

專題講義

- 01 舊約疑難解答
- 02 福音書疑難解答
- 03 耶穌生平四福音書參照表
- 04 輔讀資料：基督生平
- 05 查經法第一部分：歸納式查經法
- 06 查經法第二部分：釋經原則
- 07 查經法第三部分：新約文體
- 08 查經法第四部分：舊約文體
- 09 查經法第五部分：專題查經
- 10 歸納式查經法
- 11 查經特輯：信徒生活系列之乘風破浪
- 12 讀經記錄表
- 13 經文深閱讀
- 14 聖經地理 1
- 15 聖經人物小百科
- 16 聖經人物筆記：保羅
- 17 輔讀資料：怎樣做個屬靈領袖
- 18 屬靈精兵
- 19 姊妹特輯：美麗人生
- 20 復活節特輯：與主同死同埋葬同復活
- 21 2010 年讀經計劃表
- 22 聖經中的夫婦
- 23 聖經中的生命師傅
- 24 獻上生命祭——利未記研讀
- 25 2011 復活節特輯：在基督裡作神的子民
- 26 釋經指引十則
- 27 羅馬書佈道法
- 28 先知書簡介
- 29 特輯：生命渡口
- 30 活在日光之下——傳道書查考
- 31 讀經十講

真道分解

旧约疑难解答

目录

1. 你吃的日子必死(创 2:17)
2. 该隐和他的供物(创 4:3-5)
3. 神的儿子(创 6:3)
4. 亚伯拉罕献以撒(创 22:2)
5. 神使法老心硬(出 9:12)
6. 以牙还牙(出 21:23-25)
7. 神因巴兰发怒(民 22:20-22)
8. 离婚的指示(申 24:1-4)
9. 耶弗他的愿(士 11:30-39)
10. 杀尽亚玛力人(撒上 15:18)
11. 扫罗招魂(撒上 28:8-16)
12. 扶约柜被击杀(撒下 6:6-7)
13. 大卫合神心意(王上 11:4)
14. 说谎的灵(王上 22:20-22)
15. 以利沙与童子(王下 2:23-24)
16. 数点人是罪吗(代上 21:1)
17. 列王纪下的记载(王下)
18. 撒但站在神面前(伯 2:1-2)
19. 神睡著了(诗 44:23-26)
20. 摔死婴儿(诗 137:8-9)
21. 教养孩童(箴 22:6)
22. 没异象会灭亡(箴 29:18)
23. 不要过分(传 7:16-18)
24. 雅歌地位(歌)
25. 基督是永在的父(赛 9:6)
26. 耶利米书中的新约(耶 31:3)
27. 以西结书中的推罗王(结 28)
28. 何西阿娶娼妓(何)
29. 神爱雅各恨以扫(玛)

1.创世记 2 章 17 节提到神吩咐亚当夏娃说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”为甚麽神要在伊甸园种一颗分别善恶树？为甚麽后来亚当夏娃吃了分别善恶树上的禁果的时候，却没有死呢？

这里包含两条问题：一、神设分别善恶树的目的。二、“你吃的日子必定死”的意思。

首先，我们先来讲讲那棵树。有人说，神设了不好的分别善恶树在伊甸园，目的是要试探人。这是错的。我们要清楚两件事：一、神将分别善恶树放在伊甸园里，并不是为了要试探亚当。神不试探人。二、分别善恶树有它的作用，是好的。圣经没有直接讲到神设分别善恶树在伊甸园的原因，但从神创造之初一切都是美好的，我们可以推论这树是有它的作用，这功用与试验人的顺服有关。

其实这第一个问题“为甚麽神要在伊甸园种一颗分别善恶树？”除了关系到人是否能顺服神的主权以外，背后还牵涉到一个比较感性的问题，就是人是否信任神的慈爱。如果人信任神的慈爱，就不会质疑神设立分别善恶树的动机。

无疑神是爱人的。在创世记里，我们看见祂是为人类预备好一个美好的世界，最后才造出人，让人在其中享受一切的丰富。打个比方，就好像做父母的为初生的孩子打点预备好一切，然后满怀兴奋地迎接新生命的来临。父母不会故意安置一些不好的、邪恶或危险的东西，为的是要让孩子掉进陷阱。即使家中有些东西，在作为孩子的层次来看是不好的，但总是有那样东西的用处。

这情况有点像在家里，父母吩咐小孩子不要到厨房里去玩，特别不要碰厨房里的火炉和菜刀。父母知道火炉菜刀的作用，小孩子却不知道。父母知道小孩子还没有足够的自制能力，跑到厨房玩火炉玩菜刀，对小孩子来说是非常危险的事。这样的情况，没有人会说，父母在家里设立厨房，为的是要试探自己的孩子。当然，为了让自己的孩子有足够的玩耍活动空间，父母会吩咐孩子，甚麽地方可以去玩，甚麽地方就不要去了。

翻开创世记，我们看见神创造了天地自然界万

物，飞鸟、走兽、虫鱼、花草树木，神吩咐人来管理万物，祂将人安置在伊甸园，让人来修理看守园中的一切。祂又吩咐人，说园中各样树上的果子，都可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，就绝对不可以吃。可见神的确给人很大的自由和活动空间，并不是只做了两棵树，一棵可吃一棵不可吃，如此人犯错的机会可能更大了。

可能有人会想，如果是这样，神不造分别善恶树的果子岂不更好？但问题并不是神造甚麽不造甚麽，而是到底人要不要听神的话。因为如果人要选择听神的话，如此每样事物都能按起初的美意发挥最大的功效，如果人选择不听神的话，那麽即使最安全的物质，也可能会成为最危险的东西。比如说，神造了大海和其中的鱼。神对人说，其中有些鱼能吃有些鱼不能吃，因为有毒，吃了会有生命危险。如果人执意不听，那麽总会出事的。同样神造了高山石头，吩咐人可以登山欣赏自然景色，但不要从山头跳下来，因为跳下来就会死了。如果人听神的话，就能享受神所造的万物，可是如果人不听神的话，硬要跳下来，那麽人就要为自己的选择而负责。

好，现在再讲讲为甚麽亚当在吃禁果的当天没有死呢？这里我们要知道“死”的定义。圣经中讲到三种死：一种是肉身的死亡，指的是身体的自然死亡；第二种是灵性的死亡；指的是与神隔绝分离；第三种是永远的死，就是启示录 20:14 节讲的“第二次死亡”。指的是一个人在毕生拒绝神以后，彻底地、永远地与神隔绝，完全没有翻身的盼望。而创世记第 2 章 17 节讲的死，正是灵性的死亡。亚当夏娃犯罪后，立刻生出羞耻的感觉，并立时想要躲避神。他们以畏惧的态度面对神，后来被逐出伊甸园，要终身劳碌痛苦才能从地里得吃的，而女人也要不断忍受生产的苦楚，人的身体要死亡，并归入尘土。这就是属灵的死带来的结局。他们毁坏了与神所立的约，就与活著的神分离了。他们不只在神面前成为罪人，落入不义的境况里，还将堕落的属肉体的罪性带入人类生命里，使人的性情被沾污，纵使他们尽最大的力量来过较好的生活，也没有复原的希望。

然而，圣经记述神原谅他们，并为他们作补救的恩典。神应许这对犯罪的夫妇，夏娃的一个后裔，在某一天会以受苦作为代价，来踏碎蛇的头，如此就预言了基督的降生。

今天，我们这些亚当夏娃的后裔，本来生下来也是带著属肉体的罪性，要面对属灵的死的，但因为耶稣基督流血牺牲的拯救，就得以与神和好，得享永远与神同在的生命，不用面对第二次的死了。

2.创世记 4 章 3 到 5 节说“有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”为甚麽神不悦纳该隐的贡物？

关于这条问题，不同的人有不同的看法。有一些人认为，该隐代表农民，亚伯代表牧人，神悦纳亚伯而不接受该隐的供物，表明牧人比农民胜一筹。但是，无论是旧约还是新约，都不支持这个说法，何况，神为人所预备的第一份职业，就是农夫。正如创 2:15 说的“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理，看守。”

另有一些人提到，该隐献的不是牲畜，亚伯献牲畜是流血的祭，所以是高一级的，但是，我们却要知道四件事：第一、该隐是种地的，所以不献上牲畜并不算犯罪。第二、当时还没有摩西律法，又怎麽知道要献上祭牲呢？第三，即使是摩西的献祭条例，也有献素祭的做法，所以该不会是所献的是动物还是农作物的问题。第四，这里第 2 章讲的是“供物”而不是“献祭”，所以这个说法也讲不通。

那麽到底神为甚麽不喜悦该隐的贡物？让我们再细心地看一看经文。

创世记 4 章 3 到 5 节说“有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”比较创世记在描述该隐亚伯两兄弟所献的贡物时，特别强调出亚伯献上的贡物，是“头生的”，可在描述该隐所献的贡物时，只写到了“地里的”，没有提到他献上了“初熟之果”。另一方面，经文也提到神不光看贡物是甚麽，也会看献贡物的人。经文这麽写：“耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”

也就是说：亚伯献上头生的，而且是献上羊最好的部份，该隐却没有这麽做，经文描述他只献上“地里的”，没有说他将“初熟的”或“最好的”献上。可见该隐可能是把最好的初熟之果留下给自己了，他不及亚伯那样愿意付上代价。亚伯的献祭是

诚心诚意的，该隐的献祭却只是履行责任。圣经清楚说明神希望人把最好的献给祂，而不是次好的。

另一方面，经文也没有强调他们献上不同种类的祭，却将重点放在两人的心态和品格的不同。怎样可知他们的心态呢？就是通过献祭后的反应。该隐不蒙悦纳后，有两种反应。第一种反应记在 4 章 5 节：“他向神大大发怒。”第二种反应记在 4 章 8 节“他向亚伯发怒，打他并杀了他”这些反应反映出他心态有问题，正如马太福音 7:20 说的：“所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。”通过该隐的反应，可以认识他的品格和心态。

如果该隐献祭的心态和动机正确，他会有不同的反应，比如会带著悔意求问神：“神啊，为甚麽我的贡物不合适？”“我应当怎麽做，好让自己的贡物蒙你的悦纳？”但是他没有。他却是大大发怒，变了脸色。

另一方面，如果我们比较第三章和第四章的结构，就会发现这两章的描写手法有很大的呼应和对比。在第三章，亚当和夏娃要在顺从神和违背神当中作出一个选择，而在这一章，就描述神选择是否悦纳该隐和亚伯的礼物。神按祂的主权和意旨行事，选择接受亚伯的贡物，却不悦纳该隐的贡物。这纯粹是神的主权和恩典。就好像祂爱雅各而恶以扫，又好像祂选择以色列人作祂的选民一样。

“神随自己的意旨行事”，这个观念在创世记中不断出现，祂一次又一次按祂自己的意思选择了长子，(以撒、雅各、约瑟等)却没有按当时的习俗拣选长子。身为长子的该隐，可以做的是接受神的选择和决定，而不是大发雷霆。正如出 33:19 记神的话说：“我要恩待谁就恩待谁；要怜悯谁就怜悯谁”。

在第三章，人要获得全部的知识，而在第四章，却只字不提神不悦纳该隐供物的原因，这就暗示了神不用为祂所做的每一件事向人交代解释，人不能完全知道和认识神，人并没有全部的知识。

3.创世记 6 章 2 节说“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。”这句话中“神的儿子们”指的是甚麽呢？

这个问题，不同的学者有不同的看法。但主要是有两个看法。现在先来说说第一个看法。第一个看法认为：“神的儿子”，指的是堕落的天使或鬼灵。持这个意见的人，是因为以下六个原因，所以有这个看法。

首先，旧约常常称天使为“神的儿子”。例如在伯 1:6、伯 2:1、伯 38:7、诗 29:1，都将天使称作“神的儿子”。而两约之间的作品，也把“神的儿子”解释作天使。也有不少七十士抄本，将创世记 6 章 2 节说“神的儿子们”翻译作“the angles of God”。

第二，如果“神的儿子”是堕落的天使或鬼灵，这样就与下文的“人的女子”成为了适切的对比。不然，为甚麽这些男人不称为是“人的儿子”？

第三，新约的一些经文好像在支持这个解释，例如：彼得就曾经在彼前 3:19-20 和彼后 2:4-5 这两处，把堕落的天使(“在监狱的灵”)和洪水连在一起；而犹大也在犹大书的 6 节，提到天使是“不守本位，离开自己住处。”

第四，如果“神的儿子”是灵界的人物，那他们就很可能会引诱人，就如同撒但引诱夏娃一样。

第五，初期教父都把“神的儿子”解释作“堕落的天使”，直到奥古士丁提出不同的见解。

第六，如果把“神的儿子”解释作“天使”，那他们所犯的罪和亚当、夏娃在伊甸园，以及巴别塔的罪吻合，都是不守本位、越过界限。这样，创世记第 1 至第 11 章记载了人类三次犯罪，性质就相类似了。

以上就是第一种看法。接下来我们要讲讲第二种看法。相比起第一种看法，第二种看法比较可信。这种看法认为“神的儿子们”指的是塞特的后裔；而“人的女儿”是该隐后代的女子，她们不敬畏神。

首先，从追查字源来看，“神的儿子”这个词在希伯来词语中，虽然可以解作天使；但同时也可以解作与神有密切关系的人。摩西在写五经时，当提到天使时，他惯用的希伯来词是 *malak*，是另一个词，而不是这段经文里用的词。反而这段经文里出现的这个词，常用于形容那些和神立约的人。例如申 14:1；32:5；诗 73:15 和何一:10 说到人的时候，用的词和这段经文里用的词是一样的。

其次，从“天使”这个词的概念来推断，这段经节里“神的儿子”也不可能指的是天使。按整本圣经给我们有关天使的印象，天使是没可能和人结合的。耶稣在马太福音 22:30 说：“当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。”希伯来书 1:14 又记载：“天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的灵效力麽？”这些经文都说明了，天使是个“灵”，他们偶然会以人的形体出现，

但他们没有肉体，因此绝无可能与妇人发生肉体关系。

第三，用上文下理来分析。创 1:11、12、21、24、25 有“各从其类”这样的观念。显示生命的起源定律，是生命只会生出类似的生命，不会出生别类生命。创 6:2 至 4 提到“神的儿子”聚美丽的女子为妻，和她们结合，生出了上古英武有名的人，这些人和伟人一同活在地上。6:4 节的伟人，指的就是体格魁梧的人类。有人猜度天使和人类结合，会生出巨人。

但这不合圣经根据。亚衲和歌利亚，还有他们的兄弟，也是体格魁梧，但没有人会因此就说他们的先祖是天使。还有，只要用心看看创世记 6:1、2、4，就会发现这几节有一个统一的主题，说的是信徒和不信者的首次通婚。这种结合带来的后果就是：信神的人完全失去忠于神的心，放弃了道德标准，同时也失去了属灵的本质。这些原来是忠于神的人，纵容了自己的私欲，与那些不信神的女子结合，那些不信神的女子，是该隐的后代。他们结合后生出的下一代，已失去属神的特质，道德观薄弱，常常犯罪，正如 6:5 说的：“耶和华看见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶”，终于引致神的洪水审判。

总的来说，创世记 6:1、2 当中，“神的儿子”是指属神的人，就是敬畏神的塞特后代。而“人的女子”是不爱神的该隐后代。神的儿子择偶的标准不是信仰，而是对方的外表；他们按自己的喜好随意做事。结果他们生下的后代和完全不信的人一样，因犯罪而致声名狼藉。这段记载，对我们今天也有相当的提醒！

4. 创世记 22 章 2 节记述神对阿伯拉罕说：“你帶著你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”神这样要求阿伯拉罕献儿子为燔祭合理吗？

在旧约圣经里，“燔祭”的意思是要把祭牲完全焚烧，一点不留下。这的确是不可思议的事：慈爱的神怎会要求亚伯拉罕牺牲他所爱的独生子，要用刀杀死他，再烧给神呢？神怎会这样要求亚伯拉罕做这种不合人情不合道德的事呢？而且创世记第 4 章已经清楚指出杀人是罪，而第 9 章也提到要禁止杀人的，再说，之前神应许赐亚伯拉罕后裔。以撒

也是神赐下的，如果以撒被斩死烧光，神给亚伯拉罕的应许会怎样实现呢？这的确是个不合理的要求。

事实上，在原文希伯来经中，22 章 2 节“帶著你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒”一句中，“带”字原文后有个虚词“nā”这是有请求的含义，所以这句该翻译成“请你带你的儿子”。关乎这重要的虚词，一些释经家指出：在旧约中只有五处地方记载神用“带”字加上虚词“nā”对人讲话，每次都是要求人做一些难以想像、难以理解的不合理的事。(除了创 22:2，还有创 13:14、创 15:5、出 11:2、赛 7:3)所以这里用这样的表达方式，暗示神要亚伯拉罕所做的是很不寻常的，是艰难的，是要付出昂贵代价的。正因为要求不合理，所以神亲自向亚伯拉罕讲话，而不是借著使者传递消息。但要留意的是：虚词“nā”有请求的含义，所以也就暗示亚伯拉罕有自由不接受神的吩咐。

如果我们细看经文，就知道这其实只是神在考验亚伯拉罕，不是要亚伯拉罕真的这么做。事实上我们从后来的经文就知道神已经为亚伯拉罕预备了公山羊代替以撒当作燔祭。然而，就算神真的要亚伯拉罕献以撒，祂也是有绝对的主权。正如约伯所讲的：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华”。(伯 1:21)既然以撒是神赐给亚伯拉罕的，如果有一天神要收回以撒，祂也是有祂的主权的。

另一方面，也有朋友们觉得这段经文固然显出神的要求看似不合理，但亚伯拉罕的反应更不合理。亚伯拉罕曾经为了所多玛的居民和神争论、讨价还价，可是面对神要他献上独生爱子，面对自己将要无后，他却是默然无声，不发出一点抗议和反驳，到底他心里想的是甚麽呢？——这正是亚伯拉罕信心伟大之处。自从离开哈兰，亚伯拉罕一直在学习信心的功课。在多番立约和经历过神之后，他对神有了深入的认识和信靠，所以他相信虽然神吩咐他献上以撒，但神一定会兑现祂的应许，就是他会从以撒得到很多后代，在这里，亚伯拉罕表现的信心和约伯很像。约伯认为“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华”，亚伯拉罕却相信：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，再赏赐的也是耶和华”。希伯来书告诉我们，亚伯拉罕愿意按神的吩咐献上以撒，因为他相信就算以撒死了，神也一样可以使以撒从死里复活。这就是亚伯拉罕的信心。然而我们要明白，亚伯拉罕虽有这样的信心，他也是有个

感情的人。如果我们仔细观察经文，会发现创世记作者在 22 章描述亚伯拉罕起行上山的时候，气氛很是凝重的。经文虽然没有写出他内心的挣扎，但我们从他与儿子上山同行时的寡言和沉默，可以想像他的痛苦。

亚伯拉罕的顺服是伟大的。他没有因为深爱以撒就将以撒放在神之上。他的事也提醒我们，不可以让任何人、任何事、任何物件成为自己的偶像，以致我们过份依恋，失去尊主为大的心。这段记述也让我们明白到：生命中最大的考验不一定是日常所遇到的困难、逆境、损失和痛苦，而是我们是否愿意像亚伯拉罕那样为了遵行神的话，而不惜付出任何代价。

创世记 22 章的记述看似不合理，但也是很宝贵的。这段经文指出一个很重要的真理，就是神的慈爱：第一，祂是耶和华以勒，为愿意顺服祂的亚伯拉罕预备了代死的公山羊。祂试验人，也为人预备所需用的。第二，祂从死亡的边缘把以撒救出来，以至亚伯拉罕可以借著以撒，有无数的后代。第三，祂借著祂为人所预备的显明祂自己，让人可以经历祂和认识祂。

祂没有真的取走以撒的生命。祂却是将祂的独生爱子耶稣基督的生命赐给我们。天父爱我们到一个地步，没有留下祂的独生爱子，不给我们。祂甘愿自己忍受和爱子分离的痛苦，让耶稣为我们成为祭物被钉十字架好赎我们的罪。这么看来，神对我们的爱，也真是很不合理啊。

5. 出埃及记 9 章 12 节说：“耶和华使法老的心刚硬，不听他们，正如耶和华对摩西所说的。”既然是神使法老的心刚硬，为甚麽神又要惩罚法老呢？

出埃及记的 7 章至 11 章记述了因为法老不肯让居住在埃及的以色列人离去，所以神就降下十灾攻击埃及，让法老认识到耶和华神的命令是轻慢不得的。那十个灾都是针对埃及人所拜的各样偶像而降的，而十个灾也不是一下子全部出现，而是逐一出现的，只要法老早日顺服神，就可以避免下一灾的出现。

从出埃及记的 7 章到 11 章，“法老的心刚硬”这句形容一共出现了 10 次，其中 6 次出现的字眼是“耶和华使法老的心刚硬”，这 6 次中有 4 次是出现在后期的灾祸中，可见在早期的时候，是法老自己要硬著心，但到了后期，就是神使法老的心刚硬

了。其实在 9：12 之前的出 7：3，神已经向摩西预言到祂会使法老的心刚硬了。7：1-5 这么讲：‘耶和華对摩西说：“我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦是替你说话的。凡我所吩咐你的，你都要说。你的哥哥亚伦要对法老说，容以色列人出他的地。我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事。但法老必不听你们；我要伸手重重的刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和華。”’

这段经文是呼应了出 4:21-23 节。如果我们翻看那段经文，就会明白耶和華使法老的心刚硬是甚麽意思。出 4:21-23‘耶和華对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意将我指示你的一切奇事行在法老面前。但我要使（或作：任凭；下同）他的心刚硬，他必不容百姓去。你要对法老说：“耶和華这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过：容我的儿子去，好事奉我。你还是不肯容他去。看哪，我要杀你的长子。”’在这段经文中，21 节“我要使他的心刚硬”这句话中间有段小字，将“使”解作“任凭”。也就是说，神知道法老的心会刚硬，神会任凭法老的心刚硬。所以，在“法老的心刚硬”这件事上，是法老作主动，神是被动，是法老自己要硬著心和神对著干。而神早就知道他会这样做。神在早期会著摩西多番提醒他，但神知道法老会不听，结果就就任凭他，他也要承担一切因悖逆神而来的责任和苦果。

神所关心所爱的，祂必提醒管教，所以如果落在被神“任凭”的地步，是相当可怜的，因为等待著他们的是审判和灭亡。正如在新约马太福音 15:14 记述主耶稣的话说：“任凭他们吧！他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”如此就表示主不会再理会他们。保罗在罗马书 1:28 也说：“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事”32 节说“他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。”将来他们也就难逃神的审判。

埃及法老作为一国之君，他的态度和决定会影响著全国人民的福祉。神起初命摩西去见他，向他提出让神选民离开埃及的请求，法老不答应，还变本加厉苦待以色列民。后来摩西虽然在法老的面前行出变杖为蛇的奇事，法老还是不容选民走。再后

来又经过血灾、蛙灾、虱灾、蝇灾、畜疫之灾、疮灾、雹灾，法老还是不理。作为一国之主，他实在要为埃及全地百姓所受的苦负责任。因为在灾前，摩西已经提醒法老，告诉法老如果不听，会承受甚麽后果。可是法老每次都不听，甚至在承受了一次又一次的灾祸后还是不回头。他为了自己的面子和自我，要全体百姓付上代价陪著受苦。之前埃及法老杀尽以色列人的长子，现在埃及法老害死自己国民的长子。他虽不是亲手杀死埃及国民的长子，埃及国民的长子却是因他的顽梗而亡。

从第 10 章开始，经文每次讲到法老的悖逆前，都会讲到神使他的心刚硬，也就是说：神任凭他。

这件事给我们很好的提醒。神赐世人都有良心可作提醒。今天我们作为神的儿女，更有圣灵居住在内心。当我们起初悖逆神，良心会不安，圣灵会触动我们为义为罪自己审判自己，感动我们要回转悔改归向神。但是如果我们不理睬圣灵的提醒，长期下来我们的良心也会麻木。所犯的错越来越多，如果到一天神任凭我们，那就是我们的悲哀。所以假如今天神还愿意管教我们，也就表示祂还爱我们。

6. 出埃及记 21 章 23-25 节记著神给以色列民的吩咐，说：“若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。”为甚麽神会鼓励报仇的定律？

这的确是一段有争议性的经文，有些人还因为不明白这句经文的本义，单引用“以眼还眼，以牙还牙”就说圣经也鼓励报仇。其实他们是误解了这段经文的意思。这段经文讲的不是报仇定律，而是要限制报仇。

让我们仔细来看这段经文。出 21:22-25 讲的是孕妇被打伤的案子该怎麽处理。全段这麽讲：“人若彼此争斗，伤害有孕的妇人，甚至坠胎，随后却无别害，那伤害他的，总要按妇人的丈夫所要的，照审判官所断的，受罚。若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。”这段经文中的“别害”，指的是“严重的伤害”。新译本的翻译比较清楚：“如果人彼此争斗，击伤了怀孕的妇人，以致流产，但没有别的损害，那伤害她的必须按照妇人的丈夫要求的，和照著审判官断定的，缴纳罚款。如果有别的损害，你就要以命偿命，以眼还眼，以

牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。”

解通了前半段的意思，现在我们来讲讲后半段的意思。

“以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。”的意思，不是允许个人私报冤仇，而是为民事和刑事官员定下先例，提供裁决纷争和行政事务的调停原则，就是：受罚程度不超越原罪行造成的伤害。也就是说，“以眼还眼，以牙还牙”指的是赔偿要和伤害等值，不能多也不能少。打个比方：甲伤了乙的眼睛，乙不能要求甲因此而赔上眼睛、牙齿、手脚、或整条性命，而只能要求甲赔偿相等于眼睛那样的代价。如果乙打伤了甲一个人，甲不能因此而打伤乙全家几口。报仇文化是部落时代的一个特徵，假如甲部落一个人伤害了乙部落的一个人，乙部落就会立刻向甲部落全族报仇，所以出 21:23-25 节就限定了这样过度复仇的做法。

在和合本的中文圣经里，23 到 25 节“以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。”的“以”这个字，在希伯来原文中，是用“给”(to give)这个动词。而在上文出 21:19、22、30、32 中，“给”(to give)这个动词指的是金钱赔偿。如果用来表达赔还原物，用的是另外一个词“补偿”或“偿还”。

“以手还手”的重点不是具体的某种一样的东西，而是公平等值。不然的话，如果一个靠唱歌维生的人，引致一个靠教钢琴维生的人双手伤残，那麽就是唱歌的人赔上双手也不公平，因为唱歌的人靠的是声带，而教钢琴的人靠的是双手。在这样的情况下，“以手还手”就该从原则上去理解——“以谋生的技能来还谋生的技能”了。

旧约律法是很看重人命的价值的。除了出埃及记 21 章全章显示出律法重人的价值过于物件的价值以外，民数记 35:31-32 节也清楚表达了这个概念。民数记 35:31 这麽讲：“故杀人、犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命；他必被治死。”32 节又讲：“那逃到逃城的人，你们不可为他收赎价，使他在大祭司未死以前再来住在本地。”31 节讲的是蓄意谋杀的。32 节讲的是误杀的。在这两节我们看见：谋杀者是无从代赎的，也就是说：生命无价。除了谋杀的案例以外，其他的伤害都可以容许一种等值的赔偿。另外，犯了误杀的人，虽然要付上自

由的代价，但不用因此而受死。除非他离开逃城。

旧约律法的精神在维护公平原则和实践公义顾念弱者和受屈者的需要。在新约中，主耶稣提出了更高层次的律法精神——爱。马太福音 5:28-41 记述主耶稣曾引用出 21:23-25 节经文说：‘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。’这里表达的是另一种选择，就是：在受到伤害的时候，受伤的一方除了可以要求等值赔偿，也可以本著爱的力量，选择放弃自己的权益，宽恕人。

7. 民数记 22 章 20 到 22 节记述神叫巴兰去跟摩押的使者同去，可是为甚麽巴兰去了，神又因此而发怒？

我们先来交代一下这两节经文的上下文在讲甚麽。民 22 到 24 章，讲的是摩押王遣人去召外邦法师巴兰，想叫他来咒诅以色列民的事。藉这事要证明神要祝福以色列的坚决心意，甚至让异教的法师也要化咒诅为祝福。

由于摩押王巴勒认为自己的军事力量无法抵抗以色列人，所以他就设法用外邦人的咒术打击他们。当时巴兰名噪一时，所以摩押王巴勒就派人带著卦金去请巴兰，想要他来为自己咒诅以色列人。

巴兰第一次的反应是正确的。他叫摩押使臣住在他那里，他在当晚会求问耶和華的心意，然后才决定是否跟摩押使臣同去，在平原咒诅以色列民。民 22:12 记述当夜神对巴兰说：“你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”于是第二天巴兰早上就拒绝与摩押使者同去。但是巴兰只是说神不容他和他们同去，却没有对摩押使者说以色列是蒙神祝福的。如果他对摩押人说以色列民是蒙神祝福的话，那就有可能打消摩押人要咒诅他们的念头了。可是巴兰没有说明自己为甚麽拒绝他们。结果摩押使臣就带著疑问回去了。

之后巴勒又再差来一些更多更尊贵的使臣来见巴兰，再求他去咒诅以色列民。还说：“求你不容什么事拦阻你不到我这里来，因为我必使你得极大的尊荣。你向我要什么，我就给你什么；只求你来为我咒诅这民。”(民 22:16-17)上次巴兰没有说明白为甚麽拒绝摩押人的要求，他们以为给的钱不够多，于是这次开出更大的酬礼。

民 22:18 记述巴兰的回答听起来是很漂亮的，22:18 记述他说“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和華我神的命。”可是我们再看第 19 节他再说的话“现在我请你们今夜在这里住宿，等我得知耶和華还要对我说什么。”就发现巴兰的心其实是不想顺服神，而是敞开门户，奢望自己或多或少能够从中取利。

其实之前神第一次临到巴兰时，已经对他说明白了：他不可以咒诅以色列民，因为以色列民是蒙福的。如果巴兰遵守神的吩咐，直接拒绝摩押人就可以，而没有必要再留他们住在自己的地方，现在他邀请他们再留下来，要听听神对他说甚麽话，这就在抬高自己的身价，让摩押人看出他是多麽尊贵，也让摩押人在思想，是不是要付更多的钱，好叫巴兰肯咒诅以色列。

神知道巴兰的动机。但是神也给他第二次的机会，假如他听命，神也会用巴兰去成就他自己的计划。22:20 记述神第二次临到巴兰时他说：“这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵行我对你所说的话。”这里清楚记著神给巴兰的吩咐，是“如果”摩押人再来召巴兰，巴兰就可以和他们同去，好去对他们说神要巴兰说的话。可是巴兰太焦急要去得利了，所以等不及摩押人来召他，他就自动而积极的要陪他们去了。22:21 节记述“巴兰早晨起来，备上驴，和摩押的使臣一同去了。”这句告诉我们，巴兰没有等摩押人来召他。其实，如果不是巴兰贪图取利，可能那些住下的摩押使臣早已烦厌，在第二天清早不再召巴兰，而是收拾行装离去。神之前说‘这些人“若”来召你，你就起来同他们去’要不要继续咒诅以色列人这决定权本来是在摩押人手上的，但现在巴兰迫不及待的行动，反而夺去了他们的选择权，好像现在想快快咒诅以色列人的不是摩押人而是巴兰。于是，就出现了 22 节描述神发怒的句子。让神发怒的是巴兰的动机和心态，而不是他去或不去的行动。

然而，不管巴兰和摩押人怎麽做，也不能改变神要祝福以色列人的计划。

这段经文警惕教导了我们，分辨神指示性的旨意和容许性的旨意。指示性的旨意是神所给的明确指引，容许性的旨意是神容让我们的心意实行。在这段经文中，神指示性的旨意在祂第一次向巴兰显现时说的“‘你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。’”这命令清楚明确。但当巴兰内

心不服要继续和神纠缠的时候，神就暂容他，却也会试验他，并要他承受后果。

有时候，我们也是明知神的心意的，但如果我们不肯听，反而再三哀求神改变祂的旨意时，神就会按我们心中所想的给我们，但是结果往往就带来我们属灵生命的亏损了。

8.摩西在申命记 24 章 1 到 4 节对于离婚的指示，是不是与耶稣在马可福音 10 章 2 到 12 节的教训、并保罗在哥林多前书 7 章 10 到 16 节的教训有冲突呢？

申 24:1-4 说：“人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。妇人离开夫家以后，可以去嫁别人。后夫若恨恶他，写休书交在他手中，打发他离开夫家，或是娶他为妻的后夫死了，打发他去的前夫不可在妇人玷污之后再娶他为妻，因为这是耶和華所憎恶的；不可使耶和華你神所赐为业之地被玷污了。”

申命记 24 章 1 到 4 节这段经文，并不是说神透过摩西表达祂允许离婚这回事。这段经文不过在显示了摩西当时的以色列社会，普遍有离婚这个问题。摩西所颁布这命令，是为减轻妇人所受的痛苦和不义的对待。摩西身处的社会，以色列男子滥行离婚，做丈夫的常因某些轻微的原因(如妻子做饭做焦了)而不喜悦妻子、动不动就决定将妻子送回娘家，还在赶妻子走之前夺去她一切的财物。基于以色列已婚男子这样的硬心肠，摩西就颁布了这样的限制离婚细则，当中包括：离婚的原因是妻子犯了淫行、离婚需要有合法文件证明，要有见证人，要有公开的遣散。这一切做法实在是为保障妇女。那张离婚证明书可以保证妇人的权利，她可以带走她的嫁妆。丈夫不能夺走她头饰上的钱币、戒指和项链。

这样就杜绝了丈夫随意轻言离婚、虐待妇女、强夺财物，又诈称妇人只是自愿回娘家长期居住，他们并未离婚的情况了。特别申 24:4 禁止男人重娶自己休过的前妻，意思也是要间接防止当时的人随意离婚。因为如果一个人可以很快又很方便地重娶自己休过的前妻，他就可能会很随意地休她，觉得大不了之后再娶回她就是了。如此，限制他重娶所休的妻，反而提醒他不要随便做休妻的决定。

所以这段经文的背后，是有特定的社会因素。

摩西颁这条措施，原意要限制家庭暴力不义、限制男性对女性的压迫，并非鼓励离婚。离婚根本不是一个常态。

摩西在这里处理的，本来就是一个社会问题。其实旧约里整体精神都是反对离婚的，正如玛拉基书 2:10-16 记载，耶和華清楚向人表明“休妻的和以强暴待妻的人都是我所恨恶的。”

现在我们再看看耶稣是怎样看待这个问题的。马可福音 10 章 2 到 12 节记述，当法利赛人询问休妻之事，耶稣向他们解释申命记 24 章关于离婚的记载，说：“摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们。”耶稣接著引述创世记 2 章 24 节的命令说：“夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的，人不可分开。”

祂用创世记神的命令作为自己对离婚的意见。

马太福音 19 章 9 节同时记述了耶稣提及的一个特殊情况，那就是：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。”也就是说，男女双方合法结为夫妇可是后来又闹离婚，是神不喜悦的事。除非婚姻关系被奸淫的事破坏了，有第三者介入，又作别论。耶稣比摩西更进一步。摩西设立临时的休妻措施主要想减少罪恶，但耶稣却在强调要对一段关系有始终如一的忠贞。因为这段一夫一妻制的水乳交融的关系是神所赐下的、是神圣而不可侵犯的。祂更重申神设婚姻制度的意义目的。所以，在弥赛亚所带来的新约时代之下，申命记关于休妻的命令便被废止了。

再看保罗在哥林多前书 7 章 10 到 16 节的教导。这段经文并不是讨论离婚的问题。这段经文的背景是：当时有些信徒结婚后，信了主，而配偶是未信的，遇到这种情况，信主的该怎么做。结论是，作基督徒的一方，即使配偶还未信，也不应该和配偶分开。就是夫妻再不能和谐共处，两个人分开居住是可以，但绝不能因遭遗弃而离婚。这是圣经给我们的总原则。至于怎样应用在生活里，就要看我们能不能顺服、又怎样以智慧和爱心来处理个别的案例了。

总的来说，申命记 24 章 1 到 4 节和马可福音 10 章 2 到 12 节、哥林多前书 7 章 10 到 16 节的教导是没有冲突的。

9.士师记 11 章 30 到 39 节记述耶弗他照他向神所许的愿献上自己的女儿为祭，到底他献的是甚麽祭？

为甚麽他女儿和同伴要一同哀哭？

让我们先来看看经文。士 11 章讲到耶弗他为要对付强而有力的亚扪人侵略者，就在他和亚扪兵作决定性一战的前一个晚上，向神许了一个愿。士 11：31 按希伯来原文圣经的意思翻译：“我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论什么人，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。”11:34-35 节‘耶弗他回米斯巴到了自己的家，不料，他女儿拿著鼓跳舞出来迎接他，是他独生的，此外无儿无女。耶弗他看见他，就撕裂衣服，说：“哀哉！我的女儿啊，你使我甚是愁苦，叫我作难了；因为我已经向耶和華开口许愿，不能挽回。”’11:39“……父亲就照所许的愿向他行了。……”

我们知道燔祭就是烧尽、献上生命。也就是说，耶弗他献上了自己女儿的生命。但如果是这样的话，就让人很震愕了。所以就有人觉得，这里的燔祭该不是解作烧尽、献上，而是指到献身于敬拜耶和華神的工作，离开族人父家，在全国性的圣所(当时的会幕里)服侍。不少中世纪时代的解经家，就有这样的看法。他们认为耶弗他没有杀死自己的女儿。主要理由如下：一、耶弗他熟悉律法，他应该知道神是严禁献人为祭的。申命记 12 章 31、32 节说：“你们不可向耶和華你的神面前这样行，因为他们(迦南人)向他们的神，行了耶和華所憎嫌所恨恶的一切事，甚至将自己的儿女用火焚烧、献与他们的神。凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添、也不可删减。”同样申命记 18 章 10 到 12 节也提到，如果人把自己的儿女焚烧献给摩洛，耶和華就会将他们赶出去。耶弗他作为神使用的士师，该知道这规矩。所以他们认为耶弗他在许愿时，意思是：最先出来迎接我的，如果是人，我愿将他归给耶和華；如果是牲畜，就献为燔祭。二、经文所以提到他愁苦作难和女儿哀哭，不是因为女儿要死，而是因为女儿要终身为处女、不得出嫁、永远不能成为母亲。因为以色列妇女认为一生不嫁和无生育是最大的耻辱，所以他的女儿就哭，而耶弗他作难是因为他会因女儿不嫁而断了后代，因为他只有一个独生女。

但我个人就比较接受第二个讲法，就是：耶弗他真是献上了自己女儿的生命。其实不少早期的解经家和撰写以色列史的作者都有同样的看法。首先，燔祭的希伯来原文是 olah，这字在旧约里就含

有为主烧尽献上活祭的意思。而我们从圣经希伯来原文，就知道当耶弗他许这愿的时候，他是没有想过迎接他凯旋归来的，会是人而不是动物。按士 11：31 按希伯来原文圣经的意思翻译他的话：“我从亚扪人那里平平安安回来的时候，无论是甚麽，先从我家门出来迎接我，就必归你，我也必将他献上为燔祭。”正因如此，他看见女儿出来迎接他时是那麽吃惊。我们也怀疑耶弗他对神律法的熟悉和遵从的程度。耶弗他的母亲是个信异教的平凡妓女，耶弗他生活在那样的环境时代，有很多时间与约但河东各族的人相处，耶弗他对神的信仰受到摩押亚扪等异邦习俗的影响是很有可能。献人祭的确是异邦偶像崇拜的做法，因为摩押人就很习惯用献人祭作为条件贿赂偶像帮他们打胜仗。特别士师记的主题，正是要表现那时“以色列没有王，各人任意而行”(士 21:25)属灵上离弃神，不尊神和祂的律法为圣，自然会引致道德上的败坏。事实上士师记中的士师们，都是有瑕疵的。基甸就曾经做过一个金以弗得，将以色列人导向偶像崇拜，参孙更做过些明显违背摩西律法的事。如果耶弗他熟悉律法，如果耶弗他只是让女儿参与会幕崇拜的工作，他该知道利 27:4 讲过用 30 舍客勒银子赎回妇女的规矩。因为利 27:1-8，就讲到人许了愿又后悔想赎回献主的人可以怎麽做。但士 11 章并没有提到他想到要赎回。

正因为他许了要献燔祭的愿，所以他和女儿都愁苦。因为女儿死亡将至，生儿育女的希望就熄灭了。古代近东，童女未嫁而死是很不幸的，所以经文有这样的描述。

不管怎样，耶弗他许的愿是愚蠢而不必要的。他对神的认识是受了外邦人的影响。之前神的灵已经感动过他，他如果对神有信心，根本不必许愿再说：‘你“若”将亚扪人交在我手中……’他如果清楚认识神的本性和吩咐，也不会许这样的愿。

10.撒母耳记上 15 章 18 节记述：“耶和華差遣你，吩咐你说，你去击打那些犯罪的亚玛力人，将他们灭绝净尽。”为甚麽神会这麽残忍，要以色列人杀尽一切亚玛力人？

撒母耳记上 15 章记述神吩咐扫罗杀尽亚玛力人。我们读到这里的时候，就会有困惑：神不是一位慈爱怜悯的神吗？为甚麽会下令要灭绝净尽一个民族呢？之后又会从这事联想到同样约书亚

记 8 章 22 节到 26 节，以色列人怎样灭绝艾城居民、想到创世记 19 章 24、25 节里记载的，神怎样灭绝所多玛、蛾摩拉和他们的同盟城、甚至又从挪亚洪水事件里，想到神怎样使全人类都丧命、只存活挪亚一家人。然后我们会想到，神好像很残忍。可是如果我们了解旧约时代背景和整体精神，就会理解为甚麽神那麼强调选民的圣洁了。

当旧约中提到要灭绝一些东西或人的时候，会特别强调这些是“当灭之物”(herem)。这“当灭之物”在希伯来原文的意思里指的是“咒诅”、“遭禁之物”。这个字的意思是“分开”，但它所表达的情境不是“分别为圣”的正面概念，而是刚好相反：分别开来，予以毁灭。

神指定要毁灭这些“遭禁之物”，是因为从长远来看，这些“遭禁之物”会严重地、持久地阻碍或反对神的工作。长期纵容一个城市中拜偶像者作恶犯罪，不光对正直者和守法者不公平、危害到他们的安全，至终会为神的选民带来咒诅，一方面引诱神的选民离弃神拜偶像，另一方面也引致选民效法他们的恶行。事实上历史上也真正发生过这样的例子，例如历代志下 28:3 讲的亚哈斯王效法外邦人的邪恶行径用火焚烧他的儿女，列王纪下 21:6 记玛拿西烧他的儿子。所以，神针对的不是外邦人而是他们的罪行。

神是公义的，祂也是慈爱的。祂会给人悔改的机会，但如果人死不悔改，那麼到了时候，就要承受后果。其实神并不是没有给迦南人机会悔改。创 15:13-16 记述神向亚伯拉罕预言，他的后裔将要在异地被异邦苦待，到了时候神才领他们出来。创 15:16 讲：“因为亚摩利人(即迦南人)的罪孽还没有满盈。”也就是说，神曾以恩典和怜悯等待，察看他们会不会悔改，给他们大约 430 年的时间，看他们会不会转离那条灭亡的道路。但是亚玛力人和其他迦南族类没有回转，反而恶行越来越多，越来越重。例如申 25:17-18 就曾记述：当以色列人挣扎经过沙漠进入迦南的时候，亚玛力人趁他们疲乏困倦，在以色列人队伍后边，击杀一些老弱残疾者。(后来的斯 3:8-11 记亚玛力人哈曼更企图屠杀波斯境内的犹太人)

申 9:5 也清楚记述神对以色列人讲：“你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶”可见亚玛力人的恶。

正如一个外科医生，看见一个病人身上某器官

长有癌细胞，为了保存病人的生命，就为也做手术切除长有癌细胞的器官，又如一个法官为了整个社会的安全，就把一个连环杀手关在牢里，同样神为防范以色列和世界其他民族陷入败坏中，就灭绝一些恶族。当一个族群开始焚烧儿童为祭献给鬼神(利 18:21)，滥行同性恋、与兽苟合行各种邪淫；任意犯罪，神就要施行祂的公义了。特别以色列是神的选民，有见证和荣耀神的使命，使其他的国家可以借著他们得以认识真神。因此，为防止以色列受玷污，神就吩咐扫罗将罪恶贯盈的亚玛力人灭绝。

那麼神是不是偏心以色列人，不喜欢某些种族呢？不是。神起初呼召亚伯拉罕，其中一样应许是要用祂使万民得福。我们在旧约中看见不少敬畏神、不行恶的外邦人得蒙神的恩典，如喇合、路得、乃幔将军等。在新约，我们看见耶稣怎样透过自己的教导和生命拆毁犹太人和外邦人之间的墙，保罗又怎样领受从神而来的召命，向外邦人传福音。

11. 撒母耳记上 28 章 8-16 记载，易了装的扫罗找女巫招撒母耳的鬼魂上来。怎会有这样的事呢？撒母耳是否真的向扫罗显现呢？

撒母耳记上 28 章 8 到 16 节，的确是段难解的经文。在这之前，圣经提到非利士人再次前来向以色列挑衅，在战争将要爆发之际，扫罗已怕得方寸大乱、手足无措。他希望获得神的指示，但是他早已多次自把自为，违背神的命令，神就弃绝他，不向他发声。他没办法得到神谕，最後竟向他一度禁绝的交鬼巫术求助。後來就出现了撒母耳记上 28 章 8 到 16 节的详细描述。

这段经文是很经典的难解经文。主要呈现出两个非常难以理解的问题。一、撒母耳先知真的出现了吗？

二、出现的撒母耳是来自谁的使唤？

對於这些问题，不同的圣经学者有不同的看法。让我们来讲讲这些说法。

第一个问题比较容易解决。撒母耳先知真的出现了吗？有人说撒母耳的显现，只是异教女巫心理作用产生出来的幻觉。事实上，撒母耳根本没显现。可是，这个说法不太有说服力。首先，从女巫激烈的反应，可知这不可能是心理作用或幻觉。因为心理作用和幻觉是预期的，是在意料之内的。但从 12 节的描述，我们知道当女巫看见了撒母耳，她吓得大声呼叫。明显是有极大的震愕。这不可能

是意料之内的反应。其次，根据上文下理，我们看见不只是女巫跟撒母耳对话，扫罗也亲口对他说话了。如果撒母耳只是女巫想像出来的，那麼应该有女巫才能跟他说话。所以，这个说法不可信。现在问题来了：既然不是幻影，那出现的真是先知撒母耳吗？这个问题，就与第二个题相关。第二个问题是：“出现的撒母耳是谁叫来的？”如果是神叫来的，就真是先知了。如果是撒但叫来的，就不是先知。

这第二个问题比较复杂。“出现的撒母耳是谁叫来的？”由於 28:17 有“耶和華照他藉我说的话，已经从你手里夺去国权，赐与别人，就是大卫。”这是事实，所以听起来，让人不知道先知是由神而来还是由撒但而来。

有一些圣经学者认为这是神藉一个灵，以撒母耳的形像出现，向扫罗传讲神的预言。神破例，以非常独特的方法，向异教世界宣告了天上地下所有权柄由祂掌握。因为结 14:7-8 记述神讲过：“因为以色列家的人，或在以色列中寄居的外人，凡与我隔绝，将他的假神接到心里，把陷於罪的绊脚石放在面前，又就了先知来要为自己的事求问我的，我耶和華必亲自回答他。我必向那人变脸，使他作了警戒，笑谈，令人惊骇，并且我要将他从我民中剪除；你们就知道我是耶和華。”

持这派意见的圣经学者认为：撒母耳的作者似乎也认为这次出现的真是撒母耳的灵魂。女巫没料想撒母耳会突然出现。不错，扫罗是想来求女巫招撒母耳上来，但女巫还没有预备好，还没有作法，撒母耳已突然出现，这就使女巫非常惊恐。这事如果真出自撒但，常与鬼交通的女巫根本不会这样大惊失色。相反，正因为这事异乎寻常，与她一般作法的情况不同，她才会大大惊恐。何况，圣经没有说是女巫“招”撒母耳上来，而是说女巫看见有灵体从地里上来。神容许这样的事发生，是要审定扫罗的罪，表明祂已弃绝扫罗。

而且，按恶魔迷惑人的目的和方法，该是会用动听虚假的言语引人远离神，可是从上文下理看，恶魔没有这个必要在这里讲假话引诱扫罗远离神，反而这里出现的撒母耳是清清楚楚地讲出了事实，就是扫罗没有听从耶和華的命令；没有灭绝亚玛力人，所以神已离开他，与他为敌，且从他手里夺去国权，赐与大卫。

而另一批圣经学者认为：和扫罗说话的是魔

鬼，不是撒母耳。他们提出的原因是，圣经多处经文曾提到律法严厉的禁止交鬼，如利未记 19：31；20：6,27；申命记 18：11-12；以赛亚书 8：19-20。而撒母耳记上上文下理也有经文内证。一、撒母耳记上 15:35 说撒母耳在世之日不愿再见扫罗，死後更不会见他。二、撒上 28:6 也指出上帝不愿意用自己所安排的方法指示扫罗，不管是藉梦、或乌陵、或先知回答他。上帝既不愿意藉著他自己所安排的方法指示扫罗，也不会藉著他所禁止的交鬼妇人来指示他的。撒母耳记上 28:13-14 记妇人说，她看见的这位老人是从地里上来的。神不会吩咐祂的先知从地里上来。三、撒母耳记上 28:19 记那以撒母耳形像出现的灵说：“明日你和你众子必与我在一处了；耶和華必将以色列的军兵交在非利士人手里。”但撒母耳是先知，扫罗已被神弃绝，所以扫罗肯定没理由与神的先知同在一处的。

撒旦没有权柄命令至高上帝的先知，真先知也不会顺服撒旦的命令，所以上来的很可能是魔鬼。

至於为甚麽撒母耳会说出事实，是因为撒但会装作光明的天使。

另外，历代志上 10：13-14 节也说，扫罗问交鬼的妇人而不求问神是一项大罪。所以他们有这样的看法。

以上两派意见，各有著名的圣经学者持守。然而我们要留意的是，这段难解经文最重要教训我们的，是不要交鬼。不要像扫罗那样对神有始无终，不听从神，却要专心遵守神的吩咐。听命胜於献祭，有事该寻问神，不该求问别的偶像。

另外，还有一个很重要的读经原则：就一些叙述性的经文，圣经若没有清楚的记述指示，我们也不宜随便踰越经文原来的意思去猜测了。

12.撒母耳记下 6 章 6 到 7 节记述：“到了拿艮的禾场，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住神的约柜。神耶和華向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。”为甚麽乌撒伸手扶约柜，神就击杀他呢？

撒母耳记下 6 章讲的是大卫运送约柜去耶路撒冷的事。扫罗作王的时候，对约柜置之不理。但大卫作王后，就很积极，自从定都耶路撒冷后，就希望使京城成为全国的宗教中心，并大事准备要将约柜运进来。本来这个动机是好的，但是方法却错了，结果造成悲剧。

我们先来讲讲这失误的背景。之前我们看大卫在做重大决定前，通常都会求问神，请神给指示。例如撒下 5:19-23 就记述他两次遭非利士人袭击的时候，大卫都“求问耶和华”。但是这次大卫要搬约柜，撒下 6:1-3 却没有记述大卫求问耶和华。反而在代上 13:1-3 这平行的记录中，经文说他与“一切的首领商议”。

其实他不需要谘询这些人。大卫要是重视神的律法，就该知道神曾经清楚启示祂的旨意。出 25:14-15：“

要把杠穿在柜旁的环内，以便抬柜。这杠要常在柜的环内，不可抽出来。”民 4:5-6：“起营的时候，亚伦和他儿子要进去摘下遮掩柜的幔子，用以蒙盖法柜，又用海狗皮盖在上头，再蒙上纯蓝色的毯子，把杠穿上。”4:15“……只是不可摸圣物，免得他们死亡。会幕里这些物件是哥辖子孙所当抬的。”民 7:9“但车与牛都没有交给哥辖子孙；因为他们办的是圣所的事，在肩头上抬圣物。”这些经文清楚记述：搬约柜不可随便，不能用车和牛来搬，也不能随便甚麽人都可以搬。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。

可是大卫却没有听从律法书，却听人的意见，用车来运。用车来运，是学外邦人非利人的做法。撒下 6:7-8 记述非利人就用这方法搬过约柜。

那为甚麽非利士人没有死，乌撒却死了？因为非利士人无从获得神特殊的启示，不知道神的要求。因此神没有因他们触摸约柜和用新车搬约柜而击杀他们。

可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。结果就赔上了生命的代价。

从非利士人和乌撒，我们发现神对那些比较不了解祂旨意的人有较多的怜悯。这就是为甚麽主说在审判的日子，所多玛和俄摩拉，比那些在迦百农亲自见证基督伟大作为的人，更能忍受得住了。因为所多玛和俄摩拉没见过基督的伟大作为，迦百农见证过却不信。因不知道而犯错还情有可原，但如果明知故犯就罪大了。

在这段记述中，给事奉和做领袖的都有不少的提醒。当我们服侍神的时候，单有热诚和正确的心态是不够的。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。

身为领袖，也要比一般的人更清醒，不然就会连累整个群体。

身为神职人员，也要比一般人更熟悉神的话语、顺服神的话，不然面对的审判就更大。

这段经文也表达出神是多麽看重圣洁。

13. 大卫用那麽卑劣的手段对待拔示巴和她丈夫乌利亚，但列王纪上 11 章 4 节和 15 章 3 节，都说他是“诚诚实实的顺服耶和华”，新约使徒行传 13 章 22 节还描述他为合神心意的人，这是不是有点不合理呢？

不错。当我们翻看大卫的历史，的确会发现他的生命里有许多污点。他曾经欺骗大祭司亚希米勒，连累挪伯城众祭司被杀、他曾经为了瞒骗亚吉王，劫掠杀害别人，也曾任作王后数点人数。终大卫一生，最为人所不齿的，就是他在作王以后，和拔示巴犯奸淫，又设计杀死拔示巴的丈夫乌利亚。

可是就是这样的一个人，神也接纳他。和合本圣经列王纪上 11 章 4 节说大卫是“诚诚实实的顺服耶和华他的神”，“诚诚实实的顺服”在原文希伯来文中，指的是“向神的心是纯全的”。吕振中翻译的好：他对神是“纯纯全全的”，所以这里强调的就不是他的良好行为这外在表现，而是强调他对神的心志和态度是“忠心、专一”。就是说大卫一生，对神有一种很强烈的向心。正如撒下 16:7 所讲“耶和华不像人看人：人是看外貌；耶和华是看内心。”人看某人会不会合神心意，可能会看他是不是做很多的好事、是不是有很多事奉。但神看重的是人的动机和态度。神察验大卫的心，就喜悦他。

神喜悦大卫，不是因为他有高洁的德行、也不是因为他的领袖才能、或是因为他有过人的勇气。神喜悦他，是因为他知道大卫不管在怎样的情况下都专一爱祂。大卫对神的能力和恩典有极大的信心，他深深地依靠神，不管是在幼年牧羊的时候、是在青年逃命的时候、是在壮年做王的时候，还是老年犯罪的时候。在每一个人生阶段、各种忧或喜的处境，大卫都敬畏神、又因有神的同在而大大喜乐。

大卫重视的，是神的荣耀、神的旨意、并与神有亲密的关系。虽然在他的一生里，也有灵里的低潮，可是纵使大卫陷于失败和罪恶当中，他也知道怎样仰赖神的恩典、并祂赦罪大爱，诚心悔改，向神认罪，从而和神恢复良好关系，

返回圣洁大道。这，就是大卫蒙神喜爱的原因。

大卫早年为了逃避扫罗的追杀，三番四次隐瞒了自己的身份。但他没有离弃神、拜异教偶像。而大卫一生最过份的，就是和拔示巴行淫。后来先知拿单奉神的名来到大卫面前，定他的罪。一般的君王，面对这样的指斥，都可能会在盛怒下处死或囚禁先知，可是大卫基于对神的尊重，他的反应就是接纳谏言、在人面前承认过犯，进而祈求神以恩慈赦免他，洁净他，使他重新与神建立圣洁的契合。

如果我们翻看大卫的诗篇，就会发现，他和神的关系有多深。他又多真诚。特别是诗篇 32 篇和 51 篇，更是显示了大卫对神有多忠诚。

[诗 51:1-4]“神啊，求你按你的慈爱怜恤我！按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯！求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪！因为，我知道我的过犯；我的罪常在我面前。我向你犯罪，惟独得罪了你；在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”

当大卫知道自己犯罪，得罪了神的时候，他就坦诚地向神认罪。正是这种愿意认罪悔改，加上他在任何情况下都仰望神的态度，让他成为最合神心意的人。

大卫的例子给我们很大安慰。我们不比大卫好很多。可是任何信徒如果能和大卫一样，愿意诚实地面对自己犯下的罪恶，向神认罪悔改、立志更新改过，切切实实让圣灵引导每天的生活，不管在成功或失败的日子，都定意倚靠仰望神，一生以荣耀神为生命的目标，就是照神的心意来生活，也是神所喜悦、合神心意的人了。

14.列王纪上 22 章 20-22 节提到有一个灵引诱亚哈上基列的拉末去阵亡，怎会有这样的事呢？为甚麽神会差遣一个说谎的灵去行事呢？

让我们先来讲讲王上 22 章的背景。王上 22 章记述犹大王约沙法召见先知米该雅，问他是否该和以色列王亚哈合攻基列拉末。米该雅从神得到启示，知道亚哈会阵亡，军队也会解散。王上 22:20-22 记述米该雅的话说：‘耶和华说：“谁去引诱亚哈上基列的拉末去阵亡呢？”’这个就这样说，那个就那样说。随后有一个神灵出来，站在耶和华面前，说：“我去引诱他。”耶和华问他说：“你用何法呢？”他说：“我去，要在他众先知口中作谎言的灵。”耶和华说：“这样，你必能引诱他，你去如此行吧！””

于是问题出现了：神会差遣一个说谎的灵去行事吗？亚哈阵亡是谁的责任？

在不少旧约经文的表达里，都会省去一些细则的描述，而将一切事由直接归诸于神，这样的表达是要强调神的主权和祂统管万物。当某些难解的字句出现时，我们留意前因后果，就明白经文想表达的意思是神容许某人自食其果。

举例来说：之前我们讲过，在出埃及记 9 章 12 节说：“耶和华使法老的心刚硬，不听他们，正如耶和华对摩西所说的。”事实是法老的心一而再、再而三地定意要违抗神的旨意，不容摩西带以色列人离开埃及，神虽差摩西去提醒他，他却不听，结果神就任凭他，由他自己去承受结果。可虽然法老要为自己的硬心负责，但这里经文的描述是：“耶和华使法老的心刚硬”。

第二个例子是扫罗。撒上 16:14-15 记述：‘耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。扫罗的臣仆对他说：“现在有恶魔从神那里来扰乱你。”’留意是扫罗先两番违背神的命令，不顺服神，结果神的灵就离开扫罗，可撒上 16:15 却记述扫罗的臣仆对扫罗说是“有恶魔从神那里来”扰乱他。事实却是扫罗先顺从了自己的私欲，拒绝神，神就容许他偏行己意，一步步落在恶魔的手里。

在列王纪上的情况是，之前王上 16:30-31 指暗利的儿子亚哈行耶和华眼中看为恶的事，比以前的列王更甚，犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪；他还以为轻，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去事奉敬拜巴力，后来神虽然给他机会悔改，又曾经帮助他打败便哈达，但他却不能坚持顺服依靠神，反而在危机过后就弃绝神，硬著己心，结果神就容许他自我中心，自食其果。有时神会容许恶魔引诱陷害人，来去施行祂的刑罚。亚哈就是这样的一个例子。在这里个案中，神利用了假先知的假宣告，来成就祂的计划。这个个案，有点像扫罗曾求女巫招撒母耳的魂上来，询问有关战争的事。在那次，神也是容许了撒母耳的形像出现，宣告神对扫罗的审判。可见神的权能可以支配一切。

结 14:7-11 记述神曾说过：“[7]因为以色列家的人，或在以色列中寄居的外人，凡与我隔绝，将他的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，又就了先知来要为自己的事求问我的，我耶和华必亲自回答他。[8]我必向那人变脸，使他作了警戒，

笑谈，令人惊骇，并且我要将他从我民中剪除；你们就知道我是耶和華。[9]先知若被迷惑说一句预言，是我耶和華任那先知受迷惑，我也必向他伸手，将他从我民以色列中除灭。[10]他们必担当自己的罪孽。先知的罪孽和求问之人的罪孽都是一样，[11]好使以色列家不再走迷离开我，不再因各样的罪过玷污自己，只要作我的子民，我作他们的神。这是主耶和華说的。”

我们在列王纪上 22 章后来的经文中看见，虽然米该雅对约沙法作了这样的警告，但约沙法和亚哈却没有从中得著警示，反而将米该雅下在监里，终于，亚哈的下场就如米该雅讲的，阵亡沙场。亚哈要为自己的死负责。特别当米该雅这么清楚地提醒他，他可以不掉进引诱的，但还是硬著心不听，神就定意降祸在他身上，任凭一个说谎的灵引诱他。

15.列王纪下 2 章 23-24 节记述以利沙从那里上伯特利去，途中遇著一些童子从城里出来，戏笑他秃头，他回头看见，就奉耶和華的名咒诅他们，结果有两个母熊从林中出来，撕裂了四十二个童子。为甚麽以利沙这么残忍，而神又容许他这么残忍呢？

刚才的问题里出现了一个经文里没出现的词，你可有留意？那个词就是这问题的关键。问题说：“列王纪下 2 章 23-24 节记述以利沙从那里上伯特利去，途中遇著一些孩子从城里出来，戏笑他秃头，他回头看见，就奉耶和華的名咒诅他们，结果有两个母熊从林中出来，撕裂了四十二个童子。”当你听到“孩子”，就立刻联想起一群天真无邪的可爱小朋友们，在伯特利的市郊开心地玩耍。这时孩子们看见一位面貌怪异的老人，就想逗他玩，谁知道这位先知一点幽默感都没有，却在怒火冲天下，奉耶和華的名发出了咒诅，引致孩子们死亡。所以，从这件事只看出神的无理、先知的凶残，和孩子们的无辜。——可这是事情的真相吗？不！太多误会了。

首先，是“孩子”这个词。经文中从来没有提到孩子，而是提到“童子”。列王纪下 2：23-24 这么记著：‘以利沙从那里上伯特利去，正上去的时候，有些童子从城里出来，戏笑他说：“秃头的上去吧！秃头的上去吧！”他回头看见，就奉耶和華的名咒诅他们。于是有两个母熊从林中出来，撕裂他们中间四十二个童子。’

第一个误会是我们看见“童子”就会想到念幼儿园到小学的儿童。其实按希伯来原文的翻译，这词该翻成“少年人”或“青年人”。是年龄在 12 岁到 30 岁不等的人。旧约别处用同样的字，也是指到这个年龄阶段。例如创 22：12 被献的以撒，当时大概 20 出头；创 37：2 刚出场放羊的约瑟，当时是 17 岁。而这词用在王上 20:14-15，指的能当兵的岁数。所以这里指的童子形像，不是可爱天真的小朋友，而是像童党流氓那样的青年。

第二个误会是关于“秃头”的。他们是在笑以利沙地中海的发型吗？不。第一，当时的以利沙不太可能老得已经出现地中海的发型。因为事发的时候，以利沙绝不可能超过 25 岁。事后他又活了大约 60 年，经历了约兰、耶户、亚哈谢和约阿施的统治。当然我们没见过以利沙，不知道他是不是未老先秃，但“秃头”在这里指的并不是一个中性的、用来形容人外貌的词语，而是很恶毒的一个骂人的用语。在旧约，“秃头”是一个蔑视的字眼。何况在古代近东，自然的秃头是很罕见的，通常是人患了麻疯才会秃头。所以这里的称呼是含著一个极度轻视、一个羞辱的字眼，为他贴上耻辱的标签。

第三个误会他们大声吼叫的话“上去吧！上去吧！”。这里所指的，不是说地理上叫以利沙攀越高峰上山坡，却是暗喻以利亚被接升天的事。我们要特别留意的是这件事发生的地点和时间。当时以利沙正走在伯特利的山坡上，而那时伯特利正是拜巴力的中心，但同时也是以利亚训练门徒的地方，所以可以说当时伯特利是宗教冲突的焦点所在地。这次事件发生在以利亚被提升天后不久。（这些伯特利青年流氓所用的希伯来动词，正是列王纪下 2 章开始时，描写以利亚被接升天所用的词是一样的。）以利亚升天进入荣耀中的消息显然是众所周知的，但有许多人却有藐视不信的反应，特别是巴力先知的年轻徒弟。他们不认为以利亚升天是荣耀的，却代表著他的死亡。所以他们那句话“秃头的上去吧！秃头的上去吧！”如果用我们今天的话来讲，就是“你这羞耻的人快去死吧！你这羞耻的人快去死吧！”

所以，他们针对的不光是以利沙，要公然侮辱他，更是在公然侮辱褻渎以利沙代表的神，这样公然向耶和華挑战，于是，以利沙就为耶和華的缘故咒诅他们，神也随即施行了刑罚。

16. 历代志上 21 章 1 节描述大卫数点以色列民是出于撒但的攻击，为甚麽统计人数是罪呢？

历代志上 21 章 1 节说：“撒但起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。”这节经文将大卫数点以色列人民的数目和撒但攻击以色列人连起来，给我们的印象是：大卫统计以色列人的数目是错的。问题是：到底统计人数是罪呢？还是大卫统计人数是罪？让我们先来读读旧约中别处的经文。

大卫并不是第一个数点统计人数的以色列领袖。别的领袖也曾做过同样的事，但不被看为是罪，也不被看为是撒但的攻击。让我们来仔细地看一看，你也来听听当中的分别。

民数记 1 章记述了以色列人第一次核点人数。民 1:1-3 记著：‘以色列人出埃及地后，第二年二月初一日，耶和华在西乃的旷野、会幕中晓谕摩西说：“你要按以色列全会众的家室、宗族、人名的数目计算所有的男丁。”’凡以色列中，从二十岁以外，能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。’这是出于神的吩咐，好统计可以打仗的人数，好组织军队打仗。

至于以色列人第二次核点人数，记在民数记 26 章。民 26:1-2‘瘟疫之后，耶和华晓谕摩西和祭司亚伦的儿子以利亚撒说：“你们要将以色列全会众，按他们的宗族，凡以色列中从二十岁以外、能出去打仗的，计算总数。”’这次人口普查也是出于神的晓谕，主要是提供分地为业的资料。

另一处数点人数记在出 30:11-16 ‘耶和华晓谕摩西说：“你要按以色列人被数的，计算总数，你数的时候，他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，免得数的时候在他们中间有灾殃。凡过去归那些被数之人的，每人要按圣所的平，拿银子半舍客勒；这半舍客勒是奉给耶和华的礼物（一舍客勒是二十季拉）。凡过去归那些被数的人，从二十岁以外的，要将这礼物奉给耶和华。他们为赎生命将礼物奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒。你要从以色列人收这赎罪银，作为会幕的使用，可以在耶和华面前为以色列人作纪念，赎生命。”’这次数点人数是出于神的吩咐，统计人口的目的为要徵收捐税。

不知道你从经文当中听出来了没有？这几次的数点统计人数都是出于神的吩咐，而且都是有正确的目的，或为预备作战或为供献税项，都是合理的。

但是志上 21:1 这里，没有记载神因著特别原因而吩咐大卫去数点统计人数。却说是撒但起来攻击以色列人，激动大卫。经文也没有写到大卫数点人数的原因。但从“撒但起来……激动大卫”字眼，就知道大卫含有犯罪的动机，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。特别我们再看志上 21:1 之后的 2-4 节：‘约押说：“愿耶和华使他的百姓比现在加增百倍。我主我王啊，他们不都是你的仆人吗？我主为何吩咐行这事，为何使以色列人陷在罪里呢？”但王的命令胜过约押。’虽然约押劝大卫不要这么做，但是大卫还是一意孤行，这就算为是大卫的罪了。

这次事件给我们的启发是：有时候虽然我们做的事本身没问题，但如果我们的动机有问题，在神眼前也是罪恶。但愿我们顺服圣灵，多省察内心，正如诗 139:23-24 大卫祷告的：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”

17. 为甚麽列王纪下没有提到玛拿西悔改？

列王纪上下和历代志上下都记录了王国的历史。两书中不少内容文字资料是可以互相参照的。犹大王玛拿西的事两卷书都有提到。

在列王纪下 20:21-21:17，记述了玛拿西诸般的恶，到了王下 23:26-27 更说：‘然而，耶和华向犹大所发猛烈的怒气仍不止息，是因玛拿西诸事惹动他。耶和华说：“我必将犹大人从我面前赶出，如同赶出以色列人一般；我必弃掉我从前所选择的这城耶路撒冷和我所说立我名的殿。”’因著玛拿西和犹大诸王的恶，最后犹大灭亡，玛拿西被掳到巴比伦。

在另一卷书志下，玛拿西出现在 33 章。志下 33:1-9 节都在讲他怎样的犯大罪得罪神，结果 33:11 就讲“所以耶和华使亚述王的将帅来攻击他们，用铙钩钩住玛拿西，用铜链锁住他，带到巴比伦去。”之后 33:12-16 就描述他到极度绝望中，悔改回转归向神，神就应允他的呼求，使他得以回国。经文提到：“他在急难的时候，就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他回归耶路撒

冷，仍坐国位。玛拿西这才知道惟独耶和华是神。此后，玛拿西在大卫城外，从谷内基训西边直到鱼门口，建筑城墙，环绕俄斐勒，这墙筑得甚高；又在犹大各坚固城内设立勇敢的军长；并除掉外邦人的神像与耶和华殿中的偶像，又将他在耶和华殿的山上和耶路撒冷所筑的各坛都拆毁抛在城外；重修耶和华的祭坛，在坛上献平安祭、感谢祭，吩咐犹大人事奉耶和华以色列的神。”

这段恶王悔改的事迹，并没有被记录在列王纪下里。反而细心看列王纪下 20 章 21 章，只见经文详细记载玛拿西的恶行。还强调正因为玛拿西的恶行，神就向他和犹大国发出审判，使得耶路撒冷和整个国家都被敌人蹂躏，到了 21 章快结束的时候，只描述了在玛拿西统治下，耶路撒冷怎样陷在罪里，有多少无辜人死了。那里没有指出玛拿西离世前悔改的事。

之所以有这样的差别，是因为列王纪和历代志虽然都记述王国的历史，但是有不同的取裁重点，不是甚麽都记录，而是有笔法，有神学观点。列王纪作者所重视的，跟历代志所重视的不同。列王纪要关注的，不是某个领袖他个人与神的关系，而是某个领袖怎样带领子民敬拜神。那些能够专一持守纯正敬拜的君王会备受推崇，但一些助长偶像崇拜、错误引导百姓离弃神的君王就受到谴责。作者尤其强调那些主力鼓吹拜偶像的王要为王国最终的灭亡负上责任。在玛拿西统治期间，犹大国民的属灵和道德水准大降，虽然他自己后来终于悔改归向神，但也太迟了，不能挽回国家败亡的定局。纵使他悔改，对犹大国的影响也是微不足道，他儿子亚扪继位作犹大王后，国民又回复拜偶像，道德依旧腐败，国家的情况就像玛拿西未从被掳之地获得释放时一样。

相对来讲，历代志比较注重每个领袖自己与神的关系。同时也比较专注大卫的皇室家系。所以历代志就记述了列王纪不曾记述的史料。

其实不光是玛拿西这个例子，还有其他的例子说明了列王纪和历代志记史的不同。

例如历代志下 13:2-20 详细记述罗波安之子亚比雅如何战胜耶罗波安。但列王纪对这事却一字不提，因为列王纪编者觉得这两个王之间的争战对王国分裂的政局影响不大，但对历代志编者来说，亚比雅依靠神得胜却很有意义：这显出神必拯救那些面对难题，周围环境又对他不利的人，只要他信靠

神，像亚比雅一样就可以了。

又例如王上 15:9-24，只是大略描述亚撒的政绩，然后就将注意力集中在亚撒所犯的一个大错上：就是他送金银财物给大马色王便哈达，要求他自北侵略以色列国，迫使以色列巴沙放弃在南面边界修筑拉玛的计划。亚撒的计划成了，巴沙所筑的防御工作后来被亚撒的军兵破坏了，但亚撒贿赂便哈达，却引致一连串灾难。但历代志一段平行经文却有不同的重点，代下 16:7-9 记先知哈拿尼指摘亚撒，控诉他倚靠亚兰王而不求神帮助。

所以看圣经一定要看全，不要说已经看了某一卷了，大约知道就可以了，(列王纪、历代志两卷只看一卷，又如四福音只看一卷)这样很可能会错过不少重要信息。

18. 根据约伯记 2:1-2，撒但可以站在神的面前，这段经文是否说明了撒但曾上到天堂，并能够自由往返于天堂与人类所居住的地球之间？还有，第一节“神的众子”指的又是甚麽呢？

伯 2:1-2‘又有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。耶和华问撒但说：“你从哪里来？”撒但回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”’

这里有两个问题要处理。一个是关于“神的众子”、另一个关于撒但的活动。先来讲讲“神的众子”。“神的众子”，其实就是神天上的使者臣仆，也就是众天使。它们是神所创造的，供神差遣要作成祂的工。在约伯记 38：7 节也提到这些天使。经文记述：“那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。”这些天使在太古时代，已经被神创造了。撒但是他们当中的一个。

现在再来看第二个问题：撒但的活动。约伯记 1：6 和 2：1 同样记述：“神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。”之后经文又记述它遍行大地查看世人。由这些经文可见，在早期，撒但是可以和天上的使者一起站在神的面前，也能够在地上活动。因为它的堕落是有个渐进的过程。在早期它能够和其他天使在天庭自由往来，因为它本来就是天使，只是后来因为骄傲，想取代神，就背叛神。创世记第 3 章中出现的蛇，就是撒但的代表，起初也能在伊甸园出现。在以西结书 28 章 13 到 18 节有关神对推罗王的描述和审判，也给我们一些关于撒但堕落的资料。经文这么写：“你曾在伊甸神

的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉，和黄金；又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。[14]你是那受膏遮掩约柜的基路伯；我将你安置在神的圣山上；你在发光如火的宝石中间往来。[15]你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。

[16]因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致犯罪，所以我因你褻渎圣地，就从神的山驱逐你。遮掩约柜的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。[17]你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。[18]你因罪孽众多，贸易不公，就褻渎你那里的圣所。故此，我使火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。”这里隐指撒但的堕落，是由起前的荣耀到后来的骄傲犯罪，从起初能在神的圣山(伊甸)活动，又能在地上行恶，到后来被赶出伊甸园，到后来要接受神的审判，是有一个过程。

另一处谈到撒但活动的经文在撒迦利亚书 3:1 可以看见，先知看见一个异象，当时以色列的大祭司站在神审判的宝座前，说：“天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒但也站在约书亚的右边，与他作对。耶和华的使者对撒但说，撒但哪，耶和华责备你。”从这节经文，我们也可以知道，撒但的确曾可以与天使侍立在天庭。它不但会诱人犯罪远离神、也能够到神的面前，昼夜控诉基督徒。撒但的另一个名字就是控诉者，它其中一个工作就是离间神和基督徒。当人犯了罪，撒但就有机会在神面前控诉人，要求神审判、惩罚人；同样，撒但会在信徒的心里大力控诉人，加重人的内疚自卑，让人逃避神。

在新约的以弗所书 2 章 2 节里，提到撒但是“空中掌权者的首领”。这节经文里的“空中”，在希腊文里，指的是环绕著地球的大气。

在犹大书 9 节，我们看见撒但的能力所范围也挺广阔，因为它也曾与天使长米迦勒接触，它能在地上诱惑人远离神，甚至在旷野里试探耶稣基督，也能到天上与神面对面交谈。

虽然现在撒但还能达到天上，但启 12:7 讲到将来天上再没有撒但可站立之地。启 12:12 讲到它会继续煽动人反对神；启 20:1-3 记述之后它将被一位天使捆绑；神已命定在千禧年的

时候，将撒但捆绑一千年。20:7-10 节说到，撒但会对基督作最后一击，之后，撒但就会被扔入硫磺与火湖，永远受苦，被神定罪、而且要受到咒诅。

19.诗篇 44 篇 23-26 节为甚麽说神是睡著的呢？

诗篇 44 篇 23-26 节这麽讲：“主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？求你兴起，不要永远丢弃我们！你为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命伏于尘土；我们的肚腹紧贴地面。求你起来帮助我们！凭你的慈爱救赎我们！”

在这一大段的祷告呼求声中，让我们感到奇怪的是第 23 节，那里说“主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？求你兴起，不要永远丢弃我们！”但诗篇 121:4 篇明明讲过：“保护以色列的，也不打盹也不睡觉。”神又怎会睡觉呢？反而从王上 18:27 记述以利亚在迦密山与巴力先知论战的经文中，我们知道常常睡著的是巴力，而不是神。

那为甚麽诗 44 篇 23 节会这样讲？原来这是一种诗人的文学表达，当诗人不住地呼求神，而神没有按著诗人所想的时间作出任何行动的时候，诗人就会有这样的表达。诗人将神拟人化了，用人的一些状态来描写他对神的理解。这是诗篇中一种比较常见的表达。例如，在诗篇 7:6，记述诗人向神呼求时有这样一句：“耶和华啊，求你在怒中起来，挺身而出，抵挡我敌人的暴怒！求你为我兴起！你已经命定施行审判！”那里诗人用很形象化的人的动作“挺身而出抵挡”、“兴起”来表达他期望神快快出手来拯救他们，这里诗 44 篇 23-26 也是有同样的意思，因为诗人迫切祷告，却见神迟迟没有出手相救，他实在焦虑难耐，于是就用了这样的表达。

让我们再仔细全面地讲讲这篇诗的背景。诗篇 44 篇的具体写作时间并不明显，但可确定的是这是在以色列人经历了全国性的战败以后，在失败中向神的呼吁。诗人首先叙述了过去的荣耀(1-8)，再对比当下的灾难(9-16)在第 9 节诗人表达出：在军队出战的时候，神似乎未与他们同在。13 到 14 节讲到以色列的失败使他们受辱，成为他们敌人的笑柄，17-19 节讲到虽然以色列没有忘记神，但他们却战败了。而 44:18-22 更提出诗人发自内心的疑问：如果君王和百姓都忠于盟约，那麽神为甚麽不遵守承诺拯救保护百姓呢？诗人的心是很激动的。22 节说：“我们为你的缘故终日被杀；人看我们如将宰的羊。”这里诗人指出他们不但没有离弃

神，甚至为了坚持敬畏神而受迫害。

神没有立刻回应诗人的困惑。然而即使是这样，诗人依然坚持对神的信靠和顺服。于是诗人继续祷求神。诗 44:23-26 显示出即使在失败的侮辱羞耻中，以色列人的祷告与盼望仍然都是对准神的：“主啊，求你睡醒，为何尽睡呢？求你兴起，不要永远丢弃我们！你为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命伏于尘土；我们的肚腹紧贴地面。求你起来帮助我们！凭你的慈爱救赎我们！”

这段祷文当中的“兴起”一词，特别常在军事的场景中使用。例如士师记 5：12 就有这样的写法：“底波拉啊，兴起！兴起！你当兴起，兴起，唱歌。亚比挪庵的儿子巴拉啊，你当奋兴，掳掠你的敌人。”民数记 10：35 也记述，当以色列人出战、约柜领首率引队伍的时候，他们也会不断重复这样的战歌：“耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！”

这个祷告是呼求神的帮助。虽然战争已败，但是危机可能还存在。诗人在最后一节恳求说：“求你起来帮助我们！凭你的慈爱救赎我们！”表明诗人顺服神作工有祂的时间，不管怎样，他却依然仰望神，祂认定神的本性是慈爱的，祂必因祂的慈爱救赎祂的百姓。诗人没有因为现实而失落对神信心。这诗篇给所有在苦难中的肢体，很大的力量。但愿我们在落在患难中时，永不失去对神的盼望和呼求。神是慈爱的，到了时候，祂必旨意必然成就。

20.诗人在诗篇 137 篇 8-9 节中，为那些婴儿被摔在磐石上而大感兴奋，为甚麽诗人会有这样恶毒的心肠呢？

诗 137：8-9 经文这麽记著：“将要被灭的巴比伦城啊（城：原文作女子），报复你像你待我们的，那人便为有福！拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福！”

许多弟兄姊妹在读到诗篇 137 篇 8 到 9 节这两节经文的时候，都有同样的疑问。这的确是一篇让人费解的诗篇。其实，如果我们了解这篇诗的时代背景的话，就会明白为甚麽诗人会有这麽激烈的表达手法。

这是一首感情浓烈的哀歌，抒发了诗人绵绵的亡国恨。当时人身在巴比伦，他用他激烈的文学笔触，表达出他的悲痛。137：9 中“拿你的婴孩摔在

磐石上”这样的文字让人震惊，但我们不能按字面意思去理解，说诗人鼓励以色列人举起巴比伦婴儿，将他们摔死在巴比伦的磐石上。因为按照事实，巴比伦的地理和巴勒斯坦地刚好相反：巴勒斯坦地有不少磐石，但巴比伦却是缺少石头或石崖。而且历史上真正发生过的，不是以色列人拿巴比伦的婴孩摔在磐石上；而是相反，巴比伦苦待以色列人。

诗篇 137 篇的作者，是被掳的犹太人。他亲眼看见迦勒底人令人发指的恶行。

主前 587 年，耶路撒冷沦陷，迦勒底军兵大事搜掠，从犹太妇女们的怀里，强把她们的婴孩夺过来，瞬间摔向墙角；婴孩的母亲悲痛欲绝，迦勒底人却发出充满兽性的笑声，露出阴森白齿。迦勒底人大肆屠杀犹太人，又虐待残杀毫无抵抗力的俘虏，当时一幕幕情景，深深印在犹太人余民的脑海中。

诗篇 137 篇的作者被掳到异地，亡国的羞辱和仇恨充满他的心。他认为呼吁神维持执行自己的律例是理所当然的，他认为对于那些曾施残暴的人，必需施行恰当的报应。他认为，只有这样，异教世界才得以知晓在天上有一位神，要求人类遵守祂所设立的对与错的标准，谨记在脑海里。异教徒必需得到教训，知道他们向别人施行的血腥手段，终有一天临到他们自己的身上。

让我们仔细看看这首诗。诗人一开始，就抒发了自己的亡国之苦。1 到 3 节，是他痛苦的回忆，被掳的以色列人，一追想故乡锡安就哭了。4 到 6 节，描写他们对故国的眷恋怀念。7 到 9 节，不能分开处理必须一起看。在这 3 节里，诗人的情绪到了高峰，经文写到：“耶路撒冷遭难的日子，以东人说：拆毁！拆毁！直拆到根基！耶和华啊，求你记念这仇！将要被灭的巴比伦城啊（城：原文作女子），报复你像你待我们的，那人便为有福！[9]拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福！”

这里诗人叙述了以东和巴比伦人怎样恶待以色列人。

当耶路撒冷被灭的时候，敌人的那种残酷的行为，是凡有血气爱国的人所不能遗忘的。诗人想到以东人的趁火打劫。以东人与犹太人本为兄弟之邦，但他们中间始终存有嫌隙。以东人怎样对待犹太人，俄巴底亚书、耶利米书 49 章 7 到 22 节、以西结书 25 章 12 到 14 节等各经节都记述得很清楚。

诗人又想到巴比伦人的恶行，就用极为厉害的语气，向敌人表示愤恨。

在这3节里，第7、8节是平行的，而第7节中“耶和華啊，求你記念這仇”显示诗人虽然满怀悲痛愤恨，他还愿意将审判、降灾的主权交给神。他求神严厉惩罚以东人和巴比伦人。“拿你的嬰孩摔在磐石上”的说法，是寓意上的说法，就像出15:6记摩西领以色列人出红海后，他和米利暗作赞歌说：“耶和華啊，你的右手施展能力，显出榮耀；耶和華啊，你的右手摔碎仇敌。”当摩西和米利暗说神的右手摔碎仇敌的时候，他不是指神真的用右手摔碎了埃及士兵，而是指到神击败了抵挡祂旨意成就的埃及人。至于嬰孩，比喻的就是后代。所以，诗137：8-9中“将要被灭的巴比伦城啊（城：原文作女子），报复你像你待我们的，那人便为有福！[9]拿你的嬰孩摔在磐石上的，那人便为有福！”的意思，是诗人仰望神伸出公义的审判之手，因著巴比伦傲慢地攻击神和祂的子民，他深信神要定意毁灭巴比伦和巴比伦的子子孙孙。而那些投靠神的，必定蒙福快乐。对那些在巴比伦掳掠者摧毁下呻吟的人来说，身为永活神的儿女，他们将来可以分享一个甘甜属天的胜利。

21. 箴言 22 章 6 节说“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”这应许意义何在？

箴言 22 章 6 节说“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”这话表面的意思好像很显浅，但经文的意思是不是好像我们所理解的那样呢？另一方面，到底这句话是应许呢，还是谚语呢？我们先来讲讲这节经文的意思。“教养孩童，使他走当行的道”当中的“教养”两字，有“奉献给神”的意思。在旧约原文中如果指到献上某样物品或某个人为神所用，用的就是这个字。例如申命记 20：5 记奉献房子、列王纪上 8：63 并历代志下 7：5 记所罗门王和百姓在奉献圣殿时向神献祭，都用这个词。

而箴言 22：6 这里“教养孩童”、将孩子奉献给神的行动，就意味著预备一个孩童服事，奉献一个孩童给神，或训练一个孩童进入成年期。所以这里经文在劝做父母的要献上并训练每个孩子，这也算为对永生神的一种奉献。

接下来我们再看看这段经文的后半段。“使他走当行的道”有几种翻译，分别是：“按他起步时所

接受的训练”、“根据某种方式”、“按他的道”训练他。这个“道”意思是甚麽呢？有两个解说。一个是“正确的道理”；另一个是“按著一条最适合这孩子个性和特性的道”。结合这两个意思，就是说：“教训应该顺应孩子的气质，教导方法顺按著孩子生命的各个阶段加以调整，配合神对这孩子独特的呼召，以及神特别为那孩子而设的生活方式。”

要坚持这种教养方式和训练，深入到一个地步，是将基督信仰价值观内化在孩子的生命中，就是等他长大了，也不会改变。

如此看来，这句箴言就不是一个应许，说只要让孩子在小时候信主，就保证他一生都会敬畏神、过良好的道德生活。这句箴言强调的，是督促做父母的，在裁培养育孩子这神圣的工作上，必须给予特别的、细心的照料，以致在各种教导终止以后，孩子们仍然会走在正路上。

再呼应配合箴言其他各处有关教养孩子的教导，(22：5,15；3：11,12；13：24；19：18)都在强调管教的重要。今天我们的孩子们不断地从学校、社会和各种传播媒体中拾取一些似是而非的价值观，如果我们不帮助他们分清是非黑白、不按他们的性情多关心注意他们的成长，他们长大以后很可能就会变成一个没有道德观、毫无节制的、自我中心的人。

那父母该甚麽时候开始培育管教孩子？经文讲明，是从刚学步开始。

如果要孩子日渐成长懂事，并发掘、培养孩子的特殊天分和才能，就需要做父母的深入观察、清楚去认识自己的孩子。可是今天不少家长却在孩子的成长岁月中缺席，结果造成孩子成长中种种困难。在孩子成长中，坚强持久的爱更是不可少。即使孩子有缺点，做父母的也要爱他、接纳他、支持他、鼓励他、引导他。这都是需要时间、汗水和眼泪的，而祷告更是不可缺少。

22. 箴言 29:18“没有异象，民就灭亡”的意思是甚麽？

很多人读到这句话，都会以为意思是没有目标，组织或群体就会失败。也有一些没信主的朋友们，看了这句话觉得有道理，就在岁首大会上，鼓励群众定下新年目标。可惜，这并不是这句经文的意思。

正确来讲，箴 29:18 全句是：“没有异象（或作：

默示)，民就放肆；惟遵守律法的，便为有福。”我们要留意两点：第一、有关“异象”的翻法；第二、看整句的意思，特别是下文。

首先，“异象”的翻法。在和合本圣经里，在“没有异象”的“异象”后头，有个括号，括号里写着：“或作：默示”，也就是说，“没有异象”也可以翻成“没有默示”，再看新国际版英文译本(NIV)，就看见它把“异象”翻成“revelation”也就是启示的意思。这个“异象”，指的是先知的异象，是一种以神的话的方式传递的启示。简单来讲，就是先知从神接受的信息和默示。这个字和赛 1：1“当乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家作犹大王的时候，亚摩斯的儿子以赛亚得默示，论到犹大和耶路撒冷。”一句中的“默示”是一样的。如此，“没有异象”指的就是没有神的话。事实上，以色列的确忍受过缺乏先知宣告神教训的时刻。在撒上 3:1 就曾记述，当撒母耳还是一个幼童的时候，“耶和华的言语稀少”。长久以来，因为以色列拒绝神的话，神就使一种属灵的饥荒临到地上，这属灵的饥荒就是没有神话语的指引。(摩 8:12；代下 15:3；诗 74：9)

接下来我们再看看第二句：“民就放肆”当中“放肆”，原来动词中有“放松”、“放下自己头发”的意思，指到一种“摒除一切束缚”的状态。

这样“没有异象，民就灭亡”全句的意思是：当神静默不向祂的百姓说话，百姓没有来自神的教训和法度，人民就会松懈下来，毫无约束，摒弃一切合神心意的做法，转向那些他们的基本欲望所乐于沉迷的事物，按自我心意，逾越常规，非法妄为。

出埃及记 32：25 正正是个鲜明的例子。当摩西仅仅离开百姓四十天，到西乃山领受神的律法，百姓就开始松懈。因为惧怕他永远不会回来，更因为没有先知的话，百姓就开始不受约束。他们挣脱一切的束缚，按己意，叫亚伦为他们铸造金牛犊，又围著金牛犊跳舞、吃喝玩乐，又公开地纵情败坏，重演他们在埃及所见所闻的。这就明显地证实了箴言 29：18 节的真实：因为没有宣告神的话，所以百姓变得不受约束，生活方式混乱和极度淫猥。

再看这经文的后半段：“惟遵守律法的，便为有福。”这句话可以作为前半段话的对比解说：如果一个群体能够遵守律法，听神的教训，接受智慧的教导，就必定会快乐幸福。

我们可以从这个例子，学习读经看上下文的重

要。因为我们往往能从上下文的平行或对比句式，更全面地理解整段的意思。

总的来说，箴 29:18 全句：“没有异象（或作：默示），民就放肆；惟遵守律法的，便为有福。”意思是：当传道者的声音止息，百姓便会陷入一个难以支撑的地步，因为他们放松了，而且毫无力量约束他们，但从另一个角度来看，当他们幸运地拥有神的话，将自己降伏在听从并遵行神的话时，他们才会真正的快乐。

23. 传道书 7:16-18 说“不要行义过分，也不要过于智慧”讲的是中庸之道吗？

传道书 7：16-17 这么讲：“不要行义过分，也不要过于自逞智慧，何必自取败亡呢？不要行恶过分，也不要为人愚昧，何必不到期而死呢？”有人听了这句话，觉得很有智慧，特别像咱们传统文化儒家思想讲的“中庸之道”，又像庄子在《养生主》中讲的“为善无近名，无恶无近刑”，也有人听了这句话觉得很奇怪：所罗门说不要行义过分，又说不要行恶过分，难道鼓励人不要做太多的好事，并鼓励人要适当地做些坏事吗？！

让我们用心看看这里讲的是甚麽意思。解通这两节经文意思的关键有二：一、是每节的后半段隐含对前半段的解说；二、是将 7：16-17 和之前的 7：15、18 一起看。

传道书 7：16 这么讲：“不要行义过分，也不要过于自逞智慧，何必自取败亡呢？”这句话中的“过分”有“增添”的意思，而这话的精粹，在“自逞”两字。“自逞”两字隐含对前文“行义过分”的解说。不管是刻意增添义行还是自逞智慧，都有一种“自以为是”的想法流露出来。而“自取败亡”中的“败亡”，在原文中也有“被吓坏、感觉惊讶”的意思。这里讲不要增添更多的好行为、不要自傲逞强表现出自己的智慧，原因是我们的智慧并不能自恃，我们以为能用自己的智慧、好行为来赚取好结果，但这么想是错的，如果有人这么做，他一定会被所遭遇的后果而感到惊吓。因为事情并不如他想的那样发生。同样，我们的心怎样，我们并不知道，是不能够用外在的行为来定我们是不是真正的义人。常表现出好行为的人中，自以为义、自视高人一等的骄傲人并不少。

同样道理，传 7：17“不要行恶过分，也不要为人愚昧，何必不到期而死呢？”中“为人愚昧”隐含

对前文“行恶过分”的解说。正如 7：16“智慧”界定了“行义”是好的，7：17 这里“愚昧”两字已经界定了“行恶”是不好的。所以所罗门绝对没有劝人“要适当行恶”的想法，所罗门认定行恶的人是愚昧人。他们的后果是“不到期而死”。

我们单看 7：16-17 这两节还是不能太能掌握为甚麽所罗门这麽说，但如果再看上文 7：15 节就明白了。传 7：15 所罗门说：“有义人行义，反致灭亡；有恶人行恶，倒享长寿。这都是我在虚度之日中所见过的。”正因为世上有的是这样的情况，所以他才继续于 7：16-17 节，劝人不要为求报答或为求有好结果而增添义行，因为义人未必得到好报。人的智慧实在有限。

另一方面，不要以为恶人会得好报，就放纵私欲去行恶，因为这样做终必招来灾祸。行恶的人是愚昧的。

人不能凭自己的智慧定自己行为的结局。那麽人做人处世当如何呢？

7：18 给我们一个总结和出路：“你持守这个为美，那个也不要松手；因为敬畏神的人，必从这两样出来。”“持守这个为美”中，要持守的美，是义。但这义不是自以为义，不是要刻意为之的好行为，而是发自内心的。至于“那个也不要松手”中要谨守的，是不要作恶。之后这句是最重要的：“敬畏神的人，必从这两样出来。”“出来”有“逃避、避开”的意思，就是能“避开极端”。一个敬畏神的人会避开极端，不会因为想得好报而拼命要表现好行为，也不会因为怕早死怕遭罚才不作恶，因为他有更高的标准。他因为敬畏神，爱神，所以才决定甚麽事该做甚麽事不该做。不管结果如何，他会按神的心意去做，因为他知道最终的审判和报应，是掌握在神的手中。而敬畏神，才是真正的智慧。“敬畏神的人，必从这两样出来。”这是一种很高的境界。他也是自由的，是真正谦卑不自以为是的。

总的来说，传道书 7：15-18 要表达的重点是：行义不能保证无艰困不死亡。如果智慧和行义都不能防止灭亡，自义和自逞智慧更没有用处。以为恶人会得好报而过分行恶更是不智。敬畏神的人有真智慧，不走极端，既不拘泥自以为是的义，也不放纵自己，却会真正地过真正有智慧的生活。

24.像雅歌这样一卷书，怎麽能被纳入圣经正典之中？

雅歌，是圣经六十六卷书中很独特的一部，因为全卷书中没有怎麽阐释神学教义，全都是讲论男女之间的爱情欢愉和相思苦楚。虽然只有 117 节，但就非常晦涩难懂，结果被编进圣经正典后，释经家众说纷纭，产生了不同的解释：

早期的释经家，看了雅歌的内容，不能接受书中好些描写男女情欲和肉体接触的片段，所以他们认为，雅歌应该用寓意的方法来解释。也就是说，雅歌的男女主角分别象徵神和人。犹太拉比把他们当作耶和華和祂的子民。也有人解说为雅歌中形容的男女关系是指基督和教会的关系。

也有人认为，雅歌不过是一部戏剧著作，另外一些学者看这卷书不过纯粹是情歌集，没甚麽意思；近代的学者大都接受“雅歌是情歌集”，但就有点意思。雅歌描写男女从恋爱到婚姻生活的过程，书中描写的两性接触是人之常情，是神赐给人的礼物。雅歌歌唱爱情，在充满肉欲和邪情的世界中，要人看见纯洁而高尚爱情的美好。神也透过这卷书，教导世上男女应在神所设立的婚姻中保持关系的圣洁，享受爱情的甜美、享受神藉婚姻对人的祝福。所以，神也默示人写出这样的作品。也藉此肯定了婚姻和在婚姻中性的美好。

雅歌，被纳入“智慧书”，与诗篇、箴言、约伯记、传道书同列。其实，我们在诗篇 45 篇和许多箴言中的经节里，看见描写爱情的经节，与雅歌相似。雅歌里所写的爱情，可与箴言所写的智慧比美。智慧与爱情都是神的恩赐，人应存欢喜感谢的心来接受。雅歌书，用坦率纯洁的言语赞美情侣间的倾慕和夫妇间的情爱。神赐人胴体之美，夫妻之间享情爱之欢，只要心灵纯洁、行为正当，与灵性生活不应有高低之分。雅歌写爱情，坦白而止于礼，为人间婚姻之间的情爱树立了榜样。相反，如果夫妻之间不能忠于对方，放纵肉欲，让罪来玷污圣洁的婚姻，就不但无法享受到神藉婚姻赐下的福份，反而会为自己和别人带来痛苦。有一位牧者曾经讲过：一个服事主的人，好好守住自己的家，不一定会建立很伟大的成就，但是，一个服事主的人，如果不能好好守住自己的家，爱护神赐下的配偶，就很难成就任何事情。

另一方面，雅歌作为一卷智慧书，内容中提出许多突破传统的想法。比如，就犹太的文化传统，一向是男人主导，但这卷书中很突出女性的地位。

其他经文从不谈情爱之事，认为难登大雅之堂，这卷书就拼命提。旧约先知书一向反对戴首饰，但这卷书就接纳带首饰。其他经卷提到酒，都是不好的，但这卷书将酒和筵席和爱情连在一起，加以肯定。除了创世记，旧约其他经卷认为光著身子是羞耻的，但这卷书不这么认为。又如按其他书卷中的审美观，皮肤黑是丑的，会被人轻看，但这卷中却肯定了黑皮肤的美，会被人爱。这卷书又好像一个字也没提到神，但又好像整卷书中都看见神赐下的恩福。正是在婚姻关系中、在圣洁的真爱中，看见神赐福的痕迹。所以，像这样不一般的经卷，能被纳进正典，正显示了神的美意、神的智慧，并神对人的眷顾。

25. 基督不是三位一体中的圣子吗？怎麽以赛亚书 9 章 6 节里，会称基督为“永在的父”呢？

以赛亚书 9 章 6 节提到：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”这段话主要在预言将要来的救赎主。这位救赎主同时拥有神性和人性，祂就是耶稣基督。经文里分别用了四个不同的名称来描述耶稣基督，就是：“奇妙的策士”、“全能的神”、“永在的父”、“和平的君”在这四个名称里，或许最让人感到困惑的，就是“永在的父”这个称谓，因为按字面的理解，耶稣基督既是圣子，怎能同时又是圣父呢？其实，这“永在的父”，当中的“父”字，指的并不是圣父这个位格，而是有另外一个意思。

按著希伯来文原文，这“永在的父”，意思是“永恒的创始者”。那麽，为甚麽圣经不说“永恒的创始者”而说“永在的父”呢？原来，在犹太人的习惯里，他们喜欢把拥有某件东西的人称为这件东西的“父”。所以，一个有智慧的人就是“智慧之父”。而这里说耶稣基督是“永在的父”，就是说耶稣基督是拥有永恒的那一位。关于这一点，先知弥迦说得要比以赛亚浅白。在弥迦书 5 章 2 节，先知弥迦预言那一位即将降生在伯利恒的婴孩，“祂的根源从亘古，从太初就有。”先知这一句话，与新约歌罗西书 1 章 15 节、17 节说的一致。那里说：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先……他是万有之先；万有也靠他而立。”这位救赎君王会永远存在，爱护看顾祂一切的百姓。

如果我们再用心看看这一段经文，就会发现这

一段经文在描述耶稣基督形像的时候，是有连贯性，而且是很一致的。一开始这段经文已鲜明预言基督将“道成肉身”。经文说：“有一婴孩为我们而生”，这里指出的，是基督的人性。而“有一子赐给我们”，说的就是基督的神性。之后经文描述将来的弥赛亚，是“奇妙的策士”，当中的“策士”，就有设计者的意思。这里指出这位新生王治理政事、领袖全民的能力是充满智慧的。祂有一个永远的大计划要执行。祂奇妙，因为这个大计划执行的时候会全人类大感希奇。这个计划在以赛亚书的 11 章、24 章、27 章都提到了，那就是在末后的日子，神将战胜邪恶、并要在全地施行审判和祝福。为甚麽祂能战胜邪恶？因为祂是最伟大的战士。“全能的神”，意思正是“神的战士”，这位战士有超乎万人之上的指挥谋略，祂是神在地上的代表。又为甚麽这位战士要克胜邪恶？因为祂是“永在的父”。祂永远不变地爱护并看顾世上一切居民。祂要为祂的百姓带来永久的和平，因为祂的名字就是“和平的君”。和平之君能把平安赐给一切有罪但肯悔改接受祂的人，祂的治理可使社会和个人都乐享幸福和安定。

26. 耶利米书 31 章 31 节里说的“新约”，是甚麽意思？这预言指的是已经实现的新约教会呢？还是说，这预言必须要等待以色列全民归信基督的时候，才可以成就呢？

让我们好好看一看耶利米书 31 章 31 到 40 节吧。

一开始，我们在经文里看见了立约的时间和立约的双方。耶利米书 31 章 31 到 33 节记述：“耶和華说，日子将到，我要与以色列家和犹大家，另立新约。不像我拉著他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约，这是耶和華说的。耶和華说，那些日子以后，我与以色列家所立的约，乃是这样的，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的神，他们要作我的子民。”这里指出，耶和華与以色列家并犹大家立的新约，是和摩西的西乃之约有分别的。后来的经文也言明了约的条文、规划和基本特质，就是，人要认识耶和華，神也要赦免人的罪。接下的两节，指出了立约之民会永久长存。新约的保证，是圣城将要重建。

新约的许多特质，在教会时期信徒生活中都实

现了。在新约时代，主耶稣基督身体复活以后，五旬节有圣灵降临，新约教会正式设立了，在这时刻，耶利米书 31 章 31 节的预言就应验了。在约翰福音 14 章 17 节，记述了耶稣对门徒作的应许。当耶稣在十字架上死了、然后复活、胜过死亡与罪，圣灵就降下，住在圣徒里面，并常与他们同在。也从这时开始，信徒的身体就被称为圣灵的殿。正因为圣灵内住在重生信徒的心里，神律法之印就写在他们心里了。正应验了耶利米书 31 章 33 节说的：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要作他们的神，他们要作我的子民。”可见耶利米书 31 章 31 节预言的新约特点，大部份都实现在新约时代信徒的生活中，但是，还没有百分之百的完全成就。因为，根据耶利米书 31 章 31 节的上文下理显示，日后，以色列举国上下都会在灵里更生，体验到改变生命的信仰。而新约五旬节时的教会，只由信耶稣的犹太人组成，这个现象维持多年，直到百夫长哥尼流全家归信基督，外邦信徒才被欢迎加入教会，成为天家大团契中的一员。当然，耶稣基督已经拆毁了隔断以色列人和外邦人中间的，借著祂并那十字架，各人能被同一个圣灵所感，同为神的后嗣，同蒙应许。但新约时代由外邦人与犹太人共同组成的教会，只算是预言的初步成就。保罗就明说了，在末后的日子，以色列全民将会醒悟过来，归信基督。正如罗马书 11 章 25 到 27 节说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘〔恐怕你们自以为聪明〕，就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶；又说：我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。”从这段话看来，耶利米书 31 章 31 节的预言，到了那末后的日子，才会百分之百地完全成就。

27.以西结书 28 章提到的“推罗王”是谁呢？这个推罗王和撒但，有没有关系呢？

以西结书 28 章，包含了对推罗城、推罗王、并撒但三方面的信息。现在让我们分别来细心看一看。

推罗是腓尼基人的古城，共有两个城。一个城在海岸线上，距耶路撒冷西北约 60 哩，另一个城在海岛上，离地中海岸半哩。推罗城第一次出现在圣经里，是在约书亚记的 19 章 29 节。在旧约时代，

推罗城是最大的商业城市。在大卫和所罗门统治时期，推罗对以色列有很大的影响。当时的推罗王希兰王，曾经协助大卫和所罗门进行建造圣殿的工程。到了以西结说预言的时候，推罗人正公开反叛巴比伦。以西结书 26 和 27 章，已经预言了尼布甲尼撒将会毁掉陆上的推罗；而亚历山大也会毁掉海岛推罗。以西结书 26 章 15 到 21，并 27 章全章，都在描述那些与推罗有贸易的国家和城市，会因推罗溃败而在商业和经济上受到不良影响。

为甚麽神要定推罗的罪呢？在以西结书 26 章 2 节，以西结描述推罗对犹大倾倒表示庆贺，因为犹大灭亡了，推罗的商旅就可以自由从北面南下到埃及，又不用付关税。根据约珥书 3 章 4 到 8 节和阿摩西书 1 章 9 到 10 节，记载了推罗曾将犹太人卖给希腊人和以东人为奴。在以西结的时代，推罗最大的丑恶，是以物欲财富、奢华享乐取代了上帝的地位。推罗人因拥有财富就自高自大，自以为义。

从以西结先知对推罗王的指斥，我们看见推罗王并推罗城的狂妄。当时的推罗王是伊托堡二世。但是结 28 章中出现的推罗王，是对推罗城邦人民或政府整体的一个拟人化称谓。28 章 2 节引述推罗君王的话，反映了推罗人的心态。他说：“我是神，我在海中坐神之位。”神就回答他说：“你虽然居心自比神，也不过是人，并不是神。”从这对话可见，推罗王骄傲愚顽，他竟以为自己比统管这个宇宙的全能创造主更重要。推罗人生活奢华，用金钱买得大量财宝。圣经记述他们是“贸易不公”、“罪孽众多”。推罗在经济上的成功，远超世上任何商业中心。他们同时将贸易发达等同为真正的智慧。商业上的胜利冲昏了推罗人的头脑，使他们以为自己就是神，有大能力。又认为财富已为他们带来安全和权力，再无需神来保护眷佑他们。

结果以西结 28 章 7 节道：“因你居心自比神，我必使外邦人，就是列国中的强暴人，临到你这里。他们必拔刀砍坏你用智慧得来的美物，褻渎你的荣光。”这里说的“列国中的强暴人”，就是指在尼布甲尼撒领导底下的迦勒底人。在历史上，主前 701 到 696 年，并主前 585 到 573 年，亚述王和巴比伦王分别攻击推罗。只是，他们都只能取陆城，并不能取海岛。到了主前 332 年，亚历山大大帝攻灭海岛推罗，他用旧城的砖石填海，再由海岸建一长堤，直达岛上。实在应验了圣经的预言，说这岛的尘土将被刮净，附近的海岸会成为渔夫晒网的地

方。近代，美国考古学家爱德华罗拔臣在古推罗的沿岸，发现水底有四十或五十条大理石柱。从那些遗迹，可以推想昔日推罗的辉煌。

至于推罗王和撒但的关系，圣经没有明指推罗王就是撒但。但是撒但又确是推罗背后的邪恶势力。解经家将以西结书 28 章 11 到 17 节和以赛亚书 14 章 12 到 17 节互相比对，说明撒但在骄傲自大的推罗王和其他君王背后工作，是邪恶的推动者。其实，任何人或任何文化，如果向物欲出卖他自己的灵魂，就受撒但辖制了。既受撒但控制，也必然要分担魔鬼所承受的至终审判和永远的败坏。

28. 圣洁的神为甚麽竟然会命令何西阿娶一个娼妓为妻？

在这里存在著一个次序上的问题：是神命令何西阿娶一个娼妓为妻？还是何西阿爱上歌篴，神预知歌篴会背叛何西阿，但是神没有阻止他，何西阿就说是神让他娶了一个娼妓呢？

有一派主流的意见，认为何西阿书 1 章 3 到 4 节记述的，是预言的性质。也就是说，在何西阿娶歌篴的时候，歌篴还不是一个在道德上放浪形骸的妇人，可是神却知道歌篴心里有奸淫的种子，将来会对何西阿不忠，但神对这件事一言不发，他没有提醒何西阿改变主意，任由何西阿娶了一个将会背叛他的女子。后来何西阿果然要面对妻子的背叛，心中痛苦不堪，可是神还是命令他继续爱歌篴。当何西阿晚年，回顾自己的家庭悲剧，再将自己的遭遇写出来的时候，他自然感到神当日不阻止他娶歌篴，基本上就是命令去娶淫妇为妻了。

事实上，当何西阿向歌篴提亲的时候，歌篴不一定有淫乱的坏名声。只是后来，歌篴变坏了。在何西阿书 1 章 3 到 4 节，我们知道先知何西阿，是歌篴第一个孩子的父亲。这个孩子的名称，叫耶斯列。可是歌篴第二个、第三个孩子罗路哈和罗阿米的父亲是谁，就不得而知了。经文也没有提到何西阿是不是他们的生父。由此可以推测，除了第一个孩子，歌篴另外两个孩子，都是她和其他男子行淫的后果。从第 3 章我们知道，到了后来，歌篴甚至要离开何西阿，与另外一个男子私奔，最后，歌篴沦落了，要卖身为奴。特别的是，每当歌篴生产之后，神的信息都临到何西阿，要先知为孩子命名，而孩子的名字，又显示出北国在宗教上犯了奸淫的罪。

北国人民背弃了摩西时代他们与神立下的约，离弃耶和華，去事奉巴力，参与迦南和腓尼基人的堕落宗教。这种情况就好像不贞的妻子离开丈夫，归了别人为妻，但神好像眷爱妻子的丈夫，呼吁不忠的子民与自己重修旧好。其实，当初摩西在西乃山，神与以色列子民立约的时候，神又怎会不知道，在几个世纪之后，祂的子民会背叛祂呢？但即使神知道以色列民会偏离正道，祂还是拣选他们，不断提醒教导他们，只要他们愿意悔改，神还是会接纳他们的。

何西阿遭遇的情形也是一样，歌篴最初是纯洁的，后来却变了，但何西阿仍然在等她回转。不管歌篴是个怎样的人，何西阿都爱她。

正如不管以色列民怎样伤透了神的心，神始终都在等他们回转。当然，这爱的背后，要承受相当大的痛苦。为甚麽何西阿与歌篴的婚姻，和神与以色列民之间的盟约这麽相似？因为先知的婚姻就是神与子民关系的预表。何西阿书全书都在以一段婚姻关系来描写神对以色列民族的感情。作者一方面指责以色列的悖逆，并宣告亡国的审判，另一方面却以慈爱为全书的重点，表明神对以色列专一忠诚的爱，并指出神对百姓有同样的要求。百姓的罪行必会招来刑罚，但神惩罚的目的是要他们归回。慈爱最高的表达是神藉先知与妻子破镜重圆的经历，表明祂仍然疼爱这将要被逐、飘流异处的百姓，并要召回他们，与他们重新订立永远的盟约。先知能充分地带出这个感人的信息，是因为他从戏剧性的婚姻经历中亲自体验到神的感受和怜恤，以致全书的信息显得更尖锐、更强烈、更恳切。

30. 玛拉基书 1 章 2 到 3 节记述耶和華说：“以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业交给旷野的野狗。”——神怎麽可以恨以扫？这麽做不是很偏心吗？

这条问题涉及到神的本性、“爱”、“恶”两字的解说、人的回应、以及神的主权四方面。

诗篇 145 篇 9 节说：“耶和華善待万民；他的慈悲覆庇他一切所造的。”神善待万民，祂爱一切祂造的民。以扫和雅各都是神所造的，从以扫生出以东国；从雅各生出以色列国。按著神慈爱公义的属性，以扫、雅各、以东、以色列，都是神所爱的。

但为甚麽经文说：“爱雅各、恶以扫”呢？这就与“爱”、“恶”字的解法有很大的关系。在这里，爱”、

“恶”不是解作情感上的喜爱、痛恨的意思，有著相反的、对比的关系，而是有一种比较上的说法。那个比较“少被爱的”，就是“被恨恶”的。也就是说：比较起雅各和以扫，神更爱雅各。类似的情况，出现在创 29：30。那里这麼写“雅各……爱拉结胜似爱利亚”。意思是相对于利亚，雅各更爱拉结。在创 29:31 经文又记述“耶和华见利亚失宠（原文作被恨；下同），就使他生育，拉结却不生育。”在这里，“失宠”在希伯来文中就作“恨”。同样申 21:16-17“到了把产业分给儿子承受的时候，不可将所爱之妻生的儿子立为长子，在所恶之妻生的儿子以上，却要认所恶之妻生的儿子为长子，将产业多加一分给他；因这儿子是他力量强壮的时候生的，长子的名分本当归他。”这里“所爱之妻”与“所恶之妻”也是有相对的意思。另一个很清楚的例子在新约路 14：26“人到我这里来，若不爱我胜过爱（爱我胜过爱：原文作恨）自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。”这当中“爱我胜过爱”在原文就作“恨”。意思是说，相对于亲人，作主门徒的要更爱主自己，将主放在第一位。所以，神“爱雅各，恶以扫”意思就是“神爱雅各胜过爱以扫”。

另外，保罗也用“拣选”的概念来解说“爱”与“恶”的意思。罗 9：10-15 这麼记著‘不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，（双子还没有生下来，善恶还没有做出来，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。）神就对利百加说：“将来大的要服事小的。”正如经上所记：雅各是我所爱的；以扫是我所恶的。这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有！因他对摩西说：我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。’

这里保罗就清楚指出：爱就是拣选的意思。神爱雅各恨以扫，意思是神拣选了雅各作先承受福气的那个，再使用这个民族去使万族得福。

至于神要先拣选谁不拣选谁，这就是神的主权了。神有祂作事的原因和方法。

虽然，也有些朋友们说：是因为以扫轻看属灵福份在先、将长子名份以一碗红汤的代价卖给了雅各，而神又预知雅各的心，所以就拣选重视属灵福份的雅各而不拣选轻看属灵福份的以扫，然而，这也是我们的推测。始终神作事，是有神的原因、祂的方法和时间。到了时候，祂是定意要使万族都得

福的。

参考资料、延伸阅读：

1. Gleason L. Archer 著、李笑英译：《圣经难题汇篇》，香港：角声，1987。
2. Walter C. Kaiser, Jr. 著、梁洁琼译：《圣经难解之言——旧约篇》，台湾：校园，1997。
3. C. F. Keil & F. Delitzsch “Commentary on the old testament” Grand Rapids, Michigan

真道分解

福音书疑难解答

…… 目录 ……

- 1.太 5:29 剜出右眼
- 2.太 5:39 转另一边脸
- 3.太 10:5-6 不要走外邦人的路
- 4.太 10:34 不是太平，乃是动刀兵
- 5.太 15:26 不可丢饼给狗吃
- 6.可 2:27-28 安息日是为人设的
- 7.可 3:28-29 亵渎圣灵的罪
- 8.可 4:11-12 看见却不晓得
- 9.可 1:40-45,7:36 为何不可告诉人
- 10.可 8:33 撒但，退我後边去吧
- 11.可 10:25 骆驼与针眼
- 12.路 5:34 为何不用禁食
- 13.路 5:36-38 新旧难合比喻何解
- 14.路 9:60 任凭死人埋葬他们的死人
- 15.路 14:26 恨自己的父母
- 16.路 16:9 藉著不义的钱财结交朋友
- 17.路 22:36 没有刀的要卖衣买刀
- 18.约 1:51 看见天使上上下下
- 19.约 2:4 耶稣不尊重母亲
- 20.约 6:53 吃人子的肉，喝人子的血
- 21.约 13:10 洗澡与洗脚的分别

1.太 5:29 剜出右眼

太 5：29-30“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。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”

主耶稣在这里的意思，并不是按字面那样，真的要剜出眼睛砍下手臂，而是用这样决断的表达，说明要用肯付代价的心去对付罪恶。一些表面上中性无害的事物或习惯，如果引致你犯罪，就要忍痛与它断绝关系，免得被它拖累沦亡。我们现在拿大卫与乌利亚的妻子苟合的罪作为例子。这事记在撒母耳记下 11 章。那里记述大卫得

国後心态松散怠慢。一天睡到太阳平西，在王宫平顶上闲逛，看见正在沐浴的妇人拔示巴，于是动了淫念，最後召她入宫，和她发生了关系。在这事上，如果大卫早些起床，而不是赖床不起放纵自己，就未必会看见拔示巴洗澡。如果大卫看见了拔示巴洗澡而立刻别过眼去，离开王宫平顶，他也不会继续一步步掉进情欲陷阱。可是大卫没有这么做。大卫容让自己落在罪中而不立刻与罪断绝关系，当他的右眼让他跌倒时，他没理会，结果连他左眼也使他跌倒。当他一只手犯了罪，他也没意愿决心去对付，结果就连他另一只手也犯了罪。

将这事应用在主的教导中，如果今天有什么时候、什么人、什么事容易叫我们犯罪，我们就该立下决心，断然远离这些试探和罪恶，免得我们越陷越深，不能自拔，做了大大得罪神的事。

2.太 5:39 转另一边脸给人打

太 5：38-39“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”。耶稣在这里以了个比喻，为要说明神国的生活方式比摩西律法上所记载的更严格。

“以眼还眼，以牙还牙”这话出自出 21：24。当神最初宣告这条律例的时候，本意并不是鼓励报仇，而是严格禁止过度的报复行为。也就是说，就是公平等值，一眼抵一眼，一命偿一命，不能两眼抵一眼，几命偿一命。按这原则，在很多情况下，是会将金钱赔偿视为一种合理的替代品，以弥补攻击的一方所造成的伤害。

但在这里主耶稣却更进一步要求门徒做到：不去报复。5：39“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”这话的重点在前半句。这话如果用现代一点的句式表达出来，就是：如果有人伤害了你，你不要因为被羞辱冒犯而做出些暴怒冲动的事，否则就

是被他操控了你的情绪和行动。你却要出其不意，以善胜恶，以显出你才是掌握全局的人，同时叫他因你的行为反应而自感不妥。总之，耶稣在这里教导我们不要与恶人作对，宁可让步受些委屈，也不要成为恶人的对头。

这段经文也有背景，这里的恶人可指当时的罗马人，因为犹太国是罗马的殖民地，犹太人受罗马人的欺压、挨打，甚至被抢走里外衣服，强逼去当差，被拉夫背负东西走一里路，所以耶稣劝他们要存心忍耐，不要有仇恨的态度。

3.太 10:5-6 不要走外邦人的路

太 10：5-6“耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：‘外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。’”

主并不是不喜欢外邦人，而是在传福音的次序上是有先後。当时耶稣命定门徒传道是以犹太人为对象，他们是传天国近了福音，医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去，就是连耶稣自己也说：祂奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去(太 15:24)。主耶稣所行的事大多是在犹太人中间，可知犹太人称为神的选民，是特别的蒙恩，所以这福音是先传给他们的。只是这福音被他们弃绝，到了耶稣复活以後，升天的时候，才叫门徒将福音传给天下万国万民听，为基督复活作见证。就太 10：5-6，耶稣差遣十二个门徒时，时间相当紧迫，因此必须针对特定对象而传。即使十二个门徒将传道对象局限在“以色列家迷失的羊”，也未必有足够的时间传遍。太 10：23“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就到了。”的重点就是这个意思。

关于传福音的次序，旧约先知书中的赛 40 至 55 章对这点讲得最清楚：当以色列真正认识神时，把这个真理分享给万国万族将成为以色列人的特权。徒 1：8“但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”身为外邦人使徒的保罗，也在罗 1：16 那里写下了，传福音的次序是：“……先是犹太人，後是希利尼人。”这话里的希利尼人，就是外邦人。

再谈为什么不要进撒玛利亚人的城。自尼希米时代起，撒玛利亚人和犹太人就是世仇。犹太

人视撒玛利亚人是杂种的，对民族和信仰不忠。就是跟从耶稣的门徒，对撒玛利亚人也是恨之入骨。路 9：51-54 就记述过雅各约翰因撒玛利亚人不接纳主就请求主降下火来烧灭全城。如此看来，时候没到，门徒还是先不要进撒玛利亚人的城了。

4.太 10:34 不是太平，乃是动刀兵

太 10：34-36“你们不要想我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。”这段话听起来让人费解又很不舒服。主耶稣是和平之君，应该给地上带来和平，为什么反而带来战争呢？在这里我们有一点必须要确定：耶稣并没有鼓励冲突。祂教导门徒在遭受攻击或受到苦待的时候，不要抵抗或报复，祂说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”神是和平的神，因此凡谋求和平的人，就反映了神的情性。当耶稣最後一次往耶路撒冷，祂带给耶路撒冷的信息是关乎“平安的事”。耶稣升天离开後，祂的门徒也是奉祂的名传扬“平安的福音”或“和好的道理”。但为什么主这么讲呢？

如果我们查考原文希腊文，就知道这句的意思是：“我来给地上一把刀”当中并没有“兵”的意思。而这个“刀”，又和来 4：12“剑”是同一个字。照弗 6：17“圣灵的宝剑就是神的道”——主要将祂的话在地上显明出来，就是要把祂的真道赐给人，人因著信服真道而跟从主，可能就要和不信的人生疏了。总的来说，当耶稣说祂来“不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”的时候，祂的意思是指祂来到世上以後的结果，而不是祂来到世上的目的。

5.太 15:26 不可丢饼给狗吃

太 15：21-28“耶稣离开那里，退到推罗、西顿的境内去。有一个迦南妇人，从那地方出来，喊著说：‘主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。’耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：‘这妇人在我们後头喊叫，请打发他走吧。’耶稣说：‘我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。’那妇人来拜他，说：‘主啊，帮助我！’他回答说：‘不好拿儿女的饼丢给狗吃。’”

当时主耶稣去到了推罗、西顿。这两个地方

加利利以北，是地中海旁、非尼基境内的市镇。就在这里，出现了一位外邦人，迦南妇女。她的女儿被鬼附了，于是她前来恳求耶稣医治。特别的是，这位妇女直呼耶稣为“大卫之子”而“大卫之子”，正是耶稣弥赛亚名号，表示她对耶稣为弥赛亚的身分已有基本认识。当时耶稣身边有一群门徒，他们正在看主怎么做。而在这些犹太人心中，外邦人的确非常卑贱。到底主会怎么做呢？主是爱世人的，然而祂救赎的计划是有先后次序的。这次序是先让犹太人全家得救，然后才是外邦人。

现在耶稣怎么做呢？耶稣给这位妇人信心的试验：一、先是一言不答。二、是对她说：自己只是奉差遣，到以色列家的迷羊那里去。但那妇人不气馁地求下去，最后主说了一句很硬的话，这句话也很可能是门徒的心声。就是：不好拿儿女的饼丢给狗吃。或许这样能打退这位迦南妇人。没想到这位妇人却立刻说：狗也吃主人桌上掉下来的碎渣儿。在这里我们要留意两件事：当主在试验那妇人、称他为狗的时候，他用的那个字是小狗、家犬，(kunarion)这是个可爱、亲切的字，而不是像一般犹太人用的那“恶狗”两字。恶狗随街游荡，很是讨厌。腓 3:2 就用 kunas 这字来形容割礼派人士。饼在这里意是恩典。主的话，意思是祂不能会选民(也就是儿女)的恩典之饼分给外邦人(狗)怎知那妇人大有信心地说：狗也可以得著主人桌下掉下来的碎渣儿。这位外邦人的信不但叫主安慰，对门徒来说也是很大的提醒。于是神按 妇人的意愿治好了她女儿。

外邦人在神的恩典计划里是有分的。(创 12:3) 他们的得救只是时间先后问题。跟随主的十二门徒在这里也学了一个宝贵的教训，为他们日后到外邦人中的工作预备先铺了路。

6.可 2:27-28 安息日是为人设的

可 2:27-28 记主对法利赛人说：“安息日是为人设立的，所以，人子也是安息日的主。”这句话该怎么理解呢？

我们先来交代一下背景。有一次安息日，耶稣的门徒经过麦田，掐了麦穗，用手搓掉麦壳来吃。因而引起法利赛人的非议，耶稣就以这段经文来回答他们。以今天的标准来看，这是无伤大雅的举动，但是，就解释律法的人看来，掐麦穗就是收割，而搓麦也算是研磨。收割和研磨都是

安息日禁止的工作。法利赛人除了批评耶稣的门徒外，也批评耶稣容许祂的门徒违背律法，是无法无天。

但在安息日里，也有人工作的，例如祭司，他们在安息日献祭，就不算违背安息日的宗旨。而犹大拉比在诠释利 18:5 时，就补加一条例：“如果对生命有损害，律法是可以暂缓执行的”，也就是说，性命比守律法更为重要，正如大卫与随从在圣幕里吃陈设饼，不会算作破戒。因为安息日是为人而设，安息日是人的仆人，人是主人，主人有急难的时候，安息日的条例是可以暂缓的。

主在回应法利赛人的质疑时，也是先引了一个例子：律法虽然规定只有祭司才能吃圣饼，但是大卫在挪伯情势紧急，大卫就得祭司的允许，与他的随从吃了圣饼。耶稣的论点似乎在说：人的需要优先于礼仪律法。然后，耶稣继续引用了一个更早的先例。安息日是由神设立的，神设立的心意是什么呢？能找到神的心意，就能成全祂的心意，守住了安息日的律法。主在诠释安息日的本意时，宣告祂是安息日的主，意思说安息日是祂创立的、发明的、而创立发明者当然有权处理安息日的本意。

7.可 3:28-29 亵渎圣灵的罪

可 3:28-29“我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免；凡亵渎圣灵的，乃要担当永远的罪。”从经文的上文下理可知这罪是什么罪。根据马可福音的记载，文士从耶路撒冷到加利利去查看耶稣的事工，特别是他们听说耶稣在那里赶鬼，就赶去看耶稣赶鬼的情况。及至看见了，文士就作了个奇怪的结论，说耶稣是：“靠著鬼王赶鬼”，于是主耶稣就说出了这番话。文士们故意将圣灵的工作说成是魔鬼的作为，法利赛人这样故意地、持久地、恶意地拒绝圣灵对耶稣的神性和救赎能力所作的见证，不承认圣灵的大能，圣灵也就不会感动他知罪悔改归向神。那人的罪就无法得到神的赦免了。

8.可 4:11-12 看见却不晓得

可 4:11-12 记述，当门徒问主耶稣比喻的意思时，耶稣对他们说：“神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白；恐怕他们回转

过来，就得赦免。”这里是什么意思呢？

这段话，是引自旧约赛 6：9-10。“乌西雅王崩的那年”，以赛亚在圣殿看见异象，当他领受了先知职分的呼召，神的话临到他，说：“你去告诉这百姓说：‘你们听是要听见，却不明白，看是要看见，却不晓得。’要这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，就得医治。”原来这种表达，是希伯来人的惯用手法。他们习惯以结果来表达目的。以赛亚自愿成为神对祂百姓说话的使者，神也愿意使用祂。但是神告诉他，作工将没有果效。神对他说：“将我的信息传扬出去，但不要期望这些人会用心听。你宣扬的结果，是面对听众不断的拒绝和领受。直到根本无法接受这信息。而这也正是以赛亚往後四十年传所经历到的。

以赛亚的经历后来又重演在耶稣的传道事工中。虽然祂的事工在早期有热烈的回应，但是到了晚期，祂看见就在那些行过神迹奇事的地，人竟不信祂，令他惋惜不已。主正符合了赛 6：9-10，有关祂的事工所描述的情况。耶稣的听众中，有的人敞开心怀，聆听祂的教训，他们掌握住比喻的重点和意义，但其他人的心灵是封闭的。即使起初他们认为耶稣是他们期待已久的老师和领袖，但他们很快就改了心意。耶稣的比喻，对那些有眼看、有耳听的人是容易了解，但对心灵封闭的却是个谜。他们没法将祂的信息听去，因此，没得著益处。耶稣在他们当中说得越多，做得越多，他们的回应就越少。

总的来说，这里主引用了以赛亚书中的话，用了希伯来写作习惯中的反语表达，先将结果说出，意思是因为他们心硬，所以看了也不明白，听了也不清楚，否则他们肯信的话，早已得到赦免了。

9.可 1:40-45,7:36 为何不可告诉人

为什么耶稣有时在行完医治的神迹後不许人去宣扬呢？例如：在马可福音 1:44，耶稣治好一位长大麻疯病者後，严禁他不可将这件事告诉人，而是将身体给祭司察看，并献上感恩祭。另外，在马可福音的 7 章 36 节，耶稣治好一个耳聋舌结的人以後，就嘱咐人不要张扬这件事。

主这么做是有祂的原因。在可 1:44 中，主要那位大麻疯病愈者把身体给祭司看，并献上感恩

祭，不是禁止那个人在当地为神作见证，而是先後次序的问题。主要那个人到耶路撒冷去，到那里才可以献祭，并用他那已经得痊愈、已经好了的身体作为证据，向祭司作见证。祭司是国家的宗教领袖，代表神向百姓教诲有关弥赛亚是君王、是祭司、是先知的事。现在主正开始宣布自己是弥赛亚，祂要先让国家的宗教领袖知道祂的身，才能教导百姓。而且从律法上讲，只有祭司才有权宣布谁的大麻疯病已。所以主要这个人先到耶路撒冷去，再回家乡向本地人和家人作见证，这是主的智慧，也是祂的细心。祂既关心到这位康复者的福祉，也尊重了当时社会上的宗教体制。

至于可 7:36。耶稣治好了耳聋舌结的人，就禁止众人张扬此事。主禁止他们这么做有三个原因：第一、因为主不是在众人眼前行这件神迹，这些人没有目睹这件事迹的始末，如果他们大加渲染，会使真神迹性质改变。第二、主不想这些人只宣扬他是个“懂异能行神迹的人”，而忽略了祂是神差来的救主、忽略祂要人认罪悔改归向神，忽略祂的提醒和教导。例如，有一次祂行了五饼二鱼的神迹後，众人就强迫祂宣布自己是以色列的王，结果违反了祂降世还有其他的目的。第三，主想在低加波利一带工作，这么张扬，对祂的弥赛亚的身份将会毁损，也不利于祂的工作，于是嘱咐他们不要传开。可惜的是，他们并不听从体会主的心意，将这事传开了，使众人越发希奇，理解主是个行神迹的人，对祂有了错误的期望。

10.可 8:33 撒但，退我後边去吧

撒但，原是魔鬼的别名，当耶稣指示门徒，预言祂必须上耶路撒冷去受难的时候，性急热心的彼得就拉著祂，劝祂说：“主啊！万不可如此，这事必不临到你身上。”这个时候耶稣就来责备彼得说：“撒但退我後边去吧，因为你体贴神的意思，只体贴人的意思。”

这里彼得无意间成了撒但的工具，意图引诱祂离开神定下的旨意，依循人性害怕受苦的倾向。

我们知道，其实在该撒利亚腓立比境内，彼得认耶稣是弥赛亚的时，耶稣就严诫他们，不要告诉任何人。为什么？大概因为“弥赛亚”这个头衔，在大多数人的心目中，很容易和政治并军事

占领联想一起。如果那群加利利人晓得耶稣的门徒认为祂是弥赛亚，他们对耶稣的期望也会增强，因而导致灾难性的结果。

门徒必须明白，耶稣将要面对的，绝不是战胜罗马人，获得王者的冠冕，而是苦难和惨烈的死亡。如果他们真认识耶稣是怎样的弥赛亚，而仍然有心追随祂，他们就当清楚了解，他们所跟随的领袖是怎样的一位领袖，祂道路的尽头将是怎样的。基督的卑微、顺服、受苦以及死亡，将会是天父命定道路的特色。耶稣降世，特要藉著十字架的苦难，为成全人类救赎的大功。耶稣出来传道之前，撒但曾经亲自试探过耶稣，叫祂躲避这种十字架的苦难。现在，在彼得口中，耶稣又听到祂认为是同样试探的话，彼得事实上是在劝阻耶稣不要顺从天父的旨意。彼得没想到这就是他实际上所做的。他深深关切主人的安危，不愿听祂说出这么不祥的话：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀。”那时他并不明白，也没能把“过三天复活”听进去。虽然彼得是无心的，但他的确在那刻担当了敌对者的角色，试探耶稣，让耶稣不去顺从天父的旨意，而只体贴人的意思行。所以主当门徒的面斥责彼得：“撒但退我後边去吧。”

11.可 10:25 骆驼与针眼

可 10：17-31 记述一个财主寻求永生之道，当那个青年财主听到主要他“变卖所有分给穷人，去跟从主”的时候，他就忧心愁愁地走了。之後主就对门徒说：“小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难哪！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”是什么意思呢？

当门徒听到主说有钱财的人进神的国是何等的难的时候，他们感到非常惊讶，因为一向以来在犹太人的观念里，财富是神的祝福，有财富的人和神的国并没有冲突。但是现在耶稣却说出拥有财富与进神的国是相冲突的话，这大大出乎人们的想像。耶稣更用了一个夸张的说法，来说明财主进神国的困难。骆驼是巴勒斯坦最大的动物，拿最大的动物与最小的通路两者生动的对比，解说为大富翁进天国的难度。

什么是针眼呢？这里的针眼是一种隐喻，指在一个大城门开一个小小的通口，供个别进出。一般城里是有一个比较大的城门入口和一个小入

口。如果有人骑在骆驼上想进城，但大城门如果已经关上了，那人就要从骆驼上下来，步行通过那小一点的入口。但是骆驼是不能穿过那小入口的，尤其是背上还驮负著物品的骆驼，就更没可能通过。即使是一只小骆驼，也可能要冒著卡在门口的危险。同样，一个财主要进入天国，也有难处，特别如果他常自恃有钱财而不愿意抛弃所拥有的，就更难进天国。主不是否定富人，只是在提醒人，进天国要付决心和代价。事实上，耶稣为穷人死也为富人死，在神没有难成的事。但是，富人的心必须改变，舍去关注物质财富的心，开始关注真财富，也就是天上财宝。事实上，进入神的国对任何人都不是件容易的事。正如太 7:14 说：“引到永生，那门是窄的，路是小的，找著的人也少。”当人愿意付决心和代价，舍弃追求拥有更多、不断掠取的心，他的心才能腾出更多空间给神，才能更容易去分享去施予。

12.路 5:34 为何不用禁食

路 5：29-35，记述利未跟从耶稣以後，就在自己的家里为耶稣大摆筵席。不少人一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言，说他们和税吏罪人一同吃喝，这时耶稣就对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人禁食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食了。”

禁食是自我降卑和悲伤的表现。而这里的新郎，指的是主耶稣。而陪伴新郎的人，指的是信徒。新郎和陪伴者在一起的时候，意味婚礼即将举行。婚礼即将举行，比喻天国即将实现在地上。这是欢喜快乐、应该庆祝的时候，所以不用禁食。换句话说，当耶稣和门徒在一起的时候，他们就当欢喜快乐，而不是禁食。因为天国即将实现了。这个时候不用禁食。可是，主耶稣当时已经感觉到反对党势力非常大，正如之前祂听到法利赛人和文士对祂和门徒发怨言。所以祂有个预感，知道自己将会受到拒绝。到那个时候，新郎不在了，陪伴的人就要禁食了。的确，在耶稣升天後，初期教会有禁食祷告的做法。

13.路 5:36-38 新旧难合比喻何解

路 5：36-39“耶稣又设一个比喻，对他们说：‘没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上；若是

这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里。没有人喝了陈酒又想喝新的；他总说陈的好。”这段话是什么意思呢？

“新衣服”和“新酒”都代表主耶稣带来的“新道理”，也就是“天国的福音”；而“旧衣服”和“旧皮袋”就比喻旧的制度、旧的传统，也就是法利赛人对律法的解释和应用的制度。主说旧制度与新信息是不协调的，靠行为称义的定律和靠恩典称义的定律也不协调。言下之意是说：只有新生命才可以迎受新的信息。

主耶稣这里是以两个比喻说明这个道理，第一个比喻是关于布的。首先我们来讲讲布的特色。原来新布经浸水后会收水，而旧布浸水是不会收水的。所以新布不应该缝在旧衣服上，因为一经浸水，新的布会收水，而缝在旧衣服上的新布一收水，就会将旧衣服扯破。第二个比喻是关于装酒的皮袋。新酒是不该装在旧皮袋里，新酒因为还没有发透醇，所以会在旧皮袋里产生气体，使旧皮袋裂开。但新酒放在新皮袋就没有问题。所以这里说，新酒要装在新皮袋里，才能协调，好像天国的福音信息要在新生命里才有果效。

之後 39 节耶稣又讲：“没有人喝了陈酒又想喝新的；他总说陈的好。”这里耶稣指的“人”是眼前的法利赛人和文士。他们是传统派、守律法、坚信靠行为称义。他们习惯了这套想法。对他们来说，耶稣所传的天国福音是“新酒”。他们认为：新酒怎会比旧酒好喝？所以他们极力拒绝基督传的福音。所以主在这里用喝酒作比喻，描述法利赛人和文士不接受祂和祂所传的道。

14.路 9:60 任凭死人埋葬他们的死人

路 9：59-60 记述主“又对一个人说：“跟从我来！”那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。”主的话怎么这么不近人情呢？让我们来仔细研究一下主到底在说什么。

表面看来，那人有愿意跟从主的心，但因为慈父去世，他就想先回去办理後事。这样子守孝子之礼以後才跟从主，不但无可厚非，更是令人敬佩。但是我们要知道，在巴勒斯坦地，通常是

在人死後的当日，又或是隔日，就举行安葬仪式。这是因为古代的殡葬设备非常落後，所以人在过身以後，通常第一时间就举行安葬仪式。例如耶稣被钉十字架时，就是即日立时下葬。而那个人在路上与主谈话，可知他的父亲当时并没有过世，否则他应该留家里，捶胸哀哭，办理丧事才对。

又假设那个人的父亲已死，他在举丧期间因为与死尸有了接触，犯了不洁净的事，照律法规定，是要在家守七日的洁净礼，(民 19:11)而不会在外到处“游荡”。可见这个人的父亲还未逝世，他所说“先回去葬我的父亲”只是一个藉口。意思是说：“让我待在家里，直到父亲过世为止，埋葬了他之後，我就不再有家属责任了，那时，我就会来跟随你。”甚至也有释经学者说，这话的意思是：等我得了遗产才来跟随你。

当时耶稣对那人作的回应，是说：“让死人埋葬死人吧。”这让死人埋葬死人是讲到两种死人。第一种是指属灵的死，代表不信的人；後一说法是俗世的工作由不信的人做。

事实上在亚兰用语中，这里耶稣讲的是这句话：让葬仪社来埋葬死人。也就是说：那档子事自有人料理，但你有更重要的事要做呢！然而这段经文里提到的那个信徒，始终没有决心一生跟从主到底。所以在主的工场里，作工的人往往不足。

15.路 14:26 恨自己的父母

路 14：26“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。”这里的“爱我胜”有一字原文作恨字。乍听起来，这句话相当难以接受，也和耶稣一般的教训不协调。到底这是什么意思呢？原来这种文学表达的方式，是希伯来人和希腊人的特色。我们从圣经的用语得知，“恨”的意思可以是指爱得少一点。例如旧约申 21：15 规定：一个男人若拥有两个妻子，则“一为所爱，一为所恶”。这里并不是说他一定恨另一个，而相对来说，他比较爱其中一位。而耶稣这句话所说的恨，应该是指爱得少一点，类似的话在太 10：37 就出现过：“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒，爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。”之後耶稣就开始讲背起十字架跟随耶稣的教训了。这里要表达的，是次序的问题，主要我们爱主胜过爱一切，好让主在心中占地位，居首位，将家庭摆在神国

之後，是背十字架的一种方式。主用这种极端的表达，来让那些和祂同行的群众们，能够深深体会作祂门徒，不是盲目模糊的跟从，而不是一件容易的事，必须有舍己的心。当然，人如果有了爱神的心，就会更以神的大爱来他的父母和亲属了。但我们却不就说，主轻看信徒家属。可 7：10-13，就记述耶稣向法利赛人和文士重新申明诫命孝亲之道，且在十字架上为了顾念亲恩，也为我们孝敬父母留下了好榜样。后来在新约时代，当家庭生活被当作是基督徒的一般常态时，提前 5:8 记述“人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好，不看顾自己家里的人，更是如此。”可见关注神的国和照顾是家人，并不是相冲突的。祂只是表达了要做祂门徒，将要付上的代价而已。

16.路 16:9 藉著不义的钱财结交朋友

路 16：1-9“耶稣又对门徒说：‘有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。主人叫他来，对他说：我听见你这事怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再作我的管家。那管家心里说：主人辞我，不用我再作管家，我将来做什么？锄地呢？无力；讨饭呢？怕羞。我知道怎么行，好叫人在我不作管家之後，接我到他们家里去。于是把欠他主人债的，一个一个的叫来了，问头一个说：你欠我主人多少？他说：一百筊（每筊约五十斤）油。管家说：拿你的账，快坐下，写五十。又问一个说：你欠多少？他说：一百石麦子。管家说：拿你的账，写八十。主人就夸奖这不义的管家做事聪明；因为今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。我又告诉你们，要藉著那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。’在这故事里，耶稣赞赏的是那管家的聪明，而不是赞赏他的不义。主是圣洁的，他不会赞赏不义。在这个比喻中，关键字是“聪明”。那个管家知道自己即将被解雇，于是就为自己的前途早作预备，趁著现在的时机，广交不少主人的欠债人，将来或许能被他们雇用。然後主就引申说，不义的人(也就是今世之子)懂得为自己的将来著想，但信徒呢，也就是光明之子，却不懂得用物质上的富裕来为主作工，也不懂得为自己将来见主面交账，预作预备。“要藉著那不义的钱财结交

朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。”主在这里要教训门徒，如何借用世人的钱财，结交朋友，赖济贫穷，行出善事，经营将来永远的好处。

17.路 22:36 没有刀的要卖衣买刀

路 22：36-38“耶稣说：但如今有钱囊的可以带著，有口袋的也可以带著，没有刀的要卖衣服买刀。我告诉你们，经上写著说：‘他被列在罪犯之中。’这话必应验在我身上；因为那关系我的事必然成就。他们说：‘主啊，请看！这里有两把刀。’耶稣说：‘够了。’主耶稣一向都是反对暴力的，为什么在这里祂要门徒买刀？

这里明显不能用字面的意思去理解。于是路加继续叙述：几小时以後，耶稣被逮捕，彼得因为护主心切，就拿刀砍掉了大祭司仆人的右耳。但是耶稣说：“到了这个地步，由他们吧！”之後又摸那人的耳朵，把他治好了。如果再看别的福音书的平行记述，如太 26:52，更知道主又说了“凡动力的必要死在刀下。”可见主并不是主张暴力的。

主说这话，是对于门徒一种寓言方面的教训，并不是真要门徒买刀，预备用武力对待仇敌，而是要他们明白到以後的时势与先前的大有不同。主就要被判为罪犯了，套用赛 53：12 对耶和華仆人的描述，祂“也被列在罪犯之中”。到那时，与祂来往密切的人，也会被看为是违反法纪的人，他们可不能再依赖以色列同胞的一丝同情。主的门徒随会因为某些事故被捉拿，于是主吩咐他们“买刀”，意思是要自卫、自保，不是真正买刀。总的来说，刀是象徵式的用途，指要作自卫的准备，不能由字面作解释。

18.约 1:51 看见天使上上下下

约 1：47-51“耶稣看见拿但业来，就指著他说：‘看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。’拿但业对耶稣说：‘你从哪里知道我呢？’耶稣回答说：‘腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。’拿但业说：‘拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！’耶稣对他说：‘因为我说“在无花果树底下看见你”，你就信吗？你将要看见比这更大的事’；又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来

在人子身上。”

天上去下来在人子身上，这话指到创 28:12 节雅各生平的一个段落。旧约时代的雅各，因抢了哥哥以扫的祝福，知道哥哥想杀他，就离开本家，往舅舅家。当他在向哈兰途中，在伯特利这地方以石为枕睡觉时，曾梦见一条梯子立在地上，上头顶著天，有神的使者在梯子上，上去下来。从那次事件中，神让雅各认识神是他生命的保障，神让他看见天使是他与神之间的中保。而这条梯子，正是预表耶稣基督，他是神人交来往凭藉。所以主说：“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”主是让拿但业知道，祂就是神人之间的中保、天地间的桥梁。这里耶稣向拿但业宣布将有很多超常神迹的事会从天而降，坚立耶稣是弥赛亚的身分。

的确，主耶稣是我们与神之间的中保，我们是靠著祂才能进到神面前，而且是藉著祂向神祷告，神的应许就从上赐下来给我们。

19.约 2:4 耶稣不尊重母亲

约 2：1-4，记述在迦拿的婚宴里，耶稣与门徒被邀作上宾，席间酒用尽了，主人家措手不及，正尴尬的时候，耶稣的母亲马利亚就向耶稣求助。不料耶稣说：“母亲（原文作妇人），我与你有什么相干？我的时候还没有到。”耶稣这样的回答，不但让人听起来觉得他对母亲很没有礼貌，而且也不明白祂的话是什么意思。

其实，按希腊话，当时的人对于“妇人”这样的称呼，是没有轻视的意思的，如果用现代的口语来说是：“高贵的妇人……”。

至于“我与你有什么相干？”原文意思翻译出来是：“我和你有什么关系呢？”吕振中的译本是“那与你与我何干呢？”这里就比较正式地提醒了马利亚，她不能再以前眼光看耶稣，视耶稣为自己的儿子可以任意按自己的意思时间去差遣，吩咐祂做什么祂就得做什么。

“我的时候还没有到。”表示耶稣是按照神为祂所订定的时间表作事。“我的时候”在约翰福音里经常出现，通常是指主彰显祂是受苦的弥赛亚的时候。犹太人听过先知的预言，预想弥赛亚现身的时候，地上一片太平盛世景象，酒醺满盈。但耶稣在这里却指出，十架必先于盛世之前，救赎世人灵魂比还原伊甸园情况更重要。

总的来说，约 2:4 全句的意思是：“尊贵的妇人，我与你的关系从现在起不同于从前了。我是弥赛亚，世人的救主，要按天父的时间和旨意去行事。只是我上十字架证明我是救主的时候还没来到。”马利亚绝对相信耶稣的宣言，就吩咐仆人要听耶稣的吩咐行事。

20.约 6:53 吃人子的肉，喝人子的血

约 6：53-56“耶稣说：‘我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。’”

这里吃与喝的言词，是一种寓意性的说法，如果兼读约翰福音第 6 章整章，就明白整章的大意。这里讲的是，基督原是道成肉身的人子，是从天上降下来的生命灵粮。祂是要人领受存在心里，所谓吃主的肉，就是要信服圣子成了人的意思，喝主的血，就是信服祂在十字架上受死赎罪的意思，因著祂的死，而给人获得属灵的真义，那就是永生的生命。祂说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”这里并不是指“同类相食”而是指生命的融合。“吃与喝”代表“饮食”，也象徵“领受”。“血与肉”代表生命。而吃喝主的肉和血，表示将主的生命领受进我们生命中，成为我们生命一部份，正如吃喝其他食物般。正如约 15：4 所讲：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”

21.约 13:10 洗澡与洗脚的分别

约 13：3-11 记述逾越节前，主知道自己离世归父的时候到了，在与门徒吃最後晚餐的时候，祂为门徒逐一洗脚。期间彼得和主耶稣有一番对话：“彼得说：‘你永不可洗我的脚！’”耶稣说：‘我若不洗你，你就与我无分了。’西门彼得说：‘主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。’”耶稣说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就乾淨了。你们是乾淨的，然而不都是乾淨的。’到底主耶稣在这里说“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就乾淨了。”是什么意思呢？洗澡和洗脚，又有什么分别？

原来耶稣以“洗脚”和“洗澡”代表两种属灵情况。“洗澡”是洗身的，故比喻得救，洗脚是洗身

体的部分，比喻生活或事奉。当人信主的时候，他的罪全被涂抹，全被洗净，就好像全身都被洗了一样。正如林前 6 章 9 到 11 节所说的：“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉著我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了。”但是一个得救的人，因为生活在有罪的世界里，与世界接触，就很容易被世界沾染，以致屡常犯罪，所以要常求神洁净、赦免。这就是脚的部份。因为经常走路，被尘埃泥泞弄污，所以要经常清洗。所以，主耶稣在这里的教训是：“凡洗过澡的，(也就是已经得救的)除了脚以外(也就是生活)，不需要再洗，因为他的全身是乾净的。

另一方面，我们也可以从旧约的传统去理解。旧约时，祭司奉献洁净礼的步骤，也说明约 13:10 的道理。当祭司奉献作圣工的时候，他要全身洗澡。(出 29:4)这次的经历不用重复，一次就可以了，正如耶稣所的“洗澡般”。但当他每天为百姓服务的时候，沾染不少污垢，所以需要来一次洁净礼才开始服侍民众。这个步骤是每日的，正如耶稣所说的“洗脚”般。

真道分解

耶稣生平四福音书参照表

事迹	马太福音	马可福音	路加福音	约翰福音
1.序	1:1	1:1	1:1-4	1:1-18
2.引言				
施洗约翰的出生，主降生的预告			1:5-80	
耶稣家谱	1:2-17		3:23-38	
耶稣的诞生	1:18-25		2:1-7	
天使向牧人报喜			2:8-20	
受割礼与奉献			2:21-38	
博士来朝	2:1-12			
逃往埃及	2:13-21			
返拿撒勒	2:22-23		2:39-40	
孩童时期上耶路撒冷			2:41-52	
3.耶稣初期传道				
耶稣最初选召门徒				1:35-51
迦拿婚宴的神迹				2:1-12
洁净圣殿				2:13-25
与尼哥底母谈道				3:1-21
施洗约翰的见证				3:22-36
4.在加利利传道				
往加利利途上	4:12	1:14 上	4:14 上	4:1-3
与撒玛利亚人谈道				4:4-42
返抵加利利	4:13-17	1:14-15	4:14-15	4:43-45
医治大臣儿子				4:46-54
呼召四门徒	4:18-22	1:16-20	5:1-11	
在迦百农讲道、赶鬼		1:21-28	4:31-37	
医治彼得岳母和其他病人	8:14-17	1:29-34	4:38-41	
初次周游加利利	4:23-25	1:35-39	4:42-44	
洁净大麻疯者	8:1-4	1:40-45	5:12-16	
治从房顶缒下的瘫子	9:1-8	2:1-12	5:17-26	
呼召利未(马太)	9:9-13	2:13-17	5:27-32	
禁食的问题	9:14-17	2:18-22	5:33-39	
安息日医治 38 年病者				5:1-47
安息日拾穗的争辩	12:1-8	2:23-28	6:1-5	
安息日治枯手者的争辩	12:9-14	3:1-6	6:6-11	
在海边医治多人	12:15-21	3:7-12	6:17-19	

设立 12 门徒	10:1-4	3:13-19	6:12-16	
登山宝训	5:1-7:29		6:17-49	
医治百夫长仆人	8:5-13		7:1-10	
使拿因城寡妇之子复活			7:11-17	
施洗约翰差门徒问耶稣	11:2-19		7:18-35	
责备加利利诸城不悔改	11:20-24		10:12-15	
耶稣称谢父神	11:25-27		10:21-22	
耶稣应许跟随者得安息	11:28-30			
有罪女人用香膏抹主			7:36-50	
第二次周游加利利			8:1-3	
被控靠鬼王赶鬼	12:22-30	3:20-27	11:14-23	
亵渎圣灵的罪	12:31-37	3:28-30		
犹太人求神迹受责备	12:38-45		11:24-32	
家人抗议	12:46-50	3:31-35	8:19-21	
比喻的讲论	13:1-52	4:1-34	8:4-18 13:18-21	
讲“跟从”的道理	8:18-22		9:57-62	
平静风浪	8:23-27	4:35-41	8:22-25	
在格拉森赶鬼	8:28-34	5:1-20	8:26-39	
睚鲁女人与患血漏女人	9:18-26	5:21-43	8:40-56	
医治两瞎子	9:27-31	10:-46-52	18:35-43	
赶出哑巴鬼	9:32-34			
第三次周游加利利				
差遣 12 使徒	9:35-11:1	6:7-13	9:1-6	
施洗约翰之死	14:1-12	6:14-29	9:7-9	
5.在加利利四周传道				
12 门徒归来	14:13 上	6:30-31	9:10 上	
5000 人吃饱	14:13-21	6:32-44	9:10-17	6:1-15
耶稣履海	14:22-33	6:45-52		6:16-21
在革尼撒勒医病	14:34-36	6:53-56		6:22-25
论生命的粮				6:26-59
门徒不同的反应				6:60-71
论礼仪上的污秽	15:1-20	7:1-23	11:37-41	
迦南妇人的信心	15:21-28	7:24-30		
医治多类病人	15:29-31	7:31-37		
4000 人吃饱	15:32-39	8:1-10		
法利赛人求神迹	16:1-4	8:11-13		
劝门徒防备法利赛人	16:5-12	8:14-21		
在伯赛大医治瞎子		8:22-26		
彼得在该撒利亚腓立比宣认主	16:13-20	8:27-30	9:18-21	

主首次预言受死	16:21-23	8:31-33	9:22	
论门徒的代价	16:24-28	8:34-9:1	9:23-27	
登山变像	17:1-9	9:2-10	9:28-36	
以以利亚比喻约翰	17:10-13	9:11-13		
医治害癫痫病的孩子	17:14-21	9:14-29	9:37-43	
主第二次预言受死	17:22-23	9:30-32	9:43-45	
纳丁税事	17:24-27			
最后一次传道	18:1-35	9:33-50	9:46-50	7:1-9
6.在犹太和比利亚后期的传道				
返耶路撒冷路上	19:1-2	10:1	9:51-62	7:10
住棚节与犹太人辩论				7:11-52
犯奸淫的妇人				8:1-11
主自称世界之光的争论				8:12-59
医治生来瞎眼的人				9:1-41
论好牧人				10:1-21
差遣 70 人			10:1-24	
好撒玛利亚人的比喻			10:25-37	
马大和马利亚			10:38-42	
主训人祷告	6:6-13		11:1-13	
与法利赛人争论	12:22-42	3:20-30	11:14-54	
多方的讲论			12:1-59	
以无花果树比喻叫人悔改			13:1-9	
安息日医治驼背女人			13:10-17	
修殿节讲论引起忿怒				10:22-39
退往约但河外				10:40-42
论进窄门与耶路撒冷之祸			13:22-35	
主坐席行神迹与教训人			14:1-4	
主劝跟从者计算代价			14:25-35	
论罪人悔改的比喻			15:1-32	
论财富与其他教训			16:1-17:10	
使拉撒路复活				11:1-44
公会商议害主				11:45-53
主再退居以法莲				11:54
上耶路撒冷最后的路程				
医治 10 个麻疯病人			17:11-19	
论人子的日子			17:20-37	
论祷告的比喻			18:1-14	
论休妻	19:3-12	10:2-12	16:18	
论小孩	19:13-15	10:13-16	18:15-17	
年青的财主	19:16-30	10:17-31	18:18-30	

葡萄园的比喻	20:1-16			
主第三次预言受死	20:17-19	10:32-34	18:31-34	
雅各和约翰的野心	20:20-28	10:35-45		
在耶利哥医治巴底买	20:29-34	10:46-52	18:35-43	
税吏撒该			19:1-10	
交银与十仆的比喻			19:11-27	
耶稣抵达伯大尼				11:55-12:1
马利亚用香膏抹主	26:6-13	14:3-9		12:2-8
法利赛人商议杀拉撒路				12:9-11
7.受难周				
星期日				
凯旋进入耶路撒冷	21:1-11	11:1-11	19:28-40	12:12-19
为耶路撒冷哀哭			19:41-44	
星期一				
咒诅无花果树	21:18-19	11:12-14		
洁净圣殿	21:12-13	11:15-19	19:45-48	2:13-17
在圣殿治病	21:14-17			
星期二				
无花果树枯乾	21:20-22	11:20-26		
与宗教领袖的争执	21:23-22:46	11:27-12:37	20:1-44	
责备法利赛人文士	23:1-36	12:38-40	20:45-47	
为耶路撒冷叹惜	23:37-39			
称赞寡妇的奉献		12:41-44	21:1-4	
希利尼人的探访				12:20-36
犹太人拒绝耶稣				12:37-50
末世的讲论	24:1-25:46	13:1-37	21:5-38	
预言被钉十字架	26:1-5	14:1-2	22:1-2	
犹大计划卖主	26:14-16	14:10-11	22:3-6	
星期三(无记载)				
星期四				
逾越节的晚餐	26:17-29	14:12-25	22:7-30	13:1-30
主颁布新命令				13:31-35
预言彼得不认主	26:30-35	14:26-31	22:31-38	13:36-38
离别训词				14:1-16:33
身为大祭司的祷告				17:1-26
客西马尼园的祷告	26:36-46	14:32-42	22:39-46	18:1
耶稣被卖与被拿	26:47-56	14:43-52	22:47-53	18:2-12
在亚那面前受审				18:12-14 18:19-23
在该亚法处受审	26:57-68	14:53-65	22:54-65	18:24

彼得否认主	26:69-75	14:66-72	22:54-62	18:15-18 18:25-27
在公会前受审	27:1	15:1	22:66-71	
主被解往彼拉多处	27:1-2	15:1	23:1	18:28
犹太之死	27:3-10			
星期五				
在彼拉多前受审	27:11-14	15:2-5	23:2-5	18:29-38
在希律前受审			23:6-12	
转回彼拉多处	27:15-26	15:6-15	23:13-25	18:39-19:16
受罗马士兵戏弄	27:27-31	15:16-20		
到各各他路上	27:32	15:21	23:26-32	19:17
被钉	27:33-56	15:22-41	23:33-49	19:18-30
被刺肋旁				19:31-37
埋葬	27:57-61	15:42-47	23:50-56	19:38-42
星期六				
把守坟墓的兵士	27:62-66			
8.复活				
星期日				
妇女们来探望	28:1-8	16:1-8	24:1-12	20:1-10
主向马利亚显现		16:9-11		20:11-18
主向别的妇女显现	28:9-10			
把守坟墓兵丁的报告	28:11-15			
主向两门徒显现		16:12-13	24:13-35	
主向 10 使徒显现		16:14	24:36-43	20:19-23
9.后来的显现				
主向 11 使徒显现				20:24-29
主在加利利显现	28:16-20	16:14-18		
主在提比哩亚海边显现				21:1-23
在橄榄山主升天前讲论神国			24:44-53	
升天		16:19-20	24:50-53	
10.结语				20:30-31 21:24-25

真道分解

辅读资料：基督生平

1. 救世主的降生

根据福音书的记载，耶稣的生平可概括分为以下几个重要阶段：

1. 从出生到大约 2 岁
2. 从大约 2 岁到 12 岁
3. 从 12 岁到 30 岁
4. 从开始传道(30 岁)到被钉前一周进入耶路撒冷
5. 从进入耶路撒冷后到升天，这段日子可再细分为 3 个段落：
 - a. 从进入耶路撒冷到最后晚餐的前夕
 - b. 从最后晚餐到十字架上受死
 - c. 从埋葬到复活升天

耶稣在哪一年诞生呢？学者众说纷纭。一般的推论得出的结果是，耶稣大概在公元元年前几年诞生。祂生在何地呢？相信很多弟兄姊妹都知道，耶稣是犹太人，祂一生 33 载都在犹太地生活。耶稣出生时的犹太人，过的是怎样的生活呢？他们当时正受罗马人所统治。在此之前约六百年，犹太人已是彻底亡国，先后由巴比伦、波斯、希腊、埃及、叙利亚等王国所统治。叙利亚人想铲除犹太人的民族信仰，以异教的神像污秽圣殿。犹太人忍无可忍，在马加比的领导之下，以游击战术出奇制胜地争取了独立。接下去的一百年，犹太人名义上独立，可是仍有很多内部派系斗争。这时，罗马人已崛起，对犹太地虎视眈眈。终于在公元前 63 年，罗马将军庞培以平定内乱为借口，派军镇压，攻陷首都耶路撒冷，结束了犹太人短暂的独立时期。

罗马人征服耶路撒冷后，以傀儡王统治犹太地。当耶稣诞生时，统治犹太人的傀儡王是历史上有名的大希律王。他并非犹太人，只是先祖是犹太人的近亲而已，再加上为人残暴，所以犹太人都喜欢他。他横徵暴敛，犹太人叫苦连天，大都热切盼望他们的先知所预言的救世主，快点降生人世，拯救他们。

耶稣就是在这样的历史场景中诞生的。他的母亲叫马利亚，住在以色列加利利区内的一个小镇拿

撒勒。根据圣经马太福音和路加福音的记载，马利亚是从圣灵感孕生下耶稣的。她是怎样得知这个消息的呢？是神差派天使告诉她的。当时他已和一个叫约瑟的木匠订了亲，不过还没有过门。有一天，天使向她显现，告诉她，她将要怀孕生孩子，而这孩子将作犹太人的王。

如果您是马利亚，您会有何反应呢？当然是既慌张又大惑不解了，因为她还是个没有出嫁的处女呢！天使当然也明白的心情，他耐心地向马利亚解释，她将要怀的胎是从圣灵而来的。马利亚听了天使的解说至之后，她怎样回应呢？她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”听这句话我们就可以知道，马利亚是多么的顺服神！

现在让我们谈谈马利亚的未婚夫约瑟吧对当时的犹太人来说，订亲跟结婚有同等的约束力，马利亚在订亲后有孕，就是对未婚夫不忠，犯奸淫罪；根据当时犹太人的习俗规条，族人可能会暗中行私刑，用石头打死她。听众朋友，如果你是马利亚的丈夫，你会怎么办呢？公开这丑闻，让族人打死马利亚，还是给她一条生路呢？马太福音说约瑟是个义人，他想保护马利亚，想秘密地跟她解除婚约。可就在这个时刻，神的介入扭转了事情的结局。神差派天使在约瑟梦中显现，要他把马利亚娶过来，因她所怀的孕是从圣灵来的。天使还告诉约瑟，马利亚将要生的孩子要起名叫耶稣。这名字的意思就是，祂要把自己的百姓从罪恶里救出来。

约瑟跟马利亚一样，是顺服神的人。于是他就照著天使的吩咐，和马利亚成婚。不过，马太福音特别强调，马利亚生下孩子之前，他们没有同房。这让我们清楚知道，生下来的孩子并不是从约瑟而来的，而是从神而来的。

相信有些朋友已听过这个从神而来的婴孩的诞生经过。根据路加福音的记载，小婴孩耶稣诞生在犹太地的伯利恒，而这伯利恒就正是旧约先知所预言的救世主降生地。

为何当时约瑟和马利亚要离开位于以色列北部

的家乡拿撒勒，跑到老远南部首都耶路撒冷附近的伯利恒小城来生下耶稣呢？原来当时罗马政府正进行人口普查，各人必须回到祖籍去登记户口。约瑟祖籍伯利恒，所以就要回到家乡登记了。回到伯利恒后又如何呢？果我们能进一步了解一下当时房子的结构，就更能想像耶稣诞生的情景了。

根据圣经学者和考古学家的研究，在耶稣诞生的年代，伯利恒城一般的房子依山建筑，房子的一角是饲养牲畜的地方，那处较起居睡觉的地方低一点，也多是类似洞穴一样的地势，里面养著牲口。

对伯利恒房子的结构有了了解之后，就较易明白耶稣诞生的情况。学者估计，可能是来伯利恒登记户口的人多，房子上层已住满了人，所以马利亚升生下耶稣后，只好把婴孩放在下层洞里饲养牲口的地方。

第一次听到耶稣诞生事迹的朋友可能会问：人类救赎主就是在如此平凡的环境中诞生，那岂不是没人知道祂是救世主吗？不会的，根据圣经的记载，神分别拣选三批人在公开的场合见证耶稣救世主的身份。

第一批是伯利恒市郊卑微的牧羊人。根据路加福音第二章，天使在夜间向正在看守羊群的牧羊人显现，告诉他们救世主基督已降生，接著一大队天兵出现和天使一同赞美神。牧羊人虽然害怕，还是马上动身，按天使所说的特徵，在饲养牲口的地方找到婴孩耶稣。找到以后，就高声赞美上帝，并把基督已降生的好消息传开。

第二批见证人是两位敬虔的老人家。耶稣诞生八天以后，约瑟按犹太人的规矩带耶稣到首都耶路撒冷的圣殿接受割礼。后来满了洁净礼，入圣殿献祭的时候，遇上一位叫西面的老人。原来他早得了神的启示，知道自己在去世之前，必可以见救主一面。他一看见婴孩耶稣，就认出那是应许的基督，于是称颂神，为马利亚和约瑟祝福，并说预言，见证这位小婴孩，将来不但是以色列人的主，更是全人类的拯救者。接著，另一位老人家也认出耶稣是救主。她是一位寡居多年的女先知，多年来一直在圣殿祷告事奉神。她看见耶稣，就向愿意聆听的人大声宣告，以色列的拯救者已来到世上了。

第三批的见证人是一些从东方来的星象学家，也

就是和合本马太福音所说的博士。他们在自己居住的地方看见一颗很特别的星，知道有一位新生王要诞生，于是便千里迢迢来到希律的王宫要寻找新生王。希律王按照祭司和经学家的建议，指示他们到伯利恒找新生王。结果他们凭著那颗星的指引，顺利找到小孩子耶稣，并献上黄金、乳香、没药为礼物。他们在梦中被什神指示，不要回去见希律，所以朝拜小耶稣后，便从另一条路回东方去了。

神为何阻止这些星象家回去见希律呢？因为希律其实居心不良，怕这位新生王会使自己的帝位不保。后来，当他发现星相家已不辞而别回国去，他非常愤怒，下令杀死伯利恒城并附近地区两岁以下的婴孩。他这样下令，我们就可以推测，耶稣当时应该不是刚出生的婴儿，大概有一、两岁了。幸好约瑟已在梦中得到天使指示，在希律王颁令之前，已逃离伯利恒，往埃及去了。他们住在埃及地，直到大希律王死后，才回拿撒勒定居。

耶稣降生清楚说明一个事实，那就是耶稣是旧约所预言的救世主。祂的身份，既有天使的宣告，也有神所拣选的人加以确证。

这位救世主，选择在饲养牲口的地方出生；选择平凡的木匠为养父；选择亲自降生为人来体验人间疾苦。对祂的这份大爱，你会如何回应呢？

2. 童年到受洗

我们一同看看耶稣十二岁到圣殿的奇妙经历和受洗的经过始末。

四福音书中只有路加福音二章提及耶稣幼年的时候蒙天父的眷顾，身体强健，充满智慧。然后镜头一转，耶稣已经十二岁了，场景是和父母一起上耶路撒冷守以色列人的重要节期——逾越节。男孩十二岁上耶京的圣殿，是当时犹太人的惯例。孩童自小就得学习摩西的律法，到十二岁要到圣殿接受经学老师的考问。如果及格，就会成为“律法之子”，也就是说，开始有责任遵守律法。因此，耶稣这次到圣殿，本是件很寻常的事，可特别之处在于当父母守满节期离去时，耶稣仍留在耶路撒冷。为节省路费和彼此照顾，当时很多犹太人是和亲友结伴同行的，因此约瑟和马利亚起初以为耶稣和亲友一起，后来发现耶稣不见了，就急忙去找他。终于他们在圣殿找到耶稣，

可情景是他们万万没料到的一耶稣居然和教师们讨论律法，一面听一面问，对答如流，智慧超凡。十二岁的孩子能和经学专家以“平起平坐”的方式交流提问，这又是事件的第二个特别之处。母亲马利亚看见失而复得的儿子，忍不住责骂一下。可耶稣的回答又成了这事件的第三个与别不同之处。他说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”此句或可译作“岂不知我应当在我父的家里吗？”一语就道出耶稣对自己身分的充分认识。他知道自己最重要的身分，不是做地上父母的儿子，而是天父的儿子，天父家里的事，就是他必须先关切的事，此后一生，耶稣都是按这个优先次序安排他的生活。

不过，这并不代表耶稣不孝顺地上的父母，路加说，尽管父母不明白他，他仍顺从他们，不再留在圣殿，和他们一同回家。这又是本事件第四个独特之处。

除了上述四个特点，有些圣经学者综观路加福音的铺排，还看到了事件的第五个特色——作者在耶稣童年时期众多事件中，唯独记下耶稣上圣殿的经历，是要为耶稣一生和圣殿的密切关系埋下伏笔。

耶稣以后不但常常和圣殿教师辩论有关律法的问题，也因不满圣殿的功能变质而驱赶在殿中做买卖的人，更把自己的身体比做圣殿，预言要在三天内重建；凡此种种，都显示圣殿是耶稣生活中的一个焦点。

除了耶稣上圣殿这一幕外，圣经再没有记载耶稣童年生活的其他片段。不过，路加福音也概括地告诉我们，耶稣的智慧、身量、人际关系，还有和神的关系，都是不断在进展。

此外，圣经没有再直接描述耶稣十二岁到受洗前的生活，不过我们仍可凭一些间接的描述，为耶稣这段时期的生活勾划出一麟半爪。

首先，拿撒勒是一个小城镇，因此耶稣的童年和青年多半应在农村度过。乡间的生活体验肯定为他日后的讲道和教训提供了不少生活化的题材。野地的百合花、农夫播种、葡萄园等比喻生动贴切，耶稣多年的乡间生活实在应记一功。

也谈谈耶稣的家庭状况。父亲约瑟是木匠，在当时的社会，耶稣顺利成章就会子承父业。福音记载说，乡亲称他为木匠的儿子。根据马太福音 13 章和马可福音 6 章，耶稣有四个弟弟，也有妹妹，

但数目则没记下。家境应不算富裕，因为路加二章说，约瑟、马利亚为初生的耶稣献祭时，只能献上班鸠或雏鸽。按照旧约利未记的规定，当妇人生产时，若经济力量不够，便可以班鸠或雏鸽代替羊羔做祭品。

至于家庭的信仰状况，耶稣肯定在一个敬虔的家庭中长大，因为路加记载说，约瑟每年都按律法的规定，上耶路撒冷献祭。此外，耶稣十二岁时便可与圣殿教师讲论律法，对答如流；受魔鬼试探时能以旧约圣经的话悉破魔鬼的诡计；日后讲道教训人时，也常常引用旧约经文，这些事实都足以证明，耶稣生长在敬虔的家庭，自小熟读圣经。

亲爱的弟兄姊妹，耶稣贵为神的儿子，却选择顺从地上的父母；耶稣是救世主，身负救赎罪人的重任，却选择公开传道之前，静静度过了三十年的木匠生涯，当中所包含的忍耐、谦卑，还有对日常工作价值的肯定，会不会为跟随他的人，也就是您和我，带来一点启示呢？

根据福音书的记载，在罗马皇帝提庇留执政第 15 年，也就是史学家估计，约公元后 20 多至 30 年的时间，耶稣大概 30 岁，他到约但河受洗，当时为他施洗的，是他的亲戚约翰。

为了要帮助你更多了解耶稣受洗的前因后果，下面我们会从三方面讨论耶稣受洗这个事件：第一、约翰的洗礼的性质；第二、约翰的身份；第三、耶稣受洗的原因和意义。

先说洗礼的性质，从犹太人的古籍可得知，公元一世纪时，犹太人有好些洗礼的仪式，一般都是是一种洁净礼，一生中可多次受洗，而当外邦人皈依犹太教时，也会为他们洗礼。不过，约翰当时所倡导的洗礼，却和当时所通行的洁净洗礼有别。马可福音 1:4 说：“约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。”也就是说，他为承认自己是罪人的人施行洗礼。他不但倡导以洗礼表达为罪后悔之心，更教训来接受洗礼的人，要结出果子，与悔改的心相称，也就是说，为自己的罪懊悔的人，必须改变自己的行为，以表明他们是真心悔改。

那么，当时的犹太人，又是如何回应这个悔改运动呢？不少人都来约但河一带看看这位约翰，有好奇的，有真心悔罪的，也更有一些人看见约翰独特的言行，便揣测起他的身份来。他们在想，

神已经几百年没有派先知和以色列人说话，约翰这样大声疾呼地喊人悔改，会不会他是一位先知，甚或是以色列人盼望已久的弥赛亚，也就是救世主呢？

说到约翰的身份，路加福音三章2节记载，神的话临到约翰，他才起来发动这个悔改的洗礼，因此他肯定是一位先知。不过，除此以外，他还有更重要的身分，他还是弥赛亚的先锋。其实在他出生之前，天使就已经向他的父亲预告，将来出生的孩子要行在主的面前，要为主转准备合用的百姓(约1:17)。约翰自己也宣告，他就是旧约先知以赛亚所预言的那位弥赛亚的先锋。他所做的，正如以赛亚所预言的——他在旷野大声喊：“我来准备主的道，修直他的路。”那么，约翰究竟是怎样来为弥赛亚准备道路呢？唔，相信你也猜到了，就是以推行悔改的洗礼来激发以色列人对罪的敏感度和懊悔之心，以便他们更易接受将来耶稣所传的天国之道。

看到这里，可能你会觉得耶稣接受约翰的洗礼，是一件非常奇怪的事。约翰不过是耶稣这位救世主的开路先锋，身份比耶稣卑微多了，他哪有资格为耶稣洗礼呢？更使人费解的是，约翰的洗礼是为悔罪的罪人而设的。耶稣本身是无罪的神，他哪需要接受洗礼来表示悔罪呢？难怪耶稣要求约翰为他施洗，约翰起初是连声拒绝了，可是，就正是这样的不合理，才使仪式显得极富意义。现在，就让我们来看看为何耶稣甘心接受洗礼，究竟他的受洗，意义何在？

第一，让我们先看看耶稣自己怎么说。他告诉约翰，自己洗礼是为“尽诸般的义”(太3:15)，或作“尽诸般的礼”。为什么耶稣接受这个仪式，是满足了公义的要求呢？原因是世人都有罪，都须要接受洗礼，表式悔改；耶稣自己虽然无罪，仍愿意到水中去，是表明祂认同约翰所传的悔改之道，甘和世人认同，明明自己无罪，也当自己是和他们一夥的。

其实，这水的洗礼，是一个预告，预告有一天，耶稣要接受另一个洗礼。路加福音12:50记载耶稣自己说：“我有当受的洗还没有成就，我是何等地迫切呢？”。这是指耶稣后来要成为世人的代表，承担世人所有的罪，被钉死在十字架上，以血的洗礼来满足神对公义的要求。这是耶稣受洗第一个意义，那就是和罪人认同，并为将来血

的洗礼作预告。

耶稣受洗，第二个意义，就是这仪式公开见证了祂的身份和职事。当耶稣接受约翰的洗礼后，从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵彷彿鸽子，降在他身上。又有声音从天上来，说：“你是我的爱子，我喜悦你。”这是圣父、圣子、圣灵合一的美丽图画。圣经没有告诉我们，在场的人能否看见圣灵的降临和听见天父的声音。但起码约翰福音1章告诉我们，施洗的约翰看见了，听见了，并为此向其他人作见证。施洗约翰说‘我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的、对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”我看见了，就证明这是神的儿子。’约翰又宣告说：耶稣是神的羔羊。他的见证表明了，耶稣的身分是神的儿子；职事则是作世人的代罪羔羊。

最后，耶稣受洗的第三个意义，是在于他受洗后圣灵的降临。圣灵的降临，代表著能力的充满，代表著神的差遣。施洗约翰预言，将来耶稣要以圣灵为信徒施洗。现在，耶稣自己先获得圣灵的充满，然后执行他在世的任务。

亲爱的弟兄姊妹，耶稣本无罪，是神的儿子，昔日却愿意当自己是罪人一样，接受水礼，然后再接受血的洗礼，替我们赎罪。今天你是他的子民，又是否愿意受洗，公开向世人表明，已归入他名下，愿意和他同死同复活呢？

3. 耶稣受试探

受洗，其实是耶稣公开传道的前奏。受洗后，耶稣开始走到人群当中，展开三年的救赎工作，宣讲天国道理，治病赶鬼。可我们必须留意的是，耶稣受洗后，并不是马上到各城各乡去传道，却是随从圣灵的引导，退到旷野去受魔鬼的试探。耶稣受试探的事迹，记载在马太4:1-11、马可福音1:12-13，还有路加福音4:1-14。如果你把这些经文拿来看一看，很快便会发现，三卷福音书有关耶稣受试探的记载是有所不同的。马可福音没有详细记载细节，只是简单用几句话交代耶稣曾经在旷野受试探，而且那里有野兽和祂在一起，又有天使来伺候祂。至于马太和路加，内容相近，可两卷书的第二和第三个试探的次序刚好相反。这就证明了我们在第一课所讲的论点：福音书的记述是经过选择的，并不是平铺直述的编

年史述。有学者认为，马太把有关万国的荣华的试探放在最后，可能就是要强调，耶稣才是真正的君王。路加把从殿顶下跳下的试探放在最后，则可能要突出耶稣谦卑自己，道成肉身，住在人间的人子形象。这个揣测虽然挺合理，可毕竟圣经没有明说的事情，我们不必过份强调。

好，现在就让我们采用马太福音的记事次序，逐一看看三个试探。

马太福音 3:1-3 说：‘耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”’当时耶稣已经没有吃东西四十天，肚子一定饿得很，而且身体也必然非常疲倦。就在这肉体最软弱的当儿，魔鬼就来了。

第一个试探，既是针对耶稣肉体的需要，也是冲着耶稣“神的儿子”的身份而发出的。

先谈谈魔鬼就肉身的需要作出的引诱吧。人饿了，就要吃东西，那是最自然不过的事。因此撒但怂恿耶稣：“快把石头变成饼，那是天经地义的呢！”可耶稣怎样回答撒但呢？‘耶稣却回答说：“经上记著说：人活著，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”’

耶稣没有依从魔鬼的意思，并不是表示祂否定人肉身的需要。后来，耶稣不也是行神迹，用五饼二鱼解决几千人的吃饭难题吗？耶稣要对撒但说的是，人的基本需要，如衣食住行，并非人生存最重要的考虑条件。刚才耶稣对撒但的回答引自旧约圣经申命记 8:3。神昔日容许祂的选民在旷野飘流，缺乏食物，挨饿，然后从天赐下吗哪，就是要让祂的子民明白，人活著不是单靠食物，而是靠神的话，也就是靠祂的指示和供应。既然当日神能用祂的方法来解决以色列人的基本需要，今天祂也能有办法解决耶稣饥饿的问题。耶稣实在无须自作主张，用自己的方法来解决这个问题。

第二，刚才我们也说过，撒但向耶稣作出这个建议，其实也是向耶稣的身分作出挑战。“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”撒但不是怀疑耶稣的身分，而是对耶稣说，**因为你是神的儿子**，理当用超自然能力填饱自己饥饿的肚子！可真是魔告一尺，道高一丈，耶稣明明白白地告诉魔鬼，人活著是靠神口里所出的一切话，

那就等于是向魔鬼宣告，神的儿子绝对愿意听从天父的话，耐性等候祂最好的安排，因为祂信靠天父。

弟兄姊妹，今天可能你也刚巧在衣食住行方面，在物质方面有缺乏。你愿意拒绝用神不喜悦的方法去获得满足，专心赖神的安排和供应吗？

好，现在让我们谈谈马太福音所记载的第二个试探。太 4:5-6 说：‘魔鬼就带他(耶稣)进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记著：主要为你吩咐他的使者用手托著你，免得你的脚碰在石头上。”’——这个试探有哪些特别的地方呢？最少有三。

第一：撒但的意思是，耶稣从殿跳下去，是祂获取人心，一举成名的捷径。撒但叫耶稣从殿顶跳下，并不是要祂去自杀。我们要知道，圣殿常常聚集了很多以色列人，只要祂一跳下去，而又安然无恙，那一定很多人拥戴祂，相信祂是救世主，那祂就不用风尘仆仆，到处讲道理去叫人跟从祂，相信祂了。

第二：撒但厉害的地方在于，耶稣用圣经抵挡祂，可祂也用圣经回敬耶稣，不过却是刻意错解圣经，企图误导耶稣。魔鬼所用的圣经是：“主要为你吩咐他的使者用手托著你，免得你的脚碰在石头上。”这段经文取自诗篇 91 篇 11-12 节。那篇诗篇的大意是说，神必保护敬畏祂的人。可是撒但刻意断章取义，叫耶稣滥用神的应许，故意制造危机，逼使天父来施行神迹。

至于这个试探的第三个特点，就是刚才提到的，也就是，撒但尝试引诱耶稣故意制造危机去操控上帝。撒但是在跟耶稣说，假如耶稣真的从殿顶跳下去，那天父就不得不按自己的应许施行神迹保护祂，以此证明祂是神的儿子了。

可耶稣对于撒但这三招的反应是什么呢？耶稣一语中的地告诉魔鬼：‘经上又记著说：“不可试探主你的神。”’这段经文本记载在申命记 6:16 节。在那里，摩西提醒以色列的百姓不要试探神。为什么他这样说呢？因为从前在一个叫玛撒的地方，百姓因为缺乏食水，就埋怨摩西领他们出埃及，当中甚至有人还怀疑神是否眷顾他们。他们质问道：“耶和华是在我们中间不是？”(出 17:7)。这话其实背后的心态是，耶和华如果你真是眷顾我们，就显些神迹来证明一下吧。

以色列人虽有摩西的话这样提醒他们，可旧约历

史告诉我们，他们还是常常怀疑神，常常试探神。可耶稣却不同了。祂完全悉破魔鬼的诡计，祂不会错用捷径去向众人证明祂是弥赛亚，不会制造危机来强迫天父行神迹。祂选择的是顺服的道路，是十字架的道路，去成就在世上的救赎使命。

弟兄姊妹，今天我们又如何呢？但愿我们都不会跌入撒但的圈套去试探神。还有一点要特别留意的是，撒但会引诱我们去曲解圣经。今天这个情况在内地也是非常严重。不少教派就利用了信徒对圣经一知半解的弱点来误导他们，结果导致教会分裂，信徒走向异端。盼望你和重恩一同努力，不但要勤读圣经，更要学习正确理解圣经。现在让我们来看看第三个试探。马太福音 4:8-9：‘魔鬼又带他(耶稣)上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”’好一句“**你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你！**”这里撒但明目张胆地以它属世的国度来和耶稣做个交易。如果耶稣愿意放弃祂本来要建立的、属天的国度，向撒但俯首称臣，撒但就会把它自己的国度，也就是万国的荣华送给耶稣。路加福音 4:6 节清楚地告诉我们，万国虚浮的荣华本来就是归魔鬼所管辖。它是今世之王。这今世之王在这里向耶稣发出两个引诱，第一，要耶稣用天国换取今生必要过去的俗世的国度；第二，要道成肉身的耶稣敬拜受造物而非创造主。

听到这儿，相信你也明白，这试探是何等的严峻。如果耶稣选择今世的国度，那祂就不会上十字架，不会为我们的罪流血牺牲，当然也就不能救赎你和我进到属天的国度，而咱们人类也就没有盼望了。

可我们的救主耶稣却是毫不含糊地拒绝了魔鬼的建议。祂先是直截了当地对魔鬼说：“撒但，退去吧！”然后用旧约圣经的话语抵挡撒但。耶稣告诉魔鬼：“当拜主你的神，单要事奉他。”这段经文引自申命记 10:20 节。当摩西年纪老迈的时候，他用这段经文教导在旷野的以色列人，提醒他们应该专一敬拜独一真神，不应以偶像或别的受造之物为敬拜的对象。

那以色列后来怎样呢？他们都失败了，常常以别神代替独一的真神。可轮到耶稣却不同了。祂得胜了。面对魔鬼的试探，耶稣清楚表明，只有天

父才是祂敬拜和事奉的对象。祂的事奉，就是承担弥赛亚的使命，为人类舍弃自己的生命。

弟兄姊妹，今天你清楚知道神要你在什么岗位服事祂吗？盼望我们都以耶稣为榜样，不以任何的人或事来取代神，在神给我们的岗位上专心服事祂。

刚才已谈过耶稣在公开传道前所面对的三个试探。在三个试探里，我们看到各式各样的东西都被撒但用作工具。人的欲望，包括人基本的需要、包括名、包括利，都是撒但试探耶稣的工具；而耶稣是神的儿子这个身份，甚至圣经的话语，也同样被狡猾的撒但用作迷惑耶稣的工具。

可我们的主耶稣却是打了一场胜仗，关键在哪儿呢？关键在于两个字——“顺服”。主耶稣得胜的秘诀在于祂把神的旨意看为生命中最重要的事情。在这大前题下，自己需要的满足、能力的彰显等等，都可以让步。

或许你以为耶稣是很了不起；可自己却是软弱，就是胜不过试探。如果是这样，就要送你这些经文：

来 2:18“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”

来 4:15-16“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管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。”

耶稣在世的时候曾受各种的试探，因此祂很明白我和你的挣扎，而且最重要是祂得胜了。今天只要我們向祂呼求，祂一定有能力、而且愿意搭救我们。弟兄姊妹，如果你正面对猛烈的试探，正感到无力应付，请转眼仰望耶稣，不要灰心。如果反过来，你目前正觉得自己处于属灵生命的高峰，也请千万不要骄傲。请记住，路加福音 4:13 节说：“魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。”——魔鬼只是暂时离开耶稣！今天魔鬼对信徒的试探也是一样，我们一定要警醒，随时准备作战！

4. 耶稣呼召门徒、设立使徒

耶稣胜过试探之后，就开始了祂长约三年的公开传道职事。这里先要说明一下，不同的福音书对耶稣这段生活都有不全相同的选材，不同的侧重

点。福音书并没有把耶稣这三年的生活完全按时间的先后次序排列出来，这也不是福音书作者们的目的。不过我们还可以归纳出两点。第一：从福音书可以看到，耶稣传道的主要地点在当时以色列的加利利和犹太两个地方。耶稣也曾到过加利利和犹太中间的撒玛利亚地区，但只是路过。第二，马太、马可、路加这三本符类福音只记载耶稣传道三年间最后一次的耶路撒冷之行，但约翰福音记述耶稣在公开传道期间曾到过撒路撒冷好几次，刚好作补充。今天我们没有时间详细说，如果你想知道详细的情况，可以看看约翰福音 2 章、5 章、7 到 10 章和 12 章。

由此可见，耶稣一生所到的地方不多，更没有到海外布道。根据福音书的记载，祂最远只到过以色列的边境地带和邻近地区。可是，祂所传的天国道理，却能在短短几十年间传到当时罗马帝国很多地方，那原因何在呢？..对了，我想你已猜到答案——是因为祂呼招了门徒，也设立了十二使徒！

现在让我们一同来看看耶稣呼召门徒和设立使徒的事迹。四卷福音书都不约而同地记载了耶稣在公开传道的初期就开始呼召门徒。其实，收门徒，也就是收门生，在犹太社会是很普遍的事。旧约的先知也常常收门徒，例如著名的先知以利亚就有门徒以利沙。到耶稣的时代，犹太教各个派别的老师都有自己的门徒，例如施洗约翰有祂的门徒，法利赛人也有他们的门徒。

现在让我们一同看看耶稣如何呼召祂的门徒。根据约翰福音一章，耶稣最初收的两个门徒，本来是施洗约翰的门徒，其中一个叫安得烈，另一个门徒的名字圣经没有记载。接著很快耶稣又添了三个门徒。他们分别是安得烈的哥哥西门彼得，还有腓力和拿但业。耶稣呼召拿但业的过程是非常有趣的。拿但业是腓力的朋友，腓力认识耶稣后，大力鼓励拿但业要认识这位以色列人的救主。可拿但业就是不相信弥赛亚会诞生在拿撒勒这样寂寂无名的小城。耶稣和拿但业见面时，不但没有动怒，反而赞许他心中的那份敬虔，那份坦率，并且告诉拿但业，他在无花果树下，就是在耶稣视线范围之外的時候，耶稣已经看见他了。听过这番话，拿但业终于醒悟过来，宣认耶稣就是神的儿子，以色列的王。

谈过约翰福音之后，我们也来看看符类福音的记

载。符类福音详细记载了耶稣如何呼召彼得和安得烈，还有他们的同业约翰和雅各。这三卷福音书所提供的资料，刚好和约翰福音互为补充。

当时安得烈和彼得正在加利利湖的湖边捕鱼，耶稣来呼召他们，对他们说：“来跟从我，我要使你们成为得人的渔夫。”他们怎样回应呢？圣经说他们立刻丢下渔网，跟随了耶稣。沿著岸再往前走，耶稣又看见渔夫约翰和雅各，他们正和父亲一起修补渔网。耶稣也呼召他们，他们和彼得、安得烈一样，马上就起来跟从耶稣。

除此以外，马太、马可和路加福音也记载了耶稣呼召税吏马太的经过。马太也叫利未，是替罗马人向犹太同胞收税的税吏。这些税吏通常都会从中取利，使犹太人百上加斤，犹太人因此都恨他们，鄙视他们。不过耶稣却依然爱马太，呼召他跟从自己，而且还愿意和马太的税吏朋友交往，甚至和他们一起吃饭。

从以上可见，耶稣收纳门徒的标准和世人很不一样。一般人如果要招聚门徒，总会找些精英优秀份子，或者是最支持仰慕自己的人。可耶稣呼召的，却包括普通不过的渔夫，对祂不友善的拿但业，甚至还包括卖国贪财，给同胞唾弃的税吏。你可千万别以为耶稣只是收了以上几个人为门徒，其实耶稣的门徒还有很多呢，只是圣经没有详细记载他们跟随耶稣的经过。这些人当中，很值得一提的是跟从耶稣的妇女。耶稣接纳妇女当自己的门徒，那是很不寻常的事，也是对当时的妇女很大的肯定，因为当时在犹太人的社会里，妇女的地位就和在中国古代社会一样，极之卑微。

根据圣经的记载，这些妇女对耶稣也是非常忠心。她们从加利利跟随耶稣到各城各乡去布道，以财物支持耶稣；有些甚至在耶稣被钉上十字架的时候，还勇敢地守候在旁。

今天无论你是什么样的人，耶稣都不会看不起你，祂都愿意呼召你作门徒。可你怎样回应祂呢？能像彼得安得烈他们毫不犹豫地回应吗？又能像妇女们不离不弃地跟随耶稣到底吗？

谈到耶稣的门徒，我们不能不谈谈最贴身跟随祂的十二使徒。什么叫“使徒”呢？使徒在希腊语里的意思是“差派”，这字和“传教士”一词意义非常接近，可解作奉差派、具有特殊使命的人，也可以说是耶稣所委派的福音使者。

路加福音 6 章告诉我们，使徒是耶稣亲自从门徒中选出来的。听到这儿，相信你一定很想知道耶稣是怎样把他们选出来的。路加福音 6:12-13 说：“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。”

耶稣知道挑选使徒是非常重要的决定。这些使徒将会成为祂的入室弟子，为祂推动天国事业。耶稣需要明白天父的心意，因此祂整夜祷告，然后才把使徒选出来。

好，现在我们也来解决另外一个问题，那就是，使徒的数目。耶稣要训练入室弟子，当然不能人数太多，所以他祂不会选 50 人，或者 100 人，可为什么要选 12 人，不是选 10 个呢，或者 11 个呢？圣经没有清楚说明，耶稣为何选 12 人。可是我们还是可以作些推论。旧约时代，神让摩西带领以色列十二个支派进入迦南应许之地。现在耶稣也挑选十二使徒，让他们成为天国的核心人物，带领以色列人和外邦人进入神所应许的新的、永恒的国度。十二，象征属神的群体，对以色列人来说，也有完全的意味。

好，现在我们来看看这十二个使徒是怎样的人。其实他们的背景很不相同，职业方面，有打鱼的，例如前面我们谈过的彼得、安得烈、约翰和雅各；也有属于革命党，鼓吹推翻罗马统治的奋锐党人西门；也有亲罗马政权的税吏马太。至于性格方面，有性格急躁的约翰、雅各，圣经甚至称他们为雷子呢；也有冲动爱出头的彼得，还有悲观多疑的多马，贪财的加略人犹大等等。背景性格是那么的多样化，相处在一块儿，一定会出现种种矛盾，而耶稣却要协调他们，还要把这支杂牌军训练成优秀的天国精兵，任务是相当艰巨的。

耶稣呼召十二个入室弟子的目的是什么呢？前面已经说过，是要训练他们当天国福音的使者。可是这目的如何能具体地落实呢？马可福音 3:14-15 说：“他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。”这节圣经简单扼要地道出了训练门徒的具体目标。一、要他们常和自己同在；二、差他们去传道；三、给他们权柄赶鬼。现在让我们逐一来看。

第一、耶稣呼召这十二个弟子常与祂同在。主为

使徒设计的是一个长期的密集式课程。三年朝夕相对，让他们有机会仔细观察耶稣自己如何行事为人，如何顺服天父，如何祷告灵修。耶稣离开世界前，曾为使徒向天父祷告说：“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。”(约 17:6) 认识天父的名就是认识天父的本性。换言之，在三年的共同生活中，使徒从耶稣身上看到神是怎样的，那么他们日后向人传福音，就知道如何介绍神了。

还有就是，耶稣和使徒常常同在，也方便祂针对使徒个别的情况，因材施教。当他们遇到不明白的地方，可以马上求问耶稣；当耶稣看见他们有哪些不对的地方，也可马上纠正他们，这些都是常在一起的好处。

第二个训练目标，耶稣要差他们去传道。怎样传呢？就是要把福音传到地极、引领更多人作耶稣的门徒；把主的教训教导他们遵守，这些是耶稣给使徒的大使命，记载在马太福音 28:19-10。

刚才第一点说，耶稣要常和使徒同在，那就是要建立栽培他们的生命。生命和使命都是同样重要。昔日的十二使徒，耶稣呼召他们之后，不单把使命交给他们，而是也塑造他们的生命，让他们的生命可以承载使命。

第三个训练的目标，耶稣给他们权柄赶鬼。天国的精兵不但需要主耶稣塑造他们的生命，给他们使命，更须要主所赐的权柄，也就是能力，才可以去完成使命。圣经告诉我们，主耶稣在世上的时候，曾给门徒和使徒能力，差派他们出去宣传神国的道，赶鬼和治病。

后来耶稣复活后，也在升天前吩咐门徒，要先在耶路撒冷等候圣灵降临，给他们能力，才可去履行大使命，把福音传开。

亲爱的弟兄姊妹，昔日耶稣呼召门徒，今天耶稣也在呼召你。你回应了吗？请记著，你灵里的生命、圣灵的能力、都是履行天国使命的必要条件。弟兄姊妹，让我们一同努力，做主耶稣有生命、有能力、有使命的门徒！

5. 耶稣——最伟大的教师

究竟耶稣是怎样推动祂的工作呢？其实，耶稣宣扬天国的道理，有两个主要的途径：一个途径是藉施行神迹，另外一个教导，也就是用言论和教训来说明天国的道理。我们将会先谈谈，耶稣

做为一个伟大的教师，祂对门徒、群众甚至敌人的言论教训，一般有何特色。

在讨论耶稣的教导有何特色前，让我们先回顾犹太人的教育传统。犹太人一向非常注重宗教教育。宗教教育怎样开展呢？其中一个途径是家庭教育，因为神藉摩西告诉以色列人说：申 6:6-7“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”由此可见，以色列人不但要告诉子女，律例典章是什么，而且还要让律法落实到生活去，常常和孩子研究讨论。除了家长要教导孩子，旧约时代以色列人的祭司、先知和君王也担负教师的工作。祭司一部分的工作就是传授神的律法。先知是神的代言人，责任是把神告诉祂的话告诉以色列人。至于君王，他们也要用神的话语鼓励祂的老百姓，旧约的所罗门王就是很好的例子。

耶稣诞生在以色列国，是弥赛亚，是救主。祂既是祭司、是先知，也是君王，三个身分集于一身，很自然，也是以教导来开展祂的天国事工。

听过祂的言论的人有何反应呢？太 7:28 说：耶稣讲完了话，众人都希奇祂的教训。为什么希奇呢？太 7:29 告诉我们，因为“因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。”对，耶稣的教训第一个特色就是，大有权柄，带有能力，不像以色列当时的文士，也就是经学老师所讲的陈腔滥调。

耶稣说的话没有其他人有胆子说，祂的话带著神圣的力量。当祂传道时，只不过是三十岁上下的人，既非有财有势，也非某某著名经学大师的门生，不过出身寂寂无名的木匠家庭，可是祂说话的时候，语气非常坚定，常常用的词是“我实实在在的告诉你们”，一点也不含糊，所讲的内容更是振憾人心。祂有胆量对求祂医治的瘫子说：“放心吧，你的罪赦了！”(太 9：2)试问除了神，谁有权柄赦去人的罪呢？祂又曾说“天地都要废去，我的话却不能废去。”(太 24:35)；也说“还没有亚伯拉罕就有了我。”四周的人一听，差点没吓过半死。他们看耶稣，还不到五十岁，而亚伯拉罕却是他们的祖先呢！后来，当门徒表示困惑的时候，祂更是直截了当的表明：“我就是道路、真理、生命；若不借著我，没有人能到父那里去。(约 14:6)”以上这些话，假设我们在场听到了，也

会去想，讲话的人如果不是疯子、骗子，就肯定是神的儿子。

历史已经证明耶稣绝不是疯子、骗子；而以后我们在这里继续谈耶稣的生平，也会让你更坚定地相信，耶稣的确是又真又活的神。他所讲的话，直到今天，权威仍在。

耶稣的教导，也是充满智慧，极富启发性的。祂要教导的对象不单是门徒和支持祂的人，就连反对祂的犹太人领袖，也是祂教导的对象。犹太人的领袖因为害怕耶稣会抢去他们在宗教上，在社会上的地位，损害他们既得的利益，老是要跟他找碴儿，抓他的把柄。圣经上记载了很多这样的例子，可耶稣每次都能化险为夷，不但智慧地驳倒了反对者，而且还能把握机会，为反对者和围观的群众上了宝贵的一课。

好，就让我们举个例子来说明一下吧。约翰福音八章记载，有一天，犹太人领袖中的经学老师，也就是文士，还有法利赛教派的人把一个给人捉奸在床的淫妇抓到耶稣跟前，要耶稣决定要不要按照摩西的律法，用石头打死她。

他们这样做其实是有意刁难耶稣，为什么呢？因为无论祂怎样回答，都会不讨好，都会为自己带来麻烦的。如果祂真带领群众用石头打死淫妇，那祂就是违反了当时罗马的人的法律，在行私刑了，而且也会让四周的群众觉得祂不怜悯人、不宽恕人，说的一套，做的另一套。反过来说，如果祂释放了这个淫妇，或者按罗马的法律来处理事情，群众也会怪责祂不遵守祖宗所传的律法，不再信服祂。

让我们看看耶稣怎样处理这个难题。祂选择不回答领袖们的质询，反而是主动出击，问了一道直刺人心的问题。祂问道，约 8:7“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”这么一问，就让所有在场的人不得不面对自己内心的光景。哈，所以结果啊，他们一个一个都走光了。接著耶稣也让那妇人好好面对自己，祂说自己不定妇人的罪，但鼓励她一定要改过自新。

这一幕真是精彩极了！耶稣善用时机，反客为主，借淫妇的事情，让每个人不得不面对自己污秽的内心；同时她也向被抓的妇人表明，祂是赦罪的主，而罪人该有的回应是不要再犯罪。可请注意，耶稣并没有硬绷绷地向群众说教一番，而是将错就错，以智慧的话引导别人去反省。

圣经告诉我们，耶稣讲论教训的时候，从来都不缺乏听众，甚至小孩也喜欢亲近祂，听祂讲话。由此可见，祂讲的话一定很吸引人，让人听得津津有味。不错，圣经的记载确是让我们看到，耶稣的教学法非常生动具体，而且生活化。

看，犹太领袖问他纳税给该撒可不可以？祂先叫他们拿一个钱币给祂，然后才用这个实物当做教材，告诉犹太领袖，既然上面刻的是该撒的称号和像，那当然应把属于该撒的物件归给该撒。相信你也同意，这实在是非常生动具体的教学法，也让想抓他把柄的犹太人无言以对。

谈到生动活泼，不可不提的是耶稣所用的比喻。比喻，希腊语的意思是“把事物放在一起比较”。耶稣常常用比喻来解明天国的道理。祂的取材既丰富又贴近听众的生活。例如谈到不同的人对天国的道理有不同的反应，祂就用自然现象，也就是农夫撒种为例。对加利利的农夫来说，种子落在路旁，落在浅土石头地，落在荆棘里，落在好土里，各会有不同的收成，那是他们熟悉不过的事情。说到天父的爱，以及人之间的排斥，耶稣又用人人都经历过的人伦关系，以父亲、大儿子，远走他方的浪子来作比喻，使人很容易产生共鸣。此外，祂的比喻还谈及巴勒斯坦人很多其他的生活片段，牧羊人不见了羊；葡萄园园主聘请雇工；在耶路撒冷到耶利哥的途中遇强盗，这些都是当时的以色列人常常碰到、看到的事情。耶稣引用它们来解说天国的道理，实在是非常生活化的教学方法。

弟兄姊妹，耶稣的教学法那么生动有趣，会不会也给了我们一些启发呢？以后当我们要向别人解说福音的信息，是不是也可以动动脑筋，发挥一下神给我们的智慧，以活泼贴近生活的手法来见证神呢？

在这里顺便说说两点解说比喻的原则。第一，由于耶稣的很多比喻跟当时巴勒斯坦人的生活息息相关，所以我们尝试解释耶稣的比喻时，可先从当时的文化风俗著手，尽量不要把比喻抽离时空，随意编造比喻的意义。第二，我们也要避免走向两个极端，那就是把比喻的意思过分复杂化，或者过分简单化。要避免走向极端，可以多看看圣经，多了解圣经的上文下理，也可多参看释经书籍和参考属灵师傅的看法。

作为一个老师，耶稣的要求是非常绝对的，这也

是他的教导的重要特色。在马太福音 5:48，耶稣明明白白“你们要完全，像你们的天父完全一样”。好一句“你们要完全”，那表示跟随祂的人，绝无妥协的余地。祂说旧约律法的一点一画都不能废去，都要成全。怎样成全呢？那就是祂要求跟随者不可只遵守律法表面的条文，而是要活出律法的精神，那就是表里一致，心口如一，真诚地爱人和爱人如己。

先谈人和人之间吧，例如旧约律法要求人不可犯奸淫，但耶稣要求的是连淫念，也就是色情的思想，也不可有；旧约要求人要公平相待，“以眼还眼，以牙还牙”，可耶稣要求的是：“要爱你的仇敌”，那就是高于公平的标准了。

再说人神之间吧，路 9:62 耶稣说：“手扶著犁向后看的，不配进神的国。”又说要做祂的门徒，必须撇下一切来跟从祂。

耶稣的要求那么高，谁能做得到呢？可千万别忘了耶稣早已把秘诀告诉我们——祂说：“(太 19:26) 在人这是不能的，在神凡事都能。”不错，耶稣对跟从者的要求是绝对和严格的，可是祂也告诉我们，要达到祂的标准，不是靠我们自己，而是要靠祂，靠祂所赐给我们的圣灵。

说说耶稣自己吧，祂可是一位身体力行的教师呢。祂言行一致，自己发表了那么多的言论，不是说了就算，而是真的按著自己所说的去行。祂教导人们要常常祷告，祂自己就常常到山上去祷告。祂提醒犹太领袖不可排斥社会上给人唾弃的一群，祂自己就常常和罪人税吏为伍，和他们一起吃饭。祂教导门徒要爱仇敌，结果自己就为了世上所有的人，包括恨祂入骨的犹太领袖们，甘愿钉死在十字架上，担当世人的罪。临终前还说：“父啊，赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。”

亲爱的弟兄姊妹，两千年前耶稣是以色列人的好老师，今天祂也是疼我们的好老师。你知道这位老师对我们有什么期望吗？——就是不但要听道，还要把道行出来，不然，就像无知的人，把房子盖在沙土上，大雨一降下，房子就倒塌了。

6. 作主门徒的意义

咱们已在主里重生的人，最重要的身分是——主的门徒。

你知道这个身份代表什么吗？

在圣经里耶稣告诉我们，做祂的门徒，有很重要的意义，今天让我们逐一来看看耶稣在这方面的教训。

第一、做耶稣的门徒，代表我们的价值观，应该以祂为优先。究竟这是什么意思呢？路 9:57-62 记载，有一个人曾对耶稣说：“你无论往那里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”又对一个人说：“跟从我来！”那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。”又有一人说：“主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。”耶稣说：“手扶著犁向后看的，不配进神的国。”（路 9：57-62）

听了以上的对话，你会不会觉得难以理解？有人要跟从耶稣，该是好事情，可祂却看来不怎样鼓励他们，反而冷冰冰地指出，祂自己没有枕头的地方，也就是没有安定的生活；继而又告诉人，跟从祂必须马上行动，连先埋葬父亲或辞别家人也不可以，这不是很不近人情吗？

其实耶稣不过是以夸张的语气、极端的处境来挑战人去反思自己的价值观和生命中的优先次序。耶稣想让跟从祂的人明白，要跟从祂，做祂的门徒，就必须有撇下世上一切东西的决心。安定的生活、对家人的义务，都不应成为跟从主的障碍。

耶稣不是说跟从祂的人一定要撇下父母亲友。耶稣自己就曾批评法利赛人不应该借口要守律法而不供养父母。马可福音也记载，在格拉森地区耶稣把附在一个人身上的鬼赶走。那个曾被鬼附的人对耶稣非长常感激，表示要离开家跟著祂。可耶稣却要那人回家去，告诉亲友，耶稣为祂做了何等奇妙的事。由此可见，耶稣要求的是我们内心对祂的绝对忠诚。至于这种心志在实际的情况中怎样表达，耶稣却是对每个门徒有不同的、最适当的安排。

回顾教会的历史，耶稣的确曾呼召一些宣教士离开自己的亲友，到远方去宣扬福音。例如戴得生，不就是回应主的呼召，在一百多年前来到中国宣教吗？耶稣曾说：爱父母、爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。你明白这句话的真正意义吗？

权力位往往是信徒的陷阱，耶稣的门徒也逃不过这类诱惑。马太和马可福音记载了一场争夺权位的风波。有一天，耶稣的两个使徒雅各、约翰对耶稣说，希望耶稣将来坐在祂荣耀的宝座的时候，能让他们兄弟俩一个坐在右边，一个坐在左边。其他十个使徒听见，有什么反应呢？有人争做老大，当然使他们很不高兴了。

其实在约翰和雅各提出他们的要求前，耶稣刚刚向使徒预告，在进入耶路撒冷之后，耶稣自己将会被犹太领袖所害，受很多苦，钉在十字架而死。试想想，那是何等震撼的宣告。原来弥赛亚这个身份，将会为耶稣带来的，是莫大的羞辱，而不是以色列人一直所想的、复国英雄式的威风。

可是使徒就是不明白耶稣弥赛亚身份的真正意义，他们是以俗世的标准来看耶稣所要建立的国度，心想耶稣既然是以色列的救主，那跟著祂的门徒，自然也该是威风凛凛，如果还能当门徒的头儿，那就更是神气无比了。

他们这些谬误的思想耶稣全明白，所以耶稣清楚的告诉他们，天国的法则刚好跟世界的法则相反。祂对他们说：（太 20:2-28）“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。”为什么门徒之间凡愿意当领袖的，反而要谦卑得像仆人一样服事人呢？答案很简单，因为他们的主耶稣正是以这原则来行事，来建立天国。耶稣告诉使徒，祂来到世界，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且最后要为世人舍弃自己的生命，作罪的赎价。如果谁要当祂的门徒，当然得效法祂的榜样，学效祂的谦卑。

为了使门徒充分明白这点，耶稣在离开门徒上十字架前做了非常惊人的示范。祂居然替十二个使徒洗脚！在当日的以色列，洗脚是奴隶的工作，而且以色列的道路沙土多，人们都穿凉鞋，脚也因而特别脏。想想看，神的儿子，伟大的救主替祂的弟子洗那肮脏无比的脚，那是何等的谦卑！可这才是当主门徒的真正意义。主耶稣对门徒说：（约 13:14-15）“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照著我向你们所做的去做。”弟兄姊妹，耶稣这番话，不单是对当日的使徒说的，也是对我们说的。想想看，如果我们真正明白当主门徒的意义，如果我们真正愿意谦卑自

己，教会还会有那么多纷争吗？

现在来谈谈当主门徒的另一个意义。耶稣曾多次告诉门徒，跟从祂的人必会遭受逼迫。为什么呢？其实道理很简单，真心跟从主的人，行为一定和世人有所不同。正如刚才所说，门徒会以耶稣为首位，处事谦卑，而且还会行事光明磊落，这样的人和世界的价值观格格不入，世人又怎么完全接纳他们呢？

耶稣曾差派十二个使徒到以色列各地去传道。当时祂就告诉他们，他们此去就像羊进入狼群一样，必有人打他们，逼迫他们。(太 10:16)。后来，当祂快要离开门徒的时候，祂也语重深长地告诉挚爱的弟子们，世界因为恨耶稣，所以也必会恨祂的门徒。(约 15:18)。

耶稣预告门徒将要受逼迫，并非要吓唬他们，而是要他们有足够的思想准备；而且耶稣更要预先安他们的心，耶稣对门徒说，如果他们因为信仰而被不信的人拷问，不用怕，因为圣灵自会把当说的话放在他们口里。(太 10:19-20)耶稣更说：祂要把平安赐给门徒。在世上他们一定会有苦难，但他们可以放心，因为耶稣已胜了世界。(约 16:33)

弟兄姊妹，这是何等宝贵的应许。如果今天你正为信仰受逼迫，请不要灰心丧胆，因为这正是当耶稣门徒的意义所在；同时更请紧记，耶稣已胜了世界，祂要给你的平安，是任何人也不能夺去的。

谈了作主徒对我们个人的意义，但耶稣的门徒这个身份，其实还有集体的意义。当耶稣看到一些门徒伤害别的门徒，或者对另一些门徒产生坏影响，祂的心总会很难过。祂曾经说过这样的话：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。”(太 18:6)耶稣这番话，不能从字面去理解。耶稣并非要那些对其他门徒有坏影响的门徒自残身体；祂只是用较为夸张的表达手法来强调一个门徒对其他门徒的责任。每个门徒都应该学习去建立其他门徒的生命，而不是去损害。

可是人相处，总是会有矛盾，那时怎么办呢？耶稣给祂的门徒清楚清晰的指示就是：要饶恕自己的弟兄，也就是其他的门徒。当彼得问祂饶恕弟兄七次够吗？祂的回答是七十个七次，后来耶稣再以比喻解释，其实七十个七次的真正意思是，

要从心里饶恕弟兄，因为主已经完全饶恕了我们。

这种彼此建立、彼此饶恕的精神，是主的门徒该有的集体信念。耶稣说，这也是对世界所作的集体见证。祂说：“我怎样爱你们，你们也要彼此相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”(约 13:34-35)

主耶稣说：“不背著他的十字架跟从我的，不配作我的门徒。得著生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得著生命。”(太 10:38-39)耶稣要走的是十字架的道路，作祂的门徒，就必须同样背起他们的十字架。耶稣门徒昔日的生命也的确如此。他们的人生道路并不容易。他们必须学习放下一切跟从主，要学习谦卑、要学习彼此饶恕，彼此相爱。最后很多门徒更真是为耶稣殉道，为主丧失生命。可我们必需留意的是，耶稣说：为祂丧失生命的，将要得著生命。

耶稣所赐的这新生命，有何特点呢？特点就是两个字—丰盛。想想那些门徒，他们可以有神的儿子天天作伴儿，忧患与共。耶稣亲口说视他们为朋友(约 15:15)，视他们为自己的亲人(可 34-35)。最重要的是，耶稣所赐给门徒的生命，是永恒和祂一起的生命。

当耶稣复活升天后，使徒行传记载门徒司提反为主殉道。当反对耶稣的人快要用石头打死他的时候，他被圣灵感动，举头看天，看见神的荣耀，也看见耶稣站在神的右边。弟兄姊妹，想想看，能看见耶稣迎接他进入永恒，你想那是多大的福气和荣耀！

弟兄姊妹，你当初是如何认识耶稣的呢？今天很多肢体都是透过疾病得医治，或者得到其他的福气而认识耶稣。这是神对我们格外的怜悯，我们要感谢赞美祂。可是，我们和耶稣的相交，不该只停留在这个层面。咱们作耶稣的门徒，是有更深远的意义。我们除了盼望主给我们属世的福气，也该背起十字架跟从主，同时渴慕那永恒的、更大的福气。

7. 耶稣的神迹(一)

耶稣主要使用教导和施行神迹两个途径来开展祂的传道工作。之前我们已讨论过耶稣的教导工作，现在让我们谈谈耶稣所行的神迹。

圣经究竟记载了耶稣的多少件神迹呢？四福音

合共记载了 35 件耶稣所行的个别神迹，其中当然包括耶稣从死里复活这最伟大的神迹。但这些不是耶稣曾施行的全部神迹呢。福音书还有好几段文字扼要的把耶稣的事迹记录下来，当中也包括行神迹的记录。就举举马可福音 1:34 节为例吧。那里说：“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。”除此以外，约翰在他的福音书就曾清楚地交代：“耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了。”(约 21:25)凭圣经这些话我们可以推断，福音书所记载的神迹是经过作者选材的，都是一些较重要的、具代表性的神迹。

笼统来说，这些神迹可分为三大类：那就是医治疾病；赶出污鬼；和超越自然界定律的神迹。在这里我们须要留意的是，治病和赶鬼这两样事情有时是有密切关系的，但这方面点会在稍后交待。现在先看看耶稣治病的神迹。

圣经所记载的神迹，属于治病赶鬼的占了 26 件。其实，在古代近东和西方社会，医学较进步的是埃及人和希腊人，犹太人在这方面较落后。生病难找好医生，是严峻的社会问题。这跟今天咱们农村的情况，也是很相似吧。

在这么一个社会背景下，耶稣动了慈心，不用药物，以神迹的方法医治了很多病人。今天的时间有限，不能每个治病神迹详细介绍，就让我们看看这些神迹的综合情况吧

先看看耶稣治好的病症的种类。类别非常多样化，包括长期或终身残疾如失明、聋哑、瘸腿、瘫痪等，还有麻疯、高烧、外科刀伤和妇科等都有，真是数不胜数，而最使当时的人震惊的是，耶稣甚至能使死人复活。

至于耶稣治病的方式，也是相当多样化。有时祂会用身体的接触。有一次，耶稣医治人见人怕的麻疯病人时，方法是伸手摸他，这代表莫大的接纳，肯定为病人带来很大的安慰。也有好几次，当耶稣医治瞎子的时候，他用手摸他们的眼睛，或用实物协助，例如把唾沫和泥涂在瞎子的眼睛上。

然而，耶稣以触摸或借助物件医治病人的案例并不是占多数。较多的情况是，耶稣只说一句话，就把病人完全治好了。例如在耶路撒冷一个叫毕士大的水池旁，有一个瘫子病了 38 年，耶稣只

跟他说了一句话：“起来，拿你的褥子走吧”，那天就马上痊愈，真得拿起褥子走了。又有一次，病人跟耶稣距离很远，甚至连看都没看见耶稣。那事情是这样的，一个罗马军官请耶稣医治他的仆人，那个仆人当时正躺在军官的家里，耶稣同意亲自去医治他。可那军官怎样说呢？他说：老师，不必了，你是有权柄的人，只要你说一句话，我的仆人就必好了！结果怎么样呢？耶稣在那么遥远的距离，真的只说一句话，仆人就好了。还有一次，耶稣没有主动触摸病人，甚至话也没说，病人就痊愈了。当时一个患了十二年血漏病的妇人，悄悄地夹在人群中，只是伸手摸了一摸耶稣的衣裳，马上就痊愈了。

从这些案例我们可以发现，耶稣医治疾病的方法千变万化，不会局限于某一种形式。祂是万物的主宰，一定知道在什么情况之下用什么方法对某位病人最恰当。

弟兄姊妹，今天我们也常常向神祷告祈求一些事情，当神以你想不到，甚至是不喜欢的方法来回应你的时候，你能以开放和顺服的态度去接受吗？

现在让我们看看耶稣医治的病人。给耶稣治好的病人什么背景也有。论社会地位，高低也有。有政府的官员，也有给人看不起的残疾人、寡妇和乞丐。论性别嘛，男女都有；论国族籍嘛，犹太人有，外邦人也有。论和耶稣的亲疏程度嘛，有彼得的岳母，有初次见面的陌生人，甚至最后还包括来抓耶稣的士兵。

在这些病人中，你猜耶稣最欣赏哪一类人？……对，是那些对祂有信心的，愿意信赖他的病人。例如重恩刚才谈到的，求主医治仆人的罗马军官，耶稣就赞许他说：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”还有那个患血漏病的妇人，主耶稣也说：“女儿，你的信就了你。”还有其他的例子，不一一细述。

反过来说，当耶稣遇到那些对祂没信心的人，或者有意试探祂，不怀好意的人，祂会拒绝行神迹。这些人包括耶稣家乡的人，还有经学家、法利赛教派的人、撒都该教派的人。例如马太福音 13 章告诉我们，耶稣家乡的人因祂出身是木匠，看不起祂，厌弃祂，耶稣因为他们不信，就不在家乡多行异能了。

说到这里，你可能会问，是不是凡有信心的人，

耶稣都一定会医治呢？——人对神有信心是应该的，但这信心不能成为勉强神医治人的手段。当我们运用信心的时候，除了考虑人这方面，还得考虑神那方面。

在神那方面，最少有两件事情我们要留意，一是祂的能力，二是祂的旨意。神是全能的，祂绝对有能力医治任何的疾病。可是，祂的旨意是至高和至善的，祂愿意把最好的赐给我们，但这最好的结果，却未必是病得医治。

如果神已把旨意向我们显明，那我们祈求的时候，就知道信心的方向；如果祂还没有显明祂的心意，我们就要不断仰望、祷告、等候神在最好的时间给我们最好的安排。这样才是最大的信心。

刚才谈过治病的神迹，现在让我们谈谈赶鬼的神迹。其实治病和驱鬼在有些情况是有关系的。根据圣经的记载，有些疾病是鬼魔附身所造成的。因此当耶稣把附在人身上的邪灵赶去，身体上的残疾情况也消失了。例如马太福音 9:32-33 节记载，当耶稣把一个哑巴身上的邪灵赶走后，哑巴就说出话来了。

然而一般而论，福音书所记载的 26 件治病和赶鬼的神迹中，赶鬼和治病还是有清楚的分别的。绝大部分耶稣医治疾病的记载中，都没有谈到邪灵；而给耶稣赶走污鬼的人，也不是每一个在污鬼附身时都有身体上的疾病。

至于耶稣赶鬼的方法，特色很突出，那就是四个字——直截了当。耶稣不用任何实物，也不用触摸被鬼附的人，只须斥责污鬼，污鬼就毫无反击的余地，从人身上出来了。邪灵这样的反应，显明耶稣绝对有权柄去除灭邪恶的力量。难怪在场看见的人，也禁不住惊讶地说：“这是什么事？是个新道理啊！祂用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了祂。”(可 1:27)

圣经的记载让我们看见，耶稣施行神迹，往往是回应人的实际需要。当祂看到有人被顽疾或邪灵所折磨摧残，祂都乐意伸出援手。祂不会因为满足自己的各种欲望而施行神迹。还记得之前谈到耶稣接受魔鬼的试探吗？当时魔鬼引诱耶稣为肉体的需要、为招揽人心而施行神迹，耶稣都一口拒绝了。

耶稣医病赶鬼，是基于祂怜悯的心肠，这是不容否定的事实。可是，耶稣治病赶鬼，意义却不只

限于这个层面，还有更深远的意义。

我们先看看耶稣自己怎样说。马太福音 11 章和路加福音 7 章都记载，当施洗约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问耶稣，祂是否先知所预言的弥赛亚。耶稣就把旧约先知对弥赛亚职事的预言应用在自己身上，祂对约翰的门徒说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”由此可见，耶稣所行的神迹，正吻合了先知有关弥赛亚的职分的预言。

另外，路加福音 11 章也记载，当有人污蔑耶稣是靠鬼王赶鬼的时候，耶稣便义正词严地指出，祂是靠神的能力赶鬼，而且这代表神的国已临到了。

也看看污鬼遇见耶稣有什么反应。马可福音 1 章记载，当被鬼附的人见到耶稣，他里面的鬼就使他大声喊叫说：“拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。”

从以上这些记载可以看到，耶稣行治病赶鬼的神迹，正是证明了祂是旧约所预言的弥赛亚，要来建立神的天国。

正因为祂是神的儿子，是弥赛亚，所以祂大有权柄，无论是赶鬼还是治病，可以不借用任何东西，只说一句话就行了。

弥赛亚来到世上，标志著神的能力和管治已透过耶稣的职事临到人间。我们看看耶稣施行神迹的对象，他们都是被社会排斥和拒绝的边缘人。患血漏、麻疯、残疾、鬼附，还有外邦人，都是在犹太人的宗教传统里被视为不洁净的人；是社会里的不受欢迎人物。但是旧约以赛亚书里说，当神的国来临的时候，这些人将会被医治，被拯救。因此，我们可以这样说，耶稣怜悯这些社会边缘人，施行神迹拯救他们，是一个记号，宣示天国要在人间彰显了。

“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”(约 20:30-31)但愿耶稣这些神迹，也好像路标一样，引领你走向生命大道。

弟兄姊妹，你经历过神迹吗？如果经历过，这些神迹有没有成为你的路标，带你更深认识神，活

出祂的生命？还是你仍然停留在路标那处，不愿前行呢？

8. 耶稣的神迹(二)

让我们继续谈谈神迹这课题。上次我们讲过神迹分三大类——治病、赶鬼、还有超越自然定律的神迹；耶稣所治好的病人什么阶层也有；治好的病种类很多，所用方法也很多样化。但值得注意的是，无论治病或是赶鬼，祂都大有权柄，绝对可以用最直接的方法，也就是用一句话就可施行神迹了。除此以外，我们也谈过神迹的目的和意义，指出耶稣施行神迹，除了因为看到人的需要而施以援手，其实也是为了证明自己弥赛亚的身份和宣示神国度的来临。

这次我们要概括地介绍超越自然定律的神迹；然后再从福音书所载的神迹中，挑其中三个来跟你集中讨论当中的意义；也看看牵涉在内的人，有何反应。

在福音书记载的 35 件个别神迹中，只有 9 件是不属治病和赶鬼类的。这 9 个神迹中，有 5 个跟食物有关：有两次耶稣用当时的人常吃的鱼和饼喂饱了极多的群众；另外两次是帮助在湖中捕鱼没有收获的门徒抓到很多很多的鱼；还有一次，是在婚宴中把水变为美酒。

除了供应食物，耶稣也有能力改变天气情况，吩咐湖上的风暴止息；也曾经在水湖面上行走。另外有一次，祂也诅咒无花果树，结果那棵树就枯乾了；还有一次，有人问耶稣纳税不纳税，结果耶稣就命令彼得从一条鱼的口中找到税银。

如果我们分析一下，就会发现，这些神迹大部份回应了当时一些实际的需要，只有耶稣在水面上走和诅咒无花果树不是为了回应当时某个已发生的情况，而是耶稣特意施行神迹，让门徒看见有信心的人可以拥有的能力。

此外，这九个神迹也有一个共同点，那就是见证耶稣是自然定律的主，祂绝对有权柄控制自然界的现象。

介绍过耶稣行神迹的一般情况，现在让我们选几个神迹来集中看看。就先看看五饼二鱼的神迹吧。这神迹是耶稣所行的神迹中，唯一一个四部福音书都有所记载的。经文是太 14:13-21；可 6:32-44；路 9：10-17；约 6：1-15。当时耶稣来到旷野想安静休息一下，但是各地的人还是跑来

跟随祂。耶稣看见他们，就动了怜悯的心，医治了当中的病人，并对他们讲论天国的道理。傍晚到了，门徒本想请耶稣打发所有人回去自己找食物，可耶稣却叫他们一组一组的坐下，把一个小童带来的五个饼两条鱼，分派给众人。结果在场所有的人都吃饱了，单是男人就有五千。

马太、马可、路加福音强调的是耶稣对人的怜悯，因此著墨于群众如何艰辛地跟随耶稣来到这里；而约翰福音却不同，作者特别指出当时是犹太人的大节日——逾越节的前夕，而且还详尽地记载了神迹发生以后还有什么下文。这有什么特别之处呢？特别之处在于群众对神迹的回应；特别之处也在于耶稣对这些回应的回应。

群众吃过耶稣用神迹赐给他们的饼和鱼以后，不久又到处找耶稣。当耶稣终于给他们遇上的时候，耶稣干脆直截了当地指出，他们找祂，并不是因为认识了祂的身分，而只是想耶稣再用神迹弄出饼来给他们吃。耶稣教导他们，不要为这世上必坏的食物努力，而是要为永生的食物来努力。

这永生的食物不是指世上的粮食，而是指耶稣要赐给世人的永生。可是，当时跟随祂的人还以为是指天上降下来的一种什么食物。于是耶稣就干脆告诉他们，自己就是天上降下来的粮食，吃祂的肉、喝祂的血的人，永远活著。

听见耶稣这番话的人有何反应呢？圣经记载有些门徒也说“这话甚难，谁能听呢？”他们有些也就厌弃耶稣，以后不再和祂一起了。为什么厌弃祂呢？可能是因为他们真的以为耶稣要把肉给他们吃，觉得太呕心了，有些则可能起初跟随祂，本来只希望得到实际好处，现在耶稣不给食物，又不知祂在胡扯什么，所以就走了。

你看到这个神迹最重要的意义吗？刚才已提过，神迹发生的时候刚好逾越节快到了。逾越节是纪念神救赎以色列人出埃及的节日。在这个节日，以色列人会向神献上羔羊赎罪。逾越节快到了，耶稣以饼喂饱群众，表层的原因是喂饱饥饿的群众，但更深的意义是，这些饼正代表祂自己。祂说祂是天上降下的粮食，唯有吃祂的肉和喝祂血的人，也就是接受和相信祂的人，就可以永远饱足，永远活著。为什么可以永远活著呢？因为耶稣将会把自己当作献祭的羔羊，为以色列人赎罪，使他们可以和神重新和好。——朋友，当

年给耶稣喂饱肚子的人，很多是完全不明白主的心意的。今天我们已身为神的儿女，我们明白主的心意吗？

现在让我们也来看看耶稣医治一个瞎子的神迹。约翰福音九章记载，有一个人生来就瞎眼，耶稣用唾沫和泥抹在他的眼睛上，又叫他到一个叫西罗亚的水池去洗眼睛，然后他的眼睛就开了。

看这个神迹，我们特别要留意不同的人对神迹的不同反应。先谈谈瞎子的邻居吧，他们对神迹很感兴趣，这也是人之常情，后来就把瞎子带到他们心目中的权威人士、宗教领袖，也就是法利赛人那里，去验证一下这个神迹。可他们是否找对人呢？我们看看那些法利赛人的反应吧，他们看见有人重见光明，并没有替他高兴，他们最在意的是，那个施行神迹的人违反了犹太人的安息日律例。安息日出自神向摩西颁布的十诫，用意是给人放下工作敬拜神的机会。可是犹太人代代向相传下来，就把这个诫命搞得越来越制度化。他们把诫命扩充为很多传统和规条，例如有关律法的作品米示拿(Mishnah)里，就列出安息日不可做的工作有 39 项。可是他们却忽略了所有诫命背后的精神，那就是尽心、尽性、尽力爱神和爱人如己。

听众朋友，但愿我们都不会像这些法利赛人一样，只顾死守规条，失落对别人最基本的怜悯之心。

好，我们也看看瞎子的父母。当法利赛人询问他们，他们的儿子为何可以看见，他们就一味推说不知道，以免因此得罪有权有势的法利赛人。弟兄姊妹，当说出真相可能会为我们带来逼迫的时候，我们有勇气说实话吗？

也看看那个瞎子自己。他是个很有信心的人，他生来就是瞎眼，现在耶稣告诉他，去西罗亚水池那里洗洗眼睛就能看见。你想如果是你，你会有有他这样的信心吗？

他也是个坦白有勇气的人，当别人问他眼睛重见光明的经过，无论问的人是谁，哪怕是普通的邻居，还是既具权势却又不怀好意的法利赛人，他都一概照实回答，毫不隐瞒。

他更是一个谦卑和渴慕真理的人。当耶稣告诉他自己就是神的儿子时，他马上就向耶稣下拜了。怪不得耶稣说，祂是世上的光，不能看见的，因

祂可以看见；能看见的，反瞎了眼。瞎子因信耶稣是神的儿子，不单肉眼开了，心灵的眼睛也开了。法利赛人虽然肉眼看见，可是他们拒绝接受耶稣的身分，心灵的眼睛还是瞎的。

最后，让我们谈谈耶稣在世所行的，最伟大的一种神迹，那就是起死回生，使人复活的神迹。这些神迹中最触目的当然是耶稣自己从死里复活。这个神迹我们在几个星期后还会详细交待，今天就让我们看看拉撒路复活的神迹。

根据圣经的记载，拉撒路和他的两个姊妹马大和马利亚是耶稣的好朋友。有一次，拉撒路得了重病，他的姊妹就找人告诉耶稣。当耶稣到达他们居住的地方伯大尼的时候，拉撒路已经死了，安放在坟墓里四天了。

马大和哪马利亚先后出来迎接耶稣。他们都忍不住对耶稣发了点怨言。她们都跟耶稣说：“你若早在这里，我兄弟必不死。”耶稣如何回应呢？耶稣对马大说：“你兄弟必然复活。”马大以为耶稣指的是末日时拉撒路要复活。可耶稣接著跟她说了一句非常惊人的话：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活著信我的人必永远不死。”马大怎样回答祂呢？马大的话，简直是一个信心的宣言，她认信耶稣是基督，是神的儿子，就是先知们预言要临到世界的那一位。我们要注意的，当时耶稣还没有使拉撒路复活，而马大也未及完全明白耶稣的话，可她还是作出认信，表达对耶稣身分的认识，表达对耶稣的信靠。

后来耶稣来到拉撒路安葬的地方。那坟墓是个洞穴，用一块石头挡住。耶稣下令把石头挪开，马大怕尸体发臭，曾提出异议，可是耶稣坚持这样做，结果石头被挪开了。接著耶稣祷告，为将要发生的事情感谢神，然后耶稣大声呼叫：“拉撒路出来！”就祂这么一句话，手脚裹著细麻布，头裹著巾的拉撒路就真的活生生从坟墓里出来了！

这个神迹是要见证耶稣对马大所说的话：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活著信我的人，必永远不死。”耶稣掌管生命和复活，祂能马上叫死了的拉撒路复活。然后，耶稣也告诉马大，在今生相信祂的人，就有一个属灵的新生命，这生命将一直持续到永永远远；最终在末日的时后，这些信主的人身体也会

复活，永远不受死亡的辖制。

当时四周的人有何反应呢？圣经记载，很多人看见这样的神迹，马上就信了耶稣。可是，有些法利赛人和祭司却怕耶稣行了那么多神迹，会惹来太多人跟随他，因而引起罗马政府的注意和反感，派兵对付犹太人。他们动了杀机，开始密谋如何杀害耶稣。

9. 反对耶稣的犹太人领袖

当耶稣施行神迹后，各人的反应是很不相同的。有些人只希望耶稣再行更多神迹来提供好处给他们；有些人因此认识了耶稣是神的儿子；也有些人非常不满意的，那就是犹太人的领袖。上次我们已提到，很多犹太人看到拉撒路复活的神迹，便信了耶稣。这使犹太人的领袖非常不满，怕耶稣所掀起的群众运动，会惹来罗马人的镇压。他们聚在一起，商议要杀死耶稣。

为何害怕罗马人就要杀死耶稣呢？劝祂收敛一些不行吗？是不是之前已对祂有积怨呢？为何他们身为宗教领袖，却会对耶稣这个到处热心传道的年青人下这种毒手呢？

现在就要解答这些问题，说说犹太人的宗教领袖为何恨透耶稣；为何最后要把祂，一个自己的同胞，交给异族的罗马人来行酷刑，钉上十字架。根据圣经的记载，当时跟耶稣过不去的犹太人领袖，笼统来说，最主要有两批人，一批是法利赛人，另外一批是撒都该人。

先来看看法利赛人。他们是当时一个宗教教派，法利赛的意思就是“分别出来的人”。当以色列亡国后，很多犹太人看到本国的宗教系统不断受到外族的信仰所污染，心里很焦急。约在公元前一百多年，有些热心的犹太人组成了法利赛党，主张族人应远离一切外族文化，专一持守摩西所颁布的律法。为了要使律法的影响力，可以在希腊、罗马文化占上风的世界里有效地发挥，法利赛人建立了各种传统，务求使律法可以应用到各种不同的情况。起初这些传统只是对律法的诠释，后来法利赛人逐渐把这些传统看得像律法一样重要。这些所谓“口传律法”，在耶稣的时代有六百多条，非常琐碎，例如列明在吃饭前该如何洗手来表示敬虔和洁净；又列明，在上次我们谈过的安息日里，有哪些事情是可以做的，有哪些事情是不可做的。例如在安息日里手角折了骨不

能接，但如果患了会致命的病则可以医治；此外还有还多很多类似的规条。

在法利赛人的心目中，紧守这些口传的律法，就是圣洁，就是对神敬虔的表达。他们这份对信仰、对本国文化的执著，当时也赢得了不少群众的支持。很多以色列人都视他们为解释律法的权威。

那他们为什么会跟耶稣起冲突呢？其实原因挺简单直接，那就是，耶稣不同意他们以遵守传统规条来代替遵守律法背后的精神；而法利赛人则反过来质疑，耶稣不尊重传统，就是不尊重摩西，那就一定不是神差来的。既是这样，祂行那么多神迹奇事，权柄何来呢？祂又凭什么权柄来推翻先祖留下的口传律法呢？我们先说说遵守传统方面的冲突，再说权柄方面的冲突。

举个例子吧。法利赛人是非常重视守安息日的。上次谈耶稣医治瞎子的神迹时已跟你说过，安息日是不可以工作的，是神定为休息和敬拜祂的日子。可是法利赛人看到什么呢？他们看到耶稣容许门徒在安息日经过麦田的时候，掐起麦穗来吃，对法利赛人来说，这是工作；这还不够，他们还看见耶稣多次在安息日医治那些并非性命垂危的病人。耶稣做这些事情，我们看来，并无不妥，可对严守安息日，严守传统的法利赛人来说，耶稣这些行径简直是大逆不道，一点也不尊重律法！因此每次看见，便毫不犹豫地指责耶稣。

可耶稣的反应如何呢？耶稣的反应使他们更吃惊。耶稣没有让步，祂直接了当地指出，祂自己才是安息日的主。那就是说，祂有绝对权柄解释和应用安息日这条诫命。那祂怎样诠释呢？祂指出“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”(可 2：27)神设立安息日，是要给人祝福，而不是增加人的重担。祂指出，在古代大卫王的时候，也曾因饥饿而没有遵守律法，吃了只有祭司才可吃的陈设饼；今天耶稣也可以因怜悯人的需要而在安息日作工治病。因为对人要有怜悯的心，正是律法的真义，比表面的仪文礼节更重要。听众朋友，法利赛人一直受犹太人尊重，是公认的律法权威。现在耶稣在大庭广众公开指出，他们对律法的解释是错误的，你想想他们觉得有多丢脸。可耶稣给他们的挑战还不止这些呢。根据太 15 章的记载，有一次，当法利赛人又指责耶

稣的门徒不按传统的洁净礼洗手吃饭的时候，耶稣更一针见血地指出，法利赛人只著重遵行律法的字面意思，其实背后是受到邪恶的欲念所驱使的。那是什么恶念呢？——是假冒为善和自义的恶念。

耶稣指出，很多法利赛人只著重遵守祖宗的遗传，以便在别人面前建立圣洁崇高的形象，但骨子里却是利用这些遗传来逃避遵守神真正看重的诫命。此话可解呢？耶稣举了一个例子——当时有很多法利赛人和其他人不想按照摩西所颁布的十诫，孝敬供养父母，于是法利赛人便想出一个奸计，告诉群众，如果父母向他们求助，他们便可以父母说：“我已把当用来供养你的钱奉献给神了，所以没有钱可以给你了。”想想看，那是多么虚伪，简直是完全违背了神要我们孝敬父母的命令。

可更糟糕的是，很多法利赛人不单假冒为善，他们还用这些规条来排斥、针对别人呢。他们视那些没有遵守口传律法的人为不洁净，为罪人，耻与为伍。圣经多处记载他们这种高人一等的心态：例如当他们看见耶稣和罪人一起吃饭的时后，他们便藐视耶稣；又例如耶稣也曾讽刺地指出，法利赛人常常会在祷告中感谢神，原因是自己很圣洁，不像别人那样邪恶。

我们绝对可以相信，耶稣这些指责，不但动摇了法利赛人对律法诠释的权威，更是破坏了他们藉这种权威在社会各方面获得的特权。他们当然很想除掉耶稣这个大敌人，可使他们头疼的是，这个处处跟他们作对的人，虽是学历不及他们，势力不及他们，但却事事显出自己的权柄。耶稣不单口称自己是安息日的主；还在医治一个瘫痪人的时候，有胆赦免别人的罪；另有一次，耶稣展现祂的权能，把污鬼从人身上赶出来，法利赛人终于按捺不住，抓紧机会，恶毒地污蔑耶稣是靠著鬼王的能力赶鬼。

耶稣并没有给他们吓怕了。他义正严词地告诉他们，祂自己的权柄绝非来自撒但。祂是靠著神的灵赶鬼。耶稣赶鬼成功，是标志著神国度的来临。法利赛人把神的工作硬说是撒但的工作，是对神的灵莫大的亵渎，简直是要自绝于神的救赎和赦免。

法利赛人有没有因为耶稣这些指责而回转过来。他们不愿意面对自己的罪，反而越来越恨耶

稣，处处想找耶稣的把柄，以便除掉这个心腹大患。为了达到杀害耶稣的目的，他们甚至愿意和死敌撒都该人合作。为什么呢？只因为两派的人都有共同的敌人——耶稣。

现在让我们来看看撒都该人是怎样的人，也看看他们为什么也憎恨耶稣。

撒都该人全部来自耶路撒冷的贵族或祭司家族。耶稣时代的大祭司，也是撒都该人。他们执掌圣殿的大小事务，主持崇拜礼仪。他们也承认摩西律法的权威，但却不相信复活、灵界或天使的存在，这也是他们和法利赛人很重要的分别。他们不只是宗教团体。他们也是犹太人公会的主要组成份子。公会也就是犹太人最高的自治机关。他们的权力是由罗马人所赋予的，因此他们也极力向罗马政府靠拢，这又跟法利赛人要远离外族人，分别为圣的立场大不相同了。

这群撒都该人是非常现实的，他们看重实际利益，在政治上和宗教上都有实权，生活也远离群众，不得民心。为何他们也视耶稣为他们的大敌人呢？其实理由也不难明白。他们是当时政治宗教制度下的既得利益者。他们所享有的一切，都是从现有制度中获得的。可耶稣的出现，却威胁著社会的安定，威胁著他们的利益。

看四福音我们可以发现，撒都该人和耶稣的对峙场面没有像法利赛人跟耶稣那么多。可是当耶稣行的神迹越来越多，祂的教训越来越引人注意，撒都该人就开始监视耶稣了。耶稣越是吸引群众，就越使他们不安，他们不单妒忌耶稣深得人心，他们更担心的是，耶稣这样受群众欢迎，会惹起罗马人的反感，收紧对犹太人下放的权力。如果罗马人这样做，撒都该人的权位肯定大受影响。

根据圣经的记载，撒都该人起初只是以求显神迹的方式来试探和挑战耶稣。可当他们看见很多犹太人因拉撒路复活而跟从耶稣，他们就动杀机了。前面我们已谈过，他们和对头人法利赛人组成联合阵线，一同聚集在公会，决议要杀死耶稣。法利赛人和撒都该人都想取耶稣的性命，耶稣当然是知道的。可是，祂却明知山有虎，偏向虎山行。在这么危险的时刻，我们的主耶稣选择上耶路撒冷过逾越节。不可不知的是，耶路撒冷可是法利赛人和撒都该人的根据地呢！更惊人的是，耶稣一向都是低调行事，可这一次祂却是选

择以非常公开的方式进入圣城。这还不够，在进入耶路撒冷以后，祂还做了合城震惊的事情，大大激怒了祂的敌人，致使他们最终把祂送上十字架。

10. 耶稣在耶京的最后一周(一)

耶稣知道法利赛人和撒都该人要谋害祂，仍然坚持到耶路撒冷去。你猜耶稣当时知不知道自己去耶路撒冷，会遭受十字架的酷刑呢？圣经告诉我们，祂是完全知道后果的。在最后一次进入耶路撒冷之前，耶稣曾三次向门徒预言自己会受难，会被祭司、长老和法利赛人所害，受很多苦，甚至被杀害，但第三日会复活。

门徒当时有何反应呢？第一次说的时候，彼得只顾劝阻祂，却不明白祂受难的意义；第二次嘛，门徒听见，就大大地忧愁；第三次，门徒好像听了像没听一样。因为马太和马可福音记载，当耶稣向门徒预告祂将要受难和复活后，耶稣的门徒在争做老大；而路加福音更清楚地写下：这些事门徒一样也不懂得，他们不晓得耶稣所说的是什么。(路 18:34)。连朝夕在一起的门徒也不明白耶稣，试想想祂当时多么孤单。不过，祂还是义无反顾的走上了这条死亡之路。

耶稣进入耶路撒冷的时候，场面非常壮观。耶稣为这个时刻事先做了一些安排。祂预先叫门徒按祂的指示找来一头驴子，然后骑上去，从山上走进城里来。那时以色列人的大节日逾越节快到了，很多犹太人都到耶路撒冷过节朝圣。有些学者估计，当时群众的行列可以延伸至一公里多。他们当中很多人都看过或听过耶稣所行的神迹奇事。为表达对耶稣的爱戴，他们把自己的衣服铺在地上，也摘下树枝铺在路上，高声呐喊著说：“奉主名来的，是应当称颂的！”耶稣就是在群众夹道欢呼声中进城的。

为什么耶稣要这样浩浩荡荡地骑驴驹进城呢？耶稣一向行事低调，很多时候，行了神迹也不愿意让太多人知道，为什么这次却一反常态呢？原来这是一个象徵性的行动。旧约的撒迦利亚先知曾预言说：“耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑著驴，就是骑著驴的驹子。”(亚 9:9)

耶稣骑著驴子荣耀地进入耶路撒冷，要表明祂就

是弥赛亚，就是撒迦利亚先知所预言的君王、以色列人所盼望的拯救者。这位君王有什么特色呢？撒迦利亚说是公义的，施行拯救，而且谦谦和和的。

可是当时站立在城门口欢呼迎接的群众却不是这样想。在他们的心目中，眼前的耶稣是政治上的弥赛亚，将要成为民族英雄，以武力救他们脱离罗马的政权。他们哪会料到，这位君王在短短几天之内，居然选择以受难受死的方式来建立祂的国度。

每一位朝圣者到达耶路撒冷之后，当然会到圣殿献祭。耶稣也不例外，祂也到圣殿去。当时的圣殿由大希律王所建造，按照第一世纪犹太学者约瑟夫的记载，圣殿外墙以黄金装饰，非常华丽堂皇。

当耶稣进入圣殿的外院，祂看到什么呢？祂看到朝圣者惯常会看到的情景——有人在摆卖牛羊；有人卖鸽子；有人在为朝圣者兑换钱币，非常热闹喧嚷。

圣殿，顾名思义，该是神圣的，怎么有人在里面做买卖呢？其实那时以色列人献祭要用牲口家禽。这些牲口必须符合规定，没有残疾；奉献嘛，也须用特别的钱币。商人就是看中了这个商机，和圣殿里的祭司谈妥条件，实行在圣殿里大搞商业活动，把朝圣者的钱弄到自己的口袋里去。

耶稣看见这些情况有什么反应呢？祂严厉地指责他们把祷告的殿变作贼窝；除此以外，祂还采取了较激烈的行动——他赶走了所有做买卖的人，也推倒兑换钱币用的桌子和家禽贩子的凳子。

为什么耶稣要这样做呢？祂不是一时冲动。祂除了表达看见圣殿被污染的愤怒，还要用这个戏剧化的行动来让犹太人醒觉，圣殿里的敬拜必须更新；圣殿必须回到它存在的基本目的，这里应该是祷告神的地方而不是大家牟利的商业中心。

谈到这儿，相信你也会想起，不知犹太人的领袖看见耶稣洁净圣殿，心里会有何反应？对他们来说，耶稣这样做，简直是欺人太甚了。撒都该人是祭司，对他们来说，圣殿是他们权力的中心；对法利赛人来说，圣殿也是律法的象徵；对亲希律王的政治党派来说，圣殿是以色列人政治和宗教的中心，这里有如此哄动的事情发生，也意味著耶路撒冷的社会稳定情况会受到影响。因此，

这些不同党派的人便连成一线，一起来对付耶稣，竭力要阻止耶稣再损害他们的既得利益。马太、马可、路加福音告诉我们，当耶稣在殿里教训人的时候，撒督都该人、法利赛人、希律党人都来和耶稣辩论，千方百计要找把柄来陷害祂。不过，智慧的主耶稣不但没有给他们抓到辫子，还能反守为攻，以比喻来劝导这些领袖要悔改。耶稣很想犹太人的领袖明白，在以色列人的历史里，神的仆人一直受到唾弃和拒绝。现在神的儿子来了，他们还是没有开放自己的心来接待祂。这样的顽梗叛逆，将会使他们失去进入神国度的机会；而那些犹太人所看不起的外邦人反而会因接受相信耶稣而得以进入天国。

犹太人的领袖听到耶稣的教导后，完全没有反省。他们明知耶稣的比喻是指著他们说的，却又没奈何，不能在耶稣的讲论中找到可以攻击的缺口。因此，他们乾脆老羞成怒，聚集在当时的大祭司该亚法的官邸里，密谋有何具体的办法来除掉耶稣。你可能会问，这些领袖有权有势，要干掉手无寸铁的耶稣可不容易，派人把耶稣抓住不就行了吗？

可我们不能忽略的是，耶稣当时也有很多拥护者。如果在光天化日，众目睽睽之下捉拿耶稣，是很容易惹起群众的骚动，甚至暴乱的。因此，要抓住耶稣，必须在晚上较少群众聚集的时刻行事。可是在晚上，耶稣就会像成千上万的朝圣者一样，到城郊或城外住宿。要在黑暗里，在一堆一堆的人群中找到耶稣，又是谈何容易呢。在这样的情况下，他们很需要一个常伴在耶稣身旁的人，为他们提供线索，使他们可以在夜深人静，没有多少人在耶稣身旁的时候抓住他。

后来他们找到这么一个人没有呢？唉，其实是不用找的，因为耶稣的十二个入室弟子中其中一个叫犹大的，主动去见祭司长。他跟祭司长谈条件，他们给他了他以三十块钱，他就答应，当发现抓耶稣的好时机，就会向他们通风报信，带他们到耶稣的藏身地点。

犹太人领袖和自己的弟子正密谋杀害自己，耶稣知道不知道呢？我们的主耶稣是全能的神，当然是知道了。可是他没有因此大动肝火，或者方寸大乱，他还是要和门徒，一起过节，吃逾越节的晚餐。这是以色列人的大节日，是纪念他们从埃及人的奴役下重获自由。当时为了让天使越过以

色列人的家，不杀他们的长子，神就命以色列人每家杀死一只羊，然后把血涂抹在门框上。现在耶稣知道，在这个逾越节，他自己也要成为代罪羔羊，不单为以色列人，也为世人牺牲自己的性命。祂很想和祂所挚爱的门徒，一同吃在世上的最后一顿饭。

耶稣和门徒的最后晚餐在一间布置整齐的房间内进行。巴勒斯坦的道路尘土飞扬，按照当时的风俗，以色列人步行之后，一般都会在吃饭之前先洗洗脚。这次在吃饭前，耶稣束起自己的衣服，开始替门徒洗脚。师长替门徒洗脚，这是何等的谦卑！更何况在当时的巴勒斯坦地区，洗脚本来是仆人的责任呢！可耶稣就是要以身作则，告诉门徒应当彼此服事，学效祂自己的谦卑。洗完脚，大家就坐后，耶稣看著犹大，心里真的很伤痛。祂明说，在他们中间有一个人要出卖祂了。门徒当然起哄，人人都想知道出卖祂的是谁。耶稣没有说出犹大的名字，只是作了一些暗示。唉，可惜犹大还是没有醒悟过来。撒但入了犹大的心，他起身出去找犹太领袖去了。圣经告诉我们，那时是夜间了。对犹大来说，不但天已黑了，他的心灵也的确进入了黑夜，撒但已完全操控了他的心。

除了这两件事情之外，在这顿晚饭，耶稣还做了一件事情跟我们今天的教会生活息息相关的。祂拿起饼祝福、掰开、分递给门徒吃，说：“这是我的身体”。接著，祂又举起一杯葡萄酒，祝福了，递给门徒喝，说：“你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”然后耶稣更吩咐门徒说：“你们以后都要这样做，为的是记念我。”

这就是现在我们在教会常常守的主餐的起源了。这是耶稣给门徒的遗命，也是给我们的命令，要我们相信祂的人，用吃饼喝杯的仪式来记念祂舍命流血来为我们赎罪。

主耶稣面对要害死祂的人，毫不胆怯。祂深深明白自己来到这个世界的使命是什么。其实祂是全地的主，绝对有能力阻止犹太人领袖的奸计得逞。可是，祂自己选择把命舍去。约 10:18 记载祂说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”如果你有机会和弟兄姊妹一同领受圣餐，你可有珍惜这个记念主大爱的机会？

11. 客西马尼和被捕

有人说，死的一刻并不是最难熬，最难忍受是死前的恐惧焦虑。现在让我们设身处地代入耶稣的处境，看看祂如何经历生命中最焦虑、最矛盾的时刻。

之前我们提到耶稣和门徒在一所楼房吃祂在世上最后的一顿饭。吃饭以后，耶稣便和门徒离开那所房子，走路到耶路撒冷以东约一公里的橄榄山。耶稣的目的地是山上西面一个叫客西马尼的园子。

那时候门徒的状况如何呢？可说是既焦虑又满脑子想不通的问题：“耶稣老师行了那么多神迹，讲的话又大有权柄，肯定是犹太人的弥赛亚君王。可是，可是，祂为何不马上为以色列复国，反而说自己快要被犹太领袖杀害。祂既然有能力行神迹，难道没有能力阻止领袖们的阴谋吗？还有，万一祂真的死去了，我们怎么办呢？”

正在这当儿，耶稣突然向他们预告一件更苦恼的事。耶稣预言，这个晚上门徒都会舍他而去，留下祂一个人，而彼得更会在鸡叫之前，三次不认耶稣。如果你是彼得，你会有何反应呢？我猜你多半会像彼得一样，马上对耶稣表明心迹。当时彼得和其他的门徒立刻表明，他们愿意和耶稣同生共死，跟随祂到底。这样边谈边走，不久就到达客西马尼园了。

客西马尼，原意指压油的地方。这个种植橄榄的园子，是耶稣常常到的地方。他常和门徒在那里安静和休息。因此，出卖祂的门徒犹大知道会在那里找到祂。如果耶稣不想给犹太领袖抓到，这天晚上祂只要不去那里就成了，可是祂选择来到这儿，甘心放弃自己的一线生机。

耶稣知道自己很快就要像穷凶极恶的罪犯一样，被钉上十字架处死。此时此刻，祂感到很无助，很焦虑。祂怎样去处理自己澎湃的情绪呢？祂选择向父神祷告，而且找挚爱的门徒陪伴。现在让我们先看看门徒的回应，然后在再看看耶稣自己的祷告。

马太福音记载，当耶稣来到客西马尼园，便吩咐门徒说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”耶稣的意思是不是要门徒什么也不做，刚坐在那里等祂？当然不是，耶稣希望门徒以祷告支持老师耶稣。

说完这话，接著耶稣就和最亲近的三个门徒，彼

得、约翰和雅各再往前走一小段路。然后耶稣毫不保留地向他们表达自己的软弱，并且要求他们支持自己，分担自己的苦难。祂对他们说，我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。警醒是什么意思呢？当然是为耶稣守望祷告了。

其实，耶稣进入耶路撒冷之前，也曾和这三位门徒登上高山，在那里他们有机会目睹耶稣改变形象，有机会看见耶稣荣耀无比的身体。现在耶稣快要上十字架，要受极大的苦，祂也是同样拣选他们陪伴祂。耶稣乐意和这几个挚爱的门徒荣辱与共，可见祂多么的看重他们！

可是，他们以什么回报主呢？圣经说：当耶稣自己祷告回来的时候，发现门徒睡著了。想想看，当你面临生死关头时候，请入室弟子支持鼓励自己，可他们却睡著了！不过耶稣并没有破口大骂，只是提醒他们要警醒祷告，以免落入撒但试探的圈套，而且耶稣还一语道破他们的问题所在。耶稣说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”其实这些门徒并不是完全不关心耶稣，刚才在路上他们不是说愿意跟随耶稣到底吗？只是他们对耶稣的爱是经不起考验的。现在他们又旁徨，又困倦，意志撑不下去，就倒头睡著了。这些门徒实在给我们很大的提醒。当弟兄姊妹处身陷困境，请我们代祷分忧的时候，我们会不会也像这些门徒一样，心里很愿意，可毕竟还是因自己太乏力而没有实际的行动呢？要超越自己的软弱去帮助人是须要意志力的，可这种意志力也不是我们自己说有就便有的，我们须要向神求。试想想，如果当时这三个门徒恳切呼求天父赐他们警醒的力量，不要睡著，他们还会那样软弱无力吗？

谈完门徒的情况，我们来看看耶稣祂自己。耶稣这时非常孤单。事实上，在祂的人生中，孤单并不是陌生的感觉。在旷野祂要独力面对魔鬼的试探；在三年多的传道工作里，祂常要一个人面对找祂只求得到好处的群众；处处要抓祂把柄的犹太领袖；还有不成熟的门徒。现在，祂又孤立无援了。那么，祂到底可以靠什么去跨过这个苦难呢？---是靠从上而来的力量。

耶稣怎样描述自己的处境呢？在往客西马尼园之前，祂对门徒说：“你们要分散，留下我独自一人，其实我不是独自一人，因为有父与我同

在。”不错，祂夸胜的秘诀在于有父同在。怎样可以有父同在呢？首先要自己愿意亲近父神。

在客西马尼，当耶稣忧伤得几乎要死的时候，祂什么事也不做，只是拼命地祷告。圣经记载，耶稣先后三次向天父祷告。第一次，耶稣俯伏在地上说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”

第二次，耶稣说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。”

耶稣第三次祷告，说的话还是和先前一样。

耶稣这些生死线上的祷告，其实有两个重点。

一，祂坦白表达意愿，求天父叫这杯离开祂。这杯当然是指苦杯。这杯苦到什么程度呢？路加福音记载。耶稣祷告的时候，须要天使来加添祂的力量，他极其伤痛，汗珠如大血点滴在地上。根据现在医学家的研究，耶稣当时可能是患了血汗症。当人的心理压力太大的时候，汗腺中的毛细血管会破裂，使小量的血掺入汗里。由此可见，耶稣当时承受的压力多么大，内心的交战多么厉害！

可不知道你有没有想过，耶稣到底最怕，最不想面对那种苦呢？钉死在十字架，代表祂要面对死亡、肉身的折磨、别人的歧笑凌辱，还有入室弟子的背叛。可是这一切，是否耶稣最害怕的东西呢？

很多学者都曾研究这个问题。耶稣早就预言自己的受苦和受害，而且来到耶路撒冷就是为了受死来完成使命。祂会不会在预言即将应验之际，突然变得这样惊惶呢？十字架的确是当时的酷刑，可单是这点并不足以解释耶稣情绪的转变。

很多学者相信，耶稣最害怕，最不想面对的，是在十字架上背负世人所有罪孽的那一刻。耶稣是圣洁无暇的神。可是在十字架上，祂却要沾满罪污，使天父也因这些罪而弃绝祂。那实在是非常可怕的事情。难怪耶稣在十字架上曾痛苦地大叫：“我的神！我的神！为什么离弃我！”

因为这种苦实在过于肉身的耶稣所能承担，所以祂乞求天父免去这苦杯。可是祂这样求的时候，加上很重要的一句--不要照我的意思，只要照你的意思。又说：愿你的意旨成全。这就是耶稣祷告的第二个重点。

这种顺服的态度，正是耶稣一生的写照。面对魔鬼的试探，因著明白和顺服神的心意，祂放弃人

的基本欲望，没有落入撒但所设的陷阱。

现在又是撒但向祂进攻的好机会了。祂大可选择不去背负世人的罪污，转而以祂的影响力建立世上的王国；或者隐姓埋名，过安逸的生活。可是因著顺服，祂决定不向人的软弱，不向人的恐惧低头。

客西马尼的祷告，使祂再次肯定天父的旨意，也使祂重新得到力量去实践天父的旨意。

三次祷告后，耶稣知道时候到了，祂唤醒了沉睡的门徒。就在这当儿，犹大出现了，还带来了一群全副武装的人，还有祭司长和长老。根据约翰福音的记载，当时罗马士兵也到场。

犹大以亲吻耶稣为暗号，士兵一看，知道谁是耶稣，马上上前想把祂抓住。情急之际，彼得用刀削掉了大祭司仆人的耳朵。可耶稣却要他马上住手，还把那个仆人的耳朵给治好。耶稣明确地表明，祂不须要他们以武力抗捕。如果祂不想被抓的话，天上十二营的天使也可以奉命到场。祂是甘心被抓的，以使圣经上关于弥赛亚的预言应验。

看到这个情景，听到耶稣这番话，曾誓言和耶稣共生死的门徒怎样回应呢？圣经说：**他们都离开耶稣逃走了。**

遇到苦难，我们都盼望有人相伴同行，有人挺身而出，帮助自己解决困难。可是，不可否认的事实是，人生总有些时刻，我们会发现四下无人，只有自己一个人去面对痛苦。

耶稣已为我们留下好榜样。祂痛苦的时候怎样做呢？希伯来书有很贴切的描述。来 5:7-9 基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。天父应允祂什么呢？应允赐祂胜过苦难的勇气，应允赐祂能力胜过罪和死亡的诅咒，应允让祂死而复活。

耶稣绝对明白我们的软弱，最难走的路祂都走过了。听众朋友，你目前是不是正在水深火热之中？不用怕，赶紧来到耶稣座前哀求吧！你的痛苦祂懂的。

12. 受审受难

如果你打开圣经看看耶稣受审的经过，不难发现四本福音书有关耶稣受审的记录，内容细节有点出入。这不要紧的，只要我们归纳整理一下，就

可知道审讯的过程大概是这样的一——犹太人先把耶稣押到当时的大祭司该亚法的岳父亚那那里去，因为他是大祭司家族的首领，是极有名望的。接著，耶稣被解到该亚法的府邸，接受犹太最高宗教机关——公会——的审讯。公会没有权力判处耶稣死刑。因此他们又再把耶稣带到罗马人的巡抚那里。巡抚彼拉多不想直接介入犹太人内部的宗教矛盾，听见加利利省的分封王希律安提帕来了耶路撒冷，就把耶稣这个加利利人带到希律那里去；希律只把耶稣戏弄一番，便又把他交回给彼拉多。最后彼拉多在群众压力下，终于判处耶稣钉十字架的极刑。

在整个审讯过程中，耶稣到过好几个地方，我们抽一些重要的片段来谈谈。

先说说在公会受审的情景。耶稣没有做过任何错事，领袖控告祂什么呢？主要控告祂曾破坏圣殿的秩序和污蔑圣殿。耶稣曾说，祂能拆毁圣殿，然后在三天内又建造起来。其实耶稣这样说，是以圣殿来比喻自己的身体，预言自己死后会复活，可是犹太人全不明白，反而用这句话作为把柄，诬告耶稣。圣殿和祭司都是犹太人的权力中心，圣殿更是象徵神的临在，是神圣不可侵犯的。褻渎圣殿，对祭司不敬，当然是罪无可恕了。然而，这个指控证据不充分，不能成立。耶稣当时一言不发，不为自己申辩，更使领袖们无从入手抓祂的把柄。

最后大祭司乾脆直接向耶稣的身份作出挑战。大祭司直接问他说：“你是那当称颂者的儿子基督不是？”耶稣回答说：“我是！”但真正重要的是，耶稣还接著说出更惊人的话。祂还说：“你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾著天上的云降临。”这回答综合了旧约但以理书 7:13-14 节和诗篇 110 篇 1 节两段经文。但以理书说将来一位像人子的要驾著云而来，祂的权柄是永远的，各国各族的人都要侍奉祂。至于诗篇 110 篇 1 节则说：“耶和华对我主说：你坐在我的右边……”听到这儿，大概你也能听得懂耶稣的意思。祂说自己坐在全能者的右边，驾著天上的云降临，其实是要表达祂并非俗世国度的基督弥赛亚，祂自己是神，将来要驾著云彩再来审判万国万民。

这群犹太人领袖听见了，有什么反应呢？他们从来都不承认耶稣的神性，这时马上断定耶稣自称神，犯了僭妄的罪，该判死刑。然后就羞辱耶

稣，吐唾沫在他脸上，又毒打他。

那时候啊，他们真恨不得马上把耶稣除掉，可自从罗马人统治以色列后，就不容许犹太人私自举行死刑。因此，领袖们不得不把耶稣带到罗马巡抚彼拉多那里去再审讯定罪。

耶稣曾说，彼得会在鸡叫之前，前后三次否认自己认识耶稣。

当耶稣在大祭司府第里受审的时候，已经逃跑的彼得又回过头来找耶稣，要看看事情怎么样发展。可当他在院子外面等消息的时候，前后有三个人分别认出他是跟耶稣一夥的。——在这生死关头，他跌倒了，他居然三次都不认耶稣！

朋友，彼得实在值得我们引以为戒。我们没有一个人有资格在主前夸口，说自己永远不会跌倒！可是，同样地，彼得也值得我们为他鼓掌。你看他不像犹大，犹大他怎样做呢？他出卖耶稣后，后悔莫及，上吊死了。可彼得却能忘记背后，勇敢地站起来，后来还当上了初期教会的领袖呢！现在来看看耶稣在彼拉多那里的情况。按照圣经的记载，犹太人领袖在彼拉多前控告耶稣，说他诱惑国民，禁止纳税给该撒，又说自己是犹太人的王。因此，彼拉多审问耶稣的时候，就单刀直入地问祂是否犹太人的王。

耶稣怎样回答他呢？耶稣承认自己是犹太人的王，可是祂也清楚地表明，他的国度不属于地上，不是般犹太人所期望的政治的国度，不会威胁罗马的统治。彼拉多虽然不大明白耶稣的话，可他起码能隐约知道耶稣没什么罪，而且对罗马政权没什么威胁。因此他出来对犹太人领袖说：他查不出耶稣有什么罪，打算释放耶稣。可是结果怎么样呢？耶稣还是被钉死在十字架上。

就这一点，福音书记述了三件事情，显明彼拉多是比较无奈，而犹太人领袖却对耶稣的死有不可推卸的责任。第一，按照当时的惯例，罗马政府每逢在逾越节都会释放一个由犹太人自己挑选的囚犯，以讨好犹太人。彼拉多当时就想用这个方法，来免耶稣一死。可是，嫉妒耶稣至疯狂的犹太领袖却宁愿选择释放当时已被判死刑的一个强盗，一定要彼拉多钉死耶稣。

第二，彼拉多的妻子在审讯期间命人带了一个口信给彼拉多，劝他不要处死无辜的耶稣，因为她作了有关耶稣的梦。

第三，彼拉多劝主止犹太领袖无效之后，他在众

人面前洗手，表明杀耶稣的罪行，与他无关。既然那么无奈，为何还要杀害耶稣呢？唉，这就叫群众压力了。彼拉多曾以嘲讽的语气问耶稣：“真理是什么呢？”(约 18:38)也许对他来说，安抚犹太人，保住自己的权位，远比维护真理重要。犹太人可能看准巡抚大人的要害，他们使出高招，向他高叫：“你若释放这个人，就不是凯撒的忠臣！凡以自己为王的，就是背叛凯撒！”(约 19:12)圣经说他们的声音得了胜(路 23:23)彼拉多听见，屈服了，终于把耶稣交给他们钉十字架。耶稣在士兵的手下，受尽痛苦。他们为了嘲笑他自称犹太人的王，便脱去他的衣服，用荆棘编成冠冕给他戴上，又把近乎紫色的袍子给耶稣穿上。为什么呢？因为紫色代表皇室。然后，士兵又打耶稣，还吐唾沫在耶稣的脸上，还跪在他面前，装作要拜他。戏弄够了，就给耶稣穿回本来的衣服，把沉重的十字架扛在耶稣的肩膀上，要他背著十字架，穿过耶路撒冷狭窄的街道，穿过一群又一群围观者，走向刑场各各他山。

各各他，意思就是髑髅的山冈。在那里，耶稣毫不反抗，任由士兵用粗钉钉穿他的手和脚；在那里，耶稣尝尽了百般凌辱和轻视。十字架上他在流血受苦的当儿，十字架下士兵在抽签，看谁可以得到他的衣服；当时走过的路人又讥讽他说：“你如果是神的儿子，就从十字架下来吧！”祭司长和经学教师听见，更是落井下石，对四周的人说：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。”这些都是很惨痛的情景，可不能不提的是，在一片愁云惨雾中，还有很多积极和感人的事情在发生。第一，在耶稣的头部上方，士兵钉了一个牌子，写著“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”。原意是要列明耶稣的罪状，可这不是等于公开宣告了耶稣的弥赛亚身份吗？第二，在这痛苦莫名的时刻，十字架上喘著气的耶稣，居然在惦念著害死他的人，他祷告说“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”；第三，当时和耶稣同钉十字架的还有两个仇囚犯，他们其中一个嘲笑耶稣，可另外一个却为自己的罪感到懊悔，他不但斥责另一个囚犯不对，而且还求耶稣记念他。耶稣怎样回答他呢？耶稣给了他最大的应许。他对这个犯人说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园了。”第四，在临终的时候，耶稣仍尽孝

道，把母亲马利亚托付给使徒约翰。

耶稣大概在上午九时被钉在上十字架。根据福音书的记载，当天中午，天色开始昏黑，并一直持续到下午三点，见证了人类历史上最黑暗的日子。下午三点，耶稣大声喊叫说：“我的神！我的神！为什么离弃我？”这时刻，世人所犯罪都归到耶稣的身上，天父圣洁，对罪深恶痛绝，因此也掩面不看耶稣。耶稣不久就断了气。根据约翰福音的记载，当时罗马士兵正前来要打断犯人的腿骨，以便他们快点死去，可把尸体快点除下。因为按照犹太人的律例，安息日是不该有尸体挂在十字架上。但来到耶稣的身边时，却发现耶稣已断了气，因此就没打断他的腿骨。这些士兵可不知道，他们不动手，其实是成就了旧约的预言。有关耶稣一根骨头也不折断的经文，请参考出 12:46；民 9：12 和诗篇 34：20。

耶稣断气的当儿，圣殿里分隔圣所和至圣所的幔子也从上到下，一分为二。这幔子挂在那里，本来是象徵世俗的罪人必须和至圣的神分隔。旧约时代只有大祭司才可以一年一度进入至圣所为世人赎罪。现在幔子裂开了，就代表耶稣基督的舍身，已为我们赎了罪。世人藉耶稣的代赎，已经可以自由地来到神的面前了。

弟兄姊妹，请记著希 10:19-20 节的话，我们凭著耶稣的血，可以坦然无惧地进入至圣所。这进入的路，是他给我们开辟的，是一条通过幔子，又新又活的路，这幔子就是他的身体。

13. 死而复生

耶稣钉在十字架上奄奄一息的时候，绝大部份的门徒都不在他身旁。他们除了害怕面对老师的离世，也可能是害怕犹太人领袖把自己也给抓去；更怕的是，亲眼看见理想的幻灭。不过前几天，他们还在争论将来在耶稣的国度里谁作耶稣的左右手；还看见耶稣老师以君临天下的姿势，威风凛凛地进入首都耶路撒冷。现在，这位弥赛亚却和强盗一起，被挂在最残酷的刑具十字架上。这究竟是怎么一回事，为什么这样羞耻的事会发生在耶稣老师身上？

满脑子疑惑、恐惧的人，当然不只这些些逃之夭夭的门徒，还有在十字架下陪伴耶稣的真正朋友。他们虽然也不明白发生了什么事，可是在耶稣人生中最后、也是最痛苦的一刻，他们勇敢地

选择留在耶稣的身旁。他们有谁呢？圣经记载下来的有门徒约翰，还有跟随耶稣从加利利来耶路撒冷的妇女。他们有耶稣的母亲马利亚，抹大拉的马利亚，一些门徒的母亲和其他妇女。当男子汉差不多全跑光的时候，这些妇女仍不离不弃，要和耶稣共患难、共生死。

可是实际的问题来了。耶稣断气了，怎么把祂的遗体处理和安葬呢？根据旧约申命记 21：22-23 的规定，被挂在十字架上的死囚是被诅咒的，尸体必须当日埋葬，以免玷污大地。圣经没有告诉我们，这时候门徒约翰还在不在场。如果不在的话，这几个妇女要办妥这事也确实不容易。

就在这时候，两个人出现了。一个叫约瑟，他可不是凡凡之辈，他是犹太人议会的成员，从前怕其他犹太领袖，就暗地里作了耶稣的门徒。可现在他不再害怕了，他大著胆子向罗马巡抚彼拉多请求领走耶稣的身体，想把祂埋葬。

另一个人叫尼哥底母，根据约翰福音的记载，他是个法利赛人，曾在晚上偷偷去找耶稣，和耶稣讨论信仰。现在尼哥底母也来帮忙安葬耶稣，还带来了一百斤的没药和沉香。为什么要带那么多香料呢？原来犹太人是这样处理尸体的：他们会先清洗遗体，然后用油和香料膏抹尸体，再用细麻布包裹。当约瑟和尼哥底母循这样的程序处理过耶稣的遗体后，就把尸体放在约瑟本来预留给自己的新坟墓。这个坟墓在距离各各他不远的一个花园里，是在石壁上开凿的一个洞。洞里有一张石桌子，尸体就放在上面。当他们把尸体安放妥当后，就用一块巨大的石头把墓门堵住，然后约瑟、尼哥底母，还有那些妇女就离开了。

约瑟和尼哥底母这两个犹太人领袖实在使人感动。他们位高权重，为怕给人指指点点，本来连公开跟耶稣会面的勇气也没有。现在，他们却胆敢向罗马人申请安葬耶稣的身体。耶稣现在已经是死囚呢，公然和祂拉上关系，约瑟和尼哥底母要承受的压力肯定比从前更多。你想他们生命里的改变有多大，勇气增加了多少！但愿我们在跟随主的道路上，都经历这样的属灵大跃进！圣经记载，七日的头一天，也就是安息日后的第二天，有些妇女一大清早来看坟墓。可就在这当儿，大地震动，天使从天而降，把堵住坟墓的大石头辊开，坐在上面。坟墓本来有士兵在外看守的，现在都给吓呆了，妇女也惊慌得不得了。这

时天使宣告说，耶稣已经复活了，而且还命妇女把这个好消息转告门徒，叫他们在加利利等候耶稣和他们会面。

妇女听见，便马上把消息告诉门徒，但是门徒以为妇女胡言乱语，就不相信。不过，不管怎样，彼得和约翰还是跑到坟墓去看过究竟。约翰福音把他们看到的情景描述得很详细。约翰先到，探头往坟墓里看，后来彼得到达，干脆进坟穴看过究竟，发现细麻布放一处，而裹头巾则放另一处卷著。这有何特别呢？很可能作者约翰要指出，坟墓里的景象很整齐，并没有混乱的痕迹，而且耶稣本来被两条细麻布裹著，一条裹头，一条裹身体，现在两条都卷放得好好的，就证明耶稣的身体并不是被人匆忙地拿走了，是耶稣自己冲破这些麻布的裹缠，自由地离去了。

门徒看见坟墓里的景象，怎样回应呢？圣经说约翰看见这样的情景，就信了。后来其他人，包括那些妇女，和耶稣的其他门徒，都先后亲眼见过复活后的耶稣，知道耶稣真的复活了。

朋友，你相信耶稣真的从死里复活了吗？如果有人问你，为什么确信耶稣已经复活，我们怎样跟祂解释呢？现在让我们详细说明一下，为何耶稣复活是千真万确的事实。

我们先从第一步说起，那就是耶稣会不会没有被钉上十字架呢？——不会，不但圣经记载了这件事，连和耶稣同时期的犹太裔史学家约瑟夫和罗马史学家塔西图都在他们的文献里记载耶稣被判死刑这段史实。

那第二个问题就是，耶稣会不会在十字架没有死去，后来偷偷离开坟墓呢？答案是不可能，因为第一，按照罗马人的规矩，他们都会确保死囚在十字架上已死掉。方法是用长矛刺穿他们的心肺。约翰福音记载，当士兵用长矛刺穿耶稣的肋旁时，有血和水流出来。血和水分别流出来，根据现代的医学知识，就是心脏衰竭已经死亡的证据。

第二，假设耶稣没有死亡，他也没可能从坟墓跑出来。身受重伤的耶稣，身体被 100 斤的香料膏著，还要推开重一至三吨的圆石墓门，那简直是绝不可能的事！

现在轮到第三个问题了，耶稣的尸体是不是真的不见了吗？肯定是，连当时的犹太人领袖都承认尸体不见了。根据圣经记载，犹太人发现耶稣的

身体不见后，就拿了很多银钱给看守耶稣坟墓的兵丁，要他们撒谎讹称门徒把尸体偷走了。

会不会门徒真的把尸体偷走呢？那也不可能。圣经记载，门徒当时都怕得要死，还躲起来，哪有胆量去偷尸体呢？而且坟墓前有士兵严密看守，偷尸体又是谈何容易！

最后就只剩下最关键的问题了：

耶稣是死了，尸体也不知去向，但是不是真的复活呢？答案是肯定的。

当时有很多目击的证人，耶稣先向妇女显现，后来又向很多人显现。保罗在哥林多前书 15 章见证说：“基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看；后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。”

那么这些人看见的会不会是幻象？不会，因为看见幻象的人一般都是强烈地期待看见某人或看见某些事情发生；可是耶稣的门徒根本没有期待耶稣复活，门徒多马甚至当别人告诉他耶稣已经复活显现了，他也不信。此外，一个幻像不可能在不同场合，被多人看见，也不可能持续一段长时间。耶稣显现时，不是一会儿就消失，而是和门徒共处一段时间，让他扪触摸祂的肋旁，甚至和他们一同吃饭。

听到这儿，可能你又会问，上面所说的目击耶稣复活的见证都出自圣经，但这些记载会不会是假的呢？谈到这点，不可不知的是，圣经有关复活的书卷写成并到处流传的时候，很多与耶稣同时期的人还生存。如果耶稣没有复活，一定会有人出来指正，书卷不会流传那么广泛，那么为人接纳。

此外，我们也看见耶稣的门徒后来为真道受了很多逼迫，却死而不悔。如果耶稣没有复活，他们会为一个谎言这样视死如归吗？

耶稣的复活，跟历史上其他人的复活相比，性质绝不相同，其他曾复活过的人最后也会死；可耶稣复活以后，就不再老，不再死。祂的复活是永恒的。祂复活后留在地上四十天后就升天，永远和天父在一起。

人犯罪应得的后果就是死，耶稣愿意上十字架，表明祂愿意为世人顶罪；可严格来说，还不知天

父是否接纳耶稣为我们“替死”。现在耶稣不受死亡所捆绑，复活了，就代表天父已完全接纳祂为罪人赎罪的工作，罪的代价已还清了，我们可以和神恢复亲密的关系。相信耶稣的人将来会像主耶稣一样，从死里复活，而且以后和主一起，住在天堂，不再有死亡。

林前 15:20 说：“基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”15:22-23 又说：“在基督里众人也都要复活。但各人是按著自己的次序复活：初熟的果子是基督；以后，在他来的时候，是那些属基督的。”以上经文的大思是：基督从死里复活，是信徒将来能复活的保证。耶稣就好像大收成前，从田间收取的一小撮初熟的果实。这些果子能长成，就保证了日后其他果子也能成熟。神既能叫耶稣从死里复活，将来耶稣再来时也能叫信耶稣的人复活，而且永不再死。这对我们基督徒来说，是何等大的盼望！

最后讲一则小故事。有一天，宗教改革家马丁路德非常不开心。他的妻子于是穿了一身黑色的丧服，路德看了，非常奇怪，马上问妻子：“谁死了？你干嘛穿孝服？”妻子说：“耶稣死了！”路德说：“你胡扯什么，耶稣死而复活了！哪会再死呢！”妻子马上问路得：“那么你干嘛这样忧愁？”路德一听，心眼开了，大声喊道：“对啊，耶稣是活著的，那我还怕什么？”

是的。耶稣是活著的，我们还怕什么？

真道分解圣经专题

查经法

第一部分：归纳式查经法

学习查经目的

圣经的写作背景、社会文化和语言和我们现代有很大分别，如果要确实地明白圣经的话语，解释圣经是必须做的工夫。另外，盼望弟兄姊妹掌握研经步骤和方法后，在带领小组查经的时候更有效率。

简介归纳式研经法

“归纳式研经法”又名“OIA 研经法”，OIA 分别代表了三大步骤：

1. **观察 (Observation)**：我看见什么？
2. **解释 (Interpretation)**：我应该怎样解释所看见、所观察的？
3. **应用 (Application)**：圣经的这个信息对我们有什么重要性和意义？

在“归纳式研经法”之下，有四个研读圣经的基本功夫：

1. **“圣经在说什么？”**：这是归纳式研经法的“观察”部份。圣经是别人在几千年前写成的著作，我们如果不明白它的内容，根本没有办法继续读下去。
2. **“圣经所讲的是什么意思？”**：这属于“解释”。圣经中有很多事实的记载，我们研读的时候，不要照样模仿，而是以那些事实作为鉴戒，灵活运用。
3. **“在现代的文化环境中，那段圣经究竟是什么意思？”**：这也是“解释”的部份。若直接应用圣经原来的意思，或者会和现代文化环境有冲突。
4. **“应该如何实践？”**：属于“应用”，就是把圣经的教导应用在日常生活中。

观察部分

一. 观察的原则

观察是研经的第一步，是解释圣经的根基，观察的时间愈多，解释就会愈容易，并且会更有效率。

1. 要对每个细节充满好奇心：美国著名的基督教作家史运涛建议我们要运用自己的五官感觉，投入圣经所描写的境况当中。他说：“打开所罗门的雅歌，细听班鸠的鸣叫；品尝一下创世记三十章中那风茄刺激性的味道；运用嗅觉享受列王记中香柏木的芬芳；感受一下使徒行传廿七章中那带著强烈盐味的烈风。”
2. 不要过份注重细节，而忽略了经文整体性的意义：譬如早期的一些圣经学者，要找出彼拉多洗手有没有用肥皂粉；迦拿婚宴到底饮了多少酒；天使长迦百列的翅膀形状到底像什么等等。这些都是太细微的细节。
3. 不要带著有色眼镜去看事物：因为带著有色眼镜，就没有办法客观地看事物。譬如有的人看到数目“三”，就直觉地归纳出三位一体的道理；看到“红色”，就认为是代表耶稣的宝血。我们只有存著客观的态度，才

能看清楚经文中到底蕴藏著什么意思。

4. 从不同的角度出发，找出事实全面真相：把经文多看几次，透过不同的观点和层面，对事情更加了解，避免以偏概全的情况。

二. 观察的步骤

(一) 叙事性经文和思想性经文的分别

叙事性是指陈铺直述的、有故事性的经文，耶稣的生平事迹很明显就是叙事性的经文。思想性经文，恰好和叙事性经文的性质相反，它并不是故事，而是透过经文带出真理的教导。譬如歌罗西书 3:12-4:1；希伯来书 10:1-14 等等，都是带出教导的。

(二) 七何（只适用于叙事性经文）

1. 何人：有哪些人物、他们的身份、地位、特徵是什么？经文怎样描述他？他和发生的事有什么关系？没有在场的又有什么人物？
2. 何时：在什么时候发生？如果事情发生在另一个时间，情形又会怎样呢？
3. 何地：事情在什么地方发生？经文提过哪些地方？它们在哪里？为什么要提那个地方？它的位置形势和事情有什么关系？圣经中的地名相当于现在什么地方？
4. 何事：发生了什么事？除了表面问题之外，还有深一层的问题吗？
5. 何故：为什么会如此发生，作者写作的动机在哪里？
6. 何果：事情的最后结果是什么？经文有直接提及吗？
7. 如何：事情如何发生，进展情况如何？从事情中，显示出当事人什么特点或者性情等等。

经文示范 (1)：路加福音 7:1-10 (耶稣医治百夫长仆人)

1. 何人

a) 耶稣

- ✧ 刚对百姓讲完一些讲论，正进入迦百农
- ✧ 经历了这件事后，称赞百夫长的信心，并且比较百夫长和以色列人的信心 (7:9)
- ✧ 耶稣有医治能力，不需要接触百夫长的仆人，也能够医治他。

b) 几个犹太人的长老

- ✧ 他们是犹太人的社区领袖
- ✧ 代百夫长求耶稣救他的仆人时，态度非常恳切
- ✧ 认为百夫长是值得帮助的

c) 百夫长的朋友

- ✧ 受百夫长所托，第二次去求耶稣，详细转述了百夫长的说话

- ✧ 当他们回到百夫长家里的时候，发现仆人的病已经痊愈了
 - d) 百夫长（没有在现场出现）
 - ✧ 不是犹太人，而是外邦人，是罗马军队中的中坚干部，因犹太人没资格担任这个职务
 - ✧ 曾经听过耶稣的事迹
 - ✧ 他和迦百农的犹太人关系良好，爱犹太人，为他们建造会堂
 - ✧ 他为人善良，对下属非常仁爱，一个仆人病了，也十分紧张
 - ✧ 他的善良仁爱获得朋友和犹太人的爱戴，愿意帮助他去见耶稣
 - ✧ 他有权柄掉动手下的士兵，但是百夫长也有上司
 - ✧ 十分尊重耶稣，而他也是一个谦卑的人，知道自己是外邦人，不配去见耶稣；当他听见耶稣要亲自去他家，医治仆人的时候，他也因为感到不配，而立刻托朋友去阻止
 - ✧ 对耶稣有很大的信心，相信耶稣不需要亲自看见病人，只要说一句话，病人就可以痊愈了
 - e) 百夫长的仆人（没有在现场出现）
 - ✧ 是百夫长最宝贵的仆人
 - ✧ 病了，甚至快要死了
 - ✧ 最后获得了耶稣的医治
 - f) 群众
 - g) 门徒
- 2. 何地**
- a) 找出事情发生的地点在哪里。路 7:1“耶稣对百姓讲完了这一切的话，就进了迦百农”，这里很清楚指出，故事发生的地点就是在迦百农。
 - b) 迦百农是外邦人的城市，也有犹太人居住，百夫长的外邦人身份是一个提示，而第 5 节也清楚地交待了，因会堂是犹太人的宗教象征，在犹太人的城市里，一定有会堂，这是很平常的事情。而在外邦人城市里可以建造会堂，是很难得的事情。
- 3. 何事**
- a) “何事”往往是经文的大纲，掌握了怎样观察“何事”，对写出经文大纲有很大帮助
 - b) 耶稣医治百夫长的仆人是何事，百夫长两次派人找耶稣，第一次请耶稣去他家，医治他的仆人。当耶稣前往百夫长家里的时候，他第二次是派人阻截耶稣不要去他家，因为觉得自己卑微，不配劳动耶稣亲自到自己家里，他相信耶稣只要说一句话，仆人的病就得到医治。参考第 67 节
- 4. 何时**
- 只能从第一节知道，事情发生在耶稣对百姓讲完话之后，至于确实时间，这里没有说。
- 5. 何故**
- 百夫长最爱的仆人病了，于是百夫长请求耶稣医治仆人

- 6. 如何**
- a) “如何”是观察事情的发展次序
 - b) 耶稣医治仆人的过程就是如何。百夫长没有亲自去见耶稣，耶稣也没有见过他和仆人，但是治好了仆人的病。
- 7. 何果**
- 仆人最后得到医治
- 经文示范（2）：约书亚记 1:1-11（约书亚接替摩西职份）**
- 1. 何人**
- a) 约书亚：是摩西的帮手、是嫩的儿子
 - b) 耶和華：耶和華也算是何人，因为我们要找出故事涉及多少人物，他们和事情的发展有什么关系，所以耶和華必须包括在内。
 - c) 摩西：他当时已经死了
- 2. 何时**
- 约旦河的东岸。这段经文虽然没有提及是东岸，但是过约旦河代表进入迦南的意思，就是从东面进入西面；另外，第 14 节也提过他们现在正在约旦河东。
- 3. 何地**
- 情发生在摩西死后不久。第 11 节也有提示：在以色列民准备进入迦南地的时候。
- 4. 何事**
- 耶和華吩咐约书亚接替摩西成为以色列人的领袖，带领以色列人进入迦南地，得神所应许赐给他们的流奶与蜜之地。
- 5. 何因、如何**
- 以色列的领袖摩西死了，他们急需另一位领袖带领他们进入应许之地，而耶和華亲自拣选约书亚作以色列人的领袖，带他们进入流奶与蜜之地。
- 6. 何果**
- 耶和華晓谕约书亚之后，约书亚便吩咐百姓的官长去行。

观察七何的秘诀

1. 边问边找：一边问问题，一边观察七何。譬如观察“何时”，便问：是在早上、正午还是晚上？是夏天还是冬天？是哪个年代？在找“何人”，就问：有什么人在场、谁在讲话、什么人在听、谁是受害者、谁是领导者、他们的背景、个性等等又是什么等等，问的问题愈多，愈能观察细致。
2. 七何排次序：先找出基本的资料好像何人、何地、何时，然后才问如何以及为何，这样，查考起来，相对比较容易。

（三）定中心写大纲

1. 何谓中心思想：中心思想就是作者写作的目的，一卷经文、一章圣经、或者一段圣经，都有它自己的主题，找中心思想等同于将圣经的原意找出来。过程中必须客观，不要先入为主，也不要让次要的内容分散我们的注意力，以致忽略了经文的主旨。
2. 段落大纲的重要性：掌握经文的中心思想，有助于将经文分段，了解它的段落结构。不同体裁的经文，段落结构也有不同。
 - a) 叙事性经文是记叙事的发生经过，可以透过观察七何而弄清楚事情的来龙去脉。

- b) 思想性的经文，则是著重藉著经文说出一些结论或者教导，保罗书信就是这类的经文。
3. 如何分段
- a) 留意记载的事件，将一件完整的事列为一个段落，勿被小标题误导，小标题是编辑圣经的人后来加上去的。研经的时候，不要只看小标题，而是要看整件事情的描写，所以有的段落会跨越两章圣经。
- b) 辨认事件的完整性：可以从两方面来观察
- 留意经文中的主要人物、时间或者地点有没有改变，如果有，就表示已经有新的事情、或者新的情况发生了。
 - 留意在新的事情发生之后，有没有引发起一连串的行动和反应。如果经文出现新的情况，那个位置很可能就是一个新段落的开始。
4. 观察经文布局
- a) 叙事文体的布局
- ✧ 布局是了解一件事发展不可缺少的元素，它的重点经常是经文的中心思想。
 - ✧ 一个布局好的故事，的确使人有身历其景的感觉。现在我们要找出这段经文的中心思想是什么。观察的时候，要将事情的前因后果、发展的过程和冲突，甚至插曲都找出来，然后了解他们之间的关系。
 - ✧ 插曲其实就是插叙，意思是在记叙一件事情发展的过程中，加插了另一件事情，例如路加福音 8:40-56，故事记载耶稣去睚鲁家里，医治他的女儿途中，遇到血漏妇人，于是经文加插了这个故事，然后再写耶稣怎样使睚鲁的女儿复活。

经文示范：路加福音 7:1-10 的布局

- 第 1-2 节：前言→交待事情的背景，有一个百夫长所宝贵的仆人病了。
 - 第 3-5 节：事情发展→百夫长第一次派人去见耶稣。这里的“人”是指几个犹太人的长老。
 - 第 6 节上：故事的第一个高潮，也是一个转折点，出现两个截然不同的行动：
 - 耶稣和犹太人一同去百夫长家里
 - 百夫长派几个朋友去阻截耶稣到他家，两个行动是有冲突、有矛盾的。
 - 第 6 下-8 节：解释了原因→百夫长第二次派人见耶稣。这段圣经中，第 7 节是最关键的一节，表现出百夫长对耶稣的信心，他相信只要耶稣说一句话，他仆人的病就必好了。
 - 第 9 节：另一个转折→记载耶稣对百夫长的评论，耶稣称赞他的信心比以色列人还大。
 - 第 10 节：结局→百夫长的仆人得到了耶稣的医治，这和第 1 节刚好前呼后应。
- b) 思想性文体的布局
- ✧ 叙事性经文的入门功夫是辨别事件的完整性；思想性经文则是辨别段落的界线。
 - ✧ 首先清楚地找出经文主要的思路和结构，然后找出段落的主题句子，也就是中

心思想，最后才找形容主题句子的其他经文。

- ✧ 另外，我们也要注意经文中重要的连接词好像：于是、所以、因为等等，它们的出现往往标志著一个新段落的开始。

经文示范 (1)：以弗所书 6:1-3

这段经文所强调的，是儿女和父母的角色。保罗劝勉信徒中作儿女的，要履行两个命令，第一是要听从父母；第二是孝敬父母。“孝敬父母”更是“听从父母”的延续。听从父母的人，一定是孝顺的儿女；而一个孝敬父母的人，在生活上一定会有听从父母的行为表现。

第 1 节的“理所当然”几个字，是解释为什么要听从父母；而第 2、3 节的后半部份，则解释了孝敬父母所得到的祝福，就是“使你得福、在世长寿”。最后一句“这是第一条带应许的诫命”进一步解释了为什么要孝敬父母。孝敬父母是摩西在西乃山颁布的十大诫命之一。

图示：

你们作儿女的 $\xrightarrow{\text{责任}}$ 要在主里听从父母 $\xrightarrow{\text{评语}}$ 这是理所当然的

要孝敬父母 $\xrightarrow{\text{结果}}$ 使你得福，在世长寿 $\xrightarrow{\text{解释结果}}$ 这是第一条带应许的诫命

经文示范 (2)：歌罗西书 3:18-4:1

在观察这类思想性经文的时候，首先要留意里面用了哪些连接词。连接词的出现，表示紧接的那段经文有新的一个意思。不同的连接词，所带出来的意思也有不同，如：

- “以致、因为”：表示后来的那句话在解释前面的经文
- “因此、所以、因而”：表示在这里带出结论或者结果
- 但是、然而、无论如何、虽然”：表示经文正将两件事作对比

另外，我们也要留意经文有没有一些经常重覆出现的字，或者有没有同义词和反义词。歌罗西书 3:18-4:1 的特色：“你们作”这三个字经常出现，而且说完了这三个字之后，就用“要”或者“当”这一类的字，教导对方怎样做。“你们作”三个字使整段经文的主题更加清晰。我们可以用这三个字将经文分段。

- 第 18-19 节：夫妇的关系——作妻子和丈夫的本分
- 第 20-21 节：父子的关系——作为儿女和父亲的责任
- 第 22-4:1 节：主仆的关系——作为一个仆人应有的态度，和主人的本份

此段经文常常出现的另一个字：“主”，共出现了八次。这里的“主”字，表示我们所做的事，最终是要向主交帐。第 25 节交待主是不偏待人，是公平的。这个“主”字，帮助我们中心思想定为：被基督救赎的人，在生活上要有新的表现，无论作什么事，最终都要向主负责任。

(四) 观察上文下理

- 上文下理的分类
 - 文学性的上下文：只要看经文的描写，就能找到所要表达的意思。一般由经文所用的语言中带出彼此的关系。
例如：提后 2:20“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，也作为卑贱的。”
✧ 经文表面意思：金器、银器肯定是贵重的器皿；木器、瓦器，当然就是卑贱的器皿。

✧ 观察上下文后的发现：只有自洁才是成为贵重器皿的关键，一个人若能自洁，无论品质怎样，都可以成为主所用的贵重器皿。（见第 21 节）

- b) 历史性的上下文：经文从历史背景出发，带出的和信息有关的意义。观察的时候，必须了解这件事是在什么时候或者情况之下发生，以及对经文的信息有什么密切关系。

例如：约拿书

✧ 约拿不愿意去尼尼微城传悔改的道，是有历史原因的。约拿作先知的时候，以色列和犹大国受到亚述、巴比伦和埃及三大敌国的包围，亚述人特别凶狠，对以色列国虎视眈眈，意图吞占据为己有，而亚述国的首都就是尼尼微城。

✧ 从约拿的反应中，可以知道他是一个十分爱国的人，在爱神和爱国两者之间，他情愿选择后者，冒上生命的危险逃避神。

✧ 约拿爱国的表现在第四章更加明显，他不喜欢神拯救尼尼微人，才向神强嘴求死。但是约拿犯了一个错误，就是只知道爱国，没有体会神爱世人的那份真情。

- c) 神学性的上下文：是经文中描述的和神的本性、计划，或者作为有关的信息。圣经的作者在圣灵的感动下经常会透露神的心意，所以神学性的上下文对明白经文的意义有很大帮助。

例如：出埃及记

✧ 出埃及记可以分为三大段落

i) 第 1-18 章是救赎：强调神用祂的能力带领以色列人出埃及

ii) 第 19-24 章是教导：强调神的圣洁，所以要求以色列人要尽道德的责任

iii) 第 25-40 章是敬拜：强调神的同在如何显明在会幕的启示和敬拜中

✧ 这三大段落是互相配合、彼此接连。神学家兰姆在他的出埃及记释经书中曾经说：“蒙救赎的人被召，是为了尽道德的责任；而有道德的人被召，是为了从事敬拜；蒙救赎的人在道德上活出悔改的生命，然后在敬拜中显出他对神的感恩。”这里将三大段落的重点结合在了一起。

2. 段落之间的连接词：连接词包括了“因为”、“所以”、“如果”、“虽然”、“但是”等等，这些词都是寻找圣经作者思路的好线索。

例 1：罗马书 12:1

✧ 经文以“所以”开始，把罗马书前半部教义性的真理和后半部生活事奉的教训连起来

例 2：罗马书 5:1

✧ 这里的“既”字把第四章和第五章说的内容连结起来，说明了下面所讨论的，是上文第四章因信称义的结果。

3. 重覆出现的词句：相同的词句在一段经文中重覆出现，是查经的好帮手。

例 1：马太福音 5:38-42（论报复）

✧ 段落以“你们听见有话说……只是我告诉你们”

开始，产生对比的效果。这句话重覆地出现，是一种写作模式（注：5:21；5:27,31,33；5:43-44）

- ✧ 知道这些不同的段落都是用来印证马太福音 5:17-20 节的主题：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。

例 2：启示录第 2-3 章（使徒约翰写信给亚细亚的七个教会的信）

✧ 结束之前加上一句：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

✧ 在某程度上，经常出现的词句反映出作者信息的中心点和重点。

掌握观察上文下理的秘诀

1. 首先要知道书卷的写作目的是什么，有助在查经的时候，明白个别事件的意义。

例：约翰福音的写作目的在 20:31 清楚地表达了：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”我们对经文有了整体的认识，接著下来便是从观察经文的细节了。

2. 若书卷或者经文不能找到上文下理的关系的时候，我们就要从整本书卷的写作目的入手。

例：箴言书。箴言是由格言汇集而成的教训，每一节都可能是单独的句子，在查考的时候就不必寻找上文下理，而是要明白整本书的智慧观念。“敬畏耶和华”是箴言的中心主题，这个观念曾经在全书中多次重覆出现，如 1:20；2:1-10；3:5-7, 13, 21；4:5；9:10。

（五）观察历史背景

1. 历史背景的重要性

a) 圣经记载了神在历史中怎样启示祂自己。我们了解当时的历史背景，可以更生动而精细地明白圣经所记载的事情，同时也能知道神怎样藉著历史，向人启示祂的心意。

b) 圣经经过了许多时代才能完成，不同时代的作者在惯用语上，特有的习惯上和叙述的体裁和方式上，难免会受到那个时代的影响，了解历史背景，可以更有效地掌握经文内容。

c) 表面上来说，圣经是写给当时的人的，但是从多处的经文中，都能看到圣是为历世历代的人写的。例如申命记 4:9 就说“你只要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心。总要传给你的子子孙孙。”32:46 又说：“我今日所警戒你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话。”这些经文都表达旧约一开始就是要写给当时和新约的信徒的。

d) 新约也有同样的经文，林前 10:11 说：“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 更加清楚地说“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得著盼望。”

e) 经文说明了圣经是为日后各时代的人而写的，所以我们在观察历史背景的时候，不要矫枉过

正，以免限制圣经的作者所选用的资料。

2. 观察历史背景的范围

- a) 地理：历史和地理有紧密的关系，明白一个地方的地理环境，更能掌握经文内容。

例 1：路加福音 2:41 和 10:30 的比较

- ✧ 2:41 记载约瑟和玛利亚去圣城过逾越节的时候，用“上耶路撒冷去”
- ✧ 10:30 记载好撒玛利亚人的比喻的时候，却说：“从耶路撒冷下耶利哥去”
- ✧ 两节经文均无错误，这和地势有关，耶路撒冷在山上，耶利哥在山下

例 2：诗篇 137:9“拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福。”

- ✧ 这篇诗属于“咒诅诗”，表达耶路撒冷城被攻破之后的遭遇，巴比伦人把掳走的犹太婴孩摔在石头上，诗人因为犹太人这种遭遇而产生极大的忿怒，因此求神主持公道。
- ✧ 为何称摔婴孩在磐石上的人竟然是有福的？因诗人所住的巴比伦是平原地带，一容易看见磐石，所以要拿婴孩摔在磐石上是不可能发生的事。

例 3：雅歌 2:11“冬天过去，雨就止住了”

- ✧ 对我们来说，夏天才是雨季，为何说冬天反而下雨呢？这和当地的地理气候有关，巴勒斯坦受到地中海气候的影响，冬天才是雨季。

- b) 政治：很多圣经事件均和政治有关，特别是先知书中的许多事，只有透过政治的发展来解释，才能更加明白。

例：以色列人有很多外邦的习俗，就是因为亚哈追随所罗门的作风，接纳外国宗教，在政治上结盟，结果在他的统治下，外邦的习俗纷纷进入以色列。

- c) 经济：社会的经济状况对历史事件有一定影响
例 1：列祖时期一定是半游牧的经济；以色列立国之初是农业经济；所罗门的时期是商业经济；至于新约的罗马时期，则是国际化的经济。

例 2：从彼得前书看经济发展

- ✧ 罗马政府的都市化计划在小亚西亚地区并没有取得成功，这个省份仍然是当时的郊野，经济相当萧条，这些经济因素或者使当地的信徒受到逼迫。

- d) 军事战争：“战争”这个词单在旧约就出现三百多次，诗篇中的“避难所”、“力量”或者“现在的帮助”等等词，都是取自军事的隐喻的，这和当时的军事局势有关系。巴勒斯坦是欧洲通往非洲的惟一桥梁，是贸易的必经之路，军事策略非常重要，每个国家都希望把巴勒斯坦据为己有，全世界没有一个地方的战争像这里那么频繁。

例：撒母耳记下 10:17-21

- ✧ 记载大卫打败叙利亚人一千战车之后，并没有留下一辆，这令人费解，因为战车是重要的军事武器，或者大卫觉得战车对他

的兵力没有什么益处，但是到了所罗门的时代，战车在以色列已经很平常了。

e) 文化风俗

- i) 家庭风俗：最注目的是结婚的仪式。例如以色列在列祖时期便是施行“本族通婚”，规定不可以和非以色列人结婚。而家谱也非常重要，它成为家族纯正的保证。

例如：约瑟和玛利亚的婚姻

当约瑟知道玛利亚怀孕的时候，内心十分挣扎，想休了她。这和犹太人的婚礼习俗有关系。当一对犹太男女互相许配之后，虽然还没有夫妇之实，却已有夫妇之名，别人都会当他们是夫妻。明白了这个背景，就更能体会约瑟的挣扎，以及他因为顺服神而作出的牺牲。

- ii) 物质习俗：住房和穿著的情况给我们提供了很有价值的资料。

例：房子建筑

在旧约时期，以色列村庄的建筑和手艺很简陋，住房多是简单的、四四方方的一层，房顶铺上芦苇和土，所以房顶经常会长草，这种习俗让我们明白诗篇 129:6 为什么说“愿他们像房顶上的草，未长成而枯乾。”

- iii) 日常生活习俗：犹太人和外邦人的生活习俗不同，常有争论

例 1：马可福音 7:4“从市上来，若不洗浴也不吃饭”

这是犹太人的日常生活习俗，他们担心在市场上和外邦人有接触，所以要彻底洗澡才去吃饭。

例 2：另外一些生活上的习俗

譬如罗马人刮胡子，犹太人却蓄胡子，又喜欢留著浓密的长头发。所以当有人向以利沙喊著说：“秃头的，上去吧”，这可能不单是嘲笑，更加是咒诅，因为秃头的人有患上麻疯病的嫌疑，参考列王记下 2:23。

- iv) 音乐与艺术：诗篇是很典型的诗歌体裁的书卷，可惜音乐已经失传了。因为他们的音乐都是口传的，并没有所谓的乐谱，所以很难流传下来。

例：撒母耳记下 6 章

在大卫的影响之下，当时建立了一支庞大的乐队和诗班。这不但在以色列的历史中扮演著重要地位，甚至一直影响了我们教会的诗歌发展。在我们的教会崇拜中，音乐便占了相当重要的分量，因为音乐能够表达出我们心灵深处的感受。

在圣经时代，音乐可以分为四类：

- ✧ 第一类：民间的欢宴歌曲，在宴会里唱的
- ✧ 第二类：军乐，是打战的时候演奏的
- ✧ 第三类：敬拜的音乐

✧ 第四类：工作或者收割的时候所演奏的。

v) 运动和娱乐：所有民族在休闲的时候的重要活动，圣经时代也不例外。保罗在哥林多前书 9:24-27 节便强调赛跑和拳击都是当时时髦的运动。

f) 宗教习俗：对于以色列人来说，宗教习俗控制了他们的日常生活，他们的衣著、休闲时间的安排和彼此的关系，甚至住房的类型，都有属灵的一面。许多经文要和当时的宗教状况相连，才能了解。

例 1：路加福音 5:1-11（了解打鱼的风俗）

✧ 当耶稣叫彼得下网打鱼，彼得踌躇一会才顺服下网，为何如此？

✧ 彼得回答的态度，和他打鱼的经验，以及当地的风俗有很大关系。当时人按照潮汐的规律，晚上在水深的地方打鱼，白天就在水浅的地方打。耶稣教训众人的时候是白天。换句话说，耶稣是要彼得在白天开船到水深的地方打鱼。彼得是一个很有经验的渔夫，知道那是不可能的事，所以他才回答：“夫子，我们整夜劳力，并没有打著什么，但依从你的话，我就下网。”

✧ 结果，他们收获很多，渔网也差点裂开。这是一个奇迹，按照常理是不会发生的，故此“把船开到水深之处”，是要求彼得要顺从耶稣基督，全心全意地信靠他。

✧ 掌握了这个背景，就不难明白当彼得真的打到许多鱼的时候，他立刻俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人！”然后撇下所有的跟从了耶稣。

例 2：如何从经文推敲作者的写作动机和目的

i) 诗篇 51：是大卫和拔示巴犯奸淫罪后所写的忏悔诗，历史背景可参考撒下 11-12 两章。

ii) 哥林多书信：保罗在书信中矫正了哥林多教会许多道德上观念的错误，反应了这间初期教会的历史背景。

✧ 林前 5:1-2 节：“风闻在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱连外邦人也没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。”可见哥林多教会有人和继母发生淫乱的事，却不知悔改，仍然自高自大。

✧ 林前 7:1-24 讨论婚姻问题：哥林多的信徒在夫妻一起生活上有误解

✧ 林前 6:1-8 “你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？”这里提到信徒之间不能和睦同居，而是彼此告状，最后甚至在外邦人的面前请求判决，这种做法并不符合主耶稣的教导。

✧ 林前 8-10 章：谈论社会上拜偶像的

风气，以及记载他们不知道怎样处理吃祭偶像食物的事情，结果导致软弱的弟兄跌倒。

（六）观察文体和文法

1. 圣经的文体分类

a) 叙事文体：福音书和旧约的大部份历史书

b) 说明文体：耶稣的教导和保罗书信

c) 诗歌文体：诗篇

d) 智慧文学：箴言

e) 比喻文体：耶稣基督所说的比喻

2. 希伯来人写作习惯：用“对立的方式”来表达一件事情，把一件事说成不是白就是黑，不是对就是错，不是爱就是恨。

例：路加福音 14:26“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒。”这节经文下面有一行小字说：“爱我胜过爱，原文作恨。”

✧ 这其实是“对立”的表达方式，希伯来人觉得爱和恨是对立的，爱少一点就是恨了。所以“爱一个人胜过另一个人”是指两个人都爱，只要在比例上不同而已。

✧ 所以主耶稣并不是教我们恨父母，而是在让我们明白什么是委身给基督。

3. 文法用字

例：“应许”是作者以神的福气来鼓励人或者催促人的一种声明。

a) “有条件的应许”：需要有行动才可以得到的

例 1：马太福音 28:20 节

✧ 主耶稣应许常与我们同在，这应许是有条件而这份同在是需要行动的，19 节说“去使万民作我的门徒。”

例 2：罗马书 10 章

✧ 要有“得救”这份福气，必须要有行动：“口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活。”

b) “无条件的应许”：不需要有任何附带行动的，许多无条件的应许都假设领受的人是信徒，而且和主有正常的关系，从这个角度来看，它们也可以说是“有条件的应许。”

例：腓立比书 4:19：“我的神必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足”，这应许在上下文中并没有带著任何的条件。

4. 作者的写作风格：最常见的是在叙事的过程中，加插作者的评述或者解释，目的是使读者更加了解事情的意义。

例：马太福音记载完一件事之后，立刻加插一句：“这是要应验先知的话”

✧ 第一章记载完耶稣诞生的故事后，在 22-23 节加一句评语：“这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，说：必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”这句话在第二章更出现了三次，分别在 2:15 节、17 节和 23 节。

✧ 当主启示约瑟一家逃往埃及的时候，马太评论

说：“这是要应验主藉先知所说的话，说：我从埃及召出我的儿子来”。当写到他们从埃及回来的时，马太又说：“这是要应验先知所说他将称为拿撒勒人的话了”。马太所写的评语，都是引用旧约圣经的，在强调主耶稣就是旧约所预言的弥赛亚。

- ✧ 这种引用“评语”的写作方法，在列王纪和历代志里面重重覆覆出现。作者在叙述某一王的事迹的时候，都加插评语，让读者知道他到底是好王还是坏王，有兴趣的弟兄姊妹可以找找看。

（七）观察经文的文法、用字、修辞技巧、写作风格

1. 钥字：经常重覆出现、对经文意义有很大影响的词组

- a) 可分为一卷圣经中的钥字、一章或者一段经文中的钥字。
- b) 寻找钥字最好的方法，是数一数相同的字出现了多少次，原则是要追寻作者的写作重点、经文的主题，以及重要的神学观念等等。

例 1：使徒约翰写约翰福音的目的，是叫别人相信耶稣是神的儿子，他强调“信”是信仰的中心。“信”这个字以动词的形式在约翰福音中出现了至少九十九次，所以“信”字理所当然是约翰福音的钥字了。

例 2：马太福音 6:24-34。这段经文主题是叫我们“不要忧愁”，而“不要忧愁”这四个字是重重覆覆出现的，很明显是这段经文的钥字。

2. 句式运用

- a) 问题句：用问话的方式引发思想和注意力。有两种用法，第一种是用在经文的开始，目的是带出讨论；第二种则是用在结束的时候，作为总结。问题句的表达方式分为两种：

- i) “直问”：就是真实的问题，期待别人回答的

例：马太福音 2:2

- ✧ 博士从东方来到耶路撒冷的时候，问：“那生下来作犹太人的王的在哪里？”这个问题在经文中没有正面回答，但是在下文希律王和文士的对话中可以找到答案。

- ii) “反问”：它是一种文学表达技巧，相当于正面的声明

例 1：罗马书 8:31-35

- ✧ 保罗用了一连串“谁能敌挡我们呢？谁能使我们与基督的爱隔绝呢？”等等的反问句来引出他所要说的重点，他是在强调“绝对不能”。

例 2：创世记 18:17

- ✧ “耶和华说，我所要作的事，岂可瞒著亚伯拉罕呢？”这句话的答案是断定性的，是“不能瞒著亚伯拉罕”。

- b) 引用语：指作者将别人曾经用过的经文、成语、段落，甚至是整个故事引述在自己的作品中。引用语的表达分为两种：

- i) “明引”：将原著的话一句不漏、一字不改地搬过来用；有时候也允许对原作有一点

修改，经常出现的是新约引用旧约的话。

例 1：马太福音 4:4

- ✧ 主耶稣受试探四十天的时候，祂便引用旧约的经文回答撒但，譬如“人活著不是单靠食物，乃是靠耶和华口里说的一切话”，出自申命记 8:3。

例 2：马太福音 3:3

- ✧ 这句话出自以赛亚书 40:3，但是其中的文字是有修改过的，有一点不同的。

- ii) “暗用”：将别人的话加以修改、删减，或者只在引述的时候保存原作者的本意。

例 1：马太福音 4:15-16

- ✧ 内容记载耶稣开始在加利利传道，经文出现了几个地名，第 14 节说：“这是要应验先知以赛亚的话，说：西布伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地”。这里暗用了以赛亚书 9:1-2。

- ✧ 无论是“明引”还是“暗用”，我们在观察圣经的时候，都要翻阅原作，再次证实有没有修改、删减或者重点转移等等的情况出现。

- c) 强调语句：目的是使所要表达的内容更加突出。

例 1：马太福音 5:3-10

- ✧ 八福的每句开头都是一样的句法：如“温柔的人有福了”、“虚心的人有福了”等等，作者目的是在强调什么是有福。

例 2：马太福音 2:10 及马可福音 4:41

- ✧ 马太福音 2:10“他们看见那星，就大大的欢喜”；马可福音 4:41“他们就大大地惧怕，彼此说，这到底是谁，连风和海也听从他了”。“大大的欢喜”和“大大地惧怕”是希伯来文和希腊文经常出现的写作方法，用重叠的形容法来强调语句。“大大的欢喜”原来的意思就是“用很大的欢喜来欢喜”；而“大大地惧怕”就是“用惧怕来惧怕”。

例 3：马太 2:11-20

- ✧ 这是特别的处理方法：颠倒称呼的次序。马太福音第二章多次采用了这用强调的语句。

- ✧ 2:11 写东方博士进了房子，“看见小孩子和他母亲马利亚”；13 “起来，带著小孩子同他母亲逃往埃及”；20 “起来，带著小孩子和他母亲往以色列地去”；21“约瑟起来，把小孩子和他母亲带到以色列去”。

- ✧ 这里重覆出现了“小孩子和他的母亲”这句片语，而我们一般都是说“母亲和小孩子”，很少会将次序颠倒的。这里用了这种强调语句的方法，就是将重点放在小孩子的身上。

3. 写作风格

- a) 家谱的记载

例：马太福音第一章、创世记第十章

✧ 马太福音第一章所记载的是耶稣基督的家谱，而创世记所记载的，则是洪水之后，挪亚的儿子闪、含、雅弗的家谱。

✧ 马太的家谱并没有详细记载每一代的繁衍。1:8 说约兰生乌西雅，但是约兰并非乌西雅的爸爸，而是他的曾曾祖父，而乌西雅的父亲、祖父和曾祖父都不在家谱中。

✧ 历代记上 26:24 是另一个典型的例子：“摩西的孙子、革舜的儿子细布业掌管府库”。按照字面上来看，细布业是革舜的儿子，其实他们之间相隔了约四百年。故此，圣经作者会随著题材的需要而取舍有关的名字。

✧ 在 17 世纪，已有人提出根据圣经中的家谱来推算历史年代。不过，这并不是正确的计算方法。因为圣经家谱的主要目的不是为了计算年代，而是用来追溯某个家族历史的源流，特别是追溯弥赛亚救主耶稣的历史渊源，并且确定他的确是大卫的后裔。

b) 以绝对的口气述说重要的真理

例：哥林多前书 1:17“基督差遣我，原不为施洗，乃是为传福音”

✧ 这句话的重点是“传福音”。表面上，保罗似乎否定了为人施洗的职份，事实并非如此，他是重申传福音的重要性。这是很特别的表达方法，是互相对比之下产生的效果。

c) 透过具体的图画来表达比较抽象的观念。

例：马太福音 5:29-30 “若你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫身丢在地狱里。”

✧ 这是以色列人习惯运用的一种写作风格，当谈到一些抽象理论的时候，会用具体的图画来代替，所以圣经中有很多直喻、隐喻、比喻和拟人法的写作方法。

✧ 经文的真正意思是，我们要拒绝一切拦阻我们进天国的罪恶，为了可以进天国，必须不惜付上一切代价和牺牲。

d) 象征字或者词语：经常出现在先知书、诗歌和启示录

例 1：绵羊、山羊、羔羊和龙。另外也有种子、水、盐、酵和光等等。

例 2：数字“7”象征“完全”，所以启示录中有七灵、七灯、七星和七印；“12”是神的选民的象征，旧约有十二个支派，新约有十二个使徒；“40”似乎与受试验或者受苦难的日子有关系，譬如以色列民在旷野漂流四十年，主耶稣受撒但试验四十天。

4. 观察经文的两大原则

a) 不能够把历史事实当作历史的诗歌体裁或者寓

言来处理

例 1：创世记第一至第三章

✧ 错误解释：有学者认为神在创造万物的时候，并不是按照经文所讲的创造次序，这三章是诗歌的体裁，次序是为了符合诗歌的写作方法而排列的。

✧ 正确解释：这三章经文并非诗歌体裁，而是叙述文体，故神创造世界是历史，不是史诗。事实上，圣经的史诗都是历史事实，譬如诗篇。处理史诗和史实的手法是不同的。

例 2：约拿书

✧ 错误解释：不信派学者经常把圣经中比较神奇的部份当作寓言来看待，他们认为约拿能够留在鱼肚里三天三夜不死，是不可能发生的事。

✧ 正确解释：约拿书所讲的是真人真事，主耶稣也把有关的事迹当作事实引用，决非寓言。

b) 不能把日用语文当作科学词汇看待

例 1：以赛亚书 11:12“他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹太人。”这是以赛亚先知预言以色列人被掳归国的话。

✧ 错误解释：从“地的四方”四个字，有人认为圣经主张地是四方形的。

✧ 正确解释：圣经并不是在讲地形学，只是按照我们的日常用法，表示神将犹太人从四方八面召回来。

例 2：诗篇 15:3 说“我曾立了地的柱子”

✧ 错误解释：从科学角度看，这是指用柱子支撑著房屋来比喻神支撑著整片大地。

✧ 正确解释：这是一个比喻而已。

✧ 查考圣经要按照它的文体来解释，若圣经所有的话都要从科学的角度来解释，恐怕只有科学家才能了解圣经了。

总结示范：约翰福音 4:1-26（主耶稣和撒玛利亚妇人在井边谈道的经过）

1. 找出七何

✧ 何地：雅各井旁——主耶稣离开犹太，往加利利去，途中经过撒玛利亚的一座叫做叙加的城，他进城之后，来到雅各井的旁边。（参 4:3-6）

✧ 何时：午正——按照犹太人的计算方法，很可能是傍晚六点，也有解经家认为是正午时份。（参 4:6）

✧ 何人：主耶稣和一位来到雅各井打水的撒玛利亚妇女

✧ 何事及如何：i)主耶稣来到雅各井的时候，因为走了很长的一段路，又累又渴，所以在雅各井旁坐下来。ii)当时，主耶稣的门徒进城买食物去了，恰好有一个撒玛利亚妇人前来打水，耶稣便请求那妇人打水上来给他喝。iii)主耶稣和撒玛利亚妇人从井水谈到活水，又谈到应该怎样来敬拜神。iv)最后带出主耶稣就是弥赛亚，是赐活水的真神的主题。

2. 中心思想：主耶稣就是弥赛亚，是赐活水的真神
3. 分段
 - ✧ 4:1-6 背景
 - i) 4:1-3 离开犹太地
 - ii) 4:4-6 耶稣路经撒玛利亚
 - ✧ 4:7-26 主耶稣和撒玛利亚妇人谈道
 - i) 4:7-18 主耶稣向妇人解释神预备了礼物——活水
 - ii) 4:19-24 敬拜神的方式
 - iii) 4:25-26 主耶稣是弥赛亚
4. 观察上文下理
 - ✧ 上文的 4:1 说，法利赛人听见主耶稣收的门徒比施洗约翰还多，所以耶稣离开了犹太，往加利利去。在 3:22-30 节便能找到这件事的详细原因，那段经文记载了别人怎样议论耶稣的门徒和施洗约翰分别为人施洗的事。
 - ✧ 这解释了主耶稣离开犹太的原因，一来他不愿意自己的门徒和施洗约翰的门徒在这件事上有磨擦；二来他是有意避开，以免和法利赛人发生冲突。
 - ✧ 下文的 4:27-42 节直接写出了这件事情的后果：有好些撒玛利亚人因为那妇人的见证而信了耶稣。换句话说，那妇人领受了主的活水，便为主作见证，带领其他的撒玛利亚人信主。
5. 观察文化历史背景
 - ✧ 4:3-4：“他就离了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚”。事实上，要去加利利城，不一定要经过撒玛利亚的，而是可以绕路的，这里用的“必须”两个字，表现出主耶稣是故意走这条路线的。
 - ✧ 这个背景这里和历史有关系。从列王纪下 17:24 以及新旧约中间的历史，就知道犹太人对撒玛利亚人仍然存著仇恨和鄙视的心理，所以犹太人故意绕路，不经过撒玛利亚。
 - ✧ 4:9 也提到了这个历史的因素，当主耶稣请撒玛利亚妇人打水给他喝的时候，那妇人说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”然后，经文又说：“原来犹太人和撒玛利亚人没有来往”。这里说的“来往”，原文是共用的意思，表示犹太人和撒玛利亚人不会共用同一个打水的器皿。严格来说，犹太人应该避开撒玛利亚人，更不可以用他们盛水的器皿喝水，以免沾染不洁。但是耶稣没有让传统妨碍祂和这些人接触。
 - ✧ 其他历史资料：譬如 12 节提到雅各井的来源；20-21 更说出撒玛利亚人和犹太人敬拜的地方不同。“这山”，指的是基利山，撒玛利亚人在山上建了殿，在那里守逾越节。在耶稣的时代，那殿虽然已经拆毁了，撒玛利亚人仍然是在原址附近礼拜。
6. 观察特别的词
 - ✧ 包括“活水”然后又有“重生”、“圣殿”、“拜”、“心灵和诚实”等等。
7. 观察文脉、风格
 - ✧ 这段经文的文脉、写作结构很自然顺畅，主耶

稣从口渴讲到活水，又从活水进一层到怎样敬拜神，最后带出敬拜的主角应该是谁。

解释部分

一. 解释的重要

如果说观察是描写、在发现这是什么，解释就是找出它是什么意思、是消化发现的资料。

圣经的写作年代和我们现在有很大分别，在解释的时候，一方面找出经文本来的意思，另一方面要明白经文在我们现代文化环境之下又是什么意思。解释是建立在观察的步骤上，观察是找出经文说的是“什么”，注重的是事实之间的关系，要回答的第一个问题就是：“我看见了什么”。解释是找出经文为什么这样说，注重的是对所观察到的事实，作出解释、结论和判断，要回答的问题是：“这是什么意思？”

二. 为什么要解释圣经

1. 时间上的分别：我们并不是生活在圣经的写作年代，单是观察圣经，很难明白作者对当时的受众群所说的话，只有加以解释，才能够找出第一手的资料。
2. 文化和地理上的差别：注意不同地方的文化和风俗习惯
3. 语言不同：我们说的语言和圣经写作的语言不同。圣经旧约原文是希伯来文，而新约则是用希腊文写成的，这两种文字的文法和英文、中文的表达形式截然不同，我们解释圣经，首先就要找出原文的意思，然后才可以适当地应用在日常生活中。

例：提后 2:4“凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦”

✧ “世务”两个字的原文，和路加福音提血漏女人花了一切钱财来医病所用的字“养生的”是同一个字根，又和约翰壹书 3:17 的“财物”原文一样。查考了原文之后，就知道保罗在提摩太后书是想劝勉信徒不要被养生的钱财缠绕，要专一作一个好的信徒。

三. 解经的三个用途

1. 识别异端邪说：异端有许多地方和基督教相似，但是根本信仰问题和我们是不一样的，他们是打著基督的旗号，其实是在和基督作对。他们读经的时候歪曲真理，断章取义，我们懂得解经，就能知道他们的错误，避免被他们迷惑，像以弗所书 6:11 所说：“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”
2. 帮助灵修：灵修生活中对生命成长很大的帮助。如果要得著宝贵的真理，就必须认真、仔细地解释圣经，愈是肯研究，收获就愈大。如果读经不认真，又不懂得解释，那就得不到功效了。
3. 预备讲道：解释圣经除了帮助我们知道神的旨意之外，还能充实讲道内容或带领聚会的内容，因为解经和讲道、教导的关系是非常密切的，如果只有讲道而没有解经，内容会空洞无物。讲道者有双重身份，讲道者面对“神”和“人”，一般的演讲家的信息是属于自己的，以自我为中心，但是讲道的人是仰望神的指示和信息，是一个“传达者”。他一方面要从神那里得到领受，另一方面则要向弟兄姊妹宣讲，在预备信息的

过程中，正确地解释圣经是很重要的。

四. 解释记叙性经文的原则

1. 不要以为凡是圣经上记载的都是神赞同的。事实上，圣经其实记载了许多不合神心意的历史事实，这并不等于圣经赞同那些事实，也不代表我们可以模仿那些事。
例：创世记 19:30-38
 - ✧ 经文记载罗得逃离了所多玛之后，因怕住在琐珥，于是和两个女儿住到山洞里。两个女儿为了让父亲有后代，就灌醉了罗得，然后和他乱伦。结果两个女儿都生了儿子。
 - ✧ 两个女儿所做的事，是神不喜悦的。虽然圣经没有直接的评论，但是这两个女儿所生的儿子，一个是摩押人的祖先，一个是亚扪人的祖先，摩押人亚扪人都是以色列人历代的敌人，由此可以肯定这件事是神不喜悦的。
2. 留意经文有没有明确的评语，评语能让我们知道哪些事情是神喜悦的；又知道哪些是错的，成为我们的鉴诫。有评论的经文可以分为两种：
 - a) 没有时代背景的教训
 - ✧ 凡是每个时代、国家、民族都适用的，又可以作为生活标准的教训，都是没有时代背景的，譬如登山宝训中的八福。
 - b) 带时代背景的教训
 - ✧ 利未记中的五祭是很好的例子。现在，新约信徒已经不用在祭坛献祭，我们的身体就是神的殿。
 - c) 没有评论的经文
 - ✧ 亚伯拉罕和雅各娶妻子之后又纳妾，圣经没有评论这些人的对错，只是记载了事实。
3. 留意神对事情的教导
 - ✧ 在创世记 27:35，雅各骗取了长子的祝福，结果不但没有被罚，反而真的得到祝福。在解释这类经文的时候，要留意这是圣经记载的结局而已，不一定是说这件事是对的。故要考圣经的其他经卷，看看神对这一类的事情的教导是什么。这是最后一个原则。

经文示范：提摩太前书 5:23（富争论性的经文）

1. 经文：“因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒”
 - ✧ 有人就根据这句经文，批评说保罗鼓励信徒喝酒。
 - ✧ 单看这节经文，意思是指提摩太患有胃病，保罗为了他身体健康缘故，吩咐他不要只是喝水，而要喝点酒。
 - ✧ 这节经文的上下文是保罗在教导提摩太怎样牧养教会，告诉他在教会中公正处事的原则。保罗为何写到一半的时候，忽然思路改变，提醒提摩太要喝点酒呢？为什么保罗不在书信的其他地方想到提摩太的胃病呢？如果我们能够正确地解释这个原因，就能完全明白经文内容了。
 - ✧ 要明白这句经文内容，就要回到保罗的思路中，也就是回到「文字脉络」当中，是解释圣

经最重要的环节。

2. 观察、解释

- ✧ 上下文的观察：5:17-25 节是针对有关教会的一些处事原则，谈到长老犯了罪的时候应该怎样处理，这段经文的目的是为教会订立正确的榜样。
- ✧ 保罗为了使教导更生活化就用了当时教会所遇到的两个问题来作例子。
 - a) 5:22“给人行按手的礼”问题，这看起来是好的事，实际上是坏的事，如果教会在按立长老的时候太急促，贸然按立了一些只在外表上是好的，内心却没有生命质素的人，就会给教会带来伤害。
 - b) 5:23 劝提摩太喝点酒来治胃病的事。当时，在信徒中经常有醉酒的事，保罗多次写信劝他们也是徒劳无功。提摩太很可能是因为这个原因而不喝酒，怕被别人误会他是一个好酒的人，有损见证，因为从表面上来看，一个喝酒的人容易给人联想到“醉酒、酗酒”的情况。
- ✧ 保罗说的喝酒情况恰好相反，保罗和提摩太说的是，为了健康的理由，喝些酒并不是错事，反而是有益的事。同样，这个例子表面上看是坏的，实际上却是好的。
- ✧ 保罗用此例子，是教导信徒要小心处理事情，不要为表面看来不好的事立刻作出判决，立刻定罪，这样很容易被“成见”和“偏心”主导，作出错误的决定。

五. 解释思想性经文的原则

1. 清楚经文的命令：思想性经文强调真理教导，让基督徒从中明白作为信徒的命令和本份。所以在解释的时候，首先要知道经文的命令是什么。
例 1：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，又要爱人如己”（马太福音和马可福音）
例 2：“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（马太福音 28:19）
 - ✧ 这两个例子都是很明确的命令，在解释的时候，只要把它的意思找出来就可以了，但是有的例子不能按表面意思来解释。
2. 找出经文在现代环境下的意思，然后才能正确地加以解释
3. 清楚了解当时的文化背景
例 1：“有求你的，就给他，有向你借贷的，不可推辞。”（马太福音 5:42）
 - ✧ 表面意思：主耶稣在教导我们，当有人向我们借钱的时候，绝对不能拒绝的。但是，若有一个赌徒向你借钱，是不是也要借给他呢？
 - ✧ 正确意思：主耶稣这段话和犹太人的律法有关系，解释这段经文，必须看历史背景。根据申命记 15:7-11，施舍在犹太人的律法中是一件十分崇高的事。现时生活环境和当年的犹太人不同，也不需要去守律法，所以借贷的时候一定要考虑结果是什么。如果借贷使人有所倚赖，或者使他继续懒惰，这是不值得去做的。换句

话来说，借贷给一个赌徒，就等于是在怂恿他继续博赌。

例 2：哥林多前书 14:34-36

- ✧ 这段经文提到妇女在教会的地位问题，清楚地指出保罗的立场：不准妇女在聚会中说话。这是非常明显的思想性，也就是教训性的经文。
- ✧ 这是一段具时代背景的经文。那个时代的妇女地位比较低，知识水平也不高，所以妇女在任何场合都应该保持沈默。但是哥林多教会的妇女信主之后，知道在主里是男女平等的，于是妇女地位提高了，她们在会中更加随便发言，忽略了她们学识浅的真实情况。最要紧的是，她们的言论不一定造就人，使教会出现混乱的情况。
- ✧ 经文是直接的教导，也有直接的命令，特别在第 34 节说：“要闭口不言”、“不准她们说话”、“总要顺服”等字使保罗的立场更加鲜明。
- ✧ 在解释这段经文的时候，要留意几个词是什么意思：
 - a. 妇女：这里广泛地是指所有的女性
 - b. 会中：这是指教会中的主要聚会
 - c. 说话：这里不是说普通的交谈，而是指发问、讨论、辩论等等。
 - d. 律法：是指摩西五经
 - e. 丈夫：所指的不一定是自己的丈夫，而是指男性。
- ✧ 保罗不准女性在聚会中发言，有两个原因：
 - a. 因为教会没有女性发言的先例和规矩，而且根据旧约的律法，女性应该是一个辅助者，做一个顺服的人，所以女性说话多，是被人讨厌的，参第 34 节。
 - b. 主要是因秩序问题，当时的哥林多教会妇女滥用了成为神儿女的自由，随便在会中发言和提问，保罗是为了避免妇女问一些幼稚的问题，妨碍聚会正常进行，才这样说。故保罗并不是完全不让妇女讲话，而是视乎不同环境而定。
- ✧ 有的教会不让女传道在主日崇拜讲道，那她就得尊重教会的传统。但是，当她被邀请去其他教会讲道的时候，却是没有冲突的，因为我们应该尊重不同教会的传统。这并非表示保罗这番话已经不合时宜，我们要清楚保罗讲这番话的目的，是防止教会产生混乱，我们只要记住这个原则，在任何时代都是适用的。

六. 解释的方法：勤发问题

1. 发问题其实和找答案有同样的重要性，在读经过程中，有些事实和细节并不引人注意，但是经过发问之后，经文的思路就自然地显露出来。
2. 问题必须根据观察的事实和关系。问的问题要精细，但是也要从大处著眼。
3. 至少可以问三种不同的问题：
 - ✧ 定义性或者解释性的问题：这类问题是针对作者用词的意义和解释而引发出来的，如“这句话是什么意思？”或者“作者使用这个词语或者片

语的用意是什么？”等等。

- ✧ 逻辑性或者关系性的问题：这些问题的目的是追究原因，找出词句之间的关系，如“作者为什么会这样表达？”、“这个词在句子中占了什么地位？”、“这句话怎样和上面的句子联在一起？”等等。
- ✧ 引申性或者关键性的问题：著重找出经文的意义和重要性，如：“这句话如果这样解释，对全段经文会有什么深远的影响呢？”

经文示范：路加福音 7:1-10（主耶稣医治百夫长仆人的故事）

第一个问题：耶稣为什么要对著众人称赞百夫长？

解答：耶稣基督是刻意转身向众人称赞百夫长的信心的。当时跟随著主耶稣去百夫长家里的，有门徒、有犹太人，也有外邦人，耶稣的那句“在以色列中我也没有遇见过”可以说是向以色列民的提醒和责备，因为以色列民是神的选，但是却不承认主耶稣就是他们等待的弥赛亚，在信心的表现上却不如罗马的一个外邦人。

第二个问题：百夫长既然希望耶稣医治他的仆人，为什么派朋友去截停耶稣？

解答：百夫长是一位外邦人，并且有权位，他没有亲自去见耶稣，是因为他十分尊重耶稣，而他的那句“只要你说一句话，我的仆人就必好了”，更加看出百夫长对耶稣的信心，我们也可以猜测百夫长一直有留意耶稣的事，他知道主耶稣的话带有权柄。（参 6-7 节）

第三个问题：作者为什么要强调犹太人和长老的身份呢？

解答：犹太人和外邦人之间是根本没有联系的，但是百夫长和犹太人一直维持良好关系，这是很难得的事情。经文解释是因为百夫长爱犹太人，为他们建造会堂，所以犹太人也愿意帮助百夫长。另外，作者强调犹太人和长老的身份，是因为百夫长认为，耶稣是犹太人，如果先派他们去见耶稣，一方面表示了对耶稣的尊重，另一方面有可能因为他们是同一民族，会更容易得到耶稣的帮助。

其他启发性问题

1. 为什么要特别提及迦百农这个城市？
2. 百夫长不出现有什么重要性？他见过耶稣吗？
3. 当耶稣和犹太的长老一起去百夫长家里的时候，同行的人当中有没有犹太人呢？他们对耶稣称赞百夫长的信心的那句话又有什么反应呢？

解经方法（1）以经解经法

1. 定义：有圣经学者认为，第一个“经”是指整本圣经，而第二个“经”是指某段经文，意思是指“全本圣经的信息必须成为某段或某节经文的上文下理和指南”，也就是要以整本圣经为教导的大前提，用圣经来自我解释。
2. 以经解经的重要性
 - ✧ 历史上没有任何人得到神全部的启示，神在不同的时代，向不同的人启示。所以我们查考圣经的时候，会发现圣经在这一处提到的事，可能要在另一处才得到完整的解释和补充。
 - ✧ 以经解经的原则是根据渐进性的启示而来的。

渐进性的启示像一棵树的成长过程。种下一颗种子，需要经过一段时间才能成长，启示也是需要循步渐进地向人显明。

- ✧ 以经解经所包括的范围非常广泛，无论是圣经的语言、背景、经文的上文下理，都属于以经解经的范围。

3. 以经解经的原则

- a) 首先要知道有哪两段或以上的经文属于“类同主题经文”，就是同一类主题，分为两类：
 - i) “语句上的类同经文”：是指同一组的词句在相近的上文下理，或者在讨论同一个主题的时候重覆出现
 - ii) “意义上的类同经文”：是一些在事实、主题、感情，或者教义上属于同一类的经文，它们在用词上并不是一致的。
- b) 当某一段经文提出了一些似乎像是真理的时候，要看圣经有没有另一方面的教导，是不是和圣经整体的教导符合，以及彼此之间有没有联系。

例如：保罗在罗马书 13:1-7

 - ✧ 经文清楚地教导信徒要顺服在上掌权的人，这个命令似乎是很绝对的。但是我们找出彼得前书几段类似的经文来对比的时候，就发现我们顺服掌权者是要有智慧的。
 - ✧ 彼得前书 2:13 指出，我们顺服人的一切制度，或是在上的君王，都要为主的缘故，而且在次序上，先要敬畏神，才尊敬君王。明白了这个教导的真正意义，就很容易了解彼得在公会前受审的时候，为什么宣告“顺从神，不顺从人，是应当的”
 - ✧ 在现代生活中，这段经文的意义和教导，就是让我们信徒在正常的情况之下，要顺服在上掌权的人和一切制度，但是若果顺服带来的后果导致违背神的心意，就必以神的心意为主。
- c) 查考隐晦的经文的时候，以经解经法更能发挥它的效用。

✧ 隐晦的经文定义：圣经并不是每段经文的记载都同样清楚明确。有的会因为作者并不是集中讨论一个主题，以致对一些细节没有交待清楚；有的因为渐进性的启示的发展还没有到最完备的阶段，所以圣经的记载没办法详细，这些就是隐晦的经文。

例 1：约翰福音 5:29 节“行善的复活得生，作恶的复活定罪”

✧ 按照表面的意思，经文似乎是指义人和罪人将会同时复活。但参考启示录 20:4-6 节，就发现两者之间相差一千年。

例 2：创世记 3:15

✧ 当亚当夏娃犯罪后，耶和華向蛇宣布：“女人的后裔要伤你的头”。我们单看这节经文，并不知道“女人的后裔”是谁，这里也没有交待祂将会怎样伤蛇的头等等。但是只要我们参考新约，就知道女人后裔是指

耶稣基督，主耶稣藉著十字架所成就的救恩，败坏了撒但的作为。整个预言从开始到实践，就显明了出来。

- d) 研究这些富争论性的题目的时候，我们有一个大原则，就是必须应用圣经整体的教导去解决争论的事情。

例如：从圣经看同性恋

- ✧ 比利时、荷兰和加拿大政府已经给予同性恋婚姻有合法的地位，但这是不符合圣经教导的。
- ✧ 同性恋的倡导者主张同性恋是另一种生活形态，为了证明这点，他们将圣经责备同性恋行为的经文尽量美化，目的是为了迎合他们的观点。
- ✧ 圣经观点：罗马书 1:26-27 指出同性的关系违反了神创造的设计。在整本圣经中，除了这段之外，至少有七处地方谈到同性恋的问题，如：创世记 19:1-11；利未记 18:22-24；20:13；罗马书 1:26-27；林前 6:9-10；提前 1:10 和犹太书 7 节。

4. 以经解经的方法

- a) 以一段经文开始：首先要找出一节或者一段经文，先观察和解释，找出经文意思，然后再找出和这段经文主题相同或者相近的经文，这个过程需要耐性，如果有“经文汇编”这类工具书就更好。发现两段经文似乎互相矛盾的时候，要衡量两方面的论证之后，才作出结论。
- b) 以一项争论性的题目开始：首先要断定研究的主题，找出要解决的争论点，再找出和这个主题相同或者类似的经文。然后要仔细研读每段经文的上下文，分别找出它们的中心思想，归纳研究所得的，最后作出结论。

解经方法（2）比较经文法

1. 定义：比较经文法是将两处或以上的类同经文解释之后，再加以比较，使经文的意义更突出，在某程度上能互相补充资料的不足，使整件事或者讨论的意义更加明显。用以比较的经文包括事件、人物、书卷者或者同类的讨论等等。

2. 以经解经的重要性

- ✧ 整本圣经最容易比较的是福音书。福音书记载的内容都是耶稣基督的事迹，但是他们的重点不同，当比较四卷福音书，就会知道它们每卷书都有独特之处。
- ✧ 若发现两段经文之间出现像是不协调的地方，并不代表圣经的记载互相矛盾，反而有可能是两个作者从不同角度去看同一件事。由于重点不同、观点不同，记述的细节也不一样。

例如：查考以色列人在埃及地做了多少年奴隶，会发现圣经有三种不同的说法。

- i) 430 年：所根据的经文是出埃及记 12:40-41 和加拉太书 3:17
针对以色列人“住在埃及”的时期，这说法从雅各下埃及的时间算起，直到以色列人出埃及那天为止。

- ii) 400 年：所参考的经文是创世记 15:13 和 16 节，以及使徒行传 7:6
这是指以色列人被埃及人苦待作奴隶的时期
- iii) 450 年：所参考的经文是使徒行传 13:19-20
从以色列人在埃及受苦的时候开始，直到征服迦南地为止。
3. 可用于比较的经文种类
- a) 事迹的比较
- i) 相同事迹不同记载的比较：将同一件事的不同版本放在一起比较。
圣经有很多地方曾经用不同方式记载同一件事。例如撒母耳记和列王纪的历史记载，经常重覆出现在历代志里；而四福音更经常从不同角度看主耶稣的事迹和祂说的比喻，这些都可以用比较经文法的原则来查考的。
- ii) 类同事迹的比较：将两件性质相似的事放在一起比较。
圣经也有不少这种例子在本质上或者重点上有很多相近的地方，事实上却明显是两件不同的事。譬如过红海和过约旦河的比较；耶稣医治睚鲁的女儿和医治患血漏病的妇人的比较等等。在比较的过程中，就要找出两件事有哪些相同、哪些不同，它们的教导又有什么分别等等。
- b) 人物的比较
- i) 相同人物不同时期的比较：在查考一个人的事迹的时候，留意他的一生经历了哪些重要的转捩点，他所遭遇的事使他的人生有什么不同，然后作出比较。
例如：摩西——他的一生分为三个时期，每个时期四十年。第一个时期是王子，在埃及皇宫养尊处优；第二个时期是逃亡，在米甸放羊；第三个时期是摩西人生辉煌的高峰，被神拣选带领以色列人出埃及。最后摩西在尼波山上离世，而他一生最大的遗憾就是不能进入迦南应许之地。
- ii) 两个类同的人物的比较：
例如：摩西和约书亚。两人有不少相似地方。如都是神主动呼召拣选的人；耶和华曾经怎样和摩西同在，也照样应许和约书亚同在，并且同样鼓励两人接受职任，不要害怕。他们像是接力赛中的两个队员，合力带领以色列人进入应许之地，摩西是带他们出埃及，约书亚则是带他们征服迦南地。这带出一个教导重点：我们在神的圣工中所担任的角色虽然不同，但是在神的眼中，都是十分要的，而主拣选的工人也不用担心自己能力不够，因为神应许和祂的仆人同在。
- c) 讲论的比较
- ✧ 圣经有许多类同的讲论，如以弗所书和歌罗西书有很多重覆的地方，四福音更记载主耶稣许多类同的讲论，还有一些零星的、重覆的经文，都要留意彼此之间的比

较。

例如：四福音和使徒行传都谈到大使命，这五处经文都是以“万民”为对象，说出信徒应有的责任。但是当比较这五处经文，就会发现它们强调的主题是不同的。马太福音注重的是要使人作主的门徒；马可福音注重使人作门徒的方法就是传福音；路加福音注传福音的对象是万民万邦；约翰福音注的是过程，也就是要受主的差遣；至于使徒行传，就注重我们力量的来源，是来自圣灵。

d) 书卷的比较

- ✧ 圣经各个书卷的信息是互相关连，彼此补充的。书卷的排列次序也可以反应他们的信息是有连贯性的，创世记和埃及记的次序排列就是很好的例子。
- ✧ 有的书卷虽然相隔很远，但是只要所讨论的主题差不多，也可以拿来比较。约拿书和那鸿书就是一个例子，都是神藉著先知，向亚述国的尼尼微城发出预言，当我们比较这两卷书的时候，就能发现许多异同的地方。

e) 家谱的比较

- ✧ 家谱是犹太人非常珍贵的记录，是整个民族保存血统、追溯渊源的根据。圣经的家谱帮助我们更清楚整个以色列民族的渊源，对查考民族历史有很大帮助的。
- ✧ 查考方式可以找出家谱中有没有外邦人或者女性的名字出现。犹太人的民族性很强，而且重男轻女，因此外邦人和女性能记载在家谱中，一定有特别原因。
- ✧ 另外，可以比较几个家谱的记载，看看里面有没有漏掉的名字。
- ✧ 家谱查考可参考历代志上 3:10-19 和马太福音 1:7-13，找出马太福音的家谱漏了几个王。第二个例子是比较马太福音和路加福音的耶稣家谱，找出其中特别的地方。

七. 解释的七大困难

1. 不能掌握经文内容

例如：哥林多前书 15:29；路加福音 22:35-38

2. 众说纷纭，难辨是非

例如：创世记 6:1-4

- ✧ 经文几次提到“神的儿子和娶人的女子为妻”，这里的“神的儿子”究竟是指天使还是塞特的后裔呢？因为在旧约中，“神的儿子”一般是指天使，所以有的人就解释这里是不守本位的天使闯进了人类世界，和人类的女人结合，生下了 6:4-6 所说的伟人，也就是巨人。
- ✧ 但是另外有人说，天使是没有性别的受造物，而娶来为妻是有婚姻关系的意义，所以这里的“神的儿子”就不是指天使，而是指敬虔的塞特后裔和不敬虔的该隐后裔通婚，所以“神的儿子”是指一切敬畏神的人。

- ◇ 有人说，巨人并不是神的儿子和人的女子所生的，因为在这些事发生之前，那些巨人已经存在了。这三种解释似乎都有道理，到底哪个解释才正确呢？
- ◇ 面对这类困难，我们可以略过表面的意思，只参考它的意义。
- 3. 是否仍要遵行圣经某些教训
例如：提摩太前书 2:8
 - ◇ 经文说：“我愿男人无忿怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”那么，在我们现在的聚会中，还需要举手祷告吗？现在，我们可以按教会传统而随意选择。
- 4. 灵意和实义的分别
例如：启示录 20:1-7
 - ◇ 经文提过六次一千年，这一千年究竟是指实在的一千年，还是指一段很长的时间呢？我们经常说的「千禧年」就是从这里产生而来的。
 - ◇ 早期的教父按照字面的意义来解释这里的一千年，认为是一个为期一千年的时代。但是也有人说，这只是代表的意义，如果要解答这个问题，可以查考有关末世论的资料。
 - ◇ 有的人过份灵意化，增加了解释的不少困难，譬如有的人读到约翰福音 21:11，门徒网到 153 条大鱼，就很想知道 153 这个目是不是含有更加深远的意义，这未免过份灵意解经了。
- 5. 怀疑经文的真确性
例如：约翰福音 6:52-59
 - ◇ 为什么说主耶稣的肉能吃，血能喝呢？在生活中当然不会有这事。查考过的弟兄姊妹都知道，这里是比喻我们要藉著主耶稣，才可以得到永远的生命。
- 6. 经文出现截然不同的真理教导
例如：罗马书 4:1-25
 - ◇ 经文著重地告诉我们因信称义的真理，这是我们基督教的重要信息。但是雅各书 2:14-26 却告诉我们：“人称义是因着行为，不是单因著信”。哪个才正确呢？
 - ◇ 解释的时候要应用原则，透彻地了解整本圣经的内容，然后看两个经文有没有互相矛盾。
 - ◇ 罗马书“因信称义”的真理是针对还没有信主的人说的；雅各书的对象是信徒，著重的除了“信”之外，还要注意“行事为人要与蒙召的恩相称”，就是在行为上要活出耶稣的榜样。两个真理都是对的，只是针对的对象不同。
- 7. 怎样解释最正确
例如：“火”在圣经中的解释
 - ◇ 在圣经中，火象徵著刑罚，圣经中有许多被火烧灭的人或者城市，这是神审判的结果。基于这种认识，我们在解释的时候能否说，火葬并不合乎圣经的教训呢？
 - ◇ 当我们看到一些特别的字或者观点的时候，都会问一句：“这样解释可行吗？”这也是一种困难，如果解释不当，就容易产生错误。

應用部分

一. 应用的重要

应用注重的是实践。我们常说，要以生命影响生命，要为主作见证，这就是要把圣经的真理教导在日常生活中应用出来，这是圣经的主要写作目的。雅各书指出我们要对神的话语有三方面的态度：听道、存道、行道，这三方面是缺一不可的，因为“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。”

二. 应用的层面

1. 经文中有没有可以跟随的榜样
 - ◇ 这通常是指著某一个人物而言的，譬如旧约的路得是一位孝顺又敬畏神的妇女，于是她便成为妇女学习的榜样。
2. 经文中有没有应让服从的命令
 - ◇ 譬如应用大使命在生活中，就要多传福音，使不同国家、不同民族的人都有机会听到救恩的内容。而另一个必须服从的命令则是“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，其次就是说，要爱人如己”。
3. 经文中有没有可以抓著的应许
 - ◇ 譬如以弗所书 6:2 的应许：“要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。”
 - ◇ 马太福音 11:28-29“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息”。主耶稣应许凡愿意在神面前放下劳苦重担的人，就能够得到安息。这是我们在生活中可以抓著的应许。
4. 经文中反醒自己有没有一些罪还没有胜过
 - ◇ 罗马书 13:17-18：“不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去作。若是能行，总要尽力与众人和睦。”自己在生活上有没有和别人发生争执，没有和睦呢？如果有的话，就要在神的面前悔改，然后再和那位肢体道歉。
5. 经文中的自我反醒
 - ◇ 留意在对神、对人和对自己的情况上有没有需要改变的地方。

三. 应用的模式

1. “认同法”或“投射法”
 - ◇ 适合用于记叙性的经文
 - ◇ 像演话剧一样，我们找出经文当中的一个人物，然后去演绎他，将自己投射在他的经历和情况中，完全认同这个人物的做法。
例如：演绎主耶稣被钉十字架的那幕，把自己投入在当时的情景当中，想像自己是其中一个群众，看著主耶稣的手掌被长长的铁钉钉在十字架上；或者想像自己是那个愿意悔改的强盗，享受在临死前，罪得赦免的平安。更直接的投射，当然是代入主耶稣的身份，经历祂被钉的痛苦，感受祂在申初向父神发出呼喊时候的悲伤，再思想祂对父神的顺服，然后反问自己：我在那种情形之下，还能这样顺服神吗？
 - ◇ 运用“认同法”要留意的地方：不要将圣经人物和现代读者的情况连在一起，要仔细研究两者之间在历史、文化、神学上的差距。

- ✧ 由于这个方法将叙事文的主角从神转移到人的身上，很容易高举了人的经历而忽略了神的作为。
- ✧ 圣经的目的是要作为正面的、积极性的教导，像罗马书 15:4 所写的那样：“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得著盼望。”
例如：希西家王求长寿的故事(列王纪下 20:1-7)
- ✧ 希西家向神祷告，神就应允他，增加他十五年的岁数，那么，我们可以在急难中求神增加岁数吗？是否只要藉著坚定的祈求，就能改变神的心意？若有这种想法，便是在用「投射法」来应用经文了。
- ✧ 这里记载的是祷告蒙应允的事情，在希西家这种情况下是一件好事。对我们来说，就要留意是否可以这样运用，也就是刚才所提到的原则。
- ✧ 这件事完全是出于神主权的干预，经文中也没有作者的任何评语，也没有记载神对这事看法，只是在第五节中间部份说：“我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。”在应用经文的时候，如果经文有直接的评论，能帮助我们懂得怎样应用经文。
- ✧ 从希西家这件事的后来看来，希西家并没有什么特别的贡献。他不断地炫耀自己，把宝库中的银子、金子和一切的财宝都拿给巴比伦的使者看，最后导致犹太各王先后被掳到巴比伦，这是希西家因为骄傲而引致的失败。
- ✧ 希西家去世之后，他的十二岁儿子玛拿西接续作王，玛拿西是希西家加增寿数之后的第三年才出生的，但是，玛拿西却被神评论为坏王。希西家增寿了十五年，却生了这样的一个儿子，算起来还真不化算。
- ✧ 从这段经文可以看到圣经一贯真理的教导。约翰壹书 5:14 说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心”。这里指出我们的祷告要合乎神的旨意，如果勉强按照自己的意思来求，就算神答应了使事情成就，结果也不一定是美满的。
- ✧ 在应用的层面，希西家求神增加寿数的事不丁成为普遍的规范，我们虽然可以在病中求神医治，但是神不一定会照著我们所求的回答，我们应该顺服神的旨意。

2. S。P。E。C。K。：

- ✧ 包含五个不同的应用项目，可以透过五个问题来作代表，让信徒实际地去反省和应用经文的信息。
 - a) S = Sin 罪恶：是不是有什么罪恶需要我去逃避或者引以为鉴戒的呢？
 - b) P = Promise 应许：是否有什么来自神的应许需要我去掌握呢？
 - c) E = Example 榜样：这里记载的是不是有什么榜样让我效法呢？
 - d) C = Command 命令：是不是有什么命令要我去遵守的？
 - e) K = Knowledge 知识：经文怎样加深了我

对神、对耶稣基督或者圣灵的认识？

- ✧ S。P。E。C。K。的缺点
 - a) 方法松散，容易忽略经文的中心信息：它从问题入手，虽然有时候会有一些收获，但是经常会失去重心。若已熟练地掌握解释的步骤，然后再用 SPECK 模式来应用经文，效果会比较好。
 - b) 并非适合任何体裁：SPECK 用在新约书信中比较合适，如果用在叙事文体或者旧约的经文的时候，就不太合适了，因有先入为主的情况。

经文示范：使徒行传 4:32-5:11(初期教会凡物公用的情况)

- S 罪恶：徒 5:1-11 表面是提醒不可以像亚拿尼亚和撒非喇一样自私自利，将钱留下来；但他们真正的罪是「欺哄圣灵」。彼得在 5:4 清楚地指责亚拿尼亚：“你不是欺哄人，是欺哄神了。”
- P 应许：只要凡物公用，就会一无所缺。在应用时要留意有否错误地应用圣经。从亚拿尼亚和撒非喇的事情中知道，变卖田产，然后把所有的钱拿到使徒面前并不是当时的规条。
- E 榜样：初期信徒和巴拿巴变卖田产奉献的事是值得效法的榜样，但是在应用这类经文的时候要留意时代背景，我们的生活背景不同，有的经文是不能直接应用的。林后 9:7 提醒我们在奉献的时候要注意什么。
- C 命令：这段经文似乎没有直接的命令要我们去遵守。但是在保罗的书信中，可以知道后期的教会曾经搜集捐款，在经济上帮助有需要的人。林后 8:13-14 更提供一个原则，提到“均平”就是“富馀”的补“不足”的，并且彼此要有来有往，互助互爱，这和诗篇 133 篇提到的“弟兄姊妹和睦同居”意义一样。
- K 知识：教会凡物公用，彼此相爱，众人没有欠缺也是知识的一部份，当考察初期教会的背景，会发现这种凡物公用的现象是由于当时特殊的需要而产生出来的。

归纳式研经法总结：查经示范（创世记 2:1-19）

（此示范将观察和解释合并运用）

背景：亚伯拉罕当时正处于灵程的高峰，同时也经历了信心最大的考验，就是要遵从神的吩咐，把独生子以撒献上。这个考验的目的是看亚伯拉罕是不是不惜任何代价来遵行神的命令。

观察：

1. 七何
 - 何人：神、亚伯拉罕、以撒、两个仆人和耶和华的使者
 - 何事：亚伯拉罕遵从耶和华的吩咐献以撒
 - 何时：发生在亚伯拉罕的晚年
 - 何地：摩利亚地
 - 为何：神要试验亚伯拉罕。经文中的这句话是作者在叙事之前加的评语，这也是我们要留意观察的。
 - 何果：以撒并没有死，而亚伯拉罕的顺服，不但获得神的称赞，同时也获得神的赐福。这个结果也是经文的中心思想。

如何：故事是高潮起伏的，亚伯拉罕帶著以撒上山，准备献上作为燔祭的那一瞬间，神立时禁止他，同时给他预备了一只公羊作为祭物。

2. 上文下理

✧ 经文的上文下理以提到“这些事以后”这句话是创世记中常用的连接句，指出以下要发生的事情和前面的事有时间上的连带关系。而这句话通常都是危机的一个兆头。献以撒这件事发生的时候，亚伯拉罕在属灵的光景上已很成熟，神相信他能应付这个试验所带来的重大压力。

3. 特别词语

✧ 经文有不少神学的词语，譬如“神必自己预备”、“筑坛”、“敬畏神”、“神指著自己起誓”等等，要特别留心是什么意思。

4. 写作风格

✧ 神吩咐亚伯拉罕献以撒，后来又阻止他，是以神独白的方式写成

✧ 亚伯拉罕父子预备起行和预备献祭，用叙事的方式

✧ 至于重点部份的抵达山脚和前往山顶，就用对话方式，这种文章的结构是交叉排列方式（有关内容参以后的不同文体的查考方法）

5. 分段

第一部分：引言（22:1 上）

第二部分：献以撒的过程（22:1 下-10）

- a) 22:1 下-2：神吩咐亚伯拉罕献以撒
- b) 22:3：预备起行
- c) 22:4-6 抵达山脚
- d) 22:7-8 前往山顶
- e) 22:9-10 预备献祭

第三部分：耶和华的使者阻止亚伯拉罕献以撒（22:11-18）

第四部分：结语（22:19）

6. 解释（启发性问题）

a) “这些事以后”究竟指的是什么事呢？距离献以撒有多长时间呢？

答案：从第 21 章可以推测这包括了三件事，第一是以撒出生，第二是夏甲和以实玛利被逐，第三则是亚伯拉罕和亚比米勒立约。从以撒出生到献以撒之间约相隔十多年，第 6 节是一个提示，如果以撒还是小孩子，亚伯拉罕不会把木柴放在以撒身上，而且圣经中被称呼为童子的还有以实玛利和约瑟，都是十多年的青年。

b) 2-11 有一个重覆词“呼叫”。神对亚伯拉罕发出了三次的呼叫，分别在 2、11 和 15 节，而在过程中也三次强调以撒是亚伯拉罕的独生子，这是我们所说的强调用语。这有什么重要性呢？

答案：解释三次呼叫的重要性，可以帮助我们深入明白经文意义。这三次的呼叫是有递进观念，第一次吩咐献上以撒，第二次是禁止杀以撒，第三次是应允赐福给亚伯拉罕。这带出应用层面的教导：神要求人做任何事的时候，祂会亲自负责。

c) 神为什么要选择“摩利亚地”作为献祭的地方呢？

答案：从 21:34 节可知亚伯拉罕当时住在非利士地，距离摩利亚地有三天的路程（参 22:4）。神选择摩利亚地，是让亚伯拉罕所奉献的不是一时的冲动，而是经过时间考验。另外，摩利亚地对以色列民有很大的重要性。历代志下 3:1 表示那是建造圣殿、敬拜神的地方。犹太人相信所罗门圣殿中的祭坛位置，就是亚伯拉罕献以撒的地点。

d) 以撒在第 7 节问父亲：“火和柴都有了，但燔祭的羔羊在哪里呢？”亚伯拉罕回答说：“我儿，神必自己预备燔祭的羊羔”。这是很富神学观念的一句话，表示出亚伯拉罕对神的主权的认同，同时从这句话中，也看出他对神的信心。

e) 因为亚伯拉罕听从了神的话，神主动和亚伯拉罕立约，这次的立约有什么重要性呢？

答案：这次的立约包含三方面的内容：有个人性的、民族性的和普世性的，这表示了神的应许和祝福与人的回应是相连的。

7. 应用方法

✧ 可用“投射法”的应用模式，譬如尝试投入亚伯拉罕的角色中，去经历这件事，然后反问自己，假如我是亚伯拉罕，我怎样做呢？如果神要取去我最宝贵的东西，我愿意顺服吗？

✧ 这段经文的应用层面很广，中心点是教导我们要学习亚伯拉罕一样，甘愿为了顺服神而付上代价，听从神的话，而且要知道最后的主权是属于谁的。

从个人研经到带领小组查经

一. 怎样预备小组查经

1. 安静在神的面前，求圣灵引导我们明白圣经
2. 把需要查考的经文重覆地读，直到掌握了经文的教训为止
3. 按照归纳式研经法来预备经文，首先观察经文的内容，为经文定中心写大纲；然后逐项解释所观察到的意思；最后想想经文对我们有什么意义，可以怎样应用在生活中。过程中要尽量详细，如果可以的话，把每句经文的意思都找出来，还有上文下理、经文背景、或者是一些特别的词，都要查考它们的意思。这样做除了自己得益之外，更重要的预备随时解答组员提出的困难。
4. 查经小组人数最理想是保持在 6-8 人之内，最好不要超过 10 人。如果人数太多，很难控制时间和每个人的发言；如果人数太少，看起来也不像一个小组。
5. 最好的座位是围圈坐，每个人都可以看到组员的表情，当某一个人说话的时候，其他人能更加专心地听。这种围圈坐的方法还可以引发其他人投入讨论。
6. 查经时间最好保持在 45 分钟至 1 小时左右。有的心理学家说，如果聚精会神超过一小时，我们就会出现心不在焉的情况了。

二. 设计问题

1. 设计问题是预备查经最重要的部份，要完全掌握经文内容，并且把内容融会贯通，才能设计出一些引发别人思考和研究的课题。要常想：“什么问题能协助我的组员发掘到经文的教训？”
2. 所有问题要像侦探故事的线索一样，让组员根据问题，从经文中找出答案。若把内容都写出来，就没有机会仔细去思想问题，结果剥夺了组员自行侦察经文的乐趣。
3. 设计的问题需要包括观察、解释和应用三部份。
4. 观察性的问题这部份是找出经文在说什么，这类问题是直接从经文中能找到答案的。可以用怎样、什么、列出、比较、找出、如何等字开始，避免问一些是不是、对不对的问题。如查考创世记 22:1-19，可以问：试从 9-10 节列出亚伯拉罕献以撒的过程，或者耶和華给亚伯拉罕哪三方面的应许？这些问题都有引导性。不好的问题像亚伯拉罕在哪里献以撒？神预备了什么代替以撒成为祭物？这些问题过份简单了。
5. 解释性的问题是找出经文所说的是什么意思。这类问题的答案不太直接和浅白，反而是关于一些说话、行动的意义、动机，或者两者之间的关系。
6. 解释性的问题所涉及的内容不在经文直接出现的，答案会有差异，组长之前花时间所预备的经文背景、字义解释等等资料，便能发挥作用。
7. 设计这类问题，可以用到一些字，使意思更加恰当的，譬如是什么、试解释、原因等等。譬如为什么要藉著献以撒的行动来试验亚伯拉罕呢？献燔祭的主要目的在那里？神曾经三次呼叫亚伯拉罕，试解释其中的重要性。
8. 应用性的问题注重看经文的教训和我们的生活的关系，这类是分享性的问题，没有规定的答案，目的是透过分享巩固我们从经文获得的真理。所以在用字方面，可以用：你如何、你会怎样、对你有什么启发等等。譬如问亚伯拉罕献以撒的事对你有什么启发？如果你是亚伯拉罕，你会怎样处理这件事情？
9. 观察性问题是协助大家熟悉经文的，数量多少就视乎我们对经文的熟悉程度。解释性问题不能太少，避免我们对经文的认识仍然停留在肤浅的层面，但是太多的话，会导致我们在结束查经的时候还没有进入应用部份，所以贵精不贵多。应用性问题占多少份量，也要根据这个原则来决定，这样才能根据查考的经文真理来分享个人经验。
10. 设计完题目后，要为经文加上引言和结语，同时为经文写大纲定中心。

三. 怎样带领小组查经

1. 要懂得控制时间，准时开始、准时结束。假如有的弟兄姊妹仍想继续讨论查内容，可以在查经结束之后再个别交谈。
2. 要懂得分配和掌握讨论每条问题的时间，当组员已经给了中肯又适切的答案之后，便可以问下一条题目，不要停在一条问题上兜圈子。一般来说，观察性的题目比较浅，只要找到答案就可以继续下去，而解释性题目就要多花点时间，至于应用性的题目，可以邀请每个组员都分享自己的体会，最后你才做一个总结。
3. 开始的时候，组长要安排把查考的经文读出来，可以

一起读，也可以一人一节来读，或者用其他你认为有效的方法。这是让弟兄姊妹有机会观察一次经文，增加他们对经文的印象。

4. 要让组员自由地表达他们的思想，也要留意他们的分享有没有出现离题的情况。若有话不切题的组员，你可以问他：“在经文哪里是这样说的？”这种提问并不是指责他，而是可以将他的思路回归查考的经文中。
5. 若提出的问题没有离题，又值得大家一起来思考的时候，就问所有组员对这件事的看法，这样使其他人也有机会参与讨论，发表意见。
6. 如果有的人很健谈，每次抢著回答问题，有的人则非常害羞，坐在那里一声不发。身为组长的在这时候发挥最大的功用了。最有效的是主动提名向别的组员发问，这样既让别人有机会回答，也避免了要制止那位抢著回答的组员的尴尬。
7. 若问完之，所有组员没有反应，组长不要因怕静而回答问题，要给时间组员思考再回答。另外，也可以改用其他方式再问一次，同时加一些提示。
8. 组长要把握机会做一些个人性的应用。留意每一个人的回答中，有没有涉及自己的看法，如果有，就跟进问题，问他为什么会有这意见。他通常会结合自己的生活经验来回答的，这等于在鼓励他、栽培他了。
9. 组长避免把所有资料和问题详列出来，在查经时把几张纸拿出来翻来翻去，这对组员的投入有影响。组长若担心忘记资料，可以把要点写在小本子或者小咭纸上，夹在圣经中，不太碍眼。
10. 无论是交待经文背景，还是问问题，组长要多和组员有眼神的交流，当他们回答的时候，就看著他们，留心他们说什么。
11. 组长要充份预备，若有组员提出和经文有关的问题，而你不能回答，不但使查经气氛受到影响，也不能帮助弟兄姊妹掌握经文的内容。另外，要留意有否只把自己的意思强加在组员身上，或者毫不客气地反驳组员的意见。

真道分解圣经专题

查经法

第二部分：释经原则

引言：解释圣经的三个方向

1. 以作者为本：投入作者的思绪，究竟他要向当时的受众说什么。要知道作者的意思，必须要探讨作者身处的社会情况、政治、文化和意识形态等等。
2. 以读者为本：要强调经文对现代读者所产生的效果，让读者将个人的经验、兴趣和能力带进经文。譬如在焦急地等待某件事情发生的时候，看到以赛亚书28:16“信靠的人必不著急。”会觉得特别有安慰。
3. 以文本为本：“文本”即经文，要把注意力集中在经文里，从文学的角度来分析经文，然后找出经文原来的意思究竟是什么。

释经原则

一、字义研究

1. 什么是字义研究

字义的意思是找出一个字或者一个词究竟有什么意义。字或者词是文章结构最基本的单位，研究它在经文中的意义，能避免把主观的思想加进去。

2. 为什么要研究字义

2.1. 相同字词在不同的文化群体中会有不同的意思

例1：“交通”——对基督徒来说，是指基督徒在一起互相分享、感恩、祷告。对于大部份人来说，“交通”是指街道上来来往往的车辆、人群。

例2：“博士”——圣经指的是巴比伦、波斯一带的“天文学家”或者“占星学家”。现代却是指取得大学学位后，继续进修硕士、博士的人，代表他学识渊博。

2.2. 字词的意思可能根据时间不同而出现变化

例1：“太空人”——现时会想起2003年中国太空人首次升空大事，但是80年代的香港，就因应移民潮而有“太空人”的产生，代表同一个家庭的人要分开两个国家居住，如丈夫在香港工作，太太和孩子移民去其他国家，丈夫只在放假的期间才去探望太太和孩子，他就是俗称的太空人。

例2：“奥秘”——直接有“测不透、无法捉摸”的意思，但是在圣经中除了这个解释之外，也可以指“一件被隐藏而未显明的事或者真理”(参以弗所书3:9)

2.3. 字词若出现重覆的解释，必须找出最初的意思

例1：撒种比喻提到路旁、荆棘等，要完全明白比喻内容，除了要了解巴勒斯坦地的地理环境外，还必须根据“农场”所用的语言的字义来解释。

例2：保罗说：“从此以后有公义的冠冕为我存留”，他为什么用“冠冕”这个词呢？原来，

保罗用当时社会上时髦的赛跑比赛来说明自己力保真理，当时在比赛中得胜的人会得到一个棕树枝编成的冠冕作为鼓励，这是“冠冕”最原始的意思。

3. 字词研究需留意之处

- 3.1. 找到的意思和作者的时代所说的普遍意思相同吗？
- 3.2. 这个意思和上文下理所表达的有连系吗？

4. 字义研究的原则

4.1. 按照写作的时代背景来解释字和词的意义

～要明白经文内容，最好的方法当然是读原文，圣经的旧约用希伯来文写成，新约是希腊文，和合本中文圣经则是从英语翻译过来。

例：“以为”——按照现代的解释，这带著不太肯定的意思，如“我以为那个人是你”。但是，这个词在圣经中的正确解释，却是“认为”，有十分肯定的意义。

4.2. 按照作者的用法来解释字词的意义

～有些字的确在我们的中文圣经中很难找出它们的分别

例1：“爱”的翻译

～约翰福音第21章，主耶稣在提比哩亚海边三次问彼得：你爱我吗？有的圣经学者参考希腊文之后，认为主耶稣问了三次的“爱”字，在层次上是有不同的。

～希腊文有两个字都能表达“爱”：Phileo指友情、友爱，是感情方面的用字；Agapao指高贵的爱，带有神圣的意义。有圣经学者认为，主耶稣第三次问彼得的时候，用了Agapao，表示希望彼得用神圣的爱来爱他。但是彼得仍然用Phileo来回答，于是认为彼得不够体贴神的心意，只懂得用平庸的爱来爱主耶稣。

～也有人认为使徒约翰在写福音书的时候，并没有这个意思，他只不过是将agapao和phileo交替使用而已。因为约翰福音第3章谈到信子的人得永生时，3:35说“父爱子，已将万有交在他的手里”。这里“父爱子”的爱字，原文用的是agapao。而在第5章谈到圣子的权柄的时候，20节说：“父爱子，将自己所作的一切事指给他看...”这里的“父爱子”，用的却是phileo。这个例子确实说明了使徒约翰是随意地交替使用这两个字。

4.3. 字义要符合上下文的意思

～不能只看一些词，就解释它的意义，断定它们意义的最后标准，是要看上文下理。

例：利未记19:18“要爱你的邻舍”

～“邻舍”的意义要按照利未记整本书的意思，以及

利未记第19章的上下文去了解。利未记第19章提到的“邻舍”，并不是隔壁的住客，也不是单指他们的同胞犹太人，而是包括在他们中间的外邦人和寄居的人。

～利未记19:9-10是解释“邻舍”的上文，记载耶和華神对以色列人所颁布的律例，规定以色列人在收割庄稼的时候，不可以割尽田角，割葡萄园的时候，也不可以全部收割果实，至于掉在地上的，也不可以拾取，目的是要留给穷人和寄居的人。

～从路得记可以知道，以色列人一直遵守这条规定。路得跟随婆婆拿俄米回到伯利恒的时候，两袖清风，路得就是到田里去拾取麦穗来养家。按照“邻舍”的字义解释，路得就是以色列人的邻舍了。

～利未记19:33-34是下文了，耶和華要求以色列人不能欺负同在外人，反而要把他们当作本地人看待，要爱他们如同爱自己。

～结论：圣经要求我们爱邻舍，其实是要爱任何和我们有接触的人。

4.4. 按照字义的最基本意思，和最明显的意义来解释。

例：“我是葡萄树，你们是枝子”（约翰福音15:1-10的比喻）

～不能直接解释，首先要了解葡萄树和枝子的关系以及成长过程

～此比喻有象征意义——枝子靠葡萄树提供养份，若枝子折断，就不能够开花结果，代表著基督徒要依靠主才能得到成长。

5. 字义研究的步骤

5.1. 经文中有什么字是值得查考的？哪些是有重要的、有价值的字词？

～富有神学价值的字词，一定是值得我们去研究了。如歌罗西书1:15-22中的“首生的”、“有位的”、“主治的”、“执政的”、“掌权的”、“丰盛”、“十字架”、“和平”、“圣洁”、“瑕疵”。

～圣经中一些看起来比较浅白的字词，也是值得我们留心去查考的。譬如“果子”、“狗”、“石”、“白色”等等，表面上看来，它们研究的价值不大，但是实际上仍是十分有用的。

例：磐石——诗篇18:31“除了耶和華，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？”

诗篇95:1“来啊，我们要向耶和華歌唱，向拯救我们的磐石欢呼！”

～圣经比喻神是磐石。这是希伯来人喜欢用的写作用法，他们为什么会这样比喻呢？对磐石是不是有什么特殊看法呢？我们要抱著这个目的来研究磐石的用法。

5.2. 找出那个词的意思

～最有效的方法是从经文的上文下理来决定字词的意思。同一个词在不同的段落经文中，意思也有不同。有两种研读方法

a) 归纳式的研读法：将某些字词出现的地方逐一分析研究，找出它在不同的上文下理中的各种用法，然后再归纳出这个词的意思。

优点：这个方法不需要靠圣经辞典所排列的答案，而是由自己来发掘字词的可能意义。

缺点：当你愈想寻根究底的时候，就必须花许多时间与心血，有时候甚至会愈查愈乱。

例：歌罗西书1:15“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。”

～“首生的”是什么意思？——这个词是明白耶稣的神性的关键所在，明白了这个词，就能明白歌罗西书内容。

～“首生的”和“长子”的意思一样，相同意思的词在新约中最少出现了九次（歌罗西书1:15、1:18；路加福音2:7；希伯来书1:6、11:28、12:23；罗马书8:29；启示录1:5；马太福音1:25，括号内的小字就写著“头胎的儿子”）

～马太福音1:25和路加福音2:7都形容马利亚“生了头胎的儿子”，这是事实的描写，指出主耶稣是马利亚首生的第一个儿子。

～罗马书8:29指出耶稣是一群兄弟中最长的一位，在时间上是领先的。

～歌罗西书1:18在上文下理看来，也有领先的意思：“祂是原始的，是从死里首先复生的”，指出耶稣是在复活之中的“初熟果子”，其他的人因著祂的复活，才能够复活。

～启示录1:5也指出耶稣在时间上是最先复活的，同时在地位上也是优先的。

～希伯来书则记载最多有关“首生的”的意义，共有三次：

- i) 1:6“神使长子到世上来的时候”，耶稣是众子中最先的、最早的一位。这里的“长子”绝对不能用来解释耶稣是被造的。
- ii) 上文1:3形容祂是神荣耀所发的光辉，是神本体的名份，耶稣是与神同等的。
- iii) 下文1:8谈论到耶稣的名份的同时，也是用神来称呼祂。

～综合而言，“首生的”有两个层面的解释。一方面是描写事实，指出耶稣在时间上是领先的，是马利亚的第一胎孩子。另一层面则有象征性的意义，指出祂的地位也是优先的。歌罗西书1:15上文指出“爱子是那不能看见之神的像”，下文说“万有都是靠祂造的”，表明耶稣具有神本性的特质，和希伯来书1:3所说的同出一辙。故此，歌罗西书1:15谈论到耶稣是“是首生的，在一切被造的以先”，不但没有推翻耶稣神性的地位，其实更确定了耶稣在一切被造之物之上，与神同等，超越一切。

～保罗如此强调，是和背景有关系。保罗当时极力抵挡诺斯底异端的侵扰，诺斯底派的人认为耶稣只不过是宇宙中众多神灵中的一位，是受造者，保罗为了驳斥这种错谬的教训，便在写给歌罗西教会的信中，指出耶稣的神性，保存纯正的信仰。

b) 演绎式的研读法：将辞典中提到的有关某一个词、或者字的各种可能意思先列出来，然后由自己来选择最合适的一种解释，作为那个字在经文中的解释。

优点：这是最快捷方便的方法，只要打开辞典就找到解释，并不需要花一段长的时间来研究。

缺点：由于在过程中只依赖圣经辞典的现成资料，自己没有详细研读，结果无法拿出第一手的证据来支持自己的结论，只能套用别人研读出来的结果。

例：歌罗西书4:12——保罗夸奖以巴弗如何竭力祈求

～这里把“竭力”和“祈求”放在一起，似乎不太相配。“祈求”应该是安静的、是在神的面前平稳的；而“竭力”是属于需要劳动的，保罗为什么会把两词放在一起呢？

～首先要明白“竭力”在经文中的意思。根据原文，新约共有7处经文有“竭力”的意思。～“竭力”的原文是一个动词，共有三种意义：

- i) 比赛：如林前9:25“凡较力争胜的，诸事都有节制”。“较力争胜”的原文和“竭力”是同一个字。
- ii) 争战打仗：如约翰18:36“我的臣仆必要争战”
- iii) 带是象徵性的意义，共有四个含意。

～第一：努力抗拒反对的势力或者试探，新约有两处经文都是这种意思。提前6:12“你要为真理打那美好的仗”，以及提后4:7“我已经打了美好的仗”。

～第二：表示为达目标竭尽所能。路加13:24记载进窄门的教导：“你们要努力进窄门”。

～第三：要尽力地劳苦作工。歌罗西书1:29“我也为此劳苦，照著他在我里面运用的大能尽心竭力。”

～第四：要在祷告当中竭尽心力。歌罗西书的4:12“他（以巴弗）在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。”

～综合来说：以巴弗在祈祷的过程中，像比赛、打仗一样辛苦。可见祷告是需要力量的，因为这是一种灵界的争战，需要全心全意地投入。耶稣在客西马尼园的祷告也是如此。路加福音22:44把当时的情景活生生地形容出来：“耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点，滴在地上。”这里的“伤痛”和“竭力”在希腊文里是同一个字根，主耶稣的祷告是一个争战，他更加需要一位天使加给他力量。同样，以巴弗的祷告也是一样。

c) 字义研究须留意之处

- i) 圣经原文分别是希伯来文和希腊文，并非中文或英语，勿受中文或者英语的翻译影响，以致加入了希伯来文或者希腊文本来没有的含意。

例：“奥秘”是直接来自英语翻译过来的。英语中的“奥秘”是指一些隐秘的事，是我们不会去追寻答案的，但是，希腊文中的“奥秘”这个字，却是指一种单凭人的能力，没办法揭开的秘密，只有神才有能力亲自向祂的子民启示明白。

- ii) 要注意圣经中单独的一个字或者词语，并不足以说明圣经的概念的，但有的词汇除外。例：“方舟”、“祭司”、“洗礼”等等。

二．词类研究

1. 名词

～名词在句子的结构中，有不同的功能，要正确地掌握名词的定义，可从三方面入手。

- a) 回到原文中，了解它的本来意义

- b) 了解当时的语言和背景，这些资料往往能在解释名词的时候提供帮助

- c) 从上文下理中找出名词的概念

1.1. 名词有性别之分（这是中文圣经没有办法翻译出来的，却是很有用的资料）

例1：雅各书1:15“私欲既怀了胎，就生出罪来。”

～“私欲”这个词在原文中是属于“女性”的字，雅各这样运用，使这个比喻更加生动，把私欲和罪的关系活生生地表现了出来。

例2：约翰福音10:30“我与父原为一。”

～从神学的角度来看，这是了解基督神性的一段关键的经文；从文法的结构来说，经文指出主耶稣和父在本质上是合一的。

～“原为一”的“一”在希腊文中是一个中性字，通常指的是同一件事，或者同一个观念，而不是同一个人。使徒约翰在这里并不是说，耶稣与父神是同一个人，而是彼此原为一，合一的意思。若他要表达耶稣和父是同一个人，就会用男性的“一”，而不用中性字的“一”了。

2. 动词

～动词分为现在时态、过去时态、将来时态和完成时态四种。

2.1. 现在时态——现在发生的事，或恒常发生的事

例1：罗马书5:1“我们既因信称义，就借著我们的主耶稣基督，得与神相和。”这明显是现在时态，意思是说，只要我们相信主耶稣，就能够因信称义，享受和神相和的恩典，并不要等到将来才实现的。

例2：约翰福音14:1-2，主耶稣对门徒说：“在我父家有许多住处。”这里的“有”是现在时态，表示在主耶稣说这句话的时候，那些住处是存在的，那是事实。

2.2. 过去时态——指动作发生在过去的时间里，用中文表达的时候，通常会加上“已经”、“曾经”等字。

例1：约翰福音5:24“那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”这里在“出死入生”之前，加了“已经”两个字，明显是过去时态，指出信徒相信主之后，就有永生，不再被定罪，这是我们确知已经得救的一节重要经文。

例2：圣经的叙述部份全部是用过去时态写成的，如摩西五经、四福音书等等，都是圣经的作者是把经历过的事情写出来。

2.3. 将来时态——事情在说出来的时候，仍然没有发生，但是有可能会在未来的日子里发生。中文圣经不一定每次都把将来时态表达出来，所以在解经的时候，要按照经文的上文下理去推断。

例1：启示录明显地是将来时态的经卷。

例2：使徒行传1:5“但不多几日，你们要受圣灵的洗。”圣灵的洗是将来要发生的事，从上文下理来看，那是指到使徒行传第二章五旬节圣灵降临而说的。

例3：马太福音16:18“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”当主耶稣对彼得说这句话的时候，教会仍然没有建立，这是将来才会发生的事。

2.4. 完成时态——在说话的时候，那件事早就完成了。在中文的文化里，这比较难去表达出来，但是在英语和希腊文中，却是可以找到分别的。

例1：提摩太后书4:7“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。”保罗在说这些话的时候，他早已把所有的事情都做完了，这是“完成时态。”

例2：而紧接著的4:8则是“将来时态”，指著主再

来的时候，所能得到的赏赐而说的，那是还没有发生的事情。

3. 副词

～副词主要的功能是加深对动词或者形容词的描写。

例1：马太福音2:10形容东方博士看见那星之后“大大的欢喜”，“大大的”是副词，目的是加深描写他们的欢喜，在希腊文的意思，是指“用很大的欢喜来欢喜。”

例2：路加福音15:13-24浪子的比喻，中文的翻译中出现了5个“起来”和1个“过来”，把这6个副词串起来，就能把故事工整地分为六个段落。

- 收拾起来：指出浪子背离家庭
- 穷苦起来：形容浪子悲惨景况
- 醒悟过来：浪子醒觉了自己的过错
- 我要起来：浪子醒悟后所表示的决心
- 于是起来：浪子的行动配合决心
- 快乐起来：浪子和父亲相会的结局

～在6个副词中，其实只有第四个“我要起来”和第五个“于是起来”涉及真正的行动意义，其它的只有副助的意思，这是我们在了解词类的时候也需要注意的。

4. 形容词——圣经里的形容词有强调和指定某些事情的作用。

例1：以弗所书1:3“祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”。这里就用了三个形容词来形容福气，分别是“天上”、“各样”和“属灵的”，这三个形容词分别表达出“福气”三方面的特性。

～当经文中有多于一个形容词出现的时候，可以将这些形容词加以比较。

例2：以赛亚书53预言弥赛亚受苦，第6节“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”

～这里出现两个“都”字。一个是“我们都如羊走迷”，另一个是“罪孽都归在他身上”，也就是耶稣基督身上。

～这两个“都”字与基督的救恩有非常重要的关系。

- 第一个“都”：指出人类犯罪迷失的光景
- 第二个“都”：介绍基督的普世救恩。如果我们没有走迷，就不需要救恩。故福音是从第一个“都”字出来，进到第二个“都”字去。

5. 词类研究需注意之处

～同一个词在不同的经文里，可能有不同的涵义。这和经文的上下文、写作背景和当时的社会文化都有关系。

例：律法——多达十种不同的含义（以下只选部份谈之）

- 摩西五经：路加福音24:44“摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指著我的话，都必需应验。”罗马书5:13和20更说，没有律法之先，罪已经在世上；律法本是外添的，过叫犯显多，只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。这都是针对著摩西五经而说的。
- 十诫：罗马书7:7“非律法说，不可起贪心，我就不知何为贪心。”不可贪心是第十条诫命，这里直接地把诫命和律法连在一起。
- 全部旧约经卷：这也包括了诗篇
- 约翰福音10:34“你们的律法上岂不是写著 我曾说你们是神吗？”当耶稣在修殿节教训众人的时候，犹太人想用石头打他，因为觉得主耶稣说了

僭妄的话，将自己当作神。主耶稣便直接引用诗篇82篇的经文，他把诗篇也例入在律法之内。

- 马太福音5:17“莫想我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”这是主耶稣说的话，表示律法是包括旧约所有经卷的。
- 彼此相爱：约翰福音13:34“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”这是新约的唯一命令。
- 所有的道德观：提摩太前书1:9“因为律法不是为义人设立的，乃是为不法和不服的，不敬虔和犯罪的……”。

三、句式研究

～查经要懂得排列经句，排列经句的主要目的是找出作者的中心思想和其他附属的观念，即“主题句”和“附属句”。

1. 主题句和附属句的分别

1.1. 主题句的三个特徵(从作者的观点来看)

- 是段落的中心句子
- 是整个大段落、甚至整本书的主题重点所在
- 会有其他的经文尽量来补充它、描述它。

1.2. 附属句

～目的是补充主题句，增强效果

1.3. 找出主题句的方法

- 主题句子往往就是段落开始的第一句话
- 有些主题句子也会出现在段落的中间或者结束的地方

1.4. 主题句的三种型式

a) 直述式句子

例：希伯来书11章——谈论信心

～主题句：“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。”

～附属句：接著的一整章经文。作者引用历史的不同例子来说明“信是所望之事的实底、是未见之事的的确据”这件事。所举例子计有：亚伯献祭与神；以诺与神同行；挪亚建方舟；亚伯拉罕离开父家；妓女喇合隐藏探子等等不同的例子。

～例子以排比句方式，全部是用“某某人因著信”开始。而11:39节是结论“这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得著所应许的。”

b) 命令式句子

例：马太福音28:19-20——大使命

～主题句：马太福音的最后两句话，句子中用了很多强调的词如：“要去”、“给他们施洗”、“都教训他们遵守”、“我就常与你们同在”等等，这些词都是带著权柄、带著命令的。

c) 问答式句子

例：罗马书8:35——神的爱不会和我们隔绝

～主题句：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？”这句话出现在经文中间部份。

～附属句：整段经文都是在说明神的爱不会和我们隔绝。先用一连串的反问句，再用陈述句加以肯定，在最后一节则斩钉截铁地说：所有的一切都不能叫我们与神的爱隔绝。

四、修辞技巧（写作方法）

1. 比喻法：主要作用是用另外一件事来比较所要讲的一件事，使事情更加明显清楚。

～圣经中有很多精彩比喻，而主耶稣又是一个很懂得用比喻的人，经常用日常生活中不同的事情来作比喻，讲明真理的教导。

1.1. 明喻：一般有“好像”、“如同”、“仿佛”等字。

例：马太福音23:27“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。”

～主耶稣责备假冒为善的文士和法利赛人的时候，把“伪善”比喻为“粉饰的坟墓”。

1.2. 暗喻：一般有“是”字，也可以没有任何特定的字

例：约翰福音15:5“我是葡萄树，你们是枝子。”

～主耶稣用这个比喻把我们和主耶稣之间紧密的关系表达出来。

2. 拟人法：把没有知觉、没有感情的东西，当作有感情的人一样来描写。

例1：诗篇98:8“愿大水拍手，愿诸山在耶和華面前一同欢呼。”

～大水怎么会拍手呢？山怎能欢呼呢？经作者这样描写，整幅欢乐颂的图画都活现起来了。

例2：诗篇24:7“众城门哪，你们要抬起头来！”

～城门本是很枯燥的东西，但经过文字的修辞，显得更加生动，也能帮助我们明白神的话语。

3. 夸张法：把内容、词语或事实的现象夸大，使描写加生动活泼。

例1：出埃及记3:8“流奶与蜜之地”——指迦南地的肥沃和丰盛

～为何是夸张手法？关键在于“流”字，这是流著的意思，据词类分析，“流”字在这里是动词，并且是用进行时态来写的。哪里会有一个地方是永远流著奶和蜜的呢？故这是夸张的写法，是强调迦南地在物质上的丰富。

例2：诗篇42:3“我昼夜以眼泪当食物”

～若眼泪流到嘴里，会发现带著苦苦的、咸咸的味道，以此作为凄凉痛苦的感受最贴切的。

4. 借代法：用甲东西来代表乙东西，这种修辞法在圣经中是经常出现的。

4.1. 用实物来代替抽象的观念——即象徵（详见第一部份查经法）

例：启示录——最多象徵意义的经卷，如七星代表七个教会的使者，七个金灯台代表七个教会等等。

～读象徵性经文，千万不要按照自己主观的思想来乱猜，相反要小心查考当中的意思，按照释经的原则来小心求证。

4.2. 用相反的话来说出真正的意思

例：箴言27:6“朋友加的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴却是多馀。”

～作者用“伤痕”来代表朋友的忠告和责备，最初觉得不太舒坦，但是当理解了伤痕中带著忠诚，是出于爱心的时候，就能明白朋友的真正意义了。

5. 反语法：作者说出来的话和心里想的意思完全相反。

～这并不代表经文歪曲了事实，而是作者特意用反语来达到一种语言的效果。有时候，这种反语比正面的教导更有力和贴切，更能表达作者激动的心情。

例：哥林多前书4:8“你们已经饱足了，已经丰富了。”
保罗用激将法是提醒哥林多人在属灵方面仍然是一个婴孩。

五、解经原则

1. 掌握文章的语言风格

1.1. 读经的时候，要按照作者的风格来解释，而不是主观地把自己惯用的一套方法硬塞进去。

例：马太福音13:31-32——芥菜种的比喻

～主耶稣用比喻用法说：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。”

～芥菜种并不是最小的种子，经文这里所说的似乎和实际情况有所不同，主耶稣为什么这样说呢？虽然芥菜种并不是最细小的种子，但是在当时听耶稣讲道的加利利人心中，芥菜种大概是他们所熟悉的种子之中最小的，主耶稣是就地取材。

～这说明：圣经的修辞并不是以科学为标准的，而是以言词能够达意为主。

1.2. 不能只按照表面的意思解释经文

例：马太福音19:12“有为天国的缘故自阉的，这话谁能领受，就可以领受。”

～历史上一位著名教父俄利根，因看到这节经文而把自己阉了。但是经文中的“自阉”这个词，其实是修辞的手法。主耶稣的真正意思，并不是叫人要把自己阉了，而是说，如果有人领受了要为天国而守独身，就可以这样去行。

2. 认识圣经中的整体信息：这可以帮助我们在理解经文修辞的时候，不会矫枉过正。

例1：路加福音14:26“若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己性命，就不能作我的门徒。”

～这句经文有一行小字，写著：爱我胜过爱，原文作恨。若把“恨”字放进经文，就是若不恨自己的父母、妻子等等，就不能作我的门徒。但这并不是圣经的教导，整本圣经都是教导我们爱父母、爱妻子，甚至要爱人如己，为什么路加福音14章这里会这样说呢？

～这和希伯来人的文化有关系，他们惯用绝对的口吻来表达思想，觉得不是爱就是恨，爱少一点相对来说就是恨了，所以主耶稣这里的教导，是为了强调跟从主所要付的代价和要求来说的。只有明白希伯来人的表达方法，才不会误解经文的真正意思。

3. 掌握经文的背景资料——包括语言、地理、历史、风俗等等（详见第一部份查经法）

～要留意两方面的背景

3.1. 作者的生平和所遭遇的事

3.2. 作者写作时的社会背景

～一般来说，较难把两者分开谈论，因为作者一定会受到社会背景的影响的。保罗的书信就是典型例子。

例1：腓立比书4:4“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”

～若了解保罗是在什么情况之下说这句话，感受会更深。保罗写这封信的时候，正在监狱里，今天写完了信，明天能不能活著还不知道，但是他却教导腓立比的弟兄姊妹要喜乐，这就是在困境中能有的喜乐，是从神而来的。

例2：腓立比书3:8“我为他已经丢弃万事，看作粪

土，为要得著基督。”

～这里的“粪土”两个字，用了夸张和比喻的修辞手法，把“万事”比喻成“粪土”。

～保罗在这里所指的究竟是什么呢？参加拉太书1:14就知道了，那是保罗的自述。保罗生于一个敬虔的犹太人家里，从小接受严格的犹太文化教导，在宗教上的成就更加没有人可以超过，用现代的话来说，他是犹太教中的一位学问渊博的博士。他所言的万事就是一般人所追求的名利、地位、荣誉、金钱等等。保罗蒙召后，把这些全丢弃了，只是以耶稣基督为至宝。

3.3. 掌握整体历史背景

～旧约是很好的历史书了，能补充新约大部份资料。但也有限制，如奋锐党、法利赛人等等，是要旧约中没出现的，这是新约和旧约写成之间的历史。

～从玛拉基书到马太福音之间相隔400年，历史一直模糊不清，直到发现了死海古卷，才为两约中间的历史带来新的研究突破。

六、新约书卷的语文特色

1. 背景：新约圣经用希腊文写成，这和当时的历史和社会背景有很大关系。

～约在主前333年，亚历山大大帝南征北讨，征服了巴勒斯坦、小亚细亚等地方。其后，他在所征服的地方刻意推行希腊化的运动，使希腊文在社会上奠定地位。

～亚历山大一方面大兴土木建筑大会堂、体育馆、露天剧院等反映希腊文化的设施，另一方面又鼓励人们穿希腊服饰、用希腊语文、改希腊文字，从社会文化到个人生活，都要希腊化。

～圣经所用的希腊文是罗马人采用的“通用希腊语”。但作者的写作风格不同，所以在新约27卷书里，就出现了多种多样的语文风格。

～主要讨论的四福音和使徒行传、保罗书信、大公书信及启示录三种风格

2. 四福音和使徒行传

～研究这五卷书，等于是看四个作者的写作风格，因使徒行传和路加福音是同一个作者：路加医生，而使徒行传又称为第五卷福音书。

～马太、马可和路加福音统称为符类福音。符类是类似的意思，这三卷福音书都是用相似差不多的方式来叙述耶稣的事迹，与约翰福音的方式却有很大的差别。

～在这三卷福音书中，马可福音最早写成的，接著分别是马太福音和路加福音。它们其实是以马可福音作为蓝本，虽写出来的内容没有太大分别，但语文特色上却是各有千秋。

2.1 马可福音

a) 没有经过修饰，开头比其他福音书来得突然，段落之间的转接也比较粗糙。

例：在可1:12-15短短四节经文里，就讲了耶稣受试探和开始在加利利传道这两件事。在事情之间并没有任何转接，只是把事情陈述出来。

b) 马可写作时并没有深思熟虑，而语气上则比较强烈有力，相比之下，马太则喜欢用优雅的词汇和句子。

例：描写耶稣受洗的情形。马可说，当耶稣从水

里上来，“天裂开了”，而马太则只是说“天开了”。相比起来，马可的说法更有强烈的效果。

c) 马可的风格生动活泼。

例：可6:37-44五饼二鱼神迹

～马可的描写比马太和路加都要生动。详细地形容众人是一帮一帮地坐在青草地上，有一百一排的，有五十排的。马太和路加就把这些描写省略了。

～为什么马太和路加有很多段落都只是简洁地交待呢？有圣经学者认为很可能是因为篇幅的限制。以前的圣经是用一卷一卷的蒲草纸来书写的，如果篇幅多多过一卷，是不方便带在身边的。而路加医生就用了两卷蒲草纸才能写完他的路加福音。

2.2. 路加福音及使徒行传

a) 参考其他现成的文字记载

例：路1:1-2清楚地说明，他已经详细地考察了现成的资料，并且会沿用这些材料，按照事情的发展次序写出来。现成资料包括马可福音和其他次经。

b) 路加的语言风格

～在四卷福音书中，路加福音的风格是最优美的，这在使徒行传中更加表露无遗，无论是用词、句子结构和词类的变化等等，都十分典雅，和通用的希腊文有很大分别。

～路加在写福音的时候，并没有把优美的文笔表现出来，有人说是因为受到了原有的材料影响，很难让他有发挥的机会。不过路加在写福音书的序言，也就是路加福音的头两章的时候，也可以找到他那典雅文笔的影子。

～路加福音第一和第二章，路加仿效了希伯来诗歌中的平行体这种写作体裁，写出了四首非常美丽的赞美诗。

i) 路1:46-55 马利亚的《尊主颂》

ii) 路1:67-79 撒迦利亚在施洗约翰生下来后，向神发出的赞美和感恩

iii) 路2:14 天使的赞美诗

iv) 路2:29-32 西面看见婴孩耶稣之后，向神发出的歌颂

2.3. 马太福音

a) 喜用工整对称结构

例1：太1:17把耶稣的家谱按照每14代一组，分为三个平均的阶段。

～从亚伯拉罕到大卫

～从大卫到迁到巴比伦

～从巴比伦到耶稣基督

例2：马太把主耶稣的教导分为五大段，并在每一段都加上引言和结语，使它们可以独立成为一篇讲章。五大段如下：

i) 登山宝训（第5-7章）：用平行体的写作方法来表达耶稣所讲的“八福”。

ii) 教导门徒如何传天国的福音（第10章）。

iii) 天国的比喻（第13章）：即撒种、芥菜种、稗子和寻珠的比喻。

iv) 天国的伦理讲论（第18章）

v) 末世的讲论（第24-25章）

～在每段讲论的结尾，马太都交待：“耶稣说完了”

这些话”。

2.4. 约翰福音

a) 用口语化的希腊文

～约翰用词简单，句子结构清晰，书中的一些词汇，是当时普遍使用的，一看就可以明白。

3. 保罗书信

～书信比使徒行传、四福音更难明白，主要和写作题材有关。福音书和使徒行传的内容，属于记叙文体，讲的都是具体的事实；而书信所讨论的内容，有说明性的、辩论性的，均属于抽象的描写，要经过思考才能明白。

3.1. 保罗的写作风格

a) 每一句都斩钉截铁、带著权柄的——这是保罗书信的最大一个特色。

b) 喜用反语法，即用反问的方式来肯定所讲的内容。

例：罗马书6:1-2讨论决志后的问题的时候，保罗带著严厉的口吻说：“我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活著呢？”

～罗马书思想深奥，却成为基督教上乘的经典作品。并非因为作者保罗在希腊文的写作上有突出的成就，而是和他的词锋严厉，以及情感豪迈有关。

c) 喜用很长的句子，一气呵成地来表达他的思想，以及对收信人热切的欣赏和信任。

例1：歌罗西书1:3-5

～原文是很长的句子，记载保罗的感恩。他称赞歌罗西的信徒有信心、爱心和盼望，这三个是构成基督徒品质的重要因素。

例2：歌罗西书1:9-20

～紧凑地总括了他所传的福音的丰富内涵和能力。

例3：以弗所书1:3-14

～谈到基督里的属灵福气的时候，有气势磅礴之感。

～保罗的说话都是用日常生活中所用到的希腊语文写成的，但是他的写作风格却十分突出，可以媲美崇拜时的祷文。

d) 刻意将意思相关的字放在一起，加强语气和说服力。

例：腓立比书4:2“我劝友阿爹和循都基要在主里同心。”

～单看经文的表面意思，已能猜到这两个女人曾出现不和。但是保罗为什么要把两个人连在一起呢？

～友阿爹的意思是“一帆风顺”或者“成功”；而循都基的意思则是“有运气”或者“成功”，两人名字的意思是一样的。保罗把这两个人连在一起，其中一个目的是提醒教会要同心，不要出现纷争的事。

～故保罗有可能是故意这样写的，而这句话也带著讽刺的味道。

4. 大公书信

～其他书信包括了七卷书、四位作者，分别是雅各、彼得、约翰和犹大，当中有不少带著浓厚的希腊文色彩，这是希腊文化的特色之一，也代表著作者或者代

笔人都受到希腊文学的影响。

4.1. 雅各书

～研究圣经语文的学者称赞雅各书的希腊文“清纯而近乎古雅”。事实上，雅各书的句子非常简短，很容易明白的。

～雅各书所用的希腊文带著希伯来的色彩，这和写信人，以及收信人的背景有关系。作者雅各在开始的时候，就开门见山地表示，这封信是写给散居的12支派的犹太人的。他们的教会背景相当简朴，故雅各不用希腊人的高言大智，而采用简单的句子来教导信徒。

4.2. 彼得书信

～前书和后书的风格截然不同。彼得后书和犹大书比起其他的大公书信，更具希腊文的色彩。

～彼得前书和保罗的风格差不多，喜欢用命令式的句子，每一句话都带著能力。

例：彼得前书第3章谈到妻子和丈夫的责任的时候，说“你们作妻子的要顺服自己的丈夫……你们作丈夫的，也要按情理和妻子同住。”

～彼得所写的书信里，出现了很多次“你们既怎样，就要怎样”、“不要怎样”等等命令式。

4.3. 希伯来书

a) 希伯来书称得上是修辞学上的杰作，所用的希腊文词汇非常丰富，其中超过100多个词是在其他书卷找不到的。

b) 无论是词语的修饰或句子的结构，希腊文的技巧都很成熟，所以有的圣经学者更加形容它是一本精雕细琢的艺术品。

c) 作者喜欢用重覆的字来表达同一个意思。

d) 善于用“交叉法”，即首尾呼应的方法来写作，使主题更加突出。

例：来2:8“叫万物都服在他的脚下，既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他的。”

～重重覆覆地出现“万物都服他”，经文的开始和结束都是以这个作为主题。

4.4. 启示录

a) 所用的希腊文是新约书卷中最浅白、最简单的，有人说作者约翰的希腊文只属于初级程度，所以最适合初学希腊文的人来阅读。

b) 涉及很多对抽象事物的具体描写，内容变化多端，作者用简单的文字表达出来，更易明白。

七、文脉研究

1. 定义：文脉就是上下文的研究（详见第一部份查经法）

2. 为何要研究文脉

2.1. 若在释经过程中不顾上文下理，就是违反了真理，只是随意说自己想说的话了。

2.2. 更严重的会出现断章取义的情况，完全不理睬经文的脉络，只是从一章经文中抽出一两节或者一两句的经文来解释，这是解释圣经的最大毛病。

2.3. 若忽略上下文，会产生很多误会，有的时候更加会把经文原来的意思扭曲了。

例：何西阿书6:1-3

～我们经常在鼓励别人要追求主的时候，引用第3节经文“我们务要认识耶和华，竭力追求认识

他”；安慰别人的时候，就说：“他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。”这其实是错用经文了。何解？看下文的6:4-6就知道了。

～何西阿书6:4-6记载的是神的责备以法莲的不够真诚。何西阿书6:1-3中的“过两天”、“第三天”代表非常短的时间，以色列人认为，只要在口头上向神认罪，神的忿怒很快就会过去，神的恩典就像黎明和春雨一样临到他们，使他们可以修补和神的关系，享受以前和神之间的交往。

～第3节中的“我们务要认识耶和华”原文带有“我们来认识耶和华吧”的意思。在表面上是呼吁，但是实际上却缺乏了诚意。了解了这几句经文的真正意思之后，不能再乱写这些经文来鼓励别人了。

3. 文脉研究的范围

3.1. 看经文紧接著的上下文究竟是什麼。

～找出事情始末之后，留意它的前后五至十节经文是什麼内容。

3.2. 以整卷书作为上下文，留意它们当中的关系。

～如整卷路加福音的上文，可以直接追溯到1:1-4，这四节经文交代了路加福音的写作目的。路加是按照事情发展的次序，把主耶稣的事迹写给提阿非罗大人，为要坚定他对耶稣的信心。

3.3. 以同一个作者的作品作为上下文。

～这和背景资料有很密切的关系。

例：保罗书信是明显的例子。所有收信的教会，都是保罗在三次宣教旅程中建立的，如果只是单独看其中一封信，可能会发现背景资料不足，以致不太明白某些经文的意思，但翻查其他的书信，恰好就能补充这些不足了。

3.4. 以整本圣经作为上下文。

～新约圣经是旧约的延续，旧约的很多预言，都在新约应验了。其中最特别的是关于旧约中有关弥赛亚的预言，怎样逐步在主耶稣诞生后应验。

4. 文脉研究的步骤

4.1. 找出经文直接的上下文

～尝试用一两句话把上文下理的主旨说出来。

～上下文的结构共分四类：

a) 时序性：经文的时间性强，可以按照时间性来将经文分段。

例：约翰福音第1章

～这章经文可以用“次日”来分段。

～1:29第一次出现“次日”，35节有“再次日”，第43则写著“又次日”。“次日”把主耶稣三天所做的事迹详细地分开了。

b) 内容的编排：刻意把相同主题的内容放在一起。

例：马太福音8-9章。

～两章圣经主题都是讲主耶稣有医治的能力，用来突出主耶稣有医治和赦罪能力。

i)8:1-4 医治大麻疯

ii)8:5-13 医治百夫长的仆人

iii)8:14-17 医治很多的人

iv)8:28-34 赶鬼治病

v)9:1-8 医治瘫痪病人

vi)9:18-26 医治睚鲁的女儿和患血漏的女人

vii)9:27-31 医治两个盲人

viii)9:32-34 医治被鬼附的哑巴

c) 逻辑的关系：从文章所用的连接词或者重覆的字中找到关系。

例：保罗书信

～保罗经常用“如果”、“所以”、“因为”这些连接词。

～如罗马书12:1“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。”这里的“所以”是第1-11经文的总结，保罗教导信徒的主要目的，是劝他们要把身体献上当作活祭，这是神所喜悦的事情。

d) 重复的结构：每一段经文的基本结构相同，只是内容不同。

例：启示录1-3章

～作者使徒约翰写给七个教会的信，以及经文之后所记载的七印，结构一模一样。

4.2. 写经文的大纲

～一个有组织性的大纲，能够帮助我们更清晰地分析经文的上下文关系。

例：马可福音2:1-3:6——法利赛人和文士挑战耶稣

～经文记载了主耶稣的几个事迹：医治瘫子、呼召利未、谈论禁食和守安息日的问题，最后提到在安息日治病。

～经文记载了法利赛人和耶稣的五次对话，可以分为五个大段落，也就是五个挑战。

a) 可2:1-12——挑战耶稣赦罪的权柄

～瘫子的四位朋友抬著他求耶稣医治，由于太多人，朋友他们拆了房顶，把瘫子缒下去。主耶稣看见之后，对瘫子说：“小子，你的罪赦了”，他的病便好了。这件事引起了文士们的议论，他们认为，除了神之外没

b) 可2:13-17——挑战耶稣与罪人一起坐席

～耶稣在税关上呼召税吏利未，也就是马太，并到他家坐席吃饭，拥护犹太教的法利赛人看见此情景，对耶稣的门徒说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”

～当时，税吏是不受欢迎的职业，因他们受罗马政府委派，负责向民众收税，不诚实的税吏往往从中谋利，所收取的税款，远超过政府所要徵收的金额，税吏因而被人厌恶，犹太人更加讨厌这类人。马太是一个税吏，也就是不受欢迎的人。

c) 可2:18-22——挑战耶稣的门徒不禁食

～直接和耶稣辩论禁食问题，法利赛人质问耶稣的门徒为什么不守犹太人的律法。

d) 可2:23-28——挑战耶稣违反安息日的规条，即在安息日工作

～法利赛人所指的工作，是指耶稣的门徒在安息日掐麦穗吃。按照犹太人传统，只要在安息日做一点点和收割有关的事，都是触犯律法的。掐麦穗是把禾的穗和秆分开，是属于收割的一部份。

e) 可3:1-6——再次挑战耶稣违反安息日的规条：在安息日治病

～耶稣在安息日进入了会堂，看见一个人，他的手枯乾了，耶稣于是为他治病，法利赛人伺机刁难耶稣，挑战他的权柄。

～为什么要挑战安息日？犹太人把安息日的条

例复杂化了，除了不可以工作之外，甚至规定走路不可以超过多远等等。耶稣十分反对这种条例，他要大家明白两件事，第一：人不是为安息日设立的；第二：任何医治、救援和医病这一类的必需性的工作，是可以在安息日做的。故当主耶稣反问：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”法利赛人不敢吭一声。

4.3. 了解整卷书的结构大纲(即第一部份查经法的以大解小)

- ~掌握一卷书的中心思想和结构大纲的最直接方法，是连续把整卷书速读几次。接著把经文分段，并且简单地写出每一个段落的主题是什麼。
- ~把写好的段落主题整合起来，成为一个大的单元，这就是你自己所写的整卷书的大纲了。
- ~若想知道自己所写的大纲是否正确，可以在完成之后，比较其他注释书，或者其他弟兄姊妹所写的大纲，然后把自己的加以修改。

5. 文脉研究的示范——诗篇128篇

5.1. 什麼是“上行之诗”？

- ~诗篇128篇旁边有一个小标题，写著“上行之诗”。“上行”指登上圣殿的台阶，“上行之诗”就是指以色列人一年一度上耶路撒冷朝圣时所唱的诗歌，也有可能是在某些节日，譬如住棚节期间，在圣殿敬拜时所唱的诗。
- ~诗篇从120篇至134篇都是上行之诗，共有十五篇，这是刻意安排的，因为圣殿内院和外院共有十五级台阶，登上每级台阶唱一篇，刚好是十五篇。

5.2. 诗篇128篇的主题：敬畏神的家庭蒙神赐福

- ~第1节：“凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。”
- ~第4节：“看哪，敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。”
- ~诗篇128和127都是关于家庭的智慧诗，两篇加起来，便详细地写出了敬畏耶和华的家庭所得到的福乐。有学者根据这一点，推断这两首诗是利未人或者祭司用来教导朝圣者的家庭的。

5.3. 分段

a) 诗128:1-4：敬畏神的家庭必蒙福

- ~经文首尾呼应地突出家庭的快乐生活，包括丈夫、妻子、儿女各安本分的快乐表现。

b) 诗128:5-6：个蒙福家庭的远景

- 社会的和平：第5节“愿耶和华从锡安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。”这代表了家庭社会的祥和。
 - 国家民族的兴盛：第6节“愿平安归于以色列”。
- ~经文内容从家庭社会再到天下，符合中国的“修身齐家治国平天下”概念。

5.4. 字义研究和文脉研究

a) 重覆词“敬畏耶和华”(参第1、4节)

- ~“敬畏”可以翻译成为畏惧、惧怕和恐惧，敬畏神就是对神圣者的惧怕，是信徒真正认识神后，而衍生出来的敬畏。如箴言9:10的教导：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明”。一个敬畏神的人，就会遵行祂的话，以

神的标准作为生活的基础和标准，所以会像经文这里所强调的一样，蒙神赐福。

b) “劳碌得来的”(参第2节)

- ~“劳碌”此词在传道书出现最多。在智慧文学里，能享受自己劳碌得来的东西，都是出自神的恩典。传道书3:13指出：“并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。”
- ~在现实生活中也是一样，一个人能够有工作能力，并且能享受工作的收获，也是蒙神的保守，是神所赐的福气。

c) 葡萄园(参第3节)

- ~经文用了明喻的修辞手法。葡萄树是中东一带常见的农作物，以色列人除了用葡萄来酿酒之外，还作成葡萄乾和葡萄饼，这是他们的主要粮食。
- ~在以色列文化中，葡萄象徵富裕平安。当摩西派探子打探迦南地的时候，他们就把当地的葡萄拿回来，代表那里是流奶与蜜之地。
- ~旧约更加用葡萄树来象徵神的选民，指出以色列人是神从埃及领出来的真葡萄树，参诗篇84:8-14和以赛亚书5:1-5。
- ~诗篇128篇则以葡萄树比喻贤妻，其中的“多结果子”是形容她是一个生育能力强的妻子，也有可能形容她有婀娜多姿的体态。至于“在你内室”这几个字，就把妻子的贞洁表现出来了。因为在旧约时代，妻子是不会随便出门的，而是留在家照顾全家的需要。圣经严重地指出，不喜欢留在家里的妇女，是不贞洁的妻子。(参箴言7:11-12)

d) 橄榄栽子(参第3节)

- ~橄榄是以色列人最珍贵的树木之一，士师记9:8形容它是树中之王，橄榄树的树荫更加是默想的理想地方。另一方面，橄榄油也很珍贵，以前是用来为君王加冕的，譬如撒母耳记上提到，撒母耳把膏在大卫头上，所用的就是橄榄油。
- ~在现代生活中，橄榄油也有很多用途，既可以用来做菜，也有治疗的效用。橄榄树有很多象徵意义，其中最显著的是象徵义人的特质。
- ~经文用了比喻的修辞手法，“栽子”其实是枝条的意思，如果橄榄树的树身被砍下来，新芽会从根部再生出来，最后会愈生愈多，有的时候，有五个树干扭缠在一起。一棵树的树干大，自然会绿叶成荫。
- ~作者引用橄榄树的生长特性，表示蒙神祝福的人会有很多后裔，子孙都有强大的生命力，儿孙满堂地围著桌子共聚天伦。这同时表达了妻子不但贞洁，还非常贤能，懂得制造欢乐气氛，使家人甘心乐意留在家中。
- ~另一方面，也表示家庭是塑造人格和价值观的地方，一个敬畏神的家庭，是构成社会和国家繁荣安定的主要元素。

八、三明治经文结构

1. 何谓三明治结构

- ~三明治写作结构就是指在记述某件事的时候，在中间加插了另一件事，加插的这件事就等于是三明治中间的馅。这种写作手法等同于文学写作技巧中的插叙，不过插叙不一定会把整个故事写完，但是在圣经里的三明治写作结构，经常是把整件插叙的故

事写完了，然后再转过头来，继续写本来所要说的事情。

～在观察经文结构的时候，要特别留意这些像是离题的故事，勿被它们的出现而忽略了本来要查考的经文故事。但另一方面，三明治的写作结构却能丰富经文内容，加强故事的震撼性。

2. 三明治写作结构举例（三个）

～三明治写作结构主要在福音书出现，其中以马可福音出现最多。

例1：可5:21-43（耶稣医治睚鲁的女儿及患有12年血漏病的妇人）

～重点在于突出耶稣医治的能力，祂不但有治病的能力，还有叫人从死里复活的能力。

a) 可5:21-24——睚鲁求耶稣医治女儿

经文描写睚鲁焦急地来找耶稣，请求他去为女儿治病，因女儿病得快要死了。从睚鲁的反应来看，他非常疼女儿，若不是的话，他绝对不会放下自己的地位，求耶稣来医治他的女儿。

睚鲁是迦百农的会堂主管，在当时的社会文化中，这是高级的职员，职责包括管理会堂崇拜的各项安排，维修整座建筑物及物料，并且有权决定吩咐谁宣读律法书和先知书，或者带领公众的祈祷，是有地位的犹太人领袖。

经文第22形容睚鲁“俯伏在耶稣脚前”，这表示他对耶稣的确有敬畏的心，而他应该也听过耶稣治病的事，如果不是的话，他绝对不会来求耶稣医治的。

b) 可5:25-34——医治患12年血漏病的妇人〔典型的三明治〕

当耶稣和睚鲁一起去他家的时候，第二个故事出现。一个患有十二年血漏病的妇人挤在人群中，她悄悄地伸手摸耶稣的衣服，盼望借著这机会使自己的病可以痊愈。根据旧约的律法，患有血漏病是不洁净的，凡是接近她的也是不洁净的。犹太人更加认为，一个妇女患有血漏，是因为她有罪，得罪了神。这个女人就是不想别人知道自己患病，所以想悄悄地摸耶稣的衣服，使自己痊愈，想不到最后却给耶稣发现了。

最后，耶稣怜悯她，对他说：“放心，你的信救了你。”这句话是接著所要描写的事的伏线。

c) 可5:35-43——耶稣使睚鲁女儿复活

在血漏妇人蒙医治的同时，睚鲁的一个仆人跑来报告，女儿已经死了，不用劳动耶稣了。但是耶稣却说：“不要怕，只要信”。这句话和刚才向血漏妇人说的“你的信救了你”是平衡的，目的是指出要对耶稣有信心。

结局：睚鲁的女儿的确是死了，但是耶稣却叫她复活过来。

d) 作者为什麼要在中间加插血漏妇人的故事？

这是为了加强效果，证明耶稣有医治，以及叫死人复活的能力和权柄。按照我们常理来说，耶稣是赶著要去为睚鲁的女儿治病，无论在中途发生什麼事，都应该尽快处理，不要让事情妨碍了大事。但是耶稣却花时间要找出摸过他衣服的人，同时又要对方解释整件事，相信这用了不少时间。

有人说，耶稣是故意这样拖延时间的，如果耶稣在睚鲁的女儿死之前为她治病，震撼力不会太大，但是现在情况不同，耶稣是在人死了之后才起行去睚鲁家的。这让在现场的人知道，耶稣不但有医治的能力，还有复活的能力。

留心看经文，就知道当主耶稣医治血漏妇人的时候，有很多群众围著，其中当然包括了法利赛人和文士，他们最喜欢跟著耶稣，看祂有没有做违反旧约律法的事情。按照马可福音这里的记载看来，三明治结构不但没有离题，反而是增加了故事的说服力，把耶稣的权柄完全表达出来。

例2：可3:20-35（耶稣的亲属反对他的工作和文士指控他靠鬼王赶鬼）

～重点于使人深深地感受到主耶稣工作的困难。

a) 可3:20-21——亲属欲前来禁止耶稣的工作

从上下文知道，耶稣马不停蹄地工作，忙得连吃饭的时间也没有，他的亲属听见这些事，认为他疯狂了，就想来禁止他。

b) 可3:22-30——文士指控耶稣靠鬼王赶鬼〔典型三明治〕

文士不相信耶稣有赶鬼治病能力，认为是靠鬼王赶鬼。

c) 可3:31-35——真正的亲属

这几节经文和可3:20-21首尾呼应，表示不能因为血缘关系而成为耶稣的亲属，而是要遵行神的旨意，才能成为耶稣的亲属，使听的人更能感受那种说服力和震撼力。

d) 作者为什麼要在中间加插文士对耶稣的指控？

如果细心查考，就会发现文士和耶稣的家属有一个共同点：他们不接受耶稣。作者这样的结构，就能使人想像到耶稣在工作中所受到的拦阻究竟有多大了。

例3：马可福音1:28-45（耶稣的名声在迦百农传开）——复杂的三明治结构

在过程中要注意内容的平行排列

a) 可1:28——耶稣的名声被传开

上文的可1:21-27内容是讲耶稣在迦百农的会堂赶鬼治病，众人看见后，彼此议论，到处传扬，耶稣的名声因此在加利利的四方传开了。

b) 可1:29-31——耶稣治好彼得岳母的病

彼得的岳母因热病卧床不起，经耶稣医治后，能起来服侍众人

c) 可1:32-34——耶稣传道赶鬼

用平铺直叙的方法：“天晚日落的时候，有人带著多被鬼附著的人，来到耶稣面前，于是耶稣就为他们赶鬼。”

留意所强调的时间——“天晚日落的时候”。从这句话里，可以知道当天是安息日，按照犹太人的律法，他们在安息日是停止一切活动的，他们虽然听说耶稣来到了迦百农，又有赶鬼治病的能力，也得憋著气，等著过完安息日后，才敢把病人抬到耶稣面前。

解释此段经文，要留意犹太人对日期的计算方法，他们是在太阳下山之后开始新的一天，所以第32节说的“天晚日落”，其实代表著已经开始新的一天，安息日已经过去了。

d) 可1:35-38——耶稣退到旷野祷告

主耶稣是一个很懂得祷告的人，他知道要从天父那里得到力量来应付日常的工作，所以经常一个人退到旷野或者山上与天父交通亲近。

他的忙碌从1:36-37可以知道。当门徒发现不见了耶稣，就立刻去到旷野找他，这也代表了去旷野这些比较安静的地方祷告是耶稣的习惯，门徒也摸透了他的习惯了。这些门徒一见耶稣的第一句话是说：“众人都在找你”。从下文来看，就知道众人找

耶稣的目的，是为了找他赶鬼治病。由此也可以想像到耶稣的忙碌了。

e) 可1:39——在加利利全地传道赶鬼

这节经文对于我们了解耶稣的工作非常重要。主耶稣曾经三次在加利利巡回传道，这是他的第一次行程，第二次记载在路加福音8:1；这是第二次；第三次则分别在马可福音6:6和太福音11:1。

f) 可1:40-44——耶稣治好麻疯病人

耶稣治好那个麻疯病人之后，曾经严正地吩咐他，除了把身体给祭司看，证明自己已经痊愈之外，不要把这件事告诉人，然而他为什么所做的却和耶稣的吩咐完全相反呢？

这是因为在当时来说，患有麻疯病的人是无药可救的，按照律法的规定，他是不洁净的，不准进入人群和民居之间，所有的人都远离他，故此当耶稣用手摸他、医治他的时候，他内心感受深刻，想把这份喜悦和别人分享，所以就出去传扬这件事，结果使耶稣的名声传开了。

g) 可1:45——耶稣的名声被传开

经文的下文是耶稣医治瘫子。那时候，耶稣从附近的城市回到迦百农，许多人听见他来了，就围著祂听祂讲道。为什么会有这么多人聚集呢？因为耶稣的名声被传开了。

图例：马可福音1:28-45——相同内容平行对称

A. 可1:28——耶稣的名声被传开

B. 可1:29-31——耶稣治好彼得岳母的病

C. 可1:32-34——耶稣传道赶鬼

D. 可1:35-38——耶稣退到旷野祷告

C. 可1:39——在加利利全地传道赶鬼

B. 可1:40-44——耶稣治好麻疯病人

A. 可1:45——耶稣的名声被传开

九、历史文化背景

1. 研究历史文化的原则和步骤

～圣经是最好的历史书，怎样才能从圣经中找出历史资料呢？留意以下九个问题。

a) 作者是谁？

b) 作者的身份和地位是什么？

c) 作者身处在什么情况当中？

d) 写作时间是什么时候？

e) 写作地点在哪里？

f) 这卷书的对象、受书人是谁？

g) 受书人的属灵情况怎样？

h) 作者和受书人之间是什么关系？

i) 在这卷书中还有其他人物出现吗？他们和作者又是什么关系？

例：腓立门书——按照以上九个问题找出历史背景

～保罗写此信的目的：希望腓利门可以重新收纳他以前的奴隶阿尼西母。

a) 腓立门书的作者当然是保罗。这是他写的最短的一封信，也是他写的唯一一封私人信件。

b) 保罗在写这卷书的时候，他的身份是囚犯。(参第1节和第9节)

c) 保罗当时身处监狱里。(参第13、23节)

～这里衍生出另一些值得查考的历史资料，如保罗为什么坐牢呢？他坐牢时的详细情形又是怎样的呢？从第9节得知，保罗坐牢是为了福音的缘故。

～保罗坐牢似乎还有某种程度的自由。因保罗在第10节指出阿尼西母是他在捆锁中生的儿子。第13节又出现了“为福音所受的捆锁中”这句话，所以有的人说：保罗在狱中仍然有传福音的自由，带监狱中带领了阿尼西母信主，并且为他受洗。第13节更说，保罗本来想留下阿尼西母来侍候他，这也说明，保罗坐牢的时候还是有很大自由空间的。

～第23-24节补充了和保罗一起坐牢的，包括其他同工如以巴弗、马可、亚里达古、底马和路加等。以上这些都是作者当时所处的境况。

d) 腓利门书的写作时间并不能详细找到，只知道这封信是保罗在年老的时候所写成的。

e) 写作地点当然是在监牢里，可是究竟在什么地方？的监牢里，经文并没有说，腓利门当时在哪里，我们也不清楚。

f) 受书人是腓利门

g) 腓利门的属灵情况：他有爱心、对主和对众圣徒都有信心，而众圣徒也因为他的所作所为而得到畅快，这使保罗也得到了安慰。(参第5-7节)

h) 保罗和腓利门十分熟稔

～腓利门是保罗亲爱的同工和朋友。(参第1、17节)

～腓利门在某一些事情上欠了保罗的债，因为19节说“连你自己也是亏欠于我”，这欠债有可能是物质上的亏欠，也有可能是人情上的亏欠。

～保罗的份位似乎比腓利门高，因为保罗有权叫腓利门为他做事，保罗更期望腓利门顺服他。(参第21-22节)

～其他人物和作者，以及受书人的关系

I. 阿尼西母(参第10-20节)

～阿尼西母这个名字在希腊文里是“有益处”的意思，他本来是腓利门的奴隶，偷取了主人的财物后逃跑了。保罗认识了阿尼西母之后，就引导他悔改，归信主，并与他建立了亲密的友谊。

～保罗坐牢的时候，本来想把阿尼西母留在身边侍候他，因为阿尼西母对他非常忠心。不过，最后还是打发他回到主人腓利门那里。保罗相信腓利门会接纳这逃走的奴隶，第16节更形容阿尼西母不再是奴隶，而是主内的弟兄。保罗也答应腓利门，把阿尼西母亏欠他的归在他的账上。

～阿尼西母有可能是从歌罗西出来的。(参歌罗西书4:7-9——保罗写信给歌罗西教会的书信的时候，提到推基古与阿尼西母是带信的人)

II. 提摩太：保罗属灵的儿子(参第1节)

III. 亚腓亚(参第2节)

～亚腓亚是歌罗西的一名女信徒，可能是腓利门的妻子、也有可能是他的妹妹。

～据说，亚腓亚在尼禄迫害教会的时候殉教。在希腊东正教的圣者历书上，11月22日是纪念她的日子。

IV. 亚基布：亚基布是保罗同期的人，曾经一同当兵的。(参第2节)

V. 其他人物

～以巴弗、马可、亚里达古、底马和路加，这些人都是保罗的同工。(参第23-24节)

2. 新约的政治背景

～新约时期主要是由罗马政府统治，有关背景可能需要参考新旧约中间的历史，新约经文的很多称呼、名字都和罗马的王权有关。如千夫长、百夫长、方伯等等，均是官名。

a) 百夫长

～百夫长代表在他的手下有大约一百人，他除了掌管部队的军队纪律之外，也要保护掌管范围内的居民，以反执行刑罚。圣经一共提过六位百夫长。

i) 求耶稣医治他仆人的那位迦百农的百夫长，他是一个谦卑的人。

ii) 率领小分队处决耶稣的百夫长，当他看见耶稣死在十字架的时候，忍不住说：“这人真是神的儿子”以及“这真是个体义人”。十七世纪的一位艺术家曾经用大理石雕刻了一尊人物塑像，表现的就是这位百夫长悔悟的情景，那个雕刻现在还在罗马圣彼得的大教堂内。

iii) 第一位外邦信徒哥尼流。当时彼得魂游象外后，愿意向他作见证，带领他信主。

iv) 据使徒行传22:25-26节记载，保罗捕后，有一位百夫长提醒千夫长要顾及被告保罗的罗马公民身分，使保罗不用受刑。

v) 第五位百夫长也保护了保罗，他知道犹太人谋杀保罗的阴谋后，设法将保罗安全护送至该撒利亚的巡抚衙门。

vi) 奉命将保罗由该撒利亚由海路押往罗马的犹流，船在中途遇到风暴的时候，士兵为了防止犯人逃脱，准备将包括保罗在内的全船犯人杀死，后来是犹流坚决制止了这场屠杀。

b) 该撒

～该撒是一个称呼，是皇帝的意思，譬如俄国所说的沙王，就是该撒的翻译。该撒是罗马政府的统治者，新约时代就经历了12位该撒的统治。

～众多该撒中，值得一谈的是该撒亚古士督。他在位44年，在期间发生的大事，就是主耶稣的出生。（参路加福音2:1）

c) 希律

～该撒既然是罗马的统治者，为什么会有希律王，他并且有权下令杀死所有两岁以下的婴孩？这和当时政治背景有关，套用中国的方法来说，该撒是皇帝，希律的家族则是诸侯，负责统治属于自己的土地。

～圣经多次用“分封的王”来形容希律，他们有很大势力，耶稣基督降生的时候，在位的是大希律，而新约中提及最多的，却是希律王安提帕，也就是大希律的儿子。希律安提帕就是处斩施洗约翰，以及审讯耶稣的希律王，他主要的管辖范围是在加利利和比利亚，这两个地点都是耶稣和施洗约翰传道的主要地点。

～另外，关于希律的资料还可以参考使徒行传12章：希律亚基帕一世逼迫教会，而在26章记载保罗去罗马上告该撒之前，听他辩论的希律王则是希律亚基帕二世。

3. 旧约的政治背景

～大部份旧约的政治背景资料都能从圣经的历史书中找出来。

a) 但以理为什么只能在国中位列第三？

～但以理书叙述的事件主要以巴比伦和尼布甲尼撒王为中心，第5章记载了伯沙撒王在宴会期间，吩咐把从耶路撒冷圣殿掳来的金银器皿拿来，供他们饮酒作乐，故意的亵渎圣物。这时候，忽然有手指在墙上写出字来，宣布他末日的来到。伯沙撒王于是发出王命，谁能读这些文字，就给他国中位列第三。

～在众人中间，只有但以理能把文字解说清楚，于是伯沙撒王传令，使但以理在国中位列第三。但以理本来是一个犹太人俘虏，因为帮尼布甲尼撒王解梦而得到巴比伦王的重视，以一个外邦人来说，他可以位列第三，算是权高位重了。

～为什么伯沙撒王不让但以理位列第二，而要位列第三呢？这是因为伯沙撒就是位列第二的人，这和政治的背景有重要关系。伯沙撒其实是一个摄政王，他的爸爸尼布尼杜斯才是巴比伦真正的皇帝，当时，尼布尼杜斯将管理国家的事务委托给伯沙撒，自己离开了巴比伦有十年的时间。所以伯沙撒王让但以理位列第三，在当时来说，等于是一人之下，万人之上了。

b) 尼希米为何能回耶路撒冷重修城墙？

～尼希米随犹太人被抓到巴比伦，在主前538年，巴比伦落在波斯人手里，整个帝国也在波斯的控制之下。波斯的政策跟亚述和巴比伦的强硬政策截然不同，所用的是怀柔政策，容许被掳的人返回家园，又鼓励他们奉行本族的宗教信仰，尼希米于是有机会回到耶路撒冷重修圣殿。

～尼希米记出现的会发现经文中出现过亚达薛西王，他就是当时的波斯王，他的父亲是以斯拉记中所说的大利乌王。

～若要详细了解被掳归回阶段的政治背景，就要把以斯拉记、尼希米记和以斯帖记一起读，这三卷书所写的事，都是在同一个时代发生的。

c) 波斯为什么要到城门和长老商议拿俄米卖地之事？

～这里的背景不但和犹太人的风俗有关，在某程度上也和政治有关。根据申命记21:18-21，城门的地位等同法庭，而本城的长老则是法官，他们遇到纷争，或者任何大小事情，都会在城门口那里向长老寻求解决方法。

4. 宗教背景

～整本圣经都是围绕著宗教的背景，以色列人的生活都离不开宗教的条例，这是他们日常生活中很重要的一部分。

a) 旧约和外邦偶像有关的宗教背景

例1：以利亚在迦密山和巴力的450位先知斗法（参列王纪上18章）

i) 巴力是什么？

～巴力是迦南人敬拜的神，是风暴之神的意思。当时，北国以色列王亚哈娶了推罗公主腓尼基人耶洗别为妻，耶洗别一方面杀害信奉耶和華的人，另一方面开始在以色列建立对巴力的敬拜，她供养了400个先知来事奉她亚舍拉女神，另外又有450个事奉巴力的先知。换句话说，以利亚当时是以一个人的力量，向亚哈和耶洗别的850个先知挑战。

～从上文的王上17章，我们知道以利亚向亚哈宣布了神的刑罚，就是三年不下雨，到了第三年，以利亚就和巴力的先知在迦密山斗法。

ii) 以利亚为何选择在迦密山斗献祭？

～这是有宗教原因的。巴力的信徒相信迦密山就是巴力所住的地方，以利亚在迦密山斗赢了巴力的先知，等于是直捣巢穴，把巴力连根拔起。

～：另外，以利亚选择献晚祭的时候不点火，以及求神降雨的方法来和巴力的先知斗法，也是别出心裁的。因为迦南人相信巴力有能力掌握大自然，是雨、火、雷、电的神，那么它当然有能力

从天上降火把祭物烧了，也有能力降雨。

～以利亚选择在迦密山向耶和華求雨，是要让以色列人看清巴力先知的真面目，同时看见耶和華的真实。以利亚的得胜其实代表了神的得胜，王上18:39记载当有火从天上降下烧了祭物之后，以色列人立刻俯伏在地说：“耶和華是神，耶和華是神”，这是以色列人从以前的蒙蔽中悔改过来，再次承认耶和華是真神。

例2：神为什么要降那十灾给埃及，而不是别的灾呢？

～这除了和埃及的气候和地理环境有关之外，还打击了埃及所拜的神。譬如水变血就打击了河神，黑暗之灾打击了埃及人所拜的太阳神等等。

b) 新约的宗教背景

～新约承继了旧约犹太人的律例典章，并且严守律法，如不和外邦人接触、吃饭前一定要洗手，看见耶稣在安息日治病的时候，又立刻责备等等。

例：马可福音11:15-19——耶稣洁圣殿

～经文描写耶稣进入圣殿之后一连串的动作，包括赶出做买卖的，推倒兑换银钱和卖鸽子的凳子，并且教训他们。

～兑换银钱即是把印有该撒肖像的银币，换成可以奉献给神的银币，印有该撒的银币是不可以奉献给神的；而鸽子则是祭物，这本来都是配合献祭的，为什么主耶稣会有这种反应呢，这是和宗教背景有关系的。圣殿是敬拜神的地方，是安静地和神亲近的，但是当耶稣来到圣殿的时候，发现和菜市场差不多，吵吵闹闹的，这是对宗教的不尊重。以外，还有其他原因。

～圣殿在设计上分为几层，中心点是至圣所和圣所，然后是以色列人院，最外面的是外邦人院，耶稣当时看见摆卖的是外邦人院。圣殿是由祭司负责管理的，为什么作为外邦人，却可以在圣殿摆卖呢？主要是祭司收了他们的贿赂，这也是耶稣最愤怒的地方。

～另一方面，距离圣殿不远的橄榄山就有一个类似的市场，一个真心要来献祭的人，可以先到那里买祭物、换银钱，圣殿根本不需要做这种买卖。这进一步说明了耶稣为什么说“我的殿必称为万国祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”

～根据犹太历史学家约瑟夫的考证，在当时的巴勒斯坦主要有四大宗教派别，分别是法利赛人、撒都该人、爱色尼人和奋锐党。

i) 法利赛人

～法利赛是“分别”之意，法利赛人则是分别出来的人，他们组织成一个组，一起团契，实践他们的宗教生活。法利赛人特别注意有关洁净的律法、守安息日和注重十分之一的奉献，并且从摩西的律法中，发展出一套复杂的口头传统，详细说明律法要如何应用在不同的环境之中。主耶稣和他们经常在口头传统上有冲突。

～法利赛人是公元70年后，唯一存在的犹太群体，他们随时愿意接受新的神学思想，包括天堂、地狱的观念、魔鬼观、天使观和复活等。这些都是撒都该人不接受的。

ii) 撒都该人

～撒都该人是祭司的后代，大部分人都是社会上的贵族，主张要和掌权的人合作，他们可以称为保

皇党，所以一般的平民百姓宁可支持法利赛人的取向，而不支持撒都该人。

～撒都该人否定口头传统的权威性，谨慎地守犹太人的洁净传统。所以，他们和法利赛人本来是死对头，后来却联手对付耶稣基督，可见他们对耶稣的憎恨了。

iii) 爱色尼人

～他们是死海古卷的写作人。1948年，一群牧羊的小孩在死海西北面的昆兰发现了轰动世界的死海古卷，这对研究犹太人的历史和确定圣经的正典有很大的贡献。

～爱色尼人是贫穷的人，却谨守礼仪，按照道德和礼仪上的洁净律例生活，当年为了过圣洁生活而集体退隐到昆兰的旷野，在那里研读圣经。有圣经学者认为，施洗约翰穿的是骆驼毛衣服，吃的是蝗虫野蜜，是典型的爱色尼人。

iv) 奋锐党

～奋锐党是热心于神的律法的人，在公元6年，他们曾领导反抗罗马人口普查的叛变，不过后来失败了。

～福音书被称为“奋锐党的西门”并不代表西门是属于奋锐党，因为这个党是在之后才发展的，所以这有可能是指西门的宗教热情，或者是他的革命精神。

5. 巴勒斯坦地的风俗习惯

a) 衣著——里衣和外衣

～犹太人一般穿两件衣服，一件是里衣，另一件是外衣。里衣是用皮、羊毛、亚麻布，或者棉布制成的衬衫，最简单的式样是无袖，长及膝部，有时候长到脚踝。在低阶层的人中间，里衣常是他们在和暖天气里所穿的唯一衣服。

～在犹太人的衣著习惯中，里衣和腰带是分不开的，由于里衣比较宽松，如果不束上腰带，会妨碍他自由走路的。而束腰有另一个意义，代表著随时准备好了。

～圣经曾用“赤露”、“赤裸”这些词来形容男人只穿著单薄的里衣。约翰福音21:7说，彼得在船上赤著上身，这并非说彼得没有穿衣服，而是指彼得当时只穿著里衣，在见主之前再束上一件外衣。

～耶稣时代的犹太人，至少有两件里衣，如果只有一件，会被看成穷人，施洗约翰曾经鼓励人们“有两件衣裳的，就分给那没有的”，这里所指的就是里衣。

～外衣在旧约的游牧民族群体中，等同于他们晚上睡觉的毯子，所以在摩西的律法里，不准任何人拿外衣作为抵押品，即使拿了这件外衣，也要在当天日落之前归还给物主。外衣的质料比里衣好，他们常常用外衣的下半截装稻谷或者水果，当年波阿斯就倒了六簸箕的大麦在路得的外衣里。

～耶稣在路加福音6:38所说的一句话，也是和外衣有关的，他说：“你们要给人，就必有给你们，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里”，意思就是倒在外衣里。

b) 食物——麦穗、麦饼

～吃生麦穗到现在仍是巴勒斯坦地的一个习惯，经过麦田的人可以随意吃麦子，但是绝对不能带走，这已经成几个世纪以来不成文的待客之道。路加福音6:1就说：“耶稣从麦地经过，他的门徒

掐了麦穗，用手搓著吃。”

～他们有时候也会把小麦放在一个浅锅里，或者是铁盘上烘烤后才吃，称为烘麦。亚比该在给大卫的礼物中，就包括了一些烘麦；而大卫逃避押沙龙的时候，也从朋友那里得了一些烘麦。

～麦饼也是当时的主要粮食，分有小麦饼和大麦饼。贫穷阶层的人吃大麦饼，生活比较富裕的吃小麦饼。奉献五饼二鱼给耶稣的男孩，吃的是大麦饼，代表他来自贫穷家庭。他们吃饼的时候，是用手擘成小块来吃的，而不是用刀切饼，因为他们认为切饼就像切割生命一样。

～另外的食物还包括了鱼、大量蔬果好像红豆、橄榄和无花果，另外还有肉、鸡蛋、奶和蜂蜜等等。迦南被称为“流奶与蜜之地”，就表明了迦南是盛产蜂蜜的地方。

～除了食物，水更是生活中不能缺少的东西。巴勒斯坦最重要的水泉，是位于耶利哥城后犹大旷野的山上，泉水流进耶利哥城附近的一个水池里。这个水泉在天气热的时候也不会完全乾涸。

例：大卫渴想伯利恒井水（撒下 23:15）

～当大卫在旷野的时候，他所渴想的是家乡伯利恒井里的水。他说：“甚愿有人将伯利恒城门旁井里的水打来给我喝”。当他的三个部属冒著生命危险，攻打非利士人，才取来伯利恒水的时候，大卫却没有喝，反把水献给耶和华，因为这些水是大卫的手下冒死取来的，大卫觉得太珍贵了。

～伯利恒的水有何特别之处？在伯利恒大部份的葡萄园里，都有一个水池，这个水池在冬季积聚雨水，并且在夏天能够保存这水的清凉可口。大卫身在乾燥的旷野，就想起家乡的一口清泉了。

～在巴勒斯坦的文化中，请对方喝水亦是巩固友谊最简单的方法。

例：利百加请以利以谢喝水（创24章）

～当以利以谢求利百加将瓶里的水给他喝，利百加的回应“我主请喝”，这不但是礼貌，还表示了欢迎以利以谢到她的家中作客。

c)住房建筑

新约——土房

～巴勒斯坦地区的房子构造简陋，一般是在墙上横架著了屋梁，然后在房顶铺上芦草或者荆棘的草丛，在上面加泥土层或者黏土，再撒一些沙石，最后用一根石制的滚筒把房顶辗平。

～房顶是最有特色的建筑，由于房顶是用草加泥土造的，所以很容易长出新的草，尤其是在冬天过去后，每个平坦的房顶都会长满了草，不过这些草很快便会枯乾，这解释了诗篇129:6为什麼说：“愿他们像房顶上的草，未长成而枯乾。”

～一直以来，房顶用途广泛。

* 睡觉的地方：撒下9:26节记载，当撒母耳呼叫扫罗的时候，扫罗就是在房顶上睡觉。

* 聚集场所：他们上了房顶，就能在那里看到城里的街道，知道发生了什麼事，那种情况就像我们在街上聚集一样。这和以赛亚书22:1所形容一样：“有什麼事使你这满城的人都上房顶呢？”

* 天然的储藏所：用来储藏谷麦或水果，妓女喇合曾经用她房顶上的麻草藏匿以色列的探子。

* 公开通告的场所：他们会找一个最高的房顶，把命令读出来，这种宣告通常在傍晚，当男人都从田间工作回来之后进行。

* 礼拜和祷告的地方：路加告诉我们，彼得就是在房顶祷告的时候，魂游象外，看见哥尼流的异象。

* 逃走：当他们需要逃避凶险的时候，可以从一个房顶逃到另一个房顶。犹太人的房子都要在房顶周围建一个低的栏或者矮墙，防止有人摔下来。因为摩西的律法有明确规定：“你若建造房屋，要在房子的四围安栏杆，免得有人从房子掉下来，流血的罪就归于你家。”（申22:8）

旧约——帐棚

～亚伯拉罕时代以往帐棚的。根据一些资料的考证，当时的帐棚通常是方形的，用山羊毛的布帘分成两个或者三个房间。

～一般来说，入口处直入就是男人的房间，这也是会客室，妇女则会住在帐棚后面的内室，被帘子挡著，她虽然看不见会客室的人，却能听见外面的动静。创世记18章就能见证帐棚的这种结构。撒拉在她的内室里，无意中听见了天使和亚伯拉罕在会客室中的谈话。

～他们属于游牧民族，帐棚晚搭早拆。支搭帐棚主要的材料包括幔子、绳子和橛子。他们用幔子做棚顶，用柱子支撑著，幔子的边缘则用绳子往外拉紧，然后把绳子系在木橛子上，牢牢地钉进地里。士师记4:21记载雅亿用来杀死西西拉的，就是这种帐棚的橛子。

～以赛亚先知曾经生动地用支搭帐棚的过程来预言以色列的繁盛时，他说：“要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止，要放长你的绳子，坚固你的橛子。”（参赛54:2）

～以色列人在旷野漂流的时候，曾经居住帐棚长达四十年，他们对帐棚有特别的感情，进入应许之地以后，仍然有一段时间住在帐棚里。

d)交通

陆地——骆驼、驴子

～巴勒斯坦属于沙漠地区，骆驼成为了主要的交通工具。利百加当年就是骑上骆驼，来到庇耳拉海莱嫁给以撒为妻的。

～驴也是主要的交通工具。约瑟的哥哥去埃及借粮的时候，所骑的就是驴子；耶稣进入耶路撒冷，骑的是驴驹子。

海上——帆船

～所罗门作王的时候，他的仆人曾经试过扬帆出海，列王纪上9:27记载他们去了俄斐，把那里的金子运到所罗门王那里。

～约拿、保罗也有坐船的经验。

6. 经济情况

例1：马太福音20:2——在葡萄园做工的比喻

～主人讲定工价是一天一钱银子，是最普遍的价钱。当时在旅馆住一个晚上要两钱银子。工人一天拿一钱银子。

～若要赚二十两银子，就得工作半年，所以耶稣的门徒听见要为五千人预备食物的时候，十分震惊地说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点也是不够的。”因为他们根本没有这麼多钱来买食物。

例2：马太福音的18:21-35——恶仆的比喻

～主人饶恕了一个仆人，免了他一千万银子的债物，但是他看见一个欠他十两银子的同伴，却揪著他，

甚至把他下在监里，主人知道后大怒，把他交给掌刑的，要他还清所欠的债。

～一千万两银子和十两银子究竟差多少呢？当了解之后，就知道为什么主人会这样发怒了。

～当时一个普通工人当时的工资是一天一钱银子，三个多月才大约能赚十两银子，这就是那个恶仆的同伴所欠他的债。计算之下，一千万银子则是巨额，相等于三百万个月的工资，那是一生一世也还不清的债。

～知道了这个背景，我们更能感受到那个仆人的恶行了。这带出了要从心里饶恕人的重要性。主耶稣已经宽恕了我们无法脱离的大罪，我们岂能不同样宽恕其他人呢？

7. 地理背景

例1：撒母耳记上23章——扫罗追杀大卫的时候，大卫一直逃到隐基底

～大卫为什么他要逃去隐基底呢？隐基底是“山羊泉”的意思，在死海的西边，距离耶路撒冷东南约35哩，是犹太旷野中的沙漠绿洲。隐基底出产亚热带植物，其中最著名的有棕榈、葡萄园，和凤仙花。所罗门在雅歌1:14曾说：“我以我的良人为一棵凤仙花，在隐基底葡萄园中。”

～大卫当时是从玛云旷野南边的亚拉巴去到隐基底的。亚拉巴的希伯来文原意是“荒芜”或者“不毛之地”，在死海的南面。故大卫是从南面的不毛之地，逃到死海西面的一个肥沃的地方。

例2：马可福音10:1-12——法利赛人欲以“休妻的教训”试探耶稣

～耶稣时代的巴勒斯坦分为几个不同地区，耶路撒冷属于犹太境界，迦百农属于加利利的境界，而休妻教训的发生地点在“犹太境界并约旦河外”。“约旦河外”所指的就是比利亚境，这是他们当时习惯用的称呼。

～在罗马时代，这个地方由大希律管辖；之后交给儿子希律安提帕管辖，安提帕就是处死施洗约翰的希律王。当年，施洗约翰在比利亚境地传道，他指责希律安提帕娶兄弟的前妻希罗底，后来被杀的。现在法利赛人在希律安提帕管辖的境地内，问耶稣关于休妻的问题，如果耶稣的答案和约翰一样，他有可能会遭到同样的结局。

真道分解圣经专题

查经法

第三部分：新约文体

引言——什么是“文体”

文体是指文章的写作体裁，圣经的体裁很多，可以分为历史书、先知书、智慧文学、比喻、预言、启示文学等等。

一. 叙事文体

～叙事就是记叙文，把发生的事情描写出来。叙事文体是圣经最普遍的一种文学体裁，旧约有百分之四十以上属叙事体裁，新约的四福音和使徒行传也是用叙事文体写成。圣经中的叙事与别不同，目的是要透过叙事来显明神在祂所创造的万物和祂的子民当中工作，所以神是叙事文体的主角，是所有叙事文体中的关键人物。

～叙事文体是圣经最普遍的一种文学体裁，旧约有 40% 以上属于这种体裁，新约的四福音和使徒行传也是用叙事文体写成的。所有的叙事都有情节和人物，人物既可以指神、人、动物，也可以是指植物和任何其它东西。旧约的叙事更加在整体的情节之中，加插一些小情节。

如何查考叙事文体

1. 留意叙事者怎样在经文中表达自己的思想

～叙事者是讲故事的人，扮演旁述角色，通常是作者本人，常在经文中加插评论。举例如下：

a. 约翰福音 3:16-21。这是作者约翰的意见，表达出神爱世人，将独生子赐给我们，使一切信他的，不至灭亡，反得永生的真理。

b. 使徒行传 2:47、6:7。

2. 留意叙事的观点

～这些观点是不同角色对事物的看法，也就是作者对故事的看法，通常由叙事的人说出来，目的是引导读者掌握故事的意义和重要性。这些观点包括了五个范畴

2.1. 心理方面：是指作者用旁述的方式，说出某个角色心理的想法，举例如下：

a. 使徒行传 24:26

～作者路加医生用这句话，把腓力斯的贪心准确地表达出来了。参 24:17，可知这节经文的背景谈到保罗已经被捕了，并且在巡抚腓力斯面前受审，腓力斯希望保罗能送钱给他，贿赂他，因为他听说保罗带了一笔赍济的钱给巴勒斯坦的基督徒。

b. 路加福音 1:29

～这是天使加百列向马利亚问安之后，马利亚的反应。把马利亚的心理变化完全表达了出来。作者在经文中加入心理方面的观点，使故事变得更加生动，人物也充满了感情，变得栩栩如生。

2.2. 对错判断方面：是指作者对事情的直接评论和看法，举例如下：

～列王纪谈到不同王的事迹的时候，经常加一句：“行耶和华中看为恶的事”。这是作者对那位王的评价，同时也能帮助我们有效地掌握经文内容。可参考列王纪下 23:32；37、24:9;11。

2.3. 时间方面：准备引导读者掌握故事的真正意义和重要性。举例如下：

a. 约翰福音 2:11

～这里所指的神迹是指耶稣在迦拿婚宴将水变酒的事，若不要这句，上下文是可以连接起来的。第 10 节是管筵席的人责备新郎把好酒留到最后，第 12 节则是这件事以后，耶稣和他的母亲、弟兄们一起去迦百农。

～2:11 在时间上和整个故事截然不同，作者约翰是在说完了水变酒的事之后，忽然从故事的环境中跳出来，回到写作的环境和时间里，加了第 11 节的叙述，强调耶稣行这件神迹的目的是为了彰显荣耀。

2.4. 空间方面：是指作者在记叙同一件事情的时候，从两个不同的角度出发，使事情更有立体感。这两个角度很多时候会是故事中不同角色的看法。举例如下：

a. 马可福音 6:48-50

～这是耶稣在海上行走的记载。作者把耶稣和门徒的行动分别叙述出来，第 48 节是耶稣的行动(从海面上行走)；第 49 节换到门徒的空间叙述他们看见这件事的反应（以为是鬼怪），和耶稣的行动有很大冲突。第 50 节又换回耶稣的角度（叫门徒不要怕）。

2.5. 对话方面：通过人物对话，使故事更加生动。

a. 使徒行传 26:31-32

～使徒行传 26 章的主题是保罗在亚基帕王面前申辩，这两节记载亚基帕王和巡抚非斯都，以及其他官员对保罗的议论和对话，他们指出保罗并没有犯什么该死、该绑的罪，如果不上告该撒，就可以释放。

～作者路加刻意记载亚基帕王他们的对话，目的是强调保罗的确没有罪。

3. 结构布局

～透过冲突的表现，带出高潮起伏的情节，突出戏剧效果。。举例如下：

a. 马可福音是这类结构布局中的典型，在里面可以找到很多冲突的地方。

～第 1-3 章的内容是耶稣赶鬼医病，却遭到文士、家人、宗教领袖对他的反对，这是第一个冲突。(有关的内容，请参第二部分查经法的三明治结构)

～第 8 章的结构布局也充满了冲突。首先记载耶稣使

4000 人吃饱和法利赛人求神迹，接著是耶稣提醒门徒要防备法利赛人和希律的酵，也就是虚假的教导。这是针对法利赛人求神迹的事情而说的。

～可 8:22-26 记载耶稣为伯赛大的瞎子治病。在四福音书里，只有马可福音记载了这次特别的治病经过。耶稣为伯赛大瞎子治病的方式和为其他瞎子治病不同，祂两次按手治病，第一次按手后，瞎子看不清楚，直到第二次按手后，才完全康复，这是耶稣故意的，是间接地责备门徒心里仍然是瞎的。

～作者马可藉这个例子，斥责门徒虽然看过耶稣很多神迹，仍像瞎子一样，看不清楚祂就是基督。另外，此例子也是 8:21 的回应，耶稣在 8:21 责备门徒虽然见过很多神迹，却还是不明白。这个布局紧凑地带出了冲突。

～接下来的经文是很重要的转捩点：彼得在该撒利亚腓力比认信耶稣是基督，主耶稣是在彼得认信后，才开始预言自己的受难和复活。当彼得听到耶稣要受难，便想禁止他上耶路撒冷，所以耶稣在 8:33 严严地责备他：“撒但退我后边去吧”。这是另一个重要的冲突，表现出耶稣顺服神的旨意，彼得却单顾人的好处。

～第 9 章还有另一个冲突，门徒争论天国里谁最大，这和耶稣的谦卑降世形成了强烈的对比。

4. 人物角色

4.1. 角色分类：

- a. 主角(出现在故事中)
 - b. 配角(出现在故事中)
 - c. 虚构的人物
- ✧ 虽没在故事中出现，名字却被提及，有圣经学者认为，这类人物的出现，主要是要突出他的名字的意义。举例如下：

例：路得记第 1 章——提过拿俄米的两个儿子的名字

～只能从经文中知道他们很早去世，其他事迹完全一无所知。

～拿俄米大儿子叫玛伦，意思是弱者；小儿子基连的意思是憔悴，这两个名字都突出了他们在摩押地生活的时候，内心的那种痛苦和挣扎。

5. 找出背景

～作者会因应他的主题而强调某些背景、或者重复叙述某些背景。举例如下：

a. 约翰福音

～重复用逾越节作为背景，故查考约翰福音，可以用三次逾越节来找出耶稣的传道路线和经过。

b. 路加福音

～经常出现“在路上”这三个字，这是背景资料。

～9:51 更说耶稣定意上耶路撒冷。这是路加故意强调的背景，目的是表现出耶稣所走的是一条受苦的路、也是一条完成救恩的路。

6. 旧约中的叙事

～旧约经卷大都属于这类文体，每一个故事依照著上层、中层和底层三个层次来叙事。

～上层是指神借著祂的创造而实现的救赎计划，是福音的重要内容，故事情节包括神的创造、人类的堕落、罪的权势、救赎的需要、基督的道成肉身和钉死复活等等。

～中层叙事围绕著以色列的历史，其中包括了神呼召亚伯拉罕、带领以色列人出埃及进入迦南、南北国的分裂、被掳归回等等历史事件。

～底层是所有发生在以上两层的个别故事，譬如约瑟被哥哥卖到埃及、大卫与拔示巴犯奸淫、尼西米修建城墙等等。

～每个故事要表达的都和此三个层次有关系。从故事里，更可以找出不同叙事手法，包括直接叙事、戏剧叙事、背景的描写和诠释四种，直接叙事和背景容易明白，戏剧叙事的目的是增强故事的效果，而诠释则等于故事的中心思想，或者是作者的总结。举例如下：

a. 创世记 25:27-34(从此段落找出以上的叙事手法)

～此段经文内容是讲以扫为了一碗红豆汤而出卖了长子的名分。

～经文开始时用背景描写的叙事手法，交待两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，雅各为人安静；以撒爱以扫，利百加爱雅各。最后的描写停在“有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来，累昏了。”这里交待了故事的家族背景，而角色的性格也形成了鲜明的对比，很自然地带出下面激烈的冲突。

～作者虽然省略了很多以扫和雅各的童年往事，但是对整个故事的布局并没有影响，我们可以从字里行间推测出来。

～25:29 戏剧性的叙事手法。以扫求雅各把红豆汤给他喝。作者所用的是直接的对白，从对白中，我们似乎能听到以扫的粗嗓门，以及帶著弓箭的形象。

～在雅各回答以扫之前，要留意 30 下半节：“因此以扫又叫以东”。这是作者的诠释，也是作者对以扫的评价。

～25:31-33 上半节同样是戏剧的叙事手法，记录了雅各和以扫的对话。雅各要以扫用长子的名分换取红豆汤，以扫答应了。在这段对话中，可以看出雅各是一个斤斤计较、精打细算的人；以扫则是一个只为了吃饱而生活的粗汉子。

～33 下半节-34 上半节是对话的结果，作者用了直接叙事的手法，用一连串动作如起誓、吃了、喝了、起来、走了、轻看等等，把故事推向高潮，这些都表达出以扫不重视长子的名分。

～以扫轻看长子名分是这个故事的结果，也是作者在 25:34 的诠释和总结。

～在短短的六节经文里，“长子名分”一共出现了 4 次，这是重覆词语，主要作用是表示这是作者要强调的重点。(请参第二部分查经法的释经原则)

～长子名分为什么这样重要呢？在旧约的时代里，长子在家庭里拥有特殊的地位，是产业的继承人，可以从父亲那里得到双分的产业。

～这是属于底层的一个独立故事；但是它和中层以色列的历史，以及上层所提的神的普世计划却是分不开的。

7. 交叉平衡写作技巧

～是指在一个中心转折点的前后，围绕著同一件事的前因后果来对照著写作。举例如下：

a. 创世记 25:29-34(从此段落找出交叉平衡写作技巧)

～25:32 以扫轻视长子的名分是故事的转折点。要找出经文是否运用交叉平衡写作技巧，首先要找出经文的转折点。

～在 25:31，雅各要求以扫把长子名分卖给他；25:33 则是以扫听从雅各的吩咐，起誓把长子名分卖给雅各，这是第一个交叉平衡的对照。

～25:30 节记载以扫求雅各让他喝红豆汤，25:34 的第一句则是雅各把饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了、喝了，这里是第二个交叉平衡的对照，同时交待了以扫喝红豆汤的结局。

～25:29 下半节说，以扫从田野回来、累昏了；25:34 中间一句，则是以扫起来、走了。这里的对照使我们看到一个饿得完全没有力气的以扫，以及一个吃饱后满足的以扫。这是第三个交叉平衡的对照。

～25:29 上半节是雅各熬汤，25:34 下半节是以扫轻看长子名分，表达出以扫的贪恋世俗。这是第四个交叉平衡对照。

～把交叉平衡的内容拆开，可以看见强烈的对照，帮助我们掌握故事的主题。

创世记 25:29-34 交叉平衡表列

A. 雅各熬汤(25:29 上)

B. 以扫从田野回来,累昏了(25:29 下)

C. 以扫请求雅各给他喝红豆汤(25:30)

D. 雅各要求以扫出卖长子名份(25:31)

E. 以扫轻视长子名份(25:32)

D'. 以扫起誓卖长子名份(25:33)

C'. 雅各把饼和红豆汤给以扫 (25:34 上)

B'. 以扫吃完,起来走了一恢复力气(25:34 中)

A'. 以扫轻看长子名分(25:34 下)

8. 叙事文体的十大原则

8.1. 所看到的故事都是经过作者选择之后才写下来的，故此，作者不一定记载了所有相关的细节，而是著重写下认为我们应该知道一切重要的事。

8.2. 叙事文体所记载的事情，不一定是应该发生的事，或者每次都应该发生的事，所以，并不是每一个故事都有特殊的教训。

8.3. 不要根据故事的结局而断定所发生的事情是好的或者是坏的，反而要根据神在圣经里的教导来判断结局。

8.4. 要注意叙事文体并不是为了回答所有的神学问题，它们有明确、特殊的限定目的，并且只是处理某些问题。

8.5. 故事里的人物所做的事情，不一定是我们要效法的榜样，有的时候反而相反，成为我们的鉴戒。

8.6. 叙事文体可以用明确的方式来说明某一件事；但是也可以用含蓄的方式来教导，因为作者只是清楚地暗示某一件事的教导，却没用太多的话加以解释，故此必须经过思想，才能彻底明白教导的内容。

8.7. 无论在什么故事中，只有神才是真正的主角。

8.8. 旧约的叙事通常不会有直接的教导。

8.9. 旧约所讲的事一般会和其他的经文配合，说明某些教导。

8.10 旧约中的大部份人物都是不完美的。

9. 经文示范：路得记

9.1. 用“归纳式查经法”的七何，找出故事的脉络

～路得跟随婆婆拿俄米回到伯利恒，当时，路得在拿俄米的亲戚波阿斯的禾场上拾麦穗，波阿斯因为听见路得的信心和对拿俄米的孝顺，所以对她很友善。后来波阿斯遵照正当的法律程序，娶路得为妻，并且保护她亡夫的家庭财产权。路得和波阿斯更是大卫王的曾祖父母。

9.2. 要留意路得记隐含的四个重点，这是整个故事的内容和教导。

a. 第一个重点：外邦女子路得归信耶和華

～故事没有直接明确地说出来，却用了含蓄的手法来表达。1:16-17 开门见山地把这个重点说出来：“你的国就是我的国，你的神就是我的神……不然，愿耶和華重重的降罚与我”。

～路得本是一位敬拜外邦神的摩押人，她的这两句话含蓄地证实，她是真心相信耶和華的，并且愿意遵照耶和華的标准来生活。

b. 第二个重点：波阿斯的公义正直

～波阿斯敬畏神，严格地遵守摩西的律法，譬如让路得拾麦穗，是根据利未记 19:9-10 所颁布的律法。律法规定在收割的时候，不许割尽田角，也不准拾取遗落在地上的，那些要留给贫穷和寄居的，路得完全符合律法的规定。

～波阿斯尊重路得，当他发现路得躺在脚下时，他表示愿意承担赎回的律法，为拿俄米赎回土地，并且娶路得为妻（参 3:10-12）。经文并没有直接说出波阿斯的正直，而是透过生活的片段表达出来，这是含蓄的叙事形式。

c. 第三个重点：伯利恒城市特徵

～从人物的言行和当时的背景中，可以知道伯利恒是特别敬拜神的城市。这是用了含蓄的表达形式。

～路得记的背景是士师时代（参 1:1）。士师时代是非常混乱的，宗教上主张偶像崇拜、社会上动荡不安、经常发生淫乱和不忠的现象，而种族之间也出现严重的敌对。在这种情形下，伯利恒的敬虔更加突出。伯利恒城的人在互相问安的时候，是说：“愿耶和華与你们同在、愿耶和華赐福给你”（参 2:4）。另外，长老对路得的接纳和祝福，以及妇女对拿俄米的祝福，都见证了他们的信仰根基。

d. 第四个重点：从大卫王延伸到耶稣基督（背景方面）。

～4:17-22 是简单的家谱，从当中可以知道，按照肉身来说，耶稣基督是路得的后代。

～这是整个故事最重要的教导，不但表达了路得和波阿斯对神的忠实，也显明了他们夫妇在以色列历史中的地位。这些都是路得记隐含的教导。

10. 经文示范：列王纪下 4:1-7

(运用交叉平衡和解释叙事文体的原则来查考)

10.1. 故事脉络

～有一个穷寡妇向以利沙哭诉被迫债，以利沙行了一个神迹，供应装不完的油给那个寡妇，使也不但能还清债务，剩下的还足够一家三口的生活。

10.2. 写作技巧

～以对话为主的，而叙事部份也非常简短。

- a. 作者自己的描写
- b. 角色人物的对话

10.3. 分析示范

～4:1 只用短短一句介绍寡妇，交代她是先知的妻子，因为遇到困难来找以利沙。作者的描写在这里就停了下来，改为由寡妇用短短的三句话，亲自说出她所面临的难题，接著把整个故事搬上舞台。作者为什么这样做呢？

～寡妇是提出要求的人，她自己说出所面临的困境，比第三者的陈述能够产生比较大的戏剧效果，引起读者的同情。

～若说第 1 节是事情的发生，那麼第 7 节就是事情的结局，那是以利沙所说的话“你去卖油还债，所剩的你和你儿子可以靠著度日”。

～这两节经文是互相平衡的。一节是寡妇说出面对的困境，一节是以利沙交待事情得到圆满解决，这是完美的平衡。一个故事愈多冲突，它的震撼力愈大。这两节经文就有不少冲突，使我们进一步感受到寡妇所面对的困难。譬如丈夫的死亡对应著寡妇和两个儿子的存活，表达出生死之间的冲突；另外，第 1 节债主逼债的重担，对应著第 7 节的轻松还债，并且可以靠卖油所剩下的过著衣食无虑的日子，这又是一个冲突。

～第 2 节和第 6 节是第二个平衡。第 2 节说，寡妇的所有家产只是一瓶油，但是从第 6 节则知道，她最后得到祝福，所有的器皿都装满了油，两节经文的主题都是油。这里的描写也很对称，既有问又有答，第 2 节是寡妇回答以利沙：“婢女家中除了一瓶油之外，没有什么。”第 6 节是儿子回答寡妇“再没有器皿了”。

～第三个平衡是第 3-4 节对应第 5 节。3-4 节是以利沙直接的说话，他带著权柄向寡妇发出指示，要她照著去做。以利沙的说话中包括了六个很有意思的动作。1) 出去，2) 借空器皿，3) 回家，4) 关上门，5) 倒油，6) 放在一边。这六个动作把整个神迹发生的过程表达了出来。

～第 5 节是寡妇把以利沙的吩咐执行出来。这节经文的写作方式和其他六节经文不同，这是作者直接的描写，而其他经文则著重对话形式。另外，这节经文还有一个特色，作者把借器皿的过程全部省略，只是突出后面的两个动作：儿子拿著器皿和寡妇倒油。这种描写使整个故事的节奏忽然慢了下来，我们似乎看见他们一家三口围著很多器皿，慢慢地倒油的图画。作者是刻意地放慢脚步，目的是要我们把焦点集中在倒油的过程。母子两人一定是带著敬畏和顺服的态度来倒油的，这是一个神迹，瓶里的油是供应不完的。

～另一个层面来说，第 5 节是整段经文结构布局的核心，

也带出神学思想。究竟是谁使这一小瓶的油供应不完呢？当然是以利沙和寡妇所信的神。不过在整个神迹发生的过程中，以利沙并不在场，只有寡妇和两个儿子在场，他们一家是参与神迹的人。这也强调出神迹的发生是需要人和神同工的，同时也需要人用信心来回应并且顺服神的旨意，就像寡妇的信心一样。

11. 经文示范：使徒行传——与别不同的叙事文体

11.1. 内容简介

～使徒行传是新约独特的著作，记载了初期教会 35 年的历史，当中最重要的是福音怎样从耶路撒冷传到外邦，而保罗的三次宣教旅程也是在使徒行传。

～传整卷书的主题围绕著 1:8，福音要从耶路撒冷开始，传到犹太全地和撒玛利亚，直到地极。根据这个主题，我们可以把使徒行传分为三大部份。

～1-7 章是耶路撒冷，作者路加记载了教会初期的生活。

8-12 章是第二部份，内容是讲犹太全地并撒玛利亚发生的事情。其中有几件重要的事情，分别是司提反殉道；腓力把福音传到该撒利亚，带领埃提阿伯的太监信主；彼得带领外邦人哥尼流信主，哥尼流是第一位外邦信徒；另外，这部份也提到第一个外邦教会安提阿教会的成立。剩下来的 13-28 章是第三部份，所谈的内容涉及地极，福音借著保罗的三次宣教旅程而得到扩散。在这部份内容里，除了要注意保罗的旅程之外，还要特别注意第 15 章的耶路撒冷会议。

～耶路撒冷会议在教会历史上有举足轻重的地位，直接影响福音是否能够传到外邦。当时，耶路撒冷的教会领袖面对一个难题，就是悔改归主的外邦基督徒是否必须遵守犹太律法行割礼。会议的结果将影响外邦教会是否可以和犹太人的教会在基督里合一而不会分裂。会议后，犹太信徒最后接纳外邦信徒无需受割礼。

～经文有很多不同的故事。作者路加在开始说一个新的故事时，都会先作一个小结。经文中共有六句这类的句子，我们可以根据这六句，把全书的历史记载分为六个段落，成为六个故事。

a. 第一个故事(1:1-6:7)

～描写耶路撒冷教会的生活情况，每一件事情都和犹太人有关，6:7 是这个故事的小结：“神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。”

b. 第二个故事(6:8-9:31)

～记载了福音第一次的扩展，从耶路撒冷一直到撒玛利亚。福音是由说希腊话的犹太籍信徒把福音带给散居各地的犹太人和撒玛利亚人。这次的传福音得到很好的成果，路加在 9:31 便总结说：“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。”

c. 第三个故事(9:32-12:24)

～第一次传福音给外邦人，即哥尼流信主的经过。路加说完故事后，加了一个小结：“主的道日见兴旺，越发广传。”

d. 第四个故事(12:25-16:5)

～内容包括保罗开始他的宣教旅程，以及教会历史上重要的耶路撒冷会议。路加总结说：“于是众教会信心

越坚固，人数天天加增。”

e. 第五个故事(16:6-19:20)

～保罗因为马其顿的呼声而将福音传到欧洲，这段经文让我们看见犹太人不断地拒绝救福音，外邦人却欢欢喜喜地领受，所以路加总结说“主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。”

f. 第六个故事(19:21-28:31)

～描写保罗将福音带到罗马的过程，包括保罗的被捉和三次被宣告无罪。故事的结束富鼓励性质，让我们知道保罗在罗马的两年期间，仍然可以自由传讲福音。经文说：“放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。”路加的这句话成为了整卷使徒行传的总结。

11.2. 查考示范

～使徒行传属于历史叙事文体，路加除了记载初期教会的发展故事之外，还讲了很多永恒的教导，其中最重要是要分辨当时的文化和救恩的真理，就是外邦信徒是否需要守犹太人的规条，这些教导都是渗进在故事中。

～查考的时候，要留意路加的写作目的。路加没有把教会发生的所有大小事情记载下来，而是有选择性地记载教会的发展，表明基督教的信仰是建基在历史上，这是千真万确的事。

～用叙事文体来表达深奥的教导，是有一定限制的，因为叙事文体所记载的，都是在一个特定的时空下所发生的事，通常只能间接地说出教导，或者透过故事中的人物表达出来，所以我们要特别留心。

二. 福音书

～四本福音书中，前三本的材料相同，称为符类福音，主要叙述耶稣在加利利的工作。约翰福音大部分材料和符类福音不同，故事地点多在耶路撒冷。

～福音书是认识耶稣生平的唯一材料，记载了他一生的事迹，属于叙述文体，故可以根据解释叙事文体的原则来查考耶稣的事迹。

～另一方面，福音书包含了耶稣的许多教导，几乎一个故事就有一个教导，故在解释福音书的时候，除了用叙事文体的原则外，还要运用解释书信教导的原则。（请参考本部分后页）

～四福音的内容有三大类，记录耶稣的生活、回忆耶稣的教导以及为耶稣作见证。

1. 四福音的内容主题

～马可福音是最先写成的，强调耶稣的受苦和作门徒的意义，目的是安慰在罗马受逼迫的教会。

～马太福音和路加福音在马可福音写成后的十年后才完成，作者参考了马可福音的内容，然后加以补充。

～马太福音的对象是犹太人的信徒群体，所以特别强调耶稣是旧约所预言的弥赛亚。在第1章的家谱中，作者马太指出耶稣是大卫王的后裔，而在整卷福音书里，出现了很多次“大卫的子孙”这几个字，目的是证明耶稣就是犹太人所等候的弥赛亚。

～路加福音第3章家谱所针对的重点，则是路加强调耶稣是神的儿子，并且成就了神向世人所立的救恩。路加有这个方向，是因为他的读者是外邦人，是1:1所说的提

亚非罗大人。

～不同的对象直接影响了福音书的主题。约翰福音是一例。既然已经有三卷福音书了，约翰什么还要写呢？20:30-31 交待了写作目的，是要叫人信耶稣是基督，是神的儿子。基于这个目的，约翰选择的材料与之前的三卷福音书有很大区别。

2. 四福音的背景内容

2.1. 一般的历史背景

～历史背景涉及了耶稣时代的生活文化和宗教信仰，譬如从福音书中知道撒都该人不相信复活，至于他们为什么不信，耶稣为什么很少和他们接触，福音书并没有提过的，需要从其他的历史书中找出答案，这是研究历史背景最直接的方法。

2.2. 耶稣教导中的特殊背景

～福音书记载了耶稣许多教导，但是很多都没有交待它们的背景。这是因为耶稣基督的言行最初是用口述的方式流传的，在长达30多年里，还没有完整的福音书传下来，所以福音书往往只记载了耶稣基督的教导，却没有把背景记出来。

～在研究过程中，有一个项目是必须注意的，就是耶稣教导的形式。耶稣喜欢用比喻教导人，在比喻的时候，更故意用夸张法来演绎故事，譬如在马太5:29-30，耶稣告诉他的门徒挖掉犯罪的眼睛或者砍断犯罪的手，这都是夸张的文学修辞技巧。夸张的说法是最有效的教导方法，能够达到震撼的效果。

2.3. 相同经文教导的比较（马太和路加的讲论）

～马太福音主要有五大段的讲论，每一段都交待“耶稣讲完了这些话”作为结束。背景虽然不同，却是马太故意按照主题而编排在一起的。

- 第一段：登山宝训（5-7章）
- 第二段：教导门徒如何传福音（第10章）
- 第三段：天国的比喻（13章）
- 第四段：信徒的伦理讲论（第18章）
- 第五段：末世论（第24-25章）

3. 四福音的思考方法

～福音书是独特的体裁，既有叙述的部分，也包括和书信相同的教导，所以在解释福音书的时候，我们要从两个方向出发：横向思考和纵向思考。

3.1. 横向思考

～是指在研究任何一本福音书的时候，要翻查其他福音书的相似经文。由于作者取材的角度不同，参考多于一位作者的作品，使内容产生互相补足的作用。

～符类福音（马太、马可和路加）在叙事和记载耶稣言论的时候，用字的相似率很高，这是研究福音书文脉的时候需要留意的。不能假定是由于符类福音的内容差不多，故用相同的措辞来写作，这其实和当时的背景有关。

～若福音书只是记载耶稣的言论，那么在措词上有很多相似之处，是不足为奇的，但是作者在叙事、描写方面竟然用很多相似的词，就是很特别的事情，这是根据三个理由来说的。

- a. 耶稣时代所说的语言是亚兰文，当作者用希腊文记载下来之后，每个人所写下来的应该不会一模一样，但是事实告诉我们，符类福音采用的词几乎是一样的。
 - b. 希腊文的顺序是很自由的，可以自由地摆列成为句子，但是从福音书的原文里，却发现当中所用的希腊文的顺序都完全是一样的。
 - c. 作者马太、马可和路加住在罗马不同的地方，却用相同的文字来描写故事，尤其是马太和路加，他们根本没看过对方的手稿，但是当中的连接词等等都相同，这是不可思议的事。这一点可以从耶稣喂饱五千人的故事中证实。
- ～有学者做过研究，发现符类福音在描写这件事情的时候，曾经用过 53 个相同的字，用字相同的百分比达到 60%，字的顺序也经常相同，在希腊文的文化当中，这是不可能的事情。

3.2. 纵向思考

- ～目的并不是在于研究历史的耶稣的生平，而是要研读当中的教导，看神怎样向我们所说的话。纵向思考的意思是说：在研读福音书的时候，要了解其中两种历史背景（耶稣的历史背景和福音书作者的历史背景）。
- ～历史背景直接影响福音书的上文下理，经文上下文的很多资料，都是作者刻意安排的，所以在解释的时候，首先要知道一句话在原来的历史背景中的意义，然后才能适当地了解他的教导。举例如下：
- a. 马太福音 20:1-16（葡萄园工人的比喻）
 - ～经文内容：早上进去葡萄园工作的，和下午五点进去的，得同样的工资，这代表著神对我们的态度，我们得救不靠自己的功劳，而是靠神的恩典。
 - ～如果用横向思考，必须参考其他福音书，发现马太在这段经文的上文和下文，谨慎地依照马可福音的形式来写，并且把马可福音 10:31“有许多在前的，将要在后，在后的将要在前。”一字不差地保留在马太福音的 19:30，然后便加入这个葡萄园的比喻，讲完比喻之后，在 20:16 又重复了这句话，只不过是把顺序倒了过来，成为“那在后的将要在前，在前的将要在后了。”这两句话自然也成为了葡萄园比喻的直接上下文。
 - ～马太为什么要用这个比喻呢？这是纵向思考的方法，即找出经文中的背景资料。
 - ～在原来的背景中，耶稣可能受到法利赛人无理取闹的指责，这些法利赛人认为自己已经整天劳苦，值得拿更多的工资，耶稣是喜欢就地取材的，所以用这个比喻来教训他们。
 - ～耶稣用这个比喻还有一个原因。法利赛人一直不满他不守旧约律法，于是耶稣借著比喻，让他们知道，一切的定夺都是出于神，神国里的工资不是根据公平原则，而是根据神的恩典来决定的。
 - ～按照查考上文下理的方法再看这个比喻，就会发现内容是关于门徒身分的描写。上文是作门徒的代价，下文是雅各和约翰的母亲求耶稣让儿子们在天国里坐高位。比喻正好夹在中间，补充了应该存什么态度作门徒。这态度就是比喻带出来的信息：舍弃一切来跟从耶稣，为主作工的人，只要动机纯正，都是被主悦

纳的。

4. 文脉研究的原则

～文脉研究是指上下文的文学结构的研究，这是了解经文内容的关键。在某程度上，福音书的文脉受到历史背景很大的影响。

～解释福音书的文脉，主要有两个目的：1)掌握某一句话或者某个故事在福音书的意义；2)了解福音书的创作性质，这能够帮助我们解释任何一本福音书的脉络，而不是只能掌握耶稣基督的生平事迹。

～福音书的文脉研究有两个原则

4.1. 选择：是指作者刻意挑选适合他写作目的的材料

4.2. 改写：是指作者用不同的角度写同一个故事，最后带出来的主题也不一样。举例如下：

a. 约翰福音

～所选择的材料便和符类福音几乎完全不同。约翰记载的叙事和讲道比较少，却详细得多，主要记载耶稣在犹太和耶路撒冷的事奉，目的可能是要显明耶稣是犹太人的弥赛亚，因为犹太人认为弥赛亚真正的家乡是在耶路撒冷。

～约翰的选材配合了他的写作目的，是“要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。”

～另外，约翰亲自告诉我们，他是选择性地记载耶稣的事迹的。21:25 用了夸张法说：“耶稣所行的事还有许多，若是一一地都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了。”

～约翰除了运用选择的原则外，同时也运用了改写的原则。约 4:44 是明显的子，经文说“因为耶稣自己作过见证说，先知在本地是没有人尊敬的。”约翰引用耶稣说过的这句话，强调弥赛亚在耶路撒冷被人拒绝，使我们对耶稣的事奉有更加深刻的了解。但是，当查考符类福音，会发现约翰其实把这句话改写了。句子千真万确是主耶稣说的，但是并不是在耶路撒冷说的，而是在拿撒勒被人拒绝的时候说的。（参马太 13:57；马可 6:4 以及路加 4:24，然后对比约翰 4:44）

～拿撒勒属于加利利省，约翰福音所记载的事迹，并没有涉及加利利。故这个例子说明了福音书之间出现差异，主要是因为作者运用了改写的原则。

b. “耶稣对无花果树的咒诅”这段经文

～经文的差异最大。马可福音在 11:12-14 和 20:25；马太福音则在 21:18-22。

～马可福音 11:12-25 用了三明治修辞技巧，马可在描写无花果树被咒诅和枯萎之间，加插了耶稣洁净圣殿的行动，就是推倒兑换银钱的人的桌子等等。在马太福音里，作者则将咒诅和枯萎一气呵成地说出来，目的是要进一步强调信心的教导，因为无花果树的故事是用信心的教导作为结束的。

～故此，读经时不要怀疑哪卷书的记载最正确，其实每件事情都是真相，只是作者用了不同的写作方法而已。圣经都是神所默示的，圣灵启示作者用不同的方式来记载基督的生平。

4.3. 怎样观察福音书整体内容的文脉

举例如下：

a. 马可福音 1:14-3:6

～这段经文的结构巧妙，1:14-15 交待耶稣开始在加利利传道。然后在 1:16-20 节记叙耶稣呼召四个门徒，下文的 3:13-19 则是挑选 12 门徒，使这个主题更加鲜明。

～1:21-45 节可以找到作者在紧密地铺排故事，一共有四个故事。

i. 耶稣在迦百农的赶鬼治病(1:21-28)

ii. 耶稣医治彼得岳母和许多病人(1:29-34)

iii. 耶稣在加利利的会堂讲道，这是发生在次日早晨的故事（1:35-39）

iv. 耶稣医治麻疯病人(1:40-45)

～四个故事有一个共同主题：耶稣的名声迅速传开，并且广受欢迎，结果他不能公开地进城，只好在旷野的地方，人们就从各处来到他那里（参 1:45 下）。

～在原文希腊文中，马可更六次用了“立刻”这个词，使故事的效果更加明显，但在中文和英语的翻译中，并没有译出来。含有“立刻”这个词的原文经文如下：

i. 1:21--形容耶稣在迦百农“立刻”教训人

ii. 1:23--在会堂里“立刻”看见被污鬼附著的人

iii. 1:28--名声“立刻”被传开

iv. 1:29--出了会堂，“立刻”去彼得家

v. 1:31--耶稣拉彼得岳母的手，她的热“立刻”退了

vi. 1:41--耶稣摸大麻疯病人，他“立刻”洁净了

～马可写完以上的情形之后，接著选了五个故事，叙述耶稣遭到反对的情况，前四个故事有一个共同点，就是出现“为什么”。

i. 2:7 耶稣治瘫痪病人后说“小子你的罪赦了”之后，文士问“为什么”耶稣这样说话。

ii. 2:16 法利赛人看见耶稣和门徒一起坐席后，问“为什么”一起坐席。

iii. 2:18 法利赛人问耶稣的门徒“为什么”不禁食

iv. 2:24 法利赛人问耶稣的门徒“为什么”在安息日劳动，所指的是掐麦穗。

v. 3:1-6 耶稣“为什么”在安息日治病。

～总括来说，耶稣遭到反对，是因为他赦罪、和罪人一起吃饭、忽视禁食传统，不遵守安息日的律法。这和前面的受欢迎形成冲突，所表达的效果更加突出。这就是马可刻意编排的文脉，是通过细心观察才找到的。

三. 比喻

～在主耶稣的教导中，有三分之一是用比喻的方式表达的，单是路加福音就记载了 34 个比喻，当中独有的浪子的比喻、好撒玛利亚人的比喻，都是我们耳熟能详的。至于用比喻的目的，主耶稣也亲自回答了，是为了教导那些接受真理的人(参马太福音 13:11-17；马可福音 4:10-12 以及路加福音的 8:9-10)。

～除了新约之外，旧约也有比喻，拿单就曾经用比喻责备大卫，整个过程记载在撒母耳记下 12:1-4。

～不过当我们把比喻当作文体来研究的时候，一般来说只是指耶稣基督所讲的比喻，那也代表著主要是查考福音书里有关比喻的内容。

～耶稣的比喻充满了属灵意味，在中心的信息之外，往往还有次要的重点，譬如浪子回头的比喻就有多个角度，主题可以是满有怜悯的天父、可以是悔改的浪子，也可以是从大儿子影射法利赛人和文士的角度，把这个比喻看成是带有讽刺性的主题。

～比喻主要的作用是为了透过例子，帮助人容易明白真理，所以我们不能以偏概全，不能单单根据一个比喻的教导而断定整本圣经的教义是什么，这是在解释比喻过程中必须留意的。

1. 比喻的五种类型

1.1. 格言形式

～格言式的比喻是指耶稣用一句简短的话来加强祂的信息。举例如下：

a. 马太福音 15:14“任凭他们吧！他们是瞎子领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”

～在犹太人文化中，“给瞎子引路的”是一句很普通的话，是用来尊称拉比的；而“瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里”是众所周知的事实。主耶稣用这句格言的目的，是教导门徒不要理会法利赛人，因为他们的教训是使人眼目昏花、心灵迟钝的，凡是跟从他们的人，必然会走进灾祸之中。耶稣基督用这个比喻，指出一个没有真正认识真理，只懂得炫耀自己的人，心灵仍然是昏暗的、是闭塞的。

1.2. 隐喻形式

～隐喻中没有一些特定的比喻的词。举例如下：

a. 马太福音 15:12-13“被拔出来的比喻”

～15:13“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。”神并不是农夫，也不是园丁，主耶稣在这里所指的“凡栽种的物”，是指法利赛人的教义，这些错误的东西，到时候都要被拔出来扔掉。

1.3. 明喻形式

～明喻有特定的比喻词。举例如下：

a. 马太福音 10:16“我差你们去，如同羊进入狼群”。“如同”这个词，提示这是明喻。

～若要明白这个比喻的意思，就要看完整段 10:1-28 的经文了。这段比喻和使徒的使命、以及他们应该如何行事、生活有密切关系，从中可以窥见使徒们所面对的重大挑战。

1.4. 完整故事

～意思是把一件事情的前因后果，甚至中间的高潮起伏细节，都详细地交待清楚。每个比喻都是一个独立的故事。举例如下：

a. 撒种的比喻

b. 十个童女的比喻

c. 浪子的比喻等等

1.5. 范例形式

～是指这个故事有鲜明的教训，可以成为我们学习的榜样，内容大部份围绕著基督徒的生活。举例如下：

a. 好撒玛利亚人的比喻（路加福音 10:25-34）

～比喻是因为一个律法师的问题引发出来的。律法师在当

时来说，是钻研摩西律法为专业的律师，他的职务就是指导人民如何按照律法的要求来生活。他来见耶稣的理由很简单，是要试探耶稣。

～“好撒玛利亚人”的教训是不分时代、不分地域的，比喻中介绍的每一类人，都可以在现在的环境中找到。

～比喻中主要有三类人：

- i. 祭司：祭司是在律法上事奉神的人，深深地明白律法的要求和神的爱，但是他完全不顾路边遍体鳞伤的受害者，反而绕路走了。
- ii. 利未人：利未人当然也是事奉神的人，是耶和華挑选他们出来分别为圣的，他主要的工作是解释律法，所以对律法要求“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己”是绝对陌生的，但是当他看见那位受害者之后，反应竟然和那位祭司一样，绕路走了。经文虽然没有清楚交待那个受害者是什么身份，我们却能肯定地说，他是一个犹太人。祭司和利未人虽然知道律法，却不行出来，完全不顾自己的同胞，反而是一个“撒玛利亚人”帮助了受害者，拯救了他的生命。
- iii. 撒玛利亚人：他们是犹太人和外邦人结婚后所生下来的后裔，纯种的犹太人非常憎恶他们，虽然和撒玛利亚人是邻居，却不愿意和他们来往。

～耶稣为什么要把祭司和利未人放在这个比喻中呢？是为了藉这些宗教领袖，拆下犹太人在生活中假面具，他们以为自己为义人，并且看不起所有外邦人。

2. 耶稣比喻的特徵

2.1. 第一个特徵：就地取材，用日常生活的习惯、事情作为比喻内容。

～主耶稣所谈及的，和当时的生活、文化有关系，可以总结为五类。

- a. 关于农业的：譬如葡萄园的比喻、无花果树的比喻、芥菜种的比喻、迷羊的比喻、撒种的比喻等等。这些都是加利利人主要的工作，也是他们熟悉的资料。
- b. 关于商业活动的：包括了主人仆人、做买卖的、税吏、债主和欠债的人、建房子的人等等，这些都是当时社会上不同阶层的人。
- c. 和家居生活、社交生活有关的：譬如娶亲的筵席、街上玩的小孩、晚上求助的朋友、看门的人、女人寻找银币等等。
- d. 和宗教有关的：譬如法利赛人、祭司、利未人、撒玛利亚人等等。“好撒玛利亚人”的比喻属于这一类。
- e. 和政治有关的：譬如路加福音 18:1-8 的审判官、14:28-33 提的王出去打仗等等。

2.2. 比喻的元素

～主耶稣所讲的大部份比喻中，都包含了三个组成的元素/角色。举例如下：

- a. 葡萄园的比喻(马太福音 20:1-16)
 - ～第一个角色是园主
 - ～第二个角色是早上雇用的工人
 - ～第三个角色是 11 点才雇用的工人

b. 十个童女的比喻中（马太福音 15:1-12）

- ～第一个角色是新郎
- ～第二个角色是五个聪明童女
- ～第三个角色是五个愚蠢的童女

c. 迷羊的比喻中（马太福音 18:12-13）

- ～第一个角色：牧羊人
- ～第二个角色：99 只羊
- ～第三个角色：1 只迷羊

d. 浪子的比喻（路加福音 15:11-32）

- ～第一个角色：父亲
- ～第二个角色：大儿子
- ～第三个角色：小儿子（即浪子）

2.3. 比喻内容之间的对比

～耶稣所讲的比喻很著重内容之间的对比，举例如下。

- a. 把房子建在磐石上和建在沙土上
- b. 新酒和旧皮囊
- c. 有信心和仆人和恶毒的仆人等等

2.4. 第二个特徵：比喻的信息包含属灵的教训或者神学的真理。

～耶稣一共讲了 35 个比喻，每一个比喻都有叙述、冲突、高潮和最后带出来的教训。举例如下：

- a. 天国的比喻中表露无遗(马太福音 13 章)
 - ～比喻内容包括撒种比喻、稗子的比喻、芥菜种的比喻、藏宝、寻珠的比喻等等。现只详细解释撒种的比喻。
 - ～撒种的比喻的中心思想是：人如何回应天国道理的教训，除了马太福音 13 之外，马可福音第 4 章和路加福音第 8 章都记载了这个比喻。
 - ～这个比喻也有三个组成的要素
 - i. 撒种者
 - ii. 种子
 - iii. 土地：土地再细分为路旁、石头地、荆棘地和结实的好地。

2.5. 第三个特徵：在属地和属灵的因素之间作比较。

～譬如主耶稣在解释撒种比喻这个比喻的时候便说：“撒种之人所撒的就是道，那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去。”这两句在马可福音 4:14-15 的经文，就是交错地在属世和属灵之间带出教导。

2.6. 第四个特徵：比喻中有详细解释

～在撒种比喻中，主耶稣亲自解释比喻的属灵意义。但是并不是每一个比喻都直接地解释的，新酒旧皮囊和新布旧衣服比喻都是例子。

3. 查考比喻时须提问的三大问题

～耶稣基督所有比喻的教训都是关于祂自己、祂的国度和祂的跟随者的，所以每个比喻都是围绕这个主题而展开。在查考的时候，我们须提出三大问题，帮助掌握比

喻的主题。

3.1.第一个问题：“这个比喻的主题是什么？”

～帮助我们找出比喻的中心思想和故事本来的内容。

3.2.第二个问题：“这个比喻怎样描述了，或者是渗进了属灵的真理呢？”

～帮助我们解释比喻内容。

3.3.第三个问题：“比喻的象征意义是什么？”

～帮助找出用这个比喻的原因和总结。

4.解释比喻的原则

4.1.留意比喻中的文化背景

～主耶稣很懂得用当时社会上的生活习惯作为比喻题材，所以几乎每个例都有它的历史文化。举例如下：

a. 失钱的比喻(路加福音 15:8-10)

～比喻内容：一个有十块钱的妇女失落了一块，立刻点起灯，谨慎地打扫房子，找到了那块钱之后就请朋友邻居一起庆祝。为什么那个妇女会这么兴奋呢？这是和风俗文化有关的。

～历史文化：当时的巴勒斯坦妇女收取十块钱作为结婚礼物，这些钱和今天的结婚戒指一样具有感情价值，所以一个妇女会因为找回她所失去的一块钱而欢天喜。

～主耶稣用的这个比喻，指出神同样珍惜每一个人，祂会因每一个失丧的人而伤心，也会因找到祂的一个儿女，并且把他带进祂的国而喜乐。

b. 浪子的比喻（路加福音 15:11-32）

～比喻内容：当小儿子回来后，父亲非常高兴，路加福音 15:22 说“把戒指戴在指头上”。这句话和文化背景很有关系。

～在当时的文化中，戴著父亲的戒指代表著得到家产的承继权，父亲不但欢迎小儿子回家，还让他成为家族的承继人。了解了这个背景，就能想到神的慈爱是多麼长阔高深了。

4.2.注意上下文

～找出在什么情况或环境下引发该比喻，从中掌握比喻的教训。举例如下：

a. 好撒玛利亚人的比喻（路加福音 10:30-35）

～好撒玛利亚人前设的问题是：谁是我的邻舍？所以比喻的目的，是为了回答这个问题。

～比喻的上文是 10:25-29。有一个律师来试探耶稣，在过程中问了一个问题：“谁是我的邻舍呢”。下文的 36 的意思和上文是几乎一样的，耶稣说完了比喻后，问那个律师“哪一个是在落在强盗手中的邻舍？”从这里可知，这是解决提问的比喻，也是一个处境化的比喻。

b. 恶仆的比喻（马太福音 18:23-35）

～比喻内容：主人饶恕了恶仆一辈子也还不清的一千万银子，这个仆人却揪住欠他十块钱的同伴不放，还把他放在监里，这是很多弟兄姊妹都熟悉的比喻。

～比喻的目的：是为了教导饶恕的功课，主耶稣为何要说这个比喻？上文 18:15-22 是答案。

～当时主耶稣在教导门徒要用什么态度对待有过错的

弟兄时，彼得就问耶稣，应该饶恕得罪自己的弟兄多少次，当主耶稣回答：“不是到七次，乃是到七十个七次”，然后立刻讲了这个比喻。

4.3.找出原来的听众

～比喻当时的听众是谁，能更有效地掌握比喻内容。举例如下：

a. 好撒玛利亚人的比喻（路加福音 10:30-35）

～听众是门徒，是追随耶稣的人。

b. 恶仆的比喻（马太福音 18:23-35）

～原来的听众主要是那个律法师，不过门徒也成为了听众之一，因为门徒是天天和主耶稣在一起的。

c. 耶稣在被人投诉的时候，会喜欢用比喻来为真理申辩（路加福音 7:36-50）

～当法利赛人质疑耶稣为什么接受有罪的女人用香膏摸脚的时候，耶稣用比喻来回应，指出当债主免了别人的债时，欠债五十两银子的比五两的更加感谢他。

～这个比喻的听众是称为西门的法利赛人，整个比喻是耶稣和西门的谈话，一问一答。（参路 7:40）

4.4.从经文中找出比喻的中心思想

～比喻和叙事文体不同，解释比喻的时候，千万不要凭自己的想像，加入比喻中没有的元素，这样做不但是画蛇添足，还找不出中心思想是什么。

～同样道理，如果要在比喻的每一个细节上，都找出象征的意义，就犯了释经原则“以大解小”的错误，超越了这个比喻所要表达的教训了。举例如下：

a. 不义的管家（路加福音 16:1-13）

～为什么主人知道管家不义，还夸奖他呢？主人夸奖这个不义的管家，是夸奖他的聪明，说他懂得为自己谋算，利用现在的机会来准备日后的出路。耶稣用这个比喻，并不是要我们效法管家的不义，只是要效法他的聪明。

5.比喻查考举例示范

5.1.娶亲筵席的比喻（马太福音 22:1-14）

～这个比喻的中心思想较难捉摸，故此，要明白这个比喻的重心，首先不要忽略 22:2“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席”这句话。这句话指出下文的比喻，不是单指比喻中的某一个人物或者某一件事，而是整段 22:3-13 所描写的情形，这是了解所有天国比喻的重要关键。

～娶亲筵席比喻的分段

a. 第一段：主题是讲那位王打发人去请被召的人来出席筵席，但是被人拒绝了，王十分愤怒，于是发兵除灭他们。

b. 第二段：王打发仆从从岔路口邀请人来，其中有一个没有穿礼服的最后被丢在黑暗里哀哭切齿。

～很多人读这个比喻，只注意了头一段的主题，先入为主地以为比喻的重心是讲，人们拒绝了王的邀请是表示人们拒绝福音。故误以为第二段指出的“愿意来筵席的人”是已经接受福音的人，其实这个观念是读圣经的人自己加进去的。圣经并没有把不愿意来参与婚筵的人解释为作不接受福音的人，也没有把不穿礼服的人解释为没有

好行为的人。

～整个比喻其实在讲两种在天国外围的人会被“除灭”，一种是拒绝来筵席的人，另外一种人是来赴筵却没有穿礼服的人。这两种人虽然都没份在天国里，但是他们被拒绝进入天国的原因却是不同的。

～这个比喻最大的争论，在于不穿礼服而被丢在黑暗里的人究竟是谁呢？这可以从经文中找到三点资料。

- a. 他被丢在黑暗里，和他的“善恶”是没有关系的，因为 22:10 说：“不论善恶都召聚了来”，所以这个不穿礼服的人被丢弃，并不是因为他的成败或者善恶。
- b. 要注意关于“礼服”的问题。按照当时的文化背景来说，不穿礼服出席婚筵等于是羞辱了婚礼的主人。22:9 告诉我们，这些赴筵席的人都是从岔路口请来的，表示他们是忽然被邀请来赴筵的，当时并没有穿礼服。但是主人给他们预备了礼服。所以当王责备那个人为什么不穿礼服的时候，那个人顿时“无言可答”（参 22:9-12）。根据这一点，我们可以说，“礼服”是象征著神的恩赐或者基督的义会比较合适。
- c. 要留意不穿礼服的人和不肯赴筵席的人的结局是相同的，都是被丢在黑暗里。

～另外，这个比喻是和上文下理有联系的，上文的 21:42-44 是耶稣向犹太人说的话：“神的国必从你们夺去赐给那能结果子的百姓。”故此，这个比喻第一段中出现的，用不同藉口拒绝赴筵的三种人都是指犹太人。

而在第二段中的在岔路口上遇见的人，就是暗示著外邦人了。但是，并不是所有被请来的都自然可以在王的筵席上坐席，而是请来又穿著礼服的人，才可以在神的国度上有份。

～故此，不穿礼服的人就是不靠主的恩典而自以为义的人，这些人虽然有机会听福音，但是在神的国里，却是没有份的。

5.2. 十个童女的比喻（马太福音 25:1-13）

～这个比喻的很多人物似乎都有属灵意义，譬如十个童女代表什么？她们预备的油象徵什么？灯象徵什么？半夜是什么时候等等。不过这些都不是比喻的重心。

～这个比喻的重点是在于把十个童女分为两类。

- a. 聪明的童女：除了灯里有油外，还另外预备了油，所以新郎来的时候，她们的灯仍然会发亮。
- b. 愚拙的童女：没有另外预备油，所以当新郎来了，她们的灯却因为没有油而不能发亮。

～根据以上的分类，童女的灯是否发光才是比喻的焦点所在。也就是说，除了灯本来的油外，另外预备油的意义是什么，就成为了解释比喻的重要关键。

～要留意主耶稣讲这个比喻的目的（25:13“所以你们要儆醒，因为那日子那时辰，你们不知道”）。这也是主耶稣讲完比喻之后所作的结论，就是教导我们要怎样预备祂的再来。

～留意“儆醒”是什么意思。按照字面的解释，是否“儆醒”是在乎有没有在新郎没有来到之前另外预备了油。我们知道主会再来，所以另外预备了油的，就是“儆醒”；相反，既然知道祂会再来，却没有另外预备油的，就是“愚拙”。

四. 书信

～在新约 27 卷中，有 22 卷是书信的体裁，当中又可以分为保罗书信和大公书信。保罗书信故名思义是保罗所写的，共有 13 封，其中主要分为两类，分别是坐牢时写的监狱书信，以及写给教会传道人的教牧书信。

～大公书信是指从希伯来书到犹大书的 8 卷书。这八封信是写给一般的犹太信徒的，基本上是针对他们所面对的试炼和异端困扰的情况，然后解明福音和犹太宗教的关系，同时强调信仰在生活上的应用，很少涉及个人因素。

～除了保罗书信和大公书信外，最后一卷的启示录也是一封书信。启示录 1:4 说“约翰写信给亚细亚的七个教会”。但是因为启示录的内容是预言主再来的情况，所以一直以来，这封信被归入启示文学的体裁。

1. 书信的写作格式

～书信一般来说，由五部分的内容组成。

1.1. 问安

～问安的内容包括了发信人是谁、收信人是谁和问候。如以弗所书

～在找出发信人是谁的时候，要留意这封信是作者亲自写的，还是找代笔人写的。在当时的社会里，找代笔人写信是很普遍的事情，因为在蒲草纸上写作是很麻烦的事，所以经常是由作者口述，另外有人用笔记录。如罗马书就是保罗找代笔人写的（参罗 16:22“我这代笔写信的德丢，在主里面问你们安。”）

1.2. 感恩

～发信人特别是为收信人在属灵上的追求献上感恩。如腓立比书 1:3-11，保罗为腓立比信徒的感恩。

1.3. 正文部分

～每封信的正文内容都不同，是针对收信人的处境来写的，有的则是为了解决教义问题。举例如下：

a. 以弗所书

～前半部分的 1-3 章，集中讲救赎的理论；后面的 4-6 章则讲信徒的生活。

～这封信并不是为一间特定的教会写的，因为 1:1 说，是写给以弗所的圣徒，所以包括了其他附近的教会。保罗写这封信的原因，可能是因应亚细亚地区信徒当时所面对的挑战，而帮助他们有神学理论和生活性的指导。

1.4. 训勉

～训勉通常都是带鼓励性的

1.5. 结语

～这是写完信后的问安和祝福，譬如保罗在结语中经常讲的一句话是“愿主耶稣基督的恩惠常与你们同在。”

2. 经文示范（帖撒罗尼迦前书）

2.1. 问安（1:1）

～“保罗、西拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会：愿恩惠、平安归与你们！”

2.2. 感恩（1:2-2:16）

～保罗用了很长的篇幅为帖撒罗尼迦的信徒活出信仰而

感恩。感恩祷告在保罗书信里，往往自成一个单元，帖撒罗尼迦前书用这么长的篇幅感恩，是要突显保罗因著信徒的表现而得到安慰。

2.3.正文部分(2:17-3:13)

～保罗分享了他忧心的处境和后来接获好消息的喜乐。参 3:9“我们在神面前，因著你们甚是喜乐，为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？”

2.4.训勉(4:1-5:22)

～保罗劝勉信徒生活要圣洁，过神所悦纳的生活。

2.5.结语(5:23-28)

3.书信格式的变化

～在书信的五部分内容中，第二部分中的感恩和祈祷是可以随意变化的。有的书信甚至完全没有这个部分，譬如加拉太书，保罗因为惊讶加拉太人这么快离开真道，所以在问安完后，立刻说出自己的惊讶。

～在新约书信中，除了雅各书、腓利门书和罗马书是从作者的处境出发之外，其他的都是因著读者的需要和处境而写出来的，通常是为了纠正某些行为，或者澄清教义上的错误。收信的对象全是第一世纪的信徒，所以主题自然围绕在信仰的层面。

～有的书信不一定是按照格式来写的，这是查考时需要注意的。如约翰壹书完全没有书信的形式，没有问安、感恩和结语，而是直接了当地把正文的真理讲出来。而雅各书和彼得后书也是没有特定格式的书信。

4.新约书信中的分类

～这里谈及的分类是从整体上来看的，并非按照惯常的保罗书信、大公书信等分类。

4.1. 第一类：推荐书信

～推介某人或者为某人求情。这在新约时代中是经常出现的。举例如下：

a. 罗马书 16:1“我对你们举荐我们的姊妹非比，她是坚革哩教会中的女执事。”

b. 哥林多前书 16:3“你们写信举荐谁，我就打发他们。”其他如哥林多后书 3:1、约翰三书 12 等。

c. 腓利门书（典型的推荐书信）

～保罗写此信的目的是希望腓利门重新收纳他以前的奴仆阿尼西母。（有关腓利门书的分析请参第二部份查经法的“历史背景”）

～有圣经学者称赞腓利门书是一卷用“最精巧的机智、最温文礼貌和最戏剧化的聪敏”写成的杰作。

4.2. 第二类：教牧书信

～包括了提摩太前后书和提多书。这三卷书是保罗写给教会传道人的，内容主要涉及了教会的牧养、行政问题。譬如教导怎样管理教会秩序、怎样忠心教导、提防异端、设立长老等等，所以被称为教牧书信。

4.3. 第三类：剩下来的其他书信

～这类的书信可以再细分为三种

a. 第一种：普通书信

～就是大家熟悉的大公书信，从希伯来书到犹大书共 8 卷书，内容主要针对犹太信徒面对的试探和异端困扰。

b. 第二种：流通比较广泛的教会书信

～保罗所写的信是给所有教会阅读的，他为了信件更广泛地流传，曾经主动地作了一些安排。譬如吩咐歌罗西教会要将信交给老底嘉教会，同时也要念从老底来的信（参歌罗西书 4:16）。

～信件是怎样流传呢？就是把信件重新抄写，譬如加拉太书这封专讲真理的书信手册，以及著重教义性的罗马书和以弗所书，都有很多抄本流通在不同教会中。

c. 第三种：回覆的书信

～哥林多前后书是两封明显的回覆信件，保罗在哥林多前书 7:1 说“论到你们信上所提的事”，然后就详细解答他们面对的问题，譬如分党结派、道德上的堕落、关于复活的错误观念等等。

～保罗在监狱里写成的腓立比书，也是一封回覆的书信，因为 1:12 说“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”4:10 又说：“我靠主大大地喜乐，因为你们思念我的心如今又发生。”这些都提示了保罗曾经收过腓立比教会的信，所以针对著他们的各种疑虑来回覆。

5. 新约书信的特色

5.1. 书信不是一般的个人信件，而是公开信

～就算是腓利门这封典型的私人书信，也要公开在教会传阅。

5.2. 书信就是针对收信人的处境来写的

～从这个特色可以推测保罗对教会的关心。保罗不但建立教会，同时关心教会，和教会保持联络，所以才知道教会的最新情况。举例如下：

a. 加拉太书

～加拉太书 1:6-9 是保罗写信给加拉太各教会的原因，同时也指出加拉太的教会当时的处境。他写信是为了指出加拉太教会当时面对的情况，就是离开保罗传给他们的真理、离开神。

b. 腓立比书 4:1-2

～保罗劝友阿爹和循都基要在主里同心，一起事奉主。从保罗的字里行间，可以猜到友阿爹和循都基两人肯定是教会的领袖，她们之间的争吵直接影响了腓立比教会的合一。

～保罗是怎样知道这件事的呢？有可能是从腓立比信徒的来信中知道的，他很有技巧地处理这件事情，没有偏袒任何一方，而是公开地勉励要同心事奉。

5.3. 见信如见人

～书信的教导等同于现场教导一样，保罗也亲自在书信中强调这点。举例如下：

a. 腓立比书 1:27“叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况。”

b. 哥林多前书 14:37-38“我所写给你们的是主的命令。”这里强调了他的教导是由神而来的，无论是写的信、或者亲口讲的教导，都是带有权威的。

6. 书信的释经原则

～无论是查考哪一种体裁，都离不开基本的释经原则，譬如经文结构、文脉研究、历史背景等等。不过，每种文体所著重的却是不同的。

～书信所著重的是它的结构，也就是找出一封信的逻辑发展，包括找出作者怎样开展全篇的主题，分析各个段落在全书中所占的地位等等。

6.1. 第一个原则：找出书信的逻辑发展

～有的书信结构层次并不分明，要找出逻辑发展并不是容易的事了。举例如下：

a. 约翰壹书

～结构循环地围绕在三点上，分别是信心、爱心和盼望。故首先就要特别留意经文怎样重覆地强调这个主题，然后再找出它的逻辑层次。

b. 雅各书

～雅各书是讨论信徒怎样把信仰实践在生活中。可以分为五个段落。

i. 试炼和信心(1:1-18)

ii. 基督教的实际应用(1:19-2:26)。其中包括 2:1-13 的偏待人以及 2:14-26 的善行。

iii. 言语的教导(3:1-4:12)

～在这个段落，可以找到循环重覆的逻辑关系。

～雅各书 3:1 先劝勉不要多人争著做师傅，接著却没有延续这个主题，反而在 3:2-12 指出舌头上、也就是言语的一般性危险，讲完之后，才在 3:13-18 回应做师傅的资格是什么。但是当讲完了做师傅的资格后，又跑回去讲有关言语的问题（参 4:1-10），到了这个段落最后的 4:11-12，则是劝信徒之间不要互相论断。

iv. 教会的四个问题(4:1-5:18)

～自夸(4:13-17)的自夸

～用钱财压迫穷人(5:1-11)

～起誓(5:12)

～祈祷治病(5:13-18)

v. 雅各的总结，呼吁教会要带领犯错的人归回基督(5:19-20)

6.2. 第二个原则：要研究语句背后的状况

～要留意作者为什么会这样说，他和收信人当时的情况分别是怎样的呢？这些听起来似乎是不太要紧的事情，但是它不但可以决定一卷书的写作背景，还可以看出在当时的历史环境之下，这段经文怎样应用在原来的读者身上。

～在叙事文体中，很容易找出历史环境，但是在书信中，就比较困难直接找出资料，所以就要留意书信的语句，在言语之间找出背景。

～背景和当时的社会文化有很大关系，这是查考书信文体最困难和最富争论的地方，尤其是把圣经教导应用在生活层面时，就发现书信中谈到的第 1 世纪的文化，和我们 21 世纪的文化相距甚远，于是产生很多文化冲突。

～面对这种情况，有圣经学者提出区别文化的 7 个原则：

a. 要区分所谈论的是核心的教义问题，还是枝节的、无关痛痒的问题。

b. 要区分所讲的是否关于道德素质的问题。

c. 要留意新约对讨论的教导是否有一致的意见。

d. 要区分教导中提到的原则和应用。

e. 要留意有没有给新约的作者有选择的可能性。

f. 要留意文化背景的转变。

g. 要和不同立场的人保持开放性的对话。

举例：妇女讲道

～新约对这个问题的看法并不是一致的，保罗在提摩太前书 2:12 直接指出“我不许女人讲道”，在哥林多前书 14:34-36 也说“妇女在会中要闭口不言……因为妇女在会中说话原是可耻的”。但是在哥林多前书 11:5 却提到女人讲道的例子，那么保罗的立场是什么呢？

～保罗不许女人讲道，可能是针对当时的文化背景或者一些教会的混乱情况来说的。因为第一世纪的妇女教育程度不高，却在信主后骄傲起来，在主日随意开口讲道。

～若把刚才说的 7 个区别文化的原则应用下去，就发现妇女能否讲道并不是福音的核心教义，也和道德没有任何关系。不过，在某些教会中，仍然是按照传统，不接受女传道在主日讲道的。

～因此，我们不能因此说，教会违背了真理，或者教导出现错误，这其实是不同教会文化，我们在哪一个教会聚会，就要尊重那个教会文化，只要他的教导正确就可以了。

五. 启示文学

～整本圣经中，只有启示录是彻头彻尾的启示文学，而以理书的后半部分，即第 7-12 章，也属于启示文学体裁。

～启示文学是比较深奥的文学体裁，读起来像是预言，但是和预言又有很多方面的不同。（参表：启示文学与预言的差异）

1. 什么是启示文学？

～启示文学这种体裁是根据启示录 1:1“耶稣基督的启示”而来的，在第二世纪才逐渐被采用，作为犹太人著作中特别的一种文学体裁。

～“启示”这个希腊文原文只在启示录 1:1 出现，原来的意思是“以神谕的方式揭开隐蔽的真理。”所谓隐蔽的真理，最大的特徵就是著重末世的思想，也就是信徒对复活、基督再来、审判和神的国的期待。这些内容在先知书里也提过，只是并没有系统地表达基本的主题。然而，大部分先知书都是预言，并不包含启示含意。

～一位名叫汉森的圣经学者为启示文学定了基本的意义，他指出：“启示文学是由一位不属于这个世界的生灵，将天上的奥秘向先见作启示性的沟通。一般来说，是以故事作为架构，其中有很多异象。异象能够引导读者胜过现在的情形，进入超越的情况，使读者在试炼中得到鼓励。异象是将一般的经验颠倒过来，天上的奥秘成为真实世界，现今的危机却成了短暂，幻象式的情景，因为神将忠心的信徒改变这个世界。”根据汉森所综合的意义，我们可以找到很多有关启示文学的特徵，其中最明显的是异象。

2. 启示录浅析

2.1. 启示录的文学类型

a. 书信：这是约翰写给亚细亚七个教会的信（参 1:4）

b. 预言文学：经文有不少内容和旧约的预言文学一样。

- c. 启示文学：将末世的、隐藏的事情揭露出来。
- ## 2.2. 启示录的内容
- ～第 1-3 章是丰富的背景，介绍了三类主要人物。
- 作者约翰：在 1:1-11 交待了他因为相信基督而被放逐到拔摩海岛，但是他有先知的洞察力，看出现在的逼迫是将来的事的兆头。
 - 基督：在 1:12-20，约翰用了出自但以理书第 10 章的内容，再次表达基督是历史和教会的主，只有祂掌握著死亡和阴间钥匙。
 - 教会：在 2:1-3:22，约翰对这七间教会既有鼓励，也有警告。
- ～第 4-5 章讲到宝座、书卷和羔羊，这些都说明了神在至高无上的威严之中施行统治；同时，约翰也提醒那些怀疑的信徒，基督的受苦确实是为了救赎人类。
- ～第 6-16 章是主要内容，结构清晰，约翰把异象以七个为一组巧妙地表达出来，按照这样分类，经文一共有三组异象。
- 6-7 章的七印
 - 8-11 章的七号
 - 15-16 章的七碗
- ～整卷启示录中，第 12 章是神学的关键内容，经文写了两个异象。
- 一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。
 - 一条七头十角的大红龙，七头上戴著七个冠冕。
- ～当我们再往下看经文，就知道约翰是借著妇人怀孕生产来比基督的降世，之后虽然被撒但迫害，神却将祂升高到天上。
- ～这两个异象带出的神学信息，是指出撒但虽然用尽方法消灭基督，结果却是它自己被击败了，正如 12:9 说“它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”在第 12 章里，约翰同时强调，在救恩已经来到的这个时代，世上既有喜乐，也有灾难，因为撒但向神的子民进行报复。
- ～第 13-14 章接著显明这种报复如何借著罗马帝国临到教会，但是罗马帝国也要灭亡，这是第 15-16 章的内容。～启示录最后用两个城市的故事来作为结束，一个是死亡之城，借用巴比伦的灭亡，讲到罗马因为参与逼迫神的子民而被定罪；至于另一个城就是神的城，神的子民永远能够在里面居住。

2.3. 启示录的结构

～整卷经文由四个异象构成：

- 第一个异象：写给七间教会的信（1-3 章）
- 第二个异象：神审判世界的叙述——七印、七号和七碗（4-16 章）
- 第三个异象：描写巴比伦的毁灭和其中的罪恶社会、宗教以及政府的倒塌（17-21:8）
- 第四个异象：神的圣城的建立和人类永恒的归宿（21:9-22:21）

3. 启示文学的特徵

3.1. 第一个特徵：以旧约的预言文学作为蓝本

～其中主要参考了以西结书、但以理书、撒迦利亚书和但以赛亚。

～内容和某些预言文学一样，主要是关心将来的审判和救恩。但是，启示文学是在迫害或者受到大压迫的时期中写成的，所以它主要关心的不再是神在历史中的作为，而是盼望神在世界结束时候获得的胜利，以及邪恶受到最后的审判。

3.2. 第二个特徵：经常以异象、异梦出现

～这是启示文学最典型的特徵，在启示录和但以理的 7-12 章中很容易找出来，凡是这类异象、异梦，都带有浓厚的神秘色彩，所以作者特别注意文学技巧，希望作品富有古典文学味道。要达到这种效果，最重要的一个技巧是使用假名，使著作的外表看起来像是古代的名人写成的一样。

～这些著作是必须密封留给后世的人。但以理书就出现了几次有关的描写，8:16 直接要但以理把异象封住，12:4 又说：“但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。”在 12:9 更重覆说“但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。”这些都是启示文学的特徵。

～不过，约翰并没有把异象封住，反而在 22:10 说“不可封了这书上的预言，因为日期近了。”这句话其实也在告诉我们，约翰写给亚细亚教会的这封信，就是属于启示文学的体裁。

～约翰同时也没有用假名来写启示录，他在 1:1-11 详细介绍自己，同时指出是得到耶稣基督的启示，藉七封信向亚细亚的教会说话。约翰为什么不按照启示文学惯用的特徵，隐藏真实名字呢？主要是因为他认为末世已经来到，这也解释了为什么不用再封住书卷，直到末世。约翰认为，末世在主耶稣诞生的时候已经来临了，不像犹太人的祖先，仍然等待末世的临到。

～在这方面，圣灵的降下扮演了重要角色。在新约圣灵来到的时候，旧约先知的预言已经停止了，那些先知是活在圣灵熄灭的时代，但是约翰在 1:10-11 却说，他是受圣灵感动而写启示录的。

3.3. 第三个特徵：启示文学作者领受的和先知不同

～先知是耶和华的代言人，他们受神的吩咐，要把看见的、听见的说出来，约翰却是受神的启示，把所看见的写出来，启示录 1:19 说“所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的都写出来。”

～约翰福音、约翰壹、二、三书和启示录虽然是同一位作者，内容却很不同，约翰写福音书和书信是为了见证耶稣，而启示录却是不折不扣的预言（参启 22:18-19），这里也表示了启示录结合了预言和启示文学的特徵。

3.4. 第四个特徵：经常运用想像出来的事物来象徵某些意思，而那些事物并不是真实的。

～启示录有不少例子。譬如 9:7-10 出现的尾巴像蝎子、头像人的蝗虫；12:1 的身披日头、脚踏月亮、头戴十二星的冠冕的妇人；另外还有 13:1 的七头十角的兽等等，这些全部都是现实世界中没有的。

～对于我们来说，蝗虫、妇人、兽都是真实的，但是可以肯定的是，它们怪异的组合，一定是想像出来的，这是启示文学独有的特徵，也增加了解释这一类象徵词语的

困难。

～先知或者耶稣基督虽然也经常用象徵的语言，但是所用的却是实物，譬如马太福音 5:13 用的盐、路加福音 17:37 的“尸首和秃鹰”，以及何西亚书 7:8“没翻过的饼”，都是真实的东西。

3.5. 第五个特徵：文学固定的传统风格

～由于启示的著作也是文学作品，所以有它固定的风格。作者一般会把时间和事件整齐地区分，当我们读这些作品时，会发现当中有几组是经过精心安排，放在一起表达某件事情的。

～数字在启示文学中也占著重要的位置，甚至是让人惊讶的，作品中经常出现三、四、七、十、十二和七十这些数字。以启示录为例，就反覆出现七和七的倍数，譬如写信给七间教会、七印、七号、七碗等等。

～不过，这类数字有时候也是令人摸不著头绪的，譬如启示录 13:18 节“六六六”究竟是什么意思，是很难确定的。不过综合来说，我们已经接受这是兽的记号，代表著撒但。

4. 启示文学的释经原则

4.1. 注意文学体裁

～启示文学作品很少只是纯粹一种体裁，以启示录为例，它虽然是典型的启示文学，但是也属于书信体裁，所以经文经常是用“我们、你们”来称呼读者。

～启示录的七封信都带著浓厚的教导性质，约翰针对不同的教会的需要，提出审判和警告，并且提到神拯救的应许。故约翰所写的七封信既是向当时的教会说的，也是向后世教会说的。

4.2. 留意整卷书的结构

～启示录 2-3 章写给亚细亚七间教会的信中尤其明显。约翰基本上用了同一种结构，每封信的头一句都是“你要写信给某某教会的使者说”，然后才把异象说出来。在结尾的时候，又是同样的一句“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”

～约翰每封信的内容都是不同的，针对著收信教会的情况来写，譬如称赞非拉铁非教会有忠心、斥责以弗所教会离弃爱心、推雅推喇教会有不道德的情况等等。

～另外，这七封信在最后都带著正面的信息和祝福，鼓励信徒要作一个得胜者。譬如给以弗所教会的信说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”；给士每拿教会的则说“得胜的，必不受第二次死的害。”其他五封信都是同样的格式，指出得胜的，就能得到指定的祝福。这些结构是我们读启示录的时候需要留心的。

4.3. 留意历史文化背景

～作者所用的字词或者例子，都是受到他身处的时代背景影响的，在启示录中，我们就要留意约翰写启示录时候的背景。

～当时，教会的发展受到两方面的压力，第一是信徒受到社会物质生活富裕的影响，重追求物质的满足；第二是受到政府的逼迫。罗马皇帝的权力横跨欧洲和亚洲，把自己当作神，强迫人民拜他。教会同时也受到逼迫，约翰被放逐到达摩海岛。

～约翰在启示录提到十角兽和大巴比伦，明显地就是指向逼迫基督徒的罗马帝国。这是当时的读者可以领悟的意思。当然，这些象徵也包含著第二种意义，是指向末世的敌基督的。

～启示文学有很多深奥的神学信息，并且是关于未来的预测的，至于怎样应验，只能等待历史来显明。

～另外，启示文学有很多异象、异梦，这是要特别分析的。在异象的记录中，约翰经常用数字串成一组，这是他特意安排的，也形成了启示录的一个特色，使各个异象之间，有层层递进的效果，带出启示录的基本信息，使读者逐步认同神是在历史中掌权的。

～我们读这些异象的时候，要连在一起读，一口气读完七印的异象，不要只在某一个异象的细节中琢磨太多时间，因为只研究一个异象，并不能明白所有的启示。因为每个异象之间是互相配合的，使主题更加鲜明。譬如在读启示录中的七印、七号和七碗的时候，最好是连在一起读，找出它们究竟象徵什么，有什么启示。

4.4. 留意经文本身是否已为象徵提供解释

～如果经文已经解释了象徵，能帮助解释邻近的上下文和全书其余的象徵。启示录有很多例子，譬如 1:20 说“那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。”这是经文直接提供的解释，故要根据这个解释来看整卷经文，千万不要自己再加上其他解释。

～启示文学是很难明白的经卷，主要就是因为它充满了象徵语法，借著可见的意象或者事件所传达出来的概念，代表另一种事物，有的时候，同一个意象可以象徵正反两面的不同事物，要特别留意。举例如下：

a. 狮子象徵能力

～在圣经里可以象徵基督：启示录 5:5“犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜”。

～但是又是撒但的象徵：彼得前书 5:8“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”

5. 如何解释象徵

5.1. 象徵的分类

～象徵是一种特别隐喻，用可见的事物来代表另一种事物。按照圣经学者格兰·奥斯邦的分类，象徵共有六类。

a. 神迹：是指云柱、火柱和升天等等神迹奇事。

b. 异象：一般来说是用象徵的语言来描写的。

c. 物品：譬如血等于生命；施恩座上的基路伯代表神的圣洁；葡萄树和枝子代表神的扶持，这些意义都渗进整本圣经的信息中。

d. 数字、姓名、颜色、金属和宝石：启示录经常出现七和十二这两个数字；四种颜色的马和新耶路撒冷十二道宝石的城墙根基等等。另外但以理书第二章从金到泥的王国，以及以赛亚书提到的他的孩子的名字：玛黑珥沙拉勒哈施罢斯，也是有象徵意义的。

e. 带著行动的象征：启示录十章提到约翰吃下书卷的动作是一个例子，而以西结吃书卷也是有同样意义的。

f. 关于礼仪方面的：包括浸礼、擘饼等等。

5.2. 解释象徵的六大原则

a. 圣经是否已经为象徵提供解释。

～如果圣经本身已经有一个解释，我们就不要再找其他

解释了。譬如约翰在启示录已经解释了人子就是基督、龙就是撒但、大淫妇是指罗马、细麻衣是圣徒所行的义等等。

b. 若没有清楚解释象徵，必须仔细研究上下文、背景文化和类比的经文，找出象徵的意义。

～启示文学经常用兽或者神秘的象徵，代表当时邪恶的政权，这种文学技巧含有讽刺性质，作者同时能避免受到外邦政权的迫害，这是出于安全的考虑。

c. 要留意象徵语言的目的

～象徵语言的主要目的并不是在于提供画面，而是传达属灵和神学的意义，这是读启示文学要留意的。如启示录 1:13-16 描写了救主的威荣，包括身穿长衣、眼目如同火焰等等。这些并不是救主的画像，而是有独特象徵意义的。譬如长衣象徵了祭司的身分、雪白的长发象徵圣洁和威严、眼目中的火焰象徵基督超越的神性等等。

d. 要把握异象所传达的中心真理

～查考中要运用“以大解小”原则，不是单单留意细节，因为细节通常是没有独立意义的。每个异象都有它的中心思想，细节往往只是作装饰的用途，或者加强戏剧的效果，所以是不需要仔细来观察、解释的。

～以启示录 16:8-9 为例。经文提到“第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所，就亵渎那有权掌管这些灾的神之名，并不悔改将荣耀归给神。”这段经文所描写的，是神对不悔改的人所施的审判，所以当查考的时候，不用花时间研究“碗”指的是什么；“日头”又是指什么。这些象徵的语言是让我们更能感受到神审判时的严厉。

e. 要留意象徵的双重意义

～一件事物，可能有多过一个的象徵，如狮子既可以代表基督，又是撒但的记号。羔羊既是献祭的记号，也代表了罪人。蛇理所当然是撒但的象徵，但是主耶稣又教导我们要灵巧像蛇。究竟哪个意思才最正确？必须留意上文下理了。

f. 留意数字的象徵意义

～无论是但以理的七十个七，还是启示录的一千年，都可能是象徵的数字。譬如耶稣曾经以赦免七十个七，讲到完全的饶恕。在启示文学里，数目用来表达象徵的意义，多于用来表达实际的数字。

～另外，以前的人对数字不像现代人那麼准确，圣经记载希伯来人在埃及受苦 400 年，或是被掳 70 年，多半是大约计算出来的数字。就以在埃及 400 年为例，已经有三个不同讲法，有的认为是 450 年、有的说是 430 年，最后一种认为是 400 年。

～希伯来人认为“40”常常和重大的场合有关，譬如洪水 40 昼夜，摩西禁食 40 天，神宣告尼尼微城 40 天后倾覆，耶稣受试探 40 天等等。

7. 启示文学和预言的差异

	预言	启示文学
沟通方式	神直接的说话（可能也会透过异象或异梦）	异象和异梦 例 1: 约翰在启示录多达 21 次说“我又看见”。 例 2: 但以理 7:1 表示以下所记录的都是异象
传递方式	口传：神向先知说话，再由先知向以色列人传递神的旨意	文字： 参：启示录 1:11 但以理 7:1
中间人	不常有（因神直接和先知说话）	常有：天使扮演诠释和澄清角色，“天使”一词在启示录出现 66 次
象徵的来源	取自物质世界，是生活中可以经验的，如蝗虫、马等等	常加上许多取材自幻想或神话世界的象徵，如蝗虫长著蝎子尾巴、脸像人；狮子有鹰的翅膀等等
对现存世界的看法	比较乐观，若百姓转回，就可避免预言中的灭亡。如耶和米书 26:13；约拿书 3:10	比较悲观，内容与末世的死亡和审判有关，但神会介入和干预，为悲观信息带来盼望，如启 21 新天新地、启 22 等候主再来
伦理教导	著重警告和指责，要以以色列严厉遵守	著重安慰和肯定，劝勉信徒要过圣洁公义的生活。

真道分解圣经专题

查经法

第四部分：旧约文体

引言：旧约中的文体分类

旧约中的文体分为律法书、历史书、先知书、诗歌和智慧文学这几大类。在这次查经法中，我们会逐一介绍这些文体的查考方法。

先知书

先知书的体裁以预言为主。在第三部分的查经法中已经讲了启示文学和预言的分别，其中最大不同的是沟通方式。

预言一般是神直接和先知说话的，有时候也会透过异象和异梦。但是启示文学一定是透过异象和异梦来得到神的启示。另外，启示文学是用文字作为传递的方式，预言则是用语言直接把神的启示说出来。

先知书在传统上分为大先知书和小先知书。所谓大、小，并非指他们的重要性，而是指著篇幅的长短而言。以赛亚书、耶利米书（包括耶利米哀歌）、以西结书和但以理书的篇幅比较长，所以称为大先知书。从何西阿书开始，到玛拉基书共十二卷，篇幅比较短，归纳成为小先知书。

一·先知书背景

在旧约时代，神拣选了许多先知，但是只有 16 位受到带领，将他们宣讲的事情记下来，成为圣经正典中的一部分。这 16 位都是在南北国分裂至被掳时期被神拣选作先知的。大部分写作的先知只把所传讲的信息按照时间记下来，并没有交待历史背景，若不熟悉这些书卷的历史情况，很难明白当中的信息了，这是研读先知书的最大困难。为什么这段时期会有先知出现呢？圣经学者提出三大理由：

- ✧ 和当时的政治局势有关系的。在王国分裂时期，无论是政治、军事、经济和社会，都出现动荡，整个社会很不稳定。
- ✧ 和宗教的情况有关系。王国分裂之后，愈来愈多人离开耶和華去敬拜外邦的神，譬如巴力等等，先知的工作就是传讲耶和華的话，让他们知道唯有耶和華才是以色列民的神。
- ✧ 在分裂时期，人口流动量大，再加上国界因著打仗不断变动，令人感到环境很不安宁。

根据圣经原文，先知是代言人的意思，即代替神说话、传达神直接的启示。在旧约中，有两种文体是和神直接的启示有关系。第一种是称为“妥拉”的律法书，妥拉是以色列人生活的指引；第二种是先知书。

直接启示是先知最常有的经验，表示先知可以听见神向他说。所以当先知传达信息的时候，第一句经常说“耶和華的话临到”或者“耶和華如此说”，然后再把神托付他的信息讲出来。

二·先知书的内容

先知所传讲的主要内容，是和现实生活息息相关、有特定文化背景的。他们所说的预言，都会在未来实现的。先知书的内容包括四部分。

1. 第一部分是发出责备和劝勉

先知书的内容针对他所处的时代，所讲的信息既有责备，又有劝勉，目的是盼望当时的人能够领悟到神的圣洁和公义。

2. 第二部分是预言以色列人的被掳和回归

以色列人因为背逆顽梗，结果受到神的惩罚，被外邦人掳去，但是最后是可以回归到应许之地的。

3. 第三部分是关于弥赛亚的预言

例如：以赛亚书第 53 章，这些预言在新约时代已经应验了。

4. 第四部分是关于新天新地

这个预言要等到主再来才可以应验。

三·先知的选召

先知的呼召会透过超自然的启示，譬如以赛亚和耶利米被选召的时候，神让他们先看见异象，然后再差派他们在以色列中传达旨意。不过这并不代表必须有同样的超自然经历，才可以作先知。列王纪上 19:19-21 记载以利亚将他的外衣披在以利沙的身上，代表了将权柄和能力传给他，以利沙就成为了先知。

每一个蒙召成为先知的人，就是属神的人，以后不是为自己说话了，而是要传神的信息，甚至他不想传的时候，仍然要听从神的旨意。

神常常用一个象徵性的动作，帮助先知体会这个真理。譬如以赛亚蒙召后，有炭火放在口中，表示洁净他的信息。（参以赛亚书 6:7）

以西结也有类似的经历。以西结奉命吃下了一卷书，他吃完后表示“口中觉得甘甜如蜜”，这代表了传讲神话语的喜乐。

圣经中有几种关于先知的称呼，譬如“先知”、“神人”等等。这是不同时期或者不同地方对先知的称呼而已，意思没有分别，都讲到先知的重要角色，是为神作出口的。这说明了先知的首要身份是“传讲者”，意思是传讲神的信息。

先知第二个身份是“预言者”，他们所传的信息通常是指著以色列、犹太以及周围国家不久的将来要发生的事，这些就是对未来事情的“预言”。先知的很多预言都是带有条件的，它是否能够应验，要看条件是否相合。譬如约拿曾经预言，尼尼微城将要毁灭，但是最后因为尼尼微城的君王和百姓悔改，预言就取消了。

这是一个带有条件的预言，耶利米书 18:7-10 记载了原则：“我所说的那一邦，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行灾祸降与他们……他们若行我

眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。”按照这个原则，尼尼微城的预言已经应验了，耶和华是因为城里的人回转离开恶，所以不降灾祸给他们。

四·先知所说的预言有什么意义

根据字典列出的定义，预言是“预测将要发生的事”，若用这个角度来看先知书，并非中肯的做法。据统计，在旧约的预言中，关于弥赛亚的预言少于百分之二，而明确地描述新约时代预言的，则少于百分之五，关于未来事件的，则是少于百分之一。因此，先知所说的预言确实是宣告未来的事，但是他们所宣告的通常是以色列、犹太以及周围的国家，在不久的将来所要遭遇的事，而不是我们的未来。了解先知书的关键是回到历史中，再观察先知所说的预言在哪个阶段应验。

先知的责任是代表神向人说话，传达神的旨意，在当时来说，这是一个重要的角色，我们可以从三点中看出来。

1. 强调先知的身份

先知是神和人之间的桥梁，是旧约中执行所立的约的中保。神和以色列民立约的时候提过，如果他们不遵守律法，神必然会处罚他们，这些处罚往往称为“约的咒诅”；如果以色列民遵守律法，就能得到神的赐福。

当神第一次宣布律法的时候，摩西是这个律法的中保，所以他是第一位先知。所有先知所宣讲的福分或者咒诅，都不是出于他们的，他们只是在覆述神的话而已。以色列民能得到福分还是咒诅，全部取决于他们是否忠心地谨守律法。无论是咒诅还是祝福，均以利未记第 26 章、申命记第 4 章以及第 28-32 章所列的种种福分和咒诅为基础和根据的。

简而言之，福分包括了生命、健康、富足、农产丰收、尊敬和完全这六大类。至于咒诅的类别，则比福分多，有死亡、疾病、干旱、缺乏、危险、毁灭、放逐、穷困和耻辱等等，大多数的咒诅都可以归入这几类的其中一种的。

据一个统计发现，在公元前第八、第七和第六世纪的初期，先知所宣布的大部分是咒诅，为什么呢？根据历史的资料，北国以色列在公元前 722 年遭遇到重大挫败和毁灭，南国犹大国在公元前 587 年也遭遇同样的情况，在那时，南北国的以色列人都面临处罚，所以当神要祂的子民悔改的时候，就透过先知说出将要临到他们的咒诅和警告。相反，在南北国都灭亡之后，也就是公元前 587 年以后，先知所讲的反而是以福分居多，而不是咒诅。从这里可知，当一个国定受到了该有的处罚之后，神就恢复祂的基本计划，在祂的选民中施行怜悯。

2. 强调的先知所说的信息

先知的信息不是属于他们自己的，而是神的信息。如果一个先知所传的不是出自神的，他就是假先知。

3. 强调他们是受了神的启示来传达有关的内容

先知所传达的内容只有咒诅或者祝福，所以先知的信息并不是创新的，读先知书绝对不会读到什么新奇的话，基本上仍然是神最初藉著摩西所传的信息，只是传达的方式不大相同而已。

先知为了得到以色列民的注意，可能需要把民众已经听过许多次的话，用不同的措词和方式说出来，以致它有新意，以色列民能听得进去。故此，先知受启示所说的话，或者宣布的教义，都已经包含在摩西五经的“约”之中了。

保存信息的第一个例子，记载在何西阿书 4:2：“但起假誓、不践前言、杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人流血，接连不断。”这节经文所描写的都是以色列人的罪恶，当中提到的“起假誓、不践前言、杀害、偷盗和奸淫”是十诫中的五诫。何西阿没有逐字地引用十诫，而是把这五个诫命各用一个词来表达，这是有效的传递信息的方法，使听者回忆和铭记摩西的律法。

另一个保存信息的例子是和弥赛亚有关的预言有关的以赛亚书，这是预言弥赛亚最多的一卷先知书，当中的内容除了弥赛亚的生平和角色的细节是新的之外，其他的早在律法书中出现了。事实上，弥赛亚的观念是起源于律法的，否则主耶稣怎么说，祂的一生应验了摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的呢？

圣经关于弥赛亚的预言最早可以追溯到创世记第三章，当夏娃吃了分辨善恶树上的果子后，神对蛇说“女人的后裔要伤你的头”，这是预言基督要胜过撒但。

在摩西的律法中，申命记 18:18 的预言最为明显，经文是这样说的“我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你，我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们。”这句经文是指著弥赛亚而说的。

以上的例子说明了，先知所传的信息其实都是出自律法书的，但是有时候会将内容更详细地说出来。

五·预言的类别

1. 审判性的预言

这是预言基本的书写格式，例：阿摩司书 7:14-17。短短四节经文包括了四部分的内容。

- 前言：交代先知被神授权去说预言。阿摩司书 7:14-15 是先知阿摩司向祭司亚玛谢的自述，提到他本来的职业不是先知，而是牧羊和条理桑树的，后来蒙耶和華选召，叫他向以色列民说预言。
- 解释审判的原因：从这点可知，神是有怜悯的，祂从来不用“莫须有”的罪名来审判人，而是直接指出属祂的人的错处，这也是爱的一种表达。阿摩司书 7:16 交待了神为什么要传达这个审判的预言：“亚玛谢啊，现在你要听耶和華的话。你说，不要向以色列说预言，也不要向以撒家滴下预言。”阿摩司这句话和 2:12 有关系，是耶和華向以色列民说的话，责备以色列人给拿细耳人喝酒，又嘱咐先知不要说预言。拿细耳人是分别为圣出来事奉神的人，先知的责任就是说预言，以色列人的行动，表示他们藐视神。阿摩司作先知时，南北国都很繁荣，加上政局稳定，以色列人于是对自己的属灵光景沾沾自喜，以为自己是蒙神特别恩待的，所以不敬畏神，生活淫乱、道德沦亡。在这种情况下，神差遣阿摩司宣告审判，这表示了神已经到了忍无可忍的程度。
- 使者的公式：通常出现“耶和華如此说”这句话。先知说完这句话后，就进入第四部分的内容。
- 宣告审判。这个格式在阿摩司书 7:17 找到，阿摩司的宣告是向祭司亚玛谢说的，由于亚玛谢不敬畏神，纵容百姓，结果他被掳，儿女被杀，财产被夺去，妻子只

有成为妓女。至于“以色列民定被掳去离开本地”，则在之后也应验了。

2. 祝福或者拯救的预言

先是详细地交待当时的情况，然后讲出祝福的内容，当然，所有的祝福和拯救都是出自神的怜悯，例：耶利米书 33:1-9，经文预言神会让被掳的以色列民归回，并且重建城邑，使荒废的耶路撒冷再次充满欢乐的声音。

3. 特殊的审判预言

又称为“祸哉神谕”。“祸哉”这个词是直接引用经文的，以色列人认为“祸哉”代表了悲剧和即将临到的忧伤。在宣讲毁灭的时候，用这种文学方式来表达特别有效，让听到的人从忧伤中强调即将来到的审判。在有关的预言中，会特别用“祸哉”或者“有祸了”来表达，例以赛亚书 5:8-24；弥迦书 2:1-4；哈巴谷书 2:6-8 和阿摩司书 5:18-20。

4. 挽歌

先知用挽歌来表达的时候，都是带有讽刺性的，一般是用来哀悼或者预言国家的沦亡。以西结书 19:1-14 在开始的时候就指出这是一首哀歌，是预言犹大在西底家作王的时候，将被尼布甲尼撒王掳到巴比伦。

5. 辩论

这类的预言包括三部分内容

- 前言：这是有一定公式的，通常是“耶和華的話臨到我说”
- 引用对方的话来指出他们的错误
- 纠正他们，并且详细讲出神怎样在当中插手干预。

在这种形式中，并不是每一项内容都包含在内的。例：以赛亚书 40:27-31。经文虽然没有前言，却从字里行间知道，这是属于辩论的预言，经文开始便引用对方的话“雅各啊，你为何说，我的道路向耶和華隱藏”等等，然后，以赛亚用肯定的语气纠正错处“永在的神耶和華，创造地极的主，并不疲乏也不困倦，他的智慧无法测度。”这是辩论的格式。以赛亚书这段预言强调了神的良善，如果以色列民愿意等候神的作为，神就拯救他们、重建他们。

6. 审讯的预言

审讯和审判不同，审讯是呼召人来到神的法庭中观看审判，证人会被传出庭对质，这种形式是用来表达耶和華对列邦假神的审判，或者是对以色列的审判。例：以赛亚书 41:21-29，经文用“耶和華对假神说，你们要呈上你们的案件”开始，这是向外邦的假神发出挑战，叫他们收齐证据来接受审讯，所以 4:21-23 说“你们要声明你们确实的理由。”接著的 4:24-28 是指控假神的“虚无”，而 4:28 的“他们中间也没有谋士可以回答一句”则指出证人也证明这些假神有罪，到了最后的 4:29 是一个宣判，直接指出他们是虚空、无用的。

7. 象徵性的行动

这类预言又可以作为“动作的比喻”，因为经常是用当时社会上的实物作为预言的教材。耶利米和以西结特别喜欢用这个方式。耶利米书 18:1-10，耶利米用窑匠作的器皿来说明神的主权，其中 18:3-4 非常生动，讲到窑

匠转轮作器皿，器皿在他手中作坏了，他又用这泥另作别的器皿，窑匠看怎样好，就怎样作。18:6 是这个预言的象徵意思“耶和華说，以色列家啊，我待你们，岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。”这里强调了神的主权。当保罗写罗马书的时候，在 9:20-23 便借用了耶利米先知的这个预言。

另一个例子是以西结书 5:1-4，作者以西结生动地说，神吩咐他割下自己的头发，三分之一烧掉、三分之一用刀砍碎，三分之一任风吹散。我们从描写中仿佛看见以西结处理头发的动作，其实这个预言表示神将降三种不同的刑罚给以色列民。

六· 先知书的特徵

先知书是以摩西五经的律法作为基础，而先知生活的年代则是不同的王朝，所以列王纪和历代志自然成为了历史背景。对律法和列王的历史愈熟悉，查考先知书就愈容易。

先知所讲的信息均是来自神直接的启示。先知书的卷首，一般都记载著先知如何获得神直接的启示，有时候会记载蒙召的经历，大部分甚至明确地记载具体的时间和地点，所以先知书所记录的，并不是他们个人思想，而是来自神的信息。无论是针对以色列或者是其他国家，无论内容是宣战、咒诅或者祝福，先知自己是没有自由来选择的，因为“预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来。”（参彼得后书 2:21）

先知书的特徵可以分为两方面，第一是勇敢批判现实社会；第二是描写未来世界的美景。我们逐一来看这是什么意思。

1. 勇敢批判现实社会

这和历史背景有密切关系。巴比伦和亚述分别在公元前 586 年和 722 灭绝了南国以色列和北国犹大，由于先知是在南北国的时期兴起的，所以我们可以推断，先知书基本内容，一定是围绕著犯罪和刑罚。先知在当时的社会上，虽然不是改革家，却扮演一个举足轻重的角色，经常强烈揭发和批评时代弊端，勇敢地提醒神的选民要谨守律法，同时高举神的公义和慈爱，劝诫百姓要立即悔改归向神。

先知敢于挑战君王，别人不敢讲的，他们却受到圣灵的催迫，直接指出君王、百姓的错处，愿意悔改的就会听先知的话，顽固的百姓，自然会恨恶先知。主耶稣在路加福音 4:24 为这些事作了见证，他说：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。”

先知在传讲信息时，往往感情丰富，从字里行间可以看到他的悲痛，因为他是向自己的民族传递将会遭到神的审判的消息。

耶利米先知是一个爱国的先知，他终日流泪，盼望可以重建国家，所以耶利米有流泪的先知这个称号。弥迦先知也是一个很热爱民族的人，他曾经在几个犹大王的统治下生活，当他看见全国充满了邪恶的时候，悲痛万分，弥迦为了唤醒百姓，他“大声哀号，赤脚露体而行，又呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟”（弥 1:8）。弥迦在整卷书中详细指责以色列的罪行，包括欺负孤儿寡妇，商人用不法的天平和法码骗人等等，以致神十分忿怒。弥迦在 6:8 就指出了神对世人永恒的要求：“世人哪，耶和華已指示你何为

善，祂向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”这句话不但指出神的要求，更表达了当时的社会境况。

另外，阿摩司曾对以色列民的警告说：“我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳，也不顾你们用肥畜献的平安祭。要使你们歌唱的声音远离我，因为我不听你们弹琴的响声。惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔！”（阿 5:21-24）

2. 描写未来世界的美景

眼前的现实虽然让先知失望，他们对未来却是乐观的，深信在灾难过后，必然会有复兴。乐观的态度是预言的特色之一。弥迦书写出了对和平的渴望。弥 4:1-2 描写了众人一起敬拜耶和華的情景：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往说：来吧！我们登耶和華的山，奔雅各神的殿。”

在 4:3-4，弥迦先知进一步表达出各国放下刀枪的和平图画：“他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。人人都要坐在自己葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和華亲口说的。”

这段经文和以赛亚书 2:2-4 几乎完全相同。弥迦和以赛亚是在同一个时期作先知的，从两个先知的描写中，可以看到当时的社会境况的确很混乱。另一方面，这些例子则证实了先知们对社会问题有敏锐的观察力。

除了要知道先知书以上的两大特徵之外，同时还要留意先知书的一些风格。

先知书通常是用两种不同的体裁写成的，不同体裁自然有不同风格。先知在平铺直述的时候通常会用散文，而在情绪激动的时候，则会用诗来抒发，所以每个先知都是诗人。

平铺直叙的范围包括先知的自传、历史事件和异象等等；当传达神给百姓的信息的时，则用诗。诗是希伯来文学的最大特点，主耶稣教导登山宝训的时候，也是用了诗的体裁。诗的比重在先知书相当大，有的先知书甚至全部是用诗的体裁写的，譬如约珥书、俄巴底亚书和那鸿书。

无论是叙述的散文，还是抒发的诗歌，先知都喜欢用象徵的手法，有时候甚至用默剧来示范。譬如以赛亚书在开场的时候，立刻带出呼天抢地的情绪，用了一连串鲜明的对比：天和地、动物和儿女、所多玛蛾摩拉和锡安、耶路撒冷等等，这些紧密的对比，其实是在表达神的标准和百姓的行为有天渊之别。以赛亚的文学技巧繁复多变，所以有人称他是“先知中的莎士比亚”。

七·先知书的释经原则

如果要掌握历史背景，就要熟读列王纪和历代志，这两卷书详细地、清晰地把以色列的历史写了出来。先知所说的预言是针对著他们的未来的，对我们来说，则已经成为历史。

1. 留意书卷的历史背景

在查考的时候，我们要问三个问题，帮助我们明白经文内容。

1.1. 第一个问题是：“这段记载是预言还是教导？”先知书主要的信息是预言，但是也有教导部分，例：撒迦利亚书 1:1-6 是教导的部分，是撒迦利亚呼召以色列人悔改；1:7-21 是预言部分，分别提到番石榴树中的骑士以及四角和四匠人的预言。

1.2. 第二个问题是：“这个预言是有条件的应许？或者是无条件的应许。”同时，要留意它是不是已经应验了，还是仍然没有应验。

1.3. 第三个问题是：“为什么要说这个预言？”这三个问题都隐藏著历史因素，必须在查考时找出来。

2. 找出一则预言完整的内容

先知书的预言都是收集在一起的，可是中间没有明显的分段，不容易确定每一则预言的开始和结束在哪里，同时也不敢肯定地说，这一连串的预言是给同一个群体或者针对同一种状况的，所以要仔细地找出一个完整的预言。

每个预言的背景可能都有不同，如果不去找出完整的一个预言，有可能会把某个预言的情境来解释另一个预言的情况。怎样找出整个预言内容，就要留意它的上文下理，这是需要仔细观察的。

3. 确定预言的类别（见“预言的类别”）

4. 按照字词正常的意思来解释，同时考虑整个预言中有没有用比喻和象徵性的语言

无论看哪类的经文，必须先了解它的表面意思，然后才思想这些词背后的意思是什么。例：耶利米书第 18 章窑匠这段经文，当中提到窑匠用泥做器皿，看怎样好就怎样作。在开始查考的时候，首先要承认窑匠用泥做器皿是一个事实，这是字词正常意思。接著才去思想这句话背后的意思是什么，窑匠、泥和器皿是不是有特别的象徵意义。

解释象徵，就是要出象徵背后的概念，这个概念是永恒的真理，是不受时间或者个人因素影响的。耶利米书提到的窑匠作器皿的经过，是暗示著神就是窑匠，信他的人就是泥土，既然窑匠有权“看怎样好，就怎样作”，神当然也有权掌握他的子民，正如耶利米书 18:6 所说：“以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。”

窑匠做的器皿经不起积年累月的侵蚀，会受到破坏，但是神有权掌握属他的子民这个道理，却是永恒不变的，不但在耶利米的年代合用，也是可以应用在今天生活的时代中。

5. 留意希伯来诗歌的特色

当时社会的人认为重要而又值得记忆的事，就会用诗写出来，所以先知在情绪激动的时候，喜欢用诗来抒发感情。

先知的诗包括了赞美的敬拜，如以赛亚书 42:10-13，经文开始便说：“航海的和海中所有的，海岛和其上的居民，都当向耶和華唱新歌，从地极赞美祂。”

另外，由于先知们生活在国家混乱的时代，所以也写了不少哀告的诗歌，其中以耶利米写得最多，表达了他对国家、民族的热爱。

先知所写的诗歌都属于希伯来诗歌体裁，所以要特别留意希伯来诗歌的特色。（请参考“诗歌体裁”部分）

希伯来诗歌特徵简介

✧ 第一个特色：同义对句

“义”即意义，是指第一行诗的意思会由第二行或者接下来的一行重复加强。如以赛亚书 44:22 “我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。”这句诗所带出的意思是逐渐增强的，强调了神的慈爱。

✧ 第二个特徵是对比对句

第一行的思和第二行的意思形成对比。如何西阿书 7:14 “他们并不诚心哀求我，而是在床上呼号。”这两个意思是相反的，表达出以色列民的背逆。

✧ 第三个特徵叫做综合对句

在第一行诗写完后，第二行或者接下来的一行会补充更多的资料，如俄巴底亚书 21 节“必有拯救者上锡安山，审判以扫山。国度就归和华了。”如果作者只说头一句，也能掌握内容，但是读完后面两句后，会觉得内容更加丰富。

查考预言的过程中，要记住多问问题，引发自己去思想当中的内容，可依以下五个问题思考：

- ✧ 第一：这段经文是针对当代以色列人发出的教导，还是指向未来的？
- ✧ 第二：这段经文是属于比喻，还是描写真实发生的事件？先知书经常会把两者交叉来写作的。
- ✧ 第三：预言究竟是有条件的，还是绝对性的，也就是没有条件的？
- ✧ 第四：经文的预言中，哪些已经应验了？哪些只应验了一部分？哪些仍然没有应验？
- ✧ 第五：经文的预言中，哪些部分是针对以色列人的？哪些是引伸至列国、甚至教会的？

律法书

传统上，律法书是指旧约的前五卷书，即摩西五经。因为摩西去世后，约书亚劝勉百姓要继续忠于耶和华的时候，曾经说“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话”（约书亚记 1:8），这里的“律法书”就是指摩西五经。

不过在旧约 39 卷中，只有出埃及记、利未记、民数记和申命记记载了律法，其中从出埃及记第 20 章至申命记第 33 章，更是重要部分，一共记载了 600 多条律法，都是以色列人必须遵守的诫命，用来证明他们对神的忠诚。有一点要注意的是，当新约提到“律法”的时候，是指著整本旧约圣经来说的，因为旧约大多数书卷的功用，是要进一步讲明摩西五经中的律法。

主耶稣曾经说：“我来不是要废掉律法，而是成全律法”，那么这些律法如何适用于现代信徒呢？首先要说明一个基督徒和律法的关系，这对于解释律法书有一定帮助。

一·解释律法书的六项注意

1. 对于以色列人来说，旧约律法是一种盟约。

在旧约时代，许多盟约都是由大地主慷慨地赐给仆人的，表示给仆人们恩惠和保护。盟约中写了不少警告的条款，如果仆人违反这些规定，主人就要根据盟约所注明

的，采取行动来处罚仆人。这种盟誓今天一般称为合约，是雇主和员工之间所签的盟誓。神用这些盟誓，和以色列民制定了旧约的律法，以色列成为神的选民后，获得神的恩惠和保护，所以要遵守神的诫命。

这份盟约的形式包含了六部分：前文、序言、规定、见证人、处罚和文件的条款。前文是确认双方的身分，圣经常用的有“我是主你的神”；序言则扼要地叙述双方建立关系的经过，譬如：我带你们出埃及地；规定就是个别的律法条文。在一份盟约当中，见证人是指将要执行盟约的人，有时候是神自己，有时候是天和地，表示神所创造的一切都关心属神的人是否遵守所立下的盟约。申命记 4:26 和 30:19 分别用：“我今日呼天唤地向你们作见证”就是这个意思。

处罚部分包含了福分和咒诅，作用是激励人要遵守盟约。利未记第 26 章就分别声明了遵行律法的福气和违反的刑罚。文件条款规定要定期复查所立的盟约，以免有人忘记，申命记 31:9-13 清楚地记载，祭司每七年就诵读律法一次，让以色列民的男、女、孩子和寄居的，能够学习律法的话，敬畏耶和华。弟兄姊妹，无论是在西乃山第一次颁布律法，还是征服迦南地之前第二次颁布的律法，都含有这六部分的形式。

2. 旧约不是我们的约

读旧约律法书，不要一开始就假定这旧的盟约是我们必须遵守的，除非新的盟约，也就是新约，用另一个方式强调旧约的律法，否则对我们是没有约束力的。正如罗马书 6:14 说：“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”

3. 旧的一些规定明显地没有在新的盟约中重新订定

摩西五经详细地写出以色列人的宗教仪式，从敬拜器具的设计到应该献哪一种动物，都详细说明，在旧约中，若不流血，罪就不得赦免，但是当耶稣把自己当作祭物献上之后，旧的盟约立刻过时了。

或者有的人会认为，耶稣曾经说过，律法的一点一画都不能废去，所以我们仍然在律法之下。事实并不是这样的，耶稣并没有说我们仍在律法之下，他所表示的是，律法是不能改变的。当施洗约翰开始传讲信息的时候，律法和先知就结束了，而耶稣自己则实现了全部的旧约律法，并且赐下新的律法，就是爱的律法。

4. 赐下新律法代表著旧约的某些部分在新约中曾经被重新订定

新约强调的是要尽心、尽性、尽意爱主你的神，以及要爱人如己。这两条新约的基本律法，本来是出自申命记和利未记的，代表了主耶稣的确重新订定一些旧约的律法，让它们在新的盟约中继续适用。其实，马太福音 5:21 开始，主耶稣重新解释了一些旧约的律法譬如论发怒、论奸淫、论起誓等等，使他们覆盖的范围比原来的更广泛。

5. 虽然全部的旧约律法都是神对我们的说话，但是它们仍然不是神给我们的命令

圣经含有神要我们知道的各種诫命，但是这些诫命并不是针对我们个人说的，例马太福音 11:4，耶稣命令说“去把听见所看见的事告诉约翰。”这项命令原来的听众

是施洗约翰的门徒，而不读马太福音的人。同样，旧约律法的原来听众是古代的以色列人，而不是给我们的律法。

6. 在旧约律法中，唯有那些在新约里明确重订的，才可以被视为基督的律法之一

这一类的律法首先包括的是申命记 6:5 和利未记 19:18 提到的爱神爱人两个大诫命，另外也包括十诫，因为新约曾经用不同的方式引用十诫，要求我们要遵守。

（参马太福音 5:21-37；约翰福音 7:23）

除了以上所提的爱神爱人，以及十诫之外，再也没有任何一条旧约律法是我们应该严格遵守的，因为它们没有在新约明确重订。

二·读律法书的六大原则

这些原则一共有六个，每一个分为“要”和“不要”正反两方面。

1. 第一个原则是：要将旧约律法视为神向你启示的话，同时，不要将旧约律法视为神直接给你的命令。
两个意思是不同的，命令是必须遵守的，譬如彼此相爱就是新约最大的一条命令。至于启示的经文，在这里则有启发的意思，是帮助我们进一步认识神。
2. 第二个原则是：要将旧约的律法看为是旧盟约的基础，即以以色列历史的基础，而不要把它视为新约信徒必须要遵守的一部分。
3. 第三个原则是：要清楚知道神在旧约中所启示的公平、慈爱和标准，这些是永恒不变的，所以不要忘记神的仁慈和严格的标准是不同的。如：大卫在诗篇 103:11 说：“天离地有多高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大！”
4. 第四个原则是：不要以为旧约律法是完全的，它并没有包括一切；所以我要将旧约的律法当作是典范一样看待，要为和种应有的行为提供实际的例子。
5. 第五个原则是：不要以为先知书或者新约会经常引用旧约律法。只有旧约最重要的十诫和两条最重要的律法，也就是要尽心尽意爱神和爱人如己，才在先知书重复出现，并且在新约中重新修订，加以解释。
6. 第六个原则是：要将旧约律法视为神给以色列人丰厚的礼物，而不要视为是一套要限制人自由的规条。在旧约时代，只要以色列人遵行律法，就会得到很多恩惠，这和新约时代是不同的。

三·旧约的十大时期

旧约的历史是围绕著著十大时期来发展的，换句话说，旧约的 66 卷都是发生在这十大时期的。

1. 第一个时期：太初时期，也称为创世时期

这是人类最早的历史，内容包括创造、堕落、洪水和巴别塔等等，创世记 1-11 章记载了这个时期的历史。

2. 第二个时期：列祖时期

创世记 12-50 章详细地记载了以色列人四位祖先的故事，分别是亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟。

3. 第三个时期：出埃及时期

当约瑟死后，埃及新的王逼迫以色列人，令他们受苦，于是神藉著摩西的手，把以色列民救出来，有关的历史分别记载在出埃及记和民数记。

4. 第四个时期：征服时期

这属于打仗的时期，内容主要是讲以色列人征服迦南的经过，详细情况可以在约书亚记找到。进入迦南后，以色列人开始分地，在约但河东的有流便、迦得和半个玛那西支派，他们一般被称为“约但河东的两个半支派”，其余的则在过了约但河后才分地，属于约旦河西的支派。

在十二个支派中，利未支派没有分地，他们是服事耶和华的，所以约书亚记 13:14 形容“他们的产业乃是献与耶和华以色列神的火祭”。

5. 第五个时期：士师时期

约书亚去世后，以色列民行耶和華眼中看为恶的事，去敬拜外邦的神巴力，于是耶和華兴起士师拯救他们。士师是以色列人的领袖，不同的支派有不同的士师来率领的，撒母耳、参孙等都是这个时期的士师。

6. 第六个时期：联合王国时期

扫罗、大卫和所罗门王都是这个时期著名的王，有关的历史参在撒母耳记上下，以及列王纪上 1-11 章。

以色列民在旷野中经历火柱、云柱、玛哪、过红海、过约旦河等等奇迹，知道神是看顾他们的，却希望有一个王治理他们，最后神答应了这个要求，并且向撒母耳说：“百姓向你说的话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”这是神的慈爱。

7. 第七个时期：分裂时期

以色列民渴求有王治理的结果是王国最后分裂成南北两国，北国是指以色列，南国是指犹大国，这是第七个时期：王国分裂时期。参列王纪上 12 章至列王纪下 17 章。

8. 第八个时期：剩馀王国时期

当以色列国被亚述国消灭后，只剩下国势衰弱的南国犹大，隔了不久，犹大国也被巴比伦王俘虏了。参列王纪下 18-25 章。

9. 第九个时期：被掳时期

当巴比伦被波斯国消灭后，犹大国的子民立刻转由波斯王管理，波斯王恩待犹大国的人下令让他们回归故乡。参以斯拉记 1-2 章。

10. 第十个时期：回归时期

波斯王允许犹太的人回到耶路撒冷，整卷以斯拉记和尼希米记都记载了这段历史。

四·摩西五经的内容

摩西五经的内容很丰富，单是关于律法的部分，就有十诫、约书、圣洁的法典、申命的法典等等。

十诫主要讲到人对神的责任和对人的责任；约书就是耶和華和以色列民所立的约，记载了有关民事的律法，这些对于以色列人的社会生活和人际关系，都有明显的指示，其中不少原则更加可以应用在现代生活中。

圣洁的法典和申命的法典有什么分别呢？圣洁的法典主要记载在利未记 17-25 章，是指示和勉励神的子民过圣洁的生活，例如处罚悖逆的人、祭司的圣洁条例等等；而申命的法典则出自申命记 12-26 章，记载宗教生活、国家政治和社会家庭这些方面的规则。

另外，五经里也有很多关于敬拜的经文，这些经文可以分为三类：

- ✧ 第一类是敬拜的地方，所指的是会幕
- ✧ 第二类是敬拜的时间，譬如收割节、无酵节等节期
- ✧ 第三类是敬拜的礼仪，即关于献祭的描写

整体来说，查考摩西五经需配合历史时期。摩西五经横跨了三个时期，分别是太初时期、列祖时期和出埃及时期。但是若按照以色列民出埃及的路线地点来分段，摩西五经一共可以分为五个段落。

1. 以色列人在埃及（出 1:1-12:36）

创世记所讲的是神的创造和列祖的故事当中讲到迦南地发生饥荒，于是以色列人下到埃及居住。当按照地点来分段的时候，就要从埃及开始讲起。

以色列人下埃及的时候，起初只有 77 人，神让以色列人在埃及生养众多，在他们离开埃及的时候，单是男丁已经有 60 万，男女老少加起来有二百多万人。

以色列人居住在埃及的 400 多年中，过著受苦被虐待的生活，于是神要救他们脱离埃及人的手，应许会带他们去一个美好宽阔的流奶与蜜之地。从这件事可以看到神的慈爱。

2. 从埃及到西乃（出 12:37-18:25）

这个段落主要讲神施行了一个大神迹，将红海分开，让逃亡的以色列人走过红海的干地，然后将后来追赶的埃及大军淹没在红海之中。

3. 以色列人在西乃（出 19:1-民 10:10）

当以色列民渡过红海之后，本来应该向神赐给他们的迦南地进军了，可是他们却在西乃的旷野停留了约有一年的时间。为什么以色列人会在旷野耽搁一年呢？原因是他们在进入迦南以前，必须建立一定的制度和组织，因为从埃及地出来的二百多万人，是一群乌合之众，不能成为正式的国家。他们本来由埃及人管理，自己既没有管理经验，又没有法律，现在准备进入迦南了，当然要有一定的制度和组织来控制和管理这么多人。

以色列人是神亲自选召的子民，神要亲自来治理他们，所以这个国家的制度和组织，都是从神而来的，因为神要看顾这个国家，让这个国家的子民活出见证来。这样一来，西乃旷野成为了有利的环境，让以色列人接受神的律法和启示。我们熟悉的十诫、利未人的条例等等，都是西乃旷野时期颁布的。

4. 从西乃旷野到加底斯巴尼亚（民 13-14 章）

加底斯巴尼亚是迦地最南边的一个城市。从西乃到加底斯巴尼亚本来只有 11 天的路程，但是以色列人却走了 40 年，成为以色列历史上重要的一件事。

在这 11 天之内，以色列人犯了两件大罪，最后神向他们发怒，要他们在旷野漂流，直到那一代不信的人全去世了，才可以进入迦南。

第一件犯的罪是因为不适应旷野艰难的路程，而向摩西发怨言，甚至说“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下的呢？我们的妻子和孩子必被掳掠，我们回埃及去岂不好吗？”（民数记 14:2-3）

以色列民口里是向摩西、亚伦发怨言，心里却是向神发怨言，埋怨神领他们出埃及地，这些表现出对神的不信任。

当他们到达加底斯巴尼亚，摩西按照神的吩咐派十二个探子窥探迦南地，当中除有迦勒和约书亚相信神会赐迦南地给他们，其余的十个探子都认为是不可能的事，因

为迦南人强壮高大、城墙又坚固，不可能攻破。以色列人听完探子的回报后，又一次发怨言，这是他们犯的第二件大罪。

犯罪的结果是神要惩罚他们，要他们在加底斯巴尼亚附近的旷野漂流四十年：“按你们窥探那地的四十日，一年顶一日，你们要担当罪孽四十年。”（民 14:34）

漂流四十年的另一个目的，是等不信神的那一代以色列民全部死去。神不允许不信他的人进入应许之地，在那一代中，只有迦勒和约书亚可以进去迦南。弟兄姊妹，这是神对不信的惩罚，也是对我们很好的警惕。

5. 从加底斯巴尼亚到约但河（申命记 31-34 章）

这个阶段只有一年，但是却用了很长的篇幅来记载事情，当以色列人来到约但河东之后，摩西就在这里讲了他的遗言。申命记第 34 章记载摩西去世，也是这个阶段的结束。摩西不能进入迦南，是出于神的惩罚，因为神不允许摩西那一代不信的人进入应许之地。不过，神对摩西已经很有恩典了，他带领摩西登上尼波山，在临死之前有机会看到对面的应许之地。

五·旷野的故事

从出埃及到进入迦南，以色列人一共走过了五个旷野，按照次序分别是书珥旷野、汛旷野、西乃旷野、巴兰旷野和寻旷野。申命记 8:15 形容那是“大而可畏的旷野”，将以色列民在旷野所遇上的各种难处和考验表现了出来。

1. 书珥旷野——干旱中的滋润（出 15:22 以色列民三天找不着水）

当摩西带领以色列民走过红海之后，就到了书珥旷野。书珥旷野是干旱不毛之地，以色列民走了三天，仍找不到水源，当他们在绝望中找到玛拉的时候，却因为水苦而不能喝那里的水，于是百姓向摩西发怨言，神便指示摩西把一棵树丢在水里，水就变甜了。

这是信心的考验。神既然能够带领以色列人走过红海，当然也能带领人走过干旱的旷野。我们生活的世界就像旷野，很多人将自己的生命和时间投资在一个没有滋润的世界中，期望能够得到滋润，结果当生命和时间都被消耗的时候，才发觉心灵比以前更加枯干。书珥的旷野不能够提供水源给以色列民，同样，世界也不能滋润人，唯有仰望神，我们干旱的心灵才能够得到滋润。

2. 汛旷野——缺乏中的满足（出 16:1-3 以色列埋怨神要他们饿死在那里）

汛旷野是西乃半岛西南部一个干旱的沙漠地带，以色列民走到汛旷野，看到眼前一片荒芜，就回想起在埃及的肉锅，于是发起怨言“巴不得我们早死在埃及地耶和的手下，那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足，你们将我们领出来，到这旷野，是要叫全会众都饿死吗？”

其实，以色列人的目的地并不是旷野，而是流奶与蜜之地，他们离开埃及短短一个月，经历了神所赐的大神迹，竟然全部忘记了，为了口腹的满足，宁可继续作奴仆。

神已经拯救了我们，我们却掩耳不听、闭眼不看，不以神为神。但是神的慈爱永不改变。神愿意将吗哪和鹌鹑赐给在饥饿中发怨言的以色列民，最大的目的，是畏人

专心跟随他，不要以别神代替耶和华而为自己增添愁苦，正如出埃及记 16:12 说：“你们就知道我是耶和华你们的神。”

3. 西乃旷野——圣域中的所望（出 19:1、32:1 以色列民叫亚伦铸金牛犊）

离开了汛的旷野，他们进入西乃旷野。西乃除了是山的名字之外，也包括它周围的旷野。以色列民经过红海之后，神没有带领他们直接进入迦南，而是来到西乃旷野，因为神要在这里和以色列民立约，并且建立一套从神而来的律法。

但是他们在西乃旷野败坏，其中最著名的是金牛犊事件。当时，摩西上西乃山领受神的律法，以色列民在山下等了四十昼夜，仍然不见摩西的踪影，便叫亚伦为他们铸造金牛犊在前面引路，所以神向摩西说“他们已经败坏了，他们快快偏离了我。”（出 32:7-8）。

以色列民铸造金牛犊就是铸造偶像，这种行为是受了埃及人的影响。神的本意是想和人建立关系，但是他们却不相信神，并且犯下大罪。

4. 巴兰旷野——信仰下的丰盛（民 13:3、14:23 摩西差派十二探子）

离开西乃旷野后，他们来到巴兰旷野。摩西在巴兰旷野按照神的吩咐，差派十二个探子去窥探迦南。神派探子去窥探迦南的目的，本来是要坚固以色列民的信心，预备他们准备进入应许之地了，但是当听到探子的恶报后，却大发怨言。

巴兰旷野本来是以色列民等候佳音的地方，但是后来却要漂流四十年，等到不信的一代全部死去后，神才准许第二代的以色列民、也就是在旷野出生的以色列民进入迦南。

5. 寻旷野——警惕中的自守（民 21:1、21:12 摩西击打磐石两次）

寻旷野位于迦南地南面、死海的西面，是通往迦南的必经之路，以色列民旷野漂流的大部分时间，就是在寻旷野，摩西的姐姐米利暗也是被埋葬在这里。米利暗的死对于摩西和亚伦来说，是对于事奉人员的警惕。

米利暗死在寻旷野后，以色列民又在这里因为没有水喝而发起怨言。民数记 20 章记载，神吩咐摩西在以色列民面前击打磐石出水，但是摩西可能长久住在怨言中，自己也忍耐不住了，最后击打了磐石两次，违反了神的吩咐。

神判定摩西这次的举动是出于对神的不信，民数记 20:12 说：“耶和华对摩西、亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领会众进我所赐给他们的地去。”摩西一直忠心地按著神的话来事奉，指出以色列人是背叛的人，一直走在与神相违背的路上。但是，摩西这次的举动同样显出他的不纯净。

在寻旷野的故事，让我们看到在信仰的路上，无论是信徒还是领袖，只要在生命中存有不信的品质，都会被神拒绝在门外。米利暗死在寻旷野，本来应该成为以色列人的警惕，让人知道不信的结局，但是他们仍然没有反省，反而摩西和亚伦的信心再次失守，这成为我们每个追求丰盛的人的鉴戒。

从地理来看，以色列人出埃及后，可以直接到达迦南，但是神却指引他们向西面出发，沿著红海走了一个“U”字，走遍了五个旷野，才进入迦南的。

在最初的阶段，神是想藉著走旷野路的机会，让以色列民戒除在埃及沾染的不良习惯。另一方面，也是在那时候为他们制定律法，使他们成为大国。不过，这一代的以色列人因为不信，最后只能望门轻叹，没有机会进入应许之地。

历史书

历史书除了是记叙历史之外，还有一个重要的目的，就是通过历史的记载，向世人显示出神的心意和计划，特别是神救世人的计划。

一·历史书的内容

1. 以色列人征服迦南，进入应许之地（约书亚记）

摩西死后，神兴起约书亚作为领袖，带领他们过约旦河，攻打迦南，最后把应许之地分给各个支派。但是利未支派没有分地，他们是分别为圣事奉神的。另外，迦得、流便和玛拿西半个支派所得的分地在约旦河的东边，所以他们被称为约旦河东的两个半支派。

2. 以色列人在应许之地的生活（士师记）

士师记主要是讲约书亚死后至王国建立期间，以色列人在应许之地的生活，当中包括以色列民多次犯罪，以致遭受敌人侵略，当他们在危难中向神呼求的时候，最后神怜悯他们，在他们中间兴起士师作为领袖，带领他们摆脱迦南其他外族的欺负，恢复了国家的太平。

3. 乱世中的爱情故事（路得记）

路得记的爱情故事，似乎是给混乱时代带来光明。

4. 三个人物的生平（撒母耳记上、下）

三个人物分别是撒母耳、扫罗和大卫。撒母耳记上第 1-12 章叙述从士师时代转变成为君王统治的经过，13-31 章则是讲扫罗的衰落和大卫的兴起。

大卫是撒母耳记下的主角，经文详细地记载了他的成功和失败，撒下第 21-24 章都是作者对大卫的总结。

5. 以色列各王朝的历史（列王纪上、下）

列王纪上下延续了撒母耳所记载的历史，从神和人立约的角度出发，详细地写出以色列各个王朝的历史。列王纪上 1-11 章的主题是所罗门的成败；然后从列王纪上 12 章开始，一直到列王纪下 17 章，均是写国家分裂成为南北国后，各个朝代君王的生平。列王纪下 18-25 章则记载北国以色列灭亡后，南国人民的生活情况。

6. 被掳回归之后的生活（历代志上、下）

历代志上下是为被掳回归后的以色列民而写的，这两卷经文针对以色列人的处境，适切地将神的启示告诉他们，应许当年在西乃山所立的约是仍然有功效的，他们虽然被掳，神的慈爱却是不变的，他们可以回复大卫和所罗门时代的兴旺。

历代志上 1-9 章经文，借用家谱的文学体裁，勾划出从亚当到扫罗的历史；历上 10-29 章则是大卫的历史。历代志下 1-9 章是所罗门的生平，历下 10-36 章则是南国犹太的历史。

7. 被掳回归时期的作品（以斯拉记、尼希米记和以斯帖）

以斯拉记是写犹太人归回重建圣殿的经过；尼希米著重写重建耶路撒冷的城墙和他推行的各种改革；以斯帖记是写，神使用以斯帖这个弱流女子，拯救了几百万留在波斯王国的犹太人，使他们逃过灭族的危机。

以斯帖记整卷书既没有提过神的名字，也没有讲到圣殿或者圣城，不过，从这卷书中，却看见神全能的手如何掌管著以色列人的前途。

二·历史书的特色

1. 没有按照历史的发展时间和地理次序来记载

由于它没有按照历史的发展时间和地理的次序来记载，引致我们读的时候，有可能会觉得混乱。士师记便是记载发生在不同时间、不同地方的故事，并不是按照以色列的发展历史来写的。

譬如士师记 20:27-28 章记载当时的祭司是非尼哈，但民数记 25:1-15 告知，非尼哈在以色列人没有进入迦南的时候，已经很有名气了。约书亚记 22:9-34 更详细地记录了他在十二支派定居的最后阶段，扮演著重要的角色。从这里可以肯定，士师记 20 章前后所发生的事情，一定是在士师时代早期的。这证明了士师记是不按照历史次序来写的。

2. 书卷之间对同一件事的记载似乎出现矛盾

例如列王纪和历代志对所罗门王的结局，出现了截然不同的记载。列王纪上 11 说，所罗门因为受到外邦妃嫔的引惑而离弃耶和华，转去敬拜外邦的巴力，结果导致以色列四面受敌，国家分裂。但是历代志下第 9 章却详细地记载他的智慧、威荣和财富，对所罗门的失败只字不提，这和列王纪的记载是有矛盾的。

当遇到这种情况，千万不要以为是某一卷的内容出错了，其实这和作者选择的题材有关系。选材虽然不同，但是都是真实的历史事件，让我们从多个角度来看同一件事情。

另外，同一卷书的记载有时候也会出现矛盾的。譬如约书亚记 10:36-39 记载约书亚夺取了希伯仑和属于希伯仑的城邑。可是在 14:6-15，当迦勒请求约书亚将希伯仑给他的时候，希伯仑仍然在亚纳族人手中，直到 15:13-19，迦勒才攻取了希伯仑的城邑。看这段经文，会找出很多问题，如：攻取希伯仑的约书亚，还是迦勒？以色列人是否攻占了希伯仑两次等等。

从这些例子中可知，圣经中的历史书是不按照时间的发展次序来记载的，若在查考过程中如果有疑问，就要翻查其他有关以色列历史的资料，作为经文的补充。

3. 历史书的记载有很强的选择性

例如列王纪上 16:21-28 对以色列王暗利的记载。王上 16:25，经文说“暗利行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王作恶更甚”。但是，许多考古学家发现，暗利王的登基是历史上重要的转折点。

根据考古学家找到的资料，摩押曾经向暗利俯首称臣。暗利王是北国以色列的王，他在军事、政治和经济等方面的成就很大，使他成为国际知名的君王，在他死后的一百多年里，亚述人仍然称呼以色列是“暗利之地”和“暗利之家”。但是列王纪的作者完全没有提到暗利的成就，给他的评论是比以前的王作恶更多。这很明显地让我们看到，历史书卷的作者所著重的并不是人的贡献和成就，而是人对神是不是存有敬畏的心，换言之，这些作者主要是记载在宗教层面上有意义的事。

三·查考历史书的四大注意

1. 留意时代背景

历史书和时代背景是分不开的，在查考历史书的时候，必须要明白所记载的是哪个年代的事情，在什么地方发生，当时的政治、宗教和经济情况又是怎样的等等。

列王纪上第 1 章记载亚多尼雅和所罗门争夺王位的事情，是和地理背景有关的一件历史事件。当时，亚多尼雅在隐罗结宣告作王，所罗门则在基训被膏为王。隐罗结和基训的距离很近，只是相隔七百米，为什么列王纪上 1:41 说，亚多尼雅和他的随从只是听见角声，却看不见所罗门的加冕仪式呢？这和地理是有关联的。

隐罗结和基训之间有一个名字叫做俄腓勒的山坡，所以亚多尼雅可以听见对面的角声、欢呼声，却看不见所罗门正在举行加冕仪式。

2. 留意希伯来人写历史的方法

希伯来人不一定按照我们现代人写历史的方式，把发生的事情平铺直叙地写下来，而是按照中心的主题，然后选择合适的材料加以发挥。

例如约书亚记对于攻取希伯仑的记载，出现了矛盾的地方。究竟是约书亚攻取了希伯仑之后，才把这个地方给迦勒？还是迦勒后来再一次攻取希伯仑呢？约书亚记对攻取希伯仑的几处记载，实际上是同一件事来的，只是在不同的主题下重复出现而已。一个是针对分地的主题；另一个是针对攻取迦南的主题。

3. 留意以色列引用的参考资料

历史书经常引用其他的参考资料，但是他们没有使用“引号”的习惯，所以小心地分辨哪些是引句。

4. 留意以大解小

若用灵修的方法来读历史书，每天只是默想几节经文，有可能会觉得很沉闷，更重要的是容易捉错经文的重点，其中最普遍的一个例子，是单单注重经文对人物的描写，看他们有什么问题。但是许多时候，人并不是历史书的重点，如果我们要找整卷书的重点，最好的方法是留意它的结构和组织。

例如查考用历代志，就要从它的结构中找出经文的重心。历代志是写给被掳归回后的以色列民的，当中涉及了对大卫、所罗门生平的描写，我们一般都是用这个作为历代志的主题。

然而若从它的结构来看，主题却是建圣殿。无论是大卫，还是所罗门，他们做的最重要的事情，就是建造圣殿，大卫做策划和预备，所罗门则完成建筑的工序。

杨：历代志上 11-12 章记载了大卫建立王朝，然后在 13-16 章，环绕大卫和约柜这个主题，整段的重心是描写大卫达

成了神的心意，就是把约柜迎回耶路撒冷。

历代志上第 17 章开始讲建造圣殿的事情。神透过先知拿单启示大卫，要选一个地方建造圣殿，神应允会赐福给大卫。而在接下来的 18-20 章，就记载大卫在征战中大获全胜，代表了蒙神的祝福。

代上 21-22 章是准备建造圣殿的引子，大卫因为核点人数而犯罪，神降瘟疫给以色列，大卫于是买了耶布斯人阿珥楠的禾场，为耶和华筑坛献祭，使瘟疫停止，而这个禾场后来成为了建造圣殿的地址。由于大卫流了很多人的血，神不允许他参与建殿的工作，而指定要所罗门作王后，才建造圣殿，所以大卫在位的时候，预备了很多材料。

另一方面，大卫又听从神的吩咐，预先制定了圣殿事奉的组织架构，譬如祭司怎样轮班事奉、圣殿中的圣乐人员是谁等等，都详细地写出来，只要圣殿建成，就按照这些架构来事奉，这是历代志上 23-26 章的内容。

交待完圣殿事奉的组织之后，代上 27 章记载了王国的组织，然后在 28-29 章，就是大卫对建殿的指示，这是他的最后吩咐。大卫用了很多时间来筹备圣殿的建造，所罗门则是执行任务的人。

历代志下的 1-9 章是关于所罗门的记载，在九章经文中，有六章是和圣殿有关的，第 2-4 章是建造圣殿的经过，第 5-7 章则是为奉献圣殿。事实上，所罗门一生的最大成就，就是建造圣殿。其实，历代志的读者对建造圣殿的事情是很熟悉的，因为他们是被掳回的以色列人，历代志只是从另一个角度重温历史，让以色列人记住神的慈爱和应许。从这个例子中可知，在查考历史书的时候，必须要从大处着眼，找出它的中心主题。

刚才示范的历代志，是从经文结构中找出主题，而另一个方法则是找出那卷书中不断强调的地方。例如在列王纪上、下中，作者不断强调预言和应验的关系，经文至少有 11 次提到，先前的某个预言，如今已经应验了。因此列王纪的中心思想，是强调先知所说的预言一定应验。有以下例子：

- ✧ 列王纪上 8:20 和撒母耳记下 7:13，当中讲到建殿的预言应验了。
- ✧ 列王纪上 12:15 和 11:29-39 是对耶罗波安的应许。

诗歌（以诗篇作为讨论内容）

希伯来的文学喜欢用诗歌来表达感情。出埃及记第 15 篇便有摩西之歌，士师记第 5 章是女士师底波拉的胜利之歌；耶利米在最悲痛的时候写了哀歌；所罗门写了感人的雅歌，抒发他和书拉密女的爱情等等。诗篇更是最富代表性的诗歌体裁。

诗篇这个词的希伯来文，是指用“丝弦的乐器伴奏所唱的诗歌”，可见诗篇是离不开音乐的。诗篇有不少诗歌都是我们非常熟悉的，如诗篇 23、121、139 篇等等。

一·诗篇的背景

诗篇一共有 150 篇，其中又分为五卷。第一卷是 1-41 篇：除了第 1、2 和 33 篇外，其他的都被称为“大卫的诗”。第二卷是 42-72 篇，是可拉后裔和大卫的诗。第三卷是 73-89 篇，是亚萨和可拉后裔的诗。第四卷是 90-106 篇。第五卷是 107-150 篇。第四和第五这两卷是按照主题来排列的，譬如 93-99 的主题是讲耶和华为王；111-118 是哈利路亚诗；120-134 是上行之诗等等。

诗篇收集了 15 篇上行之诗（120-134 篇）。有圣经学者说，这是以列人上耶路撒冷庆祝重大节期时唱的诗歌，圣殿的内院和外院加起来一共有 15 级阶梯，登上一级唱一篇，刚好唱完 15 篇。

在五卷诗篇中，有关神的称呼也是有不同的。第一卷多数称呼神为“耶和华”，其次是“神”。第二卷刚好相反。第三卷的称呼差不多，第四卷全部称呼神是“耶和华”，第五卷则只用了七次“神”字，而“耶和华”则用了 236 次。有的学者说，这个分布可能和各卷的编辑时代有关系。无论怎样，都表示神在诗篇中的地位。

整体上来说，诗篇的第 1-2 篇是一个序言，而最后的 5 篇（146-150 篇）则是诗篇的结语。

从内容方面来看，第 1-3 卷是祈祷的诗篇，而第 4-5 卷则是以赞美为主的诗篇。每一卷诗篇都有同一个特色，就是用赞美作为结束，若留意最后一句经文，就能找到这个特色。

二·诗篇的标题

在 150 篇诗篇中，有 116 篇是附有标题，只有 34 篇没有标题，主要分布在第三至第五卷。标题并不是原来诗篇的内容之一，而是负责编辑的人后加上去的。

1. 诗篇标题的六项内容

1.1. 作者是谁

根据标题，大卫是诗篇主要的作者，他写了 73 首诗，差不多占了诗篇的一半。另外，所罗门则写了两首，分别是 72 和 127 篇，摩西只是写了 90 篇，其他的作者包括亚萨的后裔和可拉的后裔。

1.2. 诗的种类

标题写明这是纪念诗、训诲诗、金诗、上行之诗等等。大卫往往是在最艰难的时候作了金诗，表示是最好的诗。

1.3. 诗的用途

譬如根据第 30 篇的标题，就知道这是献殿的时候用的；第 92 篇也写明是在安息日用的。

1.4. 演奏的乐器

有的标题写明是用丝弦的乐器，有的则写著用吹的乐器，然后交给伶长（即音乐总监）来编曲，然后再唱出来。

1.5. 用什么调子

调子包括流离歌、百合花、远方无声歌、休要毁坏等等，但调子已经失传。

1.6. 诗的写作背景

有 14 篇诗的标题都提到历史资料，只要参考历史书撒母耳记上下的记载就能找出详细的历史。例如第 3 篇注明：是大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗。撒母耳记下 15-18 章就记载了这段历史。另外，第 57 篇和第 142 篇都是大卫逃避扫罗的时候作的诗，有关的历史可以参考撒母耳记上 21-22 章。（见表 1：大卫的部分诗作与个人经历）

诗篇是以色列人敬拜神的重要内容，并且是在以色列民被掳归回，重建圣殿之后，才被正式收集成书，在崇拜中用的。从新约中知道，大部分犹太人都熟悉诗篇，保罗在以弗所书 5:19 和歌罗西书 3:16，都鼓励早期的基督徒要用“诗章、颂词和灵歌”来赞美主。

概括地说，诗篇都是向万军之耶和华献上祈祷和

赞美。**祈祷的诗**是诗人在遭遇患难的时候向神献上的哀求，求神迅速地除去他们的痛苦。一般来说，分为**个人的祈祷诗和团体的祈祷诗两种**。个人的重点是诗人自己所遇到的困难，如第 3、5-7 篇等等；团体的重点则是全国性的，通常是在国家遭受到外敌的侵略和凌辱时，向神发出呼求，如诗篇 44、60 和 79 篇等。祈祷诗的内容结构有五点：

- a. 在引言中呼求神的名字
- b. 向神细说面对的痛苦
- c. 祈求神采取拯救的行动
- d. 祈求的基础，指出神为什么要听祈祷
- e. 结语：向神许愿或者立刻发出信心的赞美

至于**赞美诗**，则分为两类，**第一类是赞美神所行大能奇事和慈爱**，譬如创造世界、救赎以色列人出埃及等等。这类的内容分为三部分：

- a. 引言：邀请别人一起来赞美耶和华
- b. 正文：指出什么要赞美神
- c. 结语：重复引言的部分，或者诗人表达他的立志

赞美诗的第二类是**感恩的诗**，是诗人经历了神垂听他遇难时的祈祷之后，所发出的赞美。感恩诗的内容比较丰富，分四部分：

- a. 引言：诗人称颂神
- b. 正文：称颂的原因，即落入困境中被神拯救的经过
- c. 劝勉：勉励他的亲人、朋友一起来敬拜、信靠这位独一的真神
- d. 结语：向神还愿。

三·诗篇的分类

诗篇按内容可分为七类，分别是哀歌、赞美的诗篇、感恩的诗篇、救恩历史诗篇、庆祝与肯定的诗篇、智慧诗篇和信靠神的诗篇。（见表 2：诗篇的分类）

1. 哀歌

哀歌能够帮助人向神表达自己的忧虑和痛苦。在诗篇中，哀歌的数目是最多的，一共有 60 多篇，包括了个人的哀歌和团体的哀歌。

个人的哀歌是为自己的遭遇而向神发出的呼求，向神表达心中的挣扎、痛苦或者失望（例如：第 3、5-7、13、17、22、25-28、31、38-40、42、43、51、54-57、69-71、120、139、142 篇）。团体的哀歌则是一群人或者一个国家向神的祈求（例如：第 9、12、44、58、60、70、79-80、94、137 篇）。在 60 多首哀歌中，它们的结构基本上是相同的，包括了七项内容：

- a. 向神说话：譬如诗篇 22:1 写到被神弃绝的感受时，从内心发出呼喊说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”有的时候，作者也会吐露他对神的信靠，譬如 71:1 开头说：“耶和华啊，我投靠你，求你叫我永不羞愧。”
- b. 对痛苦的描写：一般来说，作者会用比喻的方法写出来，譬如大卫在 57:4 描写他逃避扫罗的时候，形容自己的性命在狮子中间，他们的牙齿是枪、箭，舌头是刀。在这部分的内容中，诗人有时候也会说到自己面对的危险，69:2 是大卫求助的诗篇，他形容自己当时“陷在深淤泥中，没有立脚之地”，我们单看这句，就知道大卫是在水深火热之中了。除了讲出自己身处的危险之外，诗人甚至会对神发出埋怨，44:9 就是一个例子“但如今

你丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。”

- c. 向神祈求拯救，内容包括了两方面。第一方面是祈求脱离险境，第二方面是祈求击败敌人。诗篇 3:7 很清楚地结合了这两方面，经文说：“耶和华啊，求你起来！我的神啊，求你救我。因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。”
- d. 叙述对神的信心和信靠：12:7 说“耶和华啊，你必保护他们，你必保佑他们永远脱离这世代的人。”这里的两个“必”字，强调了对神的信靠。
- e. 向神认罪：25:11 表达得很直接：“耶和华啊，求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大。”另外，诗人有时候会向神肯定自己的无辜，譬如 17:3-5 强调，自己没有过失，两脚未曾离开神的道路。
- f. 向神起誓，讲到如果神应允他的祈求，他便会作某件事来还愿。如 56:12 说“我要将感谢祭献给你”。同时，也会提醒神要履行祂的约，诗篇 74:18 便是一个例子，求神记念提出的事情。
- g. 诗人的结论或者赞美：57:11 “神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。”在某些情况下，诗人也会在结束时重覆向主的请求，80:19 是一个例子“求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救”。

并不是每一篇哀歌都具备以上七项内容的，不过这类诗篇对于信徒的价值却是最容易看见的，无论是有疾病缠身的、感到自己有罪，或者遭受仇敌欺凌的，都可以从哀中找到祈祷的榜样，同时也从中得到安慰。

在诗篇的哀歌当中，我们对其中的十二称为咒诅诗（如第 12、35、52、57-59、69、70、83、109、137、140 篇），因为它们属于咒诅诗，是诗人在极大的苦难中，向神的申冤。

咒诅诗的背景，均为诗人的国家无辜地受到仇敌严重的迫害，诗人将他内心的忧伤痛苦，以丰富热烈的感情写出来。诗篇 137 是最多人认识的咒诅诗，137:9 说：“拿你的婴孩摔在磐石上的，那人便为有福。”为什么敬畏神的诗人，会有这种报复仇恨的心呢？

在十二首咒诅诗，除了 83 篇和 137 篇之外，其他的都是出于大卫之手，但是单看大卫对待扫罗的态度，便可以肯定大卫并不是为了报复的。所以在诗中虽然有咒诅报仇的词，却不是针对个人的利害，而是站在以色列人受膏者的身份上，为国家民族的利益来说话的。

2. 赞美诗

赞美诗是向神发出颂赞，所以诗篇没有提到诗人以前的痛苦，或者是令他喜乐的成就，而是专注地赞美神。这是圣经的诗歌体裁中，最接近崇拜的一种诗歌。所有的赞美诗的结构几乎是相同的：

- a. 呼吁神，诗篇 139:1 是很直接的呼吁：“耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。”然后，诗人就进入敬拜的宣召里面，譬如 111:1 说“要一心称谢耶和华”。
- b. 叙述赞美神的动机和理由，一般是讲到神的属性和作为，正如 111:2 说“耶和华的作为本为大。”
- c. 结论：诗人重复赞美的呼召，通常包括一连串的称颂，如 111:10 “耶和华是永远当赞美的”。

赞美诗是可以分为三种特殊类型的：

- a. 第一种是称颂神是创造者，如第 8、19、104、148 篇。
- b. 第二种是称颂神是以色列的保护者和赐福者，如第 66、100、114、149 篇。
- c. 第三种是称颂神是历史的主宰，如 33、103、113、117、145-147 篇。

另外，有几首赞美诗详细地叙述神在以色列历史中的奇妙拯救，显明神在掌握著历史。这些诗用以色列的失败，和神的信实作对比，呼召全国人民要更新立约的承诺。诗篇 78、105、106、135 和 136 都有这样的对比。以色列人在庆祝收割的时候、去圣殿朝拜的时候、打了胜仗之后，都会唱这些赞美诗，将荣耀归给神。而哈利路亚诗（即 113-118 篇），更加成为逾越节必用的诗歌，也成为他们在会堂敬拜神的一部分。

3. 感恩诗

哀歌和感恩诗在某个程度上构成了宗信仰的因和果。哀歌是将问题摆在神的面前，而感恩诗则是赞美神的回应，当神拯救了以色列人脱离危险之后，他们就会唱出感恩的诗歌，同时许愿在将来要效忠神。感恩诗和哀歌一样，分为个人和整体两类，个人的占了十篇（如第 18、30、32、34、40、66、92、116、118、138 篇），整体的感恩诗则有六篇（如第 65、67、75、107、124、136 篇）。

在一首感恩诗的结构中，可以分为六部分的内容重点。但并非每一首感恩诗都有这六部分内容：

- a. 诗人发出邀请，请人来感谢神。诗篇 118:1：“你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”这是诗人发出的邀请。
- b. 诗人叙述他的困难，以及蒙神拯救的经过。诗篇 18 是大卫的诗，是感谢神救他脱离了扫罗的手。于是，大卫在 18:4-20，便详细地讲出他在困境当中的情况，以及神怎样施行拯救，帮助他。
- c. 向神献上赞美，承认祂的拯救工作。18:47-49 将整首诗推向高潮，大卫赞美神，并且表示要在外邦中称谢神。另外，118:28-29 同样是向神献上最真诚的赞美：“你是我的神，我要称谢你；你是我的神，我要尊崇你。你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。”
- d. 诗人谈到向神的奉献，如 118:21 说，“我要称谢你，因为你已经应允我，又成了我的拯救”。
- e. 为参与庆祝的人祝福。如 41:2 “耶和华必保全他，使他存活；他必在地上享福”。
- f. 劝勉。如大卫在 34:10 用“少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺”这句话劝勉其他人要投靠耶和华，以致得到丰富的祝福。34:12-15 则劝勉要谨慎口中所说的一切话语。

4. 救恩历史诗

听到“救恩历史”这四个字，就知道是诗人回顾神在以色列民中施行拯救的历史，其中最重要的，是拯救他们脱离埃及这个为奴之地，带领他们进入流奶与蜜的迦南地，成为一个蒙神赐福的民族。

救恩历史的诗篇所占的篇幅不是太多，一共有五篇（如第 78、105、106、135、136 篇），每篇内容大致上一样，只是按照写作而有一些的增减。

第 78 篇是富教导性质的诗篇，写作的日期可能与何

西阿书同期，都是王国分列时期的作品，因为他们都用“以法莲”来称呼北国。诗篇中提到的历史，等于是浓缩版的以色列历史。

第 105-106 篇是被掳归回的作品，这两首诗是有关连的，是让利未人宣读给群众听的，第 105 首是劝戒以色列民要信靠耶和华，不要犯列祖同样的错误；而第 106 首则认罪悔改的祈祷诗，求神再次拯救属祂的百姓。

诗篇 135 和 136 也是有关系的，136 篇的主题和部分经文，是和 135 平行的。两首诗都是在被掳归回后才写的，主要是在崇拜礼仪中用来赞美感谢神。

5. 庆祝和肯定的诗篇

这类诗歌表达了以色列对自己身分的肯定，这类诗篇可以细分为几种：

5.1. 第一种是更新立约的祈祷文

目的是引导以色列民确认神对他们的拣选和呼召，更新在西乃山所立的约。这些诗篇可以在一些更新的聚会中有效地引导崇拜。例如第 50 和 81 篇的主旨是引导神的子民更新祂起初在西乃山与他们所立之约。诗篇第 89 篇和 132 篇则是大卫的立约诗篇，赞美神拣选大卫家的重要性。

5.2. 君王诗

在古代的以色列，王权是一个很重要的制度，因为神藉著这个制度，为以色列民提供稳定和保护。君王诗分为几类。

- a. 加冕诗（第 2、72、101、110 篇）
- b. 登基诗（第 24、29、47、93、95-99 篇）
- c. 哀歌（第 89、144 篇）
- d. 胜利的感恩（第 18、118 篇）
- e. 战争的准备（第 20、27 篇）
- f. 君王的婚礼（第 45 篇）

5.3. 锡安之歌，又称为耶路撒冷之歌

锡安之歌是赞美神赐下圣城耶路撒冷（如第 46、48、76、84、87、122 篇）。在申命记 12 章，神藉著摩西向以色列民说，耶路撒冷要成为以色列最重要的城市。由于耶路撒冷是圣城，于是在这些诗歌中受到特别的重视和庆祝。以色列人每年都上耶路撒冷过逾越节，诗篇第 84 和 122 篇便描写了这种神圣又快乐的情景。另外，第 15 和 24 篇记载了朝圣者进入圣所的情形。我们可以肯定地说，锡安之歌是传扬神的拣选，以及神对圣城和圣殿的保护，所以诗篇中要求前来朝圣的以色列民，甚至是全国的百姓，都要观看神在圣城的作为。

6. 智慧诗篇

这些诗篇和箴言一样，都是赞美智慧，呼吁百姓要知道自己的特权和责任，同时要听从神的智慧，在灵里保持纯净和顺服（一共有八篇：第 36、37、49、73、112、127、128、133 篇）。

这些诗篇有时候将义人的路和恶人的路作出对比，有时候应许忠心的人必然兴旺。当我们将这些诗篇和箴言一起研读，一定会有很大收获的。

7. 信靠的诗歌

主题是称赞神是可靠的，就算人落在无助、绝望的情况当中，神仍然看顾，所以我们应该述说神对祂子民的仁慈和照顾（一共有十篇：11、16、23、27、62、63、91、121、125、131 篇）。

例：诗篇 23 篇“我们虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害”等宝贵的话语不但给信徒安慰，也增加对神的信靠。

四·希伯来诗歌的结构特色

1. 平行体

按照路益思(C.S. Lewis)的说法，平行体是指用不同的措词，把同样的事说两次，目的是加强经文表达的意思或者观点。平行体主要分为三大类，分别是同义平行、反义平行和综合平行。

1.1. 同义平行

在同义平行里，两句话的意思基本上是一样的，第二句用的字是为了强调和重覆第一句的意思，使效果更加突出。

例：诗篇 19:1 “诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。”两句的意思是一样的，但是作者用同义平行的方法，使意思更加突出。另外，诗篇 1:1 “不行恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位”。“行”是一个动词，暗示个人在罪上的参与；“站”进一步暗示这是集体的行动；“坐”则代表加入恶人的行列。三句话是平行的，都是劝人不要跟随恶人。而三个动词中，发现意思是层层递进的，让我们体会到，必须经常儆醒，以免掉进恶人的计谋中。

1.2. 反义平行

顾名思义，和同义平行是刚好相反的，第二句用完全相反的字来重复第一句的意思。例：诗篇 1:6 “耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡”。两句话是鲜明的对比，第二句从负面的角度，来肯定前面第一句所表达的意思。

在另一些情况中，第二句话有澄清的作用，例如诗篇 20:7 “有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名”。第一句告诉我们，不要靠任何东西，第二句却说明要信靠谁。

1.3. 综合平行

当中可以详细分为三种，分别是进阶平行、高潮平行和形式上的平行。

a. 进阶平行

是指经文在思想上有进展，第二行添加了第一行的意思，即用层递的方式表达出来。这种平行比同义平行更加普遍。最著名的例子是诗篇 1:3 “他要像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所作的尽都顺利”。诗人用溪水旁的树来比喻义人，当中带出了三个层面的发展：从果子到叶子不枯干，最后是凡事顺利，都是针对著义人的结局这个主题，经文的进展是非常明确的。

b. 高潮平行

作者的目的是要将思想推向高潮，一般会用几组句子。例：诗篇 29:1-2 “神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华。要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的妆饰敬拜耶和华。”

这两节经文的内容是重覆的，是要归荣耀给耶和华，也就是要敬拜耶和华，诗人用宣召的方式，唤起群众敬拜赞美的心，然后一步一步地用高潮来总结。

c. 形式上的平行

第二句经文延续第一句的信息。例：诗篇 139:4 “耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。”第二句“你没有一句不知道的”，便延续了第一句“我舌头上的话”的信息，同时表达出耶和华是全能全知的神。

1.4. 借喻平行

借喻平行是在第二句经文中，用具体的意象来表达第一句的意思。例：诗篇 103:12 “天离地何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人，也是何等的大。”诗人借用天地之间的距离，来形容神给我们丰富的恩典，更体会到神的爱。

另外，诗篇 1:4 也是用了借喻平行的写作用法。“恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散”。第二句用了具体的比喻，说明了恶人的结局。

1.5. 交叉式的平行

这是诗歌体裁中经常出现的，要找出交叉平行，必须留意经文的文脉。一般来说，第二句所用的语法刚好是和第一句反转的。例：诗篇 81:9 “在你当中不可有别的神，外邦的神，你也不可下拜。”这里用的语法虽然相反，但是表达的意思是一样的，都是强调不可以向别的神下拜。

1.6. 首尾平行

首尾平行是指经文的内容互相对称，当讲到一个中心之后，再从中心往回来描写，例：诗篇 103 篇。

诗篇 103 是一首赞美诗，大卫称颂神是历史的主宰，祂向人类所施的慈爱比天更高、比海更深。要找出这篇诗的首尾平行，首先要为经文分段。103:1-10 是第一个段落；103:11-22 是第二个段落，两个段落的主题都是称颂耶和华的慈爱。若把两个段落分成小段，很容易找出首尾的平行。

103:1-5 主题是大卫称颂耶和华，103:20-22 也是称颂耶和华。103:6-7 和 103:19 都是讲神的权威，103:6 说耶和华施行公义，103:19 说，他的权柄统管万方，这是第二个平行。103:8 节和 103:17-18 则是第三个平行，是讲神的慈爱。强调耶和华有怜悯有恩典，他的慈爱永远归于敬畏他的人。103:9 和 103:14-16 的主题都是神的体恤，这是第四个平行，分别讲到耶和华不长久责备。最后的第 103:10 和 103:11-13 节则是神的赦免，指出神没有按我们的罪过待我们。

诗篇 103 篇的首尾平行表列：

A 称颂耶和华(1-5)

B. 神的权威(6-7)

C. 神的慈爱(8)

D. 神的体恤(9)

E. 神的赦免(10)
E'神的赦免(11-13)
D'神的体恤(14-16)
C'神的慈爱(17-18)
B'神的权威(19)
A'称颂耶和华(20-22)

2. 离合体

离合体又称为字母诗，用希伯来文的 22 个字母，按照顺序来造句，这是需要在原文希伯来文才可以看出来的，英语和中文的圣经翻译，都没有办法把字母诗的神韵表达出来。箴言 31:10-31 讲到贤德妻子的时候，就是一首美丽的字母诗，而诗篇第 9、10、34、37、111、112、119 和 145，都是属于字母诗。

诗篇 119 是最宏伟的字母诗，全诗分为 22 个段落，按照希伯来字母的顺序，每个段落用一个字母开头，写到最后刚好用完 22 个字母。更伟大的是，每个段落再可以分为 8 节，每节都是用同一个字母开始的。这类用离合体写成的诗歌，传达的信息十分完整，像诗篇 119 一样，就表达出律法的全备和人完全的顺服。

3. 修辞手法(意象运用)

3.1. 明喻

诗篇 1:4 用糠秕比喻恶人：“恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散。”

3.2. 隐喻

隐喻是最适合用来描写神，如说祂是登基的君王、牧人、战士、父亲、岩石等等。诗篇中有很多这些例子，例：诗篇 18:2 一口气用了很多隐喻：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。祂是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高台。”

3.3. 拟人法

诗篇 98:8 说“愿大水拍手；愿诸山在耶和华面前一同欢呼。”这里用拟人法突出了喜悦。

3.4. 夸张法

约伯记 37:1 “因此我心战兢，从原处移动。”这里夸张地形容，心脏因为战兢而移动了位置。

4. 喜用重复的句子

诗篇 33:13 “耶和华从地上观看，他看见一切的世人；从他的居所，往外察看地上的一切居民”。第二句明显地是在重复第一句所表达的意思，如果没有第二句，这节经文的意思仍然是完整的。

5. 喜用重叠句子

5.1. 多叠式

多叠式像排比句，如诗篇 19:7-9 “耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。”

5.2. 结语叠式

结语叠式是指重覆地把结果说出来，然后再列出原因，例：诗篇 136。诗人每一节都强调神的慈爱永远长存，然后呼吁要称谢神，当中包括了神是创造天地的、祂顾念

我们等等。

五·断定诗篇神学教导的三个步骤

1. 考虑诗篇的文学体裁

诗篇可以归纳为七大类，无论是哪一篇，神的主权以及立约的应许都是主要的核心。另外，诗篇赞扬了神的子民的伦理责任，指出属神的人必须对神忠心，在日常生活中要为神多作见证。

2. 要整体性地解释圣经

不能单独解释一段的声明，而是必须从整卷诗篇来解释当中的内容。例：诗篇第 1 篇强调信心生活的正面，义人在神手中凡事顺利。第 39 篇却偏重生活的负面，讲到生命的短暂。如果只是注重单独某一篇诗篇的意义，忽略了整卷的信息，就会很容易产生矛盾了。

有神学家说，整卷诗篇反映出，人和神建立关系之后，在生活的各个方面所表现出来的智慧；而个别的诗篇则只是包含整篇图画中的一部分。所以，要看清楚一幅图画是什么样子，就要看整体了。

除此以外，诗篇在写作的时候用了很多隐喻的描写，这是我们解释的时候需要留心的，尤其是读咒诅诗的时候，我们要更加小心。夸张法在咒诅诗是经常出现的，那么我们就要谨慎地找出主题，以及所用的隐喻背后，究竟是什么意思。

3. 诗篇信息和以色列宗教仪式有关系

诗篇的信息在某个程度上是和以色列的宗教仪式、敬拜系统有关系的，因为诗篇主要是表明以色列人活在神面前的欢乐。从这方面来看，诗篇一直在强调一项事实，如果没有神的同在和认可，生命便失去了意义。很多圣经学者同意，每篇诗在以色列的敬拜中，都是可以用的，全体性的哀歌和感恩诗最能反映这种用法，至于个人性的诗篇，多少都是和宗教礼仪有关系的。

六·诗篇的释经原则

1. 注意诗的分段模式和结构

读诗篇的时候，正确地找出诗篇怎样分段，对于掌握那首诗的发展是有帮助的。例如：诗篇 31 篇，这首诗是大卫的祈祷诗。

诗篇 31:1-5 是大卫在患难之中向神发出的呼求，求神保护他、帮助他。31:5 “我将我的灵魂交在你手里”曾被主耶稣在十字架上引用过。

大卫是对神有信心的人，所以在 31:6-8 表达了他对神的信靠，31:9-13 说出了大卫当时的处境，他在急难当中，身体又有病，身心疲乏。31:14-18，大卫就诚恳地求神救他脱离恶人的手和逼迫他的人，大卫知道自己一切的事都是在神的手中。31:19-25 是大卫的感恩。

以上分段是根据感恩诗的内容特性来分段的，从祈求到述说自己的景况，再向神献上感恩。但是在另一些情况，则要注意文章的体裁变化而找出新的分段。例如诗篇 30 篇，这篇是大卫献殿时的感恩诗。

30:1-3 是大卫向神的说话；30:4-5 却转向圣徒说话；但是到了 30:6-7，大卫却用“至于我”开始，讲到自己与神之间的关系。在 30:8-10，又转为向神直接的对话，这是大卫的祷告，最后的 30:11-12 是一个总结，表达大卫倚靠神的信心。

除了文体的转换能够帮我们找出段落之外，像离合

体或者称为字母诗的这类诗歌，它的段落大纲也是很清晰的，例如：诗篇 119。它按照希腊文 22 个字母来写作，每个字母一个段落，一段有八节，每一节都是用同一个字母开始。若想欣赏这些字母诗，必须要懂得希伯来文。

2. 留意诗篇中的集体平行句

诗人经常用丰富的感情，再加上生动的词汇，来表达他的思想。在研读的时候，要留意两方面，第一是不要将过多的意思读进句子当中，第二是不要假定凡是思想相似的，就一定是同义句。反而要留心上下文理，从中辨认哪些句子的意思是可以组合成为相同意思的。例如：诗篇 23:2-3。两节经文的意思是相同的，大卫是说“祂使我躺卧在青草地上；祂领我到可安歇的水边；祂使我的灵魂苏醒。”这是平行的经文，意思是一样的，都是讲出神的带领和看顾。

3. 研究隐喻的意思

也就是研究象徵的词语背后的意思是什么。例如：第 19 篇讲到“诸天”、“穹苍”，这并不是要教导希伯来的天文学，而是象徵全人类都要向神发出赞美。另外，诗篇 121 又说：“我要向山举目”，这并不是指神住在山上，而是为了丰富诗篇的内容，是诗人所用的写作技巧而已。

当读咒诅诗的时候，必须要小心处理隐喻的意思。要从立约的咒诅来看隐喻的意象。

4. 注意诗篇的历史背景

希伯来诗歌并不是个人感情的抒发，而是有历史根据的。很多时候，诗篇的背景是可以从标题中看出来的，诗篇一共有 14 篇的标题有这些资料（第 3、7、18、30、34、51、52、54、56、57、59、60、63、142 篇）。虽然这些标题是后来加上去的，并不属于正典内容，但是大部分都是可靠的材料。

5. 研究诗篇的类型和基本的立场

每一类诗篇的研究角度都是不同的，有的诗篇如像第 89 篇和 144 篇，既是哀歌，又是王室诗，在解释的时候就要特别注意了。

每一类诗篇对神和人的关系，说法都是不同的，所以对现代的应用情形也有不同。如果想敬拜神，会选读赞美诗，而不选哀歌；但是对于一些感受不到神的同在，心情特别沉重的人，则会选哀歌，而不是赞美诗。

6. 留意弥赛亚诗篇

弥赛亚诗故名思义，在内容上有预表弥赛亚的信息（第 3、7、18、30、34、51、52、54、56、57、59、60、63、142 篇）。这些诗篇原初或者并没有弥赛亚的用意，只是可以从预表的角度去看。其实这些诗篇都是有历史背景的，主要是大卫生平的状况。所以查考的时候，首先要从历史的角度出发，看这篇诗的功能，然后才看它的弥赛亚信息。

找出弥赛亚诗的功能，就是要找出它原初的意思，确定作者的用意，至于弥赛亚的角度，就成为次要的信息，只有这样，才能够正确地解经。

7. 下结论之前，再次研读整篇诗

诗篇的思路对他的含义很重要，在分析了一段经文的基本结构，并且解释了经文中的细节之后，必须再重新整理，一边读一边回想自己的解释是否合理，这样就能达到客观、正确的目标。

诗篇是以神为中心的，读完一篇诗后，可以反问自己，究竟认识了神哪方面的特性，譬如读诗篇第 8 篇和第 19 篇，认识到神是创天造地的全能者，读第 103 篇则认识到神的慈爱等等。

七·诗篇查考示范

哀歌(诗篇第 3 篇)

从标题可知，这是大卫逃避儿子押沙龙的时候作的诗歌。根据这个标题，很容易找到诗歌的背景。

撒母耳记下第 15 章记载了这个故事。当时押沙龙密谋造反，他懂得怎样赢取以色列民的心，所以跟随他的人很多，大卫面对著儿子密谋篡位的情况下，无计可施，只好离开耶路撒冷逃避儿子押沙龙。身为父亲的要逃避儿子，那种心情是怎样的呢？知道历史背景，更能感受到大卫在诗中所表达的悲伤感情。

诗篇第 3 篇的内容

1 称呼(3:1)：表明诗篇祷告的对象是神

大卫简洁地用“耶和華啊”开始。

2. 大卫向神诉说自己的痛苦：(3:1 下半节-2)

大卫述说受到仇敌威胁，包括攻击他，讥笑他。任何的困难都是可以用这种方式来表达的。

3. 对神的信靠(3:3-6)

大卫相信神一定会垂听他的祷告，一定会保佑他，所以虽然受到敌人的攻击，他也不害怕。“信靠”的意思是指将自己的困难交给神，将主权交给神，至于神用什么方法来回应，都是要顺服的。因为祈求和等候是我们的责任，但是我们不能限制神做事的方法，神所用的方法不一定是你喜欢的，却是最好的、最合适的，这是我们对神应有的态度。

4. 大卫向神发出呼求(3:7 上半节)

大卫求神把他从困境中拯救他。诗篇 3:7 上半节说“耶和華啊，求你起来！我的神啊，求你救我！”大卫没有在诉说苦况之后，立刻求神拯救他，而是首先表达对神的信靠，然后才向神求助，这是我们在祷告时应该学习的。

5. 对神的确信(3: 7 下半节)

大卫相信神听他的呼求，并且一定会拯救他。经文说“因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。”这是隐喻的修辞手法，不能够按照字面的意义来解释。神并没有真的敲碎大卫仇敌的牙齿，而是说，神帮助大卫处理了一切的问题。

6. 赞美神(3:8)

第 8 节说“救恩属乎耶和華，愿你赐福给你的百姓”，这句话宣告了神不但是一位拯救者，同时也是一位赐福者。

从诗篇第 3 篇这样的哀歌中学到很多东西，最重要的一点是在祷告的时候要平衡，既有请求也应该有感激；有向神的诉苦，也应该有信赖。无论什么时候，我们都可以向神坦率地表达自己的心思意念，这是亲密的关系，正如彼得前书 5:7 所教导的一样，我们要将一切的忧虑卸给

神，因为祂顾念我们。

赞美诗(诗篇第 148 篇)

这是一首标准的赞美诗，第一句和最后一句是一模一样的，都是“你们要赞美耶和华”，在写作手法上，这是首尾呼应的方法，以赞美开始，以赞结束。

这首诗是在群体的敬拜中使用的，诗人呼吁天地和一切受造之物，都要赞美耶和华。我们读起来一气呵成，感受到天地向神发出赞美的那种雄伟的气势。

诗篇第 148 篇的内容

1. 第一段：呼召天上的受造物来赞美耶和华(148:1-6)

所呼召的包括了天使天军、日月星宿等等。赞美诗最大的特色，就是宣召要将荣耀归给神。这段经文赞美神在高天的荣耀，诗人不断地使用“要赞美祂”这句话，突出了神的是万物的主宰，以及祂的伟大。

另外，148:5-6 是赞美的原因，也是对这个大段落的总结。5 节上半节“愿这些都赞美耶和华的名”是总结，5 节下半节-6 节是赞美的原因：“因他一吩咐便都造成。”神不但创造了一切，更管理一切，将所有的立定，这表达出神的全能。

2. 第二段：呼召地上受造之物来赞美耶和华(148:7-14)

包括了野兽、昆虫飞鸟、人类等等。写作形式和第一个大段落不同，诗人一口气数出需要向神发出赞美的地上生物，然后才在第 12 节用“都当赞美耶和华”作为小结。相反，第一段是每讲一两个自然景象后，就加一句“要赞美祂”。

3. 第三段：赞美的动机(148:13-14)

地上的一切为什么要赞美神呢？“因为独有祂的名被尊崇……祂将他百姓的角高举”。“角”这个字在这里的意思，是表示神的百姓的活力和力量，代表著神赐福给以色列民，赐他们力量和勇气生活。

从文学体裁的角度出发，148:5 和 148:13 都有特殊的宣召语气，作者在“愿这些都赞美耶和华的名”这句话之后，加了一连接词“因”，然后讲出赞美的原因，这是赞美诗经常用的方式。

感恩诗(诗篇第 138 篇)

138:1-2 是引言，大卫表示要因著神慈爱和信实赞美神：“我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和信实称赞你的名，因你高举你的名和你的话，超过一切事物。”

要留意第 1 节“诸神”的意思。按照旧约圣经的用法，统治者和法官是天上的君王地上的代表，均可尊称为“神”。故这里所讲的“诸神”是指异邦的诸王，意思和 138:4 所说的“地上的君王”是一样意思。

第 2 节“你的圣殿”也需注意。这篇诗的作者是 大卫，在大卫作王的时期，圣殿还没有建成，所以在 大卫的诗篇中出现的“圣殿”这个词，是指 大卫为约柜所支搭的帐幕。

：第 2 节也提到“你的话”，意思是指著神的应许。神藉著应允祷告来显明祂的慈爱和信实，使神的名字和应许变得比一切其他的事物，甚至包括君王所拥有的一切，更加宝贵。

138:3 是 大卫叙述怎样蒙神拯救。大卫没有把面对的

困难确实地说出来，但是从他呼求的语气中，我们也能感受到 大卫的确经历过困难，并且在过程中经历了神的同在和鼓励，使他心里有力量。

138:4-5 是 大卫向神的赞美，表示盼望地上所有的君王都来称谢耶和华的作为，因为祂大有荣耀。这两节经文位于整篇诗的中央部分，一般称为“**中央诗节**”，这是一种文学手法，作者刻意将主题的那一句诗放在中央部分，突出主题。此文学手法在诗篇中经常出现。按照这种文学手法来分析，诗篇 138 的主题便是透过感恩而呼吁地上所有的君王都来和他一起称谢耶和华。

138:6-7 是神施行拯救。第 8 节则是 大卫表达对神的信靠：“耶和华必成全关乎我的事”这句话在英语的新国际版的翻译更加正确，意思是“耶和华必在我身上成全他的旨意”。这句提醒我们，我们的祈求如果不是合乎神旨意的，祂是不会为我们成就的。

肯定和祝福的诗(诗篇第 2 篇——君王诗)

这篇诗并没有记载作者是谁，以及在什么时候写成，但是可以肯定的是，这是一篇君王诗，以耶和华和 大卫立约为背景，最初是为 大卫之后的君王加冕而作的。到了后来，先知宣告 大卫家的后裔要起来拯救以色列民，使这首诗富有弥赛亚的色彩。“弥赛亚”在希伯来文中就是“受膏者”的意思；而“基督”在希腊文中也是受膏者的意思。

这篇诗常常被新约引用，用来证实基督就是 大卫的子孙，也是神的受膏者。诗篇最后一句更加宣告，凡是承认神和祂的受膏者的主权，并且投靠他的人，都是有福的。

一般来说，新王加冕的时候，往往容易产生动乱或者叛变，诗篇 2:1-3 便表达出这种情况，开始时候用两个“为什么”作为修辞上的反问句，带著斥责的口气暗示外邦和万民竟敢争闹。君王是耶和华所拣选的，所以敌挡耶和华并祂的受膏者，等于是敌挡神。

2:7 “耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你”表达不同的身份。以前，大君王和诸侯王的关系，不只是用“主仆”两个字来表达，也可以用“父子”来表达的。神在撒母耳记下 7:14 说：“我要作他的父，他要作我的子。”这里的“他”是指 大卫的后裔。

2:8-9 是神向君王的应许，祂应允属祂的君王国度必然长存，至于那些背叛的人，最后要被摔碎。

2:10-11 则是警告那些背叛神的君王，提醒他们要尊敬耶和华、服从神，以便被神剪除。“以嘴亲子”是服从的记号，以前如果要对王表示服从，就亲吻王的脚来表示。

智慧文学

希伯来人的智慧文学富哲学味道的作品。哲学这个词在希腊文里，就是由“喜爱”和“智慧”组成的。

圣经中有三卷书被称为智慧书，分别是约伯记、箴言和传道书，而新约中的雅各书在风格上也更接近旧约的智慧文学。

一·什么是智慧

韦氏大辞典对智慧的定义，包括三个层面，分别是知识、洞察力和判断力，这和圣经讲到智慧的内涵和目的是相当接近的。圣经中所说的智慧和我们现代人说的智商是完全没有关系的，智慧并不是聪明、敏捷、表达的技巧；

智慧是和神建立关系，从中获得讨祂喜悦能力。

箴言 1:1-6 说，箴言的目的是要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语；使人处事的时候有智慧、仁义、公平，使愚人灵明，并且使少年人有知识和谋略等。

箴言大多数是精炼的格言，是希伯来人从具体的经验中，归纳而来的生活标准，属于“实用智慧”。至于另外两卷智慧书约伯记和传道书，则是对白和独白的方式来探讨人生的意义，被称为“思辩智慧”，即要通过思考来辩别的。

总括来说，智慧是指在我们的生命中、生活中做出敬畏神的选择能力，正如箴言 9:10 说“敬畏耶和华是智慧的开端”。

在古代的以色列，有些人不但致力于得著智慧，并且努力教导别人如何得著智慧，这些智慧的老师一般被称为智慧人，他们在以色列社会中所占的地位，和祭司、先知差不多，主要责任是担任智慧的顾问，教别人寻求智慧。

在箴言里，智慧的老师称呼学生为“我儿”，意思是我的孩子，更加表现出智慧老师和学生亲密的关系。

二·智慧文学常被误用的三种情况

1. 断章取义

很多情况下，人们只读智慧书的其中一部分，没有根据神启示作者的意思来解释内容，结果忽略了整体的信息，很容易产生误用经文的情况。

箴言是最容易误用的，很多人错误地认为箴言是无条件的应许。其实，箴言是希伯来人长期口头相传的格言，目的是引起群众的注意，希望产生共鸣。如果把箴言当作是应许或者律法条例，可能对一些信徒产生很大挫折的，因为很多事情往往不像箴言所说的那样成就。譬如箴 16:3 说“你所作的，要交托耶和华，你所谋的，就必成立。”绝对不能把这句话当作神的应许，如果我们所作的合乎神的心意，是绝对不能够实现的。

另一种情况是不顾上下文的意思，只抽取一段出来在生活中使用，这又是误用智慧文学了。例：传道书 3:2 说“生有时，死有时”，有的人错误地以为，这是神为了保护我们而限定了我们的寿命，可是事实并不是这样。它的上下文告知，无论你的生活过得多坏或者多好，当你的“时候”到了，你还是会去世的，而不是说神限定了我们的寿命。

2. 给智慧书的措辞下了错误的定义

这是因为误解智慧书的措辞、文学形式和类型而引起的。例：箴言 14:7 教我们要远离愚昧的人，因为不会从他的嘴里得到知识。有的人就引用这句话，指基督徒要应该和智力迟钝的人，或者没有受过教育的人交往，这种看法是错误的。箴言里，“愚昧人”是指不信神、不敬畏神的人，他们只按照自己的私欲来放纵生活，不承认还有一位比自己更高的权柄。换言之，箴言 14:7 的教导是说，如果你要寻求知识，就不应该向一个不信神的人来寻求。

3. 不了解智慧书的重点和主题

例如约伯记 15:20 “恶人一生之日劬劳痛苦，强暴人一生的年数也是如此。”很多人读到这句话，就以为恶人在世上必然无法亨通，所以他们不会真的快乐。其实，这是前来安慰约伯的以利法说的，以利法试图说服约伯，指

出他受这么大的痛苦，乃是因为他曾经作恶。但是约伯是强烈反驳这种想法的。故事发展下去，神证明了约伯的话是对的，另一方面，神又谴责以利法所说的话（参约伯记 42:7）。

传道书的主题也很容易被人误用。事实上，传道书包含了两种人生哲学，**第一种是“日光之下”**：这是想靠人类自己的智慧和能力，来寻找各种人生观，可是人生是反覆无定的，最后得到的是虚空和迷惘。**第二种哲学是“日光之上”**，即要以敬畏神为目标，生活上以神为中心。

三·智慧文学的内容特色（三卷智慧书）

1. 约伯记

经文没有交代约伯记的作者是谁，只可以确定作者是以色列人。约伯落在苦难之中的时候，他仍然称颂耶和华，并且肯定主权是在神的手中，所以对眼前发生的事情表示顺服。另外，约伯是敬畏神的人，他知道自己没有做过什么令神愤怒的事，所以在每次的讲话中，都坚称自己没有罪。同时也对所受忍受的悲惨表示灰心沮丧，因为他不知道为什这样的事情会发生在他身上。

读约伯记要留意前来安慰约伯的三位朋友的反应，那三个人听完约伯说自己没有犯罪得罪神的时候，表现得十分震惊，对他们来说，这是亵渎神的话语，因为按照一般的流传下来的信息，如果一个人遇到不顺利的事情，一定是那人得罪了神，受苦则是神的惩罚。

当约伯的同伴努力地劝他认罪悔改的时候，神忽然亲自向约伯和其他的人说话，证明约伯是无辜的，并且反驳他的朋友的“智慧”，这是约伯记 38-42 章的信息。

在文学体裁和结构上，约伯记这卷书是三明治的文学结构，它的开头和结尾所用的写作方法是一样的，中间部分却用了另一种方法来写作。

约伯记的前言（1-2 章）用散文的文学体裁写成；正文部分（3:1-42:6）则用诗歌的形式；最后的结语（42:7-17）也是用散文体裁写成。

从这种结构中，我们知道约伯记是有创意的作品，而不是随意堆砌而成的。约伯所说的话大部分是哀歌，不过在形式上却和诗篇的不同，是约伯记独有的。

在前言部分，作者首先交待约伯为人正直、敬畏神，家道丰富。然后便记述天上的一次辩论。撒但指出约伯敬畏神是因为蒙神赐福，但是神深信约伯的信心，故此给撒但试炼约伯的机会。约伯记 3:1-42:6 是诗歌的部分，约伯在第三章先说出自己的不幸，然后就和朋友开始了三个回合的辩论（4-27 章）

第一个回合是 4-14 章；第二个回合是 15-21 章，这两个回合是由约伯的三个朋友以法、比勒达和琐法轮流发言，一个说完后，约伯便跟著回答。这种形式在第三个回合（22-27 章）改变了，只有两个朋友发言，约伯分别回应，然后在 27 章是他的自白。

约伯记 28 是这卷书重要的一章，这是一首智慧诗，是作者自己的观点和话语，指出这场辩论的失败证明了他们缺少智慧，所以作者在 28 章里歌颂智慧。

若把约伯记分为两半，我们可以从 28 章分开，前面是约伯和三个朋友的辩论，29-42 章是三个独白，第 28 章这首智慧诗则是整卷书的高潮。

第 29-42 章的三段独白

- ✧ 第一段 (29-31 章): 约伯的独白, 是直接向神发出的, 约伯分别讲到自己以前的尊荣和福分、现在面对的羞耻和苦难, 最后为自己的无辜申辩。
- ✧ 第二段 (32-37 章): 以利户的独白, 当中包括了四篇的讲论。以利户的独白是从人的角度出发来看人为什么受苦。
- ✧ 第三段: 神的独白 (38:1-42:6)。在神两次的独白中, 分别加插了约伯的回应和悔改。神的独白是从神圣的角度出发, 讲出约伯没有被定罪, 但是神在独白中也没有逻辑或者法理的观点来解释约伯为什么会受苦。

第 28 章是整卷约伯记的高潮, 那是作者所写的一首智慧诗。到了诗歌结尾的部分, 是另一个高潮, 42:5-6 说: “我从前风闻有你, 现在亲眼看见你, 因此我厌恶自己, 在尘土和炉灰中懊悔”。约伯并不是为了带给他的苦难懊悔, 而是懊悔自己不应该在和朋友辩的自白中, 说出一些愚昧无知的话语。

2. 箴言

箴言是格言的智慧, 集中讲实际的态度, 所教导的在当时的社会来说, 是基本的一套价值观。箴言不断地指出智慧人生和愚昧生活之间的对比, 愚昧的生活特徵是凶暴的罪行、随便作保、懒惰、不诚实和不纯洁的性行为。这些都是神所憎恶的, 并且是对正直的生活有害的。但是, 箴言鼓励我要照顾穷人、尊敬政府的领袖、管教孩童和尊重父母等等。

查考箴言的时候要注意什么

- (1). 注意箴言不是神给我们的法律保证。
- (2). 读箴言的时候必须把全部的箴言读完。箴言虽然没有明确的上下文, 每一句是一个意思, 但是越把箴言分开来解释, 就会越不明白它内容是什么。
- (3). 留意箴言的目的是为了使人容易记住, 而不是要追究它的理论是否正确。
- (4). 最后是要知道有的箴言是需要“转化”之才可以理解的, 因为许多箴言是按照他们当时的风俗和文化来表达, 这是和我们现代人不同的。例如箴言 25:24 提到“宁可住在房顶的一角, 也不与争吵的妇人同住一间房屋”, 这和圣经时代那种平顶的房子有关系, 他们的房顶的确是可以住的。

应用箴言的九大原则

- (1). 留意箴言的写作手法, 作者在当中经常运用比喻, 来表达抽象的概念, 使我们明白箴言的意思。
- (2). 必须知道箴言并不是理论性的神学, 而是生活上实际的教导。
- (3). 箴言在措辞上并不是按照那些字的意义来叙述的, 而是为了让人容易记住。
- (4). 箴言的目的并不是支持自私的行为, 而是鼓励我们要爱别人, 存怜悯的心待别人。箴言多次提醒信徒不要作担保人, 这是愚蠢的做法, 这并非教我们要自私自利, 箴言真正的目的乃是教我们要存怜悯的心, 这是经文很多地方都提过的, 譬如富足的人要施舍给穷人、邻舍要互相帮忙等等。
- (5). 有的内容需要“转化”。箴言具有浓厚的古代文化特

色, 读起来有很多地方不明白, 所以要把当时的文化转化成为现在的文化, 才不让箴言失去它们的意义。

(6). 不要以为箴言是神给我们的保证和应许, 箴言是以诗的形式写成的, 是教导人要有好行为的原则。

(7). 留意箴言的措辞。箴言可能会使用一些十分特殊措辞或者夸张的描述, 有时候也会用任何一种的文学技巧来表达它们的重点。

(8). 箴言提供有益的劝告, 教人如何明智地处理人生某些方面的事情, 但是直接涵盖的范围并不广泛, 故在应用的时候, 如果发现所面对的事情并不包括在箴言的教导里, 就要懂得变通。

(9). 箴言如果用得正确, 会对我们每日的生活提供实际的劝告; 相反, 如果被误用了, 是绝对可以证明愚蠢人所过的注重物质的生活方式是对的。

3. 传道书

在传道书中, “虚空”这个词出现了 33 次, 不过每次之后, 接著就有“智慧”, 智慧出现的次数比“虚空”多, 有达 56 次。“虚空”在希伯来原文的意思是指“烟雾”, 象徵短暂和脆弱, 和雅各书 4:14 说的“生命原是一片云雾”的意思一样。所以有的人认为, 传道书是悲观的、意志消沉的作品。

事实上, 传道书是从宇宙人类的观点出发, 尝试剖析现实人生中不同的世界观。传道书是一篇智慧的独白, 如果只是用速读圣经的方法来读, 很难找出鼓励人的教导, 但是这卷书主要是用传道者的话来劝告人, 当人轻看神, 把神的地位降低的时候, 神便和我们日常的生活没有关系了, 我们的人生也变得毫无意义。

传道书的作者是所罗门, 这卷书是他在“日光之下”观察之后而记录下来的。所罗门在 1:12-13 指出, 这是他用智慧寻求查究了天下所作的事后写出来的作品, 故传道书是用了讥讽的方法来写的, 希望可以驱使读者看得更远。

传道书多次强调人的本分是要敬畏神。5:7 “多梦和多言, 其中多有虚幻, 你只要敬畏神”; 12:13 更是传道书的总结, 说“这些事都已听见了, 总意就是敬畏神, 谨守祂的诫命, 这是人所当尽的本分”。

另外, 作者所罗门也肯定地说, 神会审判一切的义人和恶人。12:14 “因为人所作的事, 连一切隐藏的事, 无论是善是恶, 神都必审问。”

传道书的两首智慧诗

(1). 时间之歌 (3:2-8)

提到凡事都有定期, 天下万务都有定时。这首智慧诗的格式非常工整, 一节有两行, 都是用一正一反的平行体来写成的, 当中讲到 14 项尖锐的对比, 譬如: 生有时、死有时; 撕裂有时、缝补有时; 争战有时、和好有时等等。这些对比使这首时间之歌的主题更加突出, 读起来能感受到它充满感情的风格以及层层递进的效果。

这首诗的主旨并不是悲观的, 而是让我们感受到在 3:11 所说的: 神造万物, 各按其时成为美好, 我们人的责任是要顺应神的安排, 并且做出正确的事。

(2). 老化之歌 (12:1-8)

“时间之歌”劝我们要把握青春服侍神, 接著便用

丰富的象征法，描写老态龙钟的光景。12:3 的“看守房屋的发颤”、“有力的屈身”和“推磨的稀少”都是指老人的力气大不如前。“从窗户往外看的都昏暗”是指老人的眼睛昏花；杏树开花则是指老人满头银发的外貌。这首诗的每一句几乎都有一种象征。

这首诗告之，老人家的身体状况愈来愈差，这是在我们生活中可以体会到的，所罗门形容一个小小的蚱蜢，也能成为老人的重担，这是很生动的比喻。

四·智慧文学的特徵

1. 著重个人的层面和实用的层面

智慧书的特色就是它的实用性，当中的教导能够帮助年轻人怎样在社会上立足，用什么态度来面对变幻莫测的社会。例：约伯记道出为什么义人受苦；箴言所讨论的题目更加广泛，有圣经学者指出，箴言主要讨论八大题材，分别是家庭关系、节制、勤劳工作、控制舌头、邻舍、朋友、财富和品格。这些题材都说明了，智慧文学是从实用的层面出发的。

1.1. 箴言的八大题材举例

- a. 家庭关系：箴言 10:1 “智慧之子使父亲欢乐；愚昧之子叫母亲担忧”。
- b. 节制：箴言 25:28 “吃蜜过多，是不好的；考究自己的荣耀，也是可厌的”。
- c. 勤劳工作：箴言 10:4 “手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足”。
- d. 控制舌头：箴言 10:19 “多言多语，难免有过；禁止嘴唇，是有益处”。
- e. 邻舍：箴言 3:28 “你那里若有现成的，不可对邻舍说，去吧，明天再来，我必给你”，指出要和邻舍手望相助。
- f. 朋友：箴言 27:9 说“膏油与香料使人心喜悦；朋友诚实的劝教也是如此甘美”。
- g. 财富：箴言 19:17 “怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还”。
- h. 品格：箴言 16:11 “公道的天平和秤都属耶和华；囊中一切法码都为他所定”。

2. 表达对神的倚靠

倚靠耶和华的表现有两个方向：既要敬畏神，又要远离恶事。例如箴言 3:7 和 16:6 讲敬畏神；约伯记 1:1 则开门见山地把敬畏神和远离恶事连在一起。

另外，约伯记 38-42 章，以及箴言的很多格言，都提到神是掌管一切的真神、既是创造者，又是审判者。箴言有两句经文直接讲到神的创造，第一句是 3:19 “耶和华以智慧立地，以聪明定天”；第二句是 20:12 “能听的耳、能看的眼都是耶和华所造”。

2.1. 三个不同层面对神的倚靠

- a. 指出智慧将日常的经验 and 立约的中心性相连起来
指出既然只有神能够赏善罚恶，忠心于神的人就要将人生的各个方面都放在祂的眷顾之下，譬如家庭、社会、宗教等等。
- b. 神的同在超越了先知、献祭或者祭司的范畴
神的同在也可以在神的子民的日常生活中感受到的，因为有神的智慧在他们中间。

c. 智慧和以色列民生活指引的妥拉是认同的

例如箴言 3:1-12 和 4:4-5 的“诫命”，便是妥拉强调的生活指引。智慧有一个重要观念，是“敬畏耶和华”，敬畏是指要顺服妥拉和一切的宗教仪式，并且和神维持紧密的关系。不过，在约伯记和传道书这两卷智慧文学里，作者并没有提供生活指引，反而记录了反常和无常的状态，进一步说明，人是无法测透神的法则，神的公义远远超越人的软弱，我们的本分是谦卑地信靠造物主更高的智慧。

3. 智慧文学富有权威性

智慧书虽然不像先知书那样，用直接启示的方式表达神的旨和权位，但是作者所收集的智慧，符合希伯来人的信仰观，具有一定权威性的。

智慧书所宣扬的是间接的权威，例如箴言第二章要求读者听从智慧，背后真正的意义是指出，神才是智慧的源头。

4. 智慧文学的整体性和文学的表达

智慧文学基本上是诗歌，写作所用的技巧上和诗歌没有太大的分别，主要的体裁是平行体。智慧文学在平行句之间，又有强化、比较、递进、对照等等多种的关系。在写作的时候，经常用到明喻、暗喻、拟人、夸词、设问和对比等等修辞技巧。

五·智慧文学的十种形式

1. 格言

格言是指一则简短的普世性的真理，是为了方便群众记忆而写成的，箴言便是格言形式。查考格言时，不要把过多的内容放进格言中，格言并不是神工作的法则，只是一般性说话，给我们生活上的建议，所以在解释的时候，要配合圣经其他能够补充这段真理的教训一起来看，然后才应用出来。格言按照内容分为八种。

1.1. 教导性的格言

箴言 22:17-24:22 是智慧人的 30 则箴言，教导我们在日常生活上的待人之道。

1.2. 智慧的短语，或称为智慧的言语

箴言 9:1-6，每句话都短小精要。

1.3. 训诲或者禁令

箴言 8:24-31 和 8:33 都属于这类，8:33 是一则禁令：“要听教训就得智慧，不可弃绝。”

1.4. 劝勉性的格言

箴言 22:28 说“你先祖所立的地界，你不可挪移”。为什么说这是劝勉的经文呢？这和背景是有关系的。原来，由于以色列人是从耶和华的手里承受土地，所以非常重视祖先遗留下来的产业。另一方面，地界是划分土地的权益，如果挪移了地界，就等于是侵占别人的产业了。

1.5. 数目字的格言

箴言 6:16-19 属于这类，6:16 说：“耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样。”讲完这句话后，接下来便逐一数出哪七样是耶和华所憎恶的，所以这种叫做数目字的格言。

1.6. 同义格言

整段格言是讲同样的意思，箴言 22:22-27 都是教导我们不要与哪些人来往。

1.7. 反义格言

在一段经文中，表现出截然不同的两种意思。箴言 11:1-31 中，每一节都有正反两种意思，一方面讲出义人蒙神祝福，另一方面指出恶人被神厌恶。

1.8. 事实或经验之谈

箴言 17:27 “寡少言语的，有知识；性情温良的，有聪明。”这是作者所罗门的经验之谈。

2. 谚语

谚语是在民间流传的一些固定语句，用简单通俗的话反映出深刻的道理。格言可以说是全世界都接受的，有一定的地位，谚语则是在地方上流传的，所以和当地人生活的某种方式有关系。

谚语一般都具有教导目的，其中又可以分为两种：

2.1. 经验的谚语

这是描写实际的情况，一般是观察的结果，而不是固定的规则。例如箴言 17:28 说“愚昧人若闭口不言，也可算为智慧，闭口不说，也可算为聪明。”这是作者观察到的实际情况，有时候是成立的，但是我们不能把它当作是一般性的原则来看待。

2.2. 教导性的谚语

教导性的谚语并不是一般性的教导，而是要开导人去建立某种价值观。例如箴言 14:31 说“欺压贫寒的，是辱没造他的主；怜悯穷乏的，乃是尊敬神。”这句话明显是期待听的人能够作出回应。

谚语经常收录在一般性的讲论中，以及对某件事情的教导中。例如箴言第 1-9 章广泛地讲论了智慧人和愚昧人的对比，以及义和恶的对比。传道书和某些智慧诗篇也属于这一类，这些教导经常用一段有力的话作为结语，例如箴言 1:10-18 是讲论恶人的道路，1:19 则总结说：“凡贪恋不义之财的，结局都是如此；凡得著它的，它就夺去他们的性命”。这是很有力的教导。

3. 谜语

圣经中纯粹的谜语只是出现在士师记 14:10-18，是参孙给非利士人的谜语，是关于蜜和狮子的谜语，这个谜语本身并不是智慧文学。古代的东方一带，智者经常用谜语来表达教导，所以有许多学者认为，数目字格言的背后是谜语的形式。箴言至少有六个例子：

3.1. 箴言 6:16-19：作者先讲出谜面：“耶和華所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样”，然后才讲出谜底是什么。

3.2. 箴言 30:15-17：四样不知足的东西

3.3. 箴言 30:18-20：四样不能明白的事

3.4. 箴言 30:21-23：四样使地震动的事

3.5. 箴言 30:24-28：四样有智慧的小物

3.6. 箴言 30:29-31：四样步行威武的动物

4. 劝勉

作者一般会在讲完劝勉的句子之后，加上动机或者结果，使听的人更加认同听从劝勉的重要。例如箴言 9:9：“教导智慧人，他就越发有智慧；指示义人，他就增长学问。”这节经文说明了教导智慧人和指示义人所产生出来的实际后果，整段话的目的，是指出听从教训的人便有智慧。

劝勉既可以是正面的命令，也可以是负面的，箴言 9:9 属于正面的命令，箴言 22:24-25 则是负面的劝勉，提到不可与暴怒的人结交，以免自己陷在网罗里，这种的劝勉带有提醒作用。无论是正面的，还是负面的，劝勉的目的都是要听的人回应和顺服。

5. 寓言

在旧约圣经中，只有两段经文属于寓言的形式：

5.1. 箴言 5:15-23

作者用了一连串的象征说法，对比淫乱的邪恶和婚姻的祝福。经文所讲的“自己池中的水”暗示自己家中的妻子，整段经文的意思是教导人要爱惜自己的妻子，要远离淫妇，以免落在悲惨的结局中。箴言 5:19-23 详细解释了寓言的意思。

5.2. 传道书 12:1-7

这个寓言在经文找不到任何线索提供解释。这段经文讲的是老年和死亡的长篇的隐喻（老化之歌），经文的词语富有高度的象徵性，所以在解释的时候，一定要确定所象徵的意思。

6. 赞美诗和祈祷词

这个形式在智慧文学中是随处可见的，例如约伯记 5:9-16 赞美神行大事不可测度，行奇事不可胜数。约伯记第 28 章更是称赞智慧的一首诗。

智慧赞美诗有两个主题，第一是歌颂智慧的荣耀，称赞智慧让我们能够参与神的创造能力。第二是称赞神是造物主和救赎主，指出智慧让我们经历祂的拯救。

智慧的祈祷词在我们的正典圣经中是比较少出现的一种形式，因为这是根据所罗门、以斯拉和但以理的散文式的祈祷词发展而来的。列王纪上 8:23-53 记载所罗门在献圣殿的时候，向神献上很长的祷告，这是一篇智慧的祈祷词。以斯拉记 9:6-15 则是以斯拉献晚祭时候，心中因国家面对的困难而向神献上的祈祷。

另外，但以理书 9:4-19 也记载了一首散文式的祈祷词，那是但以理为同胞的祈祷。祈祷词这类智慧文学的发展，在圣经正典中还没有成熟，反而是在次经中才多被人运用。

正典是指我们现在所读的圣经，包括 39 卷旧约和 27 卷新约。**次经**则是一批在旧约正典之后出现的犹太典籍，大约在主前三世纪至主后一世纪之间写成的。那个时期，犹太人经历乱世，次经反映了该民族对乱世的反应和对未来的盼望。“次经”这个词出自希腊文，意思是“隐匿之事”。不过，次经所记内容并没有任何诡秘，书卷的主题和旧约正典的内容是有关系的。虽然次经没有收录在圣经内成为正典，但是当做历史研究的时候，这是很重要的协助资料。

7. 对话

约伯记是用对话的体裁写成的，整卷书都是写约伯和他的朋友，以及和神之间的一连串对话。另一种对话形式是“假想言论”，意思是作者先假想一些人对某件事有不同想法，然后他就把这些看法写出来，最后再逐一加以反驳。

例如：箴言 1:11-14。作者一开始便说：“他们若说，你与我们同去。我们要埋伏流人之血，要蹲伏害无罪之

人。”这只是作者假设对方会这样说话，而不是真实的，故称为“假想言论”。作者先把对方的言论说出来，然后再写出自己的看法。

8. 独白

这是自传式的文字，也就是自己叙说自己的故事，用经历到的困难作为别人的榜样，例如传道书。所罗门坦诚地叙述他在面对神的同在，和面对俗世虚空世界的意义时，内心经历的挣扎，特别是 1:12-2:26 这段经文，一直被称为“王的自白”，因为经文讲到作王的人经常过著虚空的日子，觉得日光之下所做的是都是虚空，都是捕风。

箴言 4:3-9 和 24:30-34 也是所罗门王的自白。箴言 4:3-9 讲到所罗门王从幼年开始，便专心寻求智慧；24:30-34 则是他对于懒惰所带来的危险的心得，这些都是他的经验。约伯也在神和他的朋友面前倾心吐意，约伯记 29-31 章是约伯的独白，也是他内心最深刻的感受。

9. 智慧目录

“智慧目录”这个词是由一位叫冯拉德的学者开始使用的，是指在圣经中找到的某个段落的经文，和次经或者其他的著作类似。例如约伯记第 38 章中，神所提的一连串问题，和埃及的智慧文字类似。诗篇 104 篇又和其他的次经类似，都是从创造延伸到心理或其他方面。

10. 祝福

这种形式带有独特的神学语气，在经文中常常出现的。例如诗篇 1:1 “不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。”

最具宗教意味的祝福是诗篇 112:1 “你们要赞颂耶和华！敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福”。

箴言 28:14 上半句也是很有宗教意味的祝福“当存敬畏的，便为有福”。这些都比一般性的词语更有力，应许人会得到幸福、顺利的日子，并且能得到神的赐福。

六·智慧文学的释经原则

1. 注意智慧文学的形式

每一种形式都有它自己的规则，所以我们首先要分析它属于哪个形式。例如箴言 15:25：“耶和华必拆毁骄傲人的家，却要立定寡妇的地界。”这句话背后是一个隐喻，要讲的不只是家和寡妇的问题，而是我们生活的一个原则，指出神是最后的掌权者，祂会纠正今世的错误，骄傲的人蒙羞，同时会赐福给为义受苦的人。

2. 研究上下文对解释经文是否重要

智慧文学中的上下文比较难找，其中又以箴言最为困难，因为箴言大部分是短小的格言，根本没有上下文之分。但是，箴言第 1-9 章和 30-31 章都是很长的讲论形式，故上下文就变得很重要了。至于箴言 10-29 章的解释，可以根据每一句格言的平行句，以及类似的格言一起来解释，这样就能够避免出错了。

箴言最常被误用的一句是 13:24 “不忍用杖打儿子的，就是宠坏他。”解释这句话的时候，首先要留意“宠坏”这词翻译得不太正确，这节经文正确的翻译应该是“不忍用杖打儿子的，就是恨他”。同时，也要留意它的上下文，因为下文补充了澄清的话，指出凡是疼爱儿子

的，都用心管教儿子。另外还要留意箴言第 13 章的整体性，这是积极的一章圣经，是指出智慧之子要听从父亲的教训，全章的重点在义路上，所以这里是指出，一个人要按著主的教训来管教儿女的时候，既要用爱心，也可以用了鞭打。

在解释约伯记和传道书的时候，上下文也是很重要的。约伯记富有故事层次，容易解释，传道书则是一篇很长的讲论，它的重心是人生的虚空和无意义，事实上，虚空就是没有意义和徒劳无获的意思。传道书零零星星地出现过一些正面的说法，但是死亡的阴影使传道者几乎否定了敬虔生活的价值。例如 2:15 说“愚昧人所遇见的，我也必遇见，我为何更有智慧呢？我心里说，这也是虚空。”这是所罗门发自内心的话，作者并没有否定神的同在和权能，在虚空中仍然带著积极来生活的。所罗门写传道书的时候，是以完全世俗化的观点来写生活，他劝人要尽情地享受生命，又补充说，死亡会将一切的价全部除灭；一会是敬畏神，倚靠神，一会又赞扬悲观的享乐主题。

读传道书，不要过份沉思在前面的 11 章里，因为这卷书的中心在尾声的 12:9-14 节，这段话是用第三人称来写的，指出“敬畏神，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分”。这就是观察上下文应有的方法。

3. 判断经文是否用到夸张法

很多时候，作者刻意用夸张的修辞手法，把真理夸大，我们是很容易看得出来的，但是如果处理不当，就会解错圣经。例如箴言 3:9-10 指出，要以财物来尊荣耶和华，这样，仓房中必充满有馀。有人用这段话作为保证，认为基督徒的商人或者农夫会在今世赚很多钱，因为经文说要以财物来尊荣耶和华。

其实这段经文是指出“不可轻看耶和华的管教。”故接纳耶和华的管教比用财物来尊荣耶和华更加重要。

4. 留意文化的差距

当把智慧文学的教导应用到现代中，一定要超越文化的障碍。圣经中的智慧言语和古代的习俗有关系的，我们并不了解，所以不能直接应用，而是要将那些话语从不变的原则中抽取出来，再应用到目前的情况中。例如箴言 11:1 “诡诈的天平为耶和华所憎恶，公平的法码为祂所喜悦。”在写作的时代，他们是用天平来衡量货品的价值的，应用在今天生活层面上，并不是要我们带著天平来衡量价值，而是教我们要诚实地做生意。

七·特别的智慧文学——雅歌

雅歌被称为歌中之歌，它既是爱情的诗歌，又属于智慧文学，一方面是所罗门和书拉密女的爱情故事，另一方面又暗示著教会和基督的关系。

1. 雅歌的内容

雅歌记载了六首情歌，从男女双方的一见钟情开始延续下去，讲到两人都渴望再次相见，最后有情人终成眷属，不再分离。雅歌的文学高潮在 8:6-7，这两节经文宣告爱情的力量和价值：“爱情众水不能熄灭，大水也不能淹没，若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。”

雅歌是一首长的情诗，是用古代近东的抒情诗的文

学体裁写成的，古代的以色列人和其他各地的人一样，很熟悉情歌，所以雅歌是抒情的智慧诗。为什么情歌能够归入智慧的范畴呢？解经家曾经把雅歌和先知文学、智慧文学，以及启示文学作出比较，最后发现，雅歌最接近的文体是出现在箴言里，所以他们肯定雅歌属于智慧文学的一种。另一方面，圣经学者又认为雅歌是用寓言的形式写的，寓言是智慧文学的其中一种形式，故这首情歌能归纳于智慧的范畴。

雅歌主要关心两个问题，一个是要爱谁，另一个是如何去爱，这两个问题都属于人生中最基本的选择。在做出这重要的决定的时候，必须要存敬畏神的心，这是很重要的。

2. 对雅歌错误的解释

雅歌在历史上有一段充满奇怪解释的漫长历史，这些奇怪的解释是基于两种常见的解经错误引起的，第一是**全部转移**；第二是**寓意解经**。全部转移的意思是说：无论在什么时候用一个字或者一个观念，那个字或者那个观念所有的可能的特色和意义都会包含在内。

全部转移的一个例子，是“神爱世人”这个概念。赞同全部转移的人认为，神爱世人包含了爱情的层面，这代表著“爱”字有爱上的意思，好像每次用爱字，都带著爱情的意味。事实上，爱字有很多解释，既可以是指爱情，又可以指喜欢。

当在圣经中寻找和雅歌相似的经文的时候，会发现最相似的经文是先知书中的几种寓言。这些寓言都是以情歌的方式写的，叙述神爱以色列百姓、以及神的爱如何被拒绝，或者误用的故事，都属于寓意解经的一部分。

如果用全部转移的方法来解经，会认为先知的寓言是用来描述以色列人和神关系的一些措辞和意象，是和雅歌中所用的是相同的。有的教父说，先知书中的情歌既然是描写神和他子民的寓言，像雅歌这样的情歌一定也是同样的寓言，所以雅歌只是描写神爱以色列或者基督爱教会的寓言。这种解释在现在仍然是最受欢迎的。

其实这并不是雅歌所表达的信息。雅歌不是先知书的一部分，也没有明显的寓言特点。相反只是直接集中于描写两人之间的爱情，以及他们互相的爱慕，这是值得我们注意的。例如雅歌多次说：“我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽”，然后用一连串的比喻叙述那女子的美丽，在当中表达了对女子的爱慕，这些描写和先知书中的情歌是完全不同的。

3. 怎样读雅歌

3.1. 要尽量了解雅歌的整个伦理背景

根据神在旧约的启示，在一夫一妻的婚姻中才可以有性行为，敬畏神的以色列人就是从这个观点来看雅歌的。雅歌本身就非常反对婚前的性行为，以及婚外情，怎样才使婚姻充满爱，继续延续下去，这是雅歌真正要表达的信息。

3.2. 要了解雅歌的文学类型

如果要找出和雅歌最相似的作品，确实是旧约和古代东方的情诗，这些情诗所描写的不只是任何一种的爱，而且是婚姻中的爱情。在当时的风俗里，他们有可能经常在婚宴中唱情歌，歌颂爱情的忠贞和珍贵，同时指出不忠的危险，提醒要避免欺骗的试探等等，这对参加婚宴的人

有重大的意义。雅歌虽然是一男一女互相倾述爱慕的情歌，但是里面有充实的道德含义，并且将“爱”引入正确的关系之中。

3.3. 要了解雅歌正面地提出的敬畏神的选择，而不是用技巧的方式描述这些选择

这一点和解箴言所说的相似，箴言和雅歌所提出的，都是一些建议和概述，而不是准确也说明普遍的事实。圣经中和雅歌最相似的一段经文是箴言第1-9章，这9章箴言里，有一些诗写智慧的吸引力，对照的是使人憎恶的愚昧，不过作者只是用抒情的方式来写，而不是用提议的方式，来表达我们应该做什么正确的选择。

3.4. 要了解雅歌所表达的价值和我们现代文化的价值是截然不同的

很多人认同婚前性行为，并且认为同居是认识对方很好的方法，这是违反圣经教导的，也和雅歌所歌颂的爱情背道而驰，这是值得我们留意的。☞

真道分解圣经专题

查经法

第五部分：专题查经

引言：什么是专题查经

简单来说，专题查经就是选取一个主题来查考，这个主题可能在不同的经卷出现，所以做专题查经的时候，要在圣经中找出这个题目的整体信息。你愈熟悉圣经，愈容易做专题查经。

专题查经的范围和类别十分广泛，一般常见的有词汇查考、人物查考、历史事件查考等等。词汇查考的重点是找出一个词语在不同经文中的意思，然后归纳出它的意义；人物查考当然是找出某个人的生平事迹，然后作出评价；历史事件查考则是针对圣经的背景来说的。

选什么内容来做专题查考也是要注意的。虽然圣经个别的字、词或者教义，都可以单独研究，但是必须从整体信仰的角度出发，查考专题才有意义，这就是专题研究的重要性，所以一般来说，最好是选圣经已经提供了丰富资料的题目。

哪些才是资料丰富的题目呢？这和“以大解小”的释经原则有关系，就是要从大题目开始选择，至于太小的题目，并不适合做专题查经。

例如：以扫因为红豆汤而出卖了长子的名份，若用“红豆汤”来作专题查经，那是没有意义的，圣经也没有提供足够的材料来查考。雅各当时正在熬的是红豆汤，所以刚打猎回来的以扫很想喝；如果当时有一盆饼，可能他也想吃饼，所以在这件事情中，以扫想喝红豆汤并不重要，重要的是他轻看了长子的名分。因此，可以用“以扫出卖长子名分”作为历史事件的专题查经，至于红豆汤，当然也包括在这件事里面了。

引言：专题查经的优点

一·有系统地帮助我们了解圣经的内容

传统上，我们习惯按照经卷的分段来查考，所以对某段经文非常熟悉；至于专题查考，则是著重整体的信息，这对真理的研究有一定的重要性。另一方面，在面对各种信仰问题的时候，可以透过专题查考而找出全面而平衡的看法。这是很重要的，我们如果没有完整地掌握某些经文的意思，很容易解错圣经，导致在信仰上出现偏差。

二·按照各人的兴趣和需要来发掘真理

专题查经在栽培信徒的过程中很有帮助。譬如面对没有信主的朋友，可以查考“耶稣是谁”、“是不是有神”、“什么是罪”等等专题。面对初信者，则著重他的灵命成长，譬如会查考“得救的确据”、“信心”等等。对于已经信主多年，灵命稳定的人来说，可能会因应兴趣而决定查考题目了，譬如查考“教会”的意义、摩西的一生等等。

三·专题查经富实用性

对于热心研究圣经的人来说，专题查经是非常实用的，很多问题都可以过专题查经得到答案。对于要站讲台讲信息的人来说，一篇好的讲章必须是要有专题查经基础的。不但是讲道，就算是传福音，也要有良好的专题查经基础，这样才可以解答别人提出来的问题。

专题查经的四大预备

一·选取适合主题

选取主题的时候，要注意题目的意义和实用性，故要选一些大的题目，以便从经文中找到足够资料。

二·从圣经中找出和这个专题有关的经文

最好的方法当时是自己先下工夫，从旧约和新约中寻找，然后再借助一些工具书帮忙。每当找到一段有关主题的经文，都要详细阅读，并且留心看它的上文下理，掌握经文的内容。无论是词汇查考、人物查考或者事件查考，都要遵从这个原则，因为这样可以避免误解圣经。找出所有的专题经文之后，最好是按照顺序排列出来，这样会井井有条，在查考时方便随时参考。

三·编写大纲

这是最难的部分，也是最重要的部分。编写大纲除了讲求对经文内容的熟悉程度之外，同时还要懂得怎样有逻辑、有系统地排列重点。

四·消化整理，实践教导

这个步骤的目的，是帮助我们融会贯通经文内容，然后用自己的语言把这个专题的教训重点讲出来，并且在生活中实践和应用出来。

专题查经的三大原则(即三个问题)

一·从两个角度出发：一个是针对一般人的看法；另一个是针对圣经的看法。譬如可以问：一般人对这个专题的了解是什么？圣经中对这个专题的定义又是什么？

二·这些经文应该如何解释，它的意义又是什么？

三·我们要怎样把专题的教导应用在日常生活中呢？

查考举例：“接待与接纳”

一·第一个步骤：检查所选取的主题是否合适

圣经中有不少地方提到接待客旅的例子，也提到耶稣接待罪人，表示有接纳的意思，从这方面来看，“接待与接纳”是一个很有意义的题目。

二·第二个步骤：找出有关的经文

接待客人的例子在圣经中很多，旧约中比较突出的有创世记 18 章：亚伯拉罕接待天使的例子；列王纪下第 4

章：书念妇人接待先知以利沙的例子，新约有关接待的也有 30 多次。接待客旅在当时是很普遍的文化。耶稣在马太福音 10:40 便指出：“人接待你们，就是接待我，接待我的，就是接待那差我来的”。

三·第三个步骤：解释、查考

第一个角度：接待与相信

圣经中提到的“接待”包含“接受”和“相信”的意思。约翰福音 5:43 明显地把这个意思表达出来：“我奉我父的名来，你并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。”经文中的“不接待”就是指不相信。但是，信心的接待是最基本的，也是最重要的，神一直要求我们以信心来接待祂。

信心的接待也可以用在人的身上，使徒行传 9:27 指出保罗刚到耶路撒冷时，只有巴拿巴接待他，这种接待也是相信和接受的意思，它的重点不在于客套的招待，而是著重于信仰的认同和态度上的接纳。我们信主的时候，是藉著信心把神接到我们的生命里，让神作我们生命的主人，这种就是接待。

第二个角度：接待与爱心

用爱心来接待是很难学习的一门功课，因为这代表著不计较对方与我们的差别和距离。主耶稣接待罪人和病人就是出于爱心的接待。在当时的文化中，患大麻疯的人或者患血漏的人，都被看成是得罪神之后的惩罚，但是耶稣却和他们一起，这是必须有爱心才能做到的。

爱心的接待并不是对自己的亲人，而是对陌生人，彼此之间是因为主耶稣的爱而产生互相的信任。这种情况在初期教会已经开始，当时的巡回布道者每到一个地方，都需要信徒的接待，提供他们住宿和食物，所以提摩太前书 3:2 和提多书 1:8 分别指出：乐意接待远人是教会领袖应有的品格之一。

四·应用

圣经教我们要用爱心来接待客人，但是面对著异端的猖狂，我们要特别谨慎，以免被异端利用这份爱心，进入我们的家中掳走信徒。

查考举例：“耶稣与瞎子”

这是属于事件的专题，也属于神迹的范畴。在耶稣生活的背景中，有很多瞎子，这可能是由于犹太和加利利的地方很贫穷，当时的医学又落后，有病的人不容易得到医治。瞎子根本没有谋生的能力，只好做乞丐讨饭。

耶稣基督在祂三年传道的时间内，医治过无数的瞎子，我们用“耶稣与瞎子”作为专题查考的时候，首先便要找出圣经中有关耶稣医治瞎子的事迹。福音书关于这些事迹有不少记载，现只选四个内容丰富的故事。

第一个故事：马太福音 9:27-31

耶稣一次过医治了迦百农的两个瞎子。故事的上文讲到，耶稣使睚鲁的女儿从死里复活，这件轰动的事情传遍了迦百农，有很多病人想得到耶稣的医治。当耶稣和门徒继续往前走的时候，有两个瞎子跟著他，马太福音 9:27-31 生动地写出他们之间的对话，耶稣问他们：“你们信我能作这事吗？”他们回答：“主啊，我们信”。于

是耶稣摸他们的眼睛，让他们重见光明。

第二个故事：马可福音 8:22-26

耶稣所医治的是伯赛大的瞎子。伯赛大是加利利海东北部的一个小城，安得烈、彼得和腓力都是来自伯赛大；五饼二鱼喂饱五千人的神迹，也是在伯赛大附近发生的。耶稣医治这个瞎子的方法很特别，他吐唾沫在瞎子的眼睛上，然后才按手在他身上。另外要注意的是，耶稣医治了他两次，第一次按手后，瞎子看得不清楚，直到耶稣第二次按手，他才复原。这并不是说，耶稣不能一次过治好他的病，弦外之音是藉这件事斥责门徒看不清他就是弥赛亚。

第三个故事：约翰福音 9:1-41

这是一个很完整的故事，耶稣治好了生来瞎眼的人，法利赛人看见这件事，怀疑耶稣是否有这种医治能力，于是把瞎子的父母找来对质，瞎子率直地和法利赛人辩论，为神作见证。难怪主耶稣在医治他的时候，说过要在他身上显出神的作为来。

第四个故事：路加福音 18:35-43

耶稣医治耶利哥城的瞎子巴底买。这个故事在马太福音 10:46-52 以及马太福音 20:29-34 都有记载，并且指出还有另一个瞎子在一起。耶稣经过耶利哥的时候，巴底买大声呼叫：“大卫的子孙，可怜我们吧”，他唯一的请求是要重见光明。

解释、查考：

只要找出四个故事有什么相同和不同的地方，就是一个很完整的大纲了。

表面上来看，这四个神迹似乎是一样的，但是深入查考，就发现这四个瞎子的经历是不同的，至少可以从三方面来看，这也是大纲的内容。

一·瞎子的背景各有不同

马太福音 9:27-31 有两个瞎子；马可福音 8:22-26 是伯赛大的瞎子，耶稣治好他后，打发他回家去，吩咐他连这村子都不要进；约翰福音 9:1-41 的瞎子住在耶路撒冷，他是生来瞎眼的；至于马太福音 20:29-34 的两个瞎子是在耶利哥城的。

二·他们是在不同情况下遇见耶稣，而医治的方法也是不同的

值得注意的是，迦百农的两个瞎子是最主动的，他们在别人不认识耶稣的时候，已经很有信心地跟著耶稣寻求医治，这是信心的功课，是值得学习的。

第二个瞎子住在伯赛大，信心不是太大，他是由朋友带来见耶稣的，主耶稣体谅他的软弱，亲自拉著他的手走到村外，然后才医治他。

圣经指出第三个瞎子是生来瞎眼的，他住在耶路撒冷，所有的人都知道他一生下来就是瞎的，这个瞎子很有勇气和法利赛人辩论，为神作见证。主耶稣医治他的时候，用唾沫和泥巴抹在他的眼睛上，然后让他去西罗亚池子一洗，眼睛就看见了。主耶稣为什么叫那个瞎子去西罗亚池这个公众的地方洗眼睛呢？目的是让所有的人看见这个神迹。

第四个瞎子是耶利哥的巴底买。当时，耶稣的名声已经传开了，很多人跟著耶稣，瞎子巴底买根本不可能接近耶稣，于是他大声喊叫吸引注意，抓住机会求耶稣医治他。主耶稣只说了一句话：“你可以看见，你的信救了你了”，巴底买立刻看见了。

三·耶稣对他们的吩咐不同

耶稣吩咐迦百农和伯赛大的瞎子不要宣扬得医治的事情；但是却指出耶路撒冷的瞎子却是神的见证；至于耶利哥的瞎子，耶稣什么吩咐都没有说。

词汇查考

研究词汇其实就是细心地研究某个词语出处、定义和用法，目的是精确和全面地认圣经作者运用这个词语的用意，所以在过程中要特别留意上下文的关系。

为什么把词汇当作是专题查经的其中一种呢？主要是因为圣经中有很多特别的词语，譬如恩典、赎罪、信心、圣洁等等，如果要了解神启示的真理，就必须研究圣经中一些特别的词汇了。

研读词汇的困难

一·很难找出这些词汇在圣经哪里出现

有时候，当听说某两个词的原文是一样的时候，可能觉得不知所措。其实，这和圣经的原来的写作文字有关系。圣经的旧约是用希伯来文写成的，新约则是用希腊文写成的，另外，由于当时他们普遍说亚兰文，所以有某些字是用亚兰文写成的，譬如主耶稣断气前说的：“以利！以利！拉马撒巴各大尼”就结合了希腊文和亚兰文，如果我们不认识这两些文字，单看英语或者中文的翻译，的确是很难找出某个词汇正确的意思。

二·翻译圣经的困难

当圣经翻译成英语的时候，负责翻译的人曾经把几个不同的原文，翻成同一个英文词语，这是词汇研究的第一个困难。譬如新约中的“仆人”这个词，在希腊文中，却是七个意思不同的词语，这是我们需要注意的。

有时候恰好相反的，就是把一个希腊文或者希伯来文，翻译成几个不同的词语，这是研读词汇的第二种困难。譬如希腊文词语“Koinonia”在英王钦定译本中，有五种翻译，分别是：交通、相交、捐献、分享和团契。要解决这方面的困难，首先是要列出原文中的词语有哪些翻译；接著数一数每种翻译使用了多少次，然后根据经文的上文下理，写出不同意义的关系，千万不要让翻译的字词太快地占据了思想。

三·一个原文词语有时候被翻译成为一句话

哥林多后书 3:18 说“我们众人既然敞著脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这里的“好像从镜子里返照”在希腊文中只是一个词而已。故此，研究词汇一定要留意原文的意思。

研究词汇的八大步骤/示范(悔改)

一·选择词语

要选富神学意义的词，例如：“悔改”。

二·找出这个词的中文意思

翻查中文字典，找出词汇意思。例：“悔改”的意思是：为过去的行为感到懊恼、后悔，以致洗心革面。

三·比较不同的译本，写下这个词的不同翻译

路加福音 13:3：“你们若不悔改，都要如此灭亡。”（和合本）；新英文本译本把“悔改”翻译为“转离罪”；现代圣经译本则是“离弃邪恶的道路转向神”。找出这三种不同的译本后，更明白悔改是什么意思了。

四·写下原文的定义

如果我们不认识原文，惟有跳过这个步骤。

五·查看这个词在圣经中出现的情况

包括出现多少次、在哪些书卷出现、哪卷最多、哪里是第一次出现等等。

在新约中，有两个希腊文被翻译成“悔改”。假设我们不懂原文，便试著找出悔改在哪卷书出现，出现的时候是名词还是动词。做这些研究的时候，我们会发现一些有趣的情况，譬如“悔改”从来没有在约翰福音出现，却在启示录出现了 12 次那么多。另外，书信是不太强调悔改的，写路加福音和使徒行传的路加医生是使用这个词最多的作者。

六·找出词汇的本义和出处

在这个阶段，需要借助圣经词典或者百科全书。

悔改在希腊文中有领悟、痛改前非的意思，这种改变是指向好的一方面发展，真诚地在心思意念和生活上完全地改变，愿意转离罪恶亲近神。值得注意的是，有两个希腊文都被译成悔改，另一个希腊文的意思是对所做的事感到后悔，这并不是真的悔改，最明显的例子是犹大，他为出卖耶稣而感到后悔，却从来没有真诚地悔改过。

七·找出这个词的用法

过程中要注意两方面：第一是留意这个词在圣经写成的时代是什么用法；第二是在圣经不同经文中又是什么用法。

悔改在古典希腊文学中并不常用，同时也不像新约那样，指整个生命的改变。在圣经中，悔改是施洗约翰、耶稣和十二门徒的基本信息，也是得救的信心的一部分，同时是带有行动的。

八·应用

以悔改这个词来说，便提醒要每天在神面前反省，如果有哪些事情做错了，就畏在神的面前悔改，同时向有关的人道歉。

历史事件查考

历史事件查考的主要目的，是为了更加了解圣经的信息。由于圣经是在历史中写成的，所以只有回到当时的历史中，才能深一层地了解圣经的内容。

若忽略了写作时期的影响，便不可以正确地解释圣经。如果只是按照现代的情况和文化来解释和应用圣经，一定会遇上很多问题的。

查考历史背景的八大步骤/示范(以弗所书)

一.选圣经中的主题或者书卷(将选择用“以弗所书”作为示范)

二.找参考工具书

譬如圣经字典，或者是对以弗所这个城市做过研究的文章。找到资料后，要逐个找出地理、文化、政治等等的情况。

三.研究地理背景

圣经涉及的地理环境，离不开巴勒斯坦和近东一带，所以要了解那里的土地种类、气候、地市和乡村的距离，以及和邻国的边界等等。当研究保罗布道旅程的时候，就要熟悉在罗马帝国时代，地中海附近的国家和城市。

以弗所是罗马帝国小亚细亚省最重要的城市，坐落在爱琴海边，是一个天然的海港城，以弗所的陆上交通也十分发达，可以通往叙利亚、波斯和印度，成为当时海陆运输的重要城市，同时也是一个重要的军事重镇和商业中心。

四.查看该地方的历史情况

譬如找出著名城市的起源和历史，掌握耶稣工作的分期，以及保罗传道旅程的历史等等。在过程中要常常问自己：所研究的事情是怎样形成的？事情对牵涉的人有什么影响等等。

根据所得的资料，以弗所是一个古老的城市，据说在主前 1080 年左右，由一群希腊人建立，所以受到希腊文化的影响。500 年之后，以弗所被传奇的告鲁斯王占领，成为亚洲地区的重要城市。到了公元前 557 年，以弗所落入波斯人手中，于是开始了在两个世纪以来和希腊人的长期争执。后来，推崇希腊文化的亚力山大在公元前 335 年占据了以弗所，于是再一次开展希腊文化，这种情况一直维持到罗马时代。

罗马人在公元前 190 年攻占了以弗所，到了保罗和以后的时代，以弗所仍然在罗马人手中。那时候，以弗所是罗马帝国亚细亚省的省会，是当时第三大城市，也是一个非常富裕的城市。

五.掌握当中的文化情况/生活情况

这部分涉及很多内容，譬如当时的人穿什么衣服、有什么娱乐和风俗习惯、建筑风格是什么、一般做什么职业、宗教情况又怎样等等。

以弗所是一个多民族聚居的大都市，虽然以希腊文化为主，但是也有亚洲独特的文化。除了文化冲击外，她在地理上是欧洲和东方的交汇处，所以城里充满国际风气，也有健身房、运动场、戏院和商店，在当时来说，是一个现代化的城市。

另外，以弗所的宗教文化这个城市一直敬拜亚底米女神，在主前六世纪中期建成的亚底米女神庙全部由大理石建成，曾经被列为古代七大奇观之一。以弗所人把亚底米被视为“众神之母”，罗马人称亚底米为狄安娜。

使徒行传 19 章记载有关亚底米女神的事，当时的一个制造亚底米神龛的银匠底米丢，对保罗传讲基督十分不满，因为信了基督的人，不再买神龛，使他生意减少，于是煽动城里的人起来捉拿保罗。

在罗马时期，以弗所城中有很多犹太人，保罗、提

摩太和称为马可的约翰，以及使徒约翰都曾经来过这里，而以弗所的教会也是保罗建立的。

六.政治情况

圣经的很多事情都是和当时的政治环境有关系的，譬如以色列有很长的时间都受到外邦人的管治，至于埃及、非利士、亚述、巴比伦、波斯、希腊和罗马，在圣经中都占有很重要的地位。

在保罗的时代，以弗所是罗马政府管治的城市，所以由罗马派官员来管理，因为这个原因，以弗所有她自己的政治，并且按照人口的种族分成不同的派系。当时便有六个不同种族，各自选出代表主持会议。

七.总结研究结果

在总结的时候，要思想两个问题：第一，这些背景材料怎样有助于更多了解所研究的主题呢？第二，这些因素对于研究的主题有什么影响。

如果总结以弗所的查考，会发现她在地理上的战略很有价值，是重要的城市。保罗在第二次布道旅程中去，第三次布道旅程时，更在以弗所停留了两年零三个月。另外，以弗所有不同种族的人，是国际城市，能够成为建立教会的战略点，把福音传遍附近的地方，并且透过商队和船队传到更远的地方。

八.应用

譬如香港和以弗所相似，都是国际城市，再加上自由行的人又多，只要能带领他们认识耶稣，他们回国内后，也能成为主的见证。你也可以想想可以怎样在你的城市开展战略性的福音工作。

人物查考

人物的专题查考也是人物传记，一般来说是找出该人物一生中的成败分别是什么，所以在做传记研经的时候，必须熟悉研究对象的内在生命。

人物查考的五大注意

一.谨慎挑选人物

如果你是第一次学习人物查考，最好是选一位只有少数参考经文的人物开始，譬如伯大尼的马利亚、巴拿巴等等。因为只要用几个小时就可以查考他们的一生，相反，如果要查考耶稣、摩西或者大卫等大人物，则需要很长时间。

二.投入那个人的思想中

要设身处地体会那个人物的喜怒哀乐，用他的眼光来看事情，用他的耳朵来听别人的讲话，这样才可以感受到他的感情。

三.提防混乱姓名

在找出那个人物的经文的过程中，千万不要混乱了同名同姓的人，譬如圣经中有七个女人的名字都叫做马利亚；也有八个人的名字是犹大。要避免这种情况，就要留意上下文的意思。

四.小心找出用在同一个人物身上不同的名字

由于圣经集合了希腊文、希伯来文和亚兰文的背景，所以有一些人的名字在不同语言中会有所改变的。使徒彼得就是一个例子，他另外又称为西门、西面和矶法；但以理的朋友哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅，通常是叫作沙得拉、米煞和亚伯尼歌。有时候，名字的改变是和人物的性格改变有关系的，譬如雅各后来改成以色列，就是因为他的性格改变了。

五·避免先入为主

在你详细地研究了每一处经文之前，避免阅读谈论这个人物的其他书籍。这样才不会令自己先入为主，受到别人的影响。

人物查考的十大步骤/示范(司提反)

一·选择合适的圣经人物

最好是先选择一位次要的人物来查考。司提反是不错的一个例子。

二·找出关于那个人的经文

找出经文有助于帮助了解人物的一生。圣经提到司提反的经文不多，主要是在使徒行传 6-8 章(注:徒 6:3-8:2;11:19;22:20)。

三·边读经文边做笔记

把你对这个人物的第一个印象写下来，然后再写出和这个人物有关的资料，最后把读经时想到的问题和疑难都写下来。

四·写出人物生平

根据第一次的印象，写出这个人物的生平，然后按次序排列好，这是人物查考的关键，是需要多读经文才能掌握的。譬如，按照资料，司提反的生平分为四方面：

1. 被初期教会的选为领袖(徒 6:3-8)
2. 多方面的事奉：他是执事，负责饮食的事情；另外，他曾经施行神迹奇事，并且在传道和教导时候充满从神而来的能力。
3. 遭受逼迫：其中包括受到海外犹太人的反对；被本地的人诬告，最后被捕，并且带到公会受审。经文形容，司提反在受审的时候，不断引用旧约圣经为自己辩护，同时见证耶稣，但是最后被人用石头打死。
4. 死后仍然有事奉，这是指教会因为受到逼迫而分散，福音因此被传开了(徒 8:2-4, 11:19)。

五·思考这个人物的生平，了解他的性格。

譬如在查考司提反的时候，可以思想他为什么被选为领袖；他对诬告有什么回应；他和主耶稣有什么相似的地方，这是指司提反和主耶稣都是被诬告而死的。

另外，还可以思想司提反的事奉和死亡在整体上有什么影响。如果你熟悉使徒行传，就知道司提反的殉道推动了神的福音计划，把救恩到犹太其他地方，以及撒玛利亚和巴勒斯坦境外地方。另外，司提反的殉道也间接地帮助保罗信主。

六·找出这个人物的性情

要仔细地、全面地写出来，然后再找出经文来支持

你的看法。

七·该人物的一生怎样证实了圣经其他的真理

司提反面临试炼的时候，保惠师圣灵在他心中安慰他；另外，他也成为我们面对逼迫时的榜样。

八·总结学到的功课

用自己的话写下对这个人物的评价，以及从他身上所学到的功课。司提反的特征很突出，他愿意为主忠贞、为主作任何事情，甚至是舍弃自己的性命，他是一个与神同行的人。另外，司提反更是熟悉圣经的人，当然这是指旧约圣经。而他也在教会其他信徒面前为主耶稣作了见证，这些都是我们要学习的。

九·应用

譬如这个人物有什么特别吸引你的地方，从人物中怎样看到自己的长处和短处、你准备怎样改善等等。

十·传递查考的结果

如果说个人应用是在房子里面的，传递查考结果就是走出房子，和别人一起分享这个人物的教训。

比喻的查考

查考比喻的三大步骤

一·找出比喻的上文下理

在一个比喻的上下文中，我们往往可以找到和这个比喻有关的重要资料，譬如这个比喻的人是谁，对象是谁？为什么要讲这个比喻？它的目的和中心教训又是什么呢？

二·找出比喻的中心教训

一个比喻只有一个中心教训，在解释比喻的时候，是不用过分著重地解释比喻细节的，因为这些细节只是陪衬，没有什么代表性的。

比喻会引用很多当时日常生活的习惯或者风俗，有时候也会引用一些特别的人物譬如撒玛利亚人等等，我们对这些资料就要有充份的了解，如果不是的话，是不可能准确地解释比喻的内容的。

三·找出比喻当中的属灵真理

这是融会贯通后的总结，也是最难的一部分。

查考举例：士师记 9:8-15

这段经文出现很多树木，譬如橄榄树、无花果树、葡萄树、黎巴嫩的香柏树，另外还有荆棘等等。这些树都属于比喻的内容，包含著不同的意思。

1. 士师记 9:8-15 的上文

这是约坦向示剑人说的一个比喻，当时是士师时期，涉及的士师是耶路巴力，即是基甸，约坦就是基甸的小儿子。

基甸曾经拯救以色列人脱离仇敌的手，所以，以色列人要求基甸和他的子孙，负起管理他们的责任，基甸不同意这个决定，但是基甸死后，他的儿子亚比米勒野心勃

勃地想要作以色列人的领袖，于是跑回出生的地方示剑那里收买人心。

士师记 9:1-6 详细记载了亚比米勒收买示剑人的经过，当时有不少以色列人归向他，也有人从巴力的庙里拿出银子给他，于是亚比米勒用这些钱雇了一些人来跟随他。

但是亚比米勒却将他七十个亲兄弟杀掉作为自己登基的祭品，只有基甸的小儿子约坦逃脱了。当有人把亚比米勒在示剑自立为王的事告诉约坦后，他就去基利心山顶，向众人说起了这个比喻。讲完了这个比喻之后，约坦因为害怕亚比米勒，便逃到比珥住在那里。

2. 比喻的中心思想

9:8 说“有一时树木要膏一树为王”。这种藉植物讲话和行动的寓言，在当时东方民族中是非常普遍的，而橄榄树、无花果树和葡萄树都是巴勒斯坦地常见的树本，所结的果实是他们生活的必需品。至于荆棘，是巴勒斯坦山区经常见的植物，不但不能结果子，更长满了刺，妨碍农作物生长。在这个比喻中，荆棘便能适切地比喻亚比米勒。

约坦所说的这个比喻，是影射示剑人立亚比米勒为王的事情。当橄榄树、无花果树和葡萄树被邀请作王的时候，它们都拒绝了，只愿意在自己本来的岗位上尽它们的本分，就是结出果子使人得益处。

对比之下，荆棘的态度就不同了，荆棘不自量力地要其他树膏他作王，并且威胁说，如果它们拒绝这样做，便要烧灭黎巴嫩的香柏树。黎巴嫩的香柏树是最有价值的树，代表著示剑的领袖们(参士 9:20)。

3. 士师记 9:8-15 的下文——即士师记 9:16-20

这段经文详细地解释了这个比喻，让我们很容易掌握比喻的中心。约坦透过比喻，指出示剑人推举亚比米勒这种行动是愚蠢的、是不理智的，将会带来可悲的后果。如果再往下看经文，就知道示剑人和亚比米勒后来反目成仇了，彼此想得怎样攻击对方。

故事的结果也告诉我们，示剑人协助杀死基甸七十个儿女的行动的确是愚蠢的。因为到了后来，亚比米勒和跟随他的人，把树枝堆在示剑人躲藏的巴力庙中，烧死了大约一千人。

亚比米勒也得到报应，他被一个妇人用磨石打破脑骨，在临死前，为了不让人笑话，吩咐为他拿兵器的少年人把他刺死，以免被人议论，因为一个士兵死在妇人手下，是非常羞辱的事情。

4. 中心教训

就是指责示剑人的行动是愚蠢的，会带来可悲的后果。至于比喻中的其他细节，譬如橄榄树、无花果树和葡萄树分别是指什么，这是不需要解释的。

5. 找出属灵真理

这个比喻最主要的学习，是求神教导我们怎样像橄榄树、无花果树和葡萄树那样忠心，在神安排自己站的岗位上尽忠，不要像荆棘那样妄自尊大。

耶稣基督的神迹

“神迹”是什么意思

在原文中，神迹含有“奇妙的事实”的意思，是一种超乎自然定律的事实，也是超乎我们日常生活经验的，使人看了有惊奇的感觉。

旧约有很多神迹，单是以色列人在旷野漂流四十年期间所经历的神迹，已经多不胜数。在新约，主耶稣也行了很多神迹，四福音记载了耶稣基督的 35 个神迹，但是主耶稣所行的神迹远远超过这个数字。35 个神迹的计算，是指把整个神迹的经过，逐一叙述出来的，至于那些只提到主耶稣曾经行神迹，却没有个别叙述出来的，并不计算在内。

严格来说，四福音只有 34 个神迹，因为马太福音 12:22 和路加福音 11:14 所记载的是同一个神迹，是耶稣赶出哑巴鬼的神迹。在这么多神迹中，只有一个是四卷福音书都有记载的，就是五饼二鱼的神迹。

主耶稣所行的神迹，有很多的性质是相似的，甚至前后的经过几乎完全相同。我们简单地数一数。

1. 医治瞎子的神迹有四个：1) 迦百农的两个瞎子；2) 伯赛大的瞎子；3) 瞎子巴底买；4) 生来是瞎眼的人。
2. 赶鬼治病的神迹有六个或以上：1) 在会堂中被一群鬼附著的人；2) 在格拉森被群鬼附著的人；3) 被鬼附著的哑巴；4) 驼背的妇人；5) 癫痫病的孩子；6) 迦南妇人的女儿。
3. 医治大麻疯的神迹有两个：1) 医治一个长大麻疯的人；2) 一次过医治十个大麻疯病人。
4. 使死人复活的神迹有三个：1) 使寡妇的儿子复活；2) 使睚鲁的女儿复活；3) 使拉撒路复活。
5. 分饼的神迹有两个：1) 五饼二鱼吃饱五千人；2) 七个饼和几条鱼吃饱四千人。
6. 网鱼的神迹有两个：1) 在呼召第一批门徒，就是彼得他们四个渔夫时行的；2) 是主耶稣复活后所行的 153 条鱼的神迹。

在主耶稣所行的神迹中，有一些只在某一卷福音书出现，是那卷书独有的。譬如马太福音有三个独有的神迹：

1. 医治迦百农的两个瞎子(太 9:17-31)
2. 赶出哑巴鬼(太 9:32-33)
3. 从鱼口得钱币交税(太 17:24-27)

马可福音也有两个独有的神迹：

1. 在加利利海附近医治聋哑人(可 7:31-37)
2. 医治伯赛大的瞎子(可 8:20-26)

路加福音和约翰福音记载的独有神迹比较多，分别有六个。

路加福音的六个独有的神迹：

1. 网鱼的神迹(路 5:1-11)：是主耶稣呼召头四个门徒之前发生的。
2. 使寡妇的儿子复活(路 7:11-17)
3. 为驼背的妇人赶鬼治病(路 13:10-17)
4. 医治患水臃的病人(路 14:1-6)
5. 洁净患大麻疯的病人(路 17:12-19)
6. 医治大祭司仆人马勒古的耳朵(路 22:49-51)：耶稣当时被捕，彼得一怒之下砍下他的右耳。

约翰福音六个独有的神迹

1. 水变酒(约 2:1-10)：这是主耶稣行的第一个神迹。
2. 医治大臣的儿子(约 4:46-54)

3. 毕士大池旁的神迹（约 5:1-18）：主耶稣在毕士大池旁医治一个患了 38 年病的病人。
4. 医治生来瞎眼的人（约 9:1-41）
5. 使拉撒路复活（约 11:1-46）
6. 大鱼的神迹（约 21:4-11）：那是在主耶稣复活之后才发生的，门徒网了 153 条大鱼。

发生神迹的四个因素

- 一· 祷告：其中包括了病人的祷告和主耶稣的祷告
- 二· 人的信心：譬如百夫长就是因著信心，仆人才得到医治。
- 三· 并非出于人的要求，而是出于主的怜悯：譬如给四千人吃饱、叫拿因寡妇的儿子复活，以及使大祭司仆人马勒古的耳朵复原等等。
- 四· 为了彰显神的荣耀：约翰福音第 9 章记载生来瞎眼的得到医治，就是鼓励体验了神迹的人要出来为神作见证。

解释神迹的态度

- 一· 要绝对地相信耶稣是全能的
新约的神迹是旧约神迹的翻版，主耶稣是神，在他手中当然没有不能的事。
- 二· 要留意解释神迹的心态
神迹的出现不要满足人的好奇心，而是有它的目的和价值，如果没有敬畏的心，只存著“好奇的心”来看神迹，会有可能出现试探神的情况。
马太福音 12:38-39 记录了几个文士和法利赛人和主耶稣的对话，他们请耶稣显神迹给他们看，主耶稣便回答他们：“一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹之外，再没有神迹给他们看。”其实，这些文士和法利赛人是在试探耶稣，他们认为耶稣如果是神，就能够显神迹。
- 三· 神行神迹的时候，并没有一定的公式
譬如主耶稣曾经用不同方法医治瞎子，有的只说一句话就行的，有的用泥巴抹眼睛。无论如何，方法虽然不同，结果都是一样的。

查考举例：主耶稣在格拉森赶鬼入猪群的神迹

这个神迹在马太福音 8:28-34；马可福音 5:1-20 以及路加福音 8:26-39 都有记载，其中以马可福音的记载最详细。

由于三卷书都有记载，所以首先要找出当中的异同。三卷福音书所用的地点名称是不一致的，马可和路加都是记载“格拉森”，马太则写“加大拉”，其实都是同一个地方，这个和圣经地理有关系。

加大拉是加利利东南海岸的一座城，格拉森则是附属于加大拉的一条村庄，都是在低加波利的，所以称为格拉森和加大拉都是没有错的。

另外，马太福音记载被鬼附著的人有两个，马可和路加却只是一个，这也是值得我们注意的。很多圣经学者相信，被鬼附著的人确实是有两个，马可和路加只是选了其中一个人的事迹来记载罢了，为什么会这样呢？当中也是有原因的。

马太福音的记载只是把一般的事实写下来。相反，马可和路加则是详细地记载这个被鬼附著的人痛苦的情形，以及得救的经过等等。为了突出这一点，于是他们只选一个情况严重的来记载。

当我们再细心地观察这三卷经文的记载，更证实马可和路加所选的是同一个人，因为他在获救之后，曾经要求跟从主一起传道，后来又遵照主的吩咐，走遍低加波利为主作见证。马太福音却没有记载这一点，所以可以推断，马太所记的是另一个获得医治的人的情形。

作者在开始的时候，绘影绘声地形容在格拉森被鬼附著的人的痛苦情形。那个人常住在坟茔里；没有人能捆住他；他许久不穿衣服；昼夜常在坟茔和山中喊叫；又用石头伤害自己。只看这五句话，也能够猜到他的痛苦。

刚才这五句话也讲出了罪人生活的痛苦。什么人会住在坟墓里呢？只有死人！坟茔代表死亡和污秽，另一方面，坟茔也象征著魔鬼的住处，是恐怖的地方。罪人的生活也是这样。罗马书 3:13-18 形容，罪人的外表好像粉饰的坟墓，里面却装满了死人的骨头，既有污秽又有恶毒。

另外，许久不穿衣服也表明了罪恶的羞耻。这是一种反常的生活，但是被鬼附著的人，却觉得这是很平常的事情。这提醒我们，如果在罪中生活惯了，也不懂得怎样分辨善恶了。

经文讲完了这个被鬼附著的格拉森人的情形后，便开始讲耶稣赶鬼的神迹。这里有四件事显明主耶稣有特殊的权能制服魔鬼。

1. 那个人远远看见耶稣，就跑过去拜他：为什么这个人不敢逃跑呢？是因为在他身上的污鬼知道基督是有权能的，自己逃不到哪里去。
2. 那个人大声呼叫耶稣是“至高神的儿子”：这是最有力的证据，证实耶稣是神的儿子。法利赛人和文士都不承认耶稣的身份，可是污鬼却认出来了。
3. 附在这个人身上的污鬼恳求耶稣不要让他们受苦，这显明了主耶稣的权柄。
4. 污鬼获得了耶稣的准许之后，才敢进入猪群：这证明主耶稣有特殊权能制服污鬼，无论这群鬼多么凶猛，他们在主耶稣跟前，却是非常软弱的，不敢任意妄为。

附在那个人身上的污鬼叫“群”，表示有很多。“群”其实是当时罗马军队中的一种单位，大约六千人为一群，从这里可以知道附在那个人身上的数目了。其实，圣经也记载这群鬼进入了二千头猪里面，所有的猪都死了。那个人立刻变回正常的模样，并且为主耶稣作见证。可是那些看见这件事的人却有不同的反应，他们央求耶稣离开他们的境界，这是什么原因呢？可能是因为主耶稣行这次的神迹，令他们损失了二千头猪，于是他们害怕主耶稣再行神迹，以致他们又损失什么。这也证明他们看重钱财多于人的性命。另外，他们也以为主会加害于他们，带给他们损失，却没有看见主要给的，比所损失的更多。

主耶稣为什么允许那群污鬼进入猪群呢？这是有特别用意的。主耶稣是要教训贪受财产的格拉森人，让他们看见，只要能救一个人，即使失去二千头猪，也是值得的。另一方面，主耶稣也藉著这件事情，试验格拉森人的信心。当他们在物质方面有损失之后，是否仍然能信靠主呢？试验的结果证明他们绝对不肯在招致损失之后，仍然欢迎耶稣，反而是请求耶稣尽快离开他们。

很多时候，主耶稣行了神迹，都吩咐有关的人不要告诉别人，可是对于格拉森这个被鬼附著的人，主耶稣却要他去宣扬主为他所作的大事。很明显地，主早就知道格拉森的人会拒绝他，所以要用那个人在低加波利为主作见证。

另一方面，这个神迹也值得我们好好地反省，信徒的本分是什么。主未必使用你去做跨文化的布道工作，但是他可能要用你在自己的亲属和城市之中传扬福音，在一些不欢迎宣教士进入的地方为主做见证。

神迹的解释与应用

在查考神迹的时候，我们首先要知道神迹的内容是什么，然后才找出背后的教导。“赶鬼入猪群的神迹”其实分开了四部分不同的方向来谈。

1. 那个被鬼附著的人，也代表罪人
2. 基督的权柄
3. 透过格拉森的人看到世人的硬心
4. 思想信徒的本分是什么

查考举例：拿因城寡妇的儿子复活（路 7:11-17）

四福音中一共记载了三个死人复活的神迹，不过马太和马可只写了睚鲁女儿复活的神迹；约翰只是写了拉撒路复活的神迹；只有路加记载了两个，一个是睚鲁的女儿复活，另一个就是拿因城寡妇的儿子复活的神迹，故此拿因城的神迹只在路加福音出现。

拿因城是加利利省东南边附近的一个小城镇，离拿撒勒大约十五公里。拿因在希腊文中，有愉快、美丽或者磨难的意思。

这个神迹的内容很简单，可以从四个人物入手：

一·寡妇的儿子

圣经介绍他的时候，强调“这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇”。我们可以想像他们母子俩人的生活有多么孤单和可怜。

另外，这个人年少而死的，表示他很年轻，所以令人更感受到寡妇的痛苦，用我们的俗话来说，这是“白头人送黑头人”，是最伤心的事。

二·可怜的寡妇

这个寡妇遇见耶稣的时候，是一个死了丈夫、又死了儿子的人。本来，在她的丈夫死后，她的独生子成为了她的依靠，可是现在唯一的儿子也死了，真是祸不单行。拿因城的人也感受到她的痛苦，所以许多人陪著她一起送殡。一路上，这个寡妇也不知道掉了多少眼泪，因为路加福音 7:13 说，当主耶稣遇见她的时候，第一句话就是叫她不要哭。我们可以猜想一定有很多人跟她说过“不要哭”这句话，但是却不能止住她的眼泪。主耶稣却不同了，他说完不要哭之后，跟著还有其他的行动。

当这个寡妇为自己可怜的遭遇哀恸的时候，主耶稣就怜悯了她。主耶稣曾经说：“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”。这句话应用在拿因城寡妇的身上恰当不过了。

三·慈爱的主耶稣

经文开头的时候说：“过了不多时”，接著的小字写著“次日”，当翻看上文，我们就知道主耶稣医治好百

夫长仆人之后，第二天便去到拿因城，救活了寡妇的儿子。从这里可以知道，主耶稣是天天寻找拯救丧失灵魂的。

主耶稣每到一个地方，都有很多人跟著他，圣经形容有“极多的人与祂同行”，所以当主耶稣使寡妇的儿子复活的时候，不但送殡的队伍惊讶，这些跟著主耶稣的人也见证著这个神迹。跟随祂的除了门徒之外，还有很多群众。主耶稣不需要卖广告或者派传单，就吸引了很多人跟著他。

主耶稣首先和寡妇说了一句话，就是刚才我们提过的“不要哭”，说完这句安慰的话之后，主耶稣便走上前按住抬棺木的杠，不让抬杠的人继续前进。接著说了一句：“少年人，我吩咐你起来！”于是那少年人站了起来，并且能够说话了。

所有在场的人都见证著这个神迹，经文形容：众人都惊奇，归荣耀与神，并且把这件事遍了犹太和周围的地方。

四·群众

路加只用一节经文描写众人看见寡妇儿子复活的反应，7:16 说：“众人都惊奇，归荣耀给神说，有大先知在我们中间兴起来了，又说，神眷顾了他的百姓。”这些群众作了三件很特别的事情，第一，他们没有把荣耀归给别人，而是单单归给神；第二，他们承认这是神眷顾百姓的证据；第三，他们把这件死人复活的神迹传遍犹太和周围的地，使更多人归荣耀给神（参路 7:17）。

不过，这些群众也有一点是美中不足的。他们只凭自己的猜想，认为有大先知在他们中间兴起来了，却没有留心使死人复活的主耶稣是他们一直等候的弥赛亚。

在这件神迹中，还有一点值得我们注意，在整个过程中，并不是寡妇请求耶稣救她的儿子，而是主耶稣亲自地怜悯她，主动去使她的儿子复活。主耶稣是赐生命的救主，他曾经说：“复活在我，生命也在我，信我的人，虽然死了也必复活”，这句经文正好应用在寡妇儿子的身上。

查考这个神迹，要留心看 7:15 “那死人就坐起来，并且说话”。这句话有几点教训值得我们思想。

1. 那个死人是听主耶稣的话后，立刻起来的，而不是等了一会才起来，这显明死人是直接因著主的吩咐而复活的。
2. 主的话带有极大的能力，不但活人要遵从，就连死人也要遵从。
3. 复活的少年人有新的生命。如果他复活了，却不能坐起来，也没有说话，就是没有生命的；可是这个寡妇的儿子却不同，让在场的群众见证著他是有生命的。

寡妇和她的儿子可以代表两类的信徒。寡妇虽然仍然有生命，但是已经失去了所有的依靠，活在没有指望的情形当中，我们的属灵生命是不是也一样呢？虽然成为了基督徒，生活却仍然没有盼望，不懂得倚靠神，没有属灵的成长。另一类的基督徒就像寡妇的儿子一样，属灵的生命早就死了，只是一个挂名的基督徒。

耶稣基督的比喻

在四卷福音书中，神迹和比喻占了大部分的篇幅。路加记载的比喻最多，一共有 22 个，其中 15 个只在路加

福音出现，其余 7 个和马太福音相同。马太福音则有 18 个比喻，其中的 11 个是它独有的。马可福音有 5 个比喻，其中 2 个是它独有的。至于约翰福音，则只有一个比喻，也是它独有的，就是第 10 章的好牧人的比喻。

主耶稣为什么经常使用比喻呢？其实，主自己也把原因告诉了我们了，当主耶稣讲完撒种的比喻之后，门徒问他为什么对众人讲话要用比喻，主耶稣便说：“因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。……所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。”（马太福音 13:10-13）

经文直接告诉我们，主耶稣用比喻的原因，是向那些不信的以色列人隐藏宝贵的真理。这和历史背景有关系。当时有很多以色列人否认耶稣是弥赛亚，如果直接向他们讲明真理，他们是绝对不接受的，所以主耶稣在公开场合，经常采用比喻的方式来讲明真理。

用比喻来讲奥秘的真理其实也是很有效的沟通方式，因为比喻是故事，可以立刻引起听众的兴趣，同时又能启发他们的思想，让渴慕真理的人有机会好好地回想比喻的内容。

比喻的三大要素

- 一．比喻必须以合乎情理的地上的事情作为蓝本，因为这些都是事实，在教导上容易使人明白。
- 二．比喻在地上的事情背后，含有属灵的功课和信息。
- 三．地上的故事和属灵教训之间有推论的关系，因为这种推论关系，使比喻更加有深度。

比喻通常只有一个主要的意义，我们不需要在一些细节里找什么属灵教训，只要把它的中心意义找到就行了。要找出它的中心意义，一定要注意上下文。譬如在马太福音 20:1-16 葡萄园的比喻中，上文的 19:23-30 便让我们知道，这个比喻的教训是要说明“在前的将要在后，在后的将要在前”。

有的比喻是在下文中找到它的目的和中心意义的。譬如路加福音 16:1-13 讲的是“不义的管家”，在讲完这个比喻之后，路加另外加了几句话：“法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。”这句话告诉我们，不义的管家这个比喻，就是指著法利赛人说的，因为主耶稣提醒他们应当有智慧地将钱财运用在永恒的事情上。

另外还有一种情况，就是在比喻开头的时候，首先讲出比喻目的和中心意义。譬如路加福音 18 章讲寡妇和不义的官这个比喻之前，18:1 便交待了目的：“耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。”

弟兄姊妹，解释主耶稣的比喻，一定要记住它们全部和神的国度有关系。在这么多的比喻中，我们可以按照内容分为七个不同的范畴。

- 一．和国度的进展有关系：譬如撒种的比喻、稗子和芥菜种和面酵的比喻。
- 二．关于法利赛人在国度概念上的冲突：譬如新布和新皮囊的比喻就属于这类。
- 三．罪人和恩典的关系：譬如迷羊、失钱、浪子、藏宝、重价的珠子和葡萄园等等。
- 四．天国子民的三个特征：
 1. 怜悯：譬如好撒玛利亚人的比喻；

2. 饶恕：譬如不肯饶恕同伴的恶仆人的比喻；
 3. 忠心：譬如按才干受托付的比喻，即三个仆人怎样运用主人托付的一千两银子的比喻。
- 五．关于被王弃绝的：譬如凶恶园户和大筵席。
- 六．国度的惩罚和奖赏：譬如稗子和麦子、不结实的无花果树、两种房子、赴新人筵席的比喻等等。
- 七．关于国度的来临：譬如十童女的比喻和看家的仆人等等。

查考举例：无知财主的比喻(路 12:13-21)

这个比喻的目的，在比喻的开头可以找到。当时，主耶稣正向周围的群众讲道，突然有一个人提出一个和环境非常不相宜的要求，就是请耶稣吩咐他的兄长和他分家。

按照传统，犹太人如果在分家的事上有争执，就要请文士来协助排解纠纷，因为文士是负责解这些工作的。那个人为什么会请主耶稣作这件事呢？主要是他认为，耶稣既是从神那里来作师傅的，就可以用律法来断定是非。当他提出这个要求后，耶稣拒绝了，并且反问：“谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？”耶稣讲完这件事后，便教导在场的群众不要贪心，并且指出人的生命不在乎家道丰富。接著便说了无知财主的比喻。

路加福音 7:15 说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”这句话就是无知财主比喻的主旨，是主耶稣用比喻的目的。

主耶稣形容那是一个“无知的人”，“无知”是指一个人没有理性，在心智上迟钝，并且对自然和属灵的事缺乏常识。为什么说这个财主是无知的呢？他在道德上可能并不是坏人，而是一个勤劳、精明的人；另外，他也没有取不义之财，他的钱财全部是自己积攒来的，那么他有什么不对呢？我们可从四方面得知：

1. 是心中没有神的人

这个财主最大的愚昧是他忽视了财富真正的来源，他忘记了自己所有的财富都是神的祝福，所以对各种的福分都没有感恩的心。

2. 是自我中心的人

在这个比喻中，主耶稣非常技巧地把一个自我主义者的形象生动地刻画出来(参路 7:17-19)。这三节经文连续出现五个“我”，譬如“我要”、“我的出产”、“我的仓房”、“我一切的粮食和财物”、“我的灵魂”等等，这是自私的表现。谁会经常强调“我”呢？就是自我中心的人，像这个无知的财主一样，心里没有神，用自己的想法来定自己的行动。主耶稣称他是一个无知的人，就是因为他不能够分辨财富的供应来源是谁。

3. 是雄心勃勃的愚人

路加福音 7:18 讲到他的出产太多，心里不知道怎么办，所以想把仓房拆了，盖一个更大的收藏粮食。他扩充仓房是为自己积存更多的财富，目的是使生活更加安逸。并没有施舍给穷人和寄居的人。另外，7:19 是很有意思的话，这个财主竟然想到为自己灵魂将来的享乐积存财富，这句话隐藏了财主建造仓房的真正目的。第一，是为未来的年日作好准备，这代表他不相信神会带领他的将来。第二，他为了满足肉体的私欲，在荒宴醉酒之中放纵自己。

4. 是一个年日已尽的人

路加福音 7:20 说“无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”这是针对财主的自夸而说的，因为财主说：“灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用。”财主以为生命在自己的控制之中，但是，神严厉地指出“今夜必要你的灵魂”，表示生命在神手中。

主耶稣在结束这个比喻之前所说的一句话，是比喻的结论，也是值得我们反省的，他说：“凡为自己积财，在神面前不富足的，也是这样。”在主耶稣的教导中，有不少都是教我们要存什么态度来看金钱，马太福音 16:26 便提醒我们：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”怎样处理财物才是一个聪明人呢，主耶稣教我们，要积攒财宝在天上，不要存在地上，因为天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。这些都是关于正确的价值观的。

在这个无知财主的比喻中，财主有三大错误：

1. 弄错生命目的：认为物质丰富是最大的生命目的。
2. 滥用了神赐下的权利，只按照自己的意思来做事，却没有按照神的教导，把钱财分给贫苦的人。
3. 忽视来生——这是最大的错误。

主耶稣讲这个比喻，是要我们除去一切的贪心，谨慎自守，不要既事奉神，又事奉玛门，怎样才能避免此事呢？有三个方法：

1. 知足：知足的人不妒忌别人的发达，也不会为作恶的心怀不平，有衣有食，就当知足是正确的态度。
2. 信赖神的供应：如果我们先求祂的国和祂的义，需要的一切东西都会加给我们的，相反，我们人无论怎样预备周全，也不能万无一失的。
3. 积财宝在天上：在实际行动中，就是要操练十分之一的奉献，这是神所吩咐我们要去作的。你的财宝在那里，你的心也在那里，这句话是很真实的，当你说愿意奉献自己来事奉神，却不愿意把金钱奉献出来，那么你的奉献可能是自欺欺人了。

查考举例：家主的比喻(太 13:51-52)

这个比喻虽然只有短短两节经文，可是非常重要。马太福音第 13 章的主题是天国的比喻，在讲家主的比喻之前，主耶稣已经讲了七个比喻，包括撒种的比喻、麦子、稗子和寻珠的比喻等等。家主的比喻是这章圣经最后的一个比喻，因为 14:1 说，耶稣讲完了这些比喻之后，便离开那里了。

马太福音 13 章一共有八个比喻，头四个比喻是对一些不信的人说的，包括了撒种的比喻、稗子的比喻、芥菜种的比喻和面酵的比喻；后四个则是对门徒和那些相信祂、跟随祂的人说的，包括藏宝的比喻、寻珠的比喻、撒网的比喻和家主的比喻。

当时，主耶稣一连讲了七个比喻之后，问徒：你们都明白了吗？他们回应已经明白了，可是耶稣深怕他们不明白，或者对内容只有一知半解，于是再向他们讲了家主的比喻。

在英文圣经里，13:52 有“所以”这个词，这个比喻正确的意思就是：“所以凡文士受教作天国的门徒，就像

一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”

要解释这个比喻，我们必须了解“文士”和“家主”是什么意思。文士是负责解释道德条例的人，这个名字是从以斯拉开始的，以斯拉通达耶和华的诫命，曾经搭了一个木台，向百姓讲解耶和华的律法。到了后来，以色列中的文士渐渐发生偏差，喜欢高抬自己的身份，到了主耶稣的时代，文士和法利赛人更加起来攻击主。

家主又是什么意思呢？耶稣基督曾经 12 次称呼自己是家主，他要保护、供应整个家庭的需要，另外，家主也是君王，有统治支配的权力。另外，新旧东西并不是两样东西，而是指一样东西，就是主的道。

在基督的眼中，文士和门徒是同义词，所以这个比喻是指出，主耶稣已经把天国的律法传给门徒，所以他们要像文士一样保存、宣读，解释这些律法，同时要做天国的门徒，把学到的知识行出来，就是把之前七个天国比喻的知识行出来。

查考举例：盖房子的比喻(太 7:21-28;路 6:47-49)

聪明人和愚昧人所建造的房子有几点是相同的。

1. 目的相同：建造居住的房屋是为了躲避风雨
2. 材料相同：都是选最上剩最牢靠的材料
3. 房子外形相同：巴勒斯坦地的房子都是千遍一律的
4. 遭遇相同：都是经过风吹雨打

在风雨过后，不同的地方出现了：一个房子没有倒塌，另一个不但倒塌，并且没有方法修补了，为什么有这么大的分别呢？是因为他们的根基不同：一个是磐石，一个是沙土。

磐石和沙土是完全不同的。磐石是稳固的、坚实的；沙土却是松软飘浮的。它们分别代表著不同的东西，磐石预表著耶稣基督，沙土代表这个世界。当风平浪静的时候，建造在两种根基上的房子看不出有什么分别，可是当风雨来的话，我们便能够看出分别了。

聪明人和愚昧人分别是指谁呢？主耶稣已经提供了答案。马太福音 7:24 说：“凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。”另外，7:26 又告诉我们：“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。”路加福音 6:48 更加形容，聪明的人在建造房子的时候，是“深深地挖地，把根基安在磐石上”，这提醒我们的信仰要扎根于基督，根基才能稳固。

相反，倚靠沙土的人，是倚靠世界，那是没有根基的信仰表白，只有表面的虔诚，心里却远离主。当信仰上遇到冲击和考验的时候，便很容易倒塌了。

主耶稣为什么说这个比喻呢？当时，法利赛人和文士只是注重表面的敬虔，心里却没有以神为神。当我们翻看这个比喻的上文，会发现马太福音 7:21 是主耶稣的斥责：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”

马太福音 7:24 的开头有“所以”两个字，表示这是一个总结。当细心地查考上文下理，就知道这个主耶稣讲完登山宝训之后所下的一个结论，让人更加清楚他的教训。经过查考之后，我们可以总结这个比喻的目的是劝勉我们以主耶稣的教训作为生活的根基。

专题查经示范

词汇查考示范

一·“门徒”

主耶稣传福音的时候，以及初期教会的时期，经常用“门徒”来指耶稣的跟随者，新约一共出现了 262 次，主要集中在福音书和使徒行传，在书信和启示录并没有出现。

门徒有学习、跟从的意思，这种跟从者至少可以分为三类：

1. 跟从主、听祂教训，却没想到要付代价的人。这类人因为好奇，因为想得到好处才跟从主，可是当要付代价的时候，就不再与主同行的。
2. 听从主的教训、又实践到底的人，当中包括跟随主和听主的教训的，也有的是暗暗地信主，没有公开跟从的。安葬耶稣的亚利马太人约瑟就是因为怕犹太人，而暗暗也作门徒。
3. 主亲自拣选的 12 个人，这些人为了跟随主，将一切都撇下，专心聆听主的教导。这群人中，除了卖主的犹大之外，其他人都将信仰坚持到底。

上面所说的三类门徒，都是亲眼见过主、亲耳听过主的教训的，严格来说，今天的信徒不属于这个范围。但是主耶稣升天的时候向祂的十一个门徒说：“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名，给他们施洗。”这节经文为“门徒”作了一个广泛的定义，就是指所有愿意遵守主的教训，信奉三位一体真神的人。

使徒行传也为门徒作了进一步的解释，从初期教会开始，那些跟随耶稣的人，被冠上一个新的称号：“基督徒”，使徒行传 11:26 说：“门徒称为基督徒，是从安提阿起首。”

罗马书以后，“门徒”这个词再也没有出现，取而代之的是用“圣徒”来形容信主的人。弟兄姊妹，当用“圣徒”这个词的时候，经常都是复数的，譬如腓立比书、歌罗西书和帖撒罗尼迦前书都有“众圣徒”这个。

圣经上所指的圣徒，不一定是指在品格上、道德上完全圣洁，合乎神的标准，而是指著他们的身份而说的，所以凡是悔改认罪，相信耶稣基督的人，在地位上和身份上已经是圣徒了。

从四福音中，我们看见耶稣主动地呼召和拣选门徒，而门徒对呼召的回应必须包括承认和相信耶稣的身份，并且遵从祂的召命。这样，门徒和神之间便建立了关系。另外，成为门徒是新生命的开始，意味著要失去旧的生命，顺服父神的旨意，在神的家中找到新的生命。

旧约中，以色列和神之间的关系，是作门徒的理想形式。当神呼召亚伯拉罕的时候，也包括呼召他的后裔，使亚伯拉罕的子民在地上成为大国。在以色列民出埃及的过程中，神虽然兴起领袖譬如摩西、约书亚、士师和先知，但是他们只是中介的领袖，惟有神才是居首位的。这是最理想的门徒形式。

在新约时代，主耶稣所重视的，就是这种门徒的关系。门徒有一个特质，就是跟随基督、效法基督。主耶稣曾经说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”这就是作门徒的代价。所以每一个蒙召作门徒，都要计算付上的代价。

作门徒有什么目标呢？分为对自己、对人和对世界

这三方面。

1. 对自己：成为基督的样式，在行事为人上要像基督

保罗也认为成为基督的样式是神预拣选的目标，罗马书 8:29 说“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。”门徒必须和主耶稣建立亲密的关系，才能效法他，这是每一个门徒对自己的个人目标。

2. 对人：成为仆人的样式

作仆人是主耶稣强调的教导，当雅各和约翰在主的面前争大，要求得到尊贵的地位时，主耶稣告诉他们，作门徒的目标是要在彼此的关系中作仆人。事实上，主耶稣的一生就是成为仆人的样式，怎样才能作一个仆人呢？关键是把焦点放在别人的身上。

保罗在腓立比书 2:1-8，教导腓立比的信徒要以基督的心为心，因为耶稣已经倒空自己成为仆人，为信徒树立了榜样，所以每一个跟从他的门徒，都要效法他，作一个无私的仆人，同时要存谦卑的心，各人看别人比自己强。

3. 对世界：要有大使命

主耶稣升天之前，宣告门对世界的责任，就是要去使万民作主的门徒。“使人作门徒”就是指要向那些还没有认识救恩的人，宣讲福音的信息。在初期教会中，门徒遵行了大使命，把福音从耶路撒冷传到地极。

既然知道“门徒”应有什么目标，那么要怎样应用出来呢？这是查考词汇最关键的环节。“门徒”这个词汇的意义并不是主要目标，怎样透过查考这个词汇，帮助自己坚强属灵生命，才是最重要的。

二·“公义”

“公义”可以应用在社会上的各阶层，也适用于生活中各个层面。所以，公义有一个意思，表示已经满足各种关系中的期望，如夫妇之间、父母子女之间、商人与客户之间、君王与臣民之间，以及神与人之间的关系。

按照这个解释，一个人如果已经满足了和身分相符的期望，便可以称为义人，他的行动和言语也可以被称为义了。“义人”是一个有智慧的人，他的“义”能为家人、城市和神的子民带来喜乐。公义是维系社会、宗教和家庭的重要因素，可以使身处的社群更加幸福安宁。而义的相反就是“恶”、“坏”或者“错”。

“公义”在旧约和新约中一共出现了 276 次。公义的源头是神，当神呼召亚伯拉罕，使他的后裔成为神的子民的时候，公义的概念便改变了他们的生活，因为神是公义的，他要求他的子民也要过公义的生活。

怎样才能过公义的生活呢？在旧约中，律法就是公义的准则，因为设立律法的目的，就是为了帮助神的子民按照神的旨意来生活，所以一个愿意用敬拜和生命来事奉神的人，又被称为义人。

在新约里面，公义因著两种不同的语言文化而有不同的意义。很多弟兄姊妹都知道，以色列民是希伯来文化的背景，但是新约的时代却是希腊的文化。在希伯来文化中，公义的意义是和希伯来人的思想有关系的，主要环绕神和以色列民立约的关系，以及彼此之间应该有的行为。

公义的另一个意义，是根据希腊文的日常用语定下来的，是指遵照某些公认的标准或者法律来生活，譬如诚

实、守法等等。

公义在旧约有两个观念：

1. 和神有关的

圣经让我们知道，耶和華神是义的，因为祂的说话和行事，都与祂圣洁的本质一致。神为以色列人所说的话、所作的事，都是按著祂和百姓所立的约而做的。弥迦先知曾经宣告，神的义在祂信守圣约，并且履行圣约中反映出来，神把以色列人从仇敌手中拯救出来，并且为悔改的人申辩。

2. 指著神的子民而说的

圣经呼吁和神立约的子民生活要正直，也就是要按照圣约和神的旨意来生活。神的子民既然在立约的关系上白白地得到救恩，他们行事就要像圣洁的子民一样。

“公义”从旧约一直延续至新约，主耶稣在十字架上的受死是公义的表达，我们得称为义，就是指著公义而说的。

主耶稣表现出来的公义，和摩西律法中所表明的神的旨意是一致的，也和祂天国的教导一致。事实上，在四福音里，公义是生活的素质，跟神国的降临和神国子民有密切的关系。马太福音一开始就清楚地指出，主耶稣的使命是来成就神的义，这在主耶稣的说话和行事中表现出来。主耶稣在登山宝训中，多次强调了公义的道德本质，并且指出信徒是世上的光，是世上的盐，马太福音 5:15-16 是一个小结，说：“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。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。”

在路加福音里，施洗约翰的父母撒迦利亚和以利沙伯、虔诚的西面和埋葬耶稣的亚利马太的约瑟都被称为义人，因为他们体现了旧约的标准教导，并且信靠和顺服神。

另外，在十字架前承认耶稣是神的儿子的百夫长也是义人。神国的义是讲求实际行为的，那个百夫长在众人面前公开承认耶稣的身份，是和当时的社会背道而驰的。使徒约翰在祂所写的福音书里，更著重表现神公义的形像。约翰福音 16 章指出，保惠师圣灵在义这方面有特别的责任，要使世人承认神的义，并看见自己的罪。

公义也是保罗强调的信息，对保罗来说，神的公义是在独生子耶稣里，藉著降生、受死和复活所作出的拯救行动，这种拯救行动和旧约的拯救行动是一致的。每一个凭著信心接受耶稣在各各他山上拯救工作的，都是愿意悔改的罪人。神便在耶稣基督里，宣告相信祂的罪人为义。同时盼望这些罪人在言行上活出公义来。

因信称义是我们的信仰根基，公义和救恩的关系是分不开的，这两个词有时候更加可以交换来使用，以赛亚书 46:13 便说：“我使我的公义临近，必不远离。我的救恩必不迟延；我要为以色列——我的荣耀，在锡安施行救恩。”每一个接受救恩的人，都是公义的，无论是犹太人还是外邦人，都是没有分别的，在主的里面都是义人。另外，公义也带给人盼望，就是盼望主的再来，在那时候，完全的义会再次彰显出来，所有得称为义的人都会得荣耀。

三．“教会”

“教会”的希腊文原文，是指被召出来的人。“教会”在圣经出现过 114 次，其中新约有 109 次，是指属神

的子民的团体。“教会”这个词在福音书只出现过两次，第一次是马太福音 16:18，当彼得承认耶稣是基督之后，主耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上”。第二次是马太福音 18:17，经文讲到怎样对待有过错的弟兄，首先是劝告，若不听，就告诉教会。

“教会”在使徒行传和保罗书信特别重要，分别出现 23 次和 46 次，在启示录也出现 20 次。从新约的使用来看，“教会”这词有四种不同的含义。

1. “教会”指基督徒的聚会

也就是基督徒作为神的子民聚集起来举行对神的崇拜，譬如保罗在哥林多前书 11 章责备混乱圣餐的人的时候，便说：“……你们聚会的时候”，这代表了教会。

2. “教会”是指某个地方的基督徒群体

马太福音 18:17 指出要怎样对待有过错的弟兄；使徒行传 5:11 针对亚拿尼亚和撒非喇的教会。另外，哥林多前书 4:17 和腓立比书 4:15 中的“教会”这词，都有同样此意。在这种情况下，作者往往在“教会”这个词前面加上所在的地名，目的是强调这个团体的地方性，譬如“耶路撒冷教会”、“哥林多教会”、“帖撒罗尼迦教会”等等。

3. 指在某个家庭固定聚会的信徒

在百基拉和亚居拉家中聚会的信徒就有这个称号。哥林多前书 16:19 证实了这个含义：“亚细亚的众教会问你们安，亚居拉和百基拉并在他们家里的教会，因主多多地问你们安。”

4. 对普世信徒的总称

新约中有很多这样的例子。例如使徒行传 9:31、哥林多前书 6:4、以弗所书 1:22 和歌罗西书 1:18 等等，弟兄姊妹可以翻查这些经文找出答案。

在历史上，主耶稣并没有创立或者组织教会，一直是祂复活升天之后，新约才常常提到教会的。教会是很抽象的词汇，并不容易理解，但是透过不同的隐喻，便对教会有更加深入的了解。

保罗曾经多次将教会比喻成“新妇”，将基督比喻成“新郎”，林后 11:2-3、以弗所书 5:25-27 以及启示录 19 章和 21 章都有类似的记载。保罗的这种比喻显然是沿用了旧约将以色列民比喻为神的新娘的话，表达了神与祂的子民的亲密关系，

另外，保罗也用身体来比喻教会和基督，使我们对基督徒生命的性质有新的认识。保罗说：因信而有的生命就是在基督里的生命，“在基督里”也是“在教会里”。加拉太书 3:27 “受洗归入基督”就是指成为教会的一分子，有同一个身体。

在保罗的观点中，没有单独作基督徒的情况存在，每个基督徒都是教会的成员，彼此要按著恩赐彼此服侍，在同一个身体中逐渐成长，显明基督的完美。

教会存在的目的是透过基督敬拜神，新约教会的敬拜有五方面，分别是敬拜的意义、敬拜的时间和地点、敬拜的本质、敬拜的秩序和敬拜的表达。虽然圣经没有为敬拜作一个定义，却把一个观念给了人，指出敬拜神就是把至高的荣耀归给祂，因为只有祂才配得荣耀。

在圣经中，祭物在敬拜中是非常重要的。罗马书 12:1-2 更加指出，敬拜是要将自己的身体为祭物献给神，这是敬拜的表达方式。至于敬拜的时间、地点和秩序等等，则不在此谈。

教会有两个圣礼是十分重要的，就是浸礼和圣餐。浸礼象征著罪人加入教会，与基督同死亡同复活；圣餐就是擘饼聚会，是纪念主耶稣的救赎。这两个圣礼从初期教会开始，一直流传到现在的教会。

圣经所教导的教会观，概括来说有五个重点。这些重点也是教会事奉和组织的关键。

1. 教会主要是用属灵恩赐来事奉神

属灵的恩赐是出于神的恩典，让拥有这些恩赐的人一方面可以荣耀神，另一方面，是使其他人得到造就。

2. 每个人都有属灵的恩赐

哥林多前书 12 章所说的一样，各个肢体的功用不同，只要互相配合，就能彼此服侍。

3. 透过恩赐的多元化，使基督的身体达到成熟和合一。

4. 神呼召不同恩赐的人作领袖来配搭服侍

初期的教会在组织上设有长老、牧师、执事等作教会的领袖，在现在的教会中，神也呼召有领导恩赐的人，去装备所有圣徒参与事奉。这些被呼召的人并不是因为他们能干或者特别出色，他们只是出自神的拣选。

历史事件查考

A. 新约

一·教会历史上第一代执事的产生和任职经过(徒 6:1-7)

1. 历史背景

当时初代教会刚刚建立不久，福音事工非常兴旺，(参徒 6:1 “那时，门徒增多”)。若按徒 2:41 说的门徒增添 3000 人、徒 4:4 的“有许多信的，男丁数目约到五千”的记载，估计当时教会会众人数应该超过一万。这是相当庞大的群体，人多问题自然也多。而根据徒 2:43-47、4:32-35 的记载，当时的弟兄姐妹凡物公用，可想而知平日事务非常繁重，而这一切都需要使徒们来处理，使徒们怎可能有这么多精力和时间来管理所有的事，照顾每一个人的需要呢？

当时教会的成员也较为复杂，有说希利尼话的犹太人，也就是希腊化的犹太人，他们出生于巴勒斯坦以外的地方，说的是希利尼话（即希腊话）。另一类的成员就是说亚兰语或希伯来语的犹太人，他们出生于巴勒斯坦，遵守犹太文化和习俗。这二个不同群体要和睦相处并不容易，但因著主的救恩和慈爱，大家能凡物公用，彼此相爱，兴旺福音！

不过还是会有疏忽的地方，那就是忽略了照顾教会中说希利尼话的寡妇们。当时教会负责供养贫穷的信徒，而孤苦无依、乏人照顾的寡妇更是需要教会的关顾，这也是神所看重和教导的爱心服事，并成为初代教会美好的见证，但可能因为文化和语言的差异，造成沟通不良以致在天天供给的事上，忽略了说希利尼话的寡妇们，引起怨言。

使徒们怎么解决这件事呢？就是选出执事负责管理饭食的事务，一方面能解决实际的困难，一方面又可以分担使徒管理的担子，让使徒们专心祈祷传道。

2. 成为执事须具备的资格

执事需要有好名声，被圣灵充满，智慧充足，也就是说不但灵性要好，也要有智慧、知识，这样才能担负重

任，做好当时繁重复杂的总务工作(参徒 6:3)。所以执事不是任何人都可以担任的，有了灵命还要有恩赐，更要经过全体弟兄姐妹的印证才行！弟兄姐妹都赞同使徒的提议，由大夥儿选出他们当中优秀的弟兄来管理饭食，这也建立了选举执事的制度。

当时并没有立刻称这班被选出来的人是执事，而只是提到他们的工作就是要管理弟兄姐妹的饭食。“管理”是个动词，也就是被选出来的人是要实际的做事，至于“执事”这个词，就是由管理这个词而来的，后来在腓 1:1、提前 3:8-13 也出现“执事”这个词，可见没多久也就是在保罗宣教时代，初期教会已开始有执事的制度产生。“执事”的希腊文可以翻译为“管事”或“仆人”，这会帮助我们更加了解执事应该有的事奉心志和事奉态度。

第一代的执事有七个人：司提反、腓力、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿、尼哥拉。这七个人都有希腊名字，可能都是从说希利尼话的信徒中选出来的，这有特别的含意，因为怨言是来自教会中说希利尼话的信徒群体，所以由同一群体中，选出办理供给之事的人，就可以公正的照顾到他们的需要。有一件比较特别的事，那就是七个人当中，有一位改信犹太教的安提阿人尼哥拉，他应该是一位外邦人，却归信犹太教，接受割礼而成为神的百姓。对于这七位第一代的执事，除了稍后会有记载的司提反和腓力，其他的就只在徒六章这里出现一次。

3. 执事的按立过程

徒 6:6 记载被选出来的七个人站在使徒的面前，接受使徒的按手祷告，正式担起事奉的责任。“按手”这仪式在犹太人的宗教历史上由来已久，旧约时代，按手是表示祝福(创 48:13-20)，或是将罪责从罪人身上转移到祭物身上(利 1:4)，又或是将新责任委托给人的意思(民 27:23)。到了新约时代，按手祷告就用在医治(可 1:41)、祝福(可 10:16)、按立或委任(提前 5:22)、以及分授属灵恩赐(提后 1:6)这些事上。

4. 执事对教会事工的影响？

徒 6:7 说“神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增甚多，也有许多祭司信从了这道。”因著执事的产生，促进了福音工作的兴旺，甚至连祭司们也信主，为什么呢？可能有两个原因：

- a) 有了执事，教会内部的事务管理得更好，弟兄姐妹的相处也就更加融洽，在众人当中成了美好的见证，自然吸引许多未信的人加入教会。
- b) 执事分担了使徒的工作，所以使徒们就能专心祈祷传道，神的道当然大大兴旺起来！

二·教会历史上第一件殉道事迹——司提反为主殉道(徒 6:8-8:3)

1. 历史背景

徒 6:7 记载当时教会福音工作非常兴旺，信主的人数不断增添，甚至连祭司都信主，这对教会来说是好事，是神的祝福，但对当时的犹太教来说并不是一件好事！大祭司、文士和法利赛人一定深深感觉受到威胁，他们一定会想法子来阻止福音的传开。在这时候，司提反出现了！

2. 司提反殉道的原因

a) 远因：

司提反是初期教会的其中一位执事。徒 6:3 记载执事须有好名声、圣灵充满、智慧充足，所以司提反是个有灵命、有见证、有恩赐也有知识的人。徒 6:5-8 更说他“大有信心、圣灵充满……满得恩惠、能力，在民间行了大奇事和神迹”，可见司提反是个被神大大使用的人。这样一个既有见证又有能力的基督徒，对犹太教的人来说是个危险份子，因为他太有影响力了，这是引起事件的远因。

b) 近因

徒 6:9-10 则记载了事件的近因。当时有一群人和司提反进行辩论，当中包括利百地拿会堂的人，古利奈、亚力山太、基利家、亚西亚各处会堂的人。这些人不是从各地会堂来到耶路撒冷集合，而是当时在耶路撒冷有不同的会堂，供来自不同背景的犹太人作崇拜。“利百地拿”在希腊原文是指原为奴隶，后被释放的自由人，这些人也有属于的会堂。

按地名来看，这班人大概来自两个会堂，一个是由自由人、古利奈和亚力山太侨胞组成的会堂，成员主要原居于北非；一个是由基利家及亚西亚侨胞组成的会堂，成员来自小亚细亚。

3. 事件经过

他们在辩论中输给司提反，于是就用诡计陷害司提反。6:11-14 说，他们先买通人做假见证，诬告司提反谤渎摩西和神，接著他们又耸动百姓、长老并文士来捉拿司提反，把司提反带到公会接受审问，最后他们亲自出场，作假见证，给司提反安了一个践踏圣殿和律法的罪名，一心要害死司提反。

按照以犹太人的律法来说，这是一个很严重的罪名，供击圣殿、律法和摩西，也就代表攻击神，按律法是要被处死。面对逼迫和诬告，司提反勇敢的呈述自己的信仰。

徒 7:2-53 是司提反的讲论。他面对著犹太教背景与会众，就从以色列的先祖亚伯拉罕说起，再透过神拣选摩西拯救以色列人出埃及，说出神拯救的恩典和计划，及以色列人的顽梗不信。司提反的讲论不但不被当时的会众接受，甚至更惹起大家的愤怒。而对不承认耶稣是神的犹太人来说，认耶稣为主就是违背十诫、干犯律法，只有死路一条，所以 7:55-57 记载，当司提反被圣灵充满，说看见天开了，耶稣站在神的右边的时候，等于当众宣告耶稣就是弥赛亚，这就成了司提反的罪名也定了他该受的刑罚。

当时的犹太公会虽然对一般的犹太百姓有仲裁的权力，但有关法律的事件或审察，还是要经过罗马政府的批准，特别是死刑，可是极度愤怒的犹太人根本不理这规矩，决定私自动刑。他们把司提反带到城外，剥去他的衣服，推他下坑，然后用石头把他打死。而执行死刑也有一定的规矩，那就是证明被告背逆神、亵渎神的见证人，要先丢石头，(徒 17:2-7)，然后其他人再接著丢。为了方便行动，他们会把外衣脱下，所以当时有个少年人叫扫罗，也就是后来的保罗也在那儿，他就帮忙看守衣服。

司提反面对死亡时又有什么样的反应呢？徒 7:59-60 记载司提反求主接收他的灵魂，并求主赦免众人陷害他的罪。司提反的祷告和主耶稣在十架上的祷告很相似，应该是司提反效法主耶稣，所以也有同样的祷告！

教会历史上第一宗殉道事迹就这样落幕，但事情并没有完结，8:1-3 记载，从司提反殉道的那天开始，耶路撒冷的教会就大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都四散在各地，表面上看这整件事，对信主的人来说，似乎是一件悲剧，但背后却有神的计划，因为福音随著四散的门徒，就传开去了！

另外，相信司提反的殉道也在少年扫罗的心中留下深刻的印象，虽然徒 8:3 说他也喜悦司提反被害，但神已透过司提反的见证在这个少年人心中开始工作！

三、教会发展的分水岭——耶路撒冷会议(徒 15:1-35)

1. 耶路撒冷会议产生的经过

徒 14:26-28 记载，保罗和巴拿巴第一次宣教旅程之后，回到了安提阿教会汇报。这时候，有几个从耶路撒冷教会来的信徒，有机会在安提阿教会中传讲信息，但他们所讲的引起争论，因为他们说外邦信徒必须遵守摩西的律法接受割礼，成为神的子民，如此才可真正得救！这并不符合救恩的真理，故引起保罗和巴拿巴的反对，和他们大大的辩论。

这些人是不是基督徒呢？他们可能是徒 15:5 所说的法利赛教门的人，虽然信了主，但仍然遵守摩西律法，以犹太教为生活的模式，甚至认为遵守律法是在神面前蒙拯救的先决条件，所以他们坚持外邦信徒要受割礼才得救。这个问题不仅困扰安提阿教会，也造成耶路撒冷教会的纷争。

为了解决有关救恩真理的争论，于是安提阿教会就派了保罗和巴拿巴上耶路撒冷去见使徒和长老，这就是耶路撒冷大会的起因。

2. 会议的过程

徒 15:4-22 记载了耶路撒冷教会的会议过程。首先是欢迎保罗和巴拿巴的一般性聚会，在这聚会中，保罗和巴拿巴报告了神透过他们在外邦中传福音的事工(徒 15:4-5)，而当时有法利赛教门的信徒，提出要外邦信徒遵守律法、收割礼的观点，以致引起众人辩论。

接著是全教会聚会期间，领袖们聚集在一起开会(徒 15:6-11)，为了平息纷争，为了能有一个定论，彼得就在会中分享神透过他传福音给哥尼流一家的事(徒 9 章)，印证神已接纳信主的外邦人。并不需要他们遵守律法才称他们为义。犹太信徒不应该将自己都难以背负的轭，也就是自己都难以完全遵守的律法担子，加在外邦信徒的身上。

彼得也提醒会众，如果要外邦信徒遵守律法才可以得救，就是试探神，因为这是在质疑人得救不完全是靠神的恩，而是要靠人守律法的行为，这与大家所领受的救恩真理是相违背的！听完了彼得的讲论和见证，众使徒、长老和会众们又再开会(徒 15:12-22)，让保罗和巴拿巴有机会再次见证神在外邦人中的工作，证明神实在是恩待外邦人。

3. 会议的结论

最后，雅各(主耶稣肉身的弟弟)为众人的讨论下了一个结论，并定出准则。雅各是耶路撒冷教会的领袖之一，可能也是这次大会的主席。他的准则主要是针对外邦信徒，就是要犹太信徒不要为难外邦信徒，要他们遵守摩西律法或是接受割礼，将重担加在他们身上，只要外邦信

徒禁戒四件事就行了。就是禁戒偶像的污秽、奸淫、吃勒死的牲畜和血（徒 15:20）。

禁戒偶像的污秽是指不吃拜过偶像的祭肉，避免了参与偶像祭拜的嫌疑，也免得影响弟兄姐妹的信心。禁戒奸淫也是特别针对外邦信徒，因为当时的希腊文化相当开放，认为奸淫这是无关紧要，而且在一些异教祭拜礼仪中常有性行为的活动，所以雅各要特别提醒外邦信徒小心这事。至于不可吃勒死的牲畜，这是因律法明文规定不可吃血，而勒死的牲畜因还有血在肉中，故不可以吃。

这四件事有三件是关于饮食方面，其实是权宜之策，方便犹太信徒和外邦信徒的相交，而禁戒奸淫是防止教会因外邦信徒的加入而使道德标准下降。

4. 会议的影响和发展

徒 15:22-30 记载，耶路撒冷教会就拣选了两位弟兄——犹大和西拉，他们是信徒中的领袖，将写著大会的定论及对外邦信徒的勉励，和对他们两位的推荐的信，和保罗及巴拿巴一起到安提阿教会。

将会议定论通告外邦教会的使者也是特别甄选出来的，表示众使徒和长老并会众对这次会议的看重，也表达耶路撒冷教会对外邦教会的尊重，及推行会议定论的决心。

徒 15:31 记载外邦教会接到耶路撒冷会议的通告的反应：“众人念了，因为信上安慰的话就欢喜了。”这是一个美满的结局，不但能帮助外邦信徒不随便受错误道理的影响，也帮助外邦信徒知道该怎么作。最重要的是，因著耶路撒冷会议，带来犹太信徒和外邦信徒的合一。

B. 旧约

一·巴别塔事件（创 11:1-9）

1. 起因

在始祖时代，人类的语言是统一共通的，巴别塔事件是造成人类语言分歧的原因。

根据解经学者的看法，巴别塔事件应发生在创世记第十章之前，因为第十章所记载的各民族的分散，应该是巴别塔事件所带来的后果。

谁参与此事呢？是创 11:1 说的“天下人”，也就是洪水过后，挪亚的后裔。他们人数渐多，日益强大，往东迁移来到了广大的示拿平原，就在那儿住下了。安逸的日子让人心思变，11:2 记载他们彼此商量，要建一座城和一座塔，这塔顶还要通天，好向全世界传扬他们的名声，也使他们团结在一起，这就是建塔的原因。

建一座城和建座塔有什么问题呢？大有问题！因为他们建塔是要显扬他们的名声，在旧约时代里，名字不但代表一个人，也代表那个人的名誉和威望，例如创 6:4 的伟人，原文直接翻译是“有名字的人”，即有名的人，所以当时的人建塔要显扬自己的名声，而不是神的名声，代表他们是要高举自己而脱离神自立。

他们建塔的动机不正确，影响建塔这事的后果。

2. 怎样建塔

当时要建一座塔并不容易，创 11:3 记载他们建塔的材料是用石头，以及用石漆当作灰泥。石头和灰泥是迦南人常用的建筑材料，但是在米所波大米，石头却是很少的，一般用土做的砖和石漆来代替石头和灰泥，但是建塔

却用罕见的石头，可见单是预备建筑材料已是一件大事。

塔是什么形状的呢？典型的米所波大米殿塔又叫作梯庙，通常底部是四方形，四面有斜波石阶通到塔顶的小神龛。根据考古学的发现，当时米所波大米梯庙的名字，例如通天宫、七使导天宫等，都表示这些梯庙都被当作通天的石阶，难怪当时建塔的人，要盖一座塔顶通天的塔。

3. 结果

当人类正沾沾自喜，想要建一座塔来显扬高举自己的时候，神也在天上观看鉴察人类的肺腑心肠。神不喜悦的不是建塔这事，而是人内在的高傲自大，甚至自我膨胀到把神摆到一边，以自我为世界的中心。创 11:6 记载，神说：人类如果完成建塔的事，那么以后他们所要作的事，就没有不成就的了。这并不是暗示神怕人类的力量过大，这节经文原文的意思是说：如果全人类联合起来，要狂傲的掌握自己的命运，并自我中心地左右历史，那么他们不知要狂妄到何种程度了，所以神就阻止了人类建塔的工程，所用的方法是变乱人类的语言。

语言一乱，大家自然无法沟通，这样一来也当然也无法在一起合作，建城和建塔的事就不了了之。最后就是人类的分散，也就是创世记第十章所记载的事迹。

因著神变乱人类的语言，所以那座城也就是他们建塔的地方，就叫巴别。希伯来文的意思是“变乱”。这词是源于亚甲文，意思是通往神的大门，但可惜的是人类所想的和所作的，却完全相反。不是去高举神、朝拜神，而是高举自己，妄想脱离神的管治。

巴别塔事件不但带来人类语言的分歧，也使人类分散各地，和神的距离也越来越远，这实在值得今天的我们有所警惕。当时的人类建巴别塔，目中无人、自高自大，以为凭所有人类的力量可以超越神，这样的是在现代的社会里是否也经常出现呢？我们是否在自己的生命中建造巴别塔呢？也就是不以主为主而是以自己为中心，为自己而活呢？巴别塔事件让我们知道无论人的势力多强大，也不能长期与神对抗并超越神，而这也是我们处在这罪恶时代的盼望！

二·以色列历史上设立君王制度的起源（撒上 8-11 章）

1. 立王的理由

神将以色列人从埃及拯救出来，与他们立约开始，以色列人就是神的子民，神不仅是他们的神，更是以色列整个民族的带领者。神成为以色列人的君王、领袖，也只有神才能拯救以色列，在强敌环绕中保护以色列。可惜的是以色列人并不满足于神的带领，他们想为自己立一个君王。

以色列人立王的理由有两点，第一是撒母耳已老，而他的儿子又有问题，以色列人怕一旦撒母耳去世，就没有领袖来带领他们；第二是他们希望像周围的列国一样，有君王来管理他们。

撒母耳并不喜悦他们立王的要求，这不是因个人因素，而是为了以色列人对神的不信任，宁可信任君王制度，让君王来管理也不肯信从神的带领。

从撒上 8:6-9 的记载中，可以看见神对以色列人立王的事有何看法。神安慰撒母耳，因为以色列人真正厌弃的不是他，而是神自己，神并要撒母耳遵从以色列人所要求的，让他们立王，只是要告诉以色列人立王所带来代价

和后果！

为什么神明明不喜悦以色列人立王，但却仍然准许以色列人立王呢？这是因为以色列人向来就是顽梗不听神的话，所以神也就任凭他们随己意去行。

2. 神亲自拣选

谁有资格成为以色列民族的第一位君王呢？以色列人立第一位王和列国有不一样的立王过程，他是由神拣选的。撒上 9:15-17 记载，神告诉撒母耳祂已经拣选了便雅悯族的扫罗，成为以色列第一位的君王。为什么神要拣选扫罗呢？根据撒上 9:21 记载，连扫罗也觉得自己不够资格做以色列的君王，更何况还是有史以来第一位君王！我们只能说这是神的主权，祂拣选人一定有祂的旨意，并且从圣经中的记载来看，神拣选一个人，往往不是这个人有什么特别的长处或特别好，全都是出于神的恩典和祂主权的拣选！

神也明白人的软弱和胆怯，所以祂会亲自坚固祂所拣选的仆人使女。撒上 9:24 就记载撒母耳特别邀请当时很自卑的扫罗一同坐席，并且将祭肉中上好的部分，也就是大腿部分的肉给扫罗享用，这是特殊的尊荣，也是向众人预告扫罗将会被神膏立为王。

撒上 10:1-8 记载撒母耳代表神膏立扫罗作以色列第一位君王，并预言扫罗和撒母耳分开后，将会遇见三件事，得到三个兆头印证神拣选他为王的事，而事情也果然照著撒母耳所预言的发生，如此一来扫罗的心就被坚固了，他也确信神的旨意。

3. 立王过程

整个立王过程，完全是由神主导，然后由神的仆人撒母耳执行。首先，撒母耳先膏立扫罗，接著再召聚以色列人到米斯巴，用公开的方式——掣签来求问神，让百姓亲眼目睹神拣选扫罗为王，以致百姓能心服口服。

掣签是以色列人求问神旨意常用的一种方式，可能是用祭司胸前的乌陵和土明来掣签。结果，得出神拣选了便雅悯族的扫罗为王，但当时的扫罗还是有些自卑，他在众人面前胆怯，所以他躲了起来。于是以色列人到处找扫罗，再透过求问神，最后把扫罗显明出来。神再次向以色列人和扫罗自己，证明耶和華确实确实拣选了扫罗为王！

当时在米斯巴的以色列人都欢迎扫罗为王，确立了扫罗作为君王的地位。最后，来到了立王过程中最后一个步骤：宣布国法。这是为了帮助君王和百姓明白，只有耶和華才是以色列的大君王，不论谁是以色列的王都要听从耶和華的吩咐，百姓也是如此！

虽然扫罗已经被膏为王，也得到以色列大部分的人承认，但他并未真正登基，做一个名副其实的君王，管理和统治以色列所有百姓。这是因为当时的以色列是一个民族，有相同的血源、共同的信仰和律法，但各支派间还是各自为政，并没有一个中央的行政组织来管理全民，所以先知就成为民间领袖，也代表神来管理百姓。现在，新王已经出现，以色列人希望这王为他们服务，但让新王来管治他们？他们还没有这心理准备，所以扫罗需要等候，等候有适当的时机、有适当的事件！

适当的时机，就是以色列有人发生危机。撒上 11:1-11 记载，当时亚扪王拿辖威胁基列雅比人归顺他们，基列雅比位于约但河东，是迦得支派的属地。拿辖并

且开了苛刻的条件，就是要剜出基列雅比人的右眼，使们永远失去作战能力，藉此来凌辱以色列人，基列雅比人单势孤，只好向全以色列人求救了！

基列雅比的长老们显然还不知道扫罗已经被立为王，也许他们不愿意承认扫罗为王，所以派去求救的使者，并没有直接向扫罗求救，而是向所有的以色列人求救。扫罗听见这事，就仿效士师时代的士师，号召全以色列人起来共同抵抗外敌，而在扫罗的带领下，以色列人打了大胜仗，不但救了基列雅比人，也让以色列人看见扫罗的领袖才能，甘心臣服于扫罗，拥戴扫罗为王。

基列雅比事件可说是神给扫罗的机会和操练，让他不仅打败外敌，连内敌也打败！撒上 11:12 说，当时的以色列全民一条心，众志成城要拥立扫罗为王，甚至不容许有任何人反对，如果有人反对就要杀死他，这和之前大家对扫罗心存观望的情形真有天地之别！

既然以色列人现在全心全意拥戴扫罗，撒母耳就召聚百姓到吉甲，重新肯定扫罗由神而来的王权，并让扫罗登基为王。

对以色列人来说，吉甲的大会是要拥戴扫罗为王，但对撒母耳来说，吉甲的大会是以色列人重新来到神面前，对神表示效忠的一次机会。所以撒上 12 章记载了撒母耳向以色列人的勉励。撒母耳对以色列人表示他已经为以色列人尽心尽力，不但为他们找到新王，连自己的一生都为以色列人摆上，这是神和所有以色列人都可作证的。

接著，撒母耳就指出以色列人立王背后的动机不纯正，他们立王乃是不服神的管理，不肯听从神的话，这是神所不喜悦，也是得罪神的。所以撒母耳既警告、又勉励以色列的王和民，最高和最终的君王是神，所以要听从神的吩咐，否则就是罪上加罪，必招致神的惩罚。

为了让以色列人更加明白神的心意，也更彻底在神面前认罪悔改，于是撒母耳就向神求一个神迹，让神自己亲自向以色列人显明祂的心意。这神迹就是割麦子的时候，也就是五、六月间，干旱的季节里打雷下雨，当撒母耳向神祷告之后，果然就打雷下雨，以色列百姓就知道他们真的得罪神了！于是，他们求撒母耳替向神求情，求神赦免他们的罪，不要惩罚他们，免得他们死亡！

对于以色列人的悔改，撒母耳当然感到安慰，所以他勉励以色列人，虽然在立王的事上得罪神，但只要今后王和百姓都忠心跟从耶和華，神还是保守祂的选民；但如果王和百姓不跟从耶和華，那么他们就会招致灭亡。✚

真道分解

辅读讲义：归纳式查经法

一、关于小组查经

1. 什么是小组查经？

小组查经就是在教会团契、家庭聚会、查经班里，几个人聚在一起，共同研读神的话语。透过组长的提问带领，组员的回应、讨论和分享，一同去发现经文的教导。

2. 小组查经有什么好处？

- 2.1 能扩展组员的思维，收集思广益之效。
- 2.2 能促进小组肢体之间的认识、相交，操练查经、领导、讨论、表达。
- 2.3 有助慕道朋友对圣经有系统化的了解，扎根在神的话中。
- 2.4 圣经中小组查经例子：使徒行传 17:11-12：庇哩亚的人“贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。所以他们中间多有相信的，又有希利尼尊贵的妇女，男子也不少。”

3. 小组查时要留意的地方

3.1 组长的事前预备

组长要在事前好好研读经文，了解有关经文地理、历史、字义等背景，拟定有启发性的问题。当然，属灵生命的质素也重要。

3.2 组员的预备

查经前，先用心看经文，查经时，预备一颗愿意积极投入的心，常作回应。

3.3 小组查经不是小组讲道、不是自问自答，不是两人对唱，而是多人的互动交流。

4. 细节安排

- 4.1 人数方面：4-8 人，最多不会超过 12 个。人数太多，每人发言机会不多，人数太少，容易构成压力，或有沉闷气氛。
- 4.2 时间：在 60 分钟-1 小时 15 分钟之内较好。最好不要超过 90 分钟。因人的注意力和集中力有限。

4.3 地点：以宁静、光线充足和空气流通的地点为佳。避免在人来人往或有电话滋扰的地点进行，不然的话，容易走神。

4.4 座位摆设：组长和组员适宜围圈而坐，这样就可以增加各人的眼神接触，能促进全组的讨论气氛。就算不能围圈而坐，也应该尽量让组员看见彼此的面孔。

4.5 查考内容：初信者或慕道友可先考四福音。信主有一段日子的，可研习一些议论性比较重的经文，像罗马书、加拉太书、以弗所书、腓立比书、雅各书、彼得书信。初信可先读新约，再读旧约创世记、约书亚记、路得记、诗篇、以赛亚书等。信徒领袖，可查哥林多前后书、教牧书信，也就是提摩太前后书、提多书。旧约中的尼希米记、阿摩司书和约拿书也适合领袖查考。

4.6 查考方法：可一卷卷有系统地查，刚开始时，可先查一些较短的书卷，比方说新约的马可福音，腓立比书，犹太书等，旧约的路得记等，等大家有了经验，就可以查考长一点的经卷。此外也可考虑按人物查经。旧约的亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、摩西等人，新约的彼得、保罗等人，都很值得查考。此外也可以采用专题查经的方式。不过专题式的查经，需要参与的小组组员对整本圣经有宏观的认识，所以比较适合信主日子久一点的肢体或信徒领袖使用。具体的专题查经主题，可以有关神学专题的，像“信”、“天国”、“神的旨意”、“应许”、“祷告”、“耶稣的比喻”等；也可以是和生活有关的，像：“婚姻”、“子女教养”、“金钱”、“话语”、“饶恕”等；可以是和事奉有关的，像：“合一”、“属灵的恩赐”等，也可以和基督徒的品格有关，

像：“圣灵的果子”等等。

- 4.7 定下查经目标——即定下期望组员查经后，获得的圣经教训和应用原则。

例：可 1:14-20 的目标：学习如何跟从主。

罗 5:1-11 的目标：了解因信称义的福分。

创 22 章的目标：效法亚伯拉罕的信心。

- 4.8 拟定查经问题。可采用归纳式查经法的步骤去定思考问题。归纳式查经法本来是一种研经方法，用在小组查经特别好用。可用归纳式三步骤来设计提问，归纳式查经问题分为三类

观察性的问题：

凭观察就能从经文找到答案的问题。通常以“怎样”、“什么”、“列出”、“比较”、“找出”、“描述”、“如何”等等的字词开始。

例：查可 4:35-41“耶稣平静风浪”，可问：请描述耶稣和门徒面对大风浪的时候有什么不同的反应。

注意：避免提太多像“有没有”、“是不是”等一个单字就能回答的简单问题。

解释性的问题：思考经文之间关系的问题。通常解释性的提问以“为什么”、“请解释”等等的字词开始。

例：查雅 4:4 时，问：为什么“与世俗为友”就是“与神为敌”？

注意：解释部份会涉及一些字词的意思和背景资料，组员不一定有足够资料回答，这时可由组长或一些信主日子较久的组员扼要地向组员讲解。

应用性的问题：指组员在掌握经文教导后，思考怎样将教导应用在个人生活里的提问。多指些分享性的提问。

例：查林后 1:3-7 时，问：你领受过来自神的安慰吗？你试过用亲自所经历的、神的安慰，去安慰那些遭患难的人吗？请分享你的经验。

注意：适宜把握机会对组员提出具体行动和建议，鼓励他们实践所学。

例：当下在你身边，谁正落在患难中，特别需要人关心？你愿意在未来的一个月里，用实际行动去安慰她吗？

- 4.9 什么是好问题？什么不是好问题？

好问题：清楚、紧贴经文，能启发人，适合组员程度。

不好的问题：太深奥、太简单、太笼统，容易引起争论，与主题无关。

- 4.10 带小组查经时该注意的事：

- 开始查经时，先作祷告，求神赐下智慧给各人明白祂的话语。
- 作个有趣、能突显主题和引发人思考的引子，将组员的注意力吸引到经文上去。例：查罗马书 5:1-11 的经文，可讲：“一般人想到信耶稣的好处时，最先想到的是什么？”等到几个人都回答了以后，就说：让我们来看看罗马书 5 章是怎么谈到信主的福分吧。引言的时间不用太长，几分钟就可以了。
- 大家都想进入经文时，就可以请组员轮流读经文了。
- 开始提问时，不一定会有人立刻发言。这时不需要害怕短暂的静默，因为组员是需要一段时间了解和思想问题。之后组长就要鼓励大家参与讨论发言。如果发现一些初来的或个性比较内向的，可先向他们问些简单的问题，鼓励他们，并对他们作出的努力表示肯定。组员表达意见后，组长可以扼要地复述一遍，好澄清思想，也可以鼓励其他组员去回应。如果有组员离题或想讨论其他的信仰问题，组长要有礼貌地阻止他，表明日后再处理那问题。
- 时间控制方面，不要停留在一个问题上太久，也适宜在查经期间作间歇性小结，简述已经讨论的主旨，使讨论更紧凑。

二、什么是归纳式查经法？

1. 观察(Observation)：我看见什么？“圣经在说什么？”

- 1.1 观察经文之前，要分辨经文是叙事性经文还是议论性经文。因为叙述一件叙事

类型的经文，和讲道理那样的经文，在运用归纳式查经法上不一样。

叙事性经文：历史书、先知书一些叙述的经文、四福音和使徒行传。这些经文里包括了不少事件、事迹，有起、承、转、合。

议论性经文：诗歌智慧书、先知书和新约书信。这些经卷大都谈到一些道理。

1.2 用归纳式查经法查叙事性经文，可以问七个有关“何”的问题

何人——经文怎么描述他们呢？经文作者、神或其他人对他有什么评价呢？

何时——那个时代或年份有什么特点？

何地——这个地理形势有什么特点？

何事——问事件中哪一部份最关键呢？

何故

何果

如何

1.3 留意用字和句式的关系

这段经文里有没有一些重复出现的字呢？通常那些重复出现的字，都是一些比较关键的、重要的字，是跟主题有关的。也要留意这些字的原来意思。希伯来人的用词表达方式和我们中国人不一样，有时同一个字会有不同的概念。举例来说，希伯来人喜欢用“对立的表达方式”来表达某一件事。比方说恨这个字。在我们的文化里恨是很强烈的厌恶情绪，但在希伯来文化中，有时也会有“少一些爱”的意思。所以玛拉基书 1:2-3 记述耶和华说：“我却爱雅各，恶以扫”意思是比较起雅各和以扫，神更爱雅各。

1.4 了解背景

包括历史背景、文化背景、地理背景和社会宗教的背景。举例来说：

历史背景：为什么约拿不愿意顺服神，去尼尼微传讲叫人悔改的信息呢？因为从历史角度来讲，约拿作先知的时候，以色列和犹太大国正受到北方敌国亚述的威胁，而亚述国的首都就是尼尼微城。约拿是个爱国先知，所以不愿意去。

文化背景：在箴言 25:21-22“把炭火堆在

他头上”的背景，就是出自古代近东一种悔改的仪式，在这种仪式里，为罪悔改的人头上要放一盆炭火来表示痛悔。所以，“把炭火堆在他头上”，这话的意思就是：要用爱心忍耐使仇敌悔改，并且化敌为友。后来在罗马书 12:20 就引用了这段经文，教导我们要以善胜恶。罗马书 12:20 那里说：“所以，‘你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；因为你这样行就是把炭火堆在他的头上。’”

地理背景：圣经写作时主要对象是住在巴勒斯坦的人，所以对圣地的地势、气候、生物、地区必须有所了解。比方说，启示录 3:16 老底嘉教会会被喻为是不冷不热的“温水”。如果我们不明白地理背景，可能会觉得温水也没什么不好，为什么老底嘉教会会被主斥责。但是如果我们从地理环境去研究，就明白了。原来在吕家谷地的三地老底嘉、希拉波立和歌罗西，各有地理特色：拉波立城有温泉，也就是“热水”，泉水达华氏 95 度，有治病和医药的用途，而歌罗西城附近则有清凉的泉水，也就是“冷水”，可作解渴之用。反观老底嘉城，建在公路的连接处，四周水质很差，含大量碳酸钙，所以喝了这样的温水反会使人反胃，觉得要吐出去。老底嘉教会就是这样一家既没有热温泉医治功能，又没有清冷泉水的解渴作用的“没有任何功能”的教会。老底嘉不是温温和和，不过不失，而是没有任何功能，所以主说必从口中把它吐出去。

1.5 社会宗教背景：例如在出埃及记，有十灾的记述，原来当以色列人住在埃及的一段时期，埃及人拜很多偶像，这些偶像和大自然有关的有天神、地神、月亮神和太阳神，与动物有关的有牛羊神、青蛙神、苍蝇神等、掌握生杀大权的有生神、死神、瘟疫战事之神、尼罗河之神等，因为法老心连番刚硬，耶和华神就降下十灾，每灾都针对埃及人所拜的某些偶像，为要证明埃及人的神是不能

救他们免灾，只有独一的真神大有能力。

1.6 上文下理：如果将经文一句或一节孤立来读，很容易会犯断章取义的错误。

1.7 分段写大纲：一般来讲叙事性的经文比较容易分段，而议论性的经文，就要多花点心思去分析句子和句子之间的关系。例如：

歌罗西书 3:12-14：“所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存著爱心，爱心就是联络全德的。”一开始“所以”两字告诉我们：这教导是引申自上文的。上文 11 节，讲到在基督里，人间一切种族上、宗教上、文化上、社会上的隔膜都已经瓦解，基督徒有了新身分，就是 12 节所讲的，我们是神所拣选的、圣洁、蒙爱的人，生命当与蒙召的恩相称，要“存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心”，这就是主句，接下来的 13 节是很具体的一个生活实例，“倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”而 14 节就是一个总结：“在这一切之外，要存著爱心，爱心就是联络全德的。”

2. 解释(Interpretation)：我该如何解释所观察的？“圣经讲的是什么意思？”

2.1 提出启发性的问题

2.1.1 有关事实的问题：“会堂”是什么地方？

2.1.2 有关原因的问题：为什么保罗劝提摩太稍微用点酒？

2.1.3 有关意义的问题：神用微小声音向以利亚说话，对以利亚有何意义？

2.1.4 有关经文关系的问题：患难和盼望有什么关系？

2.1.5 假设性问题：为什么保罗劝提摩太不要仓促地给人行“按手的礼”？是不是这么做会出现一些问题？

2.2 找出一个整合性的主题信息

2.3 找出经文原意与当代意义

3. 应用(Application): 圣经的这个信息对我们有什么重要性和意义?“该如何在生活中实践出来?”
- 3.1 经文中有没有可以抓著的应许?
 - 3.2 经文中有没有应该服从的诫命?
 - 3.3 经文中有没有提到要避免犯的罪恶?
 - 3.4 经文中有没有一些可以跟随的榜样或引以为鉴的例子?
 - 3.5 经文中让你对神有什么新认识?
 - 3.6 其他经文中给你的启发和反省?

三、用归纳式查经法查考议论文体

示范：提摩太后书 2:14-26

- 1. 引子：你认为教会带领者首要担负怎样的角色呢?(答：教导、牧养、传道、带领。)我们现在就来查考一段经文，看怎样的传道才是无愧的工人。
- 2. 朗读经文：提后 2：14-26“你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们：不可为言语争辩；这是没有益处的，只能败坏听见的人。你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工

人，按著正意分解真理的道。但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大；其中有许米乃和腓理徒，他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。然而，神坚固的根基立住了；上面有这印记说：‘主认识谁是他的人’；又说：‘凡称呼主名的人总要离开不义。’在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。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。你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。然而主的仆人不不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人；或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”

3. 观察：

问题类型	提问	回答
观察性问题：句子与句子之间的关系	1. 提后 2：14“你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们：不可为言语争辩；这是没有益处的，只能败坏听见的人。”中的主句是什么呢？	1. 不可为言语争辩
	2. 提后 2:15“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按著正意分解真理的道。”一句中，“无愧的工人”是怎样的人？	2. 能按著正意讲解真理的道的人
	3. 为了帮助提摩太面对假师傅的谬论和争辩，保罗对提摩太提出了什么策略？	3. 一是叫他自己远离，同时也提醒别人远避假师傅的争辩，二是尽本分积极将真理正确地教导信徒。
	4. 15、16 节“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按著正意分解真理的道。但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。”2 节有什么关系？	4. 对比的关系

	5. 2:16-18“但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大；其中有许米乃和腓理徒，他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”三节又是什么关系？ 6. 2:19“然而，神坚固的根基立住了；上面有这印记说：‘主认识谁是他的人’；又说：‘凡称呼主名的人总要离开不义。’”的主句是什么呢？ 7. 2:20-21“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。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。”两句有什么关系？	5. 连接的关系 6. “神坚固的根基立住了” 7. 平行的关系
观察：字词	在这段中，有没有一些字词是常出现的，是比较重要的？	是“真道”和器皿的“器”字
观察：上下文	提摩太后书 2:14-26 的上下文是什么？ 2. 你能给这两个小分段列出再细致一些的结构吗？ (当为这段经文列出结构大纲以后，不难发现提后 2:14-26 节这段经文的重点，是要指出作主无愧的工人，不单要重视教导真理的职事，同时也要操练属灵的品格。)	2:1-7 谈到忍受苦难的比喻和勉励； 2:8-13 谈到忍受苦难的原因；有经验分享和提醒。 3:1-9 假教师的败坏； 中间 2:14-26 可再分为两小段，就是： 2:14-19 谈到无愧工人的教导职 2:20-26 无愧工人的品德追求。 2. 2:14-19 无愧工人教导职事一段，可再分五个小段： 2:14 保罗嘱咐信徒不要作无益的争辩； 2:15 谈要正确地讲解真理的道； 2:16-17 上讲要远避世俗的空谈； 2:17 下到 18 提到假教师违背真道的言论。 2:19 是属主的印记。 2:20-26 无愧工人的品德追求，就可分四小

		段： 2:20 谈作贵重的器皿； 2:21 谈追求作贵重器皿的方法和结果。 2:22-23 谈到品德的操练； 2:24-25 谈与人相处的态度； 2:26 谈温柔劝导对抗者的原因。
解释性问题	1. 关于经文之间关系的提问。“远避假师傅的争辩”和“正确地讲解真理的道”两者有什么关系？ 2. 提后 2 章 18 节“他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”为什么说复活的事已过，会败坏人的信心？	1. 平行而递进的关系。两者是消极和积极的回应。单是逃避并不能解决问题，积极的做法是正确讲解真理的道，这样不但能抗衡假教师的教训，同时也可以装备信徒认识真理，使他们能分辨错误的教训。 2. 假教师认为基督复活的观念已经过时。他们看肉体 and 物质都是邪恶的，所以否定肉身复活，他们将复活灵意化，将复活理解为灵性的复生，所以认为这些事已经发生在信徒身上了，不会有身体复活。如果信徒有这种想法，就会只看重今生的生活。这样，他们就会忽视末日主再来的审判，又会忽视身体的重要，从而生出纵欲主义或者禁欲主义，结果这种观错的复活观念就毁坏了信徒的信仰。

	3. 关于事实和定义的提问。16 节中“世俗的虚谈”是什么？19 节中“神坚固的根基立住了”当中的“根基”又是什么？	3. “世俗的虚谈”原来的意思是指不敬虔的空洞言论，参照下文 18 节，假师傅那些否定复活歪理的言论，该是假师傅所传的异端教训。至于 19 节中“神坚固的根基立住了”当中的“根基”，指的是整体教会，或是以弗所教会。
解释性问题：意义	提摩太面对假教师严峻的攻击，保罗劝他追求属灵的品德，要与清心祷告的人一起，这对提摩太当时的处境有什么重要性？	保罗要提摩太要以身作则，使敌人没法拿把柄，同时保罗提醒提摩太在追求德行的时候，应该寻求属灵伙伴的提醒、守望和支持，在侍奉上遇到困难的时候，特别是面对假教师攻击的时候，才能站稳。
应用的问题	作主无愧的工人，一方面要努力使自己成为善于教导的人，另方面也要逃避年轻人的私欲、和清心祷告的人一起追求公义、信心、爱心和平。哪些方面是你目前最想追求的？	当然两方面都想追求。在操练教导恩赐方面，会除了每天灵修读经以外，也会多带领小组查经、教主日学。祷告操练方面，会邀请一位同工作守望者，约好每两周一次相聚，分享感恩的事和灵性的挣扎，一起祷告。

四、总结：带小组查经时要注意的地方：

1. 了解研经应用方面的要点

1.1 不要按字句表面意思断章取义研经，不留意经文用字修辞特色，误会了经文的意思，错误乱应用后果会很严重。例：马可福音 9:43-47 说“倘若你一只手叫你跌倒，就把他砍下来；……倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉他；你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。”如果真把手砍掉，把眼剜掉，就得罪圣灵的殿了。其实主耶稣并不是真的

要我们把手和眼砍掉或剜掉，而是要告诉我们该有肯付代价的心来对付罪恶。

1.2 留意文体文法并希伯来民族的用字文化特色

例：约一 3:9：“凡从神生的，就不犯罪，因神的道（原文作种）存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由神生的。”如果理会文体文法，光靠字面观察解释，会觉得没有动力去应用实行，因为会觉得没可能。难道基督徒能不犯罪吗？基督徒也是人，也有软弱，怎能信了主就

成了一点过错不犯罪的人？但如果深入文体文法，就会有新的领受。如果从原文“就不犯罪”这动词研究，就晓得这动词的时态是现在时态，所以这节圣经的原意是说一个真正重生得救的基督徒，虽然可能偶然会被过犯所胜，却不会习惯犯罪，不会继续不断在罪中打滚，没有罪疚而享受罪中之乐的。也就是他一定会被圣灵提醒催促他去悔过改正的。又如：太 12：32：“说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。”如果我们不理文法时态，照字面意思解释应用，就会取得印象说这里提到一种要提防的罪，就是干犯圣灵的罪，犯这种罪的人，下场很悲惨。但什么是干犯圣灵的罪呢？原来这里并不是指一时无知失言冒犯圣灵，如果参考马可福音 3:29 和路加福音 12:10 的文法动词和时态，就明白这种罪指“一种不断故意亵渎毁谤、在存心和态度上，故意不断干犯、硬心抗拒圣灵感动、不肯悔改的行为”，那结果自然是不得赦免了。

1.3 以经解经

用比较清楚确定的经文，解释比较不清楚的经文。思想：这个教导是不是与圣经整体的教导相符呢？

例 1：马太福音 10:9-10：“腰袋里不要带金银铜钱。行路不要带口袋；不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖；因为工人得饮食是应当的。”这里耶稣吩咐门徒出去传道的时候，不要带金银铜钱，也不要带衣服等等的物件，如果单看这节经文而作应用，可能今时今日的弟兄姊妹出外传道也不会带钱和不带两件衣服，但是如果再看路加福音 22:36 那里说：“耶稣说：‘但如今有钱囊的可以带著，有口袋的也可以带著，没有刀的要卖衣服买刀。’”这里圣经解释了马太福音 10 章主耶稣的差遣是有时间性的。主耶稣快要被钉十字架之前，已经告一段落。这样，马太福音 10：5-15 这段圣经里的命令，现在不再按字句适用于我们，只可以按原则应用在我们的日常生

活中了。

例 2：我们看马太福音 28:19-20，就知道另一个新的差遣令取代了马太福音 10 章的差遣令。马太福音 10 章叫门徒不要到外邦人那里去，宁可到以色列家迷失的羊那里去。可是到了马太福音 28:19 却说：“你们要去，使万民作我的门徒……”不再是只有以色列家才可听福音了。这是主升天前给教会的大使命，所以马太福音 28 章的命令才是我们要按字句的意思完全要去遵守的。神的目的不是要我们只留意一处经文，停在那里，而是要我们留心读整本圣经，因为圣经是一本完整而一贯的经卷，是前后互相补充的。

例 3：林前 14:34“妇女在会中要闭口不言，……因为不准他们说话。”如果不参看别的经文和不了解当时的历代文化背景，也就可能从这句经文中总结原则来应用，不让姊妹在教会中作教导和讲的工作。但我们如果参照其他经文，就会明白圣经不是教导我们不许姊妹讲道，其实保罗这么说是有时代文化背景。因为当时的希腊社会风气，不正常的妇女才会抛头露面，打扮得十分妖艳，专在公众场所打情卖俏，卖弄风骚大声发言，保罗鉴于当时的情势，就提醒女信徒，不可效法她们在教会里大声讲话，有失体统，免遭人误会谤教会。实际上他没有反对女人讲道，因为在哥林多前书 11:5，保罗就明说：“凡女人祷告或是讲道……”该怎样怎样。事实上保罗的同工中就有一位姊妹百基拉，也是很有教导讲解的恩赐，我们看使徒 18:26 就知道了。我们也知道，就是在旧约里，也有女先知。神在拣选使用祂的仆人时，是不会因为性别而有所偏差，却看重那人的生命和对祂的心。如果我们能对整本圣经有认识，就不会那么容易犯下断章取义的错了。

例 4：创世记 4:1-15，记述神看中亚伯的供物，却看不中该隐和他的供物。如果我们只看这里的描述，还是不太明白

为什么神看不中该隐的供物。但是如果我们能参看别的经文，如希伯来书 11:4 和约翰一书 3:12，就知道亚伯因信献祭，所以蒙了悦纳。而该隐因为没有信心，又因为“属那恶者”，行不好的事，人有问题，所以献了祭也不蒙纳悦。如果再参看箴言 15:8、21:27 的教训，就明白经文的教导，从而更懂得应用，更知道怎样的奉献才蒙神悦纳。

1.4 注意时代文化因素

有些情况，是受限于当时的风俗和文化习惯，我们就要只取经文教导原则，而不是效法细节。比如说，初期教会的信徒见面时常会彼此亲嘴问安，男女在会堂中分坐，男的与男的亲嘴，女的与女的亲嘴，很是亲热。但亲嘴在今天的时代，在我们的文化中，就不用效法，只要用言词问候、握手表示友好、真诚关心就好了。同样，我们不必效法第一世纪犹太地门徒彼此洗脚的行动，但我们却要明白其中的精神，身体力行，去实践主耶稣吩咐我们要彼此相爱、彼此服侍的功课。

1.5 记载不等于认同

圣经里记录某一件事，不等于圣经赞许这件事。例如：亚伯拉罕娶了撒拉又接纳夏甲为妾，不代表圣经支持一夫两妻，不能因此例而说圣经支持一个男人又娶妻又纳妾。要知道，圣经中也记录了一些说谎、奸淫、乱伦、残忍和欺骗的事，而没有加以评论，但这并不代表圣经赞成这么做，不代表我们也可以照著做。总之，我们要看圣经中整体的原则。就刚才夫妻之道，我们从创世记亚当夏娃一夫一妻婚姻制度源起和利未记中所记，就知道神要人尊重婚姻。

2. 组长带领小组查经时的一些技巧

2.1 为促进互动气氛，组长可用不同方式问问题，请一些比较外向、愿分享的组长先分享，再请比较害羞的组长分享。他们分享完了，给予一些肯定以作鼓励。

2.2 组长自己愿意真诚分享，以身作则，与人为善。

2.3 组长可在查经开始时就先声明：小组查经是众人一同查考，所以，希望每个人都有发言的机会。

2.4 查经进行到一半，有人突然提出与主题无关的问题，可请他在查经聚会后留下来个别讨论，又或者答应他回去以后查考答案，下周再作答。因为小组查经的时间是很有限的，必须掌握时间集中在与主题有关的问题上。如果有需要，可强调，是日主题是什么，好提醒大家返回查经的经文和目标。

2.5 小组查经结束前，要留下 5 到 10 分钟作结论。结论可分几种：

2.5.1 由组长归纳经文主题和重点。

2.5.2 请每参加者轮流提出今天最得益处的一项心得。

2.5.3 请参加者轮流根据今天的领受作简短的一分钟祷告。

2.5.4 请组员先默祷，根据经文教导向神作祷告，最后由一至两位组员作结束祷告。

附：示范查经

第一段查经：约翰福音 4:1-30、39(主耶稣和撒玛利亚妇人在井边谈道的经过)

观察——

1. 这件事发生在什么地方？这地方有什么特别？
2. 这事发生在什么时候？
3. 这段经文里出现了哪些主要人物？
4. 这里讲的是怎样的一件事？
5. 耶稣为什么要和撒玛利亚妇人谈话？
6. 这件事有怎样的结果？
7. 你能大概地为这段经文分段吗？
8. 这段经文里有些什么字是常常出现的？

解释——

1. 撒玛利亚人是些什么人？
2. 以色列人要从犹太去加利利，通常会绕经比利亚省。犹太人和撒玛利亚人素常没有什么往来。但现在主却走经撒玛利亚，还和撒玛利亚一个妇人谈天，这有什么意义？

3. 识主耶稣之前，你认为那个妇人是个怎样的人？为什么？
(提示：社会地位、自我形象、与人关系、追求快乐和满足的方法等)
4. 一开始这个妇女是怎样称呼耶稣的呢？
5. 开始的时候妇女在跟主耶稣谈什么呢？谈话中看见她有怎样的态度？她想知道什么呢？
6. 耶稣说的水和妇女想的水有什么不同？
7. 耶稣为什么会突然谈到妇女的丈夫呢？
8. 耶稣指出她生命的问题以后，妇女改称耶稣为什么呢？
9. 耶稣知道妇人的一切，却依然认真地和她谈天，这对那妇人来说有什么意义？
10. 妇人对信仰的理解是怎样的？她认为敬拜神最重要是什么？这和现代的人对宗教信仰的理解有什么相似？
11. 耶稣告诉她什么有关敬拜的真理？
12. 当耶稣告诉妇人自己就是弥赛亚的时候，妇人有什么反应？有什么改变？

应用——

1. 这段经文中有没有可以抓著的应许？
2. 这段经文有没有提到一些应该服从的诫命？
3. 经文中有没有提到要避免犯的罪恶？
4. 经文中有没有一些可以跟随的榜样，或引以为鉴的例子？(耶稣/妇女)
5. 经文中让你对神有什么新认识？
6. 其他经文中给你的启发和反省？

第一段查经：约翰福音 4:1-30、39 参考答案

观察：

1. 发生在撒玛利亚的叙加(旧约时代靠近示剑的一个小村庄)(创 33:18-19)
以色列人要从犹太去加利利，通常会绕经比利亚省，好避过撒玛利亚的境域。
。现在主耶稣却故意走过撒玛利亚。
2. 发生在午正。照犹太人计算为中午十二时。
罗马人的时间是傍晚 6 点。
3. 耶稣、撒玛利亚妇人、门徒
4. 主耶稣在撒玛利亚境内的井旁和一个撒玛利亚的妇人谈话

5. 表面上是想向她取水喝，实际上是向她讲述永生之道
6. 撒玛利亚妇人信了主

7. 分段如下：4:1-6 背景
4:7-26 主耶稣和撒玛利亚妇人的讲论
4:27-30 结果
8. “拜”(5 次)、“水”(9 次)

解释：

1. 主前 722 年北国以色列亡后，百姓被迁徙到外地，撒玛利亚城被亚述王攻陷，他刻意从巴比伦和其他地区大量迁入异族人，在撒玛利亚的以色列人与这些人通婚，后裔就是撒玛利亚人。(见王下 17:24)他们与犹太人互相仇视。在基利心山又建有自己的圣殿。(约 4:20)
2. 这是耶稣刻意的安排。他故意走这条路，向一个有罪的撒玛利亚妇女谈道，要说明救恩是要临到万民。
3. 她很容易和男人打交道，很能说。她和五个男人有过关系，现在又和另一个男人同居。她是撒玛利亚人，又是妇女，又有不道德的生活，大底会被轻视。她可能也看不起自己。不想面对真实的自己，也不想和别人谈论自己。心灵空虚，以为可以透过和男人发生关系而得到爱和快乐满足。
4. 先生
5. 一开始是淡水。妇女没给耶稣水喝。她却是帶著好奇。她想知道：一、眼前和她讲话的这人是谁？二、神的恩赐是什么？三、活水是什么？
6. 耶稣说的水是圣灵。(耶 2:13、约 7:38-39)
耶 2:13-因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。
约 7:38-39-信我的人就如经上所说：“从他腹中要流出活水的江河来。”
耶稣这话是指著信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得著荣耀。
妇人说的水是平时喝的水。
7. 要她直接面对生命中的问题，正视、处理这个问题。要向她显明自己的能力。
8. 先知
9. 对她的接纳。

10. 她以为敬拜是“我们的祖宗”传统，历代传下来的规矩，她重视“礼拜的地方”，她把地方和与那地方有关连的东西、气氛看为重要。她对要敬拜的对象没有明确的观念(4:23)，只知道要拜。重仪式、规矩，不是照神的启示，而是照人所想像的方法。

现代人也认为宗教不过是历代传下来的规矩——拜祖宗，祭鬼神……听闻哪间庙的“菩萨”最“神通”，就不辞劳苦地去拜，只求“实用、灵光”就拜，不管是哪位是真神还是偶像。现代人也想靠行善积德，是用人所想出来的方法来敬拜，不是按著真理去敬拜。

11. 一、敬拜的对象比敬拜的地方重要。(21 节)
二、要认识所敬拜的对象，要照神的启示去认识祂
三、要认识救恩——知道自己是罪人，凭自己的努力是无法得到神的悦纳，必须接受耶稣的拯救使罪得赦(22)
四、要把握时机，相信耶稣
五、相比起外表的仪文，内心的态度更重要。(心灵和诚实)
12. 她留下水罐子，往城里去，对众人说自己遇见了一个“可能是基督”的人。

应用：

1. 可以抓著的应许：耶稣说：“人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”约 4:13-14
2. 应该服从的诫命：我们要用心灵和诚实敬拜神。
3. 要避免犯的罪恶：在男女关系中，要按著神的心意去行，而不是按自我血气。
4. 榜样：耶稣向不同文化的人传福音。虽然祂知道撒玛利亚妇人有不光荣的过去，但照样接触她、引导她明白救恩真理。
撒玛利亚妇女：在得知自己遇见基督后，就回城中对众人宣扬好消息。
5. 经文中让你对神有什么新认识？
6. 其他经文中给你的启发和反省？

第二段查经：雅各书 3:1-18(舌头与智慧)

观察——

1. 说这段话的人是谁？他又是对谁讲的呢？
2. 能说说你对雅各书背景的一些认识吗？
3. 第 3 章的上下文在讲什么？为什么在这里讨论舌头的问题？与全书有什么关系？
4. 你能为这段经文分段落吗？
5. 这段经文里有没有一些字眼是常常出现的？

一、第一段：3:1-12 论舌头

解释——

1. “师傅”的意思是什么？
2. 为什么做师傅的人会受更重的判断？
3. 这里讲到做师傅的人会受更重的判断，和下文讨论舌头有什么关系？
4. 这段经文中，讲到舌头有什么能力？
5. 大话，是什么话？怎样的人会说夸大的话？
6. 我们基督徒舌头最不该误用在什么方面？为什么？
7. :11-12 三个反问，想带出什么教导？

应用——

1. 舌头如果控制得不好，会带给自己和别人很大的破坏力。你有没有类似的经验？(对自己说负面话让自己更消沉，或对别人说不好的话得罪人)可否分享作为各组员的鉴戒？
2. (跟进问题一)如果有机会重新经历这件事，你会怎样重新表达？
3. 我们的舌头在什么时候最容易被污秽？

二、第二段：3:13-18 论上头来的智慧

观察——

1. 这段话的上文在讲什么呢？和这里有什么关系呢？
2. 你能为这小段再分段吗？

解释——

1. 你认为智慧和知识有什么分别？
2. 什么是“属地的智慧”？什么是“从上头来的智慧”？
3. 用“属地的智慧”和“从上头来的智慧”来管理舌头，分别带来什么效果？

应用——

1. 这段经文有没有提到一些应该服从的诫命？
2. 经文中有提到要避免犯的罪恶？
3. 经文中有提到一些可以跟随的榜样，或引以为鉴的例子？
4. 你可听过一些人因讲了一番温良的话，而为人带来了和平？请分享
5. 我们的生活行事是否倚靠上头来的智慧？我们怎样用上头来的智慧来管理舌头？
6. 怎样运用舌头能荣耀神？

第二段查经：雅各书 3:1-18(舌头与智慧)——参

考答案

1. 说这话的人是雅各(主的兄弟)。他对当时散住在十二个支派的希伯来信徒讲话。
2. 雅各书比较重视信徒的生活实践。当时散住十二支派当中的犹太信徒，在信仰上有一种危险的观念，以为既然一切都是出于神的恩典，因此只要有信心就够了，不需要有好的行为。由于刚刚从这样的律法下脱离出来，实在很容易走上另一个极端，误解了真信心的意义，以致他们中间好些人听道不行道，富足的轻看贫穷的，或是好自夸，争作师傅、言语不谨慎、贪爱世俗，更有的还落在苦难当中，或是在信仰上受到考验，所以无论在生活、行为、信仰上各方面都很需要真理的指引。本著这样的宗旨，雅各指出那些以为有了信心可以不必有行为之人的错误，为他们讲明真信心，是必有行为的信心，又极力劝勉信徒在试炼中要靠主得胜，在苦难中要喜乐。
3. 上文第 2 章的 1-13 论照顾患难中的孤儿寡妇，14-26 章谈信心与行为并行。下文第 4 章到 5:20 论保守自己不被世俗所污染。这里讲口舌使用，都与日常生活很有关系。
4. 3:1-12 论舌头
3:1 舌头的问题：作教师的有更多机会在言语上犯错
3:2-8 舌头有很大的影响力
3:9-12 有新生命的信徒，在使用舌头上当有见证。善用舌头荣耀神。

3:13-18 论智慧

3:13 有智慧见识的人有自然的生命流露。

3:14-15 属地的智慧

3:16-18 属天的智慧

5. 舌头(4次)、智慧(4)

一、第一段：3:1-12 论舌头

解释——

1. “师傅”的意思是教导律法的人。
2. 因为他们常用口舌教导别人，要说很多的话，相对来说就有较多的机会犯下言语上的过失。作教导的人对受众有很大的影响，如果他们教错行错，会影响人至深至大，轻则误导了人，重则使人偏离真道，那么就要受更大的审判了。同时，作为教神话语的老师，应该熟悉神的教训，如果不顺服神的教训，就会更显出不接受真理的硬心，就该受更大更重的审判。所以他们比一般信徒有更重的责任要负，失职者末日审判时将受更重的责罚。(路 12:47-48)
3. 这里讲到做师傅的人会受更重的判断，和下文讨论舌头有什么关系？
做师傅的更要小心注意使用舌头，要认清舌头的力量。
4. 舌头有引导的能力(3-4 节)、破坏的能力(6 节)、赞美的能力(9 节)
5. 大话，是浮夸、夸大的话。说浮夸话的人是自我中心，自觉重要的人，以为自己有很大的影响力而自我夸耀。
6. 基督徒舌头的最不该误用在诅咒人方面。因为每个人都有神的形像。我们不该用口颂赞主又用舌头咒诅那照神形像被造的人。如果我们尊重神，也必会尊重神所造带有神形像的人。
7. 三个反问，想带出我们的舌头不能作两种用处，正如一个泉源不能发出两种水，又好似一种果树不能生出两种果子，又好像一种水不能有两样味道，什么样的生命生出什么样的果子，同样，信徒因有圣灵更新的生命，我们的口也当专为主用，顺从圣灵说荣耀神的话，而不要说败坏人的话。

应用——

4、5、6 自由分享

二、第二段：3:13-18 论上头来的智慧

观察——

1. 这段话的上文在讲舌头。舌头既有这么大的影响力，我们信徒就该按从天上来的智慧管理舌头。
2. 3:13-16 属地的智慧
3:17-18 从上头来的智慧

解释——

1. 知识是资料。犹太人的智慧与生活有关。指日常生活处事精明。一个有知识的人未必有智慧。圣经重视的智慧是敬畏神的态度(箴 9:10)、懂得分辨是非，明白神的旨意(但 5:11, 12, 弗 1:17)作正确选择，讲解真理的智慧。(林前 2:4-7)
2. “属地的智慧”：
来源——带著世界的作风和价值观，体贴肉体不体贴圣灵，自我中心生出的。(加 5:19-21 情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、分争、异端、嫉妒(有古卷加：凶杀二字)、醉酒、荒宴等类。)是撒但的邪灵所运行支配的，使人反抗神。
表现——怀著苦毒的分争嫉妒，自夸，说谎话抵挡真理。
3. “从上头来的智慧”：
来源——属灵的，从神而来。
表现——清洁、和平、温良柔顺、满有怜悯、多结善果、没有偏见、没有假冒
4. “属地的智慧”带来：嫉妒分争、扰乱和各式各样的坏事。
“从上头来的智慧”带来：使人和平

应用——

1. 诫命：不用争著作师傅
 2. 要避免犯的罪恶：不要咒诅人。
- 4-5 自由分享
6. ○拒绝说闲话和造谣
○拒绝说与事实不符的话
○学习说出能结出和平果子和温柔果子的话
○多说称赞、建立、鼓励、安慰并表达谢意
的话

第三段查经：列王纪上 19:1-18(以利亚在何烈山)

观察——

1. 这段经文里提到哪些角色？
2. 这事发生在什么时候？
3. 这事发生在什么地点？
4. 这里讲的是一件什么事？
5. 这事的结果是什么？
6. 这段落的上下文在讲什么？
7. 能为这段落分段吗？

解释——

1. 为什么以利亚要求死呢？
2. 为什么以利亚有勇气在迦密山上面对 450 个巴力先知，却被耶洗别的恐吓弄得灰心丧胆？从他的反应，你猜想他当时的身体和心灵的景况是怎样的？
3. 耶和华向以利亚发出两次提问，从以利亚两次的回答，反映他对事奉有什么期望？
4. 耶和华在何烈山藉强烈的大风、地震、火和低微柔和的声音向以利亚显现，对以利亚有什么意义？神怎么藉这些作为纠正他偏差的侍奉观念？
5. 以利亚听到耶和华低微柔和的声音之后，就用外衣蒙著脸。这是什么意思？
6. 耶和华告诉以利亚，在以色列人留下七千人，是未能向巴力屈膝的，也未曾与巴力亲过嘴的，这对纠正以利亚偏差的事奉观念有什么帮助？
7. 最后耶和华吩咐以利亚膏立哈薛作亚兰王、膏耶户作以色列王、膏以利沙作先知，对以利亚有什么意义？

应用——

1. 你从这段描述以利亚的事奉生命里，学到有关事奉的什么功课？
2. 你从这段描述里，认识到神是一位怎样的神？

第三段查经：列王纪上 19:1-18(以利亚在何烈山)

参考答案

观察——

1. 亚哈(在撒马利亚作以色列王 22 年，行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚，娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别，又敬拜巴力)、耶洗别、以利亚、天使、耶和华。
2. 以利亚击败 450 个巴力先知之后。
3. 以利亚由迦密山(以色列国北面的山)逃到别是巴(犹大国最南边的城市)，再由别是巴走到何烈山。何烈山又称为神的山，也就是西奈山，位于别是巴以南约 400 公里的旷野，不属迦南地。最后，耶和华吩咐以利亚往大马士革(以色列国北)履行职事。
4. 以利亚求死，耶和华安慰他。
5. 以利亚没死，他接受了神的吩咐，膏立神要他膏的王和先知。
6. 上下文：
18:1-46 以利亚与众巴力先知比试并击败他们
19:1-18 以利亚逃命并向神求死
19:19-21 以利沙继承以利亚作先知
7. 分段：
19:1-2 以利亚逃命的原因
19:3-8 上-以利亚逃到别是巴
以利亚向耶和华求死(3-4 节)
天使第一次来服侍以利亚(5-6)
天使第二次来服侍以利亚(7-8 上)
19:8-14-以利亚逃到何烈山
耶和华第一次问话与以利亚的回答(8-10)
耶和华的显现(11-12)
耶和华第二次的问话与以利亚的回答(13-14)
19:15-18 耶和华交付以利亚职事

解释——

1. 耶洗别的追杀给他很大压力，他自觉不胜于列祖。
2. 他可能是因之前的服事而心力耗尽了。又困又饿，体力透支，灵性枯竭，情绪低落，感到孤单绝望害怕，自卑自怜，充满对耶洗别

的愤怒和对服事对象的失望。

3. 两次都说：“我为耶和华万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”(王上 19:10)可见他期望自己为神大发热心的事奉，会带领以色列人归向神和尊重先知。可是眼前的事实却是以色列人继续背弃神，杀害先知，连自己也被追杀，这与以利亚的期望南辕北辙。为此以利亚心有不甘。以利亚两次回答耶和华都强调自己为神大发热心，这反映他的骄傲，难以接受没有效果的服事。他又和列祖比较,就觉得自己不如人。
4. 在耶和华面前有强烈的大风，山崩石碎，风后有地震，地震后有火。神要借著大自然的威力向以利亚彰显能力，要以利亚知道，耶和华既有这么大的能力，对于不守约的百姓，祂的确是可以审判他们。虽然神现在没有这么做，但这并不表示神没有能力，所以以利亚不该埋怨神。在耶和华面前有强烈的大风，地震和火，但耶和华却不在其中，反而有低微柔和的声音，这与强烈大风，山崩石碎，地震引起的巨响形成强烈对比。大自然的景象与细微的声音都属于神的彰显，表示祂的工作可以有不同的形式，方法和时间。耶和华的作为可以很多元化，时大时小，时强时弱，总之，祂仍作工。
5. 用外衣蒙脸是害怕的表现。(出 3:6)
6. 神要以利亚知道，不是所有以色列人都背弃神的，他不必气馁，同时，爱神的也不只他一个，他并不是孤单地为神受苦。以利亚不应过分重视个事奉效果，以为他的事奉没有效果，神的工作就失败了。既然事奉的效果不在乎事奉主的人，在乎差派人事奉的主，所以事奉的人就不应只视果效。也不宜自傲或自怜或与其他事奉者比较。只要忠心完成主所吩咐的工作就好。无论成败得失，一切效果都应交托主。
7. 表示耶和华是列国的神。耶和华要藉此教导以利亚，事奉主的人只是受差者，忠心完成主吩咐的工作已经足够。

应用——

1. 不要和人比较/注意身体 /不要孤立行事/ 小心孤芳自赏或自怜
2. 可以倾诉的神 / 安慰人的神/ 仆人的牧者 医治者/ 大能的

第一讲：你怎么看自己？

1. 每一个人都有神的形象，所以每一个人都有价值。人作为神的代表，在地上有管理万物权柄。我们有神的形像样式，所以可以和神相交，也可以有学习发展理性、道德良心的能力。

[创 1:26-27]神说：“我们要照著我们的形像、按著我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照著自己的形像造人，乃是照著他的形像造男造女。

2. 我们还在娘胎中，神已经织缝我们，使我们成形。神也知道我们的一切。

[诗 139:13-17]我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。我要称谢你，因我受造，奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络；那时，我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。神啊，你的意念向我何等宝贵！其数何等众多！

3. 我们虽然有罪性，有阴暗，但主耶稣爱我们，更愿意为我们死，主看我们是无价的，祂无条件接纳我们，看重我们到一地步，愿用祂的命换我们的命。

[罗 5:7-8]为义人死，是少有的；为仁人死、或者有敢做的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。

4. 神好像陶匠，祂的子民以色列像泥土，陶匠对泥土有绝对的主权。陶匠可以将坏土丢掉，但他却继续陶造，把泥土改成理想的形状。神会根据我们对祂命令的反应，或施赦免和重建，或施审判和毁灭。我们的生命若顺服在神的手中，由祂塑造，就会成为合用器皿。

[耶 18:1-6]耶和華的话临到耶利米说：“你起来，下到窑匠的家里去，我在那里要使你听

我的话。”我就下到窑匠的家里去，正遇他转轮做器皿。窑匠用泥做的器皿，在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿；窑匠看怎样好，就怎样做。耶和華的话就临到我说：“耶和華说：以色列家啊，我待你们，岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。”

5. 主耶稣用祂的生命救赎了我们，我们在祂里头有了新的生命。这生命既领受了神的恩，更不该妄自菲薄，却当自重，顺从圣灵，预备去行出神要我们去行的各样善事。

[弗 2:10]我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

第二讲：钱、钱、钱……

1. 拥有钱财并不是罪恶。但贪婪的态度却会招致犯罪。我们当分辨“需要”和“贪求”，察验自己对某事某物的欲求，是否合乎圣经教导。
2. 过分、不法、贪财贪利的欲求，会引致虚谎、犯罪、背道、远离主的结果。

[出 20:17]不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。

3. 要么是神的仆人，要么是钱的奴隶。神还是钱？——我们要选择由谁来支配自己的生命，要选择尽心、尽性、尽意、尽力所服侍的对象。

[太 6:24]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。你们不能又事奉神，又事奉玛门（玛门：财利的意思）。

第三讲：拥有什么才会无憾？

1. 从世上最聪明的人所罗门王的经验可知，一个人就是拥有权势、面子、财宝、智慧；也会觉得不满足，就算寻找各样的娱乐，为自己建立伟大的王国，也会感到心灵空虚。

[王上 4:21]所罗门统管诸国，从大河到非利士地，直到埃及的边界。所罗门在世的日子，这些国都进贡服事他。

[王上 4:29-34]神赐给所罗门极大的智慧聪明和广大的心，如同海沙不可测量。所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。他的智慧胜过万人，胜过以斯拉人以探，并玛曷的儿子希幔、甲各、达大的智慧。他的名声传扬在四围的列国。他作箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自利巴嫩的香柏树直到墙上长的牛膝草，又讲论飞禽走兽、昆虫水族。天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。

[传 1:16-18]我心里议论说：我得了大智慧，胜过我以前在耶路撒冷的众人，而且我心中多经历智慧和知识的事。我又专心察明智慧、狂妄，和愚昧，乃知这也是捕风。因为多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤。

[传 2:1-2]我心里说：“来吧，我以喜乐试试你，你好享福！”谁知，这也是虚空。我指嬉笑说：“这是狂妄。”论喜乐说：“有何功效呢？”

[传 2:10-11]凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的；因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的分。后来，我察看我的手所经营的一切事和我劳碌所成的功。谁知都是虚空，都是捕风；在日光之下毫无益处。

[传 2:4-11]我为自己动大工程，建造房屋，栽种葡萄园，修造园囿，在其中栽种各样果木树；挖造水池，用以浇灌嫩小的树木。我买了奴婢，也有生在家中的奴婢；又有许多牛群羊群，胜过以前在耶路撒冷众人所有的。我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝；又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的妃嫔。这样，我就日见昌盛，

胜过以前在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留。凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的；因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的分。后来，我察看我的手所经营的一切事和我劳碌所成的功。谁知都是虚空，都是捕风；在日光之下毫无益处。

2. 人生最重要的事，莫过于在年少的时候认识神，好好为神而活，并事奉祂。

[传 12:1]你趁著年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所求，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当記念造你的主。

第四讲：怎么看成功？

1. 主看成功，与门徒和世人看成功是不一样的。主耶稣看重人的忠心，人看重工作果效；主看重神为人所做的，人看重人为神作了什么；主看重永恒的，人看重短暂的；主看重以工作建立人，人看重用工人建立工作；主看重天上的，人看重地上的；主的事奉不受人的反应影响，人的却容易受人反应影响事奉。

2. 我们所有的成功条件，无非都是从神而来，那是神的恩赐，并非个人努力就可得。
3. 最大的喜乐，并不是我们能做什么，而是我们是什么人。我们是神的儿女，名字记录在天，神不以我们的“业绩表现”来评估爱我们多少，这实在是值得快乐的。

[路 10:17-20]那七十个人欢欢喜喜的回来，说：“主啊！因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣对他们说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”

4. 我们既然是神的儿女，称基督为主，人生的追求和视野就该和别人不一样。别人的生存意义可能是追求个人成就，建功立业，但信徒却该抓紧神在我们生命中的旨意，完成神托付我们的使命。就如保罗，虽出身名门贵族，有学问，有社会名望，有钱财，有地位权势，但他愿意为主放下这一切，专注尽力

去完成神给他的异象，完成神在他生命中的旨意。保罗认定他所得的永生、福音果子、经历神同在的能力、好的品格，更值得他去追求。

[腓 3:4-14]其实，我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠著了。我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。只是我先前以为与我有损的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得著基督；并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。这不是说我已经得著了，已经完全了；我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶稣所以得著我的（所以得著我的：或作所要我得的）。弟兄们，我不是以为自己已经得著了；我只有一件事，就是忘记背後，努力面前的，向著标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。

第五讲：如何面对失败

1. 如果按照世人对成功标准，那么主耶稣也经历过“失败”：祂走遍各城各乡，行神迹异能，传讲天国的道，信祂是天父的儿子，来到世上要拯救人。可是，祂面对的却是各城村民的拒绝、不信、否认。
[太 11:20-21]耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们，说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。”
2. 面对拒绝，主虽然不无感慨，但也顺服天父的主权。在逆境中主耶稣注目天父，祷告，与天父对话，为可以感谢的事感恩。祂从与天父爱的团契中支取力量，异象清晰後，再继续祂的使命。

[太 11:22-30]但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢！迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，他还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你更容易受呢！”那时，耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”

第六讲：在痛苦软弱中经历神

1. 虽然有些苦难是由罪引致的，但不是所有的苦难的来源都有合理的解说。我们不能因见别人遭遇苦难就定别人的罪，因为好人也会遇上苦难，就像约伯。
[伯 1:1-5]乌斯地有一个人名叫约伯；那人完全正直，敬畏神，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。
他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为至大。他的儿子按著日子各在自己家里设摆筵宴，就打发人去，请了他们的三个姊妹来，与他们一同吃喝。筵宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按著他们众人的数目献燔祭；因为他说：“恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。”约伯常常这样行。
[伯 1:13-19]、[伯 2:7-9]有一天，约伯的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，有报信的来见约伯，说：“牛正耕地，驴在旁边吃草，示巴人忽然闯来，把牲畜掳去，并用刀杀了仆人；惟有一人逃脱，来报信给你。”他还说话的时候，又有人来说：“神从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了；惟有一人逃脱，来报信给你。”他还说话的时候，又有人

来说：“迦勒底人分作三队忽然闯来，把骆驼掳去，并用刀杀了仆人；惟有我一人逃脱，来报信给你。”他还说话的时候，又有人来说：“你的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，不料，有狂风从旷野刮来，击打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他们就都死了；惟有我一人逃脱，来报信给你。”

[伯 2:7-9]于是撒但 from 耶和華面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神，死了吧！”

2. 约伯面对苦难的态度：

一、不犯罪，不妄言抨击神。

[伯 1:20-22]约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上拜，[21]说：「我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是应当称颂的。」[22]在这一切的事上约伯并不犯罪，也不以神为愚妄（或作：也不妄评神）。

二、认定苦难中神是在我们旁边与我们同行同在的。虽然我们的肉眼看不见祂。约伯也认定苦难能带来正面的结果，就是品格得到炼净，生命得到成长。

[伯 23:9-10]他在左边行事，我却不能看见，在右边隐藏，我也不能见他。然而他知道我所行的路；他试炼我之后，我必如精金。

三、苦难能让我们更认识神、经历神。

[伯 42:5]我从前风闻有你，现在亲眼看见你。

四、约伯在苦难中不但不断与神对话，也为人代祷。

[伯 42:10 上]约伯为他的朋友祈祷……

五、苦难过后有祝福和丰富。

[伯 42:10 下-13]耶和華就使约伯从苦境（原文作掳掠）转回，并且耶和華赐给他的比他从前所有的加倍。约伯的弟兄、姊妹，和以先所认识的人都来见他，在他家里一同吃饭；又论到耶和華所降与他的一切灾祸，都为他悲伤安慰他。每人也送他一块银子和一个金环。这样，耶和華后来赐福给约伯比先前更多。他有一万四千羊，六千骆驼，一千对牛，一千母驴。他也有七个儿子，三个女儿。

第七讲：为谁辛苦为谁忙？

1. 工作不是诅咒。神在创造世界的时候，已经交代我们要治理、管理大地。可惜人在犯罪堕落后，工作就带给人劳苦。

[创 1:28]神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”

2. 工作也带给我们实际的好处，让我们得以享受劳苦后的果实，赚取资财应付生活所需。

[传 5:19]神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的分，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。

3. 工作虽然会叫我们劳苦，但也会让我们成长，借著工作环境和处人处事的磨练，我们能学到技能、也能练就品格。

[传 3:10]我见神叫世人劳苦，使他们在其中受经练。

4. 人有工作的能力就当工作，自食其力，不工作而游手好闲，倚赖别人供养，是不负责任的表现，也会引致别的问题。

[帖后 3:10-12]我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭。因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督吩咐、劝戒这样的人，要安静做工，吃自己的饭。

第八讲：守住贞洁

1. 神很看重两性关系和一个人怎样对待自己的身体。在历久常新的十诫教诲中，第七诫清清楚楚的列著：不可与配偶以外的人发生性关系。

[出 20:14]不可奸淫。

2. 主耶稣更进一步，提醒我们由根本上去提防犯罪——我们不光要留意行为，更要留意思想。一个人如果在情欲方面放任自己的眼目和思想，按神的标准，也是犯罪。

[太 5:27-28]“你们听见有话说：‘不可奸淫。’只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”

3. 神所设立的婚姻是尊贵的，已结婚的人对配偶要忠贞，那些犯婚外情、婚外性的人，主会审判他们。
[来 13:4]婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽；因为苟合行淫的人，神必要审判。
4. 神要求我们成为圣洁，也就是“从一切偶像和一切罪中分别出来”像逃避猛兽那样远远离开淫乱的事物和行为。信徒要将“身体”(器皿)保留给配偶，忠于婚姻，是神所喜悦的事。
[帖前 4:3-8]神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守著自己的身体。不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。不要一个人在这上越分，欺负他的弟兄；因为这一类的事，主必报应，正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的。神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。所以那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神。
5. 逃避私欲的方法：
一、常和一群爱主清心的信徒聚在一起，常常祷告，互相守望。
[提後 2:22]你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。
二、远离试探根源，不与异性独处一室，心中常存神的诫命，并多去考虑别人。
[创 39:7-9]这事以後，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧！”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务，我主人都不知道；他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的；并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？”
三、从反面例子大卫要学习功课：大卫的犯罪是骤步的：从眼目到行动。从他的例子我们要知道：安逸中更要警醒。不要常常懒床。注意自己平日眼目所留意的，脑海中所思想的，不要任由个人私欲指挥我们去为所欲为。
[撒下 11:1-5]过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押，率领臣仆和以色列众人出战。他们就打败亚扪人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。一日，太阳平西，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美，大卫就差人打听那妇人

是谁。有人说：“他是以连的女儿，赫人乌利亚的妻拔示巴。”大卫差人去，将妇人接来；那时他的月经才得洁净。他来了，大卫与他同房，他就回家去了。于是他怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀了孕。”

第九讲：你选择什么

1. 圣灵和情欲是相对的。在圣灵和肉体私欲的斗争中，信徒不可能保持中立，必须跟从一方。我们做神的儿女，生命中虽有圣灵，但我们也需要常常选择顺服圣灵，拒绝情欲的引诱。常顺从私欲的人，实在没有接受基督的统治，没有神的新生命，所以就不能承受神的国。相反如果我们真认定耶稣基督为生命的主，常常顺从圣灵，遵行神的话，这样日子有功，就能结出圣灵的果子，流露种种美好生命特质，就好像仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。有这样的生命特质，自然在与人相处时就不会贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。
[加 5:16-26]我说，你们当顺著圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、分争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。

第十讲：献上自己

1. 基督信仰伦理的大前提，是过奉献的生活。所谓奉献的生活，就是将自己的生命献给神，以自己的生活作为荣耀见证神的礼物。

作为神的儿女，生活行事就不该再由世俗潮流文化指挥，而该定睛注视神在我们生命中的心意，顺从神的心意，会将我们生命中最好的部份激发出来，让我们的生命得以成长以至于成熟。

[罗 12:1-2]所以弟兄们，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。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。

2. 教会生活里，肢体互相配搭，肢体彼此相顾，各人按著从神领受而来的信心和属灵能力，各按各职，在不同的岗位专一服事。

[罗 12:3-8]我凭著所赐我的恩对你们各人说：不要看自己过于所当看的，要照著神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照著信心的程度说预言，或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。

3. 信徒的待己待人处事生活守则和生活伦理，讲求的就是一个“爱”字。

[罗 12:9-21]爱人不可虚假；恶要厌恶，善要亲近。爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。殷勤不可懒惰。要心里火热，常常服事主。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。圣徒缺乏要帮补；客要一味的款待。逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可咒诅。与喜乐的人要同乐；与哀哭的人要同哭。要彼此同心；不要志气高大，倒要俯就卑微的人（人：或作事）；不要自以为聪明。不要以恶报恶；众人以为美的事要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒（或作：让人发怒）；因为经上记著：“主说：‘伸冤在我；我必报应。’”所以，“你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝；因为你这样行就是把炭火堆在他的头

上。”]你不可为恶所胜，反要以善胜恶。

第十一讲：死亡别狂傲

1. 死亡意味著我们的身体回归尘土。

[创 3:19]你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。

2. 我们的生命不光有肉身，更有灵魂。信徒死後，灵魂会回到神那里去。

[诗 49:15]只是神必救赎我的灵魂脱离阴间的权柄，因他必收纳我。（细拉）

[传 12:7-传 12:7]尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。

3. 人之所以要死，是因为人犯了罪。但神爱人，赐下了耶稣基督，灭去死权。所有接受主耶稣基督为救主的人，就有永生。

[罗 6:23]因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。

[约 5:24]我实实在在的告诉你们，那听我话、又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生了。

4. 信徒的“死亡”，也就是“搬家”——从破漏易毁坏的搬到永存的；从简陋的搬到高贵的；从不体面的搬到体面的；从叹息劳苦的搬到喜乐、强壮和荣耀的地方。保罗认为身体不过是帐幕，是一个在旅程中临时的居所。直到身体销毁了，我们就进入灵魂实在的居所。所以，面对死亡，我们就可以坦然。当然，我们不是说，既然将来有更美的地方让我们居住，当下就可以随便厌弃生命，什么工都不作就等著见主面，而是说，我们怀著盼望度在世的每天，忠心地过地上的日子，但也不惧怕将来的死亡，因为永生是进入另一个身体，是可以作更完全的事奉。

[林後 5:1-8]我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。

我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服；倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。

为此，培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵作凭据（原文作质）。所以，我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。因我们行事为人是凭着信心，不是凭著眼见。我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。

第十二讲：事奉者的凯歌(一)从以利亚学习如何面对事奉上的挫折

1. 引发挫败感的内在压力：与人比较、过于看重事工果效、忧虑、过于看重人。例：以利亚。

[王上 19:4]自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下，就坐在那里求死，说：“耶和华啊，罢了！求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”

[王上 19:10、14]他说：“我为耶和华万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”

2. 反省：一、我们在为谁大发热心？是为神还是为自己？二、教会是属于牧师的，还是属于神的？三、事奉神最主要的目的是荣耀神，还是建功立业？四、我们是爱人爱事工过于爱神，还是将神放在第一位？五、我们背的是谁的担子？是神的担子，还是人的担子？

第十三讲：事奉者的凯歌(二)从以利亚的事奉中学习如何重新得力

1. 耗尽中与神相遇，得胜在不看环境，专心仰望神。

[王上 19:1-16]亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事都告诉耶洗别。耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚与我。”以利亚见这光景就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下，就坐在那里求死，说：“耶和华啊，罢了！求你取我的性命，因为我不

胜于我的列祖。”他就躺在罗腾树下，睡着了。有一个天使拍他，说：“起来吃吧！”他观看，见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。耶和华的使者第二次来拍他，说：“起来吃吧！因为你当走的路甚远。”他就起来吃了喝了，仗著这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山。他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：“以利亚啊，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风後地震，耶和华却不在其中；地震後有火，耶和华也不在火中；火後有微小的声音。以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：“以利亚啊，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马色去。到了那里，就要膏哈薛作亚兰王，又膏宁示的孙子耶户作以色列王，并膏亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙作先知接续你。”

2. 重新得力的秘诀：一、承认自己的失败软弱。二、好好休息，让身心灵重新得力。三、藉运动锻链身体，医治受伤情绪。四、与主面对面作深入交谈。五、等候聆听圣灵微小声音。六、认定神仍然掌权。

《真道分解》读经记录表 (读完一章可划去一格)

开始日期：

完成日期：

律法书

创世记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
出埃及记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
利未记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27													
民数记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
申命记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						

历史书

约书亚记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24																
士师记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21																			
路得记	1	2	3	4																
撒母耳记上	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
撒母耳记下	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24																
列王纪上	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22																		
列王纪下	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25															
历代志上	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
历代志下	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
以斯拉记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
尼希米记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
以斯帖记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										

智慧书																				
约伯记	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42																		
诗篇	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	101		102		103		104		105		106		107		108		109		110	
	111		112		113		114		115		116		117		118		119		120	
	121		122		123		124		125		126		127		128		129		130	
	131		132		133		134		135		136		137		138		139		140	
	141		142		143		144		145		146		147		148		149		150	
箴言	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
传道书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
雅歌	1	2	3	4	5	6	7	8												
大先知书																				
以赛亚书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	61	62	63	64	65	66														
耶利米书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
耶利米哀歌	1	2	3	4	5															
以西结书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48												
但以理书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
小先知书																				
何西亚书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
约珥书	1	2	3																	
阿摩司书	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
俄巴底亚书	1																			
约拿书	1	2	3	4																

弥迦书	1	2	3	4	5	6	7													
那鸿书	1	2	3																	
哈巴谷书	1	2	3																	
西番雅书	1	2	3																	
哈该书	1	2																		
撒迦利亚书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
玛拉基书	1	2	3	4																
新约																				
福音书																				
马太福音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28												
马可福音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
路加福音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24																
约翰福音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21																			
历史书																				
使徒行传	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28												
保罗书信																				
罗马书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
哥林多前书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
哥林多後书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
加拉太书	1	2	3	4	5	6														
以弗所书	1	2	3	4	5	6														
腓立比书	1	2	3	4																
歌罗西书	1	2	3	4																
帖撒罗尼迦前书	1	2	3	4	5															
帖撒罗尼迦后书	1	2	3																	
提摩太前书	1	2	3	4	5	6														
提摩太后书	1	2	3	4																
提多书	1	2	3																	
腓利门书	1																			
普通书信																				
希伯来书	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
雅各书	1	2	3	4	5															
彼得前书	1	2	3	4	5															

彼得后书	1	2	3																	
约翰一书	1	2	3	4	5															
约翰二书	1																			
约翰三书	1																			
犹大书	1																			
预言书																				
启示录	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28												

欢迎进入真道分解网站（良友电台附属网站）：www.biblexpo.net。

真道分解网站提供各经卷解说、灵修材料、圣经专题知识、圣经小测题……，是一个按正意讲解圣经的资源库，为追求灵命成长的信徒而设，特别适合主日学老师、查经组长、作讲坛事奉的参考。

“耶和华万军之神啊，我得著你的言语就当食物吃了；你的言语是我心中的欢喜快乐，因我是称为你名下的人。”——耶 15:16

真道分解

辅读资料：〈经文深阅读〉

……目录……

1. 海是不好的
2. 山是神显现之处(上)
3. 山是神显现之处(下)
4. 东面是前西面是后
5. 数字的意义(上)
6. 数字的意义(中)
7. 数字的意义(下)
8. 不冷不热
9. 以色列人对新事的理解(上)
10. 以色列人对新事的理解(下)
11. 城门的意义
12. 名字的意义
13. 女人不准讲道
14. 生产与得救的关系
15. 以色列人的敬拜
16. 希伯来族与近东文化
17. 希伯来民族的诗歌文化
18. 马可福音中的末世警醒
19. 旧约中的种族灭绝战事
20. 安息日
21. 希伯来、以色列与犹太
22. 乌陵和土明
23. 妇女蒙头的经文
24. 以赛亚书 7 章中的以马内利
25. 凡事都可行吗？
26. 天启文体
27. 圣经中的文体(上)
28. 圣经中的文体(下)
29. 假先知
30. 割礼的属灵意义
31. 印记
32. 祭司
33. 撒都该人和法利赛人

34. 奋锐党、文士和撒玛利亚人
35. 洁与不洁
36. 审判
37. 末後的日子与主再来

1. 海是不好的

启示录第 13 章那代表敌基督的兽，也就是那带来末世无边混乱、又迫害圣民的兽，正是从海中出来的。当你读启示录读到 21 章 1 节，又发现那里记载在末世之后的新开始中，有新天，有新地，却不会再有海。

原来海在以色列民眼中看来不是什么好东西。圣经经文多处提到海的时候，通常是有麻烦危难。就先拿诗篇来说吧。诗篇 18:16 节：“他从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。”这里海，也就是大水，是危难的象征。诗 124:4-5 “那时，波涛必漫过我们，河水必淹没我们，狂傲的水必淹没我们。”幸好经文也提到，神会得胜：诗 93:4 节：

“耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。”诗 114:2-3 “那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。沧海看见就奔逃；约但河也倒流。”

水，使古以色列民联想起有极大破坏力的洪水。所以雅歌作者才会用对比的手法描写爱情力量的伟大，正如歌 8:7 上说：“爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没。”这话如果用咱中国人来表达的话，可能会变成是“爱情，群山不能阻拦”的。

再看看先知书的描写。先知以赛亚预言亚述大军迫向以色列的时候，是用了大水这个意象来形容的。赛 8:7 节：“因此，主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势，必漫过一切的水道，涨过两岸；必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。”

之后，以赛亚又以海浪的冲击来形容末后日子列国对选民的攻击。正如赛 17:12 “唉！多民哄嚷，好像海浪訇訇；列邦奔腾，好像猛水滔滔。”约拿遇

风浪、被大鱼吞入腹中后，他认为自己被大鱼带到海之深处，是阴间的地方。

智慧书中的约伯，也视海是恶势力的源头。约伯记 26:5-6 节有这样的话：“在大水和水族以下的阴魂战兢。在神面前，阴间显露；灭亡也不得遮掩。”约伯记 38 章 16 到 17 节，约伯将海源、深渊和死亡连联在一起。

为什么古以色列人看海的深处为阴间呢？大概原因有二：一是地理背景，二是对神启示的了解。先说地理背景。以色列位于地中海的东面，地中海经常有大风浪。旧约中先知约拿遇风浪、新约中保罗乘坐的船只遇风浪而损毁，显示地中海并不平静也不安全。这使以色列民对海有莫名的陌生感和恐惧感。一向以来，以色列人对海的兴趣并不大，更少有发展航海事业。仅仅在以色列联合王国初期，所罗门在红海地区藉航海业发展对外贸易，才有突破。另一方面，以色列在其国家历史中，只有很少时间拥有沿海地区，这些沿海地区大部份时间都落入外邦人手中，特别是来自爱琴海的非利士人和来自南方的埃及人。所以以色列人对海没好感。

再说百姓对神启示的理解吧。你还记得创世记 1 章 2 到 9 节的描述吗？那里记录创世之初，水代表一种原初的混沌状态，经过神的整顿后，才变得井井有条。“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上……神说：‘诸水之间要有空气，将水分为上下。神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了……神说：‘天下的水要聚在一处，使旱地露出来。’”其实水的被整治，是神那从混乱到秩序的创造过程的第一个步骤，是极有象征意义的。神将世界之初的乱水分为上下，就是被规限到两个地方：穹苍之外和穹苍之内。穹苍之内是日月星辰与云彩，穹苍之外被大水所包围。昔日神因人类犯罪而降洪水在大地之际，大水就是从那穹苍之外的水而来。洪水事件是一次逆转创造事件，大地因人的缘故被咒诅，于是在创世记时被限止的水不再被限止，世界又再回复当初天地不分、空虚混沌的境况。待神不再因人的缘故咒诅地，大地才再次回复次序。总括来说，世界是被那原初混乱的水包围著的。所以越离开陆地，越深入海底，就越接近那邪恶之源。有了这样的理解，就明白为什么启示录记载那末世魔君敌基督，会从海中而来了。

2. 山是神显现之处(上)

在以色列民的心中，山是好东西。是神显现之处。在旧约圣经中，山常被视为神圣的，一方面山的高耸容易使人联想到造物主的伟大与庄严，又比较接近天，所以让人有神圣的感觉；另一方面山岭又的确常是神显现或彰显祂能力的地方。昔日神要亚伯拉罕往摩利亚地，创 22 章 2 节写著：在我所要指示你的山上，把儿子以撒献为燔祭。后来神预备了公羊代替以撒。亚伯拉罕为那山头起名“耶和華以勒”，意思是耶和華必有预备。后人把那山称为“耶和華的山”。在数百年后，当神藉摩西带领百姓离开埃及为奴之地后，就带他们往西乃山，并在雷轰、闪电、密云、角声中降临在山顶。就在这山上，神藉摩西向以色列人颁布十诫及其它典章。当时神嘱咐百姓不可以走上西乃，“要在山的四围定界限，叫山成圣。”只有摩西、亚伦、拿答、亚比户及以色列七十位长老可以上山。之后，耶和華就在西乃山上以君临宝座的形态向以色列百姓颁布了律法典章。

正如外邦偶像如巴力及玛督等在山上称王及发出雷轰闪电一样，真神耶和華也藉著高耸的西乃山及其上的雷电交加景象来表彰其王权，因为山在古代文化中就是神明的居所，也是彰显能力之处。山，更隐喻著君临天下的王权含意。然而耶和華真神与巴力及玛督等偶像不一样。巴力是住在山上的，而出埃及记 19 章 18 和 20 节却说“耶和華在火中降於山上”、“耶和華降临在西乃山顶上”可见耶和華并不住山上。

出埃及后，西乃山再没有以圣山的姿态出现。一直到王国初期，先知以利亚因逃避耶洗别的追杀而逃往何烈山，在山上耶和華再次在风与火中向以利亚显现。列王记上 19 章 8 节记载以利亚“到了神的山，就是何烈山”。这里称此山是神的山，因为神曾在这里颁布律法，但不表示这山就有特别超然的身份。此山为圣，只因神在这里显现，正如神在西乃山下向摩西显现时，就叫摩西把脚上的鞋脱下来，因为他所站之地是圣地。神在甚麽地方显现，那地就在该段时间成为圣地，但圣经中神却每多在山上显现祂自己或祂的能力。祂吩咐百姓要在过约但河后，派遣六支派的人站在基利心山为百姓祝福，另六支派的人站在巴路山宣布咒诅。（申 27:11-13）神要在巴兰山发出光辉，祂要年迈的摩西

登上尼波山，向他展示应许之地。在迦密山上，神就藉先知以利亚击败了巴力的四百个先知，大大表彰了神那远胜外邦神明的能力与权柄。以赛亚书预言新天新地之际，论到日後万物和谐相处的美景，而地点是在圣山。正如[赛 65:25]说“在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。”

当然，旧约中最重要的圣山，就是圣殿所在的圣殿山。自古至今，圣殿山都是以色列人朝圣之山，是神的圣山。是耶和华之所在，是祂自己所造的住处。正如出 15:17 说：“你要将他们领进去，栽於你产业的山上，耶和华啊，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。”而诗篇 120-134 篇称为上行之诗，因为这些诗都是以色列人向圣殿山朝圣时所唱的诗歌。当然，神实际上并不住在任何山上，但以色列人仍然视山，特别是圣殿山，为神的居所。弥迦书 4 章 1 节说：“末後的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过於万岭；万民都要流归这山。”弥迦书 4 章 7 节：“耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。”无论是西乃山抑或是锡安山，表徵的都是神的王权。所以出埃及记 15 章 8 章节在论到神在山上建立其居所之後，就跟著说：“耶和华必作王，直到永永远远！”

还有一项相关有趣的资料。山是神显现或祂的居所，这观念大概可追溯至伊甸园，圣经经文虽未提到伊甸位於山上，但从园中却有河流出来，滋润园子，该河且分成四道，其中两条是巴比伦的幼发拉底河及底格里斯河。既是大河源头，则伊甸必在山上。神在伊甸山上设立伊甸乐园，并吩咐亚当要生养众多，遍满地面。後来，人因犯罪而招致神以洪水灭世，惟有挪亚一家八口藉方舟得救。洪水之後，方舟落在亚拉腊山上，而神就像昔日吩咐亚当般，吩咐挪亚要生养众多，遍满了地。因为洪水後的世界也是一个新的开始。所以，人类的两个新开始，亚当和挪亚，都是在山上，这就表徵了山是神的所在、同在和帮助了。

3. 山是神显现之处(下)

诗篇 121:1 到 2 节说：“我要向山举目；我的帮助从何而来？”古以色列人对山的偏爱，是源自於他们常在山上经历神的同在。无论是列祖时代，还是王国时期，以色列人都长期南部山区为依据地。亚伯拉罕、以撒、雅各等人长居南部山区，特别是希伯仑附近的山区，而北部加利利、耶斯列平原、

西面海岸等地区，都长时间为外族所保领。所以外邦人就视以色列人为山民，而耶和华就是山神了。

在新约时代，山仍然扮演很重要的角色。犹太人仍以圣殿山为朝圣之山，而撒玛利亚人则以基利心山为圣山。由於两者有时会过於执著圣山的重要性，所以耶稣就曾说过：真正的敬拜，不一定在基利心，也不一定在耶路撒冷，按约 4:23：“那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”

此外，新约也出现所谓“八福山”，也就是耶稣向门徒和众多跟随者讲论八福及其他教训的地方。经文并未明载此山的名字，八福山只是教会传统上对此山的称呼。在其他福音书中，马太福音所记载的这大段八福山讲章（也就是登山宝训）分布在不同时间及地点。事实上，耶稣在一山头上作这麼长而内容广泛的教训，也不合理。马太福音作者把耶稣不同时间、不同地点的教训集中在此八福和其他教训。事实上，马太福音的作者记载耶稣基督的幼年事迹时，写作的方法和选材上，是刻意跟摩西作比较的。举例来说，马太福音第二章记述耶稣被希律追杀，约瑟和马利亚带著耶稣往埃及避难，希律在烈怒中，屠杀伯利恒及境内所有两岁以下的婴孩，希律死後，约瑟和马利亚就带著耶稣回以色列地，这就和出埃及记一至二章很像。出埃及记一至二章、四章十九节，记述摩西幼年时，以色列男婴也一样遭埃及法老王杀戮。摩西幸免於难，後来长大的青年摩西在一次盛怒中打死一个埃及人，而要逃往米甸，并在那法老死後才回到埃及，这些情节是很相似的。所以，八福山与西乃山是遥遥相对的。也是在这八福山上，耶稣对摩西律法作出了肯定。正如马太福音 5 章 17 到 18 节说：“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”

除了八福山，新约的还有一座圣山很出名，就是变像山了。这山出现在马太福音的 17 章。经文本身未提此山的名字，相传是巴勒斯坦中部的他泊山，也有人认为是黑门山。在这山上，耶稣在彼得、雅各及约翰面前变了形像，又有摩西和以利亚显现，与耶稣说话。另外，当然还有耶稣钉身十架的各各他山，并耶稣升天的橄榄山，都是神彰显大能的地方。圣经撒迦利亚书 14 章 4 至 5 节、使徒行传

1 章 11 节，都曾预言耶稣再来时会重踏橄榄山，展开新的国度。

最後再要提的就是黑门山。这黑门山位於巴勒斯坦北部，是境内最高的山，山上终年积雪，溶雪的水就流入向南毕直延伸的约但河，所以约但河终年不乾，为巴勒斯坦提供了重要的水源。巴勒斯坦降雨量不多，故以色列人很依赖井水，也因此间接依赖黑门山。难怪以色列人很重视黑门山。正如诗篇 133 篇说：“看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！”

这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在锡安山；因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。

“

後來，耶稣就是在黑门山脚下的该撒利腓立比，首次在门徒面前承认自己是基督，是永生神的儿子。耶稣主要活动范围是加利利至耶路撒冷之间的地区，他极少去到加利利以北的地方。耶稣选择来到境内最高山峰的山脚下首次揭露自己的弥赛亚身份，这也很有深意的。

4. 东面是前西面是后

古以色列民的方向感是朝东的，他们用的希伯来文中，“前面”也是“东面”的意思，“右面”是“南面”；“左面”，是“北面”。以色列十二支派中的便雅悯支派位处最南方，而便雅悯的名字也正是“右方之子”的意思。

死海位处以色列东面，所以也称为“前面的海”，或“东海”。这是以西结书 47 章 18 节用的词。至於民数记 34 章 5 节中提到的“大海”和申命记 11 章 24 节提到的“西海”，提的同是地中海。

由於古以色列人视东面是前面，所以耶路撒冷城的正门(也就是金门)，就是朝东的。连圣城里的圣殿正门，并整个圣殿，都朝向东方。也就是朝向圣殿山东面的橄榄山。耶稣昔日就是从正门进入耶路撒冷，後來祂复活後，在橄榄山升天，升天後有天使向门徒宣告说：耶稣怎样往天上去，也要怎样回来。大概指的是祂再来时会降临在橄榄山。根据亚 14:4，先知撒迦利亚也曾预言在末後日子神的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。橄榄山在东，可见东方位置的独特。

民数记第二章论到以色列十二支派在旷野安营

时的位置。会幕在中央，众支派在四围安营，每边三支派，首先提到的是正面三支派中的“君王支派”犹大。正如民数记 2 章 3 节载：“在东边，向日出之地，照著军队安营的是犹大营的纛。”这种位置安排和描述次序，决非偶然。

希伯来人视东面为前面，可能有几个因素。首先，这是日出的方向，所以给人有前方的感觉。其次，希伯来人视海为邪恶之处，所以观念上就倾向背著西面的地中海，既以西为後面，当然就以东为前面了。此外，是与伊甸园有关。伊甸园是建在东方的。正如创世记 2 章 8 节说：“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。”这里伊甸的东方位置是相对於巴勒斯坦而言的。伊甸位处幼发拉底河和底格里斯河之间，也就是今天的伊拉克，因此伊甸确是位於东方。伊甸是人类的发源地，是神与人同在之处，所以希伯来人以此为前方，也十分合理。

後來，神因世人的罪而以洪水灭世，洪水後挪亚一家在亚拉腊山离开方舟，开始继续繁殖後代。创世记 11 章 1 到 2 节记述洪水後，“天下人的口音、言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。”亚拉腊山离伊甸原址大概不远，这显示早期人类主要活动范围仍是两河流域一带，他们往东边迁移，也可能有著重回伊甸的意识

可能因为东方是古代伊甸的位置，所以在圣经中常常带点神秘色彩。例如富有神秘色彩的约伯记故事就发生在东方。正如约伯记一章 3 节说：“这人在东方人中就为至大。”同样，新约马太福音记载耶稣降生之际，有几位博士在东方看见天空出现有代表犹太人之王的星，就在星的引导下，远道而来找寻这新生君王。博士、代表君王诞生的星、星的引导，以至东方，都带有神秘色彩。

旧约中还有一样关乎东面的资料，是值得留意的，就是：神所吹的风，多来自东面。出埃及记 14 章 21 节记述神用大东风，使红海海水一夜退去；诗篇 48 篇 7 节、约伯记 27 章 21 节记述神用东风施行惩罚，神又安排炎热的东风和曝晒的日头使逃避传道使命的约拿感到发昏。可见东风跟东方一样，都带有神秘色彩。

5. 数字的意义（上）

以色列人对某些数字是有特别的偏爱的。以色列人有时记载数字时并不太准确，因为对他们来说，数字是可以用来记载意义的。其中特别是三、四、七、十及这些数字的倍数，如十二、四十、七、一百四十四等，都是他们喜欢，而且是有象征意义的。

先说说“三”这个数字吧。三，象征全部。在希伯来人心中，神所创造的世界共分三部份：神所在的“天”、人所在的“地”，及魂所在的“阴间”。当然，神是三位一体的，也就是圣父、圣子、圣灵，但这观念对希伯来人还是比较陌生。摩西五经中，三与节期的关系比较大。以色列人一年中共有三个主要节期，分别是除酵节、七七节、住棚节。正如申命记 16:16 说：“你一切的男丁要在除酵节、七七节、住棚节，一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。”出埃及记 23 章 14 节又说：“一年三次，你要向我守节。”

虽然律法书中没有要求神的选民一天三次祷告神，但我们从一些经文中也可发现以色列人似乎有一天三次祷告的习惯。如：诗篇 55 篇 17 节诗人说“我要晚上、早晨、晌午哀声悲叹；他也必听我的声音。”而但以理书 6 章 10 也提到但以理一天三次祷告的操练。但 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。

而献祭的祭牲，也常以三岁为最好的年数。创世记 15:9 记神吩咐亚伯拉罕献祭时说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”撒母耳记上 1 章 24 节记述撒母耳的母亲哈拿献小撒母耳时，还带了三只公牛。

出埃及记 19 章 15 节述百姓在西乃山下要自洁、预备三天，神才在火中降临西乃山。约拿书 1 章 17 节记述约拿因逃避神的呼召而被困鱼腹中三日三夜。新约时耶稣在坟墓里三日三夜，彼得三次不认主后，复活的主又三次坚固他的信心。

好，讲完“三”，再讲讲“四”。圣经中的四，也有象征意义。地上有东南西北四个方向，所以四也有完整、全部的意义，而四多与方向、地理和人物有关。三，多涉及神，而四，多涉及地与人。例如创世记 2 章 10 节记述从伊甸园流出来有四道河。

以赛亚书 11 章 12 节提到“地的四方”；但以理书 7 章 2 节提到“天的四风”，以西结书 1 章 10 节中提到先知以西结在异象中所见的四活物，各有四张脸、四个翅膀。启示录 6 章 1 到 7 节提到使徒约翰在异象中看见四活物和四只带不安与战乱的马，分别是白马、红马、黑马、灰马，并四位天使，启示录 7 章 1 节约翰继续说：“我看见四位天使站在地方的四角，执掌地上四方的风”。启示录 9 章 14 节又提到伯大河的四个可怕使者。

由四所延伸出来的特别数字，是四的倍数：四十。“四十”这数字在圣经中常有出现，代表一段很长的时期。例如创世记 7:17 提到洪水泛滥四十天，出 24:19、出 34:28 记摩西两次上西乃山顶，都停留了四十昼夜。民 14:20-24 记录以色列民出埃及后，因为小信，结果要在旷野飘流四十年。列王记上 19:8 写到先知以利亚用四十昼夜的时间由别是巴走到何烈山。而新约的可 1:12 则记录耶稣在旷野受魔鬼试探四十昼夜，而耶稣复活后，也在升天前向门徒显现了四十天。（徒 1:3）

由于圣经常以“四十日”、“四十年”代表“很长的日子”，所以有时就未必可以作准，当然，也不会离开实际时期太远。例如士师记就几番提到不同士师（包括俄陀聂、底波拉、基甸）都曾为百姓带来国中太平四十年，（士 3:11、士 5:31、士 8:28、撒上 4:18）或八十年、（士 3:30）或交付敌手四十年（士 13:1）这些都是象征的约数。此外，又如摩西在埃及四十年，在米甸牧羊四十年，带领百姓出埃及又四十年、或扫罗作王四十年（徒 13，实际上应不足 20 年），大卫作王四十年（王上 2:1），所罗门又作王四十年之类，都未必是实数，而是代表很长久的年日。例如创世记 15:13 记载以色列人会在埃及为奴四百年，也是约数，只表示很长的年日，实数应为四百三十年。（出 12:40）

关于四十，还有一项和刑罚相关的资料。以色列人对犯轻事的人，会施与笞刑，而律法规定是打四十下，而且严禁不可过这数目。[申 25:3]说若过数，便是轻贱你的弟兄了。以色列人为怕不小心责打过四十下，于是宁可少打一下，所以你就会在林后 11:24 看见保罗受“四十减去一下”的刑罚了。

6. 数字的意义（中）

上次我们讲过圣经中的数字是用来表徵意义，并特别提过“三”和“四”。这次让我们来讲讲另一些对以色列人重要的数字：六、七。

先说“六”。讲到六，可能你一下子就会想到启示录 13:18，那里提到末後日子出现的兽的数目是“六百六十六”，而且说这是“人的数目”。

“六”象徵人，可能跟神在第六日造人有关，也可能跟民数记 35:1-6 节神告诉摩西要为百姓设立六座逃城，给误杀人者可以有地方避灾有关。而由於希伯来文和希腊文的字母也可以作数目字用，所以每个名字都有一个数值，约翰写启示录时的罗马皇帝是该撒尼禄，他名字数值正是六百六十六。故此，约翰可能以暗喻方式指向这位残害基督徒的罗马暴君。加上六接近七。但不完整，所以，六六六就是强化并表达了这种接近假冒和不完整的意思。

讲完六，再说说七。在圣经中，七是象徵完整、完满、且常带有神圣意味。希伯来文中，“七”的字根(Cevah, 字根 Sabah)表示充满，满足，有足够之意。由於神在第“七”天歇下祂创造的工作，因此，七便带有其字根的涵意：每一事物都完全美好，没有一样还需要加以增减。因此“七”带有完美的意义。下面我们讲讲各类书卷中的七。

先讲摩西五经中的“七”。创世记中的三个七都与挪亚有关。与神同行的挪亚，把洁净的畜类带进方舟，那畜类的数目，是七公七母。(创 7:2)而发大洪水的日子，是挪亚进入方舟後的第七日(创 7:9-10)。创 8:4 又记著：方舟停在亚拉腊山上的日子，是在七月份。创 21:27-32 记亚伯拉罕和亚比米勒之间立誓约，亚比米勒从亚伯拉罕手里接受 7 只母羊羔，作为亚伯拉罕挖别是巴井的证据。创 41、42 章中记约瑟的梦，提到七个丰年和七个荒年。出 12:15 记逾越节後，以色列人要吃无酵饼七日，象徵成圣的过程。因“发酵”是表示腐化以及神完全的隔离。我们得救之後，在我们的七天之内该远离发酵之物，七天就是代表我们在世上的一生。出 22:30 记头生牛羊要观察七天才可献给神。25:31-37 记在会幕之内精金作的灯台，两旁要杈出六个枝子，连於灯座，共有 7 个灯干托住七个灯盏，正表明神的子民在世上发光，作完美的见证。出 29:29-30 记亚伦的子孙要接续他当祭司的时候，必须要穿上他的圣衣七天，利 8:31-36 记亚伦和他儿子承受圣职之前，他们必须 7 天不可出会幕的门。这都在说

明一个完全奉献和服事主的生活。利 16:14 记在赎罪日的时候，祭司要取些公牛的血，在施恩座前面弹血七次。这代表基督救赎工作的完全。利 23:1-44 记耶和华的节期有七个：逾越节、无酵节、初熟节、五旬节、吹角日、赎罪日、住棚节。这些节期预表基督如何成为我们的喜悦和安息。

历史书中也出现过许多的七：书 6:1-17，记以色列人攻打耶利哥城时，神告诉他们要绕城七次，在第七天绕完七次之後，他们的信心行为就完全了。他们的绕行终於在角声中完成，这角声是由七个祭司用七个羊角吹出的。在以色列文化中，一个犹太母亲若生养七个孩子，就表示得到完全的祝福，所以路 4:15 记路得为波阿斯生了儿子时，妇人们对拿俄米说：“有这儿妇比有七个儿子还好！”历代志下 7:8-9 也记所罗门献殿时，和以色列众人聚集成为大会，守节七日，行奉献坛的礼七日。

智慧书中七多出现在箴言。箴 6:16-19 记耶和华所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样：就是高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中布散分争的人。箴 9:1 智慧建造房屋，凿成七根柱子。

先知书中的七，最有意义的出现以赛亚书和但以理书。[赛 30:26 当耶和华缠裹他百姓的患处，医治他民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。但 9:24-27 又记著神为以色列民及圣城所定的七十个七。

新约，马太福音 13 章里有七个关于国度的比喻。另基督在十字架上所说的七句话又成了各各他金言。罗马书 12 章 6 到 8 节提到七种不同的恩赐，弗 4:4-6 提到七个“一”体的同心。雅 3:17 提到七样智慧的特点。希提到七样更美的事：约、应许、家业、指望、祭物、家乡、复活。彼後 1:5-7 提到 7 样恩典，腓立比书 2 章提到耶稣由虚己到升天的七个步骤。圣经中七次提到生命册。启示录也可以称为一卷七的书。因当中提到七个教会、七个灯台、七星、神的七灵、七印、七角、七眼、七位天使、七枝号、七雷、七头、七灾、七碗、七座山和七王。

7. 数字的意义 (下)

我们讲过圣经中的数字：三、四、六、七、今天我們最後还要讲讲九、十和十二。

九在圣经里出现过四十六次。九是三的平方，平方有加重或强化的意思，而三是说到圣父、圣子、圣灵三而一神的数字，所以，数字九象徵著神的信实，也喻指圣灵完美的工作。提到九，或许你立刻想到的是加拉太书 5 章 22 到 23 提到圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。

但原来旧约利未记中出现的九，也很有意义。九在利未记 25 章中，与数字六、七、八，都有著很有趣的关联，那是有关安息年的规定。利 25:3-4 “六年要耕种田地……第七年地要守圣安息……” 21、22 节：“我必在第六年将我所命的福赐给你们，地便生三年的土产……等到第九年出产收来的时候，你们还吃陈粮。” 这里提醒我们一个重要的属灵原则：就是学习进入神的安息，承认祂的主权。神赐我们健康力量可以努力工作并得享工作所得的成果，但不要以为那些成果是全靠我们自己挣回来的。我们在劳碌工作中操练守安息，目的是学习操练信心倚靠主的赐福，承认祂是神，是一切供应的源头。当我们愿意这样尊重神信任神，我们会得著神格外的丰盛。吃陈粮直到第九年！数字七表示我们被带到老亚当生命的终点，歇了自己的工，然後让八——这代表复活新生的生命主宰耶稣，我们让祂支配我们，结果福杯满溢，结出属灵的果子。

“十”又如何呢？十在圣经中似乎都和试炼有关。例如旧约中的十灾、但 7:7 和启 13:1 说到那头有十角的兽。还有但 1:15 提到但以理初在巴比伦王宫中服侍时，被试炼了十天；启 2:10 提到信徒会被试炼，“你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。” 又，神所颁布要我们实行的十诫，也以十为整体。但十在圣中最为重要的地方，大概就是十分之一奉献。从亚伯拉罕把所得的十分之一向麦基洗德献上开始，圣经就一直以十分之一为奉献的应有数量。申 12:6、11，14:22-23、玛 3:10 都提到律法要求百姓向神献上十分之一，申 14:28 又提到要每三年一次把土产的十分之一留给城中的孤儿寡妇。

最後讲讲十二。12 也是属天权能的象徵。在神永远之城里，到处看到 12 的标志，说出神在城中掌权并居於至高点上。因此，数字 12 有时也代表神行政管理上的完全。太 19:28 提到主耶稣曾对门徒说：“我实在告诉你们，你们这跟

从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。” 十二，自雅各生下十二个儿子成为以色列 12 支派祖先开始，就一直象徵著以色列民本身。如[出 24:4]提到摩西在西乃山下“筑一座坛，按以色列十二支派立十二根柱子”出 28:7-10、22 记圣殿服侍的祭司，圣衣上有两条肩带，分别连著刻有六个支派名字的宝石。两条肩带就成了十二支派。而祭司胸牌上也有刻著十二支派名字的 12 块宝石。

摩西派人往迦南探地，每支派拣选一人前往，成为十二探子。约书亚带领百姓渡约但河，也从十二支派中各选一人，然後叫这十二个人在河中立石为记，日後在应许之地分地，也是分成十二份。即使日有些支派已不复存在，王国倾亡後被掳回归的百姓以犹大支派为主，但十二始终是一个表徵。新约时耶稣选召十二门徒，就明显跟旧约的十二支派相呼应。

启 21:12-22:2 记使徒约翰在异象中见著圣城荣耀时，也形容圣城有十二个门，城墙根基上有十二种宝石，城内河道有生命树结十二种果子。还有不得不提的：启 7 章和 14 章都提到将来在天上唱歌人共有十四万四千，我们要特别留意，这十四万四千并不是实数，而是代表著一种完备、众多、圣洁的拣选。总之，启示录是以启示文体写成的，其中的数目多带有象徵意义而不一定指实数，这是我们研读启示录时必须要注意的。

8. 不冷不热

今天我们要讲的资料和启示录很有关系，因为今天我们要讲讲启示录 3:15-16 出现的“不冷不热”。这个词语，是约翰用来形容老底嘉教会的。我们如果单从字面来看，就会将“不冷不热”理解为既不完全冷淡，也不完全火热，既不十分热心爱主，又没想过要离开教会，总之就得过且过，了无生气。然而，如果我们深入经文的上文下理，并了解老底嘉教会的背景和老底嘉附近一带的地理特色，就会明白这并非是启示录的意思。

老底嘉源於马其顿帝国，是由安提阿古二世建立的，并且用他第一个妻子的名字老底丝命名。老底嘉是一个非常丰裕的城市，在主後第一世纪的大地震後，老底嘉人没有罗马政府的援助，仍可靠自己的力量重建他们的城市，而且老底嘉是当地附近

一带的金融商业中心，畜牧业很是发达，盛产洁白而乌黑的羊毛，织成黑色的毛衣，此外又盛产一种眼油和耳膏，以配合当时旅客在旷野的风沙在烈日下行走的需要。而老底嘉与歌罗西和希拉波立是姊妹城，距离歌罗西只有十英里左右。

启 3:15-16 记主耶稣基督透过约翰对老底嘉的责备是：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”从主的责备来看，“不冷不热”不应指既不冷淡也不火热，因为如果冷指冷淡的话，那么耶稣说“我巴不得你或冷”，就等於说希望他们冷淡了。没理由耶稣会希望老底嘉教会的人冷淡的！实际按耶稣的意思，冷或热都是好的东西。

那“冷”和“热”指的是甚麽呢？如果我们从地理环境去研究，就明白“热”指的是温泉，“冷”指的是清冽的泉水。原来在吕家谷地的三地老底嘉、希拉波立和歌罗西，各有地理特色：拉波立城有温泉，也就是“热水”，泉水达华氏九十五度，有治病和医药的用途，而歌罗西城附近则有清凉的泉水，也就是“冷水”，新鲜舒适，可作解渴之用。反观老底嘉城，建於公路的连接处，四周水质甚差，含大量碳酸钙，所以喝了这样的温水反会使人反胃，觉得要吐出去。老底嘉教会就是这样一家既没有热温泉医治功能，又没有清冷泉水的解渴作用的“没有任何功能”的教会。老底嘉不是温温和和，不过不失，而是没有任何功能。

启示录记老底嘉教会不冷不热，没有任何功能，事奉没有果效，而 3:17 更说他们不但不知自己的不足，反而自夸说：“我是富足，已经发了财，一样都不缺”。凭著强大的经济力量，老底嘉教会过份自信，处处表现自满自足。但是，耶稣却评估他们说他们是“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”他们当务之急是要向基督买火炼的金子，白衣和眼药。而耶稣用“买”、“火炼的金子”、“白衣”和“眼药”等字眼，都是用来讽刺老底嘉教会引以为傲的富足，希望老底嘉教会自知不足，而回转投靠主耶稣。

9. 以色列人对新事的理解(旧约)

在旧约中，我们观察到，以色列人是没有真正的“新”的概念。所有新事基本上就是旧事的重覆

或更新。他们脑海里的新，实际是回归起始，也就是“旧”的重新开始。例如以赛亚书後半部的一大主题就是期盼犹太百姓被掳巴比伦後能回归故土，而以赛亚却描写这为了一件“新事”。

希伯来文的新字(hadash)本身可解作更新或修理、有使旧变新的意思，例如赛 61:4 记重新修筑城邑、代下 24:4、12 记修圣殿、代下 15:8 记修圣坛，诗 51:10 记大卫祈求神更新他，使他有清洁的心、正直的灵；哀 5:21 记先知耶利米祈求神复兴百姓时说“耶和华啊，求你使我们向你回转，我们便得回转。求你复新我们的日子，像古时一样。”而诗 104:30 记作者歌颂神时说：“你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。”这些经文中用的新字，意思是修理、或更新，使旧变新，而不是无中生有。可见旧约以色列民眼中只有更新的观念，而没有新的观念。他们眼中的向前看，向新看，其实是向後看，“往回看”。他们祈求旧事重现，而这重现对他们来说，就已经是新事的开始。因此，他们常常祈求神再施行以往所行的救恩或神迹奇事。正如玛 3:4 说：“那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，彷彿古时之日、上古之年。”他们期望被掳巴比伦後的百姓能经历另一次的出埃及记，他们希望神重复祂在古时的作为。

古以色列人对将来的盼望常离不开昨天的事。对他们来讲，神的启示似乎常以重覆或重演的方式来展现。而出埃及事件就成为一个很经典的隐喻，常成为回归神的预表。例如以赛亚书後半部的一大主题，就是期盼犹太百姓被掳巴比伦後能回归故土。

赛 51:9 记先知以赛亚的话说：“耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上，像古时的年日、上古的世代兴起一样。从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？”以赛亚心中想到神昔日的作为，既是神远古时对混沌的整治，也是在出埃及时对红海的整治，所以他随即也提到：“使海与深渊的水乾涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是吗？”同样，当先知哈巴谷在哈 3:2 说“耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来”时，先知哈巴谷心中所想到的是神昔日的作为，也是昔日的出埃及记，所以哈 3:15 提到神“乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。”

的确。以色列人对将来的盼望永不离开昨天的事，无论是出埃及的拯救，还是对弥赛亚的盼望。

他们的弥赛亚盼望的焦点是大卫的英明领导和他那时代国家的稳定、进取和富强，他们希望将来会有一位从大卫子孙而来的君王，带领国家走向复兴之路，回复昔日大卫时代那样的昌盛太平。如[弥 5:2]

“伯利恒、以法他啊，你在犹太诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古，从太初就有。”

总的来说，我们从旧约中的经卷中看见，对以色列民来说，“新”是“旧”的循环再一次开始，而不是前从未有过的新奇事发生。这情况有点像我们传统中庆祝新年、春节。经过春夏秋冬，又再次有春天，虽是实际上只是旧的“春”再次出现，但我们还是会视新春为新的开始，所谓一元复始，万象更新。用以色列人的话来讲：“每早晨都是新的”。以色列人也有庆祝新年的习惯，他们重视年月的更替、季节的变化。他们的生活围绕着一个一个的季节循环，和一个一个跟季节循环有紧密关系的节期。每个循环都有新的开始，都可以重新再来。

10. 以色列人对新事的理解(新约)

我们讲过以色列人对“新”的概念和理解。上次我们主要从旧约的经文来观察以色列人的思想。今天我们要从新约经卷来看他们对“新”的理解。

之前我们提说：在旧约中，以色列人是没有真正的“新”的概念。他们脑海里的新，实际是回归起始，也就是“旧”的重新开始。然而，这概念过渡到新约，不管在时间和空间上，都有进一步的发展。

圣经后半部称为“新”约，可见“新”的观念在启示中是非常重要的。许多重要的神学思想也包含这观念，例如：新造的人（林后五 17）；新生，即重生（约三 3）；新人（弗二 15；西三 10）；新命令（约十三 34）；新约（耶三十一 31）；新生命（罗六 4）等等。这“新”不光是“旧”的重新开始，更是“旧”的成全和突破。新不再指向重新回归过去，却是指向期待的将来。

耶稣基督道成肉身进入人类历史后，“新”这观念不单与以色列有关，更包括了神对所有被造物的整个创造目的。新约把创造与救赎连系起来。基督所成就的救赎，是一项新的创造工作。

地界的概念被突破了，天国实现以主耶稣的掌

王权界定。新时代也开始了。这新时代最大的特徵是有新灵在神子民里面（结十一 19）。

保罗称基督为“末后的亚当”和“第二个人”（林前十五 45、47；参第 22 节；罗五 14）。亚当和基督分别代表了属血气和属灵的身体，代表了两种相对的生活形式，也代表起始的创造和终极的境况，也就是新创造。

新创造是旧约一直期待在末世应验的应许。因基督的工作，尤其是因祂的死与复活，这应验的应许已经开始实现。当祂再来，应许更得以完全。在基督两次来临之间，这两个创造同时存在，新的已经开始，旧的仍渐渐过去（林前七 31）。

新创造的概念与神国的概念有密切的关系。神国的来临与基督本人和祂的工作有直接的连系，祂宣布天国既是现今的（太十二 28，十三 11、16、17），也是将来的（太八 11，二十五 34），“新的创造”广泛显示了末世的实况性质；救赎所包含的，正是万物的更新（启二十一 5）。

主耶稣宣布日期已经满了（可一 15）。祂在拿撒勒的会堂里，宣读以赛亚书六十一章的时候，宣告耶和華“悦纳人的禧年”已经来到。耶稣的教训和工作宣布神国的来临，就是声明神应许的新时代，已大有能力的介入今世。

信徒的新生命尽管真确，但圣经承认有一种张力，就是新时代已介入历史中，却又未完全实现。圣经曾预告一切都更新的情况（启二十一 5）。随著旧时代的结束，新天新地将会来临。新耶路撒冷（启二十一 2）“降临”，作为神的居所。旧事都过去了，神的子民要接受一个新名（启三 12）。有一首新歌要赐给主所买赎的人（启十四 3）。

11. 城门的意义

古时中东一带，城门是一个城中最繁忙的地方。城门口是城里人举行社交活动、进行商业活动、以及执行与讨论法令的地方，也是宣读律法与公告的地方。（书 20:4 记有关逃城资料、代下 32:6 提到西拿基立恫吓耶路撒冷、尼 8:1、3）从申 16:18、撒下 15:2、摩 5:10-15，我们知道城门口也是长老处理争讼、审判以及进行商业交易的场所。

赛 29:21、摩 5:10、耶 17:19 记先知与祭司在城门口劝诫百姓，作出判决；王上 21:10、徒 7:58 记述罪犯在城门外接受惩罚。城门，是吸引君王贵

胃注意的场所。(撒下 19:8、王上 22:10、以斯帖记 2:19-20)城门，也是客旅路经某城若无处可去时，夜晚歇脚的地方。从箴 31:23，我们知道被拣选为长老，坐在城门口，是很尊荣的地位。

圣经中的城门不只是城市的进出口，也象徵著城市的权柄和荣耀。城门代表该城权柄所在。而当圣经中描述“得著城门”，意思就是在战争中，某军已占领某城。士师记 16 章 2 到 3 节记参孙的事迹，正有这样的表达。以色列人在参孙的时代，正处在非利士人的辖制之下，非利士人是残忍而充满憎恨的民族。参孙去非利士的一个城市迦萨，他们那里设下了埋伏，等在城门口预备要谋杀他。参孙在半夜起身拆了他们的城门，将城门的门扇、门框、门闩，都拆下来，扛在肩上，扛到以色列的一座城希伯仑前的山顶上。这经文中的门扇、门框、门闩都是权柄的象徵。参孙这个举动，象徵著以色列人的胜利，这对非利士人是一大侮辱。

城门口的长老还有另一个功能，就是保护那城与那城的人民不受世俗的影响。

有趣的是，在希伯来文中，城门口和家门口用的是同一个字(sha' ar)，这给我们甚麽启示呢？让我们先来看看摩西讲的一段话：[申 11:18-21]“你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文；也要教训你们的儿女，无论坐在家中，行在路上，躺下，起来，都要谈论；又要写在房屋的门框上，并城门上，使你们和你们子孙的日子在耶和华向你们列祖起誓、应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。”自从摩西说了这些话以后，犹太人就切实遵行这个指示。他们把神的话语放在城门口，以及自己家的门框上。申 6:4-9、申 11:13-21 的经文被卷起来，放在经文匣。这经文匣可能是小小的金属容器、石器、木器或陶器，钉在右边的门框上。历世历代以来，忠诚的犹太人在进出房间或大门时都会触摸经文匣，象徵他们持续专注在神身上。

我们在神面前都有责任，在家中持守神的诫命，并且看守我们的家门，防御任何从外而来的负面影响。这影响力会转移我们的注意力，离开以神为中心的环境，神看重我们对祂的委身。出埃及记 12:22-23，逾越节就是一个明显的例子。摩西要百姓宰羊，把羊血涂在家里大门的门楣上、并左右的门框上。这样，灭命使者就会越过这些家门，不

进去击杀待在屋里的人，不管他是不是以色列人。

正如古代城墙保护他们的居民，不受到处心积虑要摧毁他们的敌人攻击，我们也必须看守我们的家，并且为主保守自己的心门。

12. 名字的意义

为孩子命名，在以色列人的家庭中，相当慎重，因名字表达出这家庭对孩子的期许。有时候，孩子是依照其中一位受喜爱的祖父母命名。更多时候，父母为孩子的命名，代表著他们对神的颂赞或信心的宣告。例如，以利亚意思是“我的神是主”；以赛亚意思是“神是拯救”；约拿单是“神已经赐予”。也有些名字，是有形容或依动物命名。例如：米利暗的意思是“胖、粗壮”；约拿的意思是“鸽子”、利亚的意思是“野母牛”。以赛亚强烈地意识到自己成为先知的呼召。他分别为他的两个儿子取了具先知性的名字，当别人叫他们的名字时，就宣告了先知性的真理。[赛 8:1]记以赛亚为自己其中一个儿子命名为“玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯”（就是掳掠速临、抢夺快到的意思）。指的是即将临到大马士革和撒玛利亚的毁灭。而另一个孩子则取名为“施亚雅述”，就是余民会返回的意思，表达出以赛亚对以色列人民归回的渴望。

圣经中有些人物与地点的命名，是与命名时所发生的事有关。例如：雅各称他与神摔角的地点为毗努伊勒，[创 32:30]记雅各的话说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”

毗努伊勒（就是神之面的意思）。“雅各”这名字本来的意思是“篡位者”、“取代者”，可雅博渡口後，神将他的名字改为以色列。以色列，意思就是“神的王子”或“与神摔角”者。

古以色列人并不像现代人，他们没有姓氏，只有名字。然而在新约时代，我们看见人名又加上一些附属的描述，帮助我们了解他们是从哪里来的、他的父亲是谁、他们的职业，并他们的思想。例如：大数的保罗、耶稣巴约拿意指约拿的儿子耶稣、硝皮匠西门、奋锐党的西门。

圣经中，除去这个名字，就是取消这个人的身分(民 27:4、申 7:24、12:3、书 7:9)，忘掉一个名字也意味著关系的绝裂。例如耶利米书 23:27 就记述了，忘掉神的名就是离开神。

圣经中另一个特色，是为某人命名，能显示出

他所拥有的权柄是凌驾於另一人之上，而为某事件或某地方命名，就是宣告对它的权柄。创世记第一章，神对天、时间、地、海、人等物命名，宣示了神对祂所命名的一切拥有管辖权。当神为某人重新命名时，为的是将祂的权柄和性格分赐给他们，让这些能够承担祂对他们的呼召，例如：创 17:5 神把亚伯兰改名为亚伯拉罕；创 17:15 撒莱改名为撒拉；创 32:28 记雅各改名为以色列，可 3:16 记主耶稣将西门改名为彼得。

在圣经中，按照另一人的名字命名，也意味著传递所有权。例如申 28:9-10，神把祂的名字启示以色列人，而在新约中，人受洗归入神的名下，(太 28:19、徒 8:16、林前 1:13、15) 正有授予所有权的意思。

所以，当人们接受神的呼召而进入神的国度时，需要谨慎注意自己的言行，因为我们正是主的代表。我们在公义中与主同行，使我们的名字有资格记录在羔羊的生命册上。[启 2:17]提到：“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写著新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”

这真理给我们很大的安慰：我们要记著：我们实际上是属於主的。祂按各人的名字呼叫我们，我们的名字记载在祂的生命册上。

13. 女人不准讲道

姊妹可以站讲台讲道吗？这个问题，不同传统的教会有不同的看法。而反对姊妹站讲台讲道的人，通常会引用提摩太前书 2 章 11-12 中保罗的话作为解说。那里说：“女人要沉静学道，一味的顺服。我不许女人讲道，也不许他辖管男人，只要沉静。”他们认为按这里的记载，女人不该讲道。可是如果我们了解这段经文的背景，就知道保罗为甚麽会这麽讲。保罗写的提摩太前书，是针对昔日以弗所教会的异端而写的。当时社会上充斥的异端混杂了多种宗教，包括诺斯底主义和犹太教，保罗这样形容受异端思想影响的当时人，他们的表现是说荒渺无凭的话语和无穷的家谱(提前 1:4)、讲虚浮的话，(提前 1:6)引诱人的邪灵和鬼魔的道理(提前 4:1)、禁止嫁娶(4:3)、禁戒食物(4:3)、讲世俗的言语和老妇荒渺的话(4:7)等。提前 2:11-15 关于女人讲道的问题，正是在这大前提下讨论的。

提前 2:11 那里保罗吩咐女人要以安静、全然顺服的态度学道，也就是要安静聆听并对教师恭敬有礼，以顺从之心接受教导。为甚麽保罗会这麽说？因为以弗所的妇女中有人(提前 5:13)“习惯懒惰，挨家闲游；不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。”因此保罗要她们沉静学道。

或许更有争议的是 2 章 12 节。那里保罗提到不许女人讲道，管辖男人。但我们要留意：“讲道”一词原文(didasko)意思并不是讲道，而是教导，指聚会中公开而带有权柄教导，所以这段经文根本不是在论述“讲道”的问题。相对於要学道，保罗不女人教导，这里要特别注意：保罗在这卷书中只是针对“以弗所教会的妇女”问题，因为保罗在其他教会是容许妇女说预言(如林前 11:5)并在提多书 2:3-4 提到老年妇人要用善道教导人。

有人看到保罗说“因为先造的是亚当，後造的是夏娃”，於是将这两句解释为：因为亚当首先被造，然後才造夏娃，因此男人的地位比女人的地位高。但我们却不能单因创造的先後次序而决定地位高低，否则，在六日创造中，动物比人先造，那岂不代表动物的地位比人类高？当然不是！保罗完全没有解释这两句话的意思，为甚麽？因为保罗的重点不在这两句，而在随后那节“且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。”(提前 2:14)这里提到被引诱的不是男人，而是女人，保罗引创世记的记述为借喻，指出他不容许以弗所教会的妇女教导，是因为这些妇女中有些“已经有转去随从撒但的”好像夏娃听从了蛇的引诱一样。又因为异端主张禁止嫁娶(提前 4:1-3)，以致妇人不事正常生产，所以保罗才说“女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。”(提前 2:15)

当时的实况是：以弗所有些妇女被异端分子引诱，随从了他们的思想和行为模式，并且在教会中教导那些错谬的道理，以致可以管辖男人和其他人，因此保罗提出创造中男人为首的事，并将夏娃被引诱的事与以弗所教会妇女被异端引诱的事相提并论，指出以弗所教会妇女的错误。

保罗在这里也绝不是说只有女人会受到引诱，甚至不是说女人是特别容易受引诱，因为保罗也在 6:10-11、20-21 提醒提摩太不要受引诱。如果提摩太受了引诱，保罗也同样会禁止提摩太在教会中作教导的工作。

总的来说，保罗不容许女人教导，只是以弗所教会的独特问题，而不是通例，禁止任何女人在教会中教导。所以，这里是“以弗所的女人”的问题，而不是“女人”的问题。

14. 生产与得救的关系

提摩太前书中有一节经文，让不少读经的灵友们感到困惑。那节经文在[提前 2:15]，里头说：“女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。”“生产”和“得救”有关系吗？

按犹太文学的资料，“生育”是犹太人妥拉“Torah”613条令的第一条。不少拉比视生育为婚姻的主要目的，儿女被视为人类最珍贵的宝藏。在犹太的社会，“母亲”是女性主要的荣誉角色，因母亲能塑造她们的儿女，对犹太民族的将来有著直接的影响。对犹太人而言，生育是神给人的祝福恩惠、是人类的责任；因为创世记 1:28 提过神造人後祝福了人，并吩咐人要生养後代和管治大地。犹太人更认为“生育”和他们犹太民族的命运和生存有极大的关系。他们认为，藉著生育，人能完成神的普世计划；因生育与弥赛亚的降临有重要和紧密关系。他们认为神在创世时已预定某个数目的灵魂的诞生於世，然後弥赛亚才会降临救人类。也就是说：生产的速度可以加快弥赛亚的来临。所以，他们认为“生育”与“得救”有著重要而紧密的关系。犹太拉比大力鼓励和推动“生育”，将之定为男性必须遵守的法令，而遵行这事的女性，也会给予奖赏。

按犹太人的想法，创世记 3:15 那句“我又要叫你和你女人彼此为仇；你的後裔和女人的後裔也彼此为仇。女人的後裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”是神的应许，指到弥赛亚将临、且要施行救赎。

按旧约圣经的启示，神应许弥赛亚将来会击败撒但，带给全人类救恩，祂就是那“女人的後裔”，这“应许的後裔”的思想，在旧约圣经中以循序渐进的方式启示出来。从创 3:15、创 4:25 开始，延伸至“亚伯拉罕的後裔”（创 12:7）然後缩窄范围至“大卫的後裔”（撒下）。最後到新约时，使徒保罗认定耶稣基督就是“亚伯拉罕的後裔”（加 3:5）和“大卫的後裔”（罗 1:3）。

总的来说，根据犹太人的正典或一些犹太文学著作，“生育”“生产”，是神将弥赛亚带到世间

来的方法，所以“生产”和“得救”是紧密相连的。这就是犹太人的想法。何况是在这样的背景下写提摩太前书的。加上当时有异端思想渗入教会，影响到一些妇女，她们私德出现一些问题，而那异端思想又禁止嫁娶，所以保罗在这里就这么讲了。但我们必须要留意，这“因生产得救”并不是保罗对救恩的解说。保罗和别的新约撰写者，在谈论到神的救恩的时候，主要强调和高举的，是耶稣基督的死和复活，而不是祂的出生。正如保罗在[林前 15:14]说“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然”，[罗 10:9-10]“你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”[罗 4:25]“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”所以，我们是因信称义，不是因生育或因行为称义。而我们的信，是建立在耶稣基督从死里复活的信念上。

15. 以色列人的敬拜

从洪水时期一直到亚伯拉罕、以撒等列祖时期，希伯来人敬拜的方式都很简单，没有正式的祭司神殿或固定的敬拜模式。献祭由家长负责，他们在露天的地方筑起简单而临时的祭坛，然後献上燔祭，（创 8:7-8、12:7-8、22:13、26:25）又或是像雅各那样，立起石头为柱子，浇油在其上。（创 28:18、35:14）到了出埃及时代，神才正式透过律法确定献祭地点、人物、并献祭的种类和细节（见利未记）。而敬拜的地点，是会幕（等同将来的圣殿）。会幕临在以色列民当中，代表神住在祂的子民中间，神同人在。建造会幕是为要敬拜神，与神建立关系。敬拜神细节是很重要的。在出埃及记的 25 至 31 章、到 35 至 40 章，记述了以色列人造会幕的情况。那里不断又不断重复以色列人制造会幕的细节，又在两段描述之间加插神的百姓按私己心意拜金牛犊招祸的事（32 至 34），为的是透过强烈的对比，教导百姓要按神的心意去敬拜，不是按人的私意去发明偶像来膜拜。

神要百姓设立会幕及利未支派祭司的详细制度，是要百姓知道敬拜与献祭是极为重视、谨慎的事，不可轻视。撒下 6:1-6 就记述了大卫时期，君王和被拣选出来的人不按律法要求，却受非利士文化影响，自行安排用牛只抬约柜，结果招来神击杀

的事。

士师时期，已有会幕固定设於示罗，也有指定的利未支派作祭司(士 17:13)但个别百姓仍然继续在自建的简单祭坛上献他们的祭物(士:24-27；13:19)这些祭坛大概跟迦南祭坛相仿。正如士 17:6 写的：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”甚至连某些身负祭司职责的利未人，也有不道德的表现。(士 21、撒上 2)

在士师时期与王国时期之间，我们从撒母耳记上(7:17、10:15)，看见撒母耳和其他先知，曾为神在高处建邱坛。后来王国建立，所罗门在耶路撒冷建立了宏伟的圣殿，百姓自此有了比较集中的敬拜地方，但他们却未能按足律法规定，集中在中央圣所敬拜献祭，有些百姓还是为求方便继续在家居附近自建简单邱坛来献祭(王上 18:30、王下 18:22、代上 16:40)。本来，建邱坛向神明膜拜是迦南人的习俗。以色列人之前居迦南地，受当地人文化风俗的影响，也建邱坛敬拜神，一起始是神容许的，但既然有了圣殿，他们还自建邱坛，就容易出问题了。不久，因为百姓对神认识不足和不够敬虔认真，他们开始受到巴力偶像膜拜的影响，偏离正道悖逆神，在邱坛处拜迦南地的偶像，甚至参杂各种迦南式的淫乱邪恶情况，如出现庙妓、献上孩童为祭等，结果引来先知们的严厉斥责。这种情况在王国分裂後的北国尤其严重。分裂王国後，北国首位君王耶罗波安为免国民到南国耶路撒冷圣殿敬拜，所以在但和伯特利两地自建邱坛。这就犯了两个严重的错误：一是公然破坏“中央圣所”的原则，二是这两地邱坛都以牛犊代表神(王上 12:25-33)，这就破坏了“不可为神雕刻偶像”的诫命，结果不但令当时北国百姓陷在罪中，连日後的北国君王和百姓也多拜偶像。

另一方面，在历史不同阶段，都有君王或先知要把这些邱坛毁去，例如希西家王便曾“废去邱坛”(王下 18:4)但最重要的是废邱坛事件，发生於犹大约西亚王时期。当时北国已亡於亚述，约西亚为免国家遭到一样命运，就锐意复兴国家，而要复兴国家，先要复兴宗教，所以他修理圣殿，在修理期间大祭司希勒家无意中寻到失去多时的律法书，於是按律法书所言的进行宗教改革，下令清除国中的众邱坛(王下 23:5-9)，到这时，以色列人才真正按申命记所言，国中只有一个中央圣殿作献祭

的地方。

其实，真正的敬拜并不在乎甚麽形式，只在乎有没有清楚明白神的吩咐，并顺服遵行。律法是神对人心意最详尽具体的表达，正如神对会幕详尽及具体的吩咐一样。但愿我们都用心灵诚实敬拜神、读通神的话，并在生活中实行出来。

16. 希伯来族与巴比伦、迦南文化

以色列人的历史是和摩西律法息息相关的，而摩西律法又有不少是针对巴比伦文化和迦南宗教的，所以要认识以色列人，就不能忽略巴比伦和迦南的宗教文化。

从创世记我们看见列祖时期，希伯来民族就深受巴比伦文化的影响。亚伯拉罕从迦勒底的吾珥移居到米所波大米亚西北部的哈兰。吾珥和哈兰当时正是迦南当地一带最大的贸易和宗教中心。那里的人敬拜的偶像是苏默人的月神辛，所以，亚伯兰时期很多名字都与这些月神信仰有关。如：“拉班”就有“月亮”的意思，“他拉”是月亮的兄弟；“利亚”“拉结”都与月神和所谓其所保护的动物相关，“撒莱”的名字意是皇后，而这正是月神配偶的称号。神改撒莱名为撒拉，宣告了神对撒拉的主权，祂也给撒拉公主的身份。后来列祖在迦南定居，但“大河那边”的外邦偶像仍影响著列祖，雅各之妻拉结从父亲拉班那里偷来的神像就属外邦神明，这神像后来继续存留雅各家中，为这家庭带来不少烦恼，最後雅各下令家人，除掉家中有异邦神像(创 35:1-3)如此神的祝福就赐到，神也赐名雅各以色列。

巴比伦文化对以色列的影响也见於西乃律法中。摩西律法中的约书，与巴比伦的伊纳拿法典并汉模拉比法典有不少类同，但细节和精神却各异。例如巴比伦的律法书很看重财物、却忽视人的价值；但摩西律法却极为看重人命价值。如按巴比伦律法，人若忽视天台的安全，而导致有邻舍儿童跌死，那他的儿子或女儿也要遭相同的刑罚，但摩西律法对这疏忽之罪的惩罚就不涉及人命。对於摩西律法来说，“以眼还眼”的意思是要赔偿“眼”的相若价值，不能多於那个程度，也不是一定指眼本身。而對於维护女性尊严，并公平人道地对待奴仆方面，摩西律法都有比较高的要求。

另一方面，摩西律法中有不少是针对迦南宗教

习俗的。其中最常被徵引的例子是乌加列文献提到一种把羊羔放在羊母奶中煮熟的祭祀方式，目的是为迦南土壤求雨水的丰润。摩西律法特别禁止此仪式（出 23:19、34:26）摩西律法又提到：“你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。”出 20:25-26 这例是针对迦南的邱坛的。迦南邱坛有上下用的台阶，用的是凿成的石头，所以摩西律法严明禁止类似的建坛方式，藉此清楚界分两者。迦南的邱坛也是庙妓的活跃之处（王上 14:24），所以经文才会提到“免得露出你的下体来。”因这话的意思，是行淫，不过这里用了比较文雅含蓄的写法来表达。迦南异教敬拜仪式中，男女易服，雌雄莫辨，一方面破坏神造男造女清楚有别，各有其角色之创造法则，另方面也容易陷入於淫猥行径。所以，摩西律法规定，男女易服、男女不分，是神所憎恶的。（申 22:5）律法又规定，凡外肾受伤的，或被阉割的，不可进入宗教聚会，这不是歧视身体残障人士，而是要防止异教风俗流入百姓中（申 23:1）。因为迦南异教常有被阉男子作变童，参与拜鬼神的仪式，也即作仪式中敬人玩狎的男妓（申 23:17）所以，这里针对的是异邦恶俗，而不是身体伤残的人士。因为在赛 56:3-5、徒 8:27、38，就描写到敬虔的太监可以参与犹太人的聚会。

迦南宗教又有把子女献上为祭牲之例，摩西律法当然禁止这血腥行为（申 12:31）。事实上犹大国亚哈斯和玛拿西作王的时候，还在仿行这种人祭恶俗（王下 16:3、21:6）到约西亚作王的时候，才得以正式废除（王下 23:10）。迦南宗教实充满各种邪恶，敬拜多神、杀婴献祭、庙妓及变童猖獗、充满邪恶淫乱行为。所以经文常提及神要以色列民灭绝迦南地民族，好杜绝这些恶风俗，免得希伯来人受沾染。

17. 希伯来民族的诗歌文化

希伯来民族是个极喜爱诗歌的民族。善於弹琴作诗的大卫王、圣殿中的诗班，歌中之歌的雅歌的作者，都是这爱歌咏之民族的表表者。这种民族特性也流露在以色列人的智慧文学中。他们爱用诗歌形式来表达思想感情。圣经中的诗篇、约伯记、雅歌、箴言、耶利米哀歌等，全是诗歌体裁，而摩西五经和先知书中，也常有短的诗歌文体出现。如果

我们仔细观察，就会发现旧约圣经中有三份之一的经文是采用诗歌体裁的。

旧约中著名诗歌有：拉麦之诗（创 4:23）红海之歌（出 15）巴兰之歌（民 23-24）摩西之歌（申 32）、底波拉之歌（士 5:1-31）、辱骂之歌（民 21:27-30）、井之歌（民 21:17、18）。至於祝福之歌，著名的例子有雅各的祝福（创 49:1-27）、摩西的祝福（申 33:1-29），及巴兰的 4 段祝福（民 23:7-10，23:18-24，24:3-9，24:15-25）。其他类别的诗则有死者的哀歌（撒下 1:19-27），及警告人不要懒惰（箴 6:6-11）和醉酒（箴 23:29-35）的训诲诗。

新约中的路加福音记述不少诗歌，如：尊主颂（路 1:46-55）、撒迦利亚颂（路 1:68-79）和西面颂（路 2:29-32）。其他书信中也有像诗歌体裁或节奏的经文，如林前 13 爱的篇章，15:55-56 讽刺死亡的无力；腓 2:5-11 基督的虚己；启示录 5:12-14 中出现的赞美诗。

希伯来诗歌一大特色是爱用平行式句。如创 4:23 拉麦的诗歌：“拉麦对他两个妻子说：亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话语：壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。”这首诗中，亚大和洗拉是拉麦的妻子，壮年人也就是少年人。这是一种平行式诗歌体裁。上下句意思相似，但配搭起来却加强了意思和诗意。这是希伯来诗歌一种很重要的体裁。这种平行句有很多种方式，有时是如以上句子般意思相似的，有时却是相反的。例如[箴 10:4]“手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足。”有时是问答式的[诗 24:3-4]

“谁能登耶和山的山？谁能站在他的圣所？就是手洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。”诗篇和箴言就充满著这种平行的诗体。这种平行诗体的一大特色，就是两句平行句一定要合并来看，不能分开解释。例如[诗 19:1]“诸天述说神的荣耀；穹苍传扬他的手段。”这两句要一并解释。我们不需费神解释“诸天”跟“穹苍”的分别，也不用研究

“神的荣耀”跟“他的手段”有甚麽不同，因为这是平行句子，意义相若。又如[箴 10:1]“所罗门的箴言：智慧之子使父亲欢乐；愚昧之子叫母亲担忧。”也是需要合并解释，不然为何欢乐的单是父亲？担忧的只是母亲？如合并解释的话，就是智慧之子使父母欢乐，愚昧之子叫父母担忧。就好像我国古谚：“父兮生我，母兮鞠我”，分开解释就不

通，合起来就能解作“父母生我育我”了。同样，诗篇 19 篇 7 到 9 节：“[7]耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。[8]耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。[9]耶和華的道理洁净，存到永远；耶和華的典章真实，全然公义”也是用了复式的平行句。

希伯来诗歌不重韵律，但不失节奏感，主要用希伯来文字母排列，或同义、反义或综合的平行对句法。知道这个特色，可帮助我们解释经文意义。把类似的思想看成一对，帮助我们正确地解释一个含糊的字眼或片语。

18. 马可福音中的末世警醒

马可福音 13 章很详细地记载了一段关于耶稣再来的叙述。耶稣与最亲密的四位门徒彼得、雅各、约翰和安得烈在橄榄山上对著圣殿而坐，门徒被圣殿的宏伟吸引，但耶稣却向他们泼了一盆冷水，说这宏伟的圣殿将来没有一块石头留在石头上不被拆毁。门徒就问耶稣这些事何时会出现，出现时又会有甚麽记号，於是耶稣就讲述了一连串末世的现像。从 13 章我们知道耶稣最初提到会有人冒祂的名出来迷惑许多人，并且会有打仗、地震和饥荒的事情，但这些事出现的时候“末日”还没有到，这些都只是“生产之难”，这里主耶稣用了“生产之难”这意象，也就是妇人由怀胎阵痛到婴儿出生的剧痛、由轻微到严重的过程。然後耶稣讲述门徒将来会被交给公会等地方受鞭打，化要为耶稣的缘故对诸侯与君王作见证，而门徒要为耶稣的名被众人恨恶，但若能忍耐到底的，必然得救(13:9-13)。随后灾难越来越严重，门徒会看见那“行毁坏可憎的”(亵渎圣殿的外邦偶像)逼害(13:14-23)这样的灾难自从神创造万物直到如今，从没有发生过。(13:19)但主仍然有恩典将灾难的日子减少。然後，灾难的高峰是宇宙的运作都变得反常“在那些日子，那灾难以後，日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。”(可 13:24-25)这一切灾难後，门徒要看见人子有大能力、大荣耀、驾云降临，从四方招聚祂的选民。(13:26、27)

原来门徒遇到的灾难是“生产之难”，从阵痛到剧痛，而“婴儿出生”则是指耶稣再来。耶稣用这“生产”的比喻目的，不是叫门徒按灾难的程度

估计耶稣何时再来，而是给他们在面对苦难逼迫中仍然可以心存盼望，因为这些阵痛都是预备婴儿出生，当知道婴儿有一天会出生，这些阵痛就有力量熬过去。所以，“忍耐到底，必然得救”就是马可福音 13 章的主题。

之後主耶稣说了一个比喻：有一家主要离开本家，离开的时候将权柄交给仆人，分派各人当做的工，又吩咐看门的警醒，因为他们不知道家主甚麽时候来，或晚上、或半夜、或鸡叫、或早晨、恐怕他忽然来到，看见他们睡著了。这比喻目的是教导门徒要谨慎、警醒祈祷。而现在马可福音 13 章的主题是“忍耐到底，必然得救”如此这里的谨慎警醒祈祷的方向，就是能不能好好遵行家主交给各人当做的工，也即坚持为主受苦、体贴神；而不是放弃逃跑体贴人。这思想在马可福音的第 14 章再次加强，耶稣与门徒到客西马尼祷告，耶稣吩咐门徒要警醒祷告，免得入了迷惑。而祷告的内容在客西马尼叙述中只有一个：“阿爸！父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。”(可 14:36)

耶稣要求门徒要像祂一样警醒祷告，就是不要体贴人的欲望，而是体贴神的旨意。可是，门徒却是心灵愿意，肉体软弱了。所以，这里警醒不是要预测主何时再来，也不是警醒要赶快传福音，而是警醒我们在跟随基督的生命中是否体贴神，有没有遵守主的吩咐及期望。

再比较帖撒罗尼迦前书 5:1-11 节讨论主的再来，提到警醒的方向，也是存著信心、爱心、盼望的本份；而彼得前书 4:7-11 也提到万物结局近时，要谨慎自守、警醒祷告、切实相爱。可见圣经中末世的警醒关注，主要是在信徒日常生活中能否遵守神的心意，谨守神的吩咐，而不是等在战争、地震、饥荒时才警醒。平日就警醒，主甚麽时候来，我们都可坦然地欢喜迎接祂。

19. 旧约中的种族灭绝战事

我们看圣经一定要全面，不然单凭一节断章取义很容易会对神的真理有错误的理解。例如，如果我们不理时代和社会背景，单读约书亚记 6:21、8:24-25，看见神吩咐以色列人杀尽耶利哥和艾城的人，就会感到这命令似乎是过於严苛和残忍。可我们必须紧记，这只是在占领应许地的初期、按当时

当地人的状况，才要特别采取的行动，并不是应用在所有军事冲突中。

如果你看过创世记，该有印象列祖时代，希伯来民族和周边的民族是和睦共存的。如创 14:13 记亚伯拉罕与以实各和亚乃结盟，创 15:16，神告诉亚伯拉罕，阿摩利人的罪孽还未满盈。可见神在等罪人回转。创 34、49:5-7 记西缅和利未因在示剑屠杀迦南人而遭到谴责。创 38 记载犹大离开他的弟兄，去到一名叫做希拉的迦南人朋友那里居住，后来他和他儿女都娶了迦南女子为妻，其中一位女子成了基督的先祖，更是新提及的首位女性。(太 1:3 他玛。)

在士师统治的后期，大卫征服了耶路撒冷。然而，他没有杀死当地的耶布斯人，甚至也没有用武力攻占他们的土地。他反而拒绝接受耶布斯人亚劳拿送给他的禾场，定意要照价向他买地(撒下 24:18-23)。到了所罗门的时代，当所有迦南人的据点都成了以色列的管治范围之后，以色列人便不再杀尽迦南人，却要他们作苦工。(王上 9:20-21)这显示了那种特殊的情况只在征服的最初期才执行。

利未记 18 章提及，在当时的迦南社会是何等败坏。可耻的淫行是他们宗教敬拜的一部分，同时更有杀婴祭偶像的情况。这样的行径不只污蔑了圣洁的神，也会破坏任何一个社会的家庭结构。申命记 20:18 表明以色列人之所以要杀尽迦南人，原因是

“免得他们教导你们学习一切可憎恶的事，就是他们向自己神所行的。”考古发现证明了利未记 18 章所提到的败坏淫乱行为，的确是迦南人宗教祭祀的一个重要部份。以色列人要在一开始征服迦南地时就杀尽迦南人，或许是要让摩西律法和十诫基本的社会道德价值树立该地，站稳阵脚。因为，要一个社会建康，就不能对罪恶坐视不理。

例如，亚哈之妻耶洗别来自西顿，她的行径正显示出只要有一个迦南人当权，情况会变得何等可怕。她想杀掉所有异己，设诡计杀掉善良的百姓拿伯，好让丈夫亚哈得以夺取他的葡萄园。耶洗别，正是在迦南文化中成长，她自小就耳闻目染迦南的一个女神怎样为要一名少年人向她叩头，就把他的头摔碎的事。

旧约指出生命是神圣的。据创世记 9:1-7 神与挪亚所立的约，谋杀是属于死罪。所以，在怀疑神的命令是否过份时，也要回想神的属性。祂是赐与

万物生命的那位，是赐人灵魂的那位，当始祖犯罪，赶他们出伊甸前亲手为他们做皮衣的那位，是为罪人该隐设记号，免人追杀的那位，是容许亚伯拉罕向他求情讨价还价，答允亚伯拉罕假如所多玛和蛾摩拉至少还有 10 个不作恶的义人，神也不会毁灭那城的一位，祂给人道德律法基本的标准，给罪人机会和时间去悔改回转。这样的一位公义而仁爱的神，按祂智慧和时间行事，且要定意拯救全人类，祂断不会嗜杀成性。所以，当我们看见圣经记述到神要对一城施行审判，就可猜想到那城是何等的邪恶、罪恶满盈了。

20. 安息日

读新约福音书，你会看见文士和法利赛人常批评主耶稣在安息日工作。(太 12:1-8、12:9-14、路 13:10-14、14:1-6、约 5:1-18、约 9:1-7、可 1:29-31)为甚麽法利赛人和文士这麽紧张安息日呢？今天我们来讲讲旧约的背景。

守安息日是犹太人生活的重要元素。它的重要性建基於它在创造次序上的象徵意义。按创世记，神在第七日安息，这日就成了圣日(创 2:1-2)。守安息日就於确认神是世界的造物主和维持者。安息日挑战人的骄傲，对任何要征服及操纵神的创造世界的野心说不，人透过停止工作，提醒自己，存活不是依靠自己，而是要依靠尊敬神。另一方面，安息日也反映以色列的特殊身分。申命记 5:12-15 记述摩西对百姓的提醒说：“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。”以色列人藉守安息日来表明自己是一群从埃及为奴之地得释放的子民，并在普世人类的救赎中担当特别的角色。出 31:12-17 记著守安息日是神子民与神之间世代代的证据。

安息日更是安息和敬拜的日子，象徵为奴的不安状况会结束。而禁止作工的规定，延伸到所有在以色列居住的人，包括奴隶和牲畜。(出 20:10)为使耕作工作不受太大影响，他们在第六日要额外作工。(出 16:5)其他禁令有：房子内不得点火(约 35:3)、人不可离开住所(出 16:29)不可煮食(出 6:23-24)虔诚的犹太人来说，守安息日为圣是在神面前的责任。出 31:14、35:2、民 15:32 甚至记述，违反者会招致杀身之祸。民 15:23-36 也记述了违反规定，

在安息日捡柴要被石头打死，不可带担子进出耶路撒冷的城门(耶 17:22、尼 13:15-22 记尼希米关紧城门，不准商人出入，视携带及买卖及亵渎安息日。

正如喜乐不单只是没有忧虑，安息日也不单是停止工作。赛 58:13 记安息日要欢欣喜乐；民 28:9-10 安息日要在圣殿献上额外的祭牲。利 24:8 记安息日要摆放特别的陈设饼，以表示以色列对主约的委身。

后来，安息日从一作为节期、安息和敬拜的社会制度，转化成个人和群体与外邦人有别的虔诚宗教记号。在被掳巴比伦时代之后，敬拜成为安息日主要元素。先知书中，守安息日成为顺服与神立约的试金石。耶路撒冷的未来乃在乎她是否忠心守安息日。(耶 17:24-27)人的福祉也在乎他对安息日的态度。(赛 56:2-7)尊重这日的人会有喜乐，行在高处，得享雅各的产业。(赛 58:14)

过度到新约，我们从太 12:8 耶稣说“因为人子是安息日的主。”得知安息日的条例是不能超越祂的。也就是说，作为神的主耶稣，能决定安息日的真意。特别在约翰福音 9:33 和 5:17 两段叙述中，我们知道耶稣在安息日治病的权柄，是直接连於父神。而且安息日是为人而设的。耶稣在安息日治病，表达了这个“为人而设”的特性。因为在安息日作善事是合乎律法的。而路加福音也透露了耶稣看获医治者的健康是最重要的。正如我们会牵牛驴去饮水(路 13:15)在安息日拯救掉在井的孩子或牛(路 14:5)耶稣以末世的迫切情怀，为著人命及救恩的缘故而作出行动。

耶稣来不是要废掉律法，是要成全律法。而当主复活后，初期教会就给定主日(耶稣从死里复活的日子)一特别的地位，主日也很快变成敬拜的固定日子。当中基督徒庆祝基督的复活，并以主餐为中心。这就慢慢脱离了以安息日为中心的犹太教的色彩了。

21. 希伯来、以色列与犹太

到底希伯来、以色列、犹太和犹太这些名词，有甚麽分别呢？圣经中的用法又是怎样的呢？简单来说：希伯来是一个民族的统称，强调的是民族和血统(就像别人称我们为汉人)；以色列主要指到由雅各和他十二子孙后代建立的王国子民而言，强调的是国家(就像别人说咱们是中国人)；而犹太是王

国分裂、北国灭亡后，南国国家的名称，至於犹太，则是犹太在新约时代的叫法。现在一一细说。

“希伯来”是一个民族的名称，凡由亚伯拉罕而生的子孙包括在内。这称号的原义是“渡河而来者”，指到亚伯拉罕从拍拉大河彼岸渡河到迦南地言。所以这称号是与大河附近别的近东民族如巴比伦民族、迦南民族、埃及等是相对称呼而有的。圣经用上希伯来人的名称时，也多是在跟外族如埃及人、巴比伦人、迦南人、非利士人相提并论的情况下使用。“希伯来”这名，首见于创世记 14 章 13 节。当时亚伯兰被迦南人称为“希伯来人”。约瑟做埃及宰相时，埃及人称以色列十二支派子孙为希伯来人。列王时代，非利士人称以色列的军队为希伯来人。(撒上 4:6)而约拿为避开神的吩咐而远赴他施，神使船只遇上风浪，船上的外族人用抽签的方法找出惹祸的约拿来，就问他：“你以何事业，你从哪里来，你是那一国，属哪一族的人”，他就回答“我是希伯来人”(拿 1:8-9)。这名称就是要跟船上其他族人作相对而讲的。

至於“以色列”这名号，则带有雅各后裔的属灵、立约及宗教传承意味。这名字的源起记在创 32:28。那里写到：亚伯拉罕的孙雅各，与神摔跤后，被改名为以色列，后来雅各返回迦南，神命令他在伯特利安顿，在那处神再向雅各显现，并重申他的名字不再是雅各，而是以色列。“以色列”这名字原来的意思是：“神的王子”，是希伯来“摔跤”和“神”的结合。表达出紧紧抓住神的意思。神确认祂与雅各的约，以色列这名字正是这约的表记，强调了神与祂子民的独特关系。后来雅各的子孙成立了一个国家，而以色列就成为这个国家的名字。所罗门王逝世后，国家分为两半：北国十个支派，统称以色列；南国统称犹太。北国以色列后来被亚述所灭，他们自己也被掳到亚述；而犹太国也被掳到巴比伦。犹太人被掳七十年后得以回国，称犹太省，可能在被掳及回归的人中，主要以昔日的犹太支派为主，所以他们就一直被称为犹太人。1948 年犹太人复国，改用“以色列”之名，至今被称为“以色列”国。而我们会称居住在以色列国中的人为“犹太人”而不是希伯来人，因为“犹太人”这名称的范围广了，不单单限于民族血统上的希伯来人。而可以是一个社会群体的一份子。成为犹太人，就是投入该犹太社会，认同他们的重视家庭和会

堂、遵守割礼各种节期的生活方式。

在圣经中，“以色列”这词出现过约二千五百次左右、而“犹太”一名，大约用了七百次左右。在看圣经的时候，人们常以为旧约圣经是以色列国的历史，但正确的概念是：神向人启示自己，表达了神如何启示怎样凭自己的主权，拣选及预备使用以色列，作为祂向世人显明自己的工具。祂为所有民族、国家揭开祂的国度计划。

22. 乌陵和土明

“乌陵”和“土明”是两个希伯来词语的音译，意思是“光明及美德”。它们是一些石块或象徵物，是古代祭司用来察验神旨意的工具。这跟抽签相似。它们类似骰子或硬币，投掷後有底面之分。圣经中首次出现这工具记在[出 28:30]那里记述神藉摩西吩咐百姓有关祭司衣服等等，经文描述乌陵、土明是存放於大祭司的胸牌内：“又要将乌陵和土明放在决断的胸牌里；亚伦进到耶和华面前的时候，要带在胸前，在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前。”[利 8:8]又记著摩西膏立亚伦和他儿子：“又给他戴上胸牌，把乌陵和土明放在胸牌内”另外民 27:21 也记述神要摩西按手在约书亚头上，在会众面前给他尊荣，约书亚要站在祭司以利亚撒面前；以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和华面前为约书亚求问。约书亚和以色列全会众都要遵以利亚撒的命出入。

在神子民的历史关键时刻，每当需要神的特别引导，就会使用乌陵和土明。领袖为重要的事情寻求指引的时候，也会用乌陵和土明。在撒母耳记上 14:41 节，经文透露扫罗用乌陵和土明来测试军中谁犯了罪，并因此得到真或假、是与非的答案，撒母耳记上 28:6 就记述了扫罗曾用乌陵和土明求问神有关攻打非利士人的事，但神没有回答他。从拉 2:63 和尼 7:65，可见以斯拉及尼希米时代，都有用这工具，尤其用作重新验证归回的祭司。正如两段经文都提到“不可吃至圣的物，直到有用乌陵和土明决疑的祭司兴起来。”

我们要特别留意：虽然“乌陵”和“土明”是祭司用来察验神旨意的工具，但从来没有任何重要的属灵领袖（例如亚伯拉罕、摩西、大卫或先知们），采用这种方式来证明神的旨意。特别是在大卫时代之後，祭司们就很少用到。後来有了先知作为神话语

的传递者，就无需乌陵土明了。所以，这种方式只限於以色列立国初期使用，後来就废弃了。圣经没有交代乌陵土明被废弃的原因，而比较起用物件和随机式的启示，神似乎更愿人从认识祂话语中去明白祂的心意。正如[申 13:1-4]“你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：『我们去随从你素来所不认识的别神，事奉他吧。』他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知或是那做梦之人的话；因为这是耶和华你们的神试验你们，要知道你们是尽心尽性爱耶和华你们的神不是。你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话，事奉他，专靠他。”如此对百姓、对祭司，也有更大的益处。

使用乌陵和土明其实是拈阄的一种。根据圣经，似乎只在某些情况下才用拈阄的方法去决定事情。那就是要作出重大的决定，又或是经上的法则不能够给予足够的引导。拈阄的其中一个好处，就是除去偏私之弊，由耶和华指引作决定（箴十六 33）。但就是不信神的人也会用这种方式。在新约的记载中，兵丁用拈阄的方法来分占耶稣的衣服（太二十七 35）。新约最後一次记述用抽签方式决定事情记在徒 1:26，那里记门徒用拈阄的方法来决定挑选马提亚来代替犹大的门徒地位，之後就再没有记录这种方式了。

23. 妇女蒙头的经文

哥林多前书 11:5 到 6 节有这样的记述：“凡女人祷告或是讲道，若不蒙著头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。女人若不蒙著头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙著头。”为甚麽这里保罗要姊妹蒙头呢？原来在保罗的时代，古代中东和希腊的习俗都要求妇女在公共场合下以巾蒙头，一方面表示顺服权威，另一方面也在维护妇女的尊严。妇女蒙头是当时希腊人的一种风俗习惯。凡是妇女外出行路、或在公共场所，都要用一种薄纱头巾蒙著头，以表示顺服谦卑。至於那些在哥林多城里，在公共场所不蒙头的，多是娼妓、不贞洁的女子。她们不蒙头在外到处走兜生意。至於剃发，则是淫妇所受的刑罚。也有不少女奴剃光头。在教会里，女人祷告时戴着一条镶边的四方巾。而据民 5:18，可知在犹太人中间，蓬头散发的妇人，是被丈夫疑为行淫的妻子，而申 21:12、

13，就提到，剪去头发的，是哀悼的妇女。

林前 11:5]凡女人祷告或是讲道，若不蒙著头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。这里所说不蒙著的头，是指女人身上的头，羞辱自己的头，乃指她丈夫的头。意思也是是因丈夫是妻子的头，所以丈夫有管辖妻子的权利(林前 11:3、创 3:16)这节按保罗的意思，妇人若不用帕子蒙头，就等於是剃了头发的妇女，不但是表明妇人离开她的丈夫而独立，不肯谦卑顺从，也是往仿佛不贞洁的女子，这样就是羞辱她的丈夫了。

当时哥林多教会是极为混乱，分争结党，常有各种罪恶淫乱的事生(林前 1:10、11，5:1)所以保罗才对他们的妇女有这个吩咐。至於其他教会，如加拉太、以弗所、腓立比，歌罗西，帖撒迦尼迦等教会，都没有这样的问题发生，所以保罗就没有提及此事，或对所有姊妹有同样的要求。因为时代和各处民风不一。

时至今天，我们大部分的教会，是不会吩咐妇女蒙头的。有些少数教会，则为特别强调妇女蒙头是服权柄的记号。他们要求妇女完全顺服。不许妇女在会中祷告或发言。为了表明蒙头的重要，於是要求在聚会时，有的教会妇女就在头上带一块白纱网帽子，有的妇女则带一块黑纱网帽子，好表示一种蒙头的帕子，来表示顺服。

关于蒙头，不同的教会有不同的做法。总的来说，现今世界的各国风俗习惯并时代潮流，与保罗的年代已回然不同。所以我们也无需强行要求姊妹出席教会聚会要蒙头，因为如果批评那些不蒙头聚会的，或强行要在那些没有蒙头聚会习惯的教会肢体蒙头，这就违反了保罗所说“信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事”和“要为主而活”的原则(罗 14:1-12)，同时也犯了“不要彼此论断”及“定意谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物”的原则(罗 14:13)！总的来说，林前给我们的提示是：我们应留意我们都必须确定自己的做法是为主而作，又应在不同的层面和环境表达我们对主耶稣和对教会领袖的顺服(妇女在家也应对丈夫表示顺服；丈夫也应深爱妻子)(林前 11:10；弗 5:22-33)。

24. 以赛亚书 7 章中的以马内利

以赛亚书 7:14 有这样一句话“因此，主自己

要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利(就是神与我们同在的意思)。“圣诞节的时候，不少人爱引用以赛亚书的这句经文，说明旧约一早已预言到耶稣的出生。但如果我们小心翻查原来典故，就知道以赛亚书 7:14 这里讲的以马内利，并非指到耶稣基督的出生。让我们回到以赛亚书第七章的场景。

当时犹大王亚哈斯听见北国以色列与亚兰联军攻打犹大，他的心与百姓的心就都跳动，好像林中的树被风吹动一样，非常害怕。(赛 7:2)。耶和華吩咐以赛亚到上池的水沟头迎接亚哈斯，安慰他说亚兰王和以色列王只是“冒烟的火把”，他们的计谋必然站不住，也不得成就(赛 7:3-9)耶和華叫亚哈斯向他求一个记号兆头，但亚哈斯却说他不求这记号，因为他不会试探神(赛 7:10-12)。从亚哈斯后来写信给亚述求助的行动中，我们可以得知他的意思其实是：现在发生的军事外交的事情，与宗教无关，所以不需要神插手。而不是他敬畏耶和華，不想试探祂。但先知以赛亚书却对亚哈斯说：“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利(就是神与我们同在的意思)。”[15]到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。[16]因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。”

这里“童女”原来的意思可以是未结婚的“童女”，也可以是已结婚的“妇人”。而在这里，所指“童女”原文是有定冠词“那”，也就是英文的“the”意思是“那妇人”、“那童女”。换句话说，在以赛亚对亚哈斯说话的时候，是指向一个特定的童女或妇人。而这童女或妇人应该在现场，亚哈斯因而可以完全明白以赛亚所说的。以赛亚书 7: [15]到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。[16]因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。”意思是犹大国在某一段时间内会享受美好的时刻，而这一段时间的长短是妇人所生的孩子还不晓得弃恶择善的，一个孩子大概十年之内就能明辨是非，也就是说：亚兰王和以色列王很快就会被击败，而犹大王很快就可以享受丰收，只要他肯求耶和華给他一个记号。

所以，赛 7:14-16 这里的意思是：耶和華要给亚哈斯一个记号，就是在那妇人将要怀孕生子，并起名叫“神与我们同在”(以马内利)。神如

何与我们同在？就是在这孩子“以马内利”懂得弃恶择善之先，耶和华已经使亚哈斯的敌人败退。这孩子就是“神与我们同在”的记号。所以，从经文的整体性来看，以赛亚书第7章完全没有任何预言耶稣出生的意味，若将耶稣出生预言的意思读进这段经文，那么这段经文就变得非常复杂和困难了。如果是预言，亚哈斯从哪里可得知那童女是指数百年后的马利亚？而数百年后的马利亚诞下耶稣，对亚哈斯当下的处境又有甚麽关系？经文明说孩子长大不久二王就败退，若是预言耶稣出生，难道二王要等待数百年后耶稣出生并懂得弃恶择善时，才败退吗？可见认为这段经文是预言的说法是完全不符上文下理的。

实际上，马太福音1章23节借用了以赛亚书7:14，不过在表达，神过去与人同在，现在也与人同在。

25. 凡事都可行吗？

“凡事都可行”在哥林多前书出现过两次：一次是保罗在处理哥林多教会淫乱的事（林前6:9-21）；另一次则是处理祭偶像的食物（林前10:23）。一般我们读到“凡事都可行”这句话，就会理解为保罗在提倡基督徒的自由，在神的大能及统管宇宙的权柄下，凡事都可以做的，但并不是每件事都有益处，如果会受那事的辖制，那就不要去做了。

可事实上，“凡事都可行”并不是保罗自己的主张，而是保罗引用哥林多教会一句流行的口号而作出修正辩驳的。“凡事都可行”这口号产生的原因我们不太清楚，大概因为昔日保罗在他们当中时，曾经强调基督徒在真理中的自由，强调信徒须守犹太人的律法才能得救，而哥林多信徒可能误解了这自由，并套用在日常生活中，以为就等如“凡事都可行”，于是就发明了这口号。而保罗就针对哥林多信徒这句口号，而作出了补充修正：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”（林前6:12）“凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。”（林前10:23）这两句经文中，重点是在后半句。

事实上，保罗并不主张“凡事都可行”，他反对信徒纷争结党、他反对人自高自大、他反对与淫乱的人相交、他反对信徒在不义的人面前求审，他反

对淫行，他反对信徒吃鬼的筵席，他反对崇拜中没有秩序等等。正因为保罗反对哥林多信徒“凡事都可行”的泛滥自由作风，所以特别针对他们的口号，提出一些附加条件：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”其实，第6章上下文经节中出现一种特别的格式，都是对比式的，是针对哥林多教会某一说法或口号而加以驳斥的：如[林前6:12]哥林多信徒提出：“凡事都可行”的口号来掩饰自己的罪行，保罗就回应：“但不都有益处”、“但不受他的辖制”。提出限制基督徒自由的两个原则是自由不等於放纵，做无益的事，所以在运用自由时不应犯罪。而且也要小心，不要叫那事反过来辖制你，变成你的主人。[林前6:13]哥林多信徒说：“食物是为肚腹，肚腹是为食物”；以基本需要来为自己的淫行加以辩护，保罗就回应：“但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子。”指明身体不是给人滥用的，而是至终要复活的，将来信徒的身体要得赎，所以不可拿身体来犯罪。[林前6:18]哥林多信徒说：“人所犯的，无论什麼罪，都在身子以外。”保罗就回应：“惟有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。”信徒是基督用宝血买赎回来的，有神的灵居住在里面，信徒的身体不再属乎自己，所以不可以侵犯它，总之，基督徒须以正确的态度对待自己的身体，要追求圣洁，不被淫行玷污，如此就能用圣洁的身子来荣耀神了。

总的来说，林前6:12“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”的重点在后半句，而凡事都可行也不是保罗本人的意思。愿我们在运用自由去做选择和决定时，也用心研读神律法，分辨清楚，再仔细判断甚麽可行甚麽不可行吧。

26. 天启文体

这里讲的“天启文体”，当中的“天”是天地的天；“启”是启示的启；天启文体是圣经文体的一种。所谓“天启”，直接翻出来，就是“掀开/启迪/启示”的意思，含义就是揭示并启迪作品中有

关信仰和生命的意义。天启作品一般描写属天的代表(如天使)向地上的对象(通常是作者、或以古代名人的名义“以诺”、“亚伯拉罕”等)藉特别的经历,(如异象、异梦)发放信息,以启迪世界的终局和真相。

圣经中的天启文体例子,旧约有但以理书,至於新约天启文体的代表,就是我们现在查考的启示录。天启作品描写现处的世界是邪恶的,将来的世界是完美的。天启作品大多从信徒受难、面对试探、遭逼迫的处境中孕育而生的。在天启式作品所呈现的世界中,信徒都是面临政治、社会、宗教、经济、文化等各方面的危机和困难。作品的目的,正是要鼓励提醒读者在艰难中坚守信仰,持守到底必然得胜。在公元前後一、两个世纪里,天启文体在犹太人和基督徒中非常盛行,因为它为当代正在受外邦统治者压迫的犹太人带来安慰。在新、旧约以外,有不少正典以外的作品,(如《以诺一书》)都是以天启文体写成的。

与一般的文学体裁有别,天启作品都不以平铺直叙的方式来记述,反而用大量的象徵手法表述。这些写作手法包括用异象、数字、颜色、不寻常的自然变化、异常夸张的场景影象和造型、重复的记述。例如,但以理 2:28-35 记录的梦境、启 1:12-17 记录的约翰所见异象;都是从上下达的特别启示;而启示录中记述的十四万四千、六百六十六、七的数字、白色、红色等颜色、强烈的自然变化如闪电、雷轰、超现实的场景如奇兽、天堂等描写,都表露出天启文体的特徵,触动著听众的感官和心灵,特别启示录中常出现“听见”和“看见”的字眼,用夸张的场景帮助听众去理解书中要表达的精义。

天启文体也往往呈现出对立和二分的格局。以启示录为例,全书用了不同形式的变奏,带出二元对立的主题,这些对立包括有天上/地海、乐园/火湖的空间对立;有贞洁/淫乱的德行对立;有守道/背弃的信仰对立;暂时/永恒的时间对立;生命与死亡的定局对立、也有富有/贫穷的生活对比。

从这些对立,可知天启作品的读者所面对的处境是严峻的。作品所表述的,是邪恶和势力藉打击或诱惑神子民与神争战。作品中狰狞的恶兽和魔鬼,往往不惜用尽一切方式攻击杀害神的子民,而尽管邪恶的势力异常猖狂,但从更高更远的角度看,这些势力至终会彻底失败被消灭,因为神才是最

终得胜的掌权者,也会嘉许坚持信仰的忠贞子民。这个启迪使读者谨慎自守,无惧恶势力的威吓。

以但以理书为例,读者所面对的逼迫来自希腊化的军事和文化运动,正诱使强迫他们离开犹太人的信仰。而新约启示录的背景,也是信徒正面对罗马政权推动的君王崇拜而带来的逼迫,并加上经济和社会歧视等难题而写成的。

有了这样的理解,能帮助我们不会从字面意思去读启示录,也不会视天启文体为末世天机,要从中预测将来。总的来说,我们读天启文体,必须要探讨作者和原时代读者的处境,才不会错误理解。

27. 圣经中的文体(上)

圣经书卷除了有用天启文体写成的作品外,也有用律法文体、叙述文体、先知文体、诗歌智慧文体和书信文体写成的书卷,今天就加以简单介绍。

律法文体是以律法形式记载的经文。主要出现在摩西五经中,也就是创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记中。其中最典型的包括“十诫”(出 20:1-17)、“约书”(出 20:22-23:33)、“祭司法典”(利 1-16 章)、“圣洁法典”(利 17-26 章)、“申命法典”(申 4:44-33:29)。这些律法经文各有特色:如约书是以奴仆的规条开首的;祭司法典大多关于礼仪;圣洁法典以人要追求圣洁为出发点;申命法典以建立独一的敬拜场所为基础。而十诫则是所有律法的总纲。五经中的律法,按内容大致上可分为道德方面和礼仪方面的,表达的形式则可以分为绝对禁止式和处境式。绝对禁止的律法以“不可”或“必要”为表达方式,明确禁止某些行为(如十诫中诫命),或者指出某些行为带来的必然后果(出 12:12、12:15-17)应用这些律例,是不会受环差异所影响,要划一处理,而处境性的律法,则是按个别的实际情况来处理,在文字表达以“若”字来表达。(出 21:2-6、21:7-11)

至於叙述文体的经文,则占整本圣经的篇幅一半之多。从天地万物的来源,到以色列历史(包括:族长时期、出埃及时期、入迦南时期、统一王国时期、王国分裂时期、被掳回归时期),以至耶稣基督生平、并初期教会发展,都用这种叙述文体表达出来。我们要留意的是,在选材和表达方面,叙述经文是经过筛选、浓缩、合并、编修的,不光是内容,表达形式也是神默示的一部份,用意是要突出所要

表达的深意，所以不能用纯粹读史实的方式来读，不然就会出现很多偏差和理解上的困难。例如有人将神六日的创中的六日理解为 24 小时一天，但这日的计法并不同现在，事实上创造的事件中最重要想表达的，是神是创造的主宰。

接下来介绍一下诗歌智慧文体。诗歌中的诗篇多为圣殿崇拜的需要而写，类型多样，包括：哀歌(如诗 22)、赞美诗(诗 8)、感谢诗(诗 18)、锡安诗(诗 46)智慧诗(诗 37)，而雅歌也是在逾越节时纪念神拯救以色列民族时咏唱的，以变化万千的平行句和比喻表达不同情怀；至於智慧文学，则以教导为目的。旧约的智慧书有 3 卷，分别是约伯记、箴言和传道书。智慧书中多有格言，透过正反两面来检视人的行为，题材则以义人与恶人；或聪明人与愚昧人的分别为主，教导读者如何作出道德上的取舍，非常实用。智慧书的讨论多从自然界取材。

至於新约中占大部份的书信，就显示了早期的教会生活和所面对的问题。书信可分为真实的信函和文学的信件，真实信函如哥林多前後书、腓利门书、约翰二三书，是因应具体群体需要和处境而写的，文学信件如以弗所书、希伯来书、雅各书等，写作对象比较阔，以致在多个群体之间流传。希罗时代的书信文体，有特定格式，包含四部份：一是发信人、收信人、问候语。从这些资料可为了解经文提供初步线索；第二部份多为收信人感恩或祝祷。这部份能披露书信的内容气氛。例如加拉太书没有这部份，就显得气氛紧张。之後是本文，内容重心，最後是告别辞。查考书信，必须要参阅相关历史背景，之後速读全卷书，初步掌握作者、收信人、两者关系，写信原因、作者态度和期望。再之後就将分容分段落，整理出全书结构大纲，进而处理经文重心，经诠释消化，就能理出生活应用原则了。

28. .圣经中的文体(下)

我们讲过天启文体、律法文体、叙述文体、诗歌智慧文体和书信文体写成的书卷，还有先知文体没讲。今天就讲讲先知的意思和先知文体的特点。

“先知”在希伯来文中，意指代言人、传信息的人。他们是奉召传神话语的人，运用各样的技巧，为要使神的话语直达人心，带来改变和更新。旧约中除用“先知”这词，也会用“神人”(例：王下

4:9)，和“先见”(参撒下 9:9；撒下 24:11)来称呼神的代言人。先知的主要功能是宣讲神所启示的道德伦理信息，解释被误解的律法，其次是为警戒君王领袖，作国家宗教的守望者。

先知说预言作宣告，大部分是直接用语传讲出来的。有时先知会以神迹或象徵性行动使那话变得具体容易理解(例：耶 13:1-11，结 4:1-17)，藉以加强那话的功效。同时加增视觉上的效果，使在场的人更清楚神的话，既可看见，也可听见。最後把先知的话具体化的，就是他们的著作。

旧约先知书就按篇幅长短，分成大先知书和小先知书。大先知书的篇幅较长，分别有以赛亚书、耶利米书、耶利米哀歌、以西结书、但以理书；小先知书的篇幅较短，有何西阿书、约珥书、阿摩司书、俄巴底亚书、约拿书、弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书、玛拉基书。

从先知说话的方式，可知他们都意识到自己是神所差遣传话者。在古代近东社会，若要传递口讯，奉差者都会以“你的仆人(即指奉差者的主人)……这样说”这样的句式为开场白，(见创 32:4)国与国之间来往的使臣也用类似的说话方式(王下 18:19、28-29、31)。先知的书信也雷同，就是常出现这句话“耶和华如此说”，所以也可凭这话来显明先知身份。

一般来说，先知的话语是以诗歌为基本体裁，结构大致包括 3 部份：处境描述、“耶和华如此说”这样的使者讲话格式，之後就是神的话语。用以赛亚书 7 章 3-9 节为例：4 到 6 节先描述了当下的处境，之後就在第 7 起引用“耶和华如此说”这句，再之後就谈到神想到施行的审判或传达的安慰和鼓励。而所谓处境性的话语，多针对独特的情况，是对现状的批审和惩罚，所以在查考时不宜割裂先知宣讲的内容与历史处境。

先知书使用的表达形式也不少，有比喻(赛 5:1-7)、挽歌(摩 5:1-3)法庭上的争辩(何 2:2-13)、辩论(摩 3:3-8)、祭司的教导(摩 4:4-5)和智者的教导(赛 28:23-29)。在解说先知文体时，我们也适宜多加注意。

我们一般猜想先知主要的工作是说预言，然而仔细读一读先知书，就知道他们的话语，主要是针对犹太或以色列社会当前处境和百姓的属灵状况，让百姓当前的光景，愿意知罪悔改。他们所预言的

将来，不论是天灾、敌军入侵、还是国家的复兴，其实全是约中所订明的。(利 26:14-45、申 28:15-57) 他们只是忠实地宣讲。所以，他们并不是有超人的能力，能未卜先知，他们说预言，目的是要使神的话语在社会中产生更新和复兴。

29. 假先知

上回我们谈圣经文体中先知文体时曾提过先知一些特点，今天来讲讲假先知。他们的主张和行为是与真先知相对的。

先知著作的中心思想为主神耶和华。而先知的信息多著重神的公义与作为，就是审判与救恩。他们忠於神，作神话语代言人，提醒人看重耶和华的日子，叫人离罪悔改。可假先知传信息通常基於个人利益，而所说的话是取悦人的，希望受人欢迎，所以，假先知是自我中心、动机错误的。例如先知耶利米预言有灾难(耶 4:19)，假先知却在战争临近时向众民保证有平安(耶 6:14，8:11)。可是众民宁愿听假先知的話，说：“不要向我们讲正直的话；要向我们说柔和的话，言虚幻的事……”(赛 30:10)

假先知预言虚谎(耶 6:13、27:14；亚 13:3)，不能分辨自己的梦与从神来的话(耶 23:25-29)，就以自己作的梦欺骗百姓(耶 29:8)、奉巴力的假权柄说预言(耶 2:8，23:13)，威胁真先知的性命(耶 26:7)；他们没有从耶和华得著话语，却竟敢说预言(耶 23:18)他们预言一切平安，好笼络人心(耶 6:14、8:11、14:3、23:17、28:2、11；结 13:10、弥 3:5)。一些假先知使用法术(结 13:17-23)、另一些则用占卜、行邪术和观兆，这些行为与神的启示对立，是被禁止的(申 18:9-13)。假先知说百姓想听的话，粉饰真实光景，目的是想得名利。(结 12:10-12、14-15，22:28)

旧约的申命记 13:1-5 并 18:15-22 节曾列出真先知的 5 点特徵。分别是：一、他是犹太人(申 18:18)；二、他奉耶和华的名说话(申 18:19-20)；三、他说的必然成就，而他对近事预言应验，是有效的指标(申 18:21-22)；四、他说话之余，也行奇事、神迹(申 13:1-2)；五、他的信息与神过往的启示一致。(申 13:2-5)而这五点中，最後一点是很重要的。

新约中，假先知和假教师指的同一类人。而主

耶稣、保罗、彼得、约翰和犹大，都有一些提示我们要防备假先知的教导。例如，太 7:15-21，主耶稣警告信徒要防备那些扮作驯良的羊的人，说：‘凡称呼我“主啊，主啊”的人不能都进天国’——我们可以凭著人所结的果子认出他们来；只有好树能结好果子。罗 16:17-18 保罗提示我们要躲避离弃真道、离间弟兄的假先知。彼後 2:1-3，彼得警告我们说，可以从假教师的行为得知他们的败坏。因为他们行为邪淫、贪心，为得利而捏造谎言。约翰一书 4:1-3 节，约翰提各位不接待不认耶稣是道成肉身的假先知。犹大书 3-4 节、19 节，提醒我们防备放纵情欲、不认耶稣、引人结党的假先知。

目前异端猖狂，我们也要特别提防假教师。一般来讲有五条问题可鉴别某人的信仰是否有偏差。一、可问对方是否相信除圣经外，没有其他启示，是超过了圣经的地位。(启示录 22 章 18-19 节指出人不能在圣经以外加添什麼经典)二、可问他是否相信三位一体的神和耶稣的神人二性。[提前 2:5 提到在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；第三，可问他是否相信耶稣是唯一救主，祂在十字架上流血而死，是赦免人罪的唯一方法。正如[罗 3:25]言，神设立耶稣作挽回祭，是凭著耶稣的血，藉著人的信，要显明神的义。第四、问对方根据甚麼认定自己重生得救。以弗所书 2 章 8-9 清楚申明我们是因信称义。最後，也看他是否认信使徒信经。当然，最重要的还是要勤读经，知所分辨了。

30. 割礼的属灵意义

割礼是指到去除男性生殖器官包皮的宗教仪式。从创17: 1-14，可见割礼的意义，在於这仪式是神和亚伯拉罕立约的记号或印记。之前神在约中应许亚伯拉罕赐他土地、後裔，从他後裔会出君王；世上的万族也会因亚伯拉罕而得福(创12:1-3)。约立定後(创15)，神就命亚伯拉罕并其家族中的一切男子要行割礼为标记，作为一个永远的提醒。

割礼把约的印记留在生殖器上，标志神应允亚伯拉罕子孙後裔必繁衍不衰，割礼是信心的表达，以示神子民坚信神的应许必然实现。割礼与洁净也有关联。婴儿落地八天即行割礼，同时表明人自出生起就需要神的洁净(利12:1-3)。利19:23、24提到以色列民进入应许地後，那地树上

结的果子头3年不可食，因为其不洁如“未受割礼的”，第四年的果子才是圣洁，方可向神献祭，可见在出埃及的时候，割礼在肉体 and 道德上的双重意义已为以色列人所明白。申命记10:16节记摩西规导以色列民要在心里行割礼；也就是分别为圣的意思。割礼也和神赐土地的应许有关。以色列人出埃及後，在旷野飘泊时竟终止了割礼。因为新一代的以色列人未受割礼，他们不能进入应许地。後来神就命约书亚给以色列民补行割礼。

王国分裂时代，众先知也常提醒以色列人要行割礼。耶6:10就记到耶利米指摘以色列民未受割礼的耳朵听不见神的话。结44:7、9记神藉先知以西结的口严谴以色列民将身心俱未受割礼的外邦人领入圣地，玷污了神的圣殿。先知以赛亚则预言，终有一天新耶路撒冷将屹立于圣地之上，永不再受不洁者、未受割礼者的玷污。

被掳巴比伦期间，割礼成了犹太教的独特标志。耶稣时代有许多犹太人误解了割礼的意义，将割礼当成一个人蒙恩得救的必要条件和保障。割礼又好像是宗教特权的象徵，成了种族优越感的资本。因希腊人和罗马人不奉割礼，这些犹太人便把世人分作两大类：一类是他们自己，“奉割礼的”（徒10:45，11:2；罗15:8；加2:7、9；弗2:11；多1:10）另一类则是外邦人，“未受割礼的”（加2:7；弗2:11）

自有犹太人以外的外邦人归主，就割礼的习俗就起了争论。一派认为，既然同为与神缔约的民，便一律要接受割礼；另一派则认为在仪式上不必强求一律。（徒10-15）因为以西结（结36:25-27）和约珥（珥2:28）有关神应许新心和圣灵内住的预言已经应验。时代已因主耶稣和神的恩典而更新了。但一群称为割礼派的法利赛人在安提阿坚持割礼的重要（徒15:1-5）经过耶路撒冷的会议，得出的结论是：割礼不必强行於外邦信徒中间（徒15:13-21）。使徒并分了工：彼得、雅各和约翰是奉派在“奉割礼的人”中间传播福音；而保罗和巴拿巴却要在“未受割的人”中间传播福音（加2:7-9）。

对保罗来说，新约的救恩根植於恩典和信心，而不是行为和礼仪。（弗2:8）最重要的，是在基督里成为新造的人，（加6:15），遵守神的诫命，透过爱去彰显信心，受不受割礼不是最重要的。而为了福

音能广传，他也因时制宜：他为有犹太人血统的提摩太行割礼，以便进行宣教牧养的工作，却反对为外邦人提多行割礼。而在加拉太，他则花了不少力气去斥责靠行为称义的福音。在读保罗书信时，有了对旧约割礼仪式的认识，就比较能掌握书信的精义了。

31. 印记

印记的作用在表示主权或用作保证。古代的印记往往是以腊制，嵌入了保证人的个人盖印。印记这词语在圣经中有比喻的意义，“印”这单字，通常是指到保密隐藏的信息。例如，在赛29:11-12、但9:24、12、启5:1提到封住的书卷，是有印印在其上的。它们要在神的吩咐下才能打开，而书卷中的内容又往往是宣告毁灭临近。至於“印记”，则有不同的含意，就是：一种标记，象徵受印人在打印者的保守眷顾之下。

启示录7章3节出现“神仆人额上的印”。指到天使将永生神的印印在信徒的额上，表明他们是属主的人。这与以西结书9:4-6中的“记号”有类似的作用。可与以西结书中不同的是：以西结书中，额上有记号的人会免於灾难，但在启示录中，额上有印的神仆并不能逃避灾难，相反，那印往往是招惹逼迫的原因，因为那印是与兽印对立（启13:16-18）的。而根据启示录14:1-4节，印所写的，是“神的名/羔羊的名”，表明他们是属神的人。正如约3:33说：“那领受他见证的，就印上印。”

印记的观念是植根於犹太人的信仰传统之中。在旧约中，用来表明属神的印记，可算是割礼了。藉著这个旧约的外在礼仪，人向神宣明了自己的信心。上回我们讲过割礼的属灵意义，在於神与人之间一个立约的记号和誓言。当然，印记必须伴随著信心，才有效用。保罗是在犹太文化中成长的，在他的书信中就将印记的观念比较清楚地表达出来。

保罗曾形容亚伯拉罕的割礼，是一个被神算为义的印记和保证。[罗4:11]这麼讲：“并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义；”而耶稣基督成全了救恩，让属神的人不用再凭守律法和行割礼来表明对神的信心、不用再凭守律法和行割礼来称义，而是藉著认信接待耶稣基督作主。[加6:15-17]“受割礼不受割礼都无关

紧要，要紧的就是作新造的人。……从今以後，人都不要搅扰我，因为我身上带著耶稣的印记。”林後 1:21-22 说：“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。”[弗 1:13]你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。[弗 4:30]又说：不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。

圣灵为那些信靠基督的人作印记。圣灵的临在是神的保证，证明信徒属神，是安稳在神的爱中。圣灵的工作是将基督所作成，施行在神子民身上，神就在信徒相信的那刻，在基督里膏他们。提多 3:6-7 “圣灵就是神藉著耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭著永生的盼望成为後嗣。(可以凭著盼望承受永生)。”神的印记就像是首期付款，预示神将来完满救赎的基业凭据。但我们这些已受神印记、属神的、有圣灵内住生命中的人，也须记著要活出新生的样式，过分别为圣的生活，好与我们的新身份相称。

32.祭司

“祭司”，指的是神和人之间的中间人。他们在祭祀过程中，代表百姓向神献祭，请求赦罪、祷告和祝福。古代近东许多民族中都有祭司。至於希伯来民族祭司观念和制度的正式确立，是摩西亚伦时候的事。神引领以色列人出埃及，让他们渐渐清晰自己的民族身份角色。出 19:6 记述，在西乃山神与以色列民立约，神说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”以色列民就更明白到他们要遵照神的律法要求，建立一个合神心意群体。他们需要一个特别的组织来处理宗教事务，而这个职责主要落在利未支派身上。

按五经的记载，神所以拣选利未人，是因为以色列人在西奈山下背叛祂时，利未家族表现出对神的忠诚(出 32:26-29、申 33:8-10)。於是，神把利未支派从 12 支派众民中分别出来，执行和教导神的律例，向百姓宣告神的心意。(申 17:8-12)他们也会在会幕或圣殿中处理以色列人祭祀礼仪等事，他们的生活由以色列人所纳的十分之一来供养。

从出 28-29 章，可见神在利未家族中拣选了亚伦和他子孙作祭司。亚伦和他儿子事奉时所穿的辉

煌服饰、头上带的刻有“归耶和華為圣”字眼的冠冕，表示了他们圣洁和特殊的身分。祭司主要的职务是维持圣殿的献祭礼仪，替百姓向神献祭，把罪和污秽除掉，好使神可以住在他们中间。(利 15:31)

随著以色列王国历史的演变，祭司体制也不断发展。在大卫执政期间，以色列中有两位主要的祭司——亚比亚他和撒督。而这时祭司多集中在耶路撒冷圣殿之内。所罗门执政期间，控制祭司职分的权力移交至撒督手上。後来王国分裂、又分别败亡，圣殿被毁、子民被掳，归回後，不同的政治环境改变了祭司的职分的性质。两约之间，马加比家族中的拿单以君主身分夺取了大祭司的职份；加上归回时期，犹太人是一个省或殖民地的成员，大祭司的工作就由单纯负责宗教事务，变成代表犹太人与外邦统治者磋商的角色。他也是犹太人议会的主席。在旧约时期，大祭司主要效忠神，任期是终身的，但到两约之间，这职位却每年受任一次(约 11:49、18:24)，可以连任。新约时期，大多数大祭司都是由罗马巡抚委派的，所以他们的政治关怀比宗教关怀更加重。此外在犹太人的圣职制度中，大祭司之下有一群高级圣职人员，统称为“祭司长”，他们是犹太议会的成员。这就是福音书中祭司反对耶稣的一些背景。

我们或会在读新约时，因读到祭司反对耶稣，就有错觉，以为耶稣对整个祭司制度和祭礼仪持反对态度。但事实上，耶稣从未正面攻击这些体制，祂更是尊重旧约的制度。例如，当他医治一位麻疯病人後，祂就照摩西的教导，吩咐病愈的人到祭司处接受检查，并献上摩西吩咐的礼物。(可 1:44、路 17:14)只是此时的祭司却不接受耶稣。他们不明白耶稣来不是要废掉，而是要成全。他们怕耶稣颠覆旧有的传统，威胁他们的地位。其实耶稣来真的要成全。当我们看希伯来书，会明白主耶稣作为大祭司，将成为神人之间唯一中保。而彼得 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。更是在呼应出 19:6 之馀，也是神子民的最好解说。

33.撒都该人和法利赛人

在马可、马太、路加三卷符类福音，并使徒行传的记载中，曾出现一个名为“撒都该人”的犹太

群体。(见可 12:18/太 22:23-24/路 20:27; 太 3:7、16:12; 徒 4:1、5:17、23:6-8)他们常常和施洗约翰、耶稣、并初期信徒作对。约翰称呼他们是“毒蛇的种类”，主耶稣则提醒门徒要谨慎防备法利赛人和撒都该人的酵。今天我们来讲讲他们是甚麽人。

“撒都该人”不是一个宗教派别，而是一个贵族特权阶级。“撒都该”一词可能源於王上 2:35 的“撒督”。撒督是大卫和所罗门时期的祭司。(撒下 8:17、王上 1:34)从大卫王国时期一直到两约之间马加比叛乱为止，耶路撒冷圣殿的大祭司基本上都是从撒督家族中选出的。(代下 31:10)在两约之间，撒都该人是马加比家族的政治联盟，当中的成员大部份是贵族，其中有作大祭司的，有作大使的，也有些是军事领袖，都是些有财有势的人。撒都该人在犹太的 70 人议会中占有重要席位。他们是社会上的既得利益者，竭尽所能维护他们在政治和宗教上的特权，所以他们的政治立场比较保守，愿意支持任何能加强祭司和贵族声誉权力和利益的言论和做法。他们也愿意与希腊文化和罗马政治系统融和。所以有人称他们为希律王朝的支持者。在宗教上，他们也强调五经，但和法利赛人最大的分别是，他们按字面理解旧约律法，不接受法利赛人的口传律法，他们尤其反对法利赛人关于洁净礼的口传规矩。又由於他们大部份人出自统治阶层，所以不接受天启观念对末世的理解，同时否定复活和末後的审判。他们不相信灵魂不死，不信将来审判，不信天使，不信复活。他们认为人死如灯灭。马太福音 22:23-23 和使徒行传 2:24、31-32、4:1-2; 5:17 都记述了他们因复活问题与耶稣并使徒争论。福音书也记述了他们和法利赛人联手，对付主耶稣。

公元 70 年，耶路撒冷圣殿被毁，撒都该人完全失去他们的影响力和在议会的特权，这党派就消失了，只有法利赛派成为当时正统犹太教的主流。

那法利赛人又是甚麽人呢？他们是个严於遵守律法规条的宗教社团，自视为律法最高解说者，有严谨的会员制和入会要求。耶稣时代，法利赛派大概有 6000 会员，占居住在巴勒斯坦地犹太人口的十分之一。从两约之间到新约时期，法利赛人在政治上的影响力虽不及撒都该人，但在宗教上却深得百姓拥戴。他们当中有祭司、地方官员、法官和教师。他们相信死人复活、相信恶人死後有审判，最关心是律法。他们立誓要遵守所有摩西的教导，要确保

所有摩西教导得以流传，并倡导百姓去实践。法利赛人要求一般百姓，要像祭司一样，在他们家中行洁净的礼仪，特别是饮食的礼仪。为使五经的律例能彻底地在人民的生活中实践出来，他们在五经所归纳的 613 条诫命上，不断对原有的诫命赋予新的理解，清楚解释每条诫命在日常生活中的实践方法。例如：怎样的劳动才不触犯在安息日不作工的规条呢？他们指出：在走路路程方面，走不超过 960 米，就合标准。

由於法利赛人著力解释律法细节，後来就产生了不同的派系，如煞买和希列。

34. 奋锐党、文士和撒玛利亚人

福音书中出现过的群体，除了有撒都该人、法利赛人，还有奋锐党。例如，耶稣十二门徒之中，有一个就被描述为奋锐党的西门。圣经用这个字眼，是想把他和西门彼得加以区分。依照原文，路加用的是希腊文“西罗提斯”(路 6:15; 徒 1:13)，而马太(10:4)和马可(3:18)所用的，是亚兰文的同义字“卡拿乃俄斯”。两字的字义都是“热心的保卫者、酷爱某事的人、热衷於获取之人、狂热分子”。然而到了路加写作之时，西罗提斯一字已经变成一个激进、反罗马、宗教与政治并行的革命党派名称了。这个党派可能在大希律死後，於主後 6 年左右，由加利利人犹大和法利赛人撒都成立。

奋锐党反抗罗马统治，热心於律法，深信神是他们唯一的王。奋锐党徒自命为神审判和救赎的器皿，坚定无惧地与拜偶像、离道叛教，并与外人合作的行为作对。他们相信弥赛亚将要成为他们的领袖。随著罗马和犹太之间关系的紧张，宗教的热诚逐渐和民族意识融合而成为了「圣战」。路加写作时，称西门为奋锐党的西门。可见这西门可能是这运动的党员。

耶稣时代，有人对耶稣有错误期望，以为祂要推动政治革命。耶稣被钉十字架，架上钉著“犹太人的王”这话暗示了：彼拉多判耶稣死罪，怕祂会鼓动一些激烈的民族主义者。但耶稣的教导和行动却显出相反的事实。一个奋锐党革命者不会提倡“爱你的仇敌”(太 5:44)，不会纳税给该撒(太 2:21; 可 12:17、路 20:25)也不会只带两件防身武器。(路 22:38)

再说文士。文士在旧约时代早期，指的是那些

有才能会书写、受聘来抄写资料的人。他们多为政府官员、书记(王下22章)、点算人员(士5:14)。新约时代文士的职责可追溯至公元前6世纪以斯拉的工作(尼8:9)。以斯拉是波斯王宫中的重臣，对以色列的律法和文化有很深的认识。所以被波斯王委派返回犹太地，教导当地居民。以斯拉被誉为是文士的典范，代表那些献身於抄写律法、捍卫律法和解释律法的知识分子。耶稣时代，很多文士都属法利赛派，(可2:16、路5:30、徒23:9)甚至是当中的领袖。有些是律法教师，或被请作法庭中的律师，有些成了贤士或拉比。文士在犹太议会中占一重要席位，特别在执行有关律法的裁决时，更是举足轻重。

现在说说撒马利亚人。从王下17章，可知撒马利亚人指的是一群在北国以色列亡於亚述之後，遗留在北国故都撒马利亚的以色列人。他们原是玛拿西和以法莲支派的後代。由於亚述王行分化政策，刻意从巴比伦和其他地区大量迁入异族人，於是撒马利亚人就和异族人通婚，又渐渐随从了别地的风俗，在耶和华以外又拜别地偶像。被掳回归的犹太人不接受这些与外族通婚、深受异教影响的撒马利亚人，看他们居住的地方是不洁净的，觉得他们没气节。撒马利亚人则与犹太人作对。他们有自己的五经版本，认为基利心山是他们的圣山，於是在那里建圣殿、献祭；沿用有别於犹太人的历法和节。他们同样注重洁净律例，严守割礼和安息日。犹太人敌视撒马利亚人，耶稣却怜悯他们(路9:52-56，约8:48)向他们传福音(约4:3-30)又在一个比喻中为他们树立美好形象(路10:30-37)，提到福音使命时，耶稣也将撒马利亚人列为福音的对象。(徒1:8)

35. 洁与不洁

在旧约中，导致“不洁净”情况可分两种：容许的不洁净和严禁的不洁净。容许的不洁净包括与生活有关、难以避免，以及出於自然的不洁净，比方说：死亡(触摸已死物件)、疾病(如皮肤病、带血液的漏症)、性交等，受影响的只是个人。严禁的不洁净包括非自然因素造成的不洁净、或是人在可避免的情况下犯了相关的规条，例如：迟了行洁净礼、不正当的性行为、沾污圣物和杀人等，受影响的主要是圣物、圣所和地土。容许的不洁净只需用清水清洗就可除去，但严禁的不洁净就要加上惩罚，才可

以消除它的影响。

此外，不洁可分为传染性和非传染性两大类。“传染性”的比较严重，当事人必须隔离到居住范围外，或在居住范围内受隔离，并且不能与圣物有任何接触。“非传染性”的比较轻微，不必隔离到居住范围外，但还是不能和圣物有任何接触。例如：不洁的人不能吃献为圣的食物、不能作十一奉献，要延迟一个月去庆祝逾越节，并要远离神的会幕(利7:20-21、申26:14、民5:3、9:6-13)。

至於洁净的程序，凡属容许的不洁净者，可以藉著清洗、献祭、时间的规限和弃置的途径除去不洁。属严禁的不洁净者，就要看情况而定。如果是在无知的情况下犯的，当事人的生命是不会受威胁的，那他洁净的程序就与犯了容许的不洁者相同。但如果当事人是明知故犯，或不肯认错，那麼就很可能被处死被剪除。此外，祭司还必须在赎罪日洁净圣所，并行“阿撒泻勒”的礼仪(利16:8、10、26)，也就是把承担人民的罪的羊羔送到旷野去。

旧约中有关不洁或洁净规条的大前提是“约”和“圣洁”。因为与以色列立约的神，是圣洁的，所以百姓的生活必须反映这实况。旧约中有关洁净的条例，使以色列与其他民族有分别。以色列关于洁和不洁的分类，也反映出他们的圣所模式。他们将所在的地方分为3个范围：社区范围外、社区范围内、圣所。百姓围绕圣所居住，在百姓生活的范围内，只能容许“非传染性”的不洁存在，凡“传染性”的不洁都要排除在生活范围外，而不论哪种不洁，都不能和圣所接触。在百姓中，大祭司与至圣所有类比的关系，所以要遵守最严格的洁净标准，其次是祭司，他们与圣所有类比的关系，故祭司要遵守次等的洁净标准，百姓则与外院有类比的关系，要遵守一般的洁净标准。

过度到新约，行为道德已取代了外在礼仪，成为界定洁或不洁的标准。主耶稣就指责过那些将礼仪放在伦理之上的人。在太23:25-26、路11:39-41中，耶稣责难文士和法利赛人，只看重外表礼仪，却不履行内在道德圣洁、不行慈惠；路10:25-27，主责备祭司和利未人将礼仪洁净看得比对人命更重要。在太8:1-4、可1:40-45、路17:11-17，更记录了主不怕人言，伸手触摸麻疯病人，表达怜悯慈爱，也藉这行动，表达了在新约之下，律法的改变。耶稣将缸内用作礼仪洁净的水变为酒(约2:6-9)，

象徵以一些更佳的事物来代替仪式律法。祂并不跟从礼仪，越过犹太拉比所遵守的摩西律法，暗示所有食物都是洁净的(可 7:19、罗 14:4)。因著基督的来临，洁净的礼仪律法过去了，一个新的时代已经开展。

36. 审判

启示录中一个主题是审判，其实“审判”也是一直是旧约的主题。旧约的审判是建基於神公义正直的属性上的。神凭祂的典章和公正审判。(创 18:25、申 10:17-18、代下 19:7、诗 98:9)从先知著作，我们得知神不光审判祂的子民以色列人，祂的眼目是遍察全地的，按诗 96:13 所说：“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。“神的公义审判是义人的盼望。当恶人罪恶昭彰时，义人往往迫切地恳求神为他们申冤。(诗 7:6，哈 1:2-3、玛 3:5)

旧约早期的审判是当下立时的，如远古时期的洪水审判、族长时期神对所多玛和蛾摩拉城的审判。而在旧约晚期，圣经的焦点已转向将来和末世的审判(结 39:21、珥 3:11-13、番 3:8)，这和当时以色列长期被强暴的外族(如亚述、巴比伦等)羞辱是有关联的。

新约继承了旧约的审判观念，却加入了一个崭新的思想，就是将审判与基督的十字架连在一起。耶稣基督是神审判的執行者，而基督的十字架开始了末世的审判和拯救。(约 3:18，12:31、16:11)太 10:15、12:36 约一 4:17 更提到有一个特别的“审判的日子”。约 6:39 称那日为“末日”。约翰提到这日子时，多半指耶稣使死人复活，而且耶稣也讲过，祂的话会在末日审判任何鄙视祂和拒绝听祂话的人。(约 12:48)而在马太福音中，耶稣就常用“地狱”来描述这审判会带来的终极惩罚。(太 5:22、29-30；10:28；18:9；23:15、33)

“地狱”这个词原来指到耶路撒冷南面的欣嫩子谷，那地方曾经是祭偶像的中心，後來遭到神的审判，结果成为污秽的垃圾场和乱葬谷(代下 33:6、耶 7:31-34；32:35)由於那里蛆虫遍布，又有像焚化炉那样的火在不停地焚烧废物，所以成为可怕审判的一个象徵了。(可 9:48)在启示录中，地狱是以火湖的形式出现的，因为火代表著神的愤怒和审判。落在火湖中的人会永远与神的爱和美好的受造

世界隔绝；而神的子民却能在接待主作生命救主一刻就承受了永生，享有永远与神同在的丰盛生命。

而我们在思考审判的主题时，要留意的是神的公正，神的公正会让我们的思考比较平衡一些。我们要记著：神是公义的，祂也是仁爱的。诗 30:5；诗 86:15 提到神的恩慈忍耐，超过祂的惩治和愤怒，祂愿意人人悔改得救，不愿见人沉沦(结 33:11、提前 2:4、彼後 3:9)。所以愿我们也能以爱来挽回步往灭亡的人。其次，神的审判也是公正公平的，人人都要面对祂的审判，神的家也不例外。彼得讲过审判是由神的家起首(彼前 4:17)，保罗讲过神会审判人的隐秘(罗 2:16)，所有罪恶都会计算清楚，在审判的日子，“凡人所说的闲话”都要作出交代(太 12:36)。神要基於人的行为审判各人(太 16:27)保罗也在林前 3:10-15 指出我们得救，完全是凭著基督的救恩。我们有基督的救恩作为根基，(也只有此根基)但我们在这根基上所建造的，不管是生命还是工作，都要经过火”的试验。所以，信徒是靠著基督得救，但我们的行为却要在审判日接受审判。

37. 末後的日子与主再来

根据圣经，人类的历史并不是处於一种治乱兴衰、生死往复、周而复始的大循环，而是向著将来的一个目标前进。历史是有始有终的。

在旧约的记载中，末世就是犹太人所期待，弥赛亚应许得到应验的时代(赛 2:2；弥 4:1)；新约的作者则认为他们正处於末世，就是福音的年代。举例来说，希伯来书的作者宣称：“神既在古时藉著众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世藉著他儿子晓谕我们。”(来 1:1、2)如此，末世就是福音沛降的日子；藉著耶稣基督完美的一生、受死、复活及荣耀，全世界可以白白得著救恩的好处。在这段日子里，不信的人有机会悔改归向神。同时，信徒也有责任向全世界传扬福音。可是，与此同时，末世亦是神的子民遭试炼的日子。他们要面对这些不信神的人予以蔑视及敌意，保持对神的忠心。因此，保罗警告提摩太说：“末世必有危险的日子来到。”(提後 3:1)彼得也写道：“在末世必有好讥诮的人。”(彼後 3:3)

末世会有一段时间，至到一个审判的日子出现。这日子，在旧约中以“耶和华的日子”出现，在新约则以“那日子”出现。随著这日子的来临，

末世将随之结束。因此，在历史中，这末世的高潮就是“那日子”。昨天讲过，那审判的日子是不悔改的人接受最後审判的可怕日子，同时也是神的百姓蒙拯救及伸冤的日子，是现今墮落了的世界得著洁净，以及被造的万物复兴的日子，以致在新天新地中，神创造的目的，完全可以成就。

那日子是主再来的日子，那时我们完全得赎，与我们的救主完全相像，能够进入祂永远的荣耀之中（约壹3:2；罗8:19-25；启21:1-8）。属基督的人也要从死里复活。（林前15:23；帖前4:14-18）

历世历代，都有许多人想要预测那日子甚麽时候来到，甚至说主在某年某月会回来。但从马太福音24章、马可福音25章，我们读到主耶稣讲过他回来的那日子，就连天使和祂自己都不知道，只有父知道。而保罗在帖前5:2就提到，这日子会突然临到。所以，“那日子”、“主再来”这观念的重点，就不在那具体的日子和时间，而是在於等候那日子来这阶段和过程中的生存、生活的态度。早期的教会信徒，也自觉是活在末世的阶段，可他们没有逃避起来及时行乐，天天计算主甚麽时候来，却是在苦难和逼迫中活出见证，争取机会广传福音。他们也提醒世人，终有一天他们要面对造他们生命的主，向主交账。正如雅各，曾带著讽刺的语气劝告那些企图在地上积聚财宝的人说“你们在这末世，只知积攒钱财。”（雅5:3）其实主也曾提醒我们：“人的生命，不在乎家道丰富”（路12:15），那些“为自己积财，在神面前却不富足”的人是傻子，毕竟人就是赚了全世界，赔上自己的生命，到底也没有任何的益处。雅各提醒信徒要忍耐，而保罗就劝诫在罗马的信徒说“你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候；因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。”（罗13:11、12）至於彼得，就提醒我们要思想“为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到……又当殷勤、使自己没有玷污，无可指摘，安然见主”。（彼後3:11-14）。

参考资料/延伸阅读：

1. 证主圣经百科全书
2. 证主圣经神学辞典
3. 罗庆才、黄锡木主编：《圣经通识手册》，香港：基道，2005。
4. 禰浩榮：《聖經中的希伯來人》，香港：天道，2001。
5. 張祥志：《你都有解——反思聖經正意》，香港：明風，2003。
6. 孫寶玲：《啓示錄——萬主之主》，香港：明道，2007。

《圣经地理》讲义 1

真道分解

巴勒斯坦地概论 1

当我们谈到圣经的地理环境的时候，当然离不开巴勒斯坦地。

巴勒斯坦就是圣经所说的迦南地，这个地方位于"肥沃月弯"的西南方。这是一片肥沃的土地，圣经称它是"流奶与蜜之地"，由于形状像一弯新月，所以有"肥沃月弯"的称号。这片土地由波斯湾开始，经过米所波大米和叙利亚，一直伸展到埃及。

巴勒斯坦在地理上占有重要的位置，因为她刚好是欧洲、亚洲和非洲的连接点，有人把她称为"三洲的桥梁"。事实上，她有固定的国际贸易路线，无论是陆路交通还是海上交通，都十分发达，所以一直是国际注意的中心。

巴勒斯坦的面积不大，从南到北只有 250 公里，从东到西则是 80 公里，不过，由于她处于亚热带乾燥区和湿润地区之间，所以南北的气候形成强烈对比，南部很少下雨，但北部的雨量却很丰富。另一方面，从死海以南的地区因为长期受到非洲乾旱的气流影响，很多地方都变成沙漠，又因为没有树木和草覆盖地面，以致白天和晚上的温度差距很大。

巴勒斯坦的地理结构主要是由南向北，或者是由东至西发展。所谓由东至西，其实是指由约旦河东边的高原，至地中海沿岸的平原。巴勒斯坦的地势十分参差：先是由高原急速地跌进约旦河谷，然后回到中央的山地，最后渐渐下降到地中海。

如果从东往西面来看的话，巴勒斯坦可以分为四个地区，分别是约旦河东部的山地，简称是河东山地、约旦河谷、约旦河西面的中央山地，简称是河西中央山地，最后是地中海的沿岸平原。在稍后的时间，我们会和你介绍这四个地区。

除了刚才所讲的四个地区之外，巴勒斯坦还有一个在犹大山地和沿岸平原之间的丘陵地带，称为示非拉，就是低地的意思。这里的气候特别适合栽种橄榄树和葡萄树，另外，由于它属于谷地，所以也出产相当多的小麦。

示非拉的界限由耶路撒冷西北面的亚雅仑谷起，一直到南方的别是巴，也就是说，无论是从南面或是从北面进入河西的中央高原地区，都要经过示非拉。基于这个原因，示非拉在战略上有一定的重要性，一直是兵家必争之地，因为只要能守住进出通道，就能控制迦南的中部高原了。

这是由东至西的情况，那么由南至北又是怎样的情况呢？如果从南边的希伯仑开始往北走，就会经过伯利恒、约旦河谷、基利心山、以巴路山、约旦河、基利波山、他泊山、加利利湖，最后到达最高的黑门山。

黑门山是约旦河的源头，位于巴勒斯坦的北面，大约宽 21000 米，高是 2794 米，山峰长年积雪。至于南面的死海，则是全世界最低的地方，大约低于水平线 400 米。

巴勒斯坦地概论 2

巴勒斯坦的地理从东往西看的时候，主要分为四个地区，分别是：约旦河东部的山地、约旦

河谷、约旦河西的中央山地，以及地中海沿岸的平原，现在我们来概括地看看这四个地区的情况。

约旦河东的山地属于高原地区，旧约称这个地方是“约旦河外日出之地”，这里本来不属于迦南的一部分，但是后来被以色列人征服，在分地的时候，流便、迦得和东玛拿西支派便分得这片土地。

在旧约的时代，河东的山地分为三部分，分别是北部的巴珊、中部的基列和南部的摩押。

巴勒斯坦的第二个地区是约旦河谷，这是世界上最迷人的地区之一。约旦河谷这个地区可以分为五个部分，首先是上约旦流域，或者称为北亚拉巴，约旦河的三个主要源头就是在这个地区，北面的黑门山是其中之一。这个部分有约旦河的第一个内陆湖，旧约称为米伦湖，就是现在的呼勒湖。

第二部分是加利利海，或者称为加利利湖，这是约旦河的第二个内陆湖，位于黑门山和死海之间。加利利的一切宗教、社会、政治和商业活动，都是以加利利海为中心。

约旦河谷的第三部分是歌耳，又称为中亚拉巴，这是指由加利利海一直到死海上游为止地区，它们的距离只不过是 96 公里左右，但是约旦河弯弯曲曲，从加利利流到死海的一段竟然长达 322 公里。约旦河的水一出加利利海，冲力立刻加大，以致能把沿途的冲积物大量带到死海的北面，在那里形成约旦河三角洲。歌耳这里有几个伟大的城邑，譬如耶利哥、琐拉、所多玛和蛾摩拉等。

约旦河谷的第四部分是死海，死海是约旦河的第三个内陆湖，也是最大、最有价值的，新约没有提过死海，不过有人认为，这里有可能是旧

约所说的石漆坑。创世记 14:10 记载，米所波大米的几个王联盟，彻底地打败了当时的统治者所多玛王和蛾摩拉王，迫使他们掉到石漆坑里。

约旦河谷的第五部分是死海南面的地区，称为南亚拉巴。这是荒凉的沙漠地区，可以说是不毛之地，当年，以色列人便是从西乃山横过这块沙漠，前往加底斯巴尼亚的绿洲去，后来，他们又经过这里，从北面进入迦南。

巴勒斯坦地概论 3

我们来看巴勒斯坦地的第三个地区：约旦河西的中央山地，也可以称为是河西的高原。这个地区分为三部分：南部是犹大山地；中部是撒玛利亚山地；北部是加利利山地。只要站在尼波山上观看迦南，就能看见这个地区的地平线上，都是连绵起伏的崇山峻岭。

犹大山地的东西面形成强烈的对比，由耶路撒冷到死海这个地区称为犹大旷野，是一片荒凉的地区，主耶稣受洗之后，就是在这里受魔鬼 40 昼夜的试探；犹大山地的西面则是肥沃的地区，适合耕种。撒玛利亚山地是交通的重要地区，东方和西方的交通大道，都在它的中心和边境通过。至于加利利山地，则是繁荣的一个地区，很多犹太人都是在这个山地居住，这里是主耶稣的故乡，也是他初期传道的主要地方，他常到的城市有伯赛大，哥拉汛，迦百农，马加丹和提比哩亚。

最后我们来看巴勒斯坦的第四个地区：地中海沿岸的平原，这是迦南最美的地区，可以分为三部分，分别是非利士平原、沙仑平原和亚柯平原。

非利士平原的中心是在约帕的南边，包括迦萨附近的地方，这里的土地肥沃，天然资源丰富，

所以经常招致埃及和叙利亚方面的敌军入侵。这里是非利士人居住的地方，我们从圣经知道，非利士人是以色列人的死敌。弟兄姊妹，你知道吗，巴勒斯坦这词的意思原来就是“非利士人之地”。

沿海平原的第二部分是沙仑平原，这里有四条河流，水源充足，土壤肥沃，既适合耕种，也是一个牧羊的好地方。至于第三部分的平原，则是亚柯平原，这个平原的最大特色是它有一个天然的港口，也是巴勒斯坦地重要的一个港口，以色列人可以藉著水路，向欧洲、非洲进行各种贸易。

巴勒斯坦的气候

巴勒斯坦的气温差距很大，在夏天，死海地带的气温超过摄氏 30 度；到了潮湿寒冷的冬天，一些高山地区的气温则低至摄氏零度以下。

至于降雨量方面，巴勒斯坦的西北部和东南部有天渊之别。西北部的地区，也就是黑门山、加利利湖那一带，全年的降雨量高达 1016 毫米；但是在东南部一些地带，譬如伯利恒、希伯仑等地方，就可以全年不见雨水。巴勒斯坦这种降雨情况，让我们看到两个规律：第一，圣地的西北部较多雨，而东南部就较乾旱。第二，海拔高的地区，譬如黑门山那一带，雨量较多。低洼地区譬如死海那一带，就比较乾旱。

巴勒斯坦主要分为两个季节，从六月中至九月中，是乾燥的夏季；十月中至第二年的四月中是雨季，其他时间就是过度的季节，当中包括了圣诞节之后比较寒冷的三个月。

这里的夏天十分炎热，从地中海吹来的海洋性空气，一直吹进内陆，在下午三点钟左右，大约会吹到约旦河东，在那个时候，农民可以藉著

吹过来的海风簸扬稻谷，那种情况就像诗篇 1:4 所说的一样，糠秕被风吹散，只剩下谷粒留在簸箕里。

巴勒斯坦的雨季

巴勒斯坦的雨季包括了秋雨和春雨，降雨的时间主要集中在 11 月至第二年的 2 月之间，其余月份是完全没有雨水的。不过，当地的雨季很短，大部分地区每年只有十至十五个雨天。

秋雨降下之后，农民便会开始耕种；到了春雨降下的时候，正好是果实收割之后，大麦及小麦成熟之前。一般而言，春雨过后便是雨季的结束，要到 10 月才会再下秋雨。在圣经的记载中，有没有春雨，通常和神是否喜悦以色列人有关，申命记 11:14-15 说：“必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油。也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。”这段经文就是指著神喜悦以色列人而说的。

不过，有些果实在完全没有雨水的时期仍然能够生长和成熟，葡萄就是一个例子。究竟是什么原因呢？是因为夜间有雨露。原来，在每年乾旱的季节，巴勒斯坦的山上仍然有雨露，水量相等于 178 毫米的雨水。雨露在夜间降下，凝结后流到石下的泥土里，当太阳上升的时候，石头就成为一层隔热的屏障，使雨露不会被蒸发，继续滋润植物的根茎。

以色列人很重视降雨露的价值，如果没有甘露，一向被认为是受到咒诅，相反，如果天降甘露的话，就表示得到祝福，约伯回忆他兴旺的日子的时候，便在约伯记 29:19 说：“我的根长到水边，露水终夜沾在我的枝上。”

巴勒斯坦的管辖区 01

耶稣基督时代的巴勒斯坦由罗马政府统治，主要分为几个管辖区，我们从北边开始数数看。在地中海的最北面至迦密山的地区是腓尼基，推罗和西顿就是在腓尼基。它的右手边是加利利，耶稣基督就是在加利利度过他的童年，这里也是他传福音的主要地区，其中最著名的当然是加利利海。

在地中海和约旦河中间的是撒玛利亚，它位于加利利和犹太中间，是撒玛利亚人的聚居地。犹太人对撒玛利亚人存著仇恨和鄙视的心理，不愿意和撒玛利亚人交往，以免沾染不洁。所以他们如果要从犹太地前往加利利，宁可走远路，绕到约旦河东的比利亚地区，也不穿越撒玛利亚这条捷径。

不过，主耶稣当年从犹太地前往加利利的时候，刻意经过撒玛利亚，并且在雅各井旁，和一个撒玛利妇女谈道，这个故事记载在约翰福音 4:1-26。

犹太位于地中海和死海之间，这里有圣城耶路撒冷、有耶稣的出生地伯利恒，犹太人每年都来到这里，在耶路撒冷过逾越节。

巴勒斯坦的最南边是以土买，以土买就是“以东”的希腊名字，亚历山大大帝征服这里后，希腊文成为了以土买地区的通用语言，所以从前称为“以东人”的地区就转称为“以土买人”的地区。

弟兄姊妹，刚才所说的是约旦河西的情况，那么，约旦河东又是什么光景呢？约旦河东主要分为两个地区，第一个是比利亚，也有的人翻译成比里亚，是指死海至约旦河中流的地区，新约中没有提过比利亚，只是用“约旦河外”来称呼。当年，施洗约翰就是在比利亚的伯大尼施洗，

并且宣告耶稣是神的羔羊。不过，犹太人往来犹太和加利利的时候，习惯度过约旦河取道比利亚，以免和撒玛利亚人接触，沾染不洁。

巴勒斯坦的管辖区 02

从比利亚的北面一直走到加利利海的这一段地区，称为低加波利，这是由十座城市组成的一个罗马行政区。主耶稣在早年传道的时候，曾经在低加波利的格拉森这个城市治好了一个被鬼附的人，那就是我们熟悉的赶鬼入猪群的神迹。

在耶稣的时代，巴勒斯坦地区主要由几个人统治；低加波利由分封王腓力管理，他的人民主要是叙利亚人和希腊人。所以，在希律家族中，只有分封王腓力一人把自己的图像铸在钱币上。

加利利和约旦河东的比利亚则是希律安提帕管治的地区，希律安提帕是新约提及最多的王之一，主要是因为主耶稣和施洗约翰的事工，就是在他所管辖的加利利和比利亚进行，施洗约翰更加死在他的手上。

至于犹太和撒玛利亚两个相连的区域，则是罗马巡抚管治的地区。“巡抚”其实是罗马的财政官员，他的职责是在所指派的省内作督导的工作，以及收取税务，不过，在犹太和其他比较小的罗马帝国省份里，巡抚有时候也充任当地的总督，可以行使司法和军事上的权力，保持管辖地区的安定。

新约提过 3 名罗马巡抚，包括耶稣时代的本丢彼拉多、保罗宣教时代的腓力斯和接任的非斯都。

加利利

加利利是希伯来文，是“巡回区”或者“地域”的意思。

加利利的东面以加利利海为界线，南面则以

斯德伦平原为界线，斯德伦平原是加利利和撒玛利亚的天然分界。另外，加利利又分为上下两部分，上加利利的海拔很高，属于山区地带，只有很少人居住；下加利利则是低地，是主要的聚居地。整个加利利区域的环境很美，气候比其他地区清凉，而且土地肥沃，主要的农产品有葡萄、石榴、橄榄和谷物等等。在新约的时期，加利利的渔业也相当发达。

在加利利初期的发展中，比较著名的城市有逃城基低斯，什么是逃城呢？是神所设立的城市，摩西和约书亚从利未支派所领受的 48 座城中，划定 6 座城作为误伤人命者的庇护所，也就是我们所说的“逃城”，如果弟兄姊妹有兴趣知道更多资料，可以翻查约书亚记 20:7-9。

加利利属于多民族居住的地区，当以色列民进入迦南地，就是巴勒斯坦的时候，并没有完全驱逐出当地的迦南人，后来又有希腊、波斯、亚述人住在这里，所以加利利人比南部犹大地的人更多吸收希腊和罗马的文化风俗，这也使南部的犹太人看不起加利利的居民。

在互相影响之下，加利利的语言和耶路撒冷这些南部地区的语言有分别，口音也有不同。马太福音 26:69-73 记载彼得三次不认主的时候，便有一个人对彼得说：“你的口音把你露出来了。”

加利利有完善的交通网络，公路贯通整个不同城市，其中最著名的是称为“大海之路”的马里斯公路，从大马色一直通到埃及。另一条主要的公路，则由加利利海附近的提比哩亚，一直延伸到腓尼基海岸的海港亚柯。

在耶稣的时代，加利利是罗马大帝亚古士督和提庇留的管辖区，罗马的城集遍布了加利利。到了主耶稣出来传道的时期，罗马政府设立了总

督希律安提帕统领加利利。当时，这个地区著名的城市集中在加利利海附近，有哥拉讯、迦百农、提比哩亚等等。马太福音、马可福音和路加福音主要记载的，就是耶稣在加利利不同城市的传道工作。主耶稣走遍了加利利，在各个会堂教训人，又医治百姓的各种疾病。事实上，耶稣大部分的比喻都是在加利利讲的；很多神迹也是在加利利施行的；他复活后的两次重要显现也是在加利利，而他的其中一个名衔——拿撒勒人耶稣，就表明了他是在加利利人。

加利利海

加利利海其实是约旦河的第二个内陆湖，大约在耶路撒冷以北 97 公里，是全世界水平线最低的淡水湖，湖面由南至北大约长 21 公里，由东至西则宽 12 公里。

一直以来，加利利海有很多名称，约翰福音 6:1 叫做提比哩亚海；路加福音 5:1 把它叫做革尼撒勒湖，民数记 31:11 最有意思，把这个内陆湖称为基尼烈湖，意思是“竖琴湖”，这可能是指加利利海的形状像竖琴。

加利利海属亚热带气候，天气非常舒服，再加上四面环山，又有提比哩亚有硫磺温泉，所以一直以来都是游览胜地，不少人更去那里养病。它的水面一般十分平静，但是地中海的冷空气，常常会从山缝中冲进来，和地上的热空气撞击，结果会在海面上刮起突发性的猛烈风暴，导致狂风巨浪，主耶稣曾经在这种情况下平静风浪。

加利利海和约旦河关系密切，当黑门山的积雪溶化后，会慢慢流入加利利海，然后再顺著约旦河流进死海。在过程中有一个有趣的现象：加利利海本来是淡水的，但是当湖水继续顺著约旦

河流进死海之后，水却变成咸的！

耶稣基督大部分的神迹，都是和加利利海有关系的，譬如平静风浪、在湖面行走，使徒打了153条大鱼等等。按照传统的说法，其他和加利利有关的事件还包括在迦百农附近所传讲的登山宝训；在格拉森附近赶鬼入猪群等等。因为在新约时代，围绕加利利海的城镇就有迦百农、伯赛大、哥拉汛、革尼撒勒、格拉森和提比哩亚等等。

迦百农

加利利海的附近一共有12个城镇。我们会介绍其中一些比较重要的城市，第一站要去的地方是迦百农。

迦百农这个词的意思是“那鸿的村庄”，有可能是为了纪念创立这条村庄的人，“那鸿”究竟是旧约的先知还是其他人，一直没有资料记载，所以我们也没有方法知道了。

福音书有16次提到迦百农，路加福音4:31形容迦百农是“加利利的一座城”；马太福音4:13则说“那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。”这节经文清楚地指出了迦百农的地理位置，就是位于加利利海的西北岸，属于十二支派中的拿弗他利地区。

在耶稣的时代，迦百农属于希律安提帕管治区的边境，只要从迦百农向东走，过了约旦河之后，就是低加波利了，这是希律腓力的分封地。所以在两个不同的管治区之间，设有税关收取离境税和入境税。税吏马太就是在税关办工的时候，被耶稣拣选成为使徒的。

迦百农的人口虽然比较少，大约只有三千至四千人，但是它却成为耶稣在加利利一带传道的基地，根据马太福音9:1，耶稣称迦百农为“自己的城。”他经常进入迦百农的会堂教训人、赶鬼、

治病。另外，他更是在迦百农呼召头四个门徒，包括彼得、安得烈、雅各和约翰。

迦百农在陆路交通和海路交通上，都占著重要位置，因为它位于巴勒斯坦主要的高速公路之间，这条公路四通八达，向北一直到达叙利亚和米所波大米；向南则去到埃及，是当时商人和旅客的必经之路。另外，迦百农也是加利利海沿岸的一个港口，交通十分方便，主耶稣就曾多次用船作为交通工具，横度加利利海。

交通发达的地区最适合发展成为福音的根据点，迦百农就是其中一个例子。在这里听了福音的旅客，很自然会将主耶稣的教导带到其他地区，所以主耶稣不需要踏足其他地方，也可以将福音“国际化”。主耶稣选择迦百农作为事奉的基地，其实是为使徒铺好了路，方便他们日后将福音传到整个罗马帝国。

提比哩亚

加利利海的附近都是沿海城市，所谓“靠山吃山，靠海吃海”，这些城市的居民理所当然靠捕鱼为主，提比哩亚就是其中之一，它是重要的捕鱼中心。

提比哩亚曾经在圣经出现两次，一次是约翰福音6:1，指出加利利海又称为提比哩亚海；第二次是在约翰福音21:1，指出耶稣在提比哩亚海边向门徒显现，这里也是主耶稣三次查问彼得爱心的地方。

圣经并没有直接提到提比哩亚城，这是因为提比哩亚建筑在墓地上面，犹太人认为墓地是不洁净的地方，所以拒绝进入提比哩亚城。不过，耶路撒冷圣殿在主后70年被毁后，一位叫做希蒙巴亚戴的拉比在提比哩亚行了特别的洁净礼仪，犹太人便安心在这里居住，并且设立了犹太公

会，将提比哩亚发展成为犹太人的文化和宗教中心，后来成为四大圣城之一。

根据资料，提比哩亚是加利利海西岸中部的一个城市，低于水平线 200 多米，由大希律的儿子希律安提帕在主后 20 年建造。那时候，安提帕希望超越他父亲的名声，所以建立了一个属于自己的名胜，并且改名为提比哩亚，表示对当时罗马皇帝提庇留的尊重，因为在希腊文中，提庇留和提比哩亚是同一个字根的。

提比哩亚虽然属于低加波利地区，却是一个自治区，可以铸造自己的货币，并且直接隶属罗马。

在六世纪的时候，提比哩亚不少居民信奉基督教，不过阿拉伯人在 636 年征服加利利之后，提比哩亚便成为他们的首都，是一个重要的纺织和刺绣中心，后来在 748 的地震中被毁。到了 1860 年，犹太人成群结队移民回来，提比哩亚逐渐成为一个属于犹太人的城市。

提比哩亚是加利利海岸唯一留存到现在的古城，现在分为上、下提比哩亚，人口接近四万。由于这里的气候暖和，再加上当地有十七个天然矿物温泉，所以成为冬天疗养和度假的胜地，每年吸引不少游客。

伯赛大

伯赛大是加利利海东北面的一座小城，耶稣有三个门徒都是来自伯赛大的，你知道是哪三个吗？就是安得烈、彼得和腓力。

伯赛大确实的地点在哪里，现在仍是一个谜。根据犹太的历史学家约瑟夫的记载，伯赛大是在“革尼撒勒湖边，也就是加利利海边，邻近约旦河”。另外也有人说，伯赛大就在加利利海的东北角，位于一个叫“下哥兰”的区域里面。

不过，考古学家一直没有在以上的地方发现任何符合伯赛大的废墟，反而在距离加利利海三公里左右的一个叫做“埃切废丘”的地方，发现了罗马人居住的大量证据，所以“埃切废丘”这个地方目前仍是最可信的伯赛大遗址。

无论如何，我们可以肯定的是，伯赛大本来是一条小渔村，直到该撒亚古士督死后，大希律把这个地方分封给腓力的时候，腓力才开始扩建美化伯赛大，那时候大约是主前的 4 年至主后的 34 年，分封王腓力后来也是埋葬在这里。

当时，该撒亚古士督为了纪念女儿犹利亚，曾经将伯赛大改名为“犹利亚斯”。在主后 66-70 年，犹太人第一次反叛罗马期间，历史学家约瑟夫曾经担任伯赛大的军事将领，守卫这个地方。

福音书有七次提到伯赛大，主耶稣在这里也行了许多异能奇事，包括治好了一个瞎子，以及用五饼二鱼喂饱了五千多人等等。

迦百农、伯赛大和哥拉汛有“福音三角”的称号，因为这三个城市的人听了福音，却不愿意悔改，最后全部受到耶稣的责备，马太福音 11:21-23 便记载了这段咒诅的说话。

拿撒勒

拿撒勒，是马利亚和约瑟的家乡，所以耶稣经常被称为“拿撒勒人耶稣”。

拿撒勒是罗马帝国加利利省的一个小村庄，位于加利利海和地中海中间的位置，距离南边的耶路撒冷大约 113 公里。坐落在黎巴嫩山脉最高的山谷中，气候温和，土地肥沃，适合水果和野花生长，最著名的出产有无花果和石榴。

不过，拿撒勒的交通很不方便，她的附近虽然有商旅和驿道经过，但是她本身并不在主要干线之上，传说有人甚至打趣地说：“关于拿撒勒最

重要的事情就是拿撒勒并不重要！"事实上，整本旧约圣经没有提过这个地方，犹太历史学家约瑟夫记载以色列和罗马战争的记录中，也没有提过这个地方，由此可知，拿撒勒的确是一个微不足道的小村庄。

在基督的时代，拿撒勒和整个加利利省的南部都不是犹太人生活的主要范围，他们主要是在犹大地活动。所以当时流传著一句谚语："拿撒勒还能出什么好的吗？" 约翰福音 1:45-46 记载，当腓力向拿但业说，拿撒勒人耶稣就是旧约所预言的弥赛亚的时候，拿但业坦率地套用了这句谚语来回应。

耶稣升天之后，拿撒勒这个小村庄开始受到重视，并且有很多犹太人基督徒，到了第四世纪的时候，更成为基督徒朝圣者的圣地。

主后 600 年，亚拉伯人和十字军交替地控制这个村落，到了 1517 年，拿撒勒落在土耳其人手中，他们迫令所有基督徒离开。基督徒于 1620 年返回拿撒勒。在今天的以色列，拿撒勒成为了一个重要的基督教中心。

该撒利亚腓立比

该撒利亚腓立比，是巴勒斯坦最北边的一个地方，坐落在黑门山的南面，是黑门山地区最美丽的风景区之一，附近是约旦河的三个主要源头之一，巴尼亚河所在的位置。

主前二世纪，该撒利亚腓立比成为了希腊农神潘的崇拜中心，称为"潘尼翁"。后来，亚古士督大帝将这个城赐给大希律王，于是大希律大兴土木，建筑这个地方，又特意为亚古士督建了一座庙。

大希律在主前 4 年去世后，他的儿子分封王腓力获封潘尼翁城周围的领地，腓力把首都建在

这里，同时把这个地方改名为该撒利亚腓立比。他取用"该撒利亚"当然是为了尊敬当时的罗马皇帝；至于加上"腓立比"在后来，除了是为了高抬自己之外，也是为了和地中海附近的重要海港该撒利亚有所分别。

到了主后 50 年，亚基帕二世为了博取当时的罗马皇帝尼禄的欢心，又把该撒利亚腓立比改名为"尼禄城"。

该撒利亚腓立比是耶稣在世工作时所到过的最北边的地区，这里发生的最重要一件事，就是使徒彼得认信耶稣是基督，是永生神的儿子。当时，主耶稣和十二个门徒一起前往该撒利亚腓立比的一条村庄，在路上，主耶稣问他们："人说我是谁？"在十二个门徒中，只有彼得回答："你是基督，是永生神的儿子。"详细内容记载在马太福音 16:13-16 以及马可福音 8:27-29。

彼得在该撒利亚腓立比的认信，是主耶稣传道的转捩点，主耶稣在这件事之后，才开始预言他的受难和复活。

低加波利

现在我们要看的地方位于巴勒斯坦的东北部，这是由 10 座希腊城市组成的一个罗马行政区，名字叫做"低加波利"，低加波利在希腊文中，是"十城"的意思。她在军事、商业、社会、宗教和政治上，虽然是整体的一个行政区，但是在地理位置上则不是这样，10 座城市分布广阔，距离很远，有 9 座在加利利海的东南边，只有一座在约旦河西。

主前 77 年，罗马的一个作家将低加波利十座城的名字列为：加拿撒、大马色、戴安、非拉铁非、莱法拿、加大拉、格拉森、希坡、珀拉、西索波利，这是最早的一份十城名单。

这些城市虽然都是在希律王统治的巴勒斯坦范围之内，新约却没有刻意强调这十座城的名字，福音书提及加大拉人之地，或者格拉森人之地的时候所指的地方，一般都是指著低加波利整个地区来说的。

亚历山大大帝在主前四世纪东征的时候，将大批的希腊人移居到这个地区，这些人很有可能是从军队退役的军人，因为亚历山大的政策，就是要大量的土地分配给退伍军人，奖励他们去建立新的居留地。于是他们利用这个机会，在约旦河外和巴勒斯坦地建立希腊化的城市。

新约有三个地方提过低加波利：马太福音 4:25 记载耶稣早年在加利利一带传道期间，跟随祂的人很多，有不少便是从低加波利来的，当中包括希腊人和迦南人；马可福音 5:20 记载耶稣在格拉森医治了一名被鬼附的人，那个人走遍了低加波利地区，为主作主见证；另外，马可福音 7:31 记载耶稣从推罗西顿前往加利利的时候，曾经绕道途经低加波利。

比利亚

有一个地区被称为“约旦河外”，它就是比利亚。

比利亚大约位于死海至约旦河的中流，大约相当于旧约的基列。我们从地图上知道它就是比利亚，不过新约圣经并没有比利亚这个名称，每当提到这个地区，只是用“约旦河外”来称呼。至于旧约圣经，则称呼比利亚是约旦河东，在约书亚分地的时候，比利亚是迦得和流便支派所得的土地。

比利亚风景秀丽，物产丰富，人口密布，当地的乳香树在名各地是非常著名的，而乳香是用作医药用途的，这从耶利米书 8:22 可以知道，经

文说：“在基列岂没有乳香呢？在那里岂没有医生呢？我百姓为何不得痊愈呢？”这里所说的基列就是比利亚地区，著名的城市包括我们熟悉的格拉森、昆努伊勒和疏割等等。

犹太人往来加利利和犹太这两个地区的时候，习惯渡过约旦河，取道比利亚，目的是为了

避免和撒玛利亚人接触。

在罗马管治的时候，比利亚由大希律管辖，大希律死后，比利亚连同加利利交给他的儿子希律安提帕管辖。那时候，希律安提帕在比利亚的南部建筑了马基卢城堡，并且在那里将施洗约翰囚禁和处死。☞

犹太

现在，我们进入约旦河西，一起来看看犹太这个地区的情况。犹太有几个含义。一是指犹太支派的领土；二是指王国分裂时期的南国犹太，她的国民便是“犹太人”，后来由于被掳归回的以色列人，大多数是以前犹太国的子民，所以那个地区被称为“犹太”。不过有的圣经则用“犹太”的称呼，可能是因为翻译的问题吧。

主前 539 至 331 年的波斯时代，犹太属于波斯王国的一个省份，后来，犹太人被准许回到该地，并在耶路撒冷重建圣殿，有关这段被掳归回的历史，详细记载在旧约尼希米记。

犹太地气候很特别，冬天寒冷而潮湿，有时候会有冰雹和雪；夏季则又长又没有雨水，晚上十分乾爽凉快，这种气候给东面的斜坡带来很多露水。

由于犹太没有长流不竭的河，宝贵的雨水便储在石头筑成的蓄水池里。犹太地西面的斜坡也有充足的雨水，当地盛产小麦、大麦、橄榄、无花果和葡萄。

另一方面，犹大又是一个良好的农业和畜牧混合区，盛产山羊和绵羊，有丰富的羊毛和羊奶。

犹大地的石头更可以用来建筑房屋，黏土则用来制造陶瓷的用具；至于山上茂密的丛林，便成为了建筑和燃烧的材料，这都给予犹太人简单生活上的一切需用。

伯利恒

主耶稣的出生地是伯利恒。伯利恒原来的名字叫以法他，位于犹大山地，距离耶路撒冷大约 9.5 公里。伯利恒在希伯来文的意思是“粮仓”；在阿拉伯文的意思则是“肉仓”，这是基于伯利恒的地理环境而命名的，由此可见当地是一个物产丰富的地区。

伯利恒出现在圣经的最早记载是在创世记 35:19。雅各的妻子拉结在生产幼子便雅悯的时候，因为难产而死，雅各就把妻子葬在以法他，也就是伯利恒的路旁。

伯利恒在士师时期有利未人居住，我们可以从士师记 17:7-13；第 19 章，以及路得记获得一些那时候的地理和历史资料。从这些经文的描述中，我们更深了解到农业的运作和伯利恒的丰富土产等等。

如果我们能够时光倒流，回到旧约时代的以色列，查询一般老百姓对伯利恒的认识，他们可能会回答：“伯利恒是大卫王的家乡”。这是因为撒母耳就是在伯利恒膏大卫作为以色列的第二个君王。

在大卫统治期间，非利士人曾经在伯利恒驻军，有一队军队安营在北面的利乏音谷，而大卫就是在亚杜兰附近的山寨中。当时，大卫很想喝伯利恒城门旁的井里的水，于是他的三个勇士过非利士人的营地，打水带回来给他喝，大卫便将

水奠在耶和华的面前，表示这些是代价很高的东西。这件事记录在撒母耳记下 23:13-17。

福音书一致地指出，主耶稣是出生在伯利恒，不过天使迦百列是在加利利的拿撒勒向童女马利亚报喜的，但是由于该撒亚古士督展开人口普查，下令各人必须回去属于自己的城市登记户口，于是约瑟和马利亚从加利利的拿撒勒回到位于犹大的伯利恒，在那里生了主耶稣。不过，耶稣出生后，约瑟一家并没有在伯利恒定居，辗转下回到拿撒勒生活。

伯大尼

耶稣时代的巴勒斯坦有两个地方都叫做伯大尼，第一个是指约旦河东的一个村庄，许多手写本都翻译成“伯大巴喇”。施洗约翰曾经在这里为人施洗，约翰福音 1:28 为这件事作见证，经文说：“这是在约旦外伯大尼，约翰施洗的地方作的见证。”

另一个伯大尼是指橄榄山东坡上的一个村庄，它是从耶路撒冷通往耶利哥主要公路上的村庄。伯大尼是主耶稣很熟悉的地方，他和门徒在犹大地停留的时候，例如耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里吃饭的时候，有一个妇人拿著极贵的香膏来浇在耶稣的头上，我们知道那个妇人就是马利亚。

另外，主耶稣最友好的一个家庭也是住在伯大尼，那个家庭的成员包括马大、马利亚和拉撒路，每当主耶稣路经此地的时候，这个家庭都热情地招待祂。主耶稣在伯大尼所行的一个大神迹，便是叫死了四天的拉撒路复活。在主耶稣复活之后，祂在称为“伯大尼对”的地方为门徒祝福，然后被带到天上去了。

考古的资料显示，伯大尼在耶稣的时代大概

是一个没有城墙，由几十家人所组成的小村落。我们从马利亚三姊弟的名字中，更可以知道伯大尼当时有三种通用的语言，因为拉撒路是希伯来语；马大是亚兰语；马利亚则是希腊语。

现在，伯大尼这个小城被当地的阿拉伯居民称为“阿扎里耶”，意思就是“拉撒路之地”。

伯法其

在耶路撒冷附近有很多村落，昨天我和你讲过伯大尼这个村庄，今天我们来看另一个在耶路撒冷附近的村庄，它就是伯法其。

福音书指出，伯法其是主耶稣进入耶路撒冷之前停留的地方，祂曾经在这里差派两个门徒到对面的村庄找驴驹子，然后祂骑著驴进入耶路撒冷，应验了撒迦利亚书 9:9 的预言，经文说：“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑著驴的驹子。”所以主耶稣骑著驴驹子进入耶路撒冷，代表了他是公开地表明自己是弥赛亚的身份。

圣经并没有明确地指示伯法其的正确位置，但是提供了两个指示，第一个是它在耶路撒冷和伯大尼中间；第二个指示是它位于主耶稣由耶利上耶路撒冷的路上。由此可知，主耶稣在钉十字架的最后一个礼拜里，每天晚上回伯大尼住宿的时候，一定经过伯法其这条乡村。

犹太人的一些文献记载也为伯法其的地理位置提供了线索，据说犹太拉比们曾经讨论过一个问题，就是身上带著感恩祭的饼的人，不可以走出城墙的范围之外，有人认为城墙就是指伯法其，这显示出在耶稣的时代，耶路撒冷的范围是以伯法其作为界线的。

客西马尼园

提到客西马尼园，弟兄姊妹想起什么？主耶稣就是在客西马尼园被捕的！

客西马尼是“榨油器”的意思，当时的人喜欢用橄榄榨油，所以我们从这个词的意思便知道客西马尼有橄榄园。事实上，客西马尼就是位于橄榄山，根据考古的资料，这里是一个私人的花园，至于主耶稣和门徒为什么可以进入私人的地方祷告、聚会，圣经和考古学家都找不到任何线索。

“客西马尼”这个名字只是在马太福音 26:36 和马可福音 14:32 出现，路加福音和约翰福音都没有提及“客西马尼”这个词，但是这两卷书都记载主耶稣被卖前曾经饱受痛苦。路加说那个地方位于“橄榄山”上；约翰则形容“过了汲沦溪”就可以到达那里。在四卷福音书中，只有约翰福音称那个地点是园子。

主耶稣经常到客西马尼园祷告，所以所有的门徒都知道这个地点。耶稣被卖那天，祂和门徒吃过逾越节的晚餐之后，就和彼得、雅各、约翰经过汲沦谷来到客西马尼，主耶稣在那里祈祷、挣扎，内心经历重大的交战，因为祂知道自己被卖的时候快到了。我们都知道主耶稣就是在那天晚上，被门徒犹大出卖，在客西马尼园被罗马军兵和祭司的手下拘捕。

根据考古的资料，客西马尼园先后有三间教堂存在，第一间是在主后 379 年至 384 年期间建成的，目的是为了念主耶稣的祷告。

橄榄山

橄榄山位于耶路撒冷和汲沦谷的东面，是犹太地著名的山脉，它的特色是有三个山峰，山峰中间有两个山谷分隔。通往耶利哥的罗马道路就经过这个山峰的南面，而中央的山峰就是我们传

统所说的橄榄山。

橄榄山的名字是怎样来的呢？故名思义，是因为山上长满了茂密的橄榄树而得名的。橄榄山大约高 810 米，比耶路撒冷还要高，所以在山上可以俯瞰整个耶路撒冷、约但河谷、死海，甚至摩押地和尼波山等等。

旧约第一次提及橄榄山，是大卫逃避儿子押沙龙的时候，当时，大卫逃离耶路撒冷，从东面登上橄榄山，再往前走下裂谷去。所罗门曾在这座山上兴建西顿、摩押和亚扪等等外邦神只的邱坛、柱像，这些邱坛后来被约西亚一一毁灭了。以西结先知曾经记载神的荣耀离开圣殿，停在橄榄山的异象，以西结书 11:23 形容那是“城东的那座山”。至于有关橄榄山异象最著名的描述，则记载在撒迦利亚书 14:1-5，经文说：“那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上；这山必从中间分裂，自东至西，成为极大的谷。”

在众多发生在橄榄山的事迹中，我相信大家最熟悉的是关于主耶稣的事迹。根据新约福音书记载，耶稣在受难周的时候，大部分时间都在橄榄山上，在那里教训人，晚上也是留在山中。最后晚餐之后，祂来到橄榄山祈祷，在客西马尼园被拘捕；而基督的升天也是在橄榄山发生的。

橄榄山很快成为基督徒敬拜的中心，在第六世纪的时候，山上曾经建有 24 座教堂，周围又有很多男修院和女修院，至于山上最主要的一座教堂，则是由君士坦丁兴建的，目的是纪念耶稣基督的升天。

基督徒、犹太教徒和回教徒都很尊重橄榄山，视这个地方是神将来施行审判的所在地。

各各他

各各他，又称为髑髅地。“各各他”是希伯来的亚兰文，“髑髅地”则是希腊文，是“头盖骨”的意思，在四卷福音书中，只有路加福音用“髑髅地”的称呼，其他三卷福音书都是用亚兰文的称呼。

各各他究竟在哪里呢？圣经只是指出，它大概位于城外，可能在较高的位置，可以从远处看见这个地方，因为马可福音 15:40 说：“还有些妇女远远地观看”。另外，也有人认为各各他靠近大马路，因为马太福音 27:39 和马可福音 15:29 分别提到“从那里经过的人”，古利奈人西门被迫为主背十字架的时候，他正在进入耶路撒冷的公路旁边。约翰福音则记述各各他靠近一个花园，里面有一座新坟墓，那就是埋葬耶稣的地方。

这里为什么被称为“髑髅地”呢？真正的原因一直没有人知道，不过早期的圣经学者提出了几种解释，第一种是认为那里是一个刑场，周围都散布著被处死的罪犯的头骨，所以被称为“髑髅地”，第一世纪的考古研究证实了这个观点。第二种解释则是认为用“髑髅地”这个词象徵死亡。第三种解释是认为，亚当的头骨就是埋葬在那里，因而起名。这可能是对这名字最古老的解释。第四种解释是说，当时钉十字架的地方位于小山坡上，地形很像头盖骨，所以就把那个地方称为“髑髅地”。

有一些传统的诗歌提到主被钉死在十字架的时候，分别用了“髑髅地”或者“各各他”来描写当时的情况，其中一首的副歌说：“使我莫忘客西马尼，莫忘我主痛苦受死，莫忘我主仁爱慈悲，领我到髑髅地。”另一首则说：“在各各他山上，孤立十字宝架，太阳黯淡不敢发光。”由此可以，

从主耶稣的时代到现在，人们都接纳这个地方的两个不同称呼。

西罗亚池

提到西罗亚池，弟兄姊妹想到的是主耶稣的什么事迹呢？那是记载在约翰福音第九章的一个神迹。当时，主耶稣用唾沫和泥巴抹在一个瞎子的眼睛上，然后吩咐他去西罗亚池去洗一洗，那个瞎子照著主的命令去洗，回过头来就能看见了。

西罗亚池是耶布斯城南面的一个水池，位于水门的附近，只要从圣殿往南走一段路就到了。西罗亚池也是希西家所建的引水道的出口标记，弟兄姊妹可以尝试从地图上找出这个地方。

希西家的引水道大约在主前 700 年开凿的，当时正好是亚述人威胁入侵耶路撒冷的时期。整条水道呈现"S"形状，弯弯曲曲像一条蛇那样，列王纪下 20:20 便提及希西家开凿这条引水道的工作，经文说："希西家其余的事和他的勇力，他怎样挖池、挖（沟）、引水入城，都写在犹大列王记上。"考古学家更在水道中发现名为"西罗亚"的铭刻，是用希伯来文凿刻于水道旁的，叙述聚集工人的经过和工作的进度。

西罗亚池的四面围有用石头砌成的高墙，北墙下方的拱门就是引水进入西罗亚池的入口，当年修建这个池的原意，是为了引水进入城墙内，防备入侵耶路撒冷的人占用。池水流经圣殿山，进入内城部分，供居民取用。水从基训泉流经水道引入池子，继而穿越列王的花园地下，再入汲沦溪，然后又流到死海昆兰爱色尼派所在地的南部。

基训泉是终年畅流不息的水泉，也是耶路撒冷唯一的天然水源。加上起伏的地势，正好说明了耶路撒冷之所以坚固，以及为甚么打从青铜器

早期，这城已成为聚居的地方。

西罗亚池在主前 77 年被毁；五世纪的时候，水池上方建有一座纪念堂，但是在主后 614 年被波斯军拆毁，至于水池原来的大小形状全部已经无迹可寻。

毕士大池

毕士大池，是耶路撒冷靠近羊门的一个大池子。经过了各样文字和考古研究，"毕士大池"已经被确认是离羊市不远的池子，而"毕士大"这个词是一个双数词，原来的意思是"两池之池"，显示出毕士大池是由两个池子组成。

整卷圣经只有约翰福音 5:2-9 提及，根据这段经文的记载，当时的人认为毕士大池的池水有神奇的医治功效，他们相信天使会按时搅动池里的水，水动之后，谁先下去，谁的病就能够痊愈了。

毕士大池的周围有五条廊子，在建筑上是有拱顶的通道，通道的周围躺著许多病人和瞎眼的、瘸腿的残疾人士，这些人都是抱著希望来的，争取在池水动的时候，第一个跳下去，这样就会得到奇迹的治疗，身上的病便会好了。主耶稣经过毕士大池的时候，便在那里用一句话医治了一个病了三十八年的瘫子。

根据毕士大池的建筑风格和其他资料，证实这个池的建筑应该属于希律王朝的时期，也就是说，毕士大池是大希律王许多宏伟壮丽的建筑之一。经过几个世纪，堆积在池上的残砖破瓦，早就把池子和廊柱覆盖了，直到主后第五世纪，这里才被重新整理，并且在上面建了一座大教堂。

汲沦溪

汲沦溪只在约翰福音 18:1 出现过一次，"溪"这个字最适当的翻译应该是"冬流"，这是因为巴勒斯坦的雨量在冬天最多，而"冬流"这词语也表

达了汲沦溪的特性，就是只在冬天的季节才有河水流动。

汲沦溪位于耶路撒冷和橄榄山之间的汲沦谷，经过弯曲的河道流入死海，在大雨的时候，却会引致山洪暴发，这是因为它的地势向著死海方向大幅度深陷的缘故。一直以来，汲沦溪是大卫旧城的主要水源，在希西家的时期，一条从石凿出来的地下水道，确保围城时，城内仍有足够的水供应，而且供应了城内的西罗亚池。

现在，汲沦溪的方向仍然和以前不样，不过它的河床已经向东移了 35 尺，再加上历代以来所积聚的碎石堆很多，已经把它的外貌改变了。

由于汲沦溪所在的山谷地区十分陡峭，敌人不容易攻进来，所以一直成为耶路撒冷军事的重要地区。

圣经首次提及汲沦谷，是在撒母耳记下 15:23，经文记载当押沙龙率领军队攻城的时候，大卫和百姓渡过汲沦，向旷野走去，这个策略性的迁移可以让他们有路可逃。圣经最后提及汲沦的，是耶稣领著门徒在被卖那夜，经过汲沦溪，进入橄榄山。

另外，旧约称汲沦地区在为"约沙法谷"。按照犹太人和回教徒的传说，这里就是末世审判万民的地方。

死海

死海又称为“盐海”或者“亚拉巴海”。旧约经常采用“盐海”的称呼，大概是因为这里的水特别咸，并且是著名的产盐地区。

死海是约但河裂谷所形成的第三个内陆湖，南北大约长 84 公里，东西大约宽 16 公里，东西两岸是摩押和犹太山地，那是一片荒野，地势十分陡峭，交通极不发达，自古以来都是亡命之徒

的栖身之地。

死海由五条河流的水汇集而成，还有无数条季节河，平均每天有 700 万吨的注入量。其中北端的约但河水量最大，可是十分混浊，死海除了自然蒸发外，没有任何一条河流将水带走。由于气候乾旱炎热，死海的蒸发量十分大，以致能够维持水位的平衡。

流进死海的水带有大量含硝、硫的土质，盐分也极高，再加上湖底的地泉不断涌出溴、镁、钙等化学物质，沿岸还有大量硫磺堆积层和石油泉，使水中的含盐量高达 26%，因此湖内全部没有生物。

盐与沥青是死海最古老的矿产，沥青可以防水防腐，曾经大量运往埃及。二十世纪初，死海的钾咸矿被开发，成为死海的另一重要矿产，经济价值极高。

圣经有不少发生在死海的故事。撒母耳记上 23:29-24:1 记载，大卫逃亡期间曾经避居在死海附近的群山里面。如果要数最有名的故事，应该是创世记所记的所多玛、蛾摩拉两个城市被毁的经过。神的使者来到罪恶甚大的所多玛和蛾摩拉，义人罗得接待了他们，但是这两个城的人都来围著房子，要罗得交出使者任他们处置，罗得拒绝了。

其后，神吩咐使者救出罗得和他的亲属，并且用硫磺和火毁灭了这两座城。罗得的妻子逃亡时回头去看两城的毁灭情况，结果变成了盐柱。

先知以西结曾经在异象中预言死海的盐水将净化为清泉，一片死寂的不毛之地将兴起新的生命。

1947 年，有人在死海附近的昆兰发现一个犹太隐修团体的遗址，证明那个团体就是昆兰爱色

尼派，传说我们今天熟悉的"死海古卷"就是他们的杰作。

他泊山

他泊山，是下加利利的一座重要山冈，位于耶斯列平原的东北面，距离拿撒勒以东 6 哩，由于他泊山是从山谷突然冒起，所以它看上去比其实际高度更加高峻，自古以来已是一个重要的地理焦点。

旧约士师记曾经提及他泊山，其中描述底波拉和巴拉跟夏琐的迦南将军西西拉争战的事迹。当时，巴拉从邻近的拿弗他利和西布伦支派招聚的军队在他泊山聚集，并在底波拉的命令下，成功地击败了西西拉。士师记后来又记述他泊山是基甸最后与杀害他弟兄的米甸王西巴和撒慕拿相遇的地方。

他泊山处于战略性的位置，它的山顶大小适中，很适合建筑堡垒。在旧约王国时期，这里可能建了一些神庙；但是到了希腊时期，则建造了一些堡垒。另外，在经过加利利的米吉多前往夏琐的国际沿海大道上，他泊山更被视作导航的工具。

在罗马时代，他泊山上发生了好些冲突，譬如在主后 66 年较为重要的犹太战役中，犹太人曾经起了一堵高墙巩固他泊山，那堵墙至今仍可以看见。

自主后四世纪以来，学者一直认为他泊山是耶稣改变形象的地方。然而，这说法不能确定，因为新约并未指明他泊山这名字。君士坦丁的母亲深信耶稣确在这里登山变象，所以在主后 326 年的时候，在他泊山修筑了一所教堂。今天，建于十九世纪的一座希腊东正教修道院和一所拉丁礼拜堂仍屹立于山上。

耶利哥

耶利哥位于约但河的西岸平原，距离耶路撒冷只有 14 哩，不过它的地势却比耶路撒冷低 3,500 尺。所以主耶稣讲好撒玛利亚人的比喻的时候，说那个犹太人是"从耶路撒冷下耶利哥去"。

耶利哥的气候，类似亚热带的气候，夏季最高温度可达摄氏 47 度；冬季则温暖，是避寒的理想去处。耶利哥又称为"棕树城"，因为城里长满棕树，再加上有足够的泉水和溪流浇灌，使这里成为适宜耕作的绿洲，这里盛产水果和香膏。另外，耶利哥附近的死海又为居民提供了做生意的机会，因为这里有丰富的资源譬如食盐、石腊和硫磺等等可以贩卖。

耶利哥是世界上最古老的城市之一，据它的遗迹推断，在主前一万年的新石器时代便已经存在。当被以色列人攻陷后，耶利哥旧城的重要性大减。接著希律王重建耶利哥的新城，不过在罗马帝国衰败后，新城也开始式微。

以色列人出埃及入迦南的时候，耶利哥是第一个被以色列人攻陷的城池。约书亚带领以色列人渡过约但河，依照耶和华的指示，绕城七日，使城墙自动倒塌。约书亚在攻占此城后立誓，重建这耶利哥城的人必受咒诅。

撒母耳记下 10:5 又记载，大卫的臣仆因为被亚扪人首领剃去胡子而藏在耶利哥；从列王纪下 2:5，我们更知道先知以利沙和他的"先知门徒"都是住在耶利哥。另外，耶路撒冷被巴比伦军攻陷的时候，西底家王就是逃至耶利哥，不过后来被巴比伦军追上，剜了他双眼。

新约时代的耶利哥是希律所建的新址，耶稣在离开耶利哥的时候，治好了两个瞎子；在主耶稣的好撒玛利亚人的比喻中，"下耶利哥的路上"

更是一个重要的场景。

希伯仑

希伯仑是一座现今仍然存在的、具有五千年以上历史的古城，位于耶路撒冷西南偏南 25 哩，它是犹太山地南端的城市，海拔高 3,000 尺，也是巴勒斯坦最高的城市。由于希伯仑地处两个山脊之间，又居高临下，易守难攻，所以是一个军事重地。

希伯仑城东的山坡非常险峻，西面和南面则较为平坦，这里地点适中，土地肥沃，再加上有很多水泉和水井，水源充足，既适合耕种，也适合放牧，盛产苹果、李子、无花果、石榴、杏子等各种水果。

在旧约时代，希伯仑的范围包括了幔利。亚伯拉罕与罗得分开后，便在希伯仑幔利的橡树那里筑了一座坛求告神，亚伯拉罕也是在这里听到罗得被掳的消息。后来，亚伯拉罕就是在这里接待了三位天使，神也是在这里告诉他，所多玛和蛾摩拉将要受到审判。从创世记第 23 章的记载中，我们也知道亚伯拉罕的妻子撒拉就是死在希伯仑。当以色列的探子窥探迦南地的时候，他们是由南面开始出发，从加低斯巴尼亚经过希伯仑，走遍巴勒斯坦的山地，后来，希伯仑成为探子之一迦勒的得地。在 1964 至 1966 年间，美国的考古学家发掘了一部分的古希伯仑遗迹，证实早在主前 3000 年左右，这里已有人居住，但是直到主前 1730 年左右，希伯仑才被建造。

《圣经人物小百科》讲义

真道分解

亚当

“亚当”这个名字，在原文里，有“被造”或者是“从土中而出”的意思。亚当是圣经里的第一个人，是人类的始祖。他虽然是由“尘土”而来，但却是“有灵的活人”。正如创世记2章7节这么记著：“耶和华 神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”

弟兄姊妹，不知道当你在看创世记的时候您可曾留意：神在造万物的时候，都是用嘴来吩咐的，祂说要有什麼，于是就有了什麼。但惟独神在造人的时候，祂是亲手用尘土来做人，又将灵气吹进祂的鼻孔里。由此可见神在造人的时候，是花了额外的心思。

虽然我们人是从尘土而来，但是我们比一切生物更为尊贵，这是因为我们的生命中有神所赋予我们的“灵”。而且创世记1章26、27节告诉我们：神是按著祂自己的形象和样式造人的，亚当，这第一个人，是神创造的，神将他安置在祂精心设计的乐园里，让他享有神的同在，又负责管理其他的受造物。每次我们想到神如何造亚当，我们就能从亚当来思想到我们作为人的尊贵。

现在让我们再次将眼目集中到阿当身上。神派阿当修理看守伊甸园，并且吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”这是亚当清楚从神领受而来的嘱咐。

后来，神看见阿当的孤单，于是神用他的一根肋骨为他造了一个女人，夏娃。当阿当看见神为他造的女人的时候，他由心底发出了赞叹。接著神成就了世界上的第一段婚盟。亚当和夏娃结合，二人成为一体，这时夫妻之间的关系是完美、纯真、敞开而毫无羞耻的。他们建立了人类社会里的第一个家庭。神祝福他

们，叫他们多多生养，并好好管理神给他们的一切。神也再次嘱咐他们那条规则，好让他们能在乐园里活得长久。

可惜，亚当夏娃却因为怀疑神话语的真实、怀疑神善良的属性，就陷入争取自主权的试探中，听从了古蛇魔鬼的引诱，背叛了神。先是夏娃吃了禁果，后来她又诱使亚当犯下同样的错。在他们犯错的那一刻，就失去了跟造主亲密的关系，同时他们完美整全的人性，也出现了缺陷。

他们犯罪后的第一个反应，是感到羞愧，而后开始躲避神。但神呼唤他们，寻找他们。找到以后，就问他们发生了什麼事，这时候亚当夏娃没有向神坦然承认错误，请求宽恕，却是彼此埋怨，互相推卸责任。他们宁可选择欺骗，也不勇于认错。这就是人与神、人与人关系破裂的开始。

神是公义的。万不以有罪的为无罪。所以神对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。”又说：“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。”

亚当是第一个亲历罪所带来的苦果的人。当他汗流满面、劳苦地在生满荆棘蒺藜的土地上耕耘撒种的时候，或许会怀缅从前伊甸园的日子，想念与神亲近的那些岁月。他或许也懊恼为何当时自己不愿承认错误，再求神原谅。可一切都太迟了。他再不能回到从前。亚当夏娃被赶出伊甸园后，起初生了该隐和亚伯，后来在一百三十岁的时候生了塞特。之后又在世八百年，并且生儿养女。从此开始有了人类的历史。

夏娃

“夏娃”在希伯来文中，与“生命”的字形相近，所以夏娃这个名称，与生存有关。创世记 3 章 20 记著：“亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。”可知夏娃这个名字，是亚当为她起的，而这个名字，也有“众生之母”的意思。

夏娃是世界上第一个女人。在人类未犯罪之前，亚当称她为女人，在人类犯罪之后，亚当称她为夏娃。这里有什么特别呢？两个称呼，带出三方面的不同：第一、“女人”著重在夏娃的来源；而称呼“夏娃”，则暗示出她将成为众生之母的前路。第二、亚当称呼她为“女人”时，重点在带出她和男人性别的不同，而亚当称她为“夏娃”之后，强调的则是她个人的名字。第三、亚当称她为“女人”的时候，主要突出她和男人的关系，而亚当称她为“夏娃”以后，却突出了她和众生的关系。夏娃本是从亚当出来的，但以后所有的人类都从女人而出，所以夏娃称为“众生之母”是名副其实的。

夏娃是耶和華為亚当所造的配偶，是神赐给亚当的福份，本来她可以在工作上帮助亚当修理看守伊甸园，帮助亚当在生活上享探讨自然的奇妙；也在灵性上帮助亚当去记得遵守神的话语，可惜的是，后来她却连累亚当受罪，这其中的转折，就在于她听受了蛇的引诱，违反耶和華的禁令，吃了分别善恶树上的果子，并且叫亚当也吃了禁果，结果就和亚当一起，被神赶出伊甸园。让我们从圣经好好看看这其中的过程。

创世记 3 章 1 到 6 节记著：“耶和華 神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给他丈

夫，他丈夫也吃了。”

这段经文让我们清楚看见魔鬼引诱人 的技俩：第一，它是个别击破，等夏娃单独一个人的时候，向她进攻。第二，它是引人靠近引诱。第三、甜言蜜语，先打交道，暗示神的动机不好，自己才是为人著想。第四、歪曲事实，攻击神的话，它更改神话语的内容，减轻神命令的严重性，把“不准吃园中分别善恶树的果子”，改为“园中所有树上的果子”，使你觉得差别不大，也讲得通。第五，引发骄傲自我中心，能像神那样有智慧，知道善恶，多好！第六，让你自动，魔鬼非常狡猾，它不逼你犯罪，却使你自动伸手摘果子，后果就由你自己担当了。第七、作它工具，魔鬼引你犯罪了还不够，还要你去影响别人一同犯罪。真是可怕！

人犯罪以后，很多事情都改变了：人本来是住在伊甸园的，现在却要赶出去；神本使各样的树从地里长出来，人犯罪后却要自己耕种土地；工作本是神给人的恩典，人犯罪后却成了讨厌的苦差，更惨的，是夫妇的关系也改变了。亚当夏娃夫妇二人本天真无邪，彼此间没有隐藏，但人犯罪后，却为自己的本来面目感到羞耻，又以对方为耻。创世记 3 章 16 节记述了神对夏娃的宣判：“我必多加增你怀孕的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你。”

夏娃犯罪以后，神对她虽有刑罚，但也有应许，神对蛇说：“女人的后裔要伤你的头。”原文中此处的“后裔”乃是单数，有些圣经注释认为，女人的后裔所指的就是“童贞女马利亚的儿子耶稣。”

虽然人类历史上第一个男人和女人都很失败，将罪带来了世界，但是因著主耶稣的救赎与复活，我们已经从罪恶和咒诅中被解放出来。姊妹们也不必再为夏娃受的咒诅担心，正如提摩太前书 2 章 15 节所说：“然而，女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。”

利百加

“利百加”这名字的意思，是“以美迷人”，或是“讨人喜爱的”。圣经首次提到利百加的名字，在创世记 22 章 22 节，她的名字被夹在族谱之间，可见她是历史上一个重要的妇女。利百加是拿鹤的孙女，彼士利的女儿，后来成为亚伯拉罕儿子以撒的妻子。

创世记 24 章 1 节叙述亚伯拉罕年纪老迈，就托他的老仆人以利以谢，去他本族本家为儿子以撒找个妻子。于是以利以谢就带著十匹骆驼和各样财物，到亚伯拉罕的故乡米所波大米去了。以利以谢一路祷告耶和华，处处看到耶和华引领他的凭据。到了拿鹤城，在井边遇到了一个青年女子，正扛著水瓶出来打水，她就是利百加。圣经描述利百加“容貌极其俊美”但外表美丽并非择偶的唯一标准，以利以谢还要在品性美德各方面测验她。他于是问利百加要水喝，利百加没有像撒玛利亚妇人那样质问：你为什么向一个陌生女子要水喝呢？她很有礼貌地回答说：我主请喝，而且还主动往返打水倒在槽里，直到十匹骆驼都喝足了水，这就显出她是个勤劳、谦和、又乐于助人的女孩子。那时以利以谢定睛看她，一句话不说，直至问清她的家世，才颂赞神，清楚知道是神的引领。

利百加大方得体，又慷慨请以利以谢去她家中住宿。她也尊敬家长，自己先跑回家中报告一切。最难得的还是她的信心，当她听了以利以谢的见证以后，就很勇敢地答应说：我去。这条道路是这么崎岖，要去的地方遥远又陌生，结婚的对象从未见过，全凭老仆人以利以谢的见证，说耶和华我主亚伯拉罕的神引导我走合适的道路，利百加就是神配合的婚姻。

于是拉班等人就祝福利百加说：愿你作千万人的母亲。利百加就带著她的乳母和她的使女们，跟著以利以谢一起出发，到亚伯拉罕和以撒所住的迦南地区去了。等她来到以撒的面前，就急忙下了骆驼，用帕子蒙上脸，表示她的顺服。创世记 24 章 67 节记述：以撒“娶了她为妻，并且爱她。”

利百加得到以撒的爱情，享受美满的婚姻生活。但可惜生活安逸，灵性就冷淡了。结婚

二十年都没有孩子，圣经中没有记述她为这事祷告，却是她的丈夫为她祈求耶和华。后来神应允以撒的祈求，利百加就怀了孕，是个双胞胎。两个孩子在腹中相争，利百加没有感谢神赐她孩子，反而埋怨说：若是这样，我为什么活著呢？孩子出生了，她又偏心雅各，造成家庭问题。等孩子长大，她怕雅各得不著祝福，就帮雅各欺骗父亲以撒，造成兄弟二人反目成仇。其实，神早已明确告诉过利百加，将来大的要服事小的，利百加还怕什么呢？如果利百加真的有疑惑，她也是可以再求问神的，但是利百加却没有这么做，而是用上了自己的方法和手段，想用自己的方法成就神的事情，这就显明了，利百加对神的信心不够。

利百加自把自为的结果，也亲手破坏了自身家庭的幸福。以撒偏爱以扫，利百加不提醒丈夫，反而自己偏爱雅各，以致家中分为两派，勾心斗角，失去了爱心的福份。二十年无儿无女，夫妻还能恩恩爱爱，然而到了末后，利百加竟然使计欺骗年老失明的丈夫，使两子之间的仇恨更为深化，又间接使雅各过了二十年的流亡生活。

失去了爱就失去了平安。雅各出走，杳无消息。以扫在家，却娶了两个赫人女子为妻，婆媳之间很不和睦。丈夫以撒年纪老迈，心中也因妻子利百加骗过他而怀有阴影，夫妻中间也有了嫌隙，以撒很难再无保留地信任她，就这样，利百加就忧郁成病，至死没见爱儿归来。创世记 35 章 28 到 29 节记述雅各回来的时候，以撒还活著，但是圣经却没有提到利百加，据此推想，利百加在雅各回家前就已离世了。

利百加的一生让我们慨叹，但也给我们一个很大的提醒：就是不要因著自以为是，而超越了主的地位，落入撒但的诡计。但愿我们能够依靠信服神，能有始有终，而不像利百加，半途而废。

以扫

“以扫”，是以撒的儿子，他和雅各是双生的兄弟，因为他浑身有毛，而被起名以扫，因为从创世记25章25节，我们知道以扫就是“有毛”的意思。以扫生下来身体发红，又因他喝了他弟弟雅各所作的红豆汤，因此以扫又叫以东，据创世记25章30节所记述，以东就是“红”的意思。以扫是东人的始祖。以东人将他们的土地取名“西珥”，这个“西珥”在原文的拼法和读法上，就与“多毛”非常相像。圣经上有时会用以扫这个名字来表示以扫的后裔，及其后裔居住的地方。

以扫和他的孪生弟弟雅各在没出生，还在母亲利百加的腹内时，神就预示将来以扫要服事雅各了。以扫善于打猎，精通箭术，常把猎得的野味给父亲以撒吃，深得父亲的喜爱。但是以扫却轻看长子的名分。这件事记在创世记的25章27到34节。那里这么说：“有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了。以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此以扫又叫以东(就是红的意思)。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”以扫说：“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”雅各说：“你今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。”

从这件事我们可以得知以扫是个思前不顾后的人。他只看到眼前的需要，不思索当下的抉择将会带给他的损失是什么。用一碗红豆汤与长子名分做交易，正是他软弱的例子。后来希伯来书在12章16到17节提到这事的时候说到：“恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不著门路，使他父亲的心意回转。这是你们知道的。”

另一件反映以扫思前不顾后、只想到眼前需要的例子，是他的婚姻。创世记26章34到35节这么记著：“以扫四十岁的时候娶了赫人比利的女儿犹滴，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻。他们常使以撒和利百加心里愁烦。”这段

经文提到以扫的两个妻子，都是外邦人，以扫的婚姻和父亲以撒的婚姻真是天渊之别。以扫的父亲以撒，也是在四十岁才成婚，可他是按著父亲亚伯拉罕的心意，娶的是一个本族的女子，从此可见以撒对神的顺服。可是他的大儿子以扫却不听父亲的话，娶了外邦女子为妻，结果为自己的家庭，带来了许多的麻烦，也无法得著神完全的祝福。

以扫的事给我们很大的提醒：你会为了自己想要的东西，做什么交易呢？你会像以扫那样，愿意用任何东西作交换来满足自己的欲望？世上一切虚浮的事物是何等容易吸引人心：大量的金钱、富足的享受、群众的赞扬、肉体的宴乐、异性的爱慕，那一样不是具有无限的吸引力？若不是我们的心时刻向著主，又有谁能胜过这些诱惑呢？但愿我们不要像以扫那样，为了一时的小利，就赔上生命中最重要的部份。

虽然以扫在面临重要抉择时不懂得考虑后果，但是有一件事，以扫做对了，就是愿意饶恕得罪他的弟弟。我们从创世记27章41节得知当以扫知道雅各欺骗他的长子名份，夺了他长子的祝福以后非常生气，甚至想要杀了弟弟雅各。但事隔二十年，当兄弟俩再次相见，创世记33章4节记著：是“以扫跑来迎接他，将他抱住，又搂著他的颈项，与他亲嘴，两个人就哭了。”圣经描写是以扫去搂著雅各的颈项与他亲嘴，可见以扫赦免了雅各所作的一切。“饶恕”是爱最具体的表现，世上没有任何仇恨是不能藉由饶恕来化解的。虽说是雅各带著礼物来求和的，可以扫却不一定会选择原谅雅各。假如以扫选择恨雅各一辈子，他到最后还是什么都得不到，但他愿意饶恕弟弟，最终使两人生命中再没有遗憾。在我们的生活里，或会有时也遇上不平事。但愿当别人来向我们求和时，我们也能靠著神加的力量来宽恕，成就彼此的和睦。

雅各(一)

在中文圣经里，一共有五个雅各，他们分别是：以色列人的始祖雅各、耶稣的养父——约瑟的父亲雅各、西庇太的儿子雅各、亚勒非的儿子雅各和耶稣的兄弟雅各。而今天我们要讲解的，是亚伯拉罕的孙子、以撒的儿子雅各。神曾为他改名为以色列。他就是以色列人的始祖雅各。

“雅各”这名字，在原文中就有“抓住脚跟”的意思，后来也衍生出“取代”、“欺骗”和“从背面攻击”的意思。

雅各出生的时候，是抓住哥哥以扫的脚跟从母亲利百加的肚腹里出来的，所以就被命名为雅各，这事记述在创世记的25章21到26节。后来我们从雅各的生平，就看见他果然是个很会“抓”的人。

雅各为人安静，爱留在家中，为利百加所偏爱。一日，雅各熬红豆汤，饥饿的以扫从田野回来累昏了；要喝雅各的红豆汤。雅各竟要求以扫用长子名分为代价，换取红豆汤。以扫轻视长子名分，就把这个名分卖给了雅各。从这件事，我们看见雅各是个很懂得把握机会、谋取利益的人。同时他也是个很重视属灵祝福的人。

雅各的父亲以撒年纪老迈，眼睛昏花，想吃以扫打猎的美味，再为以扫祝福。利百加听见了以撒的话，就趁以扫去打猎的时候，叫雅各装作以扫，取得了对长子的祝福。这显示了雅各为了要得到好处，会不择手段。

以扫打猎回来以后，发现雅各已抢先骗取了长子的福分，就想要杀死雅各。利百加怕雅各遭害，就和以撒商议，打发雅各到两千里外的故乡，去找雅各的舅舅拉班，以便在本族人中娶个妻子，保持亚伯拉罕的纯正血统。

雅各离开父母，孤身一人，在野地里步行，极其艰苦。到了一个地方，因为太阳落了，就在那里用堆石头当作枕头，躺下来过夜。他梦见一个梯子，立在地上，顶在天上。有神的天使在梯子上，上去下来。耶和华在梯子以上向雅各显现，应许把雅各所躺的地方，赐给雅各和他的后裔。雅各醒来以后，就把所枕的石头立作柱子，浇上油。他给那地方取名叫伯特利。

伯特利的意思，就是“神的殿”。

这次在黑夜中与神相遇的经历是雅各生命里一次很重要的经历。雅各的一生，有几个重要的关口。每一关口都是神主动向他显现，每次显现都让雅各更进一步认识神。而雅各这次与神在伯特利的相遇，就是第一个重要的关口。神首次向他那充满弱点的孩子发出慈爱的声音。他对雅各作出绝对的应许，而这应许是雅各全然不配得的。在与神相遇之前，雅各一直靠自己的聪明来抓好处，但自从这次与神相遇之后，我们看见神怎样参与在他的生命里，不断磨链他。

创世记29章记述雅各离开伯特利后，就到了他舅舅拉班家里，把自己的情况告诉了拉班。拉班有两个女儿，小女儿拉结长得美貌俊秀，雅各对她一见钟情，就和拉班议定，由雅各为拉班工作七年，以聘娶拉结。七年期满后，拉班为雅各设宴完婚，但是到了晚上，拉班却把大女儿利亚代替拉结送入洞房。第二天早晨雅各发现新娘竟是利亚，就去质问拉班。拉班说，大女儿还没出嫁，先嫁小女儿，在当地没有这种规矩。拉班说利亚的婚期满了七天之后，他把拉结也嫁给雅各。但要求雅各再为拉班工作七年。雅各答应了，便娶了拉结，而且爱拉结胜过利亚。于是又服事了拉班七年。雅各曾经欺骗以扫，现在拉班却欺骗了雅各，骗子竟为骗子所骗，正应了加拉太书6章7节说的：“人种的是什么，收的也是什么。”

神为要使雅各成为祂合用的器皿，多方磨链雅各，把他放在一个比他更顽固、更贪婪、更狡滑的人拉班手下。神叫雅各在他人身上看到他自己最可憎的影子，而神今天仍然使用这种方法。但愿雅各的遭遇给我们深刻的提醒。在下次的圣经人物小百科里，我们再来看看雅各之后又经历了什么事。

雅各(二)

雅各和利亚、拉结婚以后，神祝福他，使他生养众多。从创世记31章9节雅各拉班的儿子们说“神把你们父亲的牲畜夺来赐给我了。”这句话，可见雅各承认是神使他兴盛，而不是他有什么能力，这显示雅各性情已经有

所变化。

雅各流亡在外为拉班打工二十年，拉班十次改他的工价，屡次欺骗他。积压在雅各心底那二十年的委屈和怨气，我们从创世记 31 章 40 到 42 节里，可以读出。面对拉班的欺压，雅各一直沉默忍受。后来他之所以要离开拉班，主要也是因为神对他有新的带领，正如创世记 31 章 3 节所记：“耶和华对雅各说：“你要回你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”是神的这个吩咐使雅各终于下了离开拉班的决心，之前他没有作逃避的企图，直到神释放他的时刻来到。其实这二十年并没有白过。自从在伯特利与神相遇，神就紧紧将雅各握在手中，藉著二十年的苦难磨链雅各，操练他的性情和顺服。当然神也看见拉班如何欺负雅各，因此神保守雅各，祝福他，使他离开时是丰丰富富。神叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。我们在逆境中往往感到焦躁，而且想尽办法来脱离。然而，有时神正是会用人生里的苦难，来锻炼我们的灵命。

雅各和拉班经过一轮角力和争论，最后就立约、分开了。之后雅各踏上了归家之路。他知道自己必须要面对自己深深得罪过的哥哥以扫。当年雅各逃离迦南的时候，他的生命充满了虚伪和奸诈，而今他能够走在回迦南老家的道路上，并不是出于他的本性，而是因为他知道这是神的吩咐。走到玛哈念，已经距离哥哥很近了。当雅各听到以扫带著四百人正迎著他而来的时候，他非常害怕。为了安全，他把同行的人和牲畜分成几队，拉开距离，在他前面陆续出发迎见以扫。雅各叫他的仆人先向以扫送上礼物，好缓和以扫的仇恨。后来雅各的妻妾儿子 and 所有仆人并牛羊都过了雅博渡口，只有他自己留在后面。正在见以扫的前夕，他生命里另一个重要时刻出现了：神再次主动向他显现。这次神不光对他说话，更是差来使者与他角力、摔跤。

这次在雅博渡口的角力，雅各再次发挥他生命中“抓”的本色。雅各抓住神的使者，不让他离去。后来雅各胜了天使，天使就给他祝福。雅各跟神的使者搏斗的经验，对他的信心和为人有很大的影响。他的大脚窝若没有扭了

变成跛子，他就不会依靠神。由于他肉身的腿跛了，他属灵的腿才完全站起来。雅各在毗努伊勒再次面对面见了神，从此生命有了更大的改变。以前，他想尽办法要得人的祝福，而今他改为想要得神的祝福。当雅各离开毗努伊勒的时候，太阳刚好出来。新的一天开始了。前一天他还安排亲仆牛羊走在他前面，现在他叫他们都走在后面，他自己在前头走过去。一连七次俯伏在地向哥哥下拜。他不再害怕，他面对现实。

创世记 35 章告诉我们，后来神又在雅各第二次到伯特利时向他显现、吩咐他在那里筑坛，并赐他新的名字。当神对雅各说：“从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”就标示著雅各已放弃那属世属肉体的旧生命，转换成属天属灵的新生命。

从那以后，雅各的生命是一个被神抓住的生命。他不再自把自为，而是专心听从神；他不再求祝福，而是祝福别人。当约瑟邀请他到埃及时，他坚持若没有神的应许，他绝不离开，即使他所在的地方有饥荒。后来当他站在当时世上最富有且最有权势的法老面前，他不但没有要求任何东西，反倒为法老祝福。后来，他又为自己的十二个儿子祝福，并为约瑟的两个孩子祝福。直到他离世前，他仍扶著杖头敬拜神。

利亚

“利亚”这个名字，有“疲乏”的意思。出现在创世记 29 章里的利亚，是拉班的长女，拉结的姐姐，雅各的妻子。

当年雅各遵照父母的嘱咐，到舅舅拉班那里去求亲。雅各到了拉班那里，见拉班有两个女儿，大女儿利亚的眼睛没有精神，小女儿拉结生得美貌俊秀。雅各爱拉结，就和拉班说定，愿意为拉班作工七年，然后与拉结成婚。

雅各服事拉班七年之后，拉班摆设筵席要为雅各完婚。但是拉班却设计，藉东方新妇蒙面成婚的风俗，骗了雅各先和利亚结合。而后以雅各再为拉班作工七年为条件，又把拉结嫁给雅各为妻。

利亚明知雅各不爱她，但在她父亲拉班的

计策下，她也甘心受其摆布，忍耐顺服。结婚以后，她也不争宠，却是默默地丈夫。虽然她知道她所渴望的爱离她非常遥远。多年来丈夫的心一直单朝著拉结，对她却是紧闭的。她得不到丈夫的爱，不过因为她容貌不美，眼睛无神。“人看人是看外表，耶和华是看人心。”虽然利亚在容貌上有缺陷，但神对她却有特别的祝福。神的旨意并不因利亚外貌不吸引而受拦阻。神不以外貌看人。神看重每个向著祂的心灵。由于利亚倚靠神，神就使她在应许亚伯拉罕的计划中，占有一席之地。十二个支派的起首中，有六个支派是由她而生。

创世记 29 章 31 到 35 节记著说：“耶和华见利亚失宠(原文作“被恨”)，就使他生育，拉结却不生育。利亚怀孕生子，就给他起名叫流便(就是有儿子的意思)，因说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”他又怀孕生子，就说：“耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子”，于是给他起名叫西缅(就是听见的意思)。他又怀孕生子，起名叫利未(就是联合的意思)，说：“我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。”他又怀孕生子，说：“这回我要赞美耶和华”，因此给他起名叫犹大(就是赞美的意思)。这才停了生育。”

我们用心从利亚替四个孩子起的名字，就可见看出她灵程的操练和进深。她第一个儿子流便，是“有儿子”的意思，好像说她扬眉吐气了，在人前炫耀著：看哪，我有儿子了。她第二个儿子叫面珥，是“听见”的意思，显明利亚知道神听见了她失宠。第三个叫利未，是“联合”的意思，暗示她希望丈夫真正与她联合。流便、面珥、利未，这三个儿子名字的意思，都是和利亚的益处有关，从利亚为他们改的这些名字，可见利亚在痛苦时是想著自己在人前、并在丈夫面前的地位。可是第四个儿子犹大，是赞美神的意思。这第四个儿子才是单单的赞美耶和华，不再想到自己了。可见生第四个儿子的时候，利亚对神的心意。

和圣经上记载的其他女人不同，利亚并没有因为拉结不能生育就笑她或是给她脸色。从此可见利亚的温顺。然而，利亚和妹妹拉结最大的不同，是对神的态度。我们从创世记 31

章 33 到 34 节，看见拉结随雅各离开拉班父家的时候，她偷藏了父亲家中的偶像，可见那时她和父亲一样，随从当地的风俗，敬拜偶像。后来她目睹姐姐利亚专一依靠真神，并从真神得到儿子，才转向了神。反观利亚，她对神的信心却是专一的。这可以由她为儿子们起的名字便可得知。

利亚生了流便、西缅、利未、犹太后，后来又生了两个儿子和一个女儿，分别就是以撒迦、西布伦和底拿。其中以撒迦的意思，就是：“神是我的价值”；而西布伦的意思，就是：“与神同住。”

虽然双眼无神的利亚生前始终得不到丈夫的爱，无法享受婚姻的快乐，但她在死后，得了尊荣——因为她被安葬麦比拉田间的家族洞穴中，与亚伯拉罕、撒拉、以撒和利百加同葬。利亚的故事让我们明白，神的怜悯和慈仁，也认识到神是怎样看人的。神看重人的内心，这给我们极大的安慰。

撒拉

撒拉原名撒莱，她是亚伯拉罕的妻子，比亚伯拉罕年轻十岁，也是亚伯拉罕同父异母的妹妹。她本来是个不育的妇人，但因著神与亚伯拉罕立约，要祝福他和他的后裔，连带撒莱也得了祝福。创世记 17 章 15 到 16 节记述了撒莱生命的转捩。经文这么说：“神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不可再叫撒莱，他的名要叫撒拉。我必赐福给他，也要使你从他得一个儿子。我要赐福给他，他也要作多国之母；必有百姓的君王从他而出。”

就名称来说，“撒拉”和“撒莱”的意思相同，都是指“公主”。这“公主”的后代中将会有君王。虽然撒拉和撒莱的意思相同，原文读音也相同，但是原文中两个名字的拼法是不同的。“撒拉”的字尾是较新的“阴性字尾”，象徵新的里程，揭开撒拉生命新的一页，犹太学者指出这新的一页，就是撒莱由不育的妇人摇身一变成为“多国之母”。

亚伯拉罕是以色列民的先祖，撒拉也同样有其崇高的地位，正如先知在以赛亚书 51 章 2 节说到：“要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养

你们的撒拉”。在新约圣经里，也提到她。在希伯来书 11 章 11 节里，我们看见撒拉的名字被列在伟大的信心英雄谱上；在彼得前书 3 章 5 节，我们又读到彼得以她为榜样，劝姊妹们学她那样，以长久温柔安静的心为妆饰，做仰赖神的圣洁妇人。

圣经中很少提到女人的年龄，只在新约提到女先知亚拿八十四岁，睚鲁的女儿十二岁，更没有提过女人死时的年龄。惟有撒拉的事迹中提到她九十岁生以撒，享寿一百二十七岁，并且详细记载她死在迦南地的基列亚巴，葬在迦南地幔利前的麦比拉田间的洞里，可见她在圣经中的地位多么重要。

撒拉的生命有可取之处，也有瑕疵。首先，我们知道撒拉是个顺服丈夫的妇人。当初亚伯拉罕蒙神呼召离开本族父家，往神指示的地方去，当时亚伯拉罕还不知道要往哪里去，也不知道将来会如何。前路肯定是颠沛飘泊的，然而撒拉二话不说，就和他一同踏上了信心的道路。没有埋怨，没有迟疑，只听从丈夫，以他为主，凡事顺服亚伯拉罕的决定。她和丈夫路过埃及和基拉耳的时候，两个地方的皇帝都曾因撒拉的美貌，想收纳她，但是撒拉并没有因贪图富贵地位或想过安逸生活而离弃丈夫，由此可见撒拉的顺服。此外，我们又可从创世记 18 章 6 节，看见撒拉的勤劳。因为那里她家中虽然有使女夏甲等人，但是她还是亲自作炊事等工作，又乐于接待客旅。

撒拉是个顺服的妻子，也是个美丽而勤劳的妇人，但是她同样有她的限制，就是信心不足，过于急进，自把自为。神已经应许亚伯拉罕，他本身所生的才是后嗣，撒拉却看见亚伯拉罕已经八十五了，自己又不能生育，就想用自己的办法来帮忙神的应许得到实现，叫亚伯拉罕娶她的使女，埃及人夏甲为妾，好从夏甲得子为后嗣。那时亚伯拉罕听从了撒拉的计谋，没有求问神。结果夏甲一怀孕，撒拉就自食其果，受到使女的轻视。后来夏甲生了以实玛利，但他只是血气之子，不是应许之子。撒拉不但没有帮上神的忙，反而闹出家庭纠纷，全家人都受痛苦，还间拉造成亚拉伯人与以色列人世代为仇的局面。撒拉提醒了我们，等候

的重要，不要走在神的前头。

亚伯拉罕九十九岁的时候，神进一步清楚地应许：撒拉明年那时要生一个儿子。撒拉那时还是疑惑，心里暗笑。到神指出她的不信，她才战兢地恢复了信心。到亚伯拉罕一百岁，撒拉九十岁的时候，神的日期到了，给了他们一个儿子，名叫以撒。撒拉生了以撒后，就唱出了信心的凯歌，歌颂神的大恩。撒拉的生平叫我们看见神是不断给人机会，又叫人在等候中学习信心的功课。我们要守著神的应许，存著盼望祷告。若不灰心，到了时候，就必收成。

夏甲

“夏甲”这个名字，有“逃跑”、“寄居者”和“飘流”的意思。如果我们翻看埃及人夏甲的遭遇，就发现夏甲的生平正符合了她名字的涵意。夏甲的逃跑和飘流的事迹，见于创世记 16 章 1 到 16 节，以及创世记 21 章，1 到 21 节。让我们从经文，思想夏甲的两个身份。

夏甲的第一个身份，是撒拉的使女。夏甲和撒拉的恩怨，记在创世记 16 章。创世记 16 章 1 到 14 节经文说：“亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒莱对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育。求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒莱的话。于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾；那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕；他见自己有孕，就小看他的主母。撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈。我将我的使女放在你怀中，他见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。”亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待他。”撒莱苦待他，他就从撒莱面前逃走了。耶和华的使者在旷野书珥路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往那里去？”夏甲说：“我从我的主母撒莱面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你主母那里，服在他手下”；又说：“我必使你的后裔极其繁多，什至不可胜数”；并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。他为

人必像野驴。他的手要攻打人，人的手也要攻打他；他必住在众弟兄的东边。”夏甲就称那对他说话的耶和華為“看顾人的神”。因而言：“在这里我也看见那看顾我的吗？”所以这井名叫庇耳拉海莱。这井正在加低斯和巴列中间。

从这段经文，我们看见人的软弱，也看见神的怜悯和公义。夏甲本来是撒拉从埃及挑选回来的使女，后来又选她为自己近身的侍女，最后还提升她为妾，按理夏甲该记著撒拉的恩情，可是夏甲却忘恩负义，一有身孕，就小看主母，这正是夏甲的软弱。其实这又何尝不是我们人的软弱？多少时候，神将我们从尘埃中抬举起来，从万民中选召出来，又加我们各样的恩典，可我们享福不久，却忘记神，以为自己一切所得，都是应份的。弟兄姊妹，我们真要以夏娃为鉴诫啊！

后来夏甲受到主母撒拉的恶待，难以忍受，就逃到一望无际的荒凉沙漠中，然而神却在这时向她显现，劝她回去，并祝福她。从此我们看见神不偏待人：夏甲的骄傲，神看见；夏甲的苦情，神也眷顾。夏甲遇到神的那处泉水被叫作“庇耳拉海莱”，意思就是“看顾人的永活的神的井”。

夏甲的第二个身份，是阿拉伯人的始祖。创世记 16 章 15 节记著：“后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子；亚伯兰给他起名叫以实玛利。”以实玛利，就今日阿拉伯人的始祖。神曾应许他们必住在众弟兄的东边，今天也应验了。阿拉伯人住的地方统称为中东，他们的国家跨占欧、亚、非三大洲。夏甲生下以实玛利后，撒拉就生了以撒。以撒出生后，撒拉想尽办法要赶走夏甲和以实玛利。一天撒拉终于找到把柄，因为她看见以实玛利在欺负以撒。后来她要求阿伯拉罕赶走夏甲，阿伯拉罕无奈下答应了，这事记在创世记 21 章。夏甲被逐后，流落旷野，迷失了路，水又用尽，见死亡临近，就大哭起来。我们不禁慨叹，夏甲曾经历过神的拯救，又与亚伯拉罕同住多年，竟然灵性上毫无长进，遇到困难还不懂得向神求助，真是可惜。幸而怜悯人的神再差使者向她显现，拯救安慰她，保佑孩子日渐长大。只是夏甲的心仍

然向著埃及，替以实玛利娶了一个埃及女子，又让儿子住在旷野，成了弓箭手。但愿我们不学夏甲，忘记神恩，又不重视儿女灵命教育。

撒拉和夏甲的事迹，有预表的含意。保罗在加拉太书四章 24、25 节讲过：夏甲所生的以实玛利，是血气之子，夏甲预表西乃山上的律法之约。撒拉所生的以撒是应许之子，撒拉预表加略山的信心之约。

以诺

以诺这个名字包含了几个意思：第一，奉献；第二，开始的；第三，教师。

一谈到以诺这个名字，你可能会立刻想到了那位与神同行，又被神接去的以诺。其实，除了这个以诺以外，在圣经里还有另外一位以诺。他是该隐的长子。创世记 4 章 17 到 18 节说：“该隐与妻子同房、他妻子就怀孕、生了以诺、该隐建造了一座城、就按著他儿子的名将那城叫作以诺。”由于圣经并没有记载他的其他事迹，所以我不晓得这位以诺是怎样的。

那位与神同行的以诺又怎么样呢？他是亚当的第七代子孙。创世记 5 章 21 到 24 节记载了以诺的事情。经文这么说：“以诺活到 65 岁，生了玛土撒拉。以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五年。以诺与神同行、神将他取去、他就不在世了。”

22 节说“与神同行三百年”，24 节又说“以诺与神同行”，可见以诺最大的特点就是“与神同行”。“与神同行”是指和神同心、相交，有一段密切的关系。以诺“与神同行”多久呢？不是一朝一夕，也不是一暴十寒，而是“三百年”这么久。从这个地方，我们可以看到以诺和神的关系是恒常、坚持以及紧密的。他每一天都与神同行，这已经成为了他的生活方式。

弟兄姊妹，我们跟神的关系怎么样呢？是否好像以诺那样，每一天都与神同行呢？有一些信徒在礼拜六、礼拜天的时候，回到教会，非常热心地参与服事，也很渴望亲近神。这两天，他们特别能够感受到自己是与神同行的。可是到了礼拜一的时候，当他们回到工作的环

境里，又或者是回到学习的环境里，他们就会发现自己跟神的关系疏远了很多。这是一件非常可惜的事情。神并不希望我们落到这种光景当中。神希望我们好像以诺那样，每一天都能够亲近祂，依靠祂。

创世记 5 章 22 节：“并且生儿养女”，这句话表明了“与神同行”并不一定要离家出走，躲在深山或者是修道院里，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，他在这些世俗的事务中，仍然能够和神建立紧密的关系。今天的信徒有两种倾向：第一是完全投入在世俗的生活当中，每一天都被世务缠著，没有办法亲近神；第二是常常想著怎样脱离现实的生活，好让自己可以与神同行。无论信徒有哪一种倾向，他们都是面对著同一个难题，就是没有办法把世俗的生活和与神同行联系起来。弟兄姊妹，这是不是我们的写照呢？如果是，那我们的出路又在哪儿呢？以诺的经历告诉我们，即使在世俗的生活当中，我们仍然能够与神同行。那个出路就在神里面。

创世记 5 章 24 节：“神将他取去，他就不在世了”，这句话表明了以诺并不像普通人那样死去了。他被神接回天家，永远和神在一起，永恒地相交。以诺被神取走，反映了一个重要的真理：长命百岁并不是最大的福份，能够与神同行，被神接去，才是最大的福份。在人类历史中，有两个人拥有这种福份，一个是以诺，另外一个是以利亚。他们都不需要经历死亡。虽然其他的人都要经历死亡，但是这并不代表他们就不可以得福。他们绝对可以学习以利亚和以诺那样，跟神建立一段亲密的关系，常常经历神奇妙的恩典。

从以诺被接去这件事情，我们还可以看到以诺对神的信心。希伯来书 11 章 5 节说：“以诺因著信被接去，不至于见死；人也找不著他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。”人和神的关系建立在互信上，如果人没有信心，他就不能够和神交通。所以希伯来书 11 章 6 节这么说：“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”

以诺就是因为有这种信，所以他得到了神的喜悦，被神接去。

今天，当我们好像以诺那样相信神的时候，神也一定会喜悦我们的。神喜悦我们的方式不一定是好像祂对待以诺那样，把他接去，而是赐给我们一个丰盛的人生，让我们能够饱尝祂的恩典。弟兄姊妹，希望你能够有以诺那样的信心，得蒙神的喜悦；也希望你能好像以诺那样，爱神，每一天都坚持与神同行。

亚伯拉罕(一)

亚伯拉罕的原名是亚伯兰，意思是“高大的宗祖”。后来耶和华和他立约，并且为他改了一个新的名字，叫做亚伯拉罕，意思是“多国的宗祖”。他是挪亚的儿子闪的后代，大概在耶稣降生前的 2000 年出生。

亚伯拉罕是一个十分敬虔的人，每到一个地方，就筑坛献祭，求告耶和华。我们一起来看看创世记 12 章 6 到 8 节，经文这么说：“亚伯兰经过那地，到了示剑地方摩利橡树那里。那时，迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚；西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。”

从亚伯拉罕常常求告耶和华，我们看到了神在亚伯拉罕心中，拥有崇高的地位。今天，我们又怎么样呢？我们是否常常向神祷告？神在我们心中占有一个怎样的位置？求神帮助我们，好像亚伯拉罕那样的尊崇祂。

除了敬畏神以外，亚伯拉罕也是一个慈爱宽厚，怜悯人的人。从他和罗得分地的事情上，我们看到了他的慈爱宽厚。创世记 13 章记载了亚伯拉罕带著他的妻子和罗得，并一切所有的，离开埃及回到了伯特利。由于罗得和亚伯拉罕的牛羊都很多，所以他们的牧人就争夺牧场。亚伯拉罕认为自己和罗得是骨肉之亲，不能够相争，所以他决定了两个人分开生活，并且让罗得先选择牧场。一个厚待别人的人不怕吃亏，一定会让别人先选择自己喜欢的东西，然后自己才作出选择。亚伯拉罕就是这样。结

果亚伯拉罕得到了神的喜悦和祝福。今天，有许多人不愿意好像亚伯拉罕那样待人，因为怕吃亏。他们跟罗得一样，非常的自私，凡事都是为著自己的利益著想。结果，他们不能够成为神所喜悦的人。弟兄姊妹，你想成为怎样的人呢？是好像罗得那样，自私自利？还是好像亚伯拉罕那样，蒙神喜悦？

蒙神喜悦的人也是怜悯人的人。亚伯拉罕怜悯所多玛这个城市的人。当神要毁灭这个城市的时候，亚伯拉罕就为城里的人求情。圣经特别记载亚伯拉罕认定耶和华是公义的神，祂一定不会将义人和恶人同杀，也不会将义人和恶人一样看待，所以他大胆地求神，为著城里义人的原故，饶恕这个城市。亚伯拉罕为这个城市求告神几次呢？一共六次。每一次，他所提出来的义人的数目越来越少，而他向神所求的恩典就越来越大。神应允了亚伯拉罕所求的，为著义人的原故，不毁灭所多玛。只可惜，在所多玛城里，连十个义人也没有，所以到了最后，神还是毁灭了这个城市。

虽然是这样，但是我们相信神悦纳了亚伯拉罕为所多玛代求的心，因为我们的神是一位满有怜悯的神，祂很喜悦人为罪人代求。弟兄姊妹，我们是否愿意体贴神的心意，切切的为罪人代求呢？

或许有弟兄姊妹会说，为罪人代求需要很大的爱心。我们从哪儿来那么多爱心。我们可以从神的身上得到爱的力量，所以我们需要常常亲近神。亚伯拉罕常常亲近神，到了一个地步，神什么事情都告诉他。创世记 18 章 17 节：“耶和华说：“我所要作的事，岂可瞒著亚伯拉罕呢？”这句话表明了神和亚伯拉罕的关系非常的亲密，就好像朋友一样。弟兄姊妹，今天我们也可以和神建立一段这么亲密的关系，只要我们常常亲近神，并且体贴神的心意，就可以了。

亚伯拉罕(二)

创世记第十二章，神呼召亚伯拉罕离开本地、本族、父家、往神所要指示他的地方去。对于亚伯拉罕来说，这是一个很大的挑战，因为他要离开自己一直以来所生活和熟悉的地

方，而到一个陌生的地方去。究竟这是一个怎样的地方呢？他的生活又会怎样呢？亚伯拉罕完全不知道。基本上，他对于自己的前路一无所知。换了是其他人，他们一定会问神一大堆的问题，然后才决定是否听从神的吩咐。但是亚伯拉罕并没有这样做。希伯来书 11 章 8 节说：“亚伯拉罕因著信、蒙召的时候、就遵命出去、往将来要得为业的地方去。出去的时候、还不知往哪里去。”

亚伯拉罕“因著信”听从了神的吩咐。这是一种单纯而完全的信心。弟兄姊妹，你有这种信心吗？许多人在刚信主的时候，信心都是比较单纯的。他们很愿意听从神的教导。在遇到困难的时候，他们又坚定地相信神会帮助他们。可是随著信主的时间久了，他们的信心就变了样，多了很多杂质。他们会怀疑神这儿不行，那儿也有问题。对于神的话语，他们只是选择性地听其中一部份。结果，他们会发现自己的信仰生活有了很大的缺失。求神帮助我们好像亚伯拉罕那样，拥有一个单纯而完全的信心。

创世记 15 到 21 章记载亚伯拉罕另一个信心的经历。第 15 章，神答应赐后裔给亚伯拉罕，并且应许亚伯拉罕的后裔好像天上的星那么繁多。如果你是亚伯拉罕，你会有什么感受呢？你会不会怀疑神呢？从圣经当中，我们晓得亚伯拉罕并没有怀疑神。15 章 6 节说：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”

神喜悦亚伯拉罕的信心，但是神并没有立刻就把后裔赐给他。神让亚伯拉罕等了好一段时间，才把以撒赐给他。在这段时间，亚伯拉罕的信心再次面对考验。亚伯拉罕的妻子见自己不能够怀孕，就把夏甲给了亚伯拉罕为妾。夏甲生下了以实玛利以后，亚伯拉罕就把以实玛利当作是他的继承人。但是神再次表明，唯有从撒拉所出的才算是亚伯拉罕真正的后裔。神亲自的透过祂的话语来鼓励亚伯拉罕，创世记 17 章 19 节说：“你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”有了神的鼓励，亚伯拉罕就可以坚持下去，一直到以撒出生的那天。

从亚伯拉罕的经历当中，我们认识到一点：没有人能够单凭自己的力量，走信心的道路。我们需要神的话语来鼓励和支持我们。今天，我们都是幸福的人，因为神把整本圣经赐给了我们。让我们好好的学习圣经，从神的话语里得到力量吧！

好，现在来看看亚伯拉罕在人生当中所面对的最大的信心考验。创世记 22 章记载了，神要试验亚伯拉罕，所以吩咐亚伯拉罕把唯一的儿子献给祂，作为燔祭。作为燔祭的意思就是把他杀在坛上，然后用火焚烧。

这是一件难以理解，也难以做到的事情。亚伯拉罕有什么反应呢？他没有迟疑，也没有和撒拉商量。他“清早起来，备上驴”，帶著儿子和劈好的木柴，去献祭。到了摩利亚山下，把驴留在那儿，父子二人一起走到了神所指示的地方。“亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好”，捆绑以撒，并且把他放在坛的柴上。他伸手拿刀，正要杀他的儿子，耶和华的使者呼叫亚伯拉罕，阻止他杀以撒。神为亚伯拉罕预备了一只公羊，代替以撒，作为燔祭献给神。

虽然神的命令是难以理解的，但是亚伯拉罕还是顺服了，可见他对神有一份超越的信心。他认为既然神应许了赐给他无数的后代，神一定会履行祂的诺言。即使他把以撒杀了，神也能够叫他从死里复活。弟兄姊妹，让我们好像亚伯拉罕那样，对神有一份超越的信心吧！不管我们面对什么处境，让我们劳劳地记住一点，神有最美好的安排，祂会为我们开出路的。

约瑟(一)

约瑟这个名字的意思是增添。在新约中所提到的约瑟主要有八位：马利亚的丈夫约瑟，耶稣的兄弟约瑟，尊贵的议士约瑟，被称为犹太都的约瑟，被称为巴拿巴的约瑟，玛他提亚的儿子约瑟，犹大的儿子约瑟以及约南的儿子约瑟。在旧约中所提到的约瑟主要有四位：雅各的儿子约瑟，亚萨的儿子约瑟，巴尼的后裔约瑟以及示巴尼族的祭司约瑟。每一个约瑟都有他们在历史当中的位置。今天，我们集中谈谈在旧约创世记所记载的，雅各的儿子

约瑟。

约瑟是雅各年老的时候，所得的第十一个儿子。雅各有两个妻子，分别是利亚和拉结。雅各喜欢拉结，而拉结是约瑟的亲生母亲。拉结在生最小的孩子便雅悯的时候去世了。约瑟从小就失去了母亲，所以雅各特别的疼爱他，还为他做了一件彩衣。约瑟的哥哥们看到雅各这么偏心，都嫉妒约瑟。

约瑟全家住在迦南地，他十七岁的时候就 and 哥哥们一起放羊，并且常常把哥哥们的坏事告诉父亲，所以哥哥们就恨他。

有一次，约瑟的哥哥们到远处去放羊。雅各叫约瑟去看望他们。他的哥哥们远远地看见约瑟来了，就想杀害他。约瑟同父异母的大哥流便想救约瑟。但是这些弟兄们却背著流便，把约瑟卖给了以实玛利人。流便回来，只见约瑟的彩衣，却不见约瑟。他感到非常的悲痛。他们就杀了一只羊，把约瑟的衣服染上血，打发人送到雅各那儿。雅各看到这件血衣，以为约瑟被野兽吃了，哀痛万分。

约瑟的情况又怎么样呢？以实玛利人把约瑟带到了埃及，并且把他卖给了法老的护卫长波提乏。约瑟成为了波提乏的奴隶。

虽然圣经并没有说明约瑟的心情是怎么样的，但是我们大概可以想到，他一定是非常难过的，因为他从来都没有想到哥哥们会出卖自己，更没有想到自己会被卖到异乡。

约瑟陷在人生的黑夜当中，不过他并没有因此而怨天尤人，甚至是放弃他的信仰。他继续跟从神，忠心地做神所交托给他的工作。神把他带到了波提乏的家里，他就努力地服事这个家庭，结果他深得主人的信任。当然了，在这个过程中，我们不能够不提神的祝福。如果没有了神的祝福，约瑟的工作就事倍功半了。神怎样赐福给约瑟呢？神与约瑟同在，祝福他手里所做的一切，使他百事顺利。

约瑟的故事并不是停在这儿，约瑟的苦难也不是就此结束。圣经描述约瑟长得秀雅俊美，波提乏的妻子竟然起了歹念，想诱惑约瑟与她同寝。约瑟拒绝了她的请求，并且表明主人对自己这样的信任，他绝对不应该做这种恶事，得罪神。波提乏的妻子天天用话来引诱约

瑟，可约瑟就是避免和她接近。有一天，约瑟到屋里去办事。家中没有人，那个无耻的女人就拉住他的衣服不放。约瑟只好把衣服丢在那个女人的手里，逃了出来。没想到，那个女人竟然说约瑟要调戏她，只因为她当时大声喊叫，所以约瑟才丢下衣服逃走了。护卫长波提乏听到了这件事情，感到非常的生气，把约瑟囚禁在护卫长府内的监狱里。

约瑟再次掉进了人生的低潮当中。他有什么反应呢？他还是默默地，坚定地跟从神。神与他同在，使他在司狱面前蒙恩，司狱就把监牢里所有的囚犯都交给他来管理。约瑟不负所托，忠心地管理这些囚犯。神大大地祝福他，使“他所作的尽都顺利”。

有许多人在接二连三地遇到不幸的事情以后，都会放弃他们的信仰和人生。但是从约瑟的身上，我们学到了永远不要说“放弃”这两个字。只要神与我们同在，人生永远都是充满希望的。在面对苦难的时候，我们可以做两件事情：一，无论在什么情况下，都坚守自己的岗位，努力地完成神所托付给我们的工作；二，专心依靠神，让神带领我们走人生的道路。

弟兄姊妹，让我们好像约瑟那样，以一个正面、勇敢的态度面对人生的苦难，让我们在艰难的日子，为神打美好的仗，作美好的见证。

约瑟(二)

约瑟被他的哥哥们出卖，流落异乡，成为了奴隶。因为这个原故，他和哥哥们的关系完全破裂了。这是创世记三十七章的记载。到了创世记四十二章，约瑟和哥哥们的关系又有了新的发展。

这个时候，遍地都有饥荒，只有埃及有粮食，所以雅各就叫他的儿子们到埃及买粮食。由于他十分疼爱便雅悯，所以他不肯叫便雅悯一块儿去。至于约瑟，他已经成为了埃及的宰相，位高权重，掌握著埃及的命脉。当哥哥们来买粮食的时候，他马上就认出了他们。哥哥们倒是没有认出约瑟，因为约瑟讲埃及的语言，而且经过了二十年以后，约瑟的样子变了很多，不再是当年的小伙子了。

约瑟想试验哥哥们，看看他们是不是改变

了，所以他故意说他们是奸细，如果他们想证实自己不是奸细，就必须把最小的弟弟带到埃及来。约瑟把其中一个哥哥下在监里，作为人质。哥哥们在惊吓之下，同意了这个条件。他们用希伯来话对谈，说他们在约瑟身上做了恶事，这是不对的。现在神使灾难临到他们，肯定是为了这个原故。约瑟完全明白他们所说的，听到伤心之处，他就转身出去，痛哭了一场。回来之后，他扣留了西缅，叫人把哥哥们的口袋装满了粮食，连他们买粮的钱，也放回到他们的口袋里。哥哥们就回迦南地去了。

这是雅各的儿子们第一次买粮的经历。过了不久，他们带来的粮食吃尽了，雅各叫儿子们再去买粮。他的儿子们说，这次如果不带便雅悯去，恐怕就没有办法再见埃及宰相了。雅各为了一家活命，只好同意他们带著便雅悯一同到埃及去。

雅各的十一个儿子一起到埃及，见约瑟。约瑟设筵，款待他们。饭后，约瑟要再次考验他的哥哥们，所以吩咐管家，暗暗的把他的银杯装在便雅悯的口袋里。约瑟等他的兄弟们走了，就叫管家去追赶他们，把他们带回来，追问有关银杯的事情。结果，他们在便雅悯那儿搜出了银杯。约瑟以此为理由，要便雅悯留下来，当他的奴隶。在这个时候，犹大挺身而出，为便雅悯求情。他什至愿意代替便雅悯留下来，当奴隶。

约瑟发现哥哥们完全改变了。在第一次的考验中，哥哥们已经表现出非常懊悔的样子。到了第二次的考验，哥哥们又表现出他们对弟弟的爱和看顾。他们不再是好像当年对待约瑟那样，对待便雅悯。犹大什至愿意为便雅悯受苦。哥哥们的改变，触动了约瑟的心灵，让他愿意放下自己的面具，跟他们相认。

从这一天开始，约瑟和他的哥哥们和好了。不要以为与家人和好是一件很简单的事情，家人的关系比其他的更亲密，所以一旦家人之间出现了矛盾，要化解的话是不容易的。

约瑟能够和他的哥哥们和好，当中有两个非常重要的因素：第一，约瑟有一颗宽恕的心。约瑟成为了埃及宰相以后，权倾朝野，没有人

可以拦阻他做任何事情。当哥哥们到埃及买粮的时候，他可以本著他们过去对他所作的恶，而任意苦待他们。不过，他并没有这样做，因为这样做对他没有任何好处。而且约瑟明白当年他遭遇苦难，是出于神的心意。创世记 45 章 5 节记载了约瑟的话，说：“不要因为把我卖到这里就自忧自恨。这是神差我在你们以前来，为要保全生命”。神要透过约瑟的苦难来拯救雅各的全家。约瑟看到了神计划的奇妙，也看到了神对人的爱，所以他愿意彻底地宽恕他的哥哥们。

弟兄姊妹，如果今天我们也好像约瑟那样，贴近神，明白神的心意，看到神计划的奇妙，以及神对人的爱，我们也一定能够从神那儿得到力量，去宽恕人的。就让我们朝著这个方向去努力吧。

约瑟能够和他的哥哥们和好的第二个原因：他的哥哥们悔改了。如果今天，约瑟宽恕了他的哥哥们，但是哥哥们不愿意悔改，即使他们和好了，又有什么意思呢？约瑟的哥哥们只会想：既然我们不悔改，约瑟也会宽恕我们，那我们可以继续犯罪，也无所谓啊！在这种情况下，约瑟的宽恕就变成纵容了。所以悔改对于重建关系也是非常重要的。

弟兄姊妹，在你的心中，是否还存留著对某一些人的怨恨？希望约瑟的经历能够鼓励你，放下心中的怨恨，与这些人和好吧！

挪亚

挪亚是亚当第十代的后裔。创世记 5 章 28 到 29 节说：“拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子，给他起名叫挪亚，说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们；这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。”“安慰我们”和挪亚这个名字有著密切的关系。挪亚希伯来文的意思是“安息、竭息以及休息”。而“安慰我们”是指使我们免除痛苦，不用永无止境地操作劳苦。既然我们不需要不断地劳苦，那我们一定可以好好地竭息了。

透过挪亚这个名字，拉麦表达了他的心愿：他希望他的儿子能够带给他们安慰。究竟挪亚为他的家族以及其他带来什么安慰呢？

创世记 9 章 20 节记载挪亚栽植了一个葡萄园，因为这个原故，人不需要操作、劳苦才得以糊口。挪亚的父亲一直希望到了他儿子这一代，人可以从地的诅咒当中解脱出来，不需要再忍受耕种的辛苦。现在挪亚达成了他的心愿，在工作方面，为人们带来了很大的安慰。

另外，在洪水期间，挪亚保存了人类和其他生物的生命。在洪水以后，挪亚向神献祭，使神的心喜悦，以致于神不再因为人的原故而咒诅地、毁灭众生物。在这方面，挪亚也为人们带来了很大的安慰。

弟兄姊妹，我们每一个人都可以好像挪亚那样，为别人带来安慰。你有没有想过自己可以为别人带来什么安慰呢？如果你从来都没有想过，那我鼓励你从今天开始想，并且拿纸和笔记下来，常常提醒自己要付诸行动。希望每一位弟兄姊妹都能够成为别人的祝福吧！

挪亚不仅为人带来了安慰，他还成为了黑暗世代中的一盏明灯。从创世记 6 章 5 节，我们看到了挪亚在世的时候，世上充满了强暴，人远离神，背逆神，终日所思所想的，都是罪恶。在这种环境中，挪亚坚持与神同行，就好像以诺一样。创世记 6 章 9 节形容挪亚是一个义人，在当时的世代是个完全人。“完全人”在这里的意思并不是说挪亚完全没有犯罪，而是说他比那个世代的人好很多倍。他跟神有一个亲密的关系，而且他常常走在神的道路中。

在充满了强暴和罪恶的日子，挪亚坚持与神同行，这是一件难得的事情。更难得的是，在众人都远离神的时候，他还是没有想过要放弃跟从神。创世记 6 章 8 节说：“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”“惟有”这两个字说明了除了挪亚以外，其他的人都是不讨主喜悦的。可见当时的挪亚是非常孤单的。有不少弟兄姊妹都要离开自己的家乡，到外地打工。到了外地以后，有一些弟兄姊妹找不到教会，在工作的环境只有很少基督徒，什至是连一个基督徒都没有，这个时候，心情难免会好像挪亚那样，感到非常的孤单。在这种孤单当中，你会怎样做呢？你会继续坚持自己的信仰，与神同行？还是选择放弃呢？希望挪亚的经历可以带给你一些启发吧！

挪亚坚持敬畏神，是因为他对神充满了信心。希伯来书 11 章 7 节对他的信心作出了评价：“挪亚因著信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救；因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”这段经文是回应创世记 5 章 28 节到 9 章 29 节的内容。当时，神看到世界非常的败坏，所以决定以洪水来惩罚和毁灭人类。但是神怜悯挪亚，吩咐他建造一艘方舟，把他的家人和不同的动物都带到方舟里。挪亚听从了神的吩咐，建造方舟。这并不是一件容易的事情，因为在当时要建造一艘这么大的方舟需要很多人力和物力。挪亚一定是召集了全家人来帮忙，并且耗尽了家里的钱财，才可以完成这项任务。如果他对神没有信心，他一定不会付这么大的代价。

当时，挪亚一边建造方舟，一边向人传讲义道。人们的反应是什么？当然是不相信了。如果他们相信，他们一定会在洪水来临之前，跟著挪亚进到方舟里。可我们都晓得他们并没有这样做。圣经形容当时的世界是败坏的，而人是强暴的，所以我们猜想当时的人不仅是拒绝相信挪亚的话，他们还会嘲笑、辱骂甚至欺压挪亚。如果挪亚对神没有坚定的信心，他一定没有办法面对这些人，而且他还会在百般的压力中放弃建造方舟。但是挪亚并没有这样做，可见他对神的信心胜过了一切。

弟兄姊妹，让我们也好像挪亚那样，对神抱著无伪的信心，不管遇到了什么事情，我们都要按照著神的吩咐而行！

喇合

喇合这个名字的意思是宽大。跟据圣经的记载，摩西率领以色列人出埃及以后，在旷野绕行了四十年，直到摩西去逝的时候，以色列人仍然不能够进入神应许他们的迦南地。迦南地就是现在约旦河西巴勒斯坦一带。摩西死后，耶和华晓谕约书亚，他带领以色列人过约旦河，进到迦南去。约书亚记 2 章 1 节说：“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。”于是二人去了，来到一个妓女名叫喇合的家里。”

喇合怎样对待这两个探子呢？圣经告诉我们，喇合把这两个探子藏了起来。当她做好了一切事情之后，就气定神闲的回到屋子里。耶利哥王派人去见喇合，对她说：“那来到你这里，进了你家的人要交出来，因为他们来窥探全地。”喇合听了，不慌不忙地说：“那人果然到我这里来；他们是哪里来的我却不知道。天黑，要关城门的时候，他们出去了，往哪里去我却不知道。你们快快的去追赶，就必追上。”喇合就是这样，用三言两语把他们打发走了。

或许我们会感到好奇，为什么喇合要帮助这两个探子呢？她是属于耶利哥的人，而这两个探子是她的敌人。本来，她应该帮助耶利哥，对付自己的敌人，但是她并没有这样做。原来，她听到了耶和华的事迹。耶和华带领以色列民出埃及，并且使红海分开，让以色列人走在乾地上，一直到达彼岸。这位神又帮助以色列人打败他们的敌人。以色列人所经历的事情都显示了耶和华是一位大能的神，一立为祂子民争战的神。现在这位神要把耶利哥赐给以色列民，使耶利哥人的生命受到了很大威胁。喇合和她的家人应该怎么办呢？喇合选择了投靠耶和华。她相信这位神是一位大能的神，一定能够拯救自己。

喇合和以色列的探子立约，希望在耶利哥城被攻取的时候，全家得救。探子答应了。喇合用绳子把两个探子从窗户里缒下去，并且吩咐探子往山上跑，在那里藏三天，才上路。结果，探子平安地回到以色列民的大本营。在约书亚攻城的日子，两个探子实现了他们的诺言，救了喇合的一家。

希伯来书 11 章 31 节说：“喇合因著信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”希伯来书给予喇合一个很高的评价，认为她是一个有信心的人。虽然她从来都没有亲眼看到神所行的神迹，但是她却愿意相信她所听到的，并且全心全意地投靠神，可见她的信心是非常的单纯。喇合凭著单纯的信心得到了神所赐的最大的福气。许多人就是因为没有单纯的信心而错过了神所要赐给他们的福气，这是非常可惜的。

另外，喇合的信心是完全的信心。除了在言语方面，她也透过实际的行动，表明她是相信神，跟从神的人。她收藏以色列的探子，帮助他们逃避耶利哥王的追捕，这就是一个很好的例子了。

弟兄姊妹，让我们透过喇合的事迹，学习信心的功课吧！

摩西(一)

摩西这个名字的意思是拉出来。因为法老的女儿把摩西从水里救了出来，所以为他取了这个名字。旧约圣经提到摩西约一百七十次，新约圣经提到摩西七十七次。可见摩西在以色列人的历史上，是一个举足轻重的人。

摩西的家庭是怎么样的？摩西的父亲叫暗兰，母亲叫约基别，都是利未家的人。摩西的哥哥叫亚伦，是以色列第一个大祭司；姐姐叫米利暗，是一位女先知。

摩西是在以色列人苦难深重的时候出生的。起初，以色列全家因为饥荒，从迦南地迁居到埃及。四百多年以后，摩西出生的时候，以色列的男丁数目已经达到六十万人。那个时候，埃及法老王看到以色列人比埃及人还多，又比埃及人强盛，就压迫他们。以色列人形同奴隶，为埃及人作苦工，和泥作砖，修建城池。然而埃及人越苦待以色列人，以色列人就越发多起来。于是埃及王法老吩咐他的百姓：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里。一切的女孩，你们要存留她的生命。”正在这个时候，摩西诞生了。他的父母看到他是一个俊美的男孩，就冒著生命的危险，把他藏了三个月。后来，不能够再藏了，就把他放在蒲草箱里，抹上石漆和石油。把箱子搁在河边的芦荻中。孩子的姐姐远远站著，要知道他究竟怎么样了。

法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦荻中，就打发一个婢女拿来。她打开箱子，看见那个孩子。孩子哭了，她就可怜他，并且收养他为自己的儿子。

摩西在宫中生活了四十年。由于他生活在法老女儿的荫蔽之下，所以拥有优越的地位，并且有机会博览群书，获得多方面的知识。这对于日后，摩西要教导以色列民学晓神的律

法，并且建立以色列国家的雏型有莫大的帮助。

虽然摩西在宫中生活了那么长的时间，但是他并没有忘记他的信仰和他的同胞。希伯来书 11 章 24-26 节描述摩西：“长大了，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。”

摩西决心到以色列人那儿，看看他们的重担到了何等的地步。有一天，摩西出了王宫，看见一个埃及人打一个希伯来人的弟兄。他看到附近没有人，就把埃及人打死了。法老知道了这件事情以后，想杀摩西。摩西为了躲避法老，逃往米甸地居住。

米甸原来是一个人名，是亚伯拉罕和基士拉所生的一个儿子。古时米甸的后代居住在现在的亚喀巴湾两岸，那一带地方叫做米甸旷野。米甸也有祭司，说明了有一些米甸人可能还没有忘记，他们的祖先亚伯拉罕所信奉的独一的真神。

米甸的祭司叶忒罗，或许就是米甸人敬拜神的领导人之一。叶忒罗也叫流珥，有七个女儿。有一天，她们来打水，却遇上了一些坏的牧羊人。这些牧羊人要把她们赶走。摩西刚好走到那里，制止了牧羊人的恶行，并且帮助她们饮了群羊。叶忒罗为了报答摩西，就请他到自己的家中居住，又把他的女儿西坡拉给了摩西为妻。

摩西牧养他岳父叶忒罗的羊群，在旷野度过了四十年的时间。这四十年的时间让摩西变成了一个刻苦耐劳的人。而且摩西不再是好像四十年前一样，血气方刚，靠武力解决问题。他为人非常的谦和。神就要用这样的人带领以色列民出埃及。

神让每一个人在不同的环境中成长，接受不同的教育，并且有不同的经历，都是为了让成为祂的器皿，成就祂的旨意。弟兄姊妹，你有没有想过，神让你在怎样的环境中成长，接受过什么教育，又有什么经历，以致于你可以完成神所托付给你的任务呢？你知道神对你的旨意是什么吗？今天，希望你能够花时间，想一想这些问题。

摩西(二)

摩西在米甸的旷野，过了四十年。有一天，他牧放他岳父的羊群，到了何列山这个地方。神的使者在燃烧的荆棘中，向摩西显现。神呼叫摩西的名字，摩西回答说：“我在这里。”神命令摩西把鞋子脱去，是为了提醒他，神在什么地方，什么地方就是圣的，他需要表达对神的敬意。今天，神在什么地方呢？神就在我们的心里。我们应当怎样做，才能够表达我们对神的敬意呢？我们需要谦卑，常常反省自己的生命，并且脱离罪恶，追求圣洁的生活。弟兄姊妹，让我们一同努力吧！

神告诉摩西，祂是亚伯拉罕、以撒和雅各的神。祂没有忘记百姓的苦难。所以现在祂要救赎百姓，离开埃及为奴之地，进入流奶与蜜之地。神进一步表明，祂要拣选摩西，带领以色列人出埃及。摩西到了八十岁才知道神在他身上的工作，可见神往往按照自己的行事历工作，而不是依照人的时间。神是我们生命的主人，祂有绝对的主权决定我们人生发展的步伐。所以让我们带著一颗顺服的心，去跟从神的带领吧。

神呼召摩西带领以色列人出埃及，摩西有什么反应呢？摩西急忙推搪。原因有几个。

第一：摩西觉得自己无力承担责任。摩西年轻时的那种鲁莽自信心，现在已经荡然无存。他觉得自己不配肩责这么艰巨的责任。神的回应是，祂一定会与摩西同在，而且祂给摩西一个证据，以保证是祂呼召摩西的。这个证据是摩西要把重获自由的百姓带回现在他所站的山上敬拜神。本来，这个保证应该是十分足够的，但是摩西仍然推诿。

第二个原因是摩西不认识神的名字。如果摩西接受了神的使命，回到埃及，当百姓问他是代表哪一位神来做这件事时，他应该怎么回答呢？古时候，每一位神都有一个独特的名字。当人们向神祈祷或者求助的时候，他们一定要知道那位神的名字。神的名字也表明了那位神的属性和性格。一个人知道神的名字，表示他和那位神有特殊的关系。摩西的问题反映出他也接受了一般人的信仰观。这一次，神向摩西启示了自己的名字是：“我是自有永有

的”。这位自有永有的神保证，百姓可以获得胜利。为了消除摩西对以色列人的反应所产生的疑虑，神向他保证以色列人一定会听从他，而神会击打埃及一直到法老愿意让以色列人离去。

第三个原因：摩西认为人们是不会相信神向他显现的。摩西认为以色列人不会相信他的话，这个理由是充分份的。在以色列历史中，以色列人都不相信不尊重先知的话。为了应付这方面的困难，神给了摩西三个神迹去使多疑的以色列人信服。第一：把一根杖丢在地上，它立刻变成一条蛇；第二是把手放在怀里，手立即长了大麻疯；第三，把尼罗河的水浇到地上，水立刻变成血。

第四个原因：摩西认为自己拙口笨舌，没有办法完作神所托负给他的任务。摩西不相信自己能够用流利动听的言词把事情说得清楚，以致于能够打动以色列人的心，使他们跟从自己。神的回应是“我必赐你口才，指教你当说的话”。

第五个原因：摩西希望神差遣别人去带领以色列民，他自己倒是不愿意去。摩西如此大胆地拒绝神，难怪神会大为震怒。不过，神并不让摩西放弃责任，祂让摩西的哥哥亚伦成为他的代言人，来帮助他。

最后，摩西还是接受了神的呼召，带领以色列民出埃及。在摩西蒙召的过程，我们看到了摩西的软弱。他对神和自己都没有信心，所以他想到了好几个理由来拒绝神的呼召。从他的身上，或许我们也能够找到自己的影子。神呼召我们做一些事情，不一定是当传道人或者是宣教士，可能只是一些很普通的事情，但是由于我们对神和自己都缺乏信心，所以我们会拒绝神的呼召。拒绝的结果是得不到神所要赐给我们的福气。那摩西有没有失去神所要赐给他的福气呢？没有。因为他最后还是回应了神的呼召。

从摩西蒙召这件事情，我们也看到了神的怜悯。神会用那些好像摩西那样不完全和软弱的人来为祂工作。所以今天，我们不要老是看到自己这儿不好，那儿也不行，所以神不能够用我们。神能够用我们，而且神会补我们的不

足，使我们能够成为祂所喜悦的器皿。

流便

流便是雅各(也就是以色列)的长子。创世记 29 章 31 到 32 节记述：“耶和华见利亚失宠就使他生育……利亚怀孕生子，就给他起名叫流便（就是有儿子的意思）……”本来，作为以色列的长子，又是雅各的第一个孩子，流便该有很大的福份，得到父亲的疼爱，兄弟们的敬重。只是，流便没有好好珍惜自己作为长兄的权柄，放纵情欲，没有以身作则成为好榜样，结果父亲心中、在众弟弟的面前，都失去了地位。父亲雅各无法疼爱他，他的弟弟们也无法尊重他。

到底流便做了什么事呢？创世记 35 章 22 节记著：“以色列住在那地的时候，流便去与他父亲的妾辟拉同寝，以色列也听见了。”流便与他父亲雅各的妾私通的事，成为父子之间的阴影。纵使日后流便想尽办法来补救，想挽回与父亲的关系，但也不能得到父亲的原谅。创世记 49 章 3 到 4 节记述雅各晚年，为众子祝福预言，

提到长子流便，有这样的话：“流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众。

但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位；因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。”从这番话，我们听出了雅各的愤怒，也听出了流便的下场。流便和以扫一样，虽为长子，都得不到祝福。以扫是因为肚腹的欲望，轻看长子位份，为了红汤将长子名分卖给雅各；流便是因为肉体的情欲，轻看长子的位份，因为与父亲的妾同寝，失去作为长兄当得的尊荣。肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲，自古以来不知绊倒多少信主的人，但愿我们谨记约翰壹书 2 章 16 节的提醒，能够珍惜看重我们身为神儿女的尊贵的位份，不落入撒但的试探，向罪恶说“不”。

雅各曾经用“滚沸的水”来形容流便。假如“滚沸”代表了流便那炽热的情欲，那么“水”就代表了流便的柔弱没有立场。水常随容器或环境而有不同的形体，流便也会随著环

境的压力而放弃自己的价值观。流便的本性还算善良，但常拗不过群众的声音。创世记 37 章 21、22 节记述当约瑟的众兄长想要杀害约瑟的时候，流便的反应是出言阻止，并想救约瑟脱离他们的手，把他归还他的父亲。约瑟被众兄长推弃在坑里，又卖给以实玛利人的时候，流便并不在场，后来创世记 37 章 29 节记述，到流便发现约瑟失踪的时候，就撕裂衣服，极其悲痛。从这两处记载，我们可知流便并不像他弟弟们那般凶狠。后来创世记 42 章提到约瑟在埃及发迹、他众兄长到埃及向他买粮，约瑟使计扣留面饼，要众兄长回家乡带便雅悯来赎回面饼，可是众兄长对雅各说明要求后，雅各却不同意，创世记 42 章 37 节记著当时流便的反应，是：“对他父亲说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子。只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。”从这处又看见流便的承担。可惜的是，流便虽有善良的心，但总不能奋力坚持对的事情。面对压力，他总表现得无助软弱。或许他也自知自己淫乱的行为，已粉碎了他作为长子的权柄和说服力吧。

流便的生命，给我们很大的提醒：一个人假若向罪妥协，他就会变得软弱。许多信徒可能有很好的恩赐，可是因为信心不坚固，败给私欲，结果就失去属灵的能力。

拿弗他利

拿弗他利是雅各的第六个儿子。创世记 30 章 7 到 8 节记述了他的出生，那里说：“拉结的使女辟拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉结说：“我与我姊妹大大相争，并且得胜”，于是给他起名叫拿弗他利（就是相争的意思）。”从这处经文我们知道：拿弗他利的母亲，是拉结的使女辟拉，拿弗他利这名字的意思，就是“相争”，或者是“角力”。因为拉结与利亚大大相争，并且得胜，所以给他起名叫“拿弗他利”。

创世记 46 章 24 节记录了他的儿子，分别有雅薛、沽尼、耶色、示冷。

创世记 49 章 21 节记录了雅各对拿弗他利的祝福，说：“拿弗他利是被释放的母鹿；他

出嘉美的言语。”从雅各为拿弗他利的祝福中，我们可以看出，拿弗他利的个性像被释放的母鹿，奔放而活泼，他出嘉美的言语，也可以翻译作“他生下可爱的小鹿”。拿弗他利像茂盛的树，伸展可爱的树枝。拿弗他利的生命是丰富而多产的，他的后裔也常在危急中成为他族人的帮助。

后来士师记 4 章 10 节、5 章 18 节和 7 章 23 节，都记述了拿弗他利后裔的勇猛。士师记 4 章 10 节记录以色列各支派受西西拉欺压，当时以色列人巴拉就招聚西布伦人和拿弗他利人合共一万人，随女士师底波拉到基底斯，并击败了西西拉。士师记 5 章 18 节记录底波拉和巴拉作歌，提到拿弗他利人在田野的高处，是拼命敢死的；而士师记 7 章 23 节，则记述了士师基甸攻打米甸人的时候，徵召的军队兵士中，就有拿弗他利。

拿弗他利支派住加利利海北高山地区，南至加利利，北抵利巴嫩谷，东至约伯河。山地居民，朴实独立。先知以利亚，就是出自拿弗他利支派的。新约马太福音 4 章 13 节到 15 节，也记著主耶稣传道时常在拿弗他利的境内。

弟兄姊妹，不知道你在听拿弗他利和他后裔的事迹时，有什么感想呢？虽然，拿弗他利的名字，是相争的意思，但他并没有像母亲所想的那样，发展出与人相争相斗的自我性情。我们从拿弗他利的生命和他后代的表现中，看见他是个对生命热烈投入，对弟兄有情义关爱的人。有时我们认为名字会影响人的个性，但拿弗他利却让自己超越了这个限制。只要我们肯心向神敞开，我们的生命也必会像拿弗他利那样，更新变化，丰富多采，基督徒的生命也应像拿弗他利那样，像被释放的母鹿，光明喜乐，口出嘉美的言语，好见证神的伟大。

米利暗

圣经里名叫米利暗的，一共有两个：一个是出现在出埃及记 15 章 20 节的女先知米利暗，也就是亚伦和摩西的姐姐；另一个是出现在历代志上 4 章 17 节的犹大支派的米利暗，也就是以斯拉的后代，米列的儿子。这里我们要介绍的，是亚伦和摩西的姐姐米利暗。

米利暗是暗兰与约基别的女儿。出埃及记 2 章 4 到 8 节记述摩西出生前，埃及王曾下令杀死一切以色列人的男婴。摩西出生后，他的父母把他收藏了三个月，后来不能再藏了，就把摩西放在涂有石漆石油的蒲草箱中，并将此箱搁在河边芦荻中，那时米利暗大约只有十一二岁，但已非常勇敢，站在河边观望看守河中的弟弟。法老的女儿看见婴儿摩西，想收养他。聪明的米利暗向她建议，请一位希伯来的奶妈来照顾他，就这样使自己的母亲成了孩子的奶妈。

在弥迦书 6 章 4 节中记述神对百姓说：“我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你；我也差遣摩西、亚伦，和米利暗在你前面行。”可见米利暗从拯救摩西到摩西回来，八十年之久在民中往来，作先知议事，受民爱戴。而她灵命的最高峰，是在红海道上。当她眼见神的奇，引导以色列在海中走乾地，而法老全军覆没时，她手里拿著鼓，领导众妇女出去击鼓跳舞唱歌。从出埃及记 15 章 20 到 21 节这段记述，我们看见米利暗是个懂得歌颂赞美的人。

然而人生是继续的战斗，一次的胜利并不能代表永远的安稳。米利暗虽曾到达灵性的高峰，但一不谨慎，也就落入撒但的试探，跌倒犯罪。民数记 12 章 1 到 15 节，就记述了米利暗在属灵高峰后滑倒的经过。

当百姓走到哈洗录的时候，米利暗和亚伦起来反对摩西，他们以摩西不应娶古实女子为妻作藉口，来毁谤攻击他。我们从民数记 12 章 1 节“米利暗和亚伦”的排名次序，看出这次行动是由米利暗带头的。我们不知道摩西是新娶了一个古实女子为妻，还是他本来的妻子就是古实人，但无论如何，即使摩西有错，身为姐姐的也该私下规劝他，而不该当众毁谤他，攻击他的职份。米利暗其实是在妒忌摩西。或许她想，摩西不过是小弟弟，他前四十年在皇宫，后四十年在旷野，都没有像自己那样与民同苦过，现在居然一回来，就以领袖自居，口口声声说，神跟他说话。就说：难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话么？泉源从一个眼里不发出甜苦两样的水，但我们却用舌头颂赞那为主为父的，又用同一舌头咒诅那照著

神形像被造的人，雅各书 3 章 9 节的提醒真是万古常新。

呼召使用人的主权在神，而神做祂仆人的后盾。神惩罚米利暗，使她得大麻疯病，甚至要关到营外与隔离。因她要争领袖权，结果她成了百姓的阻碍，大家为她的缘故不能前进。后来因摩西为她向耶和华求告，神才使米利暗痊愈。米利暗的事给我们今天在教会作带领的人一个很大的鉴诫，但愿我们都彼此顺服配搭，谦卑服事，不给魔鬼留地步，容嫉妒夺去心中的平安，夺去我们本来因专注赞美神而有的喜乐。

亚伦

亚伦这个名字有四个意思，分别是：“住在山里的人”、“什高”、“开通的”和“开朗的”。亚伦是利未的后裔，摩西的哥哥。他协助摩西率领以色列人出埃及。在旷野建立会幕后，亚伦被立为祭司。亚伦的妻子是以利沙巴，他的四个儿子后来也都成了祭司。

亚伦是摩西的代言人。从出埃及记 4 章 10 到 16 节，我们知道耶和华最初呼召摩西，叫他去领导以色列人出埃及的时候，摩西说他不善讲话，恐怕不能胜任，耶和华说亚伦是个善于讲话的人，叫亚伦来帮助摩西。出埃及记 7 章 7 节提到，摩西亚伦去见法老的时候，亚伦已经八十三岁了。他们要求法老同意这些以色列奴隶离开埃及，法老不准，摩西亚伦就用神的杖行了许多神迹。从出埃及记 7 章 10 到 12 节、19 到 20 节；8 章 6 节、16 到 17 节我们看见，起初那些神迹，是亚伦用杖施行的。

后来我们又从出埃及记 17 章 8 到 13 节，看见以色列人和亚玛力人争战的时候，亚伦和户珥扶住摩西的手，使他高举神的杖，使得以色列人大获全胜。神给人不同的恩赐，好结合力量一同服事祂。我们未必个个是摩西，但我们也可以像亚伦那样，扶住别人的手，成为前方传道同工和宣教士的代祷者和帮助者。

亚伦是个很好的协助者和跟随者，却不是一个好领袖。他最大的问题是缺乏坚定的意志，在关键时刻没有主见。虽然他头脑聪明，口齿伶俐，但遇事软弱，容易受别人影响。第

一：出埃及记 32 章 1 到 35 节记述，摩西上西乃山四十天，以色列人见摩西迟延不下来，就要求亚伦制造了一个金牛犊当作神像。亚伦身为领袖，和摩西一同见证神种种大能，居然在群众要求下，答应他们的要求，事后又在摩西面前推卸责任。这事使神大怒，要把以色列人灭绝。要不是摩西向神恳求，以色列人的下场真是不堪设想。第二：民数记 12 章记述，当米利暗因嫉妒而发言攻击摩西时，亚伦不但不加提醒，反而和姐姐一起随声附和。后来神向他们发怒，亚伦认罪，才得免神的惩罚。第三：民数记 20 章 2 到 13 节记著，当百姓一再抱怨没有水喝时，他同摩西一起在加低斯违背神的命令，用杖击打磐石叫水流出。因为不信，在以色列人眼前没有尊主为圣，以至在有生之年无法进入应许之地。决心是一种伟大的特性，人生在世，须有一定的方向和目的，如果我们不是向著神，很容易会像亚伦一样，软弱跌倒。

虽然亚伦有他的软弱，神还是使用他。早在出埃及记 40 章 1 到 15 节，我们看见以色列人立起会幕的时候，耶和华晓谕摩西，使亚伦和他的儿子们用水洗身子，给他们穿上圣衣，用膏油膏他们为祭司，并使他们世代代，凡受膏的，就永远当祭司的职任。后来民数记 17 章 1 到 13 节也记述，神使亚伦的杖发芽开花，来肯定他的祭司职份。

这给我们一个盼望，我们不须要十全十美，才配事奉神。我们虽然软弱，但神也接纳我们，只要我们的心的紧紧追随神，不看旁人不看环境，专心依赖神，那么就能胜过试探。

西缅

在中文圣经中，名字被译作西缅的，共有三人：一个是出现在创世记 29 章 33 节中的西缅，他是雅各的儿子；一个是出现在以斯拉记 10 章 31 节中的西缅，他是哈琳的后代；一个是出现在路加福音 3 章 30 节中的西缅，他是基督的远祖。这里我们讲的西缅，是出现在创世记 29 章 33 节中的西缅。他的后代就是以色列族中的西缅支派。

西缅是雅各的第二个儿子。“西缅”这名字的意思是“听见”，因为耶和华“听见”利

亚失宠，所以赐给她这个儿子。正如创世记 29 章 31 到 33 节提到：“耶和华见利亚失宠，就使他生育，拉结却不生育。利亚怀孕生子，就给他起名叫流便，因而是说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”他又怀孕生子，就说：“耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子”，于是给他起名叫西缅（就是听见的意思）。”每当利亚看见西缅的时候，就会想到耶和华是听人祷告的神。

西缅的性情很是鲁莽，而且残忍肆杀。创世记 34 章 1 到 26 节记述，西缅的妹妹底拿被异族示剑人玷辱，于是西缅和弟弟利未就使用计谋，杀尽当地示剑族中一切男丁。创世记 34 章 25 到 29 节提到：“西缅和利未，各拿刀剑，趁著众人想不到的时候来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈抹和他儿子示剑，把底拿从示剑家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群，和驴，并城里田间所有的；又把他们的货财、孩子、妇女，并各房中所有的，都掳掠去了。”为此，雅各责难西缅，说他连累自己在迦南人和比利洗人中有了臭名，直到雅各离世前，还告诫他们，在创世记 49 章 5 到 7 节，雅各提醒他的众子说：“西缅和利未是弟兄；他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。”我们要从西缅领受教训，要知道忿怒和仇恨不能解决任何问题，反倒会成为生命的负债。

西缅后来又曾联同他的弟兄们，把自己的弟弟约瑟卖到了埃及，其后西缅等弟兄十人到埃及去买粮的时候，约瑟在埃及已经作了宰相，但西缅等人未能认出约瑟。约瑟故意说西缅等人是奸细，便扣留了西缅，并叫其他的弟兄们回去把约瑟的兄弟便雅悯带来，以证实他们不是奸细。后来约瑟的弟兄第二次到埃及买粮，西缅才被放了出来。从被扣留到被释放，这段时期想必对西缅产生影响，叫他反省以往所作所为。后来约瑟和兄弟痛哭相认，最后西

缅随同雅各全家迁列埃及定居。西缅的后代即是以色列族中的西缅支派。从民数记 26 章 14 节，我们得知西缅是以色列中最小的支派，而约书记 19 章 1 到 9 节也记录了他们所得的地业也是杂在犹大支派中，这些事实，正和雅各当日所预言的一模一样，可见一个人所行的，足以影响他的后代。人若任凭己意而行，结果常叫自己受苦，又连累别人，但愿我们都能从西缅得著教训。

真道分解

圣经人物笔记：保罗

目录

- 一、归正前的保罗
- 二、保罗的蒙召
- 三、第一次宣教旅行
- 四、第二次宣教旅行
- 五、第三次宣教旅行
- 六、保罗的书信
- 七、保罗与同工

附：

- 1. 牧者保罗的特质
- 2. 保罗面对的困难
- 3. 保罗怎样处理冲突
- 4. 保罗与教会团队

一、 归正前的保罗

一、保罗的成长环境：

信主之前的保罗，人称他为扫罗，扫罗生长的地方，是基利家的大数，经文—徒 21:39。他的家境该是富有的。

二、保罗的多重身份：

- 1、血统纯正的犹太人：林后 11:22；创 49:27；罗 11:1 他的父母属便雅悯支派。能说希腊话和巴勒斯坦的亚兰语。
- 2、法利赛人：徒 23:6
- 3、罗马公民：经文，徒 16:36-39；徒 25:6-11；徒 22:24-29
拥有罗马籍的人，有三种特别的权力，是别人没有的，第一、不能挨打、第二、不能钉在十字架、第三、能向皇帝上诉。

三、保罗所受的教育

- 1、研习犹太律法：保罗的父亲是个好法利赛人，必会照法利赛人的传统训练他。腓 3:4-8 他也介绍自己说：“我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。” 加 1:14
- 2、装备成为拉比：徒 22:3；徒 5:33-40
- 3、学习一技之长：织帐篷为生。
- 4、学术环境的熏陶：大数是个有名的大学城，而他的老师迦玛列是以色列七大法学博士之一。

二、 保罗的蒙召(使 9:3-19 ; 22:3-16 ; 26:9-23)

一、神预备环境：

- 1、第一个预备，犹太的百姓，散布在各国。
- 2、第二个预备，就是普遍的言语—希腊文的语言。
- 3、第三个预备，就是罗马帝国有好的制度。
- 4、第四个预备，就是人心的预备。

二、保罗信主前：

- 1、残害教会：徒 8:3
- 2、审判官、裁决者：加 1:13

为什么保罗再遇见耶稣基督之前，要积极残暴的迫害信徒和教会呢？有两个原因：

- 1、耶稣宣告自己是上帝应许的弥赛亚：
- 2、耶稣对犹太人的冲击：

三、保罗蒙召经过：

- 1、司提反殉道：徒 6:8
- 2、扫罗的思考
- 3、大马色遇见主：徒 26:12 -20
两个关键问题：“主啊，你是谁？”、“主啊！我当作甚麽？”
- 4、被信徒接纳：徒 9:10-18（亚拿尼亚信顺主而信任保罗）

四、扫罗的悔改：

- 1、为主作见证
- 2、遇见巴拿巴

保罗生平中重要的日子和事件

日期（公元）	保罗生平重要的事件	罗马/犹太人统治者
约 5-10 年	保罗（扫罗）在基利家（亚细亚）的大数城出生	
14-37 年		君王提庇留统治
26-36 年		庞修比拉多作犹太总督
26-30 年 或 29-33 年	耶稣的公开传道事奉	
约 35 年	保罗信主（约 25-30 岁）	
约 35-38 年	保罗在阿拉伯	
37-41 年		君王该犹（亚里古拉）统治
约 38 年	保罗信主后第一次到耶路撒冷	
41-54 年		君王克劳第统治
45/46 年	保罗第二次到耶路撒冷	

46-48 年	保罗第一次宣教旅程	
48/49 年	耶路撒冷会议（保罗第三次到耶路撒冷）	
约 49-52 年	第二次宣教旅程	
49-50 年	保罗、西拉从叙利亚的安提阿经小亚细亚往马其顿和亚该亚	
约 50-67 年	保罗在这些年间撰写他的十三封书信	
50-52 年	保罗在哥林多逗留了年半至两年的时间	
50-51 年	写帖撒罗尼迦前后书	
51 年	保罗在亚该亚总督迦流面前受审	迦流作亚该亚总督
52 年夏	保罗第四次到耶路撒冷	
52-59 年		腓力斯作犹太总督
53-57 年	第三次宣教旅程	
53-55 年	保罗在以弗所	
54-68 年		君王尼禄统治
约 54-56 年	写哥林多前后书	
55-57 年	保罗在马其顿、以利哩古和亚该亚	
约 50 年代中期	写加拉太书（也有认为是 40 年代后期或 50 年代初期）	
56-57 年	写罗马书	
约 57 年	保罗（第五次最后一次）到耶路撒冷	
57 年	在耶路撒冷被捕	
57-59 年	保罗被囚于凯撒利亚	
59 年		非斯都作犹太总督
59/60 年	保罗启程往罗马	
60 年 2 月	保罗到达罗马	
约 60-62 年	写监狱书信	
62 年		亚勒比努作犹太总督
62/64 年	保罗在罗马获释后，曾重返以弗所	
63/64 年	写提摩太前书、提多书	
64 年 7 月 19 日		罗马城被焚
?65 年	保罗到西班牙	
65-67 年间	在罗马第二次被囚；写提摩太后书	
65-67 年间	保罗被处决	
66-74 年		第一次犹太人叛乱

三、 保罗第一次宣教旅行

地点	经文	重要事项
叙利亚的安提阿（城）	徒 13:1-3	被圣灵差遣
西流基（港）、赛浦路斯（岛）、 （撒拉米、帕弗）	徒 13:4-12	1、和巴拿巴、马可同行 2、斥责行法术的以吕马 3、方伯士求保罗信主
旁非利亚的别加	徒 13:13	马可离开
彼西底的安提阿（城）	徒 13:13-52	1、在会堂讲道，众人反应热烈 2、犹太人嫉妒，赶出他们
以哥念（城）	徒 14:1-7	1、再会堂讲道，众人反应热烈 2、犹太人嫉妒，用石头打他们 3、他们逃出城外
路司得（城）	徒 14:8-20	1、医好生来瘸腿的 2、众人要向他们献祭不成 3、被石头打
特庇（城）	徒 14:20-21	使好多人作门徒
路司得（城）、以哥念（城）、 彼西底的安提阿（城）	徒 21-23	1、劝勉门徒恒守所信，忍受艰难 2、选立长老
别加（城）、亚大利（港）	徒 14:24-26	
叙利亚的安提阿	徒 14:27-28	1、在教会作见证 2、写加拉太书

四、 保罗第二次宣教旅行

地点	经文	重要事项
安提阿（城）、 叙利亚（省）、基利家（省）	徒 15:35-41	1、和巴拿巴起争论 2、带西拉同行
特庇（城）、路司得（城）	徒 16:1-5	1、给提摩太行割礼 2、带来耶路撒冷使徒长老的信
弗吕家（省）、加拉太（省）、 每西亚（省）边界、特罗亚（城）	徒 16:6-10	1、想要往庇推尼（省），圣灵不许 2、见到马其顿（省）的异象 3、路加加入宣教
撒摩特喇（城）、 尼亚波利（港）、 腓立比（城）	徒 16:11-40	1、吕底亚信主 2、保罗赶鬼 3、被下在监牢，禁卒信主
暗妃波里（城）、 亚波罗尼亚（城）、 帖撒罗尼迦（城）	徒 17:1-9	1、三个安息日讲耶稣 2、耶孙被告
庇哩亚（城）	徒 17:10-13	这里的人天天查考圣经
雅典（城）	徒 17:14-34	1、提摩太和西拉留在庇哩亚，稍后

	帖前 3:1-2	才加入 2、在亚略巴古讲道 3、派提摩太到帖撒罗尼迦
哥林多（城）	徒 18:1-17 帖前 3:5	1、遇见亚居拉、百基拉 2、提摩太从帖撒罗尼迦回来 3、在异象中得安慰 4、住了一年六个月 5、写帖撒罗尼迦前后书
坚革哩（城）	徒 18:18	剪法许愿
以弗所（城）	徒 18:19	亚居拉、百基拉留下
凯撒利亚（城）、耶路撒冷（城）、安提阿（城）	徒 18:20-22	问教会安

五、 保罗第三次宣教旅行

地点	经文	重要事项
安提阿（城）	徒 18:22-23	1、问教会安
加拉太（省）、弗吕家（省）		2、坚固众门徒
以弗所（城）	徒 19:1-20	1、为受约翰洗礼的信徒按手得圣灵 2、在会堂三个月，在推喇奴学房两年 3、医病赶鬼、底米丢闹事 4、写哥林多前书
特罗亚（城）、马其顿（省） 希腊（哥林多） 马其顿（省）	林后 2:12 徒 20:1-3	1、提多来会合。写哥林多后书 2、在哥林多三个月，写罗马书
腓立比（城）、特罗亚（城）	徒 20:6、9-12	在特罗亚住七天，使犹推古从死里复活
雅朔、米推利尼、基阿、撒摩、米利都	徒 20:13-18	在米利都请以弗所长老来
哥士、罗底、帕大啦、赛浦路斯、泰尔	徒 21:1-6、11-12	在泰尔住七天， 门徒劝他不要上耶路撒冷
多利买、凯撒利亚	徒 21:7-14	在凯撒利亚，亚迦布预言保罗被绑
耶路撒冷	徒 21:15-23:24	1、和众长老相交 2、犹太人抓保罗，千夫长救保罗 3、保罗向百姓分诉，千夫长救保罗 4、主安慰保罗，说他会去罗马

六、 保罗书信

一、保罗书信总览：

- 1、阅读方式：保罗书信可以说是当时一种“处境”的写作。
- 2、保罗书信作者：保罗。林前 16:21

3、保罗书信的代笔人：罗 16:22

4、书信的用途：第一类目的是要维持写信人和收信人的关系，以腓立比书为代表作；第二类是为收信人提供资讯，以哥林多前书为代表；第三类是公函，目的要提供正式和永久性的纪录，以罗马书为最好的代表作。

5、保罗书信的次序：

保罗的书信大都属于半私人的性质，刚开始只流传于某些地区，到后来才广泛的被传阅开来。若按照书信写作的时间来排列，保罗的书信分为四组：

第一组：是早期的书信：包括帖撒罗尼迦前后两书，写于第二次宣教旅程期间。这两卷书的主题比较简单，特别注重主的再来的教导。

第二组：是主要书信：也称为教义或福音书信。包括哥林多前后两书、加拉太书和罗马书。除了加拉太书之外，这部分书信写于第三次宣教旅程期间。这些书卷的内容充满争议性，特别关注罪和恩典的教义。

第三组：监狱书信：包括以弗所书、歌罗西书、腓利门书和腓立比书，写于第一次保罗被关在罗马的期间，弟兄姊妹可以翻看使徒行传廿八章参考。这些书卷对于基督的位格和教会有重点的教导。

第四组：教牧书信：包括提摩太前後书和提多书。写于在罗马被释放到再次被囚禁期间，这在使徒行传中有记载这段历史。这些书卷著重于真道的维护以及教会的组织和领导等。

二、书卷介绍

1、帖撒罗尼迦前、后书：主必再来

背景：帖撒罗尼迦教会的组成份子大多是外邦人，当中也有一些犹太人，在这个教会中，尊贵的妇女也不少。

帖撒罗尼迦前书的重点内容：提到了为教会感恩、为自己在帖撒罗尼迦的工作辩护、信徒生活及教会生活的劝勉、讨论基督再来和已去世信徒的情况等等。

帖撒罗尼迦后书的重点内容：提到了问安感谢和称赞、讨论关于基督再来的情况、对懒惰者的劝诫。

2、哥林多前后书：教会生活、传道者的心声

背景：在保罗开始第三次宣教旅程时，按照先前的计画重返以弗所，在那里住了三年，期间听到了不少关于哥林多教会的坏消息。

哥林多前书的重点：感恩、教会分门结党的问题、两宗教会纪律的问题：一个是与父亲其他的妻妾同居的信徒；另一个是信徒之间因财务的争执而在法庭上诉讼、基督徒的圣洁生活及淫乱的问题、哥林多教会对于性与婚姻的询问、吃过偶像之物的问题、教会聚会时产生的问题、严重的信仰问题：复活、结尾的话以及保罗鼓励哥林多信徒要有计画的筹集捐款。

哥林多书信的信息是十字架的信息，哥林多教会的问题是因为信徒对十字架的信息并没有深入的了解和实践所导致的问题。

哥林多后书的重点内容：感恩、保罗为自己的事奉申辩：消除教会对他和他所传信息的误解，并恳求他们对福音有正确的回应、赖济耶路撒冷城信徒的事、保罗为自己的使徒职分辩护。

3、加拉太书

加拉太书写于保罗第一次宣教旅程之后，信息是犹太主义者视遵守律法为得救的必要条件，保罗对此予以驳斥，并从而申明什么是基督的自由，并坚持只有靠信心才能称义。

4、罗马书：

罗马书比较像神学论文，这封书信是在保罗第三次宣教旅程的末期，保罗到哥林多，预备将马其顿和亚该亚的捐款送到耶路撒冷后探望罗马。这封信是为了保罗第一次访问罗马教会来铺路的书信；罗马书也是保罗书信中最长的一封，内文中福音的教义阐述在新约书卷中是最严谨、详尽的，其中提到了称义、成圣、拣选、得救、后嗣等等；在书信的末了也有长达一章的问安名单，这也是罗马书特别之处。

罗马书的信息：详细解释「因信称义」的教义，也教导信徒如何把信仰落实在生活中。罗马书的重点内容：序言和主旨、全人类需要拯救：包括外邦人和犹太人、上帝的拯救之道：包括耶稣基督的死所彰显的义，还有信是唯一的回应，以及以亚伯拉罕为例证、在基督里的新生命、上帝计画中的以色列、基督徒的行为以及保罗的宣教计画、结语和问候。

5、腓利门书

腓利门书只有一章。

腓利门书的信息：保罗请求腓利门饶恕他那逃出的奴隶阿尼西母，并在基督里接纳他为弟兄，阿尼西母是有益处的意思。

腓利门书的重点内容：问安、为腓利门感恩、为阿尼西母求情、探访腓利门的计画和问安语。

6、歌罗西书

有几个原因促使保罗写下歌罗西书。

第一个原因是因为保罗写了腓利门书为奴隶阿尼西母求情，托推基古带去，因可靠的送信者难得，所以就另写了歌罗西书一起带去，信中也提到了一些人伦关系的规范。第二个是主要原因，保罗得知歌罗西一带教会面临的情况和危机，信徒们基本上表现良好，但似乎受到一些吸引人的异端诱惑，保罗便针对这个异端，藉以提醒信徒。

歌罗西书的信息：保罗透过纠正教会对基督身份和地位的误解，强调基督的尊贵和荣耀，确立基督是唯一拯救的根源。

歌罗西书的重点内容：问安、教义：包括保罗对基督论的阐述，提醒信徒不要被迷惑，以及保罗正面驳斥扰乱歌罗西教会的异端。信徒应当有的基督徒生活：包括对比老我和新我的行为、家庭中的关系、一般性的劝勉，特别花了些篇幅阐述主仆关系的责任等。最后的交代和个人的问安。

7、以弗所书

再来介绍以弗所书，以弗所书也是保罗被囚禁时所写，由推基古送信的，内容和歌罗西书有许多地方相似，以弗所书谈的是教会论。

以弗所书的信息：阐述教会的特性，解释基督与教会的关系，并劝勉信徒过彼此合一

的生活。

重点内容：问安、教义的论述：阐明教会作为基督身体的属灵福气、生活的劝诫：阐明信徒在基督里的属灵责任和表现、结语和祈祷。

8、腓立比书

在其他监狱书信里，腓立比书是保罗在罗马被囚禁比较后期的作品，而这段时期保罗被囚禁的情况也开始紧张恶化。当保罗坐牢时，腓利比教会差派以巴弗提带了礼物前往探望，不料以巴弗提竟然患了重病，当以巴弗提病得痊愈，保罗便打发他回腓立比教会，以免教会挂心，也写了封信托他一并带回。

腓立比书的信息：保罗分享他个人在信仰上的心路历程，并他在监狱中对喜乐和满足生活的体会。

腓立比书的重点内容：问安、保罗为腓立比教会的祷告、保罗的处境与感受、基督里的生活：谦卑与合一的劝勉、介绍提摩太和以巴弗提、提防敌人和其他危险：以保罗自己为榜样、教导和劝诫、感谢腓立比教会的经济支持、问安与祝福。

9、提摩太前书

背景：提摩太是保罗后来传福音的得力助手。提前 1:2 写信给那因信主作我真儿子的提摩太。愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归与你！保罗与提摩太两人关系密切，形同父子，保罗培养提摩太这个年轻的牧者可说是不遗余力。

提摩太前书的信息：保罗劝勉牧养以弗所教会的提摩太，可能担心他生性怯懦，年纪又轻，担任领导教会的重责大任时容易灰心丧气，所以勉励提摩太要谨守真道，防备异端；并分别就敬拜应有的秩序、领袖的品格以及牧养不同的信徒应当有的态度等做出提示。

提摩太前书的重点内容：问安、嘱咐提摩太对付假教师、教会的祷告、崇拜的指引、教会领袖的资格、保罗写信的目的、嘱咐提摩太要在真理上长进，防备假教师、关于寡妇、长老、奴隶、钱财的教导等，以及对提摩太个人的劝勉。

10、提多书

保罗在罗马被囚禁释放之后，曾经与提多在克里特岛工作一段时间，并把提多留下来继续照顾教会。保罗在往希腊西岸的尼哥波立途中，给提多写这封信，对提多的牧养工作，提供实际的指引和提醒。这封书信很短，只有三章，内容与提摩太前书有些雷同，不过，这封书信专注于讨论教会事务，少了提摩太前书许多个人性的劝勉。

提多书的信息：保罗嘱咐提多要维持教会的秩序和坚守纯正的教导，并要立志过敬虔的生活。内容有，问安、在克里特各城设立长老、假教师的错谬、教会里不同人士应有好行为、恩典是善行的基础、基督徒在世上的好行为、对付假教师、未了的指示和问安。

11、提摩太后书

背景：提摩太后书是保罗第二次在罗马被囚禁时写成的，这次被囚禁不像第一次那么自由，反而被关在地点不明的监牢里，阿尼色弗千辛万苦才找到他，而且也只有路加医生和他在一起，保罗此时对获得释放已经完全绝望了。

提摩太后书有人形容是保罗的遗书，它是保罗离开世界以前，给属灵的儿子提摩太最后的鼓励和吩咐。

提摩太后书的信息：保罗藉著分享他个人事奉的感受与信念，嘱咐提摩太要尽心竭力的服事教会，也要效法他努力传道。内容有，问安与感恩、榜样与劝勉、正确的讲解神的真理，防备假教师、效法保罗，忠心持守真理和传道、保罗自己的处境、结语。

七、 保罗与同工

1、巴拿巴：徒 4:36-37

- 保罗的恩人：徒 9:26-28
- 带领栽培保罗：徒 11:24-26
- 保罗的第一次宣教旅程与巴拿巴同行
- 祝福成全保罗，让保罗成为领袖
- 巴拿巴与保罗，曾为马可起争论，后仍和好：提后 4:11

2、属灵的儿子：

保罗有三个属灵的儿子，一位是提摩太、一位是提多、另一位是阿尼西母。

A、阿尼西母：门 8 -11；西 4:9

B、提多：多 1:4；林后 7:6 -7；林后 8:6；林后 12:18

C、提摩太：

- 关系十分亲密，形同父子：提摩太后书 1:2 亲爱的儿子提摩太、提摩太前书 1:18 我儿提摩太、提摩太前书 1:2 因信主作我真儿子的提摩太、哥林多前书 4:17 我所亲爱有忠心的儿子、罗马书 16:21 与我同工的提摩太、哥林多后书 1:1 兄弟提摩太等等。
- 家庭背景：提摩太的父亲是希腊人，母亲是信主的犹太人，家乡在路司得，提摩太从小明白圣经，是在一个敬虔的家庭中长大的，他的母亲是友妮基，外祖母叫罗以，都是十分有信心的人。提后 1:5；提后 3:15。
- 得力助手：当保罗到路司得时，便决定带提摩太外出布道，教会也正式差派这位年轻的福音使者。
- 勉励提醒：提后 2:1；提摩太前书 4:12。
- 关怀顾念：提摩太前书 5:23。
- 赋予责任：帖前 3:2；腓 2:19-23
- 情感深切：提后 4:9；提后 4:21；提后 1:3-4。

3.一同坐监的同工：

曾经与保罗一同坐过监狱的，有保罗的亲属安多尼古和犹尼亚、亚里达古、以巴弗、路加还有西拉。除了西拉与保罗是一同被捕被监禁之外，其余个人只是「陪同作监」，陪同的人并没有罪名，而且可以随时更换，任何好朋友都可以陪同作监，这是罗马帝国法律所准许的。这些人即使在监狱中，也是和保罗同工的。

A、保罗的亲属安多尼古和犹尼亚：罗 16:7。

B、亚里达古：西 4：10；门 24。

C、以巴弗：门 23。

D、西拉：徒 15:32；徒 16:24-25

E、路加医生：提摩太后书 4:11。

4、与教会同工：

A、安提阿教会：徒 13:1-3

B、腓立比教会：腓利比书 4:15。

归纳与保罗同工名单

序号	人名	记载经文
1	巴拿巴	徒 13：2
2	马可、约翰	徒 13：13 徒 15：38
3	西拉	徒 15：40
4	提摩太	徒 16：1 徒 17：15
5	亚居拉、百基拉夫妇	徒 18：2
6	所提尼	徒 18：17 林前 1：1
7	所巴特	徒 20：4
8	亚里达古	徒 20：4 徒 19：29
9	西公都	徒 20：4
10	该犹	徒 20：4 徒 19：29 约叁 1
11	推基古	徒 20：4 弗 6：21
12	特罗非摩	徒 12：4 提后 4：20
13	以巴弗提	腓 2：25
14	以巴弗	西 1：7
15	提多	加 2：3 多 1：4
16	底马	西 4：14
17	耶数（又称犹士都）	西 4：11
18	路加	西 4：14
19	革勒土	提后 4：10
20	以拉都	提后 4：20

21	安多尼古	多 16 : 7
22	犹尼亚	罗 16 : 7
23	耳巴奴	罗 16 : 9
24	德丢	罗 16 : 22
25	亚提玛	多 3 : 12
26	友阿爹、循都基	腓 4 : 2-3
27	阿尼西母	门 8 -11 西 4:9
28	其他	族繁不及备载

不管是人力、财力、物力的供应或祷告的支持，都是美好的同工，神不只是拣选了保罗这样有恩赐、有能力的个人来事奉祂而已，神同时也呼召了很多，与保罗同工。事奉不是个人恩赐的表演，而是团队力量的展现！

附：

1. 保罗事奉生命的特质：

1. 他为福音大发热心。

“热心”可说是保罗信主前後最重要的人格特质。在大马色与复活主相遇前，保罗大发热心逼迫教会，谨守律法上的义。大马色路上与复活主相遇後，保罗的态度是大发热心宣扬福音，撇弃所有，竭力追求，盼望得著耶稣基督要他去得的奖赏。(腓 3:12-14)他的热心甚至使非斯都认他是个癫狂的宗教狂热份子。(徒 26:24)但保罗并不在乎别人的看法。他只愿忘记背後，努力面前，拼了命了为福音而奔走。正如他在[罗 1:14-15]所说：“无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。”他的热心带来了福音的广传、带来了基督的荣耀。

2. 他与人为善

保罗是曾说：“向什麼样的人，我就作什麼样的人。”[林前 9:22]。可见保罗愿意为福音的缘故，甘心作众人的仆人，有这样的心态，他就能适应各种层面的人。也就是说，保罗没有预设他所喜欢交往的对谈的类型。保罗结交的好友遍及各行各业：有奴隶(腓利门书的阿尼西母、罗马城的暗伯利安)、有年轻後进(提摩太、提多)、有教会领袖(巴拿巴、坚革里教会中的女执事非比、基利司布、亚里达古、有卖布匹的妇人腓立比城的吕底亚)、织帐篷工匠(亚居拉和百基拉)、富裕的罗马人(该犹)、罗马官员(哥林多市内管钱库的以拉都)、罗马书记(德丢)、医生(路加)、希律家族(亚利多布)、罗马皇族(拿其数家)等。这些人和保罗并非泛泛之交，其中不少人是与保罗同生共死的福音伙伴，可见保罗与人为善的能力。

保罗的与人为善也流露在他为人谦和厚道上。如果用心看保罗书信，会发现他极少指名道姓地攻击那些迫害他、鞭打他的人。对那些想要置保罗於死地的人，从保罗书信中看不出针对任何人任何的仇恨或咒诅的话语。那些落在他身上四十下减去一下的鞭子，砸在他身上的大小石块，都不曾激起他的口诛笔伐。相反，在保罗书信中，常常出现大量他为人代祷的话，出现他感谢的对象的名字，很少出现害他的仇敌的名字。保罗书信中唯一出现关于个人较强的字眼是在提後 4:14，就是在那里，保罗也是提到要由主来处理审判的事。[提後 4:14]

“铜匠亚力山大多多的害我；主必照他所行的报应他。”铜匠亚加山大多多加害保罗，但保罗没有诅咒这位害他的铜匠，将审判的主权交给神，可以说是身体力行了他在罗 12:19 的教导，那里说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记著：‘主说：伸冤在我；我必报应。’”因此他将所有的委屈、满腹的伤心、都带到神面前，这是保罗处理情绪的一大原则。正如他在[提後 4:17-提到，但愿罪不归在离弃他的人身上，他有力量支持下去是因为知道“主站在我旁边，加给我力量”。当然，保罗书信中曾出现强烈的情绪字眼，也有对罪恶的谴责，但绝对没有人身攻击或伤人自尊的用语。他写信的动机，不是出於威吓，却往往是出於爱。也正因为这种谦卑和爱，让保罗能与人建立友好的人际关系，并能调众人建立起基督的身体。这也就更突显出保罗所传讲的和好福音的力量。

3. 带著爱运用使徒权柄

与人为善不味意著保罗对信徒一味讨好，为了怕爆发冲突就一味呵护溺爱，对羊群的错维维诺诺不敢直言，相反，从林後就可见保罗作为传道人和牧者，有管教督责羊群的耿直。可是保罗在管教中又带著爱。他的教导是来自自己使徒职分的权柄，是信徒应当尊重的、来自神启示的言语。(林後 10:6、10:8；腓 2:12、林前 11:34、帖前 4:2、帖後 3:6)而他运用权柄的目的，是在造就人。

总观保罗书信，他使用使徒权柄式的经文并不多，反而以低姿态恳求信徒的经文处处可见，(罗 12:1、林前 1:10、林後 1:24)保罗节制谨慎使用使徒职分的权柄，不是为管辖指挥，而是为信徒的信心和喜乐。

4. 谦卑诚实

林前 4:4 “我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义；但判断我的乃是主。”从中可见保罗的坦诚。当他知道自己以前因不认识主而大大逼迫信徒是错的之後，就坦然承认。林前 15:9 “我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。” 弗 3:8 “我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。” 提前 1:15 “在罪人中我是个罪魁。”都可见他不以自己为神大大使用而夸口。

5. 常常祷告

保罗的事奉生命是以祷告来托住的。从保罗的书信，我们常可读到发自内心的祷告。徒 20:19、31 记述他曾三年之久昼夜不住为以弗所教会流泪祷告。从林後 2:4 可知他曾因哥林多人在主面前犯了严重的罪，保罗心里难过痛苦，多多为哥林多教会流泪祷告。从腓 3:18 得知保罗也曾为腓立比教会能分辨福音真理而切切代求。

保罗的祷告有几个特色：

1. 不住的：罗 1:9；提後 1:3
2. 凡事感谢颂赞：林前 1:4；弗 1:16；西 1:3；帖前 1:3
3. 为别人代求：西 1:1-3
4. 请别人也为他代求：帖前 5:25、林後 1:11；腓 1:19；弗 6:19；西 4:3

2. 保罗面对的困难

保罗的传道生涯面对不少的困难和艰苦。其中有外在的压力，也有内在的难处。他面对的难处如下：

1. 劳苦作工

保罗是自己作工维持生活开支的。(徒 18:2-3)保罗是织帐篷工人。第一世纪的帐篷大多已不是用羊毛来织，而是用皮革织成的，所以不少学者认为，保罗是从商人或皮革匠手中收购皮革，再加以编织成帐篷来出售。帖前 2:9 曾记保罗提到自己工作的情况：“弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。”所谓日夜工作，就是提到太阳升起就开始工作，一直到夜晚来临时刻才歇手。第一世纪地中海世界的习惯，是每到正午时刻，会休息数小时，来进食和小休。保罗很可能就是利用这段时间来传道。由於编织帐篷的工作声响很小，保罗很可能是一边工作，一边和人讨论。(徒 17:11)使徒行传就记载保罗在以弗所有两年之久，在推喇奴学房天天与人辩论福音。而古希腊抄本在(徒 19:9-10)特别注明，保罗是从早上 11 点到下午 4 点这段时间讲学的。推喇奴的学房可能就是当时著名修辞学家推喇奴的讲堂。当时的学堂都在清早授课，保罗就利用中午休息的时候，借用学堂讲解基督的福音，其余的时间就是保罗织帐篷换取生活费的时间。这样的生活方式是很艰辛的。若不是对基督有深刻的认识、对民众有强烈的负担，是不可能坚持下去的。而且也很可能面对不信者的冷言冷语和欺负。在林前 4:12，保罗就提过在以弗所工作的时候，是：“劳苦，亲手作工。被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受”。织帐篷的工匠，收入十分微薄，想要靠此致富是无可能。除非是当时著名的大工匠。保罗到处旅行布道，居无定所，当然不容易建立长久的顾客群，更不要说是培养出甚麽名声来，难怪保罗辛勤的工作仅供糊口。可是保罗有他一套生活简朴的快乐。在腓 4:12 他说：“[12]我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有馀，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”

2. 流离奔波，身体多受痛苦

保罗曾经提到自己旅行布道的辛苦。[林後 11:25-27]记著：他“被棍打了三次；被石头打了一次，遇著船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险，同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。”从这里可看出保罗的世界可分成：城市、旷野、海上。保罗没有提到乡下，他是一个以城市为主的人。这和耶稣走遍各城各乡有所不同。保罗是以城市为各处的福音据点。而保罗所传的城市，几乎遍布当时以地中海为中心的亚洲、欧洲各处。光是要到达这些地方，就必须面对旷野、盗贼、江河、海中、远路等困难。

3. 心灵的孤单

保罗常常不可能在一个地方顺利传道，因为他很快就被控告为滋事生端的人，而被赶出会堂。外在的殴打、石击、监禁还未算最痛苦，心灵里被拒绝的孤单感或许是更为磨人。他曾在罗马书 9:3 表达过自己深爱著犹太同胞，可他却因福音的缘故被一些不信的同胞所憎恨。保罗是单身，没有属灵的贤内助成为他感情上的支持。他也经历过同工离弃、彼此不和的痛苦。例如：与巴拿巴因马可的事而分道扬镳，其他又有底马、许米乃、腓利都、腓吉路和黑摩其尼。最痛苦的时候，他写到“凡在亚西亚的人都离弃我”[提後 1:15]

4. 假教师和律法主义的困撓

他们跟踪他、为要捣乱摧毁他的工作。他们看不起保罗的权威，鼓动别人起哄责问保罗的使徒职分，使保罗不能不为神所托付给他的职分自辩。他所带领悔改归主的人并不是常常

坚固，使得保罗心焦，挂虑，又要更加辛勤教导作坚固的工作。

可是这些困难都没有摧毁保罗，他是靠主加的恩典坚持下去。

3. 保罗怎样处理冲突

1. 不以恶报恶，却立志委身神。

正如保罗在林後 5:9 所讲：“我们立了志向，要得主的喜悦。”就以林後为例，保罗与哥林多信徒有了误会，保罗是正视问题，派和好大使提多带信去，寻求对话空间，在书信中，他又态度诚恳、语气坚定地指出自己的看法和立场，同时他也会表达对彼此关系的重视，督责中，也没否定哥林多人的优点，最後表明对他们的期许。书信以祝福对方作结。

2. 接受分开是解决冲突的其中一个方法，分开後不中伤对方。

保罗和巴拿巴因为处理马可一事意见不合，结果他们分开工作，保罗和巴拿巴分开後，并没有在书信中提到任何不利於巴拿巴的言论。

3. 给人第二次的机会

马可第一次宣教旅程中离弃了保罗，保罗因此在开始第二次旅程时，坚决拒绝带马可同去，也因此和巴拿巴闹翻了。但後來马可改变了，保罗重新接纳他，两人成为亲密的同工(门 24)。保罗更吩咐歌罗西教会接待马可(西 4:10)，又叫提摩太去罗马探望他时，务要带马可同去，因为马可可在传道的事上对他有益处。(提後 4:11)从保罗，我们看见给人第二次机会的重要。

4. 不忘记神的恩典和帮助。

保罗在受伤害时还会因神有盼望。

例 1：提後 1 章他提到亚细亚的人都离弃他，但 16-18 节他说：“[16]愿主怜悯阿尼色弗一家的人；因他屡次使我畅快，不以我的锁链为耻，[17]反倒在罗马的时候，殷勤的找我，并且找著了。[18]愿主使他在那日得主的怜悯。”面对被亚细亚的人离弃的打击，保罗不会只往坏的方向想，而忘记那些好的，而向神感恩。他没有忘记多方鼓励帮助他的好同工阿尼色弗。

例 2：保罗在提摩太後书 4:16 节提到，没有人前去帮助他，但他愿意不计较他们的罪，之後他又立刻说：“[17]惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见；我也从狮子口里被救出来。[18]主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们。”人虽弃了保罗，但他把重点放在一个事实，就是神不会离弃他，神站在他身边，於是他重新得力，并能赞美歌颂神。

5. 求神加力去面对伤害。尊重神审判的主权和时间。

面对伤害，保罗相信神是公义的，必会对付恶人。面对铜匠亚力山大的苦害，他选择不用自己的方式报复，等候神为他申冤报应。他说：“铜匠亚力山大多多的害我；主必照他所行的报应他。”(提後 4:14)

6. 重点放在神的国度

保罗被罗马教会的传道人落井下石，加增他的苦楚，但他关注的不是自己的荣辱或所受的伤害，而是神的国度。[腓 1:17-19]那一等传基督是出於结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。[18]这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。”

4. 保罗与教会团队

保罗是个有团体意识的人。他固然有宣教士办事独立明快的特质，同时也兼有教育者的爱心和风范，看重属灵生命培育的工作。保罗所建立的教会，偏布在欧亚大陆，数量至少在10多所以上。保罗很重视教会中的每一份子，不因信徒数量渐渐多起来，就只顾著事工发展而忽视每个信徒的需要。保罗很重视个人的栽培和训练，常常以父亲待儿女的心来看待他的羊群。

[西 1:28-29]记著他愿意“用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完全全的引到神面前。”他也为此劳苦，照著神在他里面运用的大能尽心竭力。他看出各人有各人的独特性和重要性，这可以从他为提摩太行割礼，不为提多行割礼这细节看出来。从使 20:20，可见保罗有对众人群体式的教导，也有针对个人的私下栽培。同时，保罗也劝信徒，各人之间要相互建立。

保罗看重个人价值，因为他希望教会中每个成员都能在基督中成熟长大。同时为了教会的成长，保罗也特别重视同工的栽培和团队合作。在三次的旅行宣教中，保罗并没有单打独斗，而是与团队合作。我们虽没有确切资料说明保罗的宣教团队中共有多少成员，但最起码知道巴拿巴、路加、西拉、提摩太该是其中基本队友。

保罗的团队精神和对同工的鼓励提携，可以从他书信中的连署上看出来。在[林前 1:1-2]保罗说：“奉神旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗，同兄弟所提尼，写信给在哥林多神的教会……”[林後 1:1]保罗这麼写：“奉神旨意作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒。”[腓 1:1]记保罗的开场白是“[1]基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督，诸位执事。”同样[西 1:12]记保罗写到“[1]奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太[2]写信给歌罗西的圣徒……”又[帖前後 1:1]写保罗的话说“[1]保罗、西拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会。愿恩惠平安归与你们！”这些连署代表著同工的齐心做工，也代表著保罗向外界介绍後进。[林前 1:14-15]记保罗的话说：“[14]我感谢神，除了基利司布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗；[15]免得有人说，你们是奉我的名受洗。”可见保罗并不要建立个人主义，他提到许多信徒受洗的工作，是要仰赖其他同工的协助。牧养工作也需要齐心努力，保罗就曾差派同工到各教会关怀问候，例如林前 4:17 记他派提摩太到哥林多教会，林後 8:6 又提到他派提多去探访哥林多教会。而保罗在一个定点完成布道工作时，往往会鼓励当地教会领袖继续福音事工和事奉。不但如此，保罗也要求当地信徒顺服他们教会的领袖，(林前 16:16，帖前 5:12)，而不是单单认自己。

保罗常勉励信徒分担牧长的工作，每个人在教会中，都应如同牧者那样来关怀爱护主内肢体，帮助弟兄姊妹。(加 6:1、帖前 5:14、西 3:16)对保罗来讲，教会是一个社群，因此各人应该在这社群内，相互配合，正如[林前 12:27]说：“你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”又如[弗 4:16]说[16]照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

在提摩太前後书、提多书三封教牧书信中，保罗更是立下教会的许多监督、长老等教会领袖行为伦理的标准制度。凡此种种可见保罗相当注重教会人才的培育，让更多人不断兴起，参与事奉，使教会注入更多的活力。

保罗很强调群体合一的重要。他也身体力行地实践用和平彼此联络的教导。虽然他曾和巴拿巴因意见分歧而有不同的发展去向，但他不会说巴拿巴的坏话。虽然他曾对马可和彼得都有过不好的看法，但最後也在书信中强调他们的贡献。(加 2:9、西 4:10、提後 4:11)

真道分解

辅读资料：怎样做个属灵领袖

-- 目录 --

- 1.领袖的诞生
- 2.属世领袖与属灵领袖
- 3.衡量领导潜能的标准
- 4.领袖的塑造：听神声音与忍耐等候
- 5.约瑟作为例子
- 6.尼希米作为例子
- 7.主耶稣对领袖的定义
- 8.主耶稣作为属灵领袖
- 9.保罗谈领导资格
- 10.保罗的榜样
- 11.彼得谈领袖
- 12.建立良好生活习惯和品格
- 13.领袖要提防的危险：金钱
- 14.领袖要提防的危险：情欲
- 15.领袖要提防的危险：骄傲
- 16.怎样建立别人
- 17.与难相处的人同工
- 18.培育下一代领袖
- 19.异象
- 20.目标与行政管理
- 21.克服困难

1.领袖的诞生

[诗 75:6-7]

因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定；他使这人降卑，使那人升高。

世人用自己的方法推举领袖，但从圣经中我们看见神在亲自作拣选。让我们看[撒上

13:14]“耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君”大卫是神兴起的。[结 22:30]记神的话说“我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。”可见是神作主动，要发现一个人，合乎祂属灵的条件，又愿意尽心竭力跟随神的时候，就会拣选那人为领袖，作神要他去做的事。神拣

选人有祂绝对的主权。

有时祂会使用一般的平凡人，甚至是软弱的人，去成就祂的心意。让我们想想摩西的情况。当神呼召他的时候，他正在偏僻的旷野牧放他岳父叶忒罗的羊群。摩西曾经受过高等教育，曾在王宫里养尊处优，但他当时潦倒到了极点，因为放羊是一件很卑微的工作，而他也觉得人生最可以有作为的年月已过。可正这个时候，神的呼召拣选临到他。

再想想士师基甸。他也是个极没有信心的人。他生长的年代，以色列人遭受米甸人的迫害，他们都躲在山洞里，米甸人毁坏了他们的田地，抢夺了他们的牛羊，好像一群蝗虫，凡经过的地方都吃个寸草不留。一天晚上，基甸躲在室内打麦子，以免被米甸人看见。正当这个时候，神的使者出现，拣选他，还称他作“大能的勇士”。

再想想耶利米。当神呼召耶稣的时候，圣经这么记述：“耶利米说，耶和华的话临到我说：‘我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣；我已派你作列国的先知。’”可见神是一早就按祂的主权拣选了耶利米。

新约的彼得和其他门徒，是在他们还软弱的时候就被主拣选。保罗，更是还在拼命迫害主时候，就被与复活的主管教拣选，又任命他作外邦人的使徒。神往往不是等到我们完美了，才被拣选，或是我们预备好了，才拣选我们，而是神先拣选人，才去装备他拣选的人。[赛 40:29]“疲乏的，他赐能力；软弱的，他加力量。”神呼召人成为领导者，不是因为人的聪明、才干或学问。甚至这正些神在使用我们之前要修正要灭绝的事，好叫我们行事不依靠自己的血气，却依靠神的大能。正如保罗提醒我们神能在我们的软弱、畏缩和失败上显出祂的智慧，在我们的软弱上显出祂的能力，神的力量在软弱的人身上得以完全。

有属灵大志是可敬重的，却不要为自己图谋大事。也要弄清楚认识属灵领袖的本质。并知道要付上的代价。一个人有大志想做领袖，动机可

能是很复繁的：叫人看见、看得起，要得众望，超越同辈，辖制别人等。但真正的属灵领袖却是知道自己实在是要做仆人、管家和牧人。他们用无私的心服事人，这么做必会付出代价，包括喝苦杯、受苦浸。他们关心服事神和服事人，比较起关心追求生活上的福利不知多少辈。雅各书 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。”当一个人盖棺定论的时候，人们不会太在意他有甚麽品位或头衔，只是记得他的为人。

摩西被召时，对神说：“我是甚麽人？”基甸被召时，怕得要求神给他印证。耶利米对说神他是年幼的。他们的自知不配，反使他们更依靠神。

神对摩西说：“我必与你同在”对基督徒领袖来说，这就是秘诀。神要使摩西明白一个重要的原则，神实际上是对摩西讲：“你是谁不要紧，你自觉够不够资格也没关系，重要的是‘我’与你同行。我仍然要亲自执行这项这个计画，我只是给你一个特权，让你能参与我的工作，你是我所拣选的器皿。”

所以，当神呼召我们担任一项领导职务的，请记著：神有选召的主权。也记著不要让自高自大、或是自觉不配的想法拦阻你顺从神的带领。

林哥多後书 3:5 说：“并不是我们凭自己能承担什麽事；我们所能承担的，乃是出於神。”愿保罗的话能成为你的鼓励。

2. 属世领袖与属灵领袖

甚麽是领袖呢？孙德生在《属灵领袖》中说：“领导便是影响力，也就是一个人影响别人的能力。一个人能够影响别人到甚麽地步，也就显明他领导他们到哪个地步。”蒙哥马利将军说：“领导，便是能号召人来追求共同目标的才干和意志，以及能得人信任的品格。”

属世的领袖有个人魅力，属灵的领导，兼有属世和属灵的品格。属世的领袖，他的影响力可能来自他的个性、他的职位或他的权力，他位高权重，人们就得按他说的去做。

属灵的领袖就不是这样。属灵的领袖不单凭个人或个性的力量，还要靠圣灵光照、贯通、赐给他能力。神的验证、个人与神相会的经历、品德，都是重要的。一个属灵的人让圣灵完全管束他的生活，圣灵的能力就能通过他来影响别人。

就像保罗开荒植堂建立教会，他对哥林多教会的人说自己“从在我到你们那里去……我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证”(林前 2:1,4)

属灵的领导，是卓越的属灵能力，这能力绝不能自发自生。世上没有自成的属灵领袖。属灵领袖所以能在属灵方面影响别人，完全是因为圣灵在他里面并且通过他，做更大的工。

我们自己走到了甚麽地步，一般也就能影响别人到那个地步。最有说服力的领袖，不是那些只能指著路叫人走的，而是那些自己先走上去的。我们鼓励别人做甚麽，自己就先得去做。

属世领袖和属灵领袖，有许多相似的地方。但有些地方是完全相反的：

属世的领袖信任自己，属灵的领袖信任神；

属世的领袖认识人；属灵的领袖认识神；

属世的领袖自己作决定；属灵的领袖寻求神的心意；

属世的领袖志高气大；属灵的领袖态度谦卑；

属世的领袖自己想办法；属灵的领袖顺从神的方法；

属世的领袖喜欢指挥别人；属灵的领袖乐于顺服神；

属世的领袖动机在为自己；属灵的领袖动机在爱神爱人；

属世的领袖依靠自己；属灵的领袖依靠神。

就属灵的领袖，被誉为“二十世纪的先知”、“牧师的牧师”陶恕说过：“真正而又可靠的领袖，多半是自己不想做领袖，只因内受圣灵敦促，外有时势压力，才不得不做起领袖来。摩西、大卫、以及旧约中的许多先知，都是这类的人。从保罗到现在，几乎没有一个伟大的领袖不是由圣灵徵召来做那种工作的，他们都是由教会的主派他到原来并没有想到的岗位上。切望做领袖的人，就不够资格做领袖；这个经验法则，大概相当可靠。真正的领袖，不会想要对神的选民摆架子，只会谦卑，和霭，舍己，乐意领导人，但如果圣灵叫他清楚知道，有一个比他更有智慧更有才能的人已经出现了，他也同样乐意跟随那人。”这就是陶恕的看法。

属灵领袖的任务和属世领袖的任务是不同的。简单来讲，属世领袖是把人带向人或人的计画，而属灵领袖是把人带向神和神的计画。这意

味著四个方面：

首先，属灵领袖的任务是把人从目前所在地，带到神定意他们去的位置。一旦属灵领袖明白神的旨意，就要竭尽全力，使跟随者的注意力集中到追随神的计画和命定目标中。借著分享异象和动员，属灵领袖让人乐意改变态度行为，朝向神的旨意进发，并带领人一同经历神。

第二，属灵领袖依靠圣灵。这在我们之前已经讲到了。当摩西领受神的召命，要将神的百姓从埃及领出来时，他不是不知道当下的难处。他知道自己不行，但当他听到神自己要与他们同去，神要亲自动工，他就不怕了。正如出 3:7-8 “耶和華说：‘我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了……我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地。’”

第三，属灵领袖是向神负责的。这就是为甚麽历代先知能不理民众或官长的迫害，坚持传神话的原因。

第四，属灵领袖按神的方法做事。按神的方法去做合神心意的事，断不会缺乏神的供应。

3. 衡量领导潜能的标准

之前我们讲过，属灵的领袖必须依靠圣灵行事。他是被圣灵充满的，他的生命要由圣灵管理。属灵领导的品格是很重要的，而品格也是可以从生活习惯培养而成。

路 16:10 说：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。”我们往往能在一个人的生活小习惯上看出那些的素质如何，是不是有圣灵管理。例如，那人与神的关系如何呢？读经生活、祷告生活如何呢？教会生活如何呢？与家人的关系如何呢？

孙德生《属灵领袖》一书中曾经提出一些问题，帮助我们检视自己的生命，是否具备做领袖的素质。让我们来看看这些问题：

1. 你试过戒除过一个坏习惯麼？要领导别人，就先要管制自己。
2. 事事不顺利时，你还能控制自己麼？做领袖的，在困难环境中不能控制自己，就要失去人家的尊重和对人的影响力。他临危必须能镇静，处逆境和失望中必须能不屈不挠，再接再厉。
3. 你有独立的思想麼？做领袖的，虽然应该充分

利用别人的思想，却不能让别人替他思想、替他决定。

4. 你能客观应付批评而依然坚定不移麼？你能常常化批评为好事麼？谦虚的人，能从不重要的、甚至是恶意的批评中得到益处。
5. 处於失望的环境，你是叫人积极乐观起来呢？还是更失望？
6. 你能经常容易获得别人的合作、赢得别人的尊重和信任麼？
7. 你有本领无须行使权力而能确保纪律麼？真正的领导，以内在的精神品格服人，不用靠外在的表现力量。
8. 你能尽力使人和睦麼？维持和睦，比叫失和的人复和容易得多。调解是领导的一个职责，一个能叫站在对立面的双方，都信服的人，是个难得的人。他能使人在相反处看见共同点，又能劝导双方接受这共同点。
9. 有人曾委托你处理困难而微妙的局势麼？
10. 你能劝导别人乐意去做他们起先不想做的工作吗？
11. 面对一些你反对的观点和决定，你能平静面对，议事论事，而不认为是个人的耻辱而加以反击麼？做领袖的，必须料到有人反对你的意见，不该因此而大发雷霆。
12. 对你来说，结交朋友和保持友谊是件容易的事麼？从你一些常常交往的忠实朋友，就可看见你的品格和量度。
13. 你会过度看重别人的称赞或赞许麼？如果别人不赞许你的意见，甚至不信任你的时候，你能坚持原来的方针麼？
14. 在上司或陌生人面前，你能否表现自然？
15. 你的下属在你面前，是否显然泰然自在？一个领袖如果有同理心和待人友善，就会使人泰然自在。
16. 你对人的看法如何？相信各式各样的人都有神的形样麼？你怕和人相处麼？厌恶人的很难成为好领袖。
17. 你能做到讲话之前，先思考麼？一个好领袖能做到为自己说的话负责任。
18. 你立了一个最高的意志，像保罗说的“我只有的一件事”那样麼？有了这样的单纯动机，就会把全副精力集中在所望的目标的上面。

以上是孙德生的提问。除了他以外，也有人提议

用下列三条基本问题方法来测验我们对人的态度。

1. 我们是利用人呢，还是培植人？
2. 我们是指挥人呢，还是启发人？
3. 我们批评人多呢，还是鼓励建立人多？

当然，或许提问太多，你也很难一一记住。不过，圣经[箴 4:23]说过“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”所有的言语行为是由心发出，如果我们对神心存敬畏，按著神的话语做人处事，容让主在我们心中作王，让圣灵管理我们，日子有功，总会结出生命的果子，也被神塑造

4. 领袖的塑造：听神声音与忍耐等候

每个属灵领袖都会面临这个问题，就是：神期望我做的是甚麽？甚麽是我要放手让神做的？我的责任止於何处？神的责任又始於何处呢？

属灵领袖其实就是神的仆人。就著仆人事的原则，[路 12:47-48]给我们一些提示。经文说：“[47]仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；[48]惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”

这里讲到，神要祂的仆人负起责任，明白祂的旨意并付诸行动，好履行神的旨意。如果做仆人的知道神的心意而不去做，又或者不知道神的心意而不去做，这两类人都会受到责打。神要祂的仆人知道并遵行祂的旨意。神的旨意界定了我们责任的许可权，所以，我们必须要知道神的旨意，这样才能按祂的心意去行。还记得撒母耳记上的扫罗为甚麽被神厌弃吗？

[撒下 15:22-23]记撒母耳的话说：耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜於献祭；顺从胜於公羊的脂油。

可是有时候为甚麽人们听不见神的声音呢？这可能是人们的心出了问题。如果我们的情感只专注地上的事而非天上的事，就是得罪神(约一 2:15)如果我们的动机像先知巴兰一样不纯净，(民 23)想用神的恩赐换取金钱、名气或声望，神也会审判我们。如果我们的意图不对，硬著心或骄傲，定意不顺服神的话，我们也不会听到神的声音。

那怎样能敏锐於听到神的声音？就来自很基本的属灵操练：摆上时候好好灵修默想、认真地

祷告，看重神的话，付上代价实践神的话。有时候，神会用恶劣的环境来锻炼我们，叫我们生命更加成熟。路 3:16-17 记述施洗约翰论耶稣的话说：“我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿著簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。”这话中的指出，主要用难处、艰苦和试炼来炼净属祂的人，叫他们除去生命中的渣滓。彼得告诉我们“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪。”(彼前 4:12)保罗也说过：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫。”(提後 3:12)如果连一般信徒都要受磨炼，那作为神的仆人，当受的磨炼岂不更大麼？

但我们要等候神。赛 40:31 说：“但那等候耶和华的必从新得力。他们必如鹰展翅上腾；”申命记 32 章记摩西之歌，其中 9-12 也记述了摩西歌颂神看顾保守的心声：“耶和華的分本是他的百姓；他的产业本是雅各。10]耶和華遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人。11]又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搨展，接取雏鹰，背在两翼之上。[12]这样，耶和華独自引导他，并无外邦神与他同在。”正如母鹰照顾喂养雏鹰，在我们早期基督徒的生涯中，神也让我们经历祂许多恩典、慈爱、宽恕和丰富的供应，住在安全的荫避所，享用纯净的灵奶。然而，到了一定的时候母鹰知道雏鹰必须学飞并独立生活，就开始搅动巢窝，让雏鹰觉得不舒服而想离开巢窝。这时母鹰将雏鹰驮在背上，到了一定的高度就将雏鹰抛向空中，小鹰不得以为了生存就挣扎笨拙地拍动翅膀，拼命试著飞。但它却在不断下坠。正当似乎完全绝望的时候，母鹰猝然下降，用背接住雏鹰，然後再往上飞，到了一定高度，又放下雏鹰。如此一再重复训练过程，雏鹰在每次下降中都有进步，终於学会滑翔。我们就像这只雏鹰，听见神呼召我们去做传道，也要经过锻炼。

为甚麽神会允许试炼、苦难与逼迫临到我们呢？有几个原因。第一、试炼使我们谦卑。第二、受苦能使神的能力在我们里面加增。第三、困苦这人生的考试，能分别出被召的与选上的。第四、苦难能使我们学会顺从。第五、试炼让我们生出恒忍和成熟。第六、困难试验出我们对神话语的

信心。

保罗西拉坐牢时，他们在狱牢中唱出了“得救的乐歌”，作了见证，结果带了禁卒信主。只要我们行在圣灵中，当试炼来临时不抱怨神或其他人，却对主说：“主，让我在这事上看见你的手，感谢祢塑造我、指教我。”那么，你也将从主那里领受特别的恩典，带领你昂首阔步通过考验。

5. 约瑟作为例子

属灵领袖要明白自己的身位其实是仆人。他也要先经历被神带领，才能带领别人。他也要知道在神塑造他生命的过程中，会经受历练。这次我们从约瑟的事迹，看神怎样预备服事祂的领袖。约瑟的生平，可以用三个词语来概括，就是：下坑、下监、高举。

约瑟是家中最小的，在青少年时期就领受神的启示呼召。17岁时，他梦见神要他将来成为领袖，成为一个卓越出众的人，成为一个能够帮助许多人的。可惜，当时的约瑟率直幼稚，他并没有智慧保持沈默，多去祷告寻问神那梦的意思，却是胸无城府地跟父兄说了出来，结果造成他和哥哥发生很大的磨擦。我们虽然不能说那时的约瑟因著年少无知而有点属灵的骄傲，但可以从他的表现，猜测他或许有那么一点的优越感，这就给我们一个很大的提醒。以赛亚书[42:2]提到神所喜悦的仆人时，说祂“他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。”假如神将一个作带领的意念放在我们的心中，让我们先来到神的面前，多番祷告，谦卑寻问，求神指路，到了时候，神必会兴起其他人有相同的印证，让整个团体凝聚在一起。

约瑟因为得了父亲的偏爱，招来兄长们的妒忌。一次，雅各派约瑟去找他哥哥们，好报告他们放羊的情况，他的哥哥们竟合谋想要杀害他，幸好流便出言建议，约瑟才逃过死门关，但他还是被下在坑里。

当约瑟的哥哥们正在讨论怎么处置约瑟的时候，一个米甸商队经过那里。犹太建议将约瑟卖给米甸人，这样约瑟就以二十舍客勒银子被卖为奴隶。在埃及的奴隶拍卖场上，法老的护卫长波提乏把约瑟买回去做奴隶。没多久波提乏就看出神祝福约瑟所经手的每件事，于是升约瑟为总管，将他的事务全交给约瑟经营。约瑟是个俊美

青年，波提乏的妻子以目送情给约瑟，要求他与自己同寝。约瑟拒绝逃跑了，她却抓住约瑟的外袍向丈夫诬告他。结果约瑟就被下在监里。

弟兄姊妹，当我们重温约瑟这一段的经历，你可曾替约瑟感到不值呢？怎么坏事一直都临到他？神不是一直都与他同在的吗？创 39 章 2 到 3 节两次讲到是耶和华与他同在，他就他就百事顺利。为甚么他那么忠心诚信地做工，不贪财又不贪美色这两个领袖的大试探，最终却要落在监里？然而我们从创世记的记述中，没有看见约瑟埋怨神，没有看见约瑟在发脾气，没有看见他灰心。这并不是容易的。特别是当他下在监里，还是那么关心和他一同坐牢的人，他们解梦，却又被囚友酒政忘记，以致白白又多坐两年牢的时候，圣经也没有记述他背弃神，或是灰心丧志。这么多难得呢！

因为灰心是领袖常会面对的事。有太多的元素会让人灰心：环境不顺利、计画没办法完成、旁人的批评、自觉缺点太多、信赖的同工不能尽职不肯合作等等，这都容易让人灰心。灰心的侵蚀力很大，会使人忘记异象、会使人容易迁怒别人，但我们并没有在约瑟身上看到逆境给他的打击。

这就是属灵领袖的本色。即使在最恶劣的环境里，也能顾及别人的需要，不灰心不丧胆、不自忧自怜，不注目恶劣的环境，却发挥眼下所有的力量，靠著神加的恩赐，为别人带来从神而来的盼望。约瑟没有浪费神给他解梦的恩赐。他在任何恶劣的情况下都依靠神，尽力发挥神交托他的力量。或许是他心中的异象和梦在鼓励著他，从他后来对哥哥们说的话，可知他一早认定在苦难背後，有神的祝福。他尊重神的主权意旨，以致他能达到人生真正的宽广，能够原谅害他的哥哥们。

[创 45:7]记述约瑟与兄弟相认的时候说：“神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。”

早年怎样处卑贱逆境固然可见一个人的素质，可是壮年功成利就时如何处高位，更见一个人的情操。当约瑟做了埃及的宰相，他面对前来投靠他、向他求援的哥哥们时，他不是没有能力去报复当年他们害他的那仇。但是约瑟选择了宽恕。

属灵领袖若没有宽广的胸襟，就难以成为更多人的祝福。

6. 尼希米作为例子

尼希米是一位出色的属灵领袖。提到他我们或会想起重建圣殿城墙，但他实在除了重修建造外在的硬体以外，他更注重内在建造：包括重建圣职、强调圣经教导、以及献祭生活。作为一位属灵领袖，尼希米不管在个人品格上和管理技巧上，都可作我们的榜样。让我们先来看他的品格。

首先，他是一位敬虔祷告的领导者。当他知道耶路撒冷的同胞活在火深火热之中的时候，他就迫切地禁食、祷告四个月。当他面对仇敌攻击，他就祷告。翻看尼希米记，我们发现全卷书有 13 处记述他著名的祷告。(尼 1:4-11；2:4；4:4-6；4:9；5:19；6:9；6:14；13:14；13:29；13:31)祷告，正是他从神支取生命和能力的来源。今天我们作领袖的，若不祷告，很快就会枯竭。

其次，他有一种承担大事的勇气。面临重大危险时，敌人要害他，有人劝他逃进圣殿，但他说：“像我这样的人岂要逃跑呢？像我这样的人岂能进入殿里保全生命呢？我不进去！我看明神没有差遣他，是他自己说这话攻击我……尼 6:11-12”他很清楚神的指引带领，也知道神交付他的计画。有神同在就不害怕。当他说：“像我这样的人”时，他不是自高，而是知道自己从神领受的异象使命是甚麽，他是神的仆人，在那时代要完成神的托付，不能随便做逃兵。一个人对神的异象有多坚持，对神的荣耀有多关怀，就有多少勇气和坚毅。同时，他的勇气也来自对民族福祉的真正关心。如果一个领袖清楚知道神的带领，知道有神同在，关心神的荣耀，就能把个人得失安危放下，全然为神行出祂的旨意。

第三，尼希米爱他的同胞。他常为百姓著想，以致他的敌人也来攻击他。尼希米说书 2:10 说他的敌人：“听见有人来为以色列人求好处，就甚恼怒。”尼希米和民众打成一片，面对仇敌的阻挠，他是身先士卒与百姓一同儆醒作工，面对那些被卖到外邦的弟兄，他尽全力赎回他们，面对贫穷的百姓，他将银钱、粮食借给他们，又亲自奉派担任修造城墙、不为自己置买田地。他了解民情疾苦，在要求官长贵胄不取利息的同时，他自己也不拿省长俸禄，使人心服口服。今天做属

灵领袖的，要有大公无私的心，要爱自己的羊，羊群就能从领袖身上学到榜样。

现在来看看尼希米的管理技巧。首先，我们看见他是一位愿意正视问题的人。当他面对问题，第一件事是祷告，在神面前寻求指引。尼 1 章记述当他听到同胞遭难、耶路撒冷城墙遭折毁、城门被火焚烧，他就禁食祷告。

其次，我们看见尼希米就问题亲作观察，思考该怎样作工。[尼 2:11-12]

“我到了耶路撒冷，在那里住了三日。我夜间起来，有几个人也一同起来；但神使我心里要为耶路撒冷做什么事，我并没有告诉人。”

之後，尼希米就开始传递异象：

[尼 2:17]记述尼希米的话说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱！”在传递异象中，他多次鼓励百姓，提醒他们神施恩的手必帮助他们。

在布置工作的时候，我们看见尼希米是先後有序(尼 3:1-32，10:1-27)，分派职责有条不紊。重建名单的四十组成员有各家族、利未人、祭司、其他人等，又有“小组行政”的 150 人在他家讨论、策划、推动；可见他重视队工，善于组织。而强调公平的律法、平等的权力显出他的大公无私、对同工的信任。委派领袖又重视他的品格；清清楚楚的人数稽核与献财物的记录、清清楚楚的建造工程的层次记录，显出他的细心和谨慎。

尼希米的例子给我们今天教会的实际提示是：

1. 长执与同工的相处该职权分明。
2. 该定下甄选同工的原则，栽培计画，层次分明，立场清楚。
3. 扶弱、鼓励劝勉群羊，调解人事问题要黑白分明
4. 财物的处理该像尼希米光明磊落

7. 主耶稣对领袖的定义

就领袖这个课题，主耶稣是怎样看的呢？让我们来他在马可福音 10:35-44 节的教导。

西庇太的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说：“夫子，我们无论求你甚麽，愿你给我们做。”耶稣说：“要我给你们做什么？”他们说：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”

耶稣说：“你们不知道所求的是什麼，我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”

主耶稣颠覆了世人对领袖的看法。在主看来，作领袖的，就是做仆人。在今天我们看仆人含有低贱的意思，但基督却将奴仆与伟大等同起来。一般来都不介意作主人，但做人 牛马，供人呼喝就不甘心。主耶稣提醒属祂的人，天国并不像世上的国。世上的国分阶级有人比较尊贵，指挥别人，受别人服事，但天国是一个彼此服事的体。而渴望在祂国度中作领袖的，绝不能欠缺这服事别人的崇高品质。

西庇太的儿子约翰和雅各并不理解天国的本质。对天国一知半解，他们追求尊荣，却不愿忍辱负重，期望得著冠冕，却不愿意背十字架，希望作主人，却不愿作仆人，他们不明白做属灵领袖的代价。

正如之前我们已经提过，主在这里教导他们，属灵领袖的选拔是神的绝对主权。神为谁预备，就赐给谁。主在约 15:16 也说：不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子。

我们也从主对雅各约翰讲的话，知道属灵领袖须经苦难。“可 10:38 耶稣说：“你们不知道所求的是什麼，我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”主直接了当地指出服事天国的代价。为了能完成天父交给祂的重大使命，祂需要的是有质素而又乐意跟随祂，甚至付上生命代价也在所不计的人。主耶稣自己就为门徒树立了榜样。祂亲自为门徒洗脚，祂也为门徒留下了受苦的榜样。

主耶稣论到为首，必要作众人的仆人，但祂所指的并不只是外在服事的行动，因为这些行

动背後可以隐藏著不良的动机。主指的乃是服事的精神，正如人子来，是服事人，不是受人的服事。

主耶稣对属灵领袖的定义是作仆人。在以赛亚书 42:1-4，先知刻划了那将要来的弥赛亚，受苦仆人的特质，就向我们显示了服事的精神。经文这麼说：“[1]看哪，我的仆人我所扶持所拣选、心里所喜悦的！我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。[2]他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。[3]压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开。[4]他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理；海岛都等候他的训诲。”从这段叙述，可见神的仆人是神的恩膏，神已赋予他能力去完成指派的工作。这仆人是安静、柔和、谦卑地作工，不强出头地默默事奉。他同情了解软弱者，擅於安慰，体恤被压伤的肢体，关心孤苦无助与心灵破碎的人。他不会因外在环境而灰心丧胆，神的仆人必认定目标、排除万难。

8.主耶稣作为属灵领袖

主耶稣作为属灵领袖，祂在事奉上，留给我们很好的榜样。

首先，是祂很清楚自己仆人的身份、工作和使命。祂很专注於祂的使命。这个世界的引诱试探有许多，如果对神呼召不清晰、或是三心两意，就没有可能做个好仆人。主是很知道自己的使命的。主在约翰福音里 37 次说，祂是父所差到世上来的，祂也知道祂的使命是甚麼。[约 4:34]耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。”主活在地上是要遵行的旨意，祂为神的计画而生活。

其次，是得有种分别为圣的奉献精神。做属灵领袖如果跟著世俗洪流走，生活行事为人跟世俗人没两样，也就无法发挥见证力和影响力，叫人信服。主却是有这种分别为圣的奉献精神，甘心为神付上所有。在旷野中，魔鬼以肚腹饱足、物欲享受、虚荣、高位来试探祂，主都用神的话一一拒绝。祂自己是这样，祂也期望立地跟从祂的人也是这样。在 17 章那里我们从主为门徒的代祷，得见主那种“分别为圣”的全然奉献精神。[约 17:16-19]“他们不属世界，正如我不属世界一样。[17]求你用真理使他们成圣；你的道就

是真理。[18]你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。[19]我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”属灵领袖要活出圣洁、归神为圣，熟知神的话，以神话作行事为人的准则。

第三，是顺服。跟随基督的仆人，要学效基督对天父意旨的完全归服。我们可能有自己的计画，自己的意思，自己的方法。但属灵领袖要带领别人走在神的计画中、他要带领人听从神的旨意，所以他自己就必须先敏锐於听从神的意思。主就是这样。[约 5:30]“我凭著自己不能做什麼……；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”[约 12:49]“因为我没有凭著自己讲，惟有差我来的父已经给我命令，叫我说什麼，讲什麼。”主贵为神的独生儿子，对父神也是这麼的顺服。更何况我们！神的定旨有时会引致身心的痛苦。客西马尼园里，耶稣就经历了要喝那苦杯的心灵冲击。祂祈祷说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”基督为我们留下了绝对顺服的榜样。

第四，祷告。我们要以耶稣的祈祷生活作楷模。路加刻划主在事奉的要紧关头必定祈祷。祂受洗的时候祈祷，那一刻祂选择与罪人相认同。祂挑选十二门的前夕整夜祈祷，祂问门徒关于自己的真实身分之前先祈祷。祂登山变像时是在祈祷。祂虽然知道彼得要令祂失望，祂还是为西门彼得祈祷。客西马尼园里，祂在祷告中挣扎，祂在十字架上为仇敌祈求。如果我们要服事，就不能不祷告。

第五，在人际关系上，属灵领袖有种吸引人的魅力。耶稣时代文士法利赛人更多的是，但群众就爱聚在一起听耶稣讲话，因为耶稣的性情中有些东西吸引他们。祂说话有权柄而诚恳，没有半点粗野或虚伪。主耶稣不是个苦行者，祂也参加亲友的婚宴，祂不以势利眼看人，好像生怕与社会低下者一起会降了身价。祂不介意与当时被轻视的税吏、罪人、儿童、妇女、一起，祂对人的爱，是我们要学习的榜样。

最後，祂呼召我们在忍受苦难方面跟随祂的脚踪。祂选择了贫穷，祂没有属于自己的房子，祂忍受自己人的厌弃，祂的朋友教祂失望，甚至祂最亲密的跟随者也不例外。可是祂从不因此怨神尤人。祂在十字架上很是痛苦，可祂却以祝福

代替诅骂来作回报。正如彼得在彼前 2:21-23 说：“[21]你们蒙召原是为这；因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。”

9. 保罗谈领导资格

在教牧书信中，保罗刻划了属灵领袖作为管家的形象。

提後 1:14 保罗说：“从前所交托你的善道，你要靠著那住在我们里面的圣灵牢牢的守著。”这里很强调作为福音的受托人，属灵领袖要有清楚的圣经和神学信念。这样教会在他的教导牧养下，才不会走差。面对异端谬论和多元的世代，属灵领袖要有守卫真理的勇气，为所信的道竭力争辩。属灵领袖是圣道的守护者。

另一方面，属灵管家也是使徒教训的传递者。正如在提後 2:2，保罗劝勉提摩太“在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”

就品格素质而言，保罗在提多书 1:7-8 这麼讲：“[7]监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财。[8]乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁自持。”

在提前 3:2-7，保罗说：“[2]作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善於教导；[3]不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财；

[4]好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。…… [7]监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。”

这里列举了属灵领袖在几方面的资格：

首先，在社会方面，作属灵领袖的人的品格该是正大光明，让人没有可攻击谴责的馀地。不管在教会内外，不会有人因他的某些行为而找到话柄打击他。

生活道德方面，他该在婚姻关系中，对唯一的配偶该忠诚。他要有节制，而不嗜酒，因为受酒辖制的人，很容易醉酒滋事。

心思方面，属灵领袖须是自守、慎重、健康。这特别指到对身体欲念方面的节制自律。

在外表行为方面，他要端正，就是正派合体系。在希腊文，这话是用来指到在神命令下由混乱中出现的秩序。心思有好规律，生活才有好规

律。

在心智精神上，他要善于教导。而要教导人，自己就要先研读圣经。属灵领袖，总有责任教导属下的人，不论教多教少，他的必须有自己的言行身教作为支点，他的教导才有说服力。

个性方面，属灵领袖不可好喧哗，只要温和，亲切讲理。有这种品格的人，所纪念的，是善不是恶，是所得的恩而不是所施的惠。他能够积极体谅，容忍，遇到棘手的问题或者有爆炸性的局势，总是和平解决。

他也要乐意接待远人。就是做陌生人的朋友。保罗写提摩太书信的年代，旅店较少，而且多是不清洁不道德地方。来访的基督徒，又不能住到不信主的人家里去，当迫害运动蔓延时，基督徒进入别的城市，也难免被人追捕当作奴隶出卖。因此，属灵领袖乐意接待远人是很实在的美德。

另一方面，这里也讲到贪婪、贪爱钱财的人都不适合当领袖。

家庭方面，属灵领袖在做教会圣工同时，不能忽略他的家庭，因为那是他个人的首要责任。一个人能在自己家里实施有智慧有爱心的管治，就证明了他有能力来对别人行使属灵的权柄。

10. 保罗的榜样

保罗作为属灵领袖，他很清楚自己的使命和目标。他全力以赴要达成目标。在他的书信中，常提说自己是“基督的仆人”。在腓立比书 3 章 8 节，我们很清楚地看见他的心志：是将万事当作粪土，而以认识主基督耶稣为至宝。他人生的目标就是传福音、建立教会。罗 1:16 我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因目标清晰，他做事就有计划。保罗提醒我们，每个属灵领袖都是福音的执事，不该妄自菲薄，却有像运动员那样的心志，专心致志，要尽力去得从基督那里而得的奖赏。

其次，保罗也是一个祷告的人。我们从保罗的书信中，随处可以读到他发自内心自然流露的祷告。祷告是他得力的来源。保罗的祷告有几个特色：一、是持续不断的；二、是他凡事感谢颂赞；三、是他关心别人，为别人的代祷；四、是他切望别人为他祷告。这点是很特别的。因为一

般的领袖或会未必能表白自己的需要，请别人为他祷告。但从保罗，我们学会讲出自己的需要，好为整个服事编织一个完整的祷告网。

第三，他重视团队服事。他不做独行侠。保罗的团队精神和对同工的鼓励提携，可以从他书信中的连署上看起来。我们虽没有确切资料说明保罗的宣教团队中共有多少成员，但最起码知道巴拿巴、路加、西拉、提摩太该是其中基本队友。属灵领袖如果能重视队工分工，也就不容易尊权腐化。

第四，关心群羊。翻看保罗书信，会发现每封信的前言结语，从那些问安、祝福，并为他们感恩的字句，可见保罗对主内肢体的关怀和念记。保罗不是一个理论家，他更是一个牧者。他关心他群羊的处境，他记住每个帮助过他的人的名字和他们的好处，他和主内肢体分享他的心声。保罗提醒我们做属灵领袖的要有牧者心肠。有牧者心肠不光要有爱，有时更意味著牺牲，为了别人的好处放弃自己的自由或特权。举例来说。哥林多信徒曾就是否可以吃祭过偶像的食物问题请教保罗。保罗在劝说别人要顾及信心不足软弱肢体时，他自己以身作则，拒绝运用自己的自由去吃爱吃的东西。他能为造就人、为求别人的好处而放弃自己的权益。虽然他是使徒，但他没有因此而强迫别人供应他的所需，他是从织帐篷得供应，免得有人说他传福音为得利。按身份说，他是自由人，罗马籍公民，但他愿意成为众人的用人，向甚麽人就作甚麽人，为要将福音传给他们。他爱别人的灵魂而放弃自己的身段。

保罗是个勇于面对问题的人。面对哥林多教会的误解攻击，他没有回避。却是愿意面对问题，澄清误会。在林后，他表达出对处境、对人的自省，讲出问题出在哪里，分享感受、语气坚定立场清晰地表达期望和诉求，这给今天的领袖一个提示，就是要勇于接受困难和挑战。

保罗的事奉生涯中面对不少艰难。不光是外在环境上、身体劳苦上，更有人际关系上的。保罗曾面对亲密同工和所服侍的羊群的离弃，也面对过冲突。但是，他没有以恶报恶，却重点应放在神的国度。他事奉不与人比较，不关注自己的荣辱或所受的伤害，而是神的国度。[腓 1:17-19] 那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。[18]这有何妨呢？或是假意，或

是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。”

他尽力与人和睦。他曾经为了马可与巴拿巴分开作工，保罗和巴拿巴分开後，并没有在书信中提到任何不利於巴拿巴的言论。

他也给人第二次的机会。马可在第一次宣教旅程中离弃了保罗，保罗因此在开始第二次旅程时，坚决拒绝带马可同去，也因此和巴拿巴闹翻了。但後来马可改变了，保罗重新接纳他，两人成为亲密的同工(门 24)。保罗更吩咐歌罗西教会接待马可(西 4:10)，又叫提摩太去罗马探望他时，务要带马可同去，因为马可在传道的事上对他有益处。(提後 4:11)从保罗，我们看见给人第二次机会的重要。

11.彼得谈领袖

我们讲过属灵领袖有三个角色：仆人、管家、牧人。当彼得谈到领袖的时候，他特别强调牧人这个角色。在彼前 5:2-4，彼得这麼劝勉那些和他同作长老的：“[2]务要牧养在你们中间神的群羊，按著神旨意照管他们；不是出於勉强，乃是出於甘心；也不是因为贪财，乃是出於乐意；[3]也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。[4]到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。”

“牧养”含有保护、看顾、养育、引导的意思。牧人应该负责为羊群寻找有水草的地方，并保护他们不受野兽的侵袭，引领羊群行平安的路。从这段经文我们看见属灵领袖在牧养时的五个条件：

第一，是站在一个受委托的地位上去牧养的。羊群是神的。长老是神放在祂羊群中间的，神既委托了长老去做牧养，领袖就该有种管家的心态去做。

第二，是要照神的旨意照管。照管，有监视、慎守的意思。牧者對於主的群羊该留心照管，看看他们有没有懈怠、患病、走迷、受伤，而随时给予援助，督促和责备，不能为了讨好人而不尽责任。

第三，属灵领袖服侍群羊要出於甘心。不是因为人的催促，不是因为顾念到人的私意或情面，或在压力下，在勉强之下被迫服侍人，而是甘愿顺从主的呼召而牧养主的羊。今天我们参与主的工

作，若不是出於甘心乐意，也很难可以蒙主喜悦，或做得有果效。作为一个属灵领袖，他的事奉态度、待人的态度，是否真诚，是否出於真心，别人是能够感受得到的。如果他对所参与的事奉不能投入，又怎能感染别人去投入？如果他对牧养的人少了爱，又怎能改变感化人呢？

第四，这里也提到事奉者要有纯洁的动机。正如经文所讲：“不是因为贪财，乃是出於乐意的”贪财指贪图不应得的财。属灵领袖贪财是很危险的。当然我们在社会上生活也是有实际的需要，但如果过於计较利益钱财，处事很可能会因为玛门而牺牲圣经的原则。

第五，要做群的榜样，不是靠权力或武力压服人，使人受制於自己，而是以品德以属灵的情操感化人，叫人心悦诚服地跟随自己。做领袖就是要做示范。我们说：有怎样的父母就有怎样的儿女，有怎样的上司就有怎样的下属。可见作领袖的，他的生命，是影响著他所牧养的羊群。主耶稣在教导门徒要彼此相爱、谦卑服侍的时候，就曾亲自为门徒洗脚。

当然，作为牧者，少不免的就是爱。起初耶稣呼召回转後的彼得牧养祂的羊时，曾三次问彼得是否爱祂。当彼得三次回应说爱主的时候，主就将牧羊的责任托付他。的确，作为属灵领袖，要做牧养人的工作，一点也不容易。除非有对主深深的爱，对主召命深深的委身，否则也很难可以坚持下去。一个爱主的人，才能坚持去爱人。一个爱主的人，才能坚持去爱不可爱的人。但这里也告诉我们，只要坚持，必能从主领受奖赏。

12.建立良好生活习惯和品格

世人挑选领袖的方法是看外表条件。而撒上 16:7 说：“耶和华不像人看人：人是看外貌；耶和华是看内心。”箴言说我们一生的果效是由心发出。作为属灵领袖，立志立心追求过蒙神喜悦的生活，持之以恒建立良好生活习惯，就能建立良好的品格，如此就能为主所用。

提後 2:19-21 说：“凡称呼主名的人总要离开不义。在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。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。”不同的器皿有不

同的用途，要作主圣工就要分别为圣。主对作领袖的要求更高。有些不好的生活习惯和癖好，需要革除。而属灵领袖，是要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。品格的建立，是由生活习惯小事上的不断操练而来。

很多时候，我们的良心都会告诉我们甚麽是错的，例如，撒谎、妒忌、偷盗等。但有些事，并不是那麽清晰是该不该做。到底怎样去决定一些事该不该做？有没有一些指导性的原则，帮助我们去作生活上的选择，操练我们过合神心意的生活？我们在哥林多前的第六、第八、第十章里，找到四样处事原则。

林前 6:12 说：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”这话给我们提出两条很重要的问题：

一、问：这事是不是对我有益处？

二、问：这事会不会使我受辖制？

就第一条问题：我要去做的这事，对我有没有益处？可以进深地问：我做这事，对我的身体健康是有益还是有损？对我的心灵有益，还是会引诱我犯罪？对我的属灵生命有益，还是有损？

就第二条问题：问：这件事会不会束缚我？林前 6:12 後半节告诉我们，凡是让我们无法自拔、使我们养成无法戒除、无法解脱的事，我都不该去做。不管这些事是物质上的，如烟、酒、或行为习惯上的。

决定我们是否做某事的第三条问题，是：

这事会不会绊倒别人？能不能造就别人？

[林前 8:12-13]“你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。”保罗因为要顾及弟兄，就放弃自己的一些自由。立志要作领袖的也该问：我所做的这事会不会使旁人跌倒？会不会使他们产生疑问？属灵领袖该建立别人，正如林前 10:23-24“凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。[24]无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。”

第四条问题，是问：这事能否荣耀神？林前 10:31“所以，你们或吃或喝，无论做甚麽，都要为荣耀神而行。”我们在做一件事的时候，可以问：这件计画去做的事是否荣耀神？我们人生最大的目的就是去荣耀神，并且享受祂，如果每个

基督徒能够在做某件事之前问一问自己，这麽做能不能荣耀神，久而久之，就能操练出天国子民的特质。

我要去做的这事，对我有没有益处？这件事会不会束缚我？这事会不会绊倒别人？能不能造就别人？这事能否荣耀神？从律己、待人、待神这三方面，这四条问题给了我们指引。但愿我们得著提醒。

13.领袖要提防的危险：金钱

撒但不会放过攻击属灵领袖。使徒约翰在约壹 2:16 提醒我们世界上有三样最容易使属灵人跌倒的事“肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲。”具体来讲就是金钱物质利益、情欲试探、贪慕虚荣骄傲和自我中心。不少领袖有个好的开始，却是栽倒在刚才讲到的这三样东西上。我们要用三次时间逐一来说这些危险。

首先，金钱物质利益。歌罗西书 3:5 将贪婪就与拜偶像一样的罪同列。贪婪就是贪爱钱财，也就是拜金。拥有财富不是罪，但滥用或贪婪金钱、被金钱控制，会将一个属灵领袖陷在罪中。

就金钱，以下的属灵领袖有这样的看法：马丁路德说：“人可以有金银财宝，但必须善於管理，善作钱财的主人”。慕安得烈说：“世界所追寻的是：他拥有甚麽？基督徒要问的是：他如何运用？”傅士德讲过：“我们不该问：该奉献多少给神，而该问：从神的银钱中留下多少给自己？”卫斯理约翰说：“尽你的能力赚钱，尽你的能力节俭，尽你的能力施舍。”

总的来看，有两条关于金钱的大原则：一、是我们看金钱属谁的问题。二、看我们如何运用金钱。

我们要认识到，所有的钱财都是神的。诗 24:1 说：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”神既是万物之主，万物也就属祂。哈该书 2:8 说：“银子是我的，金子也是我的。”

其次，我们要知道，我们所有的钱是神所赐的，祂供应我们需用。神借著我们的工作，给我们收入。神给我们足够的钱，来完成祂在世上的计画。

另一方面，我们要了解自己对金钱的责任。我们要知道，我们是神产业的管家。我们需要忠心地管理钱财。我们怎样管理金钱，跟我们的灵

性有很大的关系。路 16:11 说：“倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？”忠心，是神对我们的要求。为甚麽忠心是这麽重要呢？因为金钱与基督常竞争作生命之主。我们要知道自己的主人是谁。正如太 6:24 所说：“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。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”

自私的人视金钱为自己所拥有而吝啬，坏管家则滥用神的资源。我们是怎样运用金钱的呢？以下有几条问题可以帮助我们反省平时是怎样用钱的。

- 我们有没有将处财物的主权交给神呢？
- 我们有没有以身作则按月作十一奉献呢？
- 我们的生活有没有力求简朴呢？
- 我们有没有参与慈惠奉献呢？
- 我们有没有捐助有需要的人呢？
- 我们心中依靠的是财物还是主呢？
- 当财产物质与神的原则相悖背的时候，我们不会宁可损失财物，而不背弃原则呢？
- 我们不会评计每月支出分配原则，评估自己的消费型态，是否合神心意呢？
- 我们不会清理家中多馀的物品，送给更需要的人呢？

作属灵领袖的要决心服事神，不服事玛门，要无情地对付心中的贪婪，要下定决心遵守神的财务原则，带著祷告和负上责任去使用金钱。愿我们一同凭信心去经历神的供应。

14. 领袖要提防的危险：情欲

我们讲过最容易使属灵人跌倒的事是“肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲。”上回看过该以怎样的态度面对金钱，这回讲讲怎麽面对情欲的试探。

在情欲上跌倒常是属灵领袖的致命伤。合神心意的大卫因与拔示巴犯淫乱的罪而自食其果；所罗门也因自己的不道德而失去了神对他的喜悦。不少人起初并没有想到不好好维持婚姻关系，会给自己的灵性带来这麽大的伤害。人会犯淫乱的罪，常表示他缺乏适当的自我尊重。个人对神缺乏信心，没有安全感，常是许多不正当性行为的根由。有些人觉得必须要由异性来肯定自己的价值，得著帮助和鼓励。当配偶无法满足自

己，而身边又有人不断仰慕自己，就给撒但留了馀地。

其实在圣经中，除了我们与主的关系是最重要的外，第二重要就是人与他的配偶。所以不管怎样，要好好保护自己的家庭。如果献身在事工、羊群上却赔上家庭的代价，不光破坏了神的次序，也给别人留了把柄。

面对情欲的试探引诱，第一步，是要下定决心断绝道德污秽，一直保守以清洁的心服事神。只要我们铁了心志要保守自己在婚姻生活上忠贞、在情感生活上圣洁，在意志上坚定地不给撒但留地步，就可以避免一步步掉进试探。从魔鬼引诱夏娃，我们看见它总是一小步一小步地引人犯罪，而不是一下子推人入井。所以我們也要小心。不少属灵人也知道淫乱是得罪神的，但在行动前，总是先有意念和欲望浮现。他们没在第一步就赶走这些意念，就容让撒但在脑海中侵占地盘了。所以绝不可让毁灭性和灾害性的种子播撒。我们必须立时抵挡仇敌散播在我们心里的不洁思想。[彼前 1:13 教导我们“要约束你们的心”就是要约束那放荡不道德的意念，并要操练我们去控制它。神的仆人纵然受不洁念头的袭击，但他们必须立刻对付这些念头，赶走它们。如果我们恩待淫念、在道德上妥协，就给撒但留地步，至终弄垮我们。

其次，是要远离容易受试探的环境和人物。甚麽地方、时间、情境、东西、事物和人最容易叫人失控？避开它们。我们是人，这个世界又充满罪。虽然我们信了主，还是无法免於性的试探。圣经给我们的提示就是逃避。

在提後 2:22，保罗提醒提摩太，要“要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”留意这个用词。圣经要我们抵挡拒绝魔鬼，却要逃避性的试探。回想约瑟的榜样，他受主母引诱时，没有在室内与她纠缠下去，而是转身逃走了。身为属灵领袖，是不宜与异性独处一室的。这段经文也告诉我们，代祷守望的重要。若果在这方面有难题，可以找一位同性别的，你信任的、能守秘密的、敬虔而你尊敬的属灵前辈或亲密朋友交通，把问题告诉他，请他为你切切祷告，也请他与你一同祷告

第三，好好建立自己的家。不坚固的婚姻是大部份淫行的根源。持守你的家庭生活，夫妻之

间按圣经教导彼此相爱相待。不时重温彼此在婚礼上向对方许下的诺言。

这时代太需要更多的健康基督化家庭，作为明光见证了。

15.领袖要提防的危险：骄傲

骄傲，也是魔鬼会利用来攻击属灵领袖的利器。如果我们对自己所蒙的呼召不确定，就很可能因骄傲和贪爱出人头地而导致堕落。骄傲的另一个表现是试图借著自夸或说些以为别人会尊崇我们的言论，来补偿我们所感受到的缺乏和不足。有时个性上的软弱会使我们忽而自高忽而自卑，自卑正是骄傲的另一面。

骄傲的心思是做领袖的致命伤，它使人盲目，又会使人失去安全感而摇摆不定。怎麽说呢？先说盲目。一个骄傲的人会自以为义，觉得不需要请教别人的意见，他看不见自己真正的需要，也会漠视别人的意见和劝导。由於自高，不知不觉对人指指点点。

一个骄傲的人把目标集中在自己的身上，很在意别人对他的看法，於是就会因别人对他的看法而患得患失，他会不断地以别人对他的感觉来衡量自己的成败。然而这样的做法是愚昧无知的。在林後 10:12，保罗提醒基督的仆人不可像那些假使徒，自吹自擂，常常说这自己这样那样。他们这麽做无非想在别人心中留下好印象。然而神的仆人有甚麽不是从神领受的呢？

领袖如果缺乏安全感，就会担心别人对他的看法，而忘记了“神乃是照祂自己的旨意，召聚这团体中的每一份子，成为祂的肢体，为了要荣耀祂。”缺乏安全感的领袖眼中有的是自己而不是团体，如此大大地影响了他的工作。他无法将目标集中在神交托的工作，而是个人表现。而他的同工对他不再是辅助者，而是一种威胁。结果弄得人际关系很差。

而他为了要证明自己，就会好大喜功，或是为了要稳住地位，而甚麽都不做。

骄傲既然是这麽可怕，所以在事奉的时候，首要的态度是要放下自己，钉死自我中心。放下自己，就可以做到谦卑。

谦卑不光是属灵领袖须具备的属灵品质，也是事奉主的基本态度。奥古斯丁说：“基督徒的美德，第一是谦卑，第二也是谦卑，第三还是谦卑。

腓 2:3-4“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。”这里提醒我们谦卑的具体两个不要和两个要：不要存著一种要建立自我王国的心去结党分派；也不要贪慕虚荣好面子而夺取神的荣耀。要欣赏到别人的好处，看见别人的强项。要顾别人的感受。这正是属灵领袖的风范：是带领，不是控制；是为了神的国，不是为了人的掌声；是看见各人的强处鼓励他们去发挥，帮助他们成功，而不是利用，是督导装备他们、关顾、医治、建立他们，而不是要他们服侍自己。

在耶稣基督和保罗身上我们都可以看见谦卑的榜样。他们都放下了自己。主耶稣本来高高在天，却愿顺服父神计画，来到地上受苦受死。祂在地上作工时，并不是唯我独尊，却愿与软弱的人同工，又建立他们、服侍他们。

保罗有高的学问，良好的出身，超凡的属灵经历，却不宣扬自己，单单高举主和主的十字架。他有丰富的思想，却将思想服在主的权下，不用自己的方法去成全主的事工。

16.怎样建立别人

之前我们谈到作为属灵领袖品格上的一些素质、要特别留意提防的试探，以後我们要来谈谈具体的一些影响人、建立人、训练人的技巧。

属灵领袖其中一项基本的目标是帮助他所带领的人有更好的属灵生命。用神的话喂养他们，帮助他们建立良好的灵修习惯，使他们在主的恩典和知识上长进，更好地为主而活。属灵领袖不是利用人建立了事工，他更透过事工建立了人。属灵领袖常和他带领的人一同作工，以身作则，示范出他要他带领的人所要达到的目标。

在旧约中我们看见大卫作为属灵领袖的影响力。我们从撒上 22:2 看见，在大卫落难、受扫罗追杀时，那些来跟从大卫的人都是凡夫俗子。“凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的都聚集到大卫那里；大卫就作他们的头目，跟随他的约有四百人。”但是他们跟从了大卫一阵子以後，他们变为刚强、忠心、勇敢的战士。反观扫罗，在他的带领下，却没有出几个刚强、忠心、勇敢的战士。为甚麽？有怎样的领袖就有怎样的部下。好领袖能感染他所带领的人。大卫自己是个刚强、忠心、

勇敢、爱神的战士，他就能影响人。

主给我们的大使命是“你们要去，使万民作我的门徒”。这道命令是主先直接下达给十一个门徒的。他们本来也是各有软弱，但已被主建立成为门徒。他们自己先成为门徒了，就能使别人作主的门徒。如果我们希望我带领的人能去到甚麽地步，我们自己就得先去那个地步。

主用甚麽方法建立门徒呢？小组。我们可以学效主的方法。先在一个团体中，发掘一些有潜质、也就是渴慕追求的弟兄姊妹。问他们是否愿意加入一个自愿参加的查经祷告小组。然後在小组中推动异象。

等到几个月後，你会发现小组中其中两三个人或许比其余的人更加渴慕，长进得更快，於是你可以再问他是否愿意接受进一步的进深栽培训练。这些人是你将来的小组长，协助你一同关顾其他的组员。其实领袖花时间与他重要的助手单独相聚的做法，早就出在圣经中。在民 27:15-17，我们摩西求神立一个人治理会众，後来神就指示摩西拣选约书亚，嘱咐他、勉励他、使他胆壮，(申 3:28。我们如果将神给摩西的这些吩咐与帖前 2 章 11 节劝勉、安慰、嘱咐的吩咐对照，再参照林前 14:3 造就、安慰和劝勉的教导比较，就会看出栽培人的一些共通点：

1. 造就：跟他分享一些能在信心上造就他、建立他的事，或是和他一起查一些专题经文、一起祈祷，通过生活上的分享交通建立他，使他的时间花在积极的事上，增加他的力量，鼓励他发挥他的恩赐。
2. 劝勉：在一起相处、一起服侍时，会发现他的一些小毛病，作为栽培员就要指出他生活上那一方面与神的道不符，需要纠正。
3. 安慰：他有心事的时候要帮助他，他气馁的时候要鼓励他，有问题或烦恼的时候，要帮助他面对事实，并且和他一同面对，协助他建立一些解问题的技巧：解决问题著重把问题分析清楚、列出难处，写出不同的解决的途径、拟定计划。在这过程中，耐心的聆听和了解是很重要的。
4. 嘱咐：安排一些功课给他，藉以训练他处理一些生活上的需要，使他发挥他的恩赐和能力，不时指定他阅读一些有助建立他灵命的书，和他一起讨论。

17.与难相处的人同工

属灵领袖的最大挑战之一未必是来自外来艰难的处境，而是不和的内耗。事实上，魔鬼在教会中常用的一招就是叫同工之间起冲突、不和睦，以致不能同心，使双方的灵命受到亏损，叫主的工作受影响。让我们想想早期教会。保罗和巴拿巴曾就马可的事闹意见，保罗也因彼得对外邦信徒的态度有不满，而友阿爹和循都基也在腓立比书中被保罗劝勉要彼此和睦，就可知和谐的关系不是必然，而是要努力去达到。

领袖对于带领的人，是有督促训练的责任，所以如果看见带领的人有做好或做得不好的地方，公开表扬、私下指正都是很好的方法。可是如果领袖要和一些难以相处的人同工，又怎样呢？该怎麽处理冲突呢？

首次，我们要看看是些甚麽容易让冲突出现，然後避免这些因素出现。

第一类的问题是与人相关，如目标不明确，制度漏洞多，责任分工不清楚，容易带来冲突。资料不足，错误的决定，也会挫折人的士气和感情。这类的问题较容易解决。只要清晰界定目标、责任分工、改善制度、补充资料、更正决定即可。

第二类的问题与工人操守有关，如领袖行为缺乏公信力或独行独断，或是太多的人意自我和争竞，这类问题由于是生命的问题，所以也比较难解决。只得透过规劝、代求、督促，甚至来自神的管教。

那麼，问题出现了，怎麽去处理呢？

首先，弄清楚事实。有时领袖会这里听来那里听来不少消息和意见，但到底真相是如何呢？先得弄清楚发生了甚麽事，定下问题出现在哪里。第二，对事不对人，将群众带回大目标那里去。不要把问题钉在一个人身上，却要带领大家重回轨迹，回到起先大家认同的总目标和总方向上。例如，说：“我想我们大家都是希望将布道事工做得更好”。

第三，集中去力量去解决问题和困难，而不是争论谁是谁非。领袖会带领大家去解决问题，而不是在冲突争论中纠缠。在解决问题时，第一步是搜集资料，第二步是寻求补救方法，如此一步步探讨解决问题的方案，而不是对人不对事。

第四，在过程中，建立群体力量。不住地问：“大

家认为如何？”常常问“这样对大家有甚麽好处？”有时领袖会被请去作调停者。这样的问题有助有冲突的双方去达成协定和共识。

第五，是推动聆听和有效沟通。著重彼此真诚表达，讲出感受和具体改善建议。

有时领袖也会面对委屈和挑战。想想摩西，想想保罗。摩西被妒忌时，为妒忌他的人代祷。保罗受误解时，勇於面对问题而坚心信靠神的主权。神是公义的，祂的眼目遍察全地，也看透人心。至终的审判在祂那里。在冲突中，不要委身仇恨情绪、不要委身给烦心的事或人，而是要委身神。正如保罗在林後 5:9 所讲：“我们立了志向，要得主的喜悦。”保罗和巴拿巴因为处理马可一事意见不合，结果他们分开工作，有时为了保持和睦，大家分开是可行的办法，不一定要在一起或共同工作。然而，分开後可各自专心作工，按自己所领受的去做，不要老翻旧帐，心存苦毒，活在苦胆中，或继续相咬相吞。

18. 培育下一代领袖

[太 28:19]记著主耶稣的大使命说“

所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”这段经文告诉我们，主不光希望使徒去传福音，更希望使徒训练门徒。要去教导。要去将异象传递。要栽培另一些人，继续他们的工作，建立神的国。

保罗在[提後 2:2]也说“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”可见属灵领袖有责任栽培别人。因为属灵领袖的角色不光是牧者、仆人、管家、带领者、监督，更是训练者。训练接班人是一个属灵领袖的基本任务之一。

透过一起同工，一个生命导师会建立另一个生命。主耶稣是这样建立门徒，保罗也是这样建立提摩太和西拉。新约中就有 19 次提到保罗与他们的牢固工作关系，而且在保罗的书信中，常常提到他和他栽培的年青同工的名字。

属灵领袖要培育下一代。然而怎样挑选提摩太呢？主耶稣在设立门徒的时候，祷告了好长一段日子。而我们从圣经的教导，可以得著一些提示，哪些人适合被栽培。

首先，是忠心。忠心的人是以神的目标为自己人生目标的人。他肯付代价去讨主喜悦。他有委身的心志，不会三分钟热度。

第二，是合用。他不一定要很有才干。却必须合用。这是指到品格和本质上的。我们之前常常强调属灵领袖本身是个怎样的人，他的属灵生命如何，比他有多能干重要。一个能干的人不一定合主心意，但一个蒙主呼召，合主心意的人自然会努力追求长进，在技巧上的进步，神也会装备他。因为神的恩膏比人的工作重要，动机也比工作重要。还有一样很重要：顺服，比工作重要。

合用的人，必是一个顺服神的人。我们要绝对顺服神，才能成为神手中合用的器皿。

第三，是要受教。一个人不受教，很难成为好领袖。因为太自我、太放任，就容易独行独断、自以为是。

一个受教的人，该是一个谦卑的人。因为谦卑，自知不足，自知一切来自神，才能听取别人意见。一个人受教，就会敏锐於神话语的教导，愿意照神吩咐去做事。

敏锐於圣灵的提醒。例如：彼得本来有自己的固执己见，但受了圣灵启示，知道神要洁净那些他看为不洁净的食物，就愿意受教吃了，也明白了救恩要临到外邦人。

19. 异象

属灵领袖必须有清楚明确的异象。异象必须是从神而来。这个从神而来的计画，进入带领者的心灵，激动著他，使他迫切地要去完成神交付他的计画。亚伯拉罕的异像是离开本地、本族、父家，往神指示他去的地方，借著他的一家一族，建立大国，好使自己和万族得福。摩西的异像是要带领受压的以色列人离开埃及，到神指示的美地敬拜神。保罗的异像是在外邦人前宣扬神的名。

神的异象临到属灵领袖，使他很清晰知道自己的生命要委身於甚麽事奉，去荣耀神。当属灵领袖领受到异象，就会感到有一股无法抗拒的冲动，催促他行动、冲刺。异象必须是来自神的。这是第一个重点。第二，异象必会经受考验。这些考验可能是来自於人的反对、环境的恶劣艰难不许可、或是时间的流逝磨蚀起初的雄心壮志。但如果能够经受这些考验，心志就会越炼越精。

第三，要专注於神交付的异象。一个领袖可

能有自己的计画，但同时又领受了从神而来的特殊召命。他是否愿意放下原先自己的心意计画，去顺从神的旨意？在实行神的旨意的时候，他又能否专心致志？一个全然奉献给神的仆人，是愿意连事奉的意愿也付上的。他可能本来有自己的心意，但受了神的新召命後，就集中全力去做神叫他去作的。

第四，和人分享这个异象。将异象写下，并与别人分享。好好和别人分享交通，传递异象，如果那异像是出於神，圣徒同感一灵，自然圣灵会在某些人心中动工，使人有感动，与你同工。如此有共同异象的人组成一个团队，一起去作主的事工。团队所做的，比一个人能做的多得多！

我们从以利亚的事迹看见，独行侠的事奉模式并不管用，一个人行事很容易落入耗尽自怜的光景，但一班有同样心志的人一起去做，事工就能更有效地被建立起来。独行侠在这个世界也不适用。一旦一个人能组织一群认同他异象的人一起去做，就可以为神的国成就非凡的大事。

这就是动员。要有好的动员，必须能有好的异象分享。当属灵领袖能清楚交通出团队的目标、就会发现圣灵已为你们预备好一些愿意支持你们异象、愿意投入参与帮助的人。资源的汇聚并不是最大的问题，最重要的问题是领袖自己是否清晰目标，领袖又有没有清楚地传递异象和目标。没有清楚的异象和方向，不光难以得到别人的支援，也会让参与事工的人容易迷失和走差。一个属灵领袖，是能够常常和他的团队一起重温异象的人。分享和重温异象的时候，焦点并不是人，而是神和神的国。

在分享异象的时候，传递者的生命见证是很重要的。同一个资讯，由一个没有生命见证和一个有生命见证的人表达出来，是有不同的效果。所以之前我们花不少时间讨论到属灵领袖的生命素质和品格、灵性、见证。当然，神是不会扶持一个没有生命、用钱愚拙、生活奢靡的领袖，祂看顾忠心良善的仆人，看顾处事为人有诚实正直的人。如果领袖偏离了神的道，神就会兴起其他人继续祂的工。而别人也会从一个人的果子认出他是甚麽本质。所以作领袖的，必须常保守自己常在神的爱中，如此才能天天更新心意，又能紧贴明白神的旨意，并有力量坚持神交付他的异象。

20.目标与行政管理

神给了你大的异象和方向，怎样将它付诸实行？透过具体的目标和计画。

有了具体的计画目标，就容易将想头化为行动。例如，你有异象去建立教会。但是，怎样去建立教会呢？应该借著定下目标来将异象化为行动。例如说：一年後建立三个点。

你会发现，这样的表述有五个特点。

- 一、具体，不抽象。
 - 二、可传达的，不含糊不清
 - 三、可完成的，不好高骛远
 - 四、可评估的，不会难以测度成效
 - 五、具指导行动性，不是空谈
- 好的目标就会有以上五个特点。

领袖领受了异象，和团队定下了具体的目标，也就是使命宣言，就可以按这目标再去作细致的计画。再拿刚才的例子来说。异像是建立教会。目标是一年後建立三个点。接下去可以再问：

怎样去建立？(这是决定行动的步骤)

甚麽时候做？从甚麽地方做起？(这是决定行动日程)

谁去做？(这是调配人力)

需要甚麽资源？(这是预算)

怎麽知道是否达标？(这是评估)

这些都是重要的问题，让我们一个个慢慢去讲。

第一：怎样去做。目标就是决定要做甚麽。决定了要做的事，接下来就要问：该怎样去做。这条问题会刺激我们去思考可以采取甚麽相关的行动、并行动的步骤。我们可能有很多事要做，有很多的意念，但要决定，甚麽事情要先做，甚麽事情可以挪後。例如：建立教会，不光包括建立聚会点，也包括建立信徒的生命，包括：传福音、栽培牧养、训练信徒。

第二，甚麽时候做？从甚麽地方做起？(这是决定行动的日程)一旦决定了要做甚麽，再下去就要拿出月历日历，给团队一个时间上的规限，定下行动的时机。当然，这得先预估一每项工作的所需时间，然後按工作专案分阶段一步步完成。例如：明天开始？下个月开始？先从本家本村做起？再向哪家哪户传？或先从哪个群体做起？

第三，谁去做？领袖不会一手包办所有事。领袖就是能看准每人恩赐，把他安排在适当的位置上，使他能有效而甘心乐意地使用恩赐去完成事

工的人。罗马 12:6-8、林前 12:8-10、28-30；弗 4:11 都谈到恩赐的种类和配搭，好领袖能动员多人发挥恩赐同心建立教会。

第四、需要甚麼资源？(这是预算)

路 14:28“你们那一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？”当然，我们要凭信心去相信，用神的方法去完成神的事工断不缺少神的供应，但是，正如之前我们也讲过要做忠心良善的管家，所以在计画步骤工作时也要评估预算，有智慧地管理金钱管理、清楚交代所需所用，这样在分享异象推动别人奉献时，就能鼓励更多人参与。

第五、怎麼知道是否达标？一年後是否建立了三个点呢？信徒的灵命素质如何呢？有多少人加入了教会？多少人参与崇拜？多少人多少人委身受浸？多少人参与服事，如传福音、探访、为人代祷、栽培别人？多少人奉献等……这些人数当然不代表一切，但是一些量化的资料，有时也能反映所建的教会有多扎实。

21. 克服困难

属灵领袖在带领的过程中，必然会遇到不少的困难和挑战。有些来自外在，有些来自内在。

外在的一些困难主要有不恰当的优先次序，不好的人际关系、过重的工作量、失去坚持的心。

内在的一些困难主要是个性上的，例如不正确的自我观念、害怕失败、没有异象和眼光，灵性枯乾。

现在我们逐一讲讲。

不恰当的优先次序，指事工的优次。

可能在参与某样事工时，突然出现别的事情，使你分心。如果分不清甚麼是重要不重要，分不清甚麼是紧急不紧急，就会放下了要做的重要事，而做了眼下的事，这样一样接一样，结果时间过去发现真正该做的重要事给耽误了，异象也迷糊了。所以要常常问自己“这件事与神现在给我的托付有关吗？”“这事非做不可吗？”不是神交付你的可以交给别人去做，如此你可以专心做神要你去做的。

人际冲突常破坏了属灵领袖的事奉生命。谦卑而效法主，是基督徒一辈子要学的功课。

工作过重，表示未能恰当将任务分配，未能下放职权。我们可学摩西的例子。常问自己：“这件事

一定非我做不可吗？”“这事若训练别人去做、放手给别人去做，会不会做得比我更好呢？”

失去坚持的心原因是多方面的，一个属灵领袖要保持冲劲，就需要有均衡的生活，在属灵上继续追求长进学习而不老化。可为自己定下一些学习成长目标，定期留一些时间在神面前安静，问自己，这些日子以来，灵命是否裹足不前呢？

内在的生命方面，一个人的自我形象是很重要的。[罗 12:3]“我凭著所赐我的恩对你们各人说：不要看自己过於所当看的，要照著神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。”一个人在领袖的位子久了，会不知不觉高估自己，或是常在别人的期望中，而对自己要求过高，结果常常生出自卑之感。如果能有平辈良友同行，作属灵分享守望代祷有人提醒，就不易走差。

另一样要对付的是害怕失败。还记得马太福音 25:25 中那领一千银子的仆人为甚麼把银子藏在地里吗？他对主人说过：“我就害怕”。後来他因害怕而失掉原来所拥有的，这给我们一大提示。犯错和失败是难免的，除非永不为主做事。正确的态度是靠主的引导用心去做，而不是因为怕失败而甚麼都不做。其实，即使失败，也没甚麼大不了，很快就会学到教训，避免重蹈覆辙就可以了。

异象。属灵领袖需要常将人的焦点带进神的计画和国度中。所以他必须自己也清楚从上而来的异象，又以那异象作为人生目标，这才能推动别人、带领别人。领袖要常问自己：起初从神领受的异象，自己还牢牢的守住吗？

最後，怎样对付灵性枯乾？因过重的工作或过多时间关注别人，而忽略了独自亲近神，忽略了关怀自己身心灵的需要，就很容易灵性枯乾。一个属灵领袖无论多忙，总不能牺牲独处亲近神、祷告、灵修的时候。给要定时给自己空间去休息、去成长，在神面前从新得力。

真道分解

辅读资料：属灵精兵

目录

1. 以诺
2. 挪亚
3. 亚伯拉罕
4. 约伯
5. 雅各
6. 约瑟
7. 摩西
8. 约书亚
9. 迦勒
10. 路得
11. 以斯帖
12. 但以理
13. 耶利米
14. 以西结
15. 马利亚
16. 西面
17. 亚拿
18. 生来瞎眼的人
19. 施洗约翰
20. 彼得
21. 使徒约翰
22. 腓利
23. 马太
24. 保罗
25. 巴拿巴
26. 友尼基和罗以

1.以诺

“以诺”这个名字的含义，是“奉献”或者是“成圣”。在圣经中有两个人，都叫以诺。其中一个是该隐的儿子，他出现在创世记的 4:17。这个该隐的儿子以诺，生命表现出的，是自把自为，他的生命并不与他的名字相称。而另一个以诺，出现在创 5:18-24。这个出现在创 5:18-24 的以诺，却是实实在在的过著为神分别为圣的生活。

圣经中记述关于以诺的事迹不多，只有创 5:18-24、来 11:5-6、犹 14、15。让我们先来看看创 5:18-24。经文这么记著：“〔18〕雅列活到一百六十二岁，生了以诺。〔19〕雅列生以诺之后，又活了八百年，并且生儿养女。〔20〕雅列共活了九百六十二岁就死了。〔21〕以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉。〔22〕以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。〔23〕以诺共活了三百年六十五岁。〔24〕以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”这里描写以诺生平两件重要大事：一、在 65 岁生了玛土撒拉，二、他有三百年之久，与神同行。而与神同行，正是以诺生命最大的特点。一到底什么是与神同行呢？或许来 11:5-6 给我们一些提示。那里说：〔来 11:5-6〕〔5〕以诺因著信，被接去，不至于见死，人也找不著他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。〔6〕人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。从这里可以知道，原来与神同行，就是心存信心过世上的日子，竭力要得神的喜悦。在一个罪恶繁衍的邪恶世代，以诺信神，专心寻求神，并立定一个心志，要与神同行，这就是以诺对神摆上的奉献。以诺面对的，是一个邪恶的世代。挑战他的，是俗世洪流。可是以诺并不打算妥协。他要决心以“成圣”并“奉献给神”的态度，来对抗俗世。

我们从犹大书中，更明白到以诺当时的世代。他住在一个不敬虔、无法无天的社会里。他和创世记第四章的拉麦，是同时代的人。自亚当夏娃犯罪，罪恶就一代代地繁衍下去。创 4:4 的拉麦和创 5 章中的以诺同是亚当的第七世孙，拉麦过的是多妻、狂傲、好

杀又自夸的生活，而以诺选择了另一种生活方式，就是与神同行。在罪恶超彰的时代，以诺不但立志不同流合污，他更提起了先知的嗓子，警告同时代的人审判即将来临。犹大书 14、15 节记著他的话，〔犹 1:14-15〕说：“〔14〕亚当的七世孙以诺，曾预言这些人说：「看哪，主带著他的千万圣者降临，〔15〕要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。」”在这里经文中，犹大引述以诺四次用“不敬虔”来形容自己处身的时代。要在这样的时代背景中分别为圣，并不是一件容易的事。但以诺立了心志要过讨神喜悦的生活，而不是讨自己或别人喜悦。这就意味著，他必须与那些不敬虔的亲戚朋辈脱离关系，与属世的娱乐风气保持距离，反要用心持守属灵操练，天天与神保持紧密的相交；天天与神同心同行，朝同一方向走。正如〔摩 3:3〕说：“二人若不同心，岂能同行呢？”以诺必须清楚明白什么是神的旨意，又完全接纳神的旨意，爱神所爱，恨神所恨，才能与神同行。他清楚认识到神是圣洁的，所以他要过圣洁的生活。

什么时候我们若有了以诺这样的决心，什么时候我们就有以诺这样的力量。什么时候我们对神有更进一步的认识，什么时候我们就更愿意与神同行。连以诺也不是一开始就有与神同行的。创 5:22 记以诺是在生玛土撒拉以后才与神同行的。为什么他在生玛土撒拉以后，灵性上有这么大的飞跃？相信他必在生玛土撒拉时得到启示，对神有深刻认识，使他的生活与前大大不同。事实上，从他为儿子改名为“玛土撒拉”就可以知道他从神那里得了启示。“玛土撒拉”的意思就是“他死的时候，审判必来临”。

玛土撒拉共活了 969 岁，187 岁生了拉麦，369 岁得孙子挪亚，挪亚 600 岁洪水就来到，那时刚是玛土撒拉死的时候。可见，神该曾经向以诺启示，祂会以审判的悲剧结束列祖那个时代，而那悲剧会在他儿子去世以后发生。所以以诺知道玛土撒拉死时神的审判就临到，于是动了敬畏的心，而改变他的生活，与神同行。以诺与神同行不是三天两月的事，而是三百年。他共活了 365 岁，所以可以说他人生中有六分之五的光阴，是与神同行。他一生下玛土撒拉、一从神得启示之后，就立刻开始过分别为圣的生活。

创 5:22 记以诺是在生玛土撒拉以后，与神同行三百年，并且生儿养女。可见以诺并不是过著退隐避世的日子，他过著普通人一样的生活，有家室有儿女。

他也必然经历家庭生活中各种不同的担子和责任。不过他有一种与众不同的生活态度，他的生活态度也必影响到他的儿女后代。弟兄姊妹，但愿以诺的见证成为我们榜样，让我们也立志效法他，在俗世中立定心志与神同行，坚持为神过分别为圣的生活，这或许就是我们送给神最好的礼物了。

2. 挪亚

择善固执从来都不是一件容易的事。在一个不敬虔的世代，立志过分别为圣的生活固然要付出相当的代价，而要日复日、年复年地坚持召命，不理睬外在的欺侮、耻笑和谩骂，就更加需要坚强的信心和对神的全然顺服。挪亚处身的，正是一个不敬虔的世代。挑战他的，正是世人的不信和轻慢。然而，他并不以召命为耻。他的尊神为圣使他在神面前蒙悦纳。创世记曾记述有两位信心巨人是与神同行的。以诺以外，另一位就是挪亚。

挪亚在希伯来文的意思中，有“安慰”或“安息”的意思。而挪亚在他生活的那个不敬不信的年代，果真成了神的安慰。也因著他对神的顺服，他能够被神拣选作神的仆人，向罪恶的世代传讲审判的信息，呼吁人悔改回转归向神，并建方舟，在洪水审判后开展一个新的时代。他建的方舟也预表著救恩，能够成为人的安息。

创 6:9 这麼记著：“〔9〕挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。”〔彼后 2:5〕“〔5〕神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。”这些经文都记述挪亚是个义人，他在不敬虔的世代传义道。

到底挪亚身处的时代是个怎样的时代？主耶稣在路 17:27 论到挪亚的时代说：“那时候的人又吃又喝、又娶又嫁”。也就是那个时候的人，看重的都是些肚腹肉欲的饱足和男女之间的事。正如创世记第六章记载的：“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。”男女关系非常随便，正是那时代的特徵。正如现今的时代，男女间有许多不正常的交往，人们将男女的结合当作是吃饭喝水那样随便，随意挑选性伴侣，又随意丢弃。挪亚在那一个时代作了一个婚姻家庭的见证。圣经特别强调了挪亚一家八口。我们知道，挪亚有三个儿子。如此一家八口的记述，就显明挪亚和三个儿子都是各人只有一个妻子。他们在婚姻上非常尊重神所设立的制度。在那淫乱的世

代，挪亚一家却分别为圣。不知道我们当中，又有多少弟兄姊妹愿意在婚姻家庭上，为主作美好的见证呢？

挪亚面对的另一个考验，是孤单。创世记 6 章 5 节，我们看到了挪亚在世的时候，世上充满了强暴，人远离神，背逆神，终日所思所想的，都是罪恶。在这种环境中，挪亚坚持与神同行，就好像以诺一样。创世记 6 章 9 节形容挪亚是一个义人，在当时的世代是个完全人。“完全人”在这里的意思并不是说挪亚完全没有犯罪，而是说他比那个世代的人好很多倍。在充满了强暴和罪恶的日子，挪亚坚持与神同行，这是一件难得的事情。更难得的是，在众人都远离神的时候，他还是没有想过要放弃跟从神。创世记 6 章 8 节说：“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”相信在我们当中，也有弟兄姊妹为了坚持信仰，不随从世俗的强暴恶道，结果落在孤单的景况中，但愿你知道，你为神摆上的忠心，是神所悦纳的！

神交给挪亚的托付是大的。神吩咐他要造一只方舟来预备洪水的来临。那是因为神看到世界非常的败坏，所以决定以洪水来除灭凡有血气的。挪亚要去造这艘船，这个挑战一点儿也不简单。这方舟要长一百三十三公尺、宽二十三公尺、高十三公尺。好能装载四至五万吨的东西。没有多少人能帮助挪亚造这么大的方舟，因为没有多少人相信挪亚的话，说神的审判会来到。挪亚一定是召集了全家人来帮忙，并且耗尽了家里的钱财，才可以完成这项任务。如果他对神没有信心，他一定不会付这么大的代价。

在挪亚建造方舟那 120 年期间，他不断向人传讲义道。人们的反应是什么？当然是不相信了。如果他们相信，他们一定会在洪水来临之前，跟著挪亚进到方舟里。可我们都晓得他们并没有这样做。圣经形容当时的世界是败坏的，而人是强暴的，所以我们猜想当时的人不仅是拒绝相信挪亚的话，他们还会嘲笑、辱骂甚至是欺压挪亚。如果挪亚对神没有坚定的信心，他一定没有办法面对这些人，而且他还会在百般的压力中放弃建造方舟。但是挪亚并没有这样做，可见他对神的信心胜过了一切。什么是与神同行？从挪亚的见证，我们看见与神同行就是看见神在自己身处时代，交付给自己的使命，就排除万难，坚持到底，忠心完成神的托付。

希伯来书 11 章 7 节对挪亚的信心作出了这样的评价：“挪亚因著信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救；因此就

定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”弟兄姊妹，神在每个时代都需要为祂作见证、叫人悔改归向神的人。昔日的方舟就是今日的福音，让我们也好像挪亚那样，对神抱著无伪的信心，不管遇到了什么事情，我们都努力传福音，这样我们也能成为神的安慰，成为别人的祝福！

3. 亚伯拉罕

每个神的仆人的灵命，都要面对一连串的考验和挑战。每次胜过一个挑战，就迈向一段新的里程。亚伯拉罕的灵命也是这样。他的信心在不断的操练中渐渐成长，以致最终赢得“信心之父”的美誉。

亚伯拉罕的原名是亚伯兰，意思是“高大的宗祖”。耶和华和他立约的时候，为他改了一个新的名字，叫做亚伯拉罕，意思是“多国的宗祖”。的确以色列一族一国从他而出，而神也使用了他和他的后代，使万民都得闻神的美名。

亚伯拉罕原来居住在迦勒底的吾珥，在当时，吾珥是一个繁华的商业中心，物质生活丰裕，但却是一个崇拜偶像和充满邪恶宗教的中心。亚伯拉罕 75 岁的时候，神的呼召临到他，神呼召亚伯拉罕离开本地、本族、父家、往神所要指示他的地方去。对于亚伯拉罕来说，这是一个很大的挑战，因为他要离开自己一直以来所生活和熟悉的地方，而到一个陌生的地方去。究竟那是一个怎样的地方呢？他的生活又会怎样呢？亚伯拉罕完全不知道，但亚伯拉罕因著一种单纯而完全的信心，就离开了熟悉的生活环境，放下属世的野心，到神要他去的地方。从这细节可见他的决心。

可是很快亚伯拉罕就栽在一个试验中。他的第一次失败是因意外的苦难而来。由于饥荒，他没有求神问，就下到埃及那里。亚伯拉罕惧怕埃及王贪恋自己美丽的妻子而杀害自己，就用自己的方法来解决这个问题。他叫妻子撒谎说是自己的妹子，好保全自己。埃及法老差一点就娶了亚伯拉罕的妻子。幸好神干预，才避免这事发生。原来信心之父，也有平凡人所有的软弱，他们不是天生的伟人，而是在生活中每个选择和错误中学习功课，在学习中成长。我们也是一样。

不久亚伯拉罕面对另一个考验：就是亲属和财富的考验。罗得和他的仆人因土地的事与亚伯拉罕相争。到底是要属世的财富，还是要属灵的祝福？财产与情份，又该如何取舍？结果身为长辈的亚伯拉罕，让罗得先挑土地，自己选择了比较贫瘠、但社会风气

比较好的土地。在这事上，他流露了谦让的美德，同时学会了选择属灵福份，好好服事跟随神。

随后，他又面对属世权力的试验。创 14 章记载四王与五王争战的事迹。亚伯拉罕征服了四个王，依当时的条例，亚伯拉罕可以将他所掳来的一切据为己有，但他没有这么做。他明白这次的胜利完全是出于神，于是他选择放弃属世的声望和财富，归向天地的主。

通过这些考验之后，创世记 15 到 21 章记载亚伯拉罕的信心经历了很大的飞跃。这在他对神应许的信服上表面出来。经文提到神与亚伯拉罕立约，第 15 章，神答应赐后裔给亚伯拉罕，并说亚伯拉罕的后裔将要好像天上的星、海边的沙那么多。当神告诉亚伯拉罕这些应许的时候，亚伯拉罕一个孩子也没有。而 15 章 6 这么描述亚伯拉罕的反应：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”

不久亚伯拉罕的信心又受到考验。自从神第一次应许亚伯拉罕赐他后裔后，又过了一段日子，亚伯拉罕和撒莱还是没有孩子。结果亚伯拉罕听从了妻子撒莱的计谋，跟使女夏甲生下以实玛利。而这并不是神的心意。17 章，神再次说到祂要赐亚伯拉罕土地、后裔的应许。神并要亚伯拉罕并家族后裔行割礼。虽然这次亚伯拉罕不像第一次听神应许后那样不发一言就信服，而是心中暗想：以自己 and 妻子一把年纪，还能生育是否可行。但当神再重申应许的时候，亚伯拉罕就二话不说，安神吩咐立刻回家为家中一切男子行割礼。从亚伯拉罕的经历，我们认识到：我们不能单凭自己的力量，好好走稳这条信心的道路。我们需要神的话语不断鼓励和提醒我们。但愿我们都能从圣经得到力量，不看外在环境如何，而多注目看神的信实，相信神的应许。

亚伯拉罕信心面临的最大挑战，是由神发出的。创世记 22 章记载了，神要试验亚伯拉罕，所以吩咐亚伯拉罕把唯一的儿子献给祂，作为燔祭。作为燔祭的意思就是把他杀在坛上，然后用火焚烧。这是一件难以理解，也难以做到的事情。亚伯拉罕有什么反应呢？他没有迟疑，也没有和撒拉商量。他“清早起来，备上驴”，带著儿子和劈好的木柴，去献祭。虽然神的命令是难以理解的，但是亚伯拉罕还是顺服了，可见他对神有一份超越的信心。他认为既然神应许了赐给他无数的后代，神一定会履行祂的诺言。即使他把以撒杀了，神也能够叫他死里复活。神悦纳亚伯拉罕这份信心。神当然没有让亚伯拉罕下手杀以撒。神

为亚伯拉罕预备了一只公羊，代替以撒，作为燔祭献给神。弟兄姊妹，亚伯拉罕的事让我们认识到，神不会给我们承担不起的考验。在我们受试验的时候，祂总会为我们开出路，让我们能够忍受得住。试验以后，我们必更能认识神、经历神宝贵的恩典。

4. 约伯

苦难的奥秘我们未必能一一识透，但从约伯的见证，我们知道即使是再大的苦难，也不能打倒一位爱神的人对神的信靠。

约伯记 1 到 3 节这么记述：“1] 乌斯地有一个人名叫约伯；那人完全正直，敬畏神，远离恶事。[2] 他生了七个儿子，三个女儿。[3] 他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为至大。”从这短短的叙述，我们知道约伯是个行为纯正、无可指责的人。性情正直，也敬畏神。他住在乌斯，一个位于以东境内，靠近吾珥的地方。虽然居住的地方异教之风盛行，不少人拜偶像，但是他却定意分别为圣，远离恶事，敬畏神。从约 1:5，我们知道约伯也很关心儿女的灵性和品行，常常为他们献祭。

可是这样一个正直敬畏神的人，正是魔鬼所嫉妒的。魔鬼往返而来，四处寻找陷害神儿女的机会。它想找约伯的把柄，可是却找不到。魔鬼既然在约伯的德行方面找不到攻击的机会，就开始攻击约伯的财产和亲人，它认定财产和儿女既然是神赐福人的其中一个记号，那么拿走这些，约伯就会离弃神。于是，魔鬼开始了对约伯的无情攻击。一天，约伯收到一个人来报信，说有示巴人闯进园地，掳去一切牲畜，杀了他的仆人；他话未说完，第二个人又来通报约伯，大火烧毁了他所有的群羊和仆人；话未说完，第三个人又来说迦勒底人闯来，把骆驼掳去，用刀杀了他的仆人，话未说完，又有第四个人来通报约伯，狂风台塌房屋，砸死他所有儿女。失去财产儿女的打击连续不断，使约伯精神受了加倍的刺激。可是约伯在受到这么大的不幸的时候，他却说出这样的话：“我赤身出于母胎，也必赤身归回；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。”他认识到生命中一切赏赐不管是财产还是儿女，都不是属于自己的，而是属于神的。他之前所拥有的一切幸福，也不是必然。一般人遭遇灾祸，只会为失去的而诅咒人诅咒神，但约伯约为过去曾经拥有的感谢神。如此他在魔鬼面前荣耀了神。约伯这番话也告诉我们：感恩是

我们应付患难的秘诀，怨言是我们应付任何试炼都必失败的定理。而在任何环境中能感恩的要诀，乃是能在任何环境中知足。

魔鬼发现取走财产儿女不能打倒约伯，让他恨神，于是就夺走他的健康。约伯满身上下长满了毒疮。他至亲的妻子在怒气中讽刺他对神忠心换来这等下场，约伯却坚持不以口犯罪，不以谩骂还谩骂。约2:10“难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”这话表现出约伯虽然落在极大的苦难中，却还尊重神行事的主权。即使那些事是他难以理解的，但他也默然承受。当时约伯并不知道，让他受苦的是魔鬼而不是神，他也不知道天上的一幕，神不容许魔鬼取他的性命。

接下来的约伯面对的痛苦，是精神上的孤独。他的妻子不认同他对神的忠贞，他的朋友也误会他，以为他所受的灾祸，必是他犯罪所得的报应，是神惩罚他的结果。他们迫约伯认罪，以为只要约伯认罪，什么事都可以解决。他们来找约伯，不能带给他安慰，带给他的只是更大的悲凉。在约伯与三友的辩论中，约伯表现出对神的认识，比三个朋友还多。约伯认为未曾受过苦的人，没有资格对那些在苦难中的人肆意定罪。约伯对友情极度失望，在这个时候他认定只有神能明白他的痛苦，才知道真相。他希望神能给他辩白的机会。在最痛苦的时候，他对神的信心始终没有失去。[伯 13:15]是约伯在苦难和绝望中对神发出的呼喊。“[15]他必杀我；我虽无指望，然而我在他面前还要辩明我所行的。”意思是说：我要争取与神对话。就是祂要杀我，我也愿接受，就是我没有指望了，也要跟我的神对话，申诉我的苦情。”在伯 17:3 约伯说：“愿主拿凭据给我，自己为我作保。在你以外谁肯与我击掌呢？”这里表达了约伯深深知道神是自己最好的密友，即或他不知道为什么神容许这事发生在他身上，他也不容许任何的患难来隔绝他跟神之间的交流。而在伯 19 章 25 到 27 节，约伯更作出了这样一番宣告：“[25]我知道我的救赎主活著，末了必站立在地上。[26]我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。[27]我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。”神果真是约伯生命中的密友。虽然祂未向约伯道出所有奥秘，但神满足了约伯的心愿，和约伯展开了长长的对话。对话的结果，是约伯对神有了前所未有、更深刻的认识和经历。苦难的挑战没有击败约伯。撒但胜不了约伯，约伯由始至终没有离弃神，反而与神更亲近。经文也记述，约伯在受试炼之后，得著加倍的

福分。

约伯胜过苦难的结果，是为神作了一个美好的见证，证明地上有人是真爱神的。不是只在蒙神赐福的时候才爱神。约伯见证了神并非只能在常给人各种物质福气的时候，才有人敬爱祂。神的可敬可爱，在于祂本身是可敬可爱的。弟兄姊妹，或许在我们当中也有人默默为主受苦，让我们为他们祷告，为他们感谢，因著他们的忍耐和坚持忠心对神，大大地荣耀了神。他们自己在走完十架的道路后，也要亲

5.雅各

提起雅各，我们很自然想起的就是他不光采的过去。他的前半生好像总是和“骗”相关：他怎样骗取了哥哥以扫的长子名份，又骗取了父亲的祝福。然而，我们不能否认一点的是：雅各是以色列 12 支派之祖。他虽是个不可爱的平凡人，没有什么可夸的地方，但是神也选召他，不断向他显出恩惠，同时施下爱的管教。或许正是雅各对属灵祝福的执著，牢牢抓紧属灵祝福不放，让他不致失去神早已为他预备好的祝福。雅各一生都想拼命靠自己来抓福气，但是他也有放手的时候。顺服神的管教和指引，回迦南老家和哥哥复和，就是他要面对的挑战。而他人生的转折点，就在迎接这个挑战的时候发生。

雅各一生中最重要的经验，记在创 32:22-32。那里记的是雅各与天使摔跤的事。经文记到：“[22]他夜间起来，带著两个妻子，两个使女，并十一个儿子，都过了雅博渡口，[23]先打发他们过河，又打发所有的都过去，[24]只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。[25]那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。[26]那人说：‘天黎明了，容我去吧！’雅各说：‘你不给我祝福，我就不容你去。’[27]那人说：‘你名叫什麼？’他说：‘我名叫雅各。’[28]那人说：‘你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜。’[29]雅各问他说：‘请将你的名告诉我。’那人说：‘何必问我的名？’于是在那里给雅各祝福。[30]雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是神之面的意思），意思说：‘我面对面见了神，我的性命仍得保全。’[31]日头刚出来的时候，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。[32]故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。”让我们先来讲讲这段经文的背景。雅各骗取了父亲的祝福以后，为了躲避哥哥以扫的追杀，就逃到拉班那里。在

离家逃亡的路上，雅各曾在伯特利梦见天梯，对神有了初步的经历。后来他到了拉班那里，神藉拉班的手管教了雅各。拉班使计叫雅各为他打了十四年的工，又十次改他的工价。雅各终于领受到被人欺骗的痛苦。不过，神祝福雅各，让他没有缺乏，反到积存了财富，也娶得爱人。雅各在外生活了很多年。后来，神吩咐雅各，叫他回迦南老家。[创 31:3]记著：耶和華对雅各说：“你要回你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”这对雅各来讲是个很大的挑战。天下之大，可以去的地方这么多，即使要离开拉班，也不一定非得到回父家。那里不是有等著要杀他的以扫吗？为什么要回去找死，等以扫来和自己算旧账呢？可是，因著雅各记住神说过要与自己同在的话，他就大著胆子，带著妻儿牲畜，起行了。经文所记述的，就是他在与哥哥以扫见面前的情况。这时候的雅各，在忧愁和恐惧之中。20年前的重担压在他心头。20年前他因为要躲避哥哥以扫的追杀，才逃到拉班那里，现在他又要回去。越接近自己的家乡，雅各的心越是恐惧。他必须要处理过去生命中的失误，要面对二十年前没解决的问题。怎麼面对哥哥呢？他想起当年哥哥说必要杀他的话。以扫会怎样对待他？然而雅各这回没有逃走。他记住神说过要他回去的话，记住神说过要与他同在的话。他知道，如果这个挑战是由神发出的，那麼他必须紧紧抓住神。必须紧紧抓住。雅博河是约但河东的一条支流，过了雅博河，就是迦南地。就在这个重要关口，雅各先打发人过了河，摆脱一切缠累，独自一人祷告，面对神、呼求神。就在这个时候，有个神秘人来和他摔跤。到底这人是谁？根据创 32:28 说：你与神与人较力，都得了胜，并后来雅各说：我面对面见了神，我的性命仍得保全。就可知道，那和雅各摔跤的，正是神。正当雅各以为得胜的时候，他一摸雅各的大腿窝，雅各的大腿窝就扭了。这使雅各领悟到，他的能力虽然能胜过人中最强的人，也不及神一举手。他的聪明、计谋、勇气、能力再怎麼厉害，也比不上神。神先让他展示自己的血气之力，再突然把他扭伤，让他认识自己是如何软弱，继而认识神的能力是如何伟大，这是神向雅各显现的最重要的意义。在新的一天开始之前，雅各紧紧地抓住神，对他说：“你不给我祝福，我就不容你去。”雅各知道，他必须要得神的祝福，否则无能力面对神要他去做的事。就在他明白这个不能再靠自己、要靠神；没有神的祝福就不能成就任何事的道理的时候，他更新了。大腿窝的筋是人体内最强壮的

筋。当雅各固执的老我被神征服以后，雅各改变了。神为他改了新的名字，从此以后，他不再叫雅各，改名叫以色列。他成了一个放手施予祝福的人。他渡了河，和以扫和好了。他在人生最后一个阶段，祝福了自己的哥哥和 12 个儿子们。当他被邀请站在那时世上最富有的法老王面前，他没有求任何东西，反倒为法老祝福。

弟兄姊妹，你生命中最固执的、要被神征服的又是什么呢？什么是你必须要面对的人生功课呢？但愿你能像雅各那样，看重属灵福气，紧紧抓住神，不凭自己的力量，完全信靠神，好成为一个蒙福、又使人得福的人吧。

6.约瑟

创世记众多人物中，约瑟的事迹最为曲折感人。他的事迹也占了创世记最多的篇幅。他的一生经历不少风浪，不论处顺境处逆境，他都能不犯罪。现在我们要看看他怎样胜过血气的情欲和仇恨的挑战。

约瑟被卖到埃及法老的护卫长波提乏的家的时候，正值青年。青年时期，正是向气方刚、情欲旺盛的时候。当时约瑟所处的环境也是很难使人洁身自爱的，反而是非常容易使人陷入道德堕落的地步。当时的约瑟，是生活在一个污浊社会中的奴隶。远离家乡，没有人在他身边可以提醒他。他又刚经历了被亲兄弟出卖甚至想杀死他的事，有百个藉口自暴自弃，放浪自己，任意妄为。但他没有。约瑟忠心地为波提乏做好管家，得著主人最大的信任。这时候不道德的波提乏夫人因约瑟的英俊能干而著迷。她挤眉弄眼，甜言蜜语，想尽各种方法来引诱约瑟和她发生关系。创 39:7-12 节记述了当时的情况：“[8]约瑟不从，对他主人的妻说：‘看哪，一切家务，我主人都不知道；他把所有的都交在我手里。[9]在这家里没有比我大的；并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？’[10]后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。[11]有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里，[12]妇人就拉住他的衣裳，说：‘你与我同寝吧！’约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。”当约瑟发觉他主人之妻向他抛送秋波的时候，他内心必然曾经激起一阵搅动，情欲的电流也必然曾经通过他的全身。那天，他像平常一样进入主人的屋子办理日常事务，完全没有预料到他要面临年青生命中最大的试探。他没有片刻的时间可以对当

下的攻击作丝毫抗拒的准备。试探并不等待我们穿好了盔甲以后才下手的。它会突然临到，使人无法预测。这试探的不易抵挡也是因为它每天重复来临：创 39:10 形容波提乏的妻天天和约瑟说那事。试探第一次来临时往往会令人震惊而提高警惕，但到它接二连三继续到来的时候，心中已经比较习惯，也比较容易屈服。但是约瑟坚决抗拒引诱。创 39:9 节记著约瑟的话：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”尊重神的心，加添了约瑟拒绝罪恶的力量。接二连三的攻击，没有使约瑟投降，反而加强了抵抗他的抵抗力。

这个试探的凶猛也在于机会难逢。创 39:11 说：家中人没有一个在屋那里。魔鬼常常都是选择最如意的机会发射他的毒箭。但约瑟知道，有神在察看万事。约瑟看神比万人都大。虽然约瑟知道，如果和主母的关系良好，对他的个人前途有很大帮助，而得罪主母，后果可能很严重。但是他认为，忠于神比忠于人更重要。得罪神比得罪人也严重得多。所以他能保持敏锐的良心，坚不做恶事。甚至愿意为坚守道德原则，而丢弃属世利益或人情关系。他这种不同流合污的品性，与他幼年宁愿得罪兄长，被他们憎厌，也不与兄长一样做恶事是很一致的。属神的人常常是依照原则行事，而不是依照方便或人情行事。约瑟为要保持清洁，须付上相当的代价。然而神却给他加倍的补偿。

约瑟对抗试探的方式也给我们留下了榜样。约瑟远离试探区域。[创 39:10]记述波提乏的妻他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。弟兄姊妹，自愿暴露在试探的区域，就会自动失去向神要求救助的权利了。约瑟遭遇试探是在他处理日常事务的时候。他小心翼翼，除了履行基本的责任以外，总是避免与他主人的妻子在一起，避免与她单独在一起。约瑟要利用外在的环境来保护他。当波提乏的妻子强拉住约瑟的衣裳，迫他与自己同寝的时候，[创 39:12]记述约瑟“把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。”约瑟得著最后的胜利是由于他拔足奔跑，逃离现场。有时情欲的火焰是那麼炽热，以致唯一的逃避方法就是拔足飞奔。继续与试探周旋，就是为试探铺路。

约瑟面对的另一大试探，是他是否要利用自己的职权之利而报仇雪恨。当他做了埃及的宰相，面对来向他买粮的哥哥们，他大可以不认他们。假如他要报复，重者他可以随便安个罪名，治他们死罪。轻者，可以打发他们走。但是约瑟没有这么做。经过试验，

约瑟知道哥哥们都已经悔改，就选择真诚地与他们相认。他的宽恕是真心的。从他对哥哥们讲的话可以知道。创 45:5 不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。这是多麼伟大的一句话。约瑟反过来安慰哥哥，说一切有神的美意。约瑟在一切的苦境中，眼目只集中看神的旨意，要看神要藉那些苦境成就什么美意。这是一种超然的目光。如果我们也能在苦境中，寻问神要我们在其中学习什么，操练什么，专心寻求神，就能像约瑟那样，不落在苦毒之中，并能有更大的力量去饶恕了。

7. 摩西

摩西是以色列历史上最伟大的人物之一。神使用他带领以色列人出埃及，结束祂子民在异地作奴隶的一个时代，也使用祂为选民留下五经律法。然而这样一个为神重用的仆人，不是一天就诞生的。当我们回顾神塑造他生命的历程，就会发现他所以能够成为一位属灵伟人，是因为他愿意承担起事奉的挑战。

摩西的一生可以明显地划分为三个时期，每一个时期都包四十年。第一个四十年他是埃及王宫中的王子，第二个四十年他是米甸旷野中的牧人，第三个四十年他是旷野中的领袖。今天我们要集中看的，是他在人生中第二个四十年和第三个四十年中间的转折。

虽然摩西出生在绝望痛苦和危险之中，神却亲手计划掌管摩西的一生。摩西逃过了法老的追杀，被法老女儿收养了以后，在敬虔母亲的教养下长大，学会了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。王宫里的荣华富贵没有冲昏摩西的头脑，摩西一直没有忘记自己的血统。长大之后，他宁愿跟神的子民一同受苦，也不愿在罪恶中享受片刻的欢乐。后来他失手打死一名埃及人，暴露了自己的身份，只得逃离埃及，去到米甸旷野隐居。

经过四十年孤单无趣艰苦的放牧生活，消磨了摩西一切的雄心大志，也粉碎了他曾有过的理想和抱负。就在摩西认为自己已经走到人生尽头的时候，神的呼召临到。神要打发摩西见法老，叫他将以色列民从埃及领出来。但这个时候，摩西已经不敢答应神的呼召。接著，神与他之间有一段彻底的对话。从摩西对神说的话，可这一度自信满满的埃及王子，如今承认缺乏承当重任的任何条件。他表达自己没有声望、没有信息、没有权威、没有口才、没有机智、没有成就。他认为自己一无所长。而他的拒绝，激起了神的愤怒。神不喜欢祂的仆人因为自己的无能而限制生命

的可能，藉以逃避神托付给他的责任。神向摩西保证说：“我必与你同在”，祂又在祂的名字上启示祂的本质，说：“我是自有永有的”这个应许和保证，让摩西相信他可以向神支取一切属祂的能力。摩西终于接下了事奉的挑战。

摩西带领以色列人所行的，是一条新的路。摩西带领以色列人出埃及的时候，他们原是乌合之众，超过一百二十万的人走在旷野，粮食、居住等问题，每一件都是新的。摩西凭什么来解决这些问题呢？就是每一次遭遇困难的时候，他向神祷告。弟兄姊妹，我们的人生也可能不断遇到新的困难，经历一些从未经历过的事情，应付从未应付过的问题。神允许我们有这些问题，是因为神要藉此使我们长进，长进就是不断的更新。怎样不断向前、胜过新的困难？就是要学习摩西的祷告。

以色列人出埃及后，打的第一场仗就是和亚玛力人的争战。圣经描述，在作战之前，摩西吩咐约书亚挑选人出来，与亚玛力人争战。而他自己，则上山祈祷。摩西把争战与祷告看作一件事。不少弟兄姊妹在灵修的时候，将祷告当作与神交通和享受，像哈拿上圣殿祈祷，在神面前倾心吐意，把她的心事和苦衷向神倾诉。这固然是一种美好的祷告，但有时候，我们也要付上争战的祷告，特别就著传福音的事情上，就更需努力祷告。祷告和争战是配合的。

[出 17:9]记述摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人争战。明天我手里要拿著神的杖，站在山顶上。”对别的人来说，“手里拿著杖”不算什么。人老了，拿著杖是很自然的事。但摩西的杖对他来说是有特别意义的。因为他蒙召领以色列人出埃及的时候，神应许他“手拿著杖好行神迹”，的确摩西好些神迹，都是摩西拿著杖的时候行的，如：降十灾、过红海、击打磐石等，所以摩西拿著的杖，是神同在的明证，也是神应许的凭据。弟兄姊妹，在今天，我们也要把握神的应许祷告，正如摩西抓著神的应许祷告，所以他的祷告有功效。神有时给人个别的应许，或许神给你一节特别的圣经，成为你一生得益处的应许，你抓住这应许祷告，神就应允你。我们照著神所应允的，用信心支取祂的应许，我们的祷告就可以蒙允。所以摩西的祷告是把握神的应许的祷告。

我们也要留意，摩西是在山上祷告。为什么呢？因为在山上可以看到山下整个战争的情景。了解整个战争的情况，才知道怎麼祷告。这件事对我们的属灵教训是：我们不单要祷告，在祷告的时候，更要了解

与所祷告的事有关连的真实的情况。认识我们所代祷的人真正需要。[出 17:11]又记述：“摩西何时举手，以色列人就得胜，何时垂手，亚玛力人就得胜。”于是摩西要亚伦和户珥和他一同上山，在他祷告的时候，扶著他的手，一直到日落，以色列人就战胜了。这事实教导我们，今天我们祷告也像举手，有时会疲倦，有时会打盹，所以祷告需要互相扶持帮助。弟兄姊妹，不知道今天神交付你什么事奉的挑战，但愿你知道神交你任命的时候，他必应许与你同在，也愿你多多祷告，并寻求主内肢体的代祷，为神达成祂交付你的使命！

8.约书亚

约书亚原名何西阿，是以法莲支派的人。约在主前1500年生于埃及，曾经体验过身为奴隶的悲哀命运。在出埃及记中，他被摩西挑选成为助手，摩西就为他改名为约书亚，意思是“耶和华是拯救者”。

约书亚生命里流露的一个良好素质，就是他的忠心顺服，不怕吃亏。在以色列人初出埃及的时候，约书亚还没有什么军事上的地位，但当摩西吩咐约书亚带领以色列人与亚玛力人打仗的时候，约书亚就顺服地接下了挑战。打仗的时候，出17章记载摩西和亚伦在山上祷告，约书亚在山下和亚玛力人作战。摩西什么时候举手，约书亚就得胜，摩西什么时候垂手，约书亚就失败。约书亚在山上打仗的时候，并不知道山上发生的事，但这种情况，表现出一份前辈和晚辈彼此信任彼此同工的美好见证。约书亚不会说觉得摩西只是举举手那麽容易，而自己就要用生命去拼搏，到了打胜仗时，又争著邀功。约书亚是打从心底来敬重摩西、信任摩西。约书亚甘心乐意地去作别人看为非常难作的事。约书亚如果没有这个经验，以后他就不能作以色列人的领袖，继承摩西的工作。

约书亚给我们的第二个好榜样，就是他是个谦卑的好帮手。当他带领以色列人与亚玛力人打仗的时候，他并没有任何的衔头，不但如此，就是到他经过了四十年的旷野年日之后，他仍然只是摩西的一个帮手而已。一直到摩西快要离开世界以前，他仍然是一个伺候摩西的人。他的地位没有改变。四十年来默默服侍，而伺候人又是那麽卑微的工作。帮手专作次要的工作，作准备的工作，尽量为他所帮助的人设想，要烧尽自己的野心。可是约书亚并不介意。他甘心乐意地在他的岗位上尽忠。四十年后，他就成为继承摩西的一个以色列人的伟大领袖。

约书亚生命中流露的出的另一个特色，就是他的信心。民数记 13 至 14 章记载以色列人打发十二个探子到迦南地去窥探，然后回来报告他们所见关于迦南地的情况。当其他十个探子因私心惧怕，不想进迦南想要回埃及而报告说迦南地的人又高大又凶狠的时候，只有迦勒和约书亚传出积极而正面的信息，认定神会帮助以色列民取入迦南。约书亚不是不知道他这样独排众议，会有什么后果。但是他虽然面对几百万的以色列人和十个探子的反对，还是说正面的话，冒死信靠神，坚信神的应许必定实现。这种勇毅，使他成为领袖。今天我们教会也需要这样的传道人，就是忠心持守真理，不讨好人，不惧怕人的脸色，专心求神的喜悦的人。

摩西死了以后，神终于兴起约书亚来接续他的工作。[书 1:5]记述神对约书亚说的话：“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。”之后，神又四次吩咐约书亚要“刚强壮胆”神要将约书亚的眼目从摩西身上转向神身上。有了神的同在，约书亚就能胜过一切。在约 1:3，神对约书亚发出了一个震撼的呼召。这呼召包含了三个命令：一、起来。二、过河。三、占领。起来是争战的第一步。装备起来，动员起来，离开原地，往前走，这是神给约书亚的第一道命令。第二道命令是过河。神要约书亚用信心，抬著神的约柜踏入约但河，表徵了神要祂的子民作全然奉献的人。至于占领土地，也有神的应许在背后，正如约 1:3 所说：“凡你们脚掌所踏之地，我都照著我所应许摩西的话赐给你们了。”神更劝勉约书亚要常常思想神的话，这是约书亚未来争战得胜的秘诀，也是他未来道路亨通顺利的保证。唯有遵行神的话，顺服神的命令，神的祝福和同在才能帮助约书亚成为一个刚强壮胆的人。

等待了四十年，那一天终于来到。神信守祂的应许，以祂的大能带领以色列人过约但河，进入应许之地。四十年来，外在环境没有改变，那些强敌城堡仍然存在，改变的是以色列人的信心和顺服。在约书亚的带领下，他们洁净自己，跨出信心的步伐，立刻就看见信心的果效，并神的大能作为。以色列人走过乾地，渡过约但河，进入迦南地。那一晚，在耶利哥平原，面对那牢不可破的城墙，和高度武装的强敌，约书亚单独与神相交。他再次面对，俯伏在地下拜这位耶和华军队的元帅，并且脱鞋，完全的顺服在神的指挥之下。至此，约书亚才明白，这场战争不再是他的

事，而是神的事。后来约书亚为以色列男丁行割礼，又在吉甲耶利哥的平原守逾越节，经过四十年的锻链，以色列人的心，终于预备好来承受神的祝福。从此，他们不再需要依靠吗哪，他们吃的是迦南地的出产。

弟兄姊妹，约书亚先由摩西的助手，成为摩西的继承人，又从摩西的继承人，成为神的部属。耶和华军队的元帅不是来帮助他，而是来取代他。但愿主自己也来取代我们的旧我，让祂自己成为我们生命中的元帅，好带领我们去得神应许我们要得的地。

9.迦勒

迦勒生命的主要标记，就是他永不停止长进。他的事迹告诉我们两件事：一、生命中最大的成就可能发生在老年；二、在服事神的生涯中，没有退休的年限。神看重我们生命中每个时期的努力。

圣经初次提到迦勒的时候，他已经是一个中年人。他一出现，就让我们看见他有传好信息的心志。当时摩西拣选他和其他十一个探子去侦察迦南。其实神早已告诉摩西，将要赐以色列民流奶与蜜的美地。但神却允许以色列人派探子窥探那地，是要他们回来报好信息，鼓励以色列人去得著神的应许地。神虽然已把这地赐给以色列人，但神不能代替他们来得这地。他们必须自己去得，必须勇敢争战，把那地的敌人赶出去，才能得著应许地。所以神让他们打发十二个探子去的目的，实在是要他们把好消息带回报给以色列人。可惜这十二个探子之中，只有约书亚和迦勒两个人报好信息，其余十个报的都是坏消息。由于迦勒所提出的报告，与其他十位探子迎合众意的动听言词相反，民众几乎要挥动石头打迦勒，可是迦勒依然不为所动，独排众议，这就显出他不屈不挠的勇气，同时流露出他对神的信心。[民 14:7-9]记迦勒的话说“我们所窥探、经过之地是极美之地。[8]耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们；那地原是流奶与蜜之地。[9]但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民；因为他们是我们的食物，并且荫庇他们的已经离开他们。有耶和华与我们同在，不要怕他们！」他愿意为神冒一切危险，即使牺牲性命也不惜。他也有一颗勇敢为真理说话的心志。面对差不多两百万不信的以色列人，迦勒还有胆量为真理争辩。弟兄姊妹，今天我们也是个探子。神为什么让我们先得福音的好处？为什么又让我们先去认识圣经的真理呢？祂不是单单要我们知道救恩的道理，更希

望我们去传扬这好消息，使人得著救恩。但愿我们能 有迦勒传好消息的心志，定睛看神的应许，而不是外在环境的艰难吧。如果我们要做个认真的基督徒，迟早会面对被人反对的情况。在压力之下，我们又能不能像迦勒那样，为真理勇敢地讲话呢？

迦勒的中年时期，多跟著约书亚在旷野中漂流，或是东征西讨。摩西去世的时候，约书亚被选为继起的领袖，完全没有迦勒的分儿。军中的副元帅也轮不到他。可是，迦勒没有嫉妒约书亚，也没有怨恨神。他甘心乐意地担任较低的职务。这稳健的操练锻链出他的沉实坚毅的个性。

圣经中没有其他人物的老年生活比迦勒表现得 更动人。他最大的挑战和最好的机会是在他八十五岁的时候才来临的。多数人在这个时候会期盼一种安全感，希望过上舒适的退休生活，可是，迦勒具有不同凡响的精神气质。在他看来，老年不是渐趋衰退，而是致力于更大的成就；不是走下坡，而是攀登另一个高峰；不是一池死水，而是冒险与成就。他的属灵生命稳定地继续前行，不是趋向毁灭，而是到达另一个高峰。

民 14:30 记著神对迦勒的应许：“你们必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。”足足四十五年之久，迦勒耐心地等待神实现对他的应许。当他面见约书亚谈论分地的事时，迦勒五次提到神的应许，要赐那地给他为业。书 14:6-12]记述他对约书亚的话说：“耶和华在加低斯巴尼亚指著我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。[7]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；我按著心意回报他。[8]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。[9]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。』[10]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，[11]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。[12]求你将耶和华那日应许我的这山地给我；那里有亚纳族人，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。”迦勒要的地，是敌人最坚固的山寨——希伯仑。希伯仑是当时最佳的地点，居高临下，风景美丽，土地肥沃。但也是最难攻下的地。然而迦勒却对约书亚

说：求你将这山地给我！约书亚答应了他。迦勒并不因著年老而放下属灵的期盼。但愿我们接近老年的时候，也不要失去进取心、却能像迦勒一样，对神大有信心，靠神踏上更远的道路。

迦勒的凯旋史中最使人注目的一件事是，以色列的青年人中没有一个能将敌人完全赶出他们的领土，而迦勒却赶出三个亚纳族人的族长。迦勒的秘诀在哪里呢？就是：他专心跟从耶和华。不管环境如何，力量如何，迦勒从未失去他对神的忠贞。弟兄姊妹，专心跟从主的人，必会不断长进，在属灵的道路 上节节得胜。

10.路得

我们的一生，要做许多大大小小的抉择。或是择偶、择业；或是决定起居饮食，都等著我们来决定。不知道你做抉择的时候，通常是以什么作为标准？今天我们要介绍的人物，她的出色之处就在于她懂得做最聪明的抉择。她就是路得。

路得的名字，含有“美丽可爱”与“友善”的意思。她的长处很多，但最大的长处在于她能在适当的时候，对适当的事情下适当的抉择。她是个有主意有决定的智慧女子。在人生路上遇到最大的挫折时，幸而她作了明智的决定，才扭转了她的一生。

路得不是一个幸运的女子。她生为受神咒诅的摩押人，嫁给伯利恒人玛伦以后不久，又失去了丈夫，成为无子无女的年轻寡妇。婆家既不富裕又不兴盛，男丁都相继死去，剩下三个寡妇，相对一堂。这时，婆婆拿俄米决定回故乡，就打算打发两个儿媳回她们的娘家，好再嫁。路得和俄珥巴都舍不得婆婆拿俄米，但最后俄珥巴还是听了婆婆的话，回娘家去了。只是路得却坚持跟著婆婆。路得有远见，看的是将来，不是眼前，她看的是希望，不是现实。她有信仰，而且知道分辨什么是真实可靠的神、什么是虚无的偶像，她也有挚爱，要跟随侍奉婆婆至死，不想自图享受，再去找个新丈夫。于是，她作了智慧的抉择，跟婆婆回到伯利恒，投靠婆婆所依靠的神。弟兄姊妹，这也是我们每个人作抉择的原则：选择神的这一边，投靠 在神的翅膀下，选择付出自己，为他人的好处，选择永远的价值，永世的福乐。

路得对婆婆说的话，表达了路得的心志，也看出她已跟婆婆一样，以耶和华为所投靠的。她说：不要催我回去不跟随你。你往那里去，我也往那里去，你在那里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的

国，你的神就是我的神，你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然，愿耶和華重重的降罚与我。

从摩押地到伯利恒，有七十哩遥远的路程，这是一条艰难而危险的道路。两个手无寸铁的柔弱女子，在无人陪伴之下，要走这条路，实在太冒险了。路得的跟随，单就这条路来说，已经够勇气，先别说以后的生活上许多的适应了。从此可见路得的跟随不是盲目的，她明知前面的难处，她的跟随也不是冲动性的。她愿意一生跟随。弟兄姊妹，我们跟随主是不是这样呢？主不要我们盲目地跟随，祂曾坦白对门徒说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。但愿我们跟从主，有像路得那样的心志。

路得不但跟婆婆同去，也跟她同住，就是跟定了的意思。遵从婆婆的主意，婆婆说住下就住下，说再走就再走。正如以色列人遵从云柱火柱的引领，也像雅各，虽在路斯旷野，有主同住就是天堂。我们跟随主是否如此顺服，如此满足呢？

路得又强调说：你的国就是我的国，你的神就是我的神。在信仰、民族观念上，都与婆婆一致。这就成就了婆媳的合一。今天一些弟兄姊妹跟没有信主的人结合，由于价值观不一致，就带来婚后不少痛苦。

像路得这样投靠真神，敬爱婆婆的女子，一定会得上好的福份。神本来就顾念孤儿寡妇，何况是笃信祂的寡妇呢？摩押人本是受咒诅的，路得离开咒诅地，归顺以色列国，她就成了有福的人。

不单如此，路得孝顺婆婆，真是说到做到。她勤劳，回到伯利恒正是割大麦的时候，她马上去麦田工作，奉养婆婆。她没有为自己找对象，少年人无论贫富，她都没有跟从，却遵婆婆的命，去亲近波阿斯。她是一个谦卑而贤德的女子，具备了蒙福的条件。蒙福的人一定会将福气满溢出来，分给她周围的人。路得不但自己成了富户波阿斯的妻子，享尽了福气，而且她也替波阿斯建立了他的家，像拉结利亚建立以色列的家一样，替他生了一个儿子，这儿子就是大卫王的祖父。

拿俄米更是有福。这个有比七个儿子还好的媳妇，始终爱慕她，让她抱养孙子，奉养她，以致邻人都为她欢喜快乐，说：耶和華是应当称颂的。

至于已死的以利米勒，基连、玛伦，也因路得的缘故，得以在产业上留名，免得她们的名在本族本乡灭没。路得真是满得耶和華的赏赐，她的福份延至全家，全族，以及全国。路得的一生可以作我们每个基

督徒的榜样。我们本是与神国无分无关的人，但我们若紧紧跟随主，至死忠心，投靠在神的翅膀之下，那麽基督自己就成为我们的福份，直到永远，而神也可以使我们，成为别人的福份了！

11. 以斯帖

圣经中有很多女性的故事，他们有的美丽、有的勇敢，有忠心的，也有顺服的。今天让我们来看看其中一位美女，一位凭著勇敢而把自己的民族救离水深火热的美丽皇后——以斯帖。

以斯帖之所以在旧约女性中如此有名，并不是因为她的美貌，乃是因为她没有辜负神把皇后的位分赐给她。神透过她完成拯救整个犹太民族的大使命，使她的同胞得救。

以斯帖怎样拯救她的民族呢？原来波斯的宰相哈曼很讨厌犹太人，更因以斯帖的堂兄末底改不肯跪拜他，便要把波斯境内的犹太人杀光。这事已经得到了亚哈随鲁王允许，颁下诏书。她知道堂兄末底改希望她进去谒见王帝，为本族的人请命。起初以斯帖是犹豫的，因为任何人未得王上的邀请而私入王的宫殿，是一个死罪。前皇后就是因为得罪了这位王帝而要被贬入冷宫，尊贵身份从此与她断裂。前车可鉴，相信向王请命对她来说，是有莫大的隐忧的。况且当时她已经有 30 日没得到亚哈随鲁王召见，她应该担心王帝是否已经忘记她，或是浸迷其他妃子，或是在忙于政事。在这进退两难的时候，她的抉择是什么呢？是要继续隐姓埋名，以波斯王后的身份、波斯的名字过她一生，还是要站出来承担民族的苦难，以娇弱的身躯去抗衡恶势力呢？

末底改的一句话，让以斯帖明白到，她今天之所以能成为波斯王后，不是偶然，也不是凭她个人的努力，乃是神的赐予，并要她完成神所赐予的使命。经文是这样：“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麼？”（斯 4:13-14）以斯帖知道，如果她闭口不言，不为族人请命，最后当她身份被揭开时，也难免一死。再加上，神不正是要她成就今天的机会吗？结果，以斯帖凭著勇敢和智慧，向王进谏。她没让上帝和同胞失望，完成使命，用信心去接受这个挑战。

以斯帖一向都是被受保护的，无论是在父家还是王宫。当她向王帝揭露身份时，便是将生命的保护罩

除掉，将生死置诸度外，冒死向王请命。事实上，犹太人与以斯帖的命运都是掌握在上帝手中，祂是要透过亚哈随鲁王彰显祂的恩惠和慈爱，犹太民族因而得救。以斯帖的美貌叫人羡慕，但更叫人感动的是她没忘本，没有背弃自己的民族与信仰。

你呢？有没有想过今天神要你在你的岗位上担当什麼呢？如果你是一个老板，你要怎样接受神给你的使命？如果你是一名伙计，你的使命又是什麼呢？你是老师，使命又是什麼呢？我们基督徒的大使命是：“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（太 28:19）神已清清楚楚地告诉我们，祂要我们为祂的国努力，去宣扬福音，让万民——记著是万民，作祂的门徒。正如刚才的提问，如果你是老板，可以在公司怎样开展传福音的工作呢？如果你是一个伙计，你应用怎样的生命影响其他的同工？如果你是老师，你又要怎样教导你的学生向神的国努力呢？如果你是为人父母，又应怎样教导孩子爱神？每个人都有自己的岗位，也有神早早为我们设下的使命，我们实在不能漠视这使命的存在，要努力为神的国作工。

为著使命的出现，我们可以怎么办呢？祷告祈求，就像以斯帖要求末底改和同胞一同为她禁食祷告一样，我们要为这使命向神摆上，恳切地将这事交给神，求神保守并掌管。

以斯帖不因美丽而骄傲，也没因尊贵的身份而变得目中无神，反而谦卑地将一切为神摆上，完成神所给她的使命，没有辜负神所赐她的位份。你呢？怎样看待神所赐给你的位份？

12. 但以理

在旧约中，只有但以理和约瑟，圣经没有记载他们的错失。特别是但以理，圣经更描述他是个“大蒙眷爱的人”。今天我们就要看看，但以理是如何的出众。

但以理出生于公元前六百二十二年，他在一个犹太贵族家庭里长大。从小就认识上帝，敬畏神，不管身处何方，不论环境顺逆。但以理十六岁的时候，尼布甲尼撒王初次进犯耶路撒冷，将他和部份犹太贵胄掳到巴比伦，好驯服这批有智慧的年青才俊，为他们服务。

但以理到了异邦，开始经历异族文化政治的挑战。宫廷中的太监要他学迦勒底文字言语，又要他吃用拜过偶像的食物酒水。但以理照学外语，可是却坚

定有礼地对太监表达，不能吃那些宫廷安排的食物。但 1:8 这麼讲：“但以理却立志不以王的膳和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。”弟兄姊妹，这个立志非常重要。旧约以色列人分别食物的洁与不洁，主要目的要教导以色列人在饮食起居的事上分别为圣。食物本身不能污秽人的心灵，但因食物或肉身的享受，而有所贪图，甚至同流合污，就不单是食物的问题，而是心志的问题了。所以但以理在此不肯以王的饮食玷污自己，精义指的是在心态上要分别为圣。但以理在外邦王朝最少有七十年之久，能屹立不倒，因为他一开始就立志不让肉欲虚荣玷污他的心身。正因为但以理有这样的立志，所以他也有力量对抗异族功名利禄的诱惑，把持自己信仰的立场。弟兄姊妹，许多时候试探来临，都是渐渐攻进心灵的，让我们像但以理那样，在第一步就坚决拒绝，好让我们有力量抵挡接下来的考验。神赐福但以理，让他建议的计划成功，太监和王就作出了让步。

影响但以理一生的第二件大事，就是但以理为尼布甲尼撒王解梦。这事发生在第一章但以理拒绝王膳之后的约三年左右。有一次，尼布甲尼撒王做了一个让他心烦的梦，于是他就下令所有境内哲人术士，为他解梦，更要清楚向他说出他做了什么梦，因为他自己已经忘了那个梦的内容。假如在期限之内找不到解梦的人，他就要杀尽全境内所有哲人术士。但以理听见这消息，勇敢主动要求见王，请求宽限。接著但以理带领三个伙伴同心祷告。借著他们恳切祷告和极大的信心，神向他们显明启示。最后但以理清楚向王说出梦的内容，又明明白白的向王解说梦的意思。王听了大为拜服，也藉但以理的话而认识了神。因为但以理没有将聪明智慧归功自己，而是将荣耀归给神。在但 2:19-23，但以理把智慧、无所不知、大能与至尊都归给神。他宣布历史的纪元是由神而定，而不是由人而定。官长和君王的兴起，并不是由于他们自己的能力或他们军事上的成就，而是神使他们升高或废立。神将智慧和奥秘向人显示或隐藏，因著但以理对神的尊崇，人们也认识到他所信奉的神。经过解梦一役，但以理举国闻名，位升监管总督。

玛代波斯的大利乌王在位时，但以理被立为总长，统治全国。但以理的成功招来另外两位总长和一百二十位总督妒忌，他们竭力想找但以理的缺失，好拿作把柄在王面前说好说歹。可是他们费尽心思也找不到但以理的各样毛病，原来但以理的生命里有神美好的灵。神的灵管理但以理，让但以理不论在工作能

力态度、个人操守、人际关系上都让人无话可说。后来那些恨但以理的人想到一个方法对付但以理，就是攻击他的信仰。他们怂恿新王立禁令，规定三十天内，人只能向王拜求，凡在王以外，向神向人拜求的，就要被扔在狮子坑里。

但以理知道这文告签署了以后，二话不说，登上自家楼顶上的房间，打开那扇朝向耶路撒冷的窗户，一天三次双膝跪下，在他的神面前祷告称谢，像素常一样，毫不在乎别人的目光。死亡的恐吓也不能阻止但以理丰富的、终身的祷告习惯。王没想到做事尽责、满有智慧能力的但以理，对神的心这么铁，可是禁令已下，他又不能收回成命。只得忧愁懊悔看事情的发展。次日黎明天一亮，就跑到狮子坑边看但以理怎么样。只见八十多岁的但以理平静安稳地与狮共处，见了王还问候王安康。

原来神看顾但以理，为他封住狮子的口。王非常高兴，吩咐人把但以理从坑里拉上来，又将诬讦控告但以理的人扔在狮子坑里，他们还没有下到坑底，狮子就抓住他们，把他们所有的骨头都咬碎了。

弟兄姊妹，但以理能够在异邦巴比伦做高官，位极群臣，更历五王之久，面对政局几番变幻，朝廷上上下下人事风浪，他自有立足定点，但以理认定神是他要效忠的对象，是以他做人处世都以对得起神为标准，经历几许政治风暴，素常祷告敬拜神，不会迷失方向。他对神有一种坚定高洁的心志，不论在日常小事上，还是严重的苦难上，甚至属灵的争战中，都经得起考验。神今天向我们所求的是什么呢？岂不是一颗像但以理那样、坚贞的心志吗？

13. 耶利米

耶利米是犹大的一位先知。他来自一个贫穷的村落亚拿突，出生在一个平凡的祭司家庭中。他是个羞怯畏缩、多愁善感、年幼无知、拙于言辞的少年人。然而神却呼召他成为祂的出口和代言人。耶利米起初不敢承接这伟大的使命。他形容自己是年幼、没有经历、又没有口才的一个人。可是神却坚固他。神告诉他，他未出母胎，神已分别他为圣，要派他作列国的先知。神又给他多重的保证，应允他必与他同在，会将当讲的话传给他，又使他成为坚城、铁柱、铜墙。耶利米听了以后，就担起了做先知的挑战。弟兄姊妹，神常常拣选一些似乎不太合适的器皿，来完成祂的事工，祂也常常使用那些没有口才恩赐的人，成为祂的出口和代言人。因为所有的才干和恩赐都是来自

神，当人愿意顺服，甘心接受差遣，就能成为神贵重的器皿。

先知耶利米事奉生命流露的一大特色，就是严责罪恶，却深爱同胞。在耶利米书中，我们看见耶利米多次责备他同胞的话，明指同胞的不义、悖逆、灵性上的淫乱、枉屈穷人、各种恶事。但耶利米虽然严厉地责备同胞的罪，却也深切地爱他们，为他们伤心流泪。正如[耶 9:1]所言：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”弟兄姊妹，耶利米这种态度，是每一位准备劝责别人的人应有的态度。如果我们不能爱所责备的人，就没有资格责备人。如果我们劝责别人的时候，不是帶著忧伤的心，而只是帶著怒气，我们的劝责，也是毫无感染人的力量的。

耶利米本是个怯懦的人。但当他被神的灵充满，又努力持守著神给他的召命时，就变得勇敢能尽忠了。按耶利米受托付所要传讲的信息，就是劝告犹大人只有向神真诚悔改，才能避免亡国的灾祸，否则就应向巴比伦投降。这个信息不容易传讲，因为他要受到造谣、扰乱民心的嫌疑，也容易被指为卖国贼。但耶利米却忠于神的吩咐，不理睬时务局势，不关心自己的下场，只单单讲神要他传讲的话。终于犹大的首领因耶利米的直言，指责耶利米想向巴比伦投降，将他捉拿下在牢狱中。耶利米被囚在淤泥陷阱中，几乎要死，后来犹大王西底家想知道神有什么话临到耶利米，于是召耶利米进宫求问。本来耶利米获得机会入宫见王，是可以就自己的处境向王求情的。但耶利米见到王时，完全没有迎合王所喜欢的回答他，仍然照著神所指示的，直率地回覆王，开门见山地对王说：你必交在巴比伦王手中。当他传讲完神要他讲的话，他才求王救他出牢狱。王果然也帮助了他，将他移禁在护卫兵院中。犹大首领听了以后，就立即联合起来，向西底家交涉，再将耶利米放下淤泥狱中。好让他死在那里。于是耶利米又第二次被下在牢中，而且又没有粮食、又几乎死去。神在这里又感动宫中太监以伯米勒，为他向西底家求情，于是再次被救出来。那时耶利米已被折磨得半死，西底家王又再次私下向耶利米求问，希望从先知口中听到一些他爱听的吉祥话。可是耶利米在再次受到大痛苦之后，仍旧像上次那样，忠心地照著神的话，坦白地回答王说：“耶和華万军之神……如此说：你若出去归降巴比伦王的首领，你的命就必存活，你若不出去归降巴比伦……这城必交在迦勒底人手中，……你也不得脱离他们的

手。”四十年中，不管外在环境如何艰难，耶利米依然如一地重复讲述神要他说的话，向人传递神交付他的信息。他并不为要讨好人的心意或耳朵而讲。他没有一次不认真传讲，没有一次怕人家厌烦自己而不讲。他是神忠心的仆人。耶利米的榜样给我们的提示，是不可藐视先知的讲论。纵使听重复的信息，也不可轻率论断，以为传道人无道可讲，耶利米也是屡次用类似的话，传讲相同的信息。反之，当神藉各样的方法，向我们传递同一个信息时，我们更要留意那个信息。因为那个信息必是对我们很重要的信息。但愿我们都能谦卑，为领受神的信息而听道，而不是为著自己的兴趣而听道。

耶利米为了传讲神的话，付出不少代价。有时他为著遵照神的吩咐而传讲信息，更要将自己的生活形态呈现于人前，作用某种象徵，好警诫同胞。例如耶利米书 16 章 1-9 节，神吩咐耶利米不可娶妻生养儿女，以象徵那些背道的百姓将受刑罚，他们那凄凉的情景，就好像一个无家室的孤苦人。又好像 27 章 1 到 11 节，神吩咐耶利米将绳和轭加在自己的颈项上，以象徵神必将犹太人放在巴比伦的轭下。耶利米就照做。耶利米不光用嘴唇传讲神要他传讲的信息，他也用生活来传讲神要他传的信息。

弟兄姊妹，今天我们也是蒙神所拣选的人，要在这个时代，传讲福音。但愿我们也用生活来彰显神的荣美，让我们的生活也成为一篇美丽的讲章。

14.以西结

以西结的意思，是“神赐力量”。以西结跟耶利米一样，是先知也是祭司，于主前 597 年，尼布甲尼撒王入侵耶路撒冷的时候，与约雅斤和其他大臣、工匠和士兵约一万人，一起被掳至巴比伦。当以西结被掳的时候，耶利米在犹大地任先知约 30 年了，但以理也已经在巴比伦王宫服事有 10 年之久。以西结被掳后的 5 年，也就是他 30 岁的时候，得见异象，蒙神呼召，开始了他先知的事奉，以被掳者的身份，向被掳的犹太人传讲神的信息，在迦巴鲁河边前后工作二十余年。

以西结在事奉的路上遇到难以想像的挑战。从一开始，神就告诉以西结，百姓不会听他的话。以色列人已经变得甘心为奴和忘本背叛。他们的心刚硬，他们的顽梗惹动神的怒气，也正是这两个原因造成他们被掳。但神没有忘记祂的百姓。神还是不离不弃地继续向他们宣告救赎的信息，劝他们悔改回转。神拣选

以西结传递这信息。不过，从他一开始事奉，神便清楚向他表明，不要心存幻想，以为以色列人会对他的信息或他作为神使者的身份有任何反应。

[结 3:7-9]说“7]以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我；原来以色列全家是额坚心硬的人。[8]看哪，我使你的脸硬过他们的脸，使你的额硬过他们的额。[9]我使你的额像金钢钻，比火石更硬。他们虽是悖逆之家，你不要怕他们，也不要因他们的脸色惊惶。”

以西结住在被掳的民中，神要他用特别的方法，为神传达信息。这些象徵动作往往需要付上极大的代价，要失去一切个人的权利和自由。例如结 3:24-27 记以西结要将自己关在屋内、结 4:4-8 记他要使自己向左侧卧 390 天，又向右侧卧 40 天，结 4:9-17 记他要按著神所指示的烹调，按分两吃食物，结 5 记他要将头发胡须剃光，结 6:11 记他拍手顿足、24：16、17 记他不能为死去的妻子哀哭等等，都不是容易做到的事，但以西结则完全顺服神所吩咐的一切去行。什么使先知能够如此的顺服坚忍，即使他做了这麼多事，用身体语言的象徵来提醒百姓，然而百姓多年来还是拒绝不听不信，可他还能忠心事奉下去呢？那是因为以西结重视神的荣耀。在以西结的信息中，一直强调“耶和华的荣耀”。在起首的 11 章中，用了 12 次。以西结这麼看重神的荣耀，是因为他是在神的荣耀中看见异象。[结 1:1]“这麼讲：当三十年四月初五日，以西结在迦巴鲁河边被掳的人中，天就开了，得见神的异象。”首先，神以一个异象来展开以西结的事奉。我们也一样。我们如果要在事奉中坚持到底，并在过程中结果累累，那麽异象是非常重要的。当我们讲到异象的时候，我们往往会想到我们期望成就伟大的梦想，例如：庞大的布道事工、差传、建堂等等。但是当神提到异象的时候，祂却是呼召我们看祂自己。我们看神看得越完全，我们的生活和事奉就越丰盛。我们成为怎样的人和所做的一切，都是源于我们如何看神。

从结 1:22-28，我们知道以西结看见了大而可畏的景象。[结 1:27-28]“[27]我见从他腰以上有彷彿光耀的精金，周围都有火的形状，又见从他腰以下有彷彿火的形状，周围也有光辉。[28]下雨的日子，云中虹的形状怎样，周围光辉的形状也是这样。这就是耶和华荣耀的形像。我一看见就俯伏在地，又听见一位说话的声音。”

以西结眼前所见的，正是不折不扣的神的荣耀。神要

先知在事奉之先，先看见祂荣耀的异象。以西结的眼目和内心，便开始被神本体的光辉和神同在的质感所充满。除了神荣耀的异象之外，还有什么能承托他的心，使他得以站立在一群硬心和悖逆的百姓面前呢？

以西结看见这个荣耀的异象，便立即俯伏在地。当先知的心和眼目被神的荣光所充满，他便无法再站在神的面前。俯伏的姿势不但表示以西结的心充满谦卑，更显示他在这位至高和掌权的神面前，是何等惧怕、敬畏、并衷心地敬拜。之后神吩咐以西结起来，但只有靠著神的灵，他才有力量站起来。神使他起来，然后再向他说话。[结 2:3-4]“[3]他对我说：「人子啊，我差你往悖逆的国民以色列人那里去。他们是悖逆我的，他们和他们的列祖违背我，直到今日。[4]这众子面无愧耻，心里刚硬。我差你往他们那里去，你要对他们说：主耶和华如此说。」神百姓的光景和他们过去的情况，赤裸裸地摆在先知面前。不但是现在的以色列民背叛神，他们的先祖也同样悖逆神。虽然百姓是那麽顽梗悖逆，神还是不离不弃地向他们说话。以西结现在正是向以色列人传讲神的话。虽然他知道他所传的没有果效，但他还是忠心地传讲。因为他知道，他所服侍的独一无二对象，是神自己。他在接受呼召的时候，就知道神才是他事奉的重点，而神评核成果的标准，是与我们所持的价值观完全不同。弟兄姊妹，神向以西结要求的是忠心，神对我们的要求，也是一样的。但愿你不因眼见事奉没有果效而灰心！

15.马利亚

我们每个人都有个脑袋，每分每秒思考不同的事物。有的人思想得最多的是钱，有的人思想得最多的是爱情，不知道你思想得最多的又是什么呢？

圣经里曾记述过一个很喜欢思想的女子，她思想得最多的就是神的话和神的作为。由于她常常思想有关神的事，神也就向她显明一个极大的奥秘。这女子就是耶稣的母亲马利亚，天使称她为“蒙大恩的女子”。

马利亚本来是住在小镇拿撒勒的一个贫寒犹太女孩，被神选中成为道成肉身耶稣基督的母亲。那时候她已许配约木匠约瑟，只是还未过门。当天使在她家中显现，向她问安，对她说主与她同在的时候，马利亚第一个反应就是在惊慌中反覆思想。到她终于弄清楚神的心意，是要她从圣灵感孕生子，她就开口对天使说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”这是多大的顺服啊。

马利亚是个爱思想的女子，她当然知道未婚怀孕意味著什么。可是她听完天使的话，没有拒绝、没有反抗、没有叫天使找别的女子去成就神的心意，也没有叫天使等一下，让她先去和未婚夫商量一下，马利亚却坚定地说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”从这番话，就看见马利亚清楚自己的身份：她不是属于父亲、不是属于丈夫，也不是属于孩子，她是神的女儿，要去行神吩咐她去做的事。即使顺服神意味可能失去名誉、失去爱情、失去幸福生活的保障，她也不介意。在她的思想里，神比一切都重要。

我们可以从马利亚和亲戚以利沙伯的分享里，感受到马利亚怀小耶稣的喜悦。常常充满在马利亚脑袋里的，不是个人荣耀得失，不是惊慌惧怕、不是自己的筹算、也不是别人的评价。常常充满在马利亚脑中心口中的，是对神属性的感恩和讴歌颂赞。

路 1:46-55 记述了马利亚对神的颂赞。那里说：“[46]马利亚说：我心尊主为大；[47]我灵以神我的救主为乐；[48]因为他顾念他使女的卑微；从今以后，万代要称我有福。[49]那有权能的，为我成就了大事；他的名为圣。[50]他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。[51]他用膀臂施展大能；那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了。[52]他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高；[53]叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。[54]他扶助了他的仆人以色列，[55]为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。”从马利亚这首尊主颂，可见马利亚对神有丰富的认识、有全然的信靠，也可知道她是熟读神话语的人。正因为马利亚有这样的素质，神拣选她为孕育主耶稣的人。

约瑟比马利亚早逝。之后马利亚就独立抚养耶稣和其他四个儿子、两个女儿。当她看见小小的耶稣一天天长大，心中定必有许多思想。马利亚明白，有一天耶稣将会离开自己，去实践神交托祂的使命。到耶稣三十岁开始传道，马利亚就学习放手。

马利亚年老的时候，承过最大的痛苦，莫过于眼睁睁看著心爱的耶稣被恨他的人钉在十字架上，慢慢流血受苦而死。马利亚听见祭司和众人无情地讥笑亵渎耶稣，看见她那有能力为人治病赶鬼、教导奇妙、又行出神迹的孩子耶稣，默默在十架上承受痛楚和羞辱。每一个人都弄不明白，为什么耶稣要这样子牺牲，祂不是有大能力的神吗？那时耶稣许多的门徒都为求自保逃跑了，而马利亚没有背离耶稣，没有捶胸顿

足，她不住思想，思想神曾经向她民族许下的诺言、思想耶稣之前所说的每句话。

兵丁拿枪刺耶稣肋旁的时候，马利亚的心也像是被刀刺透了。作为一个母亲，有什么比亲眼看著自己的孩子受痛苦，而自己又帮不上忙更难受呢？可马利亚对神思想和盼望，足以让她有能力去面对和承受一切。马利亚思想、马利亚知道，她眼前所见的痛苦和死亡只是暂时的，她的孩子耶稣，不，是她的救主耶稣基督，已藉这次在十字架上的受苦受死，将一切都更新了。而有一天，她会在天乡，与耶稣、与约瑟，再相会。

后来耶稣复活升天，马利亚也必是反覆思想这事。之后她和一群信徒聚集在一起，祷告聚会，等候圣灵大能降临，传扬福音，建立教会。年老的马利亚没有让自己的思想停留在过去的光荣或失落里，她用以盼望的目光思想将来。

亲爱的弟兄姊妹，现在你最常思想的，又是什么呢？你对神的认识、对神话语的认识，又有多少呢？当神要你去为他作工的时候，你愿不愿意像马利亚那样，说：主啊，我是你的儿女，愿你的旨意成就在我身上呢？

16. 西面

在你的生命里，可有一些深深的盼望？比如说：有一个人，你见了以后就觉得不枉此生；或者，有一样东西，你得到了，就觉得今生完美；又或者，有一件事，在你做了以后，就觉得死而无憾？每个人都有不同的追求。至于老弟兄西面，存在他心里的，只有一件事，就是在有生之年得见耶稣基督的面。

西面是一个什麼人呢？据圣经路加福音内记载，他是一位住在耶路撒冷城里的老拉比，为人正直虔诚，常被圣灵充满。当时在罗马帝国统治下，犹太人生活在饱受压迫的黑暗时代。故此，西面一生最大的心愿，是看见基督救主的降临，就是那位上帝所应许的弥赛亚，那位以色列的安慰者。因此他常常儆醒祷告，紧紧抓住主。在他身上有圣灵的同在，他得了圣灵的启示：在他去世以前，必能亲眼看见救主基督。

有一天，他在圣灵的感动下进入圣殿，看见约瑟和马利亚依照律法将降生 40 天的耶稣献给上帝，他就把小耶稣抱过来，高声称颂上帝：“主啊，现在可以按照你的话，让你的仆人安然离世了，因为我已经亲眼看到这位世人的救主，就是你赐给全人类的救

主。是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”（路 2:29-32）西面这一个祷告，就是著名的《西面颂》。西面一生都在盼望、等候，现在既然看见神为人预备的救恩，生命就再没遗憾。

这是何等大的福气！能“亲眼见主”是上帝最大的恩典。正如西面名字的意思一样，他是位“听从”上帝，蒙祂“悦纳”的人。我们可以想像这个情景，一个老人家抱著出生 40 天的耶稣，他一生最大的盼望得到满足了。他知道自己在未死之先必定见到耶稣基督，他抱著小耶稣心里一定是得了最大的安慰，也是他一生中最激动的时刻。西面见到小耶稣，心里便产生了一个意念：我这一生再没有遗憾，我已经满足了，可以安然离开这个世界了。

西面在圣殿中是一个有地位的人。当父母带著新生的婴儿到圣殿中，圣殿里有一种人为婴儿祝福，这种人的身份叫做拉比，意思就是老师。犹太人的拉比，就是专门教导跟旧约和犹太传统有关律法的老师，故此，拉比也有律法师的意思。通常这些人都会很严格遵守自己所教的律法。耶稣的时代有许多法利赛人和文士，同时也是当拉比的。在圣经中只有西面这位拉比，被形容为又公义又虔诚，其他的大都是假冒为善，耶稣常常责备他们的。西面和其他律法师不同的地方是，他真正盼望基督的降临。

西面凭著信心，儆醒祷告，因此圣灵感动他，让他知道自己在离世之先一定会见到弥赛亚的降临。他生活在受逼迫的黑暗时代，神再没让先知预言什麼。但主透过圣灵向西面说话，让他知道，在他有生之年，弥赛亚必定出现。于是，虔诚的西面便愿意花一生的时间等候这事的应验，是需要何等大的忍耐？

试想想：我们等五分钟公共汽车，或是花数分钟时间等服务员上菜，已经感到不耐烦了，更何况要等一辈子的时间？但西面就是有这样的信心，知道神应许必定会实现在他的身上，故此他以无比的耐性与毅力，等候这个应许。结果，他看见小耶稣，那一刻他是何等的激动？

我们有没有等候神什麼的应许呢？期望家人信主？家中添置一台电视？生活得到改善？有一个好伴侣？还是神让伴侣改变，成为一个爱神的人？作为基督徒，我们知道，圣经在马太福音 7 章 7 节有这样的应许：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”可是呢？我们总是焦急地问神，为什麼我祈求了那麼久，什麼都没有实现的？是不是祂没听见我的祈求？还是我的祷告没得到应许。其

实，当中是因为我们信心不足，是我们没耐性，只等了数天，便像等了一辈子一样，一点时间也不肯多花？

西面在黑暗、没有信心的年代仍能坚守著他的信心，等候主的降临。我们在焦虑和困苦之中有没有像他一样，坚守信心，等候耶和华的带领，领我们走出黑暗，迈向光明呢？

想一想，西面用一生时间等候弥赛亚，我们又要用多少时间，等候神呢？

17. 亚拿

亚拿这名字在中文《圣经》中有三个，但在英文与原文中，路加福音第2章中的亚拿，明显是与其他二位不同。路加福音第2章中的亚拿，她名字原意为“恩典”、“祷告”，意思与她拥有美好的灵性相符。

亚拿出生在主前八十多年，那时以色列被罗马帝国统治。罗马帝国在凯撒大帝和屋太维的努力下被建立起来，国力极为鼎盛。那时身为奴隶的犹太人生活在饱受压迫的黑暗时代。表面上社会平静，但犹太人无一刻不期盼著神应许的弥赛亚出现，这位拯救者能带领以色列国恢复大卫、所罗门王统治时期的辉煌盛世。当中其中一位便是我们今天的主角亚拿。

亚拿是住在圣殿中的女先知，她作童女的时候已经出嫁，但结婚七年便守寡了。她没有怨天尤人，反倒信仰上坚持。她以圣殿为家，与神更加亲近。她经常祷告，祈求神把弥赛亚赐给以色列。圣经路加福音2章37节中对她向神的忠心有这样的描述：“现在已经八十四岁（或作：就寡居了八十四年），并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜事奉神。”从经文可见，亚拿是一位终身服事主的人，她不单只是祷告，还要禁食祷告，可见她对弥赛亚的出现是有多恳切和渴求。她以84岁的高龄仍要昼夜事奉神，内在活泼的盼望不因岁月而消逝、年岁的增加而有所动摇，她坚信在有生之年一定能亲眼看见以色列百姓素来所盼望的弥赛亚。

于是神应许她，祂的话临到她，将有关弥赛亚降生的信息交付她。亚拿盼望弥赛亚，从年轻少妇到中年妇人，直到成为老人，但她从没有放弃，只是深深地盼望著、等待著。她一向住在殿里，当约瑟和马利亚带著小耶稣进入圣殿时，神让圣灵感动西面，即是上一课我们提到的老班比，一同进入圣殿中。我们相信亚拿当时也得到圣灵的启示，从内堂赶到婴孩耶稣面前称谢神。她得著这应许的盼望后，并没有就此

而满足，还赶快将孩子的事，对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。《圣经》这样记载：“正当那时，他进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。”（路2:38）她成为第一位传主降生福音的妇女。

我们试想，亚拿一生面对环境的打击，在亲人离去后，她与神更加亲近；于是，神的应许带给她生命的盼望与存在的价值，好使她能长年累月的欢欢喜喜地盼望神的荣耀。患难并未远离她，在人看来她仍然面对无情岁月的摧残、年纪渐渐老迈，但她仍要凭著有生之年，去宣讲神的救赎。或许她也曾经历过人们的嘲笑：“你是不可能看见弥赛亚的，或许你的预言只是一种幻听罢了！”她却仍然欢喜盼望神的荣耀，灵里存在真正的“活泼盼望”。神果然不叫她羞愧，得以将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。

女先知亚拿可称为因信而活在指望中的人，这也就是我们每个基督徒应有的生活态度。我们人的盼望，应从上帝而来。各位弟兄姊妹，你们现在生活在一个什麼想的光景之中？是常在忧虑当中？没有计划没有人生目标吗？还是常挂虑身边的事情如孩子的升学、家庭的收入？在腓立比书4章6节这样说：“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。”亚拿就是这样了，理应一个活在旧社会中的寡妇，应很忧愁很没指望的。然而，神虽然将她的丈夫取去，却将祂自己给了亚拿。神拣选她，让她活在指望之中。另一方面她也相信弥赛亚将要来临，于是她静心等候这一天的来到。因此，她日夜呼求，常常禁食祷告，洁净预备自己迎接主的到来。经过长年的等待，她的信心终于得到报偿。当约瑟和马利亚抱著婴孩耶稣进入圣殿时，亚拿注视著圣婴，这是她长久等候的弥赛亚，她满足地称谢赞美上帝。并且向那些平素与她一同盼望上帝的人，诉说这可喜悦的好消息，她成为第一位传报救主降生福音的妇女。这位上帝所拣选忠心的老姊妹，就是我们要学习的好榜样。要把一生的盼望交在父神手中，让他掌管一切。

18. 生来瞎眼的人

凡以感谢为祭献给神的，就荣耀了神。可惜的是，虽然有不少人领受过神的恩典，可是并没有向主献上感谢。而那些愿意公开向人表达对神的感谢的，就见证了神的大能作为。在约翰福音第9章中，记述

过一个生来瞎眼的人，他就是因为愿意为主作见证，述说了主在他身上奇妙的医治，因而荣耀了神。他的事迹记述在约翰福音的 9 章 1 到 41 节。

事情发生在一个安息日。耶稣在圣殿内遇见一个讨饭的瞎子。门徒一看见这瞎子，就问耶稣这个人是不是有罪。他们说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”门徒的想法反映了当时大部份犹太人的想法。当时的犹太人和撒都该派都都认为，某人现在要忍受苦难，一定是那个人或他的家族中人犯了罪。

耶稣的答案，正是要扭转门徒这种负面而冰冷的思想，要他们从苦难里看出意义和盼望。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。趁著白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。”耶稣这么说的时，祂不止恢复了这个人尊严，祂更说出了这个生命的宝贵价值。即使这个生命是残缺的，但神也爱他、宝贵他，而且更要使用他。这个瞎眼的乞丐，在未和耶稣相遇之前，在别人看来，不过就是个瞎眼的乞丐。可是在和耶稣相遇以后，他的生命将会改变。神要使用他来见证荣耀祂，正如耶稣说：“要在祂身上显出神的作为。”在这个瞎眼乞丐身上，怎样显出神的作为呢？耶稣接著说出了自己的身份和使命：祂就是世界上的光。祂将要在余下可以作工的时间里行出祂的大能。祂不但宣称了自己是世上的光，祂还要让瞎子亲自经历这光，让瞎子看见光。不错，祂要叫瞎子脱离黑暗的捆绑。

之后耶稣做了一件很特别的事。祂吐了一口唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗。”瞎子顺服的照著耶稣的吩咐做了，结果，他的眼睛就能看见了。他不再眼瞎，他现在能看见光明，看清楚一切从来没有看见过的事物了。这个瞎子蒙了大恩，他得了耶稣的医治。其实在他未认识耶稣之前，神已经眷顾他了。西罗亚池，据以赛亚书 8 章 6 节所记，就象徵著神的供应和看顾。西罗亚这个名称，在希伯来文里，也就是“差遣者”的意思。瞎子既蒙了神的眷顾和耶稣的医治，他之后就愿意为耶稣做见证，归荣耀给神。当然他的父母为了怕得罪法利赛人，怕被赶出会堂，失去一些好处和利益，就不敢将耶稣治好他们儿子的事告诉乡人，可是他们的儿子，却定意要归荣耀给主。

他对邻居说，是耶稣治好了他的病；他又站在法

利赛人的面前，为耶稣大胆辩护。他把耶稣在他生命里做的大事，清清楚楚地向法利赛人宣告。法利赛人越要因为怀恨而中伤攻击耶稣，他就越清楚地告诉他们耶稣是从神而来，是遵行神旨意的那位。当法利赛人中伤耶稣说祂是罪人的时候，这个眼睛被治好的人勇敢地为主耶稣辩护说：“[25]他是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”当法利赛人再迫他，要他就范，否认耶稣的时候，他又说：“[30]他开了我的眼睛，你们竟不知道他从那里来，这真是奇怪！[31]我们知道神不听罪人，惟有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他。[32]从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。[33]这人若不是从神来的，什麼也不能做。」理亏而封闭的法利赛人见无法迫瞎子妥协，就用刻薄的话骂他、又用强硬手段把他赶出会堂。按犹太人的传统，被赶出会堂的人在社会上会蒙上污名。他们会被杯葛，也会失去宗教上的优待和权利。但是这个因耶稣的医治而能看见的人，并不介意失去的利益，因为他已找到最大的宝藏。他看得越来越清楚。主耶稣就是神。

耶稣知道他被赶出会堂以后，就亲自去找他，直接向他表示祂就是神的儿子。那个看得清楚的人就信祂，并称耶稣为主。一句“主啊！我信！”奠定了他作为神儿女的身份。

耶稣说得对。这个人眼瞎，不是因为他自己犯了罪，也不是因为他父母犯了罪。是要在他身上显出神的作为来。耶稣将光明带进他生命，开他的肉眼也开他的心眼，给他不一般的眼光视野，又救他脱离黑暗和经年的沉默。他看见的时候就站起来为耶稣说话，就将荣耀归给了神。弟兄姊妹，这个曾经瞎眼，现在却能看见；曾经贫穷，现在却成为富足的人，虽然名字不曾被记在福音书中，可是他的生命已经见证了耶稣、荣耀了神。他面对别人的不信时，勇敢说出主在他身上行过的大作为。结果就见证了主。

但愿我们每一个也能被耶稣差遣，无论得时不得时，都说述主在我们生命中的大作为，好让主从我们的生命，得著荣耀。

19. 施洗约翰

在我们的社会文化里面，直言总给人的感觉是容易得罪人。主内的弟兄姊妹有时看到不平或不公的事，便害怕跟人直言，或是看著弟兄姊妹犯错，因怕得罪人，没有朋友，而眼巴巴看著他们继续错下去而

不作声。不过今天我们要谈的主角：施洗约翰，就是一位为神而直言的人，主耶稣称赞他：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。”（太 11:11）

如果依照地上的家庭关系来看，约翰是耶稣的表兄，比祂早 6 个月出生。圣经中除了主耶稣之外，没有任何人出生的纪录，像约翰那么详细。

约翰生来便当弥赛亚的先锋，在玛拉基书和以赛亚书已经预言了。他的名字是由天使所宣告，意思是：“有许多人因他出世，也必喜乐”（路 1:4）。他的父母都是祭司的后裔，在上帝面前是个义人，遵行主的一切诫命礼仪，无可指摘。他的父母常提醒他：“孩子阿，你要称为至高者的先知，因为你要行在主的在前面，预备祂的道路。”（路 1:76）

当约翰一生过著粗陋、简朴的生活。他穿骆驼的衣服，吃的是蝗虫野蜜，住在旷野，严守拿细耳人的一切规定。他努力向人传讲神的讯息：“天国近了，你们应当悔改。”（太 3:2）因为神要“使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心志能力，行在主的在前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”（路 1:16-17）

约翰是一个十分诚实的人。他说话的动机全都是向人诚实。他没有欺诈、虚伪。约翰在掌权者面前显出那无可敌挡的勇气和直言的性格。他深知他所要说的话可能会招致他性命的危险，他还指责他说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”（可 6:18）约翰不能缄口不言，他的信息无论对贵贱尊卑都是一样：“应当悔改！”（太 3:2）“是不合理的！”（可 6:18）他在什么地方看见罪恶，便在什么地方揭发罪恶。在新旧约之间，大约有四百年，以色列民中没有出过先知，这时期就如信仰的黑暗期，许多人走偏了；在如此背景下，要露出信仰的曙光，实在不容易；要让百姓由自恃当中，觉得亏欠神，更是难上加难！整个当时的以色列地，几乎笼罩在罪恶及信仰的败坏下。但约翰就是不怕强权，为真理说话。他完成了神的托付，更为耶稣的救恩作了预备！

约翰的勇敢直言，惹来希律的妻子希罗底的仇视。因此施洗约翰被囚在死海东侧的马加陆斯城堡大约有一年之久（路 3:18-20）。期间他多次被召见去见希律。希律内心矛盾，一方面尊敬他，却又怕他，希望保护他，却拗不过希罗底对他的恨意。希律王的态度反覆无常，游移不定，最后，在他的生日宴上，希罗底借机唆使女儿向希律要约翰的人头，因而约翰被

杀（可 6:17-29）（太 14:1-12）。

这位主的仆人勇敢面对那位暴君的刀剑。然而，死亡也不能镇压约翰满具折服力的声音。故此，几个月之后，当卑怯的希律听见耶稣所行的神迹，并得众人喜爱时，这位饱受良心鞭撻的暴君便害怕地说：“是约翰从死里复活。”（路 9:7）

我们有没有因看见不公平的事，直言了，反而被人责备？或者是排斥、降职等等呢？主耶稣十分欣赏约翰诚实的性格，更三次赞扬他，这是耶稣不曾加给任何人的。第一次是在上面提过的马太福音 11 章 11 节，第二次是在路加福音 7 章 26 节：“他比先知大多了”，和约翰福音 5 章 35 节中的“约翰是点著的明灯”。他是开路先锋、是点著的明灯，为真理、信仰、生命做见证，他确实是燃烧自己，照亮别人。

其实若我们能谦卑、单纯、专心跟随主，与祂联合，去量度你周遭的人，你会发现当中有些话是神要你向人说的，是要你正直地表达世界上一些不对不公平的事。施洗约翰头可断、志不可屈，无论生死都勇敢地表明了基督徒生命之道。他为人谦卑，真正认识耶稣，且亲为真理、信仰、生命做见证。我们也要学效他，一生活在直正当中，不在言语上失脚。

事实证明，约翰虽然死了，表面上看起来好像很不值得，但他的影响不断扩大。他种下的种子继续结果。施洗约翰的死，但上帝有祂的美意，而祂的旨意必然会成全，到最后耶稣如先锋约翰所说一样，成为世人的弥赛亚。

我们世人本来卑微不堪，却蒙神顾念救赎，因此我们当学习施洗约翰，置生死于度外，全心全意为真理、信仰作见证，做暗世之光，无论做什么，都要让主在我们身上显大。

20.彼得

在耶稣十二使徒之中，彼得似乎是在历代的信徒中最为人喜爱的一个。原因有很多，因福音书中他被描写成一个性格鲜明、活泼、率直的人，但相信最重要的原因，是他能从失败之中再次站起来，不因过错而永远跌倒，反而变得更坚强，为主的国努力作工。

圣经告诉我们，彼得是很爱耶稣基督的。他曾三次说自己愿意与耶稣一同受死，这种诚实是不容置疑的。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒”、“我就是和你同死，也总不能不认你”（太 26:33-35）、“主啊！我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”（路 22:33）。他所说的一字一句都是由衷

之言。他不是一个只会说亮话的人。不过，主好像深知彼得的软弱，祂以温柔而真实的态度，借著锐利的警告来教导他：“撒旦想要得著你们，好筛你们，像筛麦子一样。”（路 22:31），虽然彼得所说的都是由衷之言，但他高估了自己。他不明白人心灵愿意，肉体却是何等的软弱。最后主直接提醒他：“今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”（太 26:34）

当耶稣被犹大出卖，被捕后那个生死攸关的夜晚，彼得是唯一跟随基督的门徒，但是圣经告诉我们，这次他是远远地跟著（路 22:54）。当时，彼得的内心必是充满矛盾、百感交集，他无法理解为何全能的主像待宰羔羊般被人带走。他告诉自己不能弃绝祂，但肉体却是软弱害怕的。几个小时前他还勇敢地说要跟主一同受死，如今却降服在一个女人的嘲笑之下：“你素来也是同那加利利人耶稣一夥的。”（太 26:69）。彼得立即否认：“我不知道你说的是什么。”（太 26:70），一次的否认带来了第二次、第三次的否认，这是他过于自信的必然结果（太 26:72、74）。他那没遮拦的口舌脱离了主人的缰绳，曾夸口的忠诚因著肉体的软弱，像糠秕一样随风四散，离他而去。

虽然彼得无情地否认主，不过他不像犹大，这不是一场经过深思熟虑、冷静计划的结果，而是因人性的软弱陷而入撒旦的网罗，是一时招架不住的失败。主深切了解彼得，因此在鸡叫之时，“主转过身来看彼得”（路 22:61）。那明亮的一瞥是充满著不能描摹的爱与同情，这使彼得的心碎了，泪水夺眶而出。当彼得看见耶稣的眼神，就痛哭（太 26:75）。最辛酸的泪水，莫过于为罪而哀哭。然而，流眼泪并不能让他受伤的心立时康复过来，但他的悔改是真实、深切的，主就让他经了一次被爱拯救的经验，让他永远脱离本性中已显示出来软弱。

在往后的三天对彼得来说是非常漫长，他深深陷于沮丧和罪恶之中。他忘不了耶稣在鸡鸣时的眼神、自己三次不认主的话语。事实上，主了解彼得的软弱，已经预先为他祈求（路 22:31）。在复活日早晨，天使对来到坟墓旁的妇女说：“你们可以去告诉他的门徒和彼得……”（可 16:7）路加福音特别记载：“主果然复活，已经现给西门看了！”（路 24:34）对于跌倒的彼得，主耶稣的爱特别细微、表现得特别的关注。

在往后的日子，复活后的主安排了一次与彼得在炉火边谈话的机会，就像他跌倒时的情境一样，目的是要让彼得在那里跌倒，就在那里起来（约 21:9）。这次对话，主三次重覆问一个问题：“西门，你爱我

麼？”在连续三次的追问后，耶稣接纳了彼得肯定的爱，并叮嘱他：“你喂养我的羊。”（约 21:17）这个喂养包括了肉体和灵性。借著这项新的责任，彼得的悔恨已被责任所取代，三次的否认之后是三次对主爱的肯定，主完全接纳彼得。

彼得回转之后，在使徒行传和彼得前书中以崭新的形象出现，原来聒噪、鲁莽、懦弱、退缩，变成忍耐、安定、有爱心、信心，并有被圣灵洁净过的勇敢与力量。因神用宽容忍耐和无比的爱，将他塑造成初期教会的属灵巨人、教会的领袖，负起照顾羊群的责任。他的信心不再摇摆不定。他成了宣扬福音、传扬真理的战士（徒 1-2）。只有主才能预见这位火爆的渔夫，会成为火热的传道人。彼得晚年竭力广传福音，因他热切传道的的影响，许多人离弃偶像，归向真神！

感谢主！耶稣也愿意为我们这些心灵破碎、被罪压伤的人祈求。我们每一个人在跟从主的道路上，都曾像彼得那样软弱失败过，成为撒旦的目标。但主怎样爱彼得、怎样教导他、琢磨他，主也必同样教导我们，使我们成为有用的器皿。在彼得的复兴事上，我们看见主对待失败与跌倒的人的态度和方法，使我们可以得著无限的安慰。神用智慧拣选了这个心思单纯、性情急躁和可爱的犹太人，同样拣选了我们。我们应注意到主耶稣没有勉强彼得应许在将来要做得更好，不过要求他作基本上的表白：“我爱你。”这爱以后再没有摇动，即使当他为主殉道时，也没有迁移。他对主的爱，在他如何照料羊群的表现上得到了证据。

虽然有过可怕的失败经验，但如果肯深深的悔改，是不会阻止你继续服事基督。彼得这位否认耶稣的人，很快便成为勇敢的大而无畏的见证人。可见基督使人得恢复的恩惠何等大。

21.使徒约翰

所谓“江山易改，本性难移”，我们靠著自己的能力，是很难改变自己的性情的。但如果我们将生命交在主的手上，顺服圣灵的导引，那麼总有一天，我们会发现自己的生命已被圣灵塑造，变得越来越像主耶稣了。使徒约翰的情况，正是这样。

主曾给约翰和雅各两兄弟起名叫半尼其，就是雷子的意思。想必约翰原来是个急性子，火气大，容易得罪人，没有爱心。有一次，他看见撒玛利亚一个村庄里的人不接待耶稣，就要求耶稣吩咐火从天降下来，烧灭村里的人。可是主耶稣却责备他说：“你们

的心如何，你们并不知道。我来不是要灭人的性命灵魂；而是要救人！”又有一次，约翰看见有个人奉耶稣的名赶鬼，却不是他们那十二人团队的一员，就向耶稣告状投诉，想叫耶稣去命令那人别用耶稣名义赶鬼，不料耶稣却提醒约翰，要用更宽广的心，接纳不同的事奉者。耶稣的教导常常让约翰意想不到。

实在耶稣早就明白约翰是个感情激烈的孩子，而耶稣要转化他的生命，让他成为一个充满爱的牧者。由于约翰比别人加倍爱耶稣，时刻亲近主，几乎到了形影不离的地步，约翰就从耶稣的教导言行、从耶稣所行的神迹奇事、从耶稣对人的态度，领受了许多真理。后来他果然成为爱的使徒，又常常在书信中提醒信徒要彼此相爱，这其中必有主奇妙的转化工作。大抵是主的爱感化了他，引导了他，使他至终在性情上越来越像主。

使徒约翰是十二门徒中最年轻的，主呼召他的时候，他大约 25 岁，先前他曾跟过施洗约翰，在他全时间奉献随耶稣之前，他曾经在约但河外见过耶稣，透过施洗约翰的介绍，他也曾经和安得烈去见过耶稣所住的地方，并同和主耶稣同住一天，当主呼召他的时候，他就立刻舍了网，别了父亲，义无反顾地跟从了耶稣。他对耶稣的敬爱是激烈的，所以能一生跟随到底，即使在耶稣被钉、彼得因胆怯而不认主的时候，他仍紧紧地追随主，站在十字架下仰视耶稣。一个人越是深刻地认识主耶稣，就越是能够义无反顾地跟从、事奉主到底，而绝不会半途而废。

约翰对主有深刻的认识。他和雅各、彼得，是主耶稣身边特别亲密的人，常常被拣选与主共赴某些重要的场合。约翰与他的兄弟雅各和彼得，曾经亲身参与睚鲁女儿复活的神迹。又有一次，主耶稣带领了约翰、雅各和彼得上黑门山去，在那里，约翰亲身经历了耶稣变像的荣耀。这次的经历对约翰来说影响非同小可，以后在他所写的约翰福音、约翰一、二、三书，以及启示录，我们不断地看见他写这些书，为要证明主耶稣是基督，是神所应许的弥赛亚，是神的独生子。

约翰越认识主，就越加敬爱主。在约翰福音，约翰多次形容自己是“耶稣所爱的那门徒”他是门徒当中最了解主爱的人了，最后晚餐的时候，约翰坐在主的旁边，说明了他与主之间亲密的关系。当主忧心地说，有人要卖祂时，约翰侧身挨近主的怀里，靠近主的胸膛，问祂说：“主啊，是谁呢？”他巴不得能为主分忧。由此看出约翰是多麼愿意明白耶稣的心意和心情。晚饭后，主清楚地对门徒说：“我赐给你们一条

新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。[35]你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”这些话成了约翰一生的座右铭，也成为他生命的表彰。

当主耶稣被钉在十字架上的时候，所有的门徒都离他而去，站在耶稣十字架旁的只有四个妇女和主所爱的门徒约翰。约翰不单在主被卖受审的那夜跟彼得进了大祭司的院中，他也一定一直尾随在主的身边，亲眼目睹耶稣走向各各他被打十字架的过程，在那里他亲身听见主说“成了”，因此他对主的认识是特别深刻的，我们可以从他所写的约翰福音中看出来。主耶稣在十字架上时，特别把母亲马利亚交托给约翰，请约翰待马利亚如同自己的母亲，从此，约翰就接马利亚到自己家里去，负起照顾她的责任。

在主耶稣复活的那日清晨，当抹大拉的马利亚发现坟墓中不见了耶稣的身体，就跑去告诉彼得和约翰，他们二人跑坟墓那里探个究竟，发现裹头巾和细麻布整齐的放著。圣经特别提到：“先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。”就是说约翰看见空的坟墓就相信耶稣已经复活了。这是何等大的信心。在四福音书中，只有约翰福音对此详细描述，因为那是他亲眼看过的。

在往后的日子里，约翰不断操练爱的功课，慢慢，雷子的特点在约翰的个性里消失，经过岁月洗炼，约翰变成一个温柔亲切、充满爱心的人。晚年的他在以弗所牧会，人搀扶著他上到讲台上，约翰以微弱的声音，总结一生的经验，说出最重要的教诲，那句话是：“小子们哪，你们要彼此相爱！”这是约翰用了大半辈子所领悟的真道，盼望我们都能在教会生活中好好实践！

22. 腓利

主耶稣在升天之前，曾颁下大使命，并嘱咐门徒说：“[8]但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”那麼，第一个按照主的吩咐，将福音从耶路撒冷推展至撒玛利亚的人，是谁呢？他就是我们今天要介绍的腓利。

腓利是希腊化的犹太人，家住在该撒利亚，是耶路撒冷教会最初选出的七个执事之一，列名第二，位在司提反之后。根据徒 6:3，当时做执事的资格，是要“有好名声，被圣灵充满，智慧充足。”腓利不但是一位好执事，他更是初代教会中一位大有能力的福音

使者。

司提反殉道后，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散到犹太地和撒玛利亚各处。那时，腓利来到撒玛利亚城，开始向该城的人宣讲基督。虽然当地原是犹太人所藐视的混血民族，但是腓利仍然首先将基督传给他们。

显然腓利的事工推展得相当成功，徒 8:5-13 这么记述腓利的事奉：“腓利下撒玛利亚城去，宣讲基督。[6]众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意的听从他的话。[7]因为有许多人被污鬼附著，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的，瘸腿的，都得了医治。[8]在那城里，就大有欢喜。[9]有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇；[10]无论大小都听从他，说：「这人就是那称为神的大能者。」[11]他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。[12]及至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。[13]西门自己也信了；既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。”可见神借著腓利得著撒玛利亚人，福音冲破了社会藩篱，消除种族歧见，腓利让人知道神的恩典在耶稣基督里是给所有人的。因为他开拓有成，于是耶路撒冷的使徒便差派彼得，约翰前来协助，使得福音从此不断向外扩展开来。弟兄姊妹，腓利传福音的方式是使人听见、看见、然后信服。这需要活活的见证和大能，我们如何将基督福音传开呢？我们是否也能让人从我们的身上，听见、看见基督呢？求主帮助我们。

正当腓利在撒玛利亚得到热烈的回应时，神却叫他离开撒玛利亚，下到南部的旷野地方去。在人看来，要离开人口稠密对福音又十分渴慕的群众，前往人烟稀少的旷野，是相当令人费解的。然而腓利并没有问主为什么，他只是单纯地顺服主的旨意，就向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去了。

在往迦萨的途中，他看见的不是一群人，而是一个可以传道的对象，这人就是埃提阿伯的太监。当时那位太监正在读旧约的以赛亚书，遇有不明白的地方，腓利就把握时机，跟他传讲耶稣，他们走到有水的地方，太监就主动要求腓利为他受洗，于是这太监就认信耶稣并受洗归入主的名下。这位埃提阿伯太监的悔改归主，意味著腓利是第一个传福音给外邦人的人，后来经由这位太监，福音被带到非洲大陆去了。这是何等的奇妙！腓利不单将福音传至撒玛利亚，也将福音带至外邦之地。弟兄姊妹，我们不要轻看一颗

愿意寻求神的心。有时候神未必会带给我们一大群的听众来去服侍，但只要我们能像腓利那样，把握任何一个时机，神就能使用我们微小的摆上，成就伟大的事情。当腓利和埃提阿伯太监讨论以赛亚书中有关基督的预言的时候，他也未必知道有一天这位太监会将福音带给他的非洲同胞。

腓利为太监施洗后，主的灵把他提了去，后来有人在亚锁都一带遇见腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚，并定居下来（徒 8 章）。圣经最后一次提到他时，记著他在该撒利亚定居，他的家也成为接待信徒、工人的地方，如保罗和路加在第三次宣教旅程中，途经该撒利亚的时候，曾经到腓利家中住了几天，腓利也热诚地款待他们。可见他有热诚接待的爱心。路加称呼他为“传福音的腓利”，是对腓利最好的称呼了。而更值得一提的是他有四个女儿，都是家教良好，圣洁守身的姊妹。他们有神的同在，能说预言（徒 21:8-10），可见腓利也非常重视下一代信仰与道理的培养。他不仅是忠信心的执事，更是成功的传道者，也是一位模范父亲。但愿今天我们不光为主传扬福音，不光在教会中努力服侍，更不要忽略家庭见证，好留给我们下一代，有美好的榜样。

23. 马太

马太原是迦百农的一个犹太税吏，一个背叛同胞、替犹太人所痛恨的罗马人榨取民脂民膏的人。他本来是个贪官污吏，是民族的罪人，圣经上常常将税吏、娼妓和罪人同列，可见马太从事的是社会上为人不齿的职业。

马太本名利未，跟从主后改为马太。名字的改变意味著一个新生命、新生活的开始。利未名字的意思是“联合”，而马太的意思是“神的恩赐”。马太蒙主呼召成为十二门徒之一的过程，非常特别。当时他正坐在税关上收税，耶稣走到他面前，只简单地对他说：“你跟从我来。”他就立即撇下一切所有的，跟从了主耶稣。我们要知道，马太所撇下的，比众人还多：他放弃的，是可观的财富、财源滚滚的职业、高高在上的地位、声势显赫的权力，应主一声呼召下，他毫不犹豫地放下这一切，起来跟随了主，这是真正的舍己。弟兄姊妹，我们如果无法先舍己撇弃，就无法跟随得著。

随后马太在家里大摆筵席，广邀同业好友与耶稣一同坐席，他公开见证他的重生，此举引起法利赛人

和文士的批评，也引出了主的名言：“无病的人用不著医生，有病的人才用得著，我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”马太不但悔改归主，痛改前非，并且立刻跟随了主，为主作见证。

有关马太的生平，从四福音中的记载，我们发现一件有趣的事。我们之所以知道马太是一个税吏，完全是因为他自己告诉我们的。马可和路加称他为利未。(可 2:14、路 5:27)所以，如果不是他自己说的，没有人知道他从前是一个税吏。另外马可和路加论到十二个使徒的时候，只提到马太的名字，并没有提到他的职。但马太却谦卑地自称为“税吏马太”(太 10:3)，甚至在他的书中保持了“税吏和娼妓”这样刺耳的词句。(太 21:31)可见他看见自己从前是何等的败坏。

同时在他的福音书中，对于他为主所作的事和见证，他都避而不谈，马太这样谦卑不肯显露自己，是值得我们敬重的。稍后他被派作使徒，是两个两个出去传福音的，因此福音书的记载他们的名字也是一对一对的，马太和多马总是被派在一起。所以马可和路加就以这样的次序来记载他们的名字(可 3:18、路 6:15)。但是在马太福音书中，他却把多马放在自己的名字以先，(太 10:3)可见他是一个真正谦卑的跟随者。

马太在犹太人中传道长达 15 年之久，是十二使徒中在本族传道最久的，他所写的马太福音也是针对犹太人写的。他后来转到外邦人中，继续谦卑服事传扬主，传说他走遍非洲各地布道，最后为主殉道而死。

马太是个挺有恩赐的人，他拥有渊博的知识，精确的数字观念、和组织的能力。他蒙主选召成为文字工作者的先锋。透过他的笔，透过圣灵的启示和感动，他写下了马太福音。马太打断了四百年的沉寂，他向犹太人宣告那位众人引颈以盼的弥赛亚已经来了。马太将耶稣基督清楚显明介绍给犹太人看，祂是大卫的子孙，祂是亚伯拉罕的后裔，是神所立约应许的那位。

马太对于旧约圣经先知的预告，以及犹太人的历史及习惯，是十分熟悉的。因此他能将福音与先知的预言连结，他引用旧约圣经也比其他福音书更多，他向犹太人证明，耶稣应验了旧约中关于弥赛亚的预言。这本书对于初代教会和早期的基督徒，特别是那些信主的犹太人，产生深远而巨大的影响。

马太福音有个很大的特色，是很强调天国。在马太福音里，“国度”这个词，曾用了 55 次，而“天国”这个词，也出现了 35 次。这是其他福音书所没有的。

在马太福音的 15 个比喻中，有 12 个的起首都是说：“天国好像……”马太知道犹太人明白他所写的“天国”的意义，因为神曾应许他们说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”。马太提醒犹太人，弥赛亚的国度已经降临了，问题是他们是否肯接受这个国度，成为祂的子民？

马太福音的中心思想，是要宣扬天国的王——耶稣基督。在马太福音的第一部份(太 1:1-2:23)，马太介绍了这位君王的来临，祂的名为以马内利，这位和平的君要牧养以色列民。在第二部份(太 3:1-16:20)经文主要记述对神国度的宣告。在马太福音的第三部份(太 16:21-20:34)我们读到“从此，耶稣才指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦。”当以色列人蓄意拒绝天国的王，我们就看见主耶稣宣告，国度要从犹太人中被夺去，赐给另外的百姓。在马太福音的最后一部份(太 21:1-28:20)提到这位君王的最终得胜。在棕树主日的早晨，主骑了一匹驴驹进入耶路撒冷，祂第一次容许人们公开欢呼承认祂是大君王弥赛亚，而祂的得胜是借著祂的死、埋葬和复活。马太记载主最后一句话是：看哪，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是主宝贵的应许，主将每时刻与我们同在，永不离开。

24. 保罗

保罗是在新约圣经中除了耶稣基督之外最重要的人物之一。他为世代代立下了传道事业成功的原则。他比我们所知道的任何一个宣教士更接近神所定的标准。基督把他变成一个最适当的器皿，让他为天国的利益热心献上。保罗这位原本攻击教会最激烈、逼迫基督徒最彻底的人，神拣选了他、改变他、降服他，这是人心最大的神迹。保罗的改变可说是教会史上非常重要的事迹，难怪使徒行传的作者曾三次详细记载了这个过程(徒 9:3-19；22:3-16；26:9-23)。

保罗原名扫罗。保罗是罗马人的名字，扫罗是希伯来人的名字。他是属便雅悯支派，出生在大数城，家境富有。双亲是敬虔的法利赛人，故此保罗自幼接受严谨的律法训练，接触各种文学和哲学的学问。大约 15 岁时他到耶路撒冷，在当时著名的法学大师迦玛列门下受教，自此奠定了保罗高尚的人格和渊博的学问。保罗在年轻时极为出色，生活端庄、遵守律法、他在耶路撒冷有相当的地位和影响力(徒 22:5、26:10)，对未来有极大的抱负和野心。按照保罗所受严格的旧约律法训练，他心目中的弥赛亚是犹太人的

救赎主，是万王之王、万主之主。绝不可能是那位木匠的儿子，被钉在十字架上羞辱而死的拿撒勒人耶稣。他认为当时的基督徒口称耶稣为「主」，是僭越妄称上帝的名，因此他为上帝大发热心，极力逼迫基督徒，他曾说：「我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。」（加 1:14）。他唯一的目标就是想将耶稣的名字从历史上涂抹。他如此行，为的是讨好上帝。对当时的基督徒来说，保罗是个极危险的份子，是初代教会扩展的威胁者。实在很难让人理解，上帝为何会容许这样一个人存在，因为他对基督教深恶痛绝，已到了难以想像的地步。

保罗的迫害使得耶路撒冷的信徒，被迫分散各地，连带福音也向四周传开。先是司提反面对死亡毫无恐惧的心向外传福音，后是这些不怕死的基督徒。越是逼迫，信徒反而越发增多，福音越发广传。就在保罗前往大马色捉拿信徒的途中，神的大光镇慑笼罩在他身上，那位他所逼迫的耶稣以复活万有之主的身分亲自向他显现，亲口向他说话。就在那一刻他肉体的眼睛瞎了，心灵的眼睛却被那受他逼迫的主开启了。此时耶稣基督进入了他的生命，过去所有的疑惑和反对一扫而空，基督将他的生命和思想完全改变了。原本自高自大的保罗，俯伏在主前，痛改前非，不再抵挡慈爱的神了。

保罗见过异象之后，主差遣那位原本受逼迫的亚拿尼亚去见保罗，为他祷告并且施洗。往后保罗的一生成为福音的使者，把传福音传给外邦人、君王和以色列人，并且甘心为此大受苦难。

保罗为主出生入死、流离颠沛，他成为使徒中受苦最多的一位（林后 11:23-33）。

其实保罗的悔改和蒙恩是上帝在创世之前就已经预定和拣选的，好使他有份于上帝完备的救赎计划中，也因著保罗肯完全顺服和忠心奉献自己，他的生命才能完成为上帝的工作（弗 1:3-4, 2:8-10）。作为神所拣选的器皿（徒 9:15），保罗的生命是为无穷的技巧和智慧所琢成。他好像样样俱全。神拣选人的办法是最有价值的。他拣选了这位攻击教会最激烈，逼迫基督徒最彻底的人，使他改变为最伟大的使徒，最深邃的神学家，最有说服力的护教者，也是最不折不挠的宣教士。

你呢？你愿意为基督的缘故而改变吗？如保罗在腓立比书 3 章 7 节所说：“只是我先前以为与我有损的，我现在因基督都当作有损的。”和歌林多后书 5

章 7 节：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”你愿意像保罗一样，变成一个新人，大大被主使用吗？

25. 巴拿巴

巴拿巴是初代教会著名的基督徒。他原来的名字叫“约瑟”。“巴拿巴”是他的外号，意思是“劝慰之子”，从这个外号，我们便可得知他是个温柔敦厚、热心助人的人。巴拿巴属利未支派，出生祭司家族，原住在居比路，后来移居耶路撒冷，大概在这个时候，他信主归入基督名下。

当时的基督徒所要面对的困难十分惊人，许多人因为接受耶稣为救主，而要与家人疏离，被逐出家门，并且断绝经济的来源，饱尝失业和流浪逼迫之苦。因此初代教会的信徒为了实践基督徒彼此相爱的教导，他们一起生活，彼此供应，互相帮助。巴拿巴是第一批变卖产业，来供应别人需要的使徒之一，他以行动来回应弟兄姊妹的需要，这种温暖接纳的胸怀，成为众人美好的榜样。不但如此，当大逼迫临到耶路撒冷的教会时，巴拿巴是少数留在圣城里的信徒，他冒著生命危险，为主作见证。后来那位叫基督徒心惊胆颤的保罗悔改信主之后，有幸遇到巴拿巴适时的帮助，惟有巴拿巴接待他，相信他的悔改，带他去见使徒，并且为他作保。若不是巴拿巴，可能保罗当时会被摒除在教会之外，那么教会的历史也可能要重写呢。

徒 11:24 这么描写巴拿巴：他原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。巴拿巴是位经常想到别人需要的人，他知道大数的保罗需要鼓励，扶持和为主工作的机会。于是他要求保罗到安提阿与他同工，他成了保罗的良师益友。两人同心配搭服事，有很美的见证。世人称信徒为“基督徒”，也是从安提阿开始的。那时巴拿巴知道耶路撒冷境内有严重的饥荒，巴拿巴和保罗就鼓励安提阿的信徒，用爱心的捐项去帮助耶路撒冷的信徒。在回程的时候，他们带著约翰马可同行，回到安提阿。

一天在聚会禁食祈祷的时候，圣灵对他们说：“要为我分派巴拿巴和保罗，去作我召他们所作的工。”于是他们就顺服，欢喜地接受按手和差派成为宣教士。巴拿巴带著保罗和年轻的马可上路，他们历经居比路、别加、彼西底、以哥念、路司得、特庇等地旅行布道。可惜中途马可离开了他们，自己回到耶路撒冷。在这第一次的旅行布道中，巴拿巴与保罗经

历了神的大能和奇妙的同在，保罗必定从巴拿巴身上学习许多宝贵的功课。

当我们读使徒行传 11 章至 15 章的时候，一个值得注意的细节是，圣经对巴拿巴和保罗的名字排列有所不同。起初是巴拿巴在前，称作“巴拿巴和保罗”，后来却变成保罗在前，成为“保罗和巴拿巴”了。为什么会有这样的变化呢？可能在这期间，保罗的恩赐逐渐显露，领袖的特质和教导的恩赐为巴拿巴所接纳，巴拿巴是个被圣灵充满的人，他乐意帮助一个同工，作出比自己更好的工作来，因此他情愿逐渐退居保罗之下，做个副手，他了解真正重要的乃是福音有效的传开，个人的位份并不重要。今天的教会，如果有多几个巴拿巴，将会栽培出更多的保罗来。

他们同往居比路，在帕弗向方伯士求保罗讲道，在彼西底的安提阿同被逐出境外，在路司得拦阻众人向他们献祭。他们同工同行，带著圣灵的能力，在外地传扬基督的救恩，他们甘冒个人最大的危险，为主甘心付出一切所有，带领许多犹太人和外邦人信了耶稣。这就是世上第一对宣教士的写照。不管是巴拿巴和保罗，还是保罗和巴拿巴，都不重要，最重要的是福音传开了，教会建立了。

巴拿巴与保罗虽然是很好的同工，但是两个人在意见上还是有不同的地方。导致他们意见不合的焦点是马可。因为马可在第他们第一次旅行布道的时候，在别加中途退出，回到耶路撒冷，无论马可离去的原因是什么，保罗显然是相当的不悦快。以至拒绝再带马可同行。巴拿巴的恩赐虽然是调停和劝勉，但这次却无法说服保罗。结果巴拿巴和保罗决定分道扬镳，他们变成两个布道团，往不同的地方宣扬福音。

劝慰之子巴拿巴决心再给表弟马可一个机会，带著他往居比路(塞浦路斯)传福音。后来事实证明，在巴拿巴的帮助带领下，马可有很大的长进，不但成了彼得亲切的助手，而且对保罗晚年的工作也很有益处。更重要的是，他成了马可福音的作者。试想，当年如困不是巴拿巴的接纳帮助和鼓励，后果会是如何呢？巴拿巴一生成为别人的桥梁，因著他的耐心、鼓励、安慰和帮助，为神得著了初代教会的两大支柱——保罗和马可。

弟兄姊妹，巴拿巴的一生让我们学习，最有效的帮助就是鼓励、谅解和接纳，但愿我们也能成为别人的巴拿巴，借著接纳和鼓励，建立别人的生命。

26. 友尼基和罗以

“有什麽样的父母，就有什麽样的子女。”这句话放诸四海皆准。在远古的路司得，即在今天土耳其境内的一个小镇，有一位叫提摩太的年青人，深得保罗欣赏，认为他是一位敬畏上帝的人。保罗称赞他的其中一个原因，是因为“想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里。”(提后 1:15) 从这句话我们可以知道，提摩太之所以能对神有无伪的信，是因为他的外祖母和母亲把主的道理从他年幼时教导他，让他成为一个爱主无伪的人。

罗以和友尼基这一对母女的名字，在圣经中仅有这节经文提到；可是她们的影响并不少。她们共同教养了神的仆人提摩太，使他从小明白圣经(提后 3:5)。罗以这个名字的原意是“心里喜欢”，友尼基原意为“美好得胜者”，而提摩太的名字则为“敬畏神”。三个名字都说出了他们的见证，说出了神的恩典，也可以见到提摩太家中拥有两位爱主的女性长者。奥古斯丁在纪念他母亲的时候说，不一定每个人都有我这样一位好母亲，但有这样的母亲，当知这实在是神赐你一份丰富的家财。

提摩太的母亲友尼基是住在路司得的一位犹太女子，嫁给希腊人。圣经对她的描述虽然不多，却因为她用主的道劝诫、教导、养育她的儿子而闻名，就如她的名字一样，在提摩太身上她的努力得著美好的胜利，她把提摩太养育成一位敬畏上帝的人，这也正是她对提摩太的期望。同样，外祖母罗以也是一位虔诚的犹太妇女。罗以的名字与她过的生活一样，都是讨主欢心。罗以以旧约圣经教导她的女儿和外孙，然而最重要的是她和女儿共同关心提摩太，为提摩太提供了一个温暖慈爱虔诚的成长环境，以致他成为门徒后得到路司得和以哥念弟兄们的称赞，并受保罗的看重，选他为布道的助手，称他为“亲爱的儿子”(提后 1:2)，“真儿子”(提前 1:2)。罗以、友尼基和提摩太这三代，如精金的链子，一个扣住一个，信仰与生活并存，灵命与肉身的生命同样相连。正如箴言所记：“她儿女起来称她有福。”(箴 31:28)。又如诗人所说：“看哪！敬畏耶和华的人必要这样蒙福……愿你看见你儿女的儿女。”(诗 128)。

保罗在他的书信中特别强调，罗以和友尼基使提摩太从小就明白圣经，她们用上帝的话教导他、带领他，将无伪的信心传给他，这是何等的珍宝。她们必定是熟悉圣经、敬虔爱主的妇人，才能以身作则，使提摩太从小就在圣经真理上受到造就，这对提摩太往

后一生的事奉，是一项无法计算的恩典。保罗提到：“但你所学习的，所确信的，要存在心里；因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧。”（提后 3:14-15）。我们用什麼话语教导孩子呢？只有用神的话、用真道，让他知道生活的准则，情感的依归，做人的智慧。这样教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离（箴 26:6）。教育心理学家说：人的行为是透过模仿别人并在四岁以前定型，因此人的行为定型多是从模仿而来，这就是身教了。仅把孩子送去主日学，自己终日坐在牌桌上的父母，怎样能教养出爱主的信徒来？在保罗写给提摩太的信中，特别指出他拥有清洁和无亏的良心以及无伪的信心（提前 1:5）其中无伪的信心，是先在罗以心里生发，然后在友尼基的心中，最后在提摩太的心中。可见罗以在信心上的榜样是值得学习的，她的信心之环境借著提摩太传递出去，福音的效果也绵延不断流传下去。故我们相信，罗以和友尼基在提摩太年幼时，是利用身教把主的道理喂养他。

那什麼是无伪之信呢？无伪之信就是一种诚实、没有虚假、不装饰造作的信心。神本是诚实无伪的神，又公义、又正直（申 32:4）；因此我们作他仆人的，也该用诚实、公义、正直的心，行在他面前。信心是向神所存的态度，是我们个人与神的关系，并非显露在外表的行为。信心原不能遗传给子孙的，但可以在家中开花结果。从罗以到友尼基到提摩太，无伪的信心之传递正是一个例子。

友尼基一生最大的服事，就是生下提摩太、养育、教导他成为“一位敬畏上帝的人”，她无负于她的主。罗以很重视圣经，所以她利用每一个机会来教导幼小的提摩太，并且以自己的信心生活将圣经的教导实践出来，提摩太成长的品格深受影响。罗以原来并不知道上帝在提摩太身上的伟大计划，但她忠心慈爱地教养提摩太，却带来初代教会极美的事奉果效。

做父母的，我们多麼希望得到敬虔爱主的后裔！原来神早就赐下了应许：爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代（出 20:6）。神也愿意人得虔诚的后裔（玛 2:15）。当儿女大了，离开我们以后，我们仍要紧紧抓住神的应许，为他们祷告。但愿这个传家宝——无伪的信——不致失落。

各位弟兄姊妹，你愿意拥有虔诚爱主的下一代吗？罗以和友尼基就是你的榜样了。

真道分解

姊妹特辑：美丽人生

第一课：马利亚与马大

信息经文：

路 10：38-42

约 11：1-45

可 14：1-9

1. 马利亚和马大的简介

1.1 马利亚家的介绍

1.1.1 伯大尼的马利亚：住在耶路撒冷以东数哩的伯大尼村（约 11：1）

1.1.2 家人：姐姐名叫马大，她们的弟弟叫拉撒路，他们姊弟的关系是十分亲密的。

1.1.3 姐弟三人都是耶稣喜爱的门徒，马利亚他们家与耶稣之间有深厚的情谊，（约 11：5）

2. 爱主的姊妹：

马大和马利亚这两姊妹个性截然不同，但他们都是爱主的好姊妹，他们表达爱主的方式也很不同，马大是个行动派的工作者，而马利亚是个安静的听道者。

2.1 安静的听道者：

耶稣称赞马利亚珍惜与耶稣共处的时光，渴望听耶稣的话语，因为马利亚知道，这是最重要、最宝贵的事，就是与耶稣在一起，她把耶稣放在优先顺序的第一位，马利亚的选择，得到了耶稣的肯定与尊重。

2.2 复活的见证者——爱弟弟的姊妹

耶稣所做的一切，是为了帮助众人、门徒、马利亚、马大、犹太人和相信祂是被神差遣来的这些众人，在死亡绝望中，对神信心的建立。众人对耶稣的认识和信心只停留在病得医治上，而经历这次拉撒路的死而复活，这两位爱弟弟的姊妹，无非是复活的见证者，而之後更要我们认识和体会的，是这位为我们上十字架的耶稣，祂是赦罪和复活的大能者。

2.3 爱的实践者——勇敢去爱，不计代价

耶稣亲自肯定了这女人伯大尼马利亚所做的，所以，耶稣说：“普天之下，无论在什麼地方传这福音，也要述说这女人所做的，

以为纪念。”不是纪念这个女人，而是纪念这女人所做的事。

伯大尼马利亚在耶稣身上所做的事——她是毫不保留的全然爱主，为了主献上自己最珍贵的礼物，当我们把宝贵的福音资讯传给人的时候，我们也跟人分享，这全然爱主的见证，我们就一起效法伯大尼马利亚这份对主毫不保留的爱。

2.4 体贴耶稣的心——坚持美善的事

伯大尼马利亚对耶稣的奉献，是全然的奉献，是极美的奉献，是把握时机的奉献，她鼓起了十足的勇气，表达对耶稣的爱与感谢；虽然，她为了专心听耶稣讲话，曾被马大责怪，虽然，她为了献上真哪哒香膏被门徒责备，这一切她都静默不语，为了爱主的缘故，不为自己辩解，而耶稣亲自为她说话。

第二课：撒马利亚妇人

信息经文：约 3：4-9

约 4：10-42

1. 故事背景：

1.1 撒玛利亚人的由来：异族与当地没被掳走的以色列人通婚，生下来的混血儿就是後来的撒玛利亚人。

1.2 撒玛利亚人与犹太人的仇恨：撒玛利亚人在撒玛利亚的基利心山上，另建一座圣殿与犹太人对抗。犹太人认为撒玛利亚人是杂种而唾弃他们，到了以斯拉和尼希米的时代，凡与撒玛利亚人结婚的，必须解除婚约。

1.3 主前 128 年，犹太王许干摧毁了撒玛利亚圣殿；在主後 6 到 9 年之间，撒玛利亚人在逾越节的时候，将死人的骨灰洒在耶路撒冷的圣殿里亵渎它。主後 52 年，当加利利的朝圣者经过撒玛利亚去耶路撒冷时，在途中被撒玛利亚人屠杀；主後 66 到 70 年，犹太人与罗马人的战争中，犹太叛军将撒玛利亚城夷为平地。撒玛利亚人与犹太人之间的仇恨，到了难以收拾的地步。

2. 撒玛利亚妇人：

為什麼耶穌要与这位撒玛利亚妇人相遇谈话？

2.1 耶穌刻意的经过：

耶穌是刻意经过撒玛利亚的，耶路撒冷到加利利之间，有三条通道，一条是经过撒玛利亚，另外两条是绕道而行的。原本犹太人从耶路撒冷到加利利，通常是经过撒玛利亚，这是最近的一条路程。但是，因为彼此间的仇恨，他们一定是绕路而行的。但是耶穌必须经过撒玛利亚，不仅仅是因为地理因素的考量，而是为了要完成神的旨意。

撒玛利亚妇人，这个名称代表了撒玛利亚这个民族，也代表了被歧视的女性同胞，耶穌却主动来找她。

2.2 撒玛利亚妇人的惊讶：

耶穌主动让撒玛利亚妇人遇见祂，让这个撒玛利亚妇人十分惊讶，一方面，当时的男人不会在公开场合主动的和女人谈话，另一方面，犹太人和撒玛利亚民族之间的深仇大恨，是不可能面对面交谈的，更何况是要水喝。但是，耶穌却主动的打开话题，为了要介入这个女人的生命。

3. 态度的转变：

态度：撒玛利亚妇人对耶穌的态度改变了，她从一个高姿态的施舍者，转变成一个谦卑的寻求者，称谓：这个妇人一开始称耶穌为犹太人，後來，称耶穌为先生，到後來，她认识到耶穌是一位元先知，最後，耶穌主动告诉她，站在她面前的就是他们所期待的弥赛亚。

4. 生命的转变

撒玛利亚妇人真正遇见耶穌之後，不仅仅是态度上的转变而已，生命也会有大幅度的翻转。

耶穌帮助这位撒玛利亚妇人思考生命的问题，以致於撒玛利亚妇人提了一个關於信仰的问题问耶穌，在这段对话中，耶穌告诉撒玛利亚妇人，敬拜上帝重要的不在於哪一个神圣的地点，重点在於要靠圣灵按照真理来敬拜神。

5. 福音的传扬

撒玛利亚妇人遇见耶穌基督後生命的改变

5.1 只为生活打水的女人得著活水的生命

5.2 因罪恶躲藏的女人愿意公开分享耶穌

5.3 有五个丈夫没有被爱满足的女人被耶穌的爱满足

5.4 成为在撒玛利亚第一个传耶穌是基督的人

第三课：行淫的妇人

信息经文：约 8：1-11

王上 3：16-28

1. 人物简介：行淫的妇人

1.1 人物：行淫的妇人

1.2 地点：圣殿的外院，那是一个许多文士聚集他们的学生，向他们讲解的地方。

1.3 场景：当时众百姓到耶穌那里听讲，耶穌就坐下教训他们，就在这个时候，文士和法利赛人，就带著一个正在行淫时被捉拿的妇人，叫这女人站在当中。

1.4 目的：从这个犯罪的女人身上认识耶穌

2. 面对控告者：

难题的两面陷阱

2.1 摩西律法：利 20：10、申 22：22

2.2 罗马政府的权势

3. 面对辩护者

主耶穌是公义的审判者，也是仁慈的辩护者。这个女人犯罪，严重破坏了律法，但耶穌来要成全律法。根据律法，一个被判死刑的罪人，在行刑时投下第一块石头的应当是那个案子的证人。申命记 17:7 见证人要先下手，然後众民也下手将他治死。这样，就把那恶从你们中间除掉。这个正当的见证人，他既没有以任何方式参与在这个罪刑中，也没有放弃过要防止这件事的发生。如果这些见证人也有份于策划陷害这个妇人，他们的良心就可以定他们的罪。耶穌并没有轻视律法，耶穌准许他们动手，只不过要在正当的道德条件下进行。

耶穌所发出的挑战，带来了震撼性的结果，约翰福音 8:9 他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶穌一人，还有那妇人仍然站在当中。

这些见证人、旁观者，从老到少，他们看到了自己的罪，被良心责备，一个一个都走了，只剩下耶穌一人，还有那妇人仍然站在当中。

4. 面对拯救者

耶穌并不仅仅是这个有罪的女人的辩护者而已，耶穌更是这个有罪的女人的拯救者。

耶穌在最後对这个妇人所说的话非常重要，耶穌说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”耶穌的话，带有何等大的权柄和怜悯。约翰福音 3:17 因为神差他的儿子降世，不是要定

世人的罪，乃是要叫世人因他得救。约翰福音 1:17 律法本是借著摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的。

耶稣虽然没有定妇人的罪，但是也没有纵容她犯罪，耶稣告诉这个犯淫乱的妇人说：从此不要再犯罪了。耶稣吩咐这个妇人，要重新遵行律法，去吧，从此不要再犯罪了！”可以看到耶稣维护律法，到一个地步，是要采取行动来执行因违反律法而招致的审判。

第四课：百基拉

信息经文：

徒 18：1-4、24-28

罗 16：3-4

林前 16：19

提後 4：19

林前 3：6

1. 人物简介：百基拉

百基拉这个名字的意思是“有价值的”、“历史悠久的”或“可尊敬的”。这个名字曾在早期罗马历史记载中发现，是家族的姓氏。亚居拉是他的丈夫，这两个名字都是罗马名。

百基拉和她的丈夫亚居拉是第一批传教士，也是初代教会的领袖，与使徒保罗相识，一同工作、一同服事，她是一位灵性成熟和了解信仰，帮助建立初代教会的女性。

2. 婚姻在主里合而为一

我们从几个角度来认识百基拉，这位主内的姊妹。百基拉和亚居拉的名字总是连在一起，他们的婚姻在主里是合而为一的；丈夫亚居拉是个犹太基督徒，来自黑海南岸的本都，就是小亚细亚，后来他们就从那里移居到罗马，因为一道格老丢君王的命令，犹太人被驱逐，他们就搬迁到哥林多。

亚居拉及百居拉这对夫妇，在到达哥林多之前，他们已经是信徒了，他们两个人在主所命定的婚姻中合而为一、成为一体。

3. 在工作上、服事上合一

百基拉与亚居拉这对夫妇，在工作上、服事上也是美好、令人羡慕的一对。

百基拉与亚居拉他们夫妇的名字，在经文中几乎都是一起出现的，在新约圣经中出现了六次，就是在使徒行传和保罗书信中各出现了三次，在这

六次当中，有四次妻子百基拉的名字是摆在前头的，在属灵上有个很重要的意义，那就是一在教会的生活与事奉上，妻子百基拉比丈夫亚居拉更为活跃、领先，扮演了更显著、重要的角色，保罗很看重百基拉这位跟他一起同工的姊妹；亚居拉的妻子一百基拉，成为自己丈夫生命中、事奉中的荣耀。

4. 在圣经的知识上合一

百基拉与亚居拉这对夫妇，他们在圣经的知识上是合一的，这两位神的仆人对福音的真理有清楚的认识，他们在属灵方面有相当的影响力，他们对大有学问、内心火热、才华洋溢的亚波罗，在传讲时的欠缺，以合宜的方式来帮助他。

5. 在主内友谊中合一

百基拉与亚居拉夫妇与保罗的关系十分亲密有好，他们是好同工，也算是生死之交！为了就保罗的性命，他们将自己的生死置之度外，不顾危险的保护保罗，保罗十分的感激他们，也表达了外邦众教会的感谢；他们为了福音的缘故，忠心事奉主。

第五课：撒拉

信息经文：

创 11：29-32

创 12：5-17

创 20：2-18

创 16：1-8

创 17：15-21

创 21：1-12

罗 4:19-22

来 11:11-12

创 23:1-19

创 25：10

创 49：31

1. 人物简介：

撒拉最早住在巴比伦、迦南底的吾珥，她原本的名字叫做撒莱，意思是“像公主的”，她是他拉的女儿，与亚伯拉罕是同父异母的兄妹，亚伯拉罕比撒拉大十岁（创 17:17），在吾珥的时候，撒拉就嫁给了亚伯拉罕。

当撒拉跟随亚伯拉罕顺服神的旨意，离开家乡的时候，她已经是中年女子了，还没有孩子，而且也不知道要往哪里去（来 11:8）。

後來神改了她和丈夫的名字，从亚伯兰改为亚伯拉罕（创 17:4~5），成为多国之後；从撒莱改撒拉（创 17:15），使撒拉得到神应许的福份，成

为“多国之母”。

2. 公主的美丽与忠心

这位公主撒拉，是非常美丽吸引人的，她的一生就忠心的跟著自己的丈夫亚伯拉罕过著信心、冒险的生活，在旅途中遇到了饥荒、危险，她都没有离弃丈夫而去，一直忠心的跟随他。

3. 公主悲伤与软弱

在那个时代，没有孩子是一种羞辱，对撒拉而言，她很渴望拥有自己的孩子，得著祝福，但是，当撒拉愚蠢的用人血气的方法，采用当时古代近东的习俗，按照社会的价值观行事，她让自己、自己的家和後代子孙惹上了极大的麻烦，直到现在以色列与巴勒斯坦的战争，仍然绵延不断，因为他们没有耐心等候耶和華！

4. 公主的喜乐

神为撒拉改名作为神祝福的记号，神也清楚的表现撒拉的孩子以撒才是继承人，以撒这个名字的意思是“喜笑”，反映了亚伯拉罕和撒拉怀疑的笑，有意思的是，神所赐下这个儿子的喜悦远远大於他们的怀疑，信实的神按著祂的主权赐下应许给撒拉，不仅洗去她个人的羞辱，更要使她成为“多国之母”。

5. 公主的成长

我们读著经文，好像跟著这位公主——撒拉一路走来，人生从靠自己的愚昧，到经历神的保护、帮助、与赐福，撒拉的生命渐渐的迈向成熟，从对神的小信，到经历、领受神的应许，撒拉的生命在信心中划下句点。

第六课：利百加

信息经文：

创 22:20-23

创 24:1-67

创 25：20-28

创 27

罗 9:10-16

1. 人物简介

我们先作一个人物简介，利百加这个名字的含意

是一条“绑动物的绳子”或绳子所作的“圈套”，这个字应用到女性的身上，则表示她身材美好、面貌秀丽，男人都会被她掳获，而被她掳获的这个男人，就是以撒，一生单单爱著这个女人——利百加。

利百加是拿鹤的女儿，拉班是她的哥哥，利百加嫁给了亚伯拉罕的儿子以撒，并为他生了一对双胞胎，取名为以扫与雅各。

2. 勤奋慷慨的女子

神为亚伯拉罕的继承人以撒，挑选的妻子，有什麽样美好的特质呢？

第一、利百加是个勤奋爱家的女子，

第二、利百加是个热心慷慨的女子，

第三、利百加是个有意愿且勇敢的女子，

3. 蒙拣选的妻子

利百加是蒙神眷爱、蒙拣选的妻子，这个婚姻的促成者是上帝自己，神引导成全整个计画，这不仅仅是成全利百加和以撒的婚姻而已，他们两人的结合，关乎神与亚伯拉罕所立的约，是应许以色列民的福份；而神也使择偶的这件事通达顺利，祂让相关的人也顺服配合。

4. 偏心的母亲

偏心的母亲利百加，错用了自己的聪明，使用诡计欺骗自己的丈夫，也害了家庭分裂，造成夫妻间的不信任、兄弟间的仇恨，以及母子间的分离；如果利百加愿意在这件事上，像过去一样信靠神，愿意与丈夫以撒沟通孩子教养的问题，夫妻一起到神的面前求神的引导，家庭悲剧不会产生，而神的旨意一样可以继续前进。

5. 蒙恩的千万人之母

回顾利百加的一生，神拣选了这位蒙恩的女子，使她成为与以撒一同承受应许之约的一份子，虽然，她也曾经因为小信，没有倚靠神，犯下了错误，造成了遗憾，但是，神给她的福气，就借著她的家人所给她的祝福一般，临到她的生命中。创世记 24:60 他们就给利百加祝福说：我们的妹子啊，愿你作千万人的母！愿你的後裔得著仇敌的城门！利百加这位女子，是蒙恩的千万人之母。

第七课：他玛

信息经文：

创 38：1-30

代上 2:3-4

太 1:3

1. 人物简介：

圣经上没有记载她的家谱，我们仅从她外邦人的名字中知道，她是迦南人，以及当她二度成为寡妇之後，便回到自己的父家，但是没有人知道她的父亲，与她的父家到底在哪里，从她嫁到犹大家中之後，伤心和悲剧就不曾离开过她，她是个无助的女人。

2. 被遗忘的寡妇

犹大的儿媳妇他玛，在这个家中，就是个被遗忘的媳妇。她嫁给了犹大的长子珥，因为婚姻关系，进入了以色列的民族，犹大的家族中。

3. 圣经告诉我们，犹大的长子珥在耶和華眼中看为恶，以致於神惩罚他，叫他死了。按照希伯来人的习俗和律法上的规定，家中的叔伯，并不需要正式的娶寡嫂为妻，但是必须尽上义务，要为死者留名、延续後代，与寡嫂所生的孩子是归死者，要代为照顾这後代，这一份的家产也归於死者，目的是为死者建立家室。

犹大的老二俄南，不愿意把家产留给大哥的後代，他习惯性的把精子遗留在地上，耶和華神非常不喜悦，所以，神让犹大的第二个儿子也死了。

他玛二度成为寡妇，而犹大怕他第三个儿子，也会这样死去，就找个理由对他玛说，要他先回去父家，等到小儿子示拉长大之後再说，但是犹大并没有遵守他的诺言，犹大拒绝他的三儿子示拉娶他玛为妻的这项决定，造成的他家族深远的影响。

4. 大胆的媳妇

他玛非常在意能够成为犹大长子、这个家族体系的母亲，因为这个家族道德的腐败，她只能继续做一个不能生育的寡妇，但是她很渴望能得著这个福份，他玛就冒险，为了要争取她应得的权利。

犹大与他玛的交易，使他玛怀孕了，他玛做这件事情的动机，是要为死去的丈夫尽责任，在这个败坏的家族里，该负责任的男人，都没有尽上该尽的道德和责任，他玛她积极的要做合乎公义的要求，但是她的手段太过大胆、危险；在当时他玛所处的时代和文化，这样做并没有违法，但她的行动是十分冒险的，她也不应该用欺骗的手

段，来达到她美善的目的。

5. 有盼望的母亲

他玛在上帝的国度里，是一位有盼望的母亲，她成为犹大後裔的母亲。

神赐给他玛一对双胞胎，使犹大的族谱可以因他玛得著延续，法勒斯就像他的名字一般突围而出，成为长子，延续犹大支派的血脉。

马太福音 1:3 “犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉；法勒斯生希斯仑；希斯仑生亚兰”

第八课：路得

信息经文：

得 1 至 4 章

1. 人物简介：

路得的名字，代表“友谊”的意思，这个名字的涵义，表示孩子在婴儿时期表现出温柔可爱的性情，这与路得的个性相和。路得她的婆婆是拿俄米、已过世的公公名叫以利米勒；这个以色列家庭，原本住在伯利恒，由於发生了饥荒，家中的男主人就举家搬迁到摩押地寄居。路得，是个摩押女子，她嫁给了玛伦为妻，还没有生孩子之前，就成了寡妇。

2. 年轻的寡妇

当时的拿俄米和路得他们回到家乡守寡，非常的贫穷，幸好，他们回到巴勒斯坦的时间，正好是开始收割的时候，这使他们立即可以得到一些食物。

3. 谦卑的拾穗者

路得是辛苦的拾穗者，因为婆婆年老体衰，不能外出工作了，她就担起了家庭的责任，外出殷勤的工作，为了照顾婆婆的需要。

一个外邦女子路得，举目无亲的状况下，恰巧来到了以利米勒本族的人，波阿斯的那块田里拾穗。

路得的殷勤努力，路得对婆婆忠实的爱，使得她蒙受财主波阿斯的照顾，波阿斯对路得所做的，超过了律法的要求，神借著波阿斯这位敬虔的弟兄，眷顾这两位一老一少寡妇的生活所需。

4. 忠心的媳妇

拿俄米与路得这对婆媳，相爱相顾的关系，是令人羡慕的，他们总是愿意牺牲自己，为著对方的好处著想。当拿俄米发现波阿斯对路得照顾有加，这位作婆婆的就打定主意，要为他的媳妇未

来作一个好的安排，因为身为寡妇的她们，无依无靠，所过的生活是朝不保夕的。

路得所做的也不是单为了自己，她心中也是为了婆婆和这个家族的好处著想，这项婚事连结所带来的意义，不仅是带给路得和拿俄米这两位寡妇，後半生的幸福依靠，更是为犹大这个家族留後、留名。

波阿斯愿意牺牲自己的益处，尽上至尽亲属的本分，他从拿俄米手中买赎了她们的仅有，也是所有；也把他所买赎的都归给这个家族，使这个家族继续存留後代和产业。

5. 光荣的母亲

路得因为信靠上帝，成为一位光荣的母亲，路得和波阿斯所生的儿子叫做俄备得，他们的名字都记录在人类的救主，耶稣基督的家谱中。

第九课：亚比该

信息经文：

撒上 25 章

1. 人物简介

亚比该在旧约圣经记载了两位元，所介绍的这一位，不是大卫同母异父的姊妹、益帖的妻、亚玛撒的母亲，我们要区分开来。要介绍的亚比该，他的前夫叫做拿八。亚比该这个名字的涵义为一我父是喜乐的，或解释为喜乐的缘由。

亚比该表现了她的开朗和喜乐，不管在任何情况下，都带给人愉快。经文没有记载亚比该双亲的名字，或家谱的线索。这位有名的犹太美女，她虔诚的见证以及对犹太历史的知识，足以说明她童年时代在属神的家庭中长大，也通晓以色列先知的教训，她也对所处的大环境十分的了解。

2. 贤慧的妻子

亚比该是位贤慧的妻子，她的家人把她许配给富有的拿八，但是拿八的品行不好，拿八名字的意思，就是“愚顽”；可是亚比该处在一个不快乐的家庭中，她仍然敬虔、洁身自爱，保有她良善的品格，亚比该更需要有智慧来面对愚昧丈夫的对待，以及为自己丈夫收拾善後，她努力经营管理自己的家，成为称职的女主人。

3. 慷慨的女主人

能干慷慨的女主人亚比该，愿意和在外地流浪的大卫和跟随他的人，分享一顿美食。

4. 智慧的协调者

亚比该以谦卑和气的态度，希望能扭转自己丈夫拿八对大卫恶劣的态度。她对自己丈夫粗鲁愚昧的行为谴责并道歉！

不仅如此，亚比该更进一步温柔的劝大卫，避免采用暴力的方式来报被羞辱的仇恨，因为这样做，只会使自己陷入罪恶中；相反的，大卫可以仰望耶和華神，显出公平的结局，就如同大卫面对扫罗无故的追逼时，他可以持续的忍耐，但是，如果只因受到拿八顽固卑劣的态度被激怒，而做出令人遗憾的事，就相当可惜，会造成良心的亏损。

5. 敬虔的妇人

亚比该是一位敬虔的妇人，她帮助大卫在冲动的时候想起神，也引发大卫对神的崇敬与称颂；大卫也称赞亚比该的见识，因为亚比该的智慧，阻止了一场因人的血气冲动，造成的暴力血腥事件，亚比该拯救了拿八的家，亚比该使未来的以色列君王大卫免於犯罪、远离罪恶，敬畏耶和華。

神除了为大卫申冤之外，神也为亚比该申冤；经年累月与恶劣的丈夫拿八生活在一起，并没有使得亚比该变得恶毒，她也没有想要找寻机会要报复拿八。神因为亚比该持守婚姻、慷慨、坚持正道，将她从痛苦的婚姻中拯救出来。

第十课：底波拉

信息经文：

士师记第 4 至 5 章

1. 人物简介：

介绍的这位底波拉，不是利百加的奶妈；而是记载在士师记第四章和第五章的女先知底波拉。底波拉名字的意思是蜜蜂，象徵勤勉、忍耐、精明、有用的意思。她是拉比多的妻子。他们的家大概在以法莲山地拉玛与伯特利的中间。

2. 女先知

以色列百姓因为远离神，而被外邦民族欺压，而当以色列人再度回转呼求耶和華时，当时神就为他们兴起一位女先知底波拉，做以色列人计程车师，先知的责任，就是把神的心意告诉百姓，将神的子民从偶像的捆绑中解救出来，鼓励他们再度倚靠耶和華神；同时，在这混乱的年代，这位士师也带领百姓征战，抵抗外族的侵略，从恐惧、失望中振奋起来。

3. 底波拉奉耶和華神的名吩咐亞比挪庵的儿子巴拉，要成为军事领袖，为以色列百姓征战，神借著底波拉告诉巴拉，这次战役必定成功的应许，但是，巴拉却推辞了，巴拉声明，如果他要接受这样的任务，附带条件是，底波拉必须要一同前往。

4. 女战士

底波拉是个女战士，以耶和華的名，率领以色列百姓战胜仇敌。

底波拉在战争中鼓舞巴拉说：你起来，今日就是耶和華将西西拉交在你手的日子。耶和華岂不在你前头行吗？这句话大大的激励巴拉，使他勇往直前，杀败耶宾的将军西西拉率领的军队。

这次的战役，真正的领袖，不是底波拉、不是巴拉，而是耶和華神在主导，以色列人这次以薄弱的军力，战胜了如此强大的迦南盟军，就是一个神迹，也是圣战。

底波拉的预言应验了，杀死西西拉的荣耀，不归於巴拉，而是归於一个妇女雅亿的身上。

5. 女诗人

底波拉是个女诗人，她不仅能够说预言、振兴民族、治理国家与为国征战，他还会写作。据说，凯撒大帝还称赞她说：底波拉的笔和武器同样有力！

士师记第五章的经文，通常被称为底波拉之歌，是旧约圣经中，最古老的诗歌之一，一般学者认为，这是以色列王国建立之前，大约在主前十二世纪末的作品。诗歌的内容显示，这是一首征战胜利後的感恩之歌。

6. 以色列之母

底波拉自称为以色列之母，因为这次的战争是由她主动策划的，结果以色列人大获全胜，进入一个新的时代。她成为全以色列的母亲，这种属灵的母性，来自於她的敬虔，最宝贵的是她对神的信心，不在意恶劣的环境，仍然忠心的传扬事奉神。

真道分解

复活节特辑：与主同死同埋葬同复活

第一讲：与主同死同埋葬同复活（罗6:1-11）

1. 引言：复活节是纪念主耶稣复活的日子，我们应当怎样纪念复活节呢？
 - 1.1 感谢主耶稣为我们所成就的救恩
 - 1.2 庆祝主耶稣的复活
 - 1.3 思想主耶稣复活的意义
 - 1.4 思想主耶稣的复活对我们生命的影响
2. 经文：罗6:1-11
3. 释义：罗马书前五章主要论述因信称义：全世界的人都是罪人，都将在罪中灭亡。行律法并不能让人得救，主耶稣为我们预备了一条新路：靠神的恩典得救。我们信靠主耶稣基督，就可以被神称义——“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？”既然赦罪是神的恩典，那么我们可以任意犯罪吗？既然赦罪是神的恩典，那么是不是我们可以任意犯罪，好叫神给我们更多的恩典呢？“断乎不可！”保罗回答的非常坚决，没有任何余地。我们这些蒙了神的恩典的人，怎能再犯罪得罪神呢？例：赌徒的故事。除非赌徒真心悔改，我们是不能帮助他的。同样，如果一个人还喜欢犯罪，不断犯罪，那么他根本就没有认识主。真正认识主的人，是不愿意再犯罪的人。基督徒不愿意再犯罪，也求主耶稣赦免我们的罪。基督徒：有圣灵住在我们的中心，不断提醒我们不要再犯罪。
 - 3.1. 在罪中死：我们是在罪中已经死了的人，罪的结局本来就是死。但是，主耶稣在十字架上担当了我们的罪，为我们死了，代替我们死了，为我们还了罪债，我们相信主耶稣基督，就是求祂担当我们的罪。主耶稣在十字架上死了，代表我们的旧人已经死了，我们犯罪的那个人已经死了。例：要和你身上的罪说再见：“嫉妒啊，你已经死了，再见了，我以后都不要再见到你了；仇恨啊，你已经死了，再见了，我以后都不要再见到你了；淫乱啊，你已经死了，再见了，我以后都不要再见到你了；

- 贪心啊，你已经死了，再见了，我以后都不要再见到你了。”
- 3.2. 受洗归入基督的死：一位信徒在清楚得救之后，就要接受洗礼。浸礼和洗礼形式不重要，但背后的意义才重要。那是与主同死、与主同埋葬、与主同复活的象征。
 - 3.3. 同死同复活：同死、不再活在罪中。以前可以任意犯罪，在罪中不能自拔，现在已经脱离了罪的辖制。主帮我们把罪钉死在十字架上了。我们所犯的罪，主都为我们承担了。我们不能再犯罪，让主伤心。靠主将罪钉死，不再作罪的奴仆。犯罪的人，就是罪的奴仆（蚁族）。主耶稣为我们打开了枷锁，我们就不要再自己把它再套上去。我们与主同复活：有新生的样式，不但不犯罪，而且有新生命。学习按照新的方式生活，是从里面的更新我们的新生命，要更加像主。现在，我们要活出一个新生命。钉死是消极的，活出新生命是积极的。目标：一、生命更加像主。二、顺服基督。现在我们是自由的人，顺服基督不是被迫的，是我们自己的选择。我们爱主，就自然会顺服主，与主同住。
 - 3.4. 基督复活的意义：主耶稣已经从死里复活了，祂不用再死了。死对祂来讲已经被打败了。主耶稣的死，是为了担当我们的罪，为了除掉我们的罪。现在祂复活了，祂将永远活着。
 - 3.5. 我们也要从死里复活：我们本来是死人，是一个活死人。主耶稣基督替我们死了，现在我们已经复活了。有罪的那个人已经死了。想犯罪的时候，就提醒自己：____，你已经死了。死了的人就不会再犯罪了。你还想嫉妒吗？要提醒自己：“我已经死了，死了的人是不会嫉妒的。你还想恨人吗？我已经死了，还怎么恨人呢？你还想淫乱吗？我已经死了，还有什么东西可以吸引我呢？你还想贪心吗？我已经死了，

贪来的东西还有什么用呢？”但是，我们不是一个死人，而是一个活人。我们今天要为神而活。为那位为我们钉十字架的主而活。我们生命的意义已经完全不同了。这个世界不再是我生命的意义，我可以享受神的丰富，神的恩典。但是，物质享受不再是我的最终追求的目标。我希望能够：更多认识主、帮助人、为别人祷告、领人归主、生命能够荣神益人。

第二讲：不再定罪（罗8:1-6）

1. 引言：复活节我们一起立志，在主耶稣基督里活出新生命。我们生命成长最大的拦阻就是罪，我们常常生活在矛盾当中。如同保罗的挣扎：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。

我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律；但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”保罗得到释放的秘诀。“感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”今天，我们要走一条成圣的路 我们的生命越来越圣洁，生命越来越像主。中国大学生基督徒的见证：有人作出结论说，他们用信仰来约束自己。我想他们只猜对了一半。

若只是用信仰来约束自己，只能像保罗一样活在痛苦当中。今天，我们只有靠主才能真正脱离罪的捆绑，才能有真正的自由。主耶稣拯救我们脱离了罪，圣灵带领我们走这条成圣的路。今天，如果我们选择顺服神，我们就可以有一个丰盛的人生。但如果我们不愿意顺服主，我们就仍然活在痛苦中。你愿意选择顺服神吗？

2. 经文：罗8:1-6
3. 释义：

3.1. 不再定罪

定罪是一个法律用语。一个人犯了罪，犯罪的事实确凿，证供成立，人证物证俱在，最后被判有罪，罪名成立。法官宣判：根据所犯罪的严重性，判处有期徒刑，无期

徒刑，死刑等。定罪不能改变一个人，很多犯人从监牢出来，继续犯罪。有些犯人在监狱里学到了更多犯罪的经验。例：打劫银行的惯犯。就算是判了死刑，他死了，再没有改过的机会了。现在许多西方国家已经废除了死刑，给人改过自新的机会。不再定罪：虽然我们犯罪的事实没有改变，但是，主耶稣为我们承担了犯罪的刑罚。因此，我们就不再被定罪了。我们也不必再受罪的刑罚了，因为主耶稣已经为我们承受了。主耶稣担当我们的罪，祂希望我们可以重新做人不再定罪的条件：主耶稣在十字架上，为我们承担了罪。我们要接受主耶稣基督的救恩，并且向主耶稣承诺，以后不再犯罪了。这样，主耶稣的救恩才 在我们的身上产生功效。

3.2. 两种律

3.2.1. 赐命圣灵的律

3.2.2. 罪和生死的律

解说：本来，我们是在罪和死的律之下。我们本来活在罪恶之下，不能自拔。我们被罪所控制，罪恶会伤害别人，也会伤害自己。我们在罪中，已经习以为常，伤害了别人也不知道，而且罪的结局就是死亡。罪会害死别人，也会害死自己。例：拉土车撞死十五死女孩子，不安全驾驶。撞倒了小女孩后，有人怀疑司机倒车，这成为中国很多惨案发生的原因。撞伤人的钱赔的钱比撞死人赔的钱还多。有司机本来是无意撞伤了人，但却有意再把人撞死。无意中伤人，变成了故意杀人。中国人的人命就这么不值钱吗？那个拉土车的司机也被判刑，可孩子的母亲说：“赔再多钱也没用了，女孩死了，再也不能回来了。”

我们本来生活在罪和死的律之下，人生没有盼望。但在主耶稣基督里，生命和圣灵的律，把我们从罪和死中拯救出来，使我们得到了真正的自由。我们现在是活在了生命

和圣灵的律之下：我们接受了主耶稣基督的救恩之后，就从圣灵得到了重生的生命。圣灵住在我们里面，管理我们的生命，我们不再生活在罪恶之中。

我们要按照圣灵的律来行事为人，结出圣灵的果子。我们所走的不再是死亡的路，本来，我们每活一天，就离死亡更近一天。现在，我们每活一天，就离主更近一天。主耶稣说：我就是道路、真理、生命。主耶稣用自己的生命为我们成就了救恩，祂为我们付上了生命的代价。我们相信主耶稣，就是愿意走主的道路，走真理的道路，走生命的道路。

- 3.3. 主耶稣为我们成就了律法所要求的义律法的要求：律法本身是好的。神的心意是要求我们按照神的律法行事。以色列人出埃及以后，神将十诫通过摩西颁布给以色列人。神希望以色列人可以成为神的子民，在神的应许之地，按照神的律法而行事。但是一千多年的历史证明了：以色列人不能够遵行律法。他们拜偶像，他们强调律法的规条，却不尊重颁布律法的神。南北国都受到了神的惩罚。

圣经的预言：有一天，律法要刻在人的心里，有一位救主降临，祂要担当世人的罪。主耶稣完成了律法的义：主耶稣是藉圣灵感孕而出生，祂没有原罪。主耶稣在世上行完了所以律法的要求，主耶稣完全顺服父神，告诉我们人应当怎样生活。最后，主耶稣以无罪之身，代替了我们，死在了十字架上。祂的死就好像赎罪祭，用祂的身体担当了我们的罪，这是神为我们预备的一条又新又活的路。以前称义的路，是要完全遵行律法。但是，所有人都失败了。主耶稣为我们行完了律法的要求，祂却为我们死在十字架上，代替了我们的罪。我们相信主耶稣基督，接受祂的救恩，祂就把自己的义赐给我们。我们如何可以称义呢？

因信称义：信的结果就是，我们愿意顺从

圣灵，不再顺从肉体。体贴肉体总在思想自己的肉体有什么好处，随着自己的私欲去行，我们要从根本上改变我们的思想，不只是在某一件事上作的好，或者是作不好；而是从思想上立志：我现在是属主的人，我们不追求肉体的享受，要以讨主喜悦为我生命的目标。

体贴圣灵：我们的心，我们的思想，完全由圣灵来控制，让圣灵在我们的心中作主，管理我们的生命。当圣灵把神的话提醒我们，我们就顺服。

第三讲：靠主得胜（罗8:31-39）

1. 引言：在我们奔走天路的过程中，常常会遇到一些拦阻身体的软弱：心灵的软弱、世界的诱惑、魔鬼的攻击。有时到了一种地步，好像已经绝望了。但无论如何，我们一定要牢牢记住，主的爱是不会离开我们的。以前是罪让我们与神的爱隔绝了，但是，主耶稣基督已经在十字架上为我们除去了罪。今天，只要我们愿意来到主的面前，我们就有了保障。主会带领我们，胜过一切仇敌，保守我们，永远在神的爱中。
2. 经文：罗8:31-39
3. 释义：

3.1. 我们得拯救是神的心意

在神的救赎计划中，祂定意让祂的独生子为我们死，为我们复活，并且从世界中呼召一群愿意跟随主的人。因着主耶稣基督的救恩，神就称我们这些信靠主的人为义人。其实不是我们的行为已经达到了神的标准，而是因为主耶稣基督的救恩，祂就把自己的义赐给了我们。

祂也希望我们这些被称为义的人，能够真正活出神的义来。神最终的目的就是将我们这群信靠主的人带到祂的荣耀里去。

既是这样，还有什么说的呢？

神在我们的身上有这么美好的计划，我们就应回应神的爱。我们只有向我们的神献上感恩。我们只有更加信靠神，活出基督的样式。

好使我们不会白白徒受神的恩典。神既然这么爱我们，就没有任何事情可以让我们回头。我们是神救赎计划的一部分。神是

信实的，祂一定会按照祂的心意完成祂的计划。只要我们愿意信靠神，神就不会抛弃我们。相反，神会保守我们到底。神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？今天，我们所生活的世界，并不是一个对基督徒友善的世界。基督徒还只是少数人。当我们按着圣经的原则去行事，可能会得罪很多人。当我们为主作见证，可能也会受到各样的拦阻。例：一位信徒刚开始出来事奉，就受到挫折。除此之外，魔鬼也会想办法攻击我们。魔鬼曾经引诱亚当和夏娃，他们失败了。魔鬼也曾经引诱主耶稣，主耶稣却胜过了魔鬼的诱惑。魔鬼今天也会诱惑我们，祂也希望我们失败。主耶稣已经得胜了，我们也可以靠祂得胜。魔鬼好像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。但是，魔鬼又好像带着锁链的狮子，只能恐吓我们。有主保守我们，我们就有得胜的把握。只要我们紧紧抓住神，在祂大能的翅膀底下，就不会受到伤害。

3.2. 认识神的爱

3.2.1. 主耶稣舍身的爱：神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，神并不是不爱惜自己的独生儿子。事实上，主耶稣是父神所最疼爱的。但是，为了拯救人类，神为我们作出了最大的牺牲。但神为了拯救我们，牺牲了自己独生儿子的生命。神会将一切好处都赐给我们。

3.2.2. 神称我们为义：谁在控告我们？魔鬼。祂诱人犯罪，祂又控告人犯罪。我们在信主之前，确实自己要承担自己犯罪的后果。神拣选了我们。这是神的拯救计划，神在基督里拣选我们并且因着主耶稣基督的救恩，称我们为义。当魔鬼再控告我们，神就告诉祂，因着基督的救恩，祂的控告已经无效了。因为主耶稣基督为我们死，因为主耶稣基督已经为我们复活了，祂为我们战胜了罪和死亡。主耶稣为我们祷告。一方面，魔鬼在控告我们，另一方面，主耶稣为我们辩护。魔鬼要

我们死，要我们与神隔离。主耶稣救我们，把我们从死亡中拯救出来。

3.3. 没有任何事情可以让我们与神的爱隔绝

3.3.1. 苦难：为主受苦。保罗因为传道受了很多苦：犹太人的逼迫、外邦人的逼迫、罗马政府的逼迫、但是保罗相信，没有任何东西可以阻挡我们与神之间的爱。今天，我们为主受一点点苦多算得了什么呢？我们要坚定信靠主，因为主耶稣已经得胜。

3.3.2. 死亡：死亡是我们所要面对的最大敌人。人死了，什么盼望也没有了。但是，主耶稣基督已经从死里复活了。我们这些相信主的人，有一天也会从死里复活，永远与主在一起。这都是因为主耶稣爱我们。只要我们在主耶稣基督里面，就会蒙祂的保守，一直到见主面的日子。

第四讲：作新造的人（林后5:14-17）

1. 引言：庆祝复活节：纪念主耶稣从死里复活。西方人的习惯是送复活蛋。鸡蛋在西方人的文化中代表了新生。我们在纪念主耶稣复活的同时，我们也盼望与主一起复活，有一个新生命。

2. 经文：林后5:14-5:17

3. 释义：

3.1. 基督的爱激励我们

信主不同的态度：有人信主以后非常爱主；有人信主以后不冷不热；有人信主以后非常热心地事奉主；有人好像在拜偶像，无事不登三宝殿；为什么会有这么大的不同呢？最主要的原因是对主的认识。有些人糊里糊涂地信主；有些人只是一知半解的知识；有些人盲目地热心（异端信徒也很热心）；对信仰认真的信徒，是真正认识主的信徒。认识自己，认识主的救恩，亲身经历主的救恩、认识主的大爱、被主的爱所激励。保罗被主的爱所激励，从罪魁变成使徒，保罗本来是逼迫基督徒的人，神怜悯他，呼召他，拯救他，使用

他。保罗深深体会到主的爱：为什么他这么反对神，神还是要救他？保罗被主的爱所激励。保罗事奉主不是为了个人的利益。保罗事奉主也不是盲目的热诚。保罗是被主的爱所激励。

主的爱：“一人既替众人死”——本来我们因为罪，都要死亡。但是主耶稣在十字架上替我们死了。“为义人死，是少有的；为仁人死、或者有敢做的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。（罗5:7-8）”为一个人死，总有原因。例：妈妈在地震中，保护自己的孩子；侄女为了救姑妈的命，把自己的肝捐了一半给姑妈；当然，也有不少人捐血，但对自己伤害不大。但如果威胁到自己的生命，很少人会帮助陌生人，更不要说自己的对头了。这就是我们神的伟大之处。当人类反对神，不听神的话，甚至攻击神的时候，神反而差遣祂的独生子，来到世界，为了救我们，死在十字架上。主耶稣的爱，对我们来说，是我们无法理解的，却是实实在在的。例：向奥卡族人传福音的五位年青宣教士。

我们应当怎样回应神的爱呢？“不再为自己活”。我们以前的我，犯罪的我已经死了。现在活着的，已经不再是以前犯罪的我了。现在我们活着，是因为主拯救了我们，把我们从死亡中拯救出来。现在活着的是一个新的生命。所以，我们不应再为自己而活，接受主耶稣基督的救恩，是生命重心的转移。以前以自我为中心，现在要以基督为中心。以前为自己而活，现在为主而活；为替他们死而复活的主活。我们的主替我们死了。本来死的应该是我们，现在主耶稣却替我们死了。

难道我们不应为主而活吗？今天，我们的生命也是我们的主耶稣用生命的代价换回来的。我们要为主而活。我们要活出主的样式来。我们的主替我们复活了。主耶稣第三天从死里复活，因为祂是神。祂战胜了死亡，主耶稣也是为我们而复活，所以我们也有了复活的盼望。而且，我们有了复活的生命，我们要为我们的主而活，

就是为我们复活的主而活。以前我们的生命没有盼望，我们所等待的就是死亡。除了吃喝享受，我们没有别的盼望，因为明天就死了。但是，我们的主已经为我们复活了，所以我们今天是一个有盼望的人。我们就要活出一个有盼望的人生，让我们的生命成为有意义的生命。

荣神益人的生命：“不凭着外貌认人了”：今天，世界上的人都是凭外貌认人：有钱、有地位；有学问、有身份；长的样子好看，穿的衣服时髦；作基督徒可能也会凭外貌认人；谁在教会中有地位；谁会讲属灵的话；谁会背很多圣经的金句；但是，神看人的内心；我们要有生命的改变。神不看外表，神看人的内心。我们千万不要戴着面具作基督徒，装作一个属灵的基督徒是没有意思的。

真正认识基督，与祂建立生命的关系：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”。这是非常重要的一句经文，我们都要把它背下来。

在基督里：在基督里，我们才能真正认识神的爱，在基督里，我们才能真正经历神的爱，在基督里，我们才能建立与神亲密的关系。

新造的人：不是修修补补的旧人，旧人已经死了。现在的我，是一个新造的人。是一个全新的人，是按照神的形像和样式造成的。在我们的生命中，能够满有神的荣耀。旧事已过，以前的事情都过去了。犯罪的日子已经过去了。受伤害的人，神已经医治了我们。

我们要将以前的事情处理了，不要再留下任何尾巴。然后，开始一个新的生活。例：一个流浪的孩子被国王领养。

都变成新的了：新的生命、新的生活、新的人际关系、新的价值观，道德观。是一个荣神益人的生命。

第五讲：认识复活的主（弗1:15-23）

1. 引言：我们常常在信仰中挣扎。有时信仰好一点，有时差一点。有时爱主，有时又追求世界。我们怎样才能真正活出复活的生命呢？有人

凭着一己之力在挣扎，有人干脆放弃了，与世人无异。真正的出路：真正认识神、真实经历神、真心依靠神。

2. 经文：弗1:15-23

3. 释义：

3.1. 作基督徒，我们是一群蒙福的人

这个世界的人以物质享受为蒙福，但是，我们属主的人，则重视属灵的福气。

3.2. 主耶稣基督为我们预备了救恩。

神就在基督里拣选了我们。我们听见了真理的道，就是得救的福音，也相信了基督，使我们得蒙救赎，过犯得以赦免。使我们成为圣洁，无有瑕疵。又因为爱我们，赐给我们儿子的名分。我们受了应许的圣灵为印记，神还赐给我们基业，让我们有永恒的盼望。

3.3. 不住地感谢神

为了他们信主而感谢神。因此，为他们信主以后所蒙的恩典而感谢神。应当常常有一颗感恩的心。感恩：你的生活就充满了喜乐。怨言：你的生活就充满了愁苦。

3.4. 为你们祷告：

3.4.1. 真正认识主：认识主耶稣基督：祂是我们的救主。认识父神：祂是荣耀的神；认识圣灵：祂是赐人智慧和启示的圣灵。真知道祂：认识我们的神是怎样一位神，我们与神要建立一个亲密的关系。

3.4.2. 认识主的丰盛

3.4.2.1. 心灵的眼睛明亮起来。信主以前，我们灵里的眼睛是瞎的，看不见神创造的伟大。不去敬拜真神，反去拜偶像。心里好像蒙了一层油，有人传福音，我们也不信。神打开了我们的眼睛。神是真实的，我要相信祂。罪恶真的是很可怕，我不要在罪中生活。我只有接受神的拯救，才能脱离罪恶的生活。

3.4.2.2. 我们属灵的眼睛要更加

明亮。看到将来的盼望：神拯救我们，不单单是为了今天，祂要我们将来永远和祂在一起。我们要对永生的盼望有确实的把握，盼望将来的基业。例：移民澳洲与移民天国，第一件事，是取得澳洲的居民身份；第二件事，在澳洲置业；我们天国的身份，神已经为我们的预备好了。我们要凭信心去领取，我们在天国的产业，神也为我们预备好了，我们还是要凭信心去领取。例：钻石。一颗钻石在打磨之前，一般人看不出它有多么珍贵，但是，内行人看见，就知道这是一个宝贝。他会不惜一切代价得到它。我们属灵的眼睛要明亮，才能知道神的救恩是多么宝贵，将来的盼望有多么美好，神赐给我们的产业有多大的荣耀。

3.4.3. 认识主复活的大能

3.4.3.1. 我们的神是大能的神。从祂的创造、祂的拯救、祂让主耶稣从死里复活的大能便可知道。

3.4.3.2. 神的大能与我们的关系：我们相信神，神的大能就会临到我们。我们相信神的救恩，接受主耶稣作我们的救主。神的拯救就临到了我们。祂拯救我们脱离罪恶；祂拯救我们脱离死亡；祂拯救我们，使我们成为神的儿女；祂拯救我们，使我们可以在祂面前称义。

我们相信神的大能可以改变我们的生命：除去我

们旧的生命，赐给我们一个崭新的生命。我们可以凭信心向神呼求，神必垂听。我们相信神的大能，必定保守我们经过各种难关，不管是身体的疾病、心灵的软弱、还是魔鬼的攻击。

- 3.4.3.3. 信心的基础：主耶稣已经从死里复活了。主耶稣已经坐在父神的右边。主耶稣已经胜过了世界上的一切有权的势力。主耶稣是教会的元首。

第六讲：以基督的心为心（腓2:5-2:16）

1. 引言：在教会中事奉，最大的拦阻是什么呢？没有传道人，缺乏属灵领袖？弟兄姊妹不追求，没有人愿意起来事奉？教会的资金不够，资源不够？——所有这些都可以解决。但如果有人不同心，有人自高自大，则是对教会最大的伤害。保罗在他写的书信里，常常都提到谦卑、顺服、合一等主题。
2. 经文：腓2:5-16
3. 释义：
 - 3.1. 保罗以基督为榜样，鼓励我们效法基督“你们当以基督耶稣的心为心”。基督徒就是基督的跟随者，就是小基督。以基督的心为心，就是效法基督。不单是外表的效法，更是生命、品格上的学习。保罗在这里特别鼓励我们效法主耶稣基督的谦卑。“他本有神的形像”：主耶稣是三位一体真神的第二位。祂是神的儿子，祂就是真神。祂道成肉身来到地上，将神自己向我们表明出来。“不以自己与神同等为强夺的”：主耶稣与神有同等的地位。祂因为道成肉身来到地上，就不以与神同等为自己的特权。祂从天上来到地上，就是已经作了一个决定，放下自己的特权。
 - 3.2. 人的问题
看重人的身份：牧师、博士、老板。抬高自己的身份，如果别人看低自己，就会不

高兴。例：别人不称呼他牧师，就大发脾气。作属灵领袖，不是名衔，而生命的内涵。

“反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；”：从最高的身份，到了最低的身份，成为木匠的儿子，降生在马槽里。“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”：主耶稣选择了好像人一样出生。祂成为了一个真正的人。主耶稣：祂即是完全的神，又是完全的人。祂既然选择了成为人，就活出了一个完全人的生命。祂谦卑自己、顺服父神、完成父神交给祂的任务。主耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。”为了完成父神的旨意，主耶稣甘愿死在十字架上。

- 3.3. 我们要学效主耶稣，活出一个顺服神的生命。首先要学习谦卑的功课。我们的一切都是神所赐的，我们的恩赐也是神所赐的。我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。连我们的生命都是神所赐的。人的生命多么脆弱，真没有什么可以骄傲的。例：身体健康。
我们要学的第二个功课：顺服。我们都同意应当顺服神。但顺服往往是以我们自己的心意为前题，合我的心意，就会顺服，不合我的心意，就选择不顺服。但顺服意思，实际上是在要作出牺牲时，才显得有意义。
第三：完成神托付给我们的任务。神拯救我们是有目的的。归向神，敬畏神，颂赞神。
成为神的子民、成为神的见证。把福音传出去，带领其它人归向神。
“所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”：主耶稣甘心为人的罪而死
祂完成了神托付给祂的使命。祂就回复到祂本来的地位：万王之王，万主之主。更因为祂完成了救赎工作，成为了全人类的救主。
“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称‘耶稣基

督为主’，使荣耀归与父神。”：所有的被造物，都要在主耶稣的面前下跪。天上的：天使，他们是神的仆役；地上的：人类，以及人类所管理的万物。主耶稣因为完成了救恩，成为了全人类的救主。地底下的：主耶稣从死里复活，战胜了死亡，战胜了魔鬼。主耶稣得荣耀，目的是让父神得荣耀。

3.4. 你事奉的目标是什么？很遗憾，今天不是每位信徒都有正确的事奉动机。有些为了名，有些为了利。有些是因为没事干。很多爱主的弟兄姊妹也只是看重自己的教会。我们事奉神，是要高举神的名，让神得荣耀。

3.5. 保罗对腓立比信徒的要求：对主耶稣的爱作出回应。

3.5.1. 顺服：顺服的基础：主耶稣基督的榜样（这样看来）。顺服的对象：神。保罗好像父母亲爱自己的孩子。在也好，不在也好，都要顺服神，按照神的心意去行。今天信徒的问题：在教会中很属灵，在社会中很属世。生活和信仰完全是脱节的。

3.5.2. 让神在我们的生命中工作。对神要存着一颗敬畏的心，明白主的救恩是怎样临到我们身上的。存着感恩的心，也存着战兢的心，保守自己在神的救恩之中。罪的代价是如此之大，主耶稣的救恩就显得何等宝贵。

“因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”：为什么要顺服神，为什么要敬畏神？因为神要在我们身上成就祂的美意。神因此拯救我们，并在我们的心中动工，引导我们，来完成神的旨意。我们只有真正顺服神，才能回应神的呼召，才能顺利完成神所托付给我们的任务。我们应当怎样回应神呢？——放下自己，放下自我。多祷告，求神把祂的心意向我们显明。立志，按照神的心意

去行。

3.5.3. 顺服神的具体表现：不发怨言——发怨言表示对你身边所发生的事情，不满意。但如果能够从神来领受，你就不会发怨言了例：以色列人在旷野发怨言。二、不起争论。基督徒之间可以有不同的意见，大家可以好好沟通，一起祷告，寻求神的心意。例：教会建堂。三、无可指摘，诚实无伪。这是一个极高的要求，谁能够作的到呢？但这是我们努力的目标。作为一个跟随基督的群体，我们与这个世界要有一个明显的分别，在这弯曲悖谬的世代，作神无瑕疵的儿女。这个一个犯罪的世代（道德水准每况愈下），我们却不属于这个世代，我们是神的儿女，对犯罪习以为常，显出这个世代的罪恶。四、生命的见证。作世上的盐，作世上的光。生命的见证，将生命的道表明出来。保罗一生的努力、初期教会生命的见证，成为教会发展的最大动力。

第七讲：向着标杆直跑（腓3:7-14）

1. 引言：美国有一间有名的教会马鞍峰教会，教会的主任牧师华里克牧师写过两本有名的书：《直奔标杆》道出教会要有一个明确的方向；《标杆人生》提到要明白人生的意义。其实，华里克牧师并不是说定立一个目标，一切问题都解决了。他的意思是，我们都要思想教会存在的目的是什么。我们人生的意义在哪里？我们不应糊里糊涂地活在这个世界上。我们要知道神托付给我们的责任。保罗是一个专心事奉神的人，他知道神给他的托付，作外邦人的使徒，他就专心尽他的本份。今天的经文正是表明了保罗忠心事奉神的心志。

2. 经文：腓立比书3:7-14

今天，对我们属灵生命的成长，或是事奉神来说，最大的拦阻就是骄傲。有人以自己的身份骄傲：牧师、执事、社会上的地位；有人以自己的恩赐骄傲：教导、讲道、方言、音乐。有人以自己在教会中参与很多事奉，或者奉献很

多金钱而骄傲；以色列人以他们是神惟一的选民而骄傲。骄傲不是从神而来的，而是从魔鬼而来的。魔鬼本来是天使，因为骄傲而成为魔鬼。魔鬼诱人犯罪，也是让人骄傲。骄傲不像犯其它罪，是不容易察觉出来的。甚至谦卑都可以成为傲娇的理由。例：我从来没有见过像你这么谦卑的人。保罗以前也是一个骄傲的人。他是一个纯种的，真正的以色列人，他是一个法利赛人，受过良好的教育。他以自己的行为骄傲，以为自己已经是一个完全人。他曾经以为只有自己才信仰纯正，所以不遗余力地逼迫基督徒。保罗现在的生命完全改变了。

3. 释义

3.1. “只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的。”：保罗将以前的生命和现在的生命作了一个比较。以前他所着重名利、地位、他觉得值得骄傲的东西，现在他觉得这些东西都一钱不值。不但不再是保罗所重视的，而且保罗觉得这些东西反而是他生命成长的拦阻。什么使得保罗的生命有这么大的改变呢？因基督：主耶稣基督改变了他的生命。使徒行传三次记载了保罗蒙召的过程：主啊，你是谁——主啊，我当作什么——保罗的生命有了新的目标：为了要事奉神，完成主耶稣交给他的任务。

3.2. “不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”：现在，保罗将认识主耶稣基督与其它任何事情作比较。没有一件事情比认识主耶稣基督更重要。如果有任何事情成为认识主的拦阻，都要把它除去。保罗现在已经认定了自己生命的焦点：主耶稣基督。我们的生命也需要有焦点。在你的生命中，什么是你觉得最重要的呢？你同意保罗所说的吗？不少信徒还是将信仰放在最后一位。我们要悔改，让主居首位。让我们生命的方向都对准主的旨意。

3.3. “我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督”：保罗再次将得着基督与其它事情相比较。其它事情不是不重要，但没有办法跟“得着基督”相比较。为了得着

基督，可以放弃任何其它事情。保罗的意思不是不作其它事情，而是生命中有一个目标：得着基督。其它事情都要围绕这件事来作。例：一位妈妈为了教养孩子，放弃自己的专业。我们为了事奉神，肯不肯放弃自己呢？传道人：为了事奉神，放弃自己一份好工作。有些人是找不到工作才去事奉神。宣教士：为了传福音，而放弃自己的家。使徒为了传扬神的名，甚至牺牲自己的生命。例：我们宣教的挣扎。你不一定非要作什么，而是你的心态。主耶稣基督在你的生命中，在你的生活中，是不是占最重要的位置呢？你生命的焦点是不是放在了主耶稣基督的身上了呢？你是不是把“得着基督”当作生命中首要的事情呢？

3.3.1. 什么叫作“得着基督”呢？

3.3.1.1. 得以在他里面

我们的生命真正与主相连。主耶稣：你们要常在我里面，我也常在你们里面。我们与主的关系是我们生命成长，并且结果子的基础。若是我们与主之间没有生命的关系，生命就会枯干。我们所着重的不再是外表，而是内在的生命。

3.3.1.2. 有信基督的义

我们信主以后，不知不觉还是希望表现自己。认识圣经，讲解圣经，参与事奉，都可能成为我们骄傲的本钱。保罗告诉我们，我们的义不再是因行为而有的义，我们的义是因信基督而有的义。是神把祂的义加给了我们。这有什么分别呢：神把祂的义加给我们，我们就没有什么可骄傲的。我们会更加着重与神的关系。我们的一切事奉，好行为，都是

因为生命的更新。

3.3.1.3. 认识基督

保罗：主啊，你是谁？保罗生命成长，祂对主耶稣基督就有更深的认识。圣经的真理+属灵的经历+生命的更新。我们要有这样的愿望：更多认识主，更多经历主。例：见证：自己出生在一个基督徒的家庭里，但与主之间并没有直接的关系。后来在神的面前认罪悔改，并愿意作一个好的基督徒，但却无能为力。神却在自己身上不断工作，更新生命。现在只能说，愿意靠着主的恩典，作一个得胜的基督徒。愿意把主放在第一位，忠心地事奉祂。自己还是有很多软弱，但相信神的恩典够用。

3.3.1.4. 晓得他复活的大能

主耶稣从死里复活了。祂战胜了死亡、祂战胜了魔鬼。我们相信祂的人，也和祂同死同复活。我们在罪里已经死了，神赐给我们一个复活的生命，是有主的形像的生命。我们要为主而活。我们的盼望：将来从死里复活，就永远与主在一起。我们的回应：相信主复活的大能，活出一个复活的生命。愿意为主付代价。有永生的盼望，对永生越来越有把握。

3.4. 向着标竿直跑

3.4.1. “这不是说我已经得着了，已经完全了”：保罗有一颗谦卑的心。我们在这个世界上，都是在进步的过程中。我们对主的认识要一天天加

深。我们的生命也要一天天地成长。今天，最怕的就是自满。有一个传道人提到：我的灵命已经到了最好的状况，但紧接着就出了事。所以要存谦卑的心与神同行。

3.4.2. “我乃是竭力追求”：不自满、不推卸责任。竭力：尽我们最大的努力，追求认识主。追求生命的成长。

3.4.3. 追求的目标：“得着基督耶稣所以得着我的”：主耶稣呼召保罗成为外邦人的使徒。保罗说：“故此，我没有违背那从天上来的异象。”保罗的目标是成为一个主心目中的人。今天，主呼召我们，同样希望我们能够合神的心意。成为合神心意的人，这是不是你的目标呢？

3.5. “我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”：一件事：保罗生命的方向非常清晰。“忘记背后”：不管是成功，或是失败，都已经过去了。“努力面前的，向着标竿直跑”：在生命中，放下包袱，努力完成神交托给我们的任务。盼望将来在天国领取神的奖赏（例：奥运会）

第八讲：坚守指望，不至摇动（来10:19-10:24）

1. 引言：主来的日子近了。整个世界越来越败坏。西方国家信仰的没落、美国同性恋合法化、主来的预兆：饥荒、地震。

我们怎样来回应？不要随便猜测主再来的日期，但要时刻作好准备。不管是主何时来，或者我们回到天家去，我们都要向神交账。今天，我们的盼望如何，直接影响到我们的信仰。我们要追求更多认识主，更深地爱主，将来见主面的时候可以得主的奖赏。

2. 经文：来10:19-24

3. 背景：

3.1. 希伯来书的对象是希伯来人，就是犹太基督徒。他们非常熟悉旧约的律法。他们认识了主耶稣以后，成为了非常好的基督徒：熟悉圣经，又信靠主耶稣基督。他们很多也成为了早期教会的领袖。但是，这

些犹太基督徒在当时也面对很大的挑战。——要不要遵守旧约的礼仪？主耶稣到底什么时候再回来？有些人承受不了压力，想走回头路。

- 3.2. 希伯来书作者在这样的背景下写了希伯来书。主耶稣真的是我们的救主，祂是旧约预言的实现。主来的日子近了，我们要好好信靠主。虽然希伯来书的对像是犹太人，但是对我们今天的信徒有着同样的劝勉意义。

4. 释义：

4.1. “因耶稣的血得以坦然进入至圣所”

4.1.1. 旧约献祭

至圣所表示了神所在的地方。旧约时代的人不可以随便进入至圣所。大祭司一年一次才能进去，代表人向神献祭。但是，人与神的关系还是相隔的。因为牲畜的祭是不能除去人的罪。但是，却是一个预表。

- 4.1.2. 主耶稣作为完全的祭，把我们带到了神那里去。主耶稣用自己的身体作为完全的祭。主耶稣为我们流出了宝血，主耶稣用祂的血与我们立了新约。我们借着主耶稣的宝血，得以来到神的面前。今天，我们都可以坦然地进入至圣所。因为，我们的罪，主耶稣都为我们担当了，都为我们除去了

4.2. “一条又新又活的路”

人类犯罪以后，本来的结局就是死亡。在旧约时代，神与以色列人立约，要求他们遵守神的律法。但是，以色列人失败了。人没有办法行完全律法。人也没有办法藉行律法建立与神的关系。先知一方面责备以色列人，一方面预言救主的降临。主耶稣来了，不仅给以色列人带来了盼望，也给全人类开了一条新路。主耶稣在十字架上担当了人的罪。人不再是因为行律法而称义，而是因相信主耶稣基督而称义。人因着主耶稣基督的救恩，可以先与神建立了正常的关系。因为与主的关系，生命的更新，而有能力遵行神的旨意。与旧约比较，这条路是怎样开通的呢？

4.3. “从幔子经过”：

- 4.3.1. 主耶稣是幔子：本来至圣所有一个幔子，人不能随便进去。一方面表明神的圣洁，另一方面表明人有罪，不可以亲近圣洁的神。但同时也表明人与神隔绝的关系。主耶稣被钉十字架，圣殿的幔子从中间裂为两半。主耶稣的身体代替了幔子。主耶稣说：我就是羊的门。我们相信主耶稣，就和神恢复了正常的关系。

主耶稣说：我就是道路真理生命，若不借着祂，没有人能到父那里去。

- 4.3.2. 主耶稣是大祭司：祭司的角色是把人带到神的面前。旧约祭司后来沦落到只懂得作一些宗教礼仪。主耶稣是真正的大祭司，祂将自己的身体作为赎罪祭献给了神。祂既是献祭者，又是祭物。通过主耶稣，人才真正与神恢复了正常的关系。

4.4. 我们的回应

- 4.4.1. “存着诚心和充足的信心来到神面前”：我们的罪已经被主耶稣的宝血洗干净了。我们内心被洁净。我们的身体被洁净、我们可以来到神的面前，与神交往。诚心：我们的心要归向神。充足的信心：相信主耶稣已经拯救了我们，相信神已经赦免了我们的罪，相信我们已经被神接纳，成为了神的儿女。

- 4.4.2. “坚守我们所承认的指望，不至摇动”：我们相信主，成为了有盼望的人。我们不再只是为了今生的好处而活。我们盼望将来永远与主同在。我们今天的活是为了预备将来见主面，得主的奖赏，不至摇动。犹太基督徒可能想要走回头路，只有对将来的盼望有信心，才不会动摇。盼望的把握：神是信实的神。在旧约历史中，神一直都在信守祂的应许。

亚伯拉罕之约：今天，神没有改变。

祂应许我们的盼望，一定会实现。

- 4.4.3. “彼此相顾，激发爱心，勉励行善”：
一个人很难持守信仰。例：煤球。
彼此相顾：不只是单单顾自己，而是互相关心，互相帮助。生活上，信仰上，互相激励，爱主，爱弟兄姊妹，爱众人。活出生命的见证。基督徒要常常聚会，一起敬拜神、一起追求真理、一起建立主内彼此相爱的关系，不可以停止聚会，要养成一个好习惯。

4.5. 主来的日子近了

我们不知道主什么时候再回来。但这是我们的盼望。我们不是放下一切，到某个地方去等主再来。而是在我们每天的生活中，更加努力追求。例：家里来客人之前，要好好收拾一下。

新娘在出嫁之前，要好好妆扮一下，让我们好好预备自己，等候主再来。

真道分解

特辑：圣经中的夫妇

第一讲：亚当与夏娃（创 1-3）

1. 创世记 1:27-28 让知道“人”是包括男和女这两种性别，而男女两者联合，才能成为一个整体。神也祝福世上的第一对男女，让他们生养繁衍，好去治理、管理大地。
2. 创世记第二章，记述了神对祂所创造的第一个人——亚当的眷顾，也记述了神设立婚姻制度的美意。神看亚当独居不好，就为亚当造了伴侣来帮助他。“帮助”这词的字根是“拯救”。夏娃可以给亚当身体上、灵性上、心理上的支持，又可与亚当生养敬虔的後代，治理管理大地。
3. 创 2:24，有关神为人设立婚姻制度的伟大宣告。结婚前最亲的血缘关系是父母，但结婚后就进入新的人际关系，夫妻关系的亲密程度就会超越父母儿女。“成为一体”，形容到夫妻间身体的合一、情感上合一、灵里合一。只有在婚姻关系中的性生活，才是合乎圣经标准，美丽的。
4. 创世记 3:1-6 记著人的堕落。这里我们看见夏娃受到约翰一书 2:19 所列的那三个试探引诱：“好作食物”代表肉体的情欲；“悦人的眼目”代表眼目的情欲；“能使人有智慧”代表今生的骄傲。这三样引诱都容易让我们犯罪，得罪神，也在婚姻上失脚。有人因肉体眼目情欲引诱，发展婚外情大大得罪神，伤害了自己、配偶、儿女、家庭，也有人因为骄傲自我，放任脾气，影响到婚姻生活和家庭气氛。
5. 犯罪这件事上，两个人都是有责任的。亚当没有担起家中属灵的头的责任，夏娃没有尽她作为帮助者的角色。亲爱的弟兄姊妹啊，让我们记著夫妻从神同受生命之恩的，要互相提点，彼此勉励，让我们婚姻生活中有神，并用神的话来彼此鼓励。
6. 创世记 3:15 记著神应许将来有一婴孩要从女人而生，祂来要粉碎摧毁魔鬼撒但的工作，将人从罪和死的诅咒中拯救出来，使人与神、与人、与自己和好。祂还能赐人力量去爱去饶恕，让我们靠著主，在婚姻家庭生活里得胜。

第二讲：亚伯拉罕与撒拉（创 12-21 章）

1. 创世记的 12-21 章记述了这对夫妻的事。
2. 神呼召亚伯兰离开吾珥的时候，他的妻子与祂同心同行，非常顺服。（彼前 3:5-6）
3. 亚伯兰的软弱：为保性命，在埃及法老和基拉耳王亚比米勒面前撒谎，说撒莱是自己的妹妹，险铸成大错，幸而神介入。
4. 提醒：夫妻如果有甚麽重大的问题，或意见分歧，其中一方就另一方某些做法感到为难，要多作沟通，表达感受和需要，同心祷告，千万不要压抑在心底不说出来，否则，另一方不知道自己这么做会带给对方怎样的感受难处，就会犯同样的错，生命不会有成长。其次，婚姻，人人都当尊重。夫妻二人重视这段婚姻，在外邦人面前，也会是个很好的见证。相反，夫妻之间不重视彼此的关系，就会在外邦人面前失见证。
5. 撒拉的软弱：因等不及得儿子的应许实现，凭血气用人的方法，让丈夫从自己的近身女奴夏甲得孩子，结果造成家庭很大的冲突矛盾。
6. 亚伯拉罕的软弱：亚伯拉罕应该提醒反对撒拉，并且阻止这事发生。等到问题发生他才叫撒拉自行处理，这对作为丈夫的来说是不负责了。
7. 反省：彼此提醒，互相勉励同心等候神应许的实现。

第三讲：以撒与利百加（创 24-27 章）

1. 以撒的婚姻，是由父亲一手促成。不过，在远古时代的中东，由父母包办婚姻是很正常的事。现在，我们却要尊重儿女的想法。当然，在家庭教育里，我们可以教导他们怎样找合适的一半，并和他们一同为婚姻大事祷告。
2. 亚伯拉罕著老仆人为儿子找伴侣，考虑的条件：信仰、品格、意气相投。
3. 以撒和利百加的关系开始时是很亲密的。创 25:21 记述利百加没怀上孕时，以撒为她祷告。创 26:8 记述了这对夫妻在公众场合亲密地戏耍。那时他们已经是结婚 40 年了。从这点我

们可以猜想他们在肉体上的关系应该是很亲密。这是促成美满的夫妻生活其中一个因素。

4. 不过，要维系美满的夫妻关系，更重要的是心灵的沟通，彼此坦诚向对方述说心中的感受。可惜的是，我们在经文的叙述中，看不见以撒和利百加有多少的沟通。特别在孩子出生以后，两人的关系是越来越疏离。（利百加领受耶和華神的启示，得知从她肚子将生出双胞胎，从双胞胎会生出两国来，大的会服事小的。这麼重要的预言，我们在经文中却没看见她告诉丈夫以撒。）
5. 利百加自从在怀孕时从神领受预言后，好像在家里就成了一个走在丈夫前头的人，有很多的主张意见，她想用自己急进的方式成就神的心意，以致到一个地步居然串同二儿子雅各欺骗年迈的丈夫，这是很可悲的。
6. 其后以撒做了件破坏夫妻互信的事，就是像爸爸亚伯拉罕那样，对住在基拉耳的人说利百加是他的妹妹。（创 26）可见为父的言行怎样影响到下一代。
7. 夫妻间的沟通不足、貌合神离、对孩子各有偏爱给孩子和整个家庭带来很坏的影响。我们要从以撒利百加身上吸取教训。

第四讲：雅各、拉结与利亚（创 29-30 章）

1. 神所设立的婚姻是一夫一妻制的。离开这体制的三角关系会带来三输的局面，更会影响下一代。
2. 雅各单纯因拉结长得漂亮而爱她。这是很危险的。（箴 31:30、彼前 3:3-4）希望大家在注重保养外表仪容的同时，也要靠神在生命里有所成长。当我们的生命因顺服圣灵，遵从神的话而结出圣灵的果子，我们的生命就是最美丽的。
3. 雅各因为爱拉结，就服事拉班七年而不觉得长久。由此我们看见爱情的力量。爱给我们动力，劳作不息。现实生活里许多作丈夫的能够努力工作，为的就是要赚钱养妻活儿。如果这份劳力背後带著爱，那力量是很伟大的，这样的劳力也是有意义的。
4. 雅各为拉结服事拉班七年以后，满以为可以得到拉结为妻，没想到到了婚宴晚，拉班将大女儿利亚给了雅各。之后造成三个人的痛苦。
5. 雅各偏爱拉结，利亚失宠，神纪念利亚的苦情，

使她生育，不久利亚就开始用生育作为手段，来争取自己在丈夫心中的地位。现在的社会，也有人这么做，以生孩子来捆绑配偶。然而我要提醒大家的是：不要以为有了孩子就可以解决一切之前从不处理的问题。孩子并不是万灵丹。如果两夫妻之间本身存在著极大的鸿沟而不解决，有了孩子可能给家里带来更大的问题。

6. 拉结嫉妒利亚有孩子，不惜让自己的使女辟拉与丈夫同房，从她得孩子。其实她已经饱得丈夫的爱，她没因此而感恩，却常常看到自己没有的，难怪她不快乐。嫉妒、不满足、和人比较，常常是美满婚姻的杀手，我们要提防。
7. 雅各作为家庭里的男人，作为妻子的丈夫，完全没尽属灵的头的角色，任由家人摆布，偏爱家中成员，不单造成家人间的纷争加剧，也造成下一代之间的矛盾。做丈夫的应该按神心意带领家庭，免得家庭弄得一团糟。
8. 婚姻人人都应当尊重，爱是成全不是占有。不要将孩子当作武器，不要将婚姻当作战场。真爱是重视对方的幸福，让我们把自己的家庭交给神，如果遇上甚麽难以解决的事，藉祷告交托，求神加爱 and 饶恕的力量。

第五讲：摩西与西坡拉（出 2:15-22；4:24-26）

1. 每个人都有自己的原生家庭，在自己原生家庭里成长，多多少少受原生家庭的家规、遗训、价值观念和文化影响。当两个来自不同文化的人要结合成为一体、共同建立一个新的家庭的时候，就需要磨合、沟通，达成共识，不然就很难一同前行。
2. 摩西是希伯来人，为利未家族后代，当知道民族标记割礼的重要。
3. 其后他因救一同胞打死了一个埃及人，为躲避法老的追捕，就逃往米甸。
4. 其后摩西与米甸祭司女儿西坡拉结婚，育有儿子，却没有为儿子行割礼。摩西没为儿子行割礼，很可能是受到西坡拉的影响，也可能是受到米甸文化的影响。因为米甸人按阿拉伯人的规矩，男子到了婚嫁时，才在准岳父的手下施行割礼，所以新郎又称为血郎。
5. 摩西作为米甸祭司的入赘女婿，一直没为儿子行割礼，这就得罪了神，因为摩西那时已领受神的呼召要往埃及拯救同胞，而且他将来也要

作以色列的领袖，而自己却未能奉行神子民基本的责任：为儿子行割礼，所以神要杀他。

6. 正在这危险关头，出 4:25 记西坡拉拿起火石为儿子行了割礼，丢在摩西两脚之间：“你真是我的血郎了。”这话用现在的话来讲，就是：“我藉著儿子的割礼，把你从死里救出来，恍如你再次作我的新郎。”
7. 不论是摩西还是西坡拉，由此对耶和华有更深刻的认识，明白与神立约必须认真，因为神是信守承诺的。西坡拉作为摩西的妻子，明白要与摩西继续前行，就要认同神对摩西的召命，她要认识到摩西不是入赘到她米甸家的丈夫，而要认识自己是以色列人领袖摩西的妻子。因著全家的摆上，她需要预备好一颗义无反顾的决心，需要配合摩西，与他同心前行。

第六讲：路得与波阿斯（路得记）

1. 一段好的夫妻关系，其间必有神的参与。我们可以用一个图案来表达，就是“爱的三角”——神在最上头，三角下端两侧分别代表作丈夫和作妻子的。当作丈夫的和作妻子的都敬畏神、爱神、愿意按神的教导去行的时候，彼此的关系就会稳定。如果作丈夫和妻子的不能将神放在第一位，都以自我为本位、或是把对方放得比神的地位还要高的时候，就容易出问题。路得和波阿斯，就是一对能够爱神的夫妻。
2. 从得 1:16-17 路得对拿俄米说的话，可知路得认识耶和华，并认识这位神是位能赐福给祂的百姓、同时又是位掌审判、能降罚的神，不然她不会多番提到耶和华的名，又指著耶和华的名号来起誓。
3. 波阿斯也是位敬畏神的人，与人相处时常提到神。（得 2:4；3:10；3:13）
4. 路得和波阿斯虽然在年龄种族和身份背景上有很大的差异，但因为两人都爱神，也就能放下许多个人成见，能够彼此接纳，有很好的沟通。
5. 路得和波阿斯不但爱神，他们两个也都有好的品性。路得固然是个孝顺长辈、爱婆婆，并且从早到晚勤劳作工的女子，波阿斯也是一个有爱心，很能体恤别人、关怀保护弱者的人。（弟兄们，要作刚强的大丈夫，以爱和关怀保护家人，会让你妻子更爱慕你、让孩子更佩服你。）
6. 路得的品性让波阿斯佩服欣赏；对于波阿斯的

善待，路得没有看作是理所当然。她大方地对波阿斯表达感谢。这种互相尊敬互相欣赏的态度值得夫妇效法。

7. 得 3 章，看见波阿斯的节制正直。真爱是可以等待的。真爱是不作害羞的事。有些人急不及待在婚前就发生性行为，结果造成婚姻关系中总带著点罪恶感和不信任。那些能够克制情欲、洁身自爱、保守自己在结婚以后才将身体献给配偶的，婚姻生活会蒙神赐福。

第七讲：大卫与亚比该（撒上 25 章）

1. 亚比该一开始嫁了个凶暴的拿八。和凶暴急躁的人相处，最大的试探是自己也变得暴躁易怒，缺乏耐性，以恶报恶。可亚比该没有和他硬碰硬，却尽力与他和睦，并与家仆保持良好关系，用心处理家中大小事务。丈夫在外闯了祸，亚比该尽力帮他解决。
2. 大卫在盛怒中要来杀拿八和他家的男丁时，亚比该立刻带著礼物去找大卫，道歉之余，提醒大卫要敬畏神，不要作恶犯罪得罪神。因为大卫是神所纪念的。亚比该又机智地用“机弦甩石”的事迹提醒大卫他过往成功的经验，免他被负面情绪冲昏头脑，她肯定大卫的能力、鼓励他，使大卫的目光从眼前的屈辱转到将来的荣耀。亚比该促成了两家的和平。
3. 后来拿八酒醉，亚比该才告诉他之前发生的事。她和丈夫沟通的时候，不是指著丈夫大吵大骂，而是平静坚稳地告诉他发生的事。不管我们多有理，可和配偶沟通，态度和时候都是很重要的。
4. 彼前 3:9-11 的提醒：“不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福；因你们是为蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说：人若爱生命，愿享幸福，须要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话；也要离恶行善；寻求和睦，一心追赶。

第八讲：大卫与拔示巴（撒下 11 章；诗 51）

1. 撒下 11:1，记述了大卫犯罪的时间。定都耶路撒冷约十年左右，列王出战，大卫独留京城，此时内政松弛，大卫的生活放任起来。试探总是在我们出其不意的时候来到，而且任何人都不能免疫。即使像大卫那样爱主的人，如果不能做到常常警醒，就很容易给魔鬼留地步。

2. 撒下 11:2-5，就记述了大卫犯罪的经过。大卫犯罪是一步步的：首先是心态上的松懈，之后是放纵眼目的情欲，再之后他有所行动打发人去问那沐浴的人是谁，然后又打发人把她接来，最后是与她同房行淫。圣经在描写大卫犯罪的过程上是很细致的，正好提醒我们雅各书 1:14-15 讲到的，试探怎样引人犯罪，叫罪萌芽生根。约翰一书 2:16 提到：眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲，都最容易将人从神的身边拉远。所以我们必须从起初就断然拒绝罪，不给魔鬼留地步。
3. 拔示巴的责任：没对大卫作出任何拒绝或提醒。
4. 撒下 11:6-13，记述大卫不但没有正视自己所犯的罪，却是一错再错，想办法掩饰罪恶。
5. 在大卫和拔示巴所犯的罪里，有第三者牺牲了。的确在人犯罪时，不但得罪神得罪自己的身子，也会伤及无辜，连累别人。有些人放纵自己的情欲，搞婚外情，最后不但伤了配偶，还伤了孩子和家族里的亲人或朋友，当时来说是造成关系破裂，长远来说是造成他们的心理阴影，让他们无法信任婚姻和家庭。
6. 撒下 12:1-15 记神差遣拿单用比喻的方法力陈大卫的错，清楚告诉大卫他要为他的罪承担恶果，分别是：家中起祸患、大卫的妃嫔会与别人在大卫的眼前同寝，而他和拔示巴所怀的孩子，会死掉。大卫听了拿单的预言，只说了一句话：“我得罪耶和华了”。从大卫这话，我们得知大卫的良心还是清醒的。当一个人有悔罪的心，神是会赦免他的罪。
7. 诗篇 32 篇和 51 篇，是大卫犯罪后作的诗歌。
8. 约一 1:9 记著神的应许：“[9]我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”

第九讲：约瑟与马利亚（太 1:18-24、2:14-22、路 2:1-51）

1. 马太福音和路加福音都记述了主耶稣的家谱。不同的是：马太福音记述的，是王位继承人的谱系，而路加记载的，就是血统上的真正谱系。
2. 从马太福音 1:18-24，得见约瑟不少好品质：敬虔、宅心仁厚、顺服，他对妻子的保护。
3. 当约瑟还未得知马利亚是从圣灵感孕的时候，

他选择暗暗地交休书给马利亚，而不是明明地羞她。这表示：是一个忠厚的人，即使感受到伤害，还顾念著爱人的感受和安全，宁可自己默然承受委屈。

4. 约瑟是个有单纯信心的人，当主的使者向他梦中显现告诉他马利亚是从圣灵怀孕，而那婴孩将来要将神的百姓从罪中拯救出来的时候，约瑟就全然顺服，并尽力完成神的吩咐。他努力保护家子，而且是行动敏捷。圣经多次记述神的使者向他显现，吩咐他一些事，他就很快回应绝不拖延。（路 2:1-7、太 2:14、太 2:19-21、太 2:22）
5. 虽然约瑟的话不多，可是他的行为，已经证明他不但是个懂得保护顾惜妻子的好丈夫，同时是个懂得教养孩童的好父亲。作为一家之主，约瑟不但教导小耶稣掌握做个好木匠的技巧，约瑟也从小教导孩子属灵上的规矩原则。（路 2:20-23 出生八天行割礼、40 天献与神、路 2:41-51 每年带家人去耶路撒冷守逾越节。
6. 约瑟最后一次出现，是他和马利亚一起到圣殿中找走失了的耶稣。他们找到的时候，12 岁的耶稣正与圣殿中的拉比谈论有关神的事。经文记述当时马利亚有一点点怪耶稣的意思，可是约瑟却是没有说话。12 岁，正是一个犹太男孩快行成人礼的岁数，或许约瑟已经知道，耶稣已经长大，祂当以天父的事为念了。
7. 约瑟是个沉默的父亲，可是在孩子生命成长最重要的岁月他没有缺席。

第十讲：亚居拉与百基拉（徒 18:1-4）

1. 圣经六次提到亚居拉和百基拉这对夫妇，每次他们的名字都是一起出现的，虽然有时夫妻名字次序出现各有先后，却无损他们的合一同心。
2. 保罗初到哥林多城，心情“又软弱又惧怕，又甚战兢”，（林前 2:1-5）他投奔了亚居拉和百基拉，这对夫妻给他很好的支持和帮助。（林前 16:19、罗 16:3、提后 4:19）
3. 亚居拉和百基拉不但关心保罗，他们也善于教导栽培信徒领袖。徒 18:24-26。从他们接待亚波罗又为他讲解救恩，可知他们夫妻俩必是热爱神话语、又常常查考神话语的人。他们在属灵的层面上有所交流，在属灵的路上步伐一致，值得借镜。

4. 亚居拉百基拉的爱经得起时间的考验。提後 4:19 提到保罗对他们的问候。这时亚基拉和百基拉已经认识保罗 16 年，那时他们又回到以弗所，并认识保罗属灵的儿子提摩太。16 年间，他们为福音而奔波，鼓励神仆、培育教导领袖新秀、带领教会，都是任由神的差遣吩咐。
5. 一份成熟的爱，是会延伸外展、扩大开去。盼望每对夫妻建立家庭後，不要让这份爱限制在两人的小天地中，而是愿意将家庭摆上，让神作一家之主，求神的爱继续倾注全家，倾注这段婚姻关系，让两夫妻都活出爱，成为别人的祝福，像亚居拉百基拉一样。早期的教会多是由基督化家庭组成，同样今天我们要教会兴旺也需要更多敬虔爱主的基督化家庭。当基督徒建立的基督化家庭能够活出见证，就能吸引更多的人来到主的跟前，能够帮助许多在破碎家庭中成长的孩子重建对婚姻和家庭的信心。

真道分解

圣经中生命的师傅

第一讲：亚伯拉罕、罗得与以撒

1. 亚伯拉罕的资料见于创 11:27-12:4
2. 亚伯拉罕是家庭的核心。他帶著父亲、妻子、侄儿去神要他们去的地方。
3. 亚伯拉罕每到一地，总会建坛敬拜神。但他也有软弱：为保己命两次说妻子是妹妹。
4. 创 13:8-18 记亚伯拉罕与罗得的相处，亚伯拉罕的属灵风范在：先让罗得选地，可见他有宽大的胸襟，结果蒙神赐福。创 14 章记约但河平原五王与基大老并同盟王争战，罗得又被掳，亚伯拉罕又不计前嫌尽全力去救他，很有爱心。亚伯拉罕又没有取所多玛城的财物，可见他并不贪心。
5. 创 18:20、22-32 可见亚伯拉罕为所多玛向耶和华代求。这给我们一个榜样：作别人生命中的好灵友，其中一个条件就是为别人代求。
6. 在创 22，亚伯拉罕遇上另一个考验：神要他献上 100 岁的以撒，他就顺服，可见他的忠心和信心。他对神的顺服忠信，也给作儿子的以撒一个很好的榜样。我们从往后 26 章经文记述中，看见以撒有很好的脾气，深信神必供应水井，可见他也效法了父亲的顺服。
7. 罗得虽然有机会和亚伯拉罕一起生活过，见过亚伯拉罕的信心，却学不到功课，只以个人喜好过活，最后只侥幸活在世上，凄凉可惜。另一方面，亚伯拉罕的儿子以撒也学了爸爸的软弱，日后也曾为保己命而说妻子是自己的妹妹（创 26）可见属灵伟人的影响力有好有坏，跟随者要互提醒，学习好的，提防坏的。

第二讲：摩西

1. 民 12:7 “我的仆人摩西不是这样；他是在我全家尽忠的。”从这个神对摩西的评论可见摩西地位之崇高。
2. 摩西作为时代的领袖，最重要的工作不光是带人出埃及。更重要是带领百姓认识神。我们从他的事迹也可问自己：我们可以为自己所处的世代做些什么？
3. 摩西的尊荣——可以从他身上学到的：

3.1. 为人谦和。

神给他的评论记在民 12:3——摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。摩西要带领 60 万乌合之众，再加上妇女小孩，超过 100 万，可他一路上任劳任怨，可见他忍耐力非凡。

3.2. 与神保持亲密关系。民 12:6-8——耶和华说：“你们且听我的话：你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样；他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像……”

从这话可见摩西与神有很好的关系，可与神面对面说话，以致脸上有荣光。这给我们的提醒：做师傅，不能只讲社会上的知识，（正如摩西也在埃及学了许多）但更重要的是要与神有亲密的关系，以致别人能从我们身上看见神的荣光。

3.3. 在祷告上付上代价。申 9:18、出

34:28-29，可知摩西曾 2 次作四十天的禁食祷告，显示他与神有特别亲密的经历。我们要记著：有特别的属灵经历不是用来炫耀的，而是激励我们要更敬虔、更敬畏神。以色列人得罪神时，摩西又极力为以色列同胞代求，即使神说兴起摩西子孙取代以色列人，他也不愿意，甚至为了以色列人，摩西说即使自己的名字在生命册上被涂抹也不介意。（出 32:30-35）我们可从他身上学的功课：多祷告。摩西带领一群乌合之众经历许多艰难，每遇困难祷告主就解决，摩西带领百姓与外族人争战，当将领在山下争战时，他就在山上祷告，结果神就使以色列人得胜。我们今天也要多保祷告。虽祷告也会有疲倦困盹之时，但可与灵友互相支持，如亚伦户珥扶持摩西。总之祷告要不断操练。

3.4. 归荣耀给神。摩西打胜仗，没有将功归己。我们也该高举神。

第三讲：约书亚

1. 是摩西很好的助手和跟随者。做摩西助手 40 年，在旷野作工，忠心跟从。出 24:13; 33:11。
2. 摩西培育他，可见再伟大的领袖也要训练接班人。
3. 约书亚作为好的跟从者，有些特质很值得我们学习：
 - 3.1. 不怕吃亏。做助手要不怕吃亏，谦卑顺服，要有大气量，甘心乐意服在别人之下，做副手服事神，不计较个人得失。以民首次与亚玛力人争战时，约书亚在 12 个统领中名不见经传。即使在点数以色列壮丁时，12 个统帅中也没有他的名字。首次以色列民与外敌争战，摩西提到要约书亚在山下与敌打败，摩西自己和户珥亚伦在山上祷告，约书亚一点不介意这安排，不怕危险也不怀野心，勇于承担顺服领袖吩咐。
 - 3.2. 谦卑顺服。约书亚没有正式“官衔”名份。圣经只描述他是“摩西的好助手”。许多人不肯服在领袖手下，有时跑在领袖前头。约书亚能干，但也忠心顺服。
 - 3.3. 坚守神的真理。即使大环境看似不利，个人支持率也不够，但他坚持从神领受当作的事。虽然探子报来不利消息，但约书亚认定也明白神的心意。所以作神儿女的，一定要明白神的心意。
 - 3.4. 尊重神的主权和安排。约书亚很敬重摩西，以致当摩西选立 70 长老，其中 2 个长老伊利达和米达不听摩西吩咐仍留营中说预言时，约书亚护摩西心切而请摩西禁止他们说话，就遭摩西所责。摩西责约书亚不明白神的心意。(民 11:26-29)我们也要反省：有时我们会否也过份高举自己敬重的领袖，却越过应有的位份，或无法接受神也兴起别人呢？
 - 3.5. 被神尊为大。身为助手，不要想永远就是助手，或只愿做容易做的助手，而不愿作较为艰难的领袖。约书亚是很好的助手，但在过约但河时，他流露出领袖的风范：他愿意顺服神的带领，在有需要时敢于担起领袖的职份。我们也不要为求个人的舒服而自选做助手或领袖。该站出来时，就

要站出来。但要明白真正的领袖是谁。书 5:13-14 记述“约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料，有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里，问他说：‘你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？’他回答说：‘不是的，我來是要作耶和华军队的元帅。’约书亚就俯伏在地下拜，说：‘我主有什麼话吩咐仆人。’留意约书亚之前的话与其后的反应。有时我们会否也有这种“非友即敌，非敌即友”的待人态度？但要知道：神才是帅领我们的领袖。

第四讲：迦勒和俄陀聂

1. 迦勒有很好的属灵特质：他另有一个心志：专一跟从主。这个生命特质贯串著他的少年、壮年、老年，为他的前辈领袖摩西、同辈约书亚认同。(民 14:24; 书 14:8,9,14)他这个专一的心志，不是老年才有，而是从年青时已有。给我们的提示：心志不会说要有就有，而是要经过时间岁月的操练，且要一直维持。
2. 迦勒是优秀份子。他在少年时代，已被摩西选派去窥探迦南。这些被选上的探子，都是 12 支派中的精英份子，可见迦勒本身是很优秀的。
3. 迦勒很有勇气。在 12 个探子之中，10 个见了不利的环境和巨大的敌人就害怕，只有约书亚和他不怕，甚至以二敌十二敢于和众人对抗，这是需要勇气的。这给我们这代年青人的启示：能否在时代潮流中坚守真道站立得住呢？面对社会不良价值观，能谨守神的吩咐吗？
4. 甘于默默无闻。约书亚和迦勒都有胆色，后来约书亚成为摩西助手有职事，但 40 年来迦勒在做什么呢？圣经中没见他得到什么报答。试想：少年时被选任支派里的优秀代表，之后又经过神的检验，可是再之后那生命里 40 年最宝贵的日子，却默默无声，这要有种沉实的气质。一般少年得志的人在得到一点优势时总会想出峰头，但迦勒在看似没前途时，也专一跟从神，不会自怜或不愤，可见他不在于人的掌声赞赏或高位，他也不会争取职份，却能甘于默默无闻的角色和职务。
5. 坚持专一心志。少年时约书亚迦勒都有信心蒙神悦纳，后来一个做了领袖另一个默默无闻，

可迦勒到老还是抓紧应许。书 14:10-11、15:13, 15:19 见他是到老还有信心、按神心意去得地。他年纪老志却不老。年老志不老的力量，建基在好好坚守对神的应许上。我们也不要说到了某个年纪，就灰心丧志，我们却要记著无论在哪个年纪，都要靠神去得生命里未得之地。

6. 接受个人限制，邀请别人合作。属灵长者也需要合作夥伴。迦勒招来女婿俄陀聂，后来这个俄陀聂成了士师。给我们的提醒：不要过度依赖自己，身体不行还是要找帮助。迦不但找来俄陀聂，还对他加以提携，助他成功，很难得。

第五讲：以利——撒母耳

1. 以利在示罗作大祭司，作士师达 40 年之久。
2. 以利的软弱：从撒上 1:9；4:13；3:2 可见他不是坐著就是躺著，似较懒散。又，他两个儿子在祭坛胡作非为，他不但没严加责备立时阻止，反而也有份吃儿子的祭肉，见其家庭教育的失败。
3. 以利的可取之处：知道撒母耳将取代他两个儿子，但他没有因此苦待撒母耳。
4. 以利给我们的启示：做别人的生命师傅，是要承担责任后果的。以利不好好管教儿子，神的审判就临到他家。（撒上 4:11）
5. 撒母耳从小就被母亲奉献给神，他是最好计程车师。他名字的意思是“向神求来的”。他愿意顺服神、寻求神，于是被神使用，在那耶和华言语稀少的日子，神却对撒母耳说话。给我们的启示：当神对我们说话时，我们也该回应神：“请说，仆人敬听。”
6. 撒母耳经历过约柜被掳，祭司两个儿子被杀，以利也死了，深深明白神的子民必须要认识神的同在。他花了 20 年的时间改变局面。
7. 撒母耳的敬虔多多少少受到母亲哈拿影响。哈拿性情温顺，又放心将孩子放在祭坛会幕这等事奉场所，让撒母耳能正确了解如何服侍神。
8. 撒母耳在祷告上大有能力。（撒上 12:18、诗 99:6；耶 15:1；撒上 7:12）
9. 撒母耳不恋栈权位。他本集先知、祭司、士师于一身，是以色列人的领袖。后来以色列人要求立王。神著撒母耳膏立扫罗。扫罗作王后，撒母耳就卸下士师职务退居幕后。

10. 撒母耳做领袖，手洁心清。（撒上 12:1-5）
11. 可惜撒母耳的家庭教育也不成功，管教失败。
12. 无论如何撒母耳是被神使用，蒙主悦纳。他给我们的启示：即使师傅很糟糕，我们要学习的物件是神，在患难不好的影响中，还是可以跟从神走出一条正直路。

第六讲：以利亚

1. 在北国最混乱时神兴起他对抗邪恶世代，正属灵之风。他的事迹记在王上 17 章-王下。他名字的意义：“耶和华是我的神、我的力量。”——这也是他事奉得力的秘诀。
2. 他是个祷告的人。（不为降雨的事祷告，雨就真的不下）
3. 是个愿等候神的人，神叫他他才有所行动。
4. 忠心顺服神每个吩咐。即使叫他接受外邦穷寡妇的供应他也顺从，如此经历神的炼煅，心力越强，以致后来有迦密山上的得胜。启示：先知也要经过漫长的训练，我们是否也愿忠心顺服神，神叫我们隐藏接受训练我们就听命，神叫我们出来我们就出来呢？
5. 以利亚单人匹马对抗 850 假先知得胜后很快掉进属灵低潮。启示：伟大成功以后，撒但很快会乘虚而入对我们进行攻击，我们要小心。
6. 神复兴以利亚的方法是以微小声音对他说话。我们要得力也要藉读经祷告。
7. 王上 21:17-29 我们看见复兴后的以利亚再次勇敢站在亚哈面前指出他的不是，这和罗腾树下求死的以利亚判若两人。可见人若回转神面前重拾信心，就能再次披甲上阵为主争战。

第七讲：以利沙

1. 名字的意义：“神是救主”。他是神指定去继承以利亚作先知的人。他出身背景是较富裕的农家。王下 2:11 他用“战车马兵”形容师傅很贴切。王下 2:1-10 他的属灵心志也讨神喜悦，他果然得到双辈的属灵能力和祝福。从王上 19:16-21 可知他服事长达 50 年。（主前 848-主前 797）他边跟从以利亚边训练先知。
2. 和师傅以利亚比较起来，他较温和仁慈，沉静平和有爱心耐性。在那悖违的世代他代表了神的医治和恩典。这可从他怎样在以利亚走到人生尽头，以利沙对他还是紧紧跟随、从他如何

待王就可知道。

3. 从王下 3-4 章，可见他行了许多神迹：供油给寡妇还债度日、为善待他的书念妇人祷告使她生子又使她孩子复活、使有毒食物可重新食用、用 20 饼使 100 人吃饱还有剩馀。他所行的奇事传遍大街小巷以致连被掳外邦的以色列小女子也知他有属灵力量。
4. 在乃幔事件中，突现他的节操品格。他面对权贵财富丝毫不为所动，引导乃幔谦卑下来，一步步走向信心之路让他亲自经历神的大能医治很有智慧。他的表现和他徒弟基哈西因贪财出卖自己、师傅和神，相比起来真是天渊之别。也给我们很深刻的提醒。
5. 以利沙有大能，但他行的神迹中也不乏小事。如使沉下水的斧头浮起。可见神也关心我们的生活细节。
6. 他开启弟子们属灵眼睛，叫他们不要害怕。
7. 他临终时，以色列王用“以色列的战车马兵”形容他(王下 13:14-19)，这形容和当年以利沙形容自己的师傅以利亚所用的词一模一样。

第八讲：巴拿巴

1. 徒 4:36-37 可见他是利未人，生在居比路，是海外侨民，后来才回到耶路撒冷。“巴拿巴”是昵称，不是原来真正的名字。他生命中有劝慰人的特质。这提醒我们：不要太在意自己的名字是否被纪念，正如我们提起巴拿巴，记得最清楚的不是他的名字，而是他事奉生命的特质。巴拿巴生命的第一个特质，是爱主、为主完全奉献。
2. 徒 9:26-30 见巴拿巴有胆识，有属灵眼光，愿意接纳当时不被信任的保罗。信任他、培育他成为向外邦人传福音的使徒。
3. 徒 11:19-30 见巴拿巴值得信赖，因为被安提阿教会派去将慈惠奉献拿去送给耶路撒冷的教会。
4. 徒 13:1 提到巴拿巴和保罗时，是巴拿巴在前，保罗在后，及后是保罗在前巴拿巴在后，但巴拿巴并无不悦，可见他的谦卑的心胸。

第九讲：保罗

1. 徒 15:36-39，保罗和巴拿巴就马可有了不同意见，巴拿巴作为生命师傅，包容性很高，接纳

度大，这可从他接纳保罗便可知。而保罗呢，就著重事工导向，著重是否能完成使命，接纳度较低，但这不是谁对谁错的问题，因为保罗虽没有与马可同行，却带出了其他年轻同工，如：西拉、路加、提摩太、提多，可见保罗对完成事工任命很看重，对于训练人和带人过程并没有太大耐性，但这不代表他不接纳人。

2. 保罗作为生命师傅另一特质是他也有宽广的胸襟。他在殉道前对马可的态度记在提后 4:11。他著提摩太将马可带来。从这事我们可学到的属灵功课：不要记仇。不要因别人一次失败就对人有永远的偏见。
3. 保罗在服侍中注重目标，不介意别人看法。在加拉太书中，他用很强的语气教导真理，及后在加 2:1，保罗和巴拿巴去了耶路撒冷要服侍外邦人，经文显示去程时是巴拿巴在前，回程时是保罗在前。巴拿巴没因此不悦，保罗没因与巴拿巴的关系而忌讳。因他知道这么做是有需要的。这也给我们启示：不要介意排名先后，或名份问题。最重要是在服侍中能否荣耀神。
4. 保罗最关心是真理。加 2:9-13，保罗和巴拿巴与彼得、雅各用右手行相交之礼，已表示了彼此接纳。但后来保罗看见彼得避开外邦肢体就公开说出对此事的看法，也不介意是否会得罪彼得。启发：面对真理问题，不怕与属灵前辈直面正视，对质讨论，总之当将真理摆在第一位。神的道和真理是第一优先的。
5. 保罗对后辈同工很关心。提前 5:23 他提醒提摩太要以酒消毒，强健身体。提前 4:12 记著他对提摩太的鼓励：“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”不光坚固提摩太，同时也让教会较年长的人知道要敬重年青的传道人。我们的权柄，不是与年龄有关，而是跟生命有关。提后 1:3-7，可见保罗鼓励提摩太，更表达出关怀，因生命影响生命。

第十讲：提摩太——提多——西拉 **提摩太**

1. 提摩太的父亲是希腊人，很可能在保罗经路司得时带了提摩太信主，之后，提摩太就热心事主。
2. 提摩太较为敏感胆怯，所以保罗不断提醒他要

有信心要刚强。

3. 保罗第二次旅行布道带提摩太同行，叫他接受割以便于在犹太人中传福音，(提多不用，因他父母都是希腊人，可提摩太的母亲和外祖母都是犹太人，所以要行割礼)。提摩太是保罗很好的支援后勤。
4. 保罗第三次宣教，提摩太依然与他同工。林前 4:17 形容他是“在主里面，所亲爱，有忠心的儿子。”保罗在哥林多、歌罗西、以弗所等地事奉，提摩太都跟著保罗，保罗走到哪里，提摩太就跟到哪里。保罗差他去哪里，他也顺服，于是就成为保罗的得力助手。保罗许多书信在卷头问候教会时也会说是和提摩太联名写的。
5. 从保罗首次在罗马被囚，提摩太与他作伴，到保罗要为主殉道，他还要提摩太持守真道，作无愧工人的记载来看，又从保罗在临终前，提到想看看属灵儿子提摩太这事实来看，可见提摩太对保罗的支持。提摩太作为后生晚辈，态度是谦卑的，随从保罗的教导，后来更成为保罗的代表，福音战场上的老兵。

提多：

6. 使徒行传中 13 次提到提多。加 2:1-4 可知他没行割礼，是首位从犹太教条捆绑中被释放出的使徒，不用行割礼，与保罗同心同行。
7. 林后 8:23，见教会对保罗使徒身份有质疑的时候，提多接受保罗任命，到那地方作调解，可见他有熟练的人际关系，有效地化解了两造之间的误会，解决哥林多教会的困难。
8. 提后 4:10，保罗临殉道前，差提多去遥远的拉马太，提多顺服。这给我们的挑战：当我们的带领者对我们有所要求时，我们是否能像提多那样乐意遵守呢？

西拉：

9. 徒 15:22-16:40 记述西拉被耶路撒冷教会指派协助保罗去安提阿，告知耶路撒冷会议一些结论，可见西拉被耶路撒冷教会看重。
10. 保罗第二次出发宣教，选了西拉同行。此次行程圣灵禁止他们往西北推展，却去了马其顿的腓立比。保罗西拉被下在监里，半夜在牢里歌唱赞美神，到了帖撒罗尼迦，群众攻击他们，西拉和保罗同行，在帖撒罗尼迦、庇利亚、雅典和哥林多留下福音种子

11. 圣经也提到西拉与彼得同工。保罗托西拉带信到亚细亚，西拉也是默默忠心地跟著彼得，可见他是个很好的同工。

第十一讲：以诺

1. 在家庭的带领与凡尘俗物中上，深得神的喜悦！在生活上，作个好爸爸、好丈夫就是生命中的师傅之最好表达！所以，没有有名的徒弟，也可以是生命中的师傅！
2. 相关经文：创 5:3-18 表明以诺是亚当的第七代子孙，描述以诺的主要事迹只在创 5:21-22 “以诺活到六十五岁、生了玛土撒拉。以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。”第五章里，一共两次提到以诺与神同行，另外一处是在 24 节，因此这应该是创世记的作者描述以诺最大的特点。
3. 以诺所处的环境背景
 - 3.1. 影响世界而不被世界影响就是生命中的师傅。以诺当时的世代正是拉麦文化的世代，而拉麦是亚当长子该隐的后裔记载了拉麦三个儿子所创造“拉麦文化”的世代。圣经特别提到拉麦娶了两个妻子，这是人类历史上一个颠覆，因神对人的安排原是一夫一妻。拉麦又娶了两个妻子，生了三个儿子。头一个儿子雅八从事建造、畜牧，这几乎是人一生食衣住行最重要的一部份。原来人被造，应是依靠神供给，可是拉麦的子孙中，却可以靠自己养活自己。二子犹八，是一切弹琴吹箫之人的祖师，意思是那时的人不满足于有吃有喝，还要有消遣娱乐。本来人被造是靠神喜乐，但当人堕落之后，选择靠自己欢乐，不需要倚靠神。第三个是土八该隐，是打造各样铜铁利器之人的祖师，为保护自己或征服他人。可见拉麦文化开始了人离开神向神宣告独立，表明自己有能力“自养”、“自娱”、“自卫”，这是拉麦文化的特点。综合来看，自上古以来，人类即开始悖逆远离神，就某个层面来说，拉麦文化也是无神与放纵情欲的文化，无怪乎创世记第 5 章停在挪亚之处，接著下文第 6:5-7 清楚写著耶和华打算从地上除灭人、走兽、昆虫、飞鸟。
 - 3.2. 同是亚当的第七代子孙，以诺出于接替亚

伯做敬虔塞特的后代，当敬虔后裔与悖逆神之后裔杂居，若非神特别的怜悯、保守，人很自然地会随从当时的风俗潮流，以致于同流合污。今日我们这些信靠主名、蒙恩的罪人，若非神的怜悯，可能与悖逆暗昧之子毫无差别，也因此我们更需要时时刻刻儆醒在神面前。

4. 影响力不一定要在丰功伟业中，影响力也可以在凡尘俗物里。

4.1 以诺与神同行三百年，真是漫长的岁月，但是经文后面跟著是“并且生儿养女”。所以，以诺并非如我们想像，是超脱了许多缠累他的繁琐家务，才能如此与神同行。而是以诺因著摸著神的心意，体贴神的心意，把自己奉献给神，让神来训练、管理他，这正与以诺的意思是“奉献”、“管理”相吻合。

4.2 教养儿女时，因为与神同行，所以他的心更紧贴著神，他是为神活，不是为自己活，也不是为儿女活。现在好多作父母的，的确感到教养儿女的重要，所以全心全意地灌注在儿女身上，希望将儿女教好，可以荣耀神。但如果没有依靠神得到管教儿女的智慧与恩典，反而心容易被儿女占据了，当有一天孩子的状况使他们失望，所有的付出都归于无有。

5. 今生的结局不一定是永恒的定局

5.1. 以诺是生了玛土撒拉之后才开始与神同行，但是为什么他生了玛土撒拉之后灵性产生这么大的变化？有学者把本节“行”和三章八节连在一起，指出“与神同行”等于从神得到特别的启示。

5.2 从创 5:23-24 得知以诺共活了 365 岁。以诺与神同行、神将他取去、他就不在世了。也就是说，以诺一生活了 365 岁，其中约六分之五的时间都是与神同行。他从开始与神同行，到被神取去，这种与神亲密的关系不是一朝一夕，也不是一曝十寒，而是 300 年从未间断。而且以诺被“取去”的那个字，与诗篇 13:24 以后必接我到荣耀里的“接”在原文是同一个字，作者想要表达的可能是以诺并不像别人普通的死去，而是被神接回天家，永远与神在一起，永恒地相交。正如希伯来书

11:5 所说的。

5.3. 如果看第 5 章，我们发现亚当后代的岁数中，以诺其实是最短的，但在人类历史中，他是第一个不见死而被提的人，也一直蒙喜悦地活在神那里。所以就人来看的“长命百岁”不见得是最大的福份，最好的是与神同行，且被他接走。我们每个人都可以学习与神同行。因为生命的要点不是活得多久，而是如何使用自己的一生，以致死后可以向神交帐。

第十二讲：他玛

1. 旧约中有两个他玛：创 38 章、大卫的女儿。我们要思想的是创 38 章里那位坚持完成神要生养众多之心意的他玛。这个女子与本章中的男性成了强烈的对比。他玛自从嫁给他的丈夫后，始终是尽心尽意的想为夫家留后；虽然她遇人不淑，可是这样的心意却从未在她心中消失过。我们不是提倡保留古代近东“为夫家留后、兄终弟及”的传统，而是要学一位弱女子在恶劣处境中，如何按其当时职分，冒生命危险完成托付。他玛的坚持与智慧影响了犹大的生命，以致提议卖了兄弟约瑟以及不履行诺言的犹大，竟然愿意认罪悔改，犹大生命中的师傅影响了他的生命。

2. 顺服的生命中之师傅

2.1. 创 38:6-11 道出了他玛所处的环境与人的状况。若非人作恶，上帝并不轻易叫人死，但是神却使珥死了。这时的他玛成了寡妇，按当时的传统，他玛必须接受由其弟兄接续完成传宗接代的任务，所以犹大要俄南尽兄终弟及的义务，与他玛同房。他玛顺服的接受了；可是俄南却行诈：他表面上回应父亲，实质上却没真正执行。第二，按原文，他不是每次都不尽义务。他玛若不是抱著希望来，也不会与俄南同房，但每次都是都被如此对待，他玛心知肚明却没有向公公犹大抱怨，仍然在等待。又，按当时的传统，俄南死后仍然该由珥的最小弟弟示拉接续娶他玛，为兄长生子立后。可是犹大却没有这么做，而是叫他的儿妇他玛回父家待著，他玛没说什么，就“去”，而且“住”在她的父家。其

实他们玛不必回父家，因为犹大是他玛公公；犹大有责任将她娶来成为示拉的妻子且负担她的生活所需。但他为著自己的想法欺骗了他玛，而且他玛在父家所吃所喝的其实应该是犹大家的责任，所以这对他玛是极不公义的决定。在这样的处境下，我们看到他玛依旧顺服，这种顺服不仅难得更难当。

2.2. 有义的生命中之师傅

创 38:14-19 原本不吭一声、默默等待、守丧之后仍然穿著在当时表明寡妇身份的衣服持守自己是犹大家媳妇的他玛，经过多年忍受不公平对待、犹大不守诺言的经历后，终于明白犹大其实没有意思要让他玛成为示拉的妻子，如果是这样，她永远没机会为她的丈夫生子立后。当所有的可能性似乎都被切断时，他玛坚持的心却依然没有断绝。既然不能正面冲突，所以只好智取。

创 38:24-26 用了明显的法庭用语，包含原告、被告的陈述及法官的判决。首先是人指控被告他玛作了妓女、行淫、有了身孕三项罪名。他们的基准点是他玛已经许配给示拉，若非与他人发生性关系，不可能怀有身孕；而他玛若与他人发生性关系，其实就是行淫。他们的证据应该是“三个月”后他玛的身材有了变化，人们猜测她有了身孕。很可惜犹大还没听被告他玛的陈述，他的判决就直接是“拉出他来，把他烧了！”这个方法又快又狠，但让人觉得冲动鲁莽，就跟他在上文中一见坐在路旁的女子就“以为”是妓女一样不可取。犹大的宣判也让我们知道，他玛的行动，不仅冒著名誉扫地、失去尊荣与成为丑闻主角的危险，同时更冒著生命危险。而她所求的就是想为夫家得子，其实，就某个层面来说她比俄南及犹大都敬重神的“生养众多、遍满全地”之心意。

当犹大说“她比我有义”，这个义字的原文在法庭上的表达是公正、合理，所以更直接的说法是“她比我公正、合理”。最后，他玛被无罪释放，而法官犹大知道自己“理亏”，所以公开承认自己的错误，

因为他没有将他玛给示拉。他不但对不起团体中的弱者他玛，他也对不起他的团体。

2. 他玛一心一意完成托付的心志却在神的公义中被实现。这无形中安慰了许多处于劣势与弱势环境中的妇女，因为神说：“申冤在我，我必报应”。

第十三讲：犹大

1. 犹大经历生命中的大转折，是他悔改认错，这个决定性动作，让犹大在 43 章与 44 章中成了雅各众子的领导人物，也让软弱的我们得了盼望。一个人可以成为别人生命中的师傅，很重要的一点不是不会犯错，而是得罪神时选择悔改转向神。

2. 从赞美到任意而行的犹大

- 2.1. 犹大是利亚连续生的第四个儿子，这个名字在希伯来文是“赞美”的意思。看来犹大出生时，利亚真是想大大赞美神。可是创 37:26-27 这个原来被赋予赞美意义的生命，乍看之下好像作了一件美事，他成功地阻挡了兄弟们杀害约瑟。然而从道德上来说，劫持差不多等同于谋杀。犹大声称把约瑟卖掉可免去他们流血的罪，他的依据实在薄弱。这是犹大第一件得罪神的事。创 38:1-2 犹大与兄弟卖了他们的兄弟约瑟后与家人分开，从地势较高的希伯仑下到地势较低的亚杜兰，在这里犹大有两个致命的动作值得借镜，就是他“看见”……就“娶”……。创世记的作者常用看见去暗示一些会导致不好结果的男女关系，如创 6:2；34:2。犹大取迦南女子这事，和他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相互违背；他也没有从妹妹底拿所遭遇的事件学到教训。犹大的一意孤行显示出他步上他伯父以扫的后尘，只顾自己的喜好而漠视父亲的心愿；同时雅各似乎已经失去父亲的权威，没能影响儿子的决定和行动。当犹大的第三个儿子出生时，他甚至不在妻子的身边，他的责任感由此看来似乎也不足为榜样。创 38:16 见犹大

因为可能是肉体的情欲或者是讨好迦南文化的神明而犯了奸淫，不管哪一种，同样都得罪了神。创 38:26 记犹大第一次认错，而且他知道他错在哪里，在这里，我们也看见他愿意在肉体情欲上的节制。在此之后，我们发现犹大的发言再不是不经思考的任意之言，反而却是出自内心的肺腑之言。

2.2. 悔改之后的犹大

创 41 章记被卖的约瑟成为埃及宰相，而全地又都发生饥荒，所以雅各要儿子们上到埃及去余粮；42 章是雅各的儿子们与约瑟的对话。43 章一开头雅各因为粮食吃完了，要儿子们再去埃及取些粮食。然后 43:3-5 从犹大回复雅各的话，可知他似乎成了众兄弟的发言人，从 44:19-23 推论犹大在第 3 节说的话是约瑟说话内容的大意，他没虚构，而且他在第 5 节重复了相同的话。在当时处境下，按犹大原来做事的方式并不容易诚实说话，但当雅各的儿子们指出，他们之所以提到最小的弟弟，实在是迫不得已，因为掌管粮食的人详细问及家中各人的情况时，他们不敢不照实回答。犹大在此处所用的动词“打发”，在原文里是比较强烈的，想来这个景况是非常迫切。当雅各听见儿子们这么说，一时之间无法回答，我们从 43:8-9 犹大对便雅悯亲昵称呼为“童子”，这是旧约中唯一一处称兄弟为童子的经文，而且他用的动词打发在原文里比第四节温和，看来犹大对便雅悯的感情，已经不像当初对同样是同父异母的兄弟约瑟那样嫉妒，反而是爱护之情较大；同时他更提到这次去埃及购买粮食对全家都非常重要，是关乎存活的问题，这个部分显示犹大不仅听见父亲雅各在之前所说的话，他也“记”在心底，如今他重复父亲当时所说的话，这具有相当的说服力。另外，在第 9 节，犹大用了两个法律术语，“作保”与“追讨”。作保通常指借款者若不还钱，担保人就必须承担责任，如数偿还。在原文中，犹大强调：“我个人亲自为他作保”，也就是他愿意承担责任。创

9:5 耶和华神说：“流你们血、害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪”，祂的意思是“杀害”；当犹大说“你可以从我手中追讨”，他要表达的意思也是“你可以向我追究责任”，包括“把我杀害”所以犹大是以自己的性命为担保。而

“交在你面前”更合适的说法，是“使他站在你面前”，强调是犹大要做的事；“我情愿永远担罪”直接的翻译是“我永远对你有罪”，犹大不单单是表达有罪而已，其中包含了接受罪所带来的刑罚。犹大在这里的请求看来比上一章的流便更具说服力，因为犹大表达了他愿意牺牲自己的生命，一命换一命，希望雅各愿意打发便雅悯与她们一同前往埃及，而雅各终于被说服了。

2.3. 从犹大认错悔改以来，我们看见他的生命越来越被调整，他的行事说话也越来越有承担，这值得我们细细思量。因为不是只有犹大会犯错，我们都曾经如羊走迷，偏行己路。最重要的是当我们得罪神时，悔改转向神。然后我们发现，神的慈爱其实从来不曾离开过我们，神拣选我们并非因为我们够良善，而是因为祂爱我们，而我们也因著祂的爱、拣选和救赎，得以有渐趋良善的盼望。

第十四讲：拿俄米

1. 拿俄米成为寡母，又经历丧子之痛，却能设身处地为儿媳著想，以致路得愿意跟随她到底，甚至离乡背井到到犹大地的伯利恒捡麦穗奉养拿俄米。从拿俄米与路得的互动，可见拿俄米不仅是善待媳妇的好婆婆，也是路得生命中的好师傅。
2. 与拿俄米当时背景相关的经文：得 1:1-5 以色列离开族长时期最黑暗的时代，因为背叛神，所以道德沦亡、充满偶像，同时更陷入混乱状态。寡妇在古代近东是失去一切社会地位的人，有时更同时失去政治和经济地位，她们通常没有男性的保护者，因此在经济上必须仰赖社会的帮助，这是拿俄米当时面对的窘况。
3. 为著他人的益处著想，是生命中之师傅的秘诀之一

3.1. 拿俄米的反应与动作：得 1:6-9 两个媳妇要与她一起走的时候，拿俄米贴心的请她们回娘家，原因是希望能够为她们提供新的家庭，而不是要她们寻求法律上的保障。主要是当时女子得保护的地方通常是父家，而非娘家。从创 24:28、雅歌 3:4；歌 3:8 可知母亲是女儿的护卫者、是她们爱情、婚姻、性爱方面的顾问与监督，在当时美索不达米亚和埃及也都是同样的情况。因此我们可以思想，如果三个女子从摩押到犹大地是非常危险的，那么拿俄米单独而去的危险性又更高了。可是此处我们看到拿俄米不因为自己是婆婆而强迫两个媳妇与她同去，反而希望她们可以另外成家，这样宽阔的胸襟与体贴的心不仅让人敬佩，更值得我们效法。

3.2. 得 1:11-13 见拿俄米遣回儿媳所说的话，其实她是很乐意负起她对儿媳的责任。（典故见创 38 他玛的故事、申 25:5-10 的律法记载）拿俄米本身也是守寡的，她没有怀孕待产，而且年纪太长不宜另嫁，所以她才会说她没有办法再生儿子作她们的丈夫。因为即使她有儿子能给路得和俄珥巴，那人的父亲显然不是她们亡夫的父亲以利米勒，这也不合兄终弟及的婚姻条件。在这里我们仍然看到拿俄米的出发点还是为著儿媳的幸福著想。

4. 有智慧的引导他人，是生命中之师傅的秘诀之二

4.1. 得 2:22-23：当拿俄米知道路得是在她们的近亲波阿斯的田里拾取麦穗，而波阿斯对路得十分亲切，她就立刻提醒路得要跟随波阿斯的使女一起，因为这样才能保护她，不至于误入别人的田地，遇见不好的事。这是拿俄米对路得真心且智慧的提醒。

4.2. 或许我们觉得我们很爱主，服事也不错，但是当一天过去，其实我们可以问问自己，我们是否在至亲的人、与我们一同生活的人、以及最能了解我们生命的人当中发挥生命真正的影响。

仅是一位执行当尽义务的至近亲属，同时也教导路得在当时环境中应注意的生活礼仪，他实在是路得另一位生命中的师傅。

2. 敬虔、仁慈又慷慨的生命中之师傅。得 2:1 提到波阿斯属以利米勒家族支派，故一定认得拿俄米的丈夫；翻译为大财主的希伯来文其实有“财产”与“男人的英勇”的意思。他拥有田地且不倚赖别人，并很受下人支持。得 2:3-9 中显出波阿斯的为人：路得记一开头就记载波阿斯与路得所处的是士师时代，是以色列中没有王、各人任意而行的时代。可是波阿斯却在日常工作中仍然将立约的耶和华神摆在第一位，他的问候语带出了他的敬虔。然而，他没有与陌生的路得对谈，因为他不清楚这位女子的状况。当他知道只有他至近的亲属拿俄米对她负责时，他才与对方直接交谈。在这里，我们清楚看到他持守律法的界线，也提醒现今世代的男女在界限上有所为有所不为。

从利 19:9-10、申 24:19、得 2:14-16 可知在以色列律法中已经规定穷人、寄居的与孤儿寡妇可以跟在收割者的身后拾取掉下或余下的麦穗。如此，他们辛苦且劳力而得食物，却不至被剥夺自尊；而路得可以在田间拾穗，也是基于这样的原因。但是，波阿斯为避免路得遭受别人攻击，便要她只在他的田里拾取麦穗，同时还保证不让仆人欺负路得或占她便宜。我们看到波阿斯不仅持守律法，同时也显出他的仁慈与慷慨。对于领受主耶稣基督极大恩惠的教会，我们真的需要反省。

3. 公义怜悯与智慧尽责的生命中之师傅。得 3:7-15 路得在没搞清楚的状况底下来到波阿斯身旁，却发现波阿斯睡了，他醒来时已夜半，发现路得躺在身旁，并无责怪，想他对路得有一定好感。可波阿斯也谨守男女位份的界线，并无占这外邦女子任何便宜。可见波阿斯为人敬虔，恪守公义。

当波阿斯按路得要求用自己的衣襟遮盖她，他实知道，此动作有婚约的含义。（见申 25:5-10）及后他为路得祝福，提及她在本城的信誉，两次告诉路得虽然按著身份他肯，但有人比他更有资格，他不能违反律法。接著波阿斯为顾及路得名声，指示她打开外衣，将六簸箕大麦扛在肩上带进城。万一有人看见路得，顶多也只

第十五讲：波阿斯

1. 在波阿斯与路得互动的过程中，可见波阿斯不

是认为她清早去拾麦穗，而不会有其他的想法。如此，他才能确保路得的信誉不会受损。波阿斯的细心让我们看见他们怜悯。

波阿斯不只是口里说他愿意尽本分，他很实际且快速地执行计画。(得 4:1-10)古代，城门口是长老们聚集为人申冤的所在；同时所有田地都在城外，另一个至近的亲属一定也有田地需要城里城外往返，所以波阿斯到了城门。但是这不代表波阿斯在当天就可以遇见他，所谓

“恰巧经过”应该归功于波阿斯的人脉所搜集的资料相当精确。而审理案件需要证人同时也在，若波阿斯不是有地位的人，他很难从众多长老中“拣选”十人来符合律法要求做为见证。同时，他又告诉那位至近亲属拿俄米要卖地了。

据利 25:25、47-49，至近的亲属是第一个该替她赎回土地的人。不仅要赎回产业更要赎回家人。所以当那位至近的亲属说他肯赎的时候，应该是包含产业、拿俄米与路得。但是这牵扯到以利米勒的媳妇路得若为至近的亲属生了孩子，这个孩子就成了以利米勒的合法继承人。如此，当孩子长大接管他自己的田地时，这位至亲所花费的金钱与努力皆成了徒然。这是为什么他后来不赎的原因，也让他成了脱鞋之人；然后波阿斯很自然地成为顺位中的第一人。他有情有义的表达愿意买入拿俄米一切地业财产，这表示波阿斯负起了照顾她的全部责任，也就是在世供应所需，死后予以殓葬。波阿斯接纳路得，表明他自愿负责给她生儿育女的机会，而她所生的第一个儿子也将成为以利米勒和他两个儿子的继承人。波阿斯一天之内大费周章的找来许多长老，最后见证的是波阿斯的智慧与尽责。波阿斯的处事智慧想必来自神的赏赐，叫我们细细思量；而他愿意尽责的心实在地提醒我们，对于神所托付的事，我们是否也抱著必定完成的决心？！

波阿斯敬虔、仁慈又慷慨是路得生命中之师傅的特点之一，如果我们不是敬虔的人其实我们不会显出仁慈与慷慨；公义怜悯与智慧尽责也显出波阿斯是生命中之师傅的表率，或许我们不够有智慧，但是行公义、好怜悯，存谦卑的心与神同行又何尝不是对神尽责的象徵呢？

第十六讲：以斯帖

1. 简介：以斯帖自小即面对国家灭亡甚至被掳到异国。经历父母双亡，由堂兄抚养长大，她被送入波斯帝国里，成了反复无常且好大喜功的王帝的妻子。在那样的处境中，这位犹太女子，却能按职分，冒生命危险完成托付，救了犹太大人，还定了普珥日成为犹太人的节日。
2. 生命中之师傅的特点之一就是单纯的顺服。以斯帖的犹太名字是哈大沙，意思“桃金娘的灌木”；以斯帖是波斯名，意思是“星”；体态面貌皆美。当时背景：圣经在希伯来原文称为亚哈随鲁的君王，在希腊的史书中名叫薛西。他从父亲大利乌大帝手上继承了庞大的帝国，但改变了大利乌年间容忍其他宗教的政策，因为他认为宗教是叛乱的因由。所以他拆毁不少庙宇，作为对民族主义的遏制。亚哈随鲁王看似奉行一夫一妻的政策，但是他并没有取消禁宫，也就是说，他虽然只有一位妻子，禁宫中却有超过 360 位以上的嫔妃。以斯帖就是被送入这样的宫中。她甚至不能像但以理一样拒绝王所赐的饮食，因为养育她的堂兄末底改嘱咐她，不能表露她的国籍，所以以斯帖所吃的是由御厨供应的规定饮食。在这里，我们看见以斯帖是单纯的顺服如父母的末底改。
3. 生命中之师傅的特点之二就是挣扎后的顺服。斯 2:15-18 强调末底改与以斯帖如父女般浓厚的亲属关系后，接著 述以斯帖谨慎地按希该的忠告讨王欢心，亚哈随鲁王果真被以斯帖吸引，爱她多于别人，不仅为她加冕封后，又为她大排筵席，向群众大显恩宠。这时候以斯帖在波斯王国的地位显然高过末底改；但是作者在第 20 节记载她没有将籍贯宗族告诉人。当末底改不向哈曼跪拜，哈曼立刻生发要灭绝通国犹太人的恶念阴谋。

从之后的记述，我们看见以斯帖与末底改的互动。对话间末底改曾对以斯帖说了一通很尖锐的话，除了提醒以斯帖不要以为自己是王后就不会跟犹太大人一起被灭，更重要的是告诉以斯帖进入王宫的目的为的可能就是这次的事件。若想我们是以斯帖，听见此话，有什么反应？该是怒气填膺、为自己感到忿忿不平吧？！但是以斯帖却很理智的命令末底改去召聚所有犹太人为她禁食，她愿意违例去觐见王。在旧约

中宗教性的禁食通常与向神恳求有关，原则是所求的事情严重到一个程度，恳求者需要集中精神在属灵景况上，肉身退居其次。因此禁食是为了使人净化，在神面前谦卑而设立。看到这里，我们不能不承认以斯帖记虽然没有提到耶和华神，但以斯帖仍然对神的大能是认识而且信靠的。在这里，我们看见以斯帖的顺服不是麻木的，她的顺服是经过生命的挣扎。经过挣扎的顺服，是宝贵而真诚的。

4. 生命中之师傅的特点之三就是属天的智慧

5-7 章记亚哈随鲁王接见以斯帖，并提出允准以斯帖任何请求。我们很难明白以斯帖怎会想出分成两次宴请王的计画，而两次筵席中无法预测的，是哈曼“刚好”因为恼怒末底改，而制作了一个想要将他挂在上面的木架，以及亚哈随鲁王也“刚好”在那天晚上睡不著觉，起来读宫中历史，又“刚好”读到末底改救王的记载，以致于准备尊荣末底改。这三个刚好很显然的是神的保守。以斯帖的计画，也是出于神所赐下的智慧启发。

5. 以斯帖决心完成托付的心志是在神的公义中实现的。以斯帖的处境有点似创世记中快要被绝后的他玛，因为她的族人也快要被灭种，不论加诸于他玛的是犹太的被动，或者加诸于以斯帖的是哈曼的复仇心态，她们的处境都十分艰难。然而神在其中使用以斯帖位份上的影响力，拯救祂的子民，以斯帖隐含的顺服不能忽视；当中她行事的智慧果然让亚哈随鲁王将哈曼就地正法。当我们似乎看不见神在我们当中，其实神正在我们身上做工。从即时的历史角度来看，以斯帖的智慧与努力，成就了以斯拉回归、教导法律，以及尼西米重建城墙；从长远的角度思想，以斯帖对我们也有极大的提醒。我们不见得每人都能当上总理夫人，但我们每个人所在的岗位就是我们持守的位份；不管是在家种田、生养孩子、处理家务或是在职场中的任何一个职务，我们都被神赋予了一个责任，就是借著我们成为光和盐，把福音传到地极，让属神的百姓按著神的时候蒙恩。

第十七讲：传福音的腓利

1. 徒 1:8 耶稣被接升天前吩咐使徒“但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力，并要在耶路

撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”一语，在耶稣所拣选的十二使徒、五旬节里跟随耶稣的门徒以及腓利身上成就了。

2. 生命中的师傅的特质之一是有好名声、被圣灵充满、智慧充足。

徒 6:5，记腓利名列七位管理饭食委员之一，可知他有圣灵、智慧以及好名声。

3. 生命中的师傅的特质之二是有圣灵的能力传扬基督。8:5-7 记腓利到撒玛利亚传扬基督。对于撒玛利亚的宣道，我们很容易把他当成教会第一次对外邦人传福音，但其实不然。虽然犹太人对撒玛利亚人深恶痛绝，并且把他们视为异端，可是犹太人真正看撒玛利亚人却不是外邦人，而是以色列迷失的羊之一。所以在这个记载让我们看见犹太人和撒玛利亚人，因为对耶稣共同的信仰，而克服了彼此的敌意；却不是犹太人与外邦人合一的困难已经大大往前推进了一步。

腓利的听众是非常注意去听他所说的，原来腓利传道的时候，也像使徒彼得一样，有行神迹的能力，成为他资讯的印证。按路加在 8:5 记腓利传扬基督的资讯，到了 8:12 则被称为是神国的福音。看来早期教会继续传耶稣所传的资讯，但在同时也慢慢说明了他们的途径，就是神的国度权柄，已经透过耶稣的大能，在当代彰显出来。神的法则也发生在腓利所正在作的事情上。那些相信神国福音和耶稣基督之名的人都受洗了。

从 8:5-13，我们看见腓利真是有圣灵的能力传扬基督，在撒玛利亚作祂的见证。

4. 生命中的师傅的特质之三是有圣灵的能力顺服权柄。徒 8:14-17 显示了腓利作工的果效。可我们看路加记载的腓利，他顺服神的权柄，做完工就往神所要他去的地方。

徒 8:26-30 述从主的使者吩咐腓利开始，叫他离开成功的传道工场，去到一个非常不适合推展福音工作的地方，因为迦萨是进入埃及路上的沙漠之前最后一个有水的地方，也就是说那里不仅福音还没传到，而且绝对是一个外邦地区。腓利得到指令“向南走”，其实这话按希腊文字面看，是“正午时分”的意思，因为正午太阳偏南，所以这句话其实也带有地理上

的含意。如果我们用正午时分这个翻译，会看见腓利的呼召更不寻常，而且让人百思不解：因为没有旅人会在正午时分往旷野的路上，路加的记载强调了那个吩咐的奇特性。但是我们也看到腓利就去了，而且还遇到一个从埃提阿伯来的太监。埃提阿伯现在被称为苏丹，所以是在非洲，相对于当时的耶路撒冷，那个地方应该是一个“地极”；而太监在犹太律法中是不能进圣殿的，所以他绝对不是归化犹太教的人。但是这位太监竟然到耶路撒冷做礼拜，他至少算是一个敬畏神的人。后面那段经文则是从腓利领受圣灵的吩咐开始，然后他就跑去，不仅是贴近那车，还跑到太监面前。前面是神的使者，现在是圣灵，其实对腓利来说都是神的吩咐，所以他就去做了。腓利不单单“去”，他也“做”，所以后面的经文述著他得到一个机会对太监传讲耶稣；不只是讲，出于太监的意愿，腓利还帮他施洗。最后，第8章结束在“主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。后来有人在亚锁都遇见腓利；他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚。”在第8章的后半段，我们看到腓利因为顺服神的权柄，所以福音传给了在地极之处的埃提阿伯太监，腓利是耶稣的见证，他更顺服神在他做完工后马上把他提走，然后腓利到亚锁都的各个城市宣讲福音。

5. 徒 21:8 是路加跟著保罗第三次的传道旅程要回耶路撒冷的记载，也是腓利在新约圣经中最后一次被提到名字。我们看到路加对腓利的描述是“传福音的腓利”。从徒 8 章，我们看见他做传福音的事，然后将其他事交给神。我们不是鼓励每个人只要传福音就够，但不顾家人、朋友的需要。打扫、洗碗的家事也是一种传福音的方式；关心别人的伤痛或祝福们的喜乐又是另外一种传福音的方式；当时机成熟，可以传扬基督的十字架，这时候是直接传福音。路加对传福音的腓利的描述值得我们深思。我们是一个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人吗？我们愿意靠圣灵传扬基督吗？我们愿意顺服神的权柄，不论神带我们到哪里去，我们传钉十字架的耶稣吗？愿我们在圣灵的引导下，越来越像有神形像的人。

第十八讲：亚居拉百基拉

1. 亚居拉及百基拉这对夫妻的名字常出现在使徒行传和保罗书信中。在保罗第二次宣教旅程中，亚居拉及百基拉给保罗生活上的扶持；他们忠心讲解神的道，他们对保罗在宣教旅程中所建立的教会也很关心。
2. 在生活上扶持神的仆人是生命中的师傅的特点之一。徒 18:1-3 记述亚居拉百基拉生活所居地的背景。哥林多和以弗所是保罗宣教旅程中，最重要的两个城。他在两个地方都逗留了相当的时间，建立教会，好向邻近的地方传福音。而哥林多是当时亚该亚省的首都，也是著名的古城。它在主前 146 年被罗马所灭，然后在主前 44 年由凯撒大帝重建新城。该地位置险要，主要位于希腊本土与 Peloponnesian 半岛间的地峡上，通达东西南北；它也是个商业中心，吸引了一些犹太人少数民族。但是这里的道德十分败落，就像我们在哥林多前书所看到的。保罗离开雅典之后，就以这个城市为目标，所以它的位置重要性是不可忽略的。从经文来看，保罗在这里得到很大的鼓励。首先保罗遇到了一对信主的夫妻，亚居拉和百基拉，他们是散居的犹太人，因为亚居拉的原籍在本都，却住在罗马，当犹太人发生动乱时，革老丢下令犹太人要迁离罗马。这是他们的罗马名字，而新约圣经中提到这对夫妇的名字时，百基拉的名字有六成以上放在百居拉的前面，看来，从信徒的角度而言，她的身份更为重要。拉比的宗教律法任务是不收费的，所以百基拉亚居拉必须有别的工作进帐，就是制皮革。保罗的职业是织帐棚的。制造帐棚的人也可以是指制皮革的人。故这对夫妻俩跟保罗是同行。保罗跟亚居拉百基拉同住，与他们一起工作，他们供应保罗的需要，保罗从他们享受到信徒相交的欢乐，保罗开始传道，他们又很自然地成了保罗的同工。从林前 16:19，可知他们家里是有聚会的。我们常说“好朋友最好不要住在一起”，因为一起生活容易有摩擦。可是我们看见他们虽然同行，却不相忌；而且保罗一来，就是“投奔”他们。这样的生命让我们羡慕，也让我们反省“我们自己是否是别人愿意投靠，而且一起工作的人”？！

3. 在宣教事工上扶持神的仆人是生命中的师傅的特点之二。

保罗第二次的宣教旅行见徒 15:35-18:22。时间背景是保罗到耶路撒冷的回程。在这之前，保罗在哥林多的传道，有人相信受洗，也有人抵挡攻击。当神的时候到了，他选择回叙利亚，在哥林多与他同工的百基拉跟亚居拉与他一起离开。保罗因为许过愿，需要到坚革哩剪头发，他们也在他的身边。当百基拉和亚居拉要去以弗所，继续做坚固门徒的工作，保罗也选择先经过以弗所，与他们同去，而不是直接到叙利亚。第二次的宣教之旅刚开始的时候，保罗因为马可曾经有的软弱选择不带他出来，而与巴拿巴分开。保罗的个性的确有牧者心肠，但是刚烈而且是非分明的特质是明显的。可保罗对百基拉亚居拉的态度却很不同，从中可知百基拉和亚居拉对保罗在宣教事工的扶持，让保罗非常感动，以致于他愿意先送他们到以弗所，然后自己再回去。从保罗书信中也可以看出些端倪，当保罗写信给罗马的教会时，还是不忘向百基拉和亚居拉问好。

罗 16:3-5 保罗曾提到百基拉和亚居拉在基督耶稣里与他同工，也为他的命将自己的颈项置之度外。如果不是曾经一起共度患难，大概写不出这样感人的谢词。甚至在提后 4:19，保罗生命在快要结束的时候，写信劝勉提摩太，他都还纪念著百基拉和亚居拉。深信在宣教事工中扶持神的仆人，对宣教士和自己都是非常重要的，百基拉和亚居拉的典范值得我们好好思想与学习。

4. 在神的话语上坚固有恩赐的主内弟兄是生命中的师傅的特点之三。

徒 18:24-26 节记述百基拉和亚居拉到了以弗所，用心扶持亚波罗，为他更仔细、小心谨慎地讲解神的道，以致于亚波罗比以前更认识福音。一般来说，面对亚波罗这样有良好教育的人在教导上不完全，大部分的人不是存看戏的心态，就是直接指证他的错误。可是我们看到百基拉和亚居拉是私底下把他接去，更精确的只为他解释清楚。他们不是随从当时的人，盲目追求辩才无碍的雄辩术，以致于觉得在亚波罗面前矮了一截。他们乃是听见亚波罗说了不完全的神的道时，用谦卑的态度，在背后坚

固了他的需要。百基拉和亚居拉没有夺走人对亚波罗的敬佩，乃是更成全他在主的道上精确的学习，以致于后来亚波罗的服事更受肯定。这样的胸襟，值得跟随主的我们效法并自我反省。换了是我们，我们会怎么做？

百基拉和亚居拉一生在主面前所做的，会不会让你让我对于这样的生命感到羡慕？

第十九讲：施洗约翰

1. 生命中的师傅的特点之一就是作见证。

与符类福音不同，约翰福音一开始就不以“施洗者”这词来描述约翰。约翰福音对他的描写却是注重在“从神差来”这个事实。他被赋予的任务，就是为光做见证。施洗约翰做见证，不是一种结果，而是透过这个目的，叫“众人因他可以信”。约 1:35 记他一做见证，他的两个门徒马上就跟从了耶稣。虽然约翰不是光，但他却对人呼喊，让人认识耶稣。我们每个被神拣选、跟随耶稣基督的光明之子，是否愿意也该同样为主作见证？

2. 生命中的师傅的特点之二是不夺取基督的荣耀而是见证基督。

从约 1:32-34 可知约翰在更早之前已经先为耶稣施洗过。约翰所谓“不认识祂”并不是真的一点都不知道耶稣，而是不知道耶稣就是将来的那一位；约翰所知道的就是他自己传道的服事、用水施洗、被神赋予为将来的那位预备道路，就像他在约 1:23 所说“我就是那在旷野有人声喊著说：修直主的道路，正如先知以赛亚所说的。” 约 1:33 约翰说“我曾看见”表示他已经看过。之后他亲口说出他所看见的是真的，耶稣真是神的儿子。这就叫做见证。约 1:35-37 约翰才做了见证，就看到耶稣走过，约翰就再次说出耶稣是神的羔羊。他这次是跟自己的两个门徒在一起，当他两个门徒听见约翰的见证，他们就“跟从”耶稣。他的两个门徒耶稣跟从了。约翰见证了基督是谁，然后就把荣耀归给基督，他没有沾沾自喜以为那是他的工作。这值得我们这些做主工的人深思反省：当我们做工有果效，记得归荣耀给神吗？我们知道为神做见证本来就是我们的本份吗？当人从跟从我们转移到跟从神，从此跟主走，而可能不在我们身边与我们一起同

工时，我们的心是慌乱的、觉得被背叛了？还是感谢主对他们的带领？求神帮助我们！

3. 生命中的师傅的特点之三是清楚见证人的位份。

约 3:25-30 记约翰的门徒跟一个犹太人就洁净礼作辩论，言语间可见约翰的门徒开始把他跟耶稣作比较，甚至那些话让人容易起争竞，这时约翰仍然谨守自己的本位，清清楚楚的告诉门徒他不是基督。也就是说，他已经把基督见证出来了，而当人愿意跟随基督时，他不是存嫉妒的心，而是再次宣告只有基督所做的事能使人得著益处。

约 3:29 他说了一个新郎与新郎的朋友的比喻，很清楚的说明了约翰了解自己的角色，就是新郎的朋友。这是古代相同于伴郎的角色，在喜宴中招呼打点所有细节的人，他的喜乐就是看见整个婚礼运作没有问题，新郎与新娘很快乐的在一起。约翰的任务就是把以色列和耶稣放在一起，安排新郎基督和新妇以色列的婚礼，当任务完成，就快乐的退出，因为工作已经完成。当他说耶稣要兴旺，他要衰微时，他没有嫉妒，而是快乐。

从约翰的身上，让每一个跟随主的我们，深深的反省，也再一次的思想，我们被召是为主耶稣做见证，而不是见证我们自己有多大的能力。我们需要每时每刻记著，我们不是吸引人归依我们，而是归依基督；我们也不是要人效忠我们，而是效忠基督。当我们有机会带领弟兄姊妹在服事上一同经历神的恩典时，记得那些恩典与能力都是出于神，不是出于我们自己。

第二十讲：彼得

1. 彼得常常是第一个回复耶稣的话的人，也是第一个冲出去做事的门徒。在使徒行传中，彼得被神使用，成为第一个把福音传给外邦人的使徒。彼得的生命因被圣灵充满，结出果子，足以效法。
2. 圣灵充满之后勇敢为耶稣的拯救做见证是生命中的师傅特点之一。

徒 5:29-32 记述彼得被圣灵充满、两次被囚之后再被祭司长、守殿官捉拿到公会前审问时所说的话。他以使徒的身份回复，并且重复他在 4:19-20 所采用的立场，他们会顺服神而不是

人。申 21:23 揭示了人因为罪的缘故而受罚造成死亡，这是一种被咒诅的死。彼得澄清了耶稣的死却不是这样的状况，因为祂是无罪的。耶稣地位之崇高，非依世俗准则而定。相对于执行把耶稣挂在木头上的领导者的角色，神以右手高举了耶稣，就像徒 2:23 “被神的右手高举”一样，是崇高的位置。而“移到神那一边”也意味著耶稣是领导者，又是拯救者。彼得同时也再次强调那些宗教领袖杀死耶稣的罪行。耶稣的崇高位份也指出耶稣的宝血不需要留在那些领袖的头上，因为神已经透过耶稣把悔改跟赦免赐下，所有的罪都能被赦免。因此一个国家的领导者如何行，决定了一个国家的风险，如同撒母耳在列王纪上下对于国家的王有类似的影响。赐予以色列悔改使得整个国家都能被赦免，而耶稣能赐予赦罪，解释了为什么祂被称为拯救者。在旧约，神经常是那位拯救者，（见赛 43:3、43:11、45:15、45:21、49:26；耶 14:8；何 13:4；七十士译本的诗篇 24:25 “求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神。我终日等候你”。神持续呼吁祂的选民，祂现在正透过中保救赎者做拯救跟洁净的工作。犹太教相信在末了将会有一种从罪中被洁净的需要。使徒们也呼求看神正在做的，不只是使徒要顺服神，而是整个领导群体。最后，彼得再次强调，使徒们是耶稣的见证，但还有一个出自神的见证，那就是神已经赐给顺从之人的圣灵。因此，人的见证证明是神的声音和资讯。提及圣灵，也意味著三位一体的神，在彼得的回应中，被记载下来。神使耶稣从死里复活而且将他升为至高，也是神的灵所见证的。在这里，圣灵像是一个福音的启示者，这是使徒行传里另一个暗示，圣灵是重要的拯救恩赐之处。

经历了三次不认主的挫败，然后又经过五旬节的圣灵充满，彼得这时说的话以及说话方式与态度跟以前是不太一样的。

3. 顺服圣灵的引领脱离原有的窠臼思维是生命中的师傅特点之二。

徒 9:36-43 的背景，发生在前一段经文，那里描述彼得周游四方，在耶路撒冷以外的教会，宣扬使徒的教训，他不只教导信徒，也包括传福音。他先在吕大医好了瘫痪的以尼雅，然后

被人请去，到距离吕大约十二哩远的约帕，医治新约里唯一一次，被称为女门徒的多加。彼得使大比大复活的描述，接著，像以尼雅得医治一样，这个神迹传遍那地，许多人信了主。既然群众的反应良好，彼得自然会想继续做栽培的工作。比较耐人寻味的，是彼得住在一个硝皮匠家里，依据解经家的了解，硝皮匠是不洁的职业，法利赛人非常顾忌，而且会尽量避免跟他们接触。我们从经文中无法得知彼得心里面是否顾忌，尽管他是顾忌的，但是他还是愿意从原来的顾忌中摆脱出来，这是相当不容易的。

4. 徒 10:9-16 记述了在约帕的彼得，正午时分在房顶上为要找一个安静的处所祷告。（我们可从诗篇 55:17、但 6:10，看出坚守一日祷告三次的犹太人，大概以这个时间为固定的祷告时辰。当时彼得的思潮好像因为肚子饿而从祷告中分心了，他魂游象外。神对他说话，要彼得不要再死守固有观念，把神所洁净的当作俗物。神透过把不洁净的食物洁净了，显示祂对于桌上的团契以及外邦人的接纳。
5. 彼得也再一次突破自己内心对守律法的限制。这段讯息在使徒行传一共重复了三次，不单单是说服了彼得，更是彼得用来说服犹太人关于神的恩临到外邦人的证据。

之后，彼得见证了哥尼流一家和他的亲属密友如何蒙神恩待，圣灵在他们听道的时候降临在他们身上，他也为哥尼流他们施洗，又为他们信主受洗的事辩白；在耶路撒冷大会中，彼得也再次重申这件事情。虽然他后来在安提阿也曾经在外邦人是否受割礼的事上软弱而被保罗指摘，但是他最后的殉道，我想在神面前是真心的，也是勇敢的。彼得的一生，太多事情值得我们深思，我们或许不像他那麼大辣辣的勇敢，但是我们可能多有与他相同的软弱。求神帮助我们看见并且学习，彼得被圣灵充满之后勇敢为耶稣的拯救做见证，以及身为犹太人的他，如何顺服圣灵的引领，脱离原有窠臼思维，以致于我们的信仰，因著我们的信，可以传到地极。

真道分解

特辑：献上生命祭——利未记研读

第一讲：利未记入门

主题经文：利 11:44、11:45、19:18。

1. 犹太教与基督教

1.1 犹太教的根源：犹太教俗称挑筋教、蓝帽回回，在公元前 2000 年西亚地区游牧民族希伯来人中产生。

1.2. 犹太教与基督教的关系：犹太教崇拜单一的主神耶和华，是希伯来民族宗教。从犹太教中生出基督宗教和伊斯兰教。亚历山大大帝征服希伯来人居住的巴勒斯坦地后，希伯来人易名为犹太人，散落希腊帝国各处。公元前 3 世纪，希腊化的埃及托勒密王朝君主托勒密二世，召集 70 多位懂希腊语的犹太人，集中整理犹太教文献，译成希腊语，成了目前基督教使用的希腊语圣经中旧约部份——七十士译本。

1.3. 犹太教的重点：徒 21:28——选民、律法、圣殿和独一真神。犹太教不信耶稣就是弥赛亚。

1.4. 《利未记》是献祭与敬拜的律法，为选民而预备，使他们可以在会幕(圣殿的前身)亲近神，成为圣洁的子民。

2. 神永恒的默示：耶和华对摩西说

2.1. 利未记作者：摩西。原因：

2.1.1. 本书 56 次提到：“耶和华对摩西说”

2.1.2. 利未记结语说：“这就是耶和华……吩咐摩西的命令。”（利未记 27：34、利未记 26：46）

2.1.3. 保罗提及“摩西的失书”、“摩西写著说”（罗 9:15、10:5、10:19；林前 9:9；林后 3:15）；

2.1.4. 主耶稣的认定(路 24:44、约 7:23)。

2.1.5. 出埃及记结束提到摩西按照耶和华的吩咐建好会幕，利未记接续出埃及记教导以色列人如何遵守有关会幕的规矩条例。这些律法的颁布时间和地点，书中详细说明是从以色列民安营在西奈山开始。利未记的原文以

“此后”作起首语，把它跟前两本书连接起来。

2.1.6. 其它圣经执笔者时常引用载於利未记的律法和原则，并且表示它们是摩西写的。(彼后 1:20-21)

3. 写作时间：历史里的宗教信仰

3.1. 书名：利未记的英文名字(Leviticus)采自希腊文《七十士译本》所用的希腊字利未提纲(Leu· i· ti· kon^ˆ)和《通俗拉丁文本圣经》的“利未提格斯”

(Leviticus)。整本书的内容主要是记述有关选自利未族的祭司团所需谨守的一切律例。在希伯来文圣经里，此书的名字取自书中开首的一句，韦依格拉(Wai· yiq· ra^ˆ)，实际的意思是“他呼叫”。后来犹太人也把此书称为祭司的手册。

3.2. 利未人：是雅各与利亚的第三子利未的后人(创 29:34)，负责以色列人的祭祀工作，不参与分配土地，不算入以色列十二支派之一，利未人对神忠心，被耶和華拣选作为事奉祂的支派。所有的祭司都属于利未支派，他们的工作是协助料理会幕，并向百姓讲解律法。

3.3. 书成时期：书中资料显示在颇早的时期写成。洪同勉牧师列出八条证明本书在旷野所写，其中六条说，摩西写本书时，以色列人已经(一)离开埃及(利 22:33)，(二)住在旷野(13:46)，(三)当时的祭司还没承接圣职(利 5: 15，6:20)，(四)亚伦在这期间，承接祭司之职，(五)有些条例只能在旷野遵守(利 17:3)，(六)经文显明本书在《出埃及记》后(利 1:1，8:1-2)，在《民数记》前(民 1:1)。

4. 利未记的目的

提醒以色列人罪的严重性，使他们知道罪在耶和华眼中的可憎，表明他们需要一位救主，也帮助他们成为一个分别为圣的国家。(罗 3:21-22、加 3:23-24)

5. 本书内容：本书直接的目的就是颁布上帝的律法和原则，叫以色列人生活得像神的子民，又教导他们如何过圣洁的生活，以及亲近这位圣洁的耶和华神。在旧约书卷中，没有一本书像利未记一样，把在基督里的救赎意义表现得那麽清楚。这救赎借著献祭的礼仪（特别是赎罪日的礼仪），清楚启示出来。而耶稣基督降世，献上自己成了永远的赎罪祭，使新约信徒得以事奉永生上帝，不再需要像以色列人那样以献祭的方式，亲近神（参希伯来书 9:11-15）

利未记主要的内容与律法有关，其中主要信息是预言性，指向耶稣基督。全书可以分成八个部分，以合乎逻辑的次序排列。

5.1. 献祭之例：五祭（利 1 至 7），“亲近神的途径”。以色列人须借著祭物才能来到神面前。祭礼主要分五种：燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭五种。希望以色列人能通过这五祭远离罪恶，更接近上帝。

5.2. 设立祭司团（利 8 至 10），“亲近神的中保”从利 8、9、10，3 章。以色列国一个重大的场合——设立祭司团的日子——临到了。摩西完全依照耶和华的详细指示而行。“于是亚伦和他儿子行了耶和华借著摩西所吩咐的一切事。”（利 8:36）经过七天的任职礼后，会众得以目睹一件强化信心的奇迹发生。当时全会众都在场。祭司刚献完祭物。亚伦和摩西为百姓祝福。接著的情况记在利 9:22-24。后来，又有违背律法的事发生。亚伦的儿子拿答和亚比户擅自献上耶和华没有吩咐的凡火。“就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。”（利 10:2、利 16:1）这事，民 26:60-61、代上 24:2 都有提及。若要所献的祭物蒙耶和华悦纳，百姓和祭司均必须遵照耶和华的训示而行。耶和华随即吩咐祭司在进会幕服务时不可饮酒，这暗示醉酒可能是促使亚伦的两个儿子犯罪的原因。

5.3. 洁净之例（利 11 至 15）：“生活中的圣洁”。这部分记载有关礼仪上及卫生上的洁净。教导百姓在实际的生活中，过

得洁净，肉体健康，心灵圣洁。

5.4. 赎罪日（利 16）：新生命

赎罪日在犹太历法的七月初十日。这日百姓要刻苦己心（很可能借著禁食），并且甚麽工都不可作。首先祭司要献上一只公牛犊，为亚伦自己和本家的利未人赎罪，然后献上一只公山羊为其余的国人赎罪。烧过香之后，大祭司把祭牲的血依次带进帐幕的至圣所内，将血弹洒在法柜上的施恩座前。稍后必须把祭牲的尸体带到营外烧去。此外，在这日也要把一头活的公山羊在耶和华面前奉献，祭司要按手在羊头上，承认以色列人的一切罪孽过犯，然后派人把羊送到旷野去。之后，祭司要献上两只公绵羊作燔烧供物，一只为亚伦和他的家族，另一只则为以色列全会众献上。

5.5. 律例（利 17 至 20）：圣经在这里详列了许多律例，包括禁戒吃血，可是禁戒吃血的原因更加重要（利 17:10-11）。血可以用在祭坛上，但却不可吃；严禁人犯乱伦、同性恋和兽交等恶行；保护穷人、卑微的人及寄居的外人的规条，吩咐人说：“要爱人如己，我是耶和华。”（利 19:18）律法使人民在社会和经济上的福利受到保障；崇拜摩洛及行邪术的人会被治死，为要防止人陷入伦理道德的危险里。上帝再次强调他的百姓要与列国保持分离：你们要归我为圣，因为我——耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们作我的民。（利 20:26）

6. 祭司团与节期（利 21 至 25）：利 21 至 23 章，主要论及以色列的正式崇拜：祭司必须遵守的规条，他们在身体上必须符合的条件，结婚的对象，谁可以吃圣物及祭牲必须健全无疵等各项规定。律法制定了三个全民的节期，好使百姓“在耶和华——你们的上帝面前欢乐”。（利 23:40）这样，全国可以齐心一意把一切注意力、赞美和崇拜全归给耶和华，从而加强与他的关系。这些都是向耶和华所守的节期，是一年一度的圣会。逾越节和无酵饼节於初春举行，五旬节（七

七节)於春末时分举行,赎罪日及为期八天的住棚节(收藏节)则在秋季举行。

第 24 章所记载的是关于在帐幕中所用的油和陈设饼的训示。在接著所载的事件中,耶和华规定任何人若咒诅“圣名”就必须被人用石头打死。他定出“以眼还眼,以牙还牙”的著名惩罚之例。

第 25 章记述有关持续一年的安息,亦即每七年举行的安息年,以及第 50 年的禧年之例。在第 50 年的禧年里,要在遍地向一切居民宣告自由,所有在过去 49 年内卖去或交出的祖业田产均要归回本家。律法也定出保障穷人和奴仆之例。在圣经的这部分,“七”这个数字再三出现——第七日、第七年、共长七日的节期、共长七周的时期,以及禧年在七个七年之后来临。

7. 服从和背逆的结果迥异(利 26)

耶和华在这里列出服从的奖赏和背逆的惩罚。他同时指出以色列人若虚心受教,便会享有光明的希望:“我却要为他们的缘故记念我与他们先祖所立的约。他们的先祖是我在列邦人眼前、从埃及地领出来的,为要作他们的上帝。我是耶和华。”(利 26:45)

8. 其他律例(利 27)

利未记的最后部分论述有关许愿供物之例、头生的人畜归於耶和华及什一捐之例。最后来到全书的简短结语:“这就是耶和华在西奈山为以色列人所吩咐摩西的命令。”(27:34)

第二讲 五祭之燔祭:值得委身时……

1. 主题经文:利 1:1-17、罗 12:1

R K 哈尔逊(Harrison)之五祭——

1.1. 完全献上(利 1:3)

燔祭的特点,就是不像其他的祭,只放部份的祭物在坛上焚烧归与神,馀下祭物归给祭司或献祭者享用,燔祭乃是祭品整全放檀上,经火焚烧化为烟气上升,象徵整个祭物上升完全归与给天上的耶和华,可以称呼为完全祭。(申 33:10)

他们要将你的典章教训雅各,将你的律法教训以色列。他们要把香焚在你面前,把全牲的燔祭献在你的坛上。(把全燔祭放在你的

祭坛上。吕振中)

(撒上 7:9):撒母耳就把一只吃奶的羊羔献与耶和华作全牲的燔祭,为以色列人呼求耶和华;耶和华就应允他。

燔祭的完全不在乎数量方面的全部的焚烧,因为一些素祭和赎罪祭也是尽烧在坛上(利 5:22-38),燔祭称为完全乃因为奉献的态度和祭物的完美,这节接著燔祭的一个形容词没有残缺,就将这个教训表明出来。”

没有残缺:或译“无瑕疵”,原意不在乎外形,乃是质料或态度的完美,所以中文翻译通常是完全,包括体态正常、道德美好、人格完美等含意。没有残缺的燔祭,除了指身体无瑕疵的牲畜之外,更强调燔祭是全心全意,毫无虚假或不良动机,完全委身分别为圣归神的象徵行动。例:韩国信徒以熨斗来熨钞票,为奉献。历史教训:[玛 1:8]你们将瞎眼的献为祭物,这不为恶吗?将瘸腿的、有病的献上,这不为恶吗?你献给你的省长,他岂喜悦你,岂能看你的情面吗?这是万军之耶和华说的。

2. 奉献的代价

黎奈德(A G Knight):“献祭的意思就是痛苦。”历史教训:徒 5:3-5:4

3. 结语:心态的更新:“你本不喜爱祭物,若喜爱,我就献上;燔祭,你也不喜悦,神所要的祭就是忧伤的灵;神啊,忧伤痛悔的心,你必不轻看。(诗 51:16-17)”

第三讲:五祭之礼品祭(素祭):纯质不变的奉献

利 2:1-16

引言:素祭是可食用的,是咸的。素祭,是不流血的祭,也是很香的祭,是高贵的香味的祭。

1. 素祭的名称,实是礼品

此名称(*min-khaw'*)的意思要留意,因为英文圣经的翻译各有不同:肉祭(meat offering, KJ, AV),餐祭(meal offering, RV),谷类祭(grain offering, NIV, NASB),谷类祭 cereal offering(AB, RSV)。同字却不被翻作“素祭”的经文有:“礼物”(士 6:19)、“祭物”(撒上 2:17)、“祭”(王上

18:36) “供献”(诗 20:3)。哈理遜认为：“无论作为一种尊敬(士 6:19；撒上 10：27)、感谢(诗 96:8)、效忠(创 32:14，43:11、15、25)或是归顺(撒下 8:2、6；代下 17:11)之表达，一般而言，minha 这个字眼是一份‘礼物’的意思。”¹

本章(利 2 章)十四处经节，没有一处不能翻译为“礼物”或“供物”。²

2. 素祭的内容 / 物品：

2.1. 细面：磨成粉的大麦或小麦，是劳苦工作的成果；是将我们维持生活的最主要的一样食物献上。

2.2. 橄榄油，也是人们榨油工作的成果。

2.3. 乳香³：古代贵重商品，在创世记的时代已有记载，可作礼物，也是做圣香的材料(出 30:34)。乳香是远古的贵重商品(创 37:25)、是贵重的礼物(创 43:11)；圣香的材料(出 30:34)⁴；产地：示巴(阿拉伯南端)(耶 6:20)；可有独立奉献的价值，乳香与祭物同等记载(耶 17:26)、是最贵重的礼物之一(太 2:11)；是圣洁与祈祷的象徵(诗 141:2、利 2:2，16)。

2.4. 盐：立约的盐(利 2:13)。盐有不废坏的意思(民 18:19、代下 13:5)；圣香也放盐(出 30:35)；可杀菌(王下 2:20-21)、调味(可 9:50、西 4:6)。

3. 素祭的不可

3.1. 不可献“蜜”与“酵”。——这不是罪恶的意思，因为它们是可作初熟的供物献上(利 2:12)。酵和蜜都是可以引至发酵过程的制剂。酵是渗透和影响力(林前 5:6-7)。“避免发酵，改变食物本来纯正的味道，是主要的原因。”“将未经

变质的纯正面包献上，才合乎神的要求。”

3.2. 我个人认为，酵能使面团发起来，发酵的饼或面包看起来很大，但重量很轻，会使人有表面的、错误的感觉。只献一小块却带来一大块面包。没有酵的面包之量有形状是一致的，不会有假象的。

4. 素祭的分享

与祭司分享的祭：它是供养圣职人员的祭。(林前 9:13-14)

祭司没有分享乳香的机会(利 2:2，16)，免除贪念和发大财的腐败。这不但是圣职人员的成功智慧，也是公职人士的头号问题，中国如此，全世界如此。

5. 反省与实践：我给神的礼物是甚麽？

5.1. 我工作劳碌的成果，如何奉献？

5.2. 有甚麽是贵重的奉献？

5.3. 我的奉献(来到神前)有没有参杂了不纯的元素？

5.4. 我的奉献有没有酵和蜜，外表胀大和甜美？但无全部的乳香？

5.5. 我的奉献有无变质？是否是盐约？

5.6. 我有无顾念和供应圣职人员？以神的国为重？

第四讲：五祭之平安祭：在缺陋人世感恩分享

利 3:1-17，7:11-27(补充上一讲的最后一点。)

“平安祭”是甚麽？平安又是甚麽？

1. 平安祭的名称：美福的追求

1.1. 不同的翻译：平安祭可译为酬恩祭(和合本小字)、分享祭(shared-offering, NEB; fellowship offering, NIV; communion sacrifice, JB)、祝福祭⁵。

¹ 哈理遜，《丁道爾利未記》，50 頁。

² 洪同勉，《利未記，卷上》，140 頁。

³ 甘汝誠、老冠祥，〈聖經所使用的香料與古代國際香料貿易〉，收錄於《建道神學院百周年紀念論文集》，《教牧期刊》(第八期)、《建道學刊》合刊，一九九九年十二月，頁 48-49..

<http://www.abs.edu/News/909/1023-8727-13.pdf>

⁴ 本節之「喜利比拿」在中國古籍中譯為「鴉勃梨他」，是聖經以外，唯一提到這種香料的地方。參上引專文，67 頁。

⁵ Leviticus 3:1 *sacrifices to ask my blessing*. These sacrifices have traditionally been called "peace offerings" or "offerings of well-being." A main purpose was to ask for the LORD's blessing, and so in the CEV they are sometimes called "sacrifices to ask the LORD's blessing." 當代英語聖經(Contemporary English Version)附註。

1.2. 辞典：旧约平安(沙龙 salom)一字基本上是“完整”、“健全”、“安宁”的意。这字会用在问候和为他人祈求平安上(创 43:27；出 4:18；士 19:20)、表达两者之间的和谐上(书 9:15；王上 5:12)、或为城镇和国家求福上(诗 122:6，耶 29:7)。这个字可指物质上的富裕(诗 73:3)，或肉身上的安全(诗 4:8)，但亦可指灵性上的健康。这种平安会伴随公义和真理而来，却远离恶人。⁶

1.3. 来自神：士 6:24 “于是基甸在那里为耶和華筑了一座坛，起名叫‘耶和華沙龙’（就是耶和華賜平安的意思）。……”平安包括人生每个层面神所賜的一切。(Salom, includes everything given by God in all areas of life.)当神将平安挪去，哀痛必然取而代之的临到。(耶 16:5)。

2. 平安祭的动机

为什么要献平安祭？利 7:11-27 补充了第三章的部分。

2.1. 为感谢：对神感恩。但是(1)所献的有饼和动物。饼有无酵的和有酵的(利 7:12-13)。在素祭的条例中，不可献有酵饼(利 3:11)。我们说过“酵”不可解释为罪，因为它也可以献为初熟的供物。同样，有酵的饼也可献为平安祭。(2) 在祭牲方面：燔祭是只献公的动物，但平安祭则公与母皆可。单要求献公的，有符合现实的益处，那就是繁殖畜牲母的数量要比公的多，才能维持下去。现在，感恩的祭则有更多的选择，而鸟类作供物则没提说。(3) 留出饼给祭司，似乎不是所有的祭司而是“洒平安祭牲血的祭司”(利 7:15)。(4) 一齐吃大肉(利 7:15)，所以是一个共享的祭，一定有欢乐的气氛。

2.2. 还愿祭和甘心祭：哈理遜说，甘心祭并没有许下任何的愿，是以色列民对神的祝福，有了实质性的内涵；也就是不单单在口头上感恩。这种以祭物来回应神的祝福，“远胜于只有在言辞上声明对神感恩

的心。”⁷ 有意思的是，本来平安祭的祭肉不可留到第二天食用的，在这还愿祭和甘心祭，这宴会可多延一天，第二天也可以吃(利 7:15-16)。这是可以在多出来的一天，宴请朋友一齐快乐开心，分享“甘心”，因为这是“自愿的祭”(吕振中译本)。参申 12:12。

2.3. 不可吃的：(1) 若祭肉留到第三天，这肉就成了可憎嫌的，吕振中翻译作“不新鲜”了，不但不能算为甘心祭，还有严重的后果。(利 7:18，吕)

“可憎嫌的”(“不新鲜”)是一个专门术语(利 19:7；赛 65:4；结 4:14)。因为不尊重耶和華的圣物。后果是“死在神的手中”(利 19:8)。⁸(2) 脂肪和血都不可吃(利 7:23-27)。脂肪是属于献给神的，另外，不吃脂肪肯定对血管有帮助，也就是对健康有助益。

3. 平安祭的来源

3.1. 恩典无处不在：他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。(太 5:45)日光和雨水是恩典，时间和心情也是恩典，都是免费的。

前几天，一位很要好的朋友来探望我，她刚从树林里远足而来，于是我就问她，她观察到一些甚麽。“没有甚麽特别的。”她回答说。要不是我惯于听到这样的回答(因为我很久就已确信有视觉的人看得很少)，我简直会不相信我的耳朵。在树林里穿行一个小时，却没有看到甚麽值得注意的东西，这怎麽可能呢？我自问著。我这个不能用眼睛看的人，仅仅凭藉触觉，就能发觉好几百种使我感兴趣的东西。……(海伦·凯勒，〈假如给我三天光明〉)

3.2. 主耶稣将丰盛恩典带来

道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。(约 1:14、16-17)、罗 5:2

3.3. 主耶稣里有平安

约 14:27 我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。

⁶ 聖經新辭典，下冊，〈平安〉(peace)，327 頁。

⁷ R K 哈理遜，丁道爾利未記，84 頁。

⁸ 上引書，85 頁。

你们心里不要忧愁，也不要胆怯。

4. 反省与实践

默想诗歌《有平安在我心》

有平安在我心，非世界所能赐，这平安无人能夺去；虽试炼与艰难，如云四面围环，我心里永远有这平安。

当这甜美平安，充满在我心中，普世似向我主歌颂；黑暗顿成光明，愁苦全失踪影，万福主耶稣何等光荣。

主赐我这珍宝，藏在我心殿中，在世寄居平安融融；将来荣耀大日，主必再来接我，回到天上荣美父家中。

副歌：永远在我心里，耶稣属我，永远在我心里，无上快乐；主总不把我撇弃，慈声对我说：“我总不离开你”，耶稣属我。

第五讲：五祭之赎罪祭：罪恶人间的盼望(一)

利 4:1-35，5:1-13；来 10:1-14

1. 利未这名字是“亲近”的意思。(创 29:34)，《利未记》就是讲说人如何能够亲近神的书。其中，赎罪祭和赎愆祭是教导我们如何亲近神的关键途径，因为罪将人与神分割，也将人与人隔绝。好好认识赎罪祭和赎愆祭，可以有健康的自我形象，对人的身心灵有帮助，活得快乐；也对社会乱七八糟的事，有盼望。
2. 赎罪祭和赎愆祭的经文在：利 4-7:10，而祭司就职礼也要献赎罪祭(出 29:10-14，利 8:14-17)，另外民数记 15:22-31 也讨论赎罪祭。
3. 圣经每次讲罪的可怕和可憎，乃是要我们明白赦罪的福份和恩典。因此，责备罪的时候，一定要使人看到爱的高贵和无价。
4. 赎罪祭有两方面与前面三个祭不同。作者在讲燔祭、素祭和平安祭时，已经假设以色列人都明白这些祭是甚麽；但赎罪祭和赎愆祭则要讲得更详细，去解释这罪祭的意义和目的。第二方面的不同是，前三祭都是甘心献上的，但是后面两种祭是必须要献的，有强制性的含意，多次出现的经文如“他就当为自己所犯的罪，把……献给耶和华为赎罪祭。”(利 4:3，和修本)，“他一知道犯了罪，就要献……”(利 4:14，23，28)，等等。
5. 犯罪的认识：“误犯”(利 4:2)的翻译：“误

犯(或译：不知不觉地)犯了罪，去行其一件”(吕)；“无意犯了罪”(新译本，unintentionally, NIV)；“若有人不慎，误犯了上主的命令”；“若有人无意中犯罪”(和修，4:2，22，27)。故意犯罪或肆无忌惮地、恣意妄为毫无顾忌地犯罪，则不在赎罪祭的范围内，因为那是要“从民中剪除”的。

第六讲：五祭之赎罪祭：罪恶人间的盼望(二)

1. 犯罪的认识：民 15:30 “但那擅敢行事的，无论是本地人是寄居的，他亵渎了耶和华，必从民中剪除。”
上文是赎罪祭：民 15:28 “那误行的人犯罪的时候，祭司要在耶和华面前为他赎罪，他就必蒙赦免。”
为何要从民中剪除呢？
民 15:31 “因他藐视耶和华的言语，违背耶和华的命令，那人总要剪除；他的罪孽要归到他身上。”
洪同勉牧师解释说：“思高译本‘不慎’，实在是较近原意，从神恩典的眼光看，就是七十士译本的翻译‘身不由己的行动’，受血肉牵引，情有可原，准予赎罪。反观擅敢行事，原文意思是‘高举著手犯罪’，表示强硬抗拒律法的权威，存示威的心向神挑战，所以不会求饶也不能获得赦免。”
罪的意思是“未击中目标”。犯罪者在罪中的所为，的确未达到他存在的真正目的，这目的就是要活出一个顺服神命令的生命，并且在生活中彰显圣洁；因为神是圣洁的(利 11:44，19:2)。⁹
这样看来，赎罪祭是为“无意中犯罪”(和修，4:2，22，27)的人而预备，故意犯罪又不悔改的人，没有赎罪祭，因为他已被剪除(民 15:13)。从这角度来看，同样讲说祭司礼仪的希伯来书，其中的警惕就能理解了。(来 2:1、来 3:12、来 6:4-6、来 10:26。来 10:26 “因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了；” 不明白来 10:26 的人，以为救恩可以失去，重生得救后，也恐怕上不了天堂。其实，整个经文的概念和背景要从“赎罪祭”

⁹ 哈理遜，《利未記》，丁道爾，62 頁。

的角度去理解，贖罪祭是為“不慎”犯罪、“无意中”犯罪的人所預備，根本與得救無關。

2. 罪里無特權階級

2.1. 大祭司犯罪(利 4:3-12)：本章三次提到

“受膏的祭司”(利 4:3, 5, 16)是指受膏的大祭司，也稱祭司長，是亞倫的直系後人並全國唯一的大祭司，他的地位有極大屬靈責任。¹⁰ 哈理遜提醒我們：“按宗教的儀式，膏抹乃是一象徵著將人或物品獻與神的行動。最常被用來形容神權統治下之統治者的用詞是‘耶和華的受膏者’(撒 12:3；哀 4:20)。”¹¹ 從本段和出 29:10-14、利 8:14-17，共三段經文清楚記載大祭司為自己的贖罪祭來看，提醒我們最高的聖職人員也沒有罪惡免疫的特權。(來 5:2-5:3)

若是長久教導聖經和牧養教會的傳道人，不知道自己講道也會講錯或犯錯，若有別人或年輕人指正我們，又不願認錯時，那麼，他仍然不明白基督教真理的寶貴，本段經文是他要細心閱讀的。

大祭司與以下的人們贖罪的記載有地位上的不同——為了他一人，一些祭牲的血被取出來抹在金香壇的四角(利 4:7)，而其他人的贖罪祭，則將血抹在燔祭壇的四角(利 4:18, 25, 30, 34)。¹²

2.2. 會眾犯罪(利 4:13-21)：留意 4:13 有兩個“會眾”。前者是大眾、“全會眾”；後者是另外一個字，是神呼召一群人出來，有會(議)和民眾代表的意思，與下文利 4:15

“會中的長老”意思一致。哈理遜解釋：會眾所犯不知情的罪，似乎是指群體中的一個人，在某種形式上違背了神的命令，而且他不願意承認所犯下的輕罪，或是不願意因著這罪獻上贖罪祭。遲早這過犯經由一些非特定的過程後，就會被集會/議會所察覺。“會眾一知道所犯的罪……”(利 4:14)，這裡的“知道”有“眼睛”和“看見”的意

思。¹³ “當這些首領發覺團體性的錯誤不慎犯了罪，就得按這段的指示，代表全會眾獻贖罪祭。”¹⁴ 哈理遜有一個提醒：“當我们发现这几段都一致地强调礼仪规矩的重要性的时候，就要了解人必须愿意承认他所犯下轻忽的罪，也要感受到之后他有被赦免的需要，这两样是献祭的先决条件。如果，我们将这两个先决条件抽离，那麼，礼仪本身明显地并不能为人赎罪。”¹⁵

2.3. 官長犯罪(利 4:22-26)

2.4. 一般会众(利 4:27-35)

3. 罪得赦免

四至五章就有九次提到“祭司要为他赎了”或“为他赎罪”(利 4:20, 26, 31, 35, 5:6, 10, 13, 16, 19)，而“必蒙赦免”在利四至六章出现了 9 次(利 4:20, 26, 31, 35, 5:10, 13, 16, 18, 6:7)。

3.1. 赎了：

3.1.1. 有遮盖和涂抹的意思，也有解恨或讨好的意思。(创 32:20)。

3.1.2. 息怒。(箴 16:14)，贖罪祭能止息神的震怒。

3.1.3. 除掉。(賽 6:7、詩 51: 1)。

3.2. 赦免

神不已有罪的為無罪(出 34:7)，但是贖罪祭的獻上却使有罪的人，在神面前得以赦免。這也就是神饒恕人，彌補神人之間破壞的關係，使矛盾衝突變為和諧。赦免可以翻譯為饒恕(詩 86:5)。

3.3. “担当”。在讲到赦罪时，这字就是“卸除”，已经有别人承担罪责，犯罪者因此变成无罪。洪同勉牧师说，“……在罪祭绝口不提除罪安排，可见犯罪者虽然献上罪祭，他仍然担当他的罪孽，等待以后除罪的机会。”¹⁶ 这个解释似乎有些不可思议，为何神已经因为人们藉受膏的祭司献上贖罪祭了，罪蒙赦免，已被饒恕了，却說罪沒除去，他仍然担当他的罪孽，等待以后除罪的机会？回答此问题的最好证

¹⁰ 上引書，63 頁，洪同勉，上引書，193 頁。

¹¹ 哈理遜，《利未記》，丁道爾，64 頁。他說，atonement 贖罪，是 at one ment 為一人預備。

¹² 上引書，64 頁。

¹³ 上引書，67 頁。

¹⁴ 洪同勉，上引書，199 頁。

¹⁵ 哈理遜，利未記，丁道爾，68 頁。

¹⁶ 洪同勉，上引書，223 頁。

据在来 10:4：“因为公牛和山羊的血，断不能除罪。凡祭司天天站著事奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。”

4. 接下来的经文将整个献祭制度的亮光和荣耀显明出来：

来 10:5-14 “所以基督到世上来的时候，就说：神啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体。我们凭这旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。凡祭司天天站著事奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。从此，等候他仇敌成了他的脚凳。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”因此，施洗约翰也说：“看哪，神的羔羊，除去（或作：背负）世人罪孽的！”

5. 总结：利未记和希伯来书之间这一两千年间差距，启示出令人震撼的真理：神虽然因赎罪祭“赦免”当时的罪人，但真正“除罪”是耶稣基督所完成的！我们因此接受主耶稣！敬拜主耶稣！传扬主耶稣！

6. 决志与认罪：徒 4:12 “除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救。”你愿意相信耶稣基督吗？他是唯一能将罪恶洁净，赐予永生的上帝。

7. 决志的步骤：

步骤一：知道自己是罪人(利 4:14，23，28)；

步骤二：一知道，立刻认罪，不要拖延；

步骤三：认罪，就要承认所犯的罪(利 5:5)；

步骤四：接受耶稣基督的救赎。

步骤五：过一个感恩、快乐与人共乐的生活。

第七讲：五祭之基督耶稣：一次永远的赎罪祭 **来 10:1-18**

1. 宣教士施达德 (Charles Thomas Studd, 1860-1931) 事迹：施达德是剑桥七杰 (The Cambridge Seven) 之一。剑桥七杰指在 1885 年，决定成为去中国的传教士的七名剑桥大学学生：施达德 (Charles Studd)，章必成 (Montague Beauchamp)，司安仁 (Stanley Smith)，亚瑟·端纳 (A.T. Polhill-Turner)，何斯德 (Dixon Edward Hoste)，宝耀庭 (Cecil

Polhill-Turner)，盖士利 (William Cassels)。受到戴德生 (Hudson Taylor) 的影响，这七位大学生毕业后，成为传教士，於 1885 年 2 月 5 日前往中国，3 月 18 日到达上海。临行前英国全国各地纷纷召开盛大的欢送会。他们的行动甚至影响到了美国，导致 Robert Wilder 发起学生志愿运动 (Student Volunteer Movement)。施达德的兄弟 Kynaston Studd 资助了他们的旅途费用。

施达德 (Charles Thomas Studd, 1860 年-1931 年) 曾是英国著名的板球手，知名度最高。当时他毅然决定放弃板球传教曾引起很大轰动。来中国后他主要在山西传教，1894 年由於健康恶化回国。后来又前往印度和非洲传福音。他的一句名言：

“如果耶稣基督是神并且为我而死，我为他作任何牺牲都不觉太大。”

2. 解说牺牲：牺牲是 sacrifice，也就是旧约的献祭的观念。杀羊宰牛，献上细面和乳香……等等，都是可贵，却不是最宝贵。基督耶稣的受死，若是真神为我的罪而牺牲，这就是天下大事。——施洗约翰说：“看哪，神的羔羊，除去（或作：背负）世人罪孽的！”（约 1:29）利未记和希伯来书之间这一两千年间差距，启示出令人震撼的真理：神虽然因赎罪祭“赦免”当时的罪人，但真正“除罪”是耶稣基督所完成的！我们因此接受主耶稣！敬拜主耶稣！传扬主耶稣！！
3. 决志与认罪
徒 4:12 “除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救。”你愿意相信耶稣基督吗？他是唯一能将罪恶洁净，赐予永生的上帝。
4. 反省：不明白救恩，怎能感恩？不经历主耶稣

除罪的喜乐，怎能分享喜乐？

5. 利未记与希伯来书：希伯来书将旧约律法礼仪的真正意义向当时的犹太信徒讲明。读利未记的读者，要以《希伯来书》来打开律法的窍门。
6. 律法的限制：（律法的不能——来 10:1-4）
 - 6.1. 律法不能叫人得以完全（来 10:1 下）
 - 6.2. 由於律法不能教人得以完全，所以年年要献祭（来 10:2-3）。献祭制度是叫人每年想起罪来（来 10:3、罗 3:20、加 3:24）
 - 6.3. 律法的祭物断不能除罪（来 10:4、来 10:11）
 - 6.4. 律法不是本物的真像（来 10:1 上、来 8:5，吕振中译本：“这些祭司呢，是用天上之事的**仿本和影像**去行事奉礼的”新译本：“这些祭司所供奉的职事，不过是天上的事物的**副本和影像**”
7. 基督能（来 10:5）
 - 7.1. 祂照预言成就神旨：诗篇 40:6-8 的预言指向耶稣基督，预言以一个人的身体，而不是律法的祭牲来完成神的旨意。（诗 40:6-诗 40:8）

诗 40:6 在来 10:5 “开通耳朵”变成“预备身体”，是（一）以部份代表全部：耳朵代表身体；（二）七十士译本译为“预备身体”；（三）赛 50:4-5，开通耳朵，来听从耶和华的旨意。
 - 7.2. 祂一次献上自己，完成永远的救赎：
 - 7.2.1. 祂用自己的血，一次获得永远的赎罪（来 9:12）
 - 7.2.2. 旧约的人也是靠耶稣（后来的）的死，得蒙救赎（来 9:15，25-26）
 - 7.2.3. 主耶稣一次献上自己，永远有效（来 10:11-14）
 - 7.2.4. 为罪献祭的仪式因耶稣基督停止（来 10:18、罗 10:4）。
 - 7.2.5. 他能拯救到底（来 7:25）
8. 总结：施达德在中国时，领事馆派人跟他说他可以领取爸爸的遗产，他将那笔遗产分为五分，全然献予慈善团体及差会，领事馆的人以为他血气方刚，不肯按他主意行，两星期后他仍坚持己见。他将遗产派毕后，仍剩馀三千多磅，他就全数送予女朋友。女友收到钱来，并无跟史达德商议，便将金钱如数送予差会，史

达德得知后，便写信予她，说如今他爱她，不是因她美丽，而是因她爱那呼召他的主。

剑桥七杰的榜样是 19 世纪传教运动的重大事件之一，他们成了宗教名人，故事被印成《福音化世界》，散发到英国和美国的每个青年会和女青年会。尽管他们在一起的时间很短，他们帮助中国内地会（China Inland Mission）从一个默默无闻的小差成为迄今中国福音工作最知晓的差会，激励许多新人加入内地会其他传教组织。1885 年，当剑桥七杰到达中国时，内地会有 163 名传教士；到 1890 年增加了一倍，到 1900 年达到 800 人——占全部新教传教士的三分之一。

9. 再思施达德的名言：“如果耶稣基督是神并且为我而死，我为他作任何牺牲都不觉太大。”

第八讲：家庭祭坛之爸爸角色

撒上 2:12-17，22-25，弗 6:1

1. 社会处境
 - 1.1. 家庭问题，始於爸爸：社会问题是源自家庭问题，家庭问题是源自家长问题，家长问题是源自丈夫问题。很多男人结婚成家后，责任不断加重，难以应付，不自觉在语言暴力、经济压力、自我管理、人际关系等，全都出现问题。各种烦恼累积，又受不住家人的磨擦、妻子的唠叨，便出去赌钱、喝酒；甚至出走远方打工，若再行为出轨，就越陷越深。有家室的男人不会作丈夫，也不会作父亲，是今日的一个现象。年少时，自己的父亲没有榜样；长大后，社会上也找不到可依从的途径，结果家庭没有安宁，人生埋伏危机。
 - 1.2. 民政部网站公布近年离婚数量，十年间增加了 120 万对。中国城市离婚排名/城市离婚率：北京 39%、上海 38%、深圳 36.25%、广州 35%、厦门 34.9%
2. 从圣经学习教训：祭司爸爸，无赖儿子（撒上 2:12-17，22-25）
3. 士师爸爸，歪道儿子（撒上 7:17，8:1-3）
4. 君王爸爸，叛乱儿子（撒下 14:28-30）

大卫王是以色列历史里最被尊崇的君王，但他也不会作爸爸。他爱自己的儿子押沙龙。但同

住在小小耶路撒冷，竟有两年不肯见自己的儿子(撒下 14:28)，相互讲话就更不必提了。可能吗？是爱主的诗人大卫阿！是有义气的战士大卫阿！真的，当押沙龙死亡后，大卫才说出“我恨不得替你死，我儿，我儿。”(撒下 18:33) 人已归西天，有何用呢？

弗 6:4 “你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照著主的教训和警戒养育他们。”

5. 为父经验，重新学习

我有两个儿子，周大吉和周大福。在他们读小学之前，已开始参与福音广播，并被定为儿童播音员。现在都长大成人，在各自教会的青年聚会中热心事奉。今年初，大福建议每周末，父子三人聚会学习作男子汉。因为，在他那间教会曾经开了一个学习作男子汉的半年课程，他获益良多。结果，我们就开始了三人的家庭男人课堂。教材和书本都买齐了，我是唯一的爸爸，他两是单身男青年，弟弟作组长。这套自学课程叫《男子汉奋斗》(The Quest for Authentic Manhood)，我们互勉，排除万难，坚持学习。时代越来越忙碌，爸爸因著种种原因和藉口，常常负不起责任，更不定时回家。这样的比率随著进步的社会每况愈下，美国也不例外。据美国的数据，六十年代到九十年代，每隔十年的父亲不在家的“缺席率”依次是：17.5%(1960年代)，22.4%(70年代)，32.2%(80年代)，38.1%(90年代)，由不到两成升高至近四成，这是罗勃特·路易斯(Robert Lewis)给的数据。我恐怕二十一世纪，很多地区的父亲不在家比率会达到五成或更高。比这可怕的不但是子女看不到父亲，对话减少，得不到指引和教导；而且从来不知道爸爸是否爱他，也不知道爸爸认为他有甚麽优点。家有父亲，却家庭中看不见父亲，一家之主常常缺位。

6. 表达真爱，牧养子女

天父上帝爱主耶稣，不但耶稣自己这样说，实际上，上帝也公开表达“你是我的爱子，我喜爱你”(可 1:11)，“这是我的爱子，你们要听从他”(可 9:7)。

如果连上帝都公然说出他爱自己的独生子，我们有何理由不说“孩子，我深深爱你们”？我在学习重新作一个中年好爸爸，将自己推向“父亲进深课”，这是我们要一生面对的课程。

你也要帮你的丈夫作好爸爸的角色；弟兄们也要自勉作好男子汉，这样教会才能像样。中国教会要健康，这一步一定要站稳。

7. 建立祭坛，从家开始

保罗写给帖撒罗尼迦的信里说：“你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样。”

第九讲：基督与律法 (罗 10:4)

1. 自省：读了《利未记》能学到甚麽？

2. 律法的成全：“基督是律法的总结”——罗 10:4 律法的总结就是基督，使凡信他的都得著义。“其实基督乃是律法的终极，叫一切信的人都归於义的。”(吕振中)“因为律法的终极就是基督，使所有信的人都得著义。”(新译本)“因为法律的终向是基督，使凡信祂的人获得正义。”(思高)

从上面译文的比较，看出关键词是“总结”，解经家发现希腊文 telos 这字可译为“总结”之外，还有“终极”和“终向”。由於本节经文是關於律法与基督的关系，所以其重要性是绝对的。而“总结”一词，新约出现 38 次，中文翻译至少有十种：

2.1. 结局 (罗 6:21, 22, 林后 11:15, 腓 3:19, 雅 5:11)

2.2. 惧怕 (罗 13:7)

2.3. 到底 (林前 1:8, 坚固到底, 来 3:14)

2.4. 成全 (林前 10:11)

2.5. 终结 (林前 15:24, 启 22:13, 主耶稣是开始, 是终结)

2.6. 全然 (林后 1:14)

2.7. 终於 (帖前 2:16)

2.8. 目的 (提前 1:5, 命令的目的就是爱)

2.9. 效果 (彼前 1:9, 目标, NIV)

2.10. 总而言之 (彼前 3:8)

其实, telos 这字意何所指并不清楚, 必须借助解经学者的心得。查考了多本解经书, 我发现本节的基督与律法的关系有三种解释 (Cranfield, 731 页谓: 应验或成就、目标、终结):

3. 成就、成全: 基督耶稣完成了律法的要求 (NIV 研经版、加尔文)

3.1. 奥古斯丁: 因为这“终结”的意思是“完

成”。(Cranfield, 733 页注)

3.2. 约翰加尔文：事实上，一切律法的教训，一切诫命，一切应许，都是指向基督。因此一切都成就在基督身上。但是除非我们除去了一切的自义，完全认清自己的罪，并从祂寻求白白所赐的义，否则我们就不能说基督所成就的一切已临到我们。(加尔文，253 页)

3.3 英文新国际研经版之附注：“总结”一字的希腊文可指(1)“结束”、“停止”；或(2)“目标”、“达到顶点”、“成全”；在此最好是采用后者来解释。基督成全了律法(太 5:17)，因为基督借著完全遵行律法的要求，以及成全律法的预表与预言，而使律法圆满成就了。

For Christ has accomplished the whole purpose of the law. All who believe in him are made right with God. (New Living Bible)

4. 目标：基督是律法的目标，已经达成(克兰菲尔德，Cranfield)

克兰菲尔德以七页的篇幅讨论罗 10:4 后，总结说：就这点看(以色列人误解律法)，说基督就是律法一直所导向的目标，是其真实意图和意义，绝对是适切的。以色列人已经误解了律法，因为他们不承认律法所导向的一切。若说这句话大意为“基督是律法的应验”，就远不如说“基督是律法的目标”这么适切了。……基督是律法的标的、目标、意向、真实的意义与实质内涵……离了祂就根本不可能恰当地理解律法。(736 页)

“其实基督乃是律法的终极，叫一切信的人都归於义的。”(吕振中)

“因为律法的终极就是基督，使所有信的人都得著义。”(新译本)

5. 终止：基督不但完成了律法，也终止了律法(James Dunn, Barrett, 鲍会园)

保罗所想的摩西的律法，不是称义的定义，而是他们在行为的方面误解了律法(罗 9:32)，从犹太人独有的特权，也就是获得称义的途径方面，犹太人误解了律法。这一切都结束了。基督结束了一切律法的功能。基督的来临和功劳使律法的误解再无地可存。……神对待人类

的新时代因基督而来到(罗 3:21)，基督结束了旧时代，终止了以色列人独有的权利的时代。(596 页)

鲍会园牧师采取此解释，并表示多数现代作者都支持此解释，包括 John Murray(Romans II, 50-51 页)，E F Harrison 等都如此。

Ro 10:4 Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. (NIV, NASV, Good News)

6. 由於耶稣基督，不但律法的目标已达成，律法也终止了(Douglas Moo)

6.1. E F Harrison 表示：当基督耶稣终结了律法，也就意味律法是有一段赛程的(路 16:16，加 3:19，23，参太 5:17)。

6.2. Douglas Moo 认为保罗在罗 9:30-32 的“追求”和“获得”是使用赛跑的暗喻来表达(如绊脚石)。想像以色列人是赛跑的运动员，律法是赛程，耶稣基督是终点线；现在他们跑到终点线了，竟然还不知道。弥赛亚和救恩已经临到，如此，这场赛程已经来到终点并达到目标。(331 页)

7. 结语：信仰更新

7.1. 脱离律法：但如今，我们既然在捆绑我们的律法上死了，就从律法中解脱，使我们服侍主，要按著圣灵的新样，不按著仪文的旧样。(罗 7:6、加 4:10-11)

7.1.1. 面对：“不可吃、可拿、这日与那日等的问题”，是教会常有的，罗马教会、哥林多教会和加拉太等都有：加 4:10-11

7.1.2. 先看信任总则，和决定性的信仰教义是甚麽，而不是实际的细节难题：

例如：礼拜五晚上聚会或周六上午聚会，是为更多人敬拜神和传福音；而传统的主日聚会仍然存留。问题是习惯的改变，而没有不敬畏神。

7.1.3. 还要看教会整体的见证与爱心任何一个抉择，要问“教会整体有无见证？是否失去爱心的成份？”纵容错误，便没有纪律、没有见证；但只讲爱心就失去原

则，没有遵守真理的代价。如，有人因道德问题离婚了，他本来带查经事奉。可以，劝勉他，不作教导真理(缺乏榜样与身教)，但可以作代祷等幕后的事奉。一段时间后，经过冷静期和见证的恢复，还可以事奉。神会重用，如悔改后的彼得。

7.2.认识基督：所以，从今以后，我们不再按照人的看法来认识人，纵使曾经按照人的看法认识基督，如今却不再这样认识他了。所以，若有人在基督里，他就是新造的人……都变成新的了。(林后 5:16-17)

7.2.1 圣经是给基督耶稣作见证，我们是全力去查考和教导耶稣基督的榜样。

7.2.2.无论甚麽生活难题，简单的总则是问“主耶稣会怎麽看？怎麽做？”

8. 总结：耶稣基督是保罗同时代的人物，十字架的救恩事件是在他传福音那三十年内发生的。保罗与我们不同，我们有两千年来的各个民族和众教会的检验，以致毫无疑问的知道这一切是千真万确。无论在神学理论、释经心得、教会榜样和信徒见证上，都知道基督完成了律法，犹太人的旧约律法（犹太教）已经结束，旧约预言的目标已经达成。但这样的论述，在保罗的时代却是无比震撼，在整个犹太人世界和地中海沿岸的宗教中，这是从没听过的理论。整本约翰福音和使徒行传清楚表明了这一点。若不是千真万确，何以保罗和使徒们要冒生命危险以也不惜牺牲地传讲呢？初期教会为何摆上最宝贵的生命和一切呢？

“律法的总结就是基督”是甚麽意思？不但在罗马书十章的上下文来看，在加拉太书来看，甚至福音书历史和行传历史，都在提醒我们。

真道分解

2011 复活节特辑：在基督里作神的子民

第一讲：神子民对身份的认识(弗 1:1-14)

引言：为什么强调“神的子民”？神的子民本来是以色列人和犹太人的身份，例：利未记的主题——神的子民表明人与神的关系。我们在基督里成为了神的子民，这是保罗在以弗所书里要表达的信息。我们成为新以色列人，在基督里成为的神的子民，有新的身份与责任。

释义：

弗 1:1 “奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。”——神的子民被称为圣徒。圣徒本来也是以色列人特有的身份：指那些对神忠心的以色列人。义人和圣徒的解说：义人是单数；指相信神，并且以行为表达出信心的人。圣徒是复数，是神所拣选的人对神作出回应。圣徒是由众多被神称义的人所组成的。忠心的重要性在于：一、神拣选的是一个群体，我们要改变我们自私的信仰。二、忠心的目的：在这个世界上为主作见证。三、我们只有忠心，才能完成神托付给我们的责任。

1:4 “神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”——我们是神所拣选的人。在创立世界之前，神创造的计划 and 救赎的计划是：神按照祂的形像造人，让人可以与神沟通。神的心意是希望人与神有一个美好的关系。神的救赎也有同样的目的：救赎人类归向神。神的拣选代表了神的心意：拣选人归向神。例：神拣选亚伯拉罕和他的后裔，成为神的子民。神在基督里拣选我们，也是我们要成为神的子民。神拣选我们的目的：是“使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”神是圣洁的神，我们成为圣洁，才能成为神的子民。利未记的第二个主题：你们要圣洁，因为我是圣洁的。圣洁是神在主耶稣基督里赐给我们的身份，圣洁也是我们追求的目标。“预定我们借著耶稣基督得儿子的名分”我们不单是神的子民，在主耶稣基督里，我们成为神的儿女。圣经用了两个最亲密的关系来表达神与人的关系：夫妻和儿女。这是神的旨意。神拣选我们，救赎我们，使我们成为圣洁，都是为了使我们的归向神，属于神。神希望我们与神建立一个最亲密的关系，使神的名得到荣耀。我们归向神，就可以赞美

神，荣耀祂的名，这也是神拣选我们的目的。

我们如何可以在基督里成为神的儿女呢？

弗 1:7 “我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。”——神差派祂的独生爱子道成肉身来到世界：神所最爱的：主耶稣基督在十字架上为我们流血，代替我们受了罪的刑罚，所以我们的罪就可以被赦免了。这是神的恩典：这是何等大的恩典，我们都是蒙恩的人。

我们很难明白为什么神这么爱我们，很难明白神为什么要让祂的独生爱子为我们死。但这确是事实，神就是这么爱我们。神的旨意就是要我们在祂的独生爱子里得救赎。我们的回应是：我们对十字架的救恩讲的很多，但心里不再受感动，这样救恩就与我们的生活分开了。主耶稣为我们的罪死在十字架上，让我们明白几件事情：一、让我们明白罪的可怕：需要神的独生爱子付上生命的代价；二、我们就不应再犯罪；三、让我们明白神的爱，神爱我们爱到一个地步，愿意为我们牺牲生命；四、我们要全心全意地爱主，才能回应神的爱。

弗 1:10 在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一——神是有计划的神，神的计划——神创造的计划、神救赎的计划、神新天新地的计划——会一步步实现。万物都是神所创造的，都是属于神的。人类犯罪，不但人类与神的关系被破坏了，地也不再为人效力。神拯救人，为的是将来万物都归向神，神拯救我们，是为了实现神的整个救恩的计划。我们如何回应神的拣选，神的救恩呢？

弗 1:13 你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。——听见真理的道：按真理而相信。今天有太多不合真理的教导，我们要小心分辨。迷信与真理的分别在于，一个是自己发明出来的，一个是神的启示。一个是自私的，一个是神的心意。最重要是在福音的真理上打好根基。真正认罪悔改、真心接受主耶稣基督作救主和生命的主。

我们真的得救了，就有圣灵住在我们里面，成为我们得救的凭据。将来在神的国里，也是凭著圣灵的印记，领取神赐给我们的产业。

我们得救是神的救赎计划的一部分。我们很多时候只关心个人的得救，我们要明白，先有神的伟大救赎计划，才有我们个人的得救。我们得救是神救赎计划的结果，我们要从个人的信仰走出来，进入到以神为中心的信仰。神爱我们每一个人，这是实实在在的。但却不是鼓励我们自私，只顾自己，只想自己，而是希望我们回应神的爱。我们的责任是以圣洁的生命在世界上为主作见证。

在弗 1:1-1:14 这段经文中，有几个字反复出现：

“神的旨意”：神在创世之前已经计划了拯救的计划。神的计划在历史上一步步地实现。旧约里神拣选了亚伯拉罕和他的后裔；新约中主耶稣的救恩，实现了神的计划。我们得救是神救赎计划的一部分，将来神的计划会完全实现。

“神的荣耀”：我们的信仰是以神为中心。我们得救也是为了神的荣耀。将来神的计划完全实现，神所创造的一切都要一起赞美神。

这对我们有什么意义呢？一、明白神的心意；二、建立与神的正常关系；三、建立一个圣洁的群体，属神的群体；四、以生命（个人和教会）荣耀神的名。

第二讲：神子民对神的认识(弗 1:15-23)

引言：以弗所书的吸引力：广——神伟大的计划；深——我们的身份与责任，我们怎样活出丰盛的生命。

释义：

1. 通过祷告建立与神的关系

弗 1:16 “就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们”——保罗是一位常常祷告的使徒。他常常为他所教导所牧养的信徒祷告，几乎所有保罗书信都提到祷告。

为什么要祷告？

祷告是与神建立一个亲密的关系。神拯救我们，是希望我们归向神，成为一个属神的群体，我们信主之后，要继续保持这个关系最少有两个方法：一、学习神的话，更多认识神；二、祷告，建立与神的关系。

以赞美和感恩的祷告，建立与神的关系。保罗“不住为你们感谢神”：保罗把福音传到以弗所，在以弗所及周围的地区传遍了福音，建立了以弗所教区。以弗所书是一封通函，保罗为著他们的信心而感恩。我们很多时候忘记了感

恩，只会向神求。神成就了我们的祈求，我们就以为理所当然，其实不然，我们实在要感恩。在赞美和感恩中与神建立关系。

一个正循环：凭信心祷告，神应许，赞美感恩，信心增强，更有信心祷告。例：诗篇的作者与神的关系。

以代祷建立与神的关系：神特别喜欢我们为别人代祷。（例：亚伯拉罕为所多玛代祷，摩西为以色列民代祷，保罗为同胞代祷；）保罗为以弗所教会代祷：“祷告的时候常提到你们”。神呼召保罗建立牧养以弗所教会。保罗的事奉是与神同工：在事奉中经历神。

我们代祷的对象：一、失丧的灵魂（近处和远处）；二、教会，传道人，宣教士，福音广播；三、我们身边的弟兄姊妹；四、我们越多代祷，越多经历神的恩典（以祷告参与神的工作）

2. 通过圣灵的启示认识神

弗 1:17 “求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他”。我们需要更多认识神。真信仰与假信仰的分别：假的信仰不管自己所信的是什麼，只要灵，只要对我有好处；真的信仰是启示的信仰，是从神的启示中认识神。

我们怎样可以认识神？

2.1. 普通启示：通过神的创造认识神（有限的认识）

2.2. 个人的经历：每个人的经历不同（不要当作普遍真理）

2.3. 神的启示：圣经

2.4. 生命的启示：主耶稣道成肉身

2.5. 圣灵的启示：让我们能够明白神的话和主耶稣的教训

祷告，学习，思想，明白，实行——真的信仰是真理的信仰，是改变生命的信仰。真正认识神，明白神的旨意，生命被神改变。

3. 认识神的旨意

弗 1:18 “并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀”。

“心中的眼睛”指明白属灵的事情。神对以色列人的责备是：心被油蒙住了。我们的心很多

时候被这个世界蒙住了，不能明白神的心意。太多属世的想法，太多人的想法，太多传统的观念。我们的心需要被神照亮，就可以明白认识神的心意。小心：不是个人的亮光，而是属灵的亮光，我们的心被神的真理照亮。

认识神的恩召所带给我们的盼望：神把我们从罪恶和黑暗中呼召出来，呼召我们归向神，成为神的儿女，成为一个属神的群体。

神对亚伯拉罕的呼召：“离开”：你要离开本地、本族、父家——神要亚伯拉罕离开拜偶像的家族，神也呼召我们离开：离开罪恶，离开旧的观价观和世界观。“出去”：往我所要指示你的地去——神要把亚伯拉罕带到神赐给他的应许之地，从他开始建立一个属神的民族。神要我们进入神的国，成为属神子民。神对亚伯拉罕的祝福，三重的祝福：一、个人的，民族的：我必赐福给你；二、区域性的：你也要叫别人得福；三、普世的：地上的万族都要因你得福。

神呼召我们，也同样赐给我们这三重的祝福：神会赐福给我们，这不是一个终结。神要我们成为一个祝福，成为神的祝福的流通管道。神也要通过我们祝福万民。

我们的盼望：主再来，全世界的人都归向主。这是何等荣耀的盼望：不单单是我们个人得救，而且是全人类都得救。

我们是神的产业：我们是神所创造的，我们是神所拯救的，我们是属神的产业（作为神所创造所拯救的一个群体），我们要以更新的生命来荣耀神。

4. 认识神的大能

弗 1:19 并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。——对神大能的认识：认识神的创造、认识神迹奇事。认识主耶稣复活的大能。我们比较重视主耶稣为我们死在十字架上的救恩。然而，是主耶稣的复活，才使主耶稣的救恩生效。主耶稣从死里复活，表明祂是神，祂是生命的主宰，祂现在坐在父神的右边，祂是万王之王，万主之主。

神的大能与我们的关系：主耶稣复活的大能，拯救我们脱离罪恶和死亡，能够改变我们的生命，更新我们的生命。主耶稣超越的大能，带领我们走成圣的路，胜过一切拦阻和魔鬼撒旦

的攻击。我们认识神的大能，就可以信靠神，坦然无惧地跟主走前面的路。谁能使我们与神的爱隔绝呢？

5. 认识神的教会

弗 1:22-23 又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。——主耶稣是万王之王，万主之主。

世界万物都是神所创造的，都是属于主的：主耶稣又亲自把人从罪恶中拯救出来归向神，在拯救人的过程中，主耶稣又战胜了一切邪恶的势力。

主耶稣是教会的头：教会是主耶稣用自己的宝血买赎回来的，主耶稣是教会的头，教会是主耶稣的身体。

主耶稣为教会作万有之首：神创造人类，是要人类作神的代表，管理神的创造，人犯罪以后，失去了神的荣耀，失去了管理万物的能力。在主耶稣基督里面，教会恢复了人类的地位，主耶稣作为教会的头，带领教会管理神的创造。教会因为基督而成为有生命力和有活力的教会。教会将神的祝福带给全世界。

第三讲：神子民对神恩典的认识(弗 2:1-22)

1. 我们信主之前的情景：

弗 2:1 “你们死在过犯罪恶之中” 保罗首先提醒我们罪的可怕，然后再讲主耶稣的救恩，这样我们才能认识到救恩的宝贵。

今天传福音有两个极端：一种极端：用地狱来吓唬人，你不信主就要下地狱，但却没有解释清楚什么叫信主；另一种极端：只讲信主有什么好处，不提认罪悔改，不提罪的审判。而圣经告诉我们：世人都犯了罪，罪的工价乃是死。

在主耶稣基督的救恩之外，人类没有希望：弗 2:2 “那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”

今日风俗：今天世界上的人行事为人的方法：我们受到的影响：父母，同学，同事，文化，潮流，（例：贪污）很多人不承认自己有罪，因为觉得自己和别人差不多。问题是整个社会都败坏了，谁又能独善其身呢？（例：亚伯拉罕

为所多玛和蛾摩拉求情)

“邪灵”：魔鬼撒旦的灵——魔鬼撒旦的目标就是要把我们拉下水，让我们犯罪，让我们远离神。没信主之前，人都是在撒旦的权势之下。

“随从，顺服”：人没有力量摆脱罪的捆绑和魔鬼撒旦的辖制。

弗 2:3 “我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随著肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”

现在我们已经重生得救了，但是我们不要忘了，以前我们是活在罪中的罪人，是灭亡之子

“放纵肉体的私欲”：人如果想作什麼就作什麼，那就与动物没有什麼分别了。(例：亚当和夏娃可以吃伊甸园中所有果子，但不能吃分别善恶树的果子。)神创造人，让人享受神的创造，但要通过正确的途径。(例：在夫妻的关系里人就可以享受夫妻关系，但在夫妻之外，就是淫乱。)现在社会的潮流：想作什麼就去作吧。人这样作，就落在神的忿怒和审判之下，结局就是死亡。我们认识到罪的可怕，就不应再犯罪了。

2. 神拯救我们进入神的国，成为神的子民：

弗 2:4-5 “然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。（你们得救是本乎恩。）”

然而：转折，从人的堕落，人的悲残的结局，转到神的慈爱。原来，神并没有放弃我们，而是一心要拯救我们，把我们从罪中，从死亡中拯救出来。

2.1. 神为什么要拯救我们呢？

2.1.1. 神是满有怜悯的神。神对我们的罪不会视而不见，但神因为怜悯我们，就决定拯救我们。

2.1.2. 神是满有慈爱的神。神因为爱创造我们：神为预备好了一切，然后创造人来管理的创造。神因为爱拯救我们：在人犯罪之后，神没有抛弃人类，而是定意要拯救人类。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。神的爱不会因为我们违背神而

改变。

2.1.3. 神是满有恩典的神。神拯救我们，不需要我们作什麼。我们只要愿意悔改，愿意归向神，神就会将祂的恩典赐给我们。因著主耶稣基督为我们所付的代价，神就会重新接纳我们了。

2.2. 神不但拯救我们，并且接纳我们进入神的国。弗 2:6 “他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”

2.2.1. “三个一同”：一同活过来，一同复活，一同坐在天上。我们的生命与主联在一起，基督的生命就住在我们里面。主把祂的生命和祂的荣耀都赐给了我们，我们的生命也要荣耀主。

2.2.2. “与主耶稣基督一同复活”：主耶稣不单为我们死，而且为我们复活。我们与主同死，同埋葬，同复活，就要活出一个新的生命。我们不单单与主一同复活，而且神赐给我们一个新的身份：神的儿女，天国的子民。

2.2.3. “与主耶稣一同坐在天上”：神拯救我们进入天国，在天国里，我们与主耶稣一同作王。恢复神创造我们的心意：以主赐给我们的新生命来管理世界。

2.3. 神的救恩是怎样临到我们的呢？

弗 2:8-9 “你们得救是本乎恩，也因著信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”

马丁路德提出的我们信仰中的几个重要的原则：一、只因为恩典：神拯救我们，是神的恩典，是神白白赐给我们的，不是我们赚回来的。我们不能凭行为得救，我们在得救上一点功劳也没有。我们能够作的就是感谢神的恩典，珍惜神的恩典，不辜负神的恩典。二、只因为信：神为我们预备的救恩，我们如何可以得到呢：信。什麼是信？——从心里相信主耶稣基督和祂为我们成就的救恩，并且因为信而有顺服的行动。例：亚伯拉罕，他相信神对

他的应许，因著相信神而顺服神。
信不是功劳，而是对神的回应。

2.4. 我们成为神的新创造：

弗 2:10 “我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”

“工作”：手工制造出来的产品。神在创造里的工作：按照祂的形像造人。我们看到人的奇妙，身体，思想，品德，就会称赞神的伟大。神的救赎，是神新的创造：给我们一个新的生命。第一次的创造被人的罪破坏了。主耶稣用自己的生命重新创造了我们。我们的生命是神的创造和神的救赎而产生的精品。

“神拯救我们的目的”：这当中的“行善”，与中国人的行善不同，同只是作一些好事这么简单。这里的行善是遵行神的话，按照神的心意去行事为人。以前我们是罪人，随自己的私欲而行，现在我们是神的儿女，就要让神的话改变我们的生命。以我们的生命为主作见证。

3. 认识神完整的拯救计划

弗 2:11-12 所以你们应当记念：你们从前按肉体是外邦人…。那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。

保罗提醒我们，我们以前是罪人，是必死的人，主耶稣基督把我们罪恶和死亡中拯救出来现在保罗再提醒我们，我们以前是不认识神的外邦人，若不是主耶稣基督的恩典，我们没有希望得救。

3.1. 神在旧约中所启示的救恩：

3.1.1. 神拣选了亚伯拉罕，并且与他立约，后来用割礼作为立约的记号。

3.1.1.1. 神要祝福亚伯拉罕的后裔，并且把迦南地赐给他们为业。

3.1.1.2. 在旧约时代，亚伯拉罕之约是给亚伯拉罕肉身的后裔的。

3.1.1.3. 以色列人因为血绿的关系，承受了神给亚伯拉罕的应许和祝福。

3.1.1.4. 神应许亚伯拉罕三重祝福：神要祝福亚伯拉罕和他的后

裔；使他们成为别人的祝福；
通过他们祝福万民。

3.1.2. 神对亚伯拉罕的应许在旧约中的实现。

3.1.2.1. 以色列人在埃及成为一个人数众多的民族。

3.1.2.2. 神呼召摩西将以色列人带出埃及。

3.1.2.3. 在他们进迦南地之前，神向他们颁布了十诫。

3.1.2.4. 约书亚带领以色列人进入迦南地，实现了神对亚伯拉罕的应许。

3.1.3. 但是，以色列人因为拜偶像，因为不听神的话，不断受到神的惩罚。

3.1.3.1. 士师时代，王国时代，王国分裂时代。

3.1.3.2. 北国以色列被亚述国所灭，南国犹大被巴比伦所俘。

3.2. 神要通过亚伯拉罕的后裔祝福万民的计划怎样才能实现呢？

弗 2:13 你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠著他的血，已经得亲近了。

3.2.1. 主耶稣用自己的生命实现了神在旧约中一切的应许。

3.2.2. 在基督里，我们得与神和好，因为主耶稣除去了我们的罪。

3.3.3. 不再分犹太人和外邦人：以前是血缘关系，现在是因信称义。

3.3. 建造神的国

这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借著圣灵居住的所在。

3.3.1. 同国：在主耶稣基督里，我们都进入了神的国，成为神家中的一份子

3.3.2. 信仰的根基

3.2.2.1 主耶稣基督是我们的救主和生命的主宰。

3.2.2.2. 使徒和先知：神使用他们启示真理，建立教会。

3.3.3. 圣殿

3.3.3.1. 在旧约是有形的圣殿

3.3.3.2. 在新约是无形的圣殿：整体教会

3.3.4. 成为圣灵的居所：神的同在

第四讲：神子民对福音奥秘的认识（弗 3:1-21）

引言：每个人都有秘密。神也有秘密：隐秘的事是属耶和华。不是神不想告诉我们，而是我们不能理解。例：主耶稣与尼哥底母的谈话：地上的事和天上的事。保罗说：我深知神的奥秘。——保罗所讲的是救恩的奥秘：神在人类历史中，一步步将祂的救恩启示给人（渐进的启示）。在旧约时代，神用预言和预表。例：万民归主的预言“万族都要因你得福”、“地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。”又，逾越节的预表，献祭的预表。到主耶稣完成了救恩，人类才完全明白神拯救人类的心意。在以弗所书第三章，保罗就把福音的奥秘向我们解释清楚。

1. 神把福音的奥秘向保罗启示出来

神呼召保罗作外邦人的使徒，让他传福音给非犹太人。

1.1. 问题：

1.1.1. 当时福音只停留在犹太人当中

1.1.2. 教会对向外邦人传福音还不明白

1.1.3. 有些犹太信徒认为，外邦人要先受割礼，先要变成犹太人，才能作基督徒

1.2. 神的工作：神一步步启示教会祂拯救万民的心意

1.2.1. 耶路撒冷教会大受逼迫，门徒分散

1.2.2. 腓利将福音传给撒玛利亚人

1.2.3. 彼得见异象，带领哥尼流一家人信主

1.2.4. 保罗蒙召，作外邦人的使徒

1.2.5. 巴拿巴带领保罗事奉

1.2.6. 神将万民归主的心意启示给保罗

1.3. 弗 3:3 用启示使我知道福音的奥秘

1.3.1 启示：从神而来

1.3.2. 旧约：先知

1.3.3. 新约：使徒

1.3.4. 圣经中信息：认识神，明白神心意

2. 福音的奥秘

弗 3:6 这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借著福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。

在主耶稣基督的救恩里，外邦人和犹太人成为一样的人。

2.1. 同为后嗣

2.1.1. 后嗣：继承人（遗产；财富）

2.1.2. 同为后嗣：一同继承。

2.1.3. 犹太人：他们是亚伯拉罕的后裔，他们从亚伯拉罕继承了神的祝福

2.1.4. 与神的特殊关系：我要作你们的神，你们要作我的子民。

2.1.5. 在主耶稣基督里，外邦人和犹太人一样，一同成为神的子民。

2.1.6. 我们因信成为亚伯拉罕的后裔，我们因信成为神的儿女。

2.2. 同为一体

2.2.1. 一体：一个身体

2.2.2. 犹太人看不起外邦人，以神选民自居。

2.2.3. 但神的心意是：通过亚伯拉罕和他后裔，让全世界的人都归向神。

2.2.4. 主耶稣拯救犹太人，也拯救外邦人，成为一个身体：教会。

2.2.5. 主耶稣是教会的元首。

2.2.6. 我们所有信徒，所有属主的教会都是基督身体的一部分。

2.3. 同蒙应许

2.3.1. 应许：神对人许下的诺言，一定会实现

2.3.2. 神对亚伯拉罕的应许在旧约以色列人身上的实现

2.3.3. 这些应许在主耶稣基督里临到外邦人

2.3.4. 万民都要因你得福

2.3.5. 新约的应许：信靠主耶稣，罪得赦免，进入永生

2.3.6. 将来，一切神的创造都要归向神

2.4. 对神的奥秘的回应

弗 3:7 我作了这福音的执事

2.4.1. 神将祂拯救万民的心意启示给保罗

2.4.2. 今天也启示给我们

2.4.3. 执事：仆人，为福音服务

2.4.4. 神把福音启示给我们，是要我们持守，并且传扬出去

弗 3:8 叫我把基督那测不透的丰富传给外

邦人

2.4.5. 保罗没有辜负神交给他的托付

2.4.6. 福音一代一代传下来，今天传给了我们

2.4.7. 我们也要明白福音，持守福音，传扬福音

弗 3:10 为要借著教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧

2.4.8. 原来，除了神以外，其它的受造之物的知识也都有限

2.4.9. 连天使所知道的也有限

2.4.10 神将祂的救恩计划在人类历史中一步步实现，连天使也要学习

2.4.11. 天使知道神要拯救祂所创造的人类，但却不知道神的方法

2.4.12. 直到新约教会建立起来，天使才明神的奥秘

2.4.13. 我们在地上所作的，天使都在观看（一台戏）

2.4.14. 神的旨意是在人类的历史中，一步步显明出来的

这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意

2.4.15. 神永恒的旨意，就是在基督耶稣里拯救全人类归向神

2.4.16. 神在人类历史中，将祂的计划一步步实现出来

3. 认识神的奥秘之后

弗 3:12 我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。

3.1. 相信主耶稣，接受祂的救恩

3.3.1. 我们因为明白了神的奥秘，就更有信心

3.3.2. 笃信不疑：因明白真理而信心坚固

3.3.3. 不同的信心：迷信的信心、感性的信心、惧怕的信心、我们要从这样的信心提高。

3.3.4. 更多认识神，更加明白神的旨意

3.3.5. 与神建立正常的，亲密的关系

3.2. 保罗的祷告

弗 3:16 求他按著他丰盛的荣耀，借著他的灵，叫你们心里的力量刚强起来

3.2.1 我们的信心有时信软弱

3.2.2. 例：门徒看见主耶稣被捕，信徒看到保

罗被捕

3.2.3. 我们的信心如何得到坚固呢？坚固我们的信心是神的心意。圣灵的工作：我们信主以后，有圣灵住在我们里面。圣灵在我们心里工作，为我们祷告。

弗 3:17 使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，

3.2.4. 从信心到爱心：信心是爱心的基督。例：异端信徒的热心，使人偏离正道。我们一定要在主耶稣基督里扎根，例：葡萄树与枝子。

弗 3:18 能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深

3.2.5. 我们的信仰要不断进深

3.2.6. 信主之后，要不断追求成长

3.2.7. 认识基督的爱：长：从创世以前，一直到永远；阔：从亚伯拉罕，一直到整个世界；高深：把人从罪恶和死亡中拯救出来，进入永生。

3.2.8. 我们的信仰不是靠自己的力量

3.2.9. 更多认识神，在生命中回应

3.2.10. 生命不断成长，越来越像主耶稣，活出基督丰盛的生命

3.2.11. 这是神拯救我们的心意：神的工作+人的回应

3.2.12. 这一切都是为了神的荣耀

3.2.13. 神的心意：教会以基督为首，在这个世界上荣耀神的名。

第五讲：神子民的合一(弗 4:1-16)

以弗所书 4-6 章讲到我们应该如何回应神的爱

弗 4:1 与蒙召的恩相称：我们本来是罪人，活在罪中，死在罪中。神在主耶稣基督里将我们从罪中拯救出来，将我们从世界的罪恶中呼召出来归向神。神称我们为义，称我们为圣徒，称我们为神的儿子。我们的生命就要与神的呼召相称。

1. 在生命里的合一

弗 4:2-3 “凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”——我们怎样才能体现出我们是蒙主呼召，是属主的人呢？这不是一两个人的见证，而是一个集体的见证。主耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你

们是我的门徒了。”

合一的见证，彼此相爱的见证，是我们属主的标志。很可惜，今天的信徒在这方面作的并不理想：信徒之间有矛盾；领袖之间有矛盾；教会之间有矛盾。我们如何能够合一，如何能够彼此相爱呢？这不是人为的工作，而是生命自然的流露。

我们认识了主，生命改变，每位信徒的身上都流露出神的爱。“谦虚、温柔、忍耐、爱心、和平”这些是属神的品格，是属灵的果子。我们信主以后，要注重生命和品格的建立。

我们的生命和品格反应了我们和神的关系：

弗 4:4-5 “身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。” 我们

同一个身体：基督的身体。我们在基督里是一个身体。我们不能将基督的身体分开。

同一位真神：三位一体的真神；圣父、圣子和圣灵的合一，为我们作了一个美好的榜样。

同一个救恩：我们都是因信称义。我们都受了同一位圣灵的洗。我们都有同一个盼望，将来永远与主在一起。我们应当在纯正的信仰里建立合一的关系。

2. 在教会里的合一

2.1. 领袖的恩赐：“他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”

“使徒和先知”：使徒和先知是初期教会特有的职份，今天已经没有了。今天有人自称是使徒和先知，是为了抬高自己的地位。我们可以从圣经当中神的启示来明白真理。有些教会让信徒学习先知讲预言，是很危险的事情。

“使徒和先知的恩赐”：神呼召一些牧者担任带领的角色。为地方教会，甚至整个基督教指出方向，例：洛桑会议。神也呼召一些牧者、圣经学者为信徒提供正确解释圣经的原则；神还呼召一些教会领袖高瞻远瞩，指出教会的问题，指明前面的方向，例：司托德牧师。这些教会领袖要特别谨慎，千万不要骄傲。

“传福音的”：传福音的领袖、传福音是每一位信徒的责任。但是，作为教会，应当

重视传福音，也应好好计划传福音的活动。例：我自己教会的传福音的活动。宣教的努力，例：威廉克理。

“牧师和教师”：信徒的属灵生命需要牧养和教导。神呼召一些领袖，专门作牧养和教导的职份。

“牧师”：照顾信徒属灵生命的成长。

“教师”：帮助信徒在圣经真理上扎根。

神如果把其中一个责任交给你，你就要忠心地去完成。教会领袖的责任非常大，如果你不忠心，整个教会就会受到影响。如果你忠心事奉主，教会就会得到神的祝福而成长。

2.2. 神为教会预备领袖的目的：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”帮助信徒的生命成长，以至他们可以事奉主，教会因此可以被建立起来。

2.3. 成全圣徒：预备教会中的信徒——生命上的预备、真理上的预备、恩赐和事奉技巧上的预备。现在教会的问题：没有教导，只教导理论。信徒需要在生命上、品格上、真理上一起成长。如果当中缺少一样，将来在事奉上都会出问题。教会一定要注重对信徒的教导和牧养。

2.4. 各尽其职：信徒一定要参与事奉，一边教导，一边放手。不是完全了才能参与事奉，而是在事奉中学习。

2.5. 建立基督的身体：主耶稣拯救的不是个人，而是一群人，成为教会。教会要不断成长——量的增长、质的增长、组织的增长。

3. 在真理上合一

“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。” 为了达到合一，有不同的方法，有些是正确的方法，有些是世界的方法。

世界的方法：拉帮结派；共同利益；高压手段。属灵的方法：在爱里合一，在基督里合一，在真理里合一。

在主耶稣基督的救恩里合一。对主耶稣基督的信心：在主耶稣基督里，我们都是神的儿女。对主耶稣基督的认识：祂是神的儿子，是我们的救主，祂是完全的神，也是完全的人。

在主耶稣基督里成长。分裂是不成熟的表现。
例：哥林多教会，婴孩。我们只有在主耶稣基督里成长，生命越来越像主，才能达至合一。

“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”。

生命不成长的问题：容易上当受骗，别人讲什麼就信以为真。有些信徒：不愿意学习真理，却传很多没有证实传闻，就受异端的欺骗，例：东方闪电；预言主再来的时间。“不再作小孩子”：以前容易上当，现在不再上当了。弗 4:15-16 “惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”合一不是建立在谎言上，而是建立在真理和爱心上。合一是与主耶稣基督相联结，生命成长，各尽各职，彼此关心，一起成长。合一是在爱中建立起来的。

第六讲：神子民的行事为人（弗 4:17-5:21）

引言：你信主之后，生命有没有改变呢？真实的信心会产生生命的改变。保罗在以弗所书的前三章讲述了关乎神的救恩的真理，从第四章开始，就开始讲述经历了神的救恩的人应有哪些表现。

1. 脱去旧人，穿上新人

弗 4:17 “你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事”——我们信主以后，就不能再像还没有信主之前那样生活了。这是今天信徒的普遍问题：信主与没信主，生命没有分别。这表示生命有很大问题(可能没有重生)。主耶稣：“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”如果我们的生命失去见证，就好像盐失去了味道。所以，我们信主以后，要注重生命的成长。

如何可以脱去旧人呢？

弗 4:21 “听过他的道，领了他的教，学了他的真理”：这是生命成长的必经之路。听：信仰不是自己发明出来的，而是需要虚心受教；领受：把所听到的，记在心里，并且成为我们新的生命，取代旧的生命；明白真理：对主耶稣，对救恩，对圣经真理，认识越来越全面；对真理的认识，要化为生命的果子。

弗 4:22-24 “就要脱去你们从前行为上的旧人……又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；”旧人指属世的思想，产生属世的行为，例：自私，自私的思想，就会产生自私的行为，贪污等。而心志更新：心最重要，以圣经真理代替属世的思想。“立志”指按圣经的教导行事为人。例：施比受更为有福。“穿上新人”指顺服神，让神在我们的生命中工作，生命被神完全更新。

“这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”指到神按照自己的形像造人。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀我们在主耶稣基督里，恢复了神的形像。我们就要把神的形像活出来。真理的仁义和圣洁：我们的生命越来越像主。

2. 生命在各方面的更新

弗 4:25 “弃绝谎言讲实话”：谎言成为我们面对的一个很大的试探。在今天的社会上，谎言被当成很平常的事。谎言让一些人平步青云，让一些人成为暴发户。于是很多人争相效防，所谓上梁不正下梁不歪。假冒伪劣商品：毒奶粉，豆腐渣工程……我们要讲实话，可能会吃亏，但却是一个美好的见证。立志：作一个讲实话的人。

弗 4:26-27 “处理怒气”：以前可能随便发怒，想发脾气就发了，不管别人的感受。现在就要有所控制，因为发怒会对别人造成伤害。我们信主以后，就要靠主控制我们的脾气，不要伤害别人。不可含怒到日落，例：与太太的诺言。

弗 4:28 “不再偷窃，努力工作”：今天偷窃与往日不同，有很多灰色地带。偷窃的心理：不劳而获，例：贪污。正确的观念：努力工作，不要作一个懒惰的人。祷告：有一个公平的社会制度，使每一个勤奋工作的人都有回报。我们有能力赚取金钱，要帮助有需要的人。

弗 4:29 “不讲污秽的言语，要讲造就人的好话”：信主前可能有一些不良习惯，信主后要戒除，例：抽烟、讲脏话。有些话，虽然不是污秽的言语，但却不能造就人，例：讲别人的坏话，闲话。造就：使别人得益处，建立人的生命，人与神的关系，人与人的关系。

弗 4:30 “不要叫圣灵担忧”：我们信主以后，圣灵就住在我们里面。如果我们按照神的心意生活，圣灵就会加力量。如果我们还行在黑暗中，圣灵就会忧伤。

弗 4:31-32 “除掉一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕”：所有这些负面的词，都表示心中有仇恨。恨一个人，其实是在伤害自己。仇恨是罪恶留下来的后遗症，我们一定要靠主把它除去。所有正面的词，都是生命的改变，以善良的心对待所有人。从斗争的文化，变成彼此相爱的文化。

3. 基督徒行事为人的原则

弗 5:1 “效法神”：神照祂的形像造我们，我们的生命就应该像神。敬虔：像神。好像蒙慈爱的儿女一样。我们是神所爱的儿女，当然生命要像神。例：父子好像一个模子刻出来的；基督徒，小基督。

弗 5:2 “凭爱心行事”：以爱为我们生命的总原则。爱神，爱人、正如基督爱我们。

弗 5:3 “淫乱、污秽、贪婪，连提都不可”：淫乱是非常严重的罪。现在社会的风气是笑贫不笑娼。我们不能和这些淫乱的思想，淫乱的行为认同，却要追求圣洁。

弗 5:4 “淫词、妄语，和戏笑的话都不相宜”：言语当中带有淫乱的暗示，不少人喜欢以淫词妄语作谈话的题材。我们应当有幽默感，但要有健康的题材。“总要说感谢的话。”

弗 5:5 “淫乱、污秽、贪的，在基督和神的国里无分”。不要贪心，贪心与拜偶像的一样。贪心是万恶之根。亚当夏娃因贪心而犯罪，很多人因为贪心而上当。敬虔加知足的心就是大利。

不要与恶人同流合污：弗 5:6 “不要被人虚浮的话欺哄”有人用利益，用朋友，用关系来引诱你，你要断然拒绝，学习说“不”。“因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。”“5:7 所以，你们不要与他们同夥。”

作光明之子：弗 5:8 “从前暗昧，现在是光明之子”弗 5:9 “光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。”这都是圣灵的果子。我们要时常提醒自己的身份，靠主结出圣灵的果子，靠主行主所喜悦的事。

互相提醒：弗 5:11 “那暗昧无益的事，不要与人同行，要责备行这事的人”：如果有非信徒犯罪，要劝他悔改，归向主。如果有信徒犯罪，要责备他，让他知道自己犯了罪，告诉他，你在暗中所行的，是可耻的。因为主耶稣说：我就是光。所以，不是用人的办法，在主里的责备，是希望人可以悔改归向神。

4. 作一个智慧人

弗 5:15 “你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。”：箴言的主题：敬畏耶和华是智慧的开端。智慧人对比愚昧人，好比磐石与沙土。敬畏神，遵行主的教导的人，才是智慧人。

弗 5:16 “要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。”：按神的心意去行，生命才充满意义。作恶，犯罪，是浪费光阴，浪费生命。例：经历过病痛，更感到要珍惜生命，把握生命。

弗 5:17 “不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。”有人糊里糊涂地生活，生命没有意义。例：行尸走肉。要明白主的旨意，按主的旨意行事。

弗 5:18 “不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”：当时代的人可能有不少人因为醉酒而胡作非为，伤害家人。今天，除了醉酒，人被很多东西捆绑：吸毒，赌博，打麻将，人被罪捆绑，但圣灵的能力，能够帮助我们除去这些捆绑。

荣神益人：弗 5:19 “当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说，口唱心和的赞美主。5:20 凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。5:21 又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”

第七讲：神子民的人际关系（弗 5:22-6:9）

我们如何在生命中彰显出主复活的大能？我们信主以后，要用圣经的原则来建立人际关系，我们是主复活所结的果子。

1. 夫妻关系

弗 5:22 “你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主”：妻子顺服丈夫，好像不合时代。今天讲男女平等，为什么妻子要顺服丈夫呢？我们知道神创造的次序，是：神创造了亚当、神用亚当的肋体造了夏娃，二人成为一体。

可人的罪破坏了人与神的关系，也破坏了人与人的关系。神对夏娃的咒诅：你必恋慕你丈夫；你

丈夫必管辖你。“恋慕”是一种私欲，为了自私的目的；“管辖”是一种强权，用粗暴的方法对待妻子。两个罪人在一起，在婚姻中就有很多矛盾。

在基督里的美好婚姻：人首先与神建立好关系，成为建立美好夫妻关系的基础。夫妻两个人不是互相竞争，而是彼此相爱。顺服是二人成为一体的一部分，所以不是人在罪中那种管辖的关系。神的心意是让男人成为一家之主，这是分工不同。以丈夫为主，妻子作丈夫的好帮手，这是最好的配搭。帮助丈夫作一个好丈夫，好父亲。温柔神赐给女人特别的特质，显出女人内在的美。妻子太过逞强，不但会让丈夫失去信心，也会影响夫妻关系。妻子如果是事业型的女性，就要将工作和家庭划分清楚。妻子好好爱丈夫，好好照顾丈夫，因为爱顺服丈夫，帮助丈夫成功。

如同顺服主：顺服主，我们都会愿意，但顺服丈夫，就不是每一个人都愿意了。其实我们也不是常常顺服主，反而常常想让主听我们的话。我们如果真的愿意顺服主，也就会自然而然愿意顺服丈夫了。顺服主是从一点一滴学习的。

弗 5:25 “你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”：夫妻关系不是单向的关系，而是彼此相爱的关系。不能单单讲妻子顺服丈夫，或夫爱妻子。很多夫妻关系出了问题，是误用了这段经文。丈夫对妻子说：“你要顺服我”，妻子对丈夫说：“你要爱我”这是因为他们根本不重视神的话，圣经只是被他们用来为自己服务，但最后受害的是自己。

爱妻子：爱妻子是理所当然的事情，但常常会出问题：谈恋爱时，都会对女朋友非常好；结婚以后，情况就改变了，以为已经是夫妻了，就不用再爱妻子了。有人受中国一些不好的传统影响，觉得丈夫不能对妻子太好。中国人的问题：不懂得爱惜自己的亲人。其实，信主之后，我们要重新学习爱妻子。要对妻子说：“我爱你”，赞美妻子，买一些妻子喜欢的东西，爱护她，关心她的需要。

正如基督爱教会，为教会舍己：这是很高的要求，主耶稣爱我们到一个地步，愿意为我们舍命，用自己的生命，将我们买赎回来。主耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命”，丈夫爱妻子，要用心去关心她，爱护她，保护她。

弗 5:33 “然而，你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重他的丈夫。”

夫妻相爱是双方的，只有一方努力很难成功。对丈夫的要求：爱妻子，妻子感到最幸福的事情，就是得到丈夫的爱。

对妻子的要求：敬重丈夫，特别是在公开场合，一定要让丈夫有面子。

小结：好像基督与教会的关系，希望越来越相爱。夫妻关系对孩子有影响，在教会中，在社会中也有见证作用。

2. 在基督里父母与儿女的关系

弗 6:1 “你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。”

儿女听父母的话，这也是中国人的文化。但是，怎样才叫作在里听从父母呢？两个极端：

有人觉得信主就不需要听父母的话，与父母关系很差，又有人不敢告诉父母自己已经信了主。信主家庭的家庭：父母按照圣经的教训教导儿女，儿女要听父母的话，就可以从小认识神。父母的教导和教会的教导都重要。在不信主的家庭：父母都会爱儿女，不违背圣经的教导都要听。信主的肢体要告诉父母自己已经信主，并且以爱心孝敬父母，希望能带领父母信主。弗 6:2-3 “要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。”

这是十诫的第五诫。信主以后，更要孝敬父母。如何孝敬父母？给父母钱，带父母去旅行，常看望父母。带父母信主，和他们一起在主里成长。

弗 6:4 “你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照著主的教训和警戒养育他们。”

作父亲的为什么会惹儿女的气呢？儿女高中之后，就会反叛。不好好处理关系，就会产生很多矛盾。关系很是重要。教养儿女，要从小教导，带领他们信主。不少父母到了儿女的反叛期才教他们已经晚了。教导的方法：祷告，圣经故事，福音

1. 在基督里的主仆关系

弗 6:5 “你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。”这里可能讲到一家人信主以后，仆人与主人的关系。有些仆人因为信了主，以为自己与主人有同一信仰，就不用再作仆人了。圣经

告诉我们，信主之后，我们还是要尽上自己在地上的本份。所以仆人还要服侍主人，听主人的话。在服侍中学习顺服的功课，我们在地上作的事情，都可以反应出我们的信仰。

作事的原则：大部分弟兄姊妹都会在社会上工作，我们的工作态度是一个很好的见证。我们存诚实的心作事，用心作好每一件事情，就是很好的见证。

弗 6:6-7 “不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意。甘心事奉，好像服事主，不像服事人。”不要只作表面功夫。今天的社会风气：只是作给老板看。我们作基督徒，就要改变以前的作法，好像服事主，不像服事人。保罗一直把人的关系，提高到与主的关系。我们的日常生活，行事为人，反应了我们与主的关系。

如果我们与主有好的关系，就会在我们的生活中反应出来。我们要校正我们的属灵观：不再作表面功夫，而是与主建立好的关系，并且在生活中反应出来。我们今天所作的，将来都要向主交帐。如果我们忠心，神就会奖励我们。弗 6:9 “你们作主人的，待仆人也一理，不要威吓他们。因为知道，他们和你们同有一位主在天上；他并不偏待人。”圣经的要求都是双方的：夫妻；父母儿女；主仆。

善待弱者，善待神托付给你照管的人，这是神的心意。在主耶稣基督里，我们都是神的儿女。在你与人的关系中，反映出你与神的关系。

第八讲：神子民的属灵争战（弗 6:10-24）

引言：主耶稣基督的救恩与神拯救人类的心意——我们因神的恩典而得救，与神合好，与人和好，但是，魔鬼撒旦不甘心，它的目标就是用各种方法使人远离神。这就是一场属灵的争战。我们要靠主站立得住；我们要靠主胜过魔鬼撒旦；我们要靠主从它的手中，把人抢回来。

1. 作一个刚强的人

弗 6:10 “我还有末了的话：你们要靠著主，倚赖他的大能大力作刚强的人。”刚强壮胆，是神给祂子民（第二代接班人）的信息。

例：约书亚——摩西离开，带领以色列民进入迦南地；提摩太——保罗快要离开，建立神的

教会。今天，神也把这个信息给我们：作一个刚强的人，不要惧怕，虽然我们前面有很多困难，但是主会带领我们。

我们是面对种种挑战：像世俗的诱惑、魔鬼的攻击、经济的压力。但要靠主刚强壮胆。靠自己会失败，但靠主就无所惧怕。例：保罗——我靠著那加给我力量的，凡事都能作。我们是神的儿女，神必定为我们负责到底。主的大能大力：主复活的大能。

2. 穿上神所赐的全副军装，战胜魔鬼撒旦。

弗 6:14 “所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸”。“站稳了”——自己先要站稳脚步，才能攻击敌人。国人的功夫：扎马步，“入门先站三年桩”、“要学打先扎马”，我们要在信仰上打好根基，才能成为基督的精兵。我们要：“在真理上扎根”：第一件军装：真理的带子。以弗所书是我们信仰的一个很好的总结。我们也要学习整本圣经，明白神的心意。“行公义”：第二件军装：公义的护心镜。我们的信仰不单单是一套理论，而是要在生命中反映出我们的信仰。一般的宗教信仰重视很多仪式，但是我们真正的信仰却重视生命。弥迦书 6:8 “世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”——什么是行公义？圣洁的生活、行神所喜悦的事、关心爱护社会上的弱者、带领人认识神，与神同行。

传福音：弗 6:15 “又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”也就是随时随地传福音，例：耶路撒冷教会的信徒。传福音是属灵的争战，例：泰国宣教。

信心：弗 6:16 “此外，又拿著信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭”：藤牌是防御性武器：防守与进攻。信心是对主的信靠，相信主会保护我们，保守我们。以下是各类不同的信心：

“信主的信心”因信称义；“传福音的信心”不以福音为耻；“事奉的信心”巴拿巴，好人，大有信心；“必胜的信心”大使命，天上地下一切的权柄都是属于主的；有信心就不怕魔鬼的攻击。

弗 6:17 “并戴上救恩的头盔”：头盔也是防

御性武器。救恩是在主耶稣基督里，成为神的儿女，成为神的子民。我们不能离开主的救恩，要保守自己，常在主的爱里。我们要求神赦免我们的罪（约一 1:9）并“拿著圣灵的宝剑，就是神的道”。宝剑是攻击性的武器。在属灵的争战中，我们不单单要防守，而且要进攻。我们要把人从魔鬼撒旦的权势下救出来。不是用血气，不是靠自己，乃是依靠神。圣灵的宝剑：圣灵在人的心中工作，感动人归向神。圣灵与神的道互相配合，就是：真理的圣灵、想起主耶稣的话、五旬节。

3. 祷告的力量

弗 6:18 “靠著圣灵，随时多方祷告祈求；并要在此警醒不倦”：保罗非常重视祷告。祷告是他事奉的秘诀。保罗祷告的方法：

“靠著圣灵”：在圣灵里祷告，按照神的心意，和神的感动祷告。

“随时多方”：任何时候，任何情况，随时随地。

“警醒”：总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。

“不倦”：常常祷告，养成一个随时与神交谈的习惯。

经文：“为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得著口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘，（我为这福音的奥秘作了带锁链的使者，）并使我照著当尽的本分放胆讲论。”这里教导我们要为人代祷：为众圣徒祷告、为传道人祷告、为传讲福音祷告。正如保罗在监狱里，也不忘传讲福音。

《生命的四季》、《真道分解》

释经指引十则讲义

第一讲：(内容) 上文下理——断章取义不可取，上文下理要注意。

1. 把一节经文孤立起来理解，忽视上文下文，会造成误解内容，错误应用。
2. 例子：太 7:1-7:12，主题是怎样待人。太 7:1-2 道出门徒该对别人宽大，太 7:11-12 在呼应 7:1-2 的结论。太 7:7-10 是神对人宽大的示范榜样，是不要论断恶待人的延伸，太 7:7 上文太 7:3-4 是相对于神对人的宽大，人对人那种刻薄的对比提醒。中间太 7:6 是对比，提示门徒虽然不应论断别人，却也要慎思明辨，不要跟顽梗不信的大恶人陈明宝贵真理福音，免得他们糟蹋宝物之余又攻击信徒，而相对于这些恶人不会善用，不会珍惜宝物珍珠也就是福音，太 7:11 提到我们在天上的父却是会把好东西给求祂的人。这些好东西是圣灵。(见路 11 章中的平行记述)。

第二讲：(内容) 字词释义——清楚字词的意思，减少误会有钥匙。

1. 经文中有些字词解释，对整段解说起关键作用，要留意。
2. 例一：出 4:21 “我要使他的心刚硬”中“使”是“任凭”。意思：法老自己决定，自己作主心里刚硬不听摩西话，神就任由他落在罪和要面对的审判之中。
例二：赛 6:9-6:10 “要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。”神一早预知百姓会不听祂警告，当以赛亚为主大发热心说“我在这里，请差遣我”，神就提醒他要有心里准备，知道他接受的是艰难的使命。他要面对的百姓，听了神的话，看到将临的审判，却不会明白神的心意，不会悔改回转归向神。其实不是他们不明白，是他们故意选择不服从。

第三讲：(文体) 诗歌智慧、天启——经文体裁有情理，读懂定会有惊喜。

1. 诗篇为要展现诗人怎样借诗歌、祈祷和赞美，向神表达个人感情。重要的是要体会诗人的感受，学习如何祷告，却不是从字句中抽取单节总结属灵教导。
2. 例：诗 137 记述以色列人被掳，7-9 节并非鼓励暴力，那里不过在宣泄诗人愤怒。从先知书（俄 1:10-14；哀 2:22）并列王纪得知，巴比伦人残忍对待以色列人，连妇人并摇篮中的婴孩也不放过，杀灭他们。以东在耶路撒冷被围攻时幸灾乐祸，趁火抢劫，也是罪无可恕。诗人求神纪念民族受的苦，为同胞伸冤。这里不是诗人自己要这么做，而是他愿意把这一切交给神，由公义的神来作审判。
3. 诗歌的调子：交与伶长（意思是由音乐长指导或交他保存）；调用女音（由女高音或歌女唱出）；慕拉便（伟大之死，给女音唱，是哀调）；休要毁坏（危急时的呼叫，意为不要破毁）；百合花（春来了，是幽雅之曲，与逾越节期有关，是爱歌或婚礼进行曲）；细拉（是音乐符号，在诗篇出现超过 70 次，有插段、终曲、分段、强声、特调、拖长等的意义，多用来标明在演绎时的停顿）。

4. 诗歌体多有平行对句结构，宜双句对读，以理解整段意思。特别是诗歌智慧书，宜从犹太人的文化传统、对比概括式思维方式入手，从他们的生活习惯去理解一些智慧话语。如把传 7:5-6 连在一起读，以突显愚昧者的无用，智者带给人的祝福。传 7:27-29 的重点，不在讨论男和女谁比谁好，而是总结传道者在观察人后，对整体人类人性作出的负面评价。男女都有罪性，都不正直。正如前文传 7:20 所说，时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有。
5. 天启文体：天启文学中的“启”有“掀开、启示”之意，能揭示启迪有关信仰和生命的意义。旧约里天启文体经卷包括但以理书、撒迦利亚书等，新约中有代表性的作品就是启示录。天启文体中有许多象徵性的数字、比喻，很夸张的景象，读时会感受到紧张的气氛和张力，是回应作者当时的写作处境，要对应的读者群体，并面对的严峻危险光景而写的，所以不能单从字面字词来理解。

第四讲：（文体）律法历史和启示——整全归纳通古今，不是废弃乃成全。

1. 读旧约新约，要有一体感，不能只取旧约律法主义，忽视新约主耶稣所赐的白白之恩。同样，读新约时也要明白植根其内的旧约精神。
2. 旧约律法没有包括一切，当中律例只是神和祂选民所立盟约的基础，新约信徒不必遵守旧约每一条例。新约赐下，代表旧约某些部分已重新修订，只要把旧约精神实践出来即可。太 22:37、可 12:28-29 爱神爱人的律例，全备了申 6 章和利 19 章。其他如食物上的禁忌，新约已成全的经文见来 9:10；日子月份见西 2:16-17。读律法书要留意整全地读，从旧约、新约多处经文归纳总结属灵教导，特别遵守那些主耶稣重订的旧约律法。
3. 读记述性文体，要留意下列数点：
 - 3.1. **史料取裁有重点**：希伯来人写历史不一定顺序写，而是集中笔力写中心主题，选取合适材料加以发挥，如撒母耳记上下、列王纪上下和历代志上下。撒母耳记、列王纪的记述是传记式的，故事性强，多讲政治功过，而历代志却是统计式的，资料多；而多讲圣殿的建设。又如：耶利米书也一定顺序写。
 - 3.2. **夸张对比好凸现**：见于语文风格。一些文句不能以字面意去理解。例如太 5:29-30 是用强烈手法教导跟随耶稣的人，要彻底地与罪恶断绝划清界线。太 5:39 意思是要以善胜恶。玛 1:2 的“恶”，同样也不能以“恨”来理解，是与“爱”相对，是“不拣选”的意思。
4. 天启文体：**一新耳目立体感，象徵对立有原因**。
 - 4.1. 一新耳目立体感：启示文体中写下不少能“看见”的图画、能“听见”的声音，而且往往有色彩强烈不寻常的自然变化、异常夸张的场景影象和造型、重复的记述：如但 2:28-35 记录的梦境、启 1:12-17 记录的约翰所见异象。
 - 4.2. 象徵对立有原因：词语有代表的特定含意，如数字，以色列人对某些数字是有特别的偏爱。以色列人有时记载数字时并不太准确，因为对他们来说，数字是可以用来记载意义的。如“三”，象徵全部、常常。“七”，所有、完全。“四十”，是一段试炼的日期。至于对立，是说启示文体呈现出的对立和二分的格局。就如启示录中出现的空间对立有天上与地海、乐园与火湖；德行对立有贞洁与淫乱；信仰对立的有守道与背弃；时间对立有暂时和永恒；此外有生命与死亡的定局对立、也有富有贫穷的对比。这些对立营造出鲜明的形象，紧凑的气氛，暗示天启作品的读者面

对的处境是严峻急迫的。

第五讲：(文化) 文化与应用——先抓文化处境，就知如何应对。

1. 读经宜了解中东文化，如：洗脚、亲嘴。林后 6:14 “不要和不信的同负一轭”的背景：哥林多是一个商业化的城市，面对严重的拜偶像和性犯罪的问题。这里保罗用“同负一轭”的形容，与罗马时代的婚姻有关：婚礼仪式后，在新郎家里，新郎抱起新妇迈过门槛，把一个轭加在二人的颈项上，然后新郎把家门的钥匙交给新妇。这负轭是从农业文化来的，象徵同劳同工，建立家业，但在当时读者，主要看的是婚姻象徵。
2. 例子：
 - 2.1. 犹太人的婚姻：犹太人由订婚到正式结婚通常相隔一年。为隆重其事，犹太人会广宴亲朋，请他们参加订婚仪式。订亲后，男女双方会以夫妻相称，等上一年才正式完房同住一起。期间如有人与订亲女子发生关系，犯事者就要以淫乱罪被石头掷死。明白这点，会知道马利亚从圣灵怀孕要诞下耶稣承受的压力，但她甘于顺服召命。犹太人是一个喜爱宴会、节日和大型庆典的民族，吃喜酒可欢庆至一星期以上。难怪有酒不够喝的情况出现。不少婚礼在秋收后举行，方便亲友从老远赶来。伴郎，就是圣经所说的新郎的朋友。在婚礼举行之前会有巡游。新娘和她的陪同会从家里出来，新郎也会从他选定的另一地方出发，汇合之地是新郎父家。巡游队包括双方朋友，他们用音乐助兴，散发鲜花，唱诵传统婚礼歌曲。参加这类巡游的大概就有耶稣在祂的比喻中所提到的十个童女。她们该是准备陪同新郎参加婚礼的队伍。
 - 2.2. 重视家庭和家谱：犹太人看家庭很重要。家庭中的父老族长，支派中的长老，有属灵带领角色，政治建制正式成立后，就被委任为管治官员。这种管治模式至大卫王朝仍保存著。此外，犹太人会用家谱这种庄严郑重的表达，提醒后代作为神子民的身份召命，并与神的约。
 - 2.3. 共同饮食表达亲密关系：出 24:11 中，摩西、亚伦、众长老在西乃山上代表以色列人与神立约，“又吃又喝”，借吃喝表达与神有更亲密的关系。撒下 9 章，大卫用以表达对扫罗之后、瘸脚的米非波设的照顾关爱方式：同桌吃饭。又如旧约的逾越节、新约的圣餐，同样带有借饮食与神与人建立关系或更新关系的意义。约 13:34-35 记述耶稣在与门徒吃逾越节圣餐时交付他们要彼此相爱的新命令。其后，初代教会信徒也就常在家中团契相聚，举行圣餐分享爱筵。
 - 2.4. 犹太教：有强烈一神观念。当他们遇见耶稣，听耶稣说自己是神的儿子，就很难接受。犹太人对自己拥有选民这样尊贵的角色而骄傲，所以要他们接受外邦人也可以成为天国子民，他们就觉得自己好像突然低了一等。犹太人向来看重圣殿，可耶稣说，一天圣殿将毁，而自己三天内要把圣殿重建，而人与神的关系也不再限于圣殿，却是限于人与主耶稣建立的个人关系，也让他们难以理解。还有犹太人向来遵守律法，因为他们很知道正因过去他们不敬畏神，不守律法，才受到神的惩治，流落异邦。现在耶稣和门徒们不按著祖宗遗训“他勒目”守 613 条律法，难怪让他们一边怀恨，一边议论纷纷。
 - 2.5. 古代近东多神文化：古代近东许多民族，特别在迦南地，向来是多神膜拜。一开始，亚伯拉罕和族长时期，列祖也不知道自己所敬拜的神是怎样的神，因此在出 3:14 记载，神特意向摩西启示自己。

- 2.6. 希罗文化：保罗传道旅行的文化背景是希腊罗马文化。社会中哲学占重要地位，思潮也影响著教会，特别是诺斯底主义，对教会的影响颇大。诺斯底主义：一个极端二元的意识形态，看物质世界是邪恶的，灵界是好的。而人所处身的物质世界，包括人自身的生命，是一个邪恶沉沦的实体。人的躯壳是一个牢狱，人只能等候从天而来的神秘知识解救。把这种二元观引用到日常生活，就变成了极端的做法。要么人以禁食刻苦的生活抗衡邪恶和沉沦的物质世界，免得陷入其中，要么认为反正不道德行为只属肉体，与灵的解脱无关，于是就放纵情欲。哥林多教会正受了这思想的影响：有人禁欲（林前 7:25-40），有人纵欲（林前 5-6 章）。因此，保罗要写信提醒他们，说身体是圣灵的殿，要在身子上荣耀神。歌罗西书是针对当时异端思想，那些思想只敬拜宇宙基本灵体（大概是一些天使）。异端说他们可控制天上的领域和人类与神的接触，透过这些灵体，人可以得到丰盛的救恩。

第六讲：（文化）社会处境——认识社会处境，解除困惑有门径。

1. 读圣经的书信时该问：这封信是谁写给谁的？作者写的时候，面对怎样的背景？这么写要达到什么目的？
2. 例：
 - 2.1. 割礼是突出神子民身份的标记。耶稣是从犹太人中召出门徒的。五旬节时，不少希腊人和非犹太人信了主，那些信主的犹太人就要面对如何接纳这些非犹太人的族群进入教会中，共同建立新的教会文化。
 - 2.2. 姊妹蒙头：林前 11:5-6。第一世纪初的希腊罗马社会，蒙头是正当妇女的装束习惯。凡妇女外出行路，或在公共场所，教会聚会，都要以巾蒙头。按照当时的文化传统，妇女以巾蒙头，一方面具有表示顺服权威的象徵意义，另方面也在维护妇女的尊严，使她们有权在聚会中讲话、祷告及说预言，也使她们受到保护。按圣经学者 Alice Rousselle 的看法，如果妇女在公众场合未蒙头，她就放弃了罗马法律对她的保护。因为侵扰羞辱她的男性，将以“妇女未蒙头”之理由获得较轻的惩罚。其实，不蒙头，就是不正当女人的标记。地处希腊南部的哥林多，经济繁荣，城市内却充满色情文化，道德败坏，奢华浮夸。城里有许多娼妓和不贞洁的女人，她们在公共场所是不蒙头的。
 - 2.3. 用酒：古时，酒有医疗作用。根据 J. N. D. Kelly 引述一些犹太人和希腊人的资料，包括古希腊医师希坡克拉底的建议，提到那些只喝水而对食欲有影响的病人，可以适量地用点酒，因为酒能除去因消化不良而引起的病状。
 - 2.4. 第一世纪社会中有大量奴隶，所以保罗用上“奴仆”来形容自己；好让人明白他与主的关系。明白当时奴隶光景，读腓利门书时，就更理解当中情意。腓利门书不是用来支持奴隶制，而是从根本去克服奴隶制带给人类社会种种阶级隔阂限制。

第七讲：圣经背景小总结——地理气候和时间，观察解释要全面。

1. 读经不忘圣经中附上的地图，了解地理环境。如：读约拿书，如知尼尼微和他施是位于两个完全相反的方向，一东一西，就会体会先知约拿当时是何等不愿意顺服神的吩咐。
2. 也宜了解圣地气候特徵。圣地两季分明：夏季炎热乾燥；冬季微冷潮湿。雨季集中于秋天和春天。由于雨水降量不足，所以有雨露的时候特别宝贵（申 11:14、何 6:3）。

3. 有些叙述性经文也会插入时间叙述，如遇这些经文也要特别用心观察。

第八讲：（态度）比较经语法——参照比较经文，找出重点不费神。

1. 意思是把记述相似的经卷经文对照著来看，参详比较，以抓住其中重点。
2. 如：马太、马可、路加、约翰福音，头三卷是符类福音，资料来源相同，次序上是顺序，有时会使用相同或相似字词。约翰福音就有较独特的主题和表达。
3. 家谱：比较太 1:1-17 中的家谱和路 3:23-38 中的家谱，马太要突出耶稣基督作为君王的身份，路加突出了耶稣基督作为人子，谦卑服事的形象；马太从亚伯拉罕，顺序往下记到约瑟为止，这是犹太国王的世系，路加用倒序，从约瑟往上追溯写到人类始祖亚当，表达出耶稣不但是犹太人的王，更是全人类的救主；马太福音记载的耶稣家谱中出现四位外邦女子的名字：他玛氏、喇合氏、路得氏、乌利亚的妻子。可见马太也认同基督救恩遍及外邦，恩及罪人。路加福音中耶稣基督的家谱虽没提妇女名字，也没特别强调这家谱是给犹太人看的，但由于之前路加福音第一、二章已经提到马利亚，加上在犹太人的习俗中，会以“儿子”来称呼作女婿的，所以路加福音中的家谱就表达了路加留意到基督对当时属于弱势团体的妇女的关心。路 3 章家谱中，32 节提到大卫，34 节提到亚伯拉罕这两位以色列的民族英雄，也暗示主的来临要成全神对祂子民的救恩。

第九讲：（态度）以经解经——以经解经互补充，基本教导就汇通。

1. 意思是以同一经卷上下文，或就不同经卷经文互相补充，以对某方面主题教导取全面完整的认识。
2. 例：来 11:1 对“信”下了定义，之后来 11:2-39 就列出许多信心英雄的见证。上文来 10:38 引用了哈 2:3-4，提出“义人因信得生”，引出下文对“信心”的解说。
3. 又：该隐和亚伯的例子。创 4:1-15 记两兄弟献祭，神“看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”单看创 4:7，只知该隐行事不当。但如兼读来 11:4，就可推测该隐献祭不蒙悦纳，也因为他内心的不信。约壹 3:12 说他是属于那恶者。犹 11 节提到走该隐道路的人是有祸的，也就是那些自私、贪婪、妒恨、仇杀和自高自大的恶人，他们所献的供物，是神所憎恶的。正如赛 1:10-15、66:2-4 所说的一样（献祭要有纯正心态：罗 12:1-2）。
4. 启示有渐进性：圣经给我们的启示有旧约启示也有新约启示，两个原则：一、基督已成全旧约，如旧约利未记讲到许多献祭的条例，这些条例已不适用于今天，因为耶稣基督已经为罪人一次献上自己给神作永远祭物了，正如来 10:11-14 所讲。二、读旧约时，不要太快套入新约解说而不理旧约当时背景，如赛 7:14 有预言含意是不错的，但也得留意当时历史背景。圣经学者指出赛 7:14 在当时的含意，是指亚哈斯在十年内会得到解救。

第十讲：（态度）预言与预表——新旧两约有关系，经意私意要分清。

1. 运用预表释经法，要特别留意旧约和新约之间的关系，不能随便按私意解说某段经文在预言什么。
2. 预表的含意：指旧约圣经中所指向、预先表明的未来、隐藏的含意。
3. 预表的种类：人物预表（亚当预表基督）；制度预表（逾越节预表基督救赎）；职位预表（麦基洗德预表主耶稣是大祭司）；事物预表（圣殿里幔子预表主的身体）。

4. 运用预表留意三要点：
 - 4.1. 留意旧约和新约经文之间的关系，留意解释旧约预表，要以新约注解为依归。
 - 4.2. 预表是预言一种，凡预表或预言所象徵的人事在应验后，只能按经文所讲的意思去理解，不能在经文以外，按照自己的私意去理解，随意联想虚构。
 - 4.3. 解释经文预表含意时，不宜过于关注细节，却要抓住经文所预表的要义实体。
5. 例子：
 - 5.1. 诗 110:4 与来 6:20、5:6-11 的呼应。
 - 5.2. 虽然约瑟生平和基督生平许多地方很像，但经文并没有明确提过约瑟就是基督的预表，所以也最好不要肯定说约瑟就是预表基督。
 - 5.3. 会幕预表基督同在，但不必再细说会幕每一小部分具体代表什么。
6. 读经的态度，不能太主观，要客观。看上下经文，并加以比较。
7. 可用这些理解预表经文的原则，去理解预言。
8. 旧约中不少预言：关于以色列的，外邦人的，世界末日的，教会的，弥赛亚的；理解时，要留意历史因素、经文内文的彼此呼应，看预言实现的年代、看应验时可有附带条件，看经文本身可有解说一些象徵含意。如：小心看太 24:14、30、26:64 解说末日情况，就可指正异端谬误。

参考书目、延伸阅读：

1. 陈终道：《怎样研经圣经》，台北：中信，1980 年。
2. 陈润棠、陈金狮合著：《简易读经与解经法》，香港：天道，1981 年。
3. 曾霖芳：《释经学》，香港：种籽，1980 年。
4. 黄锡木：《圣经鸟瞰基础篇》，香港：基道，2002 年。
5. 张祥志：《你都无解——反思圣经正意》，香港：明风，2003 年。

真道分解辅读资料：罗马书布道法

归类	主题	经节	内文
神的存在	自然启示有神	1:20	自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。
	良心的启示	1:19	神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。
每一个人都 有罪	人不认神	1:21	因为，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。
	拜偶像	1:23	将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，彷彿必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。
	叛逆伦常	1:26-28	因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事；
	各样不义	1:29-31	装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨；又是谗毁的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的。无知的，背约的，无亲情的，不怜悯人的。
罪的结果	缺欠神	3:23	因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；
	死	6:23	因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。
	失自由	7:18-20	我也知道在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为，立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。
耶稣的拯 救	基督为罪人死 显明神的爱	5:8	惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。
	信靠耶稣就可 以称义	3:24-25	如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义；因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，
	耶稣的复活	4:25-27	耶稣被交给人的时候，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义（或作：耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义复活了）。
信主得新 生命	信耶稣得救	10:9-10	你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。
	与神和好	5:9-10	现在我们既靠着他的血称义，就更要借着祂免去神的忿怒。因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因祂的生得救了。
	得永生	5:21	就如罪作王叫人死；照样，恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。
	得自由	8:1-2	如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。
	新身份	8:16	圣灵与我们的心同证我们是神的儿女

真道分解

辅读资料：先知书简介

第一讲：概论一：先知的角色

1. “先知”有“宣告、称呼、召唤”的意思，先知，有“宣告者”的意思。
2. 先知的不同称号：
“先见”(撒下 9:9；摩 7:12、14；赛 29:10)；
“神人”、“神的仆人”(王上 17:18；王下 4:7)
3. 先知领受职事的明证：
 - 3.1 获得神话语、记出来时，多会用“耶和華的话临到”。
 - 3.2 他们常说：“这是耶和華说的”。他们总传达神对那个时代的宣告，先知是呼唤人悔改回转归向神，遵行神的律法，离开罪行，呼召人恢复神人关系。(何西阿书 5:1, 玛拉基书 4:4)
4. 先知领受神的话，是通过特别的经验，比方说“异象”和“梦”。
5. 先知的讲论的内容：
 - 5.1 宣告神掌管王权
 - 5.2 宣告神的公义和立约的要求
 - 5.3 宣告解释神的介入
 - 5.4 对将来弥赛亚国度降临的预言。

第二讲：概论二：先知与历史

1. 圣经先知书的排列方法：
 - 1.1 篇幅长的是大先知书 5 卷：，以赛亚书、耶利米书、耶利米哀歌、以西结书、但以理书
 - 1.2 篇幅短的是小先知书 12 卷：何西阿书、约珥书、阿摩司书、俄巴底亚书、约拿书、弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书、玛拉基书。
2. 按以色列历史发展，先知的时代背景分类：
 - 2.1 族长时代：亚伯拉罕（创 20:7），摩西
 - 2.2 以“耶和華的话临到”作为起点来介绍先知北国先知、南国先知、亡国先知、外国先知、流亡先知、回归先知。
3. 北国先知出现的背景：
 - 3.1 扫罗、大卫、所罗门三人建立的统一国度

(撒上下)

- 3.2 所罗门后，王国分裂成南国和北国两个政权。南国即犹大国，两个支派，定都耶路撒冷，北国以色列国共十个支派，定都撒玛利亚。
- 3.3 北国没有一个敬虔爱神的君王，神的子民扭曲真理，拜偶像。
- 3.4 这时神的话临到先知何西阿和阿摩司。他们写下的何西阿书和阿摩司书，就是向北国以色列发出最后的挽回劝告，如果再不离罪悔改，神就会施行管教，兴起外族，攻打北国。
4. 南国先知出现的背景：
 - 4.1 属灵气氛上稍微好一丁点，历代南国君王好坏参半。但国民的宗教生活情况是徒具形式，对神心不专意不诚的，也受到异教影响。之前没多久，北国果然应了先知的话，因为对神不敬而被外族亚述灭了。
 - 4.2 南国先知以赛亚和弥迦就发声。以赛亚书和弥迦书，就记述了神对南国犹大的警告，提到如果南国犹大不悔改，也要受到像北国那样的管教。
5. 亡国先知出现的背景：
 - 5.1 南国听到神的话没有回转，神兴起了巴比伦，对南国构成危险。
 - 5.2 哈巴谷和西番雅记述了神怎样向南国发出最后忠告，耶利米也记录了南国怎样一步步走向灭亡。耶利米哀歌就表达了神的子民，面对国家败亡时的悲痛心声。
6. 外国先知出现的背景：
 - 6.1 神是全地的主，神也向外邦人说话，叫他们悔改回转归向神。
 - 6.2 神差俄巴底亚对以东说话：
差约拿向亚述民众宣告怜悯的信息；
差那鸿向亚述民众宣告宣判的信息。
7. 流亡先知出现的背景
 - 7.1 后来北国南国先后沦亡。神的子民被掳异乡，但神还差祂的仆人去安慰他们。
 - 7.2 以西结书、但以理书和约珥书，就记述了

先知们怎样在艰难的环境中，依然忠于神的召命，鼓励他们要坚信神掌管。

8. 回归先知出现的背景

8.1 北国悖逆，神兴起亚述攻打灭掉他们。其后南国也不能守神的吩咐，神就兴起巴比伦来攻打犹大。之后，神又兴起波斯来对付巴比伦。巴比伦被征服后，神的子民落在波斯的手中。波斯容以色列人回归。

8.2 先知哈该、撒迦利亚和玛拉基，就在被掳回归后，在耶路撒冷作先知。

第三讲：概论三：先知其他小知识

1. 先知的性别

在以色列人的信仰领导体系中，姊妹不可以做祭司，却可以做先知。户勒大(王下 22:14)和以赛亚的妻子。(赛 8:3)

2. 先知和祭司的关系

先知和祭司，都担负咨询的角色，藉宣讲叫神的子民得知神的旨意。祭司借着乌陵土明寻求神的心意，先知就靠独特的与神相交的经验得着神的话。何况有些先知是圣殿中的事奉人员，他们也是敬拜礼仪主礼者，和祭司一起服事。

3. 先知和诗篇的关系

早期的先知是祭祀先知，写下一些诗篇。其中祷文(如:6-8:10、13:5-6、50、75、81、95)，成为圣殿敬拜中的伙伴礼仪。而约珥书、那鸿书和哈巴谷书中一些祷文，也是受到礼仪影响下产生的作品。而一些先知的表达，(如耶利米的自白，赛 40-55)很像诗篇的用语。

4. 先知书和申命记的关系

申命记总结了律法书，而先知书就受了申命记的影响。

第四讲：北国先知何西阿与何西阿书

1. 先知书的第三种分类：

- 1.1 何、珥、摩、俄、拿、弥，是亚述全盛时的作品；
- 1.2 鸿、哈、番是亚述国势衰退后的作品；
- 1.3 该、亚、玛是被掳以后的作品。

2. 犹太人传统上将何西阿书放在十二卷之首，以以色列人的不忠开始。

3. 何 1:2 这节可以说是先知书一句关键句，点出神子民问题所在，同时也标示出时间：“初次”，

意思就是“开始”。

4. 关于何西阿

4.1 何西阿有“救恩”的意思：虽然人总是要背叛神，在伊甸园是这样，在地上也是这样。但是神的拯救始终不变样。

4.2 在主前 8 世纪中期作先知，和以赛亚先知同期工作而从经卷内容里提到的乌西雅王、约坦王、亚哈斯王、希西家王，看出何西阿作先知至少 38 年。

4.3 娶一个不贞淫妇为妻，还要不断忍受她，爱她，对她忠诚，等她回转。

4.4 何西阿的家庭生活表达神对祂子民的信息。先知的生命是与他的信息结合的。同样还有以赛亚，耶利米，以西结。

4.5 何西阿没有受过先知学校的训练。他没有受正式的神学训练，只是个蒙神呼召的平信徒。

4.6 何西阿生活在一个乱世。

4.6.1 政治方面，当时的北国，正面对着亡国的命运。从耶罗波安后，25 年里就换了六朝君王。六个君王里其中四个是被刺杀的。(何 4:2-3)

4.6.2 宗教方面，以色列民虽然还是向耶和华献祭，但同一时间又随从迦南人的风俗去拜巴力¹。

5. 何西阿书的主题：神对背道的以色列人的爱。敬拜与爱的关系

5.1 虽然以色列人拜偶像，但神还是切望百姓悔改归向他。

5.2 这真理从先知的生活中显明出来。虽然何西阿的妻子背叛他、一再离弃他，但何西阿还是爱妻子，坚持对妻子忠诚，还设法劝她回心转意。

5.3 何西阿的经历让他明白神的爱，可神的子民却在放任里忘记和丢弃了这份爱。神就借先知警告百姓，快回转。神还爱他们，不愿意在审判他们的罪的时候灭绝他们。(何 14:4)

¹ 巴力是迦南地的风雨神，被看为是掌管众多生物繁殖的主宰。以色列人在敬拜巴力的时候行淫，他们以为这么做可以控制大自然的生产力，带来生育和雨水，使土地丰收，所以当时的淫乱风气大行其道。所以如果打个比方，以夫妻关系

来表达神和祂子民以色列民的关系，那以色列民对神那种不忠不诚，以色列人向神献祭却又同时行淫拜偶像，就很像何西阿的妻子歌蔑那种情况。已经成为别人的妻子还继续行淫。

第五讲：北国先知阿摩司与阿摩司书

1. 阿摩司做先知的的时间

阿摩司几乎可以肯定是先知书中最早的先知。阿摩司是在以色列王耶罗波安二世(主前 786-746, 王下 14:23-29)至犹大王乌西雅王(主前 783-742)之间作先知，宣讲神的话。(阿摩司书 1:1)

2. 阿摩司做先知的政治环境

南北两国国势都很繁荣，在政治军事上都很强盛(王下 14:23-15:7, 代下 26 章)。社会里新兴的富商阶层渐渐形成，国家面对从农村社会转变成商业社会的种种挑战，城市化带来不少机会，可也带来了好些社会问题。

3. 阿摩司做先知的社会环境

社会经济发达，社会上就出现了贫富悬殊的现象。老百姓受尽剥削，债台高筑，受到债权人摆布，失去抵押品的赎回权，沦为奴隶。有钱人对他们不闻不问，反而欺诈他们，他们用钱收买法官，伪做度量衡，为了求财，不择手段。

4. 阿摩司做先知的属灵环境

百姓的属灵生命状态也很差。人们拜偶像，行淫乱。道德沦亡，对神的礼拜继续，却失去敬虔的真义。他们生活腐化，不行神的律法。人与人之间充满不公平和不人道的事。圣职人员对这方面放任地不予指责，为着本身利益甚至不准别人指责这些人。以色列人老是自恃是神的子民，在各个种族中有特殊地位，神是不会计较他们的所作所为。

5. 关于阿摩司

5.1 “阿摩司”这名字的意思，是“负重担者”。他是个有本土情怀的乡郊先知，靠牧羊和修理果树维生。在阿摩司这卷书里，有许多比喻是取材自牧羊和耕作的背景。

5.2 阿摩司是个有国际视野先知

阿摩司书中一开始就列出他对六个国家的批评。另一方面，他本来是犹大国的人，家住犹大，但却被差去北国以色列。而且

他作工的地方，主要在伯特利和首都撒玛利亚。而伯特利，不单是以色列国的主要宗教圣地，也是当时北国上层人民敬拜神的地方。他对底层社会和上流社会的生活，有一定的了解，

6. 阿摩司书的结构

6.1 1-2 章：先知往四周看，提到神对八个国家的审判，也就是对叙利亚、非利士、推罗、以东、亚扪、摩押、犹大、以色列的审判；

6.2 3-6 章，先知的眼目聚焦以色列里头，以三篇信息，提到以色列的败坏。

6.3 7-9 章，先知宣告面前终局的来临，有五个审判的异象，是蝗虫、火、准绳、一筐夏果、毁坏的圣殿。最后应许国度必然复兴。

7. 阿摩司书的主旨

敬拜和公义良善的关系。爱神，就必会爱公义公正，爱神，就必会喜爱良善。(摩 5:14-15、24) 神的子民，必会于神的性情上有份。

8. 荣神益人，呼应阿摩司书的精神

8.1 神是圣洁的，祂希望祂的子民也从俗世洪流中分别出来，与祂立约，就要过分别为圣、遵从主话的生活。(申 6:24-6:25)

对于旧约以色列人来说，活出意义就是活出律法要求。活出律法要求，就是爱神。他们以他们的伦理生活来表达对神的爱。

8.2 新约强调因信称义可这不代表我们光有信心就可以了。我们是要扎根在信心上，而在这个基础上继续成长，为了主，而活出见证。(太 5:13-5:16; 雅 2:17)

第六讲：南国先知以赛亚与以赛亚书

1. 以赛亚书有“小圣经”之称

1 至 39 章，讲的就是审判的信息；
40 至 66 章，讲的是安慰救赎的信息。

2. 关于以赛亚

2.1 以赛亚这名字的意思，是“耶和华是拯救”。以赛亚所传的信息，正是他名字的意思。借着审判和救赎，耶和华要大施拯救。

2.2 以赛亚是全家摆上，都呈献给神。以赛亚和他妻子都是服侍神的先知，连他们的两

个孩子施亚雅述和玛黑珥·色拉勒·哈施·罢斯的名字，也在表达着神对祂子民的宣告，分别就是“剩下将要招到神的审判”，以及“掳掠速临、抢夺快到”。

2.3 王族之后，为神作工 40 年，顶头上司不只亚哈斯。他历乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家、玛拿西。

3. 以赛亚所处身的历史背景及那时的国际形势。

3.1 以色列历史：以色列经历大卫、所罗门鼎盛时期后，到了耶罗波安时期起就呈现出分裂状态。

3.2 北国从主前 924 年以色列耶罗波安作王，到主前 722 年亡国，南国从主前 925 年犹大罗波安作王，主前 586 年亡

3.3 北国可分为四个时期：

初创期，内乱连连。(王上 15:25-16:22)；

第二时期暗利时期(主前 885-843)，国力强大，却欠社会公义，信仰上神子民心不专诚，耶和华敬拜和巴力敬拜并行。(王上 5:21-10:27)

第三个时期耶户时期，(主前 843-745)投靠大马色。(王下 9-10 章，15:8-15:12)

第四时期，被亚述吞并(主前 745-722)与叙利亚(亚兰)同为亚述附庸国，与大批别异种族同居。(王下 15:13-15:31)

3.4 犹大分为六个时期。

第一时期主前 925 到 855，罗波安与以色列内斗不绝。

第二时期主前 885-843，受制于暗利。

第三时期 843-745 面对亚兰和以色列的控制。

第四时期主前 745-627 受亚述控制。

第五时期主前 627-605，受埃及控制。

第六时期 605-586，亡在巴比手下。(这可以在王下 16-25 章找到)

3.5 南北两国打来打去，同时受到周边几个大国的威胁，就是亚述、巴比伦、亚兰。

4. 以赛亚所处身的社会环境

阶级悬殊，隐含不安。神的子民受外界文化影响，宗教礼仪混杂。人们贪求物质享乐，又肤浅浮躁盲目乐观。政治军事上危机四伏。

5. 以赛亚书的内容

5.1 以赛亚最广为人记得的那句豪言壮语：

“我在这里，请差遣我”。

还有那应许，以马内利。就是第 7 第 8 章记述，公元前约 740 年，亚哈斯面对亚兰和撒玛利亚大军来犯，非常危险的时候，神给他们的兆头应许。那应许固然是指着将来要来的弥赛亚，但同时也是指到当时，大约十多年内神的拯救将会临到的应许。

5.2 神的话临到以赛亚，用他的口宣告出时代的盼望。审判要降到狂妄的列国，救恩会临到犹太万邦。奇妙策士、全能的神、永在的父、和平之君弥赛亚的将临，成为全人类的盼望。

5.3 在众多先知书里，以赛亚先知最能深刻地描写到伟大奇妙圣洁神的荣耀，同时详细写出有关弥赛亚的预言，像祂的名字、工作、性情、面貌等等。

5.4 在以赛亚书中，用不少名字呼叫神：Yahweh, Eolhim, Adonay。12 次用“以色列的神”称呼神；25 次用上“以色列的圣者”称号；13 次提到“救赎者”，非常清晰地描写神的至高完全、强壮有力、作为统治者拥有者的圣洁和荣耀。人间一切名号都无可比拟，地上所有土地加起来都不足承托神的国。

5.5 以赛亚书分段（罗庆才）：

赛 1-12 章，论耶路撒冷；

赛 13-23，论列国；

赛 24-27 是普世的审判；

赛 28-35，对犹太的审判和救赎；

赛 36-39，先知的画像；

赛 40-55，对耶路撒冷说安慰的话；

赛 56-66，提到要兴起发光，因为你的光已经来到。

第七讲：南国先知弥迦与弥迦书

1. 弥迦所处时代的政治环境

1.1 在主前第八世纪后半期，大约在约坦、亚哈斯和希西家作王期间宣告神的话。

1.2 犹太国的发展，可以用乌西雅王驾崩作为一个分水岭。乌西雅在主前 739 年驾崩，国势一直下滑。

1.3 乌西雅儿子约坦作王后，亚述的势力越来越大，成为犹太很大的威胁。对内方面，

约坦大兴土木，造成社会上贫富悬殊的情况越加严重。

1.4 到了亚哈斯当位的时候，亚兰和以色列联合，要挟犹大和他们联手对抗亚述。亚哈斯没有顺从他们，而是向亚述王提革拉毗色三世寻求援助，结果被逼向亚述纳贡。

1.5 再到了犹大王希西家即位初期，还是定期进贡，以求取片刻安宁，结果国家的经济状况更是疲弱。虽然希西家曾经带领犹大作出改革，像废坛、毁柱像等等，可是这些改革的果效还是很小的。因为整个犹大国都病了。不管是在道德方面还是属灵层面，都是低落的。对神的敬拜也只是表面又形式化，敬拜的仪式还受了异教的影响，甚至有献人为祭品的做法。

2. 弥迦所处时代的社会环境

当时犹大的老百姓，正是生活在一个没有正义没有爱的环境中。一方面外敌威胁争战连连，人民的日子已经不好过了，军队经过的地方，村庄被毁，百姓被掳，成了奴隶。另一方面，国里的统治者和有钱人，就欺压穷人。这样百姓既得不着亚述的保护，又得不着国家领袖的保护，而他们当中的宗教领袖又只懂得虚报平安，只知道为自己取利，这就引起先知的愤怒。

3. “弥迦” 这名字的意思，就是“有谁像耶和华”，表达出耶和华的性情：神的属性是仁爱、信实公正，而又满有怜悯。（弥 7:18-20）。神既有这样的属性，也就要求祂的子民，流露出该有的样式：行事公正、待人怜悯仁爱，对神谦卑敬虔顺服。（弥 6:7-8）

4. 弥迦是在农村长大，他的家乡，正于摩利设这个小村庄。这里距离耶路撒冷西南大约 33 公里。所以在弥迦的文字中感受到那种率直、粗犷、愤慨和令人信服的气息。先知斥责国民在道德上的败坏和宗教上的恶行，很直接。他关心社会公平的那种情怀，很像阿摩司。

5. 弥迦书的特色：

由三部份的信息组成。每个部份都以“听”这个字作为开头。

5.1 第一部份是第一章到第二章，讲的是神对以色列和犹大的审判；

5.2 第二部份是第三章到第五章，讲的是审判临到南国领袖后，将有的复兴，并弥赛亚

的诞生；

5.3 第三部份是第六章到第七章，讲的是神跟忘恩的百姓争辩，也到选民将来蒙怜悯的应许。

5.4 从这个结构，我们可以看见弥迦书中，审判和盼望的信息是交替出现的。

6. 弥迦书中应验的预言

6.1 很清楚地指出了弥赛亚诞生的地点。（弥 5:2-）

6.2 撒玛利亚的倾覆、耶路撒冷沦陷圣殿被毁，百姓流亡巴比伦，和选民从被掳的地方归回。

7. 弥迦书最深刻的提醒：弥 6:8

第八讲：亡国先知哈巴谷与哈巴谷书

1. “哈巴谷” 这名字的意思，是“角力” 或者是“拥抱”。而在哈巴谷书中，正流露出先知这两种生命的形态：哈巴谷先是就一些想不通的问题与神角力，之后，他就作出了信心的跳跃，以巨大无比的盼望拥抱神，坚定相信神的应许必然成就。

2. 哈巴谷却没有着墨太多去指责犹大的不是，却将重点放在先知与神的对话和交流上。

3. 哈巴谷的背景

3.1 哈巴谷和西番雅、并耶利米，是同期的先知。也就是大约在约西亚(主前 640-主前 609)和约雅敬(主前 609-主前 598)作王期间的先知。

3.2 这个时候，北国早已灭亡了，而神虽然派了以赛亚和弥迦先知提醒南国，但是南国始终不肯醒悟。虽然外敌亚述的势力渐渐没落，但是迦勒底人——也就是巴比伦的力量却是日加强大，慢慢成了霸主，成为犹大很大的威胁。

3.3 尼布甲尼撒在主前 605 年，打败了埃及，下一个要对付的目标，正是犹大。耶利米已经宣布了巴比伦将要入侵犹大的消息，作了耶路撒冷圣殿将要被毁，百姓将要被掳的预告。后来，这些事果然在主前 606 至主前 586 年发生了。

3.4 国中属灵气氛和道德情况江河日下，又感受到外敌的威胁日大，先知的心情焦急。

4. 哈巴谷书的内容

在哈巴谷书，先知很真诚地向神发出心中的问题。

4.1 首先哈巴谷道出心中苦闷，就是觉得神对犹太国中的不公义完全不理睬。

（哈 1:2-1:4）。

4.2 神是活神，听人祷告又以予回应。

（哈 1:5-1:11）

其中哈 1:6 是关键，神要兴起残暴的巴比伦人来惩罚祂的子民。

4.3 可是这却引起先知另一番怨言。他无法想象圣洁公义正直的神，会用邪恶的巴比伦人去惩罚比他们公义的百姓。（哈 1:13）

4.4 当先知这么说的时侯，他不是对神完全失去信任和仰望，因为他知道神的确曾经使用别的方法管教祂的子民，像战争、自然灾害、先知的提醒，可是他们都不听。

另一方面，先知也知道，犹太人的责任是比巴比伦人大，因为巴比伦迦勒底人是拜偶像的，他们没有律法，可是神的子民有律法也知道神的要求，却知法犯法。

只是先知还是无法接受公义的神要用邪恶的巴比伦人对付自己的同胞，哈 2:1，先知就表达了对神的质询。他很有信心神会回应他。

4.5 神也的确回应了他。神行事有一定的日期。神知道巴比伦人的邪恶。（哈 2:4）。在一定的日子，神必施行祂公义的审判，巴比伦将受刑罚，有信心的人将得赏赐，所以祂的子民该耐心等候，凭信心而活，信靠他们全权的神。

4.6 在听完神的申诉，又再求神显明祂的烈怒和怜悯后，哈巴谷就作出一段非常优美而坚定的信心之歌。（哈 3:17-19）

这里说到，虽然他要面对痛苦和损失，但他认定不管环境如何，他都要以他的神为乐。

5. 这就是哈巴谷在他那时代活着的意义。他活出了对神的信心，一种超越外在环境的信心。

第九讲：亡国先知西番雅与西番雅书

1. 西番雅的成长背景

西番雅有显赫的背景，是著名的犹太王希西家的玄孙，而他对所处时代王宫贵族和政治问题

也很熟悉。（番 1:1）

2. 西番雅的名字

西番雅的名字的意思，是“耶和华保护”，（意思是神降怒的日子，会保护忠心于祂的子民。）

3. 西番雅所处的时代

西番雅是在约西亚王在位（主前 640-主前 609 年）在犹太国事奉。他的预言，大概写于西亚在位初期，也就是在他进行宗教改革之前，而且是在亚述王亚斯那巴去世之前。这时，玛拿西和亚们治国留下来的恶劣风气还未清除，同时也面对着强大的外敌，包括巴比伦，西古提人，北方的亚述、南方的古实、东方的摩押和亚们、以及西方的非利士。

4. 西番雅书的主题

西番雅书的主题是耶和华的日子即将来临，这时列国都要受严厉的惩罚，而审判将从神的家起首。所以背道的犹太要首先面对惩罚，可是那些忠心于神的，却是要得到神的保护。

5. 西番雅书的内容

用“耶和华的日子”这关键词作为分段的线条，那么西番雅书可以分为三大部份。

5.1 第一大部份：番 1:1-2:3，讲到“耶和华的日子”和犹太人。西番雅对那日子的描述，像是洪水烈火，像是让人感到意外的献祭，又像是战争。然后他呼吁神的子民要在神发怒的日子未到以先，寻求神，实行公义、谦卑悔改，这样就能在神发怒的日子“隐藏起来。”

5.2 第二大部份：番 2:4-2:15，讲到“耶和华的日子”和外邦人。西番雅提到犹太四境那骄傲的外邦，也要受到审判。可这只是铺陈，为突出犹太国耶路撒冷城的悖逆。外邦人没有神的律法可守，但是圣城中的子民却是有命不从，有神不敬。举国上下，不管是政治领袖还是属灵领袖都行邪恶诡诈，惹来神的愤怒。

5.3 第三部份：番 3:1-3:20，讲到“耶和华的日子”和犹太国。西番雅也是用了外邦人作为铺陈对比。经过神的洁净后，万国的民都将认识神，同心合意去事奉祂。那些经历洁净，因忠心不被神消灭，剩余下来神的子民，也将再度欢呼歌唱，不再惧怕，因为神会复兴他们，给他们新的开始。

- 5.4 西番雅书以“耶和华的日子”这审判开始（番 1:7），却是以“神子民的欢乐”作结束（番 3:17），是有盼望的一卷书。

第十讲：亡国先知耶利米与耶利米书

1. 耶利米的名字

- 1.1 耶利米的名字，既有“神掷出”的意思，又有“神建立”的意思。
- 1.2 耶利米这名字，也有“高举”的意思。耶利米笔下描写神是至高者，是万物的创造者、是全能的、是无所不在的，有高超的属性，是万国的主。而耶利米的一生，正表达出高举神的含意。

2. 耶利米经历的年代

- 2.1 耶利米是一位祭司，是希勒家家族里一份子。家乡在亚拿突。
- 2.2 耶利米在主前 626 年到主前 586 年期间作工。他大概在约西亚作王的中期开始在犹大说预言，又继续在约哈斯、约雅敬、约雅斤和西底家作王期间事奉。
- 2.3 主前 612 年，巴比伦和玛代联军攻陷了亚述首都尼尼微。与巴比伦不和的埃及，于是向北方进军，企图援救快要灭亡的亚述。犹大王约西亚想要阻止埃及进军，结果在主前 609 年，死在埃及法老尼哥二世的手下。
- 2.4 约西亚死后，由他儿子约哈斯（又名沙龙）作王。可他只作王三个月，就被埃及法老尼哥废掉。埃及法老立了约西亚的另一个儿子以利亚敬代替约哈斯作王，又将以利亚敬的名字改成约雅敬。约雅敬非常轻视耶利米。有人将先知的话语初稿读给约雅敬听，约雅敬用文士的刀将书卷割破，扔进火盆里。
- 2.5 主前 605 年，巴比伦的尼布甲尼撒打败了埃及军，之后巴比伦就成为西亚地区的霸主。尼布甲尼撒围困耶路撒冷，侮辱约雅敬，将但以理和他的三个同伴掳到巴比伦，之后约在主前 598 到 597 年再攻耶路撒冷，掳走了才作王三个月的约雅敬的儿子约雅斤。
- 2.6 后来尼布甲尼撒又控制了约雅斤的叔叔玛探雅，将他改名为西底家。主前 586 年，

犹大亡。西底家被巴比伦人掳走，又被挖掉眼睛。尼布甲尼撒立了基大利为犹大省长。耶利米，先是和犹大省长基大利同住了一段日子，没多久基大利被人杀了，其他在犹大的余民，因怕巴比伦报复，就逃到埃及，逃亡的时候把杰里迈亚也给带走了。那时的耶利米，已经差不多 70 岁。

3. 耶利米书的结构和内容

3.1 耶利米书的结构：

这卷书述说犹大最后一代的故事，从主前 626 写到主前 587 巴比伦军攻陷犹大。其中 39 章和 52 章两章都记载到犹大被攻陷的事，可见这事在全书中的份量。

3.2 耶利米书的内容

- 1 章讲先知的蒙召；
- 2-10 章讲犹大悲凉失败的光景；
- 11-20 章讲耶利米与人与神的争辩；
- 21-29 章记耶利米对统治者和假先知的批评；
- 30-33 章是安慰之书；
- 34-39 章是历史性的附录和先知的苦难逼迫；
- 40-45 章再谈耶路撒冷沦陷和后事；
- 46-51 章是对列国的审判；
- 52 章是历史的附录。

4. 耶利米书的主题是审判和拯救。

- 4.1 审判方面耶利米书尖锐指出国人对神对人那种虚伪谎言的罪；
- 4.2 拯救方面，在 23 章和 30 到 33 章里，耶利米又带出大卫苗裔将出现的盼望，以及新约的超越。

5. 耶利米书的另一特点

耶利米书流露出浓烈的与众不同的个人信仰气息。独力守住群体的信念和责任，他以一己的坚持挑战众人的盲从，以近乎吓人的真诚来对抗集体的虚谎。虽然神的呼召让他成为人民的笑柄、统治者的眼中钉和同行公敌，而他也常常向神表露内心挣扎，但他始终忠诚地完成了神给他的托付，虽然神曾叫他别再为国人祷告，但他始终为国代求并与同胞在一起，他真是在他的年代，活出了神给他的召命。

第十一讲：亡国先知耶利米与耶利米哀歌

1. 耶利米是个很真诚的人
 - 1.1 耶 12:1-4, 那里记述耶利米对神的不满, 很是直接。
 - 1.2 耶 15:10 记述耶利米向神诉苦
2. 耶利米哀歌是唯一一卷全由哀歌组成的经卷, 在他写的这首哀歌里, 表达了痛失土地、痛失君王、痛失圣殿的三失惨状。
3. 耶利米哀歌的结构与特点
 - 3.1 耶利米哀歌由五首诗组成, 有着很美的结构格式编排。
 - 3.2 哀 1、哀 2 和哀 4 三章是三首诗, 每章都有二十二节。每诗的头一句, 那第一个字母, 是按希伯来文二十二个字母的次序排列。
 - 3.2 哀 5 也有二十二节, 但不是字母诗。
 - 3.3 哀 3, 是一种变体诗, 不是排列整齐的字母诗。这变体诗一共有六十六节, 每三节用同一个字母作开始, 六十六节共享了两番字母诗的循环。
4. 耶利米哀歌的内容: 绝望、哀恸、安慰和盼望的交织。

哀 1 以拟人的手法, 写到锡安, (也就是耶路撒冷)的哀哭, 这是悲伤;

哀 2 写耶和华的愤怒的日子, 提到耶和华刑罚祂子民的原因;

哀 3 写百姓的盼望, 他们认识的神是有怜悯的神, 叫人在悲恸中有盼望。

哀 4 写罪孽的惩罚, 记述罪是人受罚的原因。

哀 5 是一个祷告, 诗人求神使他们回转。
5. 耶利米哀歌终极的精神。(哀 3)

先知仰望神的慈爱怜悯和信实, 就有力量在亡国的日子, 在失去土地、君王、圣殿, 甚么都失去的日子, 仰望等候神的拯救。(哀 3:22-38)

第十二讲: 外国先知俄巴底亚与俄巴底亚书

1. 俄巴底亚所处时代的地形

如果以约旦河作为中轴线, 那遥远的左边一大块的土地, 左上方有腓尼基、左下方有非利士。腓尼基和非利士靠边左方就是大海也就是地中海。约旦河右面, 有亚扪和摩押。南面是以东控制着死海一带。北面有亚兰。再远一点就是亚述和巴比伦了。

用手表时间法: 约旦河是时针。2 点位置是亚

- 扪, 3 点位置是摩押, 5 点半左右是以东, 9 点非利士。11 点腓尼基。12 点十分亚兰。上方表带是亚述。上方表带扣子是巴比伦。
2. 俄巴底亚名字的意思是“事奉耶和华的人。”或者是“敬拜耶和华的人”。
 3. 俄巴底亚书是不光是先知书里最短, 甚至是旧约中最短的一卷书, 只有 21 节。
 4. 俄巴底亚书的写作日期
 - 4.1 从书卷里的用词主题推想俄巴底亚书的写作日期。
 - 4.2 参互对照法。就是从俄巴底亚书和其他书卷的联系推想俄巴底亚书的写作日期。有圣经学者将俄巴底亚书和耶利米书, 以及阿摩司书作过比较, 提出读耶 49:7-22 和俄 1-16 很像, 精神又和摩 1:11-12 很像。近代学者多认为俄巴底亚是和耶利米同时期的先知。特别俄 20 和哀 4:21-22 也是互相呼应。
 5. 俄巴底亚书的内容
 - 5.1 以东和以色列之仇

(摩 1:11) 记述以东三番四次犯罪, 拿刀追赶兄弟, 毫无怜悯。

(诗 137:7) 以东在耶路撒冷遭难的日子幸灾乐祸。

(创 36:1,8,19) 以东是以扫的后代

(王下 24:1-2) 本来自大卫以后, 以东臣服以色列, 可到所罗门时代, 关系就变得恶劣。整个王国时期, 以东以色列争斗不断。亚述艾萨克哈顿作王时, 以东宣誓效忠亚述。犹大亡国前曾反抗巴比伦, 以东也加入, 还跟耶路撒冷商讨反抗计划。但到了巴比伦对耶路撒冷出兵时, 以东竟然出卖盟友联同巴比伦攻击耶路撒冷。
 - 5.2 俄巴底亚书的信息

俄 10-16, 谈到神审判以东的原因, 包括他们对犹大人行强暴、帮助犹大的敌人, 漠视神的忿怒。

俄 2-9, 讲到神给以东的信息。

俄 17-21, 提到耶和华日子的景况。神要审判列国, 犹大会复兴, 弥赛亚国度建立。

第十三讲: 外国先知约拿与约拿书

1. “约拿”, 这个名字的意思是“鸽子”

2. 约拿是在以色列王耶罗波安二世当政年作先知。
3. 约拿不肯听神的话去尼尼微城去宣讲神的话，有两种可能性
 - 3.1 尼尼微亚述的首都。亚述是以色列的宿敌。有学者(像布鲁克纳 Bruckner)认为，亚述人对待敌人的手法很是残忍严，所以约拿有可能因为恐惧亚述人得救，就拒绝神的吩咐，于是去了他施
 - 3.2 另一个因素是神旨意，神的怒气。约拿的意志和神旨意相争。拿 1,3 次提到约拿“躲避”耶和华，也就是避开离开主的面。有犹大学者(Rashi)认为说约拿如果向尼尼微人宣讲神的信息，只要他们悔改，就可以免除神的惩罚，但相反以色列人常听到类似的宣告却不悔改，这样神的怒气就会临到他们，看来，神的怒气，也可能是约拿怕的另一个因素
4. 约拿书的特点：对比
 - 4.1 约拿的怒气和神的平静是个强烈的对比。在约拿书里，只看见约拿的怒气，没看见神的怒气。
 - 4.2 水手的惧怕和约拿的不怕是对比。一开始水手怕的是风浪，可到水手知道约拿居然离开创造沧海旱地之天上的神的面，水手们是大大惧怕敬畏神，他们对神的态度比面对风浪更惧怕。反而约拿认识神却不顺服神。
 - 4.3 外邦水手对约拿的关爱，与约拿对尼尼微城里的人的无情，又是一个对比。在往他施船上的水手，是腓尼基水手，他们已经知道遇上风浪是因为约拿得罪神的缘故，约拿劝他们把自己扔进海里，他们一开始都不听，而是竭力荡桨，即使整船人遇上海难连自己性命有机会失去，他们也不想牺牲约拿；反而约拿为了自己一人的喜恶爱憎，不理尼尼微城里 12 万不认识神的人。约拿宁爱蓖麻，也不爱生命。
5. 约拿书的结构：

如同黄天相博士所讲，这卷书的结构，就像是两个循环：

拿 1，拿 3，谈水手转向神和尼尼微人转向神；

拿 2，拿 4，处理约拿躲避神旨意的问题。

6. 约拿书其它的特点：
 - 6.1 书卷里许多情感的表达
 - 6.2 约拿的祷告很真挚。从约拿的祷告听出约拿其实很认识神，可偏偏却不够顺服。
7. 约拿书的主旨：

顺服于神是约拿书给我的提醒，而在这份顺服背后，是对神主权的体认。

约拿信靠的主是全地的主，祂掌管大自然，海和大鱼，蓖麻和虫子，东风和人心。神的名全地都当称颂。

神让人感动。“救恩出于耶和华”这话出于约拿的口（拿 2:9）。神真如约拿所想的那样，总给机会罪人悔改（拿 4:2）。当你真认识这位神，你绝对不会抗拒祂和祂的命令。

第十四讲：外国先知那鸿与那鸿书

1. “那鸿”，这名字的意思，是“安慰”。
2. 先知那鸿的家乡是伊勒歌斯；

先知传讲信息的时间大约在主前 663 到主前 612 年之间，接近尼尼微快要被毁的时候发出。圣经学者估计，那鸿大概生活在约西亚王的统治下，而且是和西番雅，还有是和年轻的耶利米同一时代。
3. 那鸿书是针对着尼尼微所受的审判而写的。
4. 尼尼微城的由来（创世记 10:8-12）

亚述与以色列并犹大的争斗（王下 17-23 章，代下 33-34 章）
5. 尼尼微是亚述的代表，因为大约在主前 7 世纪，尼尼微成了亚述的首都。
6. 亚述是非常残暴的。他们的王一向以惨无人道的手段折磨被征服的人见称。
 - 6.1 首先，他们的国策是强迫所有被征服的人，要整体迁移到亚述帝国的其他地区，不从的人，就全部屠杀（王下 17:3-6，24-41）。
 - 6.2 其次，被征服之城的首领被俘掳以后，亚述人在处死他们之前会先用酷刑肢解他们……

根据学者 Carl E. DeVries 的研究描述，西拿基立在尼尼微宫中的浮雕，描绘了围攻和征服拉吉的事（参王下 19:8）。西拿基基坐在宝座上，面前有许多俘虏在苦苦哀求。至于攻城的过程，也一一刻在浮雕上：亚

述军用弓箭和破城锤攻城，城墙上的守军则用弓箭和火把意图把他们击退。城里的人背着包袱从一个城门口逃出，好像投降或逃亡。在右下方有 3 个光着身子的人，被钉在木柱上。

6.3 在芝加哥大学东方研究院的角柱和大英博物馆的希勒纪事棱柱上，记述了亚拿基立侵略犹大的事件。虽然亚述人没有攻取耶路撒冷，西拿基立也可自傲的夸耀说：

“犹大人希西家不服从我。我围攻他的 46 座坚固城、堡垒，以及无数的小村庄，征服他们……我把希西家困在他的王城耶路

6.4 亚述王撒缦以色列三世曾经夸口在敌人城门口用斩下的人头堆起一座金字塔，其他的亚述王也曾经将敌人尸首如柴火绑成一捆捆，堆放在战败者的城门口。（鸿 3:2-3）

7. 神曾经给过尼尼微的人悔改，神差约拿去警告他们，那时他们悔改，就暂时得着神的赦免。可是后来他们又故态复萌，再次变得邪恶残酷，在亚述帝国最后一个大帝亚斯那巴统治下残暴到极点，终于受到神的审判，在主前 612 覆亡。

8. 那鸿书的结构内容

在那鸿书，以“万军之耶和华”这名来描述神的权能，

8.1 鸿 1:3-8，写到忌邪施报的神按公义施展大能。神乘风踏云，号令大海大山，在祂的判决下尼尼微要进入黑暗。

8.2 鸿 1:9-2:2，以三个循环对比带出尼尼微的全然灭绝败亡和犹大的复兴。（1:9-13；1:14-15；2:1-2:2）。

8.3 鸿 2:3-13，描述亚述败军倾覆时的状况。狮子本为亚述的国家象征，（尼尼微城中有许多狮形雕塑。）但将来要完全消声匿迹。

8.4 鸿 3:1-7 写到以前流人血的尼尼微将成为万军耶和华的敌人。神安慰那些投靠祂的人，但尼尼微就无人安慰。谁叫他们拜淫荡偶像，引诱百姓贪图财势权力。巴比伦将要消灭他们。

8.5 鸿 3:8-19 重申了亚述的结局。以前他们羞辱别人而他们将要面对更大的耻辱，首领军长多如蝗虫蚂蚱，黑暗中威风一刻，日头一出如烟飞去。的确很快，尼尼微被毁，

为风沙掩埋，大城消失在永恒的历史里，

9. 那鸿书表达的神主权，神对凶残暴力的审问，以及神会消灭那自以为会长存的不义。

第十五讲：流亡先知以西结与以西结书

1. “以西结”，这名字的意思，是“神加力量，使之坚固。”称他为流亡先知，是因为他经历了国家破亡，被掳到外邦生活的痛楚。

2. 以西结生长在一个祭司的家庭。以西结是撒督的后代，他承袭了亚伦之子伊莱贾撒的脉络，属祭司中的贵族。

3. 主前 597 年，也就是耶路撒冷失守犹大败亡前的 11 年，巴比伦尼布甲尼撒将犹大王约雅斤，并一些贵族祭司掳去巴比伦，以西结也在被掳当中。

4. 主前 593 年，也就是犹大被掳的第五年，以西结蒙召。那年他 30。

5. 以西结书 29:17 显示以西结最后一篇注明日期的信息是他被掳的第 27 年。就是说他在艰难环境中事奉起码 22 年。

6. 以西结书的背景（王下 22-25 章）

以西结生活在迦巴鲁河边的提勒亚毕，和被掳的犹大人在一起。对被掳的犹大人讲话。

7. 以西结书的结构可以分为三大部份

7.1 第一部份，结 1-24，指责了耶路撒冷的不忠，对过份乐观自信的犹大人来说是当头棒喝；

7.2 第二部份，结 25-32，针对列国作出讲论，对巴比伦作了警示作用；

7.3 第三部份，结 33-48，提到将来的复兴和拯救异象。

8. 以西结书的内容

8.1 结 8-11，他写到在异象中被灵提到耶路撒冷，得见城中污秽和偶像，居民与城市所遭的刑罚，神的荣耀同在离开耶城。

结 40，他写到未来圣殿，千禧年时复兴的以色列，也是光辉烈烈。

结 4-5，他用动作象征耶路撒冷被困。

结 12，他用动作象征耶路撒冷被掳就。

8.2 在他的信息里，不单单强调犹大个人和社会道德腐化，倚靠密谋联盟不靠神，也更突出地写到圣殿。以西结很强调神的圣洁，神这份圣洁与祂赐给人的地、殿和祂的子民都很有关系。圣地圣城圣殿与祂子民的

圣洁很有关系。当神的子民拜偶像玷污自己，就玷污圣殿圣城圣地。神就离开他们，他们就失去他们自以为傲的一切。

- 8.3 但神也安慰他们，向他们说明神是掌管历史全地的。当神的子民经过炼净，认识到神的主权和人的责任，转向神时，神会再次与他们同在，拯救他们，并要给他们一个全新的开始，神作他们的君王，神作百姓的牧人，新圣殿超越当前局面，新的敬拜群体也出现，属神的人将由神赐下满有活力气息的灵充满他们。

第十六讲：流亡先知但以理与但以理书

1. “但以理”这名字的含意，是“神是审判者”，或者“神是我的审判官”。
2. 但以理是王室之后。（但 1:3）根据犹太历史学者约瑟夫的记载，但以理和他三个朋友，同是西底家的族人。
3. 主前 605 年巴比伦攻陷耶路撒冷的时候，掳走一批精锐的人，当中就包括了但以理和他三个朋友。那年他大约十六、七。从但以理生命里看见，在敌对信仰文化的熏陶和考验压力下，他对神始终如一地敬虔忠诚，对异教异文化从不屈。他三次被称为是“大蒙眷爱的人”真是美名不虚。

但以理被迫在巴比伦宫廷生活，经历了尼布甲尼撒、伯沙撒、玛代人大利乌、古列等统治，流落异邦 70 年，到写成这书时已是八十有七。后来古列准予犹太人归回，相信这和但以理在宫里多年发挥影响力有一定关系。

4. 但以理书的写作日期，历来是有不同的说法。有认为是主前二世纪写成，有认为是主前六世纪写成。从但以理书的语句文法，近代学者研究但以理书中所用的文字，以及第 3 章中一些专门术语，就知道是早期的作品。
5. 但以理书的内容
但以理书很清晰的分两个部份。

- 5.1 第一部份，但 1-6，叙述宫廷故事。

借着写但以理和他三个朋友怎样在异邦宫廷的危险、冲突、比试中，靠着神安然度过，来突出他们对神的忠诚、突出神的拯救大能、也写到外邦君王认识神的经过，以及借着神怎样给但以理解梦的恩赐，来

突出神是掌管全天地时空的主宰。

- 5.2 第二部份，但 7-12，是启示文学，描写天启异象中国家时代发展并最终的定局。

- 5.3 但以理，重点在处理时间，他写的预言纵横时代四境，给全地人盼望。但以理看全地全时空在神的掌管之中。神看全盘，运筹帷握。例如：

结 1:2，神将犹大王约雅敬交给尼比伦王的手；

结 1:9，神使但以理在外邦太监长前蒙恩；

结 1:17，神叫四个犹大少年在各类文字学问上有智慧。

- 5.4 相对于别的先知书，但以理书对于外邦王，不是持全然敌视的态度，神的心也不是全偏向以色列。但凡投靠祂、尊重祂主权的，神也会给予福气和机会。另一方面，神是掌握时空的。结 7-12，我们看见时代巨轮经巴比伦、玛代波斯、希腊、罗马的进展再进展，将来会有一永远国度，不会灭亡的国度，神在其中会亲掌王权。

6. 但以理书的文字

- 6.1 但以理书的文字很不一般。因为这卷书的文字，是由两种文字组成。

结 1，是以希伯来文写成；

结 2:4-7:28，用亚兰文写成；

结 8-12，又用希伯来文写成。

- 6.2 用亚兰文写成的那段，用了很特别的文句结构，(chiastic pattern 同心圆结构)来突出重点。就是倒三角又顺三角，沙漏型结构。头顶底部内容相对呼应，重要信息放中间。
A, B, A'

- 6.3 A, 结 2 和结 7 一对。结 2，但以理解尼布甲尼撒的梦；结 7，天使解但以理的梦，写到未来国度的相似异象，并以神最终永恒的国度作结。

- 6.4 A', 结 3 和结 6 一对。结 3，写但以理的三位朋友因信仰面临生命威胁；结 6，写但以理自己因信仰面临生命威胁，两者都是因神的大能拯救介入作结。

- 6.5 重要的结 4 和结 5 这对放中间。结 4，写尼布甲尼撒患狼狂症这种精神病；结 5，写伯沙撒宴会惊见审判的指头，从而带出曾风靡一时所向披靡自夸的王，怎样认识

到神的伟大而自我降卑，这就突出了主题：神的主权、神忠信的仆人至终得胜。

第十七讲：流亡先知约珥与约珥书

1. 约珥书的成书日期

1.1 具体成书日期还没有定论，一直是圣经学者的研究讨论话题。有认为约珥书是写成于主前 900 年的，有认为约珥书写成于主前 500 到 450 年的。在历史上接近主前 900 中叶，犹大地曾遭到蝗虫侵袭，有学者认为约珥书是针对那次事件而写。

1.2 近代学者认为约珥书是被掳以后的作品，主要是由内容去猜测。他们的理据有四：一、珥 3:1-2,17，似乎是讲到耶路撒冷的败亡和巴比伦的侵掳行动；珥 1:9,13; 2:17 讲的似乎是主前 515 年回归后所建的第二圣殿。

二、珥 1:2 和 2:16 提到“老年人”，珥 1:13-14 提到“祭司”，却没有提到君王。先知要提及全国人的悔改，没有理由不提君王，所以学者估计这是被掳之后的作品。因为被掳之后犹大没有君王，群体中作首领的，正是约珥书中讲的长老和祭司。(拉 10:14) 三、约珥书中没有提到受到异教文化的冲击，暗示这时已被掳外邦。特别珥 3:6 提到犹大人以色列人被卖到希腊做奴隶，这就显示是被掳以后的日子。

2. “约珥”这名字的含义，是“耶和华是神”。

3. 约珥书透过审判来表达“耶和华是神”的主题

3.1 约珥书里有几个字多次出现，就是“耶和华的日子”。这几个字在阿摩司书、西番雅书、以西结书和撒迦利亚书里出现，是有很强烈的审判意味。

3.2 约珥书中就是向以色列人发出警告，提出蝗虫来临代表神的审判，好呼吁以色列人悔改归向神。与此同时，先知也预告了将来耶和华日子的来临。那日子没来到之前，神应许会降下圣灵，神最后的审判，会在约沙法谷进行。这些事，都显示耶和华是神。

4. 约珥书的内容：

4.1 珥 1，就已经提到因着神的审判，土地的荒凉（珥 1:10-12）先知约珥在这样的情

况下叫老年人和城里居民要“听”。呼号醉酒的人要“醒”、提示农夫要“哀号”；更吩咐祭司要“宣告禁食”。

4.2 珥 2，提到耶和华的日子已经迫在眉睫了。

珥 2:1-11，蝗灾将像入侵的军队一样。这些蝗虫原是耶和华的军队。但神不是要祂的子民受苦，而是呼召祂的百姓悔改。

珥 2:12-14，记着神的心意：当百姓愿意悔改回转向神，神就应许赐下医治。正如珥 2:18-26，这里和之前的情况是相完全相反的光景，而在珥 2:28-29 那里更提到往后，“神的灵会浇灌凡有血气的”。信靠神的新生代，整个群体普遍被神的灵充满，将与神有更亲密的关系，更有生命的动力。

4.3 珥 3，珥 3:1-16，讲耶和华的日子期间，有终极的审判。珥 3:17-21，第二轮的审判对象不单是以色列人，更是万民。而在耶和华的日子之后，也有福气临到万民。

第十八讲：回归先知哈该与哈该书

1. “哈该”这名字的含义：“节庆的”、“耶和华的筵席”。

2. 哈该与哈该书的历史背景

哈该和撒迦利亚，是同期的先知。（拉 5:1）

主前 539 年，波斯王古列灭了巴比伦，建立波斯国。之后，他发诏颁令，准许被掳到巴比伦的犹大回到故土重建圣殿，结果就有 5 万人回归。

主前 538 年，犹大人在所罗巴伯和大祭司约书亚的带领下，带着获归还的圣殿器皿，高高兴兴地回家。一回耶路撒冷，就立刻开始重建祭坛，献祭守节。那时他们的心情，就像“哈该”这名字的含义。

可是，他们重建圣殿没多久，就遇上了问题。他们受到撒玛利亚人的阻扰，于是犹大人建殿的心就动摇了。掉进属灵的冷漠。因为犹大人面对的，不但是外在人为的阻拦，也包括群体内围问题。就是受到经济气候的影响，同时信仰生命流于表面。原来那时有旱灾，比较萧条。加上犹大人已经淡忘起初回归故土的感动，失却得建圣殿的热诚，他们的心稍微不爱神一点，就变得越来越现实。建不建圣殿无所谓，日子过得好就可以了。

就在这个建殿工作停顿下来的时刻，神差先知哈该向祂的子民说话。

3. 哈该书的结构内容

哈该书记录哈该在五个月里讲的四篇讲章，鼓励神的子民重建属灵圣殿，就是：要行动、要改进、要洁净、要复兴。这四个主题，就是哈该书两章的内容大纲。

3.1 第一个“要”：要行动（该 1:1-15）。行动起来建圣殿。道出百姓拖延重建圣殿的工程，结果带来恶果，就是劳碌多，所得少，因为神不赐福他们。但当百姓听了哈该的指责，就重新作工。

3.2 第二个“要”：要改进（该 2:1-2:9）。生命要改进，之后圣殿的荣耀会大于先前。该 2:1 的“七月二十一日”，是七天住棚节最后一天，本当全民欢庆收获感恩，但因收成不好，加上虽然年老一代看见现在圣殿光荣不及当年所罗门时代那么辉煌，就有点泄气。但即使这样百姓也该过节。活着就该感恩，毕竟有殿已比没殿好，何况有神亲自鼓励，叫领袖百姓都当刚强作工。这里带出应许，将来神的灵要在祂子民中间，祂子民所建的殿大有荣耀，万民也甘心乐意奉献。这个过度段落，将殿的建造与人对神的热心连在一起讲了。

3.3 第三个“要”：要洁净（该 2:10-2:19）。洁净所献祭物、心灵和生命。在秋雨来临适合耕作冬季作物的时候，哈该故意当着百姓的面问熟悉律法的祭司有关献祭的条例。对答之间要带出的是百姓和事奉者对神的心到底如何。人若以为他们在圣洁的地方作出一个献祭的动作，就可以叫自己变得比较圣洁，或是想以善行来掩盖他们的罪过，这可是大错特错。可是当百姓归心向神，顺服听从神，神必悦纳他们的建造奉献，并赐福他们。

3.4 第四个“要”：要复兴（该 2:20- 2:23）。这里提到神子民终极的盼望属灵工程复兴在于神。祂掌王权，亲自消灭神子民的敌人，所罗巴伯获拣选作为将来弥赛亚的预表。

1. “撒迦利亚”这个名字的含意，是“耶和华纪念”。撒迦利亚向同胞所发的信息，正和他的名字相配，就是：神纪念祂和祂子民的约，而且神正实现从前的应许。

2. 撒迦利亚在巴比伦出生，他和耶利米、以西结一样，既是先知，也是祭司。主前 537 年，他随所罗巴伯回老家耶路撒冷。他是在大约主前 520 年左右写成撒迦利亚书。

3. 撒迦利亚和哈该是生活在同一时代的先知。他们俩都是向同胞传递神鼓励的信息。只是两人的重点有点不一样。哈该把重点放在圣殿的建造上，而撒迦利亚将重点放在坚固百姓的心灵和属灵生命上。

4. 撒迦利亚书的特点：这卷书记述特别多异象，异象里头特别多象征标记。

5. 撒迦利亚书的内容：三句话：8 个异象、4 个信息、2 个默示。

6. 撒迦利亚书的结构：撒迦利亚书分为四个部份。

6.1 第一个部份，亚 1:1-1:6，神呼召祂的百姓悔改；警告祂的子民不要仿效列祖悖逆神，免得像以前祖辈那样受到刑罚。

6.2 第二个部份，亚 1:7-6:15，神用 8 个夜间异象鼓励祂子民；也为约书亚加冕；8 个夜间的异象，有：骑马者、四角和四匠、准绳、大祭司、金灯台、飞行的书卷、量器、四车。有两种方法解读这些异象。一是顺序读：骑马者代表神看守犹大；四角和四匠代表犹大的仇敌必灭亡；准绳代表耶城将兴旺、敌人受罚、神与子民同居；约书亚披洁服代表百姓得洁净、约书亚受诫及有关弥赛亚的预言；金灯台代表建殿必蒙主的灵帮助；飞行的书卷代表触犯律法者必受诅被灭，量器抬到巴比伦代表罪恶必须远离神的子民；四车代表神必按其计划对待周围列国。

如果用另一个结构解读法——chiastic pattern 同心圆/ 大雁飞行结构法去看这些异象，就有另一番发现。大雁作人字型飞行时雁首领飞在前，大雁式结构最重要的信息在中间。如果用沙漏式/大雁式结构(chiastic)就看 出一些特别：

第十九讲：回归先知撒迦利亚与撒迦利亚书

大雁飞行时雁首领飞在前，大雁式结构最重要的信息在中间。如果用沙漏式/大雁式结构(chiastic)就看出一些特别。

第 1,8 个异象，都提到马车在遍地走来走去，对拖延建造神的殿的审判。

第 2,7,3,6 个异象，其实都有关神子民的复兴和及建神的殿所遇到的阻拦。

第 4,5 个异象，是最重要的两个异象。第 4 个异象讲大祭司约书亚去旧衣，换新衣，表征百姓的罪得除去。第 5 个异象讲神以金灯台指示所罗巴伯，祂会加力给祂和祂的子民建殿。

亚 6:9-6:15，是对上面 8 个异象的重点中心一个很好的总结，就是：约书亚获加冕，象征大卫苗裔兴起，建造主殿。

- 6.3 第三个部份，亚 7-8，是四篇神给祂子民的信息；这里讲的是真正的禁食、遵守神的话和耶路撒冷的将来。

用大雁式结构来看：

7:1-7:3 问：我们还要为耶城的沦落而哭泣斋戒吗？

7:4-7:14 提到不合神心意的禁食态度受到责备。

8:1-8:8 提到神要复兴耶路撒冷

**8:9-8:13 提到神鼓励祂的子民建
造耶和华的殿。**

8:14-8:17 提到合神心意的禁食其实是流露在平凡生活里，说实话，行公义，做和平之子。

8:18-8:19 答 7:1-7:3 之问：让禁食的日子变成犹太大家欢喜快乐的日子吧，因为大家都实行和平和诚实。

- 6.4 第四个部份，亚 9-14，表达神审判和救恩的默示。这里提到两个默示。分别是

亚 9-11，弥赛亚的降临和被拒；

亚 12-14，弥赛亚的降临和作王。

这个部份提到的许多有关弥赛亚的预言用语景象，像未来君王谦谦和和的骑着驴驹来耶路撒冷，房角石从祂而出，祂被人用三十块钱给出卖了。这些，后来我们在新约就看见了。

1. 玛拉基书整体精神面貌和主题

玛拉基，作为神的使者，非常清楚地将整个旧约精神给勾划出来。透过神与祂子民的几轮对话，将申命记中那“盟约”观念，和约背后当有的信仰生命生活见证，再次强调出来。玛拉基书指出了神子民六宗罪，包括质疑神的爱、侮辱神的名、褻渎神的约、质疑神的公义、抢夺神的仓库、藐视神圣的职分，以切肤之痛提醒神的子民，要回转改正。就是：回应神的爱、尊崇神的名、忠信持守神的约、盼望神的恩、顺服神的令、全心敬畏神。

2. 玛拉基书的背景

经过哈该和撒迦利亚的努力，被掳归回的犹太大人终于在主前 516 年完成重建圣殿的工作。71 年以后，波斯王亚达薛西一世又准许尼希米回耶路撒冷老家，指挥犹太人重建城墙。从尼希米记可以知道那时在尼希米的领导下，社会文化得以重建。贫穷人得到帮助(尼 5:2-13)，百姓不和异族通婚，遵守安息日，也忠心的实行十一祭礼。(尼 10:37-10:39)做好这一切之后，主前 433 年，尼希米放心地离开家乡耶路撒冷，再回波斯王身边服侍他。

可是他在异地工作没多久，就听到坏消息，说犹太同胞又回到老样子，陷入罪恶。他们忽视十一奉献，不守安息日，与异族女子通婚，欺压贫穷的同胞，在他们身上取利，连祭司也腐败了。再加上，这时的犹太大人，他们算算，已经距离圣殿重建之后 50 年了，怎么当年哈该先知和撒迦利亚先知预言的“神荣耀的国度”还没来呢？为甚么干旱和蝗虫却来了呢？农作物失收，生活困苦，敌人讥诮，百姓灰心，怀疑神的爱和公义。就在这样的情况下，神差祂的使者向祂所爱的子民宣讲信息，叫他们反省生命的光境，也给他们勉励给他们力量。

3. 玛拉基书写成在主前 450 年到主前 430 年之间。玛拉基书的表达形式，是以神和人一轮轮的辩论来推进的。先有神的宣示，之后有犹太大人的反驳。再有神的回复。

4. 玛拉基书的结构

玛拉基书可分 8 大段落。头尾两大段落是引言结语，中间六大段是个个神给祂子民的宣示，好教正神子民对祂的态度。

4.1 第一个段落，玛 1:1 引言提到玛拉基领受

默示。

- 4.2 第二个段落，玛 1:2-1:5，提到神向祂子民宣告，祂对他们的爱。
- 4.3 第三个段落，玛 1:6-2:9，借着斥责祭司，提示神的子民应当尊崇神。
- 4.4 第四个段落，玛 2:10-2:16，借着斥责百姓轻忽夫妻间的盟约，犯下休妻、娶外邦女子的罪，来提示神的子民该忠诚对待群体中人。
- 4.5 第五个段落，玛 2:17-3:6，是以主再来的警告，鼓励百姓要对神存有盼望。
- 4.6 第六个段落，玛 3:7-3:12，提示神的子民要顺服神的命令。他们在金钱奉献上的亏
- 4.7 第七个段落，玛 3:13-4:3，提示神的子民要敬畏神，不可以再容许自己在事奉上倒退。
- 4.8 第八个段落，玛 4:4-4:6，重劝神的子民守摩西律法和预言后来神要差来的使者，将有以利亚的心志和能力。
这里提到那将要来到、有以利亚心志的使者指的是施洗约翰。（太 11:13-14）

Seminary Faculty, Victor Books, 1983&1985

10. 中国神学研究院编：《圣经。串珠。注释本》
11. 更新传道会：《新国际版研读本圣经》
12. 证主百科全书

参考书目 / 延伸阅读：

1. 区伯平：《圣经报》40 期(2010 年12 月-2011 年2 月)，宣道。
2. 黄天相：《希伯来圣经导论》，香港：明道社，2010。
3. 麦康维尔：《先知书》，香港：天道，2008。
4. 罗庆才：《沙漠中的江河》，香港：明道，2006。
5. 威尔斯比：《赞美真神：小先知书》，香港：证主。
6. 马有藻：《异象与国度》，香港：证道，1988
7. Bill T. Arnold and Bryan E. Beyer
Encountering the Old Testament: A Christian Survey.Grand Rapids: Baker,1999
8. Gordon D. Fee, Douglas Stuart,
How to Read the Bible Book by Book, Grand Rapids:Zondervan,2002
9. Roy B.Zuck, eds.& John F. Walvoord ,*The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures by Dallas*

真道分解

特辑：生命渡口

第一讲：雅各（创 25-33）

1. 前言：

每个人的生命，都起码有一样他要处理、要面对的难题。对于雅各来讲，他其中一个必须要面对的功课，就是要处理与哥哥以扫的关系。

2. 雅各与哥哥以扫的冲突，起源于雅各想要争夺哥哥作为长子的祝福。（创 25，27）

这种要争夺的欲望，从他和哥哥在妈妈的肚腹里的时候就有了。雅各抓着以扫的脚跟而生，像是显出他那种不甘心做次子的心态。

（创 25:19-26）

在他和哥哥成长的岁月里，他感受到爸爸对哥哥的偏爱。（创 25:27-28）

他羡慕哥哥有长子的名分。原来在古代，作长子就可获双倍的遗产，可以作一家之主，代表全家向神祷告；得到父亲的祝福和看重。可是他是次子，哥哥有的，他觉得自己没有。雅各用自己的方法去夺取长子名份的祝福。

（创 25:29-34；27:1-29）

雅各为要争夺抓住他想要得的祝福，两次伤害了他的哥哥，气得哥哥扬言，见了他面要杀死他。雅各只好逃离家乡，往奔投靠舅舅拉班。

3. 离开了本家的雅各，的确是得到了他想要的东西，可是却失去了宝贵的手足之情，也失去了家庭的温暖。（创 28，29，30）

雅各枕石而睡。神在他的梦中显现，应许不离弃他，并要赐福他。（创 28:10-22）

雅各布到了拉班那里，有了固定的工作，结了婚，生儿育女。二十年过去，神赐福他，使他成为富翁。（创 29:1-30:43）

4. 雅各准备回家（创世记 31）

当雅各看来已经完全摆脱过去作为次子的贫穷，可以前进去享受福足的时候，神吩咐他一件事：回家，（创世记 31:3）

这意味着雅各要重新面对过去的过错，重遇哥哥，他所欺骗伤害的人，还有，意味着刀剑危险。

5. 雅各选择听从神（创 32）

雅各紧紧抓住神与他同在的应许，纵使战兢，

却也打发人先往以东地去，就是他哥哥以扫所居之地。走在通往以东地的道路上，雅各的心满有挣扎。当他从仆人知道哥哥正带着四百人迎向他而来，经文描述他是“甚惧怕、而且愁烦”。（创 32:7）

纵使惧怕愁烦，雅各没有逃离神要他走的道。他切切祷告，求神救他脱离哥哥的手。祷告中只有一节提出他的请求，其它都在道出他认定神的慈爱信实（创 32:9-12）。

他将随行的人和家畜分队，预备一批批的礼物先行，好作准备，万一以扫来到，礼物可先作缓冲。

夜了。雅各来到雅博渡口，打发家人过河以后，独自留下。（创 32:13-24）

6. 雅各生命的转折点。（创 32:24-32）

那一个和雅各摔跤的人就是神的使者。雅各再一次牢牢抓住神的祝福。他知道自己不能再靠个人的聪明或勇力，只能在大能神面前祈求怜悯恩典。神的使者让他赢了，只是在他的身体上留下一个让他不能再自恃自我的记号。神的使者又给雅各一个新的名字——以色列，象征他生命里一个新的开始。

7. 雅各和哥哥和好（创 33）

圣经描述有新名字的雅各，迎向哥哥以扫和哥哥那四百人马，没有恐惧害怕，而是一连七次俯伏在地，就近哥哥。哥哥看见他，跑来迎接，两兄弟互抱项颈，痛哭一番。

就这样，雅各和哥哥和好了。

8. 思考：

8.1 你生命里，有没有一些还没有处理的功课，要修补的关系，害怕面对的人或事，是必须要跟神摔跤、非要得到神的赐福加力才有信心去解决？

8.2 你想去解决这些问题吗？

第二讲：约瑟（创 37-50）

1. 前言：

在你的生命里，有没有一些人曾经深深地伤害了你，得罪过你，让你久久都不能释怀呢？

约瑟的一生，充满了传奇。自他青少年时期，就不断经历着别人的伤害。

2. 第一批伤害他的人，就是他家里的人。（创 37）
从约瑟作童子的时候，他的哥哥们发现他们的父亲偏爱约瑟，于是就恨他，常在言语上说些伤约瑟的话。没多久，约瑟被兄长出卖到异乡去了。假如你是约瑟，经历被亲人欺负、出卖，这时的你会有怎样的心情呢？

3. 第二个伤害他的人，是他的上级。（创 39）
约瑟成了一个埃及法老的内臣，护卫长波提乏的家里的佣人。他将约瑟从商队里买了回家。因为耶和华与约瑟同在，使约瑟事事顺利，约瑟就在他主人面前蒙恩。只是他主人的妻子天天引诱约瑟。约瑟本着对神的尊崇和对主人的敬重，每次都断然拒绝女主人，并逃避和女主人单独在一处。女主人见色诱约瑟不成，就在丈夫面前反毁谤约瑟欺负戏弄她。约瑟的主人听了妻子的话，就在怒气中将约瑟下在监里。

约瑟之所以受到伤害，是出于他敬畏神，忠于人。假如你因为做对了事而受到别人的伤害，你会有甚么反应？你会生神的气吗？

4. 第三个伤害他的人，是他的伙伴。（创 40）
约瑟在监狱中，得蒙耶和华的祝福施恩，结果约瑟到司狱的信任，司狱将监里所有的囚犯，都交给他管理。

这些囚犯当中，有两个曾在朝中当官，分别作了两个梦。两个人都来找约瑟帮他们解梦。约瑟在神的启示下为他们解梦，梦的解说在现实生活中兑现了。可是那个出监的酒政却忘记了约瑟。约瑟再一次经历伤害。他被遗忘了。你可曾试过遭人遗忘，承受伙伴向你背约的苦？你会记恨那个向你背约、遗忘你的人吗？如果你接二连三遭受患难，你会成为一个愤世嫉俗的人吗？

5. 约瑟终于苦尽甘来。（创 41）

两年以后，由于法老做了一个没人能解的梦，以致于那个酒政终于想起约瑟。

约瑟在他的引荐下来到法老面前为法老解梦，并给了法老不少应对未来国家危机的好点子。法老见约瑟有智慧聪明，就立约瑟为宰相，让他治理埃及全地。

他在埃及地结婚生子，给大儿子起名玛拿西，

有“使之忘了”的意思，约瑟说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家”；给第二个儿子起名以法莲，有“使之昌盛”的意思，约瑟说：“神使我在受苦的地方昌盛。”从约瑟为他孩子取的这两个名字，我们猜想到约瑟的辛酸，并压抑多年的感情。就过去生命里的经历，他意志上必须选择忘记困苦，记取得胜。在那些毫无喜乐的日子，是神给了他力量面对一切，并且存活。

6. 约瑟宽恕哥哥们。（创 42-50）

约瑟做埃及宰相七年后，全地出现了饥荒。除了做好事前预备、已经积谷防饥的埃及，各地都没有粮食。约瑟父家的哥哥们在父亲的吩咐下，到埃及来买粮。约瑟面见了哥哥们，他的哥哥们却不认得约瑟。经文四次记述约瑟哭泣，可想约瑟感受多么深刻。约瑟忘不了父家。约瑟本来可以选择报复，可以选择装作不认得他们，可是他没有。经过试验，约瑟发现哥哥们已经悔改，他要宽恕哥哥们，主动与他们和好。

创 45:4-8，记述了约瑟对哥哥们说的话。

从约瑟这段话，可知约瑟没有否认过去曾被兄长出卖的事实，但是他从很宽广的视野去看这事。他认为这是神允许的特别计划，好让他的兄长和父家得到祝福。他更以善待恶，安慰兄长，要他们不要自忧自恨。

你又是如何看待过去受的恶待呢？你是否相信神能在人所行的恶事上显出祂的权能、磨炼你的品格？面对过去所受的恶待，约瑟选择了宽恕。你呢？

7. 思考：

- 7.1 你认为神能不能在人所行的恶事上显出祂的权能呢？你生活里有这样的例子吗？可以分享吗？

- 7.2 你认为怎样可以做到宽恕呢？

第三讲：以利亚（王上 17-王下 2）

1. 前言

大量的工作，诸多的要求，和我们基督信仰相反的价值观念，这些都会带给我们巨大的压力。如果我们不懂得卸除压力，很容易就会落入耗尽的边缘。

以利亚，主前九世纪的先知，就曾在压力中挣

- 扎，甚至痛苦到一个地步，求神取去他的性命。
2. 以利亚是个大有能力的先知。（王上 17, 18）
他奉神的旨意求不下雨，雨就三年半不落在地上。之后他奉神的名去见无道的亚哈王。
王上 18:17-18，这段对话，以利亚简单明快直接地指出亚哈的不是之处，由此可见他的勇敢。
王上 18:19-40，以利亚又挑战亚哈王，和 450 个巴力先知和 400 个亚舍拉的先知上迦密山对垒，为的是要叫神的子民认清谁是真神。在那次对峙中，神听了以利亚的祷告，降火在湿漉漉的柴上，烧尽了一切的燔祭、木柴和石头、尘土，并烧干了沟里的水。
这都显示出以利亚的能力。
3. 以利亚从属灵的高峰跌进深深的幽谷。
（王上 19:1-5）
当以利亚听到亚哈的王后耶洗别说要取他的性命，他就起来逃命，而且向神求死（王上 19:4）。从他这句话，我们看见，造成以利亚巨大压力的其中一个原因是他太在乎自己的成败得失。见自己不及列祖，就灰心失意，沮丧到一个地步要求死。其实神没有要求以利亚要比他的列祖做得更好，神按各人情况分给各人不同的工作，神的工人们只要忠心尽责就好，无谓与别人比较的。如果一个人太要强常与人比较要成为最好，这样少不免给自己很大的压力，也会在失望中落入想放弃的陷阱。
4. 神知道以利亚的光景。（王上 19:6-18）
神知道以利亚经过一天的逃跑，必是又累又渴又饿，于是神让他睡，等他睡够了，神就差来天使，给他送来水和炭火烧烤的饼。
王上 19:13，当神第二次问以利亚，他在做什么的时候，以利亚并没有意识到神在提醒失去方向感的自己，要勇敢面对生命和事奉的实况，重新拾回他作为先知的使命。
由此可见造成以利亚感到巨大压力的第二个原因，是他以为自己是孤单一人。从王上 18:13 知道，俄巴底曾经告诉以利亚，他藏有一百个先知，也就是说，那一百先知可以帮助以利亚，和他一同事奉，可是以利亚却爱单独行事。
终于在与神的对话中，神对以利亚说，祂在以色列人中为自己留下了 7000 人，是未曾向巴

- 力屈服，未曾失去对神的信靠和忠心的。
以利亚对实际情况的估计是错误的。
5. 在以利亚的身上可会找到你的影子？你之所以感到巨大的压力，是不是你长时间处在一种紧张的状态？会不会是你刚完成一项很重大的任务？会不会是你不知不觉在和人比较，并对自己的期望过高？会不会是你觉得孤单无助？在你承受巨大压力的时候，你会怎么做？
6. 以利亚重新得力的秘诀
当以利亚走到无力，觉得难以再继续前行，甚至求神取走他性命的时候，神亲自加他力量，叫他重整生命，再次振作。
神两次差天使来，拍醒他。有时在我们迷失中，神也会用各样的方法来拍醒我们，叫我们的心灵苏醒。
神为以利亚提供吃的喝的，正如神会在我们最缺乏的时候，供应我们的需要。
神催迫以利亚离开山洞，站出来与神对话，一如神呼唤我们别再逃避，却要直接与神对话。
王上 19:11-12，这回耶和华显现的形式，与上回以利亚与巴力先知对峙时的方式很不同。这回神要告诉以利亚，祂也会在宁静中向人显现。烈火、地震、疾风等现象代表着充满压力的工作形式。喧腾纷乱，神不在其中，反而在寂静中，以利亚可以听到了神的声音。在宁静中，以利亚可以说出心底深处的苦闷感受，聆听感受到神对他的告诫。以利亚体验到在静默中，与神相遇的美好。当以利亚静下来的时候，他听到神交负他新的使命：就是膏立以利沙，作他的接班人。以利沙将是他的朋友和伙伴，也会照顾他。
7. 经过与神对话，以利亚更加成熟了。
（王上 21-王下 2 章）
当他再次面对潜在压力危险时，他已经能够保持冷静沉实，这反令他的仇人痛悔认罪。当王要派 50 个士兵捉拿他的时候，他们发觉以利亚正坐在山顶上，那时的他，已是处变不惊，能立于暴风了。
你从以利亚重新得力的过程，学会甚么呢？
（赛 30:15）
8. 思考：
8.1 最让你感到有压力的事是甚么？
8.2 教会团契生活怎样有助你面对压力？

第四讲：耶利米（耶 1-52）

1. 前言

你所关心的人，没有人明白你认同你。你被身边的人厌弃、你认识的人都反对你，你说的话没人肯听。你从他们那里得不到半点的肯定。你只成为他们的笑柄。这时候，你会有怎样的心情？先知耶利米就曾遭到自己的同胞，上至君王首领祭司、下至百姓的反对攻击。（耶 20:7）

2. 耶利米是南国犹大的一位先知，历经约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅斤和西底家五王。在他作先知的时代，正是近东历史急促变幻转折之时：亚述衰落，巴比伦国在迦勒底王朝崛起，自己的国家犹大就因拜偶像、背悖神、行不义、淫乱、不断犯罪而面临审判。他领受到神的信息，得知国家将要败亡，作为一位爱国的神的仆人，他是那么迫切地苦劝国家的政治宗教领袖和同胞回转归向神，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

（耶 18:18）；连他的弟兄和父家，都用奸诈待他（耶 12:6）；巴施户珥虐待耶利米（耶 20）；耶利米因为事奉而受到逼迫（耶 36-37）；甚至耶利米被吊进枯井中（耶 38）

耶利米受到同胞的恶待，而身边没有人可以成为他的扶持。因为神曾吩咐他不可娶妻生儿育女（耶 16:2），于是他就成了孤家寡人。

3. 难免耶利米抗议被神诱导，感觉被呼召去传讲神的话，是被神骗了，因为作神的工人，并不是一件容易的差事。事实上耶利米为尽这职责受尽困苦，但其实神没有欺骗他。早在神呼召耶利米作祂出口的时候，已经告诉他他将面临的处境（耶 1:18-19）。神的确与耶利米同在，保护他，多次拯救了耶利米，只是耶利米面对他所爱的同胞那种冷漠和麻木，他实在是受不了。他眼见国家在神的审判下将一步步走向灭亡，自己爱莫能助，心中更是又焦躁又无奈。
4. 耶利米并没有向神隐藏他的感受。在祷告里，耶利米用最真诚的语言向神发出心底最深处的呼喊和哀鸣。耶利米向神宣泄他受伤、他愤怒的情绪（耶 15:15-18）。耶利米像对知己朋友说话那样，对神直言不讳。
5. 你敢这样对神祷告吗？但从耶利米的经历，我们看见神是接受人坦诚向祂敞开心扉。我们来

到神面前倾心吐意说出心事，比我们在神面前抑压隐藏自己的不满来得要好。在诗篇中，我们就常常看到人们向神倾吐心意祷告（例如：诗 13:1）。

6. 耶利米正是和神建立了这种亲密的关系，以致他有力量面对全地人的反对。他独自一人，但他却不孤单，因为有造他的神与他同在。他无须取得别人的肯定与认同，因为自他在母亲的腹胎中，他的神就认识他（耶 1:5）。神认识耶利米，神知道耶利米，早在耶利米未曾出生的时候，神已对耶利米的生命定下祂的心意和计划。

你和我也是这样（诗 139:16）。我们每个人的生都掌管在神的手中，神造你造我，是有祂的目的。我们不需要讨好迎合别人，来赚取别人的肯定，却当明白自己在基督里的身份，而后满怀自尊自信挺起胸膛走人生的路。

7. 神呼召耶利米作祂的工，在耶利米人生的每一站都与他同行，当耶利米走到疲乏难以再行下去，神也亲自鼓励耶利米。（耶 12:5）

正是在那些生命的黑夜，耶利米与神对谈最深，他也从与神的对谈中，深刻认识生命的本相。

人的自尊感必须建立在认识神上，人活着就是要成全神的呼召。人至深的密友只有神，而神同行让生命能以承受寂寞。

8. 思想：

8.1 从耶利米事奉生命你学到有关事奉的甚么功课？

8.2 怎样战胜孤单感？怎样可以坚持？

第五讲：哈巴谷（哈 1-3）

1. 前言

为什么坏事发生在好人身上？为什么恶人亨通又如意吉祥？面对身边许多不公平的事，为什么神好像闭眼不看撒手不管？

你可曾对神发出过这样的疑问？

先知哈巴谷也把满腔的疑问带到神的面前。

（哈 1:2-4）

2. 哈巴谷，是与那鸿、西番雅和耶利米同期的先知。他作先知的时候，正是国家面对许多危难的时候。那时迦勒底人，（也就是巴比伦人）兴起，成为霸主，正准备攻击犹大。而另一方面，

- 犹大本国内部又充满了罪恶。在哈巴谷的认知中，神是一位圣洁公义的神，他无法忍受神对祂子民的痛苦置之不理。他决定要将心底的困惑一一带到神的面前。他要问神为甚么不惩罚那些国中的恶者。
3. 神怎么回应哈巴谷呢？神向哈巴谷显明一个启示，就是祂将兴起残暴的迦勒底人来施行审判，任由他们入侵犹大，将犹大掳去。对于哈巴谷来说，这不是一个他能接受的答案。神的响应引发他问神第二个问题：神为甚么让恶人惩罚比他公义的人？然后他向神力陈迦勒底人的残暴傲慢（哈 1）
4. 对于哈巴谷的大胆，你可能会觉得诧异，哈巴谷怎么敢跟神这样面对面对质呢？然而，哈巴谷的真诚和对神的信却是神所知道的。哈巴谷认真地寻问、与神对话甚至与神争辩，却不离弃神。在哈 1:12，哈巴谷这么称呼神：“耶和华我的神，我的圣者”；“我们必不至死。”显明了他对神的信心。哈 2:1，哈巴谷为着神那仿佛漠不关心、又看似又不妥的表现而挣扎，我们同样也可以向神坦白说明自己的感受。正如在诗篇 73:3,13-14，诗人向神表白自己的疑团。
5. 神并非不知道现在发生甚么事。神也不是不理我们的心情和处境。只是，神有祂作事的计划和时间，祂的意念，高过我们的意念；祂的道路，高过我们的道路。我们要有信念和目光，超越眼前的不愤。正如诗 73:16-17，我们要进入神的同在里，思想神的伟大。这样，就会找到答案。
6. 当哈巴谷站在守望所，用心预备好听神的回应，神就要光照他的内心，神回应哈巴谷说：迦勒底人也将受罚。迦勒底人自高自大心不正直，这一切都看在神的眼里，而义人却要因信得生（哈 2:4）。神清楚地向哈巴谷道出迦勒底人的罪，并宣判了他们会因他们的罪而受祸。哈巴谷张开心灵和耳朵用心聆听神的回复，之后就说：“惟耶和华在他的圣殿中；全地的人都当在他面前肃敬静默。”（哈 2:20）。在不断地与神对话和聆听神之中，哈巴谷终于能突破个人的视野，纵使他身边满是混乱，他却看见神依然在全地掌权。时候将到，遍地的人要认识神的威荣。
7. 他想起荣耀的神坐在宝座上审判全地，就转变了他祷告的内容。他不再发问不再投诉，却要敬拜，求神显明祂的属性（哈 3:2）哈巴谷追述历史，回想神怎样带领以色列人跨过红海、经过西乃旷野，又责打列国，拯救百姓，就明白神是大而可畏的，我们不可命令神的意思而行事。当他想到神的义大于个人的义，他就晓得求神在怒气中发出怜悯。在安静等候耶和华之后，哈巴谷对神发出最真诚的认信（哈 3:17-19）。四个“不”、两个“没有”，清楚表明着绝境。可是哈巴谷却说神是他的喜乐的原因。来到这里，我们看见哈巴谷信心的纯一真挚。没有任何功利色彩，也不再带有个人附加条件，要求神达成他个人某种要求，他却是全然肯定了神的旨意必然成就，那就是：义人必因信得生。
8. “哈巴谷”这名字思，有“角力”和“拥抱”的意思。而他信心的成长，也实现了他名字的意思。他在不明白中不断与神角力，可他又在与神不止息的对话中，拥抱神的应许，认定神美好的属性和旨意。或许在你心底，也有些事是你不明白，很想与神角力的，你可以像哈巴谷那样，向神寻问，在与神对话中聆听神。你若真用心寻求祂，思想祂，拥抱神的应许，持定祂的善美属性，就必经历神以祂的训词引导你，祂以右手扶持你，祂也要让你超越眼前的困境，让你在患难中仍能高歌。
9. 思考：
- 9.1 目前可有一些事你正和神“角力”，想和神辩论的？
- 9.2 圣经里哪些事让你知道神是掌管万事，以致你能以信“拥抱”生命？

第六讲：以西结（结 1-48）

1. 前言

你可曾试过被吩咐去做一件又大又艰难的工作？那次你接受了那项任务了吗？你坚持完成任务了吗？还是，你放弃了呢？到底是甚么力量让我们可以坚持呢？这回，让我们从以西结的生命，学习教训。

2. 以西结先知大约与耶利米同时代。他出身于一个祭司家庭。主前 597 年他和犹大王约雅斤、

贵族和一些百姓被掳到巴比伦。在大概 30 岁的时候，神呼召他作先知，之后一直在被掳的人当中为神发声达 27 年之久。

3. 以西结从神领受的任命，一点都不容易。因为从一开始，神已经告诉以西结，人们是不会听他的话（结 2:3-8）。

在这短短几节话里，神六次用“悖逆”这词来形容以西结将要说话的对象，神更说以西结住在这些人当中，就好像有荆棘蒺藜和蝎子在他身边，接着又四次鼓励以西结叫他不要害怕，可以想象这其中的凶险和难度。

让以西结难受的，还加上这些悖逆神、不理睬他、不听神话的人，不是一些他素来看为是外人的人，却是他的骨肉同胞，与他有共同被掳经历和集体回忆的兄弟们。

4. 耶和华离开祂呼召以西结之地以后，以西结就回到他被掳的同胞当中。结 3:14 记述他的心事：“我心中甚苦，灵性忿激。”这话用咱今天的话来表达，就是：“我里面激烈的心灵使我坚强。”你心中那团火还在为主燃烧吗？是什么让你坚强？还是，你已经疲累灰心，因为看不见果效而想放弃？不要看果效，要回想起初从神领受的异象和感动，愿那灵火再一次挑旺复兴你！

5. 以西结被神呼召的时候，神曾对他说：“他们或听，或不听，你只管将我的话告诉他们”。又说：“你要开口吃我所赐给你的。”你只要忠心做好神交付你的。你只要以神的信实、以祂那能救人的话语为粮。

以西结说：“我里面激烈的心灵使我坚强，并且耶和华的灵在我身上大有能力。”是这颗对准神的心，让他可以坚持面对那些悖逆的民，让他全然放下自己按神吩咐的方法事奉神。你觉得顺服神难吗？

6. 以西结为了神不说话、固定自己睡觉的姿势、听祂吩咐吃喝、理怪异的发型、节制自己的情绪……他那些寓义式的表达，成为人们的笑谈。可是他，始终如一遵行神的吩咐，不理睬别人的眼光和说法。

7. 今天你在生活的环境，怎样坚持按祂的心意去过活，好向身边的人发声呢？（罗 5:3-5）
使以西结坚强的，是那异象，是那呼召。你还记得起初那份感动和立志吗？

以西结说：“耶和华的灵在我身上大有能力。”不要靠自己血气勇力去为神图谋成功。做一个合神心意的人，活在神的旨意中，让你的生命被圣灵管理，你会感受到源源不绝的力量。
坚持，不要放弃。因为那应许我们的是信实的。

8. 思考：

8.1 按你目前的处境，神感动你要坚持什么？

8.2 神给了你什么资源去坚持？

第七讲：马利亚（路 1:25-56，约 2，19:26-27）

1. 前言

假如要你用一句话来介绍自己，你会说些什么呢？你所说的那话，表达了你所看重的事物。社会上每个人都有自己的身份，有时身分不是单一的，而是多重的，一个人可能又是母亲、又是员工、又是妻子等等，当角色之间有冲突的时候，就要作出取舍。

耶稣基督道成肉身时的生身母亲马利亚是怎样顺从神赋予她的身份？

2. 马利亚在未预备好的时候，突然要接受作母亲这个角色；后来，又在还未预备好的时候，失去这个角色。可是由始至终，她对神的安排，都是默默接受顺服，没有异议。

3. 路加福音 1:26-56 详细记述了天使预言她将从圣灵感孕的消息。

马利亚，已经许配给约瑟，一个在以色列人中素有好名声的男子。马利亚正在准备自己的婚事和等候婚期，可是突然神一个命令就打乱一切计划。而马利亚很可能要为达成这任务而摆上代价。

马利亚从心中惊慌反复思量到说出：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”

（路 1:38）这两句表达的信心有多坚决呢？这是少女马利亚的心志。

4. 怎样的人能被主大大使用？那些爱主并以主的心意为美的人。就像马利亚尊主颂的头两句：“我心尊主为大；我灵以神我的救主为乐；”。（路 1:46-47）

5. 马利亚在毫无预备下由神赋予她作神子耶稣母亲的身份，那时她乐意地接受了，而在约三十年后，她也是在意识不到的情况下，默然顺服神收回她作为神子耶稣肉身母亲这个身份。那是在主耶稣长大成人，出来传道、行第一件

神迹的时候。约翰福音 2 章记述这事的始末。筵席进行到一半，酒用尽了，马利亚立刻对耶稣说：“他们没有酒了。”

那时耶稣说：“母亲（原文作妇人），我与你有什么相干？我的时候还没有到。”

耶稣提醒了马利亚，她不能再用以前的眼光看自己，视耶稣为自己的儿子。耶稣是按照天父为祂所订定的时间表作事。

生命主权和身份都是神给我们的。祂有权赋予也有权收取。

马利亚听了主的话后，就对用人说：祂告诉你们甚么，你们就做甚么。这也当是我们待神的态度。

6. 主再次将母亲身份赋予马利亚的时候，是主被钉十字架的时候。约翰福音 19:26-27 记着那时耶稣将马利亚托付所爱的门徒约翰，之后约翰就将马利亚接到自己的家，看她为自己的母亲。在这个时候，神拓展了马利亚的视野眼界。当耶稣从十字架被升到高天，马利亚和许多主所爱的门徒在一起恒切祷告，同心建立教会。她不是孤孤单单的，因着复活主她有了许多主内家人。她也将在这家中付上自己的一分努力，她要适应新的身份和群体，建立神的国。你又看清神给你甚么身份使命了吗？知道你今天得这份，有些甚么可以为主去做的吗？

7. 思考：

- 7.1 今天神给你甚么身份使命？
- 7.2 你今天得这份，可以为主做甚么？

第八讲：马大（路 10:38-42）

1. 前言

上一回你听到神以微小的声音对你说话，是什么时候的事了？你每天所忙碌的是什么？

对于那些生命里我们所重视的人，那真正上好的接待方式，到底是怎样的呢？我们的主耶稣，又希望我们用怎样的方式来亲近祂呢？让我们从马大和她妹妹马利亚的身上，来看看，主所喜悦我们接待祂的方式。

2. 路加福音 10:38-42

主耶稣和门徒来到伯大尼的一个村庄。在这里住着主所爱的三个朋友。主这三位朋友有着姐弟的关系，他们就是拉撒路、马大和马利亚。怎么接待远方来的好友呢？从经文我们发现，

作为姐姐的马大，和妹妹马利亚有很不同的表现。

马大是个勤快利索的人，她习惯用操劳服侍别人的方法来表达关怀，可是因为要张罗的事太多，经文形容她就“心里忙乱”。“心里忙乱”是什么意思呢？忙不过来，心中焦虑，开始急躁。她的焦点从接待客人转到要做好事情上。事情做不过来，好心情丢失了。

然后，她开始责怪别人（路 10:40）。

她妹妹马利亚，选择安静坐在主的脚前，静静听主讲话。

马大的辛勤乐意劳力作工是服侍，而马利亚的安静在主前静听主的话，表达对主真诚专一、清心全心的仰望，也是服侍主的一种方式。马利亚这样的安静聆听，好比无言的颂赞祷声。

3. 到底主喜悦怎样的接待呢？原来主更看重与我们先与祂有心灵的深相契合，有美好的相交团契。有了这个基础，就有动力能喜乐为主做外围的服侍，而且不会迷失于与人比较，自感辛劳。

天父喜爱用心灵和诚实拜的敬拜（约 4:23-24）。不是说马大用手脚行动接待主不对，而是说，马利亚深深明白，在行动之先，必有心灵的契合。那是真正的接待：真心的接待，真情的接待。

行动之前，先有聆听。这样我们所做的，是出于爱，而不是出于血气、责任或习惯。这样，我们所做的，才更有果效。

4. 路加福音 10:41，耶稣两次呼唤马大的名，或多或少让我们看见马大已经迷失了。迷失在自己的劳作中。

她为许多的事而思虑烦扰，忘记了做这些事背后的目的是什么。若是她记起自己做这些事的目的是什么，是为了客人本身，她将不会失落那份客人光临的喜乐。主耶稣提醒马大，接待主最重要最关键的，其实很简单，只要一颗专注仰望神、用心聆听神的心。不必忙乱，只要宁静，安歇在主脚前。其实，当马利亚这么做的时候，她真是享福的。她既享受到和主耶稣团契的快乐，同时也享受到主对她的服侍。

5. 马大和马利亚接待主的方式，给我们什么提醒呢？

许多时候我们以为我们为对方做了许许多多，

对方必定会感受到我们对他的爱、尊重和关怀了。当别人却感受不到你的付出，难免会感觉委屈生气。我们应当先去用心聆听对方，到底怎样，要按着对方喜欢的方式去爱，他才能感受到我们对他的爱和关怀。

6. 思考：

6.1 你习惯以甚么方式去表达对主的爱？

6.2 你想主会以喜欢你以怎样的方式去爱祂？

第九讲：彼得（太 26；约 21）

1. 前言.

每个人都会有一些对做过的错事后悔的回忆。有时后悔到一个地步，你不想再去想这件事。甚至会有自暴自弃的念头和做法。

彼得是耶稣门徒中的领袖。可是在彼得的生命里，也有着一件让他很后悔的事。

2. 在耶稣的门徒中，彼得看来是个最爱抢先讲话的人。他有些话，曾蒙主称许，例如他宣称耶稣是基督，是永生神的儿子（太 16:16）。

可是，他也曾因着急躁失言，遭主责备。他曾大胆对耶稣说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”（太 26:33）可是他说完这话没多久，就跌倒了。

3. 在耶稣被捕的那一夜，彼得为了自保，在几个小时内，三次向不同的人表示：他不认识耶稣（太 26:69-74）。这个曾因主一个呼召立刻舍网跟随耶稣；曾领受耶稣医治他岳母恩典；曾惊讶于耶稣使他大得渔获，后认信耶稣是圣洁的主，又宣称耶稣为永生神儿子；跟从主耶稣三年多，同行共处亲睹经历耶稣大能的彼得，三次否认他跟耶稣的关系。

4. 当彼得第三次表示说不认识耶稣的时候，主耶稣转过身来一看彼得，彼得就哭了（太 26:75）。这一哭代表无尽的悔恨。对自己的软弱和限制流露出彻底的失望。

在福音书的描述中，我们看见彼得犯罪后，不见身影。到他再次出现，他已失去往昔那份自恃和血气骄傲。一句“我打鱼去”，流露他在失败后对自己的失望（约 21:3）。

5. 然而，当彼得在罪疚中想放弃自己的时候，主没有放弃他。复活的主，要寻找隐藏的彼得，要彼得面对过去，重建彼得的命。

复活主在提比哩亚海边向门徒显现（约 21）。提比哩亚海，就是加利利海，是起初耶稣呼召彼得的方。

当时的彼得，一听见复活主来了，就跳进海里不敢见主一句话没说。

复活主主动对彼得说话。第一次问“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”之后又两次问“约翰的儿子西门，你爱我吗？”

（约 21:15-17）

留意主称彼得为西门而不是矶法。西门是彼得蒙召前所用的名字。主要再一次付与彼得使徒的名号和身份。

6. 彼得曾经三次否认主耶稣。主耶稣要彼得三次说出他心底对主的真实感受。次数真是那么重要吗？到底谁更在乎次数？

彼得曾问过主耶稣：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”根据拉比的标准，他们认为饶恕人三次已经够了。不须再有第四次。可主耶稣那时回答彼得：是七十个七次。（太 18:21-22）

七十个七次，是一个象征的数目。这个数目背义慈爱神带着泪眼满有怜悯的眷佑。耶稣那无罪圣洁的生命，在我们还作罪人的时候，为我们而舍。

7. 如果今天主问你：“你爱我比这些更深么？”你怎么回应？你的“这些”是甚么呢？约翰一书 1:9 “我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”

犹太自我惩罚吊死自杀，不能换来神的怜悯。彼得与复活主对话带来生命的更新。如主所说，他回转以后，坚固了弟兄，祝福了教会。

5. 思考

在你生命里，有什么悔恨之事阻隔你生命前进，让你不敢见主只想跳到海里呢？你愿不愿意将这事带到复活主面前，跟主谈谈，让满有怜悯的主、这位已经为你被钉十字架，死而又复活的主，医治你、使你更新呢？

第十讲：保罗（徒 7-9,11-28）

1. 前言

你有没有试过做着做着一件事，突然遇上许多困难，这些难处排山倒海迎面而来，让你有一

种想要放弃的冲动？是放弃？还是要坚持下去呢？

保罗他是怎样来面对人生中排山倒海的磨难，他凭什么去决定该放弃还是坚持？。

2. 对保罗来说，他的生命好像一场战争。从他立志决意要跟从主，去行出主要他去行的事，就面对种种的难关。而在面对一切之前，他先要面对自己。

3. 你经历过先舍弃而后得着的喜悦吗？有时要有力地走一条新的道路，就要完全忘记背后，注目标竿。回望过去的失败或成就，不管是带来自大或自卑，都会拖累前行的脚步。

保罗说自己是罪人中的头号罪人。他曾大发热心逼迫基督徒，很多无辜人因他受害。

（徒 7:58,60； 8:3）

保罗没有停留在自忧自恨的光境，有巴拿巴劝勉帮助他，使他有敢于面对弟兄和他们相交

（徒 9:26-29）。

4. 初代教会领袖，是成熟的，彼此相爱又互相信任。可是保罗所服侍所牧养的，初代教会的会众，却不一定明白和接受他的权柄。他们会怀疑，他们会批评。说他的教导又沉重又利害，气貌不扬言语粗俗。保罗却从神领受坚持去爱，锲而不舍对应这个群体的问题加以教导，以真诚笔触写下对哥林多教会的忠实教导和肺腑之言，活出爱的见证（林前，林后）。

5. 保罗面对的、想要放弃的试探，除了人际上的一些困难，也有不少生活的压力。

（林后 6:4-10）

6. 保罗事奉的路并不是花香满径的。

林后 11:23-29 保罗分享自己所经历的患难。

不被理解、备受批评、危险的环境，工作的压力……凡此种种，我们看为强人的保罗，都经历过。

保罗的身体有软弱，为这他三次求主医治，可是主没有按他心意成就，而保罗也没有因为主不医治他就放弃。保罗紧紧抓住主对他说的一句话：“我的恩典够你用。”（林后 12:9）

7. 保罗也经历过被囚、或许更让他难受的不是铁链而是孤单感（提后 4:10-18）。保罗在监牢里大唱赞美歌，神的话是他能坚持下去的力量，如他所说“更要紧的是那些皮卷。”

8. 保罗坦言自己常面对挣扎（罗 7:15）。人生真

是一场战争，人靠自己难以一次又一次择善固执去得胜。

放弃是容易的。而保罗得胜的秘诀，是坚持依靠耶稣。因为他知道自己是谁，耶稣是谁；他知道不是由他作主，决定要为耶稣作什么，而是他要顺服主对他的任命。（徒 26:12-18）

9. 一个人对他人生角色和人生使命的定位，会影响他坚持做某事的力度。保罗认定自己是蒙召作基督使徒的，他很清楚自己无论是住在身内，离开身外，必须要得主的喜悦，而不是讨人的欢喜。

你是谁？主在你的生命里，有甚么位置？你

现在所做的，是否是蒙神喜悦，有永恒价值？让主参与在你的工作中，让主教你怎样去坚持。

10. 思考：

10.1 主在你生命中地位如何？

10.2 你愿意为主作甚么？

附：成长路径经文默想

1. 指引方向：圣经

[提後 3:16-17]：“圣经都是神所默示的（或作：凡神所默示的圣经），於教训、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. 苦难链造生命

[罗 5:1-5]“我们既因信称义，就藉著我们的主耶稣基督得与神相和。我们又藉著他，因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的；因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望；盼望不至於羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”

3. 从俗到义

[弗 4:22-24]“就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”

4. 管教有益

[来 12:5-8]“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心；因为主所爱的，

他 必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。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？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。”

5. 意识自己灵里贫穷需要神

[诗 139:23- 24] “神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”

6. 顺服神的命令

[约 14:21] “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。”

7. 不要犯罪，知己位份

[太 6:13] “不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶（或作：脱离恶者）。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们（有古卷没有因为至阿们等字）！”

8. 追随真理，实践诚信

[太 5:37] “你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出於那恶者（或作就是从恶里出来的）。”

9. 以行动活出见证，以作操练

[太 7:24-27] “所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；雨淋，水冲，风吹，撞著那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上；雨淋，水冲，风吹，撞著那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”

10. 日子有功，生命成长

[雅 1:2-5] “我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全、完备，毫无缺欠。你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”

[雅 1:12] “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。”

2011 特辑：活在日光之下——传道书查考

目标：1.通过传道书的查考，看如何在日光之下，靠主好好活著、活出意义。

2.熟练归纳式查经法，学习如何带领小组查经

参与节目：《生命的四季》、《真道分解》

查经小组成员：常姊妹、郭弟兄、乐意、李兰

(在小组里查经时，建议最佳人数在 4-8 个之间，包括一位带领查经的组长、一位核心组员)

查考方法：归纳式查经法——(详见良友网站 www.liangyou.net 共享资源《真道分解》栏笔记)

观察式问题：“经文说了什麼？”

解释式问题：“怎麼理解经文所讲的意思？”

应用式问题：经文这信息对我们有什麼重要提醒？“我们该如何在生活中把所学的真理实践出来？”

查经程序：引发兴趣、进入经文、深入经文、消化经文、应用经文

参考书目/延伸阅读：

谢慧儿：《传道书——试看人生》，香港：明道社，200 年。

黄仪章：《活好我这生》，香港：明道社，2009。

谢友王：《虚空与充满》，香港：种籽，1981。

马友藻：《传道书主题诠释》，香港：宣道，1987。

伊顿著、蔡金玲、幸贞德合译：《丁道尔旧约圣经注释：传道书》台北：校园，1987。

查经流程及时间分配：(括号内为答案)

第一课：谈空满——查考经文：传 1:1-1:11

程序	内容项目	时间	累积
引起兴趣	1. 除灵修祷告听广播外，请说说你每日会重复做的 3 件事。说说你每日重复做这些事的感受。 2. 你觉得信了主是不是一定就是天天活得精彩，没有一点沉闷时刻，并时时刻刻觉得生命很来劲？什麼时刻特别“没劲儿”？	5'00	
进入经文	3. 请轮读传道书 1:1-1:11 4. 请为这段经文起个小标题，并试著把它分段。 建议答案，仅供参考： 传 1:1 标题引旨，自我介绍，写作背景。 传 1:2 全书的主题论调 传 1:3-1:11 对生命的厌烦。	5'00	10'00
深入经文 ○观察 ●解释	○传 1:1 传道书怎麼介绍自己？(在耶路撒冷作王。大卫的儿子。“儿子”在希伯来文中可指儿子、孙子或血统相同的後裔。也有学者以为是所罗门) ●传 1:1 提到大卫的儿子，说的是谁呢？(有学者认为传道书的作者不是所罗门，而是有人托所罗门之名来表达自己的看法) ●传 1:1 你猜“传道者”是甚麼意思？(字根意思是“聚集”、“收集” NIV 作 ‘the teacher’ “leader of the assembly” 也就是聚会里的教导者) 5. “虚空”一词，在传 1:2 出现了多少次？(5 次) ●你怎麼理解“虚空”这词？(原意是“烟雾”或“气息”。有“无用、无益、徒然、没价值、短暂、没有实质、不可靠、空洞、神秘”的原因。谢慧儿博士建议：乾脆为这词赋予一个主导的含义，例如：荒谬……然後在不同的经节，加入其他较次要的含义，包括短暂、无意义和无益等。)	20'00	30'00

	6. 传 1:3 作者怎麼总结人的一切劳碌？(没有益处。) 7. 除了人的一切劳苦工作，传 1:3-11，还用了甚麼作为例子，表达传道者观察万物後感受到的苦闷情绪？(日头升落、风循环而刮、江河不满) ● 传 1:4 “一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，急归所出之地。”其中“一代”、“日头”重复出现，表达甚麼意思？(时光流逝之急，人不能抓住，大自然没有很大的变化，有的是单调重复的规律，无止境的循环。急一事情让人喘不过气) ● 传 1:4-1:11 中，哪一节经文是关键句，起著承上启下的作用？为甚麼？(传 1:8 万事让人厌烦) 传 1:9-1:11，传道书引用甚麼例子说明甚麼道理？(借一些已发生的事後來又必发生，说明历史过程也不过是一连串事物的不断重复。)		
消化经文	◎ 刚才在开头的时候，你已谈过了你对生命的大概看法？现在读了传道书 1:1-1:11，你对生活有没有 新的 体会？你满意自己的人生吗？你会不会像传道者那样，也会有感到虚空的时候？你认为虚空的感觉，会不会随著一个人的年岁增加？为甚麼？	4'00	34'00
生活应用	◎ 当你感到虚空，你会怎样舒缓或排解自己的情绪？	4'00	38'00
祷告	总结祷告	2'00	40'00

第二课：谈虚空——查考经文：传 1:12-2:26

程序	内容项目	时间	累积
引起兴趣	时下流行“找幸福”。按你观察，一般人认为怎样可以得幸福？你对他们的追求有甚麼看法？	5'00	
进入经文	请分段轮读传道书 1:12-2:26 请为这段经文起个小标题，并试著把它分段。 传 1:12 作者由第 1 节的第三身变成第一身自称 传 1:13-1:18 作者以智慧探讨人生 传 2:1-2:11 作者以享乐探讨人生 传 2:12-2:23 作者探求生命的意义 传 2:24-2:26 作者经观察後得出的结论	5'00	10'00
深入经文 ○观察 ●解释	传 1:13-1:18 ○ 传 1:13-1:18 一段，经文开头结尾，传道者都专心寻求甚麼？(寻求智慧。人有思想，不能满足於没有意义的生存状态，神在人心放了对人生时序和规律并意义的渴求，这种内在渴求催使人要为人生万事寻求解释) ● 传道者为甚麼说神所赐的是一项艰辛的工作呢？(人要为人生万事寻求解释，过程是痛苦的，而且也未必事事得到解释。就是得到解释也不一定带来好的感受或於事情本身有帮助。“寻求”指往深处探讨，“查究”指往广处观摩。“经练”和“劳苦”是同一字根，可译作“事务”“极重”作“祸患”可见其艰辛。) ○ 传道者观察人生和世事後得出怎样的结论？(日光之下所作的一切事都是虚空捕风。多有智慧就多有愁烦。加增知识就加增忧伤) ● “捕风”的意思是甚麼？(追逐风，是追不到的，是徒劳无功的) ○ 在传 1:13-1:18 一段，传道者怎麼形容自己？(1:16 我得了大智慧，胜	20'00	30'00

	过我以前在耶路撒冷的众人，而且我心中多经历智慧和知识的事) ● 传 1:18 “多有智慧，就多有愁烦，加增知识的，就加增忧伤”。——这里智慧的意思是甚麽？和箴言中的智慧，是同一类智慧吗？你是否同意“多有智慧，就多有愁烦，加增知识的，就加增忧伤”？为甚麽？(这里的智慧是从外界收集累积而成的知识，或是凭直觉判断是非的智慧。箴 1:7 告诉我们真智慧是从神而来的，罗 1:22 就告诉我们属世的智慧，在神看来是愚拙的。箴言说的是属天的智慧，传道书说的是属世的智慧。) 传 2:1-2:11 ○ 传 2:1-2:11 一段，喜乐/享福/享受，共出现了多少次？(4 次) ○ 传 2:1-2:11 一段，传道者用甚麽方法去追求人生的享乐？(尽情享乐：一方面让肉体尽情享乐，一方面在心里用理智控制自己，想试验自己能不能得到满足。——酒代表感官食物方面的刺激、产业的拥有、财色享受文化娱乐、情爱欲望、工作) ○ 所罗门有多少妃嫔？(妃七百，嫔三百，见王上 11:1-6) ○ 经过一切追求之后，他能不能达成心愿，感到满足？(不能) 传 2:12-2:23 ● 在你印象里，“光明”和“黑暗”在圣经里指的是甚麽？在传 2:13，光明和黑暗指的又是甚麽？(传统上，光明指生命盼望、黑暗指死亡与灭亡。在这里比喻智慧和愚昧) ○ 传 2:13-2:14 怎样形容智慧人和愚昧人？有甚麽事情，是智慧人和愚昧人都要面对的？(死亡) 传 2:24-2:26 ○ 作者提到甚麽事是略为叫传道者心得安慰的呢？(传 2:24 人莫强如吃喝，且在劳碌中享福，我看这也是出於神的手。) ○ 上文不断出现“我”的享乐经验，而这里提到人可以享乐，是出於谁？(神) ● 传 2:26，提到怎样的人有喜乐？(神喜悦的人——在神面前看为好的人) ● 你认为怎样的人，是“神喜悦的人”？(有道德方面的含义)		
消化经文 (分享)	◎ 你怎麽看在人生里所经历的事？ ◎ 哪些属世的智慧，曾带给你愁烦？	4'00	34'00
生活应用	传 1:13-1:18 ◎ 你怎麽面对人生一些无奈和必然？(传 1:14) 传 2:1-2:11 ◎ 郁闷的时候，你用甚麽方法排解情绪？ 传 2:12-2:26 ◎ 你身边有没有一些人，给你的感觉是他们有智慧喜乐的？他们有何特点？	4'00	38'00
祷告	总结祷告	2'00	40'00

第三课：谈有时——查考经文：传 3:1-3:22

程序	内容项目	时间	累积
引起兴趣	除了决志和受浸，回顾过去生命，有没有一些时刻片段让你印象很深刻的？可以在 1 分钟内说是甚麽时刻、为甚麽让你印象深刻吗？	5'00	

	(如：毕业的时刻、因为知道要告别校园开始走向人生另一阶段……)		
进入经文	请分段轮读传道书 3:1-3:22 请为这段经文分段，并给该段经文一个小标题。 传 3:1-3:15 万事有定时 3:1-3:9 概念 3:10-3:15 回应 传 3:16-3:22 人间的不公义	5'00	10'00
深入经文 ○观察 ●解释	传 3:1-3:15 ○ 传 3:1-3:8，用的是甚麼文学体裁？(诗歌的体裁。诗歌体裁有希伯来诗的特色，以平行句、对偶句、比喻及设问等形式说明道理) ○ 传 3:1-3:8，出现了多少对比？(十四次。) ○ 传道者想以传 3:1-3:9 的对比，来说明他感悟的甚麼道理？(以“两极指向整体”的表达方法，指到在变迁的人生中会发生的事，都有它既定的时间。可参关键经文传 3:11。传 3:1 和 3:17 互相呼应，夹在 3:1-3:17 中间的 3:11 是很重要的句子。) ○ 相对於传 1 章，传 3:9-3:13，基本的调子是怎样的？是甚麼让人生显得略为有意思？(相对来说，积极充实一点。生命里有些时刻是叫我们感到快乐的，即使有听来让人不快的事，也有适当的功用。那是神设计的时刻。[传 3:11]神造万物，各按其时成为美好，又将永生(原文作永远)安置在世人们心里。然而神从始至终的作为，人不能参透。——相对於人努力的徒然，神的作为是永恒的。——了解生命时光是神赐，可以叫人略为安慰。人生活的经历叫人感到生命不那麼虚空。过去的回忆和学到功课、经验到的喜乐是挺有意思的。) ○ 传 3:12-3:13，传道者鼓励人怎样看待生命里所享种种福气？(传 3:12-传 3:13 我知道世人，莫强如终身喜乐[原意是“欢喜”与下文“行善”平行。]行善。[“行善”指叫人享受生命。]并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福[享福，直译是“看为好的”]，这也是神的恩赐。传道者提醒人：能享受生命，也是神的恩赐，是神给的礼物。 ● 你怎麼理解“敬畏”神？怎样叫敬畏神？(“敬畏”可译作“害怕、畏惧”。旧约圣经提到“敬畏”神的时候，一般指“奉献给神，敬拜神，愿意服从神的命令”。呼应这里的经文，就是“敬”和“畏”。“敬”是指人要尊崇敬拜神，因为祂是一位满有主权能力的神，在祂凡事有定时，人既不能参透神的计划，也不能改变神的作为。“畏”也是需要的。因为神是一位掌审判的神。这也是下文 3:16-19 要道出的信息。) 传 3:16-3:22 ○ 在这一段里，传道者提到他观察到哪些不公平的事？([传 3:16]……日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。——这是平行句。“审判之处”“公义之处”指执法审讯的地方，相等於今天的法庭。) ○ 传道者怎样看待解说这些不公平的事？(1. 神必审问。见[传 3:17]“我心里说，神必审判义人和恶人；因为在那里，各样事务，一切工作，都有定时。” 2. 思想将来的审判：如果今生没有公义，来生会怎样呢？这是下文 3:18-21 所要讲到的。) ○ 世人和兽在哪几方面是相同的？哪方面是不同的？(相同的：都会死。《现	20'00	30'00

	代中文译本翻译传 3:18 下：“上帝在考验我们，要使我们知道，我们并不比兽类高明。”不同：[传 3:21-3:21] “谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？”） ○ 有关死亡，新约经卷给我们甚麽启示？（参[来 9:27]按著定命，人人都有一死，死後且有审判。） ● 为甚麽传道者在传 3:19 再次发出虚空的慨叹呢？（[传 3:19]因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样：这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。人不能强於兽，都是虚空。） ● 传 3:21 “灵”、“魂”与传 3:19 “气息”是同样的意思吗？（原文希伯来文中的“气息”，又可译作“风”或“灵”。这字在传 3:21 再出现，《和合本》将之译之为“灵”和“魂”。然而重点是，人兽终极命运到底有没有不同，关键在於“<u>谁</u>知道”这几个字背後。） ○ 经过以上 3:16-3:22 的观察感慨以後，传道者得出甚麽结论？（享受生命。 [传 3:22]故此，我见人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的分。他身後的事谁能使他回来得见呢？既然死後结局不在人的知识或控制范围之内，那人不如在有生之年，尽情享受人生。“在他经营的事上”直译是“在他所作的事上”《吕振中译本》。《思高译本》“喜乐”译“享受自己劳苦之所得”。人要享受的原因，因为这是他的分。“分”是传道书中一个常用字，指人一生从自己劳碌中能够获得的报酬。人终有一死，死後就无分了，所以要加倍珍惜。）		
消化经文 (分享)	◎传 3:1-3:13，既然样样都有定时，你会不会觉得人的一切劳碌都是枉然、祈祷也是没有用的呢？ ◎传 3:14-3:22 当你发现该有公义的地方却发生恶事和不公平，你怎样排解自己的情绪？	4'00	34'00
生活应用	◎ 传 3:1-3:13，鼓励你持一种怎样的人生态度面对种种处境？对於喜乐、美善和种种福气，你会怎样看待？ ◎ 按你对圣经教导的认识，当你期待公平，却遭恶待，神期望你会怎麽做？ ◎ 你会怎样表达你对神的敬畏呢？ ◎ 根据传 3:22，你会怎样让自己在目前所经营的事上喜乐呢？ ~ 你现在经营著甚麽事呢？ ~ 你怎样叫你所经营的更有意义，带给你更大的喜乐？	4'00	38'00
祷告	总结祷告	2'00	40'00

第四课：谈得失——查考经文：传 4:1-4:16

程序	内容项目	时间	累积
引起兴趣	你比较喜欢独处还是喜欢群体？为甚麽？在哪些情况下你认为有人在旁比独处更好？	5'00	
进入经文	请分段轮读传道书 4:1-4:16 请为这段经文分段，并给该段经文一个小标题。 传 4:1-4:3 受欺压的无人安慰 传 4:4-4:6 出於嫉妒的劳碌是虚空	5'00	10'00

	传 4:7-4:12 友伴胜金银 传 4:13-4:16 权势无常也虚空		
深入经文 ○观察 ●解释 ◎分享 ☺应用	传 4:1-4:3 ○ 传 4:1-4:2，哪些词语反覆出现？(欺压、无人安慰) ○ 这里为甚麽说早已死的人胜过还活的人？(承上文所说，日光之下有恶事和苦难，如有人受欺压，没有人去安慰那受欺的人。特别留意这里是作者的一时感触慨叹，非传道者就生命的总论，因为在 12 章经文里，传道者多次叫人享受生命，显示对生命也有正面评价。只是在某些非正常情况下，他才认为不曾生存比较好) ● 旧约圣经中，这种“生不如死”、“未曾生存，比活著更好”的思想，是不是传道书独有的？传道者这方面的论调，与约伯、耶利米和保罗，有甚麽相似或不同呢？(可参伯 3:1-19, 耶 20:14-18, 腓 1:21-23) (约伯因受苦难，也咒诅自己的生日，但后来约伯在苦难中遇见神经历神与神对话，到最终他说从前风闻有神如今亲眼见神，而神最后也大大赏赐他，超乎他过去所想所得；耶利米因受亲族同胞同行众人反对，也知自己所爱的国家因叛逆神而灭亡，因而痛苦难当咒诅自己的生日，但他最终完成了神给他的召命，是神忠心的仆人。保罗因为爱主也曾说过“情愿离世与基督同在”的话，但他念及所爱的同胞未得救，并复活主交付他向外邦人传福音的宣教使命，就认定活著是要紧的。他要向标竿直奔。) 传 4:4-4:6 ○ 这段传道者提到人际关系中的甚麽情绪，让他感到虚空？(嫉妒。) ● 你怎麽理解传 4:4 “我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作就被邻舍嫉妒。”？([传 4:4-] “我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作就被邻舍嫉妒。这也是虚空，也是捕风。”——“被邻舍嫉妒”有两个解释：一、人的劳碌和工作上的成就，招致邻舍的嫉妒；二、人因为嫉妒邻舍，而从事一切的劳碌和工作上的技巧。是以《思高译本》和《新译本》这麽翻译：“我看见各样的劳碌和各样精巧的工作，都是出於<u>人与人彼此的竞争</u>。”) 解说：承上启下。 这里与上文 4:1-3 “受欺压”也有关系。人如果有嫉妒的心，就可能有欺压别人的行为。虽然劳碌是人与人<u>彼此竞争</u>的结果，但不代表人要甚麽都不做。下文第 5 节就教人不要躲懒，6 节就劝人要劳碌，只是不要过分劳碌。 ● 你怎麽理解 传 4:5？(懒人不会有好下场) ● 传 4:6 又是甚麽意思？(“把”在原文是两个不同的字。《吕》译“一把、两捧”，全句：满了一把，安安静静地享受，胜过满了两捧，而劳碌、而捕风。) 传 4:7-4:12 ○ 这段的重点是甚麽？(分享的喜乐。有伴比有钱好。4:8 人一切劳碌永无了结，纵有财富，却不满足，继续为要拥有更多而拼命劳碌，无暇享受劳碌所得。又因无子无兄，无人分享，死后也无人继承他的产业。4:9 “果效”原意是“工资”、“工钱”，指到两人工作，酬报优厚。遭遇困难，同伴分担。12 下“三股绳子不易断”是谚语。古近东文献都有提	20'00	30'00

	到。这谚语带出群众力量不可挡) 传 4:13-4:16 ● 这里在说甚麽？[人、事、结果、要带出的道理](透过政权逆转反映人生的无常。一个贫穷却有智慧的青年从牢里出来，取代了不能纳谏的愚昧王作了领袖。但后来这新领袖也难逃被另一青年取代的命运。总之王的际遇或受欢迎与否，很难说准，很难成为他的保障。) ○ 那个智慧的少年人，本有的财富是甚麽？他可能保住他那种财富到老？(他本有智慧名声。这使他得人的拥戴、得权势。最後他又还原)		
消化经文 (分享)	◎ [传 4:1-4:3]你可曾受过欺压？可以大略说说那是一次怎样的事件？当时你感受如何？那时你又有怎样的期望？(如：希望得到怎样的帮助？) ◎ [传 4:4-4:6]你在哪些处境，比较容易陷入嫉妒别人的试探中？(成绩、业绩、教会事奉、家庭关系、人际相处、其他……) ◎ [传 4:7-4:12]天路上，你可有同行守望的属灵好友？ [传 4:13-4:16]如果一个人以追求别人的拥戴赞赏、追求荣誉为人生目标，你认为会有甚麽危机？	4'00	34'00
生活应用	◎ [传 4:1-4:3]当你目睹种族之间的欺压、社会阶层之间的欺压，家庭成员之间的欺压，按圣经的教导，你会怎麽做？ ◎ [传 4:4-4:6]当你意识到自己正在嫉妒别人，你用甚麽方法去排解这种情绪？ ◎ 传 4:7-4:12 一段，对你的教会生活有甚麽提醒？(不管是金钱管理方面还是人际相处方面) ◎ [传 4:13-4:16]谁才拥有永恒的荣耀、尊贵、权柄？你以甚麽方式去拥戴祂为王？	4'00	38'00
祷告	总结祷告	2'00	40'00

第五课：谈意义——查考经文：传 5:1-6:12

程序	内容项目	时间	累积
引起动机	如果你在下列三样“福气”中挑一样福气，你会挑甚麽？为甚麽？ 一、有钱； 二、有权(做官) 三、命长。	5'00	
进入经文	请分段轮读传道书 5:1-6:12 请为这段经文分段，并给该段经文一个小标题。 传 5:1-5:7 要敬要神 传 5:8-5:12 权势财富是虚空 传 5:13-5:20 生命无常是虚空，珍惜“分”在生活中。 传 6:1-6:12 多子多寿不得享，欲望无止是虚空。	5'00	10'00
深入经文 ○观察 ●解释 ◎分享 ☺应用	传 5:1-5:7 ● 传 5:1 中“谨慎脚步”是甚麽意思？(脚指一个人的行为操守。所以这里指要小心自己的行事为人。) ○ 传 5:1 提到敬畏神要从甚麽开始？谁曾献愚昧的祭？(听，表达听从、服从的意思。愚昧人的祭指徒有外表没有敬虔实质的献祭。撒上 15:22 先知撒母耳就责备扫罗这麽说：“耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人	20'00	30'00

听从他的话呢？听命胜於献祭；顺从胜於公羊的脂油。”）

- 传 5:2 表达的是一种怎样的敬拜态度？（谦卑敬畏。持一受教心来到神面前，细心聆听，谨守遵行。神是超越的，看重人的心。[太 6:7-太 6:8] “你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们；因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。”）

- 请读传 5:3-5:6。为甚麽说言语多是不好的？（话多容易以口犯罪，抗议神的统治，或落入靠誓愿贿赂神的试探中。许了愿又不还，是缺乏真诚的表现。）

◎ 你可曾试过因为多言而闯祸呢？

传 5:8-5:12

- 传 5:8-5:9，提到有权位的要留意甚麽事情呢？（高处又有至高处。有至高审判的地方。吕振中这麽译：“你若在一省之中见穷乏人受欺压、而公平公义的权利被剥夺，你不要因这事而诧异；因为有一位高于居高位者在监察著，而在他们以上还有更高的。但君王对国家、对有耕种之田地的、大体说来，总是有益处的。”相对於第三章第四章提到的一般性不公义，这里第五章提到的不公义不公平是比较关乎金钱、经济方面的。因为 5:8 提到被欺的是穷人。这里呼应 3:16-17 至 4:1 提到的矛盾，提到恶人终必被审判。在上执政的官员如能阻止不法的事发生，是人民的福祉，何况在政府之上有神的掌权。）

- 传 5:10-5:12，为甚麽说贪财的得到财利也是虚空？（5:10 说人是不知足的；5:11 说花费会随著财富增加而增加；5:12 说财富多人的忧虑也增多了。）

○ 谁能得饱足安稳的睡眠？（体力劳动的工人）

传 5:13-5:20

- 这段讲论的主题是甚麽？（守财奴的悲哀。财主的财产可以因一次投资失利就尽失。可悲是那人还有儿子要抚养。人赤身而来赤手而归，就如伯 1:21 所讲的。“在黑暗中”比喻财主的孤独痛苦，“呕气”代表愤怨，指他受了许多烦恼、疾病和悲愤的事。）

○ 传第六章哪节到哪节呼应了这段经文？

6:1 日光之下有一宗祸患	呼应	5:13 日光之下有一宗祸患
6:2 外人吃用劳碌所得	呼应	5:13-14 上遭遇祸患失去所有
6:3-6 有後代无葬地	呼应	5:14 下-16 有後代无产物
6:7-9 贪带来虚空	呼应	5:10-12 贪带来虚空

传 6:1-6:12

○ 传 6:7-6:9 哪个词重复出现？（长处。可作“利益”。）

○ 这段，将穷人和甚麽人排列在同一类别去写？（智慧人。）

- 怎麽理解[传 6:9]“眼睛所看的比心里妄想的倒好”？（“妄想”一字的字根，在传道书多次与死亡扯上关系。有学者提到这词可以翻译为“生命的逝去”。因此第 9 节提醒人要抓紧眼前的机会享受人生。人一死就再没有机会了。）

- 6:10-6:12，带出了甚麽主题？（未来一切已由神所知所定。昌盛快乐也非因人努力争取，而是取决於神[比自己力大的]。这是人不能抗拒的事

	实。人如果离开神，就不能从神所赐的物质中得到应有的享受和欢乐了。） ○ 全段中，有没有哪里提到正面、积极的教导、提到真正的福？(5:18-20) ○ 6:7 暗示怎样就会实在一些、快乐一些？(知足，享受当下的福。) 传 5 章、6 章，关键的经段在哪两节？(关键经文：传 5:18-20 “我所见为善为美的，就是人在<u>神</u>赐他一生的日子吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的分。<u>神</u>赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的分，在他劳碌中喜乐，这乃是<u>神</u>的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为<u>神</u>应他的心使他喜乐。” 四次提到神。神赐人生命和财物，但如果神没有赐给人享受的能力，人连自己应得的酬也没法享用。能享受神恩赐的人不会为他生命的长短忧虑，因他每日都在神里享受一切，神使他的心得著满足喜乐。)		
消化经文 (分享)	◎ 你可尝过昂贵、却吃得别扭的大餐？ 又可曾吃过简单、却嚼得开怀的淡饭？可以说说吗？	4'00	34'00
生活应用	◎ 看了第五、第六章，你怎样理解“活在当下”，并去实现为主活出精彩？	4'00	38'00
38 祷告	总结祷告	2'00	40'00

第六课：谈生死——查考经文：传 7:1-8:17

程序	内容项目	时间	累积
引起动机	回望过去，你在顺境的日子学到的事多，还是在逆境的时候学到更多的功课？可以简短分享你在某一逆境中学到的功课吗？	5'00	
进入经文	请分段轮读传道书 7:1-8:17 请为这段经文分段，并给该段经文一个小标题。 7:1-7:14 苦难困境有其益处 7:15-7:29 人的限制 8:1-8:17 人在权力面前的渺小	5'00	10'00
深入经文	传 7:1-7:14 ○ 观察 ● 解释 ◎ 分享 ☺ 应用 ○ 传 7:1-4，传道者提到哪四组对比/比较？(死与生、遭丧的家与宴乐的家、忧愁与喜笑、智慧人与愚昧人) ● 传 7:1-7:4，传道者要借这四组对比带出甚麽道理？(死是众人的定局。亡和哀悼，比人出生时的欢乐，更能引领人思想人生的问题，叫人醒悟并得到教训) ● 你怎麽理解传 7:3？这里传道者用面和心的流露变化，表达甚麽道理？(不要单凭外表妄断一个人的心情好坏。For when a face is sad a heart maybe happy [NASB] 箴 14:13 “人在喜笑中，心也忧愁；快乐至极就生愁苦。) ● 传 7:8 怎样呼应了传 7:1？([传 7:8]：<u>事情的终局强如事情的起头</u>；存心忍耐的，胜过居心骄傲的。……[传 7:1]名誉强如美好的膏油；<u>人死的日子胜过人生的日子</u>。“人死的日子”直指 7:1 上的“名誉”而说的。所以即是说：一个人到他死的日子，还有好名誉，就胜过他出生那天。盖棺论定——至死仍有好名声，是难能可贵的。) ○ 传 7:10-7:14，有哪些教导？(一、你<u>不要心里急躁恼怒</u>，因为恼怒存在愚昧人的怀中。[9 节]二、不要抱怨今不如昔。[10 节]不要说：先前的日子强过如今的日子，是什麽缘故呢？你这样问，不是出於智慧。三、	20'00	30'00

亨通的日子要喜乐；遭难的日子要思想。[14 节]遇亨通的日子你当喜乐；遭患难的日子你当思想；因为神使这两样并列，为的是叫人查不出身後有什麼事。)

传 7:15-7:29

- 你怎麼理解 7:16 和 17 呢？(吕振中这麼译：“你行义不要过度；显智慧不要过分；为什么要自取败亡呢？你不要一味行恶；不要做愚昧人；为什么要到末时呢？”暗示传道者知道人的软弱。人过分行义，不管是不是在炫耀自夸，多多少少倾向不能接受人有限制的现实，想要追求完美，以致犯上骄傲的罪。他知道人没可能完全不行恶，不会绝对不做任何愚昧的事，所以劝人不要太过分，要适可而止。7:18 可以说是 7:16-7:17 的出路。“你持守这个为美，那个也不要松手；因为敬畏神的人，必从这两样出来。”意思是说敬畏神的人，清楚认识人的限制，也知道要远离恶事，所以不会行为过分，不会自逞智慧或自己找死。)
- 这里提到人的哪些限制？(一、智慧人也有犯罪的时候。[传 7:20 时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有]。二、每个人都曾心中恨人以口犯罪。[传 7:22 因为你心里知道，自己也曾屡次咒诅别人]。三、人不能靠己力去得著智慧。[传 7:23 我曾用智慧试验这一切事；我说，要得智慧，智慧却离我远。]四、人容易落入色欲性罪的网罗。[传 7:26 我得知有等妇人比死还苦：他的心是网罗，手是锁链。凡蒙神喜悦的人必能躲避他；有罪的人却被他缠住了。]五、人心诡诈。[传 7:29 我所找到的只有一件，就是神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。]如同创 6:5 所说：人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。)
- 怎麼理解 7:27-28 “传 7:27 一千男子中，我找到一个正直人，但众女子中，没有找到一个。”？(原文中没有“正直人”。所以有译本这麼翻：“在一千男人中，我发现了一个；在所有的女人中，却没有发现一个。”不能按数学比例去算，对比男女品性优劣。而是强调正直人的稀少，以及呼应上文 7:25 对引人犯罪女人的描述。蒙神喜悦的人能避开那女人，而这等人是很少的。作者感慨人类整体劣根性。再念及智慧书的表达句式。比较约伯记 9:1-3 “约伯回答说：我真知道是这样；但人在神面前怎能成为义呢？若愿意与他争辩，千中之一也不能回答。”7:29 是结论：神造人原是正直，但他们寻出许多巧计。重申这种因罪渗入人心带来人的败坏。到了新约时代，我们知道那人类之中唯一正直全然无罪是主耶稣基督。)

传 8:1-8:17

- 传 8:1-9 教导人在官长领袖面前要怎麼做？(一、遵守命令。因为曾指著神起过誓要效忠君王。二、态度谨慎不要急躁离开王的面。三、不要行恶。四、尊重王有管治权。)
- 传 8:1-9，哪里暗示了神掌至高的权力？(一、传 8:2 指神起誓；二、传 8:6 各样事务成就都有时候和定理……；三、传 8:8 无人有权力掌管生命，将生命留住；也无人有权力掌管死期；这场争战，无人能免；邪恶也不能救那好行邪恶的人。四、传 8:11-8:12 因为断定罪名不立刻施刑，所以世人满心作恶。罪人虽然作恶百次，倒享长久的年日；然而我准知道，敬畏神的，就是在他面前敬畏的人，终久必得福乐。)

	● 经过一轮观察，传道者就做人处世可有一些比较积极的教导？ （一、传 8:12……然而我准知道，<u>敬畏神的</u>，就是在他面前敬畏的人，终久必得福乐。二、传 8:15 我就称赞快乐，原来人在日光之下，莫强如<u>吃喝快乐</u>；因为他在日光之下，神赐他一生的年日，要从劳碌中，时常享受所得的。）		
消化经文 (分享)	◎ 你对待权威的态度是怎样的？你怎麼待家中、单位中、社会中的权威？	4'00	34'00
生活应用	◎ 如何应用传道书 7:15-7:29 的主题信息传福音？	4'00	38'00
祷告	总结祷告	2'00	40'00

第七课：谈公义——查考经文：传 9:1-9:18

程序	内容项目	时间	累积
引起兴趣	(假设题)如果医生告诉你只剩下约半年的寿命,你会怎麼安排餘下的岁月？你会做些甚麼或不做甚麼？	4' 00	
进入经文 φ 解说	φ [解说]有人将传道者 9:1-11:6 看为传道书下半卷书的下半部份。整段经文讲“人不知道之後会发生甚麼事。”这段经文中,“不知道”出现多次。请为这段经文分段,并给该段经文一个小标题。 传 9:1-9:6 义人恶人同虚空 传 9:7-9:10 宜把握时机享受生命,或尽力作工 传 9:11-9:12 人生成败在乎际遇 传 9:13-9:18 智慧人的限制(至终不被记念)与超越(胜过愚昧与武力) 请按上列分段轮读传道书。	3' 00	7' 00
深入经文 ○观察 ●解释	传 9:1-9:6 义人恶人同虚空 ○ 传 9:1, 作者告诉我们他观察到哪两件事？(一、义人和智者的作为都在神的手中,暗示如果没有神掌管、带领、施恩,他们也不能成为义人、智人；二、他们不知道神对他们的爱恨。[φ 旧约中人的成功昌盛是神喜悦人的徵兆,反之失败逆境是神不喜悦人的明证。但智慧者往往表达出来的另一个思维：就是不能从一个人的光境断定那人是否合神心意,如约伯。有时人真不知为何神让某些事发生。] ● 作者怎麼说明传 9:2 “凡临到众人的事都是一样”这现象？“一样”指的是甚麼？(作者用几组对比,即义人和恶人,好人和罪人,洁净人和不洁净人,献祭的与不献祭的,起誓的和怕起誓的,来说明他们的结局是一样的。一样指死亡。) ● “好人,罪人”指向哪个重点？“起誓、怕起誓；洁净人和不洁净人、献祭的与不献祭的”这一组带出甚麼重点？(道德伦理和宗教生活) ○ 这段传道者对人类整体持怎样一种看法？(悲调负面。[传 9:3]在日光之下所行的一切事上有一件祸患,就是众人所遭遇的都是一样,并且世人的心充满了恶；活著的时候心里狂妄,後来就归死人那里去了。) ○ 传 9:6 提到生命生活中甚麼我们可以留意？(关系。情感,情绪——爱、恨、嫉妒[有译本作：热诚]——带出下半节中重要字眼：分。) 传 9:7-9:10 宜把握时机享受生命,或尽力作工 ○ 承接上文这里传道者对人生得出结论,既然人都要死,他建议甚麼？	20'00	27'00

	(一、怀著高兴的心吃喝；二、有生活见证快乐过日子、三、好好享受家庭生活，特别珍惜与妻子享受生命之乐。) ● 你怎麼理解[传 9:8] “你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油。”？(衣服洁白和头上有膏油是快乐和节日的象徵。如以斯帖记末底改穿著蓝色白色的朝服，头戴大金冠冕，又穿紫色细麻布的外袍，从王面前出来，书珊城的人民都欢呼快乐。“诗 23:5 “在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。” 一个人必生活行事在神面前蒙悦纳不犯罪，才能欢欢乐乐过节见神) ● 你怎麼理解[传 9:10] “凡你手所当做的事要尽力去做；因为在你所必去的阴间没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。”？(“凡你手所当做的事”，直译是“凡你的手找到要做的”。这是指到“凡有机会做、有能力做的”就要尽力去做。比较新约教导：[约 9:4]趁著白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。) 传 9:11-9:12 人生成败在乎际遇 ○ 传 9:11 的关键词是甚麽？(机会——这个词，该译作：“定期与际遇” “际遇”在今天可能是好的含意，但原来在这里通常指不幸事件的发生。这词在王上 5:4 译作“灾祸”。) ○ 传 9:12 的主旨句是甚麽？(人不知道自己的定期。“祸患”原作“恶的定期”。世人对自己的成就毫无把握，因为将来的祸患，像网罗一样意料不到。) ◎ 这两节带给你甚麽正面的启发？(不要有争斗意识，也无须因自觉不够聪明而认定自己必然命途多舛，因为许多事说不准。) 传 9:13-9:18 智慧人的限制与超越 ○ 智慧人有甚麽限制？(一、虽有智慧却是穷。二、他对人的贡献与他从别人所受的态度不成正比。他救了城，城里人却藐视他。三、他说的话没人肯听。) ○ 智慧人有甚麽超越？(智慧人的言语，始终是有人听的。[传 9:17] “宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声。”在原文中的次序：“智慧人的言语——在安静之中——听”。对比愚人大喊大叫，智慧人的话，不管所发出来的时候多麽微小，总会有人听的。因为这里传道者说“宁可听智者安静地说的话，胜过听愚者之王的呐喊。”二、智慧胜过暴力和武力。 ○ 留意传 9:18 下半节与上半节的结构。这里用对比想说甚麽？这节 9:18 与 9:17 又有怎样的关系？(想说明人品质的重要。一个人的道德行为和意念会为身边的环境带来很大的影响。而 9:18 是对应 9:17 的。智人能用言语止住争战，但只要有一个犯错的人，就足以破坏许多好事。)		
消化经文 (分享)	◎ 这回所查的这章经文，四段中哪一段给你很深刻的学习？为甚麽？	5' 00	32'00
生活应用 ◎	◎ 有了刚才的深刻学习，你有甚麽新的行动立志？可以具体的说说你的计划方案计划吗？	5' 00	37'00
祷告	总结祷告	2' 00	39'00

程序	内容项目	时间	累积
引起兴趣	请别介意讲讲自己曾经做过的一件“傻事”。 ♢ 传道书中的“愚昧”是甚麼意思呢？	4' 00	
进入经文	请为这段经文分段，并给该段经文一个小标题。 传 10:1 小结：回应上文传 9:18 下。智慧所达的效果能被一点愚昧败坏。 传 10:2-10:7 智慧受限於掌权者的反覆无常 传 10:8-10:11 智慧受制於不恰当的时间 传 10:12-10:20 面对未知，不宜早下判语 请按上列分段轮读传道书。	3' 00	7' 00
深入经文 ○观察 ●解释	传 10:1 智慧所达的效果能被一点愚昧败坏。 ○ 这节呼应了上文传 9 章的哪一节呢？(传 9:18 下……一个罪人能败坏许多善事。) 传 10:2-10:7 智慧受限於掌权者的反覆无常 ○ 这段里，哪些词重复出现？(心[10:2;10:4;]位[10:4;10:6]行[10:2;10:7]) ○ 这些词的铺排/排列是怎样的？(10:2 两次提到心；10:6 两次提到位；中间的 10:4，就提到心、位各一次。10:2 提到愚昧人行路，10:7 王子步行) ● 你怎麼理解传 10:2 “智慧人的心居右；愚昧人的心居左。”？(心，在希伯来人的观念中，是理性和意志的中心。右边，在希伯来人的观念中，指到随时的帮助和保护。[禡浩荣。又，见诗 16:8，109:31，121:5，.赛 41:10 智慧拣选合神心意的那一边]) ● 你怎麼理解传 10:3 “愚昧人行路显出无知，对众人说，他是愚昧人。”(他的行径显示出他是愚昧人。) ● 传 10:4 让你想起之前传 8 章的哪一节？“不要离开你的本位”指的是甚麼？王发火，传道者建议该怎麼做？(传 8:3 “不要急躁离开王的面前，不要固执行恶，因为他凡事都随自己的心意而行。” “不要离开你的本位”可以解作“辞职不干、停工、旷工、罢工”，王发火，对应之策是柔和。例：亚比该对应大卫的怒火，见撒上 25:23-25:31) ○ 传道者怎麼解释“愚昧人在高位、富足人坐在低位”的现象？(……“似乎出於掌权的错误”，这里的“权力”与上文“掌权者”用字不同，但都是指到权力阶层。这里的“错误”，常指误犯的错误。虽然误犯，但祸国殃民不浅，所以是祸患。) 传 10:8-10:11 智慧受制於不恰当的时间 ○ 如果要将这段经文分两小段，你会怎麼分呢？并请说说那两段的重点。(传 10:8-9；10:10-11。传 10:8-9 提到四种工作的性质；传 10:10-11 提到工具和时间。) ● 传 10:8-9 这里提到哪四种工作？这些工作有甚麼同样的特点？(挖坑、拆墙、凿石、劈木，都是属於大兴土木、破坏或开拓一类的工作。有一定的危险。) ● 传 10:10-10:11 讲的比喻，和智愚有甚麼关系？(智者作工前会先计算清楚和未雨绸缪，愚者事後补救也是无益。)	20'00	27'00

	♢ 解说：6 节中都有个“必”字。这个字可解作“可能”。 传 10:12-10:20 面对未知，不宜早下判语 ○ 你会怎麼为这小段分段？(传 10:12-10:15 说智慧者的言语；传 10:16-10:20 讲人因无知过早下判断结论是无益的。) ○ 传 10:12-10:15 提到智者讲话有甚麽特点？(一、说恩言，对人对事有益，使他得人的恩悦。[传 10:12]；二、言语寡少，不知不说。[传 10:14]) ● 传 10:16-10:20 所说的情况，与上文 10:12-10:15 有甚麽关系？[提示：从 10:16-10:20 重复出现的词，看与上文教导的呼应。](传 10:16-10:20 提到一些“若”、“不知道”等无法控制的事。上文提到智者言语谨慎寡少。说甚麽话，甚麽时候说，需要留意。这麼看来，传 10:20 提到人在君王或权力层面前的言语表现，是总结了上文。又，传 10:16-10:20 描写的似乎是政风奢侈荏弱的时候。这时邦国有难，或许愚人当道，智者处於其中，宜更加谨慎。)		
消化经文 (分享)	◎ 今天查考了智者择善固执、处事待人态度柔和、言语谨慎等，哪一方面给你比较深刻的启发？	5' 00	32'00
生活应用 ◎	◎ 对应传 10 章给你的提醒，你会怎样操练自己成为一个比过去更智慧的人？(如能提供具体方案更佳)	5' 00	37'00
祷告	总结祷告	2' 00	39'00

第九课：谈勤惰——查考经文：传 11:1-11:6

程序	内容项目	时间	累积
引起兴趣	你觉得自己是一个偏向安全谨慎的人？还是一个偏向冒险的人？	4' 00	
进入经文	请为这段经文分段，并给该段经文一个小标题。 传 11:1-11:2 面对未知的态度 传 11:3-11:4 自然有律，非人所能控制 传 11:5-11:6 面对未知的态度 请按上列分段轮读传道书。	3' 00	7' 00
深入经文 ○观察 ●解释	○ 传 11:1-11:6，有哪个词重复出现？(不知道，不得知道。2,5,6 节。“不知道”这个词也出现在 5:1，8:7，9:12，10:15。) ♢ 面对人生里许多“不知道”，你会有怎样的人生态度呢？以下我们看传道者的建议。 传 11:1-11:2 面对未知的态度 ● 你怎麼理解传 11:1 “当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得著。”？(“撒”指“发送、派遣”。“粮食”又作“面包”或“食物”。直译是“有一天人会将撒出去的粮食找回来。”这其实是谚语。便西拉(Ben Sira 提到一句亚兰谚语：“将你的粮食撒在水面和乾地上，末日的时候你会再得回。”。另外也有一句阿拉伯谚语也有类以意思“当做善事，将你的粮食撒在水面，有一日你会得著报酬。”但这里是不是只讲到多做善事，学者就有不同看法。再看 11:2) ● 请先说说你对 11:2 “你要分给七人，或分给八人，因为你不知道将来有什麽灾祸临到地上。”的理解。(原文里，没有“人”这字。而“七、八分”也不一定指到明确实在的七和八。这里是个“X/ X + 1”的句子	20' 00	27'00

结构表达方法，希伯来和古近东的著作里都会用的。可以指很多的意思。就像耶稣答彼得“原谅人七十个七次”，指很多次，而不是 490 次。）

- 总结来说，你认为这两节想讲甚麼道理？（有三个看法：一、犹太解经传统看这里鼓励人行善。二、是鼓励做生意的或从事海上贸易的海外投资者要敢於冒险，同时要分散投资。三，是传道者在作对比，想表达说人的不知。人纵使深思熟虑也不一定可以预防灾祸。李兰的看法：结合三者，总意是：面对未知，宜全心投入工作，勤勤恳恳。把握当下善用资源(分)，也是敬畏神的方法。再往下看 11:3-11:6 就知道了，这个主题更在 11:7-12 章深刻表达出来……)

传 11:3-11:4 自然有律，非人所能控制

- 传 11:3 “云若满了雨，就必倾倒在地球上。树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。”这句里，甚麼是人能预测到的？甚麼是人不能预测的？（可知：云满必下雨。树倒必在地。不可知：雨下到何处？树倒在何地？）
- 为甚麼“看风的，必不撒种；望云的，必不收割”（传 11:4）？（因为不知道风向和云将飘向何方。先确定大自然必然发生甚麼事再决定做甚麼事是没甚麼可能的，过分筹算甚麼时候去做该做的事，到最後很可能是一事无成。咱国农民，不会因为知道夏季必旱或洪，就不耕作。到城里打工的如果只想这里不好那里不行或自己种种限制甚麼都不做，很难可以赚钱糊口养妻活儿。那时农业背景也差不多。撒种时怕大风将乾泥连同种子吹走，收割时怕下雨。）
- 结合 11:3 和 11:4，到底这两节想带出甚麼道理？（纵使人不能全然明白神的作为，但万事都在神手中。不管下雨倒树，总会有人得到好处。当善用当下有的风云资源，努力作工。不要等待自以为绝对安全稳当时才行动，因为一、我们不知道“绝对安全稳当”的时候是甚麼时候；二、要等那时候来，那一辈子都不用行动了。）

传 11:5-11:6 面对未知的态度

- 这里提到哪些人不知道的事？（风的路向、怀孕妇人的胎儿、神的作为。传 11:5，有古卷作：“灵如何进入怀孕妇人胎中之骨头”即“就如你不知道气息的路向，在满满的腹中的骨头里头”。所以有一些译本，如《思高译本》，11:5 就只有生命成长的意思了：“就如你不知道生命如何进入孕妇胎中的骨骼里”。对於生命的奥秘奇妙，诗 139:14-139:16 早已有言：“我要称谢你，因我受造，奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络；那时，我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日（或作：我被造的肢体尚未有其一），你都写在你的册上了。”
- 面对生命的不知道，传 11:6 给了甚麼建议？（早晚都要撒种）
- 传 11:6 “发旺”是甚麼意思？（能有好成果）
- 传 11:5-11:6 呼应了上文哪两节？在讲甚麼相同的道理？（传 11:1-11:2。意思一样。都鼓励人一有机会就该作工，因为不知道甚麼时候作的工，会有好结果。）
- ⊕ 这种结构叫“夹心饼乾”结构（Chiastic 台神学界译：同心圆）。一段经文中，重要信息放中间，中间上下文经文内容相呼应或近似。夹心饼乾

	常在圣经经文中出现，大家日後查经时可留意。 ϕ 从 11:1-11:6 带出活在当下，珍惜善用资源努力作工，以表达对神的敬畏 这主题信息，将在下文 11:7-12:8 加以延伸深化。		
消化经文 (分享)	◎ 假如以 10 分作为满分，以表达你尽情投入生活的态度，你觉得自己目前的状态，达到几分？经过这一课的查经，你期望自己能达到几分？	5' 00	32'00
生活应用 ◎	◎ 分享好经验：在神赐你的种种资源(时间、金钱、人际关系、恩赐、专业、人生经验、个性、异象……)里，哪一方面你自觉还算感恩管理得比较好的？可以分享一下你是怎麼管理或运用那种资源的吗？(越具体越好)	5' 00	37'00
祷告	总结祷告	2' 00	39'00

第十课：谈敬畏——查考经文：传 11:7-12:14

程序	内容项目	时间	累积
引起兴趣	请分享一件你小时候做过很开心的事。	4' 00	
进入经文	请为这段经文分段，并给该段经文一个小标题。 传 11:7-11:8 当快乐，也当想到黑暗的日子 传 11:9-12:7 少年人当快乐，也当记著有神 传 12:8-12:14 结论：凡事皆虚空，人当敬畏神。 ϕ 夹心饼乾：传 12:8-12:14 结论呼应传 1:2,1:12-1:18) 请按上列分段轮读传道书。	3' 00	7' 00
深入经文 ○观察 ●解释	○ 从这段经文出现的字词、内容，可知这里想讲甚麽在变化？(时间：“光”“年”、“日子”、“时”具体字眼，以及传 12:2-12:7 的内容[即生命身体机能变化，表达时光的流逝。]) 传 11:7-11:8 当快乐，也当想到黑暗的日子 ○ 这段经文哪些字常常出现？(“光”“年”、“日子”) ● 你怎麼理解这两节里的“光”、“黑暗”？(“光”指的是生命。[句子结构法]——伯 3:20“<u>受患难的人为何有光</u>赐给他呢？<u>心中愁苦的人为何有生命</u>赐给他呢？”传 6:4-6:5因为虚虚而来，暗暗而去，名字被黑暗遮蔽，并且没有见过天日，也毫无知觉；这胎，比那人倒享安息。传 9:9“在你<u>一生虚空</u>的<u>年日</u>，就是神赐你在<u>日光之下虚空</u>的<u>年日</u>，当同你所爱的妻，快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分。”“黑暗”指老年或死亡。) 传 11:9-12:7 少年人当快乐，也当记著有神 ○ 传 11:9-11:10，提到甚麽事能影响我们是否快乐？(心想的、做的事、眼所看、情绪——总的来说是身体上和心理上。) ● 传 11:10 下“……从肉体克去邪恶……”指禁欲吗？(非也。“邪恶”指“祸患痛苦”，从字面上来说没有道德上的意思，而是指到衰败痛苦。11:10“所以，你当从<u>心中除掉愁烦</u>，从<u>肉体克去邪恶</u>……”是对句，要表达的意思是：“不要让任何事使你烦恼，使你痛苦”。只是从意义上来讲，不让自己烦恼痛苦的其中一个方法，当然是敬畏神远离恶事。这就呼应了 11:9“神必审问”。) ○ 下文哪一节、哪几个关键字承接上文 11:9“神必审问”的思路？(传 12:1“当记念造你的主”。)	20'00	27'00

- 你怎麼理解“当记念造你的主”中“记念”两字？（不单指想起，更有行动。希伯来文中用到这个字，除了有记忆的含意，也会有随之而来的相应行动。如创 8:1 神记念挪亚和方舟里的动物，就叫风吹水退；创 40:14 约瑟叫他所救的酒政获释後记念他，意思是叫他获释後做点事帮他出监；撒上 1:19 神记念哈拿，就使她生育……）

- 传 12:2-12:6 其实用了不少的自然景象来比喻一个人年老的身体状况。你能说出各节经文分别说明了甚麼状态？

（传 12:2-12:6 讲的是人衰老时的状况；其中 12:3-12:5 提到身体器官

12:2	漫长阴沉的冬天	晚景凄凉
12:3	看守房屋的	手
	有力的	腿
	推磨的	牙齿
	从窗户往外看的	眼
12:4	街门	耳或嘴
	雀鸟……起来	老年人难熟睡
	歌唱女子衰微	老人听觉和说话能力衰退
12:5	人怕……惊慌	直描老人怕高和怕出门
	杏树开花	失去味觉/发白/脊椎骨凸出
	蚱蜢成为重担	踝骨肿胀/移动身体感吃力
	人所愿的	食欲或性欲
12:6	银链、金罐	光 [没有就不能生存了]
	瓶子、水轮	水 [没有就不能生存了]
	犹太解经传统：认为这是不同身体部份： 银链——脊椎骨；金罐——头盖骨 瓶子——胆或胃；水轮——心脏和肺腑	

不过，也可以象某些解经家如季德纳那样，建议从整体来看，不用太花工夫研究个别意象的含义。

- 传 12:7 是这段小结。12:7 呼应哪节经文？（传 12:1 “当记念造你的主”）
- 传 12:7 怎麼解说死亡？[并参创 2:7 伯 34:14-15、诗 104:29-30；伯 10:9]（神以尘土做人，死後气归神。[创 2:7]耶和华 神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。[伯 34:14-34:15]他若专心为己，将灵和气收归自己，凡有血气的就必一同死亡；世人必仍归尘土。[诗 104:29-30]你掩面，他们便惊惶；你收回他们的气，他们就死亡，归於尘土。你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。）

传 12:8-12:14 结论：凡事皆虚空，人当敬畏神。

- ● 这段的结构和内容，和哪一章哪一段很像？可以说说吗？（和传 1:2, 1:12-18 很像。一、传 12:8 和 1:2 用字几乎一模样。**然而少说了一次“虚空的虚空”**。二、传 12:9-11 提到传道者是在严谨态度下教训众人的。这和传 1:12-13、1:16-17 传道者强调自己是用心查究万事才得出结论的表述也是一样的。三、传 12:12 提到“著书多，没有穷尽；读书多，

	身体疲倦。” 呼应传 1:18 “多有智慧，就多有愁烦；加增知识的，就加增忧伤。”，都教人不要写过多的书，不要用功过度。 ○ ●如果用夹心饼乾结构法来读，来到传 12:12 可以结束了。但是这里又好像多出 2 节。传 12:13、14。这两节给了甚麽命令？作用是甚麽？(12:8 相对於 1:2，少了一句 <u>“虚空的虚空”</u>，多了两个命令：一、敬畏神；二、谨守祂的诫命。还加上解说：因为一、这两件事是人当尽的分；二、人所做的一切神都必审问。作用：“盖棺定论” [传 7:8]上：“事情的终局强如事情的起头；……” 为全卷书定写作目的和基调。表述传道者眼中所看的“终极智慧”。 ♠ 气氛：呼应传 1 章：时光流逝		
消化经文 (分享)	◎ 有生之年，有甚麽事你不做会感到遗憾？	5' 00	32'00
生活应用 ☺	◎如果想请你在本周内去做一件事，来表达你查完传道书所得的启发，你会做甚麽事？	5' 00	37'00
祷告	总结祷告	2' 00	39'00

真道分解

读经十讲

第一讲：关于读经研经的几个重要认识

1. 神话语的力量：提後 3:15-3:17：“并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧。圣经都是神所默示的，於教训、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. 圣灵的参与和人的责任：林前 2:12-2:16 提醒我们有圣灵帮助我们明白属灵的事情“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。（或作：将属灵的事讲与属灵的人）然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。”
3. 读经的态度：心存敬虔，祈求心中圣灵开启我们眼睛，情感理智并用，明白圣经原意如何，再从神的教导，学习体会神对我们生命的心意。可 12:30 说：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。”——尽心、尽性、尽意、尽力，正是我们要追求的研读圣经的正确态度：心，是我们先向神存敬虔爱慕；性，是灵的投入，强调与神的关系，我们是可以借著读经，与神沟通，灵里强健。意，是理性思维意志。先明白理解神的话，意志上接受顺服神的教，之後就是力：在生活里行出来。以行动把神的教导应用出来，表示真明白神的话了。
4. 正确释经的重要和提防走极端：
 - 4.1. 例一：曾有人读到太 5:30 “若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。” 因为理解错误结果就把自己的手砍下来。
 - 4.2. 例二：有人读诗 137:9 “拿你的婴孩摔在

磐石上的，那人便为有福！” 不明白历史背景、诗歌体裁特点、不知道整全读经原则的，读到这里就以为以色列人很凶狠没人性，旧约的神很残暴。

- 4.3. 例三：不理睬时代社会文化背景，读罗 16:16 保罗说“你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。……” 觉得又噁心又矛盾，不合国情国体。其实这都只是误会。

有正确的释经，就有正确的应用。否则，就会走极端，要么变成辖制别人、辖制自己的律法主义，要么变成放任无界的自由主义，都不好。

5. 释经研经基本原则

- 5.1. 留意上下文理，经文情境。将一节经文孤立起来理解，忽视上下文理，会造成误解内容，错误应用。读经要连看上下文，才不会造成断章取义。例如读弗 2:10：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”——当中“行善”的意思，要读弗 2:1-2:10，才知道不是世俗上一般说做好事，而是活出有基督新生命的样式，也去行出神的旨意。
- 5.2. 在内容方面，注意字词释义，留意经文中有些字词解释，对整段解说起关键作用；也有字眼具深刻神学含意象征意思，如“使”有任凭的意思：出埃及记 4:21 “我要使他的心刚硬”中“使”是“任凭”。意思是“法老自己作主心里刚硬不听摩西话，神就任由他落在罪和将要面对的审判之中。以赛亚书 6:9-6:10 “要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。” 是因为神的百姓心中坚决要拒绝神，不要听神的话，宁愿受苦也在所不惜。结果神就任由他们。神预知他们会有这样的态度。字词象征的例子

有：圣经中的“行淫”除了有男女方面的不正当关系，也有背道堕落的意思。（启 2:22）、“锚”有平安稳妥的含意。（来 6:19）、“炉灰”代表谦卑（启 3:5）、

“角”就有能力的意思。（耶 48:25）

- 5.3. 留意经文的背景：包括历史时代背景、地理气候、文化社会。了解後帮助我们知道如何总结经文原则，加以应用。

5.3.1. 历史时代的背景，包括历史大背景和经文中的处境。明白背景，有助我们了解经文内容。知道历史发展，能认识神的预言何等准确成为事实。知道社会文化，不会迫人聚会蒙头。知道古近东种族之间的关系，大约知道“汉谟拉比法典”是怎么一回事，再细心比较摩西律法，神颁下给他子民的律法，是何等的超越，全备显现出神公义慈爱的属性。知道哥林多城这繁华发达花花碌碌的商业都市里有 25 万自由人；40 万奴隶。城里最少有 12 座偶像神庙，里头又有庙妓制度，就更了解林前内容，体会昔日哥林多教会肢体面对的难处和挑战。知道希腊文中，“革哩底化”等於撒谎，了解克里特岛盛产酒，城中人酗酒後争斗不休，就明白宣教士老保罗提醒提多牧会教导时为何那么强调“善”，行出见证。

5.3.2. 明白地理气候背景帮助我们更投入经文。读约拿书，如知尼尼微和他施是位于两个完全相反的方向，一东一西，就体会先知约拿当下心态何等不愿顺服神。知道时代思潮像早期诺斯底主义怎样冲击教会，就更佩服保罗书信的思辩逻辑推论是怎样的一针见血，铁齿铜牙。

- 5.4. 释经方面：参照比较，以经解经。意思是以同一经卷上下文或就不同经卷经文互相补充，以对某方面主题教导取全面完整的认识。就资料补充以经解经的例子，例

如读诗篇 51 篇，那是大卫和拔示巴通奸後，受了先知拿单责备，忧伤痛悔下写成的祷告，如果读诗 51 篇，读时兼翻看撒母耳记下 12 章关于大卫和拔示巴的事，就更能了解这首诗的历史背景。读腓立比书，也去读使徒行传 16 章，就知道当时腓立比教会建立的情况。

就主题方面，该隐和亚伯的例子。创 4:1-15 记载两兄弟献祭，神“看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”单看创 4:7，只知该隐行事不当。但如兼读来 11:4，就可推测该隐献祭不蒙悦纳，也因为他内心的不信。约一 3:12 说他是属于那恶者。犹太书 11 节，提到走该隐道路的人是有祸的，也就是那些自私、贪婪、妒恨、仇杀和自高自大的恶人，他们所献的供物，是神所憎恶的。正如以赛亚书 1:10-15，66:2-4 所说的一样。（献祭要有纯正心态：罗马书 12:1-2）

第二讲：读五经

1. 释经五步曲

- 1.1. 了解经文背景：谁写的、写给谁、在什么情况下写、为什么要写。
- 1.2. 分辨文体：文体影响解说应用。如：律法主要以记叙散文体写成，记述神怎样兑现他给亚伯拉罕的应许，就是给他後代，与他和他的後代立约建立关系，给他们迦南地为业。记叙之中又渗杂著诗歌（创 49:2-27 雅各祝福儿子、出 15:1-18 摩西和米利暗之歌）以及法规。

读记叙文，要留意记叙的结构布局和铺排、事件内容与历史背景，以及神在事件中的参与和启示，从而认识神。不能从一个记录事件决定普遍属灵原则，（不可从喇合为救探子撒谎而论定圣经赞许撒谎）但可从重覆的记述中总结一些教训。（如亚伯拉罕和以撒都曾为保命而撒谎说自己的妻子是自己的妹子，结果破坏夫妻感情和对别人造成伤害。），并了解神的属性。

读记叙文也要多留意结构。结构能帮助我们了解经卷主旨。例如：申命记用交叉平

行体（Chiastic，上下两层相呼应，中间是重心）带出全卷重点：

申 1-3 章回顾过去，呼应申 31-34 章展望未来；申 4-11 章摩西话别劝诫要求以民要向神尽忠，呼应申 27-30 章所记的神和他子民立约礼；夹在最中间的 12-26 章立约具体内容，正是申命记的关键意旨所在。12-26 所记，是 12-16:17 神子民按礼仪分别为圣；申 16:18-21:21 对领袖和公义社群的要求，申 21:22-25:19 提到神国度的圣洁不可玷污，申 26 章就再次申明神是救赎主，是君王。其中申 26:16-19 就是申命记的主题经段）

律法书中也有不少法规，就是一些关于道德、礼仪祭祀和民事的规条。读法规，留意的最重要是背后神人盟约关系，规条背后精神，以及礼仪预表。两造之间有关系，契约规条才成立而有意思。读法规，也要明白：神在乎他子民，他对他子民的生命、生存状态和生活形态有期望。他定下一些规则不是要辖制他的子民，而是让他们知道怎样活得更好。要活得好，就要听神教导活得好的方法。例：出 20:1-17 十诫、申 6:5 尽心尽性尽意爱神、利 19:18 爱人如己等。

至於一些礼仪习俗民事法规，我们读的时候一方面理解到那是旧约时代，神向以色列民在某特定处境里颁下的吩咐，所以在今天不用照字面意思去做，但就要了解背后意义，总结原则，活用于当代。（如申 14:22-29 和民 18:21-29 讲到十一奉献）

- 1.3. 进入经文，分析语意，了解经文内容与当下社会处境。研读五经，其中一个重要认识就是要知道当时古近东某地某时的历史文化风俗宗教。如果一个人知道迦南异教巴力崇拜是多么邪恶——如祭祀时杀死初生婴孩，就比较容易理解为什么神严厉禁止他的子民与迦南人通婚，而且要除掉他们。（申 18:9-13）如知道古近东米所波大米、迦南、埃及地等人所拜的偶像是何等模样，再读神怎样向人启示他自己，就了解耶和华是何等圣洁公义满有仁爱，愿主动与子民互动，就深深被神感

动。

当知道神使摩西行的十灾，全是针对埃及人所拜的不同偶像，就知道原来神不但在拯救以色列，他也在向埃及人显明自己才是最大的那位创天造地的主宰。

- 1.4. 从经文总结出属灵原理或教导。
- 1.5. 将领受应用于生活、与人分享。
2. 读经技巧：仔细观察，分析语意。
开始时先概览速读经卷或经段，然后就“分段再分段”——先找出大段落，再找出中段落，再找小段。每段都有大主题，一般经卷都会以黑色粗体字显示出来。再於段落中找出中段里的主题。找主题，可以用句子结构分析，句子意义、句子之间的意义，找出重复出现的字词，正确探求字词含意，反覆再三读上下文理，看作者教导有关这主要字词主题什么功课，再以总结。除了经文含意，也可以留意有关经文表达的气氛或感情。在做观察、解释、应用的过程中，可以在经文打上不同的符号。
3. 以经解经
圣经好些主题和资料是贯串旧约新约，非常一致。例如，不论新旧约经文，都告诉我们五经的记述者是摩西：出 17:14、民 33:2、申 31:9、书 8:31、王上 2:3、路 24:27、约 5:46-47、徒 3:22-23，7:37-38，罗 10:19 等。
4. 留意神在事件中的参与和启示。记著神才是主角，他透过经文向我们启示他自己。作者记述人物，主要讲到神怎样和人互动，我们读的时候不宜追情节，却要从中观察神怎样待人并介入，好让我们更认识神的属性。如：从创 37、39-50 章约瑟事迹，我们认识神是掌管一切的，神全能全知，他使万事互相效力，叫爱他敬畏他的人得益处，又使用他喜悦的人完成他的计划。

第三讲：读历史书

1. 以色列人写历史有笔法。历史记述的背后精义，往往不止限于情节发展或人物命运，却是神和他子民之间的互动，以色列人借著记录神和他子民之间的互动，带出神的信实、守约、慈爱圣洁的属性。
2. 旧约历史书有十二卷：书、士、得、撒上、撒下、王上、王下、代上、代下、拉、尼、斯。

记述了以色列人从神治时代（书、士、得）、过渡到王国时代（撒上下、王上下、代上下）、到被掳回归时代（拉、尼、斯）

3. 以色列的历史发展

书：以色列人踏入、攻占迦南地的经过，并后来各支派所分配而得的土地。

士：以色列人背叛神，结果受敌人欺压，他们呼求神，神就借士师来解救他们。

得：描写路得和拿俄米在异乡面对人生绝境彼此顾念，又因神的恩待保守，得了丰盛。

撒上下：用对比的方式记述蒙神悦纳的信仰领袖和政治领袖当是怎样的。（对比的人物：以利和撒母耳；扫罗和大卫）

撒下：大卫统治的功过。

王上：记大卫统治晚期到所罗门后王国分裂初期诸王历史。

王下：王国分裂中后期北以色列和南犹大诸王。

代上：大卫时以色列人的宗教生活，准备起圣殿。

代下：所罗门建殿，南北两国的宗教信仰面貌。

拉：所罗巴伯和以斯拉带领被掳到巴比伦的同胞回归并重建圣殿，以斯拉反对犹太人和外族人通婚。

尼：尼希米回耶路撒冷重建圣殿城墙。

斯：以斯拉怎样蒙神使用恩待，和叔叔哈曼同去拯救民族。

4. 认识以色列人如何写历史

4.1. 读历史书，要留意基本资料和写作笔法。基本资料指某卷历史书的作者、写作时代、第一批读者、当时写作这卷书的目的，了解这些可以帮助我们更容易理解经文，以及学习怎么解释应用相关教导。如果我们还能留意作者的笔法，例如篇幅章数比例、呈现的形式，就可以有更多的领受。

4.2. 例子：比较撒上下、王上下和代上下：虽然三卷书都讲历史，我们却从三卷书的不同呈现中看见七个不同：
第一、撒母耳记、列王纪的记述是传记式的，故事性强，而历代志却是统计式的，

资料很多；

第二、撒母耳记、列王纪的记述是比较个人化的，讲的是个别君王的功过，而历代志的记述风格就比较官方，记的是整个统治体制的成败；

第三、撒母耳记、列王纪的记述是南国、北国都有提到的，而历代志就只集中多谈犹大国史。

第四、撒母耳记、列王纪的记述是以君王宝座为主题，谈到君王是不是正统，而历代志就以圣殿为主题，将焦点放在建殿的意义上。

第五、撒母耳记、列王纪的记述是以定国家的罪过为督责百姓回转向神的条件，而历代志上下就以振兴国民作为基本调子，激励人奋发回归主。

第六、撒母耳记、列王纪的记录事表的方法是像记者那样作记录记实性的材料，但历代志上下就像编者那样，不是巨细无遗地写，而是有选择地选取史材而记。

第七、撒母耳记、列王纪往往有强的政治性，但历代志上下就有很强的宗教感。这就突出作者的笔法重点——撒母耳记是作领袖须有的素质；列王记从南北诸王事迹带出历史教训（顺服神就昌盛、背逆神就衰亡；代上下要突出神对大卫家并所罗门王朝的拣选保守。（代上 1 章至代下 9 章是家谱）

5. 解释应用历史书教导原则，从认识背景开始查考学习记叙文体，要问六何：何时、何地、何人、何事、为何、如何这些基本资料，如果再掌握圣经经文背景资料，像当时希伯来的历史、政治、文化、地理，宗教风俗，可以让我们更投入经文，知道怎么应用历史书教导的属灵原则。

5.1. 例子：王上 1:9 写亚多尼雅和所罗门争夺王位，亚多尼雅在隐罗结宣告作王，王上 1:33 记所罗门在基训被膏立为王，亚多尼雅和随从之所以听见从基训传来的声音却看不见所罗门的加冕礼，是因为隐罗结和基训之间有俄腓勒山坡相隔。这地理资料帮我们更清楚当时处境，明白经文不矛盾。

5.2. 应用：从族长时期到定居迦南山地，以色列人经历了三方面的技术发展：一、机动性强的游击战术；二、用铁器开垦森林作耕地；三、承继了迦南人凿水池的技术。这些技术改变了以色列人的生活方式，过去他们习惯处於旷野，飘泊不定的生活链就他们要仰望神、而且机警习性；入迦南後，相对的安定生活，反而让他们容易落入试探。有了对这背景的了解，应用时，就要记著今天我们如果生活条件太好太舒服，可千万小心别忘记神。

从士师时代到大卫王国，非利士人在迦南地的势力越来越大，他们一直占据低原和沿海一带平原。这些非利士人由希腊的大陆和海岛，向东移居到叙利亚和迦南地，渐渐取代迦南人成为以色列民的最大威胁，他们也迫使原本一盘散沙的以色列人想起要团结起来，对抗外敌，并要求撒母耳膏一强人领袖作王来带领他们与外敌作战。这给我们的提醒，原来当人遇上危难，容易倾向因心慌而要抓住些看得见的保障，却忘记真正的保障是神。

6. 两个“不是”的提点

6.1. 不是每段经文都有清楚直接的属灵教训，有时要了解整件事，从整个时代看神的作为。

6.2. 历史书记的事，是已发生的事，不是应该发生的事。所以不是每件事都是好事或每个人都是好人。我们在当中看见真真实实的人和事，有好有坏，功过参半，就更了解人性和神的圣洁怜悯。

第四讲：读诗篇

1. 诗篇操练我们敬拜神：诗篇是诗人向神发出的心声祷语。我们今天祷告，多是认罪、为个人祈求、为别人代求。但我们可能更需要学习操练的是对神的感恩和赞美。诗篇中，好些都是颂赞神的。在希伯来传统中，诗篇的标题，正是“赞美”的意思。不管祷告时处境如何，心情如何，到最後我们总会在诗篇中找到对神的颂赞。

诗篇共分五卷：1-41，42-72，73-89，90-106，107-150，每卷之末（41:13，72:18-19，89:52，

106:48，150）都有颂赞。

好些诗篇都有标题，告诉我们相关资料，如：诗篇的种类（金诗、训诲）用途（献殿、安息日）乐器（丝弦、吹的乐器）调子（远方无声鸽、百合花）作者（大卫、摩西、可拉的後裔）写作背景（大卫逃避儿子押沙龙时作的）有时诗中也会交代诗歌的音乐节奏布局，（细拉——有插段、终曲、分段、强声、特调、拖长等意）

2. 诗篇的性质：诗篇是一本颂赞祷告册，经历几个世纪收集，最後大约在主前三世纪，由被掳归回後的圣殿事奉者完成编修工作，用在第二圣殿——也就是所罗巴伯和希律王时代——并会堂中的公祷赞美中。

3. 诗篇的内容重点：

3.1. 赞美信靠神的良善慈爱和信实。

3.2. 对所遇之不公义和凶险发出哀叹。

3.3. 突出神是天地宇宙万国万族的王。

3.4. 神是以色列的王，神与他子民的约。

3.5. 锡安和圣殿，作为神在地上同在的象徵，带给神子民欢乐。

4. 诗篇的数目

诗篇 150 篇，其实不是 150 篇。而是 147 篇。原来，诗 14 和 53 是同一首；9 和 10 本来是同一篇诗；42-43 本来是同一篇诗。

5. 诗篇的内容分类

诗篇内容主要是向神献上祷告颂赞。诗篇五卷：卷一诗 1-41，卷二诗 42-72，卷三诗 73-89，卷四 90-106，卷五 107-150。按内容看，卷一至三多是祈祷诗，卷四和卷五多是以赞美为主。感恩就分布於卷一、二、四里。

5.1. 哀求诗／祈求诗：

祈祷诗有个人遭遇患，如疾病或被人诬告，於是诗人向神发出哀求，（诗 3、5-7）也有团体的哀求诗，多是诗人因全国受到外敌侵略和凌辱（44、60、79）於是诗人向神发出呼求。哀求诗的格式如下：呼叫神的名——向神细说痛苦——求神采取拯救的行动——指出神为何应该听祈祷（祈求的基础）——向神许愿或者即时发出信心的赞美

5.2. 赞美感恩诗：

赞美诗重点在赞美神所行的大能奇事和

属性，如创造，救赎选民出埃及，慈爱信实等。格式：邀请人同来赞美耶和华——指出为什么要赞美他——鼓励人赞美神，或是诗人立志。

感恩诗，就显示了诗人记取并述说神怎样垂听了他的祷告，救了他，所以他要感恩。格式：称颂神——说明以前落入的困境——以及神怎样拯救他——劝勉和他一起的同人一同赞美神——向神还愿。

5.2.1. 应用：

从祷求诗、感恩诗和赞美诗中学习祷告读诗篇时，先感受诗人的感受。

然後，观察诗篇的性质：是赞美？是感恩？是哀求？具体实在的祷告：如果是一篇赞美诗，就找出诗人为什么赞美神。通常诗篇中是有“因为”和“为了”这些词。例如诗篇 104：1-9 诗人因神的创造赞美他，10-18 因神的供应赞美他，19-30 因神的管理赞美他。31-35 结语就是诗人的立志。於是，我们就可以在祷告中，因神的创造赞美神，`因神的供应赞美神，因神的管理赞美神。

如果是一篇感恩诗，就观察诗人为什么感恩。早前他遇上什么事，之後他有怎样的反应，或是祷告，最後他又怎样经验祷告蒙垂听，又怎样感谢神听祷告。例如诗 32 篇。这是一篇感恩诗。感恩诗多以赞美和祝福为首，诗 32 篇就是以祝福为首，32:1-2 指出一个罪得赦免的人是有福的，生命也有意义。之後 32:3-9 诗人就在诗里分享他怎样因犯罪落入困境，经历神的拯救赦罪之恩。他提到自己曾经因为犯罪感到被压，不堪负荷，後來向神认罪，结果得到神的宽恕。10-11 他就劝勉别人要好好倚靠神。

这祷告格式也给我们启发。我们有时经历了神的恩，会忘了祷告感谢神。我们感谢神，又说得很笼统。

其实可以很具体的说说为神的什么而谢谢他。从神那施恩的作为，可以发现神什么属性？还有就是我们经历的神的美善，原来也可以多与人分享以激励别人。

另外，我们也可以从别人的祷告学习面对逆境：举哀歌为例。每个人生活于世都会多多少少遇过苦难。别人遇苦向神祷告时是怎样的？那诗人是为个人还是为团体的苦而向神呼求？他向神申诉时，重点是集中在自己、敌人还是神的身上呢？

例如诗 22。其中 1-10 节诗人谈到个人苦况，12-18 节诗人再详细写自己的痛苦，19-21 节清楚向神表明自己的想望，22-31 节是深信神听祷告而献上感恩。

多读几遍，会感受到神是何等愿意听人的心声，人可以向神倾吐。通常哀歌有：祈祷、恳求神的帮助、申诉、认罪或表白自己是无辜的，咒诅敌人，相信神的回应，赞美或祝福。我们可以回想自己的哀声祷告，最後能祷告到一个地步，是因为相信神的美好属性而甘心放手完全交给神吗？如果可以，你就得享释放了。

5.2.2. 诗篇是心情感受的抒发表达，宜从中领受对神对生命并处境的态度，而不是要直接从表面字句总结属灵命令。

例一：诗 18:20 “耶和华按著我的公义报答我，按著我手中的清洁赏赐我。” 诗 26:1(大卫的诗。) “耶和华啊，求你为我伸冤，因我向来自来行事纯全；我又倚靠耶和华，并不摇动。” 不是教我们骄傲，而是教我们面对恶人的诬告妄言和迫害，要盼望神的公义。

例二：诗 109:6-15，137:7-9，有诅咒怨气用语，原因是为要让人看见恶人受诅咒，明白是非黑白而被

建立；同时也在表达一种“当世遭报”的报应观，提示人警醒，也警示人神是公义掌审判的。留意重点是诗人在祷告交给神後不会自己报私仇，却是会求神伸张公义，信神会有最後的定断，对人对事有最公平的处理。

这给我们的提示是：现在我们生活环境，可能也有我们看不过眼的事，甚至自己蒙受不白之冤。患难痛苦受屈时，可以大声向神呼求。可以用心底最真诚的声音向神哭诉。记住神知道一切事。深信神会有最後定断。我们不是用自己的方法去报复。我们要祈求神主持公义。要相信，神是掌管历史的那位。

5.3. 信心诗、智慧诗、王室诗：

信心诗的背景，往往是诗人面对敌人威吓而发出祷告，虽然面对挑战，但诗人还是坚持他对神的信靠。（11、16、23、27、62、91）

智慧诗在诗篇的呈现中就多以对比的形式呈现出来。王室诗常被列入赞美诗的范畴，但也可以用另一角度去看去读，留意国民怎样为王祈求胜利。

信心诗，智慧诗，王室诗，同样给我们不少启发。读信心诗，留意是什么让诗人感到威吓，诗人面对这些，又是怎样透过回想神的形象、作为和属性胜过这些威吓。读智慧诗，留意原来人生基本就是由一个又一个选择组成。能做合神心意的选择，就是有福的。

王室诗里常会出现“大卫的诗”。或是大卫所写，或是为大卫而写，或是选自大卫诗集。但从中我们了解到作为神子民整体的团体合一感。或面对危险同心为王守望，或王表达对神的信靠，在在宣扬神才是王，是战士，使人得胜。

第五讲：读诗歌智慧书

1. 认识诗歌文体的文句和节奏：

诗歌文体的文句，有平行的句式，交叉平行

体，对偶，字母平行句式等，如果也可以细细体味这些句式，或是有机会听听人以希伯来调颂唱这些诗篇，就会发现这些诗篇的优美。

2. 读诗歌智慧书——雅歌：

雅歌介乎诗歌体和智慧文学，却更偏向智慧文学。说雅歌近乎智慧文学，因为雅歌的文体和箴言很接近。箴言中有些内容和表达形式，和雅歌对爱情这主题的处理很像。例如：

箴 5:15-20，箴 6:24-29，箴 7:6-23。

雅歌 8:6-7 歌颂爱情的表达形式，与箴 1-9 章，伯 28 歌颂智慧的表达形式很近。

雅歌从智慧角度去看去写男女之爱。智慧和爱情都是神的恩赐，该以感恩与礼赞的心领受。我们传统中国教会，可能因为民族性的关系，比较难以理解为什么会有这样一卷书出现在旧约。结果多是以寓意解经的方法，认为雅歌在表达神和人之间的爱，基督和教会之间的爱。但慢慢圣经学者也已经接受了“雅歌是情歌集”的看法，也就是从字面的意思忠实理解雅歌内容。

爱情是美好的。我们从创 1:27 就知道男女都有神的形象，创 2:24 告诉我们夫妻是人伦关系中最亲密的，一对还没有被罪玷污的夫妻，是可以坦诚相对没有任何隐藏的，而雅歌中呈现出来的爱，正是这样一种爱。这爱是在婚姻之内，是有排他性的，是有合理的占有性

（2:16）是自发的（2:7）有强大的力量

（8:6-7），也是非常宝贵的。事实上爱情正是在神创造的美意之中，作为人类婚姻生活正常一部份，没有什么不能登大雅之堂之处。反而在我们现在乱爱滥爱状况之中，如果每个人能从圣经明白神造男远女，设立婚姻家庭，并赐福家庭，就更会鼓励每对新婚夫妇也读读雅歌了。

雅歌结构比较散，诗歌样的句子适宜在婚礼中唱出。当中运用了一些比喻的描写手法，我们读的时候要留意那些表达是以古近东文化为背景，而不是我们传统中国文化的理解。例如：歌 1:15 “我的佳偶，你甚美丽！你甚美丽！你的眼好像鸽子眼。” 我们觉得鸽子很纯洁很美丽，但原来在古近东的文化中，鸽子眼相反指的是非常艳丽极具诱惑的眼睛。还有好些比喻是以地理山川来形容身躯肢体，歌

7:4-5 “你的颈项如象牙台；（白净光滑）你的眼目像希实本、巴特拉并门旁的水池（清澈）；你的鼻子仿佛朝大马色的利巴嫩塔。（笔挺）你的头在你身上好像迦密山（树密喻秀发厚密）；这种形容可不是我们中国人习惯的形容，弟兄不要随便拿来赞太太又不加解说。

3. 智慧书简介

“祭司讲律法，智慧人设谋略，先知说预言。”（耶 18:18）智慧人设谋略，指犹太人对人生遭遇生活观察得的总结，描写自然规律、律法、生活观察、待神待人的态度。

智慧书刻划希伯来民族对人生的思考。面对一些生命中难以解答的问题，智慧书以长长的剖白，像是自我独白的思考，与神与人对话，来表达心中的疑问和想法。虽然智慧文学代表的神学比较以行为为导向，（如箴言）教导人在言行思想和人际相处如何有合宜做法，但从传道书和约伯记，却看见一些总结出来的原则，并不能保障我们生命必然蒙福。所以最后，人生的重点，不是秩序，规则，环境，甚至不是智慧，而是赐秩序规则统管一切并智慧源头的上帝。所以，至终智慧文学要表达的是人对神的态度。当我们面对好些人生最深最痛的处境，或是突然而来的风暴巨浪，圣经中的智慧文学，就像是圣灵为我们代求的一声叹息，能安慰我们的心。

文句方面，智慧文学的表达特点，是用平行诗句说出谚语、箴言、谜语（箴 14:11）、对话（约伯记）、赞美诗（箴 3:19-20）、训海故事（箴 7:5-23）、数字格言（箴 6:16）

智慧书的结构也有特别的格式，例如会以长辈的口吻对晚辈说话：“我儿……”

4. 读智慧书——箴言

智慧文学要表达的是人对神的态度。所以读箴言，虽然知道箴言用好些对比罗列的方法教导我们好些做人处事的智慧原则观察，但也绝对不可以忘记其中的神人关系、以及神的作为。箴言的关键词是智慧。头 9 章都在赞扬智慧，之后列出所罗门、智慧人、亚古珥、利慕伊勒等人对生活的观察总结出来的智慧，为要叫人知道怎么选择。而箴言的关键句是：箴 9:10

“畏耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明。”

箴言清楚表达神掌管世上的人和事，不管是王的心意（21:1）人的道路（16:9）舌头的应对（16:1）

箴言带出神是人类的创造主，（箴 22:2）富户穷人在世相遇，都为耶和华所造。箴言带出神掌审判（箴 10:24）恶人所怕的，必临到他；义人所愿的，必蒙应允。箴言也指出神看人的内心。（箴 15:8）恶人献祭，为耶和华所憎恶；正直人祈祷，为他所喜悦。

5. 读智慧书——约伯记

约伯记的目的：落在苦难中的人，与神面对面相交，在神面前诚实彻底倾心吐意。约伯记中有义人遭遇好些超越理性的事，约伯不是想弄个明白为什么要受苦。约伯可以接受生命里有些事不明白就是不明白。正如他无法全然明白神。即使约伯没有办法全然明白神，他还是要和这位无法全然明白的神对话，沟通。事实上人在苦难中，没有什么理性的话可以说服他不要难过，却是当事人与神的相交，对话，才可以给受苦的人带来安慰。约伯记记述大段哀歌对话，从第 3 章至 37 章，都是约伯的朋友和他争辩，但在最后 38 至 42 章，是神亲自答覆约伯。之后就有约伯从苦况中转回的总结。从这样的铺陈，得知最终神会给人出路。

6. 读智慧书——传道书

传道书与箴言约伯书的对比：箴言教导总结的规律，在传道书中用不著；约伯记中约伯和神那种亲密关系，在传道书里很难找。传 5:1-2 说“你到神的殿要谨慎脚步；……你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言；因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少。”但传道书和箴言并约伯记有一共通点，就是提到敬畏神。传道书的作者观察人生不是在人的掌控中，真正的实在，是敬神，谨慎行在神面前。因为至终神要审问人的一生。

第六讲：读先知书

1. 什么是先知：

先知不是自我意识理智失控者，不是预告未来的占卜师，不是常常被怒气充满的宗教狂热份子。先知有“宣告者”的意思。在王上 17:18；王下 4:7 有“神的仆人”的称号，他们有委身於神的心志，强烈的召命/蒙召感，他们是神

的使者，宣传达神对那个时代的宣告，呼唤人悔改回转归向神，遵行神的律法，离开罪行，恢复神人关系。先知用各样的方法，或口头传意或以书写或其他形式，向神子民宣告神的心意。他们获得神话语、记出来时，多会用“耶和华的话临到”这样的表达。先知的格式多有“这是耶和华说的”。面对神子民对神的背逆，社会不公义和道德败坏，贫苦人受欺压，先知讲论的内容，多宣告神的公义，重申神和人立约的要求，责备不义者，呼吁他们悔改，也有安慰劝勉，并对将来弥赛亚国度降临的预言。

2. 明白先知书，要先了解先知书、历史书、律法的关系。先知是神放在某历史时代的代言人，宣讲神的话叫神的子民得知神的旨意。他们所宣讲的，多是唤醒他们作为神子民的身份，提醒他们曾与神立约，呼召他们回转与神所立的约中，要忠心於神，谨守遵行神的话。所以，要读懂先知书，就要知道申命记的主题

（27-29），以及王，代，拉，尼，斯的时代背景。因为申命记总结了律法书的精神，而王，代，拉，尼，斯就带出北以色列国和南犹大国的的发展。

3. 从历史角度重温先知所属时代

先知书的排列：大先知书 5 卷：以赛亚书、耶利米书、耶利米哀歌、以西结书、但以理书。之後有篇幅短的小先知书 12 卷：何西阿书、约珥书、阿摩司书、俄巴底亚书、约拿书、弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书、玛拉基书。

按以色列历史发展，并用“耶和华的话临到”作为起点，我们可以将先知分为北国先知、南国先知、亡国先知、外国先知、流亡先知、回归先知。

北国先知：所罗门後，王国分裂成南国和北国两个政权。南国犹大，两个支派定都耶路撒冷，北国以色列十个支派，定都撒玛利亚。北国没有一个敬虔爱神的君王，神的子民扭曲真理，拜偶像。这时神的话临到先知何西阿和阿摩司。他们写下的何西阿书和阿摩司书，就是向北国以色列发出最後的挽回劝告，如果再不离罪悔改，神就会施行管教，兴起外族，攻打北国。

再说南国先知。南国属灵气氛稍微好一丁点，历代南国君王好坏参半。但国民的宗教生活情况是徒具形式，对神心不专意不诚的，也受到异教影响。之前没多久，北国果然应了先知的话，因为对神不敬而被外族亚述灭了。

南国先知以赛亚和弥迦，记述了神对南国犹大的警告，提到如果南国犹大不悔改，也要受到像北国那样的管教。

亡国先知：国听到神的话没有回转，神兴起了巴比伦，对南国构成危险。哈巴谷和西番雅记述了神怎样向南国发出最後忠告，耶利米也记录了南国怎样一步步走向灭亡。耶利米哀歌就表达了神的子民，面对国家败亡时的悲痛心声。

（外邦人的先知）：先知书中展示神对普世的关怀和审判。在以色列人的概念中，神是他们的的神。但在先知中表达出神是全地的主，神也向外邦人说话，叫他们悔改回转，不然就会面对审判。向外邦国民宣告神话语的先知有对以东说话的俄巴底亚；向亚述说话的约拿和那鸿。约拿是宣告怜悯的信息；那鸿是宣告审判的信息。

流亡先知：北国南国先後沦亡。神的子民被掳异乡，但神还差他的仆人去安慰他们。以西结书、但以理书和约珥书，就记述了先知们怎样在艰难的环境中，依然忠於神的召命，鼓励他们要坚信神掌管。

回归先知：北国悖逆，神兴起亚述攻打灭掉他们。其後南国也不能守神的吩咐，神就兴起巴比伦来攻打犹大。之後，神又兴起波斯来对付巴比伦。巴比伦被征服後，神的子民落在波斯的手中。波斯容以色列人回归。先知哈该、撒迦利亚和玛拉基，就在被掳回归後，在耶路撒冷作先知。

4. 有了纵向的历史图书，也要有横向的背景掌握：地理、当时写作的对象，处境，国际大形势，（是亚述当道？巴比伦掌权？波斯变天？）以色列国内的政治军事经济社会情况，并上上下下对神对约的态度。这样不光帮助我们更了解先知书内容的警示指的是什么，也会帮我们更適切地就经文总结属灵原则和应用教导。
5. 解说先知预言，先从经文当下处境应用开始：一般来说先知说的解救之法，多是针对当下紧

迫的情况，是不久的将来，在这应当下之急以后，才是对未来那更远的应许。我们不宜本末倒置，一看先知书只看见关乎弥赛亚要来，以及末世信息，却看不见原来在当下神已经在以他的话安慰他的百姓。举例来说哈该内容是对应回归后的犹太人怎样建圣殿，之后我们才看见那应许也指向终极的安稳，就是将来那更大的殿，并所罗巴伯象征的宝座。又好像赛7章，记利汛与比加入侵，亚兰与以色列想说服亚哈斯联盟抵挡亚述，未能成功。另一方面以赛亚就劝阻亚哈斯，不要因为害怕而与亚述结成反联盟。并且传达神的应许。7:13-17记以赛亚对亚哈斯传递神的话说：“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是神与我们同在的意思）。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。耶和华必使亚述王攻击你的日子临到你和你的百姓，并你的父家，自从以法莲离开犹太以来，未曾有这样的日子。”许多人解释这节说这里指到将来新约时代弥赛亚要来，那时就应验了这预言。但兆头通常在几年内就应验，而那童女指的很可能是指与以赛亚订婚的一位年轻女子，她成为以赛亚续弦妻室，因为以赛亚的元配在施亚雅述出生後亡故，以马内利翻出来就是神与我们同在。这样以赛在鼓励亚哈斯，神能救他脱离仇敌。到那孩子具有道德判断力和在法律上负责的年纪，即12-13岁，亚兰和以色列两地将遭掳掠。亚哈斯求助亚述只会带来片时舒解。所以这信息当下就是解救安慰应许，当然新约耶稣身上得到最大的应验。

6. 先知书的核心精神，在唤起人对神的忠诚。这是律法书特别是利26:1-13，申4:32-40，28:1-4中强调的顺服神蒙福，背逆神招祸的提醒。而我们读先知书，也往往发现有些宣告审判的语句格式、宣告安慰劝勉的应许，和申命记中那些祸哉宣告与福乐应许很相似。

哈 2:6 “这些国的民岂不都要提起诗歌并俗语讥刺他说：祸哉！迦勒底人，你增添不属自己的财物，多多取人的当头，要到几时为止呢？”

摩 9:13-9:15 “耶和华说：日子将到，耕种的

必接续收割的；踹葡萄的必接续撒种的；大山要滴下甜酒；小山都必流奶（原文作消化，见珥 3:18）。我必使我民以色列被掳的归回；他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。我要将他们栽於本地，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。

7. 谈谈耶利米哀歌。哀歌被纳入先知中。这是惟一卷全由哀歌组成的经卷，表达痛失土地、痛失君王、痛失圣殿的三失惨状。

耶利米哀歌由五首诗组成，有著很美的结构格式编排。像诗74、79，表达锡安解体，以色列民被掳的苦况，哀1、哀2和哀4三章是三首诗，每章都有22节。每诗的头一句，那第一个字母，是按希伯来文二十二个字母的次序排列。哀5也有22节，但不是字母诗。哀3，是一种变体诗，不是排列整齐的字母诗。耶利米哀歌以拟人的手法，写到锡安，（也就是耶路撒冷）的哀哭，这是悲伤；写耶和华的愤怒的日子，提到耶和华刑罚他子民的原因；哀3写百姓的盼望，他们认识的神是有怜悯的神，叫人在悲恸中有盼望。哀4写罪孽的惩罚，记述罪是人受罚的原因。哀5是一个祷告，诗人求神使他们回转。

耶利米哀歌终极的精神：哀3先知仰望神的慈爱怜悯和信实，就有力量在亡国的日子，在失去土地、君王、圣殿，什么都失去的日子，仰望等候神的拯救。（哀3:22-38）

第七讲：读四福音书

1. 福音书中耶稣生平的核心信息：四福音记述了主耶稣基督的生平和教导，而以主耶稣在地上的最后一周，他的受死和复活至为重要，占福音书的四分之一至三分一份额。从这篇幅笔墨的分配，可知福音核心内容。
2. 福音的本质就是耶稣基督，而不是有关耶稣的历史资料。

一个人也可以在犹太古史的记述中找到有关耶稣基督的事迹，但福音书之所以谓福音书，与别不同之处就是福音书的本质更是将耶稣基督作为神儿子，又是完全的人子的身份表述出来，而我们在读福音书的时候，就要留意福音书的本质不是历史而是启示宣告。我们要特

别留意福音书中有关耶稣基督如何向我们介绍他自己，留意主的宣告。

3. 福音书与旧约的关系

旧约中一直都有对耶稣基督的指向。如：太 17:1-13 提到耶稣基督登山变像，代表律法权威的摩西和代表先知权威的以利亚显现与耶稣说话，看见这事的彼得、雅各和约翰，后来举目再看，就不见一人只见耶稣。这意味著耶稣基督是集合了律法和先知系统的终极权威。福音书里耶稣基督一些话，一些用字，他行的大能神迹，一些特别行动，象洁净圣殿，咒诅无花果树，其实都是很具先知意味的。另一方面，赛 42-53，有关耶和华的仆人，也在预言耶稣基督。

4. 四福音书各有不同的写作对象

为什么福音书会有四卷？那是因为四卷福音书有不同的写作对象，就四福音书作者所属的不同群体，或是他们特别关怀的群体。神启示四福音书作者分别对不同群体有不同的表达重点，这是为什么虽然都是记耶稣基督的教导和生平，但四福音书在内容上各有特色。

马太福音有很浓烈的犹太色彩，很明显犹太人马太是要对同胞说话，清楚说明耶稣基督与犹太信仰的关系。所以太强调耶稣生平怎样应验旧约先知预言，耶稣怎样成全旧约律法，由於是对自己人说话，（犹太人）所以马太没花太多笔墨解说书中一些犹太人的传统习惯、（太 15:2 你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。太 23:5 他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的缝子做长了）、谚语象太 23:24 你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。）马太却是很强调耶稣特别对以色列的使命。（太 10:5-7）

马可福音是最早写成的一卷福音书。马可的写作对象是外邦人。比较起别的福音书，这卷书就比较详细地介绍了犹太习俗。如：可 7:2 提到耶稣的门徒中有人用俗手，就是没有洗手，吃饭。之後就在 7:3-4 的括号中介绍（原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；从市上来，若不洗浴也不吃饭；还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。）另又使用拉丁文字，

像“护卫兵”、“百夫长”等，以方便采用罗马官方文字的读者。

路加福音的作者路加是外邦人，（其他三卷福音书是犹太人）所以作者是不会避免用外邦人难以理解的犹太术语，像拉比，和散那等。

以上三卷是符类福音，性质很相近。

约翰福音和另外三卷福音书很不相同。约翰福音中也会解释犹太风俗和希伯来字义，所以对象是散居四处的犹太人和外邦人。约翰福音中少记述主的医治神迹，没记述主赶鬼的事，却有许多比喻和讲论，却有许多篇幅写最後晚餐。

5. 经文内的读者群

读四卷福音书时，宜参照对读，以掌握全貌。知道整卷书是对谁写的，作者最想他们知道什么，就不会觉得为什么有些资料某卷书不记，有些资料却用长长的篇幅去写。除了要了解全卷福音书，也宜认识某段经文的写作对象。留意某卷福音书中，主耶稣的某段话，是对谁讲的，是对门徒？对敌对者？对群众？了解读者群，就比较容易理解为什么主会那么说。

6. 历史和宗教背景

要明白福音书，就要知道新约耶稣时代的历史政治背景和宗教情况。从旧约到新约，犹太人经历了玛代波斯、希腊、罗马等异邦人的统治，心中很期望有政治上的强者出现，重建昔日大卫王朝的辉煌。这英雄是民族、普世和世界终极的盼望。在新约时代，犹太百姓饱受罗马政权压迫，热切期待大能勇士——那大卫系弥赛亚快快来临。昆兰约团和奋锐党都期待著黑暗之子和光明之子的最後对决，甚至愿意付上血的代价。人们如此疯狂期待弥赛亚的来临，难怪耶稣自受试探後，就不单拒绝宣称自己是弥赛亚，也禁止别人去使用此名号来形容他。他到了在地上生命快结束时才承认自己弥赛亚的身份。百姓对弥赛亚使命身份的理解有所偏差，如果耶稣太早宣称自己是弥赛亚，结果可能引致许多血腥暴力。当然，主也曾多次向跟随他的人解说自己的职事，甚至谈到自己将要受苦被杀，但门徒并不明白，他们始终持有旧约时代那种对未来光荣领袖的期望。一直到耶稣从坟墓中复活出来，向门徒多方显现，门徒才全然明白复活、永生、和弥赛亚十架上

牺牲的意义。耶稣带来的不是政治上的释放，而是属灵上的释放。

社会方面，主耶稣的年代，是派系林立。宗教上祭司文士和法利赛人，都已变得僵化和世俗化。

此外有撒督该人，他们和法利赛人是对头，因为撒督该人在宗教信仰是选择性信仰，不信有灵魂复活，所以在法利赛人眼中他们是异端，或是世俗化的自由派。福音书中又提到有希律党，希律党的本质是政党。从罗马帝国政府得职权利益，所以与犹太底层大众也有距离。他们看耶稣是革命份子。

从地理上分，又有加利利人和撒玛利亚人，加利利人是政治狂热分子，撒玛利亚人由於曾与外邦人通婚，血统不纯正和律法传统与犹太人有分别，所以犹太人看不起他们。另有分散各地的犹太人。他们在患难中反而灵魂得苏醒，当听到福音，心灵就已预备好接待耶稣，离开犹太教，归入基督。

7. 关键概念：天国

要读懂福音书，还要弄懂一些概念。像：天国。神的国。耶稣一来就代表著新时代的来临。施洗约翰和耶稣的布道，当中都说“日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！”（可 1:15）什么是神的国呢？这国的四个特点是：公义、和平、坚定、普世性。司徒德牧师解说这神国的展示，是借著以下的景象显现：万王之王耶稣基督诞生，受浸以後天父圣灵对圣子职事的加冕。“水礼和试探是国度的宣告考验”，各各他山上十架的牺牲显明国度的特性，复活与升天是国度的证明。天国子民的素质就记在太 5 章中。

8. 形式：比喻和象徵

读福音书还要留意一些文学写作手法，如：比喻、象徵。要知道耶稣满有创意，晓得用活泼方法吸引听众去听他的教导，并记住那些教导。这样我们在读的时候，就不会单照字面的意思去直接应用，却会从字眼背後找到意义，然後总结属灵教导，加以应用。

例如：太 5:29 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。——指的是与罪恶一刀两断的决心。不容罪恶慢慢侵蚀生命。

第八讲：读使徒行传

1. 纵向记述，横向视野

使徒行传是一本历史书，作为一本宣道史手册，外邦信徒路加，不但以纵向笔触记下路加福音的下半集，叙述耶稣复活升天後福音工作的进展，路加更是以横向开阔视野，记录神的道怎样按地区次序运行。也就是徒 1:8 所表达的：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”

所以我们在读使徒行传的时候，最好手上拿著地图，例如保罗宣教旅程图，或是在圣经中附上的图表：新约圣经中主要的地方，或是上网搜寻相关地图资料，这样在读使徒行传的时候，就会有印象。

2. 使徒行传的结构特点：地理是重点

地理或地区是使徒行传的重点，事实上使徒行传讲人物，讲神的道飞扬，讲教会建立在主里种族共融，讲使徒面对的种种压力和挑战，在表达上，似乎都是以地理地区作为一个段落。

1 章：在橄榄山的马可楼，徒 1:13 记彼得、约翰、雅各、安得烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、奋锐党的西门，和雅各的儿子犹大、同几个妇人、耶稣的母亲马利亚和并耶稣的弟兄一同祷告；

2 章：圣灵降临，耶路撒冷的人被圣灵充满，有口才说别的地区的地方语言。（徒 2:9-11）徒 2:47 提到门徒赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。

2-5 章记五旬节圣灵降临教会建立、彼得约翰行神迹、受逼迫及教会生活得洁净後，就有徒 6:7 提到神的道兴旺。

8 章 9 章讲到信徒遭遇逼迫四散传扬福音，8 章记在撒玛利亚，圣灵用腓利叫外邦人埃提阿伯太监知晓耶稣基督的事，明白福音。9 章，在大马士革路上，复活主光照扫罗，给他改名保罗，召他作外邦人的使徒後，这之後有徒 9:31 记犹太加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数增多。

10 章，记在该撒利亚，圣灵用外邦长官哥尼流教导彼得，突破彼得的思维，让彼得知道神愿万民得救的心意。

11 章，在安提阿，耶路撒冷教会领袖们异口同声归荣耀与神，说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”（徒 11:18）

12 章，在耶路撒冷，雅各殉道，彼得被囚後又出监，虽然教会受到相当压力和挑战，但“神的道日见兴旺，越发广传。”

13 章 14 章是保罗的第一次旅行布道旅程，分别去了居比路，以哥念。

15 章记保罗第二次旅行布道的背景，在安提阿，保罗和巴拿巴分开传道，巴拿巴带马可去居比路，保罗带西拉走遍叙利亚和基利家。

16 章在特庇，路司得，提摩太加入了保罗的布道团队。

17 章，神在道在帖撒罗尼迦流动，其後又受庇哩亚的人甘心领受，天天查考。之後神的道在雅典由保罗去高举。

18 章神的道在哥林多由三人布道小组保罗亚居拉百基拉来宣扬，这章又提到保罗第三次旅行布道旅程布道点。这章也提到在以弗所亚波罗接受百基拉亚居拉的栽培训练。

19 章记在以弗所有十二门徒受洗，神的道更新变化以弗所的社会文化属灵气氛。

20 章记保罗去马其顿和希腊，访特罗亚，到米利都，在以弗所作临别赠言。

21 章 22 章记保罗上耶路撒冷为主作见证。

23-27 章记保罗继续分别在公会、腓力斯、非斯都、亚基帕王面前、并在罗马作最後的见证。

28 章提到保罗曾在米利大岛见证主的神迹大能，後来又在罗马自己租的房子里继续回外邦人传扬讲解神的道。

这样我们看见神的道怎样从耶路撒冷伸展到犹太和撒玛利亚，怎样到亚细亚的外邦人中，怎样从亚细亚到欧洲，怎样在罗马被证明。

3. 留意讲论和使徒的证道

使徒行传中有不少文体，包括叙述、讲论、对话、神迹、布道旅途日记。我们宜特别留意使徒们的证道。初代教会所传的道，见证复活主，核心信息是什么呢？其中 2:14-40 彼得的讲道，4:8-12 彼得在公会前的护道；7:1-53 司提反在众人面前讲述从旧约到新约一脉相传的福音，10:34-43 彼得在哥尼流家中的讲道，13:16-41 保罗在彼西底的安提阿传道说的

话，都要留意。

使徒行传记述了不少讲章，有向犹太人传讲的，有向外邦人讲的，（14，17）有为自己辩护的（7，22，26）有以信徒为对象的（1，20）这些讲章告诉我们福音的核心，同时也给我们启发，就是要对应听众而作適切教导。例如对犹太人讲福音，保罗就和彼得就引用好些旧约经文，简述耶稣生平，表明他就是先知所预言的弥赛亚，而面对外邦人，保罗就会多讲到自然界的启示，同时，有些讲章鲜明地表达出因信称义的真理，（13:38-39）38 节：所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。39 节：你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。有些讲章又流露出保罗的个人心迹，如：徒 20:18-20:35。

4. 史事的理解和应用

读使徒行传要留意个别历史事件的背景处境，免得将一些因时制宜的特例无限延伸到普遍原则。例如 1:26 摇签选出马提亚与 11 个使徒同列，今天我们不会用这种方法选领袖，因为神已在别的经卷中清楚说明选出领袖的方法。提前 3:8-4:6 又或是一些神迹奇事，保罗在米利大岛上的事，或许也会发生在一些创启地区宣教的宣教士身上，但不一定发生在所有偏远地区。

又，比较 8:14-17 和 10:44-47 的记述，前者是撒玛利亚人先受洗才受圣灵，後者是外邦人先受圣灵才受洗，重点不是次序上的先後，而是真诚接受福音，必然带来委身的行动和蒙神赐福。也就是受洗和有圣灵内住生命。

第九讲：读书信

1. 简介新约中的书信

新约 27 卷经卷中，除了福音书，其它都是书信。但也有圣经学者像 A. R. Faussett 提出路加福音传不是历史叙述，而是书信，因为经文卷首路 1:1 有这样的记述：“提阿非罗大人哪，……。”这样看来，新约就是以书信的形式来表达神向人的启示，给人的感觉是直接的，突出了神和人之间的亲密关系。

2. 新约书信的编排分布

马有藻：《新约概论》曾按书信作者、性质作

了以下的归类。

“信心使徒”保罗的书信，性质主要在奠定教义；有“盼望使徒”之称的彼得，他书信的性质主要在分享属灵经验；有“爱心使徒”之称的约翰，他的书信性质主要在强调灵交。

雅各和犹大书信，伦理意味很重。主要在教导律法与行为的关系；希伯来书是一个後表，带出基督的完全和超越。

保罗书信一共有 13 封，如按教义来分：

救赎性：罗、林前後、加一组以十字架为中心。

基督性：弗、腓、西、门一组以基督为中心。

末世性：帖前後一组以再来为中心。

教会性：提前後、多一组以教会为中心。

以性质为中心的：宣道书信有罗马书至加拉太书；监狱书信有西、弗、门、腓；教牧书信有提前後、多。

菲斯图尔特《圣经导读（上）》就介绍了圣经学者阿道夫戴斯曼 Adolf Deissmann 的观念，就是把信件和书信区分出来。信件是属于私人性质的，有特定的写作对象和读者群，书信就是写给大众的。他认为大部份保罗书信特别是林前後、腓利门书、和约翰二三书就属于私人性质。书信的例子就有：以弗所书、希伯来书、雅各书、约一，这些书信流传多个群体之间。

3. 信件的格式

以特定对象或群体为写作目标的信件，一般有这样的格式：写作者——收信者——问候——祈求感恩或三一颂——正文内容——问候和告别。其中我们要特别留意的就是写信者、收信者，并内容。这三项给我们提供资料，对我们理解书信内容重点教导和应用经文有很大帮助。作者是谁，他什么时候写这信，写给谁？那些人有什么特别？面对什么问题？保罗书信中为什么有哪些内容，这些内容反映当时什么时代面貌？社会什么处境？对应这些，教会面对什么挑战？又有什么使命？这些内容就当时读者面对的问题，有什么教导和提醒？我们可以从中总结什么属灵原则？怎么来应用？这一连串的问题，从反覆的一次又一次的读书信，抓住写信者、收信者，并内容就知道了。

例如读提多书，我们知道是写给提多，（1:4）

1:5 知道是保罗对应提多在革哩底做牧养工作而有的提醒。从 1:12 知道革哩底人的民族性和社会文化，2 章 3 章提到保罗给提多在革哩底牧养时出的点子和提醒，从中也给我们启发：活在世俗化的社会，可以怎样借著圣洁正直，热心为善的生活，来传扬福音。

4. 其他提供某卷经文内容的方法：以经解经
有时候我们要了解某些经卷，是要用以经解经的方法，就是透过别的经卷提供的资料，帮助我们更了解某些经卷的背景。如果肢体们对圣经有整全的印象，在读某些经卷时就容易投入经文内容。

如：提多书。提多的资料，可以在别的书信中找到。例如从加 2:1-3 我们知道他是希腊人，曾跟保罗到耶路撒冷会晤当地使徒，从林後 7:6，8:6，8:16，12:18 知道在保罗第三次旅行布道时，他被委派到哥林多教会办理一些重要的事，又从提後 4:10 知道他曾被派到捃马太。要了解书信背後的历史背景，也可以去读读一些历史资料。在这方面滕慕理（Merrill C. Tenney）写的《新约综览》是一本不错的参考。当中对新约时代的描写扼要简洁。例如其中介绍了希罗时代的宗教气氛，那时每个城市都各自推崇一个偶像作为守护神，例如以弗所人就拜亚底米。

其次罗马帝国世界意识日强，君王崇拜渐渐发展起来，有了这个认识就知道为什么基督徒面对的其中一个攻击就是反对主的人以基督徒坚决不向君王跪拜的理由，迫害基督徒。

罗马帝国又有神秘宗教，秘术崇拜，崇尚哲学。知道这背景，就理解为什么保罗在西 2:18-23 这么说了：“不可让人因著故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的（有古卷：这等人窥察所没有见过的），随著自己的欲心，无故的自高自大，不持定元首。全身既然靠著他，筋节得以相助联络，就因神大得长进。你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活著、服从那‘不可拿、不可尝、不可摸’等类的规条呢？这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功

效。”

原来歌罗西书写作时，信徒正面对当时亚西亚省的异端邪说，著重知识的早期诺斯底主义，混合了犹太教的规矩教条，渗入教会，冲击著信徒对主耶稣的认识。又有人敬拜天使，信徒又面对时代高举帝王君主崇拜的压力。於是保罗针对这些现象，一一作出澄清，以保福音的纯正，叫人知道基督的身份和工作。基督是一切之先，万有靠他而造。

又明白当时犹太教的影响力，就知道为什么保罗常常在书信中持守因信称义的真理，以及为主持守真道忍耐到底的态度。

5. 一次读完的好处

一口气速读完一封信，好处是可以感受到其中的气氛，作者的态度例加拉太书的严厉，林後的真诚，腓利比书的喜乐，速读时也对写作者就某件事的看法和态度有初步印象。

6. 细读经文

仔细阅读经文，可以多读几次，为内容分段，整理出全书的结构大纲，找出其中的主要课题。

新约经卷文字风格跟旧约风格有点不一样。新约经卷特别是保罗书信，流露很强的逻辑思维。从一些重复字眼、重复的句式，可以分段。例：交叉平行体。交叉平行体用形象化的表达来讲，有点像馅饼结构，上下句子平行，内容类似或相若，包含在上下中间的内容才是重点。举以弗所书为例。弗 5:22-24：

“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。

23 节：因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；他又是教会全体的救主。

24 节：教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。

其中 5:22 和 24 节是内容上平行而相呼应的，而夹在中间的 5:23 提到基督是教会的头，是教会全体的救主是重点。

保罗书信中好些这样的句式。

7. 应用

我们说信件有特定的写作对象，对应当时读者面对的处境，所以不宜将某些个别处境当作普遍原则。例林前 11:5 “凡女人祷告或是讲道，若不蒙著头，就羞辱自己的头，因为这就如同

剃了头发一样。”由於哥林多城的妓女是不蒙头的，剃头就像奴隶和男人一样，所以对应这情况保罗教导姊妹在公共场所必须蒙头不然就被轻视。我们今天不必个个姊妹蒙头，但我们同样要有端装打扮才合圣统体统。

第十讲：读启示录

1. 简介启示文体／天启文体

启示录包含著三种文体：启示、预言和书信。结合启示、预言和书信三种文体的精神，有特定的意义目的。我们知道预言有指向将来的盼望，并未世终极审判，而书信这种形式也表达神与人亲密的连系，写作者与读者一种亲密的关系。至於启示文体，或是天启文体，也有独特的地方。

作为启示，启示录给读者揭示信仰的奥秘，启迪他们生命的意义。

启示不是在新约才有，旧约中的但以理书、撒迦利亚书也有。两约之间，即公元前後一两个世纪，启示作品在犹太人和基督徒中，给受著外邦统治者压迫的他们带来很大的安慰。在新约时代，具型的天启文体就以启示录为代表。

2. 启示文体的特点

2.1. 描写在苦难迫害中的信徒如何可以在特定对神的盼望中找到出路，勉励受苦受困的肢体从主耶稣那永恒凯旋、已经得胜的事实，持守信仰。

2.2. 天启作品提醒读者现处的世界是邪恶的，将来的那终极的世界是完美的。

2.3. 启示文学提到义人必然得到神的拯救，恶人定会受到神的惩罚。

2.4. 启示文学的写作手法很特别，多用象徵、夸张和陌生化，包括梦兆、异象、数字、颜色、不寻常的自然景象、异常的形象造型，等等符号，含蓄表达想说的话。

3. 理解启示文学的基本原则

3.1. 作者以先知的立场讲论当代信徒的处境和主必再来的事实，为了对应当代读者的处境和需要去写。

3.2. 必须从当日的历史文化去理解经卷里的信息时间方面，就作者来说书中所说是将来的事，但到我们释经时就要辨别经卷中所记，那些是已经成就了的事，哪些是将

会发生的事。

- 3.3. 我们也要分辨作者怎样讲论当代处境，又同时投射出将来的事。
- 3.4. 要著眼整体信息主题和脉络，不要在枝节细则上钻牛角尖。
- 3.5. 启示是要揭秘出借荣耀的受苦和至死忠心，定迎来得胜。没有什么权势苦难可以拦阻神对子民的祝福。毕竟天启作品的读者面对的处境是严峻的。作品说的是邪恶的势力借打击或诱惑神子民与神争战，背弃神。作品中的恶兽魔鬼会不惜用尽一切方法攻击残害神的子民，甚至杀死神的子民，但即使邪恶力量猖狂，这些势力至终会彻底失败消灭。因为神是最终得胜的掌权者，也会奖赏那些持守信仰的忠贞子民，这给我们的启迪是在困境中要谨慎自守，无惧恶势力的威吓。

4. 读启示录

4.1. 历史背景

一般圣经学者认为启示录的写作时间大约在罗马皇帝多米田在位年间，多米田在位年期是主后 81 年到主后 96 年左右。而启示录就在大约主后 95 到 96 年写成。

多米田非常重视罗马人喜欢的帝王敬拜，所以对敬拜神而不敬拜人的基督徒很反感。由于基督徒拒绝拜罗马皇帝，结果他们遭受很大压力。他们被看为是叛国不忠。

社会方面，当时罗马社会道德腐败，经济不景，多米田的经济宗教社会各方面措施，都对基督教的发展都起很大阻力。教会在那时挣扎求存。就在这时神赐下异象给被放逐囚禁在拔摩岛上的约翰，叫他记下来，鼓励神的子民。

约翰以书信的形式传达多个异象给当时亚西亚七间教会，如果我们用线将这七间教会的位置串起来，就形成一个圈，代表著整个地上的教会。

4.2. 解释

我们提到启示文体的写作手法是喜用象徵。这些象徵是当时当代的人心知肚明的，虽然对今天的我们来说比较难明。但还好有些景象比喻经卷也给了清楚的解

说，例如启 1:20 中解说七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会；启 17:1-5、18 “那女人就是管辖地上众王的大城。” 其实巴比伦是罗马，当时约翰不能明说。启 21:9-10 中，天上的耶路撒冷是羔羊的新妇。

4.3. 数字

启示录喜用数字，例如七。有七教会（1:4、11）七灵（1:4）七个金灯台（1:12）七星（1:16）七印（5:1）七角七眼（5:6）七号（8:2）七雷（10:3）七异象（12:1，13:13-14，15:1，16:14，19:20）七冠冕（12:3）七灾（15:6）七金碗（15:7）七座山（17:9）七位王（17:10）原来在圣经中七是代表完全的数值。

4.4. 内容

启示录的内容，头 3 章比较容易，以下是 4 到 22 章的内容。（七信—七印—七号—七碗／灾—永恒并结语）

4 章：讲天上的大崇拜，景象描写在表达地上任何君王都无法比美天上万王之王万主之主那样的尊威荣耀；

5 章讲七印严封了书卷；

6 章讲揭开第一至第六印，透过四匹马与骑马的人揭示灾难临到全地；

7 章讲神的众仆人额上受印；

8-9 章揭开第七印和第 6 位天使吹号；

10-11 章讲小卷和第七位天使吹号；

12-14 章讲怀孕妇人和龙的异象，两兽异象和宝座上的审判；

15-16 章讲七灾；

17-18 章讲巴比伦倾覆；

19-22 章，约翰详细写万王之王的胜利，羔羊婚筵，大审判和新耶路撒冷的来临，最后作者以基督再来的应许作结，又记下信徒呼求主耶稣快来的想望。

综览：从以上的铺排，我们看见三个循环，回旋递进讲述：

第一个循环是七印；

第二个是七号；

第三个是七碗。

每循环的最后标记引来下一个循环的第一个标记。如第七印带出第一号，第七

号後帶出第一碗。

在这三循环的上下，上有 1-3 章给教会的信，下有 19-22 章基督得胜。

而在给教会的信和基督得胜上下，又有序言的荣耀敬拜和结语的新耶路撒冷新一片天。

主真是阿拉法俄梅戛，他创始他成终，正如创世记述神的创造，之後罪弄得世界一团糟，而启示录揭示神会有终极审判，在新天地接受他子民最完美的敬拜。

参考书目／延伸阅读：

1. Dr. Bennie Wolvaardt, 1999-2005. How to interpret the BIBLE, Britain: Veritas College
2. 黄錫木：《圣经鸟瞰》基础篇，香港：基道，2002。
3. Tremper Longman III 著，区信祥译：《心灵的回响——诗篇的信息与研读方法》，香港：天道，1997。
4. 邝炳钊：《旧约专题：诗歌书选读》，2000-2001。
5. Bill T. Arnold and Bryan E. Beyer, Encountering the Old Testament: A Christian Survey (Grand Rapids: Baker, 1998)
6. 戴浩辉：《智慧文学导论》，香港：导声，2008。
7. 菲、斯图尔特著，魏启源译：《圣经导读(上)：解释原则》，北京：北京大学出版社。
8. 菲、斯图尔特著，李瑞萍译：《圣经导读(下)》，北京：北京大学出版社。
9. Gordon McConville 著，纪荣神译：《先知书》，香港：天道，2008。