

圣经简史：

新约、旧约概览

**A BRIEF HISTORY OF THE BIBLE:
A Survey of the Old and New Testaments**

詹姆斯·奥斯卡·博伊德博，神学博士 / 作者 (James Oscar Boyd, Ph.D., D.D.)

约翰·格雷沙姆·梅钦博士 / 作者 (John Gresham Machen, D.D.)

贾倚望 / 译者

RTF-USA REFORMED BIBLE COMMENTARY SERIES

圣经简史： 新约、旧约概览

A Brief History of the Bible:
An Overview of the Old and New Testaments

詹姆斯·奥斯卡·博伊德博，神学博士 /作者

(James Oscar Boyd, Ph. D., D. D.)

约翰·格雷沙姆·梅钦博士 /作者

(John Gresham Machen, D. D.)

贾倚望 /译者

***A Brief Bible History; A Survey of the Old and New Testaments*, by
James Oscar Boyd and John Gresham Machen**

Originally published as *A Brief Bible History; A Survey of the Old and New Testaments*, by James Oscar Boyd and John Gresham Machen
Published by the Westminster Press, Philadelphia 1922

Simplified Chinese Edition: © 2024 by RTF-USA

Reformation Translation Fellowship (RTF-USA)

6023 6th Ave.

Beaver Falls, PA 15010

www.rtf-usa.com

Contact Information: rtfdirector@gmail.com

Simplified Chinese translation by 贾倚望

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY – NOT FOR SALE

目录

导言.....	v
---------	---

第一部分 《旧约》时代教会的发展

第一课 亚伯拉罕之前.....	3
第二课 先祖	7
第三课 在埃及为奴与得蒙拯救.....	13
第四课 领袖与颁布律法者——摩西.....	17
第五课 征服和定居迦南.....	23
第六课 士师时期.....	27
第七课 撒母耳与扫罗：先知与君王.....	31
第八课 大卫与所罗门：《诗篇》与智慧书.....	35
第九课 以色列王国	41
第十课 从犹大国到希西家	45
第十一课 犹大国，从希西家到被掳.....	49
第十二课 流放与复国.....	53
第十三课 波斯统治下的犹太国家.....	57
第十四课 以色列的宗教生活.....	63
第十五课 “即将到来的那一位”	67

第二部分 基督的生平与新约时代教会的发展

第一课 准备工作.....	73
第二课 主的降临.....	77
第三课 洗礼	83
第四课 早期犹太事工.....	87
第五课 加利利事工的开始	91
第六课 耶稣受欢迎的时期	95
第七课 转折点.....	99
第八课 耶稣是弥赛亚.....	105

第九课 预言十字架	109
第十课 最后的旅程	115
第十一课 圣殿中的教导.....	119
第十二课 耶稣受难	125
第十三课 复活.....	131
第十四课 基督教会的起源	137
第十五课 第一次逼迫.....	141
十六课 保罗的归信	147
第十七课 给外邦人的福音	151
第十八课 第一次宣教之旅和使徒大公会议.....	156
第十九课 第二次宣教之旅	163
第二十课 第三次宣教之旅和《加拉太书》.....	169
第二十一课 第三次宣教之旅 以及给哥林多和罗马的书信..	175
第二十二课 保罗第一次坐监.....	181
第二十三课 使徒时代的结束.....	187

导言

这本书涵盖了神救赎恩典的历史。首先回顾了《旧约》历史，展现出神在古时的救赎旨意。然后回顾了《新约》历史，揭示出在我们的主和救主耶稣基督及其教会中，神对我们人类的救赎旨意的扩展及深化。

本书中的章节也出现在《教导教师 (Teaching the Teacher)》一书中，即教师培训的第一本书，以此形式发行，以满足人们对简明《圣经》历史的需求，供大众阅读。

哈罗德·McA·罗宾逊

第一部分

《旧约》时代教会的发展

詹姆斯·奥斯卡·博伊德博士，神学博士 著

(James Oscar Boyd Ph. D., D. D.)

第一课 亚伯拉罕之前

《创世记》第一章至第十一章

《旧约》中所提及的地理位置，主要位于亚洲西南、欧洲东南和非洲东北这一块区域，面积约为一千五百平方英里。这里是东半球三大洲的汇合处，大致包括小亚细亚、美索不达米亚、叙利亚、巴勒斯坦、阿拉伯和埃及，还有其他一些边缘的陆地和岛屿。

这块领土的核心区域是一条狭长的土地，夹在东边的沙漠和西边的地中海之间，也就是叙利亚和巴勒斯坦之间。这块土地长约四百英里，宽度从五十英里到一百英里不等。人们称之为“世界的桥梁”，因为它像一座桥梁一样连接了最大的大陆——亚洲和第二大大陆——非洲。巴勒斯坦连通了陆地，位于其南端著名的苏伊士运河则连通了海洋。历史上不仅如此，现今这个地方仍是各国的交汇之处。

巴勒斯坦长期以来一直被称为“圣地”，因为大部分《圣经》的故事发生在此地。然而，如果认为《圣经》故事仅限于巴勒斯坦，那就错了。《创世记》这本书直到第十二章才向读者介绍迦南（称为巴勒斯坦）。从某种意义上说，神子民的历史始于亚伯拉罕，亚伯拉罕正是遵照神的吩咐进入迦南地的。亚伯拉罕的故事将在第二课中展开；但是《创世记》前十一章中那些大家耳熟

能详的故事，则放在亚伯拉罕之前，这样的安排为描述亚伯拉罕及其后裔提供了一个背景。

这个背景的发生地点是底格里斯河和幼发拉底河流域。《创世记》二章十四节中提到了这两条河流（底格里斯河被称为“希底结（Hiddekel）”），作为“从伊甸园流出，滋润那园子”的第三条河和第四条河，我们的祖先就居住在这园中。这个地区位于现在称作美索不达米亚的南端。在河流盆地的北端耸立着一座巍峨的山，叫做亚拉腊（Ararat）山。但是在《创世记》八章四节提到的亚拉腊山脉，即当洪水退去时，诺亚方舟停泊的地方，并不是一座特定的山峰，而是指库尔德斯坦（Kurdistan）高地，古时称为乌拉尔图（Urartu，即亚拉腊）。北邻库尔德斯坦，南邻波斯湾，东邻波斯高地，西邻大叙利亚沙漠，人类历史上最早的一场戏就是在这里上演的。

那是一场悲剧，源于人的罪。《创世记》第一章中那篇奇妙的创造诗，第六段的副歌说：“神看着是好的。”万物中最美好的是人，神最后的、最高潮的创造——人，是按照“祂的形象”，按照祂的样式造的。在第六“日”，当神造人时，神对祂的创造说：“看哪，这甚好。”不仅如此，因着神的慈爱，祂将人安置在一个“园子”当中，叫人来“修理看守”（二：15）。亚当看出自己比所有的动物都优越，他拥有“统治权”。亚当已做好准备，珍爱女人，她是自己的帮助者，对亚当来说，社会的单位

永远都意味着一个男人、一个女人，以及他们的孩子们。亚当也得到警告，要警惕罪，罪源自不顺服，罪的结果是死亡。

所有这些都有助于我们去理解试探，理解女人与男人的悲惨堕落，理解他们的恐惧、羞愧和惩罚（第三章）。我们毫无悬念地看到，罪在他们后代的生命中展开，从该隐杀害亚伯开始，一直发展到神用大洪水除灭一切（第四章、第六章）。

神温柔地爱着这些愚蠢、悖逆的造物，“没有任由他们走掉”。他们因罪而被永远驱逐离开伊甸园，在园子门口，神已经宣布祂的目的是要“践踏”那蛇的头（罗十六：20），就是那条“把罪带到世上，又因罪而死”（创三：15）的蛇。通过“女人的后裔”——“人子”在将来的一天，罪人可以逃脱自己招致的死亡。塞特这个孩子，“被选中代替”遇害的亚伯，从塞特出来的后裔，相信神的这个应许（第五章）。从以诺的身上，我们发现这些人“与神同行”（24节），当我们从天堂堕落时，似乎已经失去了这种与神相交的能力。从拉麦身上，我们发现他们盼望每一个新世代，神的咒诅终将除去（五：29）。从挪亚身上，我们发现他们顺服神的命令（六：22），而亚当却不顺服。

在洪水中，挪亚的八口之家是唯一的幸存者。当他们在洪水之后走出方舟，神应许他们不再灭绝“凡有血气的”（九：11）。但人没有因神的审判而敬畏神时，神就像对洪水前的人类发怒一样，也对挪亚的后裔发了怒。他们因着骄傲建造了一座塔，想要聚集在此敬拜自己。但神向他们表明，以罪恶的目的为共同目

标的人，无法长期共事；神变乱了人们的语言（第十一章），将他们分散到全地上（第十章），使他们无法齐心行恶。挪亚和闪的后裔（十一：10）珍惜神的应许，这第二次的失望也有其积极意义，在《圣经》最早的这几章中，作者运用最后的笔墨向读者介绍了闪的后裔他拉家族，从而为更近距离地了解他拉的儿子亚伯拉罕——“神的朋友”——做好了准备。

第一课的练习题

- 1) 《旧约》中的世界有多大，位于何处？
- 2) 巴勒斯坦的地理位置有何特殊重要性？
- 3) 在提到巴勒斯坦之前，《创世记》中都讲了哪些故事？
- 4) 在地图上找出人类历史上最早事件发生的地点。
- 5) 说明《创世记》的前两章是如何为接下来的罪与死之悲剧做铺垫的。
- 6) 从亚当到挪亚，盼望和信心的积极意义是如何展现的？
- 7) 洪水对人的罪、以及人对神的信心有何影响？
- 8) 神选择一人成为“信心之父”

第二课 先祖

《创世纪》十二章至五十章

神以一种奇妙的方式，来拯救和祝福全人类。祂拣选并“呼召”了一个人，使他成为一个国家的首领和祖先。借着这个人及其后裔，神祝福了整个世界。

这个人就是亚伯拉罕，这个民族就是以色列。神借着《圣经》中的“应许”（加三：17）、“赐福”（第14节）或“约”（第17节）来显明祂的目的。《创世纪》中多次提到这些词语，但其精髓已然包含在神对亚伯拉罕所说的第一句话中，《创世纪》十二章三节，“地上的万族都要因你得福”。

相信这个应许，乃信心之工作，因它违背了一切表象和可能性。然而，对于亚伯拉罕和他的后裔子孙来说，这正是应许的信仰价值之所在——信心。他们必须完全凭着对应许者的信心，去相信一件事。或者说，他们必须相信那位有位格的耶和华，他们的神，必须绝对信任祂。为此，必须“认识祂”。为了让他们认识祂，祂必须向他们显明自己。这就是为什么我们在《创世纪》中读到，神向这位或那位先祖“显现”或“说话”。无论如何，神总是努力让人们更好地认识祂自己；因为这种认识，是他们信心的基础。人对神的信心，就是对祂话语的信心；人对神话语的

信心，就是人们在世上保持真宗教的力量。这真宗教是为全人类定下的，也是我们今天所分享的。亚伯拉罕的神就是我们的神。

亚伯拉罕的巨大财富并非家仆（创十四：14），也非牲畜（十三：2，6），而是神赐福的应许，是亚伯拉罕家族真正“与生俱来的权利”。以实玛利是怀疑之子，他与这个应许擦肩而过；以撒，信心之子，得到应许；以扫“轻视”应许，因为他是“褻渎[不信]之人”（来十二：16）；雅各则设计购买（创二十五：31）、骗取（二十七：19）应许，并将应许留给自己的儿子们（四十九章）；摩西以令人难忘的诗歌形式把应许传达给全国百姓，使其得以永远保留和传诵（申三十二章）。

他拉的儿子亚伯拉罕遵从神的命令，带着妻子撒拉、侄子罗得以及一大群仆人和随从进入迦南。他刚进入迦南地，神就赐下一个应许，将这块地与亚伯拉罕及其后裔联系在一起（创十三：14-17）。然而，我们绝不能认为亚伯拉罕在这块应许之地定居下来的方式，就如清教徒在旧殖民地定居一般。虽然迦南地应许给了亚伯拉罕、以撒和雅各的“后裔”，成为他们的产业，但他们自己并没有在迦南立足。除了位于南部希伯仑（Hebron）的马赫非拉（Machpelah）山洞（创二十三章），以及位于迦南中部示剑（“雅各井”）附近的一块“山肩”（示剑）或零散土地之外，先祖们没有在后来成为“圣地”的地方获得一席安身之地。亚伯拉罕四处流浪，甚至下到埃及又返回；以撒时而在希伯仑，时而在迦南地最南端的比尔示巴（Beer-shaba）。雅各成年后大部分时

间都在美索不达米亚，晚年则在埃及度过。神的护理以奇妙的方式带雅各的一个儿子约瑟迁移到新的土地上（创三十七章），之后约瑟的父亲和兄弟都被带到约瑟身边，为他们在埃及的长期居住奠定了基础（创五十：20）。

从一个人发展壮大成一个国家，我们可以看出是神确定了国家的发展方式。即使在亚伯拉罕的家中，也不是所有人都能成为神未来的子民。亚伯拉罕的侄子罗得离他而去，此后罗得及其后裔亚扪人和摩押人各奔东西；在亚伯拉罕的儿子当中，以实玛利被赶了出去，撒拉的儿子以撒得蒙悦纳拣选；在以撒的两个儿子以扫和雅各之间，雅各蒙拣选；雅各的十二个儿子都在神的旨意之内，因此，这个国家以雅各命名，通常称为“以色列”，因为雅各在雅博河畔与“耶和华的使者”摔跤之后，神赐他名为以色列。雅各的这些儿子将成为未来“十二支派”的首领（徒二十六：7）。

神悉心维护未来国家的血统纯正，使国民完全来自他拉家的家族。因此，祂断绝了罗得、以实玛利和以扫的血脉。上述这三人都娶了外邦的妻子：罗得娶的可能是所多玛妇人，以实玛利娶了埃及人，以扫娶了两个赫人。以撒的母亲是撒拉，雅各的母亲是利百加，雅各十二个儿子中八个儿子是利亚和拉结生的，这些女人都属于她们丈夫所属的他拉家族。事实上，《创世记》的大部分篇幅都在解释以撒和雅各是如何避免与他们周边民族通婚的。

《创世记》最后四分之一的篇幅讲述了约瑟和他弟兄们的故事，旨在将这些“先祖”和他们的神与摩西的神和子民联系起来。耶和華为了保护亚伯拉罕和撒拉，曾向法老彰显出祂的大能，后来又向另一个“不认识约瑟的”法老彰显祂的大能，神还向约瑟时代的法老彰显大能，将约瑟从地牢中提拔到埃及最高荣誉和权力的职位，并通过约瑟的干预，救拔雅各和他的全家脱离死亡。我们将在另一课中谈到，他们长期居住在埃及地，这对神的子民有何意义。

第二课练习题

- 1) 神在哪个应许中向亚伯拉罕启示了祂祝福世界的计划？
- 2) 亚伯拉罕是如何相信神的应许的？他和他的后裔信或不信，有什么区别？
- 3) 应许中包括让先祖拥有“圣地”，先祖是否看到这部分应许实现了？仔细阅读《创世纪》十五章十三至十六节和《希伯来书》十一章九、十、十四至十六节。
- 4) 按照常见的方法制作一份“家谱”，列出在《创世记》中扮演重要角色的他拉后裔，并标出与“应许”直接相关之人的名字。
- 5) 以撒和雅各是如何避免与外邦人通婚的？

6) 解释约瑟的话：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景（创五十：20）。

第三课 在埃及为奴与得蒙拯救

《出埃及记》第一章

神通过先知何西阿说（何十一：1），“以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。”（又见马太福音二章15节）。神的子民居住在埃及，是为了一个充满爱的、神圣的目的。这个目的是什么呢？对以色列人来说，这段时期意味着什么呢？

显而易见，在埃及的这段时期意味着成长。与雅各一起下到埃及的共有七十人（出一：5），在那里兴起一个人口众多的民族，足以与当时世界上的其他民族并驾齐驱。请看这片土地的特点：埃及是一个稳定的国家，在那里，十二个支派可以在地理上和社会上联合起来发展，这在巴勒斯坦这样的国家是不可能实现的。无论他们受到怎样的迫害，他们都远离了外来袭击和内部纷争的危险——后来，这些危险几乎摧毁了这一时期在埃及慢慢建立起的坚实架构。

埃及对以色列来说，也意味着一段时间的等待。所有这些发展都不是一蹴而就的，它持续了四百三十年的时间（出十二：40、41）。这段漫长的岁月，就仿佛一条隧道，连接了先祖时代的辉煌与摩西时代的黑暗。在这段岁月里，神的子民无所事事，唯有等待。他们是神应许的后裔，但他们必须等待神按照祂自己的时间实现那个应许，等待神兴起的领袖，等待改变国家命运的时刻

到来。正如《何西阿书》十一章一节所言，这个“儿子”必须等待天父的“呼召”。在埃及的那段时期给以色列人的心灵留下了不可磨灭的印象。它构成了灰色的背景，在这个背景上，神可以渲染出其伟大拯救的色彩。正是因为神知道并计划好了这一点，所以当神对祂的子民说话时，祂委婉地介绍自己“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来”。

第三，埃及时期对以色列来说是一个受惩罚的时期。当“有不认识约瑟的新王起来，治理埃及”（出一：8）时，雅各的后裔受到的迫害是如此的严重、持久和无望（第14节），以至于无人不知、无人不晓。每一个男孩子都要被处死（第22节），很明显，埃及人的目的是斩草除根。“人在幼年负轭，这原是好的”：如果这句话是真的，那么以色列人就从他们所受的管教中得到了益处。诚然，当我们读到他们后来的故事时，我们会觉得没有人比他们更善变了。然而，也没有哪个民族可以与以色列相比较。而且很有可能，没有任何一个民族会认真地接受和把握摩西及约书亚时期神的启示和引领。神“看见祂百姓的困苦”，“听见他们的哀声”，便差遣摩西到他们那里去实施拯救，在历史中将救恩永远写在这个民族的灵魂上。在他们建国之初，发生了一个故事，他们永远无法否认或忘记，这个故事诉说了神的力量与恩典。

《出埃及记》第五章至第十五章

这一切都是以色列人在埃及的经历。下一课将讲述神所拣选的

领袖，他的品格和事迹。摩西成功地完成了一项看似不可能完成的任务，他将一大群奴隶带出为奴之家，正是靠着用神的大能去影响法老及其臣民。这种影响是持续的、综合的、累积的。当然，这离不开超自然的手段。因此，当我们发现《出埃及记》中的故事充满神迹时，不要感到惊讶。可以肯定的是，在那片土地上，“瘟疫”属自然现象。而救赎中最重要的事件，即以色列人走干地通过红海，根据故事本身的叙述，这是由于一阵持续不断的风（出十四：21），这种风常常吹露出海湾的浅滩，风停时海水又重新覆盖回来。

然而，神使用一些手段来达到其特殊目的，在叙述这个过程时我们无法避开“神的手”这一描述。摩西向法老宣布瘟疫到来，结果瘟疫真的在那个时间、以那样的方式、按照那样的顺序发生了。这大大影响了法老刚硬的心。耶和华吩咐以色列人往前行，而大水就在他们面前，埃及人说“他们在地中绕迷了，旷野把他们困住了”（出十四：3），就在这个时刻，东风奉神的命刮起来。等以色列人安全渡过后，风就停了。这样的事情是不会“发生”的。它给以色列、埃及和当时所有的国家都留下了难以磨灭的印象；大家一致认为这是以色列神的作为（出十五：11，14-16；书二：10）。

当摩西和亚伦奉神的名来到百姓面前，很重要的一点是使百姓知道，差他们来的是他们列祖的神。鉴于这种需要，神向摩西宣告祂的名为耶和华（更确切地说，雅威，可能是“祂是”的意思

，出三：14，15），并吩咐摩西向以色列人宣告这一名字，且向他们保证，祂是“亚伯拉罕、以撒和雅各的神”。因此，摩西现在所做的，正是很久以前给他们祖先的应许。逾越节之夜应验了神对亚伯拉罕的美好应许（出十三：10，11）。在接下来的课程中，我们将讨论这美好应许是如何逐渐应验的。

第三课练习题

- 1) 以色列从一个家庭成长为一个国家，埃及作为其发生地，与巴勒斯坦相比有何优势？
- 2) 在历史的初期，以色列的被动等待有何意义？
- 3) 请比较苦难对人的成长造成的影响，以及对以色列的成长造成的影响。
- 4) 按顺序说出“埃及十灾”的名称。它们在多大程度上可以称为是“自然的”？
- 5) 如果说是东风吹退了红海，那么神与以色列人逃离埃及追兵有何关联？
- 6) 当我们发现许多神迹都集中在《圣经》历史的这一阶段时，为什么不应该惊讶？
- 7) 在百姓心目中，神如何将自己与他们列祖的神相提并论？祂叫什么名字？

第四课 领袖与颁布律法者——摩西

《出埃及记》第二章到第四章

在埃及的几个世纪里，以色列人一直在等待一位领袖。时候一到，神就为祂的百姓兴起这样一位领袖，那就是摩西。

摩西的生命在襁褓之中得以存留下来，后来又在法老极具文化底蕴的宫廷中长大成人，这个故事着实令人着迷（出二：1-10）。但没有多少人知道，接下来这则耳熟能详的故事会演变成，四十岁的摩西为躲避法老的复仇，逃跑了。摩西在与他的“弟兄”以色列人的接触中发现，以色列人还没有做好准备与摩西共同行动，还不肯轻易承认摩西的领导地位。他杀死了一名埃及奴隶监工之后，走头无路，只得逃跑（11-15节）。

摩西人生的第二个四十年（徒七：23, 30；出七：7），是在红海东岸的沙漠中度过的，希伯来人称那里为米甸。他在那里娶了米甸祭司流珥的女儿为妻。（叶忒罗可能是流珥的称谓，意思是“阁下”。）当摩西在何烈山（西奈山）放羊的时候，列祖的神在燃烧的荆棘中向他启示，这奠定了将来他为神及其子民做工的基础（出三：1至四：17）。这是一项使命，要带领以色列人脱离埃及的奴役，进入应许给他们列祖的土地。

虽然摩西对他的领导能力非常谦卑，但他确信耶和华会与他同在，并帮助他。他能力非凡，说服了骄傲的法老，让法老相信他

的要求就是神的要求；摩西当时笨口拙舌，他哥哥亚伦则能说会道，亚伦就来帮助他。

《出埃及记》十六章到二十四章

《出埃及记》前几章叙述了这两兄弟如何完成这项貌似不可能完成的任务，如何把一盘散沙的众多奴隶团结在一起，完成此次绝处逢生的冒险。但随着以色列人安全渡过红海，摩西的领导才刚刚开始。为了减轻他作为审判官的繁重职责，摩西组建了一个架构。他布置了前行的路线，鼓舞战士们的斗志，与沙漠中那些不满以色列通过的支派进行争战。

但最重要的是，在西奈山，摩西成为了约的“中保”（来九：19-21），这约是在希伯来人和耶和华他们的神之间所立的约。《十诫》指向神的属性和旨意，构成了希伯来宪法。在《十诫》的基础上（出二十：2-17；申五：6-21），人们同意敬拜并顺服耶和华，耶和华应许作他们的神，实现了对他们先祖的应许。根据当时的习俗，通过庄严的献祭，当人们充分理解了祭坛和祭司的象征意义时，这个契约就生效了。

《出埃及记》第二十五章到《民数记》第三十六章

摩西在山上与神独处了很长一段时间之后，下令建造一座敬拜的殿。它必须方便移动，适合他们在旷野的漂泊，并且能够随处显示出十二个支派在信仰上的合一。亚伦和他的儿子们分别为圣

，成为新圣殿的正式祭司，并穿上相应的服饰，接受相应的指导。献祭中所有的细节都有规范，祭司也得到细致的教导，可以在食物和健康问题上分辨礼仪的洁净和不洁净。

摩西单独或与他的兄弟一起颁布了所有的律法和条例，主要记录在《利未记》中。一定会有人在生活的各个方面不顺服这种唯我独尊的领导，这不足为奇。我们知道，即使在亚伦家族中，也有人故意无视神的命令，招致致命的后果（利十：1-7）。利未支派中有人嫉妒亚伦家，其他支派中有人声称自己拥有与摩西同等或更高权力，他们也遭受了同样的惩罚（数十六章、十七章）。如果神曾在法老面前为他的仆人摩西正名，那么，祂怎么可能让自己的权威——由摩西所代表的——在以色列营中受到挑战。神的惩罚是为了救赎。

神把一些过往的习俗，如安息日和割礼，纳入以色列的律法中。同样，祂也借着复杂的节期和敬拜方式向百姓讲话，这些节期和敬拜方式使百姓全年的生活都围绕着敬拜神展开。事实上，在时间上“七”这个神圣概念被扩展为第七年，甚至为第五十年（七十个七年之后的一年），用以造福社会和经济（利二十五章）。

这个国家组建起来了，装备齐全，从西奈山出发了（民十：11），此时他们需要另一种领袖——军事领袖以及务实的政治家。他们发现摩西两者兼备。摩西带领他们在西奈半岛上漫长地流浪

，忍受了他们的怨言，以超常的耐心帮助他们解决困难。但因为一次过失，他和亚伦没能进入应许之地（民二十：10-12）。

摩西站在这片土地的边界，站在摩押山墙毗斯迦（Pisgah）山顶，他俯视着脚下的约旦河谷，这河谷隔开了他和迦南群山。在这条河和死海的那一边，是很久以前应许给亚伯拉罕子孙的土地。神允许摩西带领百姓到门口，由另一个人——摩西的小助手约书亚——领他们从门进入安息之所。

《申命记》

在将自己的权力转交他人，将自己的生命交付造物主之前，年迈的摩西提前在以色列人的耳畔反复讲述神的伟大律法。他切切地恳求百姓发自内心的地接受律法，按照新生活和新诱惑的变化恰当地使用律法，并把律法作为最宝贵的遗产传给后代。这就是《申命记》的目的和实质，它的名字来源于它是“第二律法”。它以演说的形式，重复了一遍西奈山律法，其中充满了那位“属神之人”的情感和精神，他的名字永远与律法和赐给人类律法的神联系在一起。

第四课练习题

- 1) 在埃及的四十年和在米甸的四十年，对摩西成为领袖有何帮助？

- 2) 在西奈建立的新希伯来国家的宪法是什么？它是如何生效的？
- 3) 摩西在世的时候，会幕是怎样满足以色列人的宗教需要的？
- 4) 说明摩西的律法，如何将安息日的古老原则应用到以色列人的生活中。
- 5) 摩西的领导是在何处结束的？他对国家的最后贡献是什么？

第五课 征服和定居迦南

《约书亚记》

亚伦死后，他儿子以利亚撒接续他作大祭司。但是当摩西死后，他的地位不是世袭的，不是由他的儿子来继承其在以色列政治和道德上的领导地位。约书亚是以法莲人，神指派他来接续这项工作。他打过仗，了解迦南（民十三：8，16；十四：6，30，38），又与摩西长期、亲密的交往，出三十三：11；民十一：28；申三十四：9；书一：1），所以非常适合从事这项艰巨的工作（出十七：9-14）。《约书亚记》中记录了他的生平事迹，自然分为两部分：第一部分是征服，从第一章到第十二章；第二部分是定居，从第十三章到第二十二章。还剩下第二十三章和第二十四章两章，是约书亚的告别演说。

摩西未死以前，已经有两个半支派在约旦河东岸得了他们的地，那地是从亚摩利王西宏和噩手里夺来的。但这些支派的士兵愿意与其他支派一起作战，直到所有支派都得到土地。于是，在离死海的海口不远处，大军过了约旦河，流便人、迦得人、玛拿西人也都过去了。上一个世代，耶和华曾在红海奇妙地拯救以色列人，消灭仇敌，令一切外邦人心生恐惧。现在，神在这里再次施行拯救，祂断绝了约旦河的湍流，直到所有人都从干地上过去，渡到约旦河西岸。

后来，他们来到耶利哥城，这里是通往远处山区的要道。在希伯来人开始征战之初，先派探子去窥探耶利哥城弱点，发现那里的居民已经开始惧怕。这样的安排使得，当神借着约书亚宣告百姓在这里可以不流一滴血而获胜时，百姓就准备好了，可以相信神的话。耶利哥城没费一枪一弹就倒塌了，按照耶和华的严令，当灭掉所有耶利哥的居民，就连全城的财富也要“灭掉”。也就是说，宰杀的牲畜和财物都要纳入圣所的库中。只有救了探子的喇合及其全家，可以存活。有一个叫亚干的人，违背禁令，私吞财务。耶利哥城陷落后，以色列在攻打艾城的战役中失败，神拈阄抽取支派，最终抽出亚干，暴露出他的贪婪和欺骗，所有参与犯罪的人均被处死。

第二次攻打艾城大获成功。耶利哥在谷底，艾城在谷顶，从约旦平原一直延伸到中央高地，约书亚可以攻打任何地方，无需担心被敌人包围。出于军事考虑而制定的顺序是先中部，再南部，最后北部。因此，那些位于中部的城觉得威胁最大，首先采取了措施。以基遍为首的五个城镇位于耶路撒冷北部，他们通过计谋从约书亚那里骗到了和平条约。基遍人欺骗约书亚，自称是从很远的地方来寻求结盟的。约书亚受宠若惊，接受条约，被骗，此举带来严重后果。这些迦南人虽然沦为附庸，但占据这片土地中部的仍然是外邦人，他们把以色列的南部支派与北部支派隔绝开来。

基遍以南的主要城镇结盟，由耶路撒冷王率领，他们决定率先出击。他们进攻基遍人（现在是以色列的盟友），但被约书亚打败。约书亚彻底征服了这些城镇，羞辱并击杀诸位国王，把掳掠的居民全部灭掉。

随后在北部也发生了类似的争战，以色列人攻打以夏琐城为首的迦南人军队。米伦水是一个加利利海以北几英里的小湖。在米伦水，约书亚的突袭使敌军在战场上失去了马兵和战车上的优势，彻底击败迦南人，所有留在“当灭”之城的人，尽都被灭。

从北边的黑门山，到南边百姓流浪过的旷野，全地都被希伯来人扫荡一遍，毫无生机。到了给各个支派分配土地的时候了，由约书亚和以利亚撒来分配：犹大和约瑟是两个最大的支派，一个在主要山脉的南边，另一个在山的北边；“耶和华”是利未的产业，也就是十一奉献，他要住在“他弟兄中间”，即住在全境指定的城镇。其他七个西部支派派出三名代表，将余下的土地划分为七个部分，其面积基本相同。他们在示罗的帐幕内拈阄，将土地分给七个支派。至于东部支派，当他们回到约旦河对岸的家园时，在渡口筑了一座祭坛，为证明尽管约旦河深谷将雅各众子隔开，但他们会永远保持合一。

约书亚刚刚攻下中部高地的以法莲山时，就在示剑——也就是亚伯拉罕在迦南地筑起第一座祭坛的地方——重申了百姓与神之间的约。他不但把摩西的律法念给众民听，而且还将律法刻在石头上，为要永久传扬。现在，当征战已经结束，约书亚的生命也

即将走到尽头时，他又在同一个地方召集百姓，提醒他们那个庄严的约，并留下遗命，要他们对神忠心，对神唯一的圣所忠心。

第五课练习题

- 1) 为何说约书亚特别适合接替摩西，成为以色列的领袖？
- 2) 哪些支派在约旦河以东得到了他们的产业？他们如何表现出自己想与全以色列人团结一致的：（a）在征战之初？还是（b）在征战之末尾？
- 3) 以色列人严厉地对待迦南人及其财产，有何正当理由？
- 4) 约书亚的征战有何计划？攻取耶利哥城和艾城与此有何关联？
- 5) 基遍人怎样欺骗约书亚？为什么？约书亚与他们签订的条约造成了什么持久的损害？
- 6) 在地图上标出每个部落的产业。

第六课 士师时期

《士师记》和《路得记》

在埃及，以色列已经从一个家庭成长壮大为一个民族。在旷野中，他们组成了一个国家。通过征战，他们建立了自己的家园。但在征战之后的士师时期，这种稳步的发展停滞下来。在这段时期发生了什么事？

各个支派之间关系松散，虽然有相同的渊源，但彼此嫉妒、自私自利、争名夺利，不愿为共同的目标联合起来，不愿互相扶持，最终因一个支派遣害殃及所有支派。

希伯来人的地理环境助长了这种分裂。约旦河谷的大裂口，其河床比两侧的山地低两三千英尺，这样就隔开了东部少数支派和西部多数支派。在西部，一片平原把中央山脉的山麓与海岸隔开。这个平原上居住着非利士人，以色列人只有统一起来才有可能征服这个敌人，而且这个平原还迅速改变了希伯定居者的类型。从海到约旦河，横跨山脉延伸出一片原始平原（耶斯列），从海平面到约旦河的低处，该平原错落起伏。这样就把北方的山地人（加利利人）和南方的山地人（以法莲人）隔开了。只要看一眼地图就会发现，即使在山区，深深的、横向的山谷也从两边延伸到中心，从北向南的交通，除了中间那条狭窄的山脊，连接希伯仑、耶路撒冷、示剑和耶斯列之外，就只剩下一串陡坡了。

在这种情况下，只有通过某种强大的力量才能防止希伯来民族解体。如果人们忠于耶和华，那么宗教本可成为、也应该成为这种力量。这个宗教有一个大祭司，他是亚伦的后裔，因此可以将摩西和西奈的所有往事联系在一起；这个宗教只有一个圣所，存放着约柜和神的话，一年三次朝圣的中心；这个宗教给所有希伯来人颁布了律法，该律法远远优于外邦的法典，启示出一位有道德、有灵命之神的属性和旨意。所有这些都构成了一个大国的核心，彻底的“神权统治”，也就是说，一个由神自己掌权的政府。但是人们没有忠于神。在这段士师时期，人们堕落了。

《士师记》讲述了这一时期的故事，其中记录了一长串名字。每个名字都与以色列的某个特定敌人有关，或与某些被解救的支派有关，又或者与解救者“审判”百姓的特定年份有关。在这名单上，最显眼的名字是北方的底波拉和基甸，约旦河东（基列）的耶弗他，南方的参孙。其他大多数士师，我们都不太熟悉。底波拉之所以引人注目，不仅是因为她是女人，而且还因为她在第五章中，为庆祝巴拉在迦密山战胜迦南人，所唱的美妙“诗歌”。基甸之所以令人难忘，是因为他的谋略和坚韧，也因为他在胜利后与真正的王位仅一步之遥，他却拒绝了，说道：“惟有耶和华管理你们。”（八：23）。其实，他的儿子亚比米勒在示剑及其周边地区做了几年的王，后因自己的罪，悲惨死去（九：6，56）。耶弗他的工作集中在约旦河以东地区，他替以色列“道歉”，此举令人钦佩，且显露出他的民族团结意识（译者注：可能指

《士师记》十二章）。参孙的故事极其生动，有琐碎的爱恨情仇，也有谜语和恶作剧，最终他以死献祭，在一定程度上弥补了故事中的薄情寡义。但是，无论是参孙，还是在他以前的士师，都没有取得什么永久的成就。

在学习这本书和这个时代的时候，我们需要注意两点。首先，如果在叙述中，两位士师的故事相继出现，我们不能因此而假设，他们在历史中一定也是按照这个顺序出现的。《士师记》十章七节表明，在不同的地区，几股外邦敌人可能同时欺压以色列人；同时还表明，每位士师的结尾处所记录的年份，不能简单的相加，得出士师时代的总年份。其次，这些数字本身（几乎总是四十或八十）是“整数”，而非我们今天用来统计年份的精确数据。同样，《列王纪上》六章一节的四百八十年，显然是用四十年乘以十二，来表示从出埃及到所罗门的整个时间。因为若我们从开头减去一个四十年的旷野流浪时期，从末尾减去三个四十年，即以利的四十年（撒上四：18）、扫罗的四十年（徒十三：21）、和大卫的四十年（王上二：11），那么我们就剩下八个四十年的士师时期。四十乘以八等于三百二十。耶弗他在《士师记》十一章二十六节提到，摩西的年代与他自己的年代相距三百年，与上面所提到的三百二十年相吻合。在这种情况下，明智的做法是等待考古学的进一步研究，然后再确定这些有趣人物的确切年龄。

《士师记》有三处增补或称附录。第一处包括第十七章和第十八章，讲述了但人如何在最靠北的地区定居下来，“从但到别是巴”——我们可知但这座城市位于迦南地的北部边界，是拜偶像的地方。第二处包括《士师记》剩下的三章，记录了便雅悯支派与其他支派之间的内战，起因是“基比亚的罪”（何十：9）。第三处增补是摩押女子路得的故事，现已在《圣经》中单独成卷。这卷书除其自身的魅力之外，还需特别关注伯利恒的一家人，因为这个家庭很快就诞生出伟大的国王——大卫。

第六课练习题

- 1) 约书亚那个世代的人，他们的离世对希伯来人的分裂有何影响？
- 2) 还有什么力量可以将这些支派联系在一起？为什么这些力量没能将各支派联系起来？
- 3) 在这一时期，统治以色列的人是如何挑选出来的？他们和我们今天的法官一样吗？除此之外，还有什么不同吗？
- 4) 哪三个支派想要团结在一起，由一个领袖率领他们？请从这三个支派中各自挑选一位杰出的士师，讲述其功绩。
- 5) 我们应该如何使用本卷书中的数字，来构建士师时期的年代表？
- 6) 指出《士师记》结尾部分与《路得记》的关系。是什么赋予了路得独特的历史价值？

第七课 撒母耳与扫罗：先知与君王

《撒母耳记上》

有时候，以利和撒母耳被称为最后的士师，但这两个人都不像基甸、参孙那样的士师。以利是大祭司，同时充当士师的角色。撒母耳是先知，从以利死后直到扫罗即位期间，撒母耳也负责“审判以色列”。两者都标志着从士师时期到君王时期的过渡。而且，这两个名字紧密相连，因为撒母耳是在以利的指导下，在示罗的圣殿中长大的。

哈拿将自己年幼的儿子奉献给神（撒上一：11；比较民六：1-8），叫他作拿细耳人，终身住在神的殿里（撒上一：28），这个故事男女老少都津津乐道。它勾勒了一个在野蛮时代中敬虔的人，纠正了我们对那个时代的看法。在撒母耳很小的时候（撒上三：1-四：1），以色列神就拣选他作代言人。

先知的基本含义就是——代表神说话的人。《出埃及记》四章十六节极具启发性，那里提到亚伦是摩西的“口”，而摩西是亚伦的“神”，所以先知是神的喉舌或发言人。当然，先知也常常是预先说话的人，即会预言将要发生的事。无论是在理论上（申十八：22），还是在实践上（赛四十四：26），若先知的信息应验了，刚好可以证明了其神圣的使命。但是大部分先知的信息，例

如撒母耳的信息，都是针对他们自己的那个时代。他们传讲公义，警戒犯罪，分辨是非，提醒百姓不可忘记神。

撒母耳最大的荣耀在于，他不仅是希伯来众多先知（有史以来最杰出之人）中的第一位，而且还是先知体系的创始人。我们所谓的先知体系，是指先知作为一个群体，彼此团结，宗旨、目标明确。撒母耳招聚那些与他同感一灵之人，这些人与他分享“耶和華的话”所赋予的见证之大能。他们有可能住在一起（撒上十九：20），类似于两个世纪后以利亚和以利沙的情形。他们在公开或私下的灵修中使用乐器（撒上十：5）。他们既热爱祖国、又努力追求敬虔。事实上很显然，对以色列神的信靠，如一股纽带将以色列人连结起来，对于普通人来说，爱国和宗教常被混为一谈。

因此，毫不奇怪，当时在撒母耳的推动下，出现了两场改变国家历史进程的运动：一场是寻求独立的对外抗争，一场是寻求立王的内部运动。宗教的复兴，必能使受压迫的希伯来人奋起反抗其压迫者——非利士人。因为希伯来人与装备精良、指挥精良的敌人作战时屡屡受挫，所以他们下定决心要“像列国一样”立一个王。

撒母耳是国家的领袖，是神的代理人，负责拣选、膏立第一个王。他选了便雅悯支派的扫罗，扫罗为人谦逊，却有英雄气概（撒上九：2，21）。起初，撒母耳的选择得到了百姓的认可，是泛泛的、表面上的赞同，只是有些人内心还有保留，个别人不同意

；但扫罗一战成名之后，百姓就都归顺了他（撒母耳记上十：27；十一：12-15）。

新王的第一次征战是攻打亚扪人。不过，更大的考验仍然是来自非利士人的威胁，非利士人驻扎在以色列山区的战略要地，牵制了各个支派。在这种情况下，扫罗非常谨慎，因为他的兵力有限，武器装备也不足。这时，扫罗的儿子约拿单夺取先机，他没有告诉他的父亲，只有一个拿兵器的人跟随他。但是因着神的旨意和敌人的懈怠（撒母耳记上十四：12），也因为非利士人过于依赖自己的阵地优势，约拿单勇敢地攻击了非利士守军，引起了敌军的恐慌。很快，不仅扫罗的小部队参与进来，还有众多藏起来的希伯来人，他们终于等到了这个信号，便一起来攻击这些可恨的压迫者。密抹的胜利是压倒性的，非利士人被赶出山区，以色列的第一位国王开始统治他的国民。令人遗憾的是，扫罗并没有证明自己在品格和性情上，以及在个人能力上都能胜任王位。扫罗的妒忌是自然而然的，因为他初掌大权、人单势孤，其疾病又加剧了他的妒忌，致其闷闷不乐、脾气暴躁。他往日的谦卑和恭逊变成了嫉妒、虚荣和残忍。就连神通过同一位先知发出的明确命令，扫罗也不再听从。所以撒母耳不得不斥责他的悖逆，最终，在扫罗的苦苦哀求下才没有公开拒绝他（撒母耳记上十五：30）。

起初，扫罗喜爱大卫这个来自犹大伯利恒的年轻人（撒母耳记上十六：21）。后来，他嫉妒大卫的声望和成功（撒母耳记上十八：8）。约拿单虽身为储君，也知道大卫是耶和华所拣选的王（撒母耳记上二十：15

，31），但约拿单喜爱他的朋友大卫。扫罗屡次暗地追杀大卫失败后，又公开地寻索他的命。扫罗生命的最后时刻，遭遇对手的报复，在基利波山与非利士人的战斗中死亡，以色列的第一位王悲惨地结束了自己的一生，他的继任者大卫即将登基。

第七课练习题

- 1) 在以色列从士师时期过渡到君王时期时，谁与撒母耳一同领导以色列？他与撒母耳是何关系？
- 2) 什么是先知？先知的体系是什么意思？在众先知中，撒母耳有什么特殊的作用和特点？
- 3) 百姓求立王的动机是什么？作为神的代表，撒母耳如何看待这个要求？
- 4) 请描绘一下扫罗的性格。他为以色列取得了哪些成就？又在哪些方面失败了？
- 5) 比较扫罗和约拿单的能力与性格。

第八课

大卫与所罗门：《诗篇》与智慧书

《撒母耳记下》；《列王记上》第一章到第十一章；

《历代志上》第十章到《历代志下》第九章

扫罗及其儿子战死杀场后，他另一个儿子伊施波设曾试图继承扫罗的王位。那时耶西的儿子大卫已经在希伯仑作了犹大王。当伊施波设的弟兄、作元帅的押尼珥归向大卫之后，众支派都归顺了大卫。不久之后，伊施波设和押尼珥二人就死了。

新王掌权，大卫迅速获得了一座新的都城，其位置和实力都比希伯仑更适合作国家的中心。大卫还从迦南的守军那里夺取了位于伯利恒以北五英里的耶布斯要塞，对其进行扩建、加固和美化。大卫以耶路撒冷的古名命名这座城，使之成为以色列的政治和信仰中心。

在以利的时代，约柜曾被非利士人夺去，后来他们归还了约柜。约柜是宗教的核心和象征，多年以来一直存放在一所私人住宅中。大卫首先把约柜运到耶路撒冷，他没有把摩西时代古老的会幕与约柜一起运来，而是将约柜安置在一个临时帐幕里，打算等和平时期建造一座辉煌的圣殿。但大卫在世的日子，争战仍在继续。神命大卫的继承人所罗门建造殿宇，大卫只负责作一些预备工作。

大卫打了胜仗。他拓展了以色列的疆界，完全征服了这片土地上的所有外邦人，并与推罗王希兰结盟，借着这次结盟为将来建造圣殿做好准备。像其他君主一样，王宫是朝廷的中心，大卫的朝廷、甚至他的家人都受到了权力、财富、嫉妒和派系的腐败影响。他的爱子押沙龙，辜负了父亲的爱和信任，谋反叛乱，挑起内战，迫使年迈的国王一度流亡，谋反最终失败。

大卫指定的继承人所罗门，登上王位之路也不是一帆风顺的。大卫的另一个儿子亚多尼雅企图夺位，尽管有强大的支持，但亚多尼雅还是失败了。所罗门在位的四十年是希伯来历史上的鼎盛时代，是后人所向往的时代。因着国内的安定和平，以及与其他文明国家的交流，以色列的商业、建筑、艺术和文学迅速发展起来。但是，随着艺术而来的是偶像崇拜；随着建筑而来的是炫耀和压迫；随着商业而来的是奢华。所罗门“使银子多如石头，香柏木多如高原的桑树”（王上十：27），耶路撒冷的辉煌，本身就孕育着解体的种子。

然而，有两类伟大的文学作品在大卫和所罗门的时代大放异彩，并始终与他们的名字联系在一起——大卫的《诗篇》和所罗门的《箴言》（或更广义的称为“智慧书”）。王国、圣殿和皇宫早已不复存在，但《诗篇》和智慧书却是统一王权的不朽丰碑。

《诗篇》

《诗篇》由一百五十首诗歌组成，长短、韵律和风格各异。按

照现在的编排，《诗篇》可分为五卷，但有证据表明，在当代的《诗篇》之前，还有更早的诗集和编纂。从形式和内容上看，最早的诗篇标有“大卫的”字样。但不能断言每首诗均出自大卫之手，也不能断言没有标注的诗篇就不是大卫的作品。根据《撒母耳记》中的叙述，以及散布于其他书籍中的传统，早至《阿摩司书》六章五节，晚至《历代志上》十五章十六节到十六章四十三节、二十五章，都可以看出，大卫本人既是一位技艺精湛的音乐家，也是公共敬拜音乐的组织者。因此，有大量的宗教诗歌出自大卫之手，丝毫不奇怪。这些诗歌不仅证明了他的敬虔和高雅品位，而且虽然音调独特，但却又非常适合在圣所中使用。

《诗篇》是诗，不仅仅内容是诗，其呈现的形式也是诗。虽然没有我们所熟悉的“押韵”，但韵律是有的。不过，《诗篇》的韵律不像我们的诗歌那样具备严格的衡量标准，希伯来诗歌在形式上最显著、最有特色的标志是平行结构（parallelism）：两行相伴的诗句共同表达一个思想，第二行诗句用来重复、补充、强调、说明第一行诗句，或者与其形成对比。

《箴言》、《约伯记》、《传道书》

《箴言》和其他大多数“智慧书”均为诗歌。虽然主要是说教性的（即用于教导），而不是抒情性的（即情感的自我表达），但智慧书几乎完全是用有韵律的平行诗句写成的，其中包含许多不适合用普通散文形式表达的内容。在修订版中，新的印刷方

式让英国读者一眼就能看出哪些部分是散文，哪些部分是诗歌（例如，比较《约伯记》第二章和《约伯记》第三章）。但必须承认，散文与诗歌之间并没有明确的界限（比较《传道书》第七章和《箴言》）。

“智慧人”，作为国家的教导师（见耶十八：18），其起源与所罗门王有关（箴二十四：23；二十五：1）。《列王纪》证实了所罗门王的智慧，他还讲“箴言”，即易于记忆和教导的精辟格言，多具道德意义（王上四：29-34）。但智慧书最深刻的主题，乃是从神的作为和方式中，看出其在道德层面的管理。无论古今，一方面是人们所信仰的公义、良善的神，另一方面又存在罪人发达、圣徒受苦这类不可否认的事实，当人想要协调这二者之间的关系时，就必须努力探究其中的奥秘，这导致了《约伯记》（义人身处逆境的意义）和《传道书》（对生活的体验和观察所带来的虚空）的诞生。正如《诗篇》一样，在这些智慧书中，最古老的名字，即国王，不能视其为唯一的作者。所罗门和大卫一样，都是最初的作者；而其他人则收集、编辑、发展和完成了这些智慧书。

第八课练习题

- 1) 大卫首次称王是在哪个支派和哪座城市？当他成为全以色列的王时，他是如何建立新都城的？他又是如何将这里定为信仰中心的？他为何如此行？

- 2) 大卫持续不断的战争，以及他效法其他国王建宫殿，这给他的家庭和百姓带来了什么好处和坏处？
- 3) 大卫在信仰诗歌的发展中扮演了什么角色？希伯来语诗歌与英语诗歌有什么不同？请说出《旧约》中主要或全部用诗歌写成的书卷名称。
- 4) 谁建造了第一座圣殿？谁是以色列的“智慧人”？在王室中，谁是他们的靠山？他们写作的目的是什么？

第九课 以色列王国

《列王纪上》第十二章至《列王纪下》第十七章

所罗门死后，以色列各支派长期分裂，形成了北方的以色列国和南方的犹大国。罗波安上台后，颁布政策压迫苛待百姓，彻底失去了以法莲和其他北方支派的忠心，这些支派从未像犹大支派那样，依附于大卫家。早前，以法莲人尼八之子耶罗波安曾挑战所罗门的权威，现在耶罗波安率领十个支派背叛罗波安，另立一国。

罗波安过于软弱，无法阻止国家的分裂，他和其他大卫王的后裔只能居住在狭小的犹大境内。当然，他们拥有全国公认的敬拜中心——耶路撒冷。为了制衡这个优势，耶罗波安把伯特利，这个在人们心中与先祖联系在一起的地方，作为自己的宗教中心。也许是受到埃及人崇拜金牛犊的影响（在所罗门统治时期，耶罗波安曾作为逃亡者长期生活在埃及），他铸造了金牛犊，并将其安放在伯特利的圣所和最北端但的圣所里（见第六课结尾）。耶罗波安在这些地方，在这些牲畜的形象下，召集他的子民敬拜耶和华。这是古老的民间宗教，是摩西诫命所禁止的堕落的偶像崇拜。

仅凭权宜之计建立起来的王位是无法持久的。耶罗波安的儿子在位两年后就被杀。后面这个篡位者在位的时间也不比耶罗波安

家族长。最后，军队的元帅暗利成功登上王位，其王朝共产生了四位国王。亚哈是暗利的儿子，他是这四个人中在位时间最长的，也是我们最熟悉的北国君主。一部分原因是因为他与先知以利亚之间的关系，还有一部分原因是因为亚哈的王后是臭名昭著的推罗公主耶洗别，她将推罗的巴力崇拜引入以色列，并且迫害所有信奉国教的人。

亚哈与推罗结盟，再加上亚哈的女儿嫁给犹大王子，使以色列在南、北两面都有了保障，也使亚哈得以推行他父亲对东面的摩押和亚兰人的强硬政策。亚哈在与亚兰人的争战中阵亡后，摩押人起兵造反。亚哈的两个儿子虽然得到耶路撒冷大卫家的帮助，但仍无法阻挡暗利家的灭亡。耶户仗着手中的兵权篡夺王位，按照惯例杀死了所有与王室相关的人。他谋反的念头来自耶和华的先知，他推翻了巴力崇拜，支持旧的国教。虽然耶户彻底消灭了耶洗别的异教追随者，但他和他的后代却继续在伯特利和但拜偶像，所以《圣经》作者不喜欢他们：他们“不离开尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的一切罪。”

《列王纪下》三章四节，摩押王米沙还活着的时候，看见那些欺压他的，就是暗利家的诸王都被推翻，以色列地极其衰败（见《圣经》词典中的“摩押石碑”）。耶户的儿子约哈斯亲眼目睹以色列人在亚兰人手中受尽羞辱。但米沙夸口之后没过几年，事情就发生了翻天覆地的变化。在先知以利沙的激励下，耶户的孙子约阿施在临终的时候，开始了复兴，这次复兴在耶户王朝第四

任国王耶罗波安二世统治时期达到了顶峰。虽然《列王纪》中很少提到所罗门的统治，但是很明显，自从所罗门统治以来，没有一个以色列国王掌管过这么大的领土。这是在彻底毁灭之前最后的荣耀。

在北国创始人耶罗波安一世和最后一位繁荣的君主耶罗波安二世之间有一段历史，这段历史在这篇关于北国历史的简短概述中没有怎么提及。那就是耶和華先知的历史。

《何西阿书》；《阿摩司书》；《约拿书》

前面已经提到了撒母耳时代先知体系的兴起（第七课）。每当国家遇到危机的时候，神都会兴起一些有名的使者，向百姓或统治者传达祂的话语。但一直以来，都有一些谦卑的、默默无闻之人对神、对国家保持忠心，在北国这样一个有拜偶像的殿和篡夺王位的王子的国家，这些人构成了坚实的信徒核心（王上十八：4-十九：18）。

先知中最伟大的是以利亚和以利沙。早期，这两个人一直在努力地使以色列能忠于耶和華，以利沙是以利亚当之无愧的继承者。神的国度在地上的历史中，他们那个时代可能是真信仰的最低谷。所以这些严厉、刚强的人，不但兴起为摩西、撒母耳、大卫的神争战，而且具备非凡的能力，可以施行奇事神迹，以此来劝勉忠信的人，迷惑拜偶像的人和罪人，也就不足为奇了。他们显奇迹的目的正是如此。

以利亚和以利沙没有写下什么。但一个世纪后，何西阿和阿摩司在他们的精神感召下崛起——何西阿和阿摩司在以自己名字命名的书卷中，记录下自己的预言。他们谴责罪，尤其是上层阶级的罪，宣告即将惩罚这些罪，并应许借着神的恩典和人的真心悔改，会有一个荣耀（虽然遥远）的未来，一个赦免、平安和兴盛的未来，这些就是他们清楚的信息。《何西阿书》中有一个耐心的丈夫和不忠的妻子的比喻，用这个惊人的比喻来说明神的爱和以色列的不忠。阿摩司是犹大的牧羊人，被派往北方，去谴责别国的国王和百姓，他把盛行的宗教观念与怀有这些观念的人对立起来，这着实出人意料。例如，在《阿摩司书》第三章第二节，阿摩司指出因为耶和华和以色列之间存在独特的关系，所以并非如百姓所想的那样，以色列能免于耶和华的忿怒，而正是因为这独特的关系，所以以色列所有的罪一定会受到惩罚。这两位先知是北国最后的先知，他们肩负重任，要预言两个世纪前第一位耶罗波安在谋反和罪恶中建立起来的国家终将彻底覆灭。

第九课练习题

- 1) 十个支派是什么时候，为什么，在谁的领导下脱离大卫家的？
- 2) 从耶罗波安一世到耶罗波安二世，请叙述出以色列诸王的命运。
- 3) 谁是北国杰出的先知？他们的主要信息是什么？

第十课 从犹大国到希西家

《列王纪上》第十二章至《列王纪下》第十七章；《历代志下》第十至二十八章；《俄巴底亚书》；《约拿书》；《弥迦书》；
《以赛亚书》（部分）

耶罗波安和北方十个支派的反叛，使大卫的孙子罗波安的统治范围缩小。在犹大灾难性的统治结束之前，它还遭受了进一步的羞辱，埃及第二十二王朝的法老示撒入侵了耶路撒冷，掠夺了所罗门积累下来的珍宝。罗波安死后，他儿子亚比雅短暂作王。后来，亚撒和约沙法接连作犹大王，国泰民安，作王甚久，诸事亨通。另一次在南方，“古实人谢拉”的入侵被亚撒击退，这次入侵的威胁与示撒的入侵一样严重。这些强有力的统治者还在国内进行了宗教和民事的改革。

约沙法与亚哈王结盟，约沙法的儿子约兰娶了亚哈的女儿亚他利雅为妻，从此，南、北两国之间的争竞和断续的争战，就暂时止住了。撒玛利亚和耶路撒冷的国王共同对抗亚兰和摩押，新政策似乎取得了暂时的成功。但是耶和華的先知一再警告坐在大卫宝座上的王，与拜巴力的人结盟会危害真正的信仰。

没过多久，事实就证实了先知们的警告。约兰的王后亚他利雅既是亚哈的女儿，也是耶洗别的女儿，她把她母亲推罗人的恶念和外邦人的风俗带入耶路撒冷。她的儿子亚哈谢王因与他叔叔以

色列王约兰过从甚密，而被耶户同时击杀。耶户还杀了犹大的众王子，就是亚哈谢的亲族。耶路撒冷的母老虎亚他利雅，为了保全自己的权力，现在转而对付她的亲生骨肉——亚哈谢的孩子——将他们全部杀害。只有她的一个孙子，年幼的约阿施逃过一劫，他的姨母把他和他的奶妈藏了起来，躲过了残忍的王太后。六年后，大祭司耶何耶大在圣殿宣布这个孩子为王。亚他利雅被杀，随着拜巴力之人的毁灭和耶和華圣殿的修复，犹大进入到一个新的时代。

当亚兰王的军队威胁到耶路撒冷的时候，约阿施软弱无能，只好收买亚兰王，约阿施自己因一场阴谋而丧生。他的儿子亚玛谢也遭遇了同样的命运，亚玛谢的统治原本很好，但却因为他企图征服北国的野心而毁于一旦。乌西雅（或亚撒利雅）继承了王位，只是在他漫长的统治中，有一半时间他和他的王国都好似以色列强大统治者耶罗波安二世的附庸。乌西雅统治的后半期，国家比较兴旺，只是王患了大麻风，不得不隔离。因此，他让儿子约坦帮助自己，在约坦统治的十六年里——其中大部分时间包括乌西雅名义上的长期统治期间——他们击败了非利士人、亚扪人和阿拉伯人。而都城内外的大量建设，也帮助这个小国为即将到来的多事之秋做好了准备。

亚述国很强大，其首都位于底格里斯河畔的尼尼微，神用这个国家来惩罚祂不忠的子民。亚述位于以色列北部最近的邻国亚兰之外，起初并没有什么威胁，但事实证明亚述的确是一个威胁。

每当亚述强盛的时候，亚兰就会衰弱，撒玛利亚的王就可以安心。但是有一天，一位权力非凡的国王在尼尼微登基，他就是提格拉毗列色（又称普勒，见《列王纪下》十五：19，29），亚兰和以色列的命运就此注定。

以色列王比加和亚兰王利汛联合起来夺取了耶路撒冷，并在大卫的宝座上立了一个他们自己的王。亚哈斯是刚刚去世的约坦的儿子，他从亚述人身上，看到了拯救犹大脱离这两王的方法。亚哈斯用丰厚的礼物换取提格拉毗列色的支持，后者便派遣军队攻打犹大的敌人。亚兰受到重创，以色列东部和北部所有地区（基列和加利利）的居民都被掳走，腓尼基和非利士沦陷，亚哈斯和其他国王一起前往大马士革，向这位战无不胜的王致敬。

北国现在只剩下以法莲和玛拿西的中部高地，亚述王的傀儡何西亚在位数年。但他和谋士们愚钝，看不清时代的发展，竟向埃及寻求帮助，还发动了叛乱。这下糟糕了。亚述王撒幔以色列攻打撒玛利亚，围攻了将近三年，占领并摧毁了撒玛利亚。亚述实行严厉的驱逐政策，将所有的居民都掳走，还迁移外来人口取代以色列人。延续了两个多世纪的北国就这样结束了，而后出现了一个奇特的混血民族，称为撒玛利亚人，定居在圣地的中部。

以色列的厄运对犹大国王和百姓的影响可想而知。从犹大当时的先知弥迦和以赛亚的书卷中，可以看到神是如何借着以色列的毁灭对犹大说话的。亚哈斯依靠亚述人的帮助，而不是耶和华神的帮助，结果必然失败。随着亚兰和撒玛利亚的毁灭，耶路撒冷

和亚述之间也再无阻拦。于是希西家统治时期，也就是在亚哈斯之后，这位来自尼尼微的暴君征服了犹大。下一课将讲述国王、先知和百姓会如何面对这场危机，这发生在南国时期，因为当时在巴勒斯坦，有组织的希伯来民族只剩下南国了。

第十课练习题

- 1) 犹大国和以色列国之间是什么关系？
- 2) 谁曾一度改变了这样的关系？他是如何改变的？这样的改变对犹大的政治和宗教产生了什么影响？
- 3) 约阿施是谁？他是怎样坐上王位的？
- 4) 犹大与亚述的第一次亲密接触的契机是什么？根据《以赛亚书》七章一至九节，讨论亚哈斯的策略。
- 5) 北国的灭亡经历了哪几个阶段？亡国后的百姓怎么样了，谁取代了他们？见《列王纪下》第十七章。

第十一课 犹大国，从希西家到被掳

《列王纪下》第十八到二十五章；《历代志下》第二十九到三十六章；《以赛亚书》（部分）；《那鸿书》；《哈巴谷书》；《西番雅书》；《耶利米书》；《耶利米哀歌》；《以西结书》第一到三十二章

虽然从表面上看，在北国灭亡后，犹大似乎和以前一样，但事实并非如此。当初亚哈斯请亚述帮忙对付亚兰和以色列时所面临的情况，与现在他儿子希西家所面临的情况截然不同。现在，亚述帝国和小小的犹大国之间没有“缓冲地带”。撒玛利亚沦陷后仅仅过了几十载，耶路撒冷就感受到了亚述的威力。西拿基立是使尼尼微称霸亚细亚的六王¹中的第四王，他派遣军队围攻耶路撒冷，命令希西家投降。

希西家这个王与先前的王不同。伟大的先知以赛亚，曾劝告亚哈斯抵抗比加和利汛，但却未能使亚哈斯相信耶和華。现在，以赛亚看到亚哈斯的儿子在更严峻的危机中，坚定依靠以色列的神。为了回应这份信心，神委托以赛亚，向王和百姓保证会有大拯救。整件事情在人看来是不可能的，但神的手段无穷无尽。“耶

---

¹ 提格拉毗列色 (Tiglath-pileser)，公元前 745-727 年；撒幔以色 (Shalmaneser)，727-722 年；撒珥根 (Sargon)，722-705 年；西拿基立 (Sennacherib)，705-681 年；以撒哈顿 (Esar-haddon)，680-668 年；亚斯那巴 (Ashurbanipal)，668-626 年。

和华的使者” 将骄傲的亚述军队击杀得毫无还手之力，节节败退（王下十九：35）。记录古代君王功绩的文士们，不习惯透露他们皇室英雄的失败。但从西拿基立的记录中，我们可以读到蛛丝马迹，印证《圣经》中对亚述大军队遭遇重创的描述。耶和华奖赏了百姓，因他们对祂有信心。

在这一事件之后，大约公元前七世纪，亚述的崛起达到了巅峰，而后又在来自波斯湾的迦勒底人面前突然衰落。迦勒底人成功地统治了古巴比伦，使其获得了前所未有的荣耀。甚至在希西家统治时期，这些迦勒底人就已经在其领袖米罗达巴拉但的领导下，开始挑战尼尼微的霸权，并在西方寻求盟友。当犹大王屈服，向迦勒底使者展示自己的财宝时，以赛亚向他宣布，犹大最终的毁灭将来自迦勒底，而不是像当初预期的那样来自尼尼微。

希西家的继承人玛拿西确实被掳到巴比伦一段时间，但俘虏他的是亚述王（代下三十三：11）。玛拿西被描绘成大卫所有后裔中最坏的一位，他拜偶像，残酷的迫害他人。所以，玛拿西因自己的大恶而受到惩罚。不过，他统治了很长时间，据说在统治结束时，他悔改归向了耶和华。但这并没有阻止他儿子亚们继续行他的恶道。两年之内，百姓暴动，推翻了亚们，并让他年幼的儿子约西亚作王。约西亚的统治对犹大的历史至关重要。

综合《列王纪》、《历代志》和先知书中收集的所有资料，可以看出约西亚逐渐受到犹大方面的影响，试图消除偶像崇拜，不单要回归到希西家和大卫时期相对单纯的崇拜和生活，而且要完

全遵守古代摩西律法。约西亚十八年，公元前六百二十二年，犹太的渐进式改革达到了高潮，王和全体百姓签订了“庄严的盟约”，表示要遵守摩西律法，将其作为一项宗教义务和社会活动。

工人们在修复圣殿的时候发现了一本律法书，大祭司希勒家拿到这本书，就与祭司们一起致力于这一改革。我们可以从《耶利米书》第十一章看到，耶和华真正的先知们是如何看待这个问题的，书中讲到，这位先知领袖在耶路撒冷街市上，在犹大城邑中传道，说：“你们当听从遵行这约的话。”

约西亚希望把旧以色列国一切符合耶和华律法的因素，都留在耶路撒冷。他拆毁了伯特利拜偶像的祭坛，还杀死祭坛上的祭司。在北方的米吉多，约西亚与埃及法老尼哥及其军队争战，犹太王约西亚被杀，悲惨地结束了生命，新一轮的爱国热情也随之熄灭。

约西亚的四位继任者软弱无能，不配继承大卫的家业。百姓立约西亚的儿子约哈斯继位，后约哈斯被尼哥赶下王位。法老赐约西亚的另一个儿子约雅敬作王，起初他对法老也很恭顺，他执政共十一年。公元前六百零五年，亚细亚的统治者尼布甲尼撒在迦基米施击溃埃及人之后，将势力不断向南扩张。在他统治的早期，迦勒底人向巴勒斯坦发起了第一次战役。约雅敬屈服于尼布甲尼撒的枷锁，后因想挣脱桎梏而丧命。许多犹太的首领、贵族、祭司、士兵和工匠，连同约雅敬的小儿子约雅斤都被掳走，约雅斤于公元前五百九十八年曾作王三个月。

约西亚的第三个儿子、大卫家族中最后一个作王的人是西底家，在他的统治下，犹太的残余势力又孱弱地维持了十一年。尽管他宣告效忠巴比伦王，也不顾耶和華借先知耶利米和以西结发出的明确警告，这位软弱、不忠的王还是背叛了巴比伦，转而投靠埃及军队，准备抵抗围攻。可是，就像撒玛利亚的结局一样，耶路撒冷的结局已经来到，迦勒底的军队从北墙的一个缺口入城；王便逃跑，被俘，剜去双眼，被掳。整座城，包括其中的房屋、楼阁、大门，甚至神殿——那座已经存在了将近四个世纪的著名所罗门神殿——在公元前五百八十七年被完全摧毁。余下的上流人士，连同耶路撒冷和主要城镇的百姓，都被掳到巴比伦，开始流放。关于这次被掳，律法里曾警告过，许多先知也预言过，这是对不顺服和拜偶像的严厉惩罚。

第十一课练习题

- 1) 撒玛利亚的沦陷对犹太国有什么影响？
- 2) 希西家如何应对西拿基立的威胁？结果如何？
- 3) 哪位国王进行了宗教改革？他给犹太立约的根据是什么？他的结局如何？
- 4) 迦勒底人在希西家、约雅敬、西底家时代与犹太的关系如何？
- 5) 耶路撒冷是何时沦陷的？它是在毫无征兆的情况下突然沦陷的吗？

第十二课 流放与复国

《以西结书》第三十三章到四十八章；《但以理书》；

《以斯拉记》第一，二章

北方支派被亚述掳走时，便失去了其在列国中的身份，其中只有个别人加入了有组织的犹大核心。从那时起，犹大支派就作为整个国家的代表脱颖而出，以至于“犹太人”（即犹大人）就相当于希伯来人。保罗说他是便雅悯支派的人；据说，年迈的女先知亚拿是亚设支派的人（路二：36）；当然了，所有的祭司都是利未支派的人；而早在新约时代之前，所有以色列人通称为“犹太人”。

耶路撒冷陷落后，犹大并未因此而丧失其在列国中的身份。那些剩下的犹太人，包括先知耶利米在内，都由一位犹太贵族基大利管理。住在米斯巴的基大利代表王，统治这片土地。众多流亡者发现基大利用仁慈的手段统治，便回来继续生活。只是没过多久，基大利就被大卫家的一个王子杀害了。亚扪王派这个王子作恶，后收留并保护他。巴比伦王受到这个羞辱之后，其他的犹太领袖害怕，不愿继续留在巴比伦王的势力范围之内。于是，他们不顾耶利米的警告，全部下到埃及去了。这次迁移结束了近半个世纪以来，犹太人在巴勒斯坦的生活。

在这之前，巴比伦发生了一件事，标志着犹太人的独立身份在政治上得到认可。巴比伦的新国王——尼布甲尼撒的继任者——以未米罗达，释放了约雅斤。我们记得，约雅斤是大卫家的王子，在其父约雅敬死后仅三个月就继承了王位，后在五百九十八年被流放到巴比伦。从那时起，在尼布甲尼撒漫长的统治期间，他一直被囚禁在巴比伦。但现在，他不仅重获自由，而且还终身从国库中得俸禄，地位高过所有在巴比伦被俘的王子。

公元五百六十二年，许多犹太人的心充满了新的希望，因为他们往日对大卫家的忠诚已经复燃。流亡时期的先知以西结，也回应了律法和先知书中关于复兴的应许。此人出身祭司，与约雅斤同时被流放到巴比伦，在那万劫不复的岁月里，他一直在那里向同胞们传道，先是向耶路撒冷还在的时候与他一起被流放的人传道，五百八十七年之后又向在灾难中团结起来的全体百姓传道。他的声音甚至传到了耶路撒冷，他与耶利米一起提醒西底家王，让王不要忘了向尼布甲尼撒所发的誓言。随着约雅斤的擢升和民族希望的激荡，以西结成为了希望先知。他描绘说：耶和華的气息使死亡谷中的枯骨复苏（结三十七章）。他还警告那些乐观的百姓，只有当神从他们身上除掉旧的石心，赐给他们一颗肉心，用清水洒在他们身上，洗去他们拜偶像的污秽，他们才能适合组成由神亲自掌权的新子民（三十六：25，26节）。以西结在他书卷的结尾处，用一个长篇的、详细的、描述性的异象描绘了这样一群子民外在的、显明的特征（四十至四十八章）。

流放时期另一位杰出的犹太人是一位完全不同类型的人。但以理是贵族青年，公元前六百零五年，尼布甲尼撒的军队与犹太人第一次起冲突时，他从犹大被掳到巴比伦，后在宫廷中长大。通过为国王解梦，但以理成功地引起了国王的注意，并赢得了王的青睐，就像约瑟在古埃及所经历的那样（但二）。但以理在政治上的地位，无疑使他能够为他的同胞——流亡的犹太人——谋求利益。也许正是因为他，约雅斤的命运才发生了惊人的逆转。尽管但以理勇敢地发出严正警告，说国家即将灭亡，但是，迦勒底国最后一位王伯沙撒仍然让他掌权（第五章）。当波斯人接替迦勒底人成为巴比伦王时，尽管有些官员恨恶他，以其犹太信仰为把柄对付他，但这位犹太政治家仍身居高位（第六章）。事实上，要想理解波斯王居鲁士给予犹太人的恩惠，以及《以斯拉记》第一章二至四节、六章三至五节所记载的诏书，最好的办法莫过于，假设王采纳了但以理的进言，注意到耶利米和其他耶和華神之代言人早先的预言。

当然，无论怎样处理此事，结果都完全符合犹太人的意愿。所有愿意返回巴勒斯坦的人都如愿以偿，并且得到了那些不能或不愿离开巴比伦的同胞的馈赠。他们把尼布甲尼撒所掳去的圣所旧器皿带回来。最奇妙的是，他们遵王命，在耶和華圣殿的原址上建立新殿，费用皆由波斯王支付，即从他减免的税收和贡品中支付。率领他们的是一位旧王室的王子和一位大祭司，后者是半个世纪前尼布甲尼撒处死的那位大祭司的孙子。他们的总人数为四

万二千三百六十人，加上足够多的奴隶，整个队伍的人数接近五万。

他们有三个目的：重新占领圣地，重建耶路撒冷，并在所罗门圣殿的原址上建立一座新圣殿。我们可能会觉得这三个目的的重要性依次递减。但是，有信仰的犹太人却不这么想。他最想看到的是重建神的圣殿，以便恢复律法所规定的献祭，为整个民族赎罪，神可以再次明明地居住在祂子民中间。其他一切都是为这个伟大目标服务的。除非清楚地把握这一最高动机，否则就无法理解这个时代运动中犹太教的起源。下一课我们要讲，犹太教如何在新的条件下发展。

第十二课练习题

- 1) “犹太人”指的是什么人？
- 2) 在巴勒斯坦，自扫罗时代以来，希伯来人对希伯来人的统治是如何结束的？
- 3) 第一个唤醒流亡犹太人的政治事件是什么？
- 4) 比较以西结和但以理的性格、地位和听众。
- 5) 五百三十九年，当居鲁士占领巴比伦时，他为犹太人做了什么？他是怎么做的？
- 6) 在居鲁士的统治下，有多少犹太人回到巴勒斯坦，他们最主要的动机是什么？

第十三课 波斯统治下的犹太国家

《以斯拉记》第三到第十章；《以斯帖记》；《尼希米记》；
《哈该书》；《撒迦利亚书》；《玛拉基书》

在长达两个世纪的时间里，犹太和西亚其他地区一样，处于波斯人的统治之下。每个学历史的人都熟悉这些伟大的王族，如居鲁士、大流士、薛西斯和亚达薛西。波斯统治了两个世纪，《旧约》跨越了其中的一个世纪，即五百三十九年至四百三十年；而对于另一个世纪，即四百三十年至三百三十二年，我们对犹太人知之甚少，只能依靠最近在埃及发现的一些文献、古典史书中的只言片语，以及基督教第一个世纪的犹太史学家约瑟夫斯的简短叙述，才能了解一二。

即使是在《圣经》所涵盖的世纪中，也多次记载有很长一段沉默期。首先是所罗巴伯和约书亚的时代，他们既是公民领袖，又是宗教领袖，犹太人在他俩的领导下回归并建立了圣殿。这个故事从居鲁士占领巴比伦后的五百三十八年，一直讲到大流士六年、即五百一十五年，其中有十七年的空白，记载在《以斯拉记》的前六章中。我们还有哈该和撒迦利亚的预言，可以帮助我们理解这段时期，不过，《撒迦利亚书》的最后六章属于另一个时期

。

新圣殿竣工后，犹太地的戏剧暂时落幕。除了《以斯拉记》四章六节的经文外，我们在之后长达五十七年的时间里，再也没有听到过这件事。然而，以斯帖有趣的故事就发生在这些年里，因为《圣经》中的亚哈随鲁就是希腊历史上的薛西斯——那个虚荣、浮躁、好色的君主，他在萨拉米斯和普拉提亚吃了败仗。当他率领大军从亚洲穿越到欧洲时，犹太人肯定是其中的一部分。《以斯帖记》里的故事则发生在远离巴勒斯坦的波斯首都书珊。

到了下一个统治时期——亚达薛西一世统治的第七年，犹太大地上戏剧的帷幕再次拉开，祭司“文士”以斯拉带着一小群犹太人从巴比伦返回耶路撒冷。这段记载见于《以斯拉记》的最后四章，其中大部分以个人回忆的形式出现，时间不到一年。

《以斯拉记》的结尾处幕布又骤然落下，在以尼希米名字命名的《尼希米记》开头，帷幕再一次拉开。但我们完全有理由相信，《以斯拉记》第四章中保留的撒玛利亚人与波斯宫廷之间的往来书信，就发生在《以斯拉记》和《尼希米记》两书之间的十三年间隔当中。因为只有这样才能解释两个问题：第一，《以斯拉记》第四章十二节中“从王那里上到耶路撒冷来的人”，如果不是《以斯拉记》第七章中的以斯拉和他的同伴的话，还会是谁呢？其次，如果不是犹太人的敌人带着王的命令，“急忙赶往耶路撒冷”，“用势力强迫他们停工”（拉四：23），致使尼希米在得知耶路撒冷的荒凉状况后感慨万千（尼一：3），还能有什么原因呢？

有些人想把先知玛拉基的时间也定在这个时候，即尼希米到任前不久。但将这位《旧约》中最后一位先知，放在尼希米执政的末期可能更为妥当。尼希米与玛拉基接触最多的地方，是在最后一章，即第十三章，其中提到尼希米后来去访问耶路撒冷（比较尼十三：6 与一：1）。

在居鲁士统治时期，大回归之后立即建立了祭坛，恢复了献祭。然而，重建圣殿的准备工作，甚至铺设房角石，都徒劳无功。因为撒玛利亚人嫉妒新来的人，又因犹太人拒绝与自己一同敬拜而恼怒，所以撒玛利亚人多年来一直都拦阻圣殿的重建（拉三：1 至四：5）。

直到将近二十年后，大流士统治的第二年，即五百二十年，在哈该和撒迦利亚的敦促下，那一小群犹太人才放下自己的自私和冷漠，在当地人的反对声中，在王室的支持下，建成了新的圣殿（拉四：24 至六：15）。

五十七年后，亚达薛西七年，即四百五十八年，以斯拉带着大约一千五百人、大量财宝，以及诏书所确认的特权来了，他在《以斯拉记》第七章中收录了这份诏书。王支持以斯拉，将神的律法定为国家的法律，约束所有的居民。以斯拉要教导他们律法的内容，还要惩罚那些违反律法的人。在本书第九章、第十章中，以斯拉用生动的语言详细讲述了自己如何运用特权，来推行最有必要的改革——终止犹太人和外邦人通婚，这种异族通婚是律法所禁止的。这可以帮助我们理解玛拉基对此事的热心（玛二：11

）。尼希米的回忆录中也可以看到这项改革之艰难，因为在以斯拉抗争二十五年之后，这类违背律法之事依然存在（尼十三：23-27）。

《以斯拉记》四章八至二十三节写到，在耶路撒冷的防御工事失败后，在亚达薛西王宫中身居高位的犹太人尼希米，从王那里拿到一封亲笔信，任命他担任犹太的总督，任期有限，还特别委托他重建耶路撒冷的城墙和城门。撒玛利亚人和巴勒斯坦的其他邻邦一直以来都特别敌视归回的犹太人，他们在桑巴拉特和其他人在公共场合、私人场合都竭尽全力地阻挠尼希米的工作。但是，尼希米以极大的精力和勇气，以及个人的号召力和榜样作用，使所有人都加入爱国行动的洪流中，他在五十二天内建好了被毁坏的城墙和城门，实行了社会改革（第五章），并让所有人立约遵守以斯拉所宣读并解释的律法（第八章至第十章）。小小国家中那些联合敌人一起来诋毁甚至暗杀尼希米的人遭驱逐或制止。撒玛利亚这一特殊族裔的起源与尼希米有关，尼希米驱逐了大祭司的一个孙子，因那人娶了桑巴拉的女儿。玛拉基也控诉其国家的祭司不忠心，故此，他承诺一个伟大的改革者——“以利亚”——将要兴起，预备罪人迎接神的到来。

第十三课练习题

- 1) 圣殿在回归后多久完工？谁阻碍了圣殿的重建？
- 2) 简述《以斯拉记》的场景和年代？

- 3) 比较以斯拉时期和所罗巴伯时期，犹太人返回耶路撒冷的 (a) 日期，(b) 人数，(c) 目的和结果。
- 4) 讲述尼希米的故事：他返回的时机、他的敌人、他的成就。以斯拉是如何帮助他的？
- 5) 将流放后这一时期三位先知的事工与他们各自帮助过的领袖和运动联系起来。

第十四课 以色列的宗教生活

人们常说，文明中的艺术和文字归功于希腊，法律和秩序归功于罗马，而宗教和伦理则归功于巴勒斯坦。这种说法在一定程度上是正确的，但我们必须明白，以色列所做的贡献并非来自其“宗教天赋”，而是依赖神持续不断的恩典。神将这个“所有民族中最少的民族”收归麾下，使其成为自己启示的守护者和救赎全世界的摇篮。当希伯来人因着——施行拯救的神和公义的律法——这两样东西而感到优越的时候，这绝非自吹自擂。摩西在《申命记》中有力地问道：“哪一大国的人有神与他们相近，像耶和华我们的神、在我们求告他的时候与我们相近呢？又哪一大国有这样公义的律例、典章，像我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？”（申四：7，8）。

以色列的宗教有内、外两个方面。对内方面，包括人心中相信耶和华，以及由此产生的敬畏和爱，忠诚和奉献。对外方面，宗教是由某些物品和仪式组成的，通过行为和象征来表达神和其子民之间的关系。

谈到宗教时，还有另一个经常提到的区别，即个人宗教和民族宗教的区别。希伯来民族的每一个成员都与他的神有着个人的关系。神的律法针对个人说话：“你不可……”。在更高的层面上，摩西用便于记忆的话语总结了律法：“你要全心全意爱耶和华

你的神”。然而，整个以色列人都与神保持着一种关系，神的代言人不断地尝试，用各种各样的形象来说明和丰富这种关系。神是以色列的“磐石”、“所有者”、“购买者”、“救赎者”、“父亲”——以赛亚甚至可以对整个民族说，“造你的是你的丈夫”，而何西阿和以西结可以用婚姻的比喻来描绘神与以色列的关系。

但是，如果认为所有内在的宗教都是个人的，而所有外在的宗教都是民族的，那就大错特错了。礼仪律中不仅规定了全国范围内的献祭，如赎罪日的献祭，还规定了每个人都可以通过个人献祭的方式，表达自己的悔改、奉献、感激或义务，这种献祭是公开的，但其计划和安排是私下进行的。另一方面，我们必须先了解，这些高度个性化表达形式背后的民族普遍宗教生活，然后才能理解诗篇和先知书。正因如此，当大卫想到自身经历时写下“耶和华是我的牧者”，整个民族就可以在公共敬拜中使用这句话和以它开头的那篇诗篇，来表达全体以色列人对神的信任。

罪，这一重大事实扭曲了上述不同层面宗教生活之间的真实关系。从理论上讲，会幕或圣殿中每一个具有象征意义的物品和行为，都应该是内在思想、情感或决心的外在表现。祭坛上每一个冒烟的祭品都应该出自渴望亲近神的愿望，“因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（来十一：6）。但事实上，献祭者始终面临着这样的危险：他会把自己带来的所有礼物和祭物当作贿赂，来收买被冒犯的神，换取祂的恩宠。更有

甚者，他可以行恶而获得“饶恕”。耶利米喊道：“你们偷窃、杀害、奸淫、起假誓……且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜。又说：‘我们可以自由了！’你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？”（耶七：9，10）。

如果说个人敬拜者有可能以这种方式滥用敬拜，那么祭司（专职献祭者和赞美者）就更有可能视自己的职责为特权魔法！“做这个外在的行为，内在的好处必定会随之而来”。“献上这只羔羊，就不要再去想那罪恶了，因为羔羊就是为罪恶付上的代价。”甚至还有这么想的：“再干一次，记得再带一只羊来！”难怪玛拉基痛斥了那个时代祭司们的懒惰、玩世不恭和贪婪，最终他奉耶和華的名大声疾呼：“甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。”（玛一：10）。

在希伯来的历史长河中，我们发现先知和诗人都反对这种恶意扭曲宗教仪式的行为和想法。参阅《撒母耳记上》十五章二十二节；《诗篇》四十章六至八节；五十章；《以赛亚书》一章十至十七节；《弥迦书》六章六至八节。

然而，如果说先知代表了纯粹的、属灵的宗教，而祭司只代表了外在的、形式上的宗教，那就大错特错了。一些最伟大的先知，如耶利米、以西结、撒迦利亚，他们都是祭司。例如，从《弥迦书》三章五至八节可以看出，先知如何能变成专业的骗子和弃绝神的人。

有人认为希伯来先知，尤其是阿摩司和何西阿，提出了“伦理一神论（ethical monotheism）”，也就是说，宗教是敬拜一位神，祂是人的道德理想，要求人有道德的生活。但事实上，从起初，这就是真正旧约宗教的基础，参见《希伯来书》第十一章。伦理一神论恰恰是全律法的基础，也是礼仪律的基础。我们不能以罪恶的滥用律法为标准，来评判那律法，乃要以公义、圣洁、悔改、团契的原则为标准。这些原则是圣所里的各样器皿，祭坛上的各样祭物，所定的各项礼仪，所吩咐的各条诫命之基础。在最好的情况下，祭司是真先知的盟友，在这个时候，以圣殿为中心的外部宗教，就可以恰当地表达出以色列个人和民族的信仰。若非如此，那么就不可能书写、保存和使用像《诗篇》二十四、四十二、六十五、八十四、一百二十二这样的诗篇。

第十四课练习题

- 1) 以色列人有什么可“荣耀”的？见《罗马书》九：4，5。
- 2) 举例说明以色列的个人宗教和民族宗教都有外在表达，也都有属灵层面和礼仪层面。
- 3) 先知们不断谴责的滥用献祭是指什么？他们是否因此谴责圣殿、祭坛、祭司制度和礼仪律本身？
- 4) 是否所有的先知都有属灵思维，还是所有的祭司都只是“专业人士”？举出历史上先知与祭司结盟的例子。

第十五课 “即将到来的那一位”

旧约指向未来，它给我们留下的整体印象是一件未完成的事物，在朝着自身之外的一个目标前行。旧约的宗教充满盼望，其一切制度都是预表。也就是说，这些制度不仅仅代表其自身，而是属于一个更大的秩序，这些制度无法完美地体现出这个秩序。

在上一课中，我们看到了祭司和先知在以色列中各司其职。同时，祭司和先知又预表了，在理想条件下的完美祭司和完美先知，当然这个理想条件在那个时代是不存在的。例如，按照《利未记》第十六章的规定，当亚伦每年一次为百姓赎罪时，他必须先献上公牛的血，为自己作赎罪祭，然后再献上山羊的血，为百姓作赎罪祭。但在理想条件下，神与有罪的百姓之间的中保，是一位无罪之人；公牛的血和亚伦所穿的白衣表明他暂时无罪。这就清楚的表明，亚伦预表了一位神子民的完美大祭司，他应该是真正无罪之人——不需要祭坛、祭物和服饰来使他从个人的罪中得洁净。参见《希伯来书》五到十章，特别是第七章二十六至二十八节。

摩西期待在未来神与其子民之间能实现理想的沟通，先知就预表了这种沟通。摩西说，“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我”（申十八：15-19）。这位理想的先知将完美地聆听、并完美地向人传递神圣真理。正是基于这一应许，许多

人称我们的主为“先知”，意思是摩西所应许的、那位完美的先知（约一 21, 25；七：40）。

在旧约时代还有另一种制度，比先知或祭司更能让人们联想到理想的未来，那就是王权。从理论上讲，神自己就是以色列的王，唯一的王（赛三十三：22）。但罪恶累累、疲惫焦虑的百姓不断恳求神，神便指示撒母耳“为他们立一位王。”虽然撒母耳警告他们，作王的人都是有罪之人，所以君主制会带来罪恶，但他还是设立了一个独一无二的王位。从某种意义上说，以色列国王代表了耶和华，他为神掌权，被神膏立，分别出来，以最高权力统治神在地上的子民，有权让百姓在宗教和爱国上忠于自己。例如，见《诗篇》第二十一篇一百零一节。

在扫罗违背神的指示之后，撒母耳放弃自己的观点，按照神的旨意膏立了耶西的儿子大卫。大卫并非无罪，也不是理想的国王，而是一个合神心意的人（徒十三：22），他的主要目标是遵行神的旨意。因此，大卫得到了《撒母耳记下》第七章所记载的非凡应许。简言之，这个应许是一个不会改变的、永恒的“约”，将神在地上国度的主权授予大卫的“家”——即他的子孙后代。

人们越来越清楚地认识到这约的广阔性，于是便特别研究《旧约》中的“弥赛亚预言”，《以赛亚书》第五十五章第三节称这约为“应许大卫那可靠的恩典”。在《诗篇》和先知书中，我们可以看到日益强壮的信心，那就是耶和华将通过大卫一脉的理想君王，最终在以色列境内并通过以色列人实现祂长久以来的旨意

。通常称这个人“弥赛亚”，因为“弥赛亚”的意思是“受膏者”，其希腊文中的对应词为“基督”。虽然其他人在就职时也会用油膏抹，但国王总是这样受膏，这个概念也是王权特有的。当我们的主出现时，这位理想的、应许的、期待已久的降临者所要做的工作中，最重要的就是作以色列的王，替神统治以色列。因此，所有相信的人称拿撒勒人耶稣为“基督”，这些信徒叫做“基督徒”。基督这一称号将耶稣与大卫一脉联系起来，实际上祂是大卫的后裔，也将祂与给大卫的应许联系在一起，祂是应许的继承人和实现者。

由此可见，以色列人所仰望的“即将到来的那一位”（路七：19；约十一：27），将是先知、祭司、君王。祂拥有这一切职分和各样职责，且要从百姓中拣选出来，是“神仆人的仆人”。不光如此，除了这些应许之外，还有一个应许，那就是耶和華要亲自在祂的百姓当中。至圣所，其中有神临在的约柜和用于启示和赎罪的施恩座，本身就预表了神与人同在。通过诗篇和先知，我们也可以找到这个应许。对罪人而言，这个应许是可怕的威胁；对受压迫者而言，它是荣耀的盼望。最后，在《玛拉基书》中，我们读到明确的话语：“你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。”（玛三：1，5）。在祂的使者“在他前面预备道路”之前，以色列的神耶和華必临近，施行审判和拯救。又见《诗篇》九十六篇十三节；九十八篇九节。

我们现在因为有后来的事实，所以可以看的很清楚，但对于古代以色列人来说，如何将这两个应许结合在一起就没那么容易了。我们敬拜拿撒勒人耶稣，不仅是“按肉体说，他是大卫的子孙”，而且是从天上来的神，“神人二性，一个位格，直到永远”。我们也可以回顾那些古老的预言，“人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后一：21）。从这些预言中我们可以看到，神的目的是要让这位伟大的大卫后裔成为真正的“以马内利”，《以赛亚书》七章十四节，神在这个人里面真正“与我们同在”。神给祂起名为“奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”，因为祂确实是这些名字所包括的一切内容（赛九：6）。那位生在小小伯利恒——就是“大卫之城”的孩子，不但要作“以色列的王”，而且“从亘古、从太初就有”（弥五：2）。

第十五课练习题

- 1) 以色列的祭司和先知如何指向一位理想的祭司和先知？
- 2) 以色列王与耶和华是什么关系？在谁的“家中”，这个王位成为永恒？在谁的身上实现了这个应许？
- 3) 一个应许是：神自己是“将要来的那一位”；另一个应许是：一位人类的先知、祭司和君王。这两个应许是如何统一的？《旧约》中哪些地方表明这两个应许可以在同一个人身上应验？

第二部分

基督的生平与新约时代教会的发展

作者：约翰·格雷沙姆·梅钦博士

(John Gresham Machen, D. D.)

第一课 准备工作

《旧约》叙述结束时，犹太人正处于波斯的统治之下。波斯的统治持续了大约一百年，然后让位于亚历山大大帝帝国。亚历山大是位于希腊北面马其顿的国王，但他的官方语言和文化都是希腊的。亚历山大的父亲菲利普征服希腊本土后，亚历山大本人开始向东方进军。公元前三百三十一年，波斯帝国灭亡，耶路撒冷与其他波斯属地易主。亚历山大的庞大帝国从地中海东端一直延伸到印度边境，公元前三百二十三年，亚历山大逝世，其帝国随即土崩瓦解，主要形成了希腊王国。因此，尽管亚历山大帝国的时间短暂，但却将希腊语言和希腊文明传播到东方世界，因此对世界产生了永久的影响。正如我们后面将会看到的那样，它是神为福音所做一个重要的准备工作。

亚历山大死后，亚历山大帝国分裂成希腊的叙利亚王国和希腊的埃及王国，这两个国家争夺的焦点就是犹太国。然而最后，以地中海东北角安提阿为首都的叙利亚占了上风，犹太随即成为叙利亚领土的一部分。

公元前一百七十五至一百六十四年，叙利亚的安提约古四世（又名安提约古·埃皮法尼斯）统治时期，犹太人发动了一场独立战争。安提约古·埃皮法尼斯褻渎了耶路撒冷的圣殿，在圣所中立起一尊异教神像。结果，犹太人在马加比家族——玛他提亚和

他的儿子——领导下，光荣起义。关于马加比起义，《旧约》次经《马加比一书》中有一段激动人心的记载，它无疑是追寻自由史上最辉煌的篇章之一。起义取得了成功，在大约一百年的时间里，这个犹太小国家虽然被强大的邻国包围，但还是成功地保持了独立。

起初，马加比人是由于宗教原因而起义的。这次起义不是为了寻求百姓的自由，而是由于安提约古·埃皮法尼斯褻渎了圣殿，并要禁止敬拜耶和華。然而，随着时间的推移，马加比统治者的目的变得更加世俗，使百姓远离敬虔。因此，这个小国岌岌可危，很容易成为下一个世界强国的猎物。

这个强国就是罗马帝国。罗马最初只是意大利的一个小城邦，后来逐渐扩大领土范围，直到与希腊以及东方世界的希腊邦国发生冲突。由于种种原因，亚历山大的后人很快就屈服了，其中包括叙利亚的诸王。犹太无力抵抗侵略，公元前六十三年，罗马名将庞培攻入耶路撒冷，犹太人的独立就此终结。

罗马最初是靠着傀儡大祭司在巴勒斯坦施行统治，直到公元前三十七年，大希律王登基。希律不是真正的犹太人，而是以东人。在内心深处，他对犹太教毫无感情。但他很明智，没有像安提约古·埃皮法尼斯那样蛮横无理地践踏犹太人的感情。当然，希律王在位期间完全服从罗马人。虽然他做王，但严格来说他不过是个傀儡。希律王从公元前三十七年统治到公元前四年，他不仅统治着犹太，还统治着整个巴勒斯坦。我们的救世主就是在希律

王统治末期出生的。在基督诞生后许多世纪，才开始使用的基督教纪元至少少算了四年，耶稣的出生要早于公元前四年。

当庞培在公元前六十三年征服耶路撒冷时，罗马仍然是共和国。但没过多少年，凯撒取得了最高权力，自此，古罗马的自由荡然无存。公元前四十四年凯撒遇刺后，罗马经历了漫长的内战。最后，奥古斯都得胜，建立了罗马帝国。在奥古斯都漫长的统治时期，公元前二十七年至公元十四年，我们的救世主诞生了。

刚刚概述的这些政治事件并非偶然发生，它们都是神计划的一部分，为要迎接主的降临。当耶稣终于降临时，世界已经此做好了准备。

首先，罗马帝国提供了传播福音所需的和平与团结。战争会中断国家之间的交流，当使徒们从耶路撒冷出发，向世人传扬基督的福音时，并没有因战争而中断行程。在罗马强而有力的统治下，国与国紧密相连，旅行相对来说安全且方便，尽管偶尔会遭遇迫害，但早期的传教士通常都享有罗马法律的保护。

其次，希腊语成为交流的媒介。当罗马人征服东方世界时，他们并没有用自己的语言来强行取代当地的语言，这样做只会造成混乱。事实上，罗马人自己也开始使用希腊语，于是希腊语成了官方语言。各国原有的地方语言仍在继续使用（例如，巴勒斯坦使用的是亚兰语），但希腊语是通用语言。所以，当使徒们向世界传福音时，没有语言的障碍。

第三，散居的犹太人为早期传教士的工作提供了起点。由于被掳和自愿移民，第一世纪的犹太人就像今天的犹太人一样，分散在世界各地居住。不过有一个重要的区别：今天，犹太会堂里只有犹太人；而在当时，其他种族的人也参加会堂。因此，当保罗和其他基督教传教士行使自己的特权，在会堂里讲道时，他们不仅是对犹太人讲道，也是对一群精心挑选的外邦人讲道。

第一课练习题

- 1) 按顺序说出从旧约时代开始，一直到今天，侵占犹太国的外国势力。
- 2) 马加比起义对预备主的降临有什么重要意义？如果安提约古·埃皮法尼斯成功了，会发生什么事？
- 3) 罗马帝国对福音的传播、希腊语的传播、犹太人的分散起什么重要作用？

第二课 主的降临

《约翰福音》一章一至十八节

当神的儿子来到世上拯救我们的时候，世界已经为祂的到来做好了准备。整个历史进程都指向祂，祂完全有资格成为历史存在的目的。因为降临的这位不是别人，正是神永恒的儿子，与神同在的道，祂就是神。祂从亘古就存在，世界是借着祂创造的。祂本身就是真神，与天父同质，同等能力，同尊同荣。然而，这位如此伟大的神却谦卑地降生为人，最终受难死去。祂是自愿降临的，天父为世人的罪孽而献出祂；这也是祂自己的行为，因为祂爱我们。这一行为显出无限的屈尊、降卑。神的儿子谦卑自己，过上真正人类的生活：祂取了我们的本性，降生，祂的智慧和身量一同增长，祂受难，死去。祂始终是神，但也成为了人。谁能衡量这种降卑的爱有多深呢？

那么，祂是如何降临的呢？《马太福音》和《路加福音》的前两章以优美的笔触讲述了这个故事。

《路加福音》一章五至二十五节，五十七至八十节

首先，当敬虔的祭司撒迦利亚正在圣殿里服侍的时候，天使加百列告诉他，开路先锋施洗约翰将要降生（路一：5-25）。撒迦利亚年事已高，不能生儿育女了。在他看来，这个应许太奇妙了

，不可能是真的。他怀疑天使的话，也因此受到短暂的惩罚。不过，他的苦楚被孩子降生的喜悦所吞没，他因罪而哑巴的舌头也松开了，就唱出奇妙的赞美之歌（第 57-80 节）。

《路加福音》一章二十六至五十六节

在约翰降生之前，天使应许说有一位比约翰更伟大的人（路一：26-56）。“天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫马利亚。”这个应许比撒迦利亚的应许更美妙，不仅因为应许之子的荣耀更大，还因为祂降生的奥秘。这个孩子没有人类的父亲，而是通过圣灵的能力感孕。尽管这个应许听起来很奇怪，但这一次，玛丽亚并没有像撒迦利亚那样不相信应许。马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”然后，马利亚往犹太去，看望她的亲戚，撒迦利亚的妻子伊利莎白；在犹太时，她用一首赞美诗表达了她的感恩之情，这首赞美诗叫做“尊主颂”，是取了拉丁文译本中的第一个词为标题，“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。”然后，马利亚就回拿撒勒自己的家去了。

《马太福音》一章十八至二十五节

与马利亚订婚的约瑟也听到了救世主降生的消息（太一：18-25）。约瑟拥有崇高特权，可以照顾那位即将降生的孩子。天使

在梦中对约瑟说：“不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。” 同样，在约瑟这里，没有不信，没有悖逆。约瑟就“遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。”

《路加福音》二章一至七节

约瑟和马利亚住在巴勒斯坦北部、加利利的拿撒勒。可是应许的孩子是大卫家的，应该出生在耶路撒冷以南五英里的小城伯利恒，大卫自己就是在那里出生的。为了让祂出生在伯利恒，神使用了一个政治事件（路二：1-7）。凯撒奥古斯都颁旨，要天下人民都报名上册。在大希律王的国中，这次报名上册或人口普查按照犹太人的方法进行，即需要按家庭关系上册。因此，尽管约瑟和马利亚当时住在拿撒勒，他们还是要前往约瑟先祖的家乡伯利恒进行登记。在伯利恒，救世主诞生了。那里没有房间，因此，孩子躺在马槽里。

《路加福音》二章八至二十节

尽管新生王所处的环境十分简陋，但祂的出生却彰显出荣耀（路二：8-20）。夜间在田间守望的牧羊人，听见有一大队天兵赞美神说：“在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人。” 牧羊的人就去看那显明给他们的神迹。这确实是一个奇怪的神迹——主基督，应许的王，裹在襁褓里，躺在马槽中！

《路加福音》二章二十一至三十八节；

《马太福音》二章一至十二节

耶稣出生四十天后，约瑟和马利亚按照旧约的律法献祭，在耶路撒冷的圣殿里把孩子作为长子献给主（路二：21-38）。然后回到了伯利恒，来自东方的博士们在这里献上了礼物（太二：1-12）。博士们因为在自己的国家第一次看到一颗奇妙的星星，又因为有文士们回答了一些问题，所以他们才来到伯利恒（太二：13-23）。但是，婴孩救主的一生并不全是聆听天使的歌声，接受黄金、乳香和没药。主已经到来，为世人的罪受苦，从早期的逼迫可以预见最后在十字架上的大苦难。

《马太福音》二章十三至二十三节

博士们的问题引起了希律王的怀疑，他本性爱嫉妒。他派人前往伯利恒，想除掉这个潜在的对手。不过为时已晚，王便把愤怒发泄在小镇无辜的孩子们身上，但神却眷顾了襁褓中的救世主。主最终为世人的罪孽而死，但与此同时，祂讲出了许多智慧、恩典的言语。祂的日子还没有到。约瑟在梦中得到神的警告，就把小孩和祂母亲带到埃及去，躲避灾祸，直到希律王死去。然后他们回到拿撒勒，孩子要在那里度过漫长而平静的岁月，为祂的工作做准备。

第二课练习题

- 1) 我们的救世主来到世上之前，过的生活是什么样的？祂在世上时，不再是神了吗？
- 2) 祂为什么要来？
- 3) 谁是祂的开路先锋？开路先锋的父母是什么样的人？
- 4) 耶稣是如何降生在伯利恒的？
- 5) 祂母亲的性格如何？

第三课 洗礼

《路加福音》二章四十至五十节

《新约》对救主的童年和青年记载甚少。但有一件事却被记述了下来：在《路加福音》二章四十一至五十节，约瑟和马利亚每年春天的逾越节都会从加利利上耶路撒冷。当耶稣十二岁的时候，祂和父母同去。但当他们离开耶路撒冷返回时，耶稣却留在圣殿里，研究《旧约》；当约瑟和马利亚找到耶稣时，祂回答说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”这件事表明，即使在少年耶稣的人类意识中，祂也知道自己蒙召要完成伟大的使命，也知道自己与神的特殊关系。

《路加福音》二章五十一、五十二节

但是，我们的救主虽然知道这些大事，祂依然在日常生活中行事卑微，依然顺服在地上的父母。（路二：51、52）。耶稣成了一名木匠。因为约瑟也是木匠，毫无疑问，耶稣在青少年时期就学会了这门手艺（可六：3；太十三：55）。多年以来，世界的救主住在拿撒勒一个简陋的家中，过着顺服的生活，在木匠台前劳作，一直到祂三十岁左右（路三：23）。

最后，终于到了祂开始公开传道的时候了。在研究耶稣的事工之前，我们不妨先来了解一下耶稣要去的那个国家的状况。

公元前四年，大希律去世，他的领地被三个儿子瓜分。亚基老得到巴勒斯坦南部的犹太，以耶路撒冷为首城；希律·安提帕，即福音书中提到的“希律”，他与耶稣的事工有关，他得到加利利和约旦河以东一个叫庇哩亚的地区；腓力得到了加利利以东、庇哩亚以北的地区。公元六年，亚基老遭流放，他的领地被罗马官员（称为巡抚）统治。耶稣公开传道期间，在任的巡抚是本丢·彼拉多。希律·安提帕以“分封王”的身份继续统治，直到公元三十九年；腓力大约统治到公元三十三年。耶稣的公开传道时间从公元二十六或二十七年持续到公元二十九或三十年。在大部分时间里，耶稣都在希律·安提帕和本丢·彼拉多的领地内，偶尔也会进入腓力的领地。

《马太福音》三章一至十二节和平行经文

施洗约翰的工作为耶稣开始公开传道做好了准备（太三：1-12和平行经文）。施洗约翰是旧时代最后一位、也是最伟大的一位先知，在新时代开始之前，施洗约翰到来了。几个世纪以来，始终没有预言。最后，终于来了一位先知，他带着以利亚的灵和能力降临，来预备百姓的心，迎接应许的弥赛亚。

甚至在衣着和生活方式上，约翰也像古时的先知。他吃蝗虫和野蜂蜜，穿粗糙的骆驼毛衣，在沙漠中布道。他传讲的内容可以概括为：“天国近了，你们当悔改。”（太三：2）。

显然，约翰的听众熟悉“天国”或“神的国”这个词。在某种程度上，这个词的意思非常清楚。正如凯撒的国是凯撒统治的地方，神的国是神统治的地方。可以说，整个宇宙都是神的国，因为任何事情的发生都离不开神的旨意。但显然，约翰使用的是这个短语的狭义意思。他所说的神的国，是指神的旨意完全实现的地方。在那里，没有世上普遍存在的罪恶、悖逆，神是真正的王。

犹太人期待着一个完全由神掌控的时代。但施洗约翰所说的进入那个时代的条件，却让他们大吃一惊。他们本以为所有犹太人都能得到天国的祝福，但约翰告诉他们，只有义人才能进入天国。这个消息令人震惊，因为约翰的听众非常清楚，他们没有公义。因此，他们必须悔改，或者说从罪中得洁净。洗礼就是这洁净的记号。

《马太福音》三章十三节至四章十一节和平行经文

来受洗的人中，有拿撒勒人耶稣（太三：13-15 和平行经文）。耶稣不需要为自己的缘故受洗，因为祂没有罪，不需要受洗。但祂为了自己的子民，去接受洗礼。虽然祂自己没有罪，却在十字架上受了罪的刑罚。照样，在洗礼中，祂代表了那些祂要拯救的罪人。

耶稣受洗后，发生了一件奇妙的事，这件事不仅祂自己知道，施洗约翰也看见了（太三：16、17 和平行经文）。圣灵仿佛鸽子

降下，落在耶稣身上，从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这一事件标志着耶稣作为弥赛亚公开事工的开始。祂本来就是弥赛亚，已经被圣灵充满了；但现在，圣灵的大能促使祂明确地、以应许之人的身份站出来。

从一开始，耶稣就要受试探（太四：1-11 和平行经文）。祂从施洗的约旦河谷深处被领到高处的旷野，在那里受试探。这试探是基于祂刚刚领受的神圣经历，来自天上的声音认定耶稣是神的儿子，但试探者却说：“你若是神的儿子，就用你的能力从受造物中得到安慰，试试你的能力，从圣殿顶上跳下去吧，你若拜我，就能立即享受你的能力。”魔鬼引用《圣经》来达到牠邪恶的目的，但耶稣并不需要为了驳斥而否定《圣经》。《圣经》本身就足以回答魔鬼的每一个建议。伟大的胜利已经到来。弥赛亚的王国不是一个属世的领域，也不是靠属世的手段赢得的。十字架是通往弥赛亚宝座的道路，为了我们，救世主甘愿踏上这条路。

第三课练习题

- 1) 关于耶稣的童年和青年时代，我们知道些什么？
- 2) 描述在主的时代，巴勒斯坦的地理特征和政治划分。耶稣在哪里出生，在哪里度过青年时期，又在哪里受洗？
- 3) 约翰施洗的意义是什么？耶稣为什么受洗？
- 4) 三个试探的含义分别是什么，耶稣是如何战胜这些试探的？

第四课 早期犹太事工

《约翰福音》一章十九节至三十四节

试探之后，耶稣再次下到约旦河谷，也就是祂受洗的地方。祂在那里看到施洗约翰的见证（约一：19-34）。施洗约翰不是来做自己的工作，而是要见证更伟大的那一位。因此，约翰抛开一切个人的野心，明确地宣布自己不是基督。当他的门徒离开他，去跟随他所宣告的那一位时，施洗约翰很高兴。此外，他不仅知道耶稣是救世主，还知道其救赎的方式。耶稣要像一只献祭的羔羊，为他人的罪而死。约翰对门徒说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”

《约翰福音》一章三十五至五十一节

早年有两对兄弟离开约翰去跟从耶稣（约一：35-42）。一对是安得烈和彼得；另一对是西庇太的两个儿子——雅各和约翰。尽管约翰写的福音书里有这段记载，但他从来没有在这卷书里提到过自己的名字。第二天，除了这四个人以外，又有腓力和拿但业两人来到耶稣这里（43-51节）。

《约翰福音》二章一至十一节

与这六个门徒会面以后，我们的主又从约旦河谷上了加利利的

高地。在迦拿，耶稣行了头一件神迹（约二：1-11）。祂是婚宴的客人，酒喝完之后，祂便把水变成了酒。这不仅彰显了祂的能力，也表明了祂的传道方式。祂不会像施洗约翰那样离群索居。相反，对那些祂所赢得的人来说，祂的事奉是喜乐的事奉。祂不但与哀哭的人同哀哭，也与喜乐的人同喜乐；这位将要为世人的罪而死的主，也愿意在婚宴上施恩！

《约翰福音》二章十二至二十二节

耶稣在加利利海边的迦百农短暂停留后，便在逾越节时南下耶路撒冷，祂将在那里展开大部分事工。在耶路撒冷，祂做的第一件事就是严厉地斥责人（约二：13-22）。圣殿里摆满了桌子，人们在那里卖牛羊和鸽子，这些都是用来献祭的，神的殿变成了作买卖的地方。耶稣没有丝毫的犹豫，祂用绳子作鞭子，把贩卖者赶了出去。如果因为我们救世主有奇妙的温柔或喜乐，就认为祂很软弱，那就大错特错了。虽然耶稣总是仁慈地对待悔改之人，但明目张胆的罪人也让祂生气。救世主公义的愤怒真是可怕。

《约翰福音》二章二十三至二十五节

在耶路撒冷，耶稣因所行的神迹赢得了信徒。但祂能够区分真正的虔诚和虚假的虔诚。祂 “知道万人；也用不着谁见证人怎样，因祂知道人心里所存的。”（约二：24、25）。

《约翰福音》三章一至十五节

尼哥底母就是这样一个例子（约三：1-15）：耶稣知道尼哥底母缺少什么。尼哥底母是犹太人的官，他夜里来见耶稣，想讨论耶稣所说的话。但我们的主不会把时间浪费在表面的东西上，祂直指问题的核心，对尼哥底母说：“你必须重生”（7节）。尼哥底母的学识和影响力都无关紧要，真正的生命必须要重生。所有的人，无论贫穷还是富裕，博学还是无知，都必须重生。而且重生，不是靠自己的努力，而是靠神之灵神秘的能力。在那个难忘的夜晚，耶稣也谈到了祂自己会为人类的罪献祭、死亡。耶稣说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”

《约翰福音》三章二十二至三十节

那时，耶稣离开首都耶路撒冷，有门徒在犹太乡间施洗。以前只有施洗约翰在做这项工作，现在耶稣也参与进来了。约翰的门徒可能有些嫉妒，但约翰自己心里并没有嫉妒。他工作不是为了自己的缘故，而是为了见证耶稣是弥赛亚。现在，他为耶稣的声望日益上升而欢欣鼓舞，他称自己为“新郎的朋友”，“听见新郎的声音就甚喜乐……他必兴旺，我必衰微”（29、30节）。

《约翰福音》四章一至四十二节

结束了早期的犹太事工后，耶稣回到加利利，路上经过撒玛利

亚。撒玛利亚的居民不是纯正的犹太人，虽然他们接受摩西五经并期待弥赛亚的到来，但他们并不接受《旧约》的全部内容。犹太人轻视他们。但即使是对撒玛利亚人——他们中最卑贱的人——救主也向他们传讲盼望的信息。我们的主旅途劳累，坐在叙加城附近的雅各井旁。门徒进城去买食物的时候，一个妇人来到井边打水。对她来说，这是一个难忘的时刻。即使疲惫不堪，耶稣仍然愿意为一个有罪的灵魂，也愿意为聚集在祂周围的众人劳苦。这个女人过着有罪的生活，她无法向耶稣隐瞒这些事。耶稣找出她的罪，不是要定她的罪，而是要告诉她救赎的信息。于是，好些撒玛利亚人被这妇人的话吸引，来到耶稣面前，承认祂是弥赛亚，是世界的救主。

第四课练习题

- 1) 请叙述施洗约翰为耶稣所作的见证。约翰是怎么知道耶稣是弥赛亚的？
- 2) 在迦拿发生了什么事？除了耶稣，宴会上还有什么客人？
- 3) 概述耶稣经过撒玛利亚之前的所有行程。
- 4) 请叙述早期犹太事工的情况，要比课上给的提纲更详尽。当人要求耶稣显一个神迹时，祂说了什么？
- 5) “重生”是什么意思？今天，如果一个人要得救，还需要重生吗？它是如何发生的？

第五课 加利利事工的开始

耶稣经过撒玛利亚，来到加利利，祂大部分的事工都是在加利利进行的。前三部福音书，称为“对观福音书”，叙述了这些事工，而《约翰福音》更具体地叙述了在犹太的事工。

《路加福音》四章十六至三十节

耶稣在加利利的迦拿，治好了一个大臣的儿子，我们的主就在加利利的各会堂里讲道。在这之前，耶稣来到拿撒勒，就是他从小长大的地方（路四：16-30）。但是拿撒勒人认为祂只是木匠的儿子，不是神所拣选的，来实现以赛亚的荣耀预言的那一位。当耶稣责备他们时，他们甚至想杀死祂。这样，他们就证明了耶稣的话，“没有先知在自己家乡被人悦纳的。”这是他们自己的损失。

离开拿撒勒后，我们的主去了迦百农，并住在那里，显然那里是祂的工作中心。不过，在研究耶稣加利利传道的细节之前，我们不妨先匆匆浏览一下耶稣传道之地的地理特征。

前面已经提到巴勒斯坦的政治分区——分封王希律·安提帕统治北部的加利利；罗马巡抚本丢·彼拉多统治南部的撒玛利亚和犹太。从地理上看，这个国家被分为四条狭长的地带，每条长约一百五十英里，由北向南延伸。最西边的地带是沿着地中海的平

原，耶稣几乎没有去过那里；然后是低矮的丘陵地带；接着是高地，耶路撒冷就坐落在高地之上，海拔约两千五百英尺。巴勒斯坦中部的这些高地在加利利南部变成了埃斯德龙平原。在这个平原以北的山丘地带，坐落着拿撒勒城。中央高地的东面是约旦河的深谷。约旦河发源于巴勒斯坦的最北部，其中一个源头位于巍峨的赫尔蒙山山坡上；然后向南流至“米伦水”湖；再从该湖泊流出，经过一段短暂的路线后，汇入约十二英里长的革尼撒勒湖（或称加利利海）；然后从革尼撒勒湖流出，向南流经一个很深的山谷，汇入死海。死海没有出口，含盐量极高。约旦河谷的大部分河段都远远低于海平面，这在全世界的河谷中都是独一无二的。死海低于海平面一千二百九十二英尺，革尼撒勒湖低于海平面六百八十二英尺。我们主的大部分传道工作都是在革尼撒勒湖畔进行的。几个世纪的混乱统治已经毁掉了这个国家，但在那些日子里，加利利养育了大量人口。特别是湖岸两旁，村庄和城镇鳞次栉比。我们主的事工就是在这样“拥挤繁忙的生活”中开展的。有的时候，祂会到荒漠中去休息和祷告。

《马太福音》四章十八至二十二节和平行经文

在加利利湖畔传道之初，耶稣叫来了两对兄弟——彼得和安得烈，雅各和约翰（太四：18-22 和平行经文）。他们以前就认识耶稣，并投身于祂的事工。但现在，他们为表明衷心，就奉命离开自己的本职工作，永远追随耶稣。

《马可福音》一章二十一至三十九节和平行经文

福音书生动地描绘了耶稣在迦百农度过的安息日，当时祂刚开始在加利利传道（可一：21-34 和平行经文）。像往常一样，祂走进犹太会堂。我们的主知道如何在田野的花朵中发现神的杰作；但祂不像有些人，觉得通过大自然就可以敬拜神，不需要去教会崇拜。在会堂里，众人希奇耶稣的教训，“因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。”他们也希奇耶稣的能力：祂吩咐污鬼，污鬼也听从了祂。耶稣不仅是一位教师，也是一位医治者；祂不仅带来指引，也带来积极的帮助。

在会堂敬拜后，耶稣同雅各、约翰一起去了西门和安得烈的家。在西门家，西门的岳母正在发烧，耶稣便治好了她。其他人听说耶稣奇妙的能力，也想得到医治。但为了不破坏安息日，他们一直等到日落，那时犹太人的安息日就结束了。日落的时候，他们把生病的人和被鬼附的人带到耶稣跟前，耶稣便施展神力医治了他们。

拥挤而忙碌的一天结束了，当夜幕降临时，我们的主一定很疲倦。但即使在这样忙碌的日子里，祂也会抽出时间来汲取一切力量的源泉。天还未亮的时候，耶稣出去到旷野地方，在那里祷告（可一：35-39 和平行经文）。

《马太福音》九章一至八节和平行经文

我们的主走遍加利利的各会堂，传道、医治，然后就回迦百农

去了。在那里，福音书生动地记述了耶稣治愈了一个瘫子（太九：1-8 和平行经文）。因为人多，病人没法从门口进来。但是他和他的朋友们仍然有机会，四个朋友抬着他的褥子，把他从屋顶缒下来，到耶稣面前。他们终于找到了医治者。但身体的痊愈并不是耶稣赐予的第一件礼物，耶稣说：“小子，你的罪赦了。” 这真是一位奇怪的医生，祂能赦免罪孽。文士说耶稣说僭妄的话了，除非耶稣自己就是神，否则祂的确说僭妄的话了。为了证明祂的神力，主又对瘫子说：“起来，拿起你的褥子走吧。” 就这样，瘫子从这位伟大的医治者面前走了出去，身体、心灵完全康复了。

第五课练习题

- 1) 描述巴勒斯坦的政治和地理划分。主在巴勒斯坦的哪些地区传道？拿撒勒在哪里？迦百农在哪里？在地图上指出这些地方。
- 2) 描述四个门徒是如何被呼召的。他们在何时、何地跟随耶稣？他们原本是做什么工作的？
- 3) 请叙述福音书中讲述的迦百农安息日。在那天，耶稣都做了哪些重要的工作？
- 4) 描述耶稣医治瘫子的过程。从这件事中，我们可以了解到耶稣的本性是什么？文士们为什么生气？

第六课 耶稣受欢迎的时期

在加利利传道的初期，百姓喜爱我们的主。有许多人跟着祂，以至于祂都挤不进屋子里。有一次，祂上了一条小船，划到湖中央，方能和岸上的人群说话。

诚然，并不是所有人都喜欢耶稣。百姓乐意聆听耶稣的教诲，但官长却心怀敌意。这些教师（文士）多半是法利赛人。在基督的时代，犹太人中主要有两个派别——法利赛人和撒都该人。撒都该人是世俗贵族，在耶路撒冷拥有大祭司的职位，受到罗马人的青睐，对现有的政治秩序感到满意；另一方面，法利赛人是严格的犹太人团体，坚持严格解释摩西律法，并在律法中加入了大量的口头“传统”，表面上是对律法的解释，实际上是对律法的巨大压制。法利赛人反对耶稣至少有两个原因：首先，他们嫉妒祂成功的教导，这危及到法利赛人自己的地位；其次，他们反对耶稣教导的内容。耶稣不接受他们对律法的解释，并斥责他们过于关注传统中的详细规定，而忘记了更重要的公义和仁慈。

耶稣与法利赛人的冲突主要集中在耶稣对安息日的态度。关于安息日的争论，有一部分是在加利利发生的，还有一部分是在耶稣访问耶路撒冷期间发生的（约五）。法利赛人为维护安息日，制定了一套详尽的规则，远远超出了《旧约》的规定。因此，当耶稣的门徒在安息日摘麦穗，而耶稣拒绝因此责备他们时，法利

赛人就生气了；当耶稣坚持利用安息日做怜悯事工，例如医治手枯干之人时，他们也生气。

但到目前为止，我们的主在百姓中的威望遏制了法利赛人的反对之声。

这种拥戴一部分归功于耶稣的教导，一部分归功于祂所行的神迹。祂以全新的、独创的方式解释《圣经》：“因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。” 祂有能力医治各种疾病，还能赶鬼。难怪众人会追随这样一位好教师。

《马太福音》四章十七节

在加利利，耶稣的教导从宣讲神的国开始。这个信息乍听之下，有点像施洗约翰的信息。与约翰一样，耶稣也走上前来，说：“天国近了，你们要悔改。” 但这位新老师与约翰的不同之处在于，祂更完整的描述了天国的性质，又自命为天国的核心。

《马太福音》五章至七章

在“登山宝训”的伟大论述中，我们的主阐述了天国的本质（太五至七章）。祂从加利利海边登上湖畔高地，教导其门徒有份于天国的人应该怎样生活。从某种意义上说，天国完全是未来的事；只有在世界末日，天国才会完全降临。但从另一种意义上说，只要有那些真正将生命交托给耶稣的人，天国就已经存在了。

。

《登山宝训》包含了一些基本特征，而这些特征其实包含在耶稣所有的教导中。

首先，《登山宝训》中称神为“父”。在耶稣的教导中，神的父性有时会被人误解。耶稣并不是说，神是所有人的父亲。神与所有人的关系，的确象父亲和孩子的关系——祂关心所有的人，让祂的太阳照耀所有的人（太五：45）。但在耶稣的教导和整部《新约》中，“父亲”这个崇高的称谓是指一种更亲密的关系。所以在《登山宝训》中，外面的世界与耶稣的门徒有显著的差别：只有后者能说：“我们在天上的父。”

这样的教导一点也不狭隘。因为在耶稣的教导中，虽然儿子与神的亲密关系只属于那些信心之家的人，但信心之家的门是向所有人敞开的，只要他们愿意进来。事实上，耶稣自己死在十字架上，就是为了打开这扇门。我们的救主不但教导人说，他们已经是神的儿女；而且，祂来是要藉着自己的拯救工作，使他们真的成为神的儿女。

其次，《登山宝训》告诉我们，那些本该进入天国并成为神儿女的人，应该过怎样的生活。这种生活远远不只是服从一套外在的规则；耶稣所要求的纯洁是心灵的纯洁。天国里的生活绝无一丝伪装；神的儿女祷告、行善，不是为了让别人看见，而是为了让神看见。最后，国度里的生活是完全信靠的生活；所有为明天忧虑的念头都不复存在，因为神必眷顾祂的儿女。

读《登山宝训》时会遇到一个难题：如何才能实现这样的理想呢？也许可以遵守一套规则，就像法利赛人的规则那样，但罪人怎么可能达到心灵的纯洁呢？天国的义远远超过“文士和法利赛人的义。”怎样才能得着这样的义呢？

对于这个问题的答案，即使是第一次听《登山宝训》的人也能理解一部分。耶稣的门徒那时就知道，只有耶稣能让他们进入天国。他们相信耶稣不仅是教师，也是救世主。但对我们来说，这个问题的答案要简单得多。因为我们认识十字架，基督赎罪的死把祂自己的义给了人，使人得以进入神的国。我们的主在世上传道的时候，就已经提到了十字架的意义，但祂将完整的解释留给了使徒们。耶稣的拯救工作只有在完成之后，才能彻底解释清楚。

。

第六课练习题

- 1) 在耶稣的教导中，“神的国”是什么意思？
- 2) 撒都该人是谁？法利赛人是谁？他们为什么反对耶稣？
- 3) 概述《登山宝训》的内容。

第七课 转折点

耶稣的教导有多种多样的形式：有时会像《登山宝训》那样长篇大论；有时，在简短话语中会包含许多宝贵教导。这些简短的话语或者是用来回答某些反对意见，或者是针对某些特殊情况而发表的；还有一种教学形式需要特别注意，那就是比喻（parable）。

《马可福音》四章一至三十四节和平行经文

比喻取材于日常生活中的故事，旨在教导一些属灵的功课。它与寓言（allegory）的不同之处在于，应用比喻时不需要特别关注细节。一般来说，比喻只教导一个教训，其字面意思和更深层次属灵真理之间只有一点相似点。因此，神回答祷告和不公正的法官回答一位苦苦哀求的寡妇，当我们的主把这两件事作比较时，两者的细节不相似：神与不公正的法官截然不同；但有一点是相似的——在这两种情况下，苦苦哀求都会产生作用。

比喻和寓言之间的区别并不是绝对的，有时两者会难以区分。耶稣在快要结束其地上事工时所讲的“邪恶农夫”的比喻，在很大程度上就具有寓言的性质。其中的细节相当重要——邪恶农夫代表犹太人及其领袖，最先被差遣的仆人代表先知，最后被差遣的儿子代表耶稣本人。但是，耶稣的许多比喻都是单纯的、简单

的比喻；这些寓言并不是为了深究细节，而是要教给人们一个道理。

耶稣使用比喻有两个目的：首先，那些不愿学习的人不明白这些比喻。按照神公义的原则，故意闭上眼睛不看真理之人，只会陷入更深的黑暗；第二，对那些愿意接受真理的人来说，这些比喻是极其清楚的，这一生动的教学形式能把意思讲得清楚明了。

耶稣的事工不只是教导，在教导的同时，也以其他多种多样的形式、奇妙地展现出神的能力。其中有许多医治的神迹：耶稣有能力使瘸子行走，哑巴说话，聋子听见；祂也有能力赶鬼，在神儿子面前，撒但和其臣仆倾其所能、施展出全部邪恶力量，但耶稣的话总能令鬼逃窜。

《马太福音》八章二十三至二十七节和平行经文

然而，并不是所有的神迹都是医治，一些最引人注目的神迹属另一种类型。但所有这些神迹都反应出耶稣神性的大能。当我们的主在湖上，在受惊的门徒中间，对风和海浪说：“住了吧！静了吧！”，掌管万物的主就显现了。耶稣神迹的具体形式取决于其深不可测的意志，但所有神迹都显示出祂是世界的主宰。起初创造世界的那一位，仍然可以运用同样的创造力。区别于自然过程，也区别于神的护理，神迹体现了神的创造。

《马太福音》十四章十三至二十一节和平行经文

在耶稣所行的神迹中，有一个特别重要的神迹是耶稣喂饱了五千人。它的重要性体现在四部福音书中都记载了这段故事（太十四：13-21 和平行经文）。即使是《约翰福音》，这卷书主要关注犹太发生的事，在这里也与对观福音书平行，叙述了这件发生在加利利的事。

这一事件标志着我们主达到了受欢迎的高潮，同时也是祂遭拒绝的开始。虽然在此之前，祂曾被一些人拒绝过，但普遍来说祂还是受欢迎的。祂曾遭到文士和法利赛人的反对，甚至连祂自己的家人也不理解祂，祂曾在自己的家乡遭到两次拒绝。但总体而言，百姓还是拥戴祂的。

在喂饱五千人的时候，百姓对耶稣的喜爱达到了顶峰。祂离开人群，退到迦百农湖对面的一个僻静地方。但祂声望如此之高，以至于无处躲藏。即使祂想一个人呆着，百姓也非要跟着祂。他们是如此急切地想听耶稣的教导，根本没有考虑吃和住的问题。到了晚上，他们就有缺乏了。但我们的主怜悯百姓，因为他们如同羊群没有牧人一般。耶稣仁慈地施展神力，用五个饼和两条鱼喂饱了所有的人。

《马太福音》十四章二十二至三十四节和平行经文

喂饱了五千人之后，耶稣终于得到了独处的机会，祂上山去祷告。众百姓沿着湖岸，绕湖而行。门徒搭上唯一的一只船，顶风

摇橹。约在夜里三点钟，我们的主在水面上走，往门徒那里去。难怪门徒们俯伏拜祂，说：“你真是神的儿子了。”

《约翰福音》六章二十二至七十一节

那时，众人已经绕着湖步行往迦百农去了。他们看见耶稣站在那里，就甚惊奇。不幸的是，他们的惊奇并没有产生真实、持久的信心。他们看重耶稣所赐的地上的粮食，却不愿意领受属灵的粮食。耶稣对他们说，祂自己就是从天上降下来的生命的粮。只有那些接受祂的拯救，愿意以祂为粮的人，才能真正活下去（约六：22-71）。

这句话对犹太人来说似乎难以明白。他们所认识的耶稣怎么可能是从天上降下来的粮？这句“难以理解的话”，也让许多从前跟随耶稣的人生气了。耶稣从这个时候开始，变得越来越不受欢迎了。

但仍有一些门徒选择留下来。耶稣拣选了十二个人，称他们为使徒。他们陪伴耶稣，也奉差遣出去教导和医治。耶稣转身对他们说：“你们也要去吗？”彼得就替众人说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”他的回答显示出，真门徒和那些被“难懂的话”绊倒的人之间的分别。

第七课练习题

1) 什么是比喻？它和寓言有什么不同？

- 2) 耶稣为什么使用比喻？请列举福音书中记载的一些比喻。
  - 。
- 3) 什么是神迹？耶稣为什么行神迹？
- 4) 喂饱五千人有什么特别的重要性？
- 5) 关于生命之粮的论述，为什么会冒犯人？

第八课 耶稣是弥赛亚

耶稣不是突然一下就不受欢迎了。即使在祂讲完生命之粮之后，还是常常有许多人围着祂。但总体来说，从那时起，我们的主比以前更经常离开人群，专注教导祂亲密的门徒。

《马太福音》十五章二十一至三十九节和平行经文

在这个时候，我们的主撤退到巴勒斯坦的西北部的腓尼基。在那里，祂治好了一个叙利腓尼基妇人的女儿。这是预尝了五旬节之后要流到全世界的丰富恩典之泉。

耶稣在腓尼基住了不多的时候，就回到加利利。在那里祂又与法利赛人辩论，并使用神的能力喂养了許多人，这是第二次，共喂饱了四千人。也有医治的神迹。总体来说，祂保留了加利利事工的主要特色。

《马太福音》十六章十三至二十节和平行经文

过了不久，耶稣又离开加利利，和门徒一起去加利利东北的凯撒利亚腓立比一带。福音书记载的最重要的事件之一——彼得的重要告白，就发生在这里（太十六：13-20 和平行经文）。

耶稣问门徒说，“人说我是谁？”他们回答说，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。耶稣问他们说，“你们说我是谁

？”彼得回答说：“你是基督。”（可八：27-29）。

在这个告白中，彼得认出耶稣是“弥赛亚”，是“受膏者”，或者根据这个词的希腊翻译——是“基督”。这当然不是人第一次知道这事实。早在耶稣出生之前，约瑟、马利亚、撒迦利亚和伊利莎白就已经知道了祂弥赛亚的身份；那些迎接婴儿救世主的牧羊人和博士已得了这启示；施洗约翰已得了这启示；在约旦河边，那一小群门徒离开约翰去跟随耶稣，他们已得了这启示；耶稣在与尼哥底母和撒玛利亚妇人的谈话中，亲口宣讲出这个事实；就连污鬼也认出了耶稣。

虽然从前耶稣就宣告为弥赛亚，但彼得的告白绝非理所当然的事。虽然门徒们已经接受耶稣是弥赛亚，但因为耶稣不是犹太人所期待的那种弥赛亚，所以要想持续接受祂，需要相当大的信心和奉献。他们一直期待一位弥赛亚，作为受膏的以色列王，将神的百姓从罗马人的压迫中拯救出来，并使耶路撒冷成为整个世界的中心。

但这位拿撒勒的先知似乎忽略了这个期望。祂没有王权的威仪，自由自在地与普通人混在一起；祂过着极其谦卑的生活，甚至连个枕头的地方都没有；祂断然拒绝了政治救主的身份。祂喂饱了五千人，百姓要立祂作王，就是弥赛亚王，祂就离开百姓退到山上去了（约六：15）。难怪百姓会感到失望。他们的热情都被无情地扑灭了。耶稣与他们所想的弥赛亚毫无关系。

耶稣的这种态度不仅使百姓泄气，甚至连耶稣的家人、以及为耶稣预备道路的施洗约翰，都不明白，或者至少有暂时的质疑。可以想象，十二使徒也会感到沮丧。尽管有种种失望，尽管我们的主拒绝接受弥赛亚的君权，但使徒的信念依然坚定，彼得仍然能够在凯撒利亚腓立比说出“你是基督”这样的话。

但是耶稣在什么意义上是基督呢？祂不是一个属世的君王，不会率领以色列军队去与罗马人作战，祂不是那种弥赛亚。那么祂是什么呢？耶稣自己是如何定义弥赛亚呢？

为了全面回答这个问题，我们有必要回到《旧约》上来。耶稣完全接受了《旧约》关于弥赛亚的应许，祂只是拒绝了对这些应许的错误解释。

就连《旧约》中那些使弥赛亚成为大卫王的应许也在耶稣身上应验了：祂是大卫的后裔，出生在大卫城，祂也是以色列的王。

只是祂行使王权的方式不同于百姓普遍的期待。此外，耶稣还应验了《旧约》应许的其他特征。耶稣不仅是大卫的子孙；祂也是人子。“人子”的称谓，是耶稣自己的弥赛亚称谓，它不仅表示耶稣的人性区别于祂的神性。相反，这句话显然是取自《但以理书》七章十三节的惊人场景，在那里“有一位像人子的”驾着天云降临，来到神的面前。因此，它表明不是耶稣人性的软弱，而是祂作为最高统帅和审判者的崇高地位。

至少耶稣在世传道期间，祂使用了弥赛亚的这个称谓，没有使用弥塞亚的其他称谓，这并不奇怪，因为“人子”这个称谓不包

含政治元素，这正是耶稣想要避免的。与其说是大众，倒不如说是阅读“启示书”的人在使用这一称谓。在这些书中，基于《但以理书》和其他《旧约》预言，弥赛亚不是一个政治上的国王，而是一个天上的、超自然的人。因此，这个称谓非常适合弥赛亚本身的崇高品格，且不包含政治因素，而某些其他称谓则容易使人联想到政治因素。

确实有一段时间，在加利利的早期事工中，我们的主将其弥赛亚身份放在了次要的位置。因为公开宣布其弥赛亚身份，会激起百姓对政治剧变的虚假的、世俗的盼望。在宣布自己是弥赛亚之前，我们的主需要通过祂的教导和榜样，来说明自己是什么样的弥赛亚；在最终建立其王国之前，主需要证明这个王国不属于这个世界。祂从起初就是弥赛亚，就是王，而且祂的弥赛亚身份从起初就已显明。

第八课练习题

- 1) 列举一些用来描述耶稣为弥赛亚的称谓，并解释它们的含义。除了耶稣自己以外，还有人用“人子”这个称谓来指称耶稣吗？
- 2) 彼得的告白有何意义？
- 3) 为什么耶稣变得不像起初那么受欢迎了？

第九课 预言十字架

彼得在凯撒利亚腓立比的告白是一次信心的胜利，因此耶稣称彼得是有福的。虽然耶稣拒绝君王的荣耀，但借着神的启示，彼得可以忍受这种失望。不久之后，彼得的信心又迎来一次考验。

《马太福音》十六章二十一至二十八节和平行经文

彼得承认耶稣是弥赛亚之后，我们的主开始教导门徒，祂的弥赛亚身份还包括哪些内容（太十六：21-28 和平行经文）。祂说，这不是世俗的荣耀，也不是在加利利继续卑微的生活，而是真正的痛苦和死亡。彼得无法接受这样的教训。他说，“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。” 这违背了神的旨意，耶稣意识到又有试探了。当天上的声音宣布祂是弥赛亚之后，这种试探——利用其弥赛亚权力来获取世俗的荣耀——就曾立即降临到祂的身上。无论是在那个时候还是在现在，耶稣都毫不犹豫地抵挡住了这些试探。耶稣说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”

这样，耶稣做好了准备，要踏上这条苦难之路，祂为此来到世上，为了我们的益处踏上这条路。祂号召真正的门徒跟随祂走这条路。在这一切苦难之后，有彼得想不到的更大的荣耀；很快，就有机会能够预尝到那荣耀。

《马太福音》十七章一至十三节和平行经文

在凯撒利亚腓立比的事情发生六天后，我们的主带着祂最亲密的三个门徒——彼得、雅各和约翰，一起上了一座高山。这山位于高大的黑门山山坡上。在那里，主在门徒面前变了形像（太十七：1-13 和平行经文）：“脸面明亮如日头，衣服洁白如光。”摩西和以利亚与耶稣一同显现，还和祂说话。在这个时刻，他们谈论的话题似乎有些奇怪。他们不是在谈论耶稣国度的荣耀，而是在谈论耶稣在耶路撒冷将要“去世”的事（路九：31）。“去世”不仅包括复活和升天，还包括钉十字架。就连变像的光芒也是为了指向十字架。

《马太福音》十七章十四至二十节和平行经文

经历了山上的荣耀之后，我们的主立刻感受到人类苦难的可憎（太十七：14-20 和平行经文），但祂并未因这突如其来的转变而退缩。祂下山的时候，看见山脚下有一个被鬼附的孩子，倒在地上，口吐白沫。这幅景象令人沮丧，与变像时的辉煌截然不同。更令人沮丧的是，门徒们对此无能为力。他们试着赶鬼，却失败了。不是因为他们没有这个能力，而是因为他们不信。男孩的父亲也缺乏信心，他说：“我信！但我信不足，求主帮助！”耶稣确实帮助了他的父亲，也帮助了门徒的父亲。祂斥责污鬼，治好了孩子。

在这个时期，耶稣多次预言自己的死亡。髑髅地的悲剧不是在

不知不觉中降临下来的，祂为了我们的缘故，特意赴死。

《马太福音》十八章一至六节和平行经文

即使在这样庄严的日子里，当十字架的阴影笼罩在路上的时候，门徒们也无法掩饰自己的小家子气。在路上，耶稣告诉他们自己将死的事，门徒就争吵，看他们中间谁在天国里为大。这就体现出，他们距离了解天国的真正本质还有多么遥远。如果天国最终要在这些人的领导下拓展，那么他们必须彻底改变。我们在五旬节将会看到，这种改变后来的确发生了。但现在，门徒的小气和肉体的情欲，使我们的主更加痛苦。虽然与世上的朋友们亲密无间，但耶稣却以孤独的伟岸姿态凌驾于他们之上。

在耶稣变像和相关事件之后，我们的主回到加利利。但显然祂并没有永久地恢复加利利事工。过了不久，祂经过撒玛利亚，在犹太和约旦河东的庇哩亚作工。《路加福音》和《约翰福音》中特别记载了这部分事工，而《马太福音》和《马可福音》则记录了这段时期后半部分的重要信息。这一时期的主要特征是盼望十字架的到来。耶稣面向耶路撒冷，完成了祂来到世上要完成的赎罪工作。

《路加福音》十章一至二十四节；《约翰福音》第五章

开始的时候，耶稣差遣了七十个门徒，为祂要去的几个城市和村庄去作准备。这七十个门徒拥有了部分耶稣的能力，他们能够

欢欢喜喜地报告说，鬼已经服了他们。

在同一时期，耶稣到耶路撒冷过住棚节。在加利利传道的时候，耶稣至少上过一次耶路撒冷，是在犹太人的一个节期。借着在毕士大池子为人治病，耶稣阐明了自己的本性以及祂与父神的关系（约五）。在我们现在所讨论的后期，耶稣仍在教导同样的内容（约七、八）。

《马太福音》十一章二十七节和平行经文

《约翰福音》中特别记载了耶稣如何阐述祂自己的本性，但这里充分陈述的内容，实际上在所有对观福音书中都有暗示。在《马太福音》十一章二十七节和《路加福音》十章二十二节，说得和《约翰福音》一样清楚明了。根据耶稣自己的教导，祂与父神的关系和其他人与神的关系截然不同。用最简单的话来说，我们的主宣称祂自己是真正的神。耶稣说，“我与我父原为一。”《约翰福音》和对观福音书都呈现出耶稣的真实人性，也都阐述了祂的神性。根据福音教义的正确总结，祂是“神人二性，一个位格，直到永远。”

第九课练习题

- 1) 在彼得重大告白之后，他的信心受到了什么考验？
- 2) 变像是什么意思？
- 3) 在变像之后发生了什么事？

- 4) 请叙述耶稣在住棚节的教训（约翰福音第七章、第八章）。大家接受这个教导吗？
- 5) 请叙述七十个门徒的使命，并将其与之前十二使徒的使命进行比较。

第十课 最后的旅程

《约翰福音》第九章

在耶稣传道的后半部分，也就是第九课讲论的部分，耶稣讲了一些特别美好的比喻。其中的一些比喻，如好撒玛利亚人和浪子回头，只记载在《路加福音》中。在同一时期，《约翰福音》除了上一课提到的内容以外，还记录了一些耶稣的重要教导。其中一部分是借着医治一个生来瞎眼的人引出的（约九）。这个神迹发生在安息日，所以引起了法利赛人的强烈反对。我们的主回答他们说，那些百姓的首领，像强盗闯进羊圈，或最多像雇工，一遇危险就自己逃跑了，不同于那为羊舍命的好牧人。耶稣自己就是这样一个好牧人，祂的生命快要终结了。

《约翰福音》十一章一至五十三节

耶稣多次去犹太和庇哩亚旅行，最后祂又行了一个神迹，地点是在耶路撒冷附近、伯大尼的一个小村庄（约十一：1-44）。在那里住着拉撒路和他的姐妹马大和马利亚，耶稣与他们熟识。当耶稣在约旦河对岸庇哩亚的时候，拉撒路病倒了，后来去世。他死后的第四天，耶稣来到伯大尼。玛大来迎接祂，马利亚则在家里悲哀。后来马大告诉马利亚，耶稣到了，马利亚便也去见主。耶稣看见她和她的朋友为那死人哭，便和他们一同哭泣。但祂不

仅有能力同情他们，也有能力帮助他们。耶稣同姊妹们走到坟墓前，叫人把石头挪开，就祷告，大声呼叫说：“拉撒路出来！”耶稣一说话，那死人就从坟墓里出来了。耶稣主宰着死亡与坟墓。

这不是我们的主第一次叫死人复活。祂曾在加利利使睚鲁的女儿死而复活，又曾使拿因寡妇的儿子死而复活。只是，拉撒路的复活尤为重要，不仅因为《约翰福音》生动描述了这件事，而且它还加居了耶路撒冷的危机。撒都该人和法利赛人群情激愤，耶稣引发的事端愈演愈烈，如若任其发展，必将危机重重。百姓担心罗马人会认定这是叛乱，然后彻底摧毁犹太人的国家。犹太领袖中的不同党派便团结起来，反对这位加利利的怪先知。

《约翰福音》十一章五十四节

这场危机推延了一段时日。我们的主离开犹太，到了靠近旷野的以法莲城。在这一时期，祂还住在约旦河对岸的庇哩亚。对观福音书中的一部分教导，就是在庇哩亚发生的：例如关于离婚的教导（太十九：3-12 和平行经文），对青年财主说的话（16-30 和平行经文），以及在葡萄园做工的比喻（太福音 20:1-16）。

《路加福音》十九章二至十节

不久之后，耶稣最后一次上耶路撒冷去。祂经过约旦河谷的耶利哥时，治好了两个瞎子，又叫税吏撒该回转过来。撒该的归信

符合耶稣在整个传道过程中的一贯风格。在基督时代，犹太人都鄙视税吏。他们与罗马统治者勾结，毋庸置疑，大多数税吏都为了自己的利益而去勒索他人钱财。至于法利赛人，他们是人渣，真正遵守律法的人根本不可能与他们密切交往。但是耶稣没有给自己的拯救工作划定一个范围。祂不宽恕罪——无论是税吏的罪还是法利赛人的罪，但祂愿意拯救所有相信的人脱离罪恶。祂说，无病的人用不着医生，有病的人才用得着。人子来，为要“寻找、拯救丧失的人。”

《约翰福音》十一章五十五节至十二章一节

我们的主在逾越节前的六天，艰难地从耶利哥上山，终于到达离耶路撒冷不到两英里的伯大尼。在上十字架之前，祂每天早晨进城，晚上回来，留宿在伯大尼他的朋友那里。

《马太福音》二十六章六至十三节和平行经文

耶稣到了伯大尼，在长大麻风的西门家里坐席，拉撒路的姐妹马利亚就来膏祂（太二十六：6-13；可十四：3-9；约十二：2-8）。不要把这次受膏与之前发生的类似事件混淆，那次膏耶稣的女人，是个臭名昭著的罪人（路七：36-50）。门徒们抱怨说这太浪费了，那珍贵的香膏可以卖一大笔钱，周济穷人。加略人犹大是十二门徒之一，他的不满有一个特殊原因。对他而言，提到穷人只是为了掩饰自己的贪婪。犹大保管着钱囊，如果把香膏交给

他保管，他就可以尽情偷窃了。但我们的主斥责了所有的抱怨，不管这个抱怨是出于更卑鄙的动机，还是仅仅误解了妇人行为的真正含义。祂说，那妇人是提前为祂的身体抹上膏油，准备下葬的。在耶稣被钉十字架前的日子里，真正的门徒不应该抱怨这个举动，因为它体现出对即将离世的救主的满腔热爱。

《马太福音》二十一章一至十一节和平行经文

在伯大尼晚餐后的第二天，也就是犹太安息日的第二天，犹太春季尼散月的第九天，我们的主进入了耶路撒冷（太二十一：1-11 和平行经文）。这是一次凯旋式的进城：耶稣作为弥赛亚，应许的以色列王，得到众人的公开迎接。就连祂进城的方式也符合预言：祂骑着驴，按照《撒迦利亚书》九章九节的记载，越过橄榄山，进入耶路撒冷城。应许的以色列王终于来了。众人把棕树枝铺在路上，喊着说：“和散那归于大卫的子孙！”

第十课练习题

- 1) 庇哩亚在哪里？耶利哥呢？伯大尼呢？以法莲呢？在地图上找到本课提到的这些地方。
- 2) 请列举耶稣在世上传道时使死人复活的所有事例。这些事件是在哪些福音书中叙述的？
- 3) 拉撒路复活有什么特别重要的意义？
- 4) 请叙述只记载在《路加福音》中的耶稣的一些比喻。

第十一课 圣殿中的教导

尽管耶稣进入耶路撒冷时，众人表现出了极大的热情，尽管那些人高喊着“奉主名来的是应当称颂的”，但耶稣知道自己快要死了，耶路撒冷很快就会背叛她的王。《路加福音》上记着说：“耶稣快到那城，就为它哀哭，说：‘巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。’”（路十九：41，42）。在凯旋的主日，耶稣进入圣殿时天色已经很晚了。因此，那天祂没有做什么，只是环顾了一下四周，然后便和十二个使徒一起回伯大尼去了（可十一：11）。

《马太福音》二十一章十九节和平行经文

周一，最后的冲突开始了。我们的主一进城，就把那些做买卖的人赶出了圣殿，和祂起初公开传道的时候所做的一样。几年前祂的斥责并没有产生持久的效果，这次祂毫不犹豫地再次斥责那些把神的殿当作生意场所的人。掌权者当然被激怒了，只是百姓的支持暂时遏制了他们的仇恨。在进城的路上，耶稣对一棵只长叶子的无花果树说：“从今以后，你永不结果子！”我们并不完全清楚主这样做的动机，但至少祂后来借着无花果树的例子指出信心的力量是无穷的。祂劝勉门徒要凭信心祷告，而且，他们的

祷告必须出于爱心；当他们祈求天父宽恕自己时，他们也必须要宽恕别人。

第二天是周二，是教导的日子。我们的主一天都在圣殿里度过，迎战敌人。祂回答了每一个问题，也让那些提出刁钻问题的敌人自取其辱。

《马太福音》二十一章二十三至三十二节和平行经文

首先，有人问我们的主，祂前一天洁净圣殿是仗着什么权柄（太二十一：23-32 和平行经文）？耶稣用另一个问题回答了这个问题：“约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的？”祭司长和长老们说不出话来，他们并不是真心寻求神的权威。但耶稣并不满足于只让他们噤声，祂还明确指出他们的罪——他们没有领受神借着约翰所传的道。

《马太福音》二十一章三十三至四十六节和平行经文

耶稣通过“凶恶佃户”的比喻，发出了更加严厉的斥责（太二十一：33-46 和平行经文）。凶恶的佃户受委派去管理葡萄园，到了该上交园主果子的时候，他们就杀死了派来的仆人，最后还杀死了园主的儿子。祭司长和法利赛人不需要详细解释，他们肯定会把这个比喻用在自己身上。事实上，耶稣将其应用讲得非常清楚，祂说：“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”

《马太福音》二十二章一至十四节

王的儿子喜宴的比喻，也是同样明确地反对邪恶的领袖和悖逆的国家（太二十二：1-14）。那些被邀请参加筵席的人拒绝进门，于是从大路上和篱笆旁找来的人挤满了王宫。立约的犹太人拒绝了神圣的邀请，但那被藐视的外邦人必得接纳。

《马太福音》二十二章十五至四十节和平行经文

统治者本想立即处死耶稣，但他们仍然害怕百姓。于是，他们暗中行事，试图抓住祂说话的把柄。首先是法利赛人和希律党人，希律党人是希律王朝的拥护者，他们巧妙地提出了一个问题——有关向凯撒纳税的问题（太二十二：15-22 和平行经文）；然后是撒都该人，他们是世俗的贵族，不相信死人复活。他们试图让复活的教义听起来荒谬可笑，第二十三至三十三节和平行经文；后来又有一个法利赛人，询问律法中最大的诫命是什么，第二十四至四十和平行经文。耶稣给他们所有人都准备了既精彩又深刻的回答。不过似乎只有最后一个提问者愿意了解，耶稣对他说：“你离神的国不远了。”（可十二：34）。

《马太福音》二十二章四十一至四十六节和平行经文

在人们向我们的主提了这么多问题之后，我们的主反过来也提了一个问题。祂说：“大卫自己称弥赛亚为主；那么，弥赛亚怎么会是大卫的儿子呢？耶稣以这种方式向人们展示了弥赛亚身份

的更高概念，不同于百姓以往的概念。弥赛亚的确是儿子的儿子，但祂不仅仅是大卫的儿子（太二十二：41-46 和平行经文）。显然就在同一天，主呼吁我们注意一位可怜的寡妇，她正在把她的钱投入银库。祂说，神对礼物的评价，不是以礼物的多少来衡量，而是以赠予者的牺牲程度来衡量的（可十二：41-44 和平行经文）。

《马太福音》第二十三章

最后，在同一个难忘的周二，我们的主公开谴责文士和法利赛人的形式主义和假冒为善（太二十三）。也许是在同一天，一些希腊人想见耶稣，《约翰福音》十二章二十、二十一节——这预示着在耶稣复活后，外邦人会进入教会。我们不太清楚耶稣是如何接受希腊人的，但这一时刻非常重要，有从天上传来的声音确认耶稣的话语。

《马太福音》二十四章、二十五章

当日，耶稣出了殿，上了橄榄山，就是去往伯大尼路上的一座山。祂教训门徒说，圣殿将要毁坏，还有末世的事（太二十四和平行经文）。祂说，除了神以外，谁也不知道何时是世界的末了，所以人要时刻儆醒，等候这日子的来临。祂用十个童女的比喻（太二十五：1-13）和按才受托的比喻来说明儆醒的责任（14-30）。

节)。然后，我们的主描绘了一幅宏伟画面——神最后可怕的审判，那时，恶人与义人要分别开来（31-46 节）。

第十一课练习题

- 1) 橄榄山在哪里？描述伯大尼与耶路撒冷圣殿之间的路线。
- 2) 比较耶稣两次洁净圣殿的情况。
- 3) 在祂的事工中，耶稣在哪些场合提到施洗约翰？
- 4) 完整地叙述最后一周的周二，人们都向耶稣提了哪些问题？耶稣是如何回答的？
- 5) 耶稣对文士和法利赛人宣告的“有祸了”是指什么？
- 6) 外邦人来找耶稣后，耶稣说了什么？

第十二课 耶稣受难

《马太福音》二十六章一至五节，十四至十六节和平行经文

耶稣被钉十字架前一周的周三，犹太祭司长和长老们商议，怎样治死耶稣。困难在于，因为逾越节即将到来，百姓都聚集到耶路撒冷，如果他们在人群中逮捕耶稣，而耶稣又如此受百姓的爱戴，那么这样做必然会引起百姓的骚乱。因此一开始，耶稣的敌人认为，他们可能要等到逾越节结束后才能动手。但耶稣的一位“朋友”帮助他们摆脱了困境，十二使徒之一的加略人犹大是个叛徒。他为了三十两银子的许诺，一直在等待时机。一旦耶稣远离人群，就可以将祂悄悄地交到敌人手中（太二十六：1-5, 14-16和平行经文）。

《马太福音》二十六章十七至十九节和平行经文

周四，耶稣安排使徒们一起庆祝逾越节。逾越节是为了纪念以色列人从埃及被拯救出来，特别是当埃及人的长子被杀时，以色列人的长子越过逾越节。逾越节在尼散月十四日晚上开始，尼散月在春天，是犹太年的第一个月。按照犹太人的算法，尼散月十五日始于尼散月十四日的晚上。从那时起，节期持续七天，其间不可用无酵饼（译者注：此处原文可能有误，逾越节期间应当只

能使用无酵饼)。整个节日的第一个行动、也是最庄严的行动，是在尼散月十四日晚上吃逾越节的羔羊。

耶稣和使徒们在尼散月十四日、周四晚上举行了庆祝逾越节的晚宴。这个节日一直延续到基督教时代。象征物有所改变，面包和酒代替了逾越节的羔羊。但这个节日的基本含义没有改变：逾越节和圣餐都与基督的赎罪之死有关。逾越节的羔羊预示着神的羔羊将为世人的罪而死；饼和酒也象征着基督的身体为我们破碎，基督流的血为赦免我们的罪。因此，逾越节以预言的方式所象征的内容，在圣餐中以纪念的方式体现出来。在最后的那个晚上，我们的主改变了这些象征物，以适应新的需要，因为神的羔羊既已献上，就不再有别的祭了。

《马太福音》二十六章二十至三十五节和平行经文

耶稣和使徒聚集在楼上的房间里（太二十六：20 和平行经文）。很可惜，使徒之间起了争论，争论他们中间哪一个可算为大（路二十二：24-30）。我们的主为祂的门徒洗脚，作了一个谦卑的榜样，以此来斥责他们的野心（约十三：1-20）。这时，那个叛徒——加略人犹大——离开了使徒队伍（约十三：21-35 和平行经文），随后，主的晚餐开始了（林前十一：23-25；太二十六：26-29 和平行经文）。然后主预言彼得将会不认主：在鸡叫两遍之前，彼得要三次不认主。

《约翰福音》十四至十七章

接下来是耶稣的一些最宝贵的教导，这些教导只在《约翰福音》中有记载（第十四至十七章）。我们的主谈到祂到世上来完成使命，以及祂的使徒借着圣灵的能力要完成的使命。耶稣救赎工作的意义，只有在完成之后才能彻底解释清楚。圣灵将通过使徒来解释耶稣救赎的意义。

《马太福音》二十六章三十六至四十六节和平行经文

他们唱完了诗歌，我们的主就同十一个门徒出去，一同前往客西马尼园，客西马尼园位于耶路撒冷城外的橄榄山坡上（太二十六：36-46 和平行经文）。在那里，祂为即将来临的时刻祷告，寻求力量，因为祂要为我们的罪受罚。在祂痛苦的时候，门徒们帮不上忙。彼得、雅各和约翰在祂祷告的时候睡着了。但父神听了祂的祷告。

《马太福音》二十六章四十七节 至二十七章一节

不久，叛徒和圣殿守卫一起来了，逮捕了耶稣（太二十六：47-56）。当夜，在大祭司该亚法的岳父亚那的家里，非正式地听审了那被捕之人（太二十六：57, 58, 69-75 和平行经文）。与此同时，彼得和“另一个门徒”，毫无疑问是西庇太的儿子约翰，即第四卷福音书的作者，已经进了屋子。在那里，彼得不认主。

第二天早晨，犹太人的最高法院——犹太公会召开了一次更为正式的会议（路二十二：66-71 和平行经文）。这次会议的目的是要确认亚那家非正式听证会的结果。但这两次会议都只是走个形式而已。法院实际上已经事先做出了决定，无论合法还是不合法，都要不择手段地处死耶稣。面对着敌人，我们的主直截了当地宣布自己就是弥赛亚，是神的儿子。这个回答让原告非常满意，耶稣被判亵渎罪。

《马太福音》二十七章二至五十六节和平行经文

可是公会并不掌握生杀大权。因此，在处决耶稣之前，犹太公会的结论必须要得到罗马巡抚彼拉多的确认。彼拉多起先不答应犹太人的要求，因为他找不出理由判处耶稣死刑（约十八：28-38 和平行经文）。彼拉多心里烦乱，就把耶稣送到加利利分封王希律·安提帕那里去审问，那时希律在耶路撒冷（路二十三：6-12）。但这次审讯也没有得到确定的结果。

最后，彼拉多放弃自己的意见，屈服于犹太领袖的强烈要求和群众的疯狂呼喊。这些人现在已经改变心意，反对自己从前尊敬的耶稣了（太二十七：15-30 和平行经文）。彼拉多按照犹太人的意愿交出了耶稣。然而，在行刑之前，罗马士兵残酷的鞭打和嘲弄这名囚犯。彼拉多的最后努力也未能平息耶稣敌人的愤怒（约十九：4-16）。最后，我们的主被带出城，钉在十字架上（路二十三：26-33 和平行经文）。

起初，囚徒被迫背负着自己的十字架。后来，当祂体力不支时，古利奈人西门就替祂背负十字架。一群来自耶路撒冷的百姓跟在囚徒后面，内中有好些妇女，她们为祂号啕痛哭。终于到了行刑的地方，那里叫做“各各他”，或者按照拉丁文的翻译叫做“髑髅地”。在那里，他们把我们的主钉在十字架上（太二十七：33-56 和平行经文）。

与祂同钉十字架的还有两个盗贼，其中一个在最后一刻悔改得救了。福音书中记录了耶稣在十字架上所说的一些话。在死亡的那一刻，祂喊道：“成了。”（约十九：30）。这句话的意思很清楚，我们的主到世上所要作的工作，终于完成了。荣耀之主的死洗净了所有信徒的罪，那位无罪的主已经承担了罪的刑罚。

第十二课练习题

- 1) 总结耶稣在受难前最后一个晚上的教导。
- 2) 客西马尼园里发生了什么事？
- 3) 描述耶稣在犹太公会和彼拉多面前受审的情形。
- 4) 为什么犹太领袖要处死耶稣？为什么耶稣愿意受死？
- 5) 描述主被钉十字架的过程。

第十三课 复活

基督的死是有史以来最伟大的事件。借着这件事，神的恩典胜过了罪，丧失的世界得到了救赎。若非基督，我们都应配得永远的死亡。但荣耀的主，在髑髅地担当了我们的罪，使我们成为神的儿女。

没有天国的号角，也没有光芒的照耀，如此伟大的事件就这样完成的。对许多人来说，基督的死似乎只是处决了一个罪犯。不过，的确出现了一些奇怪的现象，显示出这一事件的伟大。从耶稣被钉十字架的那天十二点起，一直到下午三点钟耶稣死的时候，都是一片黑暗。接着，圣殿的幔子裂开了，发生了地震，坟墓被打开。就这样，大自然也意识到她的主经历了苦难和胜利。

耶稣死后，有一个兵丁刺穿了祂的肋旁。这个兵丁是彼拉多按犹太人的吩咐派来的，目的是在安息日之前杀死那些钉死在十字架上的人，还要挪走他们的尸首。从耶稣的身体里流出了血和水。第四部福音书的作者，西庇太的儿子约翰，见证了这件事（约十九：31-42）。

《马太福音》二十七章五十七至六十六节

当天傍晚，耶稣的一个没有公开身份的门徒——亚利马太人约瑟，把我们主的身体从十字架上取下来，安放在一个新坟墓里（

可十五：42-46 和平行经文）。另有一个隐藏身份的门徒，或者说半个门徒——尼哥底母，来膏抹耶稣的尸体（约十九：39）。还有几名妇女来看安放耶稣的地方（路二十三：55, 56 和平行经文）。祭司长和法利赛人从彼拉多那里请了一名卫兵，看守坟墓，恐怕耶稣的门徒把耶稣的身体偷走，然后说祂从死里复活了（太二十七：62-66）。

《马太福音》二十八章二至四节，十一至十五节

第二天是星期六，旧约中的安息日，耶稣的朋友们在这一天休息。到了星期天清早，妇女们拿着香料来到坟墓前，要抹耶稣的身体。他们还没有到，我们的主已经从死里复活了。忽然有地震，有天使把石头从坟墓滚开，我们的主复活了。护卫的兵丁看见天使，害怕得“像死人一样”（太二十八：2-4）。他们只好把这事报告给差他们去的祭司长（第 11-15 节）。

《马太福音》二十八章一节和平行经文；《约翰福音》二十章二节；《马太福音》二十八章五至十节和平行经文

妇女们来到坟墓前，发现里面是空的（太二十八：1 和平行经文）。内中有一个人，就是抹大拉的马利亚，回去告诉彼得和约翰（约二十：2）。其余的人留在坟墓那里，看见两个天使向他们报告说：耶稣从死里复活了。他们回城的时候，遇见了耶稣本人

，他们就俯伏在地，抱住祂的脚拜祂（太二十八：5 -10 和平行经文）。

《约翰福音》二十章三至十八节

与此同时，彼得和约翰听了抹大拉的马利亚的话，就跑到坟墓那里，发现里面是空的，就相信耶稣真的复活了（约二十：3-10）。他们离开以后，抹大拉的马利亚来到坟墓前哭，她以为有人把主的身體拿走了。耶稣亲自找到她，她便转悲为喜，和其他妇人同声把那件喜事传告门徒（11-18 节）。

《哥林多前书》十五章五节；《路加福音》二十四章十三至四十九节；《约翰福音》二十章十九至二十三节

到目前为止，只有妇女们看见过耶稣本人。现在，祂向彼得显现（林前十五：5；路二十四：34），又向两个往以马忤斯去的门徒显现。起初这两个门徒没有认出祂来，后来当祂在以马忤斯擘饼的时候，他们认出了耶稣。就在那个星期天的晚上，祂在耶路撒冷向使徒们显现（林前十五：5；路二十四：36-49；约二十：19-23）。当耶稣向他们展示自己手上和肋旁的伤口，并在他们面前吃东西时，所有的疑虑都消除了。然后，耶稣给他们讲解《圣经》，就像在以马忤斯路上对那两个门徒所作的一样，告诉他们弥赛亚必须受苦。最后，耶稣向他们吹了一口气，说：“你们受圣灵吧！”

《约翰福音》二十章二十四至二十九节

多马是一个使徒，他没有参加这次与复活之主的会面，也拒绝相信其他人的话。但耶稣非常仁慈，恩待了这位疑惑的门徒。过了一个星期，耶稣又来到使徒那里，祂关上房门，让多马看自己的双手和肋旁。在与复活之主相会的喜乐中，所有的疑虑都烟消云散了。多马回答说：“我的主，我的神”（约二十：24-29）。

《约翰福音》二十一章一至二十四节；《哥林多前书》十五章六节；《马太福音》二十八章十六至二十节

使徒遵着耶稣的吩咐，回到加利利。耶稣也在加利利向他们显现。祂先在加利利的海边向七个门徒显现。在这七个人当中，有西庇太的儿子约翰，他在自己的福音书中记载了这事（约二十一：1-24）。后来，耶稣在山上大大显现。那时，不但有十一个使徒在那里，还有其他五百名门徒（林前十五：6；太二十八：16-20）。在山上，耶稣设立了洗礼，并给祂的门徒大使命，使万民作祂的门徒。在执行这一使命的过程中，有时会遇到挫折，但复活的主应许永远与祂的教会同在。

《哥林多前书》十五章七节；《使徒行传》一章一至十一节

耶稣在加利利显现之后，使徒们便回耶路撒冷去了。可以确定的是，耶稣在耶路撒冷向祂的亲兄弟雅各显现（林前十五：7）。耶稣在地上服事的时候，雅各还没有信祂。耶稣其他几次显现也

发生在那个地方。耶稣曾一次或多次在显现中命令使徒们留在耶路撒冷，等候圣灵降临在他们身上。耶稣说，他们要“在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极”为祂作见证（徒一：8）。最后，复活之后四十天，耶稣带领祂的门徒来到橄榄山，在去伯大尼的路上，在那里祂被一朵云彩接往天上去。门徒们为主的离去感到悲伤和困惑，不过，他们的悲伤很快就变成了喜乐。“有两个人身穿白衣，站在旁边，说：‘加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。’”（徒一：10，11）。门徒们进了城，常在殿里赞美神。

第十三课练习题

- 1) 描述耶稣埋葬的过程。祂的尸体在坟墓里躺了多久？
- 2) 列举都有谁看到了空坟墓。
- 3) 根据已知事实，列举复活后看到耶稣的人。
- 4) 《新约》中哪些书提到了复活的事实？
- 5) 耶稣复活对我们的基督教信仰有何重要意义？
- 6) 描述耶稣复活给早期门徒带来哪些变化。

第十四课 基督教会的起源

基督教会是建立在耶稣复活这一事实之上的，如果没有这一事实，就不会有今天的教会。拿撒勒人耶稣的门徒在属灵的洞察力和勇气方面显然远远不如祂。很显然，如果耶稣失败了，那么门徒们就不可能成功。随着耶稣的死，门徒们之前仅有的一点力量也被彻底摧毁了。在耶稣受审的时候，他们落荒而逃。当祂受辱死去、离开门徒时，他们陷入了绝望。这场运动已经彻底失败了。

然而，令人惊讶的事情发生了。这些软弱、灰心的人在几天之内，在耶路撒冷，在他们蒙羞的地方，开始了一场前所未有的属灵运动。是什么造成了这种奇妙变化？到底是什么，使这些软弱、灰心的人变成了世上的属灵征服者？

这些人自己的回答非常明确。他们说，因为主耶稣已经从死里复活了，因为空空的坟墓和耶稣本人的显现使他们确信耶稣已经复活了，所以他们的绝望变成了得胜的喜乐。至今尚未发现其他真正的原因，可以解释为什么门徒们的绝望会突然变为得胜的喜乐。因此，基督教会的存在本身就是复活最有力的见证。若没有复活，就不会有教会。

《使徒行传》一章十二至二十六节

上一课学习了耶稣升天之后，使徒们回到耶路撒冷，遵从耶稣的命令等待圣灵降临。但在这段等待的时间里，他们并不是无所事事，而是在赞美神和祷告。有一件事是确定无疑的——叛徒犹大在悔恨中自杀，马提亚取代了他的位置（徒一：15-26）。当时，一些妇女和其他一些门徒与使徒们聚集在一起，总共约有一百二十人。世界的希望正是建立在这一小群祷告的门徒身上，或者说是建立在耶稣对他们的应许之上。

《使徒行传》第二章

最后，在逾越节之后五十天的五旬节，耶稣的应许实现了：圣灵降在门徒身上，这下他们可以向世人传福音了（徒二：1-13）。他们都聚集在一处；有响声，好像一阵急促的大风吹过，又有舌头好像火焰显现出来，分开落在他们各人头上；他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。当众人聚集在一起观看这奇妙的事时，彼得开始了基督教会的第一次讲道（第 14-36 节）。听了彼得的讲道，有三千人信主。打响了这场征服世界的战役（第 37-42 节）。

根据耶稣的命令，这场战役从一开始就是一场见证的战役（徒一：8）。基督教会要征服世界，不是通过劝诫人过某种生活，而是给他们带来一个消息。基督教传道人说，神的儿子死在十字架上，然后复活了。这就是征服世界的好消息。从一开始，基督教

就是一种生活方式，一种建立在一个消息之上的生活方式，一种建立在历史事实之上的生活方式。这些事实的意义并不是一下子就显露出来的，一开始只显露出一部分，后来在整个使徒时代，特别是通过保罗的努力，启示变得越来越充分。

耶路撒冷初期教会的生活在某些方面与犹太人的生活相似。门徒们继续遵守犹太人的禁食和节期，并且经常去圣殿。但是，一种新的喜乐激励着信徒们。的确，他们的主暂时离开了他们，他们也不知道主什么时候会再来，但主借着祂的灵与门徒同在，祂已经把他们从罪恶中拯救出来了。

就连外表的仪式，信徒们也有别于其他犹太人。加入他们的标志是洗礼，洗礼意味着洗掉罪；圣餐仪式体现了他们彼此之间、以及他们与复活的主之间不断地交通团契，圣餐是为了纪念耶稣的赎罪之死。此外，还有集体饭食。那些有财产的人，完全出于自愿，把财产奉献供贫困的兄弟使用。此外，门徒们留心聆听使徒的教诲，并不断地祷告。

《使徒行传》第三章

神迹证实了使徒们在耶路撒冷的讲道。《使徒行传》第三章详细叙述了一个著名的神迹。在祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去，他们治好了一个瘸腿的乞丐，这个乞丐常坐在圣殿门口。这个神迹带给人们的东西，比身体上的医治更好；因为当众人聚集在

一起，惊叹瘸腿的人得医治时，彼得就把耶稣所行的拯救，传讲给他们听。

《使徒行传》第四章

有权柄的撒都该人，听见这话，就恼怒，下手拿住那两个使徒，拉他们到公会面前（徒四：1-22）。彼得虽然放胆告诉他们，他们所处死的耶稣，祂的名是唯一能够叫人得救的名。撒都该人也没有别的办法，只能警告一下这些顽固的传道人。一个大神迹已经发生，他们否认不了。当彼得和约翰再次来到信徒们中间时，所有的信徒都一起荣耀地祷告赞美。这个祷告得到了明确的回应。“聚会的地方被震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。”

第十四课练习题

- 1) 说明基督教会是如何建立在复活这一事实的基础上的。
- 2) 描述是如何选上马提亚的？
- 3) 在耶路撒冷的阁楼里聚集了哪些人？
- 4) 描述圣灵在五旬节降临时的情景。
- 5) 五旬节那天说的方言与《哥林多前书》中描述的方言恩赐一样吗？如果不是，有什么不同？
- 6) 撒都该人为什么反对彼得和约翰传道？

第十五课 第一次逼迫

《使徒行传》五章一至十一节

初期耶路撒冷教会的生活充满了圣洁的喜乐。但即使在最初这段辉煌岁月里，教会也必须与罪恶争战，并非所有渴望作门徒的人都是真正的基督徒。为了维护教会的纯洁，神施行了一次可怕的审判（徒五：1-11）。

有个人名叫亚拿尼亚，他和妻子撒非喇按照从前的规矩，卖了产业，然后把一部分价银放在使徒脚前，要分给贫穷的门徒。可是，亚拿尼亚和他的妻子却假装捐的是全部财产。没有人要求亚拿尼亚卖掉田地，也没有人要求他在卖掉田地之后交出所有的钱。他犯的罪是欺骗，他欺哄了圣灵。神的审判如此可怕：亚拿尼亚和撒非喇被击杀。听见的人都甚恐惧战惊。

《使徒行传》五章十二至四十二节

人们喜爱使徒和教会，这种喜爱中夹杂着敬畏。使徒们行了许多神迹，医治了许多病人。

但撒都该人再次试图阻止这场危险的运动（徒五：17-42）。像从前下手拿住两个使徒一样，这次他们下手拿住众使徒，把他们都下在监里。但在夜里，主的使者把使徒们释放了。使徒们便遵照天使的吩咐，立刻进殿放胆教训人。当他们再次被捕时，彼

得只说：“顺从神，不顺从人，是应当的。你们杀害的耶稣，神已经叫他复活，叫他作王子、作救主。我们为这事作见证，圣灵也为这事作见证”（第 29-32 节大意）。这个勇敢的回答激怒了犹太公会的人。法利赛人迦玛列是一位最著名的犹太教师，他主张采取警醒等候的原则。他说：如果这场新运动是出于神，那么与之对抗是没有用的；如果是出于人，那么它就会像其他弥赛亚运动一样，以失败告终。在讨论是否要处死众使徒时，公会的人采纳了警醒等候的原则。不过，使徒们还是受了鞭打，然后才得释放。苦难和耻辱并没有妨碍他们传道。他们为自己被算是配为耶稣的名受辱而欢欣鼓舞。

《使徒行传》六章一至六节

早期的耶路撒冷教会由两部分人组成：一部分是一直居住在巴勒斯坦的犹太人，他们讲亚兰语；另一部分是与分散的犹太教有联系的犹太人，他们讲希利尼语。后者抱怨说，教会在日常工作中忽略了他们的寡妇。为了处理这件事，同时又不让使徒们偏离教导和讲道的工作，就选了七个人，来掌管帮助教会中穷乏人的工作（徒六：1-6）。这七个人并不仅仅是“做事的人”，他们“被圣灵充满，智慧充足”，其中至少有两人在传讲福音的事上表现突出。

《使徒行传》六章七节至八章三节

这两人中有一位是司提反，他“满得恩惠能力”。司提反“在民间行了大奇事神迹”，又在各会堂里传道，这些会堂里有一些住在耶路撒冷的讲希利尼语的犹太人。他们反对司提反的布道，这种反对不同于以往的反。以往，主要是撒都该人反对初期教会。但撒都该人是世俗贵族，与人民大众格格不入，虽然他们努力地反对教会，但民众支持耶稣的门徒，这种支持一次又一次地遏制了那些反对意见。然而现在，民众的支持开始减弱。很明显，尽管门徒们继续遵守犹太人的禁食和节期，但他们的布道意味着一个新时代的开始。人们还没有准备好迎接这样的变化，特别是民间领袖——法利赛人。自从耶稣被钉死在十字架之后，这些法利赛人就再无热情去迫害，但现在他们站出来积极反对。

结果可想而知——司提反被捕了，罪名是说话褻渎圣殿。这项指控是错误的，司提反并没有说耶稣的门徒当时就应该放弃在圣殿中敬拜。但他确实宣告新时代开始了，宣告了耶稣的出现，祂比摩西更伟大。因此，在司提反发表了伟大而大胆的演讲之后，人就把他赶出城，用石头打他。他们正用石头打的时候，司提反呼吁耶稣说：“求主耶稣接受我的灵魂！”又跪下祷告，求主赦免他的仇敌，说：“主啊，不要将这罪归于他们！”（徒六：8至八：3）。

第一位基督教殉道者就这样去世了。“殉道者”一词的希腊文意思是“见证”。其他人用言语见证了基督的救赎工作；现在，

司提反用他的死来作见证。

当司提反被石头打死时，作见证的人把“衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。”扫罗曾经想要摧毁这个宗教，但后来却成为该宗教最伟大的传道人。不过，他曾发动了一场大逼迫。

这次逼迫使门徒们四散逃亡，远离了耶路撒冷，但使徒们却留了下来。这种分散使得福音广传。这些受逼迫的门徒，无论往哪里去，都宣扬他们为之受苦的信仰。这样，仇敌的忿怒成了神手中的工具，将救恩的好消息带到了全世界。

《使徒行传》八章四至四十节

在那些因逼迫四散的人中间，有一人名叫腓利，从前负责周济穷人，是七位负责人之一。这腓利，人称“传福音的”，与那同名的使徒不是一个人。这个腓利往撒玛利亚去，对撒玛利亚人讲道，这为向外邦人传教迈出了一步。当然，撒玛利亚人本身并不是外邦人，他们属于半个犹太人。耶路撒冷的使徒听见腓利所作的事，就从他们中间打发彼得和约翰往腓利那里去。撒玛利亚人通过彼得和约翰受了圣灵（徒八：4-25）。后来，腓利走在从耶路撒冷下迦萨的路上，那路是旷野。在那里，腓利向一位埃塞俄比亚司库传福音，尽管在国外工作，但这位司库可能是犹太人的后裔（第26-40节）。向他讲道，是在作准备，要把福音传到外邦世界。

第十五课练习题

- 1) 亚拿尼亚和撒非喇犯的是什么罪？早期耶路撒冷教会救济穷人，是否就是现在所说的共产主义或社会主义？如果不是，请说明原因。
- 2) 耶路撒冷最初两次监禁使徒，和因司提反殉道而开始的逼迫，两者之间根本的区别是什么？为什么后者更为严重？
- 3) 概述司提反的演讲。
- 4) 描述福音在撒玛利亚的发展。

十六课 保罗的归信

初期教会的工作起初只在犹太人中进行。诚然，主耶稣曾吩咐使徒要使万民作祂的门徒，但祂并没有明确说明外邦人的工作应该何时开始，或者应该以何种条件来接纳外邦人。因此，可以想象，早期的门徒可能认为，神的旨意可能是先向所有以色列人传福音，然后再向其他民族传福音；也可以想象，当其他民族的人最终接受福音时，神可能会要求他们与以色列人联合起来，一起遵守摩西律法。因此，在不要求外邦人成为犹太人的情况下，需要圣灵的指引，才能将福音自由地传给外邦人。

神在恰当的时候，明明白白地、荣耀地赐下了祂的指引。

外邦人宣教准备工作中最重要的一个步骤就是呼召一位领袖。神呼召的这位领袖，是一位人永远不会选择的人。因为被选中的领袖不是别人，正是教会的死敌扫罗。

扫罗的罗马名字叫保罗，他出生在大数，那里是希腊文化的中心，也是基利家的主要城市。基利家是小亚细亚东南部一个沿海国家，靠近地中海的东北角。在大数，保罗的家庭绝不属于最卑微的人群，他的父亲和保罗本人都是罗马公民。在罗马帝国各省中，只有少数人是罗马公民，那是一种极其高贵的特权。因为保罗出生在希腊的大学城，又拥有罗马公民身份，就使他与外邦人

的生活产生了关联。对保罗外邦人使徒的工作来说，这种关联意义重大。

然而，更重要的是他准备过程中的犹太因素。毫无疑问，保罗童年时说希利尼语，也说亚兰语，即巴勒斯坦的语言。他的家人认为自己在精神上是巴勒斯坦的犹太人，而不是流落在外的犹太人，是说亚兰语的犹太人，而不是说希利尼语的犹太人，是“希伯来人”，而不是“希利尼人”。不管是在大数、还是在耶路撒冷，保罗都是在法利赛人最严格的教派中长大的。因此，尽管保罗出生在外邦城市，但他并不是一名“自由派犹太人”，并不想打破犹太人与外邦人之间的界线，也不想放松摩西律法的严格要求。相反，他对律法的热忱超过了同时代的许多人。这一事实可以极大地帮助我们理解保罗的福音：因为保罗因信称义的福音，不是基于对神律法的宽松解释，而是基于对神律法的严格解释。根据这一福音，基督在十字架上只一次为所有人付清了律法的刑罚。保罗认为，基督徒之所以能不受律法的约束，不是因为轻视律法，而是因为律法的全部刑罚都已经付清了。

《使徒行传》九章一至十九节和平行经文

保罗早年前往耶路撒冷，在著名的法利赛教师迦玛列门下接受训练。在耶路撒冷，他还未到中年，就极力逼迫教会。这个教派宣称一个被钉死在十字架上的罪人是以色列应许的国王，保罗对这个亵渎神明的教派充满了恐惧，因为这可能会破坏律法的永恒

意义。如果认为保罗在信主之前就已经开始逐渐接近基督教，那就大错特错了。与此相反，他离基督教越来越远了。正是在他疯狂迫害教会的时候，他幡然改变了信仰。

保罗的改变在一个重要方面不同于普通基督徒的改变。普通基督徒和保罗一样，都是被圣灵改变的，圣灵就是耶稣的灵。但在普通基督徒身上，是藉着人这一工具——福音的传讲、虔诚的父母或类似的东西；但在保罗身上，却没有使用这样的工具，而是主耶稣亲自向保罗显现，给他带来了福音。保罗自己在一封书信中说，他看见了主（林前九：1；十五：8）。正是这一事实使保罗不同于普通基督徒，而是像彼得和其他使徒一样，成为基督复活的真实见证人。

此外，耶稣向保罗显现的方式也很奇妙。可想而知，祂可能会愤怒地向保罗显现，谴责保罗对教会的迫害。事实恰恰相反，耶稣在爱中显现，接纳保罗加入教会，并让他成为最伟大的使徒。这就是恩典——纯粹的恩典，纯粹的不配之恩。当耶稣拯救一个人的时候，总是纯粹的恩典。在保罗这位迫害者的身上，恩典是清清楚楚的。保罗从未忘记基督的恩典。一个人靠自己的善行、自己的品格、以及自己对神命令的顺服而得救——对于这种想法，保罗恨之入骨。保罗的福音宣讲的是神的恩典。

保罗在去往大马士革的路上看见了主，他原打算迫害那里的教会（徒行九：1-19 和平行经文）。当他快到大马士革城时，正值正午时分，忽然有一道亮光四面照着他，比日头还亮。与他同行

的人无言以对，只看见光，却分辨不出人；听见声音，却分辨不出话。而保罗却看到了主耶稣，听到了耶稣所说的话。按照耶稣的吩咐，他就往大马色去了。他失明了三天，然后通过一位名不见经传的门徒亚拿尼亚的帮助，眼睛重见光明，还接受了洗礼。然后，他就开始为那救他的主劳苦作工。

然而不久之后，他去了阿拉伯一段时间（加一：17）。我们不知道他的旅程走了多远，也不知道持续了多长时间，只知道不到三年。此外，《新约》中也没有提到保罗在阿拉伯做了什么。他既传福音，又默想神为他所行的大事。当然他也祷告。

第十六课的练习题

- 1) 保罗出生在哪里？在地图上找到那个地方。那是个什么样的城市？
- 2) 关于保罗儿时的家庭和他所接受的教育，我们知道些什么？《新约》的哪几卷书给出了这些信息？
- 3) 保罗为什么迫害教会？
- 4) 请详细描述《使徒行传》中保罗悔改归信的过程。保罗在他的书信中，哪里提到了归信？
- 5) 保罗的归信与普通基督徒的归信有哪些不同之处？又有哪些相似之处？
- 6) 保罗在归信后做了什么？

第十七课 给外邦人的福音

主耶稣不仅直接改变了大数人扫罗的信仰，还直接呼召他作使徒，特别作外邦人的使徒。但是，在给外邦人传教初期，神也使用了其他工具。彼得早先主要在犹太人中做工，后来在圣灵的引导下，他又工作了数年，向全世界自由地传讲福音。

《使徒行传》九章三十一至四十三节

司提反被迫害致死之后的和平时期，彼得下到巴勒斯坦沿海平原去做工（徒九：31-43）。在吕大，他医好了一个瘸腿的人，名叫以尼雅；在约帕的海边，他使多加从死里复活。正是在约帕，彼得接受圣灵的指引，接受外邦人加入教会（第十章）。

《使徒行传》第十章

午正时分，彼得上房顶去祷告。他在那里魂游向外，看见从天上降下一物品，好像一块大布，里面装着摩西律法禁止做食物的各种牲畜。有声音对他说：“彼得，起来，宰了吃。”，但彼得说：“主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物我从来没有吃过。”第二次又有声音对他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，那物随即收回天上去了。

这个异象的含义很快就显明了。有一名罗马军官，名叫哥尼流，是个虔诚的外邦人，住在该撒利亚，就是约帕以北约三十英里的一个港口。他在异象中奉命派人去请彼得。彼得的异象刚一结束，哥尼流的使者就到了彼得家里。圣灵吩咐彼得和他们同去。使徒到了该撒利亚，就进了哥尼流和他朋友聚集的家里，在那里向他们传主耶稣的福音。他还说话的时候，圣灵降在一切听道的人身上，既降在外邦人身上，也降在犹太人身上。彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”这样，外邦人就受了洗。

我们已经迈出了非常重要的一步。诚然，哥尼流是一个“敬畏神的人”——也就是说，他属于《使徒行传》中经常提到的那一类外邦人，他们敬拜以色列的神，对犹太人很友好。尽管如此，他仍然不属于圣约子民，在旧制度下，他只有通过遵守整个摩西律法，继而与这个民族联合起来，才能获得圣约的特权。然而现在，在神之灵的正确指引下，这些限制都消除了。显而易见，一个全新的时代已经开始了。

《使徒行传》十一章一至十八节

在耶路撒冷，彼得不要求外邦人成为犹太人，就接受他们进入教会，这种奇怪的举动引起了一些议论（徒十一：1-18）。使徒们不费吹灰之力就使弟兄们相信，彼得这样做是必要的。圣灵的引导是清晰明了的。弟兄们听见彼得的话，“就不言语了，只归

荣耀与神，说：‘这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。’”

然而，外邦人的自由尚未完全显露出来。有那么一段时间，哥尼流的情况被视为个例。圣灵明确地命令彼得接纳哥尼流和他的朋友们，而不要求他们与以色列人联合。但要想接纳其他人，也许还需要同样明确的指引。换句话说，外邦人获得自由的根本原因还没有完全揭示出来。

不过，这个启示并没有拖延太久：特别借着使徒保罗给出了这个启示。与此同时，保罗正在为他的工作做预备。

《使徒行传》九章十九至三十节和平行经文

在第十六课结尾提到的阿拉伯之行后，保罗回到了大马士革，向犹太人传道，努力让他们相信耶稣真的是弥赛亚。他的传道招致反对，在阿拉伯国王亚哩达的一名官员的帮助下，犹太人试图杀死保罗。弟兄们用筐子把他从城墙上缢下去，他便逃到耶路撒冷去了（徒九：23-25；林后十一：31-33），在那里他渴望结识彼得。毫无疑问，他当时与彼得特别谈论了耶稣在上传道的事迹和复活基督的显现。他还向说希利尼语的犹太人传道。但当这些说希利尼语的犹太人想要杀死他时，弟兄们就把他送到了大数。他不愿意去，因为他想要弥补对耶路撒冷教会造成的伤害；但主耶稣有明确的命令，差他往外邦人的地方去（徒九：26-30；二

十二：17-21；加一：18-24）。他在大数和其周边地区作工，传讲他以前所不齿的真道。

《使徒行传》十一章十九至二十六节

与此同时在安提阿，向外邦人传福音迈出了重要的一步（徒十一：19-26）。安提阿是罗马叙利亚省的首府，位于奥朗提斯河畔，靠近地中海的东北角。它是罗马帝国的第三大城市，仅次于罗马和亚历山大。在福音从耶路撒冷出发，征服世界的过程中，安提阿是第一个外邦大城市。

从前司提反死的时候，在安提阿有几个居比路和吉伦的犹太人，因受逼迫，便从耶路撒冷四散，开始向外邦人传神的道。以前，他们只对犹太人传讲；现在，他们也对外邦人传讲。外邦人不再像哥尼流那样被孤立起来，而是开始大批地接待他们。初代耶路撒冷教会里有一位尊贵的人，名叫巴拿巴，他奉派从耶路撒冷往安提阿去，要查究所发生的事（徒四：36，37）。巴拿巴马上看出这事出自神的手，就打发人往大数去找保罗。然后，他和保罗在安提阿教会里多作劳碌。在那里，人们第一次称耶稣的门徒为“基督徒”——毫无疑问，是城里的外邦人这样称呼他们。事实很重要，这表明，即使是外人也开始认识到基督教会不同于犹太教会，必须取一个不同的名字。

第十七课练习题

- 1) 详细描述哥尼流的转变。这个事件有何重要意义?
- 2) 在约帕房顶上，彼得看到的异象有何含义?
- 3) 在安提阿，采取了什么重要步骤?
- 4) 在推进保罗的事工上，巴拿巴起了什么作用?
- 5) 说明向外邦人传福音的每一步，是如何在圣灵的引导下进行的?

第十八课

第一次宣教之旅和使徒大公会议

《使徒行传》十一章二十七节至十二章二十五节

安提阿教会迅速发展一段时间后，一位名叫亚迦布的先知从耶路撒冷下来，预言会有饥荒。门徒们便打算给耶路撒冷的弟兄们送些救济。在巴拿巴和保罗的帮助下，他们顺利地完成此事（徒十一：27-30）。

与此同时，在希律·亚基帕一世的统治下，耶路撒冷教会再次遭受逼迫。希律·亚基帕一世是罗马的分封王，在公元四十一年至四十四年间统治着整个巴勒斯坦。《使徒行传》第十二章那里，使徒西庇太的儿子雅各被处死，彼得则在神奇妙的干预下得以逃脱（徒第十三、十四章）。

巴拿巴和保罗在耶路撒冷完成了爱心事工后，回到安提阿，在圣灵的引导下，他们被派往外邦人那里传教，这就是所谓的第一次宣教旅行（徒第十三、十四章）。这次宣教之旅首先经过塞浦路斯岛，然后途经旁非利亚的别加，到达小亚细亚中部高原的彼西底安提阿。

就像保罗到访其他城市一样，在彼西底的安提阿，他首先步入会堂。按照那天犹太人自由的习俗，保罗作为客座教师有机会发言。会众中不仅有犹太人，也有外邦人。这些外邦人对以色列的

神和旧约崇高的道德感兴趣，但并没有明确地与以色列人联合起来——《使徒行传》中称他们为“敬畏神的人”或类似的称呼。这些“敬畏神的人”是被精心挑选出来的听众，他们已经有了许多初步的教导，因此是最容易被新讲道所征服的外邦人。但犹太人自己，无论是在彼西底的安提阿，还是在其他地方，都嫉妒向外邦人宣教的新事工，事实证明这项新事工比他们自己的事工成功得多。因此，保罗和巴拿巴不得不放弃会堂的工作，直接向外邦人传道。在保罗访问过的城市里，这种情况屡见不鲜——起初他在会堂里向犹太人和外邦人传道，后来犹太人把他赶出去了，他便只传道给外邦人。

在犹太人的逼迫下，保罗和巴拿巴被赶出了彼西底安提阿，他们去了以哥念、路司得和特庇。这些地方与彼西底安提阿同在罗马大省加拉太的南方，但不在加拉太境内，加拉太更靠北方。然后，传教士们从特庇折回，重访路司得、以哥念和彼西底安提阿，坚固门徒，任命长老；然后回到叙利亚的安提阿教会，就是圣灵差他们出去的地方。

《雅各书》

在安提阿教会的发展和传教过程中，耶路撒冷教会也没有闲着。为首的是耶稣的兄弟雅各，他不是十二使徒之一，耶稣在世上传道期间他还不是信徒，但他见证了复活的主显现。雅各显然长期隶属于耶路撒冷的教会，而十二使徒则经常在其他地方传教。

在《新约》中保存了这封雅各的书信。《雅各书》是写给“散住十二个支派”之人的。这封信写于早期，大概是保罗第一次宣教旅行的时候。在信中，雅各强调了基督徒生活中应遵循的崇高道德标准，有人认为他倡导“行为”。但不要误解，雅各所说的“行为”并不是与信心并列的行为，不是一种获得救恩的手段；相反，行为出于信心，表明信心是真实的信心。因此，雅各并没有否认“唯独因信称义”的教义。只是他坚持认为，真正的信心总会产生好行为。保罗在谈到“生发仁爱的信心”时，也是这个意思（加五：6）。保罗和雅各使用的语言有些不同，但他们的意思是一样的。他们都认为，信心是指接受神的大能，然后在生活中以爱来侍奉。

《使徒行传》十五章一至三十五节；《加拉太书》二章一至十节

保罗和巴拿巴第一次宣教旅行的巨大成功，给安提阿教会带来了极大的喜乐。但这种喜乐很快就被几个人打破了，这些人通常叫做“犹太主义者（Judaizer）”，他们从耶路撒冷下到安提阿，说归信的外邦人若不遵守摩西的律法，就不能得救。这一要求直接违背了唯独因信称义的大原则，因为这种说法认为，在救赎工作中，有一部分是人的功劳。整个教会的生命危在旦夕。但保罗蒙神的启示，决定遵从安提阿弟兄们的意愿，与巴拿巴和其他几人一起上耶路撒冷，与耶路撒冷教会的领袖们商议。保罗不需要这些领袖的许可，因为他是直接由基督差遣的；他也不需要向

他们学习福音的原则，因为福音已经通过直接启示传给他了。但他确实希望耶路撒冷的领袖们能够发表公开声明，明确的指出犹太主义者的错误，防止他们进一步破坏教会的工作。

会议的结果完全如保罗所愿（徒十五：1-35；加二：1-10）。耶路撒冷的领袖们——主的兄弟雅各、彼得和西庇太的儿子约翰——认识到保罗传讲的福音非常全备，因为他和最初的十二使徒一样，真的是奉基督直接差遣的。于是他们欢欢喜喜地与保罗和巴拿巴团契相交。神在外邦人中为保罗做工，正如祂在犹太人中为彼得做工一样。关于犹太主义者的宣传，在雅各和彼得发表了与保罗观点相同的演讲之后，耶路撒冷教会给安提阿、叙利亚和基利家的外邦基督徒写了一封信，宣布他们绝对不要视摩西律法为得救的手段；并且，出于对几座城市中犹太人的爱护，指示他们不要在外邦人的生活方式中，行某些犹太人最厌恶的事情。

这就是大约公元四十九年召开的“使徒大公会议”的结果。对于外邦宣教和保罗来说，这是一次伟大的胜利，因为这件事清楚地显明了，所有使徒在圣灵引导下都合而为一。难怪读了耶路撒冷教会的信后，安提阿教会就欢欣鼓舞。

第十八课练习题

- 1) 请详细描述在希律·亚基帕一世统治结束的日子里，彼得从监狱里得释放的过程。

- 2) 列举迄今为止已学习过的，保罗数次访问耶路撒冷的过程。
- 3) 第一次宣教之旅在帕弗发生了什么事？在别加发生了什么事？在彼西底的安提阿发生了什么事？在路司得发生了什么事？
- 4) 详细描述使徒大公会议。会议发出的那封信是什么意思？

第十九课 第二次宣教之旅

上节课讲到使徒大公会议，使基督教的广传向前迈出了重要一步。这次会议明确否定了犹太主义，指明救恩是因信称义，而不是依靠行律法称义。但仍有许多实际困难有待解决。

《加拉太书》二章十一至二十一节

大公会议后不久，安提阿就出现了一个难题（加二：11-21）。大公会议确定了外邦人基督徒脱离摩西律法的约束，但并没有确定犹太基督徒应该放弃律法。毫无疑问，犹太基督徒的内心已不受律法的约束；他们绝不依靠遵行摩西律法中神的命令获得救恩，而单单凭信心接受基督的救赎之工。但就目前情况而言，神的旨意可能是要他们遵守全部律法，甚至包括礼仪律的要求，借此来保持与以色列的联系。为了遵守礼仪律的要求，犹太人向来不与外邦人同桌进餐。因此，像安提阿教会这样既有犹太基督徒又有外邦基督徒的教会，该怎么办呢？在这样的教会中，犹太基督徒如何才能继续遵守礼仪律，同时还能和他们的外邦弟兄一起同桌吃饭呢？

大公会议之后，使徒彼得访问安提阿时，就遇到了这个问题。起初，为了外邦人的自由，彼得这样处理：他觉得教会的合一比犹太基督徒恪守礼仪律更重要。因此，他与外邦基督徒同桌进餐

，他这样做是因为真的相信基督徒拥有新自由。但当几个人从雅各那里来到安提阿时，彼得怕人看到他违反了礼仪律，就不再与外邦弟兄同席了。

彼得的行为，前后矛盾，这危及到教会的生命。彼得放弃了礼仪律法，以便与外邦基督徒同席。然后，他又重新开始遵守礼仪律。难道外邦基督徒不会受到诱惑，为了继续与最伟大的使徒团契相交，而做出同样的事情吗？如果外邦基督徒开始遵守礼仪律，他们就会觉得遵守礼仪律是得救的必要条件。这样一来，唯独基督的救恩，与人的功德无关——这一基督教的基本原则就荡然无存了。危险迫在眉睫。

但神已经兴起了一个人，挺身为教会而战。使徒保罗完全不考虑个人因素，一心一意追求真理，在整个教会面前胜过了彼得。值得注意的是，保罗和彼得在原则上并没有什么不同，二人只是在实践中意见不同。保罗对彼得说：“你和我在唯独因信称义的原则上是完全一致的；那么，你为什么没有将你的原则落实到行动中呢？”借此，保罗谴责了彼得的做法，同时又赞扬了他的原则；在福音的原则上，两位主要使徒的看法完全一致。毫无疑问，保罗说服了彼得；二人之间的分歧——包括在实践问题上的分歧，很快就解决了。就这样，神的灵引导和保护了教会。

《使徒行传》十五章三十六节至十八章二十二节

不久，保罗从安提阿出发，开始了他的“第二次宣教之旅”（

徒十五：36 至十八：22)。他与西拉走陆路到了特庇和路司得，提摩太在那里与他结伴。接着，他又去了以哥念和彼西底的安提阿，然后向北进入加拉太本土（即“加拉太”这个词更古老、更狭义的用法）。最后，保罗到了爱琴海的一个海港特罗亚。在特罗亚，《使徒行传》的作者路加与他会合，因为《使徒行传》的叙述从这里开始使用第一人称“我们”，而不是“他们”，表明作者当时在场。

使徒一行从特罗亚启航，很快来到马其顿的腓立比，在那里建立了一个重要的教会。最后，保罗和西拉被关进监狱，因神的干预和掌权者的再三考虑，他们获释出狱，但官长还是要求他们离开那城。

到达帖撒罗尼迦后，保罗在会堂里讲道，并建立了一个重要的教会，会友主要是外邦人。但保罗停留的时间比原计划的要短，犹太人发起逼迫，把他赶出了城。于是保罗便往雅典去，不但在会堂里讲道，还在集市上直接向过往的外邦人布道。

哥林多是罗马亚该亚省（包括希腊本土）的首府，在那里，大批信徒归信，保罗在城中呆了大约两年的时间。在哥林多住下之后，他给帖撒罗尼迦写了两封信。

《帖撒罗尼迦前书》和《帖撒罗尼迦后书》

保罗从帖撒罗尼迦教会得到第一个消息之后，便写下了《帖撒罗尼迦前书》。他被迫提前离开了帖撒罗尼迦，那么他在那里的

事工会一直持续下去吗？归信者会继续忠于基督吗？这些都是严肃的问题。帖撒罗尼迦的信徒生活在一个败坏的异教环境中，保罗还没有来得及把基督的事完全教导他们，他们的基督徒生活面临着各种各样的挑战。但保罗终于收到了来自帖撒罗尼迦的第一个消息，这是一个好消息：神看顾祂的儿女，在帖撒罗尼迦出现了一个大神迹，这里建立起一个真正的基督教会。在这样的时刻，保罗写下了这封信，很自然地由衷感谢神。与此同时，保罗在信中安慰帖撒罗尼迦人，因为他们当中有些人已经去世了，他还讲到基督的第二次降临，并敦促归信者过勤勉有序的生活。

在第一封书信之后不久，保罗便写了《帖撒罗尼迦后书》。后书重申了《帖撒罗尼迦前书》的教导，纠正了教会中对基督再来的误解。

第十九课练习题

- 1) 使徒大公会议之后，安提阿在实践中出现了什么问题？
- 2) 保罗怎样表明他与彼得在原则上是一致的？
- 3) 彼得的行爲有什么矛盾之处？保罗有必要谴责继续遵守礼仪律的犹太基督徒吗？在安提阿，什么原则受到了威胁？在此之后，保罗在书信中是如何评价彼得的？两人之间是否存在永久的分歧？

- 4) 在第二次宣教旅行开始时，保罗为什么与巴拿巴分开？后来，保罗是如何评价巴拿巴的？保罗和巴拿巴之间有永久的分歧吗？保罗和马可之间呢？
- 5) 描述在特罗亚、腓立比、帖撒罗尼迦、庇哩亚、雅典、哥林多发生了什么事情。
- 6) 《帖撒罗尼迦前书》和《帖撒罗尼迦后书》的写作背景是什么？

第二十课

第三次宣教之旅和《加拉太书》

第二次传教时，在哥林多，犹太人在罗马巡抚加略面前控告保罗。但加略驳回了这些指控，认为它们只涉及犹太律法。这一决定相当重要，罗马帝国允许犹太教，所以如果人们认为基督教是犹太教的一个分支，那么罗马帝国也会允许基督教。罗马当局早期正是这样行的，当局经常保护基督教传教士免受犹太人的迫害。

最后，保罗离开了哥林多，取道以弗所，在那里他只做了短暂的停留，然后前往巴勒斯坦，最后回到叙利亚的安提阿。

《使徒行传》十八章二十三节至二十一章十五节

在叙利亚安提阿逗留了一段时间后，保罗开始了第三次宣教之旅（徒十八：23 至二十一：15）。首先，他穿过小亚细亚前往以弗所，途中经过了加拉太地区。他在以弗所住了大约三年的时间。

《加拉太书》

保罗很可能是在以弗所居住期间写下了《加拉太书》。受书对象“加拉太的各教会”可能是罗马大省加拉太北部的几所教会；

另一种观点认为，这封书信是写给位于罗马行省南部的彼西底安提阿、以哥念、路司得和特庇的著名教会的。采用后种观点时，通常认为这封书信写于保罗生活的早期。

根据书信的内容，我们不难看出《致加拉太书》的写作背景。保罗离开加拉太，其他一些教师来到了这里。这些教师是犹太人，常被称为“犹太主义者”。根据保罗对他们的回答，可以清晰地获知他们教导的内容。他们同意保罗的观点，相信耶稣真的是弥赛亚，而且已经从死里复活了。显然，他们并不反对保罗关于基督神性的教义，也同意信基督是得救的必要条件。但他们坚持认为，要获得救赎还有其他必要条件——即与以色列联合，并遵守摩西律法。因此犹太主义者认为，人得救靠的是信心加上行为，而保罗则认为人得救唯独靠信心。

犹太主义者的话给加拉太基督徒留下了深刻的印象。他们开始遵守犹太人的一些禁食和节期。而且他们还准备迈出决定性的一步，即与以色列人彻底结合在一起，并开始遵守摩西律法。保罗写这封书信，就是为了阻止他们迈出这决定性的一步。

乍一看，这个问题在今天似乎并不重要。如今教会中没有人面临着与以色列人联合或遵守礼仪律的危险。如果在加拉太，保罗只从实际的角度来处理这个问题，那么他的信对我们就没有任何价值。但事实上，保罗并没有仅仅从实际的角度来处理这个问题，而是把它当作一个原则问题来处理。他清楚地看到，犹太主义者的宣传其实危及了伟大的恩典原则。真正的问题是：在救恩当

中，是否有一部分是靠人的能力赢得的，还是神绝对的白白的赐予。

这个问题在现代教会和在一世纪的加拉太教会同样重要。在现代教会中，有许多人坚持认为，得救靠的是品格，或靠自己顺服基督的诫命，或靠自己接受基督的生活准则。这些人就是现代犹太主义者。《加拉太书》既是针对这些现代犹太主义者写的，也同样是针对很久以前的犹太主义者写的。

保罗通过确立基督十字架的意义来驳斥犹太主义者。他说，获得救赎的唯一途径，就是基督为信徒的罪而死。保罗说，神律法所咒诅的，明明地落在众人身上，因为众人都犯了罪。律法的诅咒带来死亡的惩罚。但主耶稣，神永恒的儿子，代替我们受死，承担了刑罚。因此，我们获得了自由。

这就是保罗所宣讲的耶稣基督的福音，也是《加拉太书》中为之辩护的福音。保罗说，这福音是凭信心领受的。信仰不是一种功利行为；信仰单单意味着接受基督所做的一切，不能掺杂对人类功绩的诉求。基督或者做了一切，或者什么都没有做；要么白白接受基督所做的一切，要么通过完全顺服来赢得救恩。由于罪的存在，后一种选择是不可能的。因此，只有前一种选择才能使人与神和好。

但是，接受基督的救赎工作不仅仅意味着从罪中得拯救，也不仅仅意味着在神的眷顾下重新开始。它还意味着从罪的权势中得拯救。保罗认为，所有人都死在罪中。因此，救恩只能通过保罗

所说的“新创造”来实现，或者通过《新约》其他地方所说的“新生”来实现。基督的救赎工作促成了这一新创造，圣灵施行了新创造。新创造既已成就，在此基础上就有了新生命。在新生命里，我们仍然要与罪争战。但基督徒已经得到了一种新的力量，那就是圣灵的力量。当他降服于这股新力量时，他就实现了神律法的最深层含义。当然，他不是靠自己的力量来顺服在他身外的律法，乃是靠顺服神放在他心里的能力，从而实现了律法。基督徒对律法的这种新的成全，就是保罗所说的“因爱而生的信心”；因为爱是成全整个律法。

这就是保罗在《加拉太书》中所阐述的福音，这福音是保罗从主耶稣基督那里领受的。没有它，教会就是死的。无需长篇大论，但如果教会想要忠于死去的救主，宣讲福音时，就丝毫不能掺杂人的骄傲。我们罪有应得，配得永远的死亡；主耶稣因为爱我们，替我们受死——这就是基督教的核心。

第二十课练习题

- 1) 请讲述保罗第一次访问哥林多的情景。
- 2) 第三次传教旅行开始时，保罗去了哪里？
- 3) 《加拉太书》的写作背景是什么？
- 4) 《加拉太书》中捍卫了什么伟大原则？基督之死的意义是什么？“因信称义”的含义是什么？
- 5) 写出《加拉太书》的大纲，讲述其中的三个主要部分。

6) 为什么保罗在书信的第一部分，回顾了他生命中发生的一些事情？

第二十一课

第三次宣教之旅

以及给哥林多和罗马的书信

保罗在第三次宣教旅行中，除了写给加拉太人的书信之外，还在以弗所写了另一封书信，那就是《哥林多前书》。

《哥林多前书》

在《哥林多前书》中，保罗充分讨论了教会生活的细节，比在其它书信中讨论的都要多。保罗对哥林多教会的了解，一部分是通过从哥林多来以弗所的“革来氏家里的人”所说的话，另一部分是通过哥林多教会写的信。这些信息并不都是正面的。在哥林多，基督教会正与异教——包括思想上的异教和生活上的异教——进行殊死的斗争。但是，在一位蒙启示的使徒的引导下，也借着圣灵在信徒心中动工，这场战斗最终取得了胜利。

首先，保罗在信中谈到了哥林多教会中的各派。哥林多的基督徒习惯于说：“我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的”（林前一：12）；他们似乎对福音传递的具体形式比对福音本身更感兴趣。保罗以一种宏观且超越的方式来处理这个问题。哥林多的纷争体现出知识分子的骄傲。作为回答，

使徒引导读者去寻找真正的智慧。他说，你们若要拥有这种智慧，就当放弃争吵，放弃骄傲。

然后，保罗要处理严重的罪，还要处理对道德纯洁的漠不关心。在回答中，保罗指出福音真正的道德含义以及爱的律法，就像保罗自己的情况一样，有时，爱的律法会让基督徒放弃自己本应享有的特权。

在书信的第十二至十四章中，保罗谈到了圣灵的超自然恩赐，比如预言和方言，这些恩赐在使徒时代之后就不再延续了。但我们有必要了解这些恩赐，保罗在处理这些恩赐时所使用的原则是永远有效的。其中最大的原则是爱的原则。正是针对圣灵恩赐的问题，保罗写下了关于基督徒之爱的美妙赞歌（第十三章）。

在复活的教义方面，异教思想正悄然进入哥林多教会。保罗在处理这个问题时，引用了基督复活的历史证据，哥林多人并没有否认这一事实本身。不仅是保罗本人，还有彼得、使徒们和五百名弟兄的见证，这些人当中大多数都还活着。保罗知道耶稣的死亡、埋葬、复活和显现，毫无疑问，这是彼得告诉保罗的，保罗信主三年后，两个使徒曾经一起在耶路撒冷度过了十五天。在《哥林多前书》十五章一至七节中，保罗重申了最初耶路撒冷教会对其自身教会根基的描述。在这段记载中，基督教并不是一种愿望，不是献身于理想生活，也不是灌输某种行为，而是一条消息——报告一件实际发生的事情，那就是我们的主耶稣的赎罪之死和荣耀的复活。

《哥林多后书》

《哥林多前书》并没有解决哥林多教会的所有问题。恰恰相反，在那封信写完之后，有些可悲的、爱管闲事的人，企图引诱哥林多信徒不再忠于使徒。保罗对哥林多的短暂访问并没有结束教会的问题。最后，保罗带着极大的痛苦离开了以弗所。后来，他经历了一次危机，那时他对生活已经绝望，但一想到哥林多就更加痛苦。他无法释怀，便去了特罗亚，然后又去了马其顿。在那里他终于放松心情，保罗的助手提多从哥林多带来了好消息：教会又重新忠诚于使徒。为了表达他的喜悦和感恩，保罗给哥林多人写了第二封书信。在这封书信中，他还处理了耶路撒冷为穷人募捐的问题，并且最后一次谴责了在哥林多制造麻烦的人。

在《哥林多前书》中，人们最关心的是会众；而在《哥林多后书》中，人们最关心的是使徒和他的事工。在这封信中，使徒保罗向读者袒露了自己内心的秘密，揭示了神托付给他的事工之荣耀——那就是和好的事工。罪的鸿沟将神与人分隔开来，将人置于神的愤怒和诅咒之下。人所做的一切都无法弥合这道鸿沟。但是，在人所不能的事，在神却能。基督的救赎工作，填平了鸿沟；在基督为之而死的人和神之间，一切都恢复了正常。

《罗马书》

保罗到了哥林多，在那城里住了三个月。在此期间，他写下了《罗马书》。保罗打算造访罗马。罗马的教会不是保罗创立的，

因此，他通过《罗马书》把自己宣讲的福音清楚地告诉罗马人，以此来让罗马教会做好准备，迎接他的到来。《罗马书》充分地阐述了得救是通过基督，这一点比《新约》其它任何一卷书阐述的都更详细。在《加拉太书》中，因为当时保罗正与依靠行为的信仰激烈冲突，所以那里的阐述是辩论式的；而在《罗马书》这里，阐述更加冷静、更加全面。

这封书信的第一大部分，保罗阐述了救赎是普遍需要的。这种需要源于罪，所有人都犯了罪，都在神公义的愤怒和诅咒之下。但主耶稣基督在十字架上为所有信徒受死，替他们承受了这咒诅；祂为我们的罪承担了公义的刑罚，又给我们披上祂完全的义（三：21-31）。《旧约》经文中阐述了基督的救赎工作，也阐述了接受救赎的信心（第四章）。救赎的结果是与神和好，并且确信神借着基督的恩赐所动的工，祂必成全这工（五：1-11）。因此，正如在亚当里，因亚当的罪众人都死了；在基督里，众信徒都活过来了（五：12-21）。

但保罗接着说，基督所成就的自由并不意味着犯罪的自由；相反，它意味着脱离罪的权势，意味着由神的大能引领的新生命（第六章）。罪的权势叫人守不住律法，律法无法做到的事，基督已经做到了（第七章）。通过基督，信徒成为神的儿子；他们“不被定罪”；在今世和来世，什么也不能使他们与基督的爱隔绝（第八章）。

保罗继续说，整个历史的进程都是为了传播这福音。神对待犹太人和外邦人的奥秘方式，都是一项圣洁而神秘的计划当中的一部分（第九至十一章）。

在书信的最后一部分，保罗阐明他所宣讲的荣耀福音如何使人每天过圣洁的生活（第十二章至第十六章）。

第二十一课练习题

- 1) 《哥林多前书》、《哥林多后书》、和《罗马书》各自的写作背景是什么？
- 2) 概述这三封书信。

第二十二课 保罗第一次坐监

保罗第三次传道旅行，在哥林多住了三个月，就上耶路撒冷去，要将他在外邦众教会所收集的捐物，赍济耶路撒冷教会的穷人。与他同行的有许多帮手，其中包括第三部福音书和《使徒行传》的作者路加。他在第二次传教旅行时留在了腓立比，现在，几年后，他又加入了使徒的行列。《使徒行传》详细而生动地叙述了路加本人实际参与的那段旅程。

保罗到了小亚细亚边的米利都，就打发人往以弗所去，请以弗所教会的长老来。他们到了，保罗就说了一番辞别的话。当他与深爱他的人分别时，出现了感人的一幕。

《使徒行传》二十一章十五节至二十八章三十一节

尽管有预言说保罗会被监禁，但他还是勇敢地前往耶路撒冷。在那里，他受到了主的兄弟雅各和教会的热情接待（徒二十一：15-26）。但非基督徒犹太人诬告他带着外邦人进入圣殿（第 27-40 节）。有人攻击保罗，后来一位罗马千夫长救了他，并把他带到罗马人用来守卫圣殿的安东尼亚营楼。在营楼台阶上，保罗对外邦人发表演说（二十二：1-22）。起初，因为他使用亚兰语而不是希利尼语，人们便听他的话。但当他谈到自己对外邦人的使命时，人们又开始反对他。

《使徒行传》二十二章二十三节至二十九节，保罗凭着自己的罗马公民身份才免受鞭打；第二天在犹太公会的听证会上（二十二：30 至二十三：10），撒都该人和法利赛人争吵了起来。当晚，保罗看到基督的异象，便得了安慰（11 节）。

犹太人想要埋伏杀害保罗的阴谋，被保罗的外甥拆穿了，他告诉了千夫长。千夫长打发人护送囚犯到该撒利亚，往巡抚腓力斯住的地方去（徒二十三：12-35）。在腓力斯面前举行的听证会没有得出结论（二十四章），保罗被囚在该撒利亚监狱两年，直到非斯都来接替腓力斯。后来，为了避免去耶路撒冷受审，保罗行使了他罗马公民的权利，向腓力斯提出上诉（二十五：1-12），因此，保罗在希律·亚基帕二世（罗马人封他为巴勒斯坦东北部地区的国王）面前受审（13 节；二十六：32）。后来，保罗被囚往罗马（二十七：1 至二十八：16）。

在旅途中，路加陪伴着保罗，路加详细描述了这次航行。这些记录不仅提供了古代航海的重要信息，而且还刻画出保罗身处危险时刻的精彩画面。这艘船在马耳他岛失事，直到第二年春天，囚犯才到达罗马。在那里，他在监狱里待了两年，身负铁链，有士兵看守，但可以住在自己租来的房子里，也可以接受朋友的探访（徒二十八：16-31）。

在罗马第一次监禁期间，保罗写了四封书信：《歌罗西书》、《腓利门书》、《以弗所书》和《腓立比书》。《歌罗西书》、《腓利门书》和《以弗所书》是同时写的。《歌罗西书》和《以

弗所书》都是由同一位信使推基古送出的，这位信使的身边还有一位名叫阿尼西母的人，他带着书信去了腓利门。

《腓利门书》

阿尼西母是从主人腓利门那里逃跑的一名奴隶。后来，保罗改变了阿尼西母的信仰，要把他送回他的主人那里。在这种情况下，使徒所写的这封短信，描绘出一幅奇妙的图画：普通的社会关系，比如主人和仆人的关系，可以表达出基督徒的爱。腓利门和使徒之间的关系也很美好，腓利门是通过使徒才信主的。

《歌罗西书》

《歌罗西书》中提到的歌罗西教会，不是保罗建立的，而是由他的助手以巴弗建立的。有些人将错误的教导带进了教会，他们强调天使的重要性，以至于损害了基督独一无二的地位。作为回应，保罗在书信中阐述了耶稣的威严，祂亘古常存，父神借着祂创造了世界。这并不是什么新的教导；在早期的保罗书信中，这一直是预设的，人们对此没有任何争论。但在《歌罗西书》中，鉴于正在悄然蔓延的错误猜测，保罗借机全面阐述了他在前几封信中预设的内容。

《以弗所书》

《以弗所书》可能是一封通函，写给以以弗所为中心的一群教

会。在这封书信中，保罗的个人风格不像在其他书信中那么突出，他任凭自己的思想在神圣广阔的领域自由漫游。这里特别提到了教会，她是基督的新妇，是神永恒恩典计划的高潮。

《腓立比书》

《腓立比书》可能比其他第一次被囚的书信写得晚。写这封信的直接原因是因为腓立比教会送来一份礼物，保罗想借此书信表达他的喜悦之情。保罗一直与腓立比的信徒们保持着特别亲密的关系，因此，他愿意接受他们的礼物。但在其他教会里，保罗更愿意靠自己的手艺维生。这封信不只涉及腓立比教会的礼物，也不是主要讲论这份礼物，保罗希望把自己在罗马的情况告诉给腓立比的弟兄：他的审判即将来临，无论结果如何，他都非常满意。当然，他还是希望能够再次见到腓立比人。

此外，保罗在信中高举基督的榜样——祂降世为人，为我们在十字架上受咒诅而死，彰显了降卑之大爱。保罗说，基督在屈尊之后得以升高；神现在赐给耶稣那超乎万名之上的名。

在罗马的两年监狱生活结束后，大概在公元六十三年，保罗得到释放。这一事实没有在《使徒行传》中得到证实，因为该书的叙述在罗马的两年生活结束时就停止了，但保罗的教牧书信以及大约写于公元九十五年的罗马《革利免书》，都能证实保罗得释放这件事。革利免说，保罗去了西班牙，很有可能他获释后立即

去了那里，然后又去了东方，因为《提摩太前书》和《提多书》就是在东方写的。

第二十二课练习题

- 1) 从离开哥林多到第一次罗马坐监生活结束，请概述这段时间内发生在保罗身上的事件。
- 2) 《歌罗西书》的写作背景是什么？《腓利门书》呢？《以弗所书》呢？《腓立比书》呢？
- 3) 给出这些书信的大纲。

第二十三课 使徒时代的结束

教牧书信

上一课讲到，保罗在罗马第一次坐监，获释后便去了西班牙，接着又去了东方。在写《提摩太前书》的时候，他刚刚把提摩太留在了以弗所，他自己往马其顿去了。现在保罗写信，嘱咐提摩太怎样办理教会的事。同样，给提多的书信也是为了指导提多在克里特岛的工作。

在东方的最后一段活动结束后，保罗再次被囚禁在罗马。在第二次罗马监禁期间，他写了《提摩太后书》，以鼓励和指导提摩太，并在自己即将去世之前，与提摩太和教会做告别。

《提摩太前书》、《提摩太后书》和《提多书》均为教牧书信，在一些重要方面彼此相似，它们都强调正确的教导和教会的组织架构。在保罗生命的最后几年，他为自己的工作预备下永久的保障；初创时期已经结束，维护时期已经开始。神的旨意并不是要给每一代基督徒重新启示一遍福音，一个时代的真理适用于所有时代。因此，教牧书信规定要保守那一次永远交付圣徒的真道，这是于我们有益的。

写完《提摩太后书》后不久，保罗在罗马遭斩首。据《新约》之外的基督教传统的确切记载，这件事发生在尼禄皇帝统治时期，也就是公元六十八年之前。根据罗马历史学家塔西佗（Tacitus

）的叙述，公元六十四年罗马发生大火时，尼禄曾迫害基督徒。当时，保罗可能因为出城而逃过一劫，他的死刑很可能是几年之后才执行的。

约在保罗死的时候，巴勒斯坦正经历灾难。根据犹太历史学家约瑟夫斯（Josephus）的说法，主的兄弟雅各在公元六十二年犹太人被处死，另一种说法说他在几年后被处死。公元六十六年，犹太人起义反抗罗马人。在随后的战争中，敌人围攻耶路撒冷。围城之前，城里的基督徒已经逃到了约旦以东的佩拉。公元七十年，罗马人占领了耶路撒冷，圣殿被毁。

从那时起，巴勒斯坦的教会丧失了相对重要的地位，福音大部分传给了外邦人。然而，许多使徒仍然留在教会多年，以指导和教导教会，《新约》中的重要书籍就是在这一时期，由使徒亲自写的，或是在使徒指导下写的。

《希伯来书》

甚至在圣殿被毁之前，最初的门徒们就已经开始在外邦人中四处奔波。《希伯来书》也许就是在这个早期时段写成的。作者姓名不详，但这本书确实是使徒写的——也就是说，要么是使徒写的，要么是在使徒指导下写的。这封书信旨在颂扬基督作为大祭司的全备性，祂用自己的宝血赎罪，有别于《旧约》中指向祂的各种预表。

《彼得前书》

在耶路撒冷被毁前几年，使徒彼得离开了巴勒斯坦。在他传教的过程中，他去了罗马，也许正是在罗马，他写下了《彼得前书》。《彼得前书》五章十三节中“巴比伦”一词，可能是象征罗马为那个时代的“巴比伦”。这封书信是写给小亚细亚的基督徒的，旨在鼓励读者在迫害中坚守基督徒的信念。使徒书信中宣讲的福音，与保罗宣讲的福音是一致的，是基督救赎之工的伟大福音。

《彼得后书》；《犹大书》

在《彼得后书》中，使徒警告读者不要接受错误的教导，敦促他们忠于使徒和《圣经》的权威。与《彼得后书》密切相关的是《犹大书》，它是由耶稣的兄弟写的。根据确实可靠的基督教传统，使徒彼得最后在罗马殉道。

使徒约翰是西庇太的儿子，后来成为小亚细亚教会的领袖。他住在以弗所，直到一世纪末。在此期间，他写下了五卷《新约》书籍。

《约翰福音》是为补充其他三部福音书而写的，那三部福音书早已广为流传。《约翰福音》包含了我们的主最宝贵、最深刻的教导，这些教导一直留在“所爱的门徒”的记忆中；它展现了神话语的荣耀，就像那在地上曾经彰显给见证人看的荣耀一样。

《约翰一、二、三书》

《约翰一书》是为了纠正小亚细亚教会中蔓延的一些错误，并向读者介绍真正基督徒爱的生活，这种生活建立在道成肉身之神儿子的基础上，并以重生为开端，使人成为神的儿女。

《约翰二书》是一封非常简短的信，目的是警告个别教会不要再犯《约翰一书》中所指出的错误。

《约翰三书》是写给一位名叫该犹的基督徒的，信中特别赞扬了他对来访传教士的热情款待，鲜明地对比出某个叫丢特腓的人，那人不接待传教士。这封短信描绘出使徒时代最后一段时间会众的生活。

《启示录》

《启示录》是根据使徒约翰被流放到拔摩岛时所得的启示写成的，拔摩岛离小亚细亚海岸不远，临近以弗所。这本书很可能就是在那个岛上写的。书中包含写给小亚细亚西部七个教会的书信，根据每个教会的需要，对他们进行鼓励或警告。整本书是一篇宏大的预言，揭示出神的计划，特别是主的第二次降临和世界末日的计划，以增强教会在逼迫和试炼中的信心。预言并不是要透露未来事件的细节，尤其是时间和季节，而是要揭示善与恶的伟大原则，这些原则会在教会后来的历史中以各种方式展现出来。然而，只有当我们的主再次降临，带来最终的公义统治，并且赐福祂所救赎之人的时候，预言才能得到最高、最终的应验。

第二十三课练习题

- 1) 三封教牧书信是何时、何地、为何目的写的？
- 2) 从第一次罗马监禁中得到释放后，保罗的生活如何？
- 3) 关于彼得的后半生，我们知道些什么？
- 4) 《彼得前书》的写作原因是什么？《彼得后书》呢？《犹大书》呢？这些书信有何特点？
- 5) 关于约翰的后半生，我们知道些什么？
- 6) 《约翰福音》的写作时间和写作目的是什么？《约翰书信》呢？《启示录》呢？

这本书涵盖了神救赎恩典的历史。首先回顾了《旧约》历史，展现出神在古时的救赎旨意。然后回顾了《新约》历史，揭示出在我们的主和救主耶稣基督及其教会中，神对我们人类的救赎旨意的扩展及深化。

本书中的章节也出现在《教导教师（Teaching the Teacher）》一书中，即教师培训的第一本书，以此形式发行，以满足人们对简明《圣经》历史的需求，供大众阅读。

哈罗德·McA·罗宾逊

www.rtf-usa.com
rtfdirector@gmail.com