

摩西五经导论

圣经的首五卷书（创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记）一般上被称为「律法」或「五经」（希腊文 *pentateuchos* 或「五册〔书〕」）。这五卷书组成了犹太教与基督教旧约圣经的首部分，也是最重要的部分。把希伯来圣经分为律法书、先知书和圣卷的这种做法，可追溯至新约（路24:44）和次经《传道经》（即《便西拉智训》，约主前130）的序言。基督教的旧约圣经是按照旧约希腊文（《七十士译本》，约主前150）分类的，也给予五经崇高的地位。

作者与日期

称五经为「摩西的书」（代下25:4；尼13:1）、「摩西的律法书」（尼8:1）、「耶和华的律法」（代上16:40；拉7:10）和「神的律法书」（尼8:18）的，主要是被掳后的经卷（我们不能肯定早期的经卷谈到「〔摩西的〕律法」时，是指五经还是部分五经〔例：书1:8，8:34；王下14:6，22:8〕）。新约也使用了类似的名称来称呼五经（太12:5；可12:26；路16:16；约7:19；加3:10）。说摩西是这些书卷的作者，巩固了五经的权威。不光是这些称呼点出摩西是作者，耶稣基督也说：「摩西……论及我」（约5:46）。路加记载耶稣「从摩西……起」解释圣经（路24:27），也肯定了摩西是作者。还有许多其他新约作者和人物也有同样的说法（太8:4，19:7-8；可1:44，7:10，10:3-4，12:19、26；路16:29、31，24:44；约1:45，8:5；徒15:21，26:22，28:23；罗10:5、19；林后3:14-15）。五经本身也提到摩西对这些书卷的写成有重要的贡献：他写了伟大的法典——约书（出24:3-7）；申命记则记录了他对律法的诠释（申31:24-26）。

不过，在上两个世纪，大多数解经者都不接受圣经对作者的见证，认为五经是一些编纂者在被掳归回后有创意地、把最少四份早期的文献拼凑起来，成为我们今天阅读的文本。这种观点一般称为底本假说（documentary hypothesis）。因为五经使用了神不同的名字（例：「神」〔*Elohim*〕和「耶和華」〔*Yahweh*〕）、不同的词汇（例：用了不同的希伯来词语指「女仆」）、重复的故事（例：女族长所遇的危机〔创12:10-20，20:1-18，26:1-11〕）和律法（例：关于逾越节的律法〔出12:1-20、21-23；申16:1-8〕），当

中也有不同的神学理念，所以，他们认为五经主要是由四个部分组成：雅巍叙事（*J*，源自德文 *Jahwist*；约主前950），伊罗兴叙事（*E*，源自 *Elohist*；约主前850），大部分的申命记为申命记文献（*D*，源自 *Deuteronomist*；约主前622-587），以及祭司文献（*P*，源自 *Priestly*；约主前500）。在二十世纪下半叶，这观点被彻底的修改了。从文体形式和考古证据来看，所有这些所谓文献显然是更古旧的资料，有些甚至可以追溯到摩西的时代。今天坚持底本假说的，一般都相信撰写 *J*、*E*、*D* 和 *P* 底本的，不是写作的一些人，而是搜集和编排早期资料的编纂者。近期，有些学者虽然基本上仍旧承认五经有这些声称的文献，但质疑划分这些来源的目的和方法，并对五经统一的结构表示钦佩。

说摩西是五经的作者，意思是说他是五经基本资料的来源和权威，而且五经最初是在摩西活着时写成的，其形式与现存的五经大致相同。不过，我们要承认，摩西依照古代近东的已知做法，也使用原始资料来源。有时可以清楚辨认出这些资料（例：创5:1；民21:14），有时却要改变了的写作风格来推敲（比较创1:1-2:3和创2:4-2:25）。后来受默示的先知们继承了摩西，成为传达神权威话语的人（参申18:15-20），在语文和历史方面，把经文现代化，甚至加入像创世记第三十六章31节的材料（见「创世记导论」），以及摩西的讣文（申34:1-12）。

统一性

五经既是由个别书卷组成，也是浑然一体的叙事文，讲述从创造到摩西去世的一个完整的故事。若单从任何一种角度去看它，都会扭曲文本。另一方面，每卷书都以自己的方式引导以色列人从出埃及朝往征服迦南。创世记的特色，在于它集中在远古族长时期独特的文体，因而为出埃及和征服迦南的故事设定了背景。出埃及记强调摩西的领导角色、律法和会幕；利未记显然是一本带领以色列人敬拜的祭司手册；在神的军队迈向迦南时，民数记集中谈到以色列人的情况；申命记则包含了摩西在摩押平原的三篇讲章，他在当中解释律法，并引导人更新盟约。

同时，这五卷书是结合一起的，成为一篇连续的叙事文。例如，出埃及记是用以色列人下

导论

概览

作者：摩西

主旨：借着世界早期历史的背景和以色列人列祖的生活，教导以色列人神对他们身为一个国家的心意。

年份：约主前1,446至1,406年

重点：

- 虽然罪恶使以色列人的神所创造的理想世界腐化了，但神借着选民的救赎会临到。
- 亚伯拉罕、以撒和雅各的生平，提供了许多有关神与祂子民立约的本质和他们将对来的盼望的洞悉。
- 约瑟和他的兄弟们的生平，揭示出神的子民彼此应怎样相处，与世人又应怎样相处。

作者

由于本书是五经整体的一部分，因此在确立作者方面，我们不能把它与出埃及记、利未记、民数记和申命记的写作完全分开（见「摩西五经导论」）。正如五经其余书卷那样，创世记本身资料证明，摩西在圣灵默示下，写出书中的基本内容，所以，实在可称他为作者。后来有些编纂者受默示，在好些地方补编，又把资料现代化，成为今天我们阅读的创世记。

新约见证摩西写了五经，所以，不把创世记包括在五经之内，是武断的。我们的主更具体地说：「摩西曾经把割礼传给你们」（约7:22；另见徒15:1），这正是创世记第十七章独特地陈述出来的礼仪。以色列神权政体的始创人，写出这精彩的文学作品，是不足为奇的。摩西在埃及皇宫接受一流训练，有异常的属灵恩赐，又蒙神呼召，这一切都使他有独特的资格写出五经的基本内容和轮廓。以色列神权政体的始创人必然会告诉以色列人有关他们先前的历史、意义和天命，当然有包括其律法在内。古代几乎每个重要的政治和/或宗教群体，都保留了他们明确来源的记载。创世记相仿地为妥拉（Torah）提供神学和伦理的

基础：以色列与神独有的盟约关系（申9:5）。再者，由于异教均有创世神话，以色列民族的始创者写出创世记的创造记述来抗衡他们，也是合理的（见1:1~2:3注）。

这观点可以从创世记的古老性的证据得到证实。头十一章与摩西以前的古代近东神话有很多相似及刻意不相似之处，而摩西当然知道这些资料（例：《创世神话》〔Enuma Elish〕、《亚拿哈斯》史诗〔Atrahasis epic〕，和《吉加墨施》史诗〔Gilgamesh epic〕的第十一块石版，都是米索不达米亚的创造与洪水故事）。叙事中族长的名字和风俗（12~50章）准确地反映他们的年代，暗示是位早期作者按着可靠文献写的。埃卜拉（Ebla）文献（主前24世纪）提到希伯林（Ebrum），相当可能就是第十章21节的希伯。马里（Mari）文献（主前18世纪）与其他文献一样，证明当代有亚伯拉罕、雅各和亚摩利人的名字。古代近东普遍有授予长子权利的做法（就是长子额外享有特权；25:5~6、32~34），且这一带不同时期的人也记录了有人出售继承权的做法（25:29~34）。从古巴比伦时期的一封拉尔萨（Larsa）信函发现，有人收养自己的奴隶（15:3）；此外，雅各收养孙子以法莲和玛拿西一事（48:5），也可以与乌加列人收养孙儿的类似事件对照（主前14世纪）。父家送上女奴为嫁妆，且若妻子不育，就把她献给丈夫（见16:1~6及其注；另见30:1~3），也有汉摩拉比法典（Hammurapi Code，主前18世纪）所证实。其实，列祖有些宗教上的做法在摩西以前已经有了。他们按着 *El Olam*（「永活的神」；21:33）和 *El Shaddai*（「全能的神」；17:1）等古代名字来敬拜神。除了在出埃及记第六章3节出现外（「全能的神」；民24:4和24:16只用了 *Shaddai*，译为「全能者」），这些名字都没有在妥拉出现过。雅各立起石柱（28:18~22）、亚伯拉罕娶同父异母妹妹为妻（20:12），以及雅各同时娶两位姊妹（29:15~30；各别参申16:21~22；利18:9、18），这些做法都违反摩西律法，叙事者也没有加以谴责。再者，创世记提到38位列祖及他们家人的名字，但之后再没有提到当中的27位。唯有创世记

称呼希伯来为「幔利」，又谈及巴旦亚兰。这些细节不单显示摩西是倚靠早期的资料，更是指出创世记是在以色列历史的早期写的，因为当时不必证明或否定这些早期风俗。

写作日期与地点

既然有证据显示创世记和它的内容，与摩西及他的时代有关，我们就有理由推断，书的基本形式和内容是大约在主前1,400年写成的。由于大卫（约主前1,000）把创世的经过（创1章）谱上音乐（诗8篇），就可证明第一章是在主前二千年期写成的。虽然有些只在主前二千年中期使用的字眼，偶然在经文出现（见25:23「大的」注），但读者该留意，像五经其他地方一样，创世记的文法和地名（见14:14「但」注）都已经现代化了。此外，36:31~43列出诸王的名单似乎也是在扫罗时代补上去的。

我们没有足够证据确定摩西何时写创世记。他可能是要呼唤出埃及的第一代离开埃及，或更可能的是，百姓在摩押平原准备征服迦南时，摩西连同五经其余部分写给埃及的第二代。

受书人

摩西写创世记，是要鼓励以色列人，因为他们要离开埃及为奴之家，前去征服应许地，中途要面对许多挑战。这些叙事成了这国民在摩西的日子面对重任的序言。例如，创世记明显聚焦在割礼（17:9~14）和遵守安息日（2:2~3）。更重要的是，创世记讲述以色列人的起源，一直追溯至人类历史的开始，以及神的国与蛇的国之间的冲突——在这冲突中，以色列国要扮演重要的角色。创世记也讲述以色列蒙拣选，与独一无二的神建立独特的盟约关系。根据那约，列祖的后人会在应许地成为强国，外族人也会因他们而得福。

写作目的与特色

古代习惯按书的第一个或首几个字，为书命名。本书的希伯来文书名是 *bereshith*，意思是「起初」；希腊文译本按书的内容，命名为 *geneseos*，意思是「起源」。由于本书谈到圣史的起源，所以，两个书名都是恰当的。

我们研究创世记的文体结构，就会发现以下重点。作者运用的手法，令序言（1:1~2:3）清晰可见，这种手法在本书开首和结尾都有出现；在希伯来原文，第一章1节的词语顺序（「创造」

在「天地」之前）在2:1~3被倒转过来（「天地万物」在「所创造的工」之前）。序言之后，「这是（以下是）……的起源（记录、后代、历史）」的惯用语句，把创世记分为十个段落。随着这标题之后，是所提到之人的家谱，和/或包括这人显赫的后人的故事。最初的三个（起源、后代的记录、后代）是关于洪水前的历史；后七个有关洪水后的世代。头三个与后七个的前三个互相对应。它们包括以下的故事：人类在原初混沌之水的创造中，普世性的发展，和洪水后再创造的故事（第一和第四个）；透过塞特和闪所发展出来的救赎血脉的家谱（第二和第五个）；挪亚和亚伯拉罕划时代的盟约协议的故事（第三和第六个）。最后两对扩大了亚伯拉罕的家族，把被拒绝的后裔以实玛利和以扫的故事（第七和第九个），与蒙拣选的以撒和雅各的故事作出对比（第八和第十个）。通常在开头的启示里，将故事的关键点揭示出来。例如，给亚伯拉罕的应许（12:1~3），雅各和以扫在母腹相争（25:22~23），以及约瑟的梦（37:1~11）。每个段落的结尾都有一个转接段落，例如：4:25~26，6:1~8，9:18~29和11:10~26（见「导论：大纲」）。最后一个段落的结尾部分与出埃及记有紧密的联系，记载了约瑟要求他的兄弟们起誓，在神带领他们回迦南时，把他的骸骨一同带回去（50:24~25；出13:19）。

本书聚焦在以色列的起源，揭示出影响世界事物的背景。摩西告诉我们，在神拣选列祖之前（即以色列人的祖宗；12~50章），人类抗拒神的命令，要独立脱离神（2~3章）。人类信奉象征性的宗教、杀兄弟和肆意报复（以4章该隐的故事为代表）；专横、多妻和长期怀着恶念（以6:1~8的恶王为代表）；建立自己的国度反对神（以10:8~12宁录恶名昭彰的塔为代表；见11:1~9注），人类的这种种都显示出他们的败坏。神裁定人的罪为：「人从小时开始心中所想的都是邪恶的」（8:21）。在这段黑暗历史背后，就是堕落人类的属灵父亲：恶毒、狡猾的魔鬼（3章）。

正如神的主权奇妙地和确定地把大地源始的黑暗、神秘的混乱状态（1:2），改变成为人可居住的荣耀地方，又叫它得安息（1:3~2:3）；同样，神也运用主权在基督里拣选祂盟约子民来征服撒但（3:15），并为罪恶的世界带来祝福（12:1~3）。祂无条件地拣选了列祖，就是亚伯拉罕、以撒和雅各，又应许他们被拣选的后人

成为使世界得福的国家——这应许包括赐给他们一个永恒的后裔、土地和君王（12:1~3、7，13:14~17，17:1~8，26:2~6，28:10~15）。在雅各出生、懂得行善行恶之前，神已拣选了他，而不是他的孪生哥哥以扫（25:21~23）。犹太对他玛行恶，甚为可耻，成为丑闻，但神仍使用他玛的大胆诡计，延续弥赛亚的血脉（38章）。属天的王显示出祂荣耀的统治，奇妙地保守了女列祖们脱离异教者的后宫（12:10~20，20:1~18），又开启她们不育的子宫（17:15~22，18:1~15，21:1~7，25:21，29:31，30:22）。祂时常撤销人类一般的做法，拣选年幼的而不是年长的，继承祝福（见25:23注）。极明显的预言和隐晦的预表都完美地见证了神引导历史。例如，挪亚预言囚征服迦南（9:24~26），以及神救亚伯拉罕和撒拉脱离埃及的压迫，带着财物离开（见12:10~20注），预表摩西会带领更大规模的出埃及事件。

神喜爱选民依靠祂的应许，遵从祂的命令。亚伯拉罕在绝望时，指望神会赐福他有数不尽的后裔，且叙事者说神把他的信心等同于遵守律法（15:6）。亚伯拉罕确信神可靠的应许，于是放弃土地拥有权（13章）；后来雅各（日后称为以色列）也只抓住神（32:9~12），象征性地把长子名分归还给以扫（33章）。在约瑟故事开始时，犹太卖弟为奴（37:26~27），但原本卖人为奴的，最后甘愿代替弟弟为奴（44:33~34）。约瑟深信，即使是兄长想杀他，又卖他为奴这些令人发指的罪行，也在神全能的计划中，因此他没有指责哥哥，反倒赦免了他们（45:4~8，50:24）。

我们要承认在诠释本书时，是有些困难的。承认创世记和现代科学是从不同角度看宇宙和物种的起源，就可以解决了两者大部分的张力。创世记是谈到谁创造万物，又为了什么创造，而不是它们怎样被造，又何时被造。科学不能回答前者的问题，创世记则没有提及后者（见1:2、5、11注）。

创世记的作者问题也备受争议。在上一个世纪，学者们相信创世记是由不同作者所写下互相冲突的文献，这些作者一般被称为E（因为这位

或这些作者称神为 *Jahweh / Yahweh*，即「耶和華」）、E（因为这位或这些作者称神为 *Elohim*，即「神」）、P（因为这位或这些作者关注祭祀事宜）和 D（因为这位或这些作者写了申命记）。这学说一般被称为底本假说（documentary hypothesis），虽然仍广受接纳，但由于所有据称是来源的文献均包含初期与后期的资料，所以，已经很少人相信可用这些文献来重构以色列的宗教史。可以肯定的是，在古代近东，许多文献是由早期成文的资料结合而成的，摩西也可能使用了它们（见「作者」），但没有任何的批判能成功地证明不是摩西所授权认可或从所有四个角度来撰写。再者，今天许多学者质疑用来确定这些来源的准则，反而强调我们手头上的经文是完全一致的。例如，根据底本假说，洪水故事是一个名副其实的综合体的范例，但如今却被承认为相当完整的（见6:9~9:29注）。见「摩西五经导论」。

创世记中的基督

基督成就创世记所开始的。耶稣基督的出生，完成了第五章所开始和在第十一章进一步发展的家谱（太1章；路3:23~38）。祂是神应许给亚伯拉罕的完美典范后裔（17:15~16；加3:16）。选民在祂里面得着福分，因为唯独祂，借着祂主动顺服，满足了律法的要求，又愿意放弃与神同等的权利，为选民受死。一切受洗归入祂的，都是亚伯拉罕的子孙（加3:26~29）。创世记显著的预言和隐晦的预表都显示，神正在写一段将由耶稣成就的历史。在圣经预言的开端里，挪亚预言雅弗会借着闪的后人找到救恩（9:27），新约最后成就了这预言（罗11章；参创9:27注）；神也亲自宣告女人的后裔会打败撒但（3:15），那个后裔就是基督和祂的教会（罗16:20）。神赐下新妇给亚当，预表把教会赐给基督（2:18~25；弗5:22~32）；麦基洗德的祭司职分，与神子的相似（14:18~20；来7章）。末后的亚当恢复了首先的亚当所失去的乐园。这奇妙合一的圣史证明了创世记的焦点根本就是基督。

大纲

一、远古历史 (1:1~11:9)

- A. 序言：创造天地 (1:1~2:3)
- B. 创造天地的记载 (2:4~4:26)
 - 1. 亚当与夏娃于鉴定期 (2:4~25)
 - 2. 堕落及其后果 (3:1~24)
 - 3. 该隐后裔的罪恶逐步上升 (4:1~24)
 - 4. 敬虔的余民 (4:25~26)
- C. 亚当家谱的记载 (5:1~6:8)
 - 1. 塞特的盟约家系 (5:1~32)
 - 2. 洪水之前罪恶逐步上升 (6:1~8)
- D. 挪亚的记载 (6:9~9:29)
 - 1. 为洪水作预备 (6:9~7:10)
 - 2. 洪水与拯救 (7:11~8:19)
 - 3. 神立约不再进行毁灭 (8:20~9:17)
 - 4. 关于挪亚儿子们的预言 (9:18~29)
- E. 闪、含和雅弗的记载 (10:1~11:9)
 - 1. 各宗族名单 (10:1~32)
 - 2. 巴比伦的罪恶逐步上升 (11:1~9)

在世界历史的早期，神为祂的世界定下理想秩序。人犯罪破坏神的世界，但神开始救赎祂的受造物，直接导致以色列人的出埃及和征服迦南事件。

二、早期列祖的历史 (11:10~37:1)

- A. 闪的记载 (11:10~26)
- B. 亚伯拉罕的记载 (11:27~25:11)
 - 1. 亚伯拉罕的家谱 (11:27~32)
 - 2. 亚伯拉罕的土地与后裔 (12:1~22:19)
 - a. 迁入应许之地 (12:1~9)
 - b. 得蒙拯救离开埃及 (12:10~20)
 - c. 罗得离开应许之地 (13:1~18)
 - d. 战胜东方诸王 (14:1~24)
 - e. 有关地的盟约 (15:1~21)
 - f. 夏甲和以实玛利被拒绝 (16:1~16)
 - g. 神有关后裔与土地的盟约 (17:1~27)
 - h. 撒拉要生子 (18:1~15)
 - i. 亚伯拉罕、罗得和所多玛 (18:16~19:38)
 - (1) 伸张正义与为所多玛祈求 (18:16~33)
 - (2) 救罗得脱离所多玛 (19:1~29)
 - (3) 罗得与他的女儿们 (19:30~38)
 - j. 亚伯拉罕为亚比米勒代求 (20:1~18)
 - k. 以撒出生 (21:1~21)
 - l. 亚伯拉罕与亚比米勒的协议 (21:22~34)
 - m. 亚伯拉罕受试验和得保证 (22:1~19)
 - 3. 转移到以撒 (22:20~25:11)

亚伯拉罕、以撒和雅各的生平让我们看到，神后来如何使用以色列为救赎器具。祂有关土地和无数后裔之盟约的应许，一代一代地经由以色列的忠信者传下去。

- a. 利百加的家庭背景 (22:20~24)
- b. 撒拉去世 (23:1~20)
- c. 赐利百加以撒 (24:1~67)
- d. 唯一的继承人以撒 (25:1~6)
- e. 亚伯拉罕去世 (25:7~11)
- C. 以实玛利的记载 (25:12~18)
- D. 以撒的记载 (25:19~35:29)
 - 1. 雅各在应许之地 (25:19~27:40)
 - a. 雅各与以扫竞争 (25:19~34)
 - b. 以撒与亚比米勒 (26:1~35)
 - c. 雅各夺去以扫的福分 (27:1~40)
 - 2. 雅各离开应许之地 (27:41~33:17)
 - a. 雅各逃避以扫 (27:41~28:9)
 - b. 逃走时遇见神 (28:10~22)
 - c. 与拉班起冲突 (29:1~30)
 - d. 支派的族长出生 (29:31~30:24)
 - e. 雅各离开拉班 (30:25~31:55)
 - f. 归回时遇见神 (32:1~32)
 - g. 以扫与雅各和好 (33:1~17)
 - 3. 雅各回到应许之地 (33:18~35:29)
 - a. 在示剑的危机 (33:18~34:31)
 - b. 在伯特利得保证 (35:1~15)
 - c. 最后的旅程和事件 (35:16~29)
- E. 以扫的记载 (36:1~37:1)

三、约瑟的历史

(37:2~50:26)

- A. 族长分开与不和 (37:2~41:57)
 - 1. 约瑟令人不安的梦 (37:2~11)
 - 2. 约瑟被卖为奴 (37:12~36)
 - 3. 族长在迦南的败坏 (38:1~30)
 - 4. 约瑟在波提乏家中表现正直 (39:1~20a)
 - 5. 约瑟在狱中信心不动摇 (39:20b~40:23)
 - 6. 约瑟在埃及地位高升 (41:1~57)
- B. 族长们和谐相处 (42:1~47:28)
 - 1. 约瑟第一次试验哥哥们 (42:1~38)
 - 2. 约瑟第二次试验哥哥们 (43:1~34)
 - 3. 约瑟第三次试验哥哥们 (44:1~34)
 - 4. 约瑟与兄弟们相认 (45:1~28)
 - 5. 族长全部迁往埃及 (46:1~30)
 - 6. 族长们在歌珊地得保存 (46:31~47:28)
- C. 族长们在应许之地的将来 (47:29~50:26)
 - 1. 雅各与应许之地 (47:29~50:14)
 - a. 雅各对安葬的要求 (47:29~31)

约瑟与兄弟的经历教导以色列支派，作为神救赎的器皿，要忠于神，忠于对方。

人具有神的形象：我是谁？

虽然神全然知道人类将会变成怎样和会做些什么事（包括堕落罪中），但圣经提及我们的第一件事情（创1:26~27，并在5:1, 9:6；林前11:7；雅3:9中再次提及），却是有关我们是与神相似的，且是其他受造物所没有的。在希伯来文中，「照着我们的形象，按着我们的样式」（创1:26）的意思是，神使人类成为祂的形象与样式。我们是「带有形象的人」，但不仅如此，这个特征是不能与我们分开的；我们在本质上和不可更改地，就是祂的形象和样式。

至于这是什么意思，改革宗神学在传统上一直强调几项重点。加尔文以保罗的书信为理据，强调成为神的形象与成为像基督是息息相关的：「是照着神的形象，在公义和真实的圣洁里创造的」（弗4:24）。信徒已经「穿上了新人。这新人照着他的创造者的形象渐渐更新」（西3:10）。诚然，我们是损毁的神的形象，是被罪所玷污的，但在基督里，我们却重新得着只有在乐园里的亚当和夏娃才拥有的最原初的美善。其他改革宗神学家则强调，所有人都与神相似，都是个体、有理性、创造力和道德观念的生物。毫无疑问，这一切见解都是正确而有价值的。

但是创世记第一章27至28节紧接着的上下文，也教导我们更多关于神的形象。在古代历史的背景下，成为神的形象跟成为神的皇族儿子这个观念相关。古代的帝王被视为神明的儿子，以确保天命得以在地上实行为殊荣。这种观念也是神在以色列众王身上所定的计划的一部分——以色列的君王也被称为神的儿子（代上28:6；诗2:7）。然而，这个对于神的儿子或神的形象的概念，在创世记中却大大地得以扩展：「神的形象」一语被套用在每一个人身上：「他所创造的有男有女」（创1:27）。

因此，按照圣经的观点，一度只归与皇族的荣耀与尊贵，其实是赋予所有人的（诗8:3~8）。每个人都安排在这个世界上，借着在地上确立祂的旨意，而彰显出又真又活的神、宇宙的大君王的荣耀。改革宗神学往往把人类担当的这个角色称为「文化使命」；它所指的是我们有责任也有这个福分，在基督的带领下发展文化（创1:28~30）。这个使命最终在耶稣身上得以实现，祂吩咐得赎的神的形象（祂忠信的子民），借着「福音使命」去实践那个文化使命，方法就是把基督的名传遍整个世界（太28:18~20）。

行的生物！”²⁷于是，神照着自己的形象创造人；就是照着神的形象创造了他；他所创

造的有男有女。²⁸神就赐福给他们，对他们说：“要繁衍增多，充满这地，征服它；也要

注)。人也是神在地上的摄政(诗8篇)。神把形象传给每个人，赐予人有神的尊贵(见5:3, 9:6; 箴22:2及各注)。人犯罪，使这属性受损，却没有失落它；它只能在基督里复得(罗8:29)。见创1章〈人具有神的形象〉一文。样式：这形容词可能只是「形象」的同义词，或用来确认人类本身并不是神圣的。在古代近东，形象常常等同于神明本身。管理：神给予人类文化使命，就是要人类以仁慈的君主的角色管理受造物(9:2; 诗8:5~8; 来2:5~9)。人可以管理动物(28节)和植物王国(29节)，但不能审判属天的权势，尤其是撒但(3章; 弗6:10~12)。唯有末后的亚当，即神的位格明确的形象(西1:15; 来1:3)，以及属祂的人才能做到(3:15; 太4:1~11)。见《西敏宣言》4.2, 9.2。

1:27 见创1章〈人具有神的形象〉一文。创造：这是圣经中的第一首诗，称颂人类受造，其中「创造」一词语出现了三次(参1节)。见创2章〈圣经论肉身与灵魂〉一文。见《西敏宣言》4.2; 《大问答》17。

1:28 赐福：见22节, 9:1及各注。5, 9, 11, 25, 36, 46章的家谱默默地见证这话的实现。管理……地上：神创造动物和植物，作为人类的食物(提前4:3~5)。在神赐福之下，人为受造物命名(5节, 2:19~20)，达成神颂下的文化使命(见26节注)。这创造的行动反映出人是按着创造主君王的形象而造的真实性。然而，堕落的人类扭曲了这行动，把自己神化，并剥削受造界。见《西敏宣言》4.2; 《大问答》17, 20。

圣经论肉身与灵魂：我由什么组成？

在这世界上，人人都有外在、物质的肉身，由内在、非物质、个人核心所赋予生命。圣经称我们内在的自我为「魂」和「灵」。

改革宗神学否定人是「三分法」的（trichotomous；即由三个不同部分组成：身体、魂和灵）。提倡魂只意识到这世界，而灵是人的独特部分，可与神及灵界交往，这是与圣经教训、典型的希伯来文和希腊文的用法是不一致的（两种语言都交替使用「魂」和「灵」）。虽然有几节经文表面上区分了两者（例：帖前5:23；来4:12及各注），但它们的目的并不是要界定人由哪些部分组成。人大概最常引用希伯来书第四章12节为三元论答辩，指出神的话「甚至可以刺入剖开魂与灵」（见这节的注）。然而，这节把思想和态度归功于心，不是灵或魂。在这节里，心、魂和灵这三个词语全都是同义词，指人的非肉体部分。若坚持各个不同名词都与人的非物质有关，是人独特的构成元素（例：心、魂、思想、灵、内在部分、最深处、最深存有），那么，若尝试把它们细分的话，就会引起无穷尽的混乱。

改革宗神学也强调，我们的肉身是神为人类的设计中不可或缺的。神最初造人时，身体并不是邪恶或腐败的，并且若是人类没有落入罪恶之中，人类就不会经验到身体的疾病和衰老的过程（创2:17，3:19、22；罗5:12）。因此，在基督里的救恩是拯救全人的——身体与灵魂。正如耶稣基督的灵和肉身都从死里复活，我们要到内外完全更新，才能完全摆脱罪的权势。基督回来之前，我们的身体会继续朽坏（林后4:16-18），内在的人却会不断更新；但基督在荣耀里回来时，我们就会完全得赎，包括身体在内（罗8:23）。

在死亡时，以及死人等候基督回来的整个中间状态里，灵魂与身体是分开的。不过，这个状态并不是我们最终的命运。信徒盼望的不是灵魂离开身体得赎，而是灵魂与身体一起得赎。虽然圣经没有说明我们将来荣耀的身体确实的本质为何，但我们相信那将会是充分地延续目前的身体，并维持我们的独特性的（林前15:35-49；腓3:20-21；西3:4）。

的眼目，也好作食物。园子中间又有生命树，和知善恶树。

¹⁰有一条河从伊甸流出来，灌溉那园子；从那里分支，成了四道河的源头。¹¹第一道河名

2:8-14 神既赐给那人许多福分，就要求人爱祂，并视人的反叛为难以宽容的（罗1:20）。

2:8 东方：在圣经的时代，东方（太阳升起之处）代表生命，西方代表死亡。伊甸：伊甸大概是「愉快、欣喜」的意思，它是一座山，正如10节里那条向外流出的河所指出的（结28:13-14）。这座圣殿山成了天与地的中轴。有祭司职分的人类要在这里与神相交，服侍祂（出15:17；西3:1-4；来12:22）。园子：园子是个封闭的地方；这里的园子是一个圣所，代表神邀请第一个人享受与祂相交，和睦相处的地方。基路伯保卫着园子的圣所（见3:24注；另见出26:1；代下3:7），把罪恶与死亡都摒除在外（3:23；启21:8）。园子预示应许地和圣殿，神与人的相交在那里得以恢复（28:12；赛51:3）；那个地方继而又预表新天新地（启21:1-4）。要住在这个宇宙的核心里，先决条件就是信而顺服。见《大问答》20。

2:9 各样的树……食物：园子里的生活就好像一场筵席。生命树：这树代表了生命的最高境界——永生，超越了所有人类所得到的生命。现在，只有那些因信靠第二位亚当而得以再进入乐园的忠信子民（3:22；启22:14），才能得到这生命。今天与它对应的，就是在圣餐中吃耶稣基督的肉和喝祂血的（约6:53）。知善恶树：「善恶」就像「天地」（1:1）一样，是一组反义复合词，代表着潜在的无限知识。它是一棵好树（3:22），但人类不能占有它，或吃它的果子。罪包括因不信而去作禁止的事、主张人类自主、渴望认识神以外的事情。我们要靠着信靠神的话而活，不要自以为有知识（申8:3；结28:6、15-17）。律法能使愚人有智慧（诗19:7-9）。见《大问答》20。

2:10 一条河：这河穿过圣殿园子，流出伊甸，然后分支，流到地球的四方。它就是那条从永活神的宝座流出

创造、堕落、救赎：为什么每件事都这样差劲？

虽然有些解经家认为亚当与夏娃的故事是比喻性的记载，但圣经教导，有一个真实的人落入罪恶之中，使神的咒诅临到所有被造物 and 人类。在创世记，亚当与列祖有关联，又借着自然生育，与全人类有关联（5·10·11章）。这一点显明，亚当正如亚伯拉罕、以撒和雅各一样，是活在这个时空和历史里的人。

除此之外，保罗使徒追溯人类堕落的前提，至一个真实的人亚当的罪上面，又形容他是我们共同的祖先（徒17:26；罗5:12-14；参林前15:22）。这就是新约对创世记第三章所记载的事件具有权威的解经；在创世记第三章，我们看到堕落、人原初离神和义而陷入罪和死亡的记载。

改革宗神学极度依赖堕落犯罪的史实，加尔文所建构的神学，大部分都是环绕着创造、堕落和救赎等主题，集中在亚当和基督的平行之处。亚当最初被造为义，却陷入腐败和审判的状态里；如今我们借着相信基督为我们代赎，就脱离了那堕落的咒诅。改革宗的信经和信仰问答不断出现这些主题（《西敏宣言》6.7；《小问答》15-26；《大问答》21-45；《比利时宣言》14-17；《海德堡问答》6-20）。

关于堕落，圣经教导了至少五项主要的真理：

1. 神指派第一个人代表他的所有后人，后来也差派耶稣基督代表神所有选民（罗5:15-19与8:29-30，9:22-26）。
2. 神将第一个人安置在全然快乐的处境中，并应许说，若他借着全然的顺服而显示出他的忠心（特别是不吃分别善恶树上的果子），这种状态就会继续临到他和他的后裔身上。
3. 亚当与夏娃犯罪，使自己 and 后人（所有人类）落入罪和罪疚的掌控中，也使他们和所有人在神面前羞愧和害怕（创3:7-11）。最初一对夫妇受咒诅，要经历痛苦与死亡，并被逐出伊甸园（创3:14-24）。
4. 由于亚当与夏娃犯了罪，神就咒诅整个创造。目前这不和谐的大自然往往使世界变成一个与所有活物敌对的环境；这就是人类堕落所带来的后果（罗8:20-23）。
5. 甚至早在亚当夏娃的日子，神已显出怜悯，应许女人的后裔有一天会伤蛇的头（创3:15）。基督成就了这应许，救赎子民，并把创造复原到正当的秩序（罗8:20-21；启21:1-5）。

堕落的故事提供了一个令人信服的解释：它从历史角度解释人类变坏和大自然腐化的原因。除非我们相信创世记中的这个故事是真有其事，否则，我们难以认识这位圣经称为「末后的亚当」（林前15:45）的基督，因为祂献上自己，并从死里复活，就扭转了首先的亚当所带来的悲剧性后果（罗5:12-19；林前15:22）。

行为之约与恩典之约：何谓圣约神学？

在十七世纪，改革宗神学发展出一个观念，就是把神与人之间的盟约视为圣经教导的核心。过去的著作称这种研究圣经的方法为联邦制主义（Federalism）。今天我们普遍上称这种观点为圣约神学（Covenant Theology）。

在传统的圣约神学里，整个圣经的历史主要分为两种圣约关系：行为之约与恩典之约。圣经从来都没有出现过这两种说法，但这种区分形成了两套实用的神学观念，反映出圣经背后的统一性，就好像「三位一体」总结了圣经中关于神的重要真理一样。西敏斯特宣言和教理问答皆清楚以两个约来看圣经（《西敏宣言》7.1-5, 19.1, 19.6；《大问答》31-36, 97）。

在改革宗的神学中，行为之约是指人类堕落前，神与亚当的约定。其他基督教传统往往认为，那是指神与摩西在西奈立的约，其实不是。与亚当立行为之约时，神承诺：他若听从命令（创1:28-30），就赐福给他；不听从就要受审判（创2:15-17）。因此，决定性因素是亚当的行为，行为之约就是这个意思（参何6:7）。近年来，学者们质疑把神与亚当的关系形容为行为之约，到底有没有价值。很多学者宁可简单地称之为在救赎之前的约定，或在堕落犯罪之前的试验。无论如何，圣经指出亚当没有遵守神的命令，所以要安排第二条约，就是在基督里的恩典之约。

圣经其余地方都以恩典之约来形容神与子民的关系。严格地说，这盟约最终是与基督这位末后的亚当所立的，祂代表了得赎的人类。因为一切相信的人是在神的恩典里，借着基督的死和复活得着这盟约，所以称为恩典之约。有些改革宗神学家说，父神与圣子有属天的永恒之约，称为救赎之约（约6:37）。恩典之约就是这永恒之约的历史性表述。

人类堕落之后，神应许女人的后裔有一天要伤蛇的头（创3:15），恩典之约就这样开始了。之后，圣经历史的五个主要阶段把恩典之约揭示出来。五个阶段不是互相对立，反而是各自相续地建立在之前的一个阶段之上。

（1）神赐恩给亚当之后（创3:15），借着赐给挪亚的保留大自然的盟约（创6:18, 9:9-17），来发展恩典之约。挪亚的约集中在目前自然秩序的稳定，直到万物的末了，因此提供了神揭示救赎计划的稳定场景。（2）然后，神与亚伯拉罕立约（创15, 17章），开始与特别的选民以色列国立数个盟约的几个阶段。神应许亚伯拉罕的子孙会得大福，透过他们赐福全人类。（3）接着，为了引导以色列国在应许之地得更大的福分，以色列国在出埃及期间领受了摩西的律法之约（出19-24章）。（4）大卫作王时，神与他立皇家之约（撒下7章；诗89, 132篇），应许赐福给他忠心的儿子，永不从他的家夺去以色列的宝座。（5）最后，恩典之约的高潮是基督立的新约（耶31章；路22:20；林前11:25；来8:8-13）。这约经过三个阶段：基督降世，祂再来前的历史和祂国度的成全。由于恩典之约是如此揭示出来的，各个阶段并没有实质上的不同，而「只有一个约，以不同的形式实施」（《西敏宣言》7.6）。

神在旧约与以色列国所立的盟约彰显了恩典之约的各阶段，这些阶段有特别的角色，就是预备神的子民迎接祂儿子到来，成就神的所有应许，实现旧约预表的影儿（赛40:10；玛3:1；约1:14；来7-10章）。在新的约里，从前赐下那些福分的临时安排，被新约的中保、亚伯拉罕的后人、承受祂应许的后裔（加3:16）、他们一直期待的耶稣基督取代了。耶稣完全遵守律法，为罪献上自己为真正和终极的祭。身为大卫的王子，祂如今以所有盟约福分的继承者的身分统治世界；这些盟约福分包括那些在神所更新的创造里的赦免、平安，和与神相交；祂如今也将这些福分赐给了信徒（罗8:17）。基督从荣耀的宝座差派圣灵，确认他们是属于自己的，正如祂把自己赐给了他们（林后1:22；弗1:13-14）。

希伯来书第七至十章解释，新的约是神与罪人立下永远的恩典之约的最高表现（来13:20）——比旧约中的盟约更好；有更好的应许（来8:6）、基于更好的祭（来9:23）、在更好的圣所中由更好的大祭司执行（来7:26-8:13），并且保证有一个更好的盼望（这盼望比从前各个版本的约所揭示的都更加清晰）。在基督里成就了旧的国的约，使应许得以实现，即信心之门向大量外族人敞开。神的国度拓展至全世界（见太4章〈神的国〉一文），外族人与犹太人因信基督，都同样成为亚伯拉罕的子孙（加3:26-29）；而在基督之外的外族人和犹太人，都在恩典之约以外（罗4:9-17，11:13-24）。

圣经形容神与子民的盟约，类似古代近东皇帝与人立的国际条约。圣经盟约的各个阶段，明确地或含蓄地出现了四个基本动态：（1）神显示出自己为仁慈的王，主动立约，在整个盟约的关系里，照顾选民。（2）神要求接受盟约的人忠心感恩。（3）会审判公然违抗盟约的人。（4）赐福给忠心守约的人。

神是宇宙的王（见太4章〈神的国〉一文），祂的盟约引导国度迈向最终目标：「从各邦国、各支派、各民族、各方言」招聚得赎子民（启7:9），使他们居住在一个更新了的世界秩序中（启21:1-5）。此处盟约关系最佳的表现是：「他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，要作他们的神。」（启21:3）在我们现时，神的国仍向着那目标进发。

行为之约与恩典之约这双重结构，描述了神如何按主权与人交往。基督完全顺服，成就行为之约的要求，救恩就临到我们身上。因此，我们的救恩是盟约的救恩：称义和得儿子名分、重生和成圣，都是盟约中赐予的怜悯；拣选就是神所选出的无形的教会，也就是祂最终、被洁净的盟约群体的成员（见彼前4章〈有形与无形的教会〉一文）；与割礼和逾越节相应的洗礼和圣餐，是盟约的圣礼；神的律法是盟约的律法，遵守律法就是真心地感恩和忠心地回应神的恩典之约。所有信徒，无论是在私下和公众的敬拜里，都应当经常在敬虔上操练，以回应神的信实，向神更新守约的心志。了解恩典之约，就能引导我们认识整本圣经，帮助我们不单欣赏它的多元化，也欣赏它那惊人的统一性。

类，地上所有爬行的动物，各从其类，每样一对，都要到你那里来，好保全生命。²¹你要拿各种可吃的食物，积存起来，好作你和它们的食

物。”²²挪亚就这样作了；神吩咐他的，他都照样作了。

民族、各邦国，把〔一些〕人买了来」，而不是买赎所有人）。

6:18 立：这里的希伯来文不是指「开始实施」，而是「确定」以前的条约（参17:7、19、21，26:3；民23:19，30:14）。这约郑重地重申和确定已存在的社会关系。摩西的读者从8节知道，在确立这约之前，挪亚已在耶和華眼前蒙恩（见5:29）。挪亚600岁时，神更特别保守他避过洪水。洪水之后，神又再向挪亚确定祂的约，虽然罪仍然存在，但祂却会保存受造物（8:20-22，9:9-17）。约：这是圣经中第一次出现这重要字眼的地方（见创9章〈圣经中的重大盟约〉表）。这个希伯来词语与「责任」这概念密切相关。神满有恩典地使自己施恩拯救敬拜祂的人，也救祂的受造物。那责任与挪亚的义（9节）及顺服（22节；另见17:1-2）有关联。透过挪亚造方舟（14-16节）、进入方舟并把食物积存存

内（19-21节），这样便成就了神赐恩的心意。你的儿子……和你：一再重复这话（7:7、13，8:16、18；参7:1），强调神以基本的家庭结构保存人类，又把救恩扩展到整个家族，包括儿童在内。挪亚的儿女因为挪亚是义人而得救（7:1），同样，神也期望每一个世代的信徒的儿女都继承神的约。立约的关系在洪水中得以确立，这是基督徒洗礼的预表（彼前3:20-21）。

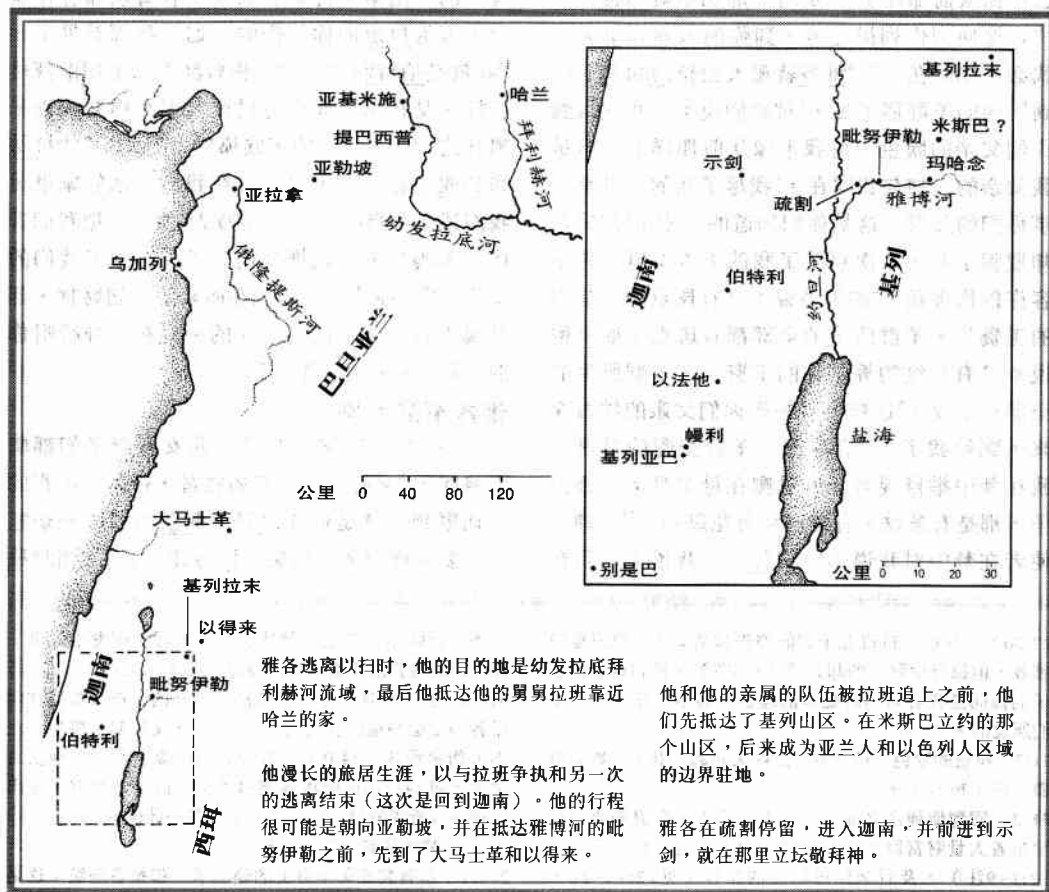
6:20 其类：把这节与1:20-23连结起来，是不会错误的（见18-20节注）。

6:22 挪亚就这样作了：这句话强调挪亚凭信而活（来11:7），但却没有道出背后要付出多大努力和投资。挪亚必定花了许多年日砍伐大量树木，运到建造的工地，安装为巨大的船只。要建造如此大的船，又要为里面居住这么多的动物和人预备足够的、各样的食物，他必定花尽了所有的金钱。

圣经中的重大盟约

盟约	经文	参与者	神的恩典	人的忠诚
行为之约	创1:28~30， 2:15~17	与人类之首亚当 立的	亚当是按照神的形象被造的， 领受了一个角色，就是要透过 繁衍增多和管治，把人类的摄 政权将从伊甸园扩展到整个 世界。	亚当必须通过禁果的 考验，不然就会带给 全人类死亡的审判。
恩典之约	创3:15； 赛 42:6	与蒙救赎人类之 首基督立的	基督领受了有关蒙拣选子民的 应许，就是祂透过那以祂的受 辱、升高，和荣耀再临为高潮 的救恩历史，所要从堕落中救 赎的人。	基督成就了亚当所无 法遵守的：人类忠诚 的责任，并赐予蒙拣 选者永生。
挪亚之约	创6:18~22， 9:8~17	与人类之父挪亚 立的	挪亚从洪水中得蒙拯救，并得 蒙赐予稳定的被造界，使得人 类的摄政权得以透过繁衍增多 和管治整个世界而扩展开来。	挪亚和他的后代必须 遵守神道德上的要 求，不然将面对死亡 的审判。
亚伯拉罕 之约	创15:9~21； 17:1~27	与以色列人之父 亚伯拉罕立的	亚伯拉罕得蒙拣选，使得人类 摄政权得以延续，首先是透过 他蒙救赎的后代繁衍增多并管 治迦南地，其次则透过将救恩 的恩典扩展到整个世界。	亚伯拉罕与以色列人 必须按公义而活，也 要行割礼（象征审判 那些违反神道德要求 的人）。
摩西之约	出19~24章	经过摩西中介人 与以色列人立的	以色列人得蒙拯救脱离埃及为 奴的生涯，并得蒙赐予神圣 的律法，以引导他们履行身为 蒙救赎人类的摄政的角色，首 先是透过繁衍增多和管治迦南 地，然后管治整个世界。	以色列人必须遵守摩 西的律法，不然就会 面对神的审判而至终 被击败和被赶出应许 之地。
大卫之约	撒下7:5~16； 诗89，132篇	与以色列永远之 王朝之首大卫 立的	大卫得蒙应许一个永远的王 朝，使得以色列的摄政权得以 延续，首先透过繁衍增多和管 治迦南地，其次则整个世界。	大卫的后代必须遵守 摩西律法，不然就会 面对神的审判，至终 将暂时被击败和被驱 离以色列的宝座。
新约	赛54:10； 耶31:31~34； 结34:25， 37:26	在被掳后与以色 家和犹太家立 的，朝向基督时 期	神的子民得蒙应许，得以全然 从罪中被救赎，并透过信徒的 增多和管治整个新创造，得 以在摄政角色上领受空前的 福分。	神全世界所有的子民 将在基督里全然从罪 中得蒙救赎，并会透 过基督的灵全然遵守 神的律法。

雅各的旅程

班剪羊毛去了，拉结就偷了他父亲的神像。

²⁰雅各瞒着亚兰人拉班，没有告诉拉班他将要逃走。²¹于是，雅各带着他所有的一切逃走了。他起程渡过了大河，面对着基列山走去。

拉班追赶雅各

²²到了第三天，有人告诉拉班说雅各逃走了。

²³拉班就带着自己的众兄弟追赶他，追了七日的路程，才在基列山把他们追上了。²⁴当天晚上，神在梦中来到亚兰人拉班那里，对他说：

“你要小心，不可与雅各说什么。”²⁵拉班追上了雅各。当时雅各已经在山上支搭了帐棚；拉班和他的众兄弟，也在基列山上支搭了帐棚。²⁶拉班对雅各说：“你作的是什么事呢？你瞒着我，把我的女儿们当作战俘一样带走了。”²⁷你为什么暗中逃走，瞒着我不让我知道，使我可以欢欢喜喜地唱歌、击鼓、弹琴给你送行呢？²⁸你又不让我与我的外孙和女儿亲吻。你所作的太糊涂了！²⁹我本来有能力可以伤害你，但

受丈夫的神；拉结却不像她们，没有放弃异教的偶像或道德标准（见30:14及其注）。

31:20 瞒着亚兰人拉班：按照《马索拉抄本》，直译作「偷了亚兰人拉班的心」。瞒着：这个希伯来词语意味着使人无力分辨，无法做恰当的事。亚兰人：按种族来称呼拉班，强调雅各与拉班完全疏离，又预示他们之间

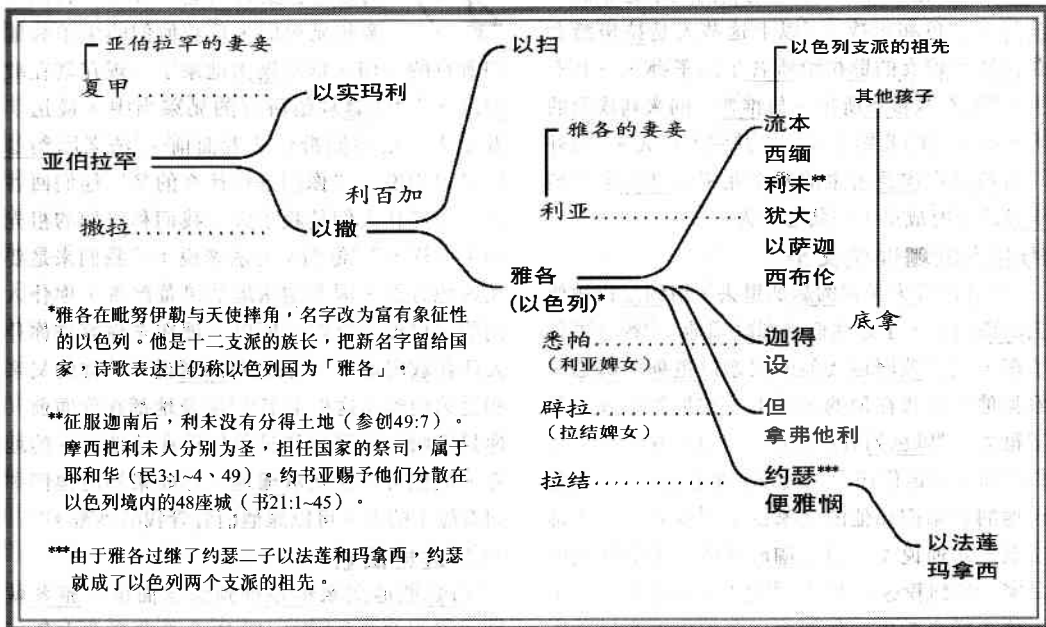
将定下协议。

31:23 自己的众兄弟：拉班带着整族人而来，在军力上占优势（29节）。

31:24 神……来到：正如对亚伯拉罕（12:17，20:3）和以撒（26:8）那样，神按祂的主权保护雅各。说什么：神

先前借着眷顾雅各的行动向拉班显明自己（24:50），理

以色列各支派

们的孩子和妻子。⁶他们又带着牲畜，和他们在迦南地所得的财物，来到埃及。这样，雅各和他所有的子孙，都一同来了。⁷雅各把他的众儿子、孙子、女儿、孙女和他所有的后裔，都一同带到埃及去了。

雅各的子孙

⁸来到埃及的以色列人，就是雅各和他的子孙，名单记在下面：雅各的长子是流本。⁹流本的儿子是哈诺、法路、希斯仑和迦米。¹⁰西缅的儿子是耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖和迦南女子所生的扫罗。¹¹利未的儿子是革顺、哥辖和米拉利。¹²犹大的儿子是珥、俄南、示拉、法勒斯和谢拉，但是珥和俄南都在迦南地死了。法勒斯的儿子是希斯仑和哈母勒。¹³以萨迦的儿

子是陀拉、普瓦、哟伯和仲仑。¹⁴西布伦的儿子是西烈、以伦和雅利。¹⁵以上这些人是利亚在巴旦·亚兰给雅各生的儿子，另外还有女儿底拿。这些子孙一共三十三人。¹⁶迦得的儿子是洗非芸、哈基、书尼、以斯本、以利、亚罗底和亚列利。¹⁷亚设的儿子是音拿、亦施瓦、亦施韦和比利亚，还有他们的姊妹西拉。比利亚的儿子是希别和玛结。¹⁸以上这些人是拉班给女儿利亚作婢女的悉帕给雅各生的子孙，一共十六人。¹⁹雅各的妻子拉结，生了约瑟和便雅悯。²⁰约瑟在埃及地生了玛拿西和以法莲，就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生的。²¹便雅悯的儿子是比拉、比结、亚实别、基拉、乃幔、以希、罗实、母平、户平和亚勒。²²以上

46:8-27 这个子孙的名单，结束了在迦南列祖时期，并形成过一个过渡到埃及的转接（出1:1~7）。

46:8 来到埃及的：正如便雅悯虽然是在迦南出生的（35:16~18、22），但列出在巴旦亚兰出生的儿子们的名单时（35:23~26），也包括了他在内；同样，这个名单也包括便雅悯的儿子们，虽然他们可能是在埃及出生的（21、27节）。

46:10 阿辖：《七十士译本》（旧约希腊文译本）、民

26:12~13和代上4:24都没有记载这个名字，删了他的名字，就一共只有33人（15节）。

46:15 巴旦·亚兰：见25:20。三十三：利亚和她的儿女们已经生了全部66位子孙的一半（26节）。

46:20 《七十士译本》（旧约希腊文译本）加上玛拿西和以法莲的五个儿子和孙子（见27节注）。

46:21 乃幔……亚勒：《七十士译本》（旧约希腊文译本）和民26:38~40把他们列为便雅悯的孙子。

导论

概览

作者：摩西

主旨：确定是神授权摩西作领袖，颁下约的律法和敬拜条例。

年份：约主前1,446至1,406年

重点：

- 耶和華授权摩西作以色列人的领袖，救他们离开埃及，叫子民得福。
- 神授权摩西颁下约的律法，叫子民得福。
- 神借摩西设立在会幕敬拜的条例，叫子民得福。

作者

出埃及记的作者基本上是摩西（见「创世记导论：作者」）。书中有些地方明确指出它们是出自摩西之手。十诫原是「神用指头写」在石版上（31:18；另见32:15~16，34:1、28），不过是摩西把其中的律法传给以色列人。摩西也写了约书（就是20:18~23:33；见24:4、7，34:27）。此外，约书亚记第八章31节论及出埃及记第二十章25节的话是「摩西律法书上所写的」。况且，耶稣称出埃及记为「摩西的经卷」（见可7:10，12:26；路2:22~23）。摩西可能雇用文士代为书写，日后又有人加以编辑。但出埃及记本身和其他经卷都支持传统观点，认为摩西是本书作者。

「出埃及」的英文名称 *exodus* 原是拉丁文，拉丁文则译自希腊文 *exodos*，意思是「走出」或「离开」（路9:31；新译本译作「去世」）。本书的头15章谈到核心事件：以色列人离开埃及，因此学者称呼本书为「出埃及记」。本书没有直接继续创世记第五十章的故事，但书的开头说：「以色列的众子……的名字」，其实是指向创世记第四十六章8至27节，那里列出下埃及的以色列人名单。出埃及记虽是独立的著作，却是五经（创世记至申命记）的一部分。

写作日期与地点

虽然出埃及记的主线是由以色列人入埃及及

奴，到他们在西奈山领受神的律法，但最少有两处地方显示本书是在较后期定稿的。出埃及记第十六章35节说，人民「吃吗哪共四十年，直到进了有人居住的地方为止；他们吃吗哪，直到进入迦南地的边界为止。」（另见书5:10~12）出埃及记第四十章38节也说：「因为以色列人所有的旅程中，日间有耶和華的云彩在帐幕上，夜间云中有火，显在以色列全家的眼前。」这些话强烈暗示，出埃及的第二代人在摩押平原等候时（见申1:5），摩西为他们把本书定稿。因此，本书应在以色列人在旷野飘流40年间，约主前1,446至1,406年间写成。

对于出埃及的日期与路线，学者有颇多争论。圣经的年代把出埃及事件的日期定为所罗门作王前480年（王上6:1），即大约主前1,440年。这个较早的日期也跟士师记第十一章26节的说法吻合，那节经文说当时以色列人进入迦南已过了300年。出埃及记第十二章40至41节记载，以色列人留在埃及430年，也支持大约主前1,440年成书之说。出埃及记中的法老大概是杜得模西三世（Thutmose III）或阿孟霍特普二世（Amenhotep II）。

主张较后期成书的学者指出，以色列苦工建了一座名为兰塞（Ramsees）的积货城（1:11），因此认为兰塞二世（主前1,290—1,224）是埃及时期的法老，并将成书日期定为约主前1270年。与这说法一致的是，考古学者在埃及发现被毁的城市，又找不到迹象显示约旦河东有人在更早的时期定居。近期在约旦河东的发现，以及学者对耶利哥城被毁的重新评估，都削弱了较后期成书的说法。

出埃及的路线是由兰塞开始的。虽然最多学者认为兰塞即是大巴废丘（Tell el-Daba；现代的昆特〔Qantir〕），但它的确实位置仍颇具争议。希伯来人从那儿往南到疏割（13:20）。他们显然不能再走下去，就向北方走（14:2）。经文提到三个地方：巴力洗分、密夺、比哈希录。巴力洗分和答比匿相关，后者是位于地中海与苏伊士湾（Gulf of Suez）之间的其中一个盐湖敏撒拉湖（Lake Menzaleh）旁边。以色列人可能有三条逃

亡路线：非利士人与埃及和迦南相连之处、重兵驻守的沿海路。第二条是书珥的路，在三角洲的土米拉河谷（Wadi Tumilat）附近开始，穿过加低斯巴尼亚，分支进入迦南。埃及在书珥的边界墙可能是这条路线的重大障碍。神带领子民向南走到西奈的南部，不仅带他们走往祂向摩西指定的那座山，也叫他们更远离埃及人，不会有任何接触。使海变成干地一事可能是在敏撒拉湖向南伸展的地方发生。

西奈半岛顶部大约240公里阔，两边各长约400公里。两旁被红海的两臂苏伊士湾和亚迦巴湾（Gulf of Aqaba，即以拉他）包围。希伯来人是沿着西奈的西岸往南前进。学者大多认为，玛拉的苦水（15:22~25）是现在苏伊士湾尖端以南约70至80公里的哈瓦拉泉（Ain Hawarah），但其实更可能的地点是摩西泉（Ayun Musa）。以色列人在红海旁安营的以琳（民33:10），有许多泉水和树，学者已确认是现代哈瓦拉泉以南约10公里的革兰度河谷（Wadi Gharandel）。我们最好把汛的旷野确认为德伯特兰列（Debbet er-Ramleh），那是位于西奈高原边沿一个多沙的平原。若西奈山真是传统认为的摩西山（Jebel Musa），那么以色列人就是经过利非订沙漠，与亚玛力人争战（17:8~16），然后走过一连串山谷，转向内陆，去到摩西山。利非订是他们到达西奈山前，在西奈沙漠最后一次安营之地。他们去到西奈山（19章），就领受神的律法。申命记第一章2节也同意西奈山是以色列人领受律法的地方。接着，以色列人沿着巴兰之路去到加低斯（见出15章〈以色列人出埃及〉图）。

写作目的与特色

出埃及记有几个主题。首先，它指出神怎样拯救以色列人离开埃及，以成就祂与列祖所立的约。第二个主题是神在西奈启示圣约。第三个是因着前两个而有的：建会幕作为神与以色列人同住的地方。每个主题都表现出神的恩典得胜。真神拯救子民，审判埃及的偶像和埃及统治者，在西奈与人说话，吩咐人建会幕，确认祂在会幕与人同在。神更在约的律法里，在以色列人的生活

和敬拜礼仪的象征里，启示了祂的圣洁与恩典。

神这些作为的核心，乃是神所拣选的仆人摩西。祂向埃及颁布神的审判（4:1~17），神又借着祂在红海拯救以色列人（14:31）。神透过祂在西奈颁下启示（20:19）；祂也领受造会幕的细则，然后传给以色列人（32~34章）。虽然是神的权能为以色列人成就这一切福分，但本书的焦点是摩西的角色——神的仆人。

出埃及记中的基督

信徒可在数方面借着出埃及记认识基督。首先，从较大的层面来说，神拯救以色列人脱离埃及为奴的困苦，到应许地得福，反映一个主要隐喻：神在历史中的拯救作为。恶势力叫选民成了奴隶，神救赎他们，审判这些权势，宣告子民是祂的长子，是圣洁的祭司国度，祂以圣灵住在其中。神胜过仇敌，建立居住的地方，赐下丰盛的福气——基督的第一和第二次降临最能叫这模式应验（例：林前10:1~13；弗2:14~22；启20:11~22:5）。

其次，会幕和其中的礼仪指向基督。一般来说，正如会幕是人在世上接近神的地方，基督也住（直译是「以帐幕居住」）在我们中间（约1:14、17）。此外，献上动物为祭只能暂时赎去以色列人的罪，但献祭是预期基督献上生命为祭，一次过惩罚了罪（24:8；太26:27~28；约1:29；来12:24；彼前1:2）。况且，逾越节这重要事件已在基督里成就了（林前5:7）。

摩西在本书扮演重要的角色，这一点也指向基督。摩西带领以色列人过红海时，人民「受洗归于摩西」（林前10:2）；同样，信徒也受洗归入基督。摩西是神伟大的仆人，直接领受神的话。马太福音特别指出耶稣成就摩西在这方面的角色：福音书描绘了耶稣本人出埃及（太2:14~15），祂在山上教导神的律法（太5:1），并在登山变像时与摩西和谐地站在一起（太17章）。摩西愿意为同胞死（32:10），耶稣亲自代替祂的子民而死。摩西的脸反映神的荣耀（34:29；林后3:8）；现在被基督的灵改变的人，也反映出神的荣耀（林后3:18）。

大纲

一、神借着摩西拯救以色列人 (1:1~18:27)

- A. 带领以色列人出埃及 (1:1~15:21)
1. 摩西为拯救人民而生 (1:1~2:10)
 - a. 法老设下诡计的背景 (1:1~7)
 - b. 神阻挠法老第一个诡计 (1:8~14)
 - c. 神阻挠法老第二个诡计 (1:15~21)
 - d. 神阻挠法老第三个诡计 (1:22~2:10)
 2. 神呼召摩西拯救人民 (2:11~4:31)
 - a. 摩西逃离埃及 (2:11~25)
 - b. 神在烧着的荆棘中呼召摩西 (3:1~4:17)
 - c. 摩西回到埃及 (4:18~31)
 3. 摩西成功地拯救人民 (5:1~15:21)
 - a. 拒绝、应许与不信 (5:1~6:12)
 - b. 向埃及降灾 (6:13~13:16)
 - (1) 确定使命 (6:13~7:7)
 - (2) 瘟疫的神迹 (7:8~12:30)
 - (3) 完成使命 (12:31~41)
 - (4) 将来要遵守的条例 (12:42~13:16)
 - c. 红海中最终得拯救 (13:17~15:21)
 - (1) 过红海 (13:17~14:31)
 - (2) 在海边庆祝 (15:1~21)
- B. 带领以色列人到西奈 (15:22~18:27)
1. 玛拉与以琳 (15:22~27)
 2. 汛的旷野 (16:1~36)
 3. 利非订 (17:1~16)
 - a. 神供应水 (17:1~7)
 - b. 打败亚玛力人 (17:8~16)
 4. 靠近西奈 (18:1~27)

二、摩西传递神的约 (19:1~24:18)

- A. 开始立约 (19:1~25)
- B. 订下约的条款 (20:1~23:33)
1. 十诫 (20:1~17)
 2. 约书 (20:18~23:33)
 - a. 序言 (20:18~26)
 - b. 约书的内容 (21:1~23:19)
 - c. 跋 (23:20~33)
- C. 立约的最后确定 (24:1~18)

摩西特殊的出生与童年预示了神将委任他拯救以色列人。摩西是蒙神呼召，而不是为了自己带领以色列人。他带以色列人离开埃及到应许地，显明他有神所赐的权柄。摩西借着神的大能，行了许多神迹，在埃及降灾，在红海得拯救一事，确保以色列人已脱离埃及人而得自由。在往西奈的路上，摩西为以色列人行了许多神迹，显出他有神所赐的权柄。

摩西是神与以色列人立约的中保。以色列全国透过摩西向神委身立约。十诫和约书把摩西的约汇集成典。以色列人接受摩西所传的约，得到大福气。

三、摩西立起神的会幕 (25:1-40:38)

A. 关于会幕的吩咐 (25:1-31:18)

1. 会幕与祭司 (25:1-30:10)

a. 会幕与布置 (25:1-27:19)

(1) 收集物资 (25:1-9)

(2) 约柜 (25:10-22)

(3) 桌子 (25:23-30)

(4) 金灯台 (25:31-40)

(5) 会幕 (26:1-37)

(6) 祭坛 (27:1-8)

(7) 院子 (27:9-19)

b. 祭司及他们的职事 (27:20-30:10)

(1) 收集油 (27:20-21)

(2) 祭司的圣衣 (28:1-43)

(3) 把祭司分别为圣 (29:1-46)

(4) 香坛 (30:1-10)

2. 赎银 (30:11-16)

3. 铜盆 (30:17-21)

4. 膏油 (30:22-33)

5. 香 (30:34-38)

6. 委派技工 (31:1-11)

7. 守安息日 (31:12-18)

B. 以色列人失败和神宽恕 (32:1-34:35)

1. 以色列人违约和摩西代求 (32:1-29)

2. 神威胁和摩西代求 (32:30-33:23)

3. 更新约 (34:1-35)

C. 建会幕 (35:1-40:38)

1. 准备 (35:1-36:7)

a. 呼吁人民奉献 (35:1-19)

b. 以色列人的奉献 (35:20-29)

c. 技工 (35:30-36:7)

2. 建造会幕 (36:8-39:43)

a. 会幕 (36:8-38)

b. 室内陈设 (37:1-38:8)

c. 院子 (38:9-20)

d. 总结数量 (38:21-31)

e. 祭司的圣衣 (39:1-31)

f. 摩西的祝福 (39:32-43)

3. 立起会幕 (40:1-38)

a. 会幕建成 (40:1-33)

b. 神的荣耀充满会幕 (40:34-38)

神指定摩西为会幕定下规例。摩西从神领受了指示，就照着吩咐以色列人要怎样建造会幕，以及祭司在会幕中要如何服侍。以色列人违反摩西定下的敬拜条例，神就咒诅他们，唯有借摩西代求，神才赦免他们。以色列人按照神对摩西的吩咐建了会幕，并因着忠心而大大蒙福。

神的自我彰显：神有名字吗？

在现代，人的名字只作识别的标签。不过，在圣经时代，家长为子女起名，是要说出一些事实，例如描述孩子的性格、出生时的环境等。圣经提到神的名字时也常揭示祂的性情。旧约常赞美神叫以色列人认识祂的名。在旧约，神有许多名字，翻译出来有：全能的神（创17:1, 35:11）、至高者（民24:16）、至高的神（创14:18-22）、创造天地的主（创14:22）、圣者（赛43:15），和以色列的圣者（诗89:18）。

毫无疑问，神在旧约最重要的名字是耶和華（*Yahweh*）。虽然在摩西以前，神已向列祖启示自己为耶和華（创15:7, 28:13），但祂向摩西宣告，这名字在他当代及后来以色列的历史中均有特殊意义。神在烧着的荆棘中向摩西说话时，他问祂叫什么名字，神最先说：「我是『自有永有者』」（直译：「我是我所是」），然后缩短为「我是」，最后称自己为「耶和華（希伯来文是*Yahweh*，与译为「我是」的单字有关）你们祖宗的神」（出3:15）。

耶和華的名字带有许多奥秘。一直以来，这名字的各种形式都被视为集中在神的永恒、自给自足、自主、至高无上的特性——是超然地存在，正是烧着的荆棘所显示的。较近期的学者认为，这名与神是信实、守约的密切有关。神最初在烧着的荆棘说话时，揭示自己是向列祖发出立约应许的神（出3:6）。这启示促使摩西询问祂的名字。神启示自己的名字为耶和華时，祂宣告自己不单是过去的²²神，也是纪念立约应许的神，为遵守约而为子民行动——这正是祂准备为在埃及的以色列人作的事。摩西若干年后（出33:18-34:7）要求看到神的「荣耀」，神回应他时以这样的方式宣告自己的名字：「耶和華，耶和華，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱和诚实，为千千万万人留下慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。一定要清除罪……」后来旧约的经文常重复述说神信实守约（申7:9；尼9:7-8；赛61:8；耶31:31-34）。这些都是祂揭示自己性情的部分方式，人要因祂的性情而永远尊崇祂。

有鉴于此，我们不难发现为什么神的名，常与祂的所有权和授权相提并论（出23:21；申18:19；代下7:14；赛43:7）。神的名也代表神在所罗门圣殿里的同在，所罗门的圣殿又与神注视的眼、聆听的耳和易受感动的心密切相关（代下7:14-15）。因此，神的名是人祷告和赞美的对象（诗8:1, 113:1-3, 145:1-2, 148:5, 13）。

²²但每个妇女要向她邻居的妇女，和寄居在她家中的妇女索取银器、金器和衣服，要给你们儿女穿戴；这样，你们就把埃及人的财物掠夺了。”

神赐摩西的印证

4 摩西回答：“看哪，他们必不信我，也不听我的话；因为他们必说：‘耶和華

并没有向你显现。’”²耶和華问摩西：“那在你手里的是什么？”他说：“是手杖。”³耶和華说：“把它丢在地上。”⁴摩西把它一丢在地上，它就变了蛇；⁵摩西就逃跑，离开了它。⁶耶和華对摩西说：“伸出你的手来，捉住蛇的尾巴。”⁷摩西就伸出手来，紧握着它，它在摩西的掌中又变回了手杖。⁸“这样就使他们相信耶

3:21 不至于空手而去：正如神应许的（见12:36；创15:14），神会补偿他们为奴的年日所得的。

4:1 他们必不：摩西第三次拒绝（见3:11、13，4:10）。即使神保证很多以色列人起初会接受他领导（3:18），但要说服他们，实在不容易。

4:2 手：神会伸出大能的手（3:19-20），阻挡埃及人压迫的手（3:8，14:30，18:10）。神会使用摩西的手显出祂的大能，摩西的杖要成为神的杖（20节）。

4:3 蛇：摩西虽然知道杖只是根棍子，但见到蛇就跑开。希伯来诗歌用「蛇」象征远古深渊里的龙（诗

希伯来历法和重要节期

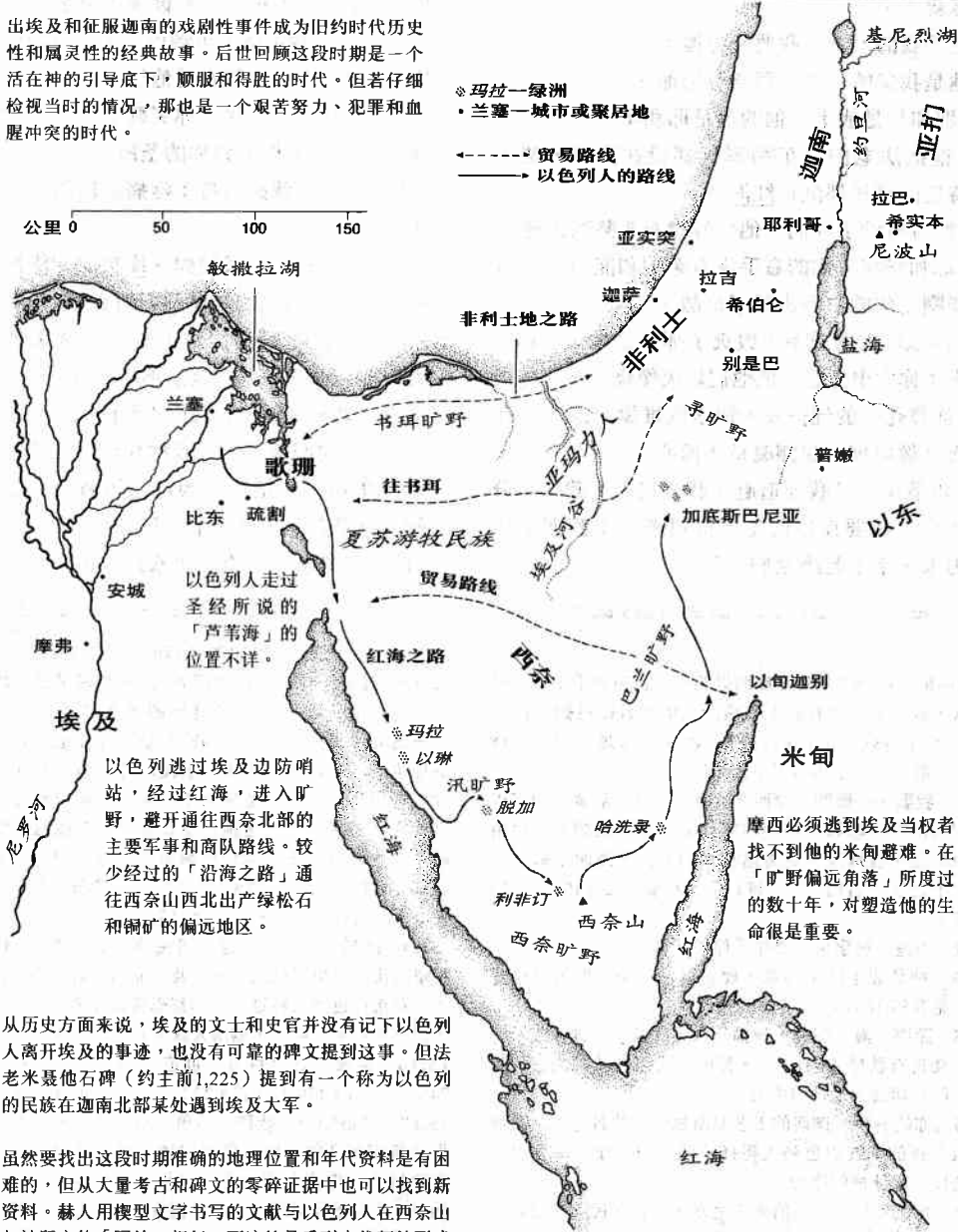
月份	希伯来名字	对等阳历	经文	农耕	节期**
1 圣历 7 开始	亚笔；尼散	3-4月	出12:2, 13:4, 23:15, 34:18; 申16:1; 尼2:1; 斯3:7	春雨；开始收大 麦和亚麻	逾越节； 无酵节； 初熟节
2 8	西弗 (以珥)*	4-5月	王上6:1、37	收大麦；旱季开 始	
3 9	西湾	5-6月	斯8:9	收小麦	五旬节 (七七节)
4 10	(搭模斯)*	6-7月		照料葡萄	
5 11	(埃波)*	7-8月		葡萄、无花果和 橄榄成熟	
6 12	以禄	8-9月	尼6:15	处理葡萄、无花 果和橄榄	
7 1民事历	以他念 (提斯利)*	9-10月	王上8:2	秋雨开始；犁田	吹角节； 赎罪日； 住棚节
8 2	布勒 (马西班)*	10-11月	王上6:38	种小麦和大麦	
9 3	基斯流	11-12月	尼1:1；亚7:1	冬雨开始（有些 地方下雪）	修殿节
10 4	提别	12-1月	斯2:16		
11 5	细罢特	1-2月	亚1:7		
12 6	亚达	2-3月	拉6:15；斯3:7、 13, 8:12, 9:1、 15、17、19、21	杏树开花；柑橘 树收成	普珥节
	(闰亚达月)*	——为了使阴历与阳历一致，每三年会加入这闰月。 第二亚达			

* 圣经没有出现括号内的月份。

** 有关节期的更多资料，见利23章〈旧约节期和其他圣日〉表。

以色列人出埃及

出埃及和征服迦南的戏剧性事件成为旧约时代历史性和属灵性的经典故事。后世回顾这段时期是一个活在神的引导底下，顺服和得胜的时代。但若仔细检视当时的情况，那也是一个艰苦努力、犯罪和血腥冲突的时代。

从历史方面来说，埃及的文士和史官并没有记下以色列人离开埃及的事迹，也没有可靠的碑文提到这事。但法老米聂他石碑（约主前1,225）提到有一个称为以色列的民族在迦南北部某处遇到埃及大军。

虽然要找出这段时期准确的地理位置和年代资料是有困难的，但从大量考古和碑文的零碎证据中也可以找到新资料。赫人用楔型文字书写的文献与以色列人在西奈山与神所立的「国约」相似，而这约是受到古代契约形式的影响而写成的。

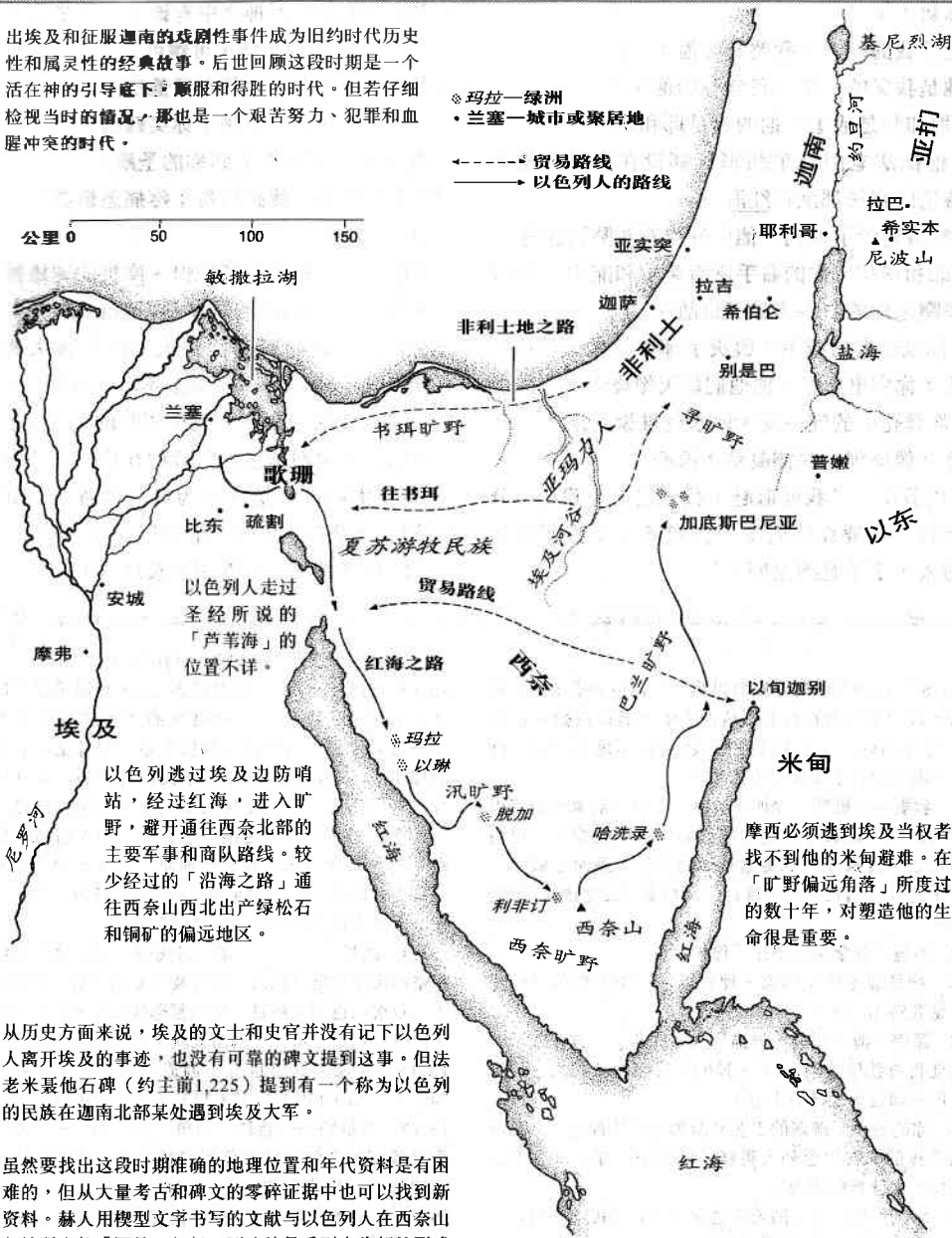
铜器时代晚期（约主前1,550—1,200）是一个重要的人口迁移时期。埃及人用严厉的手段统治在尼罗河东三角洲的闪族。强迫劳工，通常是没有土地、低下阶层的「阿皮鲁」人，要按既定的数目把砖造出来。许多迦南城市受到严重的摧毁。在安纳托利亚、埃及、迦南、约

旦河东和地中海东部的其他地方都发现新的人口，包括「海上民族」。

从亚肯亚顿统治期间（约主前1,375）迦南城统治者致埃及朝廷的通信，反映当时有松散的联邦组织，有定期出现的埃及军队和对称为「哈皮鲁」（「阿皮鲁」）人的不安和恐惧。

以色列人出埃及

出埃及和征服迦南的戏剧性事件成为旧约时代历史性和属灵性的经典故事。后世回顾这段时期是一个活在神的引导下，顺服和得胜的时代。但若仔细检视当时的情况，那也是一个艰苦努力、犯罪和血腥冲突的时代。

从历史方面来说，埃及的文士和史官并没有记下以色列人离开埃及的事迹，也没有可靠的碑文提到这事。但法老米莱他石碑（约主前1,225）提到有一个称为以色列的民族在迦南北部某处遇到埃及大军。

虽然要找出这段时期准确的地理位置和年代资料是有困难的，但从大量考古和碑文的零碎证据中也可以找到新资料。赫人用楔形文字书写的文献与以色列人在西奈山与神所立的「国约」相似，而这约是受到古代契约形式的影响而写成的。

铜器时代晚期（约主前1,550—1,200）是一个重要的人口迁移时期。埃及人用严厉的手段统治在尼罗河东三角洲的闪族。强迫劳工，通常是没有土地、低下阶层的「阿皮鲁」人，要按既定的数目把砖造出来。许多迦南城市受到严重的摧毁。在安纳托利亚、埃及、迦南、约

旦河东和地中海东部的其他地方都发现新的人口，包括「海上民族」。

从亚肯亚顿统治期间（约主前1,375）迦南城统治者致埃及朝廷的通信，反映当时有松散的联邦组织，有定期出现的埃及军队和对称为「哈皮鲁」（「阿皮鲁」）人的不安和恐惧。

神的律法：何谓神的律法？

神的律法完全是要表达神的圣洁和道德性情（雅2:10-11），所以正如神是永恒的，祂的律法也是永恒的。除此以外，神的律法是祂给人类的美善恩赐（罗7:12）。按照神的设计，人类与世界是按着祂的律法生活和运行。所以，人正确了解和应用神的律法，就会欢喜快乐，这也就是人生的成功之路，而不是重担或咒诅（书1:8-9；诗112:1，119:14、16、47-48、97-113、127-128、163-167）。

不过，要正确认识、诠释和应用神的律法，就要了解整本圣经，那是一项复杂的任务。神向亚当和夏娃启示祂的律法，那律法就是：他们作为按神形象造的人所要负的责任（创1:27-30），以及不准吃禁果这禁令（创2:15-17）。神也按着切合挪亚和列祖的处境，用不同方法向他们启示祂的律法。在摩西时代，神切合那阶段的救恩历史，向他详细描绘律法，也首次默示人把律法编集成典。旧约的先知也向神的子民进一步传递启示，向以色列人，尤其在王国时期（撒下23:1-2，24:11）应用神永恒的律法。最后，基督与使徒也揭示神的永恒律法，那些教训新约带着权柄总结了出来（例：太5-7章）。由于神是永不改变和从不自相矛盾，所以一个阶段要求的行为原则，从没有与另一个阶段的矛盾。然而，没有一个时代与另一个的完全相同。

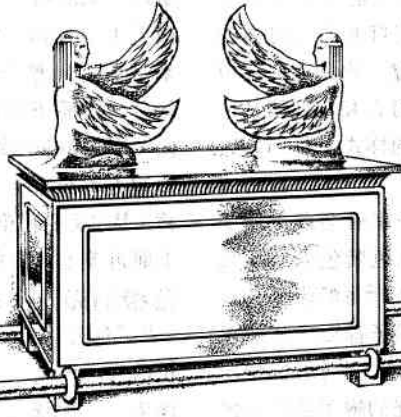
在摩西时代，圣经最复杂地启示神的永恒律法，摩西也是以色列伟大的立法者。一直以来，改革宗神学把摩西律法分为三部分：伦理律法、礼仪律法（献祭、敬拜等）和民事法（刑法和社会规范）。虽然这三类有很多地方重叠，但这样划分是有用的。

十诫以十个简单但包罗万有的原理，表达神律法的基本原则。这些律例是较为抽象的，因此相对来说可轻易地应用到每个人、地方和时间之上。然而，礼仪律法和社会律法与当时特别的处境密切相关。礼仪是为会幕和在圣殿敬拜而设，社会律法是引导以色列这个以神为中心的国家。由于基督已成就了旧约礼仪和以色列民族所预表的，摩西律法的这些方面就相对地难以应用到新约时代。即使如此，现代还是要实行礼仪和社会律法背后的道德原则。

最后，新约亦提供它的一套原则或律法，引导信徒在生活中效法基督在地上的事奉。信徒的人生不是没有外在律法的。耶稣教导很多道德律，一再显出祂的教导怎样应用摩西律法（太5-7章，12:11-12；可2:23-28）。使徒也教导教会有关神的命令（约13:34；林前14:37；约壹2:7-8），并经常证明这些原则真的应用了旧约的启示。例如，当保罗说：「我不是在神的律法以外，而是在基督的律法之下」（林前9:21），他的意思是，基督和使徒把神的律法应用到初期教会的处境，他就要全部遵守。我们要跟随基督和使徒的榜样，分辨整本圣经教导的道德原则，小心地应用到我们今天的教会和世界之中。

会幕陈设

会幕保留了象征神救贖之约的东西，每件都是敬拜者的实物教材。这些陈设是根据出25~40章的详细描述和准确尺寸重构的（这儿没有列出铜盆）。

约柜

学者把约柜与大概是同代的图坦卡门（约主前1350）的陵墓和葬礼设备，及较后期的尼姆鲁德和撒玛利亚象牙片比较，然后把经文所描述的绘画出来。两个资料均显示人习惯以有翅膀的守卫面对面遮掩神圣的地方，来描绘极其崇敬之情。

银插座，这块木板底下有两个插座，那块木板底下也有两个插座。

²⁶“你要用皂荚木做横闩，为会幕这边的木板做五个横闩，²⁷为会幕那边的木板也做五个横闩，又为会幕的后边，即西边的木板，也做五个横闩。²⁸木板中部的中闩，要从这一端通到那端，²⁹木板要包金，你也要做板上的金环，用来穿上横闩，横闩也要包金。³⁰你要照着在山上指示你的样式立起会幕。

幔子的做法（出36:35~36）

³¹“你要用蓝色紫色朱红色线和捻的细麻做幔幕，并且要用巧工绣上基路伯。³²你要把幔幕挂在四根包金的皂荚木柱子上，柱上有金钩，柱脚安在四个银插座上。³³你要把幔幕挂在钩子上，把法柜抬进幔幕里面，这幔幕要给你们把

圣所和至圣所分开。³⁴你要把施恩座安在至圣所内的法柜上。³⁵你要把桌子放在幔幕外，把灯台放在会幕的南边，与桌子相对；把桌子安在北面。

门帘和柱子的做法（出36:37~38）

³⁶“你要给帐幕的门口做块帘子，要用蓝色紫色朱红色线和捻的细麻编织而成。³⁷你又要用皂荚木为帘子做五根柱子，柱子要包金，柱上有金钩，你也要为柱脚铸造五个铜插座。”

祭坛的做法（出38:1~7）

27“你要用皂荚木做祭坛，这坛要四方形的：长两公尺两公寸，宽两公尺两公寸，高一公尺三公寸。²要在祭坛的四拐角做四个角，角要与祭坛连在一块，祭坛要包上铜。³要做盆，用来收去祭坛上的灰，又要做

26:26 横闩：竖板是由15块包金的横梁支撑，三边的竖板每边五块，每一边都由中闩连贯。整个会幕可以在短时间内拆卸或建立。

26:31 做幔幕：离入口约9公尺处有一块幕幔（「遮盖至圣所的幔子」；39:34，40:21；民4:5），这幕幔是一幅织锦（像里面的幔子），为会幕里面造出一个边长约5公尺的立方空间，约柜就放在里面。这是至圣所，耶和華与以色列大祭司在赎罪日相会的宝座室。圣所是王的前厅，从幔幕到入口，相距约9公尺。

26:36 给……的门口：东面门口围着一块插在铜插座上的帘子。与里面的幔子和幕幔用同一材料制造，其上有

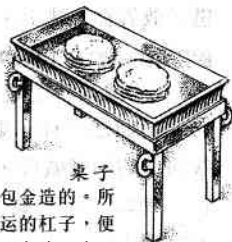
刺绣，但由于远离神临在的地方，所以不是织锦。这帘子要挂在五根支柱上。

27:1~8 祭坛：像之前的模式，神首先谈到院子的陈设，然后提到院子本身。

27:1 祭坛：燔祭坛是用皂荚木造，用铜包裹的。祭坛四个拐角上的角在礼仪上是重要的，因为把祭司分别为圣（29:12）、献赎罪祭（利4:25、30）和在赎罪日（利16:18）中，上面都要抹上血。抓住那些角的人，就可避难（王上1:50）。坛是空的，里面似乎是装满泥土或石头（20:24）。

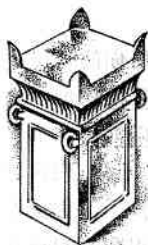
27:3 器具：由于是放在会幕外头，所以一切附件都是铜造的。它们包括用来除灰的罐或桶及铲，用来洒血或酒

灯台
直到很后期，
考古资料才证
实灯台的传统
形状。

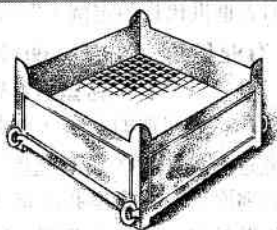

桌子

摆设陈设饼的桌子是用木包金造的。所有物件都有环子和用来抬运的杠子，便于携带。这典型做法可远溯自埃及古王国时期的礼仪队伍。

香坛

铜祭坛

铺祭坛是用木包铜造的。长宽均为2.5公尺，高1.5公尺，与在亚拉得和别是巴所发现的、属王国时期的祭坛相合。

铲、盘、肉叉和火鼎；祭坛上的一切器具，你都要用铜来做。⁴要为坛做一个铜网，网的四拐角上要做四个铜环。⁵要把网安在祭坛下面的围腰板之下，使网从下面直达到祭坛的半腰。⁶又要为祭坛做杠，就是皂荚木的杠，要包上铜。⁷杠要穿在祭坛的环子里，抬祭坛的时候，杠就在祭坛的两边；⁸你要用木板做祭坛，祭坛是空心的。你要照着在山上指示你的去做。

院子的做法 (出38:9~20)

⁹“你要做会幕的院子。在南面，即向南的一面，要用捻的细麻为院子做帷幔，每边长四十四公尺。¹⁰帷幔的柱子要二十根，铜插座二十个。柱子上的钩子和桁子都是银的。¹¹北面也是一样，要有四十四公尺长的帷幔；帷幔的柱子二十根，铜插座二十个，柱子上的钩子和桁子都是银的。¹²院子的西面，也要有帷幔，

的盘，肉叉，用来拿或除去煤的火鼎。

27:4 做一个铜网：圣经没有说明网的细节和功能。网要安在半腰之处、从祭坛的围腰板到地上。或许是为了让祭坛的火通风。5节所说的「围腰板」，通常被视为祭司在坛附近献祭时所站的地方。

27:9~19 院子。解释了外院的尺寸和结构。

27:9 做……院子：院子是长方形的，约长44公尺，阔22公尺。门口挂了2公尺2公尺的白色细麻帷幔（18节），把院子与周围以色列人的营分别出来。

27:16 大门：在东面约长9公尺的门口有门帘（16节）。共有56条插在铜座里的柱子（在南边与北边各有20条，西边有10条，东面门口两边各有3条），都挂上细麻帷幔。另有4条柱子支持门帘。圣经没有说明怎样排列，或

宽二十二公尺。帷幔的柱子十根，插座十个。¹³院子的东面，要有二十二公尺宽。¹⁴门一面的帷幔要六公尺六公分，帷幔的柱子三根，插座三个。¹⁵门另一面的帷幔也要六公尺六公分，帷幔的柱子三根，插座三个。¹⁶院子的的大门要有门帘，长九公尺，是用蓝色紫色朱红色线和捻的细麻，用刺绣的手工织成，柱子四根，插座四个。¹⁷院子周围一切柱子，都要用银桁子相连接起来。柱子上的钩子是银的，插座是铜的。¹⁸院子要长四十四公尺，宽二十二公尺，高两公尺两公分；帷幔是细麻捻的，插座是铜的。¹⁹会幕中为礼拜用的一切器具和钉子，以及院子里的一切钉子，都是铜的。

油和灯的条例 (利24:1-4)

²⁰“你要吩咐以色列民把打成的纯橄榄油拿来给你，是为点灯用的，使灯常常点着。²¹在会幕

怎样把会幕放在院子里。出35:18暗示，柱子是用钉子和绳子固定的。

27:18 院子：院子大概有两个边长约22公尺的正方形：一个是会幕的所在，另一个是会幕前的空地。约柜和祭坛分别是当中主要的物件。院子的东面公众空地，让敬拜的人既可献祭，又可聚集。高两公尺两公分；由于帷幔约高2公尺2公分，会幕约高4公尺，所以人民不会看不到它的。

27:20~30:10 祭司及他们的职事。神向摩西发出的第一轮指示中的第二个部分，集中在祭司的职事。开始时又一次呼吁收集油（27:20~21），跟着谈到祭司衣服的特色（28:1~43），按立祭司（29:1~46）和祭司在香坛的事奉（30:1~10）。

了帐幕。³⁵摩西不能进入会幕，因为云彩停在会幕上面，并且耶和华的荣耀充满着帐幕。³⁶在以色列人所有的旅程中是这样的：每逢云彩从帐幕收上去的时候，他们就起程；³⁷云彩若是不收

上去，他们就不起程，直到云彩收上去的日子为止。³⁸因为以色列人所有的旅程中，日间有耶和华的云彩在帐幕上，夜间云中有火，显在以色列全家的眼前。

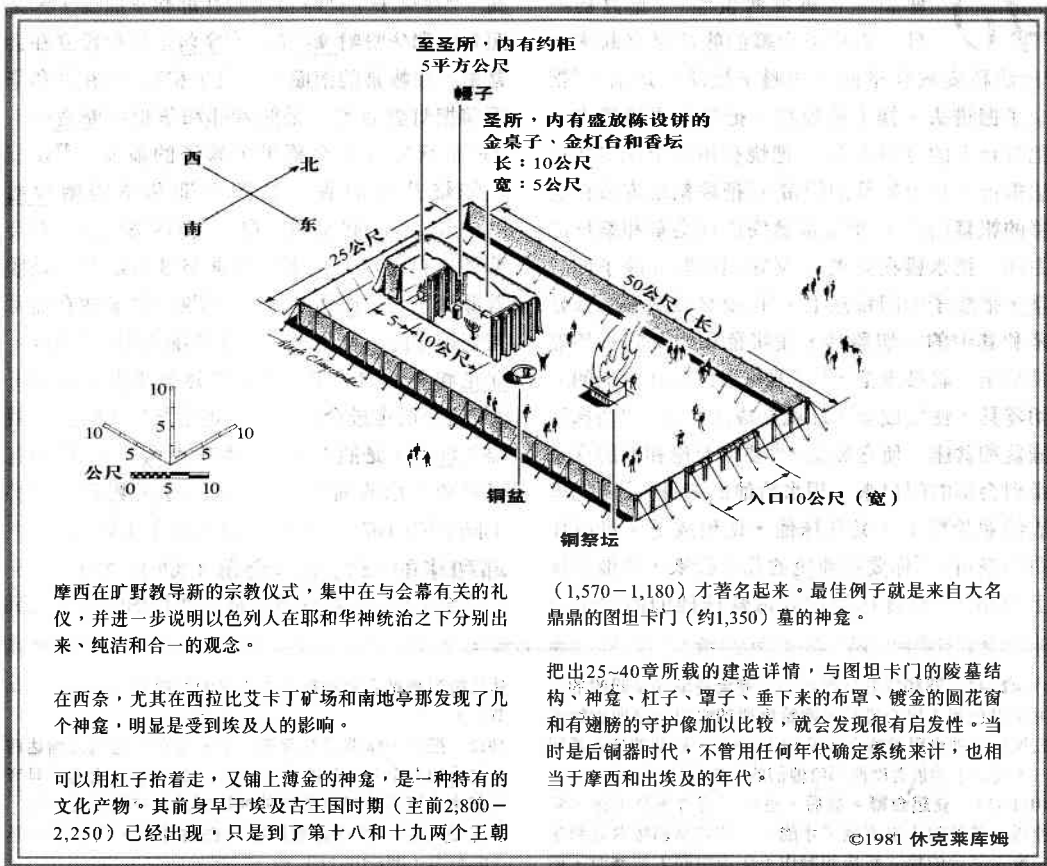
把本书带到高潮。神带以色列人离开埃及，与子民更新约，又在他们中间做居所。34~38节强而有力地提醒人本书的几个主题。人民忠心遵行神借着摩西指示的，就有神同在这无比的福分。

有些解经学者相信，这邀请原是利1:1发出的。无疑到了利9:23，这个邀请已经发出，并且也接受了。

40:35 摩西不能进入：摩西在外面等候神邀请他进入。

40:36 所有的旅程中：以色列人的旅程与神同在带领有关。立约的神最后住在子民中间，会带他们到应许赐给他们的土地。

会幕

导论

概览

作者：摩西

主旨：神特别与以色列人同在。因为以色列人与圣洁的神是如此接近，所以本书指引他们过圣洁的生活，与世人分别出来，以领受神的赐福，而不是受祂审判。

年份：约主前1,446至1,406年

重点：

- 神是圣洁的，要求子民也要圣洁。
- 神的子民总是无法守住圣洁的要求，祭礼就为人暂时赎罪。
- 神呼召子民在生活各方面追求圣洁，以感恩的心回应祂的怜悯。
- 神有奇妙福分，也警告会有审判，好叫子民悔改，并立志向祂委身。

作者

利未记书中反映的年代和处境，并新旧约对摩西是五经作者的提及，使我们可以推论摩西是本书作者。见「摩西五经导论」。

写作日期与地点

利未记谈到神向摩西和哥哥亚伦说话，但从没提到记录这些话的时间或过程，叫人无法确定本书的年份。多半批评家认为利未记写于摩西多个世纪之后，就是被掳时期（约主前6世纪）。这观点甚不可取，因为利未记的内容不切合如此后的时期：被掳后重建之圣殿的敬拜与利未记所说的大有分别；早期书卷如申命记、阿摩司书，尤其是以西结书都引用利未记或以其内容为前提，反映从摩西直到主前587年耶路撒冷陷落期间，以色列人敬拜和圣洁的理想。

利未记提到大半在西奈山发生的事。因此，摩西有可能是为出埃及的第一代编纂本书的。然而，为了教导第二代怎样在应许地生活，他更可能是在摩押平原完成本书及五经其他书卷。其余的讨论，见「摩西五经导论」。

受书人

「利未记」源自本书的希腊文标题的拉丁文版本，意思是「关于利未人」。祭司出自利未支派，负责敬拜的事。由于本书主要关于敬拜，并怎样恰当地敬拜，所以书名是合宜的。不过，本书不仅向祭司或利未人说话，也告诉百姓怎样献祭，要自洁后才敬拜，进到神面前。

写作目的与特色

利未记大概比任何其他旧约经卷更具挑战性，因为它的内容多半涉及古代宗教礼仪，现代读者须付极大努力来想像当时的情景。然而，基于两个重要原因，我们要熟谙利未记的礼仪。第一，所有社会都借着礼仪来铭刻、表达和教导它们最珍重的价值观和观点。虽然现代读者不清楚利未记的礼仪，但旧约的以色列人知道为什么要特定的场合献某些祭，某个姿势又代表什么。我们分析利未记描述的礼仪，就会了解旧约以色列人最重要的思想。第二，这些思想是新约神学的基础。我们必须透过利未记所表达的罪观、献祭和赎罪观，来诠释新约耶稣的死。

利未记是在西奈赐下的圣约律法的一部分。它蕴涵了整个摩西之约的观念，包括神运用主权施恩，拣选以色列人，要求他们忠心（见创9章〈圣经中的重大盟约〉表）。某些主题在利未记尤其显着。第一，神与子民同在。第二，由于神是圣洁的，祂的子民也要圣洁。第三，借着献祭来赎罪，至为重要。我们阐述这些主题如下：

1. 神同在。神在会幕与子民同住，所以任何敬拜的行动都要「在耶和華面前」（例：1:5）。由于神在至圣所的特别临在，除了大祭司之外，任何人都不得进到里头，甚至大祭司也只在每年的赎罪日才可进入（16:17）。虽然神的同在通常不能眼见，但祂有时会在特别场合（例：按立祭司），以火显出荣耀的临在（9:23~24）。神赐给子民的最大恩典，就是祂纾尊降贵，与他们同在（26:12）。

2. 圣洁。利未记的主题是「你们要分别为圣，因为我是圣洁的」（11:45）。人应当在品格上像神，在日常生活效法祂。神的圣洁包括祂是

完美生命的源头——无论这生命是在肉身或道德的层面。献给祂为祭的动物要没有残疾（1:3），而祭司作为神对以色列人的代表和以色列人对神的代表，身体也必须没有残疾（21:17~23）。人若有不洁的分泌（尤其是血），或损毁外形的皮肤病，要直到痊愈才能再敬拜（12~15章）。健全的身体代表完美的神圣生命。但圣洁也是内在的心态，是叫人活出道德的行为。第十七至二十五章强调圣洁，主要关乎个人的德行——十九章18节神吩咐人「要爱你的邻舍好像爱自己」，就总结了主题。

3. 借着献祭赎罪。由于没有人能完全遵行神的律法，就要有赎罪来宽恕道德上的罪和肉身上的缺点。因此，在旧约中，利未记对献祭制度（1~7章）、祭司的角色（8~10，21~22章）和国家的大节期（16，23，25章）有最详尽的描述。这些重大礼仪借着暂时的赎罪，叫有罪的子民能与圣洁的神和平共处。这些祭礼本身不能赎罪，而是在乎其后基督的救赎功劳（约14:16；来9:15，10:11）。

利未记中的基督

借着象征和礼仪，利未记描绘出神的性情；新约谈到基督时，就以此描绘为前提，并深化它。利未记说神是完美生命之源，爱子民，愿意住在他们中间。我们在这里看到它预示基督「道

成了肉身，住在我们中间」（约1:14）。利未记也清楚显出人的罪性：亚伦儿子按立为祭司，马上玷污职分，死于神可怕的审判（10章）。由于不完美的人不能与圣洁完全的神和谐共处，所以有皮肤病或不洁分泌，和在道德上失脚的，都不能敬拜（12~15章）。我们在这儿看到利未记的象征手法，说出人人有罪，耶稣（可7:21~23）和保罗（罗3:23）都支持这教义。活在神的圣洁与人的罪性之间，人类最需要赎罪。正因为基督的救赎工作成就了这些观念，所以在这里，利未记对基督徒最有教导的价值。基督是完全的赎罪羔羊，除去世人罪孽的（利1:10，4:32；约1:29），祂的死作了许多人的赎价（可10:45），祂的血洗净我们一切的罪（利4章；来9:13~14；约壹1:17）。最重要是，耶稣是完美的大祭司，不是每年一次在赎罪日进入地上的会幕（利16章），而是永远进入天上的圣所。祂不是为子民的罪献上一只羊，而是自己的生命（来9~10章）。耶稣被钉时，圣殿的幔子裂开，明显地表示祂的死为所有信徒开路，叫人毫无阻隔的去到神面前（太27:51；来10:20）。况且，利未记的焦点是叫以色列人与周围的人民分别出来，新约却把神的国开放给所有国家，就废除饮食条例（可7章；徒10章），但坚持当中象征的道德原则（约17:16；林后6:14~7:1）。福音书显出利未记圣洁的神就是基督，祂赐生命、健康和圣洁给所有愿意跟随的人。

大纲

一、献祭条例（1:1~7:38）

A. 导论（1:1~2）

B. 教导百姓（1:3~6:7）

1. 燔祭（1:3~17）

2. 素祭（2:1~16）

3. 平安祭（3:1~17）

4. 赎罪祭（4:1~5:13）

5. 赎衍祭（5:14~6:7）

C. 教导祭司（6:8~7:36）

1. 燔祭（6:8~13）

2. 素祭（6:14~18）

3. 祭司的素祭（6:19~23）

4. 赎罪祭（6:24~30）

5. 赎衍祭（7:1~10）

6. 平安祭（7:11~36）

D. 结论（7:37~38）

摩西解释在会幕里百姓和祭司应怎样在神面前参与各种祭礼。

二、按立亚伦及儿子为祭司

(8:1~10:20)

A. 摩西开始礼仪 (8:1~36)

1. 摩西召开大会 (8:1~4)
2. 摩西为他们洗身和穿衣 (8:5~9)
3. 摩西用油膏立 (8:10~13)
4. 摩西献赎罪祭 (8:14~17)
5. 摩西献燔祭 (8:18~21)
6. 摩西为按立献祭 (8:22~36)

B. 亚伦和儿子完成仪式 (9:1~24)

1. 摩西吩咐人献祭 (9:1~7)
2. 亚伦献祭 (9:8~23a)
3. 神回应人献上的 (9:23b~24)

C. 亚伦和儿子褻渎圣礼 (10:1~20)

1. 拿答与亚比户 (10:1~11)
2. 以利亚撒与以他玛 (10:12~20)

摩西描述亚伦和儿子怎样被按立为以色列人的祭司。摩西执行几个礼仪，亚伦和儿子完成了仪式。为了禁戒祭司褻渎圣职，摩西解释为什么亚伦两个儿子被神审判，却宣告另两个无罪。

摩西描述怎样确定礼仪上的不洁，然后如何处理。

摩西谈及怎样在生活各方面保持圣洁，显出神呼召以色列人圣洁的深远意义。

三、处理不洁的方法

(11:1~16:34)

A. 不洁的动物 (11:1~47)

B. 生产儿女 (12:1~8)

C. 皮肤病和霉菌 (13:1~14:57)

1. 皮肤病和霉菌引起的不洁 (13:1~59)
2. 洁净皮肤病和霉菌引起的不洁 (14:1~57)

D. 不洁分泌 (15:1~33)

E. 赎罪日 (16:1~34)

四、操练圣洁 (17:1~27:34)

A. 献祭和食物 (17:1~16)

B. 性行为 (18:1~30)

C. 向神和邻舍圣洁 (19:1~37)

D. 该死的罪 (20:1~27)

E. 祭司要守的条例 (21:1~24)

F. 献祭的条例 (22:1~33)

G. 圣会 (23:1~44)

H. 油和饼 (24:1~9)

I. 褻渎 (24:10~23)

J. 豁免年 (25:1~55)

1. 安息年 (25:1~7)
2. 禧年 (25:8~55)

K. 赐福与咒诅 (26:1~46)

L. 向神许愿 (27:1~34)

旧约祭礼

祭礼名称	旧约经文	祭物	目的
燔祭	利1章，6:8~13， 8:18~21，16:24	公牛、公羊或雌性禽鸟（穷人可献斑鸠或雏鸽）；全烧；无残疾	自发的敬拜；赎去一般无意犯的罪；表示向神敬虔、委身和完全听从
素祭	利2章，6:14~23	谷物、细面、橄榄油、乳香、烤饼（或薄脆饼）、盐；没有酵或蜜；与燔祭和平安祭一同献上（同时献上奠祭）	自发的敬拜；承认神是良善、供应人的；向神委身
平安祭	利3章，7:11~34	牛群羊群中没有残疾的；各种饼	自发的敬拜；感恩与相交（包括共餐）
赎罪祭	利4:1~5:13，6:24~30， 8:14~17，16:3~22	1. 为大祭司和会众：牛犊 2. 为领袖：公羊 3. 为百姓：母羊或羊羔 4. 为穷人：斑鸠或雏鸽 5. 为赤贫：一公斤细面	规定要献的祭，赎去无意犯的某些罪；认罪；赦罪；洁除罪污
赎衍祭	利5:14~6:7，7:1~6	公羊	规定要献的祭，赎去无意犯、要补偿的罪；除去罪污；赔偿；赔上五分一罚款

同时献上几个祭时（正如民7:16、17），程序通常如下：（1）赎罪祭或赎衍祭，（2）燔祭，（3）平安祭或素祭（与奠祭一同献上）。这程序说出献祭制度的部分属灵意义。首先，要对付罪（赎罪祭或赎衍祭）。其次，敬拜的人完全向神委身（燔祭和素祭）。第三，神、祭司和敬拜的人相交（平安祭）。换言之，祭祀礼仪包括赎罪（赎罪祭和赎衍祭）、委身（燔祭和素祭）和相交（平安祭——包括许愿、感恩和自愿献上的）。

烧在祭坛上，是献给耶和華作食物的火祭。

¹²“人的供物若是一只山羊，就要把羊牵到耶和華面前，¹³按手在羊头上，然后在会幕门口宰杀它；亚伦的子孙要把血泼在祭坛的四周，¹⁴他要从供物中奉上献给耶和華的火祭，就是把遮盖内脏的脂肪和内脏上的脂肪，¹⁵两肾和肾上近腰的脂肪，和肾旁的肝叶，都要一起取下。¹⁶祭司把这些焚烧在祭坛上，作为馨香火祭的食

物。一切脂肪都是属于耶和華的，¹⁷任何脂肪和血你们都不可吃。这是你们在一切住处一条世代永存的律例。”

赎罪祭的条例

4 耶和華对摩西说：²“你要告诉以色列人说：如果有人人在耶和華吩咐不可行的事上无意犯了罪，他必须遵行以下条例中的一样：

（4:12），所以神其实没有吃下祭物（参诗50:12~14）。形容烧了的祭物为食物，正如人类享受食物，是用比喻表明神悦纳祭物，也借着与子民在桌上交友的图像，表达神与他们关系的亲密。

3:17 脂肪或血：祭牲的脂肪属于神（3节）。「吃血」是吃带着血的肉（撒下14:33）。17:11说明神为何禁止人吃血（见创9:4）。

4:1~5:13 赎罪祭。摩西以「如果有人……犯了罪」（4:2）来开始教导百姓怎样献上赎罪祭。虽然所有祭都在某程度上为人赎罪，但赎罪是赎罪祭的主要关注。罪和不洁叫人不配到神面前，也玷污圣所，使它不配有神独特的临在。赎罪祭是用来处理这方面的罪，洁净罪人和圣所。赎罪祭独特之处在于祭牲之血的运用。祭司献其他祭时，是把血洒在祭坛旁边；但献赎罪祭时，会用

神命定的敬拜模式：我当如何敬拜神？

敬拜是按着神指示的方式，感激祂奇妙的属性和行动，来尊崇荣耀神。我们可以将它分为个人敬拜与集体敬拜。前者可以广义的包括信徒的生活方式（罗12:1；林前10:31），而后者是指信徒聚集一起在神面前敬拜（代下20:18, 29:28；尼8:6）。

无论在什么时代，敬拜都是同时充满敬畏和喜乐；一方面有殊荣靠近大能的创造主，另一方面却要极谦卑诚实地承认自己的罪和需要。在新天新地里，敬拜是生活的中心（赛66:22-23；启4:8-11, 5:9-14, 7:9-17, 11:15-18, 15:2-4, 19:1-10），所以也应是地上教会生活的重心；在每位信徒生活里，无论是个人或是集体，敬拜应是最重要的活动之一（西3:16-17）。

摩西律法为敬拜制定规章，比生活其他各方面更甚。这表明我们必须谨慎地接着神的话来敬拜，也显示摩西律法可以多处帮助我们深入了解讨神喜悦的敬拜。摩西的律法规条很多方面是指向基督，祂既来了，这些规条（除了背后反映的道德原则外）就不再有效了（见出20章《神的律法》一文）。然而，在诗篇和其他一些旧约经文，神提供了各样指引、诗歌和祷告，让以色列人在敬拜时使用。基督徒适当地按着新约更完全的启示来应用，也可以在今天崇拜里使用。

神赐给以色列人公众崇拜的主要模式有：

(1) 安息日：六日劳碌后，分别第七天出来，作为休息的圣日，来纪念神的创造（创2:3；出20:8-11）和救赎（申5:12-15）。神坚持要人守安息日（出16:21-30, 20:8-9, 31:12-17, 34:21, 35:1-3；利19:3, 30, 23:3；参赛58:13-14），并宣告不守安息日的要被治死（出31:14；民15:32-36）。

(2) 国家每年的三大节期（出23:14-17, 34:23；申16:16）：百姓在这些时候在圣所聚集，献祭，为祂的丰富供应庆祝，与祂和好，与祂相交，一起吃喝来表示喜乐。逾越节（包括随后的无酵节）在正月十四日，纪念出埃及事件（出12章；利23:5-8；民28:16-25；申16:1-8）。七七节，又称收割节或初熟日，是在开始逾越节的安息日五十天后，正值收割初熟麦子完结（出23:16, 34:22；利23:15-22；民28:26-31；申16:9-12）。最后，住棚节，又称收藏节，是从七月十五日至二十二日，庆祝一年耕作完了，并提醒百姓神怎样带领他们经过旷野（利23:39-43；民29:12-38；申16:13-15）。

(3) 赎罪日在七月十日举行。在每年这重要的一天，大祭司带着血进入至圣所内，为以色列人赎过去一年的罪，把代罪羊放到旷野，象征把那些罪也带走（利16章）。

(4) 常献的祭礼包括每天和每月献的燔祭（民28:1-15）和各种个人献的祭。这些祭的共通处，是任何献给神的祭牲都是要无瑕疵的，而祭牲的血要倒在燔祭坛上，用来赎罪（利17:11）。

神还定下洁净个人的模式（利12-15章；民19章）和奉献（例：献上首生的；出13:1-16）的仪式。

在新约之下，旧约预表的应验了，基督作祭司、祭牲和代求，取代了摩西整个赎罪制度（来7-10章）。洗礼（太28:19）和圣餐（太26:26-29；林前11:23-26）取代了割礼（加2:3-5, 6:12-16）和逾越节（林前5:7-8）。照样，信徒不再受犹太历法约束（加4:10；林前2:16），礼仪上的不洁和洁净等概念（神在旧约借以使信徒晓得有些行为、身体状况或与某些事物的接触会使人与祂隔绝），现在不再直接适用了（可7:19；提前4:3-4）。甚至安息日也被更新，转为在每周的第一天（即耶稣复活的日子），称为「主日」（徒20:7；启1:10）。这些从旧约到新约的转变，在最初看来是相当重大，但其实旧约里构成与体现真敬拜的赞美、感谢、渴望、信靠、洁净和服侍，直到今天也没有改变。

旧约节期和其他圣日

节日名称	旧约经文	旧约时间	现代时间	描述	目的	新约经文
安息日	出20:8~11, 31:12~17; 利23:3; 申5:12~15	第7天	一样	安息, 不工作	叫人与动物都休息	太12:1~14, 28:1; 路4:16; 约5:9~10; 徒13:42; 西2:16; 来4:1~11
安息年	出3:10~11; 利25:1~7	第7年	一样	安息一年, 使田地休耕	让地歇息	
禧年	利25:8~55, 27:17~24; 民36:4	第50年	一样	豁免债项; 释放奴隶和有雇佣关系的仆人; 地归回原主。	帮助穷人; 稳定社会	
逾越节	出12:1~14; 利23:5; 民9:1~14, 28:16; 申16:1~3a、4b~7	1月(亚笔月)14日	3-4月	每家宰一只羊羔吃, 同时吃苦菜和无酵饼	纪念以色列人从埃及为奴之地得释放	太26:17; 可14:12~26; 约2:13, 11:55; 林前5:7; 来11:28
无酵节	出2:15~20, 13:3~10, 23:15, 34:18; 利23:6~8; 民28:17~25; 申16:3b~4a、8	1月(亚笔月)15-21日	3-4月	吃无酵饼; 举行几个圣会; 献几个指定的祭	纪念神怎样带领以色列人在匆忙中离开埃及	可14:1; 徒12:3; 林前5:6~8
初熟节	利23:9~14	1月(亚笔月)16日	3-4月	把收割的第一捆大麦献为摇祭; 献燔祭和素祭	承认神在地上有丰富供应	罗8:23; 林前15:20~23
七七节 (五旬节) (收割节)	出23:16a, 34:22a; 利23:15~21; 民28:26~31; 申16:9~12	3月(西湾月)6日	5-6月	是欢乐的节期; 献上指定的和自愿祭, 包括最早收割的小麦	为神所赐福的收成而欢乐和感恩	徒2:1~4, 20:16; 林前16:8
吹角日 (后来:新年日)	利23:23~25; 民29:1~6	7月(提斯利月)1日	9-10月	安息, 圣会; 以吹角和献祭纪念	把以色列人放在神面前, 求恩宠	
赎罪日	利16章, 23:26~32; 民29:7~11	7月(提斯利月)10日	9-10月	安息, 禁食和献祭为祭司和百姓赎罪, 为会幕和祭坛赎罪	为祭司和百姓赎罪, 洁净圣所	罗3:24~26; 来9:7, 10:3, 19~22

节日名称	旧约经文	旧约时间	现代时间	描述	目的	新约经文
住棚节 (收藏节)	出23:16b, 34:22b; 利23:33-36a, 39-43; 民29:12-34; 申16:13-15; 亚14:16-19	7月(提斯利 月)15-21日	9-10月	用一星期庆祝收 割;住在帐棚, 献祭	纪念从埃及 走到迦南的 行程;为迦 南地的丰饶 感恩	约7:2、37
圣会	利23:36b; 民29:35-38	7月(提斯利 月)22日	9-10月	是聚会、安息和 献祭的日子	纪念一年的 节期完结	
普珥日	斯9:18-32	12月(亚达 月)14-15日	2-3月	是喜乐和欢宴、 互送礼物的日子	使以色列人 回想全民族 在以斯帖的 日子被拯救	

在基流月25日(12月中)的献殿节,又名烛光节,纪念在马加比时期(主前165/4)洁净圣殿与祭坛。约10:22提到这节日(见该注)。此外,月朔常是特别日子(民10:10;代上23:31;拉3:5;尼10:33;诗81:3;赛1:13-14,66:23;何5:7;摩8:5;西2:16)。

是赎罪日,要在耶和华你们的神面前为你们赎罪。²⁹在这一天,不刻苦己心的人,必从他的族人中被剪除。³⁰在这一天,作什么工的人,我必把他从自己的族人中间消灭。³¹什么工你们都不可作,这要在你们的一切住处作世代永远的律例。³²这是你们完全休歇的安息日,并要刻苦己心;从这月初九晚上,到次日晚上,你们要守安息日。”

住棚节(民29:12-40;申16:13-15)

³³耶和华对摩西说:³⁴“你要告诉以色列人:七月十五日是住棚节,要在耶和华面前守这七天的节期。³⁵第一天应当有圣会;什么劳碌的工你们都不可作。³⁶这七天你们每天都要献火祭给耶和华;第八天应当有圣会,要献火祭给耶和华,这是集会的日子,什么劳碌的工都不可作。

³⁷“以上是耶和华的节日,你们应当召集圣会,照着每日的规定献火祭给耶和华,就是燔祭、素祭、平安祭和奠祭。³⁸此外,还有耶和华

的安息日,你们的供物,你们的一切还愿祭和甘心献的祭,这些是你们当献给耶和华的。

³⁹“又在七月十五日,你们收了那地的出产以后,要守耶和华的节七日,第一天要完全休歇,第八天也要完全休歇。⁴⁰第一天你们要拿果树的美果、棕树枝、茂密的大树枝和溪边的杨柳枝,在耶和华你们的神面前欢乐七天。⁴¹你们每年七月,要守耶和华这七天的节期,这是你们世代永远的律例。⁴²你们要住在棚里七天;以色列所有的本地人都要住在棚里,⁴³好叫你们世代知道,我领以色列人出埃及地的时候,曾经使他们住在棚里;我是耶和华你们的神。”⁴⁴于是摩西把耶和华指定的节日告诉了以色列人。

油与点灯的条例(出27:20-21)

24 耶和华对摩西说:²“你要吩咐以色列人,把点灯用的榨成的纯净橄榄油,拿来给你,使灯火长燃。³在会幕中法柜的

23:33-43 见申16:13-17。

24:1-9 油和饼。摩西传递神对灯油和陈设饼的要求。见出26章〈会幕陈设〉表。

24:2 灯:圣所的灯台上有七枝蜡烛,立在会幕至圣所的幔子外。见出25:31-40的描述。灯台像开花的树,象征神赐生命和光的能力。

导论

概览

作者：摩西

主旨：呼吁出埃及后的第二代，切勿重蹈上一代的覆辙，并要忠于神的吩咐，成为服侍神的圣洁军队，征服应许之地。

年份：约主前1,406年

重点：

- 神周详装备自己的子民，服侍祂并征服应许之地。
- 出埃及的第一代功败垂成，因为他们对神的恩典无动于衷，也怯于迦南人的威武。
- 神兴起另一代人来征服应许之地，但若成功，他们同样必须绝对忠于耶和華。

作者

除少部分可能是后加的段落外，像摩西五经中的其余书卷，民数记都是摩西所写的。有关摩西五经和民数记作者的详细讨论，见「摩西五经导论」。

写作日期与地点

本书的成书日期，约介乎旷野飘流之后至主前1,406年摩西离世之前。本书始于横渡沙漠进军的准备工夫，而终于进入迦南的准备工夫（见22:1，26:3、63，31:12，33:48、50，34:15，35:1，36:13）。民数记是为生于旷野那一代以色列人而写的。他们一直守候在耶利哥对面的摩押平原上。摩西鼓励他们要以信心坚忍，以听命顺服，不要像父辈一样叛逆不从。在以色列人准备征服迦南之时，本书劝勉他们要向前迈步，成为耶和華的圣洁军队。

写作目的与特色

在希伯来文圣经中，本书的书名来自首句中第五个希伯来词，翻译出来就是「在旷野」，它贴切地描述了本书的内容。旧约圣经翻译成希腊文时（《七十士译本》），各书卷就起了希腊文

名称。本书就是采用了一个原本用来形容参战者名单的希腊词：*Arithmoi* 或「民数记」。

民数记的信息最少有三个主题。首先，民数记生动地描述神对祂子民的怜悯和信实，又描绘出他们在准备旷野之行时，神一直给他们的导引，在困境中安慰他们，体察他们的惊惶，并在万般忍耐之后才惩治他们。以色列人的失败——即使优秀如亚伦、米利暗和摩西仍会失败——与神在信实和守约中的完美，形成强烈对比。

民数记第二个主题是，神有绝对权能成就祂的旨意。本书揭示了第一代人的彻底失败和神对他们的严厉审判，但仍赋予第二代出埃及的人有盼望：神仍掌管历史，并以带领以色列人进入应许地为目标。虽然人的意念会失败，但神的旨意却永不落空。

第三个主题是，神的子民必须忠于神对他们的呼召。本书的叙述，骤然终结于第二代人为进入应许之地作准备。对于约旦河对岸的战役，它没有留下片言只语。本书的写作，是要呼吁第二代人向前迈进有待征服之地，成为神圣洁的军队。

解释本书时，其中最具争议的是庞大的士兵名单（见1，26章）。如果这些数目是真实数字，总人数就会高于2,000,000人。拿考古学上当世迦南城市的规模跟这个数字相比，问题就显而易见。此外，其他数目（如3:43的头生男子名单）跟这巨大总数相比，也构成相当的困难。

在以往的解释中，坚守圣经准确无误的人就这问题提出了最少五个观点：

1. 虽然有表面上的困难，但这些数字仍应视为真实数目。
2. 现时希伯来文圣经的数字，是在圣经传递历史中，文本改动的结果。
3. 翻译成「千」的希伯来词，原意可能是指远较1,000为少的单位。
4. 翻译成「千」的希伯来词，也可解释成「首领」。
5. 数目只是作者一种夸张写法，第一代读者知道这做法是为了凸显神让以色列人惊讶的恩典。

民数记中的基督

民数记的历史描述，最少在五方面指向基督。首先，一般而言，因本书描述以色列为迦南的圣战从准备、失败到再准备的经过，基督徒读者会联想到基督赢得新天新地那场圣战的最后阶段。基督在死亡和从死里复活的一刻起，开始与神的敌人作最后的战役（西2:15；来2:14~15）。今天，这争战借教会传讲福音而延续（徒15:15~17；弗6:10~18），末后基督再来时，地上的争战就会完结（启19:11~21，21:1~5）。其次，本书重复强调神的子民的忠心，不单提醒基督徒因基督全然顺服而成就的救恩（林后5:19），更提醒他们，基督呼召跟随祂的人要追求圣洁（来12:14）。第三，民数记以一些独特的预表揭示基督。例如，红母牛的预表（19章；来9:13）、

石中取水（20:11；林前10:4）和因举蛇而出死入生（21:4~9；约3:14~15）来预表基督的工作。第四，指大卫将战胜和挫败以色列的敌人的明确预言（24:15~19），也预表了身为大卫后裔的基督，终有一天会公认为万王之王。最后，会幕的中心位置也预表了基督。耶稣第一次到世上来时，住（直译是「会幕」）在世人的中间（约1:14），借着祂的死和复活，祂为相信的人开启了一条道路，来到神的面前（可15:38；来6:19，10:20）。使徒保罗教导，教会是神的殿，每一个基督徒也是神的殿（林前3:16，6:19~20；弗2:19~22）。基督再来时，神将完全与人同住，信徒无须再有一座为神而设的圣殿，因羔羊自己会成为圣殿（启21:3、22）。

大纲

一、预备第一代军队

(1:1~9:14)

A. 数点和排列军队 (1:1~4:49)

1. 数点参战的人数 (1:1~54)
2. 各支派的位置 (2:1~34)
3. 利未支派的人数和职责 (3:1~4:49)

B. 位于中央的会幕 (5:1~9:14)

1. 会幕的重要性 (5:1~6:27)
 - a. 不洁者到营外 (5:1~4)
 - b. 赔偿之例 (5:5~10)
 - c. 疑忌之例 (5:11~31)
 - d. 拿细耳人 (6:1~21)
 - e. 亚伦的祝福 (6:22~27)
2. 会幕的供物 (7:1~8:4)
3. 会幕的其他要事 (8:5~9:14)
 - a. 利未人 (8:5~26)
 - b. 逾越节 (9:1~14)

二、第一代军队进军失败

(9:15~25:18)

A. 进军的引言 (9:15~10:10)

1. 云彩的引领 (9:15~23)
2. 银号 (10:1~10)

B. 早期的行程 (10:11~12:16)

1. 展开行程 (10:11~36)
2. 埋怨艰苦 (11:1~3)

透过摩西和亚伦的领导，神为第一代出埃及的人预备一切所需，成为一支可征服应许之地的神圣军队。

第一代出埃及的人满怀希望开始进军应许之地，但埋怨与叛逆导致差不多整整一代人的消逝。然而，施怜悯的神开始兴起第二代人再向前迈进。

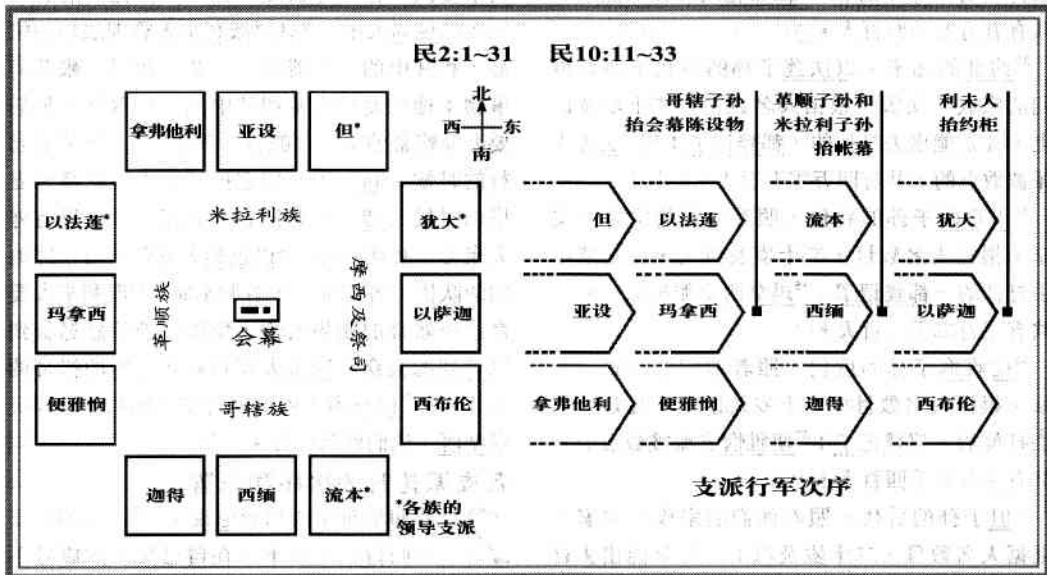
3. 埋怨饮食 (11:4-35)
4. 质疑摩西的权柄 (12:1-16)
- C. 飘流岁月 (13:1-19:22)
 1. 在加低斯巴尼亚的叛逆 (13:1-14:45)
 2. 奉上献祭 (15:1-41)
 3. 对摩西和亚伦的反抗 (16:1-50)
 4. 再次确立亚伦的祭司职分 (17:1-19:22)
 - a. 亚伦的杖 (17:1-13)
 - b. 祭司和利未人 (18:1-32)
 - c. 洁净细则 (19:1-22)
- D. 后期的行程 (20:1-25:18)
 1. 世代更迭 (20:1-21:35)
 - a. 摩西在米利巴犯罪 (20:1-13)
 - b. 以东的扰攘 (20:14-21)
 - c. 亚伦离世 (20:22-29)
 - d. 击败亚拉得 (21:1-3)
 - e. 铜蛇 (21:4-9)
 - f. 往摩押路上的祝福 (21:10-20)
 - g. 战胜西宏和噩 (21:21-35)
 2. 以色列和摩押人 (22:1-25:18)
 - a. 传召巴兰 (22:1-40)
 - b. 巴兰的预言 (22:41-24:24)
 - c. 巴兰事件的余波 (24:25-25:18)

三、预备第二代军队 (26:1-36:13)

- A. 两代人的数点和延续 (26:1-27:23)
 1. 重新数点参战的人数 (26:1-51)
 2. 分地 (26:52-56)
 3. 利未人 (26:57-65)
 4. 土地承继的问题 (27:1-11)
 5. 军队的新领袖 (27:12-23)
- B. 重新确立会幕的中央地位 (28:1-31:54)
 1. 日例 (28:1-8)
 2. 周例 (28:9-10)
 3. 月例 (28:11-15)
 4. 年例 (28:16-29:40)
 5. 许愿之例 (30:1-16)
 6. 圣战的贡物 (31:1-54)
- C. 对征途的前瞻 (32:1-36:13)
 1. 约旦河东的争议 (32:1-42)
 2. 以色列的行程和征服的呼召 (33:1-56)
 3. 地界 (34:1-15)
 4. 分地者 (34:16-29)
 5. 利未人的城和避难城 (35:1-34)
 6. 关于产业的补充 (36:1-13)

神预备第二代军队向前迈进，成为祂圣洁的军队。神借恢复以色列人的数目和重新确立对这个国家的神圣领导，再次向以色列表明祂的爱。神又指示和引导子民攻克应许之地。

以色列各支派扎营的位置

丢珥的儿子以利雅萨。¹⁵他的队伍被数点的，共有四万五千六百五十人。¹⁶凡是属流本营，按着队伍被数点的，共有十五万一千四百五十人；他们要作第二队起行。

¹⁷“会幕和利未人的营要在众营中间前行；他们怎样安营，就怎样出发前行；各按本位，各归本旗。

¹⁸“在西方，按着队伍，是以法莲营的旗号；以法莲人的领袖是亚米忽的儿子以利沙玛。¹⁹他的队伍被数点的，共有四万零五百人。²⁰在他旁边的，是玛拿西支派，玛拿西人的领袖是比太蓄的儿子迦玛列。²¹他的队伍被数点的，共有三万二千二百人。²²又有便雅悯支派；便雅悯人的领袖是基多尼的儿子亚比但。²³他的队伍被数点的，共有三万五千四百人。²⁴凡是属以法莲营，按着队伍被数点的，共有十万零八千一百人；他们要作第三队起行。

²⁵“在北方，按着队伍，是但营的旗号；但人的领袖是亚米沙代的儿子亚希以谢。²⁶他的队伍被数点的，共有六万二千七百人。²⁷在他旁边安营的，是亚设支派；亚设人的领袖是俄兰的儿子帕结。²⁸他的队伍被数点的，共有四万一千五百人。²⁹又有拿弗他利支派；拿弗他利人的领袖是亚希拉。³⁰他的队伍被数点的，共有五万三千四百人。³¹凡是属但营被数点的，共有十五万七千六百人；他们要随着自己的旗号，最后起行。”

³²以上是照着他们的父家被数点的以色列人；所有按着他们的队伍在众营中被数点的，共有六十万零三千五百五十人。³³只有利未人没有数点在以色列人中，这是耶和华吩咐摩西的。³⁴以色列人就照着耶和华吩咐摩西的一切行了，他们随着自己的旗号安营，各人按着自己的宗族和父家起行。

诚实、誓言、许愿：我该起誓吗？

真诚的人际关系，尤其在基督徒之间，是神所命令的（弗4:25；西3:9），而说诚实话更是敬虔的表现（诗15:1-3）。神禁止人说谎、欺诈和恶意的曲解（出20:16；利19:11）。耶稣也指谎言出自撒但（约8:44）。像撒但一样说谎言欺哄和诋毁别人的人，圣经特别责难他们的不敬虔为可憎的（诗5:9，12:1-4，52:2-5；耶9:3-6；启22:15）。我们的邻舍和我们一样有神形象，让他们有权利知道真相就是对他们的尊重。说真话是尊重事实、尊重邻舍，更重要的是尊重神，因此也是真信仰和真正爱邻舍的要素。

誓言是以神为见证人，对自己的说话和诺言的严肃宣告，表示说谎者要承受神的惩罚。圣经容许人在严肃的场合立誓（创24:1-9；拉10:5；尼5:12；参林后1:23；来6:13-17）。宗教改革时期，重洗派因拒绝卷入任何俗世的关系，而拒绝任何形式的起誓。他们诉诸于耶稣训斥人起誓，却看不到耶稣是斥责人滥用誓言，而不是否定起誓的合法性（太5:33-37；参雅5:12）。

向神许愿等同敬虔的誓言。是誓言，就必须严肃对待（申23:21；传5:4-6）。人所发的誓言、所许的愿，都必须遵行（诗15:4；参书9:15-19）。神要求我们不单要认真对待神的说话，也要认真对待自己的说话，而许愿也绝不可成为逃避遵行神话语的借口（可7:11）。参《西敏宣言》21.5，22.1-5；《大问答》13；《海德堡问答》101。

¹³摩西和以利亚撒祭司，以及会众所有的领袖，都出到营外迎接他们。¹⁴摩西对作战回来的军官，就是对千夫长和百夫长发怒。¹⁵摩西对他们说：“你们让这些妇女存活吗？”¹⁶看哪，这些妇女因巴兰的计谋，使以色列人在毗珥的事上，得罪耶和華，以致瘟疫临到耶和華的会众身上。¹⁷现在你们要把所有的男孩都杀了，也要杀死所有与男人发生过关系的妇人。¹⁸但女孩子中，没有与男人发生过关系的，你们都可以让她们活着。¹⁹你们要在营外驻扎七天，杀过人的和摸过死尸的，第三日和第七日都要洁净自己，你们和你们掳来的人都要这样行。²⁰你们也要洁净一切衣服、皮具、山羊毛织的物

和木器。”

²¹以利亚撒祭司对打仗回来的兵丁说：“这是耶和華吩咐摩西的律例：²²金、银、铜、铁、锡、铅，²³能够经火的东西，你们都要使它经火，它就洁净了，但还要用除污水洁净它；不能经火的，你们要使它经过水。²⁴第七日，你们要洗衣服，就为洁净；然后才可以进营。”

瓜分战利品

²⁵耶和華对摩西说：²⁶“你和以利亚撒祭司，以及会众的各族长，要计算俘掳的人和掠得的牲畜的总数。²⁷你要把掠夺得的分为两半，一半给出去打仗的人，一半给全体会众。²⁸你又要从出去打仗的人所得的，无论是人、牛、驴，

是重要的。

^{31:25-47}以色列人瓜分米甸的战利品：一半分给打仗的人，一半分给全体会众（25-27节）。打仗的人所得的1/500要作贡物献给耶和華，全体会众所得的1/500要拿出来交给利未人（28-31、41节）。接下来的是一张战利品清单（32-47节）。这些细节再次表明会幕是这个叙述的重心。

31:13-18 摩西见妇人留有活口而大怒，因为正是这些妇人诱惑以色列人行淫和敬拜偶像（参25:1）。

31:16 巴兰的计谋：比较申23:4-5（另见书13:22，24:9-10；尼13:2；弥6:5；彼后2:15；犹11节；启2:14）。

31:19-24 洁净打仗的人、俘虏和掳获的财产的礼仪是这事件的核心。摩西教导第二代军队遵守会幕的洁净礼仪

避难城

支派中习用的法律（直系亲属必须为死者报复）与民事法律（会众而不是个人根据一套公正守则执行）之间的张力，是为死罪设立避难城这理念的根基（书20:1-9）。

报血仇的做法往往见于游牧部落之间，村镇则通常跟从法律行事。以色列正要定居下来，因此须要为误杀而采取一些权宜的约束措施，免除无辜者在审讯前遭杀害。只有在会众公开撤销罪状或大祭司逝世的情形下（通常是大赦的时候），杀人犯才有机会获宣判无罪。

³¹就要选择几座城，给你们作避难城，让误杀人的，就是无心杀死人的，可以逃到那里。¹²它们可以作你们逃避报仇者的避难城，使误杀人的不至于死，直到他站在会众面前受审判。¹³你们指定的城，要给你们作六座避难城。¹⁴在约旦河东面，你们要分出三座城；在迦南地，你们也要分出三座城，都要作避难城。¹⁵这六座城要给以色列人和外族人，以及他们中间居住的人作避难城，使无心杀人的人，都可以逃到那里去。

¹⁶“‘如果人用铁器打人，以致把人打死，他就是故意杀人的；故意杀人的必被处死。¹⁷如果人手里拿着可以打死人的石头打人，以致把人打死，他就是故意杀人的；故意杀人的必被处死。¹⁸如果人手里拿着可以打死人的木器打人，以致把人打死，他就是故意杀人的；故意杀人

的必被处死。¹⁹报血仇的，要亲自把那故意杀人的杀死；一遇见他，就可以杀死他。²⁰如果人因怀恨把人推倒，或是埋伏着向人扔东西，以致把人打死；²¹或者因仇恨用手打人，以致把人打死；那打人的，必被处死，因为他故意杀人的；报血仇的一遇见凶手，就可以杀死他。

²²“‘但是，如果人没有仇恨，忽然把人推倒，或是无意向人投掷什么器皿，²³或是因为没有看见，用任何可以打死人的石头，扔在人身上，以致把人打死，他本来与他无仇，也无意害他；²⁴这样，会众就要照着典章，在打死人的和报血仇的人中间施行裁判。²⁵会众要把误杀人的，从报血仇的人手中救出来；把他送回他所逃到的避难城去，他要住在那里，直到受圣膏的大祭司死了。²⁶但误杀人的，若是出了他逃进的避难城的境界，²⁷报血仇的在避难城境外遇

35:9~33 有六座避难城为那些误杀者而设立（见书20:1~9注）。

35:12 报仇者：受害者的家属按惯例可处死杀人犯，报复死者遭杀害之仇。

35:16~21 报仇者可处死故意杀人者。见《大问答》136。

35:22~28 施行审判的会众须保护误杀犯，把他送入避难城，直到大祭司离世（22~25节）。人若离开避难城，「报血仇的人」就可以杀死他，报家人被杀之仇。

35:25 直到受膏的大祭司死了；另见28节。大祭司死了，误杀犯的法律地位也随之而改变，他也不再须付上误杀的责任。

导论

概览

作者：摩西

主旨：鼓励以色列民在约书亚的带领下，准备进入应许之地时，更新由摩西所传递的圣约。

年份：约主前1,406年

重点：

- 逗留在摩押平原上的以色列人，要从上一代的经历中学习忠于圣约的重要性。
- 摩西律法的本意是，使神的子民在随着约书亚的带领下，迁进应许之地的时候能够得益。
- 忠于圣约的人必定蒙福，违犯的人必受咒诅。
- 以色列人在摩押平原等候期间，以及进入应许之地后，都要重新立志遵守圣约。

作者

申命记就像五经中的其余四卷一样，大部分都是出于摩西手笔。虽然书中某些片段显然是后来加添上去的（例：34章有关摩西之死的记述），另外有些部分后来又曾经过编纂，但我们仍然应该视本书为摩西时代的作品。见「摩西五经导论」。

写作日期与地点

申命记大体上是在主前约1,406年于摩押平原写成的，那时以色列人正准备进入应许地。但它可能要到约书亚时代才成书，因为摩西之死（34章）等记述是在那时加上去的。见「摩西五经导论」。

受书人

摩西是写给埃及后的第二代以色列人看。他们的父母都因不信而被神惩罚，死在旷野（民32:10~13），但神却宽容了孩子们，好叫祂的圣民得以保存下来，也叫祂给先祖的应许得以持续下去。神既不准许摩西带领他们进入应许之地（申

1:37~38），摩西就重申了神的律法，好指引他们在约书亚的带领下更新圣约。见「摩西五经导论」。

写作目的与特色

出埃及的第一代以色列人全都离世了，摩西需要劝戒新生代，避免重蹈父母的覆辙，并且要谨守诫命，好叫将来能够得着福分。申命记主要是由摩西临终前发表的三篇伟大演说，以及一个律法纲要而组成的。书中概括了他对人民所讲过的话，呼吁他们在进入应许地的前后，都要更新他们向神守约的心志。一直有人指出，申命记的内容与古代近东条约的主要特点吻合。强大的君王（宗主）与附庸国所立的条约都包含一些独特的元素，而申命记就符合了这类常见的模式：前言（1:1~4）、历史序言（1:5~4:43）、条文（4:44~26:19）、接受立约（27:1~30:20），以及继任的领袖（31:1~34:12）。有些解经学者过分强调这些共通点，但其实申命记的这些部分，都只不过是大致上与条约的特点相似罢了。然而，因为这类特点有助明白经文，所以我们在大纲部分以及注释中都会用到它们。

申命记是把一连串讲词结合起来，成为现在的形式；这种看法颇为合理。开首的讲词（1:5~4:43）叙述了以色列民在摩西带领下所经历的事情。申命记没有提及摩西怎样与法老对质，或是十灾怎样叫法老屈服，容许以色列民离开，但书中却一再暗指出埃及事件（在第一篇讲词中出现了五次：1:27、30，4:20、34、37）。摩西讲述由埃及到何烈山的旅程中，神怎样以奇妙的方式眷顾人民，供应他们所需。然后，他详述他们怎样在加低斯巴尼亚，无论在军事上和灵性上都吃败仗。经文提到记载于民数记的事件，而且也跟民数记一样，几乎没有提及飘流40年间所发生的事件。另一方面，申命记却提及由以东附近出发往约旦河东的旅程，而且关于西宏和噩怎样被击败的记载，比民数记还要详尽。然后又描述了流本、迦得和玛拿西半个支派怎样瓜分了约旦河东之地（参民32章）。叙述以摩西想要进入迦南的个人请求作终结，但神拒绝了他（参民

27:12~23)。在结束这篇讲词的时候，摩西劝戒以色列人要忠于耶和華。

第二篇讲词的第一部分(4:44~11:32)是由劝勉组成的，并且以十诫作为开始。十诫的赐予，是直接由神亲口说出，但其余的律法则由摩西传递。第六至十一章罗列出与神立约的关系所包含的重要议题。第六章记载了著名的「示玛」(Shema)：「以色列啊，你要听，耶和華我们的神是独一的耶和華」(4节)，又发出要全心全意爱神的劝勉(5节)，然后劝戒人要教导、谨记并遵行神的诫命(6~25节)。自离开埃及以后神怎样眷佑、怎样施行审判，这些例子都散布在接下来的篇章之中，而且所有材料都是撷取自出埃及记和民数记。这些例子提醒以色列人要信靠主而不要信靠自己。接续这几章经文之后的是一个应许：在前面与迦南人的战事中，以色列人必得胜。

第二篇讲词的第二部分里的律法(12:1~26:19)，包括有关敬拜、洁净的食物、奴仆和债务、每年的节期、审判官、避难城，以及其他各种关于品行的条例。这些律法大多数都在以前的五经书卷中提及过。

第三篇讲词(27:1~30:20)有力地劝戒以色列民要遵守耶和華的律法。其中包括了一个庄严仪式的指示，即是在他们进入迦南并稳住阵脚之后，要在示剑附近的以巴路山和基利心山之间的山谷中举行的。这仪式叫人联想起出埃及记第二十章1节至二十四章8节。这个仪式后来由约书亚正式执行(书8:30~35)。有些解经学者认为，这篇讲词因为包含了有关祭坛的指示，又把祝福与咒诅列举出来，所以它其实是属于上一篇讲词(被视为盟约协议的形式)的结语。无论如何，摩西所提出的这些律法和劝勉，都极之强调以色列民在神面前有责任去听从并顺服神的律法。

申命记的最后几个段落都同样重要(31:1~34:2)。当中包括约书亚被立作摩西的继承人；摩西之歌——颂赞神的伟大和祂对盟约子民的眷佑(32章)；摩西为十二支派祝福——跟雅各为12个儿子祝福相仿(创49章)；以及描述摩西之死

的讣告(34章)。

本书的英文名称(Deuteronomy)源自《七十士译本》(旧约希腊文译本)，称之为*Deuteronomion*，意即「第二律法」。但比较贴切的是理解本书为「重申律法」，正是中文名称的意思。

申命记中的基督

以色列神权政体的始创者摩西，他传达了旧的约，并以此预示新的约的传达者耶稣基督——神的儿子(耶31:31~34)。两约的道德要旨相同，但施行方式却大相逖庭。保罗显明了两约的本质是相同的，他把他的福音信息与摩西呼吁以色列民更新圣约相提并论(见30:11~14注)。在申命记中，恩典比人的信心更早出现，人的顺服则是真信心的明证。新约圣经也有同样的教导。

即使这样，申命记所呈现的那个神立约的阶段，都只是为了预示那更大事件的实现，那就是基督的约(见来8:6~13注；另见创6章〈行为之约与恩典之约〉一文)。令旧的约生效的是动物的血；令永恒的新的约生效的则是基督的血(耶32:40；来9:11~28)。摩西要求一个看重内心的信仰(6:6，30:6)，但它却因为人的软弱而失败了，且变得过时(罗8:3；来8:13)。耶稣基督却能够借着圣灵改变人的心(见10:16注；参约3:1~15)。

申命记中一些个别的主题也预示了基督。祂是逾越节的羊羔(见16:1~17及其注)；以及那位要来的先知(见18:15~22注)。申命记强调要建立独一的圣所(12章)，预先透露了新约圣经对于基督的看法：祂是唯一能带来救恩的那一位。献祭体系的细节预示了耶稣要献上自己为祭；申命记对应许之地的生活的强调，预示了基督要赐给所有信祂的人的盼望，即是新天新地的盼望。摩西呼吁以色列人要忠心，以致他们能进入并攻占应许之地；同样，基督呼召我们忠于祂，好叫我们能进入要来临的世界，并享受它带来的永恒福分。

大纲

一、引言〔前言〕(1:1~4)

摩西指出自己是以色列民在摩押平原上所更新的约的中保。

二、摩西的第一篇讲词 〔历史序言〕(1:5~4:43)

以色列人要从他们自己和上一代的经验中学习感恩，并忠于神。

A. 列举史实(1:5~3:29)

1. 引言(1:5)
2. 离开西奈的命令(1:6~8)
3. 设立审判官(1:9~18)
4. 在加低斯巴尼亚(1:19~46)
5. 旷野飘流(2:1~23)
6. 约旦河东的胜利(2:24~3:20)
7. 约书亚作领袖(3:21~29)

B. 劝民忠贞(4:1~40)

1. 忠贞的特点(4:1~2)
2. 历史的教训(4:3~24)
 - a. 巴力毗珥(4:3~9)
 - b. 西奈(4:10~20)
 - c. 米利巴(4:21~24)
3. 将来的威胁与盼望(4:25~31)
4. 总结(4:32~40)

C. 有关约旦河东的避难城(4:41~43)

三、摩西的第二篇讲词 〔条文〕(4:44~26:19)

对神有出于爱的忠诚，就必会遵行祂的许多律法。这些律法是祂给予子民美好的恩赐。将来以色列得更加坚定地谨守律法。

A. 引言(4:44~49)

B. 对条例的介绍(5:1~11:32)

1. 从神和摩西而来的律法(5:1~33)
 - a. 从神而来的十诫(5:1~22)
 - b. 摩西为中保(5:23~33)
2. 以历史为鉴而在将来忠贞(6:1~11:25)
 - a. 忠贞的重要性(6:1~9)
 - b. 试探耶和华(6:10~25)
 - c. 圣战的规定(7:1~26)
 - d. 昌盛与骄傲(8:1~20)
 - e. 自以为义(9:1~10:11)
 - f. 心的割礼(10:12~11:25)

3. 更新的呼召(11:26~32)

C. 条例的细则(12:1~26:15)

D. 结语(26:16~19)

四、摩西的第三篇讲词 〔认定：咒诅与祝福〕 (27:1~30:20)

- A. 将在以巴路山和基利心山上认定圣约
(27:1~26)
- B. 在摩押更新盟约 (28:1~30:20)
1. 福分 (28:1~14)
 2. 咒诅 (28:15~29:1)
 3. 更新的呼吁 (29:2~30:20)
 - a. 序言 (29:2~8)
 - b. 条文 (29:9~18)
 - c. 咒诅 (29:19~29)
 - d. 福分 (30:1~10)
 - e. 提议 (30:11~18)
 - f. 见证 (30:19~20)

五、摩西事工的总结 〔继任的领袖〕 (31:1~34:12)

- A. 领导权移交给约书亚 (31:1~29)
- B. 摩西之歌 (31:30~32:47)
- C. 摩西的祝福 (32:48~33:29)
- D. 摩西之死 (34:1~12)

引言：摩西忆述往事

1 以下是摩西在约旦河东的旷野，疏弗对面的亚拉巴，就是在巴兰和陀弗、

1:1~4 引言。开首的这几节经文指出作者是摩西，并略述摩西说话时的情况；他这番话是在自己临终前，并在以色列民过约旦河之前对人民说的。这个段落跟宗主与附庸所立的条约的序言相似；在这类条约中，君王会先向跟他立条约的人表明自己的身分。可是，在申命记中，摩西却指出他是以色列民与神立约的中保。

1:1 约旦河东：有些译本把这个片语译为「约旦河对岸」或「约旦河外」，因为译作「东」的希伯来文的词根，是「渡过」或「走过」的意思。可是，即使是在同一节经文里，这个希伯来词语也可以指河的任何一边（见「导论：作者」中关于后期加添/编纂的部分）。疏弗……巴兰和陀弗、拉班、哈洗录、底撒哈；疏弗的希伯来文意思是「芦苇」，常用于 *Yam suph* 一片语中，译为「红海」。「红海」在古代无疑也包括亚卡巴湾（Gulf of Aqaba）在内（王上9:26）。这里所用的词语可能是指亚卡巴湾。但在民21:14中，这个词语的阴性形式 *supha*，却是指亚嫩河附近一个不知名的地方。圣经曾提及，巴兰旷野是位于西奈半岛的某个地方（民10:12，

以色列民要在应许之地重新承诺守约；在摩押平原上也要这样做。美好的祝福和可怕的咒诅都驱使他们作出这样的承诺。即使被掳的咒诅真的实现，神也应许祂的子民必归回，并领受祂丰盛的祝福。

摩西把领导权移交给约书亚。他留给神子民的，是从历史学习得来的功课，以及对将来所持高度的希望。

拉班、哈洗录、底撒哈之间，向以色列人所说的话。²从何烈山经过西珥山的路，到达加低斯·巴尼亚，共有十一天的路程。³出埃及以后

12:16)。圣经提及巴兰山的时候，都是与神在西奈山上显现相关（33:2；哈3:3）。巴兰是位于南面，因此陀弗就是位于北面。圣经中再没有其他经文提及拉班和底撒哈，我们对它们也一无所知。哈洗录是以色列民由西奈到加低斯巴尼亚途中的一站（民11:35，12:16；另见33:17~18）。哈洗录的其中一个意思是「村庄」，而且，可能有两个或以上地方都称为哈洗录。由于我们不清楚这些地方的确实位置，所以对它们的认识大部分都是源自约书亚记的描述（书2:1，3:1、16）。

1:2 十一天：由何烈山到加低斯巴尼亚，直线距离约240公里。以色列人经过西珥山（Mount Seir）路前进，大概是指他们有部分时间走以旬迦别（Ezion Geber）以北山谷的路，整个旅程有280公里或以上。如果整批以色列人都在11天内抵达，他们是善用了时间。但这里提到11天，可能是指一般旅客所需的时间。全营连同家眷和牲畜，所需的时间应该更长。

1:3 第四十年：2:14可以证明，这是一个准确的数字，而不是「一个世代」的大约数目。那里提到，以色列人

圣约中关于社会的重要课题

1. 个人

每个人都要受到保障（出20:13；申5:17；出21:16~21、26~32；利19:14；申24:7，27:18）。

2. 虚假的指控

每个人都应受到保障，不会遭受诽谤或虚假的指控（出20:16；申5:20；出23:1~3、6~8；利19:16；申19:15~21）。

3. 妇女

妇女不可因为她在社会中的次等地位而被剥削（出21:7~11、20、26~32，22:16~17；申21:10~14，22:13~30，24:1~5）。

4. 刑罚

刑罚不可过重，以免犯罪者丧失人应有的尊严（申25:1~3）。

5. 尊严

每个以色列人都有尊严，也有权做神的仆人，这一点应受到尊重和保障（出21:2、5~6；利25章；申15:12~18）。

6. 产业

每个以色列人在应许之地的产业都应得到保障（利25章；民27:5~7，36:1~9；申25:5~10）。

7. 财产

每个人的财产都应得到保障（出20:15；申5:19；出21:33~36，22:1~15，23:4~5；利19:35~36；申22:1~4，25:13~15）。

8. 劳碌所得的成果

每个人都应该得到自己以劳力赚取的成果（利19:13；申24:14，25:4）。

9. 地的出产

每个人都可以分享地所出产的收成（出23:10~11；利19:9~10，23:22，25:3~55；申14:28~29，24:19~21）。

10. 安息日休息

每个人都可以在神的安息日享受一星期一次的休息，包括最卑微的仆人以及寄居的人（出20:8~11；申5:12~15；出23:12）。

11. 婚姻

婚姻的关系是不可破坏的（出20:14；申5:18；另见利18:6~23，20:10~21；申22:13~30）。

12. 剥削

任何人都不应受到欺压或剥削，即使是残障、贫困或是地位低微的人也不例外（出22:21~27；利19:14、33~34，25:35~36；申23:19，24:6、12~15、17，27:18）。

13. 公平的审讯

每个人都有自由上告法庭，也有权接受公平的审讯（出23:6~8；利19:15；申1:17，10:17~18，16:18~20，17:8~13，19:15~21）。

14. 社会地位

神赋予每个人的社会地位，都应该受到尊重（出20:12；申5:16；出21:15、17，22:28；利19:3、32，20:9；申17:8~13，21:15~21，27:16）。

15. 律法

没有人能凌驾于律法之上，即使是君王也不例外（申17:18~20）。

16. 动物

对别的受造物的关切，要延伸至动物界（出23:5、11；利25:7；申22:4、6~7，25:4）。

历史书导论

导论

按照《七十士译本》(旧约希腊文译本)的排序,从约书亚记到以斯帖记称为历史书。这些历史书大概分成两大类:

1. 由约书亚记至列王纪(路得记除外)称为**诚命时期的历史**。
2. 历代志、以斯拉记、尼希米记则称为**年代时期的历史**。

这个排序有异于希伯来文圣经,后者把诚命时期的书卷称为**前先知书**,并且把以斯拉记、尼希米记和历代志放进**著作中的「其他书卷」**。路得记和以斯帖记这两卷书,无论按现代学术讨论或是按希伯来文圣经的归类,都不包括在两类历史书之中,而是被归到**五圣卷**的类别之内。由于把这两卷书独立于历史书之外来研读会较理想,在此不会详加介绍(见该两卷书的导论)。

诚命时期的历史取名于申命记,因这书卷正好为这时期的历史提供了引子。虽然这段历史的著作成书日期都不大相同(见各书卷的导论),但这系列的**书卷却似乎是在主前562年之后不久一并汇编而成的**;主前562年也是列王纪记载的最后一个时期。汇集这些书卷的原因是**为回应当时被掳到巴比伦、在尼布甲尼撒王底下受奴役的犹太人在信心方面产生的危机**。对他们来说,神似乎已经忘记了祂给以色列永恒的属土,又赐大卫和他后代不断有人坐王位的应许。

后期的系列——历代志、以斯拉记和尼希米记——是针对从巴比伦被掳后回归到应许地的犹太人而编撰的。虽然他们已回归属土,大卫的王位也得以延续,但犹太地却成了波斯王国众多占领属土之一。这几卷书为沮丧的回归人民带来盼望和实际指引。

两个系列的**书卷盛载了由受默示的作者写成、随后又由受默示的编者审订的真实历史**。无论作者或编者,都没有伪造事实,反而遵守一个客观、按时序又注明出处(书10:13;王上11:41;王下16:19;代上4:22,5:17;代下9:29;拉6:1、2)的方式来交代事件。另一方面,每个系列和每卷书卷绝非单为保存历史记录而编撰,却明显是有其神学目的。

诚命时期的历史(约书亚记、士师记、撒母耳记和列王纪)

文风统一。把约书亚记与申命记配对在一起

特别使人信服。举例说,约书亚记引言(1:1~9)中有关神的应许和劝勉,全部都可以从摩西在申命记中的讲话找到。约书亚记第一章2节与申命记第十章11节对应;约书亚记第一章3至5a节,直接引用了申命记第十一章23至25节;约书亚记第一章5b至7a节及9节,大部分重复了申命记第三十一章6至8节及23节的内容;约书亚记第一章7b至8节,忆述了申命记中一系列使该书称为「律法的书卷」、又同时强调默诵与服从的重要性(申5:32~33,17:18~19,30:10)的经文。

照样,士师记是系于约书亚记的。士师记引言(1:2~2:5)之后,内文的主要部分(2:6~16:31)也从约书亚引入(士2:6~10)。士师记的每个片段和段落,或是引述、或是复述,或是以历史对观的方式,都是引用约书亚记的。

撒母耳记依次连于士师记。士师记透过引导读者思想谁是合适领袖的问题,来预备他们迎接大卫王朝的建立,又极力确认神拣选了犹太支派,而非便雅悯支派来带领祂的国。撒母耳记记载了以扫罗为首的便雅悯皇朝失败,以大卫为首的犹太皇朝则得以成功建立。若把士师记的复句「在那些日子,以色列中没有王」放置于撒母耳记上前几章,即扫罗作王之前来阅读,也未为不可。最后,撒母耳记中对士师时代历史的总结(撒上12:9~11),似乎是套用了编者对该段历史的总结(士2:6~19)。

列王纪与撒母耳记彼此相关的程度,令一些学者认为由撒母耳记下第九至二十章到列王纪上第二章,内容是参照同一份资料来源的。其中可见,除了别的主题外,作者的叙事描绘了大卫王位的延续:从所罗门的出生作始点,到他坐在玉位上而推至高峰。

主题统一。为配合被掳国民面对信心危机的需要,申命记中所强调的几个主题,同时在诚命时期的历史中出现。

首先,申命记为先知的职事立下了稳固的基础,也为真先知提供了验证:他所说的话必能应验(申18:14~22)。撒母耳记上第九章设立了先知独有的职事。如上文所述,犹太传统深深体会先知在诚命时期的历史中担当了重要角色,故称记载这段历史的书卷为**前先知书**。除此以外,还有很多先知性的元素把这时期的书卷连贯在一起。举例说,约书亚预言起来重建耶利哥城的,那人

必丧长子（书6:26）。这预言在列王纪上第十六章34节得到应验。所罗门把自己的执政和建圣殿（王上8:20），理解为神实现祂对大卫的应许（撒下7:12~13）。列王纪对被掳的国民保证，先知的話是正確的，神必把永遠的地土和國位賜給祂的子民。

其次，在申命記中尤為重要的「約」的觀念，遍布整段時期的歷史。從神的一方來說，焦點集中在應許。神曾對列祖和他們的後裔起誓要作他們的神，並且永不丟棄他們（申4:31，29:12~13；書1:6；士2:1；王下13:23）。出自祂無比的爱，神揀選了以色列人，又施恩把祂起誓要賜給他們列祖的地賜給他們。這應許在申命記重復出現了約30次（例：申1:8，34:4），並且在往後的历史中被記念（例：書1:2，24:13；士1:2；王上4:21，8:34）。從人的一方來說，焦點集中在信靠與順服。攻占地土的历史，視乎以色列人守約與否而不斷重復。神的應許與以色列人的責任，透過摩西（申1~4，5~11，27~28章）、約書亞（書24:1~27）、撒母耳（撒下12章）和大衛（王上2:1~4）幾位民族英雄的講章描繪出來。耶和華清楚向所羅門頒布坐王位的條件（王上9:1~9）。

以色列民的責任集中在十誡中的頭兩誡：不可敬拜別的神和不可為自己做偶像。若以這時期历史的用語來說，這國要「愛」、「事奉」和「緊靠」耶和華，要「行在祂面前」、「跟隨祂」和「不可忘記祂」（申6:5；書1:7~8，24:14~15；士2:6~10；撒下12:20、24；王上2:4，3:6，8:23~25，11:4~5）。這誡命基本上是关乎信心的問題，而非順服一些外在規條。舉例說，某些誡命，例如只能在耶路撒冷敬拜的規則，目的並非拘泥於官僚的律法主義，而是要遏止敬拜偶像的引誘。這時期的历史關注對神的忠誠多於个別的規條。不能遵守特定的規條，就象征不能對神盡忠這個更普遍的問題。神對以色列人的揀選及有關的拯救行動，構成了彼此之間的關係。對耶和華的信靠是源自神早已建立好的情誼，約書亞記第一章正展示了這種關係。神承諾以色列人可以得地，他們需要的就是信靠（書1:1~9）。另一方面，如果他們沒有信靠，因此沒有遵守愛神和摒棄其他神明的命令，就會被審判（申28章；書24:19~20；士2:10~15；撒下12:5~15；王下17:7~20）。申命記第二十九章24節和列王紀

上第九章8節，清楚記錄了被掳到巴比倫的人民發出的一个主要問題：「耶和華為什麼向這地和這殿這樣作啊？」這時期的历史提供了清楚的答覆：「是以色列人，而非神失信。」雖然如此，神的應許是直到永遠的（申30:1~9；士2:1；撒下12:22；撒下7:16）。

第三，申命記同時為王位并有關的規條立下了穩固的基礎（申17:14~20）。雖然以色列人失信（申9:4~6），但滿有怜悯和信實的神，是他們源源不絕的福氣的源頭。以色列人纵然犯罪，但滿有怜悯的神在他們遇到危難的時候，不斷主動為他們興起領袖來，包括約書亞、眾士師、掃羅以及最終的大衛家。就像其他與以色列所立的約一樣，祂與大衛家所立的約如常驅使神的國度推進，同時也把參與這國度的條件列明出來。神會繼續從大衛家興起一位「兒子」，祂會管教那些不信的兒子們（撒下7:14~16）。這段历史以行惡的約雅斤王被掳而結束，雖然如此，他被提升高過其他被掳到巴比倫的眾王。這一线希望並不會熄滅，直等到大衛那更偉大的兒子，就是神的真兒子耶穌基督來到，它會照得更明亮。見創9章〈聖經中的重大盟約〉表。

最後，這历史中有关悔改的主题，是建基于神永远的应许上（申4:29~31；書7章；士2:18；撒下12:13；王上8:46~51）。盼望从神的审判中得到解救，甚至当被掳的审判开始了之后，想回到神所赐的福气中，就离不开悔改（申30:1~10；王上8:58）。因此，施洗约翰和耶稣来，把神的国给予所有悔改的人（太3:2，4:17；可1:15）。

年代时期的历史（历代志、以斯拉记和尼希米记）

以斯拉记的导论已提及，以斯拉记和尼希米记原属同一卷书。历代志跟以斯拉和尼希米记相互连成一篇相关的作品，前一篇的总结引进了后一篇的导论（代下36:22~23；拉1:1~3）。此外，两篇作品有不少相同的宗教课题和理念，例如它们都用了类似的方式来描述第一次和第二次建殿的预备工作（代上22:2、4、15；代下2:9、15~16；拉3:7）；两书都提到各家族领袖为圣殿献上礼物（代上26:26；拉2:68）；两者都对圣殿中的各样器皿大感兴趣（代上28:13~19；代下5:1；拉1:7，7:19，8:25~30、33~34）；两者用

了几乎一模一样的方式说明了献祭的程序（代下2:4, 8:13；拉3:4~6）和列举了祭物的清单（代上29:21；代下29:21、32；拉6:9、17, 7:17、22, 8:35~36）。正如诫命时期的历史，是由不同书卷编辑起来，以表达一段共同的历史，这段被掳之后的历史也是由一些明显不同的书卷组合而成。

这后期的书卷所处理的内容，大致与诫命时期的历史相同，不过更跨越了这前期的历史，继续阐释被掳后的以色列史。前期的历史主要是基于申命记，这后期的历史主要是基于摩西五经，把历史追溯到亚当的时代，但它的中心却是从第一圣殿时期到第二圣殿时期的以色列史。第二圣殿时期的历史在历代志最后的部分留下了伏笔，同时在以斯拉记头六章得到了详细的叙述。

历代志、以斯拉记和尼希米记都是为提升被

掳后沮丧的犹太人的士气而写，这些书卷提醒人民，昔日大卫王朝与圣殿的辉煌传统。历史教诫这些回归的人民要守约和为自己的罪悔改（代下7:14）。但是，它没有把焦点放在失败方面，反而集中展示大卫王朝的伟大和圣殿的荣耀。大卫被描绘为以色列民敬拜神的始创者，而对那些于混乱和轻视的黑暗日子过后，重新恢复以色列对神敬拜的秩序的王，圣经却给予特别的篇幅：继亚哈斯之后的希西家，还有继玛拿西和亚们之后的约西亚；对那些经历过被掳到巴比伦的混乱黑暗日子的犹太人来说，他们成了美好的典范。新约圣经紧随这些重点，把耶稣描绘为大卫之约那合法而完美的继承人（太1:1, 22:42；路1:31~33），也是以自己的身体来实现圣所的那一位（约2:19~22；启21:22）。

导论

概览

作者：不详

主旨：向读者展示神的应许在约书亚的日子得应验，并且教导以色列的后代，在战事、按支派分配应许地和更新与神所立的约方面，如何事奉神。

年份：约主前1,000至561年

重点：

- 神透过约书亚赐福以色列，在应许地赢取不少战役，只是要打的仗还多。
- 神透过约书亚分配地业，这些地业将来还要继续持守。
- 约书亚时代更新圣约的做法，成了后代更新圣约的模范。

作者

约书亚记的作者不详，一般都会以书中某些提示的解释，尝试把作者定为某个年代的人，不同的见解涉及的年代范围甚广。有认为这书大部分是由约书亚写成（《他勒目》的传统观点），更有猜想这书是由被掳后期的人所写。很有可能有人把书辑录成今天的样子，也有可能辑录的人是根据一个早期的抄本来辑录，不过，要清楚划分这些因素，看来不容易，亦不见得有作用。见「历史书导论」。

写作日期与地点

约书亚记的成书日期不详。书中一些评论，例如一些情况「直到今日」依然不变，提示了大部分成书资料，大概是源自约书亚逝世（24:29~31）至撒母耳（约主前1,050）之间的时期。当时西顿仍然被视为腓尼基最重要的城市（11:8，19:28），因此有人认为成书日期不应晚于主前1,200年；之后，推罗就占了优势。当时以色列人仍未攻取耶路撒冷（15:63），要等到大卫时代才被攻陷（撒下5:6~10）；同时基色仍未归所罗门管辖（16:10；王上9:16）。第六章25节有关喇合的介绍，可能是指着她的后代而说的。一个可靠的希伯来传统，

把第五章1节中的「我们」写成「他们」。第五章6节中的「我们」，有可能是一些以色列人的后代，出于与当年进入迦南地的世代认同而说的。

有些段落反映出最后成书的日子是在约书亚离世之后。有些古代的地名给附以近代的名称（15:9 & 49 & 54）；书中记载的一些事件，大概都是在约书亚死后才发生的，例如：迦勒夺取了希伯仑（15:13；士1:8~10），俄陀聂夺取了底璧（15:15~17；士1:11~13），还有但人向北迁徙（19:47；士18:27~29）等。第十一章21节把犹大地和以色列地划分的方式，同时也可能要等到以色列国分裂为南北两国之后才显得恰当。最后一章明显是向那些约书亚去世之后仍然生存的长老们说的（24:31）。因此，我们可以推论说，约书亚记的成书并不早于约书亚死后的第一个世代。事实上，以书中给予犹太支派的篇幅比重看来（见15章注），也许显示成书之时，大卫王朝已经建立起来（约主前1,000）。假若这个早期说法是正确的话，我们可以假设这卷书是在应许地写成的，用以鼓励国民继续完成约书亚已开展了的工作。

一个最有可能的晚期说，是根据列王纪上第十六章34节提到约书亚的咒诅而确立的（6:26）。列王纪两卷书的写作日期（见「列王纪导论：写作日期与地点」）被锁定为由约雅斤获释（主前561）至古列颁令（主前538）之间。假若这个晚期说成立，本书就是在巴比伦被掳时期写成的，用以鼓励被掳的国民在回归之后完成约书亚未完的工作。

当尝试把圣经中有关约书亚的战事记录与考古学资料并列的时候，引出了一连串的难题。除了有关书中一些地理位置的争论外，书中战役发生的时间是更伤脑筋的问题。

在那些持守圣经的陈述是真实的解经学者阵营中，近年有人主张考古学资料（例：迦南城市遭到拆毁及被占据的模式）指向支持以色列人在大约主前1,250年，激烈地成功侵占了迦南地。另有一些人则认为考古学证据（例：在耶利哥所发现的）支持了较传统的观点，即是说战役是在更早期，约主前1,400年发生。这个观点与别的记载

(例：出12:40；士11:26；王上6:1)更为吻合。不管怎样，由于古时的遗迹难以确认，对确认考古学资料的日期仍在争议中，甚至大家对圣经和年代的参照仍抱有分歧，难题仍未解决。

受书人

见「写作日期与地点」。

写作目的与特色

约书亚记主要的神学思想是，正如以色列人在约书亚的领导下，要以感谢神成就祂的应许的心来事奉祂；照样，读者也应基于神已为人成就了极大的应许，而继续以感恩的心服侍祂。书中透过详述以色列人成功进入迦南地(2:1~5:12)、当地原居民被赶逐(5:13~12:24；见创15:13~16注)、给十二支派分地(13~21章)，以及神和以色列人之间重新立约(22~24章)，来见证神忠于祂的应许。

书中指出神所应许的，很多仍有待实现(例：13:1，23:5；创13:5)，同时假若他们不服从神，将会失去这些土地(例：23:12~13、15~16)。对当时的读者来说，这意味着有不少工作仍待他们努力去做；因此，他们要仿效约书亚和以色列那样服从神，不可像书中所记载那些失败的人那样不服从。

要明白约书亚记，就必须明白它与摩西五经的关系。神赐亚伯拉罕美好的应许，把祂的子民从埃及领到西奈山，又在旷野的路上赐福给他们。由于出埃及的第一代人民严重违反了与神所立的约，在摩西五经结束时，他们仍然站在应许地的门外。占领迦南地的伟大愿望仍有待实现。约书亚记却把这应许实现了。

要明白约书亚记，同时要明白它与后来历史的关系，包括在士师记、撒母耳记以及列王纪所记载以色列人在迦南地的历史。对以色列人来

说，这是个悲惨的故事。以色列国没有全心全意跟随神，神的审判先后透过公元前八世纪(王下17章)亚述的侵掠，和公元前六世纪(王下25章)巴比伦的侵掠，差不多完全毁灭了他们。约书亚记以叙述神在以色列人征战时赐下厚恩来开始这段历史。他们的叛逆引致被掳，纵然如此，神极大恩典的应许仍要成就。

约书亚记中的基督

约书亚记在很多不同方面指向基督。本书头一部分形容约书亚是带领迦南征战的一位战士，新约形容基督是一位伟大的战士，带领自己的子民进入新天新地。约书亚开展了的，基督透过祂的降世得胜魔鬼已经成就了(弗4:8~9；西2:15；来2:14~15)，并且继续透过教会的属灵圣战(徒15:15~17；弗6:10~18)和最终祂的再来而成就(启19:11~21，21:1~5)。

本书第二部分集中讲述以色列各支派按神的设计承受土地，新约讲述基督把产业赐给祂的子民。在祂复活升天的时候，基督把从神领受的丰富恩典，透过圣灵的恩赐，分给自己的子民(弗4:4~13)。因此，圣灵就是保证我们将来承受产业的凭据(弗1:13~14)。当基督带着荣耀再来，祂要赐给自己的子民完备和永远的产业，就是在新天新地中与祂同掌王权(启5:10，22:5)。

正如本书第三部分集中讲述守约生活的重要，新约圣经也教导我们，基督已为那些相信祂的人履行了约的要求，让他们可以成为神的义(林后5:21)。神圣洁的律例，基督完全满足了，并且祂的义临到相信祂的人(罗3:21~24，4:3~13；加2:16)。可是，活出与神立约的生命，同时是面对考验的时刻，因为我们是透过活出神与我们立约的要求，来证实我们的信心(太24:12~14；腓2:12~13；来3:14，10:15~39；启2:7、11、17、26、28，3:21)。

大纲

一、 攻占土地 (1:1~12:24)

- A. 开战的神圣任务 (1:1~18)
- B. 比较早期战役 (2:1~8:29)
 - 1. 耶利哥战役的正面典范 (2:1~6:27)
 - a. 与喇合立约 (2:1~24)
 - b. 为战役作洁净的准备 (3:1~5:12)
 - (1) 过约旦河 (3:1~4:24)
 - (2) 在吉甲行割礼和守逾越节 (5:1~12)
 - c. 攻陷耶利哥 (5:13~6:21)
 - d. 向喇合守约 (6:22~27)
 - 2. 艾城战役的反面教材 (7:1~8:29)
 - a. 以色列的失败 (7:1~26)
 - b. 艾城失守 (8:1~29)
- C. 重新立约 (8:30~35)
- D. 后期扩阔版图的战役 (9:1~11:15)
 - 1. 对抗以色列的联盟 (9:1~2)
 - 2. 占领南地的战役 (9:3~10:43)
 - a. 基遍人的诡计 (9:3~27)
 - b. 基遍之役大胜 (10:1~15)
 - c. 处决五王 (10:16~28)
 - d. 攻取南部各城 (10:29~39)
 - e. 总结南地领土 (10:40~43)
 - 3. 占领北地的胜利 (11:1~15)
- E. 占领全地 (11:16~23)
- F. 被征服的列王和版图清单 (12:1~24)

神把地赐给以色列人，实现祂的应许。以色列人透过约书亚在许多战役中的表现学会了如何去攻地。

二、 分配应许地

(13:1~21:45)

- A. 分配土地的神圣任务 (13:1~7)
- B. 约旦河东 (13:8~33)
- C. 约旦河西 (14:1~19:51)
 - 1. 引言 (14:1~5)
 - 2. 迦勒特别的分地 (14:6~15)
 - 3. 犹大的分地 (15:1~63)
 - 4. 约瑟的分地 (16:1~17:18)
 - 5. 其余支派的分地 (18:1~19:48)
 - 6. 约书亚特别的分地 (19:49~50)
 - 7. 总结 (19:51)
- D. 避难城 (20:1~9)
- E. 利未的分地 (21:1~42)
- F. 总结 (21:43~45)

神从一开始就指示约书亚如何分地，又让他知道不能违背分配土地的规定。

三、在应许地守约 (22:1~24:33)

A. 以色列的合一 (22:1~34)

1. 河东支派返回所得之地 (22:1~9)
2. 筑坛引起争论 (22:10~34)

B. 守约的要求 (23:1~16)

1. 召集全以色列 (23:1~2a)
2. 第一个劝勉 (23:2b~8)
3. 第二个劝勉 (23:9~13)
4. 第三个劝勉 (23:14~16)

C. 于示剑更新圣约 (24:1~28)

1. 召集全以色列 (24:1~2a)
2. 回顾历史 (24:2b~13)
3. 更新对约的承诺 (24:14~24)
4. 约的文件 (24:25~28)

D. 死亡与埋葬的附录 (24:29~33)

约书亚作楷模带领全体以色列民更新与神所立的约。

耶和華勉勵約書亞

I 耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華吩咐摩西的侍從，嫩的兒子約書亞，說：

1:1~12:24 攻占土地。這卷書的第一個主要部分，是講述約書亞怎樣成功展開聖戰，攻占迦南地。這方面的敘述分成六個主要部分：神吩咐開戰（1:1~18）、有關正確和錯誤開戰的例子（2:1~8:29）、戰役中約的更新（8:30~35）、約書亞戰勝迦南地的聯盟（9:1~11:15）、占領全地（11:16~23），以及總結被征服的王和領土的附录（12:1~24）。

1:1~18 開戰的神聖任務。這卷書以神呼召約書亞前往攻占應許地開始。這個段落與11:16~23戰事結束的段落平衡。摩西之死結束了神對出埃及那一代人的審判（5:4~6；申1:35，32:51）。本章直接指出「摩西死了以後」（1節），神仍然持守祂向以色列人賜地的應許。這個記錄分成四部分：呼召約書亞（1~9節）、約書亞透過領袖給人民的吩咐（10~11節）、約書亞對兩個半支派的特別吩咐（12~15節），以及人民的回應（16~18節）。記錄神對約書亞的呼召和保證，用意是向當時那些每日都不斷在參與聖戰的讀者作出呼召和保證。

1:1~9 神在「摩西死了以後」（1節）對約書亞所說的話，大部分是關於神起初對亞伯拉罕的應許，就是要把土地賜給以色列人（創12:7，13:15）。這個應許，神在2~5節為他們肯定了，同時在6~9節把相關的結果向約書亞說明了。就在宣布約書亞的職責之前，先追憶神的應許（見23:3~8注）。

1:1 耶和華的僕人：這個榮耀的職銜也曾賜給亞伯拉罕（創26:24），之後在約書亞臨終時又賜給他（24:29），顯示了摩西在神的計劃中所扮演的特別角色。約書亞：

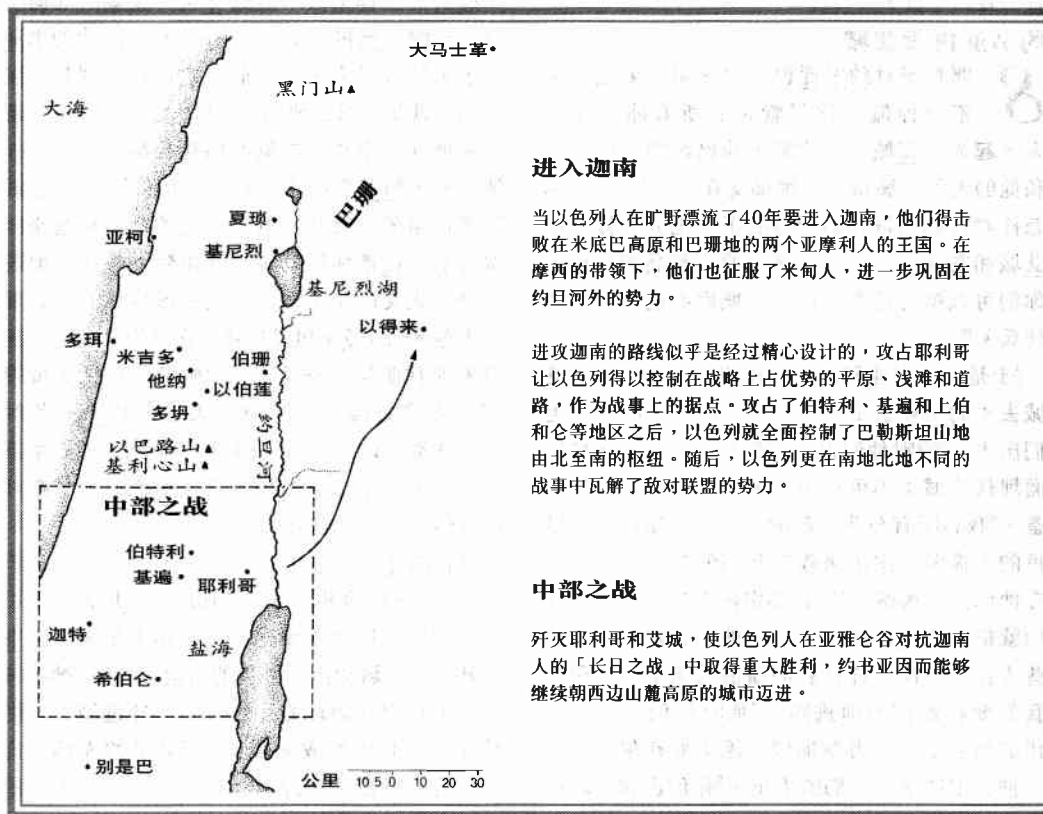
²“我的僕人摩西死了；現在你要起來，和全體人民過這約旦河，到我现在要賜給他們以色列人的地去。³你們腳掌踏過的每一處地方，我都

約書亞原名「何西亞」（意即救恩），在民13:16，摩西把它改成「約書亞」（意即耶和華是救恩）。約書亞早在出17章已經是摩西的助手。他是那些從加低斯巴尼亞被派去窺探迦南地的探子之一（民13:8），他和迦勒一同呼召以色列人要信靠、不要叛逆神（民14:6~9）。所以，他和迦勒一樣（申1:36），沒有遭受出埃及一代的人因為在加低斯巴尼亞叛逆神而要受的懲罰。本書以約書亞命名，展示他為摩西的接棒人，這是在摩西離世以前已經安排好了的（民27:12~23；申3:28，31:1~8）。可是，約書亞仍繼續扮演著摩西助手的角色：他遵行律法書的規定（8節），書中又多次強調他遵行摩西吩咐的誠命（例：7節，8:31，11:12、15，14:2、5，20:2）。摩西死後，他的領導角色轉移到約書亞身上！一方面顯示了神對以色列的計劃堅定不移，另一方面卻顯示了摩西那種劃時代的獨特性，為日後的世代訂立了一個比較的标准。

1:2 過這約旦河：以色列人就在約旦河東（申1:1），陡峭的河谷形成了一道難以克服的界線，阻礙他們進入神應許給他們之地。見3:15注。要賜給：這卷書的核心主題，就是講述神要实现祂對亞伯拉罕的應許，把地賜給以色列人（見3、6節）。注意這個思想在24:13給進一步說明，同時也呼應了申6:10~11的信息。賜地表露了神的怜悯和恩典。見21:43注。

1:3 你們腳掌：這里和4節中的第二身代名詞，同樣是以複數出現，意味著應許是給全以色列的。見12~15節注。照着我應許摩西的：給摩西的應許，其實是再次確認給亞伯拉罕的應許。見6節；出3:16~17。賜給你們了：強調

进攻迦南：进入迦南和中部之战

进入迦南

当以色列人在旷野漂流了40年要进入迦南，他们得击败在米底巴高原和巴珊地的两个亚摩利人的王国。在摩西的带领下，他们也征服了米甸人，进一步巩固在约旦河外的势力。

进攻迦南的路线似乎是经过精心设计的，攻占耶利哥让以色列得以控制在战略上占优势的平原、浅滩和道路，作为战事上的据点。攻占了伯特利、基遍和上伯和仑等地区之后，以色列就全面控制了巴勒斯坦山地由北至南的枢纽。随后，以色列更在南北地北不同的战事中瓦解了敌对联盟的势力。

中部之战

歼灭耶利哥和艾城，使以色列人在亚雅仑谷对抗迦南人的「长日之战」中取得重大胜利，约书亚因而能够继续朝西边山麓高原的城市迈进。

个逃脱。²³他们活捉了艾城的王，把他解到约书亚那里。

²⁴以色列人在田间、在旷野，杀尽了所有追赶他们的艾城的居民，艾城的人全部倒在刀下，直到完全消灭；接着，以色列众人回到艾城，用刀击杀了城中的人。²⁵那一天被杀的人，连男带女，共有一万二千人，就是艾城所有的人。

²⁶约书亚没有收回伸出短枪的手，直到把艾城的居民都消灭为止。²⁷只有那城里的牲畜和战利

品，以色列人照着耶和華吩咐约书亚的话，都据为己有。²⁸约书亚烧了艾城，使城永远成为废墟，一片荒凉，直到今日。²⁹他又把艾城的王悬在树上，直到黄昏的时候；日落的时候，约书亚吩咐人把尸体从树上拿下来，丢在城门口那里，又在尸体上堆起了一大堆石头，这堆石头一直存到今日。

以巴路山上筑坛宣读律法

³⁰那时，约书亚在以巴路山上，为耶和華以色

8:26 消灭：见6:17、18各注。

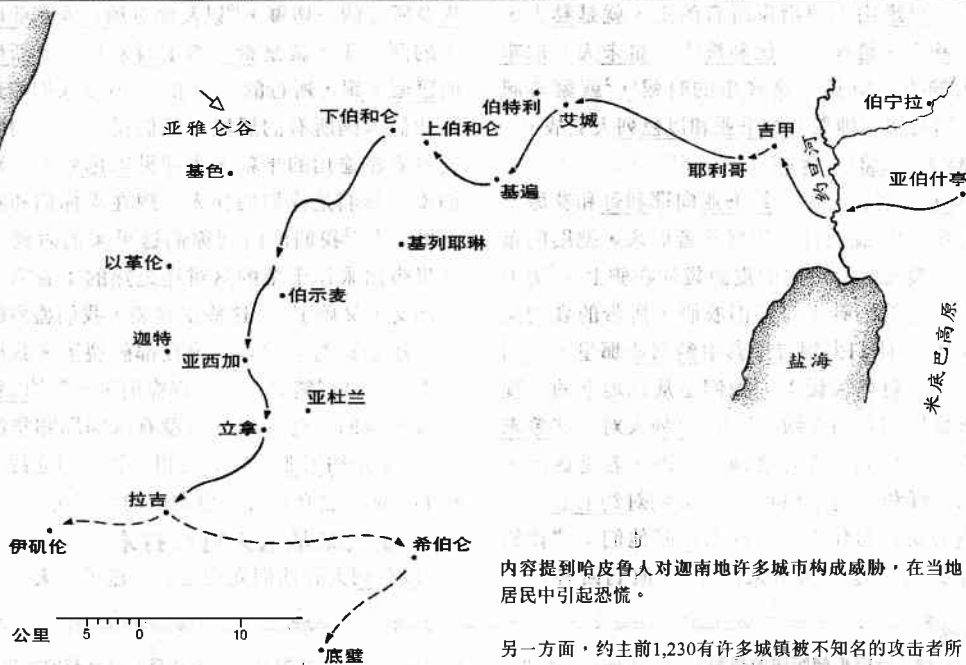
8:28-29 直到今日：见4:9注。

8:29 悬在树上：这是一个被神咒诅的记号（见申21:22-23注；加3:13）。

8:30-35 重新立约。这里记载人民聚集在以巴路山和基利心山，听祝福的应许和咒诅的警告；这几节经文分隔着以战役为中心的两大部分（2:1-8:29，9:1-11:23）。这次聚会其实是摩西所吩咐的（申11:29，27:1-13），清楚

展示一幅以色列民本质的图画：这民族的生命是以神的约为中心（33节），并要按照神的话生活（34节）。

8:30 以巴路山：就在示剑城的北面。这是24:1另一次聚会的重要地点。在示剑，亚伯拉罕领受神的应许——「我要把这地给你的后裔」（创12:7）——并筑了一座祭坛。祭坛是亚伯拉罕的祭坛象征承受这个应许；约书亚的祭坛则是这应许的实现。

有关战事的考古证据相当混乱，部分原因是年代的问题未解决。一方面，在埃及亚玛拿废墟发现了约于主前1,375的泥版，其上是用楔型文字写给埃及朝廷的书信。

内容提到哈皮鲁人对迦南地许多城市构成威胁，在当地居民中引起恐慌。

另一方面，约主前1,230有许多城镇被不知名的攻击者所消灭，据推测可能是「海上民族」，当中可能包括以色列人。根据王上6:1来定的圣经年表似乎将战事的日期定得更早，接近主前15世纪末（见「导论：写作日期与地点」）。

列的神筑了一座祭坛，³¹是照着耶和华的仆人摩西吩咐以色列人的，照着摩西律法书上所写的，用未经过铁器打凿的整块石块筑成的一座祭坛；在这祭坛之上，众人向耶和华献燔祭，也献平安祭。³²约书亚在那里，当着以色列人面前，把摩西所写的摩西律法抄写在石头上。³³全体以色列人和他们的长老、官长，以及审判官，都站在约柜的两旁，在抬耶和华约柜的利

未支派的祭司前面；无论是寄居的，或是本地人，一半对着基利心山，一半对着以巴路山；正如耶和华的仆人摩西以前所吩咐的，好为以色列民祝福。³⁴然后，约书亚宣读律法上一切祝福和咒诅的话，全都照着律法书上所写的一切。³⁵摩西吩咐的一切话，约书亚在以色列全体会众和妇女、小孩，以及在他们中间来往的寄居者面前，没有一句不向他们宣读出来的。

8:31 耶和华的仆人摩西：见1:1注。吩咐：见申27:5-6。律法书：见1:8注。这里是指申27:5（参出20:25）。未经……打凿的……石块：以示它是属于耶和华的（见出20:25注）。燔祭：见利1章。平安祭：见利3章。

8:32 当着以色列人面前……摩西律法：神的话放在民众的面前。见1:8注。石头：这些可能是筑祭坛的石块（但见申27:1-8）。

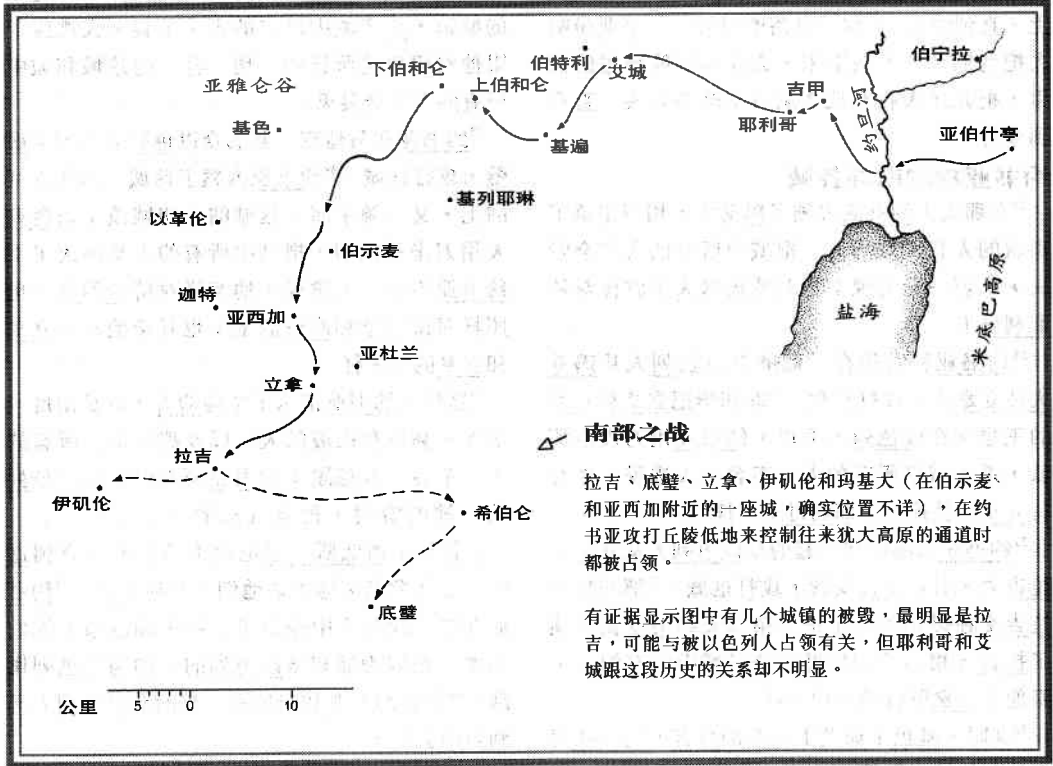
8:33 全体以色列人：这是一个综合性的概念，包括如喇合的「异族人」（6:25）。见1:12-15注。约柜：见3:3, 6:4, 7:6各注。在以色列人这次聚会的中央就是约柜，

象征着他们是神的子民，也是他们领受应许地的基础。好为以色列民祝福：虽然祝福和咒诅都会被读出来（34节），但在神向立约之民所定的旨意中，是以赐福为首（见创12:3）。

8:34 祝福和咒诅：这片语突出了神应许的两面，而在这地上两面都已经历过：祝福（6章，8:1-29）和咒诅（7章）。见申27-28章。

8:35 全体会众：神的全体子民按照神的话聚集（见申9:10），这次聚集与新约教会的概念有重要的相同之处。见1:12-15注。

进攻迦南：南部之战

山下的希未人。⁴这些王与他们所有的军队都一同出来，人数众多，好像海边的沙，还有很多马匹和车辆。⁵这些王都联合起来，来到米仑水边，在那里一起安营，要与以色列人作战。

“耶和华对约书亚说：“你不要因他们惧怕，因为明天这个时候，我必使他们全数在以色列人面前被杀；你要砍断他们的马蹄筋，焚烧他们的车辆。”⁷于是约书亚和所有与他在一起能作战的人，在米仑水边突然迫近，攻打他们。⁸耶和华把他们交在以色列人手里，以色列人

就击杀他们，追赶他们直到西顿大城、米斯利弗·玛音，以及在东边的米斯巴谷；以色列人击杀他们，没有留下一个。⁹约书亚照着耶和華吩咐他的对待他们；他砍断了他们的马蹄筋，用火烧了他们的车辆。

¹⁰那时，约书亚转回来，占领了夏琐，用刀击杀了夏琐王，因为夏琐在这些国中素来是为首的。¹¹以色列人用刀击杀了城中所有的人，把他们完全毁灭；有气息的一个也没有留下；约书亚又放火烧了夏琐。¹²约书亚夺取了那些王的一切

11:4 所有的军队：迦南人所造成的重大威胁被生动地描述，成为6节中的应许的背景。

11:5 与以色列人作战：这可能是与10:14成为一个讽刺的对比；那里说，那位能叫太阳在天空中停住的，是为以色列作战。

11:6 不要……惧怕：神的应许（1:2、3、9）成为信心的根基。见6:2，8:1，10:8各注。我必使他们……被杀：希伯来文的用词带强调语气，可译作「我正要交付」，正如在1:2一样。他们的马蹄筋，焚烧他们的车辆：这正好

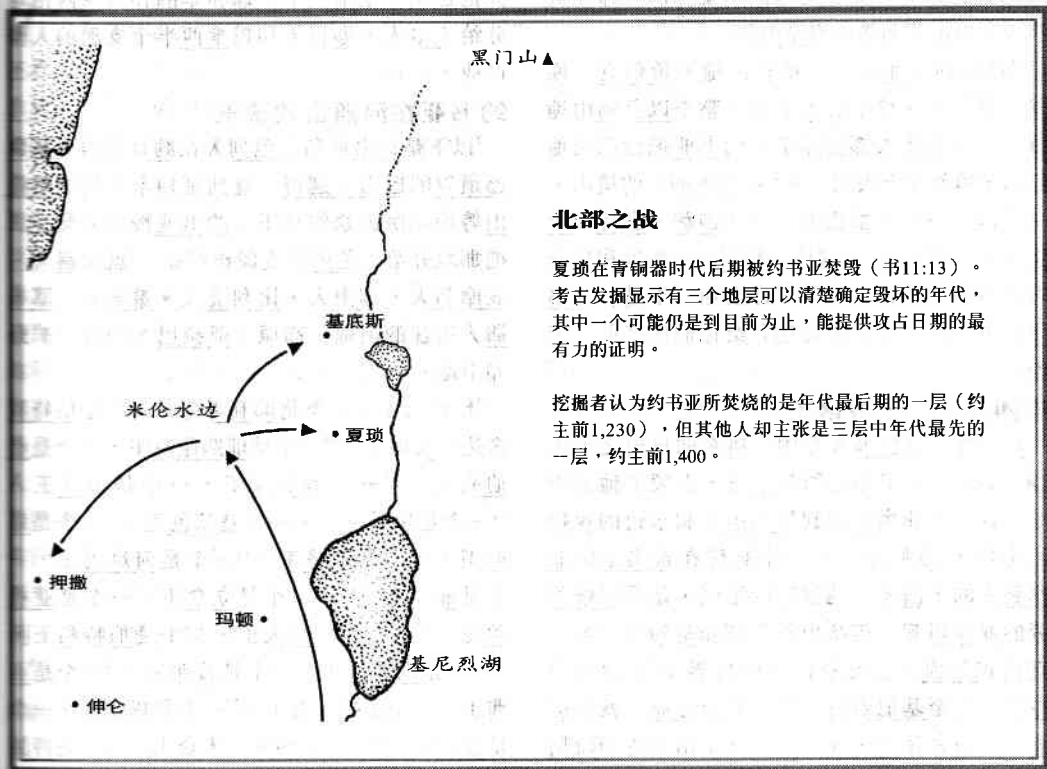
展示神的能力远胜当日最先进的战争装备。

11:8 耶和華把……交在：这事件是以6节里的应许的角度来描述。

11:11 完全毁灭：同一词语出现在12、20和21节。见6:17注。

11:12 正如耶和華仆人摩西所吩咐的：这一章结束攻占地土的叙述，强调成功在于听从摩西的吩咐（因而等于听从耶和華的吩咐，因为摩西是祂的仆人）。见1:1-18，1:1、3，5:15各注。神的应许（见6节注）和神的命令之

进攻迦南：北部之战

北部之战

夏琐在青铜器时代后期被约书亚焚毁（书11:13）。考古发掘显示有三个地层可以清楚确定毁坏的年代，其中一个可能仍是到目前为止，能提供攻占日期的最有力的证明。

挖掘者认为约书亚所焚烧的是年代最后期的一层（约主前1,230），但其他人却主张是三层中年代最前的一层，约主前1,400。

城镇，又擒获那些城镇所有的王；他用刀击杀了他们，把一切完全毁灭，正如耶和华仆人摩西所吩咐的。¹³至于那些立在土丘上的城，除了夏琐以外，以色列人都没有焚烧；约书亚只烧了夏琐。¹⁴那些城所有的战利品和牲畜，以色列人都据为己有；只是把所有的人都用刀击杀了，直到把他们杀尽；有气息的，他们没有留下一个。¹⁵耶和华怎样吩咐他的仆人摩西，摩西就怎样吩咐约书亚，约书亚也照样行了；耶和华吩咐摩西的一切，约书亚没有一样不办妥的。

约书亚攻取各地

¹⁶这样，约书亚夺取了那整个地区，就是山地、整个南地、歌珊全地、高原、亚拉巴、以色列山地和山地的高原；¹⁷从延伸至西珥的哈拉山，直到黑门山下黎巴嫩谷的巴力·迦得；约书亚擒获了那些地方所有的王，击打他们，把他们都杀死了。¹⁸约书亚和这些王作战了很久的日子。¹⁹除了住在基遍的希未人以外，没有一座城与以色列人议和的；所有其他的城都是以色列人作战夺取的。²⁰因为这是出于耶和华的旨

旨最密切的联系得以显明，以致信心与顺服不能分开。
夏1:7注。

11:16-23 占领全地。这里把约书亚在南北地区取得的胜利总括为攻占整个应许地。

11:16 那整个地区：理论上，现在整个地区都是属于以色列人的，尽管那里「还有很多的地有待征服」（13:1）。

11:18 很久的日子：这显示前面的章节非常浓缩地叙述事件。

11:19 议和：见9:6、15。

11:20 耶和华……使他们心里刚硬：神使人心刚硬来达成祂的旨意，说明了神的最高主权与人的责任之间的关系。不过，神按主权所行的事并不废除神的公义或人的责任（参出10:1-2；罗9:14-29）。

意志的自由与束缚：我有自由意志去相信吗？

改革宗神学常常被视为否定人类的自由意志，同时又与那些在救恩进程中，强调人自由选择的重要性的经文背道而驰。不过实际上，改革宗神学一向都承认在救恩中，人类的意志有正面影响。见《西敏宣言》9.4及《多特法典》3.4.10-12。

由于「自由意志」这个名词从来没有以专有名词，或带着哲学或神学的意味在圣经出现过，若说圣经在很多不同方面既确认又否定人有自由意志，实在不足为过。改革宗神学家在处理这个课题时，通常会把人的自由行为、人的道德自由意志和绝对自由作出区分。见《西敏宣言》3, 5, 9。

自由行为的主张干脆承认人类是有意志力和主宰力的动物。人类能作出道德抉择，使他从石头、树木、山脉和其他受造物分别出来。全人类都是自由的个体，他们可以从心所欲作决定，而每个人都要为自己所作的自由抉择负上道德的责任。亚当就是一个好例子，无论在他犯罪之前或之后。对荣耀的信徒来说，现在是这样，将来也会是这样，整本圣经也在反映这个事实。全人类都需要作出正确和负责任的抉择（书24:15；撒下12:1-10；约7:24；罗1:18-32, 14:13）。可是，自由行为并不包括在任何处境下，都可以作出相应的道德抉择，又或有能力作出违反本性的抉择。由于顺服和信靠福音是与人类堕落了的本性相违背（罗8:4-8），因此自由行为的观念，并没有断言一个堕落了的人拥有自由意志可以做这些事情。

道德自由意志就是当面对一个环境的时候，有能力作出任何可能的道德抉择。自第二世纪后，无数基督教神学家（例：亚历山太的革利免、俄利根）都主张堕落了的人类拥有这么一种意志。他们否定人类是受制于堕落了的道德境况，相反，却坚持堕落了的人类有能力随意作出任何抉择，包括凭自己的力量和意志选择顺服和信靠福音。这样的观点完全违背圣经。奥古斯丁及其后的改革宗神学家均准确断言，尽管人类在堕落之前拥有道德自由意志，原罪却使我们失去它。

我们失去辨别和选择神的路或顺从福音的本能，因为在亚当以后出生的人，都不会有倾向神的本性。我们的心被罪恶捆绑，唯有使人重生的恩典能够把我们在这种奴役中释放出来。因此，保罗在罗马书第六章16至23节教导说，只有脱离罪恶权势的人能够自由地从心底里选择义。内心倾向取悦神，是基督赐给跟随祂的人的一种自由体现（约8:34-36；加5:1、13）。见《西敏宣言》9；《多特法典》3.4。

昔日至今都有基督教神学家从不同角度争辩，认为没有神主权的规范，人的抉择才显得有意义。改革宗神学明确地推翻了这个谬误。首先，神在创立世界的时候所命定的自然规律，明显使人受到不少身心方面的限制。无论在哪一方面来说，我们都没有绝对的自由。再者，圣经教导我们神有祂不能改变的计划，包括一切大小事情，都要按祂所定的计划实现（赛46:10；太10:29-31）。人的抉择都包括在这计划之内，但却无法阻碍或超越神所命定的（赛8:10, 14:26-27）。因此，一方面我们可以肯定知道，堕落了的人类没有道德的能力选择信靠福音；另一方面，我们也确信没有人可以凭己力推翻神美善的旨意，又或神在基督里给我们命定的救恩（罗8:28-30）。凡祂预定得救的都会蒙召、重生并且选择信靠。与其说我们有限的自由是宿命论，以减低人抉择的重要性，倒不如说这有限的自由，事实上是肯定我们在神的世界里重要的位置。见《西敏宣言》9；《多特法典》3.4。

士师记

导论

概览

作者：不详

主旨：确定以色列需要从大卫族裔中选出敬虔的君王。

年份：约主前1,000至538年

重点：

- 以色列各支派未能全面征服迦南，因而遭受苦难。
- 神兴起的士师，始终只能够为以色列民带来暂时的祝福。
- 神兴起的利未人也未能有效地管治祂的子民。
- 神的子民必须从犹大支派而不是从便雅悯支派中，兴起一位敬虔的君王来领导他们。

作者

士师记的作者不详，要推断他的年代也只能依据内容来定。有人认为本书是撒母耳所编撰，也有人假设它成书于被掳后期。本书也有可能由一位或多位编辑根据本书早期版本作出最后编纂。见「历史书导论」。

写作日期与地点

书中很多证据显示，士师记的原作者是在大卫早期于希伯仑作王时居于犹大的，本书也是在犹大写成。书中处处褒犹大族贬便雅悯支派（见「写作目的与特色」），正符合当时争论究竟应是大卫家或扫罗家统治的时代背景。当时，大卫在希伯仑作王，扫罗的儿子伊施波设则在北方作王；这种形势令当中的张力尤其显著。

不过，也有些迹象显示，本书可能要到较后时期才编纂而成。但族拜偶像的事（18:30），符合耶罗波安二世在北国建立拜假神制度（约主前930）后的历史背景。有些解经学者又认为，「直到那地遭受掳掠的日子」（18:30），是指主前722年北国被掳掠的事。虽然书中有些地方提及的可能是早前战败的事（见18:30注），但亦不能完全

排除第二种可能性。撒母耳出生的记述沿用了第十三章2节记述参孙诞生的模式（见撒上1:1注），这一点有力地显示，至少在撰写撒母耳记上下年的时候，士师记的初稿已经写成了。

受书人

见「写作日期与地点」。

写作目的与特色

「士师记」一名是出自神兴起的12位人物。神在撒母耳的时代之前兴起他们，为要把以色列人从各种各样的外敌手中拯救出来。在第二章11至19节，他们被冠以「士师」的头衔。除了这段经文之外，他们都被称为「拯救者」，而不是「士师」（见3:9、15，以及3:10「他就治理以色列人」注）。希伯来文 *shaphat*，即「审判」，也可译作「治理」（见10:2~3，12:7~8、11、13，15:20，16:31）。这些拯救者的任务是属于军事方面（2:16~19，3:7~16:31），而不是审判方面（申17:8~13）。只有底波拉被提到负责做审判的工作（4:5）。

本书记载的事横跨大约350年，由征服迦南地（约主前1,400）到撒母耳的时代之前——撒母耳就是膏立第一位以色列君王的人（约主前1,050）。第一位士师俄陀聂是属于约书亚之后的一代，而最后一位士师参孙则差不多与撒母耳同代。在这段时期，以色列人受到境内（迦南人）和境外（亚兰人、摩押人、米甸人、亚扪人、亚玛力人、亚摩利人和非利士人）的敌人压迫。

一般来说，士师记作者以申命记的神学观，来评估发生在以色列这段历史中的事件。申命记中警戒的违约事件不时出现，书中也宣告了相应的审判（见2:1~5，6:7~10，8:27，9:56，10:11~13，21:25；「历史书导论」）。

不过，更具体的是，士师记确定了敬虔的大卫作王的重要性。这个观念在书中以多种方法表达出来。（1）作者指出以往由于以色列的领袖失职，以致神的子民犯罪。他记述了父母（2:6~10，6:11~32，特别是13、22~25节）、祭司（17章）、士师（4:9，8:27，11:39，14:3）和以色列首位君

王（8:33~9:57），都没有带领神的子民忠心遵守神的律法。在作者心目中，只有一位守约的犹太王能够带领子民守约，享受相关的祝福，并保护子民免受新的压迫。（2）士师记指出，回想神的拯救（2:10，6:13）和不敬拜假神，是以色列人守约所要面对的重大挑战。正如申命记所说，寻求别神就等同犯了违背圣约的罪（2:11~12，3:7、12，8:33，10:6、10；申4:23）。书中重复以「以色列人行了耶和華看为恶的事」（例：3:7、12，4:1）及「各人都行自己看为对的事」（17:6，21:25；另见申12:8，31:16~17）记述一再重复的循环，其实是在大卫作王初期向以色列人发出的一个严厉警告，指出若他们不推选一位守约的君王，他们就有危机。（3）虽然士师记从没有提及大卫的名字，但却有意并且明显地记述犹太和便雅悯两支派的对立，也许当时正争议着以色列的王要从哪一个支派出来。本书作者则确定犹太的

领袖地位（1:1~2，1:3~20），反对倚靠从便雅悯支派而来的领导（见1:21注）。

士师记中的基督

士师记强调从大卫的族谱中要出现一位公义的王，这是指向耶稣基督将要履行君王的角色。耶稣出自大卫的家系，是大卫宝座的合法继承人（太1:1~17；路3:1~38），又是大卫唯一完全遵守神律法的子孙（太5:17）。因此，神使基督从死里复活，叫他坐在天上的宝座（林前15:25），建立永远的国度（赛9:6~9）。虽然基督已经作王，但这个身分要到祂在荣耀中降临、管治新天新地的时候，才得到所有人确认（启22:1~3）。耶稣的王权，与其他人为神的子民所预备的不称职领袖，成了强烈的对比。像以色列的士师和利未人一样，有罪的领袖无法履行完美公义的君王职责。只有基督才合乎要求。

大纲

一、摇摆不定的战事

（1:1~2:5）

- A. 犹太作领袖（1:1~2）
- B. 犹太的成功对比便雅悯的失败（1:3~21）
- C. 约瑟在伯特利的胜利（1:22~26）
- D. 其余各支派的失败（1:27~36）
- E. 神的审判（2:1~5）

神拣选犹太带领以色列各支派，但由于缺乏统一的领导，以致战事摇摆不定。

二、士师的循环

（2:6~16:31）

- A. 士师循环的模式（2:6~3:6）
 - 1. 约书亚时期的以色列（2:6~9）
 - 2. 介绍士师循环（2:10~19）
 - 3. 神审判的目的（2:20~23）
 - 4. 神审判的工具（3:1~6）
- B. 12个循环（3:7~16:31）
 - 1. 俄陀聂（3:7~11）
 - 2. 以笏（3:12~30）
 - 3. 珊迦（3:31）
 - 4. 底波拉（4:1~5:31）
 - 5. 基甸（6:1~8:32）
 - a. 介绍基甸：他接受呼召时的罪恶形势（6:1~10）

士师在某方面作了以色列的领袖，但他们没有引导国民忠心守约。

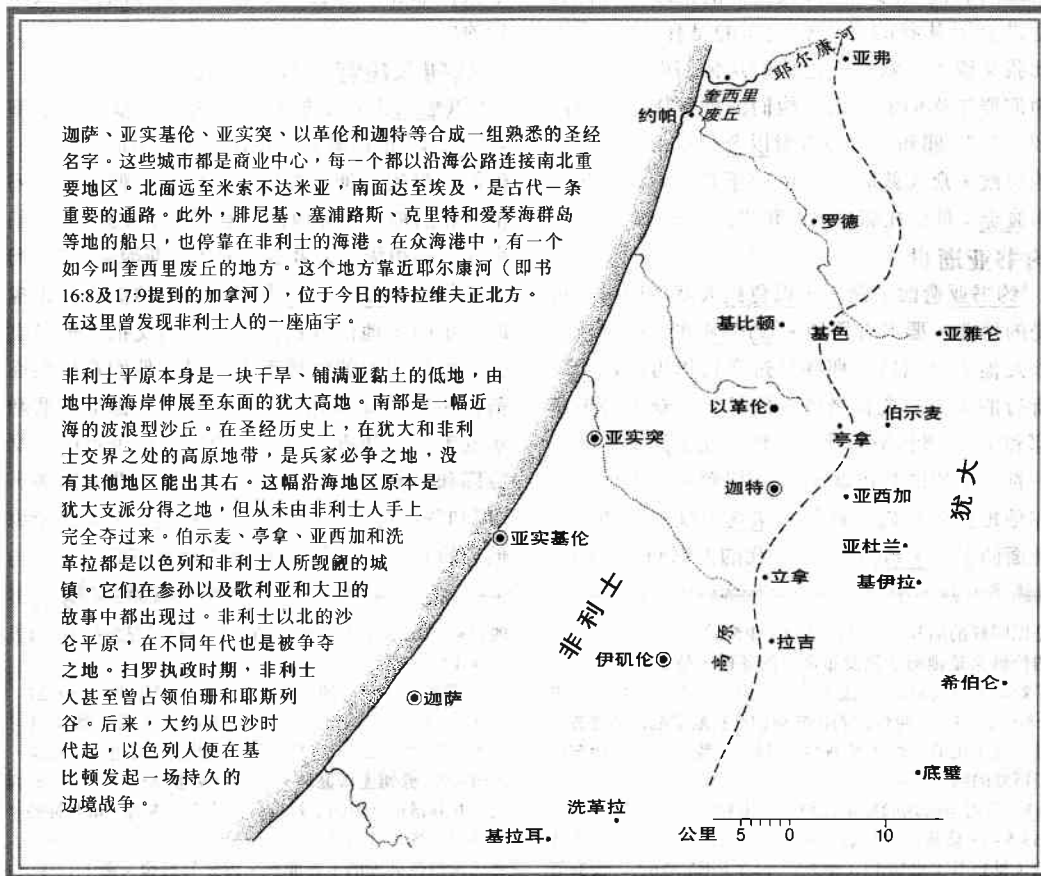
- b. 呼召基甸作拯救者 (6:11-32)
- c. 基甸挣扎是否相信神的应许 (6:33~7:18)
- d. 基甸从米甸人手中救出以色列人 (7:19~8:21)
- e. 对基甸的结论：他死时的罪恶形势 (8:22~32)
- f. 亚比米勒 (8:33-9:57)
- 6. 陀拉 (10:1-2)
- 7. 睚珥 (10:3-5)
- 8. 耶弗他 (10:6-12:7)
- 9. 以比赞 (12:8-10)
- 10. 以伦 (12:11-12)
- 11. 押顿 (12:13-15)
- 12. 参孙 (13:1-16:31)
 - a. 介绍参孙 (13:1)
 - b. 参孙诞生 (13:2-25)
 - c. 参孙的事业 (14:1-16:30)
 - (1) 娶妻以及与非利士人的纠缠 (14:1-15:20)
 - (2) 大利拉以及与非利士人的纠缠 (16:1-30)
 - d. 逝世与下葬 (16:31)

三、利未人的失败 (17:1-21:25)

- A. 利未人和以色列中的偶像崇拜 (17:1-18:31)
 - 1. 米迦和利未人 (17:1-13)
 - 2. 但人和利未人 (18:1-31)
- B. 利未人和以色列中的暴行 (19:1-21:25)
 - 1. 基比亚人的暴行 (19:1-30)
 - 2. 报复基比亚人的暴行 (20:1-48)
 - 3. 对付基列雅比的暴行 (21:1-25)

利未人未能引导国民行公义；以色列需要一位虔诚的、由大卫家所出的王。

非利士的五大城市

别的神行了奸淫，敬拜他们；他们迅速偏离了他们列祖所行、听从耶和華命令的道路，他们没有照样行。¹⁸耶和華為他们兴起士师的时候，耶和華就与那士师同在；那士师在世的日子，耶和華总是拯救他们脱离仇敌的手；因为他们在压迫和苦害他们的人底下发出哀声，耶和華就怜悯他们。¹⁹可是士师死了以后，他们就转而行恶，比他们的列祖更厉害，去随从别的神，

事奉和敬拜他们，总不放弃他们的恶行和顽梗的行径。²⁰于是耶和華的怒气向以色列人发作，说：“因为这国的人违背我吩咐他们列祖的约，不听从我的话，²¹因此，约书亚死后仍剩下的列国，我也不再从他们面前赶走，²²为要藉着他们试验以色列人，看他们肯不肯谨守遵行耶和華的道路，像他们的列祖一样谨守。”²³这样，耶和華留下这些国的民，不迅速把他们赶

民众守约，但本书记述连士师自己也往往未能在守约一事上做好榜样。行了奸淫：以色列人违反了与神的「婚约」，跟从别神（见8:33；申31:16；何西阿书）。

2:18 怜悯：见申4:30-31，30:3；32:43。

2:19 不放弃：无论是士师（17节）或是他们的拯救行动，都不能叫人民持续地顺服（见10节）。

2:20-23 神审判的目的。神容许这些周而复始的事件发

生，目的是要试验祂的子民。

2:22 试验以色列人：20-22节及3:1-4解释神容许迦南人留在本地是为了试验祂的子民。神试验祂的子民，好证明他们是否真的如口里所说的一样，忠于神及圣约（见创22:1注；另见林后13:5）。

2:23 留下：见申7:22-23；书13:1-7。这些经文解释为何在以色列人忠于神的时期，仍有迦南人留在应许地上

基甸领导的战事

基甸的事迹以一幅鲜明的图像开始，这图像描绘的是肥沃月弯地带其中一个最动人的生活史实：游牧民族的迁徙。当时，亚兰沙漠的游牧民族不时迁移到迦南有人定居的地方。每年春季，贝多音牧民的帐幕使几乎像变魔术般一夜之间出现，布满耕地的山野。这两种不同的生活方式（牧民与农民）发生冲突，实在无可避免。

在圣经年代，牧民的庞大数目和肆意抢掠的做法令村民几近变成附庸。神的回应可分为两方面：（1）宗教改革，由基甸自己的家人做起；（2）军事行动，以北方的以色列支派作为基础，成立联盟。基甸的家乡「亚比以谢族的俄弗拉」位处何方，我们未能确定，但可能是耶斯列谷的古城亚帕（即现今的阿富汗拉）。

哈律泉一役大胜，应归功于出奇制胜的策略。当时，米甸人被禁饮用当地的唯一水源，唯有扎营于山谷中；以色列人则从摩利山冈的高处突袭，一小队人便把他们杀个片甲不留。

主战场位于山冈以北、他泊山麓的隐多珥村附近。米甸人沿约旦河谷逃窜，以法莲支派则据守在伯珊至亚当城附近的伯巴拉一带渡口，围困敌军。

答：“西巴和撒慕拿现在不是已经在你的手里吗？我们应该把饼送给你的军队吃吗？”⁷基甸说：“好吧，耶和華把西巴和撒慕拿交在我手里的时候，我就必用野地的荆棘鞭打你们的身体。”⁸基甸从那里上到毗努伊勒，也向他们说了同样的话；毗努伊勒人回答他也像疏割人回答的一样。⁹他亦对毗努伊勒人说：“我平平安安回来的时候，我必拆毁这座望楼。”¹⁰那时，西巴和撒慕拿正在加各，与他们在一起的军队约有一万五千人，就是东方人全营剩下的，因为有十二万持刀的已经倒下了。¹¹基甸就从挪巴和约比哈东面，顺着住帐棚的人的路上去；在

敌军以为安全而不戒备的时候，击败了敌军。¹²西巴和撒慕拿逃跑；基甸追赶他们，捉住了米甸人的两个王西巴和撒慕拿，使全军都惊惶。¹³约阿施的儿子基甸从战场沿着希列斯的山坡回来，¹⁴捉住了疏割人中的一个青年人，查问他；他就把疏割的首领和长老的名字写给他，共七十七人。¹⁵基甸到了疏割人那里，就说：“你看，西巴和撒慕拿，你们为了他们曾经讥笑我说：‘西巴和撒慕拿现在不是在你的手里吗？我们应该把饼送给你那些疲惫的人吃吗？’”¹⁶于是拿住那城的长老，又拿起野地的荆棘，用荆棘把疏割人教训了一顿；¹⁷又拆毁了

8:16-17 亚比米勒和基甸的行动有极相似之处（见

9:45-52）。

导论

概览

作者：不详

主旨：说明纵然大卫的祖先路得是摩押人，大卫的王权仍是合法的。

年份：约主前1,000年

重点：

- 神的旨意有时严厉，但最终会赐福给祂的选民。
- 有神的律法指引，家庭中的爱和委身能带来欢愉快乐。
- 大卫家是神所选定的尊贵王族。

作者

「路得记」一名是取自书中主角的名字，但作者不详。以色列拉比的传统说法认为，撒母耳先知写了士师记、路得记和撒母耳记上下等经卷。但此说无甚证据。

写作日期与地点

路得记记载的事发生于士师年代，但第四章7节解释了一个已被遗忘的习俗，这样看来，本书应是距离这个年代一段长时间之后才写成。书中再次提到大卫(4:17、22)，显示最早可能是在大卫王朝初期成书。

但要确定最迟的成书日期就较为困难。有些解经学者指出，从语文的证据来看，应是被掳至巴比伦的时代(即主前500年之后)。不过，这个论据备受争议。第四章18至22节记载的族谱，可能包括本书写作时的统治者即大卫在内。因此，稳妥的推算是，路得记是写于大卫统治时期。

写作目的与特色

不同的解经学者对路得记的主题有不同的看法。其中一个可能的目的是，路得记可用来解释：(1) 一个改变了信仰的人(即使是摩押人)，也可以真心忠于耶和华，在以色列境内得到接纳；(2) 一个品格忠诚和信实守约的外族人，可视为以色列人回应耶和华慈爱的典范；

(3) 救赎主耶和華会拯救和带领被放逐的以色列人返回故土。

所有这些看法都反映了本书的一些重点。不过由于第四章17节提到大卫，另外又提到他的族谱(4:18~22)，本书的重要目标似乎就无疑关系到支持大卫作王这一命题上。尽管族谱中有一位摩押人，但大卫及其家族的合法地位都得以确立。摩西律法规定以色列人「要从(他们)的兄弟中立一位」作王(申17:15)；摩西也曾警告不要亲近摩押女子(民25:1, 31:13~18)。为了解决大卫王位族谱可能出现的问题，本书描写路得是一个贤慧的妇人(见3:11注)，真心归信耶和華(1:16)。她是靠着神的安排(1:1~7)，并依照合法的习俗嫁给已故丈夫的近亲(3:1~8)，成为以色列民。神更赐福给她，以示接纳她(4:13~17)。

书中令解经学者关注的问题，直接来自书中难解的描述。这些难以明白的问题可分三类：

(1) 故事发生的年代和其源头难以确定，引起对写作目的的猜测；(2) 对种种合法的习俗背景难以了解——特别是「娶寡嫂制」(申25:5~10)与近亲买赎责任(利25章)之间的关系，以及这些习俗如何在以色列施行(参创38章；民27, 36章；耶32章)；(3) 内文的难处，例如第四章12及17节与第四章18至22节的族谱之间的关系。有许多文献讨论这几方面的问题，但时而难有一致意见。纵然如此，圣经研究的一个特点就是，这些重要甚至引起分歧的争论，却没有减低路得记对每个时代读者的震撼力。

路得记可说是个一气呵成的短篇故事。除了故事本身之外，还附上一个家谱(4:18~22)，把这个故事与大卫家连起来。主要情节分为五部分，明显是刻意地组成对称结构。「拿俄米的困苦和贫穷」(1:1~22)对应「拿俄米所得的福气」(4:13~17)；「路得遇到她的近亲买赎者」(2:1~23)对应「波阿斯成了路得的近亲买赎者」(4:1~12)；故事的中心点是「波阿斯答应给路得一个近亲买赎者」(3:1~18)。每一段故事之内又出现其他类似结构。见「导论：大纲」。

虽然路得记明显是当时一份重要的历史文件，

但路得记的叙述却带有戏剧性张力和变化，并结合希伯来最佳说故事技巧的幽默手法。故事以迅速而简练的手法不断展开，每段都加入讽刺和悬念，编写出一首神旨成就的交响乐。虽然文中只提过耶和華两次的参与（1:6，4:13），但读者毫无疑问地相信是神引领拿俄米回乡，叫路得忠诚守约，并使波阿斯忠实地持守律法。

路得记中的基督

路得记以见证大卫王权的合法性来启示基督。首先，本书在指出大卫有合法地位的同时，也指出了基督作为伟大弥赛亚的合法性。耶稣得到以色列的宝座，因为祂是大卫全然信实的子孙（可10:47~48；徒2:22~36；罗1:2~4）。由于福音书作者马太和路加极为重视耶稣的族谱（太1:1~17；路3:23~38），基督徒可以确信新约中指耶稣是弥赛亚的宣称。耶稣在地上的事工展开

了大卫的王国，祂现在正统治和扩展这王国。有一天祂要再来，为大卫家带来全球性的统治（摩9:11；徒15:14~19）。

其次，本书采纳一名外族女子路得的故事，预示神的国度在新约时期要延伸至外族人身上。路得离开本身的国家 and 亲人，在神的照顾下往外国去。这表现出亚伯拉罕的信心。她得到神借着亚伯拉罕的后裔为万国所预备的福气（创12:3）。正如路得成为以色列的一分子，外族人与犹太人现在也借着跟基督合而为一，与神和好（弗2:16，3:6）。

第三，路得的买赎者波阿斯理想的形象丰富了新约教会为基督新妇的意义（弗5:25~27；启19:1~8，22:17）。波阿斯向两位无助的寡妇路得和拿俄米，表现出热切无私的爱。波阿斯这种特性让人了解到基督如何热切无私地爱依靠祂的新妇——教会。

大纲

一、拿俄米的困苦和贫穷

(1:1~22)

- A. 拿俄米在摩押丧夫丧子 (1:1-5)
- B. 拿俄米与两儿媳动身回乡 (1:6-7)
- C. 儿媳作出选择 (1:8-18)
- D. 拿俄米和路得前往伯利恒 (1:19a)
- E. 没有丈夫的拿俄米和路得在伯利恒 (1:19b-22)

二、路得遇到她的近亲买赎者

(2:1-23)

- A. 路得离家往田间工作 (2:1-3)
- B. 波阿斯问路得是谁 (2:4-7)
- C. 波阿斯保护和照顾路得 (2:8-14)
- D. 波阿斯吩咐仆人善待路得 (2:15-16)
- E. 路得在田间工作后回家 (2:17-23)

三、波阿斯答应给路得一个近亲买赎者 (3:1-18)

- A. 路得离家往禾场 (3:1-6)
- B. 路得在禾场遇见波阿斯 (3:7)
- C. 路得请求近亲买赎而波阿斯答应 (3:8-13)
- D. 路得获波阿斯赠送礼物 (3:14-15)
- E. 路得从禾场回家 (3:16-18)

四、波阿斯成为路得的近亲买赎者 (4:1-12)

- A. 波阿斯办妥手续，成为路得的近亲买赎者 (4:1-8)
- B. 波阿斯公布对路得的承诺 (4:9-10)
- C. 波阿斯得到祝福 (4:11-12)

五、拿俄米所得的福气 (4:13-17)

- A. 波阿斯和路得生了一个儿子 (4:13)
- B. 拿俄米因孩子得福 (4:14-17a)
- C. 波阿斯和路得为孩子起名 (4:17b)

六、族谱附录 (4:18-22)

路得完全信奉以色列的信仰。她乐意在拿俄米面对困苦和贫穷的时候，陪她去犹太。

路得拾取粮食时遇见波阿斯。对方是她的近亲，对她友善和给予照顾。

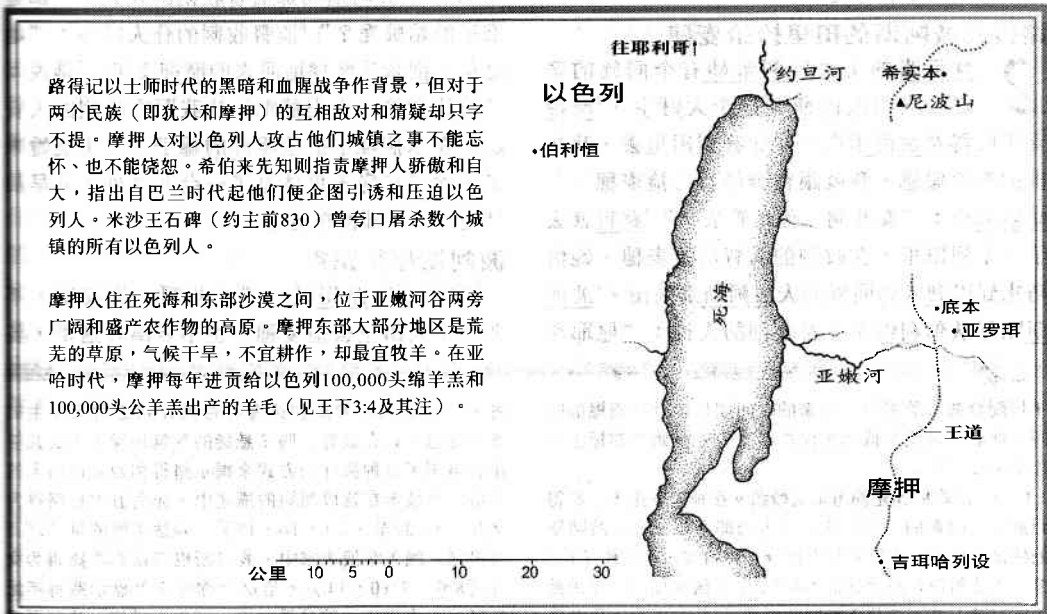
路得获波阿斯保证，会给她一个近亲买赎者；或是一位至近的亲属，或是波阿斯本人会照顾她。

波阿斯依照所有的法律程序娶路得为妻，并获得长老和民众的同意。

波阿斯和路得生了孩子，弥补了拿俄米的虚空。孩子成为大卫的祖先。

大卫的族谱包括了路得和波阿斯的儿子俄备得。

路得记地图

路得记以士师时代的黑暗和血腥战争作背景，但对于两个民族（即犹太和摩押）的互相敌对和猜疑却只字不提。摩押人对以色列人攻占他们城镇之事不能忘怀、也不能饶恕。希伯来先知则指责摩押人骄傲和自大，指出自巴兰时代起他们便企图引诱和压迫以色列人。米沙王石碑（约主前830）曾夸口屠杀数个城镇的所有以色列人。

摩押人住在死海和东部沙漠之间，位于亚嫩河谷两旁广阔和盛产农作物的高原。摩押东部大部分地区是荒芜的草原，气候干旱，不宜耕作，却最宜牧羊。在亚哈时代，摩押每年进贡给以色列100,000头绵羊羔和100,000头公羊羔出产的羊毛（见王下3:4及其注）。

哭。俄耳巴就和婆婆吻别，路得却舍不得离开拿俄米。

¹⁵拿俄米说：“你看，你嫂嫂已经回到她同胞和她的神那里去了。你也跟着嫂嫂回去吧。”¹⁶路得说：“请不要逼我离开你回去，不跟从你。你到哪里去，我也要到哪里去；你在哪里过夜，我也要在哪里过夜；你的同胞就是我的同胞，你的神就是我的神；¹⁷你死在哪里，我也要死在哪里，葬在哪里。除非死亡把我分离；如果我离开你，愿耶和华加倍惩罚

我。”¹⁸拿俄米看路得坚决要跟她走，就不再多费唇舌了。

¹⁹她们双双上路，来到伯利恒。她们到达的时候，全城都因她们的缘故骚动起来。妇女们说：“这是拿俄米吗？”²⁰拿俄米对她们说：“不要叫我拿俄米，叫我玛拉吧，因为全能者使我吃尽了苦头。²¹我满满地出去，耶和华却使我空空地回来，你们为什么还叫我拿俄米呢？耶和华折磨我，全能者加害于我。”

²²拿俄米就这样回来了。她媳妇摩押女子路得

1:15 她的神：现在剧情出现了新的元素。在此之前，读者可能以为两个儿媳都信奉耶和华，现在她们才知道选择回家所包含的意义。俄耳巴的选择和路得的宣告（16-17节）代表她们分别委身于不同的信仰。

1:16 你的同胞就是我的同胞，你的神就是我的神：路得的话表示她完全的归信。她不单委身拿俄米，也委身以色列人和以色列的神（参撒下15:21）。

1:18 不再多费唇舌了：问题就此了结。读者已猜到救赎可能透过这个外族女人实现，现在就更肯定了。

1:19a 拿俄米和路得前往伯利恒。这简短的一幕对应离开摩押的情景（见6-7节）。

1:19b-22 没有丈夫的拿俄米和路得在伯利恒。两个女人都没有丈夫，失去家庭依靠或法律保障。

1:19-21 拿俄米……玛拉……满满……空空：妇女的问

话（19节）表达了她们的惊讶：拿俄米的名字，初期不正反映了她的快乐吗？但现在却落得如此困苦。双方都认为这是耶和华的作为（见13节注）。

1:22 摩押女子路得：情节所需，有必要指明路得是外族人（4节，2:2、6、21，4:5、10；特别是2:10）。同时，相信原初读者听到路得的故事时，无不联想到摩押是因乱伦而立国（创19:30-38）。叙述者此后就多次隐约将路得和罗得女儿作比较（见2:20，3:1、4、15注）。开始收割大麦；最早期的历法，如主前十世纪的基色历法（Gezer calendar），是以农作周期来计算的。大麦是在四月收割，这时也是收割季节的开始，后来犹太传统把它等同为逾越节。每年这三个月的周期，犹太人都在神面前庆祝，也互相庆祝，并纪念穷人的需要。这时节以收割小麦结束（2:23），等同于五旬节（5月或6月）。这

导论

概览

作者：不详

主旨：解释纵使大卫和他的家族为国家带来了咒诅，大卫王朝仍然是以色列人未来的希望。

年份：主前930至538年

重点：

- 神要民众拥立一位祂所拣选的王。
- 神细心地为祂所选的王铺排道路。
- 神拣选大卫家作为永远的王族。
- 虽然大卫王国有点缺点，但神的子民的盼望仍放在他的家族上。

作者

撒母耳记原书是一册，后来才分作上下两册。本书没有明确指出谁是作者。用了撒母耳的名作为书名，似乎只反映了他在头几章所扮演的角色而已。在撒母耳记上第八章1节，撒母耳被形容为一个老人，到撒母耳记上第二十五章1节就离世，比两书所记载的许多事情都要早得多。不过，历代志上第二十九章29节提到以撒母耳和他的先知继承人拿单与迦得为名的某些成文资料；在这部以色列史的成书过程中，也可能并入了这些资料。

写作日期与地点

撒母耳记提供了最后成书日期的几个线索。作者凭着若干先知和王族的消息来源写出历史，但最早的日期可以追溯到「大卫末了的话」（撒下23:1），即大卫死前最后一段公开的话。同时，撒母耳记上第二十七章6节提到，洗革拉仍在「犹大王」控制之下，大抵上是承认了犹大和以色列在主前930年分裂的事。如果是这样，本书便不可能在国家因大卫及其家族的失败，而导致分裂之前写了。如果撒母耳记是在这个时候写成的，它就是要确定虽然王国已分裂，但大卫王族仍然是希望所在。

成书的最迟日期则可能是主前538年被掳回

归的时候。历代志的作者以撒母耳记为最主要的资料来源（见「历代志上导论：作者」），而列王纪似乎是接上撒母耳记中断了的以色列史（见撒下23:1~7；王上1:1）。同时，列王纪上第二章27节所指的，是撒母耳记上第二章27至36节那预言的应验。因此，撒母耳记可能是写于列王纪之前，后者写于主前561至538年间（见「列王纪上导论：写作日期与地点」）。若撒母耳记是在这时候写成，则本书就是要宣布，虽然国人主要是由于大卫的王族子孙叛逆而被掳，但大卫家族仍是希望所在。

撒母耳记上下所记述的许多事情，都不可能找到发生的确实日期。一般都同意，大卫在主前1,000年之前不久，已巩固对各族的统治（犹大约于主前1,010；以色列约于主前1,003）。大卫的一生大约是由主前1,040年持续至970年。

写作目的与特色

本书的书名历代有不同称呼。《七十士译本》（旧约希腊文译本）把撒母耳记上下与列王纪上下合成为「王国记事壹、贰、叁、肆书」。拉丁文的《武大加译本》也有类似的做法，把四书合成为「列王纪壹、贰、叁、肆书」。大多数的近代版本则反映了希伯来传统，把两者分别称为撒母耳记和列王纪。直至主后十五世纪，希伯来传统一直把撒母耳记上下合并为一。

在主前十一世纪下半叶，古代近东地区诸国势力还未达高峰时，神将以色列从一个松散部族联盟，转变为联合王国。虽然王国的设立，标志着重要的政治和宗教发展，但对以色列而言，这不是新意念。以色列信仰中的一个基本信念是，主耶和华自己是以色列的主宰，是大君王（例：8:7，12:12；民23:21；诗5:2；玛1:14）。不过，圣经开头的经卷都包含不同的暗示，都指以色列有一天将按着神的旨意得着一位人君（创49:10；民24:7、17~19；参创17:6、16，35:11）。在申命记第十七章14节，摩西预期以色列人在应许之地安顿下来后，会想要立一个王，因此指示了立王的规则，好叫人民在建立君主政体的时候可以依循（15~20节；参28:36）。这段时期就是撒母耳记

的题材。

由此可见，撒母耳记的作者最少有两个主要的写作目的。第一，他决心把以色列王国的诞生和初期发展的情况，如实地记载下来。这段历史是经过严格挑选和评价，但都是准确的。第二，作者挑选和评价历史事件的方式，使我们留意到他复杂的神学目的。这些神学要点的中心思想是大卫王权的神学。本书记录了大卫治权的崛起和成败，但目标是把有关王权的神学教训，教导未来由大卫的子孙领导的世代。

就如约书亚记、士师记和列王纪上下一样，撒母耳记上下的神学，深受申命记影响（见「历史书导论」）。申命记的重点，放在盟约的福分和咒诅、敬拜和权威的集中化、拜偶像的罪、君王必须要公义、先知的角色等等之上，构成了一个神学观，主导着撒母耳记的思想。当撒母耳记的作者把申命记的神学观，应用到以色列早期王国的发展时，他向未来的君王解释，应该从大卫王的得失汲取教训，又解释为什么大卫王朝虽然为国家带来盟约的咒诅，却仍然是以色列希望所在。

这些神学上的目的，甚少在撒母耳记中明显地表露出来。像旧约大多数的叙事文般，撒母耳记也倾向以戏剧形式来表达。角色的表现和彼此互动的情况，俨如在舞台上一样。借着角色去演绎，而非由作者告诉读者怎样去评估事件，如此可以牵引着读者的兴趣，并让他们运用自己的道德辨识力。

跟这种戏剧形式的叙述一致的是，撒母耳记写得很简洁，作者采用多姿多采的技巧去表达他的神学价值观；关键词（见2:29注）；比较式或对比式的特性描写（例：13~14章中的扫罗和约拿单〔见13:22，14:6注〕，以及撒下11章中的大卫和乌利亚）；重复而有变化（例：扫罗在15:24~25、30中的两次忏悔）；叙事式类比（例：25章中作扫罗代表的拿八）。若能以敏锐的触觉认出这些文学特色，将令读者增加对当中的神学意义的了解。

撒母耳记上的内容很复杂，将材料总结起来就能有助了解。撒母耳记上的大纲可分作四个主要部分（以及一个附录），描述了撒母耳、扫罗和大卫三人交错的生命。第一至七章记载了导致以色列第一位君王扫罗出现的各项事件。前半部的材料（1~3章）记述撒母耳的出生（1章）。第二章以哈拿为撒母耳的诞生献赞歌作为开始

（1~10节）。哈拿之歌和大卫的颂歌（撒下22，23章）成了撒母耳记的框架，并且引出本书的重要神学主题：神的主权和圣洁、神能扭转人类的命运、神的拯救，以及倚靠人的能力是徒劳无功的。甚至王权也须得到神的「膏立」（2:10）。第二章的其他篇幅记述祭司以利家的堕落，又引出撒母耳记的另一个重要主题：神的弃绝及遭神弃绝的原因。第三章重申以利家被弃绝的事，这次是耶和華透过毫无经验的先知撒母耳说话。此后，撒母耳就在过渡至王国时期期间，成为神的发言人。

撒母耳记上第四章1节至七章1节构成了所谓「约柜叙述」。这些篇章强烈彰显耶和華的威力，先是不容许以色列人利用约柜作为法术的动力，接着祂又大发神威，横扫非利士城镇，确是一场胜仗。撒母耳记上第七章2至17节是前两部分事件的高潮，神透过祂的发言人先知撒母耳，彰显祂拯救以色列人和击杀敌人的能力。

在此背景下，民众要求立一位人君（8~12章）的罪性昭然若揭。问题不在于以色列人永不应立人君，因为立君王是早已预料到的事。问题是在于以色列人想立一个王，「好像列国一样」（8:5），这就意味着他们厌弃那位大君王，即神本身（8:7）。尽管民众的愚昧要求冒犯了神，神仍愿意赐给他们一位王，但要他们先聆听教诲。这教诲警告他们，将来的王会滥用王权；又提醒他们，王本人要顺服在管治权威下，不可寻求自主。神仍然是管治者。

在这一点上，以色列第一个被委任的君王证明了他失败的。第九章2节介绍，扫罗是一个又壮健又俊美的人，正是民众心目中的理想人选。可惜不久之后，这个超级人选就显露出，他欠缺成为有为的以色列王必备的品格。扫罗不适合做王，主要的证据，是他一再不听从神透过撒母耳向他说的话。扫罗不顺服神，明显的例子可在第十三和十五章见到，但他早在第十章就已经开始违命了。撒母耳膏立扫罗时，有三个征兆可作证明。当第三个也是最后一个征兆应验，扫罗就可「见机行事」（根据撒母耳在10:7的指示）。之后（根据撒母耳在10:8的另一个指示）扫罗要回到吉甲，等候关于与非利士人争战的进一步指示；因为他的第一项行动，必会惹起以色列人与非利士人的战争。若果扫罗跟从此计划，就表明了他愿意顺服神的管治，证明他符合作王的条件。经过委任（即膏立）、证明（以一项英勇的行为表现

出来，即「见机行事」〔见10:7及其注〕及确认（出自民众和先知的确认）这三个程序之后，他便更可接近王位。可惜，扫罗没有听从第十章7节的吩咐，抢先完成登基的程序。扫罗击败亚扪人（11章），固然可以满足民众的心意，但从撒母耳向民众发表讲话时的语调中（12章），可以看出最少在撒母耳心中，扫罗仍然未能通过适合作王的考验。

在第十三章中，约拿单（而非扫罗）做了扫罗应该做的事，向非利士人挑战。明显地，扫罗在知道第十章7节的吩咐已经完成（虽然是由约拿单完成）之后，就立即前往吉甲（依10:8所言）等候撒母耳。当撒母耳延误了到达的时间，扫罗就在撒母耳缺席的情况下自行献上战事之前所要献的祭，因为他判断形势危急，不能耽延。刚献完祭，撒母耳就到了。他听了扫罗的托词后便斥责他做了糊涂事，并宣布他的王位必不长久。释经学者有时尝试为扫罗的行动辩护，或至少减低扫罗这行动的重要性，转而批评撒母耳的反应过于强烈。但第十章7至8节的吩咐是要考验扫罗作王的资格，从这重要的意义来看，我们不能接受这种解读方式。在扫罗这初次违命以及在第十五章再次违命的事件中，他不顺服的行动表现出他基本上就不符合条件，在神权治下作王。

在第十五章扫罗最终被弃绝后，他已不再是神眼中的合法君王（虽然他仍在位一段年日）。

神将眼目转移到另一个人身上，他就是大卫，「一个合他心意的人」（13:14）。第十六至三十一章记载扫罗的情绪和心理崩溃；由于他认为大卫是神拣选的王位继承人而惧怕大卫，病情因此而恶化。扫罗几次想杀大卫不遂，最后自杀。大卫经过迂回曲折的历程，被神带引承继王位。从第十六章被膏立起，大卫崛起的叙述一直有「耶和华与他同在」（16:18及其注）这样的提醒。

撒母耳记中的基督

基督跟本书中很多犯了罪的以色列领袖的例子，形成强烈对比。不但如此，耶稣是大卫王位的继承人，大卫的事业也预示了基督其人和其事业。大卫和耶稣均有先知认证，大卫有撒母耳（3:20，16:13），耶稣有施洗约翰（太14:5；约1:29~31，5:31~35）。耶和华的灵都临在他们身上（16:13；可1:9~11），两人都行了大能奇事（17章；太11:4~5），都参与圣战（17章；西1:20），都被嫉妒的王所排挤（18:9；太2:16），都被警告要逃亡（20章；太2:13~15）。他们都被自己的民众无故弃绝（23:12；约19:15），在流亡中学习倚靠神。他们都为神的选民代求（撒下21，24章；约17章），两者都被神高举（撒下23:1~8；赛52:13；腓2:9）。凡此种种，都见大卫的生命预示他的后裔基督的成就。

大纲

一、以利和撒母耳：神为王权作预备 (1:1~7:17)

- A. 撒母耳奇妙的诞生 (1:1~2:10)
1. 哈拿的挣扎和欣喜 (1:1~28)
 2. 哈拿赞美神的大能 (2:1~10)
- B. 以利及两子衰败之际，撒母耳兴起 (2:11~7:17)
1. 在示罗耶和华面前 (2:11~21)
 - a. 以利两子在示罗的恶行 (2:11~17)
 - b. 撒母耳在示罗蒙受赐福 (2:18~21)
 2. 责备与赞许 (2:22~26)
 - a. 以利两子受到神和人的谴责 (2:22~25)
 - b. 撒母耳在神和人的喜爱中成长 (2:26)
 3. 神的审判和赐福 (2:27~4:1a)
 - a. 以利及两子被神审判 (2:27~36)
 - b. 神呼召及赐福撒母耳 (3:1~4:1a)
 4. 与非利士人的争战 (4:1b~7:17)
 - a. 以利的两子导致战败并失去约柜 (4:1b~22)
 - b. 约柜给非利士人带来咒诅 (5:1~12)
 - c. 非利士人交还约柜 (6:1~7:1)
 - d. 在撒母耳领导下战胜 (7:2~17)

二、撒母耳和扫罗：扫罗的兴起和失败 (8:1~15:35)

- A. 扫罗的兴起 (8:1~12:25)
1. 撒母耳听民众要求立王，神亦应允 (8:1~22)
 2. 扫罗作王 (9:1~11:15)
 - a. 扫罗被撒母耳膏立 (9:1~10:16)
 - b. 扫罗在米斯巴由百姓抽签选出 (10:17~27)
 - c. 扫罗拯救基列雅比 (11:1~15)
 3. 撒母耳提醒和劝勉以色列人 (12:1~25)
- B. 扫罗王权的失败 (13:1~15:35)
1. 扫罗开始被弃绝 (13:1~22)
 2. 扫罗的品格被约拿单揭露出来 (14:1~46)
 3. 扫罗与非利士人无休止的战事 (14:47~52)
 4. 扫罗至终被弃绝 (15:1~35)

三、扫罗和大卫：大卫兴起和扫罗衰败 (16:1~撒下1:27)

- A. 大卫在服侍扫罗上的成就和困境 (16:1~18:30)

神拣选撒母耳接替以利及他两个儿子，作以色列公认的权威人物，让他可以膏立君王。

撒母耳膏立扫罗，但也在扫罗犯罪时摒弃他。

神拣选大卫代替扫罗作以色列王。

1. 大卫被撒母耳膏立 (16:1~23)
2. 大卫的成就与扫罗初期的赞许 (17:1~18:5)
3. 大卫的成就与扫罗的嫉妒 (18:6~16)
4. 大卫的成就与扫罗的陷阱 (18:17~30)
- B. 大卫逃离扫罗时所得的帮助 (19:1~22:5)
 1. 大卫第一次逃亡 (19:1~10)
 2. 大卫得米甲帮助 (19:11~17)
 3. 大卫得撒母耳帮助 (19:18~24)
 4. 大卫得约拿单帮助 (20:1~42)
 5. 大卫得亚希米勒帮助 (21:1~9)
 6. 大卫得亚吉帮助 (21:10~15)
 7. 大卫得摩押王和迦得帮助 (22:1~5)
- C. 大卫的清白和扫罗的罪 (22:6~撒下1:27)
 1. 对其他以色列人 (22:6~23:6)
 - a. 扫罗杀死挪伯的祭司 (22:6~23)
 - b. 大卫保护基伊拉 (23:1~6)
 2. 对彼此 (23:7~26:25)
 - a. 大卫仅仅逃离扫罗 (23:7~29)
 - b. 大卫第一次不杀扫罗 (24:1~22)
 - c. 大卫得免流人血的罪 (25:1~44)
 - d. 大卫第二次不杀扫罗 (26:1~25)
 3. 对非利士人 (27:1~撒下1:27)
 - a. 大卫愚弄非利士人 (27:1~28:2)
 - b. 扫罗因怕非利士人而犯罪 (28:3~25)
 - c. 大卫受敬畏并取得胜 (29:1~30:31)
 - d. 扫罗及儿子在与非利士人作战时阵亡 (31:1~13)
 - e. 大卫直率地表达对扫罗死讯的反应 (撒下1:1~27)
 - (1) 大卫为扫罗与约拿单报仇 (1:1~16)
 - (2) 大卫哀悼扫罗与约拿单 (1:17~27)

四、大卫：大卫完全掌王权 (2:1~20:26)

大卫兴起，在以色列建立永久的王朝。在神赐福下，大卫的王国扩大，但因祂的咒诅而受难。

- A. 大卫的王位蒙神赐福 (2:1~10:19)
 1. 大卫兴起作王 (2:1~5:5)
 - a. 大卫在希伯仑作犹大王 (2:1~7)
 - b. 大卫作以色列全地的王 (2:8~5:5)
 - (1) 扫罗家的反抗 (2:8~3:5)
 - (2) 押尼珥被谋杀 (3:6~39)
 - (3) 伊施波设被谋杀 (4:1~12)
 - (4) 大卫在希伯仑作各支派的王 (5:1~5)
 2. 大卫的王位永立于耶路撒冷 (5:6~10:19)

- a. 建立耶路撒冷城 (5:6-6:23)
 - (1) 大卫攻占耶路撒冷 (5:6-16)
 - (2) 大卫征服非利士人 (5:17-25)
 - (3) 大卫把约柜运往耶路撒冷 (6:1-23)
- b. 神应许大卫一个永远的王朝 (7:1-29)
 - (1) 神的应许 (7:1-17)
 - (2) 大卫的回应 (7:18-29)
- c. 神赐福 (8:1-10:19)
 - (1) 军事胜利 (8:1-18)
 - (2) 对米非波设施恩 (9:1-13)
 - (3) 对哈嫩施恩 (10:1-19)
- B. 大卫在神咒诅下的统治 (11:1-20:26)
 - 1. 大卫的罪 (11:1-12:25)
 - a. 大卫与拔示巴 (11:1-27)
 - b. 大卫与拿单 (12:1-25)
 - 2. 大卫的结局 (12:26-20:26)
 - a. 战士大卫的弱点 (12:26-31)
 - b. 强奸与谋杀 (13:1-14:33)
 - (1) 暗嫩犯奸淫 (13:1-22)
 - (2) 押沙龙报仇 (13:23-39)
 - (3) 与押沙龙和解 (14:1-33)
 - c. 押沙龙叛变 (15:1-19:40)
 - (1) 押沙龙得胜 (15:1-12)
 - (2) 大卫逃亡 (15:13-31)
 - (3) 沿途遇见的人 (15:32-16:14)
 - (4) 押沙龙的两个谋士 (16:15-17:23)
 - (5) 对抗押沙龙的战事 (17:24-19:8a)
 - (6) 大卫归来 (19:8b-15a)
 - (7) 沿途遇见的人 (19:15b-40)
 - d. 示巴叛变 (19:41-20:26)

五、结论：大卫家仍有盼望 (21:1-24:25)

- A. 大卫的代求制止了一场饥荒 (21:1-14)
- B. 大卫的军事成就 (21:15-22)
- C. 大卫的颂歌与信心 (22:1-51)
- D. 大卫对未来的宣言 (23:1-7)
- E. 大卫的军事成就 (23:8-39)
- F. 大卫的代求制止了一场瘟疫 (24:1-25)

虽然大卫的不顺服为他自己带来各种麻烦，但他的家族仍是神的子民未来的盼望。

人间君王：立王有错吗？

很多基督教传统认定神的王权与以色列人的君权是无法相融的。这种普遍盛行的观点，通常是基于撒母耳记上第八章1至22节的记载。以色列民众请求撒母耳「为我们立一个王」（撒下8:6），于是神对撒母耳说：「他们不是厌弃你，而是厌弃我，不要我作他们的王」（撒下8:7）。许多立意良好的基督徒相信，神对以色列的理想蓝图是，一直以祂作为独一君王，而设立人君只能说是祂对子民罪性的让步。

但实际上，在以色列中，神的王权与人的王权是相融的，只要人君忠于作神的摄政副手便可以。像历代各地的统治者一样，以色列的人君都要服从耶和华；他们所肩负的责任，是顺从祂的命令。事实上，以色列的君王有可能严重违反作神的摄政副手的角色，以致丧失管治神子民的权柄（撒下15:26-28；王上2:1-4）。不过，以色列人君的权柄，是神以主权赐给祂子民的福分；圣经在这一点上是一致的（创17:16；传10:17；何3:4-5）。

首先，圣经记载，在撒母耳记上第八章之前，神已表明祂的旨意是要在适当时候立适当的人君。

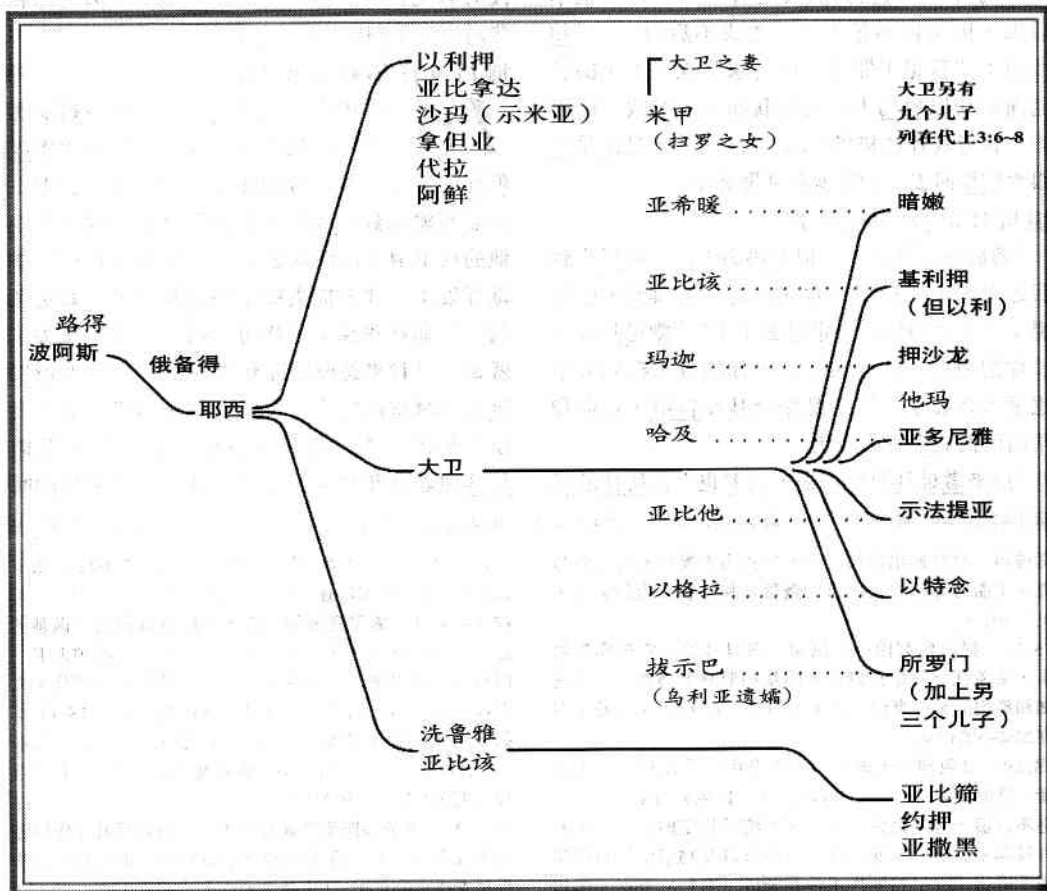
（1）早在创世记第十七章6节，神已赐福给亚伯拉罕，应许他「君王必从你而出」。神给亚伯拉罕的未来异象，包括了他的后裔要出君王。（2）雅各祝福儿子时，他解释犹太支派已被命定为以色列的王裔家族：「权杖必不离开犹大，王圭必不离他两脚之间，直到细罗来到，万族都要臣服他。」（创49:10）（3）摩西律法预告了王的出现（申17:14-20），律法并非禁止以色列立人君，而是为立王设定规范。王必须由神拣选，必须是以色列人，必须没有许多马匹或许多妻妾，必须没有积蓄大量钱财。王必须勤劳谨守摩西律法，在这方面须与以色列的同胞看齐。摩西应允，如果以色列王遵守这些规矩，他们便可长期执政。（4）当哈拿为诞下撒母耳而赞美耶和华时，她以盼望作为结束：耶和华「要赐力量给他所立的王，高举他膏立之人的角」（撒下2:10）。（5）神与大卫及其后裔立约（撒下7章；代上17章；诗89，132篇）以来，这些经文表明从最早期开始，以色列立君王的事早已在神的计划中。

第二，撒母耳记上第八章1至22节的记载显示，当时立王的问题，是出在以色列民违反了神所定的王权规矩。他们不愿意等候神，在适当时间替他们拣选，却要求立即选出来，表明了他们不信任神有能力照顾他们，给他们丰富供应。撒母耳警告过他们，他们这样的王，几乎会违反申命记第十七章14至20节所列明的所有规矩。神不是禁止他们设立人君，而是警告他们若以不良的动机，在不适当时机，又无视神的律法立王，就要面对很多麻烦。神的警告后来证明是准确无误的：即使以色列最好的王也惨淡收场。他们违反神的律法，替以色列带来很多麻烦，最终更导致神的子民被掳流亡国外。

第三，人君的最高阶段是基督作君王，一种无可比拟的福分。作为大卫的后裔，基督应验了神赐给大卫王朝的伟大应许（撒下7章；代上17章）。大卫的王位毁于流亡时期，但基督来了，重建大卫的王位，引入神的国度，最终令这国度圆满实现（太1:1）。事实上，到新约的时候，「基督」（即「受膏者」）这个称谓实质上已与「君王」同义（可15:32；路23:2）。耶稣是那期待已久的完美君王，祂要永远坐在大卫的宝座上（路1:30-33）。耶稣借着复活和升天，开始了祂作世上君王那永无穷尽的统治（弗1:20-23；启2:26-27）。祂将继续从地上统治，直到所有仇敌都服在祂的脚下（林前15:25）。之后，末世来临。耶稣和祂所有的忠心仆人，将在新天新地里一同作王（提后2:12；启11:15，22:5）。耶稣这种人君权柄既不是一项错误，也不是神对人的软弱让步。君王耶稣是应验了神的子民自亚伯拉罕时代以来，就持守着的盼望。

耶稣是人又是神的事实，解决了人间君王与神的君王之间的张力。神子耶稣在任何时代、任何地方，都有永恒的统治权。作为大卫无罪的后裔，耶稣以人的身分，拥有永久统治的权力，作其子民的弥赛亚，并代表子民承受神的约的福分。在基督里，神的君权与人的君权得以完全和谐。

大卫家谱

候，城里的长老就都战战兢兢地出来迎接他，说：“你是为平安来的吗？”⁵他回答：“是为平安来的。我来是要向耶和华献祭。你们要自洁，与我一同参加献祭的筵席。”撒母耳使耶西和他的儿子自洁，邀请他们来参加献祭的筵席。

撒母耳膏立大卫为王

“他们来到的时候，撒母耳看见以利押，就心里想：“在耶和华面前的这位，必是他所要膏

立的。”⁷但耶和华对撒母耳说：“不要看他的外貌和他高大的身材，因为我不拣选他。耶和华看人不像人看人，人是看外表，耶和华是看内心。”⁸耶西叫亚比拿达在撒母耳面前经过，撒母耳说：“这也不是耶和华所拣选的。”⁹耶西又叫沙玛经过。撒母耳说：“耶和华也不拣选这个。”¹⁰耶西叫他的七个儿子都在撒母耳面前经过。但撒母耳对耶西说：“这些都不是耶和华所拣选的。”¹¹撒母耳问耶西：“孩子们

的原因这里没有说出来，但可能同撒母耳作神审判工具的先知角色有关。也许他们提出的君王制度（8章）试验失败，就是令他们惊惶不安的背后原因。

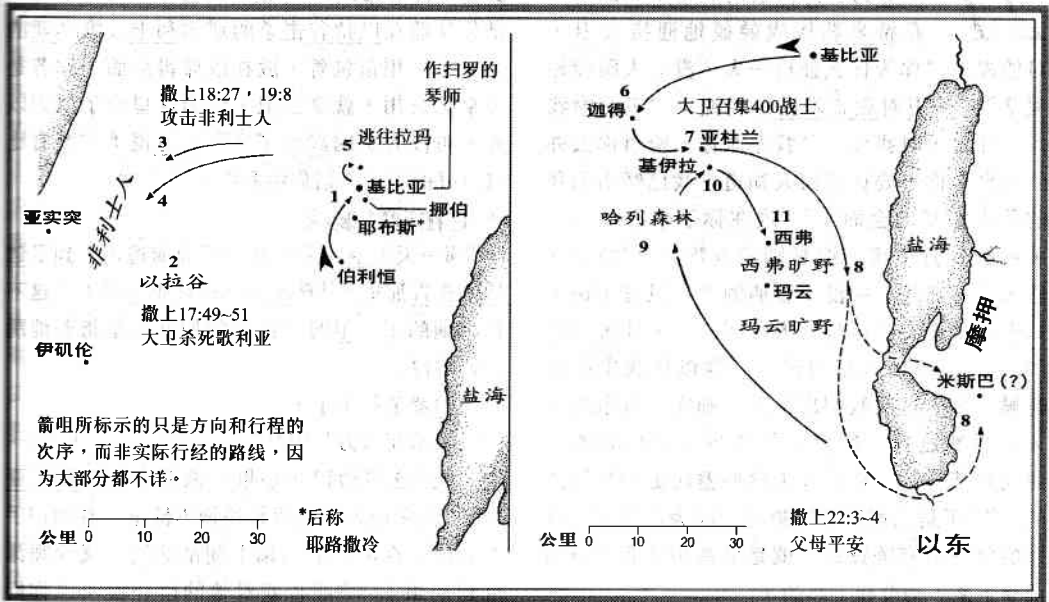
16:5 你们要自洁：见出19:10-22。外表的洁净仪式象征内里心灵的警醒预备。

16:7 高大……因为我不拣选他：这里指出「高大」不

是测度一个人是否适合作王的条件，同时又表示耶西这个儿子不是祂所「拣选」的。这使人想起同样以高大知名（9:2，10:23），但现在却被弃绝的扫罗（15:23、26）。耶和华是看内心；神的准则与人的标准不同；神看重内在的素质，不是外表（见13:14注）。

16:9-11 见《大问答》135。

亡命之子大卫

的儿子，自取羞辱，也羞辱生你的母亲吗？³¹因为只要耶西的儿子还活在这世上，你和你的国就不能稳固。现在，你要派人去把他抓到我这里来，因为他是该死的。”³²约拿单回答他父亲扫罗说：“为什么要把他处死呢？他作了什么事呢？”³³扫罗向着约拿单把枪掷过去，要刺杀他。约拿单就知道，他父亲已经决意要杀死大卫。³⁴约拿单怒气冲冲地从席间退去，初二这天，他没有吃饭；因为他父亲羞辱了大卫，他就为大卫担忧。

大卫与约拿单泣别

³⁵到了早晨，约拿单照着与大卫约定的时候，出到田里去，有一个小童与他在一起。³⁶他对那童仆说：“你跑去，把我所射的箭找回来。”那童仆跑去的时候，约拿单就把箭射到他前

面。³⁷那童仆到了约拿单的箭射到的地方，约拿单就在那童仆的背后喊叫：“箭不是在你的前面吗？”³⁸约拿单又在那童仆的背后喊叫：“赶快跑去！不要停留！”那童仆就把箭拾起来，回到他主人那里去。³⁹那童仆一点也不知道这是什么意思，只有约拿单和大卫知道。⁴⁰约拿单把自己的武器交给他的童仆，对他说：“你带回城里去吧！”⁴¹那童仆一离去，大卫就从石堆的南边起来，脸伏于地，叩拜了三次。二人互相亲吻，相对哭泣，大卫哭得更悲痛。⁴²约拿单对大卫说：“你平平安安走吧！我们二人曾指着耶和華的名起誓说：‘愿耶和華在你我之间，也在我的后裔和你的后裔之间作证，直到永远。’”大卫就起身离开，约拿单也回城里去了。

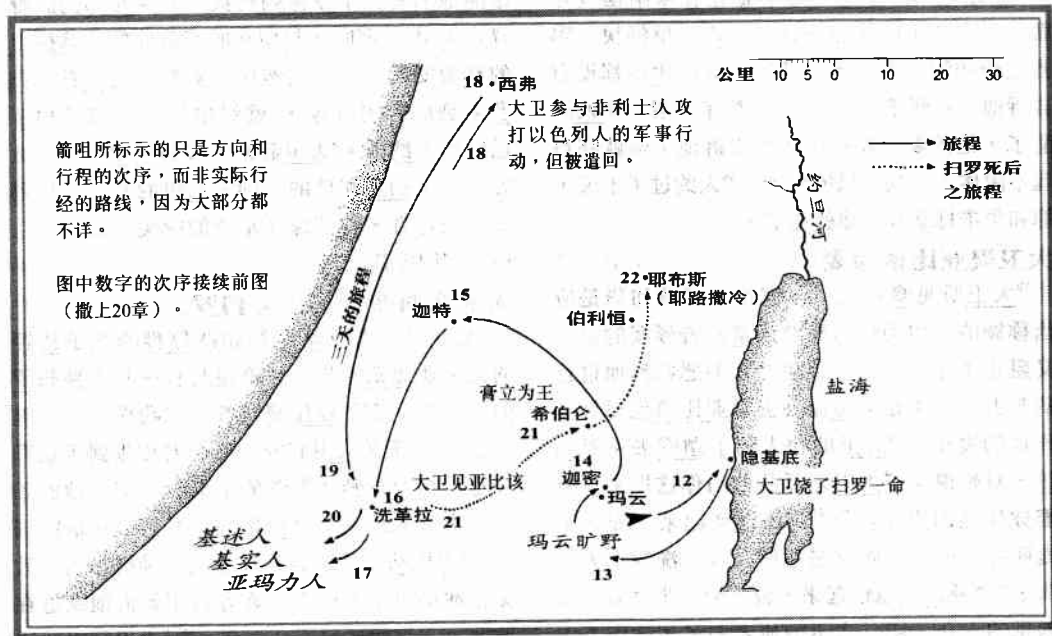
20:31 你和你的国就不能稳固：虽然撒母耳在13:14已经说清楚了，但扫罗仍然妄想保住王位（参18:8及其注），与约拿单准备接受耶和華的旨意，成了强烈对比（见18:4，20:13，23:17注）。从扫罗的话可推断，约拿单是长子，因此应承继王位。

20:33 扫罗向着约拿单把枪掷过去：扫罗和约拿单因对

大卫的分歧而决裂，这从扫罗想取约拿单的性命，便可以证实。扫罗的行径和早前企图杀大卫时一样（18:11，19:10）。

20:42 起誓：见8节注。大卫就起身离开，约拿单也回城里去了：在《马索拉抄本》为21:1。

大卫的战绩

道，也没有人醒来。他们都睡着了，因为耶和
华使他们沉睡。

大卫嘲笑押尼珥

¹³然后大卫过到另一边去，远远地站在山顶
上，两者之间的距离很远。¹⁴大卫呼叫众人
和尼珥的儿子押尼珥说：“押尼珥啊，你不答
话吗？”押尼珥回答说：“你是谁，竟敢呼
叫王？”¹⁵大卫对押尼珥说：“你不是一个
男子汉吗？以色列人中有谁能与你相比呢？
众民中有一个人来要杀害王你的主，你为什
么没有保护王你的主呢？”¹⁶你所作的这
事不好。我指着永活的耶和華起誓，你们
都是该死的，因为你们没有保护你的主，
就是耶和華的受膏者。现在你看王头旁
的矛和水袋在哪里？”

大卫劝谏扫罗

¹⁷扫罗认出是大卫的声音，就说：“我儿大

卫啊！这是你的声音吗？”大卫说：“我主我
王啊！是我的声音。”¹⁸又说：“我主为什
么这样追赶仆人呢？我作了什么？我手里
犯了什么过错？”¹⁹现在求我主我王听你
仆人的话。如果是耶和華激动你攻击我，
愿耶和華收纳祭物；如果是人激动你，愿
他们在耶和華面前受咒诅，因为他们今天
把我赶出来，不容我在耶和華的产业上有
分，说：‘你去服事别的神吧！’²⁰现在，
求王不要让我的血在远离耶和華的地上，
因为以色列王出来寻索我的性命，就像
人在山中猎取一只鹧鸪一样。”

扫罗认错

²¹扫罗说：“我有罪了，我儿大卫啊，你
回来吧！因为今天你看我的命为宝贵，我
必不再害你。看哪！我作了糊涂事了，并
且错得很厉害。”²²大卫回答说：“看哪！
王的矛在这里，

(另见30:2、19)。

26:15~16 见《大问答》127。

26:19 耶和華的产业：见撒下20:19注。你去服事别的神吧！大卫提出的不是他的神学理解，而是站在敌人的立场作出的推断。

26:20 远离耶和華的地上：意思是远离敬拜耶和華的中

心。在山中猎取一只鹧鸪：鹧鸪的希伯来文意思是「呼叫者」，很合适地比喻大卫，因他站在山顶上「呼叫」（13~14节）。

26:21 我有罪了……你回来吧！大卫对扫罗的悔过和邀请的回应，显示他很怀疑对方的诚意（22节）。比较撒母耳在15:24~26对扫罗的类似邀请所作出的回应。我作

撒母耳记下

导论

概览

见「撒母耳记上导论：概览」。

作者

见「撒母耳记上导论：作者」。

写作日期与地点

见「撒母耳记上导论：写作日期与地点」。

写作目的与特色

扫罗死后（撒上31章），大卫得王位的路途遂畅通，没有遭受什么打击。撒母耳记下2:1~5:5记录了大卫作王的过程，先是作犹大的王，继而作全以色列的王。虽然他成为犹大王登基接替前王过程顺利，但作全以色列王，期间却不免发生流血事件。不过作者审慎地指出，大卫与扫罗前将领押尼珥及幸存的儿子伊施波设之死无关，正如他同扫罗及约拿单之死无关一样。

大卫作全以色列的王之后，第五至十章总结他的王位建立演变的过程，包括政治和宗教上的演变。第五至六章叙述大卫夺取耶路撒冷，作为以色列国的首都，大败非利士人（以色列在扫罗时代无法击退的头号敌人），以及把神的约柜迁移到新立的首都。第七章记录了极为重要的大卫应许（或称「国度的神谕」）。在此，耶和华不允许大卫建圣殿，但答应为大卫家建立一个永恒的国度。对大卫的这个应许，标志着神应许给以色列列祖的福分的延续性和具体的应验，且是弥赛亚盼望的重要新发展，弥赛亚国度最终会应验

在基督身上（见7:4~17注）。第八至十章总结大卫的一些主要成就；例如，他的战绩、忠于对约拿单的誓约，就是向米非波设施以仁慈。

毫无疑问，第七章给大卫的应许，肯定了神建立大卫家的永恒性。不过，这不表示若果大卫或他的后裔犯了罪，不会丧失他们因特殊地位所享有某些神在世上的福分。第十一至二十章描述大卫犯奸淫及谋杀罪之后，国内和政治混乱情况（11章）。在第十二章，大卫面对拿单的指责，生出真诚的悔意，神亦即时宽恕他，但大卫仍需要承担他犯罪所造成的后果；因犯奸淫而令他王权及威信受损，大卫目睹儿子们重蹈自己的覆辙（见13:21注）。大卫经历过两次叛变（先是押沙龙后是示巴）之后，他的统治才重拾正轨。

第二十一至二十四章是故事的结束，叙述几件大事以总结全书的主题。这几章记述了大卫一生不同阶段所发生的事。当中有两首大卫的诗篇，是这几章的核心，列出大卫蒙神赐福的两个基本因素：（1）耶和华是他的救赎者，同时也是（2）与他立「永远的约」的那一位（23:5）。作为这个核心信息框架的，是大卫的两批勇士的名单，他们是辅助大卫成功的人力因素。最后，除了诗歌和勇士之外，经文也两次描述大卫为以色列代祷，令以色列免于受扫罗和大卫自己的罪的牵连，而受审判。这些经文让初期的读者，清楚知道他们的盼望在乎大卫家族，尽管大卫及子孙们都曾为以色列民带来苦难。

撒母耳记下的基督

见「撒母耳记上导论：撒母耳记中的基督」。

大纲

见「撒母耳记上导论：大纲」。

耶布斯城 / 大卫时代的耶路撒冷

圣经内外都有大量历史证据，指所罗门的圣殿是建在大卫为耶和華筑坛的地方。大卫是由耶布斯人亚劳拿手上买了这块原本用作打禾的地（撒下24:18~25）。而传统上的说法，指这块神圣之地的历史由来已久，指它就是亚伯拉罕在摩利亚山筑坛的地方（创22:1~19）。创世记作者把摩利亚山比作「耶和華的山」（创22:14）。

约主前1,000

耶布斯是一个迦南城市，面积不足450亩，却具天险之胜，有陡峭峡谷环绕，又有沟渠直通水源。大卫约于主前1,000攻取此城，并定都于此。

©1982 休克莱库姆

行动，因为那时耶和華已经在你前面出去击杀非利士人的军队了。”²⁵于是大卫照着耶和華所吩咐他的去作，击杀非利士人，从迦巴直到基色。

约柜停放在俄别·以东的家

（代上13:1~14）

6 大卫又聚集以色列中所有拣选出来的三万人。²大卫和与他在一起的众人起程前去，要从巴拉·犹大把神的约柜运来，这约

柜的名称是以坐在二基路伯之上万军之耶和華的名字而起的。³他们把神的约柜从山冈上亚比拿达的家里抬出来，安放在一辆新车上；亚比拿达的两个儿子，乌撒和亚希约赶着这辆新车，⁴车上有神的约柜。亚希约走在约柜的前面。⁵大卫和以色列全家在耶和華面前用各种松木制造的乐器，就是用琴、瑟、鼓、钹、锣，作乐跳舞。

⁶他们到了拿艮的打禾场的时候，因为牛几乎

他们作战（出14:14；申1:30）。

5:25 从迦巴直到基色：大卫对非利士人的打击，比撒下14:31所载的约拿单的胜利更大，也更彻底。大卫战胜这大敌（8:1）具有特殊意义，从19:9民众的说话，及代上14:17的总结就反映出来。而且从撒下9:16及撒下3:18的经文，也可以明白到其中意义。

6:1~23 大卫把约柜运往耶路撒冷。经过第一次失败后，大卫这次顺利地把约柜运到耶路撒冷。

6:2 巴拉·犹大：见撒下6:21注。神的约柜：见撒下3:3注。万军之耶和華：见撒下1:3注。名字：见撒下17:45注（另见申12:5、11、21）。

6:3 亚比拿达的家：见撒下7:1~2。新车：这种运载约

柜的工具，就是撒下6:7所记的非利士人的运输工具，但当时疏忽了神的指示，装配有金环和柜杠的约柜（出25:12~14，37:5）是要人抬，不是用牛拉（民4:15、19；7:9；申10:8；书3:8）。乌撒和亚希约：学者尝试要确定此两人与撒下7:1所提及的以利亚撒的关系，他们可能是以利亚撒的兄弟，也可能是以利亚撒的孙子。希伯来文的「儿子」一词可解作「后裔」。

6:4 车上有神的约柜：按照《马索拉抄本》，应作「他们从山冈上亚比拿达的家里抬出来，车上有神的约柜」。

6:6 拿艮的打禾场：无论拿艮是正确的名词，还是形容词，它在希伯来文中的意思是「稳定」或「安全」；这字也译作「确定」（撒下23:23，26:4），和「竖立」。

大卫征服之地

大卫成为全以色列（撒下5:1~5）君王的战功：

1. 征服耶布斯人的锡安保障 / 耶路撒冷，并定都于此（5:6~10）。
2. 接受腓尼基推罗王希兰的承认和友谊（5:11~12）。
3. 彻底击败非利士人，把他们逐出以色列领土，消除对以色列的威胁（5:17~25，8:1）。
4. 打败摩押人，并统治他们（8:2）。
5. 粉碎亚兰人众王国，哈底谢王国（琐巴王），大马士革和玛迦，叫他们进贡（8:3~8，10:6~19）。大卫在希伯仑作王时，亚兰人基述王达买已与他缔结和约，还将女儿嫁给大卫（3:3；参王上2:23）。
6. 征服以东，将其版图拼入他的王国（8:13~14）。
7. 击败亚扪人，使他们都臣服于他（12:26~31）。
8. 制服以前不受以色列所控制的迦南城市，例：伯珊、米吉多、他纳和多珥。

大卫早前已征服亚玛力人（撒上30:17~18），所以到此为止，他已经完成自约书亚开始的征战，保卫了以色列的所有边界。他的王国（即以色列本土加上征服的国家），由红海东部的以旬迦别，伸展至幼发拉底河。

导论

概览

作者：不详

主旨：说明以色列人被掳到异乡是公义的，并强调要继续把希望放在大卫家，又呼吁以色列人要悔改，以致他们可从被掳之地归回。

年份：大约主前560至550年

重点：

- 尽管以色列和犹太民众被掳到外邦，事属严苛，乃是因为他们一而再，再而三地背道，这正显出神的愤怒是完全合理的。
- 虽然大卫的子孙行恶事，但神仍坚守祂对大卫家的应许。
- 神劝戒祂的子民要认罪悔改。
- 神应许以色列人若他们肯悔改，就必使他们归回故土。

作者

列王纪上下原为一册，作者不详。种种迹象显示作者是一位史料编撰者，在流放之地巴比伦从事这项工作。

写作日期与地点

列王纪下以犹太末代君王约雅斤作结束。他在放逐期间受到巴比伦王的特别恩待（王下25:27~30）。由于本书未提及主前538年回归的事件，因此本书极可能在流放巴比伦的中期（主前560—550）完成。

不是全部列王纪的内容都来自被掳时期。首先，作者亦选取来自王室和先知的资料。书中特别提到「所罗门记」（王上11:41），「以色列诸王的年代志」（王上14:19），及「犹太列王的年代志」（王上14:29）这三个来源。其次，作者在全书各处都记述了一些仍持续「直到今日」（例如：王上9:21，12:19；王下8:22）的事件，但到了最后成书时这些记载就消失或结束了。如此类似的记述胥列了资料来源的观点。第三，列王纪最后两章以年、月、日详细记录史事，与其他各章

明显不同。有些释经学者认为，在放逐之前，本书已经有雏本，而本书可能是据此雏本写成的。如果确实如此，本书仍然呈现出一致的观点。

写作目的与特色

列王纪所记的是从大卫末期（约主前970）到差不多四个世纪后以色列被掳到巴比伦（约主前586）的这段历史。列王纪上下是一个更大的书卷体系（包括约书亚记、士师记、撒母耳记上下及列王纪上下）中的一个单元。这体系传统上称为前先知书，近期则称为申命记历史。由于这些书卷都是顺理成章地连接着，因此把它们当作一个整体是合理的。

列王纪上下原本是一册。在希伯来文古卷中，列王纪上下是一册文学作品（像撒母耳记上下和历代志上下一样）。但在《七十士译本》（旧约希腊文译本）、《武加大译本》（拉丁文译本）及其他大部分译本中，这卷书则分作两册。这种分法是人为的，因为要视有多长的蒲草纸能够套装入一本古卷而定，不是以内容来划分的。亚哈谢王（王上22:51~53；王下1:1~18）和约沙法王（王上22:41~50；王下3:1~27）的统治在两书中都有提到。同样地，以利亚的先知事迹也在两书中先后出现（王上17~19章；王下1~2章）。

历史上的君王：这卷书作者的特点，在于详尽细致地记下他祖国的历史事物。他对日期，数字和君王制度的偏好，可见于他对建圣殿的筹备工作（王上5章）、圣殿的规图（王上7:1~12）及其中的陈设和铜器用品（王上7:13~51）的细致描述。作者对事物细节的浓厚兴趣，亦可见于他对个别君王统治的记述。他不单记下了南北两国君王的统治年期，还经常同步地描述他们的统治。

本书提到许多历史年日。作者提到以色列人在出埃及后480年兴建圣殿（见王上6:1注）。他除了写出大卫和所罗门的统治年期之外，还详细记下犹太和以色列两国君王统治的史料。在王国分裂期间，他同步写出每位国君登基和另一王国国君的统治情况。此外，作者还列出犹太君王登基年岁及王母的名字。

作者把以色列君王的经验加以组织和分期，

显露出他刻意把祖国的历史作有秩序和有意义的记述。开始时,他指出所罗门统治下的联合王国(王上1~11章)的特点,并作了评述。然后仔细地描写这个联合王国的解体(王上12:1~25)及分裂成两个国家,即是北方的以色列和南方的犹太。接着,他记载两个政权同时代但各自不同的历史,直至主前722年北方王国灭亡为止(王下17章)。这样不断地交替论述北方王国(以色列)和南方王国(犹太)难免会令人感到混乱,但这是作者要把以色列各族历史统一呈现出来的目的。

为两个同时存在的王国撰写历史,对作者来说确实是复杂的挑战。为了记述同时发生的事,他采取了轮流叙述北方和南方事件的方式。从下面的图表可清楚见到这种模式:

以色列(主前930-909)	(王上12:25~14:20)
犹太(主前930-869)	(14:21~15:24)
以色列(主前909-835)	(15:25~22:40)
犹太(主前869-848)	(22:41~50)
以色列(主前853-841)	(22:51~王下8:15)
犹太(主前848-841)	(8:16~29)
以色列(主前841-814)	(9:1~10:36)
犹太(主前841-796)	(11~12)
以色列(主前814-782)	(13:1~25)
犹太(主前796-767)	(14:1~22)
以色列(主前793-753)	(14:23~29)
犹太(主前782-740)	(15:1~7)
以色列(主前753-732)	(15:8~31)
犹太(主前750-715)	(15:32~16:20)
以色列(主前732-722)	(17:1~6)

这图表显示作者记述一个王国的君王统治结束时,就转到另一个王国的另一个君王。举例:比加王由主前740至732年统治以色列(王下15:27~31);他在位时间持续至犹太约坦王登基的第一年以后(王下15:32~38),后者的在位期由主前750至735年,而作者就在这时转为描述犹太。接续约坦王的亚哈斯王,在位时期是主前735至715年(15:32~16:20),他的统治期超越以色列王比加的统治期(主前740至732;15:27~31)。为此,作者又转回到以色列,叙述以色列王何细亚,他的任期由主前732至722年(王下17:1~6)。

这位圣经作者列出了南北两国的重要分歧,描绘出这个分裂王国的情形。犹太王国的统治比较稳定,国位从未离开过大卫的子孙。但北方王国的政治却非常动荡,朝代经常更迭。北国大约一百年历史中,就由九个不同家族的20位君王统

治过。相反地,南国大约三个半世纪,只由一个家族的20位君王统治过。在总结北国的历史时,作者长篇论述北国失败的原因(王下17:7~23)。然后他又记述了犹太最后150年的历史。

列王纪的历史价值不容忽视。作者组合了祖国历史的连贯性和意义,给为想要了解这重要时期的以色列历史的人提供了宝贵的资料。

列王纪的神学:列王纪除了表达出对以色列历史的浓厚兴趣之外,它也是一部神学作品,阐释了神从埃及的「铁熔炉」中引领以色列人出来作为「祂子民」(王上8:51~53)的旨意。作者撰写这部神学历史作品,目的是希望祂的子民,现在或将来都能汲取教训。列王纪有若干主要的原则支撑着这整体的观点。

1. 作神选民的人:列王纪所强调的中心神学思想是以色列本身(及后来的犹太)并不比其他的国家优越。以色列没有先选择神,而是神以祂莫测的恩典把以色列「从地上万族万民中分别出来」(王上8:53)。圣洁非来自他们本身的行为,乃是源自神选择的恩赐(王上8:51、53;申7:6,26:18~19)。

列王纪亦强调以色列的团结。作者记述时表露出对以色列各支族的关心。虽然作者严厉批评北国及其君王拜偶像的恶行,但他仍然认为他们是立约的子民,且关注他们的历史命运。甚至北国的人被亚述人掳走到外邦,作者仍没有失去对他们命运的关注,不忘约西亚改革撒玛利亚的贡献。

2. 先知的话:先知在以色列的王国时期扮演着重大角色。论到先知,作者对这些传达神话语的人的信息和职分倍感兴趣。先知们坚持要对耶和華全心全意的忠诚,坚决的反对任何足以破坏以色列信仰的政治结盟或政策。这种严格遵守圣约的要求,常使先知与君王或王后处于对抗的状态,因为后者常常愿意跟邻邦作政治和宗教上的妥协。作者虽然把大量时间篇幅放在以利亚和以利沙身上,但他也提到那时代的许多其他先知,如拿单(王上1:22)、亚希雅(王上11:26~39,14:1~18)、示玛雅(王上12:21~24)、米该亚(王上22:8~28)、约拿(王下14:25)、以赛亚(王下19:1~7,20:1~14)和户勒大(王下22:14~20)。

3. 一神,一圣殿:根据本历史书,耶和華是宇宙之主,统治世上万邦的君王(王下19:15~16)。神率领祂的百姓战斗,垂听他们朝向圣殿的祷告,悦纳他们的献祭,并向贫穷和受压

造的，寡妇和孤儿施以特别的关怀。专一爱神是圣约的标志（王上18:21、39）。

只有一位至高的真神，因此作者坚信以色列只需要一个敬拜中心（申12章）。所罗门建造圣殿是以色列史上的大事。因此，列王纪上用了大量篇幅记述筹备建殿的事，不厌其烦的提到建筑的量度和各种陈设装饰。与一神一圣所配合的，是禁止膜拜偶像，或在其他的祭祀地点祭拜。列王纪描述王国分裂的过程中，民众对神的敬虔日渐淡薄，但完全放弃敬拜神的情况，没有像那些膏耶和華与其他外族神祇掺杂一起敬拜的情况严重。北国受迦南人的敬拜样式影响特别严重。他们在君王的带头下接受了迦南人的祭祀、信仰思想和偶像。这种掺杂敬拜的模式在犹大国也是严重的问题。作者指出这种敬拜假神是导致以色列和犹大亡国的主要原因（王下17:7、16、19、21:3~5）。

作者同时也用了很大的篇幅来记载忠于神的事迹，例如全力支持耶路撒冷的圣殿。八位受到称赞的南国君王中，只有希西家和约西亚锦上添花，被称为忠于耶和華，是别人比不上的（王下18:5、23:25）。希西家拆除在犹大的邱坛，又在西拿基立入侵时全然依靠神（王下18:3~7），因此受到极大的赞许。作者也称赞约西亚，因为他重修圣殿，又大事改革（王下22:2、23:25）。在北国诸王中，只有耶户受到赞赏，因为他废除拜巴力的敬拜（王下10:30）。

4. 约与君王：列王纪重视两条约，即摩西之约和大卫之约。作者以神在西奈山所立的约为准则，一视同仁地衡量君王和人民的行为。

神与以色列人的关系属于约的关系，意味着人的制度不是绝对的。每种制度都受制于神的权威。所以，尽管君王是神所膏立的，但他却没有

绝对的权力。君王与民众都有责任遵守与神所立的约。每位君王（或王后）都按他（或她）是否遵守律法来衡量。

列王纪的作者亦重视大卫之约的条例。实际上，大卫之约（撒下7章；诗89，132篇）确定大卫王朝是神选民的永久王室。虽然个别君王违约，就会受严厉处罚，但神不会永久夺去大卫家族的政权。神爱大卫，特别宽容他的后代（见王上15:4）。这也解释了本书最后一幕的重大意义，约雅斤从巴比伦的监狱获释，是代表神没有放弃大卫王室的希望象征（王下25:27~30）。

列王纪中的基督

列王纪的历史多方面指向基督，其中有两件事特别明显。第一，这段历史强调大卫家族是以色列的核心。一切得胜和得救的盼望（甚至从被掳归回的事），都是神透过大卫家族所彰显出来的怜悯。新约说基督是大卫的后裔，神借基督实现了祂向大卫及其子孙所作的应许（太1:1~17；徒2:22~36）。

第二，这段历史的另一中心点是王权和圣殿敬拜。事实上，以色列和犹大诸王的表现，主要是根据他们对耶路撒冷圣殿的忠心与否，与敬拜是否纯洁来断定。这个准则也在基督身上应验。新约指出基督是神子民的永远大祭司（来3:1，4:14~15），以自己的血为他们的罪作了挽回祭（来2:17，9:25~28）。祂带领自己的子民进入地上的圣所（彼前2:4~5、9），就如祂在神天上的居所事奉一般（来6:19~20，8:1~2，9:24）。在所罗门圣殿中，敬拜的专一忠诚的重要性，正吻合基督要追随者单单靠祂就能得救的原则（约14:6；徒4:12）。基督现今在天上的圣所事奉，祂最终将以新天新地取代地上的圣所（启21:22）。

大纲

一、所罗门统治

(1:1~11:43)

- A. 所罗门继承王位 (1:1~2:12)
1. 所罗门压倒反对者作王 (1:11~53)
 2. 大卫委托大权给所罗门 (2:1~9)
 3. 大卫的逝世和埋葬 (2:10~12)
- B. 所罗门王竖立国位 (2:13~4:6)
1. 亚多尼雅 (2:13~25)
 2. 亚比亚他 (2:26~27)
 3. 约押 (2:28~35)
 4. 示每 (2:26~46)
- C. 所罗门设立敬拜 (3:1~9:25)
1. 建殿前的献祭 (3:1~3)
 2. 所罗门惊人的智慧 (3:4~4:34)
 - a. 所罗门智慧的恩赐 (3:4~15)
 - b. 所罗门裁判的智慧 (3:16~28)
 - c. 所罗门治国的智慧 (4:1~28)
 - d. 所罗门国际外交的智慧 (4:29~34)
 3. 所罗门的圣殿和王宫 (5:1~9:23)
 - a. 协助所罗门筹建圣殿的人 (5:1~18)
 - (1) 希兰 (5:1~12)
 - (2) 征召劳工 (5:13~18)
 - b. 兴建圣殿和王宫 (6:1~7:51)
 - (1) 建圣殿 (6:1~38)
 - (2) 建王宫 (7:1~12)
 - (3) 圣殿的设备 (7:13~51)
 - c. 献殿 (8:1~9:9)
 - (1) 所罗门的敬拜 (8:1~66)
 - (a) 所罗门的揭幕仪式和致词 (8:1~21)
 - (b) 所罗门的祷告 (8:22~53)
 - (c) 所罗门的结束仪式和致词 (8:54~66)
 - (2) 神的回应 (9:1~9)
 - d. 建殿后协助所罗门的人 (9:10~23)
 - (1) 希兰 (9:10~14)
 - (2) 征召劳工 (9:15~23)
 4. 建殿后献祭 (9:24~25)
- D. 所罗门褻渎敬拜 (9:26~11:13)
1. 所罗门参与国际事务 (9:26~10:29)
 - a. 示巴女王 (9:26~10:13)
 - b. 所罗门从国际关系得来的财富 (10:14~29)
 2. 所罗门在圣殿拜偶像 (11:1~13)
 - a. 所罗门的外族妻子和假神 (11:1~8)
 - b. 神的审判回应 (11:9~13)

神赐所罗门领导以色列人的智慧。他最大的智慧政绩是在耶路撒冷设立圣殿的崇拜。当所罗门褻渎圣殿的敬拜，神就严厉审判他。

E. 所罗门受背叛的咒诅 (11:14~40)

1. 哈达的叛变 (11:14~22)
2. 利逊的叛变 (11:23~25)
3. 耶罗波安的叛变 (11:26~40)

F. 所罗门的逝世和埋葬 (11:41~43)

二、分裂的王國

(12:1~王下17:41)

A. 北方支派的分裂 (12:1~24)

B. 在以色列 (主前930~909) : 耶罗波安一世 (12:25~14:20)

1. 耶罗波安的虚假敬拜中心 (12:25~33)
2. 先知严厉的斥责 (13:1~34)
3. 先知第二次斥责 (14:1~18)
4. 统治结束 (14:19~20)

C. 在犹大 (主前930~869 ; 14:21~15:24)

1. 犹大王罗波安 (主前930~913 ; 14:21~31)
 - a. 统治开始 (14:21)
 - b. 敬拜的堕落 (14:22~24)
 - c. 示撒入侵的审判 (14:25~28)
 - d. 统治结束 (14:29~31)
2. 犹大王亚比央 (主前913~910 ; 15:1~8)
3. 犹大王亚撒 (主前910~869 ; 15:9~24)

D. 在以色列 (主前909~853 ; 15:25~22:40)

1. 以色列王拿答 (主前909~908 ; 15:25~32)
2. 以色列王巴沙 (主前908~886 ; 15:33~16:7)
3. 以色列王以拉 (主前886~885 ; 16:8~14)
4. 以色列王心利 (主前885 ; 16:15~20)
5. 以色列王暗利 (主前885~874 ; 16:21~28)
6. 以色列王亚哈 (主前874~853 ; 16:29~22:40)
 - a. 统治开始 (16:29~30)
 - b. 亚哈犯罪的概况 (16:31~34)
 - c. 亚哈和先知的斥责 (17:1~22:38)
 - (1) 以利亚早期的事工 (17:1~24)
 - (2) 以利亚对抗巴力先知 (18:1~46)
 - (3) 以利亚在何烈山与耶和华相遇 (19:1~21)
 - (4) 亚哈与亚兰王战争及先知的斥责 (20:1~43)
 - (5) 拿伯的葡萄园与先知的斥责 (21:1~29)
 - (6) 亚哈与亚兰战争和米该雅的预言 (22:1~38)
 - d. 统治结束 (22:39~40)

E. 在犹大 (主前869~848) : 犹大王约沙法 (22:41~50)

F. 在以色列 (主前853~841 ; 22:51~王下8:15)

1. 亚哈谢 (主前853~852 ; 22:51~王下1:18)

南北王国的历史显示了神对祂子民的仁慈，以及祂要求子民对以色列有忠心。大卫的后裔是蒙拣选的王族。敬拜模式的堕落和改变，对以色列和神的关系举足轻重。北国因膜拜偶像，并其他的恶行而被遭受神严厉的惩罚。

- a. 统治开始 (22:51~53)
- b. 亚哈谢受先知斥责 (王下1:1~17a)
 - (1) 亚哈谢求问巴力 (1:1~2)
 - (2) 以利亚介入 (1:3~8)
 - (3) 以利亚引天火降下 (19~17a)
- c. 统治结束 (1:17b~18)
- 2. 先知职事转交以利沙 (2:1~25)
 - a. 以利沙继承以利亚 (2:1~18)
 - b. 以利沙第一件神迹 (2:19~25)
- 3. 约兰 (主前852—841; 3:1~8:15)
 - a. 统治开始 (3:1~3)
 - b. 以利沙在摩押战争中的服侍 (3:4~27)
 - c. 以利沙服侍贫困者 (4:1~44)
 - d. 以利沙治愈乃幔 (5:1~27)
 - e. 以利沙, 众先知和叙利亚王 (6:1~23)
 - f. 以利沙与亚兰人围攻撒玛利亚 (6:24~7:20)
 - g. 以利沙与书念妇人 (8:1~6)
 - h. 以利沙与叙利亚约哈薛 (8:7~15)
- G. 在犹大 (主前848—841; 8:16~29)
 - 1. 犹大王约兰 (主前848—841; 8:16~24)
 - 2. 犹大王亚哈谢 (主前841; 8:25~29)
- H. 在以色列 (主前848—841): 耶户作以色列王 (9:1~10:36)
 - 1. 以利沙膏立耶户 (9:1~13)
 - 2. 耶户的血腥叛变 (9:14~37)
 - 3. 耶户屠杀亚哈一家 (10:1~17)
 - 4. 耶户扫荡巴力祭拜 (10:18~33)
 - 5. 统治结束 (10:34~36)
- I. 在犹大 (主前841—796; 11:1~21)
 - 1. 对亚他利雅发动叛变 (主前841—835; 11:1~21)
 - 2. 犹大王约阿施 (主前835—796; 12:1~21)
- J. 在以色列 (主前814—782; 13:1~25)
 - 1. 以色列王约哈斯 (主前814—798; 13:1~9)
 - 2. 以色列王约阿施 (主前798—782; 13:10~25)
- K. 在犹大 (主前796—767): 犹大王亚玛谢 (14:1~22)
- L. 在以色列 (主前793—753): 以色列王耶罗波安二世 (14:23~29)
- M. 在犹大 (主前792—740): 犹大王亚撒利雅 (15:1~7)
- N. 在以色列 (主前753—732; 15:8~31)
 - 1. 以色列王撒迦利雅 (主前753; 15:8~12)
 - 2. 以色列王沙龙 (主前752; 15:13~16)
 - 3. 以色列王米拿现作 (主前752—742; 15:17~22)
 - 4. 以色列王比加轄 (主前742—740; 15:23~26)

5. 以色列王比加 (主前740-732; 15:27-31)
- Q. 在犹大 (主前750-715; 15:32-16:20)**
1. 犹大王约坦 (主前750-735; 15:32-38)
 2. 犹大王亚哈斯 (主前735-715; 16:1-20)
 - a. 统治开始 (16:1-4)
 - b. 亚哈斯与亚述结盟 (16:5-9)
 - c. 亚哈斯败坏敬拜 (16:10-18)
 - d. 统治结束 (16:19-20)
- P. 在以色列 (主前732-722): 以色列王何细亚 (17:1-6)**
- Q. 以色列人被掳 (17:7-41)**
1. 以色列被掳的反思 (17:7-23)
 2. 亚述人的徙置政策 (17:24-41)

三、犹大 (主前715-586; 18:1-25:30)

- A. 希西家 (主前715-686; 18:1-20:21)**
1. 统治开始 (18:1-4)
 2. 概述希西家的统治概况 (18:5-8)
 3. 亚述侵略 (18:9-20:19)
 - a. 撒玛利亚沦陷 (18:9-12)
 - b. 西拿基立侵略犹大 (18:13-20:19)
 - (1) 侵略犹大 (18:13-16)
 - (2) 攻击耶路撒冷 (18:17-37)
 - (3) 神的拯救 (19:1-37)
 - (4) 希西家病愈 (20:1-11)
 - (5) 巴比伦使者 (20:12-19)
 4. 统治结束 (20:20-21)
- B. 玛拿西 (主前686-642; 21:1-18)**
- C. 亚们 (主前642-640; 21:19-26)**
- D. 约西亚 (主前640-609; 22:1-23:30)**
1. 统治开始 (22:1-2)
 2. 重修圣殿 (22:3-20)
 3. 耶路撒冷、犹大和撒玛利亚的改革 (23:1-20)
 4. 逾越节 (23:21-27)
 5. 统治结束及尼哥之战 (23:28-30)
- E. 约哈斯 (主前609; 23:31-35)**
- F. 约雅敬 (主前609-598; 23:36-24:7)**
- G. 约雅斤 (主前598-597; 24:8-17)**
- H. 西底家 (主前597-586; 24:18-20a)**
- I. 犹大人被掳 (24:20b-25:30)**
1. 耶路撒冷沦陷 (24:20b-25:21)
 2. 基大利被杀 (25:22-26)
 3. 约雅斤获释 (25:27-30)

犹太国末期的历史反映出，尽管大卫家公然背叛神，奇妙地神却仍然奖赏忠信者，又严厉审判恶人。历史结束时隐约提醒子民，神已许应在犹大被掳之后要复兴大卫家。

所罗门时代的耶路撒冷

约主前950

所罗门把原来的城往北扩建，更在那里建造了宏伟的圣殿。

他的王宫就在附近，但建筑物的样式与位置不详。

由于这是从上面的角度来俯瞰耶路撒冷，所以城墙的形状与平面图有别。城墙的位置是根据有限的考古资料推断出来的，而楼房则属绘图员的构思。

自己头上，因为他击杀了两个比他又公义又良善的人，就是用刀杀了以色列的元帅尼珥的儿子押尼珥，和犹太的元帅益帖的儿子亚玛撒，这事我的父亲大卫一点都不知道。³³愿流这二人的血的罪归到约押和他后裔的头上，直到永远；但大卫和他的后裔，他的家和他的国却要从耶和华那里得享平安，直到永远。”³⁴于是耶何耶大的儿子比拿雅上去击杀他，把他杀死，葬在旷野约押自己的家中。³⁵王任命耶何耶大的儿子比拿雅取代约押统领军队；又任命撒督祭司取代亚比亚他的职位。

示每违命与死亡

³⁶王派人去把示每召来，对他说：“你要为自己在耶路撒冷建造一座房屋，住在那里，不可从那里出来到任何别的地方去。”³⁷你必须知道，你哪一天出来，越过汲沦溪，你哪一天就要死。你流人血的罪必归到你自己的头上。”³⁸示

每对王说：“这话很好，我主我王怎么说，你仆人就照着行。”于是示每在耶路撒冷住了很久。

³⁹三年以后，示每的两个仆人逃到迦特王玛迦的儿子亚吉那里。有人告诉示每说：“你的仆人在迦特。”⁴⁰于是示每起来，预备好自己的骡子，就往迦特亚吉王那里去寻找他的仆人。示每去了，又把他的仆人从迦特带回来。⁴¹有人告诉所罗门示每离开耶路撒冷往迦特去，又回来了。⁴²王就派人把示每召来，对他说：“我不是叫你指着耶和华起誓，并且警告你：‘你必须知道，你哪一天出去到任何别的地方，你哪一天就要死’吗？你也对我说过：‘这话很好，我必听从。’”⁴³现在你为什么不遵守你向耶和华所起的誓，和我吩咐你的命令呢？”⁴⁴王又对示每说：“你自己知道你心里的一切恶事，就是你向我父亲大卫所行的；现在耶和华要把你的罪归到你的头上。”⁴⁵所罗门王却要蒙福，大卫的

20:8-10)；因此，他们两人都被约押视为他统率军队的威胁。

2:35 撒督和亚比亚他都是大卫所委任的祭司，曾经在以色列担任重要角色(撒下8:17)。撒督和他的后裔现在成

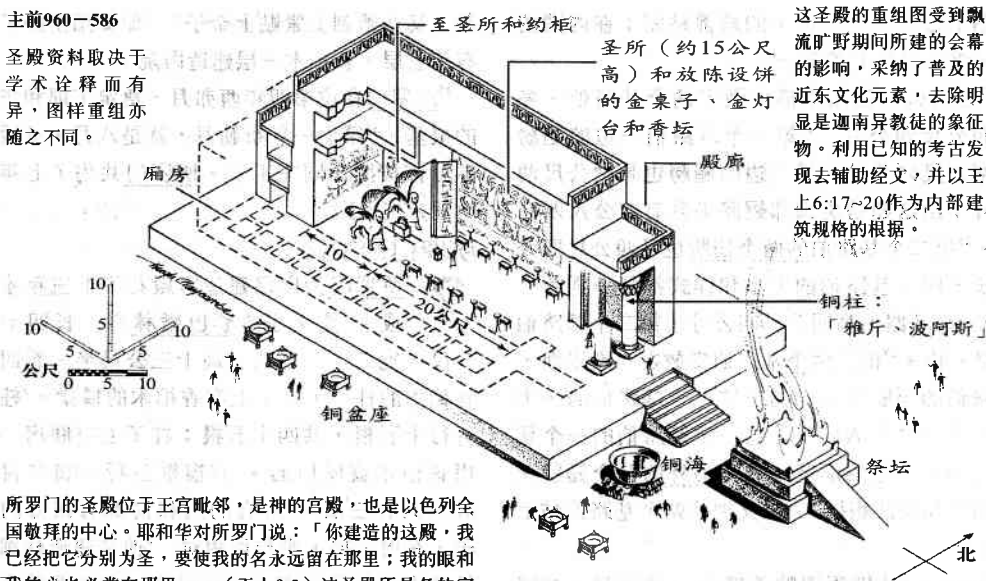
为以色列独一的祭司家族(撒上2:35)。见《西敏宣言》23.4。

2:36-46 示每。他不是1:8所提及的示每，而是18节大卫斥责的那一个。所罗门也执行父王的命令处置他。

所罗门圣殿

主前960-586

圣殿资料取决于学术诠释而有异，图样重组亦随之不同。

这圣殿的重组图受到飘流旷野期间所建的会幕的影响，采纳了普及的近东文化元素，去除明显是迦南异教徒的象征物。利用已知的考古发现去辅助经文，并以王上6:17~20作为内部建筑规格的根据。

所罗门的圣殿位于王宫毗邻，是神的宫殿，也是以色列全国敬拜的中心。耶和華对所罗门说：「你建造的这殿，我已经把它分别为圣，要使我名永远留在那里；我的眼和我的心也必常在那里。」（王上9:3）这圣殿所具备的宇宙性意义和庄严象征，宣示耶和華对一切受造物的绝对主权，并祂对以色列的特别主宰地位。

圣殿图则的形式，具有闪族宗教的悠长历史，特别是西闪族的。圣殿分作殿廊、圣所和至圣所三部分的格局，早见于叙利亚的押巴拿（约主前2,300），及更后期但更接近所罗门时代的俄隆提斯河流域的泰拿度丘（约主前900），后者的神殿像所罗门的一样，分作三部分，门口

有两根大柱，也邻近王宫。

考古学从建造圣殿的方法上，找出许多相同点，例：王上6:36所描述的「石头和香柏木」的建筑技术。有趣的是，有证据显示在圣地发现的最大型铸铜工业遗址，正是圣经所描述的地点和时期：即大约主前1,000的约旦河谷的撒利但。

©1986 休克莱库姆

典章，谨守我的一切诫命，并且照着去行，我就必向你实现我应许你父亲大卫的话。¹³我必住在以色列人中间，也必不离弃我的子民以色列。”

圣殿内部的工程与装饰（代下3:8-14）

¹⁴所罗门建殿，并且建造完成。¹⁵殿内的墙壁，从地面到天花板，都贴上香柏木，殿内的

地面，都铺上松木板。¹⁶又建内殿长九公尺，从地面到天花板，他用香柏木板隔开，成为至圣所。¹⁷内殿前面的外殿长十八公尺。¹⁸殿的内部都贴上香柏木，上面刻有匏瓜和初开的花朵，全部都是香柏木，一块石头都看不见。¹⁹他在殿中预备了内殿，好把耶和華的约柜安放在那里。²⁰内殿长九公尺，宽九公尺，高九公尺；内

6:13 必不离弃我的子民以色列：圣殿的存在，本身不表示神与以色列同在。忠于圣约才可保证以色列民与神的关系（见2:2注；见9:6-9）。

6:16 成为至圣所：至圣所内的长、宽、高都约九公尺（20节），是圣殿最神圣的地区。它放置了「约柜」（19节）和基路伯。只有大祭司才可进入这至圣所，而且每年只准在赎罪日（希伯来文 *Yom Kippur*；利16章，23:26-32；民29:7-11）这一天。会幕的内层也称至圣所（出

26:33；利16:2、16-17、20、23）。见希伯来书9:12、14。

6:19 耶和華的约柜：以色列人与神共融的中心宗教象征，约柜内有两块构成人神关系的立约石版（申9:9）。约柜随着以色列人迁移，由西奈而到应许之地（出25:21；申10:5；撒下4:11，7:2；撒下7:6-7）。现在，固定的圣所既然建成了，是所罗门把约柜永久放置在圣所的时候了。

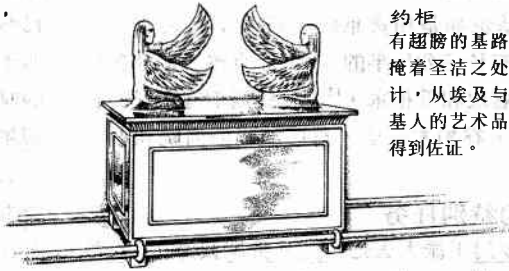
6:20 内部都贴上精金：埃及、巴比伦和亚述王都喜欢

圣殿陈设

从最近的考古发现可窥见所罗门圣殿的辉煌装饰，使人对王上6-7章的内容有更通透的了解。

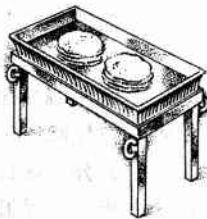

可移动的铜盆
塞浦路斯出土的古文物中，有跟圣殿院子所用的活动铜盆极相似的。这图像就是结合经文与考古实物而绘画的。

约柜
有翅膀的基路伯遮掩着圣洁之处的设计，从埃及与腓尼基人的艺术品中可得到佐证。

灯台
圣殿里有十个灯台，在内殿左右各五个（王上7:49），又做十张桌子（代下4:8）。以色列多处地方都发现这种七折灯，包括夏琐和多坍。图中的灯座就是以米吉多出土的铜灯座为模型而绘画的。

陈设饼桌
米吉多出土的石头香坛，四边有四角。让人清楚知道圣殿中金香坛的形状。陈设饼的桌子也是黄金造的。

香坛

撑子和边缘的上面刻有基路伯、狮子和棕树，又在各空处，周围刻上花纹。³⁷他这样做了十个盆座，铸法、尺寸和样式都是相同的。³⁸他又做了十个铜盆，每个铜盆能盛水八百公升；每个铜盆的直径都是一公尺八公分。在十个盆座上，每个都安放一个铜盆。³⁹他把五个盆座放在殿的南边，五个放在殿的北边，又把铜海放在殿的南边，就是靠东南角的地方。

户兰所做器皿的总表（代下4:11~5:1）

⁴⁰户兰又做了盆子、铲子和碗。这样，户兰为所罗门王完成了在耶和华的殿里所要作的一切工程。⁴¹所做的就是两根柱子和在柱子顶上碗形

的柱顶；两块遮盖柱子顶上碗形柱顶的网子；⁴²在两块网子上的四百个石榴，每块网子上有两行石榴，遮盖在柱子上头两个碗形的柱顶；⁴³十个盆座和盆座上的十个铜盆；⁴⁴一个铜海和铜海下的十二头铜牛；⁴⁵锅、铲子和盘子。以上这一切器皿都是户兰为所罗门在耶和华的殿里用磨亮的铜做成的。⁴⁶是王在约旦平原，在疏割与撒拉之间用泥模铸造的。⁴⁷这一切器皿所罗门都没有称算过；由于数量太多，铜的重量也无法估计。

⁴⁸所罗门又做了耶和华的殿里的一切器具，或是金坛和放陈设饼的桌子，⁴⁹内殿前面的精金

7:38 十个铜盆：这些铜盆可放进十个活动的盆座上（见27节注）。

7:40 铲子和碗：祭司用铲子清除坛上的香灰，又在洒血和水的仪式中用碗作器皿（出27:3；耶52:18）。

7:46 疏割：在约旦河以东，雅博河以北（创33:17；书

13:27；士8:4~5），是个冶金中心。撒拉：在疏割东南只有几里。

7:48 金坛和放陈设饼的桌子：6:22所说的同一个坛。陈设饼或称圣饼（撒下21:4、6），放在金桌上献祭给神（出25:23~30；民4:7；利24:5~9；代下13:11；王

神的临在：神啊，你在哪里？

神在哪里？这个问题看起来似乎很简单，它却是我们所问最深奥的一个题目之一。它是一个传统的神学疑问，而可以从神的存在，神的引导，与神相交和敬拜神这四方面的经文来解答说明。

在一个传统的、神学的观念里面，我们可以说神是无处不在的。祂是全在的（Omnipresent），存在于一切地方和一切时间之内。作为纯灵体，祂超越万有，贯彻万有，并且在万有之中（译按：弗4:6），非我们这些有限形体的受造物所能够理解。祂完完全全的，充满权柄的，临在世上每个地方。由于神是全在的，没有事物能够避过祂的察觉；在同一时间中，祂能够以祂无限的注意力，关注着每个情况和个体。诗篇第一百三十九篇7至10节，耶利米书第二十三章23至24节和使徒行传第十七章22至28节的记载，都反映出神是全在的这种观念和信仰。因为神基本上是全在的，所以神不可能与人相距甚远，而人也不可能离开不在祂的临在之下，甚至连撒但自己也时常在神的面前。

经上也有记载，神的临在是为要对特定的人物或地方，作出特别的看顾和引领。在这种观念里面，神的临在，是要显出祂在那个时间对某些人有特别多的关注。当神应许会与祂的子民同在的时候，祂并不是说他们去哪里，祂就在那里——祂是全在的，早就在那里了；祂的意思是，祂将会更加深切关注他们的需要和忧虑。祂应许要保护，供应，跟他们在一起，支持他们。这方面的神圣临在，在创世记第三十一章3节，以赛亚书第七章42节，历代志下第十三章12节和马太福音第二十八章20节都阐述过。有些时候，神转离祂的子民，暂时任由他们随意行（代下12:5；结29:5）。因为他们犯罪，对神不忠，离开祂的道（弥2:8~10），所以神使自己远离他们。当神的子民失去神同在的明证时，他们就会寻求神所喜悦的；而当神再次显明祂仍然看顾时，祂的子民就会全心感谢祂。

神临在的第三种观念，是指到祂与祂的子民在世上有神迹性的相遇。虽然神是永远全在的，也常常给予祂子民独特的看顾和引领，但是，在极少数的情况之下，神会进一步的临在，向人显现。这样做，有时是为了赐福给人（创32:24~32），有时是为了作出审判（代下20:9）。而论到在世上的人，能与神如此相交者，最显著的例子，就是在世上工作时的耶稣（约1:14；来1:1~4）。

神临在的第四种观念，是指到当敬拜的时候，祂与祂的子民亲密相交。在伊甸的园子里，神以个人交谈的方式与亚当和夏娃同在（创1:27~31，2:7~25）。神也曾荣耀地临在西奈山上（出24:15~18），在会幕中（出40:33~35），以及在圣殿中（王上8:10~13）。保罗期望未信者在敬拜的会中，能够确信神真的是在他们中间（林前14:25）。这些经历是我们生命里的神圣时刻，因为我们亲近神，神也亲近我们（雅4:8）。

当基督徒未能紧记神是这样的临在世上时，他们就会落入严重的迷失之中。我们应当确信，我们或去哪里，或作何事，我们那位慈爱和信实的神，都与我们同在。作为祂特别拣选的立约之民，我们可以放心认定一个事实，就是神必看顾我们，引导我们，以及保护我们免受灾害。虽然直至主在荣耀中再来的一刻，我们都不应期望神会神迹性的与我们相遇，像在圣经中的那些岁月；不过，如果我们未能真挚地亲近神，未能在敬拜中经历与神亲密的时刻，我们的基督徒生命就会极度贫乏。因为亲近神和在敬拜中经历神，能让我们的心意更新，能使我们更加有力去活出信仰。

王国分裂

主前930—586

所罗门王国分裂，是有其地理和政治因素的。其根源可追溯至早期支派之间的争竞。以色列比犹大更接近腓尼基城市和主要贸易路线。犹大的心脏地区则在高原式山脉上，地势较周围的撒玛利亚为高。

主前9世纪大部分时期，大马士革王国与以色列在亚兰展开多场战争，战况激烈，破坏性极大。这些战争称为亚兰—以法莲战事，延续到耶罗波安二世胜利及以色列出现大繁荣时代才告结束。

亚述王提革拉毗列色三世，采用有名的围攻战术，对以色列造成巨大破坏。主前732，北方王国附庸于亚述。

主前722/721，撒玛利亚被长期围攻后，终于陷落摧毁。余民放逐到偏远的亚述帝国，而新移民就入住撒玛利亚。

便雅悯支派的边界问题，是犹大和以色列早期历史争议之地。经过亚撒和巴沙的争战后，边界定在便雅悯支派境内伯特利以南的地方。

摩押王米沙的角色，初是附庸后是逆犯，圣经及米沙石碑都清楚记载。

主前930—722年间，两个王国的版图时有扩张或收缩。犹大多少也受到地理位置的保护，但以色列就须建立一支配有战车的高效率军队，抵挡外敌。亚述的历史记载，主前853在夸夸之役中，以色列王亚哈以2,000辆战车支持战事。这是反亚述联盟的最大部队。

犹大的富强时断时续，很大部分视乎能否控制往埃及与红海的贸易路线。沙漠中有边境堡垒守卫着连接以东的道路。犹大的「前门」通过拉吉，再上希伯仑和耶路撒冷。首都多次受围攻，主要是主前701受亚述人和主前597及586受巴比伦人的猛烈攻击，后来尼布甲尼撒更一举攻陷耶路撒冷，王国到此结束。

南国凸显出对大卫王朝的忠心，有助维持稳定。相反地，北国便没有那样稳定了。

约主前930
原本的边界

在耶罗波安二世
和乌西雅统治下
以色列和犹大的边界

红海东部
海湾

以色列和犹太两国的统治者

资料与日期顺序排列

	经文	列王	对照或 相互关系	在位 年期	历史资料	年份 (主前)
1	王上12:1~24 王上14:21~31	罗波安 (犹太)		17年		930-913
2	王上12:25~14:20	耶罗波安一世 (以色列)		22年		930-909
3	王上15:1~8	亚比央 (犹太)	耶罗波安 18年	3年		913-910
4	王上15:9~24	亚撒 (犹太)	耶罗波安 20年	41年		910-869
5	王上15:25~31	拿答 (以色列)	亚撒2年	2年		909-908
6	王上15:32~16:7	巴沙 (以色列)	亚撒3年	24年		908-886
7	王上16:8~14	以拉 (以色列)	亚撒26年	2年		886-885
8	王上16:15~20	心利 (以色列)	亚撒27年	7日		885
9	王上16:21~22	提比尼 (以色列)			与暗利同期	885-880
10	王上16:23~28	暗利 (以色列)	亚撒27年 亚撒31年	12年	被人民封为王 与提比尼同期 正式统治=11年 独自统治	885 885-880 885-874 880-874
11	王上16:29~22:40	亚哈 (以色列)	亚撒38年	22年	正式统治=21年	874-853
12	王上22:41~50	约沙法 (犹太)	亚哈4年	25年	与亚撒一同摄政 正式统治 独自统治 约兰为摄政王	872-869 872-848 869-853 853-848
13	王上22:51~ 王下1:18	亚哈谢 (以色列)	约沙法17年	2年	正式统治=1年	853-852
14	王下1:17 王下3:1~8:15	约兰 (以色列)	约兰2年 约沙法18年	12年	正式统治=11年	852-841
15	王下8:16~24	约兰 (犹太)	约兰5年	8年	与约沙法同作王 独自统治 正式统治=7年	853-848 848-841 848-841
16	王下8:25~29 王下9:29	亚哈谢 (犹太)	约兰12年 约兰11年	1年	未登基 登基	841 841
17	王下9:30~10:36	耶户 (以色列)		28年		841-814

	经文	列王	对照或相互关系	在位年期	历史资料	年份 (主前)
18	王下11章	亚他利雅 (犹大)		7年		841—835
19	王下12章	约阿施 (犹大)	耶户7年	40年		835—796
20	王下13:1~9	约哈斯 (以色列)	约阿施23年	17年		814—798
21	王下13:10~25	约阿施 (以色列)	约阿施37年	16年		798—782
22	王下14:1~22	亚玛谢 (犹大)	约阿施2年	29年	与亚撒利雅同期	796—767 792—767
23	王下14:23~29	耶罗波安二世 (以色列)	亚玛谢15年	41年	与约阿施一同摄政 完全统治 独自统治	793—782 793—753 782—753
24	王下15:1~7	亚撒利雅 (犹大)	耶罗波安27年	52年	与亚玛谢同期 完全统治 独自统治	792—767 792—740 767—750
25	王下15:8~12	撒迦利雅 (以色列)	亚撒利雅38年	6个月		753
26	王下15:13~15	沙龙 (以色列)	亚撒利雅39年	1个月		752
27	王下15:16~22	米拿现 (以色列)	亚撒利雅39年	10年	在撒玛利亚统治	752—742
28	王下15:23~26	比加辖 (以色列)	亚撒利雅50年	2年		742—740
29	王下15:27~31	比加 (以色列)	亚撒利雅52年	20年	在基列；年期重叠 完全统治 独自统治	752—540 752—732 740—732
30	王下15:32~38 王下15:30	约坦 (犹大)	比加2年	16年	与亚撒利雅一同摄政 正式统治 管治到第20年 完全统治	750—740 750—735 750—732 735—715
31	王下16章	亚哈斯 (犹大)	比加17年	16年	由约坦20年起	732—715
32	王下15:30 王下17章	何细亚 (以色列)	亚哈斯12年	9年	约坦20年	732 732—722
33	王下18:1~20:21	希西家 (犹大)	何细亚3年	29年	与亚哈斯一同摄政	715—686 729—715
34	王下21:1~18	玛拿西 (犹大)		55年	与希西家一同摄政 完全统治	697—686 697—642
35	王下21:19~26	亚打 (犹大)		2年		642—640

经文	列王	对照或相互关系	在位 历史资料 年期	年份 (主前)
36 王下22:1~23:30	约西亚 (犹大)		31年	640-609
37 王下23:31-33	约哈斯 (犹大)		3个月	609
38 王下23:34~24:7	约雅敬 (犹大)		11年	609-598
39 王下24:8~17	约雅斤 (犹大)		3个月	598-597
40 王下24:18~25:26	西底家 (犹大)		11年	597-586

摘录自费毅荣 (Edwin R. Thiele) 著《希伯来列王的年代》。©1977 年 Zondervan 公司版权所有。经允许使用。

玛，不准人进出到犹大王亚撒那里。¹⁸于是亚撒把耶和華殿和王宫的府库里所剩下的金银，都交在他臣仆的手中。亚撒王差派他们到大马士革的亚兰王，希旬的孙子、他伯利们的儿子便·哈达那里去，说：¹⁹“你父与我父之间曾经立过约，我也要与你立约。现在我把金银送给你作礼物，请你去废除与以色列王巴沙所立的约，好使他离开我。”²⁰便·哈达听从亚撒王的话，派遣他的众军长去攻击以色列的各城。他们攻破了以云、但、亚伯·伯·玛迦、基尼烈全境和拿弗他利全地。²¹巴沙听见了，就停止修筑拉玛，仍然留在得撒。²²于是亚撒王通告犹大

众人，没有一个人例外。他们就把巴沙修筑拉玛所用的石头和木料运走；亚撒王用那些材料来修筑便雅悯的迦巴和米斯巴。²³亚撒其余的一切事迹，他的英勇事迹，他所行的一切和他所建造的众城，不是都写在犹大列王的年代志上吗？可是他年老的时候，脚上却患了病。²⁴亚撒与他的列祖同睡，与他的列祖一同埋葬在他祖大卫的城里。他的儿子约沙法接续他作王。

拿答作以色列王

²⁵犹大王亚撒第二年，耶罗波安的儿子拿答登基作以色列王；他作以色列王共二年。²⁶拿答行

15:18 所剩下的金银：见15节注。「金银作礼物」（19节）是要利诱亚兰王便哈达中断与巴沙的和约。这样就对以色列构成压力，因为亚兰是举足轻重的邻邦，在区内可运用相当大的势力。耶和華殿……剩下的金银：亚撒把耶和華的财宝来交换协议，侵犯了圣殿的圣洁。这个行动违反了圣殿及其所有附属物的神圣。

15:19 我也要与你立约：如果犹大和大马士革订约，大马士革就可在犹大被以色列袭击时相救，迫以色列退兵。

15:20 便·哈达听从亚撒王的话：亚兰王违反与巴沙的和约，就可以从犹大获得大笔财宝，又可从以色列获得土地。基尼烈全境和拿弗他利全地：征服基尼烈湖北面和西面的这些城市地区就是战略性的胜利，因为控制这大幅地区及经过其间的贸易路线后，便哈达就可以直接通往地中海沿岸的腓尼基城市。

15:21 得撒：见14:17有关「得撒」的注。

15:22 没有一个人例外：亚撒征召劳工建造这些工程（见5:13、15，9:15-22注）。便雅悯的迦巴：此地拉玛以东，而米斯巴则在拉玛西北。修筑这些地方后，亚撒就可阻吓以色列，使之不再侵略犹大（参代下14:5）。

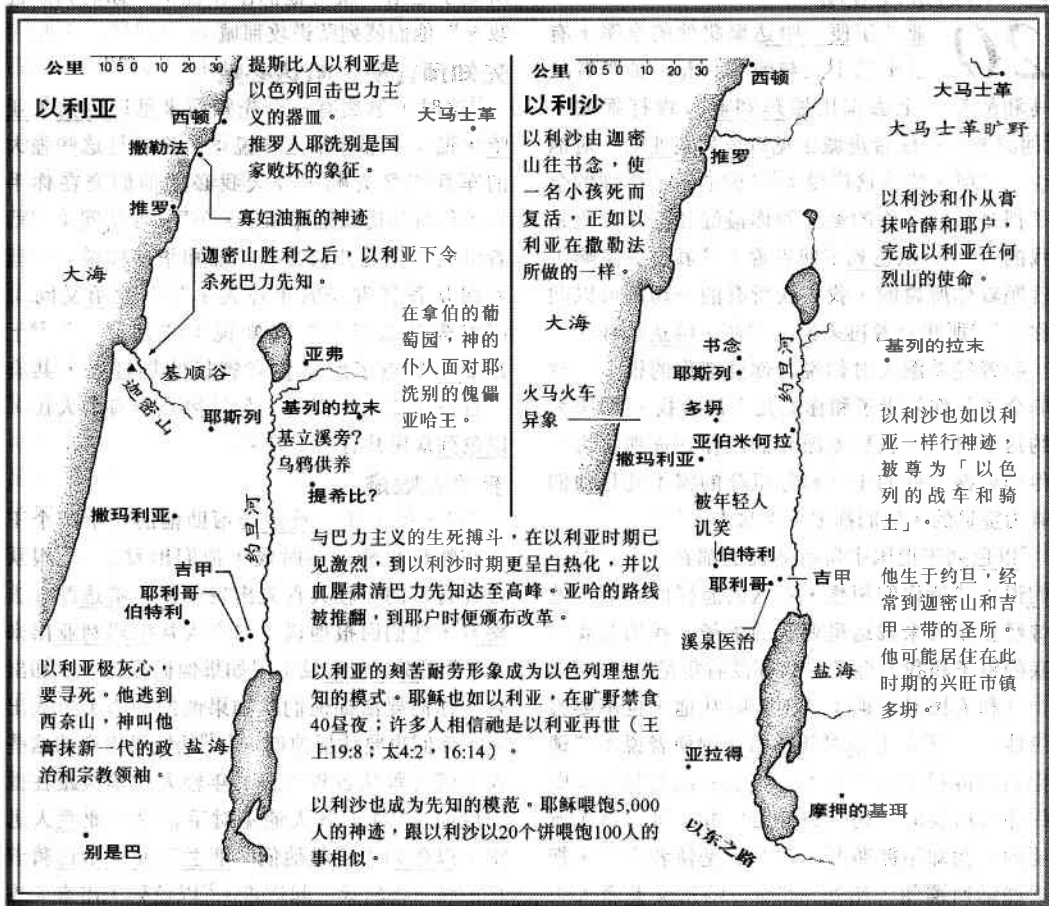
15:23 犹大列王的年代志上：见11:41注。脚上却患了病：见代下16:12。

15:24 约沙法：有关他的统治，见22:41-50。

15:25-22:40 在以色列（主前909-853）。作者现在把所要记述的内容转回到北国方面。见「导论：写作目的与特色」。这系列的君王包括拿答（15:25-32）、巴沙（15:33-16:7）、以拉（16:8-14）、心利（16:15-20）、暗利（16:21-28）及亚哈（16:29-22:40）。

15:25-32 以色列王拿答（主前909-908）。25-26节总

以利亚和以利沙的生平

杀死。¹⁹但我在以色列人中留下七千人，他们全是未曾向巴力屈过膝的，也未曾与巴力亲过嘴的。”

以利亚呼召以利沙

¹⁹于是以利亚离开那里去了。他遇见沙法的儿子以利沙正在耕田。在他面前有十二对牛，他自己正在赶着第十二对牛。以利亚走过他那

里去，把自己的外衣披在以利沙身上。²⁰以利沙就撇下那些牛，跑在以利亚的后面，说：“请你允许我与父母亲吻别，然后我就跟随你。”以利亚对他说：“你回去吧！我向你作了什么呢？”²¹以利沙就离开他回去了。他牵了一对牛来宰了，用套牛的器具把牛煮熟，就分给众人，他们都吃了。然后以利沙就起来，跟随

19:18 但我在以色列人中留下七千人：这是一个整数，象征完整但不一定是数量大的数字。也未曾与巴力亲过嘴的：即是亲吻巴力像（参何13:2）。见《比利时宣言27》。

19:19 把自己的外衣披在以利沙身上：以利亚借用这个象征式的举动（参11:30），把职权传给以利沙。

19:20 我向你作了什么呢？以利亚指示以利沙回家办完事后要回来，因为以利沙被呼召作先知是很重要的事。

19:21 他牵了一对牛来宰了：以利沙完全结束他的旧

业，表示要全力承担新的职事。耶稣呼召门徒时也要他们全心承担（可1:16-20，2:14），同样，耶稣对跟随祂的人也有相同的要求（可8:34-38）。服侍：以利沙开始时不是与以利亚同等的，只是作他的随从或助手。摩西也有助手，他是约书亚。摩西把他训练成接班人（出24:13，33:11）。神兴起新领袖接替旧领袖的另一个例子，就是所罗门接替大卫的王位（撒下7:12-13；代上22:6-19，28:5-21）。

以利亚预言亚哈谢必死

1 亚哈死后，摩押背叛以色列。²有一天，亚哈谢在撒玛利亚，从楼上的窗户掉下来，他就病了；于是他差派使者，对他们说：“你们去求问以革伦的神巴力·西卜，我这个病到底能否复原？”³但耶和华的使者对提斯比人以利亚说：“你动身上去迎着撒玛利亚王的使者，对他们说：‘你们去求问以革伦的神巴力·西卜，是因为以色列中没有神吗？’因此，耶和华这样说：你必不能从你躺上去的那张床上下来，因为你必定死。”⁴于是以利亚去了。

⁵众使者回到亚哈谢那里；他对他们说：“你们为什么回来呢？”⁶他们对王说：“有一个人上来迎着我们，又对我们说：‘去吧，回到那差派你们的王那里，对他说：耶和华这样说：你派人去求问以革伦的神巴力·西卜，是因为以色列中没有神吗？因此，你必不能从你躺上去的那张床上下来，因为你必定死。’”⁷王对他们说：“那上来迎着你们，又对你们说这番话的是个怎样的人？”⁸他们对王说：“那人穿着毛皮衣，腰间束上皮带。”王说：“这人必是提斯比人以利亚。”

⁹于是王差派一个五十夫长和他的五十名手下到以利亚那里；那位五十夫长就上到以利亚那

里去。他看见以利亚正坐在山顶上，就对以利亚说：“神人哪！王吩咐你下来。”¹⁰以利亚回答五十夫长说：“如果我是神人，愿火从天降下，把你和你的五十名手下吞灭。”于是有火从天降下，吞灭了五十夫长和他的五十名手下。¹¹王再次派一个五十夫长和他的五十名手下到以利亚那里去。那五十夫长对以利亚说：“神人哪！王这样吩咐：‘你赶快下来。’”¹²以利亚回答他们说：“如果我是神人，愿火从天降下，把你和你的五十名手下吞灭。”于是神的火从天降下，吞灭了五十夫长和他的五十名手下。¹³王又派出第三名五十夫长和他的五十名手下；那五十夫长来到，就双膝跪在以利亚面前，恳求他，对他说：“神人哪！愿我的性命和这五十个仆人的性命在你眼中看为宝贵。”¹⁴看哪！曾经有火从天降下，吞灭了先前两个五十夫长和他们各五十名手下；现在，愿我的性命在你眼中看为宝贵。”¹⁵耶和华的使者对以利亚说：“你和他下去吧，不要怕他。”于是以利亚起来，和他下山到王那里去了。¹⁶以利亚对亚哈谢说：“耶和华这样说：‘你差派使者去求问以革伦的神巴力·西卜，是因为以色列中没有神可以求问吗？因此，你必不能从你躺上去的那张床上下来，因为你必定死。’”

1:1-17a 亚哈谢受先知斥责。亚哈谢因拜偶像被严惩。
11-2 亚哈谢求问巴力。有一次亚哈谢受了伤，他转向求问巴力，表现出不相信耶和華。

1:2 巴力·西卜：意即苍蝇之神。但真名应是巴力西卜尔，意思是「主是王子」，以色列人故意替它改名讽刺。
1:3-8 以利亚介入。有一位天使叫以利亚阻止亚哈谢的使者去，并斥责亚哈谢。

1:3 提斯比人以利亚：见王上17:1。撒玛利亚王：见王上21:1注。

1:8 穿着毛皮衣，腰间束上皮带：希伯来文的毛皮衣，也可译作「多毛发的人」。以利亚的外衣可能是羊皮或骆驼毛造的（2:8、13；王上19:19；亚13:4），他粗糙的

外袍束上皮带。施洗约翰的外貌举止和生活方式也跟以利亚相似（太3:4）。两位先知都向人传讲审判和悔改的信息（太3:1-12；路3:2-18）。

1:9-17a 以利亚引天火降下。亚哈谢企图叫人杀死以利亚，但结果失败。他自己反倒暴毙，正如以利亚预言的。

1:9 神人哪！王吩咐你下来：对亚哈谢来说，先知以利亚的预言干预他的国事，因为以利亚要管束他的行为。亚哈谢的回应反映出典型的迦南人认为帝王的权力不受驾驭的观念。见申17:14-20；撒下8:11-17；王上21:2的注。

1:10 如果我是神人：大权在握的国家元首和庶民一样，都得服从圣约（申17:18-20；撒下12:14-15；王上2:1-4）。

亚述对以色列和犹太的军事行动

主前8世纪，亚述对以色列的侵略，是整个以色列历史的最大创伤。

亚述人的残酷战争方式，有赖于庞大军队和一支高效率的工程师军团，他们懂得怎样使用世上首批攻城掠地的优越武器。

但最要命的是亚述采用心理威吓战术，例如残酷地

把尸体钉在木椿上、把头颅堆积成山、把俘虏活活剥皮。

亚述人对以色列和犹太的血腥包围战，造成了极深的恐惧。先知们大声疾呼斥责这种恐怖行为，同时劝告百姓仰望神在历史中的手，坦诚反省眼前这种水深火热境况的属灵因素。

1. 提革拉毗列色三世的军事行动 (主前738—732)

亚述王提革拉毗列色（主前745—727）是一个强悍的君王，先向米拿现索取贡物，又在比加统治期吞并哈马、非利士、加利利、基列和亚兰大马士革（主前738—732）。

北方诸族被亚述大开杀戒后，只剩下中部的以色列和首都撒玛利亚完整无缺。

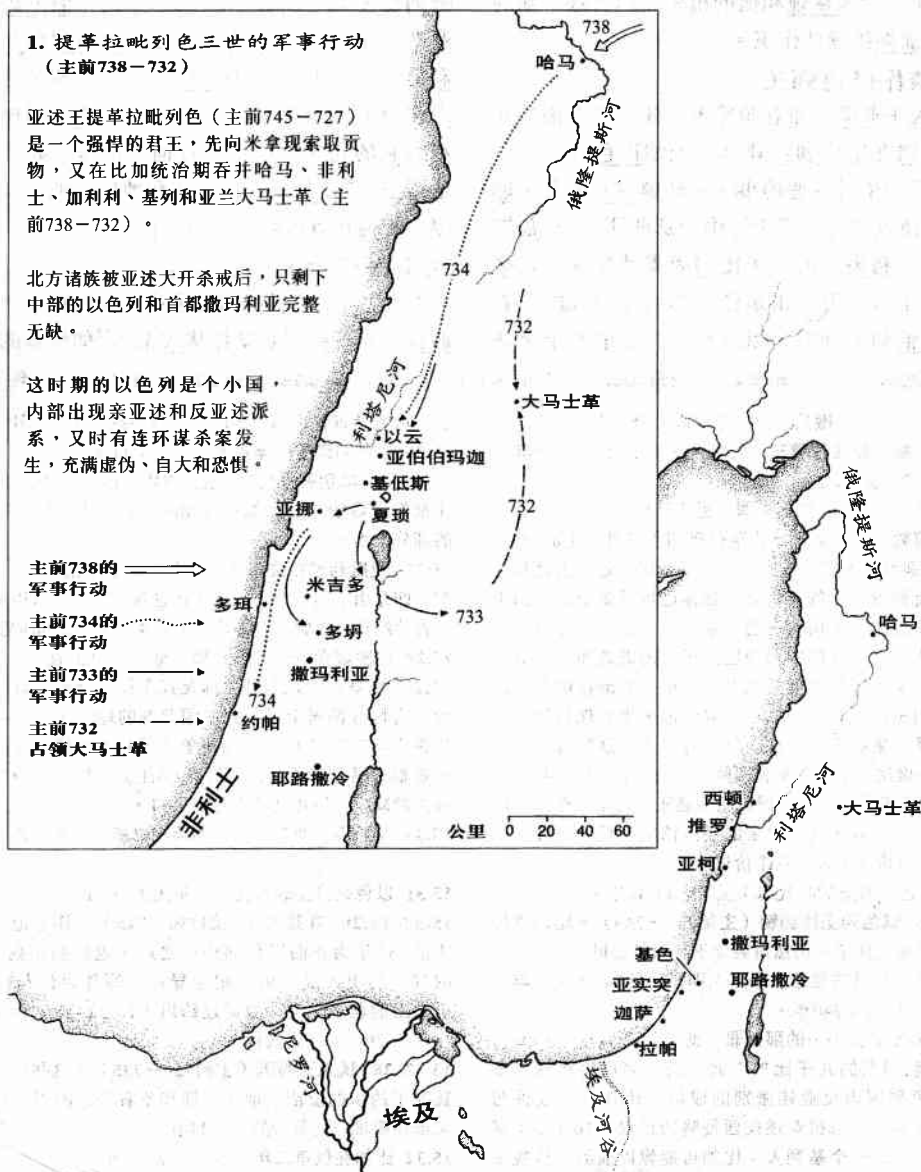
这时期的以色列是个小国，内部出现亲亚述和反亚述派系，又时有连环谋杀案发生，充满虚伪、自大和恐惧。

主前738的
军事行动

主前734的
军事行动

主前733的
军事行动

主前732
占领大马士革

3. 西拿基立对犹大发动军事行动（主前701）

希西家十四年，亚述人终于进攻犹大。西拿基立指希西家「自大骄傲」，指他参与了非利士和埃及反叛亚述的图谋。

亚述军在伊利提基平原打了一场胜仗；埃及和古实的战车逃走。拉吉被攻占。西拿基立在史书中说：「至于犹大人希西家，他不肯降服。我包围他46个顽强据守的城镇、筑有护墙的堡垒和周围无数的小村，在靠近城墙以泥坡道及攻城槌，配合步兵挖地道和坑道攻陷之。我驱逐200,150人，男女老幼都有；又夺走无数马匹、驴骡、骆驼和大小牛只，当作战利品。我把他囚在耶路撒冷的王宫，像笼中的雀。」

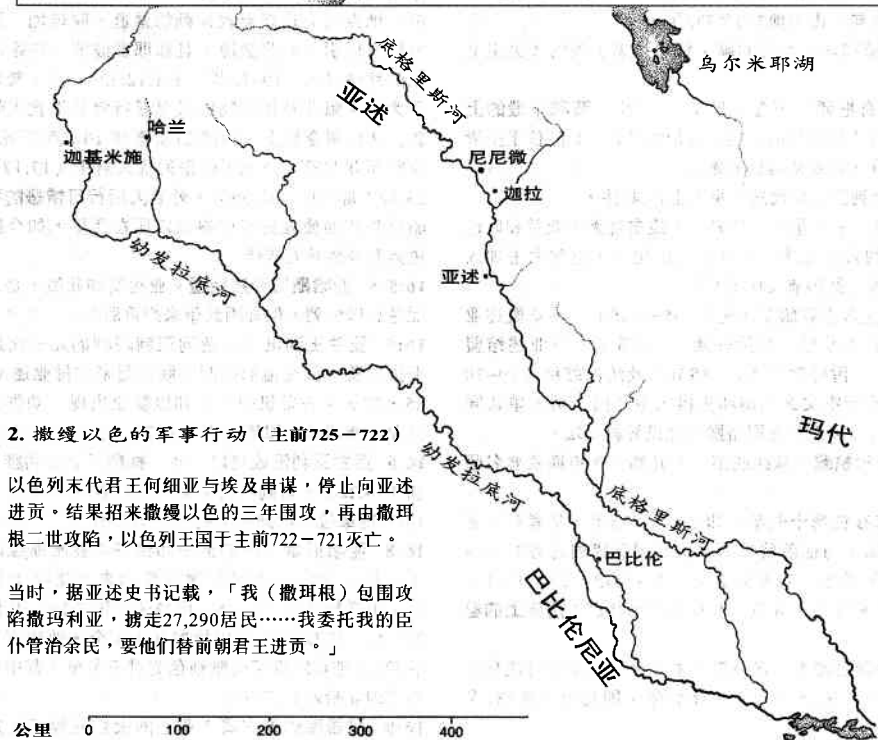
不过，这位喜欢夸耀自己的亚述王，并没有记载圣经王下19:35-36；代下32:31；赛37:36-37所提及的灾难事迹。

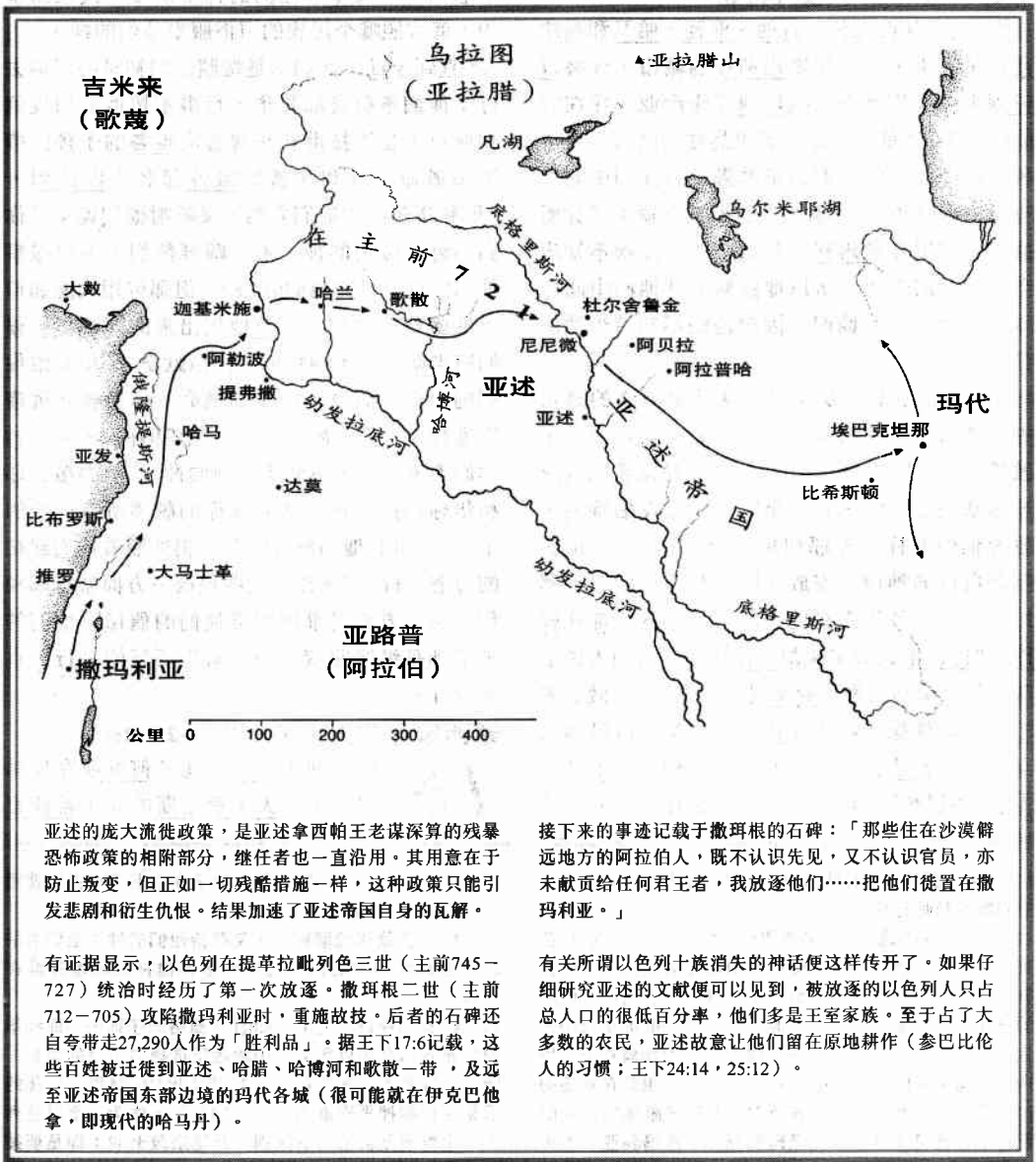
2. 撒缦以色的军事行动（主前725-722）

以色列末代君王何细亚与埃及串谋，停止向亚述进贡。结果招来撒缦以色的三年围攻，再由撒珥根二世攻陷，以色列王国于主前722-721灭亡。

当时，据亚述史书记载，「我（撒珥根）包围攻陷撒玛利亚，掳走27,290居民……我委托我的臣仆管治余民，要他们替前君王进贡。」

北国人民被掳

亚述的庞大流徙政策，是亚述拿西帕王老谋深算的残暴恐怖政策的相附部分，继任者也一直沿用。其用意在于防止叛变，但正如一切残酷措施一样，这种政策只能引发悲剧和衍生仇恨。结果加速了亚述帝国自身的瓦解。

有证据显示：以色列在提革拉毗列色三世（主前745—727）统治时经历了第一次放逐。撒珥根二世（主前712—705）攻陷撒玛利亚时，重施故技。后者的石碑还自夸带走27,290人作为「胜利品」。据王下17:6记载，这些百姓被迁徙到亚述、哈腊、哈博河和歌散一带，及远至亚述帝国东部边境的玛代各城（很可能就在伊克巴他拿，即现代的哈马丹）。

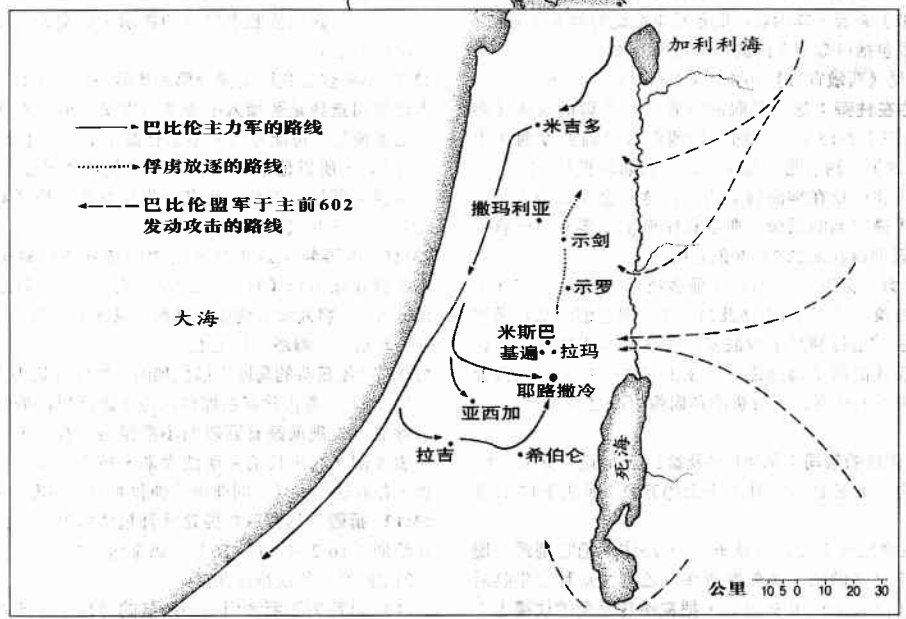
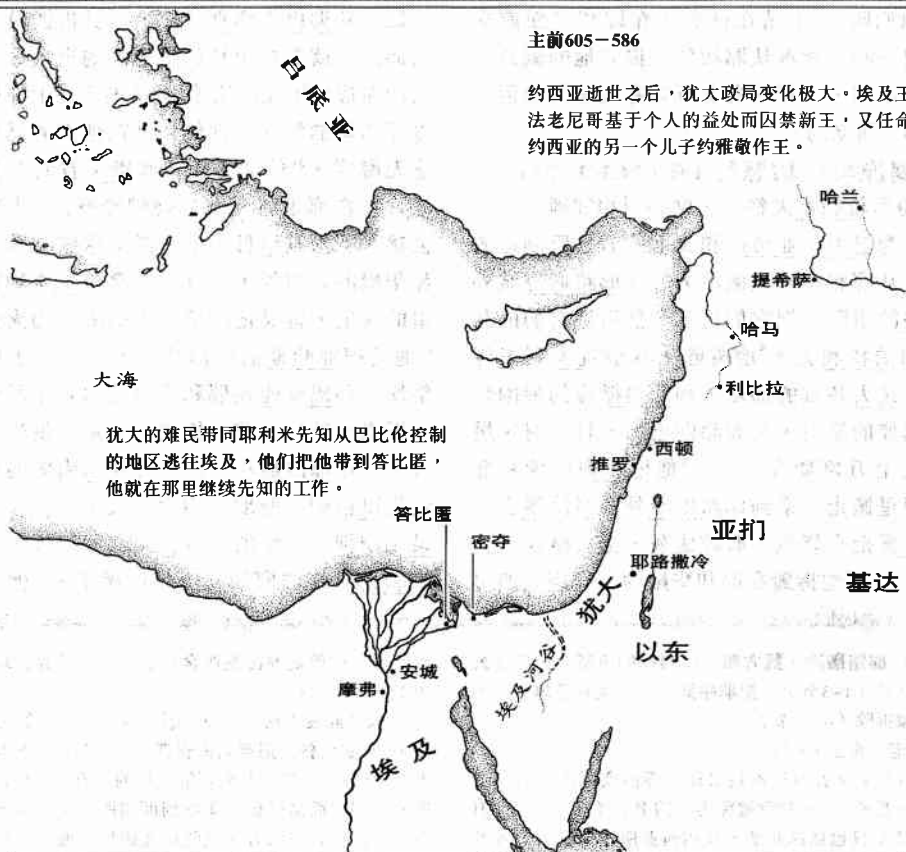
接下来的事迹记载于撒珥根的石碑：「那些住在沙漠僻远地方的阿拉伯人，既不认识先知，又不认识官员，亦未献贡给任何君王，我放逐他们……把他们徙置在撒玛利亚。」

有关所谓以色列十族消失的神话便这样传开了。如果仔细研究亚述的文献便可以见到，被放逐的以色列人只占总人口的很低百分率，他们多是王室家族。至于占了大多数的农民，亚述故意让他们留在原地耕作（参巴比伦人的习惯；王下24:14、25:12）。

尼布甲尼撒对犹太的军事行动

主前605—586

约西亚逝世之后，犹太政局变化极大。埃及王法老尼哥基于个人的益处而囚禁新王，又任命约西亚的另一个儿子约雅敬作王。

不久，北方出现一股强大势力。这就是迦勒底王（即新巴比伦）尼布甲尼撒，他继续采用亚述人的强硬政策。

约雅敬听到尼布甲尼撒王进军就乖乖进贡，向巴比伦臣服三年后叛变，触发巴比伦、亚兰、摩押及亚扪的军队攻打（约主前602）。最后，尼布甲尼撒的部队控制埃

及河以北的所有沿海领土。

18岁的约雅斤作王只有三个月（主前597），巴比伦主力部队就出击，占领耶路撒冷，将他掳往巴比伦。另外又掳走1万人。

新巴比伦人又叫迦勒底人（卡杜人），与吾珥及哈兰这两个敬拜月亮神的中心，有重要的联系。他们亦开辟了跨越北亚拉伯的贸易路线，其中提玛这个地方特别重要，王国后期的拿波尼度王定居于此。

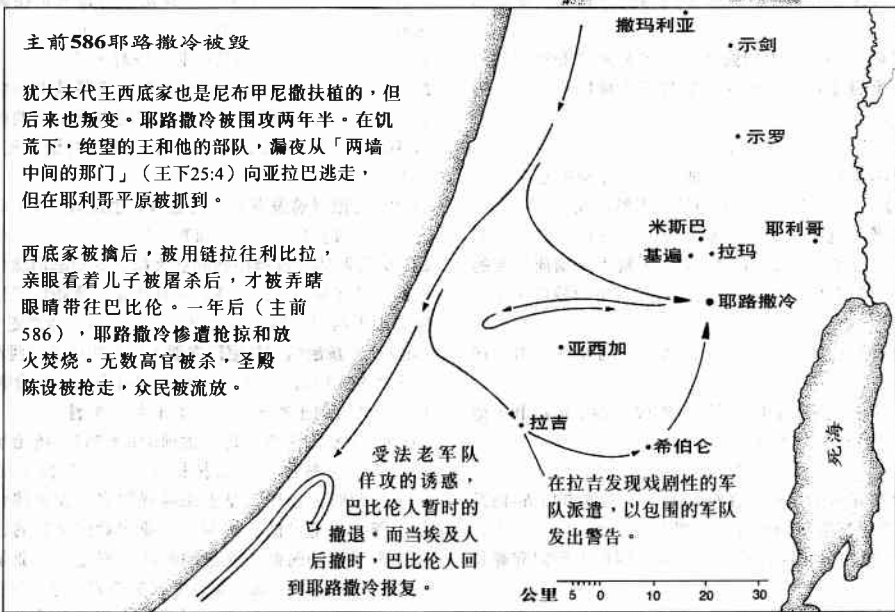
主前586耶路撒冷被毁

犹大末代王西底家也是尼布甲尼撒扶植的，但后来也叛变。耶路撒冷被围攻两年半。在饥荒下，绝望的王和他的部队，漏夜从「两墙中间的那门」（王下25:4）向亚拉巴逃走，但在耶利哥平原被抓到。

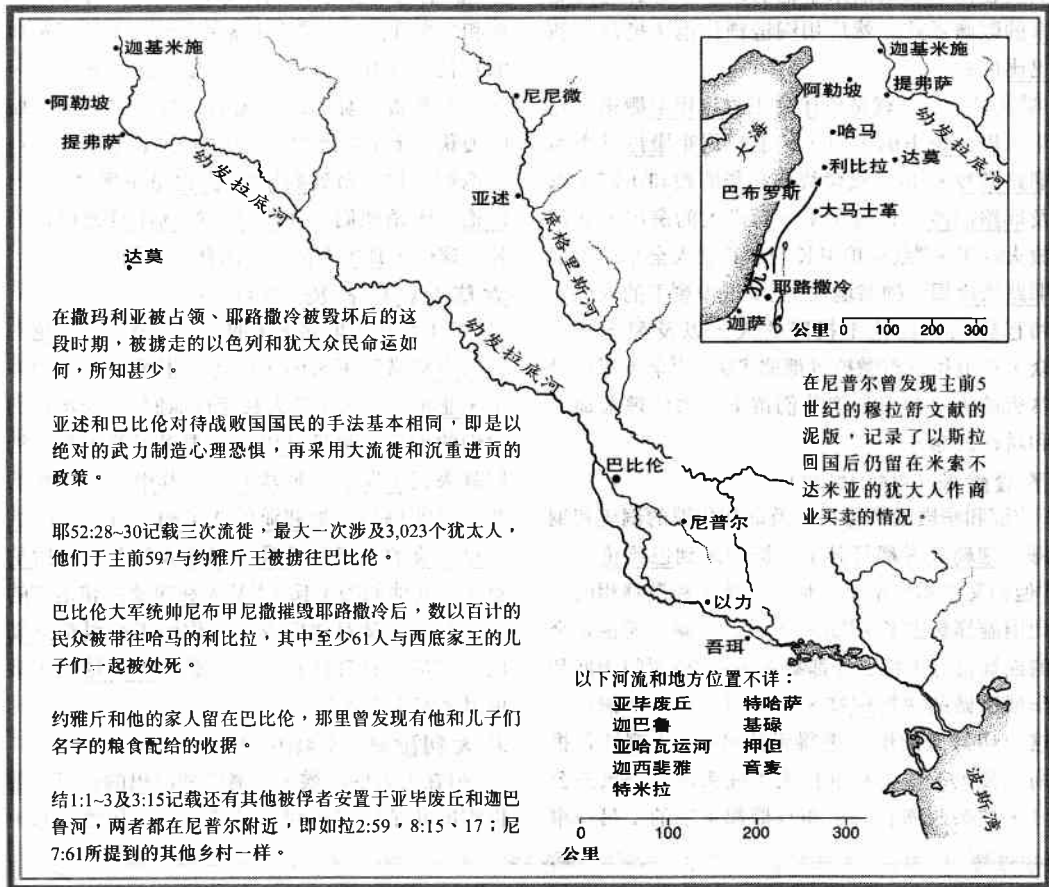
西底家被擒后，被用链拉往利比拉，亲眼看着儿子被屠杀后，才被弄瞎眼睛带往巴比伦。一年后（主前586），耶路撒冷惨遭抢掠和放火焚烧。无数高官被杀，圣殿陈设被抢走，众民被流放。

受法老军队佯攻的诱惑，巴比伦人暂时的撤退。而当埃及人后撤时，巴比伦人回到耶路撒冷报复。

在拉吉发现戏剧性的军队派遣，以包围的军队发出警告。

南国人民被掳

他们袭击基大利，把他杀死，和他一起在米斯巴的犹太人和迦勒底人，也被杀死。²⁶因此，平民无论大小，以及众将领都起来逃往埃及，因为他们惧怕迦勒底人。

巴比伦王善待约雅斤（耶52:31~34）

²⁷犹太王约雅斤被掳后第三十七年，就是巴比伦王以未·米罗达登基的那一年，十二月二十七日，他恩待犹太王约雅斤，把他从狱中

（申28:68）。

25:27~30 约雅斤获释。作者以盼望的调子结束本书的记载，他让读者留意到，被放逐到巴比伦的犹太王约雅斤，获得恩待从狱中释放。

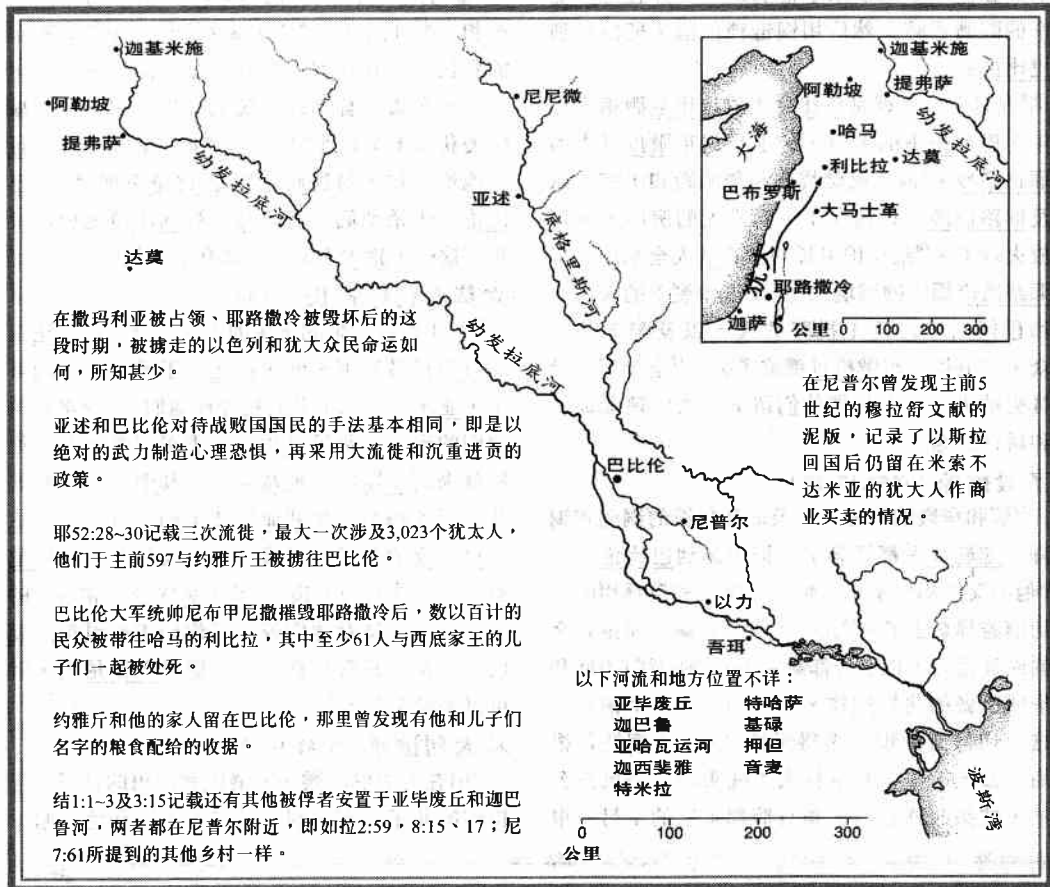
25:27；三十七年：即主前561年3月。以未·米罗达登基的那一年；以未米罗达是尼布甲尼撒的儿子和继承人。但学者对于他在主前562年还是561年登基有不同的看法（见24:1注）。恩待：原文作「使抬起头来」。把他从狱中领出来；巴比伦的文献提到供应定量的油和大麦给犹太王约雅斤及五个儿子的事。以未米罗达可能是为庆祝登基而施恩。

（申28:68）。

25:27~30 约雅斤获释。作者以盼望的调子结束本书的记载，他让读者留意到，被放逐到巴比伦的犹太王约雅斤，获得恩待从狱中释放。

25:27；三十七年：即主前561年3月。以未·米罗达登基的那一年；以未米罗达是尼布甲尼撒的儿子和继承人。但学者对于他在主前562年还是561年登基有不同的看法（见24:1注）。恩待：原文作「使抬起头来」。把他从狱中领出来；巴比伦的文献提到供应定量的油和大麦给犹太王约雅斤及五个儿子的事。以未米罗达可能是为庆祝登基而施恩。

南国人民被掳

他们袭击基大利，把他杀死，和他一起在米斯巴的犹太人和迦勒底人，也被杀死。²⁶因此，众民无论大小，以及众将领都起来逃往埃及去，因为他们惧怕迦勒底人。

巴比伦王善待约雅斤（耶52:31~34）

²⁷犹太王约雅斤被掳后第三十七年，就是巴比伦王以未·米罗达登基的那一年，十二月二十七日，他恩待犹太王约雅斤，把他从狱中

以实玛利：以实玛利的祖父以利沙玛是约雅敬王的书记（耶36:12，41:1）。以实玛利所属的派系，视基大利为通敌分子，并主张继续抵抗巴比伦（详情见耶40:13~41:18）。以实玛利可能梦想重建犹太王位，自立为王。把他杀死：此举令犹太局势更趋恶化（耶44:1~14）。被掳的人认为基大利之死是重大损失。他们为他禁食哀哀，又悼念犹太和耶路撒冷的破坏（亚7:5，8:19）。

25:26 逃往埃及去：剩下来的人担心巴比伦报复，逃往埃及。当时统治埃及的法老是反巴比伦的（见24:20b注）。讽刺的是，为谋取权力而杀人的凶手，不智地成就圣约上的咒诅：就是返回埃及，一个被捆绑和作奴隶之地

（申28:68）。

25:27~30 约雅斤获释。作者以盼望的调子结束本书的记载，他让读者留意到，被放逐到巴比伦的犹太王约雅斤，获得恩待从狱中释放。

25:27：三十七年：即主前561年3月。以未·米罗达登基的那一年：以未米罗达是尼布甲尼撒的儿子和继承人。但学者对于他在主前562年还是561年登基有不同的看法（见24:1注）。恩待：原文作「使抬起头来」。把他从狱中领出来：巴比伦的文献提到供应定量的油和大麦给犹太王约雅斤及五个儿子的事。以未米罗达可能是为庆祝登基而施恩。

历代志上

导论

概览

作者：不详

主旨：指示王国被掳后的重建，特别强调以色列的合一、君王、圣殿及即时的祸福。

年份：约主前520至400年

重点：

- 神的子民若要得到神赐福，须以大卫和所罗门的联合王国作模范。
- 以色列每一代的命运，取决于是否遵从神对君王、圣殿及子民合一的旨意。
- 神的子民的后代必须从以色列历史中学习，神期待他们有怎样的忠诚表现，而且祂是看重这项素质的。

作者

犹太传统认为以斯拉是历代志（上下两卷合成）、以斯拉记及尼希米记的主要作者。最少有两种看法认为他是历代志作者：（1）本书是写于以色列人被掳后，以斯拉事奉的期间（见「写作日期与地点」）。（2）历代志中很多经文都是关乎一般祭司所关注的事，而这正是以斯拉事工的基础（见「写作目的与特色」）。

但也有其他看法质疑这种传统的作者论：

应把历代志的写作日期规限于以斯拉在

见「写作日期与地点」。（2）历

的王权问题（见「写作目的与特

斯拉的教导。（3）以斯拉所关

教的问题，在历代志中不

9:31注）。

以斯拉的事工无

可能还在本书的

以历史和经文

历代志的作

称为

成他的工

大部分源自

摩西五经、士师

记、路得记、以赛亚书、耶利米书和撒迦利亚书的部分经文。（2）他亦引用几项未知的王室资料，例如「大卫王的年录」（27:24）、「列王记」（代下24:27）、「以色列诸王记」（9:1；代下20:34）、「犹太和以色列诸王记」（代下16:11，25:26，28:26，32:32），及「以色列和犹太列王记」（代下27:7，35:27，36:8）。（3）他详尽地引用一些先知材料：撒母耳（29:29）、拿单（代下9:29）、迦得（29:29）、亚希雅（代下9:29）、易多（代下9:29，12:15，13:22）、示玛雅（代下12:15）、以赛亚（代下26:22），及不知名的「先见」（代下33:19）的著作。（4）许多段经文的风格和内容亦显示作者采用了其他没指明的资料。

写作日期与地点

历代志下最后几节经文（代下36:21~23）

显示，作者是在被掳往巴比伦后获释（约主前538），才编写此书的。本书内容没有受主前四至一世纪的那种希腊文化影响，可见他是在亚历山大时代（约主前331）之前编写的。不过，确实的成书日期仍有不同的说法。

有些解经学者认为，历代志作者早在所罗巴伯重建圣殿时（约主前520-515）就撰写本书。这一点最少有三个证据支持：（1）作者一再把圣殿及事奉人员与大卫的王族家谱紧紧联系起来（见「写作目的与特色」）。这样的重点描写，显见写作时期是接近所罗巴伯的年代，当时王室与祭司的搭配关系仍然很密切（例：亚4:1~14）。

（2）作者很注重祭司和利未人的职责细节（见6:1~53注）。这一点也显示本书是在建立新圣殿时编写的。（3）作者没有提所罗门因与异族通婚而堕落的事（王上11:1~40），与尼希米公开指责所罗门的失败（尼13:26）有着强烈对比。这一点正表示，历代志作者可能是在异族通婚成为回归后社会严重问题之前编写本书的。

大多数学者同意，作者是在以斯拉和尼希米事奉期间或过后写本书的，即是主前五世纪后期或四世纪早期。支持这一点的主要证据，是在3:17~24的王族家谱。有些学者相信，此族谱伸展

22:3 殿
最高级
述帝国
应该独立
领土 (23:4
22:4 希勒
1:1) 他是
莱雅在利比拉
祭司: 见王上
王也曾用此法
22:8 律法书: 实
在内 (申28:61, 31
(23:1-24), 是根据申

见「写作日期与地点」。
的92公尺深
人认为这是
一些宗教角
把犹大王
(21:1, 3) 及亚们
在所有犹大王

历代志上

导论

概览

作者：不详

主旨：指示王国被掳后的重建，特别强调以色列的合一、君王、圣殿及即时的祸福。

年份：约主前520至400年

重点：

- 神的子民若要得到神赐福，须以大卫和所罗门的联合王国作模范。
- 以色列每一代的命运，取决于是否遵从神对君王、圣殿及子民合一的旨意。
- 神的子民的后代必须从以色列历史中学习，神期待他们有怎样的忠诚表现，而且祂是看重这项素质的。

作者

犹太传统认为以斯拉是历代志（上下两卷合成）、以斯拉记及尼希米记的主要作者。最少有两种看法认为他是历代志作者：（1）本书是写于以色列人被掳后，以斯拉事奉的期间（见「写作日期与地点」）。（2）历代志中很多经文都是关于一般祭司所关注的事，而这正是以斯拉事工的基础（见「写作目的与特色」）。

但也有其他看法质疑这种传统的作者论：

（1）不应把历代志的写作日期规限于以斯拉在世的日子（见「写作日期与地点」）。（2）历代志重点所在的王权问题（见「写作目的与特色」），不见于以斯拉的教导。（3）以斯拉所关注的与外族通婚引致叛教的问题，在历代志中不是重要的主题（见代下1:1~9:31注）。

传统的观点仍是一个假设。以斯拉的事工无疑与历代志的教导内容一致。他可能还在本书的编辑工作上有些方面的贡献。但从历史和经文本身来看，还没有证据可以断定他是历代志的作者。因此，大多数现代解经学者只把作者称为「历代志作者」。

历代志作者根据许多文字材料来完成他的工作。（1）他取材自多篇圣经经文，大部分源自撒母耳记及列王纪，另外有源自摩西五经、士师

记、路得记、以赛亚书、耶利米书和撒迦利亚书的部分经文。（2）他亦引用几项未知的王室资料，例如「大卫王的年录」（27:24）、「列王记」（代下24:27）、「以色列诸王记」（9:1；代下20:34）、「犹大和以色列诸王记」（代下16:11，25:26，28:26，32:32），及「以色列和犹大列王记」（代下27:7，35:27，36:8）。（3）他详尽地引用一些先知材料：撒母耳（29:29）、拿单（代下9:29）、迦得（29:29）、亚希雅（代下9:29）、易多（代下9:29，12:15，13:22）、示玛雅（代下12:15）、以赛亚（代下26:22），及不知名的「先见」（代下33:19）的著作。（4）许多段经文的风格和内容亦显示作者采用了其他没指明的资料。

写作日期与地点

历代志下最后几节经文（代下36:21~23）显示，作者是在被掳往巴比伦后获释（约主前538），才编写此书的。本书内容没有受主前四至一世纪的那种希腊文化影响，可见他是在亚历山大时代（约主前331）之前编写的。不过，确实成书日期仍有不同的说法。

有些解经学者认为，历代志作者早在所罗巴伯重建圣殿时（约主前520-515）就撰写本书。这一点最少有三个证据支持：（1）作者一再把圣殿及事奉人员与大卫的王族家谱紧紧联系起来（见「写作目的与特色」）。这样的重点描写，显见写作时期是接近所罗巴伯的年代，当时王室与祭司的搭配关系仍然很密切（例：亚4:1~14）。

（2）作者很注重祭司和利未人的职责细节（见6:1~53注）。这一点也显示本书是在建立新圣殿时编写的。（3）作者没有提所罗门因与异族通婚而堕落的事（王上11:1~40），与尼希米公开指责所罗门的失败（尼13:26）有着强烈对比。这一点正表示，历代志作者可能是在异族通婚成为回归后社会严重问题之前编写本书的。

大多数学者同意，作者是在以斯拉和尼希米事奉期间或过后写本书的，即是主前五世纪后期或四世纪早期。支持这一点的主要证据，是在3:17~24的王族家谱。有些学者相信，此族谱伸展

至所罗巴伯之后五代，不过可参考3:21的注释。

历代志成书的确实日期无法确定。最好还是接受较广的可能性：由接近所罗巴伯时期，到以斯拉及尼希米事奉的日子后不久的时期（约主前515—400）。本书的主题很吻合这段时期。

作者是为了历史和神学的原因写成本书的。他大量采用历史文献（见「作者」），详列数目和年份（例：5:18；代下14:1、9、16:1、12~13），显示他意图给读者一个无误的历史记录。但他不仅提供历史的资料，还要传递一个切合时代的神学信息。比较一下历代志的历史和撒母耳记及列王纪的历史，就可以看出他描述以色列历史的模式，是为了回应回归后社会的需要。他写作的目的，是鼓励和引导被掳巴比伦后归来、渴求全面复国的读者。

回归的人面对很多困难。复国没有实现许多人所期待的大革新，他们反而要面对令人泄气的经济困境，内忧外患。这些困阻引发许多问题：谁能合法地宣称自己能承受神给子民的应许？我们要支持怎样的政治和宗教组织？我们应盼望一位从大卫家系而出的新王吗？我们这时代的圣殿有何重要性？我们如何在失而复得的国度，找到安全繁荣的福气？历代志作者在他的历史书中一一回应这些问题。

写作目的与特色

历代志原本没有书名。它的传统希伯来名字可译作「年代志」。这个叫法常见于列王纪，而列王纪通常会加上其他限定语（例：王上14:29）。这个叫法也见于其他书卷，但没有加上限定语（尼12:23；斯2:23，6:1）。《七十士译本》（旧约希腊文译本）的某些经文称历代志为「遗漏了的事件」，即是撒母耳记和列王纪的补遗。耶柔米称此书为「完整的神圣历史年代志」，后来马丁路德也跟从他的叫法。我们现在的名称也是从这传统叫法演变出来的。

作者的神学信息是多方面的，但其中三个观点极为重要：

1. 神的子民：作者笔下的历史，确定了子民应列在神的约所应许的后裔中。这个主题的重要性，从他经常用「全体以色列人」一词可见（见11:1；代下10:1，29:24注）。作者对神的子民的概念既窄又广。一方面他视那些被掳之后获释的人为神的子民。回归故土的犹太、便雅悯、以法莲和玛拿西支派的代表，都是神的选民（见

9:3注）。因此，他们在重建以色列王国的工作上扮演重要角色。但另一方面，作者又把所有以色列支派都列为神的子民（见2:3~9:1a注）。只要有些支派仍流离在外，与大卫家系的君王和耶路撒冷圣殿隔绝，以色列的重建尚未完成。所以，历代志作者极力要把南北支派列入家谱内（2:3~9:1a），以展示出在大卫和所罗门统治下的联合王国的理想，伸延至所有支派（见11:1注）；他还描绘希西家时代南北王国统一的景象（见代下29:1~36:23注）。回归的人是神子民中的余民。如希西家所说：「如果你们是归向耶和華，你们的亲族和儿女就必在俘掳他们的人面前蒙怜悯，可以返回这地；因为耶和華你们的神是有恩惠有怜悯。」（代下30:9）

2. 君王与圣殿：从作者的观点来看，神环绕两项重要的制度把祂的子民聚集起来：大卫家系的王位和耶路撒冷圣殿。这些政治和宗教架构，对以色列人的生活来说是十分重要的。作者在他所列的族谱中，特别注重大卫的家系（2:10~17，3:1~24）及祭司与利未人的组织（6:1~81）。他强调神拣选了大卫家族作为国家的永久统治者（代上17章；代下13:5，21:7，23:3）。建立大卫的王位正好彰显神对以色列的爱和赐福（14:2；代下2:11）。作者又着重圣殿这个神的名所在的地方（代下7:12、16，33:7）。在作者记述的历史中，重点是放在在圣殿崇拜中的音乐所带来的喜乐和光辉（见6:31~47，9:15~16、28~34，15:16~24，16:4~6，25:1~31；代下5:12~13，7:6，23:13、19，29:25~30，34:12注）。作者又把王权和圣殿从多方面紧密连结起来（例：代下13:4~12，22:10~24:27）。他既然指出王位与圣殿的重要性，自然也要求回归后的领袖不可漠视其中任何一个组织体系。王国的完全复兴是离不开大卫王位和耶路撒冷圣殿的。正如耶和華对大卫说：「我必兴起你的后裔接替你，他是你的众子中的一位；我必坚立他的国。他要为我建造殿宇，我必坚立他的王位，直到永远。」（17:11~12）

3. 神的赐福与审判：作者写历史书，是要让读者知道怎样接受当时神赐给他们的福气。为达到此目的，他把忠心与福气，以及不忠心与审判紧密地连接起来（28:9；代下6:14，7:11~22，15:2，16:7~9，21:14~15，24:20，25:15~16，28:9，34:24~28）。君王与圣殿本身不能保证神赐福给以色列。祂赐福与否是基于民众是否服从摩西律法（6:49，15:13、15，16:40，22:11~12，

28:7, 29:19; 代下6:16, 7:17~18, 12:1~2, 14:4, 15:12~14, 17:3~9, 19:8~10, 24:6、9, 25:4, 30:15~16, 31:3~21, 33:8, 34:19~33, 35:6~26), 也基于他们是否服从先知和祭司的教导(代下11:4, 12:5~8, 20:20, 21:12~19, 24:19~25, 25:7~10、15~20, 26:17~20)。福气临到那些保持圣殿纯洁的人(代下15:1~19, 17:1~6, 24:1~16, 29:1~31:21, 34:1~35:19), 及那些谦卑依靠神、不依靠人的力量的人(5:20; 代下13:18, 14:7, 16:7~8, 32:20)。当神的子民及其君王犯罪, 疾病和军事失败往往接踵而来(10:1~14; 代下13:1~16, 16:12, 18:33~34, 21:15~19, 25:14~24, 26:19~20, 28:1~5, 33:1~11)。即使子民受神的审判, 他们仍可借着悔过祷告, 谦卑寻求神以重获神赐福(21:1~31; 代下7:13~15, 12:1~12, 33:10~13)。作者强调这些要点, 指示当时被掳后的读者走蒙福的路。神的子民要全面复兴, 只有一条路, 就是忠心靠耶和華而活。亚撒利雅先知曾一针见血地对亚撒王说:「你们寻求他, 就必给你们寻见; 你们离弃他, 他必离弃你们。」(代下15:2)

在本书的记述中, 重要的中心思想出现了多次, 但有些中心思想在每一段都比别的更突出。这本历史书可分几个主要部分: 神的子民的族谱(1:1~9:34)、联合王国(9:35~代下9:31)、分裂王国(代下10:1~28:27), 及再统一的王国(代下29:1~36:23)。每部分对于作者的整体神学目的, 都有其独特的贡献。

神的子民的族谱(1:1~9:34)。古代近东的族谱有不同的形式, 发挥不同的功用。这些差异出现于历代志前九章的族谱运用上。有些经文追查一个家族的许多代(例: 2:34~41); 有些则分段综合概述几个家族的家系(例: 6:1~3)。作者有时也不动声色跳过几代, 只强调他所关注的人物和事件(例: 6:4~15)。除此以外, 就如其他古代族谱经常插入一些描述重大事件的简短故事, 作者偶尔也暂时停下来叙述一个故事(4:9~10, 5:18~22)。

除了形式不同之外, 古代族谱的功用也各有差异。它们有时描绘政治、地理及其他社会关系。有些情况是这样的, 「某人的儿子」及「某人的父亲」这些片语的意义不代表血统上直接上下两代的关系。作者是依据这个在古代颇为通用的族谱功能, 分门别类叙述, 包括家族(例: 3:17~24)、政治关系(例: 2:24、42、45、

49~52)及行业组织(例: 4:14、21~23)。

作者在本书中列出详细家谱记录, 以确定他的读者是合法地继承神的选民的地位。为达到这个目的, 他记述了以色列从万民中特别被拣选的事(1:2~2:2)、以色列各支派的分配(2:3~9:1a), 及从巴比伦回归的各支派代表(9:16~34)。

作者确定这些被掳回归的读者是选民的后裔, 指出他们所拥有的机遇和责任。由于他们是神的选民, 他们有机会获得神在应许地的赐福。他们全面复国的盼望, 有了巩固的基础。不过作为神的选民, 他们要承担很多责任。作者笔下的族谱集中在以色列支派的广度和等次, 特别强调大卫和利未家族的重要性(见2:3~9:1a注)。如果他的读者要得着神的赐福, 他们必须谨慎遵守神的安排。

联合王国(9:35~代下9:31)。作者把大卫和所罗门的统治时期, 视作以色列的光荣时代。他把重点放在两位君王的正面品格方面, 却不像撒母耳记和列王纪那样, 记载他们许多广为人知的缺点和坎坷的经历(见9:35~29:30及代下1:1~9:31注)。大卫和所罗门统治所有支派, 管理全以色列(见11:1注), 他们借着政治架构(14:2; 代下2:11, 9:8)和圣殿(21:31; 代下7:11~22)带来丰盛的福气。

因此, 联合王国为被掳后回归的读者奠下盼望的基础。神拣选大卫家族和耶路撒冷圣殿, 作为赐福给万世子民的器皿。

但这赐福的盼望是有条件的。作者以大卫和所罗门作为子民仿效的模范。被掳后回归的群体, 必须全心效法联合王国的模范。谦卑和忠心依靠神, 委身于大卫家族的统治, 委身于圣殿; 这些都是领受神赐福的主要条件。

分裂王国(代下10:1~28:27)。在由耶罗波安到亚哈斯时期的以色列历史中, 历代志作者只集中在南国犹大的事迹上。虽然他的资料大部分取自列王纪, 但他却删去很多有关北国以色列的事迹。在他看来, 这段时期所发生的重大历史事件都发生在犹大, 那里才是大卫王族和圣殿的所在。

在很多方面, 作者是以联合王国的典范来评估这时期的诸王。他把几项准则套用在犹大诸王身上(见「写作目的与特色: 3. 神的赐福与审判」)。这王遵守摩西律法吗? 他支持大卫和所罗门设立的圣殿规矩秩序吗? 他听从先知和祭司的教导吗? 他依靠与外国联盟还是谦

卑祷告寻求神呢？作者对一些王持负面的看法（约兰〔21:4~20〕；亚哈谢〔22:1~9〕；亚哈斯〔28:1~27〕），对另一些则持正面的看法（亚比雅〔13:1~14:1〕；约坦〔27:1~9〕）。但在大多数情况下，他把每个王忠心和不忠心的年代划分出来（耶罗波安〔代下10:1~12:16〕；亚撒〔14:2~16:14〕；约沙法〔17:1~21:3〕；约阿施〔22:10~24:27〕；亚玛谢〔25:1~28〕；乌西雅〔26:1~23〕）。

作者记载这些事，是要说明以色列的境况怎样跟她是否忠于联合王国的模范息息相关。他证明了一个清楚不过的常规：以色列人若表现出忠心，神就赐福给他们；反之，若他们背离神，神就会施以惩罚。寻求耶和华的¹就得到胜利、保护和兴盛；忘记耶和华的²要面对失败、困境和疾病（见「写作目的与特色：3. 神的赐福与审判」）。

历代志的这个部分是针对被掳后的读者的需要而写，向他们解释形势并给予指导。正如犹大诸王经历神的惩罚一样，被掳归来的民众也经历困境，因为他们不忠。神的复兴应许没有落空；只是民众失信。同样，正如犹大诸王转向耶和華就得赐福一样，历代志的读者若转向神，他们也可望得复兴、保护和兴盛。

再统一的王国（代下29:1~36:23）。以色列从希西家王开始进入历史的新一页。作者把希西家描述为新的大卫或所罗门；希西家透过在圣殿的崇拜和庆祝，把以色列和犹大的忠信之民重新团结起来，环绕在大卫家的宝座周围（见29:1~36:23及29:24注）。这个再统一的民族仍要经历几次挫败：玛拿西的背道（33:1~10）、亚们的整个统治期（33:21~25），及犹大人被掳前诸王的整体表现（36:2~14）。但每次挫败后，神接着就恩慈地为以色列民带来复兴：玛拿西的复位（33:11~17）、约西亚的改革（34:3~35:19），及被掳后回归（36:22~23）。

这段历史也为读者带来希望和指引。尽管统一后的王国仍有失败，但神继续赐福给悔改的民众。这些史实提醒读者，神的怜悯临到他们身上，赐福给他们。但同时，这段历史也向被掳后回归、盼望全面复兴的人表明，神对他们有什么要

求。国家必须谦卑归向神，在祂面前忠心地生活。

历代志中的基督

历代志作者在撰写历史时，把焦点放在关心神的子民、王权和圣殿及神的赐福与审判上，以加强以色列人对弥赛亚来临的盼望。他的当前急务是复兴被掳后时期的社会群体，但新约则表示历代志作者的复国理想是在基督里实现。

作者提到神的子民的盼望，在基督里实现了。跟随基督的人能承受以色列的应许（加3:14、29，4:28；弗2:11~22，3:6），他们就像被掳后忠心的信徒一样。基督的教会延伸出去，超越以色列，包括外族人在内（路2:32；徒9:15，11:1、18）。基督再来的时候，神的所有选民要在基督的君权下合而为一（弗2:11~22）。

作者看重的大卫王位的复兴，也在基督里实现了。基督生而为大卫的后裔，是大卫王位的合法继承人（路1:32；罗1:3；启22:16）。基督符合了大卫王族后裔所必备的一切顺服的条件（罗5:19；腓2:8；来5:7~10）。基督复活后，坐在天上的宝座上（徒2:33~35；弗1:20~23；腓2:9；启3:21）。祂带领子民进入福乐与胜利中（罗8:37；弗4:7~13），并掌权直到祂的敌人全被歼灭（林前15:24~26）。

同样，作者所强调的圣殿也在基督里实现。基督自己走上十字架，为人的罪作了完全的赎价（来9:11~28；彼前3:18a；约壹2:2），又在天上神的殿为祂的子民代求（来3:1，4:14~16，6:20，7:26，8:1）。基督再来的时候，要带领祂所有的子民到赐福的神面前（约14:1~4；帖前4:16~17）。

作者所强调的神的赐福与审判，也预告了基督的工作。耶稣提醒祂的教会必须对神忠心（太5:17~20）。祂死在十架上，让祂的子民从审判中得到拯救（罗3:21~26），并赐给他们新生命，确保他们得到永远的福气（约3:16；彼前3:13；约壹2:25）。

作者写此书鼓励被掳后的读者，在他们有生之年重建王国。但他的历史记述，也指向基督的第一次降临展开了神的国度，到祂第二次降临时荣耀的国度得以完全实现。

大纲

一、神的子民的族谱

(1:1~9:34)

- A. 以色列的根 (1:1~2:2)
- B. 神的子民的广度和等次 (2:3~9:1a)
 - 1. 犹太居首位 (2:3~4:23)
 - 2. 容易被忘记的支派 (4:24~5:26)
 - 3. 居中央的利未 (6:1~8:1)
 - 4. 其他容易被忘记的支派 (7:1~40)
 - 5. 受重视的便雅悯 (8:1~9:1a)
- C. 以色列的延续 (9:1b~34)

二、联合王国

(9:35~代下9:31)

- A. 大卫执政 (9:35~29:30)
 - 1. 大卫作王 (9:35~10:14)
 - a. 神赐福扫罗 (9:35~44)
 - b. 神审判扫罗 (10:1~14)
 - 2. 大卫广受爱戴 (11:1~12:40)
 - a. 在希伯仑被膏立并在耶路撒冷建都 (11:1~9)
 - b. 在希伯仑得到军事支持 (11:10~47)
 - c. 在洗革拉得到军事支持 (12:1~7)
 - d. 在旷野的据点得到军事支持 (12:8~19)
 - e. 在洗革拉再获军事支持 (12:20~22)
 - f. 在希伯仑再获军事支持 (12:23~37)
 - g. 在希伯仑受膏立的补充 (12:38~40)
 - 3. 筹建圣殿 (13:1~29:25)
 - a. 大卫将约柜运到耶路撒冷 (13:1~16:43)
 - (1) 大卫未能运走约柜 (13:1~14)
 - (2) 大卫蒙受厚恩 (14:1~17)
 - (3) 大卫成功运走约柜 (15:1~16:43)
 - (a) 大卫构想新计划 (15:1~2)
 - (b) 大卫指示利未人和祭司 (15:3~24)
 - (c) 大卫搬运约柜 (15:25~16:3)
 - (d) 大卫在耶路撒冷委任利未人 (16:4~6)
 - (e) 大卫的诗 (16:7~36)
 - (f) 大卫在耶路撒冷和基遍任命利未人和祭司 (16:37~42)
 - (g) 大卫完成他的计划 (16:43)
 - b. 大卫筹建圣殿 (17:1~29:25)
 - (1) 大卫接受任命为所罗门作预备

高者仰望耶和华。也非非。便雅悯在以色列的族谱揭示那些回归故土的人拥有的权利和责任。

大卫和所罗门的理想统治说明，当君王、圣殿和子民合一时，神就赐福给他们。

(17:1~27)

(2) 大卫保卫国家并搜集建殿材料

(18:1~20:8)

(a) 大卫的胜利和境内平靖 (18:1~17)

(b) 大卫战胜亚扪和亚兰人 (19:1~20:3)

(c) 大卫战胜非利士人 (20:4~8)

(3) 大卫找到建殿地址 (21:1~31)

(4) 大卫吩咐建造圣殿 (22:1~18)

(5) 大卫把权力和责任交给所罗门

(23:1~29:25)

(a) 大卫召集的人 (23:1~27:34)

(i) 祭司与利未人 (23:1~26:32)

(ii) 军队与民众的领袖 (27:1~34)

(b) 大卫最后一次召集领袖 (28:1~29:25)

(i) 引言 (28:1)

(ii) 大卫第一轮演讲和行动 (28:2~19)

(iii) 大卫第二轮演讲和行动

(28:20~29:9)

(iv) 大卫第三轮演讲和行动

(29:10~25)

4. 大卫的统治结束 (29:26~30)

B. 所罗门执政 (代下1:1~9:31)

1. 所罗门的智慧与财富 (1:1~17)

a. 所罗门领受神的应许 (1:1~13)

b. 所罗门经历神的应许 (1:14~17)

2. 所罗门得到多国帮助 (2:1~18)

3. 所罗门的建殿工程 (3:1~5:1)

a. 所罗门开展工程 (3:1~2)

b. 所罗门建殿 (3:3~17)

c. 所罗门的圣殿陈设 (4:1~10)

d. 复述与详述 (4:11~22)

e. 所罗门完成工程 (5:1)

4. 所罗门聚众献殿 (5:2~7:10)

a. 所罗门召集民众 (5:2~3)

b. 所罗门开始庆祝圣殿落成的典礼

(5:4~6:2)

c. 所罗门为过去献上赞美 (6:3~11)

d. 所罗门为未来祈祷 (6:12~42)

e. 所罗门结束献祭和典礼 (7:1~7)

f. 所罗门的聚会结束 (7:8~10)

5. 所罗门得到神的回应 (7:11~22)

6. 所罗门其他建筑工程 (8:1~16)

7. 所罗门的其他国际关系 (8:17~9:21)

8. 有关所罗门的智慧和财富的补充 (9:22~28)

9. 所罗门的统治结束 (9:29-31)

三、王国分裂 (10:1-28:27)

A. 犹大的审判和更多的福气 (10:1-21:3)

1. 罗波安的统治 (10:1-12:16)
 - a. 罗波安早期的罪，先知介入和福气 (10:1-11:23)
 - (1) 罗波安的罪和以色列人叛变 (10:1-19)
 - (2) 罗波安的顺服和蒙福 (11:1-23)
 - (a) 罗波安顺服先知的話 (11:1-4)
 - (b) 罗波安因顺服而蒙福 (11:5-23)
 - b. 罗波安后来犯罪，先知介入和福气 (12:1-12)
 - c. 罗波安的统治结束 (12:13-16)
2. 亚比雅的统治 (13:1-14:1a)
 - a. 亚比雅开始统治 (13:1-2a)
 - b. 亚比雅战胜耶罗波安 (13:2b-21)
 - c. 亚比雅的统治结束 (13:22-14:1a)
3. 亚撒的统治 (14:1b-16:14)
 - a. 亚撒开始统治 (14:1b)
 - b. 亚撒蒙神赐福 (14:2-15:19)
 - (1) 亚撒早期的改革和蒙福 (14:2-7)
 - (2) 亚撒战胜、得先知承认并顺服 (14:8-15:19)
 - (a) 亚撒战胜 (14:8-15)
 - (b) 亚撒得先知承认并顺服 (15:1-19)
 - c. 亚撒受神审判 (16:1-12)
 - (1) 亚撒战败、遭先知责备和不顺服 (16:1-10)
 - (2) 亚撒晚年所受的审判 (16:11-12)
 - d. 亚撒的统治结束 (16:13-14)
4. 约沙法的统治 (17:1-21:3)
 - a. 约沙法开始统治 (17:1-2)
 - b. 约沙法统治初期 (17:3-19:3)
 - (1) 约沙法初期的忠心 (17:3-19)
 - (2) 约沙法初期的战事 (18:1-19:3)
 - c. 约沙法的后期 (19:4-20:30)
 - (1) 约沙法的改革 (19:4-11)
 - (2) 约沙法后期的战事 (20:1-30)
 - d. 约沙法的统治结束 (20:31-21:3)

B. 犹大出现北国的腐败 (21:4-24:27)

1. 约兰的统治 (21:4-20)
 - a. 约兰开始统治 (21:4-7)

这个分裂时期的统治，说明神如何赐福和审判其分裂的子民。

- b. 反约兰的叛变 (21:8~11)
- c. 以利亚责备约兰 (21:12~15)
- d. 反约兰的叛变持续 (21:16~17)
- e. 约兰的统治结束 (21:18~20)
- 2. 亚哈谢的统治 (22:1~9)
- 3. 约阿施的统治 (22:10~24:27)
 - a. 约阿施兴起, 亚他利雅被杀 (22:10~23:21)
 - b. 约阿施登基 (24:1~27)
 - (1) 约阿施开始执政 (24:1~3)
 - (2) 约阿施早期的忠心 (24:4~14)
 - (3) 耶何耶大逝世 (24:15~16)
 - (4) 约阿施后来的叛逆 (24:17~26)
 - (5) 约阿施结束统治 (24:27)
- C. 不完全的顺服带来腐败 (25:1~28:27)
 - 1. 亚玛谢执政 (25:1~28)
 - a. 亚玛谢开始执政 (25:1~2)
 - b. 亚玛谢不完全的忠心 (25:3~12)
 - c. 亚玛谢受以色列滋扰 (25:13)
 - d. 亚玛谢不忠心 (25:14~24)
 - e. 亚玛谢结束统治 (25:25~28)
 - 2. 乌西雅王的统治 (26:1~23)
 - a. 乌西雅开始统治 (26:1~5)
 - b. 乌西雅忠心和蒙福 (26:6~15)
 - c. 乌西雅不忠心和受咒诅 (26:16~21)
 - d. 乌西雅结束统治 (26:22~23)
 - 3. 约坦的统治 (27:1~9)
 - 4. 亚哈斯的统治 (28:1~27)
 - a. 亚哈斯开始统治 (28:1~5)
 - b. 北国以色列对神忠心 (28:6~15)
 - c. 亚哈斯对神不忠 (28:16~25)
 - d. 亚哈斯结束统治 (28:26~27)

四、再统一的王国 (29:1~36:23)

- A. 希西家的统治 (29:1~32:33)
 - 1. 希西家开始统治 (29:1~2)
 - 2. 希西家恢复圣殿敬拜 (29:3~31:21)
 - a. 希西家恢复圣殿敬拜 (29:3~36)
 - b. 希西家团结以色列人共守逾越节 (30:1~31:1)
 - c. 希西家定为永远有效的献祭条例 (31:2~21)
 - 3. 希西家在亚述侵略期间立场不一致 (32:1~31)
 - a. 希西家的军事策略不一致 (32:1~23)

再统一的王国表明神的赐福与审判怎样运用在再统一后的神的子民身上。

- b. 希西家骄傲与谦卑的态度前后不一致 (32:24~26)
- c. 希西家结盟的对象不一致 (32:27~31)
- 4. 希西家结束统治 (32:32~33)
- B. 玛拿西的统治 (33:1~20)
 - 1. 玛拿西开始统治 (33:1)
 - 2. 玛拿西可恶的罪 (33:2~9)
 - 3. 玛拿西悔改和归回 (33:10~13)
 - 4. 玛拿西彻底复兴 (33:14~17)
 - 5. 玛拿西结束统治 (33:18~20)
- C. 亚们的统治 (33:21~25)
- D. 约西亚的统治 (34:1~35:27)
 - 1. 约西亚开始统治 (34:1~3a)
 - 2. 约西亚忠心改革崇拜 (34:3b~35:19)
 - a. 约西亚初期的改革 (34:3b~7)
 - b. 约西亚后期的改革 (34:8~35:19)
 - (1) 约西亚重修圣殿 (34:8~13)
 - (2) 约西亚重新立约 (34:14~33)
 - (3) 约西亚守逾越节 (35:1~19)
 - 3. 约西亚在殊死战中不忠心 (35:20~25)
 - 4. 约西亚结束统治 (35:26~27)
- E. 末后的年代 (36:1~14)
- F. 苦难、被掳和盼望 (36:15~23)

从亚当到亚伯拉罕的家谱

(创5:1~32, 10:1~32, 11:10~26)

1 亚当、塞特、以挪士、²该南、玛勒列、雅列、³以诺、玛土撒拉、拉麦、⁴挪亚、挪亚生闪、含和雅弗。

1:1-9:34 神的子民的族谱。这份详尽的族谱和名单，阐述神在历史中如何拣选和预备祂的子民。这些材料分作三个主要部分：以色列的根 (1:1~2:2)、以色列的广度和等次 (2:3~9:1a)，及以色列的延续 (9:1b~34)。作者描述神以主权从世界各国中拣选以色列，神为子民所规定的等次，以及神借着被掳归回的人继续维持选民的身分。这些材料向回归后的读者揭示，身为神当代的子民，他们有什么特殊地位和责任 (见「导论：写作目的与特色」)。

1:1-2:2 以色列的根。作者从创世记追溯神以主权从天下诸国中拣选以色列。他的记录由亚当至挪亚 (1:1~3)，从挪亚的后代 (1:4~27) 到亚伯拉罕的子孙 (1:28~2:2)。

1:1-4 亚当……挪亚：作者引述创5:1~32的记载，浏览了洪水前的一段历史。他只论述这个蒙拣选的族谱几个重要的代表人物。

1:4-27 闪……亚伯兰：借着记载有关挪亚的儿子的论

⁵雅弗的儿子是歌篾、玛各、玛代、雅完、土巴、米设、提拉。⁶歌篾的儿子是亚实基拿、低法、陀迦玛。⁷雅完的儿子是以利沙、他施，基提人和多单人也是他的子孙。

⁸含的儿子是古实、埃及、弗和迦南。⁹古实

述，作者展示了神如何拣选某些国家，而不拣选另一些国家。作者个别论述到挪亚的儿子：雅弗 (5~7节)、含 (8~16节) 和闪 (17~27节)。作者按目的选用创10:1~32 (见该注)，把这个被拣选的家系放在最后。从挪亚的后裔开始，只有闪族人与神建立特别的立约关系 (见创9:24~27注)。

1:5 雅弗的儿子：作者提及雅弗有七个儿子，但只详细介绍歌篾和雅完两人 (6~7节)。儿子：儿子亦有可能意指「后裔」或「继承人」或「民族」。古代近东的族谱中，「儿子」和「父亲」这两个名词，通常是形容直接的生理血统。但也有更广的家族关系的含义，以及不同形式的地理和社会联系，但却全无亲属关系。这种「儿子」，主要是指文化和地理关系而言。比较下列经文的地理焦点：2:42~55, 4:1~23、28、43, 6:54~81, 7:20~29, 9:2, 11:10~47 (见「导论：写作目的与特色：神的子民的族谱」)。

所罗门往基遍献祭（王上3:1-4）

1 大卫的儿子所罗门巩固了他对以色列的统治，耶和华他的神也和他同在，使他十分尊大。²所罗门召唤全体以色列人、千夫长、百夫长、审判官、以色列的各领袖和众家族的首领。³所罗门和全体会众一同到基遍的高地去，因为那里有神的会幕，就是耶和华的仆人摩西在旷野所做的。⁴至于神的约柜，大卫已经从基列·耶琳抬到他预备好的地方，因为他曾在耶路撒冷为约柜盖搭了一个帐幕。⁵户珥的孙子、乌利的儿子比撒列所做的铜祭坛也在那里，在耶和华的会幕前面；所罗门和会众同去求问耶和华。⁶所罗门上到耶和华会幕前面的铜祭坛旁边，在坛上献上了一千只燔祭牲。

1:1~9:31 所罗门执政。历代志的作者描述所罗门为大卫的理想接班人。他省略所罗门争夺权力的事（见代上23:1注），形容所罗门的王国范围包括「全以色列」（见代上11:1注）。他也省略所罗门因与异族通婚，以致衰落的事（王上11:1~40），只描述他全心全意建造圣殿（2:1~8:16）。见「历代志上导论：写作目的与特色」。所罗门统治的事迹，以冗长的交叉排列方式展示出来（A B C D D' C' B' A'）——这是一种文句排列法，把平行的句子从外而内写出来，就如前面相对的字母排列一样（例：A及A'）。所罗门统治的模式是：（A）所罗门的智慧与财富（1:1~17），（B）多国的援助（2:1~18），（C）建造圣殿和陈设（3:1~5:1），（D）献殿（5:2~7:10），（D'）神回应献殿（7:11~22），（C'）圣殿落成（8:1~16），（B'）多国的认同（8:17~9:21），以及（A'）大有智慧和财富（9:22~28）。作者最后简单记述了所罗门逝世的事（9:29~31）。

1:1~17 所罗门的智慧与财富。所罗门求智慧，神答应他（1~13节）并实现祂的应许（14~17节）。这一段跟有关所罗门的智慧与财富的交叉排列句（9:13~28）平衡。见1:1~9:31注。

1:1~13 所罗门领受神的应许。神回应所罗门的谦卑祷告，答应赐给他智慧和财富。

1:1 巩固了他……的统治：历代志作者常常用类似的语句，表达困难过后出现的成功（12:13，13:21，17:1，21:4，25:11，27:6）。他承认所罗门是在混乱的局势中崛起，但为了塑造所罗门的理想形象，他省略过程中的

所罗门祈求智慧（王上3:5-15）

那一夜，神向所罗门显现，对他说：“你无论求什么，我必赐给你。”⁸所罗门对神说：“你曾经向我的父亲大卫大施慈爱，使我接续他作王。⁹耶和华神啊，现在求你实现你向我的父亲大卫应许的话；因为你立了我作王统治这好像地上的尘土那么多的人民。¹⁰现在求你赐我智慧和知识，使我可以领导这人民；否则，谁能治理你这众多的人民呢？”¹¹神对所罗门说：“你既然有这个心意：不求富足、财产、尊荣，也不求你敌人的性命，又不求长寿，只为自己求智慧和知识，好治理我的子民，就是我立你作王统治的人民，¹²因此，智慧和知识必赐给你，我也把富足、财产和尊荣赐给你；在你以前的列王从没有这样，在你以后

细节（王上2章）（见1:1~9:31；代上23:1注）。神与王同在，所罗门的兴起是神以主权赐福、实现大卫的期盼的结果（代上22:10、15，28:20）。

1:2~13 这一段大致上是依据王上3:4~15写的，但作者在2~6节增加内容，强调所罗门统治全以色列的主题（2节），并解释所罗门为何去基遍献祭（3~6节）。

1:2 全体以色列人：见代上11:1注。

1:5 比撒列：比撒列是建造会幕的主要技工。所罗门在建造圣殿期间与比撒列合作。见代上2:20注。另见出31:1~11，35:5~9。求问耶和华：见代下7:14注。

1:7 显现……说：作者根据列王纪，记载神透过梦直接对所罗门说话（7:12）。他使所罗门得到大卫的地位——就是借着祂向以色列发出启示（代上22:7，28:6，19）。

1:9 求你实现你向我的父亲大卫应许的话：作者加上所罗门这一个要求，是把他的统治与大卫的连接在一起（见代上17:1~15，22:4注）。所罗门完全依赖神的能力作王（见代上29:14~16注）。好像地上的尘土那么多：所罗门知道神叫以色列的后裔繁多，就实现了祂给亚伯拉罕的应许（创13:16，22:17）。这是提醒回归后的民众心存盼望，他们要在应许之地繁衍出庞大的人口（尼1:8~9；亚8:7~8）。

1:10 智慧：作者称赞所罗门立下的理想模式，是由于他从神获得智慧所致。就他的智慧而言，所罗门预示了大卫的后裔耶稣基督，后者拥有神的一切智慧（赛11:1~2；西2:3）。

祈祷：为什么我们要祈祷？

改革宗神学不断强调祈祷的重要性和果效。神创造和救赎我们，就是为了让我们可以与祂交通，而与神交通正是祈祷的目的。神透过启示跟我们说话，这包括了来自圣经的特殊启示和来自创造的普通启示。当圣灵令我们能够明白这种启示、知罪，又在我们心中作工，帮我们顺服，并且因所得的启示而喜乐时，祂也亲自跟我们说话。我们以祷告与神说话作为回应。祷告的内容包括神、我们自身、我们与神的关系和祂所创造的万事万物。

神统管一切与祷告真有果效这两个事实之间，并不存在冲突或矛盾。正如神预定进食是满足饥饿的方法，祂也预定祷告是让事情发生的方法。神甚至预定我们的祷告，令它们能与祂永恒的计划完全一致。神的主权印证我们有责任祈祷，两者并没有矛盾。

虽然神命令我们祷告，但这不是我们祈祷的唯一原因。另一个原因是：我们祷告因为我们需要完全倚靠神，需要祂与祂交通。至高的神管治万物，因此祂能够按祂的心意行事，我们祷告，希望祂会选择行有益于我们的事。神借着各种的人类作为来实现祂的永恒计划，祈祷是其中一项最有力量和果效的，因为祈祷是呼求全能的神为了我们的好处而行事。就如雅各写道：「义人祈祷所发出的力量，是大有效力的」（雅5:16）。

祷告针对不同情况有不同形式和侧重点。因此，我们可以有多种不同而合理的方法，把圣经里有关祷告的教导总结起来。其中一个理解祷告的好方法是把它视为四个层面的活动，而神的子民可以独自（太6:5-6）及与其他信徒一起进行（徒1:14，4:24）这活动。我们可借着祈祷：（1）表达赞美与称颂；（2）以痛悔的心认罪和寻求宽恕；（3）为得到的益处而感谢；（4）为自己和他人祈求。主祷文（太6:9-13；路11:2-4）包括了赞美、祈求和认罪；诗篇则示范了上述的祷告四元素。

祈求就是谦卑地承认我们既需要也信靠神，我们要倚靠祂至高的智慧和美善。在整本圣经中，这可说是祷告最为凸出的一环（例：创18:16-33；出32:31-33:17；拉9:5-15；尼1:5-11，4:4-5、9，6:9、14；但9:4-19；太7:7-11；约16:23-24，17:1-26；弗6:18-20；雅5:16-18；约壹5:14-16）。像主祷文所示范，祈求与其他祷告方式，一般应该直接向天父发出，但是我们也可以向基督提出祈求（约14:14），特别是有关救赎和医治的祈求（徒7:59；罗10:8-13；林后12:7-9）。我们也可以向圣灵求恩典和平安（启1:4）。我们向三位一体的神祈求，或者向三个位格的其中一位祈求属灵的福气，绝对不是错误的。不过，跟从新约圣经的普遍模式总是智慧的做法。

根据耶稣的教导，向天父提出的祈求要奉耶稣的名而求（约14:13-14，15:16，16:23-24）。此举即是以耶稣的成就作为我们可以接近天父的基础，并且求耶稣帮助，在天父面前为我们代求。不过，只有当我们照着神的旨意求（约壹5:14）和出于正确的动机去求（雅4:3），我们才可以期望得到耶稣的帮助。

耶稣教导说，当我们把所需要的带到神面前时，我们可以迫切和持续地恳求（路11:5-13，18:1-8），而祂也会答允这种祈祷。可是我们必须记着，深知道什么才是最有益于我们的神，或许会拒绝我们某些特别的祈求，因为祂知道怎样做才能满足我们的需要。要是神不答允我们的祈求，这是因为祂为我们预备了更好的，正如神拒绝医治保罗身上的刺（林后12:7-9）。

抱着诚恳、敬虔、谦卑和忏悔的态度，以蒙神恩宠和纯洁的心来祷告的基督徒，将发现在圣灵激发下，他们会更常祷告，并且心里自然地信靠天父（罗8:15；加4:6）。即使他们不知道要在祷告里说什么或求什么，他们也会觉得不得不祈祷（罗8:26-27）。只有经常进行这种不可或缺的属灵操练的人，才能体会圣灵在祷告中给予帮助这个奥妙的事实。

以斯拉记

导论

概览

作者：不详

主旨：鼓励归回应许之地的人，继续所罗巴伯、以斯拉与尼希米已经开始的工作。

年份：约主前430至400年

重点：

- 神认可与赐福给所罗巴伯、以斯拉和尼希米在被掳之后所进行的重建工程。
- 在以色列的重建工程摇摆之际，以斯拉与尼希米提供忠诚的领导。
- 圣殿与耶路撒冷在神赐福神的子民方面，扮演主要的角色。
- 必须先带领神的子民悔改，过圣洁的生活，才能领受神的福分。

作者

以斯拉记与尼希米记都是由同一个作者编写。

虽然现代的圣经翻译，将以斯拉记与尼希米记分为两卷书，但是它们原属同一卷书。《希伯来圣经》、《他勒目》、约瑟夫（约主后37-100）的著作、以及最古老的《七十士译本》（旧约希腊文译本）的手抄本，都视它们为同一卷书。俄利根（主后185-257）是头一批主张将这两卷书分开的其中一人。耶柔米在他翻译的拉丁文《武加大译本》（主后390-405）亦同样采取将两书分开的做法，就如现代的圣经翻译。

在传统上，均公认以斯拉记——尼希米记的主要作者，与历代志上下的作者一样，都是以斯拉。然而历代志与以斯拉记——尼希米记之间的差别，强烈的显示它们是出于不同的作者（见「历代志上的导论」）。根据以斯拉在以色列的重要身分，以及他的写作技巧（见7:6注）而言，他在本书的著作上有著相当显著的角色。无疑，以斯拉曾经写过自己的回忆录（7:27-9:15），正如尼希米也同样写过自己的回忆录（尼1:1~7:5，12:27-43，13:4~31）。以斯拉记和尼希米记大约在主前430至400年完成。

写作日期与地点

近代的解经学者经常对以斯拉与尼希米的事工之间的关联提出质问。按传统而言，以斯拉于主前458年，也就是亚达薛西一世「第七年」（7:8），返回耶路撒冷。而尼希米在以斯拉之后，于「亚达薛西王二十年」（主前445；尼2:1），才返回耶路撒冷。某些释经学者辩证，以斯拉记七章8节的年代，实际上是指亚达薛西二世，于是把以斯拉回归的时间，设定于主前398年（在尼希米回归的主前445之后）。其他的学者将以斯拉记七章8节的「第七年」，修正为「第二十七年」或者是「第三十七年」，于是把以斯拉回归的时间，设定在尼希米回归时间之后。然而以斯拉记的内文，偏向较传统的观点，支持以斯拉在尼希米之前回归，并且他们的事工互相重叠。因为在宣读律法书的聚会里面（尼8:9），以及城墙落成行奉献之礼的时候（尼12:26、36），他们都一同在场。依照传统的观点，以斯拉记——尼希米记于主前430到400年之间完成。以斯拉最可能在他投入重建事工，在耶路撒冷或附近书写本书。

受书人

起初以斯拉记——尼希米记是写给圣殿重建时期的犹太社群，就是居住在耶路撒冷城及其周围，参与建造的犹太社群。由于犹太人最早期的回归，自从一个世纪之前已经开始；历经所罗巴伯、以斯拉与尼希米的时期，演变为长期的运动，不断地吸引犹太人回归耶路撒冷地区。可见在受书人当中，必定有些家庭已经在当地居住了好几代；而其余的受书人是新近才迁入耶路撒冷居住。虽然以斯拉写作的主要目的，是鼓励与指导已经回归参与重建的犹太社群，但他似乎也意图要劝服那些还居住在巴比伦的犹太人，加入为重建圣殿而努力的行列中。

写作目的与特色

以斯拉记——尼希米记属于历史性的叙述文，它以积极的态度来叙述所罗巴伯、以斯拉与尼希米所作的工作。透过仅仅显示这些领袖们领导的积极的一面，本书鼓励被掳回归的人，继续

进行这些领袖们已经开始的重建工作。

在本书中，至少还有三种互相紧密关联的主题重复出现。这些至关重要的主题，出现在本书开头所记录的古列王的文告里面（1:2~4）：（1）神授权重建计划，（2）重建圣殿的重要性，（3）神全体子民在计划当中，担任的基本任务。

在本书古列王的文告中，两次提到神授权重建计划。第一，古列王下达他那非常重要的文告，因为「耶和华激动他的心」（1:1）。第二，古列王自己晓得他的文告是从神来的（1:2）。正如本书继续的部分，主反复地证实归回的行动出于祂。例如，那些归回的人，都是被神激动了心灵的人（1:5）。以斯拉成功地返回耶路撒冷，因为神施恩的手帮助他（7:9），以及亚达薛西王帮助重建圣殿的工程，因为神把这样的意念放在王的心中（7:27）。

古列王委任给被掳归回的人，一个明确的目标是「在犹大的耶路撒冷为祂建造殿宇」（1:2），并且「也要为在耶路撒冷神的殿」献上甘心的礼物（1:4）。重建圣殿与耶路撒冷城，就是归回之主要特色（见「历代志上导论」）。因此本书的重点都集中在如何完成重建圣殿（6:13~18），以及圣城围墙如何被建造并献上（尼12:27~47）。对于生活在最初的重建工程完成之后的读者而言，他们受鼓励要认定神的百姓的焦点，是永远的朝向耶路撒冷城与圣殿。

古列王直接授权给所有神的百姓，而非仅仅是这位或那位领袖。古列王强调「凡是『神』的子民」（1:3），与「居住在任何地方的所有余民」（1:4）都可以回到耶路撒冷。（2:3~70；尼7:8~73重申）。以斯拉与尼希米领导的改革，并不限于所选择的少数人，而是为改变所有归回的犹太人团体而设计（10章；尼13章）。本书强调，所有神的百姓都要得洁净，才能重建他们的国家，再次蒙神赐福。

以斯拉记——尼希米记是由很多分散的文件编辑而成，这些文件很巧妙地编织在一起，成为整卷优美而有力的著作。书中各种的明细表，扮演很有意义的角色。其中的记录包括（1）圣殿器皿的清单（1:9~11）；（2）最初从被掳归回的名单（2:3~70；尼7:8~73重申）；（3）与以斯拉一同归回的领袖名单（8:2~14）；（4）娶异族女子为妻者的名单（10:18~43）；（5）修造城墙者的名单（尼3章）；（6）立约签名者的名单（尼10:1~27）；（7）新近在耶路撒冷与其周围城镇居

住者的名单（尼11章）；和（8）与所罗巴伯一同归回的祭司和利未人名单（12:1~26）。

本书还包括许多官方的正式信件，这些信件并没有经过翻译，而是维持原来的亚兰文被保存下来。亚兰文在当时是那个地区的国际外交语言。这些信件包括（1）省长利宏呈给亚达薛西王的信（4:11~16）；（2）亚达薛西王回复的信（4:17~22）；（3）省长达乃呈给大利乌王的信（5:7~17）；（4）古列王谕旨的记录（6:2~5）；（5）大利乌王回复省长达乃的信（6:6~12）；与（6）亚达薛西王为以斯拉写的信（7:12~26）。

除此以外，还包括古列的谕旨（1:2~4）；以斯拉的回忆录（7:27~9:15）与尼希米的回忆录（尼1:1~7:5，12:27~43，13:4~31）。

以斯拉记——尼希米记中的基督

在以斯拉记——尼希米记，基督的启示是个重要的特色。它们至少从五个方面启示基督。

1. 以斯拉和尼希米的工作，是以所罗巴伯的努力为基础。他是大卫的后裔，在神子民最后的归回至蒙福的初期，代表着皇室家族（该1~2章；亚1~8章）。然而所罗巴伯当时的努力，并没有达到预期的目标，后来耶稣从所罗巴伯的脉络降生（太1:12~16），并且得到神在被掳之后，对大卫家的那些应许。

2. 本书对所罗巴伯、以斯拉、和尼希米的领导的描述，预示了基督的工作。正如他们曾经奉献生命，带领神的百姓转向神，蒙神赐福，基督也带领属祂的子民，朝向终极与永恒的福分。以斯拉与尼希米正像基督那样（太23:1~39），在以色列人当中对抗和纠正他们的罪（9:1~15，10:10~14；尼1:6~7，9:1~3、26~38，13:15~27）。他们也像基督那样（约17:6~26），与神犯罪的子民认同，并且为他们祷告（9:6~15；尼1:4~11）。

3. 把焦点放在耶路撒冷圣殿的重建，与让圣殿有妥善的运作，都预表了基督。圣殿在基督教信仰里，占了核心的地位。基督不但洁净圣殿（太21:12~13；约2:13~17），而且祂自己也成为圣殿（约2:19~22）。祂在地上建立教会为神的殿（林前3:16~17；林后6:16）并且现今在天上的圣殿事奉（来9:11~12、24）。当基督再回来的时候，祂将会把新耶路撒冷从天上带到地上，使新天新地成为神圣洁之城。有基督自己和圣父，成为圣城的圣殿（启21:22）。在以斯拉记——尼希

米记里面，和圣殿有关的圣洁、献祭、祷告、饶恕、祭司体系与神的同在之主题，全都在基督里被成全了。

4. 以斯拉和尼希米带给全国的道德改革，也在基督里得到终极的实现。基督同样呼召神的约民，归回主和祂的律法（太5:17~19）。事实上，基督透过祂的死、复活以及圣灵加添的力量，洁净一切脱离不义而相信祂的人，并引导他们进入信心的生活（约壹1:7~9），因此他们能够继承神的福分（太25:34~40；罗6:1~23；彼前3:9~12）。

5. 在以斯拉短暂停留耶路撒冷期间，他重整以色列，建立其信心的架构，而得以延续数个世纪。以斯拉围绕着神的律法——妥拉，来组织犹太社会。所以此后，区别犹太人的，再也不是地理与国家的标记，而是个人对律法的忠诚。于是律法开启了克服种族和地理限制的一条新路。犹太人这种信心上的转变，正好为基督徒许多的信仰特征奠定基础。无论是基督徒的敬拜、教会的组织、团契的生活、以及宣教的努力等等，几乎都倚赖由以斯拉事工所萌生的转变。

被掳归回

大纲

一、被掳的归回与圣殿的重建 (1:1~6:22)

A. 被掳的归回 (1:1~2:70)

1. 古列王的文告 (1:1~4)
2. 回归的准备 (1:5~11)
3. 回归者名单 (2:1~70)

B. 圣殿的重建 (3:1~6:22)

1. 祭坛的重建 (3:1~6)
2. 圣殿本身的重建 (3:7~6:22)
 - a. 开始重建 (3:7~13)

早期的回归者，适当地开启被掳之后的重建工作。神释放并且赐福予这些从巴比伦早期回归的人。尽管面对反对，他们仍旧重建圣殿；因此，所罗巴伯得以带领他们进入神的各种福分中。

- b. 重建受阻 (4:1~24)
- c. 恢复重建 (5:1~2)
- d. 重建受阻 (5:3~6:12)
- e. 重建完成 (6:13~22)

二、以斯拉的回归与回归社群之重建 (7:1~10:44)

- A. 以斯拉的回归 (7:1~8:36)
 - 1. 以斯拉的介绍 (7:1~10)
 - 2. 以斯拉的委任 (7:11~26)
 - 3. 以斯拉称颂神 (7:27~28)
 - 4. 以斯拉的同伴 (8:1~14)
 - 5. 以斯拉的抵达 (8:15~36)
- B. 回归社群的重建 (9:1~10:44)
 - 1. 以斯拉对异族通婚的反应 (9:1~15)
 - a. 以斯拉听见 (9:1~2)
 - b. 以斯拉悲痛 (9:3~4)
 - c. 以斯拉认罪 (9:5~15)
 - 2. 人民对以斯拉的反应 (10:1~44)
 - a. 人民悲痛 (10:1)
 - b. 人民认罪 (10:2)
 - c. 人民悔改 (10:3~17)
 - d. 有罪的人民 (10:18~44)

以斯拉继而适当地跟进早期回归者努力的成果。神从巴比伦释放并且赐福给以斯拉和他的同伴们，透过改革他们的道德生活，以斯拉带领他们进入神的各种福分中。

古列王下旨建造圣殿

1:1~6:22 被掳的回归与圣殿的重建。本书以记述在所罗巴伯领导之下的早期回归者作为开始。这段可分为两大主要部分：从被掳之地回归 (1:1~2:70) 以及圣殿之重建 (3:1~6:22)。

1:1~2:70 被掳的回归。被掳之后，所罗巴伯率领部分神的子民回归犹太地。他们的回归分为三部分：古列王的文告 (1:1~4)，回归的准备 (1:5~11)，回归者的名单 (2:1~70)。

1:1~4 古列王的文告。古列是波斯帝国的皇帝，他下了一道诏书，其诏令为早期的回归者订出方向。

1:1~3 波斯王古列元年……都可以上犹大的耶路撒冷去；与历代志下的末段几乎相同。

1:1 波斯王古列元年：是年为主前538年，波斯王古列于主前539年10月征服巴比伦，此为古列王统治的第一年。古列王统治的期间，为主前559至530年。耶和華為要应验他的话：先知耶利米早已预言，犹太要被掳到巴比伦70年 (耶25:11~12, 29:10)。70年是个古近东的标

准，用以叙述神审判的方式。70年大约等同人一生的年日 (诗90:10) 或者等同受审判的王的年日 (赛23:15)，但是也有可能延长或缩短 (见赛23:15、17；但9:2；亚1:12注)。自从主前605年 (第一批被掳者受到放逐) 至主前538年 (正当发出回归的诏令) 有67年之久。参照其他的预言 (见珥16:14~15, 27:22)。主亲自成就祂早在半个多世纪之前所说的话。激动……的心灵：神要古列扮演一个特殊的角色 (见赛44:28, 45:1)。神在古列王心中动工，表现出本书的一个重要的主题：这个回归的行动出于神的认可 (见「导论：写作目的与特色」)。

1:2 天上的神：古列王使用的，是被掳后普遍称呼神的名字——指主是某个至高的权威与能力。这名字主要出现在以斯拉记、尼希米记与但以理书。已经……赐给我……指派我：古列王见证他的政策有神的赞同。值得怀疑的是，他是否真正理解与相信自己的见证，因为在古列王御用的土制漆筒 (Cyrus Cylinder) 上面，对神祇米罗达也刻着很多类似的叙述 (见1:3注)。

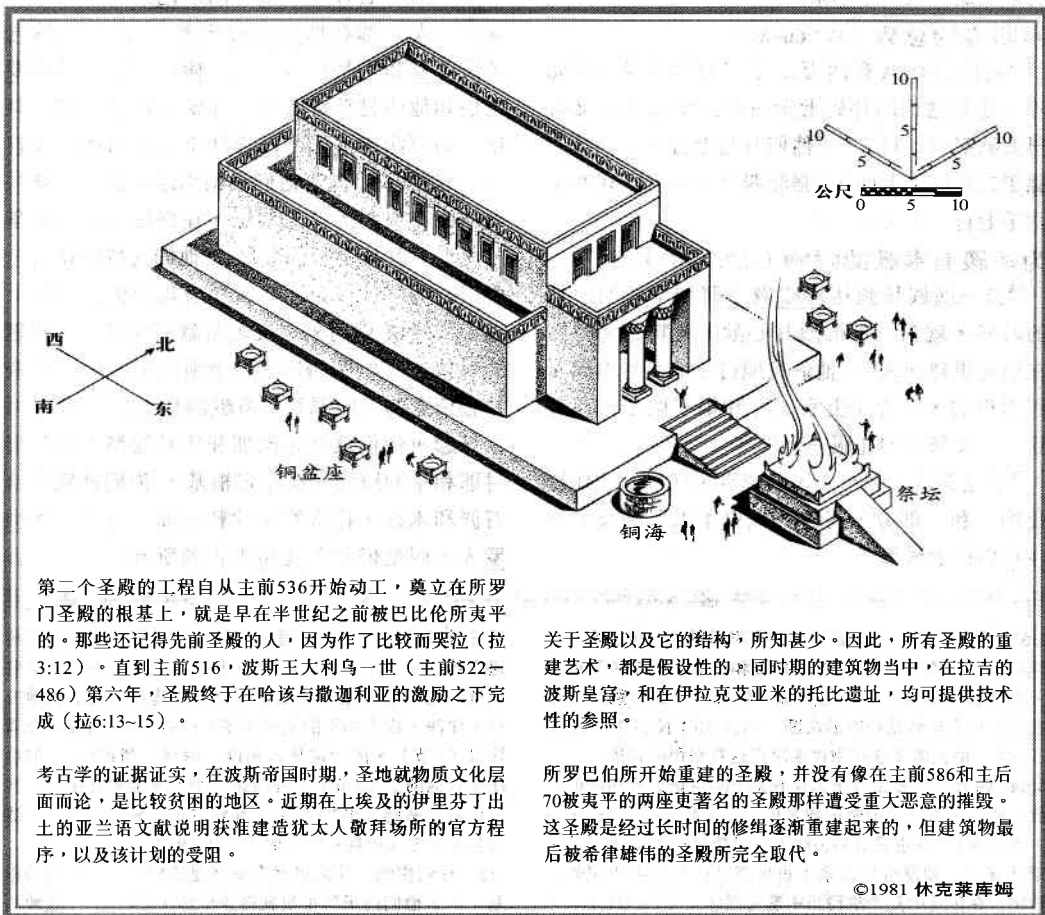
年表：从以斯拉到尼希米

以下的日期是按照尼散至尼散的犹太日历（见出12章〈希伯来历法和重要节期〉表）
罗马数字代表月；阿拉伯数字代表日。

主前540

年	月	日	事件	参考经文
主前539	10月	12	巴比伦被占领	但5:30
538	3月	24	古列元年	拉1:1-4
537	-3月	11		
537 (?)			设巴萨带领回归	拉1:11
537	VII		重建祭坛	拉3:1
536	II		开始重建圣殿工程	拉3:8
536-530			古列王年间重遭反对	拉4:1-5
530-520			停止重建圣殿工程	拉4:24
520	VI	24	大利乌王年间恢复重建圣殿工程	拉5:2；该1:14
	=9月	21		
516	XII	3	完成重建圣殿	拉6:15
	=3月	12		
490				
488	I	1	以斯拉离开巴比伦	拉7:6-9
	=4月	8		
480	V	1	以斯拉抵达耶路撒冷	拉7:8-9
	=8月	4		
	IX	20	众人聚集	拉10:9
	=12月	19		
470	X	1	委员开始审查	拉10:16
	=12月	29		
457	I	1	委员结束审查	拉10:17
	=3月	27		
445	4月	13	亚达薛西一世第20年	尼1:1
444	-4月	2		
444	I		尼希米向王交涉	尼2:1
	=3-4月			
	8月(?)		尼希米抵达耶路撒冷	尼2:11
450	VI	25	耶路撒冷的城墙建成	尼6:15
	=10月	2		
	VII = 10	8	众民在广场聚集	尼7:73-8:1
	-11月	5		
440	VII	15-22	守住棚节	尼8:14
	=10月	22-28		
	VII	24	禁食	尼9:1
	=10月	30		
主前430				
433	4月	1	亚达薛西第32年；	尼5:14；13:6
432	-4月	19	尼希米的回忆与回返	

所罗巴伯圣殿

第二个圣殿的工程自从主前536开始动工，奠立在所罗门圣殿的根基上，就是早在半世纪之前被巴比伦所夷平的。那些还记得先前圣殿的人，因为作了比较而哭泣（拉3:12）。直到主前516，波斯王大流乌一世（主前522—486）第六年，圣殿终于在哈该与撒迦利亚的激励之下完成（拉6:13-15）。

考古学的证据证实，在波斯帝国时期，圣地就物质文化层面而论，是比较贫困的地区。近期在上埃及的伊里芬丁出土的亚兰语文献说明获准建造犹太人敬拜场所的官方程序，以及该计划的受阻。

关于圣殿以及它的结构，所知甚少。因此，所有圣殿的重建艺术，都是假设性的。同时期的建筑物当中，在拉吉的波斯皇宫，和在伊拉克艾亚米的托比遗址，均可提供技术性的参照。

所罗巴伯所开始重建的圣殿，并没有像在主前586和主后70被夷平的两座更著名的圣殿那样遭受重大恶意的摧毁。这圣殿是经过长时间的修缮逐渐重建起来的，但建筑物最后被希律雄伟的圣殿所完全取代。

©1981 林克萊庫姆

柏木从黎巴嫩经海运送到约帕。

重建圣殿

⁸众人来到耶路撒冷 神的殿以后，第二年二月，撒拉铁的儿子所罗巴伯、约萨达的儿子耶书亚和他的兄弟，就是祭司、利未人和被掳之地回到耶路撒冷的人，就开始动工建造；又委派二十岁以上的利未人，监督耶和华殿的工程。⁹耶书亚和他的儿子及兄弟，甲篋和他的儿子，就是何达威雅的子孫，同心协

力监督建造神殿的工人，有利未人希拿达的儿子和兄弟协助他们。¹⁰建筑工人奠立耶和华殿根基的时候，祭司都穿上礼服，拿着号筒，亚萨子孙的利未人，都拿着响钹，站在自己的位置，按照以色列王大衛所定的仪式赞美耶和华。¹¹他们赞美和称谢，向耶和华歌唱，说：“耶和华是至善的，他向以色列人所施的慈爱永远长存。”他们赞美耶和华的时候，众人都大声呼喊，因为耶和华殿的根基已经奠定。

5月），在这同一个月，所罗门王开始建造最初的圣殿（代下3:2）。监督耶和华殿的工程：实际上这与先前有关所罗门圣殿的用语差不多完全相同。（代上23:4）。

3:9 何达威达的子孫：或译：“犹太人”。

3:10-11 建筑工人奠立耶和华殿根基的时候：经文较少涉及建筑物的结构，反而比较关注人民的回应，这是以斯拉记——尼希米记里一个重要的主题（见「导论：写作目的与特色」）。

尼希米记

导论

大纲

一、尼希米的回归与城墙的重建 (1:1~7:3)

A. 尼希米的回归 (1:1~2:10)

1. 回归的预备 (1:1~2:8)
 - a. 来自犹大地的报告 (1:1~3)
 - b. 尼希米的回应 (1:4~11)
 - c. 在王面前的请求 (2:1~8)

2. 尼希米的回归 (2:9~10)

B. 城墙的重建 (2:11~7:3)

1. 重建城墙的建议 (2:11~18)

2. 外来的拦阻 (2:19~20)

3. 开始重建 (3:1~32)

4. 外来的拦阻升温 (4:1~14)

5. 重建工程继续进行 (4:15~23)

6. 内部的拦阻 (5:1~19)

7. 最后的拦阻 (6:1~14)

8. 重建工程告竣 (6:15~7:3)

二、被掳子民的回归与群体的重建 (7:4~13:31)

A. 被掳子民的回归 (7:4~7:31)

1. 耶路撒冷人口登记的需要 (7:4~5)

2. 回归者的记录 (7:5~7:31)

B. 群体的重建 (7:73b~13:31)

1. 盟约的更新 (7:73b~10:39)

a. 宣读律法 (7:73b~8:18)

b. 认罪 (9:1~37)

c. 重新签定盟约 (9:38~10:39)

2. 城墙的奉献典礼 (11:1~12:47)

a. 奉献典礼的预备 (11:1~12:26)

b. 奉献典礼 (12:27~43)

c. 为神职人员的需用储备 (12:44~47)

3. 众民的更新 (13:1~31)

a. 外族人 (13:1~3)

b. 神的殿 (13:4~14)

c. 安息日 (13:15~22)

d. 异族通婚 (13:23~31)

见「以斯拉记导论」和「以斯拉记大纲」

尼希米获得神和波斯王的允准，得以回到耶路撒冷去。他带着关怀耶路撒冷和民众的神圣动机回归。纵使尼希米面对种种的拦阻，但在神的护佑之下，他还是忠心地工作，最终成功地把城墙重建起来。

尼希米的复兴计划包括增加耶路撒冷的人口及洁净神的子民。重新规划耶路撒冷人口是尼希米整个复兴计划的中心点。他带领众民经历盟约的更新、城墙的奉献，以及道德和社会的更新。

归回时期的耶路撒冷

抹的儿子耶大雅修筑，就是他自己房屋对面的那段。接着这一段的是由哈沙尼的儿子哈突修筑。¹¹哈琳的儿子玛基雅和巴哈·摩押的儿子哈述修筑另一段城墙和炉楼。¹²接着的一段由管理半个耶路撒冷的区长哈罗黑的儿子沙龙和他的女儿们修筑。¹³哈嫩和撒挪亚城的居民修筑谷门。他们重建那门，装上门扇、门插和门闩；又修筑城墙四百四十公尺，直至粪门。¹⁴粪门是由管理伯·哈基琳的区长，利甲的儿子玛基雅修筑；他重建那门，装上门扇、门插和门闩。¹⁵管理米斯巴的区长各荷西的儿子沙仑修筑泉门。他重建那门，加盖门顶，装上门扇、门插和门闩；又重建靠近王园的西罗亚池的城墙，直到从大卫城下来的台阶。¹⁶下一段由管理半个伯·夙的区长，押卜的儿子尼希米修筑，直到大卫墓地的对面，又到人工池和勇士之家。

¹⁷再下一段由利未人巴尼的儿子利宏修筑；接着的一段由管理半个基伊拉的区长哈沙比雅为他本区修筑。¹⁸下一段由他们的兄弟，管理另一半基伊拉的区长，希拿达的儿子宾内修筑。¹⁹管理米斯巴的区长耶书亚的儿子以谢修筑接着的一段，对着军械库的斜坡、城墙转角的地方。²⁰下一段，就是萨拜的儿子巴录竭力修筑的另一段，从城墙转角的地方，直到大祭司以利亚实住宅的门口。²¹再下一段，就是哈哥斯的孙子、乌利亚的儿子米利未修筑的另一段，从以利亚实住宅的门口，直到以利亚实住宅的尽头。²²这一段之后是由住在约旦河平原的祭司修筑。²³下一段是由便雅悯和哈述，修筑他们自己房屋对面的那段。再下一段由亚难尼的孙子、玛西雅的儿子亚撒利雅，修筑他自己的房屋旁边的那段。²⁴这一段之后是希拿达的儿子宾内修筑的另

3:11 炉楼：位于城的西部，可能是在城的中间。

3:12 和他的女儿们：妇女有分参与这项重建任务确实是一个非比寻常的见证（见5:1，12:43注）。

3:13 谷门：位于城的西部，向着泰路普恩谷。

3:14 粪门：位于城的西南角落，向着欣嫩子谷。

3:15 泉门：位于城的东南角落，向着汲沦溪。大卫城：

耶路撒冷城虽然遭废置，但她依然是一个尊贵的首都，因为将来大卫的子孙必在那里掌权。这里也显示，关乎神对大卫王朝的应许（撒下7章；代上17章；诗89，132篇），作者是寄予强烈的委身之情。

3:18 宾内：或译：「巴瓦伊」。

回归时期的耶路撒冷

主前458之后

重建后的耶路撒冷城比从前小，而沿东面山地建筑的城墙则较以往为高。在旧址重建的圣殿里恢复了敬拜的活动。西面山地的重建工作也许已经展开了。

©1982 休克萊庫姆

因为是从上空鸟瞰耶路撒冷，所以城墙的外形看起来跟平面图不一样。城墙的位置是根据有限的考古资料而订定，房屋则是绘图员的构想。

抹的儿子耶大雅修筑，就是他自己房屋对面的那段。接着这一段的是由哈沙尼的儿子哈突修筑。¹¹哈琳的儿子玛基雅和巴哈·摩押的儿子哈述修筑另一段城墙和炉楼。¹²接着的一段由管理半个耶路撒冷的区长哈罗黑的儿子沙龙和他的女儿们修筑。¹³哈嫩和撒挪亚城的居民修筑谷门。他们重建那门，装上门扇、门插和门闩；又修筑城墙四百四十公尺，直至粪门。¹⁴粪门是由管理伯·哈基琳的区长，利甲的儿子玛基雅修筑；他重建那门，装上门扇、门插和门闩。¹⁵管理米斯巴的区长各荷西的儿子沙仑修筑泉门。他重建那门，加盖门顶，装上门扇、门插和门闩；又重建靠近王园的西罗亚池的城墙，直到从大卫城下来的台阶。¹⁶下一段由管理半个伯·夙的区长，押卜的儿子尼希米修筑，直到大卫基地的对面，又到人工池和勇士之家。

¹⁷再下一段由利未人巴尼的儿子利宏修筑；接着的一段由管理半个基伊拉的区长哈沙比雅为他本区修筑。¹⁸下一段由他们的兄弟，管理另一半基伊拉的区长，希拿达的儿子宾内修筑。¹⁹管理米斯巴的区长耶书亚的儿子以谢修筑接着的一段，对着军械库的斜坡、城墙转角的地方。²⁰下一段，就是萨拜的儿子巴录竭力修筑的另一段，从城墙转角的地方，直到大祭司以利亚实住宅的门口。²¹再下一段，就是哈哥斯的孙子、乌利亚的儿子米利末修筑的另一段，从以利亚实住宅的门口，直到以利亚实住宅的尽头。²²这一段之后是由住在约旦河平原的祭司修筑。²³下一段是由便雅悯和哈述，修筑他们自己房屋对面的那段。再下一段由亚难尼的孙子、玛西雅的儿子亚撒利雅，修筑他自己的房屋旁边的那段。²⁴这一段之后是希拿达的儿子宾内修筑的另

3:11 炉楼：位于城的西部，可能是在城的中间。

3:12 和他的女儿们：妇女有分参与这项重建任务确实是一个非比寻常的见证（见5:1，12:43注）。

3:13 谷门：位于城的西部，向着泰路普恩谷。

3:14 粪门：位于城的西南角落，向着欣嫩子谷。

3:15 泉门：位于城的东南角落，向着汲沦溪。大卫城：

耶路撒冷城虽然遭废置，但她依然是一个尊贵的首都，因为将来大卫的子孙必在那里掌权。这里也显示，关乎神对大卫王朝的应许（撒下7章；代上17章；诗89，132篇），作者是寄予强烈的委身之情。

3:18 宾内：或译：「巴瓦伊」。

导论

概览

作者：不详

主旨：设立普珥节，以纪念神解救祂的子民，并提醒他们即使活在逼迫之下，仍要继续对神忠心。

年份：约主前460至350年

重点：

- 神的子民有时会落入神的敌人手里，吃尽苦头。
- 当神的子民遭遇逼迫时，神会保守他们。
- 神会逆转逼迫祂子民者的际遇，并要拯救祂的子民脱离卑微的处境。
- 虽然遭受苦难的试炼，神的子民必须寻求神的帮助，并继续对祂忠心。
- 神的子民应该不时纪念祂过往施行的搭救奇工，借此得到激励来面对当今的考验。

作者

虽然我们不知道以斯帖记的作者是谁，但他对普珥节的起源及守节礼仪的浓厚兴趣，强烈的民族主义，对波斯宫廷、习俗及地理的深入认识，皆反映他是一个生活在书珊城的波斯犹太人。

写作日期与地点

本书最早的成书日期，可能是在书中所记载的事件发生后不久，即主前五世纪（参9:19有关作者的观点），最迟可能是主前一世纪。学者普遍接受的日期，是主前五世纪末至四世纪初，他们以语言学的证据，以及作者对波斯王和外族人大致存有好感，认为本书的成书日期较早。部分学者相信，作者的用词和文笔并未受到希腊语文的影响，强烈显示本书写于主前331年波斯帝国落入亚历山大大帝手里之前。

写作目的与特色

以斯帖记的作者显然有意透过本书说明庆祝普珥节的由来，令这个节日成为习俗，以纪念

犹太人在波斯时代获得极大的拯救（见9:20~32注）。

以斯帖记以其文学艺术性见称，这亦是本书传递其宗教意义的主要媒介。透过紧密及细致的记叙，作者集中描述各个人物的行为和角色。作者借着记录人物际遇的逆转或鲜明的对比，以及往往令人大感意外的预期和角色，营造紧张的记叙气氛。值得注意的包括：

描述亚哈随鲁和瓦实提的筵席，前者描述得非常仔细，后者则精简（参1:1~8及1:9）。

本书最初把王描述为爱炫耀和有权有势的人物（1:1~8），但其后却显示他的无能和无权无势（见1:13~14注），两者的对比非常鲜明。

对比瓦实提拒绝出现和以斯帖不清自来时，王对这两件事的反应（1:11~21，5:1~3）。

哈曼预期获得的对待和他实际的际遇截然不同，令人非常意外（6:4~12）。

哈曼可悲地向以斯帖乞怜，却落得被指企图污辱王后的下场（7:7~9）。

哈曼（3:12~4:3）和末底改的谏旨（8:9~17）大相逕庭。

哈曼本来喜孜孜地预备一个木架，要把末底改挂在上面，但最后自己却被挂在木架上，实在罪有应得（7:9~10，8:1~2，9:25）。

这些际遇的逆转明显并非出于偶然，因而显示这个故事的主题是：神介入祂子民的救赎历史（见撒下2:1~10）。

作者亦运用重复或复写手法，把故事的各个部分紧扣起来。值得注意的包括：

书中三次提及史记，各出现在书中对称的位置（2:23，6:1，10:2）。

在本书的开始（亚哈随鲁的；1:3~4，5~8）、中段（以斯帖的；5:4~8，7:1~10）和末段（两次有关普珥节的庆祝；9:18~32）记载了三对筵席。其他筵席的记载出现于1:9，2:18，3:15，8:17及9:17。

三度提及亚哈随鲁王国的规模（1:1，8:9，9:30）。

重复提及王对以斯帖的承诺：「就是一半江山」（5:3、6，7:2；参9:12）。

多次强调希伯来人没有掠夺敌人的财物（9:10、15、16）。

两次提到以斯帖隐瞒她的身世（2:10、20）。

两度召集处女（2:8、19）。

哈曼两次与妻子和朋友对话（5:10~14，6:13~14）。

哈曼两次蒙头（6:12，7:8）。

两道分别要灭绝和保护犹太人的谕旨（3:12~14，8:9~14；参1:22）。

两次提及亚哈随鲁的怒气止息（2:1，7:10）。

两次重申玛代和波斯法令是永不废除的（1:19，8:8）。

「七」这个数目多次出现（1:5、10、14，2:9、16）。

以斯帖多次提出请求，以及获得恩宠（2:9、15、17，5:2、8，7:3，8:9）。

在第九章24至25节复述整个故事。

以斯帖记亦运用了预示（foreshadowing）这种文学技巧。最令人印象深刻的是哈曼的妻子预言，由于末底改是犹太人，哈曼「终必在他面前失败」（6:13）。作者擅于营造悬疑气氛和掌握叙事节奏（例：以斯帖迟迟不说出她的请求〔5:4起〕，增加了紧张的气氛）。多次提及时代和时间，不仅显出事件的历史性（1:1~2），亦强调神介入历史，并令故事更为流畅。

以斯帖记的作者巧妙地把两个主要角色——哈曼和末底改——的名字联系起来，以强调两者和他们所代表的群众（即分别是亚玛力人及犹太人）之间的冲突（见2:5~6，3:1注）。

本书的遣词用句、背景、情节和重点与约瑟的故事相似，意味着作者在写作本书时，在很大程度上参考了该故事（例：请留意2:2~4及创41:34~37，3:10及创41:42，8:6及创44:34的相似之处）。

本书交错了多个重要的主题：

每次叙事均以盛宴或筵席为背景，为最后的普珥节庆铺路，并与禁食的主题对照（4:3、16，9:31）。

充满矛盾的忠诚、服从与不服从，这些彼此

对照的主题贯彻全书。瓦实提在第一章的不服从表现，预示了以下人物所遇到的挑战：以斯帖服从末底改（2:10、20，4:8~16）及不服从律法（4:11、16，5:1~2）；末底改不遵守哈曼的命令，因而被视作所有犹太人都不服从（3:2~8）；以及末底改愿意遵守以斯帖的吩咐（4:17），去服侍波斯王，以维护波斯王和犹太人的最大利益。

第四章14节明确指出，犹太人是不可侵犯的，这是全书叙事的基础，亦是本书一直在信徒心中占重要地位的原因。与这主题相关的是信徒得享安息和安慰，不受敌人侵袭，而这正是普珥节所纪念的（9:16、22；参申25:19）。

以斯帖记中的基督

虽然以斯帖记的神学主题不太明显，但基督徒仍需从基督和祂的救赎的角度解读本书所述的事件。虽然神的子民正被放逐，远离信仰所系的耶路撒冷、圣殿和君王，但是耶和華仍然看顾着他们，带来安全和搭救；从那时开始，神的子民以庆祝普珥节来纪念。

首先，这些记叙的重点预表基督的一生。在卑微的时候，祂亦在神敌人的手下备尝苦难。祂忠心地服侍，甚至献上性命，为跟随祂的人带来救赎（徒2:36）。

此外，本书的记叙提醒基督徒读者，如今虽然与他们的君王和圣殿——耶稣——分开（约16:7；徒1:7~9），亦应作好预备因着与基督认同而受苦（徒14:22；罗8:35；彼前4:16）。跟随基督的人在等候新耶路撒冷从天降临的期间，虽然无辜受苦，却非孤单无助。耶稣承诺借着圣灵与教会同在，直到教会时代的终结（太28:20；弗1:13~14）。今时今日的基督徒不应以政治势力，或致命的手段来展开属灵或信仰的斗争。向充满敌意的世界传播福音时，他们反而应该倚赖属灵的军装，以此保护自己（弗6:10~20）。以斯帖、末底改和犹太人的勇气和信心，成为今日信徒的榜样，让他们学习如何跟随基督，直到祂在荣耀中再临。

多次强调希伯来人没有掠夺敌人的财物(9:10、15、16)。

两次提到以斯帖隐瞒她的身世(2:10、20)。

两度召集处女(2:8、19)。

哈曼两次与妻子和朋友对话(5:10~14, 6:13~14)。

哈曼两次蒙头(6:12, 7:8)。

两道分别要灭绝和保护犹太人的谕旨(3:12~14, 8:9~14; 参1:22)。

两次提及亚哈随鲁的怒气止息(2:1, 7:10)。

两次重申玛代和波斯法令是永不废除的(1:19, 8:8)。

「七」这个数目多次出现(1:5、10、14, 2:9、16)。

以斯帖多次提出请求, 以及获得恩宠(2:9、15、17, 5:2、8, 7:3, 8:9)。

在第九章24至25节复述整个故事。

以斯帖记亦运用了预示(foreshadowing)这种文学技巧。最令人印象深刻的是哈曼的妻子预言, 由于末底改是犹太人, 哈曼「终必在他面前失败」(6:13)。作者擅于营造悬疑气氛和掌握叙事节奏(例: 以斯帖迟迟不说出她的请求[5:4起], 增加了紧张的气氛)。多次提及时代和时间, 不仅显出事件的历史性(1:1~2), 亦强调神介入历史, 并令故事更为流畅。

以斯帖记的作者巧妙地把两个主要角色——哈曼和末底改——的名字联系起来, 以强调两者和他们所代表的群众(即分别是亚玛力人及犹太人)之间的冲突(见2:5~6, 3:1注)。

本书的遣词用句、背景、情节和重点与约瑟的故事相似, 意味着作者在写作本书时, 在很大程度上参考了该故事(例: 请留意2:2~4及创41:34~37, 3:10及创41:42, 8:6及创44:34的相似之处)。

本书交错了多个重要的主题:

每次叙事均以盛宴或筵席为背景, 为最后的普珥节庆铺路, 并与禁食的主题对照(4:3、16, 9:31)。

充满矛盾的忠诚、服从与不服从, 这些彼此

对照的主题贯彻全书。瓦实提在第一章的不服从表现, 预示了以下人物所遇到的挑战: 以斯帖服从末底改(2:10、20, 4:8~16)及不服从律法(4:11、16, 5:1~2); 末底改不遵守哈曼的命令, 因而被视作所有犹太人都不服从(3:2~8); 以及末底改愿意遵守以斯帖的吩咐(4:17), 去服侍波斯王, 以维护波斯王和犹太人的最大利益。

第四章14节明确指出, 犹太人是不可侵犯的, 这是全书叙事的基础, 亦是本书一直在信徒心中占重要地位的原因。与这主题相关的是信徒得享安息和安慰, 不受敌人侵袭, 而这正是普珥节所纪念的(9:16、22; 参申25:19)。

以斯帖记中的基督

虽然以斯帖记的神学主题不太明显, 但基督徒仍需从基督和祂的救赎的角度解读本书所述的事件。虽然神的子民正被放逐, 远离信仰所系的耶路撒冷、圣殿和君王, 但是耶和華仍然眷顾着他们, 带来安全和搭救; 从那时开始, 神的子民以庆祝普珥节来纪念。

首先, 这些记叙的重点预表基督的一生。在卑微的时候, 祂亦在神敌人的手下备尝苦难。祂忠心地服侍, 甚至献上性命, 为跟随祂的人带来救赎(徒2:36)。

此外, 本书的记叙提醒基督徒读者, 如今虽然与他们的君王和圣殿——耶稣——分开(约16:7; 徒1:7~9), 亦应作好预备因着与基督认同而受苦(徒14:22; 罗8:35; 彼前4:16)。跟随基督的人在等候新耶路撒冷从天降临的期间, 虽然无辜受苦, 却非孤单无助。耶稣承诺借着圣灵与教会同在, 直到教会时代的终结(太28:20; 弗1:13~14)。今时今日的基督徒不应以政治势力, 或致命的手段来展开属灵或信仰的斗争。向充满敌意的世界传播福音时, 他们反而应该倚赖属灵的军装, 以此保护自己(弗6:10~20)。以斯帖、末底改和犹太人的勇气和信心, 成为今日信徒的榜样, 让他们学习如何跟随基督, 直到祂在荣耀中再临。

大纲

一、开首及背景 (1:1-22)

二、第一道王谕使以色列人面临死亡的威胁 (2:1-3:15)

A. 以斯帖王后的兴起 (2:1-18)

B. 揭发阴谋 (2:19-23)

C. 哈曼的晋升及阴谋 (3:1-15)

三、哈曼和末底改之间的冲突 (4:1-5:14)

A. 末底改的反攻计划 (4:1-17)

B. 以斯帖未经蒙召自行觐见王 (5:1-8)

C. 哈曼计划把末底改挂在木架上 (5:9-14)

四、末底改胜过哈曼 (6:1-7:10)

A. 哈曼受辱，末底改得尊荣 (6:1-13)

B. 哈曼灭亡 (6:14-7:10)

五、第二道王谕为以色列人带来救赎 (8:1-9:32)

A. 解救的计策 (8:1-17)

B. 犹太人的胜利 (9:1-19)

C. 设立普珥节 (9:20-32)

六、尾声 (10:1-3)

神掌控着波斯王室的历史，为祂的子民提供救赎和赐福的机会。

神兴起末底改和以斯帖，令他们攀上波斯宫廷的高位；但哈曼密谋对犹太人进行种族灭绝，令末底改和以斯帖的性命受到威胁。

末底改和以斯帖在波斯王室内努力化解哈曼的计谋，而神在期间保守他们。

与神子民为敌的傲慢人，最终落入自己为他人所设下的陷阱里。

凭着勇气和忠心，神的子民得着保护。

虽然身处他乡，神的子民仍得尊荣。

旧约诗歌体裁

希伯来圣经只把约伯记、诗篇和箴言列作诗歌书，但英语圣经则把传道书和雅歌也视作诗歌书之列。然而，两者都算不上是最令人满意的安排。其中一个原因是：雅歌以诗歌形式写成，但从希伯来圣经的角度则不被视作诗歌书。另一方面，传道书混合了散文和诗歌形式，但是英语圣经却把它当作诗歌书。这五卷书只有一个共通点：严格来说，它们并无历史和预言成分。可是，由于其中四卷完全以诗歌形式写成，而其余一卷则部分包含诗歌，因此我们习惯把它们称为诗歌书。诗歌在旧约里非常普遍，以下内容适用于在旧约里出现的所有诗歌。

我们至少可以从四种主要的方式区别圣经的诗歌与散文：固定的韵律结构、经常使用比喻法、偏重形象化描述和强烈的情绪表达。另外，词句的结构大多简洁。在某程度上，散文也具备以上特点，但是在诗歌方面则较为常见和明显。

韵律结构：除了押韵和辅音韵外，希伯来诗歌的正式韵律结构可以从平行句结构（即是诗句与诗句之间的紧密对等或关联结构）中清楚显示出来。平行句至少包括两个「诗句」，以组成一诗节。第二个诗句补充、强调第一个诗句或与它在某些方面作出对比。基本的概念是：「A，除此之外，B」（或「A，但另一方面，B」）。

我们可以比较士师记里雅亿对待西西拉的两个记载，以说明旧约中这种诗歌体裁特色的重要性。在士师记第四章19节的散文式记载是这样的：「西西拉对雅亿说：『请给我一点水喝，因为我渴了。』雅亿就打开盛奶的皮袋，给他喝了，再把他盖着。」然而，在士师记第五章25节的诗歌体裁则是：

A诗句：「西西拉求水，雅亿给了奶；」

B诗句：「用珍贵的盘子奉上乳酪。」

在诗歌体裁里，两个诗句的平行韵律非常明显。第二个诗句以「用珍贵的盘子奉上」丰富了「雅亿给了」，并以「乳酪」使「奶」更具体。这一句把读者的注意力集中在乳酪和雅亿奉上这美食的宝贵盘子。透过这种手法，读者可以亲身体会和感受雅亿的狡狡。她像接待贵族般招待这

位因战事而疲惫的客人，令他安心自在，疏于防范。从这层面来说，散文体裁集中于直叙事实，而诗歌的平行句则营造更全面的印象。

比喻法：诗歌较散文更侧重于比喻。比喻法简单的定义是以间接的手法描述某事物，或表面上是这个意思，但其实另有所指，当中的理解需视乎作者与读者之间约定俗成的习惯。诗人经常使用夸张法或夸大的手法，以及象征手法、暗喻、明喻、转喻、提喻、讽刺、反语和其他众所周知的间接沟通技巧。

举例说，诗篇第一篇3节采用明喻法，以结果子的树形容默想神律法的人怎样有所得着：

「他像一棵树，栽在溪水旁，
按时结果子。」

诗篇第三十四篇10节使用夸张法形容大卫因为神应允了他的祷告，心里感到什么都不缺的满足感：

「少壮狮子有时还缺食挨饿，
但寻求耶和华的，什么好处都不缺。」

阅读诗歌时，读者必须留意出现比喻法的频繁程度和它们的作用。如果以死板的方法直接解读诗歌，就可能出现错误的理解。

形象化描述：形象化描述可以被定义为触动心思感官的表达思想方式。当然，散文有赖想像力来表达作者的思想，但诗歌却更加倚赖语言的想像力。圣经的诗人并没有采用平铺直述的手法，反而经常引领读者进入充满想像、观感体验的世界，以体会作者要表达的主题。

举例说，诗篇第四十二篇7节以有力的语言，透过被汹涌的瀑布掩盖的声音和感觉，描绘诗人身处的困境：

「你的瀑布一发声，深渊就和深渊响应；
你的洪涛和波浪都掩盖了我。」

诗篇第二十三篇2节以一幅清新、舒适、缤

纷、恬静的图画般美景，来形容神的看顾：

「他使我躺卧在青草地上，
领我到安静的水边。」

解释圣经诗歌的人必须经常留意诗人非常频繁地使用形象化的描述。诗歌体裁往往能为读者带来有意思和改变生命的反省机会。

情绪表达：圣经里的诗歌也特别擅于表达和触发虔诚信徒的各种情绪。这些诗歌触及喜乐和痛苦、赞美和悲伤、爱和恨，所有情绪均包括其中。

举例说，我们在诗篇第一三〇篇1至2节里找到极度的伤痛：

「耶和華啊！我从深处向你呼求。
主啊！求你听我的声音，
求你留心听我恳求的声音。」

同时，我们在诗篇第五十七篇7至8节里发现入神的赞美：

「神啊！我的心坚定，我的心坚定；
我要歌唱，我要颂赞。
我的灵啊！你要醒过来。
琴和瑟啊！你们都要醒过来。
我也要唤醒黎明。」

由于圣经诗歌集中于情绪的表达，解释者必须小心留意自己对这些经卷所产生的情绪反应。这些经文所表达的浓厚情绪，挑战我们将自己内心最深处的感情屈服于圣经。

旧约智慧体裁

五卷诗歌书中的三卷构成旧约智慧书：约伯记、箴言和传道书。智慧体裁的经文间中也出现在其他书卷里，但数目有限。大部分的智慧书都是诗歌，并具备上文提到的特点。然而，智慧书在好几方面有别于其他诗歌书。

智慧书的特点：智慧书至少具备三个明显的特点。首先，「智慧」一词及其同义词，例如「聪明」，在这些书卷出现的次数较其他书卷为多。其次，它们拥有相同的启示方式：侧重于观

察日常生活多于超自然的观点视野。最后，由于智慧书的灵感主要来自当代对受造物和人类经验的观察，因此对救赎历史的著墨不多。书中很少直接提及以色列历史发生过的重大救赎事件。

智慧的定义：我们可以从两个层面界定智慧。从较表面的层面来说，智慧是重要的技巧，即是拥有生存必备的技巧（箴30:24~28）、技术上的技巧（出28:3，36:1）和行政及司法的技巧（申1:15~18；王上3:1~28）。然而，从较深入的层面而言，智慧根源自创造的秩序。圣经解释说，神在创造万物之先已造出智慧。因此，所有大自然和社会关系都以智慧为根基（箴3:19~20，8:22~31）。认识和了解这个创造秩序，有助我们深入了解智慧的意义。圣经里的智者透过神的灵的启发，详细解说这宇宙性的智慧（箴25:2；传12:9~12）。

尽管一般的观察是获取智慧的重要步骤，但对信仰的委身也是不可或缺的一环。撰写和汇编智慧书的智者不时参照摩西和大卫的教导，作为诠释生活体验的指标。举例说，箴言的开卷语让读者知道：「大卫的儿子以色列王所罗门的箴言」（箴1:1）。所罗门以他作为以色列立约君王的身分说话：他不仅放眼世界和社会行为，也凭着源于虔诚传统的信心，倚靠以往的启示完成这个任务。甚至是亚古珥（来自玛撒的皈依智者）也向他的读者表明，他只能从以色列的信仰中找到智慧。他首先引述大卫（诗18:30），然后引用摩西的话（申4:2）指出：

「神所说的话句句都是炼净的，
投靠他的，他就作他们的盾牌。
他的话语，你不可增添；
恐怕他责备你，你就表明是说谎的。」
（箴30:5~6）

教诲及反思的智慧：在旧约出现的智慧主要有两类。首先，教诲或箴言式智慧，主要以箴言为代表。家庭通常是教导教诲式智慧的场所（箴1:8、10）。它主要包括容易记诵和发人深思的智慧言词、隐语和譬喻（箴1:6），其作用是教导实用的智慧。透过学习这些箴言，以色列的年轻人从中学习如何就不同的课题分辨出生活的方向。

箴言式智慧的实用价值不仅来自它直截了当的观点，也来自明白要把箴言式智慧与我们在墮

落世界里的经历配合协调是不容易的。

举例说，箴言第二十二章29节这样说：

「你见过办事能干的人吗？

他必侍立在君王面前，

必不会侍立在低微的人面前。」

即使对生活了解不深的人也知道，这句箴言与我们多数的经验是有差异的。我们知道这句箴言并非描述连串必然的事件，因为办事能干的人不一定侍立在君王面前。相反，从生活观察所得，我们发现这句箴言旨在借着引发获得别人认同的盼望，鼓励我们发展技能。它并没有保证所有能干的人都一定会得到认同。许多箴言都受到相同的局限：因为罪恶令世界未能达致教诲式智慧所经常描述的理想境况。大部分箴言式智慧显示的只是时不时所经历到近乎理想的情况，并指引虔诚的信徒把盼望投放在超越这世界的未来（箴12:28，14:32，23:17~18，24:19~20），因为到那时候，最后的审判会把一切改正过来。届时，箴言式智慧和生活经验之间的差异也会消除。

其次，反思式智慧在约伯记和传道书出现。这种写作风格透过留意生命中令人困惑的处境，探讨如何适当地运用箴言式智慧。这些书卷有助解经学者避免过度解读箴言式智慧，或抱持过高

的期望。约伯记替承受苦难的人测试箴言式智慧的用处。当义人受苦，恶人以箴言式智慧诬告他们时，神的公义何在？在这种情况下，人类对神的智慧了解多深？同样地，传道书透过寻找满足和成就的过程，为箴言式智慧定下限度。为什么劳苦工作的成果并不能带来欢乐？既然表面看来，义人和恶人在死时均失去所有，那么追求知识或累积财富有何价值？这两卷书提醒我们不要过分简单地诠释教诲式智慧，期望可以即时得着公义和永久的福分。

虽然约伯记和传道书认同箴言式智慧的价值，但同时提供较完整的观点。首先，它们强调在了解神的智慧方面，人类的能力是严重不足的，特别是面对生命中令人费解的异常情况时。如果我们以为自己真的能够拥有智慧，彻底看透神的作为，那将是愚笨之至的（伯28，40~42章）。其次，这两卷书提醒读者，即使要获得有限的智慧，也需要对神抱着持久和虔诚的敬畏（箴1:7）。约伯记第二十八章28节如此作结：「敬畏主就是智慧，远离邪恶就是聪明。」同样地，传道书第十二章13节说：「你们一切都听见了，总而言之，应当敬畏神，谨守他的诫命，因为这是每一个人的本分。」反思式智慧强调，若要活得有智慧，我们需要了解人类的限制和明白服从神的重要性。

约伯记

导论

概览

作者：不详

主旨：从义人受苦的角度，探讨传统箴言式智慧的限制和适当的应用方法。

年份：约主前970至586年

重点：

- 在所有苦难背后，神都有祂的旨意，只是大多数都不为我们所知。
- 传统箴言式智慧容易应用于某些情况，但却不适用于义人受苦的情况。
- 受苦的义人必须谦卑地将他们的悲痛和对神的美善和公义的确信连接一起。
- 人类对智慧的理解有限，并应该时常以敬畏神和顺服祂的命令作为起点。

作者

虽然本书记载约伯许多的言论，但文中并没有暗示他就是作者。本书的作者很可能是一个不知名的以色列诗人，这位哲人大概运用来自列祖时代的早期材料（口述或书面）写成约伯记。由于作者以神立约的名字耶和華（主）称呼祂，我们因而得知作者是一个以色列人。

写作日期与地点

我们并不确实知道约伯记作者生活和写作的年代。虽然序言指出书中的事件发生于列祖时期，但本书的完稿却可能在所罗门时代期间或之后不久，于后来被称为巴勒斯坦的地区成形（约主前970—586）。由于在死海古卷中发现约伯记的碎片，因此排除约伯记是写于以色列人被放逐之后或更晚时期的可能性。

写作目的与特色

在旧约的智慧书卷里（约伯记、箴言、传道书），约伯记与传道书均探讨传统箴言式智慧的限制和适当的应用方法。这类智慧书描述理想的生活，并为一般的人类经验历程提供指引。然而，我们可能误解和误用这些箴言式智慧，以为

理想和寻常的情况放诸四海皆准。事实上，生命中经常出现各种状况，需要我们在箴言式智慧的指引之外深入反思和挣扎。这种情况在义人的苦难中尤为真实。约伯记以神容许义人受苦，因而对祂的美善和公义产生质疑，反对天真地信赖箴言式智慧的作法。

约伯记为义人受苦至少提供了三个解释。第一，神是不公义和不美善。义人蒙受苦难，因为神在若干程度上是邪恶的。本书否定这个可能性，并在序言和结语部分有力地重申神的美善。序言描述约伯在苦难中仍承认神的美善（1:1~2:13），而在结语里（42:7~17），神再度赐福约伯，以表扬他信靠祂的美善和公义。

第二，义人受苦是因为神不是全能的，苦难不在祂控制之内。然而，约伯记也否定这个可能性，表明神是无所不能和拥有无限能力，而祂的权柄也控制万事万物（37:14~24，42:2）。

第三，神既美善又拥有权柄，但受造之物并非经常明白祂美善的权柄所作的工。祂的作为远超越人类的分析能力，是他们无法完全揣摸的（28章）。在约伯的例子中，首章让读者一窥神容许约伯受苦的原因。神和撒但角力，要测试约伯的信心。然而，正如大部分情况，约伯蒙受苦难却不知道天上所发生的事。虽然神倾听祂子民的悲叹和哀哭（36:14~15），但只要义人在他们坦诚的诉求和对神的谦卑及敬畏中取得平衡，就能够恰如其分地了解自己 and 了解神（见28:28注）。

这种对苦难的概念在本书逐步推展。序言从天上的角度阐述此事（1:1~2:13）。神拣选约伯成为祂其中一位受苦的仆人，借着祂取得属灵的胜利：「你有没有注意到我的仆人约伯？」（1:8，2:3）提出指控的一方（撒但）诬告约伯只是为了所得着的物质福气而事奉神（1:9~11）。因此，约伯「有幸」接受考验，测试他在失去一切、并每日经历苦楚的景况下，会否仍然尽心跟随神。

序言给我们看到天上的角度，而其后的对话则带出了地上的观点（3:1~27:23）。正如大部分受苦的人，约伯对天上议会里发生的事一无所知。约伯与误用传统箴言式智慧的三个朋友争论，因为他们宣称所有苦难均是人类犯罪的必然

结果（比较约9:2）。这些扮演谋士角色的朋友认为，约伯受苦的程度与他的罪成正比。然而，本书却指出他们的说法并不正确；他们误解和误用经文，甚至约伯也陷入这个陷阱。因此，约伯和他的朋友都不是旧约或基督教神学的可靠独立资料来源。当约伯或谋士的说法与标准神学一致时，我们可以接纳他们的理据。然而，当他们的神学观点有违经文时，我们应视之为谬误而加以否定。

约伯与狠心的朋友对质时，说了一些令他事后懊悔的话（42:5~6）。他深信谋士是错的，但又不能解释为何义人如此受苦，而他身边那些不信神的人却得享安康和物质上的丰足（12:6）。

与诗篇里的诗人一样，约伯习惯以法律争辩的语句向神求诉。约伯与神角力，坦诚与祂分享所有疑问和恐惧。他与神之间的关系是充满活力的，而他的朋友却让他们自己的信心沦为陈腔滥调。他们麻木不仁，在神学上自以为是（13:4~5，16:2，19:21）。虽然约伯要求还他清白，但他并非如某些人所想的自以为是。即使他认为神向他发出震怒，但他仍坚信神是公义的，会为他预备辩护者、胜利者和救赎者（16:19~21，19:23~27）。

当神在暴风中出现时，这个希望就成了事实（38:1~41:34）。约伯被责备，不是因为他是为自己的罪受苦，神乃使约伯谦卑在祂面前，因为他过分地挣扎着为自己辩护，而没有好好地为神辩解（38:2，42:2~3）。约伯最终也不知道他受苦的真正原因，只知道他的苦难在神权能的旨意之内，而神也盼望他信靠和忠于神。当他亲眼看到神之后，他在尘土和灰烬中懊悔。约伯终于明白这好消息：神大有权能地坐在祂宝座上，并且至终会赏赐那些在苦难中仍信靠祂的人。

约伯记中的基督

约伯记在数方面预表基督的位格和工作。基督和本书之间最直接的关联来自基督是「神的智慧」（林前1:24），以及「一切智慧和知识的宝库

都蕴藏在基督里面」（西2:3）。把基督等同于智慧是基于两个事实：祂是永恒的道，而「万有是藉着他造的」（约1:3）；以及祂身为道成肉身的弥赛亚，「智慧的灵和聪明的灵，谋略的灵和能力的灵，知识的灵和敬畏耶和华的灵」（赛11:2）都停留在祂身上。约伯和他的朋友渴求的聪明和智慧，都可以在基督身上找到。若我们在祂以外的地方寻求智慧，我们只能找到世俗的愚昧（林前3:19）。当人与基督合一，祂就赐他们智慧。神向信徒倾注的恩典包含了「各样的智慧和聪明」（弗1:8）。换言之，智慧始于在基督里的信心，并由跟从和信靠祂而得的恩典中获得。「缺少智慧」的信徒，「应当向那厚赐众人……的神祈求」（雅1:5）。再者，「从天上来的智慧，首先是纯洁的，其次是和平的，温柔的，谦逊的，满有恩慈和善果，没有偏袒，没有虚伪」（雅3:17），有别于约伯和三个朋友的对话中所展现的针锋相对。

第二，约伯记坚持认为人类理解智慧的能力非常有限，以致对我们而言，智慧可概括为两个元素：敬畏神和顺服祂的命令（见28:28注）。这个主题在基督里得以成就了，因为来自神的智慧就是敬畏和顺服基督。

第三，约伯记数次提及人与神之间极需要一位中保（见5:1，9:33，16:20，19:25，33:23）。人类堕落后陷入非常可怕的处境，所以我们需要一个能够到达神宝座前的中保代我们请求。我们自己是无能为力的。基督作为人和神之间的唯一中保，满足了这个需要（提前5:2）。

第四，身为一位透过苦难而对神的忠诚受到考验的义人，约伯预表了在基督里所成就的考验。基督远超越约伯的义，因为祂完全无罪。但是祂还是在旷野接受试探，并在忍受一切屈辱上没有犯罪（来4:15）。因此，若信徒在苦难中未能做到十全十美，他们还是可以安心的，因为基督已代他们受苦，祂的公义和奖赏已借着神的恩典加到他们身上。

大纲

一、序言 (1:1~2:13)

A. 约伯的蒙福和虔敬 (1:1-5)

B. 约伯受试炼 (1:6-2:13)

1. 撒但的指控 (1:6-12)
2. 困难和约伯的反应 (1:13-22)
3. 撒但的第二次指控 (2:1-6)
4. 困难和约伯的反应 (2:7-10)
5. 约伯的朋友来到 (2:11-13)

二、约伯与朋友的对话 (3:1~27:23)

A. 约伯开始悲诉 (3:1-26)

B. 第一轮发言 (4:1~14:22)

1. 以利法 (4:1~5:27)
 - a. 赞扬和质疑 (4:1~11)
 - b. 宣称得着启示 (4:12-21)
 - c. 愚昧人的特质 (5:1-7)
 - d. 赞美神的美善 (5:8-16)
 - e. 称颂神的管教 (5:17-27)
2. 约伯回复以利法 (6:1~7:21)
 - a. 反对以利法的说法 (6:1-30)
 - b. 向神悲诉 (7:1-21)
3. 比勒达 (8:1~22)
 - a. 反驳约伯 (8:1-10)
 - b. 引述箴言式智慧 (8:11-22)
4. 约伯回复比勒达 (9:1~10:22)
 - a. 确认神的能力和智慧 (9:1-13)
 - b. 质疑神的公义 (9:14-29)
 - c. 质问神 (9:30-10:22)
5. 琐法 (11:1-20)
 - a. 反驳胡言乱语 (11:1-6)
 - b. 赞美神的智慧和能力 (11:7-12)
 - c. 劝吁悔改 (11:13-20)
6. 约伯回复琐法 (12:1~14:22)
 - a. 挖苦式的反驳 (12:1-13:19)
 - b. 向神呼求 (13:20-27)
 - c. 为着人类的景况悲诉 (13:28-14:22)

C. 第二轮发言 (15:1~21:34)

1. 以利法 (15:1~35)
 - a. 疑问和指控 (15:1-16)
 - b. 对箴言式智慧的肯定 (15:17-35)
2. 约伯回复以利法 (16:1~17:16)
 - a. 冷嘲式的反驳 (16:1-6)

读者看到天上角力的情况·这是约伯受苦的原因。

约伯和三个朋友努力去要理解约伯的苦难如何与神的公义、美善和权柄协调。他们于对话里探讨传统箴言式智慧在这种情况下的局限。

b. 向神悲诉 (16:7~17:16)

3. 比勒达 (18:1~21)

a. 毫无同情心的反驳 (18:1~4)

b. 对箴言式智慧的肯定 (18:5~21)

4. 约伯回复比勒达 (19:1~29)

a. 请求得到同情 (19:1~6)

b. 向神悲诉 (19:7~20)

c. 求怜及警告 (19:21~29)

5. 琐法 (20:1~29)

a. 人身攻击 (20:1~3)

b. 对箴言式智慧的肯定 (20:4~29)

6. 约伯回复琐法 (21:1~34)

a. 请求对方聆听 (21:1~3)

b. 反对琐法的观点 (21:4~34)

D. 第三轮发言 (22:1~26:14)

1. 以利法 (22:1~30)

a. 神的冷漠 (22:1~5)

b. 指控约伯 (22:6~11)

c. 纠正约伯 (22:12~14)

d. 对箴言式智慧的肯定 (22:15~20)

e. 呼吁悔改 (22:21~30)

2. 约伯回复以利法 (23:1~24:25)

a. 神不在 (23:1~9)

b. 神掌权 (23:10~17)

c. 世间的 不义 (24:1~12)

d. 审判恶人 (24:13~25)

3. 比勒达：神的荣耀和人的微不足道
(25:1~6)

4. 约伯回复比勒达 (26:1~14)

a. 挖苦式的反辩 (26:1~4)

b. 肯定神的主权 (26:5~14)

E. 约伯结束的言论 (27:1~23)

1. 力言自己无辜 (27:1~12)

2. 恶人的命运 (27:13~23)

三、有关智慧的插曲 (28:1~28)

A. 人的能力 (28:1~11)

B. 人的局限 (28:12~19)

C. 神的权力 (28:20~28)

尽管人类拥有多项成就，但只有神全然掌握智慧。最终，人类只有谦卑地敬畏和顺服神。

四、独白 (29:1~42:6)

- A. 约伯的最后发言 (29:1~31:40)
1. 约伯以往的经验 (29:1~25)
 2. 约伯现时的经验 (30:1~31)
 3. 约伯力言自己无辜 (31:1~40)
- B. 以利户的发言 (32:1~37:24)
1. 开头的解说 (32:1~5)
 2. 以利户首次发言 (32:6~33:33)
 - a. 以利户的自辩 (32:6~14)
 - b. 独白 (32:15~22)
 - c. 给约伯的话 (33:1~33)
 3. 以利户第二次发言 (34:1~37)
 - a. 呼吁智慧人 (34:1~4)
 - b. 约伯谬误的言语 (34:5~9)
 - c. 神的公义 (34:10~30)
 - d. 呼吁悔改 (34:31~37)
 4. 以利户第三次发言：约伯的矛盾 (35:1~16)
 5. 以利户第四次发言 (36:1~37:24)
 - a. 道歉 (36:1~4)
 - b. 约伯谬误的言语 (36:5~15)
 - c. 呼吁悔改 (36:16~21)
 - d. 神的旨意 (36:22~37:13)
 - e. 呼吁悔改 (37:14~24)
- C. 神的回应 (38:1~42:6)
1. 神首次发言 (38:1~40:2)
 2. 约伯谦卑 (40:3~5)
 3. 神第二次发言 (40:6~41:34)
 4. 约伯悔改 (42:1~6)

五、结语 (42:7~17)

- A. 责备约伯的朋友 (42:7~9)
- B. 约伯所得的福气 (42:10~17)

以利户和神纠正约伯。从这些对话中，约伯发现自己的错，并且悔改。

神因为约伯的朋友自以为是而责备他们，但却赐福给约伯，叫他所得的福分超过过去所享有的，因为约伯谦卑悔改并尊崇神。

撒但：这是撒但驱使我做的吗？

相信神和祂的话语也会叫我们相信撒但是真实的。正如其他堕落的天使一样，只有在新约圣经里才得见他们的首领撒但的全貌。在希伯来文里，他的名字解作「敌对者」（与神及祂的子民为敌），意为天国法庭的法律控告者，而旧约也介绍了他的这个角色（代上21:1；伯1~2章；亚3:1~2）。值得注意的是在天国的法庭里，撒但并没有合法的角色；他只是提出虚假指控的不速之客。在约伯记里，撒但来到天国的法庭里，为要「侍立」在耶和华面前（伯2:1；参1:6），而并非为法庭效力；在撒迦利亚书第三章2节，神斥责撒但的诬告；在历代志上第二十一章1节，撒但与耶和华的选民为敌，引诱他们的王犯罪。在新约里，我们可从撒但的名称清楚了解他的本质：魔鬼（*diabolos*）意为「作虚假指控者」或「敌对者」（即与神的子民敌对；启12:9~10）；阿波伦（启9:11）解作「破坏者」；试探者（太4:3；帖前3:5）及恶者（约壹5:18~19）这两个名称可叫人顾名思义；至于「这世界的王」和「这世代的神」则凸显出撒但主导人类的犯罪生活方式（约12:31，14:30，16:11；「这世界的王」；林后4:4；「这世代的神」；参弗2:2；「空中掌权的首领」）。耶稣经常指出撒但一直是杀人的凶手，并且是说谎的人的父；撒但从起初就是说谎者，并鼓动随之而来的虚假和谎言（约8:44）。最后，他被等同于在伊甸园里欺骗夏娃的古蛇（启12:9，20:2）。撒但对神、神的真理和那些获得神施予救贖之爱的人充满着无法想像的恶意、怨怒和残暴。

现今大部分基督徒所熟知有关撒但在天上背叛神和堕落的详细描述，其实是来自文学想像的成分多于源自圣经。保罗暗示撒但是由于骄傲而堕落（提前3:6），但他并无详细阐述。至于以赛亚书第十四章12节「晨星」的身分，虽然某些版本译作「路西法」（参彼后1:19），但是经文已表明是「巴比伦王」（赛14:4，见该节注；参结28章对推罗王的相同描述）。尽管我们不难理解以赛亚书第十四章12节假设撒但是巴比伦国的「王」（见但10:13、20注），或暗指以往有关撒但在远古时代堕落的传统说法，但那些只是猜测，在圣经里没有实质的支持，也没有外在资料证实。总括而言，从圣经里我们对撒但的起源所知不多。

尽管我们对撒但的认识不多，但经文却提醒我们不能对他的敌对势力掉以轻心，乃须留意他的计谋，并谨记我们时刻与他争战（林后2:11；弗6:16）。我们知道撒但会迷人，而且狡猾。他装作光明的天使，把邪恶的装成善良（林后11:14）。圣经里把他描述成吼叫的狮子，寻找可吞吃的人（彼前5:8），又把他描述为大龙（启12:9），可见他是如何凶猛残忍。由于他以往是基督的死敌（太4:1~11，16:23；路4:13；约14:30；参路22:3、53），因此现在他也成为基督徒的死敌，他经常寻找可攻击的弱点，令我们错误运用自己的长处，打击我们的信心、盼望和勇气（路22:31、32；林后2:11，11:3~15；弗6:16）。我们切勿对他疏于防范，因为他恶毒和狡猾，非常可怕。

然而，跟随基督的人无须害怕撒但。撒但是受造之物，暂时在人类之上，但是他并不是神；他虽拥有许多知识和力量，但是他并非无所不知、无所不能或无所不在。他是可以被击败的，事实上，基督已经全然胜过他。耶稣在世上传道，展开神国的时候，就曾经与撒但正面交锋。耶稣不仅成功抵抗撒但的引诱（太4:1~11；路4:1~13），也赐门徒能力驱赶归属撒但的邪灵（路9:1；见林前10章〈邪灵〉一文），因此耶稣说祂「看见撒但，像闪电一样从天坠落」（路10:18）。凭着耶稣的生命、死亡和复活，撒但这个「壮汉」被捆绑起来（太12:25~29），能力也大大削弱了（来2:14）。他曾经统治外族国家（太4:8~9），但现已不能迷惑「列国」（启20:1~3）。因此，随着神的国在教会的历史里不断发展，福音也成功地传到世界各地。只要基督徒靠着基督所提供的资源抵抗撒但，他们也能在生活里战胜他（弗6:10~18；雅4:7；彼前5:8~10）：「那在你们里面的比那在世上的更大」（约壹4:4）。当耶稣再来时，祂会圆满实现神的国。到时，撒但和他的军队会被永远丢在火湖里（启20:10）。他必然会被定罪。

导论

概览

作者：摩西、大卫、所罗门、可拉后裔、亚萨后裔、以斯拉人以探及其他不知名作者

年份：约主前1,440至400年

主旨：为以色列人提供诗歌集，以适合在不同场合中作敬拜之用。

重点：

- 神配得赞美。
- 在义人面对需要时，神保佑和拯救他们。
- 神赐福给顺服的人，审判叛逆的人。
- 神的启示是敬拜的基础。
- 真正的敬拜，必须具备来自生活经验的多种情感。

作者和标题 书名

诗篇一名源自早期旧约希腊文译本。这书名也出现在新约（路20:42，24:44；徒1:20）。原来的希腊文可译作「诗歌」，相当于希伯来文 *mizmor* 一字（字根含有「唱歌」或「弹奏乐器」之意）。此词常见于个别的诗篇题注。

希伯来文的书名则是「赞美诗」。这是很特别的，因为诗篇中使用哀歌文体的，远比使用赞美文体的多。不过，几乎所有的哀歌，最终都表达出信靠神的心。同时，整体而言，全书呈现出一种趋势，即脱离哀歌文体形式，并趋向数量渐增的赞美诗。

个别诗篇标题

许多诗篇（虽然不是全部）均有标题。大多数译本都不把节数编入标题，使人感觉标题并非希伯来原文的一部分。但其实标题通常是标准的希伯来原文的第一节，《七十士译本》（旧约希腊文译本）也是如此。所以，标题若不是启示内文的一部分，至少也是源自初期的传统。

标题可以分作五个基本类别：作者、历史、乐谱、文体类别及敬拜礼仪指引。有趣的是，哈巴谷书第三章是一首独立的诗，在诗的正文前后都有标题。作者名字和诗歌类别列于诗的前面

（哈3:1），但对使用诗歌者的指示（「交诗班长」；哈3:19）及使用的乐器的指示（「用丝弦的乐器伴奏」；哈3:19）则写在后面。这就表示，在诗篇的同类题注可能应放在上一首诗的结尾。

作者标题

大多数的标题借着一个希伯来文的前置词，标明献给谁（「给大卫」）或主题内容（「关于大卫」）或作者（「大卫的」），去表示该诗与某人或某团体的关系。不过，也有少数的标题详述诗的内容（例：18篇），这样的标题无疑是刻意道明作者的身分。大卫是最常被引述的作者。他大多数的作品见于前两卷书（见「结构」），不过也有小部分在最后几篇（138~145篇）。传统上视大卫和歌唱以及诗篇写作的关系牢不可破，因此如果标题有他的名字，那么他就是那篇诗篇的作者一点，原则上已毋庸置疑（例：撒下16:14~23；撒下1:17~27；参撒下22章及诗18篇；撒下23:1；代下6:31，15:16，16:7；摩6:5）。

除大卫之外，也有其他作者的名字出现在标题中：摩西（诗90篇）、所罗门（72篇）、可拉后裔（42~49，84~85，87~88篇）、亚萨后裔（50，73~83篇）及以斯拉人以探（89篇）。有相当多的诗没有作者名字（例：1篇）；这些诗常被称为「孤儿」诗。

历史标题

以史实为标题的诗歌，较以作者名称为标题的少得多（见3，7，18，34，51~52，54，56，57，59~60，63，142篇）。史实标题的真确性也有争议，并没有确切的证据证明它们是后来加上去的。不过有人认为，在诗篇与标题之间（例：30篇），或者在标题与史书之间（例：诗56篇与撒下21:10~15）有明显不和谐之处，因此显示它们的来源是后期加上去的。其他人则辩称，如果历史标题是加上去的，很可能是主其事的编者确信标题与诗歌之间有密切关系才加上。举例来说，第三十篇并没有提到圣殿的事，为何后来的编者会把它与献殿历史连结起来呢？

历史和诗篇的组合

历史标题也许让我们知道诗歌的源头，但这种标题一般对诗歌的释义都无甚帮助。亦即，诗

歌的诞生可能与某个历史事件有关，但作者通常写得含蓄，不会具体说明诗歌内容的含义。因此，像第三篇的标题虽然说是大卫的诗「是在逃避他儿子押沙龙时作的」，但诗开头却说「耶和華啊！我的仇敌竟然这么多！」而不是说：「耶和華啊！押沙龙起来背叛我！」其中的原因可能是，作者希望诗篇可以在正式和公开的崇拜中使用。他们要确保其他人也可以共同分享到诗思想和情感。

然而，历史标题确实可让我们一瞥诗篇的写作过程，也为诗篇的信息提供了历史解说，因为标题所提及的事件，始终是写诗的最初动机（例：51篇就跟大卫与拔示巴犯罪有关）。但解经学者没有必要为了实际应用，而去重组每篇诗的历史背景（这是早期许多诗篇注释者的惯例）。

文体类别的标题

标题中的一些名词把诗篇分为不同的文学类别。但许多名词是我们难以确切明白的。有些是相当普遍而且一再出现的：例如 *mizmor*（「诗」；见139篇）和 *shir*（「歌」）。有些甚少出现，意义也不明确：例如 *shiggaion*（「士迦庸」；见7篇）。一首诗也可能同时出现两个标题（见30篇）。这种古代分类相当有趣，我们若果能够多了解一点就好了；今日的分类则是从诗的意境和内容来定的。

乐谱

有些文体类别的名称，同时也是乐谱。最明显的是 *mizmor*（「诗歌」，字根源自「唱歌」）和 *shir*（「歌」）。此外还有其他名称，但其意义大多不明。有一个常见的标题说明把诗交给敬拜音乐负责人（「交给诗班长」；见140篇）。也有些罕见的，可能是调子名称（例：60篇：「调用见证的百合花」）。

另外一个常见于标题以外跟音乐有关的用词是 *Selah*（细拉），但现今也没有人能肯定它的意义或作用。

敬拜礼仪指引

有时候，标题表示该诗在以色列的正式敬拜中的作用。最有名的是「朝圣之歌」（见120~134篇；见诗120篇「简介」）及「安息日的歌」（92篇）。

结构

在旧约时代，由摩西（90篇）到后回归时期（126篇）不断加上新的诗歌，结果整卷书的结构

脉络就难以分辨出来。全卷书的次序安排没有一个明显的大原则。不过，一些明显的特点仍值得留意。

早期传统把诗篇分作五卷，是向摩西五经看齐的。每卷均以颂赞结束，而且各卷之间各有不同的特色（见「大纲」）。此外，也有小组诗，基于同一作者（例：73~83篇，皆亚萨所作），或同一功用（例：120~134篇的朝圣之歌），或同一主题（例：93，96~100篇）而结集在一起。诗篇第一至二篇似乎是刻意编排在诗歌集之始，当作进入诗篇圣所之大门，就如第一四六至一五〇篇的盛大赞美，作为殿后颂赞一样。

文体类别

诗篇有150篇独立的诗歌，每篇各有独特的美感和感染力。但它们之间也有相似之处，因此可以不同的方式加以组合。分类如下：

1. **赞美诗**。这些诗充满对神的赞美，很容易分别出来。神因为祂的身分、祂能力的作为和慈爱而备受赞美。赞美诗一般包括下列元素：赞美的呼召，赞美的原由及忠信的展现。例如第八、二十四、二十九、三十三、四十七及四十八篇。
2. **哀歌（申诉或求告）**。在情感系列中，哀歌正好在赞美诗相反的一端。哀歌的作者向神流露内心深处的隐情——那是一颗充满了痛苦、恐惧、苦涩及/或愤怒的心。哀歌的一般诉求，包括求神拯救或提供庇护，和向敌人报仇。希伯来的哀歌包含以下的典型元素：向神诉求、表达感情诉求、表达心声、求神帮助、表达对神的赞美。他们有时也在诗歌中认罪。从这些相当典型的元素来看，哀歌中插入几节赞美之词也就不会使人感到意外了，例如第二十五、三十九、五十一、八十六、一〇二及一二〇篇等。
3. **感恩诗**。这是诗人在神回应了哀求后唱颂的。诚然，这三种类别的诗构成一个三角形。当诗人感到与神关系和好时就赞美，与神失去和谐时就哀鸣，与神恢复关系时就感恩。例如第十八、六十六、一〇七、一一八及一三八等篇。
4. **信靠诗（或交托或求怜悯）**。许多赞美诗，甚至哀歌，的确表达对神的依靠，有些诗尤其强调这个主题。这种诗一般都简短，有深刻的比喻，表达出作者的信靠态度。例如第二十三、一一一及一三一一篇等。

5. **君王诗**。由于神是宇宙的大君王，是诗篇的主角；而大卫是地上的君王，又是多首诗篇的作者和主角，因此王权成为了诗篇重要的内容和观念。不过，当中有几篇是特别强调神的王权（24，47，95篇）或人的王权（20，21，45篇），以至跟其他的诗有分别。
6. **智慧诗**。若论圣经的智慧，我们通常想到箴言、约伯记及传道书。智慧书的一些主题也是智慧诗中的主题。箴言中义人与恶人的对比，在诗篇第一篇中也很明显。其他的例子还见于第三十七及四十九篇。有关智慧文学的解释问题，见「诗歌智慧书导论」。

诗的风格和技巧

诗歌是一种书面的沟通形式，特别着重怎样把信息传递给读者。诗人喜爱运用不但能传达思想，而且能表达想像力和情感的语言。「耶和華是我的牧人」（23:1），不单是陈述资料而已，它能在我们脑海中唤起一幅图画，触动内心的情感，远胜抽象的语言。有关处理诗的释义问题，见「诗歌智慧书导论」。

平行句。这种文学手法在所有希伯来诗歌中最常用。它把字和词联系起来，以表达出精细的意义。这方面的详细解释和举例，见「诗歌智慧书导论」。

离合诗。诗篇中间中出现的另一种文学技巧，值得在此一提的是离合诗。这是指诗中各行的第一个字之间构成一种联系。例如以字母为次序，冠于一篇诗每句之首。离合诗也可以用来组织文字，或甚至每一句以同一个字母开始，从而表达出一致性。离合诗的最佳例子是一一九篇，诗中各段落乃是根据希伯来文字母顺序来铺排，同时，各段落的每一行开始都使用同一个字母。

诗篇中的神学

正如诗篇整体在旧约时代形成一样，诗篇的神学观也像整个旧约一样广泛。马丁路德称诗篇为「小圣经，也是旧约的概览」。

不过，诗篇中的神学真理并不系统化或抽象化；诗中所传达的都与人生息息相关，并在圣约所产生的信心背景下表达出来。

诗篇中的基督

基督徒读者可以看到整卷诗篇是在启示基督。整部旧约，包括诗篇在内，都在预示耶稣及祂的事工来临，既预示祂第一次降临，也预示祂要再来。耶稣本人及新约作者一再引用诗篇去表达一些主题，例如耶稣受苦（太27:46）及得荣耀（太22:41-46）。此外，对基督徒来说，耶稣成了诗篇敬拜的对象。诗篇的颂唱祷告对象是神，作为三位一体第二位格的耶稣，也适合成为赞美诗和哀歌的对象。耶稣既是歌者（来2:12），也是歌颂的对象。信基督的人可以赞美祂（赞美诗），向祂倾诉苦恼和诉求（哀歌），祷告蒙应允时又可向祂感恩（感恩诗）。尤有甚者，他们记得祂为他们在十架上所成就的（纪念诗），又称祂为王（君王诗）。祂是他们信靠之所在（信靠诗），也是神智慧的化身（智慧诗）。

甚至是诗篇中所包含的咒诅，也应验在基督身上。这些诗篇呼唤为义人报仇以及审判恶人（例：69:22-29）。这类祷告反映以色列人诉诸圣战，作为神的审判工具。耶稣带着神的审判而来，争战的性质便有了改变。今日的争战更见激烈，但最直接、最重要的，是对抗「管辖这黑暗世界的和天上的邪灵」（弗6:12）。当基督在荣耀中再来的时候，施怜悯的时候便结束，而诗篇中所提的咒诅，将落在神的所有敌人身上。

大纲

一、卷一（1-41篇）

二、卷二（42-72篇）

三、卷三（73-89篇）

四、卷四（90-106篇）

五、卷五（107-150篇）

悔改：我该懊悔到什么程度？

马丁路德在其「九十五条论纲」中的首条宣告：「当我主耶稣基督说『你们应当悔改』时，祂的意愿是希望信徒们毕生致力于悔改。」这个圣经真理的复苏，激发了自从改革自今历代的基督徒，关于基督徒生命本质的思考和热情。

呼召悔改是施洗约翰（太3:2）、耶稣（太4:17）、十二门徒（可6:12）、彼得在五旬节讲道（徒2:38）、保罗向外族人讲道（徒17:30，26:20）及荣耀的基督向小亚西亚五间教会启示（启2:5、16、21-22，3:3、19）的基本信息要义。这是耶稣要传遍全世界（路24:47）的福音精要的一部分，也符合旧约先知不断坚持以色列人要从他们迷失的地方回转向神的呼召（例：赛30:15，59:20；耶23:22，25:4-5；结14:6；何11:5；亚1:3-6）。圣经一直强调悔改是信心的工作，神借此向祂的子民施行惩罚，重新悦纳他们；另一方面，不悔改是走向灭亡的路（路13:1-5）。

信心和悔改是得救的共同条件（太21:32；可1:15；徒20:21；参徒2:38，3:19，16:31；罗10:9-10）。两者皆是神的恩典，是从重生而来的（徒11:18；腓1:29；见约3章〈重生与新生〉一文）；内心欣然从罪恶中释放出来，遵从悔改和相信福音的诫命。悔改，无论说成是神的重生大能的初熟果子（徒11:18；《大问答》76），还是说成对罪的一种成熟的反应（撒下12:13；代下32:26；伯42:6），它总是神的恩典，这恩典是伴着得救的信心（罗10:9-10）及从圣灵不断涌流的心（加5:22-6:1）而来的，一个人不先悔罪就不能凭信心转向神。

神学家常把悔改分为两类。第一类是不够彻底的不彻底的悔过（attrition），即只承认犯罪当受惩罚，缺乏停止再犯罪的诚意和向神求宽恕的信心。不彻底的悔过不是与神和解的衷心忏悔，只是对实际或将面临的惩罚或损失作出自私的回应。这有如以扫的那种后悔（创27:30-46）。正如希伯来书作者说，以扫没有为罪忏悔，他只是为丧失长子名分而后悔（见来12:17）。

另一方面，痛悔（contrition）却是真诚的悔改（虽然常有不完全之处）。它因为得罪神而忏悔，有时也为得罪其他人而忏悔（诗51:4；路15:21-24）。由于人类堕落的缘故（诗51:3-5），人应当有一般的悔罪意识，但若果犯了特定的罪的时候，人还须有特定的忏悔（例：撒下12:13，24:10；路15:18、21）。这种正确的认罪，不单是改变了不顺服的态度，而且要有积极的行为，包括在适当情况下作出赔偿（出22:3-14；利24:18-21；撒上12:3；太3:8；路19:8）。这就是大卫祷告时所表白的忏悔，「神啊！求你为我造一颗清洁的心，求你使我里面重新有坚定的灵……神所要的祭，就是破碎的灵；神啊！破碎痛悔的心，你必不轻看。」（诗51:10、17）。我们若在这种心态下忏悔，神答应宽恕我们，复兴我们，以至与祂有完全的契合。正如约翰写的，「我们若承认自己的罪，神是信实的、公义的，必定赦免我们的罪，洗净我们脱离一切不义」（约壹1:9）。见《西敏宣言》15；《大问答》75-78。

神的自存：谁创造神？

孩子有时会问：「谁创造神？」最清晰的答案是，神绝不须被造，因为祂早就存在。祂存在的方式与我们不同：我们是祂的创造物，以一种依靠、有所本源、有所局限、软弱的方式存在。但我们的创造者存在于永恒，以自给自足的形式存在。神的本质是不会停止存在，正如我们的本质在此堕落的世界不能永远存在一样（罗5:12-14）。我们必需经历年老死亡，因为我们目前的本质就是如此；神则永远不变，因为这是祂永恒的本质（诗90:2）。这是创造者与受造者的许多不同点之一。

神自我存在是一个基本真理。保罗一开始向雅典拜偶像的人，介绍这位未知之神时，便解释这位世界的创造者，「也不受人手的服事，好像他缺少什么；他自己反而把生命、气息和一切，赐给万人。」（徒17:25）。今日的部族宗教要献祭给偶像，正如古代雅典人一样，认为这是供应食物给神祇的「身体」需要，但创造者不需要这种供应系统（诗50:9-13）。神自我有生命，自我有无穷尽的能力（诗90:1-4；102:25-27；赛40:28-31；约5:26；启4:10），神学家称此为「自我存在」（*aseity*；*a se* 在拉丁文解作「来自自己」）。

无论在神学、生活或信仰上，各种无休止的错误，皆由于我们把自己有限生命中的种种限制，套用在神身上而引起的。我们持守着一种观念，以为神太有限、太细小了，此种观念引致我们自身的匮乏。神自我存在的教义，正好是对抗这些错误的一堵壁垒。相信神拥有一切的伟大（参诗95:1-7），对灵性健康是至关重要的，把握神自我存在的真理，是走上真理之路的初阶。

晚上就凋萎枯干。

⁷ 我们因你的怒气而消灭，

因你的烈怒而惊恐。

⁸ 你把我们的罪孽摆在你面前，

把我们的隐恶摆在你脸光之中。

⁹ 我们一生的日子都在你的震怒中消逝，

我们度尽的年月好像一声叹息。

¹⁰ 我们一生的年日是七十岁，

如果强壮，可到八十岁，

但其中可夸耀的，不过是劳苦愁烦；

我们的年日转眼即逝，

我们也如飞而去了。

¹¹ 谁晓得你怒气的威力，

谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？

¹² 求你教导我们怎样数算自己的日子，

好使我们得着智慧的心。

¹³ 耶和華啊！要到几时呢？求你回心转意，

求你怜恤你的仆人。

¹⁴ 求你使我们早晨饱尝你的慈爱，

好使我们一生一世欢呼喜乐。

90:7 因你的怒气而消灭：人的生命短暂，因为生命须接受神对罪的审判。

90:8 隐恶：人以为有些罪可藏于心里，例如嫉妒、憎恨及欲念。但当我们站在神面前的时候，一切却是通透显露的。

90:10 七十岁：人年轻时，70岁似是很长。但在神的永恒中，这样的时间实在短暂。在神的咒诅和对罪的审判下，世上的生活是艰苦的（创3:16-19）。

90:11 谁晓得你怒气的威力：唯有耶稣基督，祂饮尽了神对罪的愤怒苦杯，因此明白其威力。

90:12 智慧的心：这样的心，不仅明白生命短暂，而且知道生命为何短暂；这样的心会奔向神——我们永恒的居所，寻求神宽恕和赐福。

90:13 要到几时呢？见6:3注。回心转意：文学上意思是「返回」。神在审判时命定人要返回尘土（3节）。现在摩西恳求神返回，不是带着审判，而是带着怜悯和恩典回来。

90:14 慈爱：神的慈爱是唯一的希望，令我们蒙福的早晨和喜乐的日子相等于受苦的日子（15节）。

神的主权：由神主宰还是我有自由？

绝对主权是以神为万物之王这个圣经真理作为基础的。但跟民间君王不同的是，神的主权没有限制，整个宇宙完全依靠祂。改革神学从最少三方面强调神的主权：创造、护理和恩典。

首先，神是万物的创造主。祂是大君王，统领宇宙，从无到有存在（创1:1-3）。万物只全然依靠祂的大能得以存在。神也显示祂的创造主权，按自己所愿塑造和排列宇宙，直到祂满意为止（创1:4、10、12、18、21、25、31）。

其次，神继续掌管万物，并按祂在护理掌管历史中所悦纳的旨意，继续与他们同在。神坐宝座的形象贯彻于全本圣经（王上22:19；赛6:1；结1:26；但7:9；启4:2；参诗11:4，45:6，47:8-9；来12:2；启3:21）。圣经也不断明确提醒我们，主（耶和華）作王统治，钜细无遗地运用祂的管治权（出15:18；诗47，93篇，96:10，97篇，99:1-5，146:10；箴16:33，21:1；赛24:23，52:7；但4:34-35，5:21-28，6:26；太10:29-31）。神是绝对掌管历史的；祂执行祂的命令，没有人可拦阻祂的手或被坏祂永恒的计划。

第三，神也是拯救之主。许多基督教传统确定神在自然界的一般主权，但对神是拯救之主则有保留，认为我们全赖以得救的，并不全是神的特权。但圣经教导我们，神随己意向祂所喜爱的人赐下救恩（出33:19；罗9:15）。此种情况下，人毫不例外地完全依赖神得救恩。由始至终，拯救是出于神的恩典的礼物（申7:7起；弗2:8-9）。我们最初不能来到基督面前，除非神赐给我们这种能力（约6:44、65），我们也不能靠人的努力保持信心（加3:3-6）。此外，我们没有能力在审判的日子复活和承受拯救；神的能力在基督里使我们复活（弗2:4-7）。很清楚的是，神在我们生命中的恩典，具有圣洁和顺服的作用。但我们没有为自己得拯救付出什么（腓2:12-13）。这是主权恩典的奇妙作为。

神在这三方面的主权，并没有否定人的尊严和选择的事实。圣经清楚表示，我们是有道德性的活物，要为自己能做的和做不到的，向神负责（申7:9-10）。我们是自由个体（见书24章〈意志的自由与束缚〉一文），我们的选择在历史上有重大后果。

不用说，相信神有绝对主权，又相信人是要负责任的自由个体，会令我们有限的智力绷紧。正常情况下，我们会把道德责任与独立控制能力连系起来，但从圣经观点来看，我们都在神的管控之下，但也有自己的道德责任。主权的神不是把我们做成木偶，而是造成有道德观的受造物，这是奇妙的奥秘，但基督徒很难接受这种艰深的观念。保罗自己就预料到有人反对这种神主权恩典的教导，至今仍有人如此：「那么他为什么责怪人呢？有谁抗拒他的旨意呢？」（罗9:19）。不过，记住这是由于神有绝对主权，祂可决定我们所要负的责任，这一点很重要。因为祂控制一切，祂可以是我们的审判者。

神——天地的创造主：神与受造物有什么关系？

圣经以基督教信仰最重要的信条之一作为开始：神创造天地（创1:1）。神以祂的命令创造一切，事前没有任何存在之物。祂决定那物应存在（例：「要有……」；创1:3、6、14），便叫他们存在，使他们成形，充满他们，使他们靠着祂存在，但又与祂有分别。父，子和圣灵一起参与创造大工（创1:2；诗33:6、9、148:5；约1:1-3；西1:15-16；来1:2、11:3）。

改革神学传统上强调神与创造的关系有几点真理，包括：

神超越祂的创造。空间和时间是创造秩序的限制；神既不「在其内」，也不受其限制。神为自己的荣耀（赛43:7），「从无生有」（*ex nihilo*），如今坐在大地之上的宝座（赛40:22），完全独立于祂的创造。有人以为神要依靠祂的创造，但不是的，祂是自给的（见诗90篇〈神的自存〉一文）。祂有能力成就祂的所有旨意（见诗97篇〈神的主权〉一文），并知道未来的一切细节，因为祂设计和掌管一切（诗115:3；赛46:10；见诗139篇〈神的全知〉和耶18章〈神的治理〉二文）。

我们所住的世界既不是自我创造，也不是自我供给。创造不是神的一部分，而神也不是创造的一部分。但宇宙要持续稳定下去，就要依靠神不断的供给每一个创造范围（西1:17；来1:3）。如果没有神的保育大能，每一种受造物，有生命和无生命的，都会停止存在。正如保罗对雅典人说的：「他自己反而把生命、气息和一切，赐给万人……因着他我们可以生存、活动、存在。」（徒17:25、28；见徒17:25注）。

神在宇宙的治理、互动和管治。受造物全然依靠创造主的需要，解释了神是如何自由的透过或独立于受造物（即第二起因）来执行祂的旨意。虽然祂一般都使用第二起因去成就祂的旨意，但祂有时也不用它们去达到祂的目标，而是超越了祂原赋予它们能做的，甚至是违反宇宙的正常运作（《比利时宣言》13；《海德堡问答》27；《西敏宣言》5；《大问答》18；见耶18章〈神的治理〉一文）。

知道神是我们的创造主，是信靠和丰盛生命的基础。神工作的奇妙有序，多姿多采和美丽是值得我们赞美的（见诗104篇）。祂是掌权的主，拥有永恒的计划，这计划毫无例外地包括一切事物和命运；也拥有救贖、再造和更新的能力，因此值得我们信靠。明白到我们永远依靠创造的神，就需要我们在生命各个领域向祂感恩和效忠。

有油使人容光焕发，

有粮加添人的心力。

¹⁶耶和华的树，就是他所栽种的黎巴嫩香柏树，

都得到了充分的灌溉。

¹⁷雀鸟在上面筑巢；

至于鹤，松树是它的家。

¹⁸高山是野山羊的住所；

岩石是石獾藏身的地方。

¹⁹你造月亮为定节令；

太阳知道何时日落。

²⁰你安设黑暗，有了晚上，

林中的百兽就都爬出来。

²¹少壮狮子吼叫觅食，

要寻求从神而来的食物。

²²太阳升起的时候，

品，且以酒使人心欢畅，超越了肉身的饥渴满足。

104:19 月亮……太阳：回想创造的第四日；神创造太阳和月亮来分白天与黑夜（创1:14-19）。

104:21 从神而来：狮子觅食，看来是自然界的事，但实际是神的供应作为。诗人正确地看出神的手在自然循环，事物和现象的背后。

神——天地的创造主：神与受造物有什么关系？

圣经以基督教信仰最重要的信条之一作为开始：神创造天地（创1:1）。神以祂的命令创造一切，事前没有任何存在之物。祂决定那物应存在（例：「要有……」；创1:3、6、14），便叫他们存在，使他们成形，充满他们，使他们靠着祂存在，但又与祂有分别。父，子和圣灵一起参与创造大工（创1:2；诗33:6、9，148:5；约1:1~3；西1:15~16；来1:2，11:3）。

改革神学传统上强调神与创造的关系有几点真理，包括：

神超越祂的创造。空间和时间是创造秩序的限制；神既不「在其内」，也不受其限制。神为自己的荣耀（赛43:7），「从无生有」（*ex nihilo*），如今坐在大地之上的宝座（赛40:22），完全独立于祂的创造。有人以为神要依靠祂的创造，但不是的，祂是自给的（见诗90篇〈神的自存〉一文）。祂有能力成就祂的所有旨意（见诗97篇〈神的主权〉一文），并知道未来的一切细节，因为祂设计和掌管一切（诗115:3；赛46:10；见诗139篇〈神的全知〉和耶18章〈神的治理〉二文）。

我们所住的世界既不是自我创造，也不是自我供给。创造不是神的一部分，而神也不是创造的一部分。但宇宙要持续稳定下去，就要依靠神不断的供给每一个创造范围（西1:17；来1:3）。如果没有神的保育大能，每一种受造物，有生命和无生命的，都会停止存在。正如保罗对雅典人说的：「他自己反而把生命、气息和一切，赐给万人……因着他我们可以生存、活动、存在。」（徒17:25、28；见徒17:25注）。

神在宇宙的治理、互动和管治。受造物全然依靠创造主的需要，解释了神是如何自由的透过或独立于受造物（即第二起因）来执行祂的旨意。虽然祂一般都使用第二起因去成就祂的旨意，但祂有时也不用它们去达到祂的目标，而是超越了祂原赋予它们能做的，甚至是违反宇宙的正常运作（《比利时宣言》13；《海德堡问答》27；《西敏宣言》5；《大问答》18；见耶18章〈神的治理〉一文）。

知道神是我们的创造主，是信靠和丰盛生命的基础。神工作的奇妙有序，多姿多采和美丽是值得我们赞美的（见诗104篇）。祂是掌权的主，拥有永恒的计划，这计划毫无例外地包括一切事物和命运；也拥有救赎、再造和更新的能力，因此值得我们信靠。明白到我们永远依靠创造的神，就需要我们在生命各个领域向祂感恩和效忠。

有油使人容光焕发，

有粮加添人的心力。

¹⁶耶和华的树，就是他所栽种的黎巴嫩香柏树，

都得到了充分的灌溉。

¹⁷雀鸟在上面筑巢；

至于鹤，松树是它的家。

¹⁸高山是野山羊的住所；

岩石是石獾藏身的地方。

¹⁹你造月亮为定节令；

太阳知道何时沉落。

²⁰你安设黑暗，有了晚上，

林中的百兽就都爬出来。

²¹少壮狮子吼叫觅食，

要寻求从 神而来的食物。

²²太阳升起的时候，

品，且以酒使人心欢畅，超越了肉身的饥渴满足。

104:19 月亮……太阳：回想创造的第四日；神创造太阳和月亮来分白天与黑夜（创1:14~19）。

104:21 从神而来：狮子觅食，看来是自然界的事，但实际是神的供应作为。诗人正确地看出神的手在自然循环，事物和现象的背后。

律法的三重功用：律法有什么好处？

在教会的历史里，旧约律法在基督徒生活中扮演什么角色的问题，一直令不少人大惑不解。很多神学家断然认为，律法与新约时代信徒无关。但纵使在特定的问题上仍存在分歧，传统的改革宗神学将律法的功用归纳为三点。部分神学作者将这些功用按下述的次序排列，部分则将首两重功用的次序倒转，因此在改革宗传统内，对于律法的「第一重」和「第二重」功用，存在不一致的情况。

律法的第一重功用在于**教导**（pedagogical）。律法同时显示了神完全的义和我们的缺欠，正是这些缺欠驱使我们寻找基督的救贖。律法让我们知罪（罗3:20，4:15，5:13），然而出于罪性，我们却利用知罪来犯更多的罪（罗7:7-11），结果我们被定罪而要受到审判。律法借着揭示我们需要得到赦免，带领我们怀着悔改与信心来到基督面前（加3:19-24）。在这层意义上，信神的人并不在律法以下。使徒保罗认为律法这重功用，跟基督降世之前那个罪恶与死亡的时代有关（见来7章〈时代的划分〉一文）。律法的出现让罪增多（例：严重的程度足以令以色列人被放逐），但是当基督到来的时候，罪在哪里增多，恩典也更加增多（罗5:20-21）。与基督联合的人，当他们从现世过渡到来世的时候，他们将不受律法的审判。我们「不是在律法之下，而是在恩典之下」（罗6:14），指的就是我们不被律法定罪，反而得到神在基督里的恩典（罗8:1-4）。不过，信徒仍然需要律法的教导，以提醒自己我们还是会犯罪，需要神的赦免（约壹1:8-9）和基督的代求（罗8:34；来7:25）。律法催促我们回到基督的十字架面前，了解到我们不能指望自己，只有耶稣的赎罪才能除去我们的罪和它带来的后果。即使到了今天，律法这重功用仍然适用于不信的人身上，让他们知道要悔改、得赦免和归信基督。

律法的第二重功用体现于**社会**（civil）层面。旧约律法的道德标准，透过惩罚的威吓来遏制罪恶。虽然律法不能改变人心，但是可以借着审判的威吓来约束不法行为，特别是在有民事法规支持，列明证据确凿的罪行会受到何种惩处的情况下（申13:6-11，19:16-21；罗13:3-4），因此它多少维持了社会秩序和保障弱者免受不公正的对待。尽管圣经从没用上「在律法之下」的说法，来指称律法的社会功能，但无可置疑的是，有时连基督徒也受制于惩罚的威吓。虽然出于对神的爱而服从神，是我们应该竭力追求的理想（约壹4:18），不过我们还是受惠于律法的约束功用。律法的约束功用在新约时代是显而易见的（出21-23章），可是当保罗写道律法不是为义人设立，而是为罪人设立时，就肯定了律法在新约时代仍有其约束作用（提前1:8-11）。

律法的第三重功用在于**规范**（normative）或**道德**（moral）方面。律法的道德标准，为信徒提供了指引，让我们在神所赐的恩典中，心怀谦卑感恩。正如十诫序言所表明（出20:2），只要我们对神无条件赐下的救贖恩典存感恩的心，就会自然服从神的命令。对我们这些生于基督第一次来临之后的信徒而言，把律法的道德、礼仪和社会层面分辨开来有莫大益处。改革宗神学家以往普遍认同，神曾经颁令的某些律法，其礼仪和社会功用只是针对特定的历史情况，而不是各个时代的所有信徒（例：饮食条例；见徒10:15注）。尽管如此，这类律法仍然让我们体会到神的智慧和公义，因为整套律法显示和反映了神不变的属性；从道德层面来说，律法永远都带有规范性（太5:17-19；罗3:31，13:8-9；弗6:2；雅2:10-11；约壹2:3-7；参《比利时宣言》25；《海德堡问答》91；《西敏宣言》19）。加尔文认为律法的主要功用是作为道德指引，其他功用只是因为罪的存在才衍生出来，然而其道德功用则直接源于神的属性。保罗论及律法的第三重功用时这样写道：「我不是在神的律法以外，而是在基督的律法之下」（林前9:21），「基督的律法」即是由基督阐明和运用的律法。

神的全知：神知道一切吗？

全知的意思是「知道一切」。圣经宣称神的眼看顾全地（伯24:23；诗33:13-15，139:13-16；箴15:3；耶16:17；来4:13）。祂探究一切人心，鉴察每个人的作为（撒16:7；王上8:39；代上28:9；诗139:1-6、23；耶17:10；路16:15；罗8:27；启2:23）。换言之，祂在任何时间全知道一切。祂知道未来，如同知道过去和现在；也知道从未发生而可能发生的事，如同知道实际已发生的事（撒23:9-13；王下13:19；诗81:14-15；赛48:18-19）。祂不必搜集消息，祂的所有知识是即时和直接出现于祂的思念之前。圣经的作者对神的思念能力肃然敬畏（诗139:1-6，147:5；赛40:13-14、28；参罗11:33-36）。

当神在圣经中与人类互动，祂时常提到自己的知识时，采用受造物能够明白的方式解释，好让人理解祂和回应祂。祂会提问（例：「你在哪里？」〔创3:8-9〕；「你的弟弟亚伯在哪里？」〔创4:9〕）、记得（创9:16）、试验祂子民的信心（创22:1；申8:2），并对事件结局表示后悔（创6:6）。在这些情况中，神早已知道一切，甚至在事情发生之前已经知道。但神顾及人的软弱和卑微，祂经常纾尊降贵，以人的语言启示祂自己。祂用人能够明白的方式，谈及自己在历史中的作为，借此教导、引领和祝贺人。但神从没有忽略过最细微的事情。

有些神学家否认神是全知的。他们基于耶稣基督同时是神是人，竟然声称对某些事不知情。耶稣在地上成为人时，他的智慧是逐渐增长的（路2:52），有一次甚至表示对事情不知道（太24:36；可13:32）。但祂又拥有超自然知识（太9:4，12:25；路5:22，6:8，11:17；约16:30，21:17）。耶稣本于祂的神性是全知的，但本于祂的人性，祂只认识祂所学习的（见太24:36；可13:32注和约1章〈既是神又是人的耶稣基督〉一文）。

神的知识跟祂的主权相关：祂知道每件事实、思想和可能性，知道各个个人、动物、植物及死物，包括各事物本身及与其他事物的关系，因为祂创造这一切，治理这一切，并依祂的计划使一切都时刻运作（弗1:11；见耶18章〈神的治理〉一文）。对信徒来说，神的全知带来保证，神不会忘记我们，并会按照祂的应许，使我们得着好处（赛40:27-31；罗8:28）。但对不信的人来说，神的全知的真理必然带来惧怕，因为它提醒他们逃不脱神快来的审判（诗94:1-11，139:7-12；约1:1-12）。

黑暗和光明，在你看来都是一样的。

¹³我的脏腑是你所造的，
在我母腹中你塑造了我。

¹⁴我要称谢你，因为我的受造奇妙可畏；
你的作为奇妙，
这是我深深知道的。

¹⁵我在隐密处被造，
在地的深处被塑造，

那时，我的形体不能向你隐藏。

¹⁶我未成形的身体，你的眼睛早已看见；
为我所定的日子，我还未度过一日，
都完全记在你的册上了。

139:13 我的脏腑是你所造的：神对诗人的亲密认识可追溯至他受孕，神赐生命给他的时期。塑造：神早在诗人出生前，亲自塑造他的躯体和个性。

139:14 你的作为奇妙：这包括创造诗人的作为（也推及至全人类）。婴孩在子宫中发育的奇妙，对现代人更是明显可见，应该可以促使我们更感动地赞美神创造生命

的奥妙。

139:15 在隐密处：即是母亲的子宫内。在地的深处：母亲子宫的比喻。

139:16 为我所定的日子：诗人对神为他一生所预定的一切事，感到欢欣，知道他所得的每一种福气，都是神恩典的礼物。

导论

概览

作者：多位作者，包括所罗门、希西家、亚古珥、利慕伊勒和其他人

主旨：提供教导年轻人智慧的资源，尤其是王室人员，其次也包括一般的以色列家庭。

年份：主前960至686年

重点：

- 神是一切智慧的源头，祂也把智慧启示给人，使人可以学习。
- 唯有在敬畏神的处境下人才可获得智慧。
- 年轻人应从长者和更有智慧的父母那里领受训诲。
- 作神子民领袖的更应当学习智慧之道。

作者

箴言提到好几位作者，有所罗门（1:1，10:1，25:1）、希西家（25:1）、亚古珥（30:1）和利慕伊勒（31:1）。然而，有些解经学者却认为，属于所罗门部分的箴言，其实是他人借用他的名而写的。但是接受所罗门为箴言第一至二十四章的作者，至少有以下五个有力的论点。

（1）除了本书所宣称的，圣经也证实所罗门撰写了许多箴言（王上4:29~34）。再者，旧约多处提到所罗门有过人的智慧（王上3:5~14，4:29~34，5:7、12，10:1~9、23~24，11:41；代下1:7~12，9:1~8、22~23），他撰写和编辑了各种箴言，符合这种说法。

（2）箴言的结构和内容与所罗门年代之前的埃及、米所波大米和黎凡特（Levant）的智慧文学有非常相似之处。如埃及的智慧文学有两种类型。第一种含有标题和一些格言（参24:23~35）；另一种含有长标题（1:1）、序文或前言（1:2~9:18）、短标题（10:1）和一些格言（10:2~22:16）。这些相似之处，说明箴言的写作年代大概在以色列王国期间。在形式和内容上，箴言第二十二章16节至第二十四章22节与大约同时期的埃及的《阿门尼莫比智慧集》（Wisdom of Amenemope）极其相似。

（3）我们有理由假设，在所罗门广泛发展国

际贸易期间，以色列接触了各国的文学作品。埃及公文（约主前1,350）含有巴比伦的楔形文字的稿件，就是文士们准备作外交往来时所使用的。我们可以假设，这些外国的文学作品，也基于同样的理由进入了以色列。对才智过人的所罗门而言，用这种方法学习并掌握埃及的智慧训诲，是再恰当不过的了。

（4）把智慧归在所罗门名下的做法（1:1，10:1，25:1），全然符合古近东王室的作风，就是国王赞助智慧，智慧支持国王。这做法也同样适用于希西家王（25:1）和利慕伊勒王（31:1）。许多箴言不只是谈论关于君王和侍臣的事，也对他们并为他们说话。总言之，箴言书的智慧文学类型，正是王室里惯用的文学类型。能符合这条件的，非所罗门王莫属。

（5）第一章至二十四章以及第二十五章至二十九章的文体风格，显然说明所罗门为作者。双行平行句是主前三千年至第一千年的智慧文学特点，这是已被证实的事实。可是，到了主前500年之后，双行平行句在埃及和亚兰的智慧文学中，就开始消声匿迹了。

写作日期与地点

所罗门王（见「导论：作者」）大约于主前970年开始执政，若自与大卫共同执政算起则就更早了（见王上2:11注）。假设所罗门在神赐给他智慧之前几年就开始执政（参王上2~3章），并且至少容许他有一段时间用来研究和编辑他的箴言，那么归属所罗门名下的部分，可以定在主前960年左右。接着，希西家执政到主前687/686年，所以本书最晚时期的部分，是在他执政期间编辑的。利慕伊勒是谁就不得而知了（见31:1注），所以对决定著作日期没有帮助。

箴言写作的王室背景不同于箴言传递的背景。不像其他古近东的智慧文学，箴言的标题没有提及收件人或阶级人士。所以我们可以假设，作者希望每个人都阅读箴言，把它当作敬虔家庭所重视的智慧格言。所罗门把箴言交给敬虔的父母（1:8），希望他们把智慧传递给下一代的年轻人，正如摩西希望律法在家庭里普遍化（申6:7~9）。本书前言有关父亲和其（众）子的论

述，最好是按字义解释。埃及的智慧书卷是写给作者的儿子们的，从未写给不相干的学生。有关以母亲为教师，教导摩西律法（参申6:7-9）和所罗门箴言之论述，也证实了以家庭为背景的事实（见出20:12；利19:3；申5:16，6:6-9，21:18-21；箴4:3，6:20，10:1，15:20，23:22，24-25，29:15，31:1、26-28；路2:51；提后1:5，3:14）。将箴言用在家庭教育上可以在4:1-9更进一步被证实；在那里，敬虔的家属（包括祖父、父亲、母亲和儿子）从象征性的意义来看，被当作是传承家庭属灵遗产的人。

写作目的与特色

历史书是透过神与以色列人所立的诸约，追溯神国的发展，但圣经的智慧文学从未明显的提及以色列人蒙拣选或诸约，并且也很少谈论到以色列人信仰的历史细节。无论如何，借着劝人要「敬畏耶和华」的声称（参申6:5；书24:14；箴1:7），智慧文学还是很容易跟以色列人的信仰历史结合起来的。「耶和华」是神的名字，表达出祂对以色列人的委身（创12:8；出3:15，6:2-8）。「敬畏」祂，意即服从祂所启示的旨意，无论是借着摩西或所罗门所说出来的，而服从祂是因为人信任祂必遵守承诺，就是使忠心者得生命、悖逆者面对死亡威胁。摩西、所罗门、和先知们都个别寻求神的统管得以彰显。虽然箴言的神学与旧约其他部分一致对历史的关注可谓是相得益彰，但是箴言却比较专注于日常生活过于历史、于惯例性过于特殊性的事情、于个人（虽然是在社交关系的范畴而不是独处）过于全国、于个人经历过于宗教传统。

不幸的是，人们时常误解只要遵循箴言的训诲就必有成功、健康、幸福和财富的赏赐（见3:1-10和「诗歌智慧书导论：旧约智慧体裁」）。箴言的确谈到财富是智慧的祝福，然而所提到的益处，多数只是出于观察一般事件所得的结论。一般上，能有健康和财富的人是清醒的人过于酒鬼（见23:29-35）、冷静的人过于暴躁的人（15:18，19:19，22:24，29:22）、以及勤劳的人过于懒惰的人。

其次，不同的箴言彼此补充和更精确地界定它们的意思。虽然许多箴言提到公义者得益处，而恶者受审判，但也有许多其他的箴言提及或暗示恶者亨通而无辜者受害。例如箴言书第十章2节教导有关恶人因行恶而获得财富（意即剥削了义人），但是下一句箴言（10:3）却指出恶者的欲念无法得逞。

整体而言，箴言所教导的就是恶人只是一时亨通（10:2a），到了末后的日子，他们的财富无法拯救他们免于死亡（10:2b）。相反的，虽然义者目前因恶人而受苦，但至终将得蒙拯救脱离死亡（10:2b），并且也将全然得饱足（10:3a）。同样的，一些「胜过」箴言（例：「收入少而有公义，胜过收入多却毫无正义」；16:8），假设在现实生活中，恶人往往享受丰富的物质的生活，而义人却有所缺乏（参16:19，17:1，19:1，22，21:9，19，22:1，25:24，28:6；诗37:16；传4:6）。要明白一句箴言的真正意思，或何为正确，我们就必须从整本书的语境去理解，而不是单独的解释。

第三，作为一本道德初阶，以教导年轻人过公义的生活，箴言把焦点放在义人必定兴旺，而不是义人也会受苦的问题上。例如「因为义人虽然七次跌倒，仍能再起来；但恶人必在祸患中绊倒。」（24:16）这句格言并不谈论义人有时会失败的残酷事实，却强调他们必定兴旺的正面的盼望。相反的，约伯记和传道书就把焦点放在义人最终被升高之前的受苦上。

第四，某些经文明显的教导有关义人将享受超越死亡，蒙神赐福的未来（参12:28，14:32，23:17）。箴言书中的「生命树」象征着永恒的医治，是得永恒生命的确据（3:18，11:30，13:12，15:4；参创2:9，3:24）。本书有关公平的观念要求这样的盼望。在父亲第一个训诲的序言中所描述的情景，与人类在伊甸园外堕落的第一个记载的情景很相似。该隐杀害义人亚伯，使他提早走上死亡路，无法寿终正寝；同样的，路过之人无辜的「血」（1:11）也被腐败的罪人所流，而提早走上死亡路（1:10-19）。若要伸张正义，正如箴言向读者保证必然实现的那样（例：3:31-35，16:4-5），必须要在现世人类经验以外的领域中，方能实施。

箴言中的基督

正如摩西的律法，箴言亦预见并描述基督的为人和工作。在律法中我们看到公义和圣洁的人，也看到亚伯拉罕的儿子，就是将继承神盟约的福分并传承给列国的那位。在箴言（也在整体智慧文学）我们看到智慧学徒优越的辨识能力和表现，只有主耶稣才可能全然实现这理想。箴言以及所有的智慧文学，显示所有真以色列人必须靠着恩典，透过信心才能达到的样式，就是耶稣的样式，即神的智慧成为肉身（林前1:24，30；西2:2-3）。

大纲

一、父亲的智慧 (1:1~9:18)

- A. 前言：学习箴言的目的 (1:1~7)
- B. 父亲的教训 (1:8~9:18)
1. 第一课：两种对立的邀请 (1:8~19)
 - a. 引言 (1:8~9)
 - b. 罪人的邀请 (1:10~19)
 2. 第一插曲：智慧责备容易上当者 (1:20~33)
 - a. 引言 (1:20~21)
 - b. 责备 (1:22~27)
 - c. 将来的后果 (1:28~33)
 3. 第二课：智慧在品德上的益处 (2:1~22)
 - a. 儿子的发展 (2:1~11)
 - b. 儿子得拯救 (2:12~22)
 4. 第三课：智慧在物质上的益处 (3:1~12)
 - a. 引言 (3:1~2)
 - b. 呼吁敬虔和福分 (3:3~10)
 - c. 结论 (3:11~12)
 5. 第四课：智慧的价值 (3:13~35)
 - a. 敦促追求智慧，因为它极其宝贵 (3:13~26)
 - b. 邻舍需要帮助 (3:27~35)
 6. 第五课：取得智慧 (4:1~9)
 - a. 引言 (4:1~2)
 - b. 祖父的训诲 (4:3~9)
 7. 第六课：不要误入歧途 (4:10~19)
 - a. 智慧之道 (4:10~13)
 - b. 恶者之道 (4:14~17)
 - c. 结论 (4:18~19)
 8. 第七课：不要离弃正道 (4:20~27)
 - a. 引言 (4:20~22)
 - b. 坚守正道 (4:23~27)
 9. 第八课：淫乱之愚昧和婚姻之智慧 (5:1~23)
 - a. 引言 (5:1~6)
 - b. 愚昧和智慧的性爱 (5:7~20)
 - c. 结论 (5:21~23)
 10. 第九课：三种劣等的人 (6:1~19)
 - a. 承担他人债务者 (6:1~5)
 - b. 怠惰者 (6:6~11)
 - c. 惹事生非者 (6:12~19)
 11. 第十课：淫妇的高价格 (6:20~35)
 - a. 引言 (6:20~24)

父亲给儿子的训诲提供了许多迈向智慧的洞见，而这智慧以敬畏耶和华为基础。

- b. 偿付给淫妇 (6:25~35)
- 12. 第十一课：淫妇勾引策略 (7:1~27)
 - a. 引言 (7:1~5)
 - b. 被淫妇引诱 (7:6~23)
 - c. 结论 (7:24~27)
- 13. 第二插曲：智慧向容易上当者自我赞扬 (8:1~36)
 - a. 引言 (8:1~11)
 - b. 智慧在历史里和太初里的角色 (8:12~31)
 - c. 最后邀请和警告 (8:32~36)
- 14. 第十二课：智慧宴会与愚昧宴会的对垒 (9:1~18)
 - a. 智慧妇女 (9:1~6)
 - b. 父亲的指示 (9:7~12)
 - c. 愚昧妇女 (9:13~18)

二、所罗门的箴言 (10:1~22:16)

- A. 公义与智慧 (10:1~15:29)
 - 1. 财富 (10:1~5)
 - 2. 言语的影响 (10:6~14)
 - 3. 财富与安全感 (10:15~16)
 - 4. 行为与结果 (10:17~11:31)
 - a. 引言 (10:17)
 - b. 言语和预期的后果 (10:18~32)
 - c. 诚实和公义带来安全感 (11:1~8)
 - d. 言语对社群的影响 (11:9~15)
 - e. 仁慈与社群 (11:16~22)
 - f. 欲望与好像是适得其反的实现 (11:23~27)
 - g. 必然的得与失 (11:28~31)
 - 5. 言词和行为 (12:1~28)
 - a. 初探言词和行为 (12:1~14)
 - (1) 引言 (12:1~3)
 - (2) 两种言词 (12:4~7)
 - (3) 两种行为 (12:8~12)
 - (4) 结论 (12:13~14)
 - b. 再探言词和行为 (12:15~28)
 - (1) 引言 (12:15~16)
 - (2) 两种言词 (12:17~23)
 - (3) 两种行为 (12:24~27)
 - (4) 结论 (12:28)
 - 6. 美善的教导和道德生活 (13:1~25)
 - a. 引言 (13:1)

所罗门的箴言谈到公义与智慧之间多方面的关系。至于智慧与神和人类治理之间的关系，所罗门箴言也提供了见解。

- b. 言词 (13:2~6)
- c. 财富和伦理 (13:7~11)
- d. 满足渴望 (13:12~19)
- e. 永恒结局 (13:20~25)
- 7. 过智慧的生活 (14:1~32)
 - a. 行在智慧里 (14:1~7)
 - b. 不要靠外表而活 (14:8~15)
 - c. 行为和后果的对比 (14:16~32)
- 8. 用温柔的舌头伸张正义 (14:33~15:4)
- 9. 训诲的重要性 (15:5~19)
 - a. 接受或拒绝训诲的后果 (15:5~12)
 - b. 心能胜过环境 (15:13~19)
- 10. 公义和邪恶的后果 (15:20~29)
- B. 智慧与统治 (15:30~22:16)
 - 1. 人民、耶和华和君王之间的关系 (15:30~16:15)
 - a. 引言 (15:30~33)
 - b. 耶和华的统治 (16:1~9)
 - c. 君王的统治 (16:10~15)
 - 2. 智慧与愚昧的言词 (16:16~30)
 - a. 引言 (16:16~19)
 - b. 佳言美语 (16:20~24)
 - c. 毁言谤语 (16:25~30)
 - 3. 公义带来长寿 (16:31~17:6)
 - 4. 愚昧 (17:7~28)
 - 5. 愚昧和智慧的言词 (18:1~21)
 - a. 愚昧人的言词 (18:1~11)
 - b. 智慧人的言词 (18:12~21)
 - 6. 财富和智慧在法庭和在家庭的角色 (18:22~19:22)
 - a. 财富和朋友 (18:22~19:7)
 - (1) 富有、穷困和朋友 (18:23~24)
 - (2) 财富和伦理 (19:1~3)
 - (3) 钱财、朋友与法庭 (19:4~7)
 - b. 智慧、财富和朋友与法庭和家庭的关系 (19:8~15)
 - c. 智慧和训诲 (19:16~22)
 - 7. 愚昧人和君王 (19:23~20:11)
 - a. 愚昧人的一览表 (19:23~20:1)
 - b. 君王与正直 (20:2~11)
 - 8. 言词和经济交易 (20:12~19)
 - 9. 信靠耶和华 (20:20~28)
 - 10. 施行公义和正直 (20:29~21:31)
 - a. 引言 (20:29~21:2)

- b. 义人胜过恶人 (21:3~29)
 - (1) 引言 (21:3)
 - (2) 恶人的失败 (21:4~8)
 - (3) 义人胜过恶人 (21:9~18)
 - (4) 长存与死亡 (21:19~29)
 - c. 结论 (21:30~31)
11. 财富和道德的教训 (22:1~16)
- a. 耶和华掌管财富 (22:1~9)
 - b. 有关财富的教导 (22:10~16)

三、无名氏的格言

(22:17~24:34)

- A. 智者格言三十句 (22:17~24:22)
 - 1. 前言 (22:17~21)
 - 2. 格言十诫 (22:22~23:11)
 - 3. 顺服的儿子 (23:12~24:2)
 - 4. 智慧、谋略和力量 (24:3~12)
 - 5. 禁止与恶人来往的命令 (24:13~22)
- B. 智者其余的格言 (24:23~34)

四、希西家所编辑的所罗门箴言

(25:1~29:27)

- A. 神和君王；义人和恶人 (25:1~27)
 - 1. 标题 (25:1)
 - 2. 神和君王 (25:2~3)
 - 3. 义人和恶人 (25:4~5)
 - 4. 宫廷礼节 (25:6~15)
 - 5. 宫廷内外的冲突 (25:16~27)
- B. 七种品德低劣的人 (25:28~26:28)
- C. 朋友和友谊 (27:1~22)
- D. 为将来作好准备，使现今所享受的福分可以持久 (27:23~27)
- E. 神和诸王、训诲和公义 (28:1~29:27)

五、亚古珥的神谕

(30:1~33)

六、利慕伊勒的格言

(31:1~31)

- A. 标题 (31:1)
- B. 贤明的君王 (31:2~9)
- C. 有才德的妻子 (31:10~31)

无名氏箴言教导有关各方面课题的智慧。

希西家编辑的所罗门箴言论及有关宫廷生活的智慧。

亚古珥箴言主要论提到贪婪、骄傲和道德纲纪。

利慕伊勒的格言在高尚的品德和婚姻上给予指导。

传道书

导论

概览

作者：所罗门或宫廷中不知名的哲人

主旨：论证单从人和现世的角度看人生，只会导致悲观主义；同时提出人生的希望，在于对神谦卑的顺从及信靠，直到最后的审判。

年份：主前930至586年

重点：

- 若我们仅有人的世界观与努力，人生看来是绝望和没意义的。
- 人无从开始探究那命定与掌管一切、属于神的智慧。
- 一旦明瞭人的有限，信靠的人就会更新他们对神的敬畏与对祂诫命的忠诚，从而得着敬虔的人生观。
- 在最后审判中神将判定一切的善恶，以消除生命中令人困惑和颠倒是非的事情。

作者

传统上认为本书是所罗门的作品。传道者在第一章1节表明书中所述是他对自身经验的反省，他的世系（1:1）、耶路撒冷的王位（1:12）、过人的智慧（1:16）及空前的财富（2:4~9），都与所罗门有密切的关联。此自述促使部分学者将本书写作日期，定在所罗门背离神的时期，就是他可能沉醉在思想本书所论及的事的时期（见王上11章），或后来他反思早前沮丧日子的时期。

虽然本书明显深受所罗门的智训影响，所罗门是否确实著作本书，并非无容置疑。与在多处直指材料源自所罗门的箴言不同，传道书没有任何一处以名字识别所罗门。即使是「大卫的儿子」（1:1）一词，也可以翻译成「大卫的后裔」甚或是「大卫宫廷的官员」。其实，作者好像刻意与所罗门保持距离。所罗门若说他「曾作王」（1:12）是奇怪的，因为所罗门在生时从来没有一刻停止作王。指在他以前曾有其他人在耶路撒冷作王（1:16），也不大可能——虽然并非绝无可能（见1:16注）——是所罗门作的陈述。本书

反思困苦（1:2~8）、死亡（3:1~15）、不公义（4:1~3）、异教徒的残暴（5:7、9~19）及在统治者手下所受的苦难（8:9），这样的形容都与所罗门不相符。因此，本书有可能是所罗门王朝后，一个不知名的哲人收集、编辑、塑造及制定可能部分来自所罗门的反省，加上开首与结论（1:1，12:9~14）而成的。然而，必须谨记的是，与其他所有在耶路撒冷宫廷的智慧人一样，本书作者倚重所罗门的智慧编写其中的一切（参箴25:1中希西家的智慧人）。

写作日期与地点

传道书与大卫宫廷的关联，使耶路撒冷相当可能成为写作地点，但传道书的写作日期不能确定。如果所罗门是本书的作者，写作的日期一定是主前十世纪。「大卫的儿子」的参照（1:1）强烈暗示本书可能是在耶路撒冷君主专政时期结束后（主前586）写成的，所以写作日期的范围由主前930年延伸至主前586年。

写作目的与特色

传道书的书名源自《武大加译本》（圣经的拉丁文译本）及《七十士译本》（旧约希腊文译本）对希伯来原文“*qoheleth*”一词的翻译。

传道书集中讨论神的子民在地上面对人生的艰难，及难以理解的事情时应该怎样生活。因此，传道书并不是对漠视神或背叛神者的辩道，而是对那些晓得神的道、却感到困惑的人的智慧忠告。这样看来，传道书与约伯记相似。约伯的对话及自白，是在无辜者遭受苦难的情况下，寻求明白神的智慧；而传道书的手法则较哲学性，且谈及全人类面对的景况。传道书也探索传统箴言智慧的限制（见12:9），结合传统智慧对富裕、公义的期望，与生活在这堕落后的世界，受神那不能测度的智慧控制这残酷现实。本书亦鼓励人在面对众多使人困惑的艰难中，坚守对神的忠诚。

在后段，传道书的结论却与约伯记非常接近。虽然我们不能完全了解神那美好的智慧，但我们可以作出适当与明智的回应，就是「敬畏神，谨守他的诫命」（12:13；见伯28:28注）。耶

导论

概览

作者：所罗门或宫廷中不知名的哲人

主旨：论证单从人和现世的角度看人生，只会导致悲观主义；同时提出人生的希望，在于对神谦卑的顺从及信靠，直到最后的审判。

年份：主前930至586年

重点：

- 若我们仅有人生的世界观与努力，人生看来是绝望和没意义的。
- 人无从开始探究那命定与掌管一切、属于神的智慧。
- 一旦明瞭人的有限，信靠的人就会更新他们对神的敬畏与对祂诫命的忠诚，从而得着敬虔的人生观。
- 在最后审判中神将判定一切的善恶，以消除生命中令人困惑和颠倒是非的事情。

作者

传统上认为本书是所罗门的作品。传道者在第一章1节表明书中所述是他对自身经验的反省，他的世系（1:1）、耶路撒冷的王位（1:12）、过人的智慧（1:16）及空前的财富（2:4~9），都与所罗门有密切的关联。此自述促使部分学者将本书写作日期，定在所罗门背离神的时期，就是他可能沉醉在思想本书所论及的事的时期（见王上11章），或后来他反思早前沮丧日子的时期。

虽然本书明显深受所罗门的智训影响，所罗门是否确实著作本书，并非无容置疑。与在多处直指材料源自所罗门的箴言不同，传道书没有任何一处以名字识别所罗门。即使是「大卫的儿子」（1:1）一词，也可以翻译成「大卫的后裔」甚或是「大卫宫廷的官员」。其实，作者好像刻意与所罗门保持距离。所罗门若说他「曾作王」（1:12）是奇怪的，因为所罗门在生时从来没有一刻停止作王。指在他以前曾有其他人在耶路撒冷作王（1:16），也不大可能——虽然并非绝不可能（见1:16注）——是所罗门作的陈述。本书

反思困苦（1:2~8）、死亡（3:1~15）、不正义（4:1~3）、异教徒的残暴（5:7、9~19）及在统治者手下所受的苦难（8:9），这样的形容都与所罗门不相符。因此，本书有可能是所罗门王朝后，一个不知名的哲人收集、编辑、塑造及制定可能部分来自所罗门的反省，加上开首与结论（1:1，12:9~14）而成的。然而，必须谨记的是，与其他所有在耶路撒冷宫廷的智慧人一样，本书作者倚重所罗门的智慧编写其中的一切（参箴25:1中希西家的智慧人）。

写作日期与地点

传道书与大卫宫廷的关联，使耶路撒冷相当可能成为写作地点，但传道书的写作日期不能确定。如果所罗门是本书的作者，写作的日期一定是主前十世纪。「大卫的儿子」的参照（1:1）强烈暗示本书可能是在耶路撒冷君主专政时期结束后（主前586）写成的，所以写作日期的范围由主前930年延伸至主前586年。

写作目的与特色

传道书的书名源自《武大加译本》（圣经的拉丁文译本）及《七十士译本》（旧约希腊文译本）对希伯来原文“*qobeleth*”一词的翻译。

传道书集中讨论神的子民在地上面对人生的艰难，及难以理解的事情时应该怎样生活。因此，传道书并不是对漠视神或背叛神者的辩道，而是对那些晓得神的道、却感到困惑的人的智慧忠告。这样看来，传道书与约伯记相似。约伯的对话及自白，是在无辜者遭受苦难的情况下，寻求明白神的智慧；而传道书的手法则较哲学性，且谈及全人类面对的情景。传道书也探索传统箴言智慧的限制（见12:9），结合传统智慧对富裕、公义的期望，与生活在堕落后的世界，受神那不能测度的智慧控制这残酷现实。本书亦鼓励人在面对众多使人困惑的艰难中，坚守对神的忠诚。

在后段，传道书的结论却与约伯记非常接近。虽然我们不能完全了解神那美好的智慧，但我们也可以作出适当与明智的回应，就是「敬畏神，谨守祂的诫命」（12:13；见伯28:28注），即

尽管生活上遇到对认识神的人来说也是困惑的事情，我们仍应该遵守神的律法、信靠祂是充满智慧与良善的，以表明我们顺从神与体会到祂至高的智慧。

传道者的话共分为三个循环（1:3~3:8，3:9~6:7，6:8~12:7），每个循环均以相似的词句开始：「对自己有什么益处呢？」（1:3）、「工作的人在自我的劳碌上得到什么益处呢？」（3:9）及「智慧人比愚昧人有什么长处呢？」（6:8）。每一个循环都有引言（1:13~11，3:9~21，6:8~12），接着有不同的段落。词句的铺排形成段落，运用的方式表达多重含义，引发对本书意念的沉思。虽然词句与论题的重复，构成一种同心圆式的骨干，传道书的思路还是有演进的。作者使工作与智慧两个主题组成一对。本书第一个循环分成三组对应的段落（1:12~15及1:16~18；2:1~11及2:12~17；2:18~26及3:1~8），引向本循环的结论，即尽管运用人的劳力及理性，可以借着成就带来满足感，但人得到的益处却终会被死亡抵消。

工作与智慧这对主题分别在本书第二及第三个循环有更详细的阐述。第二个循环（3:9~6:7）演绎工作的主题，将之与神完美及隽永的工作相比，劝勉信徒即使面对人的压迫，仍要享受神所赐简朴的福分。第三个循环（6:8~12:7）阐述人类智慧的主题，将之与神那不可测度的道路相比。这循环劝戒读者，即使努力及正直在此生不一定获得应有的奖赏，仍要享受生命和殷勤工作。

作者的结论是，死亡使所有寻求超人智慧的劳苦与努力徒然（1:14~17，2:11、17），但这结论却没有如一些古人所想那样，暗示人类应该放弃社会及文化上的努力。相反，作者指示神的子民要享受生命——虽然它表面上是无价值的、在现实里是残酷的及不确定的——并且尽心尽力工作（9:7~10）。这务实的人生观将生命看成是神对

敬畏祂和持守祂诫命者（5:1~7，12:13~14）的恩赐（3:13，5:19）。

传道书设法解答这问题：良善的创造主（3:11、14）与公义的审判官（3:17），命定「坏」事情发生在义人（7:13~14）亦同时发生在恶人身上，而非每个人在此生承受他或她应得报偿（8:14，9:1）；在这样的世界中，人应该怎样信靠神而活（6:12）？无论是在面对人的压迫之时（3:22~4:3），还是展望死亡而感到无奈的时候（9:7~10），即使我们不能完全明白，仍要信靠神的智慧。

传道书中的基督

本书与基督和新约有几方面的关系。第一，基督在道成肉身时，以神智慧的化身（林前1:24、30）出现，向祂的跟随者启示智慧（西1:9，2:23，3:16）。透过对基督的信心，我们可以获得神的智慧（雅1:5），超乎旧约信徒所能理解。传道书呼吁信徒敬畏与顺从（12:13），与新约呼召人领受基督的福音，即神的智慧（林前1:21~24；西1:9~12、28；雅3:13~17）的主题（徒6:7，9:31；林后5:11，9:13，10:5；帖后1:8；彼前1:2，2:17；启14:7，15:4，19:5）相呼应。第二，虽然基督已降临，但传道书提醒我们，神的选民仍然如客旅般生活在这世界上（彼前1:1）。即使基督已经使我们罪得赦免，并且在祂里面复活，我们仍得生活在极度的打击与压力之下，直到基督终结这罪恶的世代。在那个时候临到前，生命的困惑往往大得使我们甚至不知道怎样祷告，但透过认识那知晓神的意念并为我们祷告的圣灵（罗8:18~23），我们在挣扎中可以有信心。第三，新约应许我们，本书提及的最后审判（12:14）会在基督从荣耀里再来时临到（启19章）；那时，神将清楚启示祂那现在经常对人隐藏的美善智慧。

大纲

一、序词 (1:1~2)

- A. 引言 (1:1)
- B. 主题 (1:2)

二、工作与智慧的限制 (1:3~3:8)

- A. 受造物的循环 (1:3~11)
- B. 工作与智慧毫无益处 (1:12~18)
- C. 工作与智慧所得的奖赏短暂 (2:1~17)
- D. 工作与智慧带来困惑 (2:18~3:8)

三、在神面前敬畏地工作，祂的工作不朽 (3:9~6:7)

- A. 神是创造主与审判官 (3:9~21)
- B. 知足或嫉妒 (3:22~4:16)
- C. 对神真诚的奉献 (5:1~7)
- D. 工作的满足 (挫败) 感 (5:8~6:7)

四、在神面前谦卑，祂的智慧深不可测度 (6:8~12:7)

- A. 与神争辩毫无益处 (6:8~12)
- B. 什么对人有好处 (7:1~18)
- C. 智慧的力量 (7:19~8:8)
- D. 未执行的审判 (8:9~9:10)
- E. 愚昧人的破坏力 (9:11~10:7)
- F. 过智慧生活的忠告 (10:8~12:7)

五、结语 (12:8~14)

- A. 主题 (12:8)
- B. 结论 (12:9~14)

介绍传道者与他的主题。

虽然从人的角度来看，运用人的劳力与理解力可带来一些满足感，但所得的益处从人的角度来看会被死亡抵消。

人的劳力跟神不朽的工作不同，所以我们即使面对困难，仍应该享受神在今世所赐简朴的福分。

人的智慧与神那不可测透的道路不同，所以我们应该殷勤工作及享受生命，尽管正直在此生不一定得到应得的报赏。

人在神面前应该谦卑，显出对祂的忠诚，因为祂终会在最后审判中消除堕落的世界中一切颠倒是非的事情。

导论

概览

作者：不详

主旨：庆贺夫妻间的浪漫爱情所包含的福气。

年份：可能是主前960至931年

重点：

- 夫妻间的浪漫爱情，是神所赐的奇妙礼物。
- 婚姻盟约中的男女应在情感及肉体上彼此相悦。

作者

犹太人及基督徒的传统观点，向来认为所罗门是全书的作者（见王上4:32）。书中的证据把本书列在所罗门在位期间或相近的年代，但却不可能确定谁真正写作本书。每一项支持所罗门为作者的证据，其实都可作其他的解释。第一，开首的章节以「所罗门的歌，是歌中之歌」（1:1）开始，但所用的希伯来文，却可以表示这歌中之歌是「给」（即呈献给）所罗门的。第二，第一章1节的标题可能不泛指全书，而只是第一部分，正如箴言第一章1节那样（见「箴言导论」）。第三，书中多次提及所罗门（1:1、5、3:7、9、11、8:11~12），但其中部分段落看来，却好像与他保持距离。讽刺地，第三章6至11节赞赏他，但第八章10至12节却提出一个颇有问题的政策。第四，第六章4节提起得撒（耶罗波安一世在位期间〔主前930—909〕，北国以色列的第一个首都），与耶路撒冷（犹太国的首都）相对应，令人认为，这显示本书不可能在王国分裂以前写成。然而，两个城市的正面比较，实际上可显示那时正值所罗门的时期，即南北两地的纷争导致分裂以前。第五，任何根据语言学的证据，将本书写作日期大大推后的尝试，都证实是没有说服力的。

写作日期与地点

根据优势较大的证据，本书最可能于主前十世纪所罗门在位期间或其后的短时间内，在犹太或耶路撒冷写成。本书的题材集中在浪漫的爱

情，词句特别适用于皇室，但也确实可以为帝皇圈子以外的人所使用。

写作目的与特色

标题中「歌」（1:1）一词，在希伯来文中常用以指欢悦的旋律，并没有任何特别的宗教含义。「歌中之歌」一词解作「所有歌中之最」（参启17:14中「万王之王」一词），叫我们预备领受一首非同凡响的诗歌。

除了标题外，整首歌都以诗句写成。它是一首情诗（见「诗歌智慧书导论」），文句精炼、富节奏感，语言具想像力，洋溢丰富的情感。它描述感受多于客观事实，例如，第六章9节并不关心有没有证据证明所述的女人是否真的「完美」及「独一无二」，这些字句只是那年轻男子表达对她的深厚感情——仅此而已。雅歌是爱情的叙事诗，澎湃地展现人类经验世间爱情时伴随的痛苦、快慰与性冲动。此书是给渴望明白，或牢记神怎样尊重夫妻之爱的人。

本书看来有两个主角：乡间少女（在6:13中名为书拉密）与男牧羊人（见1:7，6:3）。所罗门也在标题以外被提及（1:5，3:7、9、11，8:11~12）。此外还有许多配角：母亲、兄弟、守卫及耶路撒冷的众女子。

这些角色的出现，令很多注释学者推断本书是关于少女与牧羊人的关系，所罗门则是第三者。另外一些注释学者却很难理解一卷所罗门自己编写或献给他的书，怎会把所罗门描绘得这样负面。此外，很多人发现很难在书中辨认出一个清晰的故事脉络，分辨哪些字句关乎所罗门，哪些关乎爱人牧羊人。

如果所罗门是第三者这个看法是正确的，他在本书所写的，很可能是关于一名不接受他求婚的女子。鉴于他最终有700个妻子及300个妾侍（王上11:3），所罗门应该很少这样被拒绝。如果他在生命的较后期，妻妾变得众多后写的，那女子为真爱拒绝所罗门，也有可能触发所罗门写下雅歌，以反思他一直渴想、却已经不能明白的那种爱情。如果所罗门不是第三者，最有可能的，是他同时描绘自己为牧羊人及王。

基于上述的疑问，一些解经学者近年提出，本书是一部有共同主题的爱情诗歌集，而非单一紧凑的戏剧。然而，将本书分割成为独立的诗歌，既没有必要，也不能帮助理解。除了标题以外，文章的中间有清晰标记，显示它是一件单一的作品。副歌在雅歌中的三处以几乎相同的形式出现（2:7, 3:5, 8:4），它本质上是向耶路撒冷的众女子宣告「不要强求爱情，让它自然发展，在适当的时候它会变得圆满」。这副歌塑造跃动与停顿。歌中的情侣经历分隔、敌意与干预，但副歌却期待他们的关系，仍会逐步趋向圆满。在本书的结尾，歌中的情侣最终在众人面前泰然自若，手挽手步入父母的家里，就是他们开展关系的地方。的确有着成全的意味（8:5）。此后是对爱情的一些一般性及概括性的诠释（8:6~7），到达了诗歌的高潮，却绝不是完结。高潮后的后记（8:8~14）轻轻地回顾作品中的一些重要元素，把它带到终结。

从开首的渴想到末段的圆满，中间是第三至六章的连串梦想（3:1, 5:2）。此中段记述少女梦想她的婚礼与紧随的亲密缠绵，当中包含了我们预期的一切：情欲幻想、噩梦、惧怕失去及深刻的浪漫经历。

在多方面，本书对爱情的想法都是实际的。作者明白等待结婚会有多困难，也明白情侣在面对分隔与敌意时，尝试开展关系会出现情欲幻想，也会遇到多管闲事的亲戚与挣扎。他知道人不再生活在伊甸园中，而是在堕落的世界中，爱情本身也包含着痛苦。

然而，本书也有理想主义的一面。本书留给读者的深刻印象是，爱情是美丽的，可以让人满足与快慰。雅歌把牧羊人描绘成爱人的典范，展现一个他与乡间少女可以生活得与在位的王一样

快乐满足的世界（8:11~12）。雅歌这样做，就把财富与权力放在合宜的位置。

雅歌毫不忌讳地表达感官情欲，引起部分解经学者的忧虑，认定雅歌仅仅是寓意神对以色列或教会的爱（见「导论：雅歌中的基督」）。然而，标题（1:1）提及所罗门将本书与专注于人一般日常生活与关系的圣经智慧文学连系。箴言用来讨论婚姻之爱的语言，其实与雅歌相似（例：箴5:15~18）。本书所颂扬的性爱的美丽与价值，根源在神照着自己的形象造男造女时颁布的命（创1:27；参2:19~25）。性爱是处于神给世界与人类的理想秩序的中心。

雅歌中的基督

传统一直引用情侣之间与基督及教会之间的相似经验为类比，将本书与基督拉上关系。事实上，旧约的其他地方也有将神比拟为丈夫，把祂的圣约子民比作祂妻子（例：耶2:2；何2:14~20）。因为基督宣认教会是祂的新娘（参弗5:22~23），此书其中一个合理的应用，就是将雅歌所形容的爱情，理解为在很多方面与基督对教会的爱相似（例：这是《西敏斯特信仰标准》运用雅歌的主要方法）。本书最少向读者介绍这份爱的三个层面：舍己、渴慕与委身。耶稣喜爱我们，并且在爱里为我们舍己。祂渴望我们完全属于祂，也深深感受到我们与祂关系中的痛苦与快慰。基督为教会舍去生命，甚至现在仍作爱护她的丈夫，为她的好处奉献自己。教会仰望基督的保护和爱；她为基督奇妙的眷顾尊崇祂，并且每天寻求祂的荣耀。基督与教会都渴望他们最后结合的日子来到，就是基督再来时，举行盛大婚宴的日子（启19:7、9）。

大纲

一、标题（1:1）

二、彼此称赞与仰望 （1:2~2:17）

- A. 佳偶（1:2~4a）
- B. 朋友们（1:4b）
- C. 佳偶（1:4c~7）

这诗歌与所罗门有关。

佳偶与良人经历浪漫爱情的奇妙，在彼此称赞与仰望中表达他们的感受。

- D. 朋友们 (1:8)
- E. 良人 (1:9-10)
- F. 朋友们 (1:11)
- G. 佳偶 (1:12-14)
- H. 良人 (1:15)
- I. 佳偶 (1:16)
- J. 良人 (1:17)
- K. 佳偶 (2:1)
- L. 良人 (2:2)
- M. 佳偶 (2:3-13)
- N. 良人 (2:14-15)
- O. 佳偶 (2:16-17)

三、新妇的梦 (3:1-6:13)

- A. 佳偶 (3:1-11)
- B. 良人 (4:1-15)
- C. 佳偶 (4:16)
- D. 良人 (5:1a-b)
- E. 朋友们 (5:1c)
- F. 佳偶 (5:2-8)
- G. 朋友们 (5:9)
- H. 佳偶 (5:10-16)
- I. 朋友们 (6:1)
- J. 佳偶 (6:2-3)
- K. 良人 (6:4-9)
- L. 朋友们 (6:10)
- M. 良人 (6:11-12)
- N. 朋友们 (6:13a)
- O. 良人 (6:13b)

四、更多彼此称赞与仰慕 (7:1-8:4)

- A. 良人 (7:1-9a)
- B. 佳偶 (7:9b-8:4)

五、婚礼中的回忆 (8:5-14)

- A. 朋友们 (8:5a)
- B. 良人 (8:5b-7)
- C. 朋友们 (8:8-9)
- D. 佳偶 (8:10-12)
- E. 良人 (8:13)
- F. 佳偶 (8:14)

佳偶亦曾一度经历爱情的试炼，但凭着她的信心，她最终能寻回她的良人，并在他那里找到真正的幸福。这则寓言教导我们，在爱情的道路上，信心和耐心是多么重要。即使面临最黑暗的时刻，只要相信真爱，终有一天，你会与你的良人重逢，并在他那里找到真正的安宁与快乐。佳偶恋慕她的良人，忍受失望与痛苦的时刻，梦想与她所爱的人关系美丽圆满。

佳偶在梦中寻找她的良人，这象征着她在现实生活中的追寻。她的良人并非遥不可及，而是就在她的内心深处，等待着被她发现和认识。佳偶的梦境是她心灵的写照，反映了她对真爱的渴望和对美好生活的向往。在现实生活中，我们每个人都在寻找那个能与我们心灵相通的人。佳偶的故事告诉我们，真正的爱情不是盲目的追求，而是建立在相互了解和信任基础上的。只有当我们真正了解自己，才能找到那个与我们相匹配的良人。

良人与佳偶再次称赞对方、向对方表达仰慕。这是对爱情的肯定和赞美，也是对彼此付出的感激。在爱情中，相互的称赞和赞美能够增强双方的信心和勇气，使爱情更加稳固。良人与佳偶的故事告诉我们，爱情不仅仅是浪漫和激情，更是相互的支持和鼓励。在彼此的赞美中，我们能够找到前行的力量，共同创造美好的未来。

良人与佳偶表达他们在预备婚礼时的喜乐与渴望。婚礼是人生中最重要时刻之一，它象征着两个人正式步入婚姻的殿堂。在这一刻，双方都充满了喜悦和对未来的美好憧憬。良人与佳偶的故事告诉我们，婚礼不仅是两个人的结合，更是两个家庭的融合。在预备婚礼的过程中，双方需要相互沟通、相互理解，共同面对各种挑战。只有经过这样的考验，爱情才能变得更加成熟和稳定。

先知书导论

书卷的编排

以赛亚书至玛拉基书（耶利米哀歌和但以理书除外）的次序与被称为「后期先知」的希伯来正典相同。这些先知书分成两个组别：「大先知书」（以赛亚书、耶利米书、以西结书）及「小先知书」（何西阿书至玛拉基书）。在这两个主要的类别中，先知书大概是按年代顺序排列的。

历史背景

大多数先知书都有标题，用以说明先知服侍和写作的背景。约珥书、俄巴底亚书、约拿书、那鸿书、哈巴谷书及玛拉基书没有此等资料，因此它们的历史背景必须从内容中推断出来。无论我们可以确定多少有关先知服侍与写作的原来背景，这些资料对负责任的解经，都是相当重要的。

从最基本的角度而言，我们可以提出，三组历史事件组成了先知服侍的主要阶段。

(1) 亚述审判：在主前八世纪，亚述成为称霸古近东的帝国，因此为先知们所非常关注。神因为以色列长期且不能容忍的罪行，决意使用亚述的军队审判祂的子民。这些侵略分三个主要阶段进行。首先，在约主前734年，以色列北国联同亚兰（即今叙利亚）抵抗亚述的霸权，但这联盟导致亚兰被打败，而以色列则惨被亚述征服（王下15:20-29）。然后，在主前722年，亚述人镇压后来的叛乱，毁灭以色列北国的首都撒玛利亚，俘虏该国很多的人民。最后，在主前701年，亚述

王西拿基立展开对犹太的战役，取得胜利，甚至包围耶路撒冷，但主在最后一刻把他驱赶（王下17-19章）。在这段时期传道的先知，经常提及这些和与其相关的事件。

(2) 巴比伦审判：主前612年，巴比伦人征服亚述的首都尼尼微，成为在整个地区称霸的帝国。那时，以色列北国已经被亚述人打劫和俘虏，神使用巴比伦人在主前605、597及586年大举入侵和驱逐，审判南国犹太。第一次入侵导致犹太被征服及犹太的精英如但以理及其朋友被驱逐（但1:3-6）。第二次侵略使更多犹太人（如以西结〔结33:21；王下24:14〕）遭受更大的困苦和驱逐。第三次袭击导致耶路撒冷被毁灭和全面的被掳（王下25:1-21）。很多先知预言这些事件，在它们发生的时候给予解释，并且在它们出现过后作出反思。

(3) 归回：主前539至538年，波斯王古列打败巴比伦，释放犹太人归回耶路撒冷。少数犹太人在大卫的后裔所罗巴伯及大祭司约书亚的带领下，归回应许之地。在延误一段时间后，圣殿在主前520至515年重建。虽然复兴的群体并不相当正面的开始，在以斯拉和尼希米的时期及其后数十年（主前450-400），假宗教在归回中间扎根，以至所有对神国度达到荣耀终局的盼望，都只能投放在遥远的未来，即是我们现在认识的新约时期。很多先知也关注这些事件

时期	先知	日期（主前）	圣经参照	受书人
亚述审判	阿摩司	793-740	王下14:21-15:7	以色列
	约拿	786-746	王下14:23-29	亚述
	何西阿	753-722	王下15-18章	以色列
	弥迦	742-686	王下14:23-20:21	以色列 / 犹太
	以赛亚	740-686	王下15:1-20:21	以色列 / 犹太
巴比伦审判	那鸿	663-627	王下21:1-23:35	亚述
	西番雅	640-609	王下22:1-23:35	犹太
	耶利米	626-586	王下22-25章	犹太
	哈巴谷	605	王下23:36-25:21	犹太
	以西结	592-572	王下24-25章	被掳中的犹太
	俄巴底亚	585	（参耶49:7-22）	以东
归回	哈该	520	拉5-6章	犹太
	撒迦利亚	520	拉5-6章	犹太
	玛拉基	458-433	（参尼13章）	犹太
?	约珥	不能确定		犹太

先知书导论

书卷的编排

以赛亚书至玛拉基书（耶利米哀歌和但以理书除外）的次序与被称为「后期先知」的希伯来正典相同。这些先知书分成两个组别：「大先知书」（以赛亚书、耶利米书、以西结书）及「小先知书」（何西阿书至玛拉基书）。在这两个主要的类别中，先知书大概是按年代顺序排列的。

历史背景

大多数先知书都有标题，用以说明先知服侍和写作的背景。约珥书、俄巴底亚书、约拿书、那鸿书、哈巴谷书及玛拉基书没有此等资料，因此它们的历史背景必须从内容中推断出来。无论我们可以确定多少有关先知服侍与写作的原来背景，这些资料对负责的解释，都是相当重要的。

从最基本的角度而言，我们可以提出，三组历史事件组成了先知服侍的主要阶段。

(1) 亚述审判：在主前八世纪，亚述成为称霸古近东的帝国，因此为先知们所非常关注。神因为以色列长期且不能容忍的罪行，决意使用亚述的军队审判祂的子民。这些侵略分三个主要阶段进行。首先，在约主前734年，以色列北国联同亚兰（即今叙利亚）抵抗亚述的霸权，但这联盟导致亚兰被打败，而以色列则惨被亚述征服（王下15:20~29）。然后，在主前722年，亚述人镇压后来的叛乱，毁灭以色列北国的首都撒玛利亚，俘虏该国很多的人民。最后，在主前701年，亚述

王西拿基立展开对犹太的战役，取得胜利，甚至包围耶路撒冷，但主在最后一刻把他驱赶（王下17~19章）。在这段时期传道的先知，经常提及这些和与其相关的事件。

(2) 巴比伦审判：主前612年，巴比伦人征服亚述的首都尼尼微，成为在整个地区称霸的帝国。那时，以色列北国已经被亚述人打败和俘虏，神使用巴比伦人在主前605、597及586年大举入侵和驱逐，审判南国犹太。第一次入侵导致犹太被征服及犹太的精英如但以理及其朋友被驱逐（但1:3~6）。第二次侵略使更多犹太人（如以西结〔结33:21；王下24:14〕）遭受更大的困苦和驱逐。第三次袭击导致耶路撒冷被毁灭和全面的被掳（王下25:1~21）。很多先知预言这些事件，在它们发生的时候给予解释，并且在它们出现过后作出反思。

(3) 回归：主前539至538年，波斯王古列打败巴比伦，释放犹太人回归耶路撒冷。少数的犹太人在大卫的后裔所罗巴伯及大祭司约书亚的带领下，归回应许之地。在延误一段时间后，圣殿在主前520至515年重建。虽然复兴的群体有相当正面的开始，在以斯拉和尼希米的时期及其后数十年（主前450-400），假宗教在回归者中间扎根，以至所有对神国度达到荣耀终局的盼望，都只能投放在遥远的未来，即是我们现在认识的新约时期。很多先知也关注这些事件。

时期	先知	日期（主前）	圣经参照	受书人
亚述审判	阿摩司	793-740	王下14:21~15:7	以色列
	约拿	786-746	王下14:23~29	亚述
	何西阿	753-722	王下15~18章	以色列
	弥迦	742-686	王下14:23~20:21	以色列 / 犹太
	以赛亚	740-686	王下15:1~20:21	以色列 / 犹太
巴比伦审判	那鸿	663-627	王下21:1~23:35	亚述
	西番雅	640-609	王下22:1~23:35	犹太
	耶利米	626-586	王下22~25章	犹太
	哈巴谷	605	王下23:36~25:21	犹太
	以西结	592-572	王下24-25章	被掳中的犹太
回归	俄巴底亚	585	（参耶49:7~22）	以东
	哈该	520	拉5~6章	犹太
	撒迦利亚	520	拉5~6章	犹太
	玛拉基	458-433	（参尼13章）	犹太
?	约珥	不能确定		犹太

上页的图表概述各别先知作品的主要时期、大略日期、圣经参照及受书人。

以色列大约自玛拉基的时期开始，没有真实的预言。启示文学书卷（Apocalyptic book）《马加比查书》（1 Maccabees）整卷都记载着犹太人反抗安提阿古伊皮法尼（约主前165）的严肃历史，其作者三次（4:46；9:27；14:41）清楚说明以色列并没有先知，暗示已经有相当长的时间是这样了。

这两约中间时期的沉默，以施洗约翰宣告神即将建立祂国度的宣告结束（太3:12；可1:3~8；路3:2~17）。玛拉基以预言神会派一位使者，即新约「以利亚」，预备将来神降临祂子民中间的道路（玛3:1，4:5），结束旧约的先知预言。福音书作者及耶稣认定施洗约翰是玛拉基所预言的以利亚（太17:12~13）。因此，约翰开始了预言的新时代，即基督里神的国度的时代。

先知的角色

先知是神的「口」或发言人。主告诉摩西关于亚伦的角色，说「他要作你的口，你要作他的嘴」（出4:16），后来更这样概括此角色：「你哥哥亚伦要作你的先知」（出7:1）。成为先知就是具有权柄地代表神说话。

先知的这基本角色，非常类似神在出埃及记第三章1至12节中对摩西的呼召，在三次有关神对先知性呼召的记载中（赛6:1~13；耶1:1~10；结1:1~3:11），有了清楚的说明。在各次的呼召中，神都以开首语和使命，直接与先知对话：在燃烧着的荆棘中（出3:1~10）、在圣殿里（赛6:1~10）、在没有具体说明的地方（耶1:4~5）及在风暴平静下来时（结1:1~2:5）。在先知表现抗拒以后（出3:11；赛6:11；耶1:6；结2:6、8所暗示），主再一次给他们保证，有时使用预兆（出3:12；赛6:11~13；耶1:7~10；结2:6~3:11）。这些神圣的呼召不但使先知清楚自己是由神呼召的，也让其他人了解到先知们是由神所授权，所以他们说话不是出于自己的权势，乃是带着神的权能。

在以色列的人类王权崛起以前，先知以多个不同方式代表神说话。在人类王权创立以后，先知与以色列王族治国的联系日益密切。以色列的先知担任神大君王与祂人类君王和国家以色列之间的特使。神以色列的大君王差派先知作特使给

予指示、赞赏忠诚或指控祂的臣民违反盟约，与古代世界的国际政治操作相似（见创9章〈圣经中的重大盟约〉表）。

此特使的角色是旧约所有写作的先知传道工作的中心。他们根据神与以色列所订立的圣约，扬言降下诅咒和赐予福分（见利26章；申28~30章；参赛1:2；耶2:9；何4:1；弥1:2，6:2）。先知按照圣约的条件宣告一些较轻的诅咒，也宣告有关完全毁灭和在应许之地被掳这些最重的诅咒。他们也宣布许多较小的福分，也宣告被掳后复兴的最大福分。所有这些先知预言所关注的，反映出他们作为以色列神圣、圣约大君王特使的角色。

真先知与他们的预言

因着先知以神圣约特使的身分说话，分辨真假先知对神的子民而言，是事关重大的。分辨先知真假的测试有三个层面：他必须是以色列人（申18:15）；他必须忠于摩西所传递的圣约（申13:1~5）；及他的预言必须实现。在以色列的历史中很多自称是先知的，不能通过这些测试，但圣经中写作的先知都能达到这些要求。

要求所有预言实现的第三项准则必须小心理解。一方面，无容置疑的是，神永恒的命定包括「所有将实现的」，而且祂这些命定是不变的；神一定会完成所有祂命定的（《西敏宣言》3.2；《比利时宣言》13）。因此，当先知在预言中揭示永恒的命定时，他们的预言确实必然会实现。然而，如果我们相信每一个预言都启示神永恒不变的命定，就犯了一个严重错误。在多数情况下，先知讲述的未来事件并非有关神不能改变的命定（见下一段）。他们主要的任务是成为神治理的工具（见耶18章〈神的治理〉一文）。

耶利米书第十八章1至11节清楚地教导，真先知所说的未来事情，不都必然发生。相反，先知说话多是为了鞭策，而非预测事情。他们经常宣告未来的审判，作为警告，而非不能逃避的定罪；讲述未来的福分，作为鼓励，而非必然的应许。事实上，先知启示神有不同程度的决心实现先知的预言。在某些情况下，预言附有条件的性质是明显的（例：耶22:4~5），另外的情况却是含蓄的（例：耶7:5~7；赛7:9）。有时候神给予话语或预兆，以确认祂实现预言的高度决心（赛38:7；

耶44:29)。先知有些时候会记述神决意实现某预言，起誓祂必定这样做(赛45:23；耶22:4-5，49:13)。在这个最后的类别中，神的誓言显示预言应验的必然性；誓言把先知的话语提升到不可改变的程度，因为神不能违背自己庄严的誓言(民23:19)。即使如此，有关如何、何时、何处、到什么程度以及为/针对何人发生等预言应验的详情，通常是不确定及隐藏的，直到起了誓的预言应验为止。

结果，在不同的程度上，所有先知预言都可能因为人对预言的反应而受到影响。圣经里不乏悔改、祷告、顽梗和冷漠促使神撤回、延迟、扩大、缩短、催促、减轻或加强先知预言应验的例子(出32:12；撒下12:14-22；约3:4-9)。

因这缘故，当我们运用预言应验的准则，测试先知真假的时候，我们必须提问先知想要他们的预言被怎样理解。根据先知的话语，神决意的程度有多大？先知的用意是其预言被理解为附有条件的或是必然的？我们不能满足于机械性地理解先知的说话，而把先知的意图置之不理。

即使如此，圣经预言的全面和明确性，仍然使异教先知无地自容(见赛41:21-29注)。在各个时代和所有人民中，特别是古近东，都认识自称宣告未来事情的占卜家、预言家或巫士(申18:9-13；王上18:19、25、40)。然而，在所有古近东文学中，找不到可以与圣经所收集的预言相提并论。它们惊人的明确性和应验的记载，加上它们对历史超凡和全面的掌握，都是任何其他文学所不能比拟的。很多时候它们有关厄运的预言，是在国家国力达到顶峰的时候给予的，它们胜利的预言却是在最绝望的景况发出的。

先知文学的形式

先知在书卷中运用了三种主要文学形式：

(1) 叙事：包括传记式(但1-3章)及自传式(赛6章；耶1章)；(2) 对神说话：哀歌(耶9:10；耶利米哀歌；结2:3-10)、陈情(耶42:2；但9:17)和颂赞(赛12:1-6)；及(3) 对人说话：例如嘲弄之歌(赛14章)、智慧话语(赛28:23-29)及争论(赛1:18，43:26)；这只是其中一些。

向人们讲述的预言占了先知书大部分篇幅，可以按照它们倾向较注于圣约诅咒或圣约福分分类。虽然先知以很多不同演说形式向人们讲述，但有一些形式经常出现，可以帮助我们识别和形容他们。

一方面，某些讲述的形式主要是宣告诅咒，程度由较轻微的圣约诅咒到最大的威胁，即被掳：

1. **控诉**：作为以色列天上君王的特使，先知聆听和有时参与天庭的审讯，然后他们会以法庭的正规用语，宣读他们所看到和听到的。神审判祂的子民，因为他们罪大恶极地违反圣约，并处判他们严厉的诅咒(赛3:13；弥6:1-2)。
2. **审判预言**：先知也会以没有法庭那么规范化的用语，传递定罪的信息。这些预言通常含有一篇讲论，随后则是一项或多项指控或宣判(结7:7-10；亚9:1-8)。
3. **灾祸预言**：在神的审判特别可怕的时候，先知会表达出悲哀。这些言论通常与审判预言非常相似(讲论、指控、宣判)，同时加上「哀哉」的呐喊。他们警告，当咒诅终于临到时，事情会有多可怕(赛3:9-11，5:8-22；结13:3-8；何7:13；鸿3:1)。

另一方面，先知也宣告祝福，程度由较微小和个人的益处，到被掳中归回的莫大福分。这些预言通常以下文的其中一个或两个形式出现：

1. **救赎预言**：先知以救赎或释放的预言，安慰以色列人。这些预言以不同的方式表达，但一般包括不同种类的福分的宣告，然后详述福分的奇妙。救赎预言最凸出的焦点，是神的子民从被掳中归回。事实上，大先知书用相当的篇幅来讲论这事(赛40-55章；耶30-33章；结34-40章)。这些安慰的预言都是基于赐予族长们的神圣约的应许(创15:1-21注，17:1-22注，22:15-18注)，由摩西后来所确认，因为他描述未来被掳以后的时期，为神的子民得到前所未有的恩慈和福分的时期(申30:1-10)。

复兴的应许在主前539至538年从被掳中的归回得到了某程度上的应验(见代下36:22-23；亚1:8-17)，但新约启示，复兴是在基督里才得以完全应验。这样看来，复兴的预言是基督的灵为祂的教会所默示的(彼前1:10-12；彼后1:19-20)。有些预言明显是关于基督地上的传道工作；其他的预言则比较关系到祂在天上的服侍与统治和教会持续的工作。所有复兴的预言都会在基督再来，新天新地成为真实的时候最终实现。

2. **对列国的预言**：先知给予神的子民救赎盼望的另外一个方式，是对其他背叛神的国家宣告审判。虽然一般而言，这些预言是带出审判的，但他们对神忠实的子民来说，却是救赎的正面确据，因为他们是针对神子民的仇敌发出的。

那鸿和俄巴底亚是形容对抗外族人的圣战。在较长的书卷中，也有比较显著的部分是针对列国的预言（赛13~24章；耶46~51章；结25~32章）。

对列国的预言分成两大种类。一方面，有些预言宣告，神会以其他国家的侵略审判某特殊国家（例：摩1:2~2:3；亚1:18~21）。另一方面，好几位先知宣告，在神的子民从被掳中复兴以后会有针对万国的普世性审判（结38:17~23；摩9:12；该2:20~23）。

先知书中的基督

旧约先知以多种方式描述基督和祂的工作。在所有的情况下，先知所预期的不同方面的应验，可见于基督的第一次来临。祂在今天教会内的传道工作继续应验着它们，并且将在祂第二次再来、万事变得圆满的时候最终应验（见太4章〈神的国〉一文）。

在多数情况下，先知以相当间接的方式预示基督。当他们讲述那些会在旧约时期应验的较小

规模的审判与福分的时候，更是如此。这些神审判与怜悯的行动已经发生，但他们预表基督将要带来的更大审判与福分。

先知集中讨论被掳的大审判和从被掳中归回的福分时（包括归回时针对列国的相关审判），比较直接预言基督和祂的传道工作。以色列和犹太的被毁被掳只是永恒审判的前奏，那审判将会临到背叛神的圣约子民。同样，神的忠实子民归回应许之地和所得到的福分，加上预言在复兴的日子针对列国的审判，都预示着基督将会带来的最后赏赐与审判。

当先知讲述一些将与被掳归回一同发生的有关特殊的皇室、祭司性和预言性的活动时，算是最直接地预言基督的出现（「我竖立大卫倒塌的帐幕」〔摩9:11〕；「我必以你为印记」〔该2:23〕）。特殊的皇室弥赛亚式的预言，就是在这样的背景下出现的。当先知讲述被掳后神国度的日子，他们指出大卫伟大之子会如何审判神的仇敌，和赐给祂子民永恒的福分。这些预言只有在耶稣基督里应验了、正在应验中和将会应验。

以赛亚书

导论

概览

作者：以赛亚先知

主旨：鼓励与先知同时代的人忠心于主，劝勉将来在被掳期间的读者从罪中悔改并信靠主，会在被掳后必为信实的以色列余民及其他国家带来前所未有的福分。

年份：约主前68至650年

重点：

- 神呼召以赛亚警告祂子民有关被掳的审判，并保证将来被掳后的复兴与莫大福分。
- 以赛亚的可靠性在于他很多早期的预言在本书写作期间已经应验了。
- 以赛亚关于被掳巴比伦的终结及复兴的惊人预言必定实现，但只有以色列与其他国家中悔改的人，方能享受未来的这些福分。

作者

犹太教和基督教的传统采用本书所自称的，视以赛亚为本书的作者（1:1）。关于以赛亚的个人生活所知的不多。他住在犹大，至少结过一次婚及最少有两个儿子（见7:13~14注）：施亚雅述（7:3）和玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯（8:3）。以赛亚在世期间除了著作本书外，也编写乌西雅在位时的历史。一些古代传统显示先知在玛拿西在位时殉道（主前679—642年）。

在近代史中，有较多的解经学者质疑本书的统一性。虽然较悠久的犹太教和基督教传统肯定以赛亚著作全书，很多近代解经学者提出，本书是出于更复杂的写作历史。概括来说，他们把以赛亚书分成几卷书：他们把第一至三十九章的大部分归属为以赛亚本人所写，称为「第一以赛亚书」（Proto-Isaiah）；第四十至五十五章称为「第二以赛亚书」（Deutero-Isaiah），归类为被掳后期或被掳后早期、秉承以赛亚传统的先知所著；第五十六至六十六章称为「第三以赛亚书」（Trito-Isaiah），归属为被掳后住在犹大的先知

所写。

至少有三个主要的观点可以列举来反驳本书有多个作者的提述：

1. 在大部分情况下，这些理论假设以赛亚的预言几乎完全集中在他所属的时代发生的事件。第一至三十九章主要关于亚述所带来的审判（约主前740—700），而第四十至六十六章则指被掳到巴比伦与回归（约主前586—500）。在这基础上，很多现代批评家提出，必定有多于一位先知写作以赛亚书。然而，此观点是站不住脚的，因为事实上，圣经先知基本上讲述将会在他们身后发生的事件。

2. 这些解经学者经常假设神迹性的预言，例如以赛亚在古列出现前一个世纪多，就已指名道姓地提到他（45:1），不曾在以色列出现。但以赛亚书本身谴责自然主义的预言观点。在以赛亚书四十至五十五章，主呼召以色列一事，直接指向预言的话语超自然的特质（41:21~29，44:24~45:8）。借着神的默示，以赛亚预言历史事件，预测它们精确的细节。

3. 这些学者指书中不同部分之间的语言风格有别，用以支持多位作者的论点。然而，尽管差异确实存在，它们可能是由于主题的不同、观点角度的转变及先知越来越成熟使然。

从正面来说，关于以赛亚先知是全书真实及原来作者的观点，至少有三个重要的因素提供强而有力的支持。

1. 经卷本身的多个标题指明以赛亚是预言的出处（2:1，7:3，13:1，20:2，37:2、6、21，38:1、4、21，39:3、5、8）。其他由多位作者著作的旧约经卷，例如诗篇及箴言，使用标题识别不同的作者，但类似的分类却不见于以赛亚书。

2. 全书重复的主题、文学形象、词汇及隐喻（例：「荣耀」、「以色列的圣者」、「锡安」、「城」）强而有力地支持单一作者说。读者也可留意，本书所有部分均有对偶像敬拜的讽刺与斥责。

3. 新约见证人确认本书的观点。多处经文识别以赛亚书不同部分乃来自以赛亚先知（例：太12:17~21〔赛42:1~4〕；罗10:16、20〔赛53:1、

65:1))。最重要的是约翰使徒把以赛亚书六章10节及五十三章10节(分别来自被声称的「第一以赛亚书」及「第二以赛亚书」)完全地归给以赛亚(约12:38~41)。

写作日期与地点

以赛亚公开传道的时期为犹大王乌西雅(主前792-740)、约坦(主前750-731)、亚哈斯(主前735-715)及希西家(主前715-686)在位期间(1:1)。他在神透过亚述的侵略审判祂子民的时期在犹大传道(主前740-686)。以赛亚也预言在他以后来临的巴比伦审判。本书提及最近期的过去事件,是以撒哈顿继承亚述的王位。以赛亚书不可能在这事件以前完成。

以赛亚的传道工作分成五个主要部分:

1. **早期亚述审判(约主前740-734)**:在主前八世纪中叶,亚述成为古近东的霸权,从这时候以赛亚开始传道(6:1),他责备把神的子民带向道德沦亡的伪善者(1:10~15)、贪婪者(5:18)、自我放任者(5:11)与妄顾国家大局的当权者(5:19),并警告神已准备透过亚述的军队审判南北王国。

2. **亚兰人——以色列人联盟(主前734-732)**:当亚兰与以色列成立联盟,抵挡亚述霸权时(见7~8章注),以色列王比加与亚兰王利汛攻打犹大王亚哈斯,迫使他加入联盟。以赛亚向亚哈斯提出,神会在祂所有敌人前保护祂,但亚哈斯的反应是惧怕与不信。祂转向亚述人求助,却不信靠神以获得拯救。因此,神不但诱使亚述攻打亚兰与以色列,也使犹大变成亚述王国的附庸国。

3. **撒玛利亚被毁灭(主前722)**:北国蒙受极大的艰难,并反抗亚述王国。这反抗之举,使得以赛亚有关亚述会入侵北国、毁灭撒玛利亚(北国的首都)及俘掳很多以色列国民的预言得以实现。

4. **犹太被入侵及耶路撒冷被包围(主前705-701)**:即使北国灭亡,犹太仍然在罪中叛逆神,同时也继续抵御亚述在区内的霸权。因此,神也促使亚述对抗犹太。亚述王西拿基立进攻希西家的王国,广泛破坏犹太,又包围耶路撒冷(36:1~37:38)。以赛亚警告希西家不要求助于其他国家,劝告他信靠神,使他从亚述人手里得释放。与亚哈斯不同,希西家最后信靠神(37:14~35),而神在亚述人破坏耶路撒冷之前驱

赶他们(36:1~37:37)。

5. **巴比伦审判与归回(主前586-539)**:尽管神以恩慈待祂,希西家随即寻求与巴比伦人结盟,以巩固祂的王位而避免将来的麻烦(39:1~2)。面对祂这样缺乏信心,以赛亚宣布犹大的皇室宝藏终有一天会被巴比伦夺去(39:6~7)。所以祂预言耶路撒冷会被巴比伦人攻陷,犹太的国民会被掳,就如北国的同胞在前几十年一样。本书以相当多的篇幅阐述这些未来的事件,且给予那些总有一天会被掳到巴比伦的人盼望。以赛亚预言巴比伦的陷落与以色列及犹太的大复兴(40~66章)。

写作目的与特色

作为神的先知,以赛亚宣告神与以色列圣约中的福分与审判(见「先知书导论」)。一方面,以赛亚在传道工作中提出很多指控、定罪与审判,宣告以色列与犹太因违反他们在圣约中的责任到不可容忍的地步,必定遭受圣约中的咒诅(1:2~31, 13:1~23:18, 56:9~57:13, 65:1~16)。先知提及很多不同的、将会来临的咒诅,当中最严厉的是毁灭与被掳。其实以色列与犹太已经堕落到离圣约的理想境界很远,以至神命令以赛亚发预言,使神子民的心刚硬,以致被掳的审判无可避免(6:1~13)。

另一方面,以赛亚以充满盼望的话语平衡祂审判的信息。祂提及很多不同的福分,但祂正面的话语大部分集中在被掳后复兴重要的福分(40~66章)。因此,以赛亚呼吁敬虔的人要坚忍寻求神、培养对神国度的盼望、在患难之时内心要经历神的平安、以信心回应神的新救赎计划(2:5, 8:13~17, 26:20~21, 33:14~16, 40:28~31, 48:20~21, 55:1~12, 60:1~3, 61:10~11, 63:7~64:12, 66:5~6)。以赛亚保证将有余民在被掳时存活、返回应许之地,享受神前所未有的福分。

以赛亚书中的基督

以赛亚先知至少在三方面期盼基督降临。第一,以赛亚警告,神对叛逆的子民与反抗祂的国家的审判将会来临(1:20, 3:13~15, 11:4, 34:2, 51:5)。以赛亚有关神审判的敬告,最终在基督的传道工作中应验(53:4~6, 12; 林后1:15; 来9:26)。

第二,以赛亚向神忠心的子民保证,他们在

被掳后将享受荣耀的复兴——他称之为「新天新地」的复兴(66:22; 另见65:17)。耶稣以地上的传道工作开创了重新分隔光明与黑暗的新创造(约1:1~9), 祂借整个教会历史继续了这新创造(林后4:6, 5:17; 加6:15; 雅1:18), 并在祂再来之时完结(启21:1~3)。见太4章〈神的国〉一文。

第三, 新约证明耶稣怎样成全旧约对弥赛亚的盼望时, 引述以赛亚书比任何旧约经卷都多。耶稣应验了以赛亚的预言, 最重要的方式是多次出现的仆人主题中所述的。以赛亚预言那将会降临的「仆人」将为万国带来公正(42:1~4)、

重新设立以色列与主的约(42:5~7)、成为外族人之光(49:1~7)、除去选民的罪和从死里复活(52:13~53:12)。新约指明这人——教主为耶稣, 那道成肉身的主(太8:17, 16:21, 27:26、29、31、38、57~60; 可14:49、61, 15:27、43~46; 路2:14, 18:31~33, 23:32; 约1:10~11、29, 3:17, 12:38, 19:1、7、18、38~41; 徒2:23, 3:13, 7:32~33, 8:32~33, 10:43; 罗4:25, 8:34, 10:15~16, 15:21; 林前15:3; 弗3:4~5; 腓2:9; 来5:8, 9:28; 彼前2:22~25; 约壹3:5; 启14:5)。

大纲

一、标题(1:1)

二、以赛亚审判与复兴的信息(1:2~6:13)

A. 审判与恢复正直和公义(1:2~2:5)

1. 控告不正直和不公义(1:2~31)
2. 锡安将来的正直和公义(2:1~5)

B. 在那日的审判与复兴(2:4~4:6)

1. 在那日的骄傲与混合主义(2:6~22)
2. 在那日的耶路撒冷领袖(3:1~15)
3. 在那日的傲慢妇人们(3:16~4:1)
4. 在那日的皇室之苗(4:2~6)

C. 导向复兴的审判(5:1~6:13)

1. 葡萄园之歌(5:1~7)
2. 神子民的灾祸(5:8~30)
3. 以赛亚审判与复兴的使命(6:1~13)

三、以赛亚对亚述之审判的回应(7:1~39:8)

A. 亚兰——以色列联盟(7:1~12:6)

1. 亚述审判与以赛亚的儿子(7:1~8:18)
2. 亚述审判与以色列(8:19~10:4)
 - a. 呼吁寻回神(8:19~22)
 - b. 以色列对大卫王座的盼望(9:1~7)
 - c. 指责以色列的骄傲(9:8~10:4)

3. 亚述审判与犹大(10:5~12:6)

- a. 亚述有祸了(10:5~19)
- b. 犹大的余民(10:20~34)

以赛亚介绍自己与他传道工作的年代。

以赛亚宣告对以色列与犹太审判的话语, 但也继而给予被掳后复兴的盼望。

以赛亚对亚述审判的回应, 包括审判的可怕与复兴的盼望, 是后世需要引以为鉴的。以赛亚作为先知的可靠性可见于这些章节。

- c. 犹大对大卫王权的盼望 (11:1~16)
- d. 在锡安的赞美之歌 (12:1~6)
- B. 亚述审判期间国际间的巨变 (13:1~27:13)
 - 1. 关于某些特殊国家的预言 (13:1~23:18)
 - a. 巴比伦 (亚述) (13:1~14:27)
 - b. 非利土地 (14:28~32)
 - c. 摩押 (15:1~16:14)
 - d. 大马士革 (17:1~14)
 - e. 古实与埃及 (18:1~20:6)
 - f. 巴比伦 (21:1~10)
 - g. 以东 (21:11~12)
 - h. 阿拉伯 (21:13~17)
 - i. 耶路撒冷 (22:1~25)
 - j. 推罗 (23:1~18)
 - 2. 国际巨变的的目的 (24:1~27:13)
 - a. 审判引向喜乐 (24:1~23)
 - b. 赞美神的信实 (25:1~8)
 - c. 将来的赞美 (25:9~26:8)
 - d. 期待将来 (26:9~27:13)
- C. 西拿基立的入侵 (28:1~39:8)
 - 1. 关于入侵的预言 (28:1~35:10)
 - a. 撒玛利亚与耶路撒冷 (28:1~29:24)
 - (1) 撒玛利亚的灾祸 (28:1~13)
 - (2) 给耶路撒冷的教训 (28:14~29)
 - (3) 耶路撒冷的灾祸 (29:1~16)
 - (4) 将来的盼望 (29:17~24)
 - b. 埃及问题 (30:1~32:20)
 - (1) 顽固者的灾祸 (30:1~7)
 - (2) 指控犹大 (30:8~14)
 - (3) 呼吁悔改 (30:15~18)
 - (4) 恢复福分与喜乐 (30:19~26)
 - (5) 亚述必然的结局 (30:27~33)
 - (6) 依靠埃及的灾祸 (31:1~3)
 - (7) 神的救赎与审判 (31:4~9)
 - (8) 将来临的公义统治者 (32:1~8)
 - (9) 呼吁抛下虚假的保障 (32:9~20)
 - c. 亚述与耶路撒冷的将来 (33:1~35:10)
 - (1) 亚述被审判与锡安得蒙拯救 (33:1~12)
 - (2) 将来的子民与锡安的君王 (33:13~24)
 - (3) 将来复仇的日子 (34:1~17)
 - (4) 回归锡安的奇迹 (35:1~10)
 - 2. 叙述西拿基立的入侵 (36:1~39:8)
 - a. 第一次对峙 (36:1~37:8)

- (1) 亚述的军事行动成功 (36:1~3)
- (2) 战场指挥官的挑衅 (36:4~20)
- (3) 回应亚述人的挑衅 (36:21~37:7)
- (4) 亚述军队撤退 (37:8)
- b. 第二次对峙 (37:9~38)
- (1) 西拿基立的挑衅 (37:9~13)
- (2) 回应西拿基立的挑衅 (37:14~35)
 - (a) 希西家的祷告 (37:14~20)
 - (b) 以赛亚的预言 (37:21~35)
- (3) 亚述人被击败 (37:36~38)
- c. 希西家的福分与咒诅 (38:1~39:8)
- (1) 希西家蒙医治 (38:1~22)
- (2) 希西家跌倒与被审判 (39:1~8)

四、以赛亚与巴比伦审判 (40:1~66:24)

- A. 以赛亚蒙召为了宣告复兴 (40:1~11)
 - 1. 蒙召去安慰 (40:1~2)
 - 2. 安慰的信息 (40:3~5)
 - 3. 先知的不情愿 (40:6~8)
 - 4. 蒙召去宣告 (40:9~11)
- B. 神复兴祂子民的能力 (40:12~44:23)
 - 1. 辩论神的权能 (40:12~31)
 - 2. 指控列国的陈词 (41:1~7)
 - 3. 以色列的救赎 (41:8~20)
 - 4. 指控偶像的陈词 (41:21~29)
 - 5. 透过神的仆人救赎以色列 (42:1~17)
 - 6. 辩论有关神的视觉和听觉 (42:18~25)
 - 7. 以色列的救赎 (43:1~7)
 - 8. 指控列国与它们偶像的陈词 (43:8~13)
 - 9. 以色列的救赎 (44:1~5)
 - 10. 辩论神的要求 (43:22~28)
 - 11. 以色列的救赎 (44:1~5)
 - 12. 指控列国与偶像的陈词 (44:6~20)
 - 13. 以色列的救赎 (44:21~23)
- C. 神肯定的救赎所用的工具 (44:24~55:13)
 - 1. 神对古列的计划 (44:24~48:22)
 - a. 耶和華榮耀自己的诗歌 (44:24~28)
 - b. 神关于古列的预言 (45:1~8)
 - c. 争论者的灾祸 (45:9~14)
 - d. 接受主的计划 (45:15~17)
 - e. 耶和華是全能的 (45:18~25)
 - f. 巴比伦必然的命运 (46:1~13)
 - g. 审判巴比伦 (47:1~15)

以赛亚回应巴比伦审判，安慰未来被掳的子民，保证神有能力复兴他们，详说神将会使用的工具及他们怎样可以在将来的救恩上有分。

- h. 呼吁听命与离开 (48:1-22)
2. 神对祂仆人的计划 (49:1-55:13)
- 关于仆人的皇室预言 (49:1-13)
 - 辩论以色列的不信 (49:14-50:3)
 - 仆人坚信的诗篇 (50:4-11)
 - 辩论神的慈爱与公义 (51:1-8)
 - 哀伤与回应 (51:9-52:12)
 - 受苦与被高举的仆人 (52:13-53:12)
 - 呼召耶路撒冷赞美 (54:1-17)
 - 邀请前来 (55:1-13)
- D. 以色列的罪恶、悔改与复兴 (56:1-66:24)
- 公平之安息日的重要性 (56:1-58:14)
 - 谨守安息日绝对的重要性 (56:1-8)
 - 以色列的义人与恶人 (56:9-57:21)
 - 谨守安息日与公正 (58:1-14)
 - 悔改与复兴 (59:1-66:24)
 - 悔改与回应 (59:1-63:6)
 - 呼吁悔改 (59:1-13)
 - 神以救恩回应 (59:14-63:6)
 - 邪恶必被剿灭 (59:14-60:22)
 - 耶和华悦纳人的禧年 (61:1-11)
 - 将来荣耀的耶路撒冷 (62:1-12)
 - 审判列国 (63:1-6)
 - 悔改与回应 (63:7-66:24)
 - 哀伤与悔改 (63:7-64:12)
 - 神以审判与救赎回应 (65:1-66:24)
 - 审判与将来的救赎 (65:1-66:17)
 - 荣耀的新世界 (66:18-24)

神的圣洁与人的圣洁：何谓圣洁？

圣经里圣洁的概念与一组关系密切的词语相关（「圣洁」〔holy〕、「洁净」〔sanctified〕、「分别为圣」〔consecrated〕、「成圣」〔sanctification〕、「祝圣」〔consecration〕），全部的基本意思为因特别的本质、地位或用处而「分开」（separation）或「分别出来」（set apart）。在某意义而言，人的圣洁有别于神的圣洁（「主啊！……只有你是神圣的」；启15:4），但在其他用意上却是相似的（「我是耶和华你们的神……你们要分别为圣，因为我是圣洁的」；利11:44）。为了遵从神的命令（要圣洁因为祂是圣洁的），我们必须明白圣经所说关于神与人的圣洁。

当圣经称神为「圣洁」（例：利11:44-45；书24:19；撒2:2；诗99:9；赛1:4，6:3，41:14、16、20，57:15；结39:7；摩4:2；约17:11；徒5:3-4、32；启15:4），此词语象征所有关系到神从祂的受造物分别出来和使祂成为被尊崇、敬仰与敬畏的对象。传统的改革宗神学谈及神的圣洁时，一般是指祂的道德纯全与超越性的伟大。

一方面，神在道德纯全方面是圣洁的：祂没有罪（哈1:13）、祂是纯洁的光（雅1:17；约壹1:5）和祂是美善的（诗25:7，34:8，100:5，119:68，135:3；耶33:11；可10:18；路18:19；彼前2:3）。罪孽深重的敬拜者惧怕祂的审判（利10:1-2；赛6:5），因为他们不配站在祂面前。因着神的道德纯全，使得人们带着敬仰、赞美和敬畏的心敬拜祂。

另一方面，连那在神的宝殿中事奉的、无罪的撒拉弗也因为祂的圣洁敬拜祂。他们在祂面前谦卑屈身敬拜，高呼「圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华！」（赛6:3；参启4:8）。这些受造物不是因为他们与祂的道德纯全形成如此强烈对比，以致他们在神面前谦卑——他们也是无罪的。其实，他们在圣洁神面前屈身，是由于祂超越性的伟大。神是创造主，有别于祂的受造物，也从祂受造物分别出来，而那也使祂为圣（参赛41:20，43:15）。

虽然受造物的任何一方面都不可能突破创造主与受造物之间的差别，但神的圣洁却延伸至一些物件和人身上，因为他们已经从世界被分别出来，并被带到与祂有亲密的联系里。没有东西本身是圣洁的，但人与物件因被圣化，为神作特别的事奉而成为圣洁。

例如，神宣告燃烧着的荆棘附近的地为圣洁，因为神使用那处地方（出3:5）。同样，圣幕与圣殿都是圣洁的建筑物（出40:9；代上29:3；诗5:7，11:4）。安息日是圣洁的，因为它是被献上归属神的（出20:8-11）。仪式与其用具由于相同的原因而成为圣洁（出29:37，30:10、25，40:10；王上8:4）。

利未人和拿细耳人是圣洁的（出29:1；利8:12、30，21:7，22:9；民6:5；代下23:6），因为他们从一般人中被分别出来，作神特别的仆人。以色列也是圣洁的，因为它与主有特别的圣约关系（出19:6）。从这样的角度看，我们才能够理解，为什么圣经教导信徒不信的配偶被「圣化」和信徒的儿女是「圣洁」的（林前7:14）。他们与世界不同，为了神被分别出来，即使他们仍然不是信徒。所以，人类的圣洁，部分是意味着从这罪恶世界的败坏中分别出来，为了让生活更亲近神，并且为了能以一种比未被圣化的世界的做法更特别的方式来事奉祂。

同时，圣洁也指人类生活中的道德层面。当人遵从神的命令时，他们是圣洁的。道德的圣洁或圣化，应该是我们毕生不变的目标，因为没有它我们不会看见神（来12:14）。圣洁的呼召在新约与旧约都是一样的贯彻始终（申30:1-10；太5:48；弗4:17-5:14；彼前1:13-22）。改革宗神学家一般上称这种在我们生活各个层面圣洁的发展为成圣（《比利时宣言》24；《西敏宣言》13；《大问答》75；见多3章〈成圣〉一文）。

耶利米书

导论

概览

作者：耶利米及巴录（他的学生及 / 或书记）

主旨：提醒被掳者他们受考验的原因，并向他们保证，神的子民只要悔改，必定可以回到应许之地，得到莫大的福分。

年份：约主前580至539年

重点：

- 由于犹太和耶路撒冷的人民持续犯罪，所以他们理应承受被掳至巴比伦的后果。
- 耶路撒冷的圣殿不能保障犹太人免受神针对他们伪善的审判。
- 在真先知的信息下，宣告和平及安全的假先知必被唾弃。
- 在被掳的审判后将会有新圣约下的大复兴。

作者

本书的标题说明本书记载「希勒家的儿子耶利米的话」（1:1）。单凭耶利米多元化及长时间的服侍生涯（25:3），我们可以预期著作本身是复杂的。此书大概是由一位想要呈现那传道工作的壮阔和影响力的人，以先知审判将至的屡次警告最终应验的角度编写和铺排的（见「导论：写作目的与特色」）。在巴录的协助下，耶利米本身可能曾经积极参与相当的编写过程，巴录也可能是第三者叙述的作者。

根据本书第三十六章记载巴录把直到那时先知所说的话记录下来，在众人前宣读，这为我们探究多项预言和讲章是如何被收集成为单一书卷的过程，提供了线索。当那书卷被约雅敬毁掉时，另外更齐全的一卷即面世了（见51:60）。

耶利米是在犹太的末代王在位期间当先知：约西亚（主前640—609）、约哈斯（主前609）、约雅敬（主前609—598）、约雅斤（主前598—597）及西底家（主前597—586）。当时以色列北国已经在主前722年被掳到亚述的时候消失了，后来亚述在主前612年败给巴比伦。南国犹太因为大部分的人民早在主前605年开始被掳至巴比伦（见但1:1

注），加上两次被尼布甲尼撒王（见21:2注）入侵（主前597及586），最终沦陷。耶利米宣告神对祂子民迫在眉睫的审判，后更目睹它们发生。

耶利米是来自便雅悯地祭司之城亚拿突的祭司（见1:1注）。由于他不受欢迎的信息（15:17），他是个孤独的人物，神禁止耶利米结婚，象征被掳将至，正常的生活很快要终止（16:2）。因着神给他的信息，他发现自己敌对着国中的掌权者，甚至全部阶层的人民（26:8）。因此，他的生命多次遇到严重的威胁（11:18~23，18:18，26:8，36:19，38:6）。先知因为评论犯境的巴比伦军队最终可能猛烈突击，被西底家王多番追捕（37:3、17）。由于巴比伦和埃及争夺该地区，所以在政治上可说是混乱的时期。耶利米多次预言巴比伦的胜利，宣告神使用尼布甲尼撒作祂的鞭。当耶路撒冷沦陷时，巴比伦的指挥官被尼布甲尼撒授予特别的任务，照顾这位名声已经传达帝国中心的先知（39:11~14）。

耶利米留在犹太境内，然而在总督基大利被谋杀后，很多犹太人害怕巴比伦人报复，尽管耶利米多次警告不要采取这行动（42:1起），他们仍因此逃往埃及，并迫使耶利米陪伴他们（43:1起）。在埃及期间耶利米把神的道传讲给犹太人，那时耶利米已经至少70岁，很可能不久后就在此地逝世。

写作日期与地点

本书的背景是犹太国内对外国众神的偶像崇拜，与对主真实和单一的敬拜（亦即约西亚在他的改革中所尝试恢复的）之间的长期角力（见王下22~23章）。约西亚的改革从主前628年开始（见代下34:3注），并在主前621年发现律法书后，获得新的推动力（见王下22:8）。耶利米在主前626年被呼召（见1:2注），所以他早期的传道工作，是与约西亚的改革同时进行的。然而，他的预言见证所谓的改革无法持久影响人民的生活。耶利米警告犹太，若他们不断刚愎自用，最后必定导致被掳，但他也带来最终归回应许之地的盼望。本书最后期的编撰，是在它记录的最近期历史事件，亦即在被掳期间进行的。

写作目的与特色

耶利米的信息并非完全与本书结构阶段对应。

- (1) 他呼吁犹太悔改，以避免受审判的后果（例：7:1~15）。
- (2) 他宣告悔改的限期已经过去，神已经决意审判人民（见19:10~11注）。审判被理解为圣约的终极诅咒，亦即失去应许之地（利26:31~33；申28:49~68），这是本书首要的信息。
- (3) 神会在被掳中救赎祂的子民或当中的余民（见24:5~7注）。虽然巴比伦人会在主的命令下凌驾犹太，但这样的局势只会持续一段有限的时间。本书预言巴比伦（25:9、11~12），最终将在主前539年，古列领导下的波斯与玛代联盟的兴起后沦陷，而为被掳者的归回铺路（50:3，51:1、27~28；代下36:20~23），这就是耶利米对不断质疑他所宣告的审判信息的假先知的回应（28:2~4）。

耶利米也宣告救赎的信息，但它只为审判中的另外一群人而设（29:11~14）。那信息在新圣约的预言中被具体化（特别留意31:31~34）。新圣约是围绕摩西西奈山圣约的要素而设的，表达了神渴望与祂的选民建立关系，并要求他们以顺服相报（出19:3~6；申7:6~11）。新的圣约提到神的子民被加添力量来顺服祂（见31:33，32:39~40注），而新约明确声言这应许只能够在基督里应验（见31:33注；参路22:20；林前11:25；来8:6，9:15，12:24）。

耶利米比其他先知更清楚叙述自己在他信息中的参与（赛15:7，22:4；弥1:8~9）；甚至在人民未亲身经历到巴比伦大军的进逼时，他已深深感受到人民的痛苦（4:19~21，10:19~22，14:19~22）。对他所目睹的罪恶，他也体会到耶和华的盛怒（见8:21~9:3注）。他身为调解的角色，在一系列经常被视为（其实并不恰当）先知

「认罪」的段落中，有最尖刻的描述（11:18~23，12:1~6，15:10~21，17:12~18，18:19~23，20:7~18）。在这些段落中，他诉说了先知呼召的重压使他极为痛苦；祷告神向他个人的敌人报仇；甚至指责神威迫他、欺骗他（15:18，20:7）。有部分类似的祷告引发神的回应，并在责难中带着保证（12:5~6，15:19~21）。神给耶利米的鼓励，后来在15:19~21以法莲的祷告中得到共鸣，那祷告本身也被答允（31:18~20）。因此，耶和華对耶利米的好意，无论在即将来临的审判以前或以后，都成为祂定意对全体人民信实的凭证。

本书多元化的内容，有时候叫读者难以跟随耶利米论点的铺陈。本书多数篇幅的形式是先知发表的预言诗歌（例：2~6章）；其他时候，则以讲章或散文的风格去演绎他的论点（例：7:1~15）。本书也有关于耶利米的第三者叙述，大概是其他人加上去的（例：37~45章），编者附录也是如此（例：52章；另见51:64）。

本书的内容不是以年序排列，大致上是按主题铺排。因此，第二十一至二十四章是由关于约西亚的每一个继承人（但不包括西底家）的预言构成的。同样，第三十五至三十六章在涉及西底家的场景后，返回了他的先王约雅敬的时代。很多个别预言的日期都不能确定。

耶利米书中的基督

耶利米的信息主要是在先知认定被掳后有复兴这一层面上，预期基督的来临。先知清楚表明两件事：被掳将至，而其后的子民会进入充满神的赐福的新约时期。耶稣是新约的主（路22:20；来8:8，9:5，12:24），是大卫之子，同时也是透过在地的传道工作宣告末后日子的奇妙祭司。今天祂仍然继续复兴的工作，并且将要在荣耀中再临时成全这工（见太4章〈神的国〉一文）。

大纲

一、标题 (1:1-3)

二、耶利米蒙召 (1:4-19)

三、开始指控犹太的陈述 (2:1-3:5)

四、犹太的罪恶与审判 (3:6-6:30)

- A. 犹太比以色列更败坏 (3:6-4:4)
- B. 被入侵的审判 (4:5-31)
- C. 罪恶的耶路撒冷 (5:1-13)
- D. 耶路撒冷被毁的审判 (5:14-19)
- E. 犹太的罪恶 (5:20-31)
- F. 被掳的审判 (6:1-30)

五、圣殿 (7:1-10:25)

- A. 所罗门的圣殿与示罗 (7:1-8:3)
- B. 犹太的罪恶与审判 (8:4-9:26)
- C. 崇拜偶像或耶和華 (10:1-25)

六、被破坏了圣约 (11:1-13:27)

- A. 圣约的诅咒 (11:1-17)
- B. 敌对耶利米者的审判 (11:18-12:17)
 - 1. 指责生命的阴谋 (11:18-23)
 - 2. 指责邪恶的反对势力 (12:1-17)
- C. 确认圣约的诅咒 (13:1-27)

七、旱灾的审判 (14:1-15:21)

- A. 严重的旱灾 (14:1-6)
- B. 祷告和回应 (14:7-15:21)

八、即将来临的审判的象征 (16:1-17:18)

- A. 象征性的行动 (16:1-18)
- B. 祷告和回应 (16:19-17:18)

九、关于安息日的讲章 (17:19-27)

耶利米是一位被耶和華感动、有权能而服侍神的子民多年的先知。

尽管耶利米沉默不语，神仍然呼召他作先知。

耶利米记述神如何宣告犹太严重违反圣约的罪名成立。

犹太的罪恶将导致被掳的审判。

耶利米拒绝圣殿会保障耶路撒冷免被毁灭这普遍的观点。

犹太严重违反圣约，理应遭受被掳。

耶利米论述神的审判带来的一场严重旱灾。

耶利米作出象征性行动，确认他的预言信息。

犹太因为褻渎安息日，理应受到审判。

十、神圣的陶匠 (18:1~20:18)

- A. 在陶匠的家中 (18:1~17)
- B. 耶利米遭受敌对 (18:18~23)
- C. 象征性地打破陶器 (19:1~15)
- D. 耶利米遭受更多敌对 (20:1~6)
- E. 耶利米的哀叹 (20:7~18)

耶利米传达在陶匠家中学会的教训。

十一、审判与犹太末后日子的盼望 (21:1~24:10)

- A. 犹太的统治者 (21:1~23:8)
- B. 假先知 (23:9~40)
- C. 一个特征与未来的盼望 (24:1~10)

尽管其他人否认，犹太的未来必有审判。

十二、审判的严厉性和长期性 (25:1~29:32)

- A. 预言被掳七十年 (25:1~38)
- B. 对被掳预言的反应 (26:1~24)
- C. 拒绝假预言 (27:1~22)
- D. 对抗哈拿尼雅 (28:1~17)
- E. 致被掳者有关假先知的信 (29:1~32)

耶利米预言会有一段长时期的被掳，然而假先知们却拒绝之。

十三、必有复兴 (30:1~33:26)

- A. 复兴之书 (30:1~31:40)
- B. 象征性的购地 (32:1~44)
- C. 预言复兴 (33:1~26)

虽然即将要被掳，耶利米再次确定神的子民会从被掳中归回。

十四、代表性的亵渎与审判 (34:1~36:32)

- A. 审判西底家 (34:1~22)
- B. 没有效法利甲族而遭受审判 (35:1~19)
- C. 审判约雅敬 (36:1~32)

几个挑选出来的事件，借以描述导致犹太灾难的是什么罪恶。

十五、最后的会面与耶路撒冷的沦陷 (37:1~39:18)

- A. 耶利米和西底家 (37:1~21)
- B. 耶利米和官员们 (38:1~13)
- C. 耶利米和西底家和官员们 (38:14~28)
- D. 耶路撒冷沦陷 (39:1~18)

耶利米在耶路撒冷沦陷的前夕多次与王和他的官员们对话。

十六、耶路撒冷沦陷后的事情 (40:1~45:5)

- A. 基大利 (40:1~41:10)

耶路撒冷沦陷后发生的一系列重要事件。

B. 耶利米逃往埃及 (41:11~44:30)

C. 给巴录的应许 (45:1~5)

十七、针对列国的预言 (46:1~51:64)

A. 针对埃及 (46:1~28)

B. 针对非利士 (47:1~7)

C. 针对摩押 (48:1~47)

D. 针对亚扪 (49:1~6)

E. 针对以东 (49:7~22)

F. 针对大马士革 (49:23~27)

G. 针对阿拉伯部族 (49:28~33)

H. 针对以拦 (49:34~39)

I. 针对巴比伦 (50:1~51:64)

十八、被掳与从监狱获释 (52:1~34)

耶利米的蒙召

1 便雅悯地亚拿突城的一位祭司，希勒家的儿子耶利米的话记在下面。²犹大王约西亚的儿子约西亚作王第十三年，耶和華的话临到耶利米。³从犹大王约西亚的儿子约雅敬年间，直到犹大王约西亚的儿子西底家末年，就是第十一年五月，耶路撒冷人被掳的时候，耶和華的话也常临到耶利米。

1:1~3 **标题**。耶利米作先知超过40年，直到犹太人被掳到巴比伦为止（见「导论：作者」及「写作时间与地点」）。在这段时间耶和華的话语不断临到他（见25:3及其注）。

1:1 亚拿突城的一位祭司：亚拿突从早期开始已经是祭司城市（书21:17~18；参耶11:21~23）。耶利米即是先知又是祭司。耶利米的话：这些「话」包括各种耶利米所发出的预言（参申1:1；摩1:1）。

1:2 十三年：主前626年。约西亚：他是一位敬虔的国王，从主前628年开始推行宗教改革（王下22~23章；代下34~35章）。虽然耶利米较少明确地提到这项宗教改革（22:15~16），但他确实认同约西亚所行的。耶和華的话临到耶利米：这类的句子一般是先知书的开首语（参何1:1；珥1:1；弥1:1）；因此，耶利米所记录的话是神的话语。

1:3 约雅敬……西底家：约哈斯和约雅斤在约雅敬和西底家时期之间作王，但此处没有提及。他们各自以不同方式抗拒耶利米的话（见24，36章）。

1:4~19 **耶利米蒙召**。本书以记述耶利米从神领受权柄的

耶利米宣读针对其他国家的多个预言，当中很多已经应验，显示他对未来的预言也必应验。

虽然神的子民被俘掳，但是在巴比伦所发生的一些事情中却可以看见有关未来福分的证据。

⁴ 耶和華的话临到我，说：

⁵ “我使你在母腹中成形以先，就认识你；你还未出母胎，我已把你分别为圣，立你作列国的先知。”

⁶ 我就说：“主耶和華啊！

我不晓得说话，

因为我年轻。”

⁷ 耶和華对我说：

经历为开始。神呼召耶利米成为先知，向犹太宣告他们敬拜偶像将导致的审判。

1:4 话临到我：在本书中此片语常是预言的引言（参1:1节）。

1:5 我使……成形以先，就认识你：神对耶利米的创造和拣选是息息相关的（带有「拣选」意义的动词「认识」，可见于创18:19；摩3:2）。神在耶利米出生以前对他的拣选，是耶利米先知身分定位的基础。留意摩西（出2章）与保罗（加1:15）出生的叙述都有相同的含义。立：有分别为圣的意味。列国：耶利米的信息主要是向犹太而发的，但也是向其他国家而发的审判宣告（25:8~37，46~51章）。先知：一般而言，先知是宣告神话语的人。作为原型的先知是摩西（申18:14~22）。在耶利米的日子，**先知**一词具有的含意是，为大君王神的众仆人们的代表。

1:6 我不晓得说话：摩西也作出同样的抗议（出4:10）；因此，耶利米好像摩西一样，是谦卑而非过分自信的人。年轻：这形象表示导致丧失资格的不成熟（三

神的治理：谁掌管世界？

改革宗神学经常与宿命主义被混为一谈，因为强调神预定所有事情的发生（《西敏宣言》3.1）。对很多观察家而言，祷告、布道和人类抉择一般来说是没有真正的重要性，因为神永恒不变的法令已经确立了一切会发生的事情。然而，改革宗神学实际上经常肯定所有类型的祷告、布道和人类抉择的重要性，因为它从两个角度理解神对世界的掌管。第一个为人所熟悉的观点是建基于祂预定万事的永恒性与主权的法令，但第二个观点一样重要：神的治理（providence）的见解。

神不是创造了一个必然会准确地按照祂永恒的命定而结束的宇宙。反之，祂塑造了一个让祂可以与受造物互动的宇宙。事实上，神甚至预定了祂在创造中的参与和一切的因果，但这不会减低祂自己的参与或这些因由的真实性或必要性。改革宗神学家把神在历史中的每个时刻与受造物的互动称为「神的治理」。正如《西敏斯特信仰宣言》所言：

所有事物伟大的创造者神，以祂最伟大的智慧和圣洁的治理，并按照祂绝对可靠的预知和祂的自主与不变的意志，维持、指挥、处理和管治所有从最大到最小的受造物、行动和事物（《西敏宣言》5.1）。

在创造中神行使祂神圣的权能，促使世界的存在；在治理中，祂继续行使同样的权能，维系所有受造物，亲自参与所有事件，并且指使所有事情走向所指定的终局。

其他基督教的传统减低了神治理的重大意义，因为它们主张神只是预知而不掌管，祂只间接维护而不密切参与其中，以及祂只管理大方向而不是历史的具体细节。然而，圣经有关神治理的本质和范围却是显而易见的。柏克富（Louis Berkhof）以下述的方式概括了神在现世中对受造物的管治：

圣经明确教导神治理上的掌管：（1）宇宙的整体，诗103:19；但4:35；弗1:11；（2）物质世界，伯37章；诗104:14，135:6；太5:45；（3）牲畜，诗104:21、28；太6:26，10:29；（4）国家的事务，伯12:23；诗22:28，66:7；徒17:26；（5）人的出生和生命中的命运，撒16:1；诗139:16；赛45:5；加1:15-16；（6）人生命外在的成败，诗75:6-7；路1:52；（7）看来是偶然或不重要的事情，箴16:33；太10:30；（8）保护义人，诗4:8，5:12，63:8，121:3；罗8:28；（9）供应神子民的需要，创22:8、14；申8:3；腓4:19；（10）应允祷告，撒1:19；赛20:5-6；代下33:13；诗65:2；太7:7；路18:7、8；（11）邪恶人被揭露和惩罚，诗7:12-13，11:6。参柏克富的《系统神学》一书。（L. Berkhof, *Systematic Theology* [Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1996], p. 168）

神的治理甚至掌管道德上邪恶的事件。然而，就这方面而言，改革宗神学增加了数个先决条件：（1）虽然神容许有道德上邪恶的，但不直接主使它（徒14:16）；（2）神以邪恶惩罚邪恶（诗81:11-12；罗1:26-32）；（3）神可以借邪恶带出美好（创50:20；徒2:23，4:27-28，13:27）；（4）神利用邪恶试验和管教祂所爱的人（太4:1-11；来12:4-14）；以及（5）总有一天神会救赎祂的子民完全脱离邪恶的权柄和势力（启21:27，22:14-15）。

虽然神对万事有绝对的主权，改革宗神学也强调神的治理是一奇妙多变的事实，并确认人类抉择的重要性。首先，神根据受造物特殊的本质，与它们不同的层面互动。神对待具有意志的受造物如天使和人类的方式，有别于对待其他没有意志的和没生命的受造物的方式。例如，神透过人类的选择完成祂很多的计划，但祂只直接操控石头和树木。第二，神会用不同的治理方式参与世界，好让祂可以惯常地使用第二（受造）因，如人类的行动，即使祂也有些作为是没有透过、超越和违反受造之因的（《西敏宣言》5.3），如神迹及其他超越宇宙正常运作的例子。第三，当神在历史中实行祂主权的计划时，祂命定受造之因以不同方式互动（《西敏宣言》5:2）。一些事件必然是其他事件直接和无可避免的结果。一些事件自行发生，看来不是受造物的秩序中必需的。另外一些事件却可能偶然发生，当中人类及天使所作的选择可以影响历史的进程，例如当神使一些事情发生，以回应我们的顺服或不顺服的时候。这些例子

绝不淡化神治理的教义，反而强调人类活动如祷告和布道的重要性。

神治理的教义对基督徒来说是宝贵的圣经真理。它教导我们永远不会被盲目的力量（好运、机会、运气、命运）支配，而是永远在我们慈爱仁厚的天父手中。每一件事的发生都再次召唤我们信赖、顺服和喜乐，因我们肯定和知道在我们身上或透过我们发生的每一件事都是为了我们永恒的好处（罗8:28）。

埋藏网罗要绊我的脚。

²³耶和華啊！至于你，

你知道他们要杀我的一切计谋。

求你不要赦免他们的罪孽，

不要从你面前涂抹他们的罪！

使他们在你面前绊倒；

求你在发怒的时候，对付他们。

碎瓶的比喻

19 耶和華这样说：“你去跟陶匠买一个瓦瓶，要带着几位人民的长老和年长的祭司，²出到欣嫩子谷，哈珥西门的入口，在那里你要宣告我将对你说的话。³你要说：‘犹大列王和耶路撒冷的居民哪！你们要听耶和華的话。万军之耶和華以色列的神这样说：看哪！我必使灾祸临到这地方；凡听见的，都必耳鸣。⁴因为他们离弃了我，把这地方玷污了，在这地方列神烧香。这些神是他们和他们的列祖，以及犹大列王所不认识的；他们又使这地方洒满无辜人的血。⁵他们筑了巴力的邱坛，好用火焚烧自己的儿女，作燔祭献给巴力。这不是我吩咐的，我没有提说过，也没有在我心里想过。⁶因此，看哪！日子快到，这地方必不再称为陀斐特或欣嫩子谷，而要称为

杀戮谷。’这是耶和華的宣告。⁷‘我要在这地方使犹大和耶路撒冷的计谋失败，也必使他们在仇敌面前倒毙于刀下，死在寻索他们性命的人手中。我要把他们的尸体给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。⁸我要使这城变为荒凉，成为被人嗤笑的对象；每一个经过这里的，都必因这城所遭受的一切创伤而惊骇，并且嗤笑她。⁹在他们被围困和受压迫之中，就是在仇敌和寻索他们性命的人压迫他们的时候，我必使他们吞吃自己的儿女的肉，各人也彼此吃对方的肉。’

¹⁰“然后你要在跟你同去的人眼前，把那瓶子打碎，¹¹并对他们说：‘万军之耶和華这样说：我必照样打碎这人民和这城，好像人打碎陶匠的瓦器一样，不能再修补。人必在陀斐特埋葬尸体，甚至无处可埋葬。¹²我必照样对待这地方和这地方的居民，使这城像陀斐特一样。’这是耶和華的宣告。¹³‘耶路撒冷的房屋和犹大列王的宫殿，都要像陀斐特一样成为不洁；人曾在这一切房屋宫殿的屋顶上，向天上的万象烧香，向别神浇奠祭。’”

¹⁴耶利米从陀斐特，就是从耶和華差遣他去说预言的地方回来，他站在耶和華殿的院中，

19:1-15 **象征性地打破陶器**。神指示耶利米购买和打破一个陶器，阐明耶路撒冷和圣殿将要被毁坏。

19:2 欣嫩子谷：见18:2。哈珥西门：「哈珥西」意即「瓦片」，是从耶路撒冷通往南面的城门。可能是粪门（尼2:13）。

19:3 灾祸……听见的……耳鸣：用词与王下21:12非常相似，该节也是关于巴比伦审判犹大和耶路撒冷事宜。此处描述审判遍及全民的特性。

19:9 吞吃自己儿女的肉……彼此吃对方的肉：人吃人在主前586年围城期间发生（见哀2:20及其注），正如早前（王下6:28-29）和主后70年耶路撒冷被罗马人围攻的时

候一样。

19:10 把那瓶子打碎：这场景的高潮是另外一个象征性的先知行为。见13:1-11及其注。这瓶子已经定型，不能再改造（对比18:4），唯有把它打碎。见诗2:9。

19:11 不能再修补：犹大在罪中心灵刚硬，已经不能重塑，唯有把它破坏。人必在……埋葬……无处可埋葬；见7:32。

19:13 一样成为不洁：约西亚污秽了陀斐特（王下23:10）。屋顶上：见32:29；王下23:12。天上的万象：见8:2及其注；另见王下23:4-5。

神的话语：圣经是神的启示：圣经是神的话语吗？

改革宗神学强调神超越祂的受造物的事实。祂的超越性形成祂与人之间的距离，以至我们唯有在神降卑，向我们启示自己的时候，我们才可以认识神。神以多种方式启示自己，既透过受造物的一般形态（一般启示），也透过神在治理上与人们的互动，如与祂授权写作圣经的先知和使徒的互动（特殊启示）。改革宗神学追求要严谨地依从神自我的启示，而非人对神的猜测，并相信圣经是判断所有启示的唯一绝对可靠的标准。

其他书卷，特别是那些与以色列相关的古代的书卷，对基督徒有相当的价值。然而，从一开始改革宗神学就接受了圣经的66卷书为神自我揭晓的唯一绝对无可置疑的记录、诠释和解释。我们称这系列的书卷为正典（「正典」〔Canon〕，意思是「量度」或「标准」）。

一方面，圣经是敬虔的人对他们所爱所事奉的神忠实的见证。然而，从另一方面来看，圣经是神透过圣灵的默示启示自己（提后3:16）。教会称这些著作作为神的话语，因为神自己是它们最终的作者。

神以书面的方式向人启示的信念，可以追溯远至古近东祭司书面记录众神启示的做法。在以色列，书面启示至少早于神刻写十诫在石版上，和提示摩西编写圣经前五卷书中的律法和历史开始（出32:15~16；34:1、27~28；民33:2；申31:9）。

在以色列，依从书写启示的生活，一直是领袖和老百姓真正敬虔的中心（书1:7~8；王下17:13；22:8~13；代上22:12~13；尼8章；诗119篇）。生命的全部必须由圣经管辖这相同的原则，如今也体现在基督教里。

基督徒是基于多个理由相信圣经是神的话语（《西敏宣言》1.5），关键的论据来自基督和祂门徒的见证。我们从圣经认识基督和门徒，但他们同时也为圣经的权威性作证。耶稣视祂的圣经（旧约）为祂天父的书面指示，祂有义务遵从（太4:4、7、10；5:17~20；19:4~6；26:31、52~54；路4:16~21，16:17；18:31~33；22:37；24:25~27、45:47；约10:35）和成全（太26:24；约5:46）。保罗形容全部旧约都是「神所默示的」，用以教导基督徒信心（提后3:15~17；另见罗15:4；林前10:11）。彼得在彼得前书第一章10至12节及彼得后书第一章21节确认圣经的教导源自神，而希伯来书的作者引用旧约的方式显示了它的权威性（来1:5~13；3:7；4:3；10:5~7、15~17；参徒4:25；28:25~27）。

由于使徒关于基督的教导是启示的真理（林前2:12~13），教会把收集在新约里的使徒教导视为完成了圣经启示之看法是正确的。彼得把保罗的书信放在与圣经其他部分同等的地位（彼后3:15~16），而保罗看来在提摩太前书第五章18节把路加福音当作圣经般引用（路10:7）。

圣经说什么，神就说什么。因此，当中所有不同的内容——历史、预言、诗句、歌曲、智慧文学、讲章、统计、书信等，应该被接受为出自神的，而圣经作者教导的一切应该被尊崇为神权威的指示。这样的信念是改教运动「唯独圣经」教义的要点，即相信圣经是对神的子民唯一绝对、无可置疑及权威性的启示。基督徒应该感谢神赐下祂书写的话语当作礼物，并要认真地将他们的信心和生活建基于其真理上。

耶利米哀歌

导论

概览

作者：不详

主旨：为巴比伦在耶路撒冷和神子民中造成的惨况而哀悼，亦引导别人一同哀悼。

年份：约主前586至516年

重点：

- 犹太和耶路撒冷遭受神的惩罚是咎由自取。
- 没有哀歌作为情感发泄的出口，家园尽毁和被掳的痛楚只会更难以承受。
- 在被掳的苦楚中，唯一得救的盼望是恳求神怜悯。

作者

传统一直以耶利米先知为耶利米哀歌的作者，早在主前三世纪，这传统已然确立。《七十士译本》（旧约希腊文译本）在卷首第一节之前加上耶利米先知为作者这一标题，即是有力的证明。历代志下第三十五章25节提及先知为约西亚王作哀歌，更支持了以耶利米为本书作者的主张。书中虽然有很多耶利米独有的风格及表达手法，其中第三章尤为显著（如48~51节；参耶14:17），全书却没有直接证据显示耶利米本人为哀歌的作者。然而，因为耶利米哀歌是由五篇诗篇所组成，风格各异，有时似乎只是由个人吟诵（3章），有时却像是由群体诵读（5章），因此本书亦可能是由多个来源编辑而成，而非出自一人之手。

写作日期与地点

耶利米哀歌很清楚是以犹太，特别是以耶路撒冷为背景。书的内容，尤其是哀悼丧失犹太君主（2:2~9）的部分，将写作日期定位在主前586年犹太国遭巴比伦毁灭，到大约主前516年重建圣殿之间。被巴比伦掳掠的背景，使耶利米哀歌顺理成章成为耶利米书的续篇。耶利米先知曾预言耶路撒冷的沦陷，而本书的作者则表达了在那预言应验后，所要忍受的苦楚。

写作目的与特色

耶利米哀歌的目的首先是在诵唱时达成，继而在别人借哀歌来诠释锡安的被毁时，也达到了其目的。哀歌为神透过巴比伦去倾倒对犹太的愤怒，提出三重安慰。

首先，哀歌指出亡国和被掳是罪有应得的。先知三番四次警告犹太，神子民若执意违背与神所立的约，就要面对神的审判。在耶利米之前的阿摩司先知，就已预言主攻击祂子民的日子将要来临（摩5:18），而那日已经来到了（哀1:12）。众先知引用盟约的原则，特别是申命记所郑重强调，子民在地上存留是视乎人民向耶和华的忠诚。哀歌其中一个主旨，就是要指出神惩罚犹太是理所当然的，亦为早前宣告审判的先知辩护。

其次，作者对犹太遭受的审判，却表达了强烈的懊恼。神的审判是否过度呢？（2:20~22）神对待自己的子民应该犹如仇敌吗？（2:4起）这些坦诚的质询，使哀歌不但在昔日强而有力，而于再度弥漫着悲痛和背弃的今天，也发人深省。

最后，哀歌重申耶和華仍是慈爱信实的神（见3:22~26）。哀歌确信被掳始终会完结，并且寄望曾对犹太施行暴行的敌人，要如犹太一样因罪受审判。这盼望反映了对神拥有万国主权的认识，这主权确保神立约的应许必会实现（见3:37~39）。

耶利米哀歌共五章，包含五篇独立的诗篇。这些诗篇体裁属哀歌，亦见于旧约其他书卷，主要是诗篇（见「诗篇导论：结构：文体类别：2. 哀歌」）。无论是个人或群体，哀歌都有固定的特色：对逆境的埋怨、信靠的宣认、寻求神拯救和对神回应的信心，通常也包括肯定控诉者和仇敌会自食其果，并遭受神的愤怒（例：诗74篇）。耶利米哀歌展示出这些常见的特色，但同时也含有一些不同的变化。

本书和其他哀歌一样，运用了一种称为 *qinah* 韵律的诗体风格。这种韵律的格式，是在诗行中的第一节有三个希伯来文的重音，到第二节则有两个重音。

耶利米哀歌主要运用了离合诗（acrostic）的格式。在这种格式中，相连的单位如一诗行或一

节，都是以希伯来文的22个字母顺序起首（例：诗34篇）。耶利米哀歌的第一、二和四章大致采用这格式。第三章出现了一些变化，演变成22段，每段3节，全以同一希伯来字母起首。第五章虽然也是22节，但并非离合诗的格式。在旧约中，离合诗的格式很可能用来表达完整的情感或主题。诗人的艺术造诣，其实是对耶和华的奉献。在虔诚的默想中，离合诗能使情感在迸发和克己中达致微妙的平衡。

耶利米哀歌中的基督

耶利米哀歌借着几种重要的方式，超越了被掳的处境而指向基督；因着耶稣的降卑，透

过为神子民代赎，祂忍受了仿如被掳的痛苦。遭离弃是耶稣施行救赎须承受的痛苦的一部分（太27:46），在祂为自己遭离弃的呼喊之前，祂早已为耶路撒冷作出哀号（太23:37~39；路13:34~35）。耶稣被高举，开始迈向神子民受苦的终结。祂登上王座，永远掌权，彻底的克服仇敌。对今天跟随耶稣的人，耶利米哀歌亦是让他们表达自己生命哀伤的方法。虽然耶稣已开闢了神的国，并且让神子民得荣耀，但教会今天仍要承受被剥夺与被掳（彼前1:2）。耶利米哀歌强调，在这个充满痛苦与不义的世界中，神仍是施恩的神；终有一天，神要善待「等候祂」的人（3:25）。

大纲

一、锡安荒凉，无人安慰 (1:1-22)

犹太在被掳的痛苦中失去安慰。

二、耶和華对犹太的愤怒 (2:1-22)

神向自己子民发出的愤怒是非常可怕的。

三、哀歌和安慰 (3:1~66)

个人代表全体子民表达哀伤和找到一些安慰。

四、锡安的今日和明天 (4:1-22)

诗人指出犹太在绝望中唯有寻求神才能得蒙拯救。

五、犹太求神帮助 (5:1-22)

犹太境况堪虞，但国家将来仍会有较好日子。

以西结书

导论

概览

作者：以西结先知

主旨：鼓励被掳的百姓对耶和华中贞不渝，好让祂落实祂的应许，让他们回到应许之地，重建圣殿与耶路撒冷，达到更高的荣耀。

年份：约主前593至570年

重点：

- 犹大与耶路撒冷应该受到审判，将被彻底毁灭，被掳外邦。
- 审判临到那些公然违背神的律法的人。
- 神将审判曾经与神百姓为敌的列国。
- 神的百姓被掳以后，将大大蒙神赐福。
- 神的百姓复国以后，将以耶路撒冷及其圣殿为中心。

作者

以西结书开头的几节(1:1~3)揭示，这本书主要是以西结从自传的角度写成的(1节)。然而，书中也有一些第三人称的资料(2~3节)。这些特征似乎显示，以西结本人或一些与他关系密切的人，将这些独立的自传体资料拼凑成一卷统一的书。

除了按以西结的名字(他名字的意思是「耶和华中使他刚强、坚固」[见3:7~8注])命名的这卷书，我们没有其他关于他的资料。如果以西结30岁开始其先知事工(1:1)，而这一年相当于约雅斤王被掳的第五年(1:2~3)，那以西结被掳时应该是26岁。从书中提到最晚的日期(29:17)推测，他至少事奉了23年，大约到50岁为止。至于他在怎样的情况下去世，就不得而知。

以西结是一位祭司(1:3)。祭司通常在30岁的时候开始圣殿事奉。然而，以西结和其他百姓被掳到离耶路撒冷约1,100公里的地方，而且当他传讲信息的时候，圣殿已经被毁。在他原本应该开始圣殿事奉的时候，神却呼召他成为先知。

尼布甲尼撒攻陷耶路撒冷并掳去约雅斤、王妻、众领袖与熟练的工匠后(王下24:14)，以西结也在主前597年被掳走。以西结住在尼普尔附

近(1:1)，已婚，但他的妻子在被掳之后客死异乡(24:18)。他妻子死后不久，耶路撒冷也于主前586年被毁。他的先知身分得到被掳的领袖认可(8:1, 20:1)。

在本书，神通常用「人子」一词来称呼先知。「人子」基本上是指「人、人类」。这词强调人的脆弱与微不足道，与神的超越形成对比。在犹太人历史中较晚的时期，这词拥有更重要的意义。见2:1注及但7:13注。

写作日期与地点

曾经风光一时的亚述帝国，在衰败与陷落期间所发生的许多事，以西结都一一见证了。在尼布甲尼撒领导下，巴比伦军队崛起，成为古代近东强国。巴比伦的军队与埃及法老尼哥的军队，在这原本臣服于亚述的地区，发生周期性的冲突；耶路撒冷的犹大王正好夹在中间。

主前609年，尼哥立约雅敬为犹大王，让他在耶路撒冷登基(王下23:34)。主前605年，埃及在迦基米施(Carchemish)战败。约雅敬因此转投尼布甲尼撒，成为其附庸国。他效忠尼布甲尼撒三年，之后再度转投埃及(王下24:1)。尼布甲尼撒遣兵讨伐对他不忠的犹大，与此同时，约雅敬在同一个月逝世，由儿子约雅斤继承王位，继续承受尼布甲尼撒的愤怒。主前597年，在短暂的围城之后，尼布甲尼撒掳走了约雅斤，以及耶路撒冷的许多百姓，包括以西结(王下24:8~12)。尼布甲尼撒任命约雅斤的叔叔西底家作犹大的王，取代约雅斤；西底家统治犹大，直到主前586年耶路撒冷被毁。虽然有人称西底家为犹大最后一位王，但约雅斤才是最后一位合法的统治者；以西结书中的日期，全都按约雅斤被掳的年份来计算。西底家统治的特征，就像约雅敬一样摇摆不定，时而与埃及结盟，时而与巴比伦结盟(17:15~19)。

被掳的人与许多留在耶路撒冷的人，都希望国家可以很快结束被掳的困境，期待被掳的人可以早日回到耶路撒冷，也盼望该城从此不再遭难。假先知竭力鼓励这一信念。既然耶和华中已经拣选耶路撒冷作为祂的居所，而祂在过去也曾保

护它，所以人们普遍相信，耶路撒冷是不会被侵犯的。以西结的许多教导都是警告被掳的人，耶路撒冷将面临更大的厄运——该城将被毁灭。

以西结书是提供最多历史年代资料的先知书。以西结意识到他的信息非常切合当时的历史处境。日期有助于读者熟悉当时的环境，请参考以下图表。至于图表中日期的准确性，我们可以作以下估计。由于圣经与圣经以外许多古代近东语言的资料，可以提供有关编年史的记载，以及这些记载的一致性，主前一千年的后五百年（包括以西结的时期）的编年史是确凿无疑的。古代文士记录的天文观测数据，使我们能够精确地进行古历与现代日历之间的换算。将来的发现可能使我们必须调整一些日期，但相信不会有重大的改动。

以西结书提到最晚的日期是主前571年（29:17），因此本书不可能在这日期之前完成。也许某些部分早已写成，但一直要到以西结快离世前才编纂成书。没有充足的证据显示这本书有任何主要部分，是在他死后才写成的。

写作目的与特色

以西结书非常独特，除了少数例外，它完全是根据以西结自己的观点，以第一人称写成的自传体书卷。本书共分三个部分，在前两个部分，以西结宣告神对耶路撒冷（1~24章）及列国的审判（25~32章）。使者传来耶路撒冷毁灭的消息以后（33:21~22），以西结传讲的，主要是将来的重建与神的怜悯（33~48章）。宣告神对耶路

撒冷审判的经文，以及预言复兴的经文，都以耶和華任命以西结为守望者的谕旨开始（3:16~21，33:1~20）。

以西结书记载许多象征性的动作，其数目超过其他任何一卷先知书（3:22~26，4:1~3，4~8，9~11，12~14，5:1~3，12:10~16，17~20，21:6~7，18~24，24:15~24，37:15~28；见4:1~3注）。以西结完全认同自己所传讲的信息，为了做出可能激发全民族悔改的示意动作，他忍受了极大的艰苦（例：侧卧一年多〔4:4~7〕）。以西结也使用比喻（15，16，17，19，23章）与箴言（12:21~22，16:44，18:2~3）。

以西结书中的基督

以西结宣告，神将毁灭耶路撒冷，并使城中的百姓被掳，以惩戒他们一直不信赖神的罪。这宣告也预表了基督的先知职分。神对叛逆的盟约子民的审判，也延伸到耶稣的事奉。耶稣呼吁犹太人悔改，其中的余民以信心回应祂的呼召。然而耶稣却宣告，祂离世以后，圣殿与耶路撒冷将再度被毁（太24章；约2:19）。以西结也宣告神要审判欺压祂百姓的外邦列国（29:19，30:25，38:21~23）。基督的国度揭开序幕时（太24:34；路11:32、51），这些审判已经落实了一部分；但要到基督再临施行审判时（启11:18，14:7，15:1），才得以完全应验。

以西结宣告，有一天神将要结束以色列的被掳生涯（33~48章），订立平安之约（34:15，37:6），并复兴耶路撒冷，使它的荣耀比以前更大

经文	年/月/日	儒略历	事件
1:1	30/4/5	593年7月31日	呼召的叙述
1:2	5/4 (?) /5	593年7月31日	呼召的叙述
8:1	6/6/5	592年9月17日	耶路撒冷事件的异象
20:1	7/5/10	591年8月14日	长老来求问
24:1	9/10/10	588年1月15日	开始围困耶路撒冷
26:1	11/ - /1	587年4月—586年4月之间	有关推罗的预言
29:1	10/10/12	587年1月7日	有关埃及的预言
29:17	27/1/1	571年4月26日	埃及代替推罗
30:20	11/1/7	587年4月29日	有关法老的预言
31:1	11/3/1	587年6月21日	有关法老的预言
32:1	12/12/1	585年3月3日	有关法老的预言
32:17	12/ - /15	586年4月—585年4月之间	有关埃及的预言
33:21	12/10/5	585年1月8日	从耶路撒冷逃脱的人抵步
40:1	25/1/10	573年4月28日	复兴耶路撒冷的异象

(48章)。这一切都预表了基督的工作。耶稣的死亡、复活、升天，都发生在耶路撒冷附近(太16:21)，与这些盼望非常吻合。当数以千计的被掳者在五旬节相信弥赛亚时，圣灵就浇灌下来(徒2章)。此外，基督在两次降临世界之间，居住在天上的耶路撒冷，这耶路撒冷在基督教信仰中也扮演重要角色(约3:31；西1:5)。新约也指出，耶稣再来建立新天新地时，将以耶路撒冷为中心(启21:2)。

以西结书34:24，37:25，44:3，45:7、16-17、22，46:2、4、8、10、12、16-18所提到的「领袖、君王」，其实是预告耶稣。这「领袖」或「君王」是大卫的子孙，祂将在犹大亡国后统治神的百姓。从被掳之时起，大卫王的后裔都不

曾统治过以色列，一直要等到耶稣的时代(路1:32-33)。因此，耶稣实现了以西结的憧憬，在犹大亡国后复兴大卫王朝。见37:24注。

对以西结来说，以色列未来的希望，主要系于圣殿及其祭司制度的复兴(40-48章)。神儿子耶稣道成肉身，最终应验了神的殿(约2:19-22；启21:22)与祭司制度(来7:1-8:6)的预表。祂的死是赎罪祭(罗3:25；来2:17)，祂现在正在天上神的宝座前事奉，为圣徒代求(见来8章〈耶稣升天与在位〉一文)。当基督在荣耀中再临时，祂将使新天新地成圣，成为神圣洁的居所(启21:22-23)，并使之取代圣殿，成为神彰显祂特殊临在之地(见王上8章〈神的临在〉一文)。

大纲

一、审判犹大与耶路撒冷

(1:1-24:27)

A. 以西结的第一组异象、奉差遣、象征性动作及相关的话(1:1-7:27)

1. 异象与差遣(1:1-3:27)
 - a. 神战车的异象(1:1-28)
 - b. 以西结奉差遣(2:1-3:27)
2. 象征性动作(4:1-5:4)
 - a. 在砖头上刻画(4:1-3)
 - b. 侧卧(4:4-8)
 - c. 在粪便上烧烤定额配给食物(4:9-17)
 - d. 焚烧须发(5:1-4)
3. 相关的话(5:5-7:27)
 - a. 耶和華解释审判的因由(5:5-17)
 - b. 拜偶像之罪的判词一(6:1-14)
 - c. 拜偶像之罪的判词二(7:1-27)

B. 以西结的第二组异象、奉差遣、象征性动作及相关的话(8:1-24:27)

1. 异象与差遣(8:1-11:25)
 - a. 被提到耶路撒冷(8:1-4)
 - b. 圣殿里的偶像崇拜(8:5-18)
 - c. 处决死不悔改的人(9:1-11)
 - d. 荣耀的战车离开圣殿(10:1-22)
 - e. 处决穷凶极恶的耶路撒冷领袖(11:1-21)
 - f. 被带到巴比伦(11:22-25)
2. 象征性动作(12:1-20)

以西结宣告，巴比伦人将毁灭犹大与耶路撒冷，因为留在耶路撒冷的百姓继续犯罪。

- a. 预备所需的东西 (12:1~16)
- b. 吃饭喝水 (12:17~20)
3. 相关的话 (12:21~24:27)
 - a. 错误的俗语 (12:21~28)
 - b. 假先知 (13:1~23)
 - c. 拜偶像的结果 (14:1~23)
 - d. 葡萄树的比喻 (15:1~8)
 - e. 耶路撒冷被喻为弃婴与妓女 (16:1~63)
 - f. 二鹰的比喻 (17:1~24)
 - g. 个人的责任 (18:1~32)
 - h. 以哀歌喻以色列的王 (19:1~14)
 - i. 民族的历史与未来 (20:1~49)
 - j. 巴比伦——神的刀 (21:1~32)
 - k. 耶路撒冷的罪行 (22:1~31)
 - l. 两个淫乱姊妹的比喻 (23:1~49)
 - m. 肉锅 (24:1~14)
 - n. 以西结痛失爱妻 (24:15~27)

二、攻击列国的预言

(25:1~32:32)

- A. 亚扪 (25:1~7)
- B. 摩押 (25:8~11)
- C. 以东 (25:12~14)
- D. 非利士 (25:15~17)
- E. 腓尼基 (26:1~28:26)
 1. 审判推罗 (26:1~21)
 2. 哀悼推罗 (27:1~36)
 3. 审判推罗王 (28:1~10)
 4. 哀悼推罗王 (28:11~19)
 5. 审判西顿 (28:20~26)
- F. 埃及 (29:1~32:32)
 1. 审判埃及 (29:1~16)
 2. 第二次审判埃及 (29:17~21)
 3. 哀悼埃及 (30:1~19)
 4. 第三次审判埃及 (30:20~26)
 5. 第四次审判埃及 (31:1~18)
 6. 哀悼法老 (32:1~16)
 7. 哀悼埃及与法老 (32:17~32)

三、犹太与耶路撒冷未来的福泽 (33:1~48:35)

- A. 犹太的陷落与复兴 (33:1~39:29)
 1. 以西结再度奉差遣作守望者 (33:1~20)
 2. 犹太的陷落与两群以色列人 (33:21~33)

以西结书是先知以西结在巴比伦被掳期间所写的预言书。全书共分四十八章，主要预言了以色列民族在巴比伦被掳期间的历史，以及他们未来的复兴。书中包含了许多生动的比喻和象征，如葡萄树的比喻、二鹰的比喻等。此外，书中还详细描述了耶路撒冷的陷落和重建，以及以色列民族在巴比伦被掳期间的历史。全书以先知以西结的亲身经历为线索，展现了他从被掳到回归的过程。书中预言了以色列民族在巴比伦被掳期间的历史，以及他们未来的复兴。书中包含了许多生动的比喻和象征，如葡萄树的比喻、二鹰的比喻等。此外，书中还详细描述了耶路撒冷的陷落和重建，以及以色列民族在巴比伦被掳期间的历史。全书以先知以西结的亲身经历为线索，展现了他从被掳到回归的过程。

以西结宣告，神必毁灭欺压神百姓的列国。

以西结书是先知以西结在巴比伦被掳期间所写的预言书。全书共分四十八章，主要预言了以色列民族在巴比伦被掳期间的历史，以及他们未来的复兴。书中包含了许多生动的比喻和象征，如葡萄树的比喻、二鹰的比喻等。此外，书中还详细描述了耶路撒冷的陷落和重建，以及以色列民族在巴比伦被掳期间的历史。全书以先知以西结的亲身经历为线索，展现了他从被掳到回归的过程。书中预言了以色列民族在巴比伦被掳期间的历史，以及他们未来的复兴。书中包含了许多生动的比喻和象征，如葡萄树的比喻、二鹰的比喻等。此外，书中还详细描述了耶路撒冷的陷落和重建，以及以色列民族在巴比伦被掳期间的历史。全书以先知以西结的亲身经历为线索，展现了他从被掳到回归的过程。

以西结解释，亡国噩梦结束后，圣殿与耶路撒冷将得到光复，神的百姓将聚集，并蒙受前所未有的福泽。

3. 过去与将来的牧人 (34:1~31)
4. 谴责以东 (35:1~15)
5. 对以色列众山说预言 (36:1~38)
6. 枯骨复生 (37:1~14)
7. 两杖合一 (37:15~28)
8. 未来的胜仗 (38:1~39:29)
- B. 耶路撒冷复兴的异象 (40:1~48:35)
 1. 在异象中被带到耶路撒冷 (40:1~4)
 2. 圣殿的结构 (40:5~42:20)
 - a. 圣殿的庭院与大门 (40:5~49)
 - b. 圣所 (41:1~26)
 - c. 祭司房 (42:1~20)
 3. 神的荣耀重临 (43:1~27)
 4. 分别为圣的人 (44:1~46:24)
 - a. 君王、利未人、祭司 (44:1~31)
 - b. 圣区 (45:1~12)
 - c. 供物与圣日 (45:13~46:24)
 5. 河流、土地、圣城 (47:1~48:35)
 - a. 生命之河 (47:1~12)
 - b. 恢复疆界 (47:13~48:29)
 - c. 圣城复兴 (48:30~35)

以西结见异象

I 第三十年四月五日，我正在迦巴鲁河边的时候，天开了，我就看见神的异象；那时，我是在被掳的人中间。²（当天是约

雅斤王被掳后第五年四月五日。³在迦勒底人的地方，迦巴鲁河边，耶和華的话确实临到布西的儿子以西结祭司。耶和華的手在那里临到他身上。）

1:1~24:27 审判犹太与耶路撒冷。本书的第一个主要部分，焦点在于神对犹太的审判，以及耶路撒冷最终被巴比伦毁灭。这些事件发生在主前593 (1:2) 至588年 (24:1) 之间，神也在这段时间向西结启示。这些经文由两组异象组成。以西结的差遣、象征性的动作，以及耶和華的话把这两组异象衔接起来 (1:1~7:27, 8:1~24:27)。

1:1~7:27 以西结的第一组异象、奉差遣、象征性动作及相关的话。第一段预言主要论到犹太与耶路撒冷的审判，可以分为三个部分：先知的异象与差遣 (1:1~3:27)、他的象征性动作 (4:1~5:4)，和他的讲词 (5:5~7:27)。

1:1~3:27 异象与差遣。本书一开始，以西结就提到蔚为奇观的耶和華战车异象 (1:1~28) 及神对他的差遣 (2:1~3:27)。

1:1~28 神战车的异象。以西结在第一个异象中看见神显现：神以战士身分驾着战车降临。

1:1~3 第三十年：见「导论：作者」与「写作日期与地点」。书卷有两种表述方式：一种是以第一人称 (1节)，另一种是以第三人称 (2~3节)。以西结书中的日期，一般与约雅斤统治期的年份相应。然而，本书提到

的第一个日期并非如此。2~3节指出，以西结在约雅斤在位的第五年看见第一个异象，但1节却指此事发生在某个第三十年，很可能是指以西结蒙召作先知时的年龄 (即他生命的第三十年)。若然，以西结的第三十年就是约雅斤在位的第五年。祭司通常在三十岁开始全面执行他们的职责 (民4:3)，但以西结因为被掳在外，离开耶路撒冷圣殿很远，不能履行祭司的职责。迦巴鲁河边：生活在应许之地以外的犹太人，通常把敬拜场所建在河边 (诗137:1；徒16:13)。来自尼普尔的两种楔形文字文本都提到「大河」，可能就是迦巴鲁河；这是大型灌溉渠的名称，灌溉渠的水来自巴比伦附近的幼发拉底河。第五年：约雅斤于主前597年被掳，尼布甲尼撒任命西底家统治耶路撒冷，取代约雅斤的王位 (王下24:15~17；代下36:10)。然而，约雅斤即使被掳在外，仍是犹太的合法统治者 (王下25:27~30)，以西结书中的日期 (1:2~3, 3:16, 8:1, 20:1, 24:1, 26:1, 29:1, 17, 30:20, 31:1, 32:1, 17, 33:21, 40:1) 都是根据他在位的年份。若1:2中的日期是指约雅斤在位第五年的四月 (1:1)，那以西结看见异象的日期就是主前593年7月。

神的荣耀：谁得享荣耀？

神的荣耀是祂在永恒里拥有的尊荣与光辉，而非来自受造界的任何回馈。圣经描写神的荣耀，主要采用神显现时所发出光芒四射的华辉这个意象。因此，舍建那（*Shekinah*）——那如烈火般耀眼的云彩（出24:17）——称为神的荣耀。神在历史的重要时刻，显现在这荣耀的云彩中（出33:22，34:5，参出16:7、10，24:15~17，40:34~35；利9:23~24；王上8:10~11；结1:28，8:4，9:3，10:4，11:22~23；太17:5；路2:9；徒1:9；帖前4:17；启1:7）。祂的光辉所展现的，是祂超越一切受造之物的至高地位。正如人的「荣耀」关乎他们的财富和优秀品德，神的荣耀是祂作为创造主那无与伦比的伟大、光辉与尊荣。大卫在历代志上第二十九章10至11节对这个观念作了如下反思：「耶和华我们的祖先以色列的神，是应当称颂的，从亘古直到永远。耶和华啊，尊大、能力、荣耀、胜利和威严，都是你的；因为天上地下的万有都是你的；耶和华啊，国度是你的，你是至高的，是万有之首。」

神的荣耀也是万物被造的目的。诚如保罗使徒所说：「万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远」（罗11:36）。万物被造的终极目的，就是要荣耀神。大自然宣告神的荣耀（诗8:3~9），恶势力的溃败使祂得荣耀（约壹2:13~14），祂百姓的救赎使祂的名得称颂（弗1:13~14）。因此，神的荣耀是万物的必然结局。

荣耀神是人类的道德责任。在一切事上荣耀神，就是尊敬祂，承认祂的能力、仁慈与尊严。人一生要顺服神的诫命，借此承认祂无比的伟大，超越一切受造之物。保罗提出这目标，作为生活中做抉择的动机：「你们或吃喝，或作什么，一切都要为神的荣耀而行」（林前10:31）。《西敏斯特小教理问答》说得好：「人的最终目的是荣耀神，并且永远享受祂」（《小问答》1）。

神从人类接受的荣耀，是受造之物所能够归给祂的最高尊荣。神起初以「荣耀尊贵」赐福人类（诗8:5），将我们这些按照祂荣耀的形象而造的人安置在世上（见创1章〈人具有神的形象〉一文）。人犯罪堕落以后，荣耀就被玷污，但当基督再来时，我们必与祂同得荣耀（罗8:17~23）。届时，我们在基督里的救赎将达到巅峰，成为神荣耀的形象，使我们能够更崇敬配得一切荣耀的圣父和圣子（林前15:42~44；启5:12）。诚如改教家所说：「荣耀唯独归于神」（*solī Deo gloria*）。

四个活物

「我观望，看见有狂风从北方刮来，并有一块闪耀着火焰的很大的云，云的周围有光芒，在云中的火焰里，好像有发光的金属。⁵在火中又有四个活物的形状，它们的样子是这样：它

们都有人的形状。⁶它们各有四个脸孔、四个翅膀。⁷它们的腿是直的，脚掌像牛犊的蹄，都很灿烂，像擦亮了的铜。⁸在它们四边的翅膀下都有人的手。它们四个活物的脸孔和翅膀是这样的：⁹它们的翅膀互相接触，走动的时候，不必

1:4~3:15 我观望，看见：我们可以比较以西结看见的第一个异象和其他人的蒙召经历：摩西（出3章）、基甸（士6章）、以赛亚（赛6章）、耶利米（耶1章）。摩西可说是先知的典范（申18:15、18），之后的先知开始他们的事工前，一般都要先到神的面前来。他们都进入神的天庭，直接聆听神的话语。先知提到自己的蒙召经历，不是为了提供自传材料，而是为了证明他们具有先知权柄。这种经历是人用来辨别真假先知的根据（王上

22:19~28；耶23:16~18）。

1:4 狂风：以下经文也提到神在狂风中显现：王下2:1、11；伯38:1，40:6；诗77:18，83:15，148:8；赛29:6，66:15；耶4:13，23:19，30:23；鸿1:3；亚9:14。

1:5~9 四个活物：基路伯（10:1、15、17、20）。基路伯与以赛亚蒙召时，侍立在神面前的撒拉弗（赛6:2）及约翰在神宝座前看见的异象（启4:6）有关，读者可以自行比较。它们的翅膀「互相接触」（9节），让人想起

神的旨意：我如何能够知道神的旨意？

圣经以不同的方式论到神的旨意。单说人的意愿已经相当复杂，神的旨意更是包含许多层面。改革宗神学传统上强调两种神的旨意。一些改革宗神学家也提到第三种。

首先，圣经提到神预定的旨意。这是祂为历史上一切事物所预定的永恒法旨，就是「神的意旨是祂的永恒计划，按照祂的旨意的设计，也为了祂荣耀的缘故，祂预定了一切要成就的事。」（《小问答》7）。这种神的旨意是不改变的，也不能以任何方式阻挠。神所预定的一定会按照祂所命定的发生。

人只能窥见少数神以应许和誓言印证的局部启示，除此之外，人不可能预先知道神预定的旨意。即使在这些罕有的预言中，也只能辨识最普遍的因素。神对宇宙的永恒计划是隐秘的，只有在历史落实以后，人才可能知道。因此，保罗呼我们要信靠神的良善，相信祂会为了我们的益处，使万事一同效力（罗8:28）。

其次，是神训诫的旨意，即祂借着训诫或命令所表达的旨意，包括祂在一般和特殊启示中所显明的道德准则。圣经多处经文都提到神训诫的旨意（代上13:2；拉7:18；罗12:2；弗5:17；西1:9；帖前4:3-6，5:16-18）。这种神的旨意已透过自然启示或一般启示局部向人揭示。我们可以透过学习圣经，更多了解神训诫的旨意，因为神的诫命记载在圣经里。事实上，启示的主要目的，就是要教导我们认识神训诫的旨意。

最后，许多基督教传统都说到神愿望的旨意，指祂对无法实现之事的愿望，以及对已经发生之事的遗憾。有时候，这观念与神不能随心所欲地按照自己的意愿行事的说法挂钩，但这说法显然违背圣经（诗115:3）。不过，神有时确实表达了这样的愿望与遗憾（例：创6:6-7；撒下24:16；结18:23、32，33:11）。

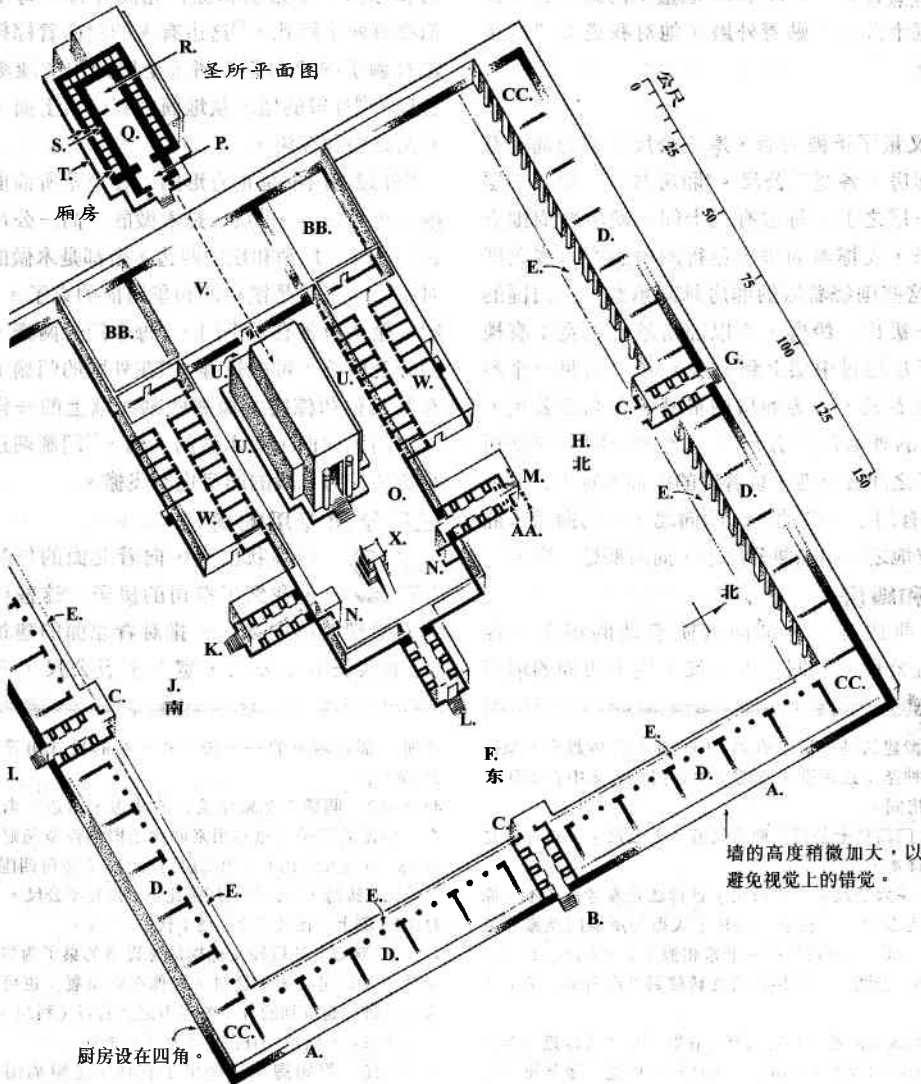
这些表达方式并没有违背祂预定的旨意——神让一些违背自己旨意或愿望的事发生，并非迫不得已；反之，神愿望的旨意与祂训诫的旨意息息相关，因为祂由衷的愿望就是人遵行祂的诫命。神表达自己的愿望与遗憾，正显示祂对造物物怜恤的心意，纵使他们违背祂。例如，神要毁灭以色列，就吩咐摩西离开，（出32:9-10）。然而，当祂听了摩西的祷告后，就改变初衷，「不把他所说的祸降在他的人民身上」（出32:14）。神也对以西结说，祂不喜悦恶人死亡（结33:11）；祂期望人悔改。当论到福音恩赐的时候，神期望人回转的心意更是经常流露（提前2:4）。神甚至表达祂对邪恶的异教城市尼尼微的关心（拿4:11）；耶稣对待耶路撒冷，更加好像对人说话一样，说如果耶路撒冷愿意，祂就会招聚它到祂的翅膀底下（太23:37）。一些解经学者也认为，提摩太前书第二章4节与彼得后书第三章17节等经文，其实是表达神愿望的旨意。

我们能够对神愿望的旨意有深入的认识；祂的感情、行动、教导、治理，都揭示了祂这方面的旨意。我们可以从神的属性与诫命，认识祂对我们的期望。当我们如此明白神的期望时，就必须以感恩和真诚的心来事奉祂。

以西结圣殿

A. 墙 (40:5、16-20)	L. 门口 (40:32-34)	W. 祭司的房子 (42:1-10)
B. 东门 (40:6-14、16)	M. 门口 (40:35-38)	X. 祭坛 (43:13-17)
C. 门廊 (40:8)	N. 祭司的房子 (40:44-45)	AA. 预备祭牲的房子 (40:39-43)
D. 外院 (40:17)	O. 院子 (40:47)	BB. 炉灶 (46:19-20)
E. 铺石地 (40:17)	P. 圣殿门廊 (40:48-49)	CC. 厨房 (46:21-24)
F. 内院 (40:19)	Q. 外殿 (41:1-2)	
G. 北门 (40:20-22)	R. 至圣所 (41:3-4)	
H. 内院 (40:23)	S. 圣殿的墙 (41:5-7、9、11)	
I. 南门 (40:24-26)	T. 平台 (41:8)	
J. 内院南面 (40:27)	U. 空地 (41:10)	
K. 门口 (40:28-31)	V. 西厢 (41:12)	

经文描绘一幅建筑平面图，但没有提供高度的尺寸。下图是根据圣殿平面图绘制的投影图。这圣殿只在以西结的异象中出现（结40:2），从未兴建，因此与史上所罗门圣殿、所罗巴伯圣殿，及希律圣殿不同。

平面图摘自Zondervan图解圣经词典。©1975 Zondervan版权所有。经允许使用。

但以理书

导论

概览

作者：但以理

主旨：向被掳者和早期归回本地者保证，神仍掌控历史，并且祂的先知但以理所说的话，都是真实的，就是神国的末后阶段来到之前，患难将会持续。

年份：主前539年之后的一个短时期之内

重点：

- 但以理和他的朋友在被掳期间忠于神。
- 可以信任但以理是说实话的，因为他从未向掳掠他的人妥协。
- 神绝对掌控着一切历史。
- 由于以色列人持续犯罪，他们将接连被四个王国统治，而他们的被掳亦将延续到这四国统治之后。
- 以色列的未来会有患难，但受膏者基督将会到来并带来救恩。

作者

有关但以理书的作者身分，解经学者向来意见纷纭。许多学者认为本书写于主前170和165年之间，即安提阿古四世伊皮法尼（Antiochus IV Epiphanes）活着期间，也就是先知但以理时期之后。然而，这晚期著作的观点与书中的说法有矛盾，因为根据本书的叙述，它的主要作者是但以理（9:2，10:2），而本书则写于主前539年古列攻陷巴比伦之后不久。此外，基督自己也明确提及本书与先知但以理的关系（太24:15）。

写作日期与地点

但以理书写作日期的争论，牵涉三个基本课题：（1）预言的本质；（2）但以理书里被认为与历史不符的错误；以及（3）本书希伯来文和亚兰文的语言特色。

一般而言，以色列人的先知主要关注他们和与他们同时代的人所面对的宗教和社会处境。当先知预言未来事件时，他们最常关注的是近期发生的事。因此，有些解经学者认为但以理有关

「北方王」和「南方王」（11:2~12:3）的异象太过详细，不可能出自但以理手笔，因为他在世的日子，较他的预言所描述的事件早200至300年。

然而，这观点忽视了预言的超自然性质，和其他先知的特殊例子（例：王上13:2；赛44:28，45:1）。虽然但以理书第十一章2节至十二章3节非比寻常，但是但以理知道这些细节，并非绝不可能。

某些主张晚期著作的人，也认为但以理书有历史上的错误，从而支持他们的观点。他们质疑有关伯沙撒与尼布甲尼撒的关系（见5:2注），和玛代王大利乌的身分（见6:1注）。此外，他们认为但以理预见的那四个王国（2，7章）为巴比伦、玛代、波斯和希腊（包括西流基〔Seleucids〕和多利买〔Ptolemies〕）。这样的鉴定是有问题的，因为没有证据显示在巴比伦和波斯帝国之间，曾经出现一个独立的玛代国。波斯王古列（主前550—530）于主前549年攻占玛代，并于主前539年攻占巴比伦（见5:1、31注）。

支持早期著作的人认为，但以理所预言的四国，其顺序应为巴比伦、玛代波斯、希腊和罗马。支持这论点的是第五章28节所提到的「玛代人和波斯人」，因为这显示出作者认为两者属于一个王国。

那些认为本书写成于较晚时期的人辩称，书中出现了描述乐器的希腊外来语（见3:5注），和晚期的希伯来文和亚兰文（见2:4注）。这些论点没有一个具说服力。有很多证据显示，在亚历山大大帝之前，希腊人与近东的人有往来。这些往来足以说明，为什么在亚历山大开始征服世界之前，已经有希腊外来语流通。但以理书的亚兰文和希伯来文，可以源于主前六世纪晚期和二世纪初期之间的任何时段。换句话说，语言的证据并不能用来支持早期说或晚期说之中任何一个提议。

本书写于主前第二世纪的论点，与圣经有关但以理书的日期和作者的论述有冲突，同时也没有足够证据，支持较晚的著作日期的论点。成书于主前539年之后不久（见1:21），这个日期与预言的本质、历史资料和经文的用语最为吻合。

写作目的与特色

但以理书包含两种不同的资料。第一至六章是六段历史记述，第七至十二章则记载四个异象。这些异象几乎全都是预言；而在六段历史记述之中，第二章是独特的，因为它包含了预言部分。

反省这些历史记述的内容，显示它们原是独立的叙事片段，因着某种特定目的而结合在一起。这些叙事并没有提供以色列人在巴比伦或波斯统治下的历史，也不是但以理或他的朋友的自传记录。综观这些记述，显示出两个主要关注点：一方面，这些故事强调神绝对的主权，如何在列邦的事务上运作（2:47，3:17~18，4:28~37，5:18~31，6:25~28）。耶路撒冷摧毁了，圣殿成了废墟，神的百姓被掳，邪恶的统治者看似得胜，但是神仍然是至高无上的。祂会按照自己的意愿介入世上列国，建立一个永存的普世国度。

这些叙事描述但以理和他的朋友，在掳掠他们之人的国家获得显要地位，不是因为他们放弃了对神效忠，而是因为神赐福予他们而被高举。这主题是重要的，因为这证实了但以理的预言是可信的，特别是那些关乎以色列人会延长受苦的预言。

异象部分（7~12章）包含对未来的预言，那时候到了将证明记述部分的真确性，这方面对神的百姓尤其重要。虽然犹太人在巴比伦和波斯统治期间受到逼迫，但却没有遇到广泛而系统地消灭他们信仰的行动，直到主前175至164年，安提阿古四世伊皮法尼统治西流基帝国期间，才有这种事发生。伊皮法尼试图将犹太信仰连根拔除，并强迫犹太人遵从希腊宗教习俗。许多犹太人跟随了他，但其他拒绝的人却因而受到严厉的迫害。写作但以理书的其中一个原因，就是要预备神的百姓，去面对安提阿古伊皮法尼的逼迫时期，以及鼓励那些活在这个将要来临的时期的人。本书的视域也远超安提阿古伊皮法尼的时代，而直达基督的来临，祂将要毁灭所有人类的王国，并建立祂自己公义与和平的永恒国度。这一切事，在但以理的预言中都预先看到了。本书给活在逼迫时期的神的百姓带来莫大的安慰，并

且继续启发那些今天面对迫害的人。

但以理书中的基督

但以理专注于以色列被掳后的复兴，这与耶稣有直接的关系。正如其他旧约先知，但以理预言神百姓荣耀的将来，而新约则解释说，这些预言将在耶稣第一次和第二次降临时，以及在整个教会的历史里，得以应验。

许多争论都围绕但以理的预言如何应验的细节上，然而，但以理有关未来的异象的基本结构显示，毫无疑问，基督应验了先知的盼望。耶稣自称为「人子」（例：太9:6，10:23，12:8），正好清楚说明这点。但以理采用「人子」一词，指的是大卫家系伟大的王，被神高举，并在地上代表神。耶稣身为弥赛亚，是大卫家系终极的君王；唯独祂应验了但以理异象中人子的预言（见7:13、14注；见太4章〈神的国〉一文）。

再者，在第九章，但以理认识到耶利米预言以色列被掳巴比伦70年，会延长到「七十个七」年（9:24），或大约490年。这预言初步的应验是在耶稣第一次来临时。延长被掳则与一系列压迫神百姓的四个外邦帝国相符合（2:1~49），也与「变成一座大山，充满全地」之石头的出现吻合（2:35），但以理后来称之为「永不灭亡的国」（2:44）。这伟大的王国就是基督的王国，始于祂第一次降临，延续到今天，并将在基督荣耀再临时完全掌权（见太4章〈神的国〉和来七章〈时代的划分〉二文）。

但以理所预言其他更具体的事件，在新约里也相当引人注目。例如，耶稣自己提到但以理有关「那使地荒凉的可憎的像」的预言（见9:27，11:31，12:11注），这最初是指希腊人安提阿古四世伊皮法尼玷污圣殿一事（见「导论：写作目的与特色」），而这事件则成为罗马将军提多于主后70年，玷污圣殿的前兆（见太24:15注；可13:14注）。大部分基督教解经学者都认为这是预表敌基督；而这敌基督的灵已经在世界上运行（见约壹2:18注），并且将在基督再临时发展成熟，甚至以一个真人的形象显露（见帖后2:3注）。

大纲

一、历史记述 (1:1~6:28)

- A. 为但以理和他的朋友辩护 (1:1~21)
- B. 尼布甲尼撒的第一个梦 (2:1~49)
- C. 从火窑中得拯救 (3:1~30)
- D. 尼布甲尼撒的第二个梦 (4:1~37)
- E. 审判伯沙撒 (5:1~31)
- F. 从狮子坑里得拯救 (6:1~28)

二、异象 (7:1~12:13)

- A. 四兽的异象 (7:1~28)
- B. 公绵羊和公山羊的异象 (8:1~27)
- C. 七十个七的异象 (9:1~27)
- D. 神百姓的未来的异象 (10:1~12:13)
 1. 天使给但以理的信息 (10:1~11:1)
 2. 从但以理到安提阿古四世伊皮法尼 (11:2~20)
 3. 安提阿古四世伊皮法尼的统治 (11:21~12:3)
 4. 最后给予但以理的信息 (12:4~13)

巴比伦王攻陷耶路撒冷

1 犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，把城围困。² 主把犹大王约雅敬和神殿中的一部分器物交在尼布甲尼撒手里，他就把这些器物带到示拿地的

1:1-6:28 历史记述。本书第一部分强调这个世界的王国都在神掌控之下，另外也重点叙述但以理和他的朋友向神真诚委身。但以理希望他的读者明白，虽然神的百姓有时候会受到迫害，但是君王和王国的兴衰却取决于神的旨意。但以理也教导说，他身为神忠心的代言人，那些留心听他说话的人必获神大大赐福。这部分资料可以分成六段叙事：为但以理和他的朋友辩护 (1:1~21)、尼布甲尼撒的梦 (2:1~49)、从火窑中得拯救 (3:1~30)、尼布甲尼撒的第二个梦 (4:1~37)、审判伯沙撒 (5:1~31)、从狮子坑里得拯救 (6:1~28)。

1:1-21 为但以理和他的朋友辩护。先知借着记载他本人 (和他的同伴) 被掳、受训、效忠和服侍尼布甲尼撒王的历史，为他的书设置背景。

1:1 犹大王约雅敬在位第三年：主前605年，尼布甲尼撒于迦基米施击败亚述埃及联盟，使巴比伦踏上国际强国之路。随着迦基米施的胜仗，尼布甲尼撒挥军攻打约雅敬 (王下24:1~2；代下36:5~7)，俘掳了但以理和其他一些犹太人。这是尼布甲尼撒第一次攻打犹太，其余两次分别在主前597年 (王下24:10~14) 和主前587年 (王下25:1~24)。但1:1、耶25:1和46:2在年份记录上有显著的

但以理和他的朋友的故事，说明了他们对神的忠心，也说明了神超越所有邦国的主权。

但以理的异象展望被掳年日之后，描绘神百姓的未来。神启示但以理，有四个主要的王国将控制以色列和逼迫以色列人。

神庙那里，存放在庙中的宝库里。

但以理与三友被选入宫

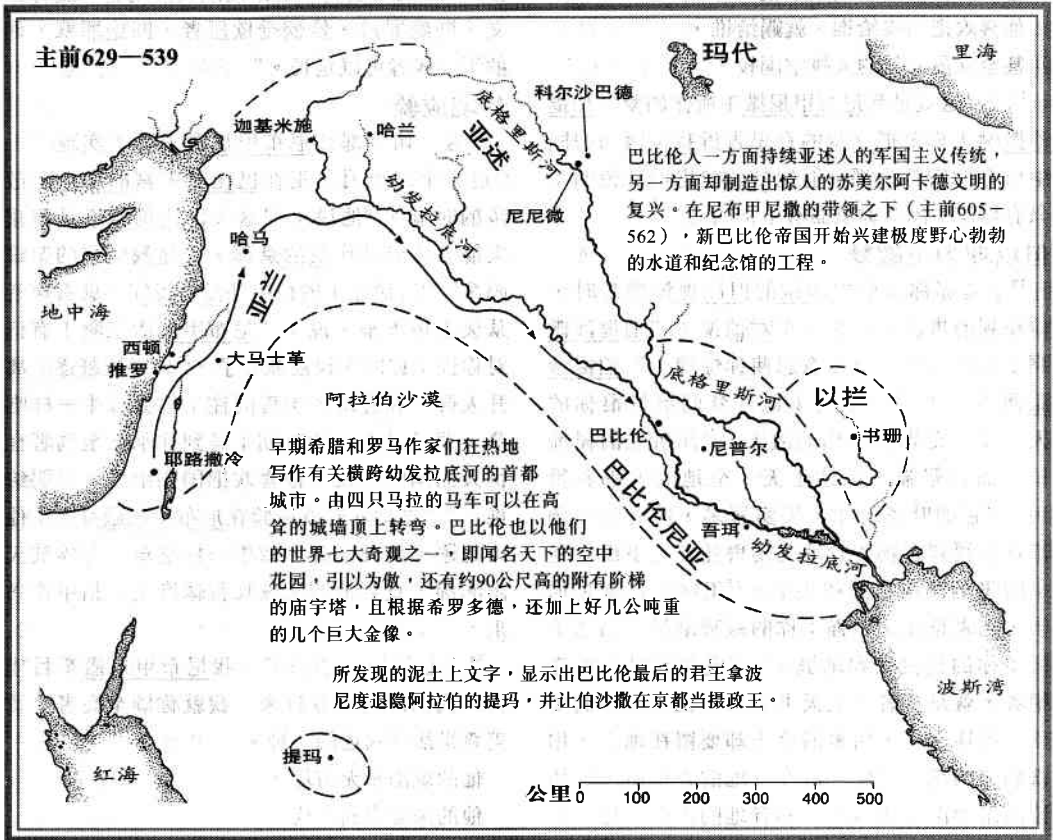
³ 王吩咐他的太监长亚施毗拿说：“你要从以色列人中，把一些王室的后裔和贵族带进来；⁴ 这些年轻人必须没有残疾、英俊、足智多才、

差异 (耶利米记载尼布甲尼撒攻打约雅敬的时候，是约雅敬在位第四年，而非第三年)，是因为巴比伦和犹太的年代计算系统不同所致。但以理显然采用了巴比伦的系统，视君王统治的第一年为「登基年」，而其统治本身则从尼散月第一天开始算起。巴比伦王尼布甲尼撒：尼布甲尼撒以皇太子和统帅的身分，率领巴比伦人于主前605年在迦基米施打胜仗。这场胜仗之后不久，他的父亲拿波拉撒 (Nabopolassar；主前626~605) 离世，他就继承了巴比伦王位。尼布甲尼撒的统治时期 (主前605~562)，就是耶利米书、以西结书和但以理书大部分内容的历史背景。

1:2 主把……交在：以色列败给巴比伦的原因，是无法单从分析当时的军事和政治环境所能解释的。神在列国的事情上充满权能地在工作。祂使用巴比伦人审判自己的百姓，因为他们违背了在盟约中的责任 (王下17:15、18~20，21:12~15，24:3~4)。他就把这些器物带到：指掠夺圣殿的器具，而不是放逐俘虏。神庙：马尔杜克 (Marduk) 是巴比伦众神中主要的神祇 (参耶50:2)。

1:4 迦勒底的文学和语言：巴比伦文学是以楔形文字书写的，主要写在泥版上。数以千计的这种泥版已经被挖

新巴比伦帝国

各种生物都从它得着供养。

¹³ “我躺在床上，在我脑海出现的异象中，我看见有一位守望者，就是圣者，从天上下来，¹⁴大声呼叫，这样说：

你们要砍下这树，削断枝子，

摇落叶子，打散果子，

把树下的走兽赶散，

把树枝上的飞鸟赶走。

¹⁵然而，树根的余干却要留在地上，

用铁和铜的链子围住，

留在野地的青草中，

使他被天露滴湿；

使他像走兽一样在地上的草丛中得他的分。

¹⁶使他的心改变，不再是人的心，

给他一个兽心，

使他经过七年的时期。

¹⁷这是守望者宣告的裁决，

是圣者颁布的决定，

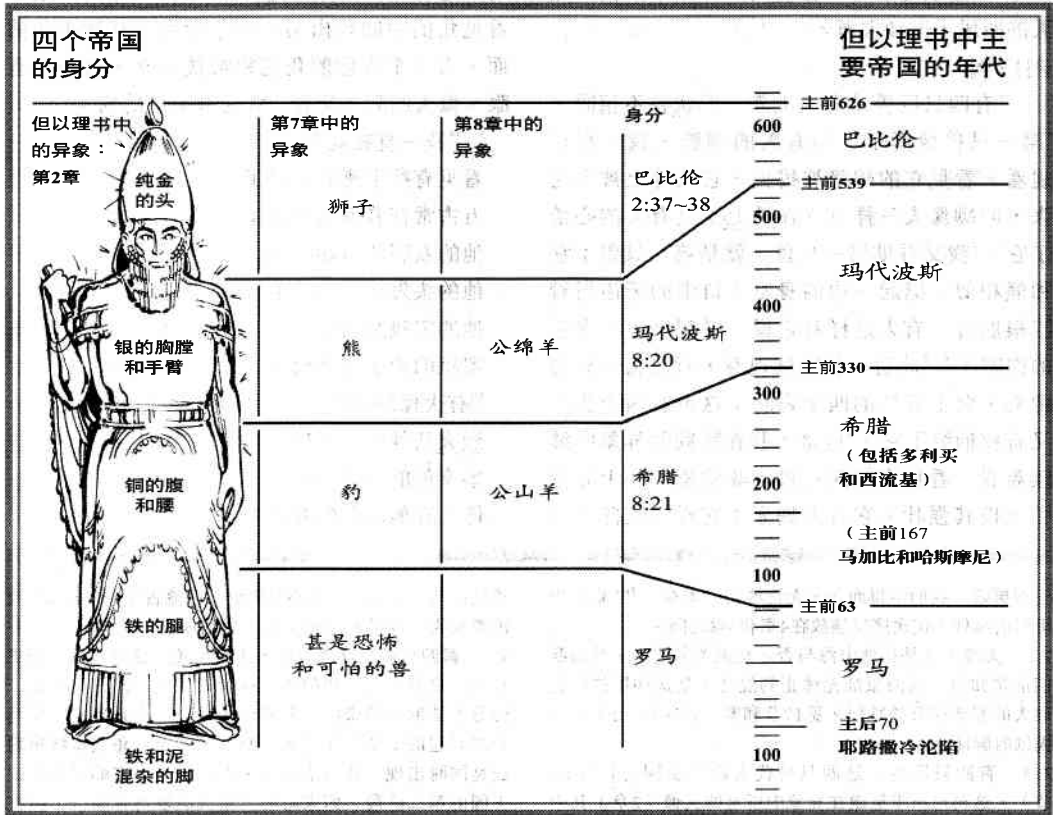
4:13 守望者：虽然尼布甲尼撒继续使用异教字眼，但他承认在自己的异象里看到一个圣洁、属天的存有。这个古近东普遍的信念，正好符合圣经的真理，即神透过天使的启示，参与地上的事务。

4:15 使他：这里清楚看到，这个梦是关于一个人，而不只是一棵树。见22节注。

4:16 给他一个兽心：尼布甲尼撒可能患上一种称为变

狼妄想症 (lycanthropy) 的精神病。此字源自希腊文的 *lukos* (「狼」) 和 *anthropos* (「人」)。患此病症的人会产生妄想，以致表现出像狼或其他动物的行为 (33节；另见4:33注)。使他经过七年的时期：指七段没有说明长短的时间 (参23、25节)。大部分解经学者推断，「时期」代表一年。33节暗示这是一个比一天、一周或一个月更长的时期。

但以理书中的异象

审判已经开始，
案卷都展开了。

¹¹“那时，因那小角说夸大话的声音，我继续观看，看见那兽被杀，尸体被毁，扔在烈火中。¹²至于其余的三兽，它们的权柄都被夺去，它们的生命却得着延长，直到所定的时候和日期。

¹³“我在夜间的异象中继续观看，看见有一位像人子的，驾着天云而来，到万古常存者那里，被引领到他面前，¹⁴得了权柄、尊荣和国度；各国、各族和说各种语言的人都事奉他。

20:12)。见《比利时宣言》37。

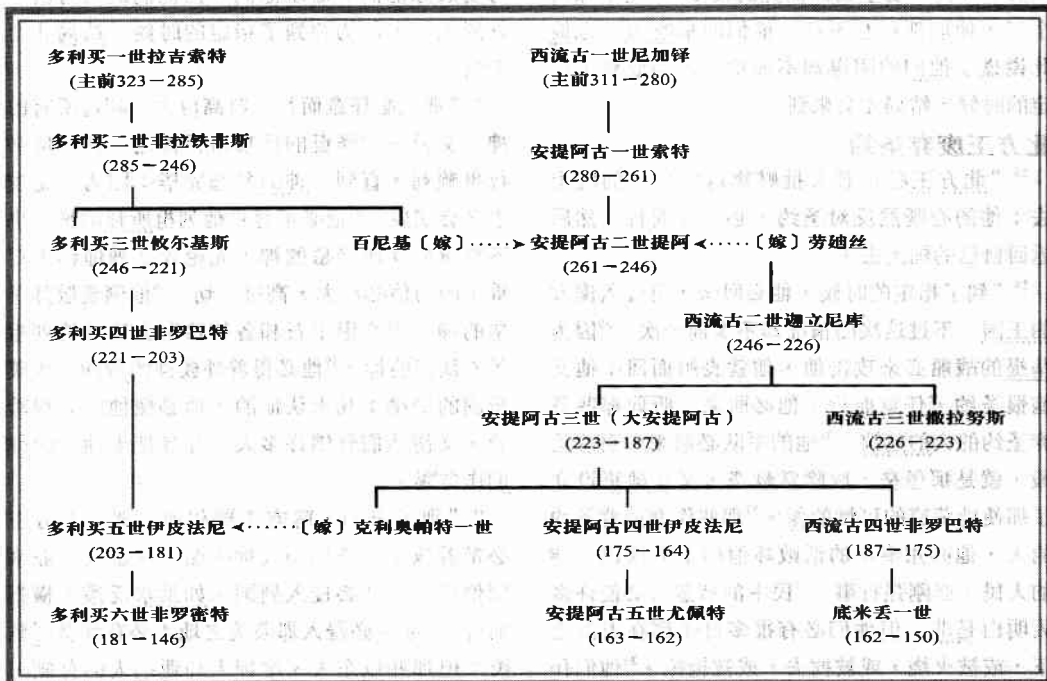
7:11-12 这里展示一个对比：第四国全然摧毁，但其他在它之前的王国，则因为他们的人民和习俗被接下来的王国所吸收，而得以有限度地延续下去。

7:13 有一位像人子的：「人子」一词可以仅仅指「一个人」。意义相同的希伯来文在8:17出现，用于但以理身上，也多次用于与但以理同时代的以西结身上（例：结2:1、3、6）。与那些治理大地不当的兽相反，这「一位」将管辖受造界，正如神在堕落前所命定的；他将管辖那些兽（创1:26-28；诗8篇）。有关「人子」这独特的用法，但以理可能是最早的见证人。后来写于新旧两

约之间的犹太人启示文学引述这经文，并说到「人子」为超然的人类，他把天上的能力带到地上来。但以理看到某个像人的人，即某个可以与人相比，但却本质上有不同的人（14节）。「人子」一词在共观福音用了69次，在约翰福音则用了12次，都用来指基督。事实上，这也是耶稣最常用于自己身上的称号。驾着天云而来；根据旧约其他地方的记载，只有神出现在云上（诗104:3；赛19:1）。这一位像人者，因神的主动，自天上而来。祂与那块从山而出，却非人手凿成的石头一样（2:45；见7:14注）。

7:14 得了权柄：神使祂成为摄政副手，统管列国。

多利买和西流基王朝

亚历山大大帝于主前323逝世后不久，他的将军瓜分他的帝国为四部分，其中埃及和叙利亚分别由多利买和西流基统治。圣地自323-198由埃及的多利买所控制，随后从198-142由叙利亚的西流基统治。

亚历山大的众继承人竭力争取领土的管辖权。初时，多利买一世攻占他自己的辖地：埃及和北非；这两地有极丰富的资源和天然防卫。西流古夺取叙利亚和米索不达米亚。至301，吕西马古攻占色雷斯和小亚西亚，而加山得则统治马其顿。到了277，情况有所改变，只剩下三个主要的希腊王国，管辖着埃及、叙利亚和马其顿，马其顿由安帝哥尼斯及其后人（277-168）统治。这三个王朝最终由罗马攻陷而统一。

但11章描述「南方王」和「北方王」之间的斗争、战事和联盟。他们对神的百姓的敌意，在「使地荒凉的可怕的像」（11:31）一事上达至高峰，在历史上被认为发生于安提阿古四世伊皮法尼统治期间（175-164）。随后就爆发马加比革命，直到建立哈斯摩尼朝代为止。

何西阿书

导论

概览

作者：何西阿先知

主旨：解释北国的动荡及往后的被掳，是神公义审判的结果；并且向神的子民保证，被掳之后必有一场大复兴。

年份：约主前760至722年

重点：

- 神的子民是祂的新妇，祂是妒恨妻子不贞的丈夫。
- 神向子民大施慈爱，但他们却转离神。
- 神的子民昭然违反神的盟约，必然会受到神的惩治。
- 神不会完全离弃祂的子民，相反却会重新赐他们在盟约里生活的福分。

作者

本书的作者何西亚先知是蓄利的儿子（1:1），生平及背景均不详。虽然书中没有明言，但何西亚对北国以色列的地理（4:15，5:1、8，6:8、9，9:15，10:5，12:11）及历史（5:13，7:7、11，8:4、9~14）所知甚详，显示他应是土生土长的北国以色列人。

写作日期与地点

何西阿书记录了从约主前760年到主前722年撒玛利亚陷落前数年间，先知在北国的传道工作。耶户王朝第三位君主耶罗波安二世执政（主前793—753）末期，何西阿作先知。他目睹耶户王朝随耶罗波安之子撒迦利雅在主前753年遭刺杀而终结（王下15:8~12；见1:4~5）。继撒迦利雅之后，另有三位君王遭刺杀（沙龙〔王下15:13~14〕、比加辖〔王下15:22~25〕及比加宁〔王下15:27~30〕），而有一位则成了敌方的阶下囚（王下17:1~4）。

本书作者何西阿先知是蓄利的儿子（1:1），生平及背景均不详。虽然书中没有明言，但何西亚对北国以色列的地理（4:15，5:1、8，6:8、9，9:15，10:5，12:11）及历史（5:13，7:7、11，8:4、9~14）所知甚详，显示他应是土生土长的北国以色列人。

何西阿书记录了从约主前760年到主前722年撒玛利亚陷落前数年间，先知在北国的传道工作。耶户王朝第三位君主耶罗波安二世执政（主前793—753）末期，何西阿作先知。他目睹耶户王朝随耶罗波安之子撒迦利雅在主前753年遭刺杀而终结（王下15:8~12；见1:4~5）。继撒迦利雅之后，另有三位君王遭刺杀（沙龙〔王下15:13~14〕、比加辖〔王下15:22~25〕及比加宁〔王下15:27~30〕），而有一位则成了敌方的阶下囚（王下17:1~4）。

何西阿书记录了从约主前760年到主前722年撒玛利亚陷落前数年间，先知在北国的传道工作。耶户王朝第三位君主耶罗波安二世执政（主前793—753）末期，何西阿作先知。他目睹耶户王朝随耶罗波安之子撒迦利雅在主前753年遭刺杀而终结（王下15:8~12；见1:4~5）。继撒迦利雅之后，另有三位君王遭刺杀（沙龙〔王下15:13~14〕、比加辖〔王下15:22~25〕及比加宁〔王下15:27~30〕），而有一位则成了敌方的阶下囚（王下17:1~4）。

并了叙利亚及以色列（王下16:7-9）。撒幔以色列使北国以色列的最后一位君主何细亚成为他的庸庸（王下17:3）。后来何细亚叛变，撒幔以色列即围攻撒玛利亚。撒幔以色列的继任人撒珥根二世，在主前722年攻陷撒玛利亚，掳走大量以色列人（王下17:5-6）。

何西阿传讲的信息，反映了北国的政治衰衰。耶罗波安二世在位期间，国家相对较平静。何西阿的宣讲所关注的，是国人的不公义和自满，并且警告审判即将来临（例：2:5、8-13）。其他段落则揭示了后期国内（例：7:3-7、13:10~11）及外交上（例：7:8-12，12:1）的动荡。举例而言，何西阿书第五章8至10节（或甚至5:8~6:6）中的信息，就可能是以主前735至732年叙利亚与以法莲之战（王下15:27~30、16:5~9；赛7:1~9）为背景的。

经文亦反映了撒玛利亚在效忠埃及和效忠亚述之间摇摆不定（5:13，7:11，8:9-10，9:3-11:5，12:1）。何西阿对政局的评论，解释了亚述的最后攻击、何细亚的被囚、撒玛利亚遭围攻直至主前722年北国覆亡的原因。

何西阿对道德的评论，则解释了神容让祂的子民在敌人手中败亡的原因——以色列的灵性和道德都衰落。何西阿用婚姻之爱作为类比（2:14~23），以优美的笔触描绘以色列的上帝信仰。但这信仰已经遭受迦南的丰产生殖崇拜礼仪，尤其是纵酒狂欢及行淫的仪式（4:10~13）所污染。迦南宗教信奉巴力为降雨露和赐丰收的神祇，而且相信地的丰产和人的生殖是相成相成的。敬拜耶和和敬拜巴力已经混杂一起（2:5~13）。宗教腐化甚至广及宗教领袖。这些领袖因贪婪和心肠刚硬，没有教导神的子民何谓真正的信仰，反而容忍甚至支持宗教混合的做法（4:4~13，5:1，6:9）。

何西阿的评论，无论是政治或道德方面的，均着眼于以色列人因违约而招致神的审判。然而，在这噩耗以外，何西阿又宣告了神对祂的子民那恒久的爱，并且应许在被掳之后必定有复兴（例：1:10-2:1，2:21~23）。

何西阿书

导论

概览

作者：何西阿先知

主旨：解释北国的动荡及往后的被掳，是神公义审判的结果；并且向神的子民保证，被掳之后必有一场大复兴。

年份：约主前760至722年

重点：

- 神的子民是祂的新妇，祂是妒恨妻子不贞的丈夫。
- 神向子民大施慈爱，但他们却转离神。
- 神的子民昭然违反神的盟约，必然会遭受神的惩治。
- 神不会完全离弃祂的子民，相反却会重新赐他们在盟约里生活的福分。

作者

本书的作者何西亚先知是蓍利的儿子（1:1），生平及背景均不详。虽然书中没有明言，但何西亚对北国以色列的地理（4:15，5:1、8，6:8、9，9:15，10:5，12:11）及历史（5:13，7:7、11，8:4、9~14）所知甚详，显示他应是土生土长的北国以色列人。

写作日期与地点

何西阿书记录了从约主前760年到主前722年撒玛利亚陷落前数年间，先知在北国的传道工作。耶户王朝第三位君主耶罗波安二世执政（主前793—753）末期，何西阿作先知。他目睹耶户王朝随耶罗波安之子撒迦利雅在主前753年遭刺杀而终结（王下15:8~12；见1:4~5）。继撒迦利雅之后，另有三位君王遭刺杀（沙龙〔王下15:13~14〕、比加辖〔王下15:22~25〕及比加〔王下15:27~30〕），而有一位则成了敌方的阶下囚（何细亚；王下17:1~4）。

何西阿亦目睹了亚述向西方及北方扩张。在提革拉毗列色三世（主前745—727）及其儿子撒幔以色列五世（主前727—722）的带领下，亚述吞

并了叙利亚及以色列（王下16:7~9）。撒幔以色列迫使北国以色列的最后一位君主何细亚成为他的附庸（王下17:3）。后来何细亚叛变，撒幔以色列即围攻撒玛利亚。撒幔以色列的继任人撒珥根二世，在主前722年攻陷撒玛利亚，掳走大量以色列人（王下17:5~6）。

何西阿传讲的信息，反映了北国的政治兴衰。耶罗波安二世在位期间，国家相对较绥靖。何西阿的宣讲所关注的，是国人的不公正和自满，并且警告审判即将来临（例：2:5、8、13）。其他段落则揭示了后期国内（例：7:3~7、13:10~11）及外交上（例：7:8~12，12:1）的动荡。举例而言，何西阿书第五章8至10节（或许甚至是5:8~6:6）中的信息，就可能是以主前735至732年叙利亚与以法莲之战（王下15:27~30、16:5~9；赛7:1~9）为背景的。

经文亦反映了撒玛利亚在效忠埃及和效忠亚述之间摇摆不定（5:13，7:11，8:9~10，9:3、11:5，12:1）。何西阿对政局的评论，解释了亚述的最后攻击、何细亚的被困、撒玛利亚遭围攻及主前722年北国覆亡的原因。

何西阿对道德的评论，则解释了神容让祂的子民在敌人手中败亡的原因——以色列的灵性和道德都衰落。何西阿用婚姻之爱作为类比（2:14~23），以优美的笔触描绘以色列的上帝信仰。但这信仰已经遭受迦南的丰产生殖崇拜礼仪，尤其是纵酒狂欢及行淫的仪式（4:10~13）所污染。迦南宗教信奉巴力为降雨露和赐丰盛的神祇，而且相信地的丰产和人的生殖是相辅相成的。敬拜耶和華和敬拜巴力已经混杂一起（2:5~13）。宗教腐化甚至广及宗教领袖。这些领袖因贪婪和心肠刚硬，没有教导神的子民何谓真正的信仰，反而容忍甚至支持宗教混合的做法（4:4~13，5:1，6:9）。

何西阿的评论，无论是政治或道德方面的，均着眼于以色列人因违约而招致神的审判。然而，在这噩耗以外，何西阿又宣告了神对祂的子民那恒久的爱，并且应许在被掳之后必定有复兴（例：1:10~2:1，2:21~23）。

写作目的与特色

何西阿书道出何西阿先知按神心意服侍以色列的经历和言论。先知解释了北国败亡的原因，并且把将来复兴的盼望带给神的子民。

全书有另外几个主题一再出现：（1）何西阿强调神的独一主权（12:9, 13:4）和圣洁（11:9），因此只有敬拜神才是人唯一合宜的回应（3:5）。神不容忍人敌挡祂。无论是昌盛（2:8）、是以色列的历史（5:14、15）或列国的命运（10:10），全在神的掌管之下。（2）何西阿和妻子歌玛及儿女的关系所象征的背弃婚姻或盟约的主题，贯穿全书（例：2:2~5, 3:3, 4:10~19, 5:3~7, 6:10, 8:9, 9:1）。（3）何西阿强调人要悔改，敦促刚愎的以色列人归回他们所离弃的神，重建对神坚贞的关系（2:19~20）。

（4）另一重要主题是围绕怎样才是认识或承认神（例：2:8、20, 4:1、6, 5:4, 6:3、6, 13:4）。认识是何西阿的专用字眼，用来形容盟约中的亲密、忠贞和顺服的关系。何西阿书指出，真正认识神的意思是，和神建立那种人在婚姻和家庭中经历的亲密关系，并透过敬拜、纯正的生活和忠于与人立约的耶和華，把这关系表现出来。何西阿又警告，人会受罪蒙蔽，心里以为认识神和明白神，实在却远离神（8:2）。（5）行淫仪式所代表的宗教混合的主题亦遍布全书（2:2~13, 4:10~19, 5:4, 9:1~10）。何西阿一再指出以色列人犯了罪，把敬拜耶和華和迦南宗教结合。神不容许这类结合，目的是要警告祂的子民，身处鼓吹妥协、包容种种违反圣经教导的原则和信念的文化中，要坚定地持守对神的忠信。

第一至三章描述何西阿和歌玛结婚、离婚及再婚等家事。如何适当地解释这些家事，造成何西阿书读者长期以来的困扰。为了在道德上圆满解释圣洁的神何以会命令何西阿迎娶妓女，有人按寓意来解释何西阿的婚姻细节。另有些人解释歌玛是在首名孩子出生后才当妓女的。还有一些人倡议经修改的字义解释，指歌玛并非普通妓女，而是和敬拜巴力的宗教仪式有关的庙妓。然而，按字面意思解读——即何西阿和不忠妻子的关系类比为耶和華和以色列的凄惨关系——似乎才是何西阿的原意。

何西阿的儿女也引发了一些问题。和以赛亚先知跟妻子所生的孩子相似（赛8:1~4），何西阿的儿女的名字具有象征意义（参赛7:3；结

23:1~4）。他们的名字（耶斯列、罗路哈玛和罗阿米，见1:4、6、9注）的意思故意含糊，不单隐含了何西阿书的信息——耶和華越来越不满以色列的刚愎自用，也传递了盼望、更新、爱和复兴的信息（见2:21~23注）。

另一个释经的难题围绕第一章和第三章的关系。前者是何西阿和歌玛结婚及子女相继出生的传记式记录；后者是神命令何西阿娶一个不忠女人的自传式陈述。虽然第一、二章常常被视为何西阿和歌玛的婚姻的编年式记载，但仍有些人认为此处是描述两个女人及两段婚姻。也有人认为这几章不是连续的记载，而是平行的记载。这些异议源于若干希伯来原文的难题和翻译上的取舍。这些解释细节上的争论至今仍然存在，但基本上，先知的婚姻所象征的，是耶和華和以色列人的关系，这一点却是相当明确的。

何西阿书中的基督

何西阿书最少在四个方面启示了基督。首先，以色列即将在亚述手中承受审判，预示了基督那将要来，而仍未到的审判。耶稣在世上传道时，区分了以色列中信与不信的。耶稣向公然背弃神的那些立约子民宣告审判（太23:13~39）。即使在今天，福音的呼召仍是把要得救的人从要受审判的人中区分出来（林后2:16；帖前5:5；彼前2:9）。基督再来时，就会对一切在约中和约外的仇敌展开审判（太25章；徒24:25；启14:7）。

第二，何西阿在审判的信息之外，亦以被掳后要复兴的应许作平衡。这主题更直接地指向基督。何西阿宣告，在被掳之后的「末后的日子」（3:5），神要赦免祂的子民（14:1~3），与他们重新立约（2:1），并且大大赐福给他们（14:4~7）。新约指出这赦免（太26:28；路24:47）、再立新约（可14:24；来8:1~13）和永恒的福分（太25:46；约10:28；弗1:14；提后2:10），正是由基督来应验（徒2:17；提后3:1；来1:2；雅5:3；彼后3:3）。保罗和彼得都指出，从前在被掳中受咒诅的外族人（罗9:25~26；彼前2:10），现在和犹太人在基督里一同成为神的子民，正应验了何西阿书第一章9至10节。

第三，何西阿结婚、离异和再婚的经历（1~3章）和神与立约子民的关系平行，亦预示了基督。以色列给描述成耶和華的新妇，正是保罗使徒指教会是基督的新妇的根据（弗5:23~32；参启

19:7)。在和神的立约关系上，教会的身分与以色列的身分是相同的。昔日以色列所盼望的福分、审判和权责，已经并将完全在基督里应验。

最后一个较次要的主题是，在何西阿的被掳后复兴的异象中，包含了重新确立大卫王座的概

念（1:10~11；3:5）。这个盼望是直接指向弥赛亚的，预告大卫那位伟大的后裔要统治祂的子民。新约教导指耶稣应验了这盼望，祂就是那万王之王、万主之主（提前6:15；启19:16）。

大纲

一、引言（1:1）

二、何西阿的先知经历（1:2~3:5）

- A. 何西阿的妻子儿女（1:2~2:1）
1. 迫在眉睫的厄运（1:2~9）
 2. 复兴（1:10~2:1）
- B. 惩罚与复合（2:2~23）
1. 针对不忠的诉讼（2:2~13）
 2. 复合的应许（2:14~23）
- C. 何西阿再次的爱（3:1~5）

三、何西阿的先知信息（4:1~14:9）

- A. 案件、战事及哀悼（4:1~9:9）
1. 针对以色列的两宗诉讼（4:1~5:7）
 - a. 针对祭司的诉讼（4:1~19）
 - b. 针对祭司、子民和领袖的诉讼（5:1~7）
 2. 即将战败（5:8~8:14）
 - a. 第一次宣告战败（5:8~15）
 - b. 虚假悔改引致战败（6:1~7:2）
 - c. 政治腐败引致战败（7:3~16）
 - d. 第二次宣告战败（8:1~14）
 3. 为战败哀悼（9:1~9）
- B. 反省历史和以色列的将来（9:10~13:16）
1. 葡萄和无果树（9:10~17）
 2. 茂盛的葡萄树（10:1~10）
 3. 驯服的母牛犊（10:11~15）
 4. 成长的孩子（11:1~13:16）
- C. 最后的悔改呼召（14:1~9）

何西阿的信息源自耶和華，人必須听从。

何西阿和歌瑪結婚、離異和再婚的经历，象征神和以色列人的关系。

以色列违背和神所立的约，招致战败、被掳和极严重的哀号。虽然神有奇妙的福分，但以色列仍然离开神。这叛逆虽招致极大的审判，但只要肯悔改，被掳归回后仍能获得莫大的福分。悔改，是以色列蒙神赐福的关键。

导论

概览

作者：约珥先知

主旨：呼召神的百姓悔改，使他们能够逃过审判，在主的日子临近的时候能蒙赐福。

年份：未知

重点：

- 短暂的历史性审判，呼吁悔改。
- 短暂的审判显示，面对主大而可畏的日子，悔改是十分重要的。
- 神应许悔改的百姓，必将拯救他们脱离审判，并赐给他们永恒的福分。

作者

本书只提及约珥先知是「毗土珥」的儿子（1:1），并没有提供其他关于先知的资讯；圣经中也没有其他地方提及约珥。

写作日期与地点

因为约珥书并无明确记载它写于何时，所以很难确定它的写作年份。约珥十分关心耶路撒冷，尤其关注圣殿及供职人员（如1:9、13~14，2:14~17、32，3:10、6、16~17），暗示他是在圣殿事务仍然活跃的时期，居住在耶路撒冷。以下的线索，都被用来推定本书的写作日期：本书在圣经经典中的位置，它与其他先知书在辞汇和语言学上的近似性，以及所提及的历史典故。一些解经学者将书卷的日期定为主前九世纪，约阿施在位期间（约主前835）。另一些人将它定在耶路撒冷陷落之前，即在主前586年之前不久；更有一些人倾向认为是在被掳以后，或早在约主前520至500年，或迟于约主前400年。

值得注意的是，与其他先知书中连串长篇的指责相比，约珥书没有罗列那些引致书中所提到之灾害的罪行。这令到一些解经学者认为，约珥有意将本书写成礼拜仪式手册，可以用于任何危机的时刻，或于神的百姓受到威胁的时候。所以，加尔文对于人不可能知道本书的写作日期的坚持，也符合这情况。

写作目的与特色

虽然书卷的整体性受到十九世纪末与二十世纪初的学者所质疑（他们推测，书卷当代的部分〔1:1~2:17〕与未来的部分〔2:18~3:2〕是由不同作者所写的），不过，现时大部分解经学者都主张它本质上是一个整体。反复出现的主题「耶和華的日子」（1:15，2:1、11、31，3:14）以及各部分之间的连接词语（如2:2与2:31；2:10~11与3:16；2:10与3:15；2:11与31；2:17与3:2；22:27与3:17），都表明了本书的整体性。

约珥书其中一个中心神学思想是「耶和華的日子」。在1:15，约珥在描述可怕灾难——他相信是对将来的、更大的审判的预示——的语境中，引进了耶和華的日子的概念。在这第一次的宣告，约珥像阿摩司一样（摩5:18~20；参番1:7~13），说明耶和華的日子就是神要审判祂的子民的日子。同样地，在第二章约珥将耶和華的日子描述成「伟大，非常可畏」（2:11），「那日是黑暗幽冥的日子，是密云漆黑的日子」（2:2），是耶和華带领祂的军队攻击以色列人的日子。不过，在本书的第二部分，约珥将耶和華的日子，注视为神子民的敌人将受审判的日子，而神的百姓将得到保护与赐福（赛13章；耶46~51章；结25~32章）。在耶和華的日子，列国将要为他们敌对耶和華的立约之民的罪行负责，并将因此受到审判（3:2~16、19）。但是，作为耶和華产业的百姓，将会受到保护，在灵里和在物质上，都得到赐福（2:28~32，3:16~18、20~21）。

约珥书的第二个中心思想是「悔改」。在立约之民中，悔改的呼召不仅仅是给蒙拣选的人，而且是给所有被呼召回转归向神的百姓：年轻人与老年人、男人与女人、领袖与民众，甚至包括那些在其他场合被免除团体中责任的人（如哺乳的母亲、新婚的人〔1:13~14，2:15~17〕）。约珥呼召百姓全人的回转归向神，要哀哭，哭泣，向耶和華哀求，禁食，以行动来显明悔改的心。他呼召悔改，是鉴于蝗灾（1:13~14）以及将来审判的日子（2:15~17）。不过，单单有外在或仪式上的悔改表现是不够的，耶和華要求百姓真诚的悔改，全心全意的回转归向祂（2:12~13）。约珥

也提醒神的子民，悔改的正确动机，是坚赖于神「有恩典有怜悯，不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱」（2:13）的本性。约珥同时也强调，悔改的可能性不在于百姓，而在于神，祂可自由地按祂的主权与恩典，赦免祂的百姓。

约珥书的中心异象蝗虫，引起解经上的难题。自古以来解经学者都面对一个问题：要在字义上解释，还是在象征意义上来解释这些蝗虫？虽然历史上大多数解经学者将蝗虫理解为未来敌人的象征——《七十士译本》（旧约希腊文译本）在六世纪的一抄本甚至认为书中四种蝗虫（剪虫、蝗虫、蚰子、蚂蚱）象征了埃及人、亚述人、希腊人、罗马人；不过，大多数现代的解经学者至少将第一章中的蝗虫按字义来理解。毫无疑问，约珥从第一章中，按字面准确地描述眼前与蝗虫有关的危机，很快就转到第二章内，对耶和华蝗虫般可怕军队这融合字面与象征意义的描述。这或是约珥看见现实中蝗虫造成的荒芜景象，并从中看到一幅在耶和华的日子来到时毁灭的图画。这可能促使他采用蝗虫的异象来描述即将来临的入侵者。

约珥书中的基督

约珥书在教会生活中有着重要的地位。新约

清楚的表明，耶稣与祂的跟从者都熟悉约珥的著作；而新约中提及末日的经文，也明显地受到约珥书的影响（见来7章〈时代的划分〉一文）。这些经文以约珥所描述的景象，来形容耶和華的日子与蝗灾（如可13:24；路21:25；启6:9，9:2）。本书第二章28至32节的应许同样重要，彼得在五旬节的讲道中，就引用了这应许，并宣告这应许已经开始了（徒2:16~21）。在罗马书第十章13节，保罗也有引用这预言，他以约珥书第二章32节来支持「犹太人和希腊人并没有分别」（罗10:12）的论点。救恩是给所有人的，正如约珥先知所说：「求告耶和華的名的，都必得救」（2:32）。

教会一直认为约珥关于耶和華的日子的教导，一方面是希望与安慰的重要根源，另一方面是警告的话语。在痛苦与患难的时候，基督徒可以从书中关于最终赐福、蒙保护及耶和華立约之民不被定罪的应许中，得到安慰与激励。同时，约珥对于耶和華的日子的可畏的生动描述，也使人想到神的圣洁与审判，并持续不断的呼召人要全心全意悔改，要有圣洁的生命。最后，耶和華大而可畏的日子，就是基督再来的日子。在那日，祂要审判全地，把祂的仇敌扔进地狱，赐福祂的信徒，让他们得着新天新地作为永恒的产业。

大纲

一、开头的话（1:1）

二、危机出现，要快悔改（1:2~2:17）

- A. 近期由蝗虫与干旱造成的荒芜景象（1:2~20）
- B. 将来在耶和華的日子的荒芜景象（2:1~17）

三、神对于百姓悔改的回应（2:18~3:21）

- A. 复兴的应许（2:18~32）
 - 1. 土地的复兴（2:18~27）
 - 2. 神的百姓的复兴（2:28~32）
- B. 最后的审判与赐福（3:1~21）
 - 1. 列国所受的审判（3:1~16）
 - 2. 神的百姓所受的福分（3:17~21）

约珥的信息来自耶和華，并要视之为神权柄的话来接受。

蝗灾与干旱预示着，要为即将来临的更大的审判而悔改。

神以应许与赐福来回应该百姓的悔改；应许要对祂的仇敌进行终极的审判，赐福悔改的百姓。

导论

概览

作者：阿摩司先知

主旨：揭示犹太和以色列因为不忠于圣约，所以神对他们的审判将会非常严厉，以及宣告在即将要来的灭亡和被掳之后，会有大复兴的盼望。

年份：主前760至750年

重点：

- 正如外族的列国会因为作恶而受到审判，以色列和犹太同样会因为犯罪，而受到亚述入侵的审判。
- 神对以色列的诉讼，是无可反驳的，而且它也是以色列经历许多天灾战乱的成因。
- 阿摩司的异象肯定撒玛利亚会因为亚述入侵而灭亡。
- 尽管以色列和犹太会跟其他国家一样受到审判，但被掳之后却会被高举在外邦邻国之上。

作者

阿摩司来自提哥亚（1:1），那是犹太境内的村庄，在耶路撒冷以南约15公里，离伯利恒约10公里。阿摩司是牧人（1:1）、牲畜饲养者（见7:14注），又是修理桑树的（7:14）。尽管生活于乡间，阿摩司对于各国的历史却了如指掌（1:3~2:3），对于神的律法和子民的历史也很熟悉。虽然他并没有受过先知的训练（7:14），但耶和华以祂的主权选召他担任此职事。他的预言主要是对北国说的（7:15），但同时也是针对犹太所犯的罪（2:4~5；参9:11）。

写作日期与地点

根据第一章1节，阿摩司作先知是在犹太王乌西雅（主前792—740）和以色列王耶罗波安二世（主前793—753）统治期间。书中大部分（若不是全部）的神谕都是在北国宣布的。可以肯定的是，先知曾在伯特利事奉（7:10~17）。大多数解经者从书中描写以色列的情况，推断这些神

谕都是在耶罗波安二世在位时，极繁荣富庶的那十年期间宣布的（主前760—750）。在这段时间内，犹太和以色列和平共处。正如亚米太的儿子约拿先知所预言，以色列王收复了边境（王下14:25）。北国富强起来，同时因为埃及、巴比伦和亚述国势转弱而得享平安的假象。特别是亚述，在亚大得尼拉力三世（Adad-Nirari III；主前811—783）去世后曾一度衰落，因此，以色列不用再受到亚述大军的威胁约有40年。

受书人

阿摩司的事奉对象是北国（以色列）。那时许多以色列人虽然仍然遵守，且甚至超过律法所规定的宗教仪式（4:4~5）；但事实上他们对神的敬拜却混杂了偶像崇拜（5:26；王下17:14~17），引致许多强暴和不公平的事情出现（2:6~8，4:1）。虽然耶和早已透过缺粮缺水、植物枯萎、蝗虫、瘟疫和军事失败等各种不同的方式警告以色列，可是百姓仍然不肯承认这些事是出于神的手，也不肯悔改（4:6~11）。

写作目的与特色

阿摩司强烈指责以色列拜偶像和社会上各种不公平的现象，宣称在敬拜中掺杂了偶像敬拜就是否定关于以色列神的最基本真理。只有耶和华是祂所创造的一切的统治者（4:13，5:8，9:5~6）。祂是万国的独一真神。因此祂可以使国与国互相敌对（1:3~2:3），可以透过其他国家的入侵来审判与祂立约的子民（6:14）。虽然如此，祂仍是一位慈爱的神，渴望子民存活而不是死亡（5:4）。

阿摩司指出，因为以色列受到审判后仍然不肯悔改（4:6~11），所以耶和华会带来更严厉的审判，直至国家大规模被灭和人民大批被掳为止（4:12~5:20）。阿摩司预言以色列会沦陷于亚述帝国后不久，这预言就开始实现了。在提革拉毗列色三世（Tiglath-Pileser III；主前745—727）的统治下，亚述的势力强大起来，并向西面和北面扩张。犹太不久即成为亚述的附庸国。位于以色列和亚述之间的亚兰（即叙利亚）也成为亚述帝

国的一部分（王下16:7~9）。

提革拉毗列色三世的儿子撒幔以色列五世（Shalmaneser V）继位之后（主前727-722），继续父亲向西扩张的政策，迫使北国最后一位君王何细亚向他称臣（王下17:3）。后来何细亚谋反，误以为可以从埃及得到帮助（王下17:4）。结果，亚述王撒幔以色列五世开始围攻以色列的首都撒玛利亚。主前722年，撒玛利亚终于被他的继承人撒珥根二世（Sargon II）攻陷（王下17:5~6）。

耶和華责罚祂所爱的人，祂的审判是对祂盟约子民的一种信守承诺的表现。因此，阿摩司肯定神所作出的应许，祂永远不会放弃祂盟约的子民。阿摩司宣告，被掳之后「大卫倒塌的帐棚」（9:11）会再竖立，大卫王家族会战胜列国（9:12），神的子民会得到的福分将无法估量（9:13~15）。

阿摩司书中的基督

阿摩司的预言中与基督有关的启示有三方面。

一、阿摩司书的重点主题——对各国和对不忠的以色列及犹大的审判——预示了基督带来的审判。新约的教导是基督将会审判那些敌挡神的人（约5:21~27；罗2:12~16），包括与神立约的人（来10:26~30；彼前4:17；启2:4~5、14~16、

20~23，3:1~3、15~19）。基督会彻底实现阿摩司书中审判的主题。

二、阿摩司书第九章11至15节提到以色列和犹大在被掳之后会得到复兴的应许。仿效摩西所定下的模式（利26章；申4:15~31，28:1~68），阿摩司宣告随着被掳之后而来的，是神的子民得到大大福分的时期。主前539年回归的民众经历了种种失败之后，复兴的预言就开始实现了。根据新约的解释，这些预言在基督第一次降临，赐下圣灵作为信徒得基业的凭证时（弗1:14），就初步得到实现；最后在基督再来，带来新天新地时，这些预言就会完全实现（启21:1起）。

三、阿摩司提到「大卫倒塌的帐棚」——大卫王朝——的复兴（9:11）。预言指出被掳后一段日子，大卫的子孙会领导神的子民战胜列国（9:12），并使他们永保平安（9:15）。这预言由大卫王最终极的子孙耶稣实现（太1:1；路1:32~33；启22:16）。耶稣复活升天，登上了大卫家的宝座（徒2:25~36）。现时祂统治万物，透过福音向各国展开圣战（徒15:13~19；林前15:23~25）。最终祂在荣耀中再来时，会打败一切敌人，建立一个全球性的国度（启19:11~21，21:1~22:5）。

大纲

一、前言 (1:1)

二、神的子民要与各国一同受审判 (1:2~2:16)

- A. 耶和華吼叫 (1:2)
- B. 审判亚兰 (1:3~5)
- C. 审判非利士 (1:6~8)
- D. 审判推罗 (1:9~10)
- E. 审判以东 (1:11~12)
- F. 审判亚打 (1:13~15)
- G. 审判摩押 (2:1~3)
- H. 审判犹太 (2:4~5)
- I. 审判以色列 (2:6~16)

三、针对以色列的神谕 (3:1~6:14)

- A. 对以色列的指控 (3:1~4:13)
 - 1. 第一个盟约诉讼 (3:1~15)
 - 2. 第二个盟约诉讼 (4:1~13)
- B. 审判的严厉性 (5:1~6:7)
 - 1. 为童贞女以色列哀悼 (5:1~17)
 - 2. 渴望耶和華日子到来的有祸了 (5:18~27)
 - 3. 享乐放纵的人有祸了 (6:1~7)
- C. 神起的誓必成事实 (6:8~14)

四、针对以色列的异象 (7:1~9:10)

- A. 神改变心意而撤回的审判 (7:1~6)
 - 1. 蝗虫的异象 (7:1~3)
 - 2. 火焰的异象 (7:4~6)
- B. 神没有撤回的审判 (7:7~9:10)
 - 1. 准绳的异象 (7:7~9)
 - 2. 说明 (7:10~17)
 - 3. 夏天果子的异象 (8:1~3)
 - 4. 说明 (8:4~14)
 - 5. 祭坛的异象 (9:1~4)
 - 6. 说明 (9:5~10)

五、神的子民被高举在各国之上 (9:11~15)

- A. 大卫胜利王朝的复兴 (9:11~12)
- B. 物产丰饶的福分 (9:13~15)

指出先知的身分和事奉时间。

阿摩司宣布神已决定透过亚述的入侵，使以色列和犹太跟外邦各国一同受审判。

阿摩司传达神的话语，证明审判以色列是合理的，展示审判将会是多么可怕，神又是多么坚决地要施行。

阿摩司的异象指出神对以色列的审判是公义却严厉的。

阿摩司宣布被掳之后，神将透过大卫的子孙高举以色列，战胜各国。

俄巴底亚书

导论

概览

作者：俄巴底亚先知

主旨：鼓励正受以东欺压的犹太百姓，让他们在神的公义里获得盼望，相信终必胜过一切仇敌。

年份：约主前586年

重点：

- 神顾念祂受苦的百姓。
- 神警告并至终审判那些逼迫祂百姓的人。
- 神将会让祂的百姓得到胜利。
- 神忠心的百姓将会承受祂将来完全实现的国度。

作者

除了名字之外，其他关于作者的资料不得而知。俄巴底亚的意思是「神的仆人（或敬拜者）」。这个名字在以色列人之中非常普遍（王上18:3~16；代上3:21，7:3，8:38，9:16，12:9，27:19；代下17:7，34:12；拉8:9；尼10:5，12:25），所以一点也不显眼。本书信息的价值和权威，不在于写信人的声望或品格，而是在于「因为耶和華已经说了」（18节）。

写作日期与地点

解经学者对本书的写作日期一直有争议。先知所见的，是当耶路撒冷遭受洗劫时，以东人幸灾乐祸的情景（11~14节）。但俄巴底亚在描述这次大灾难时，并没有提供任何与发生年月相关的资料。

有些学者认为先知所描述的景象，就是约兰王在位期间（主前848—841），非利士人和阿拉伯人对犹太进行侵略，而以东人也参与的事件（参王下8:20~22；代下21:8~10、16~17）。其他学者则认为先知的信息，是和巴比伦攻击犹太，导致犹太在主前586年沦陷有关；此外，圣经（诗137篇；结35:1~15）和犹太传统（以斯得拉壹书4:45「典外文献」）明确地将以东人和这次亡国的灾难串连起来。预言内容正是指向这事件的看法

似乎较合理。不论当时的历史背景如何，可以确定的是，以东在那时是繁荣昌盛，犹太则处于没落状态；对于神的子民来说，世界的道德秩序经已变得混沌不堪。

虽然俄巴底亚书第1至9节和耶利米书第四十九章7至22节之间有许多相似之处，但也不能解决本书写作日期的问题。虽然知道耶利米的事奉年代是从主前626至586年左右（见「耶利米书导论：写作日期与地点」）；不过，到底是一位先知回应着另一位，还是两位先知取材于同一个资源，仍然不得而知。

写作目的与特色

俄巴底亚书是「指着以东」（1节），书中重复指着以东而说。另一方面，本书也是为着与神立约的犹太百姓而写的。俄巴底亚在书写本书以前，可能曾经或未曾口头向以东宣告这些信息。神针对以东说话，是为了犹太的好处。祂使以东蒙羞，被抢掠，甚至死亡，是为要振奋犹太软弱的信心，提升他们的士气。以东受到神的审判是罪有应得的，因为他们长期恶待犹太。以东的破灭，是属于神长远计划的一部分，祂要审判万国，同时要在新的土地上赐福给祂的百姓。因此本书的写作目的，不是要警告以东有审判将临，而是显出神全然得胜的公义作为，来坚固祂子民的信心。历史的进程，不是由万国的邪恶计谋所决定，而是由神公义的权能所掌控。

俄巴底亚书的预言，是按照契约诉讼的格式写成。它以审判的场景掀开序幕，然后由法官陈词，包括对被告的讲话，宣告罪行和定下判决。（见「导论：大纲」和「先知书导论：先知文学的形式」）。

俄巴底亚书中的基督

俄巴底亚书中没有直接指向基督的弥赛亚预言。但神的审判会临到那些欺压神子民的人这个主题，最终会在基督里完全实现。耶稣自己也曾曾在敌人手下受难（徒2:36），祂也预言祂的跟随者会遭遇同样的苦难（徒14:21~22）。但基督应许，当祂的子民身处这些患难时，必保守他们在祂的

爱中（罗8:28-39）。到了祂荣耀再来的时候，祂会审判那些与祂和祂子民为敌的人（太25章；启19:1-2）。

另外，俄巴底亚所见异象中的新秩序，就是神的子民胜过列国，至终同样会在基督里完全实现。基督在复活和升天时，祂开始掌管万有（林前15:25），如今教会正要扩展神的国度遍及全地

（太28:19-20；徒2:37-41），当基督再来时，祂的国度将会扩张直到地极（启11:15）。当基督在神的敌人手下受苦时，必须重新坚定他们对义的神的信心，就是在俄巴底亚的预言中启示自己的那位神。虽然在表面上看来，教会所经的苦难好像不曾停止过，但神在这表层背后，不间断地为祂的百姓工作（启6:9-10）。

大纲

一、标题（1a节）

二、在战争中的审判场景（1b节）

三、神论及审判和盼望（2-21节）

A. 对以东的判决（2-9节）

1. 神定意要使以东蒙羞（2-4节）
2. 神定意要以东被抢掠（5-7节）
3. 神定意要歼灭以东人（8-9节）

B. 对以东的指控（10-14节）

1. 以东的强暴（10节）
2. 以东的冷酷无情（11节）
3. 以东冷酷的夸口和攻击（12-14节）

C. 宣告新的秩序（15-21节）

1. 对万国的审判（15-16节）
2. 犹太的复兴和扩展（17-21节）

俄巴底亚见到异象。

战争中神的审判之场景已定。

神针对以东说话是为了犹太的好处。

神判定以东要蒙羞、被抢掠和死亡。

以东受到神的刑罚是罪有应得的，因为他恶犹太。

以东的灭亡，是神长远计划的一部分：祂要审万国，并要在新的秩序里赐福给祂的百姓。

约拿书

导论

概览

作者：不详

主旨：勉励以色列人欣然回应神的呼召，将祂的怜悯传到万邦。

年份：主前750至613年

重点：

- 神呼召祂的子民致力于使万邦悔改。
- 神的子民若未能将神的怜悯传到万邦，就必遭到神的不悦。
- 神理所当然乐于向悔改的外族人施恩。

作者

这篇叙述文的作者不详。本书是小先知书中的第五卷，按书中主角亚米太的儿子约拿命名（1:1）。我们对亚米太一无所知。除了本书之外，只有列王纪下提到约拿。根据列王纪下，他是在耶罗波安二世统治时期向北国宣告神赐福的先知（约主前786—746）。这位君主从亚兰（即叙利亚）手中收复了以色列国的边界，「正如耶和華……的话，就是藉着他的仆人迦特希弗人亚米太的儿子约拿先知所说的」（王下14:25）。

写作日期与地点

根据列王纪下第十四章25节，记载在约拿书中的事件应该发生在主前八世纪。然而，要鉴定本书的成书日期很不容易。学者众说纷纭，把本书的成书日期定在主前八世纪至三世纪后期之间的许多不同年代。假若在主前722至721年以色列的撒玛利亚被以尼尼微为首都的亚述摧毁之后成书，则本书把焦点集中在约拿对尼尼微的使命，就会显得特别深刻。假若主前612年巴比伦攻陷尼尼微的事件在作者写书之前已经发生，作者又似乎不太可能会如此强调神对尼尼微的怜悯。因此，本书的成书日期最有可能是介于耶罗波安二世统治时期（主前786—746），与巴比伦于主前612年攻陷尼尼微之前。

约拿的故事发生在耶罗波安二世的统治期间（主前786—746）。这位君王是以色列史上一位

军事强人。根据列王纪下第十四章25至28节，约拿透过预言神赐福给以色列国来支持耶罗波安，特别提到以色列的国土要扩展到大马士革和哈马，使以色列恢复昔日在所罗门时代的北部疆界（王上8:65）。耶罗波安二世和他同时代的犹大王乌西雅的治疗，显然开创了引人注目的太平盛世。王国人口增加，领土扩张，商业发展，工业繁荣。从外表看来，国家正享受神的赐福。未来呈现一片光明。

尽管如此，先知何西阿和阿摩司却宣称以色列国处于社会、道德和宗教衰败的状态。在某种程度上，他们的信息充满了对宗教混杂和社会不公的谴责、控诉及审判（何1:2~8，2:1~13，4:1~5:14，6:1~6，7:11~16，8:1~9:17，11:1~12，12:1~8；摩2:6~16，3:9~15，5:21~27，7:7~17）。在这样的历史背景下，约拿抗拒神要他去尼尼微的呼召。在经历了神的审判之后，他勉强地顺服，最终也学会了从神的观点来看尼尼微人的价值。以色列的神想将祂的国度扩展到万邦。然而，因着上主和祂契约子民间的那种独特关系，约拿和他的许多同胞因强烈的国家主义和特殊的民族主义而受到蒙蔽，使他们看不见以色列蒙拣选的目的。

神透过约拿赐福给耶罗波安，使他获得军事上的胜利，收复了神国的失地，包括亚兰（王下14:25~28）。然而，本书所记载的这些事件显示，约拿也认识到，从悖逆中悔改，并把神的怜悯传到其他国家，都是非常重要的。本文的读者必须从约拿的经历学会从悖逆中悔改，并贡献一己之力，把神的福分带到各国（创12:3）。

写作目的与特色

除了教导神的怜悯和爱是普世性之外，本书也论到神普世性的主权，把神描述为创造者、「天上的神，就是那创造海洋和陆地的」（1:9）。受造物顺服地回应神的每个命令（1:4、15、17，2:10，4:6~8），以赛亚时代的亚述人也不例外（赛10:5~6、12）。约拿书强调神对人类和大自然、生和死的普遍主权及至高无上的统治（见诗97篇〈神的主权〉和诗104篇〈神——天地

的创造主》二文)。

解经家曾用四种基本的解经策略来诠释本书：寓言、释经(专门用语是Midrash)、比喻和历史记叙。寓言是一种创作或解释文学作品的技巧，用以表达多于一个层面的意义。约拿书的经文缺少了寓言文体的典型标志——经文是以记叙历史的形式写成的。

释经是一种以解说为本的解经形式。若应用到约拿书，这种进路认为本书是对出埃及记第三十四章6至7节(比较拿4:2)等经文的注释——当中所提及的事件不一定基于史实。这进路并不符合一些支持本书是史实的佐证，更与基督所作的见证并不一致(太12:39-42；路11:29-32)。

最普遍的进路或许是把约拿书解释为一个比喻。比喻是一种长篇的暗喻或明喻，一种说明道德、宗教或属灵真理的简明而虚构的故事。在耶稣的教导中，比喻的概念使用得淋漓尽致(例：太13:45-46；路10:29-37，15:11-32)。撒母耳记下十一章是旧约中一个很好的比喻范例。根据这种观点，叙述文是一种道德故事，旨在教诲。一些学者反对把约拿书解释为比喻，理由是该书内容复杂和故事的长度，有异于一般的比喻，而书中的主角(约拿)已被鉴定为历史人物(王下

14:25)。最重要的是，这种解经倾向否定了本书的历史基础，与新约圣经中的见证背道而驰。

尽管书中有一些出人意料及轰动性的成分，本书还是应该被视为历史(先知式的)记叙。故事以一个特殊的历史人物为中心，并根据事实以可靠的叙事形式呈现。犹太传统认为本书所叙述的是历史事件。当基督提到这故事时(太12:39-42；路11:29-32)，进一步印证了本书记载的是历史事实。然而，正如圣经所有的历史记叙一样，本书的目的不仅是为了记载历史资料。约拿书的目的是要教导读者如何过着对神尽忠的生活。

约拿书中的基督

耶稣将自己和「(先知)约拿的神迹」联系在一起(太12:39，16:4；路11:29)。纵使当时许多以色列人拒绝顺从先知传给他们的话语，但约拿在大鱼肚子里呆了三日三夜后被吐出来这件事，却使尼尼微人悔改。耶稣预言，祂死后三天复活的事件，将使外族人悔改，但许多犹太人仍然拒绝接受祂的预言。从某种角度来看，约拿的故事一方面呼吁犹太读者悔改，一方面支持向外族人宣教的事工，正如耶稣和祂的使徒那样。

大纲

一、约拿的悖命与神的反应

(1:1~2:10)

- A. 约拿逃避神的呼召(1:1-3)
- B. 神兴起大风(1:4-15)
- C. 约拿的逃亡告一段落(1:16-17)
- D. 约拿的祈祷和神的回应(2:1-10)
 1. 约拿满怀感恩祈祷(2:1-9)
 2. 神答应约拿的祈祷(2:10)

二、约拿的顺命与神的反应

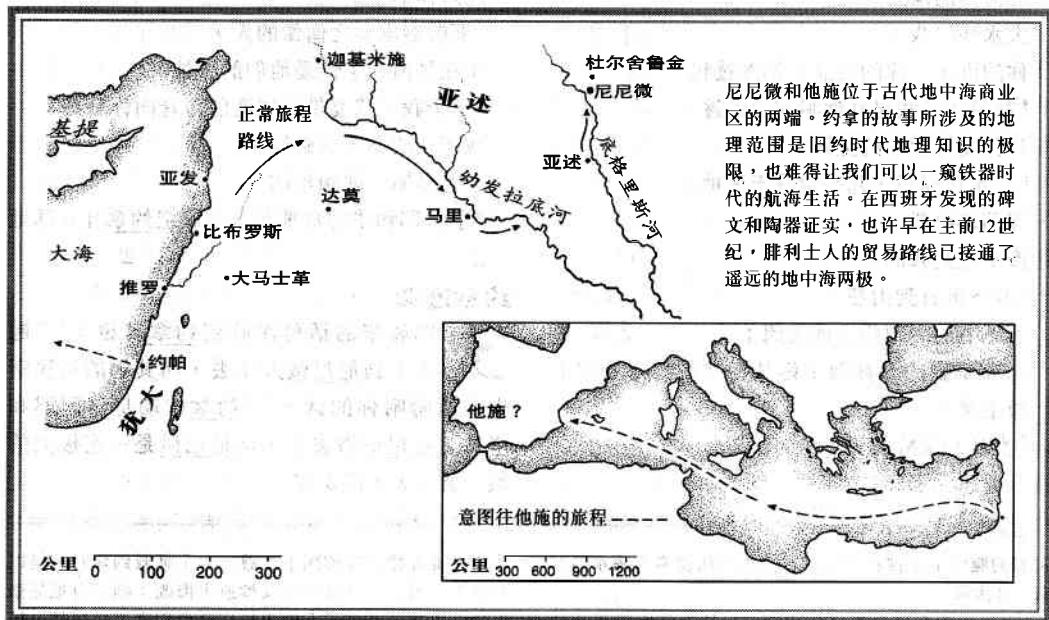
(3:1~4:11)

- A. 约拿顺从神的呼召(3:1-4)
- B. 尼尼微人悔改，神以怜悯回应(3:5-10)
- C. 约拿的祈祷和神的回应(4:1-11)
 1. 约拿在怒中祈祷及神的回答(4:1-4)
 2. 约拿得到了神进一步的解释(4:5-11)

神审判约拿，因为他拒绝神的呼召，不愿将神的怜悯传至尼尼微。约拿为他的悖命悔改，于是神就搭救了他。

约拿顺从呼召到尼尼微去，神有恩慈的回应。神申明，致力于使尼尼微人悔改和得赦免是正确的。

约拿书地图

尼尼微和他施位于古代地中海商业区的两端。约拿的故事所涉及的地理范围是旧约时代地理知识的极限，也难得让我们可以一窥铁器时代的航海生活。在西班牙发现的碑文和陶器证实，也许早在主前12世纪，腓利士人的贸易路线已接通了遥远的地中海两极。

告诉了他们。¹¹因为海浪越来越汹涌，他们又对他说：“我们该怎样处置你，才能叫海浪平静呢？”¹²他回答说：“你们把我抬起来，投在海里，海浪就会平静，因为我知道，这场大风暴临到你们，是为了我的缘故。”¹³那些人虽然破浪挣扎，要把船靠岸，却是不能，因为海浪不断汹涌扑来。¹⁴他们就呼求耶和华，说：“耶和华啊！我们恳求你，不要因这叫人我们丧命；不要把无辜人的血归在我们身上，因为你耶和华是照自己所喜悦的行事。”

¹⁵于是他们把约拿抬起来，投在海里，怒涛就

平息了。¹⁶那些人就大大敬畏耶和华，向他献祭和许愿。

¹⁷耶和华却安排了一条大鱼，把约拿吞下。约拿就在鱼腹中三日三夜。

约拿祷告

2 约拿从鱼腹中向耶和华他的神祷告，²说：

“我从患难中求告耶和华，
他就应允我；
我从阴间的深府呼求，
你就垂听我的声音。”

1:15 怒涛就平息了：神所刮的大风平息后（1:4），场面转为平静。

1:16-17 约拿的逃亡告一段落。风暴之后出现了一个讽刺性的对比。外族水手敬畏神，并向祂许愿；另一边厢，神却安排了一条大鱼把抗命的约拿吞下。这对比预示了约拿与尼尼微人之间的不同（见3-4章）。

1:17 本节在《马索拉抄本》为2:1。三日三夜：约拿此刻的处境有点模棱两可。既不是完全被淹没，也不是全然获救。约拿有一些时间来反思他所做的事，并思考如何回应神对他的审判。耶稣曾提到约拿故事的这一段，为的是传递关于他自己的信息和使命的真理（见「导论：约拿书中的基督」）。

2:1-10 约拿的祈祷和神的回应。约拿在大鱼腹中向神祷告（2:1-9），而神也应允了他的祷告（2:10）。

2:1-9 约拿满怀感恩祈祷。先知以诗歌形式的表达来回应他所遭受的审判。这诗歌有感恩诗的典型文学结构：（1）恳求拯救（2节）；（2）回顾危机（3-6a节）；（3）回顾拯救（6b-7节）；以及（4）称颂拯救（8-9节）。约拿或许在获救后创作了这首诗歌来阐释他的经历。

2:2 我……求告……，他就应允我：约拿的诗歌由两个具有诗的平行结构的对句开始，提到神如何借着应允祷告来表达祂的信实。它两次提到先知祷告和耶和华作出回应。约拿承认，祂是「从坟墓的深处」（直译「从

弥迦书

导论

概览

作者：弥迦先知

主旨：在亚述危机期间向犹大发出悔改的呼吁，并给予他们盼望；同时借着宣告神对罪恶的审判与复兴的应许，让犹大对它将要被掳至巴比伦之事做好准备。

年份：主前742至686年

重点：

- 神预言警告要审判犹大和撒玛利亚，因为他们罪恶昭彰，公然违背了盟约。
- 神呼吁祂的百姓从他们的罪中悔改，以求能避免或延迟受审判。
- 神向祂的子民确认祂的应许，必会让他们从失败与被掳中经历复兴。
- 神应许赐福复兴后的百姓，使他们获得胜利、扩张领土与享受和平。

作者

弥迦的家乡是摩利沙（1:1、14），这也就是说，在耶路撒冷他是个外人。弥迦是与以赛亚在同一个时期服侍的先知，在犹大历史的关键时期，他的服侍影响深远。

写作日期与地点

弥迦出来传道的时候，正值犹大王约坦（主前742—735）、亚哈斯（主前735—715）和希西家（主前715—686）执政期间。当时，以色列一批以贪婪地主（2:1~5）为首的中产阶级（2:8~9），在腐败的政治和宗教领袖们的支持下（3章），实行了种种不公平的压迫，结果导致社会贫富悬殊，极度富裕者与那些受压制的穷人之间，产生了激烈的矛盾。国家领导层的失败，也导致整个社会道德的腐败（6:9~16，7:1~7）。

神兴起亚述作为祂审判的杖，惩罚犯罪的百姓（赛10:5~11）。亚述果然于主前722年毁灭了撒玛利亚（王下17:1~6），正如弥迦所预言的（1:2~7）。当亚述王西拿基立（主前705—681）行军到犹大西边的山脚，并向着耶路撒冷城门逼

近时，犹大终于感受到神审判势不可挡的威力，这也是弥迦曾经预言的（1:8~16）。希西家最终在耶路撒冷被围困的时候悔改，于是耶和華便将亚述军队撤回（耶26:18~19）。

写作目的与特色

弥迦将他的19个预言编排成三个循环（1~2章，3~5章，6~7章）。每一个循环都以审判的预言开始，并以一个（或多个）拯救的预言作结。每一个循环都以相同的希伯来文「听」开始（1:2，3:1，6:1）。中间的循环包括了三个审判的预言（3章）和七个拯救的预言（4~5章）。弥迦巧妙地运用双关语，并且套用敌对者的话。他们企图使他静默不言（2:6~7）。

在关于救赎的预言中，弥迦预言当西拿基立入侵时（主前701），耶路撒冷将蒙拯救；这纯粹是出于神对余民的怜悯（2:13）。他也预言神后来会拯救祂的百姓脱离巴比伦的俘掳（4:9~10）。最终，这盟约的百姓将奉耶和華的名行事（4:5），单单倚靠神全能的恩典（5:9），而非自己的努力（5:10~15）。一个得蒙赦免的余民，因靠着神的怜悯，将可以忍受并通过现今和未来的考验，因为神曾誓言会真诚地对待以色列的列祖（7:18~20）。

弥迦书中的基督

弥迦书至少在两方面将基督启示出来。首先，弥迦宣告的许多审判与救赎的预言，直接提到了亚述王西拿基立因残暴攻击犹大而招致审判，及耶路撒冷得蒙拯救。他也预言巴比伦将攻陷犹大。作为神主要的审判及救赎行动，这些预言及其应验都是基督最后审判与救赎的影子或形态。

另外，当神的百姓被掳至巴比伦之后，他们在复兴时所要经验的审判与蒙福的预言，更是直接提到基督。根据新约，这些事件当耶稣在地上服侍的时候就已经开始了；并且继续在今天进行着，直到最后在祂再来时才得以完成。弥迦称这些事件为「末后的日子」（4:1；见来7章〈时代的划分〉一文）和「那日」（2:4，4:6，5:10，

7:12)，也就是「耶和華的日子」；新約將這日子連于基督的工作（帖后2:1~2；彼后3:10）。彌迦書里最直接預言到基督的經文或許是5:1~6（見太

2:6），神應許大衛的家將在被擄后興起，打敗猶大的敵人，統治全地并把和平帶給神的百姓。

大綱

一、序言 (1:1)

二、神在亞述危机中的审判与救赎 (1:2~2:13)

- A. 撒玛利亚沦陷之审判 (1:2~7)
- B. 哀悼犹大被击败 (1:8~16)
- C. 审判贪得无厌的地主 (2:1~5)
- D. 审判假先知 (2:6~11)
- E. 拯救锡安的余民 (2:12~13)

三、审判众领袖及将来的复兴 (3:1~5:15)

- A. 审判吃人的领袖 (3:1~4)
- B. 审判牟取暴利的先知 (3:5~8)
- C. 锡安被毁的审判 (3:9~12)
- D. 锡安将被高举 (4:1~5)
- E. 余民将来的力量 (4:6~7)
- F. 锡安将来的领地 (4:8)
- G. 锡安的悲痛与将来的救赎 (4:9~13)
- H. 弥赛亚统治者 (5:1~6)
- I. 余民将来的统治 (5:7~9)
- J. 耶和華保护祂的王国 (5:10~15)

四、国家受审判与将来的复兴 (6:1~7:20)

- A. 因着破坏盟约而遭受审判 (6:1~8)
- B. 对受咒诅的耶路撒冷的审判 (6:9~16)
- C. 社会解体的审判 (7:1~6)
- D. 弥迦对神的信心 (7:7)
- E. 颂赞神胜利的赞美诗 (7:8~20)

介绍弥迦及他的历史处境。

神警告要借着亚述的入侵审判南北两国，但将会在耶路撒冷保守余民的安全。

神警告要审判犹大与耶路撒冷，因着领袖的腐败，它们将被击败及被擄；但总有一天它们将要复兴。

神警告要审判犹大与耶路撒冷，因着这国家罪恶昭彰，公然违背了盟约，它们将被击败及被擄；但总有一天它们将要复兴。

导论

概览

作者：那鸿先知

主旨：借着宣布将来尼尼微要受到审判来安慰犹太。

年份：主前663至612年

重点：

- 神在审判中所彰显的荣耀是配得赞美的。
- 神将审判尼尼微和其他国家，因为它们苦待祂的子民。
- 神将保守忠信的子民得到平安，并且使他们从灭亡和被掳中得以复兴。

作者

那鸿这个名字的意思是「安慰」，可能是一个全名的缩写，像尼希米一样，其意思是「耶和華安慰」。先知名字的前面有「伊勒歌斯人」这一称号(1:1)，可能是指他的出生地，及/或先知后期活动的所在地。更进一步辩明伊勒歌斯的尝试，均未成功。有关该地点的提议包括古尼尼微附近、加利利(例：迦百农 = 那鸿村)及犹太境内。本书的内证(1:12、15)支持犹太附近地区是那鸿预言活动的范围。

正如大部分的预言书一样，先知通常隐藏在信息背后。那鸿常常被误以为是一个心胸狭窄的民族主义者，因为他在恨意和报复欲望的驱使下，宣布了审判尼尼微的信息，同时把无条件拯救的应许，给予自己的同胞犹太人。这看法忽略了一个事实，就是本书属于神对外国审判的预言的文学形式(例：赛 13~23章；耶 46~51章；摩 1~2章；俄)。那鸿作为神真正的仆人，得到默示，得以认识神对世上所有国度的普世性统治。在本书里我们遇见的，是一位深深感受到神的无可比拟与大能的先知。他也是一位有天赋的诗人，就像他的前辈以赛亚一样，运用大量形象化和图像化的语言，生动地描绘了尼尼微被一个不知名的敌人彻底毁灭的情景，并道出了普世在残忍暴君政权下，遭受压迫的人们获得释放的喜悦。

写作日期与地点

书中关于尼尼微即将毁灭的宣告，为本书预言的日期提供了第一个线索。那鸿宣布这事件(3:5~7)，必定是在它发生之前(主前612)。在第三章8节，先知提及「挪亚们」(即底比斯；Thebes)这个曾经是埃及宏伟的京城，它在主前663年被亚述帝国亚述巴尼帕(主前668~627)的大军所占领，因此那鸿显然是主前七世纪的先知，大概跟西番雅、耶利米和(可能)哈巴谷同时期。

日期很可能是介乎主前663至627年之间。在这期间亚述帝国出现了两次大危机。其中一个来自玛代和正逼进的西古提人(Scythians；主前642~638)。不过，这时期的第一个和最主要的危机，是由亚述巴尼帕的哥哥领导的巴比伦动乱(主前652~648)，他得到以拦人和来自伊朗高地民众的支持。迦南和叙利亚也经历到这场动乱所产生的涟漪效应。经过一场激战之后，动乱最终虽然被镇压下来，但帝国国本也动摇了。那鸿的预言是在第一次危机时发出的可能性，较在随后与玛代发生纠纷时为高。这时他的听众对挪亚们被毁一事，必仍记忆犹新。因此，那鸿作先知最合理的时间应在主前660至650年之间，也就是那位对亚述忠心耿耿的玛拿西作犹太王的年代。

写作目的与特色

那鸿书有双重标题：「对尼尼微的宣判」和「那鸿的异象录」(1:1)。宣判通常是指神对外国的审判信息(赛 13:1)。异象指先知获得耶和華信息的独特经验。有时先知会按照指示把一个特别的宣判写下(赛8:1~4, 30:8)，或者甚至是耶和華要他宣告的(耶 36:1~32)「一切话」(耶 36:2)。这种书面形式为神的宣告必然得到应验，提供了格外强而有力的见证。因此预言的双重标题，有力地肯定了宣判的真实性，就是尼尼微劫数难逃和神的审判即将要临到亚述王国，是无可避免的。

本书虽然经常被忽视，甚至有时被贬低(见「导论：作者」)，但却为我们认识过去、现在和未来提供了重要的线索。历史不是偶然发生

的，而是由神的旨意和大能所决定的。在开始的赞美诗中（1:2~8），特别是第一章2至3节（那鸿讲道的「经文」），我们知道耶和華对历史的掌管和引导，是根据祂身为圣约之神的特质。祂要求所有和各处的人，都要全心全意，凡事顺服祂。拒绝祂和祂的管治会造成混乱；叛逆势必使祂不悦和惹祂发怒，以致要受到应得的惩罚。神的忍耐决不能被误解为软弱的表现。没有任何群体或个人所犯的罪，是不用受到惩罚的。透过大能的话语，祂支配着历史大事。因此早在事情发生以前，那鸿已宣告了尼尼微被毁，并请他的同胞为此而庆贺。历史的进程最终是由神，并且唯有神，而不是由这世界的权势来决定（见诗97篇〈神的主权〉一文）。

尼尼微古城是一个邪恶、奉行帝国主义和讹诈的大城，它那残酷无情的军事暴行，彰显出其高傲，为追求权力和统治权而不择手段（2:12，3:1、4）。除了军事上耀武扬威之外，尼尼微也因为严苛的贸易手法和贪得无厌的物质主义，而受到谴责（2:12，3:16）。那鸿向这个邪恶的大城，发出了神施行报复和惩罚的信息（1:8、10、

14~15，2:10，3:7~15）。世上没有亵渎神的权势最终能躲过祂的审判。

然而，审判并不是耶和華的结语。祂的惩罚是救赎式的审判，是为了对祂的子民的爱和与他们所立的约而施行的（1:15，2:2）。祂摧毁混乱的势力，目的是要再造一个自由、和平（1:13）和恒久安舒的新世界。祂认识和关心那些信靠祂的人（1:7）。

那鸿书中的基督

虽然那鸿书没有直接关于弥赛亚的预言，然而书中有关审判尼尼微，和神忠信的子民得救的期望，最终会由基督来完成。耶稣和祂的使徒宣告神的子民要获得拯救，而祂的仇敌要受到审判。事实上，基督第一次降临时已开始了这种审判和拯救（约5:22~30）。这过程在今天教会的属灵争战中（太16:18；弗6:10~17）仍然持续着。此外，当基督在荣耀中再来时，祂将除灭一切敌对势力，并把国度交给父，「好叫神在万有之上」（林前15:24~28）。

大纲

一、标题（1:1）

二、赞美神圣战士（1:2~8）

三、审判尼尼微和拯救神子民（1:9~2:2）

- A. 尼尼微的审判（1:9~11）
- B. 犹大的拯救（1:12~13）
- C. 尼尼微的审判（1:14）
- D. 犹大的拯救（1:15）
- E. 尼尼微的审判（2:1）
- F. 犹大和以色列的拯救（2:2）

四、栩栩如生的尼尼微末日异象（2:3~10）

五、嘲笑被毁的尼尼微（2:11~3:19）

- A. 奚落狮子之城尼尼微（2:11~13）
- B. 祸哉尼尼微，闖城毁灭（3:1~7）
- C. 奚落尼尼微城，像挪亚们的下场一样（3:8~17）
- D. 为重伤之城尼尼微喝采（3:18~19）

介绍那鸿是神的先知，而尼尼微是他信息的对象。那鸿赞美神在审判仇敌时所彰显的荣耀权能。

那鸿宣布神对尼尼微严厉的审判，却保证神的子民可从压迫中得释放。

那鸿生动地把尼尼微被毁的情况描绘出来。

那鸿嘲笑被毁的尼尼微。

的，而是由神的旨意和大能所决定的。在开始的赞美诗中（1:2~8），特别是第一章2至3节（那鸿讲道的「经文」），我们知道耶和華对历史的掌管和引导，是根据祂身为圣约之神的特质。祂要求所有和各处的人，都要全心全意，凡事顺服祂。拒绝祂和祂的管治会造成混乱；叛逆势必使祂不悦和惹祂发怒，以致要受到应得的惩罚。神的忍耐决不能被误解为软弱的表现。没有任何群体或个人所犯的罪，是不用受到惩罚的。透过大能的话语，祂支配着历史大事。因此早在事情发生以前，那鸿已宣告了尼尼微被毁，并请他的同胞为此而庆贺。历史的进程最终是由神，并且唯有神，而不是由这世界的权势来决定（见诗97篇〈神的主权〉一文）。

尼尼微古城是一个邪恶、奉行帝国主义和讹诈的大城，它那残酷无情的军事暴行，彰显出其高傲，为追求权力和统治权而不择手段（2:12，3:1、4）。除了军事上耀武扬威之外，尼尼微也因为严苛的贸易手法和贪得无厌的物质主义，而受到谴责（2:12，3:16）。那鸿向这个邪恶的大城，发出了神施行报复和惩罚的信息（1:8、10、

14~15，2:10，3:7~15）。世上没有亵渎神的权势最终能躲过祂的审判。

然而，审判并不是耶和華的结语。祂的惩罚是救赎式的审判，是为了对祂的子民的爱和与他们所立的约而施行的（1:15，2:2）。祂摧毁混乱的势力，目的是要再造一个自由、和平（1:13）和恒久安舒的新世界。祂认识和关心那些信靠祂的人（1:7）。

那鸿书中的基督

虽然那鸿书没有直接关于弥赛亚的预言，然而书中有关审判尼尼微，和神忠信的子民得救的期望，最终会由基督来完成。耶稣和祂的使徒宣告神的子民要获得拯救，而祂的仇敌要受到审判。事实上，基督第一次降临时已开始了这种审判和拯救（约5:22~30）。这过程在今天教会的属灵争战中（太16:18；弗6:10~17）仍然持续着。此外，当基督在荣耀中再来时，祂将除灭一切敌对势力，并把国度交给父，「好叫神在万有之上」（林前15:24~28）。

大纲

一、标题（1:1）

二、赞美神圣战士（1:2~8）

三、审判尼尼微和拯救神子民（1:9~2:2）

- A. 尼尼微的审判（1:9~11）
- B. 犹大的拯救（1:12~13）
- C. 尼尼微的审判（1:14）
- D. 犹大的拯救（1:15）
- E. 尼尼微的审判（2:1）
- F. 犹大和以色列的拯救（2:2）

四、栩栩如生的尼尼微末日异象（2:3~10）

五、嘲笑被毁的尼尼微（2:11~3:19）

- A. 奚落狮子之城尼尼微（2:11~13）
- B. 祸哉尼尼微，闾城毁灭（3:1~7）
- C. 奚落尼尼微城，像挪亚们的下场一样（3:8~17）
- D. 为重伤之城尼尼微喝采（3:18~19）

介绍那鸿是神的先知，而尼尼微是他信息的对象。那鸿赞美神在审判仇敌时所彰显的荣耀权能。

那鸿宣布神对尼尼微严厉的审判，却保证神的子民可从压迫中得释放。

那鸿生动地把尼尼微被毁的情况描绘出来。

那鸿嘲笑被毁的尼尼微。

哈巴谷书

导论

概览

作者：哈巴谷先知

主旨：通过展现先知的个人挣扎和决心，引导以色列人在被巴比伦征服和放逐的磨难期间信靠神。

年份：主前605至600年

重点：

- 神不会长久容忍祂子民严重的罪行。
- 神会利用不信的恶人来惩罚祂的子民。
- 信徒应该诚实地在神面前承认所面对的各种问题。
- 信徒应该学习信靠神，即使周遭的环境恶劣也当这样。

作者

本书开始的那一节经文，明确指出「哈巴谷先知」为本书的作者。他名字的意义不详，可能与希伯来字根「拥抱」相关，或者与亚述的一种称为「hambakuku」的植物有关。前者的意思是哈巴谷拥抱耶和華或者被耶和華拥抱；后者则表示亚述文化渗入了犹太社会。第一章1节指哈巴谷为「那先知」，可能意味着他是众所周知的。他在讲道中使用了以色列的敬拜和智慧传统，令某些解经学者认为他是在耶路撒冷圣殿里服侍的先知，但这观点值得怀疑。有人认为他只是耶路撒冷服侍，这说法比较可取，因为他相当关注与耶路撒冷相关的事。可以肯定的是，在本书中我们看到哈巴谷是真正的先知，为耶和華的荣耀大发热心。他的「默示」（1:1）非比寻常，因为它主要不是针对人民说的话，而是他个人痛苦问题的答案。

写作日期与地点

有关哈巴谷说预言的日期，唯一客观的证据是从第一章6节而来。这里提到巴比伦（直译作「迦勒底人」）是威胁着世界的新政权，表示那是尼布甲尼撒军队征服犹太之前的时期。这威胁于主前597年成真，巴比伦攻陷耶路撒冷，将年轻

的约雅斤王放逐到巴比伦（王下24:8~17）。哈巴谷生活在约雅敬执政期间（主前608—598），与耶利米同时代，但比他年轻。这时期发生了一件重大事件，就是主前605年，巴比伦王子尼布甲尼撒在迦基米施击败了法老尼哥和他的军队。巴比伦战胜埃及后不久，犹太和好几个国家就归顺了强盛的巴比伦。所以我们有理由相信，哈巴谷领受默示的时间是在主前605至600年间。这期间巴比伦成为国际舞台独霸一方的霸主，毫不留情地横扫所有敌对势力（1:5~17）。约雅敬与他父亲贤君约西亚形成可悲的对比（见耶22:13~19、25~26）。这是一段属灵退化衰败的时期，立约子民逐渐失去他们独特的本质（1:2~4）。

受书人

哈巴谷显然是写给那些仍然生活在应许之地的犹太人（北方的那些支派已经于主前722被掳了）。犹太人严重地违反了盟约，包括以残暴彼此对待和扭曲正直（1:2~4），以致神将要重重地审判他们，驱逐他们离开应许之地（他们于主前597被放逐）。

写作目的与特色

哈巴谷在许多方面与同时期的耶利米相似，因为他也急切关注神的子民任性的行径，和他们将来所要面对的患难。哈巴谷的这番心意，是透过他与神的对话以及坚持求告神的举动（2:1~2，3:2、16），而不是以宣讲预言的方式表达出来。本书记载了这位先知如何从极度悲哀和疑惑中，透过向神祷告而变成信靠和仰望神。

哈巴谷热心地高举他那位圣洁的神（1:12，3:3），但却经历了严重的属灵危机，因为耶和華对祂的子民中那些令人毛骨悚然的属灵状况似乎漠不关心（1:2~4）。没有了立约的生活和顺服，不仅危及神的子民，更是羞辱和拒绝立约的神。因为只有神的介入才能扭转这种危急的局势，所以哈巴谷迫切和持续地（却似乎徒然地）向属天的审判官恳求（1:2）。耶和華在回应中向他启示，那正在历史舞台上出现的巴比伦（1:6）将成为祂审判的工具。这疗法听起来比那疾病更糟，

因而令先知更为沮丧（1:5~17）。圣洁的神是不能容忍罪恶的（1:3~13），祂何以会利用这些邪恶的人来达成祂的目的呢？神在历史的演变中依然会分别善与恶吗？

哈巴谷深信历史事件并非偶然发生，而是以色列的永活神所命定的，所以他静默等候耶和華，直到他得到回应，解答这些令他痛苦的问题为止（2:1）。耶和華接下来的回答或启示（直译作「异象」；见2:2~3），让祂的子民能够从正确的观点来看神所命定的历史结局。这并非表示所有令人痛苦的问题因此迎刃而解，但却教导了我们在历史的此时此刻按照盟约生活的秘诀（2:3~4）：坚忍、忍耐和充满盼望地等候耶和華即将成就祂那永不落空的应许。尽管神的道路是不可测度的，祂的目的却是一致的，对忠心和公义的人而言，结局是永生，但对自满和骄傲的人而言却是灾祸和死亡（2:4~19）。耶和華降临在祂的圣殿中，证实了祂是历史的主宰，也确保了普世至终将会承认全世界都归祂所有（2:14、20；赛45:21~25；林前15:28）。

耶和華有计划地主导历史的前进，这启示使哈巴谷的控诉转变成祷告、赞美和喜乐的诗歌（3:2~20）。与其被动地等候神介入，他开始积极地祷告，求耶和華再次按着祂在出埃及事件中和在西奈山所彰显的大能作为和本质行事。在他的祷告中，未来进入了现在。在期望中，他为耶和華的降临（3:3~7），以及祂抵挡（3:8~12）并胜过历史和自然界中的一切敌对势力而欢欣

（3:13~15）。哈巴谷喜乐满溢地等候将来的救赎，有耶和華对自己和对祂启示的信实作为保证；没有任何事物能够使他再次陷入沮丧，连最严重的灾难也不能（3:17~19）。

哈巴谷书中的基督

保罗在他所写的罗马书里寻找适当的经文作为他理解福音的基础，他选择了《七十士译本》（旧约希腊文译本）的哈巴谷书第二章4节（罗1:17；参加3:11；来10:37~38）。一如哈巴谷（1章），保罗确信邪恶和罪恶无法与神的圣洁共存，并且唯有透过神的介入方能解决两者的张力。哈巴谷所领受的预言（2章），原则上揭示了神如何至终透过基督解决罪恶与圣洁之间的矛盾。基督的十字架和祂再来时末后的审判，就是这启示的应验。保罗跟哈巴谷一样，确信唯有全然依靠耶和華，人才能够活出真正的生命。这样的依靠是以我们的神的信实为基础，能够以喜乐和盼望（盼望祂所有的应许最终得以完全应验）充满着我们的生活，借此转化我们在这世上存在的本质（3章；参2:3）。从这个角度看，我们可以称哈巴谷为宗教改革的鼻祖了。保罗引用了哈巴谷所传讲的主要概念，这些概念深深影响着路德和加尔文，最后成为改革宗信仰的主要标语。唯有信心能够让我们在基督第一次降临和再来期间在这世上活得有意义。这信心就是坚心信靠并顺从哈巴谷的神，也就是我们主耶稣基督的父神。

因而令先知更为沮丧(1:5~17)。圣洁的神是不能容忍罪恶的(1:3~13)，祂何以会利用这些邪恶的人来达成祂的目的呢？神在历史的演变中依然会分别善与恶吗？

哈巴谷深信历史事件并非偶然发生，而是以色列的永活神所命定的，所以他静默等候耶和華，直到他得到回应，解答这些令他痛苦的问题为止(2:1)。耶和華接下来的回答或启示(直译作「异象」；见2:2~3)，让祂的子民能够从正确的观点来看神所命定的历史结局。这并非表示所有令人痛苦的问题因此迎刃而解，但却教导了我们在历史的此时此刻按照盟约生活的秘诀(2:3~4)：坚忍、忍耐和充满盼望地等候耶和華即将成就祂那永不落空的应许。尽管神的道路是不可测度的，祂的目的却是一致的，对忠心和公义的人而言，结局是永生，但对自满和骄傲的人而言却是灾祸和死亡(2:4~19)。耶和華降临在祂的圣殿中，证实了祂是历史的主宰，也确保了普世至终将会承认全世界都归祂所有(2:14、20；赛45:21~25；林前15:28)。

耶和華有计划地主导历史的前进，这启示使哈巴谷的控诉转变成祷告、赞美和喜乐的诗歌(3:2~20)。与其被动地等候神介入，他开始积极地祷告，求耶和華再次按着祂在出埃及事件中和在西奈山所彰显的大能作为和本质行事。在他的祷告中，未来进入了现在。在期望中，他为耶和華的降临(3:3~7)，以及祂抵挡(3:8~12)并胜过历史和自然界中的一切敌对势力而欢欣

(3:13~15)。哈巴谷喜乐满溢地等候将来的救赎，有耶和華对自己和对祂启示的信实作为保证；没有任何事物能够使他再次陷入沮丧，连最严重的灾难也不能(3:17~19)。

哈巴谷书中的基督

保罗在他所写的罗马书里寻找适当的经文作为他理解福音的基础，他选择了《七十士译本》(旧约希腊文译本)的哈巴谷书第二章4节(罗1:17；参加3:11；来10:37~38)。一如哈巴谷(1章)，保罗确信邪恶和罪恶无法与神的圣洁共存，并且唯有透过神的介入方能解决两者的张力。哈巴谷所领受的预言(2章)，原则上揭示了神如何至终透过基督解决罪恶与圣洁之间的矛盾。基督的十字架和祂再来时末后的审判，就是这启示的应验。保罗跟哈巴谷一样，确信唯有全然依靠耶和華，人才能够活出真正的生命。这样的依靠是以我们的神的信实为基础，能够以喜乐和盼望(盼望祂所有的应许最终得以完全应验)充满着我们的生活，借此转化我们在这世上存在的本质(3章；参2:3)。从这个角度看，我们可以称哈巴谷为宗教改革的鼻祖了。保罗引用了哈巴谷所传讲的主要概念，这些概念深深影响着路德和加尔文，最后成为改革宗信仰的主要标语。唯有信心能够让我们在基督第一次降临和再来期间在这世上活得有意义。这信心就是坚心信靠并顺从哈巴谷的神，也就是我们主耶稣基督的父神。

大纲

一、标题 (1:1)

二、第一次抱怨和回应 (1:2~11)

A. 哈巴谷不满犹大 (1:2~4)

B. 神回应：来自巴比伦的审判 (1:5~11)

三、第二次抱怨和回应 (1:12~2:20)

A. 哈巴谷不满巴比伦 (1:12~2:1)

B. 神回应将审判恶人 (2:2~20)

1. 一个重大的区别 (2:2~5)

2. 恶人有祸了 (2:6~20)

四、带有决心和信心的结束祷告 (3:1~19)

A. 前言 (3:1)

B. 祷告 (3:2)

C. 神的显现 (3:3~15)

D. 信心的期望 (3:16~19a)

E. 结语 (3:19b)

哈巴谷介绍自己是作者。

哈巴谷不满罪恶在犹大不断扩张，但神的回应却不多。神承诺将差遣巴比伦人惩罚犹大的罪恶。

哈巴谷不满巴比伦比犹大更邪恶。神承诺至终巴比伦将被摧毁。

哈巴谷表达出他依靠神将会遵守诺言。他誓言要赞美神，即使恶劣的环境没有改变。

先知首次疑问

1 哈巴谷先知所得的默示。
² 耶和华啊！

我恳求，你不垂听，

要到几时呢？

我向你呼叫“有狂暴的事”，你却并不拯救。

³ 你为什么使我看见恶行？

有奸恶的事，你为什么见而不理？

1:1 标题。书卷的首节介绍哈巴谷是作者和先知，因而成为本书的标题。

1:1 哈巴谷先知：见「导论：作者」。所得：直译作「看见」。这个词提醒读者先知以超然的方式领受了神的启示。默示：这个词的意思可以指「提高声量」，并且经常（但亦有例外）成为一个专用名词，用以指论审判异国的预言（例：赛13:1，15:1；鸿1:1）。

1:2~11 第一次抱怨和回应。本书第一个段落所关注的问题，是犹大的罪恶。它可以分成两部分：哈巴谷对罪恶的不满（1:2~4）和神给先知的回应（1:5~11）。

1:2~4 哈巴谷不满犹大。犹大国内罪恶横行，令先知感到痛心和震惊。许多犹大人不再接着神与亚伯拉罕、摩西和大卫所订下的立约条款生活（见创6章〈行为之约与恩典之约〉一文）。哈巴谷更关注耶和華对犹大所犯的罪看似漠不关心。公然违约的，必受咒诅和审判（创18:25；申28:15~68，30:11~19）。所以先知向耶和華呼

求，希望能够扭转看似绝望的处境，他所用的话使人想起个人哀告诗（见「诗篇导论」）。

1:2 恳求：希伯来文只用了一个字，指一个人在极深痛苦中大声呐喊（例：诗22:24，30:2）。你不垂听……不拯救：这些话表达出痛苦的经历，就是经历到耶和華看到不该发生的患难时却显得漠不关心与无动于衷。要到几时呢？这是忍受了许多痛苦的人真诚地发出的问题。这个问题也是哀告诗的特征（诗13:2，62:3；耶47:6），就连天上的殉道者也问这问题（启6:10）。若是出于正确的心态，这问题表达出一个人的忠心，因为他是向耶和華呼求，视祂为最后的审判官。有狂暴的事：这句话总结了某些大权在握的犹大人如何刻意、残酷和无情地侵犯了神子民的人权和特权，以及如何剥削和压迫他们。

1:3 为什么……？这问句继续表达出先知的不满（见诗22:1；哀5:20）。恶行：指滥用权力。奸恶的事：所有在这种环境之下受苦的人所经历到的痛苦、耗尽和绝望。

导论

概览

作者：西番雅先知

主旨：面对巴比伦的侵略，先知呼吁耶路撒冷和犹太的人民应当悔改，并盼望在国破和被掳的时期之后，将有辉煌的回归。

年份：主前640至621年

重点：

- 犹太和其他国家的罪行，神使用巴比伦作为他们严厉的惩罚。
- 谦卑寻求神的人，可望在灾祸中得到保护。
- 其他国家的灭亡，至终必使以色列得益。
- 当神的审判完成以后，祂将会洁净外族人和以色列人，并赐给他们极大的福分。

作者

西番雅的家系追溯至前四代（1:1），如此介绍在先知文学中是仅有的。这或许显示先知前四代的希西家（主前715—686），正是那位著名的王。西番雅这名字的意思是「耶和华〔上主〕隐藏」，它也是一位与耶利米同期的祭司的名字（耶21:1；29:25），还有其他旧约人物使用这个名字（亚6:10、14）。虽然在本书中，先知在几处使用了祭司的用语（1:4~5，7~9，3:4、18），但没有证据显示他与圣殿的事务有正式的关系。

写作日期与地点

西番雅在约西亚在位期间（主前640—609）担任先知，但对于他的任期是在约西亚在主前621年的改革之前抑或之后，则仍存有疑问。先知严斥信仰混杂和偶像崇拜，强而有力地提出本书是写于约西亚的改革之前，而最肯定的，就是当时尼尼微仍未倾覆（2:13~15），所以先知的信息，应在主前612年尼尼微城被毁之前发出。与西番雅同期作先知的，有耶利米（在约西亚13年即主前627年蒙召）、那鸿（主前663—612），也可能有哈巴谷（主前605—597）。如果西番雅的事奉时期是在约西亚早期在位的期间，那么他应该有助

于促成约西亚的改革，因为西番雅所抨击的罪行（1:4~6），正是就是约西亚改革时所废止的（王下23:4；代下34:1~7）。

写作目的与特色

不少西番雅的措辞，与在他之前的先知们相似（参1:7a与哈2:20；1:14与珥1:15；1:7b与赛34:6），或许显示了他熟悉这些先知们的信息。他也继续持守着这些在他之前的先知们的立场。

不过，西番雅的信息焦点是耶和華的日子。那日，耶和華的「刀劍」（2:12），一个外族敌人，将会为耶路撒冷带来极大的破坏（1:4）。关于这个敌人，有不同的说法，有说是西古提人，有说是亚述人，或巴比伦人。在希西家王朝的末期，以赛亚已经指出那攻取耶路撒冷的，将会是巴比伦（赛39:5~7）。因此，很可能西番雅也有此想法。

西番雅从神的审判转到得救的盼望的主题信息，由两个循环组成：第一个循环提及「耶和華的日子」（1:7）——在那日，神会毁灭敌挡祂的人，无论是在犹太地以内或之外（1:2~18），并将极大的福分，赐给那些信靠祂的余民（3:16~17）。那日子已经逼近（1:7）——那日，以色列的主耶和華要将盛怒加诸一切的恶人（1:15、18，2:2~3）。先知宣布这审判的信息后，随即呼吁犹太和列国要悔改和寻求神（2:1~3）。神透过巴比伦施行审判的那日子已经逼近，得救的唯一盼望，在于悔改。

第二个循环的开始，先知将那要来的审判阐述得更加详细（2:4~3:8）。他点名指出一些国家将会与犹太一同灭亡。先知跟着回到盼望得救的主题（3:9~20）。他欢天喜地宣布在审判以后，神要洁净祂的子民，并要使他们回归和复兴耶路撒冷。

西番雅书中的基督

西番雅书中并没有直接关乎弥赛亚的预言，但先知的焦点：「耶和華的日子」，是审判和赐福的日子，跟基督的工作有所关联。在新约中，主（耶和華）的日子，其中一次被指为五旬节圣

灵降临之日（徒2:20），但在全部新约中，主的日子一般是指向基督的荣耀再临（林前1:8，5:5；林后1:14；帖前5:2；帖后2:2；提后4:8；彼后3:10）。那日就是耶稣毁坏一切仇敌，并向忠心跟随祂的人赐下难以置信的福气的日子。

有关西番雅书的信息跟新约的教导有所关连的说法，有以下两个方向：

第一，西番雅预言巴比伦所带来的破坏，将会牵连既广又远。不单是犯罪的犹太国民受到审判，世上犯罪的列国同样会受到神的审判。这「巴比伦刑罚」，不过是基督荣耀再来之时那永

恒大审判的预示。

第二，西番雅预言巴比伦的大肆破坏，并不会阻挠神应许的实现。神将会从列国中和被掳的犹太人，为祂自己拣选并洁净一人，祂将会使众民因着耶路撒冷的奇妙复兴而欢乐庆祝。这异象在耶稣身上完全成就了。在基督里，外族人和信主的犹太人将会合而为一（弗2:11~16）。当基督再来的时候，在新耶路撒冷城里（启21:1~3），全地各国得赎的男男女女，都会在喜乐和颂赞中屈膝于祂面前（启7:9~10）。

大纲

一、卷首语（1:1）

指出西番雅的家谱和他工作的时期。

二、神的审判（1:2~18）

A. 审判即将来临（1:2~6）

先知预言一个大而可畏的审判日子即将来临，惩罚犹太和外邦列国。

1. 对列国的审判（1:2~3）

2. 对犹太的审判（1:4~6）

B. 耶和華的日子逼近（1:7~18）

1. 向犹太发出的信息（1:7~13）

2. 向列国发出的信息（1:14~18）

三、得救的盼望（2:1~3）

谦卑寻求神，是免受神审判的唯一盼望。

四、神的审判（2:4~3:8）

A. 对非利士的审判（2:4~7）

先知点名个别国家，继续宣告神的审判快将来临。

B. 对摩押和亚扪的审判（2:8~11）

C. 对古实的审判（2:12）

D. 对亚述的审判（2:13~15）

E. 对耶路撒冷的审判（3:1~5）

F. 对全地列国的审判（3:6~8）

五、得救的盼望（3:9~20）

在审判的毁灭以后，犹太人和外族人都将得着拯救；因神已洁净他们的罪，并赐给他们福分得着喜乐。

A. 洁净罪孽（3:9~13）

B. 耶路撒冷的欢呼（3:14~17）

C. 耶路撒冷的回归和重建（3:18~20）

导论

概览

作者：哈该先知

主旨：鼓励以色列人重建圣殿，希望借此为被掳后的以色列带来丰盛的祝福。

年份：主前520年（哈该事奉的时期）

重点：

- 神将许多福气赐给那些被掳后第一批回归的人。
- 神国度首要的事，必须比我们个人的享受更为优先。
- 在神国度中服侍的仆人必须洁净。
- 神的子民盼望安息在圣殿中和在大卫的家中，在基督里这一切都应验了。
- 神的子民被预定会在基督里承受地土。

作者

哈该（这名字的意思是「我的节期」）先知与撒迦利亚先知同工，鼓励从被掳归回而正在重建圣殿的犹太人（拉5:1, 6:14）。除了根据以斯拉记的记载和我们从先知本身的著作所知以外，我们对哈该的事迹是一无所知的。此书以对所罗巴伯重建圣殿持有高的期望作结束，所以几乎可以肯定地说，本书是在省长所罗巴伯重建圣殿计划失败之前写成。

写作日期与地点

正如我们在讨论作者身分时所认为的，哈该书和撒迦利亚书（见「撒迦利亚书导论」）都有一个共同的历史背景，两位先知都是在主前520年开始他们先知的工作，即在「大利乌王的第二年」（1:1；另见亚1:1）。主前538年，犹太人在古列王诏令之下归回应许之地，并已开始了重建圣殿的工程。但由于外在的攻击和内在的不和导致他们放弃了这项工程长达16至17年之久。当哈该和撒迦利亚在主前520年开始他们的工作时，进一步面对来自达乃（Tattenai）的逼迫，他是波斯派驻幼发拉底河以西的总督（参拉4:9~10注）。但在主前522年至486年，统治波斯的大利乌一世赫

斯他皮西（Hystaspes）再颁发古列的诏令，因此圣殿得以在四年内重建起来（拉6:13~15）。这第二圣殿在主前516年3月12日落成使用。

至于哈该从神而来的信息，我们从他的书中得知它们是在主前520年8至12月间宣布的。

写作目的与特色

哈该书包含四篇信息，每篇信息都是以「耶和華的话藉着哈该先知」或「耶和華的话临到哈该先知」作为开始（1:1, 2:1、10、20）。这四篇信息交替重复着两个主题：神持续不赐福予大地，为要叫人悔改（1:1~11, 2:10~19）；神应许借着大卫的后裔，使这殿得着更大的福分（2:1~9, 2:20~23）。

哈该书、撒迦利亚书和玛拉基书合共超过90次使用「万军之耶和華」这个称呼，单在哈该书就有14次。希伯来文的字义是「众军之主」。这称呼有两方面的意思：一方面强调耶和華至高无上的能力，祂以军事的力量统治了以色列和全地（撒上17:45）；另一方面强调祂对立约子民的信实，这是促使他们敬拜祂的原因（参诗24篇）。

借着「使者」（1:13）哈该，耶和華呼吁那些与祂立约而不忠的余民要悔改，并且重建祂的殿。神的关注是建基于祂本身的主权与盼望得荣耀（1:8）。子民不热衷于兴建圣殿，反映出他们并未有渴望神特别的同在。他们落在圣约的咒诅之中（见1:6、9、11注），但却未有察觉。由于哈该的事奉和神的灵的激发（1:14），他们都以顺服来回应（1:12）。

哈该重申耶和華与祂的子民同在，正如从前当祂领他们离开埃及的时候与他们同在一样（1:13, 2:4~5）。哈该的事奉，是基于他相信神带领祂的子民归回这地的时候，祂将与祂的子民更新立约的应许。哈该的信息在好几项要点上引用了早期先知的話（见2:7~8注）。重建圣殿是这次复兴的一个重要部分，哈该更扩大这个盼望，把圣殿和大卫家的复兴联系在一起。哈该断言这盼望必会实现，这盼望就是当神膏立在地上的代表——大卫伟大的子孙——弥赛亚的时候，祂会将祂的荣耀、平安和富足带给祂的子

民(2:6~9)。所罗巴伯在哈该的日子预表弥赛亚，他也成了使全国充满盼望的人物。最终，只有弥赛亚耶稣才能完全应验那给所罗巴伯的应许(2:23)，祂成为神在地上设立的王室统治者(印记)。

哈该书中的基督

这卷书的两个中心主题——圣殿和大卫王朝胜利——都在基督里得到应验。重建圣殿，对于国家重新得到神的赐福，是十分关键的。圣殿是个祷告、敬拜和得到赦免等的地方。基督是最后的圣殿(约2:21~22)，而祂的身体——教会，是

圣灵的殿(林前6:19~20)。当基督再来，新天新地会成为神的神圣居所(启21:22~23)。

大卫王朝的复兴同样是神赐福给回归社群的重要部分。大卫王朝必在战争中领导百姓，确保他们得胜。耶稣就是那位弥赛亚，是大卫最后和完美的子孙(太1:1；路20:41~44；罗1:3)。在祂死后，升天登上宝座，建立了祂的国度(徒1:9~11)。现在，祂要管治，直到所有的仇敌都降服祂(林前15:25~27；彼前3:22)。当祂再来时，必统治诸天和大地(来2:8；启1:5)。教会在基督作王的事上与祂联合(罗8:17、30；彼前5:10)，因此终有一天，那些得胜的会与祂一同作王。

大纲

一、呼吁重建圣殿(1:1~15)

- A. 百姓的问题：冷漠沮丧(1:1~4)
- B. 百姓的贫穷：经济和属灵上(1:5~11)
- C. 百姓的反应：悔改(1:12~15)

二、更伟大的圣殿和神所赐的福分(2:1~9)

- A. 因神的同在而得着鼓励(2:1~5)
- B. 因神所应许的福分而得着鼓励(2:6~9)

三、神赐福给不洁的子民(2:10~19)

- A. 不洁的原因(2:10~14)
- B. 神以咒诅和赐福作为回应(2:15~19)

四、神子民的胜利(2:20~23)

- A. 万国的倾覆(2:20~22)
- B. 大卫的子孙登基为王(2:23)

哈该呼吁百姓要为他们忽视重建圣殿的事而悔改。

哈该说明这些福分将会因圣殿的重新建成而临到该国。

哈该提醒回归者他们是不洁的，但保证他们会得到从神而来的福分。

哈该向大卫家的代表所罗巴伯宣告胜过万国的伟大凯旋。

撒迦利亚书

导论

概览

作者：撒迦利亚先知

主旨：鼓励百姓相信撒迦利亚的预言，这些预言不仅是关于审判，也是关于神国完全降临时，所要带给耶路撒冷极大的福泽。

年份：主前520至475年（撒迦利亚事奉期间）

重点：

- 神的子民被掳归回后，神透过大卫的子孙所罗巴伯，和大祭司约书亚，将奇妙的福泽赐给他们。
- 尽管被掳归回的百姓失信了，神却是信实的，祂不能忘记祂的应许。
- 神有能力打败祂的敌人，并且终有一天祂会这样做。
- 最后一战将给神的百姓带来最终的胜利。

作者

撒迦利亚书第一章1节称作者是「易多的孙子、比利家的儿子」。传统的观点认为，这人与哈该同属主前六世纪的人物，而整卷书是由他所写的。一些现代解经学者相信，我们所认为的一卷书，其实是两卷书（1~8，9~14章）。持这一观点的人认为，第一部分出自一位主前六世纪的先知，第二部分则出自后期的一位作者（最常提到的是马加比时期〔约主前168年〕）。这些人使用各种文学与历史上的论据，来支持他们的论点，但是仍然没有人能提出令人信服的理由，从而可以抛弃传统的观点，亦即与书卷本身的见证吻合的观点。

写作日期与地点

撒迦利亚书的历史背景与哈该书相同（见「哈该书导论」），但他们的事工重点则有所分别。哈该工作的重心在于重建圣殿；撒迦利亚同样关心圣殿的重建，但是他的预言也同时鼓励神的子民，从遥远将来神国度的观点，来看耶路撒冷的地位。

留意与哈该、撒迦利亚和他们的预言有关的

历史事件的时序，将对我们有所裨益（见下一页图）。

写作目的与特色

撒迦利亚书包含多种文学形式。首部分的异象与以西结书和但以理书类似。此书常被视为早期启示文学的样本，这一类启示文学作品的手法与主题特征，是显而易见的。在第十四章中，可以见到关于耶路撒冷最后一战的叙述，在这场战争中神以得胜战士的形象降临，拯救祂的百姓脱离他们的仇敌。同样，骑马者的异象（1:7~17）、四辆马车的异象（6:1~8）、量器中妇人的异象（5:5~11），也可以被视为早期启示文学的形式。

耶路撒冷作为圣城，其福祉与未来，在撒迦利亚书中是一个普遍且深入的主题，由好几个异象组成（见1:7~17，2:1~13，5:1~4注）。第八章描绘一幅悠闲的耶路撒冷景象，而全书的结束则是这个主题的发挥（14章）。撒迦利亚书的重点是耶路撒冷，反映出诗篇第四十六至四十八篇，和第一三二篇所表现的锡安神学。

撒迦利亚书中的基督

撒迦利亚同时对以色列即时的将来，以及在基督里遥远的将来发出预言。正如大多数有关以色列被掳归回的预言一样，他所说的预言对于大卫的儿子所罗巴伯、大祭司约书亚，和耶路撒冷，都有当前的意义。然而，所罗巴伯只是大卫家系的继承者，而不是大卫家系最终的那一位；约书亚也只是祭司体系中的继承者，「是预表将来奇事的人」（3:8）。最终，有关所罗巴伯与约书亚的预言，要在大卫最后的儿子弥赛亚身上，才得到完全的应验。例如，关于神赐福耶路撒冷的预言（例：2:5、11），是神对回归的人真诚的应许。在被掳归回之后的头几年，这些福泽很可能在一定程度上已经得到实现；但是由于犯罪的缘故，这些福泽大多失去了。然而，应允赐给所罗巴伯的福分，必定在弥赛亚里得以实现。弥赛亚借着祂完全的顺服，实现大卫王朝与祭司职分所有的盼望。因此，我们可以这么说，撒迦利亚书对弥赛亚——耶稣提供了很多的亮光。撒迦利

亚书将大卫王室家系（所罗巴伯）与撒督的祭司身分（约书亚），作为神实现赐福回归者的中心人物。因此，基督成全了这两个角色是和撒迦利亚的预言有关，是不足为奇的。耶稣是君王，祂以第九章9至10节中所预言的方式，骑驴进入耶路撒冷，马太讲到耶稣凯旋进入耶路撒冷时，就引用了这段经文（太21:1~11）。在第十三章7节，撒迦利亚也提及基督被出卖与受死。此外，撒迦

利亚书也展现了弥赛亚作为大卫苗裔的形象，这一形象将祭司的职分与君王的职分结合在一起。（见3:8，6:12注）。

虽然在第二章5和10节没有具体提到弥赛亚，但是神居住在祂百姓中间的应许，在基督里实现了（约1:1~14）。同样，在第十四章16至20节提到的住棚节，也将在新天新地弥赛亚国度的最后阶段里完全实现（启21:1~3）。

哈该书、撒迦利亚书、以斯拉记中的日期与事件

年份（主前）	哈该书	撒迦利亚书	以斯拉记
520年8月29日	哈该的第一篇信息 (1:1~11)		
520年9月21日	重新开始重建圣殿 (1:12~15)		
520年10月17日	哈该的第二篇信息 (2:1~9)		
520年10—11月		撒迦利亚开始宣讲 (1:1~6)	
520年12月18日	哈该的第三篇信息 (2:10~19)		
520年12月18日	哈该的第四篇信息 (2:20~23)		
519—518年			达乃向大利乌抱怨 (5:3~6:14)
519年2月15日		撒迦利亚晚上的异象 (1:7~6:8)	
519年2月		约书亚加冕为大祭司 (6:9~15)	
518年12月7日		撒迦利亚呼召以民悔改 (7:1~8:23)	
516年3月12日			奉献圣殿的典礼 (6:15~18)
480年以后		撒迦利亚后来的预言 (9:1~14:5)	

大纲

一、对即时未来的预言 (1:1~8:23)

- A. 标题 (1:1)
- B. 信息的起头 (1:2-6)
- C. 八个夜间异象 (1:7-6:8)
 - 1. 站在番石榴树中间的人 (1:7-17)
 - 2. 四角与四工匠 (1:18-21)
 - 3. 拿准绳的人 (2:1-13)
 - 4. 大祭司洁净的外衣 (3:1-10)
 - 5. 金灯台与两棵橄榄树 (4:1-14)
 - 6. 飞行的书卷 (5:1-4)
 - 7. 量器中的妇人 (5:5-11)
 - 8. 四辆马车与大祭司 (6:1-8)
- D. 约书亚的加冕 (6:9-15)
- E. 耶路撒冷的转化 (7:1-8:23)
 - 1. 耶路撒冷继续假冒为善 (7:1-14)
 - 2. 耶路撒冷将来的福泽 (8:1-23)

撒迦利亚宣告的预言，针对这个重建社群的即时未来。百姓以悔改来回应撒迦利亚的呼召。撒迦利亚有八个异象，这些异象显示了所罗巴伯与约书亚在神对回归之民的计划中的重要性。神叙述了犹太被掳的理由，并且指出，如果回归之民离弃他们的伪善，神将大大赐福他们。

二、对遥远将来的预言 (9:1~14:20)

- A. 神的第一组默示 (9:1-11:17)
 - 1. 神为祂的百姓报仇 (9:1-8)
 - 2. 以色列的王来到耶路撒冷 (9:9-17)
 - 3. 神聚集祂的百姓 (10:1-11:3)
 - 4. 神百姓的牧人 (11:4-17)
- B. 神的第二组默示 (12:1-14:21)
 - 1. 胜过列国 (12:1-9)
 - 2. 为过去哀哭 (12:10-14)
 - 3. 洁净犹大地 (13:1-6)
 - 4. 被击打的牧人 (13:7-9)
 - 5. 攻打耶路撒冷的战争 (14:1-15)
 - 6. 将来的庆典 (14:16-21)

撒迦利亚宣告了许多预言，针对这个重建社群的遥远将来。其中一组默示表明，神将通过大卫王族家系赐福给耶路撒冷。第二组默示表明虽然祂的子民持续失败，失信于祂，神仍然透过默示中复杂的过程来实现祂对他们的应许。

天使：有天使环绕我们吗？

近几十年，不少人对天使这个题目再度发生兴趣。但很可惜，许多关于天使的教导充其量不过是推测。因此，了解圣经在这方面的教导十分重要。总的来说，改革宗神学并不强调天使，不过，改革宗的教理问答与信仰宣言则略有所提（例：《大问答》12，13，16，19）。

神创造了两类有人格的存有：天使（希腊文是「使者」的意思）与人类。天使数目众多（太26:53；启5:11），他们有智慧，有道德，但没有躯体，尽管他们似乎能够以肉身的形象向人显现（创18:2~19:22；约20:10~14；徒12:7~10），但一般来说肉眼是看不见他们的。他们没有婚嫁，也没有肉身的死亡（太22:30；路20:35~36）。他们能够在空间内随意移动，也能够极小的空间内大量聚集（路8:30，指堕落的天使而言；见林前10章〈邪灵〉一文）。

天使居于天上（太18:10，22:30；启5:11），在那里昼夜敬拜神（诗103:20~21，148:2）。「蒙拣选的」「圣」天使（见太25:31；可8:38；路9:26；徒10:22；提前5:21；启14:10）从天上下来，按照神的命令执行各样的任务（来1:14）。神透过基督所成就的恩典的工作，不断向这些天使显明神的智慧和荣耀，比他们先前所知道的更多（弗3:10；彼前1:12）。

在神拯救计划的关键时刻（族长时期；出埃及和颁布律法的时期；被掳及归回的时期；耶稣基督的降生、复活和升天），天使的介入相当明显。当基督再来的时候，他们也将参与其中（太25:31；可8:38）。

圣天使保护信徒（诗34:7，91:11），特别是年幼弱小的人（太18:10），并且不断观察着教会中发生的事情（林前11:10）。一般来说，天使似乎比人类知道更多灵界的真相（可13:32），也有迹象显示，他们在信徒离世时负起特别的使命（路16:22）。然而，圣经在这方面只提供了很少的资料。善良的天使看顾基督徒，期望见到他们靠着恩典，生命得胜。

在旧约初期，神秘的「耶和华的使者」或「神的使者」经常出现。有些时候他们被视为等同于神，另一些时候则有别于神（创16:7~13，18:1~33，22:11~18，24:7、40，31:11~13，32:24~30，48:15~16；出3:2~6，14:19，23:20~23，32:34~33:5；民22:22~35；书5:13~15；士2:1~5，6:11~23，9:13~23）。一些学者认为，耶和华的使者其实是神部分的显现，是神将自己打扮成使者的角色；很多时候，天使也常被视作神子道成肉身前的显现。另一些人相信，天使与非非常接近，因为他是神的代表（见创16:7；出3:2，14:19；士2:1注）。

圣经尊所有圣天使为荣耀的受造之物，称他们为「神的众子」（伯1:6，2:1；诗29:1），光芒四射，大有能力（赛6:1~4；帖后1:7；彼前3:22；彼后2:11；启15:8），甚至组成神胜利的军队（出14:19）。然而，圣经也指出圣洁的人的荣耀与光辉。诗篇作者说，我们受造「比天使低微一点」（诗8:5），这是一个荣耀的地位。不过，保罗使徒却提到，这不是人和天使之间最后的排序。他告诉哥林多信徒，当基督再来时，世人将「审判天使」（林前6:3）。人类——神的形象——终有一天不但要统治世界及其上的生物，而且还要统治天使。

玛拉基书

导论

概览

作者：玛拉基先知

主旨：借着宣告弥赛亚将到来审判全地，呼吁被掳回归之后住在应许之地的百姓，不要再心灰意冷，而要恢复信心。

年份：约主前458至433年

重点：

- 在旧约时代最后的岁月，以色列人堕落犯罪。
- 神应许要赦免百姓的罪。
- 神应许弥赛亚会来洁净全国。
- 在将来的审判，恶人要受到审判而义人要到奖赏。

作者

谁是玛拉基书的作者是一个富争议性的问题。学者对「玛拉基」是人名还是称号，意见分歧。旧约亚兰文译本《他尔根》和《七十士译本》（旧约希腊文译本）都认为「玛拉基」不是人名。前者认为玛拉基就是以斯拉，后者将「借玛拉基」译成「借祂的天使（或作『使者』）之手」。认为「玛拉基」不是先知的名字的主要论据是，书中没有先知父亲及出生地等资料的记载。然而这些理由都不足以使人信服。既然其他先知书都是以先知的名字命名，相信本书也不例外。正如绝大多数先知一样，我们对作者的身世所知不多。只要我们知道这位「使者」带来的信息是来自神的，那就足够了（摩3:7）。

写作日期与地点

玛拉基书写作的时间大约在以斯拉和尼希米时代。书中既强调律法（4:4），意味着是在以斯拉恢复律法的重要性和权威性期间（拉7:14、25~26；尼8:18）。书中又用了省长一词（1:8），可见成书时期是在波斯统治期间。从这些内证看来，成书时期当在以斯拉（主前458）和尼希米（主前445）回归耶路撒冷之间。也有人认为成书

时间是在尼希米两次到访耶路撒冷之间，约为主前433年。虽然有些解经家将约珥作先知的时间放在这段时间之后，但玛拉基是旧约时代最后一位先知的可能性似乎更高。

尽管我们没法精确地肯定玛拉基事奉的时间，但以斯拉和尼希米所面对的情况和问题，同样出现在玛拉基书中。三个人都大力反对以色列人与外族女子通婚（例：2:11~15；尼13:23~27），谴责对什一奉献的疏忽（例：3:8~10；尼13:10~14），斥责腐化的祭司职分（例：1:6~2:9；尼13:7~8），并批评百姓犯了社会伦理的罪（例：3:5；尼5:1~13）。以斯拉和尼希米主要是从改革的方向去处理这些问题，而玛拉基则是以神的宣判去抗衡，也许是用来支持同期的以斯拉和尼希米所提倡的改革运动。

写作目的与特色

盟约是玛拉基书其中一个重要的主题。书中有四次直接提到盟约：利未之约（2:4~9）、列祖们之约（2:10）、婚姻之约（2:14）及盟约的使者（3:1）。此外，本书又以神与人立约的爱作为开始（1:2~5）。祭司无能和不忠的严重性，从众百姓的忠信被侵蚀的程度可见一斑。他们「褻渎……约」（2:10），在婚姻上（2:11、14）以及在社会和经济关系上（3:5），破坏彼此的忠信。除非他们肯悔改（3:7），否则就会落入神圣约的咒诅之中（3:9；利26:14~46；申28:15~68）。

玛拉基向一群灰心失望、充满疑虑的百姓说话，他们在被掳回归后的经历，跟他们所以为的弥赛亚时代大相逕庭。他们所经历的不是百战百胜和五谷丰收，而是贫穷、旱灾和经济的困境。玛拉基所说的话，正好切合百姓的需要，他们对神的应许存疑，以致提不起劲委身为神的应许而活，也不尽心敬拜服侍神。当信徒在怀疑失望想离开神之际，本书可以作为教义问答，以解答信仰上的疑难。先知的使命是要在那些灰心失意的人心里，点燃信心的灯，提醒他们神在爱中拣选了他们（1:2），让那些真正认识神的人知道他们要持守圣约中当尽的责任（3:16~18）。

玛拉基书中的基督

玛拉基书有两方面指向基督。较为概括的是玛拉基呼唤被掳回归的百姓悔改，好使他们能够得到神所赐的福分。基督也同样叫人悔改，成为义的余民，因而得到这些相同的福分（可2:15）。因此，雅各也把玛拉基叫人悔改的呼召，应用在信徒的日常生活上（雅4:8；参玛3:7）。此外，玛拉基预言列国都要来敬拜神（1:11），而基督和他的使徒会为万国万民打开救恩的大门（徒10:9~48；弗2:11~13）。

较为明确的弥赛亚焦点，也出现在玛拉基书。先知预言神子民的更新，将借着「立约的使者」（3:1）得以成就，但在他之前会有「以利亚先知」的出现（4:5；参3:1~2）。新约明确指出耶稣就是这位使者，而施洗约翰就是在祂之前，有以利亚的灵和能力事奉的那位（太11:14，17:10~12；路1:17）。正如先知所预言（3:1、3），耶稣洁净了圣殿（约2:14~17），而最后当祂在荣耀中再来的时候，将要彻底洁净神的子民和他们对神的敬拜（启21:22~27）。

大纲

一、神的慈爱是信实的 (1:1-5)

神肯定祂对以色列人的爱，尽管要他们经历被掳和其后所带来的试炼。

二、以色列人的不忠 (1:6-2:16)

以色列国大大悖逆神。从败坏敬拜和漠视律法的事上可见祭司藐视神的名。百姓则背弃神所赐的婚姻，破坏人与人之间的诚信。

A. 祭司的背约 (1:6-2:9)

1. 玷污敬拜 (1:6-14)
2. 忽视律法 (2:1-9)

B. 百姓的背约 (2:10-16)

1. 娶拜偶像的女子为妻 (2:10-12)
2. 休了以色列族的妻子 (2:13-16)

三、神公义的审判 (2:17-4:6)

神必定会以公义审判祂的子民。虽然表面看来并非如此，但神肯定会差遣弥赛亚来审判和洁净祂的子民。神仍然给以色列悔改和领受祂福分的机会。忠心事奉神乃为最重要，因为将来审判的时候，神要把义人和恶人分别出来。

A. 神的公义不容置疑 (2:17-3:5)

B. 神赐福 (3:6-12)

C. 事奉神的重要性 (3:13-4:6)

1. 神在百姓中作出区分 (3:13-18)
2. 最后审判临近 (4:1-6)

由玛拉基至基督

