

导论

一、圣经是一本书

1、对圣经的无知

有一位警官来到一所小学，他被请去教导一节圣经课程。上课一开始他问道：“谁推倒了耶利哥的城墙？”

在一阵漫长的沉默中，孩子们都在自己的座位上紧张得不知如何是好。终于，一个小男孩举起手说：“警察先生，我的名字是琼斯，我不知道墙是谁推倒的，但不是我做的。”

警官觉得这个回答非常无礼，所以他就向校长汇报了此事。校长沉默了一会儿，回答道：“我认识琼斯，他是一个诚实的孩子，如果他说他没有做，那他就确实没有做。”

这位警官更生气了，他认为这位校长要不就很无礼，要不就是非常无知。于是他写信向教育部抱怨此事，而他得到的回复是：“您好，我们很遗憾耶利哥的城墙被人推倒了，至今仍然没有任何人承认自己做了这件事。如果您能寄给我们一份损失的估价单，我们会考虑相关的赔偿方案。”

这个故事听起来很荒谬，而且很可能不是真的，但它却指出一个重点。在几十年前，所有人都知道有关约书亚和耶利哥城墙的故事。那时大多数的孩子都上主日学，而其他的孩子也可以在学校课堂中听到圣经的主要故事。但这段日子已不复存在，最近我对牛津大学的一个学生提到浪子的故事，然而他却一脸茫然地看着我。现在一般的非基督徒，几乎完全不知道圣经的内容。虽然圣经依然是世界上最畅销的书，仅仅在英国就可达到每年 125 万册的销售量。但许多人只是把圣经放在书架上，很少会去阅读它。

许多基督徒对圣经的知识也没好到哪里去。我们都有自己最喜欢的经文，但圣经大部分的经文对我们来说仍然是未知的领域，尤其是旧约。老实说，我们都觉得旧约过时了，甚至有时会觉得它跟基督教没关系。究竟饮食律、用动物献祭和圣殿，跟耶稣基督有什么关系呢？出埃及的事件、大卫与歌利亚、以及在狮子坑中的但以理又具有什么意义呢？这些都是伟大的故事，但它们跟今天的我们有什么关系呢？我希望这本书能够回答这些问题，或至少能给你一个架构，好帮助你自己去找到答案。这本书的目的就是帮助基督徒进行一趟圣经之旅，看看圣经各部分如何连结在一起，以及它如何指向耶稣。

2、多种类型的著作合集

圣经是一本由不同类型的著作组成的合集，其中包含了 66 卷书，大约有 40 位人类作者，历经了两千年左右的时间才完成。圣经共有两大部分（旧约和新约），主要是用两种语书写成的（希伯来文和希腊文），其中掺杂了各种文学体裁。

在中文圣经里，旧约 39 卷书的编排如图表一所示。这个顺序是按照希伯来文圣经的希腊文译本（七十士译本）来排列的，且在主前 3 世纪就已定下来了。

历史书	诗歌书	先知书
创世记到以斯帖记	约伯记到雅歌	以赛亚书到玛拉基书

图表一：旧约（中文圣经）

希伯来文的原文圣经在编排上有不同的顺序，如图表二所示：

律法书	先知书	圣卷
创世记到申命记	前先知书（历史书卷：约书亚记到	诗篇，智慧文学，被掳及回归以后

	列王记下) 后先知书 (以赛亚书到玛拉基书)	的历史书卷
--	------------------------	-------

图表二：旧约（希伯来文圣经）

新约有 27 卷书，都是在主后第一世纪写成的。四卷福音书是记载耶稣降生、生活、教导、死亡与复活的书。使徒行传是路加接续路加福音所写的一卷书，记载了福音在耶稣升天后的广传过程。使徒书信主要是那些被基督拣选为使徒的人所写的信件，圣灵向他们启示一切关于耶稣的真理，好叫他们可以教导众人明白基督救恩的重要性和涵义。这些书信主要是由保罗写的（从罗马书到腓利门书），但其中也包括彼得、约翰、雅各（耶稣的弟弟）以及犹大（不是出卖耶稣的犹大）所写的书信，另外没有人知道希伯来书的作者是谁。圣经的最后一卷书是启示录，它描述了约翰所见的异象，其中的属灵事实是一般人看不见的。（见图表三）

福音书	马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音
使徒行传	路加记载福音在第一世纪传扬的历史
使徒书信	罗马书到犹大书（大部分是使徒保罗所写的书信）
启示录	约翰从神所得的异像

图表三：新约

3、同一位作者

尽管圣经包含各种不同的资料，且是由许多人历经漫长时期才写成的，但它却是一个合一的整体。基本上，圣经是由一位作者写成的书，而且只有一个大主题。本书的其他内容就是以这些真理作为基础，因此在我们继续看下去之前，必须先明白这些真理。

使徒保罗说：“圣经都是神所默示的”（提后三 16），当保罗写下这句话时，大部分的新约书卷都还没成书，所以他所指的乃是旧约。但新约作者也做了类似的宣告，他们深信自己的教导同样也是神的话语（例如林前十四 37；帖前二 13；彼后三 16）。

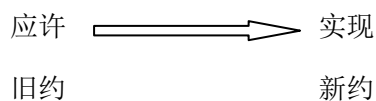
回教徒被教导说，穆罕默德在可兰经的成书过程中，并不是扮演作者的角色；他只不过是像一位速记员，把阿拉透过天使加百列所说的话听写下来。如果有人说可兰经只是一本由人写的书，那可是会激怒回教徒的。但基督徒却可以心安理得地接受圣经是由人写成的。圣经的书卷是由不同的作者在不同的历史时期写成的，我们在其中可明显看见作者的个性和当代的背景；但是神透过他的灵确保他们所写的一切正是神要他们写的。这就如同主耶稣是完全的人和完全的神，圣经也同样是一本既属人又属神的书。圣经是神的话语：神是圣经最终的作者。

4、同一个主题

圣经显然涉及到非常广泛的领域，但是有一个最重要的主题将各部分链接在一起，这主题就是：耶稣基督以及神透过他所施行的救恩。这点不只对新约来说是真实的，对旧约来说也一样真实。耶稣在提到旧约时说：“给我作见证的就是这经”（约五 39）。当他从死里复活之后，他在往以马忤斯的路上遇到两个信徒，然后就带领他们查考圣经。这真是他们莫大的荣幸！“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。”（路 24：27）不久之后，他见到他的门徒，并向他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验”（路 24：44）。他在这里所指的就是希伯来文圣经的三大分类（圣卷有时也被称作“诗篇”，因为诗篇占据其中的主要部分）。使徒保罗也认为旧约指向耶稣基督，他说：“这圣经（指旧约）能使你因信基督耶稣有得救的智慧”（提后三 15）。

很多基督徒认为，神决定差派耶稣到地上来是因为他的第一个计划失败了。他原本的计划（A 计划）是让人有机会借着遵守他的律法，来成为他的子民。但是人类失败了，于是神就抓抓脑袋并想出了第二个计划

(B计划): 透过耶稣的死来使人借着恩典得救。但这根本就不是事实, 神一直都计划要差派耶稣到世上来, 整本圣经从头到尾都是指向耶稣。在旧约中, 神预先指向耶稣, 并应许他将要降临。在新约中, 神宣告耶稣就是实现这些应许的那一位(图表四)。

图表四：神的计划

5、不是一本名言录

圣经是一本书, 这个事实会大大地影响我们阅读它的方式。你读一本书的方式, 乃是取决于你认为它是一本怎样的书。比如说, 我们阅读莎士比亚剧本的方式, 跟阅读电话簿的方式不一样, 我们也不会用阅读一本名言录的方式, 来阅读一本小说。我曾随便翻开一本政治名言录, 读到丘吉尔(Winston Churchill)对蒙哥马利(Field Marshall Montgomery)的评论: “胜不骄, 败不馁。”这本书的编辑者不会期待我用上下文来阅读这句话, 我不需要特地去读紧邻这句名言的前后几句语录。每一句语录在这本书里都是独立存在的。

阅读一本小说的方式则完全不同, 每一句话都需要透过整本书来理解。当我随意翻开克里斯蒂的小说《图书馆里的尸体》, 我读到一段话: “每件事都需要冒险——这是我的座右铭! 是的, 有人勒死了那个可怜的孩子, 这对我来说实在是太幸运了。”这时我感到很困惑: 谁在说话? 谁被勒死了? 如果我要了解这个故事, 我就需要知道在此之前发生了什么事, 以及此后又发生了什么事。

阅读圣经也是一样。除了箴言的某些部分以外, 圣经并没有与上下文无关的名言警句。我需要避免随意地翻开圣经, 并且不顾上下文就抽出一段经文来阅读。如果我用这种方式来阅读圣经, 那必定会误解它的意思。每一节经文都需要根据整章的上下文来理解, 而每一章也需要按照整卷书的内容来理解。而且我们也必须考虑一个更宽广的上下文: 整本圣经。

6、不是一套独立作品集

我拥有一套赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse)的小说集, 其中每一本都是独立的作品, 在脱离其他作品的情况下也可以阅读并理解, 它们只不过是使用同样的封面而已。许多人也是这样阅读圣经, 他们把圣经看作一系列独立的书卷, 每一卷书都可以在不参考其他书卷的情况下阅读, 这正是我在大学时所接受的教导。我们研究以西结书、约拿书或约翰福音里的信息, 却不考虑这些书卷对整本圣经的信息有什么贡献, 也不思想这些书卷如何配合整本圣经的内容。而且在旧约和新约之间有一段很长的间隔。有一次我被问到: “谁是以赛亚所预言的仆人?” 我的回答是耶稣, 结果却受到批评。我们不敢用圣经本身所要求的方式来阅读圣经, 把圣经当作是神向我们展现出他计划的一本书, 也就是要透过他的爱子耶稣来拯救世人。如果我们要正确地解圣经各卷书, 就必须考虑这卷书如何配合这个伟大的计划, 以及它对这个计划有什么贡献。

7、一本书

安迪的孩子们热爱读书, 他刚刚买了一本最新的侦探小说给马特, 而莉齐也想要读这本书。但这本书刚好卖完了, 而莉齐不想看其他的书, 也不想等她哥哥把书读完。安迪无计可施, 只好把书撕成两半, 给他孩子一人一半, 但这两个孩子很快就失望了。马特发现杜夫通上校在撞球间里被人用烛台杀死了, 而他手中的半本书在他发现凶手之前就结束了。莉齐读到“是男管家干的”, 但是她不知道男管家究竟做了什么。

没有人会真的笨到把一本侦探小说分成两半。这两部分的书一定要放在一起读, 否则就没有意义。圣经也是一样, 旧约本身是一个尚未结束的故事, 一个尚未实现的应许。如果我们想知道旧约到底有什么意义, 就必须继续读新约。而新约也会不断回顾其所实现的旧约应许, 如果我们不了解旧约发生了什么事, 我们对新约的了解就会很有限。例如: 当我们读到耶稣是基督, 是逾越节的羔羊, 是亚伯拉罕和大卫的后裔, 是真

葡萄树和好牧人，这些究竟是什么意思？这些都可以在旧约找到答案。我们必须把圣经当成一本书来阅读并理解，而且这本书有一位终极的作者——神，以及一个终极的主题——神透过他的爱子耶稣来成就救恩的计划。

听说英国特种部队的伞兵降落到一个陌生的地方时，他们会先在原地稍作停留，然后再采取行动。他们必须先弄清楚自己的方位，然后才能出发前往目的地。这个智慧的作法也适用于我们阅读圣经的时候。本书的目标是要帮助读者综览圣经的主要故事情节。这本书不会使你通晓所有经文的细节，但是我希望它可以使你在阅读圣经任何部分的时候，先弄清楚自己的方位。在读完这本书之后，你应该会对圣经的故事有一个大致的了解，因此无论你阅读圣经的哪一部分，你都会知道其来龙去脉。这也会帮助你发现圣经每一部分如何指向耶稣基督以及他所成就的救恩。

二、神的国度

学者们多年来都在争论是否可以找到一个统一的主题，来将整本圣经连结在一起。许多人认为寻找这种主题是不会有结果的，最好还是相信圣经包含许多不同的路线。然后个别地看待它们，不要试着将它们连结在一起。他们警告说，把圣经各部分挤进一个模子里，而非让它们充分表达各自的多样性，这么做是很危险的。这是一个需要重视的警告，任何统一的主题必须要出自圣经本身，而不是强加在圣经之上，这样才能帮助我们看见圣经各部分如何连结在一起。而且这主题必须要够广阔，才能让圣经各部分展现其独特的贡献。“神的国度”这一主题就能够满足这两方面的要求。

“神的国度”是耶稣教导中的重要主题。他在公开传道的一开始就宣告说：“日期满了，神的国近了”（可-15）。他说他的使命就是引进国度来成就旧约的预言。虽然“神的国度”这个词没有出现在旧约里面，但旧约的确包含这个概念。戈德沃兹在《福音与国度》这本书中，有效地提出国度是将整本圣经链接在一起的主题，而此书就是跟随他的指引。“神的国度”并不是用来解读圣经的唯一方式，有些人更喜欢“神的圣约”这个主题，他们认为圣经其他部分都是以“神的圣约”作为核心。我希望之后能够澄清这两种主题并不互相矛盾，神在约中的应许就是国度的应许。

戈德沃兹将国度定义为：“神的子民在神的地方接受神的治理”（图表五）。对一个如此重要的圣经主题来说，这个定义听起来可能会过于简单，但这句简单的定义却意义深远。神渴望人在他的同在中，享受一种跟神之间的亲密关系。因为他是一位完美、圣洁的神，所以只有当我们顺服他慈爱的治理，并且不犯罪的时候，才有可能享受这种亲密关系。这是生命最美好的一种状态，也是神要我们活出来的生命。

神的国度：神的子民在神的地方接受神的治理和赐福。

图表五：神的国度

活在神的治理底下就等于享受神的赐福，这两者是分不开的。这是人类堕落之前，我们在伊甸园所看到的景象。但是之后人类不顺服神，弃绝了他的赐福，其结果对人类和整个受造界来说，都是毁灭性的；一切都被败坏了。然而，因着神的大爱，他应许要更新万物，并且要重建他在地上的国度。圣经其余的部分就是在讲这个应许如何实现：这应许在旧约时期的以色列历史中，是部分地实现，而后来则是透过耶稣基督完美地实现了。所以圣经乃是关乎神的救赎计划：他应许要恢复他的国度，然后透过他的爱子耶稣来实现这个应许。

1、圣经导览

当我在学校学习英国文学时，我发现针对当时所阅读的书籍，若能买一本研读指引来看会带给我极大的帮助。研读指引通常都会对原书的主要部分提供一份导览，用一、两页来总结一本很厚的书（图表六）。我将圣经分成八个部分，它们都是神计划恢复他国度的重要时期。我为这八个部分所取的名字，也就是本书每一章的标题。

旧约	新约
(一) 典型的国度	(六) 同在的国度
(二) 失落的国度	(七) 宣扬的国度
(三) 应许的国度	(八) 完美的国度
(四) 局部的国度	
(五) 预言的国度	

图表六：圣经导览

2、旧约

(一) 典型的国度

我们在伊甸园中，可以看到神起初所设计的世界。神的子民（亚当和夏娃）生活在神的地方（伊甸园），他们接受神的治理并顺服他的话语。而在圣经中，接受神的治理就等于是享受他的赐福；这是最美好的生活方式。神起初的创造向我们显明他国度应有的样式。

(二) 失落的国度

令人悲哀的是，亚当和夏娃认为若不靠神而活，他们的人生会过得更好，这带来灾难性的结果。他们不再是神的子民，他们远离神，而神也以离弃他们来作为响应。他们不能继续住在神的地方，而是从伊甸园被驱逐出去。他们不接受神的治理，所以他们也无法享受神的赐福。相反地，他们要活在神的咒诅和审判之下。他们的处境非常黯淡，但是神因着他的大爱，已决定要恢复他的国度。

(三) 应许的国度

神呼召亚伯拉罕并向他表明一些无条件的应许，他要透过亚伯拉罕的后裔，来重建他的国度。亚伯拉罕的后裔将成为神的子民，住在神的应许之地和享受他的赐福，而且地上的万民都要因他们而蒙福。这个应许就是福音，这应许在以色列的历史中部分地实现了，但最终乃是透过耶稣基督而实现。

(四) 局部的国度

圣经记载了神对亚伯拉罕的应许如何部分地在以色列历史中实现。透过出埃及的事件，神使亚伯拉罕的后裔成为他的子民。在西奈山，神赐下他的律法，好叫以色列人可以活在他的治理之下，并享受他的赐福，如同亚当和夏娃在犯罪之前接受神的治理和赐福一样。这个福份主要是以神在会幕中与他子民同在作为记号。在约书亚的时代，以色列人进入了应许之地，而在大卫和所罗门作王的时期，他们就在这块土地上享受和平和繁荣，这是以色列历史的巅峰时期。他们是神的子民并住在神的地方（迦南地），接受神的治理并因此享受他的赐福。但是神对亚伯拉罕的应许仍然尚未完全实现。以色列人还有犯罪的问题，他们继续不断地悖逆神，而这很快就导致此局部国度的瓦解，正如以色列国分成两半一样。

(五) 预言的国度

所罗门王死后就爆发了内战，以色列国也一分为二：北部的叫以色列国，南部的叫犹大国，而两国的国力都不强。在经过两百年的分裂局面之后，北国以色列被亚述人所灭，南国苟延残喘，多撑了一个世纪，但后来还是沦陷，而且它的居民也被掳到巴比伦去了。在他们历史上的这段低潮时期，神透过一些先知来向以色列和犹大的百姓说话。神说他们之所以会受到这样的惩罚，乃是因为他们犯了罪，但是神仍然赐给他们对未来的盼望。先知们预先指出一个时间，到那时神就会透过他所设立的君王（弥赛亚）来采取决定性的行动，好实现他所有的应许。当犹大百姓从被掳之地归回的时候，他们一定以为这个时间已经到了，但是神却清楚表明，真正施行拯救的伟大时刻尚未来临。旧约在这里结束了，留下神的子民等待神所应许的君王出现，好

引进他的国度。

3、新约

（六）同在的国度

旧约完成之后，又过了四百年，这时耶稣开始公开传道，他宣告说：“日期满了，神的国近了”（可一 15）。神子民的等待结束了，神的君王已经来到，要建立神的国度。耶稣的生平、教导和神迹都证明他对自己的介绍：神自己以人的样式显现。他有能力更新万物，而且他选择一个出乎意料的方式来成就这事，也就是软弱地死在十字架上。耶稣藉着他的死解决了罪的问题，并且使人类有可能跟天父重新建立关系。耶稣的复活证明他在十字架上成功地完成救赎的使命，并宣告我们的世界是有盼望的。那些信靠基督的人，可以期盼那有他同在的永生。

（七）宣扬的国度

耶稣的死亡和复活，满足了一切必要条件，使他可以更新万物和完全恢复神的国度。但是他没有在第一降世时就完成这项工作。他先升天并表明在他再来之前，会有一段等待的时期。这等待是为了使更多人听到基督的福音，好叫他们可以信靠基督，并预备迎接他的再来。我们就是生活在这个时期，圣经称此时期为“末世”。这段时期从五旬节开始算起，而五旬节就是神赐下圣灵来装备教会的日子，好叫信徒有能力将基督的福音传遍世界。

（八）完美的国度

有一天，基督将要再来，那时将会有个极大的分隔。他的仇敌会与他隔离并进入地狱，但他的子民会在一个完美的新天新地中与他同在。福音的应许会在最后完全地实现。启示录描进了一个完全恢复的国度：神的子民（从万国来的基督徒）将在神的地方（新天新地），接受神的治理，并因此享受他的赐福。没有什么能破坏这欢乐的结局，这不是童话故事；从此神的子民真的可以永远过着幸福的生活。

- 1、圣经共有多少卷？由多少人所写？历经多少年时间？
- 2、圣经共有几大部分？主要由哪两种语言写成的？
- 3、中文圣经与希伯来文圣经的旧约编排分别是怎样的？
- 4、哪一个重要的主题将圣经各部分连结在一起？
- 5、什么是神的国度？根据这个主题，圣经可以分成哪八个部分？

第一章：典型的国度

创世记的第一至二章是圣经的头两章，向我们显明神起初的完美创造，并让我们看见这世界原本应该有的样子。我希望大家注意有关创造的四项重要真理。

一、神是宇宙万物的创造者

圣经以这个宣告作为开始：“起初，神创造天地。”（创一1）唯独神是永恒的，没有任何一个时间点是三一真神不存在的。当耶稣出生在伯利恒的马槽里时，他才道成肉身，取了人的样式；但这不是他存在的起头。神永远都是三位一体的神：圣父、圣子和圣灵。在其他任何事物存在之前，神早就存在了。然后他只是开口说话，宇宙就从无变有了。无论神完成创造的时间是“一天24小时”的六天，还是经过了一段更长的时间，这些都不重要（基督徒对如何诠释创世记第一章有不同的意见）；重要的是以下这个事实：神是万物的创造者。

父神主动进行创造，但创世记告诉我们圣灵也参与在其中：“神的灵运行在水面上”（创一2）。而新约教导我们，耶稣（神的儿子）是他的父创造的媒介：“万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的”（约一3）；“一概都是藉着他造的，又是为他造的”（西一16）。

圣经强调说，神非常满意他的创造。除了第二天以外，神在每一天完成他的创造之工后，圣经就说：“神看着是好的”；而且，当他完成整个创造后，创世记的作者就说：“神看着一切所造的都甚好”（创一31）。

这种对物质世界的看法，跟许多哲学和宗教对物质世界的看法截然不同，后者真正关心的只是心灵的世界和灵魂。其他所有一切顶多只能算是次要的事物，甚至被看成是邪恶的事物。在他们的理解里，救赎意味着灵魂从身体的监牢中得着释放，并进入神所居住的非物质世界里。但圣经并没有这样的观念，圣经从来不允许我们把灵魂看得比身体高尚。物质之所以有价值是因为神创造了它们，它们是“好的”。神不只关心我们的灵魂，他也一样关心我们的身体和我们所居住的世界。正如我们在下一章将看到的：人类的罪败坏了世上的一切事物，包括身体和灵魂。神出于他的恩典，决定要更新一切的事物，而且他不会半途而废。他的救赎计划包括拯救我们的灵魂和身体。当我们观看圣经这幅蓝图时，我们的旅程会从起初的创造一路看到新的创造。神在起初创造了一切，而他也会在最终更新这一切。圣经所朝向的结局是新天新地，因为神对这世界的计划将在那里达到高潮。从许多方面来看，这都会使我们回想起最初的创造，想到万物在受造之初的样貌，因为新天新地就是一个新的伊甸园。

二、神是宇宙万物的君王

既然神是万物的创造者，那么他就是万物的主宰。他理所当然是受造万物的君王。对这真理的唯一正确回应，就是承认他的治理和敬拜他。诗篇作者写道：

因耶和華為大神，為大王，超乎萬神之上。地的深處在他手中，山的高峰也屬他。海洋屬他，是他造的，旱地也是他手造成的。來啊，我們要屈身敬拜，在造我們的耶和華面前跪下；因為他是我們的神，我們是他草場的羊，是他手下的民。（詩九十五3-7）

许多东方宗教认为，自然界是从神散发出来的。因比主张万物都是神的一部分。你不能杀死一只蚂蚁或是苍蝇，因为它们神圣的，其他你所能想到的事物，包括树、山、人类，也都是这样。但是，圣经反对这种看法。圣经说神是超乎万有之上的，他和他所造的万物有清楚的分别。这个真理解释了圣经为何会恨恶偶像崇拜（参第二诫，出20：4-6）。如果神创造了万物，那么敬拜任何受造物，把它们当作神，必定会污辱神，因为它们很明显是比不上神的。只有神配得我们的敬拜。身为他的受造物，我们的责任就是顺服我们的大君王，将神应得的荣耀归给他。

我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的；因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创

造而有的。(后四 11)

三、人类是照神的形象被造

人类学家莫里斯(Desmond Morris)写道：“人类是动物。他们有时候像魔鬼，有时候很崇高，但永远是动物。”这句话从某种层面来说是正确的。我们是受造物，跟走兽在同一天被造，并且有很多跟它们相似的地方。但我们不仅仅是动物，不只是“高级灵长类动物”而已：在所有受造物当中，只有我们是按照神的形象被造的：

神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。(创一27)

这对所有人来说都是真实的：包括男人和女人、黑人和白人、年轻人和老年人，出生的和未出生的、身体健全的和有残疾的，都是一样。

有人可能会这样描述儿子：“他很像他的父亲，跟他父亲简直是一个模子刻出来的。”这不是说儿子跟他父亲百分之百相同。而是说他承袭了家族的相似之处。你可以在儿子身上看到他父亲的影子，而我们跟神的关系也像这样。有一位学者说得好：“人类是受造物，因为人是所创造的。但人类也是独特的受造物，因为人有神的形像。”我们在某些方面反映出神的本性，这是其他受造物所没有的。

人类既是独特地照着神的形像受造，就拥有极大的尊贵，并且被神赋予高过其他一切受造物的责任。神说：“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”(创一 26)。这当然不是一个可以滥用的特权，神是一位慈爱的管理者，而我们既然拥有他的形像，就被要求以慈爱的方式来管理。我们是神的管家，被委任来照顾他宝贵的受造物。

四、“安息”是创造的目的

圣经章节的划分不是原作者加上去的，而是由后期的编辑所添加的。令人遗憾的是，编辑章节的人在神创造男人和女人之后，就结束了创世记第一章。这给我们一个印象，即人类是神创造的高潮，但真正的高潮是在创世记第二章一开头，对于第七天的描述：

天地万物都造齐了。到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工，就安息了。(创二 1-3)

创世记的作者在结束其余六日的描述时写道：“有晚上，有早晨，这是头一(第二……)日。”但是第七日没有记录这样的结尾，第七日将一直持续下去。从某种意义上说，神从此就安息了。他生活在一个持续的安息日(第七日)中。这不代表神现在没有作工，他持续地保守他的受造物；若没有他，万物将分崩离析。然而，神既已歇了他一切创造的工，就安息了。当一项工作已经完美地做成时，就不需要再多做些什么了。而且神要人类在第七日与他同住，分享他的“安息”，并享受他完美的创造。这正是接下来的经文所发生的事，创世记第二章 4-25 节提供了有关创造的第二次记载，它不仅没有跟第一次记载相矛盾，反而补足了第一次记载的内容。在第一次记载中，人类只是众多受造物中的一种，但是第二次记载的焦点却集中在人类身上。第一次记载显示出创造的目的，而第二次记载则描绘出神要我们活出的生活。生活的特色应当是一连串完美的关系。

1、神和人类

神慈爱地照顾着他所造的人，他把亚当安置在一个美丽的园子里，并且供应他一切的需要，包括创造女人来成为他的帮助者和伴侣。亚当和夏娃被赋予极大的责任，但毫无疑问地，神才是最终的掌管者。神为他们制定了规则，但不是要欺压他们，而是为了他们的益处着想。神只有提出一条禁令，其目的也是为了保护他们：“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。”(创二 17)

2、男人和女人

神先创造男人，然后才创造女人来帮助他。男人是男女关系中的领袖，但他并没有滥用权柄，而女人也没有反抗他的权柄。他们享受婚姻的祝福：“当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻”。（创二 25）在他们全然亲密的关系中，没有任何惧怕或罪恶感。

3、人类和受造界

亚当和夏娃都可以行使神所赋予的权柄来管理受造物，但我们再次看到，他们并没有滥用这权柄。他们遵守神的教训，既“修理”也“看守”这地（创二 15）。人类和受造界和谐地运作，地就生产出果实来。

4、神的国度

这是一幅充满田园风光的美好生活画面，呈现出生活原本应有的样貌。我们在伊甸园看到神国度的样式。神的子民（亚当和夏娃）住在神的地方（伊甸园），接受神的治理，并因此享受神的赐福。悲哀的是，这幅美好的图画没有持续多久，万物就被人的罪败坏了。从此以后，神就一直在重建他的国度，并呼召一群百姓回转，与他建立亲密的关系。神要我们享受创造的目的，并进入他那完美的安息当中。安息日律法（出廿 8-11）的部分目的，就是要提醒以色列人，安息才是神对我们生活的最终心意，神不要我们一直挂虑现今的世界。如果我们信靠耶稣，那么即使在这堕落的世界中，我们也能经历到某种程度安息。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来我就使你们得安息”（太十一 28）。而且身为基督徒的我们，可以盼望当耶稣再来之后，我们就能在新天新地享受那完全的安息。希伯来书的作者用这些话来鼓励我们盼望未来：“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。”（来四 9-10）

神的国度	典型的国度
神的子民	亚当和夏娃
神的地方	伊甸园
神的治理和赐福	他的话语；完美的关系

图表七

圣经研读：

经文：创世记一 1—二 25

一、创一 1-25

（一）在这段经文中，有哪些字词和短句重复出现？

（二）这段经文告诉我们什么：

1、神如何创造这个世界？

2、神创造了什么？

3、神是创造者具有什么含义？

二、创一26-31

“拥有神的形像”是什么意思？

三、创二 1-25

(一) 什么使第七日跟前面六日有所不同？

(二) 这段经文对以下几种关系有何教导：

1、神和人类？

2、男人和女人？

3、人类和受造界？

(三) 希伯来书第四章 9-11 节说，我们有可能进入神的安息，这是什么意思？

(四) 请看一下启示录第二十二章 1-5 节，这里的描述和伊甸园有什么相似之处？

第二章：失落的国度

一条会说话的蛇

创世记第三章记载了一个悲哀的故事，诉说神完美的创造被败坏的经过。这一切都起因于一条会说话的蛇：“耶和华神所造的，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？’”（创三 1）

这立刻引发了各种问题：这条蛇是谁？它从哪里跑出来的？圣经真的要我们把这当成真实事件吗？有谁听说过蛇会说话呢？

新约指出这条蛇就是撒旦（启 12:2, 20:2），但圣经从来没有说它是从哪里来的。它肯定不是永恒存在的。有些科幻电影认为善与恶是两股势均力敌的力量，并且会在宇宙中永无止境地争斗下去，但圣经从来不支持这种二元论的思想。撒旦的确很有能力，但它并不是与神同等，只有神才是永恒的。因此，这就告诉我们，撒旦是一个受造物。它原本属于最初完美创造的一部分，但它后来一定是背叛了神。新约两次提到发生在天使界的反叛（彼后二 4；犹 6），但创世记第三章没有提到这样的事。创世记的作者并不打算回答我们所有的问题，他只是告诉我们那些我们需要知道的事。我们是否明白罪恶从哪里来，这并不重要；重要的是，我们知道它确实存在。

我们要如何理解创世记第三章呢？堕落的记载只是一个虚构的神话吗？还是它确实发生了？圣经的其他部分都认为这是一个真实的事件。保罗将亚当和耶稣基督拿来对比（罗五 12-19；林前十五 20-22），正如耶稣是一个真实的人，他的死完成了真正的救恩；亚当也是一个真实的人，他的罪导致了真正的堕落：“死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。”（林前十五 21）但蛇会说话依然是个问题。我们应该照字面意义来理解此事吗？这就要看我们认为作者采用哪种文学手法了。我个人认为，创世记第三章所描述的是一个真实事件，但作者在描述此事件时，使用了一些象征的手法。

一个叛逆的行动

神透过他的话语来治理伊甸园，而这正是撒旦发动攻击的地方。它一开始先扭曲神说过的话，使神的命令听起来比原本更加严格：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”（创三 1）

夏娃很快地纠正它，表明神只是不许他们吃其中一棵树上的果子：“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。’”（创三 3）

撒旦依然没有放弃，它现在开始质疑神的话：“你们不一定死”（创一 4）。它甚至把神说成是世界上最见不得别人好的人：“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。”（创三 5）

这一招果然奏效了：“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；又给她丈夫，她丈夫也吃了。”（创三 6）

为什么这是一件糟糕的事呢？吃一点水果又有什么错呢？他们所犯的错，就是在于神已经告诉他们不能这样做了；这是一种公然不顺服神的行动。但是为什么神不让他们吃分别善恶树上的果子？能够分别善恶不是很好吗？是的，但是“分别善恶”不单是指知道什么是对、什么是错，同时更是指决定什么是对，什么是错。亚当和爱娃所犯的罪不只是违背律法而已，同时也是在于他们想要自己制定律法。他们的举动表明：“神啊，从现在开始，我们想要成为这世界上制定律法的人，为自己设立生活的标准。”这是试图变得像神，但不是就好的意义而言。他们是在篡夺神的权柄，想要独立自主，不想受神管理。从此以后，这就成为罪的本质了。

遭到破坏的关系

这举动所带来的结果是毁灭性的。神开始审判他们，而创造时所建立的一切美好关系也遭到破坏了。

男人和女人的关系

男人和女人不再有完美的信任和亲密关系，他们找东西来掩盖自己的赤身露体（创三 7）。不久他们就开始争吵，因为他们谁也不愿意为自己的行为负责。男女之间的大战开始了。神对女人说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你”（创三 16）。女人会“恋慕”她的丈夫，这个词可能只是指两性之间的恋慕，但它可能也暗示女人想要掌控她的丈夫（这个词在创世记第四章 7 节就有这种意思）。如果真是如此，这句话就是说，女人将不再乐意顺服丈夫的带领，而丈夫也不再以慈爱、自我牺牲的方式来带领妻子。创世记第二章那种把爱摆第一的关系，如今变成了严厉的“管辖”关系。

人类和受造界的关系

人类与受造界的和谐关系也结束了。从此时开始，人类需要经过艰苦的奋斗才能够管理受造界。神说：“地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。”（创三 17-18）

从此，人类在这块土地上工作，将要投入许多的汗水和劳苦。自然界不再只是人类的朋友，同时也是一个敌人。

人类和神的关系

这些惩罚是人类罪有应得的。人因为悖逆而远离神，神就在审判中远离他们。人类以往可以享受跟神同在的亲密关系，但现在都被破坏了。当神要靠近他们的时候，他们就躲藏起来，但是神依然来寻找他们：“耶和华神呼唤那人，对他说：‘你在哪里？’”（创三 9）神一直都出于恩典来寻找有罪的人类，呼唤我们回到跟他的团契当中，但我们的天性总是想逃离神。亚当既害伯又羞愧，意识到自己在神面前是赤身露体的。过去的纯真无邪已不复存在。而神也言出必行，要审判他们的罪。撒但错了，神对亚当和夏娃的警告，说他们吃的日子必定死，这不是一种威胁而已；这个警告此刻就要实现了。他们被驱逐出伊甸园，而且神设立守卫来防止他们再回到生命树那里（创三 24）。他们虽然继续在肉身当中活着，但是他们的属灵生命却死亡了，他们失去了神的同在。他们的身体也终将死亡，这只不过是时间早晚的问题而已。

罪与死的蔓延

自从人类堕落以来，所有人一出生都要面对与亚当、夏娃一样的困境；因为人类始祖的悖逆，我们都要面对灵性和身体的死亡。我们都是罪人，背叛了神的治理，而且我们也要面对死亡、永远与神隔离的惩罚。创世记第四章至第十一章描述了罪与死在人类历史初期的蔓延，以及神对罪的审判。

该隐和亚伯（第四章）

第三章记载亚当和夏娃所犯的罪，而下一章紧接着就记载了第一起谋杀事件，也就是他们的儿子杀死自己兄弟的故事。这不足为奇；一旦人跟神的关系遭到破坏，人跟人的关系也必然会遭到破坏。该隐嫉妒他的兄弟在神眼前蒙悦纳，于是他就杀死亚伯，而神的审判也随之而来。该隐被赶出自己的家乡，一生注定流浪受苦。

身体必定死亡（第五章）

创世记第五章记载圣经的第一个家谱。神吩咐人类要“生养众多，遍满地面”（创一 28），而他们也照着行了。即使是在堕落以后，人类的后代依然具有神的形。创世记的作者强调说，正如亚当是神“照着自己的样式”造的，他的儿子塞特也拥有和他相似的“形象样式”（创五 1-3）。但这是一个损毁的形像，人类仍带着犯罪的记号。其结果正如第四章所记，罪流传到了下一代，而第五章就告诉我们，人类的后代也继承了犯罪的后果——死亡。早期这些人可以活得很久，但整章有一句重复的话提醒我们，他们还是会死的：“就死了……就死了……就死了”（创五 5、8、11 等）。我们总是尽可能地削弱死亡这个残酷的事实，我们甚至尽量避免提到这个词。最近我听说美国一家医院将死亡说成是“病患的不幸结果”（negative Patient care outcome）。但无论我们用什么婉转的说法，也无法避免死亡。每个人终将一死。

洪水（第六至九章）

好几代过去了，但罪的力量一点也没减少。创世记作者做出一个令人触目惊心的评论：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。”（创六 5-6）神因此决定施行审判：“耶和华说：‘我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了’。”（创六 7）随之而来的洪水，导致了可怕的毁灭，并逆转了创造的秩序。陆地与水之间的分界线被取消了。回到了创造之前的混乱，水再一次地覆盖大地（参创一 2）。

巴别塔（第十一章）

神在洪水中存留了一个家庭，使人类的历史得以延续。但不幸的是，罪和神对罪的公义审判，也延续下来了。第十一章让我们看见人类当时陷入一个前所未有的败坏景况，人类骄傲地说：“来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上”（创十一 4）。巴别塔生动地象征着我们想要高抬自己的有罪欲望，代表我们想要建立自己的国度，脱离神的治理。但是神不会对这种傲慢置之不理，他使人分散在全地之上，并变乱他们的语言，藉此来打消他们想要建立王国的念头。人类从此不但与神疏离，同时也彼此疏离。

失落的国度

神所建立的那个完美世界，如今已成为一个遥远的梦想，典型的国度已经被罪破坏了，人类在本质上不再是神的子民；我们已经背离神了。我们不再住在神的地方；我们已经从伊甸园中被驱逐出来了。我们拒绝神的治理，并且活得好像我们才是这世界的统治者。神仍然继续施行统治，但却是透过审判来统治我们。其结果就是我们不再享受他的赐福，而是承受他的咒诅。这实在是太悲哀了，一个完美的世界已经因为人类的悖逆而遭到破坏了《图表八》。

神的国度	典型的国度	失落的国度
神的子民	亚当和夏娃	没有人
神的地方	伊甸园	被驱逐
神的治理和赐福	神的话语；完美的关系	悖逆和咒诅

故事的发展

圣经在这里就可以结束了，神没有理由再作些什么来帮助我们。但他是一位满有恩典的神，他决定更新

这一切并恢复他在地上的国度。当然，神会继续施行统治，没有任何事情可以改变这一点。他是至高无上的神，即使人们背叛他，他还是掌管一切。但他想要得回一群乐意顺服他统治的子民。这就是“神的国度”的含意：不是指他所治理的某个区域（因为他一直在全地作王），而是那些甘心乐意接受神治理的一群人。我们在下一章将会看到，神打从一开始就朝着这个美好的目的来动工。

圣经研读

经文：创世记第三章

（一）蛇（创三 1-5）

- 1、蛇用什么诡计来诱惑夏娃？
- 2、我们今天在哪些方面看到它使用同样的诡计？

（二）罪（创三 6）

- 1、亚当和夏娃做错了什么？
- 2、我们在哪些方面犯了同样的罪？

（三）羞耻（创三 7-13）

亚当和夏娃的罪在下列方面造成立即的影响：

- 1、他们和神之间的关系变得如何？
- 2、他们彼此之间的关系变得如何（比较创二 22-25）？

（四）审判（创一 14-24）

对以下的对象来说，神的惩罚意味着什么：

- 1、蛇？
- 2、女人？
- 3、男人？
- 4、所有人类？

（五）救主

我们在这段经文可以看到什么有关盼望的记号？

第三章：应许的国度

一、神永恒的计划

愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。（弗 1:3-6）

以弗所书第 1 章所打开的视野令人振奋不已。它带领我们从永恒一直看到永恒，从创世之前一直看到世界的未了。使徒保罗让我们看见神永恒的计划，他绝对不会因人类的堕落而受挫。在亚当和夏娃悖逆之前，在他们或其他任何事物存在之前，神就已经定意要施行拯救行动了。神在永恒里就已决定要透过他儿子耶稣来为自己呼召一群子民，并且要在耶稣的治理下恢复万物：“使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一”（弗一 10）。

当然，这里有奥秘存在。如果神知道这一切将要发生，那他为什么一开始会容许堕落发生呢？圣经没有回答这个问题。圣经只诉说我们需要知道的事，即一切都在他的掌管之中。圣经给我们一个确定的盼望，那就是人类悖逆神所导致的可怕后果，有一天将会得着改变，而神也会因此得到尊崇和荣耀。保罗强调说，这就是神决定拯救世界的原因：“使祂荣耀的恩典得着称赞”（弗一 6）；“使祂的荣耀得着称赞”（弗一 12、14）。神最主要的动机不是要使我们快乐，虽然我们在最后一定会获得快乐。神最关心的是他的圣名。我们可能会觉得这听起来很自私，但这跟自私一点关系都没有。神希望他所造的世界称颂他，这不是为了要高抬自己，而是要恢复万物本来应有的样子。

在一个下着雨的夏日，有两个男孩感到很无聊，于是他们开始玩一幅拼图。就在他们一筹莫展的时候，其中一个男孩把拼图盒盖翻了过来，看到上面有他们要完成的图画。这是一幅中世纪宫廷图，上面有一位国王被他的大臣们围绕着。这位男孩惊呼起来：“现在我知道了，国王就在中间！”一旦他们认清此事，拼图就变得容易，他们也很快就能完成了。

正如那位国王位在这幅图画的中间一样，神也处于他所创造的世界的中心。但是自从人类堕落以来，人就拒绝接受神的统治地位，并试着要罢免他。这导致了灾难性的结果：万物都被败坏了。但我们不必绝望，在创世之前，神就拥有一个更新世界的计划，神要透过祂儿子耶稣基督重建他的国度，而祂也会再一次地得着荣耀。而且，当这位大君王处在中心地位时，万物就会找到它们合适的位置。

既然神的救赎计划是永恒的，那么当我们在堕落的黑暗日子以及之后的时期，看到有关神救赎计划的暗示，也就不足为奇了。即使在这段黑暗时期，人们也能看见福音的光芒。这使人类在绝望当中看到盼望，并且开始期待更美好的事情来临。

二、奇异恩典

在上一章中，我们留意到罪与审判（死亡）的主题贯穿创世记的前几章经文。但其实还有第三个主题：恩典。人类的罪受到神的审判，但是神同时也彰显了极大的怜悯（图表十）。

罪 \longrightarrow 审判 \longrightarrow 恩典

图表十

1、击碎蛇头的后裔（创三 15）

亚当和夏娃因为不顺服而被驱逐出伊甸园。但创世记第三章并不是完全一片黯淡。虽然始祖犯罪，但神

仍然爱他们。神来寻找他们，然后又为他们预备衣服来遮蔽赤身露体（创三 21）。当神审判蛇的时候，我们可以在他所赐的应许上，最清楚地看见他的爱：

“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创三 15）

这只是一种暗示，但却非常地鼓舞人心，神似乎是指向未来的一个时间，那时夏娃的一个后裔（人类的一员），将会击败这恶者。这个模糊的预言乃是指向耶稣基督的事工。耶稣透过他在十字架上的死来击败撒旦，并且会再回来彻底完成这工作。保罗所说的话也呼应了创世记第三章 15 节，他说：“赐平安的神，快要将撒旦践踏在你们脚下”（罗十六 20）。

2、该隐的记号（创四 15）

该隐在杀死亚伯以后，就被神放逐了，但是神没有完全撇弃他。神给该隐立一个保护的记号，并应许说任何杀该隐的人将受到审判。

3、以诺与神同行（创五 24）

创世记第五章的家谱让我们看到每个世代都要面临死亡的惩罚。但是这令人沮丧的重复句子：“就死了……就死了……”在第 24 节消失了；有关其他人的记载都是以这几个字作结束，唯独对以诺的描述不太一样：“以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”（创五 24）我们在此看到希望：即使在一个堕落的世界里，人也有可能认识神，并且避免死亡的惩罚。

4、神与挪亚立约（创六 18，九 1-17）

约是圣经当中最重要的概念之一。当我们为圣经两大部分命名时（旧约和新约），就包含这个词。这个词常常出现（在旧约出现 285 次，在新约出现 33 次）。它指的是一种郑重的承诺。神藉着作出有约束力的承诺，来委身于他的子民。约有时候是单方面的（神应许无条件地采取行动），但常常是双方面和有条件的：神期待他的子民作出顺服神的承诺。约是以血作为印记，并且具有一个记号，好提醒人守约。圣经包含以下这些约：

约	内容	记号
挪亚之约	神单方面地立约，要存留他的受造物，不再用洪水灭绝世界。	彩虹
亚伯拉罕之约	神应许要从亚伯拉罕的后裔当中兴起一个大国，并赐给他们一块土地居住。神会赐福给他们，而且全世界会透过他们而蒙福。	割礼
摩西之约	神应许以色列人，他们会成为他专属的子民；相对地，神也命令他们遵守他的律法。	安息日
新约	以色列人破坏了他们跟神所立的约，没有遵守其中的义务，所以神必须审判他们。但是神透过先知耶利米应许了一个更美的新约，这约将改变人心，使人普遍都认识神，以及带来完全的赦免。耶稣在十字架上的死亡成就了这个新约。	洗礼

这些约彼此有别，但又互相关联。它们都是神永恒计划的一部分，这计划就是神要透过耶稣拯救世界。

图表十一：约

创世记第六章 8 节说：“挪亚在耶和华眼前蒙恩。”我们已经看到所有人都是有罪的（创六 5），而这当然包括挪亚在内。但神拣选他和他的家人成为蒙恩的人。神说：“我却要与你立约，你同你的妻，与儿子、儿媳，都要进入方舟。”（创六 18）“约”在圣经里是一个非常重要的词（参图表十一），它谈到一种有约束力的协议。神应许挪亚，他会用方舟将他们一家从洪水中拯救出来。挪亚相信神，他按照神的话去行，并且在洪

水高涨时得救了。当洪水退去之后，神又做出了另一个应许“我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再被洪水毁坏地了。”（创九 11）虽然人类继续犯罪，但神还是宣告他对受造界的委身。神没有跟世界断绝关系，他定意要成就他的永恒计划。洪水毁坏了创造的秩序，但一个充满恩典的修复接踵而来。神在洪水过后再次陈述他在创造时所说的话，而强调出一个新的起点（图表十二）。

神在作出应许之后，就在天空放置一个记号：彩虹，以后每当他看到彩虹的时候，他就会纪念他对受造界的承诺（创九 14-15），而当我们看到彩虹的时候，就得了安慰。

创世记第一章	创世记第九章
“要生养众多，遍满地面”（28）	“你们要生养众多，遍满了地。”（1）
“治理这地，也要管理……地上各样行动的活物”（28）	“凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐、惧怕你们……”（2）
“看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬……给你们作食物。”（29）	“凡活着的动物，都可以作你们的食物。”（3）

5、亚伯拉罕之约

继人类堕落之后，创世记前几章的所有事件中都有三个元素：罪、审判和恩典，但是巴别塔的记载似乎是个例外。当人们建造巴别塔，然后被分散和彼此疏离的时候，罪和审判的元素都出现在其中。但我们在创世记第十一章没有看到恩典的记号，直等到下一章和另一个世代，神才向亚伯拉罕显现，并应许要翻转他审判巴别塔事件所带来的后果。神宣告他要分散在世界各地的人们带回来，并且要再次赐福给他们。神对亚伯拉罕所说的话，是神第一次将他的福音应许清楚地呈现出来。这些话语会主导圣经之后的部分，斯托得写道：“我们可以毫不夸张地说，旧约的其余部分以及整本新约，都是在讲述神的这些应许如何实现。”圣经其他部分都是在进一步阐述创世记第十二章 1-3 节：

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

亚伯拉罕本身并没有什么过人之处。神之所以拣选他，完全是因为神的恩典，而不是因为他的良善。他所领受的应许主要包括三个部分：子民，土地和福份。

（1）子民

亚伯拉罕的后裔会成为一个大国，他们将成为神自己的子民。神后来所说的话再次强调这点：“我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神。”（创十七 7）这个约的应许时常在旧约中重复出现：“我要作你们的神，你们要作我的子民。”

（2）土地

神吩咐亚伯拉罕离开自己的家乡，往神所要指示他的另一片土地去。这片土地就是迦南地，是神所应许的土地。神对亚伯拉罕说：“我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔永远为业，我也必作他们的神。”（创十七 8）

（3）福份

神要赐福给亚伯拉罕的后裔，而地上万民也要透过他们而蒙福，堕落的咒诅将由救恩的福份所取代。从一开始，神的救恩计划就是普世性的，这计划包含了所有的国家。当神把族长亚伯兰（即“崇高的父”）的名字改为亚伯拉罕（即“多国的父”）的时候，就是在强调这个事实（创十七 5）。

这个伟大的约伴随着一个记号：以色列的每个男孩都要接受割礼（创十七 10-11）。他们身上带着这个记

号，表明神和他子民之间所建立的特殊关系。

三、应许的国度

亚伯拉罕之约乃是神国度的一个应许：神的子民（亚伯拉罕的后裔）要在神的地方（应许之地）接受神的治理，并因此享受他的赐福。这个应许翻转了人类堕落所带来的结果。

对亚伯拉罕来说，要相信这一切将会发生，一定不是一件容易的事，但是他确实相信了：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”（创十五 6）亚伯拉罕蒙神接纳，不是因为他本身的良善，而是因为他相信神的应许。这永远是罪人获得救恩的方法。我们从来就不配进入神的大家庭，我们唯一的希望就是相信福音，不管对亚伯拉罕或我们来说，都是如此。下一章会让我们看到，在神所应许的迦南地，这首先向亚伯拉罕宣告的福音已部分地实现了。但同样的福音如今在耶稣基督身上获得最终的实现。各国信靠耶稣基督的人都是神的子民，而且我们可以盼望享受神完全的赐福，但不是在地上，而是在天上的新耶路撒冷（图表十三）。

神的国度	典型的国度	失落的国度	应许的国度
神的子民	亚当和夏娃	没有人	亚伯拉罕的后裔
神的地方	伊甸园	被驱逐	迦南地
神的治理和赐福	神的话语；完美的关系	悖逆和咒诅	神要赐福给以色列和万国

图表十三：应许的国度

圣经研读

经文：创世纪十七 1-8；加拉太书三 6-14

一、创十七 1-8

神会借着重复他的应许，来坚立他跟人所立的约。请将这段经文有关这三个标题的应许列出来：

- 1、子民
- 2、土地
- 3、福份

二、加三 6-14

加拉太信徒因为错误的教导而偏离正道。有人教导他们说，相信耶稣还不够，他们还需要遵守犹太人的律法才可以在神面前称义。于是保罗就引用亚伯拉罕的例子来反对这个教导。

- 1、为什么保罗说那些信靠基督的人是亚伯拉罕的真正子孙？
- 2、“以行律法为本”是什么意思（加三 10）？今天的我们会如何以行律法为本？
- 3、为什么以行律法为本是没有用的？
- 4、我们从神领受福份而非审判的咒诅，这一切是怎么发生的？
- 5、你会如何向非基督徒解释这段经文的真理？

第四章：局部的国度

你可能在想我们何时才能走完这趟圣经之旅。本书前三章只带我们走完创世记四分之一的旅程。我们还有很长的路要走，除了创世记另外四分之三的内容之外，圣经还有 65 卷书摆在我们前面。然而，重要的是我们已经仔细看过圣经的开头部分，这会为我们理解圣经其余部分立下必要的基础。但请不要担心，我们从现在开始将加快步伐，并且会略过圣经的某些书卷。这么做的目的不是要忽视细节，而是要帮助读者看见圣经的整个蓝图。

我在这里要提醒读者：本章的篇幅很长。但这没什么好惊讶的，因为这一章所涵盖的历史是从亚伯拉罕直到所罗门王朝的巅峰时期，这期间超过了一千年。神所应许的国度有四种主要元素，我们已经看到其中三种元素：子民、土地和福份。第四种元素是后来加上去的：一位应许的君王。这一章的目的就是让我们看到神应许的国度如何部分地实现在以色列历史中。这一章将分成四个主要的部分，我们会依次来看应许的每种元素如何实现。虽然在这段历史的各个部分里，我们会看到不止一种应许元素的实现。但总的来说，

创世记第十二章到出埃及记第十八章的焦点是关乎“子民”的应许；出埃及记第十九章到利未记结束，是关乎“治理和赐福”的应许；民数记到约书亚记是关乎“土地”的应许；士师记到历代志下是关乎“君王”的应许（图表十五）。

神的子民	创世记第十二章到出埃及记第十八章
神的治理和赐福	出埃及记第十九章到利未记
神的地方 / 土地	民数记到约书亚记
神的君王	士师记到历代志下

图表十五：应许和以色列的历史

一、神的子民：创世记十二章到出埃及记十八章

应许：“我必叫你成为大国。”（创十一 2）

“我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。”（出六 7）

局部的实现

1、亚伯拉罕和以撒

创世记第十二章到出埃及记第十八章的焦点是在于：神如何实现他对亚伯拉罕的应许，也就是叫他的子孙成为大国，以及带领以色列民族成为他自己的子民（参图表十六）。但是这一切的发展并不顺利，每一阶段都遇到了难题。第一个难题是危及根本的：亚伯拉罕的妻子撒拉不能生育，他们夫妻俩没有孩子。福音的应许几乎在一开始就有失败的危险。亚伯拉罕决定靠自己来解决这个困难，他和撒拉的使女夏甲同房，夏甲就生了儿子以实玛利。但是神却清楚地表明，他的子民将不会从以实玛利而出。亚伯拉罕必须学习一个功课，那就是只有神才能让福音得以实现，他必须单单相信神的应许。今天的我们也需要明白同样的真理：

“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗二 8-9）

年复一年，撒拉依然没有怀孕。但有一天，神对亚伯拉罕说话，重新向他保证，虽然撒拉已经老迈，但是她将会生一个儿子，而且这一切真的发生了，有一次我的朋友邀请我们想象一幕发生在医院的场景：90 岁的撒拉拄着拐杖，蹒跚地走进医院，一个友善的护士招呼她说：“亲爱的老太太，您是在找老年科吗？”“不是，”撒拉回答道，“我在找产房。”“恭喜您！”护士说，“您是来看您的曾孙吗？”“不是，”撒拉说，“我是

来生孩子的。”

你可以想象这些护士在休息时间会如何取笑这件事情！但她们并不是最早觉得这件事可笑的人。当神告诉亚伯拉罕这件事会发生的时候，亚伯拉罕也笑了。这正是为什么孩子被取名为以撒的原因，以撒的意思就是“他笑了”。这是一个可笑的想法，90岁的妇人是不可能生孩子的，但这件事真的发生了。在这个刚开始的阶段，我们就学到一件事：神会透过神迹来实现福音。

福音的列车终于开始上路了，虽然在它到达终点（耶稣完成救赎）之前，还有很长的路要走，但这个旅程少开始前进了。不过，差不多就在它驶离站台的那一刻，列车似乎有出轨的危险。神告诉亚伯拉罕，要献上以撒为祭（创第二十二章）。这是一道极不寻常的命令！如果以撒死了，那还有什么盼望呢？亚伯拉罕不明白神为什么要他这么做，他心里充满悲伤，但他还是准备顺服神的命令。我们不应该认为这个事件只是要表明亚伯拉罕全心地顺服神，最重要的是，它显明亚伯拉罕相信神的应许。他知道应许的未来是在于以撒的存活，所以他相信神会保护他的儿子，甚至使他儿子从死里复活（参来十一17-19）。他的信心没有白费，就在最后一刻，神预备了一只公羊来代替以撒被杀。我们需要从亚伯拉罕的例子中学习，并且要相信福音的应许，即使我们有时候不明白神正在我们生命中所做的工作。

2、雅各和以扫

亚伯拉罕死后，应许的未来就聚焦在以撒身上。他跟利百加结婚，生了两个儿子——雅各和以扫。以扫是大儿子，然而领受父亲祝福的却是雅各。雅各的子孙将成为承受应许的后代，并成为神的子民。为什么神拣选雅各呢？雅各很明显不是配得拣选的人，他是二儿子，而且又没有什么好品格。从他名字的含意就可以说明他是怎样的人：“骗子”。他使用诡计来骗取老以撒的祝福（创第二十七章）。我们再次学到一个贯穿整本圣经的原则：神不是根据人的好行为来拣选某人，我们没有人配得成为神的子民。保罗在罗马书写道：“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，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主）。神就对利百加说：‘将来大的要服事小的。’”（罗九10-12）今天我们能够成为基督徒，不是因为我们比其他人好，而是完全出于神主权的拣选。

3、约瑟

雅各有十二个儿子。他们离成为大国还很远，但是，应许正开始实现。这群人并不起眼，约瑟是他父亲最宠爱的儿子，他的兄弟们都很嫉妒他。他们把他卖作奴隶，向父亲雅各谎称他死了。约瑟最终来到埃及，但很快就无辜地被送进了监狱。

他在监狱里可能常常会问：“神真的在掌权吗？”因为似乎没有什么可以证明神在掌权，但是神有他的计划。如果约瑟没有坐牢，他就不会遇到法老的酒政。只有，当约瑟遇到酒政，酒政才能在自己出狱之后，跟法老说约瑟可以解梦。约瑟因此被召入皇宫，正确地法老解梦，他警告法老将有一场大饥荒。于是约瑟被释放，他成为埃及的宰相，并采取一系列的措施来保护全国免遭饥荒吞噬。

住在迦南地的雅各和他的儿子们，就没这么幸运了。饥荒威胁到他们的生命，这意味着福音实现的希望又出现了危机。雅各的儿子们去埃及想买一些食物，结果就遇到曾经被他们苦待的弟兄约瑟。可想而知，当约瑟显明他的真实身份时，他的那些弟兄有多么惊恐。他们不晓得约瑟会如何惩罚他们，但约瑟却向他们保证：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创五十19-20）

神一直都在掌管一切。他定意要让约瑟来到埃及，让他高升到崇高的职位，好叫他可以用自己的职位来帮助前来求助的弟兄们，并因此使神的初期子民可以得着保存。

神一直透过至高的掌权来确保福音应许不会遭到破坏。我们有时候可能无法了解神如何掌权，我们可能会觉得神在约瑟的时代可以用更简单的方式来保护他的子民；为什么神不保守迦南地免受饥荒的侵袭就好了？为什么神反而要让约瑟成为奴隶和囚犯？但即使我们不明白神的目的，我们也可以确定神的目的都是美

善的，并且这些目的必定会保证神旨意的成就。无论是人的罪恶、可怕的饥荒，抑或是其他任何事情，都不能够阻挡神实现他福音的应许。

4、“我是自有永有的”

雅各和他全家都搬到埃及，跟约瑟一起定居在那里。在出埃及记一开始，就记载了以色列人的后裔被埃及人奴役和苦待。但是，神若应许他们要成为他的子民，神就必定会使他们得着自由。经过了漫长的奴役岁月之后，他们必定会怀疑神是否已经忘记他的应许，但是神绝对不会如此。“以色列人因做苦工，就叹息哀求，他们哀声达于神。神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。”（出二 23-25）

神开始他的拯救行动，他在何烈山（西奈山的别名）的燃烧荆棘中向摩西显现，叫他去要求法老释放神的子民。神向摩西启示了一个新名字：“我是自有永有的”（出三 14）。

这个名字（YHWH）在希伯来文中没有元音，使我们无法知道这个词的准确含意。有一些早期的翻译将这词翻成“耶和华”，现代学者则倾向翻成“雅威”。当这个词出现在英文版本的圣经时，几乎都是翻成“主”（Lord）。对神来说，这个名字好像有点奇怪，他似乎在说，没有一个名字可以囊括他的属性。如果我们想知道神是谁，我们就必须看他在历史中为他子民成就的事。神似乎在说：“我是自有永有的。摩西，你想知道我是谁吗？那就留意看我在未来要做些什么，然后你就会知道我是怎样的一位神了。”

圣经不仅讲述神的救赎工作，同时也启示了神的属性。神自始至终都是圣经的主角。有时候我们会因为太急着问：“这段经文跟我有何关系？”而错失了这个重点。当我们看一段经文时，首先要问的应该是：“这段经文让我对神有什么认识？”通常当我们问完这个问题之后，就会知道如何应用这段经文了。总之，圣经是一本关于神的书。

5、藉代赎施行拯救（逾越节）

摩西出现在法老面前，并且向他传递神的命令，也就是要释放神的子民。法老轻蔑地回答说：“耶和华是谁，使我听祂的话，容以色列人去呢？”（出五 2）但法老很快就会发现神是谁了。神降下十次可怕的灾祸来惩罚埃及，这些灾祸都显明了耶和华的大能。在每一次灾祸过后，法老都刚硬地拒绝让以色列人离开，但是最后的第十次灾祸粉碎了他的抵挡。在一个可怕的夜晚，神在审判中经过埃及遍地，每一个埃及家庭的长子都被杀死了。以色列家的长子本来也应该被击杀，因为他们也是罪人，但是神却恩慈地提供他们一条避开审判的道路，取而代之的是以色列每个家庭要宰杀一头羊羔，将羊羔的血涂在他们房屋的门框上。摩西告诉他们：“因为耶和华要巡行击杀埃及人，祂看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。”（出十二 23）

这个发生在旧约时代的伟大拯救行动。让以色列人学到一个重要的原则：神是借着代赎来施行拯救。他的子民原本应当因为犯罪而受死，但是却由羊羔来代替他们死。神在预备我们迎接更伟大的拯救行动，逾越节只是这拯救行动的影子而已。正如逾越节的羊羔是为别人的罪而死，耶稣也是代替我们而死。当施洗约翰看见耶稣的时候，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”（约一 29）耶稣在逾越节受难并不是一个巧合（太二十六 19；约十九 31），以色列人出埃及所经历的拯救，乃是指向耶稣在十字架上所成就的更伟大拯救。保罗也明白指出：“我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了”（林前五 7）。

6、藉征服施行拯救（过红海）

法老在让以色列这群奴隶们离开后，随即就后悔了。他派他的军队去追以色列人，并且很快就追上他们。情况非常紧急，以色列人前有“红海”（可能是苏黎世湾北端的出海口），后有埃及追兵。他们完全无力拯救自己，但神在这时介入了。他把海水分开，让以色列人从中经过，但当埃及人追过来的时候，海水却合在一起，将他们淹没了。

法老现在一定知道耶和华是谁了。神击败了欺压以色列百姓的人，拯救了他的子民，并且彰显自己是至高的神，他比任何人和大自然的力量更有能力。

这个拯救行动再次预表神要透过耶稣的死所成就的救恩。我们都曾是罪和撒旦权势底下的奴隶，但神却透过十字架击败它们，并且使我们得以自由。保罗写道：“既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”（西一 15）

7、神的子民

以色列人没有直接迈向应许之地，而是在西奈山与神会面，神曾经在那里从荆棘中向摩西显现。神对他们说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”（出十九 4）神借着他的拯救行动，使以色列百姓从埃及人手下得着自由，并使他们成为他专属的子民。“子民的应许”已经实现，但未来仍有更多的应许要实现。从埃及出来并不是出埃及记的高潮，此事件只占了前十八章的篇幅。这卷书其余部分都聚焦在颁布律法和建造会幕上。神不仅仅是施行拯救的神，他同时也是赐下命令的神，以及与我们同在的神。他想要赐福他的子民。

二、神的治理和赐福：出埃及记第十九章到利未记

应许：“我必赐福给你。”（创十一 2）

局部的实现

我们一向都对权柄没什么好感，认为它一定带有欺压的成分，但是处在神的权柄底下并没有什么不好。圣经告诉我们，接受神的治理就等于享受神的赐福。当亚当和夏娃遵守神的命令，没有吃分别善恶树上的果子时，他们就体会到生命最美好的状态：他们可以在伊甸园享受跟造物主同在的美好关系。神的律法乃是为了他们的益处。只是一旦他们违背这律法，他们就会面临神的咒诅，并且遭到驱逐，不再享受神的同在：神无法继续与那些悖逆他的人住在一起。因此，如果以色列人要认识神的赐福，他们就必须回到他的治理之下，只有这样他们才能享受跟神之间的关系，并且知道神与他们同在。如果拒绝神的律法会带来死亡和咒诅（与神隔离），那么恢复律法所带来的就是生命和蒙福（跟神建立关系，再次与神同在）。因此，“赐福的应许”在以色列历史的这段时期，主要是以两种方式实现：第一，透过神在西奈山颁布律法；第二，透过神在会幕中与他子民同在。

1、神的律法

神在西奈山颁布律法，其目的不是要使人借着守律法而在神面前称义。以色列人已经因着恩典而成为神的子民了。神在介绍十诫时就提醒他们这项真理，他在颁布律法之前，就先说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（出二十 2）在他们领受律法之前，神就已经拯救了他们。他们的顺服不是用来拼命赚取神的救恩，而是用来响应神已经为他们成就的救恩。但即使顺服律法不是成为神立约子民的途径，它却是享受立约福份的必要条件。神应许赐福他的子民，而他们就必须以顺服来回应：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民”（出十九 5）。

身为神的子民，他们必须有一种特定的生活方式。当英王乔治六世还是一个小男孩的时候，他的母亲玛丽皇后常常在他出席公开场合之前提醒他：“伯蒂，不要忘记你是谁。”他是一位尊贵的王子，所以应该按照王子的身份行事为人。同样的道理，神的“圣洁国民”被分别为圣归给神，也应该反映出神的圣洁属性。神告诉他们：“你们要成为圣洁，因为我是圣洁的”（利十一 44）。律法的本意就是要教导他们，怎样才叫作圣洁的行为表现。耶稣曾说所有的诫命就在于两大原则：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神”以及“要爱人如己”（太二十二 37、39）。

律法显明我们的罪。“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪”（罗三 20）

律法显明我们的救主。“我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里”（加三 23-24）。律法的功用是预备我们来到基督面前。律法使我们知罪，帮助我们看见自己需要救主耶稣。虽然耶稣一直都顺服律法，但他仍然代替那些违背律法的人承担了刑罚：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”（加三 13）。

它同时也告诉我们，神要我们如何生活。耶稣命令他的跟随者顺服律法的要求。太五 17-20。我们要尽其所能地在职场、校园、社会等公共领域中，将神的标准实践出来。

图表十八：圣经中神的律法

2、神的同在

现在，神的子民再次接受神的治理，他们又可以享受神的同在了，救赎的目的就是为了使人跟神重建关系。神指示摩西如何建造会幕，当以色列人前往应许之地时，这个会幕就成为神与他们同在的焦点（图表十九）。

会幕包括院子和帐幕，而后者又分成两部分：“圣所”和“至圣所”。在圣所里有一张桌子，上面放着“陈设饼”，一共十二块饼，这提醒以色列人，神会供应他们一切的需要。另一侧放着金灯台，象征神不断地看顾他们，不让他们受到伤害；还有一个香坛，用来表明神愿意亲近他们。有一幅幔子遮蔽至圣所的入口，至圣所内只有一样摆设：约柜。如果放陈设饼的桌子代表神的供应，金灯台代表神的保守，那么约柜就代表神的同在。它是一个柜子，长约 130 公分，宽和高都大约是 60 公分，里面放着神写着十诫的两块石板。约柜上面的盖子跟柜子是可以分开的，叫作“施恩座”或“除罪盖”。在施恩座的两头各有一个基路伯的像（属天的受造物）。基路伯的翅膀在约柜上方平行地展开，形成人所看不见的神的宝座。神告诉摩西说：“我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。”（出二五 22）神的“荣光”充满了会幕并与他们同在（出四十 34-38）。继伊甸园之后，神又再一次住在他子民中间了。

（1）献祭

神与他子民的同在是非常美好的，但这同时也产生一个问题。圣洁的神怎能住在有罪的百姓当中而没有毁灭他们？从一开始，以色列人就不能守住神的律法，结果就是应当面临神的审判。献祭的制度就是为了解决这个问题。以色列人每天都要在会幕中为百姓的罪献祭，而且还有一年一度的赎罪日（利未记第十六章），大祭司在这一天要预备两只山羊。他要宰杀第一只山羊作为百姓的赎罪祭，然后将山羊的血洒在至圣所的施恩座上。以色列人因为犯罪而原本是该死的，但是神却预备山羊来代替他们死。祭物的血代表已经有生命为罪付上代价了：“因为活物的生命是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪，因血里有生命，所以能赎罪。”（利十七 11）以色列人可以存活，是因为祭牲已经死了。赎罪（即神和好）的结果反映在第二只山羊的遭遇。百姓的罪都归在它身上，然后这只羊会被送到旷野。这表明神已经解决罪的问题，并因此可以继续跟以色列人同住。

（2）更美的献祭

神的确在会幕跟他子民同住，但他们不敢跟神靠得太近。只有大祭司一个人，可以一年一次在赎罪日进入至圣所。献祭可以使人跟神保持某种程度的关系，但这不是一种亲密的关系。这些祭物不能完全解决罪的问题，它们乃是指向那超越它们的完美献祭，也就是基督透过他在十字架上的死亡所献上的祭。耶稣的死一次而永远地解决罪的问题，他不需要重复地献上自己。耶稣的死为所有相信他的人打开一条路，使他们可以“进入幔子”通往神的同在。当耶稣死的时候，圣殿（在耶路撒冷的建筑物，用来代替会幕）里的幔子被神撕成两半（可十五 38）。这副画面所象征的意义非常强烈，通往神同在的门如今已为所有将要进去的人敞开“我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过”（来十

在整本圣经中，神透过替代性的牺牲来施行拯救。旧约的不同献祭都指向未来的完美献祭，也就是耶稣死在十字架时所献上的祭。	
为一个人献祭	亚伯拉罕和以撒（创第二十二章）
为一个家庭献祭	逾越节（出第十二章）
为一个民族献祭	赎罪日（利第十六章）
为世人献祭	耶稣的死（约一 29；约壹二 2）

图表二十：圣经中的献祭

圣经研读

经文：出埃及记十九 1-13，二十 1-17

一、出十九 1-13

- 1、这段经文教导我们对神应有什么认识？
- 2、它对我们经常思考神的方式，有什么挑战？
- 3、我们该如何跟这样的神建立关系？
- 4、神已经为以色列人做了什么（参出二十 2）？
- 5、神应许要在未来做些什么？
- 6、这些应许跟神给亚伯拉罕的应许有什么关联（创 十二 1-3）？
- 7、神的子民必须做什么？他们可以办到吗？
- 8、神的这些应许要如何才能实现？

二、出二十 1-17

- 1、你遵守了十诫中的哪些诫命？
- 2、身为基督徒的我们为什么要遵守十诫？
- 3、你认为其中哪些诫命特别难遵守？
- 4、你可以采取哪些实际步骤，来确保你更加遵守这些诫命？

三、神的地方：民数记到约书亚记

应许：“我要把这地赐给你的后裔。”（创十二 7）

局部的实现

一旦律法颁布下来，会幕被建立起来，以色列就成为接受神治理的子民，享受神的同在所带来的福份。但他们还是一群没有土地的百姓。圣经下一段历史的焦点，就是要讲论他们进入应许之地的过程。

1、民数记：悖逆和延迟

在以色列人绕到西奈山跟神会面以后，我们在民数记一开始看到他们准备出发前往迦南地。这群从埃及出来的乌合之众现在被组织起来，开始像一支令人肃然起敬的军队。当他们出发时，神的云柱行在他们前面（民十 11-12）。到目前为止，一切看起来都没什么问题，我们期待以色列人几个月内就可以到达目的地，但实际上他们却走了四十年。

刚出发没几个小时，他们就开始抱怨食物的质量和摩西的领导权。然而压垮他们的最后一根稻草，是那些窥探迦南地回来的探子，他们回报说迦南地确实是“流奶与蜜之地”，然而“住那地的民强壮，城邑也坚固宽大”（民十三 27-28）。百姓听到这消息后非常害怕，不愿进入应许之地，他们认为自己一定会被那里的人吞灭。他们说：“我们回埃及去岂不好吗？”（民十四 3）这样的回应不但表明他们极为不知感恩，同时也说明他们对神的不信。探子中的约书亚和迦勒呼吁他们要信靠神：“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”（民十四 9）。虽然当神拯救他们离开埃及时，他们已充分见过神的大能，但是这群百姓仍然不信靠神。神用审判来回应他们，除了约书亚和迦勒以外，那一代以色列人全都在进入迦南地之前就死了。

使徒保罗说这些人的结局正是要警告我们：“这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样食恋的。”（林前十 6）如果我们相信基督，我们也会借着逾越节的祭物（耶稣，而不是羊羔）从奴役中得以释放（离开罪，而不是离开埃及），并且出发前往应许之地（天国，而不是迦南地）。我们必须小心不要因为罪和不信而堕落，而是要不断地信靠神，直到我们到达目的地。

2、申命记：蒙福和咒诅

申命记让我们看到以色列人到达应许之地的边界，也就是约旦河边的摩押平原。摩西在死之前最后一次向百姓说话，他向出埃及第二代的以色列人呼吁：“不要像我们一样把事情搞砸了。”他提醒他们记住神在过去所说的话和所做的事，并且鼓励他们现在要信靠、顺服神；当进入应许之地后，他们要照着福音来过生活。“因为你归耶和华你神为圣洁的民。耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民……以色列阿，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行祂的道，爱祂，尽心尽性事奉祂，遵守祂的诫命律例……”（申七 6，十 12-13）

这里的风险很高：一方面，如果他们顺服神，神就会赐福给他们：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行祂的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下万民之上。”（申二十八 1）摩西接着列了一张他们可以期待蒙福的清单；但另一方面，摩西说：“你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行祂的一切诫命律例……这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。”（申二十八 15）接下来摩西又列了一张可怕的清单，而其中最严重的结果就是神保证要将他们从应许之地赶出去：“你们从所要进去得的地上必被拔除。耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边”（申二十八 63-64）。

当以色列人准备进入应许之地时，他们头上有一个大大的问号。当他们到那里以后，他们会如何生活？他们会守约并繁荣起来吗？或者他们会悖逆神，并且从应许之地被赶出去？

3、约书亚记：征服

摩西死后，约书亚继承了他的位置。在约书亚的带领下，以色列人终于进入了迦南地。他们打败了那地的居民，将土地作为自己的产业。当他们去争战的时候，以色列人非常清楚得胜的力量不是出于他们自己。他们是软弱的，但神却是大有能力的。这一点在围攻耶利哥城时尤其明显，众人清楚看见是神使城墙倒塌在他们面前。

身为现代人，当我们听到神命令以色列人去毁灭当地的居民时，心里会觉得很不舒服，这听起来像是种族大迫害，但神却不是因为种族歧视才这样做的。摩西说：“耶和华将他们从你面前赶出去，是因他们的恶。”

（申九 4）神是完全公义的神，他被迦南人的极度邪恶所激怒，这些恶包括拜偶像、败坏的道德和将孩子当作祭物献给偶像。神知道如果让这些居民留在应许之地，他圣洁的子民就会被这些罪恶所败坏。但这最终还是发生了，以色列人没有遵从神的命令，除灭所有的迦南人，于是这些迦南人的败坏就持续影响以色列人许多年。

约书亚记在一段高潮中结束：“耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地，赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安……耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。”（书二十一 43-45）这是应许实现的时刻。神的子民在神的地方接受神的治理，并享受他的赐福（“平安”）。

但在这卷书结束之前，约书亚也提出了警戒。约书亚向他的百姓讲了一篇离别的道，就跟摩西在申命记中所做的一样。他力劝他们要敬畏神，遵行神的律法。他也警告他们，如果他们悖逆神，就会从应许之地被赶出去：“你们若稍微转去，与你们中间所剩下的这些国民联络……你们要确实知道，耶和华你们的神必不再将他们从你们眼前赶出。他们却要成为你们的网罗、机槛……直到你们在耶和华你们神所赐的这美地上灭亡。”（书二十三 12-13）问题还是一样：这些百姓会顺服神吗？他们能在这应许之地存留多久？

四、神的君王：士师记到历代志下

应许

神没有明确地告诉亚伯拉罕，神的子民将会由一位君王统治，但其他经文却暗示或清楚载明这一点。

“女人的后裔要伤你的头。”（创三 15）

神告诉蛇，夏娃的一位后裔将会击败它。圣经其余部分的内容可说是都在“寻找击败蛇的那一位”。谁会是这位伟大的得胜者呢？

“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。”（创四十九 10）

雅各在死之前祝福他的儿子犹大，并且告诉犹大，他的后裔中将有一位会永远统管万国。

到了耶和华你神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说：“我要立王治理我，像四围的国一样。”你总要立耶和华你神所拣选的人为王……他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例……（申十七 14-20）

在以色列人进入应许之地以前，神就计划他们应该由一位君王统治。这位君王不是一位跟神无关的王，而是在神底下统治以色列人，并顺服神和祂的律法。因此，有关君王的应许实际上是包含在有关神治理和赐福的应许里，神借着一位君王来统治他的国度。

局部的实现

1、士师记：罪与恩典的循环

士师记所讲述的是约书亚死后，以色列人在应许之地的故事，这是一段令人沮丧的历史。以色列人没有留意摩西和约书亚的警告，而是反抗神的治理。在整卷书中，不断重复着相同的循环：以色列人背离神，转去服事异教的偶像；神以审判来回应他们，让他们被敌人击败；接着他们向神求助，神就兴起某位“士师”或“治理者”，这些士师靠着圣灵的大能击败了敌人，使应许之地恢复和平，但这情况没有持续多久，百姓很快又背离神，再次重复落入下一个循环（例如士三 7-12）。

为什么神要在以色列人不断悖逆之后，不厌其烦地拯救他们呢？这些士师彰显了神的伟大恩典，但他们

不足以解决以色列人的问题。他们是一群良莠不齐的人，而且绝对不是敬虔生活的好榜样。耶弗他可能杀了他的亲生女儿，而参孙则是一个沉迷女色的恶棍。如果我们把他们当成伟大的英雄，并且要主日学的小孩效法他们，那我们就错失了整个重点。当我们赞美神透过士师来完成拯救时，我们应该期盼一位更好的领袖，他会为以色列犯罪的问题，带来一个长久的解决方案；我们应该期盼一位君王。士师记暗示我们，如果设立一位君王，那么整个情况将会好转。士师记的结语在这卷书中出现了四次：“那时，以色列中没有王，各人任意而行。”（士二十一 25）

2、撒母耳记上：一个错误的开始

撒母耳是治理以色列的最伟大士师，他终生都在事奉神，但当他年老的时候，他却立自己犯罪成性的儿子代替他作士师。以色列的长老们到他那里去，要求他立一个王来治理以色列人，“像列国一样”（撒上八 5）。神对他们的要求很生气，这不是因为他们想要一个王，而是因为他们背后的动机。以色列人想要一个王来代替神，而不是要一个在神底下治理他们的王。从他们渴望像列国一样来看，他们乃是在拒绝神作王来统治他们，而由神统治正是他们跟列国不同的地方。他们想要用君主政体来取代神权政体。

虽然这个要求是有罪的，神还是应允他们的要求，让扫罗被膏立为王。但在扫罗当政期间，百姓并没有得到祝福，因为扫罗不断地悖逆神。最后，神透过撒母耳来宣告他对扫罗的审判：“你既厌弃耶和華的命令，耶和華也厌弃你作王”（撒上十五 23）。

现在焦点来到大卫身上，他已经被膏立为扫罗的继承人。早在大卫独自一人击败非利士的大能勇士歌利亚时，神就已显出祂与大卫同在的证明（撒上第十七章）。但是，正如我们在许多年后的耶稣（大卫的子孙）身上看到的，成为神的受膏者并不保证一生可以过得顺顺利利。扫罗嫉妒大卫，想要杀掉他。大卫被迫过着逃亡的生活，直到扫罗死在一场跟非利士人的战争中，大卫才在自己的地方作王。

3、撒母耳记下：大卫的统治

以色列终于有了神所喜悦的君王：“一个合他心意的人”（撒上十三 14）。大卫并不完美，他的情欲驱使他跟拔示巴犯下淫乱的罪，随后他又下令谋杀拔示巴的丈夫。但是，大卫一生大部分的时间都专心跟随神，神就赐福给他，并透过他来赐福百姓。扫罗死后，一开始只有大卫所属的犹大支派承认他是君王。但几年以后整个以色列都跟随他。大卫随即将耶路撒冷建为他的首都，并确保以色列境内的平安。他也将象征神同在和治理的约柜抬入耶路撒冷。大卫的统治并不是跟神无关，他乃是在神底下施行治理。耶路撒冷不只是大卫的城，它也是属神的城。在以色列的历史上，他们从未享受过如此的和平和繁荣。然而，应许实现的时刻仍然尚未来到。大卫并不是创世记第三章 15 节所说的击碎蛇头的人，他也不是创世记第四十九章 10 节所应许的那一位出自犹大支派的伟大统治者。还有一位更伟大的君王要来，正如神透过先知拿单所清楚说明的。

在神对拿单所说的话里，神强调他在创世记第十二章向亚伯拉罕所立的圣约应许（撒下七 9-11），然后预言未来会有一位远比大卫更伟大的君王（撒下七 11-16）。显然地，圣约的未来是维系在这位未来的君王身上。神会透过这位伟大的大卫子孙来实现他的应许，而这位子孙同时也是神的儿子：

“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位。我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇。我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我（原文作你）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。”（撒下 7:12-16）

这应许里似乎有一点跟其他部分不太一致：“他若犯了罪，我必……责打他”，这里所指的是一个普通人，但这应许的其他部分却是指向更加伟大的一位。我们要如何把这两者连在一起呢？答案是，如同旧约的许多预言一样，这个预言不止在一个层面实现而已。我们很快就会看到，伟大的所罗门王部分地实现了这个预言，他打算建造圣殿。但这预言最终乃是由主耶稣所实现，他是大卫的子孙，但比大卫更加伟大，耶稣的统治使所罗门的统治显得相形见绌（参路十一 31）。

从撒母耳记下第七章开始，我们就在等候神的君王（大卫的子孙）到来。神的国度必须由他来建立，他就是“弥赛亚”或“基督”。“弥赛亚”是从希伯来文来的，意思是“受膏者”。“基督”则是源自希腊文“Christos”的翻译。

4、列王记上第一至十一章：所罗门和黄金时代

所罗门接续大卫作王，并有智慧地治理国家。他为这片土地带来安定和繁荣。圣殿也是在他执政期间建造的，为神提供了一个永久的象征居所。以色列国到达前所未有的荣景，而我们也看到了旧约的黄金时代。现在看起来，好像神的所有应许都实现了，神的国度也降临了。在奉献圣殿的时候，所罗门祷告说：“耶和华是应当称颂的！因为他照着一切所应许的赐平安给它的民以色列人，凡籍祂仆人摩西应许赐福的话，一句都没有落空。”（王上八 56）神的子民在神的地方接受神的治理，并享受神的赐福。

(1) 他们是神的子民：“犹太人和以色列人如同海边的沙那样多”（王上四 20），正如神所应许的一样（创卅二 12）。

(2) 他们在神的地方：“所罗门统管诸国，从大河到非利土地，直到埃及的边界”（王上四 21）。整个应许之地都在所罗门的统治之下，正如神在摩西时代所说的一样（出二十三 31）。

(3) 他们享受神的治理和赐福。象征神治理的约柜就在圣殿里（王上八 21）。他们得蒙赐福：“所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹太人和以色列人，都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。”（王上四 25）他们也成为列国的祝福，这是神一直以来的心意，神要让列国透过他的子民而得福。有许多事情显示这在所罗门统治期间发生了，例如当示巴女王觐见所罗门时，她就因为王的智慧和从王所得的好处而赞美神（王上十 1-13）。

一切看上去都是如此美好，但这却没有持续多久。所罗门娶了很多外邦女子，并且开始敬拜她们的神（王上第十一章）。由于大卫的缘故，神延迟了他的审判，直到所罗门死去。所罗门死后，神使以色列国发生内斗，王国就开始分裂了。

神的国度	典型的国度	失落的国度	应许的国度	局部的国度
神的子民	亚当和夏娃	没有人	亚伯拉罕的后裔	以色列人
神的地方	伊甸园	被驱逐	迦南地	迦南地（和耶路撒冷及圣殿）
神的治理和赐福	神的话语；完美的关系	悖逆和咒诅	神要赐福给以色列和万国	律法和君王

图表二十一：局部的国度

5、列王记上第十二章至列王记下第二十五章：悖逆、分裂和衰退

在所罗门的儿子罗波安继位不久之后，北部和东部的十个支派起来反抗他，并且在耶罗波安的带领下建立自己的王国。以色列在扫罗、大卫和所罗门的治理下，经过了 120 年的统一，现在却分裂了。北国（令人困惑地）被称为以色列，它的首都在示剑，后来迁到了撒玛利亚。南国犹大以耶路撒冷作为首都。犹大国偶尔会出现一些好的君王，但这两国历史的整体走向是衰退的。

北国从一开始就明显出现衰退。耶罗波安担心他的百姓继续去南国耶路撒冷的圣殿朝拜神，于是他就在伯特利和但建造了两个替代的神殿，并且各放一只金牛犊在里面，他说：“以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难。这就是领你们出埃及地的神”（王上十二 28）。在亚伦和百姓造了另一只金牛犊之后，他也说出一模一样的话（出卅二 4），而当时摩西正在西奈山上从神那里领受律法。自从偶像崇拜的罪进入以色列之后，就不断地跟他们纠缠不休，神施行审判也只是时间早晚的问题而已。

王国分裂两百年之后，北国在主前 722 年走到了尽头，亚述人攻占并毁灭了撒玛利亚。这一切的发生不足为奇：“这是因以色列人得罪那领他们出埃及地，脱离埃及王法老手的耶和华他们的神，去敬畏别神”（王下十七 7）。北部十个支派的血统再也不纯正了，他们的后裔就是撒玛利亚人，并且在耶稣的时代为犹太人所鄙视。

南国犹大的情况也没有好到哪里去。列王记下的后半部分以及历代志下部描述了南国衰败的悲惨境遇。虽然圣殿在他们境内，他们还是转向别神。他们在一些时期较顺服神，特别是在约西亚王统治期间，他在圣殿里发现一部律法书之后，就开始进行宗教改革。但由于他们改变得不够彻底，所以神的忿怒并没有转离他们。百姓已经破坏了神与他们立的约，因此他们必须受到惩罚。神在他们进入应许之地之前就警告过他们，如果他们悖逆的话，就不能再住在应许之地。当巴比伦人在主前 597 年打败犹大国并掳走部分百姓时，神的话便应验了。这之后审判继续扩大，在主前 586 年，耶路撒冷和圣殿被毁，更多的人被掳到巴比伦去。

难怪被掳的百姓唱到：“我们曾在巴比伦的河边坐，一追想锡安就哭了。”（诗一三七 1）他们失去太多东西了，那在所罗门统治之下的黄金时代已经变成了遥远的回忆；局部实现的国度已经瓦解了。他们不再像是神的子民，他们被逐出神的地方，他们面临的是神的审判而不是赐福。这看起来好像是再次上演亚当和夏娃堕落的事件。神在他子民进入应许之地以前，就已经警告过他们，如果他们不顺服神，他们就会被逐出这片土地（申二十八 25, 63-64；书二十三 12-13）。但他们拒绝接受神的治理，结果就是从神面前被赶出去。

旧约有三卷智慧书：箴言，传道书和约伯记，由于一般认为前面两卷书是所罗门的作品，所以我们很适合在这里提一下这几卷书。
箴言是一系列精炼的谚语，详细教导人们如何有智慧地过生活。
传道书检视离开神的生活会是什么样子：“凡事都是虚空”（传一 2）。
约伯记描述一个无辜而受苦的人。有时候，智慧就是承认有些问题没有简单的答案（例如那些想要安慰约伯的朋友，所提供的无用解答），并且单单地依靠神。
在神逐渐展开的救赎历史中，智慧书不属于任何一个时间点。它们是对历世历代的信徒说的，教导我们在神的国度中该如何生活。
敬畏耶和华是智慧的开端（箴一 7；伯二十八 28）。
一切的智慧都在耶稣身上得到成全。身为大卫的最伟大子孙，他比所罗门更有智慧（王上第三章；太十二 42）。他本身就是“神的智慧”（林前一 24），我们在他里面也得了智慧（林前一 30）。智慧人就是聆听并顺服祂话语的人（太七 24）。

图表二十三：智慧书——在国度中的生活

局部国度的瓦解

这一切真是太悲哀了，但这并不是圣经历史的结局。神在以色列人当中的工作，从来就不是他福音应许的最终实现。从整本圣经的背景来看，以色列的历史只是一种模型而已。当你还是孩子时，你做的超音速喷射机模型可能非常逼真，但它毕竟不是真的，它乃是指向一个更大、更美好的事物：真正的超音速喷射机。同样地，局部的国度也只是完美国度的缩影罢了，神将来才会透过耶稣基督建立一个完美的国度。局部的国度乃是指向那超越它的耶稣基督。是的，以色列人得以脱离埃及人的奴役，是一个很伟大的拯救事件，但这拯救只是一个缩影，它指向耶稣在十字架上所成就的完美救赎（约一 29；林前五 7）。是的，神在会幕和圣殿中与以色列人同在，是非常美妙的事情，但这些建筑也只是缩影，它们指向完美彰显神同在的那一位：“道成了肉身，住在（或作‘搭会幕’）我们中间”（约一 14）。是的，大卫和所罗门是很伟大的君王，但是耶稣却远比他们更加伟大（可十二 35-37；路十一 31）。神可能会弃绝局部的国度，但他不会忘记他的应许。正如我们在下一章将要看到的，先知的角色就是要来阐述这项伟大的真理。他们强调说，以色列国和犹大国的衰败并没有脱离神的掌管，神因为他子民犯罪，所以就拆毁了这个模型。但这并不是最后的结局。神不会再重

新建造这个模型，但祂会透过耶稣来建立真实的国度。

圣经研读

经文：撒母耳记下七 1-17

- 1、大卫想要建造什么（撒下七 1-2）？
- 2、然而，神想要建立什么（撒下七 11）？
- 3、神已经为大卫做了什么（撒下七 8）？
- 4、神应许要在未来做些什么（撒下七 9-11）？
- 5、这些应许如何呼应神在创世记第十二章 1-3 节对亚伯拉罕的应许？
- 6、关于将要来的君王，神有怎样的应许（撒下七 12-16）？
- 7、耶稣如何实现这些应许（参太一 1；可十二 35-37；约二 18-22；徒二 24-36；罗-1-4）？

请从下列两方面来思考这段经文的含意：

- （1）我们对耶稣的认识？
- （2）我们跟耶稣的关系？

第五章：预言的国度

神的代言人

当神要摩西以神的名义向以色列人说话的时候，摩西感到很害怕，于是他就让亚伦作摩西的发言人。神说：“他要替你向人民说话，他要作你的口，你要作他的神……我使你在法老面前好像神一样，你哥哥亚伦要作你的先知。我吩咐你的一切，你都要说。你哥哥亚伦要告诉法老，法老就让以色列人离开他的地。”（出四 16，七 1-2；新译本）。这些话为先知的角色提供了很好的定义。亚伦是摩西的“先知”，他要把摩西交待给他的话语传递给百姓。所以神的先知就是他的代言人，向别人宣讲神的话语。彼得在新约中写道：“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。”（彼后一 21）。这也正是先知们为自己所做的宣告，例如先知耶利米以这句话作为开场白：“耶和華的话临到我说……”（耶一 4）。

约的维护者

摩西是伟大的先知，神在西奈山透过他启示了律法。后来的所有世代都必须按照摩西之约（西奈之约）来过生活。如果他们希望继续留在应许之地并享受神的赐福，他们就必须遵守神的律法。如果没有遵守，他们就会面临神的审判，并在最后被赶出这片土地。那些继承摩西职份的先知，就是要维护这个约，他们劝百姓遵守这约，并提醒他们顺服所带来的福份，以及悖逆所带来的咒诅。

摩西之后最伟大的先知是以利亚和以利沙，他们都是在主前九世纪活跃于北国以色列的先知。他们有很多事工都需要公开地跟以色列王对峙。他们呼吁当时的王按照神的律法行事，为他们拜偶像和不信靠神的罪悔改。以色列的属灵景况在这两位先知的服事期间非常低落。在亚哈王的统治下，举国上下都偏离了真神。神的许多先知被杀，巴力崇拜遍布整个国家。以利亚和巴力的先知在迦密山上公开地较量，结果是独一真神大获全胜。但即使如此，大部分的人依然不敬拜神。以利亚沮丧地对神说：“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”（王上十九 10）。神再次向他保证：“我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的”（王上十九 18）。七千人比一个人要好得多，但这仍然只是整个国家的一小部分人而已。然而，尽管以色列人罪恶满盈，以利亚和以利沙似乎依然认为在神的审判到来之前，百姓会回转归向耶和華。但随着时间的过去，先知们将会看到审判是不可避免的。

写作的先知

从主前八世纪以后，先知们开始写下神告诉他们的话语，而且有许多都为我们保存在圣经当中。有一些先知（例如阿摩司和何西阿）处于北国境内，他们活在北国走向败亡、最终被亚述所灭（主前 722 年）的几十年前。其余的先知则是在南国犹大：以赛亚、弥迦和耶利米是活在被掳（主前 597-586 年）之前的先知；以西结和但以理是活在被掳时期的先知；哈该、撒迦利亚和玛拉基是活在被掳归回之后的先知（图表二十四）。

北国	主前八世纪	阿摩司、何西阿
南国	主前八世纪	以赛亚、弥迦
	主前七世纪（包括被掳）	耶利米、以西结、但以理
	主前六世纪（被掳归回）	哈该、撒迦利亚、玛拉基

图表二十四：一些先知的年代表

圣经一共有 17 卷先知书，通常被分为“大先知书”（以赛亚书、耶利米书和以西结书）和“小先知书”（其余的先知书）。其余的先知书之所以被称为“小先知书”，不是因为它们比较不重要，而是因为它们的篇幅比较短。所有先知书都有两大主题：审判和盼望，而这两点都是基于神的圣约；

审判

有些教会几乎没有提到神的审判。他们的牧者显然不常使用先知书来讲道，在先知书中，有很长的篇幅都是在揭露人们的罪，以及宣告神对罪的审判。我们不可认为先知所说的话，只有预言神在未来要透过基督成就的事。先知首先是对他们那个时代说话；他们不单是说预言，同时更是发出警告，而他们的主要信息就是关乎审判（图表二十五）。

对列国的审判（摩一 3—23）

作为整个世界的创造者，神不单关心他子民的行为，所有人的言语行为都要在他面前交账。

对犹大的审判（摩二 4—5）

神自己的子民更加难辞其咎，因为他们违背了他的约：

“因为他们厌弃耶和华的训诲，不遵守他的律例。他们列祖所随从虚假的偶像，使他们走迷了，我却要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿。”（摩二 4—5）

对以色列的审判（摩二 6 之后的部分）

在宣告了对以色列邻国的审判后，神的话透过阿摩司转向他自己的国家。以色列人以为自己可以免受审判，因为他们是神的子民，但身为神的子民反而使他们的罪责更重。神在过去为他们成就许多大事：“我也将你们从埃及地领上来……我从你们子弟中兴起先知。”但是，“你们却……嘱咐先知说：‘不要坑预言。’”（摩二 10-12）阿摩司揭露了他们在生活各个层面的罪。他不只关注他们的信仰生活，同时也关注他们在社会上的行为（他们的贪婪和不公义）。身为创造者，神是生活各个层面的主宰，他要求百姓在所有事情上都顺服他。等“耶和華的日子”来到，他们就要在神面前交账。他们期待在这一天看到他们的仇敌被毁灭，但事情不是这样，反而是他们自己将要面临神的忿怒（摩五 18）。

图表二十五：阿摩司书中的审判

以色列和犹大的百姓都非常自满，他们都没有认真看待先知的警告。然而，他们的自满终究被粉碎了，亚述人在主前 722 年击败了以色列，而巴比伦人则毁灭了耶路撒冷，并在主前 597 年和 586 年掳走犹大百姓。先知们强调，这些事件不是偶然发生的，而是神审判的行动，神要履行他在摩西时代跟他们立约时说过的话。

我的一个朋友曾经如此解释这一点。杰米是一个小男孩，他刚刚得到一双新鞋。那天下雨，他妈妈知道他喜欢去踩水坑里的水，所以就警告他说：“如果你去踩那些水坑，你回家后就会被关进房间里。”但是杰米一看到水坑就立即踩了进去，他妈妈警告他说：“如果你继续这么做，你回家后就会立刻被关在房间里。”但是杰米又踩了另一个水坑，并且不断地见水坑就踩。因此当他回家后，就被关进他的房间里，杰米在里面嚎啕大哭。他妈妈在门外对他说：“杰米，这是你自己的错。我已经很清楚地告诉你，如果你继续踩水坑，你就会被关进房间里。但你还是去踩，这就是你现在被关的原因。”

以色列人的情形也是一样。早在他们进入应许之地以前，神就透过摩西和约书亚给予他们明确的警告：“如果你们背离神，你们就会受到审判并被逐出应许之地。”但他们却不愿听从，于是神透过先知提醒他们：“如果你们继续过着这样的生活，神就会审判你们。”神容忍他们许多年，但他们还是不悔改，于是审判终于临到了。在他们被掳期间，神继续透过先知（例如以西结）向他们说话，解释在他们身上发生的事情：“神在惩罚你们，正如他曾发出的警告一样。”他们不应该认为耶路撒冷的沦陷，是因为巴比伦的神明比耶和華更有能力。神依然在掌权，他只是使用巴比伦人来履行他曾说过的审判。

神不会改变。他仍然是那位无限慈爱的神，但他同时也是一位圣洁的神，他恨恶罪恶，对眼前的罪恶充满忿怒。神在旧约中对他子民的审判，应该成为我们的警戒，以免我们跟当日的以色列人一样自满。他们所受到的审判，只不过是预尝那在末日将要来临的可怕审判。等到那一天，我们都要站在神面前，为自己在世的所作所为交账（启二十 11-15）。我们唯一的盼望就是信靠基督，并且相信他为我们的罪而受死。

盼望

神为了忠于自己所说的话，他必须要审判他的子民。但是神的话语也同样表明，审判不会是神对待他们的最终结果。神的应许有些部分是带有条件的，他已透过摩西讲得非常清楚：如果他们悖逆，就会失去他的赐福。然而神的应许也有无条件的部分，他对亚伯拉罕的应许就是一种委身的保证：

“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”（创十二 1-3）

因此，“神的约”既是先知传讲审判信息的基础，同时也是先知书另一个大主题——盼望——的基础。

当以色列人的历史表明他们的失败时，先知也宣告了以色列的未来。他们用重播的方式来谈到将来的美好时光，他们问道：“你们是否还记得在摩西、大卫和所罗门时代的美好情景？然而，在未来将会有比这更加美好的情景出现。”未来将会有新的出埃及、新的约，新的百姓、新的耶路撒冷、新的圣殿、新的君王，甚至是一个新的创造。神不会重建那局部的国度，但他会建造这局部国度所指向的实体，也就是那完美的国度：神的子民要在神的地方，接受神的治理并享受祂的赐福。先知们提到这三种国度应许的最终实现。

神的子民

余民

尽管神会向他子民施行大而可畏的审判，但他不会完全消灭他们。神会存留一批余民，并从他们当中建立一群新的百姓：

到那日，以色列所剩下的，和雅各家所逃脱的，不再倚靠那击打他们的，却要诚实倚靠耶和華以色列的圣者。所剩下的，就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。（赛十 20-21）

神甚至叫以赛亚为他一个儿子起名为，“施亚雅述”（意思是“余民将归回”），好强调这个有关余民的信息。

新的出埃及

犹太百姓在巴比伦被掳的景况，跟以色列人之前在埃及当奴隶的景况非常相似。既然神在当时拯救了以色列人，那么神将来也会再次拯救他们。将有一个新的出埃及：“日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来之永生的耶和華起誓，却要指着那领以色列人从北方之地，并赶他们到的各国上来之永生的耶和華起誓，并且我要领他们再入我从前赐给他们列祖之地。”（耶十六 14-15）

仆人

先知以赛亚强调，新的出埃及将由一位神秘的人物来实现，他称其为“仆人”。有时候以色列国被视为这仆人（例如赛四十四 1-2）。但在其他经文里，这仆人很明显是一个个体，神会使用他来拯救以色列的余民（例如赛四十九 5-6，五十二 13-五十三 12）。这仆人将藉着自己的死来完成这个拯救。神用完成式的时态来提到下列这个未来的事件，好像这件事已经发生了一样，因为他知道这件事必定会成就：

哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。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。（赛五十三 5-6）

这个人既是真以色列，也是那位要为以色列余民而死的人，好叫神的子民能够从他们的罪中被拯救出来。这仆人会面临神子民本该接受的惩罚，代替他们被神遗弃，好叫他们可以得着赦免，并建立一个新的以色列。

当耶稣死在十字架上的时候，这个预言就得到了实现。他曾如此描述自己：“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”（可十45）。

列国也包括其中

这位仆人的角色也延伸到以色列境外。正如以色列是祭司的国度，是神治理和赐福列国的管道（出十九6），神也对这位仆人说：

“你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛四十九6）

神对亚伯拉罕所说要赐福给列国的应许将会实现。当神向以色列施行拯救的时候，天下各国无论男女都将因此而受益（赛六十1-3）。

诗篇是以色列人在敬拜中使用的诗歌和祷告文的合集。它并不属于以色列历史的某个特定时期，整卷诗篇是经过很长的时期才完成的，其中有许多诗篇是大卫王写的。有人将诗篇描述为“迷你圣经”，因为圣经所有的主题都可以在诗篇中找到，现在让我们来看一下其中三个主题：

赞美

诗篇就跟圣经其他部分一样，以神为主要的焦点。他是全地和他子民以色列的伟大君王。他的子民因为他的大能，圣洁、公义的治理而赞美他，同时也因着他施恩拯救他们而赞美他。

来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼！我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼！因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。（诗95:1-3）

另参诗篇第100篇、第121篇、第145篇。

预言

新约引用诗篇的经文，多过引用其他任何旧约书卷。有一些诗篇明显指向主耶稣。他会以永恒君王的身分，坐在全地的宝座之上：

神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶。所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。（诗四十五6-7）

但主耶稣是透过受苦来建立他的统治。他会强烈地尝到受苦的滋味，以至于他呼求：“我的神，我的神，为什么离弃我？”（诗22:1）

另参诗篇第二篇、第八十九篇19-29节，第一一〇篇。

个人的经历

在诗篇中，我们不只是发现神对他子民说话，同时也看到他子民向神倾诉。诗篇使我们瞥见信徒的心路历程，他们对神这位大君王的信仰经历赤裸裸地敞开在我们面前。他们有时对神有极大的确信和喜乐，有时则是陷入怀疑和沮丧当中。基督徒也可以预期自己会经历到类似的感受，因为我们所相信的是同一位大君王。诗人们的话语也可以成为我们信仰的表达：

耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？（诗13:1）

耶和华是我的亮光，是我的拯救。我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？（诗27:1）

万军之耶和华啊，你的居所何等可爱。我羡慕渴想耶和华的院宇。（诗84:1-2）

另参诗篇第廿三篇、第四十二篇、第七十三篇。

神的地方

新的圣殿

以西结书一开头所讲述的异象，就是神的荣耀离开耶路撒冷的圣殿了。神要施行审判，并离开他的子民。圣殿现在只是一座空壳，它被巴比伦人毁灭只是时间早晚的问题。但是，以西结书却是以极大的盼望作为结束。以西结在另一个异象中看见新的圣殿，比先前的圣殿更加宏伟（以西结书第四十至四十八章），而且他看到神进入这个圣殿。有一条河从新的圣殿流出来，给世界注入了生命。

新的创造

以西结在异象中所看见的新圣殿极其伟大，它所指的不只是地上的一栋建筑物，而是象征一个新的创造。神救赎的计划不单局限于以色列人，甚至也不单局限于列国的人，万物的创造者决定要完全消除堕落所带来的后果，并且要更新整个世界。他子民将要居住的新耶路撒冷不是坐落于地球某处的城市，而是一个新的创造。神说：

“看哪，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想，你们当因我所造的永远欢喜快乐！因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。”（赛六十五 17-18）

神的治理和赐福

新的约

耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”（耶卅一 31）

这个约并不是一个全新的开始，神没有放弃他在过去所作的应许。然而，神要如何实现这些应许来赐福他的子民呢？神是信实的神，他一定会信守承诺并赐福给他的子民；但与此同时，若以色列人不顺服他，他也一定要惩罚他们。那么既然以色列人不断地犯罪，神怎么还能赐福给他们呢？新的约正是为了解决这个问题，这是一个不会被破坏的约。神会找到一个方法来处理罪的问题，好让他所有子民都能得到赦免，并且亲密地认识神。神会从他们内心来改变他们：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上”（耶三十一 33）。以西结和约珥都明白表示，这是一个关乎圣灵同在的应许，他要住在种的所有子民里面（结三十六 26-27；珥二 28-32）。这个新约是以耶稣的死作为开始，当他在最后的晚餐拿起杯时说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的”（路二十二 20）。

新的君王

正如神在旧约时代是透过君王来施行治理，他在新约时代也会这么做。先知们根据神对大卫的应许（参撒下七 12-16），预言将有一位永恒、普世的君王从大卫的子孙而出。神子民的救赎和神所有应许的实现，都要靠这位将来的受膏者（或“基督”、“弥赛亚”），他是大卫的子孙：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们……他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。（赛九 6-7）

但以理说这位君王“像人子”，在他的异象中，这位人子“得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他”（但七 13-14）。这些经文清楚说明他不是一位普通的君王。只有在基督到来之后，信徒才开始明白许多跟他有关的预言。他的统治就是神的统治，因为他就是神。耶稣自己也指出诗篇第一一〇篇 1 节

的含义：

耶和華對我主說：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”

诗人大卫指出另一位统治者是“我主”，这位统治者不单是大卫的子孙，他更是神的儿子(可十二 35-37)。

极大的福份

当应许实现的时候，全世界将得到极大的福份。神的治理会再次确立，万事万物也会恢复原有的样子。我们会再次回到神对伊甸园的赐福当中，和平和繁荣将会加增无穷。

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。(摩九 13-14)

豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引它们。(赛十-6)

神的国度	典型的国度	失落的国度	应许的国度	局部的国度	预言的国度
神的子民	亚当和夏娃	没有人	亚伯拉罕的后裔	以色列人	以色列余民；包括列国
神的地方	伊甸园	被驱逐	迦南地	迦南地（和耶路撒冷及圣殿）	新的圣殿；新的创造
神的治理和赐福	神的话语；完美的关系	悖逆和咒诅	神要赐福给以色列和万国	律法和君王	新的约；新的君王；极大的福分

图表二十七：预言的国度

被掳归回

在主前 538 年，也就是犹太人被掳六十年之后，这些关于盼望的预言似乎就要实现了。波斯的古列王击败了巴比伦人，并且下了一道诏书允许被掳的犹太人回归故乡和重建他们的圣殿。但是国度的恢复并不像先知们所预言的那样一帆风顺。只有一小部分的人启程回归故土，他们在整个过程中遇到极大的拦阻，但新圣殿最终还是建立起来了。在以斯拉的带领下，百姓重申要以神的律法作为生活一切的准则。

不久之后，尼希米带领一群人重建耶路撒冷的城墙。部分的应许得到了实现，但这很明显不是应许最终的实现。那些记得被掳之前美好时光的人，或是那些从祖父母口中听闻往日情景的人，都知道新耶路撒冷远不如旧耶路撒冷那般荣美，然而先知们所预言的是更加美好的情景。当新圣殿的地基立定时，有些年轻人高声欢呼，但那些有智慧的长者却哭泣哀号(拉三 11-13)。他们知道这不是以西结所预言的新圣殿：它比所罗门所建的圣殿还小；而且百姓很明显也没有得着一个新心：尼希米记是在失望中结束的，尽管经过以斯拉的努力，但尼希米最后还是哀叹人们违背神的律法(尼希米记第十三章)。

哈该、撒迦利亚和玛拉基都是这个时期的先知(“被掳归回后的先知”)。他们所传讲的信息，跟被掳之前的先知所传的没什么太大差别。他们也是在指责自己的听众破坏了圣约，并警告他们将会受到神的审判。但是，他们也同样指向未来的日子，等到那时神就会实现他的应许，好让他的子民可以享受圣约中的所有福份。

希伯来文圣经的编排是以历代志下作为旧约最后一卷书，这卷书的结尾应许神子民的被掳即将结束。就某种意义而言，这个应许在主前 538 年实现了，但这不是先知们所预言的新的出埃及。从属灵的意义来说，神的子民依然活在被掳当中，他们等候主的到来，并实现他救恩的所有应许。神的国度仍然尚未来到，因为神的君王也尚未来到。但是旧约最后一位先知坚持他即将出现，有一位使者会在他前面预备道路：“我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入它的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，

快要来到”（玛三1）。

圣经研读

经文：何西阿书第一至三章

- 1、何西阿和他妻子歌篾的关系可以分成几个阶段？（参第一、三章）
- 2、他们的婚姻关系如何反映了神和他子民的关系？
- 3、以色列百姓犯了怎样的罪？
- 4、神会怎样审判他们？
- 5、百姓有什么盼望？
- 6、这个盼望如何呼应神对亚伯拉罕及大卫的应许？
- 7、我们可以从这段经文对神有什么认识？
- 8、我们可以从这段经文对自己有什么认识？
- 9、根据在这段经文所学到的功课，我们的生命要如何才能改变？

第六章：同在的国度

日期满了

乍看之下，我们可能会觉得新约以家谱作为开始，实在不是一个吸引人的作法，但是如果记得神的应许，我们在读到“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太一 1）时，就会立刻想要继续读下去。耶稣就是那位实现神给亚伯拉罕和大卫的应许（创世记第十二章；撒母耳记下第七章）的人。使徒保罗也明确地说：“神的应许不论有多少，在基督都是是的”（林后一 20）。

马可福音则是引用玛拉基书和以赛亚书的经文作为开始：

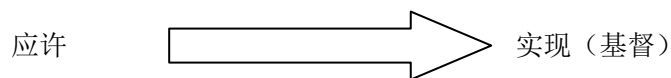
“看哪，我要差遣我的使者在你前面，预备道路。在旷野有人声喊着说：‘预备主的道，修直他的路。’”（可一 2-3）

这两位先知都预言有一位使者会在神的君王来临之前出现，他会宣布这位君王即将到来，并敦促百姓预备迎接他。马可告诉我们，施洗约翰就是这位使者：“照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。”（可一 4）这里的信息很清楚：神子民的等候结束了，被掳的光景即将成为过去，而应许实现时刻将要来临。然后，耶稣就出现了，他“宣传神的福音”，并说：“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音！”（可一 14-15）

旧约没有使用过“神的国”这样的词语，但耶稣在他的教导中却经常提到它。这个词语总结了先知所预言的盼望。耶稣知道祂来是要实现旧约所有的预表，他对门徒说：“你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和义人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”（太十三 16-17）在谈到旧约的时候，他说：“给我作见证的就是这经”（约五 39）。

在基督里的实现

新约从来没有要我们期待旧约的应许在基督以外实现（图表二十九）。例如，新约不认为以色列的复国代表应许的实现，也没有要我们期待新圣殿在以色列被建立起来。这些模型如今已经瓦解了，我们不需期望神会更新它们，基督才是那永恒的实体。戈德沃兹如此说：“对新约来说，诠释旧约不是寻求字面意义，而是研究基督如何实现旧约。这也就是说，基督的到来把旧约中有关国度的词语，转变成福音的实体。”

图表二十九：在基督里的实现

另一位学者用一个世纪以前的故事打了一个比方：有位父亲承诺小儿子说，他会在儿子 21 岁生日的时候送他一匹马。但不久之后，汽车被发明出来了，所以当儿子 21 岁生日来临的时候，父亲就送给儿子一部汽车来代替马。这个承诺依然实现了，但不是照着字面意思而实现。父亲之前不能承诺给他儿子一部车，因为他们当时都没有汽车的概念。与此类似，神也是用以色列人可以明白的方式来作出应许。他提到的都是他们熟悉的事物，像是王国、圣殿以及迦南地的富足，但是应许的实现却超越了这些事物所能表达的极限。寻求字面意义上的实现，乃是错失了重点所在：“比如说，若期待以西结书的应许，直接实现在廿世纪的中东，就等于是忽略基督才是这些伟大应许的实现，我们已经在祂里面得到了应许的实体。这就如同得到了汽车，却依然期待得到一匹马一样。”神国度的所有应许都在基督里实现了，他就是神的子民、神的地方和神的治理。

神的子民

拥有神形像的第一个人类亚当，没有扮演好自己的角色，并且被逐出伊甸园。神拣选以色列人作为一个新的开始，他们被称为神的圣洁子民，当他们遵行神律法的时候，他们就反映出神的属性。但以色列人也失败了，并且被逐出应许之地。然而，在亚当和以色列人失败的地方，耶稣成功了。祂活出种子民应有的样子：他是真亚当和真以色列。

耶稣是真亚当

四福音都强调耶稣是一个真实的人。他以婴孩的样子出生，他跟普通人一样会睡觉、会哭泣、会疲倦、甚至会死亡。他是亚当的后裔（路三 23-38），并且在他的受洗上与我们认同（路三 21-22）。但他跟亚当不同的是，当他被试探时，他没有犯罪。他是唯一完全遵行父神旨意的人，因此他也是唯一配得神同在的人。但是他在十字架上，甘心承担我们应得的惩罚。我们都是罪人，第一位亚当是我们的代表。十字架所带来的结果就是，如果我们信靠耶稣，我们便可以成为新造的人，罪人亚当不再是我们的代表，耶稣才是我们的代表，他是新的亚当，有完全的公义和圣洁。保罗写道：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”（罗五 19；参图表卅）

亚当 → 犯罪 → 定罪 / 死亡

基督 → 义行 → 称义 / 生命

图表三十：罗马书五 19

耶稣是真以色列

当耶稣还是小孩子的时候，约瑟和马利亚带他去埃及躲避希律的追杀。马太解释道：“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。’”（太二 15）有一些解经家认为，这里引用这句旧约预言是不合乎常理的。这里引用的经文出自何西阿书第十一章 1 节，那里并不是提到有关一位弥赛亚的应许。原本的上下文很明显是提到以色列民族的出埃及。然而，马太并非不晓得这点，他也不是随便引用经文。他知道自己在写些什么，他刻意将耶稣等同于以色列。不过，耶稣也有跟以色列不同的地方。虽然他像在旷野里的以色列人一样被试探，但他却没有犯罪（太四 1-11）。

耶稣接着呼召第一批门徒。他拣选十二位门徒并不是一种巧合，而是一种慎重地宣告。他在召聚一个新的以色列，并以十二位门徒代替十二个支派，作为新以色列的根基（太四 18-22）。旧以色列拒绝耶稣，结果他们也被神弃绝。耶稣说：“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”（太廿一 43）。他曾预言耶路撒冷的毁灭，而这毁灭就反映出这可怕的审判（路十九 43-44）。神在主后 70 年藉罗马人的手实现了这个毁灭。

从那时起，神的真以色列民不再集中于巴勒斯坦这片土地上，他们也不再是由亚伯拉罕肉身的后裔所组成；相反地，神的真以色列民是由亚伯拉罕的属灵后裔所组成，其中有犹太人也有外邦人，他们跟随亚伯拉罕的榜样，并且相信耶稣实现了神的应许：“人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的。也归给那效法亚伯拉罕之信的。”（罗四 16）

神的地方

在堕落之前，亚当和夏娃在伊甸园享受与神同在的生活。神也同样与以色列人同在，他借着会幕和圣殿而住在他们当中。然而，耶路撒冷的圣殿只是一个影子，我们在基督里所得到的才是实体。基督是那真的圣殿，我们可以借着祂而完全进到神的面前。基督不但是真实的人，同时也是真实的神。在基督里，神自己来亲近我们并与我们同在。

耶稣是真会幕

“道成了肉身，住（或作‘搭会幕’）在我们中间”（约一 14）。

耶稣是真圣殿

耶稣赶出那些在圣殿里作买卖的人之后，有一些犹太人就挑战耶稣，要他证明自己有什么权柄做这事。耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约二 19）。他们以为他所指的是外在的建筑物，但约翰告诉我们：“耶稣这话，是以他的身体为殿”（约二 21）。在耶路撒冷的圣殿没过多久就被毁灭了，如果我们希望亲近神，我们不需要去圣殿，而是要去耶稣那里（参约四 21-24）。耶稣曾站在圣殿的院子说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来’”（约七 37-38）耶稣一定是想到以西结书中所应许的新圣殿，有一条河从那里涌流出来，并带给万物生命（以西结书第四十七章）。耶稣就是这新圣殿，而那活水就是圣灵，他要赐给凡信靠祂之人。

神的治理和赐福

耶稣引进新的约

耶稣来不是要废掉律法，而是要成全律法（太五 17）。他完全满足了律法的要求，因此也只有他不需面对审判的咒诅，也就是所有违背律法的人必须接受的惩罚。但在十字架上，“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”。耶稣的死是承担我们当受的刑罚，好叫我们可以因为信靠祂而领受圣约的福份（加三 13-14）。祂为我们活出了一个完美的生命，然后又替我们而死，好叫“律法的义成就在我们……身上”（罗八 4）。我们在此看到一个不可思议的交换发生了，如果我们信靠基督，我们就可以确定祂已经承担我们的罪以及神对罪的审判，以致祂可以将祂那完全的义赐给我们：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。”（林后五 21）耶稣的死也因此引进了新的约：“祂作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业”（来九 15）。

耶稣是新的君王

众先知明确地说神的应许将由一位新的君王（大卫的后裔）来实现。祂将设立神的治理，引进一个新的时代，并消除堕落所带来的罪恶后果。耶稣所行的神迹指出祂就是这位君王。这些神迹是祂要更新受造界的记号，当耶稣医治一个被鬼附、又瞎又哑的人时，众人都惊奇地问道：“这不是大卫的子孙吗？”

法利赛人回答道：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜（撒但）啊。”

但耶稣却指出他们的逻辑是有矛盾的：撒但怎么会赶逐撒但呢？但“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（太十二 22-28）神的国临到是因为神的君王已经来了。有时他看起来不像是一个君王，尤其是当他软弱地死在十字架上的时候。然而，十字架正是他取得最伟大胜利的时刻，他在这个时刻击败他的仇敌，并释放他的子民得以自由（西二 13-15）。然后，他在第三天从死里复活，之后就升天坐在父神的右边。耶稣的复活肯定地宣告他不仅是大卫的子孙，同时更是神的儿子（罗一 4）。

耶稣是神赐福的源头

耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太十一 28）“安息”是神创造的目的，这并不代表神要我们无所事事，而是意味着神要我们分享他的安息；安息日就象征着神创造的完全。正如创世记第二章所描述的，亚当和夏娃在堕落之前享受着安息，但他们的罪却破坏了这一切。在应许之地的局部国度中，以色列人或多或少知道一些有关安息的含义。然而，那只是些微地反映出神如今要在基督里赐给我们的安息。耶稣借着复活，引进了一个新的时代。他承担了死亡的刑罚，并从死里复活。他的复活标志着一个新时代的开始。如果我们信靠他，我们也可以从死里复活。我们可以经历到新的生命，也就是爱我们的造物主原本要我们活出的生命：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后五 17）

神的国度	典型的国度	失落的国度	应许的国度	局部的国度	预言的国度	同在的国度
神的子民	亚当和夏娃	没有人	亚伯拉罕的后裔	以色列人	以色列余民；包括列国	耶稣基督：新亚当；新以色列
神的地方	伊甸园	被驱逐	迦南地	迦南地（和耶路撒冷及圣殿）	新的圣殿；新的创造	耶稣基督：真会幕；真圣殿
神的治理和赐福	神的话语；完美的关系	悖逆和咒诅	神要赐福给以色列和万国	律法和君王	新的约；新的君王；极大的福分	耶稣基督：新的约；安息

图表三十一：同在的国度

基督为我们成全的救恩是如此奇妙，以致没有一幅图画可以将这救恩完全表达出来。新约从好几个方面来谈这救恩，这一切都是基于一个事实：基督代替我们而死，承担了我们当受的惩罚。

救赎

我们因为耶稣所付出的赎价而获得自由：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（彼前一 18-19）

与神和好

我们原本是神的仇敌，但现在却是他的朋友：“一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。”（林后五 18）

称义

我们原本都处在神的定罪之下，但现在却在他跟中被算为义：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”（罗三 23-24）

征服

我们在那辖制我们的邪恶属灵势力面前，是毫无能力的，但基督的死将我们从死亡的捆绑中释放出来，并因此使我们脱离撒旦的权势：“既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看”就仗着十字架夸胜。“（西

图表三十二：十字架所成就的事

十字架：藉代赎施行拯救

主耶稣像一名普通罪犯一样，受尽屈辱地死在十字架上，但初代基督徒并没有丝毫为此事感到丢脸；保罗甚至说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”（加六 14）保罗知道十字架不是悲惨的失败，而是极大的胜利。这是神的国降临的唯一方式，神必须以此来解决罪的问题和处理他对罪的忿怒。神不能平白无故地停止他对罪的忿怒，如果他这么做，他就不是神了。因为神的公义使他不能对罪恶视而不见，他必须惩罚罪恶。神本着他的恩典，差他自己的儿子来代替我们接受罪的刑罚。耶稣是代替我们死，并承担神对人类犯罪的忿怒；逾越节的羔羊以及旧约所有献祭都是指向他。因此，神公义的忿怒就得到了满足或“挽回”。如果我们信靠基督，我们就不需再承受神的忿怒。“基督也曾一次为罪受苦（受苦有古卷作受死），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前”（彼前三 18；另参罗三 21；约壹二 2）。

四福音书

对观福音书（马太福音、马可福音和路加福音）有很多相似的记载，这三位作者之间似乎有某种写作上的关联，然而没有人确切知道他们谁参考了谁的作品，或者他们是否共同参考了另一份数据。约翰福音的写作风格极为不同，它大部分的内容都没有出现在其他福音书。这些福音书并没有互相矛盾，而是对耶稣的言语行为做了互相补充的记载。虽然它们有很多相同之处，但同时也各有独特的贡献，来帮助我们认识耶稣。

马太福音：耶稣是旧约当中的基督

马太主要是针对犹太人来写作，他强调耶稣的到来实现了旧约，这卷福音书提到旧约超过一百次，其中有 12 次是用类似的话来引用旧约的经文：“这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话……”（例太一 22，二 15、17）。

马可福音：耶稣是受苦的仆人并呼召我们一同受苦

马可福音可分为两部分，前半部分的结尾是彼得承认耶稣是基督（可八 29），后半部分则把焦点放在十字架：“从此，他教训他们说：‘人子必须受许多的苦……并且被杀……’”（可八 31）而且他的门徒也要跟随他的脚踪行：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”（可八 34）

路加福音：耶稣是世界的救主

在路加福音中，救恩是由两大福份所组成的：罪得赦免和圣灵的赐下。这个救恩不只局限于犹太人，而是提供给列国和各式各样的人。我们在书中看到男人和女人、大人和孩子、富人和穷人、犹太人和外邦人都领受了从耶稣而来的恩典。路加所写的第二卷书——使徒行传，就是在说明耶稣的福音如何传到世界各地。

约翰福音：耶稣是赐下永生的神的儿子

约翰福音主要是将耶稣描述为父神的永恒、独特的儿子。因此，我们在书中看到耶稣使用一些“我是……”的词句，来作出惊人的自我宣称，例如“我是世界的光”，以及“我就是道路、真理、生命”（约八 12，十四 6）。这些宣称可以从书中一连串的神迹得到证实，而作者约翰的目的就是要增进人们对耶稣的信心：“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。”（约二十 31）

乐队指挥回来了

当我去听古典音乐会的时候，总是会感到非常惊讶，因为一支管弦乐队包含那么多不同的成员和乐器，竟然能够一起演奏出如此优美的音乐。他们整个乐队是依靠两个重要的因素：乐谱（告诉他们该演奏哪一个音符）和指挥（指引他们演奏的时间点）。如果乐队想要摆脱指挥，那他们一定会很惨，他们不知道何时该演奏，也不知道用什么速度来演奏；如果他们撕掉乐谱，那后果将更加糟糕。

然而，这正是我们人类所做的事情。神是这个世界的作曲家，他创造了这世界，而且他指示我们该如何生活，这些指示就如同他要我们演奏的乐谱。但我们却对这乐谱视而不见，宁愿按照自己的节拍和音符来演奏，我们不理他，又撕毁了他的乐谱，因此这世界陷入一团混乱也就不足为奇了。如果我们都坚持演奏自己的旋律，那世界怎么会和谐呢？结果一定是造成可怕的噪音。如果我们要重新开始演奏正确的曲调，那就绝对需要一位乐队指挥，否则这世界便没有希望。

耶稣既是作曲家，也是指挥。他来是要恢复秩序。他要改变我们生活和世界中的可怕噪音，把它转变成神心意中的美妙音乐：一首赞美造物主的交响乐曲。当耶稣活出完全顺服父神的生命时，他就演奏出这完美的音乐。透过他在十字架上的死亡，他使我们有机会回到神的管弦乐队中，即使我们曾经拒绝过神。然后，借着他的复活，耶稣也成为永远的乐队指挥。如果我们遵从他的带领，我们就会再次在神的世界里找到适合我们的位置。我们的生命将会变得有意义，并且会开始演奏出美妙的音乐，将赞美归给我们的神。

但我们不得不承认，我们在目前依然会演奏出许多不和谐的音符，而且我们仍然活在一个充满噪音的世界。虽然指挥已经来到，但我们有时还是不顺服他，而且还有许多人完全拒绝承认他。用圣经的话来说就是，神的国度已经来到，但它尚未完全降临。耶稣告诉他的门徒说，他会离开这个世界，在他再来之前，将会有一段等候的时间。只有当他再来的时候，万事万物才会得到更新，所有的噪音也才会永远消失。在下一章，我们要来看圣经对耶稣第一次和第二次降临的期间有什么教导，我们在这段时间可以有什么期待。

圣经研读

经文：路加福音一 39-80，二 25-32

马利亚、撒迦利亚和西面所说的话，对耶稣要带来的救恩有什么教导？

他们所说的话如何指出下列旧约经文的实现？

创十二 1-3

撒下七 11-16

赛九 2-7

赛四十二-5-7

赛四十九 5-7

耶卅—31-34

玛三 1

我们应当有什么样的回应？

第七章：宣扬的国度

我们已经看到耶稣如何实现神的所有应许，他就是旧约圣经所指的那一位：神的君王——弥赛亚。当门徒们刚开始认出这个事实时，他们就期待神的国会完全地降临。先知们曾清楚表明，当应许实现的时刻，弥赛亚会带来一个巨大的分隔：神的敌人会受到审判，而他的子民则会得着伸冤。万物在那时将会永远地焕然一新。但这一切，没有发生，耶稣反而教导门徒说他必须死；他完全没有打败神的仇敌，而是被神的仇敌打败，至少外表看起来是这样。

难怪当耶稣死后，门徒们感到非常沮丧，因为他们还不明白先知们所说的话，也就是基督必须先死，然后神的国度才会来到。当耶稣在第一个复活节从死里复活时，门徒的希望又被点燃了。耶稣的复活证明他真的是弥赛亚，正如他所宣告的一样。但那巨大的分隔尚未来到，而门徒们不应该对此感到诧异。耶稣常常告诉他们，他会离开这个世界，并且会延迟一段时间再回来（例如太二十四 36-二十五 46）。神国度的应许要到他第二次来的时候才会完全实现。耶稣告诉我们要预备迎接那日子：“你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道”（太廿五 13）。

末世

圣经称基督第一次到第二次降临的这段期间为“末世”（例如提后三 1；雅五 3），新约书信就是在这段时期写成的，而我们今日也是活在这段时期。它位于两个世代的交界：“今世”和“来世”（例如太十二 32；参图表卅四）。神的国度“已经来到”，但尚“未完全来到”。随着耶稣出现在世上，并且借着他的死与复活，神的国已经来到了，耶稣曾说神的国已经真实地降临了。神的国透过耶稣在世上的事工而彰显出来，并且如今任何人都有可能进入神的国（例如太十二 28，十九 14 等）。但与此同时，神的国度也是一个我们必须等候的未来国度。只有当耶稣再来时，它才会完全地实现：那时耶稣将对他的子民说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太二十五 34）

如果我们信靠基督，我们就成为新造的人，但我们还没有得到神国度的所有福份。我们目前必须活在这堕落的世界中，一个充满罪恶和神对罪的审判的世界。

基督延迟再来的原因

彼得早就知道有些人会怀疑耶稣是否还会再来：“在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：‘主要降临的应许在哪里呢？’”（彼后三 3-4）他鼓励信徒说：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”（彼后三 8-9）从神的角度来说，两千年并不算久，他刻意推迟了主耶稣再来的时间，好让更多人有机会听到福音并悔改。这就是为什么我把这时期称为“宣扬的国度”。正如耶稣自己所说的，这是一个将福音传到万国的时期。

就在耶稣升天之前，他告诉门徒：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”（路二十四 46-49）这里有一个命令和一个应许。命令是要将福音传给全世界，对这一小群软弱又胆怯的人来说，这实在是一个巨大的任务。但他们不是孤军奋战，神应许要赐给他们能力：他们的生命将有圣灵的同在。

使徒行传，也就是路加所写的第二卷书的一开始，也有相同的命令和应许。这卷书记载了从耶稣升天到教会早期发展的故事。当时门徒问耶稣：“主阿，你复兴以色列国就在这时候吗？”（徒一 6）他们的问题显示出，他们这是不太明白耶稣在过去的教导；他们依然不明白耶稣所关心的不只是以色列，同时更是世界各地的人。他们也不明白在耶稣再来之前，必须有一段延迟的时间，福音在这段时间将靠着圣灵的大能传遍世界各地。

耶稣回答说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（徒一 7-8）。

说了这些话以后，耶稣就升到天上去了。一位天使向他们保证说：“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”（徒一 11）。但在这之前，门徒有任务要完成，耶稣曾说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（太二十四 14）。

圣灵降临

这第一批基督徒没有等多久，就领受了圣灵的降临。他们在五旬节一起聚在一个地方，这时圣灵就降在他们身上。然后他们立刻开始用“别国的话”来传讲福音，这是一个非常清楚的记号，表示圣灵是为了一个特别的目的地而赐下：帮助他们将基督的福音传遍世界。在人类建造巴别塔之后，神曾经变乱人的语言来作为审判（创第十一章），但神正在扭转这个事件所带来的后果。列国在过去是彼此分离的，但如今神透过福音来召集一个由万民组成的大家庭，使他们在主耶稣基督里团结在一起。然而，当时来耶路撒冷过节的人不明白这一切，他们不知道发生了什么事。彼得向他们解释说，神正在实现他借着先知约珥所作的应许：“在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的”（徒二 17）。

我们可以将末后的日子称为“圣灵的时代”。当然，圣灵在此之前一直都在工作，他是永恒的神。但在旧约时代，圣灵只有住在某些特定的人身上，像是君王和先知，好装备他们完成特别的使命。然而，现在圣灵将要充满神的所有子民，他们都将获得能力，奉主的名说预言，也就是告诉别人有关耶稣的事。使徒行传的其余部分就是在讲述这一切如何发生的故事，我们会看到福音逐渐从耶路撒冷传到犹太全地、撒玛利亚和地极，耶稣在使徒行传第一章 8 节所说的话都实现了。这卷书以保罗到达罗马作为结束，罗马是当时世界的中心。

两千年以后，神继续在忍耐着人类，并且依然延迟他的审判。我们的责任就是靠着圣灵的大能，尽可能将基督的好消息告诉更多的人。

1、圣灵降临	2、福音传给万民	3、耶稣再来
--------	----------	--------

图表三十五：末世的年代表

圣灵的工作

神借着他的灵来动工，在这末世扩展他的国度。圣灵的工作包括下列几个方面。

他带来重生

耶稣告诉尼哥底母说：“人若不重生，就不能见神的国。”（约三 3）我们的本性都是悖逆神的，绝对不会自己悔改并信靠基督，这一切的发生都有赖于神迹，而圣灵的伟大作为就是在施行这个神迹。耶稣教导说，我们若要重生，就必须“从圣灵而生”（约三 5）。圣灵叫我们知罪（约十六 7-11），然后将我们引向耶稣，只有他能处理罪的问题。圣灵工作的重点不是让人把焦点放在他自己身上，而是放在耶稣身上，耶稣曾论到圣灵说：“他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。”（约十六 14）当圣灵将我们引向耶稣时，他就打开我们的眼睛，使我们明白关于耶稣的真理（帖前一 4-5），并使我们愿意信靠耶稣。在那一刻，我们就重生了，圣灵也进入我们生命里面。所有信徒都有圣灵内住在他们里面，否则我们就不算是基督徒，因为“人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗八 9）。

重生的神迹是圣灵透过神的话语所成就的。我们绝对不能把神的话语和圣灵分开，好像他们分属不同的领域一样。保罗告诉我们，神的话语是“圣灵的宝剑”（弗六 17）。彼得提醒他的读者说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。”（彼前一 23）彼得并不是反对耶稣所说重生是透过圣灵的工作，他的意思是，当神的话语（圣经所记载的福音）被传讲时，圣灵就呼召人们归

向基督。

身为所有人的造物主，神一直都关切万国万民，而不只是关心以色列而已。
应许的国度：神应许亚伯拉罕：“地上的万族都要因你得福”（创十二 3）。他也将成为“多国的父”（创十七 5）。
局部的国度：以色列要成为“祭司的国度”（出埃及记第十九章），在神和万国中扮演中保的角色。有一些外邦人也分享了神赐给以色列人的福份：例如，喇合（约书亚记第六章），示巴女王（列王纪上第十章）和乃幔（列王纪下第五章）。
预言的国度：神的仆人将是“外邦人的光”，而且“地极的人都看见我们神的救恩了”（赛四十二 6，五十二 10）。
同在的国度：耶稣早期的事工都集中在犹太人中间（太十五 24），但他也把救恩带给外邦人（例如太八 5-13，十五 21-28）。他教导说，以色列人拒绝他，将导致神审判以色列，然后福音会被传到万国（太二十一 43，二十四 14）。
宣扬的国度：神把圣灵赐给基督徒，为要装备我们把福音传给万民。宣教并不是少数热心基督徒的选择，而是所有信徒的责任。耶稣命令我们：“你们要去，使万民作我的门徒”（太二十八 19）。
完美的国度：在天上，神的大家庭将包括“从各国、各族、各民、各方”来的代表（启七 9）。

图表卅六：神和万民

他装备我们事奉基督

我们已经看到，神赐下圣灵是要使我们完成耶稣的大使命，把福音传给万民。我们靠着自己是软弱又胆怯的，但是在圣灵的帮助下，我们就有勇气在这充满敌意的世界为基督挺身而出。

在五旬节过后不久，彼得和约翰就因为传福音而被关进监狱，然后被传唤到公会面前，那里是犹太人的管理会议。在人看来，他们一定非常害怕，因为他们的生命受到了威胁。就在几个星期以前，他们看到耶稣被钉死，而他们知道自己可能也要面临同样的命运。他们一定受到了想要妥协的试探，然而彼得照样勇敢地传讲基督。路加解释他的勇气来自何方：他被“圣灵充满”（徒四 8）。我们应该向神祷告，愿同一位圣灵赐给我们力量，使我们在今日勇敢地为主作见证。如果我们不积极参与传福音，我们便不能宣称自己是被圣灵充满的人或教会。圣灵极为关心的事就是领人归向基督。

圣灵也装备我们彼此服事。我们每个基督徒都领受了圣灵的恩赐，神要我们为了其他信徒的益处而使用这些恩赐。我们都是身体上的肢体，神要我们为了荣耀他的名而一起同工（林前十三 12-31）。正如各个肢体都对身体有重要的贡献，圣灵也为了整个教会的益处而赐给每位基督徒不同的恩赐：“圣灵显在各人身上，是叫人得益处。”（林前十二 7）

祂使我们活出圣洁

圣经使用三种时态来描述我们的救恩（图表卅七）。如果我们信靠基督，我们在过去相信的那一刻就已经得救了，我们借着基督的死亡而脱离了罪的刑罚：“你们得救是本乎恩”（弗二 8）。我们在审判日可以无所畏惧，因为基督已经代替我们承担了刑罚。但悲哀的是，罪在我们生命中仍然是非常真实的。只有到了未来，当基督再来的时候，我们才会从现今的罪中被拯救出来。所以圣经有时会说我们的救恩在将来才会临到。我们只有在未来才会领受救恩的完整福份（林前三 15；提前二 15）。我们现在是得救的人，脱离了罪的权势。虽然我们在世上不可能完全不犯罪，但神正透过圣灵在我们里面动工，帮助我们对抗生命里的罪，并使我们变得更像耶稣。当然，我们也要尽自己的责任，努力地抵挡罪，但我们不是单靠自己来这么做，而是“靠着圣灵”才能“治死身体的恶行”（罗八 13）。

神的国度

在末世这段时间，当圣灵透过福音的传扬而动工时，神的国度就会不断扩展。国度的应许正以惊人的方式得到实现。

神的子民

新以色列就是教会，即所有信靠基督的人。彼得写信给一群基督徒，他们主要是由外邦人所组成，但彼得大胆地将之前只属于以色列人的称谓用在他们身上：“你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的平民”（彼前二 9）。保罗在他的书信中坚持外邦人不需要接受割礼，或遵守犹太律法中的礼仪要求（例如洁净食物的条例），也可以成为神家中的一员。我们唯独是因信称义，而不是因为我们做了什么事。人之所以能够成为真以色列人或神的子民，不是因为他是从亚伯拉罕肉身而出的后裔，并遵守了外在的犹太律法，而是因为他悔改、相信基督：“因为外面作犹太人的，不是真犹太人，外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文”（罗二 28-9）。

神的地方

主耶稣（真正的圣殿）现在已经升天了，但是神仍然继续住在这堕落的世界中。如今他的圣殿不是一栋圣洁的建筑物，而是一群圣洁的子民。保罗提醒我们，圣灵住在我们每个人里面：“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”。其应用是显而易见的：“所以要在你们的身子上荣耀神”（林前六 19-20）。神也同样住在基督徒的群体中，保罗把教会描述成一栋建筑，这建筑“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（或作全）房靠他联络符合式，渐渐成为主的圣殿”（弗二 20-21；另参彼前二 4-5）。

神的治理和赐福

神的律法反映出他永恒的属性，律法本身也是“圣洁、公义、良善的”（罗七 12）。但我们的罪却使律法变成一个严厉的工头，紧紧地束缚着我们，我们没有能力遵行律法，因此也没有能力逃离律法的定罪：“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪”（罗三 20）。但是基督如今已代替我们受了刑罚，使我们从罪恶、律法和死亡（违背律法的惩罚）的捆绑中获得释放。我们因此可以享受新约中的福份。我们有圣灵住在我们里面，帮助我们按着神的标准来生活：“我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服事主，要按着心灵的新样（心灵或作圣灵），不按着仪文的旧样”（罗七 6）。

基督徒在末世的经历

我们可以身为基督徒，实在是对神有说不尽的感恩。他赐给我们奇妙的恩典，包括赦免我们所有的罪，接，纳我们进入他的家中，使我们可以跟圣灵交通团契，以及让我们对天堂有确定的盼望。我们应该充满喜乐，使徒彼得写道：“你们虽然没有见过祂，却是爱祂：如今虽不得看见，却因信祂就有说不出来、满有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。”（彼前一 8-9）但是，基督徒在这末世并不是只有喜乐，我们也必须面对“百般的试炼”（彼前一 6），因为我们还没回到天家。

基督徒的经历也包含了挫折和沮丧。保罗写道：“我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候着儿子的名分，乃是我们的身体得赎”（罗八 23）。

我们从神领受极多的恩典，我们拥有“圣灵初结的果子”。虽然我们仍住在这堕落的世界，但神已将那属于来世的圣灵赐给了我们。我们在地上已经初尝了天恩的滋味，也能够体会一些天国的福份。但是，我们的救恩还没完全实现。比如说，我们的身体尚未得到救赎，基督徒也会跟其他人一样衰老和死亡。我们在基

督里的信心并不会使我们免于长皱纹，白头发、摔断腿或得癌症：而且我们所居住的这个世界也尚未得着更新。我们将继续与罪争战，并面对那些反对我们信仰的人。基督徒的生活是艰苦的，它是一场战争和比赛（提后四 7）。如果你发现为基督而活是一场争战，请不要感到惊讶，正常的基督徒生活在今世就是如此。住在我们里面的圣灵一定会帮助我们，但这同时也意味着我们常常会感到挫败。

你是否曾经待在一间正在烹调美味食物的厨房？厨师可能会先让你尝一口食物，然后明确地告诉你，这些食物在摆上餐桌之前是不可以碰的。这种等待简直令人无法忍受，如果你一开始没有先尝一口，那可能还会好过一点；但你现在已经知道这些食物有多美味了，你发现要等待大快朵颐一番，实在是太困难了，用餐前的这两个小时简直像永恒那么久。

我们的基督徒生活也是如此。我们拥有圣灵初结的果子：预尝了天国的福份。我们初步知道圣洁是怎么回事，而且我们渴望更加圣洁；我们初步知道什么是透过基督来认识神和蒙神所爱，而且我们迫不及待要尝到更多。这就是为什么我们会“心里叹息”，这叹息反映出我们的挫折，因为罪仍然充斥在我们的生命和这个世界里；这叹息同时也表明我们渴望更多地尝到来世的美好。我们在今生永远无法摆脱这种挫折感，这是我们生活在“今世”和“来世”之间的必然结果。我们不应该期望生活会变得轻松愉快，我们被呼召向一个不愿意听福音的世界传福音，并且被呼召在一群属世的人群中活出基督徒生命。我们是天上的国民，目前必须以“寄居”的身份活在这世界上（腓三 20；彼前一 1）。但我们不会永远过着离开家乡的生活，有一天主耶稣将再来，带我们跟他一起进入完美的国度。

神的国度	典型的国度	失落的国度	应许的国度	局部的国度	预言的国度	同在的国度	宣扬的国度
神的子民	亚当和夏娃	没有人	亚伯拉罕的后裔	以色列人	以色列余民；包括列国	耶稣基督：新亚当；新以色列	新以色列：相信基督的犹太人和外邦人
神的地方	伊甸园	被驱逐	迦南地	迦南地（和耶路撒冷及圣殿）	新的圣殿；新的创造	耶稣基督：真会幕；真圣殿	每个信徒；教会
神的治理和赐福	神的话语；完美的关系	悖逆和咒诅	神要赐福给以色列和万国	律法和君王	新的约；新的君王；极大的福分	耶稣基督：新的约；安息	新的约；圣灵

图表三十八：宣扬的国度

圣经研读

经文：哥林多后书第四章

保罗在哥林多后书第三章提到神叫他担当新约的执事，也就是叫他宣扬福音，让人得着从神而来的公义和生命。这是我们无法从律法得着的，因为律法带来的是定罪和死亡。所有基督徒都有特权参与这美妙的服事，为神传扬基督的福音。

林后四 1-6

我们可以从保罗传福音的榜样学到什么功课？

为什么这项工作很艰难？

我们可以从这段经文得到什么鼓励？

林后四 7-12

“这宝贝”是指什么？

保罗为什么说我们是“瓦器”？

第 8—9 节如何反映出你在传福音方面的经历？

为什么神让我们经历自己的软弱？

在我们的软弱中，我们可以得到怎样的激励？

林后四 13-18

我们的盼望是什么？

这盼望会对我们现在的生活带来什么改变？

总结

神透过这段经文带给你什么挑战？

我们可以做些什么来实践这段经文的信息？

第八章：完美的国度

信徒等待耶稣的再来已经过了两千年，但这个等待不会永无止境，这世界正走向它的结局。正如神实现了有关耶稣第一次降临的应许，他同样也会实现有关耶稣第二次降临的应许。耶稣将会再来，并完成神的永恒救赎计划；主耶稣会引进那完美的国度。

启示录

启示录是圣经的最后一卷书。它很可能是使徒约翰被放逐到拔摩岛时所写成的。我们不能确定约翰是在哪一年写了这卷书，但书中内容显示当时的基督徒正受到严厉的逼迫，其写作日期最可能是罗马皇帝多米田在位的时期（主后 81-96 年）。约翰是采用“启示文学”的风格来进行写作，书中使用许多象征的手法来传达信息（圣经中有其他例子，包括但以理书第七至十二章，以及撒迦利亚书第一至六章）。“启示”（Apocalypse）的意思就是“揭示”或“揭露”。神让约翰看见一连串异象，并在其中拉开人类历史的序幕，显出历史背后正在发生的事。这些异象的目的是要坚固信徒，帮助他们在患难中继续忍耐，这卷书鼓励我们在今世为基督而活的争战中，举目仰望他在现今和未来的国度。

一 1-20	引言	十二 1-十五 4	教会与邪恶势力的争战
二 1-三 20	给七教会的书信	十五 5-十六 21	七碗的审判
四 1-五 14	天上的异像	十七 1-二十 15	神的得胜和巴比伦的倒塌
六 1-八 5	预定的七印	二十一 1-二十二 5	新天新地
八 6-十一 19	七号的警告	二十二 6-21	尾声

图表四十：启示录的大纲

在天上的宝座

这卷书是以主耶稣写给亚西亚七教会的信作为开始，激励他们要持守信仰。之后约翰就看到一个异象：“我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又右一位坐在宝座上。”（启四 2）这个异象对第一世纪受苦的基督徒来说，是一个极大的安慰。在他们遭受逼迫的时候，似乎没有任何迹象显示地上有神国度。然而，无论他们是否感受得到，神一直都在天上的宝座掌管万有。

请想象你正走在沙滩上并眺望大海，你看到有一个女孩在离海岸不远的地方游泳。然而，令你惊恐的是，你发现一条鲨鱼正在接近她，你大声求助，但却没有人听到。在你周围的人都目睹了这一切，但他们似乎完全无动于衷。你跑去更远的地方，试着寻求协助，结果你看到一把黑色的大椅子，椅背上写着大大的两个字：导演。一个男人正坐在那把椅子上，手里夹着一根大雪茄，用扩音器大声地下达指令。现在你松了一口气，原来你偶然闯进一个拍片现场，其实一切都在导演的掌控之中。

这就是启示录第四章的异象所要达到的效果。无论外在情况看起来怎么样，神都在掌权。他是整个宇宙的大导演，高高地坐在宝座上，而且我们很快会发现，主耶稣也在那里。约翰写道：“我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的”（启五 6）。耶稣是宇宙的神和君主，他已经受苦并且得胜；他的死保证那些在地上为他受苦的所有信徒，也必然会得胜。我们可能不了解神正在地上进行的事，但我们绝对可以确定他在掌管一切。神是君王，在约翰的异象中，长老们响应这真理的唯一适当方式，就是把自己的冠冕放在宝座前，并且敬拜说：

“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”（启五 13）

如果我们是有智慧的人，我们就该效法他们，并且在地上敬拜神。虽然敬拜神有时会遇到拦阻和艰难，

但这一切都是值得的。无论表面情况如何，只有神才是掌管万有的那一位。他是大君王，即使许多人不愿承认他的国度。

启示录的诠释

启示录接下来几章是以一连串的审判作为主轴：七印，七号和七碗。这几章出现一些书中的著名角色，例如四位骑士和兽。许多年来，有很多人试着解释这些角色分别代表什么人或什么事物。有一些人主张，所有象征都一律指向约翰写作时期的人或团体（“相信启示录的预言已经实现”的观点）。另外有些人认为，这卷书呈现出一部不同时代的历史记载，其中记录了从第一世纪到耶稣再来之间的重要大事（“相信启示录的预言渐进实现”的观点）。还有一些人认为，从第四章开始，启示录所描述的都是世界末日将要发生的事件，也就是基督再来之前的那段短暂时期（“相信启示录的预言在未来才会实现”的观点）。

以上每种观点都有问题存在。比较好的作法是，将这卷书看成是在描述整个“末世”将要发生的情况，而这里的“末世”是指基督升天到他再来的这段期间。启示录并不是要给我们一个时间表，我们在书中看到的一些连续事件是被平行地编排在一起：七印，七号和七碗并不是一个接一个发生的，它们都是在描述同一个时期。比如说，这四位骑士已经行动了，而且他们在整个末世也会一直行动下去。他们分别代表的是，在耶稣再来之前的每个时代中，都会发生的帝国主义侵略、流血事件、经济动荡和死亡。若基督徒要在这种艰难环境中坚忍到底，就必须紧紧抓住天上宝座的异象。我们需要提醒自己，这些事情不会永远持续下去。启示录最后几章让我们看到，耶稣在最后将会毁灭一切的邪恶，并且建立完美的新天新地。

把旧东西搬走

有一个流行的电视节目，内容是一个团队走访某户人家，装修他们的房子。这个节目让我们看到一间房子如何改头换面。改造的第一步一定是拆除。那些在 30 年前贴上去的棕黄色壁纸在当时可能非常时髦，但现在却完全过时了。那些浅绿色的塑料地板也必须被撬起来并扔进垃圾车，那些钉在墙上的破旧硬纸板也是，它们原来是用来装饰那美丽的维多利亚式壁炉，但现在都必须拆除了。只有清除这些破旧无用的东西，才能安装新的材料。唯有把旧东西搬出去，新的物品才能搬进来。若这道理适用于一间房子，那它也适用于整个世界。唯有将所有破旧的事物清除干净之后，神才会引进他所应许的新创造。

千百年来，许多人都渴望看见一个崭新的美好世界。马克思主义者认为，如果他们能够废除资本主义和贪婪，一切就会好起来；世俗人文主义者认为，整个关键在于消除无知和贫穷；革命家将他们的希望寄托在推翻某个政府。但他们全都无法产生长久的改变，乌托邦依然是空想，这是因为他们没有处理问题的根源。终极而言，破坏世上生活的不是资本主义、无知或邪恶的政府；让生活变得一团糟的乃是罪的权势，而这罪恶源自于撒但本身。启示录第十七至二十章用生动的语言来描述神在末后将如何摧毁邪恶的权势，并因此使他可以创造新天新地，一个完全无罪的世界。

巴比伦的倾覆

在启示录第十七章里，我们看见有一个妇人被称为：“大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”（启十七 5）巴比伦在圣经中恶名昭彰，巴别塔曾建立在那里，而这塔象征着人类的狂妄和骄傲（创世记第十一章）。巴比伦也曾是一个强大帝国的首都，此帝国占领了犹大国，毁坏了耶路撒冷的圣殿，掳掠了犹大百姓。有鉴于这段历史，约翰将这个妇人取名为“巴比伦”是很自然的事。这位妇人所代表的是与神没有关系的社会组织，也就是“世界”。她被称为“淫妇”是因为：“地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。”（启十七 2）

这里的淫乱是指属灵的淫乱，而非两性之间的淫乱。这淫妇诱惑许多人为她而活，而不是为独一无二的神而活，但基督徒必须抵挡她的诱惑。我们也像主前六世纪的犹太人一样，活在被掳的处境当中。我们是属于天国的子民，但我们必须住在异地，也就是这名为巴比伦的世界。这世界经常会对我们怀着敌意，而我们也会

受到想要妥协的试探，想要跟随那属世的风潮。但我们必须抗拒这种试探，绝对不要跟这淫妇行淫，因为她正在走向灭亡。

启示录第十八章描述了巴比伦的倾覆，一位天使大声宣布说：“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”（启十八 2）另一位天使将一块巨大石头扔进海中，说：

“巴比伦大城，也必这样猛力的被扔下去，决不能再见了”（启十八 21）

这是一个普世的、最终的审判。这个象征人类骄傲的城市，曾经顽梗地与神作对，但它将在瞬间倾覆。那些把一切都投资在它身上的人将会哀哭不已：

“哀哉，哀哉，巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了！”（启十八 10）

“兽”（代表属世的敌基督势力）和“假先知”（敌基督的思想观念）以及撒旦，都会跟巴比伦一起受审判。他们被扔进烧着硫磺的火湖里，从此再也不能害人了（启二十 10）。人类也要站在神面前接受审判，所有名字没记在生命册上的人，也要被扔进火湖里，火湖代表着永远的死亡，也就是永远与神分离（启二十 15）。所有拒绝承认基督统治的人，都将被排除在神国之外；神已经决定没有任何事物可以破坏他那完美的国度。这审判是可怕的，但同时也是好消息：正义被伸张，邪恶被除灭，神最后的救赎大工现在可以完成了。

有很多书藉都在谈论千禧年的问题，也有很多教会在这议题上争论不休。他们争论的重点是，究竟启示录第二十章 1-10 节所描述的事件，其发生的时间点为何。约翰看到一个天使抓住撒旦并且把始捆绑了一千年。这一千年不一定需要照字面去理解，它可以代表一段很长的时间，在这一千年里，死去的基督徒将复活并与基督一起作王。等这一千年结束之后，撒旦将从监牢里被释放出来，它将聚集属世的力量，要进行最后一场敌对神的大战，然后它就会被毁灭。

究竟这一千年的时期是在何时发生，以下是不同的观点：

后千禧年论：

基督会在千禧年结束之后立刻降临，千禧年发生在基督再来之前。“千禧年时代”将是和平，正义的时代，在这段时期会有越来越多人成为基督徒，这世界也将变得更加敬虔。

前千禧年论：

基督将在千禧年发生之前再来，他会叫那些死去的基督徒复活，并且跟他一起统治这个世界，撒旦在这段时期将毫无能力，等到这段时期结束以后，它就会聚集那些仍然拒绝基督统治的势力，他们将在最后的战役中被毁灭，然后这一切就结束了。

无千禧年论

千禧年代表着整个末世，我们如今也处在这个时期：我个人也支持这个观点。撒旦已经被击败，并且因着基督的死与复活而被捆绑。虽然它还是很活跃，但它无法拦阻神的计划。死去的基督徒也已经在天上与基督一同掌权。

注：启示录第二十章 2-3 节说撒旦被绑起来，然后在这一千年开始的时候被扔进无底坑。我们有很好的理由相信这些事件已经在过去发生了，启示录第十二章 10 节清楚说明撒旦已经从天上被摔下去了，它已经被基督的死和复活击败，并从此被捆绑。它没有能力阻止神呼召他的选民进入神的国度，但它依然不承认被击败的事实，并且继续攻击神的子民。启示录第十一章 7 节描述它从无底坑上来攻击作见证的教会。如果它没有被扔进无底坑，也就不可能从那里上来。我相信这是发生在基督受死和复活之时，当时是千禧年的开始，这千禧年会持续直到基督再来的时候。

把新的搬进来

我们已经看到神在末时将如何毁灭巴比伦。这审判带有一个建设性的目的：一旦神将现今这个世界扔进

垃圾堆，他就能创造一个新的世界，也就是他透过众先知所说的应许。启示录最后两章运用旧约中的不同图画，来描述这个新世界，这是新的创造、新耶路撒冷和新圣殿。

新的创造

我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了。(启二十一)

神要建立一个全新的创造：新天新地。神曾经创造了一切，而且他也关心所有的受造物。人类的堕落影响了整个受造界，所以当救恩完全成就的时候，也必须恢复整个受造界。神不但决定更新我们的灵魂，同时也要更新我们的身体和我们居住的环境。在新天新地中，我们将带着身体住在一个实质的世界里（参林前五 35-49）。这可以解释保罗为何说整个受造界都在“切望等候”末时的到来，因为在那时受造之物将“脱离败坏的辖制”（罗八 19-21）。今世那令人沮丧的生死循环将会被打破，在新的创造中将不再有死亡和朽坏，也不会有地震和火山爆发。事实上，现今世上毁坏生命的事物将不复存在：“不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21：4）。

圣经一开始描述的世界，是由慈爱的造物主所设计的世界。亚当和夏娃住在一个真实的地方——伊甸园，跟其他受造物一起享受完美的和谐。这和谐因着人类的堕落而被破坏，但神要恢复这一切，以赛亚预言说，有一天婴孩将在眼镜蛇的洞口前快乐地玩耍，并把他的手放在毒蛇的巢穴上；豺狼和狮子将和牛羊一同进食（赛十一 8，六十五 25）。这些伟大的应许将会实现，伊甸园也将被恢复。启示录第二十二章所描绘的新天新地画面，刻意运用一些我们在创世记第二章所熟悉的标记：新创造就像伊甸园一样，将有一条河从园中流过，河边有生命树（启二十二 1-3）。

最近，一位老太太步履蹒跚地来到教会对我说：“你知道要怎样才能让我的脚重拾年轻的活力吗？”

我回答说：“不是在这个世界，而是在另一个世界。你不介意再等等吧？”

她回答道：“不介意，这值得等。”

她说的没错。新天新地还没有来到，但确实值得等待。

新耶路撒冷

我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。(启二十一 2)

这不是启示录的另一个异象，而是解释约翰刚刚看见的新天新地异象，即新天新地将是一座城。巴别塔（巴比伦）象征人类企图靠自己的努力来创造一个完美的世界，它从地上开始建造，并试图达到天上，但它注定要失败。相反地，神的城市——新耶路撒冷，其上贴着一个标签写着说“天上制造”。它从神那里降下来，唯有神才是它的创造者。

我们可能会觉得奇怪，新天新地怎会被描述为一座城市。许多人所想象的完美创造，应该是充满田园气息、跟他人互不往来的乡村地方。但神为我们制定的伟大计划，乃是要我们不再彼此隔离，要我们在基督里合一，成为一个完美的群体。从各个时代、各个民族来的信徒都将在那里，其数目有十四万四千，这个数字是用来代表神子民的全体，连一个也不会失落。约翰告诉我们，他们有“许多的人，没有人能数过来”。这提醒我们不要按照字面来理解十四万四千这个数字，因为只要有耐心，连一个孩子也可以数到这个数字。他们是从“各国、各族、各民、各方来的”（启七 4-9）。神在巴别塔事件后审判人类，将他们分散成不同的民族和语言，但有一天这个咒诅将会消失。神的新群体将是一个多种族、多文化的社群，其中包括黑人和白人、男人和女人，塞尔维亚人和克罗地亚人、阿拉伯人和犹太人。神在地上的教会已经反映出这个荣耀的异象。

新圣殿

我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲

自与他们同在，作他们的神。”（启二十一 3）

在旧约时代，神曾经在耶路撒冷的圣殿与他的子民同住。在巴比伦人摧毁圣殿之后，神透过以西结预言说他将要建一个新圣殿。这个应许已经借着耶稣的降生、死亡、复活而实现了。身为基督徒，我们知道神借着圣灵与我们同在；教会就是神在地上的圣殿。但是，虽然我们借着圣灵而认识神，这种认识仍然受限于我们的经历，我们盼望能够更认识神，而有一天我们将会如此。

令人惊叹的是，约翰看见的城市是一个完美的立方体，正如圣殿里代表神完全同在的至圣所一样。至圣所是一个很小的空间，而且只有大祭司一个人可以一年进去一次。但现在整个城市都是至圣所，它是一个长、宽、高都是 1500 英里的正方体，面积就跟约翰时代所知道的世界一样大。这里要强调的是：在新天新地中，并没有一个特别的地方代表神完全的同在，也没有一个神圣的建筑物让我们去朝见他。所有的地方都是圣殿，这就是为什么我们会读到：“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。”（启二十一 22）我们跟神之间不再有距离，我们会完全地认识他。

神的国度

国度的应许在最后会完全地实现。神的子民将包括各民族当中所有信靠基督的人。他们将在神的地方联合在一起，这地方就是新创造和新耶路撒冷，也是新圣殿。他们都将顺服神的治理，并因此享受他完全的赐福。神和羔羊的宝座就位在一切的中心，从那里有一条河流出来，给所有人带来生命和繁荣（启二十二 1-2）。

但这一切仍然是未来的事。新约的结尾就跟旧约一样，要圣徒瞻望未来，等候神应许的最终实现。耶稣对他的子民保证说：“是了，我必快来。”如果我们明白那为我们存留的一切是何等美妙，我们就会回应说：“阿们！主耶稣啊，我愿你来”（启二十二 20）。

神的国度	典型的国度	失落的国度	应许的国度	局部的国度	预言的国度	同在的国度	宣扬的国度	完美的国度
神的子民	亚当和夏娃	没有人	亚伯拉罕的后裔	以色列人	以色列余民；包括列国	耶稣基督；新亚当；新以色列	新以色列：相信基督的犹太人和外邦人	属神的跨民族大家族
神的地方	伊甸园	被驱逐	迦南地	迦南地（和耶路撒冷及圣殿）	新的圣殿；新的创造	耶稣基督；真会幕；真圣殿	每个信徒；教会	新创造，新耶路撒冷，新圣殿
神的治理和赐福	神的话语；完美的关系	悖逆和咒诅	神要赐福给以色列和万国	律法和君王	新的约；新的君王；极大的福分	耶稣基督；新的约；安息	新的约；圣灵	神的宝座和羔羊；完全的赐福

图表四十二：完美的国度

圣经研读

经文：启示录二十一 1-8，二十一 22-二十二 5

启二十一 1-8

这段经文用什么景象来描述完美的国度？

这些景象跟圣经之前的经文有什么关联？

新天新地的生活有什么特色？

谁将享受其中的益处？

“口渴的”是什么意思？

“得胜的”是什么意思？

启二十一 22-二十二 5

这段经文如何描述完美的国度？

这些描述跟圣经其他经文有什么关联？

这段经文如何反映出伊甸园的景象？

谁将能够享受这新天新地？

这些关于未来的真理对我们现在的生活具有什么含义？

尾声

当耶稣跟两位门徒走在往以马忤斯的路上时，他将“凡经上所指着自已的话，都给他们讲解明白了”（路二十四 27）。我试着想象在那次查经中，耶稣到底向门徒说了些什么。这本书的目的就是要告诉读者，整本圣经如何指向主耶稣。我的祷告是这本书能使读者经历到三件事：

第一，在整本圣经中认出基督。我盼望从前你不明白的圣经部分内容，如今能打开你的眼界，使你开始看见它们如何阐明圣经的整个主题：耶稣基督和神要透过他建立神国度的计划。

第二，使用整本圣经向人传讲基督。你可能有在查经班、主日学或教会教导他人的服事。如今你已经看见了圣经的蓝图，你应该知道如何使用圣经的每一部分来向别人传讲基督，而非只使用一些你最喜欢的经文。

第三，透过更明白整本圣经而更爱基督。如果对圣经有更深入的认识，只是影响我们的头脑，而没有感动我们的内心，那将是一件非常可怕的事。圣经是一本建造关系的书，圣灵会使用圣经来帮助我们，使我们透过耶稣基督而更认识神和爱神。

两个层面

在你读圣经任何一段经文时，一定要记住两个层面，即历史的层面和关系的层面（参图表四十四、四十五）。你要问自己：“在这趟浏览圣经的旅程中，我们正处在什么位置？我们打从哪里来，以及将往何处去？我们正处在哪个阶段：局部的国度、预言的国度，同在的国度还是宣扬的国度？”如果你在读一段旧约的经文，你需要留意：“这段经文如何在基督里实现？”比如说，当我们在读撒耳记下有关大卫王的记述时，我们必须考虑他的王权如何指向完美的君王耶稣。如果你在读新约，你就要问：“这段经文如何实现之前发生的事？”

这本书就是要帮助你回答这些问题。我希望它使你的脑海中有一幅地图，好让你对圣经有一个概括式的认识。这样无论你翻到圣经哪个部分，你都能找到方向感，知道自己处在神所揭露的计划的哪个位置，这计划就是神要透过基督来拯救世人。

然而，我们在阅读圣经时，并不是只需要思考历史的层面。

当我们希望认真看待圣经里的水平、历史要素时，也不可忘记圣经里的垂直要素（图表四十五）。比如说旧约某段经文的信息，不只是在于它如何在基督里得到实现，它同时也会从某个角度说明神的属性和我们跟他之间的关系。从开始到结束，神都是圣经的主角，而且他永不改变。所以我们必须时常问：“这段经文告诉我哪些关于神的信息？”无论在新、旧约，神都一样是圣洁，公义、慈爱和握有主权的神。举例来说，神拯救以色列人出埃及的事件，不只是预表基督所成就的救赎，同时也让我们看到神的恩典和大能。在我们思考每段旧约经文如何指向基督之前，我们需要让这些经文本身说话，这些经文会告诉我们有关神的某些属性，同时也会讲述我们跟神之间的关系。因此，亚伯拉罕在圣经中的角色，不只是领受那将由基督实现的应许，他同时也是所有基督徒在信心方面的榜样（罗马书第四章）。同理，大卫也不只是预表基督（大卫的子孙），他跟神之间的关系也是我们这些信徒的典范。诗篇的确邀请我们往前瞻望基督，但这卷书同时也要求我们仰望神，并思考我们跟神之间的关系。诗人大卫对永生神的经历，挑战我们去检视自己对神的经历，究竟我们是否像大卫那般地爱神和敬拜神。

用这个挑战来结束这本书是相当合适的。若这本书只是让作者和读者增加一些头脑上的知识，那它就是一本失败的作品。我们要确保自己不要犯法利赛人的错误，他们虽然也勤读圣经，但却拒绝到耶稣那里得生命（约五 39-40）。当我们透过整本圣经来认识基督时，也要下定决心去爱慕、尊崇，敬拜并顺服他。