
视频课程系列 圣经神学

---

30 课

Lecture Presenter: Robert D. McCurley M.Div.

The John Knox Institute
of Higher Education

传承改教精神 交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2019 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the Authorized King James

Version. Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Robert McCurley is the minister of the Gospel at Greenville Presbyterian Church in Greenville, SC, a congregation of the Free Church of Scotland (Continuing). www.freechurchcontinuing.org

系列

圣经神学

30 课

ROBERT D. McCURLEY M.Div.

旧约 21 课 · 新约 9 课

旧约课程:

1. 介绍	1
2. 创造	9
3. 堕落	18
4. 挪亚	26
5. 亚伯拉罕	34
6. 族长时代 (一)	42
7. 族长时代 (二)	50
8. 出埃及	58
9. 西奈山	66
10. 会幕	76
11. 献祭	86
12. 祭司	94
13. 产业	102
14. 大卫	110
15. 诗篇	117
16. 所罗门	125
17. 圣殿	132
18. 国度	139
19. 先知	146
20. 放逐	153
21. 回归故土	159

新约课程:

22. 道成肉身	166
23. 赎罪	174
24. 复活	181
25. 五旬节	187
26. 教会	194
27. 与基督联合	202
28. 救赎之功的应用	208
29. 宣教使命	215
30. 荣耀	221

第 1 课

介绍

本课主题:

整本圣经都是在显明关于主耶稣基督的信息和祂恩惠的福音中的救恩。我们在旧约圣经所记载的各阶段的救赎历史中，看到上帝藉着基督逐渐展开了祂的启示。

经文:

“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了。……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。”（路 24：27, 44）

第 1 课 讲稿

我们应当怎样解释和宣讲旧约圣经？旧约与新约是怎样联系在一起的？尤其是，旧约与基督、救恩信息和福音是怎样联系在一起的？旧约与当代基督徒有什么关系？贯穿整个旧约圣经的基本主题有哪些？它们应当怎样应用到当今时代的我们身上？这一系列课程的目的就是为了装备你，使你对圣经有更深入的理解，学习上帝在圣经中关于祂自己的启示，从而对上帝有更充足的认识。所以，如果你们想要更深入地认识上帝，如果你们想要掌握更多关于圣经的信息，那么这一系列课程的目的就是帮助你们得到这方面的益处。

这个课程是介绍性的，并不很详尽，但它是为了给你们打下一个根基，以便你们继续学习圣经时可以在这个基础上建造。你可以每天给一个人一条鱼，你也可以给他提供装备，教他学会自己钓鱼。这个课程的目的就是为你们提供一些工具，训练你们自己学习圣经神学。你们应当委身于这件事，这是你们一生中应当优先追求的事。但在我们开始奠定根基之前，我先给你们举一个具体的例子来说明这个课程如何能够对你们有所帮助。在《列王纪上》第 10 章和与之平行的经文《历代志下》第 9 章中，我们读到了伟大的示巴女王长途跋涉去朝见所罗门王的故事。那次会

见的细节是很吸引人的。但我们应当怎样看待这个故事呢？上帝把这个故事记录在圣经之中的目的是什么呢？我们应当怎样理解其中的信息呢？它与当今时代的我们有什么关系呢？这一系列课程的目的就是帮助我们回答这类的问题。我希望你们心里记着关于《列王纪上》第 10 章的这些问题。在第一课快要结束的时候，我们将会回到这些问题并回答它们。

我们在一开始需要明确一些词汇的定义，才能更好地理解这一系列关于圣经神学的课程的学习目的和范围。这个课程究竟涵盖了哪些内容？首先，让我们来探讨“神学”这个词的含义。这个词是什么意思？接下来探讨“圣经的”这个词的含义，然后探讨把这两个词连起来在这个课程中是什么意思。所以，首先我们来探讨“神学”这个词。“神学”这个词最基本、最简单的定义是“关于上帝的知识的学习”。它回答这些问题：上帝是谁？祂做了什么？你也许会在心里问自己：“这是最根本的吗？这类知识是绝对必要的吗？”有一位作者是这样回答的：“当你思考关于上帝的问题时，你心里无论想到什么，那对你而言都是最重要的事。”想一想所彰显出来的上帝的荣耀。上帝非常关注祂自己的荣耀，祂愿意向人类彰显祂的荣耀。合乎圣经的基督教，是高举上帝和以上帝为中心的信仰。上帝的荣耀是一切的中心。

宇宙的历史之所以存在，就是为了彰显上帝的荣耀；在《创世记》开篇关于创造的记述中便是如此，关于这一点，诗人写道：“诸天诉说上帝的荣耀”（诗 19:1）。所以，从《创世记》的开头到《启示录》第 21 章 23 节宇宙的历史达到顶点和终结，都是如此，我们在那里读到：“那城内又不用日月光照，因为有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”人类本身就是为了上帝的荣耀而存在的。

《威斯敏斯德小教理问答》的第 1 问解释了人生的首要目的。它说：“人生的首要目的是什么？人生的首要目的就是荣耀上帝，并以祂为乐，直到永远。”在圣经记载的整个救赎历史中，上帝逐渐向祂的百姓展现了祂的荣耀，那在基督道成肉身时达到了顶点，我们接下来将会看到这一点。所以，认识上帝是世上最重要、应当最优先做的事，上帝自己也是这样说的。请听一听耶利米的话：“耶和华如此说：‘智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱公平和公义，以此夸口。这是耶和华说的’”（耶 9:23-24）。所以，认识上帝是世上最重要、应当最优先做的事。这也是每个真信徒最大的愿望和渴望。我们在整本圣经中都能看到这一点。

我来给你们举一些例子。你们看看摩西，摩西说了什么？他说：“我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩”（出 33:13）。摩西又继续说道：

“求你显出你的荣耀给我看”（出 33:18）。后来我们看到大卫说了同样的话。他在一首诗篇中说：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求；就是一生一世住在耶和华的殿中，（为什么？）瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问”（诗 27:4）。如果你快速翻到新约，就会看到主耶稣基督也说过类似的话。祂说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”这是祂在《约翰福音》第 17 章 3 节中所说的话。最后，再想一想新约中所记载的使徒保罗说过的话。他向我们讲述了他的深情。他说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督”（腓 3:8）。他又继续说道：“使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死”（腓 3:10）。所以，认识上帝是我们应当最优先做的事。

我们还需要明白，关于上帝的知识是藉着基督向我们显明的。基督是关于上帝的最充分、最终的启示。圣经把基督描述为“那不能看见之上帝的像”（西 1:15），别处说：“祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”（来 1:3）。所以，我们对上帝的认识，是与祂藉着基督及其作为所显明的关于祂自己的启示联系在一起的。因此，以上帝为中心也是以基督为中心。约翰说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1:14）。然后约翰继续说道：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来”（第 18 节）。现在我们马上要更详细地讨论关于基督的知识，以及在哪里可以得到这知识，但也请注意，关于上帝的知识具有很实际的意义。藉着基督认识上帝，不仅仅是只关乎理论或纯粹的知识的事情。它具有很实际的意义。如十七世纪的荷兰改革宗神学家马斯特里克所说：“神学是关于如何藉着基督向上帝而活的知识。”当基督徒凭着信心仰望上帝在基督里的荣耀时，那样的看见使他变得与基督相似。保罗说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后 3:18）。你在《约翰一书》第 3 章 2-3 节中可以看到类似的话。

所以，神学是关于上帝的知识，原本就是很实际的。它在每一个信徒的生命中结出了福音的果子，结出了福音的圣洁的果子。最重要的是，它带领我们来敬拜这位荣耀的上帝。归根到底，看见祂或认识祂，是为了敬拜祂。所以，我们首先学习了我们所说的神学是什么意思，以及它为什么很重要。但接下来，第二，我们一起来探讨“圣经的”这个词。我们课程的题目是“圣经神学”。圣经提供了关于上帝的这些知识。所以，我们知道上帝使人认识祂自己，但祂是藉着圣经使人认识祂自己。圣经是上帝所写的关于上帝的书。它是上帝所写的关于祂自己的书。关于上帝以及祂所赐的救恩的知识，是上帝向人传达的，我们称之为“启示”。“启示”的意思是揭开、

公开一些事。圣经记录了上帝如何向失丧的人类揭开了关于祂自己的知识。这当然包括福音——上帝使人与祂和好的计划和道路。

因此，这个课程的焦点是对于圣经的学习。圣经有神圣的权柄，因为如我们在《提摩太后书》第3章16节中看到的，圣经的作者是上帝自己，是圣灵。所以，圣经66卷书中的每一个字都完全是上帝所默示的，没有丝毫的错误，为我们提供了关于上帝是谁以及祂做了哪些事来确保祂的百姓得到救恩的全然可靠的记录。当我们阅读逐渐展开的救赎历史时，是在读上帝自己所写的关于这些历史事件的全然无谬的启示，但那意味着我们需要了解整本圣经。我们需要了解整本圣经才能拥有关于上帝是谁的全部启示。圣经从《创世记》到《启示录》，是一本不可分割的书，阐述了一个连续、一致的信息。它描述了一位上帝，一条救恩之路，一群上帝的百姓，这一切共同组成了关于独一的救主耶稣基督的一个荣耀的故事。所以整本圣经，是关于基督的圣经。

你们可能已经知道了，圣经是从旧约开始的。现在有些人认为，只需要读新约就能学到关于基督和救恩的全部知识。他们也许知道旧约说了什么，但他们可能不知道旧约里面充满了基督和福音。我们需要整本圣经，因为若没有旧约，我们不可能拥有关于基督的全备的知识。例如，我们实际上是在《诗篇》这卷书中最多地了解到了基督在十字架上时祂自己内心的经历。我们在《诗篇》中看到的基督在十字架上的内心感受，比我们在《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》和《约翰福音》中看到的都多。毕竟，旧约占了圣经大约四分之三的篇幅。若没有上帝在圣经中赐下的那四分之三的内容，没有人能够存活。旧约对于我们理解新约也是非常必要的，因为新约并非，也确实不可能重复旧约中已经记载的全部内容。所以，正确理解旧约能够防止我们误解新约。

实际上，当新约中提到“圣经”的时候，大部分时候都指的是旧约圣经。旧约是基督和早期的基督徒阅读、背诵和学习的圣经，后来上帝又在旧约的基础上加上了新约的各卷书。保罗告诉提摩太：“并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧”（提后3:15），这指的是提摩太藉着旧约圣经认识了基督，得到了救恩。关于旧约的知识对于理解新约是绝对必要的。新约是以旧约为根基的，新约是以我们在旧约中看到的一切主题、话语、教义、原则以及历史事件为先决条件的。因此，在读新约的过程中，我们常常会想起旧约，确实回顾了旧约。但同样，我们需要新约才能正确地解释旧约。所以，当我们读旧约的时候，总是要联想到它在新约中的成全。这一点的重要性在我们整个学习的过程中将会越来越明显。

整本圣经都是必要的，整本圣经共同提供了关于在基督里的救恩的知识，旧约和新约，从《创世记》到《启示录》。当然，福音是关于基督的好消息，关于祂做了哪些事来使祂的百姓与上帝和好。例如，我们看到《海德堡教理问答》主日 1 的第 2 问总结了这一点，那里说：“你无论是生是死，要享有这种安慰，有多少事情必须知道呢？”回答是：“有三件事：第一，我的罪恶和愁苦有多大；第二，我当怎样从自己一切罪恶和愁苦中得拯救；第三，我当怎样为这样的拯救感谢上帝。”福音是整本圣经——旧约和新约——的中心。保罗宣告：“我们却是传钉十字架的基督，基督总为上帝的能力，上帝的智慧。”使徒保罗根据整本圣经，既宣讲基督，也宣讲基督的作为。

这很重要，因为在《约翰福音》第 14、15 和 16 章中，我们知道了圣灵的服侍是把关于基督的事情向我们显明。圣灵的职责是赞美圣子，所以我们必须怀着极其迫切的心，必须关注如何藉着旧约和新约宣讲基督以及祂的作为。新约自身教导了我们旧约圣经是上帝关于基督和福音的圣言。请听一听基督为旧约圣经所作的见证。祂说：“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）。但在同一段经文中，耶稣向法利赛人提出了挑战，说：“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”（第 46-47 节）基督复活之后，我们看到祂在去以马忤斯的路上跟祂的两个门徒交谈，我们读到耶稣遇见了他们。经上是这样说的：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自已（基督）的话，都给他们讲解明白了”（路 24:27）。后来，同一段经文（路 24）中还说：“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’”（第 44 节）。所以，如果你爱主耶稣基督，那么你就应当爱旧约。

旧约圣经不仅仅是把一些有趣的故事汇编在一起，也不能仅仅认为它是一系列道德方面的教导。旧约中的主要信息是宣讲基督以及祂所提供的救恩，这表明旧约与当今时代的每一个基督徒密切相关。例如，请看一看保罗是如何把旧约与基督和新约时代的外邦信徒联系在一起的。他在《加拉太书》第 3 章 29 节中对加拉太教会说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”我们在以后的课程中将会更深入地探讨这一点。请想一想彼得所说的关于这方面的话。他说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候”（彼前 1:10）。

花一点时间想一想这段经文。倘若旧约时代的众先知已经详细地寻求考察他们自己的预言，从而知晓了在基督里所提供的救恩，那么我们岂不是更应当考察和学习旧约圣经来认识主耶稣基督里的救恩吗？尤其是我们可以参照这些经文在新约中的完全应验来读它们。伟大的新教改教者马丁·路德的结论很正确。他是这样说的：“所以，想要正确地理解圣经并要从中得益的人，应当确保自己在其中发现了基督，那么他就确定无误地找到了永生。另一方面，如果我学习圣经却不明白摩西和众先知的书，不知道基督从天上来到世间是为了我的救恩的缘故，不知道祂成为人、受苦、死去、被埋葬、复活、升天，是为了使我能够藉着祂享受与上帝和好、所有的罪都得到赦免、恩典、公义、永生，那么我读经对于我的救恩毫无帮助。”那带领我们来学习关于“圣经的”这个词的含义的最后一个要点，这对于确定这个课程的学习范围是非常重要的。

我们需要花一点时间来想一想圣经所记载的救赎历史。上帝并没有立刻向人提供最终的启示，而是在圣经记载的从《创世记》到四福音、再到《启示录》的各阶段历史中逐渐显明了祂的启示。上帝选择了藉着一段漫长的救赎历史来拯救祂的百姓，而不是简单地藉着一个大行为来拯救祂的百姓。救赎历史，或者我们也可以称之为救恩历史，是逐渐展开了上帝藉着基督拯救祂的百姓的计划，从《创世记》开始，经历了一系列历史事件，在基督到来时启示达到了最完全的程度，新约阐述了基督的生平和作为。正如上帝是圣经的作者，上帝也是至高无上的主，祂预定和指引了圣经中所记载的历史。历史就是祂的故事。我们拥有人受到上帝默示而写下的记录，其中记载了上帝藉之显明自己的那些真实事件。

在整本圣经中，上帝关于救赎的启示在历史进程中越来越清晰地展现出来，显明得越来越充分。那对我们而言意味着什么？那意味着我们应当把任何一个圣经段落和圣经故事与整本圣经所要传达的信息联系起来。我们必须认识到旧约各部分与主耶稣基督及其作为的关系，当然，并要因此认识到它们与基督徒的关系。所以，这个课程要学习的是圣经记载的救赎历史，探讨上帝关于基督以及祂所成就的救恩的启示在整本圣经中是如何逐渐展开的。我们学习关于上帝的知识，学习藉着基督显明的那位上帝，学习基督做了哪些事来把祂的百姓从罪恶里拯救出来。

但现在，我们回到《列王纪上》第 10 章和《历代志下》第 9 章中所记载的示巴女王来朝见所罗门这件事及相关的问题，因为这能帮助我们阐明我们所说的关于神学、圣经和救赎历史的话如何能够应用到这个具体的例子中。我们应当怎样解释这个故事，就是示巴女王和所罗门的这个故事？上帝把这个故事记载在圣经中有什么目的？我们应当怎样理解其中的信息？那与我们有什么关系？示巴女王和所罗门与我们有什么关系？我们把所学的方法应用到这一课里，便会发现别

的经文能够帮助我们解开其中的奥秘，阐明这个故事与基督和基督徒有什么关系。这个例子表明了这个课程如何能够对你学习圣经有所帮助。

所以，如果你翻回《列王纪上》第 10 章，就会看到示巴女王在非常非常遥远的地方听见了所罗门的名声。她来到了耶路撒冷。她见识了所罗门的智慧。她听到所罗门回答她的所有问题。她看到了所罗门的宫室、珍馐美味、兴盛。她看到了所罗门的仆人们所蒙的祝福，她看到了耶和华的圣殿。但请注意《列王纪上》第 10 章中记载的她的反应。第 5 节的末尾处说她“就诧异得神不守舍”。在希伯来原文中，表示“神”的那个词也可以翻译成“呼吸”，就像从我们肺里出来的气息一样。换言之，《列王纪上》第 10 章 5 节说的是，她所看到的关于所罗门的一切，她从所罗门那里听到的一切，令她暂时停止了呼吸。如果你继续往下看，就会读到第 7 节中示巴女王说：“我先不信那些话，及至我来亲眼见了，才知道人所告诉我的还不到一半。你的智慧和你的福分，越过我所听见的风声。”所以她在第 8 节中说：“你的臣子、你的仆人……是有福的。”然后她在第 9 节中说：“耶和华你的上帝是应当称颂的，祂喜悦你，使你坐以色列的国位。因为祂永远爱以色列。”

你看，这并不仅仅是一个孤立的故事。它是发生于上帝在历史中的救赎计划这个更广阔的背景之下的。所以我们必须把一些点连起来，才能知道整本圣经要告诉我们的信息。我们从上帝应许大卫说他的后裔将要永远坐在宝座上开始谈起。我们在以后的课程中将会更详细地讨论这一点，但你必须认识到，这个应许在基督身上实现了。例如，我们在《以赛亚书》第 11 章 1 节中看到了关于基督的预言，那里说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”然后你翻到新约，基督在圣经的末尾，《启示录》第 22 章这样谈到祂自己：“我是大卫的根，又是他的后裔”（启 22:16）。再回想一下天使向马利亚显现时说的话：“主上帝要把祂祖大卫的位给祂（基督）”（路 1:32）。后来，彼得在五旬节讲道时说：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明地对你们说……大卫既是先知，又晓得上帝曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上”（徒 2:29-30）。我们会在新约中反复看到这句话。

保罗在《罗马书》第 1 章中也向罗马人谈到了这件事。因此，所罗门是大卫的儿子，是要继承王位的，但所罗门指向的是将要到来的、大卫的那位更伟大的子孙——主耶稣基督，祂将会是万王之王，祂永恒的国度将会超过别的一切国度。所罗门治下的太平盛世，将会被和平之君的国度所超越。你把这与《诗篇》第 72 篇进行对比。那首诗篇的题目是《所罗门的诗》。你会注意到第 10 和 15 节中提到了示巴，但我们应当认识到，这首诗篇指向的是基督荣耀的治理，其中的

话在基督将来的国度中实现了，例如：“他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极”（第 8 节）。再读一读这首诗篇的末尾，第 17-19 节中关于基督的那段鼓舞人心的描述，其中包括这些话：“祂荣耀的名也当称颂，直到永远。愿祂的荣耀充满全地。阿们，阿们！”

现在翻回新约，所有的这些信息都串联在一起了。基督亲自说了这些话：“当审判的时候，南方的女王（示巴女王）要起来定这世代的罪。”为什么呢？“因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大”（路 11:31），这指的是主耶稣基督。所以，这与救赎历史有关。整本圣经都是上帝关于基督、救恩和福音信息的启示。所以，我们已经描述了我们对于圣经其余部分和上帝在圣经历史中的目的这一宏伟画卷的认识，现在回到《列王纪上》第 10 章。当我们回到《列王纪上》第 10 章时，希望从中能够学到关于基督及其国度的一些教导。我们必须读那段经文，读《列王纪上》第 10 章，宣讲福音的牧师必须参照属灵的事实来讲解那段经文。

上帝已经把那位最伟大的和平之君——基督耶稣赐给了我们，祂里面藏着远胜过所罗门的智慧和知识的一切珍宝。我们是祂所造的，我们必须像从远处来的人一样聆听祂圣言里的智慧，看到和认识祂自己以及祂国度的荣耀。如果我们这样做，那确实会让我们屏住呼吸，神不守舍。最后，当基督徒到达天堂，亲眼看到这位大君王，亲眼看到这位救主时，将会跟示巴女王一样说，人所告诉我的还不到一半，因为基督远远超过我们的一切期望。所以，对基督徒而言，作这位大君王的仆人是最蒙福、最喜乐的身份和职业。我们应当称颂上帝，因为祂让基督坐在祂的宝座上，从而彰显了祂对得救赎的百姓的爱。你认识到这一点了吗？你认识到《列王纪上》完全是关于基督、关于基督的救赎、关于祂的国度和祂的百姓所得到的祝福的了吗？因此，它与当代基督徒是密切相关的。如我在这一课刚开始时所说的，这个例子表明了这一系列课程如何能够帮助我们学习圣经。在余下的课程中，我们要通过学习救赎历史来探讨圣经神学，从《创世记》第 1 章开始，直到《启示录》第 21 和 22 章这段历史圆满结束。

第 2 课

创造

本课主题：

上帝藉着创造之工，为显明关于祂自己的启示奠定了根基，并预备我们认识在基督里的新创造之工的更大荣耀。

经文：

“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。”（西 1：16-17）

第 2 课 讲稿

如果你想盖一栋楼，必须首先打一个坚实的地基。楼越高，地基就必须越坚固。圣经一开篇就为其他一切事情提供了根基，所以你必须清楚地理解《创世记》前几章中的神学，才能明白圣经其余部分的内容。请跟我一起思考几个问题。在《创世记》的开篇几章中，基督在哪里？在罪进入世界之前，世界怎样为得救脱离罪做好了预备？人是谁？人与上帝的关系的根基是什么？圣经的第一卷书《创世记》与最后一卷书《启示录》有怎样的关系？《创世记》中的神学怎样交织在圣经的其余内容之中？在这一课中，我们将要探讨在《创世记》第 1 章和 2 章中，上帝向我们显明的关于罪出现之前的世界的一些事情。我们将要学习关于上帝、关于人、关于人与上帝的关系的教义，最后，可能也是最重要的一点，上帝为得救赎之人安排的最终归宿。

所以，首先，上帝关于祂自己，向我们启示了什么？如果你们打开圣经，翻到《创世记》第 1 章 1 节，就会看到圣经一开篇就先谈到了上帝：“起初，上帝。”这不足为奇，因为我们在第一课中已经看到，圣经是上帝所写的关于祂自己的书，是关于祂自己的荣耀

的启示。我们从第一节经文中看到，在起初之前，上帝就已经存在了。也就是说，上帝是永恒的。当你们想到永恒的时候，不要仅仅以为上帝存在了很长时间，可能在过去存在了无限长的时间，在将来还要存在无限长的时间。不，永恒的意思不仅仅如此。上帝是永恒的。这句话的意思是，上帝实际上在时间之外，在时间和空间之外。是上帝创造了时间和空间并使之存在的。在宇宙受造之前，只有上帝以及上帝的三个位格之间的完美团契存在。你们可以想一想上帝的任何一种属性。例如，想一想上帝的爱。上帝并不是从祂创造世界时才开始变得有爱心的。

上帝是永恒的爱。那是祂的本质，不仅仅是祂的作为。爱在三一上帝的三个位格之间永恒地展现出来。我们还看到上帝出于祂的主权预定了创造之工。那么我们所说的“预定了创造之工”是什么意思呢？《威斯敏斯德小教理问答》第 7 问对我们有所帮助，它说：“上帝的预旨乃是祂随己意定永恒的目的，为着祂自己的荣耀，预定了万事。”我们从圣经的第一节经文中看到，上帝有一个计划；历史上自始至终的所有事情，都是上帝使之发生的。我们也学习到了上帝是怎样的：祂的属性。我们已经提到了上帝是永恒的，也提到了上帝拥有至高无上的主权。祂预定了万事。我们还看到什么？我给你们再举几个例子。我们看到了上帝的大能，祂从一无所有中造出了宇宙万物。保罗在《罗马书》第 1 章 20 节中谈到了这一点：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。”

我们还认识到了上帝是良善的。你们看到第 1 章中反复提到这句话：“上帝看着是好的。”上帝所造的一切都甚好，因为上帝自身是美善的。我们也看到了上帝的智慧；各种受造物错综复杂，它们都展现着上帝的智慧。如果你读《以赛亚书》第 40 章，就会发现那里强调了这一点。那么关于三位一体的教义呢？我的意思是说，三位一体归根结底是一个根本性的教义，具有很实际的意义。对基督徒而言，还有什么比祷告更实际的呢？祷告就是以三位一体的教义为根基的。我们靠着圣灵的帮助，藉着圣子，向圣父祷告。与有些人的想法相反，三位一体的教义并不是从新约开始的。我们在整个旧约中都能看到三位一体的教义，包括《创世记》的开头；当然，我们在新约中有关于三位一体的更充分、更清楚的启示。所以，例如，我们看到《创世记》第 1 章 26 节“上帝说：‘我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人’”，这里面的代词是复数形式，不要觉得奇怪。我们在第 1 章的前三节中就已经看到了三位一体的教义。

第 1 节中提到了圣父上帝，第 2 节中提到了圣灵。第 2 节经文说：“上帝的灵运行在

水面上。”然后我们看到第 3 节经文中提到了圣子：“上帝说：‘要有光’，就有了光。”当然，基督是永恒之道。现在你自己也许会感到疑惑：把基督包括在这里是正确的吗？新约给了我们关于《创世记》第 1 章开头这几节经文的更进一步的光照。请注意《约翰福音》的开头与《创世记》第 1 章 1 节多么相似，但在《约翰福音》中，用“道”代替了“基督”。那节经文说“太初有道”。这把基督置于了《创世记》开头的经文中。经文继续说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。”基督是永恒的圣子，藉着话语让宇宙万物存在了。如果你们读福音书，就会看到有一次基督发出命令说“住了吧！静了吧！”就让风浪平静了（可 4:39）。

谁能做到这一点？谁能做到这一点？唯有它们的创造者，风浪的创造者，就是命令它们存在的那位。只有祂能做到那一点。保罗强调了这一点，他写道：“因为万有都是靠祂造的（即靠着基督造的），无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着祂造的，又是为祂造的。祂在万有之先，万有也靠祂而立”（西 1:16-17）。请注意经文并不是说大多数东西。基督创造了万有。祂在万有之先，万有也靠祂而立。这万有之所以存在，是为了祂，不是为了别的东西或别人，而是唯独为了基督。所以我们可以得出结论说，基督第一次出现，是在《创世记》第 1 章中，而不是在《马太福音》第 1 章中。这是基督的世界。祂创造了这个宇宙，以后祂将道成肉身进入其中，为的是救赎它，使之高过和超出它起初的状态，我们在这一课的末尾将会看到这一点。你们也应当思想上帝的作为，因为在《创世记》第 1 章和 2 章中，我们也看到了上帝的许多作为。

上帝藉着自己的作为，藉着祂所行的事，显明了关于祂自己的许多事。这让我们开始很期待其余的圣经学习课程。上帝藉着祂的作为显明祂自己。《创世记》第 1 章教导我们要盼望上帝藉着历史事件，藉着圣经历史显明祂自己。将来我们学习圣经的其余内容时，这一点是非常重要的。上帝既藉着祂的圣言也藉着祂的作为显明祂自己，但祂的圣言和祂的作为总是联系在一起的。你们在这里看到上帝藉着祂的话语创造出了宇宙万物，第 3 节中也说：“上帝说。”在《诗篇》第 33 篇 6 节和 9 节中，我们读到：“诸天藉耶和华的命而造……因为祂说有，就有；命立，就立。”我们来思想基督的创造之工的几个特征。我们知道了物质，就是组成这个世界的有形材料，不是永恒的。它们是从上帝创造世界之时开始存在的。我们还看到，它们是从一无所有中创造出来的。我们所说的“一无所有”这

个词，指的是“什么也没有”。祂按照祂头脑中的长期计划创造了世界。我这样说是什么意思呢？

我们读到上帝创造了飞鸟，祂创造了田野里的百合花以及其他花朵。祂创造了绵羊，等等。祂从起初开始这样做，因为祂想要利用这一切事物来教导我们属灵的功课。以后我们的主耶稣基督将会说：“想一想天上的飞鸟，主是怎样喂养它们的。想一想田野里的百合花，它们怎样装扮了田野。”祂要把祂的百姓比作祂的羊。这并不是说主耶稣后来在这些具体的受造物身上发现了这些教导。不，从一开始，祂创造万物就是为了传达一些信息，教导我们这些属灵的功课。我们还看到基督选择了在字面意义上的六天的时间里创造了宇宙万物。的确，我们在《诗篇》第 104 篇中也歌颂了这一点。祂选择了在字面意义上的六天的时间里创造了整个宇宙。我们根据几个理由知道事实确实如此。《创世记》第 1 章中的“日”这个词，是用“有晚上，有早晨”来修饰的，所以限定了时间框架。我们还看到在第四天用“日子”来描述由太阳管理的那一段时间，那就是正常的一天。我们还注意到，每当圣经中使用“日”这个词的时候，都是与表示数字的形容词联系在一起的，即第一天，第二天，第三天，等等，这样的表达方式总是指字面意义上的一天。

在整个旧约中，复数的“日子”，创造的日子，总是指字面意义上的日子。可能最值得注意的是《出埃及记》第 20 章 11 节，我们在那里看到了十诫中的第四条诫命，人的工作和安息是效法上帝做工和安息的模式。我们应当强调的另一个特征是，世界受造原本是美好的。有些人认为物质本身就是邪恶的，这种观点是不合乎圣经的。所以在讲解第一点时，我们已经回答了“上帝启示了关于祂自己的什么事”这个问题。第二，上帝启示了关于人的什么事？上帝启示了关于人的什么事？哦，我们看到人是上帝的创造之工的顶点。虽然上帝所造的人看似各有不同，但他们的本质都是一样的。保罗在《使徒行传》第 17 章中说，上帝“从一本造出万族的人，住在全地上”（第 26 节）。之所以会是这样的情况，主要原因是人是按照上帝的形像造的，与其他的受造物都不一样。还有，《创世记》第 1 章 26 节说：“上帝说：‘我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。’”

所以现在的问题是：“按照上帝的形像造的，是什么意思？人是按照上帝的形像造的，这是什么意思？”因着诸多原因，这是一个很紧迫的问题，但其中一个原因是罪进入世界所带来的影响。在堕落之后，人依然有上帝的形像吗？要回答这个问题，我们必须认识到上帝的形像包括两方面，一个是广义的方面，一个是狭义的方面。人是按照上帝的形像造

的，广义的方面是指人是有理性、有道德的受造物，指的是人在理性和道德方面的特性，这在人堕落之后依然保留了下来。所以如果你翻到《创世记》第 9 章 6 节，就会看到那里说流人血是攻击上帝的形像。从这个上下文来看，人仍然有上帝的形像。如果你翻到新约圣经，《雅各书》第 3 章 9 节，你就会看到咒诅人是罪恶的行为，其中一个原因是，那样做是在攻击照着上帝的形像造的人。我们在《哥林多前书》第 11 章 7 节中可以看到类似的话。所以这是“人是按照上帝的形像造的”这句话的广义方面，指的是人是有道德、有理性的受造物，但这句话还有狭义的方面。

狭义的方面是指属灵的知识、公义和圣洁。人在堕落之后失去了这一切，但在悔改归正时藉着基督重新获得了这一切。保罗在《歌罗西书》第 3 章、《以弗所书》第 4 章、《罗马书》第 8 章等地方都谈到了这一点。从这个意义上来说，人里面上帝的形像因着罪而受损了。属灵的知识、公义和圣洁都失去了，但上帝设计出了一个办法来恢复那一切。这对于我们理解基督徒被更新了、效法基督的形像和样式这一教义非常重要，那是我们在以后的课程中将要探讨的内容。我们还知道了人的本质包括两部分：身体和灵魂。灵魂有时也被称为灵。“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人”（创 2:7）。这也是我们学习圣经其余内容时的一个重要组成部分，比如，当我们探讨人在堕落之后的救恩时，将会学到基督来拯救整个人，既拯救人的身体，也拯救人的灵魂。

当信徒死亡时，他的身体被埋葬在坟墓里，仍然与基督联合，但他的灵魂立刻去到上帝面前。我们学到过关于复活的教义，知道在时间的末了，主将会让人的身体复活，让祂百姓的肉身复活。为什么？因为基督是来拯救整个人，既拯救我们的身体，也拯救我们的灵魂。关于人，我们学到的另一点是，上帝造的人有男有女。所以性别差异和角色关系在人堕落之前就已经确立了。上帝先造的男人，后造的女人，所以在罪进入世界之前，上帝就赋予了男人为头管理女人的权柄。男人为头并不是罪所带来的结果，男人在堕落之前就已经拥有这一权柄。当你继续学习圣经的时候，你会注意到，新约圣经一直呼吁在教会中要恢复上帝在创造时确立的男人和女人各自的角色。例如，你在《哥林多前书》第 11 章 8-9 节和《提摩太前书》第 2 章 13 节中都可以看到这一点。上帝造男造女的同时，也创造了婚姻关系。

上帝建立婚姻之约也是为了预表基督和祂的新妇教会之间的关系。你们将会藉着诗篇

歌颂这一点，也会在很多地方听到先知们谈到这一点。例如，你们翻到新约圣经《以弗所书》第 5 章，从这里一直到圣经的末尾。《启示录》第 21 章中说，新耶路撒冷从天而降，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫；所以，一个男人和一个女人立约的婚姻关系，从起初就象征了基督和祂的新妇的关系。我们还看到人被赋予了治理其他受造物的权柄。人是上帝的助手。这一点也很重要，例如，它与在基督里的救恩有关。所以，如果你很快地翻到《诗篇》第 8 篇 6 节，就会看到那里教导我们这样歌唱：“你派他（人）管理你手所造的，使万物……都服在他的脚下。”这可能会让你们觉得很困惑。为什么呢？因为看起来事实不是这样的。人实际上似乎并没有管理上帝所造的一切，万物也没有服在人的脚下。

如果那让你感到困惑，如果那引发了问题，那么继续往后翻到《希伯来书》第 2 章 8-9 节，因为那里也提出了这个问题。我们读到：“叫万物都服在他的脚下（即人的脚下）。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他（你看，这里提出了同样的问题），只是如今我们还不见万物都服他，唯独见耶稣。”经文继续说道，人的治理权是藉着基督得到保障的，上帝赐给人的治理权藉着基督才能实行。我们还看到了关于人的什么事？上帝还向我们显明了什么？我们看到上帝赐给了人一些永久性的命令，所以从创世之初，上帝就颁布了一些命令，有四个这样的命令。我将简要地提到它们。第一个是婚姻，我们在学习《创世记》第 2 章 23-24 节中已经提到了婚姻。婚姻在历世历代中要一直存在。与之有密切联系的是生育：孕育和生产儿女。

在《创世记》第 1 章 28 节中谈到，上帝吩咐亚当和夏娃要生养众多，遍满地面。在创世之初颁布的第三个命令是劳作或工作。例如，我们在《创世记》第 2 章 15、19 和 20 节中看到了这个命令。工作并不是堕落所带来的后果。工作并不是罪所带来的后果。上帝从创造伊始就要求人劳作，这种状况会一直持续到时间的末了。当然，差别在于，如今在堕落之后，人是汗流满面地劳作，还有其他许多困难和不便之处。上帝在创造之初颁布的第四个命令是守安息日。我们在《创世记》第 2 章 2-3 节中可以看到这一点。请再次注意，安息日是在罪出现之前，在人堕落之前设立的。以后你们也将会学到，这包含在十诫的第四条诫命之中，十诫是各个世代的所有人判断是非的永久性标准。如果你们翻到新约，就会看到守安息日，把七日中的一日分别出来，是人要遵守的道德性义务，要一直持续到时间的末了。

在《希伯来书》第 4 章 9 节中，我们读到：“必另有一安息日的安息。”在希腊原文

中，那里翻译成“安息”的那个词与上下文中翻译成“安息”的词不同。它的真正含义是“守安息日”。所以上帝的百姓仍然要守安息日。我们在《希伯来书》第4章中看到了什么？每周的安息，即使在新约中，也仍然是一个显著的路标，如果你愿意的话，它将把你引向天堂中永恒的安息。所以，在创世之初颁布的这条关于每周守安息日的命令，是从《创世记》第2章开始的。它在旧约和新约中一直持续有效，甚至在天堂里也是如此。这意味着什么？这意味着只有一个地方没有安息，那就是在地狱里。所有这些教导都是理解圣经的其余部分的基石。它们回答了上帝关于人的启示的一些基本问题。第三，关于人与上帝的关系，上帝有什么启示？我们知道上帝和祂的荣耀住在祂的百姓当中，人受造是为了与上帝团契。我们看到在伊甸园中，上帝在凉爽的日子里与亚当一起行走。

我们以后学习整本圣经将会看到，上帝先是建立了会幕，藉着会幕住在祂的百姓当中，后来又建造了圣殿，会幕和圣殿都彰显了上帝的荣耀。你们在所有的先知书中都能读到相关的内容，例如，《撒加利亚书》第2章10节说：“因为我来要住在你们中间。这是耶和华说的。”最重要的是，我们在主耶稣基督道成肉身时看到了这一点。祂是以马内利，上帝与我们同在，基督来住在祂的百姓当中，彰显了祂的荣耀。我们在整个新约中，一直到《启示录》，都看到了这一点。最后，在《启示录》第21章3节中，我们读到：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住。’”那让我们想到了行为之约。你们知道，上帝与人之间有很大的距离。所以，上帝选择了自愿屈尊自己，藉着约的方式与人有了关系。

“约”这个词和约的概念是圣经中一个非常重要的教义，我们以后将会详细探讨它。约是双方或多方之间的一个庄重的协议，其中包含一些约定和条件，并伴随着祝福和咒诅。也常常用记号或印记来证实所立的约。约的概念成为了圣经其余部分的一个很突出的主题，我们将来会详细探讨这个主题。第一个约被神学家们称为行为之约，或生命之约。这是上帝与亚当立的一个独一无二的约，在这个约中，亚当是堕落前的人类的代表。你们将会注意到，上帝要求人必须有完美的和个人性的顺服。上帝在第2章17节中吩咐亚当不可吃分别善恶树上的果子，并用一个咒诅来警告他；这个咒诅不仅对他自己有效，而且对他所有的后裔都有效：他吃的日子必定死。上帝也以顺服为条件，把关于永生的应许赐给了亚当和他的后裔。你也许会问：我们从那里看到这个约有这样的应许？

我们看到了那个咒诅，但我们从哪里可以看到关于永生的应许？请注意经上提到了生

命树。那是一个记号，一个圣礼，以有形的方式表明了那个应许。也就是说，生命树的存在表明了关于永生的盼望或应许。我们可以通过我们在圣经中的什么地方再次看到了这棵树来证实这一点。我要请你们注意到我们在圣经中的什么地方最后一次看到了生命树：是在圣经的最后一章中。我们读到：“在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民”（启 22:2）。我们在这卷书的前面部分，《启示录》第 2 章 7 节，读到：“得胜的（即基督徒），我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。”在下一课中，我们将会探讨亚当与基督之间的重要关系，亚当是他的后裔的代表，基督是祂的子民的代表，《哥林多前书》第 15 章和《罗马书》第 5 章等地方谈到了这一点。

为了明白末后的亚当——基督的作为，你们必须先要明白第一个亚当的行为。上帝赐下的救恩并不是让人回归伊甸园，而是提供了更好、更高级的东西，这是我们这节课要讲的最后一点：关于为卓越的新创造之工所做的预备工作，上帝显明了什么。我们已经指出了《创世记》中为我们学习圣经的其余部分所奠定的一些基石。在这最后一点中，我们将会阐明上帝在圣经的其余部分是如何以鼓舞人心的方式在这个根基之上进行建造的。首先请注意，圣经从一开始就阐明了上帝将会提供一位救赎主和救恩。我们在经上读到，基督“在创世以前是预先被上帝知道的”（彼前 1:20）。祂被描述为“创世以来……被杀之羔羊”（启 13:8）。根据这些经文，神学家约拿单·爱德华兹说，上帝创造世界，“无疑是为了以之为进行伟大而奇妙的救赎之工的舞台”。

请注意，上帝从一开始就创造了天堂来作为上帝和天使的居所。也就是说，祂从一开始就创造了一个地方，将来要把得救赎的百姓带到那里去。主耶稣说：“创世以来为你们所预备的国”（太 25:34），你们从这句话中看到这一点了吗？谁是第一个进入天堂的人？第一个殉道士是亚伯，《希伯来书》第 11 章 4 节告诉我们，他是因着信得救的。我们还看到，当上帝后来描述藉着在基督里的信心和福音得到的救恩时，使用了关于创造的语言。保罗说：“若有人在基督里，他就是新造的人”，按希腊文直译是：“他是新的创造。”我们在新约中的各个地方都可以看到这个主题。我们读到：“那吩咐光从黑暗里照出来的上帝（这指的是创造之工），已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后 4:6）。

上帝是救恩之主。上帝把生气吹在人的鼻孔里，使人成了有灵的活人；上帝的圣灵使信徒重生，赐给了他新生命。我们还可以继续沿着这个主题讲下去，但我们以后会再回到

这个主题。最后一点，想一想新天新地。第一个世界不会像它起初受造时那样一直存在。事实是，上帝从起初就不曾希望它一直存在。事实上，整个宇宙都在等候时间末了的大结局，那时上帝对祂百姓的救赎之工将会彻底完成。我们读到，受造之物切望等候上帝的众子显出来。世界在受苦，整个世界都在咒诅之下受苦。保罗继续说到：“但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女的自由。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今”（罗 8:21-22）。《创世记》第 1 和 2 章是将来要发生的事情的根基。我们的朋友们，新天新地远远超过了亚当在伊甸园里所知道的。

我们必须等到以后再详细展开这个主题，但你们应当知道上帝把最好的东西留到了最后。如我们在第一课中所看到的，所有的受造物都是为了上帝的荣耀而存在的。在下一课中，我们将会阐述人堕入罪中这一悲剧，以及上帝对人的救赎计划。

第3课

堕落

本课主题:

人类因着自己的堕落，失去了与上帝的相交，处在上帝的忿怒和咒诅之下。但上帝设立了恩典之约来搭救祂的百姓脱离罪恶，藉着基督带领他们得到救恩。

经文:

“死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。”（林前 15：21-22）

第3课 讲稿

“福音”这个词的意思是好消息，关于救恩的好消息是唯独在基督里面的。但你们如果不先了解关于罪的坏消息，就不可能明白和欣赏那个好消息。我来举例说明这一点。当你感觉自己很强壮、很健康的时候去看医生，而医生告诉你说他立刻要给你做一个手术，那个手术需要很漫长而痛苦的康复过程，你显然会反对。但是如果他先告诉你说，他发现你得了可怕的、有生命危险的疾病呢？那么你会感到惊慌和绝望，想知道是否还有治疗办法。然后他告诉你说，那个手术可以治疗你的疾病，你就会把那当作好消息来珍惜。

明白了坏消息之后，人才会赞美好消息。上帝救赎祂的选民的计划，是针对《创世记》第3章中记载的关于人类堕落的历史事件的。虽然人类受造是为了与上帝团契和荣耀上帝，但因着人类的堕落，人失去了与上帝的相交，并处在上帝的忿怒和咒诅之下。那么人类堕落、罪恶的本性包括什么呢？所带来的结果是什么呢？亚当与基督之间有什么关系呢？这如何加深了我们对于救赎之工的理解呢？我们在圣经中什么地方第一次发现了关于救恩的好消息呢？基督在何处第一次以所应许的救主的身份出现的呢？在亚当初次犯罪之后，上帝的圣言在旧约和新约中如何设定了整个救赎历史的轨迹？

在这一课中，我们将会看到人类的堕落所导致的根本性的改变，以及上帝赐下了第一个关于拯救祂的百姓脱离罪恶的福音应许。我们首先一起来思考一下罪的进入。如我们在第一课中所看到的，上帝是自有永有的造物主，祂所造的一切都甚好，祂创造万有是为了祂自己的荣耀。上帝拥有祂所造的一切，包括人类。所以人应当向上帝交账并处在上帝的权柄之下。如我们将会看到的，罪突然出现在了这个世界上，目的是背叛上帝。错在人，不在上帝。我们在《雅各书》第 1 章 13 节中读到：人被试探，不可说：‘我是被上帝试探’；因为上帝不能被恶试探，祂也不试探人。”

请注意从《创世记》第 3 章中记载的第一次试探，我们学到了什么教训。魔鬼以蛇的样式出现来试探人，来破坏人与上帝之间的团契，使人因着不顺服而失去了与上帝的良好关系。蛇的形像一直存在到了《启示录》第 12 章 9 节中，我们在那里读到：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上。”

经上告诉我们，蛇比别的一切活物都更狡猾，更诡诈。他通过欺骗，通过诡诈的骗局来达到目的。请注意他的目的是颠覆上帝的权威。他攻击了上帝的圣言。他在第 1 节中说：“上帝岂是真说……”纵观整个世界历史，魔鬼的目的都是在人面前贬损上帝的圣言和启示。尤其是，他歪曲了上帝的圣言。我们读到他说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”（创 3:1）。上帝并没有说园中所有树上的果子都不可吃，而只是禁止他们吃分别善恶树上的果子。

在这个试探中，撒但实际上是攻击和歪曲了上帝本身：祂的主权、良善、智慧和爱。撒但实际上是在说，上帝对你们不好。祂没有尽力让你们得到最大的益处，没有供应你们的需要。然后撒但显然是在说谎，他在第 4 节中说：“你们不一定死。”他这样说，是想要害死人。我们看到主耶稣对法利赛人所说的话证实了这一点。祂说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约 8:44）。

我们从一开始就知道了撒但的策略，他在整个历史中一直使用这个策略。所以保罗在《哥林多后书》第 11 章 3 节中说：“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。”《创世记》第 3 章教导我们如今要当心。要一直警惕撒但的诡诈伎俩。我们还认识到了罪的本质。对于这次试探，亚当和夏娃的反应是违背上帝的命令。亚当违背了上帝的圣言，相信了魔鬼的谎言。我们在这里认识到了罪的

核心是什么：罪就是不按照上帝的吩咐去做。我们在圣经的启示中可以看到上帝对我们的吩咐。

罪是违背了上帝的律法或没有按照上帝的律法行事。《约翰一书》第 3 章 4 节证实了这一点：“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”这个硬币有两面。一是过犯之罪：做了律法所禁止的事；二是疏忽之罪：没有做上帝所吩咐的事。总之，因为律法反映了上帝的属性，所以违犯律法就是攻击上帝本身。结果是灾难性的愁苦。今生所有的愁苦都可以追溯到罪的出现。如我们在别处读到的，犯罪者的道路是艰难的。

我们还知晓了关于死亡的咒诅。上帝是公义的。祂宣告了对亚当和夏娃、对大地、对蛇的咒诅。但我们专注于看对亚当和夏娃的咒诅。人的罪导致了上帝因人的悖逆而咒诅人，正如上帝先前警告他们的那样。现在你们心里也许在想：那么亚当为什么没有立刻倒下死去？哦，我们需要明白这所包含的死亡的种类和程度。请注意三点。首先，亚当灵魂的败坏使他陷入的是属灵的死亡。用保罗的话来说，人“死在过犯罪恶之中”（弗 2:1）。人失去了与上帝的相交，再也没有能力做任何讨上帝喜悦的事。人向行善是死的，只能犯罪。我们在下一课中将会更清楚地认识到这一点。

所以，首先有这种属灵的死亡。第二，有身体的死亡。人的身体也会死去。在《创世记》第 5 章记录的从亚当到挪亚的家谱中，我们反复看到这句话：“他就死了。”那就像反复回荡的铃声一样，敲响着死亡的丧钟。

第三，有永恒的死亡。有永恒的死亡这一刑罚。人的灵魂和身体处在上帝的忿怒和咒诅之下，将会永远承受地狱的痛苦。上帝显明了自己是无限公义的审判者。《罗马书》第 1 章 18 节说：“上帝的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上。”因着犯罪冒犯的对象，因着犯罪抵挡的那位，罪是很严重的事。即使最微小的罪也是抵挡了无限的上帝，所以罪理当受到永远的刑罚。

关于这第一点，我最后要说的是，我们看到亚当如何失去了与上帝的相交。可悲的是，因着他们的堕落，人类，全人类，都失去了与上帝的相交。这个咒诅的核心是与上帝隔绝。人的罪带来了罪咎，因违背了上帝圣言的客观标准而受到了有罪的判决。罪带来了污秽或污染。罪咎和罪污带来了羞耻。所以亚当藏起来，躲避上帝的面。他用无花果树的叶子来遮盖自己赤裸的身体。他现在远离了上帝，跟上帝的关系疏远了，是与上帝为敌的。羞耻

和耻辱是与荣耀和尊荣相反的。

想一想保罗在《罗马书》第 3 章 23 节所说的话：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”请注意“荣耀”这个词。而且，人被赶离了上帝的面。在《创世记》第 3 章 24 节中，我们读到了关于那次重要的驱逐的记载：“（上帝）于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。”人不能再见上帝的面。后来在《以赛亚书》第 59 章 2 节中我们读到：“但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使祂掩面不听你们。”

第二，我们必须思考罪所带来的长期后果，因此我们必须探讨行为之约。我们从上一课中已经知道，在人堕落之前，上帝就已经与亚当立了行为之约。所以亚当的罪是在约的背景下发生的，亚当与上帝之间原本有约的关系。你们会注意到，在《创世记》第 1、2、3 章中没有使用“约”这个词，但约的所有要素都存在。后来的经文提到那是一个约，例如《何西阿书》第 6 章 7 节，那里把“人”翻译成了“亚当”。我们不应当为此感到奇怪，因为上帝在《撒母耳记下》第 7 章中与大卫立约时也没有使用“约”这个词，但后来在那卷书的第 23 章中却使用了“约”这个词。

我们上次看到，上帝的条件，祂的要求，是要人顺服上帝的命令。所应许的永生的祝福，是以顺服为条件藉着生命树提供给人的；上帝也警告人说，不顺服将会受到死亡的咒诅。亚当犯罪时违背了与上帝所立的约，招致了约的咒诅。所以，亚当破坏了行为之约，而他是他的后裔的代表。我们需要进一步探讨亚当的重要性，因为那对于理解圣经神学的其余部分，包括基督的地位，是绝对必要的。

我想用一点时间来思考我们稍后将会学到的圣经中的几个真理，因为这对于我们理解亚当在救赎历史中的地位是非常重要的。这几个真理是我们理解圣经神学的发展过程的基石。首先，亚当犯罪并不仅仅是他自己个人的事。他是作为人类的代表犯了罪，作为全人类的头犯了罪。亚当所做的事不仅影响到他自己，也影响到他所有的后裔。那意味着亚当所犯的第一个罪影响到了整个人类的历史。圣经教导说，亚当所犯的第一个罪的罪咎传递给了他的后裔。《罗马书》第 5 章 12-19 节谈到了这一点，但我们此刻不能详细探讨那段经文。

问题是：“亚当初次犯罪的罪咎如何传递给了他的后裔？”这个问题的答案是一个非

常重要的神学概念，叫“归算”。你们将会看到保罗在《罗马书》第 4 章中多次用到了“算”这个词，所以你们需要知道它。归算是一个法律术语，意思是“归于”、“算在某人账上”或“视为”。所以亚当初次犯罪的罪咎被归算到了他的后代身上。罪咎被算在了他们的账上，从道德意义上来说，接受者要对此负责。在亚当里面，也就是说因着与全人类的头亚当联合，所有人都犯了罪。所以，咒诅的果效，即死亡，临到了所有人。

归算这一神学概念之所以非常重要，还有其他原因。你在圣经中可以看到三种归算，它们都与福音的核心有关。第一种是我们现在正在探讨的这种，即把亚当的罪归算到他的后代身上。第二种是把上帝选民的罪归算到基督身上。然后第三种是把基督的义归算到选民身上。《哥林多后书》第 5 章 21 节说：“上帝使那无罪的（即基督），替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为上帝的义。”

如果你们认为把亚当第一次所犯的罪归算在我们身上看起来似乎不公平，那么你们也应该认为把选民的罪归算在基督身上和把基督的义归算在祂的百姓身上也是不公平的。而且，我们受到的教导是，亚当里面的罪和败坏藉着通常的生育方式从他传递给了所有人。我们都出生在罪恶的状态之中，罪恶的本性是我们一切本罪或过犯的源头。所以用一点时间来想一想这个问题：应该说因为我们犯罪了，所以我们是罪人，还是应该说因为我们是罪人，所以我们会犯罪？答案是后者。我们犯罪，是因为我们是罪人。我们生来就有罪恶的本性。

关于第二点，我最后要讲的是，我们需要探讨亚当与基督的关系。如我们已经看到的，我们与亚当的关系对于基督徒与基督的关系具有非常重要的意义。我们在《哥林多前书》第 15 章 21 和 22 节中读到：“死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。”正如亚当代表他的后裔，基督也代表祂的选民。基督不仅消除了亚当的过错所带来的后果。亚当起初处于完美的状态之中，后来从那样的状态中堕落了，进入了残缺的状态之中。基督来不仅要救赎祂的百姓脱离那样的状态，使他们恢复亚当堕落之前的状态。祂确实已经那样做了。

而且基督还要继续做亚当初没有做到的事情。基督要代表祂的百姓满足上帝的要求，做到个人的、完全的顺服。亚当本应当顺服上帝，得到永生的祝福，但他没有顺服上帝，堕落了。基督来，不仅要使人恢复亚当堕落前的状态，而且为我们做到了亚当没有做到的事。因此，基督使我们能够承受永生的应许。我们看到此处已经开始为基督的到来做预备，

将来选民要藉着在基督里的信心称义；在这个课程的后面部分我们将会更充分地探讨这一点。

第三，我们需要想一想第一个福音应许。这带领我们来探讨第一个福音应许的要点。也许你们已经看到太阳落山了，黑暗降临了。但此时有一颗孤独的星星出现在天上，在黑暗的天空中闪闪发光。这就是《创世记》第 3 章 15 节中所发生的事情，我们在这里看到了人类堕落之后上帝赐下的第一个福音应许。这个应许将在基督里实现。这节经文说：“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。”所以在《创世记》第 3 章中再次提到了基督，这次把基督描述为救主。

一位名叫约翰·欧文的清教徒注释说，《创世记》第 3 章 15 节提供了“关于罪人得救恩的整个教义的萌芽”。所以，可以说，那是上帝的恩典在新的地平线上发出的第一缕光线。关于这一点，我们要强调四件事。

首先，这个应许是恩典之约的种子。我们已经注意到，亚当破坏了第一个约，即行为之约。我们还注意到，因着上帝与人之间的距离，上帝必须屈尊自己，藉着立约的方式与人有了关系。所以现在必须立一个新约。这个约是针对人堕入罪恶的状态中了这一新的背景。神学家们把这个新约称为恩典之约，上帝藉着这个约为祂的百姓提供了救恩。

我们在《创世记》第 3 章 15 节中看到了恩典之约的第一颗种子。请注意，上帝再次出于自己的美意主动与人立了约。我们看到上帝把亚当找出来，然后我们听到上帝说“我又要叫你们彼此为仇”。那就是耶和華。在圣经的其余部分，我们将会看到恩典之约的这颗种子生根，成长。上帝将会在救赎历史的其余部分逐渐揭开和显明祂关于恩典之约的启示。随着上帝先后与挪亚、亚伯拉罕、摩西和大卫立约，我们对于恩典之约的理解将会越来越清晰，直到恩典之约在新约中充分显明出来。你们看，从《创世记》第 3 章 15 节一直到《启示录》第 22 章，存在着显著的延续性，显明了上帝藉着恩典之约进行的救赎计划。我们在《创世记》第 3 章 15 节中只看到了一点朦胧的光线，但你们在将来的学习中将会看到，上帝将要在基础之上继续建造。

《威斯敏斯德小教理问答》第 20 问总结了这些真理。那里说：“上帝既然完全因着祂自己的美意，从永恒中拣选了一些人得永生，便与他们立恩典之约，藉一位救赎主把他们从罪恶和愁苦中救出来，使他们进入得救的状态之中。”这将使人恢复与上帝的团契。基

督将要打伤蛇的头。《歌罗西书》第 2 章 15 节说：“既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”

但在这个过程中，基督的脚跟将会被打伤。这指的是祂在十字架上的工作。基督将要成为咒诅。基督将要代替祂的百姓，让自己服在死亡之下，服在上帝的审判和忿怒之下。这最初的咒诅为上帝将要赐下的救恩，祂的百姓藉着基督得到的救恩，提供了背景。《加拉太书》第 3 章 13 节说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上記着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”

我们看到《创世记》第 3 章 21 节隐隐约约地指向了这一真理：“耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿。”上帝除去了人试图用来遮盖自己的羞耻的东西，用祂自己提供的皮子来给他们作衣服穿。当然，皮子意味着动物的死亡。必须流血献祭才能遮盖他们的罪咎和羞耻。下一章，即第 4 章中，记载了上帝看中的祭物，证实了这一点。正如我们在《希伯来书》第 2 章 14 和 15 节中读到的：“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”

我们还必须进一步探讨这个应许以及女人的后裔和蛇的后裔，因为这个应许为我们提供了教会的宪章。《创世记》第 3 章 15 节，是第一个福音应许，为我们提供了教会的宪章。请注意这节经文中三个对比。第一，蛇与女人之间的对比。那终结了导致人类堕落的那个联盟，使人恢复了与上帝的团契。当然，与上帝的团契带来了罪和撒但的敌意。

第二是基督与撒但之间的对比。毫无疑问，基督是女人的后裔，祂将要打伤蛇的头，而蛇将要打伤基督的脚跟。第三是教会和世界之间的对比；教会是女人的后裔，世界是撒但的后裔。这代表他们之间有重大的差别。《创世记》的其余章节明确地区分了女人忠心的后裔和蛇叛逆的后裔；他们之间有明确的分界线，比如塞特和该隐，以撒和以实玛利，雅各和以扫。毫无疑问，女人的后裔最终指向的是基督。这也是在整个救赎历史中，基督治理之下的教会和撒但辖制之下的世界之间一直存在敌意和争战的背景原因。与上帝的团契要求人必须离弃与罪、世界和魔鬼的团契。

在《哥林多后书》第 6 章 14 节中我们读到：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”你们必须明白《创世记》第 3 章中所包含的神学，才能理解救赎历史的其余部分。总之，这是基督之教会的宪章。请比

较一下《创世记》第3章15节和《约翰一书》第3章8节：“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”还有第10节：“从此就显出谁是上帝的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的不属上帝，不爱弟兄的也是如此。”你们看到了基督和教会与魔鬼和世界之间的关系。

所以我们看到《创世记》第3章15节中关于基督的应许一直有效，直到基督的百姓胜过魔鬼。保罗在《罗马书》第16章20节中描述了这一点，他在那里告诉罗马人说：“赐平安的上帝，快要将撒但践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在！阿们。”他暗指了《创世记》第3章中的那段经文，你们在像《启示录》第12章那样的地方将会更清楚地看到这一点。

我们还需要想一想这指向哪里。最终，我们可以看到在时间的末了，这个咒诅发生了重大的翻转，变成了祝福。也就是说，这把我们指向天堂，那里不再有咒诅，上帝的百姓将在那里永远享受与他们的主的团契。

所以，我们在《创世记》第3章中看到上帝宣告了咒诅，我们被引向十字架，看到基督在那里背负了祂百姓的咒诅和罪，消除了他们与上帝之间的敌意，恢复了他们与上帝的团契。那反过来最终也带来了天堂里的圆满成就。《启示录》第22章3-4节说：“以后再没有咒诅。在城里有上帝和羔羊的宝座，祂的仆人都要侍奉祂，也要见祂的面。祂的名字必写在他们的额上。”

在天堂里，不再有罪。所以，不再有苦难、死亡、疼痛和愁苦。《启示录》第21章4节说：“上帝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。”在天堂里，上帝的百姓因恢复了与上帝之间的永久性的、无罪的团契而喜乐，那超过了伊甸园中的一切喜乐。

你们可以看到在所有这些课程中，我们如何把这些神学主线联系在一起，我们把圣经中的这些主题当作一个整体。在下一课中，我们将要探讨在挪亚时代，上帝如何在这些主题之上建造。

第4课

挪亚

本课主题：

上帝藉着审判彰显了祂救恩的荣耀。

经文：

“就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。……主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。”（彼后 2：4, 5, 9）

第4课 讲稿

挪亚方舟和普世性的大洪水的故事，可能是旧约圣经中最广为人知的故事之一。这个故事毫无疑问能够吸引孩子们的心，但它也如实地记录了上帝对世界的那次无与伦比的大毁灭。从亚当时代到挪亚时代，似乎发生了很多事情，人类似乎严重地偏离了正路。大洪水发生时，世界被永远改变了，但上帝在这个故事中提供了一个使人有盼望的核心信息，这个信息进一步显明了祂的救恩计划的本质。

那么，《创世记》第4和第5章在神学上的意义是什么呢？关于挪亚时代人类堕落的状况，我们了解到了什么？审判和救恩是彼此对立的吗？抑或救恩是藉着审判到来的？在大洪水之后上帝与挪亚所立的约如何促进了上帝的救赎计划，指引我们理解接下来的圣经历史？

在这一课中，我们将会看到上帝关于祂自己、祂的百姓和祂的救恩计划的启示；我们将会依次考查洪水之前、洪水期间和洪水之后的时期。上帝把恩典和忿怒这两个主题交织在一起，显明了救恩必须藉着审判才能到来。

那么，我们首先来考查一下大洪水之前的时期。在大洪水之前，上帝显明了《创世记》第 3 章 15 节中提到的两种后裔将会有很大的差别，有不同的人生轨迹。我们在《创世记》第 4 章中可以看到教会与世界之间的第一个差别，他们分成两个支脉，都走到了挪亚时代。我们将要探讨这两个支脉在大洪水前的状况。

我们首先来探讨敬虔的后裔这一支脉的情况。我们从《创世记》第 3 章 15 节中知道，中保将要从敬虔的这一脉而出。《创世记》第 4 章是《创世记》第 3 章 15 节中所记载的应许的第一次主要应验。两种后裔之间的争战是从上帝命定的敬拜开始的。该隐成了第一个假冒伪善的背道者。亚伯是第一个大有信心的殉道士。我们发现了大洪水之前上帝教会的几个特征。我们在《创世记》第 4 章 4 节的末尾看到了上帝关于祂所命定的敬拜的启示：“耶和华看中了亚伯和他的供物。”我们必须基于这个条件来到上帝面前：按照上帝命定的敬拜方式，而不是按照我们自己喜欢、发明或臆想出来的方式。《希伯来书》第 11 章 4 节说：“亚伯因着信，献祭与上帝，比该隐所献的更美。”

我们知道信心是对上帝圣言的回应。《罗马书》第 10 章 17 节教导我们说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”虽然《创世记》第 4 章没有明确记载，但亚伯显然是回应了上帝的圣言，按照上帝的命令向上帝献上了敬拜。我们还看到上帝设立了献祭制度。这是接下来的历史的根基，以后摩西将会颁布关于献祭制度的更详细的命令。毫无疑问，这一切都指向基督的献祭，以及“若不流血，罪就不得赦免”这一真理。

“亚伯”这个词的含义实际上是“虚空”，这是《传道书》向我们阐述的主题。亚伯死后，敬虔的后裔这一脉藉着塞特延续下去。我们在经上读到：“起名叫塞特，意思说：‘上帝另给我立了一个儿子代替亚伯’”（创 4:25）。塞特的儿子以挪士出生之后，我们在经上读到：“那时候，人才求告耶和华的名”（创 4:26）。敬虔之人聚集在一起敬拜上帝。现在教会第一次以有形的方式出现了，与周围的世界形成对比。如果你们继续读经，将会看到以诺是敬虔的链子上指向挪亚的另外一环。在《创世记》第 5 章 22 节中我们读到：“以诺……与上帝同行”，还有第 24 节：“以诺与上帝同行，上帝将他取去，他就不在世了。”

表示“同行”的希伯来词指的是日常交往，例如，想一想《申命记》第 6 章 7 节，那里说，你要殷勤教训你的儿女上帝的圣言，无论你行在路上，躺下，起来，都要谈论。那是上帝希望我们做的事情。《希伯来书》第 11 章 5 节在谈到以诺时说：“上帝喜悦他”，

所以与上帝的属灵团契仍在继续。以诺生活在上帝面前。《创世记》第 6 章 9 节继续谈到了类似的见证：“挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行。”后来，上帝向亚伯拉罕提出了同样的要求：“我是全能的上帝，你当在我面前作完全人”（创 17:1）。

我们还学到了别的什么？我们从《犹大书》第 14 节中知道，上帝的圣言藉着以诺的预言继续传递下去。当然，那些预言是关于上帝要审判不敬虔之人的。我们从《彼得后书》第 2 章 5 节可以看到，上帝的圣言继续藉着挪亚宣告出来，那里把挪亚描述为传义道的人。所以，忠心、敬虔的后裔藉着预言和献祭，聚集在上帝的命令、对上帝的纯洁的敬拜和上帝的圣言周围。

关于大洪水前的状况，第二，我们也了解到了关于不敬虔的后裔那一脉的一些事情。蛇的后裔藉着该隐这一脉延续下去。请注意看《约翰一书》第 3 章 12 节中的话：“不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”从该隐身上，我们看到人类第一次背弃了上帝所命定的敬拜，因为他拒绝用血献祭；我们也看到了第一次施行教会惩戒的例子：该隐被从真正敬拜上帝之人的集会中驱逐出去了。《创世记》第 4 章 16 节说：“于是该隐离开耶和华的面。”清教徒约翰·欧文把这描述为“上帝所命定和展示的典型，将来教会一切革新的榜样”。

第一次谋杀导致后来拉麦进行了更多的谋杀，他在第 4 章中以此夸口。《创世记》第 6 章开头的经文表明败坏源自混居，教会和世人生活在一起。塞特的一些后裔，就是上帝的儿子们，与该隐的后裔通婚，娶了人的女子，结果是属灵的败坏。约翰·欧文说：“在各个世代，与邪恶之人的自由交往都会导致教会的衰落。”在《创世记》第 6 章 3 节中，我们看到结果是上帝的灵开始离开他们，收回对他们的祝福，这开启了上帝决心用洪水毁灭世界的道路。罪恶的水闸导致审判的水闸开了。上帝敬虔的分隔原则被违犯和代替了，女人的后裔和蛇的后裔结成了邪恶的联盟。

这带领我们来到了挪亚时代，我们在《创世记》第 6 章 5 节中读到：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”请注意这节经文中所描述的关于罪的六件事。首先我们看到，罪是天生的。罪是生来就有的。稍后在第 8 章 21 节中你们会注意到这一点：“人从小时心里怀着恶念。”所以，罪是天生的或生来就有的，第 6 章 5 节中把这描述为人的罪恶。

第二，我们看到了罪的严重程度。上帝说人的罪恶“很大”。第三，罪的总数：“尽都是恶”。第四，我们看到了罪扭曲的创造性。经上把这描述为“思想”。这是基于“人是按照上帝的形像造的，在工作上具有创造性”这一概念。第五，罪的内在性，人心中的思想。还有第六，罪是排他的。罪只是邪恶。我们可以在此之上再加上一点，即第七点，罪是习惯性的。你看到“终日”这个词。这一节经文包含了很多内容。罪是普遍存在的，因为堕落的人出生在罪中。我们在整个旧约和新约中都能读到与此相关的经文。例如，请想一想《罗马书》第3章9-23节。属血气的人自高自大。他以任何事自夸都是在剥夺上帝的荣耀。我给你们举两个简单的例子。

一个例子来自旧约，尼布甲尼撒王因为骄傲而自高自大，自取尊荣，但上帝使他降卑，打发他到田里去吃草如牛。在新约的《使徒行传》第12章中，我们看到了希律。他被当作神来赞美，并且接受了那赞美，所以上帝击打他，让他被虫子咬死了。

在《创世记》第6章5节中，我们看到了关于全然败坏这一教义的最早、最清晰的经文。“尽都是”这个词并不是说人的邪恶已经达到了最大的程度。毋宁说，“尽都是”指的是人本性的每一个方面都受到了罪的影响。人的败坏是广泛性的，但不一定是严重的。不信之人是全然败坏了，但并不是彻底败坏了。他所有的官能都受到了影响，我们可以从新约中列出一长串经文来证明人的头脑和悟性都受到了影响，堕入了罪中。人的情感、良心、意志，等等。属血气的人在道德方面无能为力，因为他是罪的奴仆。用新约的话来说，人的灵性是死亡的。他是瞎眼的，是没有能力的。他也是无知的。所以属血气之人不仅仅是生病了、视力差、软弱或在一定程度上有知识；人是全然败坏的。不信之人处在为奴的状态之中，而不是自由的状态中。他们是为奴的，不是自由的。若没有上帝的介入，人生来并没有行善或来到上帝面前操练救赎性信心的意志自由。

在此处概述一下关于意志的自由的教义，对于我们的学习会有所帮助，因为这个教义似乎贯穿了整个救赎历史，而救赎历史正是我们的课程所要教导的内容。这会帮助我们在大背景下更好地理解《创世记》第6章。我们可以把救赎历史中的人分成四类，然后探讨每类人意志的自由。

首先，我们从堕落之前，从在伊甸园中处于无罪状态的亚当开始谈起。在那里，关于亚当的意志，我们知道些什么？他有能力不犯罪，所以他那时既有能力行善，也有能力作恶。

第二类是堕落之后的人，这指的是处在堕落、罪恶状态中的不信之人。圣经教导我们说，处在这种状态中的人没有能力不犯罪。也就是说，他只有作恶的能力，没有行善的能力。

第三，我们可以想一想悔改归正之后的人，他们有了在基督里的信心，是信徒。信徒有能力犯罪，也有能力不犯罪。所以，他既有能力行善，也有能力作恶。

最后一类是天堂中的人，这指的是信徒。在天堂中，信徒没有能力犯罪。他只有行善的能力，没有作恶的能力。所以我们发现《创世记》第 6 章 5 节中描述的人属于第二类：他们是不能行善的不信之人。他们只有作恶的能力。我们也可以简要地区分罪的罪恶性和可憎性。当实际的问题出现时，这对我们尤其有帮助。如果一个人犯了奸淫罪，你可能会听到有人说：“哦，我们都是罪人。我们都犯了罪。”这话没错，但没有认识到罪的罪恶性和罪的可憎性之间的差别。

你在心里恨你的弟兄，是罪恶的；你用手杀害你的弟兄，也是罪恶的；但后者，即杀害弟兄，更可憎。那是更可憎的罪。所以，罪的可憎程度有所不同。我们可以想一想，从对人心怀恶意，到说别人的坏话，再到殴打别人，最终杀害了那个人，在每个阶段，罪的可憎程度都在增加，但每个罪的罪恶程度是一样的。

圣经描绘了上帝的高瞻远瞩和人的目光短浅，结果是救恩的必要性致使人必须谦卑和倚赖上帝。人必须得救脱离自己，得救脱离罪，得救脱离上帝向地狱所发的烈怒。

第二，我们需要探讨大洪水时期。如你们在第 6 章 11-13 节中所看到的，普世性的背道已经达到了无与伦比的高度。上古世界在一场预示着未来的大灾难的暴风雨中终结了，为的是表明上帝的祝福和恩慈的救恩只能藉着对罪的公义审判降临。这终结了一个时代，毁灭了当时的已知世界。关于这件事，请注意两点。第一，恶人受到了刑罚。上帝在此之前已经警告了他们，藉着挪亚和以诺的宣讲呼召他们悔改。

但正如主耶稣所说：“当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。”你在《马太福音》第 24 章和《路加福音》第 17 章都可以看到这些话。《箴言》第 29 章 1 节说：“人屡次受责罚，仍然硬着颈项，他必顷刻败坏，无法可治。”

与有些怀疑论者的说法相反，这是一次世界范围的大洪水，而不是局部的。洪水覆盖了整个地球。这是上帝仅凭祂口中的话就使之发生的一场普世性的大灾难。《彼得后书》第 3 章 3-7 节证实了这一点，那是帮助我们理解挪亚的一段重要经文。你们应当花时间来读一下这段经文。实际上，新约在普世性的大洪水和上帝末后的大审判之间画了一组平行线。大洪水象征着将要到来的末后的审判，以形象的方式展现了罪所导致的后果。所以我们鼓励你读《彼得后书》第 3 章 3-7 节那段经文。

关于大洪水时期，我们要阐述的第二点是，我们看到相信的人得救了。《创世记》第 6 章 17 节表明一切都需要上帝的恩典：“看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。”那表明一切都需要上帝的恩典。在稍微早一些的时候，《创世记》第 5 章 29 节在谈到挪亚出生的时候，也表明了人们盼望上帝的恩典。那里说：“给他起名叫挪亚（‘挪亚’这个名字的意思是安息），说：‘这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。’”

但最重要的是我们在《创世记》第 6 章 8 节中看到挪亚经历了上帝的恩典：“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”这句话的前提是，挪亚也寻求和渴望上帝的恩典。他找到了自己所寻求的。他是个公义正直的人，与上帝同行。因此，在《创世记》第 8 章中，我们听到那里说“上帝纪念挪亚”。我们还需要认识到，救恩是以审判的方式到来的。这是很重要的一点。挪亚不仅得救脱离了洪水，而且是藉着洪水得救的。这是《彼得前书》第 3 章 20 节所说的话：“就是那从前在挪亚预备方舟、上帝容忍等候的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人。”

因此彼得藉着基督的复活把洗礼和成圣的含义联系在一起。当上帝的审判之水从信徒身上流过时，他们是藉着基督的死亡和复活得救的。洁净那个败坏的世界的水，拯救了方舟里的人。挪亚有被那个邪恶的世界吞噬或毁灭的危险。洪水毁灭了世界，同时洪水也拯救了教会，使之与那个邪恶的世界分隔开了。《以赛亚书》第 1 章 27 节说：“锡安必因公平得蒙救赎，其中归正的人必因公义得蒙救赎。”

所以，上帝仁慈地指示挪亚造方舟，挪亚遵从了上帝的圣言。上帝提供了一个方舟。上帝呼唤他们进入方舟。上帝把他们关在了方舟里面。上帝纪念在方舟里的他们，然后上帝带领他们出了方舟。方舟象征着上帝自己，上帝藉着基督是祂百姓的避难所和救主。我们看到女人的后裔平安地漂向救恩，而蛇的后裔灭亡了。

第三，我们必须探讨一下洪水之后的时期。在大洪水之后，上帝祝福了挪亚，并重申了恩典之约中的福音应许。我们在《创世记》第 9 章中读到了这一点。从此处一直到圣经的最后一句话，到《启示录》第 22 章 21 节，上帝宣告对祂百姓的祝福，是整本圣经的一个重要特征。

如我们在前面所看到的，是上帝主动与人立约的。在《创世记》第 9 章 9 节中我们读到：“我与你们和你们的后裔立约。”上帝是挪亚之约的发起者。在挪亚之约中，你会注意到其中提到了各种受造物，表明创造与救赎是并存的。这至少有几个原因。上帝在创造之工中的目的得到了支持，为的是救赎之工能够得以进行和展开。上帝的创造之工和护理之工，是为了实现在历史进程中完成救赎计划这一恩慈的目的。我们也知道，约的祝福将会在上帝所命定的新天新地万物更新的时候达到顶点，我们在前一课中已经探讨过这一点。

所以，我们在《创世记》第 9 章中读到了关于生命的应许，关于上帝的供应和保守的信息。这些新的约的应许伴随着诸般献祭。你可以在第 8 章的末尾和第 9 章的开头部分看到这些关于献祭的记录。大多数动物都是一对一对地进入了方舟，但上帝定为洁净的畜类，挪亚都带了七公七母进入方舟。这是上帝所供应的献祭之物（这些洁净的动物将要被献为祭）和挪亚吃的食物。我们在《创世记》第 8 章 20 节中第一次看到圣经里提到了祭坛。上帝的恩典之约再次藉着献祭和流血坚立了。圣经中早早地在我们心中植入了对基督的盼望，基督将会于很久以后在设立圣餐时说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”

你们将会注意到，上帝为这个恩典之约提供了一个永久性的记号，即彩虹。我们在第 9 章 13 节中读到：“我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。”第 16 和 17 节重复了这一点。

这是另一块基石，因为恩典之约的记号将会成为我们学习的主要内容，成为我们将来的学习中的特征性的内容。我们还应当注意到这个约具有家族性的原则，即约的应许把信徒的家人都包含在内。挪亚自己是个有信心的人。他相信福音并藉着在基督里的信心得救了。他相信上帝的圣言。“挪亚因着信，既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义”

（来 11:7）。请注意上帝把约的祝福不仅赐给了信徒挪亚，也赐给了他的儿女。《创世记》

第 9 章 9 节说：“我与你们和你们的后裔立约。”如我们将会看到的，这个家族性的原则贯穿了整个旧约和新约。当彼得在《使徒行传》第 2 章 39 节中宣讲福音的时候，说了类似的话。他说：“因为这应许是给你们和你们的儿女。”

然而，与上帝立约的家族承受约的应许，并不等同于这个家族的所有人都真正悔改归正了，都具有救赎性的信心。也就是说，他们并没有都藉着信心接受应许。因着含的悖逆和背约，蛇的后裔又从女人的后裔内部兴起了。含的家族被从上帝百姓的集会中赶逐出去了。你从《创世记》第 9 章 25-27 节中可以看到这一点。但我们也要想一想前面的道路。我们正在探讨大洪水之后发生的事情。在上帝降下大洪水之后，世界从挪亚重新开始，但有一些东西是持续存在的。例如，在《创世记》第 9 章中，你们看到我们在学习第 2 课时所提到的创造之初的那些命令是持续存在的。我们看到人里面仍然保存了上帝的形像，如今在第 9 章 6 节中藉着对杀人者执行死刑来保护人里面上帝的形像。上帝仍然把关于救恩的约的应许赐给人类。

总之，我希望你们注意《创世记》第 9 章末尾处的一些重要的事，这些事对于我们理解和看待救赎进程具有重要意义。在第 9 章 26 和 27 节中，我们读到：“又说：‘耶和华闪的上帝是应当称颂的，愿迦南作闪的奴仆。愿上帝使雅弗扩张，又使他住在闪的帐棚里，又愿迦南作他的奴仆。’”我们看到了什么？我们看到闪将要建造帐棚。迦南的后裔将要藉着服侍进入那帐棚里。《约书亚记》告诉了我们这是怎样实现的。但雅弗的后裔将会使那帐棚变得很大。

我们在此处已经看到了上帝在救赎历史中的长期计划。上帝将会使用闪的后裔犹太人来建立祂的约和教会。将来外邦人要进入其中并使之大大扩张。福音的应许将要传遍全世界。在上帝赐给亚伯拉罕的应许中明确强调了这一点，我们在下一课中将会探讨这个内容。但这个应许最终是在《使徒行传》及其后的书卷中实现的。上帝的计划和救赎进程将来的道路是光明的。

我们已经知道上帝藉着审判彰显了祂救恩的荣耀。在下一课中，我们将要继续探讨上帝在亚伯拉罕时代的启示。

第5课

亚伯拉罕

本课主题：

上帝屈尊自己，呼召亚伯拉罕从拜偶像之地出来，踏上信心和顺服之路，为的是把福音的祝福分赐给万国。

经文：

“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’”（加 3：8）

第5课 讲稿

当代的事件与亚伯拉罕的相关性是无可争议的。我们听到巴勒斯坦持续存在的领土之争、中东的犹太人和穆斯林之间更广泛的争端的各方，都借亚伯拉罕之名来为自己辩护，虽然他们当中任何一方都并非真的有来自亚伯拉罕的权力。基督徒也把亚伯拉罕视为信徒之父，他们这样做是对的。我们必须严格地忠于圣经来理解亚伯拉罕。我们必须认真地学习上帝在圣经中的启示，在救赎历史的这一部分中所显明的神学。

在亚伯拉罕时代，两类后裔的历史是如何发展的？上帝藉着呼召亚伯拉罕，显明了什么神学主题？上帝与亚伯拉罕所立的约如何再次推进了上帝的救赎计划，把我们引向接下来的圣经历史？为什么新约如此着重强调亚伯拉罕是所有相信之人的父？我们在旧约中看到的福音和救恩之路与在新约中看到的是一样的吗？

在这一课中，我们将要详细讲解上帝在与亚伯拉罕有关的历史中所展现的一些神学主题。我们将要探讨上帝呼召亚伯拉罕、与亚伯拉罕立约、藉着亚伯拉罕应许将要赐下救赎主和救赎这些历史事件。如果你们一直听课，将会听到我们在这一课的结尾处要考查亚伯拉罕生命中的一个扣人心弦的事件，这个事件把我们学习的所有主题都联系起来了，从

而表明了我们应该怎样把一个具体的圣经故事与上帝救赎进程中的伟大计划联系起来。

首先，我们来探讨上帝对亚伯拉罕的呼召。女人的后裔和蛇的后裔，即教会和世界，都在继续发展。在《创世记》第 10 章中，我们看到了挪亚三个儿子的笼统家谱和后来各民族的起源。你们注意到蛇的后裔是以含、古实、宁录为代表的，宁录在耶和华面前高举自己。迦南人是他的后裔。女人的后裔如所应许的那样，从闪一直到亚伯拉罕，从亚伯拉罕再到以撒、雅各，犹大一脉被拣选为中保的祖先。

此时，上帝要藉着闪族人传递关于救赎的启示。但是，上帝记录这份各民族的家谱，是因为在时候满足之际，救赎将要如上帝向亚伯拉罕所应许的那样回到他们那里。在《创世记》第 11 章中，我们看到了关于巴别塔的记录。骄傲而叛逆的世人想要联合起来，高举自己，直达天堂。上帝咒诅和挫败了他们的恶行，变乱了他们的言语，使各民族分散居住在全世界。我们要记得这件事，因为《使徒行传》第 2 章记载了上帝后来在展开救赎历史时，将会藉着福音的大能在五旬节时逆转这个咒诅，那时所有人都将听到用自己的语言传讲的上帝的启示。

当然，这最终将会带来我们在《启示录》第 5 章 9-10 节中看到的关于天堂的描述：“因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝。又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝，在地上执掌王权。”请想一想上帝如何把这一点包含在对亚伯拉罕的应许之中了。以后旧约的先知将会告诉我们更多的信息。

请注意亚伯拉罕是怎样被呼召出来的。上帝用变乱语言的方式来惩罚了世界，这导致人类分散居住在全地上，在世界各地繁衍生息。现在我们必须探讨一下上帝如何藉着信心之父亚伯拉罕这个人继续祂的应许。摩西在《申命记》第 32 章 8-9 节回顾这件事情时说：“至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就照以色列人的数目，立定万民的疆界。耶和华的份，本是祂的百姓；祂的产业，本是雅各。”

你们在前一课中可能已经注意到了这一点，我把旧约中相信上帝的人称为教会，这是完全合宜的。《使徒行传》第 7 章 38 节中，司提反在谈到摩西时说：“这人曾在旷野会中。”请再次注意，这里存在一个延续性。从旧约时代到新约时代，我们只有一群上帝的百姓。这群百姓从塞特开始，到闪，再到亚伯拉罕，最终在新约时代扩展到包括外邦人，我们稍后将会谈到这一点。

新约中“教会”这个词的意思是“被呼召出来的一群人”。这正是我们在《创世记》第 12 章中看到的亚伯拉罕的经历；上帝呼召他出了迦勒底的吾珥，让他从世界中分别出来了。上帝藉着宣告祂的圣言呼召了亚伯拉罕。请再次注意，上帝在彰显祂的荣耀。我们再回到《使徒行传》第 7 章 2-3 节，司提反说：“当日我们的祖宗亚伯拉罕在美索不达米亚还未住哈兰的时候，荣耀的上帝向他显现，对他说：‘你要离开本地和亲族。’”

上帝向亚伯拉罕显明了自己是耶和華。祂在《创世记》第 15 章 1 节中说：“我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”上帝在第 17 章 1 节中又说：“我是全能的上帝。”上帝的名字彰显了祂的荣耀。上帝在呼召亚伯拉罕的过程中显明了祂自己和祂的荣耀。

我们在此处还要注意到关于拣选的教义。上帝出于祂的主权拣选了亚伯拉罕。上帝是主动者。是祂寻找亚伯拉罕，不是亚伯拉罕寻求耶和華。上帝来宣告了祂对亚伯拉罕的关于救恩的祝福。这也是一个要他分别出来的呼召。亚伯拉罕蒙召离开本地和父家。他被从拜偶像的地方呼召了出来。《约书亚记》第 24 章 2 节特别强调了亚伯拉罕蒙召离开拜偶像的地方这一点。他被呼召到了完全倚赖上帝的地方。约翰·欧文说：“因为现在上帝想要藉着以有形的方式把教会从世界、错误的信仰和败坏中分别出来，使教会进入新的阶段，所以祂通过展现蒙召之人的信心、顺服和圣洁来打下根基，然后藉此赐下关于即将到来的弥赛亚的应许。”

关于亚伯拉罕蒙召这件事，请注意他满怀信心的、顺服的回应。《希伯来书》第 11 章尤其强调了这一点，那里从第 9 节到 19 节用长长的篇幅详细阐述了这一点。亚伯拉罕对上帝之应许的回应是接受它和相信它。因此，他在顺服中结出了信心的果子。在接下来的几章中，亚伯拉罕又多次这样做了。新约详细阐述了亚伯拉罕的救赎性信心。他相信福音，我们在《创世记》第 15 章 6 节中已经看到了这一点：“亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。”如保罗所说，我们在亚伯拉罕身上看到了信徒唯独因信称义、唯独藉着基督称义的明证。你们可以在《罗马书》第 4 章中看到这些话。当我们学习新约的时候，将会更详细地探讨这一点。

第二，我们必须探讨上帝与亚伯拉罕所立的约。上帝关于祂的百姓如何藉着基督得救恩的启示，在圣经历史进程的每一步中都越来越清楚地显明出来。当上帝与挪亚立约时，《创世记》第 9 章 11 节中约的应许变得更充分、更清楚了。现在当上帝与亚伯拉罕立约时，这应许变得更加明确了。这个恩典之约藉着摩西、大卫等人逐渐展开，直到新约时代。

亚伯拉罕之约上帝在救赎历史中如何对待祂的百姓提供了根基、语言和焦点。我们在这里看到的内容将会延续到接下来的时期。

请注意上帝在第 12 章 1 节以及接下来的经文中主动与人立约。祂在第 15 章中解释了其中救赎性的内容。祂在第 17 章中以圣礼的形式，用记号和印记证实了祂的约，然后在第 22 章中总结了祂的约。在每个章节中，我们都看到了循环出现的成分。我列举其中几点。

首先，我们看到上帝提到了应许之地。所以，首先，有一个应许之地，一个赐给他的后裔的地方。我们必须等到以后的课程中再详细解释这一点。但在此请注意，亚伯拉罕知道地上的土地指向的是天上属灵的产业。《希伯来书》第 11 章 10 节中说：“因为他（亚伯拉罕）等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。”所以，第一个成分是应许之地。第二，我们看到上帝提到了应许之子，应许之子将要由亚伯拉罕肉身的后裔而出。第三个成分是所应许的祝福。上帝应许说亚伯拉罕将会有数不清的后裔，包括世上的各民族。

我们的时间只够讲关于这个约的一些重点事项，但我希望你们注意这些事。首先，约的应许的核心内容，记录在《创世记》第 17 章 7 节中：“我要……坚立我的约，（然后继续说道）是要作你和你后裔的上帝。”祂要作他们的上帝，他们要作祂的子民。你们应当把这些话印在你们心里，因为你们将会看到在整个旧约中、新约中，这些话，恩典之约的这个核心内容，一直在反反复复地出现，直到《启示录》第 21 章 3 节，这应许彻底成就了。这对于显明恩典之约在整本圣经中的连续性是非常重要的。

第二，这是一个用血来印证的约。在《创世记》第 15 章中，我们看到那里详细记录了一个异象，在那个异象中，上帝在烟和火中显现，从被杀的动物的肉块中经过，庄重地立下了誓言，宣告了咒诅，表明祂必定会实现自己的话。

第三，我们再次看到恩典之约的福音应许包括了家族性的原则。赐给亚伯拉罕的应许也是赐给他的后裔的。上帝在《创世记》第 17 章 7 节中说：“我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的上帝。”恩典之约的这个要素一直持续存在到新约时代。如我们在前面所看到的，当彼得在《使徒行传》第 2 章 39 节中宣讲福音时，使用了与《创世记》第 17 章 7 节中几乎完全一样的话。他说：“因为这应许是给你们和你们的儿女。”

第四，因为约的应许是赐给亚伯拉罕的后裔的，所以福音应许的记号和印记——割礼，也是赐给他的后裔的。《创世记》第 17 章 11 节说：“你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。”然后，上帝继续命令亚伯拉罕的后裔和他们家里的人都要受割礼。在《罗马书》第 4 章 11 节中，保罗称割礼为因信称义的印证。

但应许的记号并不表明拥有这个记号的人一定是重生的。并非所有受过割礼的人都凭着信心领受了应许。以实玛利和以撒都领受了约的记号割礼，但以实玛利是不信之人，以撒是信徒。我们在雅各和以扫身上也看到了同样的情况。然而，上帝命令他们把约的记号传递给后代，却是绝对必要的。我们在第 17 章 14 节中读到：“但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。”以后我们在《出埃及记》第 4 章 24-26 节中将会看到这一点。上帝因摩西没有让他的儿子受割礼而想要杀他。当我们学习新约时，将会发现这一点很重要。

第三，我们必须探讨上帝藉着亚伯拉罕应许赐下将要来的救赎主和救赎这件事。上帝关于祝福亚伯拉罕的应许也是藉着他赐给全世界的。我们在《创世记》第 12 章 3 节的末尾处看到了这一点：“地上的万族都要因你得福。”这个应许唯有藉着将要来的救赎主耶稣基督才能实现，新约的第一卷书《马太福音》的第 1 章 1 节中称祂为亚伯拉罕的后裔。《加拉太书》第 3 章 14 节说：“这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。”稍后，第 29 节说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”

你们会再次看到关于《创世记》第 3 章 15 节中所应许的后裔这一主题。这个应许要继续赐给亚伯拉罕和他的后裔。最终，如你们在《加拉太书》第 3 章 14 节中所看到的，它把我们带领到基督面前。因着基督，这应许临到了外邦信徒和他们的儿女。

：如你们所看到的，上帝从来不曾想要把这应许局限在犹太人之内，即犹太人肉身的血脉之内，而是把它赐给了所有对基督的福音怀着纯正的救赎性信心的人。我们在《罗马书》第 4 章 13 节中读到：“因为上帝应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。”所以，外邦信徒是亚伯拉罕的真儿女，是承受这应许的。《加拉太书》第 3 章 7 节说：“所以你们要知道，那以信为本的，就是亚伯拉罕的子孙。”还有第 9 节：“可见那以信为本的人和有信心的人一同得福。”

所有这一切都向我们强调了在亚伯拉罕时期，上帝的启示如何指向救赎主基督，以及将要藉着祂到来的救赎。但我认为我们也需要一个具体的例子。所以，最后我们要来探讨亚伯拉罕生命中的一个扣人心弦的事件，以此来阐明贯穿整本圣经的那些福音主题，从而表明圣经故事都与救赎历史这一背景相关。在《创世记》第 22 章中，上帝显明了自己。祂这样彰显了关于祂自己的一些事。祂显明了自己是耶和华以勒，这个名字的意思是“耶和华必预备”。

关于《创世记》第 22 章，我想要强调的不是亚伯拉罕做了什么，也不是亚伯拉罕的信心所经受的试炼和取得的成功。虽然那些事也是很重要的，值得探讨和解释。但此时我想要强调的是在这个故事中上帝做了什么。因为《创世记》第 22 章的重点是耶和华提供了献祭的羔羊，因此祂的百姓以色列可以存活。在第 2 节中，上帝呼召亚伯拉罕把以撒献为燔祭。现在，这不仅仅是对人本性的试炼。对于一位父亲而言，必须把自己亲爱的儿子献为祭，这是很艰难的试炼。不仅仅如此，我们还要记得，上帝把关于弥赛亚的应许以及世人的救恩局限在以撒的生命和他这一脉之中了。

所以，亚伯拉罕似乎是蒙召舍弃救恩，舍弃基督本身。然而，《罗马书》第 4 章 16-25 节描述了亚伯拉罕如何坚定地信靠上帝的应许。这是很美的一段经文。你在《希伯来书》第 11 章中也可以看到更多关于这一点的描述。但你们都知道这个故事，天使阻止了亚伯拉罕，他重新得到了自己的儿子，仿佛以撒是死而复生的。上帝在灌木丛中提供了一只公羊来代替以撒。在此之后，在上帝提供了替代品公羊之后，在以撒得救之后，在第 14 节中，亚伯拉罕称那个地方为耶和华以勒。这个词的字面意思是“耶和华必预备”。

如果你们像我一样，那么你们可能认为这个词的意思是“上帝已经预备了”，是不是？以撒已经得救脱离了燔祭坛，上帝已经提供了一只公羊来代替他。上帝已经预备了。然而，这并不是那个词的意思。那个词的意思是“上帝必预备”。它是将来时，不是过去时。此时正在发生什么事？亚伯拉罕的目光更远大。他正站在摩利亚地的摩利亚山上，展望未来。他拥有了一只公羊，他重新得到了自己的儿子，但他通过所有这些事，认识到自己拥有关于将来更美之事的凭据。他展望未来，看到上帝将要藉着以撒这一脉，赐下代罪羔羊——我们的主耶稣基督。所以他说：“耶和华必预备。”

我深信，主耶稣在《约翰福音》第 8 章 56 节中说：“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”，祂所指的正是亚伯拉罕生命中的此时此刻。要记

得，《创世记》第 22 章 2 节告诉我们，这个事件发生在摩利亚地的一座山上。现在我们来
看一下在整个圣经历史中与这个地方有关的、上帝的启示。以后，正是在这个地方，大卫
将要在阿珥楠的禾场上筑坛献祭。再往后，所罗门将要在摩利亚山上建造圣殿，筑坛。就
在那座坛上，历经多个世纪，有成千上万、不计其数的祭物在那个地方、那个地点、那座
坛上被献上。

在同一个地方——摩利亚山上，两千多年之后，在亚伯拉罕之后两千年，主耶稣基督
被钉死在了十字架上。你们看到了吗？上帝确实预备了羔羊，所以祂的百姓才能永远活
着。亚伯拉罕是在盼望将要发生的事。他可能根本不知道那件事也会发生在这个地方。对
照以撒来想一想上帝的羔羊——主耶稣基督。主耶稣基督是应许之子。以撒是应许之子吗？
是的。耶稣是更伟大的应许之子。祂是在亚伯拉罕之前就已经存在的永恒之子。以撒是在
人等候了很久之后才出生的吗？他是在亚伯拉罕和撒拉已经很年迈的时候才出生的吗？是
的，而基督是人们等候了很久的那位大卫的子孙、将要到来的弥赛亚、上帝的羔羊。

我们在新约中，在新约的开头部分，看到像亚拿和西面那样的人在等候基督。以撒
是以超自然的方式孕育的吗？他是在他的母亲已经超过了生育年龄的时候出生的。主耶稣
基督更是以超自然的方式孕育的。祂是由圣灵感孕，在童贞女马利亚的腹中成胎的。主耶
稣基督甚至远胜过以撒，温柔地顺服了父的安排，为自己的百姓把自己献为祭。

主耶稣基督在创世以先就已经被预定为代罪羔羊。旧约中所有献祭的羔羊都指向的
是最后的那位代罪羔羊，祂将除去祂百姓的罪孽。因为我们在新约中读到：“为义人死，
是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝
的爱就在此向我们显明了。”这是《罗马书》第 5 章 7-8 节。

你们在上帝所默示的圣言中看到了此处为我们记录的这个迷人的、扣人心弦的故事。
《创世记》第 22 章不仅仅是记录了一个有趣的故事。这个故事的内容中充满了基督，充满
了福音，充满了上帝在圣经历史中逐渐展开的救赎计划。我们必须参照这一点来解释和理
解《创世记》第 22 章。牧者们也必须参照这些属灵的事实来宣讲这段经文。这样让人对
这段经文有了新的理解和认识，也把这段经文与基督联系起来。然后，藉着那段经文把基督
与我们联系起来。因此我们看到圣经中的故事，比如《创世记》中的这个故事，与当代基
督徒有密切的相关性。基督是亚伯拉罕之信心的对象。祂仍然是当今每一个真基督徒信心
的对象。

我们已经看到亚伯拉罕对于我们理解上帝在圣经历史中逐渐展开的关于祂自己和救恩的启示是多么重要。我们也已经认识到，上帝所默示的关于亚伯拉罕的这段记述与当今时代的每一个基督徒都有直接的关系。

在下一课中，我们将要探讨上帝在亚伯拉罕之后的族长时代所启示的神学。

第6课

族长时代 (一)

本课主题:

上帝的应许历经诸多曲折变换，逐步展开，显明了关于上帝之荣耀和救赎计划的明确启示。

经文:

“他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿们！”（罗 9：4-5）

第6课 讲稿

当你读《希伯来书》第 11 章中上帝对于族长们的描述时，他们听起来像当代的基督徒。那是因为只有一群上帝的百姓，在整个历史进程中，他们在同一个恩典之约和同一位救主之下联合起来。我们在同一个身体之中与这些祖先们联合在一起，这正是上帝在《希伯来书》的最后一节经文，第 40 节，以及第 12 章的开头所说的话。这无疑证实了我们在前一课中所看到的我们与亚伯拉罕的关系。《希伯来书》第 11 章一遍又一遍反复说“因着信”、“因着信”、“因着信”：“亚伯因着信”、“以诺因着信”、“挪亚因着信”，等等。他们是信心的伟人，是相信上帝之应许的人。他们生活在约中，信守那约，他们是上帝之祝福的管道。

那么这意味着什么呢？如果你是个信徒，那么旧约就提供了关于你自己家族历史的详细记录。你在读你属灵家族的传统。更重要的是，你在读关于耶和华的记述、上帝关于祂自己和祂百姓的救恩的启示。族长时代告诉我们上帝的应许和圣约是如何逐步显明的。那么，举个例子，所多玛和蛾摩拉在神学方面有什么意义呢？它如何为圣经理史提供了模

式呢？上帝应许要赐给亚伯拉罕大片的土地，为什么亚伯拉罕死去时只有很少的产业呢？以撒的故事如何教导了我们关于将要来的基督的真理？关于拣选的教义，我们从雅各身上学到了什么？约瑟临死时为什么如此关注他的骸骨埋葬在哪里这件事？最后，恩典之约如何把亚伯拉罕、以撒、雅各、十二支派、基督和当今的每个基督徒联系在一起？

在这一课中，我们将要阐释贯穿在族长时代的一些神学主题。我们将要逐步探讨上帝的应许是如何展开的，基督显明自己和救恩的特殊方式。我们从上一课讲亚伯拉罕时停下的那个地方开始。他生命中另一个成为了其余部分圣经中的重要神学主题的事件，与所多玛和蛾摩拉有关。所多玛和蛾摩拉的毁灭显明了上帝被邪恶所激起的忿怒、烈怒和大怒。上帝的审判使三座城市成为了废墟、荒场。圣经说，那里到处都是硫磺、盐和烈火。这使那里荒无人烟。当然，你记得罗得，他逃离了所多玛，新约告诉我们：“你们要回想罗得的妻子”（路 17:32）。她是一个不信和不顺服的例子。但激怒上帝的最严重的罪，是所多玛和蛾摩拉违背了第一条诫命：除了我以外，你不可有别的神。众先知在许多地方阐明了这一点。

我们认为他们灭亡的原因是他们严重的堕落和不道德，但那实际上反映了致使他们灭亡的更深的属灵奸淫罪。上帝使用这个关于祂自己的启示用公义的愤慨和震怒来对待他们，以此作为其余历史的模式。在《申命记》第 29 章 23 节中，上帝使用所多玛和蛾摩拉为例来警告以色列，倘若他们违背上帝的约，将会发生什么事。祂说他们将会收获上帝的咒诅。后来，上帝再次使用所多玛和蛾摩拉的例子来质问以色列，给了他们同样的警告。实际上，在《以赛亚书》第 1 章 10 节中，祂把以色列称为所多玛和蛾摩拉，稍后你们在《耶利米书》中也能看到这样的情况，尤其是在第 49 和 50 章中，还有其他地方。在《以赛亚书》第 13 章中，上帝说祂要向巴比伦国行同样的事。然后在新约中，继续阐述了这个主题。在《犹大书》第 7 节中，上帝使用所多玛和蛾摩拉来描述那段经文中所提到之人的邪恶。

甚至在《启示录》第 11 章中，属灵的巴比伦也被称为所多玛。但你们还应该注意，上帝宣告说在所多玛和蛾摩拉城中没有足够多的义人能够使祂免除对他们的审判，那审判就发生在上帝应许说撒拉要怀孕生子之后，上帝在降下审判之后要藉着那个孩子提供一位救主。当你们看关于亚伯拉罕生命后期的记述时，看到那里（以及别的许多处地方）告诉我们他是外人和寄居的，他凭着信心从上帝那里领受了应许，但当他死去时，他所拥有的

唯一地土是用来埋葬他妻子撒拉的一块田地和墓穴。上帝赐给亚伯拉罕的应许还没有完全实现。那带领我们来探讨第二位族长——以撒。

以撒从亚伯拉罕的腰而生，被上帝命定为蒙拣选的应许之子。《创世记》第 18 章 19 节告诉我们：“我眷顾他（亚伯拉罕），为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”亚伯拉罕正是这样做的，他吩咐他的全家都要遵守上帝的道。例如，我们在以撒身上看到了这样的果子，在他的仆人身上也看到了。你们还记得经上记载了亚伯拉罕打发他的仆人到遥远的地方去为儿子以撒找一位妻子回来。经上的那段描述告诉我们，那位仆人在行做一切事情时，显然不仅尊重亚伯拉罕，也尊重耶和华。

在《创世记》第 26 章 3 至 4 节中，上帝向以撒重申了祂与亚伯拉罕所立的约的所有重要元素，并告诉以撒这个约要藉着他继续下去。所以你们注意到，同一个恩典之约藉着一代代人传承下去；从《创世记》第 3 章 15 节开始，藉着挪亚，藉着亚伯拉罕，现在传递给了以撒；我们将会看到，这约还要从以撒继续传递下去。但你们应该停下来跟我一起思考一下，因为圣经是一个伟大的杰作。圣经为我们提供了激动人心的寻宝之旅。但是你们必须知道，你们必须仔细注意那些细节。细节是非常重要的。要真正明白圣经的其余部分，你需要注意《创世记》中的那些细节。它们都是联系在一起的，共同组成一个长篇故事。所以我给你们举一个例子。

跟我一起想一想那些看似不重要的细节，比如各人所生的孩子，这对于理解圣经和圣经神学真的那么重要吗？这些孩子后来成为了各国各族的祖先，知道谁是谁，对于我们理解所读到的一切内容都是绝对必要的，例如，你们在先知书中读到的内容。《创世记》告诉我们，以实玛利将要成为十二个族长的头，要成为大国。罗得乱伦所生的两个儿子成了摩押人和亚扪人的祖先。关于雅各和以扫，上帝说，两国在腹内相争。以扫的后裔当然是以东人。他们形成了不同的种族，这一切都与立法密切相关；各卷先知书都解释了这种状况的属灵含义。

这个信息有很多衍生物。同样的原则还可以应用于井、祭坛的位置以及后来圣经中提到的许多地方。在这一系列课程中的许多课里，我们都必须探讨我们面前的材料所谈及的这个漫长的时期——我们想要探讨从亚伯拉罕到约瑟时期的所有事情。所以我们不得不忽略许多重要的细节，只专注于几个要点。但要记得这个课程的目的是为你们提供一些基

本的工具，培训和装备你们坚持不懈地学习圣经。

我们在以撒身上尤其看到了救赎进程中的顺服这一主题，看到了以撒作为儿子对父亲的顺服，最终是对上帝的顺服。你们知道他心甘情愿地带着柴到摩利亚山去。他甘愿把自己的生命献在祭坛上。要记得在那个时候，亚伯拉罕已经很年迈了，以撒可以反抗，但他没有那样做。在 40 岁的时候，他顺服了自己的父亲，接受了父亲为他选择的新娘。当然，这一切最终都把我们指向那位至高的应许之子——主耶稣基督，祂甘愿背负十字架，甘愿为祂的百姓舍弃自己的生命。任何人都不能夺去祂的生命。祂的生命不是被犹太人、彼拉多、兵丁或其他人夺去的。在《约翰福音》第 17 章中，基督再次谈到了接受天父赐给祂的新妇——教会。这一切都在以撒的生命中预表出来了，他表明了顺服这一神学主题。

第三，我们需要探讨雅各。雅各是从以撒的后裔中拣选出来的。当你们翻到《创世记》第 28 章 13-15 节，就会看到关于上帝赐给雅各的应许之地的描述；这很有趣，因为上帝在第 17 章中赐给亚伯拉罕的、在第 26 章中赐给以撒的和此时在第 28 章中赐给雅各的，其实是同一个应许。在第 20 节中，雅各对此做出了回应，那里的“若”也可以翻译成“当……的时候”。也就是说，我们心中必须清楚地知道，雅各对上帝之应许的回应，以及对上帝证实祂的约这一行为的回应，确实是充满信心的回应。他满怀信心地接受了应许，顺服地回应了上帝。在接下来的两章，即第 29 和 30 章中，上帝继续祝福了雅各。

在整个过程中，上帝都在掌控着祂那至高无上的计划如何逐渐展开。在雅各身上，特别强调的是拣选的教义。我们可以从新约中知道这一点，因为当我们翻到《罗马书》第 9 章 10-13 节时，我们读到了相关的教导。那里说：“还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，（双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明上帝拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。）上帝就对利百加说：‘将来大的要服侍小的。’正如经上所记：‘雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。’”保罗在圣灵的默示下给罗马教会写信，回顾了《创世记》中关于雅各和以扫的记述。他说：“我们在这里看到了关于拣选的教义。”如我们在前面的课程中所看到的，拣选的教义教导说，上帝是拥有至高无上的主权的那位，祂出于自己的美意，为自己选择了祂想要拯救的一群人。因此，祂同时也选择了任由另一群人被定罪，在地狱里处在祂的忿怒之下。如《罗马书》第 9 章告诉我们的，雅各和以扫什么都还没有做，他们身上没有任何决定上帝的选择的因素。上帝的选择完全是出于祂自己的旨意。

众先知宣告了同样的信息。以赛亚反复称上帝的百姓为“我的仆人雅各”和“我所拣选的以色列”。有趣的是，经上也用同样的话来指主耶稣基督。例如，在《以赛亚书》第 42 章中，在那一章的开头（第 1 节）我们读到：“看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的”，这指的是主耶稣。以扫是一个背约者的例子。他领受了应许的记号，受了割礼。他拥有约所带来的一切福益，但经上告诉我们，他轻看了长子的名分和上帝的祝福。所以他用长子名分换了一顿饭。他属地的欲望远远大于对属灵之事、属天之事的渴望。在《希伯来书》第 12 章 15-17 节中，作者回顾了关于以扫的这个故事，用它来警告新约时代的教会。那段经文说：“又要谨慎，恐怕有人失了上帝的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路使他父亲的心意回转。这是你们知道的。”

你们要记得在这个恩典之约中，既有祝福也有咒诅，分别赐给守约之人和背约之人。以扫当受咒诅，因为他弃绝和蔑视上帝之约的祝福。当然，以扫接下来继续悖逆了他的父亲，与以实玛利的女儿结了婚，违反了上帝关于要分别为圣的要求，违反了上帝禁止他们与祂百姓之外的人——蛇的后裔结婚这一禁令。

另一方面，我们看到了雅各。雅各从以撒那里领受了约的祝福，那祝福是上帝藉着亚伯拉罕赐下的。如我们在《创世记》第 28 章中所看到的，上帝亲自证实了这一点。上帝尤其藉着一个梦证实了这一点，可能你们都知道那个梦。上帝藉着一个梦亲自证实了这一点，雅各在那个梦里看见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有天使上去下来，耶和華亲自在梯子以上显现了。那是雅各祖先的上帝显现了。祂向雅各重申了赐给亚伯拉罕的关于土地、后裔和祝福的应许，我们在前一课中已经谈到了那个应许。雅各称那个地方为伯特利，意思是“上帝的殿”、“天堂之门”。当然，他不只看到了那个小地方；他看到了更远处，看到了那个地方在应许中所代表的终极含义——上帝的百姓在天上的产业。当主耶稣基督到来时，当祂道成肉身时，雅各的这个梦将会成为现实。主耶稣是上帝真正的殿。祂是以马内利，上帝与我们同在。

你们应当注意到《约翰福音》第 1 章 51 节对此是怎么描述的。耶稣说：“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子身上。”所以，主耶稣基督阐明了我们在《创世记》第 28 章中所看见的内容与祂自己之间的联系。在《创世记》

第 32 章中，耶和华的使者（对此我们在下一课中将会有更详细地阐述）向雅各显现并与他摔跤。在摔跤的过程中，雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去”（第 26 节）。发生了什么事？他仍然坚信上帝在基督里的应许，并接受了祝福。雅各给那个地方起名叫毗努伊勒，意思是“上帝之面”，因为他仿佛面对面见了上帝。正是在那个地方，雅各领受了他的新名字——以色列。以色列的意思是“胜过了君王之大能的人”，胜过了上帝的人。你们应该知道，他的这个新名字——以色列，后来成了整个民族的名字，他所有后裔的名字，他们将要成为大国，人数比天上的星星还多。第四，那带领我们来探讨雅各的十二个儿子，他们后来成了以色列民族的十二个支派的祖先。

雅各生了十二个儿子。有趣的是，当你们翻到接近新约末尾处的时候，在倒数第二章，即《启示录》第 21 章，我们看到了关于天堂里的上帝百姓的描述。那里描述了新耶路撒冷，说它从天而降，如新妇妆饰整齐等候丈夫，等等。上帝向我们显明了这个新耶路撒冷的一些特性。祂在《启示录》第 21 章中告诉我们，那座城有十二个门，门上写着以色列十二个支派的名字。我们再次看到旧约时代和新约时代上帝的百姓联合在一起。在雅各的十二个儿子中，有一个儿子犹大从他玛生了一对双胞胎；当时他玛假装自己是妓女。双胞胎中的一个叫法勒斯，这个名字的意思是“破口”，这也很有趣，因为当你们读先知书的时候，将会看到主耶稣被描述为“补破口的”。这是大卫的直系祖先。十代之后，大卫出现在了这一脉中，当然，后来主耶稣基督由他而出。实际上，在新约圣经的第 1 章中，即《马太福音》第 1 章中，为我们把这些家谱记录了下来。在《创世记》第 49 章 10 节中，上帝清楚地阐明了中保、弥赛亚、基督将要由犹大这一脉而出。那里说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是‘赐平安者’）来到，万民都必归顺。”这指的是主耶稣基督，《启示录》第 5 章 5 节也把祂描述为犹大支派中的狮子，大卫的根。祂也被描述为被杀的羔羊，受难的仆人。

我们看到《创世记》的末尾部分用了很大的篇幅来讲述雅各的第十一个儿子约瑟的奇妙故事。约瑟是雅各最喜欢的妻子拉结头生的儿子。上帝赐给亚伯拉罕、以撒和雅各的应许是藉着约瑟的生命实现的。约瑟的故事中也充满了关于基督及其救赎之工的美丽描述。你们可以认为约瑟是中保的肖像，基督的预表。上帝的百姓藉着约瑟才得以存活。如果你们已经读过约瑟的故事，你们当然知道这个故事中有许多大起大落，曲曲折折，有上帝在暗中的护理之工。在这个故事的几个转折点，都让我们以为结局似乎不会太好，但当我们读到《创世记》第 50 章的末尾时，看到约瑟对他的兄弟们说，他们把他卖为奴隶，是想要

害他，但上帝的意思原是好的。的确，上帝的意思是好的。伴随约瑟一生的各种困难和试炼，正是上帝用来最终使女人的后裔和整个家族得到救恩的手段；最终，上帝在接下来的几个世纪里保守了以色列的十二个支派。

但在《创世记》这卷书结尾时，雅各和他的后裔还在应许之地以外。他们住在歌珊地，在埃及寻求庇护。现在我们知道上帝在《创世记》第 15 章 13 节中对亚伯拉罕所说的话要应验了。上帝说：“你要的确知道，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。”这话是什么意思？这是指在《创世记》的末尾，雅各的儿子们开始了在埃及为奴 400 年的日子。那是相当悲惨的画面。

但我想请你们注意《创世记》这卷书的倒数第二节经文，即第 50 章 25 节。因为即使在我们刚才描述的境况之下，约瑟也宣告说上帝必定会看顾祂的百姓。约瑟吩咐他的儿孙把他的骸骨从埃及地搬回去埋葬在应许之地。你们明白这里发生了什么事吗？即使在当时悲惨的背景之下，约瑟仍然凭着信心坚信上帝逐渐展开的应许；上帝在《希伯来书》第 11 章 22 节中说：“约瑟因着信，临终的时候，提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。”上帝再次赋予了我们很容易忽视的这个小小的细节重要意义。如果你们从《创世记》继续往后读经，读到《约书亚记》第 24 章 32 节，在那里你们会看到以色列人确实严格按照约瑟所吩咐的去做了。当他们出埃及的时候，带着约瑟的骸骨同行。约瑟死去四百年之后，他们终于到达了应许之地，于是把约瑟埋葬在了示剑。

那具有重要意义。为什么那具有重要意义？上帝为什么要强调这类的细节？（在这一课中，我们无法探讨其中大部分细节。）这又要回到上帝的应许。对吗？我们有一个关于后裔的应许。我们有一个关于土地的应许。我们有一个关于祝福的应许，上帝应许说要祝福亚伯拉罕和他的后裔。如《希伯来书》第 11 章所阐明的，那片土地是一个生动的预表，族长们知道这一点。我们不仅在旧约中读到了这一点。《希伯来书》第 11 章表明他们认识到了这一点。那片土地不仅是地理意义上的一个地方，一份真实的产业。毋宁说，他们知道那切实地预表了上帝之应许的最终实现，预表了上帝将要赐给他们的、属天的更美好产业。当我们学习题目为“产业”的那一课时，将会详细探讨这一点，但我们在此处已经提及了它。我们看到约瑟意识到自己需要被安置在应许之地中，需要被埋葬在应许之地中，因为应许之地具有这一切重要意义。

总之，我们回到《希伯来书》第 11 章的末尾和第 12 章的开头，我在刚开始讲这一

课时已经提到过这部分内容。因为《希伯来书》的后面部分，即《希伯来书》第 11 章，向我们描述了这些伟大的族长以及另外一些跟从他们脚踪的人。而且那一章把所有的族长与我们联系在一起，那里说：“这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。因为上帝给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。”你们明白了吗？上帝赐给我们的关于族长们——亚伯拉罕、以撒、雅各、雅各的十二个儿子、约瑟以及其他人们——的记述，都与我们有关系，现在和以前都与我们有关系。

但我们首先要宣讲的不是亚伯拉罕、以撒和雅各，而是首先要宣讲亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。我们将要阐明上帝如何藉着我们的主耶稣基督以及祂与祂的百姓所立的约来使用祂的百姓，祝福他们，使他们兴盛。我们已经探讨了上帝逐步展开祂的应许过程中的一些重要事件，在下一课中将要阐述族长时代的另外三个人物，他们与我们余下部分的旧约圣经学习有密切的关系。

第7课

族长时代 (二)

本课主题:

上帝在出人意料的地方藉着基督展现了关于祂的荣耀的启示——在亚伯拉罕的血统之外。

经文:

“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）

第7课 讲稿

当你们在学校读故事的时候，常常能够看出情节的主线和发展过程，那通常与故事的主要人物有关。但在许多故事中，你们也能看到其他人物，那些配角分布在整个故事之中，他们在作者的心中具有同样重要的位置。在圣经里上帝所默示的关于救赎历史的真实记述中，也是如此。到目前为止，我们一直专注于探讨弥赛亚将要由之而出的那一脉的主题和人物。但上帝的圣言中也记录了其他人物，上帝选择使用他们来显明自己和救恩。

所以，例如，谁是麦基洗德？他在《创世记》中为什么突然出现又很快消失了？他与上帝的伟大计划和救赎之工有什么关系？那么耶和华的使者几次显现有什么意义？他们究竟是谁？为什么这个问题的答案对于我们从神学的角度理解圣经具有重要意义？最后，上帝为什么把由 42 章组成的《约伯记》包含在圣经之内？约伯在圣经神学中扮演了什么角色？到目前为止，我们专注于探讨了从闪到亚伯拉罕再到雅各的十二个儿子这条主线；但在这一课中，我们要转向探讨另外三个重要人物，他们不属于亚伯拉罕的直系子孙，但都生活在族长时期。这三个人物都对于我们理解圣经神学具有重要意义，帮助我们追踪整本圣经中的主题的进展情况。

所以，我们首先来探讨一下麦基洗德。现在你们心里也许会想，我们为什么认为麦基洗德这么重要，要把他包括在对于族长时代的概述之中？尤其是《创世记》第 14 章中只用了三节经文简要地提到他。哦，至少有两个理由。首先，《诗篇》第 110 篇提到了麦基洗德，你们需要知道这一点。《诗篇》第 110 篇是旧约中最常被引用的章节，福音书中的基督、《使徒行传》中以及所有的使徒书信中，都引用过这一章的内容。因为这个缘故，这一章很重要。第二，上帝选择了使用麦基洗德来向我们显明关于主耶稣基督的重要信息。例如，如我们所看到，在《希伯来书》中，麦基洗德向我们显明了救主的荣耀，帮助我们明白圣经作为一个整体是如何联系在一起的，这两点对于我们的课程都是非常重要的。

麦基洗德是一个真实存在的历史人物，但关于他我们知之甚少。一些敬虔之人相信他是基督在道成肉身之前的显现，但《诗篇》第 110 篇中的“照着麦基洗德的等次”这个短语，以及《希伯来书》第 7 章 3 节中的“乃是与上帝的儿子相似”这句话，不支持“上帝的儿子是麦基洗德”这样的说法，还有其他一些理由，让我认为他不是基督本身。“麦基洗德”的字面意思是“公义的王”，“撒冷”的意思是“平安”。“撒冷”这个名字是耶路撒冷的一部分，虽然我们不能确定地说，但他当时很可能是耶路撒冷的王，但他还有更多身份。经上告诉我们他是个祭司，是天地的主至高上帝的祭司。经上还告诉我们，亚伯拉罕受到了他的祝福，亚伯拉罕把所得的拿出十分之一来给他。

在巴别塔事件之后不久，就有另外一些跟从真神的人（虽然他们被很多拜偶像的不信之人包围着），我们不应当为此感到奇怪。大卫在《诗篇》第 110 篇中谈到耶和华圣父上帝对大卫的主弥赛亚主耶稣基督说：“你坐在我的右边”（第 1 节）。新约中无数次使用了这个短语来指主耶稣基督。这首诗篇证实了弥赛亚既是君王也是祭司，不像利未的后裔只是祭司，也不像大卫的后裔只是君王。祂既是祭司也是君王，是照着麦基洗德的等次的大祭司，是比亚伦和他的后裔等次更高的大祭司。

所以麦基洗德是一个比亚伯拉罕更伟大的人物，他也比亚伦更伟大，比大卫更伟大，指向基督至高的君王身份和祭司身份。《希伯来书》详尽地解释了这个主题，阐明了耶稣作为中保和上帝至高的祭司及君王的无比卓越的荣耀。你们应当仔细读《希伯来书》第 7 章，因为上帝说麦基洗德这个神秘人物指向的是将要在我们的主耶稣基督里成就的事。那里注意到《创世记》中没有提到麦基洗德的家谱，并说他与基督相似，“基督永远为祭司”。他最终极的祖先是永恒的上帝。

以后当我们继续学习旧约时，将会学到更多关于基督的君王身份和祭司身份的教导。但是我们在《创世记》第14章中，大卫在《诗篇》第110篇中，都已经认识到我们所盼望和等候的那位不仅是一位君王般的治理者，而且是一位祭司。我们拥有一位救主，祂是所应许的君王，祂征服了我们，使我们归向祂，也征服了祂的和我们的所有仇敌，但祂也是所应许的祭司。祂将会是至高的大祭司，把自己献上作为至高的祭物来拯救祂的百姓。君王和祭司这两种职分，都联合在一个位格之中。我们必须把《创世记》第14章中这三节晦涩难懂的经文与整本圣经联系起来。麦基洗德向我们显明了我们的救恩所需要的一切都唯独在基督里赐给我们了。

第二，我们需要探讨一下耶和华的使者。这是我们学习关于族长这一课时要探讨的第二个重要人物。但在探讨耶和华的使者时，我们必须先要明白“上帝的显现”这个词的广义概念，我要向你们解释这个概念。我们发现在族长时代，上帝用一种重要的方式来显明自己，我们必须探讨上帝显明自己的这种方式才能明白旧约的神学。《希伯来书》第1章1节说：“上帝既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖”，然后接下来又谈到了主耶稣基督。这指的是上帝在古时显明自己的各种方式。其中一种方式是我们所说的旧约时代上帝的显现。

“上帝的显现”这个词的意思就是“上帝出现”，是指“上帝以可见的形式显现出来”。一个与之相关的词和概念是“基督显现”，这指的是圣子上帝或基督以可见的形式显现出来。我相信我们应当认为从根本上来说，“上帝显现”和“基督显现”这两个词指的是同一件事。我想这主要是因为是由三一上帝的第二个位格圣子上帝把上帝显明了出来，祂是永恒之道。要记得《约翰福音》第1章18节的话：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”还要记得《歌罗西书》第1章15节把基督描述为“不能看见之上帝的像”，别处有经文说：“祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”（来1:3）。

因此，我们对上帝的认识是与上帝关于自己的启示联系在一起的，是与基督的位格和作为联系在一起的。这是大多数改革宗神学家所持的立场，比如加尔文、约拿单·爱德华兹、巴文克，等等。所以，我们称为“上帝的显现”的这些关于上帝的启示，是上帝暂时以任何有形的形式向人显现。例如，当上帝使用人类的身体、人类的声音或其他形式时，这就是上帝显现了。但我们不应当把上帝的显现与梦和异象混为一谈，因为那些是对头脑

的影响，而不是眼见的。还有一点也很重要，即你们不应当把上帝的显现与主耶稣基督在新约时代的道成肉身混为一谈，道成肉身是一个真正的永久性的联合，上帝的儿子藉之亲自取了人性。有许多个耶和华以人的样式或行为显现的例子，但为了更好地理解“上帝的显现”的意义，我们来探讨旧约中上帝显现的最重要的形式：耶和华的使者。

当我们探讨“耶和华的使者”这种上帝显现的具体例子时，理解广义的“上帝的显现”能够对我们有所帮助。我们在多个地方读到了关于耶和华的使者显现的记录，我要提及其中几个。例如，在《创世记》第 16 章中，他向夏甲显现了。在《创世记》第 22 章中，他向亚伯拉罕显现了；在《创世记》第 32 章中，他向雅各显现了。在《出埃及记》第 3 章 2 节中，他在燃烧的荆棘丛中向摩西显现；后来，在《士师记》第 6 章中向基甸显现。“天使”（angel）的意思是“使者”，所以“耶和华的天使”也可以翻译成“耶和华的使者”。但是，不可把耶和华的使者与受造的、充满天堂的天使混为一谈。在旧约的末尾处，《玛拉基书》第 3 章 1 节把主耶稣基督称为“立约的使者”。

所以，耶和华的使者不是受造的，而是上帝本身以可见的形式显现。我们根据几个理由可以知道这一点。首先，祂拥有上帝之名。《创世记》第 16 章中说那是耶和华在对夏甲说话，夏甲称祂为上帝。还有，在《出埃及记》第 3 章中，耶和华的使者在燃烧的荆棘丛中显现，从燃烧的荆棘丛中对摩西讲话，称自己为亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，说自己的名字是“自有永有的”。所以，我们知道耶和华的使者是上帝以可见的形式显现，首先是因为祂拥有上帝之名。第二，祂拥有上帝的属性。你们想一想关于夏甲的记述。我们从那里可以看到耶和华的使者是全知的；祂无所不知。我们还可以举出其他许多例子。第三，祂领受了属于上帝的敬拜。耶和华的使者领受了属于上帝的敬拜，我们从《出埃及记》第 3 章中可以看到这一点。

但请特别注意《约书亚记》第 5 章 14 节，然后请注意《士师记》第 6 章中记载的基甸时代的反应。耶和华的使者被赋予了属于上帝的敬拜，不像天使那样。你们要记得，在《启示录》第 18 和 19 章中，当约翰想要拜天使时，天使禁止他那样做。天使说，他们像约翰一样，是至高者的仆人。但耶和华的使者不是那样做的，祂欣然接受了对祂的敬拜。所以，接下来的问题是，上帝显现的目的是什么？耶和华的使者的目的是什么？这能帮助我们理解圣经神学。我来简要阐述一下上帝以耶和华的使者等形式显现的五个目的。

第一个目的是显而易见的。第一个目的是启示。所以，这是旧约时代的一种特殊启示。上帝在向祂的百姓显明关于祂自己的一些事。祂想要揭示关于上帝的属性和旨意的一些方面。第二，另一个目的与救恩有关。上帝的这些显现，是上帝传递信息的一种方式。耶和华的使者是上帝向罪人传递主耶稣基督里的救恩这一好消息的一种方式。每次显现都在这个伟大计划中有一定的功用。这已经把耶和华的使者的重要性与我们的整个课程联系起来。这是关于上帝的启示的，向我们显明了上帝是谁，上帝的旨意是什么；这也是关于救赎或救恩的。这个故事是关于上帝对祂百姓的福音恩典计划。第三个目的是证实。上帝的显现通常是向关键人物个人的显现，藉之揭示了上帝的救恩之约，为的是向他们证实上帝的圣言。

第四个目的是安慰。上帝是藉着耶和华的使者赐给祂的百姓安慰，并证实祂的圣言。然后，第五，“耶和华的使者”以及上帝显现的其他方式，都是为了达到使人怀有盼望这一目的。主要目的是使人盼望上帝的儿子以肉身降临。也就是说，目的是为基督的到来预备旧约时代的教会，基督将会是以马内利，“上帝与我们同在”。所以，我们看到耶和华的使者对于我们理解圣经神学也是非常重要的。最后，我们需要探讨一下约伯这个人。他是我们在这一课中要讨论的最后一个人物。坦率地说，他是我个人最喜欢的族长时代的人物之一。我们要探讨的最后一个人物是约伯，我们在《约伯记》这卷书中读到了关于他的一些事。

新约中多次提到了他。例如，《雅各书》第 5 章 11 节：“你们听说过约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。”上帝所默示的这个故事为我们提供了另一扇窗户，让我们通过它可以看到上帝在族长时代的启示。有些人试图略过《约伯记》或者在探讨旧约的诗歌书时简要地学习它。但《约伯记》是一卷篇幅很长的书，有 42 章。我相信，我们不可能高估它的重要性。为什么呢？因为我们将会看到，这卷书清楚地表明了地上发生的事件与天上同时展现的事件之间的相互关系。地上是舞台，把天上的决议执行出来，藉着上帝的百姓和教会把上帝的荣耀和宏伟的计划展现出来。

明白这一点，能够帮助我们理解其他许多处经文。例如，新约告诉我们天使因一个罪人悔改而欢喜。我们来想一想这句话。地上发生的事情与天上发生的事情有密切的关系。天上的上帝拣选了人，然后祂来使地上的某些罪人重生，赐给他们信心。可能在一个偏远的地方有一个不为人知的小村庄，那里有一小群信徒。那里的会众在听牧者宣讲上帝的圣

言和福音。就在那时，上帝藉着圣灵的大能拯救了那个偏远地方的小教会中的一个罪人。

圣经说在那一刻，天上那些大能的天使发出雷鸣般的欢呼声，响彻天堂，他们是因一个罪人悔改而喜乐。所以，明白《约伯记》中的这个神学要点能够帮助我们理解其他经文。关于约伯，《约伯记》第 1 章 1 节这样告诉我们：“乌斯地有一个人，名叫约伯；那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。”他也很富有。经上告诉我们：“这人在东方人中就为至大”（第 3 节）。我想要强调三个神学主题，它们对于我们学习《约伯记》非常重要。首先，上帝在这个世界上的护理之工。护理之工是上帝的作为，祂藉之保守和治理祂所造的万物及其行为。

上帝掌管宇宙中的每一个细节，每一个分子。伟大的改教家约翰·加尔文写道：“如果你们加以注意，就很容易发现对于上帝护理之工的无知是一切愁苦的根本原因。最大的祝福在于认识上帝的护理之工。”上帝在《约伯记》中为我们提供了受圣灵默示的注释。也就是说，祂不仅告诉我们发生了什么事，而且告诉我们为什么会发生这些事。祂在这卷书的开头就告诉我们约伯是个敬畏上帝的、正直的人，然后在这卷书的末尾又再次为这个观点辩护了。与约伯的三位朋友的观点相反，事实上并非所有的苦难都是上帝因个人的罪而对这个人进行的管教。经上教导我们，约伯受苦是因为他是个敬虔之人，因为上帝选择了藉着约伯彰显祂自己的荣耀。你们会注意到约伯有这样的以上帝为中心的观点。他并没有只关注那些灾难，虽然那是一些巨大的灾难，并且是突然降临到他身上的。他的目光略过它们，向上看到了最终的源头——上帝之手。

在第 1 章 20 节的后半段及接下来的经文中，我们读到，约伯“伏在地上下拜，说：‘我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的。’”在这一切过程中，约伯都没有犯罪，也没有愚蠢地指责上帝。早期教会神学家奥古斯丁注意到：“约伯并没有说赏赐的是耶和华，收取的是魔鬼，而是说收取的也是耶和华。”现在想一想这对于我们理解忧伤之子——我们的主耶稣基督有什么帮助。祂不仅被交在犹太、大祭司、彼拉多、希律和兵丁们的手中，而且被交在了魔鬼的手中。上帝掌管着基督受苦过程中的一切事件，为的是确保祂的百姓得到救恩。

使徒们在《使徒行传》第 4 章 27 和 28 节中谈到了这一点。“希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，成就你手和你意旨预定必有的事。”第二个神学要点是，信徒的生命和经历是上帝那更广阔宏伟的故事中的一部

分。这也许是《约伯记》这卷书中最深奥的神学要点。在这段记述中接下来发生了什么事？我们发现那个更大的故事根本没有发生在这个世界上。这卷书把大幕拉开了，告诉了我们天上发生的事情。要明白地上发生的这些事件的意义，你们只能在上帝面前找到答案。在第 1 章 8 节中，上帝主动向撒但夸口说约伯是祂恩典的战利品。

上帝把约伯展示在人们看不见的天使面前。但撒但对此提出了异议，他告诉上帝说，约伯只是爱上帝赐给他的礼物，并不爱赐他礼物的上帝。然而上帝证明了约伯尊重上帝胜过别的一切，藉此胜过了撒但的控告，荣耀了祂自己的名。约伯所经受的苦难表明上帝对祂的百姓而言是最重要的。你们注意到在前几章中，事情不断进展，约伯承受的压力越来越大，直到在第 2 章 9 节中达到了危机的顶点。我们在那里读到：“他的妻子（约伯的妻子）对他说：‘你仍然持守你的纯正吗？你弃掉上帝，死了吧！’”毫无疑问，在这一刻，撒但笑了；同时你们可以想象有无数天使屏住了呼吸，目不转睛地看着约伯。将会发生什么事呢？

在接下来的话语中，在第 10 节中，我们看到了答案。约伯说：“哎！难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？”在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。我可以想象到千千万万的天使爆发出了响彻天堂的喊声：“万军之耶和华是当受称颂的！全能的上帝是当受赞美的！”经上告诉我们，撒但从上帝面前逃走了，他被打败了。撒但的目的是消除信徒对上帝的爱和在上帝里的喜乐。我们人生的主要目的不是我们自己的安慰和兴盛，而是要荣耀上帝，即使在患难中也要那样做。我们看到了上帝在约伯身上的宏大计划，但约伯并没有看到我们所看见的这些。他看不见《约伯记》第 1 和 2 章中为我们描述的天上所发生的一切。要记得，世界不是围绕我们运转的。历史不是关于我们的历史，而是关于主耶稣基督的历史，是在逐渐展现祂的荣耀。

我们在《约伯记》中看到的最后一个神学主题是基督的中心性。我们从几个方面可以注意到这一点。约伯寻求与基督团契。他说他尊重上帝的圣言胜过他所必需的食物，即使当上帝看似远离他的时候也是如此。他在第 23 章中证实了这一点：“然而祂（上帝）知道我所行的路，祂试炼我之后，我必如精金。”我们还看到他凭着信心看到了今生之外的事，看到了荣耀里的基督。在第 19 章 25 至 27 节中，约伯说：“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上帝。我自己要见祂，亲眼要看祂，并不像外人。”

我们还看到了《约伯记》中别的一些独特的主题，但我们此时没有时间阐述它们，不过整本圣经中都描绘了它们。我来举一个简单的例子。我们第一次是在《约伯记》中看到了“黑暗和死荫”这个短语。确实，这个短语在这卷书中出现了10次。这个短语被带到了《诗篇》中。例如，你们可以在《诗篇》第23篇4节、第44篇、第107篇等处看到这个短语。你们在诸多先知书中也可以看到这个短语，比如《以赛亚书》、《耶利米书》和《阿摩司书》。在基督到来之后，这个短语又以美妙的方式在新约中出现了。我们在《马太福音》第4章16节中读到：“那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。”还有《路加福音》第1章的末尾处说：“叫清晨的日光从高天临到我们”，然后又继续说道：“要照亮坐在黑暗中死荫里的人。”

要明白新约中的这些话，你们必须知道它们在旧约中的起源，正如早期的犹太基督徒肯定知道这些话的出处一样。我们需要了解圣经，了解圣经中的细节，才能把这些碎片联系在一起。《约伯记》告诉我们，各个世代信徒个人的生命必须与上帝的伟大计划联系起来，上帝要藉着祂的百姓在整个天地面前彰显祂的荣耀。这将在末日成就，那时上帝要展现祂的杰作——祂的那群蒙救赎、得成全的百姓。

我们探讨了亚伯拉罕的血统之外的三个重要人物，上帝选择了使用他们来显明关于祂自己的一些事。在下一课中，我们要回到亚伯拉罕这条主线上；尤其是在摩西时代，要从旧约时代最伟大的事件开始讲起：出埃及。

第8课

出埃及

本课主题:

上帝搭救祂的百姓脱离奴役，向他们彰显了自己的荣耀，同时也通过他们彰显自己的荣耀，藉此显明了祂的救赎计划。

经文:

“约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来。’”（太2：14-15）

第8课 讲稿

如果你问一个以色列人去迦南地的路线或者他们是谁，他们可能会说：“哦，我曾在异乡为奴，但我在羔羊的宝血之下寻求庇护。我们的中保带领我们出来并救赎了我们。现在我们正在通往应许之地的路上，不过我们还没有到达那里。但上帝与我们同在。我们靠祂的恩典活着，祂不会离开我们，而是会一直陪伴我们到达我们最终的目的地。”

这些话在你们听来是不是很熟悉？那正是当代基督徒所说的话，但那是《出埃及记》的信息。我们在这一系列课程的开头就已经注意到，上帝用来显明自己的一种方式藉着祂的作为、祂的行动或祂所做的事情，那一切都与祂的圣言联系在一起。上帝藉着祂的行为和关于这些行为的圣言来显明自己。例如，我们在创造之工和大洪水这些重大事件中看到了这一点。我们并不为此感到惊奇；上帝出于祂的主权管理历史中的一切细节，逐渐展开祂的计划，同时祂赐下了祂所默示的圣言来为我们记录这些启示。

出埃及这一历史事件为我们提供了另一个重要的教导，彰显了上帝在救赎之工中的荣耀。旧约中的其余部分不断回顾这一事件，新约也阐明了这个事件的含义，藉此来帮助我们理解福音，所以我们必须清楚地晓得《出埃及记》中的神学，《出埃及记》对于圣经

和福音都具有核心意义。

在救赎历史这个大背景下，出埃及的目的是什么？上帝如何使用拯救以色列人出埃及这件事来向祂的百姓和世界显明自己？上帝为什么允许祂的百姓处于为奴的状态？救赎这一福音主题如何植根于这段旧约记述之中？在出埃及这个故事中，摩西与基督有什么关系？在这一课中，我们将要探讨与出埃及这一历史事件相关的神学主题。首先我们要说的是，上帝藉此显明了祂自己。上帝早已向亚伯拉罕预言了以色列人将要在埃及为奴这件事，这个情节为我们提供了背景。还记得《创世记》第 15 章 13 节中的话吗？“你要的确知道，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。”

我认为明白《创世记》与《出埃及记》之间的联系，对我们而言很重要，也很有必要。因为当上帝对摩西讲话时，祂反复显明自己是“你们祖宗的上帝”、“你父亲的上帝”、“亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝”。你们也可以从《创世记》和《出埃及记》第 1 章 7 节中看到关于以色列人后裔的描述：“以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。”

当以色列人在埃及的时候，关于亚伯拉罕的后裔的应许实现了。他们从只有 70 人的一小群人发展壮大起来，后来遍满了埃及地。法老觉得受到了威胁，于是用苦工和重担奴役他们。这就是救赎和拯救的背景。法老企图杀死以色列人的男婴，这表明蛇的后裔与女人的后裔之间在进行持续的争战。你们还可以往后想一想基督出生时发生的类似事件，那时希律也想要杀死以色列人所有的男婴，马利亚的丈夫约瑟带着耶稣逃往埃及，然后又回来了。我们没有时间探讨这个事件的全部含义。请再次注意上帝的话语和行为之间的联系。

从《出埃及记》第 1 章到 18 章，上帝都是先讲话，然后行动。也就是说，上帝的圣言先于事件的发生。上帝的话语和行为都呼吁我们要有盼望、信心和顺服。但在讲第一点时，我们尤其需要强调我们学到了关于上帝的什么知识，上帝向我们显明了关于祂自己的什么事，因为《出埃及记》不仅仅是关于拯救的。事实上，相对于启示关于上帝的知识这一目的而言，那是次要的。上帝使以色列人获得自由的方式，彰显了祂自己的荣耀。燃烧的荆棘和《出埃及记》第 3 章所记载的内容清楚地表明了这一点。法老自己的话也清楚地表明了这一点。在《出埃及记》第 5 章 2 节中，法老说：“耶和华是谁，使我听祂的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去。”

上帝藉着一系列灾祸显明了祂自己，表明自己是掌管大自然的至高之主，远远高过埃及的一切假神。上帝施行的这次拯救既让以色列人认识了上帝，也让埃及人认识了上帝。经上告诉我们：“我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华”（出 7:5）。

关于上帝的知识不仅仅局限在以色列人当中，也不仅仅局限在埃及人当中，而是要传扬给全世界的人。事实上，后来在《约书亚记》中，我们看到了一个远离耶路撒冷城的妓女的故事。她在《约书亚记》第 2 章 9-10 节中说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了。因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前使红海的水干了。”

你们明白这一点了吗？《出埃及记》是关于神学的，是关于上帝的启示。我来为你们简要概括一下这卷书中包含了关于上帝的什么启示。我们看到了上帝向祂自己的百姓启示的一些事情。其中一个美好的例子就是上帝的名字，向上帝的百姓宣告的上帝的名字。上帝的名字是一个非常重要的神学概念，因为上帝的名字显明了上帝是谁。实际上，这指的是上帝显明自己的所有方式，包括藉着祂的属性、祂的圣言、祂的作为和对祂的敬拜来显明祂自己，也包括藉着祂的头衔和名字来显明祂自己。所以第三条诫命说：“不可妄称耶和华你上帝的名。”所以在主祷文的第一个祈求中我们求：“愿人都尊你的名为圣。”你们可以看到这对于我们理解圣经是多么重要。

在《出埃及记》第 3 章 14 节中，上帝宣告：“我是自有永有的……那自有的打发我到你们这里来。”这是耶和华的名字，是守约的上帝的名字。祂是至高无上的，祂信守祂的约的应许。那一切都包含在这个名字之中。事实上，如果你们读经的范围更广泛一些，读了整个《出埃及记》第 3 章 1-22 节，你们就会看到上帝告诉了我们各种事情。祂在第 1-4 节中告诉了我们祂与我们同在，在第 5-6 节中告诉了我们关于祂的约的事情，在第 7-9 节中告诉了我们祂有慈悲之心，在第 10-12 节中告诉了我们祂分派给摩西的使命，第 13-15 节告诉了我们祂是信实的，第 16-22 节告诉了我们祂的计划。但耶和华这个名字给我们的启示，标志着一个改变，我们应当注意到这一点。

《出埃及记》第 6 章 2-3 节中说：“上帝晓谕摩西说：‘我是耶和华。我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的上帝，至于我名耶和华，他们未曾知道。’”你们看到在出埃及期间，上帝比以前更充分地向我们显明了祂自己。祂也向祂的仇敌显明了一些事

情。我们已经注意到了这一点，但也请看看《出埃及记》第 4 章 5 节：“如此好叫他们信耶和华他们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，是向你显现了。”

我们看到上帝藉着祂的名字显明了自己。我们先前在上一课中看到祂在《出埃及记》的一些章节中显明自己是耶和华的使者。我们看到经上提到了祂的面和祂的同在，提到了耶和华的荣耀。但上帝显明自己的最后一种方式是藉着祂的行为，藉着与《出埃及记》中的救赎行为有关的神迹奇事。这并不是平常的事。我的意思是，有些人以为整个圣经历史过程中一直有神迹奇事发生，因此他们得出了错误的结论，认为这些特别的神迹奇事在当今时代仍然继续存在。但事实并非如此。上帝藉着在某些具体的时代发生的具体行为，实现救赎过程中的一些重要目的，那期间伴随着上帝的神迹奇事。所以神迹奇事伴随着上帝的拯救行为。你们在福音书中，在基督到来时，在基督道成肉身时，在基督一切荣耀的作为中，都能看到这一点。这些神迹奇事伴随着福音。

你们应当注意到，那些灾难，是藉着审判带来救恩。这是我们先前已经谈到过的主题。那些灾难同时给埃及带来了审判，表明埃及是软弱无能的，同时也表明以色列人得到了拯救。如果你们看一看上帝赐给我们的关于那些灾难、逾越节、红海、云柱和火柱、颁布律法、在旷野里的供应以及他们到达应许之地的记述，就会明白这一切都表明了这一点。但现在我们需要来看一看显明了上帝之荣耀的救赎之工。那带领我们来探讨第二个主题，即以色列人在埃及为奴。

亚伯拉罕、以撒和雅各的时代在许多方面都显得大有荣耀，但这个时代的结局却是悲惨的：以色列人在埃及为奴。一切似乎都有悖于上帝的计划和应许。上帝的应许再次显得遥不可及。请注意，回想一下上帝赐给亚伯拉罕的应许。第一，他们没有到达那个地方，却来到了埃及。第二，他们没有得到所应许的福分，却在埃及为奴。第三，他们想要生养众多，却看到法老企图杀死他们所有的男婴。

以色列人在埃及地以为奴的身份寄居，似乎是对上帝之约的应许的挑战。但为奴的经历成为了关于上帝及其所赐救恩的荣耀启示的背景。最终，我们必定会得救脱离奴役和死亡，被带领进入主耶稣基督里面的生命之中。他们在患难中凭着信心呼求上帝，《出埃及记》第 2 章第 23 节的后半部分说：“以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于上帝。”上帝的应许为人提供了盼望。你在下一节经文中看到了这些话：“上帝听见他们

的哀声，就纪念祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。”请注意我们在这些经文以及上下文中学到了关于上帝的什么教导。上帝听见了，上帝纪念，上帝看顾，上帝顾念他们。

在救赎之工这一极其重要的主题中，这是非常重要的一点，因为上帝的百姓那时和现在所需要的，都是得救脱离罪。他们需要得救脱离压迫和痛苦。他们也需要得救脱离偶像崇拜。后来在《约书亚记》第 24 章和《以西结书》第 23 章才提到了这一点。但以色列人在埃及为奴和出埃及表明人类被邪恶的权势所捆绑，绝对需要上帝大能的作为来救赎祂的百姓脱离罪的奴役。救恩就是关于上帝如何搭救人脱离奴役的。以色列人是为奴的，这反映了他们和我们的属灵状况。在来到基督面前之前，我们是罪的奴仆。人服侍罪。人被罪所辖制和控制。人无法脱离罪，也不能抵挡罪。

人也是偶像的奴仆。要记得，偶像就是你爱之胜过爱上帝的任何东西。这个为奴的状态，就是人因着信上帝的应许被更新、转离不信状态的背景。这带领我们来看第三点，救赎之工这一主题。

救赎的意思是得救脱离为奴的状态。希腊原文的意思是“松开”或“从捆绑中被释放出来”。它指的是从为奴的状态中被买赎回来。在《出埃及记》第 14 章 13 和 14 节中，我们读到：“摩西对百姓说：‘不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。’”

我们发现了什么？我们发现他们是被用血拯救出来的，被用血拯救出来这整个概念，是关于出埃及的这段记述的核心。血是逾越节用来遮盖门楣的材料。我们将在讲解献祭的那一课中详细探讨逾越节，阐明那与主耶稣基督有什么关系。但在此请注意，以色列人是藉着流血逃脱了审判。之前的灾难使歌珊地的以色列人和埃及人分别开了，但第十灾，也就是最后一灾，致使以色列人彻底得救离开了埃及。以色列自身必须藉着这最后一个神迹得救赎。

以色列人头生的儿子得救脱离死亡，象征着以色列民族得救离开埃及。逾越节的羔羊象征着一个替代者，代人赎罪：那羔羊代替了以色列人的儿子。显而易见，这教导了我们关于主耶稣基督的真理。上帝的羔羊除去了世人的罪孽（约 1:29），这羔羊代替自己的百姓被杀，为的是救赎他们，为的是拯救他们脱离罪的奴役。在《以赛亚书》第 41 章 1 和

3 节中我们读到：“雅各啊……以色列啊……我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的……因为我是耶和华你的上帝，是以色列的圣者，你的救主。我已经使埃及作你的赎价。”

你们看到赎价的概念包含在关于救赎和得救脱离奴役这一极其重要的观点之中。这反映了灵魂的属灵状况。《罗马书》第 6 章 14 节说，耶和华的百姓一旦得救赎，“罪必不能作你们的主”；罪不能再像主人那样辖制或奴役你们。《希伯来书》第 11 章 29 节表明，过红海是基督徒之信心的范例。正如在挪亚时代，上帝藉着审判赐下了救恩。这次也是藉着水。以色列人安全地过了红海，如行干地。埃及人想要跟着他们过去，却被水吞没了，都被淹死了。浸水礼也是上帝之审判的记号。

这一切都阐明了上帝的百姓在主耶稣基督里拥有自由这一主题：他们如今不再是为奴的、被捆绑的，而是自由地生活在上帝白白的恩典之中，为上帝的荣耀而活。上帝的百姓得救脱离了撒但黑暗的国度，被带领进入了基督国度之中，宛如进入了应许之地光明的国度之中。他们得救脱离了魔鬼作主的家族，进入了上帝之家。

但此刻我们必须注意到出埃及这个故事中意义最深远的一点，我认为这一点的意义最深远，因为它是上帝的整个宏伟计划中具有深远意义的几个关键点之一。这一点就是：救赎的目标是敬拜。

我们在《创世记》的前几章中已经看到了这一点，后来也曾提到这一点。但上帝的目的是带领一群按照自己的形像样式造的百姓归向祂自己，以便他们可以在敬拜中侍奉祂。救赎是达到那一目的的手段。你们在《出埃及记》的记述中可以看到这一点。上帝搭救他们是为了让他们敬拜祂，让他们可以与祂同住。在《出埃及记》第 4 章 23 节中，摩西告诉了法老这句话：“容我的儿子去，好侍奉我（‘侍奉’可以翻译成‘敬拜’）”。这在红海的另一边达到了顶点。结果是什么？以色列人满怀喜乐和感恩地敬拜上帝，庆祝上帝救赎了他们。在《出埃及记》第 15 章摩西受圣灵默示所写的歌中为我们记录了这一点，这首歌赞美了上帝的守约、信实。我们认为这首歌不仅是《出埃及记》这卷书的中心，从许多方面来说也是整个故事的中心。

在第 15 章 13 节中，我们读到那首歌里说：“你凭慈爱领了你所赎的百姓；你凭能力引他们到你的圣所。”这里的“慈爱”希伯来原文是“chesed”，是你们应当知道的一

个非常重要的旧约词汇。它指的是上帝对祂百姓的稳定、永无穷尽的立约之爱。这个词还出现在旧约中别的重要地方，具有很重要的神学含义，但你们在《诗篇》中也可以看到这个词。你们将会发现《诗篇》第 136 篇中反反复复地使用这个词。

在《约翰福音》第 5 章 24 节中，我们读到：“那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”看到那里的描述与《出埃及记》的相似之处了吗？在《以赛亚书》第 51 章 10-11 节中，我们读到：“使海与深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安。”

最后，我们需要探讨中保这一神学主题。以色列是藉着一位中保得赎脱离为奴的状态的。摩西的服侍所起的作用是作为一个器皿，上帝藉着他救赎上帝的百姓。他的使命是显明和预表主耶稣基督以及祂的工作。我们在新约的多处地方都看到了这一点。你们可以认为他是救赎主。上帝是救赎主。摩西在埃及生活了四十年，在米甸的旷野里生活了四十年；然后在西奈山颁布律法之后，摩西又与以色列人一起在旷野里生活了四十年。你们会注意到摩西的信心和顺服。《希伯来书》第 11 章中说，摩西不肯称为法老女儿之子。这里也表明了他甘愿从世界中分别出来。他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。这里面也提到了圣洁这一主题。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵。

基督是一切的中心。摩西的目光越过了埃及，甚至越过了他将要与希伯来人一起承受的苦难。他的目光越过了一切，唯独仰望主耶稣基督。所以，我的朋友，我们最好也做同样的事。在阅读关于摩西的记述时，我们的目光也应当回到主耶稣基督身上。摩西站在上帝和祂的百姓之间。他也站在上帝和各民族之间，实际上，他站在上帝和当时的一切受造物之间。当上帝有话要说时，祂藉着摩西讲话。上帝没有藉着异象或别的什么事物直接对法老讲话。祂打发摩西去站在法老面前。摩西先是去到上帝面前，然后带着上帝的话语回到上帝的百姓面前。那些神迹也是藉着摩西行出来的。

摩西和基督之间既有对比，也有联系。摩西是中保——将要到来的基督的预表。《希伯来书》第 3 章 3 节说：“祂（基督）比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣。”摩西指向更伟大的中保——主耶稣基督，祂既是完全的上帝，也是完全的人。后来我们在《出埃及记》第 32 章 32 节中读到：“倘若你肯赦免他们的罪，——不然，求你从你所写的册子上涂抹我的名。”这些是摩西的话。你们看出来这里描绘了一位中保吗？与摩西不同的是，主耶稣基督没有罪。然而发生了什么事？祂代替祂的百姓浸没在上

帝忿怒的洪水之中。

上帝使苦难降临在我们的主耶稣基督身上。摩西并没有被从上帝的册子上涂抹去，但基督在十字架上大喊：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”主耶稣基督是更高、更大、更荣耀的中保，摩西只能以影子的形式指向祂。但我们在这里看到了中保这一主题：上帝将要藉着祂荣耀的中保——我们的主耶稣基督之手救赎祂的百姓脱离为奴的状态。

你们注意到出埃及并不仅仅是身体方面的救赎，也是属灵的救赎。归根到底，埃及是一个充满了偶像崇拜和邪恶的地方，法老被视为神和魔鬼般的压迫者。以色列人会一直回顾上帝搭救他们离开埃及这一荣耀的救赎之工。他们以后还会经历第二次出埃及——被掳至巴比伦后离开那里。但这一切最终都是指向主耶稣基督。在新约的开头，在《马太福音》第2章14-15节中，我们读到：“约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉着先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来。’”——那指的是主耶稣基督。

有趣的是，后来我们在《路加福音》第9章30-31节中读到了这些话：在变像山上，“忽然有摩西、以利亚两个人（请注意这一点），同耶稣说话。他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事。”“去世”这个词按希腊原文直译是“出埃及”：“他们在荣光里显现，谈论耶稣出埃及的事，就是祂（基督）在耶路撒冷将要成的事。”

那个希腊词就是“出埃及”。这意味着什么？摩西和以利亚在跟基督谈论祂将要死去这件事，表明基督在十字架上将要成就的事情就是最终的出埃及，彻底地救赎上帝的百姓脱离罪和死亡的奴役。我们再次看到这不仅仅是激动人心的故事。这是上帝在显明基督及其作为，以及祂百姓大能的救恩。我们必须把出埃及这一事件与上帝在救赎历史中的伟大计划联系起来。

总之，圣经把在埃及为奴描述为苦难的熔炉——我们在《申命记》第4章20节和《以赛亚书》第48章10节看到了这样的措词——上帝救赎祂的百姓脱离世界的奴役，使他们闪耀着祂荣耀的光芒。

在下一课中，我们将要专注于阐述西奈山和颁布律法这件事。上帝将会对他们说：“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的上帝，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的”（利11:45）。

第9课

西奈山

本课主题:

上帝把祂的律法赐给祂的那些蒙拣选和救赎的百姓，藉此显明祂自己的属性，带领他们来到祂自己的治理之下，并告诉他们如何遵照祂的旨意过圣洁的生活。

经文:

“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。……我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。……因为按着我里面的意思，我是喜欢 神的律。”（罗 7：12, 14, 22）

第9课 讲稿

当孩子们刚刚开始学习写字的时候，大人常常会给他们一份字帖让他们描摹。他们在描摹字帖的过程中，渐渐学会了自己写字。这能帮助阐明这一课的主题。每一个真基督徒都热切地追求敬虔，但敬虔是什么？敬虔的意思是像上帝那样，上帝在道德律中概述了关于祂自己的属性的启示，而十诫概述了道德律。基督在地上服侍时，遵照这个完美的模式来生活，完全顺服了上帝的旨意。在信徒追求敬虔的过程中，圣灵渐渐地使信徒发生改变，变得有基督的样式。所以，上帝的道德律提供了上帝的圣洁的模式，信徒在追求福音的圣洁时要遵照这模式。

我们可以问自己一些问题。上帝是什么样的？上帝是谁与上帝对受造物的要求之间有什么关系？西奈山上的上帝与新约中的上帝是同一位上帝吗？从旧约时代到新约时代，上帝对人在道德方面的要求是改变了还是一直没变？西奈山是绕开了上帝与亚伯拉罕所立的约，还是继续在同样的应许之上建造？我们如何区分律法的不同部分？律法与当代基督徒有什么关系？现在每个基督徒都应当说“我何等爱慕你的律法”吗？（诗 119:97）

摩西律法告诉了以色列人他们应当怎样用圣洁和智慧来塑造他们与救赎他们的上帝之间的关系。对世界各民族而言，上帝的律法也像一盏明灯，向所有人彰显了上帝的荣耀。

我们在《申命记》第 4 章 6-8 节中读到了这些话：“所以你们要谨守遵行（律法）。这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：‘这大国的人真是有智慧、有聪明。’哪一大国的人有上帝与他们相近，像耶和華我们的上帝、在我们求告祂的时候与我们相近呢？又哪一大国有这样公义的律例、典章，像我今日在你们面前所陈明的这一切律法呢？”

律法将会向上帝的百姓显明上帝是谁，但这同一个律法也要展现在世上所有的百姓、所有的民族面前。我们在这一课中，首先要明白西奈山与救赎之工和恩典之约的关系。你们可能会回想起当摩西在米甸牧羊时，曾经在燃烧的荆棘丛中遇见了耶和華上帝。上帝的这次显现发生在何烈山，那是西奈山的另一个名字，同一座山有两个不同的名字。荆棘在燃烧，却没有烧坏。上帝在此处显明自己是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，并告诉摩西，祂拣选了摩西，要打发他去见法老，去将上帝的选民从埃及为奴之地拯救出来，带领他们进入应许之地。上帝应许摩西说，祂将会与摩西同在。

请注意上帝指示摩西说，当他带领百姓出了埃及之后，要回到这山上来，回到何烈山或西奈山来。为什么？要在这山上侍奉或敬拜上帝，《出埃及记》第 3 章 12 节告诉了我们这一点。所以上帝吩咐摩西去拯救祂的百姓，然后带领他们来到西奈山上敬拜祂，这个命令带领我们来探讨在这个重要的地方所发生的事情的深远意义。这里所发生的事情意义非常深远，所以实际上在这一课以及接下来的三课中，我们都要探讨这个主题。我们必须清楚地知道一些重要的联系，因为有些基督徒错误地把亚伯拉罕之约和摩西之约对立起来了。他们认为上帝与亚伯拉罕所立的约是恩慈的，而上帝与摩西所立的约破坏了那个恩慈的模式，措词严厉，是基于人类的功德。新约时代的基督徒反对摩西，也是犯了同样的错误。

这并不是圣经所教导的内容，我接下来就要证明这一点。我们已经注意到上帝在逐渐展开祂的恩典之约，祂还在继续这样做。摩西之约是启示进程中的又一个进展，它终于把《创世记》第 3 章 15 节与新约联系起来。我们要明白，摩西之约是恩典之约的一部分。这对于我们理解旧约和新约的关系、律法与福音的关系、基督的作为和律法在当代基督徒生活中的地位都是非常重要的。

我们要根据圣经本身向你们阐明西奈山和颁布律法是发生在救赎之工和恩典之约这一背景之下的。我们在此要注意到几件事。首先，上帝在西奈山所说的第一句话传达了关

于救赎之工和恩典之约的信息。在《出埃及记》第 19 章 4-5 节中我们读到：“我向埃及人所行的事，你们都看见了；且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民。”你们从中看到了与救赎之工和圣约的联系吗？

第二，上帝在颁布十诫时强调了与救赎的福音同样的重点。就在颁布十诫之前，我们在《出埃及记》第 20 章 2 节中读到：“我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”祂是他们的上帝，是曾经拯救过他们的那位上帝。如我们在《出埃及》那一课中所看到的，得救脱离埃及的奴役预表了将要到来的基督的救赎之工。在接下来的关于会幕、献祭和祭司的三课中，我们将会看到，所有这些象征性的活动都表达了一些奇妙的神学信息，即上帝为我们提供赦罪、和好、使我们与上帝团契。因此，我想要说《利未记》这卷书是根据利未人的律法来传讲的福音。

第四，我们看到律法将会一直提醒上帝的百姓他们没有能力达到上帝关于圣洁的标准，没有能力一心一意爱上帝。人之所以能够知罪，一直都是因着上帝的怜悯，但请注意，当他们悔改和仰赖上帝的怜悯时，律法也教导了他们使用献祭来祈求赦罪。接下来，你们还记得恩典之约的核心是什么吗？还记得我们在前面几课中所强调的话吗？我们看到摩西之约中重申了这个内容。例如，《利未记》第 26 章 12 节说：“我要在你们中间行走，我要作你们的上帝，你们要作我的子民。”就是这句话。摩西之约中多次重复了这句话。

除此之外，在《利未记》第 26 章和《申命记》第 27、28 章中，我们看到了更详尽的关于约的祝福和咒诅的启示。因着不信和不顺服而背约，会使人失去祝福，并且一定会受到咒诅；但即使在这样的情况下，倘若以色列人悔改并转向上帝，那么他们也会再次尝到约的祝福。例如，《利未记》第 26 章 40-45 节告诉了我们这一点。这是根本性的教导。关于上帝的百姓和上帝的约与约的祝福和咒诅的关系这整个概念，是本质性的。这个概念对于我们理解后面的先知书，是绝对必要的。这对于我们理解新约的背景也是非常重要的。

不要错误地以为新约中缺乏了这个要素。要记得亚拿尼亚和撒非喇的教训。要记得《哥林多前书》第 11 章中关于混乱圣餐的严肃警告，那是新约的圣礼。要记得《希伯来书》中的话，比如第 6、10 和 12 章中的劝诫；要记得《启示录》第 2 和 3 章中基督给亚细亚七个教会的令人震惊的警告。我只是简单地提到了几个例子。我们对约的祝福和咒诅的理解，为我们理解新约中的这些经文提供了背景知识。还可以列举出许许多多的联系来强调西奈

山与救赎之工和恩典之约的关系，但你们必须在进一步学习的过程中不断发现。我给你们再举一个例子：基督在设立圣餐时所说的话，祂说：“这是我立约的血”，或者说，立新约的血。

我们可以在《马太福音》第 26 章 28 节看到这句话。这句话并非像你们可能以为的那样源自逾越节，而是源自西奈山。你们可以在《出埃及记》第 24 章 8 节看到这句话。这其中非常有意义的含义，你们在将来的学习中会发现更多的联系。我们在这些课程中只提供一些基石。

在阐述第一点时，我们看到在救赎之工这一背景下，上帝呼召人要圣洁和顺服。上帝向祂的百姓显明了他们必须遵守的圣道的细节，藉此再次明确彰显了上帝是守约、信实的上帝。当他们在上帝制定的规则下生活、遵从福音的圣洁模式时，上帝仍然呼召他们要凭着对上帝之应许的信心生活。这个呼召一直持续到新约时代。

第二，我们需要探讨上帝在西奈山关于祂自己的启示。在这方面，因着上帝在摩西时代赐下了更多的启示，我们得到了更多的益处。我们看到了更多关于上帝名字的启示。你们应当记得上一课讲过上帝的名字具有重要意义。上帝的名字启示了祂是谁，概述了上帝显明自己的各种方式。我们在上一课中注意到，上帝向摩西启示了一个亚伯拉罕、以撒和雅各所不知道的新名字。祂显明了自己是耶和華。这对于进一步显明上帝作为立约的上帝的荣耀，具有重要意义。“耶和華”这个名字，在英语圣经中是四个大写的字母（LORD）。在旧约的其余部分，主要使用“耶和華”这个名字。有趣的是，当我们读新约的时候，主耶稣将会引用旧约中谈到耶和華的经文；祂将会说那些经文都在祂里面应验了，它们实际上都是指着祂说的，这带领我们得出这个结论：耶稣就是耶和華。当我们学习新约的时候将会进一步阐述这一点。

与对待别的民族不同，上帝有史以来第一次在烈火中直接对以色列人讲话。你们在《申命记》第 4 章中可以看到这一点。我们还注意到有一些关于上帝之属性的启示。我在开头说过，律法显明了上帝是谁以及上帝对人有哪些要求。在这两种情况下，律法都显明了上帝的圣洁。要记得山上的火，西奈山上的火，以及荆棘丛中的火。上帝在燃烧的荆棘丛中告诉摩西说：“你所站之地是圣地。”上帝在西奈山告诉祂的百姓说：“不可上山去，也不可摸山的边界。”律法显明了上帝的属性和上帝对人类的旨意。上帝说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”在新约时代，这仍然是信徒行事为人的标准，我们在《彼得前书》

第 1 章 16 节可以看到这一点。彼得引用了旧约中的这节经文：“你们要圣洁，因为我是圣洁的”，这表明它适用于新约时代的基督徒。

圣洁是圣经中用来表达上帝之属性的最显著的词汇之一。你们想一想《以赛亚书》第 6 章 1-3 节中为我们描述的景象：天开了，以赛亚看见主坐在宝座上。天使们在说什么？他们在说：“圣哉！圣哉！圣哉！耶和华全能的上帝！”什么是圣洁？圣洁至少包括两部分。第一部分是我们经常与圣洁联系在一起的那部分，就是纯洁。圣洁包含着纯洁的概念，指的是毫无瑕疵，无可指摘，没有罪；但同等重要的是分别出来的概念。圣洁是指要分别出来，所以我们说我们的经书是圣经。圣经是从其他书籍中分别出来的。我们称主的晚餐为圣餐，因为它是与别的一切餐饭分别开来的。我们把安息日称为上帝的圣日，因为它与其他六天分别开来的。上帝的百姓甚至被称为圣民，因为他们是与世上的其他人分别开来的。所以，上帝是与受造物、祂的百姓和罪分别开来的；祂是纯洁的。上帝是圣洁的。祂救赎了祂的百姓，使他们成为圣民。

你们可以认为律法为我们描述了上帝圣洁的属性，并以之来指导祂所救赎的百姓的生活。关乎圣洁的律法强调了圣洁的上帝与罪恶的人类之间的差别。被救赎之民蒙召从其余的人类当中分别出来，与他们不同，从而在上帝的圣洁上有份。当然，唯独上帝有权柄定义罪。当我们拒绝把上帝称之为罪的事物称为罪时，或者当我们把上帝不称之为罪的事物称为罪时，我们是在篡夺上帝的权柄，把它据为己有。

关于上帝之属性的另一个启示是上帝的爱。这可能会让你们当中的有些人感到惊奇，但这不足为奇。上帝就是爱。我们在律法中看到了上帝的爱。我们看到了上帝充满爱的应许。请注意这句话：“我是耶和华你的上帝。”这句话渗透在十诫之中。你们在前四诫中尤其可以领悟到它的精义，我们把前四诫称为第一块法版。这是充满爱的应许：“我是耶和华你的上帝。”为什么这样说呢？祂把自己赐给了我们，还有什么比这更好呢？这是爱的表达。正如这个应许是充满爱的应许，祂的诫命也是充满爱的诫命。例如，祂说：“除了我以外，你不可有别的神。”这是呼召人单单爱上帝，爱耶和华胜过爱别的一切。律法与爱并不是对立的，毋宁说，律法与爱之间存在密不可分的联系。新约圣经证实了这一点。

《罗马书》第 13 章 10 节告诉我们：“爱就完全了律法。”别处的经文告诉我们，爱是藉着顺服律法来表达出来的。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约 14:15）。约翰在《约翰一书》第 5 章中重复了这句话。因此，耶稣用爱这个词来概括了整

个律法。祂说：“你们想要明白律法和先知一切道理的总纲吗？那可以概括为这两句话：爱上帝，爱人如己”（太 22:35-40）；律法概括在爱这个词当中了。上帝的爱与关于上帝属性的另一个启示是联系在一起的：祂的忌邪。祂是忌邪的上帝。祂把自己描述为“耶和華你的上帝”。如我所说，第一块法版不断重复了这一点。请注意在第二条诫命中，上帝在不可雕刻偶像这一背景下称自己为忌邪的上帝。不应当有与之竞争者。任何人或事物都不能分享祂的地位。我们必须按照祂所指示的方式只敬拜祂自己。上帝把自己的名字和权柄加在了雅各的后裔之上：“你们是属我的。”

忌邪是爱之烈火。想一想所罗门的《雅歌》第 8 章 6-7 节中的话：“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。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。”总之，在学习这一点时，想象一下上帝彰显祂的荣耀的景象。经上告诉我们，那时火焰烧山。请注意《申命记》第 5 章 24 节中的话：“看哪，耶和華我们上帝将祂的荣光和祂的大能显给我们看。当然，百姓感到惧怕。他们害怕那火会烧灭他们

《希伯来书》第 12 章提到了这一点。第 21 节谈到，甚至摩西说：“我甚是恐惧战兢。”但《希伯来书》第 12 章继续说道：“你们乃是来到锡安山、永生上帝的城邑。”那是什么意思？那减少了新约时代的基督徒对上帝应有的敬畏之心吗？不是的。在这一章的结尾处，第 28 和 29 节说：“就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉上帝。因为我们的上帝乃是烈火。”

接下来，我们需要探讨律法的分类。明白律法的不同种类，将会帮助你们理解律法和新约之间有哪些方面是延续性的，哪些方面是非延续性的。西奈山颁布的律法，有些是永久性的，有些是暂时性的。你们应当意识到，即使旧约时代的信徒也明白这些类别和区分。你们将会在《诗篇》中看到这一点，那里谈到不喜悦献祭（诗 40:6；51:16）。你们将会在历史书中看到这一点，那些书卷中有很多处地方谈到顺服比献祭更重要。历代教会把律法主要分为三类：道德律、民事律或司法律、礼仪律。我们来简要介绍一下这三类律法。首先，我们有道德律。上帝的旨意概括在道德律中。道德律概括在十诫之中。亚当在乐园中的时候，拥有全部道德律。的确，他违背了道德律。在他之后所有的人也都拥有道德律，但道德律藉着十诫首次以成文的形式得到了概括和证实。

这个律法是永久性的。它反映了上帝的属性，所以它不能改变。道德律适用于各个世代、各个国家的所有人。基督、保罗和其他作者在新约中的许多地方强调和解释了道德律。我们稍后将会更充分地探讨道德律。第二类是司法律，处理以色列人的民事或政治经济案件的律法。这些是社会政治的律法，适用于以色列这个独特民族的神权政治。《威斯敏斯德信条》说这些律法随着以色列国同归于尽，“除了一般公正的要求以外”，现今不再有任何约束。

第三类是礼仪律。这指的是所有关于洁净和不洁净的律法，关于分别为圣和纯洁的律法。这指的是管理圣殿和会幕敬拜、祭司和献祭体系等等的律法。礼仪律以影子的形式指向基督及其作为，以及基督的作为在新约时代所带来的结果。在接下来的三课中，我们将要讲解礼仪律中的一些条例和仪式，但你们从一开始就要明白，这些礼仪律已经在主耶稣基督里成全了。所以，它们已经被彻底终止使用了。在新约时代，随着基督的到来，它们已经被废除了。我们看到新约中有很多处地方谈及了这一点，在接下来的几课中我们将会进一步阐述这一点，但我们现在要更详细地探讨一下关于概括在十诫中的道德律，我们学到了什么。这是最主要的内容，有别于其他律法。

约翰·欧文说：“自宇宙的根基奠定以来，上帝多方多次逐渐显明和解释了属天的教导，关于上帝的知识；如今这些知识最终被系统地整合起来，形成了一个普遍适用的、稳定的敬拜和顺服方式，作为一个统一的真理体系呈现在教会面前。”十诫在圣经中被称为“十条诫”，你们在《出埃及记》第 34 章、《申命记》第 4 章和 10 章中看到“十条诫”。那是 decalog 这个英语单词的起源，它的意思是十条诫命。你们将会注意到这十条诫命是上帝用指头写在石版上的（申 9:10）。这本身就表明了十诫的永久性和重要性。经上还告诉我们，这些诫命是被分别出来的。请注意《申命记》第 5 章 22 节：“这些话是耶和华在山上，从火中、云中、幽暗中，大声晓谕你们全会众的，此外并没有添加别的话。祂就把这话写在两块石版上，交给我了。”

如我们在别处看到的，从更深的层面来说，这十句话，这十条诫命，自身就是约和见证。在《出埃及记》和《申命记》中有几处地方这样提到十诫。当然，这两块石版被放置在约柜里面，那仿佛是上帝的脚。十诫被分成两个基本部分。第一块法版上写的是第一至四条诫命，第二块法版上写的是第五至十条诫命。第一块法版上是与上帝有关的、我们的责任，即我们向上帝应尽的责任。第二块法版上是第五至十条诫命，谈到的是我们对人

应尽的责任，对同胞应尽的责任。你会注意到第一块法版上的诫命都是以敬拜为中心的。第一条诫命告诉了我们应当敬拜谁。第二条诫命告诉了我们如何敬拜祂。我们只能按照上帝所命令和指示的方式敬拜祂，不能按照我们自己发明的方式来敬拜祂。第三条诫命告诉了我们为什么要那样敬拜祂：我们要尊祂的名为圣。然后，第四条诫命告诉了我们什么时候敬拜祂：在祂所指定的安息日那天。

在福音书中，当主耶稣概括这十条诫命时，祂把它们概括为爱上帝和爱人如己，但请注意祂说最重要、最大的诫命是我们要爱上帝（太 22:37-38）。祂的意思是说，前四条诫命具有优先性。它们应当被置于首位，应当在基督徒心中被视为最重要的事。现在我们不能详细解释这十条诫命，我建议你们去学习弗古斯特牧师关于十诫的教导。我鼓励你们去听他的那些课程。

在我们结束关于这一点的教导之前，请再次注意《出埃及记》第 31 章和别处提到了上帝的指头。约翰·欧文说：“一旦上帝屈尊自己，用文字把自己的心意写下来，圣经便可以临到每个必死之人，就像上帝直接对他们讲话一样，就像他们亲耳听到上帝的声音对他们讲话一样，就像亚当当初在乐园里听到了耶和华的声音一样。”

最后，我们需要探讨律法与当今时代的相关性，以便把分散的点串联起来，从而帮助你们更好地理解摩西律法在整个宏伟蓝图中的地位。最后我们要探讨摩西律法对于当今时代而言有哪些神学意义。首先，关于基督和律法的关系。我们发现，主耶稣基督支持和成全了律法。祂强调摩西律法是永久性的，祂来不是要废掉律法。请注意《马太福音》第 5 章 17-19 节中记录的《登山宝训》里的话。耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”

然后，在同一章中，主耶稣继续解释了十诫，驳斥了法利赛人对律法的曲解和错误认识；但请注意祂并没有降低律法的要求。祂阐明了律法的本意和正确意图是应用于心，而不仅仅是应用于手，从而强化了律法的要求。律法的本意是应用于我们隐秘的思想和动机，不仅仅应用于我们外在的行为。归根到底，基督是赐律者。祂是在西奈山上把律法赐给祂百姓的那位。主耶稣基督来到世上，在地上服侍的过程中遵守了律法。的确，基督为了自己的百姓，让自己顺服在律法的咒诅之下；我们还可以沿着这个主题讲更多内容。律

法使基督对我们而言更加宝贵。祂为自己的百姓，完全而充分地遵守了律法的所有命令。我们与基督联合在一起，祂为我们做到了我们自己永远也不可能做到的事。

在新约中，主耶稣和保罗都直接驳斥了对道德律的错误使用。他们捍卫和支持对道德律的正确使用。有的人把律法用作成圣的手段，认为如果我遵行律法就能赢得上帝的喜爱，保罗驳斥了这种观点，然后想要我们清楚地知道，我们也根本没有摒弃律法。他在《罗马书》第 3 章 31 节中说：“这样，我们因信废了律法吗？断乎不是！更是坚固律法。”这带领我们探讨基督徒与道德律的关系。我们在圣经中看到了信徒对上帝律法的爱慕。

在旧约中，诗人说：“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想”（诗 119:97）。我们在《诗篇》第 1 篇中读到：“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想。”我们还读到：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”这是《约书亚记》第 1 章中记载的上帝对约书亚所说的话。

倘若律法向我们显明了关于上帝的事，倘若律法是上帝想要把我们塑造成的样式，那么祂的百姓当然喜爱律法，这不足为怪；所以我们在新约中看到了同样的话也不必感到惊奇。保罗在《罗马书》第 7 章中说：“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的”（第 12 节）。后来他继续说道：“我们原晓得律法是属乎灵的”（第 14 节），又说：“因为按着我里面的意思，我是喜欢上帝的律”（第 22 节）。他的话听起来跟诗人的话很像。我们在新约中别的地方也读到了类似的话，《提摩太前书》第 1 章 8 节说：“我们知道律法原是好的，只要人用得合宜。”约翰在《约翰一书》第 5 章 3 节谈到了这一点：“我们遵守上帝的诫命，这就是爱祂了，并且祂的诫命不是难守的。”

也许快速回顾一下律法的作用，将会对我们有帮助。在历史上，教会确定了律法的三个主要作用。上帝的道德律的第一个作用是约束邪恶，维护世上的秩序。这被称为律法的民事用途。宣告律法可以起到约束罪恶和世界的作用。律法的第二个作用是上帝藉着律法显明了罪，使人的良心感到惧怕。祂藉着律法唤醒了我们，使我们认识到自己需要基督，驱使我们来到基督面前。这被称为律法的神学用途。这带领人认识到自己的罪，使人认识到自己没有能力达到上帝律法的要求。因此，用保罗的话来说，律法是训蒙的师傅，引我们到基督那里（加 3:24）。对于非信徒的悔改归主，以及对于信徒的成圣而言，都是如此。

律法的第三个作用是教导信徒，教导那些被救赎之人如何因着被救赎，出于爱和感

恩之情而过敬虔的生活。这被称为信徒的生活准则。这向我们指明了我们的职责以及我们应当治死和避免的罪。这向我们阐明了公义的生活是什么样子的。我们爱慕和遵守律法的动机是，因着我们在主耶稣里的救赎而心中充满了爱和感激之情。心中的爱藉着顺服表明出来，顺服的标准就是律法中所显明的上帝的属性。律法是一种约束力。律法显明了罪，律法是生活的准则。律法为我们做了这一切事情以及更多的事情。这有助于你们理解律法与福音的关系，是不是？

律法藉着福音驱使我们来到基督面前，然后福音驱使我们回到律法面前，以之为信徒生活的准则。在圣经中，律法和福音都是蒙恩之道。顺服律法绝对不是成圣的手段。律法和福音共同发挥作用，它们是密不可分的。总之，我们已经看到了在救赎之工这个背景下，上帝在西奈山颁布了律法：上帝向祂的选民显明了祂自己，也显明了按照祂的圣洁来生活的模式。在下一课中，我们将要探讨上帝在西奈山赐下的关于会幕的指示。我们将会发现一个福音真理的宝库。

第10课

会幕

本课主题：

耶和華显明了自己是拯救祂百姓的那位上帝，祂拯救他们是为了住在他们中间——在今世和来世都是如此。

经文：

“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）

第10课 讲稿

关于会幕的描述在我们看来遥远而陌生。因着这个缘故，很多人受到试探要忽略圣经中关于会幕的各种单调乏味的细节描述。那是错误的。上帝为我们提供了一幅生动形象的图画，其中有丰富的神学含义。当我们停下来更仔细地察看时，发现这些圣经篇章为我们打开了一扇窗户，让我们看到了当今基督徒必须领受和为之欣喜的馨香真理。这些段落看似平常，但你们将会惊喜地发现它们展现了福音的荣耀。

上帝藉着会幕想要教导我们哪些主要内容呢？那与整本圣经有什么关系呢？摩西在设计会幕的过程中起了什么作用吗？从会幕的各个组成部分中，我们可以得到什么神学教导？我们从祭司在会幕中侍奉时所遵从的次序可以学到什么神学真理？会幕如何指向新约及以后的事？

赫曼·维特修斯是十七世纪的荷兰神学家，他注意到了一件有趣的事：“上帝用了六天时间来创造整个世界，却用了四十天时间来指示摩西如何建造会幕。用了一章多一点的篇幅来描述世界的构造，却用了六章的篇幅来描述会幕。”这很有趣，因为《出埃及记》这卷书中有将近一半的篇幅不是关于出埃及这个事件本身的，而是用来描述会幕的设计和构造。为什么会这样？

耶和華顯明了自己是拯救祂百姓的那位上帝，祂在這個世界和將來的世界裏要與祂的百姓同住。會幕教導了我們與上帝相交的生活是怎樣的。我們學習關於會幕的教導，是為了明白上帝所指定的、罪惡的人來到聖潔的上帝面前的步驟。我們在這裡所探討的內容，貫穿在聖經的其餘部分之中。為了明白聖經中的神學，你們必須掌握上帝所逐步啟示的救贖歷史中的這一內容。

首先，我們必須探討“上帝住在祂的百姓當中”這個主題，因為這是一個主要內容，是關於會幕這部分教導的重要主題。我們在《創世記》的一開始看到，上帝與亞當同住。祂在涼爽的天氣裏與亞當一起散步。當人墮落後，人被趕出了伊甸園，趕離了上帝的面，但上帝仍然應許說，祂要與自己的百姓和好。我們已經在之後的几課中看到上帝逐漸顯明了祂的約的應許，讓我們確信上帝將要與祂的百姓同住。

如今在西奈山，上帝進一步顯明了祂要住在祂的百姓當中的目的。祂顯明了實現這個應許的方式。會幕是上帝在曠野中暫時性的居所。“會幕”這個詞的意思是帳棚，但它是一個分別出來的、與眾不同的帳棚。因為這個緣故，它被稱為“耶和華的帳幕”或“相會的帳幕”。它也被稱為“聖所”，因為它是有上帝聖潔的同在的地方。最後，它也被稱為“法櫃的帳幕”。那兩塊法版被稱為“見證”，它們被置于會幕至聖所的約櫃內，因此它們向上帝的百姓見證了恩典之約。

會幕從出埃及时期一直使用到所羅門王時期，然後會幕被聖殿代替了。會幕位於以色列人營寨的中心，十二支派按照上帝命定的次序在會幕周圍扎營。會幕生動地表明了上帝住在祂的百姓中間。在這部分經文的開頭就清楚地闡明了這一點。我們在《出埃及記》第 25 章 8 節中讀到：“又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。”“上帝住在祂的百姓當中”這個信息，與約的核心是密切地聯繫在一起的：“我要作你們的上帝，你們要作我的子民，我要住在你們當中。”

請注意《出埃及記》第 29 章 45-46 節中的話：“我要住在以色列人中間，作他們的上帝。他們必知道我是耶和華他們的上帝，是將他們從埃及地領出來的，為要住在他們中間。我是耶和華他們的上帝。”建造會幕的目的，是讓以色列人繼續像在西奈山一樣經歷到耶和華住在他們中間。我為什麼那樣說呢？請注意相關經文之間的聯繫。關於西奈山，我們在《出埃及記》第 24 章 15-16 節中讀到了這些話：“摩西上山，有雲彩把山遮蓋。耶和華的榮耀停於西奈山，雲彩遮蓋山六天，第七天祂從雲中召摩西。”

现在看一看，关于会幕，《出埃及记》第 40 章 34 节中说了类似的话：“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。”以色列百姓在西奈山经历到了上帝在他们中间，这将藉着会幕成为永久性的经历。

第二，我们应当意识到会幕表达了福音的模式和福音的内容。这是福音的实质。这是我们要用大部分时间来讲的内容。在我们看细节之前，请注意有一条上帝的命令。我们从亚伯身上看到，必须唯独按照上帝自己明确的指示来敬拜上帝。上帝藉着第二条诫命进一步证实了这一点，祂告诉我们说：“不可为自己雕刻偶像。”上帝藉着这条诫命是在说：“你们只许按照我所指定的方式来敬拜我。”在与道德律有关的其他地方也重申了这一点。

在《申命记》第 12 章 32 节中，我们看到了这些话：“凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。”圣经中这条关于敬拜的律法适用于各个世代的所有人。我们不可加添或删减上帝为祂的百姓所特别制定的关于敬拜的条文，虽然如我们接下来将会看到的，祂在旧约时代和在新约时代所指定的具体方式可能有所不同，也确实有所不同。

会幕是按照上帝所吩咐的样式建造的，而不是遵照摩西所吩咐的样式建造的，这不足为奇。摩西没有起任何设计作用。从《出埃及记》第 25 章到《利未记》第 7 章，上帝提供了每一个细节，以便会幕可以完完全全按照上帝所命令的样式建造起来。我们在第 31 章 11 节中看到了这句话：“他们都要照我一切所吩咐的去做。”这句话贯穿在制造会幕的整个过程中。没有任何一个细节容许人自己发挥想象力去做。在敬拜上帝这件事上，严格禁止人的一切发明和创造。

上帝究竟怎样描述了会幕的样式？那带领我们来探讨其神学方面的内容。我们将要查考会幕的每一部分，以及上帝藉着那些细节赐给我们的神学方面的教导。对于会幕中各种器物的描述和安排，显明了上帝的福音的恩典，显明了蒙救赎的罪人来到圣洁的上帝面前来的方式。我们将要按照祭司进入会幕中侍奉时见到这些器物的次序来探讨每一件器物，从而依次阐明上帝所显明的神学主题和关于救赎的教导。祭司所遵循的侍奉工作的次序，以及每一件器物，都传达了福音真理。

首先，请注意整个画面。有一个露天的大院子，它的围墙是由白色细麻布的幔子围成的，这些幔子是用柱子、底座、钩子和杆子连接成片的。耶和华的帐幕——会幕就在这个院子里面。在院子里面、会幕外面有铜坛和铜盆。会幕自身里面包括两部分。较大的那

部分是圣所，小的那部分在最里面，是至圣所。我们将会按次序探讨会幕的每一部分，只能简要介绍会幕中的七个主要器物。你们在将来的学习中，还可以从会幕学到很多教导。

祭司将会来到外院的围墙那里，那是以有形的方式表明上帝是圣洁的，是与祂的百姓分别开来的。祭司将要穿过用蓝色、紫色、朱红色和白色线织成的幔子作的门，那个幔子用带卯的铜座和银钩挂在四根铜柱上。当祭司穿过那个门的时候，他看到的院子里的第一个器物是祭坛，那是一个铜坛。那个铜祭坛就在他眼前，他要来到铜坛面前。

这个方形的祭坛是用铜包起来的，它的四拐角上有四个角。这个坛一定很漂亮，但它肯定比金子之类的东西更经久耐用。坛上还有铜盆、铲子、叉子，等等。经上告诉我们，这个铜坛上的火永远不可熄灭。要让圣洁的上帝与祂的百姓住在一起，人必须要做的第一件事情是献祭和赎罪；因此，他们首先要来到这个铜坛面前。上帝的公义必须得到满足。人必须承认自己的罪。必须用一个替代物来赎罪。祭司必须先来到这个祭坛面前，然后才能继续往里走。

我们在下一课中将要探讨献祭的细节，但这指明的是人类需要基督最终的、完美的献祭。这印在了上帝百姓的脑海中。他们需要基督的献祭，需要基督为祂百姓的罪流出宝血。若没有基督为祂所有百姓的所有罪进行替代性的赎罪，我们不可能来到上帝面前，上帝也不能与我们同住。

第二，你们将要来到铜盆面前。那里面应当装满了水，在接近会幕本身之前，亚伦和他的子孙们在铜盆里面彻底洁净自己，洗净他们的手和脚。经上告诉我们，他们若不洗净自己就进入会幕，必定会死。

献祭之后的这一步，以礼仪的方式象征人需要被洗净或得洁净。他们需要持续不断地洁净自己才能来到上帝面前。我们在这里看到，那些藉着基督的献祭来到上帝面前的人，承认自己的罪，承认自己需要真正的洁净，需要属灵的洗。我们在《约翰一书》第 1 章 7 节中读到：“祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”

会幕本身是长方形的，上面有四层遮盖物。从会幕里面往上看，最下面一层是用细麻、蓝色、紫色、朱红色线制作的幔子，上面绣着天使基路伯的图案。再往外一层是用山羊毛织成的幔子，然后是用染红的公羊皮作的罩棚的盖。最外一层是用不透水的海狗皮作的顶盖。通过幔子之后就进入了会幕的第一个房间，那里被称为圣所，是会幕的第一部分，

你们在那里会看到放陈设饼的桌子在右边，金灯台在左边，香坛在这个房间的最里边的中间，就在通往至圣所的幔子前面。

首先，你们如果向左边走，就会来到金灯台前。这个灯台是用一整块纯金锤出来的。它的中间有一个枝子，两边各有三个枝子，构成了一个有七个枝子的灯台，像一棵树。灯要不断添油，永远保持燃烧状态。它照亮了这个房间，否则这里就是漆黑一片。当灯被点亮时，这里面看起来就像是地上的一个微型天堂。你们能看见墙上和房顶上的基路伯。

这个灯台象征着向人显明救主的那光；在《约翰福音》第 8 章 12 节中，主耶稣基督自己也被描述为世界的光。这个灯台也象征着圣灵照亮人的心，向人启示救恩。因着罪，属血气的人是盲目的，处在黑暗中。除了象征主的同在和救恩之外，这灯台也照亮了在那里劳作的祭司的侍奉工作。我们看到这灯台指向基督和祂的救恩。

在灯台的对面，你们会看到放陈设饼的桌子在房间右侧，陈设饼也被称为“同在的饼”。放陈设饼的桌子也是用精金包起来的，桌子的四围有横梁，镶着金牙边。桌子上放着十二个新鲜的饼。经上告诉我们，每个安息日祭司把饼分成两摞放在那里，每摞六个，祭司吃那些饼。那些饼象征着十二支派，持续地提醒人们记得上帝之约永远的应许和供应。

放置陈设饼的仪式被称为永远的约。这些饼象征着上帝的百姓在上帝面前。祭司们可以吃那些饼。我们当然必须靠永生之道——主耶稣基督活着；如我们在《约翰福音》第 6 章 35 节所看到的，祂是生命的粮。祂应许说，凭着信心以祂为粮的人，永远不会饥饿，而是会拥有永生。

我们要探讨的第五个器物是香坛。我告诉过你们，当你们进入会幕的时候，将会看到香坛在第一个房间的最里面。这个坛的四个拐角上也各有一个角，也是完全用精金包裹起来的。大祭司在这里点燃一种具有特殊香味的香，那种香的配方是专供这个香坛用的。大祭司每天早晚在这个香坛上面点燃那种香。然后，每年一次，在赎罪日那天，要在香坛的四角洒上用来赎罪的祭牲的血。

这象征着什么？香象征着在施恩座前献上的祷告，施恩座象征着上帝的同在。如果你们唱《诗篇》第 141 篇开头的经文，就会看到这一点。我们说，愿我们的祷告如香陈列在上帝面前（第 2 节）。《启示录》中也描述了具有同样象征意义的仪式。在《启示录》第 5 章 8 节和第 8 章 3-4 节中，藉着这些启示性的形像，谈到众圣徒的祷告如香一样升到

上帝的宝座前。

那一切都起源于香坛这里，那告诉我们，上帝希望我们祷告，藉着我们主耶稣基督的中保之工悦纳我们的祷告。这些祷告像馨香的香一样上升到上帝的宝座前，就像香坛上的香升到会幕里的约柜和施恩座前一样。后来在圣殿的香坛前，不是会幕的香坛前，天使向撒加利亚显现，宣告上帝垂听了他求一个儿子的祷告，他的儿子就是施洗约翰。我们在新约的开头可以看到这个故事。

第六个器物是幔子。有一个很大的幔子把圣所和里面的至圣所分隔开。把这两部分分隔开的幔子就在香坛后面。它是上帝和人之间一个有形的、象征性的阻隔。它是用很厚重的织物作的，中间是不能打开的。祭司必须从边上进去。

一旦进入至圣所，就会看到那里只有一个器物，就是约柜。这个房间是十五英尺见方的。大祭司每年只进入至圣所一次，就是在赎罪日那天，进入至圣所把祭牲的血洒在施恩座上，以此赎他自己和百姓的罪。

这对于理解后来在耶稣死去那天圣殿里的幔子裂开了，具有非常重要的意义；实际上是上帝把那个幔子从上到下撕开的，象征的是藉着主耶稣基督的死，每个信徒都有能力直接来到上帝面前。你们会注意到旧约的这个象征物与《希伯来书》第4章16节的联系：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤（要记得会幕里的施恩座），蒙恩惠，作随时的帮助。”

我们来更进一步地探讨约柜本身和施恩座。这毕竟是位于会幕最里面的上帝的圣所。它是会幕的中心焦点和整个会幕中最重要的部分。当然，约柜是长方形的，里里外外各部分都被精金包裹着。当你们来到约柜面前的时候，就会发现约柜蕴含着各种生动的描述，展现了上帝的同在。在《希伯来书》第9章4节中，我们读到约柜里有“盛吗哪的金罐和亚伦发过芽的杖并两块约版。”上帝禁止以色列人触摸约柜，违者处以死刑。

施恩座是由一块精金制成的，放置在约柜顶部。施恩座的两头各有一个长着翅膀的基路伯，它们脸对脸，向彼此张开翅膀。如我所说，约柜主要象征的是上帝在祂的百姓当中，从而强调了建造整个会幕的主要目的。它在别处也被称为上帝的宝座。同样，它也只是以微小的、暂时性的事物来象征了上帝在天上的位置。上帝是超越宇宙的，就连天上的天也不能容下祂，但祂却屈尊自己，来住在祂的百姓当中；当然，如我们稍后将要看到的，

那主要是指向主耶稣基督的到来。

我们已经依次探讨了这些器物，现在只剩下一样必不可少的了，那就是上帝的同在。上帝白天藉着云柱、夜间藉着火柱显明自己的同在，云柱和火柱就停留在会幕里约柜上的施恩座的正上方。上帝从施恩座的上方对大祭司讲话。在旷野里，上帝的同在带领和指引祂的百姓前进。当云柱或火柱前行时，以色列人就前行。当云柱或火柱停下时，以色列人就安营，直到它再前行。这所传达的信息很清楚：上帝住在他们中间。

最后一点也是非常重要的，我们需要探讨在会幕中所发现的属天的事实。会幕是以暂时性的、属地的事物来描述了上帝真实的住所。既然会幕象征了上帝的家，祂藉之住在祂的百姓当中，那么会幕必定具有上帝在天上的真正居所的样式。要记得遮盖会幕顶部的内层幔子和构成会幕内壁的幔子上都绣着基路伯，约柜顶部的施恩座上也有两个基路伯。

它被称为上帝的宝座。旧约的圣徒明白，在地上所建造的，只不过是更荣耀之物的模型或样式。例如，《出埃及记》第 25 章 9 节和 40 节都阐明了这一点。它被描述为一个样式。真正的事物还没有出现，但《希伯来书》详细地阐述了这一点。我想我们值得花一些时间来引用相关的经文。它指出了一个事实，即会幕是照着上帝在天上的真正居所造的。它是以暂时性的事物象征了属天的现实。

请跟我一起注意我们在《希伯来书》第 8 章 5 节中读到的内容：“他们供奉的事本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙上帝警戒他，说：‘你要谨慎，作各样的物件都要照着在山上指示你的样式。’”还有第 9 章 8-9 节：“圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层帐幕作现今的一个表样，”给他们一个印记，直到振兴的时候，就是基督到来的时候。

第 9 章 23-24 节：“照着天上样式作的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物自然当用更美的祭物去洁净。因为基督并不是进了人手所造的圣所（这只不过是真圣所的影像），乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。”最后，《希伯来书》第 10 章 1 节：“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物叫那近前来的人得以完全。”

你们明白了吗？它是一个影像。会幕是属天之事物的影像。旧约中的象征物最终被新约的实体所代替了。我们已经多次提到，旧约的这些礼仪是暂时性的。当基督到来时，会

幕和圣殿中的这些象征性的物件被永久地废弃了。事实上，新约禁止我们回归这些礼仪性的影儿。为什么呢？因为我们现在已经拥有了它们只能预表的实体。新约用了很大篇幅来驳斥那些犹太教徒的谬误，他们想要恢复旧约中那些礼仪性的象征物、习俗和仪式。使徒们禁止这一切，批驳了他们。

保罗在《加拉太书》第4章9节中说：“怎么还要回归那懦弱无用的小学呢？”《歌罗西书》第2章17节谈到这些原是后事的影儿，那形体却是基督。主耶稣自己在《约翰福音》第4章中也谈到了这一点。你们在《使徒行传》中也能看到这样的论述。你们看一看《希伯来书》第8-10章这部分内容。它们都传达了同样的信息。

在新约中，基督说我们必须用心灵和诚实来敬拜祂（约4:24）。当基督本人已经到来时，我们若还去看那些影儿，是对基督的侮辱。新约时代的敬拜具有更大得多的荣耀。上帝向祂的百姓所吩咐、指示和命定的新约时代的敬拜，展现了更简单得多的仪式，因为新约时代的敬拜的荣耀，不在祭坛、香和祭司的侍奉这些属地的象征物之中。

我们的敬拜就发生在天上安放上帝宝座的房间里，我们在那里看到了我们的大祭司——主耶稣基督。荣耀就在于基督的同在。荣耀就在于圣灵的同在，祂在我们当中，藉着讲道、读经、祷告、唱诗、圣礼这些简单的仪式显现出来。会幕所预表的意义在新约时代实现了。

在这一课结束之前，我简要阐述一下，首先，会幕所预表的意义藉着主耶稣基督实现了。我们在《约翰福音》第1章14节中读到：“道成了肉身，住在我们中间（这句话直译是‘会幕在我们中间’），充充满满有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。”基督已经到来了。祂是以马内利。祂是上帝与我们同在。会幕指向的是基督本身的到来。

会幕所预表的意义也在基督徒身上应验了。《哥林多后书》第6章16节优美地描绘了这一点：“因为我们是永生上帝的殿，就如上帝曾说：‘我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的上帝，他们要作我的子民。’”这又是恩典之约的语言，并结合了会幕的语言。我们看到上帝恩慈地住在祂的百姓当中，也住在每一个基督徒里面。

我们还看到会幕所预表的意义在整个教会中实现了，教会是上帝的百姓，是上帝的百姓聚集在一起。我们在《以弗所书》第2章的末尾读到：“各房靠祂（即基督）联络得

合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造，成为上帝藉着圣灵居住的所在。”我们在别处读到主耶稣说，无论在哪里，有两三个人奉基督的名聚会，那里就有上帝在他们中间（太 18:20）。

我再补充一点，如我们已经注意到的，会幕所预表的意义在天堂实现了。在《出埃及记》和《希伯来书》中，会幕都是作为一个样式、一个例子、一个影子，预表了上帝在天上真正的居所。

现在，我们来仔细对比两段经文，看它们多么相似，然后做一个总结。我们先提到过《出埃及记》第 29 章 45-46 节：“我要住在以色列人中间，作他们的上帝。他们必知道我是耶和华他们的上帝，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华他们的上帝。”

现在我们很快往后翻到圣经的最后部分，《启示录》第 21 章 3 节，请注意这里使用了类似的语言：“我听见有大声音从宝座出来，说：‘看哪，上帝的帐幕在人间。祂要与人同住，他们要作祂的子民；上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。’”

会幕和后来的圣殿都是上帝与祂的百姓同在的中心。会幕和圣殿都因着基督的到来这一更伟大的现实而被永远废弃了，但它们所象征的真理——上帝住在祂的百姓当中——仍然继续是每一个基督徒的喜悦。这形成了上帝百姓心中的呼求，如我们在《诗篇》第 23 篇 6 节中看到诗人渴望永远住在耶和华的殿中。为什么？因为上帝与他们同在。我们与祂相会，为要瞻仰祂的荣美。

《诗篇》第 27 篇 4 节说：“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰祂的荣美，在祂的殿里求问。”《诗篇》中到处都是这样的话。请注意《诗篇》第 84 篇或想一想《诗篇》第 63 篇中描述的大卫在旷野中的渴望。

作为上帝的子民，我们继续唱这些诗歌。我们唱这些诗歌的时候，想到它们所象征的事已经在永恒的现实实现了。我们唱这些诗歌的时候，看到基督住在祂的百姓的聚会之中，住在新约教会之中。我们盼望在天堂中与祂同在，在祂面前。宣讲会幕，包括宣讲会幕所包含的神学内容。

新约时代的基督徒透过这些象征物看到它们在新约时代已经实现了，也看到了上帝

藉着它们所启示的一切。我们看到了它们所预表的实体。所以，这提供了一个宣讲基督和福音的美好机会。我们通过这些暂时性的、旧约的象征物，看到了它们指向在基督里所确定的属天的实体。在恩典之约中，上帝应许说祂在这个世界里和将来的世界里都要住在祂的百姓当中。

在下一课中，我们将要探讨旧约的献祭中所包含的神学，将会再次发现旧约中充满了基督和祂恩典的福音。

第11课

献祭

本课主题:

除了藉着基督献祭的宝血，上帝的百姓因他们自己的罪而丧失了来到上帝圣洁的居所前的一切权力。

经文:

“若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？”（来 9: 13-14）

第 11 课 讲稿

我们有时通过使用我们的五种感官来加强我们的学习，我们的五种感官就是视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉。例如，倘若有一个孩子在学习准备一顿新的、他不熟悉的饭，他可以只读菜谱，但是如果有人带他进厨房看一看各种原材料是什么样的，闻到了把它们混合在一起时是什么气味，尝到了这个混合物的味道，听到了烹调它们时的声音，最后摸到了成品的质地，那么他所掌握的信息远远超过只是读菜谱所能获得的信息。上帝屈尊俯就旧约时代的人组成的不成熟的教会，为他们提供了生动形像的画面来教导他们关于即将到来的弥赛亚及其作为的信息。上帝所使用的一个主要方式，是藉着礼仪性的献祭体系，这些生动的仪式让人的五种感官全都参与其中。那么，旧约时代的敬拜体系为什么看起来如此血腥呢？为什么有许多种类型的祭呢？它们之间的差别有什么神学意义呢？献祭与基督有什么关系呢？明白旧约礼仪中那些错综复杂的细节，如何能够加深我们对新约中的福音主题的理解呢？

诗人在《诗篇》第 15 篇 1 节中问了一个很迫切的问题：“耶和華啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？”在上帝所赐下的献祭仪式中可以找到一部分答案。在上一课中，

我们探讨了上帝所选择的在祂百姓当中居住的地方，那就是会幕。现在我们必须转而探讨藉着上帝所命定的仪式来到上帝面前的方式，也就是说，要探讨在会幕当中进行的献祭仪式和献祭的祭司们。在下一课中，我们将要探讨上帝所命定的人员，即祂所委派来进行这些服侍工作的祭司们。这三课联合在一起，阐明了上帝关于祂自己的启示，以及祂在这个阶段的救赎之工。

人因着自己的罪，除了藉着献祭之外，丧失了与圣洁的上帝相交的一切权力。《创世记》中有多处关于献祭的记载。在摩西时代，我们看到了正式的献祭体系，那融合在以色列人的生活 and 敬拜之中。在整个旧约时代，献祭在以色列人的日常生活和经历中一直居于中心地位，所以我们必须明白上帝藉着献祭显明的神学教导。当这些献祭仪式联合在一起时，描述了主耶稣基督代人赎罪的完整画面以及那所带来的一切益处。所以，首先，在这一课中，我们需要探讨献祭的必要性。我们想要你们注意救赎历史中的一个重要的转折点，我认为这个事件像一个链条一样把《出埃及记》和《利未记》这两卷书联系在了一起。

在《出埃及记》第 29 章 45-46 节中，我们看到上帝应许说祂要住在祂的百姓中间，但是当我们翻到《出埃及记》的末尾时，发现了什么？这卷书的末尾讲的是上帝的荣光充满了会幕，但是（这个“但是”很重要）人却不能来到上帝面前在会幕中与上帝团契。我们在《出埃及记》第 40 章 34-35 节中读到：“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕。”倘若摩西不能进会幕，那么没有人能进会幕。这种紧张的状况带领我们立刻进入了上帝在《利未记》中提供的解决办法——献祭和祭司。《利未记》第 1-10 章的高潮在第 9 章 22-23 节，那里说：“亚伦向百姓举手，为他们祝福。他献了赎罪祭、燔祭、平安祭，就下来了。摩西、亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福，耶和华的荣光就向众民显现。”

此刻，介绍与圣经中赎罪的教义有关的几个重要的神学词汇，会对我们有所帮助。我们在学习的过程中会提到它们。我要给你们讲三个词。第一个是“替代的”，替代性的赎罪；那指的是合法的代替，即代替别人赎罪：代赎。第二个词是“补偿”。这是赎罪的一部分；补偿指的是藉着承受刑罚除去罪咎。然后，第三个词是“挽回祭”。挽回祭指的是满足上帝的公义，平息上帝的忿怒。这三个词对于我们透彻地理解基督的赎罪，都是非常重要的。如《利未记》所阐明的，罪，甚至包括因无知而误犯的罪，也要求人必须赎罪。赎罪是藉着替代性的献祭来进行的。这是救赎概念的核心，因此也是我们这个课程正在学

习的上帝的救赎历史的核心。《利未记》教导了我们如此重要的救恩信息。

第二，我们来探讨献祭本身。我要说的是，无论怎样强调理解献祭的意义的的重要性，都不过分。首先，你们必须注意到每个具体的祭所教导的神学真理。你们可能会问这个问题：“为什么？”答案是：因为你们将会看到圣经其余部分的许多地方提到了各种具体的祭。你们在历史书中可以看到这些祭，你们在诗篇中可以看到这些祭，你们在众先知的作品中也可以看到这些祭。当旧约时代的信徒想到某一个具体的祭时，他想到的是这个祭所教导的神学真理，所以我们也必须这样做。这确实能够解开和阐明后面的旧约经文。

当你看到一个具体的祭并且能够明白它所蕴含的神学意义时，你会对自己说：“啊哈！我知道上帝为什么在这个地方谈到这个祭。”例如，《撒母耳记上》第 11 章 15 节说：“众百姓就到了吉甲那里，在耶和华面前立扫罗为王，又在耶和华面前献平安祭。扫罗和以色列众人大大欢喜。”那么，问题是：他们为什么献平安祭？当我们接下来讨论了平安祭之后，答案就显而易见了。这个主题下的第二点，这些词汇和献祭中所蕴含的神学概念，其实为新约中解释福音提供了根基。所以，你们如果想要加深自己对于新约的理解，就需要理解旧约中这些暂时性的献祭礼仪所蕴含的意义。

第三，除了献祭中显然必须要有的血的地位，我们还必须明白火在献祭中的意义。罪带来了死亡，所以动物被杀死了，但它们也被作为祭物焚烧了。这告诉我们，上帝自身是圣洁的，是烈火。我们在新约中继续看到了这个主题，《希伯来书》第 12 章 29 节说：“因为我们的上帝乃是烈火。”上帝的荣耀包括祂对一切罪所发的烈怒、忿怒和进行的复仇。你们可以看到上帝藉着降临在所多玛城、拿答和亚比户、可拉以及其他人身上的审判显明了这一点，但最重要的是，基督在十字架上代替祂的百姓承受上帝的全部忿怒之杯。然而在我们探讨每一个具体的祭之前，首先需要探讨用动物献祭的一般程序。

所以，我要强调其中一些组成部分。当百姓来献祭时，首先要呈上祭牲，这是非常重要的。他们必须把祭牲呈上来给祭司察看，祭司要察看这些方面：这是一只洁净的动物吗？它是毫无瑕疵的吗？例如，它是瞎眼或有残疾的吗？它身上有疤痕或畸形的地方吗？它的四肢比例是否正常？等等。这一点非常重要，因为以色列人要把他们最好的东西献上，那意味着他所献的供物价值不菲。那确实要花费他的钱。那是他较贵重的财产之一。你们可以认为他们献上的是贵重的动物。从这个意义上来说，当我们说“哦，那个人把那样东西给了某某人，确实是做出了牺牲”，那是真正的献祭。但这表明的是心中的信仰状况的重

要性，因为当祭司这样察看的时候，其实是在问：敬拜者是想不付出代价或漫不经心地来到上帝面前吗？他忘记了上帝鉴察人心这一事实吗？你们将会看到上帝在众先知时代曾经责备祂的祭司。例如，请注意《玛拉基书》第 1 章中关于这方面的责备。上帝要求完美，这已经告诉了我们应当献上无可指摘的祭物，那唯有在主耶稣基督里才能找到。

在敬拜者呈上祭牲之后，在祭司察看祭牲之后，第二，敬拜者把手放在祭牲的头上，不仅仅是摸它，实际上是把一只手用力斜靠在动物的头上。这是内在信心的外在表达方式。敬拜者与祭牲如同是联合在一起了。他的罪象征性地归到动物身上了。这表明祭牲作为敬拜者的替代者站在那里，代替他赎罪。第三，敬拜者把祭牲杀死，所以在把祭牲视为犯罪的敬拜者之后，敬拜者将亲手割断祭牲的喉咙，承认罪必须受到死亡的刑罚，若不流血罪就不能得到赦免，要流那毫无瑕疵的替代者的血。在敬拜者做完这个动作之后，祭司接下来进行其余的服侍。

第四，然后祭司要使用那血。你们要注意到《利未记》第 17 章 11 节中的话：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”血就是生命，从死亡那里赎回生命；生命可以擦去死亡的污迹。血曾被多次涂抹在祭坛的角上，洒在祭坛的边上，泼在祭坛的底座上。在别的时候，血曾被洒在香坛上或施恩座上。使用血的目的是赎罪，使人与上帝和好，使人的罪得赦免。

第五，祭司焚烧那个祭牲。根据所献的不同类型的祭，他们有时焚烧祭牲的一部分，有时焚烧整个祭牲。但请注意，在焚烧的过程中，祭牲化成了烟，圣经把这描述为馨香之气从祭坛上升到了上帝在天上的居所。你们也许在外面烧烤时闻到过肉的香味。那香味常常会飘到周围的住宅里，人们在自家的院子里就能闻到那香味。尤其是脂油，是动物身上味道最香、最好的部分，是属于耶和华的；那部分总是要在祭坛上焚烧，那当然象征的是最好的部分属于耶和华。

第六，他们要交谈和吃喝。所以，最后，敬拜者享受到了上帝之家的盛情，与上帝团契，具体地说是藉着平安祭与上帝团契。这其实带领我们来到了约的应许的核心部分：上帝住在祂的百姓中间，上帝是祂百姓的上帝，被带到祂面前来享乐的人是属于祂的。所以，现在我们要探讨《利未记》第 1 至 6 章中记载的关于献祭的基本条例。每一种类型的祭都教导了关于基督之作为的不同方面。每一种类型的献祭仪式都是耶和华亲自吩咐和命定的。

所以，首先要谈到的是燔祭或称彻底的燔祭：这是自愿献的祭。这种类型的祭不是强制性的，在希伯来原文中的含义实际上是“上升的”，象征以色列人赞同上帝。燔祭，你们几乎也可以称之为上升祭，是《利未记》第 1 章中最先提到的祭；但你们应当注意到，在敬拜的实际次序中，燔祭并不是排在第一位的；《利未记》第 1 章首先描述了燔祭，是因为燔祭代表了献祭体系的核心。燔祭是各种类型的祭当中最昂贵的。实际上，你们应当记得，会幕院子里的那个祭坛得名于这种类型的祭，那个祭坛叫燔祭坛。那里每日早晚献燔祭，人们带来的其他祭物在一天中的其他时间献上。你们可以看出来，他们的献祭是在燔祭的基础上进行的。我们不可能高估燔祭在圣经中的重要意义。你们可以回想起来，第一次提到燔祭是在洪水之后，是挪亚献上的。然后上帝呼召亚伯拉罕把以撒当作燔祭献上。后来大卫献燔祭止住了一场瘟疫，大卫当初筑坛献祭的那个地方，那个地点，后来成为了所罗门建造圣殿的地方，经年累月地在那里献燔祭。

在献燔祭的过程中，整个祭牲，而不仅仅是一部分，被烧掉，这表明或象征彻底地献给上帝或完全地顺服上帝的律法。这象征着把自己完全献上。祭牲被彻底焚烧了，化作了烟，变成了耶和华面前的馨香之气。那烟上升到天上的上帝那里。请注意，在耶和华的使者宣告了参孙的出生之后，玛挪亚献上了燔祭，我们在《士师记》第 13 章 20 节中读到：“见火焰从坛往上升，耶和华的使者在坛上的火焰中也升上去了。玛挪亚和他的妻看见，就俯伏于地。”看，这个描述很合乎燔祭本身的象征意义。

第二，我们看到了素祭。这也可以被称为谷物祭或贡品祭。这个祭不涉及死亡和流血。这个祭是由祭司带到耶和华面前献上的。其中一部分祭物被焚烧了，剩余的部分由祭司吃掉，而不是由百姓吃掉。上帝必须先悦纳我们这些人，然后才能悦纳我们的礼物；所以先献燔祭，然后再献素祭。素祭象征着把靠上帝的大能和祝福而生产出的东西归还一部分给祂。这是表达对上帝之怜悯的感恩之情。你们注意到，要在所献的供物中加上乳香，这以优美的方式象征了基督的中保之工。当祭司为自己献上素祭时，要把全部供物都烧掉。为什么要那样做呢？也就是说，素祭绝对不可由献这个祭的人吃掉。有时素祭可以与燔祭或平安祭一同献上，也可以单独献上，但素祭常常是与燔祭密切地联系在一起。这是把献上上帝和贡品联系在一起。

第三，我们看到了平安祭。这象征着与上帝团契和相交。其中一部分供物被烧掉，另一部分被吃掉。只有献这种祭时，敬拜者可以吃自己所献的供物，并且他只能在会幕里，

在耶和华面前吃。所以你们可以看到，必须先要和好。若不献祭赎罪，就不可能与上帝相和；若不献平安祭，就不可能与上帝团契。我们在此处看到，脂油是属于耶和华的，最肥美、最美味的部分是属于耶和华的。当然，上帝并不需要脂油，祂也不吃食物（圣经中有多处地方提到了这一点，但请查考《诗篇》第 50 篇关于这一点的阐述）。然而，这象征了与上帝团契和相交的属灵真理。这展现了与住在百姓当中的上帝的亲密团契。从某些意义上来说，这是至高的特权。你们可以看到新约如何描述这些概念和词汇。例如，我们在《以弗所书》第 2 章 13-18 节中读到：“你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。因祂使我们和睦……（稍后说道）如此便成就了和睦……（然后又说）并且传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下藉着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。”

第四，我们看到了为误犯的罪献的赎罪祭。这个祭是为了让具体的罪的具体罪咎得到赦免。它与我们前面探讨过的补偿的理念有关：藉着承受罪的刑罚除去罪咎。这教导我们所有的罪都是很严重的，包括因无知而误犯的罪，因为所有的罪都违背了上帝的律法，玷污了祂的圣洁。祭物的某些部分烤了给祭司吃，作为对他们全职劳作的报偿。罪人被分为四类：祭司、以色列的全会众、官长、以色列民中的个人。

第五，还有赎愆祭。这也可以称为赎咎祭。这个祭要求为所犯的过错做出补偿和赔还，或进行纠正或赔偿。这个祭与前面提到的祭有密切的联系。赎罪祭，是赎抵挡上帝的罪。赎愆祭是赎欺骗上帝或邻舍的罪，强调罪的私密性和个人性。你们要记得主耶稣是怎样概括律法的。祂把律法的总纲概括为爱上帝和爱人如己。这两点在此处都可以看到。不能宽容任何罪咎，就连因无知而误犯的罪也不可宽容。献这个祭有什么作用？献这个祭的目的是培养人对罪有敏感的良心，认为犯罪是偷窃了属于上帝和他人的东西。这些罪愆若仍然没有得赎，人就没有与上帝处在正确的关系之中。

接下来，我们需要探讨献这些祭的顺序。正如我们在探讨祭司在会幕中献这些祭的步骤、次序时所认识到的，这些祭也教导了我们一些重要的神学真理。前三种祭都是自愿献的祭，从某种意义上来说，象征了理想的敬拜场景。后两种是赎罪性的祭，是为某些具体的罪进行的补救措施。所以，在通常情况下，要先献后两种祭，即赎罪祭或赎愆祭中的一种或两种，然后再献另外三种祭。所以举个简单的例子，如果你们翻到《利未记》第 9 章，就会看到那里先谈到了为洁净而献上的赎罪祭和/或为了进行赔还、修复而献的赎愆祭。接

下来，你们看到他们献上了燔祭，这是一个上升的概念；然后献上的是贡品祭或素祭，最后献上的是平安祭。所以，在献祭的过程中使用血，强调的是补偿和罪得洁净。燔祭象征的是上升和完全的分别为圣。平安祭是敬拜者唯一可以吃的祭，是象征着在上帝面前与上帝相交和团契的一餐。因此，所遵循的模式是：称义、成圣、与上帝团契。最终的目标是与上帝团契和相交，但那要求以洁净和分别为圣为前提。赎罪是达到在上帝面前与上帝团契这一目的的手段。

最后，我们以最后的祭物——基督为关注的中心，把这一切联系在一起。公牛和山羊的血自身根本没有赎罪的能力。《希伯来书》第 10 章 4 节中说：“因为公牛和山羊的血断不能除罪。”旧约时代的圣徒在那时便知道这一点。你们可以看到诗篇中也提到了这一点。他们凭着信心通过这些仪式仰望将要到来的弥赛亚，就像我们凭着信心回想基督一样。基督的到来是历史的中心，实际上我们仍然在用这个伟大事件来标记时间。我们说公元前（基督到来前）多少年，公元后（基督到来之后）多少年。关于献祭的那些单调乏味的细节表明了它们的不足。所献的每一个动物以及所有的动物，都是指向最后那个完美的祭物——基督。你们要注意到，新约一开篇就是施洗约翰的呼喊：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。基督这个伟大的祭物，是福音和圣经的中心。

如我们在前面所看到的，旧约中的这些暂时性的仪式所预表的意义，在基督到来时藉着基督的作为完全实现了，所以这些仪式已经被彻底废除了。记号和影子、预表和象征物，在新约时代已经没有存在的必要了，但我们参照它们在新约时代的实现来学习它们，仍然是有益的。当我们学习这些仪式时，它们使我们有机会以美妙的方式看到和宣讲基督和福音。旧约时代持久而繁多的献祭，与基督一次最终的献祭形成对比。《希伯来书》第 9 章的末尾，第 26 节说：“但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”《希伯来书》第 10 章 14 节说：“因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”基督背负了祂百姓的罪，担当了这些罪所应受的刑罚。关于这一点，请看《彼得前书》第 1 章末尾，那里说祂是“无瑕疵、无玷污”的羔羊（第 19 节）。祂是父所喜悦的。在上帝看来，基督是所献上的至为宝贵的祭物。

耶稣甘愿把自己献上，不是被迫的；祂是温柔的羔羊，顺服天父的旨意。祂是上帝选民独一的、最终的代罪羔羊，替他们赎了罪。祂完全满足了上帝的公义，平息了上帝的忿怒，使上帝的百姓与上帝和好，成就了他们与上帝之间的和睦。祂的宝血流出来，洒在祂

的百姓身上，洁净了他们。我们在圣经中许多地方看到了这一点。《启示录》第 1 章 5 节说：“祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”

基督徒操练在基督里的信心，仿佛是把灵魂的全部重量都倚靠在上帝的羔羊身上，完全倚靠祂和祂的作为。我们凭着信心以基督为粮，《约翰福音》第 6 章 51 节说：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”基督使我们如今和将来在永恒之中能够与上帝相交和团契，得享上帝恩慈的同在。因此，基督徒可以把自己的身体献给上帝，不是当作流血的祭物，而是当作活祭，这祭是上帝所全然喜悦的，这乃是你们理所当然的侍奉（罗 12:1）。律法将会持续不断地提醒以色列人他们没有能力达到上帝圣洁的标准，不能尽心尽力地爱上帝；当他们悔改和盼望上帝的怜悯时，是律法本身教导了他們要利用献祭来帮助他们达到这一目的。

献祭表达了藉着基督与上帝和好并恢复与上帝的团契的全部含义。献祭把罪人在圣洁的上帝面前的罪咎转移到他们的替代者身上，遮盖或赎了他们的罪，为罪做出了补偿，把罪人奉献给上帝，使他们能够与上帝团契。阅读和宣讲旧约的献祭体系，让我们有美好的机会解释它们在基督里的实现，从而展现了福音里上帝荣耀而丰盛的恩典。基督献祭的景象甚至在天堂中也仍然继续被纪念。我们在《启示录》第 5 章中读到：“我又看见宝座……之中，有羔羊站立，像是被杀过的”（第 6 节）。“他们唱新歌，说：‘你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血……买了人来，叫他们归于上帝’”（第 9 节）。

总之，上帝的百姓因着自己的罪，除了藉着基督献祭的宝血之外，丧失了接近上帝居所的一切权力。在下一课中，我们要继续探讨上帝所命定的献祭的仆人，即旧约时代的祭司。

第12课

祭司

本课主题:

上帝住在祂的百姓当中，但只有祂所命定的大祭司才能来到祂面前，为罪献上祂所悦纳的祭。

经文:

“凡祭司天天站着侍奉 神，屡次献上同样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在 神的右边坐下了。”（来 10: 11-12）

第 12 课 讲稿

你们注意过孩子的故事书与普通的成人读物的不同之处吗？孩子的书常常是色彩鲜艳的图画占据了页面的大部分，只在底部有几个简单的字。与之形成对比的是，成人的书往往是一页接一页印满了密密麻麻的字，只有少数几幅画或没有图画。这是解释旧约时代的礼仪体系的特征的另一种方式。那是上帝赐给未成年人的生动的图画书。那些色彩鲜艳的画面传达了上帝关于将要到来的基督及其作为的启示。但当基督到来了，人们因此受到了充分的光照，有了充分的认识之后，旧约的礼仪这本图画书就被上帝在新约里面成熟而充分的启示代替了。

我们在这一课中继续探讨旧约时代的礼仪，讲完会幕、献祭、祭司这三个密切相关的主题，它们共同组成一个整体。祭司是什么人？他们在以色列的职责是什么？亚伦和他的后裔与基督有什么关系？祭司们进行哪些侍奉工作？那启示了什么福音信息？旧约时代礼仪性的节期教导了什么神学真理？它们与上帝所默示的救赎故事有什么关系？新约时代的信徒在哪里可以找到他们的大祭司？这对于基督徒来到上帝面前的道路有什么影响？我们已经看到罪阻隔了来到上帝面前蒙恩的道路，所以需要做什么事？要获得来到上帝面前的道路，必须有什么？答案包括两方面：需要一个祭物和一位献祭者。我们在前一课中已经

探讨了前者，即祭物。在这一课中，我们将专注于学习第二方面，祭司的必要性。当然，我们学习旧约时代的这些影子是为了认识关于基督的启示。

你们可能已经注意到，我们用了整整十二课的时间，包括这一课，只讲了摩西五经，就是圣经的前五卷书。问题是：为什么？哦，这并不是因为圣经的其他部分更不重要，而是因为摩西五经为圣经的其余部分提供了建造的根基。我们若专注于探讨其他重点内容也是正确的，但我们这个课程是关于圣经神学的，所以我无论怎样强调深刻理解圣经的前五卷书的重要性和绝对必要性都不为过。我们已经讲到第 12 课了，只探讨和强调了屈指可数的几个主题。我们是努力想要为你们提供一些基本的工具，以便你们能够进行下一步的更深入的学习。所以，在这一课中，首先，我们必须探讨祭司。

贯穿整个《利未记》的鲜明主题是圣洁。圣洁是上帝之属性中的确定性标记，我们从天使大声呼喊“圣哉！圣哉！圣哉！”可以认识到这一点。圣洁包括两个方面。一个方面是分别出来：要从罪恶之中分别出来。第二个方面是纯洁：是无罪的，在属灵方面是纯洁的。所以，圣经告诉我们上帝是圣洁的，还告诉我们上帝的律法、各种仪式、祭司、祭坛、节期、器具、油、祭司的衣服也都是圣洁的。当祭司出现在百姓面前时，圣洁的信息就变成可见的了。为什么呢？因为祭司的前额上带着一块精金做的牌子，牌子上刻着：“归耶和华为圣”。

而且，上帝特别指明了祂的百姓必须要圣洁，人非圣洁不能来到祂的面前。圣洁的祭司职分是上帝之供应的一部分。上帝亲自命定了旧约时代的祭司职分。也就是说，旧约时代的教会治理模式与新约时代一样，不是源于人类的发明，而是所领受的上帝的指示。不仅整个《利未记》阐明了这一点，而且《希伯来书》第 5 章 4 节也证实了这一点。那里说：“这大祭司的尊荣没有人自取，惟要蒙上帝所召，像亚伦一样。”所以，并非任何一个以色列男子都可以追求担任祭司职分。上帝把这个职分仅限于利未支派，并且把这个支派中的各家族分成了不同的阶层，各自肩负着不同的职责。当然，你们看到有大祭司，这是祭司当中的最高职分，由亚伦的直系子孙担任。大祭司肩负着别人不能分担的职责，例如，在赎罪日那天进入至圣所。但还有普通的利未人，就是这个支派的其他人，他们也肩负着各种职责。有些利未人分散居住在以色列人当中，目的是教导上帝的百姓祂的圣言和律法。另一些利未人被指定肩负起与在耶路撒冷的敬拜有关的职责，比如歌者和演奏乐器者、守门人，或肩负着与会幕和圣殿里的敬拜、献祭或其他方面有关的职责。这些人被用油分别

出来担任祭司。也就是说，当他们被分别出来，献身担任圣职的时候，要用圣油膏抹他们。

此刻我先描述一下整个画面，以便我们在学习上帝的救赎历史时可以把这些分散的点联系起来。旧约时代有三个主要的职分，其中每个职分都要求在任职者就任各自的职分时进行神圣的膏立仪式。这三种职分分别是先知、祭司和君王。新约中的词“基督”等同于旧约中的词“弥赛亚”，这两个词的意思都是“受膏者”。所以，如果你们把这些联系在一起，就会认识到新约中的“基督”这个头衔，其实就是指的这三种职分都在上帝的那位至高的受膏者身上全部成全了。“基督”这个头衔指的是最后的大先知——上帝最终的道、至高的大祭司、万王之王；主耶稣基督肩负着这全部三个职分。

上帝也指定了祭司在圣所服侍时所穿的圣洁礼服。我们在此无法探讨各个细节的具体意义，但我想强调一下上帝命定制造的胸牌的意义，因为它与祭司的一项重要职责密切相关。祭司奉命要为百姓代祷。有趣的是，胸牌上镶嵌着十二块宝石，每块宝石上分别刻着以色列的一个支派的名字。这些宝石镶嵌在胸牌上，大祭司把胸牌戴在胸前。当他进入圣所来到耶和华面前为百姓代祷的时候，他把十二支派的名字以有形的方式带到了耶和华面前。这以优美的方式描述了基督作为我们的大祭司为我们所做的一切；如我们稍后将会进一步看到的，祂把祂的百姓放在心上，带到永恒的宝座前。哦，那引领我们来探讨祭司这个职分。

第二，我们需要注意祭司的服侍工作。祭司是中保，在上帝面前代表百姓。祭司奉命代表百姓在上帝面前献上礼物、供物、祭物和代祷，寻求和好与赎罪。如我们在前面学习关于敬拜上帝的规则时所看到的，我们在此处再次看到祭司在侍奉过程中受到上帝关于敬拜的持久性律法的严格约束。上帝只允许有祂所命定或吩咐的敬拜行为，这句话贯穿在关于侍奉前的所有预备工作的描述之中。例如，在《出埃及记》第 31 章 11 节中，我们看到了这句话：“他们都要照我一切所吩咐的去作。”这个主题一直贯穿在这部分经文之中。在所列出的关于敬拜上帝的细节的描述中，例如，在《利未记》第 8 和 9 章中，我们反复看到这句话：“都是照耶和华所吩咐摩西的，都是照耶和华所吩咐摩西的”；这为我们理解《利未记》第 10 章做了预备，因为在《利未记》第 10 章中，我们从拿答和亚比户身上看到了违犯这一原则的例子。在《利未记》第 10 章 1-3 节中，我们读到：“亚伦的儿子拿答、亚比户，各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。于是摩西

对亚伦说：‘这就是耶和华所说：我在亲近我的人中要显为圣；在众民面前，我要得荣耀。’亚伦就默默不言。”虽然那是亚伦自己的儿子，但上帝的荣耀是居于首位的。

哦，这对于后来历史中的人，对于今天的人，都仍然是一个教训。在敬拜行为中的一切细节上，我们都必须只遵循上帝在祂圣言中明确的命令。在新约时代，你们想一想应当如何读上帝的圣言，如何宣讲上帝的圣言，如何祷告、唱诗，如何施行圣餐、洗礼，等等。那么，上帝在旧约时代的礼仪敬拜中命定了什么？祂有什么指示？我们从这些启示中可以得到什么神学教导？哦，我们只能强调几个例子。除了每日早晚的献祭，以及百姓们每日带来的祭物之外，上帝还命定了要在一些特殊的圣日献祭。祂要求以色列所有的男子一年三次到耶路撒冷去，依次过逾越节、五旬节和住棚节。圣经说他们这样做，是为了朝见耶和华。这是圣经的原话，这句话对于圣经的其余部分而言很重要。他们这样做是为了朝见耶和华。上帝还命定了他们去耶路撒冷朝见祂时应当唱的一组特别的诗歌，我们称之为“上行之诗”，即《诗篇》第 120 至 134 篇。我们将要简要地探讨一下这些节期，用于讲解第一个和最后一个节期的时间可能略微多一些。

旧约时代的第一个神圣的礼仪性节期是逾越节，我们在前面的课程中讲到出埃及时曾经提到过这个节期。逾越节和与之相连的除酵节，是在《出埃及记》第 12 章中设立的，我们在《利未记》第 23 章 4-8 节中可以读到更多相关的内容。上帝在以色列人出埃及的时候命定了这个节期，祂吩咐以色列人以后继续守这个节期，以纪念他们在出埃及时得救脱离了埃及人的奴役。所以，这个节期的起源与十灾有关系，你们应当记得，那时上帝说要除灭每家头生的男子，除非他们把逾越节羔羊的血抹在门楣上。那个夜晚，上帝越过了有血保护的人家。这个藉着审判施行的拯救开始了以色列的救赎和得救之旅。除酵节与逾越节是连在一起的。以色列人要吃无酵饼七日，以怀念他们当日匆匆忙忙出埃及时在仓促之间做的饼，上帝还吩咐他们在这七天里每日要献火祭。

哦，请你们迅速地翻到新约，看关于基督在被捕的那天晚上与门徒最后一次一起吃逾越节晚餐的记述，《马太福音》第 26 章 30 节告诉我们，他们唱了一首诗。诗篇的题目中常常用“诗”这个词，而且他们出来往橄榄山去的时候也唱了诗。犹太人在这些场合唱“哈列诗篇”，即《诗篇》第 113 至 118 这一组诗；基督和祂的门徒当时唱的应该就是这些诗歌中的一首。设想一下，当主耶稣基督出去被捕和被钉十字架的时候，唱着《诗篇》第 118 首。想一想第 22-23 节和 27 节中的话：“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石

头。这是耶和華所作的，在我们眼中看为希奇。（然后继续唱道）理当用绳索把祭牲拴住，牵到坛角那里。”在那样的背景下想到这些话，能带给人很大的力量。逾越节的羔羊象征和指向上帝将来赐下的基督。所以我们在《哥林多前书》第 5 章 7 节中读到：“因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。”祂是上帝逾越节的羔羊。祂的宝血遮盖了祂的百姓，把他们从罪恶里救了出来。我们可以唱《诗篇》第 32 篇 1 节：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。”

我们要探讨的第二个节期是五旬节，有时也被称为“七七节”或“收割节”。我们也可以在《利未记》第 23 章中看到这个节期。上帝吩咐以色列人要在逾越节之后守五十天的五旬节，五旬节从一周的第一天开始，那一天后来成为了新约时代的安息日。因着耶和華祝福他们，赐给他们丰收，百姓出于喜悦和感恩献上素祭。请注意，在《使徒行传》第 2 章中，是在五旬节那天，复活的基督把圣灵浇灌下来，有三千个灵魂悔改归主并受了洗。当我们学习新约的时候将会进一步探讨五旬节与接下来发生的事情之间的联系。第三个节期是吹角节。这个节期是个纪念日，经上说，这一日百姓要在耶和華面前悔改并献祭。百姓什么劳碌的工都不可做，并要将火祭献给耶和華。这可能是为了纪念《出埃及记》第 19 章中那一阵长长的角声，那时以色列人被角声召集到耶和華面前，在西奈山上领受祂的圣言和律法。有趣的是，新约是以天使宣告上帝的道——我们的主耶稣基督的到来、救主的出生开始的；在基督再次降临时，我们将会再次听到这号角声。《帖撒罗尼迦前书》第 4 章 16 节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号角吹响，那在基督里死了的人必先复活。”

第四，我们看到有住棚节。这是要求以色列男子每年前往耶路撒冷朝圣的第三个节期，也是最后一个节期，我们在前面已经提到过。在这个节期，百姓在耶和華面前献上各种燔祭、礼物以及甘心献上的祭。这个节期持续一周的时间，百姓在这七天里庆祝秋天的收获，并用树枝搭建临时住的棚子，以此纪念当初在旷野的那 40 年里上帝如何眷顾了祂的百姓。经上告诉我们，他们这样在耶和華他们的上帝面前欢乐。

我们要探讨的第五个节期是赎罪日。这是所有节期当中最高、最庄严的圣日。实际上，这被称为安息日中的安息日，是以色列日历的正中心，也是以色列民族生活的正中心。这是藉着替代性的赎罪使人从罪中得洁净的圣日。上帝吩咐以色列人在这一天要刻苦己心。这表达了他们的悔改和忧伤，常常伴随着禁食。大祭司要穿简朴的麻衣，而不是穿他平常

穿的精心制作的服装。这个每年一度的仪式包括两轮献祭：第一轮是大祭司为自己和本家献上赎罪祭，然后为百姓献上赎罪祭；第二轮是在大祭司为自己和本家献上燔祭，然后为百姓献上燔祭。在这两轮献祭之间，是放羊归与阿撒泻勒的仪式。

当大祭司进入至圣所时，这个仪式的高潮到来了。他每年唯一的一次进入至圣所的时间就是在赎罪日这天。他进入至圣所把血弹在约柜顶部的施恩座上。此外，他们要拈阄决定一只公山羊归耶和华，另一只公山羊归以色列；第一只山羊被献为祭，要用它的血来洁净上帝之家。第二只山羊是归于阿撒泻勒的逃羊。祭司把两只手都按在这山羊的头上，承认以色列人诸般的罪孽和叛逆。然后把这只羊送到无人的旷野去，再也不让人们看到它；这个仪式象征着那只山羊担当了以色列人一切的罪孽。除了我们上节课所探讨的献祭的属灵含义之外，我们在归与阿撒泻勒的逃羊身上看到了基督的另一个预表——都是担当上帝百姓罪孽的。

圣经以各种方式描述了这一点。经上说，上帝不再记念我们的罪愆（来 8:12；10:17）；祂将我们一切的罪扔在祂的背后（赛 38:17），又将我们的一切罪投于深海（弥 7:19）；东离西有多远，祂叫我们的过犯离我们也有多远（诗 103:12）。所有这些话都跟归与阿撒泻勒的逃羊所预表的意义有关系。赎罪日象征着上帝提供了赎罪祭，使人与上帝和好，能够来到上帝面前蒙上帝悦纳。我们没有探讨关于这些节期的所有细节，但你们可以看到上帝让它们充满了馨香的福音真理，并指向它们在主耶稣基督里的实现。那带领我们来看第三点：完美的祭司。

罪恶的人如何能够来到圣洁的上帝面前呢？答案是藉着上帝所命定的祭司献上蒙祂悦纳的祭。这在基督里以美好的方式实现了。想一想这二者是如何在基督里联合在一起的。基督既是被献上的祭物，也是献祭的祭司。二者在祂里面联合在一起。《希伯来书》第 7 章 27 节说：“祂不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为祂只一次将自己献上，就把这事成全了。”第 10 章 12 节说：“但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了。”基督把自己当作祭物献上，并为祂的百姓代祷。《海德堡教理问答》主日 12 第 31 问谈到基督“也是我们唯一的大祭司，一次献上祂的身体，救赎了我们，并且永远活着，替我们向上帝不住地代求”。《威斯敏斯德小教理问答》第 25 问也做了同样的阐述。《希伯来书》详细地阐述了基督的祭司职分远远高于亚伦的祭司职分。如我们在第 7 课中所看到的，基督是照着麦基洗德的等次作祭司，不同于利未支派的祭司。

属地的祭司、祭司的侍奉以及礼仪性的节期和仪式所象征的意义，都在基督里实现了，所以在新约教会中，他们已经被完全废除了，摒弃了。基督教会不应当再有属地的祭司、祭袍、祭坛、香料和旧约时代的圣日，比如逾越节、五旬节以及进行礼仪性敬拜的其他东西。所有这一切都会减损或冒犯基督自身的卓越荣耀。《歌罗西书》第 2 章 17 节说，这些事原是后事的影儿，那形体却是基督。基督是上帝和人之间的唯一中保。新约时代的圣所和至圣所，不再是地上的会幕或圣殿中的一个房间。现在我们拥有真正的圣所，它就在我们的大祭司所在之地，在天堂里。《希伯来书》第 4 章 14 节说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣。”

新约时代的敬拜不再包含属地的象征物，那些东西已经毫无价值了。我们的敬拜是以天堂为中心的，因为我们的敬拜就是在诸天之中进行的。虽然新约时代的敬拜从形式上来说比旧约时代更简单，但却具有更大得多的荣耀，因为它每周发生在天堂之中，那时上帝的百姓在基督所坐的宝座前聚集在一起，有圣灵与我们同在，有圣灵的大能在我们中间。我们必须抵挡一切企图把祭司和各种礼仪性的东西加入新约敬拜的这种试探，例如在罗马天主教会中就可以看到这些东西，可悲的是，有些新教教会也效法他们。

基督一直是祂百姓的大祭司，直到永远。祂不住地为他们代求，满怀怜悯和慈悲之心为他们代祷。《希伯来书》第 2 章 18 节说：“祂自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”《希伯来书》第 4 章 15 节说：“因为我们的的大祭司并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。”我们在《出埃及记》第 19 章 6 节中读到，上帝对祂的百姓说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。”以色列人藉着利未人担任的祭司，知晓了他们作为一个民族如何能够藉着祭司的服侍来到上帝面前。当然，这在新约时代已经实现了，如我们在“信徒皆祭司”这一教义中所看到的。

我们在《彼得前书》第 2 章 9 节中看到了对新约时代的外邦教会所说的话：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。”《启示录》第 1 章 6 节说：“又使我们成为国民，作祂父上帝的祭司。”我们所学习过的旧约时代的这些材料，使我们能够明白这一概念。每一个信徒都可以直接来到上帝面前，来到至圣所，不需要地上的祭司或中保。《希伯来书》第 4 章 16 节说：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩

惠，作随时的帮助。”信徒们不再献上流血的祭物，但我们确实把自己的全部生命都献给基督。《罗马书》第 12 章 1 节说：“所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的。”

总之，这一课结束了我们对圣经的前五卷书的简要探讨。上帝搭救以色列人脱离了为奴之家，使他们成为了一个民族，赐给了他们在会幕中的献祭和祭司职分，那象征着上帝与他们同在，以及他们来到上帝面前的方式。但以色列人仍然在荒无人烟的旷野里。他们还没有达到上帝应许给他们的地方。在下一课中，我们将要探讨上帝关于应许之地及其所象征的产业的启示之中所包含的神学。

第 13 课

产业

本课主题：

上帝救赎祂的百姓是为了带领他们来到应许之地，承受属天的产业，祂在那里将永远与他们同住。

经文：

“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。”（彼前 1：3-4）

第 13 课 讲稿

我们的课程进行到了这个阶段，你们将会开始认识到，当我们读一段经文的时候，不仅必须理解、解释和应用经文本身，而且为了能够欣赏到真理的全部奇妙之处，我们必须在上帝的整个宏伟计划的背景下来解读这段经文。为此，我们需要整本圣经。所以我们在学习过程中一直在讲解把这些分散的点串连起来的必要性和方法，这样我们才能更好地理解上帝藉着一段经文或一个故事所要传达的信息。这对于我们理解应许之地在上帝的救赎历史中的地位是很重要的。为什么以色列人的土地在整个旧约时代有着如此重要的地位？它与关于产业的概念如何联系在一起？这一切对于旧约时代的教会具有什么神学意义？这些主题如何传递到新约之中？新约如何在其上建造？我们在哪里看到了应许之地的最终实现？

首先，我们来探讨一下应许之地这个基本的主题。伊甸园是上帝起初赐给亚当的领土，上帝在那里与他同住。上帝在《创世记》第 1 章 28 节中吩咐亚当说：“要生养众多，遍满地面，治理这地……也要管理地上各样行动的活物。”唉，那个乐园因为人堕入了罪中而失去了，但请注意，新的应许之地伴随着类似的、更新了的呼召——上帝吩咐以色列人要

治理迦南地。上帝命令他们要清除那地的异教徒和偶像，建立一个圣洁的居住之地，在那里与他们圣洁的上帝同住。

摩西给了他们明确的指示。为了做到这一点，他们应当彻底摧毁和消灭那地的人，尤其是居住在那里的七个邪恶的民族，不可与他们立约，也不可怜恤他们。他们不可让一个有气息的存留。那意味着他们应当杀死那地上所有的动物和人。他们应当将赫人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人、革迦撒人都灭绝净尽。你们在《申命记》第7章中可以看到上帝的这个命令。对于居住在那片土地上的这七个民族以外的人，他们应当杀死所有的男子，留下女人、孩子、牲畜和战利品。做这一切的目的，是建立一个圣洁之地来给上帝居住。

现在，你们应当记得上帝对亚伯拉罕的呼召包括一个应许之地。我们在《创世记》第12章1节中读到：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。”上帝在《创世记》第17章8节中记录的与亚伯拉罕所立的约中重复了这一点：“我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必作他们的上帝。”到了以撒、雅各和雅各的儿子们的时代，对应许之地的盼望越来越强烈了。还记得约瑟的骸骨吗？当摩西带领他们出了埃及之后，这个盼望更加强了。他们出发去占领400多年前应许给他们的土地，但那片土地本身并不是他们的目标。那地是用来实现赐给他们后裔的应许的。那个后裔居于最优先的位置。那片土地是赐给他们的产业，能够帮助实现上帝要与他们同住、住在祂百姓当中这一约的应许。那片土地被分配给了每个支派，在每个支派内部又把土地分给了不同的家庭作为他们永久保留的产业，这样应许就应用到了个人身上。

这个原则也有一个例外的情况。上帝没有把这片土地上的任何一部分赐给大祭司亚伦和他的后裔利未人为产业。他们的产业就是耶和華本身。你们在圣经中的一些地方可以看到这一点，例如《申命记》第18章1-2节。所以祭司家族存在的意义之一，就是时刻提醒人们关于产业的应许永远不会在地理意义上的产业中彻底实现，而是在基督的属灵产业中、有基督同在时才能彻底实现，我们稍后将会探讨这一点。你们也必须注意上帝关于祝福和咒诅的应许之间的关系，因而也要在恩典之约这个背景下注意上帝的命令，此处要把恩典之约与应许之地联系起来。这个应许必须凭着信心领受，满怀信心积极地顺服上帝的命令。你们看，这解释了十个探子和两个探子的故事，是不是？派出去的探子中有十个是不信的，有两个是信的，就是迦勒和约书亚。这解释了上帝的审判临到以色列人、剥夺了应许赐给

他们的产业的原因。他们随从那十个探子，不信上帝的应许。他们违背了上帝的约。他们是背约者，因此收获了上帝在约中所宣告的咒诅。他们在旷野里辛苦漂泊了四十年，所有年龄在二十岁以上的人都死了，没有享受到应许之地。

然而，约书亚和迦勒凭着信心进入了那地。请注意《民数记》第 14 章 24 节中对于迦勒的美好描述：“惟独我的仆人迦勒，因他另有一个心志，专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地；他的后裔也必得那地为业。”你们要注意到在《约书亚记》这卷书的开头和结尾，即第 1 章和第 23 章，都强调顺服，这是信心结出的果子。如我们在前面所看到的，在上帝的约民之中存在一个区别，就是有形教会和无形教会的区别；有形教会是由外表看起来是信徒的人组成的，无形教会是由真信徒组成的。新约圣经中《罗马书》第 2 章和第 9 章等处都提到了这一点。这个重要的神学原则在旧约的其余部分以及新约中都具有重要意义。我们还注意到，那些原本在圣约之外的人，可以藉着信心被带领进入圣约之中。所以，外邦人喇合是这个时期的一个值得注意的例子。《希伯来书》第 11 章 31 节说：“妓女喇合因着信，曾和和乎平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”

以色列人在旷野漂流期间，上帝仍然怜悯他们，把福音摆在他们面前。《希伯来书》第 4 章 2 节在谈到旷野中的以色列人时说：“因为有福音传给我们，像传给他们一样。”其中一个例子是旷野中的铜蛇。我们在《民数记》第 21 章中可以读到这个故事。这在基督里成全了。主耶稣在《约翰福音》第 3 章 14-15 节中是这样说的：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都不至灭亡，反得永生。”所以，福音在旷野里也仍然继续被宣讲着。以色列人因着不信和悖逆违背了圣约，所以他们必须先更新与上帝所立的约才能在约书亚的带领下进入应许之地。这是证实上帝已经与他们立过的约，这记录在《约书亚记》第 5 章中，约书亚给以色列的所有男子行了割礼——割礼是约的记号和印记；然后他们在吉甲守逾越节——立约之餐。

这标志着从旷野漂流到征服之旅的转变。经上告诉我们，吗哪止住了，他们开始吃迦南地的出产。在这一章的结尾，约书亚看到上帝向他显现了，像《出埃及记》第 3 章记载的摩西的经历一样，约书亚受到吩咐要把脚上的鞋子脱下来，因为他所站的地方是圣的。还有很多可以讲的。例如，你们也应当注意到《申命记》中记载的邪恶和基利心山与我们在《约书亚记》第 8 章中看到的内容的联系。《约书亚记》的前 12 章简要记载了以色列人征服迦南地的经过，第 13 至 21 章记载了他们如何分配土地，第 22 至 24 章记载了他们在

那片土地上安息。我们稍后会回过头来讲最后一点的意义，关于安息这一点的意义。经上只为我们提供了一个简略的草图，但这个时期其实充满了丰富的福音真理。例如，我们可以探讨庇护城的神学意义，以及它们如何为“上帝是我们的避难所”这一启示提供了背景；这个启示是贯穿在整个新约中的福音主题。但我们在整个旧约圣经中发现，上帝的百姓占领迦南地，指向的是将来作为上帝的百姓生活在祂的国度中这个现实。

这带领我们来看下一点：第二，一个实现应许之地。亚伯拉罕被描述为客旅和寄居的，住帐棚之人。在旷野里期间，整个以色列民族的经历强调了 this 概念。他们也是异乡人，是外人，是朝圣者，那么这传达了什么信息？这意味着他们不属于那里，但这也意味着他们无家可归。他们没有自己的地方，没有一个可以常住和扎根的地方。他们还没有到达上帝应许给他们的地方。如我们在前面所看到的，会幕是天堂的缩影，但它反映了上帝对全地的计划，对整个应许之地的计划。那地是上帝要住在祂的百姓当中的地方。所以亚伯拉罕、以撒和以色列作为一个整体，都不仅看到了应许之地这个象征物，而且看到了它所象征的地方，上帝的应许将在那里彻底实现，他们将在上帝的永恒居所永远与上帝同住。

我们看到新约中也教导了这一点。《希伯来书》第 11 章 10 节和 16 节说，亚伯拉罕“等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。（稍后继续说道）他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为祂已经给他们预备了一座城。”那座城就是新耶路撒冷，《启示录》第 21 和 22 章描述了它的样子。同样，摩西看重所要得的赏赐。在同一章中，就是《希伯来书》第 11 章中，我们读到旧约时代那些有信心的人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。你们看，他们的目光都远远超越了应许之地。他们盼望那地所象征的地方，就是天上的永恒产业。你们需要明白旧约的词汇和概念，因为它们一直沿用到新约时代，并适用于所有的信徒，无论犹太信徒还是外邦信徒。他们仍然是客旅，是寄居的，是朝圣者。我们在这个世界上是无家可归的人。我们应当思想上面的事。我们应当谈论天上的事。我们寻求一片比这个世界更大的土地。我们在朝着最终的目的地前进，就是我们在天上的家，我们将在那里永远与基督同住。

那片土地的象征意义以及关于产业的应许作为一个整体都延续到了新约中，是新约中的一个显著主题。真信徒是上帝的儿女，所以他们领受了来自上帝的产业。上帝命定他们

要充分享受那应许。《彼得前书》第 1 章 4 节证实上帝赐给了祂的百姓“不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业”。基督也应许了这一点。例如，《约翰福音》第 14 章 2-3 节：“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。”中心点是与基督同在，与耶稣同在，基督在永恒的应许之地与祂的百姓同住。像旧约时代的祭司一样，我们的产业是耶和華本身，是看见和分享祂的荣耀。

《约翰福音》第 17 章 24 节记载了耶稣在祂作为大祭司的祷告中说：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。”

我再再说一遍，这一切都与恩典之约的进展和实现有关。我们读到：“为此，祂作了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业”（来 9:15）。请注意《启示录》第 21 章 7 节中用来描述天堂的话：“得胜的，必承受这些为业。我要作他的上帝，他要作我的儿子。”这是圣约中的话。正如迦南地被分配给以色列各支派的百姓为业，主也预备好了在天堂中分配给每个信徒一份产业。你们还记得《约书亚记》中强调上帝在那片土地上赐给祂的百姓安息吗？《希伯来书》阐明了这也在天堂这个最终的应许之地上实现了，那里是我们的安息之地。《希伯来书》第 4 章 9 节说：“这样看来，必另有一安息日的安息，为上帝的子民存留。”

你们还应当知道，“约书亚”这个名字等同于新约中的“耶稣”这个名字，它们的意思是一样的，都是“耶和華拯救”。所以我们在《马太福音》第 1 章 21 节中读到：“你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。”约书亚指向的是基督，想一想他们之间的联系，例如《约书亚记》第 1 章中记载了上帝赐给约书亚的使命，上帝在那里呼召他为上帝攻占那片土地；另一方面，《马太福音》第 28 章的末尾记载了基督赐给教会的大使命，祂吩咐教会为基督去教导，去赢得世界各国的人。请注意在这两处地方，上帝都强调同一个应许：“我必与你们同在”。

当代有些基督徒因为错误地强调当今以色列地理意义上的领土的意义以及它对于犹太人和教会的重要性，所以他们的神学概念是很混乱的。他们的观念止步于旧约时代关于土地的应许，没有追溯其起初的象征意义以及其在新约中的实现。如我们已经看到的，旧约中的圣徒和新约的作者都没有犯这个错误。

第三，我们来简要探讨一下《士师记》和《撒母耳记上》如何切合这一课的主题。这两卷书记录的都是约书亚带领以色列人征服迦南地之后发生的事件。我们首先来探讨《士师记》这卷书。约书亚和众位长老死后，以色列进入了士师时期，这是摩西和约书亚时代与《撒母耳记上》所记载的君主国的兴起之间的过渡阶段。正如以色列凭着信心结出的顺服的果子进入了迦南地，他们只能凭着同样的信心和顺服才能继续享受这地。上帝的约中既应许了祝福，也宣告了咒诅，并带着命令。

所以，《士师记》开篇记录的是以色列人没有顺服上帝的命令，没有彻底赶出和消灭上帝赐给他们的那片土地上的各邪恶民族。以色列人的一个主要反应是他们的懒惰，表现在他们不愿意赶出迦南地的这些民族，而是出于他们的贪婪，想要利用这些民族来使他们自己得益。如约翰·加尔文所注释的：“上帝把这片土地的全部治理权赐给了他们，他们却丝毫不知感恩，弃绝了全部的治理权，只要一部分治理权。”这导致了偶像崇拜。这导致了发生在会幕中的败坏、不道德和骄傲，于是上帝惩罚他们，让他们的土地被人毁坏和掠夺，迫使他们服侍别的民族。上帝警告他们说，他们的失败将会导致异教徒“必作你们肋下的荆棘，他们的神必作你们的网罗”。我们在《士师记》第2章3节中可以看到这句话，《撒母耳记上》第12章再次叙述了这件事。

整卷书遵循着同样的循环模式。你们看到以色列人恶贯满盈，然后我们看到那激起了上帝的忿怒。上帝降下苦难，管教他们，然后他们悔改，呼求上帝。上帝回应他们的呼求，赐给他们拯救者、救主和士师，然后百姓重新振作起来，击败了那些民族，接下来他们享受了一段时间的安息。但这个循环过程一直在继续：以色列人犯罪、上帝发怒管教他们、他们呼求上帝、拯救者兴起、击败外族人、得享安息。每一次，他们都很快又回到了自己固执的老路，“行耶和华眼中看为恶的事”。这句话反复出现：“行耶和华眼中看为恶的事。”如上帝所警告他们的，残留的异教徒因着他们邪恶的道路和他们错误的敬拜对以色列人的影响，成为了大有能力的网罗。请读一读《哥林多后书》第6章14-18节，因为我们发现上帝在新约中发出了同样的警告。事实上，上帝在对新约教会讲话时使用了同样的圣约中的语言。《哥林多后书》第6章14-18节是以我们在旧约中的发现为根基的。

最终，在旧约的后面部分，以色列人的拜偶像和悖逆将会导致他们全部被逐出那片土地，被掳至异国他乡。我们在整卷书中都看到以色列人因着他们的罪无法享受那片土地，同时我们也看到上帝仁慈地赐给了他们这些士师，这些拯救者，呼召他们悔改并拯救他们。

但每次拯救都只持续了一代人的时间。他们需要更多的东西。他们需要一位合乎上帝自己心意的君王，如我们在《列王纪上》第 14 章 8 节中读到的，他只行上帝眼中看为正的事，支持上帝所救赎的国度的规则和治理。《士师记》这卷书的最后一节经文说：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”

我们也需要探讨《路得记》。路得的故事发生在士师秉政的时候，以一个家庭的经历为中心，就是以利米勒和拿俄米一家。以色列遭遇了大饥荒，如我们在《申命记》第 28 章 5 节及以下的经文中所看到的，那是约的咒诅的记号。以利米勒离开了自己在伯利恒的家。伯利恒的意思是“粮食之家”。他离开了应许之地，离开了有上帝的同在、应许和供应的地方，完全违背了上帝的命令，去住在摩押地的异教徒当中。他死在了那里。他的两个儿子分别娶了摩押女子为妻，后来他的儿子们也死了，于是拿俄米要返回家乡。我们看到经上优美地描述了她的儿妇路得的信心，以及她的悔改归主，她紧紧跟从耶和华。整卷书充满了关于福音真理的优美描述，但我们只能简要阐述《路得记》中与本课有关的主要主题。

这些主题，往前看与律法有关，往后看与主耶稣基督有关。所以，首先，你们必须明白律法才能读懂《路得记》。我们需要解释律法中两个重要的制度。第一个被称为寡妇与亡夫的兄弟结婚的制度。你们可以在《申命记》第 25 章 5 节及以下的经文中读到相关的内容。如果一个以色列人死了，没有儿子，他的兄弟或近亲就有责任与他的遗孀结婚，为他的兄弟养育后代，藉此保留他家族的产业和土地。从我们学过的内容中，你们知道这一点为什么如此重要。这个制度，寡妇与亡夫的兄弟结婚这个制度，是婚姻的一般规则中的一个礼仪性的例外情况。但第二，我们需要探讨我们所说的血亲赎房地产的制度。你们也可以在《利未记》第 25 章中读到相关的内容。

希伯来词 *Goel* 的意思是血亲、救赎者、近亲或至亲。这个人有责任买回或赎回一个家庭成员因各种原因失去的土地，从而保护和捍卫这个家族的利益。这一点在《路得记》中非常突出——*Goel* 这个词，表示血亲或救赎者的这个词，在这卷简短的书中使用了 20 次，所以这显然是一个非常突出的主题——在这个制度背后，你们需要明白一个事实，即上帝自己是以色列人的血亲救赎主。我们可以引用许多经文来证明上帝是救赎以色列人出埃及和带领他们进入应许之地的那位。那片土地归根到底是上帝的土地，是上帝的居住之地，所以它不能被卖掉，而是要被赎回来。血亲救赎者虽然并非在任何情况下都有义务那样做，但他有权力那样做，他有权赎回一个家庭成员。他可以把一个家庭成员从为奴的状态中赎

出来。他可以把卖给别人的土地赎回来。他可以遵从我们先前谈到过的与亡兄的遗孀结婚的制度；在谋杀案中，他可以报血仇。这是庇护城的背景的一部分。所以，他作为上帝的代理者来赎回一个家族的人、产业、血、名字和后裔。

现在你们很容易看出来《路得记》如何切合这一课的主题了。这不仅仅是一个美好的故事。它提供了关于上帝及其福音恩典的启示。最重要的是，这个故事的主要人物不是拿俄米、路得或波阿斯，而是我们的血亲救赎主基督。像波阿斯一样，基督确保在天上为祂的百姓存留名字和永恒的产业。基督买回了我们的产业，使我们与祂同为后嗣。你们翻到《路得记》的最后部分，第 4 章的末尾，会看到一个家谱。很多人都想略过圣经中记载的家谱不读，这是一个严重的错误。上帝绝对不会把任何一个不必要的词包含在圣经之中。你们会注意到《路得记》是以一份家谱作为结尾的，你们可能会问：“为什么？”我们在下一课中将会回答这个问题，下一课是关于大卫的。

现在你们明白了关于土地和产业的概念的救赎性历史意义，就可以看出来新约是如何在这个主题之上建造的。你们将会看到新约中多次提到基督徒在基督耶稣里藉着祂的福音得到的产业。《歌罗西书》第 1 章 12 节中的话将会带领你们“感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业”。

总之，我们在这一课中认识到上帝救赎了祂的百姓，为的是带领他们来到应许之地，赐给他们属天的产业，祂将在那里永远与他们同住。《士师记》和《路得记》的末尾都搭建好了舞台，让我们预备好接受一位君王。在下一课中，我们将要探讨以色列最伟大的君王大卫的地位，同时展开上帝关于救赎的启示。

第 14 课

大卫

本课主题:

上帝与大卫所立的约进一步强化了关于将要到来的那位后裔的应许。大卫将来的那位后裔比大卫更大，是万王之王，祂的国度将会是永恒的国度。

经文:

“‘弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。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。’”（徒 2: 29-30）

第 14 课 讲稿

孩子们常常喜欢用半透明的薄纸来描摹一幅画。当他们把薄纸放在画上面时，能够透过那张纸看到底下的画。然后他们用铅笔描摹下面的话。最终画成了之后他们非常开心，这当然是因为有原图他们才能画成。同样，经上告诉我们说大卫王是合上帝心意的人。上帝在祂仆人大卫的心中和生命中画出了祂自己的属性，为的是让他可以反映出上帝的荣耀。上帝兴起大卫，是为了以他为例阐明上帝的规则和拓展上帝的国度。

我先来提几个问题。以色列人想要一位君王，这是罪恶的吗？他们为什么需要一位君王？君王有哪些职责？上帝藉着大卫作王显明了关于祂的救赎计划的什么信息？上帝跟大卫所立的约与上帝其余的宏伟计划有什么联系？这个历史时期如何显明了关于基督的信息？大卫与将要到来的基督有什么联系？在整个旧约中，上帝的百姓拥有应许之地这一事实，都是指向的将来作为上帝的百姓生活在祂的国度中这个现实。在《约书亚记》、《士师记》和《路得记》中，我们看到有一个国度出现了，但我们还有一个问题：“君王在哪里？”

在这一课中，我们要探讨几个要点。第一，为大卫所做的预备工作。在摩西和约书亚的带领下，以色列成为了一个神权治理的国家，上帝是他们至高的君王，祂律法的权威是

他们的标准。士师时代显明了他们的懒惰和叛逆，表明他们不仅仅需要赐给一代人的暂时性的士师。他们需要一位君王，但必须是某种特定类型的君王。《路得记》表明大卫的祖先从一个血亲救赎的例子中出现了。上帝所赐的君王施行治理是为了救赎百姓。我们在《诗篇》第 72 篇 14 节中看到了对上帝所赐之君王的描述：“他要救赎他们脱离欺压和强暴。他们的血在他眼中看为宝贵。”

上帝从会幕里的侍奉工作开始预备道路。你们应当记得圣经中记述了哈拿在几乎不可能的情况下生出了儿子撒母耳，他将要成为宣讲悔改和公义的人，为大卫预备道路。他将要膏抹大卫为王。请注意《撒母耳记上》第 2 章 10 节里记录的哈拿的歌中的话：“耶和华……必审判地极的人，将力量赐予所立的王，高举受膏者的角。”我们从前面的课程中知道，先知、祭司和君王都要受膏，他们的职分指向的是耶和华的受膏者——耶稣基督。对弥赛亚式的君王的盼望，可以一直追溯到《创世记》第 49 章，我们看到这个盼望在大卫作王时期优美地展现出来了。但请注意这个时期发生了一些变革。敬拜上帝的地点从示罗转移到了耶路撒冷。上帝百姓的带领人从各世代的士师转变为了大卫之家的人，以色列的各支派不再各自为政，而是形成了一个联合王国。

当你们翻到《撒母耳记上》的开头时，就会面对我们刚才提的那个问题。那是一个关于立王的问题。我这样说是什么意思？让我来问你们一个问题。以色列人想要一位君王，这是罪恶的吗？从某些方面来说，他们的这种想法似乎确实是罪恶的，因为我们在《撒母耳记上》第 12 章 12 节中读到：“你们见亚扪人的王拿辖来攻击你们，就对我说：‘我们一定要一个王治理我们。’其实耶和华你们的上帝是你们的王。”还有《撒母耳记上》第 8 章 7 节：“耶和华对撒母耳说：‘百姓向你所说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。’”以色列人意识到了这个问题，因为《撒母耳记上》第 12 章 19 节说：“众民对撒母耳说：‘求你为仆人们祷告耶和华你的上帝，免得我们死亡，因为我们求立王的事，正是罪上加罪了。’”那引发了一个问题，但求立王这件事本身并不是罪恶的。我们如何知道这一点呢？因为上帝在《创世记》第 49 章 10 节中应许要赐给他们一位君王，就连律法本身也提供了关于立王的指示，例如《申命记》第 17 章。哈拿预言说将会有君王。

问题存在于百姓当中。他们在提出立王的要求时说：“求你为我们立一个王治理我们，像列国一样”（撒上 8:5），“立一个王治理我们，像列国一样。”想要像列国一样这个

愿望，是违背上帝命令的。所以上帝说：“告诉他们将来那王怎样管辖他们”（撒上8:9）。你们看，问题在于立王的方式，而不是立王这件事本身。上帝不赞同他们，是因为他们想要效法列国，因而想要弃绝他们的上帝。他们是想要弃绝上帝的圣约和上帝的准则。他们想要安全和保障，但不是从上帝的圣约的供应中得到，乃是以异教统治者所不能提供的方式。但上帝要赐给他们一位合乎祂自己心意的君王——大卫，他将是显明上帝之规则的例子。但在那发生之前，百姓叛逆了；上帝容许他们自己选择的扫罗作王，让他们尝一尝自己的罪的滋味。倘若他们等候上帝，那么上帝将会按照祂的律法赐下一位君王。所以，扫罗象征着百姓弃绝上帝，弃绝耶和華作他们的君王。

我们看到扫罗弃绝了上帝的圣言，所以上帝也拒绝让他作王。那带领我们来探讨大卫本人。现在我们需要回到上一课快结束时关于《路得记》末尾的那个家谱的问题。《路得记》的一个主要目的是为我们提供大卫的家谱，为他兴起作王铺路。你们注意到这个家谱是从法勒斯开始的，你们应当记得法勒斯是犹大和他的儿妇乱伦所生的私生子，当时他的儿妇假扮作妓女。这个家谱进一步表明大卫身上有相当大比例的外邦血统。事实上，他是3/16个外邦人。这包括喇合，一个归信上帝的外邦妓女；还有路德，一个归信上帝的摩押女子。当你们翻到新约圣经的第1章，即《马太福音》第1章时，将会看到这具有更深远的意义，发现那里记载了同样的家谱，并往后一直记录到耶稣本人。

这是重要的福音信息。当上帝弃绝扫罗时，我们在《撒母耳记上》第13章14节中读到：“耶和華已经寻着一个合祂心意的人。”经上稍后继续说道：“你没有遵守耶和華所吩咐你的。”这话是对扫罗说的。然后，你们心里记着那段经文，再翻到关于撒母耳膏抹大卫的记述，我们在第16章7节中读到：“耶和華不像人看人，人是看外貌，耶和華是看内心。”从大卫年少到年迈时，他一直见证了自己既有牧者的心，也有战士的灵。他反映了上帝的属性。《诗篇》第80篇1节这样描述上帝：“领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！”《撒母耳记下》第5章2节用类似的话谈到大卫：“你必牧养我的民以色列，作以色列的君。”看到大卫同时身兼牧者和君王的职分了吗？《列王纪上》第9章4节记载了上帝自己对大卫的评价：“你父大卫，存诚实正直的心行在我面前。”还有《列王纪上》第14章8节：“我仆人大卫，遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事。”

你们心里也许在想：“哦，我们知道关于大卫的历史。”当然，你们知道大卫所犯的

众所周知的罪，你们心里也许在想：相比之下，扫罗的罪似乎不那么严重；但扫罗反复违背了第一块法版上的律法，即前四条诫命，许多人认为那是微不足道的事。但如我们在关于西奈山的那一课中所学到的，第一块法版上的诫命具有优先性。他假冒伪善的反应是要为自己找借口，把罪责推卸给别人。相比之下，大卫深深爱慕上帝的律法，满怀深情地按照上帝命定的方式敬拜上帝。他的确违犯了第二块法版上的诫命，但如我们在《诗篇》第 51 篇中所看到的，他的心立刻感到忧伤、痛悔，重新顺服上帝。上帝认为大卫是合祂心意的人，选择了大卫作以色列的大君王和美歌者。

第二，我们需要探讨上帝与大卫所立的约。恩典之约在旧约时代最明确地展现出来，是藉着上帝与大卫所立的约。上帝为祂的百姓设立规则的方式，表明了上帝的目的是救赎祂的百姓。女人的那位后裔，将会是一位身为君王的后裔。有三个事件逐步致使上帝与大卫立下了《撒母耳记下》第 7 章中记载的那个约。首先，在《撒母耳记下》第 5 章中，大卫攻占了耶路撒冷，它位于国家的中心位置，把南北两个主要部分连接在一起。耶路撒冷将会成为国度的中心和珍宝，新约中的经文清楚地表明耶路撒冷成为了新约教会的预表。例如，在《加拉太书》第 4 章中，保罗称教会为“那在上的耶路撒冷……她是我们的母”（第 26 节）。你们看到《启示录》第 21 章中把教会描述为从天而降的圣城新耶路撒冷。

第二个重要事件记录在《撒母耳记下》第 6 章中，那里说大卫把约柜运到了耶路撒冷。约柜象征着上帝的宝座，是有上帝同在的地方和上帝治理全地的地方。大卫渴望上帝的主权彰显出来，想让自己的领土，大卫的领土，处在上帝的权柄之下。这为把大卫的王权与上帝的宝座联合在一起提供了背景，我们稍后将会谈到这一点。第三个事件记录在《撒母耳记下》第 7 章 1 节。如上帝关于迦南地的应许中所预言的，大卫国中安靖，不被四围的仇敌扰乱，所以他在上帝之下安然无忧地施行治理。这三个事件以影子的形式盼望基督降临来施行治理。

基督复活之后，升到天上的耶路撒冷去了，到上帝作王的锡安山去了；基督把祂弥赛亚的宝座和上帝永恒的主权联合在一起了。祂在《马太福音》第 28 章 18 节中说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”大君王基督将要作约的中保。祂要在上帝面前代表百姓，在百姓面前代表上帝。你们还应当注意到，圣经着重强调大卫要为上帝建圣殿的热心与上帝要建造大卫之家（即他的后裔）的应许之间的联系。大卫是为上帝的荣耀大发热心，上帝确保赐给大卫的应许会在将要到来的基督身上实现，祂要住在祂的百姓当中，祂要在祂

永恒的国度中欢欢喜喜地施行治理。

旧约的其余部分将会继续谈到大为之约，提到赐给大卫的确定的怜悯，以此为例展现恩典之约的进展，把上帝的应许摆在以色列人面前，呼召他们要有信心，要悔改，重新顺服上帝。但大为之约的匙节在《撒母耳记下》第 7 章 14 节关于大卫后裔的话中，上帝说：“我要作他的父，他要作我的子。”那意味着什么？他是一个人，却要成为上帝自己的儿子。听到这话的人将会感到心惊胆战。大卫的后裔将会是那个人，将会是上帝自己的儿子。《希伯来书》第 1 章 5 节在谈到基督时引用了这句话：“所有的天使，上帝从来对哪一个说，‘你是我的儿子，我今日生你’？又指着哪一个说，‘我要作他的父，他要作我的子’？”这表明基督具有至高的荣耀。大卫的应许之子将会是上帝自己的儿子，所以接下来我们需要探讨这一点。

第三，大卫那位更大的子孙。上帝应许说，大卫的子孙将会永远坐在他的宝座上，没有间断。哦，我们听到了这句话。我们明白这句话，但是我们接下来在圣经中和历史书中读到的内容，似乎表明大卫之家的王权最终失去了。我们怎样解释这一点呢？哦，我们从这里开始看到了上帝应许给大卫的更大的荣耀。我们看到大卫的宝座成为了上帝的宝座。这二者联合在一起了，所以我们不必为关于所罗门登基的描述感到奇怪；我们在《历代志上》第 29 章 23 节中读到：“于是所罗门坐在耶和华所赐的位上，接续他父亲大卫作王，万事亨通；以色列众人也都听从他。”大卫之家的宝座是地上的象征物，象征着上帝自己在天上的宝座，上帝在那里藉着祂受膏的君王治理祂的百姓。

关于大卫后裔的应许在基督身上实现了。保罗在写信给罗马人说：“论到祂儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的”（罗 1:3）。基督是将要升天、被高举坐在上帝永恒宝座上的那位。祂如今在天上，在上帝的右边施行治理；旧约时代大卫的宝座象征的是上帝的宝座，是一个影子，这影子所象征的实体在新约时代实现了。在《启示录》的末尾，我们听见基督从天上说：“我是大卫的根，又是他的后裔”（启 22:16）。旧约继续预言基督的到来。例如，《以赛亚书》第 11 章 1-2 节记录了关于基督的预言：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在祂身上，就是使祂有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。”

基督被称为万王之王。祂被描述为受膏君、世上君王的元首、管理万国的，这些都是

圣经中的话。新约圣经中反复提到基督如今作为升天的君王施行治理。彼得在五旬节时说：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明地对你们说”（徒 2:29）。然后他继续说到：“大卫既是先知，又晓得上帝曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上”（徒 2:30）。你们明白了吗？主耶稣基督坐在天上的宝座上，这应验了赐给大卫的应许。我们在整卷《诗篇》中都歌唱赞美基督的君王职分。《诗篇》第 72 篇指向的是基督荣耀的治理，阐明这在基督自己的国度中实现了，“祂要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极”。我们在这首诗篇的末尾，第 17 至 19 节，看到了关于基督的激动人心的描述；这首诗篇以这些话结束：“祂荣耀的名也当称颂，直到永远。愿祂的荣耀充满全地。阿们，阿们！”基督的宝座实现了上帝赐给大卫的应许，祂的宝座远远高过和超越了大卫国度的版图。

祂的荣耀不仅要充满最初的应许之地，而且要充满全地。《威斯敏斯德小教理问答》第 26 问的回答中说：“基督执行君王的职分，在于征服我们归向祂，统管并保护我们，抑制并战胜祂和我们所有的仇敌。”基督执掌王权这件事对基督徒而言是很大的安慰，但还有更大的安慰。当代的每个信徒都是基督国度的臣民。我们出生在不同的国家，但我们最终的居民身份都是在天堂。我们的忠诚和忠贞不属于自己出生的那个国家，而是属于基督那不能震动的常存的国度，那国比别的一切国家都更长久。但不仅如此。信徒作为上帝的儿女，具有尊贵的血统，与基督同为后嗣。那意味着基督徒们都是君王。每一位基督徒都是君王。上帝使我们成为了君王，应许说所有得胜的都要与基督一同坐在宝座上审判天使。我们在《启示录》第 1 章、3 章等地方都看到了这一点。

因此，基督的君王身份是与基督徒的经历和特权联系在一起的。如果你们把这些碎片拼凑起来，就会看到我们从大卫开始，然后看到了上帝所做的预备工作以及上帝为了兴起大卫作合祂心意的君王而做的一切事情；大卫为上帝的荣耀大发热心，支持对上帝的敬拜和上帝的律法，作为上帝的代表施行治理，执掌王权管理上帝的百姓。我们从那里开始，但我们把那一切联系在一起，把大卫作王和上帝跟大卫所立的约与基督联系在一起。如我们刚才所看到的，当我们把这一切与基督联系在一起时，我们就把这一切与基督徒联系在一起了。这些经文，和旧约的其余部分一样，都与当代信徒密切相关。

总之，上帝与大卫所立的约进一步强调了关于即将到来的那位后裔的应许。大卫将来的那位子孙——我们的主耶稣基督，将会比大卫更伟大。祂将会是万王之王，祂的国度将

会是永恒的国度。但大卫不仅仅是一位君王。他还是一位先知，上帝计划让大卫扮演另外一个非常重要的角色，这个角色在其余的历史中每天都在影响着上帝的百姓。在下一课中，我们将会发现上帝的计划究竟是什么。

第 15 课

诗篇

本课主题:

上帝赐给了祂的教会一本永恒的诗歌书，书中是祂所默示的歌，我们用这些歌向基督歌唱，歌唱基督，与基督一同歌唱。

经文:

“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。’”（路 24：44）

第 15 课 讲稿

这是第 15 课，题目是《诗篇》。是否曾有一个曲调一直在你的脑海中萦绕不去，是你心中的背景旋律？音乐是一个大有能力的东西。如果你把文字跟音乐联系在一起，那会大大增强你记住那些文字的能力。音乐使文字留在你的头脑里。歌曲能够塑造和陶造我们。上帝就是这样设计的。上帝为了把祂的旨意和圣言印在我们的脑海里，赐下了一卷诗歌书来让教会记忆和歌唱。《诗篇》在整本圣经中处于什么地位？新约圣经怎样使用诗篇？上帝为什么要把所默示的一卷诗歌放在圣经的中间？《诗篇》包含了哪些神学内容？它们与主耶稣基督以及祂的作为有什么关系？《诗篇》在教会和基督徒的生活中应当起什么作用？主希望你们因这卷书而感到振奋，希望这卷书在你们的生命中有重要的地位。《诗篇》这卷书的希伯来文书名的意思是赞美。上帝默示祂的先知写下了这些诗歌，后来这些诗歌被收集成书，并被作为上帝赐给历代教会的宝贵礼物收纳在了圣经正典之中。

在这一课中，我们将要探讨上帝赐下《诗篇》的目的以及祂所包含在《诗篇》中的内容。我们要认识到《诗篇》在上帝的救赎历史中的作用，这是绝对必要的，所以我们要用整整一课的时间来讲《诗篇》。在这一课结束时，我希望你们认识到这卷书是上帝自己的诗歌书，它对于信徒是多么宝贵，从而产生了新的热心。

首先，《诗篇》的中心地位。并且我想让你们认识到这卷奇异的书的重要性。《诗篇》不仅位于圣经的中间位置，而且上帝在救赎历史中赋予了诗篇在教会内的中心地位。《诗篇》是到目前为止新约中最常引用的旧约书卷。新约中平均每 19 节经文就会提到诗篇一次。所以《诗篇》在新约中具有中心地位。仅凭这一点，我们就应当非常熟悉那些诗篇，但它们在整本圣经中也具有至关重要的地位。卓越的改教家马丁·路德说，《诗篇》不同于其他任何一卷书。他称之为微型圣经，因为主以浓缩的方式，把你们在圣经别处能够看到的一切内容都包含在诗篇内了：历史、律法、预言、福音、赐给各国的使命、基督及其作为的各个方面、圣经中的所有教义、基督徒生活和经历的各个部分，等等。我们在这一课稍后的时间将会探讨《诗篇》的内容。

这些诗篇在旧约启示的历史中也具有极其重要的地位。虽然大部分诗篇是在大卫时期写的，但诗篇的写作历史从摩西时代一直延续到被掳至巴比伦时期。有一些诗篇复述了上帝的百姓蒙救赎的历史。它们是由上帝所默示的诗歌组成的永久手册，对于各个世代的教会都具有核心意义。耶稣唱过这些诗歌。归根到底，这些是祂自己的诗歌。使徒们和使徒时代的教会也唱过这些诗歌。在新约时代之后，《诗篇》是教会所使用的唯一的赞美诗集。在教会初期的几个世纪，长老们必须背会全部 150 首诗篇，上帝的计划是让教会在其余的历史中都使用这些诗篇，我们很容易证明这一点。这些诗篇把全世界的教会联合在一起。在中国、印度尼西亚、尼日利亚、德国、墨西哥以及其他地方的教会，虽然使用各自不同的语言，但应当在敬拜时向上帝献上的统一的赞美之歌，就像他们藉着诵读和宣讲同一本圣经联合在一起一样。诗篇也把整个历史中的教会联合在一起。21 世纪的教会与旧约时代的教会、新约时代的教会和各个世代的教会唱着同样的、上帝默示的赞美诗。

最后，还有这一点：诗篇在每一个信徒的生命中也发挥着至关重要的作用。约翰·加尔文在诗篇注释的序言中写道：“我习惯于把这卷书称为灵魂各部分的解剖学，我认为这样做并无不妥。”因为人所能意识到的任何情感，都在这卷书中像镜子一样展现了出来。或者更确切地说，圣灵在这些诗篇中描绘了生命中的一切愁烦、忧伤、惧怕、怀疑、盼望、关心、困惑，简而言之，人的心常常陷入的一切不安的情绪。全世界信徒的经历都证实了这一点。上帝为忧伤、喜乐、惧怕、获胜、信靠、盼望、悔改以及基督徒经历的其他任何时刻，都提供了诗歌。无论我们的境况如何，上帝都把一首诗歌放在我们的口中，让我们可以在敬拜中向祂表达我们自己的情感。所以，我们看到了诗篇在教会内和基督徒生活中

的中心地位。

但第二，我们需要探讨《诗篇》这卷书中可以看到的神学主题。我们来听听早期教会神学家之一巴兹尔所说的话。他说：“《诗篇》这卷书是整个神学的概要，是医治灵魂疾病的药店，是包含了对任何境况下的所有人都有益的美好教义的普世性杂志。”这类似于路德把《诗篇》描述为微型圣经的观点。诗篇阐明了上帝自己的心意和想法。如巴兹尔所说，其中充满了美好的教义。

学习诗篇中所包含的神学，将会花费我们一生的时间，但是我们要强调其中几个例子，以此开始我们的学习。但首先，你们应该知晓这卷书的结构。《诗篇》可以分成五个部分。第一部分是第 1-41 篇，第二部分是第 42-72 篇，第三部分是第 73-89 篇，第四部分是第 90-106 篇，第五部分是第 107-150 篇。前四部分都是以颂赞结束，然后第五部分是以五首赞美诗形成的高潮作为结尾，即第 146-150 首。如我们已经看到的，这些诗篇是由多位作者写成的，大卫是其中最主要的作者，他们都是先知。第 1 和 2 首诗篇各占一半，共同组成了整本赞美诗的序言，预告了贯穿在全书之中的主要主题。例如，《诗篇》第 1 篇以上帝的律法为中心，《诗篇》第 2 篇以上帝的受膏者为中心。这两首诗篇都把顺服上帝的律法、顺服基督的信徒与上帝那些反叛悖逆的仇敌进行了对比。

有各种类型的诗篇。有八首诗是离合诗（藏头诗）。也就是说，这些诗句每一行的首字母是按照希伯来文字母表的顺序排列的。我们还看到了上行之诗，即第 120 至 134 篇，这些是犹太人前往耶路撒冷朝圣时唱的诗。还有历史诗，这些诗篇回忆和复述了上帝在往昔是如何对待祂百姓的。例如，《诗篇》第 105 和 106 篇，以及后面的第 135 至 137 篇。还有至少 14 首悔罪诗，这些诗的重点是认罪，《诗篇》第 51 篇是其中最著名的一首。虽然每首诗篇都包含了关于基督的启示，但其中有些诗篇在这方面更突出，被称为弥赛亚诗篇，专注于描述将要到来的上帝的受膏者。例如，《诗篇》第 42、45、69、72、110、118 首，这些都是这样的例子。

但我们也应当强调上帝在《诗篇》中显明的几个神学主题。《诗篇》是圣经中最注重以基督为中心的书卷之一。我们大多数人都希望自己跟去以马忤斯的那两个门徒同路，因为耶稣把诗篇中指着祂自己的话都讲解明白了。《希伯来书》第 1 章是新约中最强有力地彰显了基督的荣耀的篇章之一。当《希伯来书》的作者决心确立基督的至高性时，他在那

短短的一章中七次引用了《诗篇》中的经文。《诗篇》中涵盖了基督及其作为的每一个方面：祂的三个职分——先知、祭司和君王；祂的降卑和高升的各个方面；我们在其中看到了祂的道成肉身，祂被出卖，祂的赎罪和死亡；祂的埋葬和复活；祂的升天和作王；我们歌颂祂是救主，是审判者，是牧者，以及其他许多事情。我们可以继续列举很多，但为了证明上帝在《诗篇》中关于基督的启示具有无比宝贵的地位，你们知道吗，我们在《诗篇》中所得知的基督在十字架上的内心经历，比我们在《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》和《约翰福音》中得知的都更多。若没有《诗篇》，我们对于基督的认识就是不完全的。

《诗篇》中也充满了对于福音中的救赎的应用。当然，我们也从中学到了关于拣选的教导，还有关于归算、赦罪、重生、基督徒的称义、得儿子的名分、成圣和得荣耀的教导。《诗篇》中也充满了把福音带给世上各民族这一使命。你们可以认为它们是所默示的宣教圣诗。我们把《诗篇》第 67 篇当作一个主要的例子来探讨一下。《诗篇》中充满了关于上帝的启示：祂所有的名字、属性，以及祂的作为——创造、护理、救赎。你们会发现其中一无所缺。例如，整卷书中都称颂了上帝作为大君王的至高治理权，阐明了祂对于万物都具有全面的主权。那些诗篇还超越了我们，指向了这个世代的基督教会的未来，指向了大审判那日和将来的天堂、地狱。

在这个主题下的最后一点，我们必须阐述一个主题，这个主题把上帝的诗歌与非上帝默示的、人类创作的歌曲区分开来了。那就是咒诅；咒诅是指上帝的百姓呼求上帝把灾祸降在邪恶的仇敌身上。这个主题贯穿在整卷书中。你们也许会感到奇怪，这卷书在希伯来文中被称为“赞美”，开篇却看不到“赞美”这个词，而是把义人和恶人进行了详细的对比，包括各种祝福和咒诅。我们最终在《诗篇》第 7 篇的末尾第一次看到了赞美之词，那里因耶和华的公义而歌颂了至高者上帝的名。你们看，这些诗歌以上帝自身、上帝的名字、上帝的属性、上帝的想法、道路和作为为中心，与当代的大部分赞美诗不同。大卫是以色列的美歌者，是上帝所拣选的合祂心意的人，他的渴望、思想、情感、赞美和祈祷是与上帝的联合在一起的。

还记得前一课所举的描摹图画的例子吗？这澄清了常常被人误解的咒诅在整个《诗篇》中的地位：信徒渴望和祈求上帝让邪恶的仇敌灭亡，拯救和高举义人。这表明信徒的心思和意愿合乎上帝自己的心思和旨意。例如，在《诗篇》第 139 篇 19-22 节中我们

读到：“上帝啊，你必要杀戮恶人，所以你们好流人血的，离开我去吧！因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也要妄称你的名。耶和華啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？我切切地恨恶他们，以他们为仇敌。”我们的心意和情感必须合乎上帝的旨意，我们必须为上帝的荣耀大发热心。非上帝默示的赞美诗中根本看不到这个主题，这个事实使人对上帝百姓的敬虔有误解，以前世代的教会使用上帝的诗歌，却没有意识到这个问题。我们敬拜上帝，应当称颂祂的圣洁之美；祂的义怒和完美的公义都是值得我们赞美的。为此感到不舒服的人必须记得，当上帝在末日审判和毁灭祂的仇敌时，圣徒们要高唱哈利路亚。例如，想一想《启示录》第 19 章。认识到了这些诗篇中的神学，我们就会明白对于各个世代的教会而言，它们作为赞美诗是完全足够的，这带领我们来看第三点，也是最后一点。

我们要认识到《诗篇》是上帝所默示的赞美诗。上帝把《诗篇》赐给我们，以之为永久性的赞美诗集。这是上帝赐给各个世代的教会使用的、祂所默示的赞美之书，我们这样说有三点根据。第一，关于受到默示的先知，圣经明确教导说来自上帝的默示是写作赞美诗的必要条件。预言和赞美之间是有联系的。诗篇的作者们明白自己必须拥有说预言的恩赐，他们在写作上帝所默示的敬拜之歌。我们在《撒母耳记下》第 23 章 1-2 节中读到：“以下是大卫末了的话。耶西的儿子大卫得居高位，是雅各上帝所膏的，作以色列的美歌者说：‘耶和華的灵藉着我，祂的话在我口中。’”如《使徒行传》第 1 章 16 节和第 2 章 29-31 节所说，大卫是先知，圣灵藉他的口讲话。

摩西是《诗篇》第 90 篇的作者，也是一位先知。其他人，如亚萨、耶杜顿、希幔，都被称为先见，但我们在《撒母耳记上》第 9 章 9 节以及别处读到：“现在称为先知的，从前称为先见。”我们在《历代志上》第 25 章中读到：“大卫和众首领分派亚萨、希幔并耶杜顿的子孙……说预言。”那里谈到了他们的儿子说预言，然后继续说道：“这都是希幔的儿子……希幔奉上帝之命作王的先见。”经上稍后继续说道：“都归他们父亲指教，在耶和華的殿唱歌、敲钹、弹琴、鼓瑟，办上帝殿的事务。亚萨、耶杜顿、希幔都是王所命定的。他们和他们的弟兄学习颂赞耶和華，善于歌唱的，共有二百八十八人。”在旧约时代希西家王和约西亚王进行属灵的改革期间，他们重新唱上帝所默示的诗歌。《历代志下》第 29 章 30 节说：“希西家王与众首领又吩咐利未人用大卫和先见亚萨的诗词颂赞耶和華。他们就欢欢喜喜地颂赞耶和華，低头敬拜。”

我们可以从整个旧约中举例来证明同样的原则。上帝阐明了祂的标准，这个标准一直沿用到了新约时代，继续作为那时的标准。英国清教徒约翰·欧文写道：“在每一个宗教仪式或敬拜中，我们都认为是上帝命定了它们，让我们的灵魂和良心顺服上帝在其中的权柄。这是信心在敬拜上帝的过程中考虑的第一件事。信心认识到上帝吩咐了这样的敬拜，其中如祂所要求的那样有祂的权柄。”先知的职分如今已经终止了，上帝也不再默示人写作诗歌了。圣经没有许可我们在进行公共敬拜过程中歌颂赞美上帝时使用非上帝默示的、人所创作的歌曲。

第二点与正典诗歌有关。圣经正典中提供了，因而我们拥有了完整的、上帝所默示的诗歌集。所以，《诗篇》具有独一无二的权威地位，让我们只能使用上帝的圣经中提供的诗歌，并且上帝吩咐我们在敬拜过程中要使用这些诗歌。例如，《诗篇》第 105 篇 2 节中说：“要向祂唱诗歌颂。”这是上帝所赐的、祂所默示的诗歌集，表明上帝吩咐我们使用它们。仅仅它们的存在就证明了这一点。上帝赐下了供我们阅读的正典经文，即由 66 卷书组成的圣经，这个事实证明上帝允许我们这样使用它。我们在敬拜上帝时不可用人类创作的歌曲来代替上帝赐下的诗歌，就像我们在读经时不能用伪经或其他东西来代替圣经正典一样。我们要清楚地知道，上帝命定了我们在敬拜祂的过程中要唱诗，而且提供了当唱的诗歌。如果你走进教会，有个人递给你一本书，书的封面上写着书名是《赞美诗》，那么你清楚地晓得这本书的用途。上帝就是这样对待《诗篇》的。上帝命定了各种仪式，规定了内容：圣经用来诵读，诗篇用来歌唱，圣灵帮助我们祷告，而不是用祈祷书来祷告；水用来施行洗礼；饼和酒用来施行圣餐；讲道的恩赐用来讲道，等等。我们必须忠于上帝命定的制度。

我们在《歌罗西书》第 3 章 16 节中读到：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂上帝。”还有类似的经文，我们在《以弗所书》第 5 章 18-19 节中读到：“乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。”表示诗章、颂词、灵歌的这三个希腊文词语，都被用于诗篇的希腊文译本的目标中。保罗常常使用多个词语来描述同一个事物。他会谈到神迹、奇事、奇迹。在这个情况下，他用三个不同的词来指诗篇。你们注意“属灵的”这个词。“属灵的”这个词可以修饰“歌”这个词，或者这个形容词可以修饰全部三个名词；但在新约中其他的所有地方，有 25 次之多，“属灵的”这个希腊文词语都是指上帝

所默示的经文。所以保罗在《以弗所书》第 5 章中的意思是，要被圣灵充满，唱圣灵的歌。在《歌罗西书》第 3 章中，保罗说，要把基督的话语丰丰富富地存在心里，唱基督在诗篇中的话语。基督自己唱这些诗歌，也藉着祂的百姓唱这些诗歌；祂的话语丰丰富富地存在我们心里。《歌罗西书》第 3 章和《以弗所书》第 5 章中的这两段经文，与我们所简要阐述的教义并不矛盾，而是强化了圣经在别处的教导。《诗篇》是赐给各个世代的教会的完全而永久性的赞美之书。

第三，我要谈一谈《诗篇》的全备性。参照我们已经学过的内容，我们认识到《诗篇》是充分而全备的永久性赞美诗集。上帝确定了什么是全备的。新约圣经和历代教会都清楚地认识到这些诗歌没有任何不完备之处。早期教会的卓越神学家亚他那修写道：“我相信人不可能找到比这些诗篇更荣耀的事物，因为它们涵盖了人的整个生命、人心中的情感和灵魂的感受，为的是赞美和荣耀上帝。人在任何境况下都可以选择一首合适的诗篇，因此将会发现那些诗篇是为他而写的。”新约时代的信徒若认为《诗篇》有什么不足之处，问题完全在于我们，而不在《诗篇》。《诗篇》第 22 篇 3 节说：“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”上帝居住在源于祂自己之口的赞美之中。

这些是耶稣的歌。祂唱祂所赐下的歌。我们藉着《诗篇》与祂一起歌唱，歌颂祂，向祂歌唱。事实上，我们这些生活在基督到来之后的时代的人，更明白所唱的诗篇的意义。我们比旧约时代的教会更明白它们所显明的关于基督的信息，并以此为乐，因为我们唱这些诗篇时想到了它们在新约中的应验。你们想一想那些关于耶路撒冷、锡安和献祭等等的经文，它们象征的是教会和基督献祭。这些常常在那些诗篇自身当中显明了出来。《诗篇》第 141 篇谈到了香，但它清楚地表明那象征的是上帝百姓的祷告直达天堂。约翰·加尔文所写的这些话是正确的：“现在圣奥古斯丁所说的这些话是对的：除了从上帝那里领受的诗歌，人无法唱出配用来赞美上帝的歌。因此，当我们在遍地寻找、上下求索之后，将会发现没有比大卫的诗篇更好、更适合用于这一目的的诗歌；大卫的诗是圣灵创作并藉着他传讲出来的。而且，当我们唱这些诗篇的时候，我们确信是上帝把这些话语放在了我们口中，仿佛祂亲自在我们中间歌唱来高举祂的荣耀。”

胡格诺派信徒是法国实行宗教改革的基督徒，关于唱诗篇对上帝百姓的影响，他们提供了一个美好的例子。那个时代的作者告诉我们，唱诗篇最有力地推动了在整个法国进行合乎圣经的宗教改革。那些信徒背诵诗篇，全天时间都在整个国家的乡村和城镇满怀热情

地唱诗篇。走在路上的学生，在田里耕地的农夫，他们周围的家庭，在非正式的集会上，以及每次公共集会上，都能听到他们唱诗篇。实行宗教改革的军队唱着诗篇进入战场。在战场上的关键时刻，军官会吩咐自己手下的人提高声音，高唱《诗篇》第 68 篇的声音将会盖过大炮的轰鸣声，同时敬虔之人像楔子一样插入他们的仇敌之中。你们可以看到唱诗篇是如何渗透在他们生命中的。基督的话语丰丰富富地存在他们里面。

信徒每一天都应当背诵和吟唱诗篇，每当教会聚集的时候也应当唱诗篇。这使我们能够经历到《诗篇》第 1 篇中所描述的昼夜思想上帝的律法或圣言所带来的丰富祝福，同时结出所应许的属灵的果子。

总之，我希望你们对圣经中这卷无比宝贵的书有了新的热情。你们必须投入毕生的时间，专心学习和掌握这些诗篇。上帝赐给了我们这本祂所默示的永久性的诗歌集，我们用它来歌唱基督，向基督歌唱，与基督一同歌唱。在下一课中，我们将要探讨所罗门在上帝的救赎历史中的地位。

第 16 课

所罗门

本课主题:

一切智慧和知识的宝库都藏在基督里面，基督是上帝的智慧。

经文:

“当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。”（太 12：42）

第 16 课 讲稿

在每一个世代，世人都尊敬和听从他们认为有智慧的人。人们认为智慧是一种宝贵的美德。同样，没有人希望同辈或其他人认为自己是傻瓜，但这里存在一个问题，因为世上存在着罪，真智慧被扭曲了。保罗说，上帝的智慧是真智慧，但世人却认为上帝的智慧是愚拙；他还说，必须揭露世人的假智慧，那样的智慧其实是愚拙。当圣经使用“愚顽人”这个词的时候，那不是叫人的名字。“愚昧”描述的是不敬畏上帝、不顺服上帝圣言之人的特征和本性。那么，什么是真智慧？智慧与敬畏上帝有什么关系？上帝在这一切中赋予了所罗门什么职责？最有智慧的人怎么会生出了愚蠢的儿子？所罗门从什么时候起从智慧转向了愚蠢？给以色列带来的后果是什么？所罗门与基督有什么关系？为什么说基督是存满上帝智慧的真正宝库？如今当代基督徒应当转向哪里去学习上帝的智慧？

圣经把所罗门描述为生活在他那个时代的最有智慧的人。这在当时具有非常重要的意义，如今人们也是这样认为的，而且“所罗门”这个名字是“智慧”的同义词。智慧使所罗门名扬天下，吸引了全世界的人，但他身上并没有体现出完美的智慧。他从智慧的巅峰跌入了愚昧的深渊之中。我们将会探讨上帝在所罗门作王期间显明的一些神学。首先，我们来探讨一下当时的历史背景。以色列的荣耀在大卫作王期间得到了稳固，在他的儿子所

罗门作王期间得到了进一步的稳固。我们在《撒母耳记下》第 12 章 24-25 节中读到，上帝赐给所罗门一个名字叫耶底底亚，意思是“耶和華所爱的”。当然，“所罗门”这个名字自身的意思是“平安”。在《历代志上》第 22 章 8 节中，上帝应许大卫说：“我必使他安静，不被四围的仇敌扰乱。他的名要叫所罗门。他在位的日子，我必使以色列人平安康泰。”大卫是个战士，所罗门的一生却享受了平安的果子。上帝也赐予了以色列人无比伦比的兴盛。以色列的平安和兴盛在所罗门治下达到了顶峰，以色列历史上再也见不到这样的时期了。从《列王纪上》第 2 章 2 节开始，大卫在接下来的经文中吩咐所罗门要坚守上帝的约，倚靠上帝的应许，遵守上帝的律法。你们在那段经文中要注意到大卫如何把摩西之约和大卫之约联系在一起，把它们作为同一个恩典之约的两个方面。

我们在这一系列课程中已经认识到，不可测度的上帝的那些作为不仅仅是历史事件。我们必须把敬虔和不敬虔的例子、祝福和咒诅的例子与上帝对于将来的计划联系起来，它们在上帝展开祂宏伟的救赎计划的过程中象征基督或为基督作见证。唉，所罗门开端很好，但结局可悲。他刚开始时大有智慧，最后却变得愚昧了。在所罗门之前的有些人，也以智慧著称，比如约书亚（申 34:9）和大卫自己（撒下 14:20），但圣经更注重把合乎圣经的智慧与所罗门联系起来，胜过把真智慧与以色列历史上的任何人联系起来。在《列王纪上》第 3 章中，我们读到上帝说所罗门无论想要什么都可以赐给他时，所罗门求上帝赐给他智慧。上帝赐给了所罗门超过世上所有人的智慧，如我所说，这使他名扬天下。我们在《列王纪上》第 4 章 30-34 节中读到：“所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧。”稍后经上又说：“天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。”示巴女王就是被大卫的智慧所吸引的一个例子，她所看到的远超过她所期望的。上帝让所罗门作王，是为了让他影响列国，但很快列国就开始影响他了。

尽管所罗门有一个美好的开端，但他后来却屈服于试探，背离了上帝的律法和祂的约的命令。他娶了许多外邦女子为妻，违犯了上帝的禁令。这些妻子带来了邪恶的影响，导致所罗门拜偶像，正如上帝在《申命记》第 7 章 3-4 节中所警告的。《列王纪上》第 11 章 1-6 节中描述了这一切，虽然这段经文有点长，但值得我们读一读，听一听。经上说：“所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚扪女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。论到这些国的人，耶和華曾晓谕以色列人说：‘你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心去随从他们的神。’所罗门却恋爱这些女子。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。所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫，诚实地顺服耶和华他的上帝。

因为所罗门随从西顿人的女神亚斯他录和亚扪人可憎的神米勒公。所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫专心顺从耶和华。对于所罗门拜偶像，耶和华的反应是大大发怒，宣告了一个审判，也就是说，上帝将要撕裂他的国度，把他国的大部分给别人。然而，因为所罗门的父亲大卫的缘故，因为大卫忠心守约，上帝要把审判延迟到所罗门死后；因为大卫和耶路撒冷的缘故，上帝还要留一个支派给所罗门的儿子。但所罗门的罪种下了分裂的种子，在以色列的其余历史中结出了邪恶的果子。这为国度的分裂铺平了道路，并在两个国家中都造成了拜偶像的后果，我们在第 18 课学习“国度”这个主题时将会探讨这一点。现在我们专注于学习在关于所罗门作王的这部分经文中我们必须掌握的一些神学主题。

所以，第二，要学习的神学主题。首先，最显而易见的是智慧这个主题。现在我们知道上帝自己是一切智慧的源头。这不仅仅是指祂拥有智慧和彰显了祂的智慧。祂就是智慧。智慧是上帝的一个属性，是对于上帝之本质的描述。祂被描述为“独一全智的上帝”（罗 16:27），“我们的救主独一（智慧）的上帝”（犹 24）。在《以赛亚书》第 40 章 14 节中，我们听到了这个问题：“祂与谁商议，谁教导祂，谁将公平的道路指示祂，又将知识教训祂，将通达的道指教祂呢？”答案当然是“没有人”。没有可与上帝相比的。因为上帝自己是智慧的，所以祂的话语也传达着智慧。你们要记得《申命记》第 4 章 6 节中说，上帝的律法就是以色列的智慧。那里说：“所以你们要谨守遵行。这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：‘这大国的人真是有智慧、有聪明。’”圣经通过对比的方式表明，人败坏的心中都是虚妄的思想，无知的心就昏昧了。如我们在《罗马书》第 1 章中读到的：“自称为聪明，反成了愚拙。”《以赛亚书》第 55 章教导说，上帝的道路高过我们的道路，上帝的意念高过我们的意念，就像天高过地一样。真智慧是以上帝为中心的，是以圣经中所显明的上帝的旨意为根基的。所以，智慧是从上帝的角度看待事物，明白上帝的旨意，遵从上帝的圣言，是把圣经经文应用到生活中的实际领域的的能力。但智慧也是与约的教义联系在一起的。

在《箴言》第 1-9 章中，藉着婚姻之约的语言把智慧拟人化了。她是智慧，向上帝的百姓大声疾呼。智慧呼唤人要听从，不要拒绝。当注意到“智慧必入你心”时，经上说：

“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，忘了上帝的盟约”（箴 2:10, 16-17）。请注意“离弃”和“忘了”这些词。这些是先知们经常使用的词汇。背约就如同是卖淫或犯奸淫，这是我们在探讨先知时将要阐述的主题；但请注意，外女的道路与智慧的女子形成对比，以这样的方式描述了她们的愚昧。请注意，如我们在《箴言》第 7 章 27 节中所看到的，那样的道路通向阴间和死亡之宫。智慧是不忘记上帝的法则，谨守上帝的诫命（箴 3:1）。请注意第 3 章 18 节，那里提到了生命树。这句话让我们回想到了伊甸园，同时也展望天堂。还请注意，《希伯来书》第 12 章 5 节及以下的经文引用了《箴言》第 3 章 11-12 节的内容，谈到了上帝出于爱的管教。你们知道，呼召人离弃愚昧逃到智慧这里，就是呼召人遵守与上帝所立的约。所罗门当初因为选择了智慧而受到称赞，但那不仅仅是为了他自己，甚至也不仅仅是为了以色列。请注意《列王纪上》第 10 章 23-25 节说：“所罗门王的财宝与智慧，胜过天下的列王。普天下的王都求见所罗门。”经上接着说道：“他们各带贡物。”如我们在前面所看到的，上帝希望所罗门的智慧像光一样照亮列国，列国都来看上帝的荣耀和祂律法的智慧。《诗篇》和先知书强调了上帝希望藉着智慧这一恩赐吸引列国过来，同时也彰显祂的荣耀。上帝带领列国来认识祂，同时也聚集了大量的资源，以之为祂百姓和国度的产业。列国进贡了大量的金钱，那些钱被用来建造圣殿。事实上，以色列的财富远超过列国，以至于银子像大街上的石头一样普通，杯子是用金子做的。

另一个主题是敬畏上帝。敬畏上帝是智慧的开端，你们多次在《箴言》中看到了这样的话。神学家盖尔哈图斯·沃斯说：“在整个旧约圣经中，敬畏耶和华一直是真信仰的代名词。”我们无论怎样强调圣经中所谈到的敬畏上帝的重要性，都不为过。自始至终，这都是一个极其重要的主题。如约翰·默里教授所写的：“敬畏上帝是敬虔这一美德的灵魂。”请看一看对于新约教会的描述，例如，《使徒行传》第 9 章 31 节是这样描述教会的：凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰。蔑视上帝的不悔罪之人满脸惧怕和惊恐的表情。毕竟，上帝是烈火。但上帝的百姓对上帝怀着子女般的敬重、尊敬、信靠和敬畏之心。敬畏上帝包括几件事。首先，敬畏上帝包括认识和看见上帝。若没有这两样，就不可能敬畏上帝。其次，敬畏上帝包括感觉到上帝的同在，认识到上帝在看着我们的一切言行举止，无论我们做什么，上帝都与我们同在。第三，敬畏上帝包括知晓祂在圣经中的要求。

缺乏对上帝的敬畏之心，是假宗教的记号。《罗马书》第 3 章 18 节说：“他们眼中不

怕上帝”，以此来描述不信之人；但另一方面，敬虔的惧怕能促使人结出很多美好的果子。例如，敬虔的惧怕能够促进圣洁的行为（林后 7:10）。敬虔的惧怕能激励人传福音（林后 5:11）。对上帝的敬畏之心能激励人满怀敬意地敬拜上帝。我们在《诗篇》中的多处地方都歌唱了这一点，但你们在新约的《希伯来书》第 12 章 28-29 节也能看到这一点。对上帝的敬畏之心能够促使我们在自己的呼召中热切地追随基督。想一想《歌罗西书》第 3 章 22-23 节，那里告诉作仆人的行事时要怀着敬畏上帝之心，眼目要仰望基督，而不是看人。上帝喜悦那些敬畏祂的人。在旧约的结尾处，我们在《玛拉基书》第 3 章 16 节中读到：“那时，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳听，且有纪念册在祂面前，记录那敬畏耶和华、思念祂名的人。”

我也简要地阐述一下上帝的公义这个主题。这是在这个时期赐下的另一个关于上帝的启示。为了简要起见，例如，请注意在《箴言》第 10-15 章这短短的六章里，提到了公义 54 次。真智慧与对上帝的敬畏之心调和在一起，产生出了福音的公义：顺服上帝的意念，行走在上帝的道路上。最后，在这一点之下，我们应当简要地谈到所罗门的智慧书：《箴言》、《传道书》和《雅歌》。《箴言》教导信徒藉着敬畏上帝之心认识上帝的智慧，提供了关于敬虔生活的实际指导。它阐明了上帝要求人在微不足道的小事上也要遵行祂的旨意。敬畏上帝是整卷书的根基。这卷书在开篇时和结尾时都谈到了敬畏上帝（箴 1:7 和 31:30）。智慧显然是其中重要的主题，但箴言的根源是上帝的道德律。《箴言》解释了道德律并把它应用于日常生活中。

《传道书》阐明了不以上帝为中心的生活是多么愚昧和虚妄。这卷书以对比的形式教导和劝说我们要接受上帝的智慧，这智慧是以敬畏上帝和祂的律法为根基的。这卷书的结论证明了这一点。《传道书》第 12 章 13 节说：“这些事都已听见了，总意就是敬畏上帝，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分。”

第三，我们还看到了《雅歌》这卷书。这是一本无比宝贵的书，历史上所有改革宗的作者都称赞它是关于新妇教会和她的新郎基督之间关系的优美描述。如果你们对这一点还不熟悉，那么你们需要专心学习这卷非常重要的书。用婚姻关系来描述上帝与祂百姓之间的约的关系，可见于整个旧约圣经之中。你们可以看到很多这样的经文，例如，在先知书中；而且这样的描述沿用到了新约之中。我们可以想一想保罗在《以弗所书》第 5 章中的话，或者《启示录》中把教会描述为基督的新妇。这卷书唤起了人的热情，激励人怀着强

烈的热心和圣洁的忌邪之心跟从基督，寻求基督，倚靠基督。只有基督徒可以这样谈到基督：“良人属我，我也属祂。”《雅歌》不仅仅是关于人类之间的爱和婚姻的浪漫故事。它教导我们要对属天的丈夫怀着忠贞之爱，那是真智慧。

第三，在我们的最后一个要点中，我们需要探讨所罗门作王期间预表的哪些事在新约中实现了。我们发现新约中的实现有两类。第一，与主耶稣基督有关的。虽然智慧是所罗门的荣耀，但上帝的真智慧并没有在所罗门身上充分体现出来，因为他后来转回愚昧之中了。智慧在基督身上显著地展现出来了。祂是比所罗门更大的那位。在这一系列课程的第一课结尾时，我们讨论了示巴女王与所罗门王之间的交往。我们在《马太福音》第12章42节中读到：“当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。”我们看到这指向的是基督至高的荣耀，所有看到祂的人都要屏住呼吸。《以赛亚书》第11章1-3节早已预言了基督的智慧，你们应当读一读那段经文，它在基督到来时应验了（路2:40）。基督被描述为“上帝的智慧”。祂是上帝的智慧（林前1:24），保罗说我们在基督里面发现了智慧的宝库。《歌罗西书》第2章3节说：“所积蓄的一切智慧知识，都在祂（基督）里面藏着。”

第二类是新约中与基督徒有关的实现。实际上，世人的假智慧是愚拙。《哥林多前书》第1章20节说：“智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？上帝岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？”当代基督徒仍然面对着世界和上帝的圣言之间彼此对立的要求。

《雅各书》第3章15节及以下的经文对比了属世的智慧和从上头来的智慧；属世的智慧被描述为属地的、属情欲的、属鬼魔的；从上头来的智慧是清洁、和平的，等等。信徒唯独在基督里才能找到真智慧。我们学习基督的圣言来获得智慧。保罗在《提摩太后书》第3章15节中对提摩太说：“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。”在圣经中，我们学到了关于基督和福音的教导。在《哥林多前书》第1章7节及以下的经文中教导说，传福音和传讲十字架被世人当作愚拙的道理，但那却是上帝的真智慧。当代信徒继续仰望基督来学习带领人得救的福音的智慧。救恩的果子包括怀着敬畏上帝之心行事为人，遵照上帝的律法生活，持守上帝的约。所以《罗马书》第12章2节说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。”

总之，所罗门作王这件事教导了我们一切智慧和知识的宝库都藏在基督里面，祂本身

就是上帝的智慧。所罗门的智慧主要表现在他所做的那件最重要的工作上，即为上帝之名建造了一座圣殿。在下一课中，我们将要探讨神殿所包含的神学。

第 17 课

圣殿

本课主题:

上帝在应许之地上，在祂的百姓当中，建立了一个持久稳固的居所，藉此指向基督的到来，以及基督在时间和永恒中与祂的百姓同在。

经文:

“我未见城内有殿，因主 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。”（启 21：22-23）

第 17 课 讲稿

当你开车来到一个现代的城市，尤其是大城市，你常常会从远处就看到有高高的建筑出现在地平线上。如果那个城市里有你渴望见到的东西或人，那个景象使你更加盼望早早到达那里。信靠上帝的以色列人长途跋涉前往耶路撒冷守节期，在接近目的地时，他们从远处就能看到位于高地上的耶路撒冷城，而圣殿坐落在城的至高处。他们可以看见献祭的烟升上天空，继续前进，还能听到音乐声。你们可以想象到他们一边唱着上行之诗，一边朝着象征上帝宝座和上帝与祂百姓同在的地方前进。所罗门建的圣殿确实非常壮丽宏伟。圣殿的美丽之处与其他建筑物不同，它位于圣殿山的山顶上，在耶路撒冷中心的至高点。上帝吩咐用大量的金子包在圣殿表面，所以当太阳升起时，它像一个小太阳那样散发出炫目的光彩。这个建筑表明了很多信息。为什么用圣殿代替会幕？它们有什么相似和不同之处？圣殿与这个以耶路撒冷为中心的国度有什么联系？为什么圣洁是与圣殿相关的极其突出的主题？基督与圣殿之间有什么联系？圣殿启示了关于福音的什么信息？现在圣殿已经被毁灭了，它与新约教会和当代基督徒有什么关系？圣殿与将来的天堂有什么联系？

圣殿是旧约时代的以色列最引人注目的东西，是他们最珍视的产业。象征上帝宝座的约柜被安放在圣殿的内室里，在至圣所里。旧约时代信徒的一生，他们的日程安排，他们

优先要做的事情，他们的情感，都与这座圣洁的建筑联系在一起。很久以后，在旧约时代的犹太人被掳至巴比伦期间，我们看到但以理仍然在敞开的窗户前面朝东方的耶路撒冷祷告。你们会注意到他在献晚祭的时候祷告。诶，他怎么知道那一点呢？在巴比伦的 70 年期间，他都没有见过献晚祭。哦，但以理仍然按照上帝的时钟，按上帝命定的日程表行事，他的心意仍然是以圣殿的礼仪为中心的。请听一听写于同一时代的《诗篇》第 137 篇 5-6 节：“耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。”我们还可以举出很多类似的例子。想一想尼希米，当他听说了耶路撒冷和宝贵的圣殿被毁的消息之后，就坐下哭泣。这一切都强调了我们需要明白上帝藉着救赎历史中的这个重要建筑所启示的神学。所以，我们来探讨一下我们可以学到的一些要点。

首先，我们来探讨所罗门建的圣殿。你们可以回想起来，会幕是一座临时性的、可移动的建筑，象征着上帝与祂的百姓同在。当以色列人在旷野里漂流时，以及定居在迦南地的初期，会幕一直为他们所用。相比之下，圣殿是一个更长久性的居所。大卫攻占了耶路撒冷并把它立为国度的都城之后，希望把约柜所象征的上帝的宝座与他自己在耶路撒冷的王权联合在一起。所有的材料都已经准备就绪，上帝呼召所罗门把圣殿建起来。在《历代志上》第 28 章 9-10 节中，我们读到了大卫对所罗门的吩咐，与我们在上一课读《列王纪上》第 2 章 2 节及以下的经文时所注意到的内容相似，但此处加上了这句话：“你当谨慎，因耶和华拣选你建造殿宇作为圣所。你当刚强去行。”

所罗门最伟大的成就之一是在耶路撒冷建造了圣殿，那是靠着上帝的大能和祝福完成的。那座圣殿的荣耀和壮观程度是空前绝后的。我们在《列王纪上》第 8 章中读到会幕被运进了耶路撒冷，然后被圣殿所取代了。运约柜象征着上帝作为大君王登基。圣殿表明了稳定和拓展，因为它是为上帝之名而建的殿。上帝说：“那里必被立为我名的居所”（王上 8:29）。但所罗门承认，天和天上的天，尚且不够上帝居住的，何况他所建的那殿呢？那只是一个象征物。那象征了上帝救赎性的怜悯和赦罪。那也是向列国传福音的见证。我们读到不属以色列民族的外邦人也将听到上帝的大名，向着上帝之家发出赞美。然后，《列王纪上》第 8 章 43 节说，所罗门发出了这样祷告：“求你在天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你像你的民以色列一样，又使他们知道我建造这殿，是称为你名下的。”

虽然圣殿包括很多错综复杂的优美设计，但我们得知那里仍然遵循着合乎上帝圣经的敬拜规则。其中没有掺杂人类的任何发明。都是按照所领受的上帝的指示而行。我们在《历代志上》第 28 章中读到了与建造圣殿有关的许多细节以及所需的财富，但经上说大卫“又将被圣灵感动所得的样式，就是耶和華上帝殿的院子……一切的样式都指示所罗门”（代上 28:12）。“大卫说：‘这一切工作的样式，都是耶和華用手划出来使我明白的’”（代上 28:19）。一切都是上帝亲自命定的。我们在《列王纪上》第 6 至 8 章中读到，所罗门花了七年时间来建造圣殿。一座宏伟壮丽的建筑矗立在那里，展现着上帝之同在的美丽。它让所有看到它的人都叹为观止，但它却不会永远长存。当犹太人被掳至巴比伦时，圣殿被毁了。上帝对祂百姓的罪的这个审判，给他们带来了巨大的毁坏。这表明他们陷在罪中不肯悔改，致使他们与上帝恩惠的同在隔绝了。但上帝的应许没有落空，当我们学习关于犹太人从被掳至之地回归那一课时将会看到这一点，然而对以色列而言，一切都与原来大不一样了。后来建造了另一个圣殿，但远不及这一个。当百姓看着失去了往昔荣耀的那个替代品时，心中的反应是悲喜交加。《以斯拉记》第 3 章 12-13 节说：“然而有许多祭司、利未人、族长，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见这殿的根基，便大声哭号，也有许多人大声欢呼，甚至百姓不能分辨欢呼的声音和哭号的声音，因为众人大声呼喊，声音听到远处。”

第二，我们需要思考圣殿所蕴含的神学。会幕和所罗门建的圣殿所蕴含的神学有许多显而易见的相似之处。基本目的和各个组成部分仍然是相似的，虽然圣殿在规模和荣耀方面远超过会幕。所以我们不再重复前面讲会幕那一课时已经谈到过的要点，但我鼓励你们复习和重温与这一课相关的要点。然而，我要请你们注意圣殿所独有的几个神学要点。

第一，圣殿里的一切都渗透着圣洁的理念。那是一个圣洁的地方，反映了圣洁的上帝的同在。诗人在《诗篇》第 138 篇 2 节中见证了这一点：“我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名；因你使你的话显为大，过于你所应许的。”圣殿的圣洁是与上帝之名的圣洁联系在一起的。圣殿是耶和華上帝的居所。我们在《列王纪上》第 9 章 3 节和 7 节中读到：“我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中；我为己名所分别为圣的殿。”圣殿蕴含着关于圣洁的神学，这一特征非常突出。这在一定程度上解释了福音书中所记载的基督洁净圣殿的行为。我们在《约翰福音》第 2 章 15 和 17 节中读到：“耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。

祂的门徒就想起经上記着说：‘我为你的殿心里焦急，如同火烧。’”基督为上帝在祂圣殿中的荣耀心中焦急，发出了圣洁的义愤。

第二，圣殿竣工之后所罗门的献殿祷告中有一段重要经文能够帮助我们理解圣殿所蕴含的神学。这段经文记录在《列王纪上》第 8 章和《历代志下》第 6 章中。最重要的是，我们看到了关于上帝自身的启示。你们应当注意到这个祷告中包含了约、赎罪、代祷、赦罪、悔改、从悖逆中回转这些神学主题。如我们在前面看到的，祷告中还提到上帝吸引不属以色列民族的外邦人进入与上帝的救赎性团契。所有这些要点都闪现了出来。关于上帝的这个启示，带领所罗门和旧约时代的信徒得出了《列王纪上》第 8 章 23 节中的结论：“耶和华以色列的上帝啊，天上地下没有神可比你的。你向那尽心行在你面前的仆人守约施慈爱。”

而且，我们发现圣殿里有一个巨大、沉重、美丽的幔子，把最里面的至圣所与世界的其余部分分隔开了。那是一个很厚的帘子。它以有形的方式象征着人被与上帝直接的同在隔绝了，必须藉着圣洁的祭司献上赎罪祭。当基督死在十字架上时，那个幔子被撕裂了。我们在《马可福音》第 15 章 37-38 节中读到：“耶稣大声喊叫，气就断了。殿里的幔子从上到下裂为两半。”基督的赎罪开辟了藉着祂的宝血来到上帝面前的直接通路。所以我们在《希伯来书》第 10 章 19-22 节中读到：“弟兄们，我们既然因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着祂给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是祂的身体。”经上继续说道：“并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。”

圣殿把上帝之智慧的影响传播到了列国。周围列国的百姓被吸引到了耶路撒冷，结果是他们向所罗门进贡，臣服于他。上帝在《创世记》第 15 章中应许了这样的扩展，这应许在所罗门作王时实现了，《诗篇》第 72 篇也提到了这一点。上帝把列国的财富聚集起来建造祂的殿和国度，就像当初以色列人在出埃及时带走了埃及人的财富一样。上帝的国度是世界的中心，上帝展开这个救赎计划的过程是历史的中心。

如果你们的大脑快速运转，想到新约时代上帝兴起了罗马帝国，这个帝国修建了通向当时已知世界的各个偏远地方的道路。这些道路大有用途。正当使徒们和早期的基督徒们要把福音传遍外邦人的世界时，上帝让这些道路开通了。这些道路帮助拓展了基督的国度，

这个国度比罗马帝国更大。如今，宣教士们可以乘坐飞机把福音带到地球上偏远的地方。你们可以使用互联网来听这些关于圣经神学的课程，虽然我们远隔千山万水，身在不同的国家。上帝使用万事万物来服务于祂的计划、祂的福音、祂国度的拓展，我们在所罗门时代以及上帝聚集各种资源来建造祂国度的地方都看到了这一点。

这个主题下的最后一点，圣殿把时间之始的伊甸园和时间末了的天堂联系在了一起。你们将会注意到伊甸园的形像渗透在圣殿的细节和设计之中。伊甸园和圣殿都是上帝彰显自己与祂的子民同在的地方。人类堕落之后，被赶出了伊甸园，赶离了上帝的面，但上帝自己又藉着献祭和救赎之工赐下了一条回到祂面前的道路。之前的会幕展现了这个约的应许，但圣殿更充分地展现了这一点。我们稍后就会解释圣殿与天堂的联系。

所以，第三，我们需要想一想圣殿所预表的事在新约时代实现了。新约中广泛使用了圣殿所蕴含的神学。和会幕一样，圣殿是属天的永恒实体的模型和影子。圣殿指向的是在新约时代更大的荣耀中将要实现的事。如我们在前面的课程中学过的，旧约时代的这些礼仪是暂时性的。当基督到来时，圣殿和其中的象征物都被废除了，上帝禁止人再回到影子那里去。现在我们已经拥有了圣殿所预表的实体，所以问题是：我们在哪里可以找到旧约时代的圣殿所预表的新约时代的实体？我们在四个地方可以找到这些实体。

首先是在基督身上。圣殿预表了基督自己。我们在《约翰福音》第 2 章 19-21 节中读到：“耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建起来。’犹太人便说：‘这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？’但耶稣这话，是以祂的身体为殿。”他们以为耶稣指的是耶路撒冷城里的那个砖石建筑。但耶稣指的是祂自己的，祂的身体。那么基督为什么称自己的身体为圣殿呢？

想一想这个问题。想一想你们所知道的关于圣殿的知识，它象征着什么，它存在的目的是什么，它在旧约以色列人的生活中起什么作用？如果你们仔细想一想，就会知道答案。答案在《歌罗西书》第 2 章 9 节：“因为上帝本性一切的丰富，都有形有体地居住在基督里面。”基督是上帝在地上与人同在的最完美、最充分的体现。那就是圣殿的象征意义：上帝在祂的百姓当中，与他们同在。但这最充分地表现在基督道成肉身这件事上。上帝在祂的约中应许说祂要住在祂的百姓当中，这个应许在基督到来时实现了。

我们发现那些预表在新约时代实现的第二个地方，是在教会里。教会也被描述为一座

殿。这不应当让我们感到惊讶，因为基督住在祂的教会中。所以，《启示录》第 1 章中描述说，耶稣在灯台中行走，灯台象征的是教会。现在跟我一起想一想：行走在灯台中。那是圣殿里的器具，圣殿里有灯台。但《启示录》第 1 章告诉我们，灯台象征的是教会本身。所以，基督在他们当中。是基督建立了教会。要记得《马太福音》第 16 章 18 节中的话：“我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”也就是说，我们是基督建造的殿。《希伯来书》第 3 章 6 节说：“但基督为儿子，治理上帝的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是祂的家了。”基督亲自作《诗篇》第 118 篇中所应许的房角的头块石头，祂的子民是在祂之上被建造的，在主里兴起成为一座殿。教会是上帝的居所。《以弗所书》第 2 章阐明了这一点，在这章末尾处的第 20-22 节。那里说教会“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造，成为上帝藉着圣灵居住的所在。”

那段经文中提到了各个元素。每个信徒都是这座圣殿的一部分。用《彼得前书》第 2 章 5 节的话来说：“你们就像活石，被建造成灵宫。”当教会聚集在一起敬拜上帝时，其荣耀远远超过了所罗门圣殿的属地的荣耀，因为“无论在哪里，有两三个人奉基督的名聚会，那里就有基督在他们中间”（太 18:20）。我们的敬拜就发生在天上安放宝座的房间里。我们的荣耀在于有基督藉着圣灵与我们同在，当我们进行祂所赐给我们的那些简单的仪式时，祂就在我们中间，比如讲道和读经，祷告，唱诗，还有圣礼。所以，圣殿所预表的事在新约中实现了，第二点是在教会里。

第三方面是在每个基督徒身上。每个单独的信徒也被描述为圣殿。如你们所知道的，圣殿是有上帝的同在和上帝居住的地方。基督徒实际上经历到了这个现实。我们在《哥林多前书》第 3 章 16 节中读到：“岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？”然后《哥林多前书》第 6 章 19 节说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”

最后，我们在《哥林多后书》第 6 章 16 节中看到了同样的话：“上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生上帝的殿，就如上帝曾说：‘我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的上帝，他们要作我的子民。’”哦，这有非常深远和实际的含义。上帝亲自住在信徒里面。保罗说，因为有圣灵住在我们里面，所以我们要将自己的肢体作义的器具献给上帝，不要作不义的器具（罗 6:13）。如你们在刚刚提到的《哥林多前书》

第 6 章和《哥林多后书》第 6 章中注意到的，这应当使我们从罪恶和世界中分别出来；更确切地说，这应当使我们圣洁，把自己分别为圣献给基督。

我们看到圣殿所预表的意义在新约中实现了的第四方面，是在天堂里。这一切最终在天堂里汇聚在一起，达到了顶点。天堂实现了圣殿所象征的意义，诚然是上帝的居所，上帝在那里永远与祂的百姓同住。所以我们在天堂里看不到圣殿。我们在《启示录》第 21 章 22-23 节中读到：“我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊为城的殿。那城内又不用日月光照，因为有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”正如任何不洁净的东西都不能进入旧约的圣殿，任何不洁净的东西也都不能进入天堂，我们在第 21 章 27 节可以看到这一点。天堂是上帝圣洁的居所。所以，天堂是圣殿所预表的意义最终实现。我们看到上帝的百姓在那里在完全的纯洁中永远与上帝同在、同住。那里属天的实体代替了属地的影子。

总之，在建造圣殿时，上帝在应许之地祂的百姓当中建立了一个比会幕更持久的居所，藉此指向基督的到来以及基督在时间和永恒中与祂的百姓同在。但在下一课中，我们要把注意力转向所罗门之后的时代，探讨国度分裂的悲剧：一部分以色列人远离了耶路撒冷和圣殿，最终远离了上帝本身。

第 18 课

国度

本课主题:

国度分裂之后，以色列国和犹大国都背离了上帝去拜偶像，但上帝把祝福之路和咒诅之路都摆在他们面前。上帝应许的那位伟大君王显然还没有到来。

经文:

“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙……既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了。”（弗 2: 14, 16）

第 18 课 讲稿

孩子们喜欢听关于大有能力的国王、美丽的城堡和强大的王国的故事。我们都觉得那些关于英雄和胜败的记录令人惊叹，不由得想要探索那些伟大王国兴衰的复杂轨迹。但基督徒知道，这个世界上的列国都不是历史的主要焦点。历史是上帝的故事，祂位于祂的故事、祂的国度、祂的教会和祂百姓的中心。世上的一切归根到底都是围绕上帝之救赎计划的展开而运转的。历史中的一切都是为了实现上帝的福音计划。

致使以色列国分裂成两部分的幕后原因是什么呢？这个事件有什么重要的神学意义？在这段漫长的历史中，大卫和耶罗波安起了什么作用？这个分裂能被医治吗？如果能，如何被医治？在旧约时代，上帝经常面对的、人所犯的头号大罪是什么？源自国度分裂时期的神学主题，如何一直延续到了新约时代？这个时期如何激起我们盼望基督到来时所发生的事情？如何理解其余历史的含义？有什么工具能够帮助我们看清救赎历史中这个混乱时期的一切细节吗？这一课的内容涵盖了救赎历史中从国度分裂到犹太人被掳至巴比伦之前的这段时期。我们要探讨这段历史中的一些神学要点，这段历史也是上帝的作为。在下一课中，我们将要专注于探讨上帝在这个时期藉着众先知所说的话。

但我首先要给你们提一些建议，这些建议将会大大有助于你们学习圣经中的这段历史，理解其中的神学。首先，在这片土地分裂为南方的犹大和北方的以色列两个国度之后，有两条平行线。所以，如果你们找到或自己画出犹大国王和以色列国王的时间表，这会对你们的学习大有帮助。但同样重要的是，你们需要知道上帝差派了哪些先知到犹大国去，哪些先知到以色列国去，他们分别在什么时间向哪个国家说预言。把这个信息也加在你们的时间表上。当你们读历史书中的叙述时，比如《撒母耳记下》、《列王纪下》、《历代志下》，甚至还有《以斯拉记》、《尼希米记》、《以斯帖记》，等等，你们应当参照你们的时间表看看当时是哪些先知在说预言。为什么这很重要？哦，在这一系列课程中你们已经看到了，把救赎历史中逐渐展开的事件（即上帝的作为）与上帝的圣言联系起来的重要性。所以，当你们学习逐渐展开的关于这两个国度的历史时，你们应当学习上帝藉着众先知对犹大国或以色列国所说的话。这样做可以把上帝在历史中的启示与祂在预言中的启示结合起来，从而了解到上帝赐下的全面的信息。这种方法会大大加强你们对于圣经神学的理解。

第二，事实将会证明，你们对于圣经的前五卷书中所记载的历史事件的细节的学习，尤其是关于上帝律法的详尽知识，以及你们从这一切中所学习到的神学教导，对于你们学习和理解先知书，是绝对必要的，尤其是因为众先知将会经常提到这些材料，这些内容是犹太人所熟知的，你们也应当熟知。众先知的話指向过去，指向未来，也含有对于当今时代的意义。我们在下一课中将会探讨众先知。

最后，熟悉犹大和以色列的地理状况，也会大有帮助。如果你们有圣经地图，那会对你们很有帮助。这能帮助我们达到学习的目的，因为这不仅能够帮助我们追踪故事的主线，而且能够帮助我们理解发生在各个地方的事件的神学意义。我热切地鼓励你们在继续学习旧约时使用这些建议。

第二，我们把注意力转向我们在这段历史中所看到的信息。上帝已经显明了列王应当在祂的百姓面前代表上帝自己，所以他们应当有上帝的心。大卫在上帝之下作王，追求上帝的事业和荣耀，按照上帝的律法施行治理，是君王的表率。我们在《撒母耳记上》第 16 章 7 节中读到：“耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”上帝说大卫“遵守我的诫命，一心顺从我，行我眼中看为正的事”（王上 14:8）。要记得最后这几个字“我眼中看为正的事”。大卫成为了敬虔君王的标准，但上帝还兴起了另一个君王，他成为了不敬虔君王的标准，即耶罗波安。你们将会注意到在以色列历史中反复提到了大卫和耶罗波安之间的对比。

例如，请注意《列王纪下》第 18 章 3 节中对于敬虔的君王希西家的描述。那里说：“希西家行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。”与之形成对比的是，你们会看到当圣经描述

不敬虔的君王时，不断重复这句话——我以《列王纪下》第 13 章 2 节中对约哈斯的描述为例，那里说：“约哈斯行耶和华眼中看为恶的事，效法尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪，总不离开。”在关于所有不敬虔君王的描述中，你们都可以看到这个对比：“效法尼八的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的那罪”。当你们读这部分经文时将会发现提到大卫的次数很少，因为只有少数几个敬虔的君王，显然经常提到耶罗波安；但在描述每一位君王时都会说什么是行耶和华眼中看为正或恶的事。显然，上帝怎样看，是最重要的事。区分敬虔君王和不敬虔君王的标准是，他们是否以上帝、祂的事业、祂的荣耀、祂的律法、祂的约为他们追求的中心。他们是合上帝心意的人，还是与上帝为敌的人？

所罗门之后以色列民族的故事，主要是关于背约和叛逆的记述。这段记述是从国度一分为二这个悲惨故事开始的。以色列民族分裂成了两个国家——南部的两个支派和北部的十个支派各自为政，致使以色列的神权政治不可挽回地割裂了。应许之地四五分裂了。所罗门的儿子罗波安成为了南国的王。耶罗波安成为了北国的第一位君王。这一切都是从《列王纪上》第 11 章中记载的所罗门自己的背道开始的。如你们在《列王纪上》第 12 章中所看到的，然后他的儿子罗波安因着他自己的愚蠢和残暴，把背道的楔子钉得更深了。耶罗波安带领北方的十个支派反叛了，组成了一个独立的国家。我们在《列王纪上》第 12 章 16 节中读到了这些凶恶的话：“以色列众民就对王（罗波安）说：‘我们与大卫有什么份儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪，各回各家去吧！大卫家啊，自己顾自己吧！’于是以色列人都回自己家里去了。”你们明白那时发生了什么事情吗？他们使自己断绝了与耶路撒冷、圣殿、献祭和祭司的关系。也就是说，他们使自己断绝了与上帝和圣约的关系。

请注意这个行为所带来的必然后果。北国以色列离弃了大卫之约，背叛了摩西之约的指示，还有那一章，即《列王纪上》第 12 章后面部分记录的事。这是以色列人急剧的属灵衰退的开端，他们的属灵衰退致使他们离开故土，被亚述人掳走了。北国以色列的君王中没有一位是耶和华忠心的仆人。耶户离正路最近，但他仍然是一个拜偶像的人。在《列王纪下》第 17 章中，我们看到以色列人被掳走了，因为他们顽固地拜偶像。现在，“**犹太人**”这个词指的是南国犹大。最终，南国的犹太人将会认为北国的以色列人是外邦的混血人种，是外邦人和犹太人联姻的后代。在耶稣时代，我们看到了犹太人对北国人后代的蔑视。我们在《约翰福音》第 4 章 9 节中读到：“原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。”南国犹大也没有从上帝如何对待北国以色列这件事上吸取教训。相反，他们随从北国人在属灵方面背道的脚步，重蹈了他们的覆辙，当南国犹大的人被掳至巴比伦时，他们与北国以色列有了类似的经历。但我们将在后面的课程中探讨犹太人的被掳和回归。

有八个犹大国王被认为是在一定程度上忠于上帝的，在不同的程度上走了大卫的路。有十一位犹大国王是完全不忠心的。在玛拿西作王时，对上帝圣殿的亵渎达到了顶点。我们在《列王纪下》第 21 章 2 节中读到：“玛拿西行耶和华中看为恶的事，效法耶和华中在以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事。”他犯了罪恶昭彰的拜偶像之罪，把圣约的后裔——孩子们——献给假神为祭，使他们经火。他在生命中的最后两年确实悔改了，但那不足以减轻对他儿子的邪恶影响；他死后，他儿子登基作王。

现在，我们在以西结的预言中读到这个国家的分裂将会得到医治，他大约是在犹太人放逐时期说预言。在《以西结书》第 37 章 16-17 节中，你们看到那里描述说上帝应许要把以色列和犹大这两根木杖接连为一，但这个分裂只有到新约时代才会被消除，那时福音将要从耶路撒冷传向犹大，传向撒玛利亚，传向地极（徒 1:8）。保罗在《以弗所书》第 2 章 14 节及以下的经文中谈到福音医治了两个支派之间的分裂，更广泛地说，医治了犹太人和外邦人之间的分裂。那里说：“因祂（即基督）使我们和睦，将两下（即犹太人和外邦人）合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”然后继续说道：“既在十字架上灭了冤仇，便藉着这十字架使两下归为一体，与上帝和好了。”

第二，那带领我们来探讨这个时期的一些神学主题。首先，我们心里要记得上帝应许了大卫三件事情：由大卫后裔而出的一位中保、建立与上帝的联系的恩典之约、代表上帝的宝座和治理的国度。国度分裂之后的历史，主要描述的是以色列试图弃绝全部这三样的过程，但有一个主要的罪居于中心位置。所以，让我问你们一个问题。上帝在旧约时代最常面对的、人所犯的头号大罪是什么？你们会怎样回答这个问题？哦，答案是拜偶像。显而易见，毫无疑问，是拜偶像。上帝的百姓没有做到一直与周围不敬畏上帝的世人隔绝。相反，他们效法外邦人的邪恶道路。关于国度分裂期间，我们可以强调许多主题，但最突出的主题是关于拜偶像的，所以我们要花一些时间来探讨上帝关于这个神学要点的启示。

拜偶像起源于人的心灵和头脑中，而不是人的手中。人手中的东西是副产品。偶像是我们喜爱、尊敬、跟从或使之优先于上帝的任何东西。偶像可以是指真神之外的任何假神或东西，或真神的像；离弃了上帝所命定的纯洁的敬拜形式去拜真神的像，也是拜偶像。我们已经注意到因着所罗门拜偶像，已经有了属灵离弃的开端。那带领我们来探讨国度分裂之后北国以色列的第一位君王耶罗波安。

在《列王纪上》第 12 章中，我们读到耶罗波安违背上帝的律法，在北国建立了另一种敬拜形式，有另外一套祭司体系、高地、与耶路撒冷相似的城市、圣日。在这一切的中心是偶像。我们在《列王纪上》第 12 章 28 节中读到：“耶罗波安王就筹划定妥，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。’”这一切在你们听来应当是很熟悉的。这重演了我们在《出埃及记》第 32 章中读到的那个事件，当摩西不在时，亚伦造了一个金牛犊。

现在如果你们回顾律法，应当记得第二条诫命禁止一切形式的偶像崇拜，上帝在圣经中关于敬拜的律法里要求祂的百姓单单敬拜祂，并且按照祂所吩咐的来敬拜祂，不可有任何增减。你们应当记得《申命记》第 4 章 15-16 节中的话。上帝说：“所以你们要分外谨慎，因为耶和华在何烈山从火中对你们说话的那日，你们没有看见什么形像。惟恐你们败坏自己，雕刻偶像，仿佛什么男像女像。”上帝禁止为祂造任何像。

请注意在《出埃及记》第 32 章 4 节关于摩西时代早期的记述中，以及《列王纪上》第 12 章 28 节关于耶罗波安时代的记述中，金牛犊都被称为耶和华的像，领他们出埃及地的神。上帝禁止为祂造任何像，拜任何形式的别神都是被定罪的。那样做显然是违犯了上帝的律法。其余的君王继续在拜偶像之罪中，并且情况越来越糟，这激起了上帝的忿怒，招致了祂的管教。《以赛亚书》第 42 章 8 节说：“我是耶和华，这是我的名。我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。”

现在，我要指出拜偶像的一个重要后果。那后果是什么呢？哦，是这个后果：我们会变得像自己所拜的。当人敬拜偶像时，他们就会变得像他们所拜的偶像。这是旧约圣经中，乃至整本圣经中，非常重要的一个神学要点。所以，我们在《诗篇》第 115 篇 4-7 节中读到了对于偶像的描述。那里说偶像有眼却不能看，有耳却不能听，等等。但我想要你们注意第 8 节，那里说：“造他的要和他一样，凡靠他的也要如此。”这是贯穿整本圣经的一个原则。我们会变得像我们所拜的，但不仅如此。如果拜偶像，那相似之处会毁灭我们；若是敬拜上帝，那相似之处会带来另一个选择——重建我们。如果拜偶像，我们会受到上帝的刑罚，同时上帝也会刑罚我们所拜的、我们与之相似的偶像。上帝圣洁的忌邪之心不能容忍偶像。如果我们造了偶像，上帝会打碎那些偶像。在这整个过程中，以色列背离了上帝的约。他们成为了背约者，处在约的咒诅之下。如果你们学习列王的历史，并对比你们在《申命记》第 28 章和《利未记》第 26 章中读到的上帝的警告，这一点是显而易见的。你们实际上可以一点一点地查考其中的细节。上帝总是会实现祂的应许：无论祝福还是咒诅。上帝的百姓被掳至异国他乡，是因为上帝信守祂的约。祂让所应许的咒诅降在他们身上。

哦，第四，让我们想一想这如何被带入了新约时代，把它与新约时代的发展联系起来。约翰·加尔文警告说，人心是制造偶像的永久工厂。关于拜偶像的教训，是当代基督徒仍然应当吸取的。

我们读到了《出埃及记》第 32 章中记录的事件，之前谈到过这件事。我们在新约的《哥林多前书》第 10 章 6-7 节中读到了相关的教导。那里说：“这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：‘百姓坐下吃喝，起来玩耍。’”那个警告回响在整个新约之中。例如，保罗在《哥林多后书》第 6 章 16-17 节中写道（请注意他使用了圣约的语言）：上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生上帝的殿，就如上帝曾说：‘我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的上帝，他们要作我的子民。’又说：‘你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。’”约翰在他的第一封书信的结尾处，即《约翰一书》第 5 章 21 节，发出了这样的劝勉：“小子们哪，你们要自守，远避偶像。”所以，关于拜偶像的警告与当今的基督徒有关，就像与从前的信徒有关一样。这个警告仍然表达了上帝圣洁的忌邪之心，以及上帝律法的圣洁标准，但福音不仅仅搭救我们脱离偶像。

用心灵和诚实敬拜真神的人，会渐渐变得像祂。我们会变得像我们自己所敬拜的。上帝在乐园里照自己的形像造了人。当然，在人堕落之后，人里面上帝的形像被损毁了，但上帝仍然是我们敬拜的唯一合法焦点。那些凭着对福音的信心来到祂面前、按照祂圣言中所命定的方式敬拜祂的人，藉着圣灵的服侍，经历到上帝的形像正在自己里面重新建立起来。我们在《哥林多后书》第 3 章 18 节中读到：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”《罗马书》第 8 章 29 节教导我们说，上帝预定了祂的百姓效法祂儿子的模样，所以圣经中有关于不可做任何像的警告——不可做上帝的像，也不可做别的任何偶像，也应许了敬拜上帝所带来的祝福——变得像祂。

然后，我们在旧约关于分裂的国度的叙述中，读到了关于一位又一位君王的记录，每次我们都被迫总结出他不是那一位，不是所应许的那位伟大君王。还有另一位更伟大的君王要到来。也就是说，我们在等候和盼望，直到基督最终在新约的记录中出现了，祂是大卫宝座真正的、最终的继承者。基督是唯一的一位真正合上帝心意的君王，因为祂是圣洁的弥赛亚。祂将会成功地彰显上帝的权柄，那是亚当当初所没有做到的，也是以色列诸王没有做到的。我们在《但以理书》第 7 章 13-14 节关于基督升天的预言性描述中看到了这一点：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去，祂的国必不败坏。”在福音书中，耶稣把这段经文应用到了祂自己身上。此前，在《但以理书》第 2 章中，上帝在赐给尼布甲尼撒王的梦中描述了基督的国度。我们在第 2 章 44 节中读到：“当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，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。”《但以理书》第 2 章和 7 章中的这些经文就是基督赐下

的大使命的背景；基督在《马太福音》第 28 章的末尾呼召我们要把福音传到地极，使万民作祂的门徒。

你们看，旧约的历史为新约中关于国度的主题提供了背景。基督的国度远超过别的一切国度，因为基督是一位远超过别的君王的大君王。祂是万王之王。祂的国度将会拓展到全世界。我们在《启示录》第 11 章 15 节中读到：“世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。”你们在《启示录》第 21 章 24 节中也读到了关于福音在列国中最终的成功和关于天堂的描述：“列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归与那城。”这是一幅美丽的画面。这是那位大君王，所应许的那位，我们读整个旧约时都在等候祂。有什么国度像祂的国度呢？没有别的国度像祂的国度。所以，所罗门当初的祈祷仍然是当今时代每个真基督徒心中的呼求。《列王纪上》第 8 章 60 节说：“使地上的万民都知道惟独耶和华是上帝，并无别神。”《诗篇》第 67 篇仍然是我们一直唱的歌，因为我们在求主把关于祂恩典的荣耀福音带给世上的万国，让他们都在主耶稣基督里喜乐。

总之，如我们已经看到的，在国度分裂之后，以色列国和犹大国都背离了上帝的约，转向了偶像崇拜；上帝把道路摆在他们面前，把祝福和咒诅都摆在他们面前。显而易见，在旧约时代，上帝所应许的那位大君王还没有到来。在这一课中，我们专注于讲历史及其中的神学。在下一课中，我们将要学习众先知所传达的信息，就是在这同一时期上帝赐给祂百姓的话。

第 19 课

先知

本课主题:

上帝兴起了许多先知来向祂的那群悖逆的百姓宣告审判，宣讲救恩，呼召他们仰望将要到来的那位救主，祂将是上帝最终的道。

经文:

“神既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世藉着他儿子晓谕我们……”
(来 1: 1-2a)

第 19 课 讲稿

麦克风是用来传递和放大人类声音的工具。它的作用是把藉着它讲话之人的信息传递给听众。麦克风本身并没有创造出这些信息；它只是把讲话者的信息带到所预期的听众的耳朵里。在旧约时代，上帝使用祂的真先知来把祂的圣言和旨意传达给祂的百姓。先知们绝对不可在其中夹杂他们自己的想法。上帝把一个负担加在他们身上，迫使他们传达来自上帝自己的信息。他们向上帝百姓组成的那个国家勇敢地、大声地、清楚地传达那个信息。他们的作用是像一个媒介一样传达上帝亲自默示的启示。他们从上帝那里来，传达“耶和华如此说”。

那么，那些先知们是谁呢？谁是旧约时代最伟大的先知呢？上帝为他们命定的职分包括哪些职责呢？他们所传达的信息中最突出的要点是什么呢？就记录圣经而言，他们有什么职责呢？先知们怎样解释我们在前面的课程中学过的关于拜偶像的主题呢？圣经是怎样谈到假先知的？还有，众先知与基督有什么关系？新约时代的预言呢？仍然有假教师和假先知所带来的危险吗？在上一课中，我们探讨了以色列从国度分裂到被放逐前的那段历史，但在那个时期，上帝对祂的百姓说了什么？在这一课中，我们将要探讨旧约时代的先知职分的地位，专注于学习我们在上一课中所学习的那个时期上帝赐给以色列国和犹大国的圣言。在接下来的两课中，我们将要探讨先知关于犹太人放逐前后的信息，然后探讨上帝在犹太人回归故土之后赐给犹大国的圣言。

那么，首先，我们来探讨一下先知职分。先知是上帝的正式发言人。他们是受上帝默示的、对祂百姓讲话的代言人。有些人错误地认为先知和预言只是与预言将来的事件有关，但这个定义太狭隘了。先知宣告上帝的圣言，有时那些话是关于将来事件的，但更经常是赐给当时那个世代的信息。他们无论何时传达上帝的圣言，都先宣告：“耶和华如此说。”先知也是守望者。他们重申和强调上帝藉着摩西赐下的律法。他们呼吁以色列回归约的应许和义务。因此，他们最突出的信息是呼召人悔改：转离罪，信靠上帝。举个例子来说明这一点，我们在《耶利米书》第 11 章 6 节中读到：“耶和华对我说：‘你要在犹大城邑中，和耶路撒冷街市上，宣告这一切话说：你们当听从遵行这约的话。’”你们将会发现先知书中提到了圣经里所有的约，甚至回顾了当初在伊甸园里立的行为之约，与挪亚、亚伯拉罕、摩西、大卫所立的约，也提到了新约。当然，最常提到的是摩西之约和大卫之约。

先知也记录上帝所默示的文字，所以如我们在前一课中所看到的，你们可以在先知书、历史书和诗篇中看到他们的预言。上帝差派先知去向人们显明祂所默示的关于祂旨意的信息。你们会注意到他们反复使用这个短语作引言：“耶和华如此说。”这个信息根源于救赎历史和上帝以前的圣言，尤其是上帝的律法。那意味着你们必须熟悉摩西五经，就是圣经的前五卷书，才能认识到先知书中的那些联系。摩西是旧约时代最伟大的先知。唯有他曾经跟上帝面对面讲话。我们在《民数记》第 12 章 6-8 节中读到：“耶和华说：‘你们且听我的话：你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？’”摩西在西奈山上向百姓颁布了上帝的律法，传达了上帝的约。因为这个缘故，后来所有的先知都是在上帝藉着摩西立下的根基之上建造。

你们应该记得，福音书中记载了旧约的两位大先知——摩西和以利亚——与基督一同在变像山上显现。你们会注意到新约中词提到律法和先知。这二者是联系在一起的。例如，请注意基督在《马太福音》第 5 章 17 节中的话：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。”在同一卷福音书的后面部分，第 22 章 40 节，耶稣把律法概括为爱上帝和爱人如己，说：“这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”在《使徒行传》第 13 章 15 节和 27 节中，你们会注意到每个安息日犹太人的会堂里仍然诵读和解释律法书和先知书。生活在新约时代的人心中认为先知书具有很突出的地位。

我们还应当注意到假先知在整个旧约时代的存在以及他们所带来的威胁。如你们在《申命记》第 13 章中所看到的，人若以上帝的名义宣告人自己的想法或话语，或传假信息，实际上应当被处死。假先知常常让他们所传的信息迎合百姓的愿望。《耶利米书》第 6 章 14 节中说：“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。”也就是说，他们诱使百姓离弃耶和华真正的圣言。《弥迦书》第 3 章 5 节说：“论到使我民走差路的先知，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。耶和华如此说。”

最后，关于这第一点，你们也应当记得我在前一课中的建议。你们必须把每卷先知书与它的听众联系起来，无论听众是北国以色列，还是南国犹大，或者甚至是外邦国家，比如那鸿对亚述的都城尼尼微讲话，俄巴底亚对以东讲话。你们还必须把先知与他们服侍的时期联系起来。这能帮助我们吧旧约神学的碎片拼接在一起。在这一课中，我们主要探讨早期的先知，虽然并不只是探讨他们。那当然包括以赛亚，还有何西阿、弥迦、阿摩司，以及以利亚、以利沙和其他人。

所以我们已经探讨了先知职分。第二，我们来探讨先知们的信息，在这里，我们开始看到了神学。首先，他们的信息是关乎上帝自己的启示。如我们在这一系列课程中所看到的，众先知首先是为我们提供了关于上帝自己的启示。例如，你们可以从反复出现的“他们就知道我们是耶和华”这句话看到这一点。例如，仅仅在《以西结书》中，你们就会发现这样的短语出现了 70 多次。众所周知的以利亚在迦密山上对抗服侍巴力的假先知那段记述，就是为了达到这个目的。他在《列王纪上》第 18 章 37 节中说：“耶和华啊，求你应允我，应允我！使这民知道你耶和华是上帝，又知道是你叫这民的心回转。”你们在各卷先知书中都能看到同样的话。要记得以赛亚在第 40 章 9 节中的话，他在那里宣告：“看哪，你们的上帝！”整个那一章都非常奇妙，展现了上帝无与伦比的荣耀。上帝的百姓最需要的是看见、明白和认识上帝自己、祂的属性和祂的荣耀。如我们在第一课中所看到的，对上帝所有世代的百姓而言，情况都仍然如此。

上帝的百姓也蒙召要悔改、相信和顺服，上帝也警告了他们弃绝上帝的呼召会有什么后果。这个信息不仅仅带来可怕的忧伤和毁灭。上帝实际上彰显了怜悯，呼召他们从违抗上帝、毁灭灵魂的罪中回转。上帝警告他们将会有审判的目的之一，是让百姓从罪中回转。如果你们看见路边有个霓虹灯指示牌，警告司机说前面的桥断了，你们不会感到恼怒，而是会很感谢那个仁慈的警告。先知约拿就是关于这个神学要点的一个完美的例子，他宣告审判即将到来，从而仁慈地促使

百姓从灭亡的路上回转。他奉上帝的差派去传达上帝的圣言，宣告审判即将临到以色列最大的仇敌亚述的首都尼尼微。

你们有没有想过约拿为什么不愿意去向他同胞的仇敌传达这个信息？哦，他传达了那个信息，那里的百姓悔改了。我们在《约拿书》第3章中读到，尼尼微人悔改之后，上帝的怜悯临到了他们。我们在第4章2节中读到了约拿的祷告：“就祷告耶和华说：‘耶和华啊，我在本国的时候岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他施去。’”关于审判的信息所带来的结果是怜悯。这一切的背景是什么？所以你们需要知道圣经中的细节。把圣经翻回到《列王纪下》第14章25节。约拿有经验。他以前曾经看到上帝宣告审判即将到来，从而促使以色列从罪中回转，彰显了上帝的怜悯。他懂得你们此刻正在学习的神学，所以他害怕他预言性的警告可能会致使尼尼微得到怜悯；而他恨亚述，所以他不愿意去向他们宣告审判。因为这个教训，所以上帝可以藉着以西结在第33章11节中说：“你对他们说，主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人灭亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”

但是，他们的信息中还有另一个神学要点。在前面的课程中，我们已经注意到在这个时期百姓最常犯的罪是拜偶像。我们详细阐述了这一点。在先知书中，我们看到了上帝如何看待那种罪。所以，这是一个很重要的神学教义。先知们清楚地阐明了拜偶像是属灵的奸淫和卖淫行为。这是圣约的语言。如你们所知道的，婚姻关系是专一的，是上帝在创造时设立的一男一女之间的关系。然后在西奈山颁布律法时，颁布十诫时，上帝对祂所拣选的百姓的第一个命令是：“我是耶和华你的上帝，你不可有别的神。”当基督说第一个且是最大的诫命是尽心尽意爱上帝时，祂其实是重申了同样的信息。上帝是忌邪的上帝，要求祂的百姓与祂自己之间必须是专一的关系。你们在第二条诫命中可以看到这一点。你们在像《出埃及记》第34章10节和14节那样的地方可以看到这一点。耶和华对于祂所拣选、救赎的妻子——祂的百姓——的忌邪的爱，要求她不可把心给别的爱人。以赛亚清楚而充分地阐述了这一点，反复提到“**除我以外再没有真神**”。如果你们想简要地探讨这一点，就请看《以赛亚书》第43至46章，并注意这是如何与整卷书中关于婚姻的语言结合在一起的。

当以色列忘记和离弃了耶和华时，她犯了极其严重的奸淫罪。各卷先知书中一直都在阐述这个主题，《何西阿书》完全是关于这个主题的。或者想一想《耶利米书》，尤其是第2和3章。如果你们想得到相关的介绍，请读《以西结书》第16章，《以赛亚书》第57章，等等。就连圣

经中提到灵命衰退，也是用形象的语言把那比作属灵的淫行。没有做到全心全意地爱主，就是夺走了理当属于耶和华——主的百姓在天上的丈夫——的东西，与所爱的别的东西——偶像，犯了邪恶的、败坏的属灵奸淫罪。圣洁、忌邪的上帝因此受到了冒犯，理当发怒。这解释了上帝为什么赐给先知们这样形象的比喻来表达这个概念。我们决不可受到试探避免或弱化这样的语言。这样的语言必定会让人感到厌恶，但原因、罪责在于上帝的百姓，不在于上帝；上帝是公义而信实的丈夫。

这个主题下的最后一点，先知的信息也更清楚地显明了关于将要到来的弥赛亚的事情。我们知道拯救将要藉着上帝的受膏者到来（哈 3:13）。上帝将要给大卫兴起一个公义的苗裔，祂必掌王权（耶 23:5）。祂的名字叫以马内利（赛 7:14），政权必担在祂的肩上（赛 9:6）。祂将会是从耶西的根发出的枝条，将会带来上帝赐给大卫的确定的怜悯。有许许多多关于基督的经文，你们阅读时必须学会用眼睛寻找细节，并且仔细地学习。当你们读新约的时候，将会为先知书中那些关于主耶稣基督的看似晦涩难懂的经文感到震惊。新约的作者非常熟悉旧约圣经。你们也应该这样。你们学习新约中引用的关于基督的旧约经文，可以学到很多教导。

第三，我们可以把这一切与在新约中的应验联系起来。首先，我们当然必须探讨与基督自己的联系。众先知都指向基督。《彼得前书》第 1 章 10-11 节说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。”但不仅他们指向基督，基督也成为了上帝最后的、最大的先知。把圣经往回翻，《申命记》就已经告诉了我们这一点。上帝在《申命记》第 18 章 18 节中应许摩西说：“我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你。我要将当说的话传给他；他要将我一切所吩咐的都传给他们。”再翻到新约，彼得在《使徒行传》第 3 章 22-24 节中宣告说，《申命记》中的这段经文在基督身上应验了。他说：“摩西曾说：‘主上帝要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。’”也就是说，基督实现了先知职分所代表的全部含义。

你们应当记得，我们在前面的课程中学过，旧约有三种受膏的职分，即先知、祭司和君王，那三种职分全都指向上帝的受膏者——弥赛亚或基督。《威斯敏斯德小教理问答》第 24 问说：“基督怎样执行先知的职分呢？基督执行先知的职分，是藉着祂的道和灵，向我们启示上帝拯救我们的旨意。”基督向我们显明上帝的心意和旨意。祂显明了我们罪恶的愁苦，祂所赐下的救恩，

以及信徒生命中结出的感恩的果子。也就是说，主耶稣基督是上帝赐给世界的最后的道。要记得《希伯来书》第1章第1节和2节开头的話：“上帝既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世藉着祂儿子晓谕我们。”在新约中，耶稣被称为真理（约14:6）、道（约1:1）、福音的使者（路4）、赐下旧约的，等等。基督在天上仍然是先知。祂藉着圣道和圣灵向我们显明上帝的旨意。每当人们读经、讲道或唱诗时，我们都看到那是在执行基督的先知职分。

第二，我们需要探讨新约时代的先知以及他们与圣经的关系，因为我们在新约中也读到有一些先知在履行职责。他们的职责是完善新约的启示。因此，他们的功用是与受默示的使徒一起作新约教会的根基。《以弗所书》第2章20节说，教会“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”。新约成书之后，随着来自上帝的特殊启示终止了，新约时代的先知职分也不再有了。现在所有来自上帝的直接启示，都局限于祂所默示的完全而充分的圣经之中。彼得在《彼得后书》第1章19-21节中谈到了圣经的卓越性：“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。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”我们所需要的一切，都能在这更确的圣经真道中找到。

我们如今还需要当心持续存在的错误教导和假先知的危害。虽然先知的职分终止了，但假先知和假师傅继续给当代教会带来危害，就像他们在旧约时代所做的一样。耶稣在《登山宝训》中警告了这一点，《马太福音》第7章15节说：“你们要防备假先知。”新约中充满了这样的警告，常常呼吁真信徒要操练属灵的辨别力。我们随处都可以看到这样的经文。每当我们听到上帝的真信息时，也看到上帝责备假先知的假信息。所以，我们在《约翰一书》第4章1节中读到：“亲爱的弟兄啊，一切的灵不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”彼得在《彼得后书》第2章1节中发出了同样的警告：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主也不承认，自取速速的灭亡。”

假师傅并不总是显而易见的。他们的教导听起来很好。他们看起来似乎是在谈论圣经，但他们实际上曲解了圣经的教导。我们不能被刚开始看起来或听起来很好的东西愚弄了。当人来宣称他们蒙了新的光照时，你们可以确定那是过去已有的谬误。历史上的信经信条和改革宗信仰宣告中包含了经过时间检验的圣经真理，它们能够帮助我们辨认那些循环出现的古老谬误。我们必须持守真理。《加拉太书》第1章8-9节说：“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。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。”因为这个缘故，信徒必须殷勤地学习圣经。

我们必须知道上帝说了什么以及祂为什么说那些话。所有的教导必须受到上帝圣言的检验，得到圣经的支持。《帖撒罗尼迦前书》第 5 章 21 节说：“但要凡事察验，善美的要持守。”庇哩亚人在这方面为我们做出了很好的榜样，《使徒行传》第 17 章 11 节说：“这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。”以弗所教会也曾得到基督的亲口称赞，《启示录》第 2 章 2 节说：“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。”你们正在学习的这一系列课程目的是装备你们，帮助你们学习圣经，用保罗的话来说，以便你们“竭力在上帝面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2:15）。但我们还必须继续下去。

我们还需要探讨新约中的属灵的奸淫。正如我们的课程学到这里时应当料到的，耶稣在新约时代也仍然提到“一个邪恶、淫乱的世代”，你们在《马太福音》第 12 章 39 节可以看到这一点。保罗多次谈到要把教会当作基督的新妇，保持纯洁，从世界中分别出来，远离偶像。他在《哥林多后书》第 11 章 2 节中对哥林多人说：“我为你们起的愤恨，原是上帝那样的愤恨，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。”雅各在第 4 章 4-5 节中也使用了同样的语言：“你们这些淫乱的人哪，岂不知与世俗为友就是与上帝为敌吗？你们想经上所说是徒然的吗？上帝所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？”

这是圣约的语言。你们应当看到，你们必须知道新约这些话语的大量旧约背景知识，才能明白和理解它们对于当代教会的意义。当今仍然存在偶像所带来的危害，如今上帝也仍然那样看待偶像。新约圣经对我们说了很多话，警告新约时代的教会当心属灵的奸淫所带来的威胁。

总之，上帝永远不会默然不语。即使当上帝看到祂的百姓犯了严重的罪时，祂也仍然藉着祂所默示的先知对他们讲话。上帝的圣言回响在大地上，呼召祂的百姓回到祂面前得生命。我们从先知书中学到了与耶稣在《马太福音》第 4 章 4 节中所教导的同样的真理：“耶稣却回答说：‘经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口中所出的一切话。’”在下一课中，我们要探讨与犹太人放逐有关的预言性信息。

第 20 课

放逐

本课主题:

上帝的应许带来了特权，但也带来了责任。上帝的百姓认识到他们背叛上帝、违背上帝的约所导致的结果是受到上帝怀着怜悯的管教，目的是训练他们走在上帝的道路上，回到祂面前。

经文:

“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给 神。”（彼前 2: 11-12）

第 20 课 讲稿

古代世界没有报纸，但我们暂时假设他们有报纸。如果你们在读叙利亚、巴比伦、波斯的报纸，甚至读关于后来新约时代的希腊和罗马的报纸，你们认为他们的头条新闻会说什么？我设想他们会谈论来自皇宫的新闻，也许会谈论经济的进步。他们会谈论外国前线的各种战争和战役，尤其是荣耀地拓展他们国家的疆土，以及别的这类事情，但除了简要报道又有一些新的领土臣服于皇帝陛下，你们几乎看不到关于犹太和以色列的任何消息。然而，当你们打开圣经时，你们将会发现截然不同的事情。那是因为你们在从上帝的视角来读历史。你们认识到所有那些国家以及他们所谓的重要性，其实都是并不重要的边缘故事。真正的故事是关于上帝百姓的。其他国家的作用只不过是按照上帝的旨意支持祂的救赎计划。上帝为了那个计划而掌管一切，但你们绝对不可能从报纸上明白这一点。你们可能会认为重要的事情是关于巴比伦的，后来是关于罗马的，或者别的什么人。圣经教导我们如何看待历史，什么都不曾改变。重要的是上帝正在为当今教会做什么。

在这部分旧约历史中，我们看到上帝兴起了亚述和巴比伦这两个伟大的国家来完成祂对自己百姓的计划。上帝在什么时候警告过祂的百姓有被放逐的危险？祂说致使他们不得不背井离乡的

原因是什么？改革所带来的属灵方面的复兴如何推迟了被放逐的时间？这些改革包括什么？我们从被放逐之人的经历中可以吸取什么教训？这使他们毫无盼望了吗？被放逐的有信心、敬畏上帝的犹太人的例子，与当代基督徒的经历有什么关系？在这一课中，我们将要探讨从致使犹太人放逐的时期到真正被放逐期间的这段历史。这个时期在重要性上仅次于他们先前在埃及为奴时期。在下一课中，我们将要探讨他们从被放逐之地回归，如果你们愿意，那可以被描述为第二次出埃及。

首先，我们先简要概述一下那段历史。从一开始，上帝就曾警告说，祂的百姓会顽固不化地陷在罪中不肯悔改。摩西在《申命记》第 31 章 20 节中说：“因为我将他们领进我向他们的列祖起誓应许那流奶与蜜之地，他们在那里吃得饱足，身体肥胖，就必偏向别神侍奉他们，藐视我，背弃我的约。”上帝告诉他们说，如果他们离弃祂，违背祂的约，他们将会失去与他们的土地相连的特权，分散在列国中。所以，如果你们回过头读前面的经文，例如《利未记》第 26 章 27-33 节，或者《申命记》第 28 章 64-67 节，就会看到上帝在约书中提出了关于约的咒诅的这些警告。稍后，在《约书亚记》第 24 章 19 节中，我们读到：“约书亚对百姓说：‘你们不能侍奉耶和華，因为祂是圣洁的上帝。’”

整个放逐事件首先是从北国以色列开始的，因为他们更快、更完全地转向了邪恶。以色列作为一个与犹大分离的独立国家存在了大约 200 年，但上帝差派了一个又一个先知警告他们；最后，在主前 722 年，北国以色列被亚述灭亡了。北方的十个支派被掳到了异国他乡。上帝差派先知到犹大国去，警告他们要从北方的兄弟身上吸取教训，但犹大效法以色列的罪并承受了同样的后果。以色列灭亡之后，南国犹大又继续存在了一百多年，但后来受到了巴比伦的侵略，最终耶路撒冷在主前 586 年陷落了。上帝预言说他们要在巴比伦被囚禁 70 年。正如犹大没有从以色列的经历中吸取教训，当代教会也有可能不从他们二者的经历中吸取教训。

先知书中详细地说明了这个审判降临到他们身上的原因，其中最主要的原因是他们犯了拜偶像之罪，效法外邦人，《列王纪下》第 17 章 15 节概述了这一点：“厌弃祂（上帝）的律例和祂与他们列祖所立的约，并劝戒他们的话，随从虚无的神，自己成为虚妄，效法周围的外邦人，就是耶和華嘱咐他们不可效法的。”但上帝推迟了犹大国被放逐的时间，因为在希西家王和约西亚王的治下进行了合乎圣经的改革，带来了属灵的复兴。

请注意上帝在《列王纪下》第 18 章 3 节中对希西家王的描述：“希西家行耶和華眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。”在以色列或犹大历史中，没有别的君王像希西家这样得到

了如此高度的赞扬。虽然希西家并不完美，也犯了罪，但他总的见证是一个有信心、热爱耶和華的人。约西亚的改革似乎是最彻底的。他虽然年轻，却努力追求上帝所吩咐的，满怀热心地追求上帝所喜悦的事和荣耀上帝的事。虽然这些改革延迟了犹大国被放逐的时间，却并没有完全避免被放逐的命运。圣经教导说，我们种的是什麼，收的就是什麼。这个民族的大罪仍然会受到上帝的惩罚，百姓继续偏行己路，随从周围不敬虔的世界。犹大国被放逐的时间将会到来。应许之地将要经历长达 70 年的安息时间，而那个罪恶的民族将会遭受被囚之苦。

但在旧约历史的这个时期，上帝向我们显明了什麼神学？哦，上帝再次信守了祂的应许，这既包括约中的祝福也包括约中的咒诅。这段历史根源于摩西五经的启示之中，即圣经的前五卷书中。上帝在《申命记》第 28 章中所阐述的一切，都因着以色列和犹大的不信和悖逆成为了现实，但上帝并没有改变。在《罗马书》第 3 章的开头，保罗回顾了以色列在旧约时代的所有特权。但新约教导我们要从旧约历史中吸取教训。例如，《哥林多前书》第 10 章 11-12 节说：“他们（旧约圣徒）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。所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”整卷《希伯来书》，例如第 3 和 4 章，都强调了对于如今存在的不信的警告以及将要收获可怕后果的危险，所以我们一定要当心，不要心里刚硬。来自被放逐期间的先知的教导，与今天的我们密切相关，就像与从前的人密切相关一样。

你们还应当注意到上帝出于祂主权的、对列国的安排。上帝甚至使用祂百姓的仇敌来成就祂对自己百姓的美意。我们在《诗篇》第 76 篇 10 节中唱道：“人的忿怒要成全你的荣美，人的余怒，你要禁止。”上帝使用亚述来惩罚以色列，但亚述因他们邪恶的行为仍然当受责备，是有罪的。所以，上帝因着亚述的行为，兴起巴比伦来消灭了亚述，然后又使用巴比伦来管教犹大。以后，上帝将要使用玛代和波斯人来消灭高高在上巴比伦，作为对他们对待犹大的行为的刑罚。

我们可以这样一直阐述下去，但上帝的主权彰显在世上的一切细节上。想一想我刚才的话如何能够与新约的十字架联系起来。基督的仇敌把上帝无罪的儿子钉死在了十字架上，他们因自己的邪恶行为是有罪的。但是，上帝为了祂百姓的救恩、他们的益处而命定了这些事件。在五旬节那天，彼得在《使徒行传》第 2 章中对犹太人說：“祂（基督）既按着上帝的定旨先见（那是上帝的主权）被交与人，你们就藉着无法之人的手把祂钉在十字架上杀了。”哦，这其中有什么人的罪责。你们在《使徒行传》第 4 章 27-28 节中可以看到同样的话。那里说：“希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，成就你手和你意旨所预定必有的事。”这些邪恶之人应当为他们邪恶的行为负责吗？是的，他们绝对要负责。但上帝出于

自己的主权命定了这一切来成就祂的计划吗？是的，上帝确实命定了这一切。上帝出于祂的主权，对于各国都有安排。

但是，被放逐期间的预言也包括了上帝对将来的计划。很多事情可以证明这一点，例如在《但以理书》第 2 章以及后面的第 7 章中，上帝在尼布甲尼撒的梦中显明了一个巨像，描述了将要兴起的民族。上帝用那个巨像来描述了巴比伦、玛代、波斯、希腊；最后，巨像的脚代表的是罗马帝国。但以理在第 2 章 44 节中预言了在罗马帝国期间将会出现那个永存的国度：“天上的上帝必另立一国，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。”这预言了基督那无敌的国度将会在新约时代罗马帝国掌权时期建立起来。

在《但以理书》的后面部分，我们还得到了更多关于主耶稣基督的到来的启示。在犹太人放逐期间，我们可以看到很多与我刚才所举的类似的例子，先知的预言中启示了许多将会在将来逐渐展开的关于教会及其他方面的事。你们要记得我们在题为《国度》的那一课阐述过的关于土地的教导，那是非常重要的。还记得关于应许之地——迦南地的意义的那些神学要点吗？哦，那些神学要点直接谈到了逐渐展开的放逐事件的重要意义。你们应当记得，那片土地象征着上帝的同在，上帝住在祂的百姓当中。唉，他们普遍的不信和背道导致他们失去了上帝恩惠的同在。那就是放逐期间发生的事情：他们离开了那片土地，耶路撒冷被毁灭了。以色列被赶出了应许之地，与上帝隔绝了。新约中与之对应的属灵实体是关于教会劝惩的律例，例如，逐出教会，不肯悔改的悖逆之人会被逐出有形教会——上帝的居所，失去了享受这些特权的地位。那带领我们来探讨这些先知所处的放逐时期与新约之间的联系。

首先，旧约时代希西家和约西亚作王时进行的改革，为各个世代的教会提供了持久的模式。当教会开始走上不信的世人的道路，开始败坏上帝所命定的敬拜方式时，必须按着这些步骤回到上帝面前。例如，倘若你们学习教会历史，就会注意到旧约记述的这些改革模式与上帝在 16 世纪的宗教改革和 17 世纪的第二次改革中的作为有很多相似之处。每当人离弃上帝，把自己放在上帝的位置，随从自己心中的邪情私欲行事时，就会随从罪的邪恶道路，向彼此犯罪。也就是说，违犯第一块法版上的诫命，即十诫中的前四条诫命，会导致人违犯第二块法版上的诫命，即第五至十条诫命。

新约中《罗马书》第 1 章等处阐明了这一因果关系：离弃第一块法版，会导致人犯下第二块法版中列出的严重罪行。人越偏行己路，就变得越邪恶和堕落，就像我们看见的士师时代的人那样，结果是出现了像所多玛和蛾摩拉那样的令人难以想象的淫乱和谋杀。然而，回归之路总是从

重新把上帝当作上帝开始的。要记得大卫在《诗篇》第 51 篇中悔改的话：“我向你犯罪，唯独得罪了你。”上帝是无比卓越的。所以，当我们把上帝视为上帝时，就会顺服上帝的规则，按照上帝的圣洁指示敬拜祂，那会使我们与别人相处时有圣洁的行为。我们看到改革必须从回归上帝的圣言开始。约西亚在位时的一个显著特征是回归上帝的律法。先向君王宣读上帝的律法，然后向全体百姓宣读上帝的律法。上帝再次对祂的百姓讲话了，而且他们都在聆听。

这个启示带来了罪的对罪的深切懊悔、谦卑和悔改的果子。他们承认自己的罪，逃离世俗的影响和偶像崇拜。他们把去除一切偶像崇拜和恢复上帝所命令的敬拜仪式作为首要之事。在新教徒进行宗教改革时期也是如此：把上帝的圣言重新带回了教会舞台的中心，重新把上帝视为上帝，所以改革中最先做的事情是回归对上帝的正确敬拜方式。约翰·加尔文写下了这些话：“如果有人探询基督教信仰主要靠什么能够在我们的当中持久存在并维持其真确性，那么就会发现以下两点不仅居于主要地位，而且涵盖了其他各个方面，因而是整个基督教信仰的实质，即首先是关于正确地敬拜上帝的方式的知识，其次是救恩的源头。”旧约时代的改革包括回归上帝在圣经中赐下的敬拜律法，因此那带领人普遍性地回归了敬虔的生活方式。当我们让上帝在我们心中回归其本来的地位时，忠于上帝是我们首先要做的事，那会在生命的其他各方面结出敬虔生活的果子。

第二，我们不可丢弃自己的怜悯。当上帝的百姓犯罪抵挡上帝时，上帝管教他们的目的是让他们回归正路，回到祂自己面前。所以，惩戒是一种怜悯，是上帝之爱的标记。《希伯来书》第 12 章 5-11 节强调了这一点。其中谈到了这些话：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：‘我儿，不可轻看主的管教，被祂责备的时候，也不可灰心。因为主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。’你们所忍受的，是上帝管教你们，待你们如同儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？（稍后说道）凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”当你们感觉到在上帝的圣言下知罪的痛苦时，要认识到那是主的爱的记号。上帝藉着护理之工、祂圣言中责备的话语、教会中的律例管教祂的百姓。上帝不会任由祂所爱的人因犯罪而远离祂。但上帝的管教伴随着令人感到痛苦的刺，祂设计这样的管教的目的是使人结出美丽的属灵的果子。

我们应当认识到的另一个联系是：在这个时期，有些敬虔的、敬畏上帝的犹太人与本民族的其他人一起经受了苦难，他们自己也被放逐了。但以理和他的三个朋友就是这样的例子，但他们仍然不屈不挠地忠于耶和華。在被放逐时那毁灭性的环境中，他们仍然支持上帝的律法，寻求上帝的荣耀。用《加拉太书》第 4 章中的话来说，对于新约时代的基督徒而言，我们最终的家是那

在上的耶路撒冷。新约中所描述的基督徒跟被放逐的人一样。新约中使用外人、客旅、寄居的、局外人、寄住的这样的词来描述信徒。这是对于在这个世上的基督徒的描述，这个世界不是他们的家，他们正在回天家的路上。

彼得在给分散居住的信徒的第一封书信的开头写道：“写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚细亚、庇推尼寄居的，就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙祂血所洒的人。愿恩惠、平安多多地加给你们！”然后他在第2章11-12节中继续劝勉上帝在各个世代的百姓：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给上帝。”我们像被放逐的人一样过着忠于基督的生活，抵挡周围一切罪恶的道路。上帝呼召我们不要屈从于他们的影响，而是要持守圣洁，把自己献给主耶稣基督，我们要一心一意地寻求上帝之事业和上帝国度的益处，胜过寻求一切。

《诗篇》第137篇是犹太人在被放逐到巴比伦期间写的一首诗歌，这首歌现在仍然是基督徒心中的呼喊。我们在《诗篇》第137篇5-6节中唱道：“耶路撒冷啊，我若忘记你（新约的基督徒想到的是教会），情愿我的右手忘记技巧。我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。”当我们思想那些在放逐期间受苦的敬虔人的经历时，其中有许多值得当代基督徒学习的功课。我们也等于是生活在敌对世界中的放逐者，周围都是异教的影响，我们应当怎样生活？我们应当像一心深爱基督和忠于基督的人那样生活，行走祂的道路，持守祂的圣言，追求祂的荣耀。我们生活在这个世界上，心中关注的是主耶稣基督的事业、国度、锡安、祂的教会。我们认识到公共媒体中炫耀各国的成就的报道，其实只不过是次要的故事，主要的故事仍然是上帝藉着教会进行的救赎之工。并且，我们参照圣经中的这些神学真理来看待当今这个时代和近代历史。

哦，总之，在耶路撒冷遭受了这一切破坏，犹太人放逐到异教的土地上之后，那些被掳之人还有盼望吗？这是个很迫切的问题。在下一课中，我们将要探讨他们的得救和回归，那可以被称为第二次伟大的出埃及。

第 21 课

回归故土

本课主题：

上帝关于拯救的应许一直持续到时间的末了，训练祂旧约时代的百姓盼望更大的应许在将要到来的弥赛亚身上应验。

经文：

“正如经上所写的：‘此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来显明这事的主说的。’”（徒 15：16-18）

第 21 课 讲稿

几乎没有什么事情能够跟回家的经历相比，尤其是在离家很久之后。熟悉的景象、声音和气味在你回来时问候你。我们在熟悉的事物中找到安慰，没有什么比自己家更让我们觉得熟悉的了。就连在回家的途中心里也充满喜悦的感觉。你看到了熟悉的路标和景物。你在朝着自己所属的地方前进。很多被放逐的犹太人死在了巴比伦。他们当中有些人决定留在那里，因为他们已经习惯了那里的异教环境。有些人是在巴比伦出生的，他们将第一次看见耶路撒冷，你们要注意，他们看到的不是荣耀的耶路撒冷，而是一片破败的废墟。但是，有些年迈的犹太人将要回到他们当年离开的地方。那让他们感到欢喜，但又悲喜交加，因为那里已经面目全非。但毫无疑问，欢喜是主要的。你们可以读《诗篇》第 126 篇，然后想象他们唱着这首歌长途跋涉，最终回到了故乡。

《诗篇》第 126 篇 1-2 节说：“当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像作梦的人。我们满口喜笑、满舌欢呼的时候，外邦中就有人说：‘耶和华为他们行了大事！’”

犹太人从被放逐之地回归的时间，与上帝赐下的预言有什么关系呢？谁是这次回归的主要带领人呢？哪些先知继续把上帝的话语带给祂的百姓呢？犹太人回归之后继续顽固地犯了哪些罪呢？尼希米呼吁进行合乎圣经的改革，我们从中学到了什么神学真理呢？旧约时代末期的安息日有什么功用呢？那教导了我们关于其永久适用性的什么信息呢？在旧约的预言中，我们学到了关于新

约的什么教导？当我们结束关于旧约中这个时期的学习时，我们学到旧约和新约之间在哪些方面
有延续性，哪些方面没有延续性？在这一课中，我们将要结束关于旧约的 21 课。我们从关于墮
落前的伊甸园的记述开始学习，旧约历史到我们所说的第二次出埃及结束，即犹太人得救从被放
逐之地巴比伦回归故土。这段历史记载在《历代志下》的末尾、《以斯帖记》中，还有尤其是
《以斯拉记》和《尼希米记》中。上帝在这个时期的预言可以在《哈该书》、《撒加利亚书》和
《玛拉基书》等书卷中看到。

首先，我们来探讨一下关于这段时期的历史，我们学到了什么。上帝早已藉着耶利米的预言
宣告了犹太人将要被掳至巴比伦，在那里度过 70 年。密切注意上帝圣言的人知道这一点，但以
理就是这样的人。我们在《但以理书》第 9 章 2 节中读到：“就是他在位第一年，我但以理从书
上得知耶和華的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。”哦，但以理看到犹
太人在巴比伦被囚的时间快满了，便受到激励祷告祈求上帝成就祂所应许的事。你们还记得圣殿
竣工之后所罗门的献殿祷告吗？他在《列王纪上》第 8 章 33-34 节中祷告说：“你的民以色列若
得罪你，败在仇敌面前，又归向你，承认你的名，在这殿里祈求祷告，求你在天上垂听，赦免你
民以色列的罪，使他们归回你赐给他们列祖之地。”但以理的祷告是建立在这一切根基之上的，
《但以理书》第 9 章中的祷告实在是圣经中的一篇祷告范例。这篇祷告的主要内容是认罪，罪是
他们被逐离开应许之地背后的原因。但以理本人似乎并没有活到回归故土之时，但上帝的应许实
现了。

南国的犹太人先后分三批从被掳至之地回归。首先，第一批犹太人在所罗巴伯的带领下回归
故土。这是从《列王纪下》和《历代志下》的结尾处开始的。第二批犹太人在以斯拉的带领下回
归故土，他是个文士，也是祭司。《以斯帖记》可能就是描述的第二批犹太人回归之前的局势。
圣经描述了上帝的恩手加在他们身上，阐明了上帝的应许持久有效，终必实现。如你们在《以斯
拉记》中所看到的，这次复兴也带来了关于谦卑和回归上帝律法的新需求。先知哈该和撒加利亚
在这个时期向上帝的百姓传达了上帝的圣言。第三批犹太人是在尼希米的带领下回归故土的，玛
拉基在那个时期说预言。上帝藉着尼希米带来了旧约时代的最后一次改革，提供了另外一种重建
和更新的模式。

想一想救赎历史的整个进程，上帝把祂的百姓从被掳至之地带回故土的主要目的之一是什么？
答案是，耶和華把犹太人从被放逐之地带回，保守了这个国度，以便弥赛亚的到来之路仍然是通
畅的。如上帝在多个世代之前所应许的，那位伟大的君王将要从犹大兴起。上帝在信守祂的应许。

第二，我们需要探讨这个时期的神学，探讨一些神学要点。如我们在上一课中所看到的，上帝藉着祂的护理之工掌管整个历史进程，以实现祂对祂百姓的重要计划，展开祂的救赎之工。所以上帝兴起了在世上掌大权的君王居鲁士，他发布命令让犹太人可以回归犹太地。上帝称居鲁士为祂的仆人，把他当作上帝所命定来完成祂计划的人。我们也可以用同样的话来描述尼希米时代的亚达薛西王。他们实际上使用了他们的政治权力来支持和促进锡安的益处。他们虽然是外邦统治者，但他们的作为却帮助实现了上帝的旨意。如我们在前面学过的，君王的职分存在的首要目的是服侍上帝，在上帝的权柄之下支持上帝的律法。我们在《箴言》第 21 章 1 节中读到：“王的心在耶和华手中，好像垄沟的水随意流转。”上帝在掌管历史的进程，为的是让祂的百姓得益处。

第二，上帝已经审判了祂的百姓，毁灭了耶路撒冷，把祂的百姓逐出了应许之地，因为他们背叛了上帝，不顺服祂的律法，违背了祂的约；但我们发现在这些百姓回归时，他们的心中和生活中仍然顽固地存在着同样的罪。他们又回到了原来的生活模式之中。请注意我们在旧约的末尾看到了与我们在旧约的开头发现的许多同样的罪。例如在《以斯拉记》中，用了很大的篇幅来叙述如何处理百姓与上帝圣约之外的异族人通婚的罪。我们第一次看到这种罪是在《创世记》第 6 章中。从那以后，我们多次看到关于这种罪的警告。经上还告诉我们，他们又回到了败坏的敬拜中，褻渎了上帝的安息日。

这一切都源自不信之人悖逆的心，同时伴随着各种罪，这是悖逆的心结出的果子。《玛拉基书》阐明了他们外在的宗教形式是扭曲的、堕落的，缺乏对耶和华的敬畏之心，那些行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、屈枉寄居者的、欺压寡妇和孤儿的，证明了这一点。我们在《玛拉基书》第 3 章中可以看到这一点。要记得，在犹太人放逐之前，耶利米在第 7 章 8-9 节中提供了另一份清单，列出了与此类似的违犯第二块法版上的诫命的罪；在那份清单之后，立刻生动地描写了他们所犯的属灵的奸淫罪。在尼希米执政时，我们看到了旧约时代进行的最后一次宗教改革。我不再重复我们在上一章中学过的内容，但你们在此处可以看到完全一样的模式。那是从宣读律法书开始的，所带来的结果是知罪、悔改、从世界中分别出来，并且恢复了对上帝的纯洁的敬拜。尼希米呼吁百姓回归上帝的约，回归对上帝的纯洁敬拜，顺服上帝的律法，但我想在这个背景下以安息日为例专注于探讨守安息日的重要性。

我们在《尼希米记》中读到了相关的内容，尤其是在第 13 章 15 节及以下的经文中。我们读到犹太人在安息日买卖食物、进行商业交易，并允许外人，就是非以色列民族的人，做同样的事。

尼希米当面斥责那些领头的和犹太贵胄，以地方官员的身份严令耶路撒冷及周围的人守安息日。他为何如此强烈地要求人守安息日呢？哦，我们在《尼希米记》第 13 章 18 节中读到：“从前你们列祖岂不是这样行，以致我们上帝使一切灾祸临到我们和这城吗？现在你们还犯安息日，使忿怒越发临到以色列。”褻渎安息日是他们先前受到审判被放逐的原因之一。这对于理解圣经神学是非常重要的，因为它把旧约的开头和结尾联系起来，为在新约中的延续开了先例。

你们应当记得，安息日是创造伊始在《创世记》第 2 章 2-3 节中颁布的命令。这发生在人类堕落之前，与罪和救赎无关。安息日与婚姻、工作和养育后代是属于同一类的事，跟那几件事一样是不可废除的。安息日是建立在宇宙的构造之中的。我们看到上帝还没有在西奈山赐下摩西之约之前，就已经命定了安息日的重要性。其中一个例子是《出埃及记》第 16 章 22-30 节。从亚当时代到颁布十诫确认守安息日之间，人一直不间断地守安息日。毫无疑问，守安息日包含在十诫之中。你们在《出埃及记》第 20 章和《申命记》第 5 章中看到，守安息日是第四条诫命。这些命令是道德性的，是各个时代一直使用的标准，因为它们反映了上帝的属性。耶稣在《马太福音》第 5 章 17-19 节中证实了这一点。这个标准规范着各个时代各个国家各个民族之人的行为。

不把七日中的一日分别出来，是跟偷盗、犯奸淫或违犯上帝的其他任何命令一样罪恶的。你们应当记得，在旧约时代，当以色列人处在神权政治下时，对于褻渎安息日之人要处以极刑。我们在《出埃及记》第 35 章和《民数记》第 15 章都可以看到这一点。这以无可辩驳的方式确立了向耶和华守安息日的重要性。你们能想到有什么行为在旧约中被处以极刑在新约中却不被视为罪吗？我们心中一定要记得，上帝不会不在意干犯道德律的行为。

众先知也有同样的忧虑。我们在《以赛亚书》第 58 章 13-14 节中读到：“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你乘驾地的高处，又以你祖雅各的产业养育你。这是耶和华亲口说的。”上帝要求人们停止平常的工作和娱乐，以便把这一天都用于公共敬拜和私下的敬拜，操练灵魂与上帝的团契。如基督所教导的，这一天可以做必要的工作和怜悯人的工作。耶稣斥责法利赛人歪曲了安息日的意义，但祂支持安息日起初的标准。那标准在今天仍然有效。当我们读《尼希米记》的时候，那卷书提醒我们，凡是褻渎安息日的地方，都会出现属灵的衰退，合乎圣经的改革总是包括恢复守安息日。我已经通过强调一个具体的事项来阐明源自这个历史时期的神学真理与当今的相关性。

第三，我们需要继续看一看旧约中的这最后一个阶段，最后一个历史时期，如何指引我们展望未来，因为救赎历史在旧约中的这最后一个阶段使我们满怀期待。第二次出埃及——从被放逐之地回归——的不足之处，表明还需要别的东西。毫无疑问，上帝对旧约时代的以色列人所说的最后的话，记录在《玛拉基书》中。我们在那卷书的末尾，第4章2节中读到：“但向你们敬畏我名的人必有公义的日子出现，其光线有医治之能。”我们在这里可以看到盼望。然后，上帝说：“看哪，耶和華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”（第5节）。当你们把圣经翻到新约，就会看到这在大约400年之后应验了，那时施洗约翰作为先锋进行服侍，为基督预备道路。我们还需要谈一谈旧约中有哪些地方提到了新约。

在我们对于旧约的学习即将结束、准备把注意力转向新约之际，应当想一想先知时代作为一个整体，对于上帝关于即将到来的新约的启示有什么贡献，新约被称为永远的约。《以赛亚书》、《耶利米书》、《以西结书》、《但以理书》以及一些小先知书，提供了关于新约的一些关键经文。旧约和新约之间的差别不是实质性的差别，而是治理方面的差别。

哦，我们只能探讨几个主题，但一段很重要的经文是《耶利米书》第31章31-34节。这段经文很重要的原因之一，是新约中的《希伯来书》第8章引用了它。当你们读那段经文时，首先注意到的是新约与前约之间的一切连续性。所以，新约谈到的是同样的百姓——以色列和犹太，使用的是同样的语言，谈到的是同样的律法——这个律法如今要放在他们里面，写在他们心上，还有与我们在很久以前的学习中学到的同样的应许——约的核心：“我要作他们的上帝，他们要作我的子民”，所以你们立刻就看到了它们之间的延续性和联系。但是，新约会带来上帝再次主动赐下的新的祝福。上帝将要把祂的律法写在他们心上。祂将会赐给人越来越多关于祂自己的知识。祂将会赐下确定的、完全的赦罪，不再是以旧约时代的象征性的形式赦罪。

保罗在《哥林多后书》第3章阐明了相比之下，新约的荣光超过了旧约的荣光。《希伯来书》第8至10章用大量的篇幅谈到了新约，其根基是基督作为中保的服侍的卓越性。毫无疑问，基督为了使罪得赦免而流出了宝血，以此证实了这新约。我们在四福音书关于基督设立圣餐的描述中看到了这一点。我们在《哥林多前书》第11章看到了同样的话。同样，在《以西结书》第36章25-27节中，上帝应许说要洁净祂的百姓，用清水洒在他们身上；那里还应许说要赐给祂的百姓一个新心，将新灵放在他们里面，使他们能够顺从祂的律例。当我们学习五旬节那一课时，将会讨论圣灵在新约中的作用。但现在，我们认识到，对于我们来说，从旧约中关于将要到来的新约的预言开始，是非常重要的。那样当我们学习新约本身时，会对新约有更充分和清楚的认识。

最后，当我们准备探讨新约时，把旧约当作一个整体，暂时停下来概括一下我们所学过的关于旧约和新约之间的具有延续性和不具有延续性的一些要点，是对我们有益的，因为如我们在这一系列课程中所看到的，我们必须把旧约结合起来。若没有对于旧约的全面认识，你们不可能正确地理解新约，因为新约是以旧约为根基的。同样，你们也必须参照在新约中的实现来解释旧约。

首先，我们来探讨具有延续性、相同性、联系性的要点。如我们在这一系列课程中所看到的，圣经主要强调了旧约和新约的延续性。我们在恩典之约中已经看到了这一点，恩典之约从《创世记》第3章15节开始露出萌芽，然后藉着与挪亚、亚伯拉罕、摩西和大卫所立的约逐渐展开，现在进入了新约时代。一直以来，上帝始终在宣告同一个基本的应许：“我要作你们的上帝，你们要作我的百姓。”旧约和新约都显明了同一位上帝：一位永不改变的上帝。

把旧约的上帝和新约的上帝对立起来，将会是一个毁灭性的错误，那是异端在过去的世代里反复教导的事。不，祂在旧约和新约中都是同一位永不改变的上帝。旧约和新约也都显明了同一位救主。旧约藉着各种预表、影子和礼仪来指向基督。新约在基督到来时所伴随的完全的荣耀中，显明了祂的位格和作为。旧约和新约也阐明了同样的恩典的福音。当代外邦信徒藉着在基督里的信心得救，正如亚伯拉罕藉着信心得赎一样。上帝在整个圣经历史中并不是有许多个救恩计划。在人堕落之后，上帝逐渐展开了一个救赎祂百姓的宏伟计划。所以旧约中也充满了福音的内容。

旧约和新约也描述的是同一群上帝的百姓，同一个教会，只是他们处在两种不同的治理模式之下。毫无疑问，正如上帝在整个旧约中所应许的那样，在新约时代，因着外邦信徒的加入，教会大大拓展了。上帝的道德律，即十诫，是关于上帝的属性和神圣旨意的启示，是判定是非对错的标准，对于各个世代的所有人而言都是一样的。所有这些具有延续性的要点都强调了一个事实，即整本圣经都是基督徒的圣经，我们必须学习和理解整本圣经中关于上帝和救赎之工的启示。

第二，不具有延续性的要点。在我们学习旧约的过程中也注意到了一些不具有延续性的要点。旧约和新约之间有一些不同之处，恩典之约在旧约和新约时代的施行模式也有所不同。我们不当为此感到奇怪。在旧约中预言了，在新约中实现了。不具有延续性的要点首先包括旧约时代礼仪性的律法、制度和规条被废除了。在新约时代，献祭、祭坛、祭司等礼仪性的敬拜模式被废除了，同时被废除的还有洁净礼、使人得洁净的仪式以及关于不洁之物的禁令。应许之地的重要意义也被其所象征的实体取代了。如保罗所说，当我们站在影子所预表的实体面前时，不可再回到影子中去。那样做是对基督的羞辱，有损于基督已经成就的工作。

另一个不同之处是国度拓展的重要地位，我在前面已经简要提到过这一点。旧约并没有把外邦人完全排除在外，想一想喇合、路得、乌利亚以及其他人的例子；但相对而言，只有很少的外邦人被包括在了旧约和旧约教会之内。原因是这样的：旧约主要是“来看看”的模式。总的来说，上帝把迦南地设为列国的光；具体地说，上帝把耶路撒冷设为列国的光。有些外人会被吸引来学习关于耶和華的知识，领受祂的救恩。所以，旧约主要是“来看看”的模式，而基督在新约中发出了“去告诉”的命令（太 28:19）。看到其中的不同之处了吗？现在福音已经从耶路撒冷开始被带到犹太地、撒玛利亚的列族当中去了，要一直传遍地极。

这个使命的核心是在全世界拓展基督的国度，而不是仅仅局限于以色列。接受这约中的应许的人，包括全世界各部族、说各种语言的人。外邦各民族要受教成为基督的门徒，被添加进基督的产业之中。现在，因着我们对旧约的学习，我们认识到向外邦世界宣教的使命无疑在整个旧约中都预言了，从《创世记》前面的章节开始就预言了，但在新约时代才结出了果子。我们在接下来的课程中将会看到这一点。

最后一类不具有延续性的要点与新约时代更大程度的祝福有关，源于基督已经成就的工作。上帝在五旬节赐下了更大程度的圣灵充满。我们可以与上帝有更直接、更亲近的相交，不必再借助地上的祭司的帮助。在成圣方面，我们有更大的确信，更高的能力；我们还可以列出许多属于这一类的例子。所以，虽然旧约和新约是一个整体，它们之间主要是延续性的要点，但我们也需要非常小心仔细地关注这些不具有延续性的要点，即我们所学到的旧约和新约之间的差别。

总之，现在我们已经学完了关于旧约历史和神学的最后一课。旧约时代的这最后一个时期让我们翘首以待，盼望看到所应许的基督在地平线上出现。在下一课中，我们将要把注意力转向新约，开始探讨上帝在圣经中记载的救赎历史的顶点所显明的一些神学主题。

第 22 课

道成肉身

本课主题：

上帝差派祂的儿子到世上来，藉此显明了关于祂的荣耀的最充分、最终的启示。

经文：

“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）

第 22 课 讲稿

当你约定了去见一个亲爱之人的时间时，离约定的时间越近，你的盼望就越强烈。如果他们给你发来了信件，描述了他们见到你之后计划做什么，那会加强你的渴望，使你欢欢喜喜地盼望着最终见到他们的日子。那是我们通读旧约时应有的感觉。上帝已经赐下了祂的圣言和启示，持续不断地告诉我们越来越多的关于弥赛亚及其作为的细节。现在只等着祂到来了。

让人类和天使都感到欢喜的是，在这一课中，祂终于到来了。基督怎样把旧约和新约联系在一起？盼望和实现之间有什么关系？“**道成肉身**”这个词是什么意思？福音书显明了关于基督之神性的荣耀的什么信息？基督如何显明了上帝的荣耀？基督在地上侍奉时宣告了什么信息？那个信息与教会如今宣讲的信息有什么关系？在上一课的末尾，我们总结了旧约和新约之间具有延续性的要点和不具有延续性的要点。

在这一课中，我们从旧约的预言转向新约的实现，或从盼望转向成就。我们关注的焦点仍然是上帝在历史中的救赎之工。我们对于新约的学习，从基督的到来这个顶点开始。基督的道成肉身标志着救赎历史进入了一个全新的时代。整个世界的历史是以主耶稣基督这个人为中心的。事实上，世界上的大部分国家用基督的降临来标记时间。祂是世界绕之旋转的中轴，所以我们用 BC（主前，公元前）来表示主耶稣基督到来之前的年代；用 AD（“耶稣纪元后”的拉丁文缩写）来表示我们主的年代，指的是基督降临后的年代。所以，在基督降临之前，世界的全部历史都指

向这一刻，都在为这一刻做预备；从那以后的世界历史经历了祂的降临所带来的翻天覆地的变革和成就。

首先，我想要从欢欢喜喜的盼望及其实现这一点讲起。我们已经看到，关于旧约的知识是理解新约所必不可少的。当然，旧约和新约都是以基督为中心的。请听一听耶稣对于旧约圣经的描述。祂说：“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）。在基督复活之后，我们读到：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了”（路 24:27）。“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’”（路 24:44）。

当我们翻到新约书卷时，发现上帝把基督与旧约中的许多人物联系起来，比如亚当、挪亚、亚伯拉罕、摩西和亚伦、约书亚、大卫、所罗门，等等。新约也把基督与旧约中的许多事件、礼仪和其他预表联系起来。所以，你们想一想，《约翰福音》第 12 章中提到的在旷野中被举起来的铜蛇是基督的预表。

旧约中有广泛的关于基督的启示，所以看到熟悉旧约的敬虔信徒盼望基督的到来，不足为奇。因此，我们在《路加福音》第 2 章 25-26 节中看到了关于西面的记述：“在耶路撒冷有一个人名叫西面。这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。”我们在同一章中还看到了亚拿的例子，《路加福音》第 2 章 37-38 节中说：“现在已经八十四岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉上帝。正当那时，她进前来称谢上帝，将孩子（基督）的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。”关于越来越强烈的盼望及其喜乐的实现这个要点在新约的开头非常突出，所以对我们而言，更充分地探讨这一点，是很重要的；我们要阐明基督的降临如何把这个盼望和盼望的实现联系起来。

这一切当中最引人注目的是喜乐，所以我们首先来探讨天上的天使宣告了基督的降临。在《路加福音》第 2 章 10 节中，天使宣告：“我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。”毕竟，众天使对这一切事情非常感兴趣。记得《彼得前书》第 1 章 12 节中说：“他们得了启示，知道他们所传讲的一切事（指的是旧约），不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细察看这些事。”所以，天使藉着基督的道成肉身，藉着基督及其作为，认识到了上帝的荣耀。还有，《路加福音》第 2 章 13-14 节中说：“忽然有一大队天兵同那天使赞美上帝说：‘在至高之处荣耀归与上帝。’”

第二，为了简要起见，我们专注于探讨基督服侍过程中的另一个事件，那个事件尤其强调了道成肉身把盼望和令人喜乐的实现联系起来。也就是说，我们来探讨基督荣耀地进入耶路撒冷，大君王到那里来救赎和迎娶祂的新妇。那记录在福音书的后半部分。所以，请你们想一想《诗篇》第 118 篇，那对于我们理解新约有非常重要的意义。如果你们看第 25 和 26 节，就会看到《诗篇》第 118 篇为人提供了盼望。那里说：“耶和華啊，求你拯救！耶和華啊，求你使我们亨通！奉耶和華名来的是应当称颂的！我们从耶和華的殿中为你们祝福。”现在，把这些话记在心里，然后注意我们将会看到四福音都记载了这件事实现了；你们还应当注意到“和散那”这个词是大喊出来的赞美，意思就是《诗篇》第 118 篇中的“求你拯救”。

例如，我们在《马太福音》第 21 章 9 节中读到：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的，是应当称颂的！高高在上和散那！”把这段经文与你们在《马可福音》第 11 章、《路加福音》第 19 章和《约翰福音》第 12 章中看到的类似经文进行比较。而且，在《撒加利亚书》第 9 章 9 节中我们读到：“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，祂是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”与此类似，《以赛亚书》第 62 章 11-12 节说：“对锡安的居民说：‘你的拯救者来到，祂的赏赐在祂那里，祂的报应在祂面前。’”还有，现在我们转向新约，我们在《马太福音》第 21 章 4 节中读到：“这事成就，是要应验先知的話。”然后，这段经文接下来引用了我们刚才读过的旧约经文。所以，从这些例子中，你们看到旧约时代在积聚盼望，然后在基督降临时，欢欢喜喜地看到一切盼望都在基督里清楚地实现了。

你们会注意到类似的语言贯穿在旧约中别的经文里。《诗篇》第 45 篇谈到了君王的女儿的喜乐。《诗篇》第 24 篇谈到“众城门哪，你们要抬起头来！”然后说：“那荣耀的王将要进来。”在《雅歌》第 3 章里提到锡安的众女子观看君王。我们还可以引用许许多多别的经文：《西番雅书》第 3 章，《诗篇》第 96 篇，98 篇，等等。

但然后，你们翻到新约，在《约翰福音》第 12 章 15 节中，你们看到了这句话：“锡安的民哪，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”祂是奉耶和華的名来的。这一切都表明了盼望与喜乐的实现之间的联系。也请注意《以赛亚书》第 40 章和 62 章之间的联系，《以赛亚书》第 40 章的重要主题是：“看哪，你们的上帝！主耶和華必像大能者临到，祂的膀臂必为祂掌权……祂的赏赐在祂那里，祂的报应在祂面前”（赛 42:10）。《以赛亚书》第 62 章 11-12 节说：“对锡安的居民说：‘你的拯救者来到，祂的赏赐在祂那里，祂的报应在祂面前。’”然后，请你们翻到新

约，你们从这个例子中可以看到，一直到圣经的末尾，《启示录》第 22 章 12 节，都可以看到预言的应验。在那里我们读到了这些话：“看哪，我必快来。赏罚在我”，然后又继续说道：“要照各人所行的报应他。”

这里发生了什么事？哦，我只是简单地举了几段经文为例，就足以让你们认识到旧约时代的深切盼望，以及在基督降临时，在基督道成肉身时，这些盼望实现了，带给人无法抑制的喜乐。你们在自己进一步学习时，应当找出更多类似的经文来，但旧约中反复呼喊“看哪，看哪”，让人仿佛看到了所应许的基督，听到了祂的声音。难怪上帝关于基督道成肉身的启示给天使和人都带来了这么大的喜乐。我们自己也应当分享那喜乐。这是一个惊人的事件，道成肉身确实是一个惊人的事件。

第二，让我们把注意力转向主耶稣基督本人，转向祂的位格。“**道成肉身**”这个词字面上的意义是“在肉体里”，所以它指的是上帝永恒之子的降卑和屈尊，祂是三位一体上帝的第二个位格，却降世为人，亲自取了人性，在同一个位格之中有两个独立的性情，祂既是真正的上帝也是真正的人，直到永远。《威斯敏斯德小教理问答》第 22 问这样概述了这一点：“上帝之子基督取了人实在的身体和有理性的灵魂，成为人，因着圣灵的权能，在童女马利亚腹中成孕，从她出生，只是没有罪。”当你们学习系统神学时，将会探讨这个教义所包含的一切细节。但因着我们这个课程的目的，我们将专注于探讨基督如何显明自己以及祂如何显明上帝的荣耀。这是道成肉身的核心。

所以，在第二个要点之下，首先要注意耶稣是真正的上帝。基督在地上服侍的整个过程中，一直在逐步显明自己神性的荣耀。为了简要起见，我们只查考《约翰福音》中的一些显著的经文。这卷书开篇就明确宣告了基督神性的荣耀，《约翰福音》第 1 章 1-3 节中说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。”所以，你们看到耶稣与上帝是同等的，但同时，又不同于上帝。因此，祂是三位一体的第二个位格，祂跟圣父和圣灵一样是真正的上帝。

当你们继续查考《约翰福音》时，会看到这个主题反复出现，逐渐展开，我只举几个显著的例子。《约翰福音》第 8 章 58 节说：“耶稣说：‘我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。’”第 10 章 30-33 节说：“我与父原为一。”犹太人知道这句话意味着什么。请注意经上接下来说：“犹太人又拿起石头来要打祂。耶稣对他们说：‘我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？’”犹太人回答说：‘我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄

的话；又为你是个人，反将自己当作上帝。’”你们应当记得上帝向摩西显明自己是自有永有的。那是耶和华的名字。《出埃及记》第 3 章 14 节：“上帝对摩西说：‘我是自有永有的。’又说：‘你要对以色列人这样说：那自有的打发我到你们这里来。’”而在《约翰福音》中，耶稣多次使用那个名字来指祂自己。所以，如果你学习《约翰福音》，会记得我们主所说的那七个“我是”。耶稣说：“我就是生命的粮”（约 6:35）。“我是世界的光”（约 8:12）。“我就是羊的门……我就是门”（约 10:7,9）。祂说：“我是好牧人”（约 10:11-14）。“复活在我，生命也在我”（约 11:25）。“我就是道路、真理、生命”（约 14:6）。最后，“我是真葡萄树”（约 15:1 及以下）。

你们看到了这一切，然后耶稣在客西马尼园被捕时，我们在《约翰福音》第 18 章 5-6 节中读到：“他们回答说：‘找拿撒勒人耶稣。’耶稣说：‘我就是（祂）。’”按希腊原文直译，这里没有代词“祂”，所以按原文直译是：“耶稣说：‘我就是。’耶稣一说‘我就是’，他们就退后倒在地上。”你们看到了基督这个令人惊奇的宣告。你们还会发现新约中引用了许多旧约中用来指耶和华的经文来指基督。我想，如果你们把这些经文列出来，那将会是很有益处的学习。但新约这样做，是在证明耶稣是耶和华。其中一个例子是《约翰福音》第 12 章 41 节中引用了《以赛亚书》第 6 章中记载的那个大家都很熟悉的异象，在那个异象中，以赛亚看见了耶和华，然后约翰说以赛亚看见了基督。有很多这样的例子，旧约中指耶和华的经文在新约中被应用到主耶稣基督身上。

我们在基督的许多头衔上都看到了这一点。这里有两个例子。祂被称为上帝的儿子；祂接受敬拜。所以，在《约翰福音》第 9 章 35 节和 30-38 节中，耶稣问：“你信上帝的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是上帝的儿子，叫我信祂呢？”耶稣说：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂。”他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。与此类似，我们看到耶稣也被称为人子。耶稣用这个头衔来指自己的时候可能比用别的头衔都更多，在四福音中一共用了 81 次。

现在，你们应当记得在学习旧约时，旧约中使用“人子”这个头衔来指神性和神性的荣耀。是的，有的人可能会这样想：“‘上帝的儿子’指的是祂的神性，而‘人子’指的是祂的人性。”事实是，就连“人子”这个头衔也指的是祂神性的荣耀，所以要记得《但以理书》第 7 章中的描述，那里说但以理看见人子驾着天云而来，被领到亘古常在者面前；有许多处经文把上帝的属性归与了“人子”这个头衔。当你们读到《约翰福音》的末尾所记载的高潮处时，看到一个名叫多

马的门徒看着复活的基督时公开宣告了祂具有神性的荣耀。第 20 章 28 节说：“多马说：‘我的主，我的上帝！’”整个新约都在揭示这一教义：耶稣是真神。

第二，耶稣是关于上帝的启示，这与我们刚才学过的内容是密切相关的。上帝定意藉着道成肉身在我们主耶稣基督的位格和作为上显明祂神性的荣耀。所以，我们在《约翰福音》第 1 章 14 节和 18 节中读到：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。”第 18 节说：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”你们看，在道成肉身中，我们看到了关于上帝之荣耀的启示。同样，我们读到《约翰福音》第 14 章 9 节中，耶稣说：“人看见了我，就是看见了父。”我重申，整个新约都阐释了这个主题：基督是关于上帝的最充分的、最终的启示。

圣经把基督描述为“不能看见之上帝的像”（西 1:15）；别处说：“祂是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”（来 1:3）。所以，我们对上帝的认识，是与上帝在基督的位格和作为中关于自己的启示联系在一起。以上帝为中心也是以基督为中心。在基督的生命和服侍里的每一个重大事件中，我们都看到了关于整个三一上帝——圣父、圣子、圣灵——做工的启示。例如，你们在基督出生、受洗、教导、死亡、复活、升天、五旬节时，都看到了这一点。我们还看到了对于我们所学过的基督在旧约时代的全部三个职分的印证。新约阐明了基督是上帝的受膏者，上帝的弥赛亚，上帝的基督，上帝最后的先知。要记得我们在《希伯来书》第 1 章 1 节及以下的内 容中看到的教导。那里阐明了基督是我们独一无二的大祭司，例如想一想《希伯来书》第 7 至 10 章，那里阐明了祂是万王之王。在许多地方都可以看到这一点，例如《启示录》第 1 章。所以，在探讨基督的位格时，我们看到祂是真正的上帝，也看到祂是关于上帝的启示。

我们的第三个要点是关于基督的信息的，关于祂道成肉身在地上服侍时所传讲的信息。福音书的开篇所阐述的第一个主题是关于国度的，祂所传讲的关于国度的信息。基督在刚开始服侍时就宣告了关于国度的信息。所以，《马太福音》第 4 章 17 节中说：“从那时起，耶稣就传起道来，说：‘天国近了，你们应当悔改！’”与此类似，《马可福音》第 1 章 14-15 节说：“约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神国的福音，说：‘日期满了，上帝的国近了！你们当悔改，信福音。’”如你们所知道的，国度的概念根源于旧约，但在新约中结出了果子。

我们首先是在伊甸园中看到了国度的概念，亚当在那里遵照上帝的规条过着顺服的生活但那样的状况因着人类的堕落而被破坏了，圣经的其余部分逐渐展开了上帝的重建计划，上帝要让祂的百姓恢复原来的状态，作为祂治理之下的臣民甘愿顺服祂。我们看到上帝的计划藉着亚伯拉罕，

藉着在西奈山颁布律法，藉着大卫和所罗门建立君主国，藉着众先知宣告的应许不断进展。上帝的国度藉着上帝救赎性的治理展现了上帝的荣耀，藉着一群百姓作为祂的臣民甘愿服侍祂而维护了上帝的权力。上帝的国度指的是上帝救赎性的治理，这是藉着基督的死亡、复活和升天建立起来的，表现在祂所有的仇敌都成为了祂的脚凳。基督在用比喻讲道时宣告了上帝的国度，这个国度将在基督第二次到来时，当基督再临时，达至完全。

所以在将来，当基督再来时，在大审判那日，人们将会看到上帝之治理的最充分的表现。但现在，我们也藉着基督弥赛亚式的讲道看到了上帝的国度，不亚于藉着基督的神迹所看到的。正如旧约中的讲道宣告了上帝的权力、上帝的应许和上帝的命令，基督用一些比喻来描述上帝的国度。如果你们翻到《马太福音》第 13 章，就会看到许多比喻。基督用撒种的比喻、稗子的比喻、芥菜种的比喻、面酵的比喻、地里藏宝的比喻、重价珠子的比喻、撒网的比喻等等来描述天国。这些比喻描述了天国无可估量的价值，阐明了它在历史进程中逐渐成长和拓展。天国起初像一粒芥菜种，后来渐渐长成了参天大树。天国像藏在面团里的面酵，将会充满整个面团。这个比喻描述了上帝的国度在历史中的拓展。它与教会有关。

《威斯敏斯德信条》第 25 章第 2 段说：“有形的教会，在福音之下也是大公的、普世的（不像从前在律法之下仅限于一个国家），包括全世界一切信奉真宗教的人和他们的儿女；这教会是主耶稣基督的国、上帝的家，照常例，教会之外，别无拯救。”你们要注意到我刚才引用的关于宣讲天国的经文，那个信息是与悔改联系在一起的。所以，关于天国的信息包括要人悔改的命令。悔改是转离罪，转向上帝求怜悯。我们整个人都转向上帝来领受祂的怜悯。悔改是转离罪的治理和辖制，转离撒但的国度，转向上帝在我们主耶稣基督的国度里的治理。悔改是转过来跟从基督，背负祂的轭，舍己，跟从祂。基督呼召人说：“来跟从我”，跟从所应许的弥赛亚和救主。耶稣说：“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）。

我们此刻不能充分探讨这一点，但要知道基督来宣讲天国，呼召人悔改。祂也带来了圣约的印证。耶稣在服侍过程中提到了圣约的诸多方面，以美好的方式证实了上帝的约，例如，基督在设立圣餐时，使用了旧约中关于立约的血的语言来阐明这个新约，更新的约的圣礼——圣餐。圣餐的核心信息是基督舍己献祭的死，祂为祂的百姓舍了身体，流出了宝血，但你们会注意到，旧约中关于国度、中保和约的主题，都在基督身上终止了。

这一切都与新约的讲道密切相关，与使徒们的讲道和当今教会的讲道相关。保罗在《罗马书》第 16 章 25-27 节中写道：“惟有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言

的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生上帝的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀因耶稣基督归与独一无二全智的上帝，直到永远。阿们。”教会蒙召宣讲基督，宣讲祂的位格和作为。你们在整个新约圣经中都能看到这一点。《哥林多前书》第 1 章 23 节中说：“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。”

当你们学习《使徒行传》这卷书时，会看到一章又一章都是记录了使徒们传道的历史。《使徒行传》第 5 章 42 节说：“他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。”基督道成肉身展现了上帝的荣耀。藉着基督显明的关于上帝的启示，与基督所传讲的信息是紧密联系在一起。这确定了当今教会讲道的内容和焦点。基督必须居于首要位置。祂必须被高举，吸引人到祂这里来。要进行合乎圣经的讲道，我们必须藉着整本圣经宣讲基督的全部属性和全部作为。正如保罗在《提摩太前书》第 3 章 16 节中所概括的：“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是上帝在肉身显现（道成肉身），被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”

哦，在这一课中，我们已经看到上帝藉着差派祂的爱子到世上来，展现了关于祂荣耀的最充分的、最终的启示。在下一课中，我们将要探讨上帝如何藉着基督的赎罪之工进一步展开了这个启示。

第 23 课

赎罪

本课主题:

上帝屈尊自己，藉着基督所成就的赎罪之工显明了祂的荣耀。

经文:

“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。”
(林前 2: 2)

第 23 课 讲稿

世人看不到属灵的现实。他们是盲目的，在不信的黑暗中摸索。保罗说，他们看着十字架，认为那是愚拙的道理。还有什么比一位带领人、君王、救主显而易见的软弱更愚拙的吗？祂被以可憎的方式处死了，经历了彻底的失败。这实在是没有展现出世人所敬重的那种权能。在这些蔑视性的批评之上，上帝向我们显明了真理，这真理暴露了世人的无知。十字架彰显了上帝的智慧和权能、祂逐渐展开的公义，同时赐下怜悯确保祂的百姓得到救恩。基督被钉十字架，在人看来是巨大的失败，但事实上，就在那一刻，上帝彰显了祂最大的胜利。基督胜过了罪、撒但、死亡和阴间，祂不是避开十字架取得了这胜利，而是藉着十字架取得了这胜利。所以，我们可以跟保罗一起说《哥林多前书》第 1 章 18 节中的话：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。”

我们在旧约中学到的不断增长的势头，如何在基督的赎罪之工中达到了顶点？旧约中的神学主题如何在新约中有了充分的表达？为什么十字架是新约的中心，也是整本圣经的中心？赎罪之工有哪些组成部分？那教导了我们关于福音之内容的什么信息？就救恩而言，基督藉着十字架究竟获得了什么？基督为谁而死？在这一课中，我们要把注意力转向上帝救赎历史中一个最伟大的事件。但首先，我们应当区分救赎之工要成就的目标和救赎之工在个人身上的应用。那么，前者指的是基督为我们所做的工作，而后者指的是基督在我们里面所做的工作。在关于新约的这前四

课中，我们主要关注的是救赎之工要成就的目标，那是基督为我们所做的工作。然后，在后面的一些课程中，我们将要关注救恩在信徒身上的应用，也就是基督在我们里面所做的工作。但是，这二者必须总是紧密联系在一起，并保持合乎圣经的平衡。只关注其中一方面而忽视了另一方面，将会曲解圣经的福音信息。所以，我们把注意力转向赎罪这个主题。

首先，我们要注意到赎罪这个主题在历史进程中是逐渐展开的。如你们所记得的，上帝关于救赎计划的启示，是从《创世记》第 3 章 15 节开始的：“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，你要伤祂的脚跟。”基督的道成肉身之工结出了丰硕的果子，伤了蛇的头；但接下来，基督的脚跟受伤了，那指的是祂在十字架上的工作。我们在《约翰一书》第 3 章 8 节中读到：“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。上帝的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”这得到了进一步的证实，例如《歌罗西书》第 2 章 15 节说：“既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”整个旧约历史都预言了这项伟大的工作，新约阐明这项工作藉着基督成就了。

所以，关于出埃及，我们在《哥林多前书》第 5 章 7 节中读到：“因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。”新约开篇就记录了施洗约翰的宣告：“看哪，上帝的羔羊！”然后新约是以同样的比喻结束的。在《启示录》第 5 章 12 节中，描述了升天后在天上的基督，我们读到：“大声说：‘曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。’”我们可以找到许多处提到羔羊的经文，最后一处是在这卷书的末尾，第 21 章 14 节。

当我们继续探讨下面的内容时，将会发现基督应验了旧约中的中保、献祭、代赎、赎价、救赎等主题。我要确立的一点是，若没有全面掌握旧约神学，你们对这些新约概念的理解将会是非常有限的。四福音显明了基督在地上做工的历史，每卷福音书各有侧重点。我们读到了祂的生平、死亡、复活和升天。你们会注意到，四卷福音书都用了很大的篇幅来叙述致使基督被钉十字架的事以及基督被钉十字架前后的事。例如，《约翰福音》中用了将近一半的篇幅来阐述基督生命中的最后一周以及基督死后的事件。新约的其余部分都致力于阐释基督的工作的意义，尤其是祂的赎罪之工。所以保罗说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架”（林前 2:2）。

所以，第二，我们在这一课中想要特别关注十字架的神学；那么关于十字架的神学，我们必须认识到上帝藉着基督的赎罪之工提供了关于祂自己的启示。所以，上帝藉着祂的作为向我们显明祂是谁。上帝是不能改变的。祂是圣洁公义的上帝，因此祂所赐下的救恩必须与祂自己的属性

相称。真正的福音是达到这一点的唯一途径，所以保罗教导福音时在《罗马书》第 3 章 26 节中说：“好在今时显明祂（上帝）的义，使人知道祂自己为义，也称信耶稣的人为义。”上帝称那些显然不虔不义之人为义，祂自己如何能够仍然是公义的呢？福音提供了唯一的答案。例如，基督代替祂的百姓承受了罪所当受的全部刑罚，消除了上帝的忿怒，藉此支持了上帝的公义。上帝把祂的公义和爱在十字架上联合在一起，彰显了对祂百姓的奇妙大爱。

在这个要点下，我们要探讨新约中所使用的语言和所包含的神学。我要特别强调与十字架神学有关的四个主要例子。第一是献祭，献祭这个主题。这是整本圣经中一个显著的主题，也是中保职责的重要组成部分——祂把自己作为祭物献上。因此，《以弗所书》第 5 章 2 节说：“正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与上帝。”如你们所知道的，整个旧约的献祭体系都是指向基督的献祭。这个教义的中心理念是代赎的理念。这是各种替代性的赎罪祭的含义。“**替代性的**”指的是代赎，基督代替我们承受了刑罚。祂代替祂的百姓，赎了他们的罪。

如我们在前面的课程中学过的，这个赎罪祭既包括补偿，也包括挽回。这是两个很长的神学词汇，但它们的含义既简单又重要。“**补偿**”指的是抹去、消除罪，更确切地说，是除去罪咎。

《启示录》第 1 章 5 节说：“祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”但是，还包括**挽回**，这指的是满足了上帝的公义，平息了上帝的忿怒。我们在《罗马书》第 5 章 8-9 节中读到：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着祂的血称义，就更要藉着祂免去上帝的忿怒。”虽然有人反对赎罪的这个方面，但它却是福音必不可少的一部分。按本性来说，上帝是公义、公正的上帝，必须向一切罪发出烈怒。所以，必须藉着基督的死平息上帝的忿怒；祂的死满足了上帝的公义，《约翰一书》第 4 章 10 节说：“不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”

关于十字架神学的第二个主题是和好。所以，我们在《罗马书》第 5 章 10-11 节中读到了诸多例子中的一个：“因为我们作仇敌的时候，且藉着上帝儿子的死，得与上帝和好；既已和好，就更要因祂的生得救了。不但如此，我们既藉着我主耶稣基督得与上帝和好，也就藉着祂以上帝为乐。”和好是赎罪这个主题以及十字架神学的重要组成部分。和好指的是消除我们与上帝之间的敌意，所以基督的赎罪之工使我们与上帝不再疏远，而是恢复了我们与上帝的友谊和团契。这确实是好消息，是必须在福音中宣告的信息；这也是讲道的重要组成部分。请听一听保罗在《哥林多后书》第 5 章 18-20 节中的描述：“一切都是出于上帝，祂藉着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他

们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们作基督的使者，就好像上帝藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与上帝和好。”

所以，第一个主题是献祭。第二个主题是和好。第三个主题是救赎。《以弗所书》第 1 章 7 节说：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。”救赎指的是基督拯救了我们，付了重价把我们买回来归祂自己，指的是赎价的概念。这个概念在旧约中显然是很突出的；出埃及这整个事件都是关于救赎的。在头生的被分别为圣和血亲代赎的概念里，你们都可以看到同样的主题；血亲代赎的概念不仅出自律法，而且在《路得记》等书中有例证。救赎这个主题在新约中是显而易见的。这包括基督是我们的中保这一概念。基督作为中保，肩负起了为祂的百姓偿还罪债的责任。新约也阐明了基督是我们的赎价。为救赎我们而付上的代价，是我们救主的宝血。基督在《马可福音》第 10 章 45 节中这样谈到自己：“作多人的赎价。”

更具体地说，上帝的百姓得蒙救赎脱离了属灵的捆绑，这包括以下四方面。上帝的百姓得蒙救赎脱离了属灵的捆绑。第一，他们得蒙救赎脱离了罪的捆绑，脱离了罪咎、罪的污秽、罪的权势，等等。所以，我们在《提多书》第 2 章 14 节中读到：“祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶……热心为善。”第二，上帝的百姓得蒙救赎脱离了律法的咒诅。《加拉太书》第 3 章 13 节说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”第三，上帝的百姓得蒙救赎脱离了魔鬼的作为。例如，你们可以在《约翰一书》第 3 章 8 节中看到这一点。第四，上帝的百姓得蒙救赎脱离了死亡的权势。《希伯来书》第 2 章 14 节说：“特要藉着死败坏那掌死权的。”《哥林多前书》第 15 章的末尾也优美地阐明了这一点。所以，救赎的概念是十字架神学的另一个重要组成部分，对于我们理解救赎之工非常重要。

第四个主题是顺服，我们解释这一点时常常谈到基督既有主动的顺服，也有被动的顺服。所以，救恩要求有对上帝的顺服。那是很清楚的，但神学家们把顺服分为两方面。就是这两方面：基督主动的顺服和被动的顺服。这二者描述了基督全部的作为。要记得《哥林多后书》第 5 章 21 节中的话：“上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为上帝的义。”我来简要解释一下这一点。基督主动的顺服指的是祂完成了律法的要求。所以，上帝要求必须完全顺服祂的律法才能在祂眼中得蒙悦纳。基督在祂的一生中代表祂的百姓顺服了律法的命令，顺服了律法的全部要求，从而获得了完全公义的记录，完美地遵守律法的记录。然后，基督完全的义被归算到祂的百姓身上，他们藉着信心领受这义。这是基督主动的顺服行为。

第二，还有基督被动的顺服。这指的是基督承受了律法所要求的刑罚。所以，上帝的律法也要求罪必须得到公义的刑罚。基督代替祂的百姓承受了律法的刑罚，担当了律法的咒诅。《腓立比书》第2章8节说：“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。”所以，顺服这个主题是与赎罪的概念密切相关的，在整个新约中都可以看到十字架神学。总而言之，在第二个要点之下，请注意基督的赎罪如何与我们的一切需要相对应。

我们探讨了四个不同的方面。首先，献祭对应的是我们的罪咎和上帝的忿怒这个问题。和好对应的是我们与上帝之间的敌意和疏远这个问题。救赎对应的是我们被捆绑这个问题，顺服对应的是上帝之律法的要求这一问题。也就是说，十字架神学完全适合上帝百姓的需要，带给了他们充分的救恩。十字架是必要的。上帝不能以别的方式救赎祂的百姓。例如，上帝不能仅仅通过宣告祂百姓的罪得赦免了来救赎他们。这是因为上帝的公义必须得到支持。基督在十字架上的工作，提供了真正的福音信息的必要内容。上帝显明了祂为祂百姓的救恩成就了什么，十字架既展现了上帝的公义，也展现了上帝的爱。我们在十字架上看到了我们在《诗篇》第85篇10节中所唱的内容：“慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲。”

第三，在这一课中，我们需要探讨赎罪的范围。所以，最后，我们需要问这个问题：“谁是接受赎罪所带来的各样祝福的人？”或者，换一种方式来问这个问题：基督是为谁死的？这是一个常常被误解的教义。有一个神学体系叫阿民念主义，它教导说基督为所有人死了，赎了所有人的罪，但与这种错误教导相反，圣经教导说基督为祂自己的选民死了。这是非常重要的，这很重要，是因为如你们将要看到的，它影响了我们对赎罪的本质的理解。这个教义合乎圣经所教导的更广泛的背景教义，即人是全然败坏的，在属灵方面是无能为力的，以及上帝的拣选——上帝出于祂的主权拣选了祂的百姓。所以，当问“基督为谁而死”这个问题时，我们要先想一想这个问题的范围。首先，阐明毫无疑问的方面会对我们有所帮助。要向世上的每一个人宣告福音。应当毫无差别地向所有听到福音的人宣讲救恩，基督之作为的完备性是毋庸置疑的。

另一方面，要阐明的是这一点：赎罪的范围——谁是接受赎罪所带来的祝福的人？这根源于赎罪的本质。这正是此处所强调的内容。基督不仅仅创造了让一些人得救的假设的潜在可能性。祂实际上为祂的选民确定无疑地获得和完成了救恩。既然所有基督徒都相信并非所有人都会去天堂，那么问题是：“谁让赎罪变成了有限的？上帝还是人？”答案是：上帝设置了赎罪的参数。我们还需要明白正在阐述的这个教义的含义。我们需要认识到，不信之罪以及信心这一恩赐，都是与赎罪本身密切相关的。当基督死去时，祂是为人的不信之罪而死的，同时祂死去是为了确保

人获得信心这一恩赐。

我们还认识到，基督对祂自己新妇的爱不同于祂对世上其余人的感情倾向，我们应当注意到不能有双倍的偿还。那是什么意思呢？那指的是不可能存在这样的情况：基督为所有人偿还了罪债，然后那些不信之人还必须在地狱里为同样的罪再做出偿还。那是没有道理的。整本圣经都教导的是这个特殊神宠论：上帝为祂的选民赎了罪。我们在旧约中看到了这一点。上帝出于祂自己的意旨为自己拣选了一群百姓——以色列人——特作自己的子民，让他们与世上的其余人不同，为他们提供了救恩。例如，在《申命记》第 7 章 6-8 节中我们读到：“因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守祂向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手。”

旧约中的整个献祭体系都是教导的同样的真理。献祭象征着赎罪，被应用到一些具体的人身上，而不是应用到全世界所有人身上。我们可以想到很多其他经文。例如，想一想从《以赛亚书》第 52 章 13 节开始到整个 53 章一直使用的那些代词。我们从新约的开篇就看到了同样的内容。在《马太福音》第 1 章 21 节中我们读到：“她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。”耶稣在《约翰福音》第 10 章 4-5 节中教导了同样的事：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。”在《约翰福音》第 17 章记载的基督作为大祭司的全篇祷告中，祂反复提到了父所赐给祂的人，祂在第 9 节中说：“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因为他们本是你的。”保罗在《使徒行传》第 20 章 28 节中吩咐以弗所的长老说：“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养上帝的教会，就是祂用自己血所买来的。”我们可以列举出更多经文，但这些就足够了。

现在我把圣经中的论据作为一个整体进行阐述，把这些线条联系在一起；然后我们将要转向 17 世纪的英国清教徒约翰·欧文的作品，他非常清楚地阐明了这一点。请仔细听，努力理解他所说的话。关于基督为祂的选民而死的合乎圣经的论证是这样的：

“天父倾倒了祂的忿怒，圣子经受了刑罚，这可能是（1）为所有人的所有罪；（2）为一部分人的所有罪；或者（3）为所有人的一部分罪。究竟是哪种情况呢？首先，如果是最后一种情况，基督为所有人的一部分罪受了刑罚，那么所有人都有罪要负责，没有人能得救。我们可以把这个选项排除。其次，如果是

第二种情况，基督为一部分人的所有罪而死了，那么基督代替全世界的选民为他们的所有罪承受了刑罚，这是正确的立场。第三，这话是对阿民念派说的：如果是第一种情况，基督为所有人的所有罪死了，为什么并非所有人都脱离了罪的刑罚？你们回答说那是因为他们不信。欧文说：那么我要问，不信是不是罪？如果不信是一种罪，那么基督是否已经为这种罪承受了刑罚？如果答案是肯定的，基督为他们别的罪死了，那么不信之罪为什么给他们带来了比别的罪更大的拦阻？但如果基督没有为他们的不信之罪而死，那么基督就没有为他们所有的罪而死。”

你们由此可以看到合乎圣经的论证的力量，这是约翰·欧文缜密严谨的概述。关于赎罪的范围这个问题——基督为谁而死？圣经给出的答案是基督为祂的选民死了。我根据基督徒的经历来阐明这个教义的含义。如果一个丈夫告诉妻子说，他爱她，但他也像爱她一样爱世上别的所有女人，你们怎么想？哦，你们会觉得很忿怒，也理应有这样的反应。当基督徒仰望十字架时，他看到了基督对祂的新妇的特别的爱，不是泛泛之爱，不是模糊的、不确定的博爱。当基督为祂选民的罪把自己献为祭时，祂把他们放在心里，存在脑海里。这大大有助于我们确知上帝的爱。基督徒可以说：“基督确实实地赎了我个人的罪，因为爱我而为我赎罪。”

哦，总之，我们在这一课中探讨的焦点是基督舍己献祭的工作，祂的赎罪之工。我们看到上帝屈尊自己，藉着基督完成的救赎之工来显明了自己的荣耀。福音是圣经的中心，基督的赎罪之工是福音的中心。在下一课中，我们将要探讨上帝之救赎历史中的下一个伟大事件。主耶稣基督死后又复活了。所以，我们要一起探讨基督的复活这一事件，及其对于上帝百姓之救恩的意义。

第24课

复活

本课主题:

上帝藉着基督胜利的复活向人类和天使显明了祂的荣耀，藉此确保祂向祂的百姓所应许的救赎必定会实现。

经文:

“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。”（林前 15: 17-18）

第24课 讲稿

圣经中充满了我们可以称之为大逆转的事。在整个救赎历史中，上帝的百姓似乎一次又一次处在灭亡的边缘，就在那时，上帝突然出人意料地改变了一切，带来了大胜利。想一想以色列人站在红海边无路可退，而世上最强大的军队埃及人正朝他们逼近。看起来毫无指望了。就在那时，上帝分开了红海，带领祂的百姓如走干地般过了红海，却让法老的军队淹死在了海里。这是多么出人意料的拯救啊！或者，想一想旧约时代末期关于以斯帖的记述。当哈曼阴谋消灭犹太人时，你们发现自己已经坐不住了；又是在顷刻之间，上帝让一切都逆转了，拯救了祂的百姓。旧约中充满了这样的例子。所以，我们已经习惯了上帝行事的模式。

现在，想一想基督的门徒们。他们一定觉得十字架是压倒性的失败。当他们的主死去时，他们的整个世界似乎都崩溃了；但如我们在这一课中将会看到的，十字架并不是故事的终点。基督复活了，胜过了死亡，取得了历史上最重大的胜利。旧约中盼望基督复活了吗？基督复活后的身体的性状与以前一样吗？那还是真正的身体吗？为什么基督的复活是为祂自己进行的公开辩护？基督的复活与上帝百姓灵魂的救恩之间有什么关系？那与信徒身体将来的复活有什么联系？在这一课中，我们将要探讨圣经历史上的下一个重大事件：基督的复活。我们将要探讨基督的复活在上帝的救赎计划中的地位，以及那对于上帝百姓之救恩的意义。

所以，首先，我们专注于探讨基督的复活这件事本身。旧约中多次提到了基督的复活。例如，我们在《诗篇》第 16 篇 10 节中唱到了基督的复活：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间（或坟墓里），也不叫你的圣者见朽坏。”在《使徒行传》第 2 章 27-31 节中记载的彼得的讲道中，他引用了《诗篇》第 16 篇中的这节经文，说这指的是基督的复活，预言了上帝将会让基督复活，坐在大卫的宝座上。保罗在安提阿的一篇讲道中，也引用了这节经文以及《以赛亚书》第 55 章 3 节和《诗篇》第 2 篇 7 节。你们可以在《使徒行传》第 13 章 30-37 节读到相关的记述，并且还有其他的例子。想一想耶稣自己，祂引用约拿的经历作为旧约中关于基督复活的预表。

在《马太福音》第 12 章 38-40 节中，我们读到：“当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：‘夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。’耶稣回答说：‘一个邪恶、淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。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。’”基督受死和被埋葬后，第三天从坟墓里复活了。耶稣复活的身体是个真正的有血有肉的身体，不仅仅是像鬼魂那样的显现。祂与门徒一起吃饭，让他们看了自己曾被钉子扎过的手，邀请多马摸祂的身体。那是祂真正的身体，祂死前曾经拥有的那个身体，只是现在被更新了；当祂升到天上去时，祂的身体将会进一步得荣耀。

基督的复活是最大的神迹，是为祂做出了确定而公开的辩护。我举几个例子来说明基督的复活证明了什么。首先，那证明基督是上帝的弥赛亚。在《使徒行传》第 2 章 36 节中我们读到：“故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立祂为主、为基督了。”其次，那也证明祂如自己所宣告的那样，是上帝的儿子。保罗在《罗马书》第 1 章 4 节中说：“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。”第三，那证明祂为救赎祂的百姓而献的祭蒙了上帝的悦纳。《罗马书》第 4 章 25 节说：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”最后，我们学到主耶稣基督作为至高者治理万有。我们在《启示录》第 1 章 18 节看到主耶稣基督在赐给使徒约翰的异象中说：“又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”

尽管非信徒常常攻击基督的复活这件事，但祂复活的真实性是足够明显的。只需注意几件事。首先，我们知道那个坟墓是空的。许多各自独立的资料都证明了那个坟墓是空的。第一批见证人是妇女们，然后是基督的门徒。你们会注意到在一世纪，尤其是在犹太人当中，妇女的社会地位是很低的，是的，她们的地位低到了被禁止在法庭上作合法的见证人的地步。显而易见，倘若这件事不是真的，门徒们不会编造一个妇女们作第一见证人的故事。所以，见证人包括妇女们、基

督的跟从者和祂的门徒们；但见证人也包括耶稣的犹太仇敌。经上告诉我们，他们贿赂兵丁们，让他们谎称基督的门徒偷走了祂的尸体。我们在《马太福音》第 28 章 11-15 节可以读到相关的记载。

第二，有很多目击证人见过基督复活后的血肉之躯。所以，保罗在《哥林多前书》第 15 章 6 节中告诉我们，有 500 多人见过复活后的基督；在保罗写这封书信的时候，他们当中的大多数人还活着，可以接受当面的询问，他们共同作的见证是无可辩驳的。另一个目击证人是保罗自己，他曾是教会的主要仇敌，但他在去大马士革的路上亲眼见到了已复活升天的基督，悔改归主了。

第三，那些门徒身为犹太人，相信在时间的末了将会有身体的复活，但他们对于被打败的弥赛亚毫无认识，对末日之前的复活更没有任何概念。当然，这是因为他们轻视了耶稣的教导。祂曾经教导他们这些真理，但他们在看到这事发生之后才慢慢地明白了这一点，相信了这一点。但他们亲眼看到了复活的基督，这成了支持教会进行服侍和讲道的主要力量。如你们在《使徒行传》第 2 章中记载的彼得的讲道中以及新约的其余部分所看到的，基督的复活是福音的核心，也是合乎圣经的正统信仰的核心。事实上，关于复活的教义对于救恩是绝对必要的，人若不确信这一真理，就不可能是真基督徒或进天堂。我们在《罗马书》第 10 章 9 节中读到：“你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫祂复活，就必得救。”所以，主耶稣基督的复活对门徒们的影响，使他们发生了巨大的改变。他们非常勇敢地出去宣讲耶稣基督以及祂的作为，他们被赋予了能力；他们亲眼见到了复活的基督，这个经历激励和驱使着他们。

在这第一点中，我们已经探讨了上帝使基督从死里复活这一作为。这是我们在这一系列课程中所学习的救赎历史中的一个真实的历史事件。保罗说：“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了”（林前 15:17-18）。要明白关于复活的神学，我们必须探讨基督的复活对于上帝百姓之救恩的意义。基督的复活与上帝拯救祂百姓的计划有什么关系？我们要从两方面来探讨这个问题。首先，我们探讨了基督的复活。其次，信徒已经经历的复活，或者说信徒已经经历的属灵的复活。新约谈到，从一种意义上来说，信徒已经与基督一起复活了；但从另一种意义上来说，信徒还没有与基督一起复活。我们首先来探讨基督徒如何已经与基督一同复活了，即信徒已经经历的属灵的复活。基督徒经历了基督复活的大能以及他们灵魂的救恩。

要明白这一点，我们首先必须认识到新约教导了基督的复活与信徒的复活之间的联系。那个联系是藉着信徒与基督的联合而存在的。我们在第 27 课中将会详细探讨信徒与基督的联合。因

为信徒是与基督联合在一起的，所以基督所成就的一切都是为信徒们成就的，都在基督里成为了信徒们的。基督复活的大能做工使他们得到救恩。为什么这是必不可少的呢？答案是，因为按本性来说，人的灵性是死亡的。我们在前面的课程中学到过人是全然败坏的，无能为力的。藉着基督复活的大能，信徒才有了新生的样式。所以，我们在《以弗所书》第 2 章 5-6 节中读到：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”

我们看到《歌罗西书》第 2 章 12-13 节也强调了这一点：“你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活上帝的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。”所以，你们看到基督复活的大能影响了信徒的灵魂，给他们带来了救恩。基督的复活也确保我们可以称义，如我们先前在《罗马书》第 4 章 25 节中所看到的：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”而且，基督徒一生都在与罪争战，他们要倚靠基督复活的大能所带来的果效才能治死罪。信徒有充分的理由认为自己向罪已经死了，不再处在罪的辖制之下，所以不必服侍罪。如果你们读《罗马书》第 6 章 4-10 节，就会看到那里解释了这一点。

所以，基督徒的心灵和情感的全部倾向都必须以天上的基督为中心。我们是与祂一同复活的人，应当追求祂在荣耀里的事工。保罗在《歌罗西书》第 3 章 1 节里说：“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在上帝的右边。”因为信徒是与基督联合在一起的，所以基督的复活包括信徒在内。他们与基督一同复活了，那复活的大能使他们得救，也使他们成圣。所以，这指的是信徒已经经历的属灵的复活，从前死在罪恶中的罪人复活了，在主耶稣基督里有了新生的样式。

第三，还有信徒将来身体的复活，即信徒的身体在末日要荣耀地复活。我们在《哥林多后书》第 4 章 14 节中读到：“自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前。”福音使我们盼望信徒的身体在将来复活的那一刻，所以如果你们翻到《哥林多前书》第 15 章，就会发现那是新约中阐述这一教义最充分、最详尽的一章，会得到很多帮助。但是，即使在旧约的早期，我们也发现了关于复活的经文。例如，我们看到约伯宣告说他确信他的身体将会复活。《约伯记》第 19 章 25-27 节是一段多么美好的经文啊！那时约伯正在经受苦难，他却说自己末了必站立在地上，将亲眼看见他的救赎主，等等。

信徒将来身体的复活也跟我们与基督的联合密切相关。我们从基督是初熟的果子和基督是从

死里首先复生的这两个概念中都可以看到这一点。保罗说基督走在祂百姓的前面，确保他们因着祂自己的复活也必定会复活。正如基督复活了，所有藉着信心与祂联合的人也要复活，并在天上与祂同坐。《哥林多前书》第 15 章 20-23 节说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在祂来的时候，是那些属基督的。所以，初熟的果子像是预付的定金，它们确保余款必定会跟着到来。

因为主耶稣已经复活，所以祂的百姓因着与祂联合，他们的身体也会复活。祂是初熟的果子。同样，保罗在《歌罗西书》第 1 章 18 节中说：“祂（基督）也是教会全体之首，祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。”基督是头，教会是身体。头在哪里，身体也必定会在哪里。所以，如果头已经复活并坐在天上，身体也必定会随之而去那里。祂是所有将要与祂一起经历复活之人当中头生的。所以，与基督联合也会使基督徒在末日基督再来时身体复活。

所有人都要从死里复活。信徒将要复活得荣耀，不信之人的身体也要复活，但要被定罪。《威斯敏斯德小教理问答》第 38 问描述了信徒将要经历的事情。那里说：“在复活的时候，信徒既然在荣耀中复活，就在审判日当众被主承认，判为无罪，并在充分以上帝为乐中完全蒙祂赐福，直到永远。”当基督来拯救祂的百姓时，祂是来拯救他们的每一部分：他们的整个人，既包括他们的灵魂也包括他们的身体。若没有身体的复活，他们的救恩就是不完全的。我们现在所拥有的这个身体，这双手和这双眼睛，就是如我们在《罗马书》第 12 章 1 节中看到的，我们要当作活祭献给基督的身体，就是如我们在《罗马书》第 6 章 13 节所看到的，我们如今用作义的器具的肢体，在末日将要复活得荣耀，永远服侍和敬拜主。

是这个确定的盼望给我们在这个世上的生活带来了彻底的改变。这个盼望改变了我们对服侍基督过程中所经历的危险和做出的牺牲的看法。要记得耶稣的话：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂。”基督徒认识到，他们所能经受的最糟糕的事情，也只不过是身体被毁灭。倘若基督徒确信自己躺在坟墓里的那个身体，虽然也许甚至已经残缺不全或经受了别的折磨，末日却要在主面前从灰尘中复活得荣耀，将会怎么样呢？这会带来很大的影响，有些人甚至蒙召殉道，献上了最大的祭。《希伯来书》第 11 章 35 节谈到有些人“忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活”。殉道士们可以满怀确信和盼望地面对毁灭和死亡的威胁，因为他们知道自己为见证基督而献上的身体不会永远死去，而是会靠着基督复活。而且，那盼望也会激励我们每日的灵修和对基督的服侍。

保罗在关于复活的最长的那一章的最后一节经文中说：“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”（林前15:58）。看看那节经文中的用词：“务要坚固、不可摇动、常常”，不是有时，而是常常“竭力多作主工”。信徒蒙召费财费力，奉献出他们所拥有的一切：他们所有的力量和能力、他们的时间、他们的资源、他们的恩赐、他们的美德，等等，使用这一切来服侍主耶稣基督，仰望那结局。我们对将来的观点会影响我们对现在的看法。的确，我们对将来的观点会改变我们对现在的看法。我们对复活的确定的盼望，改变了与基督徒生活有关的一切。基督的复活是一个改变世界、改变历史的事件。它的重要性表现在上帝把安息日从一周的最后一天改为了一周的第一天，就是基督从死里复活的那天。我们每周在基督徒的安息日纪念和庆祝基督的复活。安息日的作用是让人每周都纪念基督复活这一重大事件。

总之，我们已经探讨了基督复活在救赎之工和上帝拯救祂百姓的历史中的中心地位。我们的课程已经讲到基督从死里复活了，但还没有讲到祂升到天上去得荣耀。目前我们还没有探讨祂的升天。在下一课中，我们将要探讨基督的一个伟大结局，祂不仅复活了，而且升到天上去坐在全能的父上帝的右边，也就是圣灵在五旬节浇灌下来这一恩赐。

第 25 课

五旬节

本课主题:

升天的基督把祂的圣灵浇灌在祂的百姓身上，圣灵荣耀了圣子，向上帝的百姓显明了关于基督之事。

经文:

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，他要将受于我的告诉你们。”
(约 16: 13-15)

第 25 课 讲稿

如果一个你所深爱的人、你深深依赖的人告诉你说，他要离开了，你再也见不到他了，你可能会被这个消息击垮。你可能会深深的失落感。你可能不知道他不在期间你该怎么办。当主耶稣在《约翰福音》第 14 至 16 章中预言说祂要离开时，门徒们的感觉正是这样的，但基督让他们确信，祂的离开不会给他们带来任何损失。相反，祂的离开会给他们带来极大的益处。那怎么可能呢？答案是，因为基督应许说祂要差派圣灵到他们这里来，圣灵不仅与他们同住，而且还住在他们里面。为什么五旬节在上帝的救赎计划中是一个意义重大的事件呢？基督的离开与圣灵的降临之间有什么联系呢？为什么圣灵与在地上服侍的基督的关系对于我们理解圣灵浇灌下来的意义是绝对必要的呢？基督升天与五旬节有什么关系？圣灵在每个信徒的救恩和生命之中起什么作用？在这一课中，我们将要探讨基督关于差派圣灵的应许实现了这件事。圣灵浇灌下来了，这不仅会改变与上帝百姓的救恩有关的一切，而且会改变教会的宣教使命。五旬节这个事件在上帝的救赎历史中只发生了一次，却对其余的历史有持续性的影响。

首先，我们在这一课中将会注意到基督关于圣灵的应许。所以，我们先来谈一谈基督关于圣灵的应许。当基督在十字架上舍己献祭的时间临近时，祂向门徒做了我们所说的告别讲道，记录

在《约翰福音》第 14、15 和 16 章中。基督告诉他们说祂将要离开，去为他们预备地方，以便他们可以到祂所在的地方去。这显然让众门徒感到惊慌失措。我们在《约翰福音》第 16 章 6 节看到了门徒的惊慌，但我们在第 14 章 18 节看到基督向他们保证说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”祂怎么可能既离开又回来？哦，答案是祂将会藉着圣灵到他们这里来。正如祂曾经是他们的安慰者，基督曾经是他们的安慰者，天父将会差派另一位安慰者到他们这里来。

《约翰福音》第 14 章 16 节说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在。”你们在第 14 章 26 节中可以看到同样的话。正是因为这个缘故，基督反复强调说祂离开是为了让他们得益处。在《约翰福音》第 16 章 7 节中，耶稣说：“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。”圣灵将要代替基督的位置，作基督在地上的代表。只有圣灵是基督真正的代理者，罗马的教皇不是，他是篡位者，是主耶稣基督的仇敌。

这两件事将会同时发生：基督的离开和圣灵的到来，基督升天和圣灵降下来。这一切教导都是在为圣灵浇灌在上帝的百姓身上做预备工作，但在我们探讨圣灵与基督徒的关系之前，必须先探讨圣灵与基督的关系。这对于理解新约的神学是绝对必要的。所以，第二，那带领我们来探讨基督与圣灵的关系。我们在《诗篇》第 45 篇 7 节中读到：“你喜爱公义，恨恶罪恶，所以上帝，就是你的上帝，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。”如我们在《希伯来书》第 1 章 9 节中所看到的，这节经文在基督身上应验了。基督被赋予了无限量的圣灵。在基督把圣灵赐给祂的百姓之前，圣灵就已经降临在了基督身上。的确，基督领受圣灵的目的，是为了让祂的百姓能够领受圣灵。

所以，我们首先必须探讨在基督的侍奉过程中，圣灵与基督的关系。清教徒约翰·欧文确实是我所发现的其他任何人都更清楚地阐明了这个奇妙的主题。我想要强调与此相关的几个神学要点。第一，从基督道成肉身开始，圣灵就与祂同在。耶稣是藉着圣灵以奇妙的方式在童贞女马利亚腹中成胎的。正如《创世记》第 1 章记载了圣灵运行在水面上，同样我们在《路加福音》第 1 章 35 节中读到：“天使回答说：‘圣灵要临到你（马利亚）身上，至高者的能力要荫庇你，因此你所要生的圣者，必称为上帝的儿子。’”

第二，在基督服侍期间，圣灵一直在积极地运行。所以，我们在《以赛亚书》第 11 章 2 节中读到了关于基督的预言，那里说：“耶和华的灵必住在祂身上，就是使祂有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。”这指的是基督。上帝儿子的人性藉着圣灵在智慧方面不断成长，不是从罪恶的愚拙变得有智慧；而是祂无罪、圣洁的智慧从一个程度成长到更高的

程度，智慧的程度不断增长。当基督受洗时，圣灵降在祂身上，形状像鸽子。基督在祂进行公开侍奉的就职典礼上被圣灵充满了，接下来如我们在《马太福音》第4章1节中所看到的，祂被圣灵领到旷野去受魔鬼的试探；然后祂出来传道，靠着圣灵行神迹。基督在地上侍奉的整个过程中，都是基督身上的圣灵在祂里面做工，藉着祂做工，与祂一起做工。

第三，我们看到了圣灵在十字架上的服侍。所以，在《希伯来书》第9章14节中，我们读到：“何况基督藉着永远的灵，将自己无暇无疵献给上帝，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生上帝吗？”当基督在十字架上经历舍己献祭的死时，圣灵在支持祂，正如基督是藉着圣灵成胎的，当基督在坟墓里时，圣灵也保守祂的身体不至朽坏。

第四，在基督复活这件事上，三一上帝的三个位格都在做工，包括圣灵。《罗马书》第8章11节中说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”所以，在基督复活这件事上，圣灵发挥了作用，你们应当注意到这里再次提到了与基督联合的关系。在基督身上、叫基督复活的圣灵，也是唤醒上帝的百姓、使他们必死的身体又活过来的那位圣灵。在讲解下一个要点时，我们将会探讨圣灵在基督升天这件事上的作用。

最后，在基督升天之后，圣灵持续进行的服侍是以基督为中心的服侍。我们在《约翰福音》第15章26节中读到：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，祂来了，就要为我作见证。”圣灵的服侍是见证基督。圣灵的服侍是以基督为焦点，荣耀基督，向祂的百姓显明基督。《约翰福音》第16章13-15节说：“只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白一切的真理，因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。祂要荣耀我（基督），因为祂要将受于我的告诉你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂要将受于我的告诉你们。”你们看，圣灵持续进行的服侍工作就是见证基督，荣耀基督，将受于基督的事告诉祂的百姓。在第二个要点之下，我们看到了非常重要的事：基督与圣灵的关系。

第三，基督赐下圣灵。基督升天标志着上帝救赎历史上另一个值得注意的事件发生了。基督升到高过诸天的地方去了，在那里坐在宝座上作为万王之王施行治理，作为祂百姓被高举的中保服侍他们。我们在许多诗篇中都歌颂了这个奇妙的事件：《诗篇》第2、24、68、110，等等。然而，在这一课中，我们要专注于探讨基督升天和被高举所带来的一个主要结果，即祂把圣灵浇灌在祂的百姓身上。正如祂所应许的那样，救赎历史中的这个伟大事件发生在五旬节那天，《使徒行传》第2章记载了这件事。我们在《使徒行传》第2章33节中读到彼得说：“祂既被上帝

的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。”我们在前一个要点中所学到的一切都表明离开了基督，我们就不可能正确地认识或享受圣灵。所以在新约中的许多地方，祂被称为基督的灵。

上帝藉着基督买来的一切祝福，都藉着圣灵成为了我们的。圣灵与基督的相交，塑造了我们与圣灵的相交。现在，你们已经认识到只有一位圣灵，住在基督里面的圣灵与住在祂百姓里面的圣灵，是同一位圣灵。并不是有许多位圣灵，只有一位圣灵。同一位圣灵既住在基督里面，也住在祂所有百姓的心中。基督把同一位圣灵赐给所有藉着信心与祂联合之人。这是新约的核心，即恩典之约的核心，如《以西结书》第 36 章 27 节所预言的：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”这并不是说旧约时代的信徒根本没有圣灵，圣灵显然是他们得救所必不可少的，大卫可以在《诗篇》第 51 篇 11 节中祷告说：“不要从我收回你的灵”；但那确实意味着在五旬节那天，基督所完成的圣灵充满的工作带来的结果是，更大量度的圣灵被赐予了祂的百姓。

与上帝的所有作为一样，这也是全部三一上帝的服侍。圣灵被圣父差来，例如我们在《约翰福音》第 14 章 16 节看到了这一点；圣灵被圣子差来，我们在《约翰福音》第 15 章 26 节看到了这一点。尤其是，圣灵被差来住在上帝的百姓当中，住在他们里面。所以，与有些人的教导相反，事实上每个基督徒都有圣灵。有些人错误地教导说，有些基督徒仍然需要领受圣灵，他们还没有领受圣灵。那不是圣经的教导，我们在《罗马书》第 8 章 9 节中读到：“如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”所以，每个基督徒都有圣灵的內住。

圣灵是一个凭据或质，或预付的定金，确保他们在末后复活时将会得到完全彻底的救赎。圣灵是基督为祂的百姓所做的一切的印证。祂是已经升天的基督赐下的恩赐。那么，我们明白了什么？我们明白基督差来了圣灵。基督升到天上去了。祂被赋予了无限量的圣灵，然后祂在五旬节那天把圣灵浇灌在祂的百姓身上了，于是圣灵来住在上帝的百姓心里，把属于基督的一切都带来应用到他们的灵魂里。

所以，那带领我们来看第四点，圣灵与基督徒的关系。圣经教导说，基督徒是从圣灵生的。其中一个例子是《约翰福音》第 3 章 6 节：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”圣灵带领信徒出死入生：祂使他们重生，然后住在他们里面。祂藉着救恩把属于基督的一切，基督所成就的一切，都带给了祂百姓；圣灵把基督的作为应用到选民的灵魂里。所以，若没有圣灵的

服侍，就没有人能够领受主耶稣基督的任何恩赐、所成就的任何益处。

圣灵是把这一切应用到人身上的那位。圣灵也使人知罪。圣灵来使世人认识到自己的罪，认识公义，知道审判将会降临。圣灵光照基督徒，安慰信徒，支持上帝的百姓，使他们成圣，赋予他们能力。圣灵在基督徒生命中的地位是极其重要的，不可或缺的。我们需要认识到，圣灵的服侍绝对不可能离开圣经。

所以，圣道和圣灵必须总是联合在一起。否则你们就会有麻烦了。如果你们有圣道没有圣灵，就会陷入理性主义之中。如果你们有圣灵没有圣道，就会陷入神秘主义之中。这二者必须联合在一起。如我们在《提摩太后书》第 3 章 16 节中所看到的，圣灵默示了圣经；同时这位圣灵也光照了信徒的悟性，开启了他们的眼目，使他们能够明白圣经。圣灵并不会赐给当代基督徒新的启示。祂已经用大能完成了圣经的启示，使之在人的灵魂中产生了大能的影响。

所以，被圣灵带领，就是相信和顺服圣经的教导。行走在圣灵之中，就是行走在圣道之中，按照上帝的圣言行事为人。唱诗篇就是这样的例子，我们在前一课中已经看到了这一点。保罗在《以弗所书》第 5 章 18-19 节中说：“乃要被圣灵充满”，唱圣灵的歌。他在《歌罗西书》第 3 章 16 节中说了与此类似的话：“把基督的道理丰丰富富地存在心里。”然后他接下来谈到了要唱诗篇中基督的话。圣灵藉着圣道使信徒成圣：当我们读经、听道和唱诗时默想上帝的话语，把圣经应用到我们的生命之中。所以，要正确理解圣灵的服侍，我们需要明白圣经在信徒生命中的地位。

相反，我们不可像旧约时代的犹太人和司提反服侍的那些犹太人那样抵挡上帝的道。我们看到《使徒行传》第 6 章 10 节和第 7 章 51 节提到了这一点。他们抵挡上帝的道。我们也不要叫圣灵担忧（弗 4:30），那样会失去顺服的能力和喜乐。经上还警告我们不要消灭圣灵的感动，用罪恶的生活方式来抵挡祂的服侍，而是要心里燃烧着对祂的圣洁的爱。毕竟，祂被称为圣灵。

现代灵恩运动非常强调圣灵的某些具体恩赐，比如行各种异能、神迹、奇事。这是很严重的错误。圣灵的这些独特的恩赐，是作为新约时代的新启示的记号和印证而赐下的。《马可福音》第 16 章 20 节说：“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。”同样，《使徒行传》第 2 章 22 节说：“以色列人哪，请听我的话：上帝藉着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将祂证明出来，这是你们自己知道的。”神迹奇事是使徒时代所特有的暂时性的记号，不是历史上教会的永久性特征。而且，灵恩派混淆了圣灵的恩赐和美德，

以为行走在圣灵里指的是操练超自然的能力。我们不能把圣灵的恩赐与圣灵的本质分开，也不能把圣灵的恩赐与对基督的认识分开。

如我们在这一课的面前部分所看到的，圣灵的主要工作是赞美圣子，向我们显明关于基督的事。当圣灵这样做的时候，就会使人越来越像基督。我们在《哥林多后书》第 3 章 18 节中读到：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照（那指的是圣经），就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”圣灵的服侍在发挥作用。我们在圣经里看到了基督的荣耀，那是圣灵使我们看见的。祂向我们显明了关于基督的事，我们被改变了，变成了基督的样式。事实是，新约最注重强调的是圣灵的服侍所结出的果子：让信徒的生命变得圣洁，有基督的样式。你们都熟知《加拉太书》第 5 章中所列出的圣灵的果子。在这一切当中，你们可以看到基督与圣灵的关系、圣灵浇灌在祂的百姓身上、圣灵在信徒的心灵和生命中服侍，这些碎片联合在一起了。这会影影响我们宣讲上帝圣言的方式，不是吗？我们宣讲基督。我们为什么宣讲基督？因为上帝的应许是圣灵将会赞美圣子，祂要向我们显明关于基督之事。所以，当我们宣讲整本圣经中的基督时，我们确信这确实是圣灵运作的特点。

最后，当基督升天并把圣灵浇灌下来之后，祂藉着圣灵赐给了教会别的恩赐，即教会里的各种职分。所以，在《以弗所书》第 4 章 7 节里，保罗谈到各人蒙恩都是照着基督所量给各人的恩赐。然后他引用《诗篇》第 68 篇 18 节来谈到基督升天（弗 4:8），并把这节经文加以应用，说它指的是赐给教会各种职分。《以弗所书》第 4 章 11 节说：“祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”使徒和先知职分随着新约时代而终止了，但牧师和教师职分仍然继续存在，直到基督再来的时候。

基督赐给教会的这些职分，是如何藉着圣灵赐给教会的？哦，《以弗所书》第 4 章中接下来的经文解释说，赐下这些恩赐的目的是建立和造就基督的身体，使上帝的百姓藉着纯正的教义变得越来越成熟。所以，保罗可以写信给哥林多人，在《哥林多前书》第 3 章 21-22 节中说：“因为万有全是你们的。或保罗，或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。”圣灵的作用在基督徒的生命中和主耶稣基督的全体教会中，都是不可或缺的。基督是祂的身体教会的头，基督的灵住在教会里；圣灵推动基督的救赎之工，赞美圣子。

哦，总之，在这一课中，我们学到了升天的基督把祂的圣灵浇灌在祂的百姓身上，圣灵荣耀圣子，圣灵向基督的百姓显明关于基督的事。你们可以看出来这多么切合这一系列课程的总主题，即上帝在整个救赎历史中如何藉着基督逐渐展开、显明关于祂自己的启示。圣灵的服侍完全合乎

这个框架：上帝向祂的百姓显明祂自己和祂的荣耀的方式。在下一课中，我们将要把注意力转向接受这些祝福的人。我们将要探讨新约关于主耶稣基督的教会的教导。

第26课

教会

本课主题：

教会是建立在耶稣基督这块房角石之上的，是上帝的居所，上帝藉着教会向全世界彰显祂的荣耀。

经文：

“耶稣对他说：‘西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你：你是彼得，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 16：17-18）

第26课 讲稿

在整个历史中，有许多伟大的机构出现又消亡了。我们也读到了一个又一个伟大国家兴衰沉浮的故事。当他们达到权力的顶峰时，看起来似乎是天下无敌的，甚至仿佛会永远长存。但它们会灭亡，从地球上消失，只能从历史书上读到关于它们的故事。我们也可以这样说世上那些极其成功的商业和公司，以及那些大有权势和影响力的家族，他们具有国际影响力和国际性的关系网。他们都遵循同样的轨迹。只有一个国度是真正永远长存、永不灭亡的。只有一个机构历经世世代代仍然存在，而它周围的一切都渐渐衰亡了，那就是主耶稣基督的教会。耶稣在《马太福音》第16章18节中亲口说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”它历经世世代代永远长存。上帝显明了教会是世上的中心机构，是历史上的中心结构，所以也是我们自己头脑里的中心机构。

那么教会的本质是什么？教会的成员是谁？那为什么如此重要？为什么区分真假教会的标记如此重要？基督如何设立了教会的治理和监督制度？施行教会劝惩制度的目的是什么？教会的成员能够得到什么益处？在这一课中，我们将要探讨在基督死亡、复活、升天、把圣灵浇灌下来这个过程中教会的发展情况。我们在这一系列课程中已经看到上帝在历史中的救赎计划显明了祂要为自己拯救一群百姓，藉着他们来彰显祂自己的荣耀。上帝已经在世上建立了一个国度作为祂自己的居所，所以我们有必要明白上帝所设计的、主耶稣基督的教会的一些显著特征。《使徒行传》

这卷书为我们提供了上帝所默示的关于教会早期历史的记录。新约中的使徒书信为我们提供了上帝关于教会在新约时代下的生活和功用的详细教导。

所以，首先，我们要探讨教会的本质，这确实强调了教会在世上的重要性。我们在前面的课程中已经多次注意到了旧约和新约之间的延续性。在整个历史中，只有一群上帝的百姓，只是他们处在不同的治理模式之下。司提反把旧约时代的以色列称为教会，《使徒行传》第 7 章 38 节说：“这人曾在旷野会中和西奈山上与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣道传给我们。”同样，保罗称新约时代的教会为上帝的以色列、耶路撒冷和锡安山。新约的荣耀包括教会拓展了，把很大比例的外邦信徒包括在内；我们从《创世记》的前几章和整个旧约中都可以看到这样的应许。

上帝在历史中的计划的中心，是为祂自己救赎一群百姓。祂为自己的名和荣耀，在这个世界上建立了一个国度。我们以前探讨的旧约中的许多主题，都在关于新约时代的教会的教义中达到了顶点。上帝赐下了祂的爱子为根基，教会建立在这个根基之上，以便教会可以作为上帝的居所。我们在《诗篇》第 118 篇 22-23 节中歌唱了这一点：“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和华所作的，在我们眼中看为希奇。”我们在《以弗所书》第 2 章 20-22 节中读到这已经应验了。那里谈到教会“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠祂同被建造，成为上帝藉着圣灵居住的所在。”

上帝住在祂的教会中，祂在那里彰显了祂的同在。我们看到《哥林多前书》第 14 章 24-25 节描述了一个不信的访客参加教会的公共敬拜的经历。那里说：“偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜上帝，说：‘上帝真是在你们中间了。’”

基督不仅是教会的根基，也是教会唯一的头和君王，我们稍后将会更详细地阐述这一点。教会存在是为了彰显基督的荣耀。《歌罗西书》第 1 章 18 节说：“祂也是教会全体之首，祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。”所以，当我们探讨新约中关于教会的神学时，我们认识到一切都与上帝的救赎历史和彰显祂的荣耀有关。若不高举基督的荣耀，就不可能是合乎圣经的关于教会的教义。教会实际上并不是人类的发明。教会是上帝设立的机构，为的是在世上增进祂的事业，彰显祂的荣耀。并且，上帝祝福了教会，《使徒行传》第 2 章 47 节记录了早期的教会历史，那里说：“主将得救的人天天加给他们。”因此，圣经不允许信徒离弃或脱离上帝设立的有形教会。

《比利时信条》第 28 条说：“我们相信此圣教会既是那些得救之人的聚集，并在此之外无救恩，就无一人，不论情形如何，可以置身度外，离开教会而生活；都当与教会联合，维持教会的合一，服从教会的教义与纪律：在基督的轭下而虚怀若谷，互相为肢体，按着上帝所给的恩赐彼此服侍，造就弟兄。”这是一段很长的引文，摘自历史上的一个改革宗信条，很好地概述了主耶稣的教会的重要性。

“教会”这个词在圣经中有许多种用法，尤其是在新约中。有时它指的是有形教会，另一些时候它指的是无形教会。有时它指的是一个地方的教会，有时它指的是整个地区的教会。它也指坐在司法席上施行教会惩戒的长老。我们需要确定一些重要的神学词汇的含义，从区分无形教会和有形教会开始。

我们不是在谈论两个不同的教会。只有一个教会。毋宁说，我们是在从两个不同的角度来看同一个教会。无形教会指的是整个时间进程中的所有选民。那当然是无形的，我们看不见他们。有形教会指的是所有宣告了信仰的信徒以及他们的儿女，上帝把主内的服侍、祂的命令和圣礼赐给了他们。虽然有形教会内的所有人都享受着宝贵的特权，但其中的人不一定是重生的。远远不是。我们看到旧约和新约中都做出了这样的区分。例如，《罗马书》第 2 章 28-29 节中说：“因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼；惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从上帝来的。”

另一个词汇是“大公教会”。“大公”这个词的意思是普世性的，所以我们根本不是在谈论罗马天主教会，他们教导的教义是错误的。普世教会指的是全世界的真教会。我们在前面的学习中已经看到，耶稣基督居于首位，这是教会的本质的核心，是新约关于基督的元首身份的教导。许多处经文谈到了这一点。例如，教会的元首不是罗马教皇，他是篡位者，是基督的仇敌。基督是教会独一的君王和头；祂拥有一切权柄，我们所要相信的一切教义、我们的敬拜、教会治理和基督徒生活，都必须源自祂在圣道中传递给我们的权柄。

圣经中为我们提供了很多关于教会的描述，所以我列出了一个单子供你们阅读，但你们自己应当更详细地考查它们。请听一听上帝在新约中给出的关于教会的一些描述。祂把教会描述为一所房子，也描述为一个身体。祂在《加拉太书》第 4 章 26 节中把教会描述为我们的母亲；那在上的耶路撒冷是我们的母亲。祂把教会描述为上帝的百姓、一座建筑、一个国度、上帝的以色列、耶路撒冷、锡安山、上帝的殿。祂把教会描述为一块田地、上帝的居所、上帝之城、一群羊、主

耶稣基督的新妇、葡萄树的枝子、一个社团。这是上帝在祂的圣言中为我们提供的一些关于教会的描述。

我也简要地谈一下真教会的标记，你们在学习系统神学时将会更详细地学习这一点。真教会的标记包括三点：第一，忠心地宣讲上帝的圣言；第二，忠心地施行圣礼；第三，忠心地施行教会劝惩。这些是我们区分真假教会的标记，但要认识到忠心并不意味着完美。《威斯敏斯德信条》第 25 章第 4 和 5 段谈到了这一点。这在历史中或多或少可以看出来。教会中总是纯洁与谬误混杂的。即使最好的教会也存在这样的混杂。有些教会严重堕落了，以至于不再是基督的教会，而是撒但的会堂。

第二，我们要探讨教会成员身份。教会成员身份的必要性源于我们已经学习过的教会的本质。有些人坚持认为教会成员身份只不过是一个圣经之外的发明，没有上帝圣言的许可，或者至少，使用教会成员名单，是实用主义的让步行为，可以被忽视。但如我们将要看到的，在圣经中，成为一个基督徒包括被接纳进入一个有形的身体之中，享有上帝赋予教会的服侍、教义、圣礼、劝惩、组织和权柄。想一想我们在《使徒行传》和使徒书信中看到了合乎圣经的许可。

首先，教会成员是受过洗的，加入当地一个有形教会之中，必须委身于这个教会。我们在《使徒行传》和《提摩太前书》中可以看到大量这样的经文。我们也读到另外一些人拒绝加入教会，比如在《使徒行传》第 5 章 13 节中。当然，要加入教会必须公开宣告自己的信仰。就连主耶稣在《马太福音》第 10 章 32-33 节中也强调了这一点。第二，教会成员可以被点数，因而是有形的，清楚的；是数纸上的名单还是用手指点数人数，并不重要。

第三，新约多次区分了教会之内的人和教会之外的人。这样的话出自《歌罗西书》第 4 章 5 节等处的经文。仅仅参加公共集会的人还没有资格作教会成员，因为使徒们甚至把聚会中这样的人区分了出来。我们在先前引用的《哥林多前书》第 14 章 23 节中看到了这一点。有信心的人被与世人区分开来，家庭成员身份是整个概念的基础。

第四，还区分出了处在长老们的治理和监督之下的人，长老们有责任了解和照顾他们。长老们没有权柄辖制任何人或所有人。事实上，例如在《彼得前书》第 5 章 3 节中，你们可以看到这样的话，字面的意思是羊群是抽签分配的；或者你们可以想一想《使徒行传》第 20 章 28-29 节中的话，保罗在那里吩咐长老们“为全群谨慎”。那是指要知道他们当中是否有人被狼攻击了。

《希伯来书》第 13 章 17 节表明长老们要为托付给他们监督的每个具体的圣徒交账。

第五，教会惩戒包括把有的人从你们当中逐出去，《哥林多前书》第 5 章 2 节和《马太福音》第 18 章谈到了这样的事。哦，如果没有明确的成员身份，这是不可能的；当然，那些悔改的人也可以恢复成员身份。第六，对于迁居到陌生地方去的成员，要给他们写介绍信或推荐信。我们在整个新约中都可以看到这一点。第七，若没有在基督有形教会里的成员身份，圣经中教会的那些名称就毫无意义。你们想一想前面提到的教会的一些名称，比如教会被称为家、身体、房子、家庭、国度、城、羊群，等等。第八，教会有责任证实或否认一个人自称为基督徒的可信度。《哥林多前书》第 5 章中提到的那个人以为自己是基督徒，但其实他不是。《约翰一书》也提到了这个原则。

最后，在这个要点之下，我们在这一课的开头阐明了教会包括宣告了信仰的基督徒和他们的儿女。这源于我们在整个旧约以及新约中所看到的家族性的原则。你们会注意到新约提到了全家受洗，类似于旧约中行割礼的模式。洗礼和割礼的意义是一样的，都包括被接纳进入上帝有形的百姓之中。二者都是恩典之约的记号和印记，恩典之约包括赐给信徒及其儿女的应许。正如圣餐代替了逾越节，洗礼代替了割礼。割礼和洗礼都没有假定那个孩子是重生的，但确实印证了上帝的应许，反映了有形教会成员所具有的丰富的特权。我们在这一课中没有时间详细解释圣经中的婴儿洗这一教义，那也超出了本课的教导范围。

第三，教会治理。上帝在世上命定了不同的治理架构，每种架构都有自己的权柄的象征符号。你们想一想国家。圣经说上帝把佩剑赐给了国家，把钥匙赐给了教会，把杖赐给了家庭。在这一课中，我们要参照救赎历史的进展来探讨教会。基督的君王职分表现在祂对教会的治理上。与敬拜仪式一样，教会的架构和组织形式也不允许人随意发明或创造。基督作为教会的头，命定了教会的具体治理模式，我们不可离弃基督的命定。一切权柄都在教会的君王基督那里。当我们探讨圣经中关于教会权柄的教导时，可以看到这一点。

教会有什么权柄？哦，首先我们认识到，教会的权柄唯独源自教会的头基督，唯独圣经是教会权柄的标准，而不是教会或教会的传统。但是，想一想教会的权柄的性质。首先，教会的权柄是宣告性的，而不是司法性的，所以教会要支持上帝的圣言，宣告上帝的圣言，而不是编造新的仪式、教义或规则。

第二，教会的权柄是服侍性的，而不是专横的。教会的权柄是为了服侍群羊，而不是辖制他们。教会的权柄是属灵的，不是属物质的。上帝赐给教会的是钥匙，不是刀剑。所以，教会的权力不是可以随意使用的。教会要参照圣经行事，在关于信仰和教义的事情上，没有自由做出选择

或自行判断。在这些参数之内，教会在基督之下对权柄的使用反映了真实的权力。这是藉着基督命定的服侍祂的代表来使用基督所赐的权力。然而，这是源自基督的权力，不是教会自身或教会职分自身固有的权力。

这一切带领我们来探讨这个问题：教会的元首基督为教会治理命定了什么，认可了什么？基督为祂的百姓命定了具体的治理模式，藉之操练祂的权柄。我们有义务顺服和遵从基督在圣经中设立的治理模式。所以，想一想祂为施行教会治理而命定的职分。上帝赐下了担任教会职分者所应当具备的资质，如圣经所说：“你也可以知道在上帝的家中当怎样行，这家就是永生上帝的教会，真理的柱石和根基”（提前 3:15）。使徒和先知的职分终止之后，上帝命定了教会中的三个主要职分，它们要一直存在到世代的末了。

首先，牧者或牧师。基督说牧师的主要职责是传道、教导、施行洗礼和圣餐这两个圣礼。他们的职责包括教导性长老的职责，与治理性长老一起分担治理的职责，牧养和监督群羊。但是，牧师有独特的呼召，独特的任命，独特的恩赐，这些都与服侍上帝的圣言有关。

第二，我们有长老。基督呼召治理性长老作为监督进行服侍，牧养上帝的羊群。**主教或监督与长老**并不是指两个不同的职分，而是同义词，指的是同一个职分。事实上，它们在新约中经常交替使用。你们可以参考《提多书》第 1 章 5-7 节和《腓立比书》第 1 章 1 节以及别处的经文。圣经明确指出了每个教会的长老都是复数，牧师和长老在关乎治理、带领和监督群羊的事情上是完全平等的。他们也有权柄施行教会劝惩，藉着基督的权柄解决冲突。《希伯来书》第 13 章 17 节说：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。”

第三个职分是执事。执事是被命定来照管关于慈善和爱心方面的实际工作。这包括在在物质和金钱方面照看教会中的寡妇、孤儿和其他有需要的人。他们照管这些实际的需要，从而让老人们能够专心管理属灵之事。

这三种职分都像一切有权柄的职位一样，上帝赐下这些职分是为了那些托付给他们照管之人的缘故和益处，不是为了让担任这些职分的人自己得到满足。这强调的是作上帝百姓的仆人，这是合宜的。所以，我们有牧师、长老、执事这三种职分。并且，圣经在《提摩太前书》第 3 章和《提多书》第 1 章以及别的地方明确指出了担任这三种职分应当具备的资质。除此之外，还有向

长老们的更高级别的集会申诉的特权和请求他们施行治理的权力。你们可以从《使徒行传》第 15 章中看到这一点。

所以，在地方教会的层面，你们可能有一位牧师和几位治理性的长老，他们组成我们所说的**堂会或教会审议会**，他们是地方教会的长老们。然后，你们有几个地方教会在同一个监督团体之下联合在一起，这些地方教会的牧师和长老们联合起来组成我们所说的**长老会或区会**。然后，在那之上，你们还有大会或总会，那是最高级别的集会，成员包括来自某个特定宗派的长老会的所有长老和牧师。所以，我们有上帝赐下的这些治理架构；所有这些架构都是为了让上帝的百姓得益处。

第四点，也是最后一点，我们需要谈一谈上帝所设立的教会劝惩制度，这是教会治理的职能之一，如我们在前面注意到的，这也是真教会的标记之一。教会劝惩通常是在基督徒的生活中彰显了上帝对他百姓的爱。我们所说的教会劝惩或惩戒，只是圣经中关于惩戒的广义概念的例子。教会劝惩是为了保守教会的纯洁、和睦和良好的秩序而使用基督赐给有形教会的权柄。“**劝惩**”这个词跟“**门徒**”是同一个词根，是培训主的百姓的一种手段。教会惩戒可以用在有形教会的所有成员身上，适用于教会成员在教义和行为方面违背上帝圣言的、严重的或令人震惊的冒犯行为。在一个健康的教会中，忠心的、出于爱心的教会劝惩是必不可少的，就像在健康的家庭中一样。敬虔的教会劝惩背后的动机是爱。

我们在前面谈到过天国的钥匙。当忠心地使用这些钥匙时，在地上所捆绑和释放的，在天上是得到了上帝亲自认可的。那是把基督的权柄赋予了教会，所以如我们在《哥林多前书》第 5 章 4-5 节中所看到的，那是奉基督的名、靠着基督的权柄做的。当教会为了施行劝惩而聚会的时候，有基督的特别同在。长老们在基督和蒙拣选的天使面前被赋予了这个回答，我们在《提摩太前书》第 5 章中可以看到这一点。然而，是上帝自己在藉着所命定的这些惩戒方式施行劝惩。

施行教会劝惩的目的是什么？我用几段经文来简要地概述一下。《加拉太书》第 6 章 1 节告诉我们，其中一个目的是挽回有过犯的弟兄。第二，《提摩太前书》第 5 章 20 节告诉我们，施行劝惩的另一个目的是阻止别人犯类似的罪。《提摩太前书》第 1 章 20 节告诉我们，施行劝惩是纠正有过犯者的一种手段。《哥林多前书》第 5 章 7 节告诉我们，施行劝惩还有一个目的是除净面团中的旧酵。从同一章的第 9-13 节中，我们认识到施行劝惩的目的是维护基督的荣耀和所宣告的福音真理的荣耀。还有，如我们在《哥林多前书》第 11 章以及别处所看到的，施行劝惩

的另一个目的是防止上帝的忿怒临到教会。所以，教会劝惩制度也是上帝赐给我们的新约法规的一项重要功能。

哦，总之，从我们一起简略探讨的这些要点可以看出来，教会存在的益处是实实在在的，显而易见的。我简要概括其中的几点。教会被赋予了公众的蒙恩之道，上帝所赐下和命定的这些手段传达了上帝的恩典。所以，蒙恩之道包括读经、唱诗和讲道，还包括洗礼和圣餐这两个圣礼以及祷告。另一个益处是上帝的百姓共同、公开聚集起来敬拜上帝。的确，这是最重要的事。公开敬拜上帝是培养上帝百姓的敬虔美德的关键力量。我们生命中具有第一优先性的事情，应当是上帝的百姓公开聚集在一起敬拜上帝。另一个益处是上帝的群羊得到了牧养、监督、教导、负责和照管。我们还有对彼此的劝勉。所以，想一想整个新约中所有提到“彼此”的经文，用“彼此”来描述身体的各部分共同运作的经文。想一想教会里上帝的百姓各有不同的恩赐，每个成员都为建造整个身体做出自己的贡献。当然，还有参与把福音带给世界这个使命。

总之，我们已经看到教会是建造在耶稣基督这个房角石之上，是上帝的居所，上帝藉着教会把祂的荣耀传遍全世界。在下一课中，我们将要把注意力转向探讨与基督联合在新约神学中的地位。

第27课

与基督联合

本课主题:

上帝显明了信徒必须与基督联合才能得到救恩的一切福益，藉此赞美了救主。

经文:

“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父 神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”（弗 1: 3）

第27课 讲稿

想象一下一个贫穷的乞丐坐在路边哭求路过的富人施舍给他一点钱。再想象一下一个债台高筑的寡妇跟一个富有的君王结婚了。你们可以感觉到这两个场景之间的鲜明对比，二者之间的差别表明了一个重要的圣经真理。真信徒的光景不是像乞丐那样处于与基督隔绝的位置，从远处乞求得到一些益处。不，真信徒的光景像一个无助的寡妇与拥有无限财富的君王结了婚。当真信徒与基督联合时，所有属于基督的东西都成为了他的。我们的债务还清了，基督赐给了我们所需要的一切祝福和益处。关键在于与基督联合。我们在这一课中将要探讨这个神学主题。

救赎之工在历史中的完成与把救赎之工应用到个人的灵魂之中，二者之间有什么联系？我们如何定义“与基督联合”？如何理解它的含义？这个教义如何遍布新约之中？上帝在圣经中提供了什么比喻来帮助我们理解这个教义？与基督联合的意义是什么？我们能把基督与祂所带来的益处分开吗？在这一课中，我们将要探讨与基督联合这一教义。若不掌握新约神学中的这个重要组成部分，你们就不可能理解逐渐展开的上帝的救赎历史。与基督联合这个教义，把我们所学过的基督道成肉身所做的工作与信徒所领受的福益联系在一起了。我们必须理解这个教义，才能明白下一课要学习的关于把救赎之工应用到信徒身上的教义。

首先，我们来探讨与基督联合的重要性。与基督联合这一教义，是福音的核心，是一切关于救恩的教义的根基和中心。它描述了信徒如何成为基督在救赎之工中所做和所完成的一切的成就的接受者。信徒与基督合而为一了。当你们来学习与基督联合这一教义时，将会发现它遍布在整个新约之中，有几百处经文明白地提到了这一教义。基督在祂的生命和服侍之中所成就的一切，都是代表祂的百姓做的。信徒藉着与基督联合享受基督所带来的福益。

新约使用了两个短语来从不同的方向描述这一联合。首先，经上说信徒在基督里。所以，信徒在基督里，有许许多多处经文提到了这一点。第二，圣经说基督在信徒里面。也有许多经文提到了这一点，而且在有些经文中，我们看到这两种表达方式都提到了，例如《约翰福音》第 6 章 56 节和第 15 章 4 节。《约翰一书》第 4 章 13 说：“上帝将祂的灵赐给我们，从此就知道我们是住在祂里面，祂也住在我们里面。”我们看到这两种表达方式被联合在一起了。

基督不仅为我们做事，在我们当中，在我们面前，而且经上说祂在我们里面，基督徒也在基督里面。圣经中经常使用“在……里面”和“与……在一起”这两个介词来描述这一属灵的现实：与基督联合。想一想《以弗所书》第 1 章 3-14 节。保罗在这段令人震惊的经文的开头，在第 3 节中说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝。”接着听：“祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”一切福益都在基督里。然后他继续解释了这句话的含义，请注意一切都在基督里：从信徒蒙拣选到被基督的宝血救赎，到圣灵的恩赐，到天上的产业，都在基督里。与基督联合是从永恒的未来到永恒的将来一直存在的。圣经说基督在信徒里面，住在我们心里。这描述了一个事实，即信徒披戴主耶稣基督，教会是基督的身体，教会与基督组成同一个身体，信徒得到了基督，也在基督里面。

约翰·加尔文谈到与基督联合具有最高程度的重要性。他继续说到：“因为福音的目的就是让基督成为我们的，我们可以被嫁接在祂的身体上。”他在别处写道：“我们等候从祂那里来的救恩，不是因为祂从远处向我们显现，而是因为祂使我们嫁接在祂的身体上，不仅分享祂的福益，而且分享祂自己。”

首先，我们探讨了与基督联合的重要性。现在，第二，我们要探讨与基督联合的意义。我们必须明白这一真正的联合的本质；它既是代表性的或联盟性的联合，也是个人性的或奥秘性的联合。圣经为我们提供了一系列比喻来阐明这一真理。首先，基督与教会联合，就像是头与身体联合一样；所以信徒是这个身体的肢体，基督是这个身体的头。那是关于我们与基督联合的一个比喻。

第二，我们从经上知道基督与祂的百姓结婚了，因此《以弗所书》第 5 章 30-32 节中说：“因我们是祂身上的肢体，就是祂的骨，祂的肉。”然后第 32 节说：“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”所以，我们在《雅歌》中读到：“我属我的良人，我的良人也属我”（歌 6:3）。所以，关于与基督联合的第二个比喻是：基督与祂的新妇结婚了。

第三，信徒们被描述为活石，与基督联合在一起，以基督为根基进行建造，所以教会成为了上帝的居所。彼得谈到了这一点，保罗谈到了这一点，等等。

第四，信徒们被描述为嫁接在基督这棵葡萄树上的枝子，《约翰福音》第 15 章 4 节说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。”

第五个比喻是，基督把自己比作食物，信徒是吃食物的人。所以，我们藉着信心与基督联合，并靠祂得到喂养。《约翰福音》第 6 章 56 节说：“吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”这是对于与主耶稣基督联合的描述。圣经也用别的许多方式来描述这个联合。圣经教导我们，与基督的联合是属灵的，不是属肉体的。圣经还教导我们，那是一个奥秘的、荣耀的联合，超越了我们的理解能力。你们可以从经上许多地方看到这一点。例如，《歌罗西书》第 1 章 27 节说：“上帝愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”圣经也把这描述为一种亲密的联合：基督在我们里面，我们也在祂里面。这是一种不能分开的联合。信徒一旦在基督里，就永远与基督联合了。所以，我们探讨了圣经中用来表达这一教义的比喻、阐述和其他描述方式，但我们必须把这个教义与基督的服侍工作联系起来。

圣经教导说，基督所做的一切工作都是代表信徒做的。他们在基督的所有作为上都是与基督联合在一起的。请注意圣经如何把这与我们跟基督的联合联系在一起。当基督被钉在十字架上的时候，我们与基督同钉十字架（加 2:20）。当基督死去时，我们受洗归入祂的死（罗 6:3）。当基督被埋葬时，我们也与祂一同被埋葬了（西 2:12）。当基督复活时，我们也与祂一同复活了（罗 6:5）。在基督升天时，我们已经与祂一同升天了（西 3:1 及以下经文）。在天上的法庭里，我们与基督坐在一起，所以我们的生命是藏在基督和上帝里面的（弗 2）。关于基督所应许的再来，我们在经上读到了什么？基督是我们的生命，当基督显现的时候，我们也要与祂一同在荣耀里显现。你们在经上许多地方都可以看到这样的描述：《罗马书》第 6 章，《歌罗西书》第 2 章，

等等。哦，这只是其中的一部分，我们可以继续列举出很多经文，但你们已经看到了这一教义的重要性。

基督在地上服侍时所成就的一切，都是代表祂的百姓做的，所以我们藉着与基督联合，分享祂的一切作为的意义。但问题仍然存在，也许现在你们心里就在想：信徒是怎样与基督联合在一起的？是什么纽带把信徒与基督联合在一起的？那么，我们究竟是怎样与基督联合的？身体的联合是通过接触实现的，但基督在天上，我们在地上，这个联合如何能够发生呢？哦，答案包括两点。如清教徒约翰·弗拉维尔所说：“基督身上的圣灵，和圣灵在我们身上做工产生的信心，是把我们与基督联合起来的两条纽带。”弗拉维尔是正确的，那正是圣经的教导。所以，使我们与基督联合的第一条纽带，同时也是主要的纽带，是圣灵。所以，从基督的角度来说，与信徒联合是藉着圣灵实现的。基督藉着圣灵这个媒介使罪人与自己联合，这样祂使自己与人的灵魂联合起来。那位无限的圣灵既住在基督里面，也住在基督的百姓里面。你们可以把这一切与我们学过的题目为《五旬节》的那一课联系起来。

但第二，从人的角度来说，我们是藉着信心与基督联合的，信心当然是上帝藉着圣灵赐给我们的恩赐，《以弗所书》第3章17节说：“使基督因你们的信，住在你们心里。”所以，信徒是藉着信心接受基督的。信徒在时间中藉着信心与基督联合。我们应当藉着在上帝儿子里面的信心继续活出这个联合。所以，信徒是藉着圣灵和在基督里的信心与基督联合的。你们可以说，使信徒与基督联合的纽带有两方面或两个部分。

第三，与基督联合的意义。在回答“救赎之工如何应用到罪人身上？”这个问题时，答案的第一点必定是藉着把罪人与基督联合在一起。我们可以列举出许多经文来证明这一点。《以弗所书》第1章7节说：“我们藉这爱子（基督）的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。”我们在下一课中要学习的所有内容都源于这一点。

《威斯敏斯德大教理问答》第69问的回答中说：“无形教会的成员在恩典里所享有的与基督的交通，是在于与祂中保的功劳有份，在称义、得儿子的名分、成圣以及今生的一切事宜上，都显明他们与基督的合一。”信徒藉着与基督联合在基督的福益上有份。毫无疑问，信徒是在基督里蒙拣选的，《以弗所书》第1章4节说：“就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”但不仅如此，圣经明确阐述了与基督联合跟应用救赎之工的各个方面的联系，我要给你们举几个例子。

我们是在基督里蒙召的（弗 1:9）。我们在基督里活过来了，重生了；我们在《以弗所书》第 2 章可以看到这一点。我们在基督里称义（罗 8:1 以及许多其他经文）。我们是藉着与基督联合得儿子的名分。我们也是藉着基督成圣。同样，我们也可以列出一长串相关经文。我们在基督里是新造的人（林后 5:17）。信徒藉着与基督联合在信心生活中保持坚忍。即使在死亡时，信徒的身体也仍然是与基督联合的。《帖撒罗尼迦前书》第 4 章 14 节谈到“在耶稣里睡了的人”，毫无疑问，我们在末日要与基督一同被高举，与主耶稣基督一起得荣耀，并在主耶稣基督里永远得荣耀。如果你们拿出以上任何一点并把支持它的经文都列出来，就会列出很长一个单子，这证明了这个教义是多么重要，多么核心。如果你们只是搜索“在基督里”或“在祂里面”这两个词，就会发现新约中到处都是这两个词，这些经文代表了基督为祂的百姓提供的救恩的各个方面，你们可以把这些分散的点联系起来。

要注意到我们不能把基督和祂的福益分开，这是很重要的。若不拥有整个基督，没有人的罪能够得到赦免，没有人能够拥有天堂。约翰·加尔文谈到，基督来到信徒这里时带着祂的多样福益。同样，我们也不能把基督分开，例如，我们接受祂为救主，却不把祂当作主。我们或是拥有完整的基督，或是丝毫没有基督，所以认识到我们不能把基督与祂的福益分开，是很重要的。称义和成圣都是与基督联合所带来的福益。你们不可能拥有一样却没有另一样，所以真信徒藉着在基督里的信心称义，也必定会在圣洁方面长进，那是上帝的作为在救赎历史中所取得的结果。

我们在《罗马书》第 8 章 29 节中读到：“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。”所有在基督里蒙拣选的人，所有在基督里复活的人，所有在主耶稣基督里称义的人，也必定会在主耶稣基督里成圣。所以，有时你们可能会遇到持这种观点的人，他说：“哦，我相信耶稣拯救了我并救我脱离了地狱。”但没有任何证据表明他们的生命发生了改变，他们没有结出敬虔、圣洁的果子，那么他们自己和别人心中都应当画一个问号。你们不能一边说：“我要拥有基督，以便我能够披戴祂的义袍，在上帝面前蒙悦纳”，同时却过着与原来一样的生活。基督的福益包括成圣，以及基督为了使祂的百姓成为圣洁而成就的一切，基督要把祂的百姓作为毫无玷污、没有瑕疵的新妇献给自己。教会是基督的身体和新妇。

与基督联合提供了与基督相交或团契的根基。后者源于前者，即与基督相交源于与基督联合。《约翰一书》第 3 章 24 节说：“遵守上帝命令的，就住在上帝里面，上帝也住在他里面。我们所以知道上帝住在我们里面，是因祂所赐给我们的圣灵。”所以，与基督联合所带来的是持续存在并得到支持的信徒与主耶稣之间的相交和团契。两个圣礼都反映了这个蒙福的联合和相交的真

实性。请注意《哥林多前书》第 12 章 13 节：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。”所以，与基督联合是与两个圣礼都联系在一起：洗礼和圣餐。

洗礼表明了与基督联合。耶稣在《马太福音》第 28 章 19 节中说：“奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”保罗在《罗马书》第 6 章中相当详尽地阐述了洗礼跟与基督联合的关系。洗礼象征着信徒被嫁接到基督里面，与永生的基督同死、同埋葬、同复活。

同样，圣餐也象征着基督与信徒之间的相交。那源于与基督联合所带来的特权。圣餐主要是象征着属灵的滋养，象征藉着信心靠基督得到喂养。《哥林多前书》第 10 章 16 节说：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？”基督为我们舍己，是为了藉着这筵席支持我们。与基督联合的人藉着上帝所命定的这蒙恩之道中基督属灵的同在而持续不断地接受基督。所以，洗礼和圣餐也跟与基督联合以及那所带来的相交有密切关系。

概括地说，这个教义把基督置于历史和救恩的中心。所能想到的一切，所需要的一切，都只能在祂里面找到。上帝的救赎计划所带来的一切福益和祝福都藏在基督里面，唯有藉着与祂联合才能得到。哦，总之，我们在这一课中已经看到上帝称赞了救主，显明了救恩的一切福益都是藉着信徒与基督联合得到的。在下一课中，我们将要更详细地探讨如何把救赎之工的这些具体福益应用到信徒身上。

第 28 课

救赎之功的应用

本课主题:

上帝把基督在历史中所成就的救赎之工应用到整个时间进程中的每一个信徒身上。

经文:

“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。”（罗 8：29-30）

第 28 课 讲稿

设想有一位科学家倾尽一生，用全部时间、精力和资源来研究治疗一种致命疾病的药物，每年有成千上万的人死于那种疾病。如果他的所有研究成果一直保存在实验室里，他会仅仅满足于研制出了这种药物吗？哦，当然不会。他工作的目的是为了满处在绝望境况中的人迫切的需要。他工作的成就在于把药物应用于需要它的人身上。对于基督而言也是如此。基督受死、埋葬、复活、升天、持续施行治理的目的是什么？最终的答案是彰显上帝的荣耀，但更直接、与我们关系更密切的答案是为了祂百姓的救恩，祂藉着拯救祂的百姓彰显祂的荣耀。

当基督的每一个百姓都被带领来得到救恩时，祂在历史中的工作就完成了。在基督升天之后，我们在哪里可以看到基督持续进行的工作？圣灵在这项工作中的职能是什么？救赎之工的完成与救赎之工的应用有什么关系？救赎之工的应用包括什么？什么是有效的呼召、重生、称义、得儿子的名分和成圣？这一切与在世上彰显上帝的荣耀有什么关系？在上一课中，我们探讨了与基督联合在新约神学中的地位。我们注意到救恩的一切益处都源自这个联合。在这一课中，我们将要探讨如何把基督所成就的救赎之工带来的益处应用到祂的百姓身上。这标志着一个转变：从基督为我们做的工作转到基督在我们里面所做的工作。圣经中关于基督的救赎之工的历史已经结束了，

不再重复，但救赎之工在时间进程中会反反复复地被应用到信徒个人的生命中。这是基督持续进行的工作的一部分。

所以，首先，我们来探讨圣灵的服侍。我们在前面的课程中阐述过当基督升天后，祂在五旬节那天把圣灵浇灌下来。基督正在做的工作是藉着圣灵进行的，祂要赞美圣子，把关于基督的事向祂的百姓显明。圣灵把基督的位格和作为所结出的果子应用到祂的每个百姓身上。我们在《约翰福音》第 16 章 8 节中读到：“祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”圣灵是基督赐下的重要应许，我们把圣经翻回《以西结书》第 36 章 27 节可以看到：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”圣灵赐给人新心，并赐给人信心使人能够接受基督，又在灵魂中做使人成圣的工作。《哥林多后书》第 3 章 18 节说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”不仅如此，我们还知道圣灵藉着带领信徒与基督联合来做成这一切，与基督联合是信徒在基督里所领受的一切福益的源头。

现在我们必须探讨这些福益以及基督的圣灵在应用救赎之工时所做的工作。对救赎之工的应用是从呼召和重生开始的。我们首先要探讨有效的呼召。动词和名词“呼召”有两种不同的用法。这是用“外在的呼召”和“内在的呼召”这两个词语来区分出来的。外在的呼召是指对于福音的简单陈述。这包括阐明福音的应许是救赎性信心和悔改的保证。外在的呼召是普遍性地向所有听到福音之人发出的。所以，它显然比拣选的范围更广泛。耶稣在《马太福音》第 22 章 14 节中说：“因为被召的人多，选上的人少。”

内在的呼召或有效的呼召是上帝的作为，是有效地、救赎性地把福音应用到个人的灵魂里。三一上帝的第三个位格圣灵，是有效呼召的有效供应者。《约翰福音》第 6 章 63 节说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。”这带来了什么结果？我们知道圣灵使人知罪并认识到自己的愁苦，圣灵光照人的悟性，使人能够明白真理，并更新人的意志，因此选民被说服，能够接受福音里白白提供的基督。在时间中的某些时刻，外在的呼召和内在的呼召是同时发生在选民身上的，而另一些人却仍然在外在的呼召之下没有发生任何改变。呼召唯有藉着圣灵在祂的百姓心中做工才能成为有效的。

圣经中的“呼召”这个词大多数时候指的是内在的或有效的呼召；我们来探讨一下有效呼召的几个特征。有效的呼召是来自上帝的召唤，实际上把信徒与基督联合在了一起。有效的呼召是

基于上帝主权的永恒旨意，是藉着圣灵不可抵挡的、令人信服的大能实现的。有效的呼召是与重生密切地联系在一起。

新约中用好几个词语来指重生。经上谈到新生、重生或再次出生，这都指的是从上面而生。重生常常被称为新生或再次出生。重生是上帝的作为，上帝藉着这个作为把恩典中新生命的律植入了人里面。上帝除去了人的石心，赐给了人一颗肉的新心，使人的灵魂脱离属灵的死亡状态，重新获得了生命。圣灵来住在信徒里面，灵魂的主要倾向变得圣洁了。耶稣在《约翰福音》第 3 章中向尼哥底母描述了这一切。

与阿民念主义的观点相反，我们认为重生先于信心和悔改。重生是我们里面一切救赎性恩典的开端。毫无疑问，上帝的呼召要求得到信心的回应，但人处在堕落败坏的状况之中，怎么可能做出回应？这些怎么能够被带到一起？是上帝使人重生的恩典和大能化解了这种紧张的状态。祂藉着重生使死人醒来。转变或信心和悔改，表明人初次开始操练上帝藉着使人重生而植入人里面的蒙恩的倾向。

从上帝重生产生出了信心和悔改这些果子，所以你们可以从人重生这件事上看到上帝的荣耀。圣灵上帝是把救赎之工应用到选民身上的媒介，包括使选民重生。圣灵是使人重生的神圣发起者和再造者，但如耶稣在《约翰福音》第 3 章 8 节中所说，重生的方式却是奥秘的。是圣灵使那些在属灵方面盲目的人能够看见，灵性死亡的人复活，在属灵方面无知的人开始明白。上帝的荣耀彰显在这一恩典、怜悯和爱中。我们在《提多书》第 3 章 5 节中读到：“祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。”

参照救赎历史来跟我一起思考这个主题。亚当在乐园里听从了魔鬼的召唤，人类因着堕落而陷入了罪中。这导致了属灵的死亡和永远的死亡。基督的救赎之工致使信徒受到了上帝不可抵挡的呼召，靠着圣灵觉醒了，复活得生命了。接下来，我们应当探讨称义和得儿子的名分。马丁·路德把称义描述为决定教会坚立还是跌倒的教义。称义回答了这个问题：人如何能够与上帝有正确的关系并蒙上帝悦纳？《威斯敏斯德小教理问答》第 33 问说：“称义是上帝的作为，出于祂白白的恩典，由此而赦免我们一切的罪，并悦纳我们为义人。这仅是因为基督的义归于我们，且唯独用信心才能接受的。”经上在《罗马书》第 3、4、5 章等地方解释了这一教义。

我们在前面的课程中学过归算的教义。在称义时，上帝把基督的义算在信徒身上。称义是一个司法行为，上帝认为、视为或宣告一个罪人在祂眼中为义，唯独是因为在上帝面前把基督的义

归在罪人账上。称义是个一次性的司法行为，不是在时间中逐渐进行的过程；罪人唯独靠着恩典称义，唯独藉着信心领受称义。你们要注意最后这些话，它们标志着很重要的区分。称义的根基或基础是基督的公义，是在我们之外的。也就是说，不是我们里面产生出来的义，或由我们产生出来的义，甚至也不是我们个人在基督里的信心。是基督的义为我们提供了在圣洁、公正、公义的上帝面前蒙悦纳的根基。

另一方面，称义的工具是信心。所以，你们可以认为信心是媒介，或得享称义这一祝福的方式。所以，信心不是称义的根基。否则，信心就成了我们对自己的称义所贡献的善行，那是违背圣经的教导的，因为圣经说称义是白白的恩典。我们不应当认为信心为称义提供了根基。你为什么在上帝面前蒙悦纳？哦，因为我做了正确的事并相信了，那是我的信心为我赢得的。不，信心既没有带来什么，也没有任何贡献。信心只是接受了基督、基督为我们做的工作以及基督赐给我们的恩典。信心是唯独相信、信靠、倚赖基督所成就的工作。

所以，如果你们思考称义与善行的关系，事情就开始变得清楚了。称义不是信心加上行为等于救恩，仿佛我们相信了，然后在信心之上再加上很多善行，就能得到救恩。毋宁说，如果你想参照数学公式的话，那么正确的公式不是信心加上行为等于救恩，而是信心等于救恩加上行为。换言之，成圣这一果子必定是源自称义。我们可以区分称义的表现方面和宣告方面。哦，这一切是什么意思？尤其是在保罗的作品中，他注重强调称义的宣告方面。他强调上帝宣告祂的百姓在主耶稣基督里是公义的，基督的作为是他们称义的根基。但是，例如在《雅各书》第 2 章 21 节中，雅各强调的是称义的表现方面，强调唯独藉着信心称义之人必定会表现出那活泼的救赎性信心的果子。所以，他说信心没有行为是死的；信心应当伴随着这样的果子。荷兰改革宗神学家巴文克说：“保罗是在与死的行为争战，雅各是在与死的信心争战。”

所以，如果你们把这些事情综合在一起，我们就看到了我们所说的伟大交换。你一手是罪人，另一手是主耶稣基督。然后，如果你把我们在前面学过的一些分散的教导综合在一起，我们发现了什么？主的百姓的罪被归到了基督身上。所以，从司法意义上来说，他们的罪被归在、视为基督账上。基督没有变成罪恶的，但祂背负了祂百姓的罪。那如同是基督代替罪人肩负起了责任。所以，那帮助我们理解了十字架；基督代替祂的百姓死了。祂把祂百姓的罪归在了自己身上，然后承受了罪的全部刑罚祂代替他们承受了上帝公义的忿怒，因此满足了律法的要求，平息了公义的上帝的怒气。那是那个伟大交换的其中一半。

另一方面，我们拥有基督。然后，我们看见了什么？在基督的侍奉中，在祂的生命中，我们看到祂充分而完全地顺服了上帝律法的所有要求。我们在基督身上看到了全然公义、无罪的记录。所以，那个伟大交换的另一半是在称义这件事上，我们也看到从司法意义上来说，基督的义被算在主的百姓身上，因此当上帝看祂的百姓时，祂看到他们穿着主耶稣基督的义袍。所以，因着基督的功德，他们在上帝面前蒙悦纳，被上帝所接受。因此，这是伟大的交换：上帝百姓的罪被加在基督身上，基督的公义被算在祂自己百姓的账上，使他们能够得到救恩。联系这一点，我们也可以想到得儿子的名分。这是对救赎之工的应用当中很美的一部分。清教徒约翰·欧文写道：“倘若父亲的爱不能使孩子以祂为乐，那么还有什么能使孩子喜乐呢？”得儿子的名分，与称义一样，是一次性的司法行为。

称义是指我们在上帝面前被接纳为公义的。得儿子的名分指的是我们被接纳为上帝的儿女，成为上帝家中的一员。你们想一想《罗马书》第 8 章 14-17 节，《加拉太书》第 4 章 4-7 节，《约翰一书》第 3 章 1-2 节。称义和得儿子的名分都是关于我们在上帝面前的身份，得儿子的名分带给人各种特权。上帝的名被加在我们身上。我们可以坦然无惧地来到祂的宝座前。《希伯来书》第 4 章 16 节说：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”另一个特权是我们可以呼求“阿爸，父”，我们在《加拉太书》第 4 章可以看到这一点。祂怜恤我们，保护我们，供应我们的需要，《诗篇》第 103 篇 13-14 节说：“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏祂的人。因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”

另一个特权是我们被主管教。《希伯来书》第 12 章 5 节及以下的经文是关于主的主教的美好经文，主在那里说，主的主教其实是证明祂是我们的父的证据。我们不会管教街上的孩子，因为他们不是我们自己家里的人。主教导祂的百姓，让他们的生命中结出公义的、和睦的果子，并赐给他们产业，藉此显明了祂的爱。我们作为儿女，拥有一份产业，那包括与永恒的救恩、天堂和荣耀有关的一切应许和事物。主也赐给了我们一颗儿子的心，我们在《罗马书》第 8 章和《加拉太书》第 4 章可以看到这一点。上帝不仅仅是赐下圣灵来见证这些事实。

这包括上帝使祂的百姓心中对祂产生出儿女般的信靠和情感。然而，这还包括我们的心和上帝的圣灵同证我们是祂的儿女。上帝仁慈地挑旺我们的心来亲近祂，证实了祂是我们的父。此外，跟我一起想一想救赎历史，当亚当堕落后，上帝把亚当赶出了伊甸园，让他远离了自己，并与他断绝了关系。这带来的另一个结果是亚当的罪被归到他所有的后裔身上。在基督所成就的救赎之

工中，耶稣获得了全然公义的记录，这公义被归到祂的百姓身上。祂藉此开辟了一条道路，使我们蒙上帝悦纳，重新作为永生上帝的儿女被接纳进入祂的家中。

与基督联合的另一个益处包括我们所说的**成圣**。《威斯敏斯德小教理问答》第 35 问再次为我们提供了很有帮助的定义。那里说：“成圣是上帝的作为，出于祂白白的恩典，使我们整个人照着上帝的形像被更新，并得以愈来愈能向罪而死，向义而活。”称义和得儿子的名分是上帝一次性的、已经彻底完成的作为，但成圣与此不同，是持续进行的工作。成圣是一个过程，是圣灵一直在进行的工作。信徒藉着成圣的过程向罪而死，在圣洁方面得到更新，越来越有基督的样式和形像。这是救赎之工中很重要的一部分。要记得《罗马书》第 8 章 29 节中的话：“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。”我们要圣洁，因为祂是圣洁的。这是与关于好行为的正确观点、合乎圣经的观点有联系的。《约翰福音》第 15 章 1-8 节阐明了好行为这个果子源自我们与基督的联合，我们像枝子一样嫁接在基督这棵葡萄树上。所以，如果没有果子，没有好行为，那么就必定没有根，没有悔改归正，没有救赎性信心。成圣是藉着福音的果子显明出来的。

把圣经翻回《雅各书》第 2 章，你们在第 14-26 节中可以看到这一点，那里说信心若没有行为方面的表现便不是真正的救赎性信心。还有其他许多相关的经文，例如《彼得前书》第 2 章 12 节，那里教导说我们的首要目的是荣耀上帝，而上帝藉着信徒的好行为得荣耀。哦，那是什么意思？好行为是指什么？它们的本质是什么？哦，行善的能力直接源自圣灵的工作和持续的影响，那要求信徒倚赖圣灵的恩典和能力来做圣经所要求的事。这些好行为必须合乎上帝在祂的圣言中赐下的命令。所以，它们不能是源自在圣经之外添加的东西，不能只是基于人类的权柄。

信徒必须殷勤地履行上帝所吩咐的职责，挑旺上帝赐给他们心里的恩典，但信徒的善行是没有功德的。它们不能赢得什么。我们不是靠善行来为救恩付出代价。善行无助于我们在上帝面前站立得住或蒙悦纳，不能偿还我们的罪债，也不能使我们藉着成圣赢得永生。但是，信徒本人和他们的善行在基督里蒙悦纳，因为这一切是被基督的功德所遮盖的；因此他们的善行荣耀了上帝。上帝赏赐信徒出于真心心和真爱的善行，虽然它们是不完美的。未重生之人的行为不能讨上帝的喜悦，因为它们不是源自被信心洁净的心，不是出于对上帝的爱和悔改的心，不是为了荣耀上帝而行的。想一想好行为带给信徒的一些益处。哦，好行为坚固了信徒的确信。它们为我们的福音告白增光添彩。好行为是我们向上帝表达感恩和爱的方式。好行为也能造就弟兄，同时塞住上帝

仇敌的口。好行为能够荣耀我们在天上的父。所以，这一切都见证了我们在圣洁方面的进步。哦，我们也可以把这一点与救赎历史这个大故事联系起来。

在前面关于创造的课程中，我们学到了人是按照上帝的形像造的，这包括广义的方面和狭义的方面。在堕落之后，人保留了广义的方面。人仍然是有道德、有理性的受造物，但人失去了狭义的方面；狭义的方面包括属灵的知识、公义和圣洁。但是，在基督所成就的救赎之工中，祂为我们重新获得了这一切。我们在《歌罗西书》第3章10节，《以弗所书》第4章24节和《罗马书》第8章29节等地方可以看到这一点。我们认识到信徒按照基督的样式被更新了，有知识、仁义和圣洁。

上帝的荣耀在祂的百姓当中彰显出来，藉着祂的百姓彰显出来，也藉着救恩的果子彰显出来；这一切都赞美了上帝的荣耀。耶稣在《马太福音》第5章16节中说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”哦，你们将来学习系统神学时，将会更详尽地学习我们此时所探讨的这些事，但我们在本课中的概述还没有讲完对于救赎之工的全部应用。救恩的最终成就在于信徒得荣耀，但我们在最后一课中才探讨那个主题。

总之，我们看到上帝在历史进程中一直在把基督所完成的救赎之工应用到信徒个人身上。为了达到这个目的，先要把基督的福音带给他们。所以，在下一课中，我们将要探讨上帝赐给教会的使命——把祂的救恩信息带给全世界的每一个人。

第 29 课

宣教使命

本课主题:

上帝呼召教会向各族、各国、各民宣讲祂的福音，藉着基督所成就的救赎之工彰显了上帝的荣耀，救赎之工的大能带领全世界的许许多多人来敬拜上帝。

经文:

“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。’”（太 28：18-20）

第 29 课 讲稿

完成任何一项工作都需要有明确的指示。你们必须既知道目标，也知道计划，然后一步一步地去做。你们需要回答这两个问题：目标是什么？策略是什么？对所有的事情而言都是如此，从建一所房子到进行军事操练，或完成一个工作项目。基督升到天上去之后，并非没有为祂的百姓提供明确的指示。在建立祂的国度的过程中，祂既清楚地告诉了教会祂的最终意图，也赐给了教会关于如何逐步实现那个意图的具体指示。祂赐下了命令，并用祂的应许来支持祂的命令。

基督赐给了教会什么使命？旧约如何预言了这项重要的工作？上帝赐给新约时代和旧约时代的宣讲福音的方法有何不同？基督的荣耀如何与向列国传福音联系在一起？我们应当期望怎样的结果？在新约中，上帝把教会的宣教使命置于什么层次的优先程度？敬拜上帝与传福音有什么关系？把福音带到偏远之地的最终目的是什么？在上一课中，我们看到上帝在历史进程中一直在把基督所完成的救赎之工应用到信徒个人身上。为了实现那个目标，必须向他们宣告基督里的好消息。

在这一课中，我们将要探讨基督赐给教会的使命：向全世界的每一个人宣告祂的荣耀。首先，我们来探讨旧约是如何谈到这些事的，以及旧约如何应许了这一切事。我们从《创世记》的前几章中已经看到，上帝的救赎计划是为全世界的人制定的。这与基督在历史中的救赎之工密切相关。例如，我们在《诗篇》第 2 篇 7-8 节中读到了圣父赐给圣子的应许：“我要传圣旨。耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。’”我们在《创世记》第 9 章 24-27 节中读到上帝要使用闪的后裔犹太人来建立祂的约和教会，将来外邦人也要加入教会之中，大大扩张祂的教会。上帝在《创世记》第 12 章也曾告诉亚伯拉罕说：“地上的万族都要因你得福。”当上帝藉着摩西赐下律法之后，我们在《申命记》第 4 章 6-8 节中读到，律法将要像光一样照亮周围列国，彰显上帝的智慧。《诗篇》中到处都是谈到福音将要传到世上列国的经文。例如，《诗篇》第 67 篇 2-4 节中说：“好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。上帝啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。愿万国都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世上的万国。”

旧约的先知书中也有无数节经文谈到这件事。例如，《以赛亚书》第 60 章 3 节说：“万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。”《但以理书》第 7 章 14 节预言了基督升天后将要治理全世界。那里说：“得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉祂。祂的权柄是永远的，不能废去，祂的国必不败坏。”我们在这一系列课程中已经看到旧约中别的许多例子也是在不断地指向一个事实，即外邦人将要被包括在上帝的救赎计划之中。早期阶段是从亚伯拉罕蒙拣选的后裔开始的，但福音将要被传给外邦各国。所以，后来保罗可以在《罗马书》第 1 章 16 节中对罗马人说：“我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。”

当我们翻到新约时，看到这一切都应验了。我们还看到上帝逐渐展开的救赎计划发生了一个重要的改变。旧约强调的是“来看看”，而新约的命令是“去告诉”。所以，在旧约时代，百姓到耶路撒冷来，来这里看，来认识耶和华和祂的救恩。例如，我们看到了示巴女王的例子，她从远处听说了上帝的智慧，便到这里来亲眼看看。于是，有些外邦人被以这样的方式带到了圣约中。你们应当记得喇合，她原本是迦南人，做了对耶路撒冷有益的事；或者你们想一想摩押人路得，赫人乌利亚以及别的许多人。他们藉着认识福音被带入了圣约之中，但这里强调的是“来看看”的模式。

但是，在基督升天之前，祂赐给了祂的教会一个大使命，记录在《马太福音》第 28 章 19 节中：“你们要去，使万民作我的门徒。”这个命令是“去告诉”。上帝的同在不再仅仅局限于以色列这个地域。相反，就在基督升天之前，祂在《使徒行传》第 1 章 8 节中说：“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。”这描述了教会将要大大拓展，遍布全世界。

再回想《马太福音》第 13 章，耶稣在那里讲了一系列关于天国的比喻。那些比喻中谈到了教会拓展这一点。主耶稣谈到了芥菜种，它是所有菜籽里最小的，最娇嫩的，却要长成参天大树，遍满全地。祂说这是关于天国的描述。还有，主耶稣讲了面酵的比喻，面酵被撒在面团里，然后会充满全团；天国刚开始时很小，但它将会遍满全地。这章里的每个比喻，都是关于天国的描述。你们记得，耶稣只有 12 个门徒和为数不多的其他几个跟从者；或者你们想一想五旬节前，120 个人聚集在楼上的房间里。那是一个小小的开始。但耶稣说福音将要被带给所有人。

耶稣胜过了罪和死亡、撒但和地狱，所以祂可以赐给教会《马太福音》第 16 章 18 节中的应许：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”《使徒行传》这卷书描述了教会早期的历史发展过程。保罗被兴起来作外邦人的使徒，还有许多人同他同工劳作；仅仅在最初那些门徒的有生之年，福音就从耶路撒冷和犹太全地经过撒玛利亚一直传到了亚细亚和欧洲。保罗把福音一直带到了罗马，但他的眼光甚至比这更长远，想把福音传到西班牙，虽然他离世前显然没有到达那里。但是，他在《罗马书》第 15 章 24 节中写道：“我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里，盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。”这个福音事业的成功是基督亲自藉着祂无所不能的治理获得的。

请注意大使命前面的话语。所以，如果你们翻回《马太福音》第 28 章，注意从第 18 节开始的话：“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。阿们。’”你们看到其中的联系了吗？基督升天和基督拥有的所有的权柄，是基督吩咐他们“去，使万民作我的门徒”的根基。福音在全世界的传播和胜利是有保障的，因为那是与基督的荣耀联系在一起的，所以我们在《启示录》第 11 章 15 节中读到：“天上就有大声音说：‘世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远。’”

哦，关于天堂自身的描述证明福音结出了累累硕果，传遍了全世界。《启示录》第 21 章 24 节已经快到圣经的末尾处了，那里说：“列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归

与那城。”但是，基督不仅向教会发布了必须遵行的命令，而且也赐给了他们宝贵的应许：“我就常与你们同在。”我们在整个旧约时代、新约时代、从现在直到世代的末了，都有关于上帝同在的应许；是祂的同在带来了一切改变。基督赐给教会的福音使命是使万民作祂的门徒，这个使命在真教会的心中。她绝对不会对藉着到外地宣教来传扬福音这件事漠不关心。基督的命令确立了这项荣耀事工的神圣优先性。教会的使命是藉着传讲基督的荣耀使万民喜乐，但问题仍然存在：为了什么目的？这一切是为了什么目的？那带领我们来看第三点：敬拜上帝。

把福音信息传遍地极所带来的结果是，信徒被带领来敬拜永生真神。我们在《启示录》第 7 章 9-10 节中读到：“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的上帝，也归与羔羊。’”你们在此处看到基督的荣耀充分展现出来，来自各国的门徒在祂宝座前敬拜。传福音是手段，但敬拜是目的。在天堂，传福音停止了，但敬拜在永恒中一直继续进行。

救赎历史包括彰显上帝的荣耀和藉着基督所完成的救赎之工带领百姓来敬拜荣耀的上帝。这个目的实现了上帝造人的原初计划。如我们在《启示录》第 4 章 11 节中所看到的：“我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被造而有的。”主耶稣在《约翰福音》第 4 章 23-24 节中说：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。上帝是个灵，所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。”

合乎圣经的敬拜在合乎圣经的基督教的一切事情上都是中心。改教家约翰·加尔文说：“如果有人探求，基督教信仰能够在我们当中长久存在并维护其真理的主要原因是什么，那么就会发现以下两点不仅居于主要地位，而且包含了其他所有部分，因而是整个基督教信仰的实质。这两点是：第一，关于如何正确敬拜上帝的知识；第二，使人得到救恩的源头。

对上帝的公共敬拜是与生活中的其他事情分别开来的，正如安息日是与一周中的其他日子分别开来的，圣餐是与其他的餐饭分别开来的。当上帝的百姓聚集起来敬拜上帝时，那总是像一个微型的天堂一样。如我们在《希伯来书》第 12 章 22-29 节所看到的，会幕、圣殿和新约的信徒集会都表明了这一点。如果我们使命的目的是带领人来敬拜上帝，那么我们应当清楚地知道这敬拜有什么限制条件。当基督在大使命中说“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”时，那包括了敬拜的重要性。我们再次引用约翰·加尔文的评述：“基督打发门徒出去时给了他们这个限制条

件：他们不可带去自己的发明，而是要纯粹、忠心地传讲基督亲手托付给他们的教导。”整本圣经都非常注重强调我们应当怎样来到上帝面前敬拜祂。

我们在前面的课程中学到，圣经中关于敬拜的律法教导我们说，我们应当唯独按照上帝所命定的方式来敬拜上帝。人类堕落的头脑中虚妄的想象发明的一切革新，都不是上帝所吩咐的，若被引入对上帝的敬拜之中，都是拜偶像。上帝所明确吩咐的事情，都是允许人做的；上帝所没有设立的事情，都是禁止人做的。《申命记》第 12 章 32 节说：“凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。”《威斯敏斯德信条》第 21 章第一段概括了这一点，那里说：“但敬拜真神、蒙祂悦纳的方法，就是祂自己设立的，又受祂自己所启示的旨意之限制，我们不可按人的想象或私见、撒但的提议，或以任何可见的表象，或其他非圣经所规定的方法来敬拜上帝。”例如，在新约中，上帝所认可的敬拜上帝的行为包括读经、宣讲上帝的圣言、唱诗篇、祷告、施行洗礼和圣餐，这些都是敬拜上帝的通常行为。整本圣经中的千丝万缕交织在一起，都是为了强调纯洁的敬拜的优先性。

传福音的目的是带领全世界的人来按照上帝在祂的圣言中所命定的方式敬拜祂。未重生之人与生俱来总是有拜偶像和进行错误的敬拜的倾向。异教徒随心所欲地进行敬拜。保罗在《使徒行传》第 17 章 29 节谴责雅典人说：“就不当以为上帝的神性像人用手艺、心思所雕刻的金、银、石。”我们看到《罗马书》第 1 章 21-25 节强调了同样的事。

我们需要圣经，仅有圣经就足以教导我们如何以最好的方式敬拜上帝。圣经教导我们唯有基督是教会的头，唯有基督有权柄命定敬拜仪式。《威斯敏斯德信条》第 20 章第 2 段说：“唯独上帝是良心的主，在信仰或崇拜上凡与圣经相反，或在圣经以外属乎人的教训与命令，就是卖掉良心的真自由。”教会不是独立、自治、有主权的身体，不能发明新的敬拜行为。我们应当顺服基督的吩咐。第二条诫命确立了原则，你们应当记得，对上帝的敬畏之心迫使我们小心谨慎地按照上帝的圣言来敬拜上帝。

我们看到整个旧约和新约圣经都表明了这一点。当然，第一个例子是关于该隐和亚伯的记述，我们在前面的课程中已经探讨过这个故事。在《利未记》第 10 章 1-3 节中，拿答和亚比户被烧死了，因为他们没有按照上帝所吩咐的方式来敬拜上帝。就连君王也曾因此受到惩罚，想一想乌西雅和耶罗波安。敬虔的治理者支持这一原则，例如希西家、约西亚和尼希米。在《马太福音》第 5 章 17-19 节中，耶稣坚持维护十诫的权威。祂责备法利赛人持守人所发明的敬拜传统，却弃绝了上帝的命令。当耶稣洁净圣殿时，表现出了圣洁的忌邪之心，因为上帝之家的圣洁被褻渎了。

新约的其余部分也教导了同样的事。《希伯来书》第 12 章 28-29 节说：“所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉上帝。因为我们的上帝乃是烈火。”我们还可以继续举出别的例子。

福音搭救人脱离了他们与生俱来的偶像崇拜，带领他们用心灵和诚实来敬拜上帝，所以我们必须明确地知道何为上帝在圣经中所规定的纯洁的敬拜，以免我们带领人从一种形式的偶像崇拜进入另一种形式的偶像崇拜。对上帝的敬拜与上帝的荣耀密切相关。上帝赐给了教会宣教使命，吩咐教会把福音带给万民，向他们宣告主耶稣基督已经成就了救赎之工这一好消息，以便那些得救之人能够因看见基督的恩典和荣耀而欢喜，把一切赞美都归给祂，并以此为乐。所以，你们可以认识到，把福音带给万民这个使命是一种手段，其目的是带领各国、各族、各方的男人女人、男孩女孩来按照上帝的圣言敬拜永生真神。对于教会而言，这是极其重要的。

所以，总之，我们已经看到上帝呼召祂的教会去向各国、各族、各方的人宣讲福音，藉着基督所成就的救赎之工彰显上帝的荣耀，用福音的大能带领全世界的人来敬拜上帝。这一切的最终目的是什么？在我们的最后一课中，我们将要探讨在末日及以后，关于历史的顶点，上帝显明了什么。

第30课

荣耀

本课主题:

历史的顶点像它的开端一样，都是藉着基督显明了上帝的荣耀，上帝的荣耀因着末日的圆满成功而得到了赞美。

经文:

“我未见城内有殿，因主 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。”（启 21：22-23）

第30课 讲稿

也许你们看过从卫星上拍的地球表面的照片。乍看之下，你们可以看到几大洲、国家和海洋的轮廓。哦，在这一系列课程中，我们已经简要地浏览了整个圣经神学，概括性地学习了救赎历史。在学习过程中，我们寻求把上帝的主要历史中的一些重大事件联系起来。我们已经看到，我们需要整本圣经，因为自始至终，整个圣经历史都藉着基督显明了关于上帝的知识，逐渐展开了上帝奇妙的救赎计划。基督不仅仅局限于新约之中，远非如此。基督的荣耀展现在整本圣经之中，祂在时间进程中为上帝的一群百姓藉着一个恩典之约提供了一条救恩之路。

圣经中存在显著的延续性，把圣经各部分联系在一起。末日将会发生什么？基督再来的本质是什么？为什么身体复活对于上帝百姓的救恩和不信之人的永远灭亡是绝对必要的？末后的审判包括什么？结果是什么？这一切与显明基督的荣耀有什么关系？信徒得救赎的顶点是什么？具体是什么使天堂如此荣耀？在这最后一课中，我们将要探讨一切历史的结局和顶点。这意味着我们在这一课中是在展望未来，而不是像此前的大部分课程那样回顾过去。

我们将要探讨救赎历史中的最后一个重大事件，但我们不能详细探讨《启示录》这卷书。你们应当注意到，《启示录》对于理解圣经神学是很重要的一卷书。它把旧约和新约进行了必要的

联系，并提供了帮助我们理解上帝的属性和荣耀的重要真理。它也从《但以理书》中断的地方开始写起，并从使徒约翰时代开始往后书写直到末日的历史。

我们将会注意到几件事。首先，我们要谈一谈末日。属血气的人尽管有各种科学设备和聪明才智，却看不到将来的事。然而，信徒却可以藉着上帝在圣经中赐下的启示看到将来的事，他们藉着别的方式也不可能看到将来的事。唯有上帝预定了将来的事。唯有上帝知道将来的事。我们在《哥林多前书》第 2 章 9-10 节中读到：“如经上所记：‘上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未想到的。’只有上帝藉着圣灵向我们显明了。”所以，我们必须快进到时间的末了，这个世代的终点。在这个世界上，我们日复一日地生活，时间似乎很漫长，但圣经教导说，将会有末日，在那之后，这个世界上就不再有时日了。

我们要强调在时间的末了将要发生的几个事件。第一，基督的再临。新约教导说，在基督的第一次降临之后，还会有第二次也是最后一次降临。主耶稣在多处地方亲口预言了这件事，例如《约翰福音》第 14 章 3 节说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。”在基督升天时，天使也再次向祂的门徒们宣告了这一事实，《使徒行传》第 1 章 11 节说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”哦，使徒书信中有许多经文提到这一点，但这必须等到福音已经传遍列国之后才会发生。并且，新约中所说的与此有关的事情必须先应验，我们在此就不花时间详细阐述了。

但关于基督的再来，我们可以概括地谈到几件事。我们知道祂将会亲自再来，如我们刚才在《使徒行传》第 1 章 11 节中所看到的。我们还知道祂的身体将会再来。《启示录》第 22 章 20 节说：“证明这事的说：‘是了，我必快来。’阿们！主耶稣啊，我愿你来！”我们知道祂将以可见的方式再来。我们在很多经文中都可以看到这一点，尤其是《启示录》第 1 章 7 节说：“看哪，祂驾云降临，众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂，地上的万族都要因祂哀哭。”那将是荣耀的和胜利的再临，《帖撒罗尼迦前书》第 4 章 16 节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。”但那也将会是基督最后一次降临。当基督再来时，那将会是世界的末了。祂不会像前千禧年派所教导的那样第三次到来，在第二和第三次到来之间还有事情发生。不，我们在圣经中读到的教导不是这样的，例如《哥林多前书》第 15 章 22-24 节说：“在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在祂来的时候，是那些属基督的。”

再后，末期到了，那时基督……就把国交与父上帝。”基督再来时将会伴随着两个重大事件：死人复活和末后的审判。

所以接下来，我们要探讨复活。旧约教导说将来人的身体会复活，基督也驳斥了撒都该人的错误。同样，新约的使徒书信中也经常提到这件事，最显著的是《哥林多前书》第 15 章。我们知道那将是身体的复活。《罗马书》第 8 章 11 节说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”这既包括义人的复活，也包括不义之人的复活，如我们在《使徒行传》第 24 章 15 节中读到的：“并且靠着上帝，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。”不信之人将要复活被定罪，信徒将要复活得荣耀。

身体的复活是基督徒的救恩的一个必要组成部分。基督来救赎整个人，所以若没有身体的复活，他们的救恩就是不完全的。《威斯敏斯德小教理问答》第 38 问说：“在复活的时候，信徒既然在荣耀中复活，就在审判日当众被主承认，判为无罪，并在充分以上帝为乐中完全蒙祂赐福，直到永远。”正如基督作为初熟的果子首先复活，那些与基督联合之人也要复活得荣耀。

然而，与此密切相关的是，末日也是审判的日子。在基督再临和死人复活之后，紧接下来就是所有人都要接受末后的审判。这是属于基督被高举和得荣耀的一部分。保罗在《腓立比书》第 2 章 9-11 节中说：“所以，上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。”

旧约和新约中都有许许多多经文预言了这个庄重的事件。我们从经上知道基督作为中保将要作审判者，所有人都要聚集在祂的审判台前。保罗在《提摩太后书》第 4 章 1 节中写道：“我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你。”我们知道全人类都要出现在祂的审判台前，《哥林多后书》第 5 章 10 节说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”这个审判的结果在圣经中也是同样清楚的。这个审判将会导致巨大的差别，天堂和地狱的差别。不信之人将会被扔进火湖里，被剥夺了一切舒适，在上帝公义的忿怒之下，身体和灵魂永远承受痛苦，没有止尽。

信徒最终的状态将会是在新天新地里恩慈的上帝面前享受永生的喜乐。对于信徒而言，在这个世上每周的安息日将会在天上永恒的安息中实现。我们在《希伯来书》第 4 章 9 节读到了这一点，那里说：“这样看来，必另有一安息日的安息。”那里的“安息”那个词，在希腊原文中与

上下文中的“安息”不同。那个词的字面意思是**守安息日**。“这样看来，必另有一安息日的安息（或守安息日），为上帝的子民存留。”这将会带来恩典之约的顶点。

请注意我们在整本圣经中已经听过很多遍的约的应许，《启示录》第 21 章 2-3 节说：“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪，上帝的帐幕在人间。（听！）祂要与人同住，他们要作祂的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。”那带领我们来探讨下一点，属于信徒的永恒荣耀，我们将要花较多的时间来探讨这个具体的要点。

我们将要把注意力转向在永恒中等候信徒的永恒的荣耀。那将会是怎样的？我们这个世代的很多人，认为天堂就是天上的一个游乐场，他们在那里最大程度地沉浸在这个世界的各种享乐之中，但那种想法实在太荒诞了。基督死去不是为了把祂的百姓带到天堂去，以便他们只紧紧抓住这个世界的东西。人类的救恩是以上帝和上帝的荣耀为中心的。基督之仇敌的最终毁灭以及接受蒙救赎的新妇，是基督永恒的喜乐和奖赏；对此，基督的新妇是谦卑的参与者，祂的新妇就是教会。

天堂的荣耀在于得见上帝，就是神学家们所说的蒙福的看见，蒙福的得见上帝。我们在《诗篇》第 17 篇 15 节中歌颂了这一点：“至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像。”当人堕落时，被赶出了乐园，与上帝隔绝了，远离了上帝，不能得见上帝恩慈的面；但藉着基督这扇门，信徒可以进入荣耀里。基督在《约翰福音》第 17 章 24 节中的祷告将要实现。耶稣在那里祷告说：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。”在这个世界上，基督徒藉着镜子间接地看见上帝的荣耀。他们藉着信心看见上帝的荣耀，但在天堂，他们将要面对面直接看见祂，不再是藉着信心，而是藉着眼见。

十七世纪的英国神学家托马斯·曼顿说：“我们到天堂去从羔羊的脸上学习神学。”就连旧约时代的约伯也谈到了看见基督，《约伯记》第 19 章 25-27 节说：“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上帝。我自己要见祂，亲眼要看祂，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了。”上帝的荣耀将要充满天堂的全部空间。《启示录》第 21 章 22-23 节说：“我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊为城的殿。那城内又不用日月光照，因为有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”这会使人因敬拜上帝而感受到纯洁的喜乐和极大的满足。那既意味着上帝的仇敌灭亡了，也意味着上帝的百姓得救了。我们在《启示录》第 19 章 1-7 节中看到了这一点，我要引用这些经文中的一部分内容。

那里说：“此后，我听见好像群众在天上大声说：‘哈利路亚！救恩、荣耀、权能都属乎我们的上帝。祂的判断是真实、公义的，因祂判断了那用淫行败坏世界的大淫妇。”稍后说道：“有声音从宝座出来说：‘上帝的众仆人哪，凡敬畏祂的，无论大小，都要赞美我们的上帝。’我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：‘哈利路亚！因为主我们的上帝，全能者作王了。’我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂。”事实是，任何受造物都不能给人带来最终的满足或真正充满人的灵魂，从孩子们身上可以看到这一点。他们也许热切盼望得到一个玩具，他们谈论这个玩具，做梦也想着这个玩具。那一天到了，他们最终得到了那个玩具，都很兴奋。第一天，那个玩具给他们带来了很大乐趣。第二天他们也许仍然很喜欢那个玩具。然后一天又一天过去了，那个玩具带来的快乐越来越少了；几个星期之后，那个玩具跟别的玩具放在一起，并不能比别的玩具带来更大的乐趣。对孩子而言真实的事，对成人而言也是如此。

我们看到，倘若我们最终渴望拥有的东西是受造物的话，没有任何受造物能够带给人最终的满足。但是，我们可以在《诗篇》第16篇11节中唱道：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手有永远的福乐。”这带领美国神学家约拿单·爱德华兹得出了这个结论：“蒙福的得见上帝，那是喜乐的顶点。”倘若凭着信心瞥见上帝便能带来这么大的喜乐，那么亲眼看见祂呢？亲眼看见祂将会是怎样的情形呢？跟我一起想一想。上帝是无限的，而人是有限的。我们是非常有限的。那意味着关于上帝，信徒永远有可以看的，可以认识的。有限的不能容纳无限的。那意味着每看一眼都是新的，真正新鲜的。他们并不是仅仅重新演习已经看过、听过、知道的事情，而是逐渐发现越来越多上帝的荣耀。随着在永恒中对上帝的认识不断增长，信徒的能力也会增长，这种状况会一直持续。所以，保罗告诉腓立比人说，离世与基督同在是好得无比的。哦，难怪呢！

在今生，喜乐进入了基督徒里面，所以基督徒有喜乐。但在天堂里，信徒将要进入喜乐之中。这之间的差别很大，前者就像是拿一杯水往你嘴里倒，水进入了你嘴里；而后者就像是进入广阔的大海之中，跳进海洋里。现在，你已经进入了水中。那是主对此的描述。祂说在末日，祂要对祂的百姓说：“可以进来享受你主人的快乐。”真正的喜乐是享受上帝本身。现在这一切都预先向信徒显明了。当你们出发去旅行时，你们的目的地决定了当你们离家时要走哪条路，往右转还是往左转；目的地也决定了你们在沿途的每一个岔路口走哪条路。我该直着走还是向右转？向左转？知道旅行的终点会影响我们现在的行为。

在上帝如今的救赎计划中也确实如此。我们在《约翰一书》第 3 章 2-3 节中读到：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。”信徒的目的地确定了他们每日的决定。从摩西身上可以看到这一点。我们在《希伯来书》第 11 章 24-26 节中读到：“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。（为什么？）他看为基督受的凌辱必埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。”信徒现在的朝圣之旅是定睛“仰望为我们信心创始成终的耶稣”（来 12:2）。

保罗在《歌罗西书》第 3 章 2 节中说：“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”就像摩西从会幕出来之后脸上发光，《使徒行传》第 7 章中记载说司提反看见升天的基督之后，旁观者说他的脸像天使的脸一样。毫无疑问，上帝就是美丽。这不仅仅是说祂拥有美丽。祂就是美丽的定义和美丽的源头。信徒因为得见上帝而被改变了，变得美丽了。我们先前在《哥林多后书》第 3 章 18 节中看到了这一点。我们藉着祂在圣经中赐下的启示看见了祂。

关于天堂的知识也改变了信徒对苦难的看法。《罗马书》第 8 章 18 节说：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”也就是说，跟将要到来的巨大荣耀相比，这个世界的苦难就微不足道了。信徒所有的苦难都会过去的。它们不会永远存在。有一位清教徒说过：“骑马去加冕的人不会在意雨天。”想一想保罗在《哥林多后书》第 4 章 17-18 节中的话：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”基督徒的生活是一个要看清楚的旅途。它始于信心，终于眼见，但信心和眼见都让基督徒得见了上帝。上帝预定了信徒要得这样的荣耀。我们已经看到从《创世记》到《启示录》的整个圣经历史，都是为了藉着上帝救赎祂百姓的宏伟计划在基督里彰显上帝的荣耀。

我们的第一课是关于这个课程的介绍，我们在那一课里探讨了《列王纪上》第 10 章记载的所罗门王与示巴女王之间的会面。我们看到了圣经如何把所罗门和他的国度与基督和祂的国度联系在一起。如今在这一课中你们可以更清楚地看到那个交换的重要意义。你们记得当她看到所罗门的荣耀、国度、仆人、财富和耶和华的圣殿时，经上说她诧异得神不守舍。她说：“当我在示巴的时候，我听到了很多关于这一切的传说，但人所告诉我的还不到一半。”对于信徒而言也是如此。当信徒来到荣耀里看见上帝儿子的荣耀时（祂比所罗门大得多），圣经迫使我们说：“那使我们神不守舍。”虽然你们殷勤地读经，听了无数篇讲道，深入地研究这些事情，但你们那时

不得不得出这样的结论：“人所告诉我的还不到一半。”那将会远远超乎我们的意料，充分满足我们的一切渴望。

总之，现在我们关于圣经神学的这一系列课程结束了，但你们的学习之旅才刚刚开始。我们探讨了救赎历史，只选择性地强调了一小部分突出的主题。如我在这个课程的开头所说的，目的是为你们个人的深入学习提供一些基本的原材料。这一系列课程是门，不是终点。你们必须拿起这些工具努力学习上帝的圣言。还有很多要看、要学习的，前景是令人欢喜的。愿主丰丰富富地祝福你们为坚持不懈地学习圣经而投入的时间和精力。你们可以确信我自己会一直为听到这些课程的人祷告。虽然我没有特权在这个世界上见到你们当中的大多数人，但我祷告祈求上帝把我们一起带到祂的宝座前，在荣耀里享受关于上帝的充分启示，不再凭着信心，而是凭着眼见。如你们在这一课中所听到的，最美好的还没有到来。