

推荐辞

圣经导读——从宏观角度看圣经

一个文人曾说过这样一句话——“一部长篇小说，不管其内容是否有意思，不管你是否认为这是一部好作品，都应该以一颗挚诚之心来奉读。因为能够坚持完成一千页以上的作品，这个作家所付出的坚持不懈的努力和坚韧不拔的精神，首先就值得我们去尊敬。”这句话是有一定道理的。

首先，我对刘道顺牧师一直以来通过广播电台用救赎史的观点讲解圣经，并将所讲的内容整理成书所付出的不懈努力表示深深的敬意。这一韧劲有力地证明了刘道顺牧师是一位诚实可信，有使命感的讲道人。

前面我虽然讲过“不管是否有意思，不管你是否认为这是一部好作品”的话，但是，我敢保证，刘道顺牧师的圣经讲解无论在趣味，深度上，还是在号召力上，绝对超过其它同类作品。在远东广播电台客座讲道的牧师有上百名，但刘道顺牧师讲道的收听率始终稳居上位，这一事实充分证明了这一点。

据说有一位高中世界历史老师，在学期伊始，总要叫他的学生背诵整本世界历史课本的目录。然后，测试他们是否背诵下来了，直到所有的学生都背下来为止，他才开始从世界古代史讲起。学生们为了背诵世界历史的目录吃尽了苦头，自然心中也积蓄了不少对这个有怪僻的老师的抱怨，但最终他们却不得不承认这是学习世界历史的最佳方法，并为此向那位老师献上感谢。

了解整体结构之后，再仔细地学习研究，和熟读设计图后再一步一步施工是一样的道理。刘牧师的这本书，把救赎史的设计图一目了然地展现在我们眼前。我们在学习研究圣经的时候，经常太过片面性和微观化。换言之，我们研经时，只有以救赎史的整体设计图为前提和基础从微观的角度细致地观察研究，才能真正明白其精髓。

本人确信，刘道顺牧师祷告，眼泪和血汗的结晶，即《新旧约圣经全景》在这方面会给各位带来益处，因此，我很高兴向各位读者推荐这本书。

远东广播电台 台长 金长焕 牧师

〈旧约圣经全景目录〉

旧约圣经全景序言.....	1
1. 序论.....	1
2. 创世记全景.....	9
3. 出埃及记全景.....	13
4. 利未记全景.....	17
5. 民数记全景.....	21
6. 申命记全景.....	25
7. 约书亚记全景.....	29
8. 士师记全景.....	33
9. 路得记全景.....	37
10. 撒母耳记上全景.....	41
11. 撒母耳记下全景.....	45
12. 列王纪上全景.....	50
13. 列王纪下全景.....	55
14. 历代志上全景.....	59
15. 历代志下全景.....	63
16. 以斯拉记全景.....	67
17. 尼希米记全景.....	71
18. 以斯帖记全景.....	75
19. 约伯记全景.....	79
20. 诗篇全景.....	84
21. 箴言全景.....	88
22. 传道书全景.....	92
23. 雅歌全景.....	96
24. 先知书序论.....	100
25. 以赛亚书全景.....	102
26. 耶利米书全景.....	104
27. 耶利米哀歌全景.....	110
28. 以西结书全景.....	115
29. 但以理书全景.....	119
30. 何西阿书全景.....	124
31. 约珥书全景.....	128
32. 阿摩司书全景.....	132
33. 俄巴底亚书全景.....	136
34. 约拿书全景.....	140
35. 弥迦书全景.....	144
36. 那鸿书全景.....	148
37. 哈巴谷书全景.....	152
38. 西番雅书全景.....	156
39. 哈该书全景.....	160
40. 撒迦利亚书全景.....	164
41. 玛拉基书全景.....	168

〈新约圣经全景目录〉

新约圣经全景序言.....	173
1. 马太福音全景.....	176
2. 马可福音全景.....	180
3. 路加福音全景.....	184
4. 约翰福音全景.....	188
5. 使徒行传全景.....	192
6. 书信序论.....	196
7. 罗马书全景.....	198
8. 哥林多前书全景.....	202
9. 哥林多后书全景.....	206
10. 加拉太书全景.....	210
11. 以弗所书全景.....	214
12. 腓利经书全景.....	218
13. 歌罗西书全景.....	222
14. 帖撒罗尼迦前书全景.....	226
15. 帖撒罗尼迦后书全景.....	230
16. 提摩太前书全景.....	234
17. 提摩太后书全景.....	238
18. 提多书全景.....	242
19. 腓利门书全景.....	246
20. 希伯来书全景.....	250
21. 雅各书全景.....	254
22. 彼得前书全景.....	258
23. 彼得后书全景.....	262
24. 约翰一书全景.....	266
25. 约翰二书全景.....	270
26. 约翰三书全景.....	274
27. 犹大书全景.....	278
28. 启示录全景.....	282

附录

耶和华的军队.....	287
救赎史讲道法的方向性.....	290
讲道，应该改革.....	293
怎样做讲道前的准备.....	295

旧约圣经全景

旧约圣经全景序言

人们观赏美丽的景色时，都喜欢登高远望，因为这样可以将景色尽收眼底。

《旧约圣经全景》的写作目的也正在于帮助读者清晰地看到从创世记到玛拉基书所展示的神的拯救启示。使徒保罗说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典……叫我……使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。”（弗 3：8-9）

圣经是向我们启示“神的奥秘是如何安排的”的书。因此讲道人就理应担当见证和证明这一点的使命。这样，就会使人们在思想我应该为神做些什么之前，先知道神为我们做了些什么，从而明白神的爱和恩典，学会敬畏神。

现今的实际情况，可以说断面式的圣经知识很丰富，但是在掌握这些断面式的知识在救赎史的大脉络中有怎样的意义方面却十分不足，正如俗语所说的那样——只见树木，不见森林。为什么会产生这样的现象呢？新旧约圣经内容十分庞大，每周讲一章的话也要 23 年的时间才能讲完。如果每周讲 10 节左右的经文，那就需要 60 年的时间才能讲完。如果每周讲一卷书的话，也需要一年半的时间。这样看来，信徒在这片圣经森林中迷失方向也不是什么奇怪的事。

关于圣经研究，有两种方法，一种是远观式，一种是微观式。首先用远观式的方法掌握整体的概要，然后再用微观式方法进行详细分析，这是十分必要的。从整体到部分，从主干到枝节一步一步扩大的方法最为安全。

圣经整体的主题是什么？旧约圣经的主题是什么？新约圣经的主题是什么？以旧约圣经整体主题为前提的创世记的主题是什么？出埃及记，利未记，民数记……玛拉基书的主题是什么？还有，他们相互之间有什么关系，神的拯救计划是如何颇富一贯性地进行下来的？

《旧约圣经全景》就是以这样的救赎史观点宏观眺望整本旧约圣经的。从这层意义来讲，读完这本书之后就应该能够抓住旧约圣经的宏观脉络。这本书是本人在远东广播电视台〈灵魂的灯台〉节目中播送过的内容加以补充整理而成的。

主啊！求你重用这本书，借此向世人启示“神的奥秘是如何安排的”。请你记念为出版这本书付出劳苦的“羊圈教会”的教友们和宋宇石讲师！

1995 年 8 月

羊圈教会 牧师 刘道顺

1. 序论

神的拯救计划是隐藏着的奥秘。这个奥秘在旧约圣经中只是隐隐约约地显出了一个影儿，新约时，道成肉身住在我们中间，实体才显明在我们眼前。歌罗西书第 1 章 26 节说：“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。”旧约时代的信徒在朦胧之中“远远地”（来 11：3）仰望神的奥秘，而新约信徒却见证说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见，所看见，亲眼看过，亲手摸过的。”（约一 1：1）使徒保罗也曾见证说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。”（弗 3：8-9）

正如上面我们所分析的那样——新旧约圣经是一本启示“神里的奥秘是如何安排的”启示书。而讲道人恰恰就是由神拣选出来见证这奥秘是如何安排之人。这奥秘的核心就是耶稣基督。主耶稣也亲口见证说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”（约 5：39）

《旧约圣经全景》将焦点对准了旧约各卷书中所启示的弥赛亚，即基督，着力显明隐藏的神的奥秘是如何安排的。这样，用救赎史的观点看圣经乃是理所当然的。

神成就他所安排的奥秘，即他的计划直到如今。从阿拉法到俄梅戛，从创世记第一章到启示录第 22 章，神一直在推进“成就”（耶 33：2）他的计划。这就是救赎史。

复活的主耶稣为使心存疑虑的门徒相信时，用的就是这个救赎史的方法。在路加福音第 24 章有这样一段记录——主耶稣向要下到以马忤斯的两个门徒显现，对他们说：“‘无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？’于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。”（路 24：25-27）从耶路撒冷到以马忤斯大概有 25 里的路程，需要两三个小时。在这一段时间里，主耶稣将旧约圣经中出现的“指着我的话”都向他们讲明了。主耶稣又在耶路撒冷向十一使徒显现，对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。（路 24：44-45）“摩西的律法”指的是摩西五经，即创世记，出埃及记，利未记，民数记，申命记，“先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话”指的是整个旧约圣经。这就是主所做的工作，让我们也来这样做。若要这样做，必然要用救赎史的方法看圣经。我试图在这一工作上接受挑战，是因为我看见，很多基督徒拥有圣经知识，但是他们的知识是局部的、片面的，他们没能做到从宏观角度整体掌握圣经，于是我想——我一定要告诉他们隐藏在神里的奥秘是如何安排的，出于这样的紧迫之心，我便开始了这一具有挑战性的工作。

新旧约圣经并非像 66 本书摆在书架上一样由 66 卷书罗列而成的集合。圣经 66 卷书是想分也分不开，想拆也拆不散的统一和谐的一本书，是一位圣灵的著作。圣经并非名人名言集，并非教训集，也并非记录哪个人出人头地的经历或成功之谈的传奇式传记。

圣经是一部救赎史，记录了人类是如何犯罪的，神又是如何拯救犯了罪的人类，如何恢复与人类关系的，即神的拯救计划。因此，始于创世记第 1 章 1 节“起初神创造天地”的圣经在启示录的最后部分说：“我又看见一个新天新地”（21：1），向我们展现了一副新天新地的景象，最后以一句“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”圆满结束了。

圣经有其中心话语，如果将圣经比作人体，这就好比人体的脊椎，如果将圣经比作建筑物，这就好比建筑物的架构。如果脊椎起不了作用，人就站不起来，如果建筑物的架构工程不合格，这栋建筑物必倒无疑。有的信徒就像没有骨头的水母一样，很容易受感情的左右。如果信徒们要成为站着的、坚固不动摇的信仰人，就必须要在从创世记到玛拉基，直到启示录犹如脊椎一样的圣经中心话语上被建造。有很多基督徒在对圣经的整体认识上失败了，这说明了什么呢？这意味着圣经没有按照原本的目的和用意被使用。不用说，这是讲道人的责任，这一点毫无辩解的余地。

雅各书中说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”（3：1）为什么这样说呢？理由有很多，其中之一就是“在话语上的失误”。作师傅之人在话语上的失误不仅仅是伦理方面的失误，还有在真理方面的曲解。因此，主耶稣责备他当时那些作师傅的说：“你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。”（路 11：52）试想他们要受的审判该有多重啊！！

讲道人在神的面前应该为自己所讲过的道负责，并且应该明白一点——在审判之日，不是最先因做出的某业绩受赏，而是因讲道上的失误受审。无论讲道人讲的道多么感人，没有一句话是错误的，也引用了多处经文，但是，若他所讲的和神想通过圣经讲的意思不一致，这就是在话语上的失误。有许多讲道人知道这一原则，但是他们仍旧站在讲坛上去迎合众人讲道，有几个很重要的原因，第一：他们将需要放在了原则之前。一定要复兴教会的强迫观念，需要建礼拜堂的观念等等这些导致了神的道被混乱。第二是信徒的灵命不成熟。圣经说：“看你们学习的工夫，本该作师傅……凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。惟独长大成人的才能吃干粮。”（来 5：12-14）

作为讲道人，身上担负着使这些婴孩一样的信徒长大成人有耶稣长成的身量的责任（弗 4：11-15）。这是对现代教会的要求，也是时代性的使命。保罗在罗马书开头处说：“……使你们可以坚固”（1：11），讲明了他写罗马书的目的，在末尾处写到：“惟有 神能照我所传的福音……坚固你们的心”（16：26），将一切荣耀归于神。他在写给哥林多教会的书信中也说过：“我为基督作的见证在你们心里得以坚固”（林前 1：6）。他所关注的就是要使信徒得以坚固。盼望《旧约圣经全景》能在坚固现代教会信徒这方面略尽绵薄之力。

2. 创世记全景

创世记记载了圣经全部的基础和开始，被誉为圣经的苗圃。所以，如果不明白或没有正确理解创世记，也就意味着没能掌握圣经一贯性和渐进性的脉络。

创世记可分为两大部分，即 1-11 章和 12-50 章。第一部分以全体人类为对象，主要记录了四大事件——创造天地，人类的堕落，挪亚洪水和巴别塔事件等。第二部分以亚伯拉罕一家为中心，主要记录了亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟四代族长等人的事情。

如果要理解创世记，必须先弄清楚作者，记录目的及其中心主题。创世记是由摩西写成的，首批读者是跟随摩西一起出埃及的以色列民，其写作目的是为了让他们知道到他们出埃及为止已经被他们遗忘的那段历史，即告诉他们出埃及是因为神遵守了他向他们的列祖所立的约，拯救他们的神是创造天地万物的主，是主管一切全能的神。

如果要了解创世记的核心，需要提出和回答几个问题，即，神做了什么？对此人类是如何回应的？尽管人类如此回应，神还是怎样做了？

第一，神做了什么？这是创世记第 1-2 章所讲的内容。神创造天地万物，那是神为最后的受造之物人类准备的生存环境。神造人，是按照自己的形象造的，这样做就是为了要与人类交通。

正如不是说只建好的礼拜堂就算建立了教会一样，不是说创造了天地万物神的国就建立好了。神按照自己的形象创造了人类，神管理人类，人类作为神的代理者去管理万物，这样“神的国”就在真正意义上建立了。神看着一切所造的“都甚好”（1：31）。这就是神在起初所做的事情。

第二，人类是如何回应神的作为的呢？这是第 3-11 章所讲的内容。有一天，罪侵入了这荣耀华美的伊甸园，是人为罪开了门。人类怀疑，不信神的话，却相信并听从了撒但的甜言蜜语，于是破坏了神与他们所立的约（何 6：7）。在这里，我们有必要铭记一点——在摘吃善恶果的行为之前，我们首先应该关注信的问题，即是否相信神的话。罪很快就波及全世界，到洪水审判世界的时候，世上的罪恶已经满了，在此之后人类依然造了巴别塔，此背逆之行仍然体现了罪的存在。这就是人类对神的爱忘恩负义的回答。人类因此失掉了神所赐的形象，受人类管理的万物都陷入了痛苦叹息之中。死作了王，神的国遭到了破坏。

第三，面对着人类的如此回应，神又是怎么做的呢？神的作为体现在神与人类所立的约中。神宣告：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创 3：15）“我要……”，很明显，这是神的主权之约。这被称为“原始福音”。其内容是这样的——从此之后，人类将被分成女人的后裔和蛇的后裔两大阵营，这两大阵营之间相互为仇，敌视感很强。最终，女人的后裔要伤蛇的头。这一约定的最终意义就是神要差来人类的拯救者，女人的后裔，即弥赛亚。弥赛亚将以肉身的样式出于女人的后裔这一阵营，他的脚跟会被伤到，但是他会伤蛇的头，成为撒但的征服者。撒但已经从创世记中知道了这一事实。从此以后，在救赎史的大舞台上就展开了一场敌我大战——神做好了一切准备，预使女人的后裔出生，撒但却想方设法敌挡神的作为，阻止女人后裔出生。第 4 章中出现的该隐杀亚伯的事件，也应该从救赎史的角度理解——蛇的后裔该隐杀了女人的后裔亚伯。撒但一直都在伺机破坏弥赛亚诞生的家谱，而神却“另……立了一个儿子”（4：25）塞特代替了亚伯。

第 5 章出现了亚当的家谱。从亚当到塞特，到第 10 代生了挪亚。到了挪亚的时代，罪占了上风，几乎使两大阵营混合，女人的后裔已经世俗化了。当时，“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻”（6：2），这就是神用洪水审判世界的背景。神降下洪水审判不仅仅是因为“地上罪恶很大”（6：5），更重要的是，这是神保存弥赛亚出生的义根，即神的拯救计划的一个环节。

女人后裔的家谱最终由挪亚三个儿子中的闪来继承。第 11 章 10 节说：“闪的后代记在下面”，最后在这个家谱中生出了亚伯拉罕。在救赎史中，亚当、塞特、挪亚、亚伯兰，是我们应该记住的人物。神呼召

了亚伯兰，将“原始福音”，即“女人的后裔”之约具体化了。神反复五次与亚伯兰立约，其约的内容如下：“赐子孙，赐土地，天下万民必因你的子孙得福。”神将以撒赐给了亚伯拉罕，使之子孙后代繁盛，征服了神所应许的迦南地，这是神的应许的初步成就，但是这个约的最终意义还在于神将在亚伯拉罕的子孙中差下弥赛亚，通过他使天下万民得蒙拯救之福，将属灵的迦南地天国赐给他们为业。这一约定从亚伯拉罕相继传承给了以撒（26：3-4），雅各（28：13-15）。以上所讲的就是第12-50章的内容主干。这就是神向背叛他堕落的人类所施的“恩典之约”。

创世记是如何见证基督的呢？是以原始福音的形式，即以“女人的后裔”形式见证的，即神预告了被称为女人的后裔的弥赛亚将从亚伯拉罕的后裔中出现。加拉太书第3章8节明确说明了这一点——“圣经既然预先看明……就早已传福音给亚伯拉罕”。创世记第15章6节说：“亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。”那么，亚伯拉罕究竟信的是什么呢？是神本身吗？在那以前，亚伯拉罕就已经信神了。亚伯拉罕所信的是神传给他的福音。也就是说，亚伯拉罕也是因信福音称义的，如果通过创世记领悟到这一点是多么值得感恩的事情啊！因此，主耶稣说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”（约8：56）创世记明确启示了弥赛亚出于亚伯拉罕的子孙，出于犹太支派——“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到”（49：10），对此，希伯来书说：“我们的主分明是从犹大出来的”（7：14），见证了这一约定的成就。

神通过创世记启示了自己。创造事工启示了神是创造和主管天地万物的全能者（1-2章），赐给堕落的人类亚当原始福音启示了神是爱（3-4章），洪水审判启示了神是公义的神（6-9章），巴别塔事件启示了神是统治的神（10-11章），与亚伯拉罕立约启示了神是救主，借着以撒信守约定启示了神是信实的神，拣选雅各之举启示了神是凭主权赐恩典的神，通过约瑟的生平启示了神是背后工作护理的神。

创世记以约瑟入棺结局。正如罗马书所说的那样——“罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人”（罗5：12），亚当死了，挪亚死了，以撒死了，雅各死了，约瑟也死了，他们都是带着对神的约的信心死的。但是，约瑟说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地”（50：24），他在临终前将神的约传给了子孙。圣经说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。”（来11：13）

弟兄们哪！他们没有看到约定的成就就死了，但是我们是在约定已经成就的时代研读创世记。让我们来赞美信守约定的信实之神吧！！

默想

1. 创世记是如何分为两部分的？四大事件是什么？四大族长又是谁？
2. 神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的三个约是什么？
3. 神通过创世记启示了自己是怎样的神？
4. 神做了什么？人类是如何回应的？在人类如此回应的情况下神又是怎样做的？

创世记

作者	摩西（申 31:9）			钥 字	起初（1:1， 12:1）			
写作对象	出埃及的以色列人			主 题	超然的主权			
写作时地	约主前 1420 年 西奈旷野			显示基督	女人的后裔			
背 景	现代的中东地区							
目 的	使人认识神、神的本性、工作、权能，并引述以色列在神的救赎计划里的地位。							
重 点	世界之始（1-11 章）				选民之源（12-50 章）			
大 纲	有关全人类的四件大事				亚伯拉罕家族的四大人物			
	神的创造： 万物起始	人的堕落： 亚当受诱	神的审判： 洪水灭世	人的自大： 巴别塔	亚伯拉罕： 超然的应许	以撒： 超然的出生	雅各： 超然的保护	约瑟： 超然的引导
	1-2	3-5	6-9	10-11	12-24	25-27	28-36	37-50
发生地点	伊甸到吾珥				迦南到埃及			
发生时间	历时 2000 年以上				历时约 350 年			
中心教训	以神为源头							

创 1:1 起初神创造天地。

创世记概述

创世记是整部圣经的首卷，是全书的背景，神是创造者、支援者、审判者和拯救者；人的价值和尊严来自神，因为人有神的形像，又蒙恩得救，受托付在地上做神的工；救赎是神所应许和肯定的，神与人立约、赦免人的罪，应许是救世主必要降临。

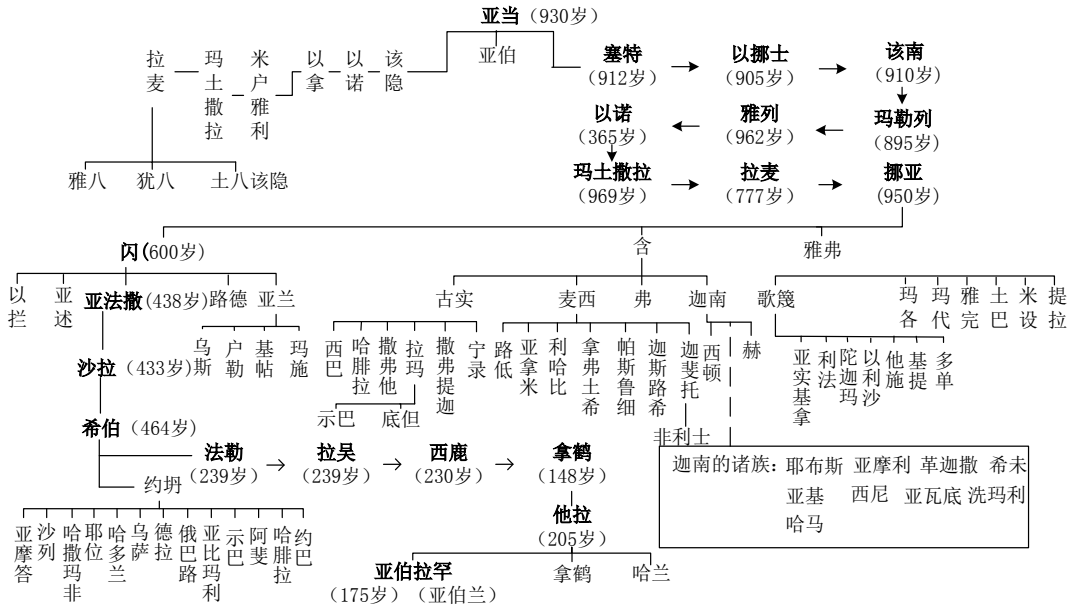
一翻开创世记，我们便看到神开创世界，照自己形像造人，显出了他的大能和旨意。起初，世界没有罪，但自从撒但诱惑始祖犯罪后，种种的罪就纷涌而来，神那完美的创造，因亚当夏娃的不顺服而遭到破坏，人与神的关系也断绝了。亚当夏娃被神逐出美丽的乐园，他们的长子更谋杀亲兄弟，恶生恶，直到神最后决意毁灭地上每一个人，除了义人挪亚一家。

随着亚伯拉罕来到迦南地，我们发现与神立约的子民开始创业，神的救赎计划也渐露端倪（逐渐显明）。救恩由信心而来，亚伯拉罕的子孙就是神的子民，世界的拯救者也是出自这个特蒙神拣选的民族。以撒、雅各和约瑟的故事不但有趣，耐人寻味，更显示了神的应许，证实了神的信实。

创世记中的人物都很平凡，但是神却通过他们完成了伟大的工作。神能够并要使用各种各样的人来成就他美善的旨意，其中也包括你和我！

读创世记，我们可以得到鼓舞，因为这里有盼望，不管世界看来多么黑暗，神总有他的计划；不管我们是多么微不足道，神也爱我们，并要使用我们完成他的计划；不管我们如何犯罪离开神，神都拯救我们。让我们读创世记，得着盼望吧！

亚当至亚伯拉罕谱系表

3. 出埃及记全景

出埃及记以以色列子孙悲惨的生活开始。他们在埃及地为奴，“因作苦工，就叹息哀求”（2：23）。他们这些人如何才能从法老的束缚之下被拯救出来呢？他们如何能出埃及进入应许之地迦南美地呢？出埃及记就是对这些问题的回答。这个问题也是全人类的一个根本问题。出埃及记向我们展示了一个灵魂从撒但的捆绑之下被释放得救的过程。因此，出埃及记就是人类根本问题的答案。

出埃及记的内容如下：从埃及地出发直至西奈山的旅程（1-18章）；在西奈山立了律法，建立圣幕（19-40章）。

出埃及记第1章讲述了雅各的子孙70人下到埃及，如何在那里繁盛起来，形成一个大族的过程。这是神对亚伯拉罕的应许——“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此”（创15：5）的成就，同时也是神应许亚伯拉罕——“你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服侍的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来”之成就。

出埃及记第2章最后两节记载：“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神眷顾以色列人，也知道他们的苦情。”（2：24-25）在此，我要强调一点，即出埃及事件的发生并非因为他们的哀求，而是神以前曾与亚伯拉罕、以撒、雅各所立之约的成就。

这样，就不免产生这样的疑问——神为什么将以色列的子孙送到埃及，而后又将其救出呢？首先是因为“亚摩利人的罪孽还没有满盈”（创15：16）。其次，神要保存弥赛亚将要出生的血统的纯洁性。因为他们人数较少，如继续呆在迦南地，被世俗同化的危险性很大（参考创38：1-2，45：5-7）。第三，神要通过出埃及记启示他的拯救计划。

出埃及记的主题是“救赎”。根据第6章6-8节可以看出，神赐下了三个应许。第6节——“我要……救赎你们”；第7节——“我要以你们（我所拯救出来的）为我的百姓”；第8节——“我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们（我所拯救出来，并以之为我的百姓的）领进去，将那地赐给你们为业”。

所谓“救赎”就是代替被卖作奴隶之人支付赎价，将其救出来的意思。现在，以色列子孙成了法老的奴隶，背负着沉重的负担，身心被苦役的生活捆绑着。神应许要将他们从埃及地拯救出来，以其为自己的百姓，引导他们进入迦南地。

那么，神究竟用怎样的方法拯救他们呢？其方法，就是第12章中出现的“逾越节的羔羊”。神吩咐以色列人取一只无残疾、一岁的公羊羔，留到黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上，任何人不可走出房门，直到第二天早晨。神要巡行埃及地，把埃及地一切头生的都灭掉，神说：“我一见这血，就越过你们去。”（12：13）灭命的天使来到房屋左右的门框上和门楣上都涂了羔羊的血的家时，看见这血，想：“原来死亡已经临到这家了，我不用再进去了”，于是就越过那门走了。

在此，我们应该铭记的一点是，以色列家中也有死亡，只是无罪的羔羊替他们死亡流血罢了。神看见那血之后才越过他们的。如果神没有见血就越过他们，那就不公平了。这样做在神的公义属性上说不过去。这就是救赎的教义。这就是发生在旧约的十字架事件。以色列百姓之所以能从埃及被拯救出来，全在乎羔羊的血。这预表了神借着羔羊耶稣基督救赎我们。神带领以色列出埃及的目的之一正是为了给我们这一启示。使徒保罗说：“我们逾越节的羔羊基督，已经被杀。”（林前5：7）神救赎他们的目的在于——“我要以你们为我的百姓”（6：7）。换言之，神为了以他们为自己的百姓才救赎他们的。

第6章中出现了一些关于他们的称呼变化，我们应该注意一下。他们本来是“以色列的子孙”（6：5），即雅各的子孙。但是他们后来作了法老的奴仆，即成为了“奴隶”。神救赎了他们之后，以他们为“神的百姓”。摩西带领以色列民过红海之后赞美说：“你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到了你的圣所。”（15：13）他们因着得蒙“救赎”，成了“神的百姓”。因此，摩西在法老面前讲话时始终都说：“容我的百姓去，好侍奉我。”但是法老的反应却是——“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？”（5：2）

神降在埃及的灾就是要人们认识“耶和华是谁”（罗9：17），并且圣经说：“又要败坏埃及一切的神”（12：12）。代表耶和华神的摩西与代表埃及神的法老之间展开了决战。结果这世界的神因羔羊的血受到了审判，一败涂地。以色列民过了红海，完全脱离了法老的统治圈，圣经说渡过红海预表了如今的洗礼。（林前10：2）

神吩咐自己的百姓聚集在西奈山。他不希望自己的百姓是没有法制的一群（徒2：23），因此赐给他们律法，好使他们作名副其实的神的百姓。申命记第4章6节说——当神的百姓按照所有律例行事之时，外邦人必说：“这大国的人真是有智慧、有聪明。”

为什么他们只能爱神，服事神呢？因为神救赎了他们，并且以他们为自己的百姓。因此，神将十诫赐给他们时，在序言处预先说明——“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（20：2）然后才说：“除了我以外，你不可有别的神。”（20：3）神不仅赐给他们律法，神要作他们的神，但是他不愿意今天降在西奈山，明天降在别的什么山上。因此，神晓谕摩西——“当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（25：8）。对于人类这样的罪人来说，还有什么比这更加荣耀呢？这就是对神披戴人间的帐幕来到世间，即以马内利的预表。

如果要概括一下神施给人类的恩典的话，有如下几点：①救赎人类，以其为自己的百姓；②赐给他们律法，使之成为名副其实的神的百姓；③神赐给他们圣所，亲自临在在他们中间统治他们。司提反称之为“旷野教会”（徒7：38）。

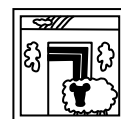
出埃及记始于以色列人因苦役叹息和哀求，结束于神的荣耀充满圣幕。换言之，开始人类凭自己的力量走到了穷途末路的绝望之地，最后神出面解决，一切以荣耀结束。出埃及记以逾越节的羔羊（12：1-28），吗哪（16：1-36），出水的磐石（17：5-6）和充满神荣耀的圣幕（40：3-4）启示了基督。

神为什么每天都供应给他们“吗哪”吃呢？因为他们是“自己的百姓”。他们渴的时候，神给他们水喝，他们生病时，神来医治他们（15：26），在旷野生活的四十年期间，他们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏（申29：5）。在昼夜温差较大的旷野，神用云柱和火柱保护他们，引导他们不至迷路。神为自己的百姓负起了全部的责任，一句话——“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”（诗23：1）

弟兄们，盼望你们铭记，无论是神救赎以色列民出埃及，赐给他们律法，还是为他们立帐幕，这一切都出自神的爱。让我们这些得救之人来衷心地来爱我们的神吧！

默想

1. 神将以色列子孙送到埃及又领他们出来的三个理由是什么？
2. 神已经准备好了用什么样的方法来拯救他们呢？
3. 出埃及记如何启示了基督？

出埃及记

作者	摩西			钥 字	救赎 (6:6)、越过 (12:27)				
写作对象	出埃及的第一代以色列人			主 题	大能的拯救				
写作时地	约主前 1420 年、西奈旷野			显示基督	逾越节的羔羊				
背 景	神的子民在埃及曾备受优待，现在却沦为奴隶，神要释放他们。								
目 的	记述选民的受苦蒙救赎的经过和目的，藉此显明神的能力、圣洁和智慧。								
重 点	脱离辖制 1-12 章 所谓蒙拯救就是脱离辖制，得以自由。			让神管理 13-24 章 真正蒙拯救，得以自由的人不是妄为，乃是让神管治。			事奉敬拜 25-40 章 蒙拯救的人要与神同行，事奉敬拜他。		
	出离埃及			颁布律法			建造会幕		
大 纲	准备 — 摩西	拦阻 — 法老	实行 — 耶和華	诫命 — 道德性的	律例 — 社会性的	典章 — 宗教性的	计划	阻延	完成
	1-4	5-11	12	13-20	21-22	23-24	25-31	32-34	35-40
发生地点	在埃及			经旷野			在西奈		
发生时间	历时约 430 年			历时二个月			历时十个月		
中心教训	出来，事奉神								

出 12:41 正满了四百三十年的那一天，耶和華的军队都从埃及地出来了。

出埃及记概述

出埃及记是记述以色列人在摩西的率领下离开埃及被奴之地，往应许之地去的故事。

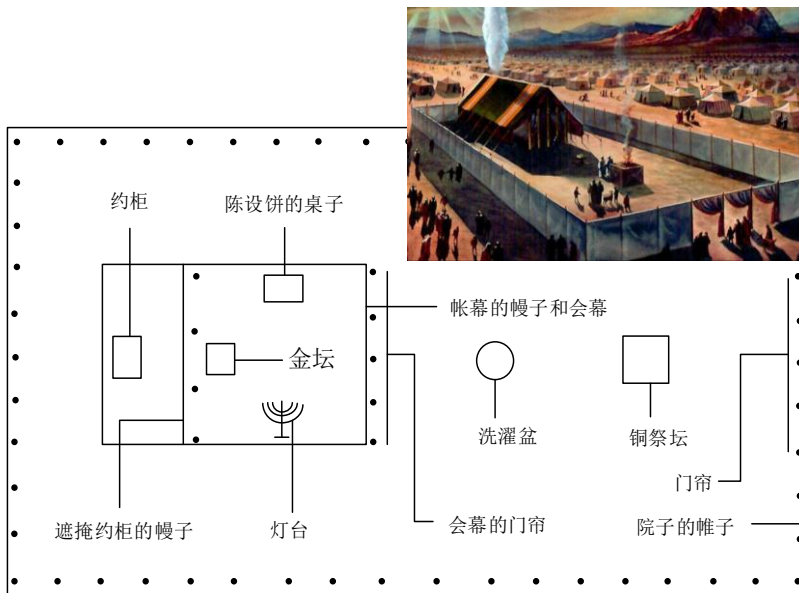
约瑟接父亲以色列和全家人到了埃及，过了将近四百年，一个七十三人的家族，繁衍成二百多万人口的大民族。在埃及法老王的眼中，这群希伯来人数目多的可怕，对他的国家构成极大的威胁，因此千方百计苦待、辖制、压迫他们。以色列人的哀声达于神的耳中，他要照他曾对亚伯拉罕的应许，拯救他们。

一个希伯来人的儿子摩西被法老王的女儿领养成为王子，后来因杀了埃及人流亡到旷野，神在荆棘的火焰中向他显现，并差遣他领以色列人出埃及。摩西回到埃及，神通过他在法老面前大行神迹，连番降下灾祸。法老心刚硬，虽数次答允但又食言，最后神击杀了埃及人的长子，迫使法老让以色列人离开埃及。

以色列人浩浩荡荡离开埃及。神以云柱、火柱引领他们，摩西、亚伦走在前面；他们出埃及，过红海、进旷野。

神不断地向百姓证明他的慈爱和大能，从天上降下吗哪给他们吃，从磐石击出水给他们喝，为他们与敌人争战，更为他们颁下律法——十诫，教导他们如何敬拜神，但他们仍抱怨、试探、悖逆神，嚷着要回埃及，因此神也教训、惩罚他们。

神引领以色列人，也引领我们。如果神吩咐我们离开习惯了的生活，去一个茫然未知之地，我们会遵命吗？读出埃及记，让我们决心跟随神，顺服他的引领。

会幕平面图

4. 利未记全景

利未记是一部出埃及记中建立的圣幕应该的使用说明书。圣经说——当圣幕完成的时候，“云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。”（出 40：34）荣光充满意味着耶和华的降临，圣幕也称会幕，意味着从此以后，耶和華就在会幕那里与人相见。

是的，利未记第 1 章 1 节说：“耶和華从会幕中呼叫摩西，对他说。”以前，神在西奈山呼叫摩西，在那里向他讲话（出 19：3），从此以后，神就在会幕里与他相见。但是，神真正所在的至圣所，是用幔子隔断的。

利未记可以分为两大部分。前半部分（1-17 章）回答了不洁的罪人怎样能来到圣洁公义的神面前这个问题，后半部分（18-27 章）回答了怎样能和与我们同在的神相交和同行这个问题。如果认为利未记与圣经其他的书卷无关，将其看作是一卷独立的书来读的话，就会陷入混乱。据说，实际上甘地在英国留学时已经下决心读圣经了，但在读到利未记时就乱了。利未记的思想是通过代赎祭物，罪的转嫁和死等概念体现出来的。人类的罪必须靠牺牲祭物“代赎”来解决。为了将罪转嫁到代赎祭物的身上，必须向祭物“按手”，并且承受了人类的罪的代赎祭物必须要死。因为“罪的工价（代价）乃是死”（罗 6：23）。实际上，利未记是一本由死、流血和燔烧等概念相继组成的沉重的书。

弟兄们，请你们想象一下你献祭的情景。首先，取来一头没有残疾的祭牲，按手在祭牲的头上，然后，抓住祭牲杀掉，将其血洒在四面，最后将祭牲烧掉。这头祭牲正是代替你自己承受了这一切。在这一过程当中，弟兄你会看到什么，又会陷入怎样的沉思呢？

希伯来书解释了利未记，第 9 章 22 节用一句话就概括了利未记的内容，即“若不流血，罪就不得赦免了”，这正是对利未记第 17 章 11 节的解释。希伯来书作者并没有说“血可以赎罪”，而是说“若不流血，罪就不得赦免了”，这一点应该引起我们的注意。血就意味着生命，相反，流血就意味着死。基督代赎我们的罪的关键就在于流血，即死。为什么基督要在十字架上流血呢？利未记给我们做出了很明确的答案。如果要使基督所流的血在我们身上有效力就必须被基督的血洒到，彼得曾说我们是“照父神的先见被拣选……又蒙他血所洒的人”（彼前 1：2）。希伯来书作者也说过“我们心中天良的亏欠已经洒去。”（来 10：22）

利未记的核心在于第 16 章。第 16 章讲了一年一次的赎罪大日的规礼。就连大祭司也只在这一天才能够进入至圣所。大祭司要取两只公山羊，其中一只用来为所有的百姓赎罪，圣经说：“他要宰那为百姓作赎罪祭的公山羊，把羊的血带入幔子内”（16：15）。只有拿着血才能进入至圣所，这血要洒在至圣所的施恩座上面和前面。至于另一只羊，亚伦要“两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽、过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，藉着所派之人的手，送到旷野去。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地。”（16：21-22）这羊被称为“归与阿撒泻勒”的羊，意味着“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。”（诗 103：12）

简单地概括以上我们所讲内容，即代赎祭物的血，即死为我们铺设了一条通向神的路；这一赎罪祭物要通过大祭司这位中保才能献到神那里。很明鲜，这一代赎祭物和大祭司是耶稣基督的预表。希伯来书第 10 章 4 节说：“公牛和山羊的血断不能除罪”，因为它们只不过是影儿罢了。因此，基督到世上来的时候说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体”（10：5）。这个预备好的身体就是背负世人罪孽的神的羔羊耶稣基督。只有耶稣基督的血能代赎我们的罪。耶稣基督不仅仅作了代赎的祭物，希伯来书第 8 章 1 节说：“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司”。肉身的大祭司有很多，因为有死阻隔，他们的生命不能长久（来 7：23）。肉身的大祭司常常重复献祭的行为，因为祭牲的血断不能除去罪。肉身的大祭司首先要为自己献上赎罪祭（16：11），因为他们自身也是罪人。

但是，我们的大祭司是无罪的，他永远活着，他不是用祭牲的血献祭，而是用自己的血只一次献给神。认识到我们拥有这样的一位大祭司，这真是“第一要紧的”（来 8：1）。当甘愿成为羔羊，作我们的大祭司的耶稣基督宣告“成了”（约 19：30）的时候，圣殿的幔子从上到下裂为了两半（太 27：51）。这向我们展示了什么呢？这说明通往神那里的道路豁然开了。希伯来书说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”（来 10：19-20）我们凭什么功劳有胆量来到神的面前呢？圣经说“因耶稣的血”。这就是神在我们身上的作为。我们要做的就是相信神为我们所做的这一切，“当存着诚心和充足的信心来到 神面前。”（来 10：22）

神通过利未记让我们认识了预表基督的代赎祭物和大祭司的中保事工，进而要求我们相信神借着耶稣基督一次成就之事，即要求我们有信心。使徒彼得谈到这一真理时说：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到 神面前。”（彼前 3：18）这是一条人类能够通向神的惟一道路。

利未记还有一个主题，即怎样继续维持与神相交，同行？在后半部分的一开始，即在第 18 章，神首先明确指出不可行之事——“你们从前住的埃及地，那里人的行为，你们不可效法，我要领你们到的迦南地，那里人的行为，也不可效法，也不可照他们的恶俗行。”（18：3）后来又说到了应行之事——“你们要遵我的典章，守我的律例，按此而行。我是耶和华你们的 神。”（18：4）这就是我们与神相交与神同行的秘诀。如果用一个字来表达就是“圣洁”。圣洁是利未记的核心词。神说：“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的 神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。”（11：45）

但我们应注意一点——不是说我们为了成为神的百姓要保持圣洁，而是说因为神作了我们的神，我们成了神的百姓，所以务要圣洁。

弟兄们，无论是过去，还是现在，这都是我们成圣的要点。通往神那里的路，神已经借着他的儿子为我们打开了。这就是神在我们身上的作为。那么，此时，毫无阻隔地与神相交，与神同行就是我们的责任了。

默想

1. 利未记的两个大主题是什么？
2. 通向神的路是如何打开的？
3. 请说明一下赎罪大日所献的赎罪祭。
4. 与神相交，与神同行的方法是什么？

利未记

作者	摩西				钥字	圣洁（11:45）、赎罪（4:24）								
写作对象	利未人和以色列百姓				主题	圣洁的事奉								
写作时地	约主前 1445-1406 年 西奈山				显示基督	基督为大祭司（8:12）								
背景	神在西奈山下教导以色列民如何作他圣洁的子民。													
目的	表明神是圣洁的，人要亲近神必须分别为圣、远离不义。													
重点	到神面前（信仰） 1-10 章				与神同行（生活） 11-27 章									
	圣洁的事奉				圣洁的生活									
大 纲	祭物		祭司		圣别条例				守节条例	圣地条例				
	五祭	献祭条例	职分	条例	生活条例	赎罪条例	禁血条例	伦理条例	祭司条例	节期条例	安息与禧年	守约与背约	许愿与还愿	
	1-5	6-7	8-9	10	11-15	16	17	18-20	21-22	23-24	25	26	27	
发生地点	西奈山													
发生时间	历时约一个月													
中心教训	与神和好并保持和好													

利 11:45 我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。

利未记概述

以色列人出了埃及后，在西奈旷野安营两年，神向他们颁下十诫，也颁献祭和各种洁净的条例，教导他们，装备他们，使他的子民可以敬拜他。

利未记的主题是圣洁（全书 152 次提到圣洁）。“你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。”然而，犯了罪的人怎样才能成为圣洁呢？答案是先解决罪的问题。利未记开宗明义，列出了燔祭、赎罪祭、赎愆祭等各种献祭的细则，这是悔改顺服神的表现。各种祭牲，不论是牛是羊是雏鸽，都要没有残疾的；献上的饼要无酵的。利未记在这里给我们一个预表：耶稣基督——神的羔羊，就是末后献上的完美祭物。耶稣来到世上，为世人献了挽回祭，打开了通往神的路。当我们认罪悔改，接受耶稣为救主后，我们便开始了真正的敬拜，与神和好了。

利未记的献祭、祭司和赎罪日为以色列民开了通往神之路，神的子民在日常生活中也要敬拜他，过圣洁生活。神为他们定下了各种洁净条例，立下了各种规则，例如家庭责任、人际关系、性犯罪、世俗化、许愿等。这属灵的生活方式，不但适用于数千年前的以色列人，也适用于我们。我们在生活上能做到圣洁，有好的见证，就是荣耀神和敬拜神。

利未记还提到节期，教他们如何守节。百姓按时守节，纪念神为他们所成就的大事，感谢他，事奉他。读利未记，让我们决心追求圣洁，在崇拜、教会节日敬拜我们的神。

五祭图表

名称	祭物	特点	目的	预表	
燔祭 利 1 章 6:8-13	绝无残疾雄性的牛犊/绵羊/山羊/斑鸠/雏鸽。（按个人能力可献一种）	全牲归神焚烧在坛上，皮归祭司。	表明人对神的完全奉献	耶稣把他自己献在十字架的祭坛上	
素祭 利 2 章 6:14-23	细面/无酵饼/烘了的新禾穗。要加油加乳香，用盐调和。	取出一把烧在坛上，剩余归祭司在会幕院里吃。	表明人在神面前敬虔的生活	耶稣在世上的完美品格	
平安祭 利 3 章 7:11-36	感谢祭	无残疾雄或雌的牛犊/绵羊/山羊	脂油归神，大部分归献祭者当日在院内吃。	表明对神具体恩典的感谢	耶稣成就神人之间的和平
	还原祭	无残疾雄或雌的牛犊/绵羊/山羊	脂油归神，其余大部分归献祭者。	人向神许愿后而还原	
	甘心祭	雄或雌的牛犊/绵羊/山羊	当日或次日在院内吃	向神表示一般的感谢爱戴	
赎罪祭 利 4 章 6:24-30	祭司：公牛犊 会众：公牛犊 官长：公山羊 平民：母山羊/绵羊	脂油归神，皮肉内脏等烧在营外，其余归祭司在会幕的院里吃。	为赎人本性中的罪	耶稣代人流血赎罪	
赎愆祭 利 5 章 6:1-7,7:1-10	一只羊羔/两只斑鸠或雏鸽/细面一伊法十分之一。（按献祭者能力自定）	脂油归神，凡未烧在坛上的归祭司，要在会幕的院里吃。	为赎人日常生活中具体的诸罪	耶稣除人的罪愆	

5. 民数记全景

民数记记录了以色列民从西奈山出发，走到约但河东摩押平原历经四十年的旷野彷徨。

我们通过出埃及记看到，以色列子孙被拯救成为神的百姓，神为了使他们作名副其实的神的百姓将律法赐给了他们，象征着神与他们同在的标志圣幕也完成了。又通过利未记知道了圣幕的使用方法，换言之，即人来到神面前与神交通的方法。

那么，下一个阶段该是什么呢？那就是进军神所应许的迦南地。民数记的希伯来文题目是“在旷野”的意思。民数记一开始，即第1章1节说：“耶和华在西奈的旷野、会幕中晓谕摩西说。”现在你们要穿越旷野，进军迦南地。神指示摩西数点“二十岁以外能出去打仗的”人数。被数点的人数共计603550人。神命令将他们编成四队，每一队统领三个支派，每队选出一个代表支派，按照支派的名字命名，各队分别被称为犹大营，流便营，但营，以法莲营。

按他们行军的方位图来看，各营以圣幕为中心对着圣幕安营，圣幕行进方向的前方是犹大营，右边是流便营，左边是但营，后方的以法莲营。各营都有象征本营的旗帜，相传位于最前方的犹大营旗帜上画着狮子的像，其依据是雅各的预言——“犹大是个小狮子”（创49：9）。将犹大营安置在最前方也具有深刻的救赎史意义。圣经民数记说：“在东边，向日出之地，照着军队安营的，是犹大营的纛”（2：3），这与玛拉基书所说的“必有公义的日头出现，其光线有医治之能”（玛4：2）相照应。“在东边，向日出之地”，也就意味着公义的日头必出于犹大支派。

民数记的气氛与在此之前我们所分析过的利未记气氛迥然有别。在民数记中，我们不但看见了军队，营，旗帜（纛），而且还听见了统率军队的响亮号角声（10：1-10）。

现在耶和华的军队为了穿越旷野需要做什么准备呢？无需任何准备，只需相信神的应许，凭着信心前进就可以了。惟一要具备的就是“信心”，打一场美好的信心之战，归荣耀给神。这就是民数记的大主题。圣经说：“他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和华所吩咐的，都是凭耶和华吩咐摩西的。”（9：23）神的军队的使命就是遵守神的命令，顺服和服从神的指挥。

“第二年二月二十日，云彩从法柜的帐幕收上去。以色列人就按站往前行，离开西奈的旷野”（10：11-12）。神终于下达了出发的命令。他们离开西奈山，往前行了三天的路程；耶和华的约柜在前头行了三天的路程（10：33）。诗篇的作者如此唱道：“神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。（细拉）”（诗68：7）诗篇的作者太过激动甚至不能继续说下去。民数记也有过这样的记载——约柜往前行的时候，摩西就说：“耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。”约柜停住的时候，他就说：“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中！”（民10：35-36）

在这里，我们可以看到耶和华的军队士气冲天。然而，弟兄们，我们来看一下第10章之后的第11章第1节说了什么呢？圣经记载说：“众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中。耶和华听见了就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。”当时百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和华，火就熄了。但是，不久他们就又开始埋怨起来了——“他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭号说：“谁给我们肉吃呢？”（11：4）

与神的良善和信实相比，民数记里充满了人类的不信，不满和埋怨。第12章记录了摩西的姐姐米利暗和哥哥亚伦不信的一幕。第16章记载了与可拉结党的250名族长不信背叛的一幕。在第20章，连摩西也在那些百姓的埋怨声中犯了不信任的错误。神指责摩西和亚伦说：“你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣……”（20：12），结果导致摩西也只能眺望迦南地，而无法进去。

民数记的核心章是第14章。这一章是一个分割点，划分了老一代和新一代。进入巴兰旷野之时，他们派探子去窥探迦南地，实际上他们本应该相信神的应许直接上去便可水到渠成。后来摩西回忆，他派探子去窥探迦南地是应百姓的要求而行的（申1：19-23）。他期望探子回来后可以给那些软弱的百姓带来勇气。但是，十二个族长中有十个人却以不信之心报了恶信，并煽动百姓不信。即便说他们所报的信是真的，

但是他们口中没有神这个字，完全是凭肉眼所见而言的。同行的约书亚和迦勒必然也在那里看到了亚纳族的巨人，但是他们并没有看那强壮的巨人和坚固的城池，而是用心眼的眼睛仰望神，因此他们凭着信心说：“但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物。”（14：9）结果被数点过的二十岁以上可以打仗的老一代以色列没能进入应许之地。

民数记是如何见证基督的呢？在旷野生活中，一天没有也不可以两个基本要素就是吗哪和活水。主耶稣在约翰福音第6章说自己就是吗哪，在第7章说自己就是生命水，由此可见“吗哪和活水”与基督的事工有关。民数记又以受难之人“逃往避难所、持定摆在我们前头指望”（来6：18）的“逃城”（35章）启示了基督。主耶稣亲口见证说：“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3：14-15，民21：9），没有比这再明了的见证了。

那么，得救的信心是怎样的信心呢？民数记通过历史经历告诉了答案。弟兄们，神的军队为什么会在旷野彷徨四十年之久呢？为什么神的军队的尸体会倒毙在旷野呢？希伯来书为我们作出了明确的说明——“（神）又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。”（来3：18-19）他们有如此下场是因为他们不顺服和不信，也就是说他们没有“出于信心的顺服”。

那么，能进入迦南宝地的信心是怎样的信心呢？换言之，得救的信心是怎样的信心呢？就是“出于信心的顺服”。约书亚和迦勒有出于信心的顺服，而其余十名族长却没有。这就是圣灵要通过民数记向我们所说的话。

当他们到达摩押平原之时，耶和华又命令发起了第二次人口调查（26章）。数算后的人数为601730人。四十年之后，他们的人数反倒比先前减少了。在埃及的时候，埃及人“越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延”（出1：12），而今却大相径庭，由此可见没有顺服的生活所结的果子是多么贫瘠。圣经说：“他们在摩押平原与耶利哥相对的约旦河边数点以色列人。但被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦从前在西奈的旷野所数的以色列人。”（26：63-64）此事过后，神对摩西说：“看了以后，你也必归到你列祖。”

（27：13）可想而知当时摩西的心情会是如何。摩西对此事默默无语，他只说：“愿耶和华万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般。”

（27：16-17）神立了约书亚为摩西的后继人。在这里，摩西“立一个人治理会众……免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般”的祷告将我们引向了“见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般”（可6：34）的真正的牧人耶稣基督。

代表律法的摩西终究没能引导以色列人进入迦南地，他不得不将指挥棒传给约书亚（耶稣）。

默想

1. 谈谈你对“二十岁以上能出去打仗的”这句话和称他们为“军队”这一点有什么感想。
2. 他们听从谁的指挥？
3. 民数记是如何启示基督的？得救的信心是怎样的信心？

民数记

作者	摩西			钥字	漂流 (14:33)						
写作对象	准备进入迦南的以色列百姓			主题	旷野流荡的经历						
写作时地	约主前 1406 年 摩押平原			显示基督	雅各之星 (24:17)						
背景	西奈半岛广大的旷野、迦南东部和南部。										
目的	记叙以色列民因悖逆不信神的大能和应许，受到了神公义的管教——漂流旷野，提醒选民牢记祖先的教训。										
重点	颁布纪律 旧的一代 1-14 章			违背纪律 过渡时期 15-21 章上				重整纪律 新一代 21 下-36 章			
大纲	从西奈山到加低斯			从加低斯到加低斯				从加低斯到摩押			
	数点和安营	洁净和事奉	起程与怨言	各项律例	可拉党背叛	击打磐石	铜蛇事件	再起程	巴兰与巴勒	再次数点百姓	再晓谕百姓
	1-4	5-9	10-14	15	16-19	20	21 上	21 下	22-25	26	27-36
发生地点	西奈山旷野			巴兰旷野				摩押平原			
发生时间	历时二个月			历时三十八年				历时几个月			
中心教训	勿在旷野漂流										

民 33:1 以色列人按着军队，在摩西、亚伦的手下出埃及地所行的路程记在下面。

民数记概述

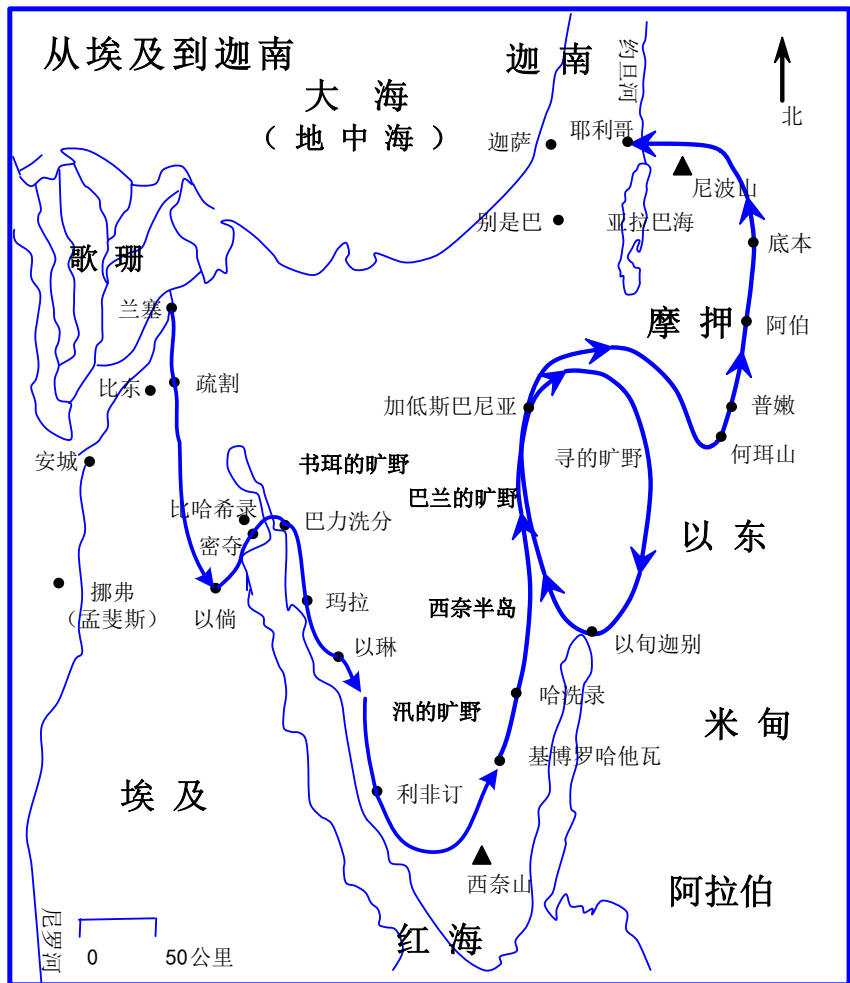
民数记记载以色列人不顺服神的悲剧，是神子民的宝贵教训。神爱他的子民，要把最好的给他们。但他们不依靠，只知一味地悖逆。民数记也刻划了神的耐性。他再三容忍不刑罚他们，为要保存这民族。但我们也不可想当然地认为神不惩罚人。他的审判必来临，我们必须顺服。

翻开民数记，看到以色列民在西奈山下领受了神的律法，开始拔营。他们要数点男丁，确知可参战的壮丁人数。神把他们分别出来，准备为得产业而战。

但是埋怨接踵出现，他们对饮食不满，不服摩西的领导。神处罚了他们中的一些人，由于摩西的代求保存了这个民族。从加低斯，摩西派十二个探子去窥探迦南地。十二人中除了约书亚和迦勒以外，都报恶信给以色列人，百姓哭号埋怨。由于他们的不信，那一代人，凡年二十岁以上的成年人，除了主张“立刻上去得那地”的约书亚和迦勒之外，都不得进入迦南地。从此，可怕的漂流生活开始了；埋怨、抗拒神、被惩戒、死亡就是他们在旷野的生活。老一代的死光，新一代成长，神才领他们进应许之地。

以色列人再次数点人口，能出战的分别出来归给神。他们打败了许多仇敌，得了约旦河东的土地。接着他们要面对最大的考验——过约旦河，去得神应许给他们的那美地。

读民数记，让我们从历史中得教训，要得应许之地，就要依靠神，勇往直前。

6. 申命记全景

申命记由过约但河之前，即摩西临终前在摩押平原所讲的三篇讲道组成。第一篇讲道的内容是摩西回想以色列民四十年间在旷野彷徨的事情（1：6-4：43）；第二篇讲道的内容是摩西向百姓说明神的百姓进入应许之地迦南地之后应该遵守的律法（4：44-26：19）；第三篇讲道的内容是更新约定（27：1-34：12）。

申命记的主题在于约定的更新。因此，第一篇讲道之对过去的回想和第二篇讲道之对律法的说明，都是为导入第三篇讲道之约定的更新而做的铺垫。

申命记之前的民数记中，出现过第二次在约但河畔摩押平原数点人数的情形。因为神命令他们——“你们要将以色列全会众，按他们的宗族，凡以色列中从二十岁以外能出去打仗的，计算总数。”（民 26：2）当时被数点的人都是在第一次数点人数之时除外的小孩子和旷野四十年生活期间所生的第二代人。埃及当时的第一代因为不信都死在了旷野，摩西的死期也近了，这样征服应许之地的任务就落在了第二代人身上。神在西奈山与之立约的人都是第一代，第二代人不可能直接参与到神与他们的父辈所立之约中。因此摩西感到了将约定重新更新的必要性。这就是申命记的中心主题。

因此，申命记的中心章是第 29 章，核心词是“约”。第 29 章 1 节说：“这是耶和华在摩押地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在他和他们于何烈山所立的约之外。”“摩西召了以色列众人来”（29：2），说：“……（你们）都站在耶和华你们的神面前，为要你顺从耶和华你神今日与你所立的约，向你所起的誓。”（29：11-12）希伯来书第 6 章 18 节提到“应许”和“起誓”，并说：“藉这两件不更改的事，神决不能说谎。”摩西此刻要做的就是使第二代人进入这两样不更改之事之内。换言之，就是要将神与亚伯拉罕所立的，起誓将这地赐给他的子孙为业之约（创 22：16）的保证书传给他们。这就是约定的更新。以后我们还会看到神又借着约书亚（书 24 章）和尼希米（尼 9：38）更新约定。到了耶稣基督的时代，这一约定再次被更新并完结——耶稣说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”（太 26：28）

摩西在回想过去的第一篇讲道一开始时，即在第 1 章 2 节这样说道：“从何烈山经过西珥山，到加低斯巴尼亚，有十一天的路程。”这话是什么意思呢？加低斯巴尼亚是差派探子窥探迦南地（1：19）的地方。那么，这句话的言外之意就是要让他们想起从何烈山到迦南地不过十天多一点点的路程。但下一节马上又说：“出埃及第四十年十一月初一日”，言外之意就是说不过十天的路程，我们却彷徨了四十年。其原因就是“你们在旷野所行的路上，也曾见耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方。”你们在这事上却不信耶和华你们的神”（1：31-32），即他们因着不信没能顺利进入迦南地。

如果用一句话概括回想过去的第一篇讲道的话，那就是“后悔”。第二篇讲道说明了他们进入应许之地之后应该遵守的律法，摩西在第 6 章 5 节说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”主耶稣曾经引用这节经文回答问他“律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”的律法师说：“这是诫命中的第一，且是最大的。”（太 22：36-38）

摩西在说明律法的时候也强调了爱 and 心。他强调遵行律法不是出于奴隶式的屈从，而且是出于爱神的心。有很多人误以为律法是旧约时代之人得救的方法。他们以为，神在旧约时代赐下了律法，但是他们没能借着遵行律法得救，因此神又赐下了福音。事实并不是这样的。并不是说因着遵行律法才成为神的百姓的，而是说他们成为了神的百姓之后，神为了使他们做名副其实的神的百姓才将律法赐给他们的。因此，人遵行律法若不是出于爱神的心，那就是一种要彰显自己的义的假冒为善行为。他们追求形式，每天都献燔祭和赎罪祭，但是神视其（献祭）为可憎的，并不悦纳。举例来说，守安息日并不是“因为六日之内，耶和华造天、地、海和其中的万物，第七日便安息”（出 20：11），摩西为我们作出了新的解释——“因为耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来”，所以要用爱心和感谢的心守安息（5：15），“你们要将心里的污秽除掉”（10：16），这一解释可以说是当时革命性的解释。

第二篇讲道中反复出现“免得忘记”（12次）和“记（念）”（15次）等字样，这乃是理所当然的。摩西说：“那时你要谨慎，免得你忘记将你从埃及地为奴之家领出来的耶和华”（6：12）；“你当记念不忘，你在旷野怎样惹耶和华你神发怒。”（9：7）但是，后来他说到以色列百姓将来要被耶和华弃绝受苦的事时说“耶和华必使你们分散在万民中”（4：27，28：25），后又“将这被掳的子民……招聚回来”（30：1-3）。更悲惨的是，摩西警告他们会因被强敌围困无粮可吃，甚至将自己腹中所产的儿女都吃了（28：57），这一预言在先知以利沙的时代，亚兰王便哈达围困撒玛利亚（王下 6：24-29）的历史事件中实现了。

摩西在更新约定的第三篇讲道中强调了他们面前摆着两条路，一条是顺服之路，一条是不顺服之路，不同的选择会带来不同的结果——或祝福，或咒诅，摩西为了强调这一点用尽了办法。摩西嘱咐百姓——过了约但河后，一半的百姓要站在基利心山上为百姓祝福，一半要站在以巴路山上宣布咒诅，利未人要向以色列众人高声宣读律法，“百姓都要答应说：‘阿们！’”（27：11-15）照这样顺服的就有祝福，不顺服的就招咒诅，还有比这更有说服力的方法吗？紧接着第 28 章，摩西宣告——“你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上”（28：2），“你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上”（28：15）。

我们应该铭记一点，摩西的命令并不是行为救恩论所主张的单纯的顺服和服从。在他们顺服或不顺服之前，要看他们是否相信耶和华神的应许，这一点我们一定不要忘记。申命记第 1 章说：“你们要进去得这地，就是耶和华向你们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许赐给他们和他们后裔为业之地。”（1：8）在最后一章又说：“耶和华对他说：‘这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之地，说：“我必将这地赐给你的后裔。”现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。’”（34：4）是的，在优先次序上，最首要的就是神起誓保证的应许。若以出于信心的顺服来回应这一应许，神的应许就会成就在他们身上，若没有出于信心的顺服，他们就无法进入应许之地，但是神向第二代人所应许的，必定成就。

申命记是如何见证基督的呢？摩西对会众说：“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我。”（18：15）彼得治好了天生瘸腿的人后，讲道见证说——“摩西曾说：‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我’，这指的就是耶稣基督。”（徒 3：22）

我们的主耶稣基督被捕的那天晚上，他将门徒们聚在一处，说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太 26：28），再一次更新了神的约定。神向亚伯拉罕起誓应许的，在耶稣基督身上成就和完成了。我们“每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来”（林前 11：26），需要常常更新这一约定。

弟兄们，你们是否在第二代人，即你们的子女身上更新了这一约定呢？是否使他们相信神所起的誓呢？能让我们放心吗？圣经说神将使人和睦的职分赐给了我们，并且将使人和睦的道交托给了我们。换一种说法就是，神要求我们使人来到神的应许之内，相信神起誓所说的。

默想

1. 申命记的主题是什么？
2. 申命记由三篇讲道组成，请概括一下每篇讲道的内容。
3. 申命记如何见证了耶稣基督？

申命记

作者	摩西		钥字	遵命（10:12）、听从（4:1）		
写作对象	出埃及后第二代的以色列百姓		主题	重申律法		
写作时地	约主前 1406 年 摩押平原		显示基督	忠实的先知（18:15）		
背景	约旦河东可遥望迦南的地方。					
目的	神藉摩西向即将进入应许之地的新一代以色列人重申律法，教导百姓要敬虔度日，爱神顺服神。					
重点	神已做的事 1-4 章	神期望以色列做的事 5-28 章			神将要做的事 29-34 章	
大纲	追溯历史	重申律法			预言后事	
	回顾以往 (第一次讲论)	西奈律法	普通律法	陈明祸福 (第三次讲论)	与众立约 (第四次讲论)	摩西临别赠言
		(第二次讲论)				
	1-4	5-11	12-26	27-28	29-31:13	31:14-34
发生地点	摩押					
发生时间	历时约二个星期					
中心教训	务要顺服神					

申 4:1 以色列人哪，现在我所教训你们的律例、典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业。

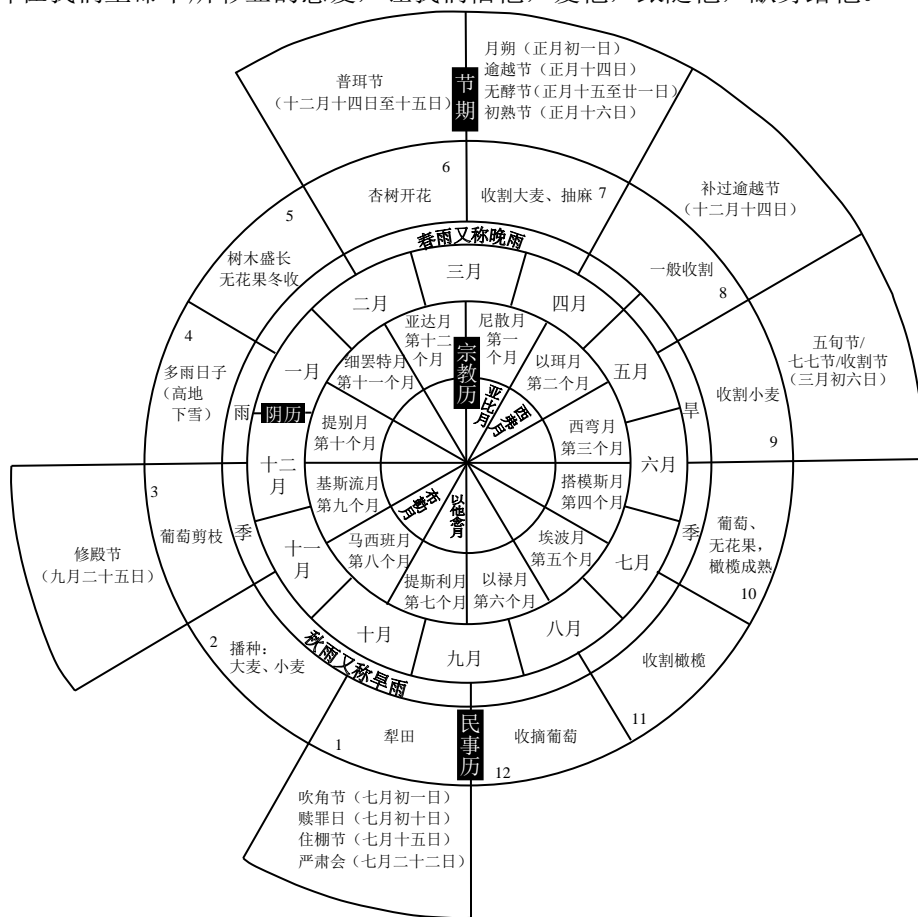
申命记概述

申命记是按主前二千年时中东地区君主立约的形式写成的。作者摩西这时已是一位一百二十岁高龄的老人了。四十年前他带领以色列人出埃及，他看到神对他们的慈爱，也看到他们悖逆、不顺服的结果——老一辈的人都在旷野漂流至死。他看到新一代已长成，他们需要受教知道上一代的人为什么能出埃及却不能进入神所应许的流奶与蜜之地；知道神怎样带领他们的先辈，免得他们再犯前辈的错误。于是他在约旦河东教导这群没有信心之人的儿女，装备他们准备进入应许之地。他简明扼要地回顾了以色列人出埃及这段历史，强调了神为他们所成就的大事，详细地重温了神赐给他们的律法，重申神与他子民所立的约。

历史的教训清楚之极，因为神做过大事，以色列人应该充满信心地跟随他；因为神的要求，以色列人应该听从他；因为神爱他们，以色列人应全心全意地爱他。以色列人得到这些宝贵的教训，就能准备好去进入神为他们预备的应许之地。

申命记记载了神对以色列人的慈爱和对他们的要求，与他们立的约。读申命记，我们同样要记住神在我们生命中所彰显的慈爱，让我们信他，爱他，跟随他，献身给他。

以色列古代宗教、民事历、节期与阳历对照表

7. 约书亚记全景

约书亚记分为两部分，第 1-12 章讲述了以色列民征服迦南地的内容，13 章以后讲述了分配所占领土地的内容。

大范畴来讲，教会可以分为地上的教会和天上的教会，地上的教会是争战的教会，天上的教会是安息的教会。神的百姓进军和占领迦南地是战斗的教会的预表，占领迦南地以后分配土地定居迦南地是安息的教会的预表。安息是打完那美好的仗得胜之时才有的。因此，从救赎史的角度来看约书亚记，它预示了战斗的教会和安息的教会。

约书亚记的主题是“打完那美好的仗后神所赐的安息”。出埃及的第一代以色列人埋怨神，没有听从神的话，所以神宣告说：“你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点、从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我起誓应许叫你们住的那地；惟有耶孚尼的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能进去。”（民 14：29-30）但是，诗篇作者将神宣告断不可进入迦南地的话语解释为不可进入“安息”，诗篇作者说：“所以我在怒中起誓说：‘他们断不可进入我的安息！’”（95：11）希伯来书作者引用此段文字应用说：“我就在怒中起誓说：‘他们断不可进入我的安息。’弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生 神离弃了。”（3：11-12）由此可见，以色列百姓进入迦南地，定居在那里，是神的百姓进入属灵的迦南地永享安息的一个预表。

以色列子孙曾经是在埃及地服苦役叹息哀求的奴隶。这也正是我们的样子。他们真的渴求得到安息。但是，他们并不是一出埃及就马上享受到了安息。他们要在旷野度过四十年的彷徨生活。他们进驻迦南城的时候，等待他们的也不是安息。他们必须历经七年争战征服那地。一直到了第 11 章才“太平没有争战了”（11：23）。从记录他们征服之战结束的第 12 章看到，被他们所灭的王不下于 31 个。当他们分配征服而得的土地之后，圣经说：“这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的全地，赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安，他们一切仇敌中，没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。”（21：43-45）第 21 章的这段话可以说是约书亚记的中心。如果将其分解的话：第一，耶和华神已经将他曾向以色列的列祖，即向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许的地都赐给了他们，他们得此地为基业，并定居在那里。启示了神是信实的神，他一旦应许就必然成就。第二，耶和华神将安息赐给了他们。出埃及这场远足长征的目的就是要进入应许之地得享安息。战斗的教会战斗的最终目标也是要得享安息。在他们历经了一段长长的苦难之旅，打胜了那场美好之仗后，安息终于临到了他们。

“安息”一词是约书亚记的核心单词。约书亚命令已经得了约但东岸为业的流便支派，迦得支派和玛拿西半支派说：“你们中间一切大能的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄前面过去，帮助他们，等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安。”（1：15）也就是说这安息也同样赐给了其他九个半支派。接下来，约书亚在第 22 章 4 节说：“如今耶和华你们 神照着他所应许的，使你们弟兄得享平安”，圣经又在第 23 章 1 节说：“耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战，已经多日。”“安息”一词不仅是约书亚记的核心词，同时也是整本圣经的核心词之一。“安息”一词第一次出现是在创世记第 2 章 2 节——“到第七日， 神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。”在神造物，即创造的工完毕后，神就安息了。但是，神所造的神国在第 3 章中遭到了破坏。这就意味着安息遭到了破坏了。

主耶稣说：“我父作事直到如今，我也作事”（约 5：17），这明显说明神又开始了救赎的事工，等救赎的事工完成之时，神会再一次享受安息的。但是圣经说以色列民定居迦南地之时已经得享安息了。这意味着神给亚伯拉罕的应许已经初步完成。那么，他们那时所享的安息是真正恢复了神创造之工完毕时所享的安息吗？不是，圣经说：“若是约书亚已叫他们享了安息，后来 神就不再提别的日子了。”（来 4：8）也就是说，约书亚没有叫以色列民得享安息。当时他们得享的安息却是好景不长，昙花一现。约书亚记之

后的士师记就说明了这一事实。圣经说：“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。”（来 4: 9）要在再创造的事工完成之日才能最终得享安息。这是历史性的安息，而个人的安息，正如保罗所告白的那样——“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了”（提后 4: 7），要在个人肉体的劳苦结束之时才能得到（启 14: 13）。

正如出埃及事件是属灵的出埃及的预表一样，约书亚记中所表现的征服得胜之后所享的安息也是打完美好的仗后神所赐那永远的安息的预表。约书亚记结束时这样说到：“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和華為以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人侍奉耶和華。”（24: 31）言外之意就是说在那以后，他们就不再侍奉耶和華了。代表律法的摩西只能将以色列民带领到约但河东岸。耶稣的希伯来名字约书亚也只不过带给了他们一个预表式的安息而已，没能带给他们最终的安息。约书亚记将人们引到了主耶稣的邀请——“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11: 28）。只有他能给我们真正的永远的安息。

约书亚记最后一章概括了从拣选亚伯拉罕到征服迦南地这一段救赎历史，最后在应用部分说：“我们断不敢离弃耶和華去侍奉别神。”（24: 1-14）请观察一下“侍奉”一词在最后一章出现了几次。拯救在于神的主权，人类对此的回应就是侍奉。百姓信誓旦旦地向约书亚说：“我们必侍奉耶和華我们的神，听从他的话。”（24: 24）“当日，约书亚就与百姓立约，在示剑为他们立定律例典章。”（24: 25）我们已经看过了，摩西临死以前为百姓更新约定。约书亚也在临死以前更新了约定。到了新约，主耶稣与我们又立新约，但这约也每每在更新，正如保罗所说的那样——“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前 11: 26）在个人的末日和历史的末日到来之前，这约要不断地更新继承下去。

弟兄们，现在你是属于战斗的教会呢？还是属于安息的教会呢？你的使命又是什么呢？约书亚记送给战斗中的教会的标语是——“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和華你的神必与你同在。”（1: 9）神的军队过了约但河，在争战之前先行了割礼过了逾越节。这意味着什么呢？割礼是神选民的标志，逾越节是一种纪念救赎恩典的仪式。面临属灵战争应具备的精神武装和胜利的秘诀就是选民意识和恩典意识，这一点望切记。

迦南地的第一座城池是耶利哥城。圣经记载说：“耶利哥的城门因以色列人就关得严紧，无人出入。”（6: 1）这耶利哥城因以选民意识和恩典意识武装的神的军队的信心和顺服塌陷了。

弟兄们，如今对于你来说还没有塌陷，仍坚立不摇的耶利哥城是什么呢？请务必在圣经所应许的“你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来，享受你的福分”（但 12: 13）的日子来临以前，全副武装争战得胜！！

默想

1. 怎样将约书亚记分成两部分？
2. 约书亚记所启示的两个预表是什么？
3. 约书亚记的主题是什么？什么时候会成就？请从历史角度和个人角度来分享一下。

约书亚记

作者	大部分由约书亚所记，其它由非尼哈或以利亚撒补记				钥字	承受（1:6）								
写作对象	写给第二、三代以色列民				主题	承受应许地								
写作时地	约在主前 1375 年 迦南的示剑				显示基督	我们救恩的元帅（5:14）								
背景	迦南地，也被称为应许之地，它和现代以色列的境界大致相同。													
目的	指出神的信实——带领以色列人进入迦南地得产业。													
重点	进入迦南 1-5 章上				攻取迦南 5 下-12 章						分配迦南 13-24 章			
	备战时期				争战时期						享业时期			
大纲	召约书亚	窥迦南地	渡约旦河	施行割礼	主军大帅	胜耶利哥	攻取艾城	南方战役	北方战役	战事完毕	拈阄分地	立坛为证	重立盟约	
	1	2	3-4	5 上	5 下	6	7-8	9-10	11	12	13-21	22	23-24	
发生地点	迦南地及约旦河东													
发生时间	历时大约七年										历时大约十八年			
中心教训	去得你的产业													

书 1:6 你当刚强壮胆！因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。

约书亚记概述

每一个国家或民族都有自己的领袖，他们要作人民的表率，人民要靠他们带领。约书亚是继摩西之后，以色列民族最伟大的领袖。他跟随摩西，率兵与亚玛力人争战；惟他可跟摩西登西奈山；去窥探迦南地的十二探子，惟他和迦勒遵从神的旨意，劝民立即去攻打迦南地；摩西去世后，是他带领以色列人渡约旦河，进入应许地。约书亚是伟大的军事领袖，更是“心中有圣灵”的属灵领袖。他成功的秘诀在于服从神。神说话，他聆听并顺服，是百姓的好榜样，因此，他在世时，以色列人一直对神忠心。

约书亚记是记载摩西死后，约书亚遵照神的吩咐，带领以色列民过约旦河，征服迦南地及分地的经过。此书分为两部分。第一部分叙述征服迦南地的三场战斗。分别是大败耶利哥，攻取艾城，战胜由耶宾和他盟国所率领的迦南人联军，占领了迦南的大部分土地。第二部分记载约书亚把攻占之地分给以色列人。最后以约书亚的遗言和寿终作结束。

约书亚一生顺服神，他在对百姓的遗言中强调了顺服神的重要。读约书亚记，让你再立志顺服神。无论主领你往何方，要你付任何代价，你都决意跟从。

十二支派分布图

8. 士师记全景

士师记记录了从约书亚死后直到立了以色列的王期间（约 300 多年）士师的活动。圣经指着这一时期说：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（21：25）“约书亚在世和约书亚死后，那些见耶和華為以色列人所行大事的长老还在的时候，百姓都侍奉耶和華。”（2：7，参考书 24：31）

第一代人出了埃及，但因为不信没有进入应许之地，第二代人征服了迦南地，定居在那里，而第三代人却忘却了拯救他们的神。

士师记可以分成三大部分。第一部分是序论部分（1：1-3：6），相当于原论，第二部分记录了序论中出现的不好现象的恶循环史（3：7-16 章），第三部分有两个附录，展现了当时时代的腐败之貌（17-21 章）。

士师记当中出现了七次这样的恶循环。以色列民犯罪得罪了耶和華。神震怒，兴起仇敌来惩罚他们。他们向耶和華哀求。神又立拯救者拯救他们。于是那地就拥有了和平。但随着时间的流逝，他们又开始健忘了。又在耶和華眼前行恶。神又将他们交给仇敌惩罚他们。他们又哀求耶和華，神又设立拯救者拯救他们。和平再次临到那地。但是他们却又犯罪了。诸如此类的恶循环反复不断发生了七次。仔细想一想，这样的恶循环在整个历史过程当中已经反复发生了无数次，坦白地说，这在我们的里面也在不断地生演。

一句话，士师时代就是一个黑暗的时代。那么，他们不断失败的原因何在呢？关于这一点，士师记的序论部分给我们作出了答案。第一点，因为以色列人没有完全赶出悖逆的迦南人七族。神早已知道留下他们就是祸根，所以命以色列人除灭他们（申 7：2，16，20：17）。但是，以色列的子孙不但没有将其赶出去，反而与他们通婚，去侍奉他们的神（3：5-6）。这就意味着神的百姓已经世俗化了。第 1 章中“没有赶出”这句话反复出现在了 9 次。这就说明了这一事实是何等重要。我们从第 34 节——“亚摩利人强逼但人住在山地，不容他们下到平原”可以看到他们反遭到赶逐。

第二点，因为以色列人忽略和轻视了对子女的信仰教育。第 2 章 10 节说：“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行的事”，这就意味着他们在信仰教育上的失败。摩西临死之前嘱咐以色列人定居迦南地时要怎样做，他说：“以色列啊，你要听！耶和華我们 神是独一无二的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和華你的 神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”（申 6：4-7）而以色列却轻视了这一点。

“后来有别的世代兴起，不知道耶和華”（2：10）并非指一般性的对耶和華的认识，而是指通过启示的话语从知、情、意的角度认识全人格的神。先知何西阿叹息说：“我的民因无知识而灭亡”（何 4：6），因此，“我们务要认识耶和華，竭力追求认识他”（何 6：3），最后呼吁我们“当归向耶和華，用言语祷告他”（何 14：2）。士师时代的人欠缺这样的对耶和華的认识。今天也同样如此，只进出教会不足以抵制世俗化的风波激流，也不可能安全无忧。

第三点原因在于利未人没有担当好自己的职责。利未支派不像其他支派一样聚居在某一地方，而是散居在各支派为他们让出的 48 个城中。也就是说以色列居住的各个角落都有利未人。他们所住的 48 座城有包括神所设的 6 座逃城，从神设立这 6 座逃城的目的也可以对利未人的使命略见一斑。误杀人者可以逃往逃城避难，如果逃城的距离太远，在逃跑的途中可能被捉住，这考虑到这一点，在各处设立了 6 座逃城。这意味着什么呢？神要借着住在 48 座城中的利未人来影响全以色列人，因此，选民以色列如此急速堕落的重要原因之一就是利未人没有担当好重任，起到光和盐的作用。士师记里面没有出现过会幕，祭司，也没有对利未人活动的记录。那么，在士师们管理以色列的混乱时期，利未人都到哪里去了，在做些什么呢？

士师记第 17 章以后的内容相当于两篇附录，为我们展现了当时时代的黑暗情况，其中记载了关于利未人的两件事。他们在这黑暗的世代不但没有起到光和盐的作用，反倒成了腐败堕落的例子。这就是士师

记中出现的利未人的面貌。从士师时代末期的大祭司以利和他的两个祭司儿子何弗尼、非尼哈的无能和堕落（撒上 2: 12-36）可以推断出士师时代祭司和利未人的属灵光景。这一事件给我们这些“有君尊的祭司”带来了冲击和警告。如今，“祭司”散居在全国各个角落，教会建得比茶馆还多，但是我们果真在这世上起到了光和盐的作用了吗？

后来，北国以色列没有从亚述回来，而南国犹大却重返故土，其原因就在于他们有像以斯拉一样的利未人和祭司，将律法书教导给了他们。他们被掳回归之时，过多关注祭司和利未的理由也在于此（拉 8: 15）。但是，士师时代的祭司和利未人却突显了无能和堕落的样子。更令人气愤的是，第 1 章 1 节求问耶和华“我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们争战？”的以色列人，在士师记的末尾却求问耶和华“我们中间谁当首先上去与便雅悯人争战呢？”（20: 18）。这意味着什么呢？本应与敌人交战的他们反倒与同族起了战事。

士师记的中心在于“耶和华就为他们兴起一位拯救者救他们”（3: 9, 15）的“拯救者”。士师记省略了对“太平”年代的记录。这一时代也有过像“国中太平四十年”（3: 11, 5: 31, 8: 28）和“国中太平八十年”（3: 30）这样的太平时期，但作者却对此保持沉默，将写作的焦点放在了他们犯罪后处于危机状态下时神为他们兴起拯救者拯救他们的事情上。这也正是士师记的写作目的。

士师时代是寻求拯救者——王的时代。士师记中“没有王”一句出现了 5 次（2: 25, 17: 6, 18: 1, 19: 1），每次都像附言一样出现在极其绝望状态的之后，最后一次说：“那时以色列中没有王，各人任意而行”（21: 25），到此结束了整篇士师记。这明显地说明了，士师时代是渴望有王来治理百姓的黑暗时代。第 9 章出现了树木立王的寓言。有一时树木要膏一树为王，管理他们，就去对橄榄树说：“请你作我们的王。”橄榄树一口回绝了，后来树木又向无花果树和葡萄树发出邀请，他们都一口同声地回绝了，这就间接地见证了只有神是王这一事实。百姓曾经想膏立基甸为王，但基甸却说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和华管理你们。”（8: 23）从救赎史的角度来看，神已经启示了他已经为这一时代的人立了一位王。

士师记和撒母耳记上之间穿插了短短的路得记的原因就在这里。路得记以“当士师秉政的时候”一句开始，结尾却说：“俄备得生耶西；耶西生大卫”（得 4: 22），由此可见神已经在士师时代为他们准备了一人作王。撒母耳记上第 16 章 1 节，神差撒母耳到伯利恒的耶西那里说：“……我在他众子之内预定一个作王的。”先知以赛亚说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实”（11: 1），说明了神立大卫作王预表了神立最终的王弥赛亚。如此这样，我们在马太福音第 1 章 21 节看到了神预定的真正的拯救者，为此向神感恩。圣经说：“她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”当百姓期待着王的到来时，马太福音第 2 章 2 节又借着博士的口说：“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他”，宣告了他的诞生。神借着士师时代这样的黑暗时代促使百姓在苦难中盼望拯救者，他们的王，即兴起他们对弥赛亚的展望。

弟兄们，耶稣基督成为了我们的主，我们的王，但是我们现在是否还过着“那时以色列中没有王，各人任意而行”（21: 25）的生活呢？住在全国的各个角落的基督徒，有君尊的祭司，是否担当了成为黑暗之地的光，腐烂之地的盐的使命了呢？

默想

1. 请叙述一下士师记中出现的七次恶循环。
2. 约书亚之后的时代失败的原因是什么？
3. 神要通过士师记告诉我们什么，即士师记的主题是什么？

士师记

作者	撒母耳			钥字	拯救 (2:18)							
写作对象	可能是士师时代之后的百姓			主题	任意而行 (17:6)							
写作时地	约主前 1030 年 示罗 (撒上 3:21)			显示基督	拯救者及士师							
背景	迦南, 后称为以色列。这地原有许多邪恶民族聚居的地方, 神帮助以色列人占领这地, 但是他们不顺服神, 在信仰上向迦南人妥协, 因此面临失去这地的危机。											
目的	指出以色列人离弃真神的后果乃是痛苦受压制及管教责打, 但悔改带来复兴。											
重点	得胜及违命 1-3 章上			欺压与拯救 3 下-16 章					腐败的记实 17-21 章			
大纲	约书亚死后之余事		士师时代之景况 (七个循环)							以色列民之败落		
	以色列人之获胜	以色列人之失败	第一次拯救 俄陀聂	第二次拯救 以笏、珊迦	第三次拯救 底波拉	第四次拯救 基甸	第五次拯救 陀拉、睚珥	第六次拯救 以伦、押顿 耶弗他、以比赞、	第七次拯救 参孙	宗教的腐败 米迦	道德的糜烂 基比亚人	支派的讨伐 便雅悯
	1	2-3 上	3 中	3 下	4-5	6-8 上	8 下-10 上	10 下-12	13-16	17-18	19	20-21
发生地点	迦南及约旦河以东											
发生时间	历时约 350 年											
中心教训	犯罪必受罚, 悔改蒙拯救											

士 17:6 那时以色列中没有王, 各人任意而行。

士师记概述

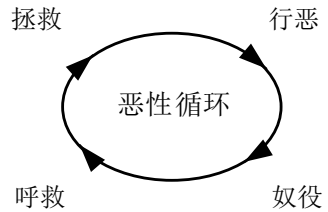
士师记为我们记载了神兴起的十二位英雄，他们拯救以色列人脱离欺压他们之人的手，这十二位英雄也不完全，但他们顺服神，神就使用他们。

以色列人进入迦南之后，生活渐趋安稳，他们本应遵照神的吩咐去占领尚未得之地，把迦南的异族人赶出去。但他们很快便忘记了神子民的身份，不再顺服神，反而与当地入杂居，随从他们的风俗甚至通婚，更有甚者拜偶像，侍奉当地的假神。约书亚去世后，领导层出现了真空，百姓陷入无政府状态，各人任意而行。外族人开始欺压他们，在痛苦中他们才呼求神，当得到安宁后，又故态复萌，不顺服神，犯罪，又招来欺压，向神呼求，神再次拯救……如此循环下去。

士师记记载了七次上述的循环，十二位士师的生平，前后相距超过 350 年。十二位士师中详细记载了六位士师的事迹，他们是俄陀聂、以笏、女士师底波拉、大能勇士基甸、耶弗他和大力士参孙。

士师记也讲到罪和犯罪带来的恶果，正如细菌感染伤口可危害全身一样，轻微的罪也会波及全体。士师记 17 章开始记述但人拜偶像和基比亚人行恶几乎令便雅悯族遭灭族之灾的罪。以色列人在应许之地本可安定的生活，但他们行神眼中看为恶的事，使民族进入了历史的黑暗时代。

读士师记，留心士师们对神的依靠和顺服，注意以色列人灵性每况愈下，不汲取历史教训的悲剧，看神对这一再悖逆的子民一再拯救的大爱。

经文	太平年	欺压年	敌人	身份及特征	支派	名字	
3:9-11	40	8	米所波大米(古珊王)	迦勒侄儿	犹大	俄陀聂	①
3:12-30	80	18	摩押人(伊矶伦王)	左手便利	便雅悯	以笏	②
3:31			非利士人	用赶牛棍	拿弗他利?	珊迦	③
4:4-5:31	40	20	迦南人(耶宾王)	惟一女士师	以法莲	底波拉	④
6:11-8:35	40	7	米甸人	出身寒微	玛拿西	基甸	⑤
10:1-2	23				以萨迦	陀拉	⑥
10:3-5	22			有30个儿子30个城	基列	睚珥	⑦
11:1-12:7	6	18	亚扪人	轻率许愿	基列	耶弗他	⑧
12:8-10	7			有30个儿子30个女儿	(伯利恒)	以比赞	⑨
12:11-12	10				西布伦	以伦	⑩
12:13-15	8			有40个儿子30个孙子	以法莲	押顿	⑪
13:2-16:31	20	40	非利士人	力气惊人	但	参孙	⑫

以色列士师一览表

9. 路得记全景

脊椎的每块骨头中间都是由软骨连接而成的，路得记就像士师记和撒母耳记上之间的软骨一样，起到了连接的作用。这样一来，如果错解了路得记，从创世记到启示录间的这条脊椎般的救赎史脉络就会错位，处于瘫痪状态。

关于路得记，传统的观点一直将其看作是黑暗的士师时代闪耀的一颗晨星，将焦点放在路得的孝行和牺牲的爱上面，仿佛在欣赏一部文学名著。若是这样，可能它会像《丁香孝母》或是《花木兰从军记》一样成为惩恶扬善的伦理素材，却无法成为神的启示——圣经。

路得记启示了在黑暗的士师时代神已经为他们预定了一位王。以“当士师秉政的时候”（1：1）这句话为开始的路得记，结尾时却说：“俄备得生耶西；耶西生大卫。”（4：22）这就说明了——在没有王的士师时代，神已经为他的百姓预选了一位王，他就是大卫。这就是路得记的主题。有一句话应该引起我们的注意，即“……你将膏油盛满了角，我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内预定一个作王的。”（撒上 16：1）

波阿斯娶了路得为妻，生了俄备得。但是路得记并没有以“生了俄备得”结束，而是结束于“俄备得生耶西；耶西生大卫”。可见，本卷书的中心是大卫。在提到大卫的家谱时，并没有从路得记的主人公波阿斯开始，而是一直上溯到了法勒斯（4：18）。那么，法勒斯是什么人呢？第4章12节说：“他玛从犹大所生法勒斯”，见证了法勒斯是犹大的儿子。要说的是大卫，为什么一直追溯到犹大呢？这是为了说明神预定大卫为王是为了成就他向犹大所说的预言——“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。”（创 49：10）路得记中出现的大卫的家谱在救赎史的脉络中起到了连接作用，见证了一一在以“那时以色列中没有王，各人任意而行”（士 21：25）结尾的士师时代，神已经为他们预备好了一人作王。

在此基础上，我们还应该再进一步分析一下。因为神所预定的“一个作王的”是以属肉体的大卫王为预表，实际上将我们引向圣经所说的“……主 神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”（路 1：32-33）的耶稣基督。因此，神向犹大预言此事时也曾说“直等细罗来到”，即王位要通过犹大支派继承下去。

路得记的另一个重要主题是“至近的亲属”。这个词在短短的路得记中出现了6次。至近的亲属有什么含意呢？以色列中有这样的制度，某人失去了神所赐给他的产业，他最近的亲戚可以代替他赎回他的产业。正如下面的例子一样。一个人因为债务被卖作了奴隶，至近的亲属替他还清债务还他自由之身；一个人因债务失去了分配而得的土地，这时至近的亲属将此土买回归还于他；一个人在无儿无女的情况下死了，至近的亲属要按照继业结婚的制度娶那人的遗孀生子为之传宗接代；一个人屈死，他至近的亲属要代他报仇，等等。如果想为其做这些事情，还须要几个条件，第一，要是那人的近亲，第二，要采取自愿，第三，要有做这些事的能力。

路得记的主要内容是这样的——原来住在伯利恒的以利米勒在遇到饥荒之时逃到了摩押境内居住，以利米勒和他的两个儿子相继在那里死去，守寡的婆婆拿俄米和媳妇路得两手空空地回到了伯利恒。拿俄米抱怨说：“我满满地出去，耶和华使我空空地回来。”（1：21）她们二人没有可耕作之地，也没有传宗接代的希望。这时，波阿斯主动要履行他作为她们至近的亲属的权利，从波阿斯和路得的后代中出生了大卫，他们二人的名字也被记在了这一荣耀的家谱中。这意味着什么呢？路得记结束时说：“撒门生波阿斯；波阿斯生俄备得；俄备得生耶西；耶西生大卫。”（4：21-22）这意味着他们延续了亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙耶稣基督降生的家谱。

路得记的钥节是第4章14节——“耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你使你无至近的亲属。”是的，如果我们没有至近的亲属，我们的结局将会如何呢？但是应当称颂的神并没有使我们没有至近的亲

属。他差下基督亲自成为了我们至近的亲属。他为了成为我们的亲族披戴肉身来到了世上，他这样做是甘心乐意的，并且只有他用能力这样做。耶稣基督曾经说过：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”（太 20：28）换言之，耶稣基督来到世上就是为了成为我们的至近亲属，替我们支付赎价，释放被卖于罪的我们，夺回我们失去的产业替我们报仇。

拿俄米对路得说：“女儿啊，你只管安坐等候，看这事怎样成就，因为那人今日不办成这事必不休息。”（3：18）是这样的，神成就救赎事工之前，他绝不会休息（赛 9：6-7）。“你只管安坐等候”和“那人……必不休息”如何形成对照，你们明白吗？

救赎事工是神的主权意志，神一刻不停歇地成就到如今。摩西早就对处于前有红海后有法老的追兵的百姓高喊——“不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩。”（出 14：13）同样，路得记的背后也暗藏着我们眼不能见的神的护理之手。神为了惩治士师时代的人允许了饥荒（1：1），当他们哀求悔改之时，神又“眷顾自己的百姓，赐粮食与他们”（1：6），神也惩治了没有顺服接受神的惩治逃往摩押地的以利米勒一家（1：21），当他们重新返回伯利恒之时，正巧是“动手割大麦的时候”（1：22），路得出去拾取麦穗时神将“她恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里”（2：3），当时神使“波阿斯正从伯利恒来”（2：4）遇见路得，在此之前，我们切不可忽略拾麦穗的制度——“在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神”（利 23：22），路得正蒙了这恩典。

路得向波阿斯祈求——“我是你的婢女路得。求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属。”（3：9）盼望我们也来这样祈求——“主啊，求你用你的衣襟遮盖你的仆人，因为你是我的至近亲属。”让我们来称颂为我们差下管理我们的王，并且没有使我们没有至近的亲属的神。

默想

1. 路得记穿插在士师记和撒母耳记上中间的理由是什么？
2. 路得记的主题是什么？从哪里可以看出来？
3. 请说明成为至近的亲属要有什么资格？
4. 从根本来讲，路得记见证了谁？

路得记

作者	不详，犹太人认为是撒母耳		钥 字	安息（1:9，2:3）、跟随（1:16）			
写作对象	大卫王朝时期的以色列百姓		主 题	爱的跟随			
写作时地	约主前 1010 年 若是撒母耳所著，地点应为示罗		显示基督	至亲的救赎者			
背 景	故事发生在以色列历史中的黑暗时期。						
目 的	借着外邦女子路得信心的跟从，彰显出神拣选与拯救的美好旨意。						
重 点	到波阿斯的城 1 章		到波阿斯的田 2 章		到波阿斯的场 3 章		到波阿斯的家 4 章
大 纲	贫苦的寡妇		殷勤的儿妇		顺服的女子		丰富的主妇
	路得的遭遇	路得的跟随	路得拾麦穗	路得蒙殊恩	婆婆的引导	路得的顺从	路得的归宿 大卫的家谱
	1:1-5	1:6-22	2:1-13	2:14-23	3:1-5	3:6-18	4:1-17 4:18-22
发生地点	摩押	伯利恒					
发生时间	约主前 1200-1150 年之间						
中心教训	凭信心跟随主，坚定不移爱神爱人						

得 1:16 路得说：“不要催我回去不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神。”

路得记概述

路得记是一首士师时代的田园诗，记有苦难也记有爱情。从这部有“希伯来文学中的珍珠”之称的作品里，让我们看见一般平民的生活、习俗和感情。

不过让此书能千古传诵的是全书处处洋溢着爱的气息，那种关怀帮助别人，爱人如己，天父要我们去发挥和力行的精神。最不容易的，是路得已毫无所有，将自己献上，去照料一个已空无一物的女人；忍受跋涉之苦，去到明知会受欺侮的异乡，在烈日下拾穗养活拿俄米。

在天父手中，饥荒、贫苦、绝望，都能用来完成他更高的旨意；人进到他的国度，不靠地位、名望或血统，而是靠对神和人无私的爱心。

大卫从这位外邦女子而出，而那位比大卫更大的基督的家谱上，也记有路得的名字。她对一个家至死不渝的爱和对天父坚强的信心，成了她蒙福的源泉。

路得的故事也让我们看见：天父的大爱普及世人，表现在肯牺牲自己的平凡之人的生活中。爱，不分种族与肤色。读路得记，你会受到启迪和鼓舞。神要使用你，去践行爱的真谛。

得 2:12“愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”

10. 撒母耳记上全景

撒母耳记上下本来是一本书。整本撒母耳记体现了神制政体向王制政体的一个转换。到这时为止以色列中没有王，一直施行的是神亲自治理百姓的神制政体，而到了撒母耳记由王治理百姓的神政王国开始了。

士师记在结尾之处说：“那时以色列中没有王，各人任意而行”（21：25），以士师时代为背景记录的路得记在结尾之处说：“俄备得生耶西；耶西生大卫”（4：22），撒母耳记上第十六章一节神对撒母耳说：“我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我在他众子之内预定一个作王的。”

在没有王的纷乱叠起的时代，神为他百姓预选了一个王，他就是大卫。我们应该注意到了，从路得记开始所有的焦点就都对向了大卫。并且这个焦点最后都集中到了亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙耶稣基督身上。在撒母耳记上以色列百姓对撒母耳要求说：“立一个王治理我们，像列国一样”（8：5）。撒母耳不喜悦他们的这个要求，圣经也说这是大罪（12：17）。

这是为什么呢？第一个理由是：“因为他们……厌弃我，不要我作他们的王。”（8：7）在神制政体之下神一直亲自治理百姓到如今，但是背逆的百姓厌弃了他们所看不到的神作王来治理他们，这就意味着他们对神在认识上的失败，他们不知这位神虽然用眼睛看不见，但是他比任何用眼睛可以看见的王更愿意与我们进行人格上的交通。

那么神又为什么在路得记中向我们启示他已为我们预选了一个王呢？神的本意是要建立一个神政王国，设立一个王做神的代理，来治理百姓。所以他指着大卫说：“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意”（徒 13：22）。但是以色列百姓要求王国的目的和神要建立王国的目的不一样，这就是第二个理由。他们要求“立一个王治理我们”的动机是要“像列国一样”。他们要求这个王像列邦的王一样，统领他们，为他们争战（8：19-20），征服强敌，富强国家，这样他们就可以好吃好喝，安逸度日了，这就是他们要求立王的目的。但是神的救赎计划是要建立一个预表将来的弥赛亚王国的王国，这是神的目的。以大卫为王治理的神政王国是未来的弥赛亚王国的明确预表。先知以赛亚曾预言说：“耶西的本（原文作“不”）必发一条，从他根生的枝子必结果实”（赛 11：1），见证了耶西的儿子大卫就是弥赛亚的预表。新约圣经要开始时也说：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太 1：1）。

他们错就错在他们要求的是一个只使他们自己好吃好喝安逸度日的世上的王国，而不是使天下万民因“他”得拯救的救赎史意义上的神政王国。历史在不断重演，在弥赛亚真正来到世上的时候，苦苦等待他的到来的那些人竟把他钉死在十字架上，这同样是因为他们等待的是一个能把他们从罗马的压迫之下解放出来的政治性的弥赛亚。

应着他们的要求所立的王就是扫罗王。圣经里称扫罗王是“你们所求所选的王”（12：13，8：18）。申命记第十七章中对关于立王的事，说：“你总要立耶和华你 神所拣选的人为王”（申 17：15）。扫罗不是神所选所立的王而是人所选所立的王。撒母耳记上第十六章里神对撒母耳说：我在他（耶西）众子之内“预定一个作王的”，当时撒母耳想耶西的大儿子以利押是神所预定的王，要去膏他，但是神说他不是，当亚比拿，达沙玛……耶西的七个儿子从撒母耳眼前经过时，撒母耳说：“这都不是耶和华所拣选的。”（16：12）当大卫从牧场回来的时候，耶和华说：“这就是他，你起来膏他。”（16：12）

扫罗在位四十年期间，象征神的同在的约柜一直放置在基列耶琳（7：2）。大卫登上王位后的第一件事就是说：“我们要把 神的约柜运到我们这里来，因为在扫罗年间，我们没有在约柜前求问 神。”（代上 13：3）这就明确说明了扫罗不是这个神政王国的王。圣经说：“圭（王权）必不离犹大”（创 49：10），而扫罗不属犹大支派而是便雅悯人（9：1）。所以一旦他表现出不适合作神政王国的王之处（13：8-14，15：22-33），神马上就废弃了他（16：1，参考 12：13-15），而对于大卫王神却说：“我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样”（撒 7：14-15）。这是为什么呢？不是因为大卫和他的子孙善良或是有什么功绩，这完全是神的主权所决定的，为要成就他的救赎计划，建立弥赛亚王国。

神差遣撒母耳来膏大卫，“从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫”（16：13），但是神却允许有恶魔

来搅扰扫罗。就连后来第十七章中大卫打死歌利亚的事件也不是偶然的，应当放在救赎史的脉络中加以解释。歌利亚呼叫说：“从你们中间拣选一人，使他下到我这里来”（17：8），我们好作为代表一对一地决一胜负。我们察考圣经的时候，认识这个代表性原理很重要。亚当犯罪是代表人类犯了罪，所以人类都继承了他所犯的罪。这个原理也同样适用于耶稣基督，主耶稣是代表所有信他得救的人受审判，被定罪，并且受死的。

在以色列中没有过这样的“一人”。而今，大卫作为这“一人”登场了，因为神膏了他并有圣灵充满他。我们应该注意一点，即大卫用石子正中歌利亚的头，而且他又跑到非利士人歌利亚面前，用脚踩住了他。罗马书第十六章二十节说：“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下”。大卫伤歌利亚的头又把他踩在脚下，这把我们引向了耶稣基督要伤蛇的头并把它作为自己的脚凳这一应许。耶稣基督就是那“一人”，是我们的代表。启示录中约翰大哭之时，长老中有一位安慰他说：“不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜”（启 5：5）。

扫罗王被恶魔扰乱（16：14），恨恶大卫拼命追杀大卫，这就是撒但对弥赛亚王国的挑战。撒母耳记上以扫罗和他儿子们战死杀场收场，最终人类所选所喜悦的王以失败结束。神就是为了让明白这一点当时才允许他们的要求的。

在撒母耳记下我们将会看到神政王国的建立，神选了合他心意的人作王管理这个王国，而这个王国最终预表了弥赛亚王国。

默想

1. 为什么说百姓要求立王是犯罪？
2. 扫罗王和大卫的不同是什么？
3. 请分享你对大卫打败歌利亚一事中的“一人”的代表性有何认识？

撒母耳记上

作者	撒母耳（代上 29:29）或拿单和迦得						钥字	听命（15:22-23）																
写作对象	犹太与以色列国的百姓						主题	以色列君王的兴起																
写作时地	约主前 1000 年、可能是拉玛（7:17）						显示基督	多经忧患的王																
背景	此书始于士师时代，描述以色列由神治转为王治的经过。																							
目的	指出以色列由神治转作人治（士师转作君王）的过程和结果。告诉我们，治理百姓的无论是士师、君王、祭司、还是先知，坐宝座的永远是神。																							
重点	撒母耳——最后的士师 1-7 章						扫罗——不合用的王 8-15 章				大卫——合神心意的君 16-31 章													
大纲	扭转时代的撒母耳						中途变节的扫罗				合神心意的大卫													
	撒母耳的幼年		民族危急之秋		撒母耳之拯救		扫罗被选为王		扫罗建国胜敌		扫罗中途失败		被膏的大卫		受迫的大卫		逃亡的大卫							
	出生	被献	蒙召	约柜被掳	送回约柜	祈祷胜敌	治理以色列	扫罗受膏	以色列立国	扫罗胜敌	约拿单胜敌	初次违命	蒙神选召	胜歌利亚	服侍扫罗	与约拿单为友	遭扫罗憎厌	在迦特	在亚杜兰	在基伊拉	在隐基底	在巴兰旷野	在西弗	在非利士在
	1-3		4-6		7	8-12		13-15	16-17				18-20		21-31									
发生地点	迦南地																							
发生时间	约主前 1105-1010 年																							
中心教训	尊基督为生命的王																							

撒上 15:22 撒母耳说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。”

撒母耳记上概述

撒母耳记上以先知撒母耳诞生开始，以以色列第一位君王扫罗阵亡收场。事处士师时代，以利作大祭司。以利的儿子褻渎神，被神刑罚，神的约柜被敌人掳去，最后以利在悲痛中去世。他的死标志着祭司体制的没落和先知的兴起。

撒母耳在年幼就被母亲哈拿献给耶和華。他重祷告，是以色列最伟大的先知之一。他完结了士师的工作，膏立了以色列人的两位君王。可惜，他的结局黯然失色。他的儿子偏离神，收受贿赂，屈枉正直。百姓拒绝他们的领导，嚷着要立一个王。

扫罗亦然。他高大、俊美、谦卑，蒙神拣选做以色列的首任君王。治国初期，他处处显出过人的领导才华，超人的英勇，但后来却不顺服神，嫉妒成狂，神收回了他的王位。他的生命每况愈下，整天想着要杀大卫，甚至求问交鬼妇人，最后战败自杀。

在以色列的一场战争中，一位少年崭露头角，他就是大卫。大卫顺服神，服事扫罗，杀死巨人歌利亚成为勇士。后来因遭到扫罗的嫉妒被追杀，过着流亡的生活。至于他的结局，详细记载于撒母耳记下。

读撒母耳记上，请留意以色列人的政治由神权转到王权的经过。不过在你读这些历史的人和事的时候，要立志自始至终做属神的人。

11. 撒母耳记下全景

撒母耳记下的中心主题就是：大卫登上统一的以色列国的王位，建立神政王国。“大卫登基的时候年三十岁，在位四十年”（5：4）。大卫登上王位所做的第一件事就是占领耶路撒冷，使其成为新建的神政王国的首都。这在救赎史上具有重要意义。神不仅拣选了大卫，还拣选了锡安即耶路撒冷，正如圣经所言：“却拣选犹太支派，他所喜爱的锡安山。”（诗 78：68）扫罗是在自己的家乡基比亚作王的，而大卫却在耶路撒冷，这耶路撒冷是神所拣选的地方，也是新耶路撒冷的预表。这样来看，约书亚分配土地的时候，犹太支派得了这一带地方就不是偶然的了。因为早就预言说基督要出于犹太支派，并且主耶稣的诞生，受难，复活和升天都是以耶路撒冷为中心展开的。但是，一直到了大卫的时候，赶出耶布斯人，全占领耶路撒冷。占领耶路撒冷之后，大卫将一直停放在亚比拿达家中的神的约柜迁回了耶路撒冷（6章）。重要的是：不是因为耶路撒冷成了首都，所以，柜才迁到那儿的，而是为了将神的约柜迁至耶路撒冷，所以才占领那儿的。这才是以神为中心的思想。抬约柜的当时，大卫作诗篇第二十四首，说：

众城门哪，你们要抬起头来！
永久的门户，你们要把头抬起！
那荣耀的王将要进来。
荣耀的王是谁呢？
万军之耶和华，
他是荣耀的王！（细拉）

（诗 24：9-10）

神的约柜运到王宫所在地耶路撒冷，这象征了荣耀的王进城了，神的宝座在这里。这也是一种——宣告看得见的王是大卫，但神是真正的王，他治理王国的一切。有诗说：

你们要向 神歌颂，歌颂！
向我们王歌颂，歌颂！
因为 神是全地的王，
你们要用悟性歌颂。
神作王治理万国，
神坐在他的圣宝座上。

（诗 47：6-8）

这样，一个名副其实的神政王国建立起来了，神立王为自己的代理，由神亲自治理这个国家。这是扫罗治理王国四十年的撒母耳记上与之不同的地方。在大卫把约柜迁回耶路撒冷的过程当中，神已经将自己的心意显明了，其中就蕴含着神政王国的意义。神不喜悦“新车”，拒绝了牛的侍奉，不愿意与它们交通。神喜悦的就是他的百姓的侍奉，即跟他们交通。后来大卫明白了神的心意，他说：“因你们先前没有抬这约柜，按定列求问耶和华我们的神，所以他刑罚我们”（代上 15：13），所以这次他们用人把约柜抬回来了。神所喜悦的不是那些（包括祭物），而是“你”这个人。这就是神所喜悦的神政王国的原理。所以我们应该明白：到了新约时代，教会（并非教堂建筑）就是神的神政王国，同样信徒的家庭（并非楼房）也是一个小的神政王国。这就是神国的恢复运动。神就是为了这个目的才与大卫立约的。第七章是撒母耳记上和撒母耳记下整体中核心的一章。大卫安靖地住在王宫里的时候，他觉得心里不安。他说：“看哪，我住在香柏木的宫中， 神的约柜反在幔子里。”（7：2）所以他心中萌发了想为神建圣殿的想法。但是那天晚上神的话临到了拿单，说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说：‘你岂可建造殿宇给我居住呢？’”（7：5）“并且我耶和华应许你，必为你建立家室。”（7：11）即，神说他要为大卫建立家室。从救赎史的脉络来看，这句话所蕴含的意义真的是极其重要。

神应许要为大卫建立家室，意思就是说神永远不废去大卫家的王位，使之一直传承下去。所以神说：

“他若犯了罪，……我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样”（7：15）。并且与大卫立约，说：“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。”（7：12）“他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”（7：13）首先，所罗门继承王位，为神建了圣殿，成就了这个约，但是这只不过是一个预表而已。将来出于大卫子孙的耶稣基督坐在永存的王位上，建立真正的神的圣殿，最终成就这个约。因此，神在大卫之约中反复强调了“坚定他的国，直到永远”，世上的国是无法坚定到永远的。

神与大卫所立的这个约在但以理书中也有所提及，说：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”（但 2：44）这个约在路加福音中成就了——“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”（路 1：31-33）

大卫也知道神的这一拯救计划，有圣经为证：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：‘他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。’”（徒 2：30-31）

神没有允许大卫为他建圣殿，而允许所罗门为他建圣殿，但是这也只是对从大卫的子孙中出来的耶稣基督将建立最终的圣殿的预表。因为神不住在人手所建的殿里。先知以西结再次阐明了这个预言——耶和的话又临到我说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。”（结 37：24）这是对耶稣基督明确的预言。接着又说：“并且我要与他们立平安的约，作为永约。我也要他们将他们安置在本地，使他们的人数增多，又在他们中间设立我的圣所，直到永远。我的居所必在他们中间。我要作他们的神，他们要作我的子民。”（结 37：26-27）这个预言成就了，才使圣经说的“你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（弗 2：22）成为可能。

神与大卫立约，说：“我耶和华应许你，必为你建立家室”，但这家室指的是披戴肉身的帐幕而来的基督，指的是神的教会，是神的国。这个家从原始福音（创 3：15）开始，经过了亚伯拉罕和大卫，由基督耶稣成就——“我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启 21：3-4）最终在主再临的时候才完成。圣经宣告说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启 21：6）

大卫安靖地住在王宫时，他想：“我能为神做些什么呢？”但是，当他听到神说“我要为你建立家室”的话时，他就受宠若惊地从王位上下来，来到耶和华的殿里，感恩地说：“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”（7：18）救赎绝不是人为神建殿的过程，而是神的作为，他凭自己的主权成就。

尽管如此，大卫还是在第十一章中犯下了大罪。对此我们提出的疑问是：神为什么允许了大卫的这一行为呢？一句话，就是：神要启示我们为什么需要第七章中所立的约，换句话说就是：神要告诉我们为什么福音对我们是必要的。通过第十一章，我们看到了人类的败坏和无能，凭自己能力是不可能得救的。因为如果神不为“你”建立家室的话，即“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力”（诗 127：1），人凭自己的行为不可能称义，人凭自己的行为不可能得救。圣经中的人物，没有犯过错的一个也没有。

我们无法知道神的作为，正如圣经所言：“深哉！神丰富的智慧和知识。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”（罗 11：33）大卫所犯的罪不但从神那里得不到宽恕，就是从人那里也得不到宽恕。但是神不仅要通过这一事件控告人类的完全败坏和完全堕落，还要为人类开治疗的处方，拿出解决的办法。圣经说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”（诗 32：1）是的，神向我们启示了“赦免遮盖”我们罪的福音的核心，即“称义教理”。神使万事（包括大卫的犯罪）互相效力，叫爱神的得益处！

在这里我们要注意的是：我们不能认为因大卫犯罪，受到伤害的就只是乌利亚和大卫与拔示巴所生的儿子。圣经说：“只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会”（12：14）也就是说，最大的受害者是神政王国，是神的圣名。大卫犯罪就该受到惩戒，因此神说：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。”（12：10）

如果从伦理角度比较扫罗的犯罪和大卫的犯罪，大卫比扫罗更恶，更卑鄙。但是因为大卫通过弥赛亚

圣约得以在“基督里”，也就是在“恩典之下”，所以神即使是惩戒他，也不废除他的位。大卫犯罪这一事件作了我们训蒙的师傅，把我们引向了“受死赎了人在前约之时所犯的罪过”（来 9：15）的基督，即把我们引向了福音。

在撒母耳记下结束时，神奇妙地使用大卫，准备好了将来耶路撒冷圣殿要建造的地方，并且“大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了。”

（24：25）使神的“震怒”止息的燔祭和赎罪祭的意义，就在于耶稣基督一次为我们献上，为我们作了挽回祭的预表。所以在撒母耳记下落幕之时，把读者引向了基督的福音。

弟兄们，你们是否也安静地坐在王宫里冥思苦想：“我该为神作些什么呢？”还是来到神的面前向神感恩，说：“我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”后者是我们首先应该作的，信心的顺服应该在这以后。

默想

1. 撒母耳记下的中心章和主题是什么？
2. 撒母耳记下如何分成两部分？
3. 神与大卫所立之约的核心是什么？

撒母耳记下

作者	拿单和迦得（代上 29:29）			钥 字	牧养（5:2）								
写作对象	犹太与以色列国的百姓			主 题	大卫王的统治								
写作时地	约主前 970 年、耶路撒冷			显示基督	我们的王								
背 景	大卫统治下的以色列地。												
目 的	记叙大卫的王权统治和个人生活，揭示了申命记中神与以色列人之约的实质内容：顺服神的约可得神的赐福，无视神的律法则会招致咒诅和审判。												
重 点	复兴期 1-10 章			停滞期 11-20 章			评价 21-24 章						
大 纲	大卫之兴盛			大卫之失足			大卫之余事						
	政治胜利	属灵胜利	军事胜利	个人失败	家庭失败	国家失败	三年饥荒	勇士胜敌	感恩之诗	临终之言	国中勇士	数点百姓	筑坛献祭
	1-5	6-7	8-10	11-12	13-18	19-20	21	22	23	24			
发生地点	希伯仑	耶路撒冷											
发生时间	历时七 年半	历时三十三年											
中心教训	让真正的君王坐在宝座上												

撒下 5:12 大卫就知道耶和华坚立他作以色列王，又为自己的民以色列使他的国兴旺。

撒母耳记下概述

本书接续撒母耳记上，继续记载大卫王的历史。大卫骁勇善战、顺服神、服事善待扫罗给我们留下美好印象。本书由大卫正式作王开始，他先被膏立做犹大支派的王，后来，应邀作以色列人的王。大卫建都于耶路撒冷，把约柜运到大卫城的帐幕里。他率领军队南征北战，打败仇敌，完成了由约书亚开始的征服迦南地的伟业，使国界由南部埃及河至北部达幼发拉底河，周围各国也与他修好。第七章，说到神对大卫的应许：他的王朝必永远坚立，永恒的君王弥赛亚必出自他的后裔。大卫一生成就极大，实在有许多值得学效的地方。

但大卫毕竟是人，总摆脱不了人的软弱。从十一章开始记述他的软弱和失败，他与拔示巴行淫并谋杀拔示巴丈夫乌利亚，从此以后，大卫宫廷变乱频生。晚年时他自己骄傲，违背神意去统计人口，给百姓带来灾殃。但大卫最大的优点是肯认罪、悔改，在神面前谦卑，这样就能恢复与神交通得到平安。罪带来的结果叫大卫知道他更需要神。

读撒母耳记下卷，从大卫身上看到他荣耀神的品格：勇敢、献身于神、谦卑、忏悔。从他犯罪与悔改中我们得到宝贵的教训。学效大卫，成为合乎神心意的人。

大卫王朝的重要战事

敌人	王	战场	进攻者	胜利者	经文
内部扫罗的政权	伊施波设	基遍池	双方协议	大卫	撒下 2:12-29
非利士人		利乏音谷	非利士	以色列	撒下 5:17-25
耶布斯人		耶路撒冷	以色列	以色列	代上 11:4-7
摩押人			以色列	以色列	撒下 8:2
琐巴和亚兰	哈大底谢	靠近幼发拉底河	以色列	以色列	撒下 8:3-6
以东人		盐谷	以色列	以色列	代上 18:12
亚扪、琐巴和亚兰	哈嫩、哈大底谢	希兰	以色列	以色列	撒下 10:1-19
亚扪	哈嫩	拉巴	以色列	以色列	撒下 12:26-31
内部：押沙龙叛变	押沙龙	玛哈念以法莲树林	押沙龙	大卫	撒下 18:1-16
内部：示巴叛变	示巴（领袖）	亚比拉伯玛迦	大卫	大卫	撒下 20
非利士人		歌伯	非利士	以色列	撒下 21:18-22

12. 列王记上全景

列王记上下记载了从统一王国到王国分列最终走向灭亡这一过程中众位国王的历史。这段期间，很多位王上台下台，但是如果将注意力都集中在这里的话，就很容易会忘记一件事，即天上有一个永远不变的宝座。

先知以赛亚说：“当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。”（赛 6：1）纵然地上的宝座在不停地变迁，但是高高在上的宝座却永远不变。地上的宝座受天上宝座统治的时代就兴旺太平，而背逆的时代就是一派衰败混乱的景象，这就是列王记上的历史。

原本以色列的王是耶和华 神。神将以色列人从法老的奴役状态下拯救出来的目的就是要以他们为自己的百姓（出 6：6-7）。神通过摩西向法老所说的话一贯不变，即“容我的百姓去，好侍奉我。”（出 8：1）神称以色列民为“我的百姓”，这就意味着神是他们的王。“约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人侍奉耶和华。”（书 24：31，士 2：7）但是“那世代的人也都归了自己的列祖。后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。”（士 2：10）结果士师时代的恶循环一直延续到先知撒母耳的时候，他们开始要求立一个王治理他们。神对撒母耳说：“……他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”（撒上 8：7）最终这个王国，即北国以色列亡于亚述，南国犹大亡于巴比伦。他们拒绝真正的王耶和华的统治，想凭借人的力量去治理，最终走上了灭亡之路。神借着先知何西阿的口说：“以色列啊，你与我反对，就是反对帮助你的，自取败坏。你曾求我说：‘给我立王和首领。’现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧！我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。”（何 13：9-11）

列王时代同时也是先知的时代。所谓先知，坐在天上宝座上的王为地上的王和百姓派下来的使臣。神差下先知，希望能使百姓认定耶和华为王，重新回到神的统治之下，顺服神。但是，他们还是拒绝转向耶和华。耶稣基督道成肉身，正是神为了作他们的王，寻找不愿回转归向自己的百姓。但是犹太人仍旧拒绝基督作他们的王，将他钉死在十字架上（路 19：27）。耶稣说：“当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上”（太 25：31），那时，拒绝基督作自己王的人要受到审判，弥赛亚王国最终完成。

现在我们不是在学习以色列历史，而是在学习救赎史，即我们是如何得救成为神的百姓的，神的救赎工作如何向前推进，最终又是如何完成的。神拣选了大卫建立了神政王国，预表了弥赛亚王国。神建立神政王国，想通过地上的王治理百姓，但是这些王却带头背叛神与神为敌，这就是列王记的历史。用救赎史的观点看整个列王记，就会发现纵然人如此背逆如此腐败，但是神并没有废去或夺回他们的王位，而是一步步地使之继承延续下来。神之所以这样做是在信守他与大卫所立的约。换言之，是为了使要坐在大卫的王位上的弥赛亚降生，成就救赎事工。

因此，列王记上的核心词汇是“国位”。大卫留给所罗门王的遗言中说：“耶和华必成就向我所应许的话说：‘你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意、诚实地行在我面前，就不断人坐以色列的国位。’”（2：4）所罗门在建殿的奉献祷告中说：“耶和华以色列的神啊，你所应许你仆人我父大卫的话说：‘你的子孙若谨慎自己的行为，在我面前行事像你行的一样，就不断人坐以色列的国位。’现在求你应验这话。”（8：25）神回应所罗门的祷告时说：“我就必坚固你的国位在以色列中，直到永远，正如我应许你父大卫说：‘你的子孙必不断人坐以色列的国位。’”（9：5）

综上所述，列王记的主题就是“我必使你的子孙不断继承你的王位”。所罗门一开始时做得很好，但是他的晚年却极度堕落，甚至去拜外邦神（亚斯他录、米勒公、基抹等）。其原因就在于所罗门王娶了许

多外邦妃嫔，“所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心”（11：3）。对此神宣告说：到了他儿子的那一代“……我必将你的国夺回，赐给你的臣子”（11：11），“只是我不将全国夺回，要因为我仆人 大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子。”（11：13）神的这一预言最终应验了，到了所罗门的儿子罗波安那一代，统一王国分裂成了北国以色列和南国犹大。关于这一点，我们应该注意，神的话——“（我）要因为我仆人 大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一支派给你的儿子”（11：13）。也就是说神在信守他向大卫所立的“我必为你建立家室”（撒下 7：27）之约。神借先知亚希雅所说的“我……还留一个支派给他的儿子，使我仆人 大卫在我所选择立我名的耶路撒冷城里，在我面前长有灯光”（11：36）这句话中也可以确认这一点。

在这里，我们要注意一下“灯光”这个词。第 15 章 4 节也说：“然而耶和华他的 神因大卫的缘故，仍使他在耶路撒冷有灯光。”列王记下第 8 章 19 节也讲：“耶和华却因他仆人大卫的缘故……永远赐灯光与他的子孙。”这意味着虽然这“灯光”曾有过在大卫的国位上似乎要断掉的时候，但是却会有惊无险地继续继承下去，这一“灯光”最终指的就是弥赛亚。

列王记上的核心之章是第 11 章，在这一章中，虽然所罗门堕落到那种地步，但是神仍旧没有将国全部从他手中夺回，留下了一个支派给他的儿子，使之在神面前仍有灯光。留下“一个支派”的话在第 11 章中出现了三次（13，32，36）。我们不得不承认这是神的恩典。以赛亚书第 42 章 3 节说：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”这句话是接着弥赛亚预言写出来的（太 12：19-21）。回顾以色列的历史，神果真是没有折断压伤的芦苇，没有吹灭将残的灯火。神这样做是为成就他的拯救计划。

那么，神应许留下“一个支派”，指的是哪一个支派呢？就是犹大支派。早在创世记中，神就预言了王位会通过犹大支派来继承下去，细罗，即弥赛亚会出于这一支派（创 49：10）。希伯来书作者也明确见证说：“我们的主分明是从犹大出来的”（7：14），启示录也见证了“犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜。”（5：5）

弥赛亚是这世界的灯光和盼望。称弥赛亚为世上的灯光，相对说明了这世界的黑暗。圣经说：“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们”（赛 9：2），并且约翰福音还见证说：“那光是真光，照亮一切生在世上的人”（约 1：9）。

我们在列王记中可以看到两条脉络，一条是笼罩了整个世界的黑暗权势，即罪恶之脉，一条是神施恩典保守处于这黑暗世界中的灯火不灭并继续燃烧的救贖史之脉。这样，可以用两条脉络概括旧约圣经的内容，一条是女人的后裔弥赛亚的脉络，一条是由一人入了世界的罪波及到全世界的罪恶的脉络。到了耶稣基督这里，因着他背负了全人类的罪，这两条脉络交汇到了一起。

列王记上可以分成两大部分。第 1-11 章讲述了统一王国的事，第 12-22 章讲述了分裂王国之事。前一部分的中心在于建立殿，后一部分的中心在于先知以利亚的活动。在变化山上，以利亚代表先知，摩西代表律法，二人一起出现，足见以利亚的事工之突出之处。一提到以利亚，我们会联想到亚哈王、干旱、加密山、祷告、从天上降下火来等等一系列的事情。但是，我们不能将焦点放在这些事情上面，以利亚的工作的核心在于“亚伯拉罕、以撒、以色列的 神，耶和华啊，求你今日使人知道你是以色列的 神……使这民知道你耶和华是 神，又知道你叫这民的心回转”（18：36-37），即在于神的自我启示。以利亚是坐在天上宝座之上的神差来使背叛他的百姓回转的使臣。以利亚的使命是什么呢？我们从玛拉基书可以略见一斑——“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”（玛 4：5-6）

在分析列王记时，会发现大部分的王都是恶的。即便开始是善良的，到了最终也显出其邪恶的一面。这使我们想起——洪水审判之后神说：“我不再因人的缘故咒诅地（人从小时心里怀着恶念），也不再按着我才行的，灭各种的活物了”（创 8：21），大卫也曾告白过：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（诗 51：5）这说明人类是完全堕落完全腐败的，凭自己的力量完全没有得救的希望。结果表明这个王政体制只不过是弥赛亚王国的一个预表罢了。

因此，我们诵读旧约的历史书时，应该遇见照亮这世界的灯光弥赛亚，在这盏明灯的光照之下领悟到

自己是个罪人，除了借着弥赛亚得救之外没有任何希望。这是神赐下旧约圣经给我们的两大目的。

默想

1. 列王记的主题是什么？
2. 列王记上的核心之章和核心词汇是什么？
3. 历史书的两大脉络是什么？

列王纪上

作者	传统认为是耶利米				钥字	正的事、恶的事（15:11，15:26）				
写作对象	被掳的以色列人				主题	以色列和犹太国的兴衰史				
写作时地	约主前 560-530 年、埃及				显示基督	智慧的王				
背景	曾一度兴盛的强国以色列面临分裂，不单是地域上的割裂，灵性上也破裂了。									
目的	透过犹大、以色列诸王史记，使人认识一个重要真理，即违背神誓约的就必遭受审判和毁灭，顺从的必享受平安和兴盛。									
重点	联合王国 1-11 章					分裂王国 12-22 章				
大纲	所罗门王朝					南北王朝				
	所罗门被立	所罗门求智	所罗门建殿	所罗门荣华	所罗门衰败	耶罗波安自立	两国的战争	以利亚的事奉	亚哈的罪恶	米该雅的忠直
	1-2	3-4	5-9:9	9:10-10	11	12:1-1 4:20	14:21- 16	17-19	20-21	22
发生地点	耶路撒冷					以色列和犹大				
发生时间	历时四十年					历时约九十年				
中心教训	务要认识、敬畏神，行他所喜悦的事									

王上 9:4-5 你若效法你父大卫，存诚实正直的心行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必坚固你的国位在以色列中，直到永远，正如我应许你父大卫说：“你的子孙必不断人坐以色列的国位。”

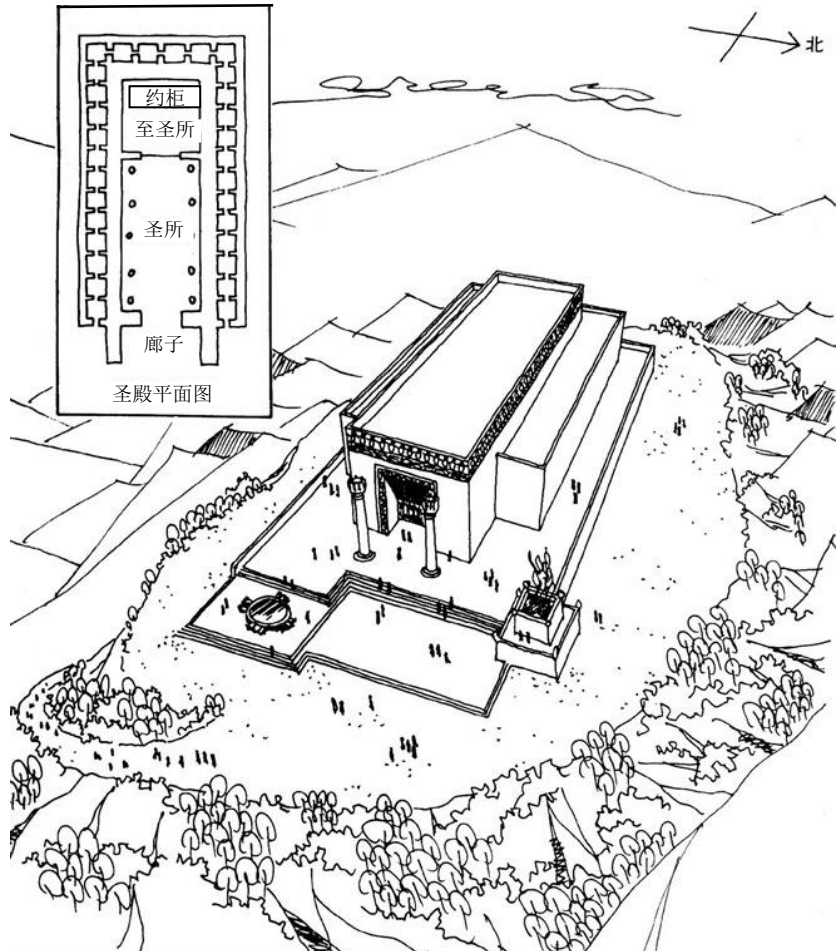
列王纪上概述

列王纪上接续撒母耳下，由大卫王年纪老迈、誓许所罗门为王开始。其中大卫的死，所罗门继位、建造圣殿、王国分裂、先知以利亚的事工都是列王纪上主要记载的事件。大卫临终前嘱咐所罗门遵守摩西的律法，谨守神的道，所罗门遵照而行。神在基遍向所罗门显现，问他要什么，他谦卑地只求辨别是非的智慧。神应允他，使他有极大地成就，其中最伟大的功绩就是建造圣殿。可惜，他娶了许多外邦女子，她们引诱他拜假神，偏离耶和華。

罗波安继所罗门作王，他本应像父亲那样作个有智慧、秉行公义的君王，但他偏听愚昧者之计，造成国家分裂。他继位时，百姓希望他宽厚仁慈地对待他们，长辈也劝他要像仆人一样服侍人民，但是他错误地听取同辈的恶言，以铁腕统治百姓，引起反抗，造成国家分裂。北方的十个支派建立以色列国，由耶罗波安统治；只有南方的两个支派由罗波安统治，建立了犹大国。从此南北两国中不断出现拜偶像，引以色列人犯罪的君王，只有先知不断地向人民发出严厉的警告，呼唤百姓归向神。

以利亚实在是以色列最伟大的先知之一。他孤军与恶王亚哈及王后耶洗别对抗。在迦密山上，他与拜巴力的先知试真伪，是最惊心动魄的正邪交战。不管邪恶势力如何，他始终坚持信仰，站在神这边。

读列王纪上，从所罗门王身上学习谦卑地向神求智慧；从罗波安的过失学到教训，要听智者的忠告；从以利亚先知身上学习坚守信仰。只要有神在身旁，我们没有什么可怕的。

13. 列王记下全景

列王记下可以分为两大部分。第 1-17 章讲述了王国在分列的状态之下，北国以色列被亚述所灭的事情，第 18-25 章讲述了残存的王国南国犹大的历史，最终犹大也被巴比伦所灭，列王记下就此结束。

留意一下列王记上下便会发现，书中对北国以色列和南国犹大的记录是交叉性的或者说是对照性的。乍眼一看，似乎中心在于北国以色列，因为总是先讲以色列的历史再讲犹大的历史。大家应该注意到了，跨越列王记上下活动的先知中，首屈一指的以利亚和以利沙等众多先知多活跃在北国以色列。神为什么有如此安排呢？神是要通过惩治北国以色列督促南国犹大悔改。

在王下第 17 章，北国以色列灭亡了。作者在讲述了他们灭亡的原因后，说：“耶和華向以色列人大大发怒，从自己面前赶出他们，只剩下犹大一个支派。”（18）接下来的内容重要，说：“犹大人也不遵守耶和華他们 神的诫命”（19），他们仍旧重蹈北国以色列的覆辙。神借先知耶利米说：“背道的以色列行淫，我为这缘故给她休书休她。我看见她奸诈的妹妹犹大还不惧怕，也去行淫。”（耶 3：8）尽管犹大如此作恶，但是神仍旧在北国以色列灭亡之后容忍他们 140 年，给他们悔改的机会，但他们仍不悔改，最终亡于巴比伦。

这样，神的拯救计划如何进行呢？虽然两个王国都相继灭亡，但是南北两个王国之间却形成了鲜明的对照，我们绝不能忽略这一点。南国犹大共延续了 19 代，并没有改朝换代，一直都是大卫的子孙继位，相反，北国以色列也延续了 19 代，但是却改朝换代 9 次之多，用反叛和鲜血写就了一部血泪史。这是神信守他与大卫所立约定，要使弥赛亚降生在他的血统中的主权性作为。

大卫的王位上也曾产生过严重的危机。犹大第 7 代王是叫作亚他利雅的女王，她在位六年，但她并非属于大卫的血统，而是北国以色列的亚哈王和耶洗别所生的女儿，后来嫁于约兰为王妃，她引诱丈夫约兰和儿子亚哈谢事奉耶洗别所事奉的巴力，这在耶和華眼中看为恶事（8：18）。圣经记载亚他利雅见她的儿子亚哈谢死了，“就起来剿灭王室”（11：1），篡夺了王位。这里所谓的“王室”，不是别的，正是她的亲孙子，即王位的合法继承者。但是，值得庆幸的是，她的女儿约示巴将年幼的王子约阿施从被杀的王子中偷出来，藏在耶和華的殿里六年。这救出年幼王子的约示巴正是大祭司的妻子（代下 22：11）。用救赎史的观点来看亚他利雅的行为，有其重大的意义。这是违背神所说的“（我）还留一个支派给他的儿子，使我仆人大卫……在我面前长有灯光”（王上 11：36）之应许，要熄灭神的灯光的反叛行为，再进一步说就是阻止弥赛亚从大卫的血统中出生，破坏神的救赎事工的撒但的阴谋。但是她的阴谋最终因着大祭司的里应外合之计挫败，大卫的王位按照神的应许继承下来了。圣经记载耶何耶大将他藏了六年的王子领出来，“给他戴上冠冕，将律法书交给他，膏他作王。众人就拍掌说：‘愿王万岁！’”（11：12）第 11 章 3 节说：“约阿施和他的乳母藏在耶和華的殿里六年，亚他利雅篡了国位”，这句话值得我们深思。王的宝座上坐着灭亡可憎的族类，看似王位已经中断，但实际上这时期的王位并没有中断，只是王在“藏在耶和華的殿里”而已。

列王记讲述了从建立荣耀的统一王国到王国分裂，最终到王国灭亡的历史。从神的荣光充满耶路撒冷圣殿开始，却结束于圣殿被火焚烧的烟气和火焰。但是，弟兄们，你们一定要相信耶和華神的信实。无论在犹大灭亡，王和百姓被掳的七十年期间，还是在新旧约过渡的沉默时期，王位从来没有中断过，只是在这一时期王“藏在耶和華的殿里”罢了。在看似巴力通过耶洗别得胜神的教会灭亡的情况下，神告诉以利亚他藏下（留下）了七千人是未向巴力屈膝的。最终圣经给了我们明确的见证——正如神所应许的那样，“……主 神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”（路 1：32-33），始于大卫王的神政王国的王位由耶稣基督继承，成就了神的应许。

何西阿书第 3 章预言说：“以色列人也必多日独居，无君王、无首领、无祭祀、无柱像、无以弗得、无家中的神像。后来以色列人必归回，寻求他们的 神耶和華和他们的王大卫。在末后的日子，必以敬畏的心归向耶和華，领受他的恩惠。”（4-5）这里说他们“寻求”已经死去 250 多年的“王大卫”，这鲜明就是对弥赛亚的预言，说明了到那时为止，王一直都在耶和華的殿里藏着。

圣经说：“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。”（西 1：26）我们的王会

再一次显现，到那时，我们都会“拍掌说：‘愿王万岁!’”（11：12）

默想

1. 说列王记交叉叙述了北国以色列和南国犹大的历史的原因是什么？
2. 以色列和犹大的明鲜对照体现在哪里？
3. 神所应许的大卫的王位是如何传到耶稣基督的？

列王纪下

作者	耶利米			钥 字	怒气 (23:26)		
写作对象	被掳的以色列人			主 题	以色列和犹大国的兴衰史		
写作时地	约主前 560-530 年、埃及			显示基督	使人复活的神人		
背 景	曾经联合的以色列国现已分裂为以色列和犹大两国超过一百年。						
目 的	记载王国分裂与败亡的原因和结果，向被掳的以色列百姓陈明：国家的兴衰存亡完全在乎是否遵行神的律例典章。						
重 点	以色列之败亡 1-17 章			犹大之败亡 18-25 章			
大 纲	分裂王国			犹大王国			
	以利沙的侍奉	南北国之诸王	撒玛利亚陷落	希西家至约西亚	约西亚的统治	犹大末期诸王	耶路撒冷陷落
	1-8:15	8:16-17:4	17:5-41	18-21	22-23:30	23:31-24	25
发生地点	以色列与犹大			犹大			
发生时间	历时约 130 年			历时约 150 年			
中心教训	务要认识、敬畏神，行他所喜悦的事						

王下 17:13-14 但耶和華藉眾先知、先見勸戒以色列人和猶大人說：“當離開你們的惡行，謹守我的誡命律例，遵行我吩咐你們列祖，並藉我仆人眾先知所傳給你們的律法。”他們却不聽從，竟硬着頸項，效法他們列祖，不信服耶和華他們的神。

列王纪下概述

列王纪全书记述了自大卫去世到国家灭亡的历史。列王纪下则从以色列王亚哈谢开始，共记载北国十二位、南国十六位君王的事迹，为旧约十七卷先知书提供了重要的背景资料。一百三十年间，北国以色列一直由恶君统治，他们拜巴力，行神看为恶的事，结果到何细亚王第九年（主前 722 年）被亚述所灭，百姓被掳。南国犹大尚有几位好君王，其中希西家和约西亚可称得上贤君。他们在位时顺服神，守神的诫命，使全国灵性复兴。这样犹太大国多存 136 年，于主前 586 年即西底家王十一年被巴比伦所灭。

在这两百多年的历史中，神兴起不少英勇无畏的先知，向百姓和君王宣告神的信息。其中最显要的要算是以利亚和以利沙。以利亚乘旋风升天后，以利沙就作他的继承人，向北国发预言。以利沙宣告神的信息、警戒君王与百姓。神使他行了不少神迹，比如油源源不绝倒满空器皿，使书念妇人的儿子死而复生，治愈乃幔的大麻风，斧头从水中浮起等等。

恶君当道，偶像崇拜猖獗，百姓嚣张自满，社会每况愈下时，一小群蒙拣选的人却不管洪流如何猛，引诱如何大，仍然逆流向着神。即使在极坏的情势中，仍有少数的余民对神忠心。读本书，效法以利亚和以利沙的勇气和魄力，并希西家和约西亚对神的献身，决心作一个逆流而上的人。

以利亚与以利沙神迹对照表

以利亚	以利沙（列王纪下）	
1.天不降雨（王上 17: 1）	1.分约旦河（2: 14）	9.喂饱百人（4: 43）
2.油不缺短（王上 17: 14）	2.苦水变甜（2: 21）	10.乃幔得治（5: 10）
3.死人复活（王上 17: 22-23）	3.母熊撕童（2: 24）	11.咒基哈西（5: 27）
4.火从天降（王上 18: 38）	4.谷中有水（3: 20）	12.铁斧浮水（6: 6）
5.天降大雨（王上 18: 45）	5.空皿满油（4: 1-6）	13.开人眼目（6: 17）
6.火从天降（王下 1: 10）	6.妇人怀孕（4: 16-17）	14.闭人眼目（6: 18）
7.火从天降（王下 1: 12）	7.小儿复活（4: 35）	15.复人眼目（6: 20）
8.分约旦河（王下 2: 8）	8.面锅消毒（4: 41）	16.死人复活（13: 21）

14. 历代志上全景

历代志上包含了撒母耳记下的内容，历代志下包含了列王记上下的内容。但是，历代志并非单纯的重复。列王记如实地记录了以色列的历史，相反，历代志从救赎史的角度进行了重释。列王记强调了人类的行为，历代志却强调了神的主权安排和护理。换言之，列王记是从先知的观点角度记录的，而历代志则是从祭司的观点角度记录的。所谓先知的观点是指强调了黑暗面和审判，相反，祭司的观点则强调了安慰和盼望。

如果要充分理解历代志，重点在于了解当时的写作时期和写作目的。历代志上第9章中出现了被掳回归剩下之人的家谱，并且历代志下终结于波斯王居鲁士下令重建耶路撒冷圣殿。由此可以明确推出，历代志写于从巴比伦回归之后。那么，历代志的写作目的又是什么呢？当以色列结束了70年的俘虏生活回归时，就像是被洪水洗劫过一样，眼前都是一片废墟，狼藉不堪的景象。为了告诉当时处于失意状态下的百姓神的应许没有废弃，使之确信应许的信实性，以及给他们以安慰和盼望，历代志面世了。

历代志与摩西写给在埃及长期为奴的生活中被解放后的以色列民的创世记有异曲同工之妙。摩西写创世记的目的在于告诉以色列民引领他们出埃及的那位神是天地万物的创造主，是与亚伯拉罕、以撒、雅各立约的神，让他们认识到自己是在神应许之下的百姓。通过创世记，他们重新找到了被遗忘了的荣耀之根。

同样，历代志也从为他们寻根着手。历代志上前一部分对家谱记录之详细甚至达到了使人厌烦的地步，其原因就在这里。开始详细记录了从亚当到亚伯拉罕，从亚伯拉罕到雅各，从雅各到大卫，从大卫到被巴比伦所灭时的王西底家（3：17）的家谱，到了第9章又记录了从巴比伦回归后十二支派剩下之人的家谱和圣殿重建后在殿中服事神的祭司利未人的家谱。据以斯拉记记载：“这三家的人，在族谱之中寻查自己的谱系，却寻不着，因此算为不洁，不准供祭司的职任。”（2：62）对于他们来说，为他们寻根（家谱）是非常重要的事情，这一工作也就是为他们寻找最终要来的耶稣基督的家谱。马太福音在第1章1节最先说：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”，首先提到家谱也是由于这个原因。

历代志上可以分成三部分，第1-9章讲述了从亚当到被掳时期的家谱。第10章到第21章17节为止，是大卫王统治时期，第21章19-29节是大卫为建圣殿所做的准备。这样，历代志上可以概括为三个主题，即家谱，大卫王和圣殿。这意味着什么呢？这样写的目的有三：其一，借着给第一批被掳归回的他们寻回家谱使之确信自己是应许的百姓，其二，突出刻画了大卫王使他们知道神向大卫应许的王位之正统性得到了继承，其三，强调圣殿使之确信如今神也与他们同在。但是，从根本上来讲历代志中所记载的家谱是要向我们启示，这一家谱接续了将来弥赛亚要降生的家谱，大卫的位将要由耶稣基督继承，他就是要建起神真正的圣殿的大卫的子孙。

因为历代志是以救赎史的观点看以色列历史的，所以没有记载背叛大卫家的北国以色列历史，对初代的扫罗王也只一略而过，只将焦点集中到了犹大支派的大卫王家族。下面就内容来说，我来举几个例子。撒母耳记上如实记录了扫罗与非利士人打仗战死的经过，而历代志上却对此解释说：“这样，扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。”（10：13-14）这句话意味着扫罗并不是神所拣选的王。关于搬运神的约柜的过程。撒母耳记下如实记录了其经过，而历代志上却指责了其错误之处，说：“因你们先前没有抬这约柜，按定例求问耶和华我们的神，所以他刑罚我们。”（15：13）这意味着神拒绝用牛来服事他。

关于建圣殿的问题，撒母耳记下并没有说明为什么大卫不能建圣殿，而历代志上却说明了理由——“你流了多人的血，打了多次大仗，你不可为我的名建造殿宇，因为在我眼前使多人的血流在地上。”（22：7）从救赎史的角度来解释，即你流了许多人的血，在这血债没有赎以前，你不能建圣殿。是的，“从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止”（太23：35），在主赎了这些血债之前，真正的神的圣殿是无法建立起来的。还有，在历代志上里，大卫谈到有关圣殿的样式时说：“这一切工作的样式，都是耶和华用手划出来使我明白的。”（28：19）所以大卫“将被灵感动所得的样式，

就是耶和华 神殿的院子、周围的房屋、殿的府库和圣物府库的一切样式都指示”（28：12）所罗门。这意味着神殿的样式的每一个环节都蕴含着救赎史的意义。神将神殿的样式启示给大卫，就像他当年将圣幕的样式告诉摩西一样。地上的圣幕和神殿是天上真体的影儿（来 9：24，8：5）。虽然大卫王作好了建殿的地方（21：18-25）和一切材料，但是建殿的事情却委任给了儿子所罗门，就此历代志上结束。从救赎史的观点来看这个问题的话，说明了真正的圣殿要由大卫的子孙耶稣基督建起来。

历代志上的核心在于第 17 章，即神与大卫所立之约。认识到了这一点，我们就好像受了惩戒进入巴比伦的火中又出来一样，原来神的应许并没有废弃，如今也仍然信实有效。

那么，这三个主题，即家谱，王位，圣殿，这三样今天应该如何应用在我们身上的呢？启示录第 13 章说：“凡住在地上、名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。”（13：8）由此可见，我们真正的家谱就是羔羊的生命册。在这个家谱上找不到名字的人就是被否定的，不能履行祭司职务。关于大卫的王位也一样，我们因着耶稣基督的救赎成为有君尊的祭司与基督一同作王一千年（启 20：4）。至于圣殿，圣经说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”（林前 6：19）

请注意一下第 17 章 4-5 节——“你不可建造殿宇给我居住……直到今日，我未曾住过殿宇，乃从这会幕到那会幕，从这帐幕到那帐幕。”神与被放在某建筑物里的偶像是不一样的，他从这帐幕到那帐幕，即内住在你我的里面，在我们“所走的地方”（17：6）与我们同在同行。

以色列民被掳归回的时候，他们的眼前是已成灰烬的耶路撒冷圣殿和杂草丛生的绝望境地。而历代志却给了他们盼望公义的日头从废墟一片的地平线上升起的力量。

默想

1. 历代志上的三个主题是什么？
2. 这三个主题是如何与耶稣基督连系到一起的？
3. 这三个主题应该如何应用在我们身上？

历代志上

作者	以斯拉			钥 字	神为至高 29: 11					
写作对象	所有的以色列人			主 题	神永恒不变的拣选					
写作时地	约主前 450 年、耶路撒冷			显示基督	合神心意的王					
背 景	本书可作撒母耳记下卷的补充。以色列人被掳后，作者从祭司的观点写此书，强调犹太及以色列的宗教历史。									
目 的	指出以色列的兴衰与圣殿敬拜有密切的关系，无论在何种情形中神总是得胜的，借此教导归回之民，国家兴衰全在乎他们对神忠心与否。									
重 点	大卫的族谱 1-9 章			大卫的王朝 10-29 章						
大 纲	历 述 谱 系			大 卫 作 王			筹 建 圣 殿			
	亚 当 — 雅 各 族 谱	雅 各 后 裔 族 谱	被 掳 归 回 者 的 谱 系	坚 立 国 位	搬 运 约 柜	巩 固 王 位	预 备 建 殿	分 派 职 任	军 政 组 织	责 任 移 交
	1	2-8	9	10-12	13-17	18-21	22	23-26	27	28-29
发生地点	—			统一的以色列王国						
发生时间	历时数千年以上			历时约四十年						
中心教训	认识神拣选的恩典									

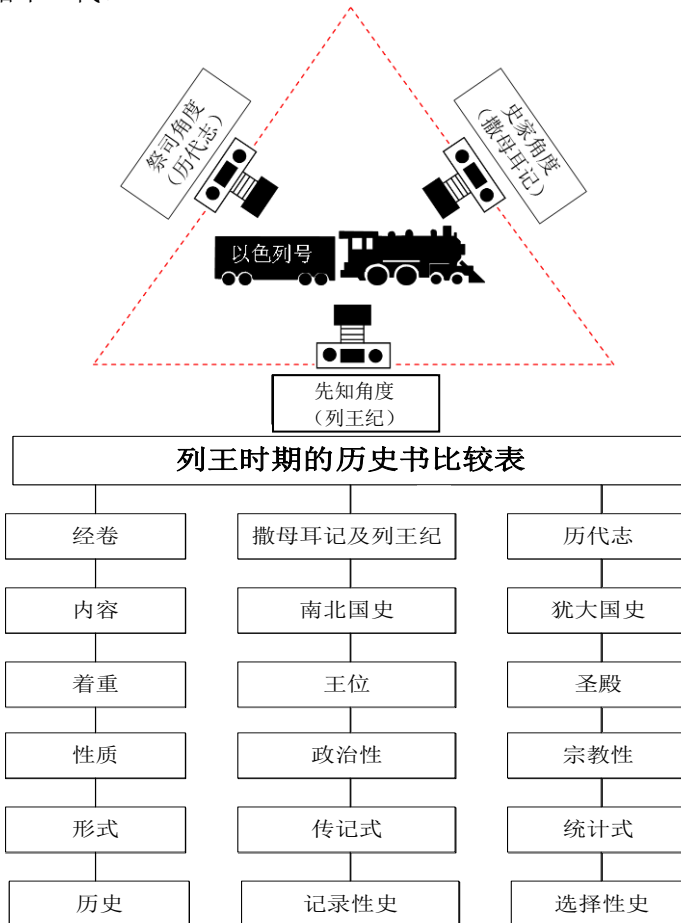
代上 29:11 耶和華啊，尊大、能力、榮耀、強勝、威嚴都是你的；凡天上地下的都是你的；國度也是你的；
並且你為至高，為萬有之首。

历代志上概述

历代志上以人民被掳，耶路撒冷沦陷，圣殿被焚，神的子民陷入极黑暗时代为背景。作者怀着为同胞追本溯源、借古鉴今重拾信心的目的，于被掳回归后，着笔记述以色列民族的历史，缅怀旧日王国的光辉，强调属神子民的宝贵属灵遗产，以期恢复以神为中心的社会生活，尝试把国家归一。书中所记录的事件与人物，作者都精心挑选过，没有详述每段历史，只着重突出属灵的真理和道德的教训。对于北国以色列只是一笔带过，南国只讲大卫的丰功伟绩，不讲他的过失，圣殿是国家的命脉，地位超卓。

历代志上是以色列历史名人录，一开始就以九章篇幅详细记录以色列人族谱，由亚当开始，一脉相传，其中尤重大卫的王族谱系，同时展现有位格的神对人的慈爱计划。后面的二十章全是讲述大卫王的功绩与统治。他事奉神，订下建造圣殿和在圣殿敬拜的计划。

此书也是撒母耳记下卷极宝贵的附录，提醒人追本溯源的必要，使人重新发现自己的根。读此书，看看神通过世世代代属他的人所做的工，找出自己承受敬虔信仰的遗产，献身把神的真理传给下一代。

15. 历代志下全景

历代志下包含了列王记上下的内容。首先，我们应该了解一点，历代志上下原本是一卷书。因此，正如在历代志上中所

分析的那样，历代志下的写作目的是为了给被掳回归之人安慰和盼望。历代志下的中心主题是“圣殿”。开始于建造第一圣殿，结束于建立第二圣殿的命令。第1-9章记录了关于所罗门的事，他出场的使命是建造圣殿。一切的焦点都集中在建圣殿这件事上，至于他其他的业绩并未提及。

所罗门的献殿祷告一结束，“就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。耶和华的荣光充满了殿。因耶和华的荣光充满了耶和華殿，所以祭司不能进殿。”（7：1-2）这里所说的耶和华的荣光是在列王记上中没有提及过的，这也是为了给他们勇气和盼望。在显明神的临在这一点上，这与摩西建好圣幕时是一样的（出40：34-35）。

这显明了在救赎史这条脉络上启示的统一性和一贯性，同时也显明了神的信实。所罗门所建的如此荣耀的圣殿，在历代志下最后一章却遭到毁坏，被大火吞灭。为什么会这样呢？难道圣殿有什么罪吗？不是的，是因为本应在圣殿里侍奉神敬拜神的人犯了罪。

我们应该记住一点，无论新约还是旧约，神所关注的就是人。圣殿落成仪式结束时，神对所罗门说：“倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，不守我指示你们的诫命律例，去侍奉敬拜别神，我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除，并且我为己名所分别为圣的殿，也必舍弃不顾，使以色列人在万民中作笑谈，被讥诮。”（王上9：6-7）由此可见，神所关心的中心不是建筑，而是人的心，无论何时，铭记这一点都是至关重要的。

在见证历代志下的主题在于圣殿的同时，我们不得不警戒一下，即将旧约时代的圣殿和现今的教堂建筑画等号是一种混淆和错解。虽然教堂建筑十分重要，也十分必要，但是也不能将其与旧约时代的圣殿等同视之。旧约时代的圣幕和圣殿是对以马内利的弥赛亚的一种明确的预表。因为充满在摩西所建的圣幕和所罗门所建的圣殿的神的荣光是“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约1：14），即对耶稣基督的预表。

今天，教堂里面也充满了神的荣光吗？不是的，现在神的荣光充满在他用血赎买回来的信徒里面。主耶稣完成救赎事工复活升天后的五旬节那天，圣灵降下来，充满了聚集在楼房中的120个门徒。创造宇宙万物的神是天地的主宰，绝不能住在人手所造的殿中（徒17：24）。因着耶稣基督的救赎，神的殿由得救的信徒相互连接而成。圣经说：“你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（弗2：22）从狭义的角度来讲，每一个信徒都是圣殿，正如圣经所说的那样——“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。”（林前6：19）

有一点，望切记——万物的中心在于人，人类的中心在于心。不要忘了，天主教腐败堕落之时就是他们潜心于装饰圣堂的中世纪黑暗时期。主耶稣用血赎买回来的信徒的心，即圣殿是用“金、银、宝石”（林前3：21）修建的，将来试验工程的日子到来时，是应该受到称赞的。这就是圣殿的救赎史意义。圣经说：“他们供奉的事本是天上事的形状和影像。”（来8：5）

神希望人们能够通过地上的圣殿仰望天上的圣殿，希望地上坐在宝座之上的王能够顺服坐天上坐在宝座之上统治宇宙的神。第10章以下列王的治理也是围绕着圣殿展开的。这与今天基督作我们的王，作教会的头是相一致的。这一部分简单记载了轻视圣殿礼拜的“与亚哈家一样行恶的王”的行迹，详细记载了“像大卫家一样行善的王”修理圣殿，重修圣殿，勇于改革的事迹。犹大王中也有善良的王，他们洁净和重修了被以前那些行恶之王污秽的圣殿。最大规模的洁净圣殿活动发生在希西家王和约西亚王在位期间。希西家王洁净了圣殿，遵过逾越节，并且通过驿卒邀请北国以色列“归顺耶和華”（30：8），与他们一起守逾越节。这是北国以色列悔改的最后一次机会，但是他们却“戏笑他们，讥诮他们”（30：10），最终亡

于亚述帝国。约西亚王是最后一善良的王，他在派人修理圣殿的时候发现了摩西留下来的律法书(34: 15)，约西亚听了律法书上的话之后，就撕裂衣服(34: 19)“哭泣”(34: 27)。

摩西最后吩咐的申命记中曾有这样的话——“将这律法书放在耶和华你们 神的约柜旁，可以在那里见证以色列人的不是”(申 31: 26)。修理圣殿之时发现了这一律法书，这说明在此之前，他们已经忘记了这一律法书，并没有以之作见证。这就好像在整理家务时在书桌一角偶然发现了一本早已落满灰尘的圣经一样。摩西还吩咐：“他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里；要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的 神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例”(申 17: 18-19)，但是历代的王都没有这样做。约西亚也是这时才看见听见律法书的。被发现的律法书，即申命记上这样写着——“你若听从耶和华你 神的话，这以下的福必追随你，临到你身上”(申 28: 2)，“你若不听从耶和华你 神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上”(申 28: 15)。神通过女先知户勒大说：“听见我指着这地和其上居民所说的话，你便心里敬服，在我面前自卑，撕裂衣服，向我哭泣，因此我应允了你”(代下 34: 27)，因此没有在约西亚王在世之时降灾祸。这说明约西亚王的善政也没能“挽回”神的心意，使之不发震怒(36: 16)。这一场面使我们联想到作犹太人王的耶稣基督洁净耶路撒冷圣殿和他为了钉十字架入了耶路撒冷圣城后看到耶路撒冷城时哭着说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事”(路 19: 42)等场面。他们的结局也是没有挽回的余地了。

历代志下与列王记下不同，它不是以败亡结尾，而是给人以盼望——“耶和华天上的 神，已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡作他子民的，可以上去”(36: 23)。这样就使神允许大卫的子孙可以建的最初的圣殿和允许被掳归回之人所建的圣殿结合起来，见证了历史的连续性和神的应许在持续继承着。

旧约圣经以第二圣殿的完工结束，但是所罗巴伯所建的第二圣殿从外观上是无法与所罗门所建的圣殿相提并论的。但是神却说：“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。”(该 2: 9)什么意思呢？神这样说是要将他们引向真正的圣殿“以马内利”。

主耶稣说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”(约 2: 19)阿们！

默想

1. 历代志下的主题是什么？
2. 旧约的圣殿和今天的礼拜堂有什么不同之处？
3. 历代志下以命令建第二圣殿结束，这意味着什么？

历代志下

作者	以斯拉			钥字	寻求耶和華 (11:16)					
写作对象	所有的以色列人			主题	神永恒不变的拣选					
写作时地	约主前 450 年、耶路撒冷			显示基督	丰富的王					
背景	历代志上下原是一卷书，于被掳后写成，从祭司的角度突出圣殿和宗教复兴的重要性。本书甚少提及北国以色列。									
目的	指出所罗门建殿后，后代诸王多不看重敬拜，以致国家速速败亡。									
重点	圣殿的建造 1-9 章			宗教兴衰史 (六次) 10-36:21				归回的福音 36:22-23		
大纲	所罗门王朝			犹大诸国王						
	所罗门建殿	所罗门献殿	所罗门治国	罗波安 — 约沙法 (一)	约兰 — 约阿施 (耶何耶大) (二)	亚玛谢 — 乌西雅 ↓ 约坦 (三)	亚哈斯 — 希西家 (四)	玛拿西 — 约西亚 (五)	约哈斯 — 被掳 (六)	古列的谕旨
	1-4	5-7	8-9	10-12	13-28	29-32	33-36			
发生地点	迦南			迦南之犹大				巴比伦		
发生时间	历时约四十年			历时约四百年						
中心教训	顺命蒙福，背道招诅									

代下 7:14 这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。

历代志下概述

历代志下是记述犹大国由于拜偶像，由盛至衰直至灭亡、人民被掳的可悲历史。以色列人蒙神拣选，作神在地上的代表，但他们常常忘记神的召命，背离神，随从邻邦去拜偶像。神通过先知、祭司警告他们，以各样灾难刑罚他们，要让他们醒悟悔改归向神。

本书由所罗门执政、国位坚立、向神祈求智慧开始记载，详细地记述了建殿的细则。所罗门终于实现了他父亲大卫的心愿和临终的嘱咐，在耶路撒冷建成了宏伟壮丽、金碧辉煌的圣殿。他在位四十年，蒙神祝福，国泰民安，国势强盛，他自己也名震四海。但他晚年被外邦妃嫔引诱，拜偶像，为国家种下祸根。他死后，儿子罗波安即位。由于他听信恶言，终使国家分裂。

犹大国的君王只有亚撒、约沙法、乌西雅（亚撒利雅）、希西家和约西亚几位是好王，他们顺从神的律法，清除偶像，断绝与外族联系，使百姓信仰得到复兴。其余大部分君王都是恶王，他们行神看为恶的事，建邱坛、拜偶像，其中以亚哈斯和玛拿西尤甚。最后国家败亡在这些昏庸的王手上，巴比伦人攻陷耶路撒冷，圣殿被毁，百姓被掳，国破家亡。

作者要带百姓回想过去的历史，领他们回归神。告诉他们只有信从神，国家才能昌盛。阅读本书，从犹大历史看拜偶像的悲惨结局。让我们聆听神的声音，顺服神，除去生命中一切偶像，单单敬拜神吧。

列王纪历代志写作重点比较表

列王纪	历代志
先知所作—耶利米	祭司所作—以斯拉
同时记载南北国历史	仅记南国历史（圣殿所在）
故事的中心：君王（宝座）	故事的中心：圣殿（敬拜）
以先知观点释史	以祭司观点释史
以利亚、以利沙的记载详尽	无任何记载（着重祭司观点）
大卫、所罗门之罪行有详尽记载	无（着重敬拜与事奉方面的贡献）
述史	释史
在被掳时期写作（主前 562—536）	在回归时著述（主前 450—430）
详述善恶诸王史实	善王详述，恶王略过
政治史	宗教史
简记	详记先后五王修建或重建圣殿之事
简记	详记建殿浩大工程及事奉体系
重鉴戒—指出犯罪必带来刑罚	重激励—要百姓重新向神尽忠顺服

16. 以斯拉记全景

以斯拉记可以分为两部分。第 1-6 章记载了被掳到巴比伦归回的人重建圣殿的事，第 7-10 章展开了一场改革运动。耶路撒冷圣殿破坏已久，以色列民也经过了 70 多年的俘虏生活，但是神的拯救计划仍旧没有废弃，也没有中断，而是一直在向前推进，这就是以斯拉记的中心主题。

以斯拉记和尼希米记所记载的历史在救赎史的脉络中处于新时代的发展期。因为列王记上下说明了以色列人因为犯罪招来审判和成为巴比伦俘虏，而以斯拉记和尼希米记却显明了因着信实守约之神的怜悯，他们从被掳之地归回，就此以色列的历史进入了恢复期。

他们之所以可以进入恢复期并不是因为他们配得到这些。犹太人的被掳归回包含着很大的救赎史意义。第一，因为神的名誉。神若将自己的选民以色列放置外邦为俘虏，会有损于神的名誉。神曾借先知告知以色列人“……我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所亵渎的”（结 36: 22）。第二，因为神要成就他所制定的救赎计划。因为神的旨意无论经历多少难关和妨碍，绝不撤回也不会中断，必定完成。以色列是弥赛亚将要降生的血统，迦南地是弥赛亚将要降生的地方。第三，因为犹太人的恢复是弥赛亚王国到来之际成就的大恢复的预表。因此，分析先知书便可以看出来，先知书对犹太人的恢复和主的日子的大恢复是重叠着启示的。

以斯拉记的开头和历代志下的结尾相一致（代下 36: 22-23，拉 1: 1-3），即波斯王居鲁士下诏通告全国说：“在你们中间凡作他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列 神的殿（只有他是 神），愿 神与这人同在。”（1: 3）居鲁士是少有的人物，神借着在居鲁士出生前 200 年的以赛亚先知说神将要重建圣殿的事情上重用居鲁士，并将他的名字记在了圣经上（赛 44: 28-45: 4），但我们也不能因此将焦点放在他的身上。以斯拉记第 1 章 1 节说：“波斯王居鲁士元年，耶和華為要应验藉耶利米口所说的话”，这才是主导性事工。神曾借先知耶利米说：“耶和华如此说：‘为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。’”（耶 29: 10, 25: 11-12）神为了成就这一应许，“就激动波斯王居鲁士的心”（1: 1），这正是以斯拉记开始时所说的。

以斯拉记中多次出现“耶和华 神的手”（7: 9, 28, 8: 18, 22, 31）。这意味着无论是被掳归回，重建圣殿，还是改革运动等等这一切都是耶和华 神的手所成就的。是耶和华的手扶持居鲁士，所罗巴伯和以斯拉等人，以之为自己的器具来使用他们。以赛亚书第 45 章 1 节说：“我耶和华所膏的居鲁士，我搀扶他的右手……”主导重建圣殿工作的所罗巴伯是犹大第十九代王约雅斤（耶哥尼雅，代上 3: 16-19）的孙子，我们从历代志上的家谱中可以看出这一点。也就是说他属于大卫的支派，是王孙贵族。

在这里，我们有必要注意一点，无论何时，圣殿都是由大卫的子孙来建设的。摩西时所建圣幕的工作也是由他们来担当的——神说：“看哪，犹大支派中，户珥的孙子、乌利的儿子比撒列，我已经题他的名召他。我也以我的灵充满了他……”（出 31: 2-3）主导改革运动的是约 80 年后第二批归回的主导者以斯拉。这样看来，第 6 章和第 7 章之间约有 80 年的空白。以斯拉“是敏捷的文士，通达耶和华以色列 神所赐摩西的律法书”（7: 6），据圣经记载他是“大祭司亚伦的”（7: 5）第十代孙子。建圣殿的事由犹大支派大卫的子孙来做，使百姓自洁的事由利未支派亚伦的子孙来施行，这叫我们不得不惊叹于神的护理。

以斯拉记的核心在第 6 章。第 6 章 15-16 节为我们显现了这样的场面——“大流士王第六年，亚达月初三日，这殿修成了。以色列的祭司和利未人，并其余被掳归回的人，都欢喜地行奉献 神殿的礼。”但值得注意的是——“照以色列支派的数目，献公山羊十二只，为以色列众人作赎罪祭。”（6: 17）这是将近 500 年的岁月里，一直南北分坛而立的两国不再谈双方的伤痛，再次结合为一体的大团圆。虽然被亚述掳去的北国以色列永远不会回来了，但是他们其中一部分敬虔的人归顺了南国犹大，延续了十二支派的命脉。

与以斯拉一同归回的人在献燔祭和赎罪祭的时候，圣经说：“是为以色列众人献公牛十二只、公绵羊九十六只、绵羊羔七十七只，又献公山羊十二只作赎罪祭。”（8：35）在以西结书第37章中，神说：“我要使他们……成为一国，有一王作他们众民的王。他们不再为二国，决不再分为二国。”（22）再进一步分析的话，这句话预表了犹太人和外邦人在基督里合而为一的属灵的恢复。

以色列民被掳到巴比伦又归回与在埃及地为奴被解放的救赎史意义完全不同。出埃及与从死到生的拯救有关，因此当时强调了意味着洗礼的渡红海，即强调了水。但是从巴比伦被掳归回与惩戒有关，所以强调了“火”（耶1：11-17）。因此神指着他们说：“这不是从火中抽出来的一根柴吗？”（亚3：2）这是神向大卫所立之约——“他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他”（撒下7：14）的应验。

神允许自己的子民进入火窑受试炼的目的是什么呢？对此，以赛亚书在写到以色列被掳到巴比伦时说：“……像栗树、橡树，虽被砍伐，树不子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此”（6：13），由此可见，神这样做的目的在于存留“圣洁的种类”。我们应该记得在洪水审判世界时神也曾为我们存留余种，因此圣经称被掳归回之人为“剩下的人”。救赎史不是以残存在耶路撒冷之人为主导，而是以从巴比伦归回的所罗巴伯、耶书亚、以斯拉、尼希米等人为主导。以斯拉祷告也体现了这一点，他说：“神啊，我们因自己的恶行和大罪，遭遇了这一切的事，并且你刑罚我们轻于我们罪所当得的，又给我们留下这些人。”（9：13）

圣殿重建之后，洁净百姓而施行的改革运动的中心放在了以色列人与外邦人混合的通婚问题上（9：1-2）也是为了净化“剩下的人”，使之分别为圣，即为了保存他们的血统，因为弥赛亚将要在他们中间降生。我们应该铭记，从救赎史的脉络来看，无论在哪一个时代，神都期盼着“上等的葡萄树”，却生出了“野葡萄”（赛5：2），血统混杂问题是腐败的重要原因。以斯拉记的两大轴心重建圣殿和洁净百姓的改革运动在新约时代以“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前3：16）和“神的殿是圣的，这殿就是你们”（林前3：17），即以我们就是神的殿，因此要圣洁应用在了我们身上，切望铭记这一点。

弟兄们，作为神的殿并有圣灵内住的基督徒不应被世俗所污染，应该过分别为圣的生活，这是神通过以斯拉记给我们的警告。

默想

1. 重建圣殿和改革运动分别是由什么人主导的？
2. 神刑罚自己百姓的目的何在？
3. 被掳归回的救赎史意义是什么？

以斯拉记

作者	以斯拉			钥字	重建 (1:3, 9:9)								
写作对象	被掳归回的人及他们的后裔			主题	圣殿的重建								
写作时地	约主前 440 年、耶路撒冷			显示基督	我们的恢复者								
背景	犹太人被掳约 70 年后，神激动波斯王居鲁士下诏特准犹太人回归故土重建圣殿。												
目的	说明信实的神如何带领选民回归重建圣殿，并且使他们重建神所喜悦的宗教生活。												
重点	第一次回归重建圣殿 1-6 章						第二次回归重振信仰 7-10 章						
大纲	所罗巴伯重建圣殿						以斯拉重建律法						
	首次之回归			圣殿之重建			再次之回归			宗教之重建			
	回归之诏告	回归之筹备	回归之名单	立定殿基	敌党谋阻	工程停顿	先知挑旺	重建完成	以斯拉之身世	以斯拉之心志	以斯拉之归程	以斯拉之祈祷	以斯拉之改革
	1 上	1 下	2	3	4 上	4 下	5	6	7 上	7 下	8	9	10
发生地点	波斯至耶路撒冷												
发生时间	主前 538-515 年						主前 457						
中心教训	起来，为神建造圣殿！												

拉 1:5 于是，犹太和便雅悯的族长、祭司、利未人，就是一切被神激动他心的人，都起来，要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。

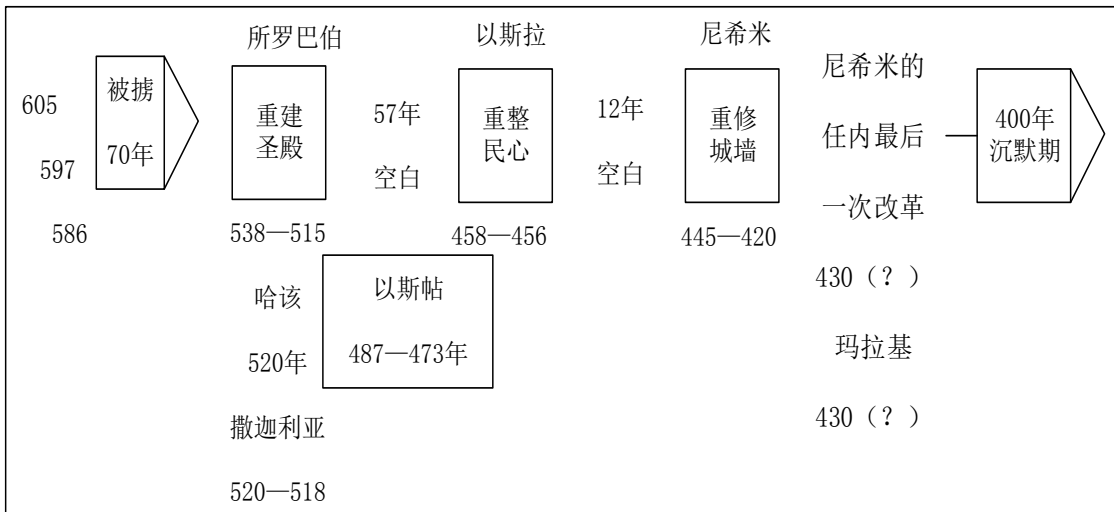
以斯拉记概述

以斯拉记以神藉先知耶利米对以色列人回归故土的应许为记述的中心。主前 538 年，也就是犹大百姓初次被掳巴比伦（主前 605 年）后约 70 年，帝国开国之君居鲁士采用新宗教政策，准许被掳到巴比伦的各国人民回归故土，下诏特准犹太人恢复耶路撒冷的圣殿和敬拜，归还当年被掠的圣器。先知耶利米所说的被掳七十年后必欢乐回故土的预言在万民的目睹下实现。所罗巴伯率领四万余人于主前 538 年（我国春秋时代末期），首次回到残破的家园，重修圣殿。

建殿工作受到从他地移居巴勒斯坦被统称作撒玛利亚人的反对，未能继续；一直到由所罗巴伯率领的人返国，得到先知哈该和撒迦利亚的激励，才克服万难，于主前 515 年春天完成新殿。半个世纪后，精通律法的文士以斯拉携波斯王亚达薛西的谕旨，率领又一批人回归故园。他整理摩西律法，编成法典，又整顿社会风气，纳入正轨。其改革工作中最瞩目的一件事，是禁止与外族杂婚，以保民族及信仰的纯一。

本书在《历代志》之后，跨过约五十年的沉寂被掳时期，继续向读者介绍一个民族如何进入新生时代。犹太人辉煌的王国一去永不返，饱历亡国痛苦之余，终能得到神的允许，在废墟上重建家园；圣殿根基奠下时，欢呼与哭号交织；又能记取历史教训，在大雨中哭泣认罪，立志改革复兴。

读以斯拉记，学习谦卑顺服的以斯拉，效法他，以他为榜样，奉献一生为主工作。

归回与重建历史示意图

17. 尼希米记全景

被掳到巴比伦的以色列分三批归回。第一批在所罗巴伯的主导下完成，他们建造了第二圣殿。第二批约在 80 年之后，在以斯拉的主导下完成，第三批是在那以后的第 13 年归回，由尼希米主导，他们再建了耶路撒冷的城墙。文士以斯拉在以斯拉记和尼希米记中都出现了，从年代来看，他与尼希米是同工的关系。

尼希米记的主题在于复原城郭。在古代世界，城墙起到左右城中之人存活的堤坝的作用。对外抵御外侵，对内起到促进团结统一的作用。

尼希米督促和鼓励归回之人说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”（2：17）圣经 66 卷中，没有一卷书像尼希米记这样充满活力和逼真感的。尼希米记给了我们勇气和挑战。

尼希米记可以分成两部分。第 1-7 章讲述了尼希米所主导的城墙复原运动，第 8-13 章讲述了由以斯拉主导的更新约定和复兴运动。尼希米在经历了一番艰苦卓绝的斗争之后，终于克服了令人无法想象的妨碍和反对，在最短的时间 52 天之内完成了复原城墙的工作。这事完全是出于在以斯拉记中施展作为的耶和華“施恩的手”。尼希米见证说：“因我 神施恩的手帮助我。”（2：8，18），就连他们的一切仇敌也“……见这工作完成，是出乎我们的 神”（6：16），承认这是神的作为。

那么，修建城墙这件事在今天的我们身上又有什么意义呢？在分析这一主题的时候，我联想到了新约时代的以弗所书。我们都知道以弗所书的主题是“教会论”，所以第 1 章，选择建立教会所需的材料。创世以前神就已经拣选好的了，基督亲作赎价将之赎回，圣灵又为他们印上印记。第 2 章，这些材料“靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿”（2：21）。第 3 章，献上了相当于奉献祷告一样的祷告，祈求神用他一切所充满的充满信徒。这样，神居住的圣殿建好以后，作者又命令说：“我还有末了的话：要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”（6：10-11）可以说这就是最后的一个环节——建城墙。

如果没有能起到城墙作用的属灵境界的话，教会的光景会怎么样呢？圣经命令我们要拿着信心的盾牌和圣灵的宝剑。尼希米记第 4 章记载：“从那日起，我的仆人一半作工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲……修造城墙的，扛抬材料的，都一手作工一手拿兵器。”（4：16-17）以斯拉记圣殿重建完成，尼希米记又复原了城墙，旧约历史虽到此结束，但启示意义却非常大。旧约时代的信徒，对外抵御外敌入侵，对内持守选民的圣洁，远远仰望着弥赛亚来的日子，而新约时代的信徒，对外抵御撒但魔鬼的诡计，对内彼此相爱，等候着主的再临。

我们应该深思城墙的意义究竟在哪里。在于持守内部的圣洁。因为比起从外部入侵的敌人，更加要警戒促使内部腐烂的酵。从这层意义来讲，城墙建成之后，以以斯拉为中心展开的悔改运动和更新约定的意义就非同寻常了。从现在开始，肉体方面的重建正在转为属灵方面的重建，他们又回归到神的话语面前。百姓“从清早到晌午”侧耳而听（8：3）律法书，他们“使百姓明白律法”（8：7），向他们“讲明意思”（8：8）。“那日的四分之一，站在自己的地方，念耶和華他们 神的律法书；又四分之一认罪，敬拜耶和華他们的 神”（9：3）。

第 9 章，以斯拉献上了代表祷告，回忆了从祖宗亚伯拉罕开始到“我们现今作了奴仆”（9：36）成为巴比伦的俘虏旧约这一段期间神拯救的历史，并且对人类面对神的信实做出何等不信实的回应作出了悔改。第 9 章最后说：“因这一切的事，我们立确实的约，写在册上。我们的首领、利未人和祭司都签了名”（9：38），这样，以斯拉的祷告以决断和献身结束了。但是，尼希米记的最后一部分，他们建起的城墙又出现了漏洞。尼希米回到波斯十几年后再次归回之时，见到的景象却是他们并没有谨守约定。神通过先知玛拉基提出警告的原因正在于此。他们违背了所立之约（13：29，玛 2：8），犯下了不守安息（13：15-22），不纳十分之一（13：10，玛 3：8），与外邦女人通婚（13：23，玛 2：11），玷污了祭司的职任（13：29，玛 1：6）轻视礼拜蔑视耶和華的大罪。使他们分别为圣的城墙再一次坍塌了。

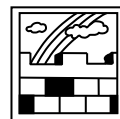
尼希米记结尾处说：“……我的 神啊，求你记念我，施恩与我。”（13：31）这是什么意思呢？这是祈求神保守自己的改革的劳苦不再徒然白费的一种恳求。圣经说：“我在他们中间寻找一人重修墙垣，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。”（结 22：30）以尼希米的力量不足以堵住破口使墙不倒塌。神借着先知玛拉基应许要差下耶稣基督作为我们的中保（玛 3：1，4：2）。圣经说——当那日，在犹大地人必唱这歌说：“我们有坚固的城。耶和华要将救恩定为城墙、为外郭。（赛 26：1）只有耶稣基督才是能够堵住破口防止城倒塌的中保。

弟兄们，在这末世的日子，惟一的盼望最后的堡垒——教会的城墙是否已经崩溃了呢？保守你心的城墙怎么样呢？你的家庭安全吗？

默想

1. 尼希米记的两大主题是什么？
2. 城墙复原的现代意义是什么？
3. 他们违背的约定都有些什么内容？

尼希米记

作者	尼希米				钥 字	祷告 (4:9)				
写作对象	被掳回归的人及他们的后裔				主 题	圣城的恢复				
写作时地	约主前 430 年、 耶路撒冷				显示基督	天地的主宰				
背 景	主前 538 年，所罗巴伯带领第一批以色列民返耶路撒冷；八十年后以斯拉率领第二批百姓回归；尼希米则在 445 年同第三批以色列人回归耶路撒冷重建城墙。									
目 的	通过记述以色列百姓被掳回归，重建圣城的史事，让我们看见神的应许必定成就。									
重 点	政治保障 1-6 章					宗教信仰 7-13 章				
大 纲	重建圣城					重建圣民				
	重建之异象	重建之准备	重建之开始	重建之拦阻	重建之竣工	核数民众	奋兴圣会	重分居地	行告成礼	恢复秩序
	1-2		3-6			7	8-12:26		12:27 -43	12:44 -13:31
发生地点	波斯		耶路撒冷							
发生时间	约主前 445-420 年									
中心教训	起来，为神建造城墙！									

尼 6:15-16 以禄月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。我们一切仇敌，四围的外邦人，听见了便惧怕，愁眉不展，因为见这工作完成，是出乎我们的神。

尼希米记概述

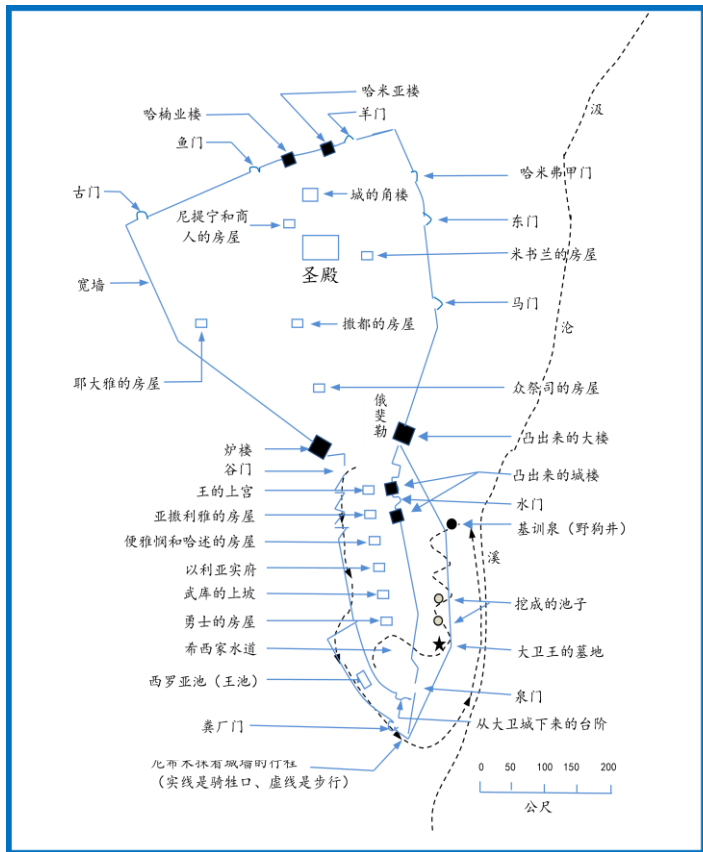
尼希米记是一部用个人回忆录的形式写成的书，作者尼希米是一位忠于神的实干家，他知道民族的苦境，却没灰心丧气，或怨天尤人，而是积极行动，回国带领百姓，动手建筑城墙。

当尼希米在远离祖国的波斯国书珊城，得知耶路撒冷的城墙大遭破坏，同胞遭大难时，十分悲痛，他虔诚地在神面前禁食认罪祷告。神应允他的祷告，亚达薛西王批准他回耶路撒冷重建墙垣。一回到耶路撒冷他就视察城墙，组织百姓，管理、监督、激励他们，把他们分成小队，每队负责建造自己那部分城墙和城门。重建工程并非一帆风顺，参巴拉、多比雅和其他敌党用讥笑、藐视、恐吓和破坏的手段来阻止工程进行。尼希米靠着祷告，激励百姓，又把百姓武装起来，一手做工，一手拿兵器，挫败了敌人的破坏行动。外忧解决了，内患又出现。犹太人的贵胄、长官压榨本族贫穷的弟兄，尼希米当面怒斥他们，让他们归还压榨所得的土地、房屋等。尼希米也以身作则，十二年内不吃省长俸禄。城墙重建工程将竣，参巴拉、多比雅及其他敌党又设计想害尼希米，并用伪先知吓唬他，但尼希米坚决给予抵制，令敌人再次失败。城墙在短短的五十二天之内修完。这道城墙见证了神的信实和慈爱，无论敌友，无一不知神帮助以色列人。这卷书显示了先知撒迦利亚和但以理关于重建耶路撒冷城墙的预言应验了。城墙建成后，尼希米继续组织百姓保护耶路撒冷，祭司以斯拉宣读律法书，带领以色列人敬拜神，以色列人立志忠心侍奉神，信仰得到复兴。

阅读此书，让我们学效尼希米，以行动事奉神。

阅读此书，让我们学效尼希米，以行动事奉神。

尼希米所筑之城墙

18. 以斯帖记全景

以斯帖记记录了以所罗巴伯为主导的第一批被掳归回和以以斯拉为主导的第二批归回之间（以斯拉第6章和第7章之间）发生在书珊城的事情。

当时波斯亚哈随鲁王当政，以斯拉记第4章6节谈到过“在亚哈随鲁才登基的时候”妨碍重建圣殿的敌人曾经上本控告。这样看来，当时的情况是——在耶路撒冷有人妨碍重建神的圣殿，在波斯有人设下阴谋要除灭犹太人。这时，“神施恩的手”（拉7：9）在耶路撒冷使用所罗巴伯重建圣殿，在波斯国使用以斯帖和末底改保护自己的百姓。这就是以斯帖记的主题。

以斯帖记包括两部分。第1-4章讲述了要除灭神的百姓的阴谋，第5-10章彰显了神的百姓的得胜和荣耀。这两部分形成了对照。在上一部分，哈曼的地位升到了亚哈随鲁王一人之下。他便想利用这一职位阴谋除掉他的眼中刺——末底改和人的同族犹太人。他将王的诏书发布到各省，吩咐在12月13日这一天的时间里，“将犹大人，无论老少妇女孩子，……全然剪除，杀戮灭绝，并夺他们的财为掠物。”（3：13）犹太人的命运就像风中之烛一样，危在旦夕，哈曼还立了一个五丈高的木架准备将末底改挂在上面。无论从哪一个角度看，这都是一种绝境。但是，在下一部分的事态却是峰回路转，末底改坐到了亚哈随鲁一人之下的位子，躲过危机的“犹大人有光荣，欢喜快乐而得尊贵”（8：16）。要除灭犹太人的大敌哈曼被处死，挂在了他为末底改准备的木架上。后来，“以这月的两日为犹大人脱离仇敌得平安、转忧为喜、转悲为乐的吉日。”（9：22）

以斯帖记中没有提到神，对此，有位神学家这样说——“虽然没有神的名字，却有神的手”，这一说法非常正确。我们通过以斯拉记和尼希米记已经看到了神引领自己的百姓从巴比伦回归时，神的手是如何孜孜不倦地工作的。在以斯帖记中也是如此，所有事情的背后都有神的手在掌控着。应该注意一下神在他的子民身上做事的方法。在约拿书中，“耶和華安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。”（1：17）在以斯帖记中他又早早预备了战争孤儿以斯帖作了波斯的皇后。末底改口中说出“焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”（4：14）这样的话，绝非偶然。以斯帖请王赴宴，绝不是因为她没有信心，想往后拖一天（5章）。因为，神使亚哈随鲁王当夜不能入睡，让他读到历史中末底改揭穿王的太监要谋害王的阴谋这一部分，并且使伺候王的臣仆回答说：“没有赐他什么。”（6：3）用前面的话说就是——焉知那不是为现今的机会吗？恰恰如此。第二天哈曼服侍末底改，使之大得尊荣。

这些事都是神为了第二天筵席上转变事态所做的准备性工作。我们应该从救赎史的角度用更长远的眼光来看以斯帖记。我们应该铭记一点——要铲除神的百姓，即女人的后裔的阴谋从创世记第3章15节开始就从未停止过。因此，在以斯帖记中展开的这场争斗中，要铲除神百姓的哈曼充当了撒但代理的角色，而抵抗这一阴谋想要保护神的百姓的末底改却充当了神的代理。圣经提到哈曼时，五次说到他是“亚甲族哈曼”（3：1，10，8：3，5，9：24），因此我们有必要关注一下这一身份。这个亚甲不是别人，正是神下令灭绝，而扫罗王却随着自己的意思放生的亚玛力王（撒上15：9）。出埃及记第17章16节说：“耶和華已经起了誓，必世代代和亚玛力人争战。”因为，在出埃及的旅程之中，他们曾敌挡神的部队前进。圣经记载——在争战之间，“摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜。”（出17：11）

哈曼和末底改之间的斗争正是这一战争的延伸。第2章5节说末底改也是扫罗所属的支派便雅悯人，这绝非偶然的一致。扫罗王放过的敌人，却因末底改遭到了灭绝。如果局势没有被扭转留在波斯的犹太人都遭灭绝话，那么以斯拉和尼希米为主导的第二批、第三批归回就会化为乌有，受波斯支配的耶路撒冷的犹太人也不会平安无事。若是这样，神的拯救计划就会面临很大的危机。末底改坚决对哈曼“不跪不拜”（3：2）行为的意义要放在救赎史的脉络中来理解才可以。

圣经记载——同一时期的但以理和他的三个朋友也是因为不愿屈膝遭遇大危机，但神的手救了他们。以斯帖记和路得记是相一致的。在“以色列中没有王，各人任意而行”的黑暗时期，神借着远从摩押地而

来的外邦寡妇路得为以色列预备了王，同样，在被掳到巴比伦的黑暗时期，神使用了孤儿以斯帖保护了自己的百姓，神的安排超越人的理性，我们不得不承认这是一种恩典。神拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸（林前 1：28）。在神的安排之中，我们千万不要忘记——神通过路得记、以斯帖记和但以理书等书卷启示给我们的不变真理就是仰望拯救人类的弥赛亚。神通过路得记延续了弥赛亚的家谱，通过以斯帖保存了弥赛亚将要降生的圣洁的民族，通过但以理书说：“从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七”（但 9：25），预言了弥赛亚王国的到来。

弟兄们，神借着以斯帖保存了犹太人，正如圣经所说的那样——“救恩是从犹太人出来的”（约 4：22），这是神主权的工作，为了使弥赛亚降生，拯救你和我，让我们明白和赞扬神的信实，这就是以斯帖记和我们的关系。

默想

1. 亚哈随鲁王在位期间，犹太和波斯分别发生了什么事情？
2. 请从救赎史的角度说明末底改和哈曼之间的斗争。
3. 以斯帖记和我们有什么关系？

以斯帖记

作者	末底改		钥 字	机会 (4:14)					
写作对象	犹太人		主 题	神默然的保守					
写作时地	约主前 460 年 可能是在波斯皇宫所写		显示基督	我们的“末底改”					
背 景	虽然以斯帖记编排在尼希米记之后，但所记载的事件比尼希米记载述的早三十年。故事背景是波斯帝国，时间大多发生在京城书珊的皇帝宫殿内。								
目 的	指出选民因神奇妙的保守免受屠杀，证明神的能力、信实和智慧。								
重 点	以斯帖的预备 (亚哈随鲁之筵席) 1-2 章		以斯帖的机会 (以斯帖之筵席) 3-7 章			以斯帖的成功 (普珥节之筵席) 8-10 章			
大 纲	以斯帖入宫		犹太人的危机			神奇妙的保守			
	瓦 实 提 被 废	以 斯 帖 为 后	哈 曼 的 毒 计	犹 大 人 禁 食	王 后 的 妙 计	犹 大 人 反 击	普 珥 节 感 恩	末 底 改 为 相	
	1	2	3	4	5-7	8-9		10	
发生地点	波斯								
发生时间	主前 482-473 年								
中心教训	抓住机会为神而活，至死忠心								

斯 4:14“此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”

以斯帖记概述

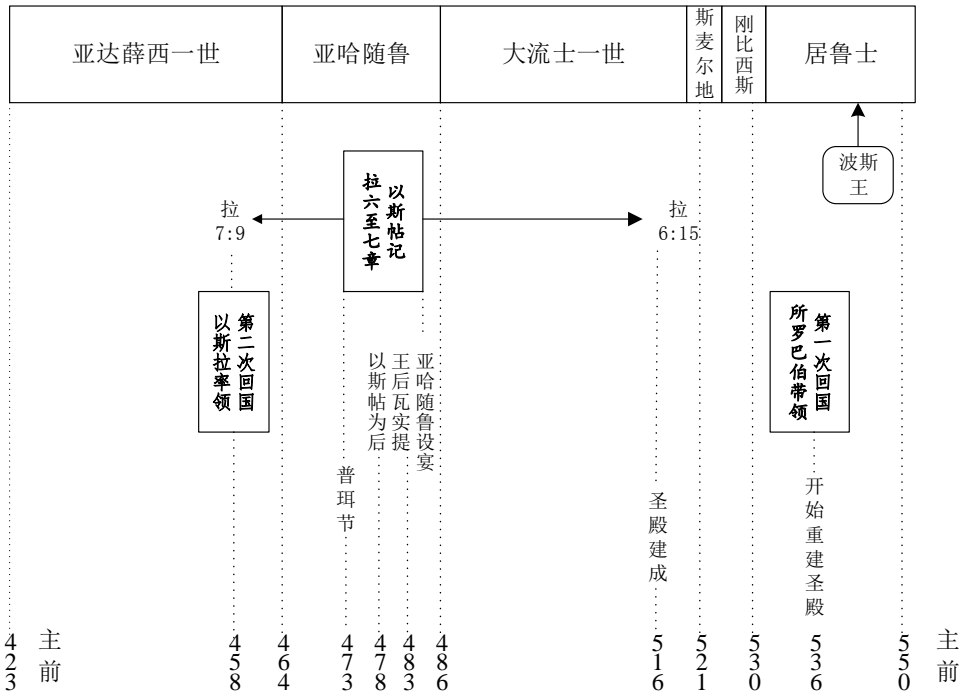
以斯帖记的作者运用生动的手法记述了二千多年以前，发生在波斯王国的故事。

本书开篇讲到瓦实提皇后违抗亚哈随鲁王而被废，朝廷甄选新皇后，犹大少女以斯帖入选，亚哈随鲁王钟爱她，就立她为后。以斯帖记的序幕就此拉开。

以斯帖的堂兄末底改是朝廷官员，他曾揭发一宗弑君的阴谋，却未获王褒赏。野心勃勃、自私自利的哈曼成为一人之下万人之上的宰相。末底改不肯向哈曼下拜，哈曼大怒，决要报复，杀末底改、灭犹大人。他欺哄王，游说王降旨灭犹大人。末底改把这事告诉以斯帖，她就冒死拯救同胞。以斯帖宴请王和哈曼，席上王问以斯帖要什么，答应一定让她如愿以偿，以斯帖只是要他们再赴第二天的宴会。

当晚，国王不能成眠，就翻看王朝史书，发现末底改曾制止弑君阴谋，竟未因功得赏，王甚错愕，问哈曼该怎样褒扬一位功臣。哈曼以为那人是自己，就洋洋得意地说要怎样重赏，不过，出乎哈曼的意料，那受褒奖的功臣竟是末底改。在以斯帖第二天宴会上，王再问以斯帖的心愿。她答道有人阴谋杀她和她全族，那人就是哈曼。王听见即下令把哈曼挂在刑架上，这刑架本是他为末底改而设的，结果自食其果。最后，末底改获封为相，犹大人在全国各地均获保护。为纪念这件事，特立普珥日。

读以斯帖记，留心神在你生命的工作，或许他预备你正是为着现今的机会。

以斯帖历史背景

19. 约伯记全景

传统观念认为约伯记与诗篇、箴言、传道书、雅歌属于智慧文学范畴，被誉为智慧书，因此很多人就试图从哲学角度去接近这几卷书。但是，在约伯记中，听完一切辩论的神却下了这样一个结论——“谁用无知的言语使我的旨意暗昧不明？”（38：2）如果试图像分析其他哲学书籍一样用辩论的方式分析约伯记的话，那结果就是“用无知的言语使神的旨意暗昧不明”。

约伯记包括三个部分。第一部分是第 1-2 章，讲了约伯所遇到的苦难的内容，第二部分是第 3-37 章，讲述了约伯与其朋友的辩论。最后一部分是第 38-42 章，一直保持沉默的神介入这件事情。

首先我们来看一下第一部分。这一部分是问题的核心部分，暗藏着理解约伯记的钥匙。一直和睦幸福的约伯一家突然遇到了大试炼。对于约伯来说，这一试炼分两个阶段。第一阶段，约伯在一日之间失去了他所有的牲畜和十个子女，第二阶段，约伯从脚掌到头顶都长了毒疮，痛苦难忍。当遇到这样大大小小的试炼时，无论是谁都会提出抗议——我们为什么要受这些苦难？我到底犯了什么罪要受这样的苦？别人会想：“他肯定是犯了什么严重的罪才遇到如此残酷的苦难的。”所以约伯记的第二部分在约伯和主张苦难是罪的结果给约伯定罪的朋友之间展开了一场激烈的辩论。

我们时常这样确定约伯记的主题——义人为什么会遇到苦难？如果真有神，为什么会像约伯这样一心行善的人受这样的苦难？（神正论）但实际上并非如此。这样的想法出于人本主义的圣经观。我们应该以神为中心观察圣经。

那么，神要通过约伯记向我们传达的救赎史意义是什么呢？圣经说：“有一天，神的众子来侍立在耶和華面前，撒但也来在其中。（1：6）神问撒但：“你从哪里来？”撒但回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”（1：7）这一场面并非审判撒但的场面。圣经中曾出现过撒但狡黠而自高自大的面目——“……我要升到天上，我要高举我的宝座在 神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。”（赛 14：13-14）耶和華问撒但说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏 神，远离恶事。”（1：8）在撒但面前称赞约伯的信仰。言外之意就是说——“你绝对不能使我的约伯屈服于你”。撒但回答说：“约伯敬畏 神岂是无故呢？你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的吗？……你且伸手毁他一切所有的；他必当面弃掉你。”（1：9-11）这话的意思是说——神你误会了，他并非纯粹地信你，他的信仰是有条件的。最终神和撒但在约伯身上展开了较量。我们应该注意一件事，即没有任何一个人是没有属灵的主人的。一个人，不是属于神就是属于撒但。那么，此刻约伯会倾向于哪一边呢？因此，神允许撒但去试验约伯。

神要通过约伯承受的试炼向我们证明什么呢？他对我们有什么期待呢？神要在敌人面前证明约伯对他的爱不是有条件的，而是无条件的，这也是神所期待的。因为当约伯这样做的时候，神就得到了荣耀，控告者却受到羞辱。神允许撒但试探第一个亚当和夏娃也是出于这一心意。亚当失败了，神要在某人身上证明这一点才能得到荣耀。那遇到试炼的时候，约伯的反应如何呢？圣经说：“约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上拜，说：‘我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是应当称颂的。’在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以 神为愚妄。”（1：20-22）还有第二个场面——约伯却对他的妻子说：“你说话像愚顽的妇人一样。哎！难道我们从 神手里得福，不也受祸吗？”在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。”（2：10）此时，曾在神面前控告约伯说“约伯敬畏 神岂是无故呢？……你且伸手毁他一切所有的；他必当面弃掉你”（1：9-11）的撒但可能正在找地缝儿要钻进去。

约伯记的主题不在于义人为什么会受苦难，而在于神寄托在人身上的名誉因人的言行会怎么样，在于受了撒但的诱惑堕落的人类是否无论在任何情况下都相信神的爱和大能。因此，约伯记的核心词语是“完全正直（纯正）”。圣经介绍约伯时说他是一个完全正直的人（1：1）。神也在撒但面前夸奖约伯“完全正

直”（1：8）。第2章，神也在撒但面前赞赏约伯说：“……你虽激动我攻击他，无故地毁灭他；他仍然持守他的纯正。”（2：3）约伯的妻子非难约伯时也说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神，死了吧！”（2：9）但是，约伯却在火一样的试炼中持守了自己纯正的信仰。

约伯和他的朋友辩论的第二部分采用了对话体和诗的形态，属于剧诗。就其句型和总体结构而言，属于无与伦比的杰作。尽管如此，这也并非约伯记的中心。因为神在他们辩论后，做出了判断——神责备约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意暗昧不明？”（38：2）同时也责备他的朋友说：“……你们议论我不如我的仆人约伯说的是。”（42：7）从哪一方面说约伯朋友的话说得恰当呢？第一，他们没能在约伯所受的试炼中分辨出神的意思。约瑟同样受过了很多试炼，但他却没有从他的哥哥身上而是从神的旨意里寻找试炼的意义（创45：5），二者形成了对照。第二，他们站在了神的位置上，给约伯定罪（雅4：11）。第三，如果像他们所说的那样“约伯受这些苦难是因为罪的结果”，那么，言外之意就是说他们没有犯罪，是义的。他们并不是以祷告和信心为中心来分辨神的旨意，而是过分侧重于辩论和理论，即理性和合理主义。

在第三部分，神介入了这件事。神并没有对约伯的苦难给予直接回答，“因他（神）的事都不对人解说”（33：13），如果做出解释，说不定会被人看作是可怜兮兮地为自己辩护。神只是将自己是天地万物的创造者，全能者，能力无限的绝对主权者启示给人。对此，约伯回答说：“我是卑贱的！我用什么回答你呢？只好用手捂口。”（40：4）他将神的绝对主权归给了神。对于神第二次说的话，约伯回应说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”（42：5-6）我们不应该过分看重约伯后来得到的加倍的祝福。因为约伯不是为了这些才敬畏神的，在此之前在他与神的交通中他已经得到了更好的属灵的祝福，肉体的祝福不过是附属品而已。

以上所讲的并非约伯记的全部。因为，神作为对约伯所受苦难的回答，将自己的儿子耶稣基督赐了下来。约伯告白说：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。”（19：25-26）这里的“救赎主”一词在路得记中被表达为“至近的亲属”（2：20，3：9等）。耶稣基督以因罪被卖的我们的救赎者，即我们至近的亲属的身份来到世上。如果人类的始祖没有犯罪，那“救赎者”就没有任何理由来到世上。神仿佛在这样说：“人类的始祖亚当和夏娃怀疑我的爱，不相信我，反而听从了诱惑者的甜言蜜语，最终成为了撒但的奴隶，被劳苦、叹息和死亡包围。甚至一切受造之物与之一同叹息、劳苦，直到如今（罗8：22）。我却怜悯你们，爱你们，情愿将你们差下我的独生子，使他担当全人类的咒诅和苦痛。这样，你们还要为自己辩护说‘我犯了什么罪，受到这样的苦难’吗？”

分析到这里，我们应该理解为什么“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探”（太4：1）了。为什么呢？因为自亚当以后，世上没有任何人完全胜过了撒但的诱惑。为了神的名誉，应该有人站出来，完全战胜撒但归荣耀给神。约伯记第3章说：“此后，约伯开口咒诅自己的生日”（3：1），随之发出了一系列的“愿……愿……”和“为何……为何”的埋怨之言。只有我们的主能够代替我们完全得胜。神的儿子耶稣基督已经为了代替我们的罪，代我们受试探，代我们受苦难来到世上，那么，无论是约伯还是我们，还会辩解——我们为什么会受这样的苦难吗？还会炫耀自己的义说“我犯了什么罪……”吗？

弟兄们，回答我。神的儿子为什么要化为肉身来到世上，被钉死在十字架上？你们会回答“是因为我们的罪”吗？是的，但我还要补充一点——最首要的是为了神的圣名（罗3：26）。在用石头打死犯罪的人之前，约书亚说：“将荣耀归给耶和华以色列的神。”（书7：19）如果犯了罪的人平安无事的话，神的公义就无以彰显。亚干因为认了自己的罪而死，彰显了神的荣耀，同样，我们的主耶稣基督代替了我们的罪而死，也彰显了神的荣耀。

过去，当你们遇到试炼时，做出了什么样的反应呢？神允许试炼临到我们，目的是要操练我们信仰成熟，得生命的冠冕（雅1：12）。那么，以后再遇到试炼，你会怎样做呢？你们能做到相信神的爱，相信神无限的能力，最先考虑到神的圣名和名誉，说“耶和华的名是应当称颂的”（1：21），持守对神的正直，使敌人蒙羞，使神得荣耀吗？

这就是约伯记的救赎史意义。

默想

1. 约伯所受的试炼有什么意义？
2. 约伯记的核心词是什么？
3. 分享一下通过约伯记领悟了什么。

约伯记

作者	以利户/不详 (32:18)		钥 字	试炼 (23:10)、争辩 (10:2)	
写作对象	不详		主 题	由苦难进入荣耀	
写作时地	约主前 1500 年之前 以东地之乌斯		显示基督	我们的救赎主	
背 景	一般认为乌斯位于巴勒斯坦东北，靠近大马士革和幼发拉底河之间的沙漠地区。				
目 的	通过约伯所受的苦难和他的结局，指出属神的人受苦难的原因，以及在苦难中应有的态度。				
重 点	试炼 启示义人受苦之源 1-2 章	辩论 说明义人对苦难的态度 3-37 章		结局 揭示义人受苦的益处 38-42 章	
大 纲	天上的辩论		地上的辩论		天上与地上的辩论
	神与撒旦	约伯与三友	以利户与约伯	神与约伯	神的祝福
	1-2	3-31	32-37	38-41	42
发生地点	乌斯地 (北阿拉伯)				
发生时间	先祖时期 (约主前 1500 年前)				
中心教训	万事都互相效力，叫爱神的人得益处				

伯 23:10 然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如精金。

约伯记概述

约伯记是一本为世界上受苦的人而写的美丽诗歌，以书中的主角约伯为书名。写一个古代近东贤而且富的人，几乎一日之间尽失所有，这种常人难忍的苦难丝毫未减他对神的信靠。

他坐在炉灰中，先是无比沉默，后是仰首问天，提出了一个深奥的人生问题——天父既然赏罚严明，正直无辜的人为什么反而有时会受大苦？这询问一直在人类历史廊道中萦回至今。

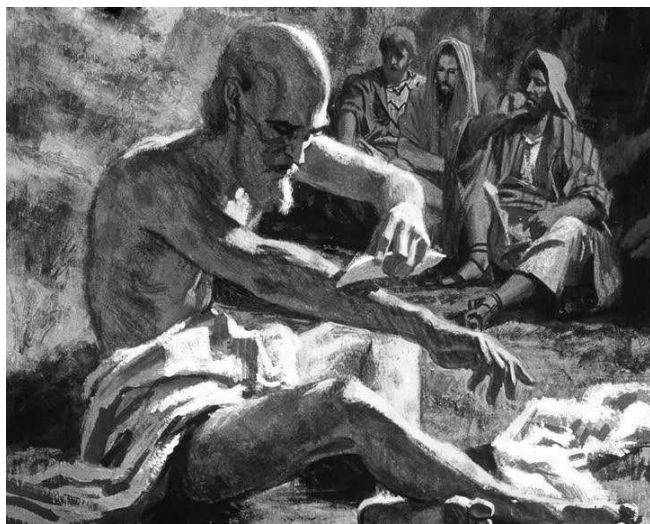
他的三个朋友来安慰他，展开一连串的对话，都想为他解惑。以利法年长，说话和风细雨；琐法较年轻，言词如急流湍浪；比勒达一派稳健，带着中年人的保守。他们说：人生福乐系于一己德行，祸福无不自求；约伯受苦无非犯罪所结果实。约伯承认世间有果必有因，一样切望天父赏善罚恶，但他完全且清白，也从未怀疑神的正直，为什么反而受到苦难的刑罚？

第四位朋友年轻人以利户出现，提出正直人也会有无心的过失，受苦不单惩其罪，还可收敛其骄傲。对约伯来说，同样解答不了他的问题。

天父最后的回答，没有解释也没有自辩，只要约伯观察宇宙间千万奇妙难解现象，苦难只是其中一种。正直敬畏神的人最应知道的，是在苦难中有天父与他同在，他和人在一起，给人无比的勇气来面对苦难。

约伯顿然醒悟：他过去只风闻的天父，现在成为生活中的真实。人虽不解何以受苦，但苦难本身就是福分。赏赐正直人的天父最后给了约伯加倍的祝福，苦难化成了荣耀的冠冕。

读约伯记，分析你的生命，检查你的根基，并效法约伯，决心无论发生什么事情都信靠神。

我知道

我知道救赎主永活着，
他必再来掌管万有；
也知他将永生赐给我，
恩典、权柄皆操他手。
我知他应许永不落空，
他的话语永不废去；
虽残酷死亡向我进攻，
我灵终必与主相聚。
我深知道，我救主活着，
他必再来掌管万有；
我深知道他赐我永活，
恩典、权柄皆操他手。

20. 诗篇全景

诗篇由 150 篇各种各样的诗组成，这 150 篇诗可以编辑为五卷（第一卷：1-41 篇，第二卷：42-72 篇，第三卷：73-89 篇，第四卷：90-106 篇，第五卷：107-150）。我们所关注的是——这些并非历史的诗歌也在见证救赎的历史吗？

诗篇的中心人物是大卫王。因为诗篇有一半左右是大卫所写，还有很多诗是指着大卫王写的。这意味着什么呢？因为大卫王是将来要坐大卫的位子的弥赛亚的预表，所以这意味着归根结底诗篇要见证的对象是耶稣基督。对此，我们通过主耶稣复活后向门徒们所说的话可以找到证据——“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”（路 24：44）这样看来，诗篇并非单纯的诗歌，其中所吟诵的是救赎的历史。

解开诗篇的钥匙藏在相当于整部诗篇序论的第一篇之中。第一篇向我们显示的原理和结构可以应用在以后所有的诗篇当中。因此，我们应该在真理的光照之下，认真地观察诗篇第一篇。第一篇里面对比出现了两种人，两条路，两个阵营，所有的人只能属于这两个阵营的其中之一。第 1 节说：“……这人便为有福”，而第 4 节却说：“恶人并不是这样”，有福的人和恶人形成了对比。这一对比在第 5 节延伸为恶人的阵营和义人的阵营的对比——“罪人在义人的会中也是如此”。最终在两条路的对比之下得出了结论——“耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡”。

这两大阵营反映了创世记第 3 章 15 节提到的女人的后裔和蛇的后裔这两大脉系。所有的人都逃不出这两大脉系，必须属于其中之一。但是，圣经说：“当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在义人的会中也是如此”，即这两大脉系的结局有所不同，一个是永生，一个是死亡（罗 6：21-22）。不但如此，正如“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位……这人便为有福”这句话中所启示的那样——二者相互分离，并存在着敌对感。

诗篇之中不仅有赞美，而且有咒诅（例：35，52，58-59，69，83，109，137，140 等）。这类的诗，要放在“女人的后裔要伤蛇的头”这一救赎史脉络中理解才行。这一原理，在整卷诗篇中都适用。

下面我们来看一下诗篇第二篇。根据新约圣经，这一篇被誉为弥赛亚的预言诗（徒 13：32，来 1：5，5：5）。这里称基督为“受膏者”（2：2），“我的君”（2：6），“我的儿子”（2：7）。但是，外邦、万民和君王却一同商议，要“敌挡”耶和华并他的受膏者。神赐他权柄说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（2：9）在启示录第 2 章 26-27 节，主将这一权柄委托给教会说：“像我从我父领受的权柄一样。”因此圣经说：“不要谋算虚妄的事，当以嘴亲口……因为他的怒气快要发作。”这里对弥赛亚的见证是多么明确啊！！

再来看一下第三篇，本篇开篇即说：“耶和华啊，我的敌人何其加增？”此诗的标题为“大卫逃避他儿子押沙龙的时候作的诗”，说明这是大卫写诗的第一个动机。但是大卫所受的苦难却使我们远远地看到了弥赛亚的受难和基督徒所受的逼迫。大卫十分有确信地说：“虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。”看起来好像蛇的后裔兴旺发达，但最终女人的后裔会伤蛇的头。大卫在诗篇第 40 篇 6 节说：“你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”在当时来说，这是革命性的陈述。像所罗门献一千燔祭，在圣殿的献殿礼拜时所献的 12 万只羊那样的祭物和礼物，并不蒙神的喜悦，也非神所要的，神的旨意已经传到“我的耳朵”。大卫领悟了曾说“你曾给我预备了身体”（40：7，来 10：5）的神拯救的奥秘。预备了的身体就是耶稣基督，祭性和祭物不过是影儿罢了。

大卫在第 22 篇 1 节让我们听到了主呼喊声的声音——“我的 神，我的 神！为什么离弃我？”（以利，以利！拉马撒巴各大尼？）并且启示了主耶稣基督被钉十字架的场面——“犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚。”（22：16）向我们展现了群众讥笑主耶稣基督的情景——“凡看见我的都嗤笑

我，他们撇嘴摇头，说：‘他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！’”（22：7-8）还让我们看到了罗马士兵的样子——“他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。”（22：18）通过第 69 篇 21 节说：“他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝”，预言了主耶稣主“我渴了”时他们拿醋给他喝的场面。主耶稣死了并且埋葬了，诗篇第 16 篇 10 节说：“你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”，预言了主的复活。大卫在第 110 篇 1 节说：“耶和华对我主说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”预言了主耶稣复活升天坐在父神的右边，将来必从那里降临审判活人死人。

如果说第 1 篇是整个诗篇的序论的话，那么第 150 篇就是概括整体的赞美。第一篇说：“这人便为有福”，以有福之人开始，而第 150 篇却说：“你们要赞美耶和华！”以神结束。“哈利路亚！在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他……凡有气息的，都要赞美耶和华。哈利路亚！”

默想

1. 诗篇第一篇是如何概括整体的？
2. 诗篇是如何见证耶稣基督的？
3. 诗篇第 150 篇的赞美是在赞美神怎样“大能的作为”（2）呢？（参：赛 12：5）

诗篇

作者	以大卫为主			钥字	祈祷、敬拜、赞美 (150:6)									
写作对象	不详			主题	信仰的回应									
写作时地	约主前 1500-450 年 犹大旷野与耶路撒冷 (大部分)			显示基督	我们的先知、祭司、君王、救主、牧人									
背景	大部分的诗篇都不是为了叙述历史事件而写的，不过，诗篇经常与历史有关联，例如大卫被扫罗追杀和他与拔示巴所犯的罪。													
目的	指出历代圣徒与神密交的经历，藉此挑旺人对神与殿的企慕。													
大 纲	按 类 分	训 悔 诗	历 史 诗	赞 美 诗	悔 罪 诗	祈 祷 诗	称 谢 诗	预 言 诗	上 行 诗	咒 诅 诗				
		1,7, 15,19,9 4,101 等	78,81, 105,114 ,136 等	29,93, 106,146 -150 等	6,32,51, 102,130 , 143 等	6,12, 17,86,9 0, 126 等	16,18, 105,107 ,118,13 6 等	2,20, 22,23,8 9,110,1 18 等	120- 134	35,52,5 8,59,83, 137,140 等				
	按 卷 分	卷一 1-41 篇			卷二 42-72 篇			卷三 73-89 篇		卷四 90-106 篇			卷五 107-150 篇	
		堕落			救赎			敬拜		安息			灵粮	
蒙 福		堕 落	悖 逆	复 原	以 色 列 的 失 败	以 色 列 的 救 主	以 色 列 的 救 赎	人 与 圣 所	神 与 圣 所	切 慕 安 息	预 知 安 息	得 享 安 息	圣 言 与 生 命	圣 言 与 生 活
1	2 - 8	9 - 15	16 - 41	42 - 49	50 - 60	61 - 72	73 - 83	84 - 89	90 - 94	95 - 100	101 - 106	107 - 118	119 - 145	146 - 150
编者	大卫?			希西家或约西亚?				以斯拉或尼希米?						
发生时间	至主前 970 年			至主前 610 年				至主前 430 年						
中心教训	齐来赞美													

诗 150:6 凡有气息的，都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华！

诗篇概述

诗篇收纳了精选的诗歌 150 篇，仿效“摩西五经”分为五卷，远在基督降生前已是犹太民族一本伟大的赞美诗集，在圣殿里歌颂，也在朝圣的旅途中对唱。诗歌的唱和成为初期教会的特色。

诗篇又名“大卫的诗篇”。大卫虽不是所有诗歌的作者（有许多标有“大卫的诗”的作品是为大卫而作或大卫家的王所写），但这位在草原上长大的牧童钟情于音乐，作王之后为民族建立起了热爱诗歌的传统。以色列人千百年经历的苦难（埃及为奴、旷野流浪、兄弟阋墙、国家分裂，以至被掳异国）和亲身体会到的天父的拯救（逃出埃及、进入迦南、建国建殿、返回故土），有流不尽的眼泪，也有说不完的感恩，都一一在诗人笔下化成千古传诵的诗章。

因此，诗篇与一般诗歌不同，诗人所写下的是多姿多彩的信心生活的见证，是以色列这个民族心灵的历程。他们对宇宙、人生的观照，融注了有诗歌颂唱的敬拜仪式中，成为民族史和民族性的一部分。表面看来只属一人一族的灵性经验，但一旦历经时间的陶铸和不同历史阶段的锤炼，去芜存菁，已纯化为具有普遍适用性的人类心灵结晶。

今天千万人诵读诗篇是在抒发自己胸臆中的情感、希望和信仰经验。它跨越时空向全人类说话，给了我们祈祷、感谢和赞美的出口，成了我们生活的安慰和力量。读诗篇，让我们也进入一个与神更深入和更真挚的关系中。

诗篇专有名词意义

名称	女音	为证的百合花	丝弦的乐器	训诲诗	百合花	休要毁坏	伶长	远方无声鸽	玛哈拉	细拉	迦特	金诗	流离歌	麻哈拉利暗俄	朝鹿	慕拉便
意义	女歌班	作证的百合花	弦乐	教导用的诗	百合花 象征春天	不要毁坏	诗班长	远处树林中之鸽	壮观的舞蹈	停顿或上扬	醉酒 象征秋天	铭刻 以示不忘	高声呼喊	跳舞与呼叫	清晨甘露	战士之死

21. 箴言全景

箴言一开头就告诉了我们其写作的目的（1：2-4）。概括起来就是“要使人晓得智慧和训诲”。也就是说，箴言的写作目的就是为了要使我们知道这两样，即智慧和训诲。

箴言的主题出现在第1章7节——“敬畏耶和华是知识的开端”（9：10）。这一主题在诗篇第111篇中也提到过。诗篇作者赞美神伟大的作为之后，在最后一句里说：“敬畏耶和华是智慧的开端……”约伯记中也出现过——约伯在提出“智慧有何处可寻？聪明之处在哪里呢？”（28：12）的问题之后，又提示了答案——“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明”（28：28）。

箴言的核心词语是“智慧”，共出现了65次之多。那么，圣经所说的真正的智慧是什么呢？我们要注意的，箴言中所说的智慧不是传统观念上认为的单纯的智慧，也绝非哲学层面的智慧。箴言将这一智慧拟人化了。他有生命，并且会高声叫喊——“智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声”，向愚昧人、褻慢人和愚顽人说：“你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。”（1：20-23）智慧说：“我要将我的灵浇灌你们”，显明这并非世上一般的智慧，而是在神里面隐藏着的人格性的智慧。第8章1节说：“智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？她在道旁高处的顶上，在十字路口站立”，智慧在大声发出邀请。具有决定性的话语出现在第9章——智慧在自己家里宰杀牲畜，调和旨酒，设摆筵席，打发使女出去，自己在城中至高处呼叫，说：“你们来，吃我的饼，喝我调和的酒……要舍弃愚蒙，就得存活，并要走光明的道。”（9：1-6）这个场面与主耶稣所举的一切都准备妥当，只等邀请人来参加“婚宴”（太22：3）的比喻是一致的。箴言中所说的智慧正是邀请我们“到我这里来，得饱足，得永生”的那一位。

使徒保罗见证说：“然而，在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。”（林前2：6-7）圣经中所说的智慧，最终要归结到基督身上。所以箴言第8章22节谈到了智慧的开端，说：“在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。”这一真理与“太初有道，道与神同在，道就是神。”（约1：1）是相统一的。只不过是，约翰福音见证了“太初就存在的道化成了肉身”，而箴言却见证了“太初就与神同在的智慧化成了肉身”。神通过箴言也让我们遇见了耶稣基督。

下面，我们就训诲这个词作一下讲解。仔细观察箴言，会发现箴言可以分为两大部分，第1-9章相当于原理部分，第10-31章相当于以原理为基础的多方面应用部分，即训诲部分。为什么亲爱的“我儿”（1：10）需要智慧和训诲呢？为什么基督徒需要箴言？

如果将诗篇比作在内房中献给神的“屈膝祷告和敬拜”的场面，那么箴言就是“在街市上，在宽阔处，在城门口”（1：20）遇到汹涌澎湃的世俗风波和诱惑的光景。因此，训诲对于他们来说是十分必要的。“我儿，恶人若引诱你，你不可随从。”（1：10）这是训诲部分的第一句话。是的，因为我们时时会遇到恶人，即撒但的诱惑。

箴言将这恶人称作“淫妇”，共出现了10次。第2章16-19节说：“智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。她离弃幼年的配偶，忘了神的盟约。她的家陷入死地，她的路偏向阴间。凡到她那里去的，不得转回，也得不到生命的路。”第6章26节也说——“淫妇猎取人宝贵的生命”。第7章出现了“愚蒙人内，少年人中，分明有一个无知的少年人”被淫妇诱惑的言语欺骗的场面——“少年人立刻跟随她，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人带锁链去受刑罚，直等箭穿他的肝……被她杀戮的而且甚多”（7：22-26）。第9章，淫妇“呼叫过路的，就是直行其道的人，说：‘……偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。’”（9：13-18）使徒保罗在哥林多后书中训诲说：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”（林后1：3）

从救赎史的观点，在箴言中也可以看到女人的后裔和蛇的后裔这两条脉系，比如说：“义人的路”和“恶人的道”（4：18-19），“她的路偏向阴间”和“生命的路”（2：19-20），“恶人的家庭”和“义人的居所”（3：33），形成了对比。“智慧”发出了邀请，“淫女”也在诱惑。重要的是，有两大势力在争夺人类

归属己。

这一真理始于伊甸园，要终于世界的末了。启示录第 19 章说：“他的判断是真实、公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤。”（2）预言了淫妇受审的日子必将到来。

弟兄们，这一时代的“智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？”（林前 1：20）弟兄们，敬畏神的你就是这世界的智慧人。认识藏在神里面的奥秘耶稣基督的人就是真正的智慧者（腓 3：8）。但是你却说——“我软弱，愚拙，贫穷不堪”，传道书说：“有一小城，其中的人数稀少”，当这城遇到危机时，“城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人记念那穷人。”（道 9：15）

弟兄们，这一伟大的使命就担负在你的肩上，盼望你能通过箴言得蒙训诲，赢取胜利。

默想

1. 箴言的主题是什么？
2. 箴言的两大写作目的是什么？
3. 你对智慧和训诲有什么感悟？

箴言

作者	以所罗门、亚古珥、利慕伊勒为主					钥 字	智慧 (9:10)													
写作对象	不详					主 题	智慧的开端													
写作时地	约主前 950-900 年 (希西家约于主前 700 年整理成书) 耶路撒冷王宫					显示基督	神的智慧													
背 景	一般认为所罗门的箴言作于他年老时期，他经历过荣华富贵、淫荡无度的生活，年老悔悟，认识耶和華的全能，方能有此智慧之作。至于亚古珥和利慕伊勒的写作背景不详。																			
目 的	指出一切智慧的源头，在乎认识神，离开他一切生活与思想皆属虚妄。																			
大 纲	引言	父亲的箴言			所罗门的箴言						亚古珥的箴言		利慕伊勒的箴言							
	箴言的价值	对少年人之劝诫	由智慧发的吩咐	对愚昧人之警告	对少年人之呼吁	敬畏真神	智慧与愚昧	义人与恶人	殷勤与懒惰	谦卑与骄傲	口舌与言语	孝亲与教养	保守心与眼	财富与交友	对神	对己	对人	对物	良母	贤妻
	1 上	1:7-9 章			10-29 章						30 章		31 章							
中心教训	敬畏神得智慧																			

箴 9:10 敬畏耶和華是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。

箴言概述

箴言是智慧格言的汇编，以格言的形式提出实用的劝导，其主题就是真智慧；其中有好几百句实用的例子，教导人怎样过敬虔而有智慧的生活。

这本书用了诗歌，比喻，提问，对句等写作形式，其修辞方法有对偶，对比和拟人法。

箴言论及的范围极广，包括对年轻人的劝诫、抵御试探、待人接物、道德伦常、家庭生活、夫妇之道、话语言谈、认识真神、寻求真理、贫穷富足等，当然，还有智慧。这些格言是上下对偶的短诗，把常识与适切的劝告结合在一起，尽管箴言的本意不是宣扬教义，但人只要听从其中的劝导，就会与神亲密同行。“箴言”在希伯来文有“统治或管理”的意思，这卷书中的嘉言，告诫与提醒，为我们管理人生提供了语重心长的建议。

阅读箴言，就会明白认识神是智慧的关键，让我们认识世上最有智慧者的思想，聆听他的教导，把这些真理实践在生活中。不要只阅读，要身体力行！

22. 传道书全景

据说传道书是所罗门晚年的著作。

在列王记上记载“神赐给所罗门极大的智慧聪明，所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。他作箴言三千句，诗歌一千零五首。”（4：29-34）但是这样的一位所罗门的王，却被世上的荣华所诱惑，他“有妃七百，都是公主；还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心。”（王上 11：3）

传道书第 2 章说所罗门“又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的妃嫔……凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。”（2：10）也就是说只要他心中能够想到的他都做过了。论到权势，他是王，论到智慧，他超越古今中外一切的人，论到富贵荣华，更是无人能及，但他最终得出的结论却是“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”（1：2）他说：“我见日光之下所作的一切事，都是虚空，都是捕风。”（1：14）

“虚空”一词在传道书中出现了 39 次，“日光之下”出现了 29 次。“日光之下”这一表达方式意味着属自然，即属血气之人的生活。日光之下所有的行为最终都归于虚无。神的儿女不是生活在日光之下，而是生活在神之下，神的统治之下，换言之，生活在恩典之下（罗 6：14）的人。在“日光之下”生活的人就是在罪之下（罗 3：9）的人。因此，其结局必定是归于无有。但是，传道书绝不是虚无主义者的独白。在这里，我们应该明白——“日光之下所作的一切事，都是虚空”这句话并不是不相信神的意思，反倒是用反语提醒我们要相信神，敬畏神。

从结构上来看，传道书按照“日光之下所作的一切事，都是虚空，都是捕风”，因此要“敬畏神”这样的样式分成几段。第一段小结于第 3 章 14 节——“我知道 神一切所作的都必永存，无所增添，无所减少。 神这样行，是要人在他面前存‘敬畏’的心。”第二段中也说到了“多梦和多言，其中多有虚幻，你只要敬畏 神。”（5：7）第三段的结论说：“敬畏 神的，就是在他面前敬畏的人，终久必得福乐”，又说：“恶人却不得福乐，也不得长久的年日；这年日好像影儿，因他不敬畏 神。”（8：12-13）二者形成了鲜明的对比。第四段中也出现了这样的劝勉——“你趁着年幼，衰败的日子尚未来到，就是你说，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当記念造你的主。”（12：1）

传道书在其最后的总结部分，首先概括了到现在为止所论述的内容——传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空”，随之作出总结——“这些事都已听见了。总意就是敬畏 神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。”（12：13）所谓“人所当尽的本分”，就是说人生并非是虚空的虚空，一切都是虚空，也并没有任何计划和目的凭空而成的夙命，神在创造人类的时候，有其明确的目的，他给了人该做的本分。那么，人生的目的，即本分到底是什么吗？许多人为此做出了探求。孔子曰：“朝闻道，夕死可矣”，意思是说如果早晨明白了人生之路，即便晚上就死了也没有什么遗憾；释迦牟尼说：“见月忘指”，意思是说看见月亮，就应该忘却指着月亮的手指。言外之意就是说自己是寻路之人，是探求真理之人。

传道书第 3 章 11 节说神造人的时候“将永生安置在世人心里”。主耶稣基督对那些寻找真道渴慕灵魂得救的人说：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14：6）这就是给那些寻找真理、道路、生命者的最明快的答案。从某个角度来看，传道书的作者是在为寻找打开永生之门的钥匙而苦恼。他终于明白——金钱、名誉、权势、享乐、知识，这一切都不能将自己从死亡之门引到永生之门。只有主耶稣对我们说——我是引人到永生的“门”（约 10：9），“我要把天国的钥匙给你”（太 16：19）。

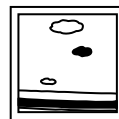
犹太人在住棚节的时候读传道书。这是为了告诉他们在如住棚节一样的人生旅程中，日光之下所行的一切事都是虚空，将他们引向敬畏神之路。传道书结尾处说必有审判——“人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶， 神都必审问。”（12：14）第 11 章 9 节也警告人“……要知道，为这一切的事， 神必审问你。”新约也说过：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（来 9：27）归根结底，各人最终会按照自己在生活中所行的受到审判。

人生不会重来，让我们从中总结经验教训。因此，传道书是一个传道者在经历和拥有了日光之下之人所追求的一切之后给世人的一个忠告，这是神向世人发出的另一个拯救邀请，要引导读到和听到传道书之人过一个无悔的人生。

默想

1. 拥有一切智慧、权势和荣华富贵的传道者给世人的忠告是什么？
2. “日光之下”这一表达方式是什么意思？
3. 请讲一下传道书的小结论。
4. 传道书的写作目的，即总结论是什么？

传道书

作者	所罗门				钥 字	虚空 (2:11)									
写作对象	不详				主 题	从虚空到满足									
写作时地	约主前 930 年、耶路撒冷王宫				显示基督	传道者									
背 景	所罗门对他一生的回顾。														
目 的	指出日光之下万事尽都虚空，只有信靠日光之上的神才能得着真正的满足，并能过一个积极且有意义的人生。简言之，总意就是敬畏神。														
大 纲	万事皆虚空		虚空的验证						忠告与劝勉						
	作者的自述	虚空的解说	个人的经历			万事的观察			观察的效感			忠告青年人	当趁机纪念主	传道者的教训	敬畏神守诫命
			学术知识虚空	属世娱乐虚空	劳碌工作虚空	生命之限制	不平之社会	财富之祸害	寿命之短促	智慧之缺憾	同等之结局				
1:1	1:2-11	1:12-2:24			3-8 章			9:1-11:8			11:9-12:8	12:9-12	12:13-14		
中心教训	要敬畏神														

传 12:13 这些事都已听见了，总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。

传道书概述

传道书是一卷人生问题的讨论集，是所罗门王的忏悔录。在本书中他放弃了王的身份，而以传道者的姿态出现。他带着忏悔的心情，凭其人生丰富的经历，苦口婆心地，将人生真理教导年轻的一辈。

传道书是所罗门对人生的真知灼见，也是鉴定人生意义的尺子，意味深长。所罗门王带我们巡视他的一生：虽然他拥有无限的智慧、权力和财富，然而他告诉我们，无论他作出什么尝试，一切的努力都是徒然、荒谬、愚昧和毫无意义的。最后他得出警世的结论：“敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”

所罗门坦诚看生命，他对人生万事无益的评述，为的是叫人要寻求真正的福乐。他并不是要使人绝望，而是叫人把盼望寄托于独一的真神身上，因为惟有他能成全人一切的希望。

研读传道书，认识人生；聆听作者郑重的警告与可怕的预测，现在就献身与神，不忘造你的主。

传 12:2-6 不要等到日头、光明、月亮、星宿变为黑暗，雨后云彩返回；看守房屋的发颤，有力的屈身，推磨的稀少就止息；从窗户往外看的都昏暗，街门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来，歌唱的女子也都衰微。人怕高处，路上有惊慌；杏树开花，蚱蜢成为重担；人所愿的也都废掉。因为人归他永远的家，吊丧的在街上往来。银链折断，金罐破裂，瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂。

23. 雅歌

在对雅歌的分析过程中，相信你们更能切实体会到用救赎史的观点看圣经的重要性。如果不用救赎史的观点看雅歌的话，那这卷书充其量也不过是一封情书。

我们应当时刻铭记——圣经是神的自我启示。雅歌用诗的方式描写了男女因相爱而结婚，即结合到一起这一事件，间接描写了新郎基督和新妇教会的联合。

第1章1节开始就说：“所罗门的歌，是歌中的雅歌。”所罗门这个名字是“沙龙”，即“平安”的意思，预表了平安王耶稣基督。所罗门出生的时候，神差遣先知拿单给他另取了一个名字叫“耶底底亚”（撒下12：25），意思是“耶和華喜爱他”。这与神指着耶稣说“这是我的爱子，我所喜悦的”（太3：17）是一致的。雅歌讲述了如此高贵的王与脸被太阳晒得黝黑的农村少女书拉密女（6：13）之间的爱情故事。圣经中有很多处将神与他的百姓之间的关系描述了丈夫与妻子的关系。以赛亚书第54章5节说：“因为造你的是你的丈夫，万军之耶和華是他的名。”耶利米书第31章32节说：“我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。”新约中将耶稣基督描写为新郎，将教会描写为新妇。使徒保罗说：“我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。”（林后11：2）雅歌也同样应该在这一救赎史的脉络中进行解释。

救赎恩典的极至就是信徒与基督的联合。使徒保罗论到这一真理说：“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗5：32）这就好比丈夫与妻子联合，二人成为一体。他在写给哥林多教会的信中说：“与主联合的，便是与主成为一灵。”（林前6：17）这一奥秘就是基督教的极至所在。雅歌所唱吟的也正是这一奥秘的极至。雅歌的希伯来名字的意思是“歌中的雅歌”。

我们应该赞美神，因他不但赐下了前面的传道书，而且赐下了雅歌。传道书是“专心用智慧寻求查究天下所作的一切事”（1：13）之后沉思的产物。相反，雅歌是被爱情陶醉之人的告白。如果说传道书中出于头脑的话，那么雅歌就是出于心肠的。如果说传道书是知识性产物，那么雅歌就是感性的产物。作为一个基督徒，需要将知识和挚热的爱，即情感相调和，即使二达到和谐统一。

犹太人在住棚节读传道书，在最大的节期逾越节时读雅歌。之所以在住棚节叫他们读传道书，是为了告诉他们人生就像在帐篷里短住之所又要离开的客旅生活一样，日光之下一切的事都是虚空，而叫他们读雅歌是为了使之感谢神救他们出埃及又以之为自己百姓（出6：6）之神的恩典。犹太人将雅歌比作圣殿的至圣所。因为雅歌的字里行间都吟诵了与隐密处的神在灵里神秘的交通。

雅歌的第一句话就说：“愿他用口与我亲嘴”（1：2），第4节说：“王带我进了内室”，这就意味着这里叙述的是发生在内室，即至圣所里的灵里的交通，这一神秘感，除了身临其境之人以外，无人知晓。第2章说：“我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内”（2：2），这表明他所爱的女子在他心里独有的地位，正如作者所说的那样——所有的女子在他眼中都像荆棘一样，只有他的所爱是这荆棘中独放的一支百合花。“我的良人在男子中，如同苹果树在树林中”（3），“尝他果子的滋味，觉得甘甜”，这表明对爱的一种体验。

雅歌的核心经节是第2章16节和第6章3节中反复出现的“良人属我，我也属他”。这就意味着“与主联合的，便是与主成为一灵”，即夫妻一体。但对比这两节经文，我们从中看到爱情的进步，第2章16节说：“良人属我，我也属他”，这是以自己为中心，而第6章3节却说：“我属我的良人，我的良人也属我”，这就转变为了以主为中心。在我们的信仰很年轻时，只会一味地为自己求，只知道所取，然而，随着信仰的成熟，便会告白——“我属我的良人”，也开始渴慕付出。在新约里面，主提到这一联合关系时说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”（约15：4）

雅歌的高潮在于第8章6节——“求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记；因为爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍。所发的电光，是火焰的电光，是耶和華的烈焰。”传统的解释都是将这一部分解释为新妇向新郎，即向耶稣基督的恳求，但在我看来，将之看作是基督对新妇的嘱咐更为妥当，因为主耶稣已经将他的新妇放在心上如印记，带在臂上如戳记。以赛亚书第49章16节说：“看哪，我将你铭刻在

我掌上。”约翰福音也出现过主耶稣的应许——“谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10：28），更有说服力的是“爱情如死之坚强”这一句，正如罗马书所说的那样——“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5：8），即已经成就了，并且“嫉恨如阴间之残忍”这一句与“耶和華是忌邪的神，名为忌邪者”（出 34：14）这一句达成了一致和统一。撒迦利亚书第 8 章 2 节说：“万军之耶和華如此说：我为锡安心里极其火热。我为她火热，向她的仇敌发烈怒”，雅各书中也说：“你们想经上所说是徒然的吗？神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？”（雅 4：5）神已经爱如书拉密女一样的我们到如此地步，但是作为新妇的我们却需要竭尽全力做到将我们的爱人放在心上如印记，带在你臂上如戳记，因此将这句话看作是新郎对新妇的嘱咐更为妥当。

在雅歌的最后部分中说：“所罗门在巴力哈们有一葡萄园，他将这葡萄园交给看守的人”（8：11），这句话意味深长。主耶稣将象征教会的葡萄园交给仆人（参考：路 19：12）。而本卷书中却说：“所罗门哪，一千舍客勒归你，二百舍客勒归看守果子的人”（12），这表明他们要与耶稣基督一起共享荣光。主说：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启 22：12）

雅歌以新妇的话——“我的良人哪，求你快来”结束，启示录以“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”结尾，二者形成了和谐的统一。弟兄们，盼望我们在那日到来之前，不要忘记主耶稣所说的话——“求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记”，都能作为一个贞节的少女，持守自己的纯洁。

默想

1. 所罗门和书拉密女之间的关系是谁和谁的关系的预表？
2. 极大的奥秘是什么？
3. 主耶稣嘱咐我们的内容是什么？

雅歌

作者	所罗门		钥 字		爱情（1:2， 8:6）			
写作对象	不详		主 题		爱的赞歌			
写作时地	约主前 950-930 年耶路撒冷王宫		显示基督		我们的良人			
背 景	以色列——书拉密女子的园子及所罗门的王宫。							
目 的	本书以叙述男女纯洁的爱情，来阐明神与选民（基督与教会）的关系。							
重 点	爱的伊始				爱的进深			
大 纲	第一首	第二首	第三首		第四首	第五首		第六首
	渴慕	追求	迎娶	称赞	暂离	复合	相随	永爱
	初次邂逅 彼此倾慕	渴望重逢 得偿所愿	有情之人 终成美眷		爱侣离别 思爱成病	两情相悦 誓不分离		爱情无价 永远坚立
	1:1-2:7	2:8-3:5	3:6-11	4:1-5:1	5:2-6:3	6:4-13	7: 1-13	8:1-14
发生地点	耶路撒冷							
发生时间	约主前 970-950 年							
中心教训	要坚贞爱神							

歌 8:7 爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没，若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。

雅歌概述

雅歌书是一卷教导世上男女相爱之道，享受美满爱情的作品。全书 117 节，是圣经中一部十分受欢迎的诗歌集。书中没有宗教上的名词术语，也未提到神（“耶和华”原文没有，译本有）。是六十六卷正典中特色独具的一部，有“诗歌中的诗歌”之称。

与其他收入“智慧文学”中的作品一样，本书的主旨也在教导，说一位牧羊女和她情有独钟的牧羊人之间的坚贞爱情故事，有焦急的期盼与等待，有相见的欢愉和暂别的苦思。后来有情人终成美眷，能一同唱出：“爱情如死之坚强”以及“爱情，众水不能熄灭”的美丽诗歌，以示终生厮守，矢志不渝。全书也以此为高潮。

传统认为本书为所罗门所作或后人 为他而作，记叙他和书拉密女间的爱情。但此书的收入正典，是因读此故事可引领人赞美天父，感谢他照自己的形像造人，赋以高尚道德情操，又给人完美的身体和伴侣，能两情相悦延续生命。

阅读本书也能令人看见罪如何在今天玷污圣洁婚姻关系，觉悟到健康的社会生活应远离崇拜胴体、放纵情欲的恶行。

人在享受美丽爱情和圆满婚姻生活的时候，应该思想到基督对教会之爱，那种无瑕无疵、在地若天、永远坚立的天人关系，应是世间男女之爱的最佳榜样。

雅歌书三种不同解经

解经方法	内容
字意法解经	本书完全没有任何寓意或预表，纯粹是以爱情为题材的文学作品，是描写一段以进入婚姻为导向的爱情故事。
寓意法解经	认为本书只是个比喻，不是有根有据的历史事实，不过用来让人认识什么是纯洁的男女爱情或神人之间的爱。
预表法解经	故事是真的（至少提及十五处不同地名，所以有其历史真实性），但本书写作的目的不是纯粹为了描写这段爱情，它乃是为了描述神与以色列选民或是基督与教会之间的爱情与关系（参考约拿的故事及加拉太书 4:21-31 两个妇人预表两约的例子）。

24. 先知书序论

从现在起，我们开始查考先知书。圣经中共出现 16 名著书的先知。按照他们活动的时间，可分为三部分，即被掳前的 11 名，被掳时期的以西结和但以理，与被掳回归之后的哈该、撒迦利亚、和玛拉基，他们活动的时间总共不超过四百年。

值得我们注意的是，神在耶路撒冷灭亡前后这一时期集中投入了先知的力量，并记录了他们的信息，留给后人。神这样做的目的是什么呢？换言之，神为什么没有感动以前的先知，即拿单（撒下 7: 2），迦得（撒下 24: 11），以利亚（王上 17 章）和以利沙（王下 3 章）等人记录和保存临到他们的信息，而只感动将在耶路撒冷灭亡前后临到各先知的信息记录和保存下来了呢？在救赎史上，这一时期具有重要意义的原因在于，先知们预言耶路撒冷灭亡的警告包含了对末世审判的警告，即这一段时期警告复合性和双重性。正因为这样，这一段时期的信息，即是给以色列百姓被掳归回带来希望的信息，同时也是包含着对末日弥赛亚王国到来之时将要发生的大恢复的预言。

在查考预言书（先知书）时要注意，基督的初临和再临事件是重叠描述的，第一圣殿遭破坏（尼布甲尼撒），第二圣殿遭破坏（罗马的提多）和最后的大患难也是重叠在一起的。因此，预言书记录的不是已经成就的别人的事情，而是每一个时代的警告——“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样”（来 3: 15），对于每一个时代的人都是神“今天”对我所说的话。对于生活在更加接近末日的我们这一世代来说，先知书的话语更具有切实性和紧迫性。

总结先知们的信息，便会发现其一致性，即责备犯罪，催促悔改，警告要有审判，最后对审判后“剩下的”人给予安慰和盼望。为了使提高警觉之心，我要再一次重复——当代的先知使命不在于用笔传达神的话，而在于用口宣告神的话。这样，就会有人发问——那神为什么要叫人将这些信息记录下来编成圣经传下来呢？关于这个问题，使徒保罗说：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前 10: 11）

这样看来，神感动人记录下这些话语的目的不在于当代之人，而是要使这些话语也能在后代被召的工人的口中得以宣告，即神愿使最先临到各先知的言语可以在各个时代都得以宣告。无论旧约还是新约，“眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶”（哈 1: 13）的神是不变的，正如圣经所说的那样——“人心比万物都诡诈，坏到极处”（耶 17: 9），即无论新旧约，堕落腐败的人类的罪性是不变的，这样，神对他们的叹息也是不变的，神的工人要向他们宣告的神的话语也是一致不变的，即责备犯罪，催促悔改，警告会有审判，见证只有弥赛亚，即耶稣基督才是我们唯一的盼望这一不变的真理。只不过旧约时代的先知见证的是将来要来的弥赛亚，而新约时代的工人见证的是已经来了的弥赛亚罢了。

我们还应铭记一点，即虽然著书的先知不过只有 16 人而已，但在他们活动的时代假先知却不计其数（王上 22: 22，耶 23: 16-22）。假先知的特性在于假传平安——“他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：‘平安了！平安了！’”（耶 8: 11）因此他们很受会众的欢迎。主耶稣也曾说过在末世会“有好些假先知起来，迷惑多人”（太 24: 11）。

那么，这一时代的假先知是谁？迷惑多人之人是谁呢？所有的言语事奉者都认为不是自己。关于这一点，圣经宣告——亲眼目睹这一时代已达到极限的罪恶却不思想对此神会怎么看，怎么说，而是以之为平常的事，只向信徒传他们所喜欢的假平安，这样的人就是当今的假先知。让我们来听一听新约时代真先知宣告的信息——“你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洗净你们的手；心怀二意的人哪，要清洁你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜乐变作悲哀，欢乐变作愁闷。务要在主面前自卑，主就必叫你们升高。”（雅 4: 8-10）他的讲道像两刃的剑一样，仍在继续——“嘻！你们这些富足人哪，应当哭泣、号咷，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫；并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。”（雅 5: 1-5）这岂不像重新听到以赛亚和耶利米先知的讲道，或者像无所畏惧的提哥亚牧人阿摩司（摩 1: 1）先知复活一样吗？

先知中的先知主耶稣的讲道又是如何呢？他说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前、外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。（太 23：27-28）你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。（太 23：33-34）”

主耶稣的讲道有几个要点。第一，他讲道的话头是指向当时的宗教领袖的。同样，先知书的焦点也对准在头领，方伯，祭司和先知身上。因为“正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，也不容他们进去。”（太 23：13）第二，只有主耶稣的讲道将他们“毒蛇的种类”看作是世上不可容忍的恶毒的种类，可是当时的文士和法利赛人是最受尊敬的阶层，他们过着百姓无法与之相提并论的敬虔的生活。不但他们自身不认为自己是“毒蛇的种类”，其他的人也不这样看他们。保罗也自称“就律法上的义说，我是无可指摘的”。第三，主耶稣说：“我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打。”（太 23：34）他为什么这样说呢？理由只有一个，说是在责备他们的罪。主耶稣说：“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样。”（路 6：26）

从救赎史的脉络来看，无论在哪个时代，都存在着真先知和假先知两大主流（路 11：50-51）。不是说到了末日假先知突然出现，正如耶路撒冷灭亡在即，两大类型的人产激烈的对照一样，到末世的时候，也会出现很多假先知。

我们在查考先知书时要注意：首先要以神的话语为镜，观察在神话语光照下的这一时代的光景，思考如果他们是生活在这一时代的先知，会向这个时代呐喊什么，然后反思自己——“那么，我自己现在应该如何去做？”

25. 以赛亚书全景

在选择以赛亚书的核心章时，选择第 53 章是理所当然的事。第 53 章不仅是以赛亚书，也是整个旧约圣经最核心的部分，而且这一预言后来在耶稣身上成就的时候，本章成为了证明他就是弥赛亚的重要证据。

但是还有一点我们不可忽略，即以赛亚书还有一章也是核心内容，即第 6 章。以赛亚在乌西雅王崩的那年，在异象中看见主坐在高高的宝座上（6：1）。他所看见的场面具有很重要的意义，庄严地告诉我们——在看得见的王背后，有一位看不见的王。这意味着地上的宝座虽然更换不停，但是天上的宝座却永远长存。并且告诉我们地上的众王国都在天上宝座的统治之下。

所谓先知，就是天上宝座所任命的使臣，为了地上的王和百姓远离神时叫他们转回。在神说“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”（6：8）的时候，以赛亚大胆地承担了召命，说：“我在这里，请差遣我！”

以赛亚书由两个主题组成，即第 6 章中出现的“宝座”和第 53 章中出现的背负世人罪孽的“羔羊”。第 53 章中出现的羔羊的事工是圣经整体的核心福音，这一点毫无疑问，但是，这一福音是坐在宝座上的神所计划，成就的，也就是说福音的主体是神。因此使徒保罗在罗马书中称这福音为“神的福音”（罗 1：1）。所以以赛亚所看见的“坐在高高的宝座上”的那一位理应成为本书的中心，成为他百姓和他儿女的人应该纪念并仰望他，这是最首要的。以赛亚书中所启示的宝座和羔羊也同样是启示录的中心主题，这一相遇和一致不得不令人叹服。

以赛亚在乌西雅王崩的艰难时期在异象中看到了主坐在高高的宝座上，同样，约翰被流放到拔摩海岛上时，看见了高高在上的宝座和被杀的羔羊。启示录第 5 章 6 节说：“我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的……”，宝座和羔羊分别反映了以赛亚书第 6 章和第 53 章的内容。启示录第 5 章 13 节说：“……但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。”启示录第 7 章 10 节也赞美说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”不仅仅将宝座和羔羊联系到一想赞颂了神的救恩，还提到了震怒和审判，第 6 章 16 节说：“……向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。’”这一切证明了坐在宝座上的和羔羊乃是一位。

以赛亚书可以分为两大部分，第 1-39 章讲了关于审判的警告，第 40-66 章讲了恩典和安慰。前一部分的审判是坐宝座者公义的体现，后一部分的恩典是坐宝座者的爱之体现。我们应该铭记一点——神的公义和爱在加略山十字架上同时体现出来了。第一章既是序论又是对整体的概要。下面我们第 1 章为中心，观察分析一下本卷书的整体内容。

第 1 章谈到了四点，第一，神在以色列人身上的计划，第二，他们对神的背叛，第三，背叛带来的审判，第四，审判之后剩下的人恢复与神的关系。先知的信息并不仅仅限于宣告给人带来绝望审判，同时还给审判之后剩下的人带来了安慰和盼望。神的拯救计划在施行过程当中虽然有过背叛和审判，但是这一计划从未中断过，而是通过剩下的人推进成就，这就是圣经向我们启示的救赎历史。

以赛亚书的第一句话记录了神的话，说：“我养育儿女……”（1：2）“养育儿女”这一表达方式使我们充分体验到了神无穷的慈悲和忍耐。“养育”一词表明——神在他们身上有计划。神的计划首先应许在他们的祖宗亚伯拉罕身上——“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22：18），后来传承给以撒、雅各，直至犹太支派耶西的家族（得 4：22，撒上 16：1），应许的范围就这样越缩越小。这一应许在以赛亚书中又进一步进展为弥赛亚的预言——“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”（11：1）一句话，神为了使弥赛亚在“亚伯拉罕的后裔大卫的子孙”中降生，特别拣选和养育了以色列民族（55：3）。然而，神的话的下半句却是叹息——“他们竟悖逆我”。神责备他们的背逆和犯罪，说：“嘻！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。”（1：4）

先知以赛亚活动的时代背景是这样的——北国以色列已经亡于亚述，失去了回转的机会。列王记下第17章说：“所以耶和华向以色列人大大发怒，从自己面前赶出他们，只剩下犹大一个支派。”（王下17:18）但是下一句话包含着重要的意义——“犹大人也不遵守耶和华他们神的诫命，随从以色列人所立的条规”（王下17:19）。南国犹大看见了北国以色列的灭亡也没有清醒，重蹈了北国以色列的覆辙。先知以赛亚看着渐渐被这一时代吞吃的犹大王国的将来，警告他们要警醒悔改，否则就会有审判。

先知以赛亚说：“你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全心发昏。从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。”（1:5-6）但令人吃惊的是，同时也在第53章为他们指出了得医治的途径，即“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（53:5）是的，“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”（53:6）也就是说神将原本应该倾泻在我们身上的审判的震怒全部归到了他的儿子身上。

先知以赛亚在提到剩下的人时说：“若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了”（1:9），“……像栗树、橡树，虽被砍伐，树不子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此”（6:13），也就是说在审判之中神为我们留下了剩余的人。

以上我们所讲的就是第1章中出现的有关①神的计划，②他们的背叛，③背叛带来的审判，④审判之后剩下之人恢复与神的关系这四部分的内容。可也就这是对以赛亚书整体的概要。

以赛亚书中“神是我的拯救”（12:2）中所说的拯救一词出现了30次之多，而其他预言书中总共出现了不过7次，相比之下我们可以看出以赛亚书的中心在于神的拯救。圣经说：“所以，你们必从救恩的泉源欢然取水”（12:3），“耶和华如此说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我济助了你。”（49:8）使徒保罗领受了这段话，宣告说：“他说：‘在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。’看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”（林后6:2）圣经说：“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说：‘你的神作王了！’这人的脚登山何等佳美。”（52:7）

以色列百姓曾经拒绝了看不见的王，神，要求立一个看得见的王（参考撒下8:5）。以赛亚书告诉我们——“主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利”（7:14），这样看不见的王将以看得见的王的样子来到世上，但同时也指出了他将作为一个受难的仆人受人排斥。

以赛亚书始于坐在高高的宝座上的，最终却指向了在恩典统治之下的弥赛亚王国。书中说：“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因他惊奇（他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁），这样，他必洗净许多国民，君王要向他闭口。”（52:13-15）并且说：“看哪，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想”（65:17），这与弥赛亚王国到来之际成就的启示录第21章的景象并行一致。

弟兄们，执事司提反如果将目光放在盛怒的群众或是飞来的石头上的话，他绝对无法坦然殉道，但他却定睛于宝座和羔羊，说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”（徒7:56）盼望我们也都能仰望高高在上的神的宝座和被杀的羔羊。

默想

1. 以赛亚书怎样分成两部分，其主题各为什么？
2. 神在以色列人身上的计划是什么？
3. 关于高高在上的神的宝座和被杀的神的羔羊，你有何感想？

以赛亚书

作者	以赛亚			钥字	救恩（12:2-3）、圣者（5:24）				
写作对象	南国犹大			主题	耶和华的拯救				
写作时地	约主前 695-681 年、耶路撒冷			显示基督	我们的弥赛亚				
背景	以赛亚主要是在耶路撒冷讲论和写作。								
目的	责备选民离弃耶和华，敬拜偶像；并预言将来神的眷顾和弥赛亚的降临。								
重点	责备 1-35 章			历史 36-39 章			安慰 40-66 章		
大纲	审判的预言			历史的插叙			拯救的应许		
	对选民的审判	对列国的审判	对普世的审判	希西家的困境	希西家的病患	希西家的愚昧	神救赎的预告	神仆人的工作	神荣耀的彰显
	1-12	13-23	24-35	36-37	38	39	40-48	49-57	58-66
发生地点	犹大及列邦					以色列及全世界			
发生时间	约主前 722-681 年					数千年			
中心教训	悔改！享救恩的喜乐！								

赛 53:5 哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。

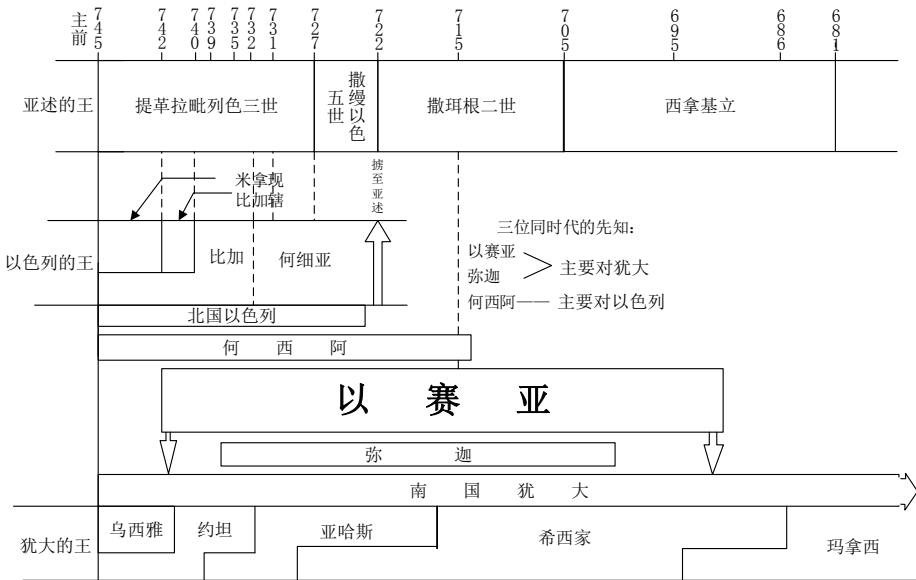
以赛亚书概述

本书有圣经中的“小圣经”之称，全书六十六章，前三十九章有若旧约，包括历史、诗歌和语言；后二十七章有如新约，以旷野人生始，以新天新地终。

作者以赛亚被认为是最伟大的先知之一。他大概出身于贵族，与一位女先知结婚。他工作初期很受欢迎，但由于他所讲的信息太刺耳，很快不再受欢迎了。他身为神在犹太的特使，活跃事奉了六十年。他号召百姓离弃罪恶，用神的审判和惩罚警告他们。他的许多信息都记录在本书中，其中 1 至 6 章记载了乌西雅和约坦王期间的预言，7 至 14 章记录亚哈斯王期间的预言，15 至 39 章记载希西家王期间的预言。

以赛亚既是宣布审判之书，又是安慰应许之书。1 至 39 章记载了以赛亚对犹大、以色列及周围列国之罪恶的严厉斥责，宣告神的审判。40 至 66 章，记载了神对百姓的安慰，应许弥赛亚来祝福他们，信息中充满希望。

读以赛亚书，让我们看到罪的可怕，要悔改归向神，更新自己的生命。以赛亚预言的弥赛亚已经来了，他来救我们，他还要再来！

以赛亚与同时代之人物

26. 耶利米书全景

耶利米是一位命运悲惨的先知。因为他亲眼目睹了圣殿被焚和犹大国灭亡。人们多称耶利米为流泪的先知。他叹息说：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”（9：1）

先知耶利米在异象看见一根杏树枝，又看见一个烧开的锅，从北而倾，也就是说他看见审判的火已经临到以色列人头上的光景。耶利米说：“我的肺腑啊，我的肺腑啊，我心疼痛！我心在我里面烦躁不安，我不能静默不言，因为我已经听见角声和打仗的喊声。”（4：19）

第1章10节谈到了耶利米的使命——“看哪，我今日立你在列邦列国之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。”他的任务即有破坏的一面，又有建立的一面。“拔出、拆毁、毁坏、倾覆”，指的是破坏的一面，相反“建立、栽植”则是建立的一面。但是从强调的程度来看，破坏与建立的比例是四比二，即更侧重于破坏。从这层意义来讲，耶利米书最突出的主题就是审判。犹大看见了北国以色列灭亡却不吸取教训，不知悔改。神说：“背道的以色列行淫，我为这缘故给她休书休她。我看见她奸诈的妹妹犹大还不惧怕，也去行淫。”（3：8）在耶路撒冷宽阔的街道上往来寻找却找不到一个行公义追求真理的人（5：1）。因此，耶利米的主要内容在于毁坏背逆的耶路撒冷，操练剩余的人，通过他们再施行恢复建立的事。第18章中出现的窑匠的比喻将这一点说明很清楚——“我就下到窑匠的家里去，正遇他转转作器皿。窑匠用泥作的器皿，在他手中作坏了，他又用这泥另作别的器皿。窑匠看怎样好，就怎样作。”（18：3-4）神叫耶利米看到这一光景之后，赐下话语说：“耶和華说：以色列家啊，我待你们，岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家啊，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。”（18：6）

神呼召先知耶利米让他作自己的代言人，并且如他所代言的那样施行，首先“拆毁、毁坏”，然后“建立、栽植”（31：28），即毁坏耶路撒冷之后，借着“剩下的人”进行重建恢复的工作，这就是耶利米书的主要信息内容。耶和華现今因用泥做的器皿做坏了，所以计划用这泥另做别的器皿。换言之，神计划将生锈无用的犹大放在巴比伦这口窑中再次熔炼，然后将之做成可用的器皿。耶和華如此说：“看哪，我要将他们熔化熬炼，不然，我因我百姓的罪该怎样行呢？”（9：7）前面所讲过的破坏重建的内容已经说明了这一点。因此，耶利米所传达的信息多是破坏，毁灭等消极性信息。哪有谁会喜欢并接受这些信息呢？所以百姓对王说：“求你将这人治死；因他向城里剩下的兵丁和众民说这样的话……”（38：4）我们来想象一下耶利米站在圣殿门口，对来敬拜神的人宣告“……你们不要倚靠虚谎的话，说：‘这些是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿。’……”（7：1-11）的样子。他高声说：“这称为我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了。这是耶和華说的。”（7：11）

有一件事，我们切不可忘记，即约在五百年后，这段话在耶稣基督的口中再一次被宣告（太21：13），正如先知耶利米所做的那样——“耶稣快到耶路撒冷，看见城，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19：41-42）但那些假先知却说些肯定乐观的话——“耶和華说：你们必享平安。必没有灾祸临到你们”（23：17）。圣经说：“从先知到祭司都行事虚谎（6：13），他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：‘平安了！平安了！’其实没有平安。（6：13-14，8：10-11）”犹大的情况也绝非寻常，他们已经身处致命的绝境，却还以为没有多么严重。这一境况为今天那些主张“只有讲肯定的道才能复兴”、“只有讲祝福的道信徒才喜欢”等时代潮流的工人敲响了警钟。

耶路撒冷大城最终在西底家十一年四月初九日被巴比伦的尼布甲尼撒和他的军队攻破（39：1-2）。但是我们应该注意在城被攻破之前给他们带来盼望的预言——“耶和華如此说：“为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。”（29：10）

耶利米书的核心之章是第31章。耶和華神说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”（31：

31) 神这样做的理由是什么呢？后面接着说：“……我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。”（31：32）换言之，不像前约一样的行为之约，神要白白赐下恩典之约，即与他们另立新约，不是律法，乃是福音。主耶稣在最后的晚餐桌上说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的”（路 22：20），表明这一新约已经成就。

这样，耶利米书的中心可以概括为审判和新约。所谓审判，是他们行为的结果，但是审判之后神为之所立的约不再是行为之约，而是无任何条件的恩典之约，知道了这一点之后，感激之情真是无以言表。人经常背叛神，但是神每次都与之立下新约，即恩典之约。当亚犯罪的时候，神将原始福音赐给他说：“女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创 3：15）；神用洪水灭了世界之后，又对他们说：“我与你们立约……”（创 9：11），保证绝不再用洪水灭世界。这样反复要到什么时候为止呢？直到圣经所说“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。……主 神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”（路 1：31-33）的大卫之约成就之时。

从救赎史的脉络来看，从原始福音到亚伯拉罕之约，大卫之约，新约等等，这所有的约都是在一条直线上的同一个约。这个约不是行为之约，而是神要凭自己的主权成就的恩典之约。因此，耶利米书在提到新约时也强调了大卫之约。第 33 章 21 节说：“……我与我仆人大卫所立的约……”，阐明了此约的不变性——正如白日黑夜按时轮转，天地有规律地运行一样，我与大卫所立的约也必永久不变。神说：“当那日子，那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公平和公义。”（33：15）耶和華如此说：“大卫必永不断人坐在以色列家的宝座上。”（33：17）在第 23 章 5 节，耶和華说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”

这时，神赐下话语说：“成就的是耶和華，造作为要建立的也是耶和華，耶和華是他的名。他如此说：你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事指示你。”（33：2-3）这句话不该应用在求神成就自己个人意愿的事情上，而是神在“求他的国和他的义”（太 6：33），即神国建立工作上的应许。没有比这更大而奥秘的事。

弟兄们，神说：“我使云彩盖地的时候，必有虹现在云彩中……我看见，就要記念我与地上各样有血肉的活物所立的永约”（创 9：14，16）。难道我们身上没有神与我们所立的永远不变的新约吗？盼望你们的心，你们的家庭，你们的工作被云彩遮盖的时候，要仰望那云彩中显现的彩虹。

默想

1. 耶利米的使命是什么？
2. 假先知和真行知的区别是什么？
3. 请分享一下有关新约的内容和成就方面的感想。

耶利米书

作者	耶利米					钥 字	归回 (3:22)							
写作对象	南国犹大及耶路撒冷人					主 题	神公义的审判							
写作时地	约主前 627-560 年 主要在耶路撒冷，部分在埃及					显示基督	公义的苗裔							
背 景	耶利米在南国犹大王约西亚、约哈斯、约雅敬、约雅斤和西底家时作先知。当时犹大国势每况愈下，在主前 586 年为巴比伦所灭。西番雅；哈巴谷是与耶利米同期的先知。													
目 的	指出犹大拜偶像悖逆神的罪行，警告他们若不悔改必招神公义的审判。借此显明神的公义和慈爱。													
重 点	对犹太人的预言 1-44 章							对外邦人预言 45-52 章						
大 纲	耶利米的蒙召	警戒犹太人的预言				历史插段 (记述)			巴录的蒙召	警戒列国的预言	历史插段 (复述)			
	耶利米的身世与蒙召	劝慰犹大人	痛责诸领袖	圣城倾陷	预言再复兴	亡国前的事		亡国后的事			巴录的愁苦与安慰	十国遭宣判	圣城的沦陷	约雅斤获释
						首都被围	国家被灭	基大利的事	约哈难的事	耶利米的事				
1	2-20	21-23	24-29	30-33	34-39		40-44			45	46-51	52		
发生地点	犹大							巴比伦						
发生时间	约主前 620-560 年													
中心教训	要听从先知的宣讲													

耶 3:12 耶和華說：“背道的以色列啊，回來吧！我必不怒目看你們，因為我是慈愛的，我必不永遠存怒。”
這是耶和華說的。

耶利米书概述

耶利米是在犹大国历史上第三次（也是最后一次）宗教复兴时期蒙召作先知。作为神的代言人，四十年之久，他不断向犹大人宣告神的审判，但没有人听他的，他忧心忡忡地劝谕，苦口婆心地恳求他们悔改，却没有人回应。多年来，他过着极贫穷的生活，受欺凌，被监禁，下牢房，甚至被强行带至埃及，更遭邻舍、家人、朋友、百姓、君王和假祭司，先知的唾弃。他孑然一身，宣讲神审判犹大的信息和神的新约，为自己钟爱的国家流泪。在人看来，他丝毫谈不上成功。然而，在神的眼中，他是成功的，因为神以人对他的顺服与忠诚来衡量人的成功。耶利米不怕来自各方的逼迫，牺牲个人的利益，忠勇地宣讲神的信息，履行神的召命。

本书包括了历史、诗歌和传记，作者常用象征手法来表达信息。书卷以耶利米蒙召开始，继而记录他对以色列和犹大国的预言，2至20章预言比较概括，22至39章则很具体，并列明日期。他的信息是以色列必须离开罪恶，悔改归向神，不然神必惩罚审判，之后必有重建和更新。但百姓并不听他的，他详细地预言了耶路撒冷沦陷和被毁。39章记述了这可怕的预言在西底家王年间终于应验，接着耶利米在46至52章中记述了耶路撒冷沦陷后的情况，最后以预言其他国家命运作结束。

读耶利米书，看先知对国对民的爱，对神的顺服，效法他的信心和勇气，竭力追求，使自己成为神眼中的“成功人士”。

耶 9:1 但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。

27. 耶利米哀歌全景

耶利米哀歌是先知耶利米在耶路撒冷城和圣殿悲悲惨惨地遭到破坏，被火焚烧之后所作的五首悲歌。

耶利米一开始就说：“先前满有人民的城，现在何竟独坐！先前在列国中为大的，现在竟如寡妇！先前在诸省中为王后的，现在成为进贡的”（1：1），接着又说：“她夜间痛哭，泪流满腮，在一切所亲爱的中间没有一个安慰她的。她的朋友都以诡诈待她，成为她的仇敌”（1：2）；“我因这些事哭泣，我眼泪汪汪，因为那当安慰我、救我性命的，离我甚远。我的儿女孤苦，因为仇敌得了胜”（1：16）；“因我众民遭的毁灭，我就眼泪下流如河。我的眼多多流泪，总不止息，直等耶和华垂顾，从天观看。”（3：48-50）

那么，先知耶利米如此悲痛哭泣，他的眼泪有什么意义呢？虽然眼前的惨淡的光景足以令他悲痛不已，但是，耶利米绝不仅仅是为了物质上的破坏和损失而哀哭。他之所以痛哭，是因为“锡安城的威荣全都失去”（1：6），即他们与神的交通断绝了。神向先知以西结显现的枯骨有什么意义呢？（结 37 章）这些枯骨象征了灵性已死的以色列。此刻，耶利米所哭的正是锡安之死。我们不妨再进一步的分析。如果仔细观察耶利米哀歌，便会惊人地发现——在因圣殿被毁哀哭的字字句句中都可以发现作为真正的圣殿成就以马内利的受苦的耶稣基督。耶路撒冷圣殿遭毁坏是因为他们犯罪惹动了神的震怒。以自己身子为殿的耶稣基督之所以在十字架上一定要拆毁自己的身体（死），是因为他要为我们担当因我们犯罪惹动的神的震怒。这样一来，在哀歌中发现耶稣基督的形象是很自然的事情。主耶稣在提到自己的死时说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”（约 2：19）第 2 章说：“在锡安百姓的帐棚上，倒出他的忿怒像火一样。”（2：4）第 4 章 11 节也说：“耶和华发怒成就他所定的，倒出他的烈怒。”

“忿怒”是耶利米哀歌的核心词之一。忿怒和怒合起来共出现了 15 次。但这并不是说哀歌中只有耶和华的忿怒。第 3 章说：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。”（3：22）由此可见，神的忿怒与他的爱同在，耶稣基督被钉十字架事件同时体现了神的忿怒（公义）和爱，我们应该时刻将这一点铭记于心。

从救赎史的角度来看，正如圣幕和圣殿是耶稣基督的预象一样，神将他的忿怒倒在百姓的帐棚上（2：4），毁坏自己的帐幕（2：6）预表了神将把自己的忿怒倾泻在以自己为殿实现以马内利的神儿子身上。圣经说：“耶和华的烈怒必不转消，直到他心中所拟定的成就了。末后的日子你们要明白！”（耶 30：24）又说：“他（神）用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪”（罗 3：25），那么神究竟忍耐到什么时候呢？直到神将忿怒降到自己儿子身上，“好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3：25-26）的时候。这时，神的公义和神的爱就会同时得到满足。

试想一下。从根本意义来讲神将忿怒降在耶路撒冷不能满足他的公义，将以色列人从被掳的境地带回也不能完全体现神的爱。正如旧约里发生的事件都是新约将要成就之事的影象一样，圣殿被毁，他们被掳归回，这一切都只是耶稣基督将要成就之事的预表。长久忍耐的神的忿怒的顶峰就是在加略山上将自己的儿子钉在十字架上的时候，体现“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。你的诚实极其广大！”（3：22-23）的高潮也是在加略山上将自己的儿子钉在十字架上的时候。先知耶利米虽然在远处隐隐地看见，却也仰望为立“新约”（耶 31：33）流血牺牲的基督。他悲伤地说：“主何竟发怒，使黑云遮蔽锡安城？他将以色列的华美从天扔在地上，在他发怒的日子并不记念自己的脚凳。”（2：1）“使黑云遮蔽”也就是说神掩面的意思。这句话使我们联想到主耶稣被钉在十字架上，天完全黑暗，一点点光线没有的场面。从“将以色列的华美从天扔在地上”这句话中，我们也可以听到主耶稣说“我的神，我的神！为什么离弃我？”（太 27：46）的悲惨呐喊。

仔细读耶利米哀歌，到处都会发现我们的主耶稣受难的样子。特别在给人以安慰和盼望的第 3 章尤为集中。第 3 章开始就用第一人称单数说：“我是因耶和华忿怒的杖，遭遇困苦的人”（3：1），“我哀号求救，他使我的祷告不得上达”（3：8），使我们听到了主耶稣呼喊“以利，以利！拉马撒巴各大尼？”的声音。“他使我转离正路，将我撕碎，使我凄凉。他张弓将我当作箭靶子。他把箭袋中的箭射入我的肺腑”（3：

11-13)，这一段仿佛正是对受伤的主耶稣的描写。“我成了众民的笑话，他们终日以我为歌曲”（3：14）这一句恰似描写了受嘲弄的主耶稣。“他用苦楚充满我，使我饱用茵陈”（3：15），这句话说明神不仅没有撤去主耶稣的杯，反倒让他连渣滓都喝掉，一点也不剩。“无故与我为仇”和“他们使我的命在牢狱中断绝，并将一块石头抛在我身上”使我们想到了主耶稣被埋葬的场面。“众水流过我头，我说：‘我命断绝了！’”（3：52-54）这句话描写了一切都结束的绝望境地。但是，第 57 节又说：“我求告你的日子，你临近我，说：‘不要惧怕！’”给人以复活的希望。第 4 章说：“锡安的贵胄素来……现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识；他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同槁木”（4：7-8），描写了他的尊贵和卑贱。“耶和华的受膏者好比我们鼻中的气（生气，圣灵），在他们的坑中被捉住”（4：20），这句话描述了主耶稣也曾经一时被死亡拘禁（徒 2：24）。“我们必在他荫下，在列国中存活”（4：20）与“我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他”（路 24：21）有同样的意义。

耶利米哀歌的核心在于第 3 章 19-33 节——即便在灰心的时候，“我想起这事，心里就有指望”（3：21）。眼前已成为一片废墟的灰烬，他会想到什么，心里又会有什么指望呢？他想起的应该是神与他的祖宗和列祖所立之约，想起耶利米书中所启示的神必带他们从被掳之地归回和应许和新约。作者在下面的经文中给出了有这指望的理由——“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大！”（3：22-23）如果耶利米哀歌仅限于一曲哀歌的话，那对我们来说有什么盼望，它被选入圣经又有什么意义呢？

先知耶利米说：“耶和华是我的份，因此，我要仰望他。凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。”（3：24-25）最后做出结论——“人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这原是好的。”（3：26）这一等候的盼望也是旧约所有信徒的告白。

弟兄们，我们也不要懒于回想。无论的所处的现实有多么令人灰心，但只要回想起神的大爱就会有指望，因为“耶和华诸般的慈爱……他的怜悯不至断绝，每早晨这都是新的。你的诚实极其广大！”

默想

1. 耶利米哀歌首先表达了对什么的哀痛？
2. 这几首哀歌使我们看到了谁？
3. 耶利米哀歌表现了对神的哪一属性的信赖？

耶利米哀歌

作者	耶利米		钥 字	何竟 (2:1, 4:2)	
写作对象	在耶路撒冷的犹太人和被掳到巴比伦的犹太人。		主 题	为时代哭泣	
写作时地	约主前 586-575 年、耶路撒冷		显示基督	流泪的先知	
背 景	耶路撒冷被巴比伦人所毁，百姓被残杀、折磨，甚至被掳走。				
目 的	藉哀悼耶路撒冷遭神管教的痛苦，提醒神的子民，受苦乃咎由自取，要从罪恶和投靠外邦人的恶行中返回，信靠神的救恩，持守与他所立的约。				
重 点	哀 1 章	叹 2 章	求 3 章	喻 4 章	祷 5 章
大 纲	为圣城之民 哀悼	为圣城被毁 感叹	为圣城之喻 求恩	为圣城之遇 设喻	为圣城之福 祈祷
	悲哀的寡妇	毁坏的城市垣	流泪的先知	失色的黄金	被弃的孤儿
发生地点	耶路撒冷				
发生时间	约主前 586-585 年				
中心教训	向神回转				

哀 2:11 我眼中流泪，以致失明；我的心肠扰乱，肝胆涂地！都因我众民遭毁灭，又因孩童和吃奶的在城内街上发昏。

耶利米哀歌概述

耶利米哀歌为我们描绘了一幅悲伤的图画：先知悲哀彻骨，眼泪如河，昼夜不息。作为神的代言人，耶利米清楚知道自己国家和首都圣城耶路撒冷的命运，国将破，家要亡，人民要被掳走。他大声疾呼，却无人理睬，灭亡将至，他为此而哭。神拣选以色列民，爱他们，呼吁他们悔改归向他，但这些子民却拒绝他，耶利米痛心，为百姓拒绝神的罪痛哭。巴比伦人攻陷耶路撒冷，国土沦陷，被践踏，人民受欺压，遭蹂躏，被流放异乡，耶利米因此哭泣，泪水成河。耶利米堪称“流泪的先知”，他的泪是为民忧伤，为民而哭之泪。

耶利米哀歌是用古犹太人写挽歌的形式和节奏写成的，因此它是一首挽歌，一首为遭毁的耶路撒冷所写的悼词。耶利米的两本书的焦点都在耶路撒冷被毁这件事上，耶利米书预言这件事，哀歌则回顾这件事。全书五首诗，每章一首，除第3章是六十六节之外，每章都是二十二节。作者把希伯来二十二个字母依次嵌在每一节或每三节的字头（第五首例外），让子子孙孙记诵，不忘记悖逆所招来的祸患。

耶利米把他的哀痛抒发在他的挽歌中，也把神是可指望的、是慈爱的、是有怜悯的神流露在诗中。这样作者就很自然地以忏悔、求主复兴结束全诗。

我们常常为什么而流泪？是为自己，还是像耶利米为国、为民、为罪？阅读耶利米哀歌，让我们体会一下何为与神一起哀哭。

哀 4:1 黄金何其失光！纯金何其变色！圣所的石头倒在各市口上。

28. 以西结书全景

以西结是尼布甲尼撒王二次进攻耶路撒冷时与约雅斤一同被掳到巴比伦的俘虏中的一个。他被神呼召作先知为在被掳之地的神的百姓担当了使命。

以西结书可以分成两大部分，其分割点为耶路撒冷陷落的第 33 章 20 节。前半部分宣告了有关审判的警告，后半部分讲了有关恢复的应许。一句话，前半部分——“耶路撒冷必灭亡”，后半部分——“耶路撒冷必恢复一新”。正如前面我们讲过的耶利米的使命是“为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植”（耶 1：10）一样，以西结的使命为“你要开口吃我所赐给你的。我观看……其上所写的有哀号、叹息、悲痛的话。”（2：8-10）以西结就将这书卷接过来吃了，然后说预言。

从某种意义来讲，以西结先知所处的时代比耶利米先知所处的时代更为黑暗，但是在以西结先知所传的信息中却找不到像耶利米所传的信息那样的眼泪和哀痛。为了象征耶路撒冷灭亡，神竟然取去他最爱的妻子，且对他说：“你却不可悲哀哭泣，也不可流泪。”（24：16）神这样做的理由就是因为他是祭司（1：3）并且完全依赖以西结书中所强调的神的主权。

作为一个祭司，无论在什么情况下都“不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳”（利 10：6，21：10）。换言之，无论在怎样的情况下都不可垂头丧气，不可流泪，不可使人看到伤心的样子。因为祭司是被分别分圣侍奉神的圣职身份，露出散漫的姿态是对神的不敬，同时也是一种不相信神的全能的不信行为。如果祭司哭泣，那么百姓到谁那里找安慰，找盼望呢？因此，以西结书一开始就很符合祭司的身份，为我们展示了一副有关神的荣耀和威严的异象（1 章）——“……这就是耶和华荣耀的形像。我一看见就俯伏在地，又听见一位说话的声音。”（1：28）

尽管处在“哀号、叹息、悲痛”（2：10）的惨淡境况当中，仍然突显神的荣耀，强调神的主权，这是以西结书的特征。在强调神的主权方面有一句话——“他们知道我是耶和华”，这句话在以西结书中好像一个口号一样，仅在此书中就出现了 70 次之多，从这一点我们就可以推测出以西结书是何等强调神的主权。耶和华说——“他们必知道我是耶和华，我说要使这灾祸临到他们身上，并非空话”（6：10）。

神降灾给犯罪的耶路撒冷，也是要他们借此知道神本身的自我启示。神说：“我将他们四散在列国、分散在列邦的时候，他们就知道我是耶和华”（12：15），也就是说让他们成为俘虏也是为了让让他们知道自己是耶和华。不但如此，神说：“……我折断他们所负的轭，救他们脱离那以他们为奴之人的手。那时，他们就知道我是耶和华”（34：27），换言之，将他们从被掳之地带回的目的也是为了让“他们知道我是耶和华”的一个自我启示。

从根本来讲，圣经就是神的自我启示。不仅仅是圣经，历史、自然，一切都是神的自我启示。神通过战争启示自己，通过地震、干旱、饥荒、瘟疫等等启示自己。同理，神呼召以西结作先知宣告耶路撒冷灭亡的消息的目的也是为了使百姓亲眼看见预言的应验，借此知道“我是耶和华”。按照这一观点来看，耶路撒冷灭亡也是神不后退不中断地成就拯救计划的方法。在耶和华没有失败可言。无论在遇到试炼时，还是亨通的日子，我们都应怀着一颗谦虚的心去读神的自我启示。诗篇的作者通过苦难学会了（诗 119：71），但那个犯人临死才知道（路 23：40），那个财主到了阴间才明白（路 16：23），可是那时已经晚了。

第 7 章首先提到了有关审判的问题，说：“结局到了，结局到了地的四境。现在你的结局已经临到，我必使我的怒气归与你，也必按你的行为审判你，照你一切可憎的事刑罚你”（7：2-3），“有一灾，独有一灾，看哪，临近了！结局来了，结局来了！向你兴起。看哪，来到了！”（7：5-6）让我们听到了审判火速临到的呐喊声。在审判临到以前，有神的荣耀离开圣殿。原本在基路伯上的神的荣耀从那里升到殿的门槛（9：3），后来停在耶和华殿的东门口（10：19），又停在城东的那座山上（11：23），最终离开去往了巴比伦，正如神所说的那样——“我还要在他们所到的列邦，暂作他们的圣所”（11：16）。这一系列的描

写说明了耶和华的荣耀将要离开耶路撒冷时是何等不忍挪步，踌躇不愿离开。

下面我们来分析一下回归耶路撒冷，即一切得以恢复时的情况。以西结记录——“我们被掳之后十二年十月初五日，有人从耶路撒冷逃到我这里，说：‘城已攻破。’”（33：21）从那时起，以西结开始传达安慰和盼望的信息。最具代表性的就是第37章枯干骸骨的异象。神将许多枯干的骸骨指给以西结看，问他说：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”（3）但是，当以西结“遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队”（37：1-10）。

这一启示包含了三重意义。第一，“这些骸骨就是以色列全家。他们说：‘我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝净尽了。’……主耶和華如此说：‘我的民哪，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。’”（37：11-12）即意味着神必使他们从被掳之地归回。第二，正如神的说的那样——“我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。”（37：14）即因着过犯和罪恶已死的灵魂会借着耶稣基督的救赎重新复活（参考约5：25，弗2：1）。第三，这一启示最终将我们引向弥赛亚王国到来之际将要发生的复活事件。

以西结书中有很多关于弥赛亚的预言。例如，神指责牧人说：“我的羊因无牧人就成为掠物，也作了一切野兽的食物”（34：8），然后借大卫启示了神为他们预备的王和牧人——“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人。”（37：24）此后，神又不断重复了有关既是王又是牧人的弥赛亚预言——“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人”（37：23），“我的仆人大卫必作他们的王，直到永远”（37：25）。这一预言和应许在约翰福音成就了，主耶稣说：“我是好牧人”（10：11），“你说我是王”（18：37）。

第40-48章中记录的关于弥赛亚王国的庄严异象与展示弥赛亚王国完成的启示录最后部分是一致的（结40-48章，启21-22章）。值得我们注意的是，曾经离开的“耶和华的荣光从朝东的门照入殿中……充满了殿”（43：4-5），即意味着完全恢复了与神的关系。但是，使徒约翰与以西结看见有所不同，他在启示录第21章22节说：“我未见城内有殿。”那么，圣殿怎么样了呢？他接着解释说：“因主神、全能者和羔羊为城的殿。”圣幕和圣殿不过是影象而已，当实体显现之时就没有必要再存留了。新耶路撒冷城中没有圣殿。

弟兄们，你们知道现在神的圣殿在哪里，神的荣耀进入何处，充满在哪里吗？弟兄你就是神的圣殿，神的荣耀临在你里面，充满在你里面，盼望你相信这一点并满心欢喜地赞美神。以西结书结束时说：“从此以后，这城的名字，耶和华的所在。”（48：35）如果概括以西结书的整体内容，可以分为两部分。第一部分叙述了三点，即① 圣城遭破坏，② 耶和华的荣光离开，③ 耶和華不在那里；第二部分叙述了三点，即① 新耶路撒冷圣殿恢复，② 耶和华的荣光回来，③ 那里成为耶和华的所在。被掳人中神的百姓信靠神的主权，相信神的应许，最终通过了受惩戒的漫长时期。

默想

1. 为什么先知以西结不可以伤心哭泣？
2. 前半部分和后半部分的三个对照点在哪里？
3. 请分享一下“现在神的荣光在哪里”。

以西结书

作者	以西结							钥 字	异象 (1:1)、耶和华的荣耀 (1:28)					
写作对象	被掳的犹大人							主 题	神的荣耀					
写作时地	约主前 592-571 年、				巴比伦			显示基督	寻羊的牧人 (34:11, 15)					
背 景	主前 597 年以西结被掳到巴比伦，在被掳的百姓中说预言。													
目 的	指出以色列因犯罪而灭亡，并预言将来的复兴，给选民带来希望。													
重 点	犹大的刑罚							犹大的敌人			犹大的未来			
	神的荣耀显现 1-3 章			神的荣耀离开 4-24 章				神的荣耀审判 25-39 章			神的荣耀归回 40-48 章			
大 纲	先知的蒙召			责备犹大的信息				审判列国的预言			安慰选民的预言			
	蒙召的处境	蒙召的异象	蒙召的托付	耶京被困的征兆	荣耀离圣殿之经过	严斥其首领之罪	设喻审判选民	七国遭宣判	复兴的盼望	歌革的预言	新圣殿异象	禧年之崇拜	禧年之境地	
	1 上	1 下	2-3	4-9	8-10	11-15	16-24	25-32	33-37	38-39	40-43	44-46	47-48	
发生地点	巴比伦													
发生时间	主前 592 年							主前 588-586 年			主前 585-572 年			
中心教训	回头，便得存活！													

结 36:26 我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。

以西结书概述

以西结书和以赛亚书、耶利米书的信息在顺序上有相同之处，首先是针对以色列的罪发预言，再向列国发预言，最后是对民的安慰话，其中以西结书这顺序更清晰。

书卷首先以神的灵降在他身上，他见异象，蒙召作守望者开始。接着他以行动阐明神的信息，预言耶路撒冷要被围困、遭毁灭，并指出神惩罚以色列人是因为他们的罪。他列举了以色列人的叛逆，大声劝民悔改，把悔改者必蒙拯救返故土和获赐一颗新心的应许告诉他们。在预言民受惩罚之后，便向列国发话，预言神也会惩罚他们所犯的罪。第三十三章开始记述以西结再次蒙召作神的守望人，他向百姓宣告神的信实，预告未来神对百姓的祝福，以见旷野枯骨复生预示以色列家虽有绝望仍得复兴。最后以盼望的信息——新的圣城、圣殿建成结束。

本书作者以西结本为祭司，听从神的呼召作先知，以双重身份在外邦巴比伦的街头上布道二十二年。他斥责犹大的罪，宣布神的审判和拯救，呼唤他们悔改顺服神。神让以西结以行动传达他给子民的信息，让他左侧卧三百九十天，右侧卧四十天，以示分别担当以色列和犹大家的罪；侧卧期每天只吃约 28.5 克的食物以示耶路撒冷城困粮绝；以荆胡须示圣城受罚；让以西结勿为妻死哀哭比喻以色列民受苦不暇悲伤等等。这一切，不论多么难做，以西结都顺从照做了。他忠实地以行动宣讲了神的道。

读以西结书，一幕幕惊人的异象展现在眼前，让我们看到神的主权和荣耀，神每时每刻都在掌管着一切，我们要顺服神，无论何时何地都遵神而行。

A:祭坛 (40: 47)

B:圣殿后的储物室 (41: 12)

C:铺石地上的屋子 (40: 17-19)

G:大门 (40: 5-16、20-27)

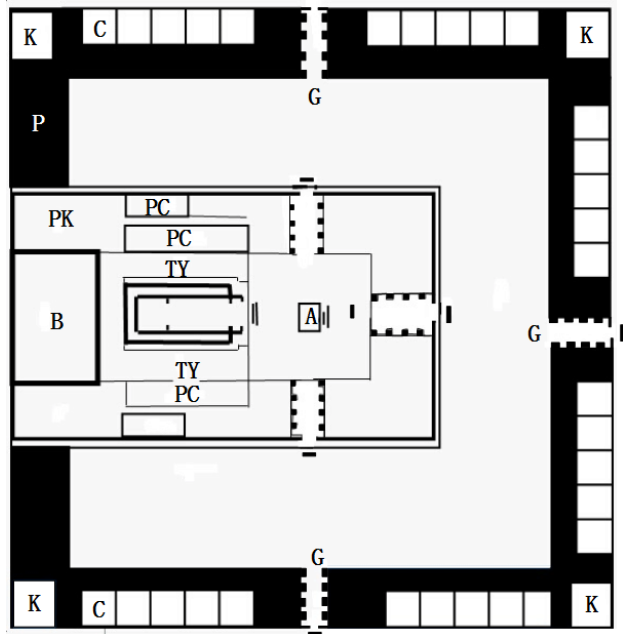
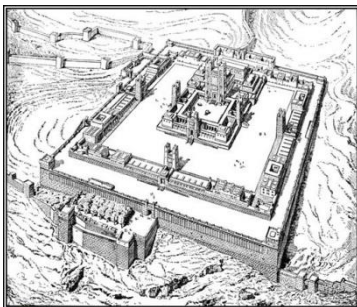
K:煮民祭肉的厨房 (46: 21、24)

P:铺石地 (40: 17-18)

PC:祭司的圣物 (40: 44-47, 42 章)

PK:祭司厨房 (46: 20)

TY:空地 (41: 12)

以西结书中的圣殿范围

29. 但以理书全景

犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒第一次进攻耶路撒冷，掠走了圣殿的献祭的器皿，俘虏了贵族，但以理和他的三个朋友也在其中。

从救赎史的角度来讲，但以理是神派遣到当时世界盟主国巴比伦王国的使臣。后来，罗马帝国成为世界盟主国之时，神又将保罗作为使臣派到了罗马（徒 23：11，弗 6：20）。那么，神想通过这位使臣说些什么（自我启示）呢？

以西结书第 36 章光照了我们。神对以色列家说：“我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所亵渎的（22），我却顾惜我的圣名（21）。”神将但以理派到将神的百姓掳走的巴比伦王国，是要借着他启示自己，使人尊神的名为圣。撒母耳记上记录的神的约柜（法柜）被非利士军队抢去的事件（5 章）虽然是因为以色列人犯罪得罪神带来的结果，但是那时神仍旧顾惜自己被亵渎的圣名。法柜所到之处非利士的偶像无不屈服，城中之人无论大小都生痔疮，最终他们亲手郑重地将法柜归还以色列。现在，神的都城被毁，百姓被掳到巴比伦，很明显这是他们犯罪的结果，但是在外邦人的眼中，可以成为轻视神的破口，因此神仍顾惜自己在外邦中遭亵渎的名。

第 3 章中出现的但以理的三个朋友因不向金像下拜被扔入比平时热七倍的火窑中的事件和第 6 章出现的但以理因不遵王的诏书之命仍旧一日三次向着耶路撒冷祷告被扔到狮子洞里的事件见证了这一点。尼布甲尼撒王说：“我们捆起来扔在火里的不是三个人吗？……看哪，我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤，那第四个的相貌好像神子（3：24-25）……沙得拉、米煞、亚伯尼歌的神是应当称颂的。他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身，在他们神以外不肯侍奉敬拜别神。”（3：28）神的圣名通过这件事得到了荣耀。在第 6 章，大利乌王降旨说：“我所统辖的全国人民，要在但以理的神面前战兢恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极。他护庇人、搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以理脱离狮子的口。”（6：26-27）神的名在这件事上被尊为圣。并且这一特别启示告诉了我们——我们的神比外邦神更加优越，他是全知全能的神。

圣经就是神的自我启示。以色列人不依靠神反倒更加依靠巴比伦埃及，不侍奉神反倒侍奉外邦的偶像，最终受惩罚被掳到敌国巴比伦，神在敌国的首都将自己启示给他们，无疑这会给当时被掳的犹太人莫大的勇气和盼望。相反也会使他们因过去离弃神侍奉外邦偶像的行为感到羞耻（参考 结 8 章）。但是，我们在理解这一事件的时候，不能因但以理和他的三个朋友“不向偶像下拜”就将焦点放到人的身上，而是应将焦点放在带领以色列人出埃及时向埃及的神降灾（出 12：12）现在又将巴比伦的神变得徒有虚名，以此顾惜自己圣名的神身上。

但以理书中所使用的对神的称呼也证明了这一点。一个称呼是“Adonai”，意为“凭主权做事的主”，一个是“Elohim”，意为全知全能的神。但以理书一直没有使用“耶和華”这个神特许给选民以色列的名字，而在但以理读了耶利米的预言书明白了神应许以色列人满七十年后使之归还开始向神祷告认罪的第 9 章才使用。在对外邦统治者宣讲时没有用过耶和華这个称呼，只用了意为主、全能神的“Adonai”和“Elohim”。

但以理书的中心主题是有关“国”，即王国的内容。坐在高高的宝座上的那位统治着世上的国，他希望通过自己的使臣让当时世界的盟主国国王尼布甲尼撒王知道这一事实，也让从那以来的世世代代都知道这一事实。因为尼布甲尼撒王亲手毁灭神的都城耶路撒冷，将神的百姓掳到了巴比伦。神这样做是为了告诉他神将这事“交付他手”（1：2）的原因，并严肃地警戒他这一切都在神的统治之下。因此，但以理书的钥节第 4 章 17 节说：“这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。”第 25 节和第 32 节又反复强调了这一点，即“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国”（但 2：44）。

但以理书可以分成两大部分。第 1-6 章主要记录了一些历史史实，第 7-12 章这六章主要记录了预言。在前一部分，神为了把将来必有的事指示给尼布甲尼撒王使他作梦，并差派使臣但以理去为他解梦，“当

时，尼布甲尼撒王俯伏在地，向但以理下拜，说：“你既能显明这奥秘的事，你们的神诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘事的。”（2：46-47）是神使他发出这样的告白。尼布甲尼撒王所做的梦是这样讲解的——波斯国继巴比伦国之后起来，后又被希腊所灭，最后希腊被罗马征服，这一切都在历史中成就了。

尼布甲尼撒王知道了神的主权之后，还是在第3章立了自己的金像，于是神为了除去他的骄傲自大在第4章使他一时离开自己的宝座。在第5章，伯沙撒王不惧怕神，用圣殿的器皿饮酒，正饮之时，神用手在王宫墙上写字——“弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新”，后来照神手所写伯沙撒王被杀，巴比伦亡于波斯。这一切都显然告诉我们——神统治着世上的国和神是何等顾惜在外邦中被亵渎的圣名。

后半部分的一切预言都指向了弥赛亚王国。在前面我们已经分析过了——但以理书的主题在于“国”，即王国。以赛亚、耶利米、以西结三位先知只是预言了弥赛亚的诞生（赛9：6，耶23：5，结37：24）。而但以理却预言说：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远”（2：44），他一语道破了将要建立的王国的性质。

尼布甲尼撒王在异象中看到的像的“脚是半铁半泥的”（2：33），当今这个时代就是异象中脚所预言的末世时代。有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，弥赛亚王国到来了。

但以理书第7章中记录的异象中的四兽和尼布甲尼撒王梦中所见的像的四部分启示了同一个真理。重点在于像的金头和四兽之王的狮子都象征了巴比伦。这不仅说明了巴比伦的优越，而且意味着神政王国犹太要因巴比伦灭亡的“外邦人的日期”开始了。虽然犹太大国曾有过向外邦国家进贡的事情，但圣殿被毁，完全亡国，这还是第一次。这一点，我们可以在主耶稣的话——“他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了”（路21：24）中得到确认。主耶稣对来捉拿自己的人说：“我天天同你们在殿里，你们不下手拿我。现在却是你们的时候，黑暗掌权了”（路22：53），也就是说那时也是外邦人的日期。

不是说七十年满了以后犹太人从被掳之地归回之时外邦人的日期就结束了。在那以后，以色列也一直生活在外邦人的统治之下。继巴比伦之后，以色列人相继生活在波斯、希腊、罗马的统治之下，外邦人的日期一直持续着，现在仍是相当于脚指部分的列王时期。同时这也意味着离外邦人的日期结束的时间不远了。当耶稣基督再临时，外邦人的日期告终，异象中所说的“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏……”（2：44）的弥赛亚王国将完全成就。因此，启示录中高声呐喊——“……巴比伦大城倾倒了，倾倒了！……”（启14：8，18：2），“……哀哉，哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了”（启18：10）。这不是说巴比伦会存到那个时候，而是在告知我们外邦人的日期结束了。之所以说“巴比伦大城倾倒了”是因为巴比伦象征了外邦人的头。“有一块非人手凿出来的石头打碎这像半铁半泥的脚”的光景使我们联想到了“女人的后裔要伤蛇的头”的原始福音。

但以理书第二部分出现的预言性异象的中心在于预言弥赛亚，其核心在于第9章。第9章说：“你当知道、当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。”（9：25）但以理看见这个异象的背景是这样的——当他读到耶利米书地，得知“……耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满”（9：2），当时已是七十年快满之际，这促使但以理决心来到神的面前禁食祷告。

但以理为什么会决心禁食祷告呢？他是为了求神按照自己的应许成就。但以理在祷告结束时说：“求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为你自己不要迟延。我的神啊，因这城和这民，都是称为你名下的。”（9：19）神以关于弥赛亚的应许回应了这一祷告，最终的恢复并非成就于他们从被掳之地归回，而是成就于弥赛亚的初临和再临。

解释默示的原理是首先寻找大的真理，然后再逐步向小的方面扩大。最大的真理就是会有“受膏君”（9：25）出现，而“那受膏者必被剪除，一无所有”（9：26）。“被剪除”一句意味着不是自然死，而是被杀的意思。以赛亚书第53章8节说：“他……从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过……”因着受膏者被剪除，就“止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言”（但9：24），这意味着他的

赎罪事工只一次就完成了的意思，也就是指弥赛亚的初临。第 12 章讲到了他再临的事情，说：“……并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。”（12：1）第 7 章 13 节出现过“见有一位像人子的，驾着天云而来”的光景，启示录也说过：“看哪，他驾云降临”（1：7），有关更细致的部分，但以理自己也说：“我听见这话，却不明白。”（12：8）

我们要铭记的一点就是，主的日子越近信的人和不信的人这两类人就分得越清楚，“有许多人使自己清净洁白，且被熬炼，但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白”（12：10）。启示录也产说明这两类人会越来越鲜明地露出自己的面貌——“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。”（22：11）这两类人都在向着末日奔跑。

但以理书以一句“你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来，享受你的福分”（12：13）结束了，即要我们“等候结局”。

弟兄们，无论个人的末日还是历史的末日都一步步地逼近我们。但是两类人的结局却不同，一边是死亡，一边是生命（罗 6：21-22）。各自所能享受到的不同。神对但以理说：“你必安歇”，然后“享受你的福分”，但是神在成就他的旨意之前是绝对不会安歇的。

默想

1. 神在但以理书的前半部分（1-6 章）要启示的两个要点是什么？
2. 后半部分的核心主题是什么？
3. 我们解释启示的原理是什么？

但以理书

作者	但以理						钥字	掌权（4:25）、日子（10:14）				
写作对象	被掳的犹太人及所有神的子民						主题	至高者在人的国中掌权				
写作时地	约主前 530 年、巴比伦						显示基督	击碎列国的石头				
背景	主前 605 年，但以理被掳至巴比伦，其后在尼布甲尼撒、伯沙撒、大流士和居鲁士王朝中共任职六十年。											
目的	通过预言外邦国家的兴衰和以色列民的遭遇，让世人知道神在人的国中掌权，鼓励犹太人要保持独一真神的信仰，忠于圣约至死不渝。											
重点	历史中的异象 1-6 章						异象中的历史 7-12 章					
大纲	历史——神在人的国中掌权						异象——预言末后的日子					
	被掳受训蒙恩	为王解巨像梦	火窑中的见证	解巨树之梦	解粉墙文字	狮坑中的神迹	四兽的异象	绵羊山羊	七十个七	南北王的争战	末世的异象	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	12	
发生地点	巴比伦、波斯											
发生时间	约主前 605-536 年											
中心教训	要知道神是掌权者											

但 4:17 这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。

但以理书概述

但以理书可称为“旧约的启示录”，具体而象征性地预言了日后的整个人类历史。二千五百多年前，但以理与其他犹太人被掳至巴比伦。面对自负的暴君和众多的崇拜偶像者，勇敢的但以理不但没有屈服、沮丧，反而更坚信神，他清楚知道神大有权柄为众民族和个人制定他的计划。但以理书正是揭示神的权威至高这个深奥的真理。

但以理书先简述巴比伦王尼布甲尼撒攻破耶路撒冷，之后转至描述但以理和他三个同伴。他们在巴比伦担任要职，但以理更因能为国王解梦而地位显赫，而这些梦正展现神的计划。其中有描述但以理那三个同伴的事迹，他们因拒拜金像被处以火刑，但因神拯救而免于灾难。第五章描写伯沙撒王惊睹神的话现于墙上的情景，但以理预言，巴比伦将被玛代及波斯所灭。当夜，玛代人灭了巴比伦国。

但以理成了大流士王最信任的谋士之一。他的地位令其他官员嫉妒，他们进而计划说服国王下令不许祷告而置但以理于死地，但他仍向神祈祷，结果被扔进狮子坑。神彰显大能，封住狮子口，拯救但以理。

全书的后半部记述了但以理在伯沙撒和大流士年间见到的异象，并以在居鲁士年间所得异象作结尾。这些异象勾画了神的计划和神的救赎，被认为是解释所有圣经预言的关键经文。

神一直主宰这个世界和人类的命运，他就在我们当中。尽管有那些令人不安的新闻报导和生活压力，我们仍可确信神管理着这个世界。从但以理书中，我们可以看到神的工作，并在他的权柄、大能中找到自己的安全港。

外邦人的日子	主前 606		二章	七章	八章	十一至十二章	但以理书的异象一览表 六十九个七 教会时期 间隔 一七 3½ 3½ 引进永义	
	巴比伦		金	狮				九章
	主前 536		玛代波斯	银	熊	公绵羊		波斯
	主前 333		希腊	铜	豹	亚历山大 公山羊		亚历山大 叙利亚 埃及
	主前 67		罗马	铁	铁	可怕的第四者		
	主后 32			半泥半铁		十角与小角		小角
				非利士人手凿出的石头	人子的国			复活

30. 何西阿书全景

何西阿是北国以色列被亚述帝国吞灭之前神为了最后再给他们一次悔改的机会所立的先知。何西阿被称为“零点先知”，或“伤心的先知”，这是因为就像耶利米一定要目睹犹大国的灭亡一样，何西阿必须亲眼目睹北国以色列遭灭亡的光景。正如他们眼中含泪一样，诵读何西阿书时你会发现每一处都被神爱的眼泪浸得湿漉漉的。本书在宣告他们难逃遭受审判命运的同时却又淋漓尽致地表现了神无限的爱，这一点超乎我们的想象。

何西阿书可以分为两大部分。第 1-3 章描写了淫妇以色列抛弃了自己的丈夫去跟随情夫的事情，第 4-14 章，即后半部分通过先知的讲道责备了他们怎样向神犯了淫行。何西阿书将神与教会的关系比作丈夫与妻子之间爱的关系，以此告诉我们罪中的大罪就是背叛神的爱，这就是何西阿书的主题。第 6 章 7 节说：“他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈”，这说明亚当在人与人的伦理关系中犯罪之前已经背叛了神的爱。

“耶和华初次与何西阿说话，对他说：‘你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女。’”（1：2）从某种角度来看，这个命令对于先知何西阿来说太过残酷了。神为什么要这样做呢？因为只有体验到因淫乱的妻子心痛欲绝的心情时，他才能正确面对现在的状况，即真正明白神因淫乱的百姓心痛如焚的心情，真正做好神的代言人。所以神在说明这样做的理由时说：“因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”（1：2）何西阿书中数十次出现了“淫乱，淫行，行淫，奸淫，淫妇，妓女”等词语。这意味着他们抛弃永生真神耶和华，却崇拜偶像的行为。

统一王国分裂时，北国以色列没有圣殿作礼拜。所以耶罗伯安为了防止百姓四散“筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：‘以色列人哪，你们上耶路撒冷去实在是难，这就是领你们出埃及地的神。’他就把金牛犊一只安在伯特利，一只安在但”（王上 12：28-29）。这样北国以色列便开始拜偶像。“伯特利”是“神之殿”的意思，但是他们却在那里放在一只金牛犊，因此何西阿书中没有再用伯特利这个词，而是用了“伯亚文”（4：15，5：8，10：5），即“邪恶之地”的意思。他们不但拜金牛犊，还在巴力和亚斯他录前焚香下拜。在政治上，他们不依靠神，像彷徨四顾愚蠢无知的鸽子一样，一半求告埃及，一半投靠亚述（7：11）。圣经将这种行为称作奸淫、淫行或淫乱等。

万军之主耶和华的妻子成为淫妇之时，他的仆人何西阿为了体验神的心痛必须与淫妇结婚，我们不得不承认这是一个时代的悲剧。何西阿与淫妇歌蔑结婚后生了三个孩子，神为他们起名叫“耶斯列、罗路哈玛、罗阿米”，这三个名字之中包含着神向在灵里行淫的以色列所发的预言。“耶斯列”是“神使之四散”的意思，“罗路哈玛”是“不蒙怜悯”的意思，“罗阿米”是“非我民”的意思。这正是以色列民行淫的结局。

在第 3 章，何西阿的妻子歌蔑又有了一个男人并与之逃跑，但不久便被情夫抛弃，以不高的价钱被卖作了妓女，处境悲惨（3：1-2）。这时，神对何西阿说：“……你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的”（3：1），也就是要他支付赎银去把歌蔑买回来。神借着耶利米之口问：“人若休妻，妻离他而去，作了别人的妻，前夫岂能再收回她来？”（耶 3：1）但是，神说：“背道的儿女啊，回来吧！因为我作你们的丈夫”（耶 3：14），表明愿意重新接受他们。神在第 1 章 2 节对何西阿说：“你去……”，要他去娶一个淫妇为妻，在第 3 章 2 节对他说：“你再去……”，又要他去赎回被卖作妓女的妻子，这就是神的爱。何西阿诚恳地劝戒她说：“你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你也必这样。”（3：3）第 2 章 6 节说：“因此，我必用荆棘堵塞她的道，筑墙挡住她，使她找不着路”，意思就是说为了不让她再去行淫将要将她监禁起来。这也正是神使以色列成为亚述帝国俘虏的理由。因为那时她便说：“我要回归前夫，因我那时的光景比如今还好。”（2：7）第 2 章 14 节说：“后来我必劝导她，领她到旷野”，这意味着惩罚。“说安慰的话”，这说明惩罚之后必安慰她。正如所有的先知一样，何西阿在宣告审判的同时也给他们带来盼望。

第1章10节说开头用了一个词——“然而”。这说明尽管他们背逆不顺服，但是神仍然会成就他的计划，不会中断。神应许说：“然而，以色列的人数必如海沙，不可量、不可数。从前在什么地方对他们说：‘你们不是我的子民’，将来在那里必对他们说：‘你们是永生 神的儿子。’”这也是神早在以前与亚伯拉罕所立的约（创22：17-18），这说明了两个事实：第一，因弥赛亚的救赎得救的人如海边的沙一样多，第二，“你们不是我的子民……你们是永生 神的儿子”这句话说明救恩也临到了外邦。

神说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和華。”（2：19-20）这里反复强调了“聘你归我为妻”——“慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我”。那么，是谁聘谁为妻呢？是万军之耶和華聘如同妓女的“你”为妻。我们应该注意这里用的是“你”这个单数的人称代词，也就是说耶和華要聘“弟兄你”为妻。更明显的预言在第3章4-5节——“以色列人也必多日独居，无君王、无首领、无祭祀、无柱像、无以弗得、无家中的神像。后来以色列人必归回，寻求他们的 神耶和華和他们的王大卫。”当时大卫已过逝250多年了，但这里却说“寻求他们的王大卫”，因此明鲜可以看出这是对坐在大卫的位上的弥赛亚的预言，到那时为止，他们一直没有真正的王，但是这一预言告诉他们将有一王为他们降生，正如马太福音中所说的那样——“那生下来作犹太人之王的在哪里？”（太2：2）第11章8节说：“以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？……”也就是说神绝不弃绝他们。神说：“我必医治他们背道的病，甘心爱他们。”（14：4）这就是何西阿书中所渗透的神至深的爱。

何西阿书结束时说：“谁是智慧人，可以明白这些事；谁是通达人，以知道这一切。因为耶和華的道是正直的，义人必在其中行走；罪人却在其上跌倒。”（14：9）令人遗憾的是，所有的人都明白神的心意，所有的人都知道并相信神的爱得救了吗？没有。因为“神的道”，即“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙”（林前1：18），所以“罪人却在其上跌倒”，但是，这道“在我们得救的人却为 神的大能”，即“义人必在其中行走”。

弟兄们，我们的神因爱我们使我们知道这一切，领悟这一切，得以站在义人的会中，让我们向信实的神献上感恩！

默想

1. 何西阿所传达的内容的三个主题是什么？
2. 有关盼望部分的核心是什么？
3. 何西阿书中如何应许了你的得救？

何西阿书

作者	何西阿				钥 字	归回 (3:5)								
写作对象	北国以色列和各地神的子民				主 题	神奇妙的大爱								
写作时地	约主前 715-710 年 撒玛利亚或耶路撒冷				显示基督	堕落百姓的医治者								
背 景	耶罗波安二世统治的晚期，人民物质富裕，但道德堕落。上层社会尽享福乐，却压迫穷人。何西阿讲预言，一直到主前 722 年撒玛利亚沦陷后。													
目 的	指出以色列如淫妇背弃神，并神如何以慈绳爱索把他们牵引回来。													
重 点	何西阿之悲痛 ——不贞的妻子 1-3 章				耶和華之悲痛 ——不忠的国家 4-14 章									
大 纲	婚姻（个人历史） 何西阿与歌篾				信息（国家历史） 神与以色列									
	第一次婚娶		第二次婚娶		斥责以色列罪行			斥责以色列罪行			斥责以色列罪行			
	象征 以色列之淫行		象征 耶和華之恩慈		神是圣洁的			神是公义的			神是慈爱的			
	命娶淫妇	斥责国淫	再娶淫妇	预言国复	以色列之罪行	耶和華之愤怒	以色列之伪悔	以色列之真相	审判之宣告	审判之方法	审判之效果	以色列之过去	以色列之现在	以色列之将来
	1-2		3		4-7			8-10			11-14			
发生地点	北国以色列													
发生时间	约主前 755-710 年													
中心教训	当归向神													

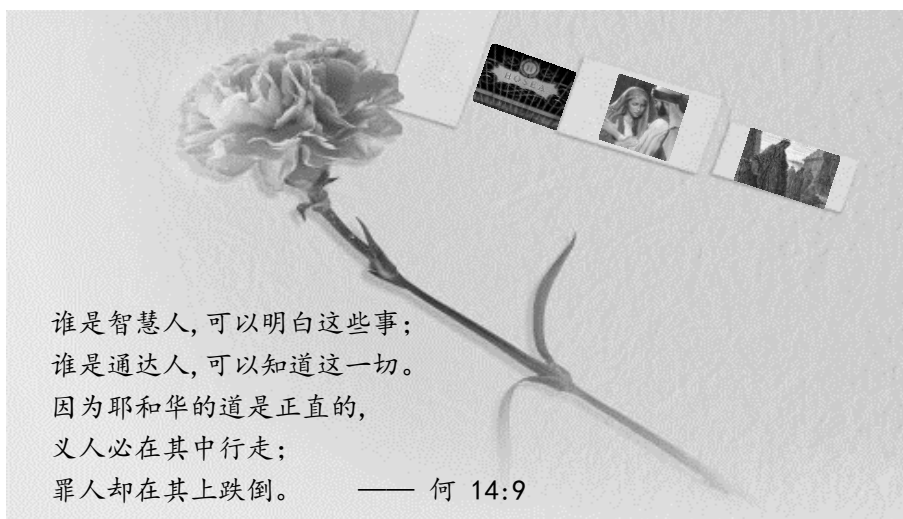
何 11:8 以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动。

何西阿书概述

何西阿书是一个真实而悲惨的爱情故事。神呼召何西阿作北国以色列的先知，让他去娶一个淫妇为妻，并要他收从淫乱所生的儿女。何西阿顺从神，娶了歌篾。歌篾生了几个孩子，但其中有的却是和别人生的。何西阿和歌篾的关系，象征了神与以色列的关系。

作者运用了许多日常生活中的形像，如父亲、丈夫、狮子、豹等来比喻神，用妻子、病人、产妇、糠、烟雾等比喻以色列，告诉我们神对子民的爱及他的“新娘”对他的态度。全书以神对何西阿娶妻的指示开始。何西阿结婚生子，孩子的名字均有灵义。接着，歌篾离弃何西阿去追求淫欲。但何西阿仍去找寻她，赎回她，并与她和好。神的爱、公义、恩典和怜悯交织在何西阿与歌篾的关系之中。神一直信守与以色列所立的约，他的爱坚定，他从不食言。但以色列如歌篾一样不忠，拒绝神而去拜偶像。所以神警告将有审判和惩罚，以色列最终会灭亡。然而神又重申他无限的爱，表示愿与以色列和好，应许只要百姓悔改，他便会赐福给他们。神的怜爱倾流，他的公义也必彰显。

读何西阿书，留心先知对神甘心的顺从，与神一同为他子民的不忠而痛心，并聆听审判警号；坚定你委身作属神之人的志向，忠于你的爱，信守你的诺言。

31. 约珥书全景

约珥书的核心词语是“耶和华的日子”，这句话在短短的约珥书中出现了五次之多，即第1章15节，第2章1节，11节，31节和第3章14节。那么，约珥在此要见证的耶和华的日子究竟是怎样的日子呢？

约珥在的时候，以色列全地发生了严重的蝗灾和旱灾，据圣经记载——“剪虫剩下的，蝗虫来吃；蝗虫剩下的，蝻子来吃；蝻子剩下的，蚂蚱来吃”（1：4），“田野的走兽向你发喘，因为溪水干涸，火也烧灭旷野的草场。”（1：20）这是一场空前绝后的灾难，老年人未曾见过。

这时，神的启示临到了先知约珥。他高喊——“哀哉，耶和华的日子临近了！”（1：15）蝗虫与神有什么关系，约珥为什么看见蝗虫之灾就见证说耶和华的日子临近了呢？因为神要借着蝗灾遣责犯罪的以色列人，催促他们悔改。先知约珥早已预见到——如果见了这灾还是不能明白耶和华的日子已经临近的话，那么必有可怕的耶和华的日子等着他们。那就是残暴的巴比伦的侵略（2：11）。所有耶和华的日子都指向了历史的终末，“耶和华大而可畏的日子”（2：31），即最后审判的日子。

先知约珥看见了以下三个场面。第1章描写了蝗虫之灾，这在历史上确实发生过了；但是第二章（1-11）中描写的光景令人很难分辨究竟是蝗虫之灾的继续，还是亚述或巴比伦军队的侵略。因为约珥同时看见了“一队蝗虫突然袭来”和“从北方有军队直逼而来”这两副重叠的画面。我们称之为启示的复合性。换言之，神通过那队突袭而来的蝗虫预告了即将逼近的北方军队的入侵。

但是，神最终要启示给他们的既不是蝗虫的突袭，也不是巴比伦军队的侵略，而是要他们透过蝗虫和军队的审判看到最后的审判已经临近了。因此，第3章所描述的就是末日审判的光景。“许许多多的人在断定谷，因为耶和华的日子临近断定谷”（3：14）指的就是末日的最后审判。这与启示录中所写的“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启20：12）是一致的。

蝗虫之灾是对他们因犯罪招来的更大的审判的警告，无论是洪水（挪亚）、火（所多玛）、蝗虫，还是敌军，从根本来讲，这一切启示都是最后审判的警告。我们应该注意并铭记一点，第1章在讲到蝗虫的灾难时说“哀哉，耶和华的日子临近了！”（1：15），第2章在讲到军队时“耶和华的日子大而可畏”（2：11），在讲到最后审判时也一直提到了“耶和华大而可畏的日子”（2：31，3：14）。我们应该注意这里以三重的形式描写了耶和华的日子。“耶和华大而可畏的日子”正在逼近，但是，不是只有那日才是耶和华的日子，对于神的百姓来说应该有这样的告白——每天都是耶和华的日子。蝗虫之灾袭击全国的日子是“耶和华的日子”，巴比伦军队火烧耶路撒冷的日子是“耶和华的日子”，无论是蝗灾还是巴比伦的军队，或者是自然灾害，我们应该相信所有事情的背后都有耶和华的统治和安排（参考赛6：1-5），每一天中所发生的事情都是发生在耶和华的日子的。也就是说，你遇到交通事故的日子是耶和华的日子，九江大桥坍塌的日子是耶和华的日子，四川地震的日子是耶和华的日子。有人否认将来必有耶和华的日子临到，也有人口口声声说相信必有耶和华的日子临到，在每一天的生活却忘却这个事实，随意而行。

约珥书的中心在第2章12-32节。关于神，约珥书启示说：“他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”（2：13）这位耶和华说：“虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我”（2：12），他一直都在催促着百姓悔改（2：12-19）。只要百姓归向他，耶和华就应许为他们“行了大事”（2：21），即给他们丰富的祝福（2：18-32）。可以将内容简单地概括为——即便是现在悔改归向神，“耶和华就为自己的地发热心，怜恤他的百姓”（2：18），除去蝗虫之灾（2：19），远远地驱逐北方的军队（巴比伦），最终将至重的福降在他们身上，即“我要将我的灵浇灌凡有血气的”（2：28）。最终的福指的就是成为属天的人，因圣灵重生得救。

我们应该注意这句话出现的位置。这句话穿插在历史性事件的警告（蝗灾和北部巴比伦军队入侵的警告）和历史性的末日，即最后审判的预言中间。约珥看见了——在耶和华大而可畏的日子到来以前，神会在几个世代的时间里施恩于人，耶和华说：“在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（2：29）

正如耶和華所用的“澆灌”一詞所描述的那樣，神的爱如瀑布降下，勢不可當，不但澆灌在以色列人身上，也澆灌在“天下萬民”身上，不分男女，不分老少，不分階級。

神為我們准備了如此“大日”（2：21），並且呼喚我們“一心歸向我”，這就是耶和華的大日，我們現在就生活在這樣的日子當中。使徒保羅指着這一時間說：“看哪，現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子。”（林後 6：2）

約珥不知道那日子何時到來。所以他說“以後”，但是我們知道那日子，因為彼得見證了五旬節聖靈降臨就是先知約珥預言的應驗（徒 2：16），彼得將約珥所說的“以後”改為了“在末后的日子”。因為雖然約珥不知道“以後”究竟是什麼時候，但是彼得知道從這個耶穌基督成就了這個預言之時起，末世就開始了。我們現在就生活在被稱為末世的時代當中。雖然我們也不知道耶和華大而可畏的日子到底是什麼時候，但是聖經說當聖靈澆灌我們的恩典結束的時候那日子就臨到了。現在就是“凡求告耶和華名的就必得救”（2：32）的恩典的日子。使徒保羅在羅馬書中也借着這句話見證說：“凡求告主名的，就必得救。”（羅 10：13）

弟兄們，現在我們應該擔當的是什麼呢？羅馬書說：“然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？”（羅 10：14）是的，我們應該傳福音叫人悔改得救。因此，引導他們呼叫主名，在耶和華大而可畏的日子得到救恩，這就是我們的使命。

默想

1. 請分享一下你對“耶和華的日子”（1：15）和“耶和華大而可畏的日子”（2：31）的理解。
2. 約珥書向我們啟示了怎樣的神？
3. 三重祝福指的是什麼？

约珥书

作者	约珥		钥字	耶和華的日子 (1:15, 2:1)				
写作对象	南国犹大及所有属神的人		主题	耶和華的日子临近				
写作时地	约主前 835-795 年、耶路撒冷		显示基督	大日审判的主				
背景	犹大日渐昌盛，百姓越发骄傲自满，不把神放在眼中，拜偶像犯罪。约珥警告他们，这样必招致神的审判。							
目的	先知用一场席卷全地的蝗灾，告诫神的百姓耶和華审判的日子快要临近，若不悔改，其审判之灾比蝗灾更甚。							
重点	蝗灾的日子 1 章			审判的日子 2-3 章				
大纲	历史		预言					
	蝗灾时之毁坏	蝗灾后之荒凉	对以色列			对外邦		
			耶和華日子之来临	耶和華慈声之呼唤	耶和華大能之保守	列邦的聚集	审判的来临	末后的祝福
	1		2:1-11	2:12-17	2:18-32	3:1-8	3:9-15	3:16-21
发生地点	耶路撒冷							
发生时间	约主前 835-795 年							
中心教训	当悔改，因主的日子近了！							

珥 2:13 你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和華你们的神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。

约珥书概述

约珥所讲的主题是耶和華的日子。在这日，神要审判一切的不义和悖逆，一切的谎言都要揭露出来，无一能逃，无一幸免。

本书作者约珥，我们只知道他是先知，是毗土珥的儿子。根据他在书中的信息中只提犹太、耶路撒冷、锡安的民，估计他是南国的犹太人，大概住在耶路撒冷。不管约珥是何许人，我们主要看他的信息。在短短的三章中，他清晰地传出了有力的信息，它是预言，是警告，但也有盼望。约珥说明我们的创造主是全能的审判者，他也怜悯人，要赐福给凡信靠他的人。

约珥书一开始就描述了一场空前巨大的灾难，铺天盖地的蝗虫吃光了庄稼、毁灭了果园。他藉此预示将要来的耶和華的日子，所以约珥促使百姓离开罪恶。他向选民发出要禁食、悲哀、撕裂心肠归向神的劝喻，其中也穿插了神的慈爱和怜悯。接着他安慰百姓：神应许赐下圣灵，凡求告神的必得救。

读约珥书时，我们要抓住先知的异象，细心察看神的权能及对罪至终的审判。以神为生命惟一的主，跟随、顺从及敬拜他。

珥 2:4 他们的形状如马，奔跑如马兵。

32. 阿摩司书全景

阿摩司是一个主要向北国以色列发出警告和预言的先知。当时耶罗波安二世作以色列的王，国家政治安定，物质富足，但是灵里却十分堕落，人人沉溺于奢侈、安逸和自我满足之中。社会正义无法施行，贫富差距越来越明显，富有的搜刮贫穷的，强者压制弱者，人权惨遭蹂躏。当时的时代状况与现今的时代状况特别相似，因此阿摩司书比其他先知书更加适用于现今时代。

在这样的时期，神兴起勇敢无惧的阿摩司作先知，揭发社会的腐败，指责统治阶层的堕落。阿摩司只不过是提哥亚地方的一个牧人。他说：“我原不是先知，也不是先知的门徒；我是牧人，又是修理桑树的。耶和華选召我，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向以色列民说预言。’”（7：14-15）他和施洗约翰一样，是一个粗野的先知。这样的他所警告的对象主要是那一时代的统治阶层，即不义的判官（2：6），富人（2：7），有权势者（4：1），奢侈阶层（6：1），假祭司（7：10）等等。他发出的第一个声音说：“耶和華必从锡安吼叫……”（1：2）从这句话我们可以看出阿摩司书的整体基调。他说：“狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和華发命，谁能不说预言呢？”（3：8）阿摩司就像一头咆哮的狮子一样，发预言，警告，呐喊（3：4）。

阿摩司最先开始宣告的是审判以色列周边国家的预言。从第1章指出的他们的罪名来看，神并没有忘记他们在神的选民以色列身上如何行强暴，掳掠的事，并将之一条一条地摆出来。神在论到他借外邦人之手惩戒以色列之事说：“我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。”（亚1：15）因此神向凶暴好战的他们大发恼怒。接着，阿摩司又将眼睛转向南国犹大和北国以色列，责备他们的罪。论到犹大的罪时，他说：“他们厌弃耶和華的训诲，不遵守他的律例。”（2：4）这训诲和律例是特别赐给他们的，神在此对外邦人不抱有任何期待。结果神要降火在犹大，烧灭耶路撒冷的宫殿，这预言了200年以后的事情。最后，阿摩司揭发了以色列的罪。

这一顺序说明了什么呢？说明了承受神选民的特别恩典的同时，也要承担更严格的伦理责任。第3章2节记录神的话，说：“在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽。”也就是说，外邦人苦待神的选民就像“摸他（神）眼中的瞳人”（亚2：8）一样，但是神也绝不对自己百姓的罪视若无睹，因为神是公义的。

现在我们来了解一下，北国以色列究竟犯了怎样的罪。我们可以看出阿摩司论证的方法——先讲出原因，再宣告结果，即套用了“因为……所以”的格式。本书共出现四次对犯罪结果的宣告。

第一次出现在第3章11节，即宣告敌人必到以色列的首都撒玛利亚，“抢掠你的家宅”。原因在于“那些以强暴抢夺财物、积蓄在自己家中的人”，并且这样的行为持续未断过（3：10）。以上揭发的是有权势者的暴行。

第二次出现在第4章12节，即宣告“以色列啊，我必向你如此行。以色列啊，我既这样行，你当预备迎见你的神”。“预备迎见神”不是与恩典有关，而是严肃宣告——你们要准备接受审判。正像希伯来书中所说的那样——“落在永生神的手里，真是可怕的！”（来10：31）原因在于他们如巴珊母牛一样，欺负贫寒的，压碎穷乏的（4：1-3），他们在伯特利每日早晨向偶像金牛犊献上祭物（4：4-5），即因为拜偶像的罪。

第三次出现在第5章16节，即宣告他们受审的悲惨样子——主耶和華万军之神如此说：“在一切宽阔处必有哀号的声音，在各街市上必有人说：‘哀哉！哀哉！’”原因在于耶和華向以色列家如此说：“你们要寻求我，就必存活（5：4）。不要往伯特利寻求（5：5），要寻求耶和華，就必存活（5：6）”，但是他们反倒“怨恨那在城门口责备人的，憎恶那说正直话的”（5：10），所以他们的审判是再所难逃的。

第四次出现在第6章7节，即宣告“所以这些人必在被掳的人中首先被掳”。原因在于人们轻视耶和華的呼唤，“以为降祸的日子还远，坐在位上尽行强暴……躺卧在象牙床上，舒身在榻上……弹琴鼓瑟唱消闲的歌曲”，沉溺在安逸之中。这揭露的是那些追求奢侈快乐之人的罪。

神为了使他们悔改，曾发起饥荒惩罚他们，但是他们仍不归向神（4：6）。本书中“你们仍不归向我”反复出现了五次。神用旱灾惩罚鞭打他们，结果——“你们仍不归向我”（4：7-8），神用旱风、蝗虫、霉烂之灾击打他们，结果是“你们仍不归向我”（4：9），神降下瘟疫，结果是“你们仍不归向我”（4：10），神使他们的城邑倾覆被火焚烧，结果是“你们仍不归向我”（4：11），因此，神向他们宣告审判——“以色列啊你当预备迎见你的 神”（4：12）。他们并没有看出这些灾难都是耶和华对他们的警告，只将看作是偶然遇到的自然灾害。

阿摩司书的主题是公平和公义。第5章7节说：“你们这使公平变为茵陈，将公义丢弃于地的。”在第5章24节，神说：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔！”作者在第6章12节说：“你们却使公平变为苦胆，使公义的果子变为茵陈。”神向先知阿摩司所显的五个异象（7：1-9：10）中有一个是主手拿准绳站在—道墙上的场面。这预示了公义之神的审判将要施行。

弟兄们，现在我们是否生活在“公平如大水滚滚，公义如江河滔滔”的时代当中呢？如果不是，那么是说犹如狮子一样的阿摩司正等着向这一时代的腐败的政治家、谋取不义之财的富人、强权者、奢侈阶层和假先知咆哮怒吼吗？在任何时候，神的慈爱绝不以审判告终。主耶和华说：“……却不将雅各家灭绝净尽”（9：8），也就是说还有剩下的人的意思。神应许恢复他们的一切，说：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口。把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样……我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。”（9：11，14）这使我们又想起了大卫之约。

神曾向大卫应许说：“你岂可建造殿宇给我居住呢？……我耶和华应许你，必为你建立家室。”（撒下7：5，11）但是现在大卫的家却处于灭绝的危机之中。因此，神说：“我必建立大卫倒塌的帐幕。”这句话最终将我们的目光引向了“我必坚定他的国位，直到永远”（撒下7：13）的弥赛亚王国。阿摩司结尾说：“我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。这是耶和华你的 神说的。”（9：15）正是因着神的信实，我们今天得救了。

弟兄们，“主手拿准绳站”（7：7）着，那么这个时代究竟已经倾斜到什么程度了呢？你们是否认为这是别人（不信之人）的错吗？我们在这个时代中是否起到了盐和光的作用了呢？

默想

1. 阿摩司书的中心主题是什么？
2. “建立大卫倒塌的帐幕”这句话的救赎史意义是什么？
3. 先知阿摩司活动的时代和今天这个时代有什么相似之处？

阿摩司书

作者	阿摩司			钥字	刑罚 (1:9、11)						
写作对象	北国以色列及各地属神的人			主题	神公义的审判						
写作时地	约主前 760-750 年耶路撒冷附近的提哥亚			显示基督	立大卫家室之主						
背景	以色列的富人享受着太平繁华，他们自鸣得意，欺压穷人，甚至把同胞卖作奴隶。然而以色列不久便要比亚述所灭，那些富人也要亲尝作奴隶之苦了。										
目的	指出国民作为的不仁不义、道德的腐败、宗教生活的消沉必将招惹审判，同时也指出神满有慈爱且永不改变，他们若悔改仍得祝福。										
重点	八祸灾 1-2 章			三信息 3-6 章			五异象 7-9 章				
大 纲	审判之对象			审判之因由			审判之速临				
	对外 邦国 宣判	对选 民国 宣判		责备 现今 的罪	宣告 过去 的罪	预言 将来 的罚	蝗虫 的异 象	火烧 的异 象	准绳 的异 象	夏果 的异 象	祭坛 的异 象
	六国 受审 判	犹大 国	以色 列国	辜 负 主 恩	崇 拜 偶 像	哀 叹 审 判	审 判 如 蝗 灾	审 判 如 火 灾	审 判 已 量 定	审 判 已 成 熟	审 判 已 命 定
	1-2 _上	2 _下		3	4	5-6	7		8	9	
发生地点	耶路撒冷南部										
发生时间	主前 760-750 年										
中心教训	当预备迎见你的神！										

摩 5:24 惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔！

阿摩司书概述

本书作者阿摩司是一个牧羊人，又是修理桑树的，他服从神的呼召，毅然离开家乡南国犹大，到北国以色列去传神审判的信息。

当时以色列已分裂为南北两国，北国以色列虽是神的子民，但他们已堕落，崇拜偶像，变乱公义，欺虐贫寒。来自南国的牧人阿摩司，勇敢无惧，直言指斥他们的罪行，警告他们审判已临近。

阿摩司在他的信息中用了不少精彩的比喻，如装满禾捆的车、吼叫的狮子、残缺不全的羊、夏天的果子等。他一开始先向以色列国周围的亚兰、非利士、推罗、以东、亚扪和摩押发预言，宣布神对他们的刑罚。接着指责犹大也三番四次地犯罪，免不了刑罚。这时以色列人可能会暗暗欢喜，殊不知，先知的利箭立刻转向以色列，以更严厉的言词指责他们也屡次犯罪，接着详细地一一清算他们所犯的罪：贪婪、拜偶像、欺负贫寒者、苦待义人、收受贿赂、献祭不诚、骄奢淫逸等等。祭司亚玛谢向以色列王控告阿摩司，要制止他再发言。然而阿摩司并不退缩，继续把耶和華的话和向他显示的异象告诉以色列民，并以夏果表示以色列之结局已到。最后全书以盼望的信息结束，神最终要复兴他的子民，建立大卫倒塌的帐幕。

读阿摩司书，请细心聆听神的信息。你是否骄傲自满？是否以别的事物取代神在你生命中的地位？是否漠视别人的需要、欺压贫者？思考自己如何可像阿摩司，忠心去完成神的托付，成为属神的人。

阿摩司牧羊

33. 俄巴底亚书全景

俄巴底亚书总共不过 21 节经文，在旧约圣经最短的一卷书。但是正因为短小，真理浓缩的浓度相应就高。先知俄巴底亚预言的第一层内容是对以扫的后裔以东族的审判。

俄巴底亚书可分三部分。第 1-9 节宣告了对以东的审判，第 10-14 节列举了以东应遭受审判的理由，最后，第 15-21 节宣告了对列国的审判，预言了以色列最终得救。

我们首先来分析一下为什么以东族必须要受到审判。第 10 节说：“因你向兄弟雅各行强暴，羞愧必遮盖你，你也必永远断绝。”那么他们所施行的强暴到底是什么呢？耶路撒冷因外邦人遭到灭亡命运的时候，他们也伙同其中（11）。在兄弟遭难的日子，他们不该瞪眼看着，不该因此欢乐（12），当神的选民遭灾的日子，他们不该伸手抢他们的财物（13），不该在岔路口拦阻逃亡的人，将之交付仇敌，可是他们恰恰行了这一切。诗篇第 137 篇作者向耶和華哭诉向以东所怀的怨恨——“耶路撒冷遭难的日子，以东人说：“拆毁，拆毁，直拆到根基！”耶和華啊，求你记念这仇。”（7）

究竟以东族与以色列在他们祖宗的时代有过什么深仇大恨，以至他们向以色列行如此暴行呢？以东与以色列之间的仇恨要追溯到创世记利百加怀孕的时候。圣经记载——孩子们在她腹中彼此相争，她就说：“若是这样，我为什么活着呢？”她就去求问耶和華。耶和華对她说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”（创 25：22-23）“[两国]在你腹内，[两族]要从你身上出来”这句话的根本要追溯到创世记第 3 章 15 节的原始福音。当时神说：“你（蛇）的后裔和女人的后裔也彼此为仇”，也就是说因着亚当犯罪人类将要分成两大分枝，这两类人之间要有永久的敌对情绪。

弟兄之间的分离和敌对首先发生在该隐和亚伯身上，而以扫和雅各在利百加的腹中再次上演了这一分离和敌对。利百加的腹中共存着蛇的后裔和女人的后裔，这是不幸的人类历史的缩小版。这两大分枝因着两个人的相遇有了一个最终的归结。耶稣出生在雅各的族系中，希律王出生在以扫的族系中，二人之间在谁是真正的以色列王这个问题上展开了大决战（太 2：2）。希律为了保住王位想方设法要杀死耶稣基督（太 2：13），而主耶稣却说：“你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。”（路 13：32）

那么，蛇的后裔和女人的后裔，即以扫和雅各的特性有什么不同呢？正如以扫轻看长子的名份，因一碗红豆汤就将长子名份卖了一样，以东族与灵无关，是属肉体的，而雅各虽然有过许多失误和过犯，却是属灵的。结果，属肉体的人专以世界的事为念，过着没有神的生活（腓 3：19），而属灵的人却敬畏神。论到属肉体的人，俄巴底亚书第 1 章 3 节更加真切地描写出来了——“住在山穴中，居所在高处的啊，你因狂傲自欺，心里说：‘谁能将我拉下地去呢？’”一句话，就是狂傲。他们不但不求告神，反倒厌恶神，与神为敌。神指着他们这些自高自大不知敬畏神的以东人说：“你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和華说的。”（1：4）最终，俄巴底亚书告诉了我们一个永远不变的真理——透过表面上以东和以色列的关系，无论哪一个时代，全人类都只能分成以东族和以色列族这两国和两族，这又方之间的敌对感永不会消除，归终以东族要受到审判。

圣经说无论哪一个时代都是“那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的”（加 4：29）。无论是该隐杀亚伯，以实玛利逼迫以撒，还是以东族向以色列族施行强暴，都应该从这样的救赎史角度来理解。他们这样行并不单纯是因为恨恶亚伯、以撒和雅各一族，而是要阻碍神的救赎计划，从根本上来讲，也就是在敌挡神。虽然圣经称以扫和雅各是“兄弟”（10，12），但那不过是肉体上的关系罢了，在灵里却另当别论。在第 13 节，神称雅各的子为“我民”，却说以东族“必永远断绝”（10）。第 15 节说：“耶和華降罚的日子临近万国”，这表明启示由对以东族的审判扩展到了对万国的审判。因为他们都是属肉体的人，属以东族那类的人。但是神说：“在锡安山必有逃脱的人。”（17）这指的是属灵的以色列，即所有相信的人。

是的，必有逃脱的人，圣经说最后审判之时有逃脱之人。约珥先知也曾说过：“到那时候，凡求告耶和華名的就必得救；因为照耶和華所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和華所召的。”（2：32）不单单是有人逃脱，神还说：“雅各家必得原有的产业。”（17）基督徒不单单能免去地獄的刑罚，圣经说：“既是儿女，便是后嗣，就是 神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，

也必和他一同得荣耀。”（罗 8：17）

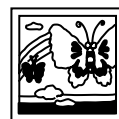
第 19-20 节两节中“必得”一词反复出现了 6 次，重点强调了那日神的百姓要得到的产业。最后一节说：“必有拯救者上到锡安山，审判以扫山”（21），这是俄巴底亚书整体的概要。在这里我们要注意两山的对比，即“锡安山”和“以扫山”。上到锡安山的人有救恩，而上到以扫山的人却有审判等着他。这话将我们引向了启示录第 14 章——“我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人……”（启 14：1）这些人是在地上得蒙救赎的人，在属神和羔羊的人。

俄巴底亚书以“国度就归耶和华了”的庄严赞美结束。这既是俄巴底亚书的结论，也是整本圣经的结论。如履平地一样渡过红海后唱起的摩西的歌结尾处也唱到——“耶和华必作王，直到永永远远！”（出 15：18）使徒保罗在罗马书中宣讲荣耀的福音真理结束时也献上了一首赞颂——“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！”（罗 11：36）

弟兄们，在以东和以色列这两个分枝中，你属于哪一枝呢？是锡安山呢？还是以扫山呢？让我们也高唱“国度就归耶和华了”，将一切主权归给耶和华，并且盼望我们都能有这样的告白——“我也归属耶和华！”

默想

1. 以东族和雅各族的敌对情绪起于哪里？到哪里达到了顶峰？
2. 以东族的特性是什么？
3. 两山如何形成对照？

俄巴底亚书

作者	俄巴底亚			钥字	报应（15节）					
写作对象	以东人、犹大人及各地神的子民			主题	以东受罚					
写作时地	约主前 840 年或 586 年、耶路撒冷			显示基督	我们的拯救者					
背景	以东一直骚扰犹大，在这卷书写成之前，以东与其他国家联合攻打犹大。先知发出预言的时间，应在以色列分裂之后、尼布甲尼撒攻陷犹大之前。									
目的	指出以东趁火打劫犹大，必遭神刑罚，藉此安慰受苦中的选民。									
重点	必定灭亡 1-9 节			为何灭亡 10-14 节					将来如何 15-21 节	
	以东灭亡之预言			以东灭亡之原因					以东和以色列之将来	
大纲	地理优越不能保障	结盟邦国相继反约	聪明勇士毫无能助	与敌同伙	袖手旁观	幸灾乐祸	趁火打劫	剪除难民	以东将受审判	以色列将复原
	1-6	7	8-9	10	11	12	13	14	15-16	17-21
发生地点	耶路撒冷									
发生时间	约主前 840 年或 586 年									
中心教训	不爱弟兄的必遭审判									

俄 15 节耶和華降罰的日子臨近萬國。你怎樣行，他也必照樣向你行，你的報應必歸到你頭上。

俄巴底亚书概述

俄巴底亚书是旧约中最短的书卷，生动地描述神如何对待伤害他儿女的人。

本书内容所针对的对象是以东，以东地四面环山，位于死海的东南，壮丽的彼特拉城就在其境内。以东人的祖先以扫本是以色列人祖先雅各的亲哥哥，两大民族有着血缘关系。以东人像先祖以扫一样，桀骜不驯，好勇斗狠，自高自大，居住在地势险要的悬崖峭壁上。本来，北方的兄弟有难，最义不容辞去抢救的应是以东，然而他们竟幸灾乐祸，还拦捕逃难的以色列人，把他们送交仇敌，甚至趁火打劫，掠夺以色列的边境。因此，俄巴底亚传达神的信息：因为以东蔑视神、心高气傲、贪生怕死、背信弃义，所以他们要被判罪，被毁灭。俄巴底亚书一开头就宣布，以东必将遭难，虽然他的山岭峭壁看来牢不可破，但因为他们对神骄横狂傲，又欺凌神的子民，他们怎么也无法逃脱神的审判。先知精简的信息以描述神的日子作结束，到那时所有侵害神子民的人将会受到审判。

今日，神圣洁的国度就是教会，即所有归向基督、蒙恩得救、将自己一生交给神的人。读本书看看在神的爱和保护下作神儿女是何等有福，也留心天父怎样对待那些攻击他所爱之人的人。

先知背景年代表

先知	对象	名字的意思	主题	背景	年份（主前）
约珥	南国	耶和华是神	耶和华的日子临近	王下 11-15:7	837-800
约拿	北国	白鸽	神爱罪人	王下 13-14	825-782
阿摩司	北国	重担 / 负担	神公义的审判	王下 14:23,15:7	810-785
何西阿	北国	拯救 / 救赎	神奇妙的大爱	王下 15-18	782-725
以赛亚	南国	耶和华的救恩	耶和华的拯救	王下 15-20,代下 26-32	758-698
弥迦	南北国	谁像耶和华	神是公义的	王下 15:8-20,赛 7-8,耶 26:17-19	740-695
那鸿	尼尼微	怜悯与安慰	尼尼微必受罚	拿,赛 10,番 2:13-15	640-630
西番雅	普世	耶和华隐藏	由审判到祝福	王下 22-23:34 代下 34-36:4	640-610
耶利米	南国	神必建立	神公义的审判	王下 22-25,代下 34-36:21	627-586
哈巴谷	南国	拥抱	义人因信得生	王下 23:1-24:20,代下 36:1-10	609-598
但以理	被掳百姓	神审判	至高者在人的国中掌权	王下 23:35-25,代下 36:5-23	606-534
以西结	被掳百姓	神坚固	神的荣耀	王下 24:17-25,代下 36:11-21	592-572
俄巴底亚	以东	耶和华的仆人	以东受罚	王下 25,代下 36:11-21	586-583/ 840-830
哈该	回归百姓	节日庆典	圣殿的重建	拉 5-6	520
撒迦利亚	回归百姓	耶和华纪念	神复兴以色列	拉 5-6	520-518
玛拉基	回归百姓	我的使者	以色列的败坏	尼 13	433-425

34. 约拿书全景

约拿是圣经中非常有名的人物，甚至连主日学的小孩子都没有不知道他的故事的。但是问题在于他们是否知道神要通过约拿书给我们的自我启示。

约拿书的中心不在约拿身上，也不在尼尼微、那条大鱼和蓖麻上。这些不过是主权者神手中的工具而已。那么，约拿书的主题是什么呢？是宣教的使命吗？是外邦人的救恩问题吗？是人的顺服或不顺服，即人的责任吗？不是，之所以有人会有这样的想法，是因为忽略了圣经的历史性就直接跃入经文，没有用救赎史的观点看圣经的原因。

约拿活动的时代是什么时候呢？神没头没脑地就给约拿下达了这一宣教使命吗？怎么会把外邦人的救恩问题当成约拿书的主题呢？只有主耶稣来到世上，拆毁了中间隔断的墙，使两下合而为一（弗 2: 14），决外邦人的救恩问题才可能得到解决。在此之前，以色列的责任就是保存弥赛亚诞生的血统。约拿书的主题是“催促悔改的神”。神期盼谁悔改呢？约拿书的写作目的是什么呢？你们认为约拿书的第一批读者是谁人呢？约拿书所记录的内容与其写作目的不一定要一致。换言之，约拿书的内容虽然是关于尼尼微的，但是未必是为了尼尼微的人，即未必是为了使他们听到其中的内容而写的。

据列王记下第 14 章 25 节记载，约拿生活在耶罗波安二世统治下的北国以色列。约拿书的中心内容在于传于顽梗背逆的以色列的信息，即你们看一下这外邦的城尼尼微，那些外邦人听了约拿的警告就悔改得救了，现在该轮到你们了，如果你们也悔改归向耶和华，他必赦免你们，否则你们终将灭亡。神的意思是要使以色列人看到尼尼微得救就“发愤”（罗 11: 11），也悔改得救。尼尼微人想：“或者 神转意后悔，不发烈怒”（3: 9），因此痛心悔改。“于是 神察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。”（3: 10）这正是神要通过约拿书向我们讲说的中心要点。

约拿书为我们启示了一位“有恩典、有怜悯的 神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾”（4: 2）的神。但更重要的是，神要通过尼尼微催促以色列速速悔改。神的这一属性早已启示给摩西了——“耶和华在他面前宣告说：‘耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的 神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。’”（出 34: 6）约珥书也见证了这一点——“你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的 神；因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”（2: 13）

先知阿摩司和约拿一样都生活在耶罗波安二世（1: 1），主要向北国以色列说预言。从神借着他所说的话中可以看出，神为了使他们悔改真是“不拘于形式”，即神使地发生饥荒，结果——“你们仍不归向我。这是耶和华说的”（4: 6），神曾降下旱灾，结果——“你们仍不归向我”（4: 8），曾降下旱风、霉烂、蝗虫之灾，结果——“你们仍不归向我”（4: 9），曾降下瘟疫，结果——“你们仍不归向我”（4: 10），神又降罚使城邑倒塌，结果——“你们仍不归向我”（4: 11），神仅在第 4 章就五次发出这样的呐喊声。现在，你们看见了神通过约拿所见证的，即尼尼微大城悔改，但是“你们仍不归向我”。这令人多么伤心郁闷啊！因此神向以色列宣告说：“以色列啊，我必向你如此行。以色列啊，我既这样行，你当预备迎见你的 神。”（摩 4: 12）什么意思？就是说要他们做好接受审判的准备。

旧约圣经中出现了 16 位在圣经中留下文字的先知，他们都是神的代言人，警告人要悔改，否则就会有审判。他们的工作有一个共同点，即他们的工作都没有达成目的，也就是说他们都失败了。他们所警告的对象没有悔改，没有人免去审判。关于这一事实，你们的感想如何？但是，这其中有一个例外，即约拿书。尼尼微城的人听了约拿的警告就都悔改。但是，约拿还是没能达成他原来的目的，即没能让北国以色列悔改。外邦人虽然悔改了，但是神的选民却没有悔改。主耶稣在世时看见外邦人百夫长的信心也说过：“我实在告诉你们：这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”（太 8: 10）

如果约拿书的第一批读者是北国以色列人的话，那么神使人写下约拿书并收录在圣经中的目的是什么呢？约拿书与我们又有什么关系呢？主耶稣称这一事件为神迹，他说：“约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。”（路 11: 30）正如神使拉撒路死而复活成为世人眼中的神迹一样，

照样使尼尼微城悔改成为一个又一个时代人眼中的神迹，催促世人悔改。主耶稣说过：“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。”（太 12：41）

正如挪亚洪水预表末日的审判一样，尼尼微城事件也是一个预表，启示世人为什么有些人在审判的日子没能得救，却坠落灭亡之地。北国以色列本应该因着看见尼尼微事件就悔改，但是他们最终还是不悔改归向神，因此正如主耶稣所说的那样“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪”，他们约在 50 年后亡于亚述。还有南国犹大，亲眼看见北国以色列灭亡却不知悔改，最终也走上了灭亡之路。约拿书意义深远，因为神通过约拿书预表了主的死和复活，即“约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”（太 12：40），也就是说主耶稣的复活是比约拿的神迹更大的神迹。如果见了这一神迹还不悔改信福音，那么就没有什么神迹可以向他们显现了。

归根结底，约拿书的主题是传福音，即“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音”（可 1：15）。从这一脉络来看，约拿书第 2 章的内容是一个悔改的祷告。这个祷告并没有将这一事件看作单纯的肉体层面的问题。第 2 章 5 节说：“诸水环绕我，几乎淹没我”，说明这是一个关乎灵里的问题。“我下到山根，地的门将我永远关住”（2：6）这一段描述透过约拿被困在大鱼肚子里的情景，将我们引向了主耶稣的坟墓被大石头严严地堵住，并且印封住的场面。但是第 2 章 6 节下半节却说：“耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。”（2：6）这句话与彼得的见证——“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁”（徒 2：24）达成了一致。约拿悔改的祷告以“救恩出于耶和华”这个圣经的大主题结束。因此，可以说约拿书的主题就是“催促人悔改的神的拯救邀请”。

那么，是谁要悔改呢？首先是约拿。所谓罪就是对神的话语的不信和不顺服。在约拿书中，风浪、大鱼、蓖麻，甚至是那条虫子都表现出了顺服，但是神的仆人不顺服神的命令，企图向相反方向逃跑。其次应该悔改的是以色列。约拿书最后一节经文说：“……我岂能不爱惜呢？”（4：11）神爱惜尼尼微，但是与尼尼微相比，他更爱惜以色列。神借着先知阿摩司说：“在地上万族中，我只认识你们。”（3：2）而约拿书的主题就是见证神催促他们悔改的心。

最后要悔改的就是尼尼微，即外邦人。神希望所有的人都能得救。约拿悔改了，尼尼微也发生了悔改的神迹。但是，以色列看到了尼尼微的神迹却仍旧不悔改，最终导致灭亡。

弟兄们，你要怎么做呢？你是要悔改接受福音得救呢？还是不想归向神最终走向灭亡呢？

默想

1. 约拿书的主题是什么？
2. 约拿书是如何启示耶稣基督的？
3. “当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪”指的是什么意思？

约拿书

作者	约拿			钥 字	耶和华安排 (1:17)					
写作对象	以色列和各地神的百姓			主 题	神爱罪人					
写作时地	约主前 775-753 年、 尼尼微		显示基督	复活之主						
背景	约拿在阿摩司之前，在以色列最强大的国王耶罗波安二世（主前 793-753 年；参王下 14:23-25）时期侍奉。亚述是以色列的最大敌人，于主前 722 年攻陷以色列。尼尼微于主前 612 年被毁。									
目的	藉着描述自己逃避神的经历及神对他的教导，向犹太人说明：神不独爱犹太人，也爱他手所造的别国人民，旨在纠正以色列人的排外偏见。									
重点	人的心 1-2 章			神的心 3-4 章						
大 纲	第一次蒙召			第二次蒙召						
	违命受罚		祈祷获释			遵命负轭		发怒受责		
	神的 呼 召	先 知 潜 逃	被 神 责 罚	祈 祷	感 恩	得 救	先 知 宣 告	大 城 悔 改	约 拿 发 怒	神 的 教 训
	1		2			3		4		
发生地点	耶路撒冷到约帕			亚述之尼尼微						
发生时间	主前 782-753 年									
中心教训	起来，往神指示你的地方去									

拿 4:11 “何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”

约拿书概述

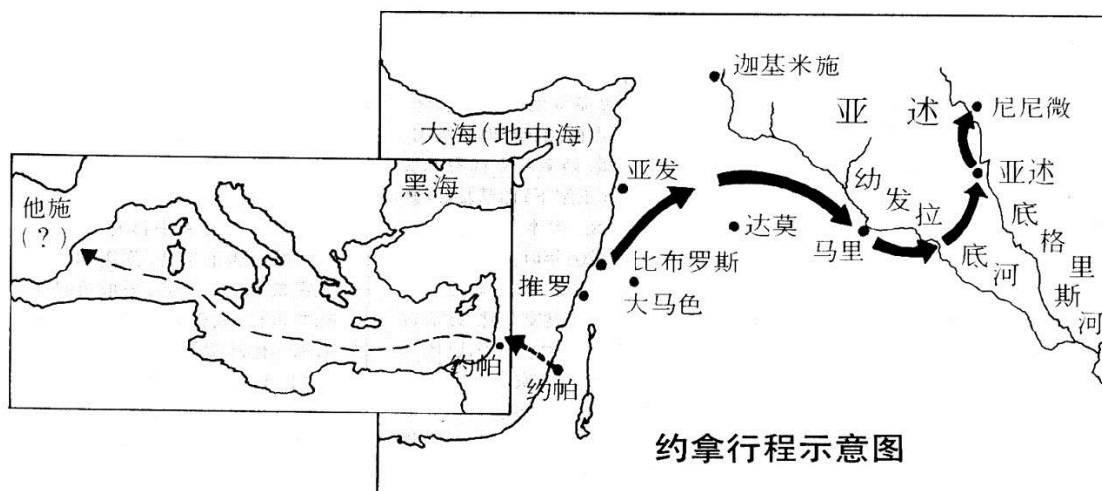
约拿书在写作体裁上与其他先知书不同，用传记体叙事方法记录一个人怎样奉神差遣，向当日亚述大城尼尼微宣布神的刑罚，促人悔改，远离恶行。

亚述是个邪恶的大帝国，恶贯满盈，以残酷的手段扬威自己的力量，也是以色列的死敌。所以约拿一听到神要他向亚述人传审判的信息，劝他们悔改，就立刻掉头逃跑。

约拿书记述了这位先知怎样逃避神，神如何制止他，使他回头的故事。本书所记述的，远超一个人和一条大鱼的故事，而是神怜悯和恩典的深刻说明。约拿认为，尼尼微人根本不值得神施恩救赎。他知道如果他们离罪悔改，必得神赦免；神的话大有能力，他们必会回应神而免受审判。约拿痛恨亚述人，他要报仇，不要施恩，所以他逃避。但他最终顺服了，在尼尼微城宣讲，百姓悔改，神收回审判。约拿气冲冲地埋怨神，神教训他要正视他的自私和无爱心。

本书没有把预言的内容作为中心，仅有一节经文总结了先知对尼尼微人传讲的信息。耶稣曾引约拿书信息比喻他的受死和复活。

约拿书展现了神的慈爱和怜悯，显示了没有人是与救恩无关的真理。福音是给所有肯悔改和相信神的人。读完此书，让我们开始为那些似乎离神最远的人祷告，从这位不情愿的先知的教训中，学习顺服神。

35. 弥迦书全景

如果将弥迦书第1章1节和以赛亚书第1章1节相对比,便可发现弥迦和以赛亚是在同一个时期活动的先知。如以赛亚书以“天哪,要听!地啊,侧耳而听!”(1:2)开始一样,弥迦书一开始也发出同样的呼吁——“万民哪,你们都要听!万民哪,你们都要听!地和其上所有的,也都要侧耳而听!”(1:2)以赛亚以悲伤的口吻说:“噫!犯罪的国民”(1:4),同样弥迦也一边哭一边传讲说:“我必大声哀号……哀鸣如鸵鸟。”(1:8)这两位先知为什么会如此悲伤哀恸呢?因为他们听见“耶和华如此说:‘我筹划灾祸降与这族。’”(2:3)

弥迦先知的使命主要是责备当时领导阶层之人的罪。他首先说:“雅各的首领、以色列家的官长啊”(3:1),即揭发了政治领袖的罪。他们没有按照公平行事。弥迦责备他们说:“你们恶善好恶,从人身上剥皮,从人骨头上剔肉。吃我民的肉,剥他们的皮,打折他们的骨头,分成块子像要下锅,又像釜中的肉。”(3:2-3)从弥迦对他们的罪性赤裸裸的描写中可以略略看出他刚直不阿的性格。但是,我们要记住,这不是弥迦的话,而是“弥迦得耶和华的默示”(1:1)。

第二,弥迦揭发了先知们的罪。他说:“论到使我民走差路先知,他们牙齿有所嚼的,他们就呼喊说:‘平安了!’凡不供给他们吃的,他们就预备攻击他。”(3:5)假先知对给他们钱财之人说假平安和祝福,对没钱可给的人却恐吓、威胁。他们的特征就是诱惑百姓。第11节揭露了假先知的行为——“先知为银钱行占卜”,却假借耶和华之名说“这是耶和华说的”、“耶和华向我显现……”,他们预言假平安说:“灾祸必不临到我们。”他们的谎言就像“清酒和浓酒”(2:11)一样,混乱和麻痹百姓的信仰。

然而,百姓们好像很喜欢这一类的先知。他们反倒厌恶弥迦的话,对他说:“你们不可说预言;不可向这些人说预言,不住地羞辱我们。”(2:6)弥迦对他们说:“你们起来去吧!这不是你们安息之所。”(2:10)言外之意就是说你们不要再污秽这地,离去吧!真的有这样一些人,巴不得他们离开。有些人,真的巴不得他们离开宗教界,他们不离开,神也会强制他们离开的。这就是神将他们从应许之地迦南带到巴比伦的理由。

第三,弥迦揭发了祭司的罪。他说:“祭司为雇价施训诲。”(3:11)也就是说当时作祭司的不是服侍耶和华的仆人,而是职业雇工。因此,他们举行的献祭仪式只不过是一个丧失了生命力的形式上的宗教而已。你们不觉得弥迦的话仿佛是在责备我们这一时代,即现今世界人的卑劣行径吗?弥迦将教导了什么是真正的宗教。他说:“我朝见耶和华,在至高神面前跪拜,当献上什么呢?岂可献一岁的牛犊为燔祭吗?”(6:6)不是的,这只不过是影像而已,耶和华不喜悦千千的公羊,或是万万的油河。他说:“我岂可为自己的罪过献我的长子吗?为心中的罪恶献我身所生的吗?不是的。”接下来他便说明了神所要求的是什么,即弥迦书第6章8节,这也是弥迦书的核心章节。他说:“他向你所要的是什么呢?只要你行公义,好怜悯,存谦卑的心,与你的神同行。”无论在哪个时代,这句话都是诊断教会的原理。如果教会不行公义,不好怜悯,不心存谦卑,不与神同行,那么这个教会和这个社会就都是病态的。

那么,那个时代的结局怎样呢?弥迦说:“所以因你们的缘故,锡安必被耕种像一块田,耶路撒冷必变为乱堆,这殿的山必像丛林的高处。”(3:12)我们有必要注意一下弥迦先知所攻击的三个领袖阶层人物。首领和官长都是代表王的政治领袖,祭司是宗教领袖,先知是道德领袖。神在旧约时代所立的王、祭司和先知都是受膏者,预表了将来要来的受膏者弥赛亚。神膏立他们的目的在于要他们在世施行预表弥赛亚王国的公义。但是弥迦时代的领袖却“厌恶公平,在一切事上屈枉正直,以人血建立锡安,以罪孽建造耶路撒冷”(3:9-10)。

社会虽然如此,但弥迦却看见了集君王、祭司、先知三重使命于一身的真正的统治者临近了。从创世记第3章15节开始,圣经一点一点启示了他,他的样子越来越清晰,越来越近。他没有出生在耶路撒冷,

而是出生在一个小小的村子里。弥迦书说：“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来。”（5：2）但是他真正的根不在伯利恒，圣经说：“他的根源从亘古、从太初就有。”与弥迦活动在同一时代的以赛亚也说：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们”（9：6），他看见了圣经所启示的那位要以一个婴孩的样子来到世上，但是，“政权必担在他的肩头上”，他真正的身份是“奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”。这些预言在耶稣基督身上完完全全地成就（太2：5-6）。弥迦书见证了耶稣基督的身份是——“牧养羊群的牧者”（5：4），“平安的王”（5：5），“治理者，统治者”（4：1-8），还有“开路的中保”（2：12-13）。

在弥迦书中也可以看到有关“剩下的人”的教义。神说：“我……必要招聚以色列剩下的人。”（2：12）弥迦书中五次提到了“剩下的人（或余剩的人，或余民）”（2：12，5：3，5：7，5：8，7：18）。正如神“救赎”他们出埃及一样（6：4），也必将他们从巴比伦“救赎”（4：10）出来。但是，最终的恢复，最终的救赎，在弥迦书的结尾部分。

如此哀恸，如此激烈地揭发他们罪过的弥迦，在弥迦书结尾部分却以感叹疑问式说：“神啊，有何神象你……”，其理由何在呢？正如以赛亚先知说：“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上”（53：6）一样，弥迦先知也说：“神啊，有何神象你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩？必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”（7：18-19）他能这样说是因为他确信神叫生于伯利恒的那位担当我们所有的罪。

当弥迦先知明白这一切时，他感激地说：“神啊，有何神象你……”诗篇中也出现过这样感激的赞美——“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远”（诗103：12），以赛亚书中也有过这样的感激之言——“……你将我一切的罪扔在你的背后”（38：17）。

最后，弥迦提到了神起誓为证向亚伯拉罕所应许的，作为确信神必成就应许的证据。他说：“你必按古时起誓应许我们列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。”（7：20）路加福音第1章身怀弥赛亚的马利亚口中发出的赞美——“为要記念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话”（路1：55）与弥迦的这一信仰形成了完美的照应，这不得不令人感到奇妙。

弟兄们，神已经信守了他的应许，为了向人类启示他是如何成就这一应许的，神又赐下了圣经，这样查考圣经学会敬畏神就是我们用救赎史的观点看圣经的目的。弟兄们，盼望我们也发出这样的赞美——“主必赦免我们的罪孽，必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。神啊，有何神象你这样呢？”

默想

1. 弥迦书中出现的三个领袖层和他们的罪状是什么？今天，这些罪状是如何反复上演的？
2. 神要求我们做的是什麼？今天的时代状况比弥迦先知所在的时代有什么好转吗？
3. 弥迦书中如何启示基督的？

弥迦书

作者	弥迦					钥字	要听 (1:2)											
写作对象	南北二国的百姓					主题	神是公义的											
写作时地	约主前 700 年、耶路撒冷					显示基督	由伯利恒而出的掌权者 (5:2)											
背景	当时的政治情况，记录在列王纪下 15 至 20 章；历代志下 26 至 30 章。弥迦与以赛亚和何西阿同期。																	
目的	指出神是公义的，宣告犹大和撒玛利亚将受到的刑罚，也宣告必要来临的拯救，而弥赛亚就是整个救赎的中心。																	
重点	惩罚 1-2 章					应许 3-5 章					赦免 6-7 章							
大纲	暴行国民听审					邪恶领袖听审					忘恩选民听审							
	审判对象		审判原因			宣告应许	审判对象			宣告应许		审判原因			宣告应许			
	以色列	犹大	贪与霸	反先知	行强暴	国度之余民	官长	假先知	首领	祭司	国度之建立	国王之来临	忘恩负义	外表敬拜	欺压诡诈	哀叹罪盈	仰望赦恩	
	1		2			3				4-5		6			7			
发生地点	犹大与以色列																	
发生时间	约主前 735-710 年																	
中心教训	行恶受罚，悔改蒙福！																	

弥 6:8 世人哪，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。

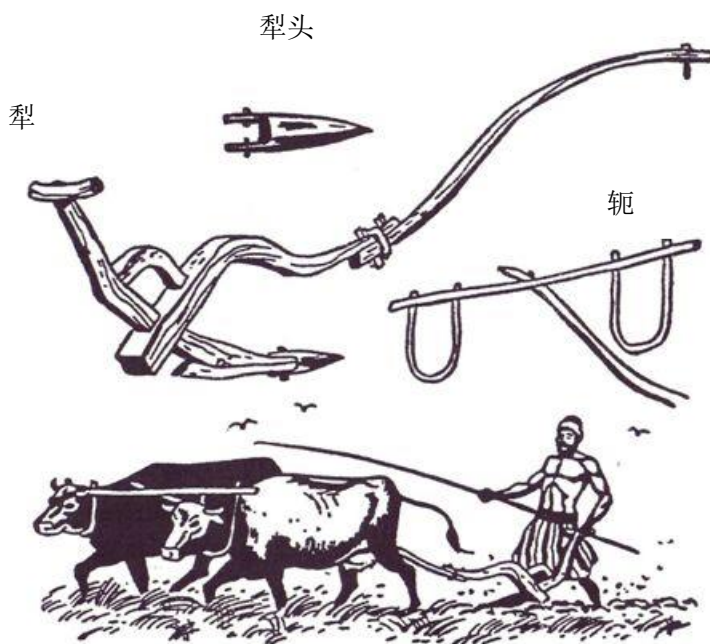
弥迦书概述

弥迦书以诗歌的形式将从神来的默示表达出来，作者弥迦是摩利沙人，他是和以赛亚同时期（主前八世纪）的一位先知，他们都在南国犹大侍奉。弥迦出身寒微，工作期间几乎被以赛亚的盛名所掩，但他所作弥赛亚要出自小城伯利恒，以及世界在他的掌权下“不再学习战事”的预言，像以赛亚关于基督的预言一样，为数不清的人所引用、所歌唱，给了渴望和平与正义的世界美好的安慰和保证。

全书分为三部分，每部分皆以“听”开始，以应许结束。

本书共七章，作者清晰地介绍了神的属性——神是全能的主，他恨罪恶却爱罪人。其中大部分的内容是讲述神对以色列和犹大的审判。先知罗列出他们图谋罪孽强霸田地、房屋、恶善好恶、厌恶公平、屈枉正直、行贿、贪婪、拜偶像等等滔天大罪。在这个倾覆的预言中，弥迦也描绘神的爱，带来盼望与安慰，也就是在审判之前会有让人悔改，归向神的机会。即使在审判中，神仍应许会释放那些继续跟随他的少数人。

读弥迦书，我们要留意神审判和惩罚罪恶时的愤怒，更要注视他给所有悔改相信之人的爱，立志照神的心意行公义，好怜悯，存谦卑的心与神同行。

弥 4:3 他必在多国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。

这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。

36. 那鸿书全景

弟兄们，你们知道那鸿书吗？听过有关那鸿书的讲道吗？那鸿书讲的不是甜言蜜语，而是令人恐惧战兢的神的震怒和审判。坎伯尔·摩根曾经说过：“如果没有一颗严肃的心，就根本无法读懂那鸿书。”

那鸿书的第一个警告是对“尼尼微的默示”（1：1）。尼尼微是亚述帝国的首都。那鸿先知说预言的时候，北国以色列已经亡于亚述国，南国犹大也受到很大的压制和威胁。当时暴虐无道的亚述国不知道惧怕神，自高自大，以为一时的荣华会永远长存，所以神借着那鸿先知向他们宣告神将施行公义的审判，这就是“尼尼微的默示”这句话中所包含的意思。这一预言在历史上成就了，成为人类严肃的教训。

相对于尼尼微的灭亡，神的选民犹大却得以保存（1：15）。在一百年前，神通过约拿先知在同一城市尼尼微兴起了悔改的神迹。但是，神似乎想在尼尼微兴起审判的神迹。这也正是那鸿书的写作目的。可以说那鸿书是约拿书的后续，使读到听到之人都得到这一“默示”（1：1）。

今天的时代有否认或厌恶神的震怒教义的倾向。否认神的震怒也就是说认为福音是没有必要的。只有相信神的震怒的人才能知道神的爱。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”，神为什么这样做呢？为了“叫一切信他的不至灭亡，反得永生”。可以称之为整本圣经的钥节的约翰福音第3章16节中，同时启示了永生和灭亡，神的爱和震怒也在此显明了。是的，在仰望加略山十字架的时候，若不能同时看到神的爱和震怒，这就说明他对神对福音的无知。

神为什么为了仇敌舍去了自己儿子的生命呢？因为神爱他们到这个地步。神为什么不能直接赦免我们的罪，必须要让自己的儿子代替我们的罪去死才能赦免呢？因为神不但是爱我们的神，他也是公义的神。

通过十字架，我们就能看到神的爱有多高，通过十字架，也能看到神所恨恶并为之震怒的罪有多深。爱是美好的，但是这爱若是没有真实性的话，就是假的。神的震怒和神的爱就像铜钱的两面一样，二者同存，不可分割。

那鸿书可以分为两大部分。前一部分（1：1-2：2）启示了神是怎样的神，即启示了神的公义，后一部分宣告了公义的神将要为尼尼微做的事情，即审判。第1节是序论，紧接其后马上就说：“耶和華是忌邪施报的神。耶和華施报大有忿怒，向他的敌人施报，向他的仇敌怀怒。”（1：2）这句话体现了那鸿书的整体命题和基调。在这一段中，“耶和華”一词出现了8次，代词“他”出现了10多次。因为这是在告诉我们神究竟是怎样的神，即对神自身的启示。

第2节启示说：“耶和華是忌邪施报的神……向他的敌人施报，向他的仇敌怀怒”的神。注意，这里最先提到了忌邪这个属性。还记得吗？神赐下十诫要他们不要为自己雕刻偶像，也不可侍奉它时，说：“因为我耶和華你的神，是忌邪的神。”（出20：5）雅各书第4章5节说：“神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？”“忌邪”是神爱的表现。这样，向敌人施报怀怒就是对背叛神爱之人的报应。

第3节说：“耶和華不轻易发怒”，这说明了第2节中所说的神的震怒是怎样的震怒。这震怒是不轻易发怒的神在无可忍耐之时发出的震怒。你们知道人类是如何蔑视“耶和華不轻易发怒”，即耶和華的宽容的吗？罗马书说：“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？”（罗2：4）对于“（耶和華）万不以有罪的为无罪”这一点，人类是何等无知啊！神并没有直接赦免我们的罪，神之所以“用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪”，是因为他将对罪的震怒倾泻在了他儿子身上，这就是如此公义，对此你们了解多少呢？

请注意一下那鸿书第1章5节中出现“在他面前”这个短语，这意味着在尊贵的神面前的意思。“他发忿恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？”你绝不是人在眼中看来是罪人，而是在神的面前是个罪人（罗3：20）。记住——如果你拒绝“因为神爱你所以让他的儿子代替你承受了本应倾泻在你身上的震怒”的这个“好信”（1：15），那么你必须自己承受这震怒了。圣经说：“忿怒的大日到了，谁

能站得住呢？”（启 6：17）

接下来，我们来分析一下为什么尼尼微要遭受灭亡的审判呢？第 1 章 11 节说：“有一人从你那里出来，图谋邪恶，设恶计攻击耶和华。”那么，这“一人”是谁呢？从列王记下第 18-19 章可以看出这一人指的是亚述王西拿基立（3：18，王下 19：20）。在犹大王希西家在位的时候，西拿基立率兵包围了耶路撒冷，并差他的军队长官说尽了毁谤的话。列王记下第 19 章 22 节说：“你辱骂谁？亵渎谁？扬起声来，高举眼目，攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者！”也就是说他们对神是这样的态度。难道他们这样做还会平安无事吗？

那么，尼尼微为什么要遭灭亡呢？第 3 章 1 节说：“祸哉！这流人血的城，充满谎诈和强暴，抢夺的事总不止息。”圣经说当它灭亡的时候，“……凡听你信息的必都因此向你拍掌。你所行的恶，谁没有时常遭遇呢？”（3：19）从中可以看出尼尼微人强暴好战，这就是他们对待周围人的态度。“你的损伤无法医治，你的伤痕极其重大”（3：19）这一句说明了他们罪恶带出的结局无法挽回。

罗马书第 1 章 18 节说：“原来，神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”“不虔”指的是向神所犯的罪，即背逆神。“不义”指的是在人际关系中所犯的罪。神向尼尼微城的震怒也是因为这两个原因。第 2 章 3 节以下的部分，真实地描写了尼尼微灭亡的光景。

那鸿书中不仅传讲神的震怒，还有福音——“看哪，有报好信、传平安之人的脚登山”（1：15），从表面来看，这是对犹大的安慰，但最终指的是基督的福音（赛 52：7，罗 10：15）。本书不但宣告了对尼尼微的审判，相对也彰显了遭受苦难的神的百姓所得的荣耀——“耶和华复兴雅各的荣华，好像以色列的荣华一样，因为使地空虚的，已经使雅各和以色列空虚，将他们的葡萄枝毁坏了。”（2：2）

结论——“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。”（帖后 1：6-7）让我们赞美赐下约拿书和那鸿书的神。

弟兄们，你们是否也曾对不义的行为有过忿怒的感情呢？在厌恶神的震怒教义的时代，找到因不义的行为而忿怒的人已经不容易了（耶 5：1，结 9：4）。神要通过那鸿书告诉我们一个不变的真理——行恶之人虽昌盛一时，但最终难逃神的审判，敬虔之人虽受苦一时，结果神却以荣耀和安慰报应他，因为神的公义的。在这里，重要的是要记住一点，即神要通过“默示”之书那鸿书向我们启示——神的心意不在于审判，而在于救赎。

默想

1. 那鸿书的第一个警告是向谁发出的？
2. 他们遭受审判的两的原因是什么？
3. 神要借着那鸿书告诉我们的不变的真理是什么？

那鸿书

作者	那鸿		钥 字	施报 (1:2)				
写作对象	尼尼微的居民及犹太人		主 题	尼尼微必受罚				
写作时地	约主前 612 年、 耶路撒冷		显示基督	患难中的保障 (1:7)				
背 景	在挪亚们失陷之后，先知发出预言。(参 3:8-10)							
目 的	宣布了信实公义的神对恶贯满盈的尼尼微的审判，也使受欺压的选民得到安慰，同时使外邦都认识神乃掌管历史的大主宰。							
重 点	审判之必临 1 章		审判之来临 2 章		审判之应临 3 章			
大 纲	尼尼微灭亡之宣告		尼尼微灭亡之描绘		尼尼微灭亡之因由			
	耶 和 华 显 现	公 义 的 审 判	被 围 攻 劫 掠	战 后 成 废 墟	残 暴 不 仁	屡 行 邪 淫	拒 绝 警 示	劫 运 难 逃
	1 上	1 下	2 上	2 下	3 上		3 下	
发生地点	耶路撒冷							
发生时间	约主前 661-612 年							
中心教训	当心神的义怒							

鸿 1:2 耶和華是忌邪施报的神。耶和華施报大有忿怒，向他的敌人施报，向他的仇敌怀怒。

那鸿书概述

那鸿书与约拿书是圣经中专门针对尼尼微城的两卷书，“巧合”的是两卷书都以问句作为结尾，令人不禁思索。一百多年前先知约拿曾奉派到尼尼微大城宣告神的审判，当时城中的百姓听见神的信息就立刻披麻蒙灰悔改，远离罪恶。然而，数代过去后，罪恶再次横行。他们变得更加狂妄、残暴、邪恶。神要惩罚这罪恶之城，派先知那鸿向这邪恶的国家发预言，宣告审判。

先知一开始就宣告，神是忌邪施报的神，万不以有罪的为无罪，神必以“涨溢的洪水淹没尼尼微”，接着预言必有大军来倾覆尼尼微这个自古以来人数众多的大城。它要变得虚空荒凉，因为亚述人骄傲自满、拜偶像，他们的首都是流人血的城，充满了谎诈、强暴、杀戮、淫行、邪术及各种不公义的事，因此神必惩罚他们。

那鸿预言这个狂妄自大不可一世的强大帝国将完全被消灭，不到五十年，它的结局便到了。

尼尼微城遭到巴比伦，玛代联军彻底毁灭，不能重建，被埋在风沙之下。

神审判亚述及其首都尼尼微，就是要审判罪恶的世界。信息极其清晰——背逆神、抗拒神、不行公义的人必不长久，必要受那管治世界、公义且圣洁的神的重重刑罚。

读那鸿书的时候，要仔细体味神为罪施报并他公义的烈怒，进而立志在神的掌管、命令和引导下生活。

尼尼微城遗址

37. 哈巴谷书全景

弟兄们，你们有过在祷告过程中觉得厌倦灰心的时候吗？你曾有过因看见不义之人行势，桀骜不驯者亨通就心里矛盾，陷入不可知论的信仰误区的经历吗？哈巴谷书在这些问题上给我们做出了答案。

哈巴谷书采用了一种独特的文体。先知向耶和华发出了质问——“耶和华啊，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救。”（1：2）所以针对先知的质问，神采取了应答的形式。

据推测哈巴谷先知活动在犹大末期。约西亚王在位期间，修理圣殿时发现了律法书，王听到书中的内容后就撕裂衣服，兴起了改革运动（王下 22：10），但这只不过是短暂的，约西亚一死，犹大的状况就来了一个大翻转，走向了末日。第 4 节说：“……律法放松，公理也不显明。”但尽管这样，神似乎仍旧沉默不作声。因此，先知就开始有些不满。对于这些，神回答说：“我必兴起迦勒底人，就是那残忍暴躁之民……”（6）也就是说神兴起巴比伦惩治犹大的意思。

这句话又使哈巴谷先知产生了怀疑。因此，他再一次发问——“你眼目清洁不看邪僻，不看奸恶；行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？”（13）这句话的意思也就是说——“不管犹大有多么腐败，难道不比巴比伦好吗？但是你却兴起更恶的民来击打犹大，这合理吗？你为什么不能审判巴比伦，只是袖手旁观呢？”哈巴谷还说：“我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。”（2：1）耶和华回答说：“将这默示明明地写在版上，使读的人容易读。因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延。”（2：2-3）神兴起巴比伦惩治犹大，但最终巴比伦也会受到审判，不是惩戒，而是灭亡。

对于第 1 章中先知哈巴谷“公理也不显明”（1：4）的抱怨，神在第 2 章回答说：“……必然临到，不再迟延。”（2：3）神的答案的核心在于第 2 章 4 节——“迦勒底人自高自大，心不正直；惟义人因信得生”。这句话里面谈到了两种人，即“自高自大，心不正直”的“傲慢之人”，还有“因信得生”的“义人”。这两种人从创世记第 3 章 15 节开始就有所分别了，圣经历史就是这两种人之间对立和矛盾的历史。

在本书中，巴比伦预表了蛇的后裔，而犹大预表了女人的后裔。第 1 章 6-11 节描写了第一种人，即属蛇的后裔之人的样子，第 1 章 7，9，11 节都提到了一个代词“他”——“他威武可畏，判断和势力都任意发出”（7），“（他）为行强暴而来”（9），“他以自己的势力为神”（11）。请注意一下第 7 节和第 11 节，他们以自己为审判主，以自己的势力为神，也就是说他们是人本主义者。第 2 章五次提到这样的人有祸了，第一个原因是因为“自高自大”（2：4），最后一个原因是“拜偶像”（2：18）。这是不信之人最显著的特征。

从圣经历史来看，属灵的人似乎比属血气的人相对软弱、被动，总是被剥夺的对象。该隐和亚伯之间是这样的情况，以实玛利和以撒之间是这样，以扫和雅各之间是这样，他们的后裔以东族和以色列百姓之间是这样，我们现在所面对的犹大和巴比伦之间也是这样。

神为自己的百姓定下了一定的日期，他要求“虽然迟延，还要等候”。那么连这“一定的日期”是什么时候都不知道，要如何度过这等候的时间呢？对此，神说：“惟义人因信得生。”是的，相信应许的人无论在何时都能忍耐等候。神曾对但以理说：“你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来，享受你的福分。”（但 12：13）等候的时间就是我们凭信心生活的时间。

“惟义人因信得生”这一句是哈巴谷书的钥节，单从新约圣经中三次引用（罗 1：17，加 3：1，来 10：38）此节经文就可以看出其重要意义。使徒保罗在圣灵的光照之下，通过“义人因信得生”这句话明白了福音核心——“因信称义”（罗 1：17）。人类堕落以后就面对着一个难题，即“人怎样才能来到公义的神面前”。圣经说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义”，那么人类就没有任何希望了吗？不，神已经为人类准备好了一条路，即借着基督耶稣代赎的血才能称义。

当“义人必因信得生”这句话临到保罗时，形成福音的核心，当这句话临到路德时，便成为了宗教改

革的原动力。这句伟大的话具有划时代的意义，从哈巴谷到保罗，到路德，到我，到世界的末了，有无数的人借着这句话在神面前得以称义得救。可能哈巴谷先知也没有料想到这句话会写就如此伟大的历史。

弟兄们，你们是否坚信义人必因信得生呢？这一真理使所有的肉体无法在神面前夸口。

第3章是先知哈巴谷的祷告，哈巴谷书始于“呼求”（1：2），终于“赞美”（3：19），始于“疑惑”却终于“确信”。是什么使他发生如此大的变化呢？哈巴谷说：“耶和华啊，我听见你的名声就惧怕”（3：2），即因为他在神的话语上有所领悟了。他因着神的慈悲向神祷告说：“耶和华，求你……在发怒的时候以怜悯为念”（3：2），即求神少发怒气（亚1：15）。第3章3-15节描写了审判主降临的场面——“你出来要拯救你的百姓，拯救你的受膏者，打破恶人家长的头。”（3：13）“打破恶人家长的头”，正如这句话所说的那样，对于信徒来说得救的日子就是主伤了撒但的头，让他成为主的脚凳的日子。

最后，在第17节以下的经文内容里，哈巴谷向我们说明了怎样的生活才叫作信心的生活。他赞美说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。”这就是相信神应许之人应有的信心生活。

那么，让我们“在他面前肃敬静默”（2：20）吧！即便我们的环境和条件不好，也“要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐”（3：18）。

默想

1. 哈巴谷先知质问神的内容是什么？
2. 神答复的核心是什么？
3. 请谈一谈怎样才叫信心的生活？

哈巴谷书

作者	哈巴谷		钥 字	复兴 (3:2)			
写作对象	南国犹大及各地神的子民		主 题	义人因信得生			
写作时地	约主前 605-598 年、耶路撒冷		显示基督	神是拯救 (3:13)			
背 景	巴比伦逐渐成为世界强国，其破坏力开始令犹大国感到威胁。						
目 的	宣告敬虔的人应该以什么态度来面对世上的罪恶，又谈到审判罪恶的神公义的属性，旨在警戒与安慰受苦的百姓。						
重 点	质问 1 章		等候 2 章		赞美 3 章		
大 纲	先知的困惑		先知的受教		先知的凯歌		
	为 何 不 理 恶	为 何 容 恶 胜 义	守 望 楼 上 的 等 候	神 默 示 巴 比 伦 必 亡	先 知 的 祈 祷	先 知 的 颂 赞	先 知 的 信 靠
	1:1-11	1:12-17	2:1	2:2-20	3:1-2	3:3-15	3:16-19
发生地点	耶路撒冷						
发生时间	约主前 609-597 年						
中心教训	因信得生						

哈 3:2 耶和華啊，我聽見你的名聲就懼怕。耶和華啊，求你在這些年間復興你的作為，在這些年間顯明出來；在發怒的時候以憐憫為念。

哈巴谷书概述

先知哈巴谷在书中向神提出了一个古老而难解的问题——“恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？”他的问题，不只是理性的探讨，也不是痛苦地抱怨，他是看见世界正趋灭亡而难过。

先知的问题和神的答案都记在本书内。我们翻开这卷书便会立刻看到先知迫切的呐喊：“耶和华啊，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救。”第1章全是他的质问。但第2章一开始，他就表示要等神回答他。接着神开始说话，叫先知清楚地记下他的答复，让人人都能看见和明白。神告诉先知恶人虽然好像得胜，但终会受到审判，公义必得伸张。审判未必立即来到，但必会来临，第2章全是神的答复。最后，哈巴谷以颂赞的祈祷结束这卷书。因为心里的疑问得到解决，对神的权能和慈爱又有新的认识，哈巴谷向神欢呼，因他的作为喜乐。“我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量！他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。”

细听哈巴谷勇敢地向神提出自己难明的问题，知道我们也可以同样向神提出心里的疑问。听到神的答复后，就为神仍然在世界和我们生命中工作而欢欣吧。

哈 3:19 主耶和华是我的力量！他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。

38. 西番雅书全景

西番雅书讲述了关于“耶和华发怒的日子”（1：18）和“耶和华欢喜快乐的日子”（3：14）的内容。发怒的日子过去之后，就会有欢喜快乐的日子来到，忿怒越大，在那之后而来的欢喜快乐也就越大。

西番雅书发出的第一个声音是：“耶和华说：‘我必从地上除灭万类。’”（1：2）耶和华说：“①我必除灭人和牲畜②与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；③我必将人从地上剪除。这是耶和华说的。”

（1：3）第4-6节也说：“我必伸手攻击……也必从这地方剪除……并……”由此可以看出耶和华的忿怒是何等的大。所以说：“耶和华的大日临近，临近而且甚快，乃是耶和华日子的风声。勇士必痛痛地哭号。那日，是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城和高大的城楼。”（1：14-16）那么，这么大的怒气要倾泻在谁的身上呢？神说：“我必从地上除灭万类”（1：2），这一范围与主耶稣所说的“那日子要这样临到全地上一切居住的人”（路21：35）达成了一致，这其中也包括犹大（1：2）和列邦。实际上这就是“耶和华发怒的日子”。“耶和华发怒的日子”在第1章18节和第2章2节3节反复强调了三次。

既然如此，那他们为什么要承受这样的忿怒呢？首先我们来看一下犹太人的特性，神说：“那时，我必用灯巡查耶路撒冷，我必惩罚那些如酒在渣滓上澄清的。他们心里说：‘耶和华必不降福，也不降祸。’”

（1：12）什么意思呢？我们要注意一下“如酒在渣滓上澄清的”这句话。这指的就是那些毫不关心，无动于衷的人。正如主耶稣对那些无知觉之人所说的那样——“我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不啼哭。”（路7：32）启示录中这样说过：“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”（启3：16）第3章1节提到耶路撒冷城的时候说：“这悖逆、污秽、欺压的城有祸了！”论到他们的罪恶，政治家（方伯）是咆哮的狮子，官长是豺狼，先知是虚浮诡诈的人，祭司亵渎圣所，强解律法（3：3-4），总之他们全体都堕落腐败。但神却说：“我说：你只要敬畏我，领受训诲，如此，你的住处不至照我所拟定的除灭。只是你们从早起来，就在一切事上败坏自己。”（3：7）

西番雅先知和耶利米先知活动在同一时期（1：1，耶1：2）。这一时期，正如神对耶利米所说的那样——“耶和华也从早起来，差遣他的仆人众先知到你们这里来（只是你们没有听从，也没有侧耳而听）”（耶25：4，26：5，29：19），也就是说，神在审判耶路撒冷之前，集中投入了一批先知，但是百姓却“如酒在渣滓上澄清的”，领袖们堕落腐败，始终不知悔改。在这样的情况下，神将忿怒倾泻在他们身上乃是理所当然的。

外邦列国的特性又是怎样的呢？圣经说：“这事临到他们是因他们骄傲，自夸自大，毁谤万军之耶和华的百姓。”（2：10）无论何时，外邦人都是那样“骄傲”和“自夸自大”，即自高自大。他们贪恋世上的安逸，他们说：“这是素来欢乐安然居住的城，心里说：‘惟有我，除我以外再没有别的……’”（2：15）“惟有我，除我以外再没有别的”这句话说明他们持有极端利己主义和人本主义思想。这样看来，耶和华的震怒降在他们头上是再所难免的事情。

第1章所描写的耶和华的震怒恰似挪亚的洪水。神在挪亚洪水之前说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭……”（创6：7），西番雅书的顺序也是这样的，神说：“我必除灭人和牲畜与空中的鸟、海里的鱼，以及绊脚石和恶人；我必将人从地上剪除。”（1：3）正如洪水吞灭世界的挪亚时代有“剩下的人”一样，在神“除灭万类”的忿怒的日子也必有“剩下的人”。西番雅先知呼吁说：“世上遵守耶和华典章的谦卑人哪，你们都当寻求耶和华；当寻求公义谦卑，或者在耶和华发怒的日子可以隐藏起来。”（2：3）第3章也说那日会有剩下的人，会有免去忿怒之人，耶和华说：“我却要在你中间留下困苦贫寒的民，他们必投靠我耶和华的名。以色列所剩下的人……”（3：12-13）只有他们可以享受耶和华欢喜快乐的日子。

西番雅书说耶和华的忿怒越大，将来的欢喜快乐就越大。因为耶和华的忿怒和欢喜快乐是两个极端的对照，所以有些学者主张关于“耶和华欢喜快乐的日子”这部分内容不得不是西番雅书自己写的。但实际

上不是这样的，黑暗越深，黎明的曙光就越灿烂，异常寒冷的冬天过后，春天的花儿就更加光彩照人。同理，之所以说耶和华的日子是大而可畏的，是因为耶和华的震怒只不过是最终的耶和华的喜乐之日而准备的阵痛而已。第3章11节说：“……那时我必从你中间除掉矜夸高傲之辈。”第15节也说：“耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌……”“剩下的人”指的就是神惩罚这些矜夸高傲之辈后剩下的人。神对这样的人说：“锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！”（3：14）这句话并不是矛盾的，而是和谐的，就像金子被火炼过就更加光彩照人一样（彼前1：7）。“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主。他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”（3：17）

在这里，要注意一个词，即“中间”，也就是说耶和华在你中间。第3章15节说：“以色列的王耶和华在你中间”，还有比这更大的福气和荣耀吗？“……他常与你们同在，也要在你们里面”（约14：17）。弟兄们，你们能说清楚这一恩典是因着谁如何成就在我们身上的吗？“以色列的王耶和华在你中间”，很明显，这就是对以马内利的弥赛亚的预言，这一恩典就是因着这位王成就在我们中间的。

弟兄们，我有一个问题要问你们，即第3章17节说“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主。他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼”的时候所用的人称代词是“你”还是“你们”？记住，是“你”，耶和华施行拯救“你”，在“你”中间，必因“你”欢欣喜乐，默然爱“你”，且因“你”喜乐而欢呼。弟兄们，你们现在感想如何？在“耶和华发怒的日子”，耶路撒冷灭亡，亚述和巴比伦也都灭亡了。但是那只是一部分而已。“耶和华发怒的日子”还没有真正到来，那日子不是分多次降在一些人身上，而是一次性降在地球上所有人身上的末日。

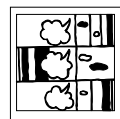
以色列百姓从巴比伦被掳之地归回的事件已经成就了耶和华欢喜快乐的日子。但是那只是影像而已，这一天终会降临在众信徒身上，那日，我们“……必出来跳跃如圈里的肥犊”（玛4：2）。

弟兄们，你愿意迎接“耶和华发怒的日子”呢？还是迎接“耶和华欢喜快乐的日子”呢？

默想

1. 请分享一下你对“耶和华发怒的日子”的理解。
2. 请分享一下你对“耶和华欢喜快乐的日子”的理解。
3. 耶和华的震怒会降在什么人身上，耶和华的欢喜快乐又会降在什么人身上呢？

西番雅书

作者	西番雅				钥字	忿怒 (3:8)			
写作对象	犹大及列国				主题	由审判到祝福			
写作时地	约主前 639-609 年、耶路撒冷				显示基督	炼净耶路撒冷的 (1:12)			
背景	约西亚以前的两个犹大王玛拿西和亚扪为犹大种下国家犯罪的祸根，约西亚正试图扭转这个局面。西番雅跟耶利米同一时代，他的预言可能激发了约西亚推行改革。								
目的	指出犹大之罪行，若不悔改必招致神烈怒的审判，但神仍给谦卑寻求他的人应许，只要及时转回，就可逃避神的忿怒，享受他的慈爱。								
重点	耶和華日子的审判 1-3:7					耶和華日子的复兴 3:8-20			
大纲	愤怒临到犹大 (往里边看)				愤怒临到列邦 (往周围看)		愤怒后的医治 (往远方看)		
	审判 威严	审判 各阶	神罚 可畏	劝民 悔改	警告 列国	责备 犹大	众民 归神	余民 洁净	选民 复兴
	1:1-2:3			2:4-3:7		3:8-20			
发生地点	耶路撒冷								
发生时间	约主前 640-639 年								
中心教训	我们若不悔改神必审判；我们若对神忠诚他必施怜悯								

番 2:3 世上遵守耶和華典章的谦卑人哪，你们都当寻求耶和華；当寻求公义谦卑，或者在耶和華发怒的日子可以隐藏起来。

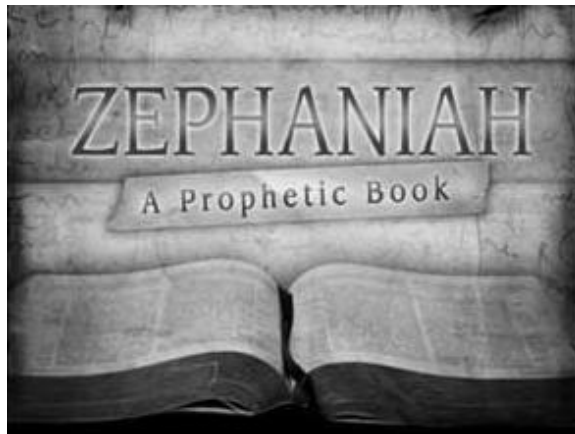
西番雅书概述

西番雅书作者是先知西番雅，他出身贵族，却是个极其关怀民间疾苦、有强烈道义感的人。他作先知侍奉的时期，值幼主约西亚以幼龄登犹大国位（主前 639-609 年），全国仍陷在玛拿西疯狂敬拜异邦偶像和天象的罪里。吏政腐败，先知说谎，祭司曲解律法图一己私利，民不聊生。

当神的话临到西番雅，他忠于神，把真理讲出来。他大声疾呼神必审判严惩所有对抗神的人。神的烈怒会除灭地上万物，神的审判会临到犹大、非利士、摩押、亚扪、古实、亚述，那可怕的日子即将来临。

西番雅的预言一开始极其恐怖，用了许多喻象描述惩罚要带来巨大的痛苦和灾难，连勇士都必痛痛地哭号。那日是忿怒、急难、困苦、荒废凄凉、黑暗幽冥、乌黑的日子，是吹号角进攻的日子，神的惩罚要临到全地。但其后，他暗示了神的应许，以色列的余民必投靠耶和華的名，必得复兴。最后先知的预言进入高潮，先知宣告神要拯救释放所有对他忠心的人。

阅读西番雅书，知道神对罪不轻视，且必惩治；也知道他掌权，必拯救属他的人。这样我们就要仔细地听审判的话，让希望之言激励我们，并下定决心成为忠心的“余民”，谦卑敬拜，服从永活的主。

番 3:9 那时，我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和華的名，同心合意地侍奉我。

39. 哈该书全景

记录圣经的先知活动的时期大体可分为三个阶段，即被掳以前、被掳时期和被掳以后时期。哈该、撒迦利亚和玛拉基这三位都是被掳以后的先知。

所谓“被掳以后时期”，也就是指恢复期。被掳之前和被掳时期的先知都一致地预言了被掳之后的恢复期，给他们带来的盼望。以色列百姓被掳七十年之后，第一批被掳之人在总督所罗巴伯的带领下满怀希望地着手重建圣殿。但是，据以斯拉记记载，他们遭到了极强烈的反对。最终重建圣殿的工作不得不中断了。

处于恢复期的他们所面临的状况和条件与先知所预言的恢复期的状况简直是大相径庭。以赛亚和弥迦先知说：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。”（赛 2：2，弥 4：1）所以他们一遇到难关的时候，就想“建造耶和華殿的时候尚未来到”（1：2）。圣殿重建的工作中断了 15 年，他们几乎渐渐地忘却了这件事。那时，神的话借着哈该临到了总督所罗巴伯和大祭司约书亚。

哈该书所讲的内容就是——“你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀”（1：8）。

在这里，我们应该小心一点，即我们不要以为好像神有什么缺乏和不足之处一样，以建筑本身为喜乐，想通过建筑物来得荣耀。这样，我们应该思考一下——圣殿的重要性在哪里，神会因圣殿重建工作中断有何忧虑呢？神对圣殿有什么期待？神吩咐摩西造圣幕时，说：“……又当为我造圣所，使我可以住在他们中间（出 25：8）……我要在那里与你相会（25：22）。”圣殿是神来找他的百姓，可以住在他们中间的地方，是神与百姓相见的地方。

从这样一个救赎史的脉络来看，圣殿的真正意义在于——它是“神与我们同在”，即以马内利的预像，神说要将祭牲的血洒在施恩座上，他就在那里与人相见，这也是基督赎罪的血将要成就之事的预表。在实体来之前，神通过圣殿与人同在（以马内利），与人相见（交通），受人服侍（敬拜），为的是借此使他们仰望弥赛亚。但是被掳回归处于恢复期的信徒却渐渐忘记了神通过圣殿启示的“以马内利”和“对弥赛亚王国的盼望”。因此他们中断了重建“神要居住的殿、与神相见的场所”，即圣殿的事情。正如神所责备他们的那样——“我的殿荒凉，你们各人却顾自己的房屋”（1：9），他们所追求的只是些世俗的东西。所以哈该书催促信徒——要将“与神的关系”这个问题放在最首位。

哈该书由四篇讲道组成，当时信徒们都“听从”（1：12）并且心被第一篇讲道（1：1-15）“激动”（1：14），就再次“为万军之耶和華他们 神的殿作工”（1：14）。以斯拉书也提到了这一历史事件——“犹太长老因先知哈该和易多的孙子撒迦利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通（拉 6：14，5：1）。”

约一个月之后，神的话再次临到哈该，这就是第二篇讲道（2：1-9）。当时活着的人中有见过所罗门时所建圣殿的老年人，看见所罗巴伯所建圣殿如此简陋，“便大声哭号，也有许多人大声欢呼”（拉 3：12）。神说：“……现在你们看着如何？岂不在眼中看如无有吗？”（2：3）事实上确实像他们看到的那样，但是无论影像大小，这都不是问题的关键。神说：“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方我必赐平安。这是万军之耶和華说的。”（2：9）这是什么意思呢？神说这话时是指着“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1：14）的时候说的。

哈该书对神的称呼一直是“万军之耶和華”。从始到终所有的话都是“万军之耶和華说的”（13 次）。只看到自己的软弱，看不到万军之耶和華主权成就的大能的人，不单自己灰心丧气，还会使其他战士军心涣散，一蹶不振。用人的眼光来看，重建的圣殿简陋得无法与所罗门所建的圣殿相比，甚至令人有些悲观。他们只能看见退步，因此他们再次开始重建圣殿后不过一个月就似乎又陷入有些灰心丧气了。所以神激励他们说：“所罗巴伯啊，虽然如此，你当刚强！约撒答的儿子大祭司约书亚啊，你也当刚强！这地的百姓，你们都当刚强作工，因为我与你们同在。这是万军之耶和華说的。”（2：4）但是神向亚伯拉罕和大卫应许的弥赛亚王国只有前进，并没有后退，正如神所说的那样——“向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线……”（玛 4：2），黎明的曙光一定会来临。

被掳归回进入恢复期的百姓误以为先知所讲有关恢复的预言会在自己所在的时代成就。实际上，最终的恢复要在弥赛亚王国到来之际才成就的。所以“万军之耶和华如此说：过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地（2：6）……我就使这殿满了荣耀。”（2：7）“我就使这殿满了荣耀”和“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀”这两句话不但是哈该书的核心，也是整本圣经的主题之一。一切最终都归结为神的荣耀，救赎事工原本就是“后来的荣耀必大过先前的荣耀”。

神的荣耀曾经充满在摩西所建的圣幕里（出 40：34）、所罗门所建的圣殿中（代下 7：1）、所罗巴伯所建的圣殿中，然后以“以马内利”显现（约 1：14），最终将像启示录所讲的那样——“主 神、全能者和羔羊为城的殿。那城内又不用日月光照，因有 神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯……城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。”（启 21：22-25）基督徒的得救也不仅仅是亚当犯罪以前之光景的恢复，同样是后来的荣耀大过先前的荣耀。

哈该先知的第三篇讲道（2：10-19）说明了一个事实——他们的错误不仅仅在于怠慢建筑圣殿，换言之，只要圣殿建成，所有的事就都解决了吗？不是。从“你要向祭司问律法说……”（2：11）这句话的内容中就可以看出这一点。这是一段关于“洁净律”的内容，要点在于“你们要成为圣洁，因为我是圣洁的”（利 11：44-45，彼前 1：16）。信徒不单要做到属肉体的圣殿要洁净，心灵的圣殿也要洁净，因为只有这样才能在与神之间的交通上没有问题。神将所罗门所建圣殿交付他人之手的原因也在这里。

最后几节经文（2：20-23）明确表明了对弥赛亚的展望。神说：“我仆人撒拉铁的儿子所罗巴伯啊，到那日，我必以你为印，因我拣选了你。”（2：23）到此为止哈该书就结束了。耶利米先知曾将约雅斤比作带印的戒指，说耶和华要将其摘下来交给巴比伦王尼布甲撒（22：24）。“以你为印”意味着王权，这也是一种应许——看似中断的大卫的王位将有人继续得以继承。

神要通过哈该书向我们说些什么呢？是“你们要上山取木料建造这殿”（1：8）这句话吗？不是。新约也同样激励信徒要建立神要居住的圣殿，在这一点上与哈该书是一致的。不同的地方只是不是建立物质性的圣殿，而是心灵的圣殿，正如使徒彼得所说的那样——“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献 神所悦纳的灵祭”（彼前 2：5）。圣经说：“（你们）被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”（弗 2：20）我们现在生活的时代是耶稣基督已经将圣殿建成了的时代。神通过哈该书要告诉我们的就是——我们已经因着耶稣基督成为了神的圣殿，我们应该确信神的荣耀在我们里面，将我们与神正确的交通放在最首位。如果用新约的形式来表达的话就是——“先求他的国和他的义”（太 6：33）。

默想

1. 哈该书要告诉我们什么？
2. 神通过重建圣殿对他们有什么期待？
3. “后来的荣耀必大过先前的荣耀”是什么意思？

哈该书

作者	哈该		钥 字	建造 (1:8)					
写作对象	被掳归回的百姓		主 题	圣殿的重建					
写作时地	约主前 520 年、耶路撒冷		显示基督	万国羡慕者 (2:7-9)					
背 景	主前 586 年，耶路撒冷圣殿被毁。主前 538 年，居鲁士王准许犹太人返回故乡，重建圣殿，但他们开始工作不久便停工了。后来哈该和撒迦利亚提醒百姓，这项工程才能完成（主前 520-515 年）。								
目 的	鼓励回归之选民勿单顾自己，应重建圣殿，完成归国使命。								
重 点	责备 1 章		勉励 2:1-9		祝福 2:10-19			盼望 2:20-23	
大 纲	第一篇信息 呼吁重建圣殿		第二篇信息 预言圣殿荣耀		第三篇信息 圣工无可取代			第四篇信息 应许所罗巴伯	
	指 责 耽 延 圣 工	百 姓 积 极 回 应	鼓 励 百 姓 作 工	新 殿 充 满 荣 耀	不 洁 玷 污 圣 工	违 命 遭 受 祸 患	神 赐 福 之 应 许	神 给 他 的 鼓 励	应 许 以 他 为 印
	1: 1-11	1:12-15	2:1-5	2:6-9	2:10-14	2:15-18	2:19	2:20-22	2:23
发生地点	耶路撒冷								
发生时间	约主前 520 年								
中心教训	起来，为神建造								

该 1:8“ 你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。”这是耶和華说的。

哈该书概述

哈该书的信息和被掳前以及被掳期中先知注重刑罚、轻安慰的宣告不同，他所传达的是复兴和重建。本书记下了他四篇鼓励百姓完成新殿工程简短但有力的信息。

当时，以色列百姓面对着圣殿重建的问题。这座代表神与人同在的耶路撒冷圣殿，于主前 586 年被巴比伦军焚毁。主前 538 年，居鲁士王降旨准许犹太人返回耶路撒冷重建圣殿，于是百姓回到耶路撒冷，展开建殿工程。但建殿的目的很快被人遗忘，从前的价值观亦渐渐失落，百姓对建殿变得漠不关心，圣殿就在种种的阻滞下停工了。百姓关心自己的需要过于遵行神的旨意，结果陷于困境。哈该带百姓重新回到神的价值观上，召唤他们起来行动。万军之耶和華如此说：“你们要省察自己的行为。你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。”神藉仆人发出的信息加速了建殿的工作。

哈该书虽短，但充满挑战和应许，提醒我们神在我们生命和价值观上的要求。读这卷书时，聆听哈该对你所说的话，他催促我们按神的心意去重整价值观。神要你做什么？别再旁骛，专心顺从他吧！

该 1: 7-8 万军之耶和華如此说：“你们要省察自己的行为。你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。”这是耶和華说的。

40. 撒迦利亚书全景

撒迦利亚书和以赛亚书是旧约圣经中出现弥赛亚预言最多的两卷书。在撒迦利亚书中，出现了撒迦利亚先知所在的时期，即恢复期，弥赛亚的初临和再临这三重启示。

撒迦利亚先知比哈该先知晚两个月开始活动。因此，撒迦利亚先知的活动目的就是要和哈该先知一起激励当时的人完成已中断的第二圣殿工程。以斯拉记第6章记载——“犹大长老因先知哈该和易多的孙子撒迦利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。”（6：14，5：1）但是撒迦利亚先知并没有限于建设属肉体的圣殿工程，而将焦点放在了建立属灵的圣殿上面。

哈该书第一个声音说：“这百姓说，建造耶和華殿的时候尚未来到”（1：2），即论到了放弃建圣殿的事情，而撒迦利亚书的第一个声音却是“耶和華曾向你们列祖大大发怒”（1：2），即以劝勉他们不要他们的祖宗所犯的错误开始。这使他们想起了因着他们的祖宗犯罪神放弃所罗门时所建的圣殿的事情。由此，劝他们首先要做的是——“你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和華说的。”（1：3）如果“转向……就转向……”，这样人就可以与神相见，与神联合。

我们应该注意这一主题也是在同一时期活动的先知玛拉基所写的玛拉基书的主题（玛3：7，4：6）。仔细想想，救赎史就是讲述犯了罪被逐出了伊甸园的人类如何能转向神，公义的神如何能转向有罪的人类的一段历史，这样说一点也不过分。这就意味着克服因罪带来的分离，最终相见。福音的核心也正在于此。圣经所说的“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲”（诗85：10），指的就是这样的日子。神说：“你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的，你的地也必称为有夫之妇。”（赛62：4）是的，“有夫之妇”就意味着正如新郎喜悦新妇一样，你的神也一样喜悦你。这一关系的极至或顶峰就是“与主联合的，便是与主成为一灵”（林前6：17）。

圣殿就是神来找他的百姓，百姓为了见神来到神的尊前，二者相见的场所。“所以耶和華如此说：‘现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯。我的殿必重建在其中……’”（1：16）耶路撒冷被火焚烧，神的百姓被掳到巴比伦，这意味着神离开了他们。但是，神仍施怜悯，重新回到他们中间，所以他们重新建圣殿。那么，他们的回归是因为被流放到巴比伦的他们有什么功劳或资格吗？这个问题不仅仅局限于犹太人，人类的始祖犯罪被逐出伊甸园之后，这个问题就成了全人类所关心的事情。解决的办法就是第3章所讲的内容。

撒迦利亚书从第1章到第6章出现了八个异象，其内容最终都是关于弥赛亚王国的。所谓异象就是现在现实状况极其困难令人灰心失望的情况下，神使人看见肉眼所不能看到的事，借此给人以安慰和盼望。当时他们从被掳之地归回时，眼前的景象十分悲惨。这时，神借着异象将以后要做的事启示给自己的仆人。

第3章讲的是第4个异象——大祭司约书亚穿着污秽的衣服，站在神的使者面前，撒但也站在约书亚的右边，与他作对。大祭司约书亚代表以色列站在那里，而撒但与他作对指的是撒但见他穿着污秽的衣服就控告他没有资格站在神的面前。在我们看来撒但的控告不是没有理由的。但是神却在责备撒但时说：“……这不是从火中抽出来的一根柴吗？”（3：2）你们可能都见过被火烧过又从火中抽出来的木柴。以色列正是神从巴比伦这场火中抽出来的一根柴。如果任凭火烧下去，那他们就会被烧光，什么也不剩，但是神既然拣选了他们，就怜悯他们，将他们抽了出来。

这不单单是当时的犹太人的样子，也是我们所有人的样子。神对站在自己面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”并且对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”这事是如何成就的呢？神说——为了成就这事，“我必使我仆人大卫的苗裔发出”（3：8）。“苗裔”又称为枝子，指的就是弥赛亚。以赛亚书第11章1节说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实”，耶利米书也说：“我要给大卫兴起一个公义的苗裔。”（23：5，33：15）神说他要通过弥赛亚“在一日之间除掉这地的罪孽”（3：9）。像律法仪文一样的献祭活动须要不断地重复。但是称为苗裔的基督的救赎“靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”（来10：10），也就是“在一日之间除掉这地的罪孽”的意思。以赛亚书也出现过这样的表达方式——“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服”（赛64：6），但是，“他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰”（61：10）。这一真理在新约里

的表达是这样的——“但如今，神的义在律法以外已经显明出来。”（罗 3：21）这样的事之所以能够实现，是因为神的仆人大卫的苗裔在一日之间除掉了这地上的罪孽。

第 3 章写的是关于大祭司约书亚的事，第 4 章写的是关于总督所罗巴伯的事，我们有必要注意一下论到有关这两个职份的话语。哈该书的内容首先也是写给这两种职份者的（该 1：1）。大祭司与除掉罪孽的救赎事工有关，而总督，即治理的职份则与征服的权势有关，正如经文所说的——“大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地”（4：7）。大祭司和总督，即王，都是预表受膏者弥赛亚的职份。这预示了弥赛亚，即基督要作我们的大祭司代赎我们的罪，又要作我们的王，征服这世上的王撒但释放我们。第 6 章 13 节提到了他的王权说：“他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权”，又提到了他大祭司的职份说：“又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平”，这样，王权和大祭司一职在被称为苗裔的基督身上形成了统一。这一预言在耶稣基督身上应验了，并且现在因着耶稣基督“有君尊的祭司”的职份落到了我们每个基督徒身上。

作为祭司，我们可以坦然无惧地来到神的面前，凭借王的权势，我们可以抵挡撒但，打败恶者。我们不妨用另一种方式来思想神赐予亚当的形象，不是别的，就是“有君尊的祭司”。因为神赋予了他像大祭司一样侍奉神，像王一样治理万物的权柄。他们受了撒但的诱惑之后，丧失了大祭司的职份，被逐离神的面前，管理这地的权柄也被夺去，撒但成了这世界的王，他们则坠落成为魔鬼的奴隶。这一切借着耶稣基督的救赎才能得以恢复。王的职份和大祭司的职份都是十分尊贵的。但是，这两种职份合而为一，同时赐予了基督徒，弟兄们，你们对这一点有什么感想呢？神为了让我们可以侍奉他，脱去我们身上污秽的衣服，为我们穿上华美的义衣，给我们戴上洁净的冠冕，正如圣经所说——“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了”（雅 4：7，约一 2：14，4：4 等），即神赐予我们征服魔鬼的王的权柄。我们是有君尊的祭司。我们应该担起这一弥赛亚式的使命，为扩张神国的事业献身。

撒迦利亚书启示到弥赛亚遭到排斥之后，不仅得了荣耀，而且登上王位治理万民。这样启示的目的在于安慰和激励那些受惩罚后归回之人。只是不同的是，他们是因为自己的罪受到惩罚，而弥赛亚却是为我们的罪受惩罚。撒迦利亚书还有很多预言，即基督为了受苦难骑着驴驹子进耶路撒冷城（11：12），以三十块钱，即一个奴隶的价格被卖（11：12），被扎伤（12：10），被击打，即身子在十字架上受伤害（13：7）。

撒迦利亚书的核心章为第 14 章。第 14 章 4 节说：“那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上……”这一光景正描述了主耶稣基督升天的情景。主耶稣升天之后，门徒从橄榄山回耶路撒冷去了（徒 1：12）。同时，这也可能是升天和再临的情景的重叠。第 14 章 5 节说：“……耶和华我的神必降临，有一切圣者同来。”很明显，这描述的是主再临的情景。第 11 节说：“……不再有咒诅。耶路撒冷人必安然居住。”这句话恰好与启示录中“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座”（启 22：3）这句话相附相合。

撒迦利亚书的核心经节为第 14 章 9 节——“耶和华必作全地的王”。这就好比王的戴冠仪式——他戴上冠冕（6：11），庄严地登上弥赛亚王国的王位。撒迦利亚书中所选用的神的名称——“万军之耶和华”中也暗示了这一点。这个词在撒迦利亚书十四章的内容中出现了 53 次。

是的，我们的主耶稣基督是万王之王，是天下惟一的王，即万军之耶和华。

默想

1. 撒迦利亚的预言具有三重性。其内容是什么呢？
2. 撒迦利亚书如何启示弥赛亚的？
3. 关于“有君尊的祭司”，你们有什么领悟？

撒迦利亚书

作者	撒迦利亚								钥 字	火热 (1:14, 8:2)					
写作对象	被掳归回的犹太人								主 题	神复兴以色列					
写作时地	约主前 520-475 年、耶路撒冷								显示基督	公义的苗裔					
背 景	被掳的犹太人已从巴比伦归回耶路撒冷重建圣殿，但工程遭阻挠和拖延。														
目 的	鼓励百姓热心建殿，并安慰选民神必亲自抵御敌人的侵扰，建立永久性的国度。														
重 点	复兴的应许 1-6 章								斥责罪恶呼吁公义 7-8 章				敌人的毁灭 和以色列的 得救 9-14 章		
大 纲	八异象								四信息				二默示		
	第一 异象	第二 异象	第三 异象	第四 异象	第五 异象	第六 异象	第七 异象	第八 异象	第一 信息	第二 信息	第三 信息	第四 信息	第一 默示	第二 默示	
	番石 榴树 中的 使者	四角 与 四匠	量度 圣城 的准 绳	大祭 司约 书亚	金灯 台与 橄榄 树	飞行 的书 卷	量器 与妇 人	战车 与冠 冕	责百 姓虚 假	责百 姓刚 硬	复兴 的应 许	忧伤 变喜 乐	预言 王的 来临 与被 弃	预言 王的 再临 与作 王	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9-11	12-14					
发生地点	耶路撒冷														
发生时间	约主前 520-475 年														
中心教训	你们要回头！														

亚 1:14 与我说话的天使对我说：“你要宣告说，万军之耶和华如此说：‘我为耶路撒冷、为锡安，心里极其火热。’”

撒迦利亚书概述

撒迦利亚书是小先知书中最多提及弥赛亚和最富启示性的书卷。撒迦利亚、哈该和玛拉基被称为被掳后的先知，在被掳回归的犹太人中工作。他也像哈该一样，鼓励百姓完成建殿工作。不过，他不只讲到具体的墙，也不只提当时的问题，更以惊心动魄的启示形像预言了弥赛亚要来拯救百姓，并在地上作王。他指出圣殿的重建只是末后进入弥赛亚时代的第一步。他向犹太人宣告一个振奋人心的信息——他们的王要来了。

这位王就是耶稣，是神应许以色列人的拯救者。本书中提到的将有一位谦和的王骑着驴驹进入耶路撒冷，以及用三十块钱作为大牧人的工价等预言，均被新约作者所引用，因为这些预言都准确应验在耶稣基督身上。

查考这些预言，使我们对信守承诺的神肃然起敬。不过书中也有尚未应验的预言——基督的再来。

读撒迦利亚书，我们要思考神应许的含义，加强对神的信心。神掌握未来，只要信靠神，我们必有安全感。唯有主是我们的盼望、保障。

亚 4:6 他对我说：“这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”

41. 玛拉基书全景

玛拉基书是旧约圣经的最后一卷书，既是旧约的结论，同时又起到连接新约的桥梁作用。玛拉基书的开始与尼希米记的结尾部分恰好连接起来了。尼希米记结尾部分说：“我的 神啊，求你记念他们的罪，因为他们玷污了祭司的职任，违背你与祭司利未人所立的约”（尼 13：29），而玛拉基书第 1 章就责备他们说：“藐视我名的祭司啊”（1：6），“你们废弃我与利未所立的约”（2：8），由此可见，这两卷书谈论的是一个问題。

玛拉基书同样指责了尼希米记最后一章中提及的与外邦人女人通婚的问题（尼 13：23-25），十分之一的问题和有关奉献的问题（13：10-14）。归根结底，尼希米记向我们展示了旧约的最后一段历史，玛拉基书让我听到了旧约时代最后一个先知的呼声。

玛拉基书的主题是永不改变的神的爱。到现在为止，我们看到了从创世记开始一直到玛拉基书铺展开来的神凭主权救赎的历史全景。我们从中得出一个最终结论——无论昨天还是今天，神的爱永远不变，神是信实的，从神与亚伯拉罕立约的族长时代到出埃及时代，到士师时代，到王政时代，到被掳时期，到被掳归回后的恢复期，神的爱和神的应许从未更改过。

玛拉基书以神的爱开始——耶和华说：“我曾爱你们。”（1：2）这句话也概括了神在整个旧约时代的工作。“我曾爱你们”这句话意味着爱的持续性，即在过去，我爱你们，现在，我爱你们，将来我也爱你们。但是他们却争辩说：“你在何事上爱我们呢？”（1：2）这句话贴切地描述了整个旧约时代的人对神的爱反应。

没有什么比怀疑神的爱更能使神伤心难过了。就好比这样的情景——妈妈对孩子说：“孩子，妈妈爱你！”可孩子却顶嘴说：“妈妈，你什么时候爱我了？”从人类的始祖亚当开始一直到现在，神一直对人说：“我爱你们！”但是人类的反应一直都很冷漠——“你在何事上爱我们呢？”

如果说“我曾爱你们”这句话概括了整个旧约圣经的内容的话，那么就可以说“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们……”（约 3：16）这句话概括了整个新约圣经的内容。神甚至将自己的独生子赐给了那些怀疑自己的爱之人。不仅仅赐给他们，而且使“基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5：8），这是神的爱表现的极至，没有比这更大的爱了。如果这样，有人还要怀疑神的爱，那就没有别的办法了，只有神的震怒等着他。

到现在为止，如果用一个词概括我们所分析的旧约时代的状况，那就是“黑夜”。亚当和他的妻子摘吃了禁果后，“天起了凉风，耶和华 神在园中行走。那人和他妻子听见 神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华 神的面”（创 3：9），从那时起人类的历史就成了黑暗的历史。然而，玛拉基书却让我们看到了东方破晓的光景。因为圣经说：“必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”（4：2）

以赛亚先知也曾预言说：“在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。”（赛 9：2）这一预言在新约中应验了，约翰福音说：“那光是真光，照亮一切生在世上的人”（约 1：9），路加福音也应和着说：“因我们 神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”（路 1：78-79）

玛拉基书正如弥赛亚的道路预备者一样，说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路”（3：1），而约翰福音说：“有一个人，是从 神那里差来的，名叫约翰”（1：6），这样新约旧约就连接起来了。

如果要问旧约圣经最后一卷书中所描写的信仰状态比起刚开始进的信仰状态（创 12 章）有很多的好转和改善吗？回答是否定的。非但没有好转，反而像滚雪球一样，越来越大。甚至到了神对他们说“你们将瞎眼的献为祭物，这不为恶吗？将瘸腿的、有病的献上，这不为恶吗？你献给你的省长，他岂喜悦你，岂能看你的情面吗？……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。万军之耶和华说：“我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物”（1：8-10）的境地。

我们似乎对旧约时代的礼拜有误解的地方。我们似乎认为只要将祭物献在神的面前就可以，献得越多神越喜悦，表明这个人的信仰就越好。因此，我们经常羡慕所罗门的一千燔祭。但实际上不是那样的。旧约时代的礼拜和新约时代的礼拜并无两样，最首要的是爱神，主耶稣说这是第一条诫命，是律法的总纲。其实这是一个关乎心里的问题。所谓爱，就是要献上自己的心。再次是感谢。诗篇第 50 篇说若不献上感谢就是忘记了神（22-23）。最后是喜乐，圣经说：“……因为今日是我们主的圣日。你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”（尼 8：10）人类除了用自己的爱来回应神的爱以外，没有任何办法，这正是玛拉基书要告诉我们的。

玛拉基时代的礼拜没有爱，也没有感谢和喜乐，只是不得不维持一种倦怠的仪式罢了。他们说：“这些事何等烦琐！”并嗤之以鼻。（1：13）神说：“行诡诈的在群中有公羊。”他们这些以畜牧业为生的人，本应该在成百上千的牛羊中挑了又挑，选了又选，最后选出没有任何残疾的牲畜，用爱心献给神。在按手在羊的头上，将自己的罪转嫁到羊身上时，自己本该有悔改之心。在看着为自己而死的羊时，本应仰望着替自己赎罪而死的神的羔羊——基督。然而，他们甚至舍不得千万牛羊中的一只，不得以才把抢夺的、瘸腿的、有病的献给耶和华。神说你们如果舍不得那一只羊就算了，自己亲手预备了羔羊——“看哪，神的羔羊，背负世人罪孽的”，就这样神将自己的独生子为那些忘恩负义之人献作了赎罪祭。这就是从玛拉基时代过渡到新约时代的一块垫脚石。

我们有必要仔细默想一下玛拉基书中出现的不献十分之一就是“夺取我（神）的供物”（3：8）和如果“将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容”这两段话。因为我们似乎在曲解十分之一的意义。如果说十分之一是神的，那么也就是说那剩下的十分之九是我的，是这样的吗？如果是为了试验神是否会倾福与你而献十分之一，那么这样做符合十分之一的真正意义吗？答案无疑是否定的。十分之一是一种将所有主权都归给神的信仰告白，也就是说一切都出于神，一切都是神的。

神说长子要分别为圣归我，初熟的果子要归我。这话的真正意义是说献十分之一、长子和初熟的果子都是代表将整体献给神，全部都是神的。这一精神与主耶稣代赎的教义相一致。主耶稣代表我们而死，也就是说意味着我们都死了。正如圣经所说——“原来基督的爱激励我们。因我们想，一人既替众人死，众人就都死了”（林后 5：14）。耶稣基督是代表我们献给神的十分之一，长子（罗 8：29）和初熟的果子。

玛拉基时代用“有残疾的”（1：4）代替健全的作为祭物献给神，欺骗神。他们没有将当纳的十分之一全部献上，反倒夺取神的供物。然而，神却为了像他们这样的人预备了无残缺的羔羊，使之成为全人类完全的代表。

玛拉基书见证说弥赛亚是“立约的使者”（3：1）。玛拉基书中出现了两个约。前约是“与利未所立的约”（2：4-5），但是神说：“你们废弃我与利未所立的约。”（2：8）所谓与利未所立的约，换句话说也就是用祭牲的血所立的约。但因他们在献祭时行诡诈，所以废弃了这约。神又为他们差来了立约的使者，正如主耶稣所说的那样——“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太 26：28），他就是那位立约的使者。

旧约圣经的最后一章强调了耶和华“所定的日子”（4：3）。有几种表达方式，比如说“那日临近，势如烧着的火炉”（4：1），“……必如碎秸，在那日必被烧尽”（4：1）“耶和华大而可畏之日”（4：5）等。那日会有两种截然不同的结局，第一，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，第二，向敬畏神名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。换言之，恶人必如灰尘在义人脚掌之下，而义人必出来跳跃如圈里的肥犊。

玛拉基书的最后一句话，同时也是旧约圣经的最后一句话如此说：“他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地”（4：6），盼望我们不要将其意义仅仅局限在家庭伦理范畴。因为这句话从属灵的角度概括了整个旧约时代的状况。旧约圣经出现的最后一个词是“咒诅”，而新约圣经的最后一个词却是“恩惠”（启 22：21）。

弟兄们，到现在为止，我们已经从救赎史的角度分析完了旧约圣经的脉络，知道了神的计划是如何推进的。要问有什么感想，我想我们也只能发出像保罗那样的告白——“神是真实的，人都是虚谎的”（罗

3: 4)。

现在，旧约圣经全景将要落下帷幕了。但是，如果你看到了旧约的最后一卷书玛拉基书起到了连接新旧约的桥梁作用的话，我想你一定期盼看见新约圣经全景是如何展开的。

默想

1. 玛拉基时代的礼拜出现了什么错误？
2. 玛拉基书如何使新旧约连接到一起的？
3. 你通过旧约圣经全景明白了什么？

玛拉基书

作者	玛拉基		钥 字	诡诈 (2:10-11)			
写作对象	耶路撒冷的犹太人和各地神的子民		主 题	以色列的败坏			
写作时地	约主前 425 年、耶路撒冷		显示基督	公义的日头			
背 景	玛拉基、哈该和撒迦利亚都是被掳后的南国犹大的先知。哈该和撒迦利亚责备百姓没有重建圣殿，玛拉基则谴责他们藐视圣殿，更没有真心敬拜神。						
目 的	严责以色列民宗教生活与道德的败坏，宣告神的审判快临，劝民及早悔改。						
重 点	慈爱的信息 1:1-5		责备的信息 1:6-3:18			希望的信息 4 章	
大 纲	神对选民立约的爱		神对选民背约的控诉		神对选民审判的警告		神赐选民末后的盼望
	神拣选的爱	历史的证实	责祭司背约	责选民背约	将临的审判	劝百姓悔改	义日要出现 以利亚要来
	1:1-5		1:6-2:16		2:17-3:18		4
发生地点	犹大地						
发生时间	约主前 432-425 年						
中心教训	悔改并转向神						

玛 4:2 但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能。你们必出来跳跃如圈里的肥犊。

玛拉基书概述

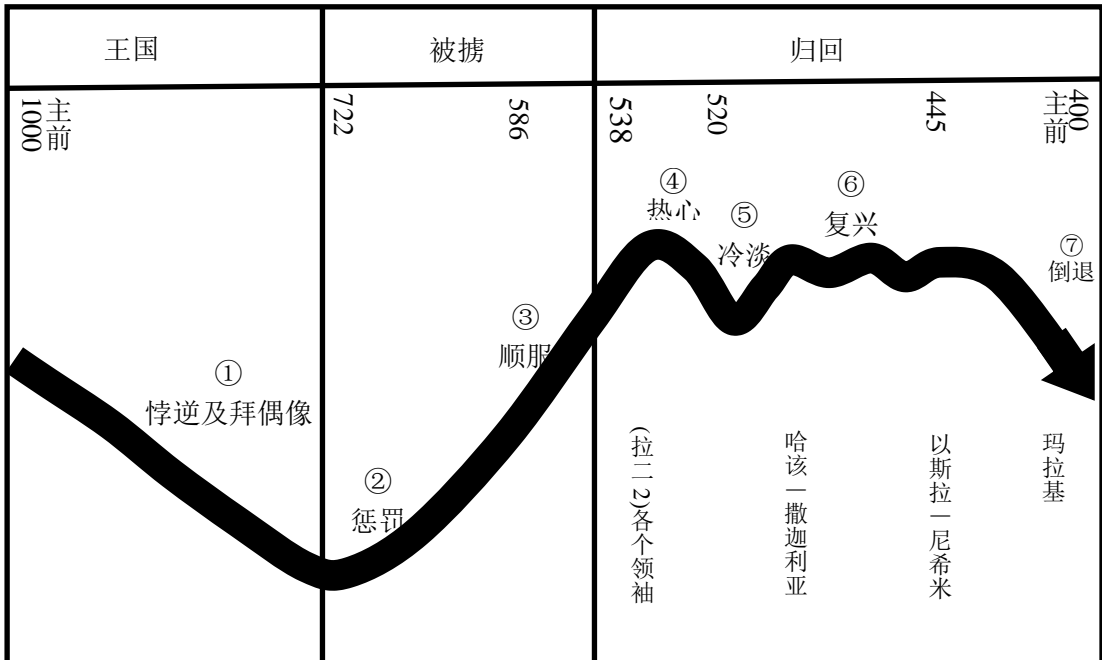
玛拉基书通过对话的形式，向百姓宣告神的责备和应许。

主前五世纪（相当于我国春秋时代）的耶路撒冷，新殿完成已逾半个世纪，城墙也早已修好，祭坛上的火熊熊地烧着，但回归后的百姓当年建殿的火热，已随着农作物的歉收、社会的不平和长处外族（波斯）统治，变得冷淡，生活在灰黯的失望中。他们以为神不再看顾，先知所预言的美丽愿景永远不会来到。

全书以神就一连串问题回答百姓、百姓反诘的形式带出信息。玛拉基指责犹太人，首先是祭司，其次是全体百姓，他们蒙神拣选，却存心背叛神。他指出他们藐视神的名，假意敬拜他，使人陷在罪中，违反神的律法，还指鹿为马，私自留下十一奉献和祭物，又嚣张傲慢。与神的关系破裂了，他们只有受审受罚。然而，在这些恶人中仍有爱主尊主的小群余民，神要赐福与他们。

玛拉基清楚指出以色列人如何不忠，理当受罚；然而，神宽恕的盼望穿插其中。这是一幅何等美的图画！最后，他预言“先知以利亚”将要来到，把神的赦免赐给所有悔改相信神的人。

玛拉基书可说是旧约与新约之间的一道桥梁。阅读此书时，要思考自己对神委身的程度，敬拜的态度，以及生命的方向，藉着神的慈爱和宽恕，恢复与神的关系。

以色列人属灵状况

新约圣经全景

新约圣经全景序言

以便以谢

感谢神！继《旧约圣经全景》之后，《新约圣经全景》得以出版，这完全是神的恩典。如果说旧约圣经是影儿的话，那么，实体已在新约圣经中现身。新约圣经讲述了神如何信守他在旧约圣经中所赐的应许，并且见证了旧约的预言在新约是如何成就的。

这样说来，新旧约圣经就是一个不可分割的整体。尽管如此，还是有很多基督徒没能抓住开始于创世记完成于启示录的神的救赎事工的脉络。撒母耳在米斯巴和善中间立了一块纪念碑，给它起名叫“以便以谢”，即“到如今耶和華都帮助我们”的意思。神多次多方地帮助我们，到如今神仍旧帮助我们，那么，弟兄们，我们是否清楚我们现在所处的位置呢？圣经中出现过很多家谱，这并非没有任何意义。弟兄们，我们属灵的生命从出生走到现在，我们是否知道自己属灵的家谱呢？我们的国籍在天上。那么，弟兄们，作为天上的国民，我们对神为建立神国而发起的救赎事工是否有所以解呢？我们应该清楚地知道这些，这也是神的心愿。

保罗说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。”（弗 3：8-9）讲道人不是别的，正是被神呼召见证和讲明这一切的人。讲道人的使命就是见证这些，让人明白这些，以至使人学会赞美和敬畏“到如今……都帮助我们”的神。

这样，首先要教导信徒圣经 66 卷各卷的主题是什么，为此发行了《新旧约全景》。然后，圣经 66 卷书并不是毫无关联的，而是以救赎史为线索，一脉相承的，这样就要告诉信徒这 66 卷书是如何联结在一起的。再然后，要教导信徒各章的核心是什么。这样一来，必然目睹信徒身上发生的惊人变化。这就是圣经借着神的道作工的果效。

二十一世纪的讲台实在应该改革了。为了在此事上略尽微薄之力，本人发行的各卷书（罗马书释经讲道，创世记全景，约翰福音全景，撒母耳上下全景，马太福音全景，牧会书信全景，希伯来书全景，启示录全景）已在约 250 余处农乡教会无偿供给。我现在正在祷告，求神使受益教会的数量达到 1000 以上。

成书发行的所有内容，都是我在“羊圈教会”讲台上宣讲，在远东广播电台“灵魂的灯台”节目时段播放过的内容稍加整理而成的。主啊！求你祝福并使用这本书，借此显明“这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”。

1996. 4. 复活节
刘道顺 牧师

1. 马太福音全景

马太福音可以分成两大部分，其分割点为第 16 章 15 节，即主耶稣向门徒们所问的问题——“你们说我是谁？”以这一切经文为分割点，前半部分讲述了耶稣是谁，后半部分说明了他为什么来。

好，下面我们先从前半部分的主题——耶稣是谁来分析一下。马太福音的作者开门见山地说：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。”（太 1：1）可以说这一节经文是整个马太福音的钥节。

若要问耶稣是谁，马太福音首节就清楚地向我们见证了他就是神向亚伯拉罕和大卫所应许的弥赛亚，即基督。因此，作者马太没有说“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣的家谱”，而是明确地说“耶稣基督的家谱”。这也证明了马太福音并不是脱离旧约圣经，而是与旧约圣经紧密相关的一卷书。因为旧约圣经的主题正是创世记第 3 章 15 节所启示的“女人的后裔”将出于亚伯拉罕的后裔大卫的子孙。

如果从救赎史的观点看圣经的话，就不难发现，从创世记开始到玛拉基书为止，一直都在为我们勾勒某“一位”的肖像画。为了证明这“一位”是谁，旧约圣经中出现了很多家谱，仅在创世记中就分了十个宗谱，以便于读者更容易理解。而马太福音第一章又记载了一个家谱，明确地见证了耶稣就是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙——基督。

如果留意这个家谱，便会发现这个家谱共分三个时期记载，即从亚伯拉罕到大卫，从大卫到被掳到巴比伦，从被掳到巴比伦到基督（17 节）。为什么要这样安排呢？因为神立亚伯拉罕为信心之父，并多次向他预言“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22：18），即应许基督会出自亚伯拉罕的子孙；后来神又与大卫立约说：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国，必在我（原文作“你”）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。”（撒下 7：12-16）

这样看来，女人的后裔弥赛亚应该出自亚伯拉罕的后裔，并继承大卫的国位，即他必为大卫的子孙。这是第一个时期。但是，继承大卫的国位的王和他的百姓被迁到了巴比伦，这是第二个时期（11 节）。因为他们被掳至巴比伦，大卫的国位看起来似乎就此中断了。神分明向大卫应许说“你的国位也必坚定，直到永远”，难道神忘记了他的应许，废弃了他的应许吗？不是。

被掳前后的先知们集中见证了这个问题，即神要借着“剩余的人数”恢复他曾向亚伯拉罕起誓应许的和向大卫所立之约。神曾在耶利米书中说：“我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧”（耶 23：5）；曾在以西结书中说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人”（结 37：24）；先知但以理曾预言说：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏”（但 2：44）；先知何西阿也曾预言说：“以色列人也必多日独居，无君王、无首领、无祭祀……后来以色列人必归回，寻求他们的神耶和華和他们的王大卫。”（何 3：4-5）。

当时大卫已经死了数百年，那么很鲜明，这里所说的“他们的王大卫”的事就是关于出自大卫子孙的弥赛亚的预言。所以马太福音中耶稣基督的家谱说“从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代”（17 节），证明了这期间大卫的后裔并没有断代。神绝没有忘记或废弃他向大卫所应许的。

耶稣是谁？他就是神在旧约所应许的亚伯拉罕的后裔，将来要登上大卫国位的永永远远的王。所以马太福音重点刻画了耶稣作王的形象。几个从东方来的博士问：“那生下来作犹太人之王的在哪里？”（2：2）听了这话，希律王当场就惊慌失措——什么？竟然又有一个王降生？但是，最为震惊的还是这世界的王撒但。那么，马太福音作者为什么重点刻画了耶稣基督王的形象呢？在诗篇第 2 篇，我们可以找到答案。因为神说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（6 节），“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（9 节）耶稣基督正是来征服撒但，建立弥赛亚王国的那一位。要达到这一目的，一定要先征服这世界的王。因此主耶稣说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（12：28）撒但为了抵抗这一征服之势，将两岁以下的婴儿儿全部杀死，最终还将耶稣钉死在十字架上。但是，

一粒麦子落在地上死了，就结出许多籽粒来，这正是神的智慧。

马太福音中，“天国”一词出现了 37 次。主的道路预备者施洗约翰最先见证说：“天国近了，你们应当悔改！”（太 3：2）主耶稣的第一个见证也是：“天国近了，你们应当悔改！”（太 4：17）主耶稣在路加福音中设了一个“有一人”（路 14：16）摆设大筵席的比喻，但是在马太福音中他却用了另一个比喻，说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席……”（太 22：1）悔改一词是回转的意思。所以主耶稣说：“来跟从我！”（太 4：19）主耶稣向徘徊不前，彷徨不定，疑心重重的人行了许多异能和奇事。这些都是神迹，为了证明自己就是神向亚伯拉罕和大卫所应许的弥赛亚。信实的神遵守了自己的应许。

接下来，我们来看一下耶稣到底为什么来到世上。在听了彼得“你是基督，是永生神的儿子”的告白之后，“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（太 16：12），明确地向门徒说明自己的使命。换言之，在门徒知道了自己是谁之后，主耶稣才对他们提自己的死和复活，即“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太 20：28）。

起初，神创造天地的时候，只用话语就可以了。神说：“要有光。”于是就有了光，神看着是好的。但是，要想恢复神国，首先必须支付罪价，解决人犯罪的问题。主耶稣就是为了作代赎的祭物而来的。彼得拉着主的手说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上”（太 16：22），这表明了他对基督的使命的无知。主耶稣一边责备他“不体贴神的意思，只体贴人的意思”（23），一边对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”（24）主耶稣向在神国的建设和扩张事业上与自己同工之人应许说：“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，他要照各人的行为报应各人。”（27）

彼拉多问主耶稣：“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“你说的是。”（27：11）所以十字架上的罪名就写着“这是犹太人的王耶稣”（27：37）。复活的主说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（28：18），他再一次阐明了自己是永远的王。耶稣基督是王，但是他却为了建立弥赛亚王国，甘愿来到世上作了代赎的祭物。“你们要去使万民作我的门徒！”这是主耶稣最后的命令。神国已经降临，现在正处于扩张的状态之下，并且离我们越来越近了！

默想：

1. 马太福音着重刻画了耶稣基督哪一种形象？
2. 将本福音书分为两部分的分割点是哪节经文？
3. 这两部分的强调点分别是什么？

马太福音

作者	马太				钥 字	耶稣为王 (2:2, 27:37)											
写作对象	犹太人				主 题	君王与其国度											
写作时地	主后 60 至 70 年、巴基斯坦				显示基督	神所应许的弥赛亚											
背 景	马太原是税吏，后来成为耶稣的十二门徒之一。书中强调旧约预言的应验，把新旧约连接起来。																
目 的	向犹太人证明耶稣就是他们所盼望的弥赛亚，且说明弥赛亚如何应验旧约所言，并如何设立天国。																
重 点	宣讲与神迹										受难与复活						
	君王的来临 1-2 章		国度的拓展 3-20 章								君王的得胜 21-28 章						
大 纲	王的背景		王的预备				王的宣言	王的权柄		王的被弃				王的训练	王的受苦	王的复活	
	家谱与降生	幼年与童年	王的先锋	王的受洗	王的试探	王的宣道	天国宪章	王的神迹 (十个)	王的差传	王的感叹	王的被弃	王的比喻	王被拒与被受	王的门徒	王被夺前之训练	王被夺去之实证	复活与托付
	1	2	3	4	5-7	8-10	11-16				17-20	21-27	28				
发生地点	伯利恒 拿撒勒		加利利等地										耶路撒冷				
发生时间	约主前 4 年-主后 33 年																
中心教训	天国近了，你们应当悔改																

太 28:18-20 耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”

马太福音概述

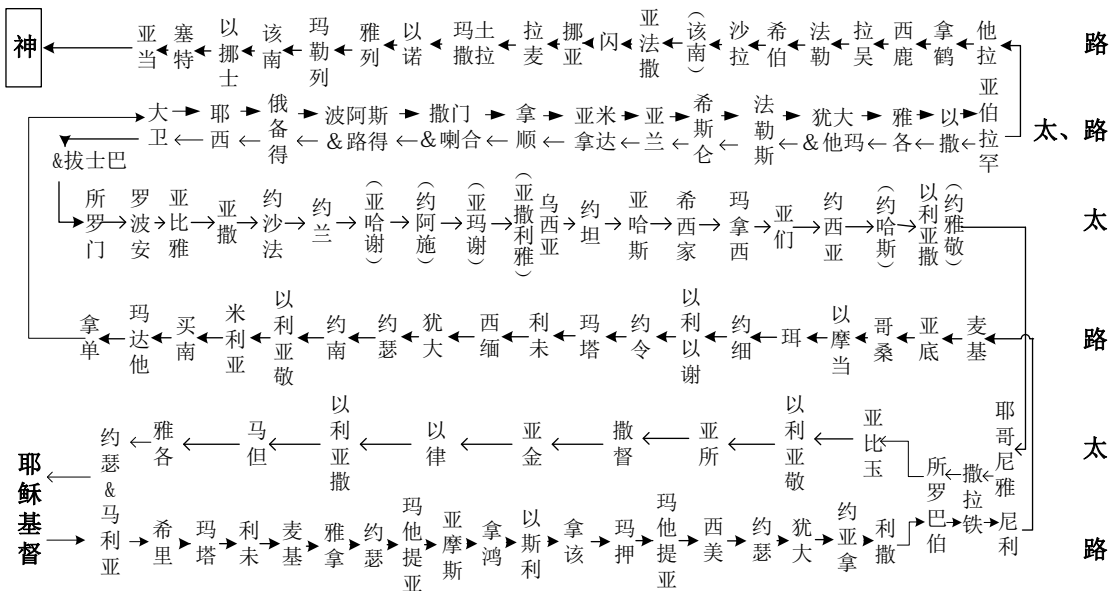
马太福音是传记体裁的书卷，但作者没有严格依时间的先后来写，而是用主题为经，材料为纬，编织在一道作报导。耶稣五篇相当长的讲道就是用这方法写的，其中一篇是著名的“登山宝训”。

四福音中，马太福音引用旧约经文最多，经常以“大卫的子孙”来称呼耶稣，更常用“这就应验了经上的话，说……”的字句，是新约与旧约的桥梁。

马太首先从家谱开始，明确指出耶稣是大卫的子孙。接着才记述耶稣的降生，东方博士来拜，举家逃到埃及并从埃及返国。由耶稣受洗、受试探，呼召第一批门徒，以“登山宝训”教导他们起，记述耶稣开始传道工作。马太记录耶稣治病、赶鬼、使死人复活等神迹，显明主的大能。记述耶稣的比喻，对天国的论述，彰显他的权威。记录耶稣在高山改变面貌，显示主的真正身份。从第二十一章开始，详细记载了耶稣进耶路撒冷后，在受难周的活动、教导、末世他再来之前的预兆和信徒当如何生活直到他来。结尾集中记述了最后的晚餐、客西马尼园的祷告、被卖、受审、被钉十字架及葬在一个新坟墓里，最后记述耶稣从死里复活、向门徒颁布“你们要去使万民作我门徒”的大使命。

马太福音让你明了耶稣是救主，是万王之王，也是我们生命的主，他胜过罪恶和死亡。让耶稣在你生命中作王吧。

耶稣家谱

2. 马可福音全景

马可福音着重刻画了主耶稣受难的仆人的形象。

著名的弥赛亚预言书以赛亚书前一部分见证了基督是王，是神，第9章6节说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”；后一部分则预言了基督要以受难的仆人的样式来到世上，即“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛53：5-6）而在福音书中，马太福音重点刻画了基督王的形象，而马可福音则重点刻画了基督仆人的形象。

那么，马可福音着重刻画基督受难的仆人形象的原因何在呢？因为在第一次创造时只用神的话就足够了，但是在再创造时，必须有人代替罪人支付赎价。因为圣经说：“若不流血，罪就不得赦免了。”（来9：22）

马可福音的结构原理也和马太福音一样，共分两部分。以第8章29节主耶稣所提出的“你们说我是谁”这一问题为分割点，前一部分重在强调耶稣是谁，后一部分重在启示耶稣基督为什么来到世上。

福音书的写作目的是一致的，即见证“耶稣是谁”和“他为什么来”这两大主题。约翰福音作者最明确地阐述了福音的写作目的，即“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20：31）若要说什么不同之处，只是马可福音并不是以讲道和教训的形式，而是主要以耶稣的行为见证这两个主题罢了。

马可福音的钥节是第10章45节——“人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”这句话共有两层意思，第一表明了基督对人的服侍，即他是来作仆人服侍人的；第二表明了基督为人的牺牲，即他来是要舍命，作多人的赎价。马可福音向我们描述和启示的基督是受难的仆人的形象，他以仆人的身份来到世上，来服侍人，最终付出了自己的生命，作了代赎的祭物。

下面，我们先来分析一下为服侍人而来的基督。对于仆人来说，没有家谱，没有生日，更没有人来为他祝贺，仆人所能做的就是默默地做事，不发一言。马可福音所描述的基督就是这样的。本福音书根本没有序论，直接就进入了本论——“神的儿子，耶稣基督福音的起头”（1）。马太福音的作者引用了大量的旧约内容、主耶稣的讲道和教训，只比喻就出现了14处之多。马可福音中虽然只有4个比喻，但相比之下，记载主耶稣所行的神迹奇事却高达20多次。

先知以赛亚预言说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”（赛53：7）而马可福音前后两部分向我们展现的正是基督默默地服侍和一言不发地作罪人代赎祭物的形象。因此，在马可福音中，基督的手和罪人接触的时候最多。

在写到医治因被鬼附又聋又哑的孩子的的事件时，马太福音和路加福音中都只是轻描淡写地说：“耶稣斥责那鬼”（太17：18，路9：42），而马可福音却描写说：“耶稣拉着他的手扶他起来。”（9：27）在写到给小孩子祝福的事件时，路加福音只提到了“按手”，而马可福音却详细地描写说：“抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。”（10：16，9：36，比较太19：15，路18：15-17）除此之外，我们还可以在马可福音中看到一系列主耶稣用双手服侍人的场面，例如：“伸手摸”一个长大麻风（1：41）的人；“拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上”（8：23）医治他；医治耳聋舌结之人时，“用指头探他的耳朵”（7：33），等等。

马太福音结束时，耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28：18），显明了他主宰天地的王的身份，而马可福音结尾处却说：“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工”（16：20），就是现在，主也仍在与我们同工。

接下来，我们再分析一下为了作为我们代赎的祭物而来的基督的形象。马可福音中多次预告了主耶稣被杀，和他三天后复活的事（8：31，9：9，9：31，10：34，等）。从主耶稣离开他荣耀的宝座，以肉身的样式来到世上的时候起，他就是为了要作为罪人代赎的祭物。有人认为——弥赛亚是来建造地上的乐园的，而犹太人不知实情却误杀了他，尽管如此，神依然爱他们。事实并非如此，他们确实是不认

耶稣并且杀死了他，但这并不意味着这是神无能的结果，而是在神永恒的奥秘，即在神的计划之内的。

思想一下便知，实际上，创世以来基督一直在作代赎的祭物被杀（启 13：8）。在创世记里，他为了给犯了罪的亚当和夏娃做皮衣穿而被杀；在亚伯献羊羔时他也被杀；在出埃及记中，当以色列百姓借着逾越节羔羊的血得以出埃及时，他也被杀；在利未记中，百姓献燔祭，赎罪祭，赎愆祭等时，他又作为祭物被杀，总之，在旧约时代，基督无数次地被杀。圣经说：“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛 53：6）

神并不是只用舌头爱我们，“基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5：8），“我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死”（罗 5：6），“我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好”（罗 5：10）。是的，神拯救人类，不是单单用他的话语，也不是用神迹奇事，而是惟用代赎的死。

基督以王的身份来到世上，但他在世上却过着仆人一样的生活，最终将自己献为了代赎的祭物，基督的生平也可以直接应用在我们这些基督的门徒的人身上。我们是神的儿女，是有君尊的祭司，但是到我们的王再来的日子为止，即我们进入荣耀里的那日子为止，我们在世上要作为基督的仆人，过一种服侍人的生活。

圣经说：“你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓 2：5-8）这就是马可福音中着重刻画的基督的形象，也是我们应该效法的榜样。

弟兄们，盼望我们能效法本有神的形象，却取了奴仆的样式存心顺服，以至于死的耶稣基督，以基督的心为心，在世上甘愿过奴仆的生活，甘心服侍人。

默想

1. 马可福音着重刻画了基督的什么形象？
2. 马可福音的钥节是哪一节经文？
3. 在实际生活中，如何应用马可福音的内容？

马可福音

作者	马可			钥字	服侍 (10:45)								
写作对象	罗马的基督徒			主题	顺命至死的仆人								
写作时地	主后 60 年、罗马			显示基督	殷勤的仆人								
背景	罗马帝国在凯撒提庇留统治下，由统一的语言、良好的运输和通讯系统，大大帮助了信息的传播，正是听福音信息的最佳时刻。												
目的	向罗马信徒说明耶稣是降卑的神子，是旧约所预言的神的仆人——弥赛亚。												
重点	宣讲与神迹 1-10 章								受难与复活 11-16 章				
	神仆的 预备			神仆的 工作		神仆的 被弃			神仆的 训练		神仆的 受苦		神仆的 复活
大 纲	神仆之 先锋	神仆之 受洗	神仆之 受试	从迦 百农到 各地方	在迦 百农时 的事迹	神仆 的被弃	神仆 的比喻	神仆 的被拒 与被受	神仆 的门徒	神仆 训练 门徒	神仆 在京城 的事工	神仆 受难的 经过	神仆 的复活 与托付
	1 上		1 下	2 上	2 下-4 上		4 下-8		9-10		11-15		16
	加利利与比利亚								犹太与耶路撒冷				
发生地点	加利利与比利亚								犹太与耶路撒冷				
发生时间	约主后 29-33 年												
中心教训	不受人的服侍，乃要服侍人												

可 10:45 因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命作多人的赎价。

马可福音概述

马可福音可能是四福音书中最先写成的。全书除了三十一节外，都被马太、路加所引用。马可主要以耶稣的行动（十八项神迹），辅以耶稣的言论（只有四个比喻）来证实耶稣的真正身份。

马可以施洗约翰出来传道，为主预备道路，作为书卷开头，紧接着就记载耶稣受洗、受试探、呼召门徒和开始公开使命。我们看到耶稣赶走污鬼、医治病人、洁净长大麻风的、医治瘫子……第四章，马可转入记述耶稣的重要教导：撒种的比喻和芥菜种的比喻，然后再回到耶稣的行动中——平静风浪，赶鬼入猪群，使睚鲁的女儿复活等等。耶稣在家乡拿撒勒遭拒绝，就迁居至迦百农并差门徒到各处传福音。他不理法利赛人、希律党日益加剧的反对，继续昼夜不停地工作。彼得认耶稣为救主、耶稣在高山变像、显示了他的真正身份。很快，马可把我们带进事件的高潮——最后的晚餐、耶稣被卖、受审、被钉十字架、从死里复活，其中

穿插了不少耶稣的教训。马可告诉我们，耶稣的一生都在行动，在服侍，在牺牲和拯救。

读完马可福音愿我们都立下心志，像主耶稣那样以行动去服侍人。

神迹	马太	马可	路加	约翰
大麻风病人	8:2-4	1:40-44	5:12-14	
百夫长仆人的瘫痪病	8:5-13		7:1-10	
彼得岳母的热病	8:14-15	1:30-31	4:38-39	
赶鬼入猪群	8:28-34	5:1-17	8:27-37	
瘫子	9:2-7	2:3-12	5:18-25	
患血漏的女人	9:20-22	5:25-34	8:43-48	
两个瞎子	9:27-31			
被鬼附的哑巴	9:32-33			
枯干了一只手的人	12:9-13	3:1-5	6:6-10	
被鬼附着又瞎又哑的人	12:22		11:14	
迦南妇人被鬼附的女儿	15:21-28	7:24-30		
被鬼附害癫痫病的男孩	17:14-18	9:17-27	9:38-42	
耶利哥的两个瞎子	20:29-34	10:46-52	18:35-43	
耳聋舌结的人		7:31-37		
迦百农会堂被鬼附的人		1:23-26	4:33-35	
伯赛大的瞎子		8:22-26		
腰直不起来的妇人			13:11-13	
水臌病人			14:1-4	
十个麻风病人			17:11-19	
大祭司仆人的右耳			22:50-51	
迦百农大臣的儿子				4:46-54
毕士大池旁的瘫子				5:2-9
生来瞎眼的人				9:1-7
平静风浪	8:23-27	4:35-41	8:22-25	
水面行走	14:25-27	6:48-51		6:19-21
五饼二鱼	14:15-21	6:35-44	9:12-17	6:5-13
给四千人吃饱	15:32-38	8:1-9		
鱼口得税银	17:24-27			
咒诅无花果树	21:18-20	11:12-14、20-21		
下网得鱼			5:4-11	
变水为酒				2:1-11
一百五十三条大鱼				21:1-11
睚鲁的女儿	9:18-19、23-25	5:22-24、35-42	8:41-42、49-56	
拿因寡妇的儿子			7:11-15	
拉撒路				11:1-44

耶稣所行的神迹

3. 路加福音全景

在路加福音中出现过这样一个场景，即复活的主向对他复活心存怀疑的门徒讲解圣经，叫他们明白。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。（24：44）这里所说的“摩西的律法、先知的书和诗篇”，这指的是整个旧约。整个旧约圣经都在见证基督。这也正是旧约圣经的大主题。那么，福音书的主题又是什么呢？

马太福音（16：15）、马可福音（8：29）和路加福音（9：20）这三卷书在记录主耶稣的事时，都一致地在中间位置上提出了“你们说我是谁？”这个问题，这样，“耶稣究竟是谁”就成为了福音书的第一个主题，也就是见证耶稣就是神曾向列祖应许，又借着众先知预言的弥赛亚，即基督。这样，在解释福音书时，只有在这一大主题的光照之下才能正确地解释和见证里面的内容。

在路加福音第一章，天使预告圣灵感孕的消息时说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣”（1：31），随后又说：“他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”（1：32-33），这很明确地见证了将要出生的这一位是神的儿子，照神所应许的（撒下7：12-16），他要登上大卫的位，永远作王。马利亚的赞歌中也赞美了这一应许的成就，说：“为要記念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。”（1：55）撒迦利亚被圣灵充满反复见证了神向亚伯拉罕和大卫应许的弥赛亚，说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角……就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓。”（1：69-73）这就是福音书前半部分的主题。

在听了彼得“你是基督，是永生神的儿子”的信仰告白后，主耶稣才开始讲基督为什么来，即基督的使命。这是福音书后半部分的主题。

这样，自然就会引出一个问题，即为什么会有四卷福音书？因为在见证耶稣就是基督这一点上，四卷福音书从不同的四个侧面刻画了基督的形象，马太刻画了基督王的形象，马可刻画了基督仆人的形象，路加刻画了基督人子，即人的儿子的形象，而约翰又刻画了基督神的儿子的形象，这样四福音相得益彰，将基督的形象完全地展现出来了。这与神用五种献祭的方法预表和说明基督的事工（利1-5章）是同一个道理。

路加福音的钥节是第19章10节，即“人子来，为要寻找、拯救失丧的人”。耶稣基督是以人子的样式来的。因此，路加福音中所记载的耶稣的家谱一直上溯到人类的始祖亚当。除此之个，路加福音中还记载了耶稣的降生，和其他福音书中找不到的耶稣的幼年时期和少年时期。这一切都清晰透彻地见证了基督是以人子的样式来的。

那么，为什么路加福音要重点刻画耶稣基督人子的形象呢？一句话，就是为了见证基督来到世上是要作人类的代表。圣经说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。”（来2：14）再进一步说明就是“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”。因为“死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来”（林前15：21），所以基督以人子的形象，即以人的样式来到了世上。圣经说：“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。”（约一4：2）耶稣基督是披戴着和我们一样的肉身，即以人的样式来的。

基督以人子的样式来到世上的目的，第一是为了“寻找失丧的人”。路加福音强烈描写了基督走遍各个角落寻找失丧之人的形象。迷羊的比喻，失钱的比喻，浪子的比喻等等，这都是基督使命的预表。路加福音中所描写的耶稣基督就好比一个好心的邻居。无论什么情况下，他都会站在贫穷，孤立无助，受压迫之人这一边。他用好撒玛利亚人暗喻自己；在拉撒路和老财主的比喻中，他向我们讲述了拉撒路受到安慰的光景；他不怕非难，曾去过遭人孤立的撒该家里，并同他同住；在十字架上，他与那些罪犯一同被钉，并成为那个愿意悔改的强盗的朋友；他曾与两个灰心丧气地下以马忤斯去的门徒一路同行。

在路加福音中并没有出现过对外邦人说“不好拿儿女的饼丢给狗吃”和斥责彼得说“撒但，退我后边去吧！”等记录。主耶稣说对自己的灵魂说“灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！”（12：19）的财主的愚蠢的，并向我们展示了他的结局——奢华度日的财主必归

到阴间。但是主耶稣也受到过“说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友”（7：34）的非难，最终经上所记的“他被列在罪犯之中”（22：37）的预言在他身上应验了。

正如圣经上所说的那样——“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻”（来 2：11）。但是，我们应该记住一点，即“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（来 4：15）。

圣经说：“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。”（来 2：17）是的，我们的主以人的样式来到世上，第一层目的就是为了寻找失丧的羊，第二层目的则是要拯救他们。

基督为了拯救我们，亲自来到世上作了我们的至亲，将我们的产业赎还给我们。如果想成为将产业赎还给我们的人，首先他应该是我们的至亲，其次他应该有这个能力，还要他自愿才行。在主身上，这三个条件都齐备。人类因犯罪失去了所有从神那里得来的产业。主耶稣曾给说：“……差遣我报告：被捆绑的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由……今天这经应验在你们耳中了。”（4：18，21）这是一个好消息，宣告了属灵禧年的到来。

主耶稣究竟是如何寻找失丧的人，拯救他们的呢？下面我们再来通过发生在撒该身上的事仔细地思考一下。你想过发生在撒该身上的事件的核心是什么吗？是撒该爬上桑树的行为吗？或者是他将自己财产的一半分给了穷人吗？都不是。如果有这样的想法，那是因为你还没有完全知道耶稣是谁。撒该事件的核心就在于“今天我必住在你家里”。主耶稣，基督，神的儿子竟然要住在连人都不愿意与之相交的税吏撒该的家里，还有什么比这更令人惊诧的事情呢？

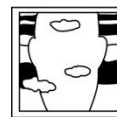
神降临在西奈山时，山的四围都划定了界限，靠近者必死。圣幕中通过往至圣所的路也被幔子严严实实地隔断了。这是因为圣洁的神不能和罪人相交。然而，圣子却要到一个罪人家里去住。众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”不错，圣洁公义的神要到罪人家里去住，这事理应受到人的非难。但是，弟兄们，我们想过没有，这件事是如何成就的呢？答案就在主耶稣所说的话中。他说：“人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”这样就成就了神与罪人相交。在这一事件发生之前，曾有这样的话——“看哪，我们上耶路撒冷去……并要鞭打他，杀害他”（18：31-34），之后又有这样的话：“耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去。”（19：28）对，就是这样的。基督为了代赎撒该的罪，还有你我的罪来到这个世界上，现在他为了死在十字架上，代赎我们的罪上耶路撒冷去，成就了神与罪人相交的事。如果没有这种代赎的死，神拯救罪人与罪人相交是绝对不可能的。

弟兄们，耶稣基督是“神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来 1：3），他为了寻找失丧的人以人子的样式亲自来到了世界，难道还有比这更令人惊诧的事情吗？“他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”（赛 9：6），而他却寻找失丧的人，为他们的罪代赎，以至死在了十字架上，这一事件在历史上是空前绝后的。

知道了这一惊人的事实之后，我们应该以怎样的面貌生活呢？撒该蒙了恩之后，当场就说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”这一变化就彰显了神的荣耀。耶稣是谁？他为什么来？主耶稣说：“你们就是这些事的见证。”（24：48）耶稣的门徒遇见了复活的主以后，“他们就拜他，大大的欢喜……常在殿里称颂神。”（24：52-53）这样路加福音就结束了。称颂神，见证基督的死和复活，这就是我们这些得救之人的使命。

默想：

1. 路加福音重点刻画了耶稣的哪一种形象？
2. 路加福音的钥节是哪一节？
3. 圣子住在撒该的家里，这件事是如何成就？

路加福音

作者	路加				钥 字		寻找 (19:10)				
写作对象	提阿非罗及外邦信徒				主 题		至善荣美的人子				
写作时地	主后 59-63 年、凯撒利亚				显示基督		完全的人子				
背 景	路加在写此书时，提阿非罗已经学习了真道，但信心尚需坚固，路加经过详细查考，并根据目击者的见证，按次序写给提阿非罗，使他自己对所信的能够确定。										
目 的	是要向外邦信徒说明耶稣是完全的人子，是普世的救主。										
重 点	宣讲与神迹 1-9 章上							受难与复活 9 下-24 章			
	预备				开始		被弃		门徒	十架	得胜
大 纲	人子的背景				人子的工作		人子的被弃		人子的训练	人子的受苦	人子的复活
	他的降生	他的先锋	他的身世	他的预备	在拿撒勒宣道	在加利利宣道	被弃的初期	被弃的后期	给门徒的训练	受难周	复活与托付
	1-2	3	4 上	4 中	4 下-5	6-8	9 上	9 下- 19 上	19 下-23	24	
发生地点	拿撒勒与加利利							耶路撒冷			
发生时间	主前 5 年-主后 33 年										
中心教训	寻找丧失的人										

路 19:10 人子来，为要寻找、拯救丧失的人。

路加福音概述

路加福音是最全面的一卷福音书，从用字遣词看出作者文学造诣极高。全书强调了耶稣与人的关系，福音的普世性，注重祈祷、神迹、天使、圣灵，又特别注重妇女的地位。九章至十八章的大部分内容，是路加福音独有的。

路加身为医生，他讲究准确无误；身为希腊人，他注重细节；作为保罗的密友，布道旅行的同伴，他有机会接触主耶稣的门徒，从他们那里获得详实资料；他又亲眼看见初期教会的建立和成长，所以他写的福音事迹及使徒行传都是极其可靠珍贵的历史文献。

本书的开始先介绍施洗约翰出生前后之情形，接下来记述了人子因圣灵感孕而降生，天使报讯、西面和亚拿对人子的预言，以及人子十二岁时在圣殿里跟律法师讨论神学。之后，施洗约翰在旷野传道，耶稣去受洗，开始了在加利利的传道工作，教导人、赶鬼治病、召选十二门徒。彼得认耶稣为基督后，耶稣向门徒透露了他作世界救主的使命和真正的身份，以及作门徒的真正意义。他告诉门徒，他将在耶路撒冷被人拒绝，受审讯、被钉十字架。最后以耶稣从死里复活、向门徒显现、应许降下圣灵、升天为结尾。呈现给我们一卷文笔优美、记述准确完整的福音书。

读完本书，愿你知道耶稣是神子也是人子，是全人类的救主，更是你的主，愿你立志跟随他。

四福音分卷比较表

书名	马太福音	马可福音	路加福音	约翰福音
主题	论耶稣为王	论耶稣为仆人	论耶稣为人子	论耶稣为神子
对象	犹太人	罗马人	希腊人	普世人
重点	国度 多用“应验”二字，因国度为旧约预言的中心。	服事 多用“立即”“立刻”，表示仆人的服事态度。	恩惠 多用“赦免”“平安”二词，恩惠为罪人所羨。	生命 多用“生命”“永生”等词，永生为普世人的渴望。
四活物的象征	狮子 1.王:大卫 2.犹大支派 3.大卫王朝 4.大卫的根	牛 特别显主为人的可爱和富有同情心的生活	人 特别显主为人的可爱和富有同情心的生活	鹰 象征主身位崇高灵眼敏锐
显示本书作者特殊工作	显示马太为传道者	显示马可为编辑,收集使徒口传资料编辑成书	显示路加是历史家	显明约翰是神学家
从不同角度看救主	论根据应许而来临的救主	论一位大有能力的救主	论一位完全的救主	论一位个人的救主
本书结束的特征	以复活大能为结束,显明国度的福音和弥赛亚的职分	以主升天为结束,本书或称为降卑服事的福音,降卑再升高	以应许圣灵降临为结束,或称为完美人子的福音	以应许再来为结束,显示救恩的完全

4. 约翰福音全景

约翰福音的写作目的很明确，即“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约 20：31）可以将其概括为两部分：

1. 告诉我们耶稣是谁，他是神的儿子基督。
2. 叫人因信他得永生。

由此可见，我们只有在这两大主题的光照之下分析约翰福音才能对其正确理解。

约翰福音见证了耶稣就是神的儿子。前面我们已经分享过了，马太福音刻画了耶稣王的形象，马可福音刻画了耶稣仆人的形象，路加福音刻画了耶稣人子的形象，而约翰福音则刻画了耶稣神子的形象。约翰福音所见证的耶稣，不是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙，也不是人类始祖亚当的后裔。所以在本福音书中并没有出现家谱，也没有出现耶稣的出生地。而是开门见山地说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”（1）

那么，我们要问一个问题了——为什么约翰福音重点刻画了耶稣基督，神的儿子的形象呢？为了向我们见证——他是万物的创造者，“万物是藉着他造的”（1：3）；他就是神，因他说：“我与父原为一。”（10：30）正如主耶稣所说的那样，“还没有亚伯拉罕就有了我”（8：58），这正是基督。而这位道却“成了肉身，住在我们中间”（14）。“住”一词就是说他在我们中间支搭帐幕的意思。神曾晓谕摩“为我（神）造圣所，使我可以住在他们中间”（出 25：8），这只是一个预表而已，在基督里的以马内利成就了这一预表。正如神的荣光充满会幕和圣殿一样，耶稣基督道成肉身住在我们中间，也是“充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”。综上所述，约翰福音为我们展现了“来就近我们的神”。在腓力求主将父显给他们看的时候，主耶稣郁闷地说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？”（14：9）主耶稣说：“我与父原为一。”（10：30）

约翰是何等希望能使读者明白耶稣到底是谁，他在约翰福音的记述中，鲜明地体现了这一点。犹太人问施洗约翰：“你是谁？”（1：19）因为他们猜测——或许施洗约翰就是基督。当时，施洗约翰斩钉截铁地说“我不是基督”，他将在我之后来。主耶稣在撒玛利亚的叙加向一个妇人要水时说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁……”（4：10）在三十八年的瘫子得了医治能走时，犹太人问他：“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”（5：12）尝到了五饼二鱼神迹甜头的人见证说：“这真是那要到世间来的先知。”（6：14）法利赛人问那个生来就瞎眼的人说：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”（9：17）当主耶稣说“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”时，众人却质问到：“你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”（12：34）约翰福音中出现的这一系列的问题，不知不觉间都在回答一个问题——耶稣是谁？

约翰福音中出现了七个神迹和七个宣言。在主耶稣所行的众多神迹奇事中，约翰只选择了其在的七个，作为见证耶稣就是基督的神迹；与七个神迹并行，主耶稣又用七个宣言亲口见证了自己是谁，这七个神迹和七个宣言起到了相辅相成的作用。很鲜明，这是作者有意安排的特殊结构。因此，我们在分析约翰福音时，必须按照作者的意志分析才正确。

主耶稣是在行了使五千人吃饱的五饼二鱼神迹后，才宣告说：“我就是生命的粮”（6：35）的，二者形成了完美的和谐和统一。这样看来，这五饼二鱼的神迹，就是主耶稣为了见证自己就是生命的粮才行的。我们可以以这段经文为素材讲道，但是若将题目拟为祝福，那就不正确了。

同理，主耶稣在使生来就瞎眼的人能看见东西之后，宣告说：“我是世界的光。”（9：5，8：12）在此这个神迹和宣言也同样形成了和谐的统一。这样看来，主耶稣行神迹叫瞎眼能看见的目的在于见证他自己就是这世界的光。还有，“复活在我，生命也在我（原文是：我是复活，我是生命）”（11：25）的宣言也是在主耶稣行过使死了四天尸体已经发臭的拉撒路复活的神迹时宣告的。这一神迹见证了主耶稣来是为了“败坏那掌死权的，就是魔鬼”（2：14）。因此，若将这段经文活用为“主耶稣可以使人复活，我也可以做到”的话，就违背了原意了。

主耶稣在说“我就是羊的门”（10：7）和“我是好牧人”（10：11）这两个宣言的同时，又说：“好牧人为羊舍命”（10：11），他这样做是为了与当时的那些不知道他们自己就是盗贼，就是假牧人的（10：6）教权主义者相对比，见证自己就是先知以西结所预言的“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人”（结 34：23）的预言成就者。

主耶稣在宣告“我就是道路、真理、生命”（14：6）的同时说“在我父的家里有许多住处”，这就给罪人指明了一条通往神家的路。主耶稣基督就是为了给我们开路而来的，他说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”主耶稣宣告“我是真葡萄树”（15：1）时，强调了“你们要常在我里面，我也常在你们里面”，这表明——即使在主升天之后，主和他的门徒之间也是联合同工的关系，正像葡萄树和枝子的关系一样。

综上所述，约翰福音中记载的那些神迹都是为了见证耶稣就是神的儿子基督而特选出来的。因此，讲道人讲解这些神迹的目的也不应是为了别的，单要为了见证基督。

以上讲了约翰福音的第一个写作目的，下面我们将来分析一下第二个写作目的，即“叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”若是明确了耶稣是谁，就理当欢喜迎接他。那怎么才算迎接他呢？信他就是迎接他。因此，约翰福音强调了“信”。怎么才能得到永生呢？只有通过信才能做到。圣经说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”（1：12）“信子的人有永生”（3：36），“那听我话、又信差我来者的，就有永生”（5：24），“信的人有永生”（6：47）。说得多么明确啊！如果这样还是不信的人，他们的“罪已经定了，因为他不信神的独生子的名”（3：18）。

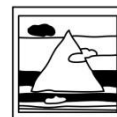
难道有谁拒绝接受神所差的独生子还能活着吗？上面我们所说的，可以用圣经中的一句话来表示，即“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（3：16）这节经文是约翰福音的钥节，同时也可以说是整本圣经的钥节。在这短短的一节经文，清楚地讲述了耶稣是谁的问题，宣告了信他（耶稣基督）的人所蒙的福和不信他（耶稣基督）的人的悲惨结局。不但如此，还讲解了神为什么为我们做这些事的原因，即因为“神爱世人”。这样，这句话最终要见证的就是神的“爱”。“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（15：13），人类以神为仇敌，而主却以他的仇敌为朋友。

弟兄们，要记住：如果用一句话来概括人对神的爱应有的回应是什么的话，那就是“爱”。主在问我们：“你爱我吗？”阿们！！

默想

1. 约翰福音的两个写作目的是什么？
2. 作者为了达到第一个目的，选用了几个神迹？
3. 为了达到第二个目的，作者强调了什么？

约翰福音

作者	约翰			钥字	信 (20:31)													
写作对象	普世人			主题	道成肉身的神子													
写作时地	主后 85-90 年、以弗所			显示基督	神的儿子 (1:34)													
背景	写于耶路撒冷被毁 (主后 70 年) 后, 当时约翰尚未被放逐到拔摩海岛。																	
目的	针对当时的异端, 指出耶稣是神的儿子, 叫人因信他, 可以因他的名得生命。																	
重点	宣讲与神迹 1-11 章						受难与复活 12-21 章											
	神子的背景			神子的工作						神子的受苦		神子的复活						
大 纲	神子的显现	神子的先锋	初召门徒	水变酒	洁净圣殿	论重生之道	井边谈道	医大臣之子	医久病之人	五饼二鱼	水面行走	医生来盲者	拉撒路复活	进京前后	临别之夜	受难经过	复活显现	一网大鱼
	1			2-3		4	5	6		7-11		12-19		20-21				
	发生地点						加利利和犹太						耶路撒冷					
发生时间						约主后 29-33 年												
中心教训						信神的儿子												

约 20:31 但记这些事, 要叫你们信耶稣是基督, 是神的儿子, 并且叫你们信了他, 就可以因他的名得生命。

约翰福音概述

约翰福音不同于其他三卷福音书，约翰不是为耶稣写传记，而是要清楚阐明何谓道成肉身，证明耶稣是神的儿子，是通往永生的惟一道路。因此没有记载耶稣的家谱、降生、童年、受试探、登山变像、天国比喻、升天等等。“太初有道，道与神同在，道就是神”这个主题贯穿全书。约翰亲眼目睹耶稣行了许多神迹，却只记载了八个，其中：变水为酒、医治大臣的儿子、医治毕士大池的病人、使瞎子看见、叫拉撒路从死里复活、复活后使门徒得满网的鱼这六个神迹，是其他福音书所没有的，显示了耶稣是神也是人。最后晚餐上及之后的临别词也只有约翰记载下来。

本书每一章都显示了耶稣是神，约翰更藉着耶稣的“我是生命的粮”、“我是世界的光”、“我就是羊的门”、“我是好牧人”、“复活在我，生命也在我”、“我就是道路、真理、生命”、“我是葡萄树”表明耶稣的身份。

复活是最震惊人心的神迹，约翰记载了自己亲眼看见坟墓空了的惊人事实，详细记录了耶稣复活后多次向人显现的经过。约翰是耶稣所爱的那个门徒，他有力地见证了耶稣是永生神的儿子。看完本卷书，愿你相信耶稣的名，作神的儿女，得到永生。

十架七言

- 1、“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。” 路 23：34
- 2、“我实在告诉你：今日你要同我在乐园里了。” 路 23：43
- 3、“母亲，看，你的儿子！（又对那门徒说）看，你的母亲！” 约 19：26-27
- 4、“我的神，我的神，为什么离弃我？” 太 27：46 下，可 15：34 下
- 5、“我渴了！” 约 19：28
- 6、“成了！” 约 19：30
- 7、“父啊，我将我的灵魂交在你手里！” 路 23：46

5. 使徒行传全景

救赎事工是圣父、圣子、圣灵三位一体共同成就的事工，救赎计划由圣父而定，由圣子来成就，由圣灵将其应用在信徒身上。如果说记录圣父制定并推进救赎计划进程的部分是旧约的话，那么记录圣子成就这一计划的部分就是福音书，而记录圣灵将其应用在信徒身上的部分则是使徒行传和书信。这样说来，在旧约时代由神，在新约时代由基督，在教会时代由圣灵在事工中各自发挥着主导作用。

使徒行传开始说——耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。”（1：4）可以说“父所应许的”相当于解释使徒行传的钥匙。这里所说的父所应许的指的就是圣灵。

因为这一卷书的题目叫使徒行传，所以人们很容易焦点对准使徒，但实际上核心并非在使徒。按照父一再应许的，他将圣灵赐下来了，所以使徒行传是圣灵起主导作用的圣灵行传。

神通过旧约主要给了我们两大应许。将通过先知应许：

1. 将赐下弥赛亚，
2. 将赐下圣灵。

神按照自己所应许的，将弥赛亚，即基督赐下来了，他就是拿撒勒人耶稣，这正是福音书所见证的核心。基督来了，他在十字架上说“成了！”因着救赎事工的成就，圣灵的工作，即教会时代拉开了帷幕，这就是使徒行传。

路加写了路加福音和使徒行传，如果说路加福音是前书的话，使徒行传就是后书。路加福音以主耶稣的一句“我要将我父所应许的降在你们身上”（24：49）应许落下了帷幕，而使徒行传开头就说：“……不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”这两副情景意味着圣子耶稣基督的事工已经成就，从现在起圣灵的工作开始了。作者路加在福音书（前书）中描写了相信神的应许等候弥赛亚的到来之人（2：25，2：36，3：15）的状况，同时也记载了遇见了弥赛亚之人的事情。在使徒行传（后书），他描写了相信神的应许和耶稣基督的嘱咐之人等候的样子，同时也记载了120门徒看见神的应许实现，即圣灵降临的事情。在这里，我们有必要引用几处神应许赐下圣灵的经文。例如：

以赛亚书第32章15节说：“等到圣灵从上浇灌我们……”；神借先知以西结之口说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面……”（结36：26-27）；神也曾借着先知约珥多次地说过这样的应许，例如：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的……在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”（珥2：28-29）使徒行传第2章说：“五旬节到了”（2：1），这就暗示了神所应许的圣灵降临的时候到了。主耶稣并没有指示门徒圣灵在哪一天哪一时间降临，只是说：“不多几日”（1：5），但是门徒们对那个日子就是五旬节似乎已有所确信（参考利23：15-16）。

按照神的应许，相信应许等候盼望的众人都受了圣灵。在这个地方，容易产生这样的倾向，即好像众信徒同心合一地祷告神才赐下圣灵一样，将中心放在了人身上，在这一点上要小心谨慎。在这里，有免会产生这样一个问题——为什么神差下弥赛亚之后，又应许要赐下圣灵呢？原因就在于——虽然基督已经死在了十字架上，代赎了我们的罪，但这世界的智慧却不可能明白这一伟大而深奥的事。因为人的灵已因罪和过犯死了，若不受圣灵重生的洗，没有一个人能认识神。在主耶稣被抓的当天晚上，他在楼房里说：“真理的圣灵，他来了，就要为我作见证。”（约15：26）

“ ”
“ ” 2 37

这并不是彼得的能力，而是圣灵大能作工的明证。圣灵就是用这种方式作工的。使徒行传的钥节是第1章8节——“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”正如这节经文所说的那样，圣灵降临，福音就从耶路撒冷传起，陆续征服了犹太全地、撒玛利亚、安提阿、以弗所，甚至将十字架的军旗插到了当时世界的中心地罗马，这一福音的

扩张史就是使徒行传。

仔细观察使徒行传的话，就会发现这一点体现得很鲜明。第6章7节写到了福音征服耶路撒冷的境况——“神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。”第9章31节描写了福音扩张到犹太全地和撒玛利亚的情况——“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。”第12章24节说：“的道日见兴旺，越发广传”，这时福音已经占据了安提阿这个战略要地。第19章20节说：“主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”，这时福音已经扩张到了以弗所，为了进攻罗马而做准备。到使徒行传的结尾，福音终于征服了罗马书，在那里，“保罗……足足两年……放胆传讲 神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止”（28：31）。为什么使徒行传在福音传到了罗马时结束了呢？正如常言所说：“条条大路通罗马”，因为当时罗马是世界的中心。我们的神为了能够有效地传福音，特意准备了罗马帝国这个活动舞台。

通过但以理书中的神像已经启示了罗马帝国的出现，“当那列王在位的时候，天上的 神必另立一国”（但2：44）这一预言如实应验了。

使徒行传从整体上可以分为两部分，第1-12章，彼得起主导作用，第13-28章保罗起主导作用。尽管如此，我们也不能将焦点和重心放在他们身上。他们只不过是神的应许的圣灵降临后，在作工的过程中所使用的义的器具罢了。在使徒行传中，主称保罗为“我所拣选的器皿”（9：15）。是的，保罗既不在12使徒之列，也不在120门徒之中。但是，圣灵却拣选他作自己的器皿，立他为外邦使徒。这完全是神的主权，谁也无法料想。使徒行传中没有彼得也没有保罗的位置，唯要显明神的道，即他们以之得力，靠之复兴，奔跑天路的福音。

我们有必要留心一下，在整本圣经中共有三个开始，第一个是创世记第1章1节所说的“起初，神创造天地”之创造的开始。第二个是约翰福音所说的“太初有道，道与神同在，道就是神”之新创造的开始，即救赎事工的开始。使徒行传记载“五旬节到了……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”，这又是一个新的开始，即教会的开始。始于使徒行传的教会，今天也在圣录的引导下继续向外扩张着。

无论是彼得也好，保罗也好，他们都在自己所在的时代忠实于神赋予自己的使命后，离开了地球这个舞台。但是我们的主，还有圣灵却与我们同在，无论昨天还是今天，直到世界的末了。弟兄们，圣灵愿意将你们用作义的器具，担当这一时代的工作。盼望你们都能大胆地回应说：“我在这里，请差遣我！”
默想

1. 使徒行传的核心经文是什么？
2. 圣灵降临，他用什么样的方法作工呢？
3. 请叙述一下由耶路撒冷直到罗马福音扩张兴旺的征服过程。

使徒行传

作者	路加				钥 字	见证、圣灵 (1:8)											
写作对象	提阿非罗				主 题	建立教会广传福音											
写作时地	主后 63-64 年、罗马				显示基督	复活升天的主											
背 景	使徒行传是联系基督的事迹与教会的历史、福音书和使徒书信的一卷。																
目 的	是为坚固提阿非罗的信心，并提供一个简明的历史记载，说明神是如何藉着圣灵和他的教会向世人显示自己。																
重 点	得胜 (犹太时期) 1-7 章				转型 (过渡时期) 8-12 章					宣教 (外邦时期) 13-28 章							
	教会的开始				教会的扩展					使徒的宣教工作				福音传到罗马			
	产 生 的 经 过	初 步 的 发 展	行 政 的 设 立	司 提 反 殉 道	外 邦 工 作 的 扩 展	使 徒 保 罗 的 蒙 召	使 徒 彼 得 的 事 工	外 邦 得 救 的 确 认	外 邦 教 会 被 建 立	使 徒 为 道 受 逼 迫	第 一 次 旅 行 布 道	耶 路 撒 冷 的 会 议	第 二 次 旅 行 布 道	第 三 次 旅 行 布 道	保 罗 被 捉 拿 与 受 审	保 罗 赴 罗 马 之 旅	保 罗 在 罗 马 传 道
	1-2	3-4	5-7		8	9-11			12	13-14	15 上	15 下 -21 上		21 下-26		27-28	
发生地点	耶路撒冷				犹太、撒玛利亚					直到地极							
发生时间	主后 33-35 年				主后 35-38 年					主后 48-62 年							
中心教训	作主的见证																

徒 1:8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。

使徒行传概述

使徒行传是路加福音的续篇，也是一卷神学书。同时，使徒行传又是一卷护教的著作，为基督的宣告和应许提供有力的证据。

本卷书是初期教会的详实记录，这里有基督教会的组成和开展的最早记录，报导了使徒的第一次讲道、第一次神迹、教会的起步与挫折，以及最早受到的逼害和最早殉道的人；也讲到第一位外邦人如何归信基督，在欧洲建立的第一间教会。

使徒行传以圣灵按应许沛然降临来开始，然后叙述信徒展开一系列传道工作。这个由圣灵感动的福音传播运动由耶路撒冷开始，最后传到罗马，差不多传遍整个罗马帝国。

福音首先传给犹太人，但遭拒绝，于是福音便传到外邦人中。这正是按耶稣的计划进行的；福音由耶路撒冷开始，传到犹太、撒玛利亚，直到地极。

读使徒行传时，我们看到这些第一世纪的信徒在圣灵引导下，勇敢地忍受苦难和面对死亡，抓住每一个机会去传扬那位钉十字架、复活了的主。希望你也立志作这样的信徒。

使徒行传里圣灵的赐下

	第2章	第8章	第10章	第19章
事件	犹太人的五旬节， 圣灵赐给犹太人	圣灵藉彼得赐给撒 玛利亚人	外邦人	圣灵藉保罗赐给外 邦人（证实为真）
现象	说方言、讲道	按手受圣灵	说方言、称颂神	说方言、说预言
证人	众使徒 犹太人归信	彼得和约翰 撒玛利亚人归信 犹太人承认	7个见证人 外邦人归信 犹太人承担	12个人：外邦人因 着新的“外邦人的 使徒”而归信
意义	圣灵被主权地赐给 犹太人，应验旧约 的预言（珥2章） 和耶稣的应许（路 2章）	为彼得的使徒职分 作见证（证实为真） 保存“一个教会”	圣灵被主权地赐给 外邦人 给万族的属灵福气 （创12:3）	为保罗的使徒职分 作见证
耶路撒冷——撒玛利亚——地极				

6. 书信序论

从现在开始，我们要分析书信了。新约中共有 21 封书信，其中，保罗书信有 13 封，占据了较大的比重。

首先要明确的一点是，书信并不是写给不信之人的传道专用信件，而是写给信徒，即写给基督徒的信件。那么，作者写信给各个教会的目的是什么呢？其目的可以概括为两点，第一，即为了坚固基督徒的信仰，第二，即激励信徒，使他们可以在生活中显出神儿女的样式来。我们只是相信，重生，成为基督徒，这还不够，还要在患难、试炼和异端的诱惑之下坚立得住，站立得稳。如今，还是有好多基督徒没有成为一个坚定成熟的信仰之人，仍旧只能吃奶不能吃干粮。基督徒应该丢弃旧人旧习，穿上耶稣基督这件新衣，处处有新生的样式，但实际生活当中却有很多基督徒旧习不改。

好，首先我们从第一个目的——坚定信仰这方面来思考一下。从罗马书可以看出，使徒保罗切切地盼望能使信徒的信仰得以坚固，他在罗马书开头时说：“我……要……使你们可以坚固”（罗 1: 11），在结尾时说：“……使他们信服真道”（罗 16: 26），一再强调了这一点。保罗寄出罗马书后不到十年的时间，尼禄皇帝兴起的一场大逼迫就波及了罗马全境，那时信仰得以坚固的基督徒以喜乐之心饮了那殉道之杯。保罗在哥林多前书中不断劝勉他们也是要坚固，他在开始时写到：“他（主）也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备”（1: 8, 6），在结尾时写到：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工。”（15: 58）不单单是使徒保罗，彼得也在他的书信中写到过这样的劝勉——“那赐诸般恩典的神……必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”（彼前 5: 10）这正是圣灵感动作者们写这些书信的第一个目的。

这样就产生了一个问题，即能使信徒坚固的到底是什么呢？对此，保罗说：“如今我把你们交托 神和他恩惠的道。这道能建立你们。”（徒 20: 32）能够坚固信徒的就是话语，特别是众多话语当中的真理的道，即教义性的话语，能坚固信徒。

路加福音第 24 章出现了门徒软弱动摇的样子。革流巴和另一个门徒满面愁容地走在去往以马忤斯路上。主耶稣亲自就近他们，“对他们说：‘无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？’于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。”（路 24: 25-27）对，就是这样，主耶稣就是用这样的方法建立信徒，坚固信徒的。

当使徒们和与刚刚主耶稣同在的那两个门徒在耶路撒冷的一个房子里心里怀疑，惊慌害怕的时候，主耶稣又向他们显现，也用了同样的方法，即对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。（路 24: 44-45）只有神的应许才能使信徒得以坚固。这是从创世记开始到启示录为止神所起誓应许的，并且凭他的信实成就的，只有这一应许的成就才能坚固信徒的信心。

如果传道人 not 将这一有骨头，有生命力的话语传给信徒，那么信徒永远都只能是没有骨头的信仰之人。我们常常想凭借对神迹奇事的经验来使信徒坚固，但实际上我们的这种做法不但不能建立信徒，坚固信徒，反而很容易培养出他们不成规模，失去平衡的不敬虔的信仰人格。帖撒罗尼迦教会的一部分信徒就曾经犯过这样的错误，借此圣经已经给我们提出了严重的警告。

我们再来看一下彼得的见证。他在殉道之前，曾将看见主耶稣登山变像的经验说给信徒听。他说：“从极大荣光之中有声音出来向他说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。”（彼后 1: 17-18）注意，接下来的话很重要，他说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。”明白了吗？预言，即圣经的话是比一切的经验都“更确”的见证。因为，这话能建立信徒，坚固他们的信心。

接下来，我们从伦理实践角度来分析一下。凡有一点思想的人都不禁叹息“基督教伦理已经一落千丈”，不约而同地提出应该强调伦理，督促实践的主张。但是，我们应该铭记一点，即伦理本身不能使人发生变化。基督教伦理与其他宗教伦理不同在哪里呢？只有福音才能使人类重生，变成新人。因此，在传扬伦理之前，首先应该将福音传给人类。在福音罕见的时代，伦理自然无从施行。不是让车厢带动车

头，而应该是让车头带动车厢。

众人问主耶稣：“我们当行什么，才算作 神的工呢？”主耶稣回答说：“信 神所差来的，这就是作 神的工。”（约 6：28-29）这一回答就是真理，即在知道人应该做什么之前，首先应该知道和相信神为我们所做的一切。人类想凭自己的行为得到义的努力已经以失败告终。只有福音才能使人称义，才能使人过圣洁的生活。因此，新约书信大体上都分为两部分。在前一部分讲述教义，建立信徒坚固信仰，然后，以一句“所以，弟兄们”开始在后一部分讲解我们应该过怎样的生活，即真理在生活中的实际应用。保罗劝我们要将身体当作活祭献上（罗 12：1）。

圣经说：“凡向他（主）有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约一 3：3）现在对于我们来说，还没有成就的应许就只剩下一个了，即主的再临。相信这一应许的基督徒，应该通过书信信仰更加坚固，在生活更加活出神的儿女的样式来。

到主来迎接我们的那日为止，即到我们见神的那日为止，盼望你们“务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工”。

默想

1. 写作书信的两个目的是什么？
2. 什么能使信徒坚固？
3. 应该如何将书信应用在现在的我们身上？

7. 罗马书全景

我们可以将罗马书分为两大部分。第 1-11 章是教义部分，讲述了神为我们做了什么；第 12-16 章是伦理实践部分，即我们应该做什么。首先，我们来分析一下教义部分的内容。

有这样的话说——如果将圣经比作一枚戒指，那么罗马书就好比这戒指上的一颗宝石。既然这样说，那么罗马书所写的到底是什么内容呢？保罗在此书的第 1 节称自己为“特派传神的福音”的人。他在信中对罗马人说：“情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。”（罗 1：15）这样说来，保罗在罗马书中要传给罗马人的“神的福音”的核心是什么呢？用一句话概括就是——“神的义显明了”。保罗在第 1 章 17 节说：“神的义正在这福音上显明出来”，又在第 3 章 21 节宣告说：“但如今，神的义在律法以外已经显明出来。”这里所说的神的义，指的并不是神的公义而言，路德也曾对这样误解过。如果这里的义指的是神的公义的话，那么这就不是福音，而是审判了。所谓福音，就是神亲自为犯了罪的人类准备的义，如今，这义已经显明了。

在救赎史上最大的难题莫过于——犯了罪的人类如何才能神面前成为义。只要这一难题得以解决，其他的问题就都迎刃而解了。不妨试着和我一起说——“神是公义的，但是，我是不义的！”你们是否承认这一点呢？既然承认，就应该知道义和不义是无法相交的，就像光明和黑暗不能共存一样。圣经已明确指出——没有一个人凭借自己的行为，能在神面前成为义。（3：20）圣经说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”（3：23）在这种绝望的境遇当中，神为罪人准备的义显明了，难道还有比这个好消息更大的祝福吗？

如今，罪人也可以称义与神和好了。但是，我们要铭记一点，绝不是说人类原本可以凭自己的能力称义，只是神自愿为人类准备了义而已，而是说“神的义显明了！”这就是福音，也是罗马书的核心。那么，现在有一个问题——神的义是如何显明的，神又是如何称人为义的呢？当然，这一切不是自动成就的，而是“因基督耶稣的救赎”（3：24）成就的。所谓救赎，就是说代替奴隶支付他的赎价，使之获得自由的意思。也就是说，人类得以自由完全是因着耶稣基督的救赎，即耶稣基督支付了人类罪身的赎价。神的儿子耶稣基督披戴肉身的样式来到世上，死在十字架上，唯一的原因就是为了代替人类支付赎价，因为“罪的工价乃是死”。因为神为人类准备的义是以救赎为代价的，所以也丝毫不会损伤神的公义。

既然神的义已经显明了，那么这义如何才能成为“我”的义呢？圣经说：“（这义）因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”（3：22）耶稣基督已经支付了赎价，所以我们可以白白地得到这义，问题只在于你信还是不信。使徒保罗见证说——神的义并不是即兴或者随机赐给人类的，“有律法和先知为证”（3：21）。“律法和先知”是对旧约圣经的别称，也就是说旧约圣经证明了这一点。保罗现在是站在救赎史的宏观脉络上说这些话的，并且他还举了旧约时代两个具有代表性的人物做例子，即亚伯拉罕和大卫。

保罗说：“经上说什么呢？说：‘亚伯拉罕信神，这就算为他的义。’”（4：3）也就是说被誉为信心之父的亚伯拉罕也是因信称义得救的。大卫也曾亲口见证说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的。”（4：7）这句话中的“得……遮盖其罪的”这一部分很重要。基督徒并不是一点罪也没有犯的人，而是其过犯和罪因着耶稣基督的救赎被遮盖，即被称为义之人。这一真理不禁使我们想起了这一情景——亚当夏娃犯罪后欲以无花果叶子编做裙子来遮盖自己赤身裸体的羞耻，这种努力以失败告终，最终还是神“用皮子作衣服给他们穿”（创 3：21）。要用皮子做衣服就必然要牺牲一只羊。神正是用羊的皮，即用羔羊耶稣基督的救赎之义遮盖了他们的罪。大卫曾被圣灵感动，作先知说预言见证到：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是幸福的。”那么，称义为什么如此重要呢？称义之人所拥有的福又是什么呢？

第一个福是可以与神和好。以这种方式与神和好，既满足神的义，又称信耶稣基督之人为义。（5：1-2）

第二个福是得以进入恩典之中。借着神赐给我们的义，“我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前”（来 4：16）。

第三个福，也是最终的福，即我们可以进入神的荣耀，即天国。

那么如果拒绝了神的义,会有怎样的结局呢?按照第1章18节所说——神的忿怒会显明在他们身上。如果不能得到神的义遮盖其罪的话,到审判的日子就只能哭喊着“向山和岩石说:‘倒在我们身上吧!把我们藏起来,躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。’”(启6:16)可见,如果不接受耶稣基督对我们罪的代赎,结果只能自己为自己的罪负责,没有任何办法可以逃脱。路德曾经说过检验一个教会是站着的,还是倒着的,只要看其是否坚立在称义的教义上就可以了,这话是正确的。那么,下面我们来解决下一个问题——现在我已经称义,与神和好了,但是我会不会失去这份救恩呢?

保罗说在我们软弱的时候,在我们还是罪人的时候,甚至在我们还作神的仇敌的时候,换言之,在我们处于堕落得不能再堕落的罪恶深渊中之时,耶稣基督为我们死,使我们称义,得以与神和好,现在这救恩就更安全,不必担心失去了。(5:6-10)保罗在第8章1节庄严地宣告说:“如今那些在基督耶稣里的,就不定罪了。”随后,他又列举了被誉为“黄金五环”的“预知,预定,呼召,称义,和荣耀”(29-30)。神一旦拣选,呼召,称一个人,就会将之最终带入荣耀,绝对不会半途而废。这五个环绝不会断开。保罗反问到——谁能控告神的拣选的人呢?有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢?谁能使我们与基督的爱隔绝呢?然后他又斩钉截铁地回答说:“我深信无论……是高处的,是低处的,是别的受造之物,都不能叫我们与神的爱隔绝;这爱是在我们的主基督耶稣里的。”(8:39)我相信,没有什么话比这更能鼓励信徒,坚固他们的信仰了。

以上我们所讲的都是神借着耶稣基督为我们所做的。弟兄们,你们是否也通过这些话语得以坚固了呢?如果是这样的话,那么我们现在来想一想——我们应该怎样做?

“弟兄们,我以神的慈悲劝你们,将身体献上,当作活祭,是圣洁的,是神所喜悦的,你们如此侍奉,乃是理所当然的。”(12:1)

默想

1. 如果只用一句话,如何概括福音的内容?
2. 不义的人类是如何称义的?
3. 称义之人有怎样的祝福?

罗马书

作者	保罗						钥 字	福音 (1:16)									
写作对象	罗马的基督徒						主 题	因信称义的福音									
写作时地	主后 56-57 年、哥林多						显示基督	我们的义 (3:26)									
背 景	保罗大概已完成在东方的工作，将各地信徒的捐献带回耶路撒冷后，便计划前往西班牙，顺道探访罗马的教会。罗马教会虽以犹太人为主，也有相当数量的外邦信徒。																
目 的	保罗想往西班牙传福音，希望罗马教会能成为他的支持者。故特别用罗马书将福音阐释清楚，使罗马信徒能了解福音真理及同意他的负担。																
重 点	福音与世人 (教义性) 1-8 章						福音与选民 (民族性) 9-11 章			福音与信徒 (实践性) 12-16 章							
大 纲	引言	因信称义				因信成圣			救恩与选民			称义的生活		结语			
	问 候 与 主 题	因 信 称 义 的 需 要	因 信 称 义 的 真 理	因 信 称 义 的 例 证	因 信 称 义 的 福 乐	因 信 称 义 的 基 础	成 圣 的 真 理	成 圣 的 实 际	成 圣 的 见 证	保 罗 对 同 胞 的 爱	神 拣 选 的 主 权	选 民 被 弃 之 因	神 旨 奇 妙 成 全	教 会 生 活	社 会 生 活	肢 体 生 活	宣 教 与 问 安
	1:1-17	1:18-3	4	5	6	7	8	9-10	11	12	13	14-15 上	15 下-16				
中心教训	务要持定因信称义，竭力追求生活成圣																

罗 5:1 我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。

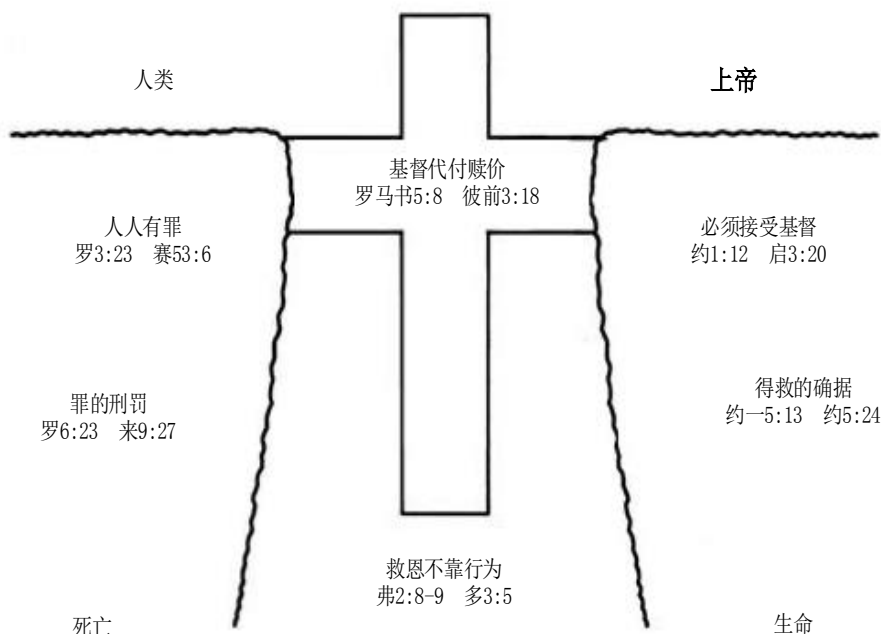
罗马书概述

罗马书是一封信仰的宣言，也是一部严谨、缜密有系统的神学著作。保罗在写此书时，罗马已有一个颇为兴旺但在福音真道上尚未成熟的教会。

开篇保罗作自我介绍后，便开始讲福音的内容及自己对福音的忠心。接着他论证人类的堕落和神介入的必须性，讲明福音是不问种族、遗传、身份、行为，全人类都可获得的救恩。只要靠着恩典和信心，我们就能藉着基督耶稣的血得蒙拯救，得称为义，不再被定罪。得救的人有了真自由，不再受罪的权势辖制，不再被律法约束，并能学效基督，经历神无尽的爱。信中，保罗坦然表白了自己对同胞犹太人的爱和关怀，提醒他们是在神的整个救赎计划中。神奇妙地使犹太人和外邦人在教会联合，一同赞美神的智慧和慈爱。

接着保罗又解释了全然委身基督的意义，及如何使用属灵的恩赐、彼此相爱和作个好公民。他指出信徒的自由必须由爱作引导，在信仰上要彼此建立、软弱的肢体要关怀。当书信接近尾声，保罗强调了合一的重要，尤其是犹太人跟外邦人的关系。他也说明了写这封信的原因和自己的计划。最后，他以很长的篇幅向罗马教会的信徒问安作为结束。

读完罗马书，你要检讨一下自己对基督委身的情况，及与其他信徒的关系，看看自己的信仰生命是如何。

8. 哥林多前书全景

哥林多的教会和现代教会面临着同样的一些问题。换言之，圣经中出现了众多教会，但现代教会的症状和哥林多教会的情况最为相似。在第10章11节，保罗以出埃及时旷野教会为例，警告哥林多教会说：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”同样的道理，经上所写的旷野教会，还有哥林多教会所遭遇过的事情，都应该成为现代教会的鉴戒，成为我们这些末世之人的警戒。因此可以说哥林多前书就是写给生活在这一时代我们国家教会的一封信。

使徒保罗在第1章2节说他“写信给在哥林多 神的教会”。哥林多一词是腐败，放荡，淫乱的代名词。相反，教会并非意味着教堂的建筑物，而是“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒”（1：2）之人的共同体。在这里，哥林多这个城市名和神的教会这个名词形成了鲜明的对比，但问题是在哥林多的神的教会不但没有起到消除哥林多的腐败，驱散黑暗的盐和光的作用，反而哥林多的浊流浸入了神的教会。那么，从救赎史的角度来看，在哥林多的神的教会的缺点和问题出在哪里呢？哥林多前书与其他书信有所不同，特意采取了提问的形式，责备和提醒了被他们忘却的东西。

保罗严厉地责备他们说：“岂不知你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头吗？”（3：16）在第6章19节又责备和唤起他们说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从 神而来。”很鲜明，保罗这样做是想使他们想到神救赎的恩典。因过犯和罪恶而死的我们如何成为 神的殿，圣灵如何得以住在我们里面？在哥林多的神的教会将这一切忘得一干二净了，这正是他们面临各种问题的根源之所在。上面我所引用的两节经文大至意思虽然相似，但仔细观察还是有所不同的。下面我们来分析一下。

第6章中所说的“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”是说教会成员当中每一个信徒都是有圣灵内住的神的殿。这句话是在保罗劝勉他们要逃避淫行之后说的，言外之意就是在责备他们——你们的身子就是圣灵的殿，你们岂能在这个身子上犯淫行呢？

第3章中所说的“岂不知你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头吗？”的殿是指信徒的共同体，即整个教会而言的。从前后结构来看，这句话是在保罗责备教会纷争分裂问题之后说的，言外之意就是说——在教会内部起纷争，分裂教会，这是在亵渎神的殿，是在破坏神的殿。

这两句都是以一种形式发问题的，即“岂不知你们……吗？”但是要明确的一点是，这并不仅仅是在质问对于你们的身子就是神的殿是圣灵内住的殿这件事本身知道不知道，若是这样也未免太过狭窄了。知道这件事本身并没有什么大的意义，也不能起到什么大作用。保罗实际是在问——难道你们不知道神的救赎圣工吗？即你们是如何得到这份荣耀的？难道你们不知道神无边的大爱吗？即神差他儿子成就他在旧约圣经中一再应许的恩典。

出埃及时，神降临西奈山，当时人晓谕摩西说：“当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出25：8）圣幕完工之时，神的荣光充满了圣幕。后来，神的荣光也充满了所罗门所建的圣殿，以至大祭司无法入内侍奉神（代下7：1）。但这圣幕和圣殿都只是预表，以马内利事件成就了这一预表，因着耶稣基督的救赎，每一个信徒都成了神的殿，神的荣光充满在信徒的共同体即教会上面。如果真正明白这一点的话，怎能又忘却这一事实，行出分裂教会，在身体上行淫的种种事情来呢？这才是保罗在责备他们的实质。

我们要铭记一点，无论在哪一个时代，神的教会走向堕落腐败的原因都源于人类在思考自己应该为神做些什么之前忘却了神为人类做了什么，即忽略和忘却了神救赎的恩典。无论是哥林多教会因以人为中心四分五裂的问题，还是信徒之间相互争讼等问题，都是因为他们脱离了以神为中心的原则，陷入了以人为中心和自己本位的利己型信仰的原故。如果长期使用号召以某人为榜样的模范式讲道，或者以某人为例见证圣经的例证式讲道，那么就会导致信徒的视线渐渐集中在人身上，整天思想我也要像某某人一样多得祝福，其信仰也就变得越来越以自我为中心，越来越利己了。

使徒保罗为解决他们的问题开了一道处方，即将他们的视线转向神，警示他们神为我们人类做了什么，因此我们的身份发生了怎样的变化。因此，保罗在哥林多前书中非常注重强调基督的十字架。这一点，若稍有留意就会发现。

保罗在第 1 章 13 节说：“保罗为你们钉了十字架吗？”在第 23 节说：“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”接着又义正词严地说到：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”（2：2）保罗在第 5 章 7 节说：“我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。”这使我们想起了神为我们所做的一切。在这样大力宣告了神救赎的恩典之后，他开始谈到了信徒的身份的地位因这一恩典有了怎样的变化，即“岂不知圣徒要审判世界吗？”（6：2）又谈到了信徒的权柄，即“岂不知我们要审判天使吗？”（6：3）接着又提醒信徒——“岂不知你们的身子是基督的肢体吗？”（6：15）随之又问到：“我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？”（6：15）最终到达了哥林多前书的核心顶峰——“但与主联合的，便是与主成为一灵”（6：17）。为了成就这句话，耶稣基督亲自死在了十字架上。这里说“与主联合的”，那就意味着以前曾处于分离和被远远赶逐的状态。现在，因着基督的宝血亲近了，称义了，与神和好了，与主联合了。这是最高的境界。再没有比这更高的了。我们惟一能做的就是相信神为我们所做的这一切。就在一霎时，眨眼之间，在基督再临末次号筒吹响的时刻，我们都会变成荣耀的身体，正像基督荣耀的身体一样。（15：51-52）这就是我们的盼望。

对于这一“神的教会”来说，只有惟一的一个诫命，那就是“爱”。爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。弟兄们，如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。”（15：58）

默想

1. 哥林多教会的众多问题源于忘却了什么？
2. 在哥林多前书里，保罗将重点放在了见证谁上面？
3. 请就哥林多前书中出现的信、望、爱这三样分享一下。

哥林多前书

作者	保罗					钥 字	督责（1:10）									
写作对象	哥林多教会的信徒					主 题	教会真理的准则									
写作时地	约主后 55 年春、以弗所					显示基督	初熟的果子（15:23）									
背 景	哥林多是一个国际贸易海港，也是亚该亚省的重镇，偶像林立，道德败坏。这里的教会主要由外邦人组成，是保罗在第二次布道旅程中建立的。															
目 的	责备及纠正哥林多教会种种混乱的问题。															
重 点	谴责 1-6 章					回答 7-16 章										
大 纲	引言	责备教会的弊端				解答教会的疑难							结 语			
	问 安 与 感 恩	教会 的 纷 争		道 德 的 混 乱			信 徒 的 自 由		教 会 的 崇 拜			复 活 的 教 义		爱 心 的 吩 咐		劝 勉 与 安 慰
		纷 争 的 原 因	驳 斥 的 理 由	乱 伦 的 问 题	争 讼 的 问 题	淫 乱 的 问 题	婚 娶 的 问 题	祭 物 的 问 题	蒙 头 的 问 题	主 餐 的 问 题	恩 赐 的 区 别	恩 赐 的 运 用	恩 赐 的 比 较	基 督 的 复 活	圣 徒 的 复 活	
	1 _上	1 _{下-4}	5	6	7	8 -10	11	12-14			15	16 _上	16 _下			
中心教训	以基督为主															

林前 1:10 弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。

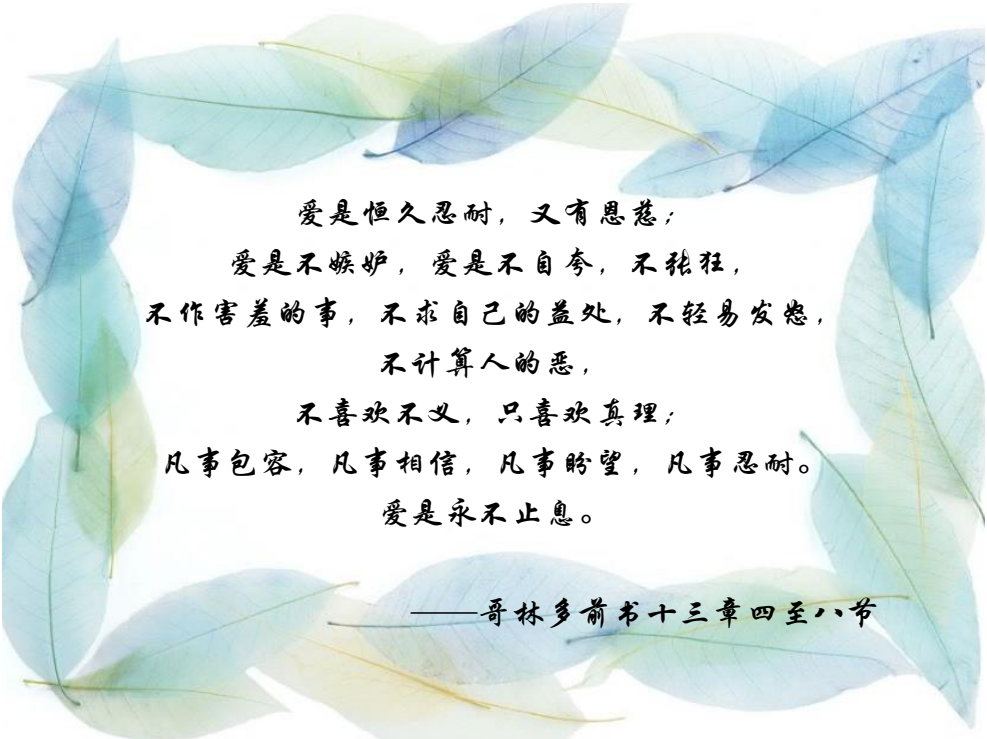
哥林多前书概述

哥林多前书是一封很实际的书信，保罗谴责及回答哥林多教会所问的问题。那时社会上充斥的罪恶、败坏的风俗时刻冲击着哥林多教会，许多并非纯粹的神学问题他们都不知道如何对待和解决。哥林多的教会正与恶劣的环境搏斗，有些信徒已经犯罪跌倒。当时保罗正在以弗所，听到他们的消息，于是写这封信，指出他们的罪，纠正他们的错，为他们解决困难，处理纷争，并鼓励他们要警醒，在真道上站立得稳，委身基督。

一个简短的问候、感恩后，保罗立即单刀直入地提出教会的结党纷争问题，指出信徒必须在福音真理下合一。接着保罗一一处理教会中存在的纪律涣散、淫乱不道德、信徒间的争讼等问题。他毫不留情的谴责性犯罪，对于信徒应如何对待婚姻问题，保罗在第七章给了正确的指引。论到吃祭偶像之物，保罗提醒他们必须全然委身基督，关怀信徒，特别是软弱的弟兄姊妹。

至于敬拜问题，保罗解释了敬拜的规则、妇女的角色、主的圣餐及恩赐的运用等。他也对爱作了最精辟卓绝的论述。第十五章专题论述复活，给信徒以莫大的鼓舞。最后以劝勉问候、祝福结束全书。

这封信对每一个信徒都是暮鼓晨钟。我们不可接受世上的价值观、道德观和生活方式，与之同流合污。相反，我们要以基督为中心，时刻省察自己的价值观，过毫无指摘、圣洁的生活。

爱是恒久忍耐，又有恩慈；
爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，
不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，
不计算人的恶，
不喜欢不义，只喜欢真理；
凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。
爱是永不止息。

——哥林多前书十三章四至八节

9. 哥林多后书全景

虽然在前面的讲解中，我们已经说过了——书信的写作目的有两个，其一是为了坚固信徒，其二是为了激励信徒在生活中活出神儿女的样式，但是因为教会历史也是一步步完成救赎的历史，所以从救赎史的角度来看书信，这一点就显得尤为重要了。虽然哥林多后书是由多种多样的内容构成的，但其重心仍旧在于属灵的争战。

在哥林多信徒中间有两种属灵的力量在争战。用福音生了他们的保罗和迷惑他们的假教师，只不过是这两大势力的代表人物而已。保罗在此书中警戒他们说：“我为你们起的愤恨，原是 神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督；我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”（11：2-3）始于人类的始祖亚当和夏娃被蛇，即撒但迷惑的蛇的后裔和女人的后裔之间的属灵战争现在仍在继续，哥林多教会也不例外。保罗说：“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在 神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。”（10：4）

假教师伺机潜入了哥林多教会离间哥林多信徒与保罗之间的关系，使他们怀疑保罗的使徒权，这必然会使他们觉得保罗所传的福音有什么缺陷。仍未成熟的哥林多信徒被他们的话迷惑跌倒了。撒但是伪装的高手，仿佛事情本来就是那样似的。保罗说：“这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。”（11：14-15）这句话揭露了撒但的真面目。无论以前还是现在，撒但的招术都是一样的。圣经说：“那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们。”（加 4：17）事实的确如此。开始时，撒但用诡计使人和神分离，现在他又挑拨离间神所立的仆人和信徒之间的关系，使之不合。哥林多信徒们没能分辨这一点，正如保罗所说的——“假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就算了”（11：4），看来，继夏娃之后，人类愚蠢的本性丝毫都没有改变。

对保罗紧闭心门的哥林多的信徒（6：13），对那些假教师却是宽宏的，正如保罗所说——“你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。”（11：19-20）第 11 章 4 节的说的“容让他”清楚地表明了人类偏向恶的堕落相。“容让”一词在这里也有“轻易就被他们迷惑欺骗了”的意思。也就是说，那些假教师用甜言蜜语欺骗他们，实际是要伺机吞吃他们灵魂，而他们却轻易容让，受其欺哄。因此，使徒保罗呼吁他们说：“你们要心地宽大收纳我们。”（7：2）正如保罗和哥林多教会信徒之间复杂的关系一样，哥林多后书也很复杂，所以我们单纯地从伦理教训角度分析是不可以的。如果从救赎史的角度观察分析的话，其意义就会完全不同。

使徒保罗宣告说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。”（4：3-4）故此，保罗大胆地站出来与他们争战，说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”（5）在保罗的身上有一根刺，即撒但的差役。（12：7）但是，神的大能要在人的软弱上显得完全。他就像瓦器（4：7）一样，软弱得不能再软弱了，但是这瓦器里放的却是宝贝，保罗说这是“要显明这莫大的能力，是出于 神，不是出于我们”。是的，我们应该铭记一点——耶和華神为自己争战，胜败在乎神。（代下 20：15）

哥林多后书的核心之章是第 5 章，其核心经文是第 20 节——“我们作基督的使者……替基督求你们与 神和好”。至于和好的条件，“一切都是出于 神”（18），即神已经预先为我们准备好了，神“不将他们（我们）的过犯归到他们（我们）身上”（19），神已使那“无罪的（自己的儿子）”代替我们成为了罪。（21）神这样做不仅仅是解决我们罪的问题，并且要“叫我们在他里面成为 神的义”（21），换言之，我们的罪由主来担当，主却将自己的义披在我们身上。这样，我们就得以与神和好了。

撒但的差役想方设法做挑拨离间的事，而使徒却是一种“劝人与神和好的职分”，神已经将“和好的道理托付”给他们。（5：18-19）正如保罗对哥林多教会的信徒所说的那样——“主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们。”（10：8）所以他对他们说：“我不在你们那里的时候把这话写给你们，

好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。”

(13: 10) 哪怕能多带一个灵魂到主的面前，保罗都愿意为之争战到底，他就这样奉献了一生，争战了一生。哥林多信徒已经信主的，为什么保罗还一再劝勉他们要“与神和好”(5: 20)呢？对此我真是百思不得其解。最终我们明白了——他们排斥基督的使徒保罗，信徒间彼此有纷争，相互争讼闹分裂(林前 1: 11, 6: 6)，这证明他们与神的关系已经不是和睦的关系了。保罗说：“我所求的是你们，不是你们的财物。”(12: 14)假教师的心思都在财物上，而主的仆人却“甘心乐意为你们的灵魂费财费力”(15)，也就是说，如果是为了拯救你们的灵魂，我们甚至愿意付上生命的代价。盼望我们也能有这样的忠心和觉悟。

保罗一直没有对哥林多教会绝望。他一直坚信和盼望着你们(哥林多信徒)能“以我们夸口，好像我们在主耶稣的日子以你们夸口一样”(1: 14)。保罗所盼望的，并为之夸口和喜乐的就是在主耶稣的日子信徒能够站在主的面前。他坚信——虽然他们现在受撒但的迷惑排斥自己，但是在那日，哥林多教会的信徒终会使自己为之大大夸口的对象。

弟兄们，盼望在那日，我们都能成为彼此为之夸口的对象。

默想

1. 从救赎史的角度来看哥林多后书，两大势力间的争战所要争夺的是什么？
2. 哥林多信徒的态度怎样？
3. 保罗对哥林多教会有什么期望？

哥林多后书

作者	保罗		钥 字	基督的使者 (5:20)					
写作对象	哥林多教会的信徒		主 题	使徒的职分					
写作时地	主后 55 年秋、马其顿		显示基督	体恤我们的主					
背 景	保罗在哥林多前书里用了措词强硬的语句来纠正及教导他们，他们的反应大致上是积极顺服的，但也有人怀疑保罗的权威和动机。								
目 的	重建使徒的权柄与解明传道人之职责。								
重 点	安 慰 1-7 章			劝 诫 8-9 章		辩 证 10-13 章			
	保罗的生命			圣徒的捐献		保罗的荐信			
大 纲	引 言	保罗向教会表白 (辩明)		信徒爱心的捐献 (释明)		使徒职分的辩护 (证明)			结 语
	问 安 与 感 恩	追 述 以 往 的 经 历	说 明 神 仆 的 职 分	保 罗 的 劝 勉	乐 捐 的 赏 赐	使 徒 的 权 柄	使 徒 的 苦 难	使 徒 的 凭 据	警 告 和 劝 勉
	1:1-2	1:3-2:11	2:12-7:16	8:1-9:5	9:6-15	10	11	12	13
中心教训	神的恩典够我们用的								

林后 5:18 一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。

哥林多后书概述

哥林多后书是一封极其个人的、自传式的信函。保罗写的《前书》送出后，哥林多教会的情况转趋恶劣。有人反对他使徒的权柄，怀疑他筹算救济耶城贫苦圣徒的动机，更有人冒使徒之名传虚假的道理。为此，保罗只好再写一书为自己辩护并斥责那些歪曲真理的人。

简短的问候之后，保罗立即谈上正题：他和他们的关系（他一向坦诚直率地与他们相处），他的行程（计划再度拜访他们及暂时不去的原因），和上一封信（赦免犯错误的信徒），然后谈到假教师。他回顾过去在哥林多的侍奉，表明他的信息是有果效的，敦促他们不要偏离真理。

保罗谈到的第二个问题是为耶路撒冷贫穷信徒筹集金钱的事。他告诉他们其他地方的信徒是如何积极地乐捐，鼓励他们用行动来表达爱心。第三部分，保罗为自己的使徒身份权柄作了强而有力的辩护，并指出他所作的一切都是为造就信徒。最后保罗劝信徒要省察自己，要作完全人。

当你看这封信时，请特别留意保罗在字里行间中所充满的爱和对信徒的激励，愿你立志委身于神，预备抵挡一切假教训。

我感谢你，因祷告未蒙应允，
你只温柔仁慈地回答我一一不！
在那艰难的时刻，
这字沉重地敲击着我的心。
我渴望喜乐，然而你知道
忧伤是我最需要的恩赐，
在那奥秘的深海里，
我学会了去注视圣灵。
我渴望健康，你却赐我
痛苦的秘密宝库。
在呻吟中，我的心
再度找到基督。
我渴望财富，你却常给我
贫穷的财宝，
你教导我拥有信心，
那是天堂最宝贵之物。
我感谢你，因祷告未蒙应允，
你只温柔仁慈地回答我一一不！

10. 加拉太书全景

加拉太书的语调非常激昂，那么，是什么使徒保罗如此激动和愤慨呢？因为“有偷着引进来的假弟兄”（2：4），迷惑加拉太的弟兄们，企图使保罗在加拉太弟兄身上的劳苦“是枉费了工夫”。（4：11）他们传扬的是将基督的福音更改了的“别的福音”（1：6-7）。所以保罗愤慨地说：“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”（1：8）

这不禁令我想到——今天的基督丧失了很多东西，其中之一就是对敌人（撒但）的敌对感。如果没有撒但的敌对感，也就没有爱。如果狼将你养的鸡叼走了，你会怎么做呢？如果被叼走的不是鸡，而是你的宝贝孩子，你又会有什么反应呢？现在，保罗正是以那种愤慨之心在写这封加拉太书。加拉太的信徒很快就离开了保罗传给他们的十字架的道理（1：6），去跟从了别的福音。所以保罗质问他们说：“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？”（3：1）

我们先来思考一个问题，即那些假教师是如何更改福音，他们所传的别的福音又是什么呢？他们的主张和教导是这样的——保罗并不是真正的使徒，只相信他所传的耶稣基督是不够的，还要有选民的凭据割礼，一定要遵守律法上所明示的节期（4：10）。

在第1-2章，保罗捍卫了自己的使徒权。他说：“作使徒的保罗（不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫他死里复活的父神）。”（1：1）但在这里我们要清楚一点，即保罗如此大力捍卫自己的使徒权，目的在于守卫他自己所传福音的权威性。可能有人会这样想——他们又没有否认耶稣，只是一个割礼问题，有那么严重吗？为什么保罗就不能做出一点让步呢？这种想法是不正确的。原因在于——这样行的人都是“希图外貌体面的人”（6：12），也就是“要借着……肉体夸口”（13）的人。在肉体上寻找和制造可夸口的之处，这将成为灵命上至命的毒素，因为救恩只在于耶稣基督的十字架，如果在此附加什么的话，那就是更改了福音，就变成别的福音了。保罗的话有力地说明了这一点。他说——这样做就“是与基督隔绝，从恩典中坠落了”（5：4），因为从根本意义上讲这一行为就使耶稣基督所担负的十字架失去了效力。（2：21）

弟兄们，正如保罗所说的那样——“一切都是出于神”（林后5：18），但是如果我们这样对我们得救所需要的一切神都已经为我们准备好了的话，似乎会受到欢迎，但实际上却不然。堕落的人类已经变得以自我为中心了，他们总是想自己应该做些什么，所以他们愿意自己身上有可夸口之处。想在神面前指着自已夸口，这一态度本身就是敌挡神的表现。保罗说：“因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了”（罗10：3），犹太人就犯了这样的错误。在这一隔墙破碎之前，这个人是无法真正接受福音的。而保罗却宣告说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（6：14）

说到这里，保罗所传的福音的核心是什么呢？是因信称义的教义，即人在神面前成为义人的方法只有一个，那就是信。在人类得救的问题上最大的难题就是人类如何能在神面前成为义人。只要解决了这个问题，其余的都会迎刃而解。请跟我说——神是公义的，而我不义的。你同意这句话吗？那么，这句话说明了我和神的关系是怎样的关系呢？圣经说：“义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”（林后6：14）是的，在这二者之间只存在着永远的分离和灭亡。使徒保罗提示了我们两条路，一条是“因信称义之路”，一条是“因行为称义之路”（3：11-12）。各位，你们相信一定要选择这两条路中哪一条路才可以走进神的荣耀呢？想凭借行为称义的努力最终以失败告终。旧约时代就是很好的证明。圣经宣告说：“凡有血气的，没有一人因行律法称义。”（2：16）神并称我们为义是有条件的，即他已将我们应该承受的震怒和咒诅（3：13）倾泻到了他儿子身上了，明白这一点至关重要，甚至关乎你的生死。那么，人要做的又是什么呢？确切地说——没有。我们只要“听信”（3：2，5）这救恩就够了。只有走这条路，才能恢复我们与神的关系，只有走这条路，才能与神和好，只有走这条路，才能站在神的面前。如果除了这条路以外还有别的路可以走的话，那么神早就选择那条路了，绝不会差下自己的儿子受苦。

这一福音真理不仅仅适用于新约信徒，也适用于旧约信徒，因为经上说：“神……早已传福音给亚伯拉罕”（3：8），“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”（3：6）因此，亚伯拉罕被誉为因信称义的信心之父。只是新约信徒相信的是已经来的了耶稣基督，而旧约信徒远远地仰望和相信还未来的耶稣基督而已。

路德说过：“要检验一个教会是站着的，还是倒着的，只要看其是否坚立在称义教义之上就可以了。”这话真是绝了。

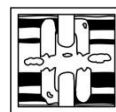
加拉太书被誉为使人从罪中得释放，从定罪感中得自由的属灵自由宪章。假教师们就是想再有律法的轭辖制加拉太的信徒。加拉太书的钥节是第 5 章 1 节——“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制”，与之相配的经文是第 5 章 13 节——“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍”。我们虽是自由的，但我们即是爱的奴仆。

保罗借着加拉太书给我们的一个劝诫是——我们在耶稣基督里是自由的，但不要把这自由看成放纵肉体的机会，要结出圣灵的果子来。

默想

1. 保罗愤慨的理由是什么？
2. 假教师们所传的别的福音是什么？
3. 使徒保罗所传的真福音的核心是什么？

加拉太书

作者	保罗		钥 字	自由、释放 (5:1)						
写作对象	加拉太教会的信徒		主 题	自由的福音						
写作时地	主后 49 年、安提阿		显示基督	我们的自由 (5:1)						
背 景	外邦信徒与犹太律法的关系问题，困扰着初期教会。保罗第一次旅行布道所建立的新教会，此问题尤甚。									
目 的	阐明福音真理，使人因福音得着释放和自由；非如犹太教之律法主义，使人受辖制得不着自由。									
重 点	自由的明证 1-2 章			自由的基础 3-4 章		自由的应用 5-6 章				
大 纲	引言		福音与律法 (因信称义)				结语			
	启 语 问 安	著 书 动 机	使徒的明证 (见证)		福音的明证 (教义)		生活的明证 (实践)		最 后 劝 勉	最 后 问 安
			信 息 源 于 神	为 福 音 辩 护	福 音 与 律 法	儿 子 与 奴 仆	基 督 徒 的 自 由	依 靠 圣 灵 行 事		
	1 上		1 下-2		3	4	5-6 上		6 下	
中心教训								脱离律法，进入荣耀的自由		

加 5:1 基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。

加拉太书概述

加拉太书是保罗所写书信中介绍基督福音最有系统的一本，有“基督徒自由宪章”之称。初期教会的领袖和信徒都是犹太人，他们面对着守全律法与完全自由之间的矛盾，他们更疑惑外邦人怎样成为神国的子民。当时，极端保守的犹太信徒认为外邦基督徒也必须遵守犹太律法，特别是要行割礼。作为外邦使徒的保罗已多次处理过这个问题，但又有人来搅扰加拉太的信徒，因此保罗必须写信驳斥犹太教信徒，呼吁信徒持守纯正的福音。因此这是一封在加拉太地区传阅的信，不是指定给某个教会的。

几句精简的开头语之后，保罗立即指出加拉太人离开了主的正道，去信假福音。接着保罗告诉信徒，他所传的福音是从神而来，非从人而来。保罗以自己如何抵挡彼得在安提阿所做的错事，以及提醒加拉太人回忆是怎样接受福音的，并阐明旧约对救恩的教导，来证明得救只凭信心。接着他解释律法的意义，律法、神的应许跟基督的关系。在此基础上，保罗引申到基督徒的自由——我们因信蒙拯救，不是靠守律法；我们可以自由地去爱和服事他人，而非自由地犯罪，基督徒要彼此担当个人的重担，互相关怀。最后他亲笔写了对加拉太信徒的期望——作新造的人。

读加拉太书，尝试了解第一世纪有关法律与恩典、信心与积功德的关系，同时也想想在今天有没有类似的情况。

五个犹太教派的比较

	爱色尼派	希律党	法利赛派	撒都该派	奋锐党
始原	可能是哈西典人	撒都该的贵族	可能是哈西典人	撒都约书亚佚名领袖	不详
时期	主前二世纪至主后 70 年	主前 37 年至主后 70 年	主前二世纪至现在	主前 200 年 (?) 至主后 70 年	主前 37 年至主后 70 年
圣经记载次数	没有提及	2 次	96 次	14 次	4 次
特征	律法主义 严格的试验期 排外主义/分离主义 公社式的苦修主义 利他主义 每天敬拜、祈祷和研读圣经 静默时刻 没有在圣殿中敬拜 顺从领导者立誓入会/ 守秘 禁诫婚姻	希律王朝的效忠者 并非宗教或政治教派	律法主义 排外主义 有弹性的自由主义 强调道德原则	好争论和对抗 排外主义 顽固、反动的保守主义 注重神学政治性的祭司职分	以宗教作为基础的爱国狂热主义 暴力 热心于神的律法
信仰	以色列国的独立 他们是新约子民 强调生活的纯洁 严格的预定论 灵魂不朽 灵魂先存 严守安息日 洁净的礼仪 没有战争或商业	撒都该人的神学	圣经和口传律法都是出于默示和权威的正典=全本旧约的非字面释经自由意志+神的护佑 复活和来生地上的乐园 天使和魔鬼 弥赛亚和盼望	只有“妥拉”是出于默示和具有权威正典=妥拉个人的自由意志 没有复活或来生 没有天使或魔鬼	神是以色列真正的王完全顺服+行动=弥赛亚的时代

11. 以弗所书全景

使徒保罗在以弗所书中见证说：“你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘”（3：4），“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典……使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。”（3：8-9）

那么，隐藏在神里的“奥秘”指的是什么？又“是如何安排的”呢？

以弗所书的内容始于神创立世界以前——“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（1：4），一直延伸到末日之后——“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（2：6）。解释以弗所书的钥匙是第1章23节，正如保罗所说的那样，“教会是他的身体”，所以以弗所书的主题和中心就是教会论，即竭力向我们展现了基督的身体教会是何等荣耀的存在。

教会并不是没有人格的建筑物，而是“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒”（林前1：2）之人的共同体。我们可以将第1章看作是建教会之前的选料工序——神在创世以前就已预先拣选了教会的每一个成员（1：4）；接着使这些入选之人“借这爱子的血得蒙救赎”（1：7），即耶稣基督付了赎价将之买回来；又叫这些重价买回来的人“受了所应许的圣灵为印记”（1：13），归属于神。一个灵魂得救要经过圣父的拣选，圣子的救赎，圣灵的印记，换言之，一个灵魂得救是圣三位一体共同工作的结晶，神的这一安排是何等奇妙啊！

在第2章里，我们看到他们相互联络在一起，即教会一点点建起来的景象。圣经说：“你们……被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”（2：20）每一个信徒都是神的殿，而第一个小圣殿联络在一起就形成了教会，正如圣经所说——“各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（2：21-22）“靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在”，从这句话可以看出第2章也同样见证了——这一拯救事工与三位一体都有关系。弟兄们，你们是否知道你成为教会一员是何等荣耀的事呢？

基督“使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙”（2：14）。以前，在神与人之间和人之间，横着许多隔墙，基督拆毁了神与人之间隔断的墙，同时也拆毁了人与人之间的隔墙，即犹太人和外邦人之间的墙，男人和女人，主人和仆人之间的墙。因此，神与人好了，人与人也都合而为一，相互联络，共同被建造。虽然所有的基督徒都不同，没有哪两个是一样，但是神却在基督里呼召了我们，使我们合而为一。因此，如果用一句话概括保罗神学的话，那就是“in christ”，即在基督里的意思。

教会，只有两个，一个在天上，一个在地上。神最终的目的是要“使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一”（1：10）。虽然旧约时代将圣幕或圣殿称为神的居所，但是新约时代却将教会称为“神……居住的所在”（2：22）。第3章出现了为教会祷告的场面，就好像所罗门建好圣殿后所献的祷告一样，经上记载说：“所罗门祈祷已毕，就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。耶和华的荣光充满了殿。”（代下7：1）使徒保罗在祷告的最后说：“叫神一切所充满的，充满了你们。”（3：19）明白吗？教会就是被神一切所充满的充满了的存在，这是何等荣耀啊！摩西建造圣幕完工后，也出现了同样的景象——“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕”（出40：34）。无论是圣殿也好，圣幕也好，这都是以马内利的影子。歌罗西书第2章9节说：“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。”这也正是约翰福音所说的“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约1：14）的另一种表达。

对此，我们应再进一步思考。圣经说：“你们在他里面也得了丰盛。”（西2：10）如今，因着耶稣基督救赎的恩典，神的荣耀充满在教会之上，但不是说只充满头，身子却是空的，连身子也充满了。神之所以使他的荣耀如此充满实体的影子，是为了向我们显明他也会充满用自己儿子的血买来的实体，并且要使之更加丰盛。五旬节降临的圣灵，并不像当年神的荣耀充满摩西所造的会幕和所罗门所建的圣殿一样，充满以门徒们聚集的楼房，而是充满了当时聚集的120个门徒。

到此为止，你们知道了教会是怎样无比荣耀的存在了吧？只是，不要仅停留在知道，相信的阶段，一定要学会享受这一荣耀。在敬拜的过程当中，盼望你们能真正进入神的荣耀，默想神的话语。不管感

觉如何，情绪如何，盼望你们能以神信实的应许为依据，对此有十分的确信。盼望你们能在圣灵的感动（林后 13: 13）之下，尽情享受神的同在。不管怎样，盼望弟兄们铭记一点，你们是教会的一员，是主荣耀身体的一部分。切记！

保罗在此并没有只停留在见证教义这一层面，而且进一步具体应用了教会的荣耀。神的荣耀充满教会，意味着神的荣耀充满了教会成员中的每一个信徒。充满每一个信徒，就意味着充满他们的家庭，充满他们所在的单位。因此，谈到教会的使命时，圣经说：“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

（1: 23）当基督徒作为个人，作为一个家庭成员，作为一个社会成员，过被神的荣耀充满的生活之时，那么万有就会因此而被神的荣耀充满。因此，保罗在第 4-6 章里重点讲了信徒之间，夫妇之间，父母和子女之间，仆人和主人之间，应该如何相处的教训。社会生活和教会生活不应是相互脱离的，而应是一致的。社会生活和家庭生活的失败就意味着教会生活的失败。于主的关系越来越成熟的时候，人际关系也会越来越和睦。

保罗在第 6 章劝勉说：“要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”（6: 11）换言之就是保罗叫我们筑起城墙，抵挡伺机破坏到此为止辛辛苦苦所建教会的大敌。因此，城内住着可爱的儿女，美好的家庭，荣耀的教会。神对教会的计划和安排跨越了过去，现在和未来。神为了建立教会献出了自己的儿子，这是已经过去的事；现在神仍旧一直“保养顾惜”（5: 29）教会；并且，在将来他要将教会“献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”（5: 27）这一盛况将在主再临之时到来。

弟兄们，教会不是人手所立的，也不是由人来保养的，最终更不是由人来完成的。“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”（太 16: 18），这话是耶稣基督说的。在神的主权面前，我们只能顺服。记住，跳着嚷着“我来成就”，这的确是一种骄傲，但是灰心绝望同样是一种骄傲。神的教会由神建立，由神保养，由神完成。

默想

1. 请概括一下第 1 章的内容。
2. 第 2 章的内容是什么？
3. 请试着概括一下第 3 章的内容。

以弗所书

作者	保罗				钥 字	在基督里 (2:10)					
写作对象	以弗所教会的信徒				主 题	教会是基督的身体					
写作时地	约主后 61 年、罗马监狱				显示基督	教会的元首 (1:23)					
背 景	保罗与以弗所教会关系极为密切。但此书没有提及以弗所教会的人或问题，应是一封公开传阅的信。										
目 的	指出教会（基督的身体）在神创世以来计划中的地位和意义。										
重 点	生命（神作了什么？） 1-3 章					生活（我们要怎样行？） 4-6 章					
	教义					实践					
大 纲	引言	在基督里的丰富 (蒙召的恩惠)				在基督里的品行 (相称的行为)				结语	
	启语 问安	神赐 属灵 的福 气	祈 求 属 灵 的 智 慧	靠 恩 地 位 被 改 变	同 为 后 嗣 的 奥 秘	教 会 的 生 活	个 人 的 生 活	家 庭 的 生 活	争 战 的 生 活	个 人 计 划	祝 福 祷 愿
	1:1-2	1:3-23		2	3	4-5:21		5:22-6:20		6:21-24	
中心教训	要连于元首基督										

弗 1:23 教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。

以弗所书概述

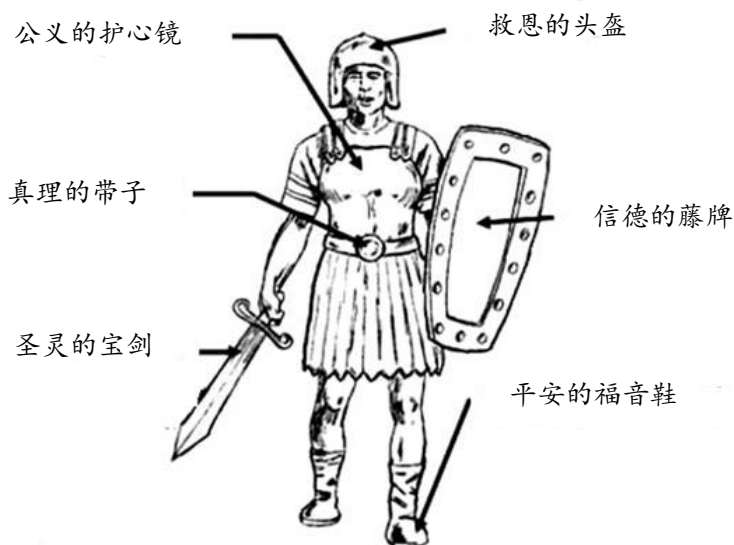
以弗所书结构严谨且周密，高瞻远瞩，素有“保罗书信中的花冠”之称。

五旬节圣灵降临，教会在耶路撒冷建立，并迅速增长。由于逼迫，福音传到外邦。保罗作外邦人的使徒，曾三次旅行布道，在外邦建立了许多地方教会，大约主后 53 年，保罗在以弗所建立的基督教教会。一年后，他旧地重游，并住在那里三年之久，教导当地信徒。其后又派提摩太去领导他们。数年后，保罗带着锁链被押解到罗马。他与各地教会的使者见面，其中包括以弗所教会的推基古。保罗委托推基古带这信回以弗所，鼓励信徒在真道上同归于一，建立基督的身体。

本书可分两大部分，前三章告诉基督徒应该怎样作在基督里的人，后三章告诉基督徒，在基督里的人应该做些什么。前半讲原则，后半讲实践。保罗在这封信中突出表达了教会的形像——身体、圣殿、奥秘、新人、新妇、军人。

简短祝福后，保罗论述了教会的性质：在基督里被神的爱所充满，被神荣耀的拣选，得圣灵的印记，充满圣灵的能力，从罪的咒诅和捆绑中得释放，可以亲近神、成为神家中的一分子。我们是与先知、使徒、犹太人、外邦人及基督自己在一起。保罗勉励我们为主而活，并发自内心的赞美。然后，他谈到教会作为基督身体的含义：信徒应该合一，同心事奉基督，运用恩赐；持守最高的道德标准；拒绝异教行为；对家庭而言，要彼此相爱，彼此顺服。教会要与黑暗势力作持久战，必须披戴属灵的军装。最后，保罗请求他们代祷、差遣推基古及祝福他们。

当我们阅读这篇对教会最重要的讲论时，必须为神家的合一和多元化感谢神，要为世界各地的弟兄姊妹代求，并与你教会的弟兄姊妹保持联系。

12. 腓利比书全景

保罗写腓利比书，起因于他在罗马坐监时腓利比的弟兄们馈赠给他的礼物。传送礼物的以巴弗提到罗马后得了重病，几乎要死，但后来因着神的恩典恢复了健康回腓利比时，保罗借此机会写信给一直担心他们的腓利比教会。

正如使徒信经中告白的那样，腓利比书的主题体现了“圣徒相通”的美好通，因此，腓利比书被誉为爱的书信，或者喜乐的书信。保罗说：“我每逢想念你们，就感谢我的 神；（每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。）因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。”（1：3-5）这句话显明了腓利比书的整体氛围，可以说“同心合意兴旺福音”是腓利比书的中心所在。

从腓利比的信徒接受福音的那一天起，他们一直保持着与保罗之间有美好的交通。对此，保罗说：“腓立比人哪，你们也知道我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次的打发人供给我的需用。”（4：15-16）根据哥林多后书第 11 章 9 节记载——“我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。”这里所说的马其顿的弟兄们指的就是腓利比教会的弟兄们。现在他们又借以巴弗提之手送礼物给保罗。这一切的重要意义并不在于他们之间物质上的交通，而在于他们也在保罗所做的福音事工上有份，正如保罗所说的那样——“你们和我同受患难，原是美事”（4：14）。

既然腓利比书中所体现出来的交通是在救赎事工上同工的交通，那么腓利比书的中心自然也就在于耶稣基督了。腓利比书很短，全书也不过才 140 节经文，但“耶稣”、“基督”、“主”等表现我们的主耶稣基督的词语却出现了不下 70 次，仅这一点就可以证明腓利比书的中心在于耶稣基督。

保罗和腓利比教会的信徒间之所以有这等美好的交通，其原动力完全在于基督耶稣的心。保罗曾劝他们——“你们当以基督耶稣的心为心。”（2：5）可以说这句话就是腓利比书的钥节。那么，保罗在腓利比书中是怎样描写“基督耶稣的心”的呢？下面我们来具体分析一下。他说：“他本有 神的形像，不以自己与 神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（2：6-8）这就是基督耶稣的心。保罗说：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人，这是 神可以给我作见证的”（1：8），这就是基督耶稣的心在保罗身上的显现。也就是说，实际上保罗就是以基督的心，基督的心肠来爱腓利比教会信徒的。他在哥林多前书中也说过：“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。”（2：16）保罗是一个真正拥有基督耶稣的心肠之人。下面我们来分析一下保罗所拥有的基督耶稣的心是怎样表现出来的。

使徒保罗在接受了腓利比信徒的礼物后，并没有直接表达对他们的感谢之意。他之所以没有那样做，是因为他不想使基督的名受到一点点损伤。“我作主的仆人，在见证福音的过程中被捕入狱，难道没有人伸手帮一帮这处于凄惨境地的我吗？正当我这样思想之时，你们送来了礼物，真心地感谢你们！”试想一下，如果保罗以这种形式写信给他们的话，主的圣名何存呢？所以保罗并没有这样做，他反倒无论处于怎样的环境，都学会了满足，正如他所说的那样——“或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀”，并且高举耶稣基督的圣名，说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”（4：13）

保罗说他所切慕、所盼望的就是“没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”（1：20）也就是说，叫主显为最高，这是保罗的夙愿。保罗在高举了基督的圣名之后，又称赞了腓利比人说：“然而你们和我同受患难，原是美事。”接着又说：“我从以巴弗提受了你们的馈赠，当作极美的香气，为 神所收纳、所喜悦的祭物”（4：18），将他们的精诚之意归给了神。由此可见，保罗并不是因为礼物本身而感谢腓利比信徒，而是将感谢归给借着腓利比信徒供应自己需用的神。这就是在保罗身上表现出来的基督耶稣的心。如果把焦点放在环境和物质上，就会受其左右，但因着他把焦点放在耶稣基督和神身上，所以在收到馈赠之时有喜乐，在没有收到馈赠之时同样可以常常喜乐。

保罗说：“弟兄们，你们要一同效法我。”（3：17）这就将话题转到了基督耶稣的心在腓利比信徒身上是如何表现的问题上了。那就是通过他们“从头一天直到如今”（1：5）都在保罗所做的福音事工上与他同工，丝毫未改变过的行动表现出来的。保罗说：“无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你

们都与我一同得恩”（1：7）；“除了你们以外，并没有别的教会供给我”（4：15）；“你们和我同受患难，原是美事”（4：14）。保罗一直都在强调腓利比信徒与他同工。既然他们与保罗同受苦难，自然也会与他同得荣耀。说到底也就是他们从同一位圣灵在服事上得力，在基督耶稣里夸口（3：3），即在福音里交通。这就是腓利比信徒身上所表现出来的基督的心肠。

除此之外，保罗也劝勉信徒之间也应该“以基督耶稣的心为心”，相互交通——“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，各人看别人比自己强。”（2：2-3）到这里，你们是否看出了保罗是何等注重基督的心呢？他之所以能做到这一点，完全是因为他已有基督耶稣的心的缘故。他还劝勉说：“我劝友阿爹和循都基要在主里同心。”（4：2）

保罗在第1章说过：“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺。”（1：12）换言之就是，我虽然以罪囚的身份来到罗马，但是这却成了我向“御营全军和其余的人”（1：13）传福音的好机会。保罗刚开始在腓利比传福音时也曾被捕入狱过，当时“约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听”（徒16：25），忽然地大震动，监牢的门立刻全开，这一事件就成了腓利比教会诞生的契机。

虽然保罗现在也是坐在监里写腓利比书，但他却激昂地说：“我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇灌在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐；你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。”（2：17-18）

默想

1. 基督耶稣的心在保罗身上是如何表现出来的？
2. 基督耶稣的心在腓利比信徒身上又是如何表现出来的？
3. 信徒之间的交通上，应该如何显出“基督耶稣的心”？

腓立比书

作者	保罗		钥 字	喜乐 (4:4)			
写作对象	腓立比教会的信徒		主 题	靠主常常喜乐			
写作时地	约主后 62 年、罗马监狱		显示基督	超越万名之上的主 (2:9)			
背 景	保罗在第二次布道旅程中建立了腓立比教会。这是在欧洲大陆建立的第一个教会。腓立比的弟兄姊妹差以巴弗提送礼物给保罗，当时保罗正被囚在罗马的狱中。						
目 的	鼓励信徒无论在什么境况下都以基督为喜乐和满足。						
重 点	受苦 1 章		顺服 2 章	追求 3 章	知足 4 章		
大 纲	引言	主基督是我们一切				结语	
	问 安 与 感 谢	活为基督	肖像基督	得获基督	依靠基督	致 谢 馈 送	祝 福 问 安
		基督是我们的生命	基督是我们的榜样	基督是我们的至宝	基督是我们的力量		
	1:1-11	1:12-30	2	3	4:1-14	4:15-23	
中心教训	在凡事上应当靠主常常喜乐						

腓 1:20 照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。

腓立比书概述

腓立比书是一封充满喜乐的书信，强调了基督徒生命的真正喜乐，全书喜乐这个词出现了十六次之多，并且不断强化这主题，在 4 章 4 节时达至高峰：“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”

作为一个全然奉献给基督的人，保罗经历了丰富有余、饥饿贫穷和各种艰难的日子，甚至在写这封信时还在狱中。但他学会了无论在什么景况之下都可知足，只将一切注意力和精力集中在基督身上，认识并遵行主的吩咐，这样便得到了真正的喜乐。

保罗渴望竭尽所能地认识基督，他写道：“我也将万事当作有损的，因为我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。”同时，要信徒也学效基督。

读腓立比书，让我们都能分享保罗所领受的，更多认识基督，得到真正的喜乐。

13. 歌罗西书全景

保罗在罗马坐监时，来自歌罗西教会的以巴弗向他报告了歌罗西教会内部有异端思想渗透的情况，为了纠正他们的信仰，保罗写了这封歌罗西书。

在理解歌罗西书时，有两节经文起到了决定性作用。第一节是“他也是教会全体之首”（1：18），第二节是“不持定元首”（2：19）。无论古今中外，这两节经文都是关乎生死的真理。

第一：基督是教会的头。如果说以弗所书论到了教会就是基督的身体，即教会论的话，那么，歌罗西书则论到了基督是教会的头，即基督论。

第二：如果用一句话来说明渗透到歌罗西教会的异端思想的话，那就是他们没有持定基督这个头，而是抓着一些枝节不放，把那些无用的东西当成了得救的条件。如果概括他们的思想，可分为以下四方面。第一：标榜“世上的小学”（2：8），即哲学；第二：主张必须行割礼，守节期，月朔（2：11，16），即律法主义；第三：主张敬拜天使等，即神秘主义（2：18）；第四：强调严格遵守“不可拿、不可尝、不可摸”等类的条规，即禁欲主义（2：21）。但是保罗却指着这些断言——“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。”（2：23）他宣告说——耶稣基督“涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上……就仗着十字架夸胜。”（2：14-15）现在我们在耶稣基督里已经被释放了，我们是完全自由的。所以保罗质问他们——你们“为什么仍像在世俗中活着，服从……规条呢？”（2：20）

那么，持定教会的元首基督究竟意味着什么呢？这里包含了两个要素。第一个要素是他是谁，第二个要素是他为我们做了什么。若要“持定元首”，首先要对他是谁这个问题有一个正确的告白。主耶稣也曾问过——“你们说我是谁？”你是行奇事异能的那一位，你是赐给我们祝福的那一位，你是能医病救人的那一位，等等，这些答案都不够充分。不信者也不会对这些问题提出什么低级的异议。但是，实际上教会的元首基督，他是“那不能看见之神的像。”（1：15）如果按照腓利比书中的说法，即“他本有神的形象。”（腓 2：6）约翰福音见证说：“太初有道，道与神同在，道就是神”（1：1），“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（1：14）弟兄们，你是否能够确信地告白说教会的元首耶稣基督就是这样的一位呢？这正是不信之人不承认的地方。

歌罗西书说：“万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的……一概都是藉着他造的。”（16）约翰福音说：“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。”（约 1：3）我们的元首耶稣基督就是这样的一位。

持定元首的第二层意义在于正确知道并且相信这一位为我们所做的一切。保罗在歌罗西书第 1 章 20 节说：“既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。”耶稣基督亲自做了我们的挽回祭，代赎了我们的罪，给信他的人开了一条称义之路。也就是说，是他使我们得以与公义的神和好。圣经说：“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。”（1：21）那么，什么叫“心里与他为敌”呢？有的人只要一听到神，就会心生厌恶，也变了脸色，这就是心里与他为敌状态。保罗说——你们曾经是这样的，“但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好”了。

福音的核心在于基督的代赎之死，而带来的结果却是使我们得以与神和好。为什么与神和好如此重要呢？因为是为了使我们“都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们（我们）引到自己面前。”（1：22）没有与神和好之人无法站在神的面前，也不可能进入神的荣耀。“只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”（1：23），这就是持定元首了。保罗劝勉说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。”（2：6-7）

今天的话语不仅仅是写给歌罗西教会的，现今的教会也有没有将强调点放在头上，而是放在了些枝叶上，导致信徒不能持定元首的倾向。如果不愿意见证看似愚拙的十字架的道理，想用华美的语言说服别人的话，这就是虚妄的哲学；如果过于强调方言、赶鬼、神迹奇事等东西，而忽略了代赎教义，那这就是神秘主义；如果将主要的精力都放在禁食和通宵祷告一类的事上，那么这就是律法主义或禁欲主义。

保罗在这里向我们作了一个惊人的见证。

他说：“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面”（2：9），基督就是教会的元首（头）。我们要留心下一句，即“你们在他里面也得了丰盛。”绝对不是只充满头，身子，即教会却是空的。正如诗篇所言——“这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟”（诗 133：2）。这是一种美妙的赞美——浇在教会的头基督身上的油会充满所有肢体上，只要他是基督的身体教会的肢体，就会充满他。如果你是一个基督徒，那么盼望你确信你已经被充满。

保罗庄严地宣告说：“所积蓄的一切智慧知识，都在他（基督）里面藏着。”（2：3）弟兄们，想一想你承认他为主，让他住在你的里面，这是多么大的财富啊！你们看起来“似乎一无所有，却是样样都有的”（林后 6：10）。因为“你们的生命与基督一同藏在神里面”（3：3）。由此可见，我们的救恩是何等安全啊！请对自己的得救拿出确信来！让我们在心里高声呐喊——“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”（3：4）这是多么大的荣耀啊！现在的苦难如果与将来的荣耀比起来，就算不了什么了。尽管如此，还是有很多基督徒一副可怜兮兮的样子，轻易就被异端欺骗，原因何在呢？症结就在于属灵的无知，正如先知何西阿所叹息的那样——“我的民因无知识而灭亡”（何 4：6）。

这样，教会应该担当的使命是什么呢？

使徒保罗说：“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。”（1：28）这里所说的“完完全全”，指的就是要把他们培养成为完全成熟的基督徒的意思。这是教会迫在眉睫的课题。保罗说：“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。”（1：29）同时，这也是赐给持定教会的元首基督耶稣之人的一种祝福。弟兄们，彼得说过：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。”（彼前 4：7）是的，现在是更为紧迫的时刻，比任何时候都要提高警惕，持定元首。无论世界混乱到什么地步，盼望你们一定要持定基督，教会的元首，努力好学，争取成为成熟的基督徒。盼望你们能以基督为自己的财富和满足。“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”（彼后 1：11）

默想

1. 侵入歌罗西教会的异端的特点是什么？
2. 作我们的头的那一位是怎样的一位？
3. 持定元首指的是什么意思？

歌罗西书

作者	保罗			钥字	丰盛 (2:9-10)				
写作对象	歌罗西教会的信徒			主题	在基督里生根建造				
写作时地	约主后 61 年、罗马监狱			显示基督	我们的生命 (3:4)				
背景	歌罗西教会是由以巴弗等人建立的，保罗从未到访过。当时教会受到冲击，一些信徒把世俗哲学混于基督教教义中。保罗指责这些错误的教导，并证实基督的丰盛。								
目的	为要对付当时教会的诡谲异端，指出基督的福音乃神救人的真知识，非人间的遗传和世上的小学。								
重点	教义 (主为我做了什么?) 1-2 章					实践 (我为主做了什么?) 3-4 章			
大纲	引言	基督的超越		持定元首基督		基督居首位		结语	
	问安与祷告	基督本性的超越	基督工作的超越	基督乃一切丰盛	基督完全了律法	在信徒的生命里	在信徒的生活中	介绍同工	结语问安
	1:1-14	1:15-29		2:1-23		3:1-4	3:5-4:6	4:7-18	
中心教训	当持定基督，让他在凡事上居首位								

西 2:9-10 因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。

歌罗西书概述

歌罗西书是保罗在罗马狱中为歌罗西教会所写，为的是对付那些渗入教会的假教导。当时，教会出现了叫做“诺斯底主义”的异端，它把希腊的哲学思想和外邦宗教、犹太教跟基督教的真理混合在一起，强调特殊知识，否定基督的神性。

在这封揭露“徒有智慧之名”虚假欺人理学的书信中，保罗的态度显得分外平静。保罗按他一贯的写法，先向歌罗西教会问安，接着为信徒的信心、爱心感谢神，并为他们祷告。然后进入主题，讨论了基督的位格与工作，指出基督是“那不能看见之神的像”、是创造者、教会的元首及从死里首先复活的，藉着他在十字架上的死亡，把我们引到神的面前。

进而保罗要求信徒在所信的道上有恒心，坚定不移，要防避虚空不合真理的学问、抛弃虚浅世俗的答案，与基督联合。接着解释基督的神性、死亡和复活与信徒的关系——因为信徒已与主同复活，所以应当挂念天上的事，治死淫行及一切邪情和私欲，以真理、爱及和平作为我们生命的标志；因为基督爱我们，使我们能爱别人，我们能藉着祈祷与神保持联系，也应把握一切机会向别人分享福音。最后保罗以问安，劝勉结束书信。

读歌罗西书，让我们知道在基督里，我们已拥有所需的一切，并有能力过基督徒的生活。

歌罗西书中的异端

异端	参考经文	保罗的答辩
属灵世界是好的,物质世界是坏的	1:14-20	神为着自己的荣耀创造了天和地
人必须遵守节期,礼仪和条规,才能得救	2:11/16-23 3:11	这些东西只不过是影,当基督到来时,这一切都会过去。基督是我们得救的所需
人要否定身体的价值,刻苦禁欲	2:20-23	禁欲无法使人对抗邪情私欲,这只会引来属灵的骄傲
天使应受敬拜尊崇	2:18	天使不能受敬拜,唯有基督是配受敬拜的
基督不可能同时又是神又是人	1:15-20 2:2-3	基督是神成为人,他是永存的,是教会的元首,万有的头生者。他至高无上。
人必须得到某种‘神秘知识’才能得救或完全,这些知识并非人人皆可得到。	2:2、18	基督就是神的奥秘,却向世人启示出来了。
人必须遵守人类的智慧、传统和哲学	2:4、18 3:15-17	这些东西本身就是人的产物,就会有偏差,就是肤浅的。我们必须牢记并遵从基督的教导,唯有他的话才是我们的权威
最好的做法是将不同的宗教结合起来	2:10	有了基督就有了一切,在他一切都已完备。
不道德的事并没有什么不妥	3:1-11	必须远离罪恶,因为神拣选我们,要我们过新的生活,成为主的代表。

注：保罗驳斥歌罗西教会的异端，这个异端是一个混合体，混杂了不同的异端思想，有些甚至互相冲突

14. 帖撒罗尼迦前书全景

按照使徒行传的记载，帖撒罗尼迦教会是保罗仅用了三个安息日，即二十几天的传道时间建立起来的教会。（徒 17：2）随后逼迫就临到了。因城中的骚乱，保罗不得不离开帖撒罗尼迦，途经雅典，到了哥林多，在哥林多写这封信给他们。

按照使徒行传的记载，保罗在帖撒罗尼迦向他们所传的内容如下——“讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：‘我所传与你们的这位耶稣，就是基督。’”（17：3）也就是说保罗向他们传了耶稣基督的十字架和他的复活。但如果我们留心一下帖撒罗尼迦前书的话，便可以发现保罗在这里强调了基督的再临。也就是保罗在向他们这些通过基督十字架和复活相信了耶稣基督之人传讲耶稣再临的应许。每一章结束时都强调了耶稣基督的再临，就像副歌一样。这并非是在讲论再临的教义，而是在强调主的再临是一个必定成就的历史事实，就像主的死和复活已成为历史事实一样。

保罗在第 1 章结尾时写道：“等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。”（1：10）在第 2 章结尾处写道：“我们的盼望和喜乐并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？”（2：19）在第 3 章结尾时说：“好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父 神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。”（3：13）在第 4 章结尾时说：“主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有 神的号吹响。”（4：16）在第 5 章最后一部分，保罗写道：“愿……在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。”（5：23）如果看了，听了，又读了这些话语后，还是要问“基督真的会再临吗？”的话，那可真是太可悲了！

那么，见证这一切的保罗是如何蒙召的呢？使徒行传上记载说：“扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。他就仆倒在地，听见有声音对他说：‘扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？’他说：‘主啊！你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当作的事，必有人告诉你。’”（徒 9：3-6）他就是这样蒙召的。保罗在复活之章，即哥林多前书第 15 章中见证说：“末了，也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。”（林前 15：8）

对于接受福音不久就被逼迫重重包围的帖撒罗尼迦教会来说，在这个时候首选主耶稣必再临的信仰来激励他们，再合适不过了。在任何时代，教会要绽放活力，影响那个时代，首先必须在十字架的大能，复活的胜利，再临的盼望这三方面要坚固。我们这个时代也应该呼吁十字架的大能，扬起复活的欢呼声，吹响基督再临的号角，传遍四方。保罗说他知道帖撒罗尼迦教会的信徒拥有信、望、爱这三种美德，确信他们真的蒙了神的大爱，蒙了神的拣选。（1：4）

保罗在帖撒罗尼迦前书中不仅强调了再临信仰，还为现实生活中的信徒提出了三种美德，即“信心的工夫，爱心的劳苦，盼望的忍耐”。这三样，是到基督再临时为止，每一个基督徒都应该追求的基本美德。保罗在哥林多前书第 13 章中也强调了这一点，即“如今常存的有信，有望，有爱”。仔细观察帖撒罗尼迦前书，便会发现，保罗在激励帖撒罗尼迦教会的信徒——一定要在这三种美德上要得坚固，直到主再临的日子为止。“你们是怎样离弃偶像，归向 神”（1：9），这说的就是信心的工夫；“要服侍那又真又活的 神”，这说的就是爱的劳苦；“等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣”，这说的就是盼望的忍耐。信仰生活并非那么复杂难度，只要相信基督的十字架和复活得到救恩，坚固在信心的工夫、爱的劳苦和盼望的忍耐上，直到主再临的时候，这就可以了。

帖撒罗尼迦教会的信徒具备了这三样。所以他们不仅成为了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样（1：7），而且他们的信心传到了各处，名声远扬。

在爱之章中为了强调爱，所以在列举时说“信、望、爱”，但是从时间上来看实际的顺序应该是“信、爱、望”。

保罗离开帖撒罗尼迦后，一直不放心，所以他派提摩太去了帖撒罗尼迦教会。保罗在本信中写道：“但提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们”（3：6），“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们……彼此相爱”（4：9），由此可见，他们已经相信了十字架和复活的道，并且弟兄之间也彼此相爱。换言之，帖撒罗尼迦教会已经具备了信和爱。在第 4 章 1 节，保罗激励他们说：“弟兄

们……你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨 神的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。”在第 10 节又说：“我劝弟兄们要更加勉励”，叫他们好上加好。所以，保罗在最后一章再一次劝勉他们说：“我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。”（5：8）在这里，保罗又加上了盼望，也就是基督的再临信仰，免得他们在患难中摇动（3：3）。

在他们中间，看起来好像有一些人因为死去的弟兄伤心难过。所以保罗说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样”（4：13），在给他们以盼望的同时，保罗又激励他们说：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人， 神也必将他们与耶稣一同带来。”

神期待生活在这个世界上的他的儿女怎么样呢？保罗说：“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩，因为这是 神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”（5：16-18）做到这一点并不难。一个基督徒，只要他渴慕信、爱、望，那么喜乐、祷告、谢恩就会伴随而来。

弟兄们，盼望你们也能具备信、爱、望这三种美德，在生活中常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩。“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”（彼后 1：11）

默想

1. 帖撒罗尼迦前书，强调了十字架，复活，再临这三样中的哪一样？
2. 使徒保罗为什么要强调这一点？
3. 到主再来时为止，我们应该具备的三种美德是什么？

帖撒罗尼迦前书

作者	保罗				钥字	信、望、爱（1:3）				
写作对象	帖撒罗尼迦教会的信徒				主题	圣徒被提（4:16）				
写作时地	主后 51 年、哥林多				显示基督	迎娶教会的主（4:16）				
背景	帖撒罗尼迦教会刚刚建立两三年，信徒面对逼迫，对基督再来也有误解，有的人以为主马上就要来，因此为已死的信徒担忧。他们的信仰需要逐步成熟，需要喂养。									
目的	阐明基督再来的重要真理，给信徒带来活泼的盼望，鼓励信徒在患难中要有信心。									
重点	教会与个人 1-3 章					教义与劝勉 4-5 章				
大纲	序言	回顾与关怀				教导与劝勉				结语
	问安与感恩	信徒的长进	使徒的工作	离别的怀念	美好的祝愿	得神的喜悦	荣耀的盼望	必要的准备	完全的追求	祝愿与嘱咐
	1:1-3	1:4-10	2:1-1 6	2:17- 3:10	3:11-1 3	4:1-1 2	4:13-1 8	5:1-1 1	5:12-2 2	5:23-28
中心教训	预备自己，等候主来									

帖前 1:10 等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。

帖撒罗尼迦前书概述

帖撒罗尼迦教会建于保罗第二次布道旅行期中，是他继腓立比之后在欧洲设立的第二间教会。由于当地人的逼迫，保罗只好匆匆离开。保罗一直挂念他们，不久提摩太从帖撒罗尼迦带来好消息，保罗大得安慰，于是写这封信给他们。重申自己爱他们的心，赞赏他们在面临逼迫时所表现的心。安慰他们，同时也纠正他们有关复活和主再来的错误观念。

信一开始，保罗称赞帖撒罗尼迦的信徒，为他们坚定的信心和良好榜样而感谢神。接着他回顾了他与他们的关系；他跟同伴如何把福音传给他们；他们又如何领受了福音，他是如何极力想法子要再与他们见面。保罗告诉他们，他非常想念、关心他们，派提摩太去坚固他们，提摩太也为他带来了好消息。

同时，保罗鼓励帖撒罗尼迦的信徒在日常生活中要讨神的喜悦，逃避情欲的罪，彼此相爱。

保罗提醒信徒要持守复活的盼望。主何时再来，那日子谁也不知道，因此信徒定要时刻警醒。保罗告诉他们，主再来时已死的信徒会复活，与活着的信徒同享永生。

保罗又教导他们不要怠惰，关怀软弱的，鼓励灰心的，互相忍耐，彼此善待，常常喜乐，恒切祷告，存感谢的心，察验所听的教导，远离罪恶。最后，保罗祝福他们，并请他们代祷。

读帖撒罗尼迦前书，请注意保罗对基督徒的提醒。在你痛苦、灰心、困难重重时，这卷书给你极大的盼望——主必再来，必赐你复活、永生。

帖前 4:16 因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。

15. 帖撒罗尼迦后书全景

帖撒罗尼迦后书揭示了这样一个主题，即“主必再来，但是，在主再来之前会发生什么样的事情呢？”主必再来的再临信仰会给信徒带来安慰和鼓励，这是显而易见的，但是对于一些不能维持信仰的和谐和均衡者来说，也会带来副作用。帖撒罗尼迦的一部分信徒身上就出现了这种情况。保罗正是为了纠正他们才写了帖撒罗尼迦后书的。

后书的第1章可以说是对前书的简单概括。与前书一样，保罗在此也因他们的信心、爱和盼望向神献上感谢。(3-4)这说明帖撒罗尼迦教会的大多数信徒还是拥有信心的功夫，爱的劳苦和盼望的忍耐的。保罗也通过此书给予他们安慰和激励，他说——那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。(6-7)保罗又见证说——那时，主必降临，“要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光”(8-9)，“要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇”(10)。但是，有一些人说主的日子现在就到了，就不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事(3:11)。

所以保罗在第2章纠正了这一点，说：“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集。我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。”(1-2)主耶稣到底什么时候再临？主再临之前会有什么征兆？这是所有基督徒都一致关心的话题。概括第2章中所写主再临时的征兆却是令人伤心的事，首先有离道反教的事发生。并且这样的事不是发生在一个两个人身上，而是世代都有这样的人，这样的事。这话和主耶稣在马太福音第24章中所说的恰好相符，主耶稣说：“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶……只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。”(10-13)在主再临之前，“那大罪人，就是沉沦之子”(2:3)会最先显露出来。这分明就是主耶稣在“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地(读这经的人须要会意)”(太24:15)这句话中所说的敌基督。“他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。”(2:4)

但是，却有“那拦阻他的……是叫他到了的时候，才可以显露”(2:6)。这样，自然就引出了一个问题——拦阻那大罪人，即敌基督，不叫其显露的到底是谁呢？对此虽有众多见解，但我个人认为将其看作是圣灵通过教会拦阻敌基督才最为妥当。因为主耶稣曾对门徒们说：“你们是世上的光，是世上的盐”，强烈地暗示了——惟有你们能阻止这世界的腐败和黑暗。试想一下如果所有的基督徒都离开了这个世界，那世界会怎样呢？实际上，这一天必将到来。主耶稣亲口告诉过我们那一天会怎样——“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个”(太24:40-41)。保罗说：“只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去”(2:7)，也就是说等“那拦阻的”一除去，那大罪人就会露出真面目，因为“那不法的隐意已经发动”了(7)。我在想，主耶稣所说的“民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头”(太24:7-8)，是否就是指着这个而言的呢？现在虽然只是不法的隐意发动的阶段，但是等拦阻的，即所有的基督徒都离开的时候，那可憎的灭亡就会显出原形。那时，主耶稣也会再临彻底击败敌基督，使其走向灭亡。启示录所启示的正是这样的一场属灵大决战。

我们在书信序论中曾分析过书信的两个写作目的。第一，通过教义坚固信徒；第二是应用问题，即如何在实际生活中实践信仰真理。帖撒罗尼迦后书也用了同样的结构——作者保罗通过第1-2章坚固信徒，在第3章谈到了应该如何生活的问题。他委婉地命令说：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他”(3:6)，“因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督，吩咐、劝戒这样的人，要安静作工，吃自己的饭。”(3:11-12)在这里，我们可以寻到一个核心行动指南——不要不按规矩而行，一定要按规矩而行。

弟兄们，一想到“我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集”(2:1)，难道你们的心就觉激动吗？当人子有大荣耀，驾着天上的云降临时，“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到

天那边，都招聚了来。”（太 24：30-31）这是主耶稣亲口说过的。因此，所有拥有这一盼望者，应该像那些深夜在草场上看守羊群，听到救主降生的大好消息的牧羊人一样，在自己的位置上尽忠职守，等待主的再临。是的，也就是这个意思——即便是说主明天就来，今天我也应该认真种好我的苹果树。

默想

1. 再临信仰容易产生什么样的副作用？
2. 主再临以前，会发生什么事？
3. 我们应该与再临信仰并行持守的实践伦理是什么？

帖撒罗尼迦后书

作者	保罗		钥 字	主的日子 (2:2)				
写作对象	帖撒罗尼迦教会的信徒		主 题	等候主来				
写作时地	约主后 51 年、哥林多		显示基督	再来的主 (1:10)				
背 景	教会内很多信徒对主的再来仍有误解，因所受的逼迫愈加严重，他们便以为主的日子近在眉睫。他们又误解了保罗在前书关于主随时再来的教导，借口等待主再来，就什么事都不做，混乱了教会秩序。							
目 的	矫正有关主再来之误解及藉此安慰与纠正信徒的生活。							
重 点	教义 (认识主再来)				生活 (迎接主再来)			
	因那日而得的安慰 1 章		在那日必有的证据 2:1-12		为那日当尽的本分 2:13-3:18			
大 纲	序言	主再来的盼望		主再来的预兆		主再来的预备		结语
	问安与称赞	现今的苦难	将来的荣耀	离道反教的事	大罪人的显露	靠主站立得稳	爱中彼此代祷	遵守使徒教训
	1: 1-5	1:6-10	1:11-12	2:1-3 _上	2:3 _下 -12	2:13-3:15		3:16-18
中心教训	务要警醒谨守，殷勤作工							

帖后 3:5 愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。

帖撒罗尼迦后书概述

帖撒罗尼迦后书是前书的延续，保罗在上封书信中帮助他们在信仰上成长，并以基督的再来鼓励、安慰他们。数月后，他们竟误解了保罗关于主会随时再来的教导，以此为懒惰的借口，坐等主来。保罗很快作出反应，写此书信，进一步教导他们关于基督再来前必要发生的事。

信的开头是问候、感恩和对信徒信心的赞许，这也是保罗一贯的风格。他提到他们在逼迫和试炼中仍继续忍耐，也藉此引出基督再来的课题。当主回来，忍耐到底的义人将会受赏，恶人将会受罚。

接着保罗直接回答他们对末世的误解，叫他们不要相信那些说主的日子已经来到的谣言。同时，他们应该在基督的真理上站稳，接受基督的鼓励与盼望，为自己和福音的传播而祈祷，又警告懒惰的人。最后，他问候并祝福他们。

近两千年过去了，今天更接近基督再来的日子。因此，我们当殷勤工作，并要传福音，关怀别人，建立教会，预备等候主再来。当你读这卷书时，请看清基督再来的事实，以及你为他而活的本分。

帖后 3: 1 弟兄们，我还有话说：请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。

16. 提摩太前书全景

提摩太前后书和提多书被誉为牧会书信。因为这几封书信是老使徒保罗为帮助他年轻的门徒提摩太和提多牧会而写的。

保罗在谈到提摩太前书的写作目的时说：“我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（3：14-15）我们应该铭记一点，即提摩太前书的中心在于“神的教会”，保罗说：“这家就是神的教会。”那么，在神的教会具体应该如何行事呢？这就是提摩太前书的主题。首先，保罗将牧会看作是在打“美好的仗”，这场仗始于创世记第3章15节，最终将终于基督再临的时候。保罗在第一章就对提摩太说：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（18），在最后一章又对提摩太说：“但你这属神的人……要为真道打那美好的仗。”（11-12）保罗谈到他自己时说：“那美好的仗，我已经打完了。”（提后4：7）敌挡神的想“败坏”（提后2：19）神的教会，而神的精兵却竭力要坚固神的教会，正如圣经所说的那样——“然而，神坚固的根基立住了。”（提后2：19）“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”，这句话就已经暗示了——尽管神的教会受尽阻碍和破坏，但是其根基坚固不移。

因为牧会是一种战争，所以保罗在牧会书信中将牧者称为“精兵”（提后2：3），随之又出现了许多命令。例如：“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你……”（5：21）；“我在叫万物生活的 神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你……”（6：13）。与其他书信不同，保罗在提摩太前书中介绍自己时说“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗”（1：1）。被神呼召作牧者的，也就意味着被召作了神的精兵，从此以后，或生或死完全服从命令。

作为打美好的仗的 神的精兵，必须要接受训练。这一训练并非肉体训练，而是属灵的训练，因此又称之为敬虔的训练。在提摩太前书短短的内容中，“敬虔”一词出现了不下9次，由此也可以看出对这一点的强调。敬虔一词表达的是与神之间的关系，即意味着对神强烈的敬畏之心。亚伯拉罕听了撒拉的话，娶夏甲为妾之后，神对亚伯拉罕说：“我是全能的神，你当在我面前作完全人。”（创17：1）敬虔意味着凡事都行在神面前，即神前信仰。敬虔意味着在思考应该怎样做之前，首先应该知道该成为怎样的人。对于服事神的教会的牧者来说，敬虔是必不可缺的条件。

好，下面我们再来分析一下，受过敬虔训练的 神的精兵准备上阵打美好的仗了，那么他们争战的武器是什么呢？说出来大家可能有些意外，但是属灵的战争的确是一场“话语的战争”。如果说属灵的战争就是灵之间的战争，可能没有人会提出什么异议，但这样却可能忽略一点，即灵是通过话语来争战的。神的话被宣告时，“圣灵和大能”（林前2：4）就会作工，显出奇妙的功效。大部分的书信都是为了警戒异端而写的。异端散布错误教训，致使很多人的信心被败坏，圣经说：“他们的话如同毒疮，越烂越大，其中有许米乃和腓理徒。”（提后2：17）保罗叫提摩太“仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教”（1：3），即抵制他们，与其对抗。

教导是何等重要啊！因为这就是属灵的战争。假教师们教导“异教”（1：3，6：3），那么，我们要用什么来与他们相抗衡呢？保罗对提摩太说：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。”（提前1：18）这里所说的“预言”指的就是神的话，即福音真理。保罗吩咐提摩太用这个来打美好的仗。保罗对提摩太说：“这些事，你要吩咐人，也要教导人”（4：11），“你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来。”（4：13）在撒但惯用的战术中，第一个是叫人不信耶稣，第二个就是叫信的人不能学习。因为不学习的人就是没有力量的基督徒，就是没有武装的士兵。保罗对提摩太说：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。”（4：16）教导真理，战败那些教导非真理之人；坚固信徒，使他们在得救的日子站立得稳。

圣经说信道是由听道来的，但是，这并非仅在正确的信仰上成立，错误的信仰同样是听来的。神对亚当说过“你吃的日子必定死”，但是撒但却说“你们不一定死”。夏娃真不应该听撒但的话啊！我们一定要时刻铭记——属灵的战争就是话语战争，记住这一点非常重要。因此圣经说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”（5：17）加拉太书中劝勉“在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人”（6：6），原因也在于此。这样说来，懒于教导的牧者也正意味着懒于打那

美好的仗。懒于学习的牧者在属灵的战斗中绝不可能得胜。为了有效地施行这两点，“神的教会”需要设立善于教导和管理的监督，为了使牧者专心于祷告和学习神的话语，需要设立执事。

好，接下来我们来分析一下，提摩太前书是怎样启示基督的。在这里，基督是神和人之间的中保。保罗在这里强调了“只有一位 神；在 神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”（2：5）那么，主耶稣是怎样发挥这个中保的作用的呢？即“他舍自己作万人的赎价”（2：6）。赎价一词意味着他支付了我们的罪价，代赎了我们。为此他必须是“降世为人的基督耶稣”。这也正说明了“神的教会”是如何建立起来的。这神的教会是主用他的血买来的，是主的身体。因此，保罗说：“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁”（1：15），因“我从前是亵渎 神的，逼迫人的，侮慢人的”（1：13）。但是，保罗纵然这样，神却拣选了他，召他作了建立神的教会的工人，立他为美好之仗的先锋官。

弟兄们，你们也处身在同一场战争之中。首先，盼望你们受敬虔的操练。其次，盼望你们用圣灵的宝剑，即神的道武装自己。还要在幼儿部，小学部，中学部，高中部，大学部，区部等等，凡主的羊所在的地方，开始教导。这就是在建立神的教会，就是在打那场破坏撒但诡计的美好之仗。弟兄们，再一次拜托你们——或学习，或教导，现在就开始吧！

默想

1. 提摩太前书的主题是什么？
2. 使徒保罗将牧会看作什么？
3. 属灵战争的武器是什么？

提摩太前书

作者	保罗				钥 字	真道（6:12）、保守（6:20）										
写作对象	提摩太				主 题	打美好的仗（1:18）										
写作时地	约主后 62 年、腓立比（1:3）				显示基督	我们的导师										
背 景	提摩太是保罗的亲密伙伴。保罗派他去以弗所的教会，对付那里的假教师。提摩太可能曾是以弗所教会的领袖。保罗希望探访提摩太，但这时他只能写信勉励，教导他如何牧养教会。															
目 的	嘱咐身负重任的提摩太要忠心事奉、热心追求、待人处事要恰当。															
重 点	作无愧的工人（谨守自己和自己的教训）															
大 纲	引 言	个人的劝勉 （个人性）				工作的劝勉 （教牧性）								结 语		
	问 安 及 祝 颂	谨 防 假 道 理	保 罗 的 见 证	使 命 的 交 托	代 祷 的 教 导	关于崇拜		关于职分		关于工人		关于牧养		关于自 身		最 后 嘱 咐 祝 颂
						男 人 的 祷 告	女 人 的 顺 服	监 督 的 职 分	执 事 的 职 分	教 导 要 忠 心	生 活 有 榜 样	教 务 的 原 则	防 备 假 师 傅	自 守 与 赏 赐	提 醒 富 足 人	
1 上	1:3-2:7				2:8-15		3		4		5:1-6:10		6:11 -19		6:20 -21	
中心教训	谨慎自己的言行，持定纯正信仰															

提前 4:16 你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。

提摩太前书概述

提摩太前书是保罗写给提摩太的一封信，信中讲述了有关教会牧养的内容，与提摩太后书、提多书统称为“教牧书信”。

信一开始，保罗就以“真儿子”称呼提摩太，道出了他们亲密的关系。保罗提醒提摩太，教会中出现了假教师，勉励提摩太坚守信心，为真理打美好的仗。然后谈到敬拜的问题，强调要为万人祷告，讲明聚会时应守的秩序。接着列明了教会领袖、监督和执事的资格；告诉提摩太如何识别和对付那些假教师；如何规劝教会中不同年龄的信徒，善待教会中的长老。最后，保罗提醒提摩太要持守纯正的事奉动机，在信仰上要站立得稳，过毫无玷污、无可指摘的生活；又嘱咐提摩太劝人在好事上富足。

读提摩太前书：如果你是教会领袖，请留意保罗与提摩太的关系，看保罗是怎样悉心帮助、辅导、关心提摩太的，反省自己是否符合监督或执事的资格；如果你是作父母的，请记住，基督徒的家庭可以塑造家庭中的成员，正如提摩太那敬虔的母亲、外祖母引领他认识基督，投入事奉，并改变了世界。当然，我们每一个基督徒都应效法提摩太，操练自己，锤炼出有信、爱与望的新生活，成为真理的好战士。

给年轻人

这是你的盔甲，青春的盾牌
心灵的锐刺，理想的利剑，
勇往直前，寻找真理的圣杯，
不要介意旁人的嘲笑。
今天是你的，过去的经验和失败
积累下来的信心也是你的，
祛除无拓的虚伪
去寻觅解渴的清水，
抹去黑暗的疤痕，
饥饿的贫血，痛苦的创伤，
发挥你属灵的潜力
给这迷失世界带来和平与信心。

提前 4:12 不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。

17. 提摩太后书全景

提摩太后书相当于老使徒留给他年轻的后继者提摩太的属灵的遗言。保罗庄严地宣告——“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”（4：7）这仿佛是一位身经百战结束了美好之仗的老将留给继续争战的年轻士兵，又仿佛在马拉松那样的比赛中艰难地走完前段路程的老运动员对将接下接力棒继续竞走的后继者的充满胜利喜悦的最后鼓励。

保罗说：“我现在被浇灌，我离世的时候到了”（4：6）也就是说这是保罗殉道在即之时写下的最后一封信。尽管如此，但是我们也无法将焦点对准保罗。用救赎史观点看圣经，不单单要有线的概念，还要有圆的概念。因为圆有一个中心。这样，提摩太后书的中心就不在于保罗，而在于保罗所见证的信实的基督，正如保罗所言——“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”（2：13）保罗只不过是所使用的器具而已，主在大马色路上拣选了他，叫他在外邦人、君王和犹太人面前大胆传扬主的圣名（徒9：15）。“可信”一词指的是信实，值得我们相信的意思。

用救赎史观点观察的旧约圣经，即《旧约圣经全景》结束时，所得出的结论只有一句话，即“神是真实的，人都是虚谎的”（罗3：4）。同样，打过那美好的仗，跑尽了当跑的路，守住了所信的道老使徒临终前的最后告白也是——“有可信的话说：‘我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。’”（提后2：11-13）由此可见，保罗对“神是信实的”，神的话是“可信的”这一点，是何等有确信。他在罗马书第3章3节说：“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？”在哥林多前书第10章13节说：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。”在哥林多后书第1章18节说：“我指着信实的 神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。”在帖撒罗尼迦前书第5章24节说：“那召你们的本是信实的，他必成就这事。”在帖撒罗尼迦后书第3章3节说：“但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者。”信实的 神的话就是“这话是可信的”之意。在提摩太前后书中，“（这话是）可信的”一词共出现了5次（提前1：15，3：1，4：9，提后2：11，2：13）。

这证明保罗确信神是信实的，他所说的话也是信实可信的。他说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”（1：12）也就是说，他绝不后悔将自己的一生献给神，绝不怀疑神，面对现在的处境也没有一点畏惧。因为他确信——我们的旧人已经与基督同死，也必与他同活；我们若能在苦难中忍耐，也必与他一同作王；我们若不认主，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的。我们，当然也包括圣经出现的所有人物，有谁能说自己无可指摘，笃实可信的呢？保罗说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”保罗确信——神为了自己的圣名，已经信实地成就了他指着自已圣洁之名起誓应许的，还未成就的，将来他也必会成就。他笃信地说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（4：8）

也有人因不相信神的信实，离弃了保罗，正像保罗所说的那样——“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼”（1：15），在最后一章中保罗也说过：“底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了”（4：10），“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我，但愿这罪不归与他们。”（16）从肉体的角度来看，保罗这位老使徒，现在被铁链锁在罗马的地下监房里，死刑在即，此情此景似乎让人觉得有些孤独，甚至凄凉。但是，他却说：“惟有主站在我旁边，加给我力量”（4：17），他的眼中放射出异常不可侵犯的光芒，毅然见证了主 神的信实——纵然所有的人都离弃了我，主却不会离弃我。

保罗在如同遗言一样的最后一封书信为什么告白说主是“信实的主”，他的话是“可信的话”，而没有说主是“大能的主”、“赐福的主”、“恩赐的主”呢？是的，因为能力，祝福，恩赐，这一切终必归于无有（林前13：8），惟有信实的主永存，惟有神可信的话语世代长存（彼前1：24-25）。至死忠心的老使徒在殉道在即之际，他依靠的是信实的主，是他可信的话。我们来看一下这位老使徒留给他年轻的后继人遗言一样的嘱托是什么。

第一是有关真理的。

保罗在第1章对提摩太说：“你从我听的那纯正话语的规模，要……常常守着”，“从前所交托你的善道，你要……牢牢的守着”（13-14），即嘱咐他在保守真理。在第2章对提摩太说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（2），即嘱咐他要教导真理。在第3章对提摩太说：“并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧”（15），即嘱咐他要继续学习真理。在第4章中对提摩太说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心”（1-2），即严格地嘱咐他要传扬真理。

第二是告诉他要甘受苦难。

保罗在第1章8节对提摩太说：“总要……与我同受苦难”，在第2章3节对他说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”，在第4章5节嘱咐他说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”保罗凭着敏锐的洞察力观察和预言了将要发生的事情。他警告提摩太说——“你该知道，末世必有危险的日子来到”，即许多的爱心会变得冷淡成为很形式化的宗教人，会有异端出现，迷惑很多人（3：1-13），又劝勉他说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里。”（3：14）保罗说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”（4：3-4）预言了真理的道将会被混乱，或被厌弃，并嘱咐提摩太说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”（4：5）

保罗嘱咐提摩太——“你要赶紧的到我这里来”（4：9）；拜托他——“你来的时候，要把马可带来”（4：11），“我在特罗亚留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来，那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷”（4：13）。在书信结束时，保罗再一次督促提摩太说：“你要赶紧在冬天以前到我这里来。”（4：21）

至于，提摩太是否按照老使徒保罗所期望的那样，在保罗殉道之前来到罗马见保罗最后一面，还是当他到达罗马时，保罗已被处以死刑，只有一封信交到他手上呢？我们无从知晓。但有一点很明确，圣灵感动保罗写了提摩太后书，并且凭主权保存了这封书信，使今天的我们可以看到这些话语，这样，这封信就不是仅写给提摩太的私人信件，而是写给所有基督徒，特别是现在正在看这些话语的弟兄你们的。

弟兄们，盼望你们也能保守真理，教导真理，继续学习真理，无论得时不得时，务要传扬真道，尽你们的职分。这样，你们也会像保罗，像提摩太一样，有公义的冠冕为你们存留。

默想

1. 提摩太后书的中心在哪儿？
2. 老使徒给提摩太的第一个劝告是什么？
3. 第二个劝告是什么？

提摩太后书

作者	保罗			钥 字	无愧、忠心 (2:15, 2:2)										
写作对象	提摩太			主 题	真理的战士										
写作时地	主后 67 年、罗马狱中 (1:17)			显示基督	我们的榜样										
背 景	保罗在狱中写这封信，目的是要将福音的火炬交给新一代的教会领袖。他恳求朋友来监里探望他，带给他一些书籍，特别是那些皮卷（可能是部分旧约圣经、福音书及一些新约文件的手抄本）。														
目 的	嘱咐提摩太勿以福音为耻，要作精兵，并要抵抗异端，争战到底。														
重 点	在现今逼迫中坚守 1-2 章					在未来试验中坚忍 3-4 章									
大 纲	引 言	福音的使者		基督的精兵			无愧的工人			真理的战士			结 语		
	问 候 的 话	重 新 挑 旺 恩 赐	不 以 福 音 为 耻	精 兵 的 使 命	精 兵 的 条 件	精 兵 的 盼 望	按 正 意 分 解 真 道	认 识 异 端 的 危 险	持 守 圣 洁 的 生 活	认 识 末 世 危 险	预 备 受 苦 心 志	服 从 圣 经 真 理	战 士 得 胜 凯 歌	为 道 忠 心 不 渝	祝 福 的 话
	1:1 -2	1:3-18		2:1-13			2:14-26			3:1-4:18			4:19 -22		
中心教训	要作无愧的工人，坚守、捍卫真道														

提后 2:15 你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。

提摩太后书概述

提摩太后书是保罗所写的书信中最亲切感人的一封。写本卷书信时，他知道自己“被浇灌离世的日子近了”。所以把最后的遗言写给所亲爱的“儿子”提摩太，把领导的棒子交给他，提醒他一些重要的事，鼓励他坚持信仰。从这封感人的信中，我们看到保罗所关心的是正确的教义，牢固的信心，坚强的忍耐和无尽的爱心。

温柔、动人的开场白，表达了保罗对提摩太的爱和想念。他提醒提摩太作基督忠心的仆人所需要的条件：要牢记自己所蒙的召、放胆运用自己的恩赐；坚守真理、积极训练信徒；努力操练自己，作基督的精兵；把眼目和心志都集中在基督身上；持守纯全的教义，远避世俗的虚谈，维护真理，保守自己纯洁无瑕。

接着，保罗警告在末后的日子，必有背道行恶、专顾自己、以教会为牟利场所、专教导错谬道理的人出现，提醒提摩太以其为榜样，装备自己，寻求在神的道中得着能力。书信结束之前，保罗嘱咐提摩太“务要传道，无论得时不得时，总要专心”。把传福音的重任交给提摩太，因为他离世的日子近了。最后保罗以个人的请求，一些信徒的情况作结束。

读提摩太后书，我们知道，这封信不但是保罗给提摩太的遗言，也是给我们的遗言，每个信徒都要继承保罗的遗志，把福音传出去。

提后 4:6-8 我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。

18. 提多书全景

提多书是保罗写给在克里特牧会的提多的牧会书信。因此，此信与他写给提摩太的信有许多相似之处。

提多书的钥节是第2章14节——“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”钥节的核心在于“自己的子民”。如果要用一句话来概括神在新旧约的一贯应许，那就是“我要作你们的神，你们要作我的子民”。救赎的历史不是别的，正是神成就这一应许的历史。

神在出埃及记第6章说：“我是耶和華。我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。7我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。”（6：6-7）在启示录最后部分又说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神……都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启21：3-6）自己的子民就意味着在万民中被拣选的“特别的子民”。但问题在于因犯罪堕落成为撒但奴隶的人类，神是如何使他们成为自己的子民的呢？曾经是法老奴隶的以色列民之所以能够成为神自己的子民，是因为神的救赎，神说：“我要……救赎你们……”（出6：6）。提多书也说明了成为神自己的子民，是因为“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶”，即是因为他的救赎。换言之就是“代替救赎”，即因着神的救赎，使我们成为了神自己的子民。

第3章5节说：“他便救了我们……”，随后仔细讲述了我们是如何得救的。在救恩论中，最大的要点就是“重生”（5）和“得称为义”（7），即称义。所谓重生就是指基督的灵降在我们里面，就好比在我们心里种下了种子，而称义却是因为我们凭自己的行为无法称义，所以主将他自己的义转嫁在我们身上，算我们为义，就好像主将自己义的衣服给我们穿上一样。当我们告白和接受耶稣基督是我们的主之时，重生和称义就临到我们了。这就是神“照他的怜悯”（5），“因他的恩”（7）赐给我们的礼物。

我们需要有再进一步的认识，即重生和称义并不意味着结束，因为我们还可以凭着永生的盼望成为后嗣”（3：7）。神赐给了我们两重身份：第一是使我们成为自己的子民（2：14）；第二是使我们成为后嗣（3：7）。圣经罗马书第8章17节也说：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”所谓后嗣，就和主耶稣在浪子的比喻中所说的那个长子是一样的，即意味着“我一切所有的都是你的”（路15：31）。这句话是人类所能够听到的最大最高的祝福。可惜的是，所有的基督徒都没有完全地切实地领悟到自己既是神的子民又是神的后嗣这一荣耀的事实。圣经说：“这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实地讲明。”（3：8）神的子民，神的后嗣就是教会。教会就是教训他们，操练他们的特殊学校。换言之，教会就是照顾神的子民，即王子公主们的唯一机关。保罗在提多书中明确吩咐了提多应该如何服事这样荣耀的神的教会。

保罗对提多说：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了。”（1：5）那么，这些教会里没有办完的事又是什么呢？第一是阻止侵入克里特的那些异端传异教。保罗说：“这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。”（1：11）神的子民，神的后嗣又称为神的家，但是异端却想败坏这个家的全家（1：10-16）。提多必须要阻止这样的事情。第二就是要将“纯正的道理”教导信徒，“免得神的道理被毁谤”（2：5），“以致凡事尊荣我们救主神的道”（2：10）。保罗引用某人的话说：“克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。”（1：12）由此可以推测得出，克里特信徒中有人没有摒弃不信之时的旧行为，在伦理方面堕落腐败，受人非难。

所谓神自己的子民，一句话，即在家庭中，在社会上都应该是“热心为善”（2：14）的人。提多书中提到了主的两次显现，即初临和再临，“神救众人的恩典已经显明出来”（2：11），这是他的第一次显现，“我们救主耶稣基督的荣耀显现”（2：13），这是他的第二次显现。第一次显现是“恩典”的显现。第二次显现是“荣耀”的显现。第一次显现是以背负世人罪恶的神的羔羊的形像出现，第二次显现是以审判世人审判主的形象显现。如果说第一次显现是开始的话，那么第二次显现就是完成。我们的主一定会按照他的应许再临，正如他第一次显现一样。

保罗为什么会提到主的两次降临呢？就是为了告诉我们这些因着主的第一次显现得以成为神的子民又将在主第二次显现时作为神的后嗣进入荣耀的人在这两次显现之间应该怎样生活。保罗劝勉我们要“在

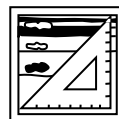
今世自守、公义、敬虔度日”（2：12）。“自守”就是说要持守自己；“公义”指的是要对邻里有善行；“敬虔”意味着对神应有的正确姿态。我们“在今世”生活，就要面对和处理好这三种关系。也就是我们既要对自己有节制，又要做到爱神，爱人。为了指导和监督这一点，所以有必要设立监督的职分。

弟兄们，下面我再来概括一下上面所讲的内容。首先，我们要知道神为我们做了什么。我们因着基督的救赎成为神自己的子民，并且重生称义，成为了神的后嗣。那么，我们应该做的又是什么呢？神的道理因我们这些“神自己的子民”而被毁谤，这像话吗？父的圣名因他的子女，他的后嗣被亵渎，这像话吗？

盼望我们都能使神的教训发出耀眼的光辉；在今世自守，公义，敬虔度日，等候我们的主第二次显现。这就是神要通过提多书传给我们的信息。

默想

1. 神为我们做了什么？
2. 请分享一下主的再临。
3. 在主的第一次显现和第二次显现之间，我们应该如何生活？

提多书

作者	保罗			钥 字	纯正 (2:1)、行善 (3: 8)						
写作对象	提多			主 题	真理的事奉						
写作时地	主后 66 年、马其顿			显示基督	我们的模范						
背 景	保罗派遣提多组织及管理克里特的众教会，这封信就是提多工作的指引。										
目 的	嘱咐提多无论处事、教导、提醒、都当按真理而行，以纯正真道抵挡异端。										
重 点	教会的管理 1 章				生活的教导 2-3 章						
大 纲	引言	治理教会的吩咐			牧养群羊的嘱托					结语	
	奉神之命 交托问安	设立长老	防止异端		品行方面的教导			生活方面的教导			个人计划 问安祝福
		监督的资格	假师傅的品行	对异端的态度	如何教导老人	如何教导少年	如何教导仆人	公民的责任	做正经事业	远离背道者	
	1:1-9		1:10-16		2			3			
中心教训	留心行善										

多 2:15 这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。

提多书概述

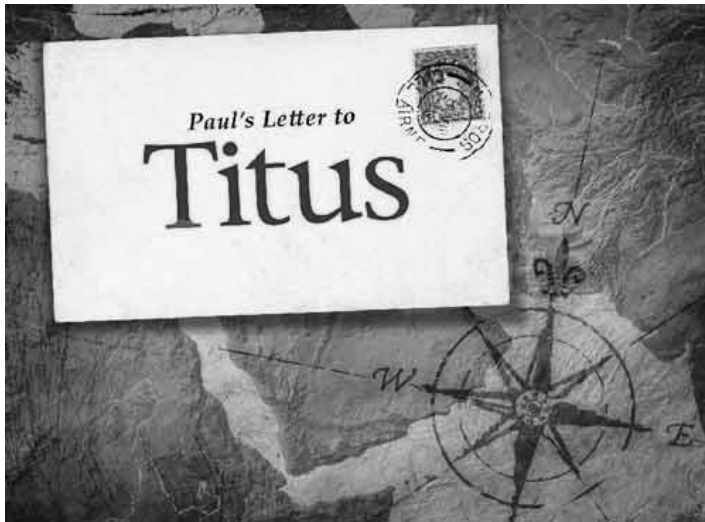
提多书是使徒保罗“教牧书信”最短的一封，写给年轻的同工提多。提多是希腊人，可能属非犹太人中归信基督最早的一批，曾随保罗布道欧、亚一带，并担负过相当艰难的牧养工作，是一位很能干的领袖人才。

如果说《提前》教导如何组织教会，《提后》教导教会如何尽传讲的责任，本书的主题则是如何在生活中见证所信。因此对不同年龄、性别和地位的信徒都有十分具体的教导——纯正的信仰应体现在敬虔的日常生活中。

本书不但提出作教会领袖的资格，也指出信徒在社会上应尽的责任，并突出基督徒的美德：和平与温柔，学效主耶稣的柔和与谦卑，热心服事人。

这封信虽是写给提多个人，间接写给他照料的克里特岛上的教会，但信中所讲的问题也见于今天，而且有过无不及。弃绝“分门结党的人”和学习行善结果子，也是对现代基督徒说的。

提多书精简地说出培养青年人成为教会领袖的重要。从信中我们可以看到初期教会的组织和生活，知道如何成为负责任的教会领袖及今天建立教会的原则。让我们学效保罗，以提多书的原则来训练、培养我们自己教会的领袖吧！

多 1:4 现在写信给提多，就是照着我们共信之道作我真儿子的。愿恩惠、平安从父神和我们的救主基督耶稣归与你！

19. 腓利门书全景

腓利门书中出现了三个人物，首先就是保罗。保罗，腓利门书的作者，基督的使徒，他因见证基督的福音现被囚于罗马狱中。接下来是腓利门，腓利门是本书信的收信人，属于歌罗西的统治阶层人物。最后一个人物是阿尼西母，他原本是奴隶，现处于出逃状态。我们有必要分析一下这三个人之间的关系。

首先来看一下保罗和腓利门的关系。腓利门是因着保罗听到福音，相信福音得救的。从保罗对他说“我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我”（19）这句话可以看出这“亏欠”指的是爱的亏欠。换言之，就是他对因保罗所蒙恩典的亏欠。保罗称腓利门为“我们所亲爱的同工”（1），由此可知腓利门已是在教会中担当重要职分的成熟的基督徒。综上所述，保罗与腓利门之间既是师生关系，同时又是同工的关系。

接下来，我们来看一下保罗和阿尼西母的关系。阿尼西母逃到罗马，在那里遇到保罗，并因他悔改归主。保罗称之为“我在捆锁中所生的儿子阿尼西母”（10）。这样看来，可以说保罗和阿尼西母因着信，在属灵方面是父与子的关系（林前 4: 15）。

那么，腓利门和阿尼西母之间又是什么关系呢？阿尼西母是腓利门家里出逃的奴隶，似乎他逃跑时还偷走了主人家的什么东西（18-19）。在这种情况下，按照当时的律法，只要他被捉住，十有八九是要在严加拷问之后斩首的。总之，腓利门和阿尼西母之间是主人和奴隶的关系，而且这个奴隶还背叛了主人，偷走主人的东西。但问题是他们的这种关系在腓利门书中发生了怎样的变化，其源动力又是什么呢？在这里，我们看到一个惊人变化——“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（1: 16）。腓利门不但要饶恕阿尼西母的过犯，像以前为奴之时一样接纳他，还要待他像亲爱的兄弟一样。那么是什么促成了他们关系上几乎令人难以至信的变化呢？因为在耶稣基督里。这就是保罗神学的核心“in christ”，即在基督里。腓利门书全部不过 25 节的短短内容，但是保罗却以多种形式来称呼主的名，例：“我们主耶稣基督”（25），“主耶稣基督”（3），“基督耶稣”（1, 9），“主耶稣”（5）等，并且 4 次用了“在基督里”这一表达形式。他们原本都是素不相识的人，然而，在耶稣基督里，保罗与腓利门相遇了，在耶稣里，保罗与阿尼西母也相遇了，现在，在耶稣基督里，又促使腓利门和阿尼西母相见了。

从严格的意义来讲，腓利门书不是写给腓利门个人的私人信件。保罗在信头说：“写信给……以及在你家的教会”（2），因此这也就是“圣灵向众教会所说的话”（启 2: 7）。所以，腓利门书的焦点，不是保罗，不是腓利门，也不是阿尼西母，而是在基督里的人，即在你家的“教会”。在腓利门书所提到的情况下，作为神的教会，应该做出怎样的反应呢？这就是腓利门书的中心所在。教会就是一个身体，“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”（林前 12: 26）身体只有一个，圣灵只有一个，只有一位主，只有一位神（弗 4: 4-6）。他们都是“一心一口”（罗 15: 6）称神为父的人。如果他们不是这样的人，如果他们不是在耶稣基督里，如果他们没有告白“神是我们的父”，承认耶稣基督为主之人的话，腓利门书就不会问世，如果他们没有告白基督是教会的头（西 1: 18），教会是他的身体（弗 1: 23），他们都是这个身体的肢体的话，那么，腓利门书就没有任何意义。如果保罗不确定耶稣就是基督，就是我的主的话，他就不会被关在罗马书狱中，也不会称逃亡的奴隶为自己在捆锁中所生的儿子，更不会对腓利门说阿尼西母“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（16）这惊人之语了。

保罗对腓利门说：“连你自己也是亏欠于我。”但保罗在罗马书第 1 章 14 节曾经说过：“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。”在这里有一个共同的分母。所有的基督徒都是重价买来的（林前 6: 20）基督的仆人，即奴仆。这就是那个共同的分母。只有分子不同而已，即在众奴仆中，有人是作使徒的，有人是作主人的，有人是作仆人的。

保罗对腓利门说：“听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心。”（5）这句话十分重要，保罗不仅在此提到过，在以弗所书中说听见他们信从主耶稣，亲爱众圣徒（弗 1: 15），在歌罗西书中说听见歌罗西的圣徒们在基督耶稣里有信心，并向众圣徒有爱心（西 1: 4）。在帖撒罗尼迦前书中，保罗也说过因听见他们有信心，爱心和盼望，就知道他们是被神所爱的，蒙神拣选的弟兄。信心和爱心就好比身份证一样，是一个基督徒的标志。信心表明了与神的关系，爱心表明了与弟兄之间的关系。如果没有信心和爱心，他

就不能算作是一个基督徒。保罗对腓利门说：“我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神，因听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心。”如果腓利门拒绝了保罗“收纳他（阿尼西母），如同收纳我一样”（17）的请求，那么，他的信心就是假的，如果他拒绝了保罗要他对待阿尼西母“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（16）的请求，那就显明了他的爱是虚假的。相反，如果阿尼西母担心自己的人身安危，拒绝为了恢复与主人已破裂的关系去见腓利门，那就表明他的悔改并非真正的悔改。路德读了腓利门书后深有感触地说：“对于主来说，我们都是阿尼西母。”从前没有益处，但如今却有益处。

我们从腓利门书中出现的保罗身上可以看到耶稣基督的形象。身经百战受人尊敬的老使徒，为了逃亡奴隶的灵魂，在地下监房微弱的灯光下，用那双带着铁链的手吃力地拿起笔，写下了这封中保的书信，从中我们看到了放下了自己的荣耀，取了奴仆的形象来到世上，存心谦卑，以至于死的主。（腓 2：6-8）保罗对腓利门说：“他（阿尼西母）若亏负你，或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。”（18-19）在这里，我们看到了“舍自己作万人的赎价”（提前 2：5-6）的主耶稣基督的形象。保罗说：“这是我保罗亲笔写的。”亲笔一词，言外之意就是说这是我对自己的话下的保证书的意思。我们的主耶稣将我们的债务全部清算了。

弟兄们，通过默想腓利门书，你们是否能够发出“我就是偷了神的东西逃亡在外的阿尼西母”的告白呢？还有一点，我要提醒大家，即对于你来说，要用基督的爱去饶恕，去接纳的阿尼西母是谁呢？腓利门书现在仍在为每一个这样的灵魂说话。

默想

1. 腓利门书中出现的三个人物分别是谁？他们是什么关系？
2. 在腓利门书，他们是如何成为一体的？
3. 腓利门书的中心是什么？

腓利门书

作者	保罗		钥字	收纳（17节）			
写作对象	腓利门		主题	爱心的接纳			
写作时地	约主后 61 年、罗马监狱		显示基督	为我们代求的中保（9 节）			
背景	奴隶制度在罗马帝国非常普遍，有些基督徒也有奴隶。保罗并没有谴责这个制度，却大胆地提出腓利门的奴隶是腓利门主内的弟兄。						
目的	恳求腓利门在主里赦免并接纳逃奴阿尼西母。						
重点	称赞 1-7 节			恳求 8-21 节			保证 22-25 节
大纲	引言	为腓利门感恩		为阿尼西母求情			结语
	启语 问安	代 祷 中 感 谢	感 谢 的 原 因	代 求 的 态 度	代 求 的 智 慧	代 求 的 信 心	问 安 祝 愿
	1-3	4	5-7	8-10	11-20	21	22-25
中心教训	以爱心接纳						

门 16-17 节 不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢！这也不拘是按肉体说，是按主说。你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。

腓利门书概述

腓利门书是新约很特别的一卷书，一封写给腓利门的私人短笺。虽是讲一个逃奴的事，却在圣经中占了一席之地。

信里没有讲高深的教义或者神学，讲的只是一个私拿主人东西的奴隶，后来遇见保罗之后，认罪、悔改，作了基督徒，成了和他的名字——阿尼西母（意：有益的人）名实相符的人。此书对当日和后世的人际关系，提供了极基本的指导原则。

主要教训包括：人际关系中公平的原则，基督徒间应有的兄弟之谊，人际关系应在互爱互尊的新基础上建立。

从本书我们可以看到，基督的爱藉圣灵运行在信徒的心中，并在教会中所表现的功能效能是不可言喻的。本书篇幅虽短，其效力之伟大，滋味之深长，价值之宝贵，足可以表现福音的能力是如何改变信徒生命、社会生活的。

读腓利门书，让我们扪心自问与别人的关系如何？你跟家人和邻舍有什么隔阂呢，什么使你跟其他信徒分隔呢，是种族、社会地位、财富、教育程度、性格？神呼召我们像腓利门一样，打破人与人之间的墙，与主内弟兄姊妹合一。

门 9-10 节 然而像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被囚的，宁可凭着爱心求你，就是为我在捆绑中所生的儿子阿尼西母求你。

20. 希伯来书全景

从犹太教回转归向基督教的一部分基督教徒现在面临着重新转回犹太教会的危机。希伯来书的作者在本书中辩证了基督教的优越性，警告叛教的危险，这就是希伯来书的主要内容。

希伯来书的钥节是第4章14节——“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”钥节的核心在于“我们有一位大祭司”。那么，这句话究竟有多重要呢？请看第8章1节——“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司”，圣经亲自证明了这一点，可见其重要之处。整本圣经都很重要，希伯来书也充满了重要的内容，但是，其中第一要紧的“就是我们有这样的大祭司”。作者在第10章21节说：“又有一位大祭司治理神的家”，再一次提及这一点。那么，如此重要的大祭司究竟是谁呢？作者见证说：“就是神的儿子耶稣。”（4：14）

作者在第1章见证了耶稣的神性。他是神的儿子，是承受万有的后嗣，是创造天地的创造主；他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，他正在托住万有，即保守着万有；他洗净了我们的罪，现在他正坐在父神的右边。这就是他的神性。

作者在第2章见证了耶稣的人性。“他也照样亲自成了血肉之体”（14），也就是说他以和我们人类一样的身体来到了世上。对此，腓利比书中说：“他本有神的形像……反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。”（2：6-7）圣子为什么要以人类的血肉之体来到世上呢？第一，“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”（2：14）。俗话说得好，不入虎穴焉得虎子。魔鬼掌握着死亡的权势，主耶稣为了制服魔鬼亲自来到了死亡的权势之下。如果封着的主的坟墓没有开的话，那就意味着主耶稣也被死亡吞噬了，但是主耶稣在死后的第三天战胜了死亡复活了，这就意味着主耶稣已经败坏了那掌死权的魔鬼。第二，“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（2：15）。在主之前，没有任何人战胜过死亡的权势。“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（林前15：20）。也就是说他开了一条将我们从死亡中释放出来的路。这就是“要释放那些……人”的意义所在。主耶稣就是为此以肉身的样式来到世上的。

第9章中三次提到了主的显现（24，26，28）。这三次显现分别与主过去、现在、将来的事工有关。第一次显现是他为了除去我们的罪而显现，即初临。这一事工已在过去成就了。第二次显现是他复活升天显现在神的面前，正如圣经所说的那样——“为我们显在神面前”（24）。在这里，我们应该注意一点，即圣经说主耶稣复活升天是“为我们”。为什么这么说呢？因为主的复活是我们复活的保障，主耶稣升天为我们开了一条升天之路，他得荣耀，我们也必像他一样得荣耀，他成为我们的大祭司，如今仍旧在为我们祈求（7：25，罗8：34）。这是主现在正在进行的事工。第三次显现就是“将来要向那等候他的人第二次显现”（28）。这指的是主的再临，因此这里说“第二次显现”。这是将来的事工。我们就是有这样一位大祭司。

我们“靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”（10：10）。这说明——属血气的大祭司用羊和牛献祭，而耶稣基督去将自己的身体献为祭物；属血气的大祭司要反复地献祭，而耶稣基督只一次献上就完成了；属血气的大祭司是进入在地上的实像的影儿，即人手所造的圣所，而我们的大祭司升上了高天，坐在父神威严的宝座右边。弟兄们，盼望你们相信，我们通过礼拜，通过祷告来到神面前时，在神的宝座右边有我们的大祭司，我们的主帮助我们；在我们临终来到神面前时，首先有我们的主亲自来迎接我们。圣经说：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。”（7：25）并引用诗篇的话见证说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”（10：5）能够救赎人类的不是十万百万只羊，而是“一个身体”。旧约的大祭司不过是在神所预备的“一个身体”到来之前的一个影儿而已。下面我要从救赎史观点来与大家分享一下。第9章15节说耶稣基督“作了新约的中保……受死赎了人在前约之时所犯的罪过。”“人在前约之时所犯的罪”指的是旧约时代所犯的罪。由此明显可以看出，我们的主也担当的旧约时代的人所犯的罪。换言之，旧约时代的信徒罪得赦免，得救得永生靠的不是祭牲的血，而是将来要来的耶稣基督的血。

他们在拜金牛犊时，本应该遭到灭亡，但是“耶和華後悔，不把所说的禍降与他的百姓”（出32：14）。他们在加底斯巴尼亚不信服神，恶言评价窥探之地时，本应该当场被灭，但是神却对摩西说：“我照着你们

的话赦免了他们。”（民 14：20）我们以为事情就此为止，告一段落了。但是，弟兄们，我们的神是公义的神，他绝不会用任何代价就白白地赦免人的罪。神“用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪”（罗 3：25），将对罪人的忿怒握在手中。那么，他要握到什么时候呢？圣经说：“好在今时……”，即容忍到他使自己的儿子担当他们的罪，将一切的忿怒倾泻到自己儿子身上时为止。明白了吗？我们的神就是这样一位公义的神，他为持守公义，甚至将对罪人的忿怒浇在自己儿子身上。你们果真知道吗？神就是爱，因此他长久容忍我们，怜悯我们。

旧约同样是一部见证耶稣基督的救赎史。希伯来书称摩西放弃了埃及的财宝，甘愿与神的百姓同受苦难为“为基督受的凌辱”（来 11：26）。也就是说摩西所忍受的苦难也是为主受的。用祭牲的血多次献祭，“进入至圣所的路还未显明”（9：8），仍旧严严地封着。那么要一直这样封着到什么时候呢？在耶稣基督在十字架上说“成了”的时候，至圣所的幔子裂开了。对此圣经见证说：“是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”（10：20）我们拥有这样一位伟大的大祭司。圣经说：“我们有这样的大祭司”，意思是说这样的一位大祭司，是神赐给我们的。所以，我们来服事他，我们拥有他。这是何等重要的事实啊！

以上我们讲的，就是神如何通过耶稣基督成就他曾向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之约（6：13-18）的内容，即神为我们所做的一切。那么，接下来我们人类应该做些什么呢？圣经说我们“当存着诚心和充足的信心来到 神面前”（10：22）。神通过他的儿子耶稣基督为我们开了一条通向神宝座的路，我们就可以“因耶稣的血得以坦然进入至圣所”（10：19）。作者在第 4 章 16 节也说过：“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。”请记住一点，信心需要“坦然无惧”。对此，以弗所书说：“我们……放胆无惧，笃信不疑的来到 神面前。”（弗 3：12）是凭着什么功劳，是因为有什么资格吗？不是，惟一的原因就是“因信耶稣”，因“在他里面”，“因耶稣的血”。如果我们不能将其视为理所当然，并做到坦然无惧，那并不是谦虚，而是因为轻视神借着他儿子耶稣基督为我们所做的一切，或对此根本就不信的缘故。耶稣基督为我们所做的一切，即他的恩典之尊贵和荣耀是人类无法想象的，正如人类无法想象他身份的尊贵和荣耀一样。

那么，希伯来书所说的信心是什么样的信心呢？得救的信心并不是只知道就可以的，信心要有行为，那就是顺服。出埃时的第一代就是因着不顺服，即不信（3：18-19）才没有进入应许之地的。信心之章，即希伯来书第 11 章明确地讲明了得救的信心究竟是什么样的信心。第 11 章中出现的人物都是相信神的应许并顺服的人。虽然他们那一代并没有看到应许的实现，但是他们却“从远处望见，且欢喜迎接”（11：13），即他们都是存着信心死的。

弟兄们，我们有这样的大祭司，不能不说是福中之福。我们现在盼望着耶稣基督的第二次显现。如果不相信再临，或者背道反教，或者退后，那就只能陷入沉沦。（10：39）但我们“乃是有信心以致灵魂得救的人”（10：39）。对于相信的人来说，没有后退，只有前进。

默想

1. 希伯来书的核心是什么？
2. 那一位是怎样的一位？他的神性和人性如何？
3. 他为我们做了什么？
4. 请说明一下他的三次显现。

希伯来书

作者	不详			钥 字	更美 (11:40)				
写作对象	考虑转回犹太教的希伯来信徒和所有信徒			主 题	基督的超越				
写作时地	约主后 70 年、不祥			显示基督	我们的中保 (8:6)				
背 景	犹太基督徒受到罗马人和犹太人的逼迫，有些信徒受引诱要归回犹太教，他们的信仰需要巩固，要肯定耶稣就是弥赛亚。								
目 的	作者针对当时希伯来信徒信仰、灵性上的一些危机，申明基督的超越。以此鼓励信徒，务要坚固，不可摇动，持定原有的信心与盼望。								
重 点	新约中保之超越 1-7 章			新约性质之完全 8-10 章			新约效果之荣美 11-13 章		
大 纲	更美的救主			更美的新约			更美的圣民		
	基督为神子 超越天使	基督为使者 超越摩西	基督为祭司 超越亚伦	有更美的应许	有更美的祭物	有更美新活路	以信为本 充足的信心	以望奔程 忍耐的盼望	以爱履行 工作的爱心
	1-2	3:1-4:13	4:14-7	8	9:1-10:18	10:19-39	11	12	13
中心教训	当越发郑重基督所成就的救恩								

来 8:6 如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保；这约原是凭更美之应许立的。

希伯来书概述

希伯来书是一封没有作者署名的信，写给一群大概归信基督不久的人。这些基督徒可能受到逼迫，有回到旧有信仰的危险。作者写此信为他们辨惑，解明基督真道何以比泥守律法的犹太教信仰更美、更好、更超越，劝戒信徒坚守主道，勿随流失去。

除了结尾的几节问候，全信可说是一篇力辩真道的神学论文，一气呵成，是全本圣经中同类“论文”最长的一篇。作者立论环绕三个重点：1. 基督耶稣的超越性，高过旧约中任何人物，包括天使、摩西和众先知；2. 基督为神子民的大祭司，其地位远远超过亚伦；3. 基督一次将自己当作祭物献上，是比旧约利未的祭祀更美的完全救赎。

新约圣经此时尚未编辑成书，但神与人立的新约已由基督亲自宣布：不义得到宽恕，罪不再被记念，有十字架为圣坛，有基督为中保，凭信心得称义，以颂赞为献祭，还有那不能震动的城为居所，在信的人一切都是更美且永远。

基督是神完美的启示，是最完全永远的赎罪祭，信靠他是得永生的唯一方法。读希伯来书，立志以神的角度来看历史和生命，将自己的生命全然交给神，让他来掌管自己。

21. 雅各书全景

雅各书的写作目的是激励和教训面对逼迫的初期教会信徒，使之成为“完全人”（3：2），即成为成熟的基督徒。按照本作者的话就是——“使你们成全完备，毫无缺欠。”（1；4）正如第1章18节所说——“他……用真道生了我们”，虽然他们已经重生，但却仍处于婴幼儿时期。

雅各书的中心在于第2章1节——“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。”因此，我们在解释雅各书的时候也应以本句为中心。很明显，雅各书重点强调了行为。但是作者并非强调所有人的行为，而是要求相信我们主耶稣基督之人要有行为。请注意作者对主的称呼——“我们荣耀的主耶稣基督”，这最至高无尚尊荣的称呼。雅各书就是写给告白这位就是自己的主之人的信。因此，雅各书的钥节是第2章22节——“可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。”是的，雅各书强调的不是行为本身，而是用行为来使信心完全，即强调了全备的信心。作者说——你们“信奉”神将我们的主耶稣基督差到世上，成为挽回祭代赎了我们的罪。“信奉”一词的言外之意就是说你们已经接受神所赐给你们礼物。罗马书重点强调了神为我们做了什么事情，而雅各书却强调了受此恩典的信徒应该做什么，即强调了人类的责任。让我们同声来赞美一同赐下罗马书和雅各书的神！

向已经信主之人强调行为就意味着让他们将肢体作为义的器具献给神。从这层意义来讲，本书与使徒保罗强调“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要……将肢体作为义的器具献给神”（罗6：13）的罗马书并不矛盾。按照自己的形象造人的神，也要求人要有全人格的信心，即知、情、意三重人格的信心。也就是说神希望人知道自己信的是什么，在心里有确信，并且能够按照自己所信的在生活中行出来。所谓成熟的基督徒，就意味着他的信仰状态是均衡和谐的。信心与行为的均衡，所知的与其生活相和谐，所说的与其行为相一致，祷告生活与日常生活相统一，按照自己讲道时所讲的率先在生活中实践，盼望每一个基督徒都能成为这样的信仰之人。

圣经并没有将信心和行为分开来看待。关于出埃及的第一代人没有进入应许之地这件事，圣经说：“神……又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。”（来3：18-19）由此可见，圣经将不顺服和不信视为等同。强调信心的罗马书由第1章5节的“信服真道”开始，到第16章26节的“使他们信服真道”结束。也就是说，信就意味着顺服。圣经不承认“没有顺服的信心”这样的荒谬之言。雅各向我们发出了挑战——“你将你没有行为的信心指给我看”（2：18），“我便藉着我的行为，将我的信心指给你看。”雅各这话的意思是说要将信心显给我们看，并且是用行为将信心为给我们看。但是，没有行为的人却无法拿出他的信心给我们看。这样得出的结论就是——信心与行为并非二者选其一的关系，一个成熟的基督徒应该是同时具备这两样的完全人。

雅各书多次强调说：“信心若没有行为就是死的。”（2：17，26）这并不是说最先看到雅各书的第一批读者的信心是死的，他如此强调是要给他们严厉的警戒，使之得以成为信心与行为均衡全备的基督徒。在旧约无数的人物中，雅各书的作者只举了其中的两个人物的例子，亚伯拉罕（2：21）和妓女喇合（2：25），而这两个人恰恰形成了对照的极致。男人与女人的对照，信心之父与妓女的对照，神的选民和外邦人的对照，通过这些对照，论证了他们是如何在神面前没有任何差别地成为义人的。

在雅各书的字里行间都流露出了“在神面前称义是所有祝福中最首要的”这一思想，令人无比感恩。纵览新旧约历史，人类最难解决的难题就是犯罪的人类怎么才能在神面前称义。

在创世记第15章亚伯拉罕已经因信称义，并且在第22章因着顺服神献以撒证明了他的信心是全备的信心。但是圣经说妓女喇合也称为义，这不得不令人吃惊。喇合因着信“接待”探子，从别路将他们送走。那探子是神的选民，是为了救赎事业而战的战士。因此，喇合所信的就是在迦南地将从这些选民中出生的基督，他所接待的也是基督。因此，妓女喇合也是因信耶稣基督称义的。无论是亚伯拉罕还是妓女喇合，都是因信称义，并且他们都是信心与行为兼备的“完全人”（2：22）。这是作者想要提醒我们最重要的一个要点。

雅各书还举了约伯和以利亚的例子，其中约伯的信心和“忍耐”相结合。约伯是如何在那般酷毒的试

探下，凭着忍耐荣耀神的呢？是因为他对神的信赖，对神的信心。以利亚的信心与“祷告”有关。那么，以利亚是如何能向神献上那样有能力可以产生奇迹的祷告的呢？因为他呼叫“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华啊”（王上 18：36），也就是说因为他相信神与他们起誓保证的应许。称义，忍耐，祷告，这是信仰生活的核心要素。

雅各在这里列举的人都是信奉神，并且全人格的信心和行为兼备的信仰人。那么，若想成为完全人，即成熟的基督徒，应该在哪些方面接受操练呢？下面我来简单地概括一下。第一要数试炼，雅各说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中……”（1：2）试炼是信仰的试金石。遇到各种试炼时，从一个人的反应可以看出他的信仰成熟的成度。圣经说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕……”（1：12）那么，我们如何才能做到在试炼中有大喜乐呢？只要信靠神就能做到。弟兄们，你们的信心是经过试炼的信心吗？第二要提到的就是祷告。圣经说：“只要凭着信心求，一点不疑惑……”（1：6）疑惑的人不但从主那里什么也得不到，并且疑惑证明了他们的信心是假的，这没有什么可说的。雅各不但这样劝勉我们，相传他的膝盖就好像骆驼的膝盖一样，从这一点就可以看出他的信心是何等伟大。弟兄们，信心和祷告有着密不可分的关系。不祷告就是因为不信。

接下来，雅各又谈到了对于自己所处的环境和处境，应该用什么样的姿态和价值标准去对待的问题。他说：“卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的降卑，也该如此。”（1：9-10）弟兄们，我们都可能遇到贫穷悲惨的境遇，相反，我们也可能成为富有之人。在这样的情况下，你会有怎样的反应呢？你是否会因为自己贫穷就悲观失望，灰心丧志呢？是否会因自己富足，就理直气壮地拿着自己的所有“享美福，好宴乐”（5：5）呢？雅各劝勉我们说——你们既然信奉荣耀的主，就不要以貌取人。雅各这样劝勉的同时，他心里似乎也有声音在说——我也曾经犯过凭外貌看耶稣，没有认出他就是荣耀的主的错。如果弟兄你是教会服事人员，你是否以貌取人，用有色眼镜看人呢？（2：1-13）神却拣选了贫穷的，叫他们成为信心富足者。

弟兄们，你们的生活语言如何呢？是否做到了思而后言呢？还是没有节制地随口乱说呢？雅各说：“舌头就是火。”这火是从地狱里点着的，有致命的剧毒。舌头没有人能制伏，是不止息的恶物，满了害死人的毒气，这就暗示了教会里发生的大部分问题都是舌头惹的祸。看一个人是否是一个成熟的基督徒，就看他在生活中的语言如何，这样说一点也不过分。若有人在话语上没有过失，他就是完全人（3：2），若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的（1：26）。

弟兄们，盼望你们能够接受试炼，成为信心与行为兼备均衡，毫无瑕疵的基督徒。

默想

1. 雅各书的写作目的是什么？
2. 雅各书的钥节和强调点是什么？
3. 若要成为一个成熟的基督徒，需要接受什么样的试炼？

雅各书

作者	雅各					钥 字	行道 (1:22)								
写作对象	第一世纪在巴基斯坦外的犹太基督徒和各地的信徒					主 题	信行合一								
写作时地	主后 45-49 年、耶路撒冷					显示基督	审判的主 (5:9)								
背 景	雅各关怀那些正遭受逼迫、曾经是耶路撒冷教会的会友，写信安慰、教导他们。														
目 的	是为勉励那些处在逼迫中散居各处的信徒，给予他们信心与行为各方面之劝慰及教导，要他们谨守真道，活出基督徒的生活。														
重 点	信心之试炼 1 章上		信心之特质 1 章下至 5 章上						信心之凯歌 5 章下						
大 纲	引言	信徒的生活				挚诚的劝告					最后的勉励				
	自称 与问 安	试 炼 与 试 探	听 道 与 行 道	虔 诚 与 待 人	信 心 与 行 为	言 语 与 智 慧	勿 纵 欲 妄 求	勿 贪 爱 世 界	勿 恋 罪 骄 傲	勿 彼 此 论 断	勿 张 狂 夸 口	勿 贪 财 欺 贫	要 忍 耐 等 候	要 恳 切 祷 告	要 挽 回 弟 兄
	1:1	1:2-2: 26			3	4:1-10		4:11-17		5:1 -6	5:7-20				
中心教训	活出信心的生活来														

雅 1:25 惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。

雅各书概述

雅各书强调信仰的具体实践，运用了教训性的写作方式，因此被称为“新约圣经箴言”。

本书作者雅各——耶稣的弟弟，耶路撒冷教会的重要领袖写信给信徒。他以活泼的风格，干净利落的笔墨，恰到好处的文字，向读者当头棒喝。他指出人不要只单单听道，还要行道，要活出信仰。真正的信心必然产生好的行为，这是雅各书的主题。他围绕这个主题，从多方面给我们提出了实际的指引。

在信的第一章，雅各首先提到基督徒要凭信心求，要忍受试炼，要行道，不要只听道。接着他劝信徒在社会上要秉行公义，不可重富轻贫，要守律法，并教导信心与行为的关系——没有行为的信心是死的。他指出控制舌头的重要，因为舌头虽为百体中最小的，却能说大话；又分析了属天的智慧和属地的智慧。他劝信徒不要再与世俗为友，要服从神。他谴责那些只靠自己计划和钱财的人。最后雅各向信徒呼吁，要忍耐，不可起誓，要说诚实的话，信徒之间要彼此代祷，互相造就。

本书许多教导与主的登山宝训极为相似，可以说是基督徒的生活指南。读完雅各书，作一个有活的信心、行道的基督徒吧！

与保罗书信之比较

保罗书信	雅各书
从神的角度去看得救的途径。	从人的角度去看真正的信心。
针对一些要以行律法称义的人，说明得救是完全在乎信心，并不是出于行为	针对一些以信心为借口而不行在真道中的所谓之信，说明相称的行为乃真心心的说明。
行为的要求（律法）乃训蒙的师傅，要引导人到绝望中而完全凭信称义。	真正的信心，乃生命的吸引，要引导人到神里面去实践真理以致成圣。
信心乃得救的唯一条件。	行为乃信心的必然结果。
保罗讲到我们信心的根源。	雅各讲到我们信心的果子。
保罗讲到在基督里的根基。	雅各讲到其上的建筑。
保罗讲到在好事上富足（提前 6:18）。	雅各讲到在信上富足（雅 2:5）。
保罗说接受福音。	雅各说行出福音。
保罗所讲的是有行为的真信心，是信徒得救的基本原则。	雅各所讲的是出于真心心的行为，是得救之人必须有的表现。
保罗所注重的是人在神面前的称义。	雅各所注重的却是人怎样在人前称义——怎样让人知道你被神称义了。

22. 彼得前书全景

彼得前书的背景有两点，第一，他们处于试炼当中，正如第1章6节所说的那样——“但如今在百般的试炼中暂时忧愁”；第二，正有火炼的试验要临到他们，正如第4章12-13节所预告的那样——“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦。”

本书的写作目的是为了给他们以希望，使他们坚守真道，更加坚固和刚强。那么，下面我们来分析一下作者是如何坚固处于试炼中的信徒的。

彼得前书的钥节是第5章10节——“那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”钥节中的关键词是“赐诸般恩典的神”。“赐恩典的神”短短的一句中涵盖了神为我们这些作罪人作仇敌之人所做的一切，即总括了制定并一步步成就从创世记开始到现在，一直到主再临之时将要完成的救赎计划之神的恩典。

所谓“恩典”，就意味着是赏赐给既无功无劳，也无资格承受之人的礼物。用一个词来表达这个礼物，就是“救赎”。彼得说：“知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”（1：18-19）除了借着耶稣基督的宝血别无救赎。“血”就意味着他的死。“基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的”（3：18）。他为什么要这样做呢？“为要引我们到神面前”。换言之，因着他的代赎，人得以称义；为了使原本是仇敌的我们得以与神和好，“义的”主耶稣代替“不义的”我们死了。这就是救赎信仰。但是，基督的死并不是结束。圣经说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。”（1：3-4）换言之，主耶稣不但死了，而且复活得荣耀，使信他的人有“复活的盼望”。这就是复活信仰。主的复活升天也并不是最终的结束。他还应许了自己的再临。彼得前书强调了主的再临。彼得说：“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩”（1：13）；“可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵”（1：7）；“到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕”（5：4）。这就是再临信仰。用救赎信仰、复活信仰和再临信仰全副武装的基督徒，还有什么能使其跌倒呢？以上所讲的就是“赐恩典的神”这句话中所蕴涵神在我们身上的作为。

既然赐恩典的神在“基督里召你们”，计划带你们进入自己永永远远的荣耀，他就必然“等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们”。因为在这位“召你们”的“赐恩典的神”拥有无限的大能和权柄，即便做了这些还是绰绰有余。所以彼得赞颂神说：“愿权能归给他，直到永永远远。阿们！”（5：11）神像炼金炼银一样，暂时将他们放在火一样的试炼当中，不是因为他的能力不够，是为了使他们“可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。”（1：7）

彼得激励他们说——信徒在世必需“暂受苦难”，因为这是为了“得享他永远的荣耀”（5：10）。“暂”时和“永远”，“苦难”和“荣耀”开成了对照。先知也曾“预先证明基督受苦难，后来得荣耀”（1：11）。这样说来，基督徒暂受苦难是与基督一同受苦（4：13），为了与基督一同得享荣耀，因此，彼得激励他们要“大有喜乐”（1：6），“倒要欢喜”（4：13）。

我们来看一下，赐恩典的神赐给我们的身份地位如何。如果留心第1章2节，便会发现这里说我们是“照父神的先见被拣选”的人，“蒙他血所洒的人”，“藉着圣灵得成圣洁”的人。现在有一点看明白了吧？第1章2节这一节经文叙述了圣父，圣子，圣灵各自的工作。如果要问现在正处于苦难当中的信徒是谁，圣经说——因着圣父，圣子，圣灵的作为，“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民”（2：9）。有着这等身份地位的信徒，在世上不可能不是寄居的过客。无论哪一个世代凭信心活着的人都“承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来11：13）。彼得说他“写信给那分散……寄居的”（1：1-2），“当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子”（1：17），“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要……”（2：11）。“说这样的话的人是表明自己要找一个家乡”（来11：14）。

下面，我将列举几条信徒应该竭尽全力去做的。首先，神要求我们“要谨慎自守，警醒祷告”（4：7）。信徒相互之间“最要紧的是彼此切实相爱”（4：8，1：22）。对不信之人要“存着无亏的良心”（3：16）。

对待撒但“要用坚固的信心抵挡它”（5：9）。“要将一切的忧虑卸给 神”（5：7），“将自己灵魂交与那信实的造化之主”（4：19）。

弟兄们，彼得在第 5 章 9 节说：“知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。”是的，不单单初期教会的信徒会遭遇苦难，直到主再临的日子为止，在这世上所有过着客旅寄居生活的基督徒，不管大小，都会不断经历苦难和试炼。弟兄们，盼望你们能够通过彼得前书得到安慰和激励。使徒彼得在最后结尾处说：“这恩是 神的真恩，你们务要在这恩上站立得住。”（5：12）

弟兄们，盼望你们坚固在这恩典之上。阿们！

默想

1. 彼得前书的写作目的是什么？
2. 请关于“赐恩典的神”分享一下。
3. 信徒应该竭尽全力去做的（面对 神，信徒之间，不信的人，撒但）是什么？

彼得前书

作者	彼得				钥字	受苦（4:12-13）							
写作对象	散居在小亚细亚五个省的犹太基督徒和各地的信徒。				主题	苦难中的盼望							
写作时地	约主后 64 年、罗马				显示基督	悬挂在木头上的主（2:24）							
背景	彼得在罗马写这封信时，正是尼禄王开始大规模逼迫基督徒之际，整个罗马帝国基督徒都要为其信仰而忍受折磨，甚至惨遭杀害，（写此信不久，他自己为主殉道）耶路撒冷的教会开始分散至地中海一带。												
目的	以荣耀活泼长存的盼望来安慰分散在小亚细亚各地受苦的信徒，使他们的信心得以坚固。												
重点	圣洁 1-2 章上				和睦 2 下-3 章上				谦卑 3 下-5 章				
大纲	引言	信心与试炼		生活与本分					苦难与劝勉		结语		
	问候与祝愿	信心的称颂	信心的试炼	圣洁的生活	宣扬主美德	应尽的本分					为主的名受苦	对教会的劝勉	嘱咐与问安
						对政府	对主人	对丈夫	对妻子	对弟兄			
1:1-2	1:3-5	1:6-12	1:13-2:3	2:4-10	2:11-3:12					3:13-4	5:1-11	5:12-14	
中心教训	要跟随主的脚踪行												

彼前 1:7 叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。

彼得前书概述

彼得前书是新约普通书信的一卷，是写给散居小亚细亚五个行省基督徒的信。

全书以感谢神的救恩开始，阐明信徒目前所受的苦难是为了熬炼他们的信心。从前先知预言神的救恩计划，但他们并不明白。如今藉着耶稣将这救恩显明出来。为了回应这伟大的救恩，彼得吩咐信徒要圣洁，因为主是圣洁的；要敬畏和信靠神，以诚实的心彼此切实相爱，并要效法基督。基督是“匠人所弃的石头”却成了宝贵的房角石；是“绊脚的石头，跌人的磐石”教会却建造其上，成为神所拣选的祭司。

接着彼得指明在艰难的日子信徒当如何生活，要正确对待逼迫——为义受苦是有福的；要作好准备，更要信靠神的拯救。彼得忠告长老要牧养神的群羊，年幼的要顺服年长的，各人都要信靠神抵挡撒旦。最后彼得以个人、罗马教会和马可的问安作为结束。

我们若因为信仰或善行而受苦，请记住，这是跟随基督必须付的代价。我们要为自己配得为主受苦而喜乐。

彼前、后书的比较

彼前	彼后
主题：为主受苦	教会内的异端
在苦难中向主忠贞	在异端中向主忠贞
教外的仇敌	教内的仇敌
应付苦难的秘诀：盼望	应付异端的秘诀：知识
安慰	警告

23. 彼得后书全景

使徒彼得本人心中暗藏着三次不认主的伤痛。主耶稣对他说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。”（路 22：32）他所写的前书，其目的就在于激励和坚固面临外部袭来火炼的弟兄，而后书的写作目的则在于从产生于内部的假教师，即异端手中保守主所交托的羊群。彼得说：“将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。”（2：1）无论在哪个时代，神的教会总是面临着两种威胁，一种是来自外部的逼迫，一种是来自内部的异端思想的侵袭，后者的毒害更深。使徒保罗在米利都告别讲道中也曾警戒过这一点，他说：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”（徒 20：29-30）

此刻，彼得殉道在即，正如他所说的那样——“知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的”（1：14）。彼得后书好比是他的最后遗言，对于生活在末世的我们来说，这正“如同灯照在暗处”（1：19），给我们指出了一条明路。彼得后书的钥节是第 3 章 18 节——“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。”这节经文既是彼得后书的最后一节，同时也是结论。因为防止被异端诱惑的惟一途径就是“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”，除此之外，别无他法。换言之，惟有在神的话语上坚固，才能不受其害。使徒彼得在书信的一开始，在第一节的问安之后紧接着说的“愿恩惠、平安因你们认识 神和我们主耶稣，多多地加给你们”（2），也有异曲同工之妙。

若想不被异端迷惑，“认识 神和我们主耶稣”这一点至关重要。因此，“认识”这个词也是彼得后书的核心单词之一。信仰包括知、情、意三个要素。“知”就是说要知道自己信的是什么；“情”就是说要从感情层面确信；“意”也就是说要凭借意志在生活中实践自己所确信的，这三点一定要达到和谐统一才能成为一个成熟的基督徒。我们国家的信徒在认识神赐给我们的恩典，即“知”的层面比较薄弱，他们似乎更倾向于感情上的热心相信。因此被异端迷惑的几率相对很高。从这层意义来讲，彼得后书对于我们国家的信徒来说是上好的教训。

使徒彼得劝勉我们要“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”。首先我们来看一下“耶稣基督的恩典”指的是什么。我们经常说“特别得恩典”。那么，怎样才能得恩典呢？就好像看电视连续剧流眼泪一样，眼泪流得越多就越有恩典吗？被剧情吸引，笑得越开心就越得恩典吗？不是这样的。恩典并不是这样的。通过话语认识神借着自己的儿子耶稣基督在我们身上的作为，确信这一认识，将其变成自己的所有时，这就叫得了恩典，或蒙了恩典。圣经说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行”（西 2：6），这就是得了恩典。彼得在前书结束时说：“这恩是 神的真恩，你们务要在这恩上站立得住。”（5：12）所以，从神学的角度来讲，蒙恩的方法，即神赐恩典给我们和我们接受神的恩典的途径就是话语和圣礼。因此，彼得后书虽然精短，却大量引用了旧约圣经的内容，劝勉信徒热心查考圣经，例如：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。”（1：19）我们一定要思慕神的话语，直到“晨星在心里出现的时候”为止。

但是，这里也有一个陷阱，即错误解释圣经的歪理邪说，异端就是从这里产生的。所以彼得警戒说：“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。”（1：20）可以说曲解圣经的毒害比任何毒害更具致命的危害。具有代表性的例子就是主耶稣时代的那些释经者。他们手持“知识的钥匙”（路 11：52），即他们身上有将圣经正确解释给人听的责任，但他们反倒“正当人前，把天国的门关了”（太 23：13），自己进不去，也不让别人进去。因为他们将弥赛亚解释成一位政治性的弥赛亚，当主耶稣有悖于他们的期待时，他们就将其杀死了。使徒彼得反复强调了这一毒素的致命危害，他在本封信的最后又说——“那无学问、不坚固的人”强解保罗的书信“就自取沉沦”（3：16）。“强解”指的就是为了建立自己的主张将经文作为工具拿来使用的意义。一篇讲道，纵然看上去好像很忠于圣经，引用了很多经文，使读者大受感动，但是如果没能正确显明圣灵想要说的原意，那就是犯了可怕的强解圣经的错谬。所以彼得要我们在认识基督的“知识上有长进”。在认识基督的知识上有长进，是指非断章取意式解经，而是像建筑高层

建筑的架构一样，有体系地学心圣经，明确领悟隐藏在神里面的奥秘和安排是什么。信徒若有这样的装备，异端是拿他们没有办法的。“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的”（1：9），很容易掉进异端的陷阱。

圣经将撒但的伎俩称为“魔鬼的诡计”（弗 6：11，林后 2：11），即“狡诈地欺骗他人的计谋”的意思。彼得后书中出现的撒但的诡计可以分为两大类。一类是诱惑信徒在伦理方面堕落。这是第 2 章的内容。撒但诱人堕落的方法是“邪淫”（2：2），“贪心”（2：3），“宴乐”（2：13），“肉身的情欲和邪淫的事”（2：18），等等。挪亚时代的人因此招致灭亡，所多玛和蛾摩拉因此受审（2：6）。这是一种与信徒应该追求的“敬虔”生活相反的生活方式。因此，在仅短短三章的彼得后书中，“敬虔”一词出现了 8 次之多。彼得说：“但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子”（3：7），“你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望 神的日子来到。”（3：12-13）

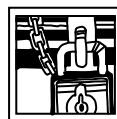
撒但的第二类诡计是使人对主的再临产生怀疑。这是第 3 章的内容。随着时间的流逝，主再临的日子越来越近了，撒但就紧迫地用他的诡计使人讥笑说：“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”（3：4）圣经已明确说明——挪亚洪水和所多玛蛾摩拉的审判是最后审判的预表，并且警告说：“你们要回想罗得的妻子。”（路 17：32）使徒彼得见证自己亲眼看见亲耳听见主耶稣登山变像的经历时说：“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父 神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’”（1：16-17）他说自己这样做是为了“使你们在我去世以后时常记念这些事”。那么，这里所说的“时常”应该指什么时候呢？应该是听到那些假教师讥诮说“主要降临的应许在哪里呢？”，因此信仰稍有动摇的时候。比起我们知道的，圣经要求我们想得更多。比如说：彼得说：“我却要将这些事常常提醒你们”（1：12）；“我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们”（1：13），等等。

弟兄们，如果在需要的时候，却怎么也想不起来神的话语，那该怎么办呢？圣经说“叫你们记念”（3：2），但是想记念却没有记住的话语，怎么办呢？

弟兄们，盼望你们惟“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！”

默想

1. 彼得写作彼得后书的动机是什么？
2. 怎样才能防止被异端诱惑？
3. 今天，诱惑信徒的事有哪些？

彼得后书

作者	彼得			钥 字	知识 (3:18)					
写作对象	散居在小亚细亚五个省的犹太基督徒和各处的信徒。			主 题	防备异端					
写作时地	约主后 66 年、罗马			显示基督	我们的能力 (1:3、16)					
背 景	彼得知道自己离世的日子快到了 (1:13-14)，因此他将心底里的话写出来提醒信徒，特别是关于假教师的事，彼得在此提醒信徒永恒不变的福音真理。									
目 的	提醒信徒在信心与知识上坚固，防备异端，在主恩中长进。									
重 点	圣洁 1 章			异端 2 章			盼望 3 章			
大 纲	引言	真知识			假教师			真盼望		结语
	启 语 问 安	生 命 进 深 的 阶 梯	彼 得 经 历 的 见 证	先 知 预 言 的 凭 据	假 教 师 的 危 害	假 教 师 的 审 判	假 教 师 的 结 局	讥 诮 者 及 其 错 谬	主 日 子 及 其 情 形	坚 忍 与 长 进
	1:1-2	1:3-11	1:12-21		2			3:1-13		3:14-18
中心教训	勿偏离正路，当追求圣洁敬虔，仰望那日的来到									

彼后 3:18 你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！

彼得后书概述

彼得后书是一封警告的书信。写完此书不久，彼得就为所信的道献上了生命。

彼得曾写信安慰和鼓励那些正在受来自外面攻击的信徒。但三年后，他必须警告他们要留心里面的攻击——自满骄傲和异端邪说。

向读者简短问安后，彼得便针对他们停滞、短视的属灵生命，提出了当在各等德行上求进步的方法。他谈到自己在世的日子已不多，谆谆训勉信徒，务要坚固，不可动摇。接着彼得对假教师发出强烈的警告，在末后的日子，这些假教师将会非常兴盛，他们的言语行为都是为了牟利，他们毁谤真理，又放纵自己的情欲，口出狂言，但最后他们必遭神的审判和刑罚。彼得总结这封短函时，解释了他写这封信的原因——提醒信徒先知和使徒们曾预言假教师出现，解释基督迟延再来的原因；鼓励信徒要警惕这些异端邪说，并且要在信仰上不断长进。

从信的称谓语中知道，彼得是写给“所有与我们有同样信心的人”。换言之，彼得这封书信也是写给我们的。现今的世代也充满了假先知和假教师，他们宣称得了真理，要求人接受和跟随。所以，我们要重视彼得的警告，立志在基督的知识里长进，抵挡假教师错谬的教导。

彼后 1:5-7 正因这缘故，你们要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。

24. 约翰一书全景

约翰一书的主题是对救恩的确信和交通。

使徒约翰先写的约翰福音的主题在于“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20：31）这句话。而约翰一书的写作目的有二，第一是为了使通过约翰福音相信耶稣得救的信徒对自己的救恩有确信；第二出于一颗盼望信徒与神和信徒之间能够维持圆满的关系之心。约翰在第 5 章 13 节说：“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”这就显明了他的目的之一，即要给人救恩的确信。并且他在第 1 章 3 节说：“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”这就突出了第二个目的——交通。

救恩意味着原本断绝的关系借着耶稣基督得以恢复。交通体现在两个方面，第一是人与神的关系，第二是信徒之间的关系。在谈到第一部分，即人与神的关系时，核心钥句是“神就是光”（1：5）。这就是第 1-2 章所讲的内容。如果想要与光，即与这位神保持持续的交通，我们应该怎样生活呢？约翰说：“我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”（1：6-7）一句话，就是“要在光明中行”。保罗说：“光明和黑暗有什么相通呢？”（林后 6：14）在光明中就意味着“遵守他的诫命”（2：3）。约翰所讲的诫命，可以简约地用一个词来表达，即“爱弟兄”（2：10）的“爱”字。不单单约翰强调爱，使徒保罗也曾说过：“像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在‘爱人如己’这一句话之内了。”（罗 13：9）雅各也曾说过：“经上记着说：‘要爱人如己。’你们若全守这至尊的律法，才是好的。”（雅 2：8）这样看来，约翰一书所讲的人与神的关系和信徒之间的关系并非互不相干，而是相合为一体的。

第二部分，即信徒之间的交通这一部分的核心钥句是“神就是爱”（4：8，16）。约翰说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。”（4：7）这是第 3-4 章的主要内容。如果信徒知道了神就是爱，那么彼此之间相爱乃是理所当然的。对此约翰说：“人若说，‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”（4：20）如果口口声声说自己认识神这位真光，但却行在黑暗中，那么他就是在说谎，同理，如果口里说爱神，却恨恶弟兄，这也是在说谎，这就是约翰一书写作的主轴。约翰说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。”（3：16）

约翰和别的使徒有所有同，他是惟一安享天年之人。据口传，他晚年长居以弗所作监督时，甚至自己不能走动，年轻人将他扶着坐在椅子上，他就一遍一遍地重复一句话——“小子们哪，我们要彼此相爱”。他在约翰福音中也曾传达主耶稣的话说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13：34）

在最后一章，即第 5 章中，约翰讲到了交通的结果，也就是说那些与神与信徒都保持圆满交通之人有什么祝福。第一就是“胜过世界”。约翰说：“凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（5：4）第二就是确信。约翰说：“人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”（5：12-13）第三就是祷告的胆量。约翰说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着。”（5：14-15）

约翰一书中多处出现了明显的对照。例如：光与黑暗（1：6-7），爱和恨（2：9-10），爱世界和爱神（2：15），基督和敌基督（2：18），神的儿女和魔鬼的儿女（3：10），属世界的人和属神的人（4：5-6），真理的灵和谬妄的灵（4：6），真实的和偶像（5：20-21），等等。那么，约翰为什么刻画了这么多的对照点呢？很明显，是为了使神的儿女产生属灵的分辩力，以防被那些虚妄的诱惑所迷惑。

当时有一种异端叫作“灵知主义”（诺斯底主义），他们以最属灵的人自居，却否认与神交通之人在生活中必然结出圣灵的果子，即否认伦理生活。约翰指着这些人断言他们就是说谎的。受异端迷惑最大的原

因在于追求奇异和神秘，或想一口吃个胖子，即追求那些虚妄不实的东西。约翰说：“论到你们，务要将那从起初所听见的常存在心里；若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。”

（2：24）“存在”“里”，这一点十分重要。换言之，也就是叫我们坚固在起初听见的福音真理上，即确信耶稣基督代赎了我们的罪，将自己的义为我们披上，称我们为义，并且以我们为圣殿，又有圣灵内住在我们里面。弟兄们，盼望你们不要走企图到逾越节羔羊之血涂抹过的大门外面去，也不要将头探出系着立约的朱红线绳（书 2：21）的窗户。因为那样很不安全。约翰说：“小子们哪，不要被人诱惑。”（3：7）“存”一词也是约翰一书的核心词之一。大概出现了 30 次之多。约翰说：“你们从主所受的恩膏常存在你们心里。”

（2：27）是的，圣灵岂不是住在弟兄的里面吗？请不要再去追求其他的东西。请切记约翰一再的嘱咐——“你们从主所受的恩膏常存在你们心里……你们要按这恩膏的教训住在主里面。”（2：27-28）

神不仅是爱，他也是光。但是他不能为了爱就放弃了光，所以他差自己的儿子代替我们成为了罪价，才赦免了我们的罪，如果我们知道了这一点，我们应该过怎样的生活，那就是不言而喻的事了。下面我将以第 3 章 23 节的内容作为本篇的结论——“神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱”，如果简要概括的话就是“信”和“爱”。是的，我们与神的关系是信的关系，我们与他人之间的关系是爱的关系。

弟兄们，盼望你们将信和爱存在心里，直到主来的日子。

默想

1. 约翰一书的主题是什么？
2. 约翰一书的主轴是哪句经文？
3. 从起初我们听见并应存在心里的话是什么？

约翰一书

作者	约翰					钥 字	相交 (1:3)									
写作对象	以弗所及亚细亚省各教会的信徒					主 题	住在主里的生活									
写作时地	约主后 80-90 年、以弗所					显示基督	与神同在的生命 (1:2)									
背 景	这时的约翰已有一把年纪了,可能是使徒中唯一的生存者,不过尚未被流放至拔摩岛。															
目 的	提醒信徒防备假师傅与其教训,并且遵行神的命令彼此相爱。															
重 点	神是光明 (相交) 1-2 章					神是慈爱 (相爱) 3-4 章					神是生命 (相信) 5 章					
大 纲	引言	行在光中的生活					住在爱中的流露					活在信中的结果			结语	
	生命之道	行在主光中	遵守神诫命	不贪爱世界	认识敌基督	顺从主恩膏	与世有分别	当辨别诸灵	当彼此相爱	要与神联合	要坦然无惧	当爱弟兄	因信胜过世界	因信领受见证	照主旨求必得	当远避偶像
	1:1-4	1:5-2:17		2:18-29		3	4:1-6	4:7-16		4:17-21		5:1-20			5:21	
中心教训	持守真理,彼此相爱															

约壹 3:23 神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名,且照他所赐给我们的命令彼此相爱。

约翰一书概述

约翰一书称为“爱的书信”或“真理的辩证书”。约翰为维护真道，写这封信，斥责他们的错谬。在今天，约翰一书仍是我们对付异端的指南。这封信不论用词、风格和主要概念都与约翰福音相似，多次提到爱。表达手法采用了对照法，例如光明与黑暗，真理与错谬，神与撒但，生命与死亡，爱与恨。

约翰以自己亲身经历——曾亲自看见过、听见过，亲手摸过耶稣来开始这封信。他提出神就是光，信徒要生活在神的光中，与神相交，有耶稣作为中保。他要求信徒完全顺服基督，也要爱神家中的人，他警告信徒要防备企图领他们离开真理的敌基督。

约翰说神是爱，即是赐予、牺牲、饶恕和祝福。神爱我们，称我们为他的儿女，并且使我们像基督，我们应当与他有亲密的关系。我们的善行和彼此相爱的心，可以肯定自己与神的关系。约翰再次告诫，要防备、拒绝那些歪曲真理的假教师；要活在神的爱中。最后，约翰说神是生命，神的生命在他儿子里面，人有了他儿子就有了生命。

你认识神吗？认识基督吗？确信自己有永生吗？读约翰一书帮助你认识神的实在，使你知道藉信靠耶稣可得永生，也鼓励你持续在神的爱中。

与约翰福音之比较

约翰福音	约翰一书
布道性	牧养性
使人归主	使人爱主
基督徒的基要信仰	基督徒的基要伦理
客观的	主观的
从历史阐明真理	从理论陈述真理
基督的「神学」	基督徒的「人学」
教导性	辩道性
论点 (Thesis)	论证 (Antithesis)
信心的基础	生活的基础
耶稣为神子	耶稣为人子
神的独生子	神的许多儿子
叫人信而得永生 (命)	叫信者知道有永生 (命)
基督的言行	基督徒的言行
进入神的家	在神家中的生活
耶稣	门徒
信	爱
生命	生活

25. 约翰二书全景

约翰二书是使徒约翰写给“蒙拣选的太太和她的儿女”的一封信。问题在于“蒙拣选的太太和她的儿女”是按照字面意思将其理解为一位妇人和她的儿女呢？还是将其看成是一种象征手法，理解为蒙拣选的太太指教会，她的儿女指信徒呢？但是，这并非一个绝对性重要的问题。因为如果说她是蒙拣选的妇人，她的儿女正像本文所说的那样，是遵行真理的（4），那么这正是教会。主耶稣曾说过：“有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太 18：20）因此，将约翰二书领受为“圣灵向众教会所说的话”是正确的。从内容来看，这一点就更加明了了。

约翰二书的主题在于“真理和爱心”。约翰说：“我见你的儿女，有照我们从父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜”（4），“太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱。”（5）并祝福说：“恩惠、怜悯、平安从父神和他儿子耶稣基督，在真理和爱心上必常与我们同在！”（3）律法本是藉着摩西传的，恩典和真理，即爱心和真理都是由耶稣基督来的（约 1：17）。记住，耶稣基督不仅为我们带来了爱，还带来了真理。神就是爱，但是他不能以牺牲真理为代价去爱，所以他在献出自己的儿子作代赎的祭物之后才赦免了我们。圣经说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5：8），这就是神爱的表现。“好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3：26），这是神的公义，即真理的表现。神使他的儿子代我们付了罪的赎价，赦了我们的罪，这样就同时使神的爱和神的公义无任何瑕疵。耶稣基督的十字架事件同时满足了神的爱和神的公义，即真理。这样建立起来的教会。圣经说：“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（提前 3：15）因此，神的教会坚固在“真理和爱心”上乃是天经地义的事。

无论哪一个时代，分辨一个教会是真教会还是假教会的试金石就要看其根基是否是“真理和爱心”。只有真理没有爱，或者只有爱却没有真理，这都不能视之为基督教。真理和爱心有着密不可分的关系，真理和爱心并非两者，乃是一体。同为使徒约翰所写的启示录里面有一段写给以弗所教会的信的内容，写道：“我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。”（启 2：2）这是对以弗所教会的称赞。因为他们保守了真理。但随后主又责备说：“然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”（启 2：4）他在保守真理的过程中，失去了爱心。没有真理相伴的爱不是真爱，同样，体现不出爱的真理是已死的真理。这件事究竟有多么严重呢？我们从主的话中可以看出，主说：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启 2：5）如果那样的话，这个教会就成了假教会。使徒约翰说：“我见你的儿女……遵行真理的，就甚欢喜”，这也是令主甚欢喜的事情。

那么，圣经中所说的爱和真理究竟是什么？约翰已经在他所写的约翰一书中为我们作出了很不错的解释。用一句话来说就是“神就是爱”（约一 4：16）。圣经说：“神爱我们的心在此就显明了。”（约一 4：9）显明了的神的爱就是耶稣基督。不仅神的爱显明了，“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱”（约一 3：16）。既然“我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命”，这就是爱。那么，真理指的又是什么呢？对于使徒约翰来说，爱就是神，同理，真理就是耶稣基督。主耶稣在约翰福音第 14 章 6 节说：“我就是道路、真理、生命。”作为真理本身的主如何为罪人开了一条通往神面前的路，如何叫他们得生命，这也正是真理之所在。弟兄们，你们知道这一真理吗？主耶稣说过：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约 8：32）因此，教会是否配被称为教会，要用真理和爱心来检验。

说到这里，我们来分析一下作者为什么写约翰二书呢？其写作动机是什么呢？作者告诉我们说：“因为世上有许多迷惑人的出来……”（7）改革主义者呼吁说：“神的话到哪里，我们就到哪里，停在哪里我们也停在哪里。”但是异端却是“越过基督的教训不常守着的”，即走在基督教真理前面的。旷野教会时，云柱火柱起行，他们就起行，云柱火柱停下，他们也停下。但是初期教会时期的灵知主义者却否认基督是以罪人的样式来到世上的，也就是说他们没有“守着”真理，而是“越过”了真理。尽管如此，他们仍旧以最属灵的人自居。约翰警戒说：“（这种人）不要接他到家里，也不要问他的安。”（10）从被誉为爱的使徒的约翰口里说出如此断然绝然的话，可见其毒害之严重。异端们专门耍阴谋诡计，企图变质教会所持

守的真理和爱心。

弟兄们，关于真理没有“新命令”，你们要小心那些传新命令的人。圣经说：“那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”（林前 3：11，来 6：2）但是我们还要高度警戒现在你好，我好，大家都好，我们彼此相爱，我们是一体的混合主义运动。

弟兄们，盼望你们能一直在存于你们里面的真理和爱心上得坚固，不要容纳那些企图变质真理和爱心的人，“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”（彼后 1：11）

默想

1. 约翰二书的中心主题是什么？
2. 约翰二书的写作动机是什么？
3. 本信给现代教会带来了什么教训？

约翰二书

作者	约翰			钥 字	真理、爱心（3 节）				
写作对象	蒙拣选的太太和她的儿女			主 题	真理与爱心				
写作时地	主后 80-90 年、以弗所			显示基督	道成肉身的基督（7 节）				
背 景	有些圣经学者认为本书是写给一位姊妹，这位姊妹和她的家人显然参加一个由约翰作监督的教会，他们之间已经建立了稳固的友谊。约翰提醒她要防备假教师。								
目 的	劝戒信徒勿因实行彼此相爱，而接纳传异端者，使真理蒙损、教会受害。								
重 点	实践真理 1-6 节				维护真理 7-13 节				
大 纲	引言	实行在真理中			交接在真理中				结语
	使徒的问安	真理中的行事	真理中的喜乐	真理中的相爱	认清假师傅的迷惑	谨防假师傅的危害	勿越过基督的教训	务要远离假师傅	使徒的愿望
	1-3	4 _上	4 _下	5-6	7	8	9	10-11	12-13
中心教训	在真理中相爱								

约贰 6 节 我们若照他的命令行，这就是爱。你们从起初所听见当行的，就是这命令。

约翰二书概述

作者以长老身份写信，把《约翰一书》中的主要教训，用这封短笈扼要告诉受信人，并劝告不要接待传虚假道理的旅客，免得在他们的恶上有份。

受信人被称为“太太”，一般相信当为小亚细亚的一间教会。他劝信徒要遵行真理，要顺服神，要爱神和彼此相爱，要防备假教师。信末提到“蒙拣选之姊妹的儿女”或为作者所在地教会的信徒，代他们致问候之忱。

我们很快便可读完这封书信，但信中的信息却应贯穿我们生命的始终。这位充满智慧、年纪老迈的基督仆人所写的这几段话，值得你去深思反省和重新立志，作一个高举真理、有爱心、又顺服基督的人。

26. 约翰三书全景

约翰三书是使徒约翰写给一位叫作该犹的弟兄的一封信。约翰三书与约翰二书既有相似之处，也有非常不同的地方。在原理上有相似之处，但在应用方面就极为不同了。神的教会超越时代，坚固在“真理和爱心”之上。在这一点，约翰二书和约翰三书是一致的。

作者在约翰三书中也说：“你按真理而行，我就甚喜乐”（3），并且说：“……证明了你的爱”（6），也就是见证了他行在爱中。这是教会表现出其本色的原理性因素。如果约翰二书和三书在这一原理方面表现出不同的话，那么其中之一所讲的教会就不是真正的教会了。现代教会也应该坚固在“真理和爱心”上，在这一点上是一致的。如果不这样，就意味着现代教会已经变质了。以上讲的是原理方面的相似。但是，这两封书信的写作动机，即应用方面却完全不同。约翰在约翰二书中说“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安”（约二 10），警戒他们不要与异端联合，而在约翰三书中他却说“应该接待这样的人”（约三 8），激励他们要与真正的福音战士联合，这就是两书在应用方面的不同之处。

既然圣灵感动作者写作了这约翰二书和三书，并且保存至今，传给各个教会，那么我们就应该将这两封书信同时同等领受。正如约翰二书中所讲的那样，我们需要有高度的警戒性，防止异端的侵入，但是又像约翰三书中所讲的那样，我们与弟兄之间应有真正切实的联合。怎么样？今天的教会是否切实实行了约翰二书和三书的教训了呢？

约翰三书的钥节是第 8 节——“所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理作工。”钥节的核心在于“一同为真理作工”。基督徒不单单要心存真理，按真理行事（3-4），还要“一同为真理作工”。

约翰开篇第一句话说：“作长老的写信给亲爱的该犹，就是我诚心所爱的。”（1）该犹究竟是怎样的人，以至约翰不禁用了“亲爱的该犹，就是我诚心所爱的”这样亲昵的称呼呢？约翰如此称呼他不是因为他位高权重，不是因为他财大气粗，也不是因为他学高八斗，只因他行在真理当中，实践了爱，并且“一同为真理作工”。约翰对该犹无法抑制的喜爱意味着主对该犹的一颗喜爱之心。那么，该犹是如何成为“一同为真理作工”之人的呢？

当时有很多巡回传道者。保罗，巴拿巴，西拉都是其中之一。他们传福音，不但得不到工价，反倒遭到排斥，被石头打，被下在监里，“多次不得睡，又饥又渴；多次不得食，受寒冷，赤身露体”（林后 11: 27），受尽了苦难。正如保罗所说的那样——“我这两只手常供给我和同人的需用”（徒 20: 34）。“因他们是为主的名（原文作“那名”）出外，对于外邦人一无所取。”（7）该犹接待他们，在他们离开时为他们准备宣教需用的旅费和物品，“配得过 神，帮助他们往前行”（6）。在这里，我们应该注意“为主的名”和“配得过 神”这两个词。传道的真正动机就是“为主的名”（罗 1: 5），即为了主的圣名和名誉。教会的复兴，我们的生活目的都只有一句话，“为主的名”。该犹因接待他们，也就与他们一同为真理作了工。从结果来看，接待他们这些为主的名劳苦的人，也就是接待主了。他做这些都“配得过 神”，也就是说按照神所喜悦的做的。他以神所喜悦的方式礼待他们，这就是“极美的香气，为 神所收纳、所喜悦的祭物。”（腓 4: 18）因此，约翰对他说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样”（2），如此毫不吝惜地给他们祝福乃是理所应当的。最在很早以前，日本的一位牧师称这种为“三节拍祝福”，现在这一祝福也在我国流行起来了。但是，我们要铭记一点，这一祝福是为那些“为主的名一同作工者”在灵魂、凡事、身体方面的祈求。如果你们也想得到这一祝福，请先成为为真理作工的人。我谨盼望你们能再向前进一步。在为真理一同作工之后，说一声“我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的”（路 17: 10），盼望你们口中都能发出这样的告白。

约翰三书同时也见证了不愿“一同为真理作工”，而且禁止愿意为主一同劳苦之人做事，将其赶出教会的敌对者丢特腓的行径——“他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。”（10）他自己不愿意接待也就算了，为什么还要禁止人去做，甚至将接待之人赶出教会呢？因为行在真理中就是行在光中（约一 1: 5），他自己暗昧的行为在行在光中之人的光面前会赤裸裸地显露出来，所以他不得不与其为敌。所以主耶稣说过：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。”（太 5: 11-12）约翰说：“我若去，必要提

说他所行的事。”（10）由此可见，行善之人自然会有好报，行恶之人也会有报应。

我们还应注意一句话——“但盼望快地见你，我们就当面谈论。”（14）约翰在二书中也说过同样一句话——“但盼望到你们那里，与你们当面谈论。”（12）从表面来看，这指的是使徒约翰要与他们面谈，但最终要表明主耶稣盼望“快地见”到“一同为真理作工”之人，与他们面对面地交谈。弟兄们，与主相见的日子，主不会忘记你们的劳苦，同时，主也绝不会忘记妨碍神国建设之人和他们的行径。

默想

1. 约翰二书和三书一致对众教会所讲的原理是什么？
2. 约翰二书和三书截然相反的地方在哪里？
3. 怎样才叫一同为真理作工呢？

约翰三书

作者	约翰			钥 字	真理、接待（3、8 节）			
写作对象	该犹			主 题	爱心的接待			
写作时地	主后 80-90 年、以弗所			显示基督	我们见证的真理（8 节）			
背 景	教会领袖为了建立新的教会，经常从一个城市走到另一个城市，因而需要一些信徒的款待。该犹便是一位欢迎并接待教会领袖到他家中的信徒。							
目 的	鼓励该犹在接待作客旅的传道人时继续见证主爱，并间接地警告教会的独裁领袖丢特腓。							
重 点	称赞该犹 1-8 节				责备丢特腓 9-15 节			
大 纲	引言	爱心接待的榜样 ——该犹		高傲狂妄的鉴戒 ——丢特腓		效法善行的勉励 ——低米丢		结语
	使徒的问安	使徒的听闻与喜乐	使徒的称赞与勉励	丢特腓的恶言	丢特腓的恶行	务要拒恶向善	三方面的见证	计划造访与问安
	1-2	3-4	5-8	9 _上	9 _下 -10	11	12	13-15
中心教训	以爱心接待							

约叁 11 节 亲爱的兄弟啊，不要效法恶，只要效法善。行善的属乎神，行恶的未曾见过神。

约翰三书概述

约翰三书是使徒约翰寄给该犹的私函，讲述了关于接待巡回各地传福音教师的问题。

在这封短短的信中，约翰以三位典型人物为中心，一个是跟从基督、厚待客旅的受信人该犹，一个是自称为教会领袖、却丝毫没有爱心、拒绝接待弟兄的丢特腓，再一个是跟从真道行善的低米丢。约翰鼓励该犹继续接待客旅，行善、持守真道。

虽然这是一封私人信函，我们仍可以把信中的教导应用在我们的生活中。读约翰三书，看看自己像信中的哪一个人呢？是像该犹乐于付出，像低米丢那样爱真道，还是像丢特腓那样只顾自己呢？愿你立志，在自己的人际关系中反映出基督的价值观，以主的爱去与人接触吧！

约贰书与约叁书的比较

约贰书	约叁书
劝人不接待伪师傅	劝人接待真工人
提醒蒙拣选的太太	鼓励该犹
提防误传谬理的人	提防阻挡真理的人
以爱规劝	以爱接待

27. 犹大书全景

众所周知，犹大书的作者犹大和雅各书的作者雅各都是主耶稣在血缘上的弟兄。在福音书中他们的名字被列在约瑟和马利亚的子女中，可以看出他们在耶稣生前并没有信主。我们在楼房聚集的人中可以找到他们的名字，其根据是使徒第1章14节——“这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的恒切祷告。”他们成为基督徒是从与复活的耶稣基督相见（林前15：7）开始的。雅各和犹大在介绍自己时都称自己为“耶稣基督的仆人”（雅1：1，犹1：1）。

犹大在序论部分写了写作目的和写作动机，即“我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候。”（1：3）当时他要传的是所有人都需要的福音真理。但是，圣灵强烈感动他，结果写成了一封“为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩”的劝勉书信。圣灵之所以这样做是“因为有些人偷着进来”（1：4），即因为异端已经侵入教会。因此，犹大书的内容风格是与异端“竭力争辩”的战斗性信息。对于喜欢宗教多元主义的现代人，特别是对于灵里黑暗，强调理性，强调合理性的现代人来说，更是如此。

从犹大书的内容推断，当时的情况十分严重十分紧迫。约翰二书中警戒遇到这样的人，“不要接到他到家里，也不要问他的安”（10），而犹大书却说：“这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石”（12），从这句话可以看出，信徒已经与他们有很深熟的交往。换言之，异端已经将老巢筑在了他们中间。所以圣灵将圣灵的宝剑，即神的道赐给他们，督促和激励他们争战。地上的教会是争战的教会。大部分书信的写作目的都是为了警戒和抵挡异端。正如启示录所说的那样——“魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了”（启12：12），所以犹大书的信息对于处在末世的现代教会来说，比任何时代都更加强烈。

犹大书可以分为两个大版块，前一部分（3-16）论述了异端将受的审判，后一部分（17-23）是写给信徒的教训。提醒信徒警戒异端的前一部分的中心在于“为……真道竭力的争辩”（3），写给信徒的教训这一部分的中心在于“保守自己常在 神的爱中”（21）。犹大在提到信徒时总是用很亲昵的称呼——“亲爱的弟兄”（3，17，20），但是提到偷着进来的侵袭者时却称之为“这些人”（8，10，11，16，19），将之视为外人。

我们可以看出犹大是从历史事件的角度，即在救赎史的脉络中谈论他们的。因为他以出埃及当时埋怨不顺服神之人的结局（5）和“不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判”的事情（6），以及“所多玛蛾摩拉一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚”（7）之事作为鉴戒，警告他们将受到审判。犹大说：“他们有祸了！”并且列举了三个人物，说：“因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了”（11），以此警告了他们的结局。如果留意本书内容便不难发现，这些人（异端）正在步前面列举的那三个人的后尘，他们从该隐的“道路”直奔向巴兰的“错谬”之路，又走向了可拉的灭亡之路，这样，他们的结局也只能是灭亡。如果概括其特性的话，第一，他们污秽身体，随从自己的情欲而行，也就是说他们将神赐给基督徒的自由变成了放纵。第二，他们轻慢主治的，毁谤在尊位的，也就是说他们蔑视神所建教会的权威，敌挡教会。第三，他们私下议论，常发怨言，也就是说他们惹起信徒的不满，导致教会不和睦，专门挑拨离间。今天，我们应该高度警戒污蔑教会的神性，毁谤教会的权威，挑拨离间的行为

下面，我们来分析一下作者犹大给他所爱的，即信徒的教训。正如前面我们所分析的那样，可以用一句话来概括这个教训，即“要保守自己常在 神的爱中”。那么，怎样才能做到保守自己常在 神的爱中呢？第一，要在至圣的真道上造就自己（20）。这意味着信徒的成圣，与污秽身体，随从自己的情欲而行的行为形成了对照。信徒好比在信心根基上建造自己的建筑者。第二，要在圣灵里祷告。因为只凭自己的努力不足以保守自己，我们必须要有圣灵的帮助。第三，要仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。信徒受异端迷惑的原因之一往往是出于没有仰望等候的心，想一口吃个胖子急躁之心。仰望主的怜悯是我们保守自己常在 神的爱里的秘诀。

犹大不但要求我们保守自己，而且要求我们“搭救”（23）那些受异端迷惑之人。犹大书的收信人可分为三类。第一类是虽然尚且没有陷入异端的迷惑，但已经“存疑心”者；第二类是已经坠入灭亡之火的

人，对待这样的人犹大说：“有些人你们要从火中抢出来，搭救他们。”第三类是已经处于十分糟糕的状态之人，对于这样的人，犹大说：“有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。”言外之意就是——这样的人已经污秽到极点，一不小心就可能被他污秽，因此接触这样的人时要格外谨慎。就好比原本要救一个得了传染病的病人，在救治的过程当中自己反被传染失去了生命，因此要特别小心。在此，中心词是“怜悯”，怜悯灵魂的心，但是这并非意味着感伤的怜悯，而是在真理和爱心基督上的怜悯。

弟兄们，如果留意本书内容，就会发现这样的表达方式，即“神的爱”（21），“主耶稣基督的怜悯”，称异端为“没有圣灵的人”（19）。你们应该高兴。因为你们都是有神的爱和主耶稣基督的怜悯，即蒙了恩典和有圣灵内住之人，圣三位一体的神能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前。圣经说：“那能保守你们……”（24），是的，我们的最终保守在于神，他说：“谁也不能从我手里把他们夺去。”（约 10：28）“别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8：39）救赎我们的圣父、圣子、圣灵的能力和权柄在做这些事上绰绰有余。因此犹大书的结尾说：“愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们！”（25）

默想

1. 犹大书的写作动机是什么？
2. 犹大书前后两部分的主题分别是什么？
3. 保守自己的秘诀是什么？

犹大书

作者	犹大			钥 字	真道（3 节）							
写作对象	犹太藉的基督徒的各地的信徒			主 题	力辩真道（3 节）							
写作时地	约主后 70 年、耶路撒冷			显示基督	我们的保守者（24 节）							
背 景	从第一世纪开始，教会便受到异端和错误教导的威胁，信徒必须时刻防备。											
目 的	一面警告信徒防备害人的异端，一面鼓励信徒为真道竭力争辩。											
重 点	有关假师傅的警训 1-16 节							有关真信徒的教训 17-25 节				
大 纲	引言	为真道争辩的呼吁			引背道之人为鉴戒				在真道上生活的劝勉			结语
	启语 问安	犹 大的 迫切	真 道 的 交 付	竭 力 地 争 辩	背 道 者 的 错 谬	历 史 中 的 鉴 戒	假 师 傅 的 实 质	主 再 临 的 审 判	持 守 主 道	保 守 自 己	怜 悯 他 人	祝 福 颂 赞
	1-2	3			4	5-7	8-13	14 -16	17 -19	20 -21	22 -23	24 -25
中心教训	捍卫真道											

犹 3 节 亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。

犹大书概述

犹大书是一封简短、有力而又充满属灵勇气的信，针对威胁福音真道的虚妄信仰与错误道理的假教师，呼吁基督信徒竭力抗辩。

犹大告诫各地的基督徒：福音真道必会碰上反对的势力，不信神的假教师必会出现，作为基督徒必须为真理竭力争辩，拒绝一切虚假不道德的事。他列举古时不敬虔的例子，提醒他们以此为鉴戒，谨记神大能的拯救和惩罚及使徒的警告。他要求读者藉着祷告、紧靠基督、帮助别人、憎恶罪恶来建立自己的信心。最后犹大以对神荣耀的赞美来结束这封信。

神的话、教会和耶稣基督对你到底有多重要？很多假教师正要毁灭你以基督为中心的生活，削弱圣经的可靠性，并破坏教会的合一。读完犹大书，让我们决心在信仰上站稳，付上一切的代价来护卫神的真理，因为没有比这更珍贵的了！

彼后与犹大重点比较

彼后书	犹大书
(对假师傅传论) 宣告性	阐明性
教会情形暗淡，危机四伏	情形黑暗，危机产生
警告危机	教导应付
预言	现实
无引用前人	多引用前人
将来式词	过去式词（全无将来式）

犹 20-21 节 亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。

28. 启示录全景

我们人创世记开始，今天终于走到了圣经的最后一卷书启示录。一提到启示录，首先就会有一个先入为主的观念——启示录是一本难解的书。启示录之所以难解是因为观察方法错误。实际上如果方法正确的话，没有比启示录更容易解释的书了。启示录里充满了象征，预言和神秘色彩。我们不得不承认在详细解释这些细节问题时遇到了很多问题，也引起了不少争议。但是，这些问题只不过是细枝末节罢了，因为这些不会对圣灵通过启示录要传达的主题产生任何影响。

启示录一开头就说：“耶稣基督的启示”（1：1上）。这句话既包括耶稣基督向我们所启示的内容的意思，观察启示录内容不难发现这句话更倾向于启示耶稣基督是谁，即耶稣基督的自我启示录之意。这样，与圣经的其他书卷一样，启示录的中心也是耶稣基督。圣灵希望通过启示录向我们启示耶稣基督是谁，他的大能和他最终的计划和目的是什么，这也正是启示录的主题所在。如果我们的视线离开了这一点，那么就会迷失方向。因此，我们读启示录时，最先要与耶稣基督相见。

启示录首先将耶稣基督启示为“羔羊”，这个词出现了不下30次。圣经说：“……有羔羊站立，像是被杀过的。”（5：6，9）是的，主说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过。”（1：17-18）他之所以死是因为“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（1：5），他不仅使我们脱离罪恶，“又使我们成为国民，作他父神的祭司。”（1：6）约翰在第5章9-10节说：“（主）用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权”，并且见证他就是“犹大支派中的狮子，大卫的根”（5：5，22：16）。基督出于犹大支派（创49：9，来7：14），是大卫的根，即子孙，这是神在旧约的应许，现在这个应许成就了。我们在启示录里面可以看到他先前所做的事，现在正在做的事，还有将来要做的事。

说到“他先前所做的事”，用一句话概括就是“我曾死过”，即大祭司的救赎事工。作者用“羔羊”的形象描述了这一事工。说到“现在所做的事”，即“右手拿着七星、在七个金灯台中间行走”（2：11）。这意味着基督的中保事工，他是教会的头，现在仍与教会同在，保守着教会。至于“将来要做的事”，在第4章以下的内容中有所提及，即基督作为得胜者和完成者作王治理。作者用“骑白马而来”（19：11）描写了基督得胜者的形象，主是“万王之王，万主之主”（19：16）。

我们还应注意第1章1节下半节——“就是神赐给他，叫他将必要快成的事……”。这句话明确地见证了救赎史的主题，换言之，启示录的主题就是神。启示录的主人公是耶稣基督，而计划和成就救赎事工的主权者是神。因此启示录的中心是高高在上神的宝座和曾被杀的“羔羊”。启示录作者一直在竭力地强调这就是启示录的中心，单从本书中出现了44次的宝座一词和出现了29次的羔羊一词就可以看出这一点。约翰“看见坐宝座的右手中持有书卷”（5：1），随之，犹大支派中的狮子，大卫的根，曾被杀过的羔羊，将书卷拿过来，开始揭印（5：5-6），审判就此展开。

高高在上的宝座和羔羊也是以赛亚书的主题。在乌西雅王崩的那年，先知以赛亚“见主坐在高高的宝座上”（6：1）。这一启示说明了地上王国的真正统治者不是地上的王，而是在天上的神。之后，在以赛亚书第53章，我们又看见了受死的羔羊——“他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声”。

“宝座和羔羊”这两个主题也可以说是整本圣经的主题，而这两个主题同时出现在启示录中，更令人感动。“一切所有被造之物”都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远”（5：13），同时“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的”都说：“把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”（6：16），审判的号角声已经响彻云霄。第7章10节说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”这是对计划救赎的神和成就救赎事工的羔羊的赞美。最后一章，即第22章说：“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他”（3），为我们展现了一副救赎事工完成的景象。神通过整本圣经将他一贯的目标启示给我们，即“神的帐幕在人间，神要亲自与他们同在。”（21：3）

起初，神在伊甸园与人同住。但随着罪的侵入，人类被逐，神国遭到破坏。在此之后，神曾在降临西奈山，曾降临圣幕和圣殿，但是神与人之间都是被严严地阻隔着的。为了解决这一问题，神通过披戴人间

帐幕成为赎罪祭的羔羊实现了“以马内利”。

圣经是一部救赎史，同时也有与罪的一场争战之意。我们在圣经中可以看出罪潜入世界的途径，能遇见为替我们代罪将自己儿子献为羔羊的神，在启示录中还可以看到罪最终被征服，神的帐幕再次降临人间，“他（神）要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡”（21：3-4）的感人场面。因此，“我是阿拉法，我是俄梅戛”这句话在启示录中三次（1：8，21：6，22：13）与重要的话语一同出现。“他又对我说：‘都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。’”（21：6）始于创世记的救赎事工终于在启示录完成了，落下了大结局的帷幕。创世记第1-3章和启示录第20-22章形成了绝妙的对照。神在创世记创造听天地，到了启示录变成了——“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了”（21：1）。引诱我犯罪的“那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但……被扔在硫磺的火湖里”（20：2，10）。不再有咒诅，“不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（21：4）。如果明白了主就是阿拉法，俄梅戛；是初，是终；是首先的，是末后的，那么用救赎史的观点看启示录乃是理所当然的事。

到了第19章，基督再临，“哈利路亚”（1：3，4，6）的赞美声响彻云霄，这时羔羊的婚筵开始了。在创世记看亚当独居不好的神，在启示录里为末后的亚当举行了盛大的婚筵。为什么说“羔羊婚娶的时候”（19：7）呢？为了说明羔羊用他的宝血买来的弟兄就是那预备好了的新妇。

神感动作者写出启示录，是为了安慰和激励处于试炼和苦难中的信徒。主“用右手按着我：‘不要惧怕！’”（1：17），“神也必擦去他们一切的眼泪”（7：17，21：4），“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（22：12）

启示录也是祝福的话语。作者开篇就说：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。”（1：3）启示录不是咒语，不是说一念咒语祝福就来了，祝福源自启示录的中心，即坐在高高的宝座之上的和曾被杀的羔羊。“证明这事的说：‘是了，我必快来。’”（22：20）“阿们！主耶稣，请快来！”

盼望主耶稣的恩典与弟兄们同在。阿们！

默想

1. 启示录的两个中心是什么？
2. 基督过去，现在，将来的事工各是什么？
3. 创世记1-3章和启示录第20-22章是如何相互对照的？

启示录

作者	约翰							钥字	启示 (1:1)													
写作对象	亚细亚的七个教会和各处的信徒							主题	基督的再来													
写作时地	主后 95 年、拔摩海岛							显示基督	我们得胜的君王 (17:14, 19:16)													
背景	很多学者相信，约翰写信给亚细亚的七个教会时，他们正在面对罗马皇帝豆米仙王的迫害（主后 90-95）。罗马政府把约翰放逐到亚细亚海岸外的拔摩岛。																					
目的	藉着未来天家的盼望，安慰那些在苦难中的信徒，鼓励他们过得胜的生活。																					
重点	基督与其荣耀 1 章		基督与其教会 2-3 章						基督与其国度 4-22 章													
	所见的事		现在的事						将来必成的事													
大纲	序言		写信给七个教会						显示天上异象		末后最大患难					末后三件大事		结语				
	基督之启示	初见之异象	以弗所教会	士每拿教会	别迦摩教会	推雅推喇教会	撒狄教会	非拉铁非教会	老底嘉教会	宝座设立	羔羊取卷	揭开六印	插入异象	揭开七印	吹响七号	显七奥秘	倾倒七碗	大巴比伦	基督再来	千禧年国	新天新地	主必快来
	1		2		3			4-5		6	7	8-11		12-18		19-22						
中心教训	警醒预备，迎主再来																					

启 22:20 证明这事的说：“是了，我必快来！”阿们！主耶稣啊，我愿你来！

启示录概述

启示录是一本充满盼望的书，属于启示文学，用象征手法把盼望带给正受逼迫的信徒。启示录也是一本警告教会的书，基督提醒教会要向他委身，并在他们当中呼召得胜者。

全书以基督为中心，许多事物都以“七”这个完全的数目为一组，有系统、有秩序地展现。首先，他记下了耶稣写给亚细亚七个教会的特别信息。然后，一幕幕奇异、壮观、惊心动魄的景象呈现在约翰眼前，这一串的异象描绘了将会涌现邪恶，直到基督再出现。约翰跟着详细叙述万王之王的胜利、羔羊的婚宴、大审判和新耶路撒冷的来临。最后约翰以基督再来的应许作结束，并发出了历代信徒的回应祷告：“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”

读启示录，你会跟约翰一同为神的奇妙计划而惊讶；听着基督给教会的警告，你该除掉一切拦阻你跟神建立关系的罪恶。启示录要我们充满盼望，知道神正在掌管一切，基督已经得胜，凡信靠他的必然得救。

创世纪启示录比较

创世纪	启示录
乐园丧失	乐园复得
人被神驱逐	人与神永远同居
咒诅	祝福
失败	得胜
天地造成	天地重造
日月放光	不需日月
第一次哭泣	再无眼泪
拒见生命树	生命树再生

附录

- ◎ 耶和华的军队
- ◎ 救赎史讲道法的方向
- ◎ 讲道，需要改革
- ◎ 如何做讲道前的准备

耶和华的军队

以弗所书 6: 10-13

10 我还有未了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。11 要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。12 因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战（两“争战”原文都作“摔跤”）。13 所以，要拿起 神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。

使徒保罗曾用一句话来概括他自己的一生——“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”（提后 4: 7）他在写给自己的门徒提摩太的遗训中说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”（提后 2: 3）

当今教会面临的紧迫而严峻的使命之一就是训练和培养精兵。要做到这一点，首先应该解决以下问题。

1. 出生是第一

使徒保罗在林前第 4 章 15 节说：“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。”师傅和父亲的区别是什么呢？保罗在同一书信的第 3 章 6 节说：“我栽种了，亚波罗浇灌了。”那么，栽种的和浇灌的，二者的区别又是什么呢？他在第 10 节说：“我……好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造。”立根基的和建造的，二者的区别又在哪里呢？弟兄们，你们是像保罗那样的牧者吗？或者是像保罗那样的信徒吗？还是像亚波罗那样的弟兄呢？实际上，二者都需要，但是我认为更需要保罗这样的人。

主日来做礼拜的人中，还有多少不是“用福音生”出来的呢？他们的里面是否已种下那不朽坏的种子了呢？如若不然，我在他们身上浇灌又有何用处呢？所以，“我用福音生了你们”这句话真的久违而又贵重。

我个人认为，一周内的讲道内容中至少要有一次要是见证福音本身的。只有出生后，才能对其实行培养和训练，难道不是这个道理吗？出生是第一。

2. 要成长

无论是老爷爷老奶奶，还是著名的学者，他们在福音里出生时，都会是一个刚刚落地嗷嗷待哺的婴儿，认识到这一点十分重要。圣经说：“要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。”（彼前 2: 2）使徒保罗在以弗所书中劝勉——我们应“长大成人，满有基督长成的身量……不再作小孩子……凡事长进，连于元首基督。”（4: 14-15）关于培养养育的问题，我感觉没有再多说的必要。因为，所有的教会都深感这一点的重要性。在此，我只想分享一下约翰一书第 2 章 12-14 节的内容。在这三节之内，出现了这样一些名称——“小子们哪”、“父老啊”、“少年人哪”。

从表面来看，约翰似乎是在对不同自然年龄层的人讲话，但是就其所说的内容来看，却是在对不同信仰阶层的人讲话。教会里面必然会有小孩子，即“小子们”，需要有父辈，即父老来养育他们，但这还不够，还要有年轻人，即作者所说的“少年人”。约翰将强调的重点放在了年轻人身上，从他讲话的顺序上就可以感觉到这一点。如果按照自然年龄层来说，本应按照“小子们哪”、“少年人哪”、“父老啊”这样的顺序来讲，难道不是吗？但是，约翰却将少年人放在了最后。

至于约翰对年轻人劝勉的内容，他说：“你们刚强；你们胜了那恶者；神的道常存在你们心里。”肉体上的年轻绝不能使他们“胜了那恶者”，所以，今天我们要强调的“少年人”，不是肉体上的年轻人，而是

与魔鬼争战的十字架的精兵。

3. 需要神的精兵

俗话说“知己知彼，百战百胜”。那么，我们的强敌是谁呢？圣经给我们定义说：“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6：12）越是那些自以为有知识的现代人，越否认恶的存在。这种倾向不单单存在于教会外面，甚至有扩散到教会内部的趋势。这也正是我今天见证这些话的动机。

有人一听到撒但、地狱这样的话就会拿出一种轻蔑的态度，这正是被狡猾的撒但欺骗的一种表现。因为魔鬼从起初就是说谎的，是假装的高手。这样看来，今天的神学院和教会里存在的很多问题就没有任何值得惊奇的了。别说警戒仇敌了，有些人连撒但存在这件事本身都不承认，这样，在魔鬼肆无忌惮地捣乱之后，他们不但不觉醒，反倒从肉体的层面找原因和解决的方法。使徒保罗在哥林多后书第 2 章 1 节说：“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得它的诡计。”如若否认了敌人，必然导致将为消灭魔鬼而来的基督代赎事工变成无用之功，最终乃至否认差遣独生爱子之神。

耶和华的兵士，只出生，被养育是不够的，一定“要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗 6：11）。教会不是综合医院的住院部，而是野战军司令部的练兵场。现在需要的是神的精兵。当时出埃及的以色列人，他们是世代为奴的奴隶，是一群没有教养，没受过教育，没受过训练的乌合之众。但是，神却称他们为“耶和华的军队”（出 12：41，参 6：26，12：17，51，7：4）。当遍满以西结平原枯干的骸骨复活的时候，他们成了“极大的军队”（结 37：10）。神需要有自己的军队。传道是什么？就是属灵的争战。

主耶稣将“制伏一切的鬼，医治各样的病”的“能力、权柄”赐给了门徒（路 9：1），差他们出去传福音。这叫做战斗态势完备。不仅仅是十二使徒如此，主所差遣的七十人也是那样。（10：1-20）那么，他们为什么需要这样的属灵的装备呢？因为这世界的神弄瞎了不信之人的心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。如果在这场战争中不能打败强敌，就无法使“被掳的得释放”（路 4：18）。对此，路加福音第 11 章 21 节以下的部分给了我们更加详细的讲解——“有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲、兵器，又分了他的赃。”如若不是比其更强的话，就不可能夺走他所占有的一切。但战胜强敌的能力和权柄不是门徒自有的。“天上地下所有的权柄”（太 28：18）的拥有者主耶稣委任给门徒的。尽管如此，当今的神的军队如何呢？我曾经问过一位教师——你和魔鬼争战，谁会得胜？他竟然回答说：“我会输！”但是圣经是怎么说的呢？圣经说：“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅 4：7）圣灵知道魔鬼究竟有多大的本事，但是圣灵还是吩咐我们要抵挡魔鬼，“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一 4：4）。

我们应该渴慕属灵的能力和权柄。但是，更紧要的是应该知道神已经赐给相信他之人的大能和权柄。并且在知道的基础上操练活用，开发潜力。有很多基督徒不知道神已将这样的能力和权柄赐给了自己，我们确实应该相信这一点。（弗 1：19）也有人误以为这样的能力和权柄只赐给少数特殊的人。

最后，我想来谈一谈大卫与歌利亚之战。歌利亚挑战以色列，亵渎神的儿子，却无人能应战。解开这一事件的钥匙在撒母耳记上第 17 章 8-9 节——歌利亚说：“……可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就作你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就作我们的仆人，服侍我们。”但是，却没有这样的“一人”，当时扫罗王也在场，大卫的哥哥们和以色列众将士都在场，却无人敢出去应战。这时，大卫出现了。这时，大卫不是代表自己，而是代表了那“一人”。结果大卫正中歌利亚的头，取得了胜利，“非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就都逃跑。以色列人和犹大人便起身呐喊、追赶非利士人”（撒上 17：51-52），以色列大获全胜。

耶稣基督就是来到我们中间的那“一人”。耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16：33），“为审判，是因这世界的王受了审判”（约 16：11），“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（约 12：31）。现在，我们只要起来高声呐喊冲锋，他们必溃败而逃。

现在需要的正是凭信心领受这一真理，且应用在自己的身上的有信心之人。（约一 5：4-5）信心需要

大有胆量（提前 3：13），记住——我们是耶和华的军队。

救赎史讲道法的方向

1. 提出问题

犹太人有两个特权，第一因为救恩是从犹太人出来的（约 4：22）；第二因为“神的圣言交托他们”，并保存传了下来。（罗 3：1-2）

既然救恩从犹太人出来的，神的圣言又交托给他们，他们为什么又被弃绝了呢？因为神将圣言交托给他们，但是他们却没有正确解释神的话，这一对圣经的曲解拦阻了神的道，正如主耶稣责备他们所说的那样——“你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”（太 23：13）他们手中掌握着“知识的钥匙”（路 11：52）（是神将钥匙交托给了他们），却不知道在人前为人打开天国的大门。

实际上话语的威力和反作用是很大的。主耶稣成就在他在地上的事工升天时，赐下了各种职分，“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”（弗 4：11）这些职分者都是与教导有关的工人。换言之，神将“知识的钥匙”交托给了他们。因此使徒们说：“我们要专心以祈祷传道为事。”（徒 6：4）保罗也说过：“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。”（林前 4：1）那么，如今这个职务有谁担当，即“知识的钥匙有谁掌管”呢？是讲道人。没有任何东西可以取而代之，也没有什么比这一职务更重大，紧迫。因此，讲道人应该专心传道，担起时代的责任。从使徒时代，教父时代，中世纪，直到现代，神在每一个时代都设立了他的工人。为什么说中世纪是黑暗的时代呢？因为手中掌管着知识钥匙之人在人前将天国的大门关上了，“不叫基督荣耀福音的光照着”（林后 4：4）世人。那么，现如今我们所在的年代又是怎样一个时代呢？我们是在信徒面前为他们轻轻打开了天国的门呢？还是关上了呢？

2. 今天的讲道趋势有什么问题？

第一，无骨架。

所谓骨架，就好像人的脊椎，建筑物的架构。在检察一栋建筑时，如果是内部装修有问题，这只是瑕疵而已，只要稍做修理就可以了，但是如果是架构有问题，这就是豆腐渣工程，必须重建，建筑公司也会被吊销执照。

今天的讲道趋向于不以架构为中心，只注重外部装饰，搞语言战术。也就是说讲道无骨架，即没有起到用始于创世记终于启示录的犹如脊柱一般的一贯性启示造就信徒的作用。这都是由于“工头”们（林前 3：10）建筑豆腐渣工程，即他们没有用“金、银、宝石”建造，反用“草木、禾秸”建造工程（林前 3：12）造成的。这是直接关系到我们生存的重要大事。尽管如此，讲道人还是汲汲于用富有哲理讲道，富有知识性和幽默感的讲道来迎合信徒。圣经明确警戒说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”（西 2：8）

讲道不是以听别人称赞你博学多识，讲道讲得好的为目的，只有传讲贯穿整本圣经的愚拙的（林前 1：18）令人讨厌的（加 5：11）十字架的道理，建立信徒的骨架，才能使他们在那日站立得住（活下来）。

然而，今天的讲道趋向却是无骨架。

第二，无视历史性

圣经就是一部救赎史。因此有其开始，有发展的过程，也有完成的大结局。所以，在谈到圣经历史性时，必然要与其统一性和一贯性相结合。

圣经不是断点，而是由许多点连起来的一条线。从创世记开始到启示录为止的一条线。因此，圣经中所有的话语必然在这条线上有其相应的位置。这就是圣经的历史性。今天，我们的讲道越来越趋向于忽略这一历史性。如果缺乏历史性的话，就更谈不上统一性和一贯性了。其结果就是导致听道的信徒对圣经只有断片式的知识，而无系统的神学架构。再者，无视历史性的随意应用将会导致将神的话语当作支持自己的主张的手段和方法。这是无视圣经历史性所引起的严重的错误。今天的讲道越来越趋向于缺乏历史性。

第三，造成圣经难解的局面

圣经神妙莫测，再大的学者也不可能测出其深度。相反，圣经的话语又是极单纯的，甚至连小孩子也能读懂，借此遇见神，得到救恩。只是掌握着知识钥匙的讲道人没有用简单易懂的语言将圣经的中心重点讲给信徒听，反而抓住细枝末节不放，只顾用知识修饰粉装讲道文，致使信徒抹不清头脑。

讲道人的书架上，注释书，讲道集，讲道资料等鳞次栉比，这些都是为什么而准备的呢？为了讲解一本圣经而准备的。这些资料重要而且必要。但是，一旦使用不慎将会产生严重的后果——不是在传讲圣经，而是在传讲有关圣经的人的话。有一本书叫作“比喻的讲解”。之所用比喻是为了要将真理讲解得更加清楚。但是，对这些比喻再加以华丽的讲解，别人拿着这本讲解书再去讲解，这样一来就失去原本的核心，变成一味地炫耀人类的智慧和语言技巧了。这不得不令人担忧。

圣经的核心是什么呢？是基督。主耶稣曾说过无论是渔夫、农夫、小孩子，不要阻止他们到我这里来，正如他所说的那样，他愿意所有的人都来到他这里，与他相见，但是我们今天的讲道是否在基督和众人之间竖起一堵知识的高墙，阻隔二者相见了呢？仿佛圣经就是讲道人的专利，陷入灵智主义误区，致使圣经越来越难解，这就是今天讲道的趋向。

3. 为按照圣经原本写作目的讲道提供方向

首先，要使信徒像是在用望远镜看东西一样，能够鸟瞰到圣经的整体，下一步才是用显微镜进行细微观察阶段。

旧约圣经的大主题是什么呢？就是 神应许差遣弥赛亚拯救人类。主耶稣说：“给我作见证的就是这经。”（约 5：39）多么明确又多么单纯啊！新约圣经的大主题又是什么呢？就是见证“拿撒勒人耶稣就是神在旧约所应许的弥赛亚，即基督”。这一单纯而又明确的真理，你的羊群知道吗？如果明确了这两点，也就掌握了令人望而生畏的新旧约圣经大意了。

接下来，应该使信徒知道圣经各卷书的主题。首先，看旧约各卷书时，应该在圣经整体的大主题（弥赛亚的应许）之下来看。这就是圣经的一贯性和统一性。以创世记为例，人类始祖一犯罪，神就赐下了关于女人的后裔，即弥赛亚的应许（创 3：15）。此后，神通过亚伯拉罕、以撒、雅各反复强调了 this 应许，使这个应许更加具体化。这就是启示的渐进性（创 12-50 章）。同时这也是创世记的中心之所在。如果忽略这一中心，只是一些细枝末节的问题上徘徊，强调伦理和祝福的话，就是歪曲了圣经原本的写作目的。

那么，又应如何来看新约圣经各卷书呢？首先要在新约圣经的大主题之下来看各卷书。以福音书为例。福音书分为两部分，“你们说我是谁？”（太 16：25）这句经文就是前后两部分的分割点。以此分割点为中心，前半部分见证了耶稣是谁，也就是说见证了他就是旧约圣经所预言的弥赛亚，即基督。因此，马太福音第 1 章 1 节开始就说“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”福音书选用了许多奇事，异能作为神迹，来证明耶稣就是基督。在拉撒路的坟墓前，主耶稣是怎么祷告的呢？他说：“我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”（约 11：42）主耶稣问：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督，是永生 神的儿子。”在这一信仰告白出现之后，才开始福音书后半部分的内容，即向我们显明弥赛亚耶稣为什么而来。圣经说：“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、

文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。”（太 16：21）当时门徒们并没能领受和担当这话。但是，一切还是照着主耶稣所说的“成了”。这就是福音书的结构。知道了这一点，也就掌握了福音书的骨架了。如果对笔者的提意有所不能接受的地方，请看一下约翰福音第 20 章 31 节——“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子”这是神感动多个作者记录圣经的第一个目的。“并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”，这是第二个目的。多么明确，又多么单纯啊！

在教会中仅一年的时间里持续这样讲道，就可以将圣经 66 卷的中心全部传达清楚，为信徒建立真理的骨架。这样的讲道就是富有历史性的讲道。这样的讲道，就算是小孩子听了也会遇见耶稣，接受耶稣为救主的。这样的讲道能够使我们明白我们所信的神是一定会成就应许的信实之神，从而学会谦卑地屈膝在他的主权面前，敬畏神。这样讲道就是按照圣经原本的写作目的讲道。这就是以话语为中心，以神为中心。

讲道，需要改革

1. 提出问题

世界上的国家已经吹起了一阵势不可挡的改革之风。那么，神的国“我国教会”呢？还要维持现状吗？当被问及这个问题时，大家都会异口同声地回答——一定要改革。

教会政治腐败，基督教伦理堕落，这已经不是一朝一夕的事情了。据某舆论调查结果显示，现在牧师的正直性已经降到了第6位。教会在像约拿一样睡觉，因此世俗的政治便想方设法要改革教会。尽管如此，宗教界的领袖们却仍然稳坐自己构建的安乐王国，像一只白日做梦的哑巴狗一样，一言不发。

如果要问我国教会应该如何改革，我想首先应该从牧会者自身开始改革，最重要的是讲坛上的讲道应该回归圣经。被神选为祭司国度的犹太人的特权是什么呢？圣经说：“第一是神的圣言交托他们。”（罗3：2）牧会者的特权又是什么呢？圣经说牧会者“为神奥秘事的管家”（林前4：1）。传讲神的话就好像撒种子一样，我们作牧者的只是按照自己所播种的去收获罢了。我国教会为什么没能起到光和盐的作用呢？其原因和责任首先应该在“神奥秘事的管家”牧会者身上来找。

所谓讲道，就是传讲神的旨意。（徒20：26）但是今天，竞争怎样才能“得人的心”，怎样才能“讨人的喜欢”（加1：10）的讲道却似乎占据了主流。这不得不令人担忧。这样的讲道所带来的结果是否正如圣经所警告的那样——“末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲……”（提后3：1-2），即促使信徒成为只爱自己的利己主义者；讲坛上一味地强调“三伯子祝福”、大肆宣扬成功的秘诀，这样的讲道是否只能培养起一批只爱钱财的金钱万能主义者呢？对此，我们确实应该谦虚地反省一下。先知耶利米曾经警告说：“耶和华说：‘那些先知各从邻舍偷窃我的言语，因此我必与他们反对。’”并且反问说：“糠秕怎能与麦子比较呢？”（耶23：28）我国教会不能再像失了味的盐一样被人践踏了。我国教会要改革！改革的首先应该攻破大有影响力的讲道这一关，牧会者应该首当其冲，在生活中实践自己所讲之道，争作改革的先锋。

那么，讲道究竟应该如何改革呢？

2. 以神为中心讲道

无论哪一个讲道人，都会很确信自己是在以神为中心讲道。但实际情况却未必如此。对于以人为中心的讲道，我们已经司空见惯了。我们听过太多的讲道是以见证挪亚，亚伯拉罕，雅各，约瑟，摩西，约书亚，大卫，但以理，等等的人物为中心，号召我们效法他们。信徒们通过这样的讲道无法遇见神，只能遇见人，他们听完道回去后，最多也不过决心“我也要像他一样蒙神的祝福”罢了。长此以往，不知不觉间，自己就会陷入人本主义的讲道模式，以至无法自拔。

耶稣基督明确地说过旧约圣经是为他所作的见证（约5：39），但是我们的讲道还是以人为中心，耶稣基督只作了个配角。圣经不是伟人传记，也不是名人名言，而是一部讲述神如何计划和成就通过耶稣基督拯救全人类的救赎史。这样，耶稣基督理当成为讲道见证的中心，讲坛上宣讲的理当是计划和成就这一切的神的主权。只有这样，才能使信徒学会屈膝在神的主权面前，敬畏神。神向在伯特利枕着石头睡觉的雅各显现，与他立约说：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”（创28：10-15）为什么说这是恩典呢？因为这如此应许雅各并不是因他有什么功劳和资格，而是因为神早有计划要在雅各的子孙后代中差下弥赛亚。当时雅各正在逃跑的路上，他心深感危险，但是，神及时地介入了这件事，神对他说——我会与你同在，无论你去哪里，我必保佑你，我必领你归回这地，在我成全了我向你所应许的一切之前，我总不会离弃你。最终雅各终于屈膝在神的主

权面前，说：“‘耶和华真在这里！我竟不知道！’就惧怕，说：‘这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。’”（创 28：16-17）

3. 讲道的历史性

如果按照救赎史的观点看圣经的话，其讲道就必然突出历史性。讲道人的失误或致命错误一般源自讲道缺乏历史性。讲道一旦缺乏历史性，就会变成前后不相联系的断章取义式讲道，而不是整个救赎史中的一个章回。

圣经中记载了大量历史和很多家谱，这些并非与我们无关的毫无意义的故事，而是十分珍贵的资料，向我们见证了神的救赎史是如何延续下来，耶稣基督就是女人的后裔，以及他是如何按照圣经所预言的那样伤蛇的头的。讲道缺乏了历史性，信徒的信仰就会成为没有家谱的信仰。就会像一个孤儿一样流离，徘徊，不知道自己是如何出生的，不知道自己的信心之父是谁。一个牧者应该使信徒找到自己的根，并扎稳根基。圣经说：“当知道不是你托着根，乃是根托着你。”（罗 11：18）

弟兄们，你是否寻到了信仰之根了呢？你的信仰是否是有家谱的信仰呢？

4. 讲道的统一性

讲道如果突出了历史性的话，就必然显出其统一性。圣经绝非搜集神的话语而成的话语集，圣经具有统一性，从创世记开始，到启示录结束，圣经只有一个主题，只有耶稣基督一个主人公，只有一位计划和完成者。一个教会，建立时间久，信徒圣经知识多，却未能坚固信仰的原因就在缺乏统一性。缺乏统一性的讲道就像没有骨头的水母一样，只会使信徒成为易动摇的感性信仰人。讲道就应该有像能挺起身体的脊椎一样的骨架。讲道切实需要有统一性。

我们准备讲道时有在断片式的细枝末节上花费心思的倾向。管理神圣言的讲道人在做讲道准备时，应该将中心放在说明创世记终于启示录的神的旨意是什么上，即使人明白和掌握圣经的历史性，统一性和渐进性。只有在这几点上整理清楚了，才会做到无论选择哪里作主题经文讲道都不会脱离圣经整体脉络。H.Bavinck 把这个称为“神的大事”，H.Ridderbos 视之为“神的国”，S.G..De Graaf 将其定义为“应许和救恩”。

摩西从西奈山上下来时，不仅仅带下来了十诫命，而且还带下来了神的圣幕的设计图。圣经见证说：“摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的。”（出 40：16）神交托圣言的讲道人就应该知道神的大事是什么，知道神国建设的计划如何，掌握其设计图，只有这样才能按照神的旨意行事。

我国教会的改革迫在眉睫。改革的原动力应该始于改革的讲道。神将圣言交托给讲道人，这是特权中的特权，但是，也应铭记一点，特权也带来了沉重的责任。

如何做讲道前的准备？

林前 2: 7

我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。

一个人能够讲道是神赐予他莫大的特权和恩典，这毫无疑问。但是，作神的代言人也必然要担负相应的责任。站在神的面前时，要能担得起责任。本人认为讲道既难又简单。说讲道简单是因为我看到很多人没有付出那么多的时间却做得非常好，说讲道难，我想不需要多做说明，下面我们正要和大家分享一下这方面的经验。

1. 讲道是什么？

借着下面的经文，我们来分享一下到底什么是讲道。使徒行传第 20 章 27 节说：“因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们。”由此可以推出——讲道就是“传讲神的旨意”。讲道不是讲信徒喜欢听的话，而是要传讲神的话，不是要讲讨信徒喜欢的话，而是讲于他们有益的话。保罗曾说过：“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。”（徒 20: 20）

其次，讲道要做到按时分粮。主耶稣说过：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？”（太 24: 45）讲道是一项艰难的工作，因为要在神众多话语中选出神在今天、在此刻要向众人说的话。“话合其时，何等美好”（箴 15: 23），“一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。”（箴 25: 11）

2. 圣灵的帮助

只要在 66 卷圣经中随意选出几节经文传讲下去，讲道人的任务就全部完成了吗？显然不是，因此讲道人在选择经文时会遇到很多苦恼。若没有圣灵的帮助，是无法完成这一项工作的。圣经说：“只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。”（林前 2: 10）只有在人里面的灵能知道人的事，同理，只有神的灵才能知道神的事，因此，圣灵的帮助在讲道中的作用没有什么能够取代。

圣经曾七次说过：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。”（启 2: 11）的确，圣灵向教会所说的话，我们应该用心倾听得到。所以，祷告的全部并非在于求，祷告之人的心中应该有这样的认识——“你是主人，我是仆人，仆人在此，请说。”也就是说祷告的更大比重应该是领受神的旨意和他所下达的命令。人的事，人不说，神也知道（太 6: 32），但是神的事，神不说，人就无从知晓。因此，我们在祷告中应该多多求问，也应渴慕倾听神的话。旧约圣经中经常出现“求问耶和华”这样的话。摩西设立千夫长、百夫长的行政制度时，也是以“神也这样吩咐你”（出 18: 23），即以神裁决为前提的。圣经也记载了约书亚“并没有求问耶和华”（书 9: 14）就与基遍人立约的过失。作为一个领导者，应该能听到以利亚所听到的神细微的声音。神可能在你心里对你讲话，也可能通过圣经向你讲话。但明确的一点是，你应该耐心等待，直到你心中有确信为止。在这一过程中，讲道人就能确定神要向众人讲的话，即圣经的主题经文了，这是讲道人所要做的最难的工作。

3. 救赎史释经讲道法

释经讲道也许不会有上面讲的那么难，但是相对也没有那样大的自由。释经讲道的长处是可以均衡讲解圣经，不容易脱离圣经。但是，释经讲道也并非意味着就一定要从马太福音的开始讲到结尾。因此，有时尽管是这样做的，但还是算不得是释经讲道。所谓释经讲道，不是主观随意地解释圣经，而是客观分析圣经。也就是说要将一节经文放在一段中观察，将一段放在一章中观察，将一章的内容放在此章所属的全卷书中观察，将整卷书放在新约或旧约中观察，将新约或旧约放在新旧约整本圣经的大脉络中观察讲解。这样很自然就会使用救赎史的观点讲解圣经。这就是释经讲道，这样就能真正传达神的旨意。因此，释经讲道不在乎其形式，而在乎其内容。从这层意义来讲，在主日晚上，或是在周三晚上，用释经讲道的方式持续讲一卷书为好，在主日礼拜时，经过生产之痛选择某段经文讲道为好。

我提议这样讲道有几个理由：

第一，这样讲道人就不会松散懈怠。

讲道人在心里会不断在思索——在即将来临的主日，应该讲什么信息呢？这样，他就会渴慕和敏感于圣灵的引导，并且给信徒以紧张的期待。

第二，这样会自由一些。

从常常能够传讲福音这一点来讲，是这样的。如果限定在一卷讲道的话，就会受到必然传讲福音的制约。在信徒中，有一些人迫切需要福音，既然已经来到教会了，叫他们连福音都听不到就走，这像话吗？甚至几个主日，几个月都听不到，这怎么能行呢？所谓福音主义教会，无论在一周的哪一时间，至少应该有一次宣讲福音的讲道。

4. 经文的核心内容

确定了经文之后就是默想阶段了。在默想的时候应尽量多读确定的经文。应该以至少读 30 遍的决心，跪下双膝，边读边祷告。这样下来几乎都可以将经文背诵下来了。

在这一过程当中，应该根除参考别的参考资料的想法。到了最后整理的时候，才可以用参考书来检验自己默想的内容，参考资料，顾名思义只有参考的价值。要做到这一点，确定经文是越早越快越好。最好能将周一晨更礼拜结束后的祷告时间分出一部分来专门为这个来祷告。然后将到此时为止自己默想的，或从圣灵而来的感动做一下整理，这时，要注意一点——内容目的一定要明确。“通过今天的经文，神要说的话就是……”，要总结出这样浓缩的一句话放在前面。这句话不可以过长，在 20 字以内为佳。这就是今天的中心信息。所有的资料都要为这一中心命题服务，围绕这一中心安排构成。再接下来，整个礼拜的顺序应该以这个为中心确定，这样说一点也不过分。

5. 应用

接下来，应用目的应该明确。也就是说应该明确这一目的——通过今天的讲道信徒应该有这样的变化，以后应该这样行动。没有应用的讲道与流产没有什么区别。为了不产生这样的悲剧，讲道不能只停留在一般概念和满足知识的层面。应该挖掘与生活息息相关的具体而又特别的方面，使讲道与生活联系起来。

最后，我想为大家介绍一节圣经作为结束。

“们不像那许多人，为利混乱 神的道，乃是由于诚实、由于 神，在 神面前凭着基督讲道。”（林的 2: 17）

你身上有神圣言的托付。这圣言是领受于谁的？你是否有权利在这圣言上加减一句呢？你身担这圣言站谁的面前呢？（铭记：站在众信徒面前之前，首先应站在神的在前）又在谁的里面呢？

那么，现在来传讲吧！来宣告吧！带着“我现在在宣讲神纯真的话”的确信，大胆地宣讲吧！

如果讲道人没有自己是代表神讲道的确信，那么听道的人会有谁能将他所讲的道当作神对自己所说的话来领受呢？如果讲道人有自己是代表神讲道的确信，福音被宣讲就会如火山爆发，熔岩喷出一样，势不可挡，正如圣经所说的那样——“福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心”（帖前 1：5）。

《终》

旧约经卷写作时间顺序表

序号	书卷	写作时间(主前)
1	约伯记	1500年
2	创世纪	1420年
3	出埃及记	1420年
4	利未记	1445-1406年
5	民数记	1406年
6	申命记	1406年
7	约书亚记	1375年
8	士师记	1030年
9	路得记	1010年
10	诗篇	1500-450年
11	撒母耳记上	1000年
12	撒母耳记下	970年
13	雅歌	950-930年
14	箴言书	950-900年
15	传道书	930年
16	俄巴底亚书	840年或586年*
17	约珥书	835-795年
18	约拿书	775-753年
19	阿摩司书	760-750年
20	何西阿书	715-710年

21	弥迦书	700年
22	以赛亚书	695-681年
23	西番雅书	639-609年
24	那鸿书	612年
25	哈巴谷书	605-598年
26	耶利米书	627-560年
27	以西结书	592-571年
28	耶利米哀歌	586-575年
29	列王纪上	560-530年
30	列王纪下	560-530年
31	但以理书	530年
32	哈该书	520年
33	撒迦利亚书	520-475年
34	历代志上	450年
35	历代志下	450年
36	以斯拉记	440年左右
37	以斯帖记	460年左右
38	尼希米记	430年左右
39	玛拉基书	425年

*注：个别书卷成书时间略有出入，仅供参考。

新约经卷写作时间顺序表

序号	书卷	时间（主后）
1	雅各书	45-48 年
2	加拉太书	49 年
3	帖撒罗尼迦前书	51 年
4	帖撒罗尼迦后书	51 年仲夏
5	哥林多前书	55 年春
6	哥林多后书	55 年秋
7	罗马书	56-57 年
8	马可福音	60 年
9	马太福音	60-70 年
10	路加福音	59-63 年
11	歌罗西书	61 年
12	以弗所书	61 年
13	腓利门书	61 年
14	腓立比书	62 年

15	提摩太前书	62 年
16	使徒行传	63-64 年
17	彼得前书	64 年
18	提多书	66 年
19	彼得后书	66 年
20	提摩太后书	67 年
21	希伯来书	70 年
22	犹大书	70 年
23	约翰一书	80-90 年
24	约翰二书	80-90 年
25	约翰三书	80-90 年
26	约翰福音	85-90 年
27	启示录	95 年
*注：个别书卷成书时间略有出入，仅供参考。		

以色列诸王名录

北国十支派

名字	在位期间	在位年数	与前任王关系	操守	与南国的关系	死因	列王纪上	历代志下
耶罗波安	931-910	22		坏	战争	被神惩戒而死	11:26-14:20	9:29-13:22
拿答	910-909	2	父子	坏	战争	遭巴沙谋杀	15:25-28	16:1-6
巴沙	909-886	24	君臣	坏	战争	老死	15:27-16:7	
以拉	886-885	2	父子	坏	战争	遭心利谋杀	16:6-14	
心利	885	7天	君臣	坏	战争	自杀	16:9-20	
暗利	885-874	12	君臣	坏	战争	老死	16:15-28	18:1-34
亚哈	874-853	22	父子	坏	联盟	阵亡	16:28-22:40	20:35-37
亚哈谢	853-852	2	父子	坏	和平	因坠楼而病死	22:40-王下 1:18	
							列王 纪下	
*约兰	852-841	12	兄弟	坏	联盟	遭耶户谋杀	3:1-9:25	22:5-7
耶户	841-814	28	君臣	坏	战争	老死	9:11-10:36	22:7-12
约哈斯	814-798	17	父子	坏	和平	老死	13:1-9	
*约阿施	798-782	16	父子	坏	战争	老死	13:10-14:16	25:17-24
耶罗波安	793-753	41	父子	坏	和平	老死	14:23-29	
撒迦利雅	753-752	6个月	父子	坏	和平	遭沙龙谋杀	14:29-15:12	
沙龙	752	1个月	君臣	坏	和平	遭米拿现谋杀	15:10-15	
米拿现	752-742	10	君臣	坏		老死	15:14-22	
比加辖	742-740	2	父子	坏	和平	遭比加谋杀	15:22-26	
比加	752-731	20	君臣	坏	战争	遭何细亚谋杀	15:27-31	28:5-8
何细亚	731-722	9	君臣	坏	和平	遭亚述王废位	15:30-17:6	

南国二支派

名字	登基时的年岁	在位期间	在位年数	与前任王关系	操守	与北国的关系	死因	列王纪上	历代志下
罗波安	41	931-913	17	父子	坏	战争	老死	11:42-14:31	9:31-12:16
亚比雅		913-911	3	父子	坏	战争	老死	14:31-15:8	13:1-22
亚撒		911-870	41	父子	好	战争	老死	15:8-24	14:1-16
约沙法	35	873-848	25	父子	好	和平	老死	22:41-50	17:1-20
								列王纪下	
约兰	32	853-841	8	父子	坏	和平	病死	8:16-8:24-	21:1-20
亚哈谢	22	841	1	父子	坏	联盟	遭耶户谋杀	8:24-9:29	22:1-9
亚他利雅		841-835	6	母子	坏	和平	兵变身亡	11:1-20	22:1-23:21
约阿施	7	835-796	40	祖孙	好	和平	遭仆人所杀	11:1-12:21	22:10-24:27
亚玛谢	25	796-767	29	父子	好	战争	被谋杀	14:1-20	25:1-28
乌西雅	16	792-740	52	父子	好	和平	病死	15:1-7	26:1-23
约坦	25	750-732	16	父子	好	战争	老死	15:32-38	27:1-9
亚哈斯	20	735-716	16	父子	坏	战争	老死	16:1-20	28:1-27
希西家	25	716-687	29	父子	好		老死	18:1-20:21	29:1-32:33
玛拿西	12	697-643	55	父子	坏		老死	21:1-18	33:1-20
亚们	22	643-641	2	父子	坏		被臣仆杀	21:19-26	33:21-25
约西亚	8	641-609	31	父子	好		战争受伤	22:1-23:30	34:1-35:27
约哈斯	23	609	3个月	父子	坏		被埃及人废位	23:31-33	36:1-4
约雅敬	25	609-598	11	兄弟	坏		围城而死?	23:34-24:5	36:5-7
约雅斤	18	598-597	3个月	父子	坏		被巴比伦人废位	24:6-16	36:8-10
西底家	21	597-586	11	叔侄	坏		被巴比伦人废位	24:17-25:30	36:11-23

《圣经概览》主要参考书目

- 1、苏颖智，《每日与主同行》简体新修版，全心出版社，2009。
- 2、《灵修应许版圣经》，香港汉语圣经协会。
- 3、蔡春曦、蔡黄玉珍，《新旧约速读手册》。
- 4、中文圣经启导本编辑委员会，《启导本圣经》，中国基督教两会，1996。
- 5、詹逊，《旧约精览》第四版，宣道出版社，1989。
- 6、梁天枢，《简明圣经史地图解》，台北橄榄基金会，1998。
- 7、马有藻，《圣经概论》。
- 8、赵中辉译，《圣经鸟瞰》。
- 9、荣凤、保罗，《圣经辅辑》，香港天道书楼，1979。
- 10、贾玉铭，《圣经要义》。
- 11、《天道圣经注释》
- 12、《圣经纲鉴》

救赎史的观点看

新约圣经全景

阿米神学校

推荐辞

圣经导读——从宏观角度看圣经

一个文人曾说过这样一句话——“一部长篇小说，不管其内容是否有意思，不管你是否认为这是一部好作品，都应该以一颗挚诚之心来奉读。因为能够坚持完成一千页以上的作品，这个作家所付出的坚持不懈的努力和坚韧不拔的精神，首先就值得我们去尊敬。”这句话是有一定道理的。

首先，我对刘道顺牧师一直以来通过广播电台用救赎史的观点讲解圣经，并将所讲的内容整理成书所付出的不懈努力表示深深的敬意。这一韧劲有力地证明了刘道顺牧师是一位诚实可信，有使命感的讲道人。

前面我虽然讲过“不管是否有意思，不管你是否认为这是一部好作品”的话，但是，我敢保证，刘道顺牧师的圣经讲解无论在趣味，深度上，还是在号召力上，绝对超过其它同类作品。在远东广播电台客座讲道的牧师有上百名，但刘道顺牧师讲道的收听率始终稳居上位，这一事实充分证明了这一点。

据说有一位高中世界历史老师，在学期伊始，总要叫他的学生背诵整本世界历史课本的目录。然后，测试他们是否背诵下来了，直到所有的学生都背下来为止，他才开始从世界古代史讲起。学生们为了背诵世界历史的目录吃尽了苦头，自然心中也积蓄了不少对这个有怪僻的老师的抱怨，但最终他们却不得不承认这是学习世界历史的最佳方法，并为此向那位老师献上感谢。

了解整体结构之后，再仔细地学习研究，和熟读设计图后再一步一步施工是一样的道理。刘牧师的这本书，把救赎史的设计图一目了然地展现在我们眼前。我们在学习研究圣经的时候，经常太过片面性和微观化。换言之，我们研经时，只有以救赎史的整体设计图为前提和基础从微观的角度细致地观察研究，才能真正明白其精髓。

本人确信，刘道顺牧师祷告，眼泪和血汗的结晶，即《新旧约圣经全景》在这方面会给各位带来益处，因此，我很高兴向各位读者推荐这本书。

远东广播电台 台长 金长焕 牧师

新约圣经全景目录

- 0-1. 中间史时代概观
- 0-2. 新约年代表
- 1. 马太福音全景
- 2. 马可福音全景
- 3. 路加福音全景
- 4. 约翰福音全景
- 5. 使徒行传全景
- 6. 书信序论
- 10. 加拉太书全景
- 14. 帖撒罗尼迦前书全景
- 15. 帖撒罗尼迦后书全景
- 8. 哥林多前书全景
- 9. 哥林多后书全景
- 7. 罗马书全景
- 11. 以弗所书全景
- 12. 腓利经书全景
- 13. 歌罗西书全景
- 19. 腓利门书全景
- 16. 提摩太前书全景
- 18. 提多书全景
- 17. 提摩太后书全景
- 20. 希伯来书全景
- 21. 雅各书全景
- 22. 彼得前书全景
- 23. 彼得后书全景
- 24. 约翰一书全景
- 25. 约翰二书全景
- 26. 约翰三书全景
- 27. 犹大书全景
- 28. 启示录全景

附录

耶和华的军队
救赎史讲道法的方向性
讲道，应该改革
怎样做讲道前的准备

新约圣经全景序言

以便以谢

感谢神！继《旧约圣经全景》之后，《新约圣经全景》得以出版，这完全是神的恩典。如果说旧约圣经是影儿的话，那么，实体已在新约圣经中现身。新约圣经讲述了神如何信守他在旧约圣经中所赐的应许，并且见证了旧约的预言在新约是如何成就的。

这样说来，新旧约圣经就是一个不可分割的整体。尽管如此，还是有很多基督徒没能抓住开始于创世记完成于启示录的神的救赎事工的脉络。撒母耳在米斯巴和善中间立了一块纪念碑，给它起名叫“以便以谢”，即“到如今耶和華都帮助我们”的意思。神多次多方地帮助我们，到如今神仍旧帮助我们，那么，弟兄们，我们是否清楚我们现在所处的位置呢？圣经中出现过很多家谱，这并非没有任何意义。弟兄们，我们属灵的生命从出生走到现在，我们是否知道自己属灵的家谱呢？我们的国籍在天上。那么，弟兄们，作为天上的国民，我们对神为建立神国而发起的救赎事工是否有所以解呢？我们应该清楚地知道这些，这也是神的心愿。

保罗说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。”（弗 3: 8-9）讲道人不是别的，正是被神呼召见证和讲明这一切的人。讲道人的使命就是见证这些，让人明白这些，以至使人学会赞美和敬畏“到如今……都帮助我们”的神。

这样，首先要教导信徒圣经 66 卷各卷的主题是什么，为此发行了《新旧约全景》。然后，圣经 66 卷书并不是毫无关联的，而是以救赎史为线索，一脉相承的，这样就要告诉信徒这 66 卷书是如何联结在一起的。再然后，要教导信徒各章的核心是什么。这样一来，必然目睹信徒身上发生的惊人变化。这就是圣经借着神的道作工的果效。

二十一世纪的讲台实在应该改革了。为了在此事上略尽微薄之力，本人发行的各卷书（罗马书释经讲道，创世记全景，约翰福音全景，撒母耳上下全景，马太福音全景，牧会书信全景，希伯来书全景，启示录全景）已在约 250 余处农渔村教会无偿供给。我现在正在祷告，求神使受益教会的数量达到 1000 以上。

成书发行的所有内容，都是我在“羊圈教会”讲台上宣讲，在远东广播电台“灵魂的灯台”节目时段播放过的内容稍加整理而成的。主啊！求你祝福并使用这本书，借此显明“这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”。

1996. 4. 复活节
刘道顺 牧师

0. 中间史时代概观

新旧约中间史指的是从旧约最后的先知玛拉基的预言以后开始, 直到基督降临 (BC. 400-AD. 4) 的约 400 年间的历史. 这个时代尚尚被称为“沉默期”. 其理由是因为从 BC. 15 世纪摩西登场以后, 约一千年之久有很多先知出现并呼喊了神的话语. 但是这个时代却没有一位先知登场, 并中断了神预言的声音. 但这样的沉默并不是无意义的. 在这期间形成了以神的感动而写的旧约 39 卷, 并且翻译为可称为万国语的希腊文, 使更多的人能读得懂. 因此, 虽然在这时候并没有新的预言出现, 也没有写新的圣经, 但通过综合而成的旧约圣经, 更能强有力地宣布快来的弥赛亚的降临.

区分	时代	变迁过程
1. 波斯	荣盛期 (BC. 539-423)	虽然在尼希米时代以后约 200 年, 波斯支配了犹太, 但当时的犹太人没有受到一点的宗教仪式上的妨碍. 在其期间犹太被大祭司所统治. (当时的大祭司是政府所有机关的官长).
	衰退期 (BC. 423-331)	
2. 希腊	亚利山大统治期 (BC. 331-301)	333 年驻军在马斯顿的波斯军队败给亚利山大. 亚利山大确信, 只有希腊文明才能统一世界. 他许可犹太人遵守律法, 并且在安息年免除朝供与税金. 他在埃及建立亚利山大的时候许可犹太人迁移到那里生活并且让犹太人享受希腊百姓般的特权. 因着希腊被征服, 在 BC. 250 年成了可以用希腊文 (70 士译) 翻译旧约圣经的根基.
	多利买王朝统治期 (BC. 301-198)	
	西流古王朝统治期 (BC. 198-166)	
3. 合斯摩宁	玛加比革命期 (BC. 166-142)	因着废弃圣经, 不许遵守律法等的逼迫下, 犹太人在玛加比的指挥下开始叛乱
	合斯摩宁王朝独立期 (BC. 142-63)	
4. 罗马	合斯摩宁家的统治期 (BC. 63-37)	BC. 63 年罗马将军 (庞培) 攻陷耶路撒冷城. 巴勒斯坦被属于罗马领土. 那地被分封王或省长治理, 希律王是基督诞生时期, 巴勒斯坦的主权者.
	希律家的统治期 (BC. 37-AD. 4)	

0-1. 新约年代表

罗马帝国	年代	巴勒斯坦的统治者			年代	主要事件	年代		
该撒 亚古士督	BC. 27 -AD. 14	希律王, 犹大的王			BC. 37-4	基督诞生	BC. 4?		
		犹大 撒玛利亚	迦利利 庇哩亚	约旦东边	BC. 4-39				
		希律 (亚凯老) BC. 4-AD. 6	希律 (安提帕) BC. 4-AD. 39	希律 (腓力) BC. 4-AD. 33				保罗出生	BC. 2?
		总督 本丢比拉多 AD. 26-36						基督受洗	AD. 27?
								十字架之刑	AD. 30
该撒 提庇留	14-37							保罗悔改	AD. 37
加利古勒	37-41								
		希律亚基帕一世, 全犹大的王			39-44				
革老丢	41-54			希律亚基帕二世	50-53	保罗的 传道旅行	45-58?		
尼祿	55-68	总督腓力斯							
		总督非斯都							
						保罗囚在 罗马監獄	61-63?		
迦巴奧托 比底流	68-69								
維斯怕先	69-79								
提多	79-81								
豆米仙	81-96	提多, 破壞耶路撒冷聖殿			70	豆米仙, 大大迫害 基督教. 約翰這死, 使徒時代的 結束	90-100		

1. 马太福音全景

大单元	小单元		内容	
1. 介绍王 (1:1-4:11)	序论	1) 耶稣从伯利恒到拿撒勒 (1:1-2:23)	(1) 耶稣的家谱(1:1-17) (2) 耶稣诞生的预告(1:18-25) (3) 耶稣诞生的过程(2:1-12) (4) 从埃及归回的耶稣定居在拿撒勒(2:13-23)	
		2) 事工准备 (3:1-4:11)	(1) 施洗约翰的工作(3:1-12) (2) 耶稣受洗(3:13-17) (3) 耶稣受试探(4:1-11)	
2. 见证王 (4:12-25:46)	1 部	1) 登山宝训 (4:12-7:29)	记事	耶稣在共生涯 初期工作 (4:12-25)
			讲话	登山宝训(5:1-7:29)
	2 部	2) 门徒之道 (8:1-10:42)	记事	展现弥赛亚耶稣的能力与事件的诸多神迹和拣选十二个使徒 (8:1-9:38)
			讲话	门徒之道(10:1-42)
	3 部	3) 天国的七大比喻 (11:1-13:52)	记事	施洗约翰的提问, 论安息日, 警告亵渎圣灵的罪(11:1-12:50)
			讲话	天国的七大比喻(13:1-52)
	4 部	4) 天国子民的生活姿态 (13:53-18:35)	记事	虽在世界的排斥当中弥赛亚的工作日见旺盛(13:53-17:27)
			讲话	天国子民的生活姿态 (18:1-35)
	5 部	5) 橄榄山的讲话 (19:1-25:46)	记事	各种论证与受难预言 (19:1-23:39)
			讲话	橄榄山的讲话(24:1-25:46)
3. 杀死王 (26:1-28:20)	结论	1) 苦难, 死亡, 复活 (26:1-28:20)	(1) 苦难(26:1-27:25) (2) 死亡(27:26-66) (3) 复活(28:1-20)	

马太福音可以分成两大部分，其分割点为第 16 章 15 节，即主耶稣向门徒们所问的问题——“你们说我是谁？”以这一切经文为分割点，前半部分讲述了耶稣是谁，后半部分说明了他为什么来。

好，下面我们先从前半部分的主题——耶稣是谁来分析一下。马太福音的作者开门见山地说：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。”(太 1: 1) 可以说这一节经文是整个马太福音的钥节。

若要问耶稣是谁，马太福音首节就清楚地向我们见证了他就是神向亚伯拉罕和大卫所应许的弥赛亚，即基督。因此，作者马太没有说“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣的家谱”，而是明确地说“耶稣基督的家谱”。这也证明了马太福音并不是脱离旧约圣经，而是与旧约圣经紧密相关的一卷书。因为旧约圣经的主题正是创世记第 3 章 15 节所启示的“女人的后裔”将出于亚伯拉罕的后裔大卫的子孙。

如果从救赎史的观点看圣经的话，就不难发现，从创世记开始到玛拉基书为止，一直都在为我们勾勒某“一位”的肖像画。为了证明这“一位”是谁，旧约圣经中出现了很多家谱，仅在创世记中就分了十个宗谱，以便于读者更容易理解。而马太福音第一章又记载了一个家谱，明确地见证了耶稣就是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙——基督。

如果留意这个家谱，便会发现这个家谱共分三个时期记载，即从亚伯拉罕到大卫，从大卫到被掳到巴比伦，从被掳到巴比伦到基督（17节）。为什么要这样安排呢？因为神立亚伯拉罕为信心之父，并多次向他预言“地上万国都必因你的后裔得福”（创22：18），即应许基督会出自亚伯拉罕的子孙；后来神又与大卫立约说：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国，必在我（原文作“你”）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远。”（撒下7：12-16）

这样看来，女人的后裔弥赛亚应该出自亚伯拉罕的后裔，并继承大卫的国位，即他必为大卫的子孙。这是第一个时期。但是，继承大卫的国位的王和他的百姓被迁到了巴比伦，这是第二个时期（11节）。因为他们被掳至巴比伦，大卫的国位看起来似乎就此中断了。神分明向大卫应许说“你的国位也必坚定，直到永远”，难道神忘记了他的应许，废弃了他的应许吗？不是。

被掳前后的先知们集中见证了这个问题，即神要借着“剩余的人数”恢复他曾向亚伯拉罕起誓应许的和向大卫所立之约。神曾在耶利米书中说：“我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧”（耶23：5）；曾在以西结书中说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人”（结37：24）；先知但以理曾预言说：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏”（但2：44）；先知何西阿也曾预言说：“以色列人也必多日独居，无君王、无首领、无祭祀……后来以色列人必回归，寻求他们的神耶和華和他们的王大卫。”（何3：4-5）。

当时大卫已经死了数百年，那么很明鲜，这里所说的“他们的王大卫”的事就是关于出自大卫子孙的弥赛亚的预言。所以马太福音中耶稣基督的家谱说“从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代”（17节），证明了这期间大卫的后裔并没有断代。神绝没有忘记或废弃他向大卫所应许的。

耶稣是谁？他就是神在旧约所应许的亚伯拉罕的后裔，将来要登上大卫国位的永永远远的王。所以马太福音重点刻画了耶稣作王的形象。几个从东方来的博士问：“那生下来作犹太人之王的在哪里？”（2：2）听了这话，希律王当场就惊慌失措——什么？竟然又有一个王降生？但是，最为震惊的还是这世界的王撒但。那么，马太福音作者为什么重点刻画了耶稣基督王的形象呢？在诗篇第2篇，我们可以找到答案。因为神说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（6节），“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（9节）耶稣基督正是来征服撒但，建立弥赛亚王国的那一位。要达到这一目的，一定要先征服这世界的王。因此主耶稣说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（12：28）撒但为了抵抗这一征服之势，将两岁以下的婴孩儿全部杀死，最终还将耶稣钉死在十字架上。但是，一粒麦子落在地上死了，就结出许多籽粒来，这正是神的智慧。

马太福音中，“天国”一词出现了37次。主的道路预备者施洗约翰最先见证说：“天国近了，你们应当悔改！”（太3：2）主耶稣的第一个见证也是：“天国近了，你们应当悔改！”（太4：17）主耶稣在路加福音中设了一个“有一人”（路14：16）摆设大筵席的比喻，但是在马太福音中他却用了另一个比喻，说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席……”（太22：1）悔改一词是回转的意思。所以主耶稣说：“来跟从我！”（太4：19）主耶稣向徘徊不前，彷徨不定，疑心重重的人行了许多异能和奇事。这些都是神迹，为了证明自己就是神向亚伯拉罕和大卫所应许的弥赛亚。信实的神遵守了自己的应许。

接下来，我们来看一下耶稣到底为什么来到世上。在听了彼得“你是基督，是永生神的儿子”的告白之后，“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（太16：12），明确地向门徒说明自己的使命。换言之，在门徒知道了自己是谁之后，主耶稣才对他们提自己的死和复活，即“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太20：28）。

起初，神创造天地的时候，只用话语就可以了。神说：“要有光。”于是就有了光，神看着是好的。但是，要想恢复神国，首先必须支付罪价，解决人犯罪的问题。主耶稣就是为了作代赎的祭物而来的。彼得拉着主的手说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上”（太 16：22），这表明了他对基督的使命的无知。主耶稣一边责备他“不体贴神的意思，只体贴人的意思”（23），一边对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”（24）主耶稣向在神国的建设和扩张事业上与自己同工之人应许说：“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，他要照各人的行为报应各人。”（27）

彼拉多问主耶稣：“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“你说的是。”（27：11）所以十字架上的罪名就写着“这是犹太人的王耶稣”（27：37）。复活的主说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（28：18），他再一次阐明了自己是永远的王。耶稣基督是王，但是他却为了建立弥赛亚王国，甘愿来到世上作了代赎的祭物。“你们要去使万民作我的门徒！”这是主耶稣最后的命令。神国已经降临，现在正处于扩张的状态之下，并且离我们越来越近！

默想：

1. 马太福音着重刻画了耶稣基督哪一种形象？
2. 将本福音书分为两部分的分割点是哪节经文？
3. 这两部分的强调点分别是什么？

2. 马可福音全景

大单元	小单元
1. 仆人的服事(1:1-10:52)	1) 介绍仆人(1:1-13) 2) 仆人的传道(1:14-5:43) 3) 拒绝仆人(6:1-8:26) 4) 仆人的教导(8:27-10:52)
2. 仆人的牺牲(11:1-16:20)	1) 仆人进城与排斥(11:1-12:44) 2) 仆人的预言(13:1-37) 3) 仆人的受难(14:1-15:47) 4) 仆人的复活(16:1-20)

马可福音着重刻画了主耶稣受难的仆人的形象。

著名的弥赛亚预言书以赛亚书前一部分见证了基督是王，是神，第9章6节说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”；后一部分则预言了基督要以受难的仆人的样式来到世上，即“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛53：5-6）而在福音书中，马太福音重点刻画了基督王的形象，而马可福音则重点刻画了基督仆人的形象。

那么，马可福音着重刻画基督受难的仆人形象的原因何在呢？因为在第一次创造时只用神的话就足够了，但是在再创造时，必须有人代替罪人支付赎价。因为圣经说：“若不流血，罪就不得赦免了。”（来9：22）

马可福音的结构原理也和马太福音一样，共分两部分。以第8章29节主耶稣所提出的“你们说我是谁”这一问题为分割点，前一部分重在强调耶稣是谁，后一部分重在启示耶稣基督为什么来到世上。

福音书的写作目的是一致的，即见证“耶稣是谁”和“他为什么来”这两大主题。约翰福音作者最明确地阐述了福音的写作目的，即“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约20：31）若要说什么不同之处，只是马可福音并不是以讲道和教训的形式，而是主要以耶稣的行为见证这两个主题罢了。

马可福音的钥节是第10章45节——“人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”这句话共有两层意思，第一表明了基督对人的服侍，即他是来作仆人服侍人的；第二表明了基督为人的牺牲，即他来是要舍命，作多人的赎价。马可福音向我们描述和启示的基督是受难的仆人的形象，他以仆人的身份来到世上，来服侍人，最终付出了自己的生命，作了代赎的祭物。

下面，我们先来分析一下为服侍人而来的基督。对于仆人来说，没有家谱，没有生日，更没有人来为他祝贺，仆人所能做的就是默默地做事，不发一言。马可福音所描述的基督就是这样的。本福音书根本没有序论，直接就进入了本论——“神的儿子，耶稣基督福音的起头”（1）。马太福音的作者引用了大量的旧约内容、主耶稣的讲道和教训，只比喻就出现了14处之多。马可福音中虽然只有4个比喻，但相比之下，记载主耶稣所行的神迹奇事却高达20多次。

先知以赛亚预言说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”（赛53：7）而马可福音前后两部分向我们展现的正是基督默默无言地服侍和一言不发地作罪人代赎祭物的形象。因此，在马可福音中，基督的手和罪人接触的时候最多。

在写到医治因被鬼附又聋又哑的孩子的事件时，马太福音和路加福音中都只是轻描淡写地说：“耶稣斥责那鬼”（太17：18，路9：42），而马可福音却描写说：“耶稣拉着他的手扶他起来。”（9：27）

在写到给小孩子祝福的事件时，路加福音只提到了“接手”，而马可福音却详细地描写说：“抱着小孩子，给他们接手，为他们祝福。”（10：16，9：36，比较太19：15，路18：15-17）除此之外，我们还可以在马可福音中看到一系列主耶稣用双手服侍人的场面，例如：“伸手摸”一个长大麻风（1：41）的人；“拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，接手在他身上”（8：23）医治他；医治耳聋舌结之人时，“用指头探他的耳朵”（7：33），等等。

马太福音结束时，耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28：18），显明了他主宰天地的王的身份，而马可福音结尾处却说：“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工”（16：20），就是现在，主也仍在与我们同工。

接下来，我们再来分析一下为了作为我们代赎的祭物而来的基督的形象。马可福音中多次预告了主耶稣被杀，和他三天后复活的事（8：31，9：9，9：31，10：34，等）。从主耶稣离开他荣耀的宝座，以肉身的样式来到世上时候起，他就是为了要作为罪人代赎的祭物。有人认为——弥赛亚是来建造地上的乐园的，而犹太人不知实情却误杀了他，尽管如此，神依然爱他们。事实并非如此，他们的确是不认耶稣并且杀死了他，但这并不意味着这是神无能的结果，而是在神永恒的奥秘，即在神的计划之内的。

思想一下便知，实际上，创世以来基督一直在作代赎的祭物被杀（启13：8）。在创世记里，他为了给犯了罪的亚当和夏娃做皮衣穿而被杀；在亚伯献羊羔时他也被杀；在出埃及记中，当以色列百姓借着逾越节羔羊的血得以出埃及时，他也被杀；在利未记中，百姓献燔祭，赎罪祭，赎愆祭等时，他又作为祭物被杀，总之，在旧约时代，基督无数次地被杀。圣经说：“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛53：6）

神并不是只用舌头爱我们，“基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗5：8），“我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死”（罗5：6），“我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好”（罗5：10）。是的，神拯救人类，不是单单用他的话语，也不是用神迹奇事，而是惟用代赎的死。

基督以王的身份来到世上，但他在世上却过着仆人一样的生活，最终将自己献为了代赎的祭物，基督的生平也可以直接应用在我们这些基督的门徒的人身上。我们是神的儿女，是有君尊的祭司，但是到我们的王再来的日子为止，即我们进入荣耀里的那日子为止，我们在世上要作为基督的仆人，过一种服侍人的生活。

圣经说：“你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓2：5-8）这就是马可福音中着重刻画的基督的形象，也是我们应该效法的榜样。

弟兄们，盼望我们能效法本有神的形象，却取了奴仆的样式存心顺服，以至于死的耶稣基督，以基督的心为心，在世上甘愿过奴仆的生活，甘心服侍人。

默想

1. 马可福音着重刻画了基督的什么形象？
2. 马可福音的钥节是哪一节经文？
3. 在实际生活中，如何应用马可福音的内容？

3. 路加福音全景

大单元	小单元
1. 人子的出现(1:1-9:50)	1) 介绍人子(1:1-4:13) 2) 人子的权柄(4:14-6:11) 3) 人子的工作(6:12-9:17) 4) 彼得的信仰告白(9:18-50)
2. 人子受排斥(9:51-24:53)	1) 排斥人子(9:51-11:54) 2) 人子的教训(12:1-19:27) 3) 人子流泪(19:28-22:6) 4) 受苦与受死(22:7-23:56) 5) 复活与升天(24:1-53)

在路加福音中出现过这样一个场景，即复活的主向对他复活心存怀疑的门徒讲解圣经，叫他们明白。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。(24: 44) 这里所说的“摩西的律法、先知的书和诗篇”，这指的是整个旧约。整个旧约圣经都在见证基督。这也正是旧约圣经的大主题。那么，福音书的主题又是什么呢？

马太福音(16: 15)、马可福音(8: 29)和路加福音(9: 20)这三卷书在记录主耶稣的事时，都一致地在中间位置上提出了“你们说我是谁？”这个问题，这样，“耶稣究竟是谁”就成为了福音书的第一个主题，也就是见证耶稣就是神曾向列祖应许，又借着众先知预言的弥赛亚，即基督。这样，在解释福音书时，只有在这一大主题的光照之下才能正确地解释和见证里面的内容。

在路加福音第一章，天使预告圣灵感孕的消息时说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣”(1: 31)，随后又说：“他要为大，称为至高者的儿子，主 神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”(1: 32-33)，这很明确地见证了将要出生的这一位是神的儿子，照神所应许的(撒下 7: 12-16)，他要登上大卫的位，永远作王。马利亚的赞歌中也赞美了这一应许的成就，说：“为要纪念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。”(1: 55)撒迦利亚被圣灵充满反复见证了神向亚伯拉罕和大卫应许的弥赛亚，说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角……就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓。”(1: 69-73)这就是福音书前半部分的主题。

在听了彼得“你是基督，是永生神的儿子”的信仰告白后，主耶稣才开始讲基督为什么来，即基督的使命。这是福音书后半部分的主题。

这样，自然就会引出一个问题，即为什么会有四卷福音书？因为在见证耶稣就是基督这一点上，四卷福音书从不同的四个侧面刻画了基督的形象，马太刻画了基督王的形象，马可刻画了基督仆人的形象，路加刻画了基督人子，即人的儿子的形象，而约翰又刻画了基督神的儿子的形象，这样四福音相得益彰，将基督的形象完全地展现出来了。这与神用五种献祭的方法预表和说明基督的事工(利 1-5 章)是同一个道理。

路加福音的钥节是第 19 章 10 节，即“人子来，为要寻找、拯救丧失的人”。耶稣基督是以人子的样式来的。因此，路加福音中所记载的耶稣的家谱一直上溯到人类的始祖亚当。除此之个，路加福音中还记载了耶稣的降生，和其他福音书中找不到的耶稣的幼年时期和少年时期。这一切都清晰透彻地见证了基督是以人子的样式来的。

那么，为什么路加福音要重点刻画耶稣基督人子的形象呢？一句话，就是为了见证基督来到世上是要作人类的代表。圣经说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。”(来 2: 14)再进一步说明就是“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”。因为“死既是因一人而来，死人复活也是

因一人而来”（林前 15：21），所以基督以人子的形象，即以人的样式来到了世上。圣经说：“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于 神的。”（约一 4：2）耶稣基督是披戴着和我们一样的肉身，即以人的样式来的。

基督以人子的样式来到世上的目的，第一是为了“寻找丧失的人”。路加福音强烈描写了基督走遍各个角落寻找丧失之人的形象。迷羊的比喻，失钱的比喻，浪子的比喻等等，这都是基督使命的预表。路加福音中所描写的耶稣基督就好比一个好心的邻居。无论什么情况下，他都会站在贫穷，孤立无助，受压迫之人这一边。他用好撒玛利亚人暗喻自己；在拉撒路和老财主的比喻中，他向我们讲述了拉撒路受到安慰的光景；他不怕非难，曾去过遭人孤立的撒该家里，并与他同住；在十字架上，他与那些罪犯一同被钉，并成为那个愿意悔改的强盗的朋友；他与曾与两个灰心丧气地下以马忤斯去的门徒一路同行。

在路加福音中并没有出现过对外邦妇人说“不好拿儿女的饼丢给狗吃”和斥责彼得说“撒但，退我后边去吧！”等记录。主耶稣说对自己的灵魂说“灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！”（12：19）的财主的愚蠢的，并向我们展示了他的结局——奢华度日的财主必归到阴间。但是主耶稣也受到过“说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友”（7：34）的非难，最终经上所记的“他被列在罪犯之中”（22：37）的预言在他身上应验了。

正如圣经上所说的那样——“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻”（来 2：11）。但是，我们应该记住一点，即“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（来 4：15）。

圣经说：“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在 神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。”（来 2：17）是的，我们的主以人了的样式来到世上，第一层目的就是为了寻找丧失的羊，第二层目的则是要拯救他们。

基督为了拯救我们，亲自来到世上作了我们的至亲，将我们的产业赎还给我们。如果想成为将产业赎还给我们的人，首先他应该是我们的至亲，其次他应该有这个能力，还要他自愿才行。在主身上，这三个条件都齐备。人类因犯罪失去了所有从神那里得来的产业。主耶稣曾给说：“……差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由……今天这经应验在你们耳中了。”（4：18，21）这是一个好消息，宣告了属灵禧年的到来。

主耶稣究竟是如何寻找丧失的人，拯救他们的呢？下面我们再来通过发生在撒该身上的事仔细地思考一下。你想过发生在撒该身上的事件的核心是什么吗？是撒该爬上桑树的行为吗？或者是他将自己财产的一半分给了穷人吗？都不是。如果有这样的想法，那是因为你还没有完全知道耶稣是谁。撒该事件的核心就在于“今天我必住在你家里”。主耶稣，基督，神的儿子竟然要住在连人都不愿意与之相交的税吏撒该的家里，还有什么比这更令人惊诧的事情呢？

神降临在西奈山时，山的四围都划定了界限，靠近者必死。圣幕中通过往至圣所的路也被幔子严严实实地隔断了。这是因为圣洁的神不能和罪人相交。然而，圣子却要到一个罪人家里去住。众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”不错，圣洁公义的神要到罪人家里去住，这事理应受到人的非难。但是，弟兄们，我们想过没有，这件事是如何成就的呢？答案就在主耶稣所说的话中。他说：“人子来，为要寻找、拯救丧失的人。”这样就成就了神与罪人相交。在这一事件发生之前，曾有这样的话——“看哪，我们上耶路撒冷去……并要鞭打他，杀害他”（18：31-34），之后又有这样的话说：“耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去。”（19：28）对，就是这样的。基督为了代赎撒该的罪，还有你我的罪来到这个世界上，现在他为了死在十字架上，代赎我们的罪上耶路撒冷去，成就了神与罪人相交的事。如果没有这种代赎的死，神拯救罪人与罪人相交是绝对不可能的。

弟兄们，耶稣基督是“ 神荣耀所发的光辉，是 神本体的真像”（来 1：3），他为了寻找丧失的人以人子的样式亲自来到了世界，难道还有比这更令人惊诧的事情吗？“他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”（赛 9：6），而他却寻找丧失的人，为他们的罪代赎，以至死在了十字架上，这一事件在历史上是空前绝后的。

知道了这一惊人的事实之后，我们应该以怎样的面貌生活呢？撒该蒙了恩之后，当场就说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”这一变化就彰显了神的荣耀。耶稣是谁？他为

什么来？主耶稣说：“你们就是这些事的见证。”（24：48）耶稣的门徒遇见了复活的主以后，“他们就拜他，大大的欢喜……常在殿里称颂神。”（24：52-53）这样路加福音就结束了。称颂神，见证基督的死和复活，这就是我们这些得救之人的使命。

默想：

1. 路加福音重点刻画了耶稣的哪一种形象？
2. 路加福音的钥节是哪一节？
3. 圣子住在撒该的家里，这件事是如何成就？

4. 约翰福音全景

大单元	小单元
1. 见证神的儿子(1:1-4:54)	1) 介绍神的儿子(1:1-18) 2) 彰显神的儿子(1:19-4:54)
2. 排斥神的儿子(5:1-21:25)	1) 排斥基督(5:1-12:50) 2) 神儿子的教训(13:1-16:33) 3) 神儿子的中保祷告(17:1-26) 4) 神儿子的苦难(18:1-19:42) 5) 神儿子的复活(20:1-21:25)

约翰福音的写作目的很明确，即“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约 20：31）可以将其概括为两部分：

1. 告诉我们耶稣是谁，他是神的儿子基督。
2. 叫人因信他得永生。

由此可见，我们只有在这两大主题的光照之下分析约翰福音才能对其正确理解。

约翰福音见证了耶稣就是神的儿子。前面我们已经分享过了，马太福音刻画了耶稣王的形象，马可福音刻画了耶稣仆人的形象，路加福音刻画了耶稣人子的形象，而约翰福音则刻画了耶稣神子的形象。约翰福音所见证的耶稣，不是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙，也不是人类始祖亚当的后裔。所以在本福音书中并没有出现家谱，也没有出现耶稣的出生地。而是开门见山地说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”（1）

那么，我们要问一个问题——为什么约翰福音重点刻画了耶稣基督道，神的儿子的形象呢？为了向我们见证——他是万物的创造者，“万物是藉着他造的”（1：3）；他就是神，因他说：“我与父原为一。”（10：30）正如主耶稣所说的那样，“还没有亚伯拉罕就有了我”（8：58），这正是基督。而这位道却“成了肉身，住在我们中间”（14）。“住”一词就是说他在我们中间支搭帐幕的意思。神曾晓谕摩“为我（神）造圣所，使我可以住在他们中间”（出 25：8），这只是一个预表而已，在基督里的以马内利成就了这一预表。正如神的荣光充满会幕和圣殿一样，耶稣基督道成肉身住在我们中间，也是“充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”。综上所述，约翰福音为我们展现了“来就近我们的神”。在腓力求主将父显给他们看的时候，主耶稣郁闷地说：“腓力，我与你们同在这样的长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？”（14：9）主耶稣说：“我与父原为一。”（10：30）

约翰是何等希望能使读者明白耶稣到底是谁，他在约翰福音的记述中，鲜明地体现了这一点。犹太人问施洗约翰：“你是谁？”（1：19）因为他们猜测——或许施洗约翰就是基督。当时，施洗约翰斩钉截铁地说“我不是基督”，他将在我之后来。主耶稣在撒玛利亚的叙加向一个妇人要水时说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁……”（4：10）在三十八年的瘫子得了医治能走时，犹太人问他：“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”（5：12）尝到了五饼二鱼神迹甜头的人见证说：“这真是那要到世间来的先知。”（6：14）法利赛人问那个生来就瞎眼的人说：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”（9：17）当主耶稣说“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”时，众人却质问到：“你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”（12：34）约翰福音中出现的这一系列的问题，不知不觉间都在回答一个问题——耶稣是谁？

约翰福音中出现了七个神迹和七个宣言。在主耶稣所行的众多神迹奇事中，约翰只选择了其在的七个，作为见证耶稣就是基督的神迹；与七个神迹并行，主耶稣又用七个宣言亲口见证了自己是谁，这七个神迹和七个宣言起到了相辅相成的作用。很鲜明，这是作者有意安排的特殊结构。因此，我们在分析约翰福音时，必须按照作者的意志分析才正确。

主耶稣是在行了使五千人吃饱的五饼二鱼神迹后，才宣告说：“我就是生命的粮”（6：35）的，二者形成了完美的和谐和统一。这样看来，这五饼二鱼的神迹，就是主耶稣为了见证自己就是生命的粮才行的。我们可以以这段经文为素材讲道，但是若将题目拟为祝福，那就不正确了。

同理，主耶稣在使生来就瞎眼的人能看见东西之后，宣告说：“我是世界的光。”（9：5，8：12）在此这个神迹和宣言也同样形成了和谐的统一。这样看来，主耶稣行神迹叫瞎眼能看见的目的在于见证他自己就是这世界的光。还有，“复活在我，生命也在我（原文是：我是复活，我是生命）”（11：25）的宣言也是在主耶稣行了使死了四天尸体已经发臭的拉撒路复活的神迹时宣告的。这一神迹见证了主耶稣来是为了“败坏那掌死权的，就是魔鬼”（2：14）。因此，若将这段经文活用为“主耶稣可以使人复活，我也可以做到”的话，就违背了原意了。

主耶稣在说“我就是羊的门”（10：7）和“我是好牧人”（10：11）这两个宣言的同时，又说：“好牧人为羊舍命”（10：11），他这样做是为了与当时的那些不知道他们自己就是盗贼，就是假牧人的（10：6）教权主义者相对比，见证自己就是先知以西结所预言的“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人”（结 34：23）的预言成就者。

主耶稣在宣告“我就是道路、真理、生命”（14：6）的同时说“在我父的家里有许多住处”，这就给罪人指明了一条通往神家的路。主耶稣基督就是为了给我们开路而来的，他说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”主耶稣宣告“我是真葡萄树”（15：1）时，强调了“你们要常在我里面，我也常在你们里面”，这表明——即使在主升天之后，主和他的门徒之间也是联合同工的关系，正像葡萄树和枝子的关系一样。

综上所述，约翰福音中记载的那些神迹都是为了见证耶稣就是神的儿子基督而特选出来的。因此，讲道人讲解这些神迹的目的也不应是为了别的，单要为了见证基督。

以上讲了约翰福音的第一个写作目的，下面我们将来分析一下第二个写作目的，即“叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”若是明确了耶稣是谁，就理当欢喜迎接他。那怎么才算迎接他呢？信他就是迎接他。因此，约翰福音强调了“信”。怎么才能得到永生呢？只有通过信才能做到。圣经说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”（1：12）“信子的人有永生”（3：36），“那听我话、又信差我来者的，就有永生”（5：24），“信的人有永生”（6：47）。说得多么明确啊！如果这样还是不信的人，他们的“罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（3：18）。

难道有谁拒绝接受神所差的独生子还能活着吗？上面我们所说的，可以用圣经中的一句话来表示，即“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（3：16）这节经文是约翰福音的钥节，同时也可以说是整本圣经的钥节。在这短短的一节经文，清楚地讲述了耶稣是谁的问题，宣告了信他（耶稣基督）的人所蒙的福和不信他（耶稣基督）的人的悲惨结局。不但如此，还讲解了神为什么为我们做这些事的原因，即因为“神爱世人”。这样，这句话最终要见证的就是神的“爱”。“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（15：13），人类以神为仇敌，而主却以他的仇敌为朋友。

弟兄们，要记住：如果用一句话来概括人对神的爱应有的回应是什么的话，那就是“爱”。主在问我们：“你爱我吗？”阿们！！

默想

1. 约翰福音的两个写作目的是什么？
2. 作者为了达到第一个目的，选用了几个神迹？
3. 为了达到第二个目的，作者强调了什么？

5. 使徒行传全景

大单元	小单元
1. 耶路撒冷(1:1-7:60)	1) 教会的诞生(1:1-2:47) 2) 教会的成长(3:1-4:37) 3) 教会的逼迫(5:1-7:60)
2. 犹太与撒玛利亚(8:1-12:25)	1) 教会的分散(8:1-9:31) 2) 福音的扩散(9:32-12:25)
3. 地极(13:1-28:31)	1) 保罗的传道旅行(13:1-21:26) 1次(13:1-14:28), 2次(15:36-18:22), 3次(18:23-21:26) 2) 受审的保罗(21:27-26:32) 3) 保罗的罗马之旅(27:1-28:31)

救赎事工是圣父、圣子、圣灵三位一体共同成就的事工，救赎计划由圣父而定，由圣子来成就，由圣灵将其应用在信徒身上。如果说记录圣父制定并推进救赎计划进程的部分是旧约的话，那么记录圣子成就这一计划的部分就是福音书，而记录圣灵将其应用在信徒身上的部分则是使徒行传和书信。这样说来，在旧约时代由神，在新约时代由基督，在教会时代由圣灵在事工中各自发挥着主导作用。

使徒行传开始说——耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。”(1:4)可以说“父所应许的”相当于解释使徒行传的钥匙。这里所说的父所应许的指的就是圣灵。

因为这一卷书的题目叫使徒行传，所以人们很容易焦点对准使徒，但实际上核心并非在使徒。按照父一再应许的，他将圣灵赐下来了，所以使徒行传是圣灵起主导作用的圣灵行传。

神通过旧约主要给了我们两大应许。将通过先知应许：

1. 将赐下弥赛亚，
2. 将赐下圣灵。

神按照自己所应许的，将弥赛亚，即基督赐下来了，他就是拿撒勒人耶稣，这正是福音书所见证的核心。基督来了，他在十字架上说“成了！”因着救赎事工的成就，圣灵的工作，即教会时代拉开了帷幕，这就是使徒行传。

路加写了路加福音和使徒行传，如果说路加福音是前书的话，使徒行传就是后书。路加福音以主耶稣的一句“我要将我父所应许的降在你们身上”(24:49)应许落下了帷幕，而使徒行传开头就说：“……不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”这两副情景意味着圣子耶稣基督的事工已经成就，从现在起圣灵的工作开始了。作者路加在福音书（前书）中描写了相信神的应许等候弥赛亚的到来之人(2:25, 2:36, 3:15)的状况，同时也记载了遇见了弥赛亚之人的事情。在使徒行传（后书），他描写了相信神的应许和耶稣基督的嘱咐之人等候的样子，同时也记载了120门徒看见神的应许实现，即圣灵降临的事情。在这里，我们有必要引用几处神应许赐下圣灵的经文。例如：

以赛亚书第32章15节说：“等到圣灵从上浇灌我们……”；神借先知以西结之口说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面……”(结36:26-27)；神也曾借着先知约珥多次地说过这样的应许，例如：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的……在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”(珥2:28-29)使徒行传第2章说：“五旬节到了”(2:1)，这就暗示了神所应许的圣灵降临的时候到了。主耶稣并没有指示门徒圣灵在哪一天哪一时间降临，只是说：“不多几日”(1:5)，但是门徒们对那个日子就是五旬节似乎已有所确信(参考利23:15-16)。

按照神的应许，相信应许等候盼望的众人都受了圣灵。在这个地方，容易产生这样的倾向，即好

像众信徒同心合一地祷告神才赐下圣灵一样，将中心放在了人身上，在这一点上要小心谨慎。在这里，有免会产生这样一个问题——为什么神差下弥赛亚之后，又应许要赐下圣灵呢？原因就在于——虽然基督已经死在了十字架上，代赎了我们的罪，但这世界的智慧却不可能明白这一伟大而深奥的事。因为人的灵已因罪和过犯死了，若不受圣灵重生的洗，没有一个人能认识神。在主耶稣被抓的当天晚上，他在楼房里说：“真理的圣灵，他来了，就要为我作见证。”（约 15：26）

” “ ‘ ” 2 37

这并不是彼得的能力，而是圣灵大能作工的明证。圣灵就是用这种方式作工的。使徒行传的钥节是第 1 章 8 节——“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”正如这节经文所说的那样，圣灵降临，福音就从耶路撒冷传起，陆续征服了犹太全地、撒玛利亚、安提阿、以弗所，甚至将十字架的军旗插到了当时世界的中心地罗马，这一福音的扩张史就是使徒行传。

仔细观察使徒行传的话，就会发现这一点体现得很鲜明。第 6 章 7 节写到了福音征服耶路撒冷的境况——“神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。”第 9 章 31 节描写了福音扩张到犹太全地和撒玛利亚的情况——“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。”第 12 章 24 节说：“的道日见兴旺，越发广传”，这时福音已经占据了安提阿这个战略要地。第 19 章 20 节说：“主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”，这时福音已经扩张到了以弗所，为了进攻罗马而做准备。到使徒行传的结尾，福音终于征服了罗马书，在那里，“保罗……足足两年……放胆传讲 神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止”（28：31）。为什么使徒行传在福音传到了罗马时结束了呢？正如常言所说：“条条大路通罗马”，因为当时罗马是世界的中心。我们的神为了能够有效地传福音，特意准备了罗马帝国这个活动舞台。

通过但以理书中的神像已经启示了罗马帝国的出现，“当那列王在位的时候，天上的 神必另立一国”（但 2：44）这一预言如实应验了。

使徒行传从整体上可以分为两部分，第 1-12 章，彼得起主导作用，第 13-28 章保罗起主导作用。尽管如此，我们也不能将焦点和重心放在他们身上。他们只不过是神的应许的圣灵降临后，在作工的过程当中所使用的义的器具罢了。在使徒行传中，主称保罗为“我所拣选的器皿”（9：15）。是的，保罗既不在 12 使徒之列，也不在 120 门徒之中。但是，圣灵却拣选他作自己的器皿，立他为外邦使徒。这完全是神的主权，谁也无法料想。使徒行传中没有彼得也没有保罗的位置，唯要显明神的道，即他们以之得力，靠之复兴，奔跑天路的福音。

我们有必要留心一下，在整本圣经中共有三个开始，第一个是创世记第 1 章 1 节所说的“起初，神创造天地”之创造的开始。第二个是约翰福音所说的“太初有道，道与神同在，道就是神”之新创造的开始，即救赎事工的开始。使徒行传记载“五旬节到了……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”，这又是一个新的开始，即教会的开始。始于使徒行传的教会，今天也在圣录的引导下继续向外扩张着。

无论是彼得也好，保罗也好，他们都在自己所在的时代忠实于神赋予自己的使命后，离开了地球这个舞台。但是我们的主，还有圣灵却与我们同在，无论昨天还是今天，直到世界的末了。弟兄们，圣灵愿意将你们用作义的器具，担当这一时代的工作。盼望你们都能大胆地回应说：“我在这里，请差遣我！”

默想

1. 使徒行传的核心经文是什么？
2. 圣灵降临，他用什么样的方法作工呢？

3. 请叙述一下由耶路撒冷直到罗马福音扩张兴旺的征服过程。

6. 书信序论

从现在开始，我们要分析书信了。新约中共有 21 封书信，其中，保罗书信有 13 封，占据了较大的比重。

首先要明确的一点是，书信并不是写给不信之人的传道专用信件，而是写给信徒，即写给基督徒的信件。那么，作者写信给各个教会的目的是什么呢？其目的可以概括为两点，第一，即为了坚固基督徒的信仰，第二，即激励信徒，使他们可以在生活中显出神儿女的样式来。我们只是相信，重生，成为基督徒，这还不够，还要在患难、试炼和异端的诱惑之下坚立得住，站立得稳。如今，还是有好多基督徒没有成为一个坚定成熟的信仰之人，仍旧只能吃奶不能吃干粮。基督徒应该丢弃旧人旧习，穿上耶稣基督这件新衣，处处有新生的样式，但实际生活当中却有很多基督徒旧习不改。

好，首先我们从第一个目的——坚定信仰这方面来思考一下。从罗马书可以看出，使徒保罗切切地盼望能使信徒的信仰得以坚固，他在罗马书开头时说：“我……要……使你们可以坚固”（罗 1: 11），在结尾时说：“……使他们信服真道”（罗 16: 26），一再强调了这一点。保罗寄出罗马书后不到十年的时间，尼禄皇帝兴起的一场大逼迫就波及了罗马全境，那时信仰得以坚固的基督徒以喜乐之心倡饮了殉道之杯。保罗在哥林多前书中不断劝勉他们也是要坚固，他在开始时写到：“他（主）也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备”（1: 8, 6），在结尾时写到：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工。”（15: 58）不单单是使徒保罗，彼得也在他的书信中写到过这样的劝勉——“那赐诸般恩典的神……必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”（彼前 5: 10）这正是圣灵感动作者们写这些书信的第一个目的。

这样就产生了一个问题，即能使信徒坚固的到底是什么呢？对此，保罗说：“如今我把你们交托 神和他恩惠的道。这道能建立你们。”（徒 20: 32）能够坚固信徒的就是话语，特别是众多话语当中的真理的道，即教义性的话语，能坚固信徒。

路加福音第 24 章出现了门徒软弱动摇的样子。革流巴和另一个门徒满面愁容地走在去往以马忤斯的路上。主耶稣亲自就近他们，“对他们说：‘无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？’于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自已的话，都给他们讲解明白了。”（路 24: 25-27）对，就是这样，主耶稣就是用这样的方法建立信徒，坚固信徒的。

当使徒们和与刚刚主耶稣同在的那两个门徒在耶路撒冷的一个房子里心里怀疑，惊慌害怕的时候，主耶稣又向他们显现，也用了同样的方法，即对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。（路 24: 44-45）只有神的应许才能使信徒得以坚固。这是从创世记开始到启示录为止神所起誓应许的，并且凭他的信实成就的，只有这一应许的成就才能坚固信徒的信心。

如果传道人 not 将这一有骨头，有生命力的话语传给信徒，那么信徒永远都只能是没有骨头的信仰之人。我们常常想凭借对神迹奇事的经验来使信徒坚固，但实际上我们的这种做法不但不能建立信徒，坚固信徒，反而很容易培养出他们不成规模，失去平衡的不敬虔的信仰人格。帖撒罗尼迦教会的一部分信徒就曾经犯过这样的错误，借此圣经已经给我们提出了严重的警告。

我们再来看一下彼得的见证。他在殉道之前，曾将看见主耶稣登山变像的经验说给信徒听。他说：“从极大荣光之中有声音出来向他说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。”（彼后 1: 17-18）注意，接下来的话很重要，他说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。”明白了吗？预言，即圣经的话是比一切的经验都“更确”的见证。因为，这话能建立信徒，坚固他们的信心。

接下来，我们从伦理实践角度来分析一下。凡有一点思想的人都不禁叹息“基督教伦理已经一落千丈”，不约而同地提出应该强调伦理，督促实践的主张。但是，我们应该铭记一点，即伦理本身不能使人发生变化。基督教伦理与其他宗教伦理不同在哪里呢？只有福音才能使人类重生，变成新人。因此，在传扬伦理之前，首先应该将福音传给人类。在福音罕见的时代，伦理自然无从施行。不是让车

厢带动车头，而应该是让车头带动车厢。

众人问主耶稣：“我们当行什么，才算作神的工呢？”主耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。”（约 6：28-29）这一回答就是真理，即在知道人应该做什么之前，首先应该知道和相信神为我们所做的一切。人类想凭自己的行为得到义的努力已经以失败告终。只有福音才能使人称义，才能使人过圣洁的生活。因此，新约书信大体上都分为两部分。在前一部分讲述教义，建立信徒坚固信仰，然后，以一句“所以，弟兄们”开始在后一部分讲解我们应该过怎样的生活，即真理在生活中的实际应用。保罗劝我们要将身体当作活祭献上（罗 12：1）。

圣经说：“凡向他（主）有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约一 3：3）现在对于我们来说，还没有成就的应许就只剩下一个了，即主的再临。相信这一应许的基督徒，应该通过书信信仰更加坚固，在生活更加活出神的儿女的样式来。

到主来迎接我们的那日为止，即到我们见神的那日为止，盼望你们“务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工”。

默想

1. 写作书信的两个目的是什么？
2. 什么能使信徒坚固？
3. 应该如何将书信应用在现在的我们身上？

10. 加拉太书全景

大单元	小单元
1. 因信称义的解释(1:1-2:21)	1) 责备变质的信仰(1:1-10) 2) 保罗所传福音的来源(1:11-24) 3) 由耶路撒冷领袖的确认(2:1-10) 4) 责备彼得的假冒伪善(2:11-21)
2. 以信称义的例证(3:1-5:1)	1) 信心与律法的比较(3:1-24) 2) 在基督里的自由(3:25-5:1)
3. 因信称义的应用(5:2-6:18)	1) 基督徒新的生活(5:2-26) 2) 与基督徒自由伴随的责任(6:1-18)

加拉太书的语调非常激昂，那么，是什么使徒保罗如此激动和愤慨呢？因为“有偷着引进来的假弟兄”（2：4），迷惑加拉太的弟兄们，企图使保罗在加拉太弟兄身上的劳苦“是枉费了工夫”。（4：11）他们传扬的是将基督的福音更改了的“别的福音”（1：6-7）。所以保罗愤慨地说：“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”（1：8）

这不禁令我想到——今天的基督丧失了很多东西，其中之一就是对敌人（撒但）的敌对感。如果没有撒但的敌对感，也就没有爱。如果狼将你养的鸡叼走了，你会怎么做呢？如果被叼走的不是鸡，而是你的宝贝孩子，你又会有什么反应呢？现在，保罗正是以那种愤慨之心在写这封加拉太书。加拉太的信徒很快就离开了保罗传给他们的十字架的道理（1：6），去跟从了别的福音。所以保罗质问他们说：“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？”（3：1）

我们先来思考一个问题，即那些假教师是如何更改福音，他们所传的别的福音又是什么呢？他们的主张和教导是这样的——保罗并不是真正的使徒，只相信他所传的耶稣基督是不够的，还要有选民的凭据割礼，一定要遵守律法上所明示的节期（4：10）。

在第1-2章，保罗捍卫了自己的使徒权。他说：“作使徒的保罗（不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫他从死里复活的父——神）。”（1：1）但在这里我们要清楚一点，即保罗如此大力捍卫自己的使徒权，目的在于守卫他自己所传福音的权威性。可能有人会这样想——他们又没有否认耶稣，只是一个割礼问题，有那么严重吗？为什么保罗就不能做出一点让步呢？这种想法是不正确的。原因在于——这样行的人都是“希图外貌体面的人”（6：12），也就是“要借着……肉体夸口”（13）的人。在肉体上寻找和制造可夸口的之处，这将成为灵命上至命的毒素，因为救恩只在于耶稣基督的十字架，如果在此附加什么的话，那就是更改了福音，就变成别的福音了。保罗的话有力地说明了这一点。他说——这样做就“是与基督隔绝，从恩典中坠落了”（5：4），因为从根本意义上讲这一行为就使耶稣基督所担负的十字架失去了效力。（2：21）

弟兄们，正如保罗所说的那样——“一切都是出于——神”（林后5：18），但是如果我们这样对人说我们得救所需要的一切神都已经为我们准备好了的话，似乎会受到欢迎，但实际上却不然。堕落的人类已经变得以自我为中心了，他们总是想自己应该做些什么，所以他们愿意自己身上有可夸口之处。想在神面前指着自我夸口，这一态度本身就是敌挡神的表现。保罗说：“因为不知道——神的义，想要立自己的义，就不服——神的义了”（罗10：3），犹太人就犯了这样的错误。在这一隔墙破碎之前，这个人是无法真正接受福音的。而保罗却宣告说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（6：14）

说到这里，保罗所传的福音的核心是什么呢？是因信称义的教义，即人在神面前成为义人的方法只有一个，那就是信。在人类得救的问题上最大的难题就是人类如何能在神面前成为义人。只要解决了这个问题，其余的都会迎刃而解。请跟我说——神是公义的，而我不义的。你同意这句话吗？那么，这句话说明了我和神的关系是怎样的关系呢？圣经说：“义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有

什么相通呢？”（林后 6：14）是的，在这二者之间只存在着永远的分离和灭亡。使徒保罗提示了我们两条路，一条是“因信称义之路”，一条是“因行为称义之路”（3：11-12）。各位，你们相信一定要选择这两条路中哪一条路才可以走进神的荣耀呢？想凭借行为称义的努力最终以失败告终。旧约时代就是很好的证明。圣经宣告说：“凡有血气的，没有一人因行律法称义。”（2：16）神并称我们为义是有条件的，即他已将我们应该承受的震怒和咒诅（3：13）倾泻到了他儿子身上了，明白这一点至关重要，甚至关乎你的生死。那么，人要做的又是什么呢？确切地说——没有。我们只要“听信”（3：2，5）这救恩就够了。只有走这条路，才能恢复我们与神的关系，只有走这条路，才能与神和好，只有走这条路，才能站在神的面前。如果除了这条路以外还有别的路可以走的话，那么神早就选择那条路了，绝不会差下自己的儿子受苦。

这一福音真理不仅仅适用于新约信徒，也适用于旧约信徒，因为经上说：“神……早已传福音给亚伯拉罕”（3：8），“亚伯拉罕信 神，这就算为他的义。”（3：6）因此，亚伯拉罕被誉为因信称义的信心之父。只是新约信徒相信的是已经来的了耶稣基督，而旧约信徒远远地仰望和相信还未来的耶稣基督而已。路德说过：“要检验一个教会是站着的，还是倒着的，只要看其是否坚立在称义教义之上就可以了。”这话真是绝了。

加拉太书被誉为使人从罪中得释放，从定罪感中得自由的属灵自由宪章。假教师们就是想再有律法的轭辖制加拉太的信徒。加拉太书的钥节是第 5 章 1 节——“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制”，与之相配的经文是第 5 章 13 节——“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍”。我们虽是自由的，但我们即是爱的奴仆。

保罗借着加拉太书给我们的一个劝诫是——我们在耶稣基督里是自由的，但不要把这自由看成放纵肉体的机会，要结出圣灵的果子来。

默想

1. 保罗愤慨的理由是什么？
2. 假教师们所传的别的福音是什么？
3. 使徒保罗所传的真福音的核心是什么？

14. 帖撒罗尼迦前书全景

大单元	小单元
1. 对帖撒罗尼迦教会的称赞(1:1-3:13)	1) 保罗的感恩与称赞(1:1-10) 2) 对教会的保罗的爱(2:1-12) 3) 帖撒罗尼迦教会的忠心(2:13-16) 4) 保罗的关心与祷告(2:17-3:13)
2. 为帖撒罗尼迦教会的教训(4:1-5:28)	1) 圣洁生活的劝勉(4:1-12) 2) 对于死和复活的教训(4:13-18) 3) 准备末世的信徒生活(5:1-11) 4) 对于圣洁生活的教训(5:12-28)

按照使徒行传的记载，帖撒罗尼迦教会是保罗仅用了三个安息日，即二十几天的传道时间建立起来的教会。(徒 17: 2) 随后逼迫就临到了。因城中的骚乱，保罗不得不离开帖撒罗尼迦，途经雅典，到了哥林多，在哥林多写这封信给他们。

按照使徒行传的记载，保罗在帖撒罗尼迦向他们所传的内容如下——“讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：‘我所传与你们的这位耶稣，就是基督。’”(17: 3) 也就是说保罗向他们传了耶稣基督的十字架和他的复活。但如果我们留心一下帖撒罗尼迦前书的话，便可以发现保罗在这里强调了基督的再临。也就是保罗在向他们这些通过基督十字架和复活相信了耶稣基督之人传讲耶稣再临的应许。每一章结束时都强调了耶稣基督的再临，就像副歌一样。这并非是在讲论再临的教义，而是在强调主的再临是一个必定成就的历史事实，就像主的死和复活已成为历史事实一样。

保罗在第 1 章结尾时写道：“等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。”(1: 10) 在第 2 章结尾处写道：“我们的盼望和喜乐并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？”(2: 19) 在第 3 章结尾时说：“好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父 神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。”(3: 13) 在第 4 章结尾时说：“主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有 神的号吹响。”(4: 16) 在第 5 章最后一部分，保罗写道：“愿……在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。”(5: 23) 如果看了，听了，又读了这些话后，还是要问“基督真的会再临吗？”的话，那可真是太可悲了！

那么，见证这一切的保罗是如何蒙召的呢？使徒行传上记载说：“扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。他就仆倒在地，听见有声音对他说：‘扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？’他说：‘主啊！你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当作的事，必有人告诉你。’”(徒 9: 3-6) 他就是这样蒙召的。保罗在复活之章，即哥林多前书第 15 章中见证说：“末了，也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。”(林前 15: 8)

对于接受福音不久就被逼迫重重包围的帖撒罗尼迦教会来说，在这个时候首选主耶稣必再来的再临信仰来激励他们，再合适不过了。在任何时代，教会要绽放活力，影响那个时代，首先必须在十字架的大能，复活的胜利，再临的盼望这三方面要坚固。我们这个时代也应该呼吁十字架的大能，扬起复活的欢呼声，吹响基督再临的号角，传遍四方。保罗说他知道帖撒罗尼迦教会的信徒拥有信、望、爱这三种美德，确信他们真的蒙了神的大爱，蒙了神的拣选。(1: 4)

保罗在帖撒罗尼迦前书中不仅强调了再临信仰，还为现实生活中的信徒提出了三种美德，即“信心的工夫，爱心的劳苦，盼望的忍耐”。这三样，是到基督再临时为止，每一个基督徒都应该追求的基本美德。保罗在哥林多前书第 13 章中也强调了这一点，即“如今常存的有信，有望，有爱”。仔细观察帖撒罗尼迦前书，便会发现，保罗在激励帖撒罗尼迦教会的信徒——一定要在这三种美德上要得坚固，直到主再临的日子为止。“你们是怎样离弃偶像，归向 神”(1: 9)，这说的就是信心的功夫；“要服侍那又真又活的 神”，这说的就是爱的劳苦；“等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱

离将来忿怒的耶稣”，这说的就是盼望的忍耐。信仰生活并非那么复杂难度，只要相信基督的十字架和复活得一救恩，坚固在信心的功夫、爱的劳苦和盼望的忍耐上，直到主再临的时候，这就可以了。

帖撒罗尼迦教会的信徒具备了这三样。所以他们不仅成为了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样（1：7），而且他们的信心传到了各处，名声远扬。

在爱之章中为了强调爱，所以在列举时说“信、望、爱”，但是从时间上来看实际的顺序应该是“信、爱、望”。

保罗离开帖撒罗尼迦后，一直不放心，所以他派提摩太去了帖撒罗尼迦教会。保罗在本信中写道：“但提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们”（3：6），“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们……彼此相爱”（4：9），由此可见，他们已经相信了十字架和复活的道，并且弟兄之间也彼此相爱。换言之，帖撒罗尼迦教会已经具备了信和爱。在第4章1节，保罗激励他们说：“弟兄们……你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。”在第10节又说：“我劝弟兄们要更加勉励”，叫他们好上加好。所以，保罗在最后一章再一次劝勉他们说：“我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。”（5：8）在这里，保罗又加上了盼望，也就是基督的再临信仰，免得他们在患难中摇动（3：3）。

在他们中间，看起来好像有一些人因为死去的弟兄伤心难过。所以保罗说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样”（4：13），在给他们以盼望的同时，保罗又激励他们说：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。”

神期待生活在这个世界上的他的儿女怎么样呢？保罗说：“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”（5：16-18）做到这一点并不难。一个基督徒，只要他渴慕信、爱、望，那么喜乐、祷告、谢恩就会伴随而来。

弟兄们，盼望你们也能具备信、爱、望这三种美德，在生活中常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩。“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”（彼后1：11）

默想

1. 帖撒罗尼迦前书，强调了十字架，复活，再临这三样中的哪一样？
2. 使徒保罗为什么要强调这一点？
3. 到主再来时为止，我们应该具备的三种美德是什么？

15. 帖撒罗尼迦后书全景

大单元	小单元
1. 激励与再临 (1:1-2:17)	1) 为受迫害者的激励 (1:1-12) 2) 再临的预兆 (2:1-12) 3) 盼望与安慰 (2:13-17)
2. 再临信仰人的生活 (3:1-18)	1) 要求祷告与保罗的祷告 (3:1-5) 2) 面临末世的圣徒的实际生活 (3:6-18)

帖撒罗尼迦后书揭示了这样一个主题，即“主必再来，但是，在主再来之前会发生什么样的事情呢？”主必再来的再临信仰会给信徒带来安慰和鼓励，这是显而易见的，但是对于一些不能维持信仰的和谐和均衡者来说，也会带来副作用。帖撒罗尼迦的一部分信徒身上就出现了这种情况。保罗正是为了纠正他们才写了帖撒罗尼迦后书的。

后书的第1章可以说是对前书的简单概括。与前书一样，保罗在此也因他们的信心、爱和盼望向神献上感谢。(3-4)这说明帖撒罗尼迦教会的大多数信徒还是拥有信心的功夫，爱的劳苦和盼望的忍耐的。保罗也通过此书给予他们安慰和激励，他说——那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。

(6-7)保罗又见证说——那时，主必降临，“要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光”(8-9)，“要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇”(10)。但是，有一些人说主的日子现在就到了，就不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事(3:11)。

所以保罗在第2章纠正了这一点，说：“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集。我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。”

(1-2)主耶稣到底什么时候再临？主再临之前会有什么征兆？这是所有基督徒都一致关心的话题。概括第2章中所写主再临时的征兆却是令人伤心的事，首先有离道反教的事发生。并且这样的事不是发生在一个两个人身上，而是世代代都有这样的人，这样的事。这话和主耶稣在太福音第24章中所说的恰好相符，主耶稣说：“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶……只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。”(10-13)在主再临之前，“那大罪人，就是沉沦之子”(2:3)会最先显露出来。这分明就是主耶稣在“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地(读这经的人须要会意)”(太24:15)这句话中所说的敌基督。“他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。”(2:4)

但是，却有“那拦阻他的……是叫他到了的时候，才可以显露”(2:6)。这样，自然就引出了一个问题——拦阻那大罪人，即敌基督，不叫其显露的到底是谁呢？对此虽有众多见解，但我个人认为将其看作是圣灵通过教会拦阻敌基督才最为妥当。因为主耶稣曾对门徒们说：“你们是世上的光，是世上的盐”，强烈地暗示了——惟有你们能阻止这世界的腐败和黑暗。试想一下如果所有的基督徒都离开了这个世界，那世界会怎样呢？实际上，这一天必将到来。主耶稣亲口告诉过我们那一天会怎样——“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个”(太24:40-41)。保罗说：“只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去”(2:7)，也就是是说等“那拦阻的”一除去，那大罪人就会露出真面目，因为“那不法的隐意已经发动”了(7)。我在想，主耶稣所说的“民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头”(太24:7-8)，是否就是指着这个而言的呢？现在虽然只是不法的隐意发动的阶段，但是等拦阻的，即所有的基督徒都离开的时候，那可憎的灭亡就会显出原形。那时，主耶稣也会再临彻底击败敌基督，使其走向灭亡。启示录所启示的正是这样的一场属灵大决战。

我们在书信序论中曾分析过书信的两个写作目的。第一，通过教义坚固信徒；第二是应用问题，

即如何在实际生活中实践信仰真理。帖撒罗尼迦后书也用了同样的结构——作者保罗通过第 1-2 章坚固信徒，在第 3 章谈到了应该如何生活的问题。他委婉地命令说：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他”（3：6），“因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督，吩咐、劝戒这样的人，要安静作工，吃自己的饭。”（3：11-12）在这里，我们可以寻到一个核心行动指南——不要不按规矩而行，一定要按规矩而行。

弟兄们，一想到“我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集”（2：1），难道你们的心就觉激动吗？当人子有大荣耀，驾着天上的云降临时，“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”（太 24：30-31）这是主耶稣亲口说过的。因此，所有拥有这一盼望者，应该像那些深夜在草场上看守羊群，听到救主降生的大好消息的牧羊人一样，在自己的位置上尽忠职守，等待主的再临。是的，也就是这个意思——即便是说主明天就来，今天我也应该认真种好我的苹果树。

默想

1. 再临信仰容易产生什么样的副作用？
2. 主再临以前，会发生什么事？
3. 我们应该与再临信仰并行持守的实践伦理是什么？

8. 哥林多前书全景

大单元	小单元
1. 对教会所面临的问题的教训 (1:1-6:20)	1) 分裂问题(1:1-4:21) 2) 近亲行淫(5:1-13) 3) 打官司(6:1-11) 4) 不道德(6:12-20)
2. 回答教会所提出的问题(7:1-16:24)	1) 结婚(7:1-40) 2) 祭过偶像之物(8:1-11:1) 3) 公众礼拜(11:2-14:40) 4) 复活(15:1-58) 5) 捐资问题及结论(16:1-24)

哥林多的教会和现代教会面临着同样的一些问题。换言之，圣经中出现了众多教会，但现代教会的症状和哥林多教会的情况最为相似。在第 10 章 11 节，保罗以出埃及时旷野教会为例，警告哥林多教会说：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”同样的道理，经上所写的旷野教会，还有哥林多教会所遭遇过的事情，都应该成为现代教会的鉴戒，成为我们这些末世之人的警戒。因此可以说哥林多前书就是写给生活在这一时代我们国家教会的一封信。

使徒保罗在第 1 章 2 节说他“写信给在哥林多 神的教会”。哥林多一词是腐败，放荡，淫乱的代名词。相反，教会并非意味着教堂的建筑物，而是“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒”（1: 2）之人的共同体。在这里，哥林多这个城市名和神的教会这个名词形成了鲜明的对比，但问题是在哥林多的神的教会不但没有起到消除哥林多的腐败，驱散黑暗的盐和光的作用，反而哥林多的浊流浸入了神的教会。那么，从救赎史的角度来看，在哥林多的神的教会的缺点和问题出在哪里呢？哥林多前书与其他书信有所有不同，特意采取了提问的形式，责备和提醒了被他们忘却的东西。

保罗严厉地责备他们说：“岂不知你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头吗？”（3: 16）在第 6 章 19 节又责备和唤起他们说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从 神而来。”很鲜明，保罗这样做是想使他们想到神救赎的恩典。因过犯和罪恶而死的我们如何成为 神的殿，圣灵如何得以住在我们里面？在哥林多的神的教会将这一切忘得一干二净了，这正是他们面临各种问题的根源之所在。上面我所引用的两节经文大至意思虽然相似，但仔细观察还是有所不同的。下面我们来分析一下。

第 6 章中所说的“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”的殿是说教会成员当中每一个信徒都是有圣灵内住的神的殿。这句话是在保罗劝勉他们要逃避淫行之后说的，言外之意就是在责备他们——你们的身体是圣灵的殿，你们岂能在这个身上犯淫行呢？

第 3 章中所说的“岂不知你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头吗？”的殿是指信徒的共同体，即整个教会而言的。从前后结构来看，这句话是在保罗责备教会纷争分裂问题之后说的，言外之意就是说——在教会内部起纷争，分裂教会，这是在亵渎神的殿，是在破坏神的殿。

这两句都是以一种形式发问题的，即“岂不知你们……吗？”但是要明确的一点是，这并不仅仅是在质问对于你们的身体是神的殿是圣灵内住的殿这件事本身知道不知道，若是这样也未免太过狭窄了。知道这件事本身并没有什么大的意义，也不能起到什么大作用。保罗实际是在问——难道你们不知道神的救赎圣工吗？即你们是如何得到这份荣耀的？难道你们不知道神无边的大爱吗？即神差他儿子成就他在旧约圣经中一再应许的恩典。

出埃及时，神降临西奈山，当时人晓谕摩西说：“当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出 25: 8）圣幕完工之时，神的荣光充满了圣幕。后来，神的荣光也充满了所罗门所建的圣殿，以至大祭司无法入内侍奉神（代下 7: 1）。但这圣幕和圣殿都只是预表，以马内利事件成就了这一预表，因着耶稣基督的救赎，每一个信徒都成了神的殿，神的荣光充满在信徒的共同体即教会上面。如果真正明

白这一点的话，怎能又忘却这一事实，行出分裂教会，在身体上行淫的种种事情来呢？这才是保罗在责备他们的实质。

我们要铭记一点，无论在哪一个时代，神的教会走向堕落腐败的原因都源于人类在思考自己应该为神做些什么之前忘却了神为人类做了什么，即忽略和忘却了神救赎的恩典。无论是哥林多教会因以人为中心四分五裂的问题，还是信徒之间相互争讼等问题，都是因为他们脱离了以神为中心的原则，陷入了以人为中心和自己本位的利己型信仰的原故。如果长期使用号召以某人为榜样的模范式讲道，或者以某人为例见证圣经的例证式讲道，那么就会导致信徒的视线渐渐集中在人身上，整天思想我也要像某某人一样多得祝福，其信仰也就变得越来越以自我为中心，越来越利己了。

使徒保罗为解决他们的问题开了一道处方，即将他们的视线转向神，警示他们神为我们人类做了什么，因此我们的身份发生了怎样的变化。因此，保罗在哥林多前书中非常注重强调基督的十字架。这一点，若稍有留意就会发现。

保罗在第1章13节说：“保罗为你们钉了十字架吗？”在第23节说：“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”接着又义正词严地说到：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”（2：2）保罗在第5章7节说：“我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。”这使我们想起了神为我们所做的一切。在这样大力宣告了神救赎的恩典之后，他开始谈到了信徒的身份的地位因这一恩典有了怎样的变化，即“岂不知圣徒要审判世界吗？”（6：2）又谈到了信徒的权柄，即“岂不知我们要审判天使吗？”（6：3）接着又提醒信徒——“岂不知你们的身子基督的肢体吗？”（6：15）随之又问到：“我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？”（6：15）最终到达了哥林多前书的核心顶峰——“但与主联合的，便是与主成为一灵”（6：17）。为了成就这句话，耶稣基督亲自死在了十字架上。这里说“与主联合的”，那就意味着以前曾处于分离和被远远赶逐的状态。现在，因着基督的宝血亲近了，称义了，与神和好了，与主联合了。这是最高的境界。再没有比这更高的了。我们惟一能做的就是相信神为我们所做的这一切。就在一霎时，眨眼之间，在基督再临末次号筒吹响的时刻，我们都会变成荣耀的身体，正像基督荣耀的身体一样。（15：51-52）这就是我们的盼望。

对于这一“神的教会”来说，只有惟一的一个诫命，那就是“爱”。爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。弟兄们，如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。”（15：58）

默想

1. 哥林多教会的众多问题源于忘却了什么？
2. 在哥林多前书里，保罗将重点放在了见证谁上面？
3. 请就哥林多前书中出现的信、望、爱这三样分享一下。

9. 哥林多后书全景

大单元	小单元
1. 事工与保罗的解释(1:1-7:16)	1) 保罗的解释(1:1-2:13) 2) 作为使徒对事工的确信(2:14-6:10) 3) 以使徒的劝勉(6:11-7:16)
2. 有关捐资(8:1-9:15)	1) 有关施舍捐资事项的劝告(8:1-9:15)
3. 使传联与保罗的辩论 (10:1-13:13)	1) 通过使徒权威解释(10:1-18) 2) 极积辩护使徒权(11:1-12:13) 3) 预告将来的访问(12:14-13:13)

虽然在前面的讲解中，我们已经说过了——书信的写作目的有两个，其一是为了坚固信徒，其二是为了激励信徒在生活中活出神儿女的样式，但是因为教会历史也是一步步完成救赎的历史，所以从救赎史的角度来看书信，这一点就显得尤为重要了。虽然哥林多后书是由多种多样的内容构成的，但其重心仍旧在于属灵的争战。

在哥林多信徒中间有两种属灵的势力在争战。用福音生了他们的保罗和迷惑他们的假教师，只不过是这两大势力的代表人物而已。保罗在此书中警戒他们说：“我为你们起的愤恨，原是 神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督；我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”（11：2-3）始于人类的始祖亚当和夏娃被蛇，即撒但迷惑的蛇的后裔和女人的后裔之间的属灵战争现在仍在继续，哥林多教会也不例外。保罗说：“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在 神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。”（10：4）

假教师伺机潜入了哥林多教会离间哥林多信徒与保罗之间的关系，使他们怀疑保罗的使徒权，这必然会使他们觉得保罗所传的福音有什么缺陷。仍未成熟的哥林多信徒被他们的话迷惑跌倒了。撒但是伪装的高手，仿佛事情本来就是那样似的。保罗说：“这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。”（11：14-15）这句话揭露了撒但的真面目。无论以前还是现在，撒但的招术都是一样的。圣经说：“那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们。”（加 4：17）事实的确如此。开始时，撒但用诡计使人和神分离，现在他又挑拨离间神所立的仆人和信徒之间的关系，使之不合。哥林多信徒们没能分辨这一点，正如保罗所说的——“假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了”（11：4），看来，继夏娃之后，人类愚蠢的本性丝毫都没有改变。

对保罗紧闭心门的哥林多的信徒（6：13），对那些假教师却是宽宏的，正如保罗所说——“你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。”（11：19-20）第 11 章 4 节的说的“容让他”清楚地表明了人类偏向恶的堕落相。“容让”一词在这里也有“轻易就被他们迷惑欺骗了”的意思。也就是说，那些假教师用甜言蜜语欺骗他们，实际是要伺机吞吃他们灵魂，而他们却轻易容让，受其欺哄。因此，使徒保罗呼吁他们说：“你们要心地宽大收纳我们。”（7：2）正如保罗和哥林多教会信徒之间复杂的关系一样，哥林多后书也很复杂，所以我们单纯地从伦理教训角度分析是不可以的。如果从救赎史的角度观察分析的话，其意义就会完全不同。

使徒保罗宣告说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。”（4：3-4）故此，保罗大胆地站出来与他们争战，说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”（5）在保罗的身上有一

根刺，即撒但的差役。（12：7）但是，神的大能要在人的软弱上显得完全。他就像瓦器（4：7）一样，软弱得不能再软弱了，但是这瓦器里放的却是宝贝，保罗说这是“要显明这莫大的能力，是出于 神，不是出于我们”。是的，我们应该铭记一点——耶和华神为自己争战，胜败在乎神。（代下 20：15）

哥林多后书的核心之章是第 5 章，其核心经文是第 20 节——“我们作基督的使者……替基督求你们与 神和好”。至于和好的条件，“一切都是出于 神”（18），即神已经预先为我们准备好了，神“不将他们（我们）的过犯归到他们（我们）身上”（19），神已使那“无罪的（自己的儿子）”代替我们成为了罪。（21）神这样做不仅仅是解决我们罪的问题，并且要“叫我们在他里面成为 神的义”（21），换言之，我们的罪由主来担当，主却将自己的义披在我们身上。这样，我们就得以与神和好了。

撒但的差役想方设法做挑拨离间的事，而使徒却是一种“劝人与神和好的职分”，神已经将“和好的道理托付”给他们。（5：18-19）正如保罗对哥林多教会的信徒所说的那样——“主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们。”（10：8）所以他们对他们说：“我不在你们那里的时候把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。”（13：10）哪怕能多带一个灵魂到主的面前，保罗都愿意为之争战到底，他就这样奉献了一生，争战了一生。哥林多信徒已经信主的，为什么保罗还一再劝勉他们要“与 神和好”（5：20）呢？对此我真是百思不得其解。最终我们明白了——他们排斥基督的使徒保罗，信徒间彼此有纷争，相互争讼闹分裂（林前 1：11，6：6），这证明他们与神的关系已经不是和睦的关系了。保罗说：“我所求的是你们，不是你们的财物。”（12：14）假教师的心思都在财物上，而主的仆人却“甘心乐意为你们的灵魂费财费力”（15），也就是说，如果是为了拯救你们的灵魂，我们甚至愿意付上生命的代价。盼望我们也能有这样的忠心和觉悟。

保罗一直没有对哥林多教会绝望。他一直坚信和盼望着你们（哥林多信徒）能“以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样”（1：14）。保罗所盼望的，并为之夸口和喜乐的就是在主耶稣的日子信徒能够站在主的面前。他坚信——虽然他们现在受撒但的迷惑排斥自己，但是在那日，哥林多教会的信徒终会使自己为之大大夸口的对象。

弟兄们，盼望在那日，我们都能成为彼此为之夸口的对象。

默想

1. 从救赎史的角度来看哥林多后书，两大势力间的争战所要争夺的是什么？
2. 哥林多信徒的态度怎样？
3. 保罗对哥林多教会有什么期望？

7. 罗马书全景

大单元	小单元
1. 得救的教义(1:1-11:36)	1) 罪(1:1-3:20) -义的必要 2) 救恩(3:21-5:21) -称义与得救 3) 成圣(6:1-8:39) -成圣与分别 4) 主权(9:1-11:36) -旨意与主权
2. 基督徒的義務(12:1-16:27)	1) 实践(12:1-16:27) -义的实践

我们可以将罗马书分为两大部分。第 1-11 章是教义部分，讲述了神为我们做了什么；第 12-16 章是伦理实践部分，即我们应该做什么。首先，我们来分析一下教义部分的内容。

有这样的话说——如果将圣经比作一枚戒指，那么罗马书就好比这戒指上的一颗宝石。既然这样说，那么罗马书中所写的到底是什么内容呢？保罗在此书的第 1 节称自己为“特派传 神的福音”的人。他在信中对罗马人说：“情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。”（罗 1: 15）这样说来，保罗在罗马书中要传给罗马人的“神的福音”的核心是什么呢？用一句话概括就是——“神的义显明了”。保罗在第 1 章 17 节说：“神的义正在这福音上显明出来”，又在第 3 章 21 节宣告说：“但如今，神的义在律法以外已经显明出来。”这里所说的神的义，指的并不是神的公义而言，路德也曾对这样误解过。如果这里的义指的是神的公义的话，那么这就不是福音，而是审判了。所谓福音，就是神亲自为犯了罪的人类准备的义，如今，这义已经显明了。

在救赎史上最大的难题莫过于——犯了罪的人类如何才能有神面前成为义。只要这一难题得以解决，其他的问题就都迎刃而解了。不妨试着和我一起说——“神是公义的，但是，我是不义的！”你们是否承认这一点呢？既然承认，就应该知道义和不义是无法相交的，就像光明和黑暗不能共存一样。圣经已明确指出——没有一个人凭借自己的行为，能在神面前成为义。（3: 20）圣经说：“世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀。”（3: 23）在这种绝望的境遇当中，神为罪人准备的义显明了，难道还有比这个好消息更大的祝福吗？

如今，罪人也可以称义与神和好了。但是，我们要铭记一点，绝不是说人类原本可以凭自己的能力称义，只是神自愿为人类准备了义而已，而是说“神的义显明了！”这就是福音，也是罗马书的核心。那么，现在有一个问题——神的义是如何显明的，神又是如何称人为义的呢？当然，这一切不是自动成就的，而是“因耶稣基督的救赎”（3: 24）成就的。所谓救赎，就是说代替奴隶支付他的赎价，使之获得自由的意思。也就是说，人类得以自由完全是因着耶稣基督的救赎，即耶稣基督支付了人类罪身的赎价。神的儿子耶稣基督披戴肉身的样式来到世上，死在十字架上，唯一的原因就是为了代替人类支付赎价，因为“罪的工价乃是死”。因为神为人类准备的义是以救赎为代价的，所以也丝毫不会损伤神的公义。

既然神的义已经显明了，那么这义如何才能成为“我”的义呢？圣经说：“（这义）因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”（3: 22）耶稣基督已经支付了赎价，所以我们可以白白地得到这义，问题只在于你信还是不信。使徒保罗见证说——神的义并不是即兴或者随机赐给人类的，“有律法和先知为证”（3: 21）。“律法和先知”是对旧约圣经的别称，也就是说旧约圣经证明了这一点。保罗现在是站在救赎史的宏观脉络上说这些话的，并且他还举了旧约时代两个具有代表性的人物做例子，即亚伯拉罕和大卫。

保罗说：“经上说什么呢？说：‘亚伯拉罕信 神，这就算为他的义。’”（4: 3）也就是说被誉为信心之父的亚伯拉罕也是因信称义得救的。大卫也曾亲口见证说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”（4: 7）这句话中的“得……遮盖其罪的”这一部分很重要。基督徒并不是一点罪也没有犯的人，而是其过犯和罪因着耶稣基督的救赎被遮盖，即被称为义之人。这一真理不禁使我们想起了这一

情景——亚当夏娃犯罪后欲以无花果叶子编做裙子来遮盖自己赤身裸体的羞耻，这种努力以失败告终，最终还是神“用皮子作衣服给他们穿”（创 3：21）。要用皮子做衣服就必然要牺牲一只羊。神正是用羊的皮，即用羔羊耶稣基督的救赎之义遮盖了他们的罪。大卫曾被圣灵感动，作先知说预言见证到：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”那么，称义为什么如此重要呢？称义之人所拥有的福又是什么呢？

第一个福是可以与神和好。以这种方式与神和好，既满足神的义，又称信耶稣基督之人为义。（5：1-2）

第二个福是得以进入恩典之中。借着神赐给我们的义，“我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前”（来 4：16）。

第三个福，也是最终的福，即我们可以进入神的荣耀，即天国。

那么如果拒绝了神的义，会有怎样的结局呢？按照第 1 章 18 节所说——神的忿怒会显明在他们身上。如果不能得到神的义遮盖其罪的话，到审判的日子就只能哭喊着“向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒。’”（启 6：16）如果不接受耶稣基督对我们罪的代赎，结果只给自己为自己的罪负责，没有任何办法可以逃脱。路德曾经说过检验一个教会是站着的，还是倒着的，只要看其是否坚立在称义的教义上就可以了，这话是正确的。那么，下面我们来解决下一个问题——现在我已经称义，与神和好了，但是我会不会失去这份救恩呢？

保罗说在我们软弱的时候，在我们还是罪人的时候，甚至在我们还作神的仇敌的时候，换言之，在我们处于堕落得不能再堕落的罪恶深渊中之时，耶稣基督为我们死，使我们称义，得以与神和好，现在这救恩就更安全，不必担心失去了。（5：6-10）保罗在第 8 章 1 节庄严地宣告说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”随后，他又列举了被誉为“黄金五环”的“预知，预定，呼召，称义，和荣耀”（29-30）。神一旦拣选，呼召，称一个人为义，就会将之最终带入荣耀，绝对不会半途而废。这五个环绝不会断开。保罗反问到——谁能控告神的拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？谁能使我们与基督的爱隔绝呢？然后他又斩钉截铁地回答说：“我深信无论……是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（8：39）我相信，没有什么话比这更能鼓励信徒，坚固他们的信仰了。

以上我们所讲的都是神借着耶稣基督为我们所做的。弟兄们，你们是否也通过这些话语得以坚固了呢？如果是这样的话，那么我们现在来想一想——我们应该怎样做？

“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。”（12：1）

默想

1. 如果只用一句话，如何概括福音的内容？
2. 不义的人类是如何称义的？
3. 称义之人有怎样的祝福？

11. 以弗所书全景

大单元	小单元
1. 基督徒的特权(1:1-3:21)	1) 赞美救赎(1:1-14) 2) 求启求的祷告(1:15-23) 3) 圣徒的本质和教会的地位(2:1-3:13) 4) 为教会祷告(3:14-21)
2. 基督徒的义务(4:1-6:24)	1) 教会的合一(4:1-16) 2) 圣洁的生活(4:17-5:21) 3) 家庭生活(5:22-6:9) 4) 属灵军兵生活(6:10-24)

使徒保罗在以弗所书中见证说：“你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘”（3：4），“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典……使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。”（3：8-9）

那么，隐藏在神里的“奥秘”指的是什么？又“是如何安排的”呢？

以弗所书的内容始于神创立世界以前——“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（1：4），一直延伸到末日之后——“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（2：6）。解释以弗所书的钥匙是第1章23节，正如保罗所说的那样，“教会是他的身体”，所以以弗所书的主题和中心就是教会论，即竭力向我们展现了基督的身体教会是何等荣耀的存在。

教会并不是没有人格的建筑物，而是“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒”（林前1：2）之人的共同体。我们可以将第1章看作是建教会之前的选料工序——神在创世以前就已预先拣选了教会的每一个成员（1：4）；接着使这些入选之人“借这爱子的血得蒙救赎”（1：7），即耶稣基督付了赎价将之买回来；又叫这些重价买回来的人“受了所应许的圣灵为印记”（1：13），归属于神。一个灵魂得救要经过圣父的拣选，圣子的救赎，圣灵的印记，换言之，一个灵魂得救是圣三位一体共同工作的结晶，神的这一安排是何等奇妙啊！

在第2章里，我们看到他们相互联络在一起，即教会一点点建起来的景象。圣经说：“你们……被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”（2：20）每一个信徒都是神的殿，而第一个小圣殿联络在一起就形成了教会，正如圣经所说——“各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（2：21-22）“靠他同被建造，成为神借着圣灵居信的所在”，从这句话可以看出第2章也同样见证了——这一拯救事工与三位一体都有关系。弟兄们，你们是否知道你成为教会一员是何等荣耀的事呢？

基督“使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙”（2：14）。以前，在神与人之间和人与人之间，横着许多隔墙，基督拆毁了神与人之间隔断的墙，同时也拆毁了人与人之间的隔墙，即犹太人和外邦人之间的墙，男人和女人，主人和仆人之间的墙。因此，神与人和好了，人与人也都合而为一，相互联络，共同被建造。虽然所有的基督徒都不同，没有哪两个是一样，但是神却在基督里呼召了我们，使我们合而为一。因此，如果用一句话概括保罗神学的话，那就是“in christ”，即在基督里的意思。

教会，只有两个，一个在天上，一个在地上。神最终的目的是要“使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一”（1：10）。虽然旧约时代将圣幕或圣殿称为神的居所，但是新约时代却将教会称为“神……居住的所在”（2：22）。第3章出现了为教会祷告的场面，就好像所罗门建好圣殿后所献的祷告一样，经上记载说：“所罗门祈祷已毕，就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。耶和华的荣光充满了殿。”（代下7：1）使徒保罗在祷告的最后说：“叫神一切所充满的，充满了你们。”（3：19）明白吗？教会就是被神一切所充满的充满了的存在，这是何等荣耀啊！摩西建造圣幕完工后，也出现了

同样的景象——“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕”（出 40: 34）。无论是圣殿也好，圣幕也好，这都是以马内利的影儿。歌罗西书第 2 章 9 节说：“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。”这也正是约翰福音所说的“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1: 14）的另一种表达。

对此，我们应再进一步思考。圣经说：“你们在他里面也得了丰盛。”（西 2: 10）如今，因着耶稣基督救赎的恩典，神的荣耀充满在教会之上，但不是说只充满头，身子却是空的，连身子也充满了。神之所以使他的荣耀如此充满实体的影儿，是为了向我们显明他也会充满用自己儿子的血买来的实体，并且要使之更加丰盛。五旬节降临的圣灵，并不像当年神的荣耀充满摩西所造的会幕和所罗门所建的圣殿一样，充满以门徒们聚集的楼房，而是充满了当时聚集的 120 个门徒。

到此为止，你们知道了教会是怎样无比荣耀的存在了吧？只是，不要仅停留在知道，相信的阶段，一定要学会享受这一荣耀。在敬拜的过程当中，盼望你们能真正进入神的荣耀，默想神的话语。不管感觉如何，情绪如何，盼望你们能以神信实的应许为依据，对此有十分的确信。盼望你们能在圣灵的感动（林后 13: 13）之下，尽情享受神的同在。不管怎样，盼望弟兄们铭记一点，你们是教会的一员，是主荣耀身体的一部分。切记！

保罗在此并没有只停留在见证教义这一层面，而且进一步具体应用了教会的荣耀。神的荣耀充满教会，意味着神的荣耀充满了教会成员中的每一个信徒。充满每一个信徒，就意味着充满他们的家庭，充满他们所在的单位。因此，谈到教会的使命时，圣经说：“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（1: 23）当基督徒作为个人，作为一个家庭成员，作为一个社会成员，过被神的荣耀充满的生活之时，那么万有就会因此而被神的荣耀充满。因此，保罗在第 4-6 章里重点讲了信徒之间，夫妇之间，父母和子女之间，仆人和主人之间，应该如何相处的教训。社会生活和教会生活不应是相互脱离的，而应是一致的。社会生活和家庭生活的失败就意味着教会生活的失败。于主的关系越来越成熟的时候，人际关系也会越来越和睦。

保罗在第 6 章劝勉说：“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”（6: 11）换言之就是保罗叫我们筑起城墙，抵挡伺机破坏到此为止辛辛苦苦所建教会的大敌。因此，城内住着可爱的儿女，美好的家庭，荣耀的教会。神对教会的计划和安排跨越了过去，现在和未来。神为了建立教会献出了自己的儿子，这是已经过去的事；现在神仍旧一直“保养顾惜”（5: 29）教会；并且，在将来他要将教会“献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”（5: 27）这一盛况将在主再临之时到来。

弟兄们，教会不是人手所立的，也不是由人来保养的，最终更不是由人来完成的。“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”（太 16: 18），这话是耶稣基督说的。在神的主权面前，我们只能顺服。记住，跳着嚷着“我来成就”，这的确是一种骄傲，但是灰心绝望同样是一种骄傲。神的教会由神建立，由神保养，由神完成。

默想

1. 请概括一下第 1 章的内容。
2. 第 2 章的内容是什么？
3. 请试着概括一下第 3 章的内容。

12. 腓利比书全景

大单元	小单元
1. 成为我们榜样的基督 (1:1-2:30)	1) 对腓立比信徒的感谢与祷告 (1:1-11) 2) 被囚的保罗的见证 (1:12-30) 3) 效法基督的心的生活 (2:1-30)
2. 成为我们目标的基督 (3:1-4:23)	1) 对于假教师的警戒 (3:1-21) 2) 劝勉基督徒的美德 (4:1-9) 3) 对于爱的感谢与问安 (4:10-23)

保罗写腓利比书，起因于他在罗马坐监时腓利比的弟兄们馈赠给他的礼物。传送礼物的以巴弗提到罗马后得了重病，几乎要死，但后来因着神的恩典恢复了健康回腓利比时，保罗借此机会写信给一直担心他们的腓利比教会。

正如使徒信经中告白的那样，腓利比书的主题体现了“圣徒相通”的美好通，因此，腓利比书被誉为爱的书信，或者喜乐的书信。保罗说：“我每逢想念你们，就感谢我的 神；（每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。）因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。”（1：3-5）这句话显明了腓利比书的整体氛围，可以说“同心合意兴旺福音”是腓利比书的中心所在。

从腓利比的信徒接受福音的那一天起，他们一直保持着与保罗之间有美好的交通。对此，保罗说：“腓立比人哪，你们也知道我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次的打发人供给我的需用。”（4：15-16）根据哥林多后书第11章9节记载——“我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。”这里所说的马其顿的弟兄们指的就是腓利比教会的弟兄们。现在他们又借以巴弗提之手送礼物给保罗。这一切的重要意义并不在于他们之间物质上的交通，而在于他们也在保罗所做的福音事工上有份，正如保罗所说的那样——“你们和我同受患难，原是美事”（4：14）。

既然腓利比书中所体现出来的交通是在救赎事工上同工的交通，那么腓利比书的中心自然也就在于耶稣基督了。腓利比书很短，全书也不过才140节经文，但“耶稣”、“基督”、“主”等表现我们的主耶稣基督的词语却出现了不下70次，仅这一点就可以证明腓利比书的中心在于耶稣基督。

保罗和腓利比教会的信徒之间之所以有这等美好的交通，其原动力完全在于基督耶稣的心。保罗曾劝他们——“你们当以基督耶稣的心为心。”（2：5）可以说这句话就是腓利比书的钥节。那么，保罗在腓利比书中是怎样描写“基督耶稣的心”的呢？下面我们来具体分析一下。他说：“他本有 神的形像，不以自己与 神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（2：6-8）这就是基督耶稣的心。保罗说：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人，这是 神可以给我作见证的”（1：8），这就是基督耶稣的心在保罗身上的显现。也就是说，实际上保罗就是以基督的心，基督的心肠来爱腓利比教会信徒的。他在哥林多前书中也说过：“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。”（2：16）保罗是一个真正拥有基督耶稣的心肠之人。下面我们来分析一下保罗所拥有的基督耶稣的心是怎样表现出来的。

使徒保罗在接受了腓利比信徒的礼物后，并没有直接表达对他们的感谢之意。他之所以没有那样做，是因为他不想使基督的名受到一点点损伤。“我作主的仆的，在见证福音的过程中被捕入狱，难道没有人伸手帮一帮这处于凄惨境地的我吗？正当我这样思想之时，你们送来了礼物，真心地感谢你们！”试想一下，如果保罗以这种形式写信给他们的话，主的圣名何存呢？所以保罗并没有这样做，他反倒无论处于怎样的环境，都学会了满足，正如他所说的那样——“或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀”，并且高举耶稣基督的圣名，说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”（4：13）

保罗说他所切慕、所盼望的就是“没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”（1：20）也就是说，叫主显为最高，这是保罗的夙愿。保罗在高举了基督的圣名之后，又称赞了腓利比人说：“然而你们和我同受患难，原是美事。”接着又说：“我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物”（4：18），将他们的精诚之意归给了神。由此可见，保罗并不是因为礼物本身而感谢腓利比信徒，而是将感谢归给借着腓利比信徒供应自己需用的神。这就是在保罗身上表现出来的基督耶稣的心。如果把焦点放在环境和物质上，就会受其左右，但因着他把焦点放在耶稣基督和神身上，所以在收到馈赠之时有喜乐，在没有收到馈赠之时同样可以常常喜乐。

保罗说：“弟兄们，你们要一同效法我。”（3：17）这就将话题转到了基督耶稣的心在腓利比信徒身上是如何表现的问题上了。那就是通过他们“从头一天直到如今”（1：5）都在保罗所做的福音事工上与他同工，丝毫未改变过的行动表现出来的。保罗说：“无论我是在捆绑之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩”（1：7）；“除了你们以外，并没有别的教会供给我”（4：15）；“你们和我同受患难，原是美事”（4：14）。保罗一直都在强调腓利比信徒与他同工。既然他们与保罗同受苦难，自然也会与他同得荣耀。说到底也就是他们从同一位圣灵在服事上得力，在基督耶稣里夸口（3：3），即在福音里交通。这就是腓利比信徒身上所表现出来的基督的心肠。

除此之外，保罗也劝勉信徒之间也应该“以基督耶稣的心为心”，相互交通——“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，各人看别人比自己强。”（2：2-3）到这里，你们是否看出了保罗是何等注重基督的心呢？他之所以能做到这一点，完全是因为他已有基督耶稣的心的缘故。他还劝勉说：“我劝友阿爹和循都基要在主里同心。”（4：2）

保罗在第1章说过：“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺。”（1：12）换言之就是，我虽然以罪囚的身份来到罗马，但是这却成了我向“御营全军和其余的人”（1：13）传福音的好机会。保罗刚开始在腓利比传福音时也曾被捕入狱过，当时“约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听”（徒16：25），忽然地大震动，监牢的监门立刻全开，这一事件就成了腓利比教会诞生的契机。

虽然保罗现在也是坐在监里写腓利比书，但他却激昂地说：“我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇灌在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐；你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。”（2：17-18）

默想

1. 基督耶稣的心在保罗身上是如何表现出来的？
2. 基督耶稣的心在腓利比信徒身上又是如何表现出来的？
3. 信徒之间的交通上，应该如何显出“基督耶稣的心”？

13. 歌罗西书全景

大单元	小单元
1. 对基督卓越性的辩证 (1:1-2:23)	1) 感恩与恳求 (1:1-12) 2) 卓越的基督 (1:13-2:7) 3) 卓越的基督教 (2:8-23)
2. 对圣徒成熟生活的劝勉 (3:1-4:18)	1) 基督徒的生活 (3:1-4:6) 2) 劝勉的问安 (4:7-18)

保罗在罗马坐监时，来自歌罗西教会的以巴弗向他报告了歌罗西教会内部有异端思想渗透的情况，为了纠正他们的信仰，保罗写了这封歌罗西书。

在理解歌罗西书时，有两节经文起到了决定性作用。第一节是“他也是教会全体之首”（1：18），第二节是“不持定元首”（2：19）。无论古今中外，这两节经文都是关乎生死的真理。

第一：基督是教会的头。如果说以弗所书论到了教会就是基督的身体，即教会论的话，那么，歌罗西书则论到了基督是教会的头，即基督论。

第二：如果用一句话来说明渗透到歌罗西教会的异端思想的话，那就是他们没有持定基督这个头，而是抓着一一些枝节不放，把那些无用的东西当成了得救的条件。如果概括他们的思想，可分为以下四方面。第一：标榜“世上的小学”（2：8），即哲学；第二：主张必须行割礼，守节期，月朔（2：11，16），即律法主义；第三：主张敬拜天使等，即神秘主义（2：18）；第四：强调严格遵守“不可拿、不可尝、不可摸”等类的条规，即禁欲主义（2：21）。但是保罗却指着这些断言——“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。”（2：23）他宣告说——耶稣基督“涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上……就仗着十字架夸胜。”（2：14-15）现在我们在耶稣基督里已经被释放了，我们是完全自由的。所以保罗质问他们——你们“为什么仍像在世俗中活着，服从……规条呢？”（2：20）

那么，持定教会的元首基督究竟意味着什么呢？这里包含了两个要素。第一个要素是他是谁，第二个要素是他为我们做了什么。若要“持定元首”，首先要对他是谁这个问题有一个正确的告白。主耶稣也曾问过——“你们说我是谁？”你是行奇事异能的那一位，你是赐给我们祝福的那一位，你是能医病救人的那一位，等等，这些答案都不够充分。不信者也不会对这些问题提出什么低级的异议。但是，实际上教会的元首基督，他是“那不能看见之神的像。”（1：15）如果按照腓利比书中的说法，即“他本有神的形象。”（腓2：6）约翰福音见证说：“太初有道，道与神同在，道就是神”（1：1），“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”

（1：14）弟兄们，你是否能够确信地告白说教会的元首耶稣基督就是这样的一位呢？这正是不信之人不承认的地方。

歌罗西书说：“万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的……一概都是藉着他造的。”（16）约翰福音说：“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。”（约1：3）我们的元首耶稣基督就是这样的一位。

持定元首的第二层意义在于正确知道并且相信这一位为我们所做的一切。保罗在歌罗西书第1章20节说：“既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。”耶稣基督亲自做了我们的挽回祭，代赎了我们的罪，给信他的人开了一条称义之路。也就是说，是他使我们得以与公义的神和好。圣经说：“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。”（1：21）那么，什么叫“心里与他为敌”呢？有的人只要一听到神，就会心生厌恶，也变了脸色，这就是心里与他为敌状态。保罗说——你们曾经是这样的，“但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好”了。

福音的核心在于基督的代赎之死，而带来的结果却是使我们得以与神和好。为什么与神和好如此

重要呢？因为是为了使我们“都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们（我们）引到自己面前。”（1：22）没有与神和好之人无法站在神的面前，也不可能进入神的荣耀。“只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”（1：23），这就是持定元首了。保罗劝勉说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。”（2：6-7）

今天的话语不仅仅是写给歌罗西教会的，现今的教会也有没有将强调点放在头上，而是放在了些枝叶上，导致信徒不能持定元首的倾向。如果不愿意见证看似愚拙的十字架的道理，想用华美的语言说服别人的话，这就是虚妄的哲学；如果过于强调方言、赶鬼、神迹奇事等东西，而忽略了代赎教义，那这就是神秘主义；如果将主要的精力都放在禁食和通宵祷告一类的事上，那么这就是律法主义或禁欲主义。

保罗在这里向我们作了一个惊人的见证。

他说：“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面”（2：9），基督就是教会的元首（头）。我们要留心下一句，即“你们在他里面也得了丰盛。”绝对不是只充满头，身子，即教会却是空的。正如诗篇所言——“这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟”（诗 133：2）。这是一种美妙的赞美——浇在教会的头基督身上的油会充满所有肢体上，只要他是基督的身体教会的肢体，就会充满他。如果你是一个基督徒，那么盼望你确信你已经被充满。

保罗庄严地宣告说：“所积蓄的一切智慧知识，都在他（基督）里面藏着。”（2：3）弟兄们，想一想你承认他为主，让他住在你的里面，这是多么大的财富啊！你们看起来“似乎一无所有，却是样样都有的”（林后 6：10）。因为“你们的生命与基督一同藏在神里面”（3：3）。由此可见，我们的救恩是何等安全啊！请对自己的得救拿出确信来！让我们在心里高声呐喊——“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”（3：4）这是多么大的荣耀啊！现在的苦难如果与将来的荣耀比起来，就算不了什么了。尽管如此，还是有很多基督徒一副可怜兮兮的样子，轻易就被异端欺骗，原因何在呢？症结就在于属灵的无知，正如先知何西阿所叹息的那样——“我的民因无知识而灭亡”（何 4：6）。

这样，教会应该担当的使命是什么呢？

使徒保罗说：“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。”（1：28）这里所说的“完完全全”，指的就是要把他们培养成为完全成熟的基督徒的意思。这是教会迫在眉睫的课题。保罗说：“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。”（1：29）同时，这也是赐给持定教会的元首基督耶稣之人的一种祝福。弟兄们，彼得说过：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。”（彼前 4：7）是的，现在是更为紧迫的时刻，比任何时候都要提高警惕，持定元首。无论世界混乱到什么地步，盼望你们一定要持定基督，教会的元首，努力好学，争取成为成熟的基督徒。盼望你们能以基督为自己的财富和满足。“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”（彼后 1：11）

默想

1. 侵入歌罗西教会的异端的特点是什么？
2. 作我们的头的那一位是怎样的一位？
3. 持定元首指的是什么意思？

19. 腓利门书全景

大单元	小单元
1. 为了腓利门与阿尼西母的保罗的和解 (1:1-25)	1) 对腓利门的称赞 (1:1-7) 2) 为了阿尼西母的嘱咐 (1:8-16) 3) 对腓利门的保证 (1:17-25)

腓利门书中出现了三个人物，首先就是保罗。保罗，腓利门书的作者，基督的使徒，他因见证基督的福音现被囚于罗马狱中。接下来是腓利门，腓利门是本书信的收信人，属于歌罗西的统治阶层人物。最后一个人物是阿尼西母，他原本是奴隶，现处于出逃状态。我们有必要分析一下这三个人之间的关系。

首先来看一下保罗和腓利门的关系。腓利门是因着保罗听到福音，相信福音得救的。从保罗对他说“我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我”（19）这句话可以看出这“亏欠”指的是爱的亏欠。换言之，就是他对因保罗所蒙恩典的亏欠。保罗称腓利门为“我们所亲爱的同工”（1），由此可知腓利门已是在教会中担当重要职分的成熟的基督徒。综上所述，保罗与腓利门之间既是师生关系，同时又是同工的关系。

接下来，我们来看一下保罗和阿尼西母的关系。阿尼西母逃到罗马，在那里遇到保罗，并因他悔改归主。保罗称之为“我在捆锁中所生的儿子阿尼西母”（10）。这样看来，可以说保罗和阿尼西母因着信，在属灵方面是父与子的关系（林前 4：15）。

那么，腓利门和阿尼西母之间又是什么关系呢？阿尼西母是腓利门家里出逃的奴隶，似乎他逃跑时还偷走了主人家的什么东西（18-19）。在这种情况下，按照当时的律法，只要他被捉住，十有八九是要在严加拷问之后斩首的。总之，腓利门和阿尼西母之间是主人和奴隶的关系，而且这个奴隶还背叛了主人，偷走主人的东西。但问题是他们的这种关系在腓利门书中发生了怎样的变化，其源动力又是什么呢？在这里，我们看到一个惊人变化——“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（1：16）。腓利门不但要饶恕阿尼西母的过犯，像以前为奴之时一样接纳他，还要待他像亲爱的兄弟一样。那么是什么促成了他们关系上几乎令人难以至信的变化呢？因为在耶稣基督里。这就是保罗神学的核心“in christ”，即在基督里。腓利门书全部不过 25 节的短短内容，但是保罗却以多种形式来称呼主的名，例：“我们主耶稣基督”（25），“主耶稣基督”（3），“基督耶稣”（1，9），“主耶稣”（5）等，并且 4 次用了“在基督里”这一表达形式。他们原本都是素不相识的人，然而，在耶稣基督里，保罗与腓利门相遇了，在耶稣里，保罗与阿尼西母也相遇了，现在，在耶稣基督里，又促使腓利门和阿尼西母相见了。

从严格的意义来讲，腓利门书不是写给腓利门个人的私人信件。保罗在信头说：“写信给……以及在你家的教会”（2），因此这也就是“圣灵向众教会所说的话”（启 2：7）。所以，腓利门书的焦点，不是保罗，不是腓利门，也不是阿尼西母，而是在基督里的人，即在你家的“教会”。在腓利门书所提到的情况下，作为神的教会，应该做出怎样的反应呢？这就是腓利门书的中心所在。教会就是一个身体，“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”（林前 12：26）身体只有一个，圣灵只有一个，只有一位主，只有一位神（弗 4：4-6）。他们都是“一心一口”（罗 15：6）称神为父的人。如果他们不是这样的人，如果他们不是在耶稣基督里，如果他们没有告白“神是我们的父”，承认耶稣基督为主之人的话，腓利门书就不会问世，如果他们没有告白基督是教会的头（西 1：18），教会是他的身体（弗 1：23），他们都是这个身体的肢体的话，那么，腓利门书就没有任何意义。如果保罗不确定耶稣就是基督，就是我的主的话，他就不会被关在罗马书狱中，也不会称逃亡的奴隶为自己在捆锁中所生的儿子，更不会对腓利门说阿尼西母“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（16）这惊人之语了。

保罗对腓利门说：“连你自己也是亏欠于我。”但保罗在罗马书第 1 章 14 节曾经说过：“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。”在这里有一个共同的分母。所有的基督徒都是重价买来的（林前 6：20）基督的仆人，即奴仆。这就是那个共同的分母。只有分子不同而已，即在众奴

仆中，有人是作使徒的，有人是作主人的，有人是作仆人的。

保罗对腓利门说：“听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心。”（5）这句话十分重要，保罗不仅在此提到过，在以弗所书中说听见他们信从主耶稣，亲爱众圣徒（弗 1：15），在歌罗西书中说听见歌罗西的圣徒们在基督耶稣里有信心，并向众圣徒有爱心（西 1：4）。在帖撒罗尼迦前书中，保罗也说过因听见他们有信心，爱心和盼望，就知道他们是被神所爱的，蒙神拣选的弟兄。信心和爱心就好比身份证一样，是一个基督徒的标志。信心表明了与神的关系，爱心表明了与弟兄之间的关系。如果没有信心和爱心，他就不能算作是一个基督徒。保罗对腓利门说：“我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神，因听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心。”如果腓利门拒绝了保罗“收纳他（阿尼西母），如同收纳我一样”（17）的请求，那么，他的信心就是假的，如果他拒绝了保罗要他对待阿尼西母“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（16）的请求，那就显明了他的爱是虚假的。相反，如果阿尼西母担心自己的人身安危，拒绝为了恢复与主人已破裂的关系去见腓利门，那就表明他的悔改并非真正的悔改。路德读了腓利门书后深有感触地说：“对于主来说，我们都是阿尼西母。”从前没有益处，但如今却有益处。

我们从腓利门书中出现的保罗身上可以看到耶稣基督的形象。身经百战受人尊敬的老使徒，为了逃亡奴隶的灵魂，在地下监房微弱的灯光下，用那双带着铁链的手吃力地拿起笔，写下了这封中保的书信，从中我们看到了放下了自己的荣耀，取了奴仆的形象来到世上，存心谦卑，以至于死的主。（腓 2：6-8）保罗对腓利门说：“他（阿尼西母）若亏负你，或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。”（18-19）在这里，我们看到了“舍自己作万人的赎价”（提前 2：5-6）的主耶稣基督的形象。保罗说：“这是我保罗亲笔写的。”亲笔一词，言外之意就是说这是我对自己的话下的保证书的意思。我们的主耶稣将我们的债务全部清算了。

弟兄们，通过默想腓利门书，你们是否能够发出“我就是偷了神的东西逃亡在外的阿尼西母”的告白呢？还有一点，我要提醒大家，即对于你来说，要用基督的爱去饶恕，去接纳的阿尼西母是谁呢？腓利门书现在仍在为每一个这样的灵魂说话。

默想

1. 腓利门书中出现的三个人物分别是谁？他们是什么关系？
2. 在腓利门书，他们是如何成为一体的？
3. 腓利门书的中心是什么？

16. 提摩太前书全景

大单元	小单元
1. 持守教义与教会规则 (1:1-3:16)	1) 牧会者的任务 (1:1-20) 2) 公共礼拜 (2:1-15) 3) 职分者的资格 (3:1-16)
2. 有关教会的教训 (4:1-6:21)	1) 为了正确牧会的指针 (4:1-16) 2) 有关教会秩序的教训 (5:1-6:2) 3) 牧会者的姿势 (6:3-21)

提摩太前后书和提多书被誉为牧会书信。因为这几封书信是老使徒保罗为帮助他年轻的门徒提摩太和提多牧会而写的。

保罗在谈到提摩太前书的写作目的时说：“我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（3:14-15）我们应该铭记一点，即提摩太前书的中心在于“神的教会”，保罗说：“这家就是神的教会。”那么，在神的教会具体应该如何行事呢？这就是提摩太前书的主题。首先，保罗将牧会看作是在打“美好的仗”，这场仗始于创世记第3章15节，最终将终于基督再临的时候。保罗在第一章就对提摩太说：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（18），在最后一章又对提摩太说：“但你这属神的人……要为真道打那美好的仗。”（11-12）保罗谈到他自己时说：“那美好的仗，我已经打完了。”（提后4:7）敌挡神的想“败坏”（提后2:19）神的教会，而神的精兵却竭力要坚固神的教会，正如圣经所说的那样——“然而，神坚固的根基立住了。”（提后2:19）“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”，这句话就已经暗示了——尽管神的教会受尽阻碍和破害，但是其根基坚固不移。

因为牧会是一种战争，所以保罗在牧会书信中将牧者称为“精兵”（提后2:3），随之又出现了许多命令。例如：“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你……”（5:21）；“我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你……”（6:13）。与其他书信不同，保罗在提摩太前书中介绍自己时说“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗”（1:1）。被神呼召作牧者的，也就意味着被召作了神的精兵，从此以后，或生或死完全服从命令。

作为打美好的仗的神的精兵，必须要接受训练。这一训练并非肉体训练，而是属灵的训练，因此又称之为敬虔的训练。在提摩太前书短短的内容中，“敬虔”一词出现了不下9次，由此也可以看出对这一点的强调。敬虔一词表达的是与神之间的关系，即意味着对神强烈的敬畏之心。亚伯拉罕听了撒拉的话，娶夏甲为妾之后，神对亚伯拉罕说：“我是全能的神，你当在我面前作完全人。”（创17:1）敬虔意味着凡事都行在神面前，即神前信仰。敬虔意味着在思考应该怎样做之前，首先应该知道该成为怎样的人。对于服事神的教会的牧者来说，敬虔是不可或缺的条件。

好，下面我们再来分析一下，受过敬虔训练的神的精兵准备上阵打美好的仗了，那么他们争战的武器是什么呢？说出来大家可能有些意外，但是属灵的战争的确是一场“话语的战争”。如果说属灵的战争就是灵之间的战争，可能没有人会提出什么异议，但这样却可能忽略一点，即灵是通过话语来争战的。神的话被宣告时，“圣灵和大能”（林前2:4）就会作工，显出奇妙的功效。大部分的书信都是为了警戒异端而写的。异端散布错误教训，致使很多人的信心被败坏，圣经说：“他们的话如同毒疮，越烂越大，其中有许米乃和腓理徒。”（提后2:17）保罗叫提摩太“仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教”（1:3），即抵制他们，与其对抗。

教导是何等重要啊！因为这就是属灵的战争。假教师们教导“异教”（1:3, 6:3），那么，我们要用什么来与他们相抗衡呢？保罗对提摩太说：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。”（提前1:18）这里所说的“预言”指的就是神的话，即福音真理。

保罗吩咐提摩太用这个来打美好的仗。保罗对提摩太说：“这些事，你要吩咐人，也要教导人”（4：11），“你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来。”（4：13）在撒但惯用的战术中，第一个是叫人不信耶稣，第二个就是叫信的人不能学习。因为不学习的人就是没有力量的基督徒，就是没有武装的士兵。保罗对提摩太说：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。”（4：16）教导真理，战败那些教导非真理之人；坚固信徒，使他们在得救的日子站立得稳。

圣经说信道是由听道来的，但是，这并非仅在正确的信仰上成立，错误的信仰同样是听来的。神对亚当说过“你吃的日子必定死”，但是撒但却说“你们不一定死”。夏娃真不应该听撒但的话啊！我们一定要时刻铭记——属灵的战斗就是话语战争，记住这一点非常重要。因此圣经说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”（5：17）加拉太书中劝勉“在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人”（6：6），原因也在于此。这样说来，懒于教导的牧者也正意味着懒于打那美好的仗。懒于学习的牧者在属灵的战斗中绝不可能得胜。为了有效地施行这两点，“神的教会”需要设立善于教导和管理的监督，为了使牧者专心于祷告和学习神的话语，需要设立执事。

好，接下来我们来分析一下，提摩太前书是怎样启示基督的。在这里，基督是神和人之间的中保。保罗在这里强调了“只有一位神；在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”（2：5）那么，主耶稣是怎样发挥这个中保的作用的呢？即“他舍自己作万人的赎价”（2：6）。赎价一词意味着他支付了我们的罪价，代赎了我们。为此他必须是“降世为人的基督耶稣”。这也正说明了“神的教会”是如何建立起来的。这神的教会是主用他的血买来的，是主的身体。因此，保罗说：“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁”（1：15），因“我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的”（1：13）。但是，保罗纵然这样，神却拣选了他，召他作了建立神的教会的工人，立他为美好之仗的先锋官。

弟兄们，你们也处身在同一场战争之中。首先，盼望你们受敬虔的操练。其次，盼望你们用圣灵的宝剑，即神的道武装自己。还要在幼儿部，小学部，中学部，高中部，大学部，区部等等，凡主的羊所在的地方，开始教导。这就是在建立神的教会，就是在打那场破坏撒但诡计的美好之仗。弟兄们，再一次拜托你们——或学习，或教导，现在就开始吧！

默想

1. 提摩太前书的主题是什么？
2. 使徒保罗将牧会看作什么？
3. 属灵战争的武器是什么？

18. 提多书全景

大单元	小单元
1. 有关教会秩序的教训(1:1-16)	1) 作长老的资格(1:1-9) 2) 排斥假教师(1:10-16)
2. 为正确信心生活的教训(2:1-3:15)	1) 正确的信徒培训指南(2:1-15) 2) 信徒对邻舍的态度(3:1-15)

提多书是保罗写给在克里特牧会的提多的牧会书信。因此，此信与他写给提摩太的信有许多相似之处。

提多书的钥节是第2章14节——“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”钥节的核心在于“自己的子民”。如果要用一句话来概括神在新旧约的一贯应许，那就是“我要作你们的神，你们要作我的子民”。救赎的历史不是别的，正是神成就这一应许的历史。

神在出埃及记第6章说：“我是耶和华。我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。7我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神。”(6: 6-7)在启示录最后部分又说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神……都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”(启21: 3-6)自己的子民就意味着在万民中被拣选的“特别的子民”。但问题在于因犯堕落成为撒但奴隶的人类，神是如何使他们成为自己的子民的呢？曾经是法老奴隶的以色列民之所以能够成为神自己的子民，是因为神的救赎，神说：“我要……救赎你们……”(出6: 6)。提多书也说明了成为神自己的子民，是因为“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶”，即是因为他的救赎。换言之就是“代替救赎”，即因着神的救赎，使我们成为了神自己的子民。

第3章5节说：“他便救了我们……”，随后仔细讲述了我们是如何得救的。在救恩论中，最大的要点就是“重生”(5)和“得称为义”(7)，即称义。所谓重生就是指基督的灵降在我们里面，就好比在我们心里种下了种子，而称义却是因为我们凭自己的行为无法称义，所以主将他自己的义转嫁在我们身上，算我们为义，就好像主将自己义的衣服给我们穿上一样。当我们告白和接受耶稣基督是我们的主之时，重生和称义就临到我们的了。这就是神“照他的怜悯”(5)，“因他的恩”(7)赐给我们的礼物。

我们需要有再进一步的认识，即重生和称义并不意味着结束，因为我们还可以凭着永生的盼望成为后嗣”(3: 7)。神赐给了我们两重身份：第一是使我们成为自己的子民(2: 14)；第二是使我们成为后嗣(3: 7)。圣经罗马书第8章17节也说：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”所谓后嗣，就和主耶稣在浪子的比喻中所说的那个长子是一样的，即意味着“我一切所有的都是你的”(路15: 31)。这句话是人类所能够听到的最大最高的祝福。可惜的是，所有的基督徒都没有完全地切实地领悟到自己既是神的子民又是神的后嗣这一荣耀的事实。圣经说：“这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实地讲明。”(3: 8)神的子民，神的后嗣就是教会。教会就是教训他们，操练他们的特殊学校。换言之，教会就是照顾神的子民，即王子公主们的惟一机关。保罗在提多书中明确吩咐了提多应该如何服事这样荣耀的神的教会。

保罗对提多说：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了。”(1: 5)那么，这些教会里没有办完的事又是什么呢？第一是阻止侵入克里特的那些异端传异教。保罗说：“这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。”(1: 11)神的子民，神的后嗣又称为神的家，但是异端却想败坏这个家的全家(1: 10-16)。提多必须要阻止这样的事情。第二就是要将“纯正的道理”教导信徒，“免得神的道理被毁谤”(2: 5)，“以致凡事尊荣我们救主神的道”(2: 10)。保罗引用某人的话说：“克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。”(1: 12)由此可以推测得出，克里特信徒中有人没有摒弃不信之时的旧行为，在伦理方面堕落腐败，受人非难。

所谓神自己的子民，一句话，即在家庭中，在社会上都应该是“热心为善”（2：14）的人。提多书中提到了主的两次显现，即初临和再临，“神救众人的恩典已经显明出来”（2：11），这是他的第一次显现，“我们救主耶稣基督的荣耀显现”（2：13），这是他的第二次显现。第一次显现是“恩典”的显现。第二次显现是“荣耀”的显现。第一次显现是以背负世人罪恶的神的羔羊的形像出现，第二次显现是以审判世人审判主的形象显现。如果说第一次显现是开始的话，那么第二次显现就是完成。我们的主一定会按照他的应许再临，正如他第一次显现一样。

保罗为什么会提到主的两次降临呢？就是为了告诉我们这些因着主的第一次显现得以成为神的子民又将在主第二次显现时作为神的后嗣进入荣耀的人在这两次显现之间应该怎样生活。保罗劝勉我们要“在今世自守、公义、敬虔度日”（2：12）。“自守”就是说要持守自己；“公义”指的是要对邻里有善行；“敬虔”意味着对神应有的正确姿态。我们“在今世”生活，就要面对和处理这三种关系。也就是我们既要对自己有节制，又要做到爱神，爱人。为了指导和监督这一点，所以有必要设立监督的职分。

弟兄们，下面我再来概括一下上面所讲的内容。首先，我们要知道神为我们做了什么。我们因着基督的救赎成为神自己的子民，并且重生称义，成为了神的后嗣。那么，我们应该做的又是什么呢？神的道理因我们这些“神自己的子民”而被毁谤，这像话吗？父的圣名因他的子女，他的后嗣被亵渎，这像话吗？

盼望我们都能使神的教训发出耀眼的光辉；在今世自守，公义，敬虔度日，等候我们的主第二次显现。这就是神要通过提多书传给我们的信息。

默想

1. 神为我们做了什么？
2. 请分享一下主的再临。
3. 在主的第一次显现和第二次显现之间，我们应该如何生活？

17. 提摩太后书全景

大单元	小单元
1. 忍耐现在的苦难(1:1-2:26)	1) 感谢与激励(1:1-18) 2) 基督的好精兵(2:1-26)
2. 应对于未来的苦难(3:1-4:22)	1) 末世的逼迫与对于异端的应付(3:1-17) 2) 守护福音及传播(4:1-8) 3) 个人嘱托(4:9-22)

提摩太后书相当于老使徒留给他年轻的后继者提摩太的属灵的遗言。保罗庄严地宣告——“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”(4: 7) 这仿佛是一位身经百战结束了美好之仗的老将留给继续争战的年轻士兵，又仿佛在马拉松那样的比赛中艰难地走完前段路程的老运动员对将接下接力棒继续竞走的后继者的充满胜利喜悦的最后鼓励。

保罗说：“我现在被浇灌，我离世的时候到了”(4: 6) 也就是说这是保罗殉道在即之时写下的最后一封信。尽管如此，但是我们也不能将焦点对准保罗。用救赎史观点看圣经，不单单要有线的概念，还要有圆的概念。因为圆有一个中心。这样，提摩太后书的中心就不在于保罗，而在于保罗所见证的信实的基督，正如保罗所言——“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”(2: 13) 保罗只不过是所使用的器具而已，主在大马色路上拣选了他，叫他在外邦人、君王和犹太人面前大胆宣扬主的圣名(徒 9: 15)。“可信”一词指的是信实，值得我们相信的意思。

用救赎史观点观察的旧约圣经，即《旧约圣经全景》结束时，所得出的结论只有一句话，即“神是真实的，人都是虚谎的”(罗 3: 4)。同样，打过那美好的仗，跑尽了当跑的路，守住了所信的道的老使徒临终前的最后告白也是一——“有可信的话说：‘我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。’”(提后 2: 11-13) 由此可见，保罗对“神是信实的”，神的话是“可信的”这一点，是何等有确信。他在罗马书第 3 章 3 节说：“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？”在哥林多前书第 10 章 13 节说：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。”在哥林多后书第 1 章 18 节说：“我指着信实的 神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。”在帖撒罗尼迦前书第 5 章 24 节说：“那召你们的本是信实的，他必成就这事。”在帖撒罗尼迦后书第 3 章 3 节说：“但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者。”信实的 神的话就是“这话是可信的”之意。在提摩太前后书中，“(这话是)可信的”一词共出现了 5 次(提前 1: 15, 3: 1, 4: 9, 提后 2: 11, 2: 13)。

这证明保罗确信神是信实的，他所说的话也是信实可信的。他说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”(1: 12) 也就是说，他绝不后悔将自己的一生献给神，绝不怀疑神，面对现在的处境也没有一点畏惧。因为他确信——我们的旧人已经与基督同死，也必与他同活；我们若能在苦难中忍耐，也必与他一同作王；我们若不认主，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的。我们，当然也包括圣经出现的所有人物，有谁能说自己无可指摘，笃实可信的呢？保罗说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”保罗确信——神为了自己的圣名，已经信实地成就了他指着自已圣洁之名起誓应许的，还未成就的，将来他也必会成就。他笃信地说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”(4: 8)

也有人因不相信神的信实，离弃了保罗，正像保罗所说的那样——“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼”(1: 15)，在最后一章中保罗也说过：“底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了”(4: 10)，“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我，但愿这罪不归与他们。”(16) 从肉体的角度来看，保罗这位老使徒，现在被铁链锁在罗马的地下监房里，死刑在即，此情此景似乎让人觉得有些孤独，甚至凄凉。但是，他却说：“惟有主站在我旁边，加给我力量”(4: 17)，

他的眼中放射出异常不可侵犯的光芒，毅然见证了主 神的信实——纵然所有的人都离弃了我，主却不会离弃我。

保罗在如同遗言一样的最后一封书信为什么告白说主是“信实的主”，他的话是“可信的话”，而没有说主是“大能的主”、“赐福的主”、“恩赐的主”呢？是的，因为能力，祝福，恩赐，这一切终必归于无有（林前 13：8），惟有信实的主永存，惟有神可信的话语世代长存（彼前 1：24-25）。至死忠心的老使徒在殉道在即之际，他依靠的是信实的主，是他可信的话。我们来看一下这位老使徒留给他年轻的后继人遗言一样的嘱托是什么。

第一是有关真理的。

保罗在第 1 章对提摩太说：“你从我听的那纯正话语的规模，要……常常守着”，“从前所交托你的善道，你要……牢牢的守着”（13-14），即嘱咐他在保守真理。在第 2 章对提摩太说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（2），即嘱咐他要教导真理。在第 3 章对提摩太说：“并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧”（15），即嘱咐他要继续学习真理。在第 4 章中对提摩太说：“我在 神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，2 务要传道，无论得时不得时，总要专心”（1-2），即严格地嘱咐他要传扬真理。

第二是告诉他甘受苦难。

保罗在第 1 章 8 节对提摩太说：“总要……与我为福音同受苦难”，在第 2 章 3 节对他说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”，在第 4 章 5 节嘱咐他说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”保罗凭着他敏锐的洞察力观察和预言了将要发生的事情。他警告提摩太说——“你该知道，末世必有危险的日子来到”，即许多的爱心会变得冷淡成为很形式化的宗教人，会有异端出现，迷惑很多人（3：1-13），又劝勉他说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里。”（3：14）保罗说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”（4：3-4）预言了真理的道将会被混乱，或被厌弃，并嘱咐提摩太说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”（4：5）

保罗嘱咐提摩太——“你要赶紧的到我这里来”（4：9）；拜托他——“你来的时候，要把马可带来”（4：11），“我在特罗亚留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来，那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷”（4：13）。在书信结束时，保罗再一次督促提摩太说：“你要赶紧在冬天以前到我这里来。”（4：21）

至于，提摩太是否按照老使徒保罗所期望的那样，在保罗殉道之前来到罗马见保罗最后一面，还是当他到达罗马时，保罗已被处以死刑，只有一封信交到他手上呢？我们无从知晓。但有一点很明确，圣灵感动保罗写了提摩太后书，并且凭主权保存了这封书信，使今天的我们可以看到这些话语，这样，这封信就不是仅写给提摩太的私人信件，而是写给所有基督徒，特别是现在正在看这些话语的弟兄你们的。

弟兄们，盼望你们也能保守真理，教导真理，继续学习真理，无论得时不得时，务要传扬真道，尽你们的职分。这样，你们也会像保罗，像提摩太一样，有公义的冠冕为你们存留。

默想

1. 提摩太后书的中心在哪儿？
2. 老使徒给提摩太的第一个劝告是什么？
3. 第二个劝告是什么？

20. 希伯来书全景

大单元	小单元
1. 基督的更美 (1:1-4:13)	1) 旧约启示的完成者 (1:1-3) 2) 比天使更美 (1:4-2:18) 3) 比摩西更美 (3:1-4:13)
2. 基督工作的卓越性 (4:14-10:18)	1) 大祭司基督 (4:14-7:28) 2) 新约的中保者 (8:1-13) 3) 新约献祭的完全性 (9:1-10:18)
3. 基督徒的能力和义务 (10:19-13:25)	1) 信心的能力 (10:19-11:40) 2) 盼望的忍耐 (12:1-29) 3) 爱的劝勉 (13:1-25)

从犹太教回转归向基督教的一部分基督教徒现在面临着重新转回犹太教会的危机。希伯来书的作者在本书中辩证了基督教的优越性，警告叛教的危险，这就是希伯来书的主要内容。

希伯来书的钥节是第 4 章 14 节——“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是 神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”钥节的核心在于“我们有一位大祭司”。那么，这句话究竟有多重要呢？请看第 8 章 1 节——“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司”，圣经亲自证明了这一点，可见其重要之处。整本圣经都很重要，希伯来书也充满了重要的内容，但是，其中第一要紧的“就是我们有这样的大祭司”。作者在第 10 章 21 节说：“又有一位大祭司治理 神的家”，再一次提及这一点。那么，如此重要的大祭司究竟是谁呢？作者见证说：“就是 神的儿子耶稣。”（4：14）

作者在第 1 章见证了耶稣的神性。他是神的儿子，是承受万有的后嗣，是创造天地的创造主；他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，他正在托住万有，即保守着万有；他洗净了我们的罪，现在他正坐在父神的右边。这就是他的神性。

作者在第 2 章见证了耶稣的人性。“他也照样亲自成了血肉之体”（14），也就是说他以和我们人类一样的身体来到了世上。对此，腓利比书中说：“他本有 神的形像……反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。”（2：6-7）圣子为什么要以人类的血肉之体来到世上呢？第一，“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”（2：14）。俗话说得好，不入虎穴焉得虎子。魔鬼掌握着死亡的权势，主耶稣为了制服魔鬼自来到了死亡的权势之下。如果封着的主的坟墓没有开的话，那就意味着主耶稣也被死亡吞噬了，但是主耶稣在死后的第三天战胜了死亡复活了，这就意味着主耶稣已经败坏了那掌死权的魔鬼。第二，“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（2：15）。在主之前，没有任何人战胜过死亡的权势。“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（林前 15：20）。也就是说他开了一条将我们从死亡中释放出来的路。这就是“要释放那些……人”的意义所在。主耶稣就是为此以肉身的样式来到世上的。

第 9 章中三次提到了主的显现（24，26，28）。这三次显现分别与主过去、现在、将来的事工有关。第一次显现是他为了除去我们的罪而显现，即初临。这一事工已在过去成就了。第二次显现是他复活升天显现在神的面前，正如圣经所说的那样——“为我们显在 神面前”（24）。在这里，我们应该注意一点，即圣经说主耶稣复活升天是“为我们”。为什么这么说呢？因为主的复活是我们复活的保障，主耶稣升天为我们开了一条升天之路，他得荣耀，我们也必像他一样得荣耀，他成为我们的大祭司，如今仍旧在为我们祈求（7：25，罗 8：34）。这是主现在正在进行的事工。第三次显现就是“将来要向那等候他的人第二次显现”（28）。这指的是主的再临，因此这里说“第二次显现”。这是将来的事工。我们就是有这样一位大祭司。

我们“靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”（10：10）。这说明——属血气的大祭司用羊和牛献祭，而耶稣基督去将自己的身体献为祭物；属血气的大祭司要反复地献祭，而耶稣基督只一次

献上就完成了；属血气的大祭司是进入在地上的实像的影儿，即人手所造的圣所，而我们的祭司升上了高天，坐在父神威严的宝座右边。弟兄们，盼望你们相信，我们通过礼拜，通过祷告来到神面前时，在神的宝座右边有我们的大祭司，我们的主帮助我们；在我们临终来到神面前时，首先有我们的主亲自来迎接我们。圣经说：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。”（7：25）并引用诗篇的话见证说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。”

（10：5）能够救赎人类的不是十万百万只羊，而是“一个身体”。旧约的大祭司不过是在神所预备的“一个身体”到来之前的一个影儿而已。下面我要从救赎史观点来与大家分享一下。第9章15节说耶稣基督“作了新约的中保……受死赎了人在前约之时所犯的罪过。”“人在前约之时所犯的罪”指的是旧约时代所犯的罪。由此明显可以看出，我们的主也担当的旧约时代的人所犯的罪。换言之，旧约时代的信徒罪得赦免，得救得永生靠的不是祭牲的血，而是将来要来的耶稣基督的血。

他们在拜金牛犊时，本应该遭到灭亡，但是“耶和華後悔，不把所说的禍降与他的百姓”（出32：14）。他们在加底斯巴尼亚不信服神，恶言评价窥探之地时，本应该当场被灭，但是神却对摩西说：“我照着你的话赦免了他们。”（民14：20）我们以为事情就此为止，告一段落了。但是，弟兄们，我们的神是公义的神，他绝不会有用任何代价就白白地赦免人的罪。神“用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪”（罗3：25），将对罪人的忿怒握在手中。那么，他要握到什么时候呢？圣经说：“好在今时……”，即容忍到他使自己的儿子担当他们的罪，将一切的忿怒倾泻到自己儿子身上时为止。明白了吗？我们的神就是这样一位公义的神，他为持守公义，甚至将对罪人的忿怒浇在自己儿子身上。你们果真知道吗？神就是爱，因此他长久容忍我们，怜悯我们。

旧约同样是一部见证耶稣基督的救赎史。希伯来书称摩西放弃了埃及的财宝，甘愿与神的百姓同受苦难为“为基督受的凌辱”（来11：26）。也就是说摩西所忍受的苦难也是为主受的。用祭牲的血多次献祭，“进入至圣所的路还未显明”（9：8），仍旧严严地封着。那么要一直这样封着到什么时候呢？在耶稣基督在十字架上说“成了”的时候，至圣所的幔子裂开了。对此圣经见证说：“是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”（10：20）我们拥有这样一位伟大的大祭司。圣经说：“我们有这样的大祭司”，意思是说这样的一位大祭司，是神赐给我们的。所以，我们来服事他，我们拥有他。这是何等重要的事实啊！

以上我们讲的，就是神如何通过耶稣基督成就他曾向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之约（6：13-18）的内容，即神为我们所做的一切。那么，接下来我们人类应该做些什么呢？圣经说我们“当存着诚心和充足的信心来到神面前”（10：22）。神通过他的儿子耶稣基督为我们开了一条通向神宝座的路，我们就可以“因耶稣的血得以坦然进入至圣所”（10：19）。作者在第4章16节也说过：“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。”请记住一点，信心需要“坦然无惧”。对此，以弗所书说：“我们……放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。”（弗3：12）是凭着什么功劳，是因为有什么资格吗？不是，惟一的原因就是“因信耶稣”，因“在他里面”，“因耶稣的血”。如果我们不能将其视为理所当然，并做到坦然无惧，那并不是谦虚，而是因为轻视神借着祂儿子耶稣基督为我们所做的一切，或对此根本就不信的缘故。耶稣基督为我们所做的一切，即祂的恩典之尊贵和荣耀是人类无法想象的，正如人类无法想象祂身份的尊贵和荣耀一样。

那么，希伯来书所说的信心是什么样的信心呢？得救的信心并不是只知道就可以的，信心要有行为，那就是顺服。出埃时的第一代就是因着不顺服，即不信（3：18-19）才没有进入应许之地的。信心之章，即希伯来书第11章明确地讲明了得救的信心究竟是什么样的信心。第11章中出现的人物都是相信神的应许并顺服的人。虽然他们那一代并没有看到应许的实现，但是他们却“从远处望见，且欢喜迎接”（11：13），即他们都是存着信心死的。

弟兄们，我们有这样的大祭司，不能不说是福中之福。我们现在盼望着耶稣基督的第二次显现。如果不相信再临，或者背道反教，或者退后，那就只能陷入沉沦。（10：39）但我们“乃是有信心以致灵魂得救的人”（10：39）。对于相信的人来说，没有后退，只有前进。

默想

1. 希伯来书的核心是什么？
2. 那一位是怎样的一位？他的神性和人性如何？
3. 他为我们做了什么？
4. 请说明一下他的三次显现。

21. 雅各书全景

大单元	小单元
1. 信心的特性与其目的 (1:1-5:6)	1) 信者的试炼(1:1-12) 2) 试探和诱惑(1:13-18) 3) 通过行为的信心实践(1:19-5:6)
2. 信心的得胜 (5:7-20)	1) 忍耐(5:7-12) 2) 祷告(5:13-20)

雅各书的写作目的是激励和教训面对逼迫的初期教会信徒，使之成为“完全人”（3：2），即成为成熟的基督徒。按照本作者的话就是——“使你们成全完备，毫无缺欠。”（1；4）正如第1章18节所说——“他……用真道生了我们”，虽然他们已经重生，但却仍处于婴幼儿时期。

雅各书的中心在于第2章1节——“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。”因此，我们在解释雅各书的时候也应以此句为中心。很明显，雅各书重点强调了行为。但是作者并非强调所有人的行为，而是要求相信我们主耶稣基督之人要有行为。请注意作者对主的称呼——“我们荣耀的主耶稣基督”，这最至高无上尊荣的称呼。雅各书就是写给告白这位就是自己的主之人的信。因此，雅各书的钥节是第2章22节——“可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。”是的，雅各书强调的不是行为本身，而是用行为来使信心完全，即强调了全备的信心。作者说——你们“信奉”神将我们的主耶稣基督差到世上，成为挽回祭代赎了我们的罪。“信奉”一词的言外之意就是说你们已经接受神所赐给你们的礼物。罗马书重点强调了神为我们做了什么事情，而雅各书却强调了受此恩典的信徒应该做什么，即强调了人类的责任。让我们同声来赞美一同赐下罗马书和雅各书的神！

向已经信主之人强调行为就意味着让他们将肢体作为义的器具献给神。从这层意义来讲，本书与使徒保罗强调“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要……将肢体作义的器具献给神”（罗6：13）的罗马书并不矛盾。按照自己的形象造人的神，也要求人要有全人格的信心，即知、情、意三重人格的信心。也就是说神希望人知道自己信的是什么，在心里有确信，并且能够按照自己所信的在生活中行出来。所谓成熟的基督徒，就意味着他的信仰状态是均衡和谐的。信心与行为的均衡，所知的与其生活相和谐，所说的与其行为相一致，祷告生活与日常生活相统一，按照自己讲道时所讲的率先在生活中实践，盼望每一个基督徒都能成为这样的信仰之人。

圣经并没有将信心和行为分开来看待。关于出埃及的第一代人没有进入应许之地这件事，圣经说：“神……又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。”（来3：18-19）由此可见，圣经将不顺服和不信视为等同。强调信心的罗马书由第1章5节的“信服真道”开始，到第16章26节的“使他们信服真道”结束。也就是说，信就意味着顺服。圣经不承认“没有顺服的信心”这样的荒谬之言。雅各向我们发出了挑战——“你将你没有行为的信心指给我看”（2：18），“我便藉着我的行为，将我的信心指给你看。”雅各这话的意思是说要将信心显给我们看，并且是用行为将信心为给我们看。但是，没有行为的人却无法拿出他的信心给我们看。这样得出的结论就是——信心与行为并非二者选其一的关系，一个成熟的基督徒应该是同时具备这两样的完全人。

雅各书多次强调说：“信心若没有行为就是死的。”（2：17，26）这并不是说最先看到雅各书的第一批读者的信心是死的，他如此强调是要给他们严厉的警戒，使之得以成为信心与行为均衡全备的基督徒。在旧约无数的人物中，雅各书的作者只举了其中的两个人物的例子，亚伯拉罕（2：21）和妓女喇合（2：25），而这两个人恰恰形成了对照的极致。男人与女人的对照，信心之父与妓女的对照，神的选民和外邦人的对照，通过这些对照，论证了他们是如何在神面前没有任何差别地成为义人的。

在雅各书的字里行间都流露出了“在神面前称义是所有祝福中最首要的”这一思想，令人无比感

恩。纵览新旧约历史，人类最难解决的难题就是犯罪的人类怎么才能在神面前称义。

在创世记第 15 章亚伯拉罕已经因信称义，并且在第 22 章因着顺服神献以撒证明了他的信心是全备的信心。但是圣经说妓女喇合也称为义，这不得不令人吃惊。喇合因着信“接待”探子，从别路将他们送走。那探子是神的选民，是为了救赎事业而战的战士。因此，喇合所信的就是在迦南地将从这些选民中出生的基督，他所接待的也是基督。因此，妓女喇合也是因信耶稣基督称义的。无论是亚伯拉罕还是妓女喇合，都是因信称义，并且他们都是信心与行为兼备的“完全人”（2：22）。这是作者想要提醒我们最重要的一个要点。

雅各书还举了约伯和以利亚的例子，其中约伯的信心和“忍耐”相结合。约伯是如何在那般酷毒的试探下，凭着忍耐荣耀神的呢？是因为他对神的信赖，对神的信心。以利亚的信心与“祷告”有关。那么，以利亚是如何能向神献上那样有能力可以产生奇迹的祷告的呢？因为他呼叫“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和華啊”（王上 18：36），也就是说因为他相信神与他们起誓保证的应许。称义，忍耐，祷告，这是信仰生活的核心要素。

雅各在这里列举的人都是信奉神，并且全人格的信心和行为兼备的信仰人。那么，若想成为完全人，即成熟的基督徒，应该在哪些方面接受操练呢？下面我来简单地概括一下。第一要数试炼，雅各说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中……”（1：2）试炼是信仰的试金石。遇到各种试炼时，从一个人的反应可以看出他的信仰成熟的成度。圣经说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕……”（1：12）那么，我们如何才能做到在试炼中有大喜乐呢？只要信靠神就能做到。弟兄们，你们的信心是经过试炼的信心吗？第二要提到的就是祷告。圣经说：“只要凭着信心求，一点不疑惑……”（1：6）疑惑的人不但从主那里什么也得不到，并且疑惑证明了他们的信心是假的，这没有什么可说的。雅各不但这样劝勉我们，相传他的膝盖就好像骆驼的膝盖一样，从这一点就可以看出他的信心是何等伟大。弟兄们，信心和祷告有着密不可分的关系。不祷告就是因为不信。

接下来，雅各又谈到了对于自己所处的环境和处境，应该用什么样的姿态和价值标准去对待的问题。他说：“卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的降卑，也该如此。”（1：9-10）弟兄们，我们都可能遇到贫穷悲惨的境遇，相反，我们也可能成为富有之人。在这样的情况下，你会有怎样的反应呢？你是否会因为自己贫穷就悲观失望，灰心丧志呢？是否会因自己富足，就理直气壮地拿着自己的所有“享美福，好宴乐”（5：5）呢？雅各劝勉我们说——你们既然信奉荣耀的主，就不要以貌取人。雅各这样劝勉的同时，他心里似乎也有声音在说——我也曾经犯过凭外貌看耶稣，没有认出他就是荣耀的主的错。如果弟兄你是教会服事人员，你是否以貌取人，用有色眼镜看人呢？（2：1-13）神却拣选了贫穷的，叫他们成为信心富足者。

弟兄们，你们的生活语言如何呢？是否做到了思而后言呢？还是没有节制地随口乱说呢？雅各说：“舌头就是火。”这火是从地狱里点着的，有致命的剧毒。舌头没有人能制伏，是不止息的恶物，满了害死人的毒气，这就暗示了教会里发生的大部分问题都是舌头惹的祸。看一个人是否是一个成熟的基督徒，就看他在生活中的语言如何，这样说一点也不过分。若有人在话语上没有过失，他就是完全人（3：2），若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的（1：26）。

弟兄们，盼望你们能够接受试炼，成为信心与行为兼备均衡，毫无瑕疵的基督徒。

默想

1. 雅各书的写作目的是什么？
2. 雅各书的钥节和强调点是什么？
3. 若要成为一个成熟的基督徒，需要接受什么样的试炼？

22. 彼得前书全景

大单元	小单元
1. 信徒的得救与成圣(1:1-2:10)	1) 得救的盼望(1:1-12) 2) 通过苦难的成圣(1:13-2:10)
2. 信徒的义务(2:11-3:7)	1) 在许多关系上的正确态度(2:11-3:7)
3. 信徒克服苦难的态度(3:8-5:14)	1) 苦难中的行善(3:8-22) 2) 苦难的有益和信徒的管家生活(4:1-19) 3) 对苦难中的教会的劝勉(5:1-14)

彼得前书的背景有两点，第一，他们处于试炼当中，正如第1章6节所说的那样——“但如今在百般的试炼中暂时忧愁”；第二，正有火炼的试验要临到他们，正如第4章12-13节所预告的那样——“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦。”

本书的写作目的是为了给他们以希望，使他们坚守真道，更加坚固和刚强。那么，下面我们来分析一下作者是如何坚固处于试炼中的信徒的。

彼得前书的钥节是第5章10节——“那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”钥节中的关键词是“赐诸般恩典的神”。“赐恩典的神”短短一句中涵盖了神为我们这些作罪人作仇敌之人所做的一切，即总括了制定并一步步成就从创世记开始到现在，一直到主再临之时将要完成的救赎计划之神的恩典。

所谓“恩典”，就意味着是赏赐给既无功无劳，也无资格承受之人的礼物。用一个词来表达这个礼物，就是“救赎”。彼得说：“知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”(1:18-19)除了借着耶稣基督的宝血别无救赎。“血”就意味着他的死。“基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的”(3:18)。他为什么要这样做呢？“为要引我们到神面前”。换言之，因着他的代赎，人得以称义；为了使原本是仇敌的我们得以与神和好，“义的”主耶稣代替“不义的”我们死了。这就是救赎信仰。但是，基督的死并不是结束。圣经说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。”(1:3-4)换言之，主耶稣不但死了，而且复活得荣耀，使信他的人有“复活的盼望”。这就是复活信仰。主的复活升天也并不是最终的结束。他还应许了自己的再临。彼得前书强调了主的再临。彼得说：“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩”(1:13)；“可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵”(1:7)；“到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕”(5:4)。这就是再临信仰。用救赎信仰、复活信仰和再临信仰全副武装的基督徒，还有什么能使其跌倒呢？以上所讲的就是“赐恩典的神”这句话中所蕴涵神在我们身上的作为。

既然赐恩典的神在“基督里召你们”，计划带你们进入自己永永远远的荣耀，他就必然“等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们”。因为在这位“召你们”的“赐恩典的神”拥有无限的大能和权柄，即便做了这些还是绰绰有余。所以彼得赞颂神说：“愿权能归给他，直到永永远远。阿们！”(5:11)神像炼金炼银一样，暂时将他们放在火一样的试炼当中，不是因为他的能力不够，是为了使他们“可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。”(1:7)

彼得激励他们说——信徒在世必需“暂受苦难”，因为这是为了“得享他永远的荣耀”(5:10)。“暂时”和“永远”，“苦难”和“荣耀”开成了对照。先知也曾“预先证明基督受苦难，后来得荣耀”(1:11)。这样说来，基督徒暂受苦难是与基督一同受苦(4:13)，为了与基督一同得享荣耀，因此，彼得激励他们要“大有喜乐”(1:6)，“倒要欢喜”(4:13)。

我们来看一下，赐恩典的神赐给我们的身份地位如何。如果留心第1章2节，便会发现这里说我们

是“照父 神的先见被拣选”的人，“蒙他血所洒的人”，“藉着圣灵得成圣洁”的人。现在有一点看明白了吧？第1章2节这一节经文叙述了圣父，圣子，圣灵各自的工作。如果要问现在正处于苦难当中的信徒是谁，圣经说——因着圣父，圣子，圣灵的作为，“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属 神的子民”（2：9）。有着这等身份地位的信徒，在世上不可能不是寄居的过客。无论哪一个世代凭信心活着的人都“承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来11：13）。彼得说他“写信给那分散……寄居的”（1：1-2），“当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子”（1：17），“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要……”（2：11）。“说这样话的人是表明自己要找一个家乡”（来11：14）。

下面，我将列举几条信徒应该竭尽全力去做的。首先，神要求我们“要谨慎自守，警醒祷告”（4：7）。信徒相互之间“最要紧的是彼此切实相爱”（4：8，1：22）。对不信之人要“存着无亏的良心”（3：16）。对待撒但“要用坚固的信心抵挡它”（5：9）。“要将一切的忧虑卸给 神”（5：7），“将自己灵魂交与那信实的造化之主”（4：19）。

弟兄们，彼得在第5章9节说：“知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。”是的，不单单初期教会的信徒会遭遇苦难，直到主再临的日子为止，在这世上所有过着客旅寄居生活的基督徒，不管大小，都会不断经历苦难和试炼。弟兄们，盼望你们能够通过彼得前书得到安慰和激励。使徒彼得在最后结尾处说：“这恩是 神的真恩，你们务要在这恩上站立得住。”（5：12）

弟兄们，盼望你们坚固在这恩典之上。阿们！

默想

1. 彼得前书的写作目的是什么？
2. 请关于“赐恩典的神”分享一下。
3. 信徒应该竭尽全力去做的（面对 神，信徒之间，不信的人，撒但）是什么？

23. 彼得后书全景

大单元	小单元
1. 信徒的信仰成熟(1:1-21)	1) 敬虔生活的劝勉(1:1-11) 2) 对于再临的准备(1:12-21)
2. 对假教师的警告(2:1-22)	1) 假教师的不义和审判(2:1-22)
3. 盼望基督的再临(3:1-18)	1) 再临的确实性(3:12-13) 2) 结论性劝勉(3:14-18)

使徒彼得本人心中暗藏着三次不认主的伤痛。主耶稣对他说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。”（路 22：32）他所写的前书，其目的就在于激励和坚固面临外部袭来火炼的弟兄，而后书的写作目的则在于从产生于内部的假教师，即异端手中保守主所交托的羊群。彼得说：“将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。”（2：1）无论在哪个时代，神的教会总是面临着两种威胁，一种是来自外部的逼迫，一种是来自内部的异端思想的侵袭，后者的毒害更深。使徒保罗在米利都告别讲道中也曾警戒过这一点，他说：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”（徒 20：29-30）

此刻，彼得殉道在即，正如他所说的那样——“知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的”（1：14）。彼得后书好比是他的最后遗言，对于生活在末世的我们来说，这正“如同灯照在暗处”（1：19），给我们指出了一条明路。彼得后书的钥节是第 3 章 18 节——“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。”这节经文既是彼得后书的最后一节，同时也是结论。因为防止被异端诱惑的惟一途径就是“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”，除此之外，别无他法。换言之，惟有在神的话语上坚固，才能不受其害。使徒彼得在书信的一开始，在第一节问安之后紧接着说的“愿恩惠、平安因你们认识 神和我们主耶稣，多多地加给你们”（2），也有异曲同工之妙。

若想不被异端迷惑，“认识 神和我们主耶稣”这一点至关重要。因此，“认识”这个词也是彼得后书的核心单词之一。信仰包括知、情、意三个要素。“知”就是说要知道自己信的是什么；“情”就是说要从小感情层面确信；“意”也就是说要凭借意志在生活中实践自己所确信的，这三点一定要达到和谐统一才能成为一个成熟的基督徒。我们国家的信徒在认识神赐给我们的恩典，即“知”的层面比较薄弱，他们似乎更倾向于感情上的热心相信。因此被异端迷惑的几率相对很高。从这层意义来讲，彼得后书对于我们国家的信徒来说是上好的教训。

使徒彼得劝勉我们要“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”。首先我们来看一下“耶稣基督的恩典”指的是什么。我们经常说“特别得恩典”。那么，怎样才能得恩典呢？就好像看电视连续剧流眼泪一样，眼泪流得越多就越有恩典吗？被剧情吸引，笑得越开心就越得恩典吗？不是这样的。恩典并不是这样的。通过话语认识神借着自己的儿子耶稣基督在我们身上的作为，确信这一认识，将其变成自己的所有时，这就叫得了恩典，或蒙了恩典。圣经说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行”（西 2：6），这就是得了恩典。彼得在前书结束时说：“这恩是 神的真恩，你们务要在这恩上站立得住。”（5：12）所以，从神学的角度来讲，蒙恩的方法，即神赐恩典给我们和我们接受神的恩典的途径就是话语和圣礼。因此，彼得后书虽然精短，却大量引用了旧约圣经的内容，劝勉信徒热心查考圣经，例如：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。”（1：19）我们一定要思慕神的话语，直到“晨星在心里出现的时候”为止。

但是，这里也有一个陷阱，即错误解释圣经的歪理邪说，异端就是从这里产生的。所以彼得警戒

说：“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。”（1：20）可以说曲解圣经的毒害比任何毒害更具致命的危害。具有代表性的例子就是主耶稣时代的那些释经者。他们手持“知识的钥匙”（路 11：52），即他们身上有将圣经正确解释给人听的责任，但他们反倒“正当人前，把天国的门关了”（太 23：13），自己进不去，也不让别人进去。因为他们将弥赛亚解释成一位政治性的弥赛亚，当主耶稣有悖于他们的期待时，他们就将其杀死了。使徒彼得反复强调了这一毒素的致命危害，他在本封信的最后又说——“那无学问、不坚固的人”强解保罗的书信“就自取沉沦”（3：16）。“强解”指的就是为了建立自己的主张将经文作为工具拿来使用的意义。一篇讲道，纵然看上去好像很忠于圣经，引用了很多经文，使读者大受感动，但是如果没能正确显明圣灵想要说的原意，那就是犯了可怕的强解圣经的错谬。所以彼得要我们在认识基督的“知识上有长进”。在认识基督的知识上有长进，是指非断章取意式解经，而是像建筑高层建筑的架构一样，有体系地学心圣经，明确领悟隐藏在神里面的奥秘和安排是什么。信徒若有这样的装备，异端是拿他们没有办法的。“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的”（1：9），很容易掉进异端的陷阱。

圣经将撒但的伎俩称为“魔鬼的诡计”（弗 6：11，林后 2：11），即“狡猾地欺骗他人的计谋”的意思。彼得后书中出现的撒但的诡计可以分为两大类。一类是诱惑信徒在伦理方面堕落。这是第 2 章的内容。撒但诱人堕落的方法是“邪淫”（2：2），“贪心”（2：3），“宴乐”（2：13），“肉身的情欲和邪淫的事”（2：18），等等。挪亚时代的人因此招致灭亡，所多玛和蛾摩拉因此受审（2：6）。这是一种与信徒应该追求的“敬虔”生活相反的生活方式。因此，在仅短短三章的彼得后书中，“敬虔”一词出现了 8 次之多。彼得说：“但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子”（3：7），“你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望 神的日子来到。”（3：12-13）

撒但的第二类诡计是使人对主的再临产生怀疑。这是第 3 章的内容。随着时间的流逝，主再临的日子越来越近了，撒但就紧迫地用他的诡计使人讥笑说：“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”（3：4）圣经已明确说明——挪亚洪水和所多玛蛾摩拉的审判是最后审判的预表，并且警告说：“你们要回想罗得的妻子。”（路 17：32）使徒彼得见证自己亲眼看见亲耳听见主耶稣登山变像的经历时说：“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父 神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’”（1：16-17）他说自己这样做是为了“使你们在我去世以后时常纪念这些事”。那么，这里所说的“时常”应该指什么时候呢？应该是听到那些假教师讥消说“主要降临的应许在哪里呢？”，因此信仰稍有动摇的时候。比起我们知道的，圣经要求我们想得更多。比如说：彼得说：“我却要将这些事常常提醒你们”（1：12）；“我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们”（1：13），等等。

弟兄们，如果在需要的时候，却怎么也想不起来神的话语，那该怎么办呢？圣经说“叫你们纪念”（3：2），但是想纪念却没有记住的话语，怎么办呢？

弟兄们，盼望你们惟“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！”

默想

1. 彼得写作彼得后书的动机是什么？
2. 怎样才能防止被异端诱惑？
3. 今天，诱惑信徒的事有哪些？

24. 约翰一书全景

大单元	小单元
1. 与神真正交通的根据 (1:1-2:29)	1) 真正交通的基本姿态 (1:1-2:11) 2) 属灵交通时的注意事项 (2:12-29)
2. 与神真正交通的实践 (3:1-5:21)	1) 交通的特性 (3:1-24) 2) 交通的注意事项 (4:1-21) 3) 交通的结果 (5:1-21)

约翰一书的主题是对救恩的确信和交通。

使徒约翰先写的约翰福音的主题在于“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20: 31）这句话。而约翰一书的写作目的有二，第一是为了使通过约翰福音相信耶稣得救的信徒对自己的救恩有确信；第二出于一颗盼望信徒与神和信徒之间能够维持圆满的关系之心。约翰在第 5 章 13 节说：“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”这就显明了他的目的之一，即要给人救恩的确信。并且他在第 1 章 3 节说：“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”这就突出了第二个目的——交通。

救恩意味着原本断绝的关系借着耶稣基督得以恢复。交通体现在两个方面，第一是人与神的关系，第二是信徒之间的关系。在谈到第一部分，即人与神的关系时，核心钥句是“神就是光”（1: 5）。这就是第 1-2 章所讲的内容。如果想要与光，即与这位神保持持续的交通，我们应该怎样生活呢？约翰说：“我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”（1: 6-7）一句话，就是“要在光明中行”。保罗说：“光明和黑暗有什么相通呢？”（林后 6: 14）在光明中行就意味着“遵守他的诫命”（2: 3）。约翰所讲的诫命，可以简约地用一个词来表达，即“爱弟兄”（2: 10）的“爱”字。不单单约翰强调爱，使徒保罗也曾说过：“像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内了。”（罗 13: 9）雅各也曾说过：“经上记着说：‘要爱人如己。’你们若全守这至尊的律法，才是好的。”（雅 2: 8）这样看来，约翰一书所讲的人与神的关系和信徒之间的关系并非互不相干，而是相合为一体的。

第二部分，即信徒之间的交通这一部分的核心钥句是“神就是爱”（4: 8, 16）。约翰说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。”（4: 7）这是第 3-4 章的主要内容。如果信徒知道了神就是爱，那么彼此之间相爱乃是理所当然的。对此约翰说：“人若说，‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”（4: 20）如果口口声声说自己认识神这位真光，但却行在黑暗中，那么他就是在说谎，同理，如果口里说爱神，却恨恶弟兄，这也是在说谎，这就是约翰一书写作的主轴。约翰说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。”（3: 16）

约翰和别的使徒有所有同，他是惟一安享天年之人。据口传，他晚年长居以弗所作监督时，甚至自己不能走动，年轻人将他扶着坐在椅子上，他就一遍一遍地重复一句话——“小子们哪，我们要彼此相爱”。他在约翰福音中也曾传达主耶稣的话说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13: 34）

在最后一章，即第 5 章中，约翰讲到了交通的结果，也就是说那些与神与信徒都保持圆满交通之人有什么祝福。第一就是“胜过世界”。约翰说：“凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（5: 4）第二就是确信。约翰说：“人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”（5: 12-13）第三就是祷告的胆量。约翰说：“我们若照他的旨意求什

么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着。”（5：14-15）

约翰一书中多处出现了明显的对照。例如：光与黑暗（1：6-7），爱和恨（2：9-10），爱世界和爱神（2：15），基督和敌基督（2：18），神的儿女和魔鬼的儿女（3：10），属世界的人和属神的人（4：5-6），真理的灵和谬妄的灵（4：6），真实的和偶像（5：20-21），等等。那么，约翰为什么刻画了这么多的对照点呢？很明显，是为了使神的儿女产生属灵的分辩力，以防被那些虚妄的诱惑所迷惑。

当时有一种异端叫作“灵知主义”（诺斯底主义），他们以最属灵的人自居，却否认与神交通之人在生活中必然结出圣灵的果子，即否认伦理生活。约翰指着这些人断言他们就是说谎的。受异端迷惑最大的原因在于追求奇异和神秘，或想一口吃个胖子，即追求那些虚妄不实的东西。约翰说：“论到你们，务要将那从起初所听见的常存在心里；若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子面，也必住在父里面。”（2：24）“存在”“里”，这一点十分重要。换言之，也就是叫我们坚固在起初听见的福音真理上，即确信耶稣基督代赎了我们的罪，将自己的义为我们披上，称我们为义，并且以我们为圣殿，又有圣灵内住在我们里面。弟兄们，盼望你们不要走企图到逾越节羔羊之血涂抹过的大门外面去，也不要将头探出系着立约的朱红线绳（书2：21）的窗户。因为那样很不安全。约翰说：“小子们哪，不要被人诱惑。”（3：7）“存”一词也是约翰一书的核心词之一。大概出现了30次之多。约翰说：“你们从主所受的恩膏常存在你们心里。”（2：27）是的，圣灵岂不是住在弟兄的里面吗？请不要再去追求其他的东西。请切记约翰一再的嘱咐——“你们从主所受的恩膏常存在你们心里……你们要按这恩膏的教训住在主里面。”（2：27-28）

神不仅是爱，他也是光。但是他不能为了爱就放弃了光，所以他差自己的儿子代替我们成为了罪价，才赦免了我们的罪，如果我们知道了这一点，我们应该过怎样的生活，那就是不言而喻的事了。下面我将以第3章23节的内容作为本篇的结论——“神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱”，如果简要概括的话就是“信”和“爱”。是的，我们与神的关系是信的关系，我们与他人之间的关系是爱的关系。

弟兄们，盼望你们将信和爱存在心里，直到主来的日子。

默想

1. 约翰一书的主题是什么？
2. 约翰一书的主轴是哪句经文？
3. 从起初我们听见并应存在心里的话是什么？

25. 约翰二书全景

大单元	小单元
1. 诫命的实践 (1:1-6)	1) 要居住在神的诫命里 (1:1-6) (1) 问候 (1:1-3) (2) 顺从神的诫命而更实践爱 (1:4-6)
2. 警戒假教师 (1:7-13)	1) 远离假教师 (1:7-13) (1) 警戒假教师的迷惑 (1:7-9) (2) 禁止接纳假教师 (1:10-11) (3) 结论与问候 (1:12-13)

约翰二书是使徒约翰写给“蒙拣选的太太和她的儿女”的一封信。问题在于“蒙拣选的太太和她的儿女”是按照字面意思将其理解为一位妇人和她的儿女呢？还是将其看成是一种象征手法，理解为蒙拣选的太太指教会，她的儿女指信徒呢？但是，这并非一个绝定性重要的问题。因为如果说她是蒙拣选的妇人，她的儿女正像本文所说的那样，是遵行真理的（4），那么这正是教会。主耶稣曾说过：“有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”（太 18：20）因此，将约翰二书领受为“圣灵向众教会所说的话”是正确的。从内容来看，这一点就更加明了了。

约翰二书的主题在于“真理和爱心”。约翰说：“我见你的儿女，有照我们从父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜”（4），“太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱。”（5）并祝福说：“恩惠、怜悯、平安从父 神和他儿子耶稣基督，在真理和爱心上必常与我们同在！”（3）律法本是藉着摩西传的，恩典和真理，即爱心和真理都是由耶稣基督来的（约 1：17）。记住，耶稣基督不仅为我们带来了爱，还带来了真理。神就是爱，但是他不能以牺牲真理为代价去爱，所以他在献出自己的儿子作代赎的祭物之后才赦免了我们。圣经说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死， 神的爱就在此向我们显明了”（罗 5：8），这就是神爱的表现。“好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3：26），这是神的公义，即真理的表现。神使他的儿子代我们付了罪的赎价，赦了我们的罪，这样就同时使神的爱和神的公义无任何瑕疵。耶稣基督的十字架事件同时满足了神的爱和神的公义，即真理。这样建立起来的就是教会。圣经说：“这家就是永生 神的教会，真理的柱石和根基。”（提前 3：15）因此，神的教会坚固在“真理和爱心”上乃是天经地义的事。

无论哪一个时代，分辨一个教会是真教会还是假教会的试金石就要看其根基是否是“真理和爱心”。只有真理没有爱，或者只有爱却没有真理，这都不能视之为基督教。真理和爱心有着密不可分的关系，真理和爱心并非两者，乃是一体。同为使徒约翰所写的启示录里面有一段写给以弗所教会的信的内容，写道：“我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。”（启 2：2）这是对以弗所教会的称赞。因为他们保守了真理。但随后主又责备说：“然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。”（启 2：4）他在保守真理的过程中，失去了爱心。没有真理相伴的爱不是真爱，同样，体现不出爱的真理是已死的真理。这件事究竟有多么严重呢？我们从主的话中可以看出，主说：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”（启 2：5）如果那样的话，这个教会就成了假教会。使徒约翰说：“我见你的儿女……遵行真理的，就甚欢喜”，这也是令主甚欢喜的事情。

那么，圣经中所说的爱和真理究竟是什么呢？约翰已经在他所写的约翰一书中为我们作出了很不错的解释。用一句话来说就是“神就是爱”（约一 4：16）。圣经说：“ 神爱我们的心在此就显明了。”（约一 4：9）显明了的神的爱就是耶稣基督。不仅神的爱显明了，“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱”（约一 3：16）。既然“我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命”，这就是爱。那么，真理指的又是什么呢？对于使徒约翰来说，爱就是神，同理，真理就是耶稣基督。主耶稣在约翰福音第 14 章 6 节说：“我就是道路、真理、生命。”作为真理本身的主如何为罪人开了一条通往神面前的路，如何

叫他们得生命，这也正是真理之所在。弟兄们，你们知道这一真理吗？主耶稣说过：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约 8：32）因此，教会是否配被称为教会，要用真理和爱心来检验。

说到这里，我们来分析一下作者为什么写约翰二书呢？其写作动机是什么呢？作者告诉我们说：“因为世上有许多迷惑人的出来……”（7）改革主义者呼吁说：“神的话到哪里，我们就到哪里，停在哪里我们也停在哪里。”但是异端却是“越过基督的教训不常守着的”，即走在基督教真理前面的。旷野教会时，云柱火柱起行，他们就起行，云柱火柱停下，他们也停下。但是初期教会时期的灵知主义者却否认基督是以罪人的样式来到世上的，也就是说他们没有“守着”真理，而是“越过”了真理。尽管如此，他们仍旧以最属灵的人自居。约翰警戒说：“（这种人）不要接他到家里，也不要问他的安。”（10）从被誉为爱的使徒的约翰口里说出如此断然绝然的话，可见其毒害之严重。异端们专门耍阴谋诡计，企图变质教会所持守的真理和爱心。

弟兄们，关于真理没有“新命令”，你们要小心那些传新命令的人。圣经说：“那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”（林前 3：11，来 6：2）但是我们还要高度警戒现在你好，我好，大家都好，我们彼此相爱，我们是一体的混合主义运动。

弟兄们，盼望你们能一直在存于你们里面的真理和爱心上得坚固，不要容纳那些企图变质真理和爱心的人，“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”（彼后 1：11）

默想

1. 约翰二书的中心主题是什么？
2. 约翰二书的写作动机是什么？
3. 本信给现代教会带来了什么教训？

26. 约翰三书全景

大单元	小单元
1. 对该犹的称赞 (1:1-8)	1) 问候 (1:1) 2) 该犹的敬虔 (1:2-4) 3) 该犹的德行 (1:5-8)
2. 对丢特腓的定罪 (1:9-15)	1) 对丢特腓的责备与警告 (1:9-11) 2) 介绍底米丢 (1:12) 3) 祝福与末后问候 (1:13-15)

约翰三书是使徒约翰写给一位叫作该犹的弟兄的一封信。约翰三书与约翰二书既有相似之处，也有非常不同的地方。在原理上有相似之处，但在应用方面就极为不同了。神的教会超越时代，坚固在“真理和爱心”之上。在这一点，约翰二书和约翰三书是一致的。

作者在约翰三书中也说：“你按真理而行，我就甚喜乐”（3），并且说：“……证明了你的爱”（6），也就是见证了他行在爱中。这是教会表现出其本色的原理性因素。如果约翰二书和三书在这一原理方面表现出不同的话，那么其中之一所讲的教会就不是真正的教会了。现代教会也应该坚固在“真理和爱心”上，在这一点上是一致的。如果不这样，就意味着现代教会已经变质了。以上讲的是原理方面的相似。但是，这两封书信的写作动机，即应用方面却完全不同。约翰在约翰二书中说“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安”（约二 10），警戒他们不要与异端联合，而在约翰三书中他却说“应该接待这样的人”（约三 8），激励他们要与真正的福音战士联合，这就是两书在应用方面的不同之处。

既然圣灵感动作者写作了这约翰二书和三书，并且保存至今，传给各个教会，那么我们就应该将这两封书信同时同等领受。正如约翰二书中所讲的那样，我们需要有高度的警戒性，防止异端的侵入，但是又像约翰三书中所讲的那样，我们与弟兄之间应有真正切实的联合。怎么样？今天的教会是否切实实行了约翰二书和三书的教训了呢？

约翰三书的钥节是第 8 节——“所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理作工。”钥节的核心在于“一同为真理作工”。基督徒不单单要心存真理，按真理行事（3-4），还要“一同为真理作工”。

约翰开篇第一句说：“作长老的写信给亲爱的该犹，就是我诚心所爱的。”（1）该犹究竟是怎样的人，以至约翰不禁用了“亲爱的该犹，就是我诚心所爱的”这样亲昵的称呼呢？约翰如此称呼他不是因为他位高权重，不是因为他财大气粗，也不是因为他学高八斗，只因他行在真理当中，实践了爱，并且“一同为真理作工”。约翰对该犹无法抑制的喜爱意味着主对该犹的一颗喜爱之心。那么，该犹是如何成为“一同为真理作工”之人的呢？

当时有很多巡回传道人。保罗，巴拿巴，西拉都是其中之一。他们传福音，不但得不到工价，反倒遭到排斥，被石头打，被下在监里，“多次不得睡，又饥又渴；多次不得食，受寒冷，赤身露体”（林后 11：27），受尽了苦难。正如保罗所说的那样——“我这两只手常供给我和同人的需用”（徒 20：34）。“因他们是为主的名（原文作“那名”）出外，对于外邦人一无所取。”（7）该犹接待他们，在他们离开时为他准备宣教需用的旅费和物品，“配得过 神，帮助他们往前行”（6）。在这里，我们应该注意“为主的名”和“配得过 神”这两个词。传道的真正动机就是“为主的名”（罗 1：5），即为了主的圣名和名誉。教会的复兴，我们的生活目的都只有一句话，“为主的名”。该犹因接待他们，也就与他们一同为真理作了工。从结果来看，接待他们这些为主的名劳苦的人，也就是接待主了。他做这些都“配得过 神”，也就是说按照神所喜悦的做的。他以神所喜悦的方式礼待他们，这就是“极美的香气，为 神所收纳、所喜悦的祭物。”（腓 4：18）因此，约翰对他说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样”（2），如此毫不吝惜地给他们祝福乃是理所应当的。最在很早以前，日本

的一位牧师称这种为“三节拍祝福”，现在这一祝福也在我国流行起来了。但是，我们要铭记一点，这一祝福是为那些“为主的名一同作工者”在灵魂、凡事、身体方面的祈求。如果你们也想得到这一祝福，请先成为为真理作工的人。我谨盼望你们能再向前进一步。在为真理一同作工之后，说一声“我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的”（路 17：10），盼望你们口中都能发出这样的告白。

约翰三书同时也见证了不愿“一同为真理作工”，而且禁止愿意为主一同劳苦之人做事，将其赶出教会的敌对者丢特腓的行径——“他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。”（10）他自己不愿意接待也就算了，为什么还要禁止人去做，甚至将接待之人赶出教会呢？因为行在真理中就是行在光中（约一 1：5），他自己暗昧的行为在行在光中之人的光面前会赤裸裸地显露出来，所以他不得不与其为敌。所以主耶稣说过：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。”（太 5：11-12）约翰说：“我若去，必要提说他所行的事。”（10）由此可见，行善之人自然会有好报，行恶之人也会有报应。

我们还应注意一句话——“但盼望快快地见你，我们就当面谈论。”（14）约翰在二书中也说过同样一句话——“但盼望到你们那里，与你们当面谈论。”（12）从表面来看，这指的是使徒约翰要与他们面谈，但最终要表明主耶稣盼望“快快地见”到“一同为真理作工”之人，与他们面对面地交谈。弟兄们，与主相见的日子，主不会忘记你们的劳苦，同时，主也绝不会忘记妨碍神国建设之人和他们的行径。

默想

1. 约翰二书和三书一致对众教会所讲的原理是什么？
2. 约翰二书和三书截然相反的地方在哪里？
3. 怎样才叫一同为真理作工呢？

27. 犹大书全景

大单元	小单元
1. 关于假教师的叙述(1:1-16)	1) 问候及记录目的(1:1-4) 2) 有关不义者的审判的前例(1:5-7) 3) 假教师的犯罪样子(1:8-13) 4) 他们要面临的审判的确实性(1:14-16)
2. 对信徒的劝告(1:17-25)	1) 对假教师的警戒(1:17-19) 2) 劝告信徒拥有正确的信仰姿态(1:20-23) 3) 颂赞(1:24-25)

众所周知，犹大书的作者犹大和雅各书的作者雅各都是主耶稣在血缘上的弟兄。在福音书中他们的名字被列在约瑟和马利亚的子女中，可以看出他们在耶稣生前并没有信主。我们在楼房聚集的人中可以找到他们的名字，其根据是使徒第1章14节——“这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的恒切祷告。”他们成为基督徒是从与复活的耶稣基督相见（林前15:7）开始的。雅各和犹大在介绍自己时都称自己为“耶稣基督的仆人”（雅1:1，犹1:1）。

犹大在序论部分写了写作目的和写作动机，即“我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候。”（1:3）当时他要传的是所有人都需要的福音真理。但是，圣灵强烈感动他，结果写成了一封“为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩”的劝勉书信。圣灵之所以这样做是“因为有些人偷着进来”（1:4），即因为异端已经侵入教会。因此，犹大书的内容风格是与异端“竭力争辩”的战斗性信息。对于喜欢宗教多元主义的现代人，特别是对于灵里黑暗，强调理性，强调合理性的现代人来说，更是如此。

从犹大书的内容推断，当时的情况十分严重十分紧迫。约翰二书中警戒遇到这样的人，“不要接到家里，也不要问他的安”（10），而犹大书却说：“这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石”（12），从这句话可以看出，信徒已经与他们有很深熟的交往。换言之，异端已经将老巢筑在了他们中间。所以圣灵将圣灵的宝剑，即神的道赐给他们，督促和激励他们争战。地上的教会是争战的教会。大部分书信的写作目的都是为了警戒和抵挡异端。正如启示录所说的那样——“魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的下到你们那里去了”（启12:12），所以犹大书的信息对于处在末世的现代教会来说，比任何时代都更加强烈。

犹大书可以分为两个大版块，前一部分（3-16）论述了异端将受的审判，后一部分（17-23）是写给信徒的教训。提醒信徒警戒异端的前一部分的中心在于“为……真道竭力的争辩”（3），写给信徒的教训这一部分的中心在于“保守自己常在 神的爱中”（21）。犹大在提到信徒时总是用很亲昵的称呼——“亲爱的弟兄”（3, 17, 20），但是提到偷着进来的侵袭者时却称之为“这些人”（8, 10, 11, 16, 19），将之视为外人。

我们可以看出犹大是从历史事件的角度，即在救赎史的脉络中谈论他们的。因为他以出埃及当时埋怨不顺服神之人的结局（5）和“不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判”的事情（6），以及“所多玛蛾摩拉一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚”（7）之事作为鉴戒，警告他们将受到审判。犹大说：“他们有祸了！”并且列举了三个人物，说：“因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了”（11），以此警告了他们的结局。如果留意本书内容便不难发现，这些人（异端）正在步前面列举的那三个人的后尘，他们从该隐的“道路”直奔向巴兰的“错谬”之路，又走向了可拉的灭亡之路，这样，他们的结局也只能是灭亡。如果概括其特性的话，第一，他们污秽身体，随从自己的情欲而行，也就是说他们将神赐给基督徒的自由变成了放纵。第二，他们轻慢主治的，毁谤在尊位的，也就是说他们蔑视神所建教会的权威，敌挡教会。第三，他们私下议论，常发怨言，也就是说他们惹起信徒的不满，导致教会不和睦，专门挑拨离间。今天，我们应该高度警戒污蔑教会的神性，毁谤教会的权威，挑拨离间的行为

下面，我们来分析一下作者犹大给他所爱的，即信徒的教训。正如前面我们所分析的那样，可以用一句话来概括这个教训，即“要保守自己常在 神的爱中”。那么，怎样才能做到保守自己常在 神的爱中呢？第一，要在至圣的真道上造就自己（20）。这意味着信徒的成圣，与污秽身体，随从自己的情欲而行的行为形成了对照。信徒好比在信心根基上建造自己的建筑者。第二，要在圣灵里祷告。因为只凭自己的努力不足以保守自己，我们必须要有圣灵的帮助。第三，要仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。信徒受异端迷惑的原因之一往往是出于没有仰望等候的心，想一口吃个胖子急燥之心。仰望主的怜悯是我们保守自己常在 神的爱里的秘诀。

犹大不但要求我们保守自己，而且要求我们“搭救”（23）那些受异端迷惑之人。犹大书的收信人可分为三类。第一类是虽然尚且没有陷入异端的迷惑，但已经“存疑心”者；第二类是已经坠入灭亡之火的人，对待这样的人犹大说：“有些人你们要从火中抢出来，搭救他们。”第三类是已经处于十分遭糕的状态之人，对于这样的人，犹大说：“有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。”言外之意就是——这样的人已经污秽到极点，一不小心就可能被他污秽，因此接触这样的人时要格外谨慎。就好比原本要救一个得了传染病的病人，在救治的过程当中自己反被传染失去了生命，因此要特别小心。在此，中心词是“怜悯”，怜悯灵魂的心，但是这并非意味着感伤的怜悯，而是在真理和爱心基督上的怜悯。

弟兄们，如果留意本书内容，就会发现这样的表达方式，即“神的爱”（21），“主耶稣基督的怜悯”，称异端为“没有圣灵的人”（19）。你们应该高兴。因为你们都是有神的爱和主耶稣基督的怜悯，即蒙了恩典和有圣灵内住之人，圣三位一体的神能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前。圣经说：“那能保守你们……”（24），是的，我们的最终保守在于神，他说：“谁也不能从我手里把他们夺去。”（约 10：28）“别的受造之物，都不能叫我们与 神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8：39）救赎我们的圣父、圣子、圣灵的能力和权柄在做这些事上绰绰有余。因此犹大书的结尾说：“愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们！”（25）

默想

1. 犹大书的写作动机是什么？
2. 犹大书前后两部分的主题分别是什么？
3. 保守自己的秘诀是什么？

28. 启示录全景

大单元	小单元
1. 教会的目标 (1:1-5:14)	1) 给予启示的耶稣 (1:1-20) 2) 写给亚西亚七个教会的信 (2:1-3:22) 3) 天国礼拜的光景 (4:1-5:14)
2. 审判 (6:1-19:21)	1) 七个印 (6:1-8:5) 2) 七支号 (8:6-9:21) 3) 七个预兆 (10:1-13:18) 4) 七个碗 (14:1-16:21) 5) 巴比伦的灭亡 (17:1-19:21)
3. 荣耀 (20:1-22:21)	1) 千禧年国度与白色大宝座的审判 (20:1-15) 2) 新天新地 (21:1-22:5) 3) 耶稣再临的反复应许 (22:6-21)

我们从创世记开始，今天终于走到了圣经的最后一卷书启示录。一提到启示录，首先就会有一个先入为主的观念——启示录是一本难解的书。启示录之所以难解是因为观察方法错误。实际上如果方法正确的话，没有比启示录更容易解释的书了。启示录里充满了象征，预言和神秘色彩。我们不得不承认在详细解释这些细节问题时遇到了很多问题，也引起了不少争议。但是，这些问题只不过是细枝末节罢了，因为这些不会对圣灵通过启示录要传达的主题产生任何影响。

启示录一开头就说：“耶稣基督的启示”（1：1上）。这句话既包括耶稣基督向我们所启示的内容的意思，观察启示录内容不难发现这句话更倾向于启示耶稣基督是谁，即耶稣基督的自我启示录之意。这样，与圣经的其他书卷一样，启示录的中心也是耶稣基督。圣灵希望通过启示录向我们启示耶稣基督是谁，他的大能和他最终的计划和目的是什么，这也正是启示录的主题所在。如果我们的视线离开了这一点，那么就会迷失方向。因此，我们读启示录时，最先要与耶稣基督相见。

启示录首先将耶稣基督启示为“羔羊”，这个词出现了不下30次。圣经说：“……有羔羊站立，像是被杀过的。”（5：6，9）是的，主说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过。”（1：17-18）他之所以死是因为“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（1：5），他不仅使我们脱离罪恶，“又使我们成为国民，作他父神的祭司。”（1：6）约翰在第5章9-10节说：“（主）用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权”，并且见证他就是“犹太支派中的狮子，大卫的根”（5：5，22：16）。基督出于犹太支派（创49：9，来7：14），是大卫的根，即子孙，这是神在旧约的应许，现在这个应许成就了。我们在启示录里面可以看到他先前所做的事，现在正在做的事，还有将来要做的事。

说到“他先前所做的事”，用一句话概括就是“我曾死过”，即大祭司的救赎事工。作者用“羔羊”的形象描述了这一事工。说到“现在所做的事”，即“右手拿着七星、在七个金灯台中间行走”（2：11）。这意味着基督的中保事工，他是教会的头，现在仍与教会同在，保守着教会。至于“将来要做的事”，在第4章以下的内容中有所提及，即基督作为得胜者和完成者作王治理。作者用“骑白马而来”（19：11）描写了基督得胜者的形象，主是“万王之王，万主之主”（19：16）。

我们还应注意第1章1节下半节——“就是神赐给他，叫他将必要快成的事……”。这句话明确地见证了救赎史的主题，换言之，启示录的主题就是神。启示录的主人公是耶稣基督，而计划和成就救赎事工的主权者是神。因此启示录的中心是高高在上神的宝座和曾被杀的“羔羊”。启示录作者一直在竭力地强调这就是启示录的中心，单从本书中出现了44次的宝座一词和出现了29次的羔羊一词就可以看出这一点。约翰“看见坐宝座的右手中持有书卷”（5：1），随之，犹太支派中的狮子，大卫的根，曾被杀过的羔羊，将书卷拿过来，开始揭印（5：5-6），审判就此展开。

高高在上的宝座和羔羊也是以赛亚书的主题。在乌西雅王崩的那年，先知以赛亚“见主坐在高高的宝座上”（6：1）。这一启示说明了地上王国的真正统治者不是地上的王，而是在天上的神。之后，在以赛亚书第 53 章，我们又看见了受死的羔羊——“他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声”。

“宝座和羔羊”这两个主题也可以说是整本圣经的主题，而这两个主题同时出现在启示录中，更令人感动。“一切所有被造之物”都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远”（5：13），同时“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的”都说：“把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”（6：16），审判的号角声已经响彻云霄。第 7 章 10 节说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”这是对计划救赎的神和成就救赎事工的羔羊的赞美。最后一章，即第 22 章说：“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他”（3），为我们展现了一副救赎事工完成的景象。神通过整本圣经将他一贯的目标启示给我们，即“神的帐幕在人间，神要亲自与他们同在。”（21：3）

起初，神在伊甸园与人同住。但随着罪的侵入，人类被逐，神国遭到破坏。在此之后，神曾在降临西奈山，曾降临圣幕和圣殿，但是神与人之间都是被严严实实阻隔着的。为了解决这一问题，神通过披戴人间帐幕成为赎罪祭的羔羊实现了“以马内利”。

圣经是一部救赎史，同时也有与罪的一场争战之意。我们在圣经中可以看出罪潜入世界的途径，能遇见为替我们代罪将自己儿子献为羔羊的神，在启示录中还可以看到罪最终被征服，神的帐幕再次降临人间，“他（神）要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡”（21：3-4）的感人场面。因此，“我是阿拉法，我是俄梅戛”这句话在启示录中三次（1：8，21：6，22：13）与重要的话语一同出现。“他又对我说：‘都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。’”（21：6）始于创世记的救赎事工终于在启示录完成了，落下了大结局的帷幕。创世记第 1-3 章和启示录第 20-22 章形成了绝妙的对照。神在创世记创造听天地，到了启示录变成了一——“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了”（21：1）。引诱我犯罪的“那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但……被扔在硫磺的火湖里”（20：2，10）。不再有咒诅，“不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（21：4）。如果明白了主就是阿拉法，俄梅戛；是初，是终；是首先的，是末后的，那么用救赎史的观点看启示录乃是理所当然的事。

到了第 19 章，基督再临，“哈利路亚”（1：3，4，6）的赞美声响彻云霄，这时羔羊的婚筵开始了。在创世记看亚当独居不好的神，在启示录里为末后的亚当举行了盛大的婚筵。为什么说“羔羊婚娶的时候”（19：7）呢？为了说明羔羊用他的宝血买来的弟兄就是那预备好了的新妇。

神感动作者写出启示录，是为了安慰和激励处于试炼和苦难中的信徒。主“用右手按着我：‘不要惧怕！’”（1：17），“神也必擦去他们一切的眼泪”（7：17，21：4），“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（22：12）

启示录也是祝福的话语。作者开篇就说：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。”（1：3）启示录不是咒语，不是说一念咒语祝福就来了，祝福源自启示录的中心，即坐在高高的宝座之上的和曾被杀的羔羊。“证明这事的说：‘是了，我必快来。’”（22：20）“阿们！主耶稣，请快来！”

盼望主耶稣的恩典与弟兄们同在。阿们！

默想

1. 启示录的两个中心是什么？
2. 基督过去，现在，将来的事工各是什么？
3. 创世记 1-3 章和启示录第 20-22 章是如何相互对照的？

参考：按主题说明七个教会(2:1-3:22)

区分	特征	称赞	责备	嘱咐	给得胜者的应许	象征
以弗所教会	正统的教会 (2:1-7)	善行, 忍耐, 排斥恶, 确立教会的秩序 为主而诚实	丢失了 起初的爱心 并退步了	恢复得救恩 时的初爱	吃神乐园中的 生命树的果子	虽热心地固 守正统, 但轻视与 神交通的教会
示每拿教会	看似贫穷 但却富足的 教会 (2:8-11)	享受属灵的丰富	-	不要惧怕十日 之间的 患难至死忠心	生命的冠冕, 避开第二次 的死	超越物质并 献身与忠诚 的教会
别迦摩教会	拜偶像的 教会 (2:12-17)	在苦难与殉道 的危机当中 持守信心	有跟从巴兰与 尼哥拉一党的 教训而 拜偶像的人	在审判之前悔改	隐藏的吗哪白石 赐新名	与混浊的世界 连合的教会
推雅推喇教会	邪恶女先知的 教会 (2:18-29)	爱, 属灵的事奉, 信心, 悔改	跟从假先知 耶洗别 拜偶像, 行淫	在凄惨的 结局之前悔改	赐万国统治权 与晨星	被很多异端 渗透而离开 真理的教会
撒狄教会	只有活着的 名称的教会 (3:1-6)	凡个人持守纯洁	极端的形式主义 灵性的无力, 没有行为的信心	省察信心 并要悔改	穿着白衣 与主同行 名字记在 生命册上	陷在假教义, 形式主义教会
非拉铁非教会	软弱但忠心的 教会 (3:7-13)	以少的能力 彻底顺从	-	持守冠冕	成为神殿中的 柱子	持守神的道, 坚持信心的 教会
老底嘉教会	看似富足却 贫穷的教会 (3:14-22)	-	不冷不热, 骄傲, 属灵的贫穷, 属灵的羞耻, 属灵的瞎子	回顾自己 或冷或热, 要悔改, 发热心	与主享受亲密 的交通并坐在 主的宝座上	跟随世界, 享受名声和 享受物质 丰富的教会

附录

- ◎ 耶和华的军队
- ◎ 救赎史讲道法的方向
- ◎ 讲道，应该改革
- ◎ 如何做讲道前的准备

耶和华的军队

以弗所书 6: 10-13

10 我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。11 要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。12 因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战（两“争战”原文都作“摔跤”）。13 所以，要拿起 神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。

使徒保罗曾用一句话来概括他自己的一生——“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”（提后 4: 7）他在写给自己的门徒提摩太的遗训中说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”（提后 2: 3）

当今教会面临的紧迫而严峻的使命之一就是训练和培养精兵。要做到这一点，首先应该解决以下问题。

1. 出生是第一

使徒保罗在林前第 4 章 15 节说：“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。”师傅和父亲的区别是什么呢？保罗在同一书信的第 3 章 6 节说：“我栽种了，亚波罗浇灌了。”那么，栽种的和浇灌的，二者的区别又是什么呢？他在第 10 节说：“我……好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造。”立根基的和建造的，二者的区别又在哪里呢？弟兄们，你们是像保罗那样的牧者吗？或者是像保罗那样的信徒吗？还是像亚波罗那样的弟兄呢？实际上，二者都需要，但是我认为更需要保罗这样的人。

主日来做礼拜的人中，还有多少不是“用福音生”出来的呢？他们的里面是否已种下那不朽坏的种子了呢？如若不然，我在他们身上浇灌又有何用处呢？所以，“我用福音生了你们”这句话真的久违而又贵重。

我个人认为，一周内的讲道内容中至少要有一次要是见证福音本身的。只有出生后，才能对其实行培养和训练，难道不是这个道理吗？出生是第一。

2. 要成长

无论是老爷爷老奶奶，还是著名的学者，他们在福音里出生时，都会是一个刚刚落地嗷嗷待哺的婴儿，认识到这一点十分重要。圣经说：“要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。”（彼前 2: 2）使徒保罗在以弗所书中劝勉——我们应“长大成人，满有基督长成的身量……不再作小孩子……凡事长进，连于元首基督。”（4: 14-15）关于培养养育的问题，我感觉没有再多说的必要。因为，所有的教会都深感这一点的重要性。在此，我只想分享一下约翰一书第 2 章 12-14 节的内容。在这三节之内，出现了这样一些名称——“小子们哪”、“父老啊”、“少年人哪”。

从表面来看，约翰似乎是在对不同自然年龄层的人讲话，但是就其所说的内容来看，却是在对不同信仰阶层的人讲话。教会里面必然会有小孩子，即“小子们”，需要有父辈，即父老来养育他们，但这还不够，还要有年轻人，即作者所说的“少年人”。约翰将强调的重点放在了年轻人身上，从他讲话的顺序上就可以感觉到这一点。如果按照自然年龄层来说，本应按照“小子们哪”、“少年人哪”、“父老啊”这样的顺序来讲，难道不是吗？但是，约翰却将少年人放在了最后。

至于约翰对年轻人劝勉的内容，他说：“你们刚强；你们胜了那恶者；神的道常存在你们心里。”肉体上的年轻绝不能使他们“胜了那恶者”，所以，今天我们要强调的“少年人”，不是肉体上的年轻人，而是与魔鬼争战的十字架的精兵。

3. 需要神的精兵

俗话说“知己知彼，百战百胜”。那么，我们的强敌是谁呢？圣经给我们定义说：“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6:

12) 越是那些自以为有知识的现代人，越否认恶的存在。这种倾向不单单存在于教会外面，甚至有扩散到教会内部的趋势。这也正是我今天见证这些话的动机。

有人一听到撒但、地狱这样的话就会拿出一种轻蔑的态度，这正是被狡猾的撒但欺骗的一种表现。因为魔鬼从起初就是说谎的，是假装的高手。这样看来，今天的神学院和教会里存在的很多问题就没有任何值得惊奇的了。别说警戒仇敌了，有些人连撒但存在这件事本身都不承认，这样，在魔鬼肆无忌惮地捣乱之后，他们不但不觉醒，反倒从肉体的层面找原因和解决的方法。使徒保罗在哥林多后书第2章1节说：“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得它的诡计。”如若否认了敌人，必然导致将为消灭魔鬼而来的基督代赎事工变成无用之功，最终乃至否认差遣独生爱子之神。

耶和华的兵士，只出生，被养育是不够的，一定“要穿戴 神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗 6：11）。教会不是综合医院的住院部，而是野战军司令部的练兵场。现在需要的是神的精兵。当时出埃及的以色列人，他们是世代代为奴的奴隶，是一群没有教养，没受过教育，没受过训练的乌合之众。但是，神却称他们为“耶和华的军队”（出 12：41，参 6：26，12：17，51，7：4）。当遍满以西结平原枯干的骸骨复活的时候，他们成了“极大的军队”（结 37：10）。神需要有自己的军队。传道是什么？就是属灵的争战。

主耶稣将“制伏一切的鬼，医治各样的病”的“能力、权柄”赐给了门徒（路 9：1），差他们出去传福音。这叫做战斗态势完备。不仅仅是十二使徒如此，主所差遣的七十人也是那样。（10：1-20）那么，他们为什么需要这样的属灵的装备呢？因为这世界的神弄瞎了不信之人的心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。如果在这场战争中不能打败强敌，就无法使“被掳的得释放”（路 4：18）。对此，路加福音第11章21节以下的部分给了我们更加详细的讲解——“有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲、兵器，又分了他的赃。”如若不是比其更强的话，就不可能夺走他所占有的一切。但战胜强敌的能力和权柄不是门徒自有的。“天上地下所有的权柄”（太 28：18）的拥有者主耶稣委任给门徒的。尽管如此，当今的神的军队如何呢？我曾经问过一位教师——你和魔鬼争战，谁会得胜？他竟然回答说：“我会输！”但是圣经是怎么说的呢？圣经说：“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅 4：7）圣灵知道魔鬼究竟有多大的本事，但是圣灵还是吩咐我们要抵挡魔鬼，“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一 4：4）。

我们应该渴慕属灵的能力和权柄。但是，更紧要的是应该知道神已经赐给相信他之人的大能和权柄。并且在知道的基础上操练活用，开发潜力。有很多基督徒不知道神已将这样的能力和权柄赐给了自己，我们确实应该相信这一点。（弗 1：19）也有人误以为这样的能力和权柄只赐给少数特殊的人。

最后，我想来谈一谈大卫与歌利亚之战。歌利亚挑战以色列，亵渎神的儿子，却无人能应战。解开这一事件的钥匙在撒母耳记上第17章8-9节——歌利亚说：“……可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就作你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就作我们的仆人，服侍我们。”但是，却没有这样的“一人”，当时扫罗王也在场，大卫的哥哥们和以色列众将士都在场，却无人敢出去应战。这时，大卫出现了。这时，大卫不是代表自己，而是代表了那“一人”。结果大卫正中歌利亚的头，取得了胜利，“非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就都逃跑。以色列人和犹大人便起身呐喊、追赶非利士人”（撒下 17：51-52），以色列大获全胜。

耶稣基督就是来到我们中间的那“一人”。耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16：33），“为审判，是因这世界的王受了审判”（约 16：11），“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（约 12：31）。现在，我们只要起来高声呐喊冲锋，他们必溃败而逃。

现在需要的正是凭信心领受这一真理，且应用在自己的身上的有信心之人。（约一 5：4-5）信心需要大有胆量（提前 3：13），记住——我们是耶和华的军队。

救赎史讲道法的方向

1. 提出问题

犹太人有两个特权，第一因为救恩是从犹太人出来的（约 4：22）；第二因为“神的圣言交托他们”，并保存传了下来。（罗 3：1-2）

既然救恩从犹太人出来的，神的圣言又交托给他们，他们为什么又被弃绝了呢？因为神将圣言交托给他们，但是他们却没有正确解释神的话，这一对圣经的曲解拦阻了神的道，正如主耶稣责备他们所说的那样——“你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”（太 23：13）他们手中掌握着“知识的钥匙”（路 11：52）（是神将钥匙交托给了他们），却不知道在人前为人打开天国的大门。

实际上话语的威力和反作用是很大的。主耶稣成就在他在地上的事工升天时，赐下了各种职分，“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”（弗 4：11）这些职分者都是与教导有关的工人。换言之，神将“知识的钥匙”交托给了他们。因此使徒们说：“我们要专心以祈祷传道为事。”（徒 6：4）保罗也说过：“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。”（林前 4：1）那么，如今这个职务有谁担当，即“知识的钥匙有谁掌管”呢？是讲道人。没有任何东西可以取而代之，也没有什么比这一职务更重大，紧迫。因此，讲道人应该专心传道，担起时人的责任。从使徒时代，教父时代，中世纪，直到现代，神在每一个时代都设立了他的工人。为什么说中世纪是黑暗的时代呢？因为手中掌管着知识钥匙之人在人前将天国的大门关上了，“不叫基督荣耀福音的光照着”（林后 4：4）人。那么，现如今我们所在的时代又是怎样一个时代呢？我们是在信徒面前为他们轻轻打开了天国的门呢？还是关上的呢？

2. 今天的讲道趋势有什么问题？

第一，无骨架。

所谓骨架，就好像人的脊椎，建筑物的架构。在检察一栋建筑时，如果是内部装修有问题，这只是瑕疵而已，只要稍作修理就可以了，但是如果是架构有问题，这就是豆腐渣工程，必须重建，建筑公司也会被吊销执照。

今天的讲道趋向于不以架构为中心，只注重外部装饰，搞语言战术。也就是说讲道无骨架，即没有起到用始于创世记终于启示录的犹如脊柱一般的一贯性启示造就信徒的作用。这都是由于“工头”们（林前 3：10）建筑豆腐渣工程，即他们没有用“金、银、宝石”建造，反用“草木、禾秸”建造工程（林前 3：12）造成的。这是直接关系到我们生存的重要大事。尽管如此，讲道人还是汲汲于用富有哲理讲道，富有知识性和幽默感的讲道来迎合信徒。圣经明确警戒说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”（西 2：8）

讲道不是以听别人称赞你博学多识，讲道讲得好的为目的，只有传讲贯穿整本圣经的愚拙的（林前 1：18）令人讨厌的（加 5：11）十字架的道理，建立信徒的骨架，才能使他们在那日站立得住（活下来）。然而，今天的讲道趋向却是无骨架。

第二，无视历史性

圣经就是一部救赎史。因此有其开始，有发展的过程，也有完成的大结局。所以，在谈到圣经历史性时，必然要与其统一性和一贯性相结合。

圣经不是断点，而是由许多点连起来的一条线。从创世记开始到启示录为止的一条线。因此，圣经中所有的话语必然在这条线上有其相应的位置。这就是圣经的历史性。今天，我们的讲道越来越趋向于忽略这一历史性。如果缺乏历史性的话，就更谈不上统一性和一贯性了。其结果就是导致听道的信徒对圣经只有断片式的知识，而无系统的神学架构。再者，无视历史性的随意应用将会导致将神的话语当作支持自己的主张的手段和方法。这是无视圣经历史性所引起的严重的错误。今天的讲正越来越趋向于缺乏历史性讲道。

第三，造成圣经难解的局面

圣经神妙莫测，再大的学者也不可能测出其深度。相反，圣经的话语又是极单纯的，甚至连小孩子也能读懂，借此遇见神，得到救恩。只是掌握着知识钥匙的讲道人没有用简单易懂的语言将圣经的中心重点讲给信徒听，反而抓住细枝末节不放，只顾用知识修饰粉装讲道文，致使信徒抹不清头脑。

讲道人的书架上，注释书，讲道集，讲道资料等鳞次栉比，这些都是为什么而准备的呢？为了讲解一本圣经而准备的。这些资料重要而且必要。但是，一旦使用不慎将会产生严重的后果——不是在传讲圣经，而是在传讲有关圣经的人的话。有一本书叫作“比喻的讲解”。之所用比喻是为了要将真理讲解得更加清楚。但是，对这些比喻再加以华丽的讲解，别人拿着这本讲解书再去讲解，这样一来就失去原本的核心，变成一味地炫耀人类的智慧和语言技巧了。这不得不令人担忧。

圣经的核心是什么呢？是基督。主耶稣曾说过无论是渔夫、农夫、小孩子，不要阻止他们到我这里来，正如他所说的那样，他愿意所有的人都来到他这里，与他相见，但是我们今天的讲道是否在基督和众人之间竖起一堵知识的高墙，阻隔二者相见了呢？仿佛圣经就是讲道人的专利，陷入灵智主义误区，致使圣经越来越难解，这就是今天讲道的趋向。

3. 为按照圣经原本写作目的讲道提供方向

首先，要使信徒像是在用望远镜看东西一样，能够鸟瞰到圣经的整体，下一步才是用显微镜进行细微观察阶段。

旧约圣经的大主题是什么呢？就是差遣弥赛亚拯救人类的应许。主耶稣说：“给我作见证的就是这经。”（约 5：39）多么明确又多么单纯啊！新约圣经的大主题又是什么呢？就是见证“拿撒勒人耶稣就是旧约神所应许的弥赛亚，即基督”。这一单纯而又明确的真理，你的羊群知道吗？如果明确了这两点，也就掌握了令人望而生畏的新旧约圣经大意了。

接下来，应该使信徒知道圣经各卷书的主题。首先，看旧约各卷书时，应该在圣经整体的大主题（弥赛亚的应许）之下来看。这就是圣经的一贯性和统一性。以创世记为例，人类始祖一犯罪，神马上就赐下了关于女人的后裔，即弥赛亚的应许（创 3：15）。此后，神通过亚伯拉罕、以撒、雅各反复强调了这一个应许，使这个应许更加具体化。这就是启示的渐进性（创 12-50 章）。同时这也是创世记的中心之所在。如果忽略这一中心，只在一些细枝末节的问题上徘徊，强调伦理和祝福的话，就是歪曲了圣经原本的写作目的。

那么，又应如何来看新约圣经各卷书呢？首先要在新约圣经的大主题之下来看各卷书。以福音书为例。福音书分为两部分，“你们说我是谁？”（太 16：25）这句经文就是前后两部分的分割点。以此分割点为中心，前半部分见证了耶稣是谁，也就是说见证了他就是旧约圣经所预言的弥赛亚，即基督。因此，马太福音第 1 章 1 节开始就说“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”福音书选用了许多奇事，异能作为神迹，来证明耶稣就是基督。在拉撒路的坟墓前，主耶稣是怎么祷告的呢？他说：“我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”（约 11：42）主耶稣问：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”在这一信仰告白出现之后，才开始福音书后半部分的内容，即向我们显明弥赛亚耶稣为什么而来。圣经说：“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。”（太 16：21）当时门徒们并没能领受和担当这话。但是，一切还是照着主耶稣所说的“成了”。这就是福音书的结构。知道了这一点，也就掌握了福音书的骨架了。如果对笔者的提意有所不能接受的地方，请看一下约翰福音第 20 章 31 节——“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子”这是神感动多个作者记录圣经的第一个目的。“并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”，这是第二个目的。多么明确，又多么单纯啊！

在教会中仅一年的时间里持续这样讲道，就可以将圣经 66 卷的中心全部传达清楚，为信徒建立真理的骨架。这样的讲道就是富有历史性的讲道。这样的讲道，就算是小孩子听了也会遇见耶稣，接受耶稣为救主的。这样的讲道能够使我们明白我们所信的神是一定会成就应许的信实之神，从而学会谦卑地屈膝在他的主权面前，敬畏神。这样讲道就是按照圣经原本的写作目的讲道。这就是以话语为中心，以神为中心。

讲道，需要改革

1. 提出问题

世界上的国家已经吹起了一阵势不可挡的改革之风。那么，神的国“我国教会”呢？还要维持现状吗？当被问及这个问题时，大家都会异口同声地回答——一定要改革。

教会政治腐败，基督教伦理堕落，这已经不是一朝一夕的事情了。据某舆论调查结果显示，现在牧师的正直性已经降到了第6位。教会在像约拿一样睡觉，因此世俗的政治便想方设法要改革教会。尽管如此，宗教界的领袖们却仍然稳坐自己构建的安乐王国，像一只白日做梦的哑巴狗一样，一言不发。

如果要问我国教会应该如何改革，我想首先应该从牧会者自身开始改革，最重要的是讲坛上的讲道应该回归圣经。被神选为祭司国度的犹太人的特权是什么呢？圣经说：“第一是神的圣言交托他们。”

（罗3：2）牧会者的特权又是什么呢？圣经说牧会者“为神奥秘事的管家”（林前4：1）。传讲神的话就好像撒种子一样，我们作牧者的只是按照自己所播种的去收获罢了。我国教会为什么没能起到光和盐的作用呢？其原因和责任首先应该在“神奥秘事的管家”牧会者身上来找。

所谓讲道，就是传讲神的旨意。（徒20：26）但是今天，竞争怎样才能“得人的心”，怎样才能“讨人的喜欢”（加1：10）的讲道却似乎占据了主流。这不得不令人担忧。这样的讲道所带来的结果是否正如圣经所警告的那样——“末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲……”（提后3：1-2），即使信徒成为只爱自己的利己主义者；讲坛上一味地强调“三伯子祝福”、大肆宣扬成功的秘诀，这样的讲道是否只能培养起一批只爱钱财的金钱万能主义者呢？对此，我们确实应该谦虚地反省一下。先知耶利米曾经警告说：“耶和华说：‘那些先知各从邻舍偷窃我的言语，因此我必与他们反对。’”并且反问说：“糠秕怎能与麦子比较呢？”（耶23：28）我国教会不能再像失了味的盐一样被人践踏了。我国教会要改革！改革的首先应该攻破大有影响力的讲道这一关，牧会者应该首当其冲，在生活中实践自己所讲之道，争作改革的先锋。

那么，讲道究竟应该如何改革呢？

2. 以神为中心讲道

无论哪一个讲道人，都会很确信自己是在以神为中心讲道。但实际情况却未必如此。对于以人为中心的讲道，我们已经司空见惯了。我们听过太多的讲道是以见证挪亚，亚伯拉罕，雅各，约瑟，摩西，约书亚，大卫，但以理，等等的人物为中心，号召我们效法他们。信徒们通过这样的讲道无法遇见神，只能遇见人，他们听完道回去后，最多也不过决心“我也要像他一样蒙神的祝福”罢了。长此以往，不知不觉间，自己就会陷入人本主义的讲道中无法自拔。

耶稣基督明确地说过旧约圣经是为他所作的见证（约5：39），但是我们的讲道还是以人为中心，耶稣基督只作了个配角。圣经不是伟人传记，也不是名人名言，而是一部讲述神如何计划和成就通过耶稣基督拯救全人类的救赎史。这样，耶稣基督理当成为讲道见证的中心，讲坛上宣讲的理当是计划和成就这一切的神的主权。只有这样，才能使信徒学会屈膝在神的主权面前，敬畏神。神向在伯特利枕着石头睡觉的雅各显现，与他立约说：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”（创28：10-15）为什么说这是恩典呢？因为这如此应许雅各并不是因他有什么功劳和资格，而是因为神早有计划要在雅各的子孙后代中差下弥赛亚。当时雅各正在逃跑的路上，他心深感危险，但是，神及时地介入了这件事，神对他说——我会与你同在，无论你去哪里，我必保佑你，我必领你归回这地，在我成全了我向你所应许的一切之前，我总不会离弃你。最终雅各终于屈膝在神的主权面前，说：“‘耶和华真在这里！我竟不知道！’就惧怕，说：‘这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。’”（创28：16-17）

3. 讲道的历史性

如果按照救赎史的观点看圣经的话，其讲道就必然突出历史性。讲道人的失误或致命错误一般源自讲道缺乏历史性。讲道一旦缺乏历史性，就会变成前后不相联系的断章取义式讲道，而不是整个救赎

史中的一个章回。

圣经中记载了大量历史和很多家谱，这些并非与我们无关的毫无意义的故事，而是十分珍贵的资料，向我们见证了神的救赎史是如何延续下来，耶稣基督就是女人的后裔，以及他是如何按照圣经所预言的那样伤蛇的头的。讲道缺乏了历史性，信徒的信仰就会成为没有家谱的信仰。就会像一个孤儿一样流离，徘徊，不知道自己是如何出生的，不知道自己的信心之父是谁。一个牧者应该使信徒寻找找到自己的根，并扎稳根基。圣经说：“当知道不是你托着根，乃是根托着你。”（罗 11：18）

弟兄们，你是否寻到了信仰之根了呢？你的信仰是否是有家谱的信仰呢？

4. 讲道的统一性

讲道如果突出了历史性的话，就必然显出其统一性。圣经绝非搜集神的话语而成的话语集，圣经具有统一性，从创世记开始，到启示录结束，圣经只有一个主题，只有耶稣基督一个主人公，只有一位计划和完成者。一个教会，建立时间久，信徒圣经知识多，却未能坚固信仰的原因就在缺乏统一性。缺乏统一性的讲道就像没有骨头的水母一样，只会使信徒成为易动摇的感性信仰人。讲道就应该有像能挺起身体的脊椎一样的骨架。讲道切实需要有统一性。

我们准备讲道时有在断片式的细枝末节上花费心思的倾向。管理神圣言的讲道人在做讲道准备时，应该将中心放在说明创世记终于启示录的神的旨意是什么上，即使人明白和掌握圣经的历史性，统一性和渐进性。只有在这几点上整理清楚了，才会做到无论选择哪里作主题经文讲道都不会脱离圣经整体脉络。H.Bavinck 把这个称为“神的大事”，H.Ridderbos 视之为“神的国”，S.G.De Graaf 将其定义为“应许和救恩”。

摩西从西奈山上下来时，不仅仅带下来了十诫命，而且还带下来了神的圣幕的设计图。圣经见证说：“摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的。”（出 40：16）神交托圣言的讲道人，就是应该知道神的大事是什么，神国建设的计划如何，掌握其设计图的人，这样才能做到按照神的旨意行事。

我国教会的改革迫在眉睫。改革的原动力应该始于改革的讲道。神将圣言交托给讲道人，这是特权中的特权，但是，也应铭记一点，特权也带来了沉重的责任。

如何做讲道准备！

林前 2: 7

我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。

一个人能够讲道是神赐予他莫大的特权和恩典，这毫无疑问。但是，作神的代言人也必然要担负相应的责任。站在神的面前时，要能担得起责任。本人认为讲道既难又简单。说讲道简单是因为我看到很多人没有付出那么多的时间却做得非常好，说讲道难，我想不需要多做说明，下面我们正要和大家分享一下这方面的经验。

1. 讲道是什么？

借着下面的经文，我们来分享一下到底什么是讲道。使徒行传第 20 章 27 节说：“因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。”由此可以推出——讲道就是“传讲神的旨意”。讲道不是讲信徒喜欢听的话，而是要传讲神的话，不是要讲讨信徒喜欢的话，而是讲于他们有益的话。保罗曾说过：“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。”（徒 20: 20）

其次，讲道要做到按时分粮。主耶稣说过：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？”（太 24: 45）讲道是一项艰难的工作，因为要在神众多话语中选出神在今天、在此刻要向众人说的话。“话合其时，何等美好”（箴 15: 23），“一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。”（箴 25: 11）

2. 圣灵的帮助

只要在 66 卷圣经中随意选出几节经文传讲下去，讲道人的任务就全部完成了吗？显然不是，因此讲道人在选择经文时会遇到很多苦恼。若没有圣灵的帮助，是无法完成这一项工作的。圣经说：“只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。”（林前 2: 10）只有在人里面的灵能知道人的事，同理，只有神的灵才能知道神的事，因此，圣灵的帮助在讲道中的作用没有什么能够取代。

圣经曾七次说过：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听。”（启 2: 11）的确，圣灵向教会所说的话，我们应该用心倾听得到。所以，祷告的全部并非在于求，祷告之人的心中应该有这样的认识——“你是主人，我是仆人，仆人在此，请说。”也就是说祷告的更大比重应该是领受神的旨意和他所下达的命令。人的事，人不说，神也知道（太 6: 32），但是神的事，神不说，人就无从知晓。因此，我们在祷告中应该多多求问，也应渴慕倾听神的话。旧约圣经中经常出现“求问耶和华”这样的话。摩西设立千夫长、百夫长的行政制度时，也是以“神也这样吩咐你”（出 18: 23），即以神裁决为前提的。圣经也记载了约书亚“并没有求问耶和华”（书 9: 14）就与基遍人立约的过失。作为一个领导者，应该能听到以利亚所听到的神细微的声音。神可能在你心里对你讲话，也可能通过圣经向你讲话。但明确的一点是，你应该耐心等待，直到你心中有确信为止。在这一过程中，讲道人就能确定神要向众人讲的话，即圣经的主题经文了，这是讲道人所要做的最难的工作。

3. 救赎史释经讲道法

释经讲道也许不会有上面讲的那么难，但是相对也没有那样大的自由。释经讲道的长处是可以均衡讲解圣经，不容易脱离圣经。但是，释经讲道也并非意味着就一定要从马太福音的开始讲到结尾。因此，有时尽管是这样做的，但还是算不得是释经讲道。所谓释经讲道，不是主观随意地解释圣经，而是客观分析圣经。也就是说要将一节经文放在一段中观察，将一段放在一章中观察，将一章的内容放在本章所属的全卷书中观察，将整卷书放在新约或旧约中观察，将新约或旧约放在新旧约整本圣经的大脉络中观察讲解。这样很自然就会使用救赎史的观点讲解圣经。这就是释经讲道，这样就能真正传达神的旨意。因此，释经讲道不在乎其形式，而在乎其内容。从这层意义来讲，在主日晚上，或是在周三晚上，用释经讲道的方式持续讲一卷书为好，在主日礼拜时，经过生产之痛选择某段经文讲道为好。

我提议这样讲道有几个理由：

第一，这样讲道人就不会松散懈怠。

讲道人在心里会不断在思索——在即将来临的主日，应该讲什么信息呢？这样，他就会渴慕和敏感于圣灵的引导，并且给信徒以紧张的期待。

第二，这样会自由一些。

从常常能够传讲福音这一点来讲，是这样的。如果限定在一卷讲道的话，就会受到必然传讲福音的制约。在信徒中，有一些人迫切需要福音，既然已经来到教会了，叫他们连福音都听不到就走，这像话吗？甚至几个主日，几个月都听不到，这怎么能行呢？所谓福音主义教会，无论在一周的哪一时间，至少应该有一次宣讲福音的讲道。

4. 经文的核心内容

确定了经文之后就是默想阶段了。在默想的时候应尽量多读确定的经文。应该以至少读 30 遍的决心，跪下双膝，边读边祷告。这样下来几乎都可以将经文背诵下来了。

在这一过程当中，应该根除参考别的参考资料的想法。到了最后整理的时候，才可以用参考书来检验自己默想的内容，参考资料，顾名思义只有参考的价值。要做到这一点，确定经文是越早越快越好。最好能将周一晨更礼拜结束后的祷告时间分出一部分来专门为这个来祷告。然后将到此时为止自己默想的，或从圣灵而来的感动做一下整理，这时，要注意一点——内容目的一定要明确。“通过今天的经文，神要说的话就是……”，要总结出这样浓缩的一句话放在前面。这句话不可以过长，在 20 字以内为佳。这就是今天的中心信息。所有的资料都要为这一中心命题服务，围绕这一中心按排构成。再接下来，整个礼拜的顺序应该以这个为中心确定，这样说一点也不过分。

5. 应用

接下来，应用目的应该明确。也就是说应该明确这一目的——通过今天的讲道信徒应该有这样的变化，以后应该这样行动。没有应用的讲道与流产没有什么区别。为了不产生这样的悲剧，讲道不能只停留在一般概念和满足知识的层面。应该挖掘与生活息息相关的具体而又特别的方面，使讲道与生活联系起来。

最后，我想为大家介绍一节圣经作为结束。

“们不像那许多人，为利混乱 神的道，乃是由于诚实、由于 神，在 神面前凭着基督讲道。”
(林的 2: 17)

你身上有神圣言的托付。这圣言是领受于谁的？你是否有权利在这圣言上加减一句呢？你身担这圣言站谁的面前呢？（铭记：站在众信徒面前之前，首先应站在神的在前）又在谁的里面呢？

那么，现在来传讲吧！来宣告吧！带着“我现在在宣讲神纯真的话”的确信，大胆地宣讲吧！

如果讲道人没有自己是代表神讲道的确信，那么听道的人会有谁能将他所讲的道当作神对自己所说的话来领受呢？如果讲道人有自己是代表神讲道的确信，福音被宣讲就会如火山爆发，熔岩喷出一样，势不可挡，正如圣经所说的那样——“福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心”（帖前 1: 5）。