六年级圣经课程

逐字稿

《圣经旧约》

共 80 课

主讲: Daniel VanBrugge

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

© 2020 by The John Knox Institute of Higher Education
John Knox Institute
P.O. Box 19398
Kalamazoo, MI 49019-19398, USA
www.johnknoxinstitute.org

Daniel VanBrugge is a teacher at:
Timothy Christian School Chilliwack, Alberta, Canada
www.timothychristian.ca

目　录

六年级圣经课程：《圣经旧约》部分

80 集系列讲座

主讲: Daniel VanBrugge

1. 圣经-上帝的话语
2. 创造 - 全能上帝的工作
3. 人-上帝造物中的特殊地位
4. 满有恩典的应许
5. 该隐和亚伯
6. 惟有挪亚蒙恩
7. 即将临到的审判 - 得救之法
8. 挪亚之约
9. 巴别塔
10. 亚伯拉罕 - 被上帝呼召
11. 亚伯兰为罗得代求
12. 麦基洗德
13. 因信称义
14. 两个儿子
15. 罗得的人生教训
16. 不信的亚伯拉罕
17. 亚伯拉罕受试验
18. 以撒和利百加
19. 雅各 - 比已扫更渴慕
20. 骗子雅各
21. 上帝保守雅各
22. 不再是雅各而是以色列
23. 约瑟受宠爱 - 约瑟被恨恶
24. 仰望上帝
25. 约瑟被提出监牢
26. 约瑟和他的兄弟们
27. 雅各来到约瑟身边
28. 上帝听见了他们的哀声
29. 摩西和燃烧的荆棘
30. 容我的百姓去
31. 拯救
32. 上帝对抱怨之人的耐心
33. 律法 - 不为功德乃为感恩
34. 耶和华住在祂百姓中间
35. 为百姓作祭司
36. 摩西为悖逆的百姓代求
37. 正确地敬拜上帝
38. 不可照着世人行
39. 不知感恩的心
40. 亚伦的杖开花
41. 被高举的铜蛇
42. 非尼哈 消除上帝的忿怒
43. 逃城
44. 新的一代人
45. 摩西最后的日子
46. 约书亚 - 上帝的应许成就
47. 对喇合的应许
48. 士师兴起
49. 基甸 - 上帝与他同在
50. 参孙
51. 摩押女子路得
52. 撒母耳审判以色列人
53. 以色列的首任君王
54. 王国建立
55. 大卫被膏为君王
56. 大卫被扫罗追赶

57.扫罗最后的日子

58. 下一任君王大卫

59.大卫的约柜

60.你就是那人

61.大卫返回耶路撒冷

62.扫罗的七个儿子被杀

第一课 介绍

欢迎来学习我们关于“旧约圣经历史”的这一系列课程。

你了解《旧约》中的一些圣经故事吗？如果你了解，就知道这些故事发生在主耶稣降生之前。

如果你正在看这个视频，那么你可能会想知道：为什么《旧约》对我很重要？为什么《旧约》应该对我很重要？它对我如今的生活有什么用处？这是一个非常好的问题。

为了理解《旧约》并回答这个问题，我们需要知道《旧约》中来自上帝的信息。我们需要知道上帝把这些故事包括进来的目的是什么。只有到那时，我们才能回答它是如何适用于我们身上的。

因此，在接下来的几分钟里，让我们来认识《旧约》中的几个人物。让我们不仅在今天这次课上，也在这整个课程中，踏上《旧约》之旅。让我们来看看《旧约》中的几个人物。

在我们这一系列的课程中，我们将见到有史以来最富有的人。他有成千上万头牛、驴和羊。他太富有了，没有其他人像他那样富有。然而有一天，他失去了自己所有的巨大财富。他还失去了自己所有的孩子。圣经告诉我们这人有一个秘密。当所有这些事情发生时，这个人并没有诅咒上帝。他的秘密是什么呢？

我们要见到一个年轻的女孩，她是孤儿，她发觉自己参加了一场选美比赛并且获得了胜利。因为赢得了这次比赛她成为了波斯王后，而她在那个时间成为王后恰恰是要挽救她的族人不被谋杀。

接下来，我们将认识一个不顺服的传道者。上帝说走这条路，他说我要走另一条。上帝只好派了一条大鱼来吞下他，而他在鱼腹中里待了三日三夜。当上帝最终让鱼把他吐到旱地上时，这位传道者后来却对上帝生气了，因为他要传道的那些人真的听从了他的信息。

我们还要见到一个被自己的兄弟们欺负的小男孩。他们恨他。他们试图杀害他。他们把他扔进了坑里。后来，他们把他卖给了奴隶贩子，而他们则把他带到了一个遥远的国家。就是在那里，他后来被投入了监狱之中，并且被遗忘了许多年。然而耶和华从未忘记他。事实上，这个年幼的小男孩长大后成为了埃及的宰相。他拯救了整个民族免于饿死。

我们将见到有史以来最著名的歌曲作家，他的歌曲已经被翻译成了数百种语言。

我们还会见到一个弹竖琴的牧童，他只带着机弦就参加了战斗。他打败了一个巨人敌人，而之后他成为了这个国家的国王。我们要见到一个非常强壮的人——他是有史以来最强壮的人之一。捆绑他的绳子或者锁链，没有他不能挣断的。而在他生命的尽头，他竟然徒手推倒了一整栋楼。

我们还要见到一个小男孩，他被掳并被带去一个遥远的国家。当俘获他的人们发现他非常地聪明有智慧时，他们就给他最好的老师，还给他最好的食物。但是，当这个少年意识到俘获他的人并没有服侍他所服侍的上

帝时，他拒绝了这一切。然而上帝看顾他。当他被扔进狮子坑时，上帝看顾他。当他的朋友们被扔进火里时，上帝看顾他们。

我们还会见到另一个年轻的妇人，她离开了自己的国家。她去到了一个陌生的国度，进入了一种完全不同的文化之中。她几乎没有食物，然而上帝看顾她。因为她离开了原来的国家，去这个新的国家是因为她听说了在这个国家里人们所服侍的上帝，她也想服侍祂。关于上帝，她知道了些什么，使得她想离开家而去到一个完全不同的国家呢？

我们要见到一个王后，当她活着的时候没有人高兴，而当她死了也没有人悲伤。

我们要见到一位老妇人，她有一壶食用油，而那壶油从来没有用完过。她的秘诀是她爱上帝。

还有一个人，我们很快就要见到他。这个人踏上了一次旅程。他不知道那段旅程将在哪里结束，但他却继续那段旅程，因为上帝在他的梦中告诉他：我向你应许，我要向你指示你所要居住之地，我要把那地赐给你和你的后裔。这个人相信上帝，所以他踏上了这段旅程。

这些是我们在课上所要遇见的一些人物。

问你们一个问题：你们玩过拼图游戏吗？如果玩过，你们可能就知道，一次只能拼一块。而如果你需要帮助，你就要查看跟这个拼图在一起的盒子上的图片。

玩拼图游戏的一般方法是从边缘开始，完成所有的外围部分，然后开始拼里面的部分。而当你拼里面的部分时，你要把那些属于同一部分的一张张拼图以及成片的拼图放在一起。也许是一个红色的谷仓或者是一辆蓝色的汽车，或者属于天空中的云朵。把所有这些成片的拼图放在一起，之后就可以形成一片片更大的拼图。最后，剩下的就只是你要一张张填补起来的空白而已。只有当这个拼图完成时，最终的画面才会清晰。

那么，你知道旧约圣经故事也是那样的吗？

每一个旧约圣经故事都是一小片的拼图。他们自己形成了一个故事。但是，当我们把所有这些旧约圣经故事放在一起时，它形成了一个更大的画面。这些旧约圣经小故事中的每一个都告诉我们关于上帝的故事，而最终的画面就是上帝关于祂自己的故事。当主耶稣降生时，那幅画面就完成了，因为只有当主耶稣降生，我们才能真正看到上帝是谁。

只有仰望主耶稣，我们才能完全明白上帝的恩慈。

只有仰望主耶稣，我们才能完全明白上帝的怜悯。

只有仰望主耶稣，我们才能明白上帝的公义。

只有仰望主耶稣，我们才能明白上帝的慈爱。

只有仰望主耶稣，我们才能明白上帝的怜恤。

因此，在这些课程中，我想为你们勾勒出它们是如何进行的。

开始是一个简介，我会在那时给你们一些问题，然后我会开始讲述与那一节课程有关的圣经故事本身。之后，我们会把圣经故事与那副大的图画联系起来。

我们会通过两种方式来做到这一点。

首先，我们想要查看上帝通过这个故事告诉了我们关于祂自己的什么事情；以及上帝告诉我们祂在这个故事里的作为。因此，我们将尝试从每一个圣经故事中挖掘出两件事，即上帝是谁以及上帝的作为。

试着在那些我们将要查看的每一个圣经故事中寻找这两点。

在你们学习这些课程时，有一些实际的鼓励给你们，那就是你们应该把这些旧约故事看为真实的历史，它们发生在真实的人身上，这些故事中的每一个细节都是有其原因的。

此外，寻找一些能应用于你生活的教训，因为那些教训就在其中。虽然圣经对我们来说首先并不是一本关于如何过上美好生活的手册。

接下来，查考圣经，并且相信它是由上帝所启示的。受启示意味着圣灵影响了属上帝的人写下这些圣经故事并传承下来。因为它是由上帝所启示的，这意味着圣经是无错谬的，它是完全可信靠的。你可以依靠它，我们不应怀疑其中的任何内容。

在学习这些课程之前，在观看、聆听之前请祷告。

祈求你能得到一颗新心，祈求你将能够看见旧约圣经故事和上帝对其教会的救赎这二者之间的联系。

在祷告中，我盼望被赐予智慧来为你们清楚讲解，叫你们能够明白这些教训。

所以，我们不仅要把这些故事视为独立的故事，还要把它们看作是一小片的拼图，这些拼图是一幅更大画面的一部分，也就是上帝关于祂自己的故事。也要看到把祂的儿子赐给我们的上帝所显明的良善，叫所有相信祂并且为自己的罪而悔改的人获得永生。

我们的介绍视频到这里就结束了。

在下次课上，我们将一起查看上帝全能的创造之工。

第二课 创造

在“旧约圣经历史”的第二课中，我们将着眼于上帝全能的创造。跟随此课，你可以来阅读圣经《创世纪》的第一章和第二章。我们将在这节课上学习现在的世界是如何形成的。我们还要学习藉着这全能的创造，上帝所要告诉我们关于祂自己的事情。

但是在我们开始之前，我首先有个问题要问你们。

如果你有一只宠物，你还记得你把它带回家的那一天吗？如果是，你可能记得你必须为这个宠物打造一个环境。你会为它造一张床。你预备了一些玩具，一些食物，一个让它待在里面的屋舍。你为自己的宠物创造了一个世界。你会考虑用到你的想象力能想到的任何东西。

但是你知道吗？上帝能够使用比你我所能想到的更复杂、更奇妙的方式创造出一些事物。祂能够仅仅只通过说话的方式就使其发生，使其存在。这就是上帝创造这个世界的方式——通过说话。

因此，让我们来看看创世的故事。在回顾最开始的几天之前，让我们先思考一下在创造之工的第一天之前都有些什么。

我希望你们能够用自己的双手捂住自己的耳朵，然后闭上眼睛。你什么都体会不到。这就有点像是创造开始之前的样子。在世界被创造之前，没有时间的观念，没有空间，也没有物质。只有上帝。

因此，圣经最开始的经文告诉我们：“起初，上帝创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗；上帝的灵运行在水面上。”（创 1:1-2）然后上帝创造了天地。但它那时看起来与现在可不一样。那时它只是一大块土地和水混杂在一起的杂乱无章之物而已，你我不可能在其中生存。它是混沌，是空

虚，一片混乱。然后，上帝的灵运行在这广阔的区域之上。我们听到那神圣的声音响起，“要有光”。（创 1:3）所以，在起初，上帝创造了光。作为一个全能的上帝，祂能做任何事情，祂创造了光。因此在这里，我们把上帝视为万物之主，我们把上帝看作是万物之王。这光来自于上帝。在这时，它还并非来自太阳或者月亮，这光来自上帝祂自己。在第一天结束时，上帝看光是好的。第一天结束了。

在第二天开始时，神圣的声音又响了起来。上帝铺张穹苍，就像你拉上窗帘一样。这穹苍就是我们所理解的天空，上方的太空，大气层以及外太空。环绕着大地的乌云开始散开。它们就分为了空气以下的水——在地上的水，以及空气以上的水。上帝在第二天创造了穹苍。

在第三天，上帝创造了旱地，祂使空气以下的水与大地分离。这就形成一个巨大的海洋，露出了旱地。江河开始流动，湖泊点缀着旱地。如果你再仔细看，你就会看到到处都是树木、藤蔓和灌木。每一株有生命的植物，其体内都有种子。这就是生命得以延续下去的方式。上帝创造了这些植物作为祂尚未创造之生物的食物。

如果让我们回顾第一天、第二天和第三天，在第一天和第三天结束时，上帝看着祂的工作，圣经告诉我们祂说，“是好的”。如果我们再次回顾第一天、第二天和第三天，我们将看到，在第一天，祂创造了光；在第二天，祂创造了穹苍，并将空气以下的水、空气以上的水分开了；在第三天，祂把空气以下的水分为水和旱地。在这几天里，祂每天都在创造一个祂会在第四、五、六天里重访的空间。

在第四天开始时，上帝重访了外太空，祂把所有的行星都陈设在其轨

道之上。太阳和月亮被造出，众星也都在那里。太阳和月亮现在被赋予了在白天和晚上普照这地的任务。所有的行星都按照万有引力定律在其轨道上运行。但我们分明知道，是基督把万物连在一起。在《歌罗西书》第 1 章 17 节中，圣经告诉我们，“万有也靠他而立”，“立”的字面意思就是连在一起。所以，虽然我们有自然法则，但解释自然法则的却是上帝。在第四天结束时，“上帝看着是好的”。（创 1:18）

在我们进入第五天之前，我要跟你们提到一件事情。如果你每秒能够看着并指点出 1000 万颗星星，那么你会花 6300 万年的时间来忙着数算星辰。令人惊奇的是，创造所有美好之物的同一位上帝也创造了你我。

第五天开始时，那神圣的声音又响起了。现在，如果我们仰望天空，那里满是盘旋着的鸟群，它们都向主献上赞美与荣耀之歌。如果我们往下看，我们可以看到海洋中充满了大鱼和最小的鱼群。所有这些动物都以植物作为自己的食物。如果你使用上帝在第五天结束时的话，那就是，祂看着是好的。

第六天，发生了一些特别的事情。让我们来看看森林。当我们向森林看时，我们可以看到所有的动物都在那里和平地生活在一起。狮子和绵羊并肩而行。不过，这些动物都还没有一个像“狮子”或者“羊羔”这样的名字，它们还没有名字。创造中的万物都是和平相处的。事实上，有一些东西还并未存在于那里。如果你再仔细看看，你就可以看到那里没有房子，没有小孩，没有秋千，没有孩子在玩耍。因此，上帝创造了一个世界，好让祂造物中的“顶峰”能够住在其间。在这时，人类还没有被创造出来。因为那是上帝造物中一个特殊部分，我们将把它留到下次课上单独来讲。

我们将在下次课上来查看人类的被造。在第六天结束时，上帝看着祂的创造，祂看着甚好。

第七天，上帝安息了。上帝不是累了，上帝不需要休息以恢复一些体力。不，上帝不像我们那样。更确切地说，是有一个安息日或者安静停止的概念。有一种观点认为在上帝的创造中已经有了安息。可以确定的是，上帝没有在创造之后就置之不理。不，上帝非常关心并且保守祂的创造物。我们看到，上帝在一周的第七天里安息，甚至是从创造的开始，上帝就已经制定了一个计划，那就是在七天中留出一天以便我们从工作中得以休息。现在，我们把那一天放在星期天。这提醒我们，我们的生活有一个目的，我们的生活不仅仅是一个没有目标的冒险而已。

在这个创世的故事中，上帝告诉我们关于祂自己的什么事情呢？对上帝的作为，我们了解了什么呢？这个创世故事对今天的我们有什么用处呢？

首先，上帝从创世起就已经宣告，祂告诉我们：要在历史的作为中寻找我，在那里你会找到我。如果我们查看第一节经文，我们会看到“起初，上帝创造天地”。（创 1:1）在那里我们看到了三件事。我们看到：是谁参与了，是什么时候发生的，以及发生了什么。让我们依次查看这三件事：是谁、何时以及发生了什么。

我认为，从这节经文中可以很清楚地看到上帝是谁。

当然，这是一位全能的上帝，祂能够创造一个这样的世界，祂独自负责。然后，上帝差祂的儿子进入这个世界。我们看到，在《约翰福音》第一章我们读到，万物都是藉着基督被造的，凡被造的没有一样不是藉着祂

造的。（约 1：3）所以上帝藉着祂的儿子创造了世界。

也有其它不真实的创世故事，在那样的故事里你会听到彼此相争的诸神之间的较量。然而，我们的上帝不是一位战争的神。祂不是战士，而是皇家艺术家，祂说有就有，并把创造之物放到祂想要放置之处。

前几节经文也向我们提到了一个关于上帝是谁的非常难懂的观念。上帝是三位一体的。在第一节经文中，我们听到圣父参与了创造。在第二节经文中，我们可以看到圣灵也参与了创造。在第三节经文中，我们可以看到是圣子在说话。现在，我们先不讨论三位一体的概念。

如果我们更加仔细地查考创世，那么我们也可以看出这是何时发生的。就是第一节经文告诉我们，在“起初”。上帝在时间之外，祂创造了时间。你我有一个开始，但上帝却没有开始。祂是永恒的。上帝是永恒的，祂存在于时间之外。《创世纪》第一章向我们提到的另一个观念是，创世是在六个 24 小时的时间内完成的。没有花更多的时间或者更多年岁。

我们在这里可以看到的第三件事情是发生了什么。就是“创造”一词，“上帝创造”，这意味着祂从无中创造的。世界并非之前就存在，然后上帝只是重造或重塑它。不，上帝是从无中创造的。仅仅是说有就有了。这提醒我们，我们的生活以及这个创造都是有目的的。它提醒我们上帝的能力。它提醒我们上帝位于自然之外。祂位于那应用于我们的自然法则之外。

上帝把这个世界造得很完美。没有罪，没有死亡，没有败坏。没有任何东西崩塌或者堕落。没有罪进入这个世界。上帝创造了这个世界，祂造的这个世界是新的。并不是在那之前的几百万年就有某物存在，然后上帝取了些东西，重新改造制作了它好让人类来生活。不，我们在《以赛亚书》

第四十五章中读到大地被创造是要给人居住。这就是大地被创造的原因——给你我居住。

上帝创造了万物，这意味着祂是统治者，而我们要听从祂。祂是国王，我们是祂的臣民，必须顺服祂的命令。这些就是关于上帝是谁的一些要点。

让我们来看看上帝的作为。

上帝是一位全能的创造者，而如果祂能够创造如此惊异、奇特之物，如果祂能够从无中创造，那么，祂也一定可以给你我一颗新心。在《诗篇》中，我们看到了这一点。在《诗篇》第八篇中，它向我们提到了太阳、月亮、星宿是上帝手指头所造的。在《诗篇》第九十八篇中，对罪人的救恩被比作上帝右手的工作。所以，罪人可以得救，是因为上帝是全能的。

想一想基督在大地行走时祂的声音吧。在多年以后，仅仅通过说话，祂就能够让瘸子起来行走，祂能够让瞎子看见，祂能够让聋子听见。因此，使徒保罗将创造与重生相比。好像我们的心被比作成创世以前那黑暗中的混乱一样。然后，仿佛是上帝把祂话语的亮光照进我们心灵的黑暗。那就是保罗在一封写给一个教会的信中所告诉我们的。当然，如果上帝能够告诉我们，亮光照进黑暗，可以比作得到一颗新心，那么祂就创造了我们，而我们就可以向祂祷告，可以敬拜祂。事实上，这是向上帝献上感恩的方式。

这一课到这里就结束了。在下次课上，我们将思考上帝造物中的“顶峰”——亚当被造。

第三课 人的被造

欢迎来学习我们关于“旧约圣经历史”的系列课程。

在这次课上，我们将思考上帝创造的“顶峰”——人的被造。你可以和我们一起在圣经《创世记》第二章中读到这一点。在这次课上，请查考以下五件事：

1. 谁是造物主？
2. 谁被创造了？
3. 他是如何被造的？
4. 这一被造物被放置在何处？
5. 最后，给人的任务和考验是什么？

所以首先，在我们开始之前，我有一些问题要问你。

如果你试着去感受你的脉搏，你可以感觉到自己的心脏在跳动。而你是否能够仅仅通过意念，使得你的心脏跳得更快或者更慢吗？不，当然，不行。

你曾去过海滩，并在那里建造过沙雕吗？如果你有，那么很有可能，你一开始会造出双腿，然后给它加上一个身体，最后是一个脖子和一个脑袋。试着造出双眼，一张嘴和一个鼻子。如果有人来到你的沙雕旁边，跪下，对着你的沙雕的鼻子吹气，然后你的沙雕站起来并开始行走，你会有何感想呢？这就是上帝造人的方式。

《圣经》里说到，“我们要照着我们的形象、按着我们的样式造人”。（创 1:26）因此，它马上就向我们提到了造物主是谁，而“我们”这个词

再次告诉我们上帝是三位一体的。有三个位格，但只有一个上帝。现在，我们得将三位一体的概念搁置一旁，并在另一个不同的时间来处理它。上帝作为天父上帝参与了人的被造，也作为圣子上帝参与了人的被造，还作为圣灵上帝参与了人的被造。而且，创造其它事物时，上帝的话语一响起，“要有”，这些事物就出现。但是现在，关于人类的被造，上帝说，“我们要……造”，这立即向我们表明，上帝创造了与祂有关系的人。祂想要和人建立一个非常亲密的关系。我们应该特别注意这一点。

让我们简短地来看看是谁被创造了。是亚当（Adam）被造了，是第一个人被创造了。亚当的意思是“土地（earth）”，它提醒我们：我们是从何处而来，我们都会归向何处。

第三，让我们来看看亚当是如何被造的。所有其它的被造物都是在神的命令下出现的，但在亚当身上，上帝充分参与了从尘土中塑造他的过程。而就在最后那一刻，祂藉着圣灵，将生气吹进他里面，“他就成了有灵的活人”（创 2:7），人有了生命。许多年后，《约伯记》中的以利户（Elihu）告诉我们，“全能者的气使我得生”。（伯 33:4）所以，这并不涉及任何进化。

关于亚当是如何被造的，我们所要了解的第二件事情是：他被造为有灵的活人。你以前听过“灵魂”这个词吗？灵魂就是你是谁。它是你的心，是你内心深处的存在。是你所思想，所渴望，所爱的一切。灵魂不是物质的东西，但它却与你物质的身体有着非常紧密的联系。它们只会在死亡时分离，而且灵魂是永远不灭的。灵魂将永远活着。在人死亡时，义人的灵魂必被上帝迎进天堂，而恶人的灵魂则必被送进地狱。

关于亚当是如何被造的，我们所要了解的第三件事情是：他是按着上帝的形象被造的。当然，上帝是无形的，是个灵。祂很高兴把人当作自己的形象安置在园子里。人被造为上帝在这地上的代表，所以有这种非常亲密的关系。亚当有机会与神说话，敬拜祂，像朋友一样同祂交谈。

我们已经查考了亚当是如何被造的，让我们来看看亚当被安置在何处。

如果你读了创世的描述，你就会注意到并且得出结论，上帝首先创造了园子，然后祂才创造了人，并且把他放进园子里。所以，上帝把他安置在园子里作为祂的代表。有河流交汇在园子中间，那时有四条河。园子里的一切都是生活所必需的。它也被称为乐园。这是一个美丽的园子，它整洁，美好，有序。它确实反映了上帝的一些特征。上帝也是美好的。祂是圣洁的，祂是秩序之上帝，有着智慧和整洁。因此，通过在花园里放置一个自己的形象，上帝是要表明祂很高兴在这世上有一个和祂有关系的人，并且继续祂的工作。

接下来，让我们来看看交给亚当的任务。用圣经的话说，任务或者工作就是“修理，看守”（创 2:15）。那是亚当的工作；就是修理，看守园子，并且继续上帝的工作。因此工作是上帝所赐予的礼物，工作是一件好事。亚当能够用他的创造力继续做一些动物所无法做的事情，他要去摘果子。没有杂草需要他去除，因为在创造中还没有败坏。此外，他的工作被描述为治理并管理被造界。

亚当还有另一个任务。如果你随我一起查考，你会发现上帝所造的动物在这时都还没有名字，所以他们都排起队，结着对来到亚当面前。亚当从上帝那里得到智慧来给每一个动物取一个它们应该有的名字。那时没有

威胁，所有这些动物都相处和平。通过这次经历，亚当意识到他很孤独。事实上，这是上帝希望他意识到的，因为上帝早些时候说过，“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”（创 2:18）所以，上帝用这次给动物命名的经历，某种程度上是为了提醒亚当，他是独居的。于是，祂使亚当睡着，而在亚当睡着的时候，上帝取出他的一根肋骨，从这根肋骨，祂造成了一个女人。当把亚当唤醒后，祂把这个女人领到了亚当跟前。见到她后，亚当非常高兴，因为他明白这个女人和他是天造地设的一对。她是个完美的帮助者。这是第一起婚姻。亚当唱了一首歌，他说，“我骨中的骨，肉中的肉”（创 2：23），所以，每当一个年轻男人和一个年轻女子离开父母的家，在婚姻中结合，他们是遵循上帝已经在乐园中为我们设定的模式。

现在，还有一个给亚当和那个女人的试验。这个试验涉及两棵树。第一棵树被称为生命树。在这节课上，我们不讨论这个问题。第二棵树是分别善恶树。亚当和那女人的友谊、爱情和顺服都将受到试验。事实上，上帝说，你不可吃这分别善恶树上的果子。如果你这样做了，如果你不顺服，惩罚将是你必定死。但是，如果你顺服我，祂说，那么应许将是永生。这是我们下一节课的主题，就是这个顺服或不顺服的试验。

所以，现在你可能会问，这是第一个男人和第一个女人的被造，它给我的信息是什么？为什么它如今对我很重要？我如何将其应用在我的生活中呢？有几件事，我们应该注意，就让我们来查看吧。

第一件事情是，你、我被造是为要与上帝处在完美的关系当中。但是因为罪，我们失去了这一完美的关系。

第二件事情是，上帝造我们有真正的目的，我们被造的目的是敬拜并

且享受祂。因此，当我们今天不这样做时，它就不断地提醒我们，我们失落了上帝创造我们的目的。

需要注意的第三件重要的事情是，上帝给了亚当为所有动物命名的特权。当然，上帝可以自己来做，所以祂把这一特权给亚当是有理由的。如果你带了一个宠物回家，你可能还记得你给它取名的时候。当你给某物取名时是在告诉我们你对它有权柄。不是像老板那样的权威，而是像关心他人那样的权柄。因此，婚姻就像一幅图画，描绘了基督和祂教会的属灵关系。因此，夫妻之间的关系被比作基督和祂教会的关系。这就是为什么保罗在写给以弗所信徒的信中说到，“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会”（弗 5：25）。这意味着，丈夫必须爱自己的妻子，因为他们对妻子有权柄，当然，并不是像老板一样，而是就像基督关爱祂的教会那样去关爱另一个人。耶稣，在《马太福音》中，祂也称自己为新郎，并称教会为新娘。

在亚当和第一个女人的被造中，我们可以注意到的第四件事情是亚当是第一个人，他有时也被称为“第一个亚当”。所以，这向我们暗示有第二个亚当或者末后的亚当。你知道“末后的亚当”这个名字只是主耶稣基督的另一个名字吗？这就是为什么在《哥林多前书》第十五章中，这两者如此密切相关的原因，也就是亚当和主耶稣。《哥林多前书》第十五章中的经文写到，“首先的人亚当成了有灵的活人；末后的亚当成了叫人活的灵”（林前 15:45）。所以，这意味着首先的亚当是一个活人，而末后的亚当则是赐予生命的灵。首先的亚当是创世中的亚当，他被造为活人，上帝给他注入了生气。末后的亚当是主耶稣基督，祂是赐予他人生命的灵。所

以，首先的亚当是活人，而末后的亚当，主耶稣基督，则叫人活。

最后，我希望你们拿起自己的圣经，读一读《诗篇》第一篇。在那里，你会读到一个昼夜为上帝而活的人。他为上帝而活，这是按照他被造的目的而活。《诗篇》余下的部分也向我们提到了那些不为上帝而活的人。你、我没有能力按着我们被造的目的而活。我们需要主耶稣使我们与祂恢复正确的关系。

我们将在下一个视频中更详细地学习给亚当和夏娃的试验，以及他们是如何失败的。但这是我们下一个视频的内容。

第四课 犯罪与应许

欢迎再次来学习我们关于“旧约圣经历史”的系列视频课程。在这次课上，我们将学习亚当和夏娃在乐园里所接受的试验。但是，在我们开始之前，有两个问题要问你们。

如果你在一个阳光明媚的正午仰望天空中的繁星，你能看见它们吗？不能，你当然看不见。我们需要先看到夜空的黑色背景，然后才能看到那些星星真正全然闪烁出其美丽。同样，有时我们确实需要先看到坏消息到底有多么地糟糕，才能知道好消息有多美好。因此，我们也需要先了解我们罪性状况的坏消息，然后才能真正理解福音的甜蜜——好消息。

第二个问题。你最后一次不顺服父母或老师是在什么时候呢？是谁教你不顺服的？我们是自然而然地不服从，不是吗？在这个故事中，我希望你把这两件事情记在心里，因为它们会在整个故事中不断出现。当我们查看这个故事时，试着找出我们会遵循的模式：试验是什么，坏消息是什么，最后，好消息是什么。

因此，让我们进入伊甸园中，在那里亚当和夏娃一起在园子里散步，他们在凉爽的天气里穿过这园子。他们彼此相爱，他们热爱自己的伴侣，彼此完美配合，互相帮助，他们喜爱帮助对方，他们热爱上帝赋予他们的工作。最重要的是，他们爱上帝，他们爱与祂的友谊，他们爱同祂的关系。他们一天中最好的时光就是上帝作为朋友来同他们说话的时刻。他们享受上帝。他们也知道上帝给了他们一个试验，而这个试验就是园子当中的那棵树。那棵树是分别善恶树，上帝说你不可吃那树上的果子，如果你吃了，

你必定会死；但是，如果你顺服我，你就会得到永生。那时，亚当的顺服是很容易的。亚当可以选择顺服，也可以选择不顺服。你、我要顺服有时是很难的，大多数时候都是如此。但对亚当来说，他可以选择。他能很容易地顺服，他也可以很容易地不顺服。所以，亚当在这里所受到的试验是公平的。

有一天，夏娃和亚当分开行走，到目前为止她只听到过上帝的声音以及她丈夫的声音，然后她又听到了另一个声音。她变得好奇，因为这个声音是通过蛇传到她耳旁的。实际上是撒旦通过蛇在对她说话。你可能会问撒旦是谁。我们只有一点时间来讨论撒旦是谁。撒旦原本是上帝创造的天使，上帝因其智慧允许这个天使反抗自己；然后，上帝把牠赶出乐园。从那时起撒旦就一直憎恨上帝，牠讨厌任何热爱上帝之物。撒旦也恨恶你，牠不断寻找方法要摧毁你，让你不要思想上帝。所以，牠找到了夏娃。牠看到夏娃和亚当爱上帝，牠就要去摧毁他们。于是，牠就找到了夏娃。“夏娃，上帝真的说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”夏娃十分清楚上帝的命令，但是她说，“不，我们可以吃所有树上的果子。惟有园当中那棵树上的果子你们不可吃，也不可摸。如果我们这样做了，我们就会死。”“你们不会死的，夏娃，”撒旦说到，牠试着把惩罚最小化，牠试图使这个惩罚看起来没有那么糟糕，牠说到，“上帝实际上是试图阻止你们得到你们真正想要的东西。如果你们吃了那个果子，夏娃，你们就会像上帝一样。这就是为什么祂不想让你们吃它的原因。”

所以，撒旦所做的正是扭曲上帝话语的真理。这棵树并不是一棵有魔力的树，撒旦只是在扭曲它。这课树在那里只是一个试验。这是一个试验

用以教导亚当和夏娃幸福与苦难的区别、顺服与不顺服的区别，善与恶的区别。撒旦总是试图混淆上帝话语的单纯性。所以，夏娃想了想这话，她相信了这谎言，那就是她犯罪的时刻。她拿起了果子，吃了它，然后她意识到自己犯了罪。然后，她又去找到她的丈夫亚当，把他也带到了这个罪中，并把从撒旦那里听来的同样的事告诉了他。亚当也相信了，他背叛了上帝。他完全清楚上帝的命令。他知道自己不该吃那果子，所以当他吃的时候，正是公然背叛那位爱他至深的上帝。想到亚当犯罪得罪了世人所能经历过的最深的爱，我们就非常悲哀，亚当和夏娃没有通过上帝给他们的试验。

圣经告诉我们，然后他们的眼睛就“明亮了”。他们身体的眼睛当然是睁开的，所以现在，实际上的意思，就是他们明白了罪是什么。现在他们明白了真正的坏消息——罪。他们通过经验而知道。罪是什么呢？罪是相信魔鬼而不相信上帝，罪是不做上帝要我们应该去做的事。我们被造，并非是为不顺服。所以，当我们不顺服上帝的命令时，我们就完全失落了我们被造的目的。说他们的眼睛明亮了就是这个意思。他们明白了自己从前生活在幸福中，而现在他们很不幸福。他们明白了从前待他们如同朋友一般慈爱的上帝，但现在他们却看到了上帝的愤怒。他们看着自己，意识到自己没有穿衣服，他们为赤身露体而感到羞耻。他们意识到没有什么可以保护自己免受上帝的愤怒，他们被剥夺了所有的喜乐。他们意识到，他们的身体不再有任何与之相关的荣耀或荣誉。现在，他们意识到自己已经失去了上帝给他们的形象。

我们一直在谈论亚当和夏娃的罪。那么我们的罪又如何呢？

当亚当犯罪时，我们也犯了罪，因为亚当是我们的代表。如果你认为亚当是全人类的泉源，那么你也可以想到水井。如果有一口井，新鲜、凉爽、健康的水从中流出，那么你只需要把一只死了的动物扔进那口井，然后从那口井流出的所有水现在就都有毒了。亚当也是如此。他是全人类的泉源。当我们往泉源里下毒后，所有的水，所有从亚当而出的人就跟亚当一样有了罪性。亚当可以选择犯罪或者不犯罪。你、我只能犯罪。上帝现在本可以在烈火、闪电和雷鸣中以黑暗和愤怒来到亚当和夏娃那里。“上帝乃是烈火。”（申 4:24）但是，上帝却以如此友好的方式来到亚当和夏娃面前，祂说，亚当，“你在哪里？”（创 3:9）当然，上帝知道亚当在哪里。这不是祂要问的。祂是在说：亚当，你在哪里？你发现自己处于什么状态之中了吗？你做了什么，亚当？瞧瞧你对自己都做了什么。你毁了你自己。你曾经是我的朋友。你是我所爱的。你做了什么？亚当和夏娃听到上帝行走的声音，他们变得害怕，所以他们就躲在灌木丛中，他们拿了一些无花果的叶子，为自己编做裙子，他们遮盖自己的羞耻。上帝来施行祂所应许给他们的惩罚，亚当必定会死。他的身体并没有马上死亡。上帝说你的身体要老化，它会变老，最终会崩坏，然后你的身体就会死亡。但是有一个立刻的属灵死亡。他们立刻失去了上帝的形象。他们再也不能做上帝命令他们去做的事了。接下来，还有永死，而这也是邪恶之人的灵魂所将遭受的。他们和自己的身体一起将在地狱中永远承受着与上帝隔绝的痛苦。哦，罪的结果是可怕的。我希望你能看到罪的可怕这一黑色背景。

蛇受到上帝的诅咒。女人也受到上帝的诅咒。她的生活中会有很多痛苦，她会发现很难得到丈夫的尊重。这个男人也受到诅咒。他会发现工作

很困难，收获会很困难。他必须非常努力地工作，被造物将被荆棘和杂草覆盖。

但上帝在这个时候却表现出奇妙的怜悯。他说，撒旦将继续试图杀死这个女人、她的孩子以及她孩子的孩子。但祂也应许了结果会如何。祂说，将有一婴孩会杀死撒旦。上帝知道结果，而这就是好消息，好消息就是福音。当然，福音就是惟独在基督里的救恩。是的，基督已经在《创世记》第 3 章 15 节中出现。经文写到，“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（就是撒旦的头）；你要伤他的脚跟（就是耶稣基督的脚跟）。”（创 3:15）所以，上帝在这里提到的这个著名的后裔就是即将诞生的主耶稣基督。上帝已经应许了一位弥赛亚，祂应许一位救主。祂应许他们会从现在自己所处的诅咒中得到释放。祂说，撒旦将试图阻止这一情况发生，牠将非常努力地阻止主耶稣降生。牠最终会伤耶稣的脚跟。但最后，撒旦的头必被打碎。藉此，耶稣将战胜死亡，祂将移除死亡这一上帝及其子民之间完美关系的阻碍。是主耶稣除去了罪。但在这个时候，上帝取了一只动物。祂杀了它，祂剥了动物的皮，祂为亚当和夏娃做了衣服。祂把他们赶出了园子，在园子的门口，祂安置了基路伯和火剑。

亚当和夏娃这次试验的惨败故事现今有什么用呢？它对我们有何用处？我们今天如何从中吸取教训呢？

嗯，要学习的教训有很多，而我们只能提到其中的几点。

首先，亚当是我们的代表，我们继承了他的罪。我们容易去犯罪，而且如果上帝没有改变我们的心，我们就会爱罪。当我们出生时，罪是我们

人性的一部分。上帝需要重新赐给我们祂的形象。

需要注意的第二件事情是，对于亚当和夏娃犯罪得罪祂，上帝并不感到惊讶。祂从永恒中知道亚当和夏娃会犯罪，而从永恒中祂也有一个计划。简而言之，那个计划就是，祂会差派祂的独生子作为一个婴孩来到这个世上；然后，那个小婴孩耶稣会长大并做成亚当没有做到的事。耶稣会完美地遵守上帝的律法，而亚当没有做到。然后耶稣也会接受亚当本应受到的惩罚，祂将自己承担。你知道吗，就在主耶稣开始公开传道的不久前，当祂行走在这世上时，撒旦也来诱惑祂，把祂带到旷野里去，诱惑祂近四十天？主耶稣本来可以像亚当那样不顺服，但祂却没有。祂完美地遵守了上帝的律法。

我们还了解到了一些关于上帝是谁的内容。上帝是有恩典的，因为祂不必继续去爱亚当和夏娃，但祂却仍然爱他们。祂给了与他们所应得的相反之物。上帝也是仁慈的，因为祂没有立即惩罚他们。祂暂时搁置了它，祂保留祂的惩罚。祂将之推迟了一些，好让亚当和夏娃能回到与祂的关系之中。祂提供了一个解决方案。

我们了解到上帝还是公正的或公义的。祂做事从不出错。祂总是正确、完美的，这就意味着上帝说将要发生的惩罚必定会发生。上帝不能假装祂从来没有说过那话。因此，祂直等到其独生子来到这世上才会施行惩罚。

我们还了解到了一点上帝所做之事。是上帝首先寻找罪人。就像在园子里一样，是祂来寻找亚当和夏娃。上帝也为我们罪的问题提供了解决方案。我们的代表亚当犯罪了，并且藉着他死亡进入了这个世界。上帝还为祂的子民提供了另一位代表，也就是主耶稣基督，祂会做成亚当没有做到

的事情。

因此，这整个故事都直接地指向了主耶稣基督。上帝在园子里想向亚当和夏娃展示罪是多么地可怕。祂想向他们展示罪的后果以及祂所要付出的代价是什么。所以，上帝所做的是，祂取了一只动物。祂在亚当和夏娃面前杀死它，血流进土里面，然后祂让亚当和夏娃脱下自己做的无花果叶的裙子，祂取下动物的皮子，祂做了一件遮盖亚当和夏娃的衣服。许多年后，主耶稣会将自己献上作为牺牲。这个比喻就是，上帝来到罪人面前，祂说：罪人啊，你的顺服就像无花果叶的裙子，你的不顺服是如此羞耻，它遮盖不了你的罪。脱下那些无花果叶的裙子吧。我会给你基督的顺服，从而完全遮盖你就像长袍一样。

在这次课上，我们已经看到了亚当和夏娃经历过的试验，他们失败的坏消息，以及上帝在祂自己的儿子主耶稣基督里所提供的解决方案这一好消息。

这节课到这里就结束了。在下次课上，我们将了解亚当和夏娃的孩子——该隐和亚伯。

第五课 该隐和亚伯

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第五课。在本次课上，我们将了解亚当和夏娃的两个儿子——该隐（Cain）和亚伯（Abel）。跟随本课的内容，你可以阅读圣经《创世记》的第四章。

在我们开始之前，想象一下：如果你有一个兄弟，你和你的兄弟被要求去打扫你们的房间。你的兄弟乐意去打扫他的房间，而你去打扫，只是因为你必须这么做而已。所以，你的兄弟干得很好，而你则坐在自己的房间里装模作样。当你的兄弟相当勤奋时，你也许在读一本书。而后，当你们的父母来检查你们的工作，他们允许你的兄弟出去玩以奖励他的好好工作，却要求你待在家里，因为你没有做好自己的工作。你会承认自己那时会嫉妒你的兄弟吗？你可能并不希望你的兄弟能够拥有好东西——可以出去玩耍，就是因为你没有被允许出去玩。我们称之为嫉妒。

第二个问题是，如果有人问你和某个人为什么是朋友？而你说，我和他是朋友，是因为我不得不如此。那么你听起来就不像是个很好的朋友，难道是吗？你宁愿自己的朋友回答说我是他的朋友，因为我想成为他的朋友。所以，让我们记住这一点。你和某人成为朋友是因为你必须如此呢，还是因为你想成为他的朋友呢？

在这个故事中，我们马上会看到两个年轻人，他们给耶和华带来了供物。很明显的是，上帝一定已经给了亚当一些指示，那就是亚当侍奉敬拜上帝的方式就是献供物给祂。因此，亚当也告诉了自己的儿子们。在这里，我们谈到的是该隐和亚伯，他们都带来了一份献给耶和华的供物。

该隐从自己的田里过来，因为他是一个种粮的农夫，他一直在田里打粮食。他走进田里拿了一捆粮食，预备好了，他把它带来是要献给耶和华。但是，如果我们听一听该隐的话，如果我们听一听他的自言自语，我们可能会听到类似这样的话：我真是不想带这些粮食去。它们是有价值的，我把它们献出去，我是在浪费它们。我不能用它们来做任何事。这粮食为什么要被烧掉呢？我不想它们被烧掉。我为什么要为此而烦恼呢？我这么做只是因为我的爸爸让我这么做。

但是，如果我们再来看亚伯。亚伯来自牧场，因为他是一名牧羊人。他待在自己的羊群中，他在寻找一只羊。他一直在寻找最好的那只羊。他抓起它，看着它的皮毛，他确保上面没有斑点。他确保这只羊羔四肢完好。他看着羊羔的眼睛，并确保它们是清澈的。一旦他确信找到了自己最好的羊羔，他就把它牵到前头来，严肃地看着羊羔的脸，杀死它，然后他把它献给耶和华。当他这么做时，他是在仰望天堂，他在赞美，他感谢耶和华对他如此良善，他请求耶和华原谅自己的罪。

上帝看到了该隐和亚伯都带来了这些祭物，祂也看到他们里面的心思。祂看到了他们的想法。因此，有一个从天上而来的标志，可能是火降下来，燃烧了亚伯的祭物。上帝表明祂对亚伯的祭物感到满意。我们可以在圣经里读到“……耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物……”（创 4:4-5）为何会如此呢？在耶和华的眼中，该隐和亚伯不都是罪人吗？他俩不是一样的吗？是的，这是确实的。他们都是罪人，但请记住耶和华看的是人心。祂看到亚伯心中的信与爱，祂也看到了该隐心中的愤怒、嫉妒与仇恨。当这火从天而降，祭物被燃尽，烟升腾到天上时，

亚伯是快乐的。他很乐意向耶和华献上自己的羊羔，因为他知道自己的一切都来自上帝。另一方面，该隐很生气。他不想带祭物来，他来只不过是因为他不得不做而已。所以，他很嫉妒，他想到：讨厌的亚伯，我无法忍受他喜欢向耶和华献上自己的羊羔。他不愿看到亚伯的祭物被接纳，而他的却被拒绝。但实际上，该隐嫉妒亚伯是因为该隐恨恶上帝，他生上帝的气。那么，该隐在这之后做了什么呢？

为了知道这一点，我们需要（将时间）稍微倒至伊甸园中。请记住，亚当和夏娃以前在伊甸园中，后来他们被上帝赶出园子。很快，亚当和夏娃就生了一个孩子，那就是该隐。夏娃歌唱到：耶和华赐给我一个男子。她很可能已经认为，他们生下的这个儿子就是应许的这个后裔了。作为父母，他们该是多么快地就会发现事实并非如此啊！不久，另一个儿子亚伯出生了。亚当和夏娃教导他们的儿子。他们告诉儿子们，当他们与上帝关系良好时，生活在伊甸园中非常美好的故事。他们教导儿子们自己的悖逆，他们是如何犯罪得罪上帝的，以及他们如何把罪带进了这个世界。他们还教导自己的儿子们上帝告诉他们的应许，你可以在《创世记》第 3 章 15 节中找到它。该隐和亚伯都听到了这个应许。该隐并不相信这个应许，但亚伯确实地相信这个应许。他有信心，他相信耶和华。我们可以在《希伯来书》第 11 章 4 节中读到，“亚伯因着信，献祭与上帝，比该隐所献的更美”。所以，我们可以看到，关键的区别在于信心。当亚伯的祭物被接纳而该隐的祭物被拒绝后，上帝来到该隐面前，祂找到了他，说，“该隐，你为什么生气？如果你行得好，你的供物也会被接纳”。祂向该隐表明如果你乐意献祭，相信上帝的应许，那么你的祭物也将被接纳。祂还说，该

隐，如果你不这么做，那么“罪就伏在门前”（创 4:7）。这可能意味着该隐要小心，因为一个罪很容易导致另一个罪，我们很快会看到确实如此。该隐的愤怒很快就导致了报复和谋杀。所以，我们发现，这个罪的漩涡越来越深。该隐仍然很愤怒，他伺机报复，他计划要报复他的兄弟亚伯。因此，当有一天，他们身处于一块田地时，该隐和亚伯在一起交谈，然后该隐杀死了他的弟弟亚伯。我们可以在《约翰一书》第 3 章 12 节读到该隐杀了亚伯，是“因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”我们已经看到，在这个时候，撒旦正试图阻止应许的后裔出生。亚伯躺在地上，死了。该隐也许埋葬了他,也许没有埋葬。但我们知道，该隐逃跑了。

那天晚些的时候或者是在那晚，该隐和亚伯都没有回家。亚当和夏娃，他们就出去寻找自己的儿子，而他们找到了自己死去的儿子亚伯。他们心中该是多么地悲伤啊！哦，他们一定想起了伊甸园，以及它的美好。而后他们记起了自己对上帝的悖逆，以及自己是如何把罪带进这个世界的，当他们看到自己的儿子死了，躺在他们的面前时，他们将这视为自己犯罪的后果。

当该隐逃跑时，上帝来到他面前，对他说，“该隐，你兄弟呢？”他在这里是给该隐一个说出真相并且悔改请求宽恕的机会，但是该隐反而撒谎了。他说,“我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？我还需要照看他吗？”上帝没有回应该隐不敬的反应，相反地，祂表明：该隐，你是有罪的,我知道你谋杀了你的兄弟。祂说,“你兄弟的血有声音从地里向我哀告。”（创 4:10）亚伯的血在呼求公义。可是，我们在这里看到该隐并没有请求上帝怜悯。他受到了应有的惩罚。上帝对他说,“该隐，你作为一个农民，大

地不再对你有益，你会受到别人的诅咒。他们不会想要靠近你，你将会是一个流浪者。该隐，你余下一生都将得不到任何安息。人们不想靠近你，你的良心会搅扰你。”然后，该隐说，“这不公平，我的惩罚太重，过于我所能当的。”我们在这里看到，这是该隐第一次开始明白发生了什么事情。他说，“我为我的惩罚感到遗憾。但我却不为这罪而感到抱歉。”他遗憾的是他的惩罚如此之大，而非他犯罪得罪了上帝且谋杀了他的兄弟。所以，他向上帝抱怨他得不到安息，而且这惩罚对他来说太重了。因此，上帝给了他一个记号，人们看到他时便不会杀他。该隐继续悖逆。我们可以在第十六节看到，他“离开耶和华的面”。在今天，我们会说该隐停止聚会，收起自己的圣经，停止祈祷。该隐开始生活在挪得之地，在那里，他建造了一座城，并且以他儿子以诺的名为这城命名。

我们在接下来的经文中看到的是对该隐家族七代人的非常快速的总结。很显然，他们在音乐、制造、建造、发明和金属加工的技艺方面得到了祝福。有一个人特别地引起了我们的注意，这人就是拉麦（Lamech）。拉麦是个以邪恶而闻名的人。他打破了上帝的一夫一妻诫命，他娶了两个妻子。然后他向这两个妻子唱了一首歌，他谈论并且夸耀自己报复那伤他、损他之人，他说：我已经报复了他们。

因此，我们深深地陷入罪中。亚当和夏娃为自己的罪指责别人，然后是该隐，他否认自己犯了罪。这里，还有拉麦夸耀自己的罪。而后，圣经的叙述带我们回到亚当和夏娃那里。他们必定看到了罪对自己家庭的影响，他们认为这是他们自己的过错。即使在这样的悲伤中，上帝仍然给了他们一些安慰。祂赐给他们另一个儿子塞特（Seth）。塞特这名字的意思是“拣

选的”或“指定的”；夏娃说上帝为我另立了一个儿子来代替（亚伯）。是的，塞特被委任或被预留了一个特殊的任务。塞特的儿子是以挪士（Enos），圣经告诉我们，在以挪士的时代，人们才开始求告耶和华的名。（创 4:26）我们开始看到该隐和塞特这两个不同家族之间的分离，看到敬虔之人与不敬虔之人之间的分离，看到有信心之人和没有信心之人之间的分离，看到教会与世人之间的分离。

在这个故事中，我们看到亚伯被杀死，在那时，对耶和华的敬畏，信仰受到逼迫并被推到地下。然后，随着塞特的出生，在以挪士的时代，人们才开始求告耶和华的名。（创 4:26）然后，信仰复兴，人们开始公开地求告耶和华的名，公开地敬拜祂。我们可以看到，随着教会受到迫害，教会实际上会壮大。

该隐和亚伯的故事与后来塞特的出生，这二者之间有什么关联？今天和我们有什么联系？这对你我今天的生活有什么用处？

我们马上就会看到上帝在《创世记》第 3 章 15 节中给出的应许一定会实现。上帝不会允许撒旦的计划破坏祂自己的计划。我们看到，当教会受到逼迫时，上帝看顾祂的教会。例如，象征着教会的亚伯被该隐逼迫并杀害时，上帝看顾那个教会。祂看到教会不会灭亡，总会有一个敬拜耶和华的教会存留，而逼迫则被用来使教会成长。我们在这里看到，塞特出生并被预留了一个特殊的任务，而这一特殊任务将会在遥远的未来，当弥赛亚降生于塞特的家族时被显明出来。

我们在这里看到上帝是谁：上帝是仁慈的。祂惩罚该隐，而该隐抱怨说，当人们看到他时会杀了他。因此，上帝给该隐立了一个记号，这样当人们

看到他时，就不会杀死他。

我们看到上帝是公义的。祂不会允许犯罪发生却不惩罚犯罪。祂告诉该隐，他会是一个流浪者，通过给他设立记号，祂确保人们不会杀死他，而他在余生肯定会流浪。

我们看到上帝是全能全知的。祂知道该隐和亚伯的心，祂知道他们的想法是什么。请祈祷上帝使我们在祂面前诚实。上帝看到了该隐和亚伯的心。祂看到了他们的祭物。祂看到了祭物之间的不同，祂看到了他们心中的不同。祂看到了一种祭物是动物，另一种是谷物。一个被杀了，另一个则没有。祂看到了亚伯心中的信心；祂看到了该隐心中的嫉妒以及对上帝愤怒和仇恨。

接下来，我们看到一个非常实际的教训是，我们有很大的责任去看顾我们的邻舍。我们可以看到，上帝查看的是我们心中的信心。这一点很重要。上帝查看人的内心，我们经常看外表，但上帝却查看人心，祂查看内心的东西。我们可以看到的下一件事情是，在犯罪之后，是有宽恕的。该隐没有立即受到惩罚。对于亚当，他在犯罪后，没有给他悔改的选择，但是在该隐犯罪之后，他可以悔改。上帝向该隐显明如何被接纳，如何使罪得赦免，以及如何恢复他的荣耀。

我们最后要学的东西是我们也可以在《希伯来书》第十二章中读到的内容。它说到，耶稣的血比亚伯的血所说的更美。（来 12:24）这是什么意思？简单地说，这意味着耶稣的信息比亚伯的信息更美好。或者说耶稣之血的信息比亚伯之血的信息要好。我们可以看到，亚伯的血在呼求公义，而耶稣的血却呼求对罪人的怜悯。亚伯所杀动物的血无法偿清亚伯的罪债。但

是主耶稣的血却能够为祂所有信徒的罪偿清罪债。这血足以为整个世界的罪偿清罪债。

我们在这里看到，我们悖逆上帝的罪，其影响是非常可怕的。上帝查看人心，我们已经看到上帝查看我们心中的信心。我们看到，蒙上帝悦纳是需要信心的。我们在这一课中还看到，亚伯和他的祭物与基督和祂自己作为祭物之间，有着非常明显的联系。

在下次课上，我们将仔细查看塞特的家族。

第六课 挪亚蒙恩

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第六课。在这节课上，我们将要来学习塞特的家族。这节课的标题是“挪亚蒙恩”。跟随本课的内容，你可以阅读《圣经》中《创世记》第 5 章至第 6 章 8 节中的这个故事。跟随课程来阅读圣经是个很好的主意，因为该隐家族和塞特家族有许多不同却非常相似的名字，很容易把它们弄混。

在我们开始之前，我要问你们一个问题。在你们生活的地方有哪种野生动物？

在我生活的地方有灰熊。我想让你们和我一起想象一下，如果我在一个早上离开家的时候，没有关前门，然后一只灰熊走进我的家里，吃掉了我所有的食物，到处都留下了泥泞的足迹，它毁坏了所有的家具，然后留下了一个烂摊子。这头灰熊把我的房子变得令人无法居住。当我们让罪进入这个世界时，这个世界就是一幅这样的画面，罪使得世界几乎无法居住。

另一个问题。请提醒自己圣经的目的是什么。其中的一个目的是让人知道上帝的救恩。正是在这个故事中，有上帝救赎计划——赎回其教会的一些细节。我们将找出这些细节。

我们要看一看《创世记》第五章，在塞特家谱一开始的地方，我们就看到一个在《创世记》第一章中重复过的细节，那就是亚当按照上帝的形象被造，然后在一、两节之后，我们读到塞特按照亚当的形象被造。为什么有这个细节呢？如果你看一下前一章，即《创世记》第 4 章 16 节的内容，你会读到该隐的家族开始于他离开上帝的面。然而在《创世记》第五

章，我们在此处可以看到塞特的家族是以上帝开始。同样值得注意的是，不仅亚当是按照上帝的形象被造，塞特也是按照亚当的形象被造的。这告诉我们，他也是按照上帝的形象被造的。但是，就像亚当一样，他也是一个罪人。现在我们知道亚当相信上帝对未来救主的应许。但是，那种信心、信靠和恩典是无法传递给下一代的。那种信靠是从上帝而来的礼物。然后，这一家谱延续下去，所提到的每一个人都用了三节经文来加以说明。你可以在前一章中看到该隐的家谱，那个家谱在一、两节中很快就跳过了。这里我们看到一些暗示，上帝不承认该隐的家族。但在塞特这一敬虔的家族中，每个人都用了三节经文来清楚地记录其出生、寿命和死亡的细节。这一家谱延续下去，先是亚当和塞特，然后是以挪士、该南、玛勒列、雅列、以诺、玛土撒拉，直到拉麦、挪亚，一共十代人。

为了让大家对挪亚——第十代子孙的时间有个大致的概念，他大概出生于世界被造的一千年之后。我们可以从这一组组的三节经文中读到一些内容。如果你仔细查看它们，我肯定你已经知道这内容是什么了。在每一组经文中，我们读到两遍“活”，读到一遍“死”，只有一个人没有被提到“死”。请查看关于以诺的经文。经文首先说到，“以诺活到”，然后说到，“以诺（与上帝同）行”，经文没有说以诺死了。以诺没有死亡。上帝看见以诺过着与祂极其亲密的生活。他与上帝同行；他祈求上帝让自己远离罪恶；他祈祷自己永远不会在任何事情上得罪上帝；他请求上帝使自己成为圣洁，使自己从周围的恶人中被分别出来。因为他不像别人那样活着，那么上帝就乐意让他不像别人那样死去，于是他就直接被从地上转移到天上了。圣经告诉我们，“上帝将他取去”。（创 5:24）我们谈完了以诺；以

诺的儿子是玛土撒拉。玛土撒拉是世界上最长寿的人，他活了 969 岁。这一章所提到的人都活了八百岁以上。除了以诺和拉麦以外。显然，上帝一定在那个时候为人们提供了一个非常富饶而健康的环境，让他们可以活那么长的时间。这对地上的人口增加以及传递他们各自的知识——每个人自己的历史故事来说当然是必要的。就是关于伊甸园的故事，关于他们曾经与上帝之间的关系多么美好的故事，关于这一关系如何破裂的故事，以及这一关系如何得到恢复的应许。当然，在那个时候，这都是故事，是口头传讲的历史。亚当活的年岁久到他可以对这些人中的每一个人讲述关于这些事情的第一手知识。挪亚是（这些人中）唯一在亚当死后出生的人。

在这十个人中让我们来看看拉麦。他不同于前一章中所提到的拉麦。该隐的家族有一个拉麦，他非常邪恶。而来自塞特家族的这个拉麦则是另一个人。拉麦有一个儿子，名叫挪亚。拉麦是一个对罪非常厌恶的人，他环顾四周，看到了罪造成的巨大伤害，看到了诅咒势力的影响，看到了大地因为罪而被诅咒；他还看到了周遭之人所受的影响，因为他们彼此争吵，打架，犯罪。拉麦已经厌倦了罪恶，因此当挪亚出生的时候，他说："这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们；这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。"（创 5:29）拉麦视挪亚为将来的安息，他肯定了解关于那应许的后裔将从自己的儿子挪亚而出的一些事情。

让我们花点时间来比较一下这两个家族。这真的有必要吗？你可能会说这是一个相当简单的故事，就只是一个家谱而已。它有什么用处呢？请牢记，所有的经文都是上帝所默示的，出现在圣经中的内容都有非常特殊的原因。我们可以了解到，该隐的家庭相当以自我为中心。他们生活在城

市里，并且专注于自己制造的发明。但是，塞特的家族和他们是分开生活的，他们的生活远离邪恶。你可以从塞特家族的名字中看到这一点：以挪士，他在那个时代求告耶和华的名；玛勒列的意思是赞美上帝；以诺和上帝同行；拉麦渴求从上帝而来的安息；挪亚与上帝同行，并且还建造了方舟。

这个家谱在第五章末尾和第六章的开头处结束，我们看到了一个转变。在第五章末尾，当以挪士的家族开始再次求告耶和华的名时，这看起来似乎是很有希望的。但在第六章的开始，我们看到人们再次沉沦于罪中。这表明人只不过是罪人。在那里，我们读到上帝的儿子们开始娶人的女子。这很有可能意味着塞特的儿子们开始娶该隐的女儿们为妻。他们见这些女子美貌就选了她们。我们看到，他们的动机并不单纯。他们看的是人的外表，他们看到了女子的美貌，却没有查看其性情。圣经还告诉我们，他们“随意挑选”，所以没有迹象表明他们在选谁做妻子这一问题上曾寻求耶和华的帮助。那么，上帝的儿子娶人的女子为妻的这个罪，其后果是什么？塞特的家族和该隐的家族彼此越来越相似。或者实际上，我们应该说，塞特的家族开始与该隐的家族相似。这意味着他们变得更加邪恶。他们离弃了上帝；他们不再寻求祂；他们背弃了上帝；他们几乎不会思想祂，他们爱自己，而不爱上帝。《圣经》告诉我们，“那时候有伟人在地上”（创6:4），是的，这些人可能体型巨大，但是性情肯定也是非常邪恶的，他们以非常邪恶的名声而闻名。无疑，《诗篇》第十四篇就是在这个时期写成的。我们在第三节读到，“他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。”这里“污秽”这个词意思是邪恶的。上帝必须清理

满是邪恶之地，因为祂察看世人，祂察看人的内心和思想，他们所有的思想，总是趋向邪恶。总是！他们生来就是罪人；那罪是在他们里面；是在他们的性情中；在他们的骨子里；他们沾满了罪。你、我生来也有那原罪，上帝看到了这一点，祂因在这世界上爆发的罪而发怒。他看到人们非常邪恶，而这邪恶又极其强烈。圣经告诉我们，这罪恶很大，人终日所思想的尽都是恶。（创 6:5）这表明它一直在影响所有事物。

然后我们读到，上帝后悔了，祂心中因为造了人而感到忧伤。（创 6:6）那么，上帝会后悔吗？他真的会感到遗憾，并且对自己所做的事感到后悔吗？我们知道上帝的属性不会改变，上帝说祂要做什么，祂就一定会做。当上帝说祂要做某事，那么这事就一定会发生。祂不会像我们那样后悔。在这里，“后悔”这个词意味着祂正在改变自己的行动目标。上帝总是要惩罚罪。上帝是完全的。祂的属性，祂的期望，祂的计划，都是完美的。所以，尽管从我们的角度来看，上帝改变了祂的行动目标，但是从上帝的角度来看，祂惩罚罪的目的是一如既往的。甚至在世界被造之前，上帝对这个世界的计划就已经完美地安排好了。上帝从不为我们会做出的事情而感到惊讶。当上帝改变祂的目的时，这是从我们的角度来看的，而不是从上帝的角度来看。上帝在这里显明祂自己是罪的审判官。祂要毁灭这个邪恶的世界。他们的恶已经坏到了极处以至于实际上不能更坏了，因为在大洪水泛滥之前，只有一个家庭存留了对上帝的敬畏。他们都很污秽，但只有一个家庭，圣经提到，“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩”。（创 6:8）恩典并不是随机的，挪亚乃是在寻求那恩典。他知道自己需要耶和华；所以，他祈祷并寻求上帝赐下恩典。

恩典是什么？恩典是得着与我们所应得的相反之物。挪亚是个罪人，他理应受到惩罚，然而他却得到了相反的结果。他得到了救赎，他蒙了恩典。挪亚信靠上帝；他在上帝面前是真挚而坦诚的；他诚实并且事奉上帝。挪亚与上帝同行；当其余的世人与上帝作对时，他却与上帝同行。然后，我们在这里看到上帝来了，祂要使用挪亚来完成祂的救赎计划。在下一个故事中，我们会发现挪亚得救了，以致这个世界可以有一个新的开始。这就是上帝，祂拯救义人，灭绝不敬虔之人。这就是上帝所做的其中一件事情。

那么，这在今天与我们有什么联系呢？这个家谱对你、我意味着什么？我们可以看到上帝是公正、正义的。祂不会忽视罪，并让罪继续存在。祂是完全的，祂必定惩罚罪。

我们读到的下一件事情是上帝容忍。在《彼得一书》第 3 章 20 节中，我们读到下面的经文，“……那从前在挪亚预备方舟，上帝容忍等待的时候……”它关乎上帝的耐心；它关乎恩典与怜悯；它尤其关乎上帝对罪人有耐心，并且对他们放慢施行惩罚。它关乎上帝不轻易发怒，为什么？为什么上帝不轻易发怒？是因为祂没有准备好，没有能力，或者不愿意吗？不，上帝容忍的目的是人的悔改和拯救。我们可以从使徒保罗在《罗马书》第 2 章 4 节中所写的内容里读到，他说，你藐视上帝丰富的恩慈，“不晓得上帝的恩慈是领你悔改呢？”我们已经谈论了上帝容忍的结果，就是罪人悔改。我们也可以在《彼得后书》第 3 章 9 节中读到，“主…乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”再次说明，上帝不愿意任何人灭亡，祂忍耐罪人是为叫他们都悔改。

我们在此处可以看到上帝的作为。上帝是一位审判者，祂审判我们行为。祂惩罚恶人，奖赏义人。我们还可以看到上帝警告罪人并且给予其一个悔改的机会。我们可以看到上帝眷顾并保守祂的教会。上帝总是存留一位爱上帝，同时也为上帝所爱的子民。上帝会永远眷顾祂的教会，并保守它。我们可以看到上帝总是执行祂的目的，祂的意志或者祂的目标。其目的、意志或目标尤其是祂将拯救自己子民，有一个复杂的词语用来描述把上帝的百姓从罪中拯救出来这一行为，就是“救赎（redemption）”。这个词语的意思是一个人失去了一笔财产，然后他们要付出代价来拿回财产。

因此，在对这节课的总结中我们看到亚当通过他的背叛而让罪恶进入世界。我们看到上帝允许罪恶增长来告诉我们罪是多么地可怕。我们也看到上帝正在拯救一个人和他的家人，即挪亚，这是为了让世界有一个新的开始。

我希望你们重新读一遍塞特的家谱，然后再读一遍《路加福音》第三章。然后在《路加福音》第三章的末尾，查看塞特家谱上的名字。你可以看到塞特的家谱也在主耶稣的家谱中。主耶稣是距离塞特非常久远的子孙，祂就是那应许要出生的后裔。

在下一节课上，我们将看到通过洪水而对世界施行的审判，并且通过这审判而对某一个家庭所施行的救赎。

第七课 审判与得救

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第七课。这一课是关于即将临到的审判以及如何从那审判中得救。跟随本课你可以阅读《圣经》的《创世记》第 6 章 9 节至第 8 章 19 节。

本课会非常好地提醒我们：因为《圣经》是受到上帝默示的，所以它没有错误。我们可以完全相信《圣经》所说的任何内容都是真的。上帝在创世时在场，并且在这一个圣经故事发生的时候祂也在场。《圣经》中没有错误。它真实地描述了实际所发生的事情。所以，在《圣经》的历史中，我们可以看到上帝的属性。我们可以看到上帝的作为。《圣经》还让我们对我们的物质世界有一些了解。它帮助我们理解自己在其中的位置，尤其是我们与上帝最初的关系，它是如何破裂，又要如何被恢复。我们将要听到的这个故事是关于救赎信息重要基础的一个部分。

在我们开始今天的故事之前，最好还是提醒各位，这个故事距离创世已经过去的时间大概是 1600 年。在那段时间里，人们极深地堕入罪中。上帝看到祂的造物离自己想要他们成为的样子太远了，不像祂所计划的那样；祂看到他们的邪恶是如此深重。上帝是一位非常有耐心的上帝，但是那耐心却不会永远持续下去。在《旧约》中对上帝耐心的主要表达是“不轻易发怒”。

在这个故事里，我们会谈到上帝要抹除这地上的所有邪恶之人。就像是你拿一块布，擦拭一块肮脏的窗户，擦掉它上面的所有污垢。上帝要清理这邪恶之地。上一章向我们提到了挪亚，在这里挪亚是个义人，是个完

全人。（创 6:9）“义（just）”这个词并不意味着没有罪，而是上帝看到了挪亚，祂看到了挪亚的信靠，祂看到挪亚恨恶罪；祂看到，挪亚天天转离罪，他信靠上帝。他顺服上帝，因为他爱祂。挪亚还是个完全人。完全意味着不受责备，为人诚实；这并不意味着没有罪。在犯罪的时候，挪亚很难过，他向耶和华祈求宽恕。

就这个故事而言，我们要谈到恶人应得的惩罚以及对义人的拯救。我们将要看到，赐给义人的拯救只会通过对恶人的惩罚而施行。在这里被造物将被用来实现上帝的救赎计划。这一宣告临到了挪亚。上帝吩咐挪亚要用歌斐木造一只方舟，还要在方舟里面造房间或者搭窝。祂吩咐挪亚要把方舟里外抹上松香。祂吩咐挪亚建造方舟要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。一肘大约是半米。上帝还给出了精确的指示，方舟要有三层、一扇窗和一道门。

我们可以在这一章的第十七节经文里读到，上帝说，“看哪”，就是要注意，这是你们要听的内容，然后在第十七节经文里记载到，我要使洪水毁灭所有的血肉，无一不死。但是，挪亚，我要与你立约，你同你的家人都要进入方舟，要带动物进去，每样两个。约的概念已经存在于《圣经》中，但这是我们第一次听到使用“约（covenant）”这个词。在上帝所制定对其子民的救赎计划的故事中，约是非常重要的。我们在这里看到，上帝将要与挪亚订立一个非常特殊、庄严的协议。是上帝主动和挪亚立约并要达成这约，不是挪亚做了什么事能与上帝立约并成就这约。所以，挪亚开始着手，他在顺服中前行，他相信上帝，洪水就要来了。因此，他虔诚而谨慎地着手建造方舟。他必定花了几十年的时间来建造，砍伐所需用的木

材。也许，他还得按照某种方式来栽培树木叫其生长，这样他就能砍伐他所需要的木材。也许他还使用了早期的机器，但我们并不确定。我们应该专注于我们可以学到的关于上帝、人与救恩的知识。

当挪亚在建造方舟的时候，我敢肯定他对路过的人说过话。他警告他们要为自己的罪悔改。他警告他们洪水就要来了，要他们离弃罪。他告诉他们方舟里还有他们的位置。如果他劝告人们“如果你们悔改”，他当然也用自己的行为表明了立场，没有人能忽视在这片土地上所建造的这一巨大方舟。我们也看到后来的使徒彼得称挪亚为“传义道的”（彼后 2:5）。人们听见与看见了挪亚的言行，他们不喜欢他的信息。他们不愿意自己被定罪，所以他们忽略他。他们拒绝了他。终于，距离上帝第一次宣告说洪水即将到来的一百二十年之后，方舟建成了。时间到了。上帝对挪亚说，“你和你的全家都要进入方舟；因为在这世代，我见你在我面前是义人。”（创 7:1）挪亚的义不是他自己赚取的，也不是他得到了认可；这是上帝所赐的礼物。这是一种只有藉着信心才能得到的东西。我们可以在《希伯来书》第十一章读到这一点。在这里，上帝对挪亚说:“进入方舟。”“进（come）”这个词意味着上帝将与挪亚同在；祂没有说“离开”，祂说“进入方舟”。他被告知要把畜类，凡洁净的每样七对，不洁净的每样两对，带进方舟。它们都有序地来到方舟前，可能就像它们来到亚当面前一样。然后我们读到“耶和华就把他关在方舟里头”（创 7:16）。经文仔细地记载到“当挪亚六百岁，二月十七日……大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。”（创 7:11）有溪流、河流泛滥成的洪水，从天上喷流而降的雨水，还有从地里冒出并携带着岩石和泥土的巨泉。以前没有过这样的降

雨，以后也从未有过这样的。巨大的暴风雨带来的水从地面上冲过，冲刷着峡谷，重塑着山脉，四十昼夜雨都像这样不停地下着。到最后，最高的山也被没过了七米半深，所有的活物都死了。你可以在第十七至二十三节读到所有活物是如何死亡的。很明显，洪水席卷了全球。这是一场全球性的洪水，而不仅仅是地区性的洪水。在这场洪水中，我们也看见上帝看顾挪亚以及与他一同在方舟里的动物。方舟在水面上漂了一百五十天，就停在亚拉腊山上。

在第 8 章 1 节中，我们读到“上帝记念”。那么，这是否意味着上帝曾忘记，而现在祂又想起了？不，这里的“记念”一词意味着上帝正在以一种特别的方式行事，来显明祂先前所告诉挪亚的应许——祂会与挪亚同在。于是，风来了，水开始退去。几周之内山顶就现了出来。当挪亚发现这一点时，他打开那个窗子，然后放出了一只乌鸦。那只乌鸦没有飞回方舟，因为它开始吃动物的死尸。一周后，他放出了一只鸽子，鸽子飞了回来。又过了一周，他放出了鸽子，鸽子这次回来时，它的喙上叼了一根橄榄树枝。这表明被造物正在复苏并开始再次生长。可以看见树木了。尽管如此，又过了一周，鸽子又被放出。我们看到，这一次鸽子没有飞回。随着时间推移，挪亚挪去方舟的盖，他看向外面，他看到地面干了。不久，上帝指示挪亚离开方舟。当他离开方舟时，他被给予了曾经同样给予给亚当的命令，“要生养众多，遍满了地”。（创 9:1）总体说来，挪亚和他的家人在这只方舟里待了一年零十天。

让我们看一看我们该如何理解这一信息以及它今天于我们而言有什么意义。它之所以记在《圣经》当中是有原因的，首先我们看到上帝的创造

和祂对被造物的护理都效力于上帝的目的。上帝的目的总是要施行对教会的救赎计划。我们可以看到上帝是公义的，罪必须受到惩罚。上帝是如此完全，以至于祂无法忽略罪。我们可以看到上帝是全能的，祂掌管着被造物。祂可以让所有的这些水泛滥，祂也可以使那水再次消退。

我还要请你们注意三件事。我现在有一个关于洪水的问题要问你们。那些洪水是惩罚了人们还是拯救了人们？或者有没有可能这二者都有涉及？你们是知道的，上帝总是在施行祂的救赎计划。没有一件事不是效力于上帝的。这里的洪水向我们显明，对那些少数人的拯救是通过对恶人的惩罚而成就的。拯救总是藉着审判来到。上帝向我们显明怜悯的、白白的、不配得的拯救将会藉着对罪的公义惩罚而来到。正如方舟被抬起，后来主耶稣也在十字架上被举起；当上帝的忿怒和审判如洪水般临到祂的时候，祂的信徒就在基督的死和复活中得救了。方舟是挪亚及其家人的平安之地，而主耶稣则是信徒的平安之地。

接下来，让我们一起思考鸽子叼回的那根橄榄枝。为什么有这个细节呢？你们可能知道，橄榄枝是和平的信息或是好消息，在这里，我们谈到这只鸽子飞到挪亚面前，带来了和平的信息，带来了好消息。好消息是福音的代名词。那么，我要问问你们，你们所知道的好消息或者福音的终极使者是谁？耶稣基督降临。祂带来了一条好消息。在《以赛亚书》第 52 章 7 节中，上帝通过以赛亚的预言告诉我们，弥赛亚会带着救赎的、和平的好消息而来，并要向祂的子民宣告上帝是王。后来，耶稣在《路加福音》第四章中说明，上帝赐予祂向穷人传福音或传好消息的任务。

洪水也是对即将临到这个世界之审判的一种描述。上帝可以看到我们

的心是邪恶的，而上帝的耐心不会永远持续下去。这世界终将走向一个结局。就像在挪亚时代一样，曾经有一段时间方舟之门大开，如果人们悔改，他们本可以进入其中。今天，救赎之门向罪人敞开。当人们悔改并相信主耶稣时，他们可以进入那个安全的方舟。就像在挪亚时代上帝关上了那扇门一样，如今，上帝也会在某个时刻关上救赎之门。如果我们听一听主耶稣的话，祂告诉我们，当这地与挪亚的日子相似时，末日就要来了。我鼓励你们在课程练习中查看在挪亚方舟和主耶稣（作为信徒的安全方舟）之间的一些非常精妙的联系。

这节课到这里就结束了，我们已经学习了即将临到的审判以及在审判中得救的之法。在下节课上，我们将学习更多关于上帝与挪亚所立之约的内容，以及为什么我们会在雨后看到彩虹。

第八课 挪亚之约

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第八课。在这次课上，我们将了解上帝与挪亚所立的约。跟随本课你可以阅读《圣经》的《创世记》第 8 章 20 节至第 9 章。

首先，我要问你们一个问题。你曾经有机会通过望远镜观看满月吗？或者你也许只在晴朗的夜晚看过满月。我想让你想象一下宇航员第一次登上月球时在想些什么。试想，当他们从梯子踏到月球的地上时，当然会觉得自己位于一个不同的星球之上。他们眼前是一种不同的风景。这里没有动物，也没有人。他们一定对自己如何踏上这个新的星球感到惊奇不已。

我想，挪亚一定有类似的感觉，当他走出方舟步入这个全新开始之地时，之前存在的邪恶完全被清除干净了。挪亚很惊讶，比如，令挪亚感到特别惊讶的是，他和自己的家人都幸存下来。他在那里看到是所有的人和动物都在上帝对罪的审判下死去。他只见到了自己带走的动物和自己的家人。然后，他得到一个命令，要“生养众多，遍满了地”。（创 9:1）

这就是我们在这个故事中看见的挪亚。他从方舟上下来，我们看见他做的第一件事就是开始收集一些石头。他们不是要用来造房屋，他乃是要为耶和华筑一座坛。然后他从洁净的牲畜中，每样取一只杀了，放在这坛上，他将它们献给耶和华，烟就升到天上。《圣经》告诉我们，耶和华闻到了馨香之气，祂很喜悦挪亚的祭物。上帝看见了挪亚，祂看见他满怀感恩。在那时，挪亚就向耶和华祷告。你会向上帝感谢什么呢？我相信挪亚感谢上帝赐予他阳光，赐予他土地，赐予他新生的植物。尤其感谢的是他

得以幸存，活了下来。他知道这并非他所应得的，他感谢上帝对他如此仁慈。在上帝喜悦他的献祭之后，上帝又向挪亚重复说，祂要与挪亚立一个约。这是一个来自上帝单方面的约，上帝将是这个约的作者。挪亚不需要为这个约做什么，只有上帝单方面的责任。

多年之前，亚当也有一个约。那个约是有条件的，他不可以吃分别善恶树的果子。那约有一个条件，如果他顺服，那么他得到应许；如果他违反，那么他将受到惩罚。我们知道亚当犯了罪，受到了惩罚，我们也与他一同犯罪受罚。但是在《创世记》第 3 章 15 节中，耶和华满有恩典地应许说，将来会有一位救主把亚当从罪中拯救出来，将会有一个应许的后裔会把祂的教会从罪和死亡中拯救出来。

我们谈到了和挪亚立约。上帝想要向挪亚显明祂的祝福，祂参与了献祭。我们在《创世记》第 9 章 9、10 节读到，上帝说，“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物……立约”。看看这约里的应许都是些什么。

第一，是自然周期、稼穑、季节、昼夜，它们将一直持续到世界的末了。上帝应许不再像这样用洪水来审判世界。第二，上帝通过一些对生命的支持来彰显祂的祝福，给出的具体命令有三个。第一是要有更多生命，也就是要生养众多，遍满了地。第二是要保护生命。这里我们谈到了上帝给予了与谋杀有关的惩罚——死刑。人是按照上帝的形象被造的，这意味着我们的生命是有价值的，上帝说你们不能互相残杀。上帝说，如果你谋杀了别人，那么你的生命也必要被夺走。第三个命令是要保守生命。上帝在此时把所有的动物都给了挪亚和他的家人作为食物。挪亚也被要求表现

出对生命这一恩赐的敬畏，他不可像以同类为食的动物那样行事为人。他不可以吃血，动物的血必须被扔掉。

我们还看见了所立之约的记号，那就是彩虹。上帝说，“我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。”（创 9:13）所以，你下次看见彩虹的时候，就知道那是上帝的记号，祂不会再用洪水来毁灭这地了。上帝还说，当祂看见彩虹的时候，祂要记念祂的永约。又出现了“记念”这个词，意思是上帝要采取行动，使祂对人的应许坚定，并确保它一定会实现。

挪亚从这个祭坛前站起来，然后和他的家人一起进入这个世界。请记住，挪亚仍然是一个罪人。他并非没有罪。多年以后，挪亚已经成为了一个祖父。他是一名农民，他建造了一个有葡萄树的园子，而且收割这些葡萄。在这园子里，他也犯了罪，就像亚当在园子里犯罪一样。挪亚在园子犯了罪，他犯罪得罪了上帝，因为他的羞耻没有被遮盖。他正在收割这些葡萄，他酿了些酒，然后喝得酩酊大醉。他不再能够控制自己，于是他脱下了自己的衣服，开始踉踉跄跄地走着，然后他走进了自己的帐篷，睡着了。挪亚的一个儿子，含，进入了他父亲所在的帐篷，他看到了自己的父亲，他嘲弄自己的父亲，他轻看了罪。他离开了帐篷，并告诉了自己的两个兄弟，闪和雅弗。他们就拿着一件衣服，倒退着进入帐棚，把那件衣服盖在他们父亲的身上。挪亚醒后，知道了发生的事，就咒诅那得罪他的儿子的儿子。他咒诅了迦南，就是含的儿子。挪亚称颂耶和华，闪的上帝，又应许雅弗有将来的祝福。

让我们花一点时间来看看这个故事的信息在今天于我们而言有什么意义，它与我们的生活有什么联系，以及我们如何理解这个故事出现在《圣

经》中的原因。因为有大量的拼图碎片已经被放入拼图中，就是《旧约》。我们将看到此处是一个多么重要的故事；以及它如何符合上帝的救赎计划，或是上帝赎回其教会的计划。

首先，我们看见挪亚称颂耶和华，闪的上帝。耶和华神是上帝的名，雅威这个名字或者这里的耶和华神这个名字，和闪的家族联系在一起。上帝将会在闪的一部分族人中继续做工，来继续建造祂的教会。我们还会看到，闪的一部分族人将会成为犹太人，他们将会在服侍上帝中受到特别的尊荣。我们可以在《创世记》第 9 章 26 节中看到，上帝要住在闪的帐棚里，迦南要作他的奴仆。从含而出的迦南要作闪的奴仆。雅弗被应许得扩张并住在闪的帐棚里。将来，外邦人会从雅弗而出，我们在这里可以看到，外邦人也会从闪得到的这个应许中受益。外邦人也会与约的这些应许有份，当福音开始在世界各地传播时我们可以看到这一点。

第二，我们可以看到上帝的属性。祂是慈爱的。上帝应许不再使洪水泛滥。祂将会用另一种方法来解决人的罪。

第三，我们可以看到上帝是全能的，祂掌管着万物，祂应许季节会继续更替。

第四，我们看到上帝是处在关系中的上帝。祂想和自己的子民建立关系。上帝是创造之父，是供给者，是受造物的守护者和护理者。所以，我们看见耶和华闪的上帝，看见闪与耶和华之间约的关系。

我要提到的第五件事情，那就是耶和华神这个名字是上帝的名字。你知道自己名字的意思吗？有些名字的意思很好，今天你可以看到一个人的名字意味着强壮和勇敢，但实际上他们行事非常软弱和怯懦。但是我们得

记住，在《旧约》中，一个人的名字与他们的生活和性情息息相关。如果一个人的名字发生了变化，那么这通常与他们人生道路的变化相一致或者相关联。

下次你看到彩虹的时候，请祈祷上帝记念祂的约，也记念你。我们这节课到这里就结束了，我们看到上帝是祂与挪亚所立之约的作者。我们也看到上帝正在使用挪亚的三个儿子为全人类的未来设定了道路。

在下次课上，我们将了解一个人，他的名字和他的性情完全吻合。

第九课 巴别塔

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第九课。跟随本课你可以阅读《圣经》中《创世记》第十、十一章中关于巴别塔的内容。今天我们会特别来看上帝的救恩计划永远都不会停止。

问你们一个问题。你们今天上课是听着英语学，还是在看着屏幕底部的字幕？在今天的课程中，我们将弄明白各种语言来自何处。

当我们开始读《创世记》第十章的时候，我们可以看到，《创世记》第十章是列出了挪亚所有子孙的一长串清单。我们来看挪亚的儿子闪、含、雅弗。我们首先要提到的是含的两个儿子。这两个儿子是麦西和迦南。麦西的意思是埃及，这个儿子搬到了我们现在埃及这个地方。迦南，他就是被挪亚所咒诅的那个人，我们可以看到迦南的族人，也就是后来的迦南人，他们要住的那地有非常明确的边界，你可以在第十五至十九节中读到这些边界。迦南和麦西这两个家族未来都将在闪的家族里占据很大的比例。我们可以从闪的家族名单中看出，他的孙子就是希伯。希伯来民族就是从希伯而出的，也就是犹太人。犹太人的故事占据了《旧约》后面的大部分篇幅。

回想一下我们在上节课末尾简单提到的名字的含义。含的一个孙子名叫宁录。宁录这个名字的意思是反叛。我要问你们的是，你们认为宁录是怎样生活的？他的名字意思是反叛，所以我们可以得出结论，他的一生充满了对上帝的反叛。宁录向东迁移到底格里斯河和幼发拉底河附近的地区；然后他开始建立一个强大的王国。他所建造的其中一个城市，同时也是他

王国的一部分，叫做巴别。宁录拥有制砖的天赋，他的族人可以在上面涂上焦油，然后用烤炉烧制。因此，他们能够比周围的人更快地制作出更好的砖。所以他们能够建造城市、城墙和高塔，他们也经常这样做。他们经常建造有着平顶的金字塔形状的建筑物。他们建造了金字塔形状的塔，其顶部是平的，而他们经常在塔顶建造神庙并拜假神。如果我们去巴别城，我们会听到宁录的演讲。他会和一些顾问一起走在大街上，他会说：哇，你们又建了一座多么神奇的塔啊。这个更加漂亮，而且你们建得比以前的任何塔都快。巴别的人们，你们可以为自己骄傲。你们取得了多么大的成就啊！让我们待在一起，让我们建立一个帝国，我们将创造伟业，他说到。我们将统治世界。可能有人会在这里说：但是我们祖辈的命令，难道不是要散布到世界各地，继续探索吗？宁录的回答是：胡说！我们不再事奉那上帝了，我们拒绝顺服祂，我们在一起会更好，他说到。总之，让我们再建一座塔吧。那样我们就永远都不会迷失了。《圣经》告诉我们，他们的计划是“通天”（创 11:4）。这里的主要意思是说宁录和他的族人反抗上帝的命令。那里的人们尊荣自己，不荣耀上帝；他们爱的是他们自己，而不是上帝。

宁录是一个强大的领袖，但上帝却是一位全能的上帝。上帝看到了这个计划，祂看到了人类的反叛计划，祂看到了不顺服。所以在这里我们看到了一幅画面，就是上帝降临要查看城里的这塔是怎么回事，然后再做决定。上帝总是公平的，祂做的所有决定都是对的。上帝从不会在不知晓情况时轻率行事。上帝看见这些人的骄傲，祂看见他们的无知，祂看见他们的悖逆，他们如何地爱自己，又如何不爱上帝。祂知道这个大罪必须停下

来。祂并没有按着他们应得的杀死他们。祂仍然是仁慈的，祂只是变乱了语言，如果他们不愿服从祂的命令去分散，那么祂就迫使他们分散。

如果我们看看这些建筑场地，我们可以看到那里的工人们非常忙碌。一些工人在切砖，一些工人在涂焦油，还有一些工人在把砖放进炉子里烧制；还有彻砖的人，有发号施令的组织者。在突然之间，他们无法理解对方的意思了，语言被变乱了。他们互相盯着对方，脸上带着困惑的表情，他们放下自己的工具，他们开始走开。很快，这个建筑场地就空了。一种语言瞬间变成了多种语言。在分散了所有这些人之后，我们可以在《圣经》的描述中再次看到对闪的家谱的总结。之后，在这一章的最后，我们看到有一个家庭在这一章的末尾得到了特别的描述。这是我们下节课要了解的新家庭。我们在这一章中看到，上帝的注意力从祝福全人类，转为现在只关注一个家庭和一个人。

这个故事对我们而言有什么意义，给我们的信息是什么？《圣经》中有这个故事的目的是什么？

首先，我们可以看到上帝是信实的。我们可以从这个家谱中，以及对所有世代的追溯，看到上帝是非常信实的，祂为自己存留了教会。主耶稣要从闪族而生。其次，很显然，上帝是万国的统治者，是祂发出了分散的命令，那么他们就必须服从。

我们也可以学习一些实际的东西。首先，骄傲是一种罪。我们必须小心，不要对上帝赐予我们的技能感到骄傲，因为祂可以轻易地让我们停下来。第二件实际的事情是要记住我们应当总是遵从上帝的命令，我们不当忘记上帝，我们不当把自己看作是最重要的，因为这样做就是背离上帝。

第三个需要注意的实际问题是，在洪水过后，世界是如何迅速地再次背离了上帝。罪的问题在当时仍然存在，在今天亦然。

我们在这里也看到了上帝的作为。上帝变乱了语言，这并不意味着上帝在修正祂的造物或者试图找到一个可用的计划。事实并非如此，相反，是同一个计划一直在被施行。这里的画面是上帝选择把祂的子民从万族、各种语言，从世界各地中聚集起来。因此，这个故事实际上关乎上帝分散和上帝聚集。我们可以在《申命记》第二十八章快结束的地方读到这一点，经文说，如果你不遵守上帝的律法，那么“耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边……”（申 28:64）然后你就会成为别人的奴隶，而这确实发生过。闪的一部分族人，麦西家族中的人或是含的一部分族人在埃及成为了奴隶。

我们学到，如果我们不顺服上帝，祂就会分散我们。也许你会问，如果上帝分散，那祂还会再聚集吗？答案是肯定的。我们可以在《申命记》第三十章读到上帝告诉祂的子民，当他们归向上帝，全心全意地顺服祂时，上帝就会怜悯祂所分散的子民，并把他们从祂将他们分散的万国中招聚起来。因此，顺服上帝就会引起聚集。我们可以看到上帝在这里是首先是命令人分散，其次强迫人分散。显然，有关万国的命令就是要求他们彼此分离。事实上，上帝正在为那应许的后裔的最终到来做准备，就是那将要从闪而生的后裔。所以，他把闪族分离出来，然后把闪族的一部分人分离出来，这样祂就可以使用这个家族来实施祂的救赎计划。就是在闪家族的一部分，希伯来民族，犹太人，这就是上帝所要建造的祂的教会。距离闪年岁久远的子孙，主耶稣，在从全世界聚集教会上将起到非常重要的作用。

事实上。为了顺服主耶稣的命令，传教士们走遍世界，学习不同的语言，并传讲福音。你可以在《使徒行传》第二章的开始读到这一点。

所以，我们首先看到，说话的天赋被用来反抗上帝。但现在，会说不同语言的天赋则将被用来召集那些人回到上帝面前。所以，从前，他们被分散；但现在，他们则要被召集起来。从前，宁录是他们的领袖；但现在，他们要在基督里联合与召集。上帝应许说，祂的民必从万国和万民中被召集起来。

综上所述，我们在这个故事中看到上帝的救赎计划永远不会被撒旦的计划所拦阻。在下一节课上，我们将看到上帝如何从一个家庭中拣选一个人来继续祂的工作，并彰显祂约的应许。

第十课 上帝呼召亚伯兰

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第十课。在这节课上，我们要学习上帝呼召亚伯兰的事情。跟随本课你可以阅读《圣经》中《创世记》的第十二、十三章。

首先，在我们开始之前，问你们一个问题。当你们的父母或老师问你们一个问题时，你是仅仅因为信任他们而服从呢，还是经常问他们为什么自己要这样做或那样做的原因？在这个故事中，让我们来看亚伯兰所表现的顺服。

在我们的故事中，我们要去到美索不达米亚地区，一个叫做吾珥的城市，迦勒底的吾珥。我在那里看到一片帐篷，它们聚集在一起。从这片帐篷的数量和聚集在周围的羊群、牛群来看，我认为这片帐篷的主人是非常富有的，一定有许多仆人来照看这些动物。谁有可能住在这里呢？我们来看看其中的一顶帐篷，我们可以看到一个叫做亚伯兰的人。他和他的妻子撒莱、他的父亲他拉以及他的侄子罗得都住在那里，还有几个其他的家里人。我感到很惊讶，这真奇怪，我在这个帐篷里看到了什么啊？！我看到他们在跪拜一个偶像。没错，亚伯兰，我们故事的主角，此时正在拜一个假神。那时，亚伯兰还不认识上帝。但是，上帝可以从世界上的所有人中，拣选任何一个人。上帝喜悦拣选亚伯兰，我们称之为拣选。这意味着上帝有权拣选祂想选择的任何人。在这里，祂乐意拣选亚伯兰。拣选亚伯兰的目的是要我们尊荣上帝的恩典。在一个白天或者一个晚上，我们也不知道，上帝以某种方式向亚伯兰显现，而亚伯兰立刻就顺服上帝，立刻就信靠祂。

上帝显现的这种方式使亚伯兰完全明白上帝的权柄。上帝对亚伯兰说，“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。”（创 12:1）请读一读第二、三节经文中的其余部分。这是所赐给亚伯兰应许的大概轮廓；在亚伯兰的余生中，在《旧约》其余的部分里，我们会看到这个应许被坚固，被解释，被显明，被反复地陈述，目的是让其意义变得更加充实和清晰。我们谈到了第一、二、三节经文中应许的大概轮廓。简而言之，有一块应许之地；上帝应许亚伯兰一块他的家人所要居住之地。上帝应许亚伯兰要叫别人得福，应许他的名为大。应许他将被称为信心之父。不仅如此，上帝还应许亚伯兰那被应许的后裔将从他的家族而出，那就是未来的弥赛亚。这样，地上的万国都要因亚伯兰得福。亚伯兰立刻就听从了，他召集自己的家人，开始带领他们离开。吾珥的人们从自己的帐篷里出来，他们感到非常困惑。为什么亚伯兰要放弃这片土地而搬去另一个地方呢？亚伯兰解释说，他并不知道目的地，但他确信耶和华天上的上帝会给他指明道路，也会告诉他目的地。亚伯兰凭信心离开了，他们搬到了西北大约 900 公里处的哈兰，过了一段时间，亚伯兰的父亲他拉死了。在哈兰，亚伯兰变得更加富裕、富有。

然后他们继续离开哈兰，时间日复一日地过去了，亚伯兰这个富裕的主人，拥有这一大群牲畜以及随行人员，他照料所有的人和牲畜。他有许多财物，大量金银、牲畜、仆婢、帐棚。但是有一样东西是这个由牲畜、人和财物所组成的大队伍所没有的。那就是：亚伯兰和撒莱没有孩子。夜复一夜，仆人们做饭，搭帐篷，日复一日，仆人们收拾好帐篷，继续前行，为牲畜们寻找新的牧场和新鲜的淡水。这次旅程的终点是未知的。亚伯兰

确信上帝必指引他。在往西南方向走了 700 公里后，他们到达了一个叫示剑的地方；这是在摩利平原。读一读《创世记》第 12 章 7 节，“耶和华向亚伯兰显现，说:‘我要把这地赐给你的后裔’”。亚伯兰现在已经看见了要赐给他子孙的地。但是当他环顾四周时，他自己却没有孩子。

亚伯兰静静地来到了这片应许之地。没有盛大的游行来欢迎亚伯兰。没有，亚伯兰需要有信心来留在这地。你们知道，迦南人已经住在那里，他们是非常邪恶的人。亚伯兰将要被召来为独一的真神向这些人作见证。他将在这片土地上成为一个外来者。你们看到亚伯兰被教导自己真正要继承的是天国而非地上的国家。亚伯兰到了示剑，就在那里筑了一座坛。这是一个公开的奉献和敬拜行为，在这里他表现出对上帝的信靠以及对上帝所赐他应许的相信。

过了一段时间，亚伯兰和这一大群人和牲畜向更南的地方迁移。他们又往南迁到伯特利，亚伯兰在那里筑了第二座坛。这一次他公开宣告，呼求耶和华的名。这是对在他周围进行偶像崇拜的迦南人的清楚见证。不久上帝有意在迦南地赐下饥荒。这是给亚伯兰的一个信号——即使他有上帝的应许，他的生活并不是没有困难。在圣经中我们读到，为了寻找食物来源，亚伯兰举家迁往埃及。亚伯兰没有回到哈兰是好的，但是我们也没有在上帝的话语中读到亚伯兰在决定举家迁往埃及时向上帝寻求过帮助和建议。

在他们的故事中，我们随着他们一起进入埃及，当他们进入埃及的时候，亚伯兰开始感到害怕。你们知道亚伯兰有一个美丽的妻子，他很害怕埃及的法老王会注意到他美丽的妻子，把她据为己有，然后杀了自己。于

是，他想出了一个计划。他对撒莱说，假装你是我的妹妹，不要说你是我的妻子。这是亚伯兰惊人地缺乏信心的表现，因为他应该记得上帝应许他会得到孩子。他试图欺骗法老。你们瞧，他说的是半真半假的话，因为撒莱是他同父异母的妹妹。但是亚伯兰向法老说谎试图欺骗他，亚伯兰错了，他应该表现出对上帝的信心和信靠。果然，正如他所害怕的，撒莱被法老的人掳去了。然而，亚伯兰却因为撒莱而得到了丰厚的报偿，很可能是金、银、牲畜和仆人。我们不知道具体如何，但他因此而非常富有。上帝不喜悦法老带走撒莱，就降大灾与法老。法老很清楚，这大灾是因撒莱的出现而降在他身上的。所以，他把撒莱带回亚伯兰身边，他说，为什么你要欺骗我？为什么你不告诉我她是你的妻子？如果我知道她是你的妻子，我就不会带走她。法老打发亚伯兰离开，亚伯兰这个富有的人走了。他回到迦南地的南部沙漠时已经是一个非常富有的人。最后他们又到了伯特利，就是他为上帝筑第二座坛的地方；他又在那里敬拜。

亚伯兰和罗得一直是形影不离的伙伴。但是现在，当他们回到迦南地并且非常富足的时候，仆人们开始争夺水源以及牲畜的肥沃牧场。这是很危险的，因为如果亚伯兰和罗得不团结，不同心，那地的仇敌就很容易征服他们。亚伯兰意识到他们最好还是分开。这需要亚伯兰更大的信心。作为年纪最长的人，他在这里有机会挑选最好的土地。但是上帝需要教导亚伯兰，他所要寻找的不是地上的国，而是天上的国。亚伯兰在这里可以轻易地选择避开迦南，并为自己选择最好的土地。但是他把选择权给了罗得。他相信上帝，而不是自己制定计划。因此，他来到罗得面前，成为一个和平的使者。他说我们是兄弟，我们需要在这里树立一个榜样。他说，我们

之间不要相争。他把选择权给了罗得：罗得，如果你向西，我就向东。如果你向东，我就向西。亚伯兰明白他有上帝的应许，他可以耐心地相信上帝会看顾他。遗憾的是，罗得做出了一个贪婪而自私的选择。他向东、西两个方向观看。他看见约但河和周围滋润的牧场与平原。圣经说它很美，就像耶和华的园子一样。因为自私以及不尊重他叔叔亚伯兰，他选择了更好的牧场，更好的土地。亚伯兰和罗得就这样离去了。

这事以后，我们才知道亚伯兰再次蒙耶和华赐福。继续往下读第十四至十六节经文。上帝来到亚伯兰那里，向他重复应许，并坚固这应许，这就是你要得到的地，你的后裔也必增多。你们瞧，罗得占据了他眼睛所看见之地。而亚伯兰则藉着他所相信的来选择。在这里，亚伯兰再次被提醒——他将会有一个儿子。我们看见亚伯兰带着他所拥有的许多牲畜、帐棚并仆人又往南迁去。他们向南迁移到靠近幔利平原的希伯仑，在希伯仑他又筑了一座坛，他在那里感谢耶和华。他表现出自己对上帝应许的信靠，他相信上帝的应许。

这个故事在今天与你、我有什么联系呢？我们能学到什么来应用到生活中呢？有几点，第一点，让我们查看一些实际的应用。第二点，让我们寻找一些关于“上帝的属性”的线索。我们要看的第三点是“上帝不是什么”的一个例子。让我们先看看一些实际的建议。

我们可以看到的第一点是亚伯兰告诉我们今天应当如何生活。《罗马书》第 12 章 2 节说，基督徒不要效法这个世界，只要心意更新而改变。这是一节很难的经文诗，但却值得去记住。简单来说，它的意思是基督徒应该越来越圣洁，并且越来越不像这个世界；不要越来越像这个世界，而

是要越来越圣洁。所以，在这里我们看到亚伯兰是一个把自己奉献给上帝的榜样。这就好像他对上帝说：耶和华啊，无论你对我有什么旨意，我都会在信心中跟随你。他把自己的生命交给了上帝来按着祂所认为最好的方式被使用。其次，我们也看到亚伯兰向他人作见证。我们也当如此。

我们要看的第二点是，如果你们寻找我们所学到关于上帝的属性，那么我们首先所能看到的就是上帝是爱。这是一个简单的句子，但却是一个非常深刻的表达。事实上，这是对上帝属性最深刻的表达。上帝就像是一位父亲和丈夫那样爱我们。祂的爱是永恒的，祂完全地爱我们，祂的爱淹没一切，并且这爱是公义的。上帝本身就是爱。我们可以在《约翰一书》第 4 章 8 节读到，“没有爱心的，就不认识上帝；因为上帝就是爱。”上帝从所有的人中拣选了亚伯兰并祝福他，这也显示出祂的爱。关于上帝的属性，我们可以知道的第二件事情是祂是拥有主权的，就像一个国王一样。祂拣选了亚伯兰；亚伯兰是祂造物的一部分。作为一个国王，上帝可以随已意创造。关于上帝我们可以学到的另一件事情是祂是公义的。祂的应许一旦赐下就永远不会食言，它会永远坚立。祂的公义表明自己像一个国王。你可以在《诗篇》第 71 篇 19 节中读到这一点，诗篇的作者在那里说到，“上帝啊，你的公义甚高；行过大事的上帝啊，谁能像你？”我们也可以看到上帝在历史中很活跃，尤其是在以色列的历史中。祂呼召亚伯兰，祂开始塑造他们成为未来的以色列民族。我们尤其看到上帝是一个赐福的上帝。亚伯兰所得到的所有物质祝福和属灵祝福，都来自上帝。所有这些祝福都将继续，然后在主耶稣基督的身上将达到高潮和完全。你可以在《加拉太书》第 3 章 29 节读到，“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。”这里有一个关键的真理，那就是亚伯兰是信心之父。《新约》一遍又一遍地重复这一点。上帝还通过亚伯兰的故事教导我们，我们不能靠自己的计划得拯救。想一想他在埃及的失败和在迦南的成功吧。

我们可以看到的第三点是，上帝不是什么？让我们和亚伯兰一起下埃及，在那里他开始计划，谋算并欺骗法老。在那里他试图欺哄法老以误导他。这是与上帝的属性完全相反的。读一读《彼得前书》第 2 章 22 节，主耶稣“并没有犯罪，口里也没有诡诈。”亚伯兰试图欺骗法老。这提醒我们，上帝是不会被欺骗的。诗人在《诗篇》第 139 篇 1 节中唱到：“耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。”我们对自己的心也没有一个正确的认识，我们是骗子。我们的心坏到极处，比万物都诡诈。（耶 17:9）你可以读一读《耶利米书》第十七章。这就是上帝不是什么的一个例子。上帝是不说谎的。上帝是真实、可信的。祂与自己的属性完全一致。所有这些都在耶稣基督里得到了完美的展现。上帝的所有属性，当祂的儿子说“我就是道路、真理、生命”（约 14:6）的时候，都在祂的身上完美地显现出来。事实上，福音正是建立在上帝的信实和可靠的基础上，是在亚伯兰之约应许的基础上。上帝是完全可信的。

综上所述，在这节课上，我们看到上帝呼召亚伯兰，并且赐给他一个伟大而宝贵的应许。亚伯兰被召乃是要展现其信心和信靠，并等候上帝完成这应许。在下一节课上，我们将看到亚伯兰以一种非常特别的方式拯救了罗得。

第十一课 亚伯兰代求

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第十一课。这节课是关于亚伯兰为他的侄子罗得代求。跟随本课，请阅读《创世记》第十四章。我们可以在经文中看到亚伯兰在为罗得代求，“代求”是一个复杂的词语。

首先我要问你们几个问题。你们是否曾经解决过朋友之间的争执，并且代表一个朋友向另一个朋友说：请原谅她，她不是故意这么说的，她很抱歉？你们是否曾经在两个争吵的朋友之间充当调解人并试图重新制造和平？如果是这样，那么你们就已经为他们代求了。另一个问题，简单来说，你们曾经为他人代祷过吗？如果你们代祷过，那么你们已经为他人代求了。我接下来要问的是，你们还记得别人对你们刻薄的时候吗？或许他们非常自私，并且可能伤害了你们，也不尊重你们。我们经常会以他人的过失作为借口，从而在他们真正需要我们帮助的时候不去帮助他们。

在这节课上，我们将查看亚伯兰以及他如何以深沉的爱来待罗得，他并没有试图要报复罗得。现在让我们进入这个故事，我们看到一大群被追赶的人。一片尘土飞扬。有许多愤怒的人对着这群人大喊，让他们往前走，不要走得那么慢。如果我们把镜头拉到非常近的地方，我们可以看到一个我们认识的人，那是罗得——亚伯兰的侄子。他在那里做什么？罗得和其他人都是从所多玛和蛾摩拉被掳去的。这是怎么发生的？

如果我们想象一下迦南周边的地区，就知道死海周围有五个城市。每一个城市都管理着其周围的地区，我们称之为民族国家。而那个城市的首领则通常被称为君王。位于死海地区周围的五个王向四个东方王进贡。所

以，有四个东方王和五个西方王。四个东方王由一个叫基大老玛的人领导，他们来自于亚伯兰的家乡美索不达米亚地区。这四王向西前进走向死海，他们要和这五个西方王开战。因为这些西方王已经向基大老玛进贡了十二年，而现在到了第十三年，这五王，他们却背叛了这些东方王。所以，这四王要来给这些西方王一个教训：不要反抗我们，我们要来抢掠你们的城市。这就是正在发生的事情。

这些东方王正前往死海地区。他们非常强壮，一路上他们征服了利乏音人。如果我们查看他们一路所征服之人名字的含义，我们可以看到他们征服了一些非常可怕的人。他们是巨人，无所畏惧。所以，我们对这些东方王有很多害怕，他们非常强大。最后，四个东方王与五个西方王在西订谷摆阵，双方交战。请阅读第十节经文，看看所多玛王和蛾摩拉王，他们是怎样逃出东方诸王的手，来到一个地方，在那里有许多石漆坑，沥青从地里渗出来，冒着泡。在这里躲避愤怒的敌人是很可怕的事情。他们被掳，他们的城邑被抢掠；所多玛和蛾摩拉所有的粮食、财物和人口都被带走了。

这就是我们讲这个故事的原因，因为罗得被掳而亚伯兰也被卷入其中。我们不知道罗得被俘时的反应。但是根据我们目前所读到的历史和我们对罗得的了解，我们几乎不敢说他是上帝的孩子。他自私地为自己选择了最好的土地，他不尊重自己的叔叔亚伯兰，他住在邪恶之城所多玛，他已表明自己不是一个好父亲的榜样。但是，在《彼得后书》第 2 章 7 节中，我们可以读到他在所多玛居住的每一天都很烦恼，他正直公义的灵魂感到不安。所以，虽然这个故事告诉我们罗得的缺点以及他人生历史上所有不好的部分，但他却是上帝所爱之人。如果我们是亚伯兰，我们很可能会想：

罗得真是活该，他自私，还不尊重我。我才不会冒着生命危险去救他。罗得已经表明自己是一个完全不可爱的人。但是我们看看亚伯兰，有一个人跑到亚伯兰面前，他上气不接下气地说你的侄子罗得被掳走了。亚伯兰在希伯仑他的帐棚里，他感受到叔父和侄子之间那亲族的纽带。但他所感受到更多的则是他和罗得之间那属灵的、信心的纽带，是这样的爱催逼他采取行动去拯救罗得。他的动机是爱，而非报复。是的，他是他的侄子，但他也是他的弟兄。因为弟兄可以指具有相同目的、相同性情或者对彼此非常忠诚的人。因此，基督徒家庭也应该有这种信心的纽带；这种信心、彼此相爱以及忠于彼此的纽带跨越了世界上所有的语言和文化。罗得敬拜上帝，但他目前正位于被追赶的这群人当中，他肯定在为自己曾经所做出的选择而痛苦。他失去了所有那些以前对他来说很珍贵的财物。

请开始阅读第十四节经文中关于营救的内容，我们可以读到，亚伯兰听见他弟兄被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，追这四王一直到北部的城市丹。这是两百公里以外的地方。如果说亚伯兰有三百一十八名备用的仆人，那么想一想他的家业该是多大才会留出足够多的仆人来照顾羊群呢。在这里，亚伯兰就像一位君王一样带头上阵。他要追击敌人，并且他做到了。在一个夜间，他从许多不同的方向攻击他们，然后又追赶了他们八十公里，经过了大马士革。面对这些强大的东方王，他取得了胜利。亚伯兰对罗得的爱非常强烈。他不会让罗得继续被俘。你可以在此处看到上帝对其教会之爱的一个范例吗，祂不会让他们继续在魔鬼的权势下被虏？亚伯兰带着所夺回的所有这些人口和财物，回到了南方，他没有将这一切都归功于他自己。上帝在亚伯兰的一生中做工以确保祂的应

许得以实现。

那么，在这个激动人心的战斗、俘虏、夺回和拯救的故事中，我们今天能从中学到什么教训呢？这如何应用于你、我的生活之中？首先，我们要查看以色列人从他们先祖亚伯兰的故事中得到了什么安慰。我们要查看的第二点是对我们生活的一些实际应用。第三点，也是最重要的一点，我们可以从这个故事中了解到上帝的某些属性。

第一点。当以色列人回顾这个故事的时候，他们会想到什么呢？在以色列人将来面临许多冲突、战争、战斗和入侵时，这将是一个巨大的安慰之源。这个故事向以色列人显明，如果他们顺服上帝并遵守上帝的律法，他们可以盼望得到上帝何等的帮助。后来，当国家变得更大时，他们得到了巨大军事胜利的应许。你们可以自己读一下《申命记》第二十八章。经文记载，“仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败……”（申28:7）上帝在这里帮助亚伯兰，这是上帝令人信服地显明其应许会实现。上帝彰显祂自己是完全可信赖的。

我们可以看到的第二点是，在我们今天的生活中有一些实际的应用。那就是我们应该乐于助人，即使我们被对方不公正地对待过。亚伯兰在埃及面对法老时软弱、胆怯。他开始欺骗、说谎，也不信靠上帝。但在这里，我们看到了亚伯兰信心的一个不凡的榜样；他被爱所支配，而不是被恐惧所辖制。他愿意凭着上帝的力量去战斗。上帝使他得胜。

我们可以看到的第三点是，亚伯兰追赶他的敌人进行了一场战斗，并使罗得从一个实际的敌人手中得自由。上帝用圣灵的宝剑推动祂的百姓，并使他们从一个属灵的仇敌手中得自由。没错，上帝的话语有时被比作圣

灵的宝剑。当福音传道人出去传扬福音“医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢”，这就是抓住属灵的敌人，你可以在《以赛亚书》第61章1节读到这一点，也可以在《路加福音》第4章18节读到这一点，在其中主耶稣说，宣告自由是上帝给自己的任务。

接下来我们可以看到，亚伯兰对罗得的爱是惊人的，因为罗得显明了他自己是完全不可爱的。你们瞧，这就是上帝作为的一个例子。上帝爱那些已经显明出自己完全不可爱的人。《罗马书》第5章8节说，“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。”

关于上帝我们可以了解到的另一点是，祂保守自己的教会。亚伯兰爱罗得，他不会让他继续被俘，他不会让他离开，他会保护他。而主耶稣也会保守自己儿女的安全，没人能把他们夺去。我们可以在《约翰福音》第10章28节读到这一点，经文记载到，“……它们永不灭亡，谁也不能从我手里把它们夺去。”

综上所述，我们可以看到，在这个故事中，亚伯兰出于爱去拯救他的侄子罗得——他属灵的弟兄。从这里我们可以看出亚伯兰愿意冒着极大的危险为他的弟兄代求。在下节课上，我们将要同亚伯兰一起在回家的路上停下来，因为他遇到了一个名叫麦基洗德的神秘人。

第十二课 麦基洗德

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第十二课。在这节课上，我们将了解亚伯兰在从战场回来的路上所遇到的那个神秘人。你可以在《创世记》第十四章的后半部分读到这个故事。

在我们开始之前，我要问你们一个问题。你们国家的领导人是谁？是总理、主席还是国王或者女王？如果在礼拜日早上，在即将到来的这个礼拜日早上，你们教会的牧师同时也是你们国家的领导人，你们作何感想？根据你们国家和领导人的情况，你们听到我这样说可能会很惊讶。但是如果我们回顾旧约的以色列人，他们的祭司和君王其职责是互相分开的，当然也有一些例外，但我们先不谈这个。在我们今天的故事中，我们遇到了一个既是祭司同时又是君王的人。

让我们进入故事中，亚伯兰在这支从战场凯旋的大队人马中，亚伯兰胜利了。人们都很开心，他带回了所多玛和蛾摩拉的所有人口和财物。当他越过这些山的时候，有两位君王出来迎接他，就是所多玛王比拉和撒冷王麦基洗德。我理解比拉会来迎接亚伯兰，因为比拉的所多玛城被攻击而亚伯兰救回了所有的人和财物。但我对麦基洗德感到好奇。他为什么要来？他的城市没有受到攻击。亚伯兰并没有拯救他的财物或人口。所以，关于这个叫麦基洗德的人，给了我们一个非常重要的思考和教训。当我们看到他走近亚伯兰的时候，很明显麦基洗德为亚伯兰带了面包和酒来慰劳从战场归回的人们。多么慷慨的君王啊！我们看见麦基洗德走近亚伯兰，把饼和酒摆在他面前，然后就举手为亚伯兰祝福。如果我们听见他们的交

谈，就会听到他说，“愿天地的主，至高的上帝赐福与亚伯兰！”（创 14:19）然后他继续说到，“至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的！”（创 14:20）我们可以看到亚伯兰领受了这祝福。他认识到麦基洗德是一个非常特别的人，他有一个非常特别的任务，他和亚伯兰所敬拜的是同一位上帝。亚伯兰领受了这祝福，然后就把自己所得的百分之十献给麦基洗德。他看到麦基洗德的特殊位份是上帝所赐予他的。

然后，当我们把注意力转向索多玛王比拉时，那就是一幅完全不同的画面。所多玛王试图与亚伯兰达成协议。他说，如果你把我的人口还给我，你就可以留下所有的财物。这是对亚伯兰信心的考验。他会利用这个机会叫自己变得富足吗？我们若听一听他的回答，会听到他说，不，我已经向上帝起誓，不从你那里拿什么。我不会给你机会，比拉，我不会给你机会好说是你叫我富足。我要信靠上帝。亚伯兰知道上帝会眷顾他，他躲开了让自己富足的诱惑，消除了比拉说“我使亚伯兰富足”（创 14:23）的机会。不，亚伯兰希望荣耀和尊贵惟独归与上帝。

这是《圣经》中很短的一个部分，也是一个很短的故事，但对你、我而言确实重要，我们要试着更多地思想麦基洗德这位祭司君王。简言之，麦基洗德就是将临弥赛亚的一个预表。我们将从三个不同的角度来看这一预表。首先，我们要查看麦基洗德的名字，以及他是谁。然后我们会查看他是什么人，他的职分或者任务是什么。之后我们要查看他来自何处。

首先，我们来看看麦基洗德是谁。麦基洗德这个名字的意思是“公义之王”。他治下的城就是撒冷城。“撒冷（Salem）”意味着和平。所以之前，甚至是在亚伯兰被卷入这个故事之前，我们看到麦基洗德就是正义的君王，

也是和平的君王。你们可以自己读一读《希伯来书》第 7 章 2 节。这里有两个词要记住，“公义（righteousness）”和“和平（peace）”。现在我想再给你们看两处经文，是讲主耶稣的。第一处是《约翰一书》第 2 章 1 节，在那里我们读到，“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保”。祂是谁？“就是那义者耶稣基督”。我们看到耶稣基督是公义的，他之所以是公义的是因为祂也是上帝。要让你们看的第二处经文来自旧约，《以赛亚书》第 9 章 6 节，先知以赛亚受到上帝的启示，给未来的弥赛亚起了一个名字，他说祂的名字将是“和平的君”。这和平是福音的和平，这和平是关于恢复上帝和罪人之间的关系。接下来，当你读到《诗篇》第 85 章 10 节“公义和平安彼此相亲”时，要知道这不仅仅是诗歌。简言之，完全的公义和完全的平安在主耶稣身上而非其它地方同时显现。我们已经知道麦基洗德的名字是将临弥赛亚的一个预表。

接下来，让我们看一看麦基洗德是什么人。他的任务或工作是什么？他是一位祭司，是至高上帝的祭司。简言之，主耶稣也是一位祭司。请和我一起读《希伯来书》第 4 章 14 节，经文说，“我们……有一位……大祭司……就是上帝的儿子耶稣……”。祭司的一项特殊活动是献祭。《旧约》里的祭司为自己的罪献祭，也为世人的罪献祭。他们代表自己的人民向上帝祈祷，并履行其它的祭司职责。主耶稣也把自己献上作为罪的赎价。因此，我们看到麦基洗德作为一位祭司的工作，也描绘了将临之弥赛亚所要做的事情。祂也会成为一位祭司。主耶稣和麦基洗德都有着特殊的双重职分，既是祭司，又是君王。

第三，让我们看一看麦基洗德来自何处。从上帝的话语中我们可以看

出麦基洗德来自祭司这一特殊的等级或阶层。你可以在《希伯来书》第七章的第一部分读到这一点。但是在《创世记》这一卷满是家谱的书中，我们没有读到麦基洗德的家谱。人说他无生之始无命之终，又说他要一直担任祭司的职分。由于圣经所提供的关于麦基洗德的细节太少，关于他一生的细节太少，所以很难准确地说出麦基洗德是谁。根据上帝赐给我们的话语，我们只能保留这个问题。但有些事情是我们确实知道的。那就是，我们知道主耶稣是上帝的儿子。我们也知道祂是亘古永存的。我们还知道主耶稣永远为祭司，一直做祭司。你们可以在《罗马书》第 8 章 34 节读到，主耶稣基督现今正在天上，做着祭司的工作——为祂的子民祈祷。所以，我希望当我们读到大卫的诗《诗篇》第 110 章 4 节里主耶稣是“照着麦基洗德的等次，永远为祭司”时，我们能很清楚地看到麦基洗德的祭司职分和基督作为祭司的工作这二者之间的联系。麦基洗德的祭司职分是不会结束的。他要一直做祭司，这就是我们在主耶稣身上看到的样式，祂一直在天上，在祂父的右边为祭司。

在查看了麦基洗德的名字、麦基洗德是什么人，以及他来自何处之后，让我们把这些信息整合在一起然后看一看为什么它很重要。让我们回到我们的故事中。当亚伯兰遇见麦基洗德，他领受了麦基洗德的祝福，他可能会这样说，麦基洗德，我看到你比我的位份更高。我承认，麦基洗德你是祭司，你比我的权柄更大。这也意味着，因为亚伯兰承认麦基洗德拥有更高的位份，所以亚伯兰的整个家族也如此承认。亚伯兰认为自己位份较低，认为麦基洗德位份更高。他认出了麦基洗德的职分是上帝所赐予的。亚伯兰还未出生的所有子孙也都承认麦基洗德的权柄和上帝所赐予他的职分。

这意味着亚伯兰还未出生的子孙承认麦基洗德的权柄；所有这些还未出生的子孙包括了利未的子孙。现在你们可能知道以色列将来的祭司都是利未的子孙。如果我把这些都整合在一起，那就意味着以色列未来的所有祭司，所有的利未子孙，他们都承认麦基洗德是一位比他们更大的祭司。当亚伯兰领受麦基洗德的祝福时，他们就如此行了。

那么，这有什么重要的呢？当我们读到《希伯来书》第六章的结尾，主是按照麦基洗德的等次成了永远的祭司，我们就可以看出，祂是一位比所有的利未子孙都大得多的祭司。利未的子孙，当他们做祭司的时候，他们只不过是一次又一次地把动物献祭的人。这还不足以拯救我们。我们需要一位更大的祭司。我们需要一位既是人又是上帝的祭司。我们需要一位把自己作为祭物献上的祭司。而这一献祭再也不需要被重复。主耶稣把自己献在十字架上作为祭物，一次献上，就有永恒的价值，不需要再献一次。

总而言之，我们在这一节课上看到麦基洗德有着我们可以在主耶稣身上看到的样式。祂有完全的公义、完全的平安，祂不是像利未或者利未子孙那样的祭司，而是像麦基洗德那样的祭司。祂是永远为祭司。我给你们看的最后一处经文来自《希伯来书》第 7 章 26 节，经文记载，“像这样……的大祭司，原是与我们合宜的”，这意思是说，祂是人极好的榜样。祂是一个杰出的榜样，祂是最好的人，祂是有史以来最好的人。祂是完全圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的。在我们学习这些课程的过程中，我们将继续把拼图碎片放入拼图，即上帝的属性以及上帝的作为当中。所有这些不同的图画，当它们完成的时候，将带领我们去到主耶稣基督面前。因为我们读过“因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住

在基督里面。”你们可以在《歌罗西书》第 2 章 9 节中读到这一点。在下一节课上，我们将看到并了解上帝是怎样告诉亚伯兰祂赐予他应许的目的。

第十三课 亚伯兰因信称义

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第十三课。在这一节课上，我们将了解亚伯兰，他因信被称为义。跟随本课你可以阅读《创世记》第十五章。

在我们开始之前，我要问你们两个问题。你们对“不可能”的定义是什么？当你们下次在一个漆黑、晴朗的夜晚，走到室外，让自己的眼睛适应了黑暗之后，抬头看看天空，试着数一数天空中，甚至是一小块天空中的星星，我想你们会同意我的观点：你们很快就会发现数清星星的数量是不可能的。你们最后一次向别人许下承诺是在什么时候？你们是否和他人握手以表明自己是认真遵守诺言的？在我们今天的故事中，我们将了解一个仪式，用来表明上帝对亚伯兰许下诺言的坚定。今天我们可能会握手，但在那个时候，上帝有意使用一个不同的仪式。

我们进入故事中，当亚伯兰离开麦基洗德，向南回到希伯仑的橡树那里，他来到自己的帐篷，他的妻子撒莱来迎接他。亚伯兰心想我离开哈兰已经十年了，我在埃及遭遇了失败，我救了罗得，但罗得离开我，又回到所多玛去了。而我仍然没有孩子。他觉得刚刚被他打败的那些王打算报复攻击自己。的确，未来的后裔和未来的土地这些应许现在对他来说似乎希望渺茫。但耶和华还有话临到亚伯兰，“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”（创 15:1）耶和华来到亚伯兰面前，好像对他说：我知道你的疑虑和恐惧，亚伯兰，不要惧怕这些王的报复，我会看顾你的，你会有平安。上帝就像一面盾牌那样保护他。上帝还说，我不仅要赏赐你，

我就是赏赐本身，亚伯兰。盾牌在这里所展示的是一幅上帝如何保护祂子民和祂教会的画面。上帝是爱祂之人的太阳和盾牌。你可以在《诗篇》第84篇11节读到，“因为耶和华上帝是日头，是盾牌……他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”亚伯兰回答上帝说，主阿，我信。我相信这应许，但它将如何实现呢？我这么老了，有没有可能，主啊，是我的一个仆人来继承我所有的家产？应许会是这样实现吗？上帝立刻回答他说：不是的，亚伯兰，不是你的一个仆人来继承你所有的家产，将是你自己的儿子来继承。祂把亚伯兰带到外面，说，抬头看看天空，如果你能数得清星星的数量，那就会是你家族的人数。你不可能数得清它们。亚伯兰知道这一点，他相信了。他也知道自己的年龄，他知道自己已经老迈，他知道撒莱也老迈了，但是他相信从耶和华而来的应许。当亚伯兰相信耶和华的时候，耶和华就以这为他的义。怎么可能呢？我们已经看到过亚伯兰不公义的样子，但从上帝的角度来看，情况有点不一样。祂看亚伯兰就好像他是义人一样，因为亚伯兰信祂的应许，又知道上帝必信实地遵守这一应许。上帝对亚伯兰说，我将你从迦勒底的吾珥领出来，为要将这地赐给你。这就好像上帝在说，我不是一位开始做一件事却不做完它的上帝。不，我所应许的定会实现。我一定会实现我的应许。

亚伯兰还有一个问题：主啊，我怎能知道必得这地为业呢？然后，上帝特别地赐予亚伯兰一个明确无误的仪式，以坚定他已经得到的应许。他得到的应许是关于他的家族将来会是什么样子，以及他们什么时候能进入迦南。上帝这次吩咐亚伯兰去预备一只母牛、一只山羊、一只公绵羊、一只斑鸠和一只鸽子。上帝命令他将除了鸟以外的动物劈成两半，一半对着

一半摆列，中间留出一条过道。亚伯兰已经认出这是一种东方的习俗，被称为“砍约”。今天，我们会握手来达成协议，但在那个时候，他们的习俗是通过这样砍开动物的方式来达成协议，然后立约双方会在两半动物之间走过。今天人们则会握手。上帝有意使用这种方式来和亚伯兰立约，使用这种亚伯兰很熟悉的方式。于是，亚伯兰照着做了，他把这些动物劈成两半，把一半对着一半摆列，然后等了一整天。他被要求赶走来吃尸体的鸟类。接着，他沉沉地睡着了。亚伯兰在那时已经预备好要虔诚地领受上帝所乐意赐予他的任何记号。读一读在第十三至十六节经文中接下来所发生的事，上帝开始说到，“你要的确知道”，祂说，你要的确知道，亚伯兰，你要的确知道你的族人会受到迫害。他们必在埃及作寄居的，在那里被奴役；他们将成为埃及人的奴仆。他们将在埃及人的手中受苦。埃及人将会在长达四百年的时间里苦待他们。上帝又说，我要惩罚那些苦待你族人的人们。后来，当他们离开埃及的时候，你的族人会比从前更加富足。他们必回到迦南地，我必将这地赐给他们。但是直到迦南人有机会悔改他们向我所犯的罪，我才会把这地赐给他们。上帝还应许亚伯兰他会在这一切发生之前安然离世，被人埋葬。

在这个时候，亚伯兰没有被邀请在两半动物之间行走。这是上帝在应许亚伯兰，这是一个单方的盟约。在今天，我们会说，某人和自己握手以达成协议。当亚伯兰观看两半动物之间的地方，就看见一个冒烟的火炉并烧着的火把在动物肉块中经过。上帝的临在经过了动物肉块之间。冒烟的火炉是亚伯兰家族在埃及所受苦难的写照。苦难有时被称为苦难的铁炉或熔炉。亚伯兰的家人很难想象自己能摆脱在埃及所受的苦待。亚伯兰在动

物肉块中看见的第二件事物是一个烧着的火把（a burning lamp），这表明在这苦难中会有安慰。我们可以在《以赛亚书》第 62 章 1 节中读到拯救是如何被比作如明灯发亮（as a lamp that burneth）。所以即使在埃及，上帝也不会完全离开祂的百姓。在这一章快结束的地方，我们看到了更多关于赐予亚伯兰家族土地的疆界以及将在其上居住之人的细节。

在这个时候，我们应该暂停我们的故事然后思考它在今天和我们有什么联系。我们能从中学到什么教训？关于上帝的属性以及祂的作为，我们能了解到什么内容？

首先，我们可以知道赐给亚伯兰的应许是一个给所有信徒应许的范式。上帝应许亚伯兰在将来的应许之地会有应许的后裔。信徒也被应许赐下基督和天堂的祝福。在给亚伯兰的应许和给所有信徒的应许之间，有一个范式。

除了亚伯兰得应许所适用的这个范式，我们还可以了解一些关于上帝属性的内容。上帝是一位有耐心的上帝。祂希望亚伯兰能有耐心。祂希望亚伯兰的族人能忍耐四百年。祂说到他们将在埃及受苦，但我会拯救他们。上帝是有耐心的还因为祂给予居住在迦南的罪人们为自己的罪恶而悔改的时间。你们可以看到直到亚摩利人的罪孽满盈，亚伯兰的家族才会进入迦南地。关于上帝的属性我们还可以看到其它的内容。上帝是所有平安的源头。可以在《创世记》第 15 章 1 节中读到这一点，在经文中上帝说，“我是你的盾牌”。上帝保护祂的子民以及祂的教会并赐予其力量。我们还可以读到上帝是信实的。上帝完全忠于自己的名、自己的属性和自己的话语，祂说，我曾领你出迦勒底之地是要把这地赐给你，我一定会把这地赐给你。

我一定会实现我的应许。

我们应该做的第三件事是仔细查看其中的一节经文。那就是《创世记》第 15 章 6 节，经文记载到，“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”请背熟这节经文。已经有很多著作是围绕这节经文中所包含的一些简单真理而展开论述的。我们现在只做简单说明。让我们看看第一部分——亚伯兰信耶和华。亚伯兰知道他现在还不能成为一名父亲，但他仍然相信上帝会使用祂神圣的权能来实现自己的应许。关于这一点你可以在《罗马书》第 4 章 18 至 21 节读到更多内容。亚伯兰在此处对上帝的信靠和信心扎根于他对未来救主的盼望。在这里，对将临的弥赛亚，亚伯兰被赐予了一些特别的洞见。我们如何知道这一点呢？主耶稣在《约翰福音》第 8 章 56 节中告诉我们和祂的听众，祂对那些听祂说话的人以及读祂话语的我们说，“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。”所以，亚伯兰一定被赐予了对将临之弥赛亚的某种特别的洞见。让我们看一下经文的第二部分——耶和华就以此为他的义。上帝宣告亚伯兰是公义的。这意味着上帝和亚伯兰的关系改变了，从亚伯兰是个罪人到亚伯兰得拯救。亚伯兰和上帝的关系被重新建立起来。所以，信徒们，所有的信徒们在上帝面前都被辩护为义的或被宣告为义的，惟独凭着信心，而不是凭着他们所能做的善行或任何好行为。你可以在《罗马书》第 4 章 5 节中读到这一点，经文说，“惟有不作工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。”上帝是如何做到这一点的呢？上帝如何能宣告一个不义的罪人为义呢？主耶稣让罪人在上帝眼中成为义人这事变成可能，主耶稣为罪付上了赎价。祂以在十字架上受死的方式付上赎价。亚伯兰并没有做出善行

或做什么事来赚取它。这是上帝白白赐给亚伯兰的礼物。请和我一起读《罗马书》第 1 章 17 节，经文写到，“义人必因信得生”。再读一读《以弗所书》第 2 章 8 至 9 节，经文写到，“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”我们可以看到，贯穿于这段经文的是亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这个故事向我们传达了一个具有永恒重要性的信息。

总而言之，我们谈到了上帝与亚伯兰的个人会面，其间上帝安慰亚伯兰，应许要保护他，作他的盾牌。上帝这样做的目的就是亚伯兰会得到一个儿子。这个家族将得到应许之地，将来会诞生一位应许的后裔——将临的弥赛亚。亚伯兰信上帝；他欢欢喜喜地仰望主耶稣的到来。在下一节课上，我们将了解亚伯兰的两个儿子，而不是一个儿子。

第十四课 亚伯拉罕的两个儿子

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程接下来的这一课。这是第十四课，讲的是亚伯拉罕的两个儿子。跟随本课，你可以阅读《圣经》中《创世记》第十六、十七和十八章。

第一部分。首先，我要问你们一个问题，那就是你们喜欢等待吗？你们喜欢等待某事物吗？你们都知道，我们常常习惯于快速地得到某事物。我们已经习惯了高速网络。我们习惯了快餐和速食米饭。事实上，可能有些人祈求耐心并希望马上拥有。在这里，亚伯兰和撒莱被吩咐要忍耐。他们得等待 25 年这应许才会实现。当我们查看关于撒莱的计划、夏甲的痛苦以及亚伯兰的应许这一故事时，请记住这一点。试着记住这个忍耐的概念，以及他们是如何表现出忍耐或者缺乏耐心的。

让我们进入故事中，我可以想象撒莱屈膝跪拜，向上帝祈祷。她已经祈求了多年，然而耶和华使她不生育，她已经从亚伯兰那里听到了这个应许，她一直在祈求一个孩子好叫这个应许得以实现。但她看着自己，她已经七十五岁了。她年纪太大而不能生育孩子了。有一天，当她从祈祷中起身，她看到了夏甲。夏甲是谁？夏甲是撒莱的女仆，她是和撒莱以及亚伯兰一同从埃及回来的埃及女人。撒莱看到了夏甲，想出了一个计划，希望多少能够帮助上帝。撒莱找到亚伯兰对他说，我有个计划，亚伯兰，我有个计划让我们能得一个孩子。你为什么不纳了夏甲，然后试着和她组建家庭呢？等夏甲有了孩子，我会把那个孩子当作自己的孩子来收养，这样我们就会有一个孩子。收养一个奴隶的孩子作为自己的孩子，这种想法在当

时可能是一种习俗，但这并不荣耀上帝。你们都知道，亚伯兰和撒莱已经结婚，他们成为一体。亚伯兰不可以再和其他人结婚。就这样，我们看到亚伯兰听从了撒莱的话。也许是因为这是他妻子的建议，而他认为这是个好主意。他可是这个家庭的头，他应该说，撒莱，这是邪恶的。我们不能这样做。我们从前在埃及已经落入罪中，因为我们对我们的关系撒谎，我们不能再这样做了。我们不能犯罪得罪上帝。让我们同心合意，屈膝祈求信心来忍耐信靠上帝。但是亚伯兰没有这样做。他同意了这个计划，随着时间流逝，夏甲怀孕了。亚伯兰没有忠于撒莱，因为他娶了别的女人；亚伯兰也没有忠于上帝，因为他不再信靠上帝所应许他的。

现在让我们透过夏甲的视野以及她所经历的痛苦来查看这个故事。夏甲怀孕了，而撒莱很快就发现了这一点。夏甲充满了骄傲，她开始小看撒莱。她开始感到非常自豪，因为她怀了亚伯兰的孩子而撒莱却没有。她觉得亚伯兰更爱自己。所以，她开始对撒莱无礼并且不听从她。现在帐篷里有了纷争。在撒莱和亚伯兰之间有了争执，还有嫉妒。在那里生活不容易。这时亚伯兰需要展现领导力，但他没有。撒莱去见他，而他对撒莱说，她是你的使女，夏甲是你的使女，你可以随意待她。所以现在，撒莱开始非常严苛地对待夏甲。情况变得如此糟糕，夏甲受了许多苦以至于她逃跑了。在她逃回埃及的途中，耶和华的使者在路上和她相遇，并问了她一些问题。耶和华的使者其实就是上帝自己。祂问夏甲说，你从哪里来？你要往哪里去？你不应该逃离撒莱，你要回到她那里，顺服她。祂对她说话，这样她就知道自己要生一个儿子，祂还告诉她，你要给他起名叫以实玛利，意思是上帝听见，因为上帝听见了她的哭声。于是，夏甲回到亚伯兰和撒莱的

帐篷。带着自己的儿子以实玛利将成为一个大国之父的应许，夏甲回到了那帐篷。她还知道“他为人必像野驴”（创 16:12）。她称呼她所停留，并且在该处遇见上帝使者的那井为庇耳·拉海·莱，因为上帝在那里看见。于是，夏甲回去，她遇见了一位能听见、能看见的上帝。不久以后，以实玛利就出生了，在接下来的十三年里，亚伯兰带领以实玛利，教他照看羊群和牛群，他带着以实玛利一起踏上旅程，而以实玛利也很喜欢这样。以实玛利看到亚伯兰拥有的所有这些财富，知道在年老的亚伯兰死后，作为唯一的儿子，他将继承这些。

我们现在要透过亚伯兰的眼光来继续这个故事，看看他是怎样经历这个故事，以及他是怎样从耶和华那里得到应许的。有一天，耶和华向亚伯兰显现。耶和华说，“我是全能的上帝。你当在我面前行走，作完全的人，我要与你立约，我要使你的后裔极其繁多。”（创 17:1-2，和合本 2010（上帝版））“行走”这个词，在上帝面前行走，指的是亚伯兰一生中所有的行为。亚伯兰一生中的行为必须是完美，无可指摘的。他所要做的每一件事都要为了上帝的尊贵和荣耀而行。这里还有更多细节，包括盟约的细节。但是亚伯兰的回应，我们可以在第三节看到，他“俯伏在地”，意思是他谦卑敬拜来回应上帝的恩典。上帝应许亚伯兰和撒莱他们将得一个儿子，这个儿子将是弥赛亚——救主遥远的祖父。亚伯兰的名字改为了亚伯拉罕，而撒莱的名字则改为了撒拉。上帝吩咐他给自己的儿子取名以撒，意思是笑。以撒将成为盟约之子。他将是接受盟约祝福的孩子。以实玛利不是那个孩子。亚伯兰的意思是尊贵的父亲。他得到了一个新名字，亚伯拉罕，意思是多人或者一大群人之父。我们知道，全世界各个国家里所有相信上

帝应许的信徒，我们都将亚伯拉罕视为他们的父亲。必有多国的君王从以撒而出。最终，基督将从亚伯兰遥远的曾孙而生。

如果我读一下《罗马书》第 4 章 11 节，我可以了解更多的细节，因为这里有一些关于亚伯拉罕的额外的细节，他被召是为了，实际上他被召是为要在他的家人身上做一个手术。让我们一起读《罗马书》第 4 章 11 节，“并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证……”在这里，我们了解到上帝指示亚伯拉罕为他自己和他的家人行割礼。这割礼的记号，就是亚伯兰已多年拥有之公义的印证。我们需要明白割礼是一个特殊的记号，但也只是一个记号而已。亚伯拉罕从上帝听见了这些指示，他还听见了上帝不仅要作他的上帝，也要作他后裔的上帝。这意味着他全家都要受割礼，于是每个男孩在出生的第八天都要受割礼。割礼是一种身体上的仪式，男人或男孩的包皮会被割掉。亚伯拉罕对此的回应谦卑而崇敬。我们读到他“俯伏在地”；他屈身跪下敬拜上帝。他在这里为着还未实现的这个应许而非常喜乐，非常高兴地笑了起来，虽然它看起来不可能实现，但他知道一定会实现。在《罗马书》第 4 章 20 节，我们可以读到亚伯拉罕“……仰望上帝的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给上帝”。亚伯拉罕起身回到自己的营里，他告诉营里的人们刚才所发生的奇妙事情，他的名字被改变了。不要叫我亚伯兰，要叫我亚伯拉罕，不要叫我妻子撒莱，要叫她撒拉。然后他解释了割礼的事情，就在同一天，他家里所有的男人和男孩都受了割礼。

随着时间流逝，几位访客来到了亚伯拉罕的营地。这是三位从天而来的特殊访客。这三位访客，亚伯拉罕知道他们很特别。不知为何，他一定

知道他们是从天而来的。但在谈话中这一点很快就清楚了，因为他们知道关于亚伯拉罕和撒拉的所有事情，他们应许亚伯拉罕和撒拉，他们不久就会得一个儿子。撒拉从帐棚的另一边听到了这番话，她因不信和疑惑笑了。她不相信那是可能的。然而当她被问到这个时，她否认了，并说我没有笑。我们在圣经中读到上帝明确告诉她，上帝自己明确地告诉她，你实在笑了。祂纠正撒拉并说到，耶和华岂有难成的事吗？当然，撒拉因为不信和怀疑的罪而难过，我们知道她是这样的，因为我们在《希伯来书》第 11 章 11 节中读到撒拉得到了怀孕的能力。她相信上帝。她相信上帝对应许是信实的。撒拉还得到了信心，就因信怀了孕。不久，以撒果然出生了，在他出生的第八天，就按这约受了割礼。

让我们试着把这个故事与它今天如何应用到我们身上和我们如何理解救恩以及上帝的救赎计划联系起来。或许你们已经有了疑问。为什么上帝需要，或者为什么上帝乐意等待或者让他们等待了 25 年？夏甲和以实玛利参与了什么？为什么故事的这个部分是必要的？

我们可以从所有这些事件中学到一些事情。在我们查看夏甲的参与之前，我们要先来理解这个割礼记号的含义。你们已经知道亚伯拉罕被吩咐他的全家，无论是男子还是男孩都要受割礼。这是一个切除包皮的身体上的礼仪。在《以赛亚书》第 52 章 1 节中，我们可以明白割礼是纯洁或者洁净的象征。这意味着割礼是一个身体上的记号，使他们成为以色列民族的一员，也标志着他们成为上帝与亚伯拉罕及其后裔所立盟约中的一员。所以，割礼是我们或者他们成为以色列民族一员的记号，也标志着他们成为上帝与亚伯拉罕及其后裔所立盟约中的一员。但还不止于此。因为我们

在《使徒行传》第 7 章 51 节中读到，有一些人，他们被称为心与耳未受割礼的人。你的心或者耳怎么可能未受割礼呢？这并不难理解，因为我们知道割礼是纯洁的象征。所以，回想这个割礼，它指明我们的心需要被净化，需要被洁净。割礼是他们成为盟约成员的标志。如果你是这个盟约的一员，那么你就和上帝有了关系。割礼标志着你们的关系。在更深的层面上，这意味着如果他们要与上帝恢复良好的关系，这意味着如果他们要归正，如果他们要有一颗新的心，那么割礼指明他们的心需要成为纯洁的，他们的心需要成为洁净的。割礼指出了我们的心需要被圣灵在里面做个“手术”来得到洁净。

总之，我们可以说割礼指出了归正的必要性。身体的割礼使他们成为一个民族的一员。但是心灵的割礼，心灵的洁净使他们成为上帝教会的一员。我建议你们自己读一读《罗马书》第 2 章 28-29 节，在那里你可以看到同样的真理被再次诠释。希望在最后，我们能看到割礼是一种具有属灵含义的身体上的礼仪。

现在让我们将注意力转向夏甲和以实玛利的参与。为了理解他们在这个故事中的参与，我们需要把镜头向前拉到《新约》，就是保罗在《新约》中《加拉太书》的第四章所写的内容，他告诉我们，夏甲和以实玛利的参与，是为了教导我们一个关于基督教教义的非常基本的真理。让我们慢慢查看。你们知道以实玛利是夏甲的儿子，而夏甲是一个奴隶。你们知道以撒是撒拉的儿子，而撒拉是一个自由的女人。我们已经谈到以实玛利是一个奴隶的儿子，以实玛利是亚伯拉罕和撒拉相信他们自己，相信他们自己计划的一个例子。以实玛利是一个不信靠上帝应许的例子。以实玛利是一

个对上帝的应许缺乏信心的例子。但在这里我们已经谈到以撒。作为撒拉的儿子，撒拉是一个自由的女人。我们知道以撒出生是亚伯拉罕和撒拉不信靠自己反而信靠上帝的结果。因此，以实玛利代表通过行为通过我们自己的努力赚取救赎。而以撒则代表藉着信心，我们什么都不做，而来的救赎。

总而言之，我们已经通过撒莱的计划、夏甲的痛苦和亚伯兰的应许来查看了这个故事。我们已经看到割礼，它最终指向我们需要一颗新的心，需要在上帝面前归正变得纯洁。我们已经查看了信心惟独本乎恩典，而非藉着行为。在我们的下节课上，我们要去看看罗得，他住在所多玛，他所做的许多选择给他带来了非常悲惨的后果。

第十五课 罗得的人生教训

欢迎回来参加“旧约圣经历史”系列课程接下来的一课。这是第十五课，在这节课上我们要学习几个关于罗德的人生教训。我邀请大家跟随本课来阅读《圣经》中《创世记》的第十八章最后一部分以及第十九章。

首先，我想问你们一个问题。你们养狗了吗？如果你们养了，或者如果你们没有养，你们就想象自己走在街上，突然间在前面的草坪上或者从别人的家里冲出来一只大型猛犬，它狂吠着跑向你，突然，它的链子拉到了极限。它被一根链子拴住了。这是件好事，因为当你看到这只狗对着你狂吠的时候，你肯定会认为它会狠狠地咬你。但如果你离它大概三米远，这狗会叫，会吠，但你是安全的，而且你不仅是安全的，你还会有安全感。如果你离那只狗两米远，你会有安全感吗？如果距离一米呢？如果距离半米呢？你可能是安全的，但如果你离那猛咬的狗嘴那么近，听到它灼热的呼吸中所发出的咆哮声，你可能就不那么有安全感了。在今天这节课上，我想让你们思考，因为罗得住在所多玛，离罪恶和邪恶如此之近，以至于他不可能有安全感，这将给他带来一些非常悲惨的后果。

现在让我们进入我们的故事，亚伯拉罕正在和他的三位从天而来的特殊访客分享用餐。在第 18 章 16 节中，我们可以看到这些访客。其中两位是天使，而其中的另一位，很明显，是以人形显现的上帝之子。亚伯拉罕同他们说话，他们起身要离开，亚伯拉罕就像一位好主人那样与他们同行。在 21 节或者前面一点，耶和华告诉亚伯拉罕，祂将要毁灭所多玛；而在

21 节，很显然，祂要去索多玛调查，查看所多玛的邪恶是否和祂所听到的一样糟糕。这些是人类的语言，为要让我们理解非人类的上帝。你们看，上帝对所多玛的惩罚是公正、公平的，这就是为什么亚伯拉罕会听到说要去所多玛查看它是否像祂所听到的那样糟糕。上帝永远不会像人那样有时因为脾气暴躁而施行惩罚。上帝的行为和审判总是公正、正确和公平的。

天使继续往所多玛去，而亚伯拉罕则站在耶和华面前。然后，亚伯拉罕开始祷告，他开始在他的主面前祷告，“……无论善恶，你都要剿灭吗？”（创 18:23）你们看，亚伯拉罕可能在想他住在所多玛的侄儿罗得。罗得做了一些非常糟糕的选择，而且罗得已经显明他自己是不可爱的，但是亚伯拉罕仍然充满了对他侄子的爱。亚伯拉罕藉着圣洁的关心和圣洁的信心祷告，他祈求耶和华饶恕城里的义人，不久他就开始祈求全城的人都因住在其中的义人而得饶恕。他说，主阿，如果有五十个义人，你愿意饶恕这城的众人吗？耶和华应允了。亚伯拉罕藉着圣洁的信心继续祈求，不久他开始提到上帝的属性。他称呼上帝为审判全地的公义的主，他说上帝永远行公义，而永不行欺凌。很快，亚伯拉罕的祷告就蒙应允，上帝同意只要那里有十个义人，就饶恕所多玛城的人。亚伯兰的祷告结束，亚伯拉罕和上帝离开了。诚然，这是真实的，我们在后面的《雅各书》中读到，“……义人祈祷所发的力量是大有功效的。”（雅 5:16）

夜晚降临，这两个天使已经进入所多玛，罗得在那里迎接他们，并邀请他们到自己家里去说到，你们今夜不妨在我家里住宿吧？这些天使说，不了，没关系，我们今晚就睡在街上。罗得被这个消息吓坏了，他说，不，不要那样做。那正是你们不应该做的。这里的街道在夜晚充满了邪恶和暴

力。不要在街上逗留，来我家吧。于是，天使们同意了，他们进入了罗得的家，在那里有一顿为他们预备的饭食。夜晚仍在继续。消息在所多玛传开了，说罗得家里有两位客人。很快就有一群人聚集在罗得的房子外面，他们开始大声叫嚷，要罗得把这些访客送出去。你们看，对于所多玛的这些人来说这是一件非常可悲的事情。他们想让这些访客出来，这样他们就可以侮辱他们，这样他们就可以虐待他们。在《利未记》第 18 章 22 节中，淫乱被上帝称为可憎的，在上帝看来这罪非常重。可憎的事是极大地冒犯上帝圣洁属性的罪。事实上，这令人极为痛心，因为这与上帝在造物时所设计的男女之间相爱的关系正好相反。

罗得做了让人无法想象的事情。他出去并对这群人说，所多玛的人啊，无论老少，他告诉他们，不要打扰我的客人。不要侮辱我的客人。后面的事就无法解释了。罗得说，我要打发我的两个女儿出来。你们可以侮辱虐待她们，但是不要这样对待我的客人。这是令人无法接受的，罗得，你必须保护自己的家人。人们拒绝了，他们向罗得施压，看起来他们就要抓住他了，突然之间门开了，两个天使把罗得从疯狂的人群中拉出来，门在他们身后关上。外面的人们眼都昏迷，他们再也找不到门可以打开。

罗得坐在家中，可能害怕得发抖而天使们则屈膝在他面前说，罗得，我们要问你一个问题，你在这城里还有其他家人吗？如果有，就去叫上他们，你们必须逃离这座城。耶和华差我们来毁灭所多玛。罗得回到街上。他就往他女婿所住的家里去。这两个男人娶了他的女儿。他砰砰地敲门，他们给他开门，罗得说，快点，我们得离开，所多玛就要被毁灭了。我家里有两个天使，他们告诉我，我得来找你们，他们会把我们救出去。这两

个儿子，或者说女婿，他们嘲笑罗得，他们说，罗得，你疯了，我们喜欢住在这里，这里很好。从来没发生过那样的事，你走吧！他们当着他的面把门关上了。然后罗得回到家中。他本应该马上离开，但我们可以看到他迟延不走，这意味着他在那里逗留。很有可能，罗得正在考虑家里所有的财物以及他所拥有的牛、羊。最后，天使们拉着他们的手，把他们带到城外，安置在外面。然后他们告诉罗得，逃到山上去，不要回头看这座城，不要待在这里。要逃到山上去。罗得抱怨说山离得太远，我能不能只逃到那边的城里去。这座城后来被称为琐珥。天使们应允了他。我们看到上帝仅仅因为那城里的两三个义人而没有毁灭这座大城。但是现在，既然义人出了那城，那么上帝就要毁灭那城。在他们逃跑的时候，罗得的妻子违反了不可回头看的命令，她回头看了，她回头看了所多玛城，然后立刻变成了一根盐柱。到了日出时分，罗得和他的两个女儿进入了琐珥城。当他们进入城门，上帝就从天上降下火与硫磺，所多玛与蛾摩拉被全然毁灭，那里的所有人都死了。不久，罗得和他的两个女儿一起离开了琐珥，前往山上，住在一个洞里。随着时间流逝，罗得的两个女儿各得了一个儿子。一个名叫摩押，另一个名叫便·亚米。先不论她们生这两个儿子的方式是罪恶的，其中一个儿子，从摩押而生的一个遥远的子孙将建立摩押人的国家，而另一个则将建立亚扪人的国家。在摩押一族的人中会有一个女子。她的名字叫路得，她是主耶稣遥远的祖母，圣经中甚至有一卷书以她的名字命名。

接下来让我们来看一看有关这个悲伤、震惊，有时是暴力的故事的一些联系。的确，圣经的所有内容都是让我们学习的。我们立刻就明白上帝

对邪恶之人是烈火。我们可以在《希伯来书》第 12 章 29 节读到这一点。你们也可以在《申命记》第 9 章 3 节读到这一点。另一方面，我们还可以知道上帝是义人的朋友。在《以赛亚书》第 41 章 8 节中，上帝确实称亚伯拉罕为祂的朋友。

但是让我们来查看我们可以从中学到的另外两点。第一点是上帝是一位审判的主。我们要看的第二点是这个故事怎样引导我们认识主耶稣基督。

首先，让我们来看一看亚伯拉罕，他称呼耶和华为“审判全地的主”（创 18:25）。当然，上帝是完全的，也就是说，即使作为一位审判的主，上帝也是完全的，这意味着，祂发出的任何判决都是完全的，公平的，正确的。这意味着对所多玛和蛾摩拉的审判是完全公正的。所多玛和蛾摩拉因极其邪恶而受审判被毁灭。这就是为什么它也描绘了将临到这个世界上的审判的画面。就像所多玛和蛾摩拉那么邪恶一样，我们今天也有邪恶的心，每个人都犯了罪。你们看，在《马太福音》第 10 章 15 节中，主耶稣甚至讲到了这一点，祂说，所多玛和蛾摩拉这两座城所受的比那些厌弃福音的人还容易受呢。拒绝福音是一件非常严重的事情。那些拒绝福音的人将受到比所多玛和蛾摩拉这两座城更严厉的惩罚。我要问你们一个问题。如果罗得来到你的门前敲门，你开了门，然后罗得站在你面前说，快点，这城要毁灭了，逃命吧，寻求拯救吧，会怎样？你会相信他吗？你会离开你的城市吗？在《雅各书》第 5 章 9 节中，我们读到“看哪，审判的主站在门前了”。

这也是一个例子，让我们在即将临到那些仍未归正之人的审判上了解人类的罪恶。在《彼得后书》第 2 章 6 节中，我们可以知道所多玛和蛾摩拉被毁灭是向我们以示儆戒。它何以为儆戒呢？在《创世记》第 19 章 29 节中，你们可以读到上帝记念亚伯拉罕，因此罗得幸免于灭亡。很明显，罗得之所以得救，是因为对亚伯拉罕的记念。亚伯拉罕的祷告真的蒙垂听了。亚伯拉罕为罗得代求，上帝就拯救罗得离开那城。是的，罗得是个义人。但是，罗得得救并非因为他是个义人，并非因为他的善行，也并非因为他尽心竭力；罗得得救惟独本乎恩。如果罗得可以得救，那就意味着我可以得救，意味着你同样也可以得救。当上帝决定一个人必定得救的时候，祂不会停下来，祂的应许必定成为现实，祂的目标必定会实现。在某种程度上，罗得需要亚伯拉罕的祷告。而你、我当然需要伟大中保——主耶稣的祷告。我们需要祂的代求。那么主耶稣基督如何为祂的子民祷告呢？让我们查看两处经文，在《路加福音》第 22 章 32 节中，我们听到耶稣用祂自己的话说，“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心……”那是祂为祂的子民祷告的一种方式。在《希伯来书》第 7 章 25 节中，在那里我们知道耶稣能够拯救，因为祂是长远活着，替祂的教会祈求。主耶稣能够拯救那些藉着耶稣来到上帝面前的人，因为他长远活着为他们祈求。这则《旧约》故事是一幅图画的一部分。这是关于上帝属性和上帝作为的更大画面的一部分。这是救恩计划这一更大画面的一部分，当我们看见主耶稣基督的生命、作为和位格时，这幅画面就完全、完美了。

总而言之，我们在这里看到，过着离罪相近的生活给罗得带来了灾难性的后果。惟独本乎恩，他从那毁灭中得拯救。在下一节课上，我们会回

到亚伯拉罕，我们会看到一个不信的亚伯拉罕，但我们也会看到一位信实的上帝。

第十六课　　不信的亚伯拉罕和信实的上帝

欢迎参加接下来的这一课，“旧约圣经历史”系列课程的第十六课。我邀请大家跟随本课来阅读《创世记》第二十章。在这节课上，我们将学习关于亚伯拉罕以及他的全貌的内容。这节课叫做不信的亚伯拉罕和信实的上帝。

有些人习惯把自己的照片发布到互联网账号上或者不同的应用程序上。如果你们去看看这些照片，你们可能会发现他们的生活激动人心，每个人看起来都过得很开心。你们可能会觉得他们是非常爱冒险的人。但如果你们真的是他们的朋友，你们就会知道，当他们仅仅只在网络上放一些快照的时候，你们并不了解他们的全貌。你们在网络上看不到他们任何的日常琐事，看不到在他们的房子里生活是什么样的，看不到当他们作为朋友和你们争吵的时候是什么样的。但是圣经没有这样做。我们不仅看到了亚伯拉罕生命的高光时刻，我们还看到了那些暗淡的时光。我们可以看到亚伯拉罕失败的时候，而不仅仅只是瞥见亚伯拉罕处在信仰鼎盛状态的所有时光。亚伯拉罕的故事给了我们一个榜样，也给了我们一个警告。

让我们进入我们的故事中。亚伯拉罕和撒拉在希伯仑生活了至少二十年。现在，在所多玛被毁灭以后，他们又迁到基拉耳，那里有极肥美的牧场。基拉耳是他们目前所居住之地西边的某个地方。就像亚伯拉罕和撒拉去埃及的时候一样，亚伯拉罕和撒拉现在正迁往基拉尔，亚伯拉罕担忧自己的性命。他认为基拉耳人会杀了他然后带走撒拉。所以，亚伯拉罕和撒拉同意对他们的关系撒谎。他们同意称他们是兄妹而不是夫妻。他们这样做，不顾耶和华已经明确确认他们要生一个儿子，他的名字叫以撒，他们

仍然说谎。亚伯拉罕本应格外保护他的妻子以保守上帝已如此明确向他确认过的盟约。事实上，他在埃及就已经犯了对这个关系撒谎的罪，现在他又犯了同样的罪。毫无疑问，当他们到了基拉耳，基拉耳王亚比米勒以为他们是客旅，然后就带走了撒拉，亚比米勒打算娶她。然而最终，亚比米勒没有娶撒拉。事实上，我们可以读到他甚至没有碰过她。亚比米勒注意到的是他家里所有的妇人都不再生育了。疾病临到了他的家。也许是亚比米勒正在想这件事的时候，有一次，上帝来到他面前，教导他，对他说，亚比米勒，你该死啦，因为你娶了别人的妻，所以你无异于一个死人。现在，亚比米勒知道撒拉就是他家里得这病的缘故。于是他向耶和华抗议，他说，我是无辜的。我是正直的。我还不知道他们已经结婚了。他们对我撒谎，说他们是兄妹。我没有做错任何事。上帝回答了他，祂回答亚比米勒说，我知道你对此是诚实的，这就是为什么我阻止你碰她的原因。你们瞧，罪是我们的问题。当我们犯罪的时候，那是发自我们内心的东西，但是上帝藉着祂的恩典阻止我们犯更多的罪。请注意在这个故事中，上帝是怎样控制所有事件来保守祂的约。祂对亚比米勒说，你必须归还撒拉，因为需要亚伯拉罕为你祷告，亚比米勒。次日，亚比米勒去见亚伯拉罕，他说，我向你作了什么要遭受这个呢？他对亚伯拉罕说，你作了你本不该作的事。你有什么理由认为我会对你如此刻薄，以至于你要对我撒谎呢？亚伯拉罕随后给出了一个非常懦弱的回答。他开始为自己所说的关于他和撒拉关系的半谎言辩护。他本应该爽快地承认自己的罪行，他本应该向亚比米勒坦白。在此之后，亚比米勒向亚伯拉罕显出极大的仁慈，他送撒拉和亚伯拉罕一起离开，并赐下了许多牛羊、仆婢、一千银子，并且允许亚伯

拉罕和撒拉在他的国中随意居住。亚伯拉罕以善报善，他为亚比米勒祷告，亚比米勒家中的病人就痊愈了。

在这个故事中，我们仍然能够学习并且被这个故事教导——所有的圣经都是给我们学习的。我们可以了解上帝的属性，我们可以更多地了解上帝的作为。事实上，我们还可以了解一些关于救赎和救恩的知识。但首先，我们也要了解一些关于基督徒生活在这个世界上的知识。

你们都知道，亚伯拉罕是上帝的朋友，他是信心之父，但他并不是一个完全的人。在这个故事中我们可以看到他犯罪，背道。当今这个世界上的基督徒们，他们也在犯罪。我们没有任何理由为自己感到骄傲。我们没有任何理由认为我们能抵挡魔鬼的诱惑。我们需要上帝来保护我们，出于祂的恩典和怜悯使我们不要犯罪。在这个故事中我们被教导我们不应该对自己有什么期望。在这个故事中，我们被教导当其他基督徒背道并陷入罪中之时，我们应该怜悯他们。你们要知道，我们还被教导要期待上帝行大事。请和我一起读《耶利米书》第 3 章 22 节，在那里我们读到“你们这背道的儿女啊，回来吧！我要医治你们背道的病。看哪，我们来到你这里，因你是耶和华我们的上帝。”这对那些像亚伯拉罕一样背道的人而言是多么美好的信息啊！在这个故事中，我们可以看到上帝非常仁慈地对待亚伯拉罕，他本可以严厉地审判他。

关于上帝我们要了解的另一点是，上帝是一位守约的上帝。上帝与亚伯拉罕立了约。你们可能还记得“我会遵守我的契约”这句话。上帝对祂自己是信实的，祂会遵守祂的约。当亚伯拉罕失败的时候，上帝是信实的。上帝祂自己所遵守的约是永远的约。上帝不会忘记祂对亚伯拉罕许下的应

许或与他所立的约，因为亚伯拉罕被证明是非常难遵守的人，或者说他总是失败。上帝不会忘记祂的约，因为亚伯拉罕是个麻烦的人。我邀请你们读一读《诗篇》第 105 篇 8-10 节，在那里你们可以在上帝的话语中读到上帝与千代人所立之约的永恒性。

关于上帝我们还了解到祂经常被称为我们祖宗的上帝，或亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。这提醒我们当我们听到“亚伯拉罕的上帝”这句话时，它提醒了我们上帝是信实的。这是一个范例，告诉我们上帝是信实、守约的上帝。让我为你们举个例子。多年以后的某一个时候，以色列人发现自己陷入了一个非常困难的时期。你们可以在《列王记下》第 13 章 23 节中读到这一点，在那里我们可以读到“耶和华……仍施恩给以色列人，怜恤他们，眷顾他们……”并给出了原因，祂眷顾他们是因与亚伯拉罕所立的约。亚伯拉罕的同一位上帝今日仍然活着，亚伯拉罕的同一位上帝今日仍然祝福祂的百姓。祂有恩惠，有怜悯。祂使自己的子民守信。祂是永生教会的上帝，正如祂是亚伯拉罕的上帝一样。

第三，我们可以了解到此处有关救赎和救恩的联系。我们看到救恩的根基不在于亚伯拉罕，乃在于上帝。这就意味着亚伯拉罕之所以得拯救，被保守，并不是因为他是个好人。亚伯拉罕得保守是因为上帝在祂自己里面找到了理由，是上帝对祂自己的爱使得祂要保守，拯救亚伯拉罕，是上帝对祂自己的爱使得祂今天保守祂的百姓。可见，上帝是藉着恩典拯救了亚伯拉罕，亚伯拉罕得救不是因为行为。请和我一起读《申命记》第 7 章 6-8 节，在这几节经文中，摩西给了以色列人一些理由——为什么耶和华一直在保护他们，将来也会保护他们。这是他对他们所说的话，他说，

“耶和华你上帝……拣选你，特作自己的子民。”接着他又说了两个理由——为什么上帝拣选以色列作特别的子民。这两个原因与以色列人没有任何关系。第一个原因是，他说上帝爱你们。第二个原因是上帝遵守祂的约。这给了我们一个教训，如果上帝拣选了我们，我们没有理由骄傲。上帝使仇敌归正，祂使得他们成为自己的朋友。在他们里面并没有什么可以让上帝高兴，相反是上帝选择了仇敌，并把他们变成了朋友。关于这一点，保罗给罗马教会写了一封很长的书信，如果你们读一读《罗马书》第 5 章 8 节，我们可以读到这个。在《罗马书》第 5 章 8 节中，我们可以读到下面这些话，“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。”

总而言之，我们在这个故事中看到上帝降临并藉着恩典拯救了一个罪人。祂降临并藉着恩典拯救了亚伯拉罕。祂此时来不是要审判亚伯拉罕。应许是坚固的，约是坚固的，因为它基于上帝的爱。它并不基于罪人里面的任何东西。在我们的下一节课上，我们将随之学习亚伯拉罕和以撒，因为亚伯拉罕的信心受到试验。

第十七课 亚伯拉罕的信心受试验以及上帝的供应

欢迎来参加“旧约圣经历史”系列课程的第十七课。这一节课的题目是亚伯拉罕的信心受试验以及上帝的供应。我邀请你们跟随本课来阅读你们《圣经》中《创世记》的第二十一章和第二十二章。

在我们开始之前，我要想象一下你们在排队领取一份免费的礼物。随着队伍的壮大，你们发现可能当你们来到桌子前的时候，免费的礼物已经被发放完了。而当你们在排队的时候，突然间，有一个小孩子插到了你们的前面。而你们比他大很多，不想让自己看起来像个恶霸，所以你们就让这个小孩留在了队伍中。但是，当你们来到桌子前的时候，最后一份礼物被送给了排在你们前面的那个孩子，而你们却什么都没有得到就离开了。你们对那个小孩作何感想呢？嫉妒吗？对他们拿走了你们本应得到的东西而感到愤怒吗？当我们学习以实玛利和以撒之间的关系时，请想想这个故事。

接下来我要让你们思考的是，如果你们乘坐出租车在高速公路上行驶，这一天非常晴朗的，万里无云，阳光灿烂，然后你们的出租车司机做了一些非常奇怪的事情。他伸手打开了汽车的前灯，并且说现在他们可以更清楚地看到我了。这看起来相当奇怪，因为这是很晴朗的一天。然后，出租车司机还做了其他的事情，他摘下了自己的眼镜，或者说摘下了自己的太阳镜。这位出租车司机做了一些没有任何意义的很奇怪的决定。于是你们问出租车司机这个问题，他唯一的回答就是等会你们就知道了。然后，出租车在高速公路上沿着弯道转了个弯，车子驶进了一个非常昏暗的隧道。现在，这位出租车司机看起来就很明智了，他打开了前灯这样人们就可以

在隧道里看到他，他摘下了太阳镜这样他就可以在昏暗的隧道里看得清楚。在我们稍后查看亚伯拉罕和以撒的故事时，请记住这个画面。因为会有一些看起来令人困惑的决定。但如果我们等到最后，我们会发现它们很有道理。

让我们进入我们的故事中。亚伯拉罕和撒拉的营地一片欢欣。你们可以听到人们在唱歌，他们非常高兴。这是为什么？你听说了吗？撒拉和亚伯拉罕生了一个儿子以撒。他们已经等待了 25 年，终于，以撒出生了。《圣经》中还有其它孩子的出生比以撒的出生更让人欢欣鼓舞吗，我只能想到主耶稣的出生。你们瞧，他们就在那里，在这个营地里，人们都很高兴，因为以撒出生了，但并不是每一个人都很高兴。看这里，有一位母亲，正在对自己的儿子说话。那是夏甲和以实玛利，她说，以实玛利，你知道这意味着什么吗？这意味着你不再能继承亚伯拉罕的所有财产。你不会得到所有这些财富，你只会是一个奴隶的儿子。以实玛利满脸怒容。

很快，过了几年，又有一场筵席，这是亚伯拉罕为他儿子举办的筵席，因为以撒断奶了，他现在很健康，可以吃固体的食物了。以撒在这时大概至少有三岁了。在这种筵席上的习俗是族长要介绍继承人，就是那承受全家产业的人。想象一下，小以撒被套进某种礼袍中，被带到整个家族面前，被介绍为亚伯拉罕产业的继承人。人们喜欢这样的事情，因为亚伯拉罕年纪年迈，他已经照顾他们很久了，现在有一个继承人会在亚伯拉罕死后继续来带领他们。多么幸福啊！但是在这场筵席上发生了一些事情，你可以在第 21 章 9 节中读到这个。在那里我们读到埃及人夏甲的儿子以实玛利欺侮以撒。之所以把以实玛利描述为埃及人夏甲的儿子，是因为后来埃及

人要逼迫以色列人四百年。保罗甚至在《加拉太书》第 4 章 29 节中写下了以实玛利对以撒的逼迫。我们在那里读到“……那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。”这里没有以实玛利和以撒的名字，但对我们而言，这是一个基督徒受逼迫的例子。以实玛利欺侮以撒是一个毒蛇的后裔逼迫女人的后裔的例子。这是一个发生在当今世界各国，甚至发生在你们所在国家的基督徒受逼迫的例子。撒拉看到了以实玛利欺侮以撒，于是她恳求亚伯拉罕，打发夏甲和以实玛利离开。亚伯拉罕当然拒绝了，以实玛利毕竟是他的儿子。但是上帝为他理清了一切。我们读到上帝还教导了亚伯拉罕并且说把以实玛利送走是好的，是恰当的，于是，亚伯拉罕让夏甲和以实玛利带着一些饼和水离开了。

然后我们在第二十二章开头的第一节读到，在这些事以后，上帝确实试验了亚伯拉罕。这里“试验”一词的意思是上帝要测试亚伯拉罕信心的质量，祂不是试图哄骗亚伯拉罕去做坏事。现在亚伯拉罕因为一个儿子，却要打发另一个儿子离开。他有一个儿子，是应许之子，是盟约之子，是他所深爱的儿子。上帝却说，把他，把你独生的儿子，就是你如此深爱的儿子，把他献为燔祭。在这里，这听起来可能很奇怪，也很令人困惑，但是让我们等到故事的结尾，因为那时就会明白为什么祂会给出这样的命令。现在，我想澄清的是，把孩子献祭是上帝绝对痛恨的。但是在这个故事中，亚伯拉罕的信心将要受到试验，这就是为什么上帝给他这个奇怪命令的原因。我可以在《彼得前书》第 1 章 7 节中找到这类试验的答案，我在那里读到“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。”让我给你们举个

例子。如果你们想让自己的肌肉长大，那么你们就需要锻炼自己的肌肉。同样，亚伯拉罕的信心为了要成长，就需要得到操练，它需要受试验。亚伯拉罕顺从地遵守命令。他招聚了几名仆人和他的儿子以撒，又带着木柴、火种和驮畜，然后他们出发了。他们走了大约 80 公里然后到达了目的地。上帝在第三天向他们显现。亚伯拉罕在那里对仆人说，以撒和我还要回到你们这里来，你们待在这里。我们在这里看到了一幅庄严的画面。亚伯拉罕走到一只驮畜跟前，取下木柴，放到以撒的肩上和他的背上。这位父亲则拿着火种和刀。然后他们开始向前走，很快就消失在仆人们的视线之中了。现在，以撒看着他的父亲，他有一个问题，他说，父亲，所有东西都在这里，火和柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？亚伯拉罕没有任何怀疑地回答了这个问题，想一想这是多么地庄严。他回答说，以撒，我亲爱的儿子，上帝必为祂自己预备供献祭的羊羔。以撒很满意地接受了这个答案，他们继续走着，很快就到达了山顶。亚伯拉罕努力筑了一座坛。他从以撒身上取下木柴，并放在坛上。然后他看着自己的爱子，他独生的儿子，他所爱的儿子，他告诉以撒，以撒，我亲爱的儿子，你就是祭物。他捆绑了以撒，然后温柔而慈爱地把以撒抱起放在祭坛上。我们在《圣经》中没有读到以撒呼救或恳求饶恕。在这个时候，我想亚伯拉罕可能正在回忆我们在《创世记》第 17 章 19 节中读到的内容，要记住，上帝曾对亚伯拉罕说，“……你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”亚伯拉罕看见了这一点，他记得那应许，就是与以撒并以撒后裔所立的约。但他还是把自己所爱的儿子放在了祭坛上。这是他的儿子，是撒拉的喜乐，是盟约之子，然而却被捆绑在坛上。未来取决于以撒，但是上

帝的命令却是要把祂归还给上帝。如果我们读一读《希伯来书》第 11 章 19 节，我们可以读到亚伯拉罕的信心是多么坚固，亚伯拉罕相信即使以撒死了，上帝也能使他从死里复活。亚伯拉罕的信心很坚固。我们看到亚伯拉罕站在祭坛前，他拿着刀的手举了起来。然后上帝呼唤亚伯拉罕。亚伯拉罕啊，现在我知道你是敬畏上帝的。信心的试验已经通过了。上帝很清楚，亚伯拉罕敬畏上帝，爱上帝。现在不必再把以撒献祭，因为试验已经通过，不需要把以撒献祭。当亚伯拉罕举目，他看到有一只公羊挂在灌木丛中，它被扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来代替以撒献在祭坛上。亚伯拉罕给那地方起名叫“耶和华以勒”，因为耶和华必预备。在这个时候，上帝再次向亚伯拉罕重申与他所立的约，并且增加了一个细节。亚伯拉罕确信，当他的后裔进入应许之地时必将战胜他们的仇敌，也就是迦南人。

现在让我们进入总结。这是一个漫长的故事，我们现在要查看的是，这是怎样与救赎和救恩联系在一起的。我们将要查看为什么有必要把夏甲和以实玛利送走？这是什么意思？答案可以在《罗马书》第 9 章 7 节中找到，我们在那里读到“也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女；惟独‘从以撒生的，才要称为你的后裔’。”因此，我们可以看到，为了建立，维护并遵守上帝的盟约，以实玛利必须被送走。以实玛利并不是立约的选民之一，应许是要在以撒身上成就。

接下来，让我们回顾一下以撒和他父亲亚伯拉罕的上山之旅。当我们这样做的时候，我们将查看代替物的这个概念。在这里探讨“代赎”的概念是必要的。首先，让我们看一看以撒。在他上山的时候，他的肩头和背

上都扛背着木柴。他没有呼救。没有恳求逃跑。他藉著顺服自己的父亲亚伯拉罕来显出他自己的信心。接下来，让我们跳过多年，当主耶稣在另一座山上，那里非常靠近这座山，祂背着自己的十字架，背着祂自己的木头十字架。主耶稣是受苦的仆人，祂也甘愿听从祂父亲的旨意。第三，我们再来看一看以撒。以撒被捆绑。他被捆绑在祭坛上，但最后我们看到一只公羊代替了以撒。但是多年以后，当基督被钉在十字架上的时候，祂根本没有逃脱，因为基督是祂立约子民的替代者，基督代替祂的子民受苦。因此，我们在这里看到，上帝在基督里为祂子民的救恩提供了替代者。主耶稣基督在地上行走的时候，祂知道这一点，因为当祂在教训自己门徒的时候，祂在《马可福音》第 10 章 45 节中说，祂对自己的门徒们说，“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”“服侍”这个词的意思是服务。他说人子来，不是要受人的服务，乃是要服务人，“并且要舍命，作多人的赎价。”主耶稣基督是多人的赎价。“救赎”这个词的意思是支付赎金来释放或拯救他人，它在这里很重要，因为救赎之所以成为可能是因为基督就是赎价，而祂所付出的代价就是祂的死亡和受苦。基督付出了最终的代价来释放祂立约的子民。多年以后，在这座山上，耶路撒冷的圣殿就建在这里，在那里每天都有献祭。直到最后，在附近的一座山上，主耶稣作为终极的，也是最完全的祭物被献上。

总而言之，我们在这个故事中看到亚伯拉罕的信心受到试验，并且上帝供应了一个替代者。在这里我们看到这个故事以及这节课表明上帝预备了上帝的羔羊来代替祂立约的子民。在我们的下一节课上，我们将与以撒同行，与他一同经历他不同寻常地遇见自己的妻子利百加。

第十八课 以撒和利百加

欢迎回到我们的《旧约》系列课程，我们现在要学习第十八课，跟随本课你们可以阅读你们《圣经》中《创世记》的第二十三章和第二十四章。

在我们开始之前，女孩子们，我想让你们想象一下，假使你们刚刚从高中毕业，你们在一个下午去市场购买一些食物带回家作为晚饭。当你们离开一个市场或者一个市场摊位的时候，一个男人走到你们面前和你们说话。他说了一些你们很感兴趣的事情，你们看着他，很明显他来自一个不同的文化，他来自一个遥远的国家。你们邀请他回家吃晚饭。当他到你们家中的时候，他向你们的父母解释说，你们就是要嫁给他主人儿子的那个年轻女子。你们所遇到的这个人是一位遥远的国王的仆人，他正在寻找一位年轻的女子来嫁给王子。现在，你们需要看到或者需要听到什么，才可能完全被说服和这个仆人一起回到这个遥远的国家，去嫁给一位你从未见过的王子呢？

在我们即将要听的故事中，我们将会了解到一位年轻女子的婚姻。但是在我们开始之前，我们要先来了解一位年长女性的死亡。在我们的故事发生的时候，以撒大约四十岁。在以撒出生三十五到四十年后，这个营地曾经历的快乐被悲伤和哀痛所取代。如果我们看一看撒拉的帐棚，我们可以看到伟大的族长亚伯拉罕在哀伤，流泪和哭泣。他所爱的撒拉现在死了。撒拉在迦南地居住了六十年，但现在她已经去世。亚伯拉罕必定在思念撒拉，思想她作为未出生的立约后裔的母亲，在生命当中被上帝保守并蒙拯救的那些时刻。撒拉是《圣经》中唯一一位年龄、死亡和埋葬都被如此仔细记载下来的女性。现在，亚伯拉罕需要考虑如何埋葬他的妻子。虽然亚

伯拉罕在这地方很富足并且受人尊敬，但这片土地却没有一寸是他可以称为自己所有的。亚伯拉罕出去与赫人商谈，他对他们说，“我在你们中间是外人、是寄居的。”他承认自己只是一个天路客，只是这片土地上的一个外人。你们可以在《创世记》第 23 章 3-16 节中读到这段对话的其余部分。在上帝的护理下，亚伯拉罕成为这片土地上一个洞穴中的一块土地的合法所有人，在这片土地上他只是一个天路客。在麦比拉田间的一个洞里，亚伯拉罕埋葬了他的妻子撒拉。请重读这段对话，并留意亚伯拉罕是怎样尊敬而礼貌地对待这些确实非常邪恶的赫人的。请留意他对待他们的方式，这对我们也是一个很好的功课。他们免费为他提供了一个地方来安葬他的妻子，他们说，葬在我们最好的地方。但是亚伯拉罕坚持支付全价。

撒拉去世的悲伤不久就被欢乐所取代，因为很快就要有一场婚礼。在我们故事的那个部分中，我们注意到亚伯拉罕感觉自己越来越年迈、虚弱，他知道现在是时候让他的儿子以撒结婚了，他召来了一个信任的仆人，并向他的仆人说明了这一点，他给了他的仆人一些指示。亚伯拉罕对他说，我儿以撒不可娶迦南的女子为妻。他看见了迦南人的邪恶，并且知道他们将来必受上帝惩罚。他不希望自己的儿子被这种邪恶的文化影响。他让仆人去做的第二件事情是到自己在哈兰的大家庭，并从这个大家庭中选择一位妻子。第三件事情是，以撒不会和他的仆人一同踏上离开迦南的旅程。这意味着新娘从未见过以撒却需要和仆人一起返回。第四件事情是，如果新娘拒绝和仆人一起来，仆人就可不受这承诺的约束。

这个仆人很顺从，他带着十只骆驼、数个仆人以及给新娘的聘礼离开，踏上了这段七百公里的旅程。这个仆人很有智慧，他不依靠自己的智慧和

能力。当他临近拿鹤城（可能是哈兰）的时候，天色将晚，他来到了一口水井旁。就是在这里，这个仆人向上帝祷告，你们可以在第十二节中读到。这个仆人的祷告是，“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”我们在这里看到的是，这个仆人正在向上帝祷告，祈求上帝也能带领他并为他指明道路。我们在余下的祷告中读到，这个仆人正在祈求上帝，那个出现并对他表现出极大良善和殷勤的女子就是上帝所拣选的那个女子。果然，仆人的话还没有说完，一位年轻貌美的女子来到井边，她走下台阶到井边打水。仆人走到她跟前，和蔼地请她给自己水喝。这位年轻貌美的女子来到井边，她不仅给仆人水喝，还打水给这十只干渴的骆驼水喝。这表现出了极大的殷勤，这意味着仆人的祷告得到了完全且充分的回应。仆人给这个叫利百加的年轻女子一些金饰，可以戴在她胳膊上的漂亮手镯还有耳环。利百加邀请仆人和她一起回家，并在夜里留宿。在跟她回家之前，仆人俯伏敬拜上帝，因为上帝为他指明了一个如此明确的方向，并以这样一种护理和奇妙的方式回应了这个祷告。利百加回到她家的帐棚，她冲进家的前门，并且向母亲说明了所有的事情，给母亲看了手镯和耳环。仆人很快就跟着回来并向其家人们说明了他的使命，他说明了关于他伟大主人亚伯拉罕的一切事情，他的富足和他的财富。他还说了为什么他来到这个地区的原因，是要为他主人的儿子以撒选择一位新娘。当说明了这些，利百加的父兄允许利百加和仆人一起离开，和仆人一起回到迦南同以撒结婚。他们交换了礼物。在第二天早上，他们就上路了。

以撒在此时居住在庇耳拉海莱，靠近夏甲与神相遇明白自己处境的那

口井。他在晚上去田间默想，他望向远处，看见从地面升起一团烟雾或一阵尘土，这是从这次旅程返回的驼队。利百加也远远地看到了以撒，她拿帕子蒙在脸上。仆人从骆驼上下来，走到以撒面前，说明了关于祷告蒙回应，利百加的意愿以及交流的所有细节。我们在这里看到利百加见到了她未来的丈夫以撒。以撒带着利百加来到他母亲的帐棚里。因此，在某种程度上我们看到，利百加取代了撒拉成为立约后裔的母亲，成为将来那位救主的祖先。

故事讲到了这时，我们已经看到亚伯拉罕、仆人、利百加、利百加的家人以及以撒都参与其中，但是在所有事情的背后却是上帝在引导他们的所有选择和所有决定。实际上是上帝在做这一切。那么，以撒娶他妻子利百加的故事，怎样应用于我们今天的生活？我们可以从中学到什么样的教训？关于上帝的属性和祂的作为我们学到了什么？

这个圣经故事在某些地方非常详细。有一些圣经故事非常简短。我们可以看到，尤其是亚伯拉罕购买坟地是非常详细的故事。这是为什么？为什么亚伯拉罕不干脆接受免费提供的坟地？这是非常慷慨和仁慈的给予。为什么他坚持要买一块地？在这个文化中，对人们来说埋葬在自己的家乡是非常重要的。你们知道亚伯拉罕和撒拉已经离开了美索不达米亚，他们离开了哈兰，现在他们居住在迦南，在那里他们是天路客，他们没有家乡。他们在这地方是外来的，所以亚伯拉罕藉着信心买了这块地，因为他知道在将来，这将是他未来家族的家乡，这将是他后裔永远的产业。所以，在某种程度上，撒拉仍然被埋葬在她的家乡。我们可以在《希伯来书》第11章10节中读到关于亚伯拉罕的一些内容。上面记载着，“因为他等候

那座有根基的城，就是上帝所经营，所建造的。”我们知道亚伯拉罕渴慕天上的应许之地胜于迦南的应许之地。我们还可以知道，上帝约的应许不仅限于今生，更确切地说它们超越了坟墓之外。亚伯拉罕的希望在于他死去的妻子撒拉的复活。他知道这个应许最终会在天上的应许之地成就。

我们还学到关于上帝属性的一些内容。在过去的课程中，我将上帝作为一位全能的上帝介绍给了你们。我们看到上帝还是一位审判者，但是在这里，尤其是在这个故事中，我们看到了一些关于上帝，尤其是作为一个立约的上帝的信息。事实上，“耶和华”这个名字，尤其是立约的上帝这个名字，在这一章中出现了十九次。我想和你们一起查看第十二节和第二十七节经文。在这两节经文中，我们可以看到上帝都被描述为“我主人亚伯拉罕的上帝”。在第十二节经文中，有仆人祈求上帝施恩的祷告；在第二十七节经文中，有仆人感谢上帝慈爱的祷告。恩惠和慈爱，它们其实是同一个词。在圣经原文中，它们是完全相同的词。而这个词特别指上帝的爱，尤其是上帝通过这个约所表现出来的强烈的、忠诚的爱和恩惠。这就意味着，在这个上帝赐给以撒一位妻子的故事中，我们也可以看到，这是一个关于上帝主动爱祂的教会的故事。所以，这不仅仅是一个男人遇见自己妻子的故事，更是一段上帝遵守祂盟约应许的历史。

接下来，在这个故事中，我们还可以看到关于上帝作为的一些信息。事实上，我希望你们能自己花时间里重读这一章，并把你们认为这一章提及上帝指导这一切事件的所有地方都用颜色标记出来或者做个记号。我现在就给出一些。让我们看一看第七节，经文说，“他必差遣使者在你面前。”让我们看一看第二十一节，在这一节中，这个仆人想知道“耶和华赐他通

达的道路没有”。在第二十七节中，我们可以读到“耶和华……引领我”。还有更多的经文，我们可以从中看到上帝指示这一切事件的细节。事实上，整个旧约故事是一个上帝越来越多地显明其救赎计划的故事。祂显明了更多祂的属性和祂的作为。在这里，赐给以撒他的妻子利百加的这个故事是一个明确无误的证据，证明了上帝指导了这一切事件。例如，当我们看到利百加正前往井边，那么就是仆人正在祈祷的时候她正前往井边，而仆人的祷告还没有结束，她就出现在那了。所以，上帝影响了所有这些事情，上帝使它们发生。这个故事清楚无误地证明了上帝遵守祂应许的约，要使亚伯拉罕成为一个大国。

接下来，让我们看一看这个故事中的人都扮演了什么角色。亚伯拉罕需要做出决定。仆人需要顺服，忠心。利百加需要去井旁打水。利百加的父亲和哥哥需要倾听并对之做出决定。以撒也做出了一些决定。但是，当所有这些人都参与到这个故事中的时候，是上帝在这一切背后，指导着他们所有的选择。

最后我想和你们一起查看的最后一点是这个故事是怎样把我们指向基督的。我想让你们想象一下，如果在你们即将结婚的那一天才见到你们未来的配偶会是什么样子。如果你们不喜欢他们怎么办？在这里我们要记住，以撒爱利百加，因为他知道她是上帝赐给他的礼物。他知道是上帝将她赐下。他知道利百加是上帝对祷告的回应。由此，我们在这里还可以看到，上帝对祂子民之爱的最佳例子就是当上帝把祂自己，就是当上帝把祂的儿子赐给他们的时候。主耶稣基督在《圣经》中被描述为“说不尽的恩赐”。“感谢上帝，因他有说不尽的恩赐。”（林后 9:15）我们还可以在《约翰福

音》第 3 章 16 节中读到“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”你、我被呼召尽心，尽性，尽意去爱上帝。这是第一条也是最大的一条诫命。《圣经》清楚地告诉我们要爱上帝，而且爱上帝就意味着要爱主耶稣基督。在《约翰福音》第 8 章 42 节，主耶稣自己的话语中，祂说，“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于上帝，也是从上帝而来，并不是由着自己来，乃是他差我来。”其次，你、我爱主耶稣基督有怎样的必要性？它具有永恒的重要性。它会产生影响，它决定我们将在哪里度过永生。关于爱主耶稣的更多内容，我们可以在《新约》中使徒保罗两封书信的结尾处看到。保罗在写给以弗所信徒书信的末尾处说，“并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人。”在写给哥林多人的第一封书信的末尾或者将近末尾的地方，保罗说，“若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来。”这意味着诅咒他或者咒诅他。来吧，主耶稣，快快来吧。我们在这一封书信中看到了对爱主耶稣基督之人将得到什么的描述，在下一封信中，也有对不爱主耶稣基督之人将得到什么的描述。当我们让《新约》之光照射在《旧约》上的时候，我们就可以在上帝将利百加作为礼物赐给以撒的这个故事中看到一个给我们的教导，主耶稣基督也是上帝赐给我们的礼物，我们应该像以撒爱利百加一样，尽心，尽性，尽意爱主耶稣基督。

在这个故事中，我们已经了解了一位年长女性的死亡，接着我们了解了一位年轻女性的婚姻。我们已经知道，在这一切事件中，上帝都在指引他们。祂指示众人以使自己的约被遵行，显明自己的信实。我们了解了上帝的恩惠，祂的盟约之爱，我们知道了上帝自己不变的爱。在下一个故事

中，我们将了解以撒和利百加要生的双胞胎儿子。

第十九课 雅各：更美好的渴慕

欢迎来学习“旧约圣经历史”系列课程的第十九课。在这节课上，我们要了解雅各更美好的渴慕。你们可以在《创世记》第二十五章读到这个故事。

在我们开始之前，我要你们想象一下自己从一位遥远的祖母那里得到了一副珠宝。也许这位祖母生活在两百多年以前，这副珍贵的珠宝，她从一位祖母那里继承然后又传给了下一位祖母，这是一件传家宝。现在这些钻石和蓝宝石的价值实际上并不在于钻石本身的价值，这价值乃是因为它来自于你们的祖母。你们从自己的祖母那里得到了这份遗产，现在轮到你了，你们的母亲说，现在轮到你了，当心点，不要弄丢它们，要珍惜它们。它们非常珍贵。如果你们不在意它们，干脆把它们扔在房间的角落里。或者你们在这里或那里弄丢了一颗，你们给了别人一颗。也许后来，你们在一个二手店里把剩下的部分卖掉，以便你们可以在海滩上买快餐吃。你们认为你们的母亲会怎么想，甚至你们的祖母会怎么想？你们的母亲可能会说你们轻看自己的遗产。让我们试着在我们将要了解的关于两个男孩的故事当中找出这个例子。

让我们进入我们的故事。第一个男孩，就是弟弟雅各，他正在火上炖一锅汤，他和自己的母亲愉快地谈论着他喜欢的食谱。你想来点吗，母亲？他问到。他的母亲回答说，是的，我亲爱的儿子雅各，但也许只需要做够你和我吃的，因为你父亲可能一点也不想吃。他更喜欢野味，他更喜欢你哥哥以扫带回的肉。当这位母亲离开这帐棚的时候，以扫进来了。以

扫是这个故事中的哥哥，我们读到他筋疲力尽，累昏了，奄奄一息，因为他在一天当中最热的时候出去打猎。他瘫倒在地上说："雅各，给我一点汤，我就要死了。"

这两个男孩是谁？雅各和以扫这两个男孩是谁？为了让我们找到答案，我们需要回到大约四十年前。这是在以撒和利百加结婚之后，《圣经》对这些年间所发生的一些事情变得非常沉默。我们知道亚伯拉罕变老了一点。他娶了基土拉，并同她生了六个儿子，在三十五年之后，亚伯拉罕快要死了，他就把这些儿子叫到跟前，给他们礼物，打发他们离开。因为亚伯拉罕长子的名分将会传给以撒，不会传给基土拉的儿子们，也不会传给以实玛利，而是要传给以撒。现在这对我们来说很明显，因为以撒是唯一合法的儿子，所以长子的名分当然是属于他的。也许你有疑问。什么是长子的名分？长子的名分通常是给一个家庭中长子的特权。这意味着，当他的父亲去世之后，拥有长子名分的人将成为这个家族的头。他的任务是照顾家人，领导家人，保护并照顾他们，成为家庭的祭司，并带领敬拜。拥有长子名分的人还将获得父亲遗产中的双倍份额，所以长子名分会拥有相关的巨大的物质祝福。与这一长子名分有关的还有上帝的祝福。拥有这一属天的长子名分是每个人都希望拥有的最大的祝福。成为还未出生之救主的家人，成为还未出生之救主的遥远祖父，是每个儿子所能期望得到的最大的祝福。我们在这里的故事中看到，以撒是蒙受祝福的，他得到了长子名分的祝福，上帝大大地祝福了他。

但是有一样东西是以撒和利百加所没有的，那就是，他们没有生孩子。以撒为此常常向耶和华祷告。他的祷告蒙了垂听。不久，利百加怀孕了。

事实上，她怀了双胞胎。她感到腹中有相争，利百加为此向耶和华祷告。耶和华给她的回答非常清晰。耶和华对利百加说，两国在你腹内，两族在你腹中，将来大的要服侍小的。我们在这里看到，在对这一相争的回应中，利百加发现她的两个孩子将会有所不同。将来大的要服侍小的，大的不会得到长子的名分，反而是小的会得到。在将来，我们会看见以色列国从小儿子而出，以东国从大儿子而出。在这两个国家之间，从以扫而出的以东，从雅各而出的以色列，在他们之间总是充满敌意和猜疑。我们从这两个男孩的生活中看到了从他们而出的两国未来关系的图景。

正如我所提到的，按照习俗，哥哥总是享有长子的名分。他会得到遗产的双倍份额，他会得到家族的领导权，他会得到上帝的祝福。利百加现在发现，她的儿子们，她的家人，将会变得不同。随着时间的推移，这对双胞胎出生了，他们长成了年轻的男人。大约在他们十五岁的时候，他们的祖父亚伯拉罕过世。以扫成了他父亲以撒所喜爱的儿子，他是个猎人，以撒喜爱以扫带回家的食物。以扫皮肤很红，浑身有毛，皮肤粗糙、不平，是个猎人。《圣经》描述他“常在田野”，这让我们知道他是属世的，他不看重长子的名分和上帝的祝福，他看重世界所能给予他的。另一方面，雅各是个皮肤白皙、光滑的人，他喜欢务农，喜欢待在家里。他成了他母亲所喜爱的儿子。《圣经》描述他“为人安静”。从我们所能了解到的内容中，我们看到在这个家庭里，有许多诽谤，有许多流言蜚语。当父母对孩子有所偏爱时，他们之间的关系就不会太好。我们在这个故事中看到，属于以扫的这个祝福和长子的名分，雅各是知道的，他知道这长子的名分，他知道属于这长子名分的祝福，他从自己的母亲那里知道了这些，他也从自己

的父亲以撒那里知道了这些，他必定更从自己的祖父亚伯拉罕那里知道了这些。雅各真的很想要那祝福，他想成为家庭的领袖，他想要双倍的份额。有一些他想要的非常美好的东西，但在所有事物之上他尤其真的想要上帝的祝福，他想要自己的生命中有上帝的祝福，他需要它。这是一个美好的渴望，雅各。对你、我而言，这也是一个很美好的渴望。雅各渴望上帝的这个祝福。雅各的渴望比以扫的更美好，因为以扫本应看重上帝给他的祝福，但他却没有真正看重它。

从我们所知道的事情中，从这两个男孩身上，我们可以肯定的是他们谈论过这个长子的名分。这就是我们回到故事中的方式。以扫从打猎中回来，进了帐棚，我们读到他筋疲力尽，奄奄一息，他说，“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”这正是雅各一直在等待的时刻。他一直在计划筹谋怎样得到这个长子的名分。于是，他对自己的哥哥以扫说，你把长子的名分卖给我，我就给你汤。以扫快快地应了，雅各就叫以扫起誓，如此他就不能反悔。以扫为了一顿饭出卖了他长子的名分。《圣经》告诉我们，以扫吃了喝了，就起来走了。以扫轻看了他长子的名分。后来，他因这事哭了，但是却无法挽回他所犯的罪。

那么，这两兄弟的故事和两种渴慕对今天的我们有何联系？它怎样让我们知道该如何生活，或者说它告诉了我们哪些关于上帝计划拯救祂教会的信息？首先，我们要从这个故事中弄清关于上帝，关于上帝属性的信息。接下来，我们要弄清对于今天的我们，以扫是怎样被用作一个教训和负面榜样的。

上帝的属性。我们已经知道上帝是审判者，是全能的上帝，但在这个

故事中我们特别看到上帝是有主权的。我已经在前面提过这个词，而且经常把它和“国王”这个词连在一起使用。上帝是拥有主权的，这意味着祂像国王一样统治着祂的创造物。让我们更加仔细地查看这位拥有主权的上帝。上帝是拥有主权的，这让我们知道上帝在所有受造物之上。祂创造了万物，这意味着祂可以统治祂所创造的万物。上帝可以随意并且祂有能力去做任何祂想做的事，有时我们称之为上帝的旨意。上帝的旨意是一切事情发生的第一因和最终因。没有人，也没有任何事能成功地对抗上帝或阻挡上帝。在这个故事中，我们看到以扫将来要服侍雅各是上帝的旨意。因为如果我们仔细阅读《圣经》，我们会看到在他们出生之前，雅各就越过以扫被拣选了。在雅各或以扫能做任何好事或邪恶的事之前，雅各就越过以扫被拣选了。他被拣选是因为上帝神圣、完全和良善的旨意，要把雅各高举到以扫之上。我们称之为拣选。拣选是上帝对谁将得救的自由选择。所以，上帝越过以扫拣选雅各是出于上帝自己，这与雅各或以扫的个性、特征和选择无关。所以，我们可以看到，上帝拣选的选择来自于祂自己，根据祂自己的美意。上帝选择谁将被拯救，这种君王般的权利，就被称为拣选。保罗在《罗马书》第 9 章 10-16 节中，以雅各和以扫为例，说明了拣选的这个观念或者教义。我建议你们稍后自行阅读这些经文。其次，你们是否知道使徒保罗还在《希伯来书》第 12 章 16 节中使用了以扫的例子？如果我们读一读那节经文，它说到，“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。”贪恋世俗的，以扫被描述为贪恋世俗的。贪恋世俗的以扫，或者不圣洁的以扫，或者与上帝没有任何关系的以扫，或者我们可以把他描述为不渴慕上帝的以扫。《希伯来

书》第十二章中的那几节经文，尤其是第十五节和第十六节经文，其重点是，保罗在警告希伯来人，他们没有得到上帝的恩典。他警告他们，没有真正的救赎性恩典的危险，即使他们身在教堂里并自称为基督徒。为了证明这一点，他以贪恋世俗的以扫为例。以扫曾拥有特权，他曾拥有长子的名分，但他仅仅为了一顿饭就轻看这名分。他更喜欢自己，而不是上帝的祝福。当我们轻看自己属灵产业的时候，当圣经、祷告、以及赞美和在教堂礼拜的机会对我们都不重要的时候，我们就如同以扫一样。上帝藉着在耶稣基督里的信心已经在祂的话语中打开了通往真正幸福的道路。这个世界不能为我们提供任何接近真幸福的东西。让我们不要轻看所赐给我们的属灵产业。关于以扫的生活，我们在这里学到了一个教训，那就是当我们离弃上帝的时候，这是因为我们更喜欢这世上的事物，而不是上帝的祝福。雅各，换句话说，他渴慕上帝的祝福。

总而言之，我们在这里见到了两兄弟。虽然他们是双胞胎，但他们却非常非常地不一样。一个渴慕世界，另一个则有更美好的渴慕。在我们的下节课上，我们将会见到雅各，我们将会查看他是怎样真正无愧于他名字含义的。

第二十课 骗子雅各

欢迎回来我们“旧约圣经历史”系列课程的第二十课。跟随本课请阅读你们《圣经》中《创世记》的第二十六章和第二十七章。

在英语中，我们有一些说法来描述孩子通常与父母多么地相似。其中一个是“有其父必有其子”。另一个是“苹果落地不会离树太远”。你们能从自己的文化中想到关于孩子通常与其父母有多么相似的说法吗？其次。在我的国家里，我们有禁止虚假广告的法律。公司说某种食品是健康的，但实际上它并非如此，这是不可以的。他们也不可以在包装上标一个价格，然后以其它价格卖掉。这叫做虚假广告。我们有禁止这样做的法律。但是我们没有禁止人们成为虚假广告人的法律。关于人们说一套做一套，却没有法律。对于人们，我们往往不能通过我们外在所见来弄清其内心真实的想法。在今天的这个《圣经》故事中，我们将看到雅各为了得到他真正想要的东西是怎样从事虚假宣传的。

在我们的故事中，我们来到以撒这里，这时一场饥荒来到了迦南地。我们还会了解他要获得的财富，然后在故事的后面，我们会查看雅各是怎样得到祝福的。现在，迦南已经有了饥荒，耶和华向以撒显现。祂说，不要往埃及去，要留在这地，我必与你同在，赐福给你，也必遵守我向你父亲亚伯拉罕所应许的。亚伯拉罕因信蒙召离开他的国，而以撒却因信蒙召留在这国。以撒向西迁了一点，来到了基拉耳附近，在别是巴的西边，在非利士人之地，在那里亚比米勒是王。正是在这个国家，在非利士人之地，他犯了和自己的父亲亚伯拉罕一样的罪，他害怕非利士人看到他的妻子利

百加是那么漂亮就会杀了他。他说，这不是我的妻子，她不是我的妻子，她只是我的妹妹。非利士人的王亚比米勒知道了以撒的这一欺骗行为，就到以撒那里严厉地指出了他的错误。在这里我们可以看到，以撒犯了和他父亲亚伯拉罕一样的罪，而不是从中吸取教训。孩子们经常会犯和他们父母一样的错误和罪，而不是从他们身上学到教训。但是我们看到，当以撒留在这片土地上时，上帝极大地祝福了他。他留在这里，上帝赐福给他的羊群和牛群，使他变得非常富有。以撒仆人的数量也增加了，非利士人看见这些，他们看到以撒过得很好就嫉妒羡慕他。如果我们回到数年以前，你们可能还记得亚伯拉罕已经缔结了一个友好条约，他可以从基拉尔附近的一些井中取水。但是自从亚伯拉罕去世，非利士人就把这些井都填满了土。以撒在该国的这个地方周围迁移，他来到他父亲过去所挖的一些井旁，他重新把井挖出来，使井再次得到使用。以撒又沿用他父亲所起的名字，给那些井重新命名。你们可以想象到，在这片干旱的土地上水意味着生命，在饥荒的时候水尤其意味着生命。所以，当他重新挖出这些井的时候，非利士人就来了，他们说，嘿，这水属于我们，你们应该离开，离开这里。尽管比非利士人更强大，也更富有，以撒却采取了一种非常和平的方式。他拒绝还击，他只是收拾行装，搬到了另一个地方，再次挖出了一口井。很快，非利士人又出现了，嘿，这水属于我们，你们从这里离开。以撒仍然拒绝还击，他继续从一口井迁到另一口井，直到最后非利士人让他留在一口他新挖出的井旁为止。以撒给这井起名叫利河伯（就是宽阔的意思），意思是耶和华给我们宽阔之处。利河伯井离别是巴很近，最后，以撒又迁到离别是巴更近的地方，那一夜，耶和华向他显现。祂许下了曾经许给亚

伯拉罕的同样的应许。上帝对以撒说，“我是你父亲亚伯拉罕的上帝，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故使你的后裔繁多。”你们可以在《创世记》第 26 章 24-26 节中读到这一点。如此，以撒得到了和他父亲曾得到的一样的祝福，他也做出了同样的回应。他的回应是建造一座祭坛，并公开求告上帝的名。最终，同非利士人的争论得到解决，并且友好条约得以缔结。我们可以看到，上帝的祝福以及祂成就自己约的意愿将会继续保留并且坚定不移，无论哪一个国家来反对它。

在接下来的故事中，我们将从四个不同的片段来查看它。首先，我们将通过以撒的视角来查看，然后通过利百加的视角来查看，最后是雅各和以扫的视角。随着时间的流逝，以撒越发老迈。他感觉到了年老的影响，他不能移动，他的视力开始衰退，眼镜帮不上忙，因为在那时他们还没有眼镜，所以许多老年人会失明。他知道自己离世的时刻即将到来，他想要传递祝福。现在，以撒要设法确保他喜爱的儿子以扫得到这个祝福，于是他把以扫叫到他跟前，他说，以扫我儿，拿上你的弓和箭，去田野里，为我射一些动物并把野味带回家，照我所爱的方式做熟，然后我就给你祝福。以撒知道雅各必将得到祝福，但他试图要把祝福留给以扫。以扫同样也知道雅各会得到祝福。但是他想，嘿，太好了，父亲以撒将会给我祝福。我才不会说任何关于把这长子的名分卖给雅各的事情，我就要自己得到祝福。于是，以扫快快地离开了帐棚，拿着弓和箭，出去打猎了。

现在让我们进入利百加的故事。利百加偷听到了以撒的计划。现在她试图要比自己的丈夫更精明，以确保雅各得到祝福，于是她叫来自己的儿子雅各并告诉他自己所听到的一切，她说，雅各，快点，去羊群中，带两

只小山羊，就是最好的山羊羔回来，我要杀了它们并做成食物，当我做饭的时候，雅各你穿上以扫的衣服，我会把食物给你，你去你父亲那，假装你是以扫，然后你就会得到祝福。雅各对此不太确定，他认为自己会被抓住，他认为他会从他父亲那里得到诅咒而非祝福。利百加说，不，不，不，不要那样想。如果你被诅咒，那就让诅咒归到我身上。就照我说的去做，去从羊群里带山羊羔来。雅各照着做了，带了山羊羔回来。它们被杀了，做成了食物，雅各去把以扫的衣服穿上，利百加拿着山羊皮包在雅各的手上和颈项的光滑处。

现在是时候开始雅各这一部分的故事了。他母亲把食物给了他。他的手上和颈项上都包着这些皮子。他穿着以扫的衣服，并且往他父亲那里去。他进了帐棚说，父亲，我在这里，这是你的食物，请吃，然后你就可以给我祝福。现在以撒并不太相信，他问，你是谁？雅各撒谎，他说到，我是以扫，我是你的儿子以扫，请吃这食物，好给我祝福。以撒仍然不相信此时正在发生的事情，他问，你怎么可能这么快就从外边回来了呢？你出去猎取一只动物，杀死它并做成食物，怎么可能这么快？然后雅各严肃地撒谎，他说，父亲啊，因为上帝帮助我。这就好似他说，我刚出去打猎，上帝就把一只动物放在了我的路上，上帝帮助了我。我是在上帝的帮助下做的这事。雅各在自己的谎言中涉及上帝的名，这是多么严重的一件事啊！以撒仍然不相信这事，他说，走近一点。让我摸摸你。于是，雅各心怦怦直跳地走近自己的父亲。你们能想象出他是多么地紧张吗？他肯定是想到他的罪、他的欺骗可能会被揭穿。以撒就摸他，然后说，你听起来像雅各，但摸起来却像以扫。你真是我儿子吗？是的，我是。雅各的回答又是撒谎。

于是，以撒吃了这食物，就给他儿子祝福。你们可以在第二十七至二十九节读到这个祝福。以撒给雅各祝福，以为他是以扫，祝福他亨通，富足，庄稼丰收，作他弟兄的主。他应许说那咒诅他的必有咒诅归给他，那祝福他的必有祝福临到他。雅各得到了富足和特权的应许。先前向亚伯拉罕所宣告的祝福后来传给了以撒，现在又传给了雅各。在某种程度上，利百加和雅各认为他们谋取祝福的计划可能会成功。但他们不明白的是，他们不可以使用罪恶的方法来得到上帝所应许他们的。他们不用罪恶手段，耶和华无论如何也都会赐福给雅各。

这时，雅各离开了帐棚，以扫很快就带着动物回来了。他杀了它做成食物，就去他父亲那里。很快，每个人都明白发生了什么事。以撒随后意识到雅各欺骗了他。以扫意识到雅各又一次欺骗了他。以扫为此哭了，他也想要祝福。但是以扫，你难道不记得你是怎样轻看自己长子名分的吗？以撒此时才意识到，他想偷偷地给以扫祝福，其实也是不对的。以撒看见是上帝在这里作工，以确保雅各得以被高举到以扫之上。于是他说，我已经给雅各祝福，他也必蒙福。这就好似他在说，就算他可以，他也不能改变什么。以扫得不到这祝福，但是他又哭求别的福，以撒就给他祝福。但是给雅各的祝福和给以扫的祝福，这二者之间的关键区别在于，给以扫的祝福中没有任何信息指向还未出生的救主，即还未出生的基督。从这一刻起，以扫就越发恨他的弟弟，他想要找机会杀死雅各。他打算等父亲一死就要杀掉雅各。不知怎么的，利百加知道了这一点。于是她找到她的儿子雅各，她说，雅各，你必须离开，因为你哥哥要取你的性命。你何不前往哈兰，我哥哥拉班住的地方呢？你在那里会很安全，然后等你哥哥不再生

你的气了再回来。

这对于今天的我们来说有什么联系呢？我们能从中学到什么？有一些关于在一个家庭中怎样行事的明显教训，但是我们的课程，我们想要更仔细地查看上帝的属性，我们想要查看上帝的作为以及上帝是怎样更多展开其救赎计划的。在我们的上一节课程中，我们已经看到了上帝是有主权的上帝，祂的旨意是世界上所有事情发生的第一因和最终因。所以也许你们有这样的问题，为什么这事要这样发生？为什么在这个故事中有这么多的欺骗和罪恶？难道就不能是以扫死了，然后雅各得到长子的名分吗？那样，罪恶可能会少一些。

我们可以通过查看上帝给我们的诫命来开始回答这个问题。让我们来看一看其中的一些。我们可以看到，上帝希望并且命令所有人，他们要对上帝忠心，他们要顺服上帝。上帝希望每件事都按照正确的、合适的方式完成，我们可以在《弥迦书》第 6 章 8 节中读到这一点，上帝的全部律法总结如下："……他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。"其次，上帝希望所有人彼此坦率、诚实。我们可以在《箴言》第 12 章 22 节读到，"说谎言的嘴，为耶和华所憎恶；行事诚实的，为他所喜悦。"上帝希望人们彼此和睦、和平相处。请和我一起读《提摩太前书》第 2 章 2-3 节，我们在那里读到"……使我们可以敬虔，端正，平安无事的度日。这是好的，在上帝我们救主面前可蒙悦纳。"所以，毫无疑问，雅各和利百加使用罪恶的方式谋取祝福是错误的。换句话说，上帝并不是罪恶的创造者，因为罪是对上帝的悖逆。我们可以在《雅各书》第 1 章 13-14 节中看到对此的总结，我将这经文留给你们自

己稍后去阅读。我们在这个故事中看到，虽然它充满了如此之多的邪恶，但是上帝却能够使祸患变为祝福。上帝的目的和计划总是会实现，纵然人的罪行违背上帝的诫命。罪恶仍然很严重。罪人仍然要对他或她的行为负责。但是我们可以在对上帝智慧和大能的敬畏中站立，祂能将悖逆上帝之人的罪恶行为变为赞美上帝的理由。雅各的一个儿子后来在《创世记》第50章20节中提到了这一点，他说，“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的……”

我们在这里可以看到的最后一点，就是这个故事告诉了我们一个罪人被上帝接纳的方式。让我们来看一看雅各故事中的几个例子。首先，如果雅各作为他自己出现在以撒面前，那么他就会受咒诅，而不是蒙祝福。其次，我们在这个故事中可以看到，雅各为要出现在以撒面前，必须先杀死一只动物。第三，我们可以看到他穿着以扫的衣服出现在以撒面前。第四，我们可以看到以撒闻了闻雅各，他就满足了，然后给他祝福。那么我们怎样从这个故事或叙述中看出罪人在上帝眼中被看为是义的方式呢？我们知道罪人若不得救，就不能出现在上帝面前。我们知道，如果一个罪人出现在上帝面前，他们就会受到罪的咒诅，就是我们的代表亚当因悖逆上帝而临到我们身上的诅咒，罪人都受了诅咒。其次，我们知道基督必须被杀作为祭物以满足上帝的公义。罪人为要来到上帝面前，他们不能穿自己的“衣服”。他们不能凭着自己的义到上帝面前，因为《圣经》把他们的义描述成污秽的衣服，罪人乃是要披戴基督的义。这样，基督的义就会被接纳，仿佛它是罪人的义一样。我们可以在《以赛亚书》第61章10节中读到这个，在那里我们读到，“……因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍

给我披上……”其次，我们可以看到上帝满足基督的献祭，基督的工作总是令天父上帝满意。

总而言之，在这个故事里，我们已经看到应许给雅各的祝福是如何被他所拥有的。雅各在这里的罪，其后果将伴随他一生。我们将会在下一课上了解这一点，另外我们还将学习上帝是如何继续保守雅各的。

第二十一课（上） 上帝保守雅各

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这次是第二十一课，讲的是上帝藉着恩典保守或者保佑雅各。在我们开始这节课之前，我想借着展示一幅画面来让你们思考关于雅各的整个故事。

你们是否曾经见过一棵生长于山坡上并处在一场巨大风暴中的树？我想让你们想象一下那棵树，它急剧地弯曲，它的枝条猛烈地来回摆动。在风暴过去之后，这棵树依然挺立着。这棵树是怎样变得如此强健以至于能够经受得住如此多的风暴？要弄明白这个问题的答案，我们必须思考这棵树里面发生了什么，而不是在这棵树身上发生了什么。在雅各的这段历史中请记住这一点。雅各将遭遇许多风暴，但关键点在于雅各的内心发生了什么。

因为第二十一课涉及《圣经》的六个章节，所以我将用两节课来讲解这个故事。本节课程是上半部，我会讲到《创世记》第二十八至三十章。在下一个视频中，或者说在下半部，我会讲到《创世记》第三十一至三十三章。为了让这个故事简单易懂，每一章我都将给你们一两个关键词。雅各的故事在第二十八章，以分离和一个应许开始。第二十九章讲的是护理，第三十章讲的是产业，第三十一章讲的是追赶，第三十二章讲的是祈祷。这个故事在第三十三章，以礼物和再次分离结束。

那么让我们进入雅各的故事。开头是在第二十八章，在这一章我们要了解离别和一个应许。我们进入这个故事，那时以撒再次祝福雅各，他吩咐他往巴旦亚兰去，这和哈兰是同一个地区。他将要在那里娶拉班的女儿，

就是他母亲的外甥女为妻。雅各显然是“应许的继承人”，多年之前，上帝先后赐给亚伯拉罕和以撒的祝福现在属于雅各了。雅各带着祝福离开了家族定居之地，但他还带着别的东西离开。你们知道是什么吗？他带着有罪的良心离开，他知道以扫为什么要杀他。雅各记得他和母亲是怎样欺骗父亲来得到祝福的。

上帝与雅各同在，但雅各可能感到非常孤独。这对孪生兄弟现在已经分开了。直到他们再次相见，圣经关于以扫的记载只有几节经文，但是关于雅各却有好几章经文。在我们查看雅各的遭遇之前，让我们快速地把注意力转向以扫。

以扫余下的故事向我们表明，他忙于取悦他的父亲。现在雅各离开了，也许以扫想让他的父亲再给他一个更好的祝福。你可能会问，“以扫是怎么做的？”他听说了雅各要娶他的表妹，他就想，“我也要娶一个亚伯拉罕的孙女。”所以，这就是他所做的，他娶了以实玛利的女儿。但是以扫试图弥补一个错误，却又犯了另一个错误。你们看，他已经娶了两个迦南人妻子。娶不止一个妻子被称为一夫多妻。这违背了上帝对婚姻的计划——在一男一女之间。以扫需要悔改他所有的罪，而不是想着他可以通过做一件正确的事来弥补他所做的所有错事。这就是我们从这一章中所得出的以扫的简史。

让我们回到雅各逃离以扫这一切开始的那天。他逃离以扫，已经离别是巴约有八十公里远。他很疲惫，到了晚上，雅各拾起一块石头枕在头下睡觉。很快，上帝在梦境中来教导他一些事情。在这个梦里，雅各看见

一个巨大的梯子，一个楼梯，从他旁边一直通到天上去。在梯子的顶端，他看见耶和华亲自站在那里，有许多天使在这个梯子上，上去下来。

这个梦对雅各来说意义重大，因为这个梯子把地上的雅各同天上的耶和华连了起来。地上的一切事情上帝都知道，这对雅各来说是非常令他安慰的。这些天使也有一个目的，你们可能知道，天使是上帝的助手，帮助上帝实现祂的计划和意志。他们是上帝的仆人。这并不是说似乎上帝不够强大而需要帮助。相反，上帝足够强大，但他喜悦使用天使作为祂的仆人。这些天使的工作是不间断的，因为他们从未在上去下来的途中停止过，天使永不停歇地服侍上帝。这就好像他们到上帝那里去报告他们在地上的工作，然后从上帝那里领受新的命令一样。但在这个梦里还有更多意义！

对于雅各来说，这就像是黑夜中的一缕灿烂的阳光。上帝对雅各说，“我是你的上帝，我必遵守我的约。”第 15 节说，“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”

雅各从上帝给的信息中得到了安慰和鼓励。清晨，他把枕过的石头立了起来，拿油浇在它上面，用油抹它。他给那地方起名叫伯特利，意思就是上帝的殿，耶和华在那地方与他同在。到目前为止，在雅各的故事中，我们谈到了离别和一个应许。在第二十九章，我们要看到上帝的护理这个关键词。

雅各从伯特利出发，又走了几百公里，来到了哈兰郊外的井旁。他看见几个牧羊人领着他们的羊就走近他们，“你们从哪里来？”他问他们。回答让人意外，“我们来自哈兰，就在那边！”

“真的吗？哈兰？你们认识拉班吗？你们认识吗？他怎么样？”牧人说拉班很好并且告诉他说，他们估计拉班的女儿拉结很快就会来饮她的羊。

你们能相信吗？上帝的护理直接带领雅各来到那口井，他要在那里遇见他未来的妻子。所有这些事情似乎都是碰巧发生的，但却是上帝指引着所有这些事，在你、我的生命中同样也是如此。拉结领着羊群来到井边，雅各殷勤地帮她饮所有的羊。他与拉结亲嘴问候，这是当时亲戚们打招呼的普遍方式。

雅各同拉结回家。他被欢迎来到他们的家，他待在那里工作了一个月。在此期间，他爱上了拉结，因为她非常美丽，迷人。他同意其父拉班的说法，他白白地为他工作七年，然后他就可以娶拉结。这七年，作为一名受雇佣的牧羊人，对雅各来说就很快就过去了。似乎没过多久，筵席已经准备好，结婚的日子也到了。

但是，拉班并不是一个诚实的人。在婚礼筵席的那一夜，拉班给出的是大女儿利亚而不是按照他同意的那样交出拉结。雅各直到早上才弄明白自己被骗了。雅各，那个为了祝福而欺骗父亲的人，现在他自己也受到了欺骗。耶和华在教导雅各一个痛苦的教训：要恨恶撒谎和欺骗他人。雅各要求拉班答复这一欺骗行为。最终，拉班同意雅各可以在下个星期娶拉结，前提是他同意留下来再工作七年。所以，在一个星期以内，雅各拥有了四名妻子，就是利亚、拉结，以及她们两人的使女们，她们的名字是悉帕、辟拉。

我注意到第三十一节说利亚被雅各恨恶（失宠）。这是一个非常坚决的词语，这意味着雅各更喜欢拉结而不是利亚。他没有像他应该做的那样

爱利亚。上帝注意到利亚远不如拉结受喜爱，所以上帝在祂的护理中赐给利亚四个儿子。我鼓励你们读一读他们在第二十九章末尾的名字。我想你们可以从这些名字中看出她的渴望，渴想她丈夫雅各的爱。随着她第四个儿子犹大的出生，你们可以看到她对上帝的感谢。我们故事的这一部分结束了，我们的第二十九章聚焦于上帝的护理。现在让我们查看第三十章，雅各的产业。

在我们故事的这一部分，我们已经知道利亚是四个男孩的母亲。成为孩子的母亲是一种莫大的祝福，但在那个时期，它被附加了一种特殊的荣誉，因为这意味着救主将会从你的家中诞生。在第二十二节中，我们知道上帝记念拉结，并给了她一个儿子。他们给他起名叫约瑟。在所有这些事情之后，为娶拉结而做工的七年结束了，雅各想要离开拉班回到迦南。雅各在这里已经待了差不多十四年，他仍然相信上帝在伯特利，在他梦中对他所说的应许！

拉班听到雅各想要离开的消息后，颇为反对。拉班是个贪婪，不敬畏上帝的人。他希望雅各留下来，并不是因为他的两个女儿和十二个孙子将会离开。拉班知道，他的家和羊群如此蒙上帝祝福，完全是因为雅各的缘故，他不想失去这个好处。

但是雅各坚持，所以拉班同意了。“好吧，我应该给你什么？你的工价是什么？”雅各说，“你什么也不必给我。”雅各提议让他再待一段时间做牧羊人，他的工价就是新出生的山羊、绵羊和牛。雅各让拉班仔细检查畜群，把有斑点的山羊和黑色的绵羊挑出来。这样，将来所有生下来的有斑点的山羊和黑色的羊羔就都归雅各所有。拉班很快就同意了，他认为

有斑点的山羊和黑色的绵羊是不可能出生来的，因为在雅各所牧养的羊群中没有它们这样的。现在是时候来读一读雅各在第三十三节中所说的话，“这样便可证出我的公义来。”他愿意把他的工价数目交托给上帝和祂的护理。

还记得我们讲过的风暴和树吗？我们可以看到雅各生命中的这些风暴不仅影响了他的外在，还影响了他的内在。对于自己的工价，雅各交托信靠上帝。雅各曾经是个贪婪，竭尽所能牟利的人，但现在他却是一个殷勤筹划的人，他努力管理羊群，扩大羊群的规模。但也是上帝引导和计划了这些事。上帝安排了这些事，所以即使在正常的白色绵羊中也有黑色的羊羔出生，在黑山羊中生出了有斑点的山羊。上帝使绵羊和山羊变色，所以雅各的羊群、牛群非常壮大。上帝大大地赐福给雅各，他变得极为富足。

雅各知道他贪婪的行为不再蒙上帝的喜悦，他知道祝福和恩惠唯独来自信靠上帝，这把我们带到了产业这一章的末尾。我们读到这个故事的这一部分已经花了很长时间，但我希望你们能再多花几分钟的时间来查看这个故事和我们之间的联系。让我们看一看这个故事告诉了我们关于上帝的属性和上帝作为的内容。

首先，让我们来查看雅各在伯特利的梦，学习关于上帝属性的一点知识。上帝有时使用梦来显明关于祂自己的事情。请记住，雅各不像你、我一样拥有圣经。在这个梦中，在地上的雅各通过梯子与在天上的上帝相连，这指向了将来要来临的救主。那将要到来的救主是恢复人与上帝关系的唯一途径，基督甚至称自己为“道路”。一个罪人接近圣洁上帝的唯一途径就是藉着基督，通过基督。你们看，我们可以用基督祂自己的话来解释这

个梦。祂在《约翰福音》第 1 章 51 节告诉祂的一个门徒说，“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。”这位人子就是基督。祂指着自己说，“若不藉着我，没有人能到父那里去。”这是《约翰福音》第 14 章 6 节告诉我们的，基督是桥梁，是上帝与人之间的纽带。

接下来，让我们来查看伯特利，学习关于上帝作为的一点知识。圣经中出现的起名有很多原因，这里指的是雅各在伯特利这里的经历。伯特利的意思是上帝的殿。他说这是天的门，耶和华在这个地方。这是圣经中第一个例子，即上帝表明并宣告祂愿意和祂的百姓同住。这是上帝的作为，祂和祂的百姓同住，祂喜悦这样做。你们会好奇圣经中是否还有其它例子，为上帝与祂的百姓同住的画面增添了笔墨吗？在伯特利这里，上帝与雅各同在。还有一个例子是在《出埃及记》第 29 章 45 节中，上帝说祂要使会幕成圣，祂要住在以色列人中间。让我们快进到所罗门的时代，就是他在耶路撒冷建造了一座美丽圣殿的时候。所罗门献上了这座殿，并宣告这是给上帝居住的殿宇。但是上帝与祂的百姓居住在一起的地方不只是这些建筑。所有这些旧约故事都是拼图的一部分，它们在主耶稣基督的生与死中都完美地成就了。在《马太福音》第 1 章 23 节中，我们知道，“人要称他的名以马内利”。上帝住在基督里，上帝藉着祂的灵住在祂的每个儿女里面。你们可以在《以弗所书》第 2 章 22 节读到这一点。上帝希望与祂百姓同住的例子还有很多，这些最终在《启示录》第 21 章 3 节这节精彩的经文中得到了总结，它说明了全部的目的，完整的画面。“看哪，上帝的帐幕在人间；他要与人同住，他们要作他的子民。上帝要亲自与他们同

在，作他们的上帝。”我的祷告是：愿你们每个听课的人都向上帝祷告，愿祂也成为你们的上帝，使你们也与祂同住，祂也与你们同在。

在这一个课程中，我们首先查看了离别和应许，然后查看护理，最后查看产业，学习了上帝藉着恩典保守雅各。在我们的下一节课，也就是下半部分中，我们会查看接下来的三章经文以及三个关键词：追赶、祷告和礼物。它会以开始时同样的方式结束，即雅各与以扫分离。这是我们下次课程的内容。

第二十一课（下） 上帝保守雅各

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这是第二十一课的下半部分：上帝保守雅各。跟随本课请阅读你们《圣经》的第三十一、三十二、三十三章。你们还记得我在上个课程的开头所使用的例子吗？虽然我们能看到雅各生命中的风暴，但雅各内心所发生的才是最重要的。我们已经看到雅各改变了，他更少地相信自己，而更多地相信上帝。

让我们把注意力转到第三十一章以及“追赶”这个关键词上。正如你们可能知道的那样，追赶是一个人被另一个人追赶。在我们的故事中，我们正讲到雅各的羊群和牛群被上帝以惊人的方式祝福着。拉班和他的儿子们很快就变得嫉妒雅各的成功，他们开始诬陷他做坏事。拉班还突然改变了他关于工钱的主意，关于哪种绵羊和山羊应该属于雅各。在接下来的几年里，他改变了十次工钱。最终，耶和华在第 31 章 3 节对雅各说，“你要回你祖，你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”

就在那个时候雅各叫拉结和利亚来，他同她们开了一次家庭会议。他说，“我们要离开。你们的父亲不以诚实待我，你们的兄弟们也诬陷我。但是我们必须离开，尤其是因为上帝命令我要回到迦南。”雅各的妻子们也同意，她们也认为自己的父亲没有善待她们。几个小时之内，这家人就打包好组成了一支庞大的队伍。帐篷已经收了起来，仆人们把山羊和绵羊聚集了起来，孩子们用骆驼驮着。很快，留下的唯一痕迹就是一些平坦的草地和一些灰尘。

拉班，他那时不在那里，三天之后才听见这事。他出发去紧紧地追赶雅各。在追赶中，上帝警告拉班要当心。这是给拉班的一个明确信息：雅各得到了上帝的保护。一个星期以后，拉班赶上了雅各，“你作的是什么事呢？你为什么不告诉我就悄悄地离开了？我本想同你们好好道别，本想亲吻一下我的孩子们和外孙们！如果能以奏乐、唱歌和欢乐送你们踏上行程该是多么美好啊！”拉班是骗人的！没有理由认为他真想对他们这么好。他接着说到，“雅各，我能够伤了你们，看看那些与我在一起的勇士们吧！我之所以饶恕你们，只是因为上帝告诉我要饶恕你们。”

在这之后，拉班指责雅各偷了他家的神像。这些神像是一些塑像或是图片，对于这个家庭之主的拉班而言有一定价值。雅各被指控为对拉班不知感恩的小偷。雅各知道自己没有犯这罪，就允许拉班到处去搜寻那些像。他不知道拉结悄悄地偷了它们并塞在坐垫里。拉结说服她父亲不搜她的坐垫，这样拉班就没有找着它们。

雅各现在转向拉班，愤怒地回应：“我已经为你工作并为你受苦，我保证你从未有过损失，当一只动物死掉，我赔了钱。我在大冷天睡在外面，又受尽酷热，现在你如此可恶地对待我。”他称上帝为保佑他，供养他的那一位。拉班似乎明白了雅各将永远比他更强大，他意识到上帝将永远站在雅各那边。所以，拉班想订立一个友好盟约，你们可以在第 31 章 43-55 节读到这些事件。

离开拉班，雅各往前行路。这两个家庭永远分开了，这一追赶结束了，我们现在可以通过祷告这个关键词来查看第三十二章。

雅各继续前往迦南，在途中他遇见了上帝的使者。他遇见他们并且知道他们与他同在，这是何等的祝福啊！这本该很好地使雅各想起他二十年前的那个梦，在梦中上帝应许雅各祂要保护他并且会与他同在。但是雅各仍然很紧张，甚至感到害怕。你们知道为什么吗？雅各知道在到达迦南之前，他需要穿过以东，而以东就是以扫所住之地。他打发送信的人去问候以扫，好叫他知道雅各来了，并且非常友好。送信的人回来说“以扫来了，但是带着四百个人！”雅各实在害怕以扫会选择这次的时机来报复他，雅各对这事的正确反应是祷告！

然后雅各向上帝祷告。请阅读在第 32 章 9-12 节中他的祷告。他在上帝面前是诚恳而诚实的，而不是一个骗子。他的祷告是一种出于真信心的祷告。他祷告说，“请记念你对我的应许！我不配得，也不值得你的慈爱。”雅各的心得以谦卑下来，他就近上帝，知道自己什么都不配得。但他仍然相信上帝与他同在的应许。

雅各还忙着为以扫准备礼物。他聚集了他的数百只牲畜，把它们精心地分成不同的组，以打动以扫，消除以扫对他仍存有的任何怨恨。当夜幕降临，整个队伍过了雅博河。雅各是队伍最后面的一个人，他想独自留下向上帝祷告，祈求上帝在以扫就要到来的那一天保护他。当雅各正在祷告的时候，有一个人来和他摔跤。这是一次漫长的搏斗，持续了一整晚。随着黎明临近，这个不知名的人对雅各的力气感到惊讶。那人摸了摸雅各的大腿，就让他的髋骨扭了。雅各知道正在和他摔跤的是一个非常特别的人。

尽管受了伤，雅各还是紧紧地抓住这个人。他拒绝放他离开，恳求这位特别的人祝福他。雅各知道与他摔跤的就是上帝祂自己，他恳求上帝祝

福他。但是这个人的反应反而是问雅各他的名字，“你名叫什么？”对雅各来说，这是多么羞辱人的问题啊！他的回答是什么？“我是雅各！噢，我是雅各，一个意义丰富的名字。我是个骗子，说谎者，阴谋家。我真是雅各啊。”

天使回答说，“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与上帝与人较力，都得了胜。”雅各问了那人的名字，但是没有得到回答。相反，他得到了祝福。雅各给那地方起名叫毗努伊勒，意思说“我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。”如果是数年之前，雅各可能会说，“我与上帝摔跤并且得胜。”现在，他明白自己唯独是被上帝白白的恩典保护和保守着。通过这个故事，你们开始明白，雅各遭受这些风暴后，他的内心发生了什么吗？关于我们的关键词“祷告”我们就讲到这里了。现在让我们翻到第三十三章来思考“礼物”这个关键词。这个故事将以与它开始的同样方式结束，即雅各和以扫“分离”。

雅各从雅博河出发，带着一大队妇女、孩子和牲畜。以扫带着四百人更近了。这两队人离得更近了，最后停了下来，彼此面对面。雅各向以扫俯身，以扫跑向雅各，然后他们拥抱了彼此。看看他们，一别多年之后的重逢是多么地美好啊！他们都哭了。雅各因为受到哥哥的热烈欢迎而非常高兴。以扫已经原谅了雅各一切的罪，不再想要杀死他，这两兄弟之间的谈话似乎是自由而友善的。

“以扫，你看看我的家人还有所有的牲畜。这些都是上帝给我的馈赠。”当以扫转向这一家人时，他们就向他问安，在他面前下拜，以表尊敬。以扫收下了雅各给他的牲畜礼物。他转而慷慨地提出要和雅各一起前

往他最终的目的地，但雅各坚持这是没有必要的。他的队伍比以扫的慢得多。最后他说，只要我拥有你的友谊，我就满足了。雅各和以扫再次分开，而雅各最终到达了示剑。他在那里买了一块地，打算定居在上帝所应许给他和他后裔的地上。他在那里筑了一座祭坛，并用一句话给这个地方命名，意思是“上帝是以色列的上帝”。

我们现在已经查看了上帝藉着恩典保守雅各这个故事的六章经文。这个故事以分离以及上帝在伯特利对雅各的应许开始。接着，我们查看了上帝对雅各娶利亚和拉结时的护理。第三，我们查看了雅各的产业。第四，我们查看了拉班的追赶。第五，我们查看了雅各在毗努伊勒的祷告。最后，我们看到雅各送礼物给以扫，两人最后分离了。我想通过对这一章所讲的内容做两点联系来结束这一课：这一章所讲的上帝的属性，上帝的作为，以及上帝对祂教会的救赎计划告诉了我们什么。

首先，我想更仔细地查看雅各在这一故事中的祷告。祷告是雅各在雅博河畔，在毗努伊勒过夜的非常重要的一个部分。我鼓励你们再读一遍第 32 章 24 节，请特别留意雅各是怎样祷告的，他没有放弃。祷告有时被称为与上帝摔跤，这是指一个人努力寻求上帝的意志和心意的时候。雅各彻夜都在祷告并与上帝摔跤。我们也可以像雅各一样持续地祷告。主耶稣甚至教导祂的门徒要坚持祷告，要常常祷告，不可灰心。你们可以在《路加福音》第十八章的开头读到主耶稣的这一教训。

你们还记得雅各在途中祷告的内容吗？请再读一遍他在第 32 章 9-12 节中的祷告。他大概是这样说，“你这么多年以来向我所施的怜悯，我一点都不配得。”雅各在上帝面前以谦卑的心祷告。他的态度是一个人准备

好去顺服和听从，并且明白他只是一个向全能至高上帝祷告的人。如果你们再读一遍《圣经》里他的祷告，也许你们已经注意到雅各在向上帝祷告的时候使用了上帝自己的话。他以一种圣洁的方式提醒上帝，上帝自己对他的应许就是“我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。”因为上帝必定会成就祂所应许的，所以这就是我们可以祷告的内容。藉着提醒上帝祂所应许的约，我们可以确信我们的祷告蒙垂听。雅各以谦卑的心祷告，有赖于上帝是一位信实的立约的上帝，祂一定会遵守祂对雅各的应许。

我想和你们一起更加深入探究的第二点是思考雅各迄今为止的整个人生道路。雅各在这时知道上帝是信实的。雅各同时也痛苦地意识到自己经常是不太诚实的。想一想雅各充满起起落落的一生，当他欺骗他的哥哥，欺骗他的父亲，以及逃命的时候，他位于人生低谷。当他在伯特利得到特殊的、鼓励的梦时，他位于人生高潮。当他与利亚和拉结的婚姻被拉班的欺骗所破坏时，他位于人生低谷。他两个妻子之间的嫉妒，以及他自己和拉班之间的嫉妒，使他更加低沉。但是当他收到上帝的呼召离开去往应许之地的时候，他的人生位于一个高潮。他遇到了上帝的使者，而当他在毗努伊勒更名为以色列时，他的人生又来到一个高潮。当我们跟随雅各度过他的余生时，我们会看到这一循环会继续在信与不信之间，在确信与怀疑之间。

我们可以学到什么？基督徒常常从雅各跌宕起伏的一生中认出他们自己的生命光景。有信与疑、信与不信的起起落落。所以，就像雅各一样，

对未来的盼望不在于他们自己的信实，而在于上帝的信实，守约的上帝永远不会失约。

第二十一课的下半部分，上帝保护雅各的故事就到此结束了。在我们的下一节课上，我们将查看雅各一家在示剑附近定居后去伯特利的旅程。

第二十二课 雅各回到伯特利

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第二十二课。雅各回到伯特利这个故事发生在《圣经》的三章经文中，即《创世记》第三十四至三十六章。

在我们开始这个故事之前，让我问一个关于应许的问题。你们觉得信守诺言容易吗？我记得有一次我答应为我的女儿做点东西，但我却发现我不能信守我的诺言。我没有尽早开始，而且让其他事情挤占了时间。然后，当我意识到我的截止日期就要到了的时候，我没有能力去遵守我的诺言了，即使我想要遵守。有时候我们许下了诺言，却无法遵守。这对你们来说听起来耳熟吗？我们可以肯定的是，许下诺言比遵守诺言要容易得多。

随着我们进入这个故事，我看到雅各的两个儿子把他们的头靠在一起。他们在愤怒地窃窃私语，他们的眼睛在冒火，他们的手在愤怒地比划着。如果我们听一听他们的谈话，就知道听起来他们在计划复仇！为什么复仇？他们的妹妹底拿被示剑绑架了，他是附近一座同名城镇的王子。

你们看见圣经上说的，有一天，底拿出去和那个地区的女子们说话。示剑的王子看见了她，就绑架了她，并且对她犯下了可怕的罪行。但是，在对底拿犯下了这样可怕的罪行之后，示剑开始对她说好话。他甚至告诉了他的父亲自己要娶她。为着这个缘故，示剑的父亲哈抹来找雅各交谈，问他愿不愿意让他们的两个孩子结婚。

不久，底拿的兄弟们照料好动物，回到了家中。他们听说了示剑对底拿所犯下的可怕罪行，他们也听说了那个结婚请求。他们很愤怒！对他们来说，这不仅是对底拿的犯罪，也是对整个家庭的犯罪！他们认为复仇就

是解决办法。示剑的父亲认为如果两个家庭可以联姻，这将是一个好主意，然后他们就会成为一家人。这对以色列人来说常常是一种试探，上帝不允许他们与异教徒结婚从而失去他们作为上帝选民的圣洁。

示剑不停地说，“我会照你说的去做，只要你允许我娶底拿。”雅各的儿子们很快就制定了他们的复仇计划，这就是他们的回复。他们说，“我们不能让我们的女人们嫁给你们，因为你们没有像我们一样受过割礼！这对我们来说太可怕了。只有你们所有的男人都受了割礼我们才能同意你的计划。如果你们拒绝，我们就带着底拿离开。”

示剑和他的父亲哈抹认为这是一笔很好的交易，因为他们可以看出雅各一家非常富有。他们对同城的其他人说，“我们所要做的就是受割礼。”男人们立刻就同意了，很快就受了割礼。三天后，这些人仍在恢复中，并且感觉不太舒服。这使得他们的小城市没有任何防御能力。忽然，西缅和利未进了这城，出其不意地抓住这些男人并且用刀剑杀了他们，他们也把示剑和哈抹杀死了。

在救了底拿之后，他们洗劫了整座城。看看他们，进入每一户人家，拿走任何有价值的东西。他们掳掠了所有的妇女、儿童、财产以及牲畜。

让我们先在这里暂停一下。营救底拿是件好事。但是，雅各这几个儿子使用上帝的圣约记号，也就是割礼，作为欺骗这些人的一种方式，并且使自己更加富有，这是不正当的。

雅各听说这事，就甚惧怕。他向他的儿子们抱怨说，“你们使这全地的人与我们为敌！一旦其他城的人听见这里所发生的事，就必会率军来攻

击我们，将我们尽行毁灭。”西缅和利未满腔愤怒，“他们不能这样对待我们的妹子！是这些人逼我们的！”

雅各认为这些罪恶行为的结果将是他们要被周围的人完全毁灭。但是，难道雅各没有记住什么吗？难道他没有记住上帝对他的应许，祂将保守他？是的，雅各可悲地忘记了这一点以及更多。

雅各已经忘记了他曾许过的诺言，要使耶和华成为他的上帝。他忘记了要将自己一切所有的取十分之一献给上帝的诺言。他向上帝许下了诺言，却一直漫不经心。他并没有表现出多大的关心来实现他向上帝所许的诺言。底拿身上所发生的这件可怕的事似乎也没有使他想起他已经遗忘的诺言。所以在第三十五章的开头，上帝临到雅各。

上帝对雅各说，“起来！上伯特利去，住在那里。”上帝让雅各回到他做过梦的那个地方，就是梦到天使上去天堂又下来的地方。上帝吩咐他说，“在你从前逃避以扫而我向你显现的那个地方，筑一座坛。”雅各知道，在带领他的家人去进行敬拜之前，他还有工作要做。他没有尽心带领他的家人全心敬拜上帝。他的家中有偶像和外邦人的神像。他对他家中的人说，“你们要拿出你们所有的偶像并且除掉它们。我们要往伯特利去敬拜上帝，就是不论我到哪里总是帮助我的那一位。”让我们仔细查看雅各所说的三件事。

“你们要除掉……外邦神”。这是呼召他的家人叫他们准备好全心敬拜耶和华。“更换衣裳”。这是呼召他们在来到上帝面前之前要进行一项仪式。“弃掉耳朵上的环子。”这是一个必要的命令，因为他们的耳环上很可能有偶像的图像。

雅各就收起这些偶像把它们葬在示剑附近的橡树底下，他们离开往伯特利去了。多年以前，雅各作为一个孤独的逃亡者走过这条路。现在他和一大家人一起走这条路。这支庞大的队伍安全行路，他们没有受到周围人的攻击，他们在上帝的保护下行路，上帝使那个地区的人害怕攻击雅各。

在伯特利，雅各筑了一座坛并且敬拜了上帝。上帝向雅各显现，再次向他说，他的名要叫以色列，不要叫雅各。在那时，凡赐给亚伯拉罕的应许，也都赐给了雅各。

雅各在这里立了一根石柱来纪念这一事件，以此来结束他的崇拜。这个地方叫做伯特利——上帝的殿。在这一家人从伯特利向南起行的路上，雅各和拉结的次子便雅悯出生了。不幸的是，拉结在她儿子便雅悯出生时死了，她被葬在伯利恒附近。

在这个故事接近尾声的地方，我们跳到了以撒死的时候。在那里我们可以看到，以扫和雅各在埋葬他们的父亲的时候最后一次重聚。

最后，我们在第三十六章可以看到，故事情节从以撒转到了以扫身上。以扫的后代在这一章里很快就讲完了。他离开了应许之地，他仍然得到了孩子、财富和土地的物质祝福。

现在让我们把注意力转移到我们自己的生活上，并且尝试与之建立联系。正如我多次提到的，这些故事被圣经收录在内是有其原因的。它们不仅仅是关于我们今天该怎样过美好生活的有益教训，他们还都是一个宏大叙事的一部分——上帝拯救祂百姓的故事。在这个故事中，我们还清楚地看到了上帝的作为，或者更确切地说，上帝没有做什么。雅各忘记了上帝，但是上帝却没有忘记雅各，上帝应许祂永远都不会忘记祂的儿女。

多年以后，当犹太人被敌人俘虏，当他们处在被囚和被奴役的困境中时，肯定觉得上帝已经完全忘记了他们，那时他们可以回顾并记起上帝没有忘记雅各的这个故事。这将鼓励他们：上帝也不会忘记他们。

以赛亚在第 44 章 21 节提醒他们说，“以色列阿……我……必不忘记你。”以赛亚随后举了一个例子来说明上帝是多么地不可能忘记以色列人。他说，一个母亲忘记她的孩子比上帝忘记祂的百姓还更容易。

今天的基督徒同样也思考上帝在过去为祂的教会所做的事情，并且知道上帝将来也不会忘记他们。上帝赐给祂儿女的应许是:“看哪，我将你铭刻在我掌上……”你们可以在《以赛亚书》第 49 章 16 节中找到这处经文。这就好像上帝儿女的名字写在了祂的手上，而祂则不断地想起他们。

上帝对雅各家，即以色列人的信实，多次遭遇不信的对待。上帝在祂赐给以色列的土地上遭遇了叛逆。虽然以色列人时常忘记上帝并远离祂，但是上帝却通过不毁灭他们显明了对祂百姓的恩典。先知尼希米后来感谢上帝的怜悯，他在《尼希米记》第 9 章 31 节祷告说，“然而你大发怜悯，不全然灭绝他们，也不丢弃他们；因为你是有恩典，有怜悯的上帝。”雅各忘记了上帝，但是上帝在这个故事中表明祂并没有忘记。

接下来，我们还可以从这个故事中了解上帝的属性。要永远记住上帝的名字所告诉我们关于祂的事情。要记住我们的名字并不总是和我们的性情相称，但是上帝的名字是对祂的清晰描述。看一看在《创世记》第 35 章 11 节中，上帝是怎样向雅各介绍祂自己的，“我是全能的上帝”，即“我是伊勒沙代”。还记得我跟你们说的那个失信的故事吗？雅各此时痛苦地意识到他忘记去遵守对上帝的诺言。上帝必须在他的生命中给他一个

考验，祂必须命令他回到伯特利。雅各知道他没有能力遵守诺言。我们听见上帝向雅各宣告祂自己。祂说，“我是全能的上帝。我有权能和力量来遵守我的诺言。我不像你，雅各。”然后所有这些应许都向雅各重申。“你的族裔将生养众多。你将会得到应许之地。”我肯定雅各当时在全能的上帝面前谦卑地跪下了。你们知道的，诗人后来在（《诗篇》）第 91 章 1-2 节中说，“住在全能者的荫下”就会得到完全的安息与安全。全能上帝的名字提醒我们，上帝的应许必会实现！

雅各回到伯特利的这一课就结束了。学习我们的下一节课，我们将了解一个受宠爱的儿子和一个被恨恶的兄弟。那就是第二十三课，讲的是约瑟受宠爱以及约瑟被恨恶。

第二十三课 约瑟受宠爱，约瑟被恨恶

欢迎来学习第二十三课：约瑟受宠爱，约瑟被恨恶。跟随本课你们可以阅读你们《圣经》中的《创世记》第三十七章。

首先，在开始我们的故事之前，我有一个简单的例子供你们来思考这整个故事。请想象一个木刻师拿着一根棍子。他用刀在上面雕刻，在各处凿洞。这根棍子大声抱怨，它被刀切割和琢磨的太痛了！但是这位木刻师还在继续雕刻，切削，和琢磨。这位木刻师正在制作一支笛子，他很聪明，根本没有听从那根木棒的抱怨。相反，这个雕刻长笛的人说，“哦，你这根小木头，你要学的东西多着呢。如果我停止雕刻和琢磨，你就只会成为一根无法奏出音乐的棍子。这些切削将把你变成一支能用音乐鼓舞众多人灵魂的笛子！”在我们的故事中，约瑟将要受苦，但他的生命实际上变成了一件乐器，它将演奏出上帝的恩典与救恩之歌。

让我们回到这个故事。在所有的孩子当中，以色列最爱约瑟。毕竟，约瑟是拉结的孩子，他是最年幼的，他是个孝顺体贴的好儿子。同样很明显的是约瑟也敬畏耶和华。想到这一切，雅各给约瑟做了一件彩衣。从这个礼物可以明显看出，雅各真的爱约瑟胜过他所有其他的孩子。这使得约瑟的哥哥们嫉妒约瑟，他们恨恶他。除此之外，他们有时也让约瑟伤心。你们知道，他的哥哥们性子粗野并且喜欢干坏事。这让约瑟很伤心，因为他知道他哥哥的不良行径会使得邻居们不尊重他的父亲雅各。他很伤心，因为哥哥们也会看轻雅各的上帝。你们瞧，约瑟想要做正确的，良善的事情。

这些哥哥们因为两个梦而越发恨恶他。约瑟有一天来到他的哥哥们那里，说，“听着，哥哥们，我做了一个梦。我梦见我们都在田里收一捆捆的麦子。突然，我的那捆麦子站了起来。你们的那些捆麦子都围绕着我的那个，并且都向我的那捆下拜。就好像是你们都拜我，把我当作你们的领袖一样。”

哥哥们很生气！“你真以为我们会服侍你吗？你真以为你能统治我们吗？绝不可能！”

几天后，约瑟又说，“哥哥们，我做了一个不一样的梦。它虽然不同，但还是有点相似。这一次，日、月和十一个星都来拜我。”这次雅各说话了，“好了吧，约瑟！你以为你的父亲和弟兄们会来拜你，如同你是王一样吗？”圣经上说他的哥哥们现在更恨他了。但是约瑟的父亲却记住了约瑟的这些话，并且在心里仔细地思量。

有一次，约瑟的十个哥哥们在示剑附近放羊，那里离希伯仑和雅各的帐棚约有八十公里远。雅各对约瑟说，“请你到你哥哥们那里去。看看他们过得怎么样，看看我的羊怎么样。然后就回来告诉我。”约瑟带着他父亲的信任，独自上路。约瑟走了好几个小时。他翻山越岭地走，最后到了示剑。只是，没看到哥哥们！他在田间遇见一个人对他说，“我听见你哥哥们说，他们要往多坍去。”约瑟继续走，又走了 25 公里。由于他的衣服是彩色的，所以很容易就让他的哥哥们从很远的地方看到他。

“嘿，看哪，那个做梦的来了！”他们的脸色阴沉而恶毒。“来吧！让我们杀了他，把他的尸体扔进坑里，然后告诉父亲他被一头野兽吃掉了！

哈！我们要让他知道他的梦是胡说八道！”你们真认为这些男孩会做这个吗？我们上次讲的一个圣经故事告诉我们这些年轻人是多么地粗野和暴力。

“等一等！”那是吕便在说话。他对此感到紧张，他对约瑟没有同样的仇恨。“我们不要杀他。让我们把他扔进坑里，饿死他吧。”他们同意了吕便的计划。他们不知道的是吕便后来计划把约瑟从坑里拉出来，然后再带他回家。

约瑟越走越近。当他走到离哥哥们足够近，可以看清他们脸上的表情时，他开始看到了愤怒和仇恨。他们围着他，粗暴地对待他。他们把他拎起来并且扔进一个坑里。约瑟所听到的最后一句话就是：“让我们看看你还能不能从那底下统治我们！”哥哥们的心如此冷漠，他们坐下吃饭的时候，听见约瑟从坑里喊着说：“哥哥们，请救救我！别这样做！我没做错什么啊！我是你们的弟弟，你们不能这么做！别这么残忍！”这些都无济于事，这些哥哥们笑着继续吃饭。

饭后，当吕便去到田野的另一边时，有一支去往埃及的驼队经过。他们要去那里卖香料。犹大看到了一个机会。“嘿，”他说，“如果我们不杀我们的弟弟会更好一些。让我们把他卖给这些人吧。他们可以把他当奴隶使唤。让他们把他带走吧。”

很快交易就完成了。约瑟被人从坑里猛地拉了出来，卖给了这些香料商人，他被卖了二十舍客勒银子并且作为奴隶被带走了。二十舍客勒银子差不多是一个牧羊人三年里能赚到的钱。

当吕便回来并且发现约瑟不见了的时候，他非常难过。“我们该怎么办呢？”就这样，一个罪通常会导致另一个罪。他们试图用第二个罪来掩

盖他们的第一个罪。他们抓了一只山羊然后杀了它。他们把这些血涂在约瑟漂亮的彩衣上。当他们回到家，他们残忍地把它给他们的父亲看。“我们在回家的路上发现了这件外衣。给你，你看一看，你认得出这是你儿子的吗？”这样对待他们的父亲是多么地残忍啊！

雅各认出那是约瑟的外衣。他的心都碎了，因为他相信有一只野兽杀死并且吃掉了约瑟。他的儿子，他出色的儿子约瑟，死了！他无法得到安慰，他说，“在我的余生里，我每一天都会哀伤。”一直以来，他恶毒的哥哥们都知道约瑟并没有死。他们拒绝告诉他们的父亲：他们实际上已经把他当奴隶卖掉了。

那约瑟呢？与此同时他身上发生了什么事？这些香料商人抵达了埃及，然后把约瑟卖给了一位名叫波提乏的富人。约瑟的新主人是埃及最高统治者法老的护卫队队长。

我们可以把这个故事和我们的生活建立什么联系？这给了我们什么信息？上帝把关于约瑟生活的诸多细节都列在《圣经》中的目的是什么？我们知道救主并非从约瑟一家而出，所以原因肯定是这个故事告诉了我们许多关于上帝的属性，上帝的作为，以及由上帝所设计的奇妙救恩方式的细节。在下一个部分中，我们将找出这个故事与还没有来临的救主将被对待的方式之间有何相似之处。在那之后，我们可以查看这个故事是怎样更详细地描述上帝拯救祂百姓的方式。

首先，让我们思考一下，在今天的课程中，约瑟开始了一段降卑之旅。降卑是被变成地位低下，无关紧要之人。在这个故事里，约瑟一开始是一个被偏爱的，得宠的儿子。他得到了一件特别的外衣以示这偏爱。你们能

想到在《圣经》里还有谁是受宠爱的儿子吗？想一想主耶稣。你们知道耶稣在地上开始工作的时候发生了什么吗？祂受了洗。在那次洗礼中，天父上帝从天上宣告说，“你是我的爱子，我喜悦你！”（可 1:11）

约瑟也成为了一个被恨恶，被藐视的兄弟。耶稣自己的哥哥们也不相信他。想象一下！主耶稣，这个世界的救主，住在你们的家里，而你们却不相信祂。主耶稣的弟兄们察觉了自己的罪，因为他们看到耶稣是完全的。这就是为什么他们不相信祂。那是祂自己家中的兄弟。但是主耶稣也同样被犹太民族的其他成员所拒绝，不被相信。

为了说明耶稣是怎样被犹太家族所拒绝的，我要向你们展示一幅画面。想象一下，你们正在用大块的积木搭建一所房子。在你们把第一块积木放在地基上面之前，你们审视它，检查它，然后把它扔到一堆积木上。你们丢弃了它，这就是发生在耶稣身上的事。福音书中的许多经文将耶稣比作房角石，或建筑物中最重要的基石。他们见过祂，听过祂的话，审视过他，最后拒绝了祂。他们恨恶祂。

我们虽然可以查考约瑟的兄弟们，耶稣的兄弟们，我们也应该查看我们自己。我们也有拒绝主耶稣的罪。当我们听到所传讲的福音，当我们阅读圣经，并且听到我们需要一颗新心的时候——我们的反应是什么？我们是否认为“好吧，我以后再担心这个”？如果我们忘记这一点然后去做其它的事，那么我们就是在拒绝福音，就如同犹太人拒绝耶稣，就如同约瑟的兄弟拒绝他时说的“我们不希望你来统治我们！”《约翰福音》第 1 章 11 节告诉我们，“他（耶稣）到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”

其次，这个故事教导了我们一些关于上帝作为的内容。上帝的护理，或者上帝的方式，又或者说上帝允许发生的事情，似乎常常违背祂的旨意。请让我说明一下。上帝给了约瑟两个梦来表明他的哥哥们会跪拜他，侍奉他。现在约瑟被卖为奴隶，而且看起来他可能直到死都是奴隶。约瑟可能会想“上帝的应许怎么可能成真呢”？上帝引导约瑟的道路似乎违背了上帝对约瑟的应许。《罗马书》第 8 章 28 节告诉我们，“……万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。”后来，当约瑟回顾这段经历的时候，他将能够说出，虽然这是一段艰难困苦的时期，但最后却是为了他的益处。

让我回到这节课开始时我举的例子。通过这个困难，约瑟被塑造成为一件乐器，它将要服务于上帝的旨意。在这个故事中，约瑟开始了一段下坡路的旅程，这是一条痛苦的道路。他正在被人羞辱，被人击倒。上帝在试炼约瑟，并通过这些苦难来塑造他。祂这样做是为了以后能提拔他，是为了以后能高举他，使用他。

我们会在以后的课程中学到更多关于约瑟的内容，但是在我们的下一节课上，即第二十四课，我们还会关注约瑟的哥哥犹大。

第二十四课 仰望上帝

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这次是第二十四课：仰望上帝。请阅读你们《圣经》中的《创世记》第三十八、三十九章。在我们开始之前，我想举两个简单的例子供你们在这节课中思考。

第一个。请想象一下，你们正带着弹弓和一小袋石子沿着路走。当你们正往前走的时候，一辆大卡车开了过去。这辆卡车的大轮胎压到路上的一块石子，并使它飞了起来。这颗石子击中了一辆驶过的汽车，并且直接打碎了它的前窗。汽车司机停了下来，把你们叫过去，指控你们向他扔石子。不久警察到了。他们看了看你们的弹弓，还有你们那装着石子的袋子，破碎的车窗，车里的石子，还有指控你们的那个成年人。警察根本就不相信你们！很快手铐就被拿了出来。如果你们被诬告做了一件你们没有做的事，你们会有什么感受？今天故事的第二部分就是关于被诬告的事情。

但首先，我有另一个问题要问你们。你们知道家谱是什么吗？你们知道你们上几代祖父母的名字？当我发现在自己的家族史上有一个名人时，我感到很骄傲。我想我们每个人都想在自己的家谱里找到一些有好名声的好人。但是，如果你们发现了一些罪犯呢？那些真正有罪的人？我不想和他们有关系，你们呢？在这个故事的第一部分，我们将要了解主耶稣的家谱。

让我们开始今天的故事。

你们还记得犹大是谁吗？在约瑟的哥哥们把他扔在坑里的时候，犹大救了他一命。他出主意把约瑟卖给正准备去埃及的香料商人。在今天的故

事中，犹大离开了他的家，娶了一个名叫书亚的迦南女子为妻。犹大和书亚生了三个儿子，就是珥、俄南和示拉。

长子珥娶了一个名叫他玛的年轻女子。他是一个如此邪恶的人，以致上帝取走了他的性命。当时的普遍习俗是，如果长子没有孩子，那么次子就要娶这个寡妇。于是次子俄南娶了他玛。耶和华也不喜悦他，就把他的性命也夺去了。

犹大让他玛在她父母的家里等几年，直到示拉长大可以结婚。当第三个儿子的年龄大到足以娶他玛的时候，犹大不让他们结婚。犹大没有遵守他对他玛许下的诺言，尽管示拉的年龄已经足以结婚。

随着时间的流逝，犹大发现他玛怀孕了。他很生气，因为她本应该嫁给示拉，而不是其他男人。他非常生气地命令烧死她。但是他玛证明了犹大实际上就是孩子的父亲。在这个证据面前，犹大终于承认他犯了与他玛通奸的罪行。“他玛比我更有义！”他说，“是我错了，没让示拉娶她。”

这个故事的重要性在它的结尾处变得更加清楚。上帝给了他玛一对双胞胎，而犹大的家族谱系就因她而得以延续。生的长子名叫法勒斯，另一个则名叫谢拉。这两个男孩的名字都出现在《马太福音》第 1 章 3 节主耶稣的家谱上。

好了，让我们把注意力转向另一个兄弟，约瑟。他作为奴隶从迦南被带到了埃及，并且被卖给了波提乏。埃及的国王被称为法老，波提乏负责率领法老军队中的皇家卫队。耶和华引导波提乏的心留意到约瑟的年龄、外貌和能力。波提乏买下约瑟，让他在自己的家中做奴隶。在埃及社会，用钱买来的奴隶通常比在战争中俘虏的奴隶待遇要好得多。靠着上帝的智

慧，约瑟现在与皇家统治者们保持着密切的联系。这将使他在将来上帝召他去做的事上得到良好的训练。

毫无疑问，约瑟敬虔的品性很快就透过他愉悦的顺服而显露出来。他是一个甘心乐意做工的人，擅长许多工作而且很成功。随着时间的推移，给予约瑟的职责和工作越来越多。不久，波提乏就知道，如果他让约瑟独自去做他的工作，事情也会完成，并且会完成得很好。对波提乏来说，这个奴隶买得不错，所以他待约瑟很好。

在第 39 章 2 节，有这样一句话，“耶和华与他同在”。你们能数出这句话在本章出现了多少次吗？因为耶和华与约瑟同在，所以波提乏的家也蒙福，波提乏过得很不错。波提乏明白了这一点，就把管理他全家的事交给了约瑟。所以，是的，约瑟仍然是一名奴隶，但他同样也是波提乏的管家，有着重要的地位。约瑟管理所有的事，波提乏也乐于享受这样的好处。

但是不是一切很好。当波提乏的妻子成为约瑟的敌人时，一切都变得非常糟糕。当她起初对约瑟还很友好的时候，有一天她试图让约瑟和她一起犯罪。约瑟拒绝了。他说，“不，我不能那样做。你丈夫对我这么好，这么信任我！我不能这么做。你丈夫唯一没有给我的就是你，因为你是他的妻子。更重要的是，我不能做这大恶，得罪上帝。”约瑟有一个防范罪的好办法——只要它是得罪上帝的，他就不能做。

现在，波提乏的妻子开始生约瑟的气，并且在他设法逃开的时候从他身上抢走了他的袍子。她用这件袍子来诬告约瑟，实施对他的报复。

约瑟被扔进了很可能位于波提乏家中的监狱里。它接收国家级罪犯，就是那些被指控犯罪得罪王的人。约瑟和监狱里的其他犯人不一样。他忠诚，乐于助人，而且善良。司狱注意到了这一点。他一定对约瑟很好。别忘了，耶和华与约瑟同在。没过多久，约瑟就被任命去管理他的狱友。他现在管理着监狱就像从前管理波提乏的家一样。你们在这里看到规律了吗？约瑟是一个奴隶，却被派去管理他主人的家。然后约瑟成为了一名囚犯，就被派去管理这监狱。上帝在约瑟所行的一切事上都赐福与他。约瑟无论在监狱里还是在官府里都侍奉上帝。无论他在哪里，约瑟事奉耶和华，耶和华也与他同在。他可能被他周围的人拒绝和遗忘，但约瑟对上帝有信心。他知道上帝并没有忘记他。

那么这些故事给我们的信息是什么呢？这告诉了我们什么：关于上帝，关于祂的属性，关于祂的作为，关于主耶稣，关于救恩的计划？

在这个课程的下一部分，我想告诉你们关于上帝作为的一点内容。祂使祸患变成祝福。在那之后，我想解释一下主耶稣的属性，以及与试探有什么联系。

首先，上帝使患难变成祝福。在这个故事中，有很多罪恶，表明人们试图破坏上帝的计划。犹大和其他哥哥们恨恶自己将要侍奉约瑟的想法，所以他们把约瑟卖到了埃及。约瑟面对着诬告他的人，没有人相信他是无辜的。顺便说一下，我们从约瑟的故事中可以看到，在主耶稣的生活中将会发生什么。约瑟和耶稣都被诬告，被算为罪犯。

这样，经历了人们的罪，上帝的旨意仍得以成就。诬告约瑟的人要为他们的谎言负责。控告耶稣的人要为他们的谎言负责。那些诬告者，其行

为意图邪恶，但上帝的意思是要使其变为祝福。上帝的计划总是得以成就，没有被人的罪恶行为改变。约瑟在《创世记》第 45 章 4-8 节中准确地说出了这一点。他说实际上并不是他的哥哥们把他卖去了埃及，而是上帝送他去那里为拯救这个家族预备道路。

总而言之，上帝使用人的行动来实现祂自己的意志。上帝的智慧是如此的惊人，即使那些本是有罪的，得罪上帝的事情，也会以赞美祂，被祂使用来结束。例如，在《使徒行传》第 4 章 28 节，两个使徒和他们的朋友们一起祷告，很明显，虽然本丢彼拉多和其他人要为他们敌对耶稣的行为负责，但他们所做的却是上帝的智慧决策所预先决定要做的。上帝的方法总是服务于祂的救恩计划。

让我们来注意和查看试探这个概念。试探是引诱我们远离上帝，使我们转向罪的一切事物。在这个故事中，犹大屈服于试探，并且为此而受苦。约瑟抵抗住试探并为此受苦。那么，在听完了这个故事之后，你们怎么能说服一位朋友抵抗试探呢？约瑟最终进了监狱但他有好的良心，相信耶和华。如果你在监狱里有一个好的良心，上帝也会在那里。

你们怎样才能胜过试探？我只会提到两点。我们没有强大到靠自己胜过试探，我们需要主的帮助。所以，祈祷真的很重要。主耶稣在《马太福音》第 26 章 41 节告诉他的门徒说，“总要儆醒祷告，免得入了迷惑……”

也许你正想到了主耶稣。祂受过试探吗？哦，当然！犹太人来到祂跟前，用诡诈的话来试探祂，耶稣也被试探去避开十字架。耶稣甚至在祂被钉在十字架上的时候也受到试探。耶稣受洗之后，在传道之初，祂就被圣灵带入旷野。祂在那里禁食了四十天。他该多么饥饿啊！然后当耶稣自己

因饥饿而软弱的时候，撒但，那个最大的诬告者，就来试探耶稣。你们知道的，在所有这些事情上，耶稣都没有犯罪。耶稣受过试探，祂却没有犯罪！耶稣经历过试探，但一次都没有，从未，哪怕是按着最小的方式，向罪屈服。《希伯来书》第 4 章 15 节说，“……（耶稣）也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”耶稣基督的无罪是相当宝贵的。让我们来读一读《哥林多后书》第 5 章 21 节“上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。”这意味着耶稣能够成为罪人完美的祭牲，并将祂的义赐给他们。

所以，总而言之，主耶稣不会因为作为一个婴儿，出生在一个有着非常邪恶过去的家庭里而难堪。他并不以亲近罪人为羞耻，因为那正是祂来到这个世界的原因。祂来是要拯救罪人。祂做到这一点是通过受到试探却从不犯罪。祂做到这一点是通过为那些受到试探并犯罪的罪人受死。主耶稣非常特别。祂的重要性和祂的价值仅仅是因为祂的属性和祂的作为，而不是因为其家谱的好坏。所以，无论你们的家谱如何，或者无论你们已经屈服于何等的试探，主耶稣都能拯救你们。要常常祈求一颗新心。

在我们的下一节课上，我们将回到约瑟的故事，那时他从监牢里被提了出来。

第二十五课 约瑟被提出监牢

欢迎来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程，第二十五课，约瑟被提出监牢。请跟随本课请阅读《创世记》第四十、四十一章。

在我们开始之前，请和我一起想象一下。如果你们在晚上站在一栋建筑旁边的人行道上。在那栋建筑的拐角处，一个人正朝你走来。当他走近的时候时，你们首先看到的是他模糊的身影。通过观察这个身影，你们可以猜到这个人实际长什么体型的一个轮廓，或者是有其他一些想法。而这就是在这个故事里正在发生的事情。约瑟的故事成为一个真实故事的影子，约瑟的故事让我们深刻理解那还没有来的救主，祂的样子和祂的作为。

接下来，我有一个个人问题要问你们。你们幸福吗？你们真正地，真实地幸福吗？我说的不是当你们得到什么新事物时的那种一瞬间的喜悦。我可以向你们保证，在这个世界上绝对找不到任何能让你们真正幸福的东西。它总是会坏掉、磨损，或者你们会对其感到厌倦，或者会出现一些更新鲜、更炫目的东西。今天，在这个故事中，我们将来了解我们每个人都会渴望的某些东西，而且除非我们拥有，否则我们将处在永远的渴望中。

好了，让我们继续讲这个故事吧。法老对他的两个高官非常愤怒。他的酒政和膳长做了一些冒犯他的事，于是法老把他们送进了监里。就是约瑟所住的同一所监狱。你们已经知道约瑟在监狱长所派给他的工作上既忠心又有智慧。上帝与约瑟同在，凡事都赐福与他。

一天早上，约瑟进到酒政和膳长的房间里。约瑟看了他们一眼，发现有些事情不对劲。“怎么了？你们怎么看起来这么难过？”原来是因为酒

政和膳长都做了一个令人不安的梦。他们很难过，因为他们不能去埃及的博士那里解他们的梦是什么意思。没错，在埃及有术士和博士，他们假装能告诉你们所做之梦的意思。

约瑟立刻就明白了，上帝已经把梦给了这两个人，并且开始实现祂的计划。约瑟说："解梦不是出于上帝吗？"（创 40:8）从约瑟的回答我们可以看出，所有这些年来，约瑟并没有失去对上帝的信心。他深信上帝在他自己的两个梦中的启示必将成真。在上帝的帮助下，他愿意解酒政和膳长的梦。

酒政先讲了他的梦，然后约瑟告诉他这梦的意思。约瑟说，"三天之内，法老必提你出监，叫你官复原职。你要站在他的桌旁，为他斟酒，就像你过去所做的一样。哦，请你记得告诉法老我的事情。我没有做错任何事，也不应该被关在这监里。"

接着膳长讲了他的梦，但并没有从约瑟那里得到一个非常积极的回答。约瑟告诉他，三天后他也会出这所监狱。他将被绞死，鸟儿们会来吃他的肉，而不是叫他官复原职。

过了三天，法老打发臣仆到监里去，提出了酒政和膳长。事情果然按照约瑟所预言的发生了。酒政高兴之余把约瑟忘得一干二净。

两年后，法老他自己也做了一个梦，实际上，上帝给了他两个梦。他实在是被这些梦和它们的意义所困扰。所以，在早上他就叫来了他的术士和博士们。他们无法为法老所做的梦提供解梦的信息，他们无能为力。这实在是很困扰法老，因为他知道这些梦有其意义，而他必须知道那是什么。

忽然，酒政想起了一件事。他想起了约瑟。“法老，”他说，“我今日想起我的罪来。两年前，您把我下到监里，那里有个希伯来人，他能说出梦的含义。如果要有人能告诉您所做之梦的意义，我认为他就能做到。”

法老准备尝试一切方法，于是他让人把约瑟提出监来。法老立即对约瑟说，“我做了一个梦，没有人能告诉我其含义。有人告诉我，你能解梦，能把他们解开。”

请听约瑟智慧的回答：“在我里面并没有能力，但是上帝必将好的回答给法老。”

法老开始讲述。“在我的第一个梦里，我站在河边，那里有七只又肥壮又美好的母牛从河里上来在河畔吃草。当他们正在吃草的时候，又有七头母牛跟着它们从河里上来，但这七头母牛样子又干瘦又可怜。那七只瘦母牛吃尽了那七只肥母牛，却仍是同先前一样瘦骨嶙峋。然后我又做了另一个梦。在第二个梦里，有一棵麦秆上长了七个穗子。它们看上去又大又结实还很健康。但随后又长出了七个穗子，它们枯槁细弱。这七个细弱的穗子吃尽了那七个健康的穗子，却仍是同先前一样细弱。你能告诉我这些梦是什么意思吗？”

约瑟知道这两个梦是一样的意思。他说，“上帝正在指示你祂将要行在这地上的事。埃及将迎来一个你从未见过的连续七年的丰收，地里将产出令人难以置信的粮食数量。但是之后，将会有七年的荒年，地里将颗粒无收。那时将有一场大饥荒，人们没有东西可吃，甚至他们完全忘记了先前的丰收了。法老，我认为你应该找一位有能力有智慧的人，让他来治理

这地。在丰年的时候，把一部分的粮食储存起来，以备将来的荒年。如果做到这一点，那么在荒年你就足够了。”

法老得到约瑟的回答后，就问他的谋士说，“像这样的人，有上帝的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”是的，那就是约瑟，上帝的灵与约瑟同在。上帝的灵教导约瑟怎样解梦，赐给约瑟智慧，使他能够为法老出谋划策。多年以后，主耶稣基督在《路加福音》第 4 章 18 节中指着自己说：“主的灵在我身上……”约瑟在这里给了我们一个关于还没有来的弥赛亚的细节，上帝的灵也会住在祂里面。

法老认出这智慧，就对约瑟说：“上帝既已将这一切事都指示你，可见再没有人能像你这样有智慧。我要派你治理埃及。所有人都将听命于你，你将成为我埃及的管理者。”

让我们想象一下吧，埃及最优秀的人，最聪明的人，最智慧的人都来听了这个梦，但是没有人能告诉法老这个梦的意思。然后这个囚犯过来，并且准确地说出了其意思。很明显，上帝的灵在教导约瑟。我们需要被上帝赐予智慧，有智慧也特别地被看作与上帝有着正确的关系。在第三十九节中法老立即认出了这一点，他说：“上帝既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。”智慧同样也是顺服上帝的命令，正如我们在《申命记》第 4 章 6 节中读到的，“所以你们要谨守遵行（上帝的命令）。这就是你们……的智慧……”所以真实和真正的智慧，来自于顺服上帝的命令，但尤其是与上帝建立正确的关系。

然后有一个令人惊讶的仪式，就是法老从他手上取下戒指。这是一枚特别的戒指，因为它上面有一个印章，法老会用它在王室命令中授予他的

权柄。他把戒指戴在约瑟的手上，他让他穿上细麻衣，他把一条漂亮的金链戴在他的颈项上，叫约瑟坐车紧跟着自己的车。然后在约瑟走过的时候，有人在他前面喊着说："跪下！"很明显，约瑟现在是埃及的管理者。

约瑟有了一个新名字，就是在第 45 节，叫做撒发那忒巴内亚。这个名字的意思是奥秘的启示者，或者另一种可能的翻译是世界的救主。这不就是描绘了约瑟是谁吗？当然，法老给约瑟起名是为了表明自己对约瑟的权柄，但这也同样表明了他对约瑟的重视。

法老还给了约瑟一位妻子。约瑟和他的妻子亚西纳生了两个儿子。他给长子取名叫玛拿西，约瑟取这个名字的意思是上帝使他忘记了他过去的悲伤和困苦。他给次子起名叫以法莲，约瑟取这个名字的意思是上帝使他在患难之地昌盛。

这时，约瑟已经行遍埃及，建造了仓库，并且从百姓那里收集了粮食。粮食多的如同海边的沙，不可胜数。不久，荒年临到了埃及和它周边的国家。百姓们很快就用尽了他们所积蓄的，并且来哀求法老来救救他们。法老说："你们往约瑟那里去，凡他所吩咐你们的，你们都要作。"埃及人和周围地方的人都来见约瑟买粮。

在过去的课程中，我们经常尝试把故事和上帝的属性以及上帝的作为联系起来。在这个故事中，很明显上帝有意将这些联系指向祂的儿子，主耶稣。而这就是我们要做的，我们要查看约瑟的这个故事告诉了我们关于救主基督的什么内容。约瑟是影子，约瑟让我们知道在主耶稣基督的生活、工作和目的中将会发生什么。我们将通过三个例子来尝试这样联系。

首先，关于耶稣养活饥饿者的能力，这个故事告诉了我们什么？

这整个故事都始于一场饥荒。当饥荒来袭时，人们饥饿得难以想像。他们正在挨饿，而且没有任何东西能满足他们的需要。他们所到之处，他们所尝试的一切，都是饥饿，荒芜，虚空。我们在这个世界上寻找幸福的时候也有同样的经历。只要我们还没有拥有上帝，我们就不会真正幸福。

当主教导某人他们是个罪人的时候，他们就深信自己是有罪的，是不义的。在《马太福音》第 5 章 6 节中，耶稣教导说，“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”所以，我们属灵的饥饿问题只能靠基督的义来解决。

埃及人终于来到法老面前，哭喊说，“请给我们粮食！”法老回答说：“你们往约瑟那里去。我已经让他管理事一切。我喜欢让他出名。如果你们想问我什么事，那最好还是去问我的宰相约瑟。”

你们看，在《约翰福音》第 6 章 35 节中，耶稣在祂自己的话里教导我们说，“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的人，永远不渴。”所以说，在一个罪人得救这件事上，唯独是藉着基督的义，上帝才会接纳他。

其次，让我们查看上帝是怎样乐意高举并荣耀祂儿子的。

我们已经在这个故事中看到法老打发百姓直接去见约瑟。我们在《圣经》中读到以下的描述是有原因的：法老从手上取下戒指，给约瑟戴上；给他穿上细麻衣，给他的颈项戴上金链，让他坐在副车上，并且吩咐一切看见他的都“跪下！”让我们读一读《腓立比书》第 2 章 9-11 节中关于上帝和耶稣的内容，“所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫万人因耶稣的名，无不屈膝……无不口称耶稣基督为主，使荣耀

归与父上帝。”我们可以在约瑟身上看到一个暗示，就是基督将会被祂的父高举。

最后，我想说的是，请思想这句话，也就是法老的命令，“你们往约瑟那里去。”凡到他那里求粮食的，约瑟都没有拒绝他们。如果百姓不去约瑟那里，那么他们就会饿死。你、我都必须去耶稣那里，承认我们的罪，告诉祂我们的需要，我们需要一位救主。耶稣在《约翰福音》第 6 章 37 节中说到，“到我这里来的，我总不丢弃他。”

亲爱的朋友们，我希望你们会喜欢学习这些圣经故事，但我也祈祷在你们读《圣经》，读到关于约瑟的故事的时候，圣灵会祝福你们。关于约瑟被提出监牢的这一课就结束了。我们的下一个故事是约瑟和他哥哥们的奇妙相遇。

第二十六课 约瑟和他的兄弟们

欢迎回来学习“旧约圣经历史”系列课程。在“约瑟和他的兄弟们”这节课上，就是你们可以在《创世记》第四十二至第四十五章中看到的内容，我们看到了一个很好的例子，就是罪人在主耶稣基督里得到充分的、白白的赦免。

请让我先给你们讲一个小故事。我在一个小镇里长大，那里只生活着几百人。我最美好的回忆之一就是我带着五岁的侄女去大城市一日游。那天，我们一起在图书馆度过了一段时光，又玩了一些游戏，享用了一顿小型野餐，还乘坐了公共交通工具。在我们去玩的那天之前，我收到了一长串提醒，但我真正记得的是这一件：如果我的侄女出了什么事，或者如果她弄坏了什么东西，我将要对她负责。这就是我要作为她的担保人的意思。自从我开始对我的侄女负责，我就为她作担保了。现在请看一看你们是否能通过这个故事记住这个词语。

我要告诉你们的第二个词是良心。良心是我们与生俱来的分辨是非的能力，它就是我们内心的那个声音，它会告诉我们，说我们是有罪的，或者安慰说我们是无罪的。现在来看我们的故事。

迦南地对食物的需求和埃及的一样巨大。雅各察看他所拥有的羊群和牛群，看到光秃秃的田地，没有正在生长的作物。雅各知道这是真实的危险，就是他的家人和仆人会挨饿。他叫来他的儿子们，“你们为什么互相对望呢，还问要怎么做才能找到食物？我听说埃及有粮食。你们去那里吧，

你们带上银子，然后买一些粮食，这样我们也许能活下去，不会死。”“去埃及？！”兄弟们想着。他们并不想这样做，他们的良心立即使他们想起了与埃及有关的糟糕记忆，他们已经把他们的弟弟卖到了埃及。

十个哥哥启程前往埃及，踏上了这次拯救生命之旅。雅各没有让便雅悯踏上这次行程，因为他担心他亲爱的儿子可能会遭遇不测。

哥哥们到达了埃及，他们来到了约瑟面前。这时，约瑟年近四十了。他的样子以及穿戴就像个埃及人一样，而且他是埃及全地的宰相。约瑟立刻就认出了他的哥哥们，他对他们说话非常尖锐和严厉，不是因为他恨他们，而是因为他想试验他们，看他们是否仍像他们二十年前那样自私，残酷和邪恶。十个哥哥在约瑟面前下拜。约瑟记起了他少年时的梦，他就指控他们是奸细。当约瑟的哥哥们这样辩解时，你们能想像得出约瑟感受到的痛苦吗，哥哥们说：“不，我们不是奸细，我们是诚实的人，我们有兄弟十二人，我们中的十个人在这里，最小的那个留在家里了，还有一个兄弟没了。”约瑟知道他们不是诚实的人，他对此有许多痛苦的回忆。

这位宰相回答说，“不，你们是奸细。我不会相信你们，除非你们其中一个人回去把你们的弟弟带回来。”于是哥哥们被下在监里三天，为要试验他们。

当他们出狱的时候，他们和这位宰相进行了第二次对话。宰相说，他们可以带着粮食回家，只要他们其中一人留下作为人质即可。他威胁他们要把最小的弟弟带回来，以证明他们说的是实话。这些兄弟们已经把一个可怕的罪隐瞒了将近二十年，每次出了什么差错的时候，他们就觉得上帝在因着这罪而惩罚他们。当他们听说宰相愿意留下一个兄弟而让其他人回

家的时候，他们想起了之前卖掉弟弟约瑟的可怕的那一天。就在这位埃及宰相面前，他们之间彼此交谈："我们有罪了，因为我们如此恶待了约瑟，这就是这事临到我们身上的原因。"吕便说："我不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？"与此同时，约瑟听到了每一个字，因为有人为他传话。这使他难以忍受，他转身离开他们，哭了。

很快，西缅被挑作人质，在他的兄弟们面前被捆绑起来。

约瑟想知道他的哥哥们这些年来是否已经改变了，所以当他下令把粮食装满他们的口袋后，他又悄悄地下令把他们的银子还给他们，并且放在了他们的口袋里。

当这些兄弟们离开埃及，在回家的路上时，这些兄弟中有一个人打开了自己的口袋，看到了被归还的银子。他们有罪的良心再一次提醒他们隐藏的罪。"上帝在向我们作什么呢？"每次出了什么差错的时候，他们都会被提醒这是由于他们的罪。是的，这实际上是约瑟所吩咐的，但却是上帝通过这些事件一步一步地让这些人认识他们的罪。

哥哥们回到家去见雅各的时候，他们再次显出了自己的品格。他们告诉父亲自己的经历，但却略去了关于银子的那部分。当他们倒空口袋的时候，他们看见银子从各人的口袋里滚落出来。兄弟们很害怕。雅各也很害怕，因为他充分了解他的儿子们有多邪恶。他们把西缅卖钱了吗？他们偷钱了吗？

但是很快，饥荒更厉害了，而粮食吃尽了。雅各第二次打发他的儿子们到埃及去。雅各不愿意打发便雅悯同去。犹大知道没有便雅悯他们就不可能成功地前往埃及，于是就与他的父亲交谈。在上一节课中，犹大是一

个品格有问题的人，现在这表明他已经变得得有智慧了。他对他的父亲说，“请打发便雅悯和我同去，我为他作保。我必对他负责。”

兄弟们第二次到达埃及后，这位埃及的宰相吩咐家宰带这些兄弟们到他的房子里去，为他们预备筵席。哥哥们有罪的良心再次让他们害怕，他们认为自己被带到宰相的屋里是要被强迫为奴隶，这是因为他们在第一次回程时装在袋子里还给他们的那笔银子。他们试图向家宰解释他们是无辜的。家宰告诉他们不要害怕，这是上帝按照祂的护理使钱在他们的口袋里。

约瑟来了，他穿着细麻布的皇家礼服，剃着光头，戴着贵族的链子和法老的戒指。这是一幅多么令人敬畏的景象啊！他来没有像他们预料的那样粗暴对待他们，而是问了一个亲切慈爱的问题：“你们的父亲平安吗？”众弟兄们都在他面前下拜，尊敬他。看到他所有的兄弟们都这样，让约瑟再次想起了他的梦，就是他的兄弟们会拜他。约瑟又说，“我看你们已经把便雅悯带来了。”这位宰相就祝福便雅悯，“……小儿啊，愿上帝赐恩给你。”约瑟被爱弟弟的情感激动，就离开房间去哭泣。当他回来的时候，他让众弟兄们坐到一张桌子旁。众弟兄们没有一刻是轻松的，因为他们发现约瑟是按着他们的年龄叫他们坐席！众弟兄们都睁大眼睛看着彼此。这个人怎么这么了解我们？然后每人都得到了一份食物，只是便雅悯得到的多了五倍，以表示约瑟对他的喜悦。约瑟还在仔细观察这些哥哥们是否会嫉妒便雅悯，因为他受到偏爱对待。约瑟想知道他们是否真的改变了。

第二天早上，众弟兄们带着粮食离开了埃及，他们如释重负。在他们还没有走得太远时，他们注意到有一些埃及人在追赶他们。约瑟已经吩咐把众弟兄们的银子再次还回去，并且把他专用的银杯放在便雅悯的口袋里。

在让众弟兄们先行一步之后，约瑟的家宰追上了他们，指责他们以恶来回报埃及宰相对他们所行的善。约瑟故意这样做，是再次考验他的哥哥们，看他们是否真正为自己的罪悔改，悲伤。众弟兄们说他们是无辜的，并且说，“去搜吧！”仆人开始搜查每一个口袋，从年长的起到便雅悯为止。当那杯从便雅悯的口袋里被拿出来的时候，这些人表现出了真正的悲伤。他们就撕裂衣服，都回到约瑟那里去。

再一次，这趟埃及的旅程中，他们第二次出现在约瑟面前。而这一次，是犹大在兄弟们对待约瑟的事上表现出真正的忏悔。犹大向这位宰相发出了强烈而动人的呼求。他开始说，“我能说什么呢？我们能做什么呢？我们怎样才能洗清罪名呢？上帝已经查出我们的罪了。看哪，我们是我主的仆人。”这样，梦又应验了，众弟兄们都拜约瑟，认同他对他们有权柄。要是众弟兄们知道真相就好了！犹大讲述了整个故事，并解释说他的父亲无法接受再失去另一个儿子。而他愿意为便雅悯作保。犹大在这里的姿态多么美好而高尚啊。他没有留下便雅悯，而是自己来承担。“请让便雅悯离开！请让我代替他！”

当约瑟看到兄弟们完全的忏悔和犹大愿意献出自己作保时，他知道时机已到。他让所有人都离开了房间，除了他和他的兄弟们。他简短地回应了那篇长篇大论：“我是约瑟。”然后他的兄弟们就在约瑟面前非常恐惧和惊慌。但是约瑟想要充分地向他们展示他是谁，以及所有这些事件背后上帝的旨意，他知道这是上帝的护理和旨意。“你们不要再为把我卖到埃及而不安。因为上帝差我在你们以先来，为要救你们的性命。所以实际上差我到这里来的不是你们，乃是上帝。祂使我作埃及的宰相。”当众弟兄

们重聚时，有许多感动的哭泣和谈话，现在他们之间没有了嫉妒、愤怒和罪恶。

然后第二次，兄弟们要离开埃及，他们带着一支队伍离开，满载着给雅各的礼物！你们已经从上一课知道约瑟是基督的一个预表。让我们暂停一会，看一看这一点。约瑟两次把粮食给他的兄弟们，而且他还两次把他们的银子都放回他们的口袋里。同样，救恩是白白的礼物，恩典是不能购买或赚取的。这使我想起《以赛亚书》第 55 章 1 节中的邀请："你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。"众弟兄们被吩咐回家，接雅各和家人搬回埃及，在那里约瑟可以照看他们。众弟兄们不得不再次向雅各说明他们回来的经历，这一次，他们说约瑟还活着而且他是埃及的宰相。雅各简直不敢相信这个好消息，当他看到约瑟打发来给他送礼物的车辆时，也不敢相信自己的眼睛。

所以，让我们再一次来到课程的这个部分，在这个部分我们要查看上帝的属性，上帝的作为，以及关于上帝为祂百姓而作的救赎计划中，有什么与这个故事的关联之处。这个故事讲述了约瑟的兄弟们两次到埃及买食物的经历。它还追溯了约瑟在向他的兄弟们表明他是谁的真相之前对他们的考验。

让我们来查看这个故事中三件不同的事情，并把它们与上帝的救赎之工联系起来。第一点我在上一节课上讲了很多，那就是饥饿，我们每个人都有属灵上的饥饿。众弟兄们在这节课中也有饥饿，这就是使得他们要去寻找食物的原因，因为他们缺少食物。

我们要看的第二点是上帝的作为。祂使用我们的良心使我们认识到自己是有罪的。虽然并不完全，但我们的良心仍会在我们有罪的时候告诉我们，在我们无罪的时候安慰我们。当大卫想到自己的罪时，《圣经》说，“他心中自责”。这是一颗有罪的良心在起作用。有罪的良心起作用的另一个例子是，当犹太人把一个女人带到耶稣面前，指控她犯罪的时候，他们要求用石头打死她。耶稣说，没有罪的人可以先扔石头。在英王钦定译本的《约翰福音》第 8 章 9 节说，“他们听见这话，他们的良心使他们知罪，就……一个一个的都出去了……”他们都深深地知道他们也犯了罪，是上帝藉著祂的圣灵发出了这一定罪。

约瑟的这些哥哥们因着自己的良心认了他们的罪。这个故事里的每一件事和每一段对话几乎都在提醒着哥哥们他们的罪。这最终导致了在第 44 章 16 节中的，完全而公开的承认“……上帝已经查出仆人的罪孽了……”所以这里的重点不只是良心感到难过，而是良心使人知道并承认他们的罪。这把他们带到了一个时刻，就是犹大承认他无话可说，也无从洗清他的罪名——上帝已经查出他们的罪孽。如果你们阅读《诗篇》第 51 篇，你们就会读到大卫怎样承认他的罪。

你们可能会困惑，有罪的良心是否有可能被洁净？大卫在《诗篇》第 51 篇 10 节中祷告说，“上帝啊！求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”在《希伯来书》第 9 章 14 节中，我们可以读到基督的宝血可以洗净，或者洁净我们的良心，除去我们致死的行为，使我们事奉永生上帝。所以我们可以知道，良心唯独藉着耶稣基督的死才能得到洁净。让我们和大卫一起在《诗篇》第 32 篇 5 节中祷告，“我向你陈明我的罪，

不隐瞒我的恶。我说，‘我要向耶和华承认我的过犯。你也赦免了我的罪恶。’”除去罪是上帝的工作。

第三，我想更仔细地查看主耶稣的属性——在这个故事中，我们被提醒祂是一位担保人。在第二次前往埃及之前，犹大告诉他的父亲，他会为便雅悯作保。这意味着犹大担保了便雅悯的安危，犹大要对便雅悯负责。在约瑟面前，犹大说，“我愿意把便雅悯的罪归到我身上，请放他自由离开吧。”如此，犹大为便雅悯作保的这一崇高行为提醒我们，从犹大后裔而出的基督就是那一位担保人。想一想耶稣是多么愿意让祂自己为祂的教会作保。祂代表他们，为他们献上自己，使他们得到饶恕和自由。祂被捆绑，好让他们得自由。以赛亚书在第 53 章宣布这就是将来的那位担保人，就是将来的那位救主所要做的事。“耶和华却定意将他压伤，使他受苦……他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”就是这位救主，担保了上帝所有的应许——祂为赐给雅各的约作了担保人。

我们的故事到这里就结束了：众弟兄们两次去埃及的经历，他们的认罪，以及犹大担保的故事。我们也查看了这怎样与有罪的良心和耶稣作担保人的工作相联系。在我们的下一节课上，我们会讲完《创世记》的最后几章，“雅各来到约瑟身边”。

第二十七课 雅各来到约瑟身边

欢迎回来学习“旧约圣经历史”系列课程。这是第二十七课，雅各来到约瑟身边。我们将通过查看第四十六至五十章来结束我们对《创世记》这卷书的学习。这是一个关于父子团圆的感人故事。

我有个问题要问你们。你们记得的第一件事情是什么？对我来说，我相信自己最早的记忆是我和父亲一起去为我那敬畏上帝的祖父母扫墓的时候。这次扫墓以及父亲对我说的话，给还是一个小男孩的我留下了深刻的印象。如果要让我选出他们生命中最精彩的时刻，那就一定是他们的死亡。这是因为在这个时候，他们得到了永恒的奖赏。在这个故事中，我们将见证雅各的死亡。我认为雅各的死也是他一生中最精彩的时刻。我这样说，是因为这件事记录在信心伟人的章节中，就是《希伯来书》第 11 章 21 节，雅各名字的旁边。

我们上一次见到雅各是他失散已久的儿子约瑟打发车辆来载他去埃及的时候。听一听雅各说的，“约瑟还在！趁我未死以先，我要去见他一面。”再一次，雅各准备踏上改变他人生的漫长旅程。这一次，他要作为贵宾，走在他大约有七十个儿孙的家族前面。

当他们到达别是巴的时候，上帝向雅各显现，又向他重复了同样的应许：“我必与你同在，你不要害怕，起程去埃及吧。”上帝应许雅各，祂要和他们同去，没有什么可怕的。他们的未来在上帝和祂的应许里是安稳的。

这支由人、车辆和牲畜组成的队伍向西南方行进，每个人都因饥荒而受苦。你们能想象出雅各是多么渴望见到他失散已久的心爱的儿子吗？对他来说，队伍行进得还不够快！当他们靠近埃及的时候，犹大作为报信的人被打发前去告诉约瑟，他的父亲就要到了。约瑟叫了一辆车去快快地迎接他的父亲。雅各从车上爬了下来，车停了下来，在这个庄严的时刻，埃及士兵立正站着。“父亲！”“我亲爱的儿子约瑟！”没有言语能形容这次感人的重聚。当约瑟的兄弟们看到他们的父亲和约瑟相拥而泣的时候，他们都很感动。雅各抱着他的儿子对他说，“我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”雅各一定已经为这事祈祷了很多年。毕竟，二十多年前的那些梦表明约瑟将成为这个家族的统治者。这时约瑟还在，上帝的应许并没有出错。雅各觉得他一生中再也没有比这更大的快乐了，他可以安详地死去。

最后他们到达了歌珊地，埃及的一部分。这里没有很多人居住，有一些很好的牧场供他们放牧。在《创世记》第四十七章中，它两次被称为“最好的地”，这是一个牧人家庭定居的好地方。雅各在这里又平安地住了十七年，他真的觉得上帝已经给了他所祈求的一切。约瑟仍然担任埃及宰相做他的工作，但时常会去看望他的家人。不久，约瑟邀请他的父亲和他一起回首都去见法老。当有权势的法老被介绍给雅各的时候，最惊人的事情发生了。这位尊贵的法老从他的王座上起来，走下台阶，向年迈的雅各问好。当法老在这个区区的牧羊人面前行礼时，整个埃及宫廷都惊呆了。雅各举起双臂，给这位埃及法老祝福。

岁月流逝，雅各的死期到了。他一百四十七岁了，并且日渐虚弱。约瑟听说了这个消息，就带着他的儿子玛拿西和以法莲去看望他们垂死的祖父。当雅各在歌珊地安然居住的时候，他就知道自己必死在这里，他知道这不是上帝赐给他的地。迦南地已经应许赐给亚伯拉罕、以撒了，也赐给了他自己。他相信上帝约的应许，这些应许必会成就。他知道埃及并不是真正的家乡，迦南是亚伯拉罕和以撒埋葬之地，这也是雅各想要被埋葬的地方。约瑟向他父亲保证他会确保这件事成就。

现在雅各把注意力转向他的两个孙子。他接纳他们为自己的儿子，这样就增添了他们在家族中的荣誉和未来的继承权。所以不是约瑟得到一份产业，而是他的两个儿子各得到一份。这也意味着，约瑟因为所给予他儿子的荣耀而得到了双份的产业。“来吧，孩子们，跪在我面前，让我为你们祝福！”他双臂抱住他们，亲吻他们。他看着约瑟说，“约瑟，我想不到还能再见到你，不料，上帝又使我得见你的儿子们。”如果你们再读一遍第四十八章开头的经文，你们会读到约瑟介绍他的两个儿子是上帝所赐给他的。雅各认同并说上帝使他得见这两个儿子。他们都在上帝的良善里如此满足！雅各不仅见到了他的儿子，还见到了他的孙子们！

玛拿西，即长子，跪在雅各的右手边。以法莲，即次子，跪在雅各的左手边。请想象一下当约瑟看见父亲双手交叉，右手按在以法莲的头上，左手按在玛拿西的头上时，他感到多么惊奇。上帝引导雅各认识到，在将来，以法莲的家族将比玛拿西的家族更大。

你们应该记得长子继承权是给长子的。长子继承权是一种得到双倍产业的特权，或者是得到比你们的兄弟们多一倍的遗产。它还包括对你们家

族未来的统治。其中包括属灵的应许：将要来的那一位应许者将从你们家的后裔中而生。在这个家族中这本来是属于吕便的，但他因为他的恶行而失去了长子继承权。在这里我们看到，约瑟有了一部分长子继承权。在他的儿子当中，他将在未来的以色列国中拥有两个支派和两块土地。但长子继承权的另一方面，即未来的管理和统治，要归给雅各的另一个儿子。

很快，随着其他儿子来到床边，围着的圈子变得越来越大。他们等待着他们的父亲对每个人的祝福和临别赠言。在这时，雅各被上帝引导而能够看到他每个儿子在未来的情况。他仿佛能看见在遥远的未来那个时候，他的家人会作为一个非常强大的民族回到迦南。他知道，统治这一族的君王将会从犹大家族而出。“犹大啊！你弟兄们必赞美你，在你面前下拜！犹大必执圭。他的后裔必永远掌权。列国必事奉他，向他进贡。”

雅各受到上帝特别的启示，他遥望那位将从犹大支派而出的统治者，那位救赎主，主耶稣。当雅各看见这位救赎主也会为他的罪而付上代价时，众弟兄们看见他们父亲的脸上洋溢着喜悦的光芒。当他喊到，“耶和华啊，我向来等候你的救恩。”雅各知道自己在这位终会到来的伟大统治者的国度里有一席之地。所有其他的兄弟们得到了雅各的祝福，但我只提到了约瑟和犹大。约瑟因玛拿西和以法莲被雅各收养而得到了双倍的份。而这个家族的领导地位，以及有关未来的救主从他家中诞生的应许，都赐给了犹大。

雅各死了，埃及全地都为他哀哭了七十天。他的尸体用香料熏过，被约瑟和一大群埃及人带回迦南。雅各与亚伯拉罕、撒拉、以撒和利百加葬在同一个洞里，雅各的最后一个愿望实现了。

众弟兄们仍住在歌珊地，但是有一件事使他们担忧。他们想，“也许在我们的父亲死后，约瑟现在要报复我们了。他或许会因为我们对他的恶行而惩罚我们。”于是他们打发一个人去见约瑟，以确保约瑟已经饶恕他们了。当约瑟听到这话的时候，他非常失望。“什么？！我弟兄们还不相信我吗？”约瑟哭了，因为他很伤心，他们仍然怀疑他，他们仍然不确信他对他们的爱。他哭了，还因为哥哥们谦恭并且甘心作他的仆人而感动。众弟兄们前来见约瑟，并且在他面前下拜说，“我们要作你的仆人！”但请听约瑟宽容的话语！他真是一位饶恕的典范。“不要怕我！不要害怕，我岂能代替上帝呢？你们的行为本来是邪恶的，但却是上帝要从其中生出美意。这是祂保全我们所有人性命的伟大计划的一部分！”约瑟安慰他的哥哥们，并且承诺将来照顾他们和他们的家人。

当约瑟活到一百一十岁的时候，他也要死了。凭着信心，他吩咐家人将来要把他的骸骨从埃及搬回迦南，他也想被葬在迦南。几百年后，当这个家族回到迦南时，约瑟的遗体会被一起带走。

我们的故事到这里就结束了。让我们来建立一些联系，理解这个故事告诉了我们上帝的什么属性以及祂的作为，。

首先，让我们思考约瑟如何与他所预表的，就是未来的救主相像。当雅各和他一家从迦南前往埃及的时候，他们又穷又饿。他们要去埃及是因为知道那里有食物。但是埃及人他们自己也需要食物，而且并不喜欢放牧的人。以色列这一小族人的生存完全取决于约瑟对他们的支持。他们能在那里存活下来的唯一原因是因为约瑟是宰相，而埃及的法老会听他的话。

他们在埃及王国的地位取决于约瑟。今天的基督徒同样也认为他们在天国的地位完全取决于耶稣基督，只有在耶稣里面，我们才会被天父接纳。

其次，让我们一起阅读《创世记》第 47 章 25 节，“他们说，‘你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就作法老的仆人。’”这些人把约瑟看作他们的救主，而他就是他们的救主。那些人缺少粮食，而约瑟正好有他们所需要的。这些人最终不得不通过向法老承诺用他们未来收成的一部分来支付这粮食。约瑟使这些人成为了甘心乐意的仆人。

请和我一起想像一个贫穷而饥饿的罪人，他没有公义，只有罪恶和罪疚。他们知道他们失去了上帝，并且不能以现在的样子面对祂。当耶稣向他们显现祂自己的时候，他们在祂身上看到他们所没有的完全的义，他们在祂身上看到他们所无法偿付的罪的代价，然后他们把祂视为他们的救主。耶稣奉献了祂自己，作为生命的粮，免费的，没有价格，不用花钱。主耶稣还使那些相信祂的人成为上帝甘心乐意的仆人。于是他们愿意遵行上帝的旨意，乐意做祂的仆人。我希望这样就清楚了为什么主耶稣基督有时被称为更大的约瑟。

第三，关于上帝的作为我们从这些章节中学到了什么？上帝使每件事都合乎祂的旨意，甚至是那些本来是恶的事。上帝的旨意永远不会改变，祂不必想出另一个计划来解决这些邪恶事件，上帝甚至在世界开始以先就决定了将要发生的所有事。我们很快就会看到这个家族会遭遇更多邪恶的事情，就是当他们在埃及的时候。法老会变得对他们极其邪恶。但是在《出埃及记》第 9 章 16 节中，上帝告诉法老“……我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。”是的，上帝的旨意就是要祂

的名传到各地，叫耶稣基督为主。祂的旨意是“叫一切……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。”（腓 2：10-11）

在《创世记》中，我们已经介绍了上帝是一位应许的上帝。在《出埃及记》中，我们把祂看作是一位遵守应许的上帝来查考。一切都围绕着上帝和祂与亚伯拉罕所立的约。在《创世记》中，祂立了这约是因为祂爱祂的百姓。在《出埃及记》中，祂遵守这约，也是出于对祂百姓的爱。同样也是出于上帝的爱，祂后来差祂的独生子到这世界。在我们的下一节课上，“上帝听见了他们的哀声”，我们将开始学习关于上帝是一位遵守应许的上帝的更多内容。

第二十八课 上帝听见了他们的哀声

欢迎回来学习我们的“旧约”系列课程。这是第二十八课：上帝听见了他们的哀声。跟随本课请阅读你们《圣经》中《出埃及记》的第一、二章。

在我们开始这个故事之前，我有两个问题要问你们。首先，你们对自己国家的历史了解多少？我认为，无论你们身处这个世界的哪个角落，只要你们仔细查看一下本国的历史，并翻阅写到本国的书籍，你们就会发现一些奇妙可畏的故事。这是政府喜欢做的事情，他们喜欢用特别的故事来赞美英雄，好让人们为他们的国家而感到自豪。今天我们开始关注一个新国家——以色列的故事。你们认为这个故事的目的是什么？

我要问你们的第二个问题是，“如果你们把一块大石头扔进池塘里，会发生什么？”这块石头会打碎平静的水面，水花四溅。所有东西都打湿了！现在请想一想对基督徒的逼迫。你们的教会曾经感受过被逼迫时的痛苦吗？逼迫就像那块石头，让人伤痛，很痛苦，它打破和平与宁静。教会分散，散落各地。福音在比以前更多的地方被传讲，教会增长了！当邪恶试图除掉教会的时候，会发生什么？教会在增长。

现在让我们回到这个故事。雅各或以色列死后，他的家人在埃及住了很长一段时间。他们在那里待了大约有四百年，在埃及的时光是一个祝福。他们在饥荒中保全了他们的性命，他们发现歌珊地有非常适合放牧和种植庄稼的好土地。最初的七十人家庭迅速成长为一个拥有数十万人口的民族。但到了那个时候，约瑟已经去世很久了。有一位新法老统治着埃及。这位

法老一点也不喜欢约瑟，而且也不喜欢他把这个民族从饥荒中拯救出来的伟大工作。不，一点也不！这位新法老实际上恨恶在歌珊地的希伯来邻居们。你们知道的，他其实很害怕他们，因为他们的数量增长得太快了，他认为他们也许真的会在未来通过战争威胁到埃及。这种恐惧变成了恨恶；这种恨恶变成了一种镇压他们的欲望。“这些希伯来人增长得太快，变得太强了。我要让他们成为奴隶。”

希伯来人，或者说属于以色列的人，也就是我们所说的以色列人，被变成了奴隶。他们被迫做砖，并且为埃及人建造城市。这些埃及人让他们做苦工，残酷地驱使他们，毫无怜悯地鞭打他们！但是这一折磨的结果却与法老想要的相反。即使以色列人受到迫害，他们也在继续增长。让我把它说清楚，这都是上帝智慧计划的一部分。祂不希望以色列人太亲近埃及人，去拜他们的偶像，或者在那里过得太安逸。祂希望他们成为一个与埃及人的偶像分离开来的，团结一心的民族。经过被奴役和苦难，他们将作为一个民族被拯救。

由于作苦工行不通，法老另想了一个主意。他吩咐施弗拉和普阿这两个收生婆，要她们杀掉了以色列人所生的所有男孩。施弗拉和普阿吓坏了。她们是收生婆！她们应该帮助婴儿出生！杀死婴儿是多么可怕的主意啊！这两个收生婆敬畏上帝并且拒绝听从法老邪恶的命令。当法老问她们为什么要这样做的时候，她们回答说，希伯来人的孩子总是在她们及时赶到可以杀掉他们之前就出生了。《圣经》没有说她们说谎了，所以她们可能说的是实话。但这不是真正的正确回答，她们似乎无力说出完整的、真正真

实的回答。就算是在面对危险的时候，违背上帝的命令也是不对的。但是我们也读到上帝厚待收生婆，以色列人继续增长。

法老想出了一个更为极端的计划。他下令对所有男婴进行屠杀，把他们扔进河里淹死。法老可能不知道，他此时站在撒旦一边，违背了上帝。请记住，生养众多是上帝的命令。那些故意杀人或者试图通过法律限制每个家庭只能生育一个孩子的政府违反了上帝神圣的命令。

就在这个残忍和谋杀的高峰时期，一个小男孩出生了。他的母亲看着他，知道他真的很特别。但是，他是这么的幼小，如果他被发现，他就会被扔进河里淹死。他的父母不惧怕法老的命令，出于信心的美好行为，就把他藏在屋里三个月。但他不可能永远被藏起来，因为他就像所有的婴儿一样会发出声音。母亲做了一个防水的小篮子，轻轻地把她的小男婴放在篮子里，并且轻轻地把篮子放到河里。这条河里存在着怎样的危险啊！他可能会被淹死或者被鳄鱼撕咬！但是这位母亲坚定地相信这不会发生，她吩咐她 12 岁的女儿米利暗待在河边，照看这个篮子。

但是然后，法老的公主和她的侍女们来了。公主来到河边洗澡，看到一只像小方舟的东西朝她漂来。她打开了这个篮子的盖子，说："篮子里有一个希伯来人的男孩。"他的哭声一定让公主对这个婴孩产生了同情，于是她决定收养这个孩子作自己的儿子。突然，有一个小女孩跑过来说："我去找一位希伯来妇人来为你哺乳这孩子，可以不可以？"多么美好的结局啊！米利暗直接去找到她的母亲，公主告诉她，她会得到报酬来养育这个男婴，直到他准备好离开那个家。现在这位母亲把她的儿子安全地带

了回来。你们可以相信——母亲非常勤勉地教导他一些属灵的事情，并且祈祷上帝将来会保守他。

如果你们一直跟着在看约瑟的故事，你们就会知道上帝在预备他承担一个未来的任务，在这里也是如此。终于，这个男孩大到可以和公主一起住在王宫里了。她给他起名叫摩西，因为他是从水里被拉出来的。摩西住在王宫里，受到了良好的教育。上帝在预备他承担一个未来的任务。这里有一个问题：你们是不是已经知道这个故事的主人公是谁了呢？

摩西外出的时候，经常看到他的同胞受到极其恶劣的对待。这改变了他，他对他们有如此深的爱。他看见他们在法老手下受苦楚，这也成了他的苦楚。他想成为他们中的一份子，他宁愿和他们一起受苦也不愿待在法老的宫殿里，这是上帝让他藉着信心而做出的选择。摩西的这一选择也使得他和自己的父母出现在《希伯来书》第十一章中著名的信心伟人章节中。

有一天摩西看到一个埃及人在打一个希伯来人。摩西为了保护他的兄弟而攻击了这个奴隶的监工并且杀死了他，把他的尸体埋在了沙子里。第二天，他试图帮助两个争斗的希伯来人讲和。他们都对他很生气，说："你以为你是谁？你以为你是我们的上司？你要杀了我们就像昨天那埃及人一样吗？"摩西以为他的弟兄们会看见上帝要藉着使用他来拯救他们。但他们不明白这一点。当法老听见这事，他就想杀摩西。于是摩西不得不逃到阿拉伯的米甸。摩西应该让上帝来拯救这些人，而不是自己去做这事。

当他在米甸的一口井旁歇息的时候。有七姐妹来饮她们的羊群，但有一些粗鲁的牧羊人来把她们赶走了。摩西救了这些女人，并且帮助了她们。他马上就被邀请到她们的家，在那里他见到了她们的父亲叶忒罗。叶忒罗

是这地的一位重要人物——米甸的祭司。摩西留在这家中工作，最终娶了这群姐妹中的西坡拉。

上帝赐福给他们，他们就得了一个儿子，名叫革舜，其意思是："我在外邦作了寄居的。"这个名字也指被赶出去或者被排挤出去。它可能是指摩西离开埃及的经历。这某种程度上也可以描述今天的基督徒。他们经常感到被这个世界所排挤和拒绝。他们在这里的生活就像是寄居者一样，他们在这地上的家乡并不是他们所寻找的永恒的家乡。

让我们来读一读第二章的最后三节，它涵盖了四十年的苦难。"……以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于上帝。上帝听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕，以撒，雅各所立的约。上帝看顾以色列人，也知道他们的苦情。"上帝允许祂的百姓受苦，允许他们分散，是为了帮助他们成长，向他们表明他们需要从奴役中被拯救和释放出来。在这里，他们祈祷，他们向上帝述说他们的不幸，他们的危难，他们的痛苦。上帝听见了他们的哀声。

我们来看一下联系。

这前两章是怎样放入我们旧约拼图的？这是上帝开始保守祂在《创世记》中所作的应许。这些章节向我们展示了关于上帝属性的什么内容？上帝在这里有什么作为？它们能讲述一些关于我们自己的事情吗？毕竟，《旧约》不止是故事，其中的每一个细节都是为了我们的益处。

首先，如果想一想关于约瑟的课程，你们会想起他在很多方面都很像那位未来的救主。你们会好奇摩西是否也会是如此吗？没错，是的！摩西和后来的耶稣在他们还很小的时候都需要从仇敌手中被拯救出来。你们已

经知道摩西为了拯救他的百姓，宁愿离开奢华的宫殿与他们一同受苦。他并不羞于这样做。我们更应该爱主耶稣，祂为了拯救祂的百姓，离开了天上的荣耀与他们一同受苦。在《希伯来书》第 2 章 11 节中，作者告诉我们耶稣“……他称他们为弟兄，也不以为耻”。

第二，我们看到上帝就是爱。上帝与亚伯拉罕、以撒和雅各立约，是出于祂自己永恒的爱。正是上帝的爱把摩西从河里救了出来。正是祂的爱指引着摩西的生活，预备他成为以色列未来的领袖。无论法老尝试过什么样的奴隶制度或者残酷的手段，都是上帝的爱在保守百姓。在《罗马书》第八章中，作者说到上帝的爱是何等奇妙，然后在第 31 节说，我们还有什么说的呢？我们能从这一切当中明白什么呢？“上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”上帝支持希伯来人，因为他们是祂立约的百姓。令人惊讶的是，这些人并没有多少可夸的，但他们有立约的上帝。他们本来是一个小家族，但后来变成了一个非常大的民族。这是上帝在《创世记》第十二章中应许亚伯拉罕的：“我要使你成为一个大国。”所以，如果我现在要问你们《出埃及记》第一个故事中的主人公是谁，我希望你们明白，不是摩西，而是摩西的上帝。祂也是你的上帝吗？

第三，我们看到上帝是仁慈，良善的。看一看第 23 节，当他们向上帝呼求祷告的时候，我们能认识到关于上帝的哪些仁慈和良善的内容？上帝听见了，上帝记念了，上帝查看了，上帝知道了。上帝知道关于祂百姓的所有事情以及他们的苦情。祂看见了所发生的一切，听见了他们所有的祷告，他们是祂亲爱的约民，祂所拣选的民族，上帝遵守祂的约是因为祂的属性，而不是因为以色列人是谁。

第四，让我们来简短地看一看以色列这个民族。他们是奴隶，是无助的，无法自救。他们顽梗地拒绝侍奉上帝，并且仰望埃及人的偶像。他们甚至在互相争斗。他们不仅仅是埃及人的奴隶，他们还是罪的奴仆。你们犯罪吗？当然！请听耶稣在《约翰福音》第 8 章 34 节中说的，“所有犯罪的，就是罪的奴仆。”我们需要一位救主将我们从罪的奴役中拯救出来。这个故事告诉我们，有一位拯救人的上帝。

在我们的下一节课上，“摩西和燃烧的荆棘”，我们将要查看上帝是怎样呼召摩西从米甸回去拯救以色列一族的。

第二十九课 摩西和燃烧的荆棘

欢迎来学习“摩西和燃烧的荆棘”，我们“旧约圣经历史”系列课程的第二十九课。我们的上一节课迅速地走过了四百年的历史。接下来的几章慢了下来，只描述了一年的历史。跟随今天的课程，请阅读《出埃及记》第三、四章。请让我先问你们一个问题。

上帝给你们的恩赐是什么？你们喜欢绘画，油画这样的艺术吗？还是音乐和音乐创作呢？也许户外探险是你们真正喜欢的事情！或者也许是用你们的双手来工作和创造？要知道上帝已经精确地按照祂所希望的方式创造了你们，并且赐给你们所需的技能来荣耀祂，要记得感谢上帝赐予我们那样的技能，这是非常重要的。在这个故事中，让我们看看摩西是怎样抱怨上帝所赐给他的技能。

我的第二个问题很简短。奴隶和儿子两者之间有什么区别？他们可能看上去一样，但他们的未来却截然不同。一个只有做奴隶被奴役的状态，另一个却会有做儿子的自由。在这个故事中，请看一看你们能否找出从奴隶变成儿子的时间。

摩西已经在米甸牧羊四十年了，但今天将是不同的一天。阳光明媚，照耀在石头上，微风轻拂着荆棘。突然，摩西让羊群停了下来，因为，看哪，在那里，在另一边，摩西看到一团熊熊的火已经完全包围了一处干荆棘。然而，火一直在燃烧，荆棘却没有被烧坏或烧毁。摩西走过去观看。

耶和华的使者在火中向摩西显现，呼叫摩西，“摩西。”摩西知道是上帝从这熊熊的火中说话，他回答说，“我在这里。”“不要近前来，摩

西，把你的鞋脱下来，因为你正站在圣地上。我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”

摩西惊呆了，他脱下他的鞋子，把脸埋在他的袍子里，不敢看这幅庄严的景象。上帝继续说，“我已经看见我百姓所受的困苦，我已经听见了我百姓的哀声，我知道他们的痛苦。我来是要拯救他们，领他们到应许之地。”听到这个好消息，摩西的心很激动。但是，当上帝宣布他，摩西，将成为上帝的仆人，来带领这个民族走向自由时，他战兢了。噢，摩西就是要去见法老对他说容以色列人去的那个人。摩西并没有马上就听从。请听摩西提出的五个借口或者问题。

“主啊，”他说到，他的声音在战抖，“我做不了。我是什么人？”上帝带着一个令人惊奇的应许临到他，“摩西，不要忘记我必与你同在，我必帮助你！”第二次，他问，“你是谁？”他说，“众人必问是谁差我来。我该怎么跟他们说？”上帝通过给出祂特别的名字来回答。祂说，“我是自有永有者。我是雅威。我将永远存在，我亦亘古常在。”上帝以祂之所是自称，祂也是祂所自称的那一位。“告诉他们耶和华差了你来。”雅威这个名字是上帝个人性的名字，给我们一种祂永恒不变之本性的感觉。这也让我们明白了上帝与祂百姓之间的关系。如果你们读一读《约翰福音》第 8 章 58 节，你们就会读到主耶稣说祂自己就是同一位永恒的上帝，“……我实实在在的告诉你们：还没有亚伯拉罕，就有了我。”上帝继续敦促摩西，“现在去见以色列的长老，告诉他们，你从我，雅威，这里所听说的事，就是我要把他们从奴役中拯救出来，把他们带到流奶与蜜之地。

他们必相信你，摩西。”摩西也被警告说，要说服法老放他们走是不可能的。

摩西的下一个问题是，“如果他们不相信我怎么办？”耶和华对摩西很有耐心，给了他三个神迹，他可以显给百姓看，以作为上帝确实向他显现并且差了他来的证据。“摩西，你手里是什么？”“那是我牧羊的杖。”摩西回答说，他拿着牧羊人的长杖。“丢在地上。”这是上帝的命令。当摩西这样做的时候，这根杖就变成了一条毒蛇。摩西很害怕，但是当他抓住它的尾巴时，它又变成了一根杖。然后，摩西被吩咐把手放在他的袍子里。当他抽出来的时候，手已经长满了疮。摩西把手放回他的袍子里，他的手就痊愈了。“如果他们不相信这个，你可以从尼罗河里取些水，倒在地上，水就会变成血。他们必相信这些神迹是上帝的应许。”

摩西继续用第四个理由来反对。“我真的不太会说话，这对我来说一直都很困难！”上帝仁慈的回复是问摩西：谁给了你这张口？你们明白为什么我们不应该抱怨我们所拥有的天赋了吗？上帝已经将它们赐给了我们。上帝向摩西保证祂会教导摩西他应该说什么。多么惊人的帮助啊！而且，上帝应许耶稣基督会像摩西一样，只是比他更大。在《申命记》第 18 章 18 节中，讲到关于基督的应许，是与摩西一样的人。

最后，摩西给出了第五个理由，表明他根本就不愿意做这件事。“主啊”，他说，“请干脆打发别人吧！”上帝应许摩西，他的哥哥亚伦将和他一同行事。摩西会告诉亚伦该说什么，亚伦会转告以色列人。这两人将共同完成这项工作。让我再提一遍我在上节课上所说过的话，摩西是在未来成就更完美之事的耶稣的一个预表。摩西被呼召从法老的手中拯救上帝

的百姓。他似乎很不情愿，并且抗拒这一呼召。但是请想一想主耶稣对祂自己神圣使命的态度吧。诗人在《诗篇》第 40 篇 8 节中唱道："我的神阿！我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。"

在叶忒罗同意他们可以离开之后，摩西带着西坡拉和他的两个儿子革舜和以利以谢出发前往埃及。他一定要把牧羊人的杖带在身边。这将是上帝权威的一个象征，在第 4 章 20 节中，它被称为"上帝的杖"。在第 19 节中，我们看到上帝给了肩负着神圣使命去埃及的摩西一个鼓舞的消息："寻索你命的人都死了。"在《马太福音》第 2 章 20 节中，耶和华的使者说了几乎同样的话。当约瑟和玛利亚逃往埃及寻求安全时，仇敌们正在企图杀死小男孩耶稣。当该回到以色列的时候，上帝的一个使者鼓励他们说，"要害小孩子性命的人已经死了"。

在路上，他从上帝那里得到了关于该说些什么的更清晰的指示。请看第 22 节，"耶和华这样说，"这是祂开始说话的方式，祂以伟大的雅威的名字来宣讲。然后，摩西被吩咐去告诉法老说，"以色列是我的长子，容我的儿子去，好事奉我。你还不肯容他去，我就要杀你的长子。"这是一件特殊的新事情，这种关于儿子的说法是新的。

再继续看一点，我们在第 24 节读到上帝想要杀死摩西。这可能看起来很奇怪，可能你们认为上帝在试图杀死祂刚刚任命的使者。从摩西的角度来看他似乎要死了，因为他正在经历上帝对他的愤怒。你们看，摩西没有给他的儿子行割礼，这是他犯了罪。西坡拉给儿子施行了割礼，上帝的愤怒就转消了。如果摩西要领导立约的民，那么他需要通过确保他的儿子们受割礼来使自己遵守这约。

在见了亚伦之后，摩西在埃及受到了以色列领袖们的欢迎。凡他所说所做的，他们都信了，正如上帝所应许的。当他们知道上帝对他们的关心时，以色列的领袖们就低头敬拜上帝。故事到这里就结束了。

但是你们可能在想："这对今天的我有多么重要呢？"这对今天的我们很重要，因为这个故事帮助我们明白上帝直到今天仍在继续做工。我想暂停一下，和你们一起研究两件事情。首先，在燃烧的荆棘中，我们可以了解上帝的属性——这是雅威。其次，我们也可以了解上帝的作为，祂是一位施行拯救的上帝。

首先，让我们重温一下燃烧的荆棘，这里是燃烧着却没有被烧毁。大火继续燃烧，完全包围了荆棘，但是荆棘却一点也没有被烧毁！请记住，火通常是一个象征，用来代表上帝神圣威严的临在。另外，请注意，这里的火是自己在燃烧，不需要任何燃料。这提醒我们上帝是永恒的，祂不需要祂自己以外的任何东西。祂是一直存在的，不像我们一样需要吃的或者喝的。上帝不依赖他人来维持生命。我们的生命是出于上帝，但是上帝的存在是出于祂自己。所以，上帝是永恒的。　上帝也是圣洁的。我们知道这一点是因为摩西被吩咐要脱下他的鞋子。这块地不只是羊群所走的普通的地方，它还是圣地。这是同一块土地，然而它却成为了圣洁的，因为庄严而神圣的那一位在这里。我认为这是"圣洁"这个词与上帝的第一次联系。所以我们应该在这里多花一点时间。什么是成为圣洁？上帝是圣洁的，而且祂是唯一完全圣洁的那位。你们知道上帝是完全公义的，对吧？这是祂圣洁的一部分。上帝不同于我们，祂是与其他事物有分别的，这就是圣洁的含义：分开和分别。上帝是神圣的上帝，我们是人。上帝是创造

主，我们是被造物。《撒母耳记上》第 2 章 2 节说得很清楚，“只有耶和华为圣……没有可比的……”你们知道摩西为什么不能走近吗？摩西在至圣者面前，他感觉到了自己的不圣洁。他移开目光，把脸蒙了起来。圣洁与不圣洁之间，神圣的那位与人类之间必须有分别。这是一个非常严肃的观念！只有圣洁的人才能在上帝面前存活。这就是为什么这个事件对今天的我们很重要！你、我怎么能在一位圣洁的上帝面前存活？只有藉着成为圣洁！但我们不圣洁，我们是邪恶的！有一个极好的解决方法！主耶稣基督的工作就是使罪人成为圣洁。祂是我们的圣洁。祂能使不圣洁的罪人成为“圣洁，没有瑕疵，无可指责，把你们引到自己面前”，你们可以在《歌罗西书》第 1 章 22 节中找到这一点。你们对此感兴趣吗？使我们成为圣洁？你们只能在主耶稣里得到！

第二，让我们来看一看上帝在这个故事里的作为。我们知道上帝是一位拯救者，祂是一位施行拯救的上帝。摩西要对法老说什么？这信息就是要法老容许以色列人用三天时间去敬拜他们的上帝。摩西在第 4 章 22 节中被指示对法老说，“以色列是我的儿子，我的长子，容我的儿子去，好事奉我。”如果法老拒绝，惩罚就是法老的长子会被杀死。所以这个故事可以根据天父对祂儿子的爱来研读。法老恨他们如奴仆，上帝爱他们如儿子，摩西要召以色列这个儿子出埃及。但是你们知道耶稣也是从埃及被召出来的上帝的儿子吗？在《马太福音》第 2 章 15 节中，我们知道主耶稣曾在埃及度过一段时间，这使得预言被应验了：“我从埃及召出我的儿子来。”

所以，是的，这就是上帝的作为。祂是一位施行拯救的上帝。祂拯救人出埃及，祂拯救人到应许之地。这就意味着这个故事对今天的我们来说非常重要，因为它不仅仅是一个关于上帝在当时怎样施行拯救的历史故事，也是一个关于上帝现在怎样施行拯救的故事。以色列人从埃及的奴役中被解救出来，并被带到应许之地获得自由。得救可以描绘成从奴役中被带进自由里。这就是基督的工作——祂使被奴役的奴仆成为自由的儿子。罪人不仅从罪和地狱中被拯救出来，他们也被拯救去到某处，他们得救是要永远与上帝同住。在基督里有信心的那些人被称为上帝的儿子，罪人要被改变成为上帝儿子的形象，而这就是为什么耶稣在众多弟兄中被称为长子的原因，他们都会与祂相似。让我从圣经《加拉太书》第 3 章 26 节来证明这一点，“所以，你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。”

我们的“摩西和燃烧的荆棘”这一课到这里就结束了。我们在燃烧的荆棘中了解了关于摩西的内容。我们已经知道上帝是圣洁的，是永恒的。我们已经知道祂是一位施行拯救的上帝。在我们的下一节课上，我们将听到摩西去见法老，对他说，“容我的百姓去！”

第三十课 容我的百姓去

欢迎来学习“旧约圣经历史”系列课程的第三十课，“容我的百姓去！”这节课讲述了《出埃及记》第五章到第十一章的故事。

在我们开始之前，我有一个问题要问你们。你们知道轭是什么吗？你们有没有见过一对牛或者一对马身上的轭。它把牲畜们的肩膀连接在一起，这样它们就可以一起拉一辆车。轭是一块弯曲的木头，它也可以搭在你们的双肩上，帮助你们负重。现在，在《圣经》中，轭描绘了奴隶的重担，沉重的轭是奴隶之困境的写照。这就是这个故事重要的一部分。

让我们来到埃及都城的街道上。有两个人走在街上，他们看起来格格不入。这两个人是摩西和亚伦，其中一个人正拿着一根牧羊人的杖，那根杖是上帝所赐予他们权柄的象征。这两个人不久前拜访了以色列的长老们。他们带去了一个好消息，那就是他们很快就要从奴役中被解救出来。现在这两个人要去见法老。他们走上华丽的大理石台阶，进入凉爽的宫殿，很快就到了正殿。这是一个令人惊叹不已的美丽地方，充满了植物、珠宝、各样的财富，人们对待法老的方式就好像他是个神一样。

摩西和亚伦没有浪费时间。“我们带着以色列上帝耶和华的信息而来。‘容我的百姓去，在旷野守节敬拜我。’”法老不知道这位上帝是谁，他也不想知道。“上帝是谁？”他冷笑着问。“我不会听祂的！但是你们最好听我的，摩西，亚伦啊，你们在使你们的人旷工，你们最好还是回去做砖吧！”

法老召来他的顾问，对他们说："这些以色列奴隶们一定是没有足够的工作要做，因为他们认为自己会有时间休息！真是荒谬！我们必须让他们更加辛苦地工作，不让他们有空这样想。他们一直在用我们提供的草做砖。现在让他们自己去寻找草吧，但我要求他们仍然做出同样数量的砖！"你们可以想象到这样的工作不可能实现。他们不得不自己寻找草，但他们无法用更少的时间和草做出同样数量的砖。监工们更重地鞭打以色列人，这是对他们的折磨。他们就非常愁苦，于是他们去见法老说："你为什么要这样做呢？"法老就嘲笑他们说："我看到你们在担忧要做出足够多的砖，而没有太担忧要离开去守节！很好！事情就应该是这样的！你们在过去太懒惰了，去做工吧，我不会改变对你们的要求。"

以色列的首领们对亚伦和摩西大发雷霆。"你们做了什么啊！我们相信我们会获得自由！而现在你们惹怒了法老，我们的日子甚至变得更加艰难了！"摩西对此也感到困惑，他并不想让他们的日子更加艰难。他就带着这个问题回到上帝那里，耶和华应许和鼓励他，祂必不离开他，祂必信守自己的应许。

上帝第二次吩咐摩西和亚伦去见法老并且带去这个信息，"容我的百姓去！"他们再次进入宫殿，法老认出了他们，"你们在这里做什么？回去做你们的工吧，你们这些奴隶！"但是这次亚伦拿起他的杖，把它丢在法老面前的地上，突然间，杖变成了一条蛇，在漂亮的地毯上爬来爬去！法老震惊了片刻，但随后他向摩西和亚伦发起挑战。"所以，你们认为你们的上帝很强大？"他召来自己的术士，叫他们也做同样的事。行法术的把他们的杖丢在地上，它们也变作了蛇。法老看起来非常骄傲，认为他就

和希伯来人的上帝一样强大。但随后亚伦的蛇吞下了所有其它的蛇。这是一个更强大的记号，不是吗？但是法老骄傲，心里刚硬。他赶走摩西和亚伦，拒绝顺服上帝。

一天早晨，上帝命令摩西和亚伦去尼罗河见法老。法老来到这里，把这条河当作神来崇拜——对他们来说，这是生命之河，它为他们提供了很多他们需要的东西，所以他们崇拜它。我们在这里正好要说一下埃及人的偶像崇拜，埃及人崇拜许多假神和偶像，它们大多产生于大自然，与农业、生命或是他们的财产有关。但是现在，耶和华，以色列人的上帝要清楚地显明，埃及人所相信的假神是多么地无济于事。在接下来的九个月里，十灾会临到埃及人。

现在亚伦举起他的杖，他把它伸到河上，河水突然间变成了血。事实上，埃及各处所有的河水都变成了血。太恶心了，鱼死了，并且开始发臭。人们不得不挖新的井来取水。法老有什么反应？法老心里刚硬。要让我听以色列人的上帝怎么做事吗？绝无可能！

在第十灾即最后的致命一灾之前又发生了八场灾祸，这是上帝对埃及人的审判。如果我详细描述每一个，这次课程就会太长。但是，当你们在《出埃及记》第七章至第十一章中读到这些灾祸的时候，我要告诉你们一些要记住的事情。

请记住，这些灾祸每一场都是上帝所施行的神迹。你们可以从它们超乎寻常的严重程度上看出来。你们可以看见歌珊是怎样幸免，而埃及却遭受痛苦。你们可以从亚伦和摩西怎样预言它们发生的特定时间看出这一点。

你们可以看出，它们是上帝所施行的神迹，因为它们倾覆了埃及人的假神，显出了它们是多么地无能为力。

还要记住，随着时间的推移，这些灾祸变得越来越严重。这些都是来自上帝的审判，但是它们起初让埃及人感到不安，而后变得危险，最后，它们变得致命。

记住它们是三个一组地发生也很有帮助。每一组中的第一灾，都是亚伦和摩西在早晨会见法老的时候发生。每一组中的第二灾，都是法老在他的宫殿里会见他们的时候发生。每一组中的第三灾，都是毫无征兆地临到法老面前。当然，接下来是第十灾也就是最后一灾。

请注意在圣经中使用的词汇怎样描绘了法老刚硬自己的心。在接下来的灾中上帝如何刚硬法老的心；以及如何放任法老筹划他自己的恶念。

在一些灾祸中，法老祈求摆脱这灾祸，另一些时候他试图与摩西和亚伦讨价还价。但是从始至终，他的心都是刚硬的，他变得更加悖逆。

但这一切都在他们待在埃及的最后一天结束了。摩西站在法老面前，他再次接受了上帝的指示，并要告诉法老，最初威胁要临到的惩罚现在将成为现实。法老不让上帝的长子自由离去，所以上帝现在要取走法老长子的性命。法老被告知这将在午夜发生。每个家中头生的都会在午夜死去，埃及的每一个家庭都会受到影响。然而在歌珊地，甚至连狗也不敢对以色列人吠叫，他们将得到豁免。在这一灾后，法老甚至很乐意看到以色列人离开埃及。

所以，在这个关于十灾的故事中，我们已经听到了多次要求："容我的百姓去！"我们已经多次看见法老的心刚硬。对我们来说重要的是什么呢？我们总是应该从上帝开始，并且以上帝结束。上帝教导关于祂自己，关于祂的救恩计划，关于我们在这个计划中所处位置的内容。所以，在我们课程的这一部分，我们不会过多地查看灾祸。我们反而要听，先听一听法老的愤怒，然后听一听摩西的抱怨，接着再听一听上帝的鼓励。

法老很生气，因为摩西和亚伦向他请假去敬拜他们的上帝。他认为这些人有太多的空闲时间！"回去做工！"这是他严厉的回复。他在第五章五节指责摩西和亚伦说："看哪，这地的以色列人如今众多，你们竟叫他们歇下担子。"法老加增他们的工作，使其更加艰难。现在让我们想一想轭的象征。法老使他们受的奴役更加困难，所以他们的轭更加沉重。问你们一个问题。你们还记得这奴役描写的是什么吗？是的，这是一幅我们被罪奴役的画面。我们需要救恩！如果我们没有得到解救或拯救，那么我们为奴的重担只会变得更加沉重，轭会更加沉重，罪恶是一个非常卑鄙的贩奴船驾驶者。花片刻时间想一想第十五节。在那里，以色列人回到法老那里，抱怨他们的奴役现在有多么艰难，法老却拒绝听他们的话。罪的轭总是从我们身上夺走越来越多的东西，而给我们的回报却越来越少。

法老在这里表现出了他刚硬的心，他对以色列人很冷漠且无情，他见到他们受苦然而他却并不在乎。但是一颗刚硬的心还远不止于此！《圣经》特别使用"心刚硬"这个词来谈论我们不断地拒绝听从上帝的话语。所以一颗刚硬的心指的是不顺服上帝，不听从祂。你们有一颗刚硬的心吗？这使你们烦扰吗？那么你们要悔改并且和大卫一起在《诗篇》第 51 篇 17 节

中祈求一颗破碎的心，“上帝所要的祭就是忧伤的灵；上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”上帝应许以色列祂的恩典足以治愈一颗刚硬的心，“我也要赐给你们一颗新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”你们可以在《以西结书》第三十六章读到这一点。

那么，这教导了我们什么呢？我们也需要从我们的奴役中被拯救出来！罪的轭永远不会变得轻省些！听一听主耶稣在《马太福音》第 11 章 29-30 节中的话语，“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，向我学习；这样，你们的心灵就必得安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”耶稣在这里说，罪人们啊，你们能感觉到罪的轭有多么沉重可怕吗？来吧，把我预备好的轭拿去。这是一个好轭，是一个服侍上帝的亲切而温柔的轭。

其次，我想和你们一起听一听摩西的抱怨。读一读第 5 章 22-23 节。摩西在这里抱怨，这不好。到目前为止，事情似乎进展得还算顺利，但现在整个计划似乎就要瓦解了。摩西在这里不相信上帝会像祂说的那样成就祂的应许。他没有耐心地等候上帝在祂自己的时间做工。你们曾经怀疑过上帝吗？不要抱怨或者认为上帝做错了！祂不可能做错事。

第三，让我们听一听上帝鼓舞人心的回答。祂开始说道，“现在你必看见我向法老所行的事。”上帝并没有详细说明将要临到摩西和百姓的困难。但是祂重复了祂对摩西的应许。和我一起来思想片刻，想象一下如果法老放弃了，如果灾祸让他悔改，如果他减轻了重担，如果他没有硬着自己的心而是听从了上帝的话语，那么我们可以说，以色列人的得救是因为

这些原因。不，上帝祂自己会做成这一切！这将使上帝的拯救工作更加伟大！

在这之后，祂向摩西指出祂盟约的信实，请在第二至八节中读一读这一点。查看这些重要短语中的一部分。“我是耶和华”，“我……显现”，“我……坚定”，“我……听见……哀声”，“我也记念我的约”，“我要除去你们的劳役”，“我要救你们脱离奴役”，“我要救赎你们”，“我要以你们为百姓”，“我要作你们的上帝”，“我是耶和华”。这是一种鼓励，因为上帝再次提到祂的名字耶和华。在第三节中祂说，直到现在你们还不认识我的名字耶和华（Jehovah）——这是一个英文单词，但它是耶和华（Yahweh）。直到现在，你们已经听说过这个名字，但现在你们将在行动中看见它。你们将看见上帝施行祂所应许的。拯救是这个名字含义的关键部分，在这里，上帝将通过祂的拯救行动来更多地展示祂的属性。

在这节课上，我们已经查看了法老的愤怒和刚硬的心。我们听见了摩西的抱怨。我们还听见了上帝的安慰和鼓励。

在我们的下节课上，即拯救，我们将学习从被奴役到得救恩是为什么以及怎样成为可能的。

第三十一课 拯救

大家好，欢迎回来学习“旧约圣经历史”系列课程的第三十一课。在这节课上，它是关于拯救的内容，你们可以跟随本课阅读《出埃及记》第十二、十三章。

首先，我有一个问题要问你们。你们能说说自己对父母或者祖父母犯错之后的感觉吗？也许是你们打碎了什么东西却没有告诉他们？也许是你们心里一直不尊敬他们？你们和他们之间有一道隔阂。有些东西阻止你们和他们关系密切。可以说你和他们并不合一。你们没有处在良好的关系，因为每一次你看着他们，或者与他们说话的时候，你就会想起自己的错误。

但是我也确信你们知道什么叫做重新修复关系，知道在你们和父母之间没有隔阂是一种很棒的感觉，你们能感觉到与他们的合一。我说的这些，会与一个《圣经》词汇“赎罪”有关。我们将在这个故事中，来解释赎罪这个词。

让我们开始进入这个故事。这是傍晚的时候，埃及的太阳正在下山，空气变凉了，这里很安静，你们听不到孩子们互相大喊大叫，没有狗在吠叫，什么声音都没有。在埃及，人们开始准备要睡觉了。但在歌珊地，以色列人非常忙，牛群都被聚集在了一起，仿佛它们已经准备好踏上行程。百姓正忙于照着摩西所给的指示去做。

每一位父亲都从他的羊群中取了一只羊羔。这不是一只普通的羊羔，而是他所能找到的最好的一只。无瑕疵，无花纹，无残疾。他四天前就已经选好了这只羊羔，现在他刚刚宰杀了这只特别的羊羔。血液被收集在一

个碗里，羊羔正在火上烤着。是的，没错，他们正在做饭。在那边，一位母亲正在做一些无酵饼。她还准备了一些用来蘸饼吃的特制的苦草汁。

但现在我看到这位父亲拿了一小捆树枝和树叶，一束牛膝草和那碗血。他会用这个做什么呢？“来吧儿子，”他说，“这能保护我们。”“怎么保护呢，爸爸？保护我们免受什么伤害呢？”儿子问到。这位父亲走到门口，他看了看外面。在邻居的家里，同样的事情正在发生。在歌珊的各家中，父亲们都拿着牛膝草和血，把血抹在门框上和门楣上。是不是有人不敢相信这样一个简单的举动就会保护他们呢？但有一位父亲则坚定而勇敢地抹上了这血，感谢上帝在那天晚上对他家人的保护，他知道他们会很安全。另一位父亲的手在颤抖，他虽还不明白这怎样能保护他们，但他相信并且遵守了摩西的指示，把血抹在了房子的门框和门楣上。

在每一所房子里，其他的家庭成员们都在观看，感觉这事既新鲜又特别。房门关上了，问题又来了。

“保护我们免受什么伤害，爸爸？”

“嗯，今晚，上帝灭命的天使要降临，而且每个家中头生的都要死去！”大儿子听了非常害怕，“我会死吗？”“不，儿子，我们待在有血的门框后面是安全的。当天使看到血迹的时候，就会越过我们的房子！”

于是，这一家人穿着鞋子围站在桌旁，他们手里拿着他们的杖，就好像他们准备要长途旅行一样。他们静静地吃了饭。他们必须吃掉所有的食物，剩下的食物必须全部烧掉。

是的，我们的上一个故事是关于十灾的，但是在第十灾到来之前，摩西得到了上帝的一些指示。摩西随后把这些话晓谕给以色列人。是的，在

今晚上帝对法老的神圣愤怒将会临到每一个家庭。在午夜，灭命的天使会横扫歌珊和埃及。这位灭命的天使会带着从上帝而来的惩罚临到每一个家庭。在所有的家庭中，头生的儿子都要被杀了。埃及的各家各户现在都在睡觉，他们不知道将要临到他们的惩罚！

灭命的天使会经过歌珊吗？是的，因为那里的人也是罪人。但是，唯一的区别是他们各家的门框上都沾有血。他们在这血的后面是安全的。在歌珊，死亡不需要临到头生的，因为死亡已经临到那里了——羊羔被杀了，在这血的后面是安全的，有一只羊羔为了保护他们的安全而死了。

但是在埃及，事情却完全不是这样！在各家各户，甚至是在法老的王宫里都有哭声！我的儿子死了！每个家庭都遭受了上帝公义的惩罚。埃及人知道为什么这样的惩罚会临到。上帝已经使用各样的灾向埃及人多次发出警告。他们去到歌珊，见以色列人，并且叫他们离开。“你们快离开吧！”他们哭了，“你们收下我们给你们的所有贵重物品，只要你们离开就行，否则我们都要死了。”是的，法老已经说他们可以离开了。拯救终于从上帝那里临到了！

在雅各带着七十人来到埃及的四百三十年之后，我们现在看到大约有两百万人为了自由而离开。每个家庭，每个部族都开始迁移。男人们赶着牛群，驴队驮着他们的财物，所有人都上路了。

这是以色列历史上一个特殊的夜晚。每年春天，他们都会守节来庆祝或者纪念他们从埃及获救的那一夜。这节被称为逾越节，这个名字提醒人们，因为那血的缘故，上帝灭命的天使越过了他们的房子。

我相信你们对于这第一个逾越节有一些问题。在许多方面，这个逾越节描绘了主耶稣以及祂生与死的价值。

为什么从羊群中挑选的羊羔必须是一只没有残疾的公羊羔呢？主耶稣的其中一个名字就是上帝的羔羊。祂是纯洁无罪的，在《圣经》中祂被称为无玷污的羔羊。

至于那血又是如何？在这个故事里血有着很重要的地位！如果一家人只是把那碗血放在门外的地上会怎样？或者放在房子里一个特别的地方？这样就足够了吗？不，这血必须洒在门框和上面的横梁上。他们必须清楚地展示它。就好像他们在说："我们知道我们和埃及人一样死在这房子里是应得的，但我们相信这血的大能能够救我们，我们必遵守我们上帝的命令，并且我们要完全倚靠祂。"

当房屋的门关闭后，住在里面的家人不能看到门框上的血。你能相像一下家中的大儿子可能会问父亲"父亲，能把门打开吗？我想看看门框上的血是否还在那里，我们今晚能不关门吗？"我猜想，父亲可能会给出这样的回答"我亲爱的儿啊，我知道你想看那门框上的血，但是让上帝看到那门框上的血是最最重要的。"

那么在房子里呢？他们为什么要吃那只羊羔？他们能不吃它吗？不行，那只羊羔，那顿饭必须成为他们的一部分。他们需要来自这食物的力量。今天也是，基督徒必须藉着信心与基督联合。他们必须从上帝的羔羊那里

领受他们所需要的一切。关于这个节，有许多重要的事情，但是如果你们只记得住一部分，请记住这是对主耶稣之血的拯救大能的特别描述。

这个故事中令人惊奇的一个部分是，甚至在拯救临到之前，摩西就从上帝得到了关于他以后每年怎样举办逾越节的指示。这将是对这场尚未发生的伟大拯救之举的记念。每年的逾越节会像这第一个一样。以色列人要吃烤的羊羔，他们要吃无酵饼，并要蘸着苦菜汁吃。他们要唱赞美上帝的歌。每年都会有更多的孩子问为什么这个节期如此特别。答案是一样的，“这个节是为了记念我们是上帝的百姓，祂借着这羔羊的血在埃及拯救了我们，我们就是这样从奴役中获得自由的！”

让我们回到正在离开埃及的以色列人。你们知道有一些埃及人想要服侍以色列的上帝吗？他们就和以色列人一同离开了。如果他们受了割礼，他们就可以参加逾越节。这是很奇妙的，因为这意味着有救恩可以赐给那些不属于以色列民族的人。救恩不仅是给以色列人的，也是给外邦人的。这是《圣经》中一个早期的福音信息！

希望最后这句话能帮助你们明白逾越节的故事是怎样对今天的我们仍然很重要的，即使我们不再庆祝逾越节了。

让我们首先快速了解为什么基督徒不再有这个逾越节。其次，让我们进一步了解这只羊羔和这血为何是这个故事中真的很重要的部分。第三，让我们稍微来了解一下这在今天对我们来说有什么实际的联系。

首先，为什么我们不再有逾越节了？你们知道当主耶稣十二岁的时候，祂和父母一起去耶路撒冷过逾越节吗？还有，在耶稣被钉十字架前的最后一个晚上，祂和祂的门徒们一起吃了逾越节的晚餐。逾越节的筵席总是指

向耶稣基督，并且把祂和真正的逾越节羔羊联系起来。《哥林多前书》第5章7节清楚地说明了这种联系，“因为我们逾越节的羔羊基督已经为我们被献祭了。”在祂将自己交付钉在十字架上之前，耶稣告诉祂的门徒们要在主的晚餐中记念祂的死。因此，按照基督的吩咐，不再举行逾越节，取而代之的是我们每年举行几次主的圣餐。

其次，让我们进一步了解为什么这血和羊羔在这个故事中很重要。

血在这个故事中占有很重要的地位。为什么不把羊毛挂在门上呢？为什么是血涂在门框上？让我们更加仔细并且稍稍放慢速度来查看。还记得你们跟爸爸妈妈吵架吗？你们感受到了那种破碎的关系吗？你们是怎么修复好它的？也许是通过道歉的话和顺服的行为。现在你们和你们的父母再次合一，当这发生时真是太好了。但用这个例子去解释圣经中的这个真理是不足的。

我得用一个你们已经知道的故事来把它说清楚。你们能想象亚当和夏娃曾经与上帝的关系吗？完全的，纯洁的，能同上帝说话，认识上帝，从不犯罪，这就是原本的样子。但是当我们犯了罪，生命以及那完全的关系就被毁了，而死亡也就来到。我们还破坏了上帝的创造以及自己与他人的关系！我们不能仅仅通过向上帝道歉来修复这一关系！我们不能为自己的罪赎罪。还记得亚当和夏娃为他们自己做的无花果树叶的裙子吗？它们不够好。发生了什么事呢？上帝来了，有一个动物被杀了，血流出，上帝用兽皮为亚当和夏娃做了围裙。现在，你们已经被遮盖了。上帝怜悯地提供了一个无辜的替代者来代替亚当和夏娃，为罪付出了代价。这血意味着动

物的生命代替亚当和夏娃的生命被取走了。罪是一件很严重的事，它需要用血，用生命来偿还。

在《旧约》中使用无辜动物的血偿付罪的赎价，在《旧约》中上帝允许罪得遮盖的方式是献上无辜动物的血为代价。你们在这里可以看到吗，就是在第一个逾越节中，被献祭之羊羔的血意味着羊羔的生命已经被取走了。上帝会接受这只羊羔的血作为对那所房子里人们罪恶的遮盖。当天使看到这血的时候，他们就会越过去，使那所房子里的人免受他们应得的惩罚。最后，当主耶稣的血流出来的时候，最完美的形式就呈现出来了。祂是逾越节的羔羊，没有瑕疵的羔羊。在《马可福音》第 10 章 45 节中我们了解到："因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。"并且在《彼得前书》第 1 章 18-19 节中我们了解到，我们得救不是凭着金、银等物，"乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵，无玷污的羔羊之血"。所以这血指的是需要为赎罪付出的代价。

第三，这个故事对你们年轻人也有一个教训。我认为它可以教导你们来问关于《圣经》的问题。你们能读一读《出埃及记》第 12 章 26-27 节吗？在那里，以色列人的儿女问他们说："行这礼是什么意思？"不要害怕提问题，主耶稣在祂还是个少年人的时候也这样做。提一些关于教会，关于《圣经》，关于上帝，关于悔改以及接受一颗新心的意义，关于洗礼，关于主的晚餐的各种问题！

在这里，以色列父母被吩咐去回答这些关于逾越节的问题，并且教导他们的孩子这个节日的特殊意义。这将是一个很好的机会，去告诉他们的

孩子，当他们从前在埃及的时候，上帝使他们得救的奇妙保守。他们还要教导他们上帝带他们出埃及的奇妙救恩。我可以听到一位母亲正在对她的女儿说："听着，撒拉，你的祖父母曾经在埃及为奴。但是上帝用很多方法拯救了他们。上帝还降下所有这些灾祸来说服法老放我们自由离去。因为埃及人不容你的祖父母离开埃及，上帝就取走了埃及人各家里头生的的性命。但是上帝却拯救了我们！祂又赐给各家一只羊羔，使这羊羔的血保护我们家中头生的。否则，那就是你祖父的性命被取走了。我们的命是欠上帝的！"

我们已经讲到了上帝把祂的百姓从埃及拯救出来这个故事的结尾。我们已经知道这羊羔和这血是怎样指向基督的。我们已经知道，藉着信心，在羔羊之血的后面，有安全和救恩。以色列百姓必定非常感恩！在我们的下一课上，我们要学习上帝对抱怨之人的耐心。

第三十二课 上帝对抱怨之人的耐心

欢迎来学习“旧约圣经历史”系列课程的第三十二课。请阅读《出埃及记》第十四至第十七章。在这节课上我们将来看上帝对抱怨之人的耐心。在我们开始之前，我想通过让你们思考一个例子来介绍我们故事的一部分。

我年轻时做过一个工作，就是带领人们参观二战时期的一艘特殊战舰。当那艘船从海上战役中得胜归来时，他们就会悬挂出战旗，这是一面特别的旗帜，一面要让人看到的旌旗。他们想让人们关注这面旌旗，去表示庆祝，去激励人们。因为，一些特别的事情已经发生了，这艘船以及它的船员取得了胜利。你们能记住这幅画面吗？摩西在这个故事中要称上帝为以色列的旌旗。

第二个要问你们的问题是，你们上一次抱怨某事是在什么时候？

在这个故事中，我们将遇到一群抱怨的人。想一想我们为什么会抱怨也许是件好事。它提醒我们，我们都有一颗罪恶的心。当你们下次抱怨，发牢骚的时候，请提醒自己，上帝一直在保护你们，满足你们的需要。让我们开始我们的故事吧！

以色列人正在离开埃及，上帝也与他们同在！日间祂在云柱中，夜间祂在火柱中。这对以色列人来说是极大的安慰和鼓励，因为他们不知道他们要往哪里去。摩西是领袖，百姓都跟从他并且相信他。可是摩西也不知道他们要往哪里去，但是这没关系，因为他相信上帝会带领他们。上帝没有带领他们走最快最短的路去迦南，而是领他们往南走，远离迦南的方向！但是这也没关系，因为云柱为他们遮挡了烈日，为他们提供了可在其中休

息的阴凉处。到了晚上，火柱为他们提供了他们所需要的光。他们在信心中跟随上帝。

但是当我们回看埃及，那里没有信心，法老充满了愤怒。法老认为他可以把以色列人困在山丘和红海之间。“快！”他吩咐着，“把马车套上。我们要去再次抓住他们！”

当以色列人准备安顿下来过夜的时候，他们中间的几个人注意到远处一片巨大的尘云越来越近了！他们把耳朵贴在地面上，听见一种雷鸣般的响声，这是六百辆战车带着埃及的勇士们来抓他们的声音。现在以色列人害怕了。他们环顾四周，发现两边都是山丘，在他们前面的是红海。在他们身后，埃及战车的尘云越来越近了。死亡似乎是必然的。现在以色列人失去了他们的信心。他们就呼求上帝，并且对摩西说：“你为什么要一路把我们带到这里让我们最终丧命呢？在埃及做奴隶也比死在这里强！”但是摩西很冷静，他对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。”你们那么害怕的那些埃及人？你们再也见不到他们了！云柱慢慢地从百姓面前经过，越过他们的头顶，停在以色列人和他们的敌人之间。

云柱在他们身后迷惑了埃及人，但那光却照亮了以色列人。当摩西向海伸杖的时候，上帝使风吹在水面上，叫水退去。一条贯穿红海，安全而干涸的道路开通了，供以色列人行在其上。摩西走在最前面，以色列人跟在后面。

当埃及人追赶他们穿过红海时，事情开始变得不那么顺利。干燥的地面变成了沼泽，士兵们不再英勇，马匹也变得软弱无力，很快车轮开始从战车上脱落。这是以色列的上帝正在为祂的百姓争战。

当最后一个以色列人从红海的另一边走上岸的时候，摩西再次向红海伸杖。那两道水墙刚好淹过埃及人，冲没了一切。上帝对埃及人的审判现在是终极的。以色列人从此真正永远摆脱了奴役。

在如此惊人的拯救之后，以色列人向上帝唱感恩和敬拜之歌。上帝因祂在我们生命中的作为而配得赞美，这通常是要向祂来唱赞美诗！在第十五章的诗歌中，有一些经节谈到了以色列的过去，但是也谈到了他们的未来。有些经文是讲上帝的，而另一些经文是在对上帝说话。上帝因祂永恒的本性而被赞美，上帝也因祂的能力而被赞美。你们能找到祂因其愤怒而受到赞美的经文吗？上帝也因祂的至高无上而受到赞美——这意味着没有其他人或者假神像这位上帝。祂是最好的！上帝也因祂的圣洁而受到赞美。还有祂的爱。所有的荣耀都归于上帝。总之，这首歌是关于上帝的属性和上帝的作为。

接下来的三天，这段旅程继续向荒野进发。想一想那里的炎热，灼热的沙子和岩石，刺骨的风，发红的双眼，发干的喉咙，干渴的孩童和成人。没有人说话，他们的嘴太干，舌头太过肿胀。“水！”我听到他们嘶哑地说着，“水！”

在那里！有人看到了一些灌木丛，这意味着有水！但是，太糟糕了！这是又苦又恶心的水。没人能喝得下！他们就转向摩西，并且向他发牢骚和怨言。上帝命令摩西为这些百姓医治这苦水。当百姓向摩西大发怨言与

牢骚之后，上帝告诉摩西拿一棵树丢在这苦水里。摩西吩咐百姓说："你们只管喝，上帝已经把苦水变为甘甜的水了。"

百姓大口地喝着这美味的水。上帝在这里试验了他们并且向他们显明，正如祂能解决这苦水一样，祂也能保障他们的安全并且治愈他们。他们需要信靠上帝。

不久，他们就到了以琳，那里有十二股水泉，七十棵棕树。人们在那里休息了一段时间。他们知道前方就是迦南地，比这荒野中这片美好的绿洲还要美丽。

出行了一个月之后，他们进入了西奈的旷野，并且他们的食物都吃光了。没有粮食！果然，他们开始发牢骚抱怨起来。"我们在埃及过得更好，在那里我们有我们想要的粮食！摩西，你把我们带到这里来，是要让我们死吗？"

摩西和亚伦为这些健忘又爱抱怨的百姓向上帝祷告。摩西和亚伦警告这百姓，他们这样抱怨，实际上是在抱怨拯救了他们到如今，并且领他们到这里来的上帝。摩西又说："今天晚上你们必有肉吃，明天早晨你们必有从天上来的粮。"正当他们说这话的时候，云柱因上帝的荣耀格外发亮。

那天晚上，成千上万只鸟降落在他们的帐篷中。它们飞得太累，以至于以色列人可以把它们捡起来杀掉。那天晚上，人们很满意这肉，他们吃了很多，很高兴。

第二天早上，人们再次惊呆了。地上覆盖着白点。这些百姓以前从未见过它。又一个来自上帝的奇迹！"那是吗哪！"摩西说："它是从天上来的粮食，就是耶和华赐给你们的食物。"

在往后的四十年里，上帝每天早晨都会从天上赐下吗哪来喂养以色列人。到了第六天，祂赐下双倍，这样他们就足够安息日吃的了，在第七天也不用收取。这吗哪非常特别，以至于亚伦被吩咐取些吗哪盛在罐子里，以永远记念上帝在旷野中对他们的照顾。

但是，以色列人很快就忘记了上帝对他们的照顾。当他们到了一个名叫利非订的地方，他们没有水喝。他们非常烦燥以至想要杀了摩西，因为他把他们带到这里来。摩西警告这些百姓不要试探耶和华。再一次，上帝惊人的忍耐展现了出来。摩西被吩咐去何烈山的岩石面前。上帝说，“我要临到何烈山的磐石上，你要用你的杖击打磐石。”摩西照上帝的吩咐去行，磐石就裂了开来，水就流过旷野。上帝的爱和能力在这里得到了充分的展示。

这个地区真的很危险！亚玛力人要攻击这些以色列人，因为他们绝不会分享他们的水和牧场！他们监视着以色列人，一直等到以色列人的主力过了，然后亚玛力人就从后面攻击那些行动缓慢、力量软弱的人们。摩西召来一个勇敢的年轻人。“约书亚，你选一些人，去攻打亚玛力人吧！”以色列人不知道怎样战斗，他们才自由了两个月，他们作了一辈子的奴仆。约书亚信靠上帝，他也虔诚地挑选了他的伙伴。

第二天，约书亚勇敢地与亚玛力人战斗，保护以色列人。与此同时，摩西在附近的一个山顶上。他举起双臂向上帝祷告。当他祷告的时候，以色列人就赢得战斗。摩西的双臂举累了，他放下了它们。而这个时候，亚玛力人就赢得战斗。摩西又开始祷告，举起了他的双臂。现在以色列人又赢了。这就像是一面旌旗，一面旗帜，一个可见的提醒：上帝是以色列人

的帮助者和保护者。摩西很快就累了，并且再也举不起他的双手。当他祷告的时候，亚伦和户珥就为他扶着他的双臂。摩西祷告很重要，但是他不能一直祷告。更重要的是想一想那个听到并回应这些祷告的上帝。你们能像亚伦或者户珥一样吗？为你们的父母、老师、领袖、朋友、邻舍、牧师和传教士们祷告。亚玛力人被彻底打败，逃跑了。摩西在战斗得胜的那座山上筑了一座坛，称它为“耶和华尼西”，意思是耶和华是我的旌旗。

是什么让这个故事在今天对我们如此重要？《出埃及记》的故事以及以色列人因为上帝的荣耀而得的救恩，就像是一幅图画，展现了上帝对祂所有百姓的救恩计划。所以，让我们首先了解上帝的一个新名字。接下来，让我们来查看两件事，这两件事教导我们关于将要来的那位救主的内容。

首先，让我们再次了解上帝的属性。上帝的这个名字也会告诉我们祂的作为。这是一个美好的名字，耶和华的意思是主，“耶和华尼西”的意思是耶和华是我的旌旗。还记得我们介绍军舰上的旌旗那个例子吗？想象一下旗杆上的一面旗帜带领一支军队投入战斗。上帝就像是一面带领祂的百姓，并且捍卫祂百姓的旗帜一样。耶和华尼西的意思是上帝带领战斗，祂为他们战斗，祂赐予胜利。一切都取决于祂。这是《圣经》中上帝带领祂百姓战斗的第一个例子。《诗篇》第 60 篇 11-12 节讲到在上帝里面的力量：“求你帮助我们攻击敌人，因为人的帮助是枉然的。我们倚靠上帝，才能施展大能，因为践踏我们敌人的就是他。”摩西在这里称这祭坛为耶和华尼西，是为了记念上帝的胜利。对信徒来说，上帝是他们在今生或者在他们属灵生活中一切胜利的原因。当主耶稣在十字架上喊道：“成了！”

这就是最终的胜利了。信徒们可以歌唱到："感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。"

其次，这个故事中有两样东西是主耶稣的象征。那就是吗哪和水。让我们来听一听耶稣在《约翰福音》第 6 章 48-51 节中对吗哪是怎么说的。 请打开你的圣经我们一起读。我们读到："我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。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。"耶稣称自己为生命的粮！是的，这吗哪是旷野里的食物，但它仅能存在一天。以色列人吃了这粮食，还是死了。但是耶稣说，所有到祂这里来的人，所有信靠祂的人，所有相信祂的人，都会得到他们灵魂之饥饿的满足，并且永远活着。在另一处，耶稣说，"我就是生命的粮。凡是到我这里来的，必定不饿；凡是信我的，必定不渴。"没错，耶稣把祂自己比作粮食，也把自己比作水。

对于主耶稣的第二个象征是什么？让我们去往利非订，在那里百姓又没水了，并且在抱怨。他们不信靠上帝。在此之前，上帝在玛拉的苦水那里慈爱地试验他们，并且供应他们。但是现在，他们向上帝发怒并且带着愤怒的心试探祂。上帝吩咐摩西用他的杖击打石头。但是你们读过经了吗？上帝对摩西说："我必在何烈的磐石那里，站在你面前。"是的，没错。当那块磐石被击打的时候，上帝就在那块磐石上。上帝被祂自己的杖击中，而那磐石则裂了开来。于是百姓就有水喝，使他们活了。如果你们读《哥林多前书》第 10 章 4 节，你们就可以知道这磐石就是基督。是的，没错，这一事件预表着主耶稣在十字架上受到祂天父的审判被击打的时候。

那时耶稣会受击打，藉着祂的受苦，祂会把生命赐给许多人。耶稣当众说："人若渴了，可以到我这里来喝。"当罪人从这泉源中喝水时，泉源即耶稣，那么他们就会永远活着。

这节课就到此结束了。我们已经查看了云柱和火柱、红海，我们已经听了摩西的歌，我们已经在玛拉尝过苦水和甜水，惊奇于吗哪的神迹，看到摩西在何烈击打磐石，并且在利非订听到了摩西的祷告。在下一节课上，我们将看到上帝怎样教导祂的百姓对祂的拯救表示感恩。

第三十三课 遵行律法

欢迎来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这是第三十三课，《遵行律法》，出自《出埃及记》第十八章至二十四章。

在我们开始之前，我要跟你们谈两个问题。首先，请想象一个孩子们活动的运动场，它环绕着高高的栅栏。在栅栏之外，有狗，有一条繁忙的塞满交通工具的危险街道，有湖泊，孩子们可能会落水，还有森林，孩子们也可能会在里面迷路。那么对孩子们来说，这个栅栏是好东西还是坏东西呢？我想你们同意这栅栏会让孩子们不能随心所欲，但这是为了他们的益处。在这个故事中，你们会看到上帝的律法有点类似于这个对我们有益的栅栏。

第二，你们曾经去过医院吗？你们想象一下自己身上有严重的伤口和感染。它感染了！看起来不太好！当你们碰它的时候，会痛。你们不想去管它！但这样它不会变好。医生看了看，然后拿起一把锋利的刀。“我得切个很深的口子，以确保我能把感染的部位全部切除，来看看这伤口到底有多严重。”这刀用来切割是好的，但对于愈合却无益。在治疗中你们需要一些不同的方式。在这节课的最后一部分中我们会来思想这一点。好了，让我们开始今天的故事。

在利非订与亚玛力人争战之后，摩西接待了一些访客！他的岳父叶忒罗带着他的家眷到旷野来找他。

摩西将上帝在这段时期为以色列人所行的奇事都告诉了他的岳父。叶忒罗听到这一点的时候非常高兴，于是他就向上帝献祭。

在那些日子里，摩西非常忙，他几乎没有时间休息。他忙着帮助那些有争论与分歧的以色列人。叶忒罗看到了这一点，就向摩西提出了好建议，关于怎样使用以色列长老们的帮助。此后，叶忒罗再次离开，往他所住的旷野去了。

在这个旷野中，以色列人会看到鹰。如果他们更多观察，他们就会注意到这只鹰把巢建在很高的地方，这样就可以保护它们的雏鹰。当到了要教他们的雏鹰怎样飞翔的时候，这鹰就会把它们推出巢外，强迫它们使用翅膀。如果它们需要帮助，雌鹰就会俯冲而下，把它们背在她的背上，然后把小鹰带回巢里。

就在叶忒罗离开的这个时候，上帝让摩西到西奈山或者说何烈山上去做一个特别的宣告，百姓们看见他从一条小路走向山顶。百姓们都在这山旁边的平原上扎营。这是一个特别的时刻，因为摩西将要听到从上帝而来的声音，祂带领他们穿过红海，祂从天上赐给他们粮食，从磐石赐给他们水，祂保护他们免受敌人的伤害，祂祝福他们而不是惩罚他们！他们可能期望一些特别的东西。

当摩西回来的时候，百姓们知道了上帝想做一些祂从未做过的事情。祂希望以色列人成为祂特别的以及圣洁的朋友。是的，全能的上帝想要与这个发牢骚抱怨的民族立一个圣约。摩西传达了来自上帝的信息，“以色列人啊，要听上帝的话语。你们知道我背着你们如同鹰把她的孩子背在翅膀上一样。如果你们听我的话并且遵从我，你们就要作我特别的以及圣洁的子民，你们将要成为世上最受祝福的民族。百姓对此没有犹豫，他们回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”

所有百姓都被告知要等待三天。在这段时间里，他们洗自己的衣服，洁净自己。他们做了特别的准备，因为他们要听来自上帝的话。就连西奈山都用篱笆围了起来，这样就没有人能走上去。如果他们这样做了，他们就会死亡。请记住，如果有罪的人这样接近一位圣洁的上帝，那么他们就会死。上帝将摧毁邪恶，因为祂是如此良善。上帝降临到了这座山上。

终于，这一时刻来到了。这是个清晨，阳光明媚。但是，如果你们往西奈山的山顶看去，却看不到山顶。有一片漆黑的暗云环绕着山峰。山在摇动，雷轰，电闪。比那可畏的声音更甚的，是一阵角声。这何等奇异地彰显了上帝的威严啊！摩西走在前面，数千人慢慢地走近这山。耶和华在火中从天上降于这山上，只有摩西和亚伦被允许上山去见上帝。

然后一切就安静了下来。上帝对摩西说话，百姓也能听见。上帝说："我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来。"所有的以色列人低下了他们的头，他们认识到自己的罪。如果以色列人要成为上帝的子民，他们就必须遵守这些诫命。他们必须爱上帝胜过一切。他们必须侍奉这位独一的上帝，不能制造祂的任何形象——这可能会将他们引致错误的敬拜。他们必须尊崇上帝的本性，并且在祂所设定的工作和休息模式上效法祂。他们还必须像爱自己一样爱他们的邻舍。接下来的六条诫命在他们和他们的邻舍之间划定了界限。这十诫是上帝和祂的选民之间立约关系的基础。他们要遵行这些来表明他们真的爱上帝，因为上帝救了他们。

那时百姓在上帝面前战兢，当他们听见上帝说话，就越发惊惶。他们恳求摩西做他们和上帝之间的中保，就是中间人。摩西再次进入上帝临在的暗云中。耶和华又对摩西说话。这些话可以在第二十章末尾到第二十三

章中找到。上帝重复了祂的指示，要求以色列百姓将祂视为独一的上帝来事奉祂。摩西从上帝那里得到了更多的律法，并且稍后把它们写在了所谓的约书之中。这些律法是对十诫的某种说明，一直记载到了第二十三章的末尾。靠近这一章末尾的地方，你们可以读到上帝是怎样赐摩西一个保证，一个应许的，即这些百姓会被带到应许之地迦南。

摩西蒙召亲近耶和华，并且去敬拜祂。他在西奈山脚下筑了一座坛。祭坛上有十二块石头，代表以色列的十二个支派。以色列的少年人在这坛上献燔祭。摩西将上帝对他所说的以及他记在约书上的一切话都告诉了百姓。对于他们的回答，可以读第二十四章第七节。他们说，“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”祭牲的血洒在坛上，有的洒在百姓身上，有的洒在约书上，就是摩西所记录耶和华对他所说的话。

耶和华召了摩西上山，这一次要将写在石版上的律法赐给他。约书亚和他同去，而百姓则看着他们消失。不久，摩西独自一人继续登上山顶。耶和华的荣耀临到山上，并且遮盖了六天。到了第七天，上帝从云中呼召摩西。在地上的以色列人看来，耶和华的荣耀在山顶上，形状如烈火。摩西进入云彩中，在那里他待了四十昼夜。我们将在下一课中了解关于这一点的更多知识。

在这节课的最后一部分，让我们来看一看为什么关于上帝律法的这个圣经故事在今天对我们很重要。首先，我们要查看这律法的引言。其次，我们要查看律法不是什么。第三，我们要查看律法是什么。

首先，和我一起阅读《出埃及记》第 20 章 1-2 节，“上帝吩咐这一切的话，说：‘我是耶和华你的上帝，曾将你从埃及地为奴之家领出来……’”这是律法的引言。

上帝祂自己在说话，上帝在介绍祂自己，“我是耶和华你的上帝。”这是特别的，而不是简单的“我是耶和华”。因为祂是耶和华，这使得祂有权柄给出这些诫命。但是祂使得祂和他们的关系非常明确，“我是耶和华你的上帝。”因为他们是藉着约归与祂，所以祂有权命令他们，他们同意由祂来统治。

上帝也说明祂为他们所做的事，“曾将你从埃及地为奴之家领出来。”祂说，“我救了你们！我是拯救了你们的那一位！”他们应该归功于上帝，并且出于对祂拯救自己的伟大救赎之工的感恩而顺服祂。他们得到了生命，因此他们生命是上帝的。

接下来的十诫基于上帝和祂百姓之间的这种关系，它们是好的律法。这就是为什么律法的引言很重要的原因。

其次，让我们了解一些关于律法不是什么的内容。

十诫，或者说律法，适用于每个人，包括你、我。但我们在律法之下并非是将其作为工作之约。这意味着什么呢？

还记得上帝要求亚当完全顺服吗？如果亚当表现出对上帝的完全顺服，那么他就会活着。如果他没有，那么他就会死。对此的一个说法就是“工作之约”。可悲的是，亚当和我们悖逆了上帝。因此，我们不能通过完全遵行律法来赚取上帝的恩惠或者生命。有些人尝试这样做。他们试图通过遵行这些律法来做各样善工，并且通过遵行这些律法来赢得他们的救恩。

他们想着，“我这么努力地来遵行这些律法，上帝会奖励我！”这可以很容易地从上帝在《罗马书》第 3 章 20 节中祂自己的话语里得到答案，“所以凡有血气的，没有一个因行律法（即，遵行律法）能在上帝面前称义……”遵行律法并不能为你们赚取救恩。

但我认为你们已经知道这一点了，不是吗？请回想一下第一个圣经故事，在那里我们谈到了亚伯拉罕。上帝对亚伯拉罕作了一个应许。亚伯拉罕不是完全人，他也不是义人，但他相信主的应许，主就将对祂的信心算为义。所以亚伯拉罕是藉信得救，而之后的律法也不能改变救恩的方式。你们可以自己读一读《加拉太书》第 3 章 17 节中的这一点。

让我们把我们的注意力转向律法是什么！律法是完全的，它是永远的，它是神圣的，它真的很好。让我们再读一遍《罗马书》第 3 章 20 节，“因为律法本是叫人知罪。”哦！这就意味着律法是为了教导我们关于罪，关于我的罪的内容！它就像是一把刀，切开来显明感染的严重程度，用刀切割的功能显明在这里，在我们没有预料到的地方有罪的感染。这就是律法是什么，它教导我们：我们是罪人。

我们再去看一看医生的例子。医生不会探查伤口然后说，抱歉，我不能医治这伤口。不，他找来一些用来消除感染的药以及一些用来缝合伤口的线。对于我们罪的感染，上帝已经在祂的儿子耶稣基督里赐下了医治。上帝已经赐下祂的儿子来完全地遵行这些律法，并且只有藉着相信基督的义，救恩才成为可能。上帝在我们所说的“恩典之约”中赐下了这一点。让我们从一个稍微不同的角度来看一看《加拉太书》第 3 章 23-24 节。那些经文告诉我们，以色列人被看守在所有这些律法之下，这样当基督来到

他们面前的时候，他们就会接受祂并且相信祂。律法是为了教导我们自己不能成为圣洁的人，我们违背了上帝所有的律法，我们不能拯救我们自己，哪怕是一点点。它教导我们要去寻求基督，这治愈一切罪的良药。

那么正确理解律法的方式是什么呢？对信徒来说，律法不是赚取救恩的途径，因为他已经得救了。律法是为了向上帝表达对这伟大救恩的感恩。我希望你们能看到与这个出埃及记故事的联系。以色列人从奴役中得救是上帝独自做成的。以色列人已经从奴役中得到拯救，这就是为什么以色列人被吩咐去遵行律法的原因，这是感恩与爱的律法。

在这节课中，我们已经看到叶忒罗向摩西提了好建议。我们见证了上帝接近祂百姓时的威严以及他们所经历的敬畏。我们已经了解了律法及其在我们生命中的目的。在我们的下一课上，我们将了解关于上帝救恩计划的更多内容，因为耶和华要来到旷野住在祂的百姓中间。

第三十四课 耶和华住在祂的百姓中间

欢迎来学习第三十四课，《耶和华住在祂的百姓中间》。没错，上帝刚刚与以色列这个民族立了一个约，要使他们成为一个圣洁的国度，而现在祂则要住在他们中间。跟随本课你们可以阅读《出埃及记》第二十五、二十六、二十七以及第三十章。在这几章中，上帝给了摩西一些清晰的指示，去建造这个居所，或者说会幕。在第三十五章到第四十章中，摩西向百姓重复这些指示，因为他们将要建造会幕。

这节课的形式会和所有其它课程略有不同。我想带你们参观一下已经建成的会幕，并且理解这个会幕是怎样成为主耶稣的伟大预表。

首先，我们要一直追溯到创造。你们还记得亚当和夏娃在园子里发生了什么吗？你们都知道的，他们悖逆了上帝。我们和他们一同成为了上帝的仇敌。这真的很可悲，因为他们在园子里曾经和上帝有着很好的关系。在这次悖逆之后，上帝把他们赶出了园子。祂将基路伯和发火焰的剑安设在入口处来把守入口。亚当和夏娃感到离上帝非常遥远。

现在，在我们的上一个故事中，上帝已经在西奈山的云中对以色列全族说了话，祂的临在就像吞噬一切的烈火。祂想与这族人立约，使他们成为一个圣洁的国度。他们同意了并且说他们会顺从。他们已经听到了祂的声音，他们看到了祂的威严，并且以为他们会死。现在，在这个故事中，以色列这个民族将要听到惊人的消息，就是这同一位上帝，这位他们所悖逆的上帝，这位从天上与他们说话的上帝，将要来和他们住在一起。这太

惊人了！我们在园子里悖逆并且逃离的那位上帝现在说祂要回来了。这是上帝之爱的奇妙表现。

以色列人住在帐篷里，而且他们将要为上帝建一个帐篷居住。是的，以色列人要建造它，但是上帝要给摩西怎样去建造它的指示，以及用什么材料建造。如果你们顺着读第二十五章的前几节经文。百姓被吩咐甘心献上金，银，铜，各样的线、麻，兽皮，皂荚木，香料和宝石。百姓献了太多，以至于他们被要求停止奉献。就在《出埃及记》第 25 章 8 节，我们听到上帝的计划："又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。"有许多工作都是必要的，但是在这项工作中，有两个具有专门知识技能的人被安排来负责，并且教导别人做什么。当一切工作都完成的时候，就让摩西来察看。在第三十五章至四十章中，你们可以多次读到他们"照耶和华所吩咐"的完成了。摩西为他们祝福，于是在他们从埃及被拯救出来的一年之后，会幕第一次建造了起来。

我们发现自己置身于荒漠里，头顶上是一片蔚蓝的天空和骄阳，在我们脚下是温暖的沙子。但如果我往前看，我会看到成千上万顶帐篷都整齐地排列着。以色列人在我们前方扎营。当我穿过这些帐篷的时候，我碰到了一面又大又高的白墙。它在我面前伸展了 50 米。我沿着它走，转过拐角，它又向前延伸了 25 米。这是个由漂亮的白色亚麻帷子形成的巨大长方形，帷子挂在黄铜柱上。有银杆把它们连接起来，有银链把它们固定在地上。这是上帝居所四围的墙。让我们恭敬而小心地走近它。我们无法透过这堵墙看进去，我们也不能从上面看过去，它太高了，上帝不希望人这样看，没有办法穿过这堵墙。

上帝故意这样设计它。这就仿佛祂想说："我是一位圣洁的上帝。我就像这面洁白的墙一样纯洁。任何罪恶都不能接近我，如果它接近我，我必要惩罚它。这就是为什么你们不能透过这面墙观看的原因。"你们明白吗？在上帝和以色列人之间有一种分离，尽管祂住在那里。这种分离是罪所导致的，每当以色列人看到这面一尘不染的白墙时，他们就会想起这一点。

但是，在东边，我们可以看见三幅帷子，是用蓝色，紫色，朱红色麻和细线织成的。这是进入上帝居所唯一的门。

这个设计是上帝特意的。耶稣也称祂自己为门。就像这扇门是通往上帝面前的唯一道路一样，主耶稣也是罪人通往上帝面前的唯一道路。白色的帷子表明耶稣的纯洁和圣洁。蓝色提醒我们祂来自天上。紫色是一种淡红色，它告诉我们耶稣流过自己的宝血。朱红色则提醒我们祂是为罪人流了祂的宝血。《圣经》把用深红就是朱红色来比喻罪孽深重。

当我们站在这扇门前的时候，一个男人带着一个动物从门进入这会幕的外院。当我们从帷子进去的时候，在我们正前方有一座很大的燔祭坛，或者说铜祭坛。它是一个方形的大盒子，在一侧有个斜坡可以走近它。它是由皂荚木做成的，外面包裹着铜，四个拐角上都有角。每个拐角各有一个铜环，一根杆子可以插入其中，这样人们就可以抬它了。

让我们把注意力转回到那个带着动物的男人。那个动物躺在地上，四肢被绑在一起，没有动弹。那人跪在这只动物旁边，他一脸严肃的表情，把双手放在这只动物的头上，并且倚靠在这只动物的身上。如果我们能听到他的声音，他也许在说："你只是一只动物，你不知道我为什么要倚靠

你。那是因为你不是个罪人，然而我却是。我该死，动物啊，但是藉着倚靠你，我就把我的罪转移到你身上，而你将要死去。你要因我的罪而死，而我会继续活着。”这人立刻迅速地拿起他的刀，割开了这只动物的喉咙。祭司走近了一些，用一个容器接住了血。这位祭司走到这坛前，把血抹在祭坛的四角上。只有祭司才能把这个动物放在祭坛上，燔祭的烟云飘往天上。

带这只动物来的那人正严肃地看着。“我该死，而不是这只动物！上帝啊，”他祷告着，“感谢你满意一只动物的替代品。我该死，然而这只动物会代替我死。”当然，这只动物的死并没有除去这个人的罪。不，它只是描绘了罪得赦免的必要条件，即死亡和流血。这个人，在信心中遵从上帝的命令，相信他的罪，因为代替他的这个无辜的动物就得到赦免了。

上帝这样设计它是有意义的。铜的燔祭坛指向主耶稣，上帝的羔羊，祂将被献在十字架上，流血并且死亡，祂的死和血可以永远除去罪。这表明我们惟独怎样才能来到上帝面前。我们不能作为好人，而是作为罪人来到上帝面前，知道我们的罪需要得到赦免！这个祭坛显明了上帝的恩典，就是祂愿意接受我们罪的替代者。

让我们离会幕更近一点。现在我们来到了铜制的洗濯盆。这是一个很大的铜制的洗手盆。祭司走近，洗了他的手和他的脚。祭司是一个罪人，他需要明白在会幕中，他是在上帝的面前。惟有洗净之后，他才能进入会幕。

这也是上帝有意义的设计。铜制的洗濯盆指向清除罪污。这向我们指出用主耶稣的宝血来洗净我们的罪疚和罪污的必要性。

让我们跟随着祭司走向会幕。墙高 5 米，长 15 米。我们所能看到的只是一个黑色的矩形帐篷！你们正在期待比一顶黑色的帐篷更为漂亮的某种东西吗？上帝对一切都有非常奇妙的设计。如果我们要深入每一个细节，那么这个课程就会很长。所以现在，我们只讨论会幕中的器物。这个黑色的顶盖是用海狗皮做的，它伸展到接近地面的地方，并且上面有着绳子和铜橛子。它下面是由公羊皮做成的第二层。他们把皮革处理成红色。在它下面则是由漂亮的白山羊毛织成的第三层。最后则是白色的帷子，上面有着漂亮的蓝色、紫色和朱红色图案。只有在它下面，我们才能看到制做会幕墙壁的竖板。每一面墙上都是由立在银座里的竖板制成的，银座安着金环。当他们将板滑过这些环的时候，这些墙就会作为一个整体竖立起来。

但是东边，我们正在看的这边则没有墙。这并不意味着它是敞开着的，因为那里有一个分隔物，那是一幅白色的帷子，上面有美丽的蓝色、紫色和朱红色图案。它悬挂在五根金柱上。美极了！

小心翼翼地，让我们步入会幕，第一个空间，即圣所。它是黑暗而凉爽的。凡是以色列人都可以进入外院，但惟独祭司才能进入圣所。在这里，他会感到自己和其余的人完全分离了。我们的眼睛需要一段时间来适应黑暗，但之后我们会看到它里面同样美极了！墙的外侧是木头，但里面被金子包裹着！

我们的眼光转向圣所的左边，因为那是光之所在。有一个漂亮的金灯台，它有六根枝子，中间有一根主干。它非常大，高约 1.5 米！每一根枝子都是一个漂亮的设计。这些灯是不允许熄灭的，祭司们每天都要照看灯。

这样的设计是上帝定意的。这一切都指向了主耶稣，祂称自己为世上的光。这灯台是由一整块金子，而不是几块金子制成的。主耶稣和祂的教会是一体的。耶稣称祂自己为真葡萄树（或者说树干，或者主要部分），而祂的百姓就是枝子。

在圣所的右边，我们看到一张漂亮的桌子，它由皂荚木做成，上面完全包裹着金子。这张桌子也有圆环，这样杆子就可以穿过它们来抬这张桌子。而桌子上，看起来像是准备好了一顿饭。有十二份饼和乳香。如果今天是安息日，这位祭司就会把这十二个饼撤掉，换上新烤的饼，然后吃原先的饼。

在这个上帝的设计中，这十二个饼描绘的是上帝对以色列这个民族的慷慨供应。所预备好的饭食和桌子描绘的是上帝和以色列这个民族确实在共进友谊之餐。

当我们向前步入圣所的时候，我们来到了香坛。它位于圣所的后面，在第二层幔子前面，这幔子守卫着通往最圣洁之地，即至圣所的道路。这坛是皂荚木制成的，并且完全用金子包裹着。祭司用一个特殊的容器从外院带来火，并将之放于这坛上。一些香放在它上面，很快，一片芬芳的烟云充满了这圣所，并且飘向天上。

在这个设计中，金香坛也指向主耶稣。它尤其指向主耶稣特别蒙祂天父喜悦的祷告，主耶稣总是为祂的百姓祷告。

在圣所的后面是另一幅帷子或者幔子。它是用白色麻线以及蓝色、紫色和朱红色线织成的。这上面也绣着漂亮的基路伯。这是所有帷子中最漂

亮的！基路伯守卫着至圣所的入口。在幔子后面有着至高上帝的临在。大祭司每年只能进一次这个区域。

上帝特意这样设计它。当主耶稣在十字架上流祂的宝血并且喊“成了！”的时候，这幔子就从上到下裂成两半。这就好像上帝在说：“既然耶稣已经献出了祂的生命，那么就有一条可以通往我面前的道路。”

会幕里最重要的物品就在这个至圣所里，它就是约柜。约柜由皂荚木制成，里外都完全包裹着金子。记录着摩西从上帝那里得到的律法的石版，以及一些其他物品放在这里。约柜上有环，抬的杠要一直穿在这些环里。约柜的盖子叫做施恩座。施恩座以及其上的两个基路伯是由一块金子铸成的。两个基路伯的翅膀张开，彼此相连。在施恩座上方，以及两个基路伯的翅膀中间，就是上帝的居所，这就是祂的宝座。

约柜的设计有上帝的意图，约柜以一种特殊的方式指向主耶稣。就像施恩座遮盖约柜里的律法一样，基督徒相信主耶稣遮盖了我违背律法的所有罪，基督就是施恩座。

现在，我希望你们对会幕中所有细节的重要性有所了解。会幕，从约柜到白色围墙，都在教导我们藉以来到上帝面前的唯一道路。对以色列人来说，所有这些都指向应许的那位弥赛亚将要到来的那一天，以及祂将要做的事情。对我们来说，我们可以回头看看会幕，欣赏并且喜爱上帝让我们能在耶稣基督里获得的怜悯的深刻含义。

这节课有很多不同的东西要查看，有很多不同的事情要注意。在这个会幕里，上帝乐意住在祂的百姓中间。摩西完工时，有云彩，即上帝的临在，遮盖了会幕，耶和华的荣光也充满了这会幕。百姓待在那里，直到云

彩散开，然后他们才继续其旅程。这会幕最终会被一座圣殿所取代，而这圣殿也会被主耶稣的到来所取代。所以，当你们读到《约翰福音》第 1 章 11 节里“道（即耶稣）成了肉身住在我们中间……”这就跟上帝在旷野住在会幕里一样。只有主耶稣才是上帝所要居住的最完美的会幕。

在我们的下节课上，我们将要了解被上帝呼召在会幕中服侍祂的祭司们。

第三十五课 为百姓作祭司

欢迎来学习我们“旧约圣经历史”系列课程。在这节课里，摩西仍然在西奈山顶上听上帝的指示。但是在这里，上帝讲的是那些将要侍奉耶和华的祭司以及在会幕里做工的人。这是第三十五课《为百姓作祭司》。你们跟随本课可以阅读《出埃及记》第二十八、二十九和第三十一章。

在我们开始讲课之前，我有一个问题要问你们。你们上次刷涂料是什么时候？我问的是在你们的家里粉刷一面墙或者一个房间？我记得自己曾经不得不去粉刷一面已经破损的墙，它上面有个洞。我小心翼翼地去除损坏的部分，用补丁修补好，把它抚平，用砂纸打磨，涂上涂料，这样就把破损的部分盖住。然而对于罪来说，你们不能只是涂上涂料，然后盖住它，罪真的很严重。在这节课中，看一看你们能不能找出什么东西可以很好地遮盖罪，以至于甚至上帝也喜悦它。

上帝分派亚伦和他四个儿子拿答、亚比户、以利亚撒和以他玛在会幕里作祂的祭司，并且要为他们制作圣服，来和会幕的圣洁相称。他们的衣服要与会幕及其荣耀与美丽相称。亚伦将成为大祭司，即以色列的属灵领袖。让我们一起来查看上帝要大祭司所穿的特别衣服。

首先是以弗得。以弗得是一件无袖的外套，从腰部以上遮住这位祭司。它是用蓝色、紫色、朱红色线织成的，还有昂贵而美丽的金线遍布整件背心。以弗得的肩带或者带子，是用同样的材料制成，在腰部系在一起。它由前、后两片组成，在肩膀上用辫状金链固定在一起。在每个肩部都镶着

一块玛瑙宝石。每块宝石上都刻着六个支派的名字。就好像这位祭司把以色列各支派都扛在肩上一样。

接下来是胸牌。它是用与以弗得相同的材料制成的。然后用四条金链系在以弗得上。你们不能略过祭司衣服上的这个由金子制作的胸牌，因为它正好就放在他的心脏位置，胸牌上镶了四行宝石，每行三颗。每块宝石上都刻着一个支派的名字，这个胸牌是以色列全家的象征。

这是上帝特意的设计。大祭司和他的衣服以非常漂亮和特别的方式指向主耶稣。正如亚伦站在以色列族人面前供祭司的职分那样，主耶稣也是如此。当主耶稣舍己地服侍祂的百姓时，当祂不断地为他们祷告时，祂站在教会的位置上。亚伦把那刻有各支派名字的红玛瑙扛在肩上，也把胸牌上刻有各支派名字的珍贵宝石紧挨着他的心。所以，主耶稣背负着祂百姓罪的重担，但是祂也用爱保守他们贴近祂的心。

胸牌与以弗得联结，这就形成了一个小口袋，里面放着乌陵和土明。这些名字意味着光明和完全。“乌陵”和“土明”被用来在非常困难的情况下了解上帝的旨意。

然后是穿在以弗得底下的蓝色外袍。这件袍子是用一块布料做成的，没有袖子，长及膝盖。这也是一件特别的衣服，因为上面绣着石榴。而且，这件蓝袍边上还挂着小的金铃铛。当这位大祭司在会幕里走动，完成他的工作时，外面的百姓看不见他，但他们能听见这蓝袍上的铃铛声。百姓可以听到圣所里的铃铛声，并且感谢上帝让一位祭司来为他们服侍，他们可以感谢上帝接纳他们的祭物。

接着，大祭司也要戴冠冕，或者说一种头巾。冠冕上系着一面金牌，上面写着“归耶和华为圣”。大祭司是被分别出来专门服侍上帝的圣职。

亚伦的儿子们也作祭司来服侍，他们也要得到特别的衣服。他们会得到白色的细麻布内袍、腰带和头巾来穿戴。所有祭司，包括大祭司亚伦，都要穿细麻布内袍，作为头一层衣服。

你们可能会有些疑惑：“这些罪人怎么能在圣洁的上帝面前服侍呢？”当有罪的事物靠近上帝的时候，它就不能存活，因为上帝是如此地圣洁和纯正。但上帝奇妙地提供了一条道路，这些指示在第二十九章中赐给了摩西。

让我们来看一看摩西如何遵守这些指示。摩西首先做了一些预备，然后在会幕门口用水洁净亚伦和他的儿子们。之后，他给亚伦和他的儿子们穿上他们祭司的衣服。接着，他拿出特别的膏油，并且把它倾倒在亚伦的头上。亚伦受膏，这意味着要被分别出来并且预备好承担这项特别的神圣任务，就是作大祭司的服侍。

有一只公牛被牵上前来，亚伦和他的儿子们按手在这只动物的头上。摩西宰了这只公牛，取了血，并且把它抹在坛的四角上，然后把剩下的血倒在坛的旁边。这只动物的一部分烧在坛上，还有一些烧在营地的边界外。

接下来的动物是一只公羊，它以和第一只动物一样的方式被献祭。这只公羊就预备好了，并且完全烧在坛上。

第三只动物是另一只公羊，亚伦和他的儿子们按手在它头上之后，它就被献祭了。这一次，公羊的血被抹在祭司的右耳、右手拇指和右脚大脚趾上。然后，公羊的血就被洒在他们所穿的华美衣服上。上帝通过这件事

表明，血可以遮盖罪，血所接触到的一切都变得圣洁。现在这些祭司身上有血，就是圣洁的。他们现在已经预备好作祭司的工作来服侍上帝。上帝在这里向我们表明，罪能被遮盖的唯一方法就是藉着血。

祭坛的这些准备工作持续了整整一周。直到那时，祭司们才准备好开始日常的仪式，就是每天早晚献祭。

上帝吩咐摩西，当这一切都完工以后，“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。”在所有这些指示之后，上帝告诉摩西，祂的计划一直都是要住在他们中间，而这就是为什么祂把以色列人从埃及和奴役中拯救出来的原因。

之后，上帝向摩西指出哪些人应该被指派负责建造圣殿。上帝清楚地向摩西提出，祂希望百姓在安息日休息，不做任何建造会幕的工作。第七日是向耶和华守为圣的，是安息敬拜的日子，这是以色列与上帝之间永远的记号。让我们一起读第 18 节，“耶和华在西奈山与摩西说完了话，就把两块法版交给他，是上帝用指头写的石版。”上帝赐给摩西两块石版，其上写着十诫。

祭司这个职分在今天对我们的重要性是什么呢？很简单，祭司职分指向耶稣基督的工作，祂是完全的大祭司。

让我们来看一看下面这五个方面，告诉我们主耶稣是大祭司的完美典范。

第一，令人惊奇的是，上帝从以色列人中拣选了一位大祭司。祂没有差派天使或者来自于另一种文化的特别的人。百姓会说，“亚伦本是我们

中的一员！”主耶稣并没有取天使的本性，而是取了人的本性。让我们读一读《希伯来书》第 2 章 17 节：“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要……成为慈悲，忠信的大祭司……”

第二，亚伦能够理解百姓们的感受。他知道他们的罪，他们的挣扎，他们的失败，他们的试探和他们的痛苦。亚伦就像他们一样，当他按手在要被献祭之动物的头上时，他会真正地体会到百姓们的感受。当他走进圣所，在坛上烧香时，他真的带着百姓的需求来祷告。主耶稣知道什么是饥饿、孤独、试探和痛苦。祂知道祂兄弟们所经历的每一种痛苦。“搭救”这个词的意思是帮助某人。让我们读一读《希伯来书》第 2 章 18 节：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”

第三，惟独亚伦是站在以色列和上帝之间唯一的人。他为百姓把祭物献给上帝。他进入圣所，并且在坛上为百姓烧香。穿着象征着遮盖自己罪的衣服，亚伦站在罪人和圣洁的上帝之间。主耶稣也做了这工，但却以完全的方式。祂独自位于天父和罪人之间。祂的人性既是圣洁的祭物，祂的神性又是祭坛。让我们读一读《希伯来书》第 9 章 26 节：“……但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”

第四，还记得抹在亚伦耳朵、拇指和脚趾上的血吗？还记得它是洒在了祭司衣服上的吗？这表明他也需要先除去自己的罪，然后才能为百姓作祭司来服侍。基督更好，祂没有要除去的罪。让我们读一读《希伯来书》第 7 章 26 节：“像这样圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。”

第五，只有亚伦才能在圣所的坛前烧香。同样，主耶稣是唯一能将我们的礼物献给上帝的那一位。让我们读一读《希伯来书》第 13 章 15 节："我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给上帝……"

在这一节课上，我们已经看到了关于以色列人中的祭司职分以及大祭司的许多细节。如果我们只需要记住一件事情，那就是以色列的祭司职分是为了向有罪的以色列人表明他们怎样才能接近一位圣洁的上帝。信徒们可以在摩西时代的大祭司及其衣服上看到真正的大祭司耶稣基督的一些特征。整个故事都将我们指向那位完全的大祭司，即主耶稣。在我们的下一课上，我们将看到以色列人在等待摩西从山上下来的时候是怎样背叛上帝的。

第三十六课 摩西为悖逆的百姓代求

欢迎来学习“旧约圣经历史”系列课程的第三十六课。我们将在这个故事中了解摩西怎样为悖逆的百姓代求。在我们开始之前，我有个问题要问你们。你们上一次向父母或者老师请求原谅并给予第二次机会是什么时候？仔细想一想，当你们的父母第一次吩咐你们之后，你们只用了多长时间就违背了他们的话？我们第一次经常没有很好地服从，不是吗？知道了这一点，也许我们就会明白以色列人是怎么样在这个故事中所做的那样悖逆的。让我们进入这个故事。

当摩西在山上消失后，百姓等待他的归来。夜幕降临，而摩西却没有回来。他们等了整整一周，然后又等了一周。现在百姓开始紧张起来，以为他身上发生了什么可怕的事情。他们确信摩西已经死了。

可悲的是，百姓们忘记了上帝才是他们的拯救者，而非摩西。百姓去找亚伦，“亚伦，”他们说，“我们不知道摩西身上发生了什么事，我们也不认为他会回来带领我们。为我们做一个上帝的形像，行在我们前面。”亚伦软弱地屈服了他们的要求。

亚伦收集他们的金饰，他将其熔化然后雕了一个金牛犊。金牛犊被放在一座坛前。亚伦对百姓说：“以色列人哪，这是领你们出埃及地的神。”他们计划在第二天举办一个盛大的宗教节日。百姓有一种坏习惯，就是会受周围国家风俗习惯的影响，并且想要像他们一样。他们想要一个可以看得见的神，他们想要在节日上围着它跳舞。所以，他们这样做了。很快，

百姓笑着，跳着，欢庆着，环绕着这只金牛犊并且唱着“这是我们的神，让我们出了埃及的那位！”

与此同时，摩西已经在山上待了四十昼夜。上帝吩咐摩西说：“下山吧，因为百姓已经破坏了一切。他们为自己造了一只金牛犊，向它下拜。他们不再是我的子民了。站到一边，摩西，我好毁灭这百姓。我要和你重新开始，我要使你成为大国。”

得知上帝要与摩西重新开始，使他成为大国，摩西立刻跪下恳求上帝向这些百姓施怜悯。他提醒上帝，这些百姓是属于祂的！他们的毁灭会让其他国家嘲笑独一的真神上帝！“上帝啊，求你记念你对亚伯拉罕、以撒、雅各所作的应许。”摩西表现出对上帝的信心，不是通过为这些百姓的所作所为找借口，而是通过提醒上帝祂的伟大应许。上帝的应许是从祂自己而来的，所以它们是圣洁的，是不改变的。

当摩西从山上下来进入营地的时候，他可以看到人群在那个金牛犊面前下拜，围着这个偶像载歌载舞。

摩西拿着两块石版，其上写着律法。突然，他把它们摔在石头上。每个人都看得出来他是在说，“你们看到我是怎样破坏了法版的吧，你们也破坏了与上帝所立的约。”

摩西径直走向那个金牛犊，把它从基座上砸了下来。摩西把金牛犊碾得粉碎，然后放进他们的水里，要求百姓把这水喝下去。这表明百姓必须接受其罪的后果。亚伦可悲地对所有这些事情都给出了一个非常无力的解释。

接下来，摩西大胆地挑战以色列全家，如果他们属于上帝这边的，就站出来。利未全支派良心无亏，因为他们没有拜这偶像。摩西吩咐利未人在营中惩罚这些百姓。那一天，百姓中有三千人被杀。

次日早晨，摩西对百姓说："你们犯罪得罪了上帝，你们不配再做祂的子民。但我要为你们向耶和华说话，或许祂会赦免你们的罪。"

摩西慢慢地往山上走，他一直在想，以色列人悖逆了厚待他们的上帝，给他们自己带来了多么严重的罪。由此我们可以看出摩西真的很爱这些百姓，他很为他们担心。摩西不是一位自私的领袖，当他祷告的时候，我们可以听到他说："上帝啊，请把他们的罪加在我身上。因为这罪杀了我吧，但请宽恕这百姓。"这一请求被上帝拒绝了。摩西永远无法为百姓的罪付出代价，他也是一个罪人，每个人都要承担自己的罪债。

上帝宣告祂将不再亲自与以色列人同在。你们可以想象，如果这些人再悖逆，他们就会以被上帝彻底毁灭而终结生命。上帝仍然怜悯地应许百姓，会有神圣的帮助者来战胜他们的敌人，你们可以在第三十三章的前几节读到这一点。

在第七节中说，摩西素常将帐棚支搭在营外。这不是我们在过去几节课中所学到的会幕，这是摩西与上帝相见的会幕。摩西一进这会幕，上帝亲临的云柱就降在其上。让我们读一读第 11 节，"耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般……"这真的很让我们谦卑，因为摩西可以与上帝直接对话。摩西恳求上帝重新开始他们的立约关系。摩西为百姓代求，并提醒上帝他们是祂的约民。上帝安慰摩西说："我必亲自和你同去，使你得安息。"

摩西又请求可以让他看见上帝的荣耀。摩西是有福的，他能够得见上帝，因为以前没有人见过祂。但即使这样，摩西也不能直接看见上帝并且还存活。当上帝的荣耀过去的时候，摩西会在磐石穴中得到保护。上帝要保护摩西，使他不被上帝荣耀的伟大威严和能力所毁灭。当上帝在这里显现祂自己时，祂提醒摩西祂的怜悯以及祂的公义。上帝的怜悯和公义是上帝的两个关键属性，我们将在这节课的最后讲到它们。

上帝再一次把十诫写在两块石版上。当摩西再次下山的时候，百姓不敢看他。他曾经如此接近上帝，以至于他的脸上闪耀着上帝的荣耀，摩西只好用帕子蒙上脸。

但是以色列人可以听他说话，于是他们就仔细聆听。当他们听摩西说话的时候，他们能够听到一些上帝对他们的爱。上帝用一种比摩西更好的方式饶恕了以色列人，上帝比摩西更爱以色列人。上帝会给他们新的法版，还是会和他们一起去应许之地迦南。这些百姓仍然是上帝的子民，但是他们知道自己并不配得。

让我们在这里来想想这事现在如何与我们有关连。为什么上帝要把这个故事写进圣经？让我们来查看两件事。

首先，我们要仔细查看摩西如何为以色列人祷告。到如今，你们应该不会对摩西是将要来到的弥赛亚，即基督的一个预表而感到惊讶。他们都是百姓的中保。这意味着他们站在上帝和百姓中间。摩西不被允许进入会幕，但是主耶稣已经进入天堂，在天父的右边，为祂的百姓祷告。

也许你们好奇他们是否有任何不同。让我们读一读《约翰福音》第 1 章 17 节："律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。"

以色列比任何其他国家享有更多的特权，因为他们拥有其他国家所没有的东西，就是上帝的话语，律法，这是通过摩西传下来的。但是后来在新约中，上帝的话语，即上帝的儿子祂自己亲自来到，显现了恩典与真理。

此外，在《希伯来书》第三章的前几节中，我们了解到另一个不同之处。摩西和主耶稣都被描述为对所赐给他们的工作非常忠心。摩西是作为仆人忠心，但基督却是作为儿子忠心。摩西是仆人，而基督则是主。摩西的特别之处是作为君王的代表，但是耶稣作为君王自己则荣耀得多。

其次，我们将更仔细地看看上帝是谁。这次是上帝自己向摩西对祂属性所做的描述。请读一读《出埃及记》第 34 章 6-7 节："耶和华，耶和华，是有怜悯，有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽，过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪……"在这些经文中上帝说，我怜悯罪人，但却必不会放任罪逍遥法外。

这些经文在《旧约》的许多地方被重复，至少有六次。它们是对上帝属性的重要描述，因为这是来自于上帝祂自己的描述。让我们简要地看一看上帝公义和怜悯的属性。

上帝的公义清晰可见于祂的律法和祂的作为。上帝的赏罚是完全正确的。祂所做的每一件事都是公平的，上帝的公义意味着祂惩罚邪恶，也意味着祂会对正义进行奖赏。

上帝的恩典和怜悯是表明上帝对罪人怜悯和仁慈的属性。上帝的恩典和怜悯保护罪人免受祂的忿怒和审判。上帝的恩典和怜悯是祂与以色列人所立之约的核心。

我们学到了上帝对祂自己的描述，就是祂对罪人满有怜悯，但断不以有罪为无罪。

也许你们会有疑惑。上帝在这个故事里公义吗？或者祂只是怜悯人？还是祂两者兼顾了呢？上帝并没有惩罚百姓的罪恶，事实上，在第 32 章 14 节中，上帝后悔了。就在那一刻，上帝决定不将这些百姓绳之以法。祂没有忽略它们，也没有假装它们没有发生。不，那将不是公义，而是不公义了。祂决定在这个时候显明祂的怜悯。上帝在这个时候延迟了审判，因为祂知道祂的儿子将要来，并且完全满足祂的公义。

《罗马书》第 3 章 25-26 节是很难的经文，但我想和你们一起读一读它，以此来向你们解释这个问题。“上帝设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明上帝的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”

《罗马书》很难，但却是真理。请让我用自己的词汇来阐述，被别实在经文的结尾部分说到：“使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”

让我来解释它：上帝在祂儿子死亡这事上的设计，是为了叫每个人都能看到上帝是公正的，或者说公义的。但是这个计划也是为了让那些信靠上帝儿子的人被上帝称为义。

我可以换一种说法吗？上帝怎能向这些悖逆的以色列人显示怜悯、恩典和爱的同时，仍然惩罚他们的罪呢？上帝看到以色列人的罪，知道祂必须惩罚他们的罪，祂实在是必须这样做。因祂是圣洁的。这惩罚会完全毁灭他们。祂也想恢复这些百姓与祂的关系，来向他们显示祂的爱和恩典。

祂怎么能两者兼顾呢？这答案就是耶稣基督以及祂的生、死和复活。基督的死使上帝成为公义的，因为罪受到了惩罚。基督的死也让上帝成为怜悯的，祂可以宣告一个相信的罪人是公义的。

所以在这个故事中，上帝的属性被描述为既公义又怜悯。我们已经见证了对上帝向祂子民以色列所施恩典和怜悯的奇妙展示。

我们关于《出埃及记》的课程到这里就结束了。这卷书是关于一个民族因上帝的荣耀而得救的故事。我们的下一卷书，《利未记》，将是关于上帝怎样允许这些有罪的，悖逆的百姓再次与祂建立良好的关系。

第三十七课 正确地敬拜上帝

欢迎来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第三十七课。在本课中，我们将更多地了解上帝伟大的圣洁。本课讲的是《利未记》第 1 章到第 17 章。这会是很大的阅读量！但是如果你们牢牢抓住我接下来的两个问题，那么我就可以帮到你们。

我首先要问你们一个问题。你们最喜欢的书是哪一本？如果你们非常了解那本书，就一定会在书中看到，作者有时可以用短短几句话就涵盖了很长一段时间。但是也有一些时候，作者会放慢了速度并且详细讲了很多细节。而在这种章节当中，读者就知道要必须特别留意地去读。这就像是《利未记》这卷书，它只涵盖了大约两个月的时间，但包含了很多细节，而且这些细节很重要，所以我们在读的时候要放慢脚步，特别留意。

我的下一个问题或者说提示，实际上是说在我们放慢脚步并且特别留意的同时，我们要特别注意书中的要点。这本书的要点是什么？

你们应该记得在《出埃及记》这卷书的最后，摩西不能进入会幕，而是上帝从会幕中对他说话。这是多么有力的提醒，就是以色列人的罪已经破坏了他们与上帝的关系。因为上帝是圣洁、良善和完全公义的，罪恶，邪恶以及不义的以色列人绝不可能在祂面前存活，他们也需要成为圣洁的。在《利未记》中，我们会听到百姓们被教导他们该如何在上帝面前存活。在本课中，我们将依次学习的内容首先是献祭，然后是祭司，第三是洁净的条例，最后是赎罪日。然后，我们将通过将它再次与本课的要点联系在

一起来结束这一课。再说一遍，《利未记》的要点是，不圣洁的罪人怎样才能在圣洁的上帝面前存活？

好的，现在请把注意力转向我们的故事和摩西身上，他已经完全被在会幕中说话的上帝吸引了，上帝正在吩咐摩西该告诉以色列人什么。这占了前七章的内容。在非常简短的细节中，上帝正在告诉百姓们怎样才能够为着上帝所赐给的一切向上帝说“感谢”，以及百姓们怎样才能够为着自己对上帝和邻舍所犯下的罪向上帝说“对不起”。

第一章中讲述的第一个祭是燔祭。一个犯罪的以色列人，他为罪感到后悔并且盼望那罪被赦免，就可以将他自己的一头公牛献为燔祭。这种献祭可以遮盖这罪，但要用这个以色列人的畜群中最好的那只公牛为代价，用无辜的动物代替有罪的以色列人死去。

在第二章，我们了解到素祭。当以色列人想感谢从耶和华那里领受的祝福，就会用献上肉或者谷物的素祭来表达。这是来自于以色列人田间的祭物，只有一小部分会被焚烧，剩下的会用来供给祭司们。祭司的生活方式不是在田间耕种，而是在上帝面前作为祭司来侍奉祂。

在第三章中，我们看到了一幅非常美好的平安祭画面。当以色列人喜悦上帝的同在并想与上帝建立或者保持和平的关系时，就会献平安祭。这种献祭可以在以色列人和上帝之间，当然还在他与邻舍之间带来和平的关系。在献祭时，会把动物的脂油这个最好的部分献给上帝，祭司们会得到祭物的一部分肉，而这个以色列人在那天会与其亲友一起享用其余的肉。

在第四章以及第五章的第一部分，我们认识了赎罪祭，这适用于当以色列人犯了不是故意为之的罪，并且知道他仍然因那次犯罪而有罪的时候。上帝在结束他对摩西关于献祭的指示时，多次说到："……至于所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。"（利 4：35）赦免就是上帝接受祭物，并且祂对罪的义怒和公义得到满足的美好结果。

最后，我们了解了赎愆祭。罪破坏了人与上帝的关系，也破坏了人与邻舍的关系。罪不是一件轻易的事情，它会破坏，并且这损害需要被修复。因此，这种献祭具有修复关系与损害、偿还债务的强烈意味。这种献祭旨在恢复同上帝之间以及与邻居之间的关系。

在所有这些献祭中，上帝总是查看献祭者的心。献祭不能被看成是一种习俗或者只是为了得到上帝的关注而漫不经心地完成。不，这些献祭必须以真正的悔改和信心来献上。

这是对这些献祭的快速回顾。你们会不会认为这些献祭和细节是不可能记住的，甚至没有必要了解？我能理解你们。但是上帝从来不会把不重要的东西放在《圣经》里。我要问你们一些问题，来帮助你们明白为什么它们很重要。

燔祭遮盖了罪，并将上帝的公义指向了一位代赎者，而不是一个有罪的人。你们是罪人吗？那么作为有罪的人，你们需要一位代赎者。然后，罪就可以被遮盖，或者说被赎回。还有，平安祭及其被分享的食物表明人与上帝之间破裂的关系可以被修复。你们的罪是否已经导致与上帝关系的破裂？这一关系是可以被修复的！赎罪祭是关于罪污，罪的肮脏以及毁灭性的后果。圣洁的上帝必须要求周围的人是圣洁的，才能继续与这群人同

在。你们的罪是否在自己生活中留下了污点，你们能看到罪所带来的肮脏和毁灭性的后果吗？这些可以恢复到一种圣洁的状态。赎愆祭是关于作为罪的后果而必须被偿还的罪债。你们的罪是否已经使自己欠了上帝一笔永远无法偿还的巨债？那么，我告诉你们，它是可以被偿还的！

所有这些献祭都可以在主耶稣里找到，并且完美地成就了。主耶稣是完美的祭物，这个卓越的献祭，比所有其他的更好、更有效。祂的宝血可以遮盖我们的罪疚，祂与父上帝有着完美的关系，祂可以清除我们生命中的罪污和损害，祂可以偿还我们永远无法偿还的罪债。我希望你们看到祂是多么地美善，我们多么地需要祂。以色列人会看到这些献祭并且听摩西的讲解，他们中的一些人相信了，并且藉着信心在这些献祭中看到那位将要来的弥赛亚。

先知以赛亚告诉以色列人，那位将要来的弥赛亚将被献祭。例如，在《以赛亚书》第 53 章中，他把将要来的弥赛亚描述为“赎罪祭”，以及“他要担当他们的罪孽”，以及“他却担当多人的罪”。后来，当施洗约翰看见主耶稣时就宣告说：“看哪，上帝的羔羊！”他是在说主耶稣会被献祭，就像这些动物被献祭一样，以除去祂百姓的罪疚。

在这些献祭中，我们可以发现一个罪人是怎样靠近上帝并获得怜悯的。

现在让我们来注意观察祭司们。会幕已经预备好，献祭的条例已经被记录下来，亚伦和他的儿子们是时候开始他们作为祭司的工作了。你们可以在第 8 到第 9 章读到这些内容。他们洁净自己，穿上特制的祭司服，然后被膏为祭司。鲜血被抹在他们的右耳垂、右手和右脚趾上。“照耶和华

所吩咐摩西的”这句话在这些章节中被多次使用，描述了这个为期一周的仪式是怎样完成的。

亚伦首先为他自己献祭，然后为百姓献祭。上帝从天上降火，烧尽祭物，以显明祂的认可。看到上帝接受这样的献祭，百姓们非常高兴，这意味着祂将继续与他们同住。祭司的职分和工作会不断提醒以色列人上帝与他们同在。

可悲的是，这个特殊的时刻也因两位祭司有罪的不顺服而留下污点。拿答和亚比户在他们的工作中没有顺服。第十章描述了他们是怎样献“凡火”的。也许是他们使用了普通的火炭，而不是燔祭坛上的圣火。他们没有尊重上帝关于献祭仪式的命令，于是立时受到了惩罚。生活在上帝的面前是一种极大的特权，但对于那些胆敢反抗上帝的人来说，实际上却是危险的。

现在我们来看这个故事的第三部分，即洁净的条例，然后再想想拿答和亚比户做错了什么。他们来到耶和华面前，带着的是凡火，燔祭坛上的火是圣洁的，是分别出来为上帝的宗教仪式所用的。这就是圣洁的含义，必须是纯洁并且献于上帝的。普通的东西要么是洁净的，要么是不洁净的。不圣洁的东西就是很普通的，或者只是日常生活的一部分。祭司的部分工作在第 10 章 10 节中有所描述。它们要教导百姓“可以将圣的，俗的，洁净的，不洁净的，分别出来”。

在第 11 到第 15 章中我们可以非常详细地了解所有不同的关于洁净的条例，但我只会大概讲解。这些条例的要点在第 11 章 45 节中：“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。”上帝是圣洁的，祂希望祂的选民要圣洁。这些条例将使他们从周围的所有国家中分别出来，显示出他们的与众不同。“你们要圣洁，因为我是圣洁的”，这一主题在《利未记》中重复了很多次。

所以在以色列民族的生活中，人们必须是洁净的。如果他们患有皮肤病，或者要去埋葬一位死去的亲人，那么就可能会变得不洁净。在不洁净的时候，他们就不能参与敬拜上帝，而必须首先通过一个仪式或者一场献祭才能变得洁净。只有当他们是洁净的，才能重新加入这个民族的敬拜。在日常生活中，有圣物，也有寻常之物。寻常之物可以是洁净的，也可以是不洁净的，防止不洁净之物接触圣物真的很重要。有很多这样的规则在个人生活、他们的家庭生活以及社群生活中不断地提醒他们，他们必须是一个圣洁的、被分别出来的民族。

总之，不洁净的人不能接触圣物。不洁净之物需要被洁净，然后才能成圣，成为圣洁的。这只能通过献祭来完成。当我们想一想主耶稣的工作，这一点就更加清晰了。是基督的献祭，让一个完全不圣洁、不洁净的罪人来到那位圣者的面前，并且存活下来。基督作为圣洁者，被交付给不洁净的死亡，祂变得不洁净，好叫我们藉着祂的血得以洁净和成圣。《约翰一书》第 1 章第 7 节提醒相信基督的人“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”。在《希伯来书》第 10 章 10 节中这一点很清楚：“我们……靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。”

现在让我们转到所有这些篇幅一直在预备的高潮时刻。《利未记》第 16、17 章描述了以色列人在一年当中与上帝的关系最为激动人心的时刻——赎罪日。在这一天，将有一个最重要的献祭以赎回以色列人没有通

过其它献祭而被赎的罪。这是全体以色列人洁净的一天，好让上帝可以继续住在他们中间。

在这一天，百姓们像在安息日时一样安静，思想他们自己的罪过，并为此悔改。

大祭司带来一只公牛并且杀了它。然后，他把一些特殊的、芬芳的香料放到一个香炉里焚烧，这个香炉内盛满了来自燔祭坛的火炭。接着，大祭司带着一些鲜血，走入会幕特殊的幔子后面，进入至圣所。在这里，上帝以一种特殊的方式临到施恩座以及两个基路伯之间，香炉的烟云充满了这间屋子，大祭司亚伦七次将手指浸入公牛的血中，然后把血弹在施恩座上。

在这里，亚伦首先为他自己的罪献了一只公牛，接下来他就可以代表百姓工作了。他取了一只山羊，宰了它。然后又带着香炉和山羊的血回到至圣所，并且把血也弹在施恩座上。做完这一切，亚伦走到会幕外面，把手按在第二只活山羊的头上，承认以色列人一切的罪。

这一只山羊之后被交给了另一个人，他必须把山羊远远地带到旷野里去。百姓们庄严地看着这个人带着背负着他们所有罪孽的山羊离开了营地，他们再也见不到这只山羊了。这是一个非常清晰的提醒，就是上帝再也不会记念他们的罪。上帝的百姓在这只替罪羊的身上得着了安慰，因为它显明了《希伯来书》第 10 章 17 节中的真理：“我不再记念他们的罪孽和他们的过犯。”

这两只山羊，一只被杀流血，一只消失无踪，表明了赎罪的两个部分。在赎罪中，上帝对罪的公义以所洒的血为满足，罪就被除去。惟独因为所

洒的这血，上帝才能继续与这百姓同住。《希伯来书》的作者将耶稣死在十字架上的重要性与赎罪日联系起来。所以不是献祭的血有多么宝贵，而是基督所献的血赢得了最终的、确定的以及永恒的赎罪。在《希伯来书》第 9 章 12 节，我们可以读到耶稣“并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”

现在我们已经了解了献祭、祭司、洁净的条例和赎罪日，我们需要用这四个部分来帮助我们回答两个问题。这些问题是，人是怎样的？以及上帝的属性是什么？

首先，人是怎样的，以及他做了什么？简短的回答是，人是有罪的，而且他犯罪。当你们想到拿答和亚比户时，你们可以看到人非常悖逆上帝。上帝因怜悯同意继续住在祂的百姓中间。拿答和亚比户没有谦卑，反而很骄傲，想要随意地以他们自己的方式侍奉上帝。

人在上帝面前是有罪的。可能我们认为自己过得很好，没有太多的罪恶。但如果我们可以看到自己所犯下的所有罪行，我想所有的人简直都会崩溃。以斯拉，一位生活在多年以后的先知，在《以斯拉记》第 9 章 6 节描述了这种态度。他祷告说：“我的上帝啊，我抱愧蒙羞，不敢向我上帝仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。”我们可能会忘记自己所犯的一些罪，但是上帝知道其中的每一个罪。诗人在《诗篇》第 69 篇 5 节中唱道：“上帝啊，我的愚昧，你原知道；我的罪愆不能隐瞒。”

每个人在上帝面前都是有罪的，罪孽使我们无法在上帝面前存活，《利未记》向我们展示了罪人怎样才能够在上帝面前存活。

其次，让我们思考一下上帝的属性以及祂的作为。简短的回答是，上帝是圣洁的，祂是怜悯而有恩典，会赦免罪的。你们在这一节课中了解到了上帝是圣洁的，而这一圣洁可见于以色列人在各方面生活的要求，他们要圣洁，因为上帝是圣洁的。但是上帝的圣洁远不止于此。

上帝被称为“以色列的圣者”，天上的天使歌唱：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！”（赛 6：3）上帝的圣洁在圣经中被描述为是完全的，圣经中有三处圣经经文来描述，“他是磐石，他的作为完全……是诚实无伪的上帝……”（申 32：4），“至于上帝，他的道是完全的……”（诗 18：30），“耶和华在他一切所行的无不公义，在他一切所做的都有慈爱。”（诗 145：17）

因为上帝是圣洁的，罪真是对上帝的冒犯，上帝不能容忍在祂面前有罪。许多年后，有一位非常沮丧的先知，并且向上帝呼求说：“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。”（哈 1：13）他的抱怨是上帝对他周围那些做各样种恶事的人很耐心。上帝怎么可能对罪人如此忍耐？这只能藉着白白的和不配得的恩典。上帝不仅有耐心，而且祂还应许赦免罪。读一读《约翰一书》第 1 章 9 节，“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”

你们看到这节课的内容被整合起来了吗？我们是有罪的，上帝是圣洁的，并且眼中不能容忍罪。但是，在这个关于献祭、祭司、洁净的条例以及赎罪日的故事当中，我们了解到罪人仍然有一个办法能在上帝的面前存活。施洗约翰喊道：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”（约 1：29）

在我们的下一课上，我们将更多地了解上帝的命令——成为圣洁，被分别的人。

第三十八课 不可照着世人行

欢迎来学习“旧约圣经历史系列课程”的第三十八课，这节课的标题是“不可照着世人行”。如同上一节课，我们这次会涵盖半卷《利未记》的内容，从第 18 章到第 27 章。

想象一下你们正在穿过一个果园，里面种满了各样的果树。如果你们不是农夫，那么那些树在你们看来几乎是一模一样的。在早春的时候，只能看到树干、树枝和树叶。如果那棵树是活的，就会有汁液在树干和树枝里面流淌。而且，如果树是活的，那么在春天的晚些时候就会开花，以后还会结果。如果没有花和果子，那么这棵树就是死的。活的树会结出果子，它们是一致的，然而在春天的时候，果子还没有出现。这就像是信心和一位信徒生命中必会结出的果子一样。我们这节课接下来会讲生命中所显现的果子，就是上帝在他们心中动工产生真信心的那些人。

在我们的上一节课中，我们首先学习了献祭仪式，接着了解祭司，然后是查看关于洁净的条例。这些都与不洁净的罪人怎样才能在一位圣洁的上帝面前存活有关。高潮部分是在赎罪日，那一天的献祭描绘了从上帝而来的怜悯和赦免。本节课的重点是以色列人得着这样的怜悯和赦免之后，被教导应该怎样生活。我们会首先讨论洁净的条例，然后是祭司，最后是节期的仪式。我们也会把圣经历史和它教导今天如何生活的内容联系起来。

我们从第 18 章的开头继续这个故事，上帝吩咐摩西，“你晓谕以色列人说：‘我是耶和华你们的上帝……’”这个开头是非常合理的，也是

好的，因为上帝拯救了祂的百姓以色列人，并且和他们立了一个约，因此他们必须要顺服上帝。

在第 18 章中，上帝提出了各种条例来保持婚姻关系的圣洁。以色列人从埃及进入迦南，这两个国家的人都有许多罪恶的习惯，不是可效法的好榜样。以色列人被警告不要效法埃及人和迦南人同样的恶习，他们要遵守并尊荣上帝在创世时的最初设计，这样的遵行可以使他们成为一个非常强盛的民族。

第 19 章非常著名，并且许多以色列人都可能对这一章非常熟悉。通过仔细阅读这一章，你们应该能够看到，全部的十诫都被详细地解释了，这一章的内容基本涉及了个人生活、社群生活以及民族生活。这一章提醒我们圣洁不只是成为洁净的或者不洁净的，圣洁还是非常实际的，涉及到日常的事情，涉及到生活的方方面面。持守这些条例，真的会让以色列成为一个被分别出来的民族，有别于其它的民族。因为以色列的上帝是圣洁的，所以以色列也要圣洁。在所有这些条例中，我们看到要促进与邻舍的和睦，我们看到行为的动机是真诚的爱。我们在第 18 节读到“要爱人如己”。主耶稣和使徒保罗都提到了这节经文，用来总结十诫的第二块石版。

也许你们的朋友中，有人的父亲或者母亲已经去世，如果是这样，那么这对他们来说真的很难过。你们怎样才能成为他们的好朋友呢？在以色列，那些失去了家庭安全感的人要得到照顾。那些贫穷的人，没有土地的人，寡妇和孤儿更容易被欺骗，失去他们仅有的财产，所以他们必须受到保护。在第 19 章的第 9、10 节中有一个积极的诫命，就是命令要去做某事，而非禁止做某事。以色列人要把他们的田角留给穷人收割，这提醒以

色列人，他们也曾在埃及做过可怜的奴隶。这里并没有说穷人因为他们贫穷所以应该得到田角里的粮食，而是其他农民们有责任这样做。以色列人的命令是要照顾他们周围的穷人，通过这样的爱来顺服上帝。这提醒我们在决定如何使用自己的财物时，首先要思考我们对上帝的责任。

你们能看见摩西在对以色列的长老们说话吗？每当以色列人听到上帝的话语时，他们就会被提醒，上帝已经与他们立了一个约。在第 20 章 7 节里，上帝对他们说："所以你们要自洁成圣，因为我是耶和华你们的上帝。"百姓们要使自己成圣。什么？这意味着人们可以使自己成为圣洁的吗？他们能遵守这些律例而不犯罪吗？不是的，因为在下一节祂说："我是叫你们成圣的耶和华。"这与基督徒生命中如何结出果实的要点有着重要的联系。一切善行都是出于上帝，而不是出于我们的心。我们总是会失败，但是上帝的大能使我们成圣或者成为圣洁。我们可以从保罗写给腓立比人书信的第 2 章 12-13 节中学到这一点："这样看来，我亲爱的弟兄……就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫。因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。"这可以鼓励今天的基督徒要勤奋地生活，而不是漫不经心。

在这节课的第二部分，我们来看看对祭司的要求。你们从上节课中知道祭司们在上帝面前代表百姓，在百姓面前代表上帝。这样的侍奉要求祭司们拥有不凡的品格。读一读第 21 章 6 节，"要归上帝为圣，不可亵渎上帝的名……"上帝的名不应该成为一件普通的或平常的事，不能被祭司

们亵渎。祭司代表上帝，任何可能影响人们对此认识的事情，祭司都不可以做。

我有个问题问你们，在读第 21 章的时候，你们有没有想过为什么一个跛脚的利未人不能成为祭司？在那一章里，有至少十种身体情况会让一个利未人不能成为祭司。虽然这看似不公平，但是请记住，祭司这一职分所描绘的是主耶稣基督，它也总是必须要体现出这一点。所以这些人之所以不能承担祭司职分，并不是因为身体上有问题所以他们就怎样不好，而是因为祭司这一职分需要保持洁净。虽然他们被取消了成为祭司的资格，但是他们仍然是利未人，依然被允许获得献祭的食物、收入和供应。祭司这一职分代表着基督和上帝的完全，这个观念必须被坚持。

确实，这些律例的存在并不是要告诉百姓他们是不完全的，而是为了让他们相信那位完全的，无瑕疵的大祭司即将到来，这些都指向将要来临的主耶稣基督。

这节课的第三部分，就是在第 23-25 章中，百姓们被教导了各种要庆祝的节期，每一个宗教节日都与部分的历史有关。所以这些节期成为了以色列文化的一部分，以色列人不会忘记他们曾经的样子，他们曾经从何处而来，是谁拯救并释放了他们，又是谁将他们带进应许之地。尤其，他们不会忘记上帝的属性和祂的作为。这些节期将纪念上帝对他们的极大良善，并且让以色列人用感恩和献祭来回应。

请和我一起来到以色列，我们要穿过这些正在旅途中的族群，来看看四周。从他们从埃及被拯救出来到现在，已经有一整年了。如果你们走进

一些家庭，你们会听到父母们正在谈论那个庄严的夜晚。他们记得上帝吩咐杀一只羊羔并且把它的血洒在门框上。他们记得那个严重的消息，就是在没有洒这血的家中，上帝会杀死他们的长子和头生的牲畜。上帝希望以色列人永远不要忘记这一点，所以祂吩咐每年都要为此过一个节期，它被称为逾越节。就在西奈山的旷野里，百姓们守了逾越节。他们挑选了一只羊羔，宰了它，并且把它的血洒在门框上。他们吃了肉，穿戴得好似要去长途旅行一样。之后，他们吃了一周的无酵饼。无酵饼不含酵，它可以很快就烘焙好，这是提醒他们必须匆忙离开埃及。

此时，你们已经了解了两个节日，逾越节和无酵节。你们可以在第23章读到有关它们的内容。这些节日以及我们马上就要了解的所有其它节日，都是一年举办一次，上帝赐给以色列人主要的节日就是安息日。安息日是意义最为重要的日子，一周守一次。

我们仍然还在营地里穿行，我们看到一些长老在那里仔细地数算着下一个节期的日子。七七节正好是要在逾越节之后的五十天举行。这是一个标志着小麦收割结束的节期。在这时，以色列人要献上感恩祭，感谢上帝所赐的一切祝福。

每年的第七个月是忙碌的一个月。在第一天，角声呼召着人们去敬拜，这第一日是为他们预备的安息日。这是休息的一天，停止工作，并且为即将到来的赎罪日做预备。

赎罪日是第十天，我们上一节课已经讲过这个最重要的宗教仪式。在这一天，祭司将会为他自己的罪献祭，然后为这个民族的罪献祭。在这一天，大祭司将进入至圣所并且把祭物的血洒下。这也是逃羊将被放入旷野

的那一天。百姓们将会禁食，这不是一个欢庆的时刻，而是一个深深悔改的时刻。

赎罪日之后不久，百姓们就开始庆祝住棚节。在那些日子里，百姓们将会住在他们用树枝和树叶搭成的棚子里，他们将要在这些棚子里住上一周，欢喜地庆祝上帝的信实。这个节期的第一天和最后一天将要被守为安息日，当日百姓们要聚集在一起敬拜上帝，并要在那几天献上特殊的祭。每个人都被吩咐要带一个祭物给祭司献祭。这个节期的高潮是在最后一天，那天大祭司要在祭坛前倒一灌水，祈求下一季风调雨顺庄稼健康。他还要向上帝祈求将祂的圣灵浇灌在百姓的身上。多年以后，主耶稣选择了这个时候，在这个节期的最后一天，也是最隆重的一天里站起来，高声说“人若渴了，可以到我这里来喝！信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”（约 7：37-38）

这些节期通常处于农历的特殊时期，与小麦或者葡萄开始收割或者结束收割的时间相同。就像上帝设定了每周休息一天的安息日一样，上帝也设置了土地的安息年。每隔七年，土地要被空闲出来。上帝应许即使不耕种，也会有足够的庄稼在那土地上为人们长出。这提醒我们即使是土地也是属于上帝的，而我们只是照看它而已。

在七个安息之年以后，也就是在四十九年以后，第五十年就是另一个休耕之年。第五十年被称为禧年，在连续一年里土地没有耕种，不用管理。这将会是一个安息之年，一个自由之年。这里就很清晰地显出，所有的土地都属于上帝，而且生命的伟大意义不在于积攒地上的财物和财富。在这一年，所有土地的所有权都将归回本家，就是那些进入应许之地时就得到

这土地的家庭，任何因为贫穷以至于卖身为奴的人也将被释放，获得自由。每一个第五十年都是一种重置。你们能想象一个已经卖掉自己的家族土地并且卖了自己为他人工作的穷人会是怎样的吗？他将聆听宣告禧年已经来临的角声，然后一切事情就发生改变了，他的土地将被归回到他的家庭，而他也将被释放回到家中。在第 25 章 10 节中，我们了解到这些角声是“在遍地给一切的居民宣告自由”。“宣告自由”，这是有趣的词语。到现在为止，你们应该知道了以色列的旧约历史中有这样一种特别的年份，是与主耶稣有如此真实联系的，我认为你们并不会为此感到惊讶。

我们都知道主耶稣受膏承担着宣讲自由的使命。在祂预备开始公开传道时，主耶稣在会堂里宣读了《以赛亚书》第六十一章：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的禧年。”（路 4：18-19）祂对听众说，“这些话今天已经在我身上应验了。是我要为那些受捆绑的人带去自由。我要为上帝所有的百姓传讲拯救、释放和自由。我要做成让他们得自由的工作。”你们看，禧年是一种安息之年，上帝的百姓藉着基督寻求并获得属灵的安息。

在接下来的两章，总结了如果以色列人顺服上帝的命令他们将会获得的极大益处，就是和平与繁荣。还有一个诫命，就是不顺服的后果将会是灾难与惩罚。感恩的是，上帝为那些愿意悔改的人有一个恩典的应许，就是上帝会记住祂与以色列先祖所立的约，并且赦免他们，与他们同在。

所有这些节期对我们都很重要，但是我们今天并不像以色列人那样庆祝它们。这是因为主耶稣已经来到，并且成就了这些节期所指向的一切。

今天的基督徒，看待这些节期有着新的重要意义。例如，庆祝主餐而非逾越节。《利未记》的全部献祭和节期，祭司职分，洁净的条例，都指向大祭司的到来，指向主耶稣以及祂完全的献祭。

那么，这与本课的要点是怎样联系在一起的呢？我们在这一段圣经历史中了解到以色列人在得到上帝的怜悯和赦免后应该怎样生活行事，并与这个世界分别开来。通过这些事，我们了解到上帝怎样对待罪人。另一件事情是罪人可以怎样对付罪。请记住，救恩并不取决于我们做了什么，而是惟独完全取决于上帝的作为。

让我们一起读一读《利未记》第 19 章 15 节："你们施行审判，不可行不义，不可偏护贫穷人，也不可重看有势力的人，只要按着公义审判你的邻舍。"关于上帝怎样对待罪人，我们在这里学到了什么？以色列人既已蒙上帝拯救，就当以公义，公正，完全公平的方式对待他们的邻舍。他们不应该因为穷人贫穷而同情穷人，就对他们宽容。他们也不应该认为富人富有就对他们更严厉。不，他们应当公正地做出自己的判断，这向我们显明了上帝的义。上帝的命令是完全的，祂的奖赏和惩罚也是完全，公平和恰当的。祂不偏不倚，完全公平。我们永远不能说因为太穷，或者太忙于工作，没有时间读圣经而不能来到上帝面前。在《耶利米书》第 17 章 10 节我们知道："我耶和华是鉴察人心，试验人肺腑的，要照各人所行的和他做事的结果报应他。"所以，按着自己所行的，人们将会被以相应的方式被审判。在《使徒行传》第 10 章 34 节中使徒彼得说："我真看出上帝是不偏待人。"上帝以完全公平的方式对待罪人。

这意味着上帝也恨恶不公正。祂提醒人们不要不公正，并且命令人们远离它，我们不能有所偏好。上帝希望人们还能显出祂的公义，在所罗门的《箴言》21 章 3 节说："行仁义公平，比献祭更蒙耶和华悦纳。"《提摩太前书》5 章 21 节说，"我在上帝和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你：要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心。"我们要在对待他人的方式上显出上帝的公义。

我们要关注的第二点，是有关基督徒的生活和罪的事情。在你们的课程讲义上有《约翰一书》第 1 章 6-10 节中约翰的话，再读一读这些经文会很有益。在这些经文中，我们了解到，仅仅说我们认识上帝并不一定是真的。我们的日常行事和生活都会表现出来。行在光明中，就是活出公义。同样清晰的是，那些行在光明里的人并不完全，在这世上永远不会有完全人，他们仍旧是罪人，仍旧犯罪，没有一个人是没有罪的。但上帝怜悯的应许出现在《约翰一书》第 1 章 9 节，"我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。""公义"这个关于上帝的词语再次出现了，上帝对那些向祂认罪人，他可以完全公平和正当地赦免他们，上帝的应许是可以完全依靠的。

那么，我们从有关以色列人圣洁生活的这一章中学到了什么呢？我们没有被呼召跟以色列人过完全一样的生活，但我们被呼召要过圣洁的生活。这节课提醒我们，圣洁的生命乃是上帝恩典工作的果子。善行是从上帝来的。它提醒我们，为自己感到骄傲就是罪。它提醒我们，罪总是存在于我们身上。这一章显明了认罪的必要性，并且提醒我们上帝是信实、公义的，

要使我们从罪中得洁净。这是一个献上感恩并且喜乐的好理由。这喜乐是因为安全与保障不是在我们自己身上找到，而是惟独在上帝身上找到。。

我们对《利未记》后半部分讲解的这节课就结束了。我们已经知道了以色列人怎么被呼召在一起生活，以及他们和其他国家的所有不同方式。我们已经理解了祭司的特殊资格，也认识了节期，我们还明白了一名基督徒生活中的任何善行或者果子，都来自于上帝并且惟独来自于祂。在我们的下一节课上，我们将要看到，以色列人是如何没有按照他们被吩咐的那样来生活的，那是第三十九课，“不知感恩的心”。

第三十九课 不知感恩的心

欢迎来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第三十九课。在这一节课，迁移的以色列民族即将结束他们在西奈旷野的流浪，并且预备要进入应许之地。你们可以跟随本课来阅读《民数记》第 1 至 14 章。

在开始之前，我要问问你们，你们曾经抱怨过吗？或许我应该问，你们上一次抱怨是在什么时候？你们对父母不满意吗？对生活中的状况不满意吗？你们想让上帝赐给你们一些不同的东西吗？你们会在这个故事中看到以色列人的罪恶，他们不仅向摩西，甚至向上帝发牢骚和抱怨。

在这段故事的第一部分中，上帝结束了对敬拜方面的教导。在第二部分中，以色列人从西奈山离开前往迦南，即应许之地。最后，我们将从这部分历史关联到摩西怎样预表着主耶稣。我们还将从中了解上帝的作为，也就是上帝为祂自己名的缘故拯救了以色列百姓。

我们与摩西、亚伦和其他十几个人围成一圈来开始这个故事。所有人都在报告自己的支派中能够从军的人数。这个数字超过了六十万，这意味着人口总数很可能在两百五十万左右。上帝对以色列人一直是信实的，确保他们已经准备好去面对将要发生的战争。

这个数字不包括利未人，他们不在军队中服役，而是要帮助大祭司亚伦以及他的儿子们。利未支派是唯一没有在西奈山拜金牛犊的支派。现在，他们被分派了负责运输以及支搭帐幕的任务。当利未人在营地支起他们的帐棚时，就会在新支搭的帐幕周围形成一个保护圈。在这个圈的外面，十

二支派都有自己的安营位置。从一年前匆忙离开埃及以来，以色列人现在已经井井有条了。

现在让我们来注意一下《民数记》第 6 章，在那里我们再次了解到上帝所指示的一些敬拜条例。在这一章中，我看到一个女人带着祭物走近帐幕的门。但是在她进去之前，她的举动令人费解。她跪下，剪掉了所有的头发并全部收集了起来。然后祭司在祭坛上献上了祭物以及头发。你们看见的这个女人是个拿细耳人，这意味着她已经郑重承诺要使自己从世俗生活中分别出来，并使自己专心侍奉耶和华。在此期间，她远离一切浓酒，让她的头发生长，并且远离一切尸体。稍后在其它的故事中，我们还将了解其他的拿细耳人。

那一天晚些时候，我们和这个女人以及其他以色列人聚在一起献晚祭。在百姓离开以前，祭司举起他的双手为百姓祝福："愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。"（民 6:24-26）这个简短的祝福，却充满了上帝希望祂的百姓得到的一切美好。有上帝的祝福，有祂的保护，祂的同在和喜悦，祂赐给我们不配得的恩典，祂对百姓的关心，最后，有祂的平安。这个祝福抓住了所有的应许，这些人有特权每一天都能得到这样的祝福。

在第 7 章中，我们回顾了帐幕的建成和奉献礼。十二天以来，各支派都来献祭和礼物，供在帐幕里的仪式使用。有金银盘、碗的贵重礼物，以及五谷、细面、油、公牛、公绵羊、绵羊羔、公牛、公山羊。所有的礼物都被仔细地测量、数点并记录下来，共计二百四十只动物被献祭。这是一个多么清楚的提醒啊，那就是若没有祭牲的血，就无法从罪中得洁净。

在之前的圣经课程中，我们已经见过了这种奉献。然而在这一章中，我们看见另一个景象，摩西有特权进入帐幕，他听见上帝从法柜上的施恩座，从二基路伯之间对他说话的声音。这是一个非常神圣且特殊的事件，也是上帝吩咐摩西建会幕时对他的应许。

亚伦点燃帐幕里的金灯台之后，利未人就预备开始他们的侍奉。他们被用除罪水洒在身上，剃掉毛发，连衣服一起清洗。利未人代表以色列人，他们要按手在那些以色列人用来献祭的牲畜头上。

这些事件都发生在他们在西奈扎营了大约一年之后。上帝仍然与他们同在，以色列人可以从帐幕上方停留的云彩中看见祂的同在。在晚上，这云彩就变成了火光。到了上帝规定的时间，云彩就会收上去，百姓们就知道是时候继续前行了。上帝继续仁慈地指示摩西，让以色列人准备好敬拜祂，以及预备即将到来的旅程。摩西要做两个银号，用来向以色列人传递信息。号声会召唤他们起行，参战，或者宣布节期。有了上帝所指示的这些敬拜和侍奉方面的条例，以色列人就准备好了继续前往迦南的旅程。上帝临在的云彩从帐幕收上去，以色列人开始了从西奈到巴兰为期三天的旅程。约柜是上帝临在的象征，在前面带领道路。

摩西在这时似乎想说服他的岳父继续和他们待在一起。叶忒罗，在本章中被称为何巴，想要回到他在米甸的家中。摩西赞赏他对旷野的非凡了解，同时也希望这位岳父能够得到圣约的好处并且经历上帝的恩惠。虽然叶忒罗或者说何巴的地理知识很好，但事实上引导以色列人的是上帝的同在。当约柜开始移动的时候，摩西说："耶和华阿，求你兴起！愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。"（民 10:35）约柜停在那里，摩西

就说："耶和华阿，求你回到以色列的千万人中！"（民 10:36）摩西祈求上帝战胜祂的仇敌，并祈求上帝每天都与祂的百姓同在。

你们现在觉得怎么样？有一个像摩西这样敬虔的领袖，有上帝在他们上方的同在，并且带领他们到那应许之地，这一定是一群很棒的人。不，一点也不。看一看他们拉下的脸，听一听他们的窃窃私语，他们正在抱怨。太糟糕了！他们本应是喜悦的，但他们却正在发怨言。上帝的怒气向他们发作，百姓哀求摩西拯救他们，于是摩西就向耶和华代求，上帝的审判这才停下了。

这个惩罚刚一过去，百姓们就开始抱怨只有吗哪吃。吗哪就是从天上，从上帝那里降下的食物。他们为此抱怨，并且想念从前在埃及他们曾吃过的各样食物。他们这样所表达的是，给他们带来自由的上帝为他们所做的，还不如他们在被奴役的时候过得好。这是多么糟糕而且不知感恩。摩西厌倦了百姓的抱怨，他对自己无力领导这群百姓而感到难过。他求耶和华取走他的性命，使他从领导这群百姓的重担中解脱出来。

但是，上帝拣选了七十位长老与摩西分担领导的任务。上帝还用大量落到地上的鸟来回应百姓对食物的抱怨。现在他们有这么多肉，简直无法想象。可是，当他们吃的时候，上帝就降瘟疫使那些贪心的抱怨者死亡，这些人死于自己的贪吃。后来，这个地方的名字叫基博罗·哈他瓦——或者说叫贪欲之人的坟墓。

接下来，以色列人行至哈洗录，在那里发生了另一件糟糕的事情。摩西的姐姐米利暗和哥哥亚伦嫉妒摩西，他们不是自豪地说"瞧，我真的是上帝所喜爱的！"却嫉妒摩西的领袖地位以及他与上帝的特殊关系。米利

暗为她的罪受到惩罚，摩西为米利暗的康复祈祷，亚伦也为罪悔改。以色列人从哈洗录起行，他们在巴兰的旷野安营。

似乎通往应许之地的旅程就要结束了。以色列人临近边界的时候，摩西打发了一支由十二个人组成的队伍去迦南，就是十二个探子，他们的任务是去察看那里的土地和物产，人民和他们的力量，那些城邑和防御状况。摩西打发他们去，并且说："你们要放开胆量。"其中有两个人叫迦勒和约书亚，他们领受了对上帝的坚定信心，特别勇敢。经过四十天以及数百公里的行程之后，这些探子带着能证明这片土地是多么富饶的证据回来了。那地果然是流奶与蜜之地，他们带着一挂葡萄回来，非常大，需要两个人用杠抬着回来。 虽然上帝已经应许过以色列人祂要把这地赐给他们，但是回来的探子们却使以色列人灰心丧气不愿前行。探子们说，这里的人民太强壮了，城邑的防御太严密了。百姓们相信了探子的话，而不相信上帝的应许。被上帝坚固的迦勒呼吁说："让我们去得那地吧。"他相信上帝的应许！但百姓们非常灰心，以至于他们想出了回埃及去的糟糕计划。摩西和亚伦恳求上帝怜悯这悖逆的百姓。约书亚和迦勒撕裂他们的衣服，为悖逆的百姓们即将面对的审判哀痛。他们恳求这些百姓，提醒他们上帝的应许。"耶和华与我们同在，不要怕那地的民！"可是以色列人却威胁要用石头打死他们。

上帝再次对摩西说，祂要除去这些不忠不信的人，让摩西的后代成为一个大国来取而代之。摩西恳求上帝为祂自己名的缘故拯救以色列人。"主啊，"他说，"你若把这百姓都杀了，埃及人听见这事，必说你无力救我们。主啊，求你显明你真的是一位不轻易发怒的上帝，你真的是一位

大有怜悯的上帝。”上帝赦免了他们，但是以色列人必为他们的罪受苦。接下来的四十年，他们将在旷野中漂流，为着探子们在迦南的每一天各漂流一年。在所有离开埃及的人中，只有迦勒和约书亚，那两个忠心的探子，能活着看到应许之地。

我们已经来到了这段历史的结尾，但是对于上帝的属性和祂的作为，我们能了解到什么呢？每当我们抱怨的时候，我们就知道上帝是信实的，因为祂拯救人不是因为他们配得，乃是为了祂自己的名。

我们今天听到以色列人所做的其中一件事就是发牢骚和抱怨。他们抱怨上帝对他们的带领，摩西抱怨以色列人以及他们是多么难被带领。我们在第十一章中看到摩西抱怨说，要把这百姓救出来实在是太难了。他们太难以领导和解救了，这负担太重。抱怨是不对的，它违背了上帝对我们生命的带领。你们已经知道摩西预表的是那将要来的弥赛亚，即主耶稣基督。摩西是拯救者、先知、上帝的仆人、代求者、上帝的朋友、律法与约的中保。他是上帝和以色列人之间的那一位。主耶稣也是这一切，但祂在完成这些工作时没有发出任何有罪的怨言。

在这个故事中，我们了解到摩西是一个温柔谦卑的人。摩西被描述为“极其谦和，胜过地上的任何人”。这是他与耶和华亲密关系的果子，这表现在摩西对上帝谦卑的顺服，他信靠上帝的等候，他待人的爱心、耐心和温柔的态度上。摩西是以色列的领袖，他有强大的权力和权柄，但他却并没有自以为比别人强，他并没有因为这种权力而骄傲自满，他是谦卑的。想一想主耶稣，祂曾论到自己说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”然而他也是“心里柔和谦卑”的。摩西虽然拥有权柄，却不喜欢以自私的

方式使用这权柄，他倒空了他的自私。温柔的人不是软弱的人，相反是刚强的人。摩西就是很好的例子，他因着坚定的信念而拥有坚强的品格，他的意志建立在遵行上帝的旨意上。这是一种无私的意志，就是照着上帝的旨意去做。当摩西要遵行上帝的旨意时，似乎没有什么能使他偏离。当然，主耶稣基督也拥有圣洁和公义的品格。祂的渴望就是去遵行祂天父的旨意。主耶稣在祂赎回教会的工作中，一生都在遭遇反对。尤其是在祂生命的末了，有太多对祂的攻击，对祂的身份以及行为有太多的误解。“他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羔羊被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”（赛 53:7）

到目前为止，我们已经描述了摩西是怎样预表主耶稣的。但摩西仍然是个罪人，他有好几次并没有温柔谦卑，而是不顺服上帝的旨意，所以主耶稣比摩西更伟大。在《希伯来书》第 3 章中，摩西被描述为“向上帝的全家尽忠，像仆人一样”。摩西忠心地治理上帝的家，即以色列人。但他是以仆人的身份治理。主耶稣治理上帝的家，即祂的教会，是作为一个信实的儿子。摩西是第一个约的中保，主耶稣是更美之约的那位完全的中保。在《约翰福音》第 1 章 17 节中：“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”

我们要做的最后一个关联就是了解上帝的作为。上帝做了什么？祂施行拯救。祂为什么拯救罪人？这不是因为他们配得，乃是为了祂自己的名，为了祂自己的尊荣和荣耀。摩西恳求上帝，求祂不要毁灭这民，因为埃及人不明白，他们不会认为这是出于上帝正义的行为，他们会说这是因为上帝不够强大。主啊，想一想你的荣耀，想一想你的尊荣吧！你们可以在摩

西此处的祷告中看到，他不仅关心他所带领的百姓，他还尤其关心上帝旨意的成就，关心把尊荣和荣耀都归给上帝的名！这就是为什么上帝拯救以色列人，是为了祂自己的名。以赛亚先知在《以赛亚书》第 63 章 14 节也谈到了这一点，“耶和华的灵使他们得安息……照样，你也引导你的百姓，要建立自己荣耀的名。”这在《旧约》中有，在《新约》中也有。主耶稣基督拯救了上帝赐给祂的百姓，藉着祂的生、死和复活，罪人得救了。但最重要的是，藉着祂儿子的生、死和复活，上帝得到荣耀。在《约翰福音》第 13 章 31 节中，耶稣论到祂即将到来的死说，“如今人子得了荣耀，上帝在人子身上也得了荣耀。”这是主耶稣的工作，去荣耀祂的父。祂藉着自己的生与死做到了这一点，《约翰福音》第 17 章 4 节说，“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”

在这一节课上，我们了解到了一群抱怨的百姓，一位谦卑的摩西和一个为自己的名而施行拯救的上帝。在我们的下一节课上，我们将了解亚伦，以及他怎样预表那将要来的弥赛亚。

第四十课 亚伦的杖开花

欢迎来到我们“旧约圣经历史”的系列课程。这一节课讲的是“亚伦的杖开花”，你们可以同步阅读《民数记》第十五章到第二十章。

可能你们还记得上节课里的内容，就是以色列人即将达到应许之地，探子们已经出去侦察过了，但只有迦勒和约书亚是忠心的。百姓们怀疑上帝，不相信上帝，怀疑自己是否能够得到这片土地。而现在他们的惩罚就是将在旷野漂流，这些离开埃及的人将永远无法见到那应许之地，百姓们为这个坏消息痛哭。早晨，他们到摩西那里说，“对不起！我们知道做错了，我们想进入应许之地。对不起，摩西！”但是，这些人的难过只是因为他们受到的惩罚，他们没有为自己怀疑上帝的应许而难过。摩西说，“现在太迟了，如果你们想凭自己进入应许之地，上帝不会与你们同在。”但是，百姓们却试着进去攻打迦南人和亚玛力人，这些人就出来攻击以色列人，并把他们赶走。

这些以色列人心情糟糕地败下阵来，他们抱怨上帝，对自己受到的惩罚感到愤怒，对摩西和亚伦也很生气，但他们却并没有为自己后悔。他们背叛了摩西，有二百五十个以色列人来攻击摩西和亚伦，说他们包揽了太多领袖的职权，可是他们并不比别人更好。显然，可拉及其同党忘记了摩西是怎样拯救他们的，忘记了当上帝两次准备杀死以色列人时，正是摩西向上帝代求，谦卑地恳求上帝饶恕以色列人，并给他们新的机会，上帝听了摩西为百姓的祈求。

令人惊奇的是，摩西对这些人如此有耐心。他说：“明天，上帝会回应这个质疑，并指示你们祂所拣选的人。”摩西对他们说，“利未的子孙啊，你们想要的太多了，上帝已经给了你们办理会幕的任务，而你们现在还想要祭司的职分。”摩西也让人去叫大坍和亚比兰来，但这些人很悖逆，并且因为要返回旷野而非常愤怒。“摩西，你应许带我们到流奶与蜜之地，你应许给我们田地和葡萄园，但你没有做到。我们不要去见你，我们再也不会听你的了。”摩西恳求上帝为他伸冤，因为他从来没有向这些人作过什么恶事。摩西对可拉说：“明天，你和你的同党要拿一个香炉，里面有火炭和香。亚伦也要拿一个盛着炭和香的香炉。上帝会向你们显明祂想要谁成为祭司。”

第二天，可拉和他的二百五十个同党来到帐幕的门口，他还让许多以色列人一起来了，可见这些普通百姓有多么的叛逆。突然，耶和华的荣耀以一道耀眼惊人的光芒出现，所有在场的人都能看见。耶和华晓谕摩西、亚伦说：“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”摩西和亚伦虔诚地向上帝祈求。“哦，耶和华啊，求求你，难道你要因一人的罪而惩罚这全民吗？” 于是，上帝吩咐人们远离可拉，大坍和亚比兰的帐棚。当我们看到大家纷纷后退，只有可拉，大坍和亚比兰及其家人站在自己的帐棚前，这是一幅非常严肃的画面，摩西清晰地宣告：“这些人的死亡如果与别人一样，你们就知道不是耶和华差遣我来的。倘若耶和华做一件新事，让地裂开，把这些人吞下去，你们就要确信这些人犯了罪，上帝已经惩罚他们了。”就在那时，随着一声巨大的雷鸣声，大地裂开了，可拉，大坍，亚比兰，他们的妻子，孩子，帐棚以及所拥有的一切财物，都坠落

下去。百姓们吓坏了，就都跑开，以为接下来就会惩罚他们了。同可拉一起叛乱的那二百五十人怎么样了呢？上帝从天上降下火来，把他们烧灭了。上帝在祂所有的审判上都是公义的，这些人中的每一个都犯了叛乱的罪，甚至可拉、大坍和亚比兰的妻儿们也犯了这罪，他们都藐视，恨恶摩西。最糟糕的事情是，他们不仅背叛了摩西，还背叛了上帝。最可悲的是，这些人忽视了那么多显而易见的证据，那就是上帝正在带领着他们：他们奇迹般地逃出埃及，从天上降下来的食物，以及在西奈赐下的神圣律法，这些事情都没法合理地解释。

但是，这些百姓们第二天又悖逆了，他们向摩西和亚伦发怨言："你们杀了耶和华的百姓了。"耶和华的荣光又在帐幕上方显现，祂吩咐摩西和亚伦离开这些悖逆的百姓，然后要灭绝他们。但是亚伦和摩西乞求耶和华不要灭绝以色列人。耶和华就降瘟疫与百姓，许多人仆倒死亡。摩西对亚伦说："快去拿一个香炉，从坛上取来圣火，加上香。为百姓赎罪，因为耶和华的怒气已经显露出来了。"亚伦跑去预备香炉，然后站在活人与死人中间，瘟疫就止住了。在那短短的时间里，就有一万四千七百人死亡。对上帝的悖逆和不顺从就是罪。

以色列人怨声载道，以至于上帝要显一个神迹来明确祂希望亚伦作祭司。上帝吩咐摩西去告诉以色列众人，每个支派的首领要拿一根代表本支派的杖，上面写上自己的名字。亚伦是利未支派的首领，他的名字就写在利未支派的那根杖上。所有这些杖都要放在至圣所里，放在约柜前。第二天，摩西把这些杖拿出来放在百姓面前，它们都没有改变，除了亚伦的那一根已经开了花，上面还结了熟杏。这个来自上帝的神迹表明了亚伦是被

选作祭司的人。上帝吩咐摩西把这根杖放在神圣的约柜里，放在盛吗哪的罐子和法版的旁边。亚伦和他的儿子们要为百姓作上帝的祭司，而利未支派其余的人都要帮忙做帐幕里的工作。其他以色列人没有一个可以被允许进入帐幕，这将是利未人的工作，他们要收去坛上的灰，清洗银盘，拿来供坛使用的柴。只有亚伦和他两个儿子，即祭司们，才能进入帐幕。在那里，他们将点燃金灯台，在香坛上烧香，并且更换陈设桌上的饼。只有他们可以在坛上献祭，而且除了大祭司以外，没有人可以进入至圣所。此外，当他们进入应许之地后，祭司们和利未人也不会得到土地，他们的工作是做上帝的祭司，上帝就是他们的产业。但是他们却要得到以色列人的一部分供物，以及好的油、新酒和五谷。

以色列人四处漂流，他们是被上帝自己阻止进入迦南，他们走到寻的旷野，米利暗死了，埋葬在这里。在这片干燥的沙漠里，百姓们很快就没有水喝了，干渴的他们又再次向摩西和亚伦发牢骚抱怨，他们不承认这些困境是因为自己的罪，却责怪摩西："你为什么把我们带到这个鬼地方。这里没有无花果树，没有葡萄，没有一滴水！"摩西和亚伦再次向上帝祈求。上帝要摩西拿他的杖去吩咐磐石，大量的水就会从一块磐石中流出来。摩西将百姓们聚集在这块磐石前，现在我们看到的不是温柔谦卑的摩西，而是一个愤怒的摩西，他受够了这些牢骚满腹，满口怨言的百姓。他没有按照上帝的命令吩咐磐石，而是生气地对百姓说："你们这些背叛的人，难道是我要为你们使水从这磐石中流出来吗？"他拿起杖击打了磐石两下，一条大河从磐石中流出，供百姓们及其牲畜饮用。但是上帝不喜悦摩西这样的不顺服，因为他击打了磐石而不是吩咐它。摩西和亚伦的不信与不顺

服使得他们俩都不能进入迦南地，而是会死在旷野中，这是上帝的惩罚。对摩西来说这是多么令人失望啊！在带领这些人一路走来之后，他却不被允许进入那应许之地。

以色列人继续在寻的旷野中漂流，他们疲惫又灰心，经常懊悔他们以前的悖逆和不信。许多人都知道自己只会四处漂流直到死去，不会进入迦南地。但是在一切的事情上，上帝还是供应和保守他们。祂供应他们衣服和鞋子，使得这些衣物穿不坏，每天也都有足够的食物。随着岁月的流逝，年长的人死去，孩子们则长大成人。

上帝继续带领以色列人，现在他们到了靠近以东的地方。你们也许还记得以东就是以扫和他弟弟雅各分道扬镳之后居住的地方，以扫的后裔就是以东人。摩西派使者到以东王那里，说："你的兄弟以色列人，想要从你的地经过。你听说了我们经历过的困难吗？请让我们经过，我们不会制造任何麻烦！"但是，以扫和雅各之间的不信任在数百年后再次出现，以色列人被以东人拒绝了。于是以色列人绕着以东走了很长一段路，最终来到了何珥山。这个时候，亚伦已经年纪老迈，快要死了。摩西得到指示，带着亚伦和他的儿子以利亚撒上何珥山。在这里，亚伦脱下他的圣衣，给他的儿子以利亚撒穿上，亚伦死在何珥山上，这也是因为他在加低斯违背了上帝的命令。这是多么悲哀的事啊！以色列人已经多次听过亚伦给他们祝福："愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你……愿耶和华向你仰脸，赐你平安。"（民 6:24-26）但是这再也没有了。在这座山上，远离百姓的地方，摩西把亚伦那华美的大祭司衣袍给他的儿子以利

亚撒穿上，亚伦死了。摩西和以利亚撒就回到百姓那里，以色列众民为亚伦哀哭了三十天。

现在，让我们思考一下这节课与我们当今生活的一些联系。我们先来看上帝的作为，即祂如何彰显自己的荣耀。然后，我们再来看亚伦，故事中的一位主要人物，他是怎样预表那位将要来的弥赛亚主耶稣基督。

在这两课的一些章节中，有一些事情重复发生了好几次，让我们对上帝的作为有所了解，就是祂如何彰显了自己的荣耀。你们还记得在上一节课中，百姓们背叛摩西和亚伦，拿起石头要用石头打死他们吗？耶和华的荣光在以色列众人面前，在帐幕中显现。上帝回应摩西祈求赦免这百姓的祷告时说："我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。"（民14:21）当可拉和那些与他一起悖逆的人，一同站在帐幕前的时候，耶和华的荣光再次显现。第二天，在百姓对摩西又发怨言之后，耶和华的荣光又显现了。在《民数记》第二十章里，米利暗死后不久，百姓们又为缺水而生气。那时，耶和华的荣光也显现了。

上帝的荣耀是祂的属性，也是祂的神性之一。在这个故事中，上帝的荣耀多次作为上帝辉煌而神圣的威严显现而被提到，以色列人也承认这一点。在《出埃及记》中，以色列人看见了领着他们出埃及的云柱和火柱。在西奈山，耶和华在山上于密云中降临。在西乃山之后，上帝荣耀的云彩停在帐幕上，并且领他们踏上旷野之旅，众支派都在帐幕四围安营，这荣耀的云彩是个肉眼可见的提醒，就是上帝住在他们中间。在这两次的故事中，这云彩出现在他们悖逆的时候，也出现在他们从加低斯的磐石那里取水的时候。后来当上帝的儿子来到这世上，上帝也彰显了祂的荣耀。读一

读《约翰福音》第 1 章 14 节："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。"主耶稣基督就是祂天父的形象。你们还记得我们开始这个"旧约系列"的时候吗？我最开始使用的一个例子是，《旧约》就像是一个拼图。当拼图完成的时候，整个画面就清晰可见了。通过《旧约》，上帝越来越多地显明祂的属性和祂的作为。这在主耶稣基督的位格和祂的工作上有着完美的体现，祂完全地彰显了祂天父的荣耀。主耶稣在祂所行的许多神迹和祂所说的话上，都彰显了祂的荣耀。但是在《约翰福音》第 13 章 31 节中，主耶稣谈到了祂自己的受难和死亡，就是在祂将要遭受最大的羞辱和痛苦的时候，祂却说自己要得到最大的荣耀。"如今人子得了荣耀，上帝在人子身上也得了荣耀。"上帝的圣洁、公义、恩典和怜悯将会最完美地表现出来。

所以这个故事为我们描绘了上帝在整个《旧约》中的作为，祂逐渐并且越来越多地揭示了祂的属性和祂的作为，直到祂的荣耀完全地在祂儿子的身上显现。

亚伦在这个故事中扮演了一个重要而暂时的角色，因为他死了，他作为大祭司的时代结束了。没有一位大祭司可以指望在他的职分上永远服侍。让我们来查看亚伦是怎样预表那将要来的弥赛亚——主耶稣基督。惟有祂有永久的祭司职分。

大祭司当然必须是一个人，主耶稣既是神，同时也是人。"所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。"《希伯来书》第 2 章 17 节。

在这个故事中，亚伦被放到了约柜里的那根杖开花了，这很特别！这对百姓是一个肉眼可见的提醒，那就是上帝已经拣选了亚伦。上帝也特别拣选了自己的儿子来作这样的工作，《希伯来书》第 5 章 4-6 节：“这大祭司的尊荣没有人自取。惟要蒙上帝所召，像亚伦一样。如此，基督也不是自取荣耀作大祭司，乃是在乎向他说‘你是我的儿子，我今日生你’的那一位。就如经上又有一处说：‘你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。’”主耶稣是受天父差派来做祭司的工作，因为祂是上帝的儿子，这使得祂有资格来做这件事。

最后，亚伦每年一次又一次地把牲畜的血带到至圣所的工作只是预表。羔羊的血事实上并不能真正赎罪。相反，它只是预表了所需要的祭物。主耶稣作为大祭司做工，献上祂自己的血，而不是牲畜的血，这才能真正确实地赎罪。

在这一节课上，我们看到了百姓们一再悖逆，上帝的荣耀也一再显现，以及上帝如何任命亚伦为大祭司。在下一节课上，我们将了解旷野中的另一次特殊事件，铜蛇被举起。

第四十一课 被高举的铜蛇

欢迎来学习第四十一课，被高举的铜蛇。

请让我先来问你们一个问题。你们上次生病是什么时候？你们吃过什么药来让自己好起来吗？你们在伤口上涂过什么药膏防止感染吗？如果你们带着没有痊愈的伤口去看医生，而医生对你们说“给，戴上这顶帽子。如果你戴上这顶帽子，它会使你变得好起来。”你们会有什么样的反应？你们可能相信你们的医生吗，你们真的相信戴上帽子就能治愈伤口吗？这似乎是不可能的。但是今天，我们要了解的是，上帝在旷野为祂的百姓预备了一条拯救之路，它甚至比戴帽子治病这个例子更令人难以置信。可是，在这个故事里，上帝提供的疗法确实有效。让我们来看《民数记》第二十一章中的故事。

百姓们为亚伦哀哭了一个月之后，就继续他们的旅程。旷野在他们面前仍然前途未卜。而且这一路并不顺利，因为有一个迦南地的王来与他们争战，并且俘虏了他们中的一些人。以色列人曾经表现出他们是抱怨和悖逆上帝的人，但是这次他们的反应却不同。他们祈求上帝的帮助，并且承诺如果祂能让他们战胜这位王，他们将把所有的尊荣都归给上帝，而不是归给他们自己。上帝就在这里将胜利赐给以色列人。

可悲的是，百姓们很快又开始悖逆。百姓们感到很灰心，他们真的很沮丧。这真是让我们觉得遗憾，但是他们的心确实是这样的，他们带着罪恶的不满谈论上帝为他们所做的，他们抱怨祂没有供应食物和水，他们不

相信上帝已经在他们的未来为他们预备了。他们表现出对上帝的不耐烦，并且悖逆上帝。

耶和华就打发火蛇到百姓中间来惩罚他们，这是一种有毒的蛇。百姓们试图逃离这些蛇，但是逃不掉，他们有许多人被咬伤，中了毒，许多人死了。

这一次，百姓们就向摩西悔改，他们明白自己是罪有应得，他们为自己的罪感到懊悔。他们察觉到了自己的危险处境，于是开始呼求上帝。他们对摩西说："我们知道自己犯了罪，我们曾说话得罪耶和华，也说话得罪你摩西。求你向耶和华祷告，好叫祂将我们从这些蛇中拯救出来。"摩西为百姓祷告，耶和华就吩咐他作一条铜制的火蛇，并且把它挂在一根使百姓都能看见它的杆子上。被蛇咬伤正遭受致命毒害的任何人，如果他只要看一看铜蛇，他就会好起来，并且活下去！

这是一个神迹。这是上帝希望这些百姓在到达应许之地之前要学习的另一个功课。如果有人不相信上帝的话，不去铜蛇那里看它，那么他就必死。但是如果有人照着上帝的话去做，并且用信心去仰望那铜蛇，他就可以得救。这个医治过程是惊人的，如果有人刚被咬伤，并且才开始感觉到中毒的影响，然后就去看铜蛇，那么他们就被治愈了。如果这已经是一个痛苦地扭动着，因为中毒而脸贴在地上，几乎看不清东西的人，那么当他们用信心去仰望铜蛇时，他们也能得救。无论是在近处的那些人，还是在远处的那些人，只要他们看那铜蛇，就都能得救了。

以色列人在旷野飘流的四十年即将结束，除了摩西、迦勒和约书亚以外，所有年长之人都死了，所有因拒绝进入应许之地而犯罪得罪上帝的人

现在都已经死了。年幼的孩子们长大了，当他们的水用尽的时候，上帝吩咐摩西把百姓们聚集起来，上帝就给他们水喝。百姓们为这事作了一首歌，并且经常唱它来敬拜他们的上帝。最终，他们终于到达了摩押。他们知道罗得曾住在这里，他是亚伯拉罕的外甥。上帝已经把这地赐给了他们，祂一定也会把迦南地赐给以色列人。终于，以色列人渡过了亚嫩河，前面就是亚摩利人的国。这个国家充满了邪恶的人，它已经没有任何出路了，在《创世记》第十五章 16 节中上帝已经告诉亚伯兰，亚摩利人必须被毁灭。这个时刻将要临到，而现在就是了。上帝要以色列人去攻打亚摩利人，祂应许要帮助他们。从现在起，以色列人要开始打许多仗，他们将会成为优秀的战士，因为这样的名声，其他的国家将会失去与他们作战的勇气。亚摩利人听见以色列人就惧怕，因以色列人的上帝比他们自己的神更强。当摩西要求亚摩利人允许以色列人能平安地从他们的领地经过的时候，亚摩利王西宏却拒绝了，他招聚亚摩利人出来与以色列人打仗。以色列人在上帝的带领下彻底打败了亚摩利人。按着上帝的吩咐，亚摩利这个罪恶之国里的所有人都被杀死，以色列人夺了他们的牲畜和土地，田里的庄稼也被以色列人夺去。亚摩利这个国家彻底消失，从此属于以色列人的领土。

他们继续往北到巴珊，巴珊王名叫噩。这位国王的名声着实可怕，人人都害怕他。耶和华应许以色列人，“不要怕他，因为我已将他和他的众民，并他的地，都交在你手中，你要待他像从前待……亚摩利王西宏一样。”以色列人在那一天也取得了惊人的胜利。据说巴珊地有六十座城墙坚固的大城，每一座都被以色列人占领了，所有的城邑和产业都被上帝赐给以色列人。

现在让我们把注意力转向这一节课的下一部分。如果上帝想用旷野中的铜蛇来教导以色列人，那么也给了我们一个教训要去学习。

这一幕描绘了我们人类的处境以及上帝在祂儿子耶稣基督里的救恩。罪就像被这些蛇咬伤，以色列人和我们有着同样的疾病。我们是悖逆者，罪对我们来说是痛苦的，罪必然会导致我们死亡。但是就像上帝为以色列人的疾病提供了医治之法一样，祂也为我们的罪提供了医治之法。上帝亲自吩咐摩西造一条铜蛇，并且把它挂在杆子上。同样也是上帝的计划，为了罪人的拯救而供应了祂自己的儿子。仰望铜蛇是一种有点奇怪的治疗方法，我们本以为以色列人会喝一些特别的水，就像是药一样。但在这里，拯救他们的方式就是用信心看着这条挂在杆子上的铜蛇。也许你们已经注意到，对这些人来说，作为拯救工具的那个东西，正是给了他们致命咬伤的蛇的样式。完全而无罪的主耶稣基督， 祂也取了有罪的人肉身的样式，来做救赎的工作。摩西被指示在旷野举起这条蛇好让所有人看到。主耶稣在这世上的时候也谈到了这个事件，这表明这件事就是指向了主耶稣。耶稣在《约翰福音》第 3 章 14 节说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”主耶稣必在十字架上被举起。在另一个地方，主耶稣说，“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（约 12:32）祂说到这一点是表明祂将要怎样死去，祂将在十字架上被人举起。

这会让你们困惑吗，被一条火蛇咬伤，得了致命的疾病，他们通过望着一根杆子上的蛇就能得医治？这种治疗方法似乎完全不适用。不要忘记，这是上帝提供的救恩，这就是治疗疾病必需的一切。同样地，当罪人在信心中仰望主耶稣的时候，他们也会得救。在《以赛亚书》第 45 章 22 节中，

我们读到："地极的人都当仰望我，就必得救，因为我是上帝，再没有别的。"一个罪人察觉到自己的罪恶的状态，也感受到了罪恶本性的痛苦，但他仍然会死。但是那些听到了福音的人，那些听到了要悔改和相信之命令并且仰望在十字架上被举起的那位救主的人，那些把目光从自己身上移开并且仰望祂的人，将会活下来。这一看是什么？这一看意味着什么？简单来说，这意味着相信主耶稣基督和祂拯救罪人的义。那些不相信铜蛇这拯救之道的人会死在他们自己的罪里。而那些蔑视基督的义，并且不相信祂的人也会死。亲爱的同学们，一直在学习这些课程的同学们，你们呢？你们是否已经藉着上帝白白的且出于主权的恩典，已经学会了仰望那位唯一能把你们从自己的罪中拯救出来的那位救主呢？

我们关于被高举的铜蛇这一课到这里就结束了。在这节课上，我们了解了上帝为悖逆的罪人预备了一条奇妙的救恩之路。

第四十二课 非尼哈：消除上帝的忿怒

欢迎来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第四十二课——非尼哈：消除上帝的忿怒。跟随本课请阅读圣经《民数记》中的第二十二章至第三十一章。在这个故事中，我们将要离开以色列，去关注摩押这个国家。现在，摩押的王巴勒非常担心正在前来的以色列这个强大的国家。

在开始这个故事之前，我想问问你们，知道什么是迷信吗？

迷信是指相信一些不符合圣经，甚至不正常的东西。比如，有些人会神经兮兮，不喜欢某些数字。或者，他们真的以为某个幸运数字能给他们带来特别的好运气。也许有人认为黑色很晦气，所以他们永远也不想开一辆黑色的车。还有一些人试图让人告诉他们未来会是怎样的。占卜师知道迷信之人愿意为此付钱，他们假装能够预知未来，并且利用人们的迷信大赚一笔。

在今天的故事中，我们将会见到一个这样的人。术士巴兰，也可以称为占卜师巴兰，他贪心自私，只爱自己。如果你们在街上看到他，你们会发现人们在他面前鞠躬，对他非常尊敬。巴兰很有名，事实上，人们对巴兰有点惶恐，只敢悄悄地谈论巴兰跟众神的所谓联系。没有人愿意得罪巴兰，被他诅咒，因为那样的话，坏事就会发生，而他们的生活就会变得不幸福。所以人们希望跟巴兰搞好关系，得到他对他们的好话，这样，他们的生活就会幸福。很多人愿意花很多钱，并从很远的地方来听巴兰对自己的预言，巴兰只要咕哝几句就会向人们收取很多钱。巴兰知道人们对他有

点害怕和惶恐，甚至畏惧他。所以他会干脆告诉这些人想听的任何事情，然后拿走他们的钱。巴兰贪爱钱财，就这么简单，使徒彼得说他是爱不义工价的人。

但巴兰确实有点神秘，因为根据《圣经》，他似乎认识耶和华，以色列的上帝。事实上，在这个故事中，你们会发现上帝甚至向他显明了自己的旨意。虽然我们不知道巴兰到底对上帝了解多少，但是我们知道，归根结底，巴兰爱他自己，而不爱上帝。

有一天，一些使者从南方的米甸和摩押而来。他们从摩押王巴勒那里来，带了许多礼物。巴勒给巴兰的信是什么呢？他抱怨从埃及逃出来，并且刚刚打败了西宏和噩的以色列人。“哦，伟大的术士巴兰，请过来向这民挥舞你的拳头，为我们诅咒他们，然后我们就能打败他们。”在巴兰的面前，是丰厚的礼物，冰冷的金币，这相当诱人。但是巴兰也有一点惶恐，在内心深处，他知道自己是个骗子，他也知道以色列这个民族的上帝是独一的真神，是至高的造物主。“我明天会告诉你们。”他对信使说。当夜，上帝临到巴兰那里，吩咐他：“你不可咒诅这民，因为他们是有福的民。”第二天，巴兰告诉摩押王的使者们，耶和华不让他和他们一起去，然后看着使者们带着礼物和金子离开。

没过几天，使者们又回来了。这次国王巴勒差遣了更重要的人来说服巴兰，显示他的邀请是多么的认真。“我必会大大赏赐你。我会做你要求的任何事情，只要你来为我咒诅以色列人！”巴兰真的很受诱惑，但他却说自己不能违背上帝的命令。巴兰让使者们再住一晚，想知道自己有没有

什么办法可以得到那笔财宝和礼物却避开上帝对他的命令。这一次，上帝对巴兰说："你和他们同去，但你要记得完全遵行我所吩咐你的。"

让我们在这里暂停一下。上帝先对巴兰说不行，而现在为什么祂又说可以？我们要知道，巴兰第二次询问时就犯了罪，因为上帝第一次的回答是如此的清晰。现在拒绝听从上帝吩咐的巴兰，即将面临一个惨痛的教训。

巴兰觉得离巴勒丰厚的奖赏又近了一步，就骑上他的驴，沿着向南通往摩押的道路行。突然，他的驴急急地转离那条道路，跑进了田间。巴兰气疯了，因为他差一点就要被摔下去。他打了他的驴，让它回到路上，继续前行。又走了一段路，在那条道路的一段狭窄路段上，驴子又不听使唤了！这次它跳到了一边，把巴兰的脚挤到了路边的墙上。巴兰咒诅他的驴，打了它，继续前行。一头驴没有理由这样做，但是在这条路上又往前走了一段，驴子再次不听使唤！驴子吓得浑身发抖，卧倒在路上。巴兰特别生气，因为这头牲畜阻碍他到达目的地。他又打了这头牲畜，但是这一次驴子向他回嘴了。"我做了什么要挨这些打？我以前从来没有这样待过你。"突然，术士巴兰看见上帝向他所隐藏的东西：在他前面的道路上，有一个持刀的光明天使。天使说："你的驴救了你的命三次。如果你的驴不停下来，你再继续走，而我就会杀了你。"巴兰看起来很谦卑，他承认有罪，准备掉头。但是上帝的使者要巴兰继续前行。现在不管他愿不愿意，他都要传达上帝的旨意。到了摩押后，术士巴兰、国王巴勒，以及米甸和摩押的重要人物都上了山顶。筑起祭坛，并献上祭物。巴兰的心是邪恶的，他非常不快，因为他记得上帝的命令，只能说上帝告诉他的话。但是他想诅

咒那些下面山谷里的以色列人，因为他想从巴勒那里得到奖赏，他不想顺服上帝。现在巴兰在以色列人安营的山谷上举起双臂，开口要咒诅他们。

巴勒等着要听咒诅。但是，巴兰出了点状况，他无法咒诅以色列民，他只能祝福他们！请听他说："我不能咒诅那些上帝没有咒诅的人！我愿意像一个强大的以色列人一样，并且死在他们中间！"巴勒就发怒，"我让你咒诅他们，现在你竟为他们祝福。你怎么敢这样！"巴勒和巴兰在另一个地方试了第二次。巴兰筑了更多祭坛，献了更多祭物，更加努力，但他无法再控制自己。听一听他第二次为以色列人祝福："如果上帝选择祝福某人，那么我对此是无能为力的。以色列是有福的民，因为上帝与这民同在。"他们试了第三次，然而这一次巴兰给了更大的祝福，他歌唱以色列的美丽和力量，以及上帝百姓未来的特殊幸福。国王巴勒就大怒，命令巴兰离开回家去。上帝再次使用巴兰唱了另一首歌，这一次他歌唱一颗未来之星，它将出现在以色列的天上，是一颗出于雅各的星。这星必作大能的王，必打败摩押，永远作王。

巴兰心中对以色列人充满怨恨，他向巴勒王提出了一些邪恶的建议，让他安排罪恶的节期，引诱以色列人来拜偶像，建立罪恶的关系。这将达成巴兰所不能做到的。果然，以色列人因此再次悖逆，他们忘记了自己的上帝，他们跪在摩押的偶像面前，又吃又喝，还拜那虚假的偶像来犯罪。以色列的男人们开始和摩押女子发生罪恶的关系。以色列人几乎都已经准备好要进入那应许之地了，然而他们却违背了与上帝的约。他们是被分别出来成为圣洁的百姓，但与此相反的是，他们与其他民族混在一起，违背了上帝的命令。这个罪太可怕了，以致上帝吩咐摩西立刻惩罚以色列人。

当摩西和众百姓正在会幕前为这罪哀恸的时候，一个以色列男人心利，竟当着众人眼前，带了一个米甸女人到他的帐棚里去。亚伦的孙子，以利亚撒的儿子非尼哈，他也是个祭司，因看见这大胆的公开犯罪，就大大发怒。他拿起枪把这一男一女都杀了，因为他们犯罪得罪上帝。这就止息了降在他们身上的瘟疫，这是上帝的惩罚，但是在此之前已经有二万四千人死了。

耶和华告诉摩西，非尼哈为了上帝的尊荣表现出了极大的勇气和热心，他已经消除了耶和华的忿怒。为此，他和他的家人将从上帝得到奖赏，即永远的祭司职分。在这场瘟疫之后，摩西吩咐祭司以利亚撒开始为他们进入迦南做最后的准备。这个人口普查只统计二十岁以上的男性，除了迦勒和约书亚，上一代的以色列人没有一个活下来，能够看见这个新的应许之地。约书亚将成为以色列民族故事中的一个关键人物。

你们在 27 章知道，摩西被上帝告知他即将死去。摩西表达了他对以色列人的爱，祈求上帝赐给以色列一个新领袖，他不希望他们像没有牧人的羊一样流浪。上帝告诉摩西，约书亚将成为以色列的下一任领袖。虽然约书亚之前就非常著名，因为他是一个对抗亚玛力人的勇敢战士，也是摩西的忠实助手，但是最重要的，是约书亚有上帝的圣灵同在。在摩西被上帝带回天家之前，上帝亲自命令他去和米甸人打仗。与米甸人打仗是上帝所安排的，这不同于其他类型的战争，以色列人是在遵行上帝的命令，要执行上帝对米甸人的邪恶的惩罚。米甸诸王都被杀了，巴兰也被杀了。摩西严厉地提醒以色列民，他们是在执行上帝对那民的公义惩罚。在这个故事的早些时候，正是一些犯罪的妇女使以色列人深陷罪中，所以那些有罪的妇女也被杀了，而其他的妇女和儿童得以被赦免，并被带回了以色列的

营地。这是一场正义且正当的战争，因为这是上帝祂自己亲自下令的。在战争之后，以色列人必须洁净他们自己，以及所以从米甸所带回来的财物，没有一个以色列士兵在这场战斗中丧生。

让我们思考一下，在这个故事中我们可以学到什么教训呢？以及它为什么被收录在《圣经》中呢？首先，让我们来思考对上帝属性的认识。其次，让我们来了解非尼哈这个角色。

我们先看看怎样在这里认识上帝的属性。巴兰在《民数记》第二十三章中说了这些话。“上帝非人，必不致说谎。”我们是人，所以我们会撒谎。我们都是罪人，我们并不完全，我们会改变主意，不信守自己的诺言，我们的话始终都不是不可更改的。但上帝不是那样，上帝从不说谎，上帝是完全的。祂持守应许，祂的话语确定且不变更，祂不像人那样后悔。祂可能会改变祂的方式或者方法，但决不改变祂的意愿。当上帝说了话，祂就会成就，这意味着上帝在自己的话语中，对祂百姓的应许是完全可靠且值得信赖的。这位没有谎言的上帝，在万古之先应许了永生，我们可以从《提多书》第 1 章 2 节来了解。上帝不仅是值得信赖的，祂也是不改变的。“因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。”这是《玛拉基书》第 3 章 6 节。上帝不但能应许，而且祂有能力使之成就。“且满心相信上帝所应许的必能作成。”这被记在《罗马书》第 4 章 21 节，上帝所有的应许都在耶稣基督里成就了。想一想上帝在《罗马书》第 10 章 11 节中的应许，“经上说：‘凡信他的人，必不至于羞愧。’”这是百分之百可靠的，而且上帝百姓的任何敌人都不能使之羞愧。

其次，让我们来了解非尼哈，他曾把以色列人从他们应得的瘟疫中拯救出来。他是基督的一个预表，是那将要来之弥赛亚的写照。非尼哈对上帝尊荣的爱得到了“和平之约”以及“永远祭司职分”的奖赏。主耶稣当然也是一位永远的祭司。非尼哈阻止了那些要带领以色列人远离上帝的人，他拿起他的枪，杀了那对将要犯大罪得罪上帝的男女。他因其热心而受到称赞，并且得到了奖赏。这一事件被记录在《诗篇》第一百零六篇中，在那里他的行为被算为他的义。非尼哈渴望上帝的荣耀，通过这样做就消除了上帝的忿怒，并且止住了瘟疫。主耶稣也要荣耀祂的父，当祂面对自己即将在十字架上承受的苦难和死亡时，祂仍然祷告“父啊，荣耀你的名。”主耶稣寻求天父的尊荣，并通过作中保的工作，藉着完全满足律法的要求消除了上帝的忿怒。

在这一节课上，我们已经查看了一个关于巴兰和巴勒的有趣故事，以及非尼哈的义行如何消除了上帝的忿怒，我们也查看了约书亚被介绍为以色列的未来领袖。在下一节课上，我们将来了解逃城。

第四十三课 逃城

欢迎来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程的第四十三课，逃城。跟随本课请阅读圣经《民数记》中的第三十二章一直到第三十六章。

首先，我要让你们想象一个两兄弟在户外玩耍的情景。弟弟踢了一下球，然后它不小心击中了哥哥的脑袋。哥哥变得很生气，然后开始追逐弟弟。弟弟没有时间去向别人求助，或向他的哥哥解释他不是故意这样做的，这只是一个意外。不，哥哥要抓住他。那么，弟弟会做什么呢？他尽可能快地跑向自己的妈妈。他知道跟她待在一起就是平安的。他跑了过来，“妈妈，救命啊！”他藏在妈妈身后，使他不会被决意要报复他的哥哥抓住。妈妈接下来会说，“冷静下来，男孩子们！让我们来谈一谈。”妈妈能够让哥哥冷静下来，并且告诉他这只是个意外。在母亲的所有美好之处中，她总是可以成为我们平安的来源。

在今天的课程中，我们将要了解一些类似的事情，就是以色列人如何处理那些误杀他人的案件。以色列人已经准备好进入应许之地，有两个支派居然觉得他们更喜欢米甸的土地，并且希望在那里定居。难道他们不想进入迦南，与那里的列国争战吗？难道他们不相信上帝的应许吗？耶和华的命令是明确的，所有迦南人都要被赶出，这是上帝对以色列人的神圣命令。以色列人确实已经表现出他们自己是最难对付的，上帝命令他们，“把迦南人都赶出去，如果你们不这样做，他们在将来会对你们是个麻烦，他们必像你们肋下的荆棘”。此外，如果他们接受了迦南各国的邪恶习俗，那么他们也会被上帝赶出。在以色列人进入应许之地之前，上帝就让他们

知道自己将拥有的疆界，它只有大约八十公里宽，二百五十公里长。在以色列人进入之前，他们就被保证将得到这片土地，耶和华甚至指定了那些将要负责把土地分给各个支派的人。

然而，有一个支派不会得到任何土地，这就是利未支派。他们被安置在分散在以色列全国的四十八座城邑中。在各个支派的土地上，都有几座利未人居住的城邑。这样做是有道理的，因为利未人不是农民。相反，他们要专心侍奉耶和华，他们必须服侍并且担任会幕里的工作，还要教导百姓。每个支派都要负责供养利未人，这很合理，所以，专心忙于信仰事务的利未人就分散居住于全国各地。

在这四十八座城邑中有六座是特殊的城邑，它们被称为逃城。为了理解这些城邑的功用以及必要性，意味着我们要快速地回顾一下谋杀这种严重罪行的意义。你们的生命是宝贵的，人是照着上帝的形像被造的，人的灵魂有无限的价值，它比整个世界都更有价值。即使你们拥有世界上所有的财富，你们也不能用它来交换自己的灵魂。所以，谋杀他人是对上帝形像的直接攻击，上帝一向禁止谋杀，但是在挪亚之后，上帝增加了死刑的要求。让我们来读一读《创世记》第 9 章 6 节，“凡流人血的，他的血也必被人所流，因为上帝造人，是照自己的形像造的。”在旧约时代，如果有人被谋杀，那么被杀之人的近亲就被允许去杀死凶手，夺去他的性命。这的确是上帝允许的。所以，我们也可以来想象以色列人将来生活中的一个案例，就是当他们定居在迦南地之后的生活。这将帮助我们明白，为什么上帝甚至在他们还没有进入那地之前，就赐给他们逃城。

想象一下，有几个人在用斧子砍树。突然，一把斧子折断了，利刃飞向另一个人，这是一起可怕的意外事故，那个人受了重伤，躺在地上，奄奄一息。这个人站在他身边，看看他是否能救治伤员。不，太迟了，受伤的那人很快就咽了气。第一个人大声喊到，“哦，这是个意外，我不是故意的！”他不小心杀死了另一个人，而他现在手上确实沾了杀人的血。这个人的死讯很快就会传到他的家属那里，他们被称为报血仇之人。这个误杀他人的人现在处在生命危险之中。如果报血仇者抓住他，那么他必被杀。而现在，只有一个词可以形容他的处境，“危险！”他没有时间回家，没有时间告诉他的家人他要去哪里，也没有时间清理工作现场。他为了救自己的性命抛下了一切。如果他不逃跑，那他就可能死在报血仇者的手中。但是他要逃到哪里去呢？哪里是平安的？他的脑海里只有一个答案，“你们要尽可能快地逃到逃城去，逃命吧！”

上帝已经吩咐在以色列国中建立了六座逃城。约旦河两侧各有三座。你们可以在《约书亚记》第二十章七至八节中读到他们的名称。通往这些城的道路又宽阔又平坦。这些城对那些被报血仇者所追赶的人来说是平安之地。如果一个人能到达城内，那么他就平安了。随后，人们将进行一个公平的审判，那人可以解释他怎样只是意外地导致了另一个人的死亡。如果他被判在谋杀上无罪，那么他将获得自由。但如果他是有确凿的谋杀罪的，那么他仍然必须受到惩罚。

现在，这个人最迫切的需要是要在报血仇者抓住他之前逃到逃城。他沿着这条路跑，已经筋疲力尽了，当逃城的大门进入他的视野时，他才感觉自己快得到平安了。在这条路边上的田里干活的人看到了他，也看到了

报血仇者离他越来越近，这真的是生死攸关的事。刚才他的生命还处于危险之中，但当他进入那扇门的时候，他的生命就平安了。你们能看见他瘫倒在城门内的地上了吗？他安然无恙了，而报血仇者刚刚跑到了他身后的城门口，几分钟前他们是可以取走他的性命，但是再也不行了，这个意外杀人者现在平安了。

这场扣人心弦的赛跑之后，杀人者将在一些权威人士面前被审判。会众们要仔细检查，这是一起有计划的谋杀事件，还是一次意外的死亡事件。如果这个杀人事件是故意且有计划的，那么这个人将被视为谋杀犯。但是如果被发现它是意外事件，并非故意的，那么这个人的生命就会被赦免。但是，他仍然要住在那座逃城里，直等到当时的大祭司去世，他就可以回到自己的本地去。只要他还在那座城里，那么报血仇者就不能来报复他。

这些律法今天已经不再被人遵守了，那么为什么《圣经》里还列入了这些细节让我们学习呢？我相信你们会觉得这些习俗是很有趣的，但是上帝的目的是什么？而且，这个故事和你们的灵魂有什么关系？到目前为止，你们已经在《旧约》中遇到过很多事物，预示那将要来的弥赛亚，但你们知道逃城也是将来基督的奇妙写照吗？在旧约的以色列时代中，有很多事物指向基督，并且用不同的方式描绘了祂。

让我们把这些临时的逃城和那永恒的逃城，即主耶稣基督进行比较。当主赐给罪人一颗新心的时候，他们就开始看到自己身处于何等巨大的危险之中。他们没有平安之所，而危险就在跟前。上帝的律法是圣洁的，公义的，良善的，违背律法意味着要付出不可能偿付的代价。当这个罪人看到律法反映和显明了上帝的公义，因此自己处身于极大的危险之中，所以

他们要去寻求平安。还记得逃到逃城的那个人吗？他没有停下来找朋友，家人或者别的什么，他空着手去了逃城。那就是我们被呼召要去做的事情。逃跑，撇下一切，奔向主耶稣那里寻求平安。现在我们当然不能通过身体上的跑步来做到这一点，但基督是我们灵魂得平安的需要，正如逃城是我们故事中的这个人的生命所需要的一样。只有上帝的恩典才能唤醒我们的内心，激起逃向基督的渴望，并且惟独以拥有基督为满足。通过赐给以色列人的这些逃城，难道不也显明了上帝的伟大和仁慈吗？那么，让我们来敬拜祂，因为祂在基督里供应了避难所！

逃城的门对于那个精疲力竭的人来说是一个多么蒙福的事物啊。想一想《约翰福音》第 6 章 37 节中的话语是多么令人安慰，“……到我这里来的，我总不丢弃他。”当那人抵达逃城的时候，他不是单单躺在街上，而是被安排一个地方，被逃城供应。当上帝唤醒一个罪人的时候，他们在基督里寻求平安，但是他们得到的却更多。他们将在基督里拥有一切，他们所需的一切都在基督里供应了。《罗马书》第 8 章 1 节说，“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”在祂的里面，罪人才有了平安。《腓立比书》第 4 章 19 节告诉我们，“我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”我们要在基督耶稣里，这就是说现在我们不是为自己而活，而是为祂而活，也靠祂的供应而活。上帝实在是人的避难所，是人的力量，是人在患难中的帮助。

在我们下一节课上，当我们查考《申命记》即摩西五经最后一卷书的前三十章时，我们会来查看新的一代以色列人。

第四十四课 新的一代人

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。今天是第四十四课，“新的一代人”，我们要来查看《申命记》第一至第三十章。这一课的篇幅非常长，主题也非常广，但我们会用单独的一课来讲解，你们将会听到所有的主题，因为有很多主题在其它课程中已经被讲过了。在以色列历史上的这个时候，摩西正在对百姓们说话，并且和百姓们一起回顾过去的历史。我们将会专注地学习这三十章中看起来最重要的几处经文。

我们在摩押平原与以色列人会合，这是他们结束旷野漂流四十年的时候。我们将听到摩西最后的说话，你们觉得他会告诉我们什么呢？摩西、迦勒和约书亚是唯一记得四十年前从奴役中大逃亡的人。以色列新的一代人将从摩西那里得知历史的教训。但不止于此，他还要强调未来将要发生之事的意义，特别是他们将怎样进入，占领和生活在应许之地。

在第一章中，摩西说明了在旷野中漂流四十年的原因，本来只要十一天的旅程竟变成了一段四十年的旅程，原因是他们没有信靠上帝。

在接下来的两章中，摩西说明了他们怎样在旷野受到各种操练，来学习信靠上帝，也讲了很多上帝怎样保护并且供应他们的例子。

在第四章中，摩西在对这个民族的讲话中强调，以色列与其他国家不同。上帝是他们的主，他们需要在生活中向其他国家表明这一点。以色列作为一个国家的力量在于他们对上帝的顺服。上帝赐给他们的律法是国家的财富，应该被珍视，被重视，被恪守，被行出。这当然意味着要与上帝

建立正确关系以及对祂的正确敬拜，也意味着与他人建立正确的关系。百姓们需要学习他们先祖的榜样，并且视其为上帝赐给他们，摆在他们面前的标准。在第 4 章 7 节中，摩西对百姓说："哪一大国的人有上帝与他们相近，像耶和华我们的上帝，在我们求告他的时候与我们相近呢？"这是你们在课后讨论问题中的一节经文，这是一节令人谦卑并且鼓舞人心的经文。这里见证了以色列作为一个国家的惊人特权，以色列的上帝被描绘或者刻画成一位与他们亲近的上帝，祂愿意听他们的祈祷和请求。随着接下来对律法的重复，摩西向百姓们强调，在上帝面前，仅仅做正确的事情是不够的，还需要有正确的心和动机，然后再去做正确的事情。

在接下来的几章中，从第六章到第八章，摩西回顾了以色列的过去，也预言了以色列的未来，并且说明了上帝的诫命将怎样影响他们的生活和关系。在《申命记》第 6 节 5 节中，我们读到另一节出现在课程讨论问题中的经文，"你要尽心，尽性，尽力，爱耶和华你的上帝。"我们可以知道遵守上帝诫命的动机是什么。它不是说，"你的听命或者顺服是因为你害怕惩罚，"而是说，"你要尽心，尽性，尽力，爱耶和华你的上帝"。对上帝的爱要存在于我们生活的各个方面。你们能想象摩西在最后一次讲话中教导百姓的情景吗？

第九章的时候我们要停下来思考一些事情。我们每个人都有骄傲，有时候我们会觉得自己比别人更为特别一点，有时我们知道正确的答案时，觉得这是因为我们更聪明或者更好。还有时我们遇见一些好事，也觉得这是因为我们在某种程度上配得。如果你们足够诚实，那么就能承认这一点，难道不是吗？以色列人也不例外，摩西知道这一点。在这一章中，他将这

种态度描述为自义，就是说以色列人感觉自己很不错。摩西称他们是硬着颈项的百姓，让我们听一听他说的，“以色列啊，你们当听！你们今日将要得一块地，那里的民比你们强壮有力。你们必打败他们，但不要忘记，是耶和华上帝行在你们前面。因为耶和华上帝行在你们前面，祂必像烈火，灭绝这民。以色列啊，永远不要以为你们拥有这片土地是因为你们自己的公义，永远不要以为你们比这些人多少会更好一些，因为你们并非如此！是耶和华为祂自己名的缘故做成这一切，是因祂向我们的祖宗亚伯拉罕、以撒和雅各所作的应许。以色列人啊，永远不要为自己感到骄傲！”摩西接着给以色列人举了许多过去的例子，说明他们是怎样硬着颈项，怎样抵挡上帝，并且不受教，抵挡学习的。接下来，摩西也真诚地鼓励他们要尽心尽意敬拜并顺服上帝。

在第十一章中，摩西回忆了以色列人的顺服怎样得到上帝众多的祝福。

在接下来的一章中，摩西敦促他们抵制从迦南而来的一切异教崇拜，他警告百姓们，这些迦南国家即将被他们打败，不要对他们的异教崇拜感到好奇。

在第十三章中，他告诫以色列人要谨防所有影响他们惟独敬拜上帝的事情。

摩西在接下来的四章中讲到了各种主题，包括洁净与不洁净的食物、十一奉献、债务、奴隶、节期、判断、审判的条例，以及以色列人将来可能会渴望一位君王来治理国家时应该如何办理。

在第十八章的后半部分有一节非常重要的经文，让我们停下来思考。摩西宣告，将来有一天，上帝要从他们中间再兴起一位先知，祂要像摩西

一样，上帝要将当说的话传给祂。这位先知将站在上帝和百姓之间，将上帝的真理显给百姓们看，这里就是对将来那位弥赛亚的应许。与此同时，也会出现其他各种先知，摩西也说明了怎样将真先知与假先知区分开来。

接下来的几章记录摩西讲解了一些与以色列国民生活相关的条例，它们是不同的主题，都涉及到了以色列的社群和宗教生活。

在第二十七章中，我们看到摩西要进入应许之地的以色列人做一件特别的事情。他们要分成两群，每群六个支派。六个支派在基利心山上，另外六个支派在以巴路山上。这是两座位于迦南中心地带的非常显眼的山。在基利心山上的那些人会宣布盟约的祝福，在以巴路山上的那些人会宣布盟约的咒诅。在第二十八章中还记录了另外的祝福和咒诅。

在第二十九章和第三十章中，我们看到新的一代人与上帝更新了盟约。我们知道第一代以色列人在西奈山领受了律法之后，立刻就违背了与上帝的约。现在，下一代人将对上帝做出承诺。全族人都被召集起来，摩西提醒上帝为他们所做的一切，祂一直是他们的救助者，他们的保护者，他们的引导者，他们的拯救者。他们要顺服这样一位伟大的上帝，他们知道上帝有大能，可以给他们带来祝福和诅咒。摩西提醒以色列人，他们唯一的指望就是上帝应许要实现自己与列祖亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约。现在，责任是他们的，因为他们已经有了律法，他们知道律法的要求。顺服就是忠于与上帝的约，不顺服则是他们自己糟糕的选择。摩西用这些话来总结他的讲话，“我今日呼天唤地向你作见证，我将生死，祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。且爱耶和华你的上帝，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久，也在乎他。

这样，你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住。”（申 30:19-20）

《新的一代人》这一课到这里就结束了。在我们的下一节课上，我们将了解摩西最后日子里所发生的庄严事件。

第四十五课 摩西最后的日子

欢迎来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第四十五课。这节课讲的是摩西最后的日子，结合这一课可以阅读《申命记》第三十一至三十四章。

此刻，以色列人正在尼波山前的摩押平原上扎营，尼波山也被称为亚巴琳山。漂流的四十年已经过去了，他们面前就是应许之地。三个强大的敌人已经被打败，距离他们过河只剩下几天。摩西独自坐着思考，他想起了在埃及为奴的日子，想起了出埃及时的经历，想起了他如何带着这些人在旷野中漂流。摩西知道上帝爱他，因为这些年来上帝一直都在帮助他。上帝在尼罗河中的篮子里搭救了他；当摩西在法老王宫里成长时，上帝保守了他；当他在米甸牧羊的时候，上帝看顾了他。摩西对上帝充满感恩，现在他知道自己就要死了，而且不会进入应许之地。以色列全家除了他都会进入，这是因为他自己的罪。你们还记得他没有荣耀上帝，没有遵行上帝命令的那个时候吗？他本应吩咐磐石，结果他却击打了它。他不顺服上帝，他在为自己而不是单单为上帝寻求荣耀。摩西体会到了惩罚的严重性，他虔诚地向上帝祷告：“我知道我不配进入应许之地，但你是怜悯人的上帝。请容我过河，让我看一看约旦河对岸的美地。”上帝的回答是，摩西不要再对祂说这事，这是不可改变的，摩西不能进去。摩西再次思想他生命中所发生的所有事情，思想上帝是怎样帮助和保护他的。摩西知道上帝是一位慈爱而智慧的父亲，祂总是知道什么对祂的孩子最好。所以摩西起

身，将百姓召聚到山前，他向新一代的以色列人重复了十诫，并且鼓励他们要忠实于约的承诺。

《申命记》这卷书给了我们更多关于摩西在这个时期对百姓们说话的细节。我们的上一节课涵盖了他对百姓们讲话的很多细节。百姓将要有一位新的领袖约书亚，他是那两个忠心探子中的一个。大祭司以利亚撒为约书亚祷告，摩西就按手在约书亚的头上，表明他现在是首领了。他祝福每一个部落，歌唱以色列人的蒙福和幸福。他预言那将要来的弥赛亚，那位像他但比他更伟大的先知。摩西独自爬上山，一步又一步迈出坚定的脚步。百姓们看着他离去，最后他沿着小路消失了。百姓们怀念摩西，因为他爱他们胜过爱自己。在山顶上，上帝让摩西看到了迦南全地。他看到了绿色棕榈树下的白色房子。有丘陵、肥美的草场、溪流、北方的黎巴嫩山脉，还有探子们四十年前走过的南方的山脉。他看到了那片流奶与蜜之地，知道以色列人会在那里很幸福。听了耶和华的话，看完这一切，摩西就死了，上帝带他回到了天家，他今天还在那里。

在这节课的最后一部分，让我们来看看摩西之死的这个故事是怎样成为更大画面的一部分。请记住，整个旧约是一幅拼图，而摩西的一生也是这拼图的一部分。摩西的一生并不是本书的主要故事，而是上帝彰显自己荣耀这个大故事的一部分。摩西没有光荣地进入应许之地，相反，因为他犯罪的结果而死了，一位新的领袖约书亚被赐下，这也向我们显明了关于上帝拯救祂百姓的计划。你们知道摩西不能带领百姓进入应许之地，那将是约书亚的工作。约书亚这个名字的意思是耶和华拯救，这是非常有意义的一个名字，不是吗？将要拯救他们，把他们带到平安之地的并不是摩西，

而是叫做“耶和华拯救”的这个约书亚。在新约中，摩西代表或者指向律法。当我们说“摩西不能拯救我们”的时候，我们的印象就是摩西不能带以色列人进入应许之地。但是我们也用这句话来表明律法或者十诫不能拯救我们的意思，遵行律法不能拯救我们，我们已经因犯罪违背了律法。律法，也就是摩西，不能拯救我们，我们需要一位约书亚来拯救我们，是约书亚带领了以色列人进入应许之地。而今天的我们需要那位更伟大的约书亚，需要耶稣基督，祂能拯救我们，祂能做成律法不能做的事。也许你们认为，如果律法不能拯救我们，那么它就没有什么好的功用，它是没用的。不，上帝赐下律法有非常好的理由，上帝所赐的一切都是好的。如果我们认为律法没有好的功用，那是因为我们有罪的心不明白律法的功用。

要明白这一点，让我们来看一看律法的功用。首先，让我们读一读《罗马书》第 3 章 20 节，“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义……”这里在说只靠遵守律法，我在上帝的眼前就永远不会被算为义，努力遵守十诫永远不会能够让我进天堂。我们有来自亚当的原罪，我们实际上也一直在犯罪，我们将永远无法遵行律法。让我们继续读完《罗马书》第 3 章 20 节，“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。”当律法被宣告，并且我们发现自己不能遵行律法中的任何一条，哪怕一点都不行的时候，那么我们就知道自己是一个多么严重的罪人，律法可以表明我们是罪人。想象一下，你们的脸脏了，但你们看不到自己的脸，也不知道它脏了。只有当你们照镜子的时候，你们才会意识到自己有多脏。镜子的功用是让你们看到哪里肮脏了，律法的功用是让我们看到自己的罪。如果你们照镜子后看到自己的脸

很脏，你们会做什么？我相信你们会立刻去用水洗脸。这就是镜子的某种功用，对吗？你们不会只是一直盯着肮脏的脸。不，你们看到了自己是需要被清洗的。而律法也像一面镜子，它教导我们自己是有罪的，并且向我们显明，我们是多么需要在主耶稣的宝血中被洗净，只有这样才可以除去一切的罪。在《加拉太书》第 3 章 24 节中说，“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”你们瞧，律法向我们显明了我们的罪，但它这样做是为要引我们到基督那里。现在，救恩就是藉着信心，而不是藉着行律法做成的。我们在《罗马书》第 3 章 28 节中看到相似的情形，“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。”

总而言之，律法带来了知罪，使我们知道自己需要被拯救，并且指向了救恩的源头——主耶稣基督。那么，也许你们还会认为，对于一个归信的基督徒来说，律法就不再是必要的了，既然救恩是藉着信心，而不是藉着行律法。这就把我们带到了律法的第二个功用，它真的是很重要。

用使徒保罗的话来说，律法是圣洁、公义、良善的。律法在今天仍然是给信徒们的律法。“你们要圣洁，因为我是圣洁的”这条诫命对今天的教会是真实的，就像它对古代以色列人一样。但是，律法是藉着主耶稣得以被完全地遵守，而信徒则藉着在耶稣基督里的信心而得以遵守律法。最重要的，是要明白，我们自身并没有什么能力来使自己遵守律法。我们在《耶利米书》第 31 章 33 节中了解到，“……我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的上帝，他们要作我的子民。”总而言之，因信得救的福音信息并没有除去律法的功用。不，相反地，它成全了律法，它承认了律法，它赋予了律法恰当的价值和地位。它使人们能够用正确的

眼光来看待律法。什么是正确的眼光，或者正确的观念？就是说，律法不再是作为一套硬性的法则，而是作为上帝和祂百姓之间有福的盟约关系的一种表现。

在这节课中，我们听到了摩西对以色列人重复宣讲律法，我们也看见了摩西庄严、悲伤却又有福的离世。我们再次了解了为什么律法是重要的，我们了解了律法不能拯救我们，只有主耶稣才能拯救我们。亲爱的朋友们，你们现在已经学了旧约历史的四十五节课。你们看到旧约的拼图拼到一起了吗？你们已经看到旧约的历史中有多少是在主耶稣基督身上应验了吗？祂是一位可称颂的拯救者，救赎主，弥赛亚，祂是上帝精确而完全的形像，祂在旧约中越来越多地被揭示了出来。上帝的话语已经祝福你的灵魂了吗？我真诚地希望如此。让我们预备一起学习下一节课，我们要和以色列人一起，跟随约书亚进入应许之地。

第四十六课 上帝的应许成就

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这是第四十六课，“上帝的应许成就”。这一课讲的是整卷《约书亚记》，共二十四章。

首先，我要问问你们对河流有多少了解？你们有没有住在一条河的附近呢？我就住在一条河的附近，那是一条汇入海洋的大河。每年春天，随着天气变暖，阳光越来越充足，白昼越来越长，春雨降临的时候，河水就会渐渐涨起来。在我们周边的山上，积雪融化并流入那条河流。以前没有瀑布的河段出现了瀑布，安静的山间小溪变得更响亮，更急，更充盈，它们都流入了那条大河。几天之内，你们很快就会发现这条河充满了危险，变成了一条奔腾的激流，过河需要非常谨慎。但是，因为有一座安全的桥，我每天都可以非常轻松地渡过那条河。在《约书亚记》中，以色列人也面对着一条河流——约旦河，但是却没有桥供他们过河。

接下来的两节课将要讲的是上帝如何来成就祂的应许，将祂的百姓带入自己应许给他们的土地。摩西死了，约书亚已经成为了以色列的领袖。上帝告诉约书亚，自己会帮助他带领百姓进入迦南。“约书亚，你当刚强壮胆，我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。这片你们即将进入的土地，我已经赐给了你们。”约书亚相信上帝的话，就吩咐以色列各首领告诉百姓们预备路上的食物，因为三天之内他们就会进入应许之地。这是多么激动人心的时刻啊！

在这三天会发生一些特别的事情，我们将会在下一节课里更详细地讲述。现在，探子们过了约旦河，进入耶利哥，想查明该如何打败这座城。三天后，探子们带着好消息回来了，迦南和耶利哥的人已经听说了以色列惊人的胜利，并且惧怕他们。在《约书亚记》第二章 24 节中，你们可以读到他们的报告："耶和华果然将那全地交在我们手中……"

三天后，百姓们预备好了一切，收拾好了行装。他们已经在摩押平原度过了几个月，现在，约书亚吩咐他们："你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。"第二天一早，他们聚集在约旦河边，祭司们抬着约柜领路。祭司们一踏入汹涌湍急的约旦河，河水就立刻在上游某处形成一堵墙。很快，下游所有的河水都流干了，太阳很快晒干了河床，现在就可以渡河了。以色列人从河的一边走到另一边，当他们从祭司们身边经过的时候，祭司们就一直站在河中央。有十二个壮汉被挑选出来，将大石头从河中央搬到较远的岸上。他们在那里把这些石头堆叠起来，这就像一个地标，一座纪念碑，用来提醒父母和孩子们，上帝在今天对他们的看顾。当祭司们也过河，从河里上到岸边后，河水又开始流动起来。上帝又施行了一个何等的神迹啊！

那天晚上，以色列人第一次睡在应许之地，他们在这里待了几天，庆祝逾越节。第二天，百姓们发现天上没有降下吗哪，他们再也不能靠拾取吗哪当粮食了。当然啊！他们回家了，在这片自己的土地上有很多食物可以给以色列人吃。是的，这片土地属于他们，但他们还没有占有它，他们必须打败住在那里的人。这些迦南人罪恶的生活方式如此冒犯上帝，以致于祂要公义地惩罚他们。是的，迦南人很残忍，对别人很残忍，甚至也残

忍地对待自己的孩子。他们崇拜可怕的偶像，甚至将自己的孩子用来给偶像献祭。太可怕了！这种罪恶的行为需要从这片土地上除去，这样上帝自己的国民就不会效法这样可怕的罪恶。

第一个要夺取的城是耶利哥。这是一场特别的胜利！在这场胜利中，清楚地显明了上帝与以色列同在、与约书亚同在。这一惊人胜利的消息传遍了整个迦南。我将在下一节课上向你们讲述这个惊人胜利的故事。现在，耶利哥被攻克了，它的附近有一座名叫艾城的小城。探子们去探查之后，带着轻松的消息回来了："不用派出所有人，只要派个两三千人，这个艾城就会被轻易拿下。"然而结果却不一样，艾城的人奋勇反击，并且打败了以色列人。百姓们在这一令人震惊的失败之后感到害怕。约书亚也很气馁，他忧伤地向上帝祷告："哦，上帝啊，为什么会发生这样的事呢？异教徒迦南人将听到这次战败的消息，他们将不再惧怕我们，必要与我们大大地争战。我们将要被打败，而不是击败他们。哦，上帝啊，你伟大的圣名将会怎样呢？"上帝听见了约书亚的哭声，并且吩咐他从地上起来。上帝告诉约书亚一个很充分的理由，以色列人在这里被打败是因为他们犯罪了。有人从耶利哥偷取了一些东西，并在这件事上撒了谎，这是他们被禁止做的。这就是上帝没有带领以色列人在艾城得胜的原因，因为他们犯罪得罪了祂。以色列所犯的这个罪没有得到处理，它必须被解决。上帝希望与祂立约的百姓是圣洁的，因为祂是圣洁的上帝。这个地方是让我们回忆上帝的约和祂对百姓要求的好时机。

第二天清早，祭司们吹响了号角，各支派在约书亚面前聚集。在上帝的带领下，约书亚发现亚干就是得罪上帝的那个罪人。约书亚说："亚干，

你要将荣耀归给上帝，承认你的罪，说实话，不要有任何隐瞒。”亚干承认自己羡慕一件美好的衣服和金、银等财物，他偷了这些东西，并且把它们藏在自己的帐篷底下。他的家人很可能也知道这件事，并且庇护他们的父亲。然后，严肃的审判开始了。亚干和他的全家，以及他所有的财产都被带到附近的一个山谷，在那里他们被石头打死，烧掉，然后被乱石堆起遮盖。

在这之后，上帝再次鼓励约书亚回到艾城，因为在这第二次祂会帮助以色列人。这一次，他们还被允许在艾城被击败后，可以从艾城得到他们想要的任何东西。约书亚夜间派了三万士兵藏在城的一边，他又派了五千士兵藏在另一边。然后在早上，他带着第三组人直奔艾城。艾城的人被诱骗追赶约书亚他们，使得这座城无人防守。当约书亚向艾城举起他的短枪时，埋伏的士兵轻而易举地占领了这座城，并且放火烧了它。不久，这些以色列人就照着上帝的吩咐，把艾城的人也围起来全都杀了，艾城被彻底击败并摧毁了。

靠近艾城的是大城基遍。基遍人在听到以色列人在耶利哥城和艾城的胜利后，也非常害怕，因为接下来就该轮到基遍了。城里的领袖们议论此事，他们不希望自己都像耶利哥城和艾城的人那样被杀。他们知道必须做点什么，否则必死无疑。于是，基遍人想出了一个计划来欺骗以色列的领袖。他们派出一些人，穿上破烂又肮脏的衣服，还有破旧的鞋子，把发霉的干饼装进口袋。他们去见约书亚，假装想要与以色列人结盟，建立友谊。“我们来自一个遥远的国家，我们已经听说你们和你们那位奇妙、全能的上帝。我们听说了祂在埃及以及对西宏和噩所做的事。哦，是的，我们想

和你们成为朋友，因为你们有一位如此奇妙的上帝。”约书亚和以色列人在没有求问耶和华的情况下，就与他们讲和了。三天后，以色列人来到基遍，真相大白，百姓们非常生气，因为他们的领袖曾起誓要让这些基遍人活着。约书亚告诉基遍人，他们会信守承诺，不杀他们，但是他们要做以色列人的奴隶。在这个故事中，我们有一个实际的教训要学习。以色列的领袖们在这个事件中被欺骗，是因为他们相信自己的智慧，而不向上帝寻求智慧。

不久，约书亚开始了另一场战争。在战斗开始的时候，耶和华对约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们没有一人能在你面前站立得住。”在这次战争中，耶和华向约书亚显明了祂的帮助，就是向以色列人的仇敌降下了一场冰雹风暴。这些冰雹的击打是如此激烈，以致于更多的敌人是死于冰雹，而不是死于以色列士兵之手。天色将晚的时候，战斗还在进行，约书亚希望黑夜不要来临，直到耶和华的所有仇敌都被杀死。于是他祷告：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在亚雅伦谷。”太阳在天空中停留，直到战斗结束后才落下。这是一个多么奇妙的神迹啊，表明上帝正在带领以色列！

迦南地从南到北有许多其他王也被击败。这花了相当长的一段时间，因为这些城和他们的王都在与以色列争战，总共有三十一位王被击败。请记住，以色列不是一个要征服更多土地的民族，约书亚也不是疯狂打仗的领袖。不，他们是在对悖逆的恶人施行上帝公义的审判。上帝告诉以色列人，祂赐给他们这片土地，不是因为他们如此优秀以致于配得这片土地，不，这些迦南人被以色列人打败，是因为他们是如此的邪恶。

迦南地还没有完全被占领，约书亚就开始划分这片土地了。每个支派都被分配了一些土地。其中利未支派获得了四十八座城，包括逃城。是的，以色列人现在非常富足，拥有房屋、葡萄园、果园、羊群和牛群以及金银。真的，这地上的一切都属于上帝，因此祂拥有神圣的权利将它给予任何祂乐意给予的人。上帝把这些东西从一个有罪的国家夺来，赐给祂自己的百姓。百姓们非常感谢上帝所赐给他们的一切，并且在靠近迦南地中部的示罗城支搭了他们的帐幕。现在以色列人有了自己的家，是耶和华赐给他们的，多么有福的百姓啊！

约书亚已经一百一十岁了，他的生命即将结束。在临终之时，他给百姓们留下了一些慈爱的指示，警告他们不要与异教徒混杂在一起，不要让他们的心远离独一的真神。“上帝已经给了你们许多，”他说，“但是如果你们行恶，那么上帝也会惩罚你们并夺走这些好东西。”百姓们被约书亚劝勉要去做出正确的选择，就是事奉耶和华，远离其它偶像。“至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”百姓们回答说，他们承诺也要单单事奉耶和华，在约书亚死后不久的时期，百姓们确实是这样来事奉耶和华。

到现在为止，你们知道了上帝把这片迦南地应许给了祂的百姓，并且在约书亚的领导下，这片土地已经被划分给以色列人。这就是全部吗？关于上帝的属性以及上帝的作为在今天给了我们什么教训吗？

首先，上帝是守约的上帝。还记得上帝在很久以前对亚伯拉罕的应许吗？抵达迦南地，征服这块土地，并且分给以色列百姓，这是一个宗教性的事件，这是一个与上帝之约的信实有关的事件。祂应许亚伯拉罕，他的后裔将得到这片土地，他的后裔将成为一个大国，君王将从他的后裔而出，

他的后裔将成为这地上所有族裔的祝福。上帝是守约的上帝，祂在这里信守了祂的应许。

其次，上帝做了什么？祂赐下了安息。这个故事不仅回顾过去，它还展望未来。《约书亚记》这卷书经常谈到在这片土地被占领之后，上帝让祂的百姓得到安息。《约书亚记》第二十一章 44 节，“耶和华……使他们四境平安，他们一切仇敌中，没有一人在他们面前站立得住。”当他们的所有仇敌和罪恶都从这片土地上被除去时，百姓们终于可以在他们的土地上安息了。这是提醒以色列人和今天的我们，我们应该在上帝那里寻求更好的属灵的安息，这也是祂应许要赐给祂百姓的。所以，迦南地的征服告诉我们，要等候赐给上帝百姓的属天安息。

在我们结束这节课之前，我还要解释这个故事其他的一些部分。例如，你们读过《约书亚记》第三章第 5 节吗？约书亚吩咐百姓说，“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”你们知道，以色列人即将进入应许之地，他们即将进入与迦南人争战的战场，而他们被吩咐要自洁。他们没有被吩咐去预备武器，而是要自洁。百姓们预备好自己成为上帝奇妙之工的见证人。这种自洁是一种礼仪性的清洗，他们必须清洗自身和他们的衣物。这不仅是身体上的预备，也是他们思想和心灵的预备。他们要被分别出来，然后在对上帝的圣洁事奉上被使用。

接下来，我相信你们也想到了在战争中被杀的迦南妇女和儿童。那是公平的吗？所有这些人的死亡真的是必要的吗？你们不喜欢死亡，把它看作一件严肃的事情，这很好。但是我们必须小心，永远不要认为自己比上帝聪明，不要认为祂的命令是不良善的。上帝不会犯错，这意味着祂在

《申命记》第二十章 16 节中的命令是良善的、恰当的："但这些国民的城，耶和华你上帝既赐你为业，其中凡有气息的，一个不可存留。只要照耶和华你上帝所吩咐的，将他们都灭绝净尽。"按着上帝的命令，迦南地的人都会死。这是上帝的命令，要将这种邪恶从这片土地上除去，这样祂自己的百姓以色列人就不会向他们那可怕的罪恶学习。问题不在于这些人属于不义的国家，问题也不在于他们是迦南人而不是以色列人。真正的问题是他们是不知悔改的罪人。以色列人中不知悔改的罪人同样受到了惩罚。想一想可拉、大坍和亚比兰，想一想亚干。他们是以色列人，而他们也受到了惩罚。在我们的下一节课中，我们将会见到喇合。她属于邪恶的迦南人，但她悔改了自己的罪，渴望事奉以色列的上帝，于是她被接纳进入了上帝的家庭。

在这个故事中，我们已经听到了上帝怎样成就祂的应许，将祂的百姓以色列人带入应许之地，以及祂怎样在那里赐给他们安息。在下一节课中，我们将重点学习上帝怎样神迹般地将耶利哥城交给以色列人。这就是我们的下一课："对喇合的应许"。

第四十七课 对喇合的应许

欢迎来到“旧约圣经历史”系列课程的第四十七课。这一节课叫做“对喇合的应许”，出自《约书亚记》第一、二章以及第六章。

在你们这样年龄的大多数年轻人，都喜欢在比赛中获得第一名，比如你们会喜欢抢先完成学校的功课。如果上帝恩待你们，赐给你们良好的阅读能力，那么你们可能就会非常喜欢阅读。你们知道有擅长速读的人吗？他们的目光只是扫了一眼文字，就能迅速收集信息并且继续阅读。通常来说，这可是一个值得拥有的好技能。我的问题是，在什么时候成为一个快速阅读者不是一件好事？我会在课程结束时给你们答案。

在开始这个故事的时候，我们需要再次回到约旦河的另一边，回到以色列人进入应许之地之前。让我再次提醒你们，在摩西死后，上帝吩咐约书亚，让他带领百姓进入迦南地，上帝已经把那整片土地都赐给了他们。上帝应许约书亚，如果他遵守上帝的律法，祂就与他同在，正如祂曾经与摩西同在一样。这话很快就传遍了以色列全营，距离他们到达应许之地只有三天了！多么激动人心的时刻啊！

你们还记得上一节课中讲的约旦河吗？在约旦河对岸就是耶利哥大城，它周围有高高的石墙，每天晚上都把巨大的铁门关着，这样就没有敌人可以进入。这是以色列人必须要去占领的第一个城市。于是约书亚打发了两个探子到耶利哥去，想找出最容易进城的方法。

探子们设法偷偷进入了那城。他们穿过街道，观察到城墙很厚，而且城里有很好的防御。很快，这些探子们意识到自己被当地人注意到了，于

是他们进了一所房子，可能是某种旅店。在那里，一个名叫喇合的女人接待了他们，她同意探子们待在那里，并给了他们水和食物。很长一段时间以来，喇合同其他迦南人一样，都听说了以色列人的上帝，听到了关于上帝有能力的精彩故事。喇合不想像其他迦南人那样与这位伟大的上帝和祂的百姓争战。尽管在过去的时间里，她曾经过着邪恶的生活，并且一直是异教徒，但在她的心中却有着深深的渴望。这个渴望就是希望这位以色列的上帝能成为她自己的上帝，所以她渴望帮助属于这位上帝的人。这个渴望是怎样产生的呢？这是上帝亲自赐给喇合的。所以，这两个探子来到她家，也是上帝奇妙的旨意。

当这两个探子进了喇合的家，她就带着他们上到房屋的平顶，并且叫他们躺下。然后她用像干草一样的麻秸盖住他们，这样别人就不能看见了。有几个人碰巧看见这两个探子来了耶利哥，并且进了喇合的家。他们激动地跑到王面前说："王啊，您知道今天有两个以色列人进了我们的城吗？他们是探子。"王急忙打发人去见喇合，命令她把进入她家的那些人带来。她说："确实有两人来过这里，但我不知道他们是谁。就在城门关闭之前，他们再次离开了这座城。我也不知道他们去了哪里，如果你们去追赶，就可能会抓住他们。"喇合是个异教徒，可能不认为说谎是错误的。使者们离开了她的家，急忙追赶探子。他们一出城门，看守的人就关了城门，这样就不会有其他的探子进来。喇合急忙来到屋顶，她对躲在那里的探子们说："我知道耶和华已经把这地赐给你们。这里的每个人都害怕你们。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。我们听见你们怎样待约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩。我们也听说了你们将

他们尽行毁灭。当我们听见这些事，我们的心就因恐惧消化了，我们的人都吓破了胆。请答应我，因为我恩待你们，你们也要恩待我。当你们和军队进入耶利哥城的时候，请恩待我，拯救我的父母、弟兄、姐妹和一切属我们的。”这两个探子承诺，如果她保证不告诉任何人他们来的目的，他们就不会杀死她和其他的家人。

耶利哥的城墙很厚，在城墙的上面和旁边也建了房子。喇合住在其中的一所房子里，她家的一些窗户正在城墙上方。喇合对这两人说：“现在城门关了，你们不能从那里出去。我会用绳子让你们从我家的窗户缒下去，进入开阔的田野。你们可以到山里躲三天，直到追赶你们的人回来，那时你们再回去就安全了。”那两个探子对喇合说：“当我们来这里夺取耶利哥的时候，你必须将这条朱红绳子系在你家的窗户上，就是我们可以清楚看到的地方。把你的父母、弟兄、姐妹带到你自己的家里。我们答应拯救你的全家，但是你不能向任何人吐露一个字。”于是喇合让那二人从她家的窗户下到城外的田间，他们在山里躲了三天，然后回到了约书亚那里。探子们向以色列人报告：“耶和华果然将那全地交在我们手中，因为那地的民都因惧怕我们，连心都消化了。”

过了约旦河之后，以色列人在离耶利哥城很近的地方安了营。当城里的人看见以色列人来，就将城门关上锁紧，不分昼夜，任何人都不得出入。如果上帝没有帮助以色列人，那么他们就永远无法占领这座城。但是耶和华告诉约书亚怎样才能夺取这城，照着上帝的吩咐，约书亚做了一些安排。他让妇女和孩子们留在吉甲的营地，只有男人们去与耶利哥城的人争战。首先来的是成千上万整齐有序行进的士兵，队伍中间的是七位分别拿着一

个号角的祭司，随后是四个抬着约柜的祭司，后面又是成千上万的以色列士兵。

这支队伍绕着耶利哥城游行。祭司们一边走，一边吹着他们的号角，但是士兵们却寂静无声。绕着这座大城游行要花很长的时间。当他们游行一圈之后，士兵们就回到了他们的帐篷。在墙上有房屋的耶利哥人，因为害怕以色列人向他们射箭，就把他们的窗户都遮住了。但是他们从窗户的缝隙低头看以色列人在做什么。他们看到士兵们绕着这城游行，七位祭司吹着号角，然后以色列人就回到他们的营地。第二天，耶利哥人再次听到号角声，他们再次透过缝隙看到以色列士兵绕着这城游行，士兵们并没有攻击，游行完毕就回到了他们的营地。这种情况持续了六天。当耶利哥人第一次听到号角声，看到士兵们游行时，他们吓坏了，他们问："以色列人要对我们做什么？"但是当这事重复了六天之后，他们就不再害怕了，反而夸耀说："看吧，如果他们只会绕城游行，而什么都不做的话，那就不可能伤害我们。"第七天早晨，士兵们很早就出发了。今天，他们将绕城游行七次，而不是一次。祭司们照常吹响了号角，士兵们安静地绕着这座大城游行了六次。但是到第七次，祭司们同时吹响了长长的号角声，而约书亚则转身举起双臂大声喊："呼喊吧！耶和华已经把城交给你们了。"

这一刻，每个士兵都举起他们的双臂，尽可能地大声呼喊。就在这一瞬间，城墙轰然塌陷。耶利哥城向所有的以色列士兵敞开了！耶利哥人非常意外，以致于无法防卫。以色列士兵们转身直接冲进了城里。他们用刀和短枪杀尽了所有男人、女人和孩子——甚至所有的动物，上帝命令他们

要灭尽城中的一切。只有喇合和她的家人以及所有属她的都得救了。此后，喇合住在以色列人中间，她的余生都敬拜耶和华真神。

但是，虽然上帝已经吩咐以色列人不要拿走他们在城里找到的任何东西，还是有一个名叫亚干的人，因为他看到了一件非常美好的衣服，一堆银子以及一大块金子，他非常想要，就偷偷地把它们带到了他的帐篷里，并且在那个帐篷的地上挖了一个洞，把它们藏了起来。亚干以为没有人知道这件事，但你们已经从上一节课中知道这个故事的结局了。按着上帝的吩咐，士兵们把所有他们能找到的金银以及铜铁器皿都收进了耶和华帐幕的仓库，然后他们烧毁了这座城。耶利哥的人是如此邪恶，以致于上帝甚至不希望他们的房屋被保留下来，耶利哥城再也不允许被建造。在耶利哥城被夺取后，百姓们看到上帝与约书亚同在，就像祂与摩西同在一样，约书亚的声名传扬遍地。

这对你们来说是一个有趣的故事吗？我希望这不仅仅是一个历史故事，如果我只是给你们讲这个故事然后就结束了这个视频，那么我们就会错过重点。讲故事和听故事很美好，但是还有更重要的事。现在，让我们一起来尝试，将这个故事与自己的生活联系起来，我们需要与它建立个人性的联系。讲故事和听故事就像速读一样，快速阅读圣经不一定是个好的学习方法。阅读《约书亚记》这卷书的目的不是要比其他人更快地读完，我们需要知道这卷书是怎样与自己的生活联系起来的，这样才能从中受益。这当然要倚靠上帝的祝福，现在我要向你们解释阅读圣经和默想圣经的区别。

好好阅读圣经意味着你们可以用自己的话复述故事和要点。如果你们能做到这一点，那就很好了。默想圣经则意味着你们可能一次只读几节经

文，然后把它们再读一遍，祈求上帝祝福祂的话语，并藉着祂的灵教导你们。祷告时，问自己一些关于你们刚才所读经文的问题。这节经文教导了我什么？这节经文如何告诉我关于上帝的信息？关于罪，我在这里学到了什么？关于救恩的需要，我又学到了什么？这里的经文内容是怎样指向主耶稣的？你们可能不知道这些问题的所有答案，但是上帝知道，而且祂乐意教导并且显给你们，你们要祈求上帝借着祂的灵来教导自己。你们记得第一章 8 节中上帝给约书亚的命令吗？“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。”

我们可以在今天这个故事中了解上帝的属性。在第二章 9 至 13 节中喇合告诉了我们这一点。第 11 节是喇合所说的最美妙的一部分，她承认“耶和华你们的上帝，本是上天下地的上帝。”上帝是对天上、地上以及其中万物拥有主权的上帝！天和地如此不同，如此遥远地对立着，但同一位上帝掌管着这其中每一个细节，没有什么能逃脱祂神圣的关注，上帝是在万有之上作王的主。

我们也可以在这个故事中了解上帝的作为，就是祂藉着恩典施行拯救。喇合曾经是个邪恶的女人，她被称为妓女，我敢肯定耶利哥城中的每个人都知道喇合，他们听到过关于她的流言蜚语，她的名声很糟糕。在这个故事中，我们了解到没有一个人，没有一个罪人，不能被上帝全能的恩典医治。我们知道喇合是因信得救，因为她是《希伯来书》第十一章中提到的两个女人之一，“妓女喇合因着信，曾和和平平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”所有的耶利哥人都听说了以色列上帝的奇妙作为。

喇合听见了，她的邻居听见了，耶利哥的王也听见了，他们的心都消化了，他们的胆量在衰退。但是大多数人并不真的相信这事会发生在他们身上，也不会发生在他们这强大的城中。但是喇合相信，她相信这些事是独一真神的作为，她相信这位以色列的上帝也会打败迦南的众假神。喇合相信上帝，并通过保护探子来表明她的信心。藉着上帝的恩典，喇合得救了，这与每个罪人得救的方式是一样的。她从自己罪恶的生活中回转，并且藉着上帝的同在寻求庇护和平安，最终她在上帝那里得到了救恩。

事实上，通过喇合的故事，我们可以很好地展望未来，现在，上帝的恩典已经完全地向各个外邦国家敞开了。这就是为什么今天你我都有可能得救的原因。没有任何一个人因他所犯的罪孽和过去的糟糕经历而无法被上帝的恩典拯救。如果你们像喇合一样，转向主耶稣寻求救恩，那么就没有什么罪是不能被赦免的。

在这个故事中，我们已经了解了喇合得救以及耶利哥的战败。这两件事情的发生都是因为百姓们相信上帝会成就祂所应许的。在下一节课中，我们将了解约书亚死后以色列人的发展变化。

第四十八课 士师兴起

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第四十八课。这个故事将查考《士师记》这卷书的前五章。当我们打开《圣经》中的这一卷书时，我们看到曾经有一段时间在以色列人中并没有首领。然而，尽管他们违背了上帝所立的约，并且为自己招致惩罚，上帝救赎祂百姓的计划仍在展开。这个故事中的几个主要人物是女性，她们的名字是底波拉和雅亿。但是你们知道这些故事总有更大的意义，对吧？它们不仅仅是历史故事，还给了我们一些教训。现在让我来讲讲另一个女人，这是一个即将结婚的女人。她与未婚夫经过几年的相互了解，确信自己会彼此相爱，他们将只忠于对方，向对方托付终身。当他们举办婚礼时，所有的亲朋好友都被邀请来了。在婚礼上，当丈夫和妻子互相承诺除了彼此之外他们将不会爱上别人的时候，就体现出了婚姻的忠诚。忠诚也会体现在其它的时刻，就是当他们在家务和照顾孩子上互相帮助的时候，当他们不论是生病还是健康时都彼此帮扶的时候，当他们互相供应所需的时候，当他们信守这些承诺的时候。这一切也发生在我要与你们分享的这个小故事的婚姻之中。

这是一位优秀的丈夫，他关心自己的妻子，保护她，并且充足地供应她的需要。这位妻子很享受这一切，她知道自己是多么的幸运，能得到这样一位优秀男人的爱，他是那么的善解人意，那么的善良，他说话总是很和气，从不急躁。当他们在婚礼结束后回到自己的家中时，这位妻子对丈夫在新家为她所预备的一切美物，如食物、家具、衣服等精美的礼物而感到非常惊喜。

想象一下，当这位妻子第二天告诉她的丈夫，今天她要和她的朋友一起共进晚餐，而不是和他一起吃饭的时候，这位丈夫该有多么惊讶。然后再想象一下，当这位新婚妻子告诉丈夫她爱上了另一个男人时，这位丈夫该有多么震惊。而且她要和另一个男人同居，好像她已经转而爱上了那个男人，嫁给了那个男人。她把丈夫送给自己的所有礼物都送给了另一个男人。她告诉镇上的每一个人，所有这些精美的礼物都是这个男人送给她的！她真正的丈夫会感到被深深地背叛了。他说："可是你已经嫁给我了！你答应过我，你会永远和我在一起！你不能就这么破坏我们的婚姻关系，它应该是牢不可破的！"他恳求妻子不要离开，但她还是走了。这是一个悲伤的故事，因为这位妻子没有回家。事实上，当她的丈夫走在街上时，他看到自己的妻子又牵着另外一个男人的手。而当她的丈夫走近时，她却转过身去，她甚至不愿看他一眼。而且这还不是最糟糕的，又过了一天，她的丈夫看到她又和另外一个不同的男人在一起了。她的行为变得如此可耻，以至于人们很快就开始把她看作一个极不道德的女人。她和许多男人同居，就好像他们是她的丈夫一样。她犯了奸淫的罪。她也落到了无家可归的地步，但却在最糟糕的地方，向不义的人求助，他们只会使她陷入更多的罪恶之中。这位丈夫非常忧伤，因为他的妻子在向所有其他人求助，却唯独没有向他求助。如果你们见到了这位丈夫，你们就知道他是一个忠诚丈夫的好榜样，他非常乐意提供帮助，他请妻子回到他身边，回到她合法丈夫的身边，回到她应该在的地方。这位丈夫也对妻子的背叛和离弃而感到愤怒，他甚至想过报仇。但他发现尽管妻子背叛了自己，但他却还是深深地爱着她。他向她保证，如果她回到他们自己的家，他一定会欢迎她的，然

而她却拒绝了，并且最终落入了一个根本不爱她的可怕男人之手，沦为这个男人的奴隶。而她真正的丈夫将要来赎买她，解救她。

我在这节课的开头所讲的这个较长的故事，对于理解以色列人从士师时代开始犯罪，得罪与他们立约的上帝的各种行为很重要。我加入这个故事的另一个原因是，上帝已经在圣经中讲过这个故事。你们可能已经看出这个故事是先知书《何西阿书》的摘要。让我们记住这个故事，因为我在这节课的后面会再次提到它。

在《士师记》这卷书的第一章中，你们可以了解到犹大和西缅两个支派并肩作战并且打败了南方的一些民族，迦勒支派被赐予了希伯伦城。你们已经在亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟的故事中看到过这座城。约瑟两个儿子的支派玛拿西支派和以法莲支派夺取了伯特利，它将在未来成为一座重要的城市。但是以色列人也有一些失败，有些支派无法打败迦南人，并且最终与他们共同生活在一起。第一章一遍又一遍地记载着，这支派或那支派也没有完全赶出迦南人。这并不好，因为这些群体之间总是会产生矛盾或者摩擦，偶像崇拜的习俗将逐渐影响以色列人并使他们堕落，而这就会使得以色列人更加容易忘记自己的上帝，而且这违背了上帝的吩咐。所以上帝在第二章中向自己的百姓说话。

第二章第 1 节，“耶和华的使者从吉甲”上来对祂的百姓说，“我对你们是信实的，我一直帮助你们，保护你。我曾吩咐你们赶出这些迦南人，但你们却不听从，为什么呢？你们为什么这么安逸地和他们在一起生活呢？现在他们必作你们肋下的荆棘，他们必作你们的网罗。他们必困住你们。”当耶和华上帝祂自己，以天使的样式来到祂百姓的面前说话的时候，这是

多么严肃的一件事啊！以色列人很快就受到他们仇敌的侵扰、骚扰和攻击。耶和华因祂的良善怜悯他们，差派有恩赐的士师来带领这些百姓。

难道耶和华不能让以色列人完全战胜迦南人吗？当然可以。但是我们在第二章的末尾读到，祂选择不这样做，是因为这百姓违背了上帝的约，并且拒绝听从上帝。祂把这些人留在那里，为要试验以色列人，看看他们是否真的会顺服上帝，他们是否真的会遵行上帝的道。百姓们很快就在这个试验上失败了，他们与住在旁边的异教人通婚，开始侍奉他们的偶像。然后，美索不达米亚王来与他们打战，并且战胜了他们，这位异教君王统治了以色列人八年。有一些忠心的以色列人向上帝呼求帮助和拯救，上帝听见了他们的呼求，就为他们差遣俄陀聂来做士师。他是迦勒的弟弟，就是认识约书亚的那个迦勒。“耶和华的灵临到他。”耶和华的灵降在俄陀聂身上，帮助他与美索不达米亚王争战，以色列人的第一位士师俄陀聂拯救了百姓，他统治了以色列人四十年直至去世。

俄陀聂死后，以色列人再次变得邪恶。这一次，摩押王伊矶伦来攻击以色列人，并统治了他们十八年。又有一些忠心的以色列人归向上帝，祈求祂的帮助。上帝听了他们的祷告，差遣了第二位士师以笏。以色列人派这位士师带着任务往伊矶伦王那里去。以笏随身携带了给这位王的礼物，但这并不是全部的东西。在他的衣服底下还藏着一把锋利的剑，和小臂一样长。当以笏到了伊矶伦面前时，我猜他可能行了礼并且说了一些话，也许是在献给这位王礼物的时候赞美他。之后，以笏对王说：“我还有一件机密事要奏告你。”然后伊矶伦王吩咐所有服侍的人离开房间，这样他就可以一个人听这个秘密。以笏走近了王说：“我奉上帝的命报告你一件事。”以

笏一边说着这话，一边拔出剑来，刺进了伊矶伦王的肚腹里，伊矶伦王很快就躺在地上死了。以笏没有惊慌，他悄悄地离开了房间，确保他身后的门锁上了。他逃到了自己的族人那里，开始组织他们准备战斗。伊矶伦王的仆人想和王说话，但却不敢打开房门，因为门是锁着的。没有人想在王打盹的时候叫醒他（译注："打盹"，和合本此处译为"大解"）。他们等了又等，最终他们确信出事了，因为房间内没有声音。他们打开门，王已经死了！他们最担心的事情发生了！现在摩押人没有领袖，以笏带领以色列人来争战，他们轻而易举地打败了摩押人，杀死了一万名敌人，以色列地又太平了八十年。

读一读《圣经》，看看你们是否能找出第三位士师的名字，他杀死了多少非利士人？使用的武器是什么样子的？

第四位士师是底波拉，她是一个非常聪明的女人，住在棕榈树下的一顶帐棚里。每当以色列人需要建议的时候，他们就会来找底波拉。在这段时间里，百姓们仍然陷于被士师解救后又转而行恶的循环之中。这一次，上帝允许北方迦南人的王耶宾逼迫以色列人，耶宾有九百辆铁战车，他击败了以色列人，接着就统治了他们二十年。又有一些忠心的以色列人向上帝呼求拯救。上帝吩咐底波拉派一个名叫巴拉的战士带上一万名以色列人北上与耶宾的将军西西拉作战。耶宾王逼迫以色列，而西西拉是他军队的统帅。底波拉是以色列的士师，而巴拉则受命率领军队迎战耶宾王和西西拉。上帝应许会让巴拉胜利，但巴拉对此却很担忧，他要求底波拉答应同他一起去。底波拉是一个勇敢的女人。她说："好的，我会和你一起去，只是在打败迦南人的这件事上你得不着荣耀。上帝要把这荣耀赐给一个女人。"

于是巴拉招聚了一万名士兵，上到了基顺河边，底波拉和他一同去了。西西拉聚集了自己的军队，去河边迎战他。上帝使以色列人得胜，西西拉和他的士兵们转身逃跑，许多人在他们身后被杀。逃跑的西西拉跑得筋疲力尽，几乎无法再迈出一步。就在这时，他到了雅亿的帐棚那里，西西拉认为这个女人应该会对他很友好。

雅亿既不是以色列人，也不是迦南人，她是基尼人。但西西拉不知道雅亿会支持以色列人。雅亿假装对西西拉很友好，她对他说："请我主进来，在我的帐棚里休息吧。"她叫他躺下休息，让他喝了点东西并给了他一条毯子来盖。西西拉筋疲力尽地对雅亿说："请你站在帐棚门口。如果有士兵来这里找我，请不要告诉他们我在这里。"

西西拉太过疲乏，很快就陷入了沉睡。当雅亿看到他已经沉睡，就拿了一根帐棚的长橛子，它很像一根长钉或者尖木桩。她轻轻地走进帐棚，用橛子把他的头钉在了地上，西西拉就死了。

然后雅亿就站在帐棚门口。很快，巴拉追了过来，寻找西西拉。她迎出去，对他说："进来吧，我将你所寻找的人给你看。"她就把巴拉带进她的帐棚里，让他看到西西拉死了，橛子刺穿了他的头。上帝的话语在第四章23节中告诉我们，"这样，上帝使迦南王耶宾被……制服了。"施行拯救的永远是上帝，赐下胜利的永远是上帝。

巴拉结束了追杀西西拉，他回来告诉底波拉雅亿所做的事，他们就一起为这些事作歌，赞美上帝的伟大胜利。这首歌的重点不是庆祝这些事件，而是要记念上帝在这些事件中的公义作为，是上帝挺身保护并拯救了以色列人。这不是一首赞美以色列人英雄行为的诗歌，而是一首赞美上帝和祂公

义作为的诗歌。他们的歌是这样结束的，“耶和华啊，愿你的仇敌都这样灭亡！愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈！”此后，以色列国中太平了四十年。

在《士师记》第二章的开头，我们看到了以色列的不忠。没过多久，仅仅一代人，也许是四十年的时间，百姓们就忘记了上帝在约书亚时代的所有奇妙作为。他们忘记了祂的作为，他们忘记了上帝。这是对以色列这段历史的重要介绍。在第二章中，你们可以清楚地综览以色列人在顺服上帝一事上的起起落落。以色列人崇拜其他假神，并因背约而激怒上帝。耶和华借着容许仇敌来统治他们从而施行惩罚。当以色列人苦难深重的时候，耶和华就兴起一位士师，将他们从仇敌的手中拯救出来。在士师的统治下百姓们生活太平，当士师离世后，百姓们又回到他们的老路上。这种模式常见于士师时代，犯罪，受苦，得救，享平安，然后他们再次陷入罪中。

以色列历史的这一个阶段是怎样融入到更大图景的？我们能从上帝拯救祂的教会以及拯救他们脱离属灵仇敌的救赎计划中学到什么？我们在此认识到上帝的百姓是什么样子的，也学会认识上帝的属性，以及祂的作为。

这个故事被载入《圣经》的原因是什么？如果你们把这个故事中的战争拿走，也不看不同的人和民族，那么它还剩下什么呢？还记得我们在这节课开始时讲的那对夫妻的故事吗？你们认为它符合士师时代的这个故事吗？首先，我想说的是，这对夫妻的故事已经出现在《圣经》中，这是我给你们讲这个故事的原因。《何西阿书》这卷书就是在讲耶和华的先知何西阿正如故事中的丈夫一样遭受痛苦。在他的一生中，他学习认识上帝是如何爱祂的百姓以色列人。上帝使用这个故事教导以色列人，他们就像这个犯

奸淫的妻子一样。以色列人与上帝的关系是牢不可破的，就好像他们嫁给了上帝一样。在《士师记》的故事中，以色列人被耶和华的天使，也就是耶和华亲自谴责，因他们与其他民族结盟或者达成协议，他们侍奉别神，行耶和华眼中看为恶的事。在第二章 17 节中，以色列人追随别神，他们犯了属灵的奸淫罪，情况越来越糟，他们不承认自己是上帝的百姓。这就是以色列人违背上帝圣约的意思，但是他们当然不能破坏这约，因为这约是上帝祂自己所立的。但是他们却仍然犯罪抵挡它，违背它。这对夫妻的故事体现了以色列人对上帝圣约的不忠。总之，我们在这卷书中了解到以色列人不断地悖逆自己的上帝，对祂不忠。我确信你们各位都受洗了，洗礼意味着你们已经是圣约中的一员。那你们怎样对待上帝的圣约呢？是服侍别神，还是藉着上帝的恩典，对祂忠心呢？

在这个故事中我们还了解到，上帝会显明祂的怒气。以色列人惹耶和华发怒，祂的怒气就向他们发作。耶和华对罪人发怒是应当的，耶和华的怒气是上帝对我们的不义所做出的惩罚。按照上帝圣洁的本性，祂的发怒是合宜的，克制的，但也是激烈的。耶和华把以色列人交到他们的仇敌手中，借此显明了对他们的怒气。无论他们往何处去，耶和华的手都攻击他们。耶和华的手攻击你，这是一件多么严肃的事情啊，百姓们就甚忧愁。在《诗篇》第七篇中，我们了解到“上帝是……天天向恶人发怒的上帝”。因为上帝是圣洁公义的，祂定会对罪发怒，上帝不可能不对罪和罪人发怒。令人宽慰的是，上帝和祂的怒气还有另一个特征，祂不轻易发怒。在第二章 1 节中，上帝对以色列人说：“我拯救了你们，领你们到我应许你们的地上，我又说，‘我永不废弃与你们所立的约。’”在《以赛亚书》第五

十四章 10 节中，说得稍微有点不同，“‘……我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。’这是怜恤你的耶和华说的。”我们在这一章中了解到，上帝显明了怜悯而非怒气。耶和华怜恤祂的百姓，即使他们忘记了祂。《诗篇》第一百零三篇，“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。”《诗篇》七十八篇 38 节，“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们；而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。”我们在这个故事中看到这一点了吗？很多时候，上帝差遣一位士师从祂百姓的仇敌手中拯救他们。我们看到上帝准备并且渴望拯救祂的百姓，要饶恕他们。因此，虽然这个故事讲的是士师时代，但我希望你们已经知道，我们自己的本性就是会忘记上帝，我们会犯罪激怒祂。我希望你们还了解了上帝怜悯的本性，祂一次又一次耐心地拯救我们，不断地呼召我们悔改归向祂。这个故事向我们指明要归向上帝，那么主耶稣基督就是归向上帝的唯一道路，不要错过这条道路！我要给你们的最后一节经文是《诗篇》第二篇 12 节，“当以嘴亲子”，就是主耶稣基督。亲吻主耶稣基督是什么意思？就是要相信祂，跟随祂，爱祂胜过一切，顺服祂的统治，并且将自己交托给祂，信靠祂。“当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。”

在我们的下一节课上，也就是第四十九课，我们将追随另一位士师的历程，他就是基甸，上帝与他同在。

第四十九课 基甸——上帝与他同在

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第四十九课。这一课讲的是《士师记》第六至十二章。在这些章节中的一些士师讲得比其他士师更为详细一些，所以今天的故事中我们将专门来了解基甸这个士师。

首先，请你们来思考一个问题。你们去过工厂吗？有些工厂效率相当高，比如汽车厂。每隔几分钟，他们就会生产出一辆新车。不一会儿，零件就组装好了，然后就是涂漆，很快停车场里就会停满了锃亮的新车，等待被购买。而且汽车厂可以日复一日年复一年地这样持续地生产。但是在很久以前，人们的工作效率要慢一些，更像是手工作坊。在那里，工匠们会小心翼翼地用玻璃、木头或者陶土来制作物品。这些做好的罐子或者其他东西，都会放在货架上等待他人购买。数百年前的一位牧师曾将我们的心比作一间工厂，他说，人心是不断制造偶像的工厂或者工坊。

在第六章的开头，我们看到以色列人的恶性循环仍在继续，他们又在耶和华眼前行恶。米甸人是一群四处游荡的强盗，现在是他们在欺压以色列人，使他们陷入艰难当中。这就是为什么我们看到基甸躲在酒榨那里打麦子，他不想让米甸人看到，因为如果他在露天的地方工作，米甸人就会暗中窥探，然后他们会突然袭击，抢走粮食，然后又转移到另一个地方再次抢劫。《圣经》将他们描述为一群蝗虫，它们会突然而至，吞噬眼前的一切，什么都不会留下，所以以色列人就变得贫穷。七年以来，每逢收获的时节，米甸人都会来抢夺粮食，以色列人因饥饿而呼求上帝，上帝就差派一位士师来纠正他们在偶像崇拜上的罪。

上帝亲自取了天使的样式，坐在一棵橡树下，那里靠近基甸打麦子的地方。耶和华对基甸说："大能的勇士啊，耶和华与你同在！"基甸停下了手里的活，回答说："耶和华若真与我们同在，我们何至遭遇这一切恶事呢？在过去，耶和华有很多帮助我们的精彩故事。但现在耶和华丢弃我们，将我们交在米甸人手里！"耶和华吩咐基甸将以色列人从米甸人手中拯救出来。基甸很惊讶。"我，一个贫穷的农民，要从米甸人的军队手中救出以色列人吗？"他向耶和华解释了自己反对的原因，上帝重复了祂的吩咐并安慰基甸，"我会与你同在。"基甸还是想要确认吩咐他这事的是不是耶和华，他想要一个印证。他跑回家，带来了一些煮熟的肉和无酵饼。耶和华的使者吩咐他把礼物放到一块磐石上，当耶和华的使者用祂的杖挨到肉和饼的时候，就有火从磐石中冒出来，烧尽了食物，然后使者就离开了他上升而去。基甸这时才知道那是上帝的使者，他因为自己刚才看到了上帝的威严而怕得要死。耶和华安慰基甸，他就为耶和华筑了一座坛。

刚开始的时候，基甸要学习一次关于顺服的功课。基甸不仅要把以色列人从仇敌米甸人的手中拯救出来，还要拯救以色列人脱离他们的偶像崇拜。上帝吩咐基甸拆毁他父亲给巴力筑的坛。然后，他要用父亲园中的木头为耶和华筑一座真正的祭坛，并在上面献上他父亲的一头公牛。基甸在夜间去做了这事，到了第二天早上，人们发现他们珍视的偶像和祭坛已被拆毁，在原来的位置上新筑了一座坛。他们发现是基甸干的，就去找他的父亲，想杀了基甸。基甸的父亲明智地回应了这些百姓："你们要保卫巴力吗？如果牠真是这么强的神，就让牠保护自己吧。"这样才平息了百姓们的愤怒。

耶和华的灵降在基甸身上，他就刚强壮胆地与米甸人争战。他打发人往北方的支派去为他征召士兵，以色列人很高兴有一个强大的领袖来带领他们。现在米甸人也聚集了军队来攻击以色列人，共有十二万人。上帝希望基甸现在就去迎战米甸人，但基甸想要确保上帝与他同在，所以他请求上帝给他一个印证。他把一团羊毛放在地上，求问上帝说，“你如果要借着我的手拯救以色列人，明天早上就让羊毛被露水沾湿，而别的地方都是干的。”第二天早上，事情就这样发生了，但是基甸又向上帝求另一个神迹，叫羊毛是干的，其它地方都是湿的。上帝仁慈地照着基甸所求的再行了神迹。基甸就不得不相信，上帝确实要他带领以色列人攻打米甸人。

因此，我们接下来就看到基甸带着他的三万二千名士兵向耶斯列谷进军。他们在山坡上，可以看到山谷中的情形，那里有十二万米甸人扎营。许多士兵看到庞大的米甸军队，又看到自己这边规模小得多的军队，他们就开始担心和紧张，对即将开始的战争感到非常不确定。可是上帝对基甸说，以色列人的军队人数太多了，如果他们得胜了，他们会认为这是因为他们自身的努力，而不会明白是上帝赐下胜利，基甸应该让惧怕的士兵回家。基甸宣布，凡惧怕的都可以自由离开并回家。于是两万二千人离开了战场，以色列士兵只剩下了一万人。

上帝的话再次临到基甸，人还是过多。于是，军队很快就减少到只有三百人。上帝要清楚地表明，是祂独自赢得了胜利，而不是士兵们能打胜仗。那天晚上，上帝来到基甸面前，叫他下到米甸营里去，因为祂应许过，祂已经把米甸人交在基甸的手中。基甸和一个仆人在暗夜中偷偷溜下山，小心翼翼地靠近米甸人的营地。他们走近一顶帐棚，听到两个敌军士兵在

一起说话。其中一个说："我做了一个梦。我看到一个大麦饼从山上滚下来，进了我们的营地。它撞到了帐幕，整个帐幕都翻倒在地上。""你知道吗？"另一个人说，"这个梦很可怕，那饼一定是基甸的刀，耶和华必定已经把米甸人的军队交在他的掌管之下。"基甸听到敌人的对话非常吃惊，他看到了上帝神圣的护理。所以基甸就刚强壮胆，并且因为耶和华的良善就敬拜祂。

第二天晚上，基甸将三百人分作三队。他们没有武器。反而拿着一只罐子或者类似瓶子的东西，一个角和一个火把。这些人按命令点燃火把，并且把瓶子放在火把上面，这样米甸人就看不到火光。半夜，这三百勇士悄悄下山进入山谷。他们一路蹑手蹑脚，直到米甸人的营地。三支百人的队伍包围了敌人，安静得无人发现。然后基甸发出了信号，他在寂静的夜里吹响号角，把瓶子摔到地上，他高高地举起火把，喊道："耶和华和基甸的刀！"三百勇士同时回应，从四面八方吹响自己的号角，他们摔碎瓶子，用火把照亮黑暗。他们同声呐喊，"耶和华和基甸的刀。"

米甸人的营中充满了混乱和恐惧。他们惊醒、起身、四处奔逃，想弄清楚发生了什么。到处都是火光，号角声从四面八方传来。他们的感觉就是以色列人的军队已经杀到了他们的营地之中。他们急忙保护自己，紧紧抓住自己的刀和枪，在困惑和恐惧中彼此攻击，他们分不清谁是谁，只能在黑暗中疯狂而盲目地攻击。结果就是，他们自相残杀，杀死了许多自己人，而剩下的人设法逃跑了。基甸追赶他们，一直赶到了约旦河。成千上万的米甸士兵在耶斯列谷死在了自己人的手里。剩下的人和他们的首领，以及两个王西巴、撒慕拿逃到约旦河的另一边。基甸要报复以色列人在米

甸人身上所受的苦难，于是过了约旦河继续追赶他们，有两个米甸人的重要首领在这场战斗中被杀死了。战斗中的基甸士兵经过了疏割，因为打战的疲乏和饥饿，基甸向疏割人求饼，但疏割人却不帮助以色列人，他们对基甸说："你和你的士兵还没有完全得胜并抓到那两个王，我们为什么要给你们饼呢？"基甸向疏割人宣称，当他们抓到剩下的两个王时，他的军队会回来惩罚这城的人，因为他们不肯帮助以色列人。而当以色列人到了下一个城毗努伊勒，同样的情景再次上演。

当然，基甸很快就抓到了剩下的米甸人和他要找的那两个王。他们被锁链锁住，带到了他面前。当基甸胜利地回到疏割时，他的士兵责打了疏割人，以示对他们早先拒绝帮助的惩罚。米甸的两个王最后也被基甸审问，并被处死。

因为基甸获得了惊人的军事胜利，百姓们对此印象深刻，所以他们想让基甸来管理他们，但是基甸说，"不，我不会管理你们，我的儿子也不管理你们。上帝必管理你们。"基甸还在的时候，国中太平了四十年。

基甸的这个回应是非常值得敬佩的，他拒绝百姓们的冠冕并且说，"让上帝管理你们。"基甸似乎知道什么是好的和正确的。但基甸也是一个罪人，他从米甸人那里收集了无数的贵重物品和金耳环，这是相当多的！然后他用收集到的黄金做了一个以弗得。目的是什么呢？我不知道，但圣经中说，百姓们开始把它当作偶像来拜。然后，到了基甸晚年去世的时候，太平的日子就要结束了。基甸娶了很多妻子，所以他留下了七十个儿子。而以色列人呢，他们吸取了自己的教训吗？不，基甸一死，以色列人就又去拜偶像假神。

《士师记》的下一章，就是第九章向我们介绍了亚比米勒，他是基甸的七十个儿子之一。他住在示剑。亚比米勒野心勃勃，他想作王，并且不达目的誓不罢休。他说服自己在示剑的亲戚帮助他谋杀自己所有的兄弟。在这场可怕的谋杀中，除了其中一个兄弟约坦设法逃脱之外，其他兄弟都被杀死。亚比米勒终于被拥立为王。是的，他拥有了权力，但却不会持续太久。不久就会有一场叛乱，他最终没有成功，在攻打附近的一座城时丧命。

接下来的两位士师，陀拉和睚珥，我们对他们知之甚少。很明显，《士师记》不仅是一本历史书，而且为了我们的益处，为了让我们学习而选择性地记录了一些事件。《士师记》非常忧伤地向我们呈现了以色列人的属灵状况，我们看到以色列人继续犯罪悖逆上帝。如果你们读一读第十章 7 节，你们就会想到上一节课的内容，“耶和华的怒气向以色列人发作”，以色列人被仇敌管理了十八年，然后他们终于向上帝呼求，承认他们离弃祂的罪。耶和华再一次兴起一位士师，带领以色列人与亚扪人争战。这位士师就是耶弗他，尽管耶和华的灵临到他身上，使他能够与以色列人的仇敌争战，但是耶弗他也有自己的愚蠢无知，自己的女儿也因他的愚蠢行为而丧命。

不久，以法莲人和基列人之间爆发了内战。《士师记》这卷书也不断教导我们，对上帝不忠还会导致一个国家不够团结，甚至分裂。在第十二章快结束的时候，又向我们介绍了另外三位士师，除了他们的名字之外，关于他们的信息很少。

这节课的目的是什么？我们对上帝和祂的属性有什么了解？从基甸的这个故事我们得到了不少实际的教训。就是关于信靠上帝，寻求上帝应许的印证，上帝使用最不可能的方法来实现祂的旨意。我认为这个故事是上一个故事的延续，因为这些事件在很大程度上是相同的。以色列人犯罪、被逼迫、呼求帮助，上帝藉着士师施行拯救。我们看到，以色列人没有好的领袖是容易转向偶像崇拜的。在这个部分，我们可以看到以色列人在这段时间主要的罪恶，以及它为什么如此严重。

在我们的上一节课中，我提到上帝是忌邪的上帝，祂为自己的荣耀而忌妒。你们知道忌妒的感觉，我们从来都认为忌妒是不好的，对吧？如果你们曾经因为别人拥有了你觉得自己也应该有的东西而不快乐，那么你们就知道忌妒是什么了，我们的忌妒是来自一颗罪恶的心。但是当上帝忌妒时，这是在描述了祂多么地喜爱惟独只属于祂的荣耀。上帝是唯一的神，祂所造之人应当只敬拜祂。所以当人崇拜一个假神时，上帝就会忌妒，就好像祂对崇拜偶像的人说："你怎么能在那个偶像面前屈身呢？我才是造你的那一位，所以你当向我屈膝敬拜！一切都是我给你的，你怎么敢去敬拜除我以外的假神！"上帝要求我们对他有百分之百的忠诚，而这是公义的期望，因为除祂以外再无别神，侍奉没有能力拯救我们的假神是愚蠢的。上帝在《以赛亚书》第四十三章中论到祂自己说，"在我以前没有真神，在我以后也必没有。惟有我是耶和华，除我以外没有救主。"

当我们学习《士师记》的时候，我们知道了最普遍的偶像崇拜就是崇拜别国的假神。想一想基甸的父亲，他为巴力筑了一座坛，又为另一个神立了一根特别的柱子。如果你们是基督教学校的学生，你们肯定不会去崇

拜别国的假神，比如去崇拜太阳、月亮，或者像牛这样的动物，或者是大山，或者其他的假神。但是，即使是那些相信《圣经》是真实的人，而且也加入了教会的人也会有偶像崇拜。也许他们的内心深处会非常喜爱金钱和财富，也许他们会喜欢自己的外表，或者自己的身体。这一切都会变成偶像崇拜，但是主耶稣甚至警告那些爱家人胜过爱祂的人。他说："爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。"我们当今的文化是怎样的呢？人们有没有在崇拜其它东西吗？是名声和权力吗？是金钱吗？请记住，任何东西都可以成为我们生活中的偶像，只要超过对主耶稣的爱，任何东西都会成为偶像。

《诗篇》九十六篇中的经文提醒我们，惟有上帝值得敬拜，别无其它，"因耶和华为大，当受极大的赞美：他在万神之上，当受敬畏！外邦的神都属虚无，惟独耶和华创造诸天。"每个人的心中都会崇拜某种东西，我们要反省自己崇拜的是什么，你们崇拜主耶稣吗？

在这一节课中，我们已经看到，即使是像基甸这样敬畏上帝的士师，也仍然是一个罪人，他造了一个以弗得金像，百姓们很快就开始把它当作偶像来侍奉。我们已经知道偶像崇拜对圣洁和忌邪的上帝来说是一项重罪。在下一节课中，我们将在参孙的故事中更多地了解信实的上帝与不忠的百姓。

第五十课 参孙

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第五十课。这节课讲的是参孙，内容出自《士师记》第十三至二十一章。

我问一问大家，你们有谁认识自夸的人吗？或者说认识喜欢吹嘘的人吗？比如有些人的技艺或知识相当好，如果他们为这些技艺感到自豪并且为此自夸会怎样？那么他们肯定忘记了赐予他们技艺的是上帝。

再问你们一个问题。我相信你们曾经在自己的家里看到过这一幕。你们见过一个小男孩帮自己的父亲搬一个很重的东西吗？这个小男孩想要帮忙，想要让人觉得自己很强壮，有一种“我可以帮忙，我能帮上忙”的态度！父亲看到这种乐于助人的态度，就想鼓励自己的儿子。但是你们看到事实上是这位父亲承担了大部分的重量，几乎还是他一个人搬的。但没关系，他让儿子觉得自己帮上忙了。但是当儿子想向母亲证明自己有力量时，他试着去独自搬起沉重的箱子，结果他当然搬不起来。为什么呢？因为他以为自己一个人就可以做到，却不知道其实父亲是他力量的来源。

今天我们将认识一个非常强壮的人，他有许多有趣的大有能力的壮举。但可悲的是，他就像这个小男孩一样，忘记了上帝是他力量的来源。

以色列人又一次陷入了对上帝不忠的循环之中，他们崇拜别国的假神。上帝向他们大大发怒，这一次让非利士人欺压了他们四十年，非利士人持续不断给以色列人带来苦难和痛苦。他们从海上而来，定居在以色列南部沿海的一些区域，他们也试图向内陆扩张。以色列中的但支派被这些非利士人欺压，但支派中有一个人名叫玛挪亚，他和妻子没有孩子。有一天，

耶和华的使者来到他妻子的面前告诉她，她将要有一个儿子，他从出母胎就是拿细耳人。你们还记得吗，拿细耳人是在一段时间内专心侍奉耶和华的人。这个儿子一生都将是拿细耳人，永远不要剪掉他的头发，耶和华的使者满有恩典地向他们宣告说，这个儿子将拯救以色列人。

当我们见到参孙的时候，他已经长大成人。上帝曾在祂的话语中告诉过我们关于参孙的事情，可是，他的行为似乎不像一个被拣选出来服侍耶和华的人。比如，参孙告诉自己的父母，他要娶一个非利士女人为妻。“哦，”他的父母听到这个消息非常担心！“参孙，请你不要，不，不要那样做，不要娶一个异教的女人。”但参孙却坚持要娶她。

有一天，当参孙独自行走的时候，有一头狮子靠近他。参孙并没有想着逃跑，而是赤手空拳地抓住那头狮子，将它撕裂，表现出了不可思议的力气。后来参孙路过这头狮子，发现它的尸体里有一群蜜蜂。参孙取出蜂蜜，并且带了一些回家给父母吃。参孙很勇敢，但也很愚蠢，他的行为一直在违背拿细耳人服侍上帝的誓言。他娶异教的女人，他用手摸了狮子的尸体，他也吃了不洁净的蜂蜜，因为这蜜之前在狮子的尸体里。参孙的力气极其强壮，但他也是非常软弱的人。

当参孙下到非利士人的地方去娶亭拿的那个女人时，他给宾客们设摆了婚宴。在婚礼的筵席上，客人们猜谜语是很正常的事情。参孙给他们出了一个关于那头狮子和蜂蜜的谜语，并且和他们打赌。如果他们猜出了答案，他会给他们每人一件新里衣和一套衣裳。如果他们猜不出答案，他们要给他三十件里衣和三十套衣裳。这些年轻人猜答案猜了三天，但没有一

个接近答案。他们实在不想输掉这次打赌，所以他们来到参孙的妻子面前，威胁说，如果她不帮助他们，她和她的家人就要丧命。

参孙的妻子尽了最大的努力从参孙那里要到答案，她又是啼哭又是恳求，最后参孙退让了。当参孙发现婚礼上的年轻人用这样的方式欺骗他得到答案的时候，他很生气。为了给这些年轻人三十件里衣和衣裳，他前往非利士人的城亚实基伦，取了三十个非利士人的性命，把他们的衣服拿了回来，给了那些年轻人。然后，参孙一怒之下回了自己的父家，撇下了他的新婚妻子。

过了不久，参孙的怒气消退，他就回到了亭拿。在那里，他得知自己的岳父竟然把他的妻子送给了另一个男人，参孙又惊讶又震惊，他发誓要报仇。他抓了三百只狐狸，把点着的火把绑在它们的尾巴上，把它们放进了非利士人的田间，所有东西都被付之一炬。非利士人不满参孙的岳父惹他如此发怒，就去杀了参孙的妻子和岳父。这让参孙更加愤怒，他与非利士人交战并且杀了他们许多人来报仇。在这之后，参孙回到了自己的国家，在一块名叫以坦的高岩上找了一个秘密洞穴，住在里面。

你们都知道非利士人是不会放弃的。他们来到犹大，得到了三千名当地人的帮助，捉住了参孙，把他绑了起来。非利士人看到参孙被绑了起来，就庆祝他们的敌人被俘。然后耶和华的灵大大感动参孙，他被给予了不可思议的力气。参孙绷紧了自己强健的肌肉，那些结实的绳索就像线一样被挣断了。参孙拾起旁边地上的一块驴腮骨，杀死了一千个非利士人。经过这样一场激战，参孙非常口渴。他向上帝祈求水喝，上帝仁慈地供应了一股泉水，它从那地的地底下冒出。

这事过了一段时间之后，非利士人试图在另一个城迦萨来捉拿参孙。参孙就走到城门口，把又大又沉的门扇和门框从地上猛拽出来，扛走了，非利士人的卫兵惊奇地看着这事。

但是参孙是软弱的人，因为他很快又回到了非利士人的地方，这一次他爱上了一个名叫大利拉的女人。非利士人的首领答应大利拉，如果她想办法让参孙告诉她关于他力气的秘密，就给她一千一百舍客勒银子。可悲的是，大利拉对钱的渴望超过了她对参孙的爱，她打算背叛参孙。当她和参孙独处的时候，她假装对他很好然后问他："参孙，告诉我，你的力气为什么这么大？有什么办法可以夺走你的力气吗？"参孙没有告诉她，却向她撒了一个谎。他说，"人若用七条未干的青绳子捆绑我，我就软弱像别人一样。"当参孙睡着的时候，大利拉把他绑了起来，然后大喊着惊醒了他："参孙哪，非利士人来了！"参孙跳了起来，绷紧他强健的肌肉，就挣断了绑在他身上的绳子。大利拉试图再次欺骗他，参孙又说了谎。这次大利拉用新绳子绑住了他，但参孙还是轻松地挣断了这些绳索。大利拉试图第三次欺骗他，参孙又说了谎。这一次大利拉用她的织布机编织他的头发，但参孙还是轻而易举地挫败了这一企图。参孙的力气实在是大，但是参孙每天都让大利拉为着他力气的秘密而打扰自己。他知道自己处在危险之中，但他最终却屈服了，告诉了她从出母胎起自己就是拿细耳人，他的头发从未剪过。"如果我的头发被剪掉，那么我就会软弱像别人一样。"大利拉能感觉到，这一次他的解释是实话。当参孙睡着的时候，大利拉剃掉了他的头发。参孙的力气被上帝夺走了，因为他不顺服上帝。非利士人

没花多长时间就抓住了软弱的参孙，非利士人怒气填胸，就剜了他的双眼，参孙瞎了。

参孙在监狱里当奴隶，双目失明却还要整天推磨。随着时间的流逝，参孙的头发又渐渐长起来了。很快，他的力气也开始恢复。上帝没有撇下参孙，也没有忘记他。

那时，非利士人要为他们的神大衮举办盛会，因为他们确信是大衮帮助他们抓到了参孙。有三千人在那里，不久他们就叫人把参孙带了出来。现在他们可以当着他的面嘲笑他了，至少他们是这么想的，他们派了一个男孩去带参孙出来。看到参孙有多么软弱了吧？一个男孩就能轻易地控制住他。他们指着参孙，嘲笑他跌跌撞撞的样子。参孙让那个男孩把他的双手放到托着这间巨大神庙屋顶的柱子上。当参孙倚在这些柱子上的时候，他向耶和华求告说："耶和华上帝啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇。"然后参孙又开始绷紧他强健的肌肉去推那些支柱。"我情愿与非利士人同死！"他这样喊着，最后推了一下，柱子倒了，屋顶倾塌。所有围观，嘲笑参孙的人都被压死了。在这最后一推中，参孙与非利士人同归于尽，他死时所杀死的敌人比他活着所杀的敌人还要多。

从《圣经》中对参孙的记载来看，他似乎过着悲伤而不幸的生活。尽管如此，参孙还是在以色列人中作了二十年士师，并且通过击杀许多非利士人来帮助以色列人。有一段时间，非利士人不再侵扰以色列人。我们的许多故事都记载了大量以色列人仇敌死亡的事情，尤其在这个故事中，我们看到参孙把神庙的柱子推倒压在所有人身上，甚至压在他自己的身上。

如何理解这一点呢？它被记载在《圣经》中，我们可以从中学到什么？关于上帝的属性，上帝的作为，我们可以学到什么？

参孙教导了一些关于我们自己的事情。他是一个相当可悲的人物，他从出母胎就要作一个拿细耳人，发誓并专心侍奉上帝。但是他却抛弃了那个特殊的呼召，他违背了那些誓言，他愚弄自己，滥用了上帝赐予他的天赋。还记得以扫吗？以撒和利百加的一个儿子？他藐视自己与生俱来的特权以及随之而来的圣约祝福，参孙也是这样。你我也是如此吗？

在《士师记》这卷书中，我们了解到当没有敬虔的领袖时，百姓们是怎样转向罪恶的。在这些章节中，我们至少两次读到，“那时以色列中没有王，各人任意而行。”这个问题的部分原因在于以色列中没有王，导致以色列人行了自取灭亡的事。以色列需要一位公义的君王，通过强调对君王的需要，《士师记》在所有这些故事中都给出了盼望。正是通过那位最终来到的公义的君王，上帝将在以色列历史的这个时期以及将来赐下盼望。我们在这个故事中了解到上帝喜悦做的事，祂喜悦拯救受欺压的人。

显然，我们还在这个故事中了解了关于力量的内容。让我们一起来查看上帝的力量，然后再来查看拥有属灵的力量意味着什么。请记住，参孙的力量不在于他拥有一头神奇的头发，而在于他与上帝的关系。

首先，请问你们认为上帝有多强大？我们可以从创世之时开始查看。上帝有足够的力量可以独自从无到有地创造一个完整的宇宙。在耶利米的一次祷告中，他赞美上帝，“主耶和华啊！看哪，你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事。”这是最能描绘上帝力量的方式吗？也许你们也能在我们以前所讲的各种故事中看到上帝的力量是怎样得到彰

显的，我们已经多次谈到过上帝是所有胜利之源的这一事实。而且，上帝的能力在祂既是完全公义的同时又是怜悯人的这一事实上得到了充分的彰显。这意味着祂可以惩罚罪，但仍然可以拯救罪人，在上帝对罪人的救赎工作上，祂的能力得到了荣耀的彰显。保罗在《以弗所书》第一章的祷告中提到了上帝的能力是何等浩大。他说，你们已经看到这种能力在基督从死里复活这事上彰显出来，你们已经看到这种能力在上帝高举祂的儿子坐在祂的右边这事上彰显出来，这世上没有任何其他的力量或者能力可与上帝相比。

这种无可比拟的力量是信徒的安慰之源，他们可以说："耶和华是我性命的保障，我还惧怕谁呢？"上帝是如此强大，以至于一旦祂"抓住了"一个罪人，我的意思是，一旦祂拯救了那个罪人并且赐予了他或者她一颗新心，祂就永远不会放走他们。想一想耶稣自己的话，祂说："我父把羊赐给我，他比万有都大；谁也不能从我父的手里把他们夺去。我与父原为一。"

要记住最重要的一点，那就是上帝是所有属灵力量的源泉，祂是信徒唯一真正的力量之源。我们被呼召要"靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人"。力量来自上帝同在的应许，知道上帝与我们同在，即使在最幽暗的深谷中，祂也会与我们同在，这是安慰和力量的源泉。想一想上帝在《以赛亚书》第四十一章 10 节中所说的话，"你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的上帝。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。"

一个在属灵上强壮的人不会吹嘘或者夸耀他们属灵的力量，一个在属灵上有力量的人不会想着荣耀自己，而是想着荣耀上帝，他们深深地倚赖上帝。保罗在第六章 14 节中对加拉太人说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”他是在说，如果有人想夸口，那么他们只能在上帝和基督的十字架这唯一的救赎之道上夸口。

当我们了解强壮的参孙这个故事时，我们看到至少有一种能力是他没有的。参孙可以救人脱离仇敌之手，但他却没有赦罪的能力。主耶稣能够将人从罪中解救出来，也能够赦免罪。

在我们的下一节课，我们将在《士师记》之后继续学习，了解一个没有权力的女人的故事，也就是摩押人路得的故事。

第五十一课 摩押女子路得

欢迎来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的下一课。这是第五十一课，出自《路得记》。

在我所居住的镇上，如果你们养了一条宠物狗，就不能让它们挣脱狗链肆意奔跑。但是在城外的农场里，狗狗们总是肆意奔跑。这些狗非常聪明，知道农场是更好的地方。我有一个姐姐住在农场，她就养了两条这样的狗。它俩从来没有拴过狗链，而且总是待在农场附近。但是有一天，它们跑进了城里。很快，它们就被镇上的政府人员捕获了，这些人负责确保人们的狗总是拴着狗链。这两条狗被抓了起来，关进了围栏里。它们当然非常不喜欢被拴着关起来，因为它们习惯了农场的开阔。我姐姐非常喜欢那两条狗，所以很担心它们。她出去找它们，终于找到了它们被关着的地方。但是，为了把这两条狗要回来，她不得不向镇上支付了一大笔罚款。是的，为了买回逃跑的狗，她必须支付一笔赎金。这就有点像《旧约》中的赎买者会做的事情，赎买者是一位男性亲属，他会去帮助另一个处在巨大需求或者危险中的亲人。赎回某物就是买回失去的东西，这对于理解路得的故事来说非常重要，让我们把《圣经》翻到《路得记》。

有一个名叫以利米勒的以色列人，他生活在士师时代。他是一个敬拜上帝，不拜偶像的虔诚人。他的妻子叫拿俄米，他们有两个儿子，在我们的故事发生的时候，他们还很年幼，他们都住在伯利恒。在这个故事的开头，伯利恒这个地区遭遇了饥荒。好几年都没有下雨，庄稼长不出来，也没有食物。但是在他们东边的摩押地有食物，以利米勒为了照顾自己的家

人就决定去摩押。他们想留在摩押，直到饥荒结束，然后再回到他们在伯利恒的故土。没错，他们并没有卖掉自己的土地，这片土地属于他们。

他们去摩押是为了过好日子，但实际上日子却变得更糟了，因为以利米勒不久就死了，而拿俄米则成了一个寡妇。她依靠自己的两个儿子来照顾自己。后来，她的儿子们都娶了当地女子，一个名叫路得，一个名叫俄珥巴。和拿俄米一家生活在一起，意味着她们可以听到上帝的事情，她们开始听到以色列的历史故事，就像你们一直听的那样。她们从拿俄米的榜样中看到，以色列的上帝是一位奇妙的上帝，她们也想敬拜以色列的上帝。

随着时间的推移，更大的灾难临到了拿俄米的身上，她的两个儿子都死了，拿俄米失去了自己的丈夫和她所有的儿子。那么现在谁来照顾她呢？路得和俄珥巴也成了寡妇。不久，拿俄米听说上帝在以色列地降下了丰沛的雨水，饥荒结束了，她想回家。在那里，她有族人和朋友。她把这个消息告诉了自己的两个儿媳。路得和俄珥巴都想和她同去，于是她们开始启程返回伯利恒。她们已经走了一段时间，也许是几个小时，也许是一天，拿俄米就对自己的儿媳说："非常感谢你们陪我一起走这段路。你们真的很好，但是你们最好还是回到自己在摩押的娘家。愿上帝恩待你们，像你们恩待已死的人和我一样。愿上帝赐给你们一个新的丈夫。"路得和俄珥巴哭泣，坚持要和拿俄米一同去。"真的，我女儿们哪，你们不如还是回娘家去吧。"俄珥巴擦干眼泪，抱了抱自己的婆婆，亲吻她，祝她一切顺利。她就转身离开，回摩押去了。可是，路得没有这样。她抱着自己的婆婆说："不要催我离开你。我爱你，想和你在一起。你往哪里去，我就往那里去。你在哪里住，我就在那里住。你的国就是我的国。你的上帝

就是我的上帝。我要和你在一起，直到死亡把我们分开。”这让拿俄米相信路得是真的想成为以色列人，想要离开摩押。她和路得继续前行，过了约旦河，就到了伯利恒。

自从以利米勒离开伯利恒以来已经过去了十年。现在，人们看着拿俄米和路得一起进入伯利恒，他们看见拿俄米那么悲伤和疲倦的样子。“那个人就是离开我们，跟着丈夫和儿子走了的拿俄米吗？”拿俄米说：“自我离开以后，我遭遇了很多苦难，我的丈夫和两个儿子都死了，只有我一个人回来。”

伯利恒的这些人很友善，他们欢迎拿俄米和路得回来。她们两人还住进了拿俄米十年前住过的老房子里。路得开始忙碌起来，是因为她和割大麦的人一起在麦田干活。作为一个贫穷的寡妇，人们让她到麦田里拾取割麦子的人所遗漏或者掉落在田间的麦穗，这是上帝为了供应穷人而制定的条例之一。路得开始在一个名叫波阿斯的当地人的田里拾取麦穗。

波阿斯很富有，他雇了很多割麦子的人在自己的田地里工作。他非常友善，对待雇工也很好，因为当他到达田间时，他问候他们，“愿耶和华与你们同在。”他们回答说：“愿耶和华赐福与你。”波阿斯注意到那些跟着割麦子的人拾取麦穗的人，他留意到路得，因为她是新来的，就对他的仆人说：“请告诉我这个女子的事情。”“好的，她就是和拿俄米一起回来的那个摩押女子。她请求容她跟着收割的人拾取麦穗。”波阿斯听见这话，就去见路得，温和地跟她说话，表达欢迎，并且让她一直在他的田里拾取麦穗。路得不敢相信这个陌生人向她所表达的善意，于是俯伏叩拜他，问他为什么会对她这么友善。波阿斯说：“我听说你厚待拿俄米，又

来住在这里。耶和华必因你信靠祂而奖赏你。”波阿斯一定听说过上帝怎样在路得心中做工的故事。

到了吃晚饭的时候，波阿斯特别邀请路得同他自己以及帮他收割的人坐在一起，她得到了一些食物。波阿斯对收割的人说：“让路得随意拾取，确切地说，请你们一定要故意留下一些麦穗给她。”

那天晚上，路得回到家中。当拿俄米听说她在波阿斯的田间拾麦穗时，就非常欢喜，并且吩咐路得除了波阿斯的田地，不要往别处去。她告诉路得，波阿斯实际上是她丈夫以利米勒的亲属。这意味着波阿斯实际上是可以救赎拿俄米和路得的人。他是她们可以依靠的人，可以拯救她们，帮助她们。这很有必要，因为她们俩都是寡妇。

一天晚上，拿俄米打发路得到收割的人睡觉的那个打谷场去。路得叫醒了波阿斯，向他解释了自己的处境，她是一个寡妇，而波阿斯是可以帮助她，救赎她的人。波阿斯非常敬重路得，并且善待她，对她说：“愿你蒙耶和华赐福。”

以色列那时的规矩是，在一个男人死后，必须由他的一位至近的亲属来娶他的妻子。现在，有另一位比波阿斯更近的男性亲属，他应该享有优先权来照顾路得和拿俄米。第二天早上，在城门口，也就是做买卖和签订买卖协议的地方，波阿斯见到了这位亲属。波阿斯请他来赎买以利米勒的土地，并娶路得为妻。赎买土地是一回事，但是娶路得则意味着他最终要把那块土地交给他与路得所生的某一个孩子。这个男人拒绝了并且放弃了救赎路得和拿俄米的机会。因此，这就意味着波阿斯是下一个可以赎买的

人，他当然盼望买下这片土地并且娶路得为妻。路得和波阿斯都很高兴和对方成亲，拿俄米也很高兴。

过了一段时间，上帝赐给路得和波阿斯一个儿子。他们给他起名叫俄备得。这个小男婴是伟大的大卫王的祖父，我们很快就会听到他的故事。当然，弥赛亚，也就是主耶稣将从大卫的家中而出。

在讲完了《士师记》这卷书中以色列人犯罪的故事之后，我们在这一卷书中认识了一个摩押女子路得，她听说了耶和华以色列人的上帝，并被赐予了信心来信靠祂。在这个故事中，上帝更多地揭示了祂的属性以及祂的作为。祂是一个救赎者，赎回或者买回失去的东西。这个故事中买赎者的形像是要把我们指向主耶稣，主耶稣就是救赎主。我将使用这个故事中的几个例子来说明主耶稣就是这个故事所指向的救赎主。

首先，波阿斯爱路得，并且非常乐意救赎路得和拿俄米。这让他付出了不小的代价。他得买下土地，花钱办婚礼，还要同意照顾路得和拿俄米一辈子。救赎者是一位至近的亲属，我们可以在上帝与以色列人的圣约关系中看到这一概念。这位近亲救赎者的责任包括赎买土地，并且为没有留下孩子就死去的亲属生下继承人。因此，在这种情况下，路得和波阿斯的孩子将被视为以利米勒的后裔，好让他的土地仍然存留在他的本族中。

其次，救赎者的例子提醒我们上帝看顾寡妇和受欺压的人。在《箴言》书第二十三章中，经文提醒我们“不可挪移古时的地界，也不可侵入孤儿的田地。因他们的救赎主大有能力，他必向你为他们辨屈。”上帝特别看顾寡妇和孤儿。

我们可以在上帝和以色列人之间的圣约关系中看到救赎者的概念。事实上，《圣经》经常谈到上帝救赎以色列人。以色列人在埃及为奴的时候，上帝对他们说："我是耶和华。我要用伸出来的膀臂……救赎你们脱离他们的重担……"因此，以色列人将被救赎脱离奴役。那么你和我需要被救赎脱离什么呢？要脱离罪的奴役，救赎不仅仅是买回土地或者脱离奴役，它还意味着是一幅脱离罪的奴役的画面。《诗篇》第一百三十篇的结尾是这句话，"他必救赎以色列脱离一切的罪孽。"

因此，如果波阿斯作为救赎者的整个形像在主耶稣那里得以完全，那么就让我们思考上帝是怎么救赎的。上帝为失丧的罪人预备了一位救赎主。，帝差遣祂自己的儿子作救赎主。"上帝就差遣他的儿子，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。"这出自《加拉太书》第四章。

主耶稣救赎祂的百姓脱离所有罪的奴役，主耶稣还救赎祂的百姓脱离律法的咒诅，以及对他们过去所犯之罪的刑罚。《加拉太书》第三章 13 节，"基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅……"主耶稣还救赎祂的百姓脱离撒但和死亡的权势，它们不能再持续主宰或者威胁到耶稣已经救赎的那些人。

作为救赎主，主耶稣所付出的赎价乃是一生受苦，最后按着一种受咒诅的死法，死在十字架上。祂受苦的一生以及祂的死就是祂所付出的赎价。再听一听上帝在《马可福音》第十章 45 节中所说的话，"因为人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命作多人的赎价。"还有《以弗所书》第一章 7 节，"我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。"

理解救赎的目的对结束这一课很重要。在我们的故事中，我们可能会认为路得配得波阿斯的救赎，因为她如此厚待拿俄米。但是罪人并不配得救赎。上帝藉着祂的儿子所作的救赎之工，是要把所有的尊贵、荣耀都归给祂的名。这样，祂恩典的荣耀就在全地得着赞美。一个罪人在被救赎之后，应该做什么呢？他们必要用《诗篇》第七十一篇 23 节的话来赞美上帝，“我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所赎我的灵魂，都必欢呼。”

在下一节课上，我们要认识《圣经》中的另一位女性，她的名字叫哈拿。第五十二课中要讲的是她的儿子撒母耳的故事，即撒母耳审判以色列人。

第五十二课 撒母耳审判以色列人

欢迎来学习我们“旧约圣经历史”系列课程。今天的故事是“撒母耳审判以色列人”，出自《撒母耳记上》这卷书的第一章至第六章。

在开始讲课之前，我想问问你们，有人做过那种能带来好运气的动作吗？比如说有些人在穿过一条繁忙的街道时要交叉手指祈求一下好运，希望过马路的时候不会发生意外。还有些人不敢谈到“我已经两年多没有生过病”这样的话，因为他们担心光是讲这样的话就会破坏他们的健康运气。还有些人会敲木头来保持他们的健康。这听起来很傻，敲木头怎么会让人保持健康？交叉手指怎么能保证安全？这些被称为迷信。我们知道没有好运或者厄运这种东西，是上帝掌管万有，而我们最好是多花时间祷告，祈求祂保守我们的安全或者健康。

以色列一直是上帝的选民。从亚伯拉罕的时代开始，它先是一个家庭，然后是一个属于上帝的民族。他们的举止并不总是表现得像是属于上帝的，然而上帝却从未背弃祂与他们立的约，祂一直是他们的君王和统治者。在我们所要研习的新经卷，即《撒母耳记上》和《撒母耳记下》中，我们将学习在士师时代之后，上帝怎样在以色列立一个地上的君王。

让我向你们介绍以利加拿，在第一章中我们就看到了他。他有两个妻子，这在当时很常见，但这是错误的。这给他的家庭带来了麻烦，因为他的一位妻子哈拿似乎没有孩子，但是他的第二位妻子毗尼拿却生了几个孩子。孕育孩子是一种莫大的荣耀，而对于一个女人来说，没有成为母亲是一种巨大的悲伤。哈拿对她没有孩子这件事感到非常不快乐，而毗尼拿使

她的痛苦更甚。因为她对哈拿很刻薄，她为自己是一位母亲而自豪，并且嘲讽哈拿。你们瞧，这是因为哈拿被她丈夫以利加拿深爱着，而毗尼拿则对此颇为嫉妒。以利加拿是个好丈夫，他每年都领着自己的家人去示罗，在会幕中敬拜耶和华。

即使在示罗，毗尼拿也继续奚落哈拿。哈拿为此感到难过，而她的丈夫以利加拿却无法安慰她。哈拿想要向耶和华祈祷，于是她去了会幕祷告。在那里，她在上帝面前倾心吐意，她祈求耶和华，把自己惟独想要的，就是一个儿子赐给她。她承诺，如果耶和华赐给她一个儿子，她就会把他归还给耶和华，一生侍奉耶和华。哈拿默默地祷告，而她的嘴唇随着祷告在蠕动。大祭司以利注意到了，他已经年纪老迈，也许是看不太清楚，所以他认为她喝醉了。令人难过的是，他可能对此并不感到惊讶，可这是在会幕附近，竟然有一个喝醉的人！此时以色列人的属灵状态并不健康，以利的儿子们也没有以荣耀上帝的方式从事祭司的工作。事实上，他们藐视上帝和祂的律法。哈拿回答大祭司说："我甚忧愁，一直祈求耶和华帮助我。请不要以为我是个喝醉酒的坏人，我一直在向耶和华述说我的心事并祈求祂的帮助。"以利听到这话很高兴，并打发哈拿上路："你可以平平安安地回去，愿以色列的上帝允准你向祂所求的。"

在示罗献祭之后，以利加拿、毗尼拿和哈拿回到了他们在拉玛的家中。不久，哈拿怀孕了，当孩子出生的时候，她给他取名为撒母耳，意思是"向上帝祈求"。接下来的几年里，哈拿没有去示罗，到会幕里敬拜上帝。会幕也被称为圣殿，当小男孩撒母耳四岁左右的时候，哈拿回到示罗，在圣殿敬拜。她又遇到了以利，说："我就是几年前在圣殿里祈求的那个妇

人。你看到这里的这个小男孩了吗？我祈求为要得这孩子，上帝已经将我所求的赐给我了。现在我将他归还给耶和华，只要他活着，他就属于耶和华。”从此，撒母耳就在圣殿帮助这位年迈的大祭司。哈拿每年都会回来给他带一些新衣服，给长大了的撒母耳穿，她很高兴地看到他越来越高，越来越强壮。哈拿看到撒母耳侍奉耶和华，她特别高兴。此后，上帝又奖励哈拿，她生了好几个孩子。

让我向你们介绍一下以利。他是当时的大祭司，年纪相当老迈。他有两个儿子，名叫何弗尼和非尼哈，都是成年的男子。这两个人行事可耻，以致所有的以色列人都为他们的邪恶而震惊。百姓们知道大祭司以利活不了多久，就担心这两个邪恶的儿子代替以利成为大祭司之后，可能会发生更糟糕的事情。我们从这里的经文了解到，这种可怕的行为一部分是由于以利不是一个好父亲。当儿子们行为不端时他对儿子们太宽容了，没有纠正他们。

上帝派了一位先知去见以利，告诉他一个预言。上帝先前应许亚伦的后裔将永远作祂的祭司。但现在，因为以利让他的儿子们变得如此邪恶，所以上帝就不容他的一家作祭司，他的两个儿子将在同一天死去。事实上，以利的所有子孙都活不到年老。而且，上帝会选择另一位祭司，一个会成为忠心祭司的人。

而在这个时候，撒母耳还是个小男孩，与以利住在一起并且在圣殿侍奉。一天晚上，他从睡梦中醒来，因为听到有人呼唤他的名字。他以为是以利叫他，所以他急忙到以利那里说：“你呼唤我？我在这里。”以利不

太明白："我没有呼唤你，撒母耳。躺下继续睡吧。"以利认为撒母耳肯定是做了一个梦。

撒母耳回到自己的床上躺下，果然，声音又出现了，"撒母耳，撒母耳！"他相当确定以利呼唤了他，因为声音很清晰。他跑回以利那里，"你呼唤我，我在这里。"以利说："没有，我儿，我没有呼唤你。躺下继续睡吧。"撒母耳听从了，但没过多久，声音又响了起来，"撒母耳！"他从床上起来，又去找以利。这一次以利知道发生了一件特别的事情，呼唤撒母耳的是耶和华。他指示撒母耳："去躺下吧，如果耶和华再次呼唤你，你就说：'耶和华啊，请说，仆人敬听。'"果然，耶和华再次呼唤："撒母耳！撒母耳！"这一次他回答说："耶和华啊，请说，仆人敬听。"

上帝告诉了撒母耳一个预言。这个预言如此严肃，以至撒母耳非常害怕把它告诉以利。那个晚上余下的时间，他一直躺在自己的床上。早上，以利请撒母耳告诉他耶和华所说的话。撒母耳告诉了他这个严肃的预言，就是上帝将要对以利施以可怕的惩罚，因为以利没有使他的儿子们远离邪恶的生活。以利爱耶和华，他不得不承认耶和华惩罚他是公义的。撒母耳留在以利身边，随着时间一天天过去，百姓们更清晰地看见上帝与撒母耳同在，撒母耳正预备成为上帝的先知。

到目前为止，在我们的故事中，已经讲解了以利加拿、哈拿、以利和撒母耳。但是你们还记得之前关于参孙的课程吗？还记得他是怎样吓跑非利士人，以致他们很长时间没有侵扰以色列人的吗？现在参孙死了，而非利士人如今更强大更勇猛了。他们再次来与以色列人争战，这一次，四千

以色列人被杀害。以色列的长老们彼此说："为什么非利士人会在战场上打败我们？下次我们应该带着约柜上战场。那样我们就赢定了！"

这是多么可怕的事情啊！约柜可不是用来当作战场的利器，好运护身符！它是上帝荣耀的象征，提醒以色列人祂住在其上。它被保存在至圣所中，除了大祭司，没有人可以看见它。但是以利的儿子们坚持认为这是一个好计划，于是他们将约柜带进了战场。百姓们看见约柜来了，就欢呼大声喊叫，非利士人都能听见。在非利士人的营地里，人们对以色列人这样的欢呼和喊叫声感到很奇怪。很快，可怕的消息传来："以色列人把上帝的约柜抬进了他们的营地！"这个消息吓坏了非利士人，因为以色列人以前从来没有做过这样的事。但是，对于没有退路的非利士人来说，他们只有壮着胆，继续顽强、勇敢地战斗。结果，他们竟然又在这场战争中击败了以色列人，这次有三万以色列人被杀。而约柜，上帝喜悦住在其上的约柜，全地之主的约柜，上帝圣洁的约柜，会幕中最重要的一件器具，提醒以色列人无形的上帝是如何住在他们中间的这件有形体的提醒之物，被不认识上帝也不爱祂的非利士人掳去了。何弗尼和非尼哈都被杀了。一个使者从战场跑到示罗告诉百姓们发生了什么事，全城都开始为这个可怕的消息哭泣。以利坐在道旁的座位上，也在等待从战场传回的消息。他听到了哭声，他很着急，害怕地听着这个坏消息。他的儿子们都死了，以色列人被打败了。以利听到上帝对他的应许应验了，上帝已经惩罚了他的儿子们。但是当他听到上帝的约柜被掳去时，这超过了他所能承受的。他从自己的座位上往后跌倒，折断了颈项，死了。

非利士人将这个带有金色施恩座的圣洁约柜带到了他们在亚实突的一个神庙里。他们把它放在自己崇拜的一个偶像旁边。你们知道吗，第二天早上，当人们走进神庙时，他们看到自己所爱的偶像仆倒在上帝的约柜前。他们把这个偶像重新放回原处，但是第二天它又倒下了，而且这一次被打碎了。不久，亚实突人开始生病，许多人死去。他们很快就意识到，他们不能让以色列上帝的约柜与他们同在。他们说，祂正在伤害我们和我们的大衮神。亚实突的首领们决定将约柜运到另一个非利士城迦特。在那里，上帝又使迦特人长疮，许多人因此死了。七个月过去了，许多非利士人死于疾病和瘟疫。他们召聚了自己的术士，让他们想一个对策。术士们认为将约柜连同一些礼物一起送回以色列人是个好主意。他们造了一辆新车，把它拴在两头牛身上，把约柜和礼物放在牛车上。两头牛不回头地从非利士人的道路直奔以色列和伯示麦城。你们能想象发生了什么吗？有许多以色列人在他们的田里收割小麦。他们听到了牛和车的声音，然后就看见了紧随其后的非利士人首领。他们把上帝的约柜送回到了以色列人中间。不久，利未人来了，他们从车上取下约柜，把它和礼物放在一块大磐石上，然后他们向耶和华献祭。这个时候，一件可怕的事情发生了。这城里的一些以色列，他们并非利未人，却靠近了约柜，他们摸了摸它，还掀开了金盖，往里观看。上帝立即惩罚了他们的不服从。不久，来自基列耶琳的人，将约柜抬到了他们的城里。

在这个故事中，我们可以学到许多不同的教训。我们可以学习祷告，我们可以学习上帝是一切真喜乐的源头，我们可以学习抚养孩子，学习不迷信，以及学习恭敬地对待一位圣洁的上帝。虽然这些教训是好的，但是

请记住，撒母耳时代的以色列历史还给我们描述了一个更大的图景。撒母耳和以色列人的故事只是一个更大拼图的一部分，这个拼图讲述了一个更宏大的故事，就是将要来施行拯救的弥赛亚，祂将救赎以色列，并且为这个民族以及世界上所有的国家带来拯救。出于这个原因，我们看到哈拿在这个故事中如此悲伤，她没有孩子，她很想成为这位被应许的弥赛亚的母亲。

我们还了解了上帝的属性。上帝是一切真喜乐的源头。在第二章的开头，我们听到哈拿祷告说："我的心因耶和华快乐……因耶和华的救恩欢欣。"哈拿祈求一个儿子，她得到了一个儿子，而现在她要把他留在圣殿里和以利一起侍奉上帝。她爱她的儿子，但喜乐的源头是上帝，她因上帝的信实而欢欣。如果你们想要快乐，这个世界会告诉你们去努力，去买东西，并且享受物质的快乐。但是这个故事告诉我们，只有与上帝同在，我们才能快乐。《诗篇》第三十七篇 4 节说，"又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。"上帝的儿女因上帝而欢欣，但你们知道上帝也因祂的百姓而欢欣吗？在《西番雅书》第三章 17 节中，谈到了上帝为祂的百姓预备了一条救恩之路，"他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。"还有更多这样的经文，上帝在祂自己，在祂的独生子主耶稣身上得到了极大的喜乐。读一读《马太福音》第十七章 5 节，"这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。"

在这个故事中，我们看到以色列人把上帝圣洁的约柜用作一种幸运符。上帝容许他们的迷信失败，是为了教导他们什么是上帝的全能。非利士人掳走了约柜，耶和华通过打败假神大衮，并且使许多非利士人病死，来显

明祂是全能的。上帝的能力不只限于以色列，祂的力量必在全世界得到彰显。

我们还从中学到，上帝是应当被我们全心侍奉的。上帝以及对祂的礼拜仪式不应该被我们用作一种幸运符。当我们这样做的时候，我们就表现出对上帝缺乏真正的信靠。你们可能没有幸运符，但你们是否试图通过做完一系列善行，或者祷告要满足一定的时间，又或者阅读相当数量的圣经来赚取上帝的保佑呢？那只是没有思想也没有爱的乏味的例行公事而已。真正的敬拜是用我们的全心，虔诚地，用爱来敬拜。从《约翰福音》第四章我们知道我们要用心灵和诚实敬拜上帝。在《马可福音》第七章中，主耶稣被当时的以色列人质疑，说祂的门徒没有遵循法利赛人洁净的惯例。主耶稣回答说："以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言，是不错的，如经上说：'这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。'"祂是在说他们对上帝的敬拜是虚空，徒劳的，因为他们教导的是人的诫命，而非上帝的诫命。事实上，主耶稣说话的语气更强，说他们的教导核心实际上是在拒绝上帝的诫命。

在这个故事中，我们了解到上帝已经将先知撒母耳赐给了以色列人。我们看到了约柜被掳去，假神被打败，以及约柜被归还。上帝是真喜乐的源头。我们要全心侍奉上帝。在我们的下一节课上，我们将看到当上帝赐给以色列人他们的第一位君王时，祂是怎样继续成就祂的应许来祝福亚伯拉罕的家族。

第五十三课 以色列的首任君王

欢迎来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的下一课。让我们一起随着《撒母耳记上》第七至第十章来了解“以色列的首任君王”。

首先，我要问你们一个问题。有谁知道你们的国王、王后、总统或者总理的名字吗？可能有人知道。但是，你们中有多少人能说出领导过你们国家的之前五位国家元首的名字呢？你们知道自己国家历史上的多少位统治者？我记得自己的一位圣经老师，他有一面彩旗，上面写着以色列和犹大国所有君王的名字。虽然这些人作过君王，但是他们从来都不是以色列真正的君王。以色列真正的君王是上帝。祂永远是王，祂是万王之王。“上帝啊，你的宝座是永永远远的……”（诗 45:6）还有“……耶和华坐着为王，直到永远。”（诗 29:10）今天的这个故事，要向我们介绍以色列君王统治者的职分。

我还要问你们第二个问题。我想让你们想象一个在河里遇到危险的人。他溺水了，需要有人救他的命。这时，有人出现在岸边，向溺水的人扔了一根绳子，说：“抓住这根绳子，可以救你一命！”如果这个溺水的人不抓绳子，而是说：“我想要一个长得更好看的人把绳子扔给我！”你们会怎么想？他竟然想要一个更帅气的人来救他的命。拒绝一个能够挽救你生命的人是多么愚蠢啊！现在，我们来看一看你们能否弄清楚，以色列人在这个故事中是怎样像这个溺水者一样犯错误的。

距离我们上一个故事结束已经过去了二十年，你们知道那时发生过什么。约柜和上帝的荣耀离开了以色列，以利的儿子被杀，以利也死了，他

作了四十年以色列的士师。撒母耳成为了以色列的士师，上帝对撒母耳说话，正如祂对摩西和约书亚说话一样，百姓们喜爱并且尊敬撒母耳。当时，以色列人离弃上帝，转而侍奉偶像。但是现在，在今天故事的开头，百姓们想起了上帝是统治者，他们想回到祂面前。他们想念祂，后悔自己离弃了祂，现在他们只想敬拜祂。撒母耳向百姓们承诺，如果他们除去自己的异教偶像，并且回到他们的上帝面前，那么上帝就会接纳他们，并且将他们从仇敌的手中解救出来。撒母耳呼吁进行全国范围的改革，他把所有百姓都聚集在米斯巴。百姓们必须向上帝承认他们的罪并且请求宽恕。他们禁食了一整天，承认自己的罪，撒母耳在这天为他们祷告。

非利士人听说了这次会议，认为这是与以色列开战的好机会。很快，他们的军队开始向着米斯巴进发。这当然吓坏了恳求撒母耳继续为他们祷告的以色列人。我们要在这里注意以色列人的变化，在之前的故事中，他们使用上帝的约柜作为幸运符，希望赢得战斗的胜利。现在，他们没有使用约柜，他们请撒母耳来祷告祈求上帝的帮助。撒母耳祷告了，献上一只羊羔作为燔祭。当羊羔被献上时，上帝就赐下了祂的帮助。当百姓们的目光随着献祭的烟升上天空时，天空变成了黑色，风开始刮得很厉害，雨倾盆而下，四围的闪电开始闪烁，隆隆的雷声开始响起。非利士人无法组织起来打仗，他们很惊慌，于是转身逃跑了。以色列人追赶他们，就取得了胜利。

撒母耳将一块大石头立在战场上。他给这块石头起名叫以便以谢，意思是耶和华帮助了我们。在撒母耳的一生中，非利士人再也没有侵扰过以色列人。撒母耳巡遍了以色列，他倾听百姓的声音，努力维护百姓与他们

的统治者，就是以色列的上帝的关系。撒母耳作以色列的士师时，百姓们平安快乐地侍奉耶和华。当撒母耳年老后，他的儿子约珥和亚比亚成为了士师，但他们却不像撒母耳。他们没有公义地审判百姓，他们是邪恶的。

百姓中的长老来见撒母耳，求他给他们一个王来治理他们。为什么百姓们想要一个王？在第八章 20 节中，你们会看到他们想要一位君王的真正原因，“使我们像列国一样……”撒母耳不高兴了，当然不高兴！以色列人是拒绝他的儿子，但最重要的是，他们拒绝了上帝。撒母耳向上帝祈祷，上帝告诉他，他可以听从百姓的话并且满足他们的要求。上帝对他们的要求并不喜悦，但是在祂的愤怒中，祂将要赐给他们一个君王。他们不应该求一位君王，上帝是他们无形的统治者。以色列人将会为他们曾经求一位君王而后悔，撒母耳告诉百姓们，这一选择会产生一些后果。君王将会强迫他们的儿女为他工作，他要强迫他们缴纳重税，夺走他们的财产，甚至夺走他们的田地和葡萄园。简而言之，他们的君王将是一个残酷的统治者，使生活变得艰难。但是，无视这个警告，百姓们仍然坚持要撒母耳为他们任命一位君王。

现在，让我向你们介绍以色列最强壮，最英俊，最高大的这个男人。扫罗是一个非常出色的年轻人，他是基士的儿子，来自便雅悯支派。在这个故事中，我们看到了扫罗，他正和他父亲的一位仆人在以法莲山地附近，他正在寻找他父亲走失的几头驴。扫罗和这位仆人把便雅悯全地都寻遍了，他们没有找到丢失的驴。扫罗觉得到他们最好还是回家，这样他的父亲就不会开始担心他们了。因为不能确定该走哪条路，仆人建议他们去拜访先知撒母耳。这位仆人知道撒母耳就住在附近，两个年轻人出发去寻找撒母

耳的寓所。在路上，他们遇到了一些正在打水的年轻女孩，他们问："先知撒母耳住在这附近吗？"

"是的，"年轻女孩回答到。"如果你们快一点，你们可以很容易就找到他，因为今天城里有献祭。百姓们都在等他来祝祭才坐下吃饭。"他们继续往城里去，遇到了要去献祭的撒母耳。这绝非偶然，也不是运气，所有这些事件都是由上帝掌管并指导的。

前一天，上帝曾对撒母耳说话，指示他第二天会遇到一个便雅悯支派的人，撒母耳要膏他成为以色列在这地上的第一位君王。当撒母耳注意到向他走来的扫罗时，上帝告诉撒母耳，此人就是将成为君王的那个人。扫罗走近他说："请告诉我，先知住在哪里。"撒母耳说："我就是你要找的先知，请你跟我来。还有，扫罗，不要担心你所找的父亲的牲畜，因为它们已经被找到了。"扫罗正在疑惑这个人怎么会知道他父亲丢失的牲畜，但先知接下来问的问题让他更加诧异，"你不就是全以色列人都在寻找的那个人吗？"扫罗有一些疑惑："你为什么这样说呢？我一点都不重要。"

撒母耳领着扫罗赴宴，让他坐上位，并且用最好的食物招待他。第二天早上，扫罗和他的仆人就要回家了。撒母耳告诉扫罗让他的仆人先走，因为撒母耳有一个从上帝而来的消息只能说给扫罗听。仆人走后，撒母耳拿了一瓶橄榄油倒在扫罗的头上，这是一种在旧约时代特殊的恩膏方式。先知与他亲嘴，说："我膏你作以色列的王，因为上帝拣选了你。"

先知告诉了扫罗在回家的路上会发生三件事情。第一是有两个人会告诉扫罗，他的父亲很担心他。第二，他会遇到三个男人，他们会给他一些

饼。最后一件事是，他将加入一班先知当中。正如先知撒母耳所说的，所有这些都应验了，扫罗知道了他已被上帝拣选作王。

一周后，撒母耳通知以色列各支派，要他们聚在一起。他要公开宣布这位新王的信息。多年来，百姓们一直想被一位君王统治，就像其他国家被王统治那样。他们没有听从撒母耳的警告，想要一位君王实际上是在拒绝上帝。最后，上帝给了他们所求的。当百姓们聚集在一起时，撒母耳先选出产生君王的支派。然后又从那个支派中选择了一个家庭，就是基士家。当基士家的人来到撒母耳跟前，他儿子扫罗的名字就被叫了出来。但是大家到处都找不到扫罗！扫罗当然知道他会被选为王，因为撒母耳已经膏了他。扫罗不敢面对众百姓，他躲了起来，他几乎没有当君王的想法。

百姓们最终找到了扫罗，他们欣喜地把他带到撒母耳那里。先知对他们说："看看耶和华所拣选作你们君王的人！在众民中，没有一个人像他这样。"扫罗站在那里，他的头和肩膀高过众人。当以色列人看到这位即将成为他们君王的极英俊的年轻人时，他们欣喜若狂。"愿王万岁！"他们大声欢呼。"请让这位君王长久并健康地统治我们！"

在结束我们这一课之前，让我们看一看为什么这个故事会被收录在上帝的话语中。今天它给我们的教训是什么？你们知道《撒母耳记》这卷书不仅仅是一卷历史书。在这卷书中，我们看到上帝建立祂自己的国度和救赎祂教会的计划在持续进展。我有三个观点让你们思考。

在这个故事中，我们了解到我们很像以色列的长老，因为我们拒绝上帝。我们知道自己要寻找一位属灵的君王，而不是地上的君王。我们要寻找君王耶稣，我们也知道地上的君王会做什么，但是我们还是会将地上的

君王与主耶稣以及祂的作为进行比较。而在内心深处，我们就像想要一个君王的以色列长老一样，他们拒绝了上帝。在第八章 7 节中，上帝说，“……他们……乃是厌弃我，不要我作他们的王。”这也是我们的问题，拒绝上帝是我们罪恶的核心。当我们拒绝上帝的权柄、祂的计划、祂的旨意、祂的教导、祂的教训、祂的邀请，尤其是当我们拒绝祂儿子的时候，我们就拒绝了上帝。你们还记得以色列人想回埃及的时候吗？他们拒绝了上帝为他们准备好的应许之地。你们还记得他们侍奉别神的时候吗？他们拒绝承认上帝是独一的真神。你们还记得以色列人在旷野发怨言的时候吗？他们拒绝了上帝以及祂带领他们的方式。很久之后，主耶稣会对人们讲话，当祂的话快要结束的时候，你们可以听出祂的爱，因为祂对耶路撒冷人说，祂总是怜悯人的，总是希望他们一切都好，但是他们却拒绝了祂。祂说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊……我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意……”难以置信！耶和华的旨意如此良善，然而百姓却拒绝祂，藐视祂。可悲的是，当我们阅读上帝的话语，即《圣经》的时候，我们也是这样做的，我们不想与它有任何关系。不要拒绝上帝的话语，不要拒绝上帝的教训或者祂的使者。主耶稣在《路加福音》第二十章中讲了一个葡萄园的比喻，你们会读一读吗？值得一提的是，主耶稣同样也被这样拒绝了。从《以赛亚书》第五十三章中可以看出这一点，“他被藐视，被人厌弃。”他们拒绝了主耶稣这个人，他们拒绝了祂传的道，当他们拒绝相信祂是上帝的儿子时，他们也拒绝了祂。当我们不相信祂时，我们也拒绝了祂。在《约翰福音》第五章 40 节中，我们读到对自己本性的可怕描述，耶稣对我们说：“然而你们不肯到我这里

来得生命。”令人震惊的是，我们拒绝的是最期待我们一切都好的至高上帝。

我们还从这个故事中了解到，百姓们被指示要寻找一位属灵的君王，而不是一个地上的君王。我们需要耶稣为我们的王，我们不需要地上的君王。主耶稣基督是以色列真正的君王，也是全世界真正的君王。拿但业是主耶稣早期的门徒。起初他怀疑弥赛亚会从拿撒勒这样的城而出，但是当他听到主耶稣对他说话的时候，他确信耶稣就是弥赛亚。他说：“拉比，你是上帝的儿子；你是以色列的王。”耶稣出生于大卫的王室。东方的智者看见天上的星星，就来寻找犹太人的王。在审判主耶稣的时候，本丢彼拉多问祂：“你是犹太人的王吗？”写在祂十字架上的名号是，“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”祂被钉在十字架上，在某种程度上却被高升了，耶稣这位王，藉着祂从死里复活，被安置在上帝右边祂应有的位置上。

我们也要了解耶稣这位君王的作为。祂是一位仁慈的君王，祂慷慨地邀请拒绝祂的罪人来相信祂。祂说：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我，一同坐席。”祂应许那些人，他们将与祂一起坐在祂的宝座上。主耶稣是与众不同的君王。使徒约翰在《启示录》第一章中这样描述祂：“那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠，平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀，权能归给他，直到永永远远。阿们！”（启 1:5-6）在这个故事中，我们已经了解了以色列人拒绝了他们的上帝，上帝愤怒地给了他们一个他们所渴望的但却会对他们不利的君王。我们被指示要寻找那位真正

的属灵的君王，就是主耶稣。在我们的下一课上，我们将学习“王国建立”。

第五十四课 王国建立

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的下一课。这个故事讲的是王国建立，你们可以跟随本课阅读《撒母耳记上》第十一至十五章。

在我们开始讲故事之前，我要问问你们，谁还记得自己对父母、老师或者邻居做错事的一次经历吗？我敢肯定，你们也亲自向他们道歉了。而在那之后，你们有没有想重新赢得他们的好感，所以就试着向他们好好表现，比如更乖巧，更顺服，来使你们的关系和好呢？这有用吗？或者你们有没有发现，再多的好行为也无法代替一颗真正懊悔和真诚相爱的心。今天的故事将使我们看到，扫罗认为可以通过献祭来弥补他对上帝犯下的罪。撒母耳告诉他，耶和华想要的祭是一颗忧伤痛悔的心，而不是一颗不知悔改的心。

你们还记得住在约旦河东的那三个支派的名称吗？吕便、迦得和玛拿西支派就是留在这里的那些支派。当以色列人第一次抵达迦南的时候，上帝吩咐他们不要与邻居亚扪人争战。亚扪人是亚伯拉罕的侄子罗得的后裔。他们现在被拿辖王领导，他是一个非常残忍、邪恶的人。拿辖率领他的军队攻打基列雅比城，这是一个安宁的城镇。但现在，他们看到拿辖和亚扪人军队要来了，就很害怕。他们试图向拿辖王求和，“求求您，王啊，如果您不杀我们，我们就做您的仆人！请不要杀我们！”这位邪恶的王说：“我会同意的，只要你们让我剜出你们的右眼，我就饶你们一命，让你们做我的仆人！”多么可怕的想法啊！基列雅比的人都害怕了！要么被杀，要么成为一个独眼的奴隶！他们说：“请宽容我们七天，看看我们是否能

从我们的国中找一些人来帮助我们。如果七天后我们相识的人一个都没来，我们就让您剜出我们的右眼。”

于是，基列雅比的使者急忙赶往了扫罗居住的城，但这城的人不想与强大的拿辖王作战，因为他们自己还没有领袖。他们为基列雅比人所面临的悲惨前途而哀号。当扫罗从他父亲的田间做工回到城里后，他问到：“为什么所有的人都在哭？出了什么事？”当他听到亚扪人威胁基列雅比人的时候，他非常生气！他不会允许邪恶的亚扪人如此对待上帝的百姓。上帝的灵大大地感动了扫罗，使他变得勇敢，能够去完成面前这个艰巨的任务。他将两头牛切成肉块，然后让人把这些肉块传送以色列全境，说：“所有的人都要出来帮助扫罗和撒母耳来与亚扪人争战。如果有人不来，他的牛就要被切成肉块，就像这些牛一样。”

这起了作用！以色列人积极地来了，跟随扫罗的有力领导，准备帮助基列雅比人。在这种紧急情况下，有一位领袖来负责，真是太好了。很快扫罗就拥有了一支三十三万人的大军。使者带着振奋人心的消息返回基列雅比，“明天，援军就要到了！”基列雅比人很高兴救援这么快就快到了。

扫罗聪明地将他的战士们分成了三队，使他们赶往基列雅比，第二天一早迎战亚扪人。拿辖和他的军队被彻底打败了。这次大捷使扫罗成为了英雄。现在百姓们已经准备好跟随扫罗，并且为他做任何事情，因为他带领他们在争战中取得了胜利。你们还记得前段时间有些人质疑扫罗，不想让他做王吧。扫罗的一些支持者想起了这件事，就说：“那些不希望扫罗作王的人在哪里呢？把他们交出来，杀了他们！”扫罗没有利用这个机会报复那些人，这显出了他的智慧。他反而说：“不，今天必无人被杀，因

为上帝今天赐我们大胜！”百姓到吉甲去向上帝献祭。这时，扫罗被公开拥立为以色列的王。

扫罗不仅是百姓们选择的王，他还是上帝膏立的以色列王。那么撒母耳呢？他作为士师的时代已经结束，他将不再负责管理这个国家并将百姓从他们仇敌的手中拯救出来。于是，他向百姓们讲话。你们可以在第十二章中读到这次讲话。他首先提醒百姓们，在过往的这些年中，作为众人的领袖，他是有智慧并且负责的，他未曾使百姓背负重担，也没有欺骗过他们。百姓们可能也同意撒母耳是个好领袖。撒母耳继续讲话并且追忆了以色列历史上的一些事件，是上帝一直在看顾他们的需要，是上帝拣选了他们的领袖并且带领他们战胜仇敌。同时，也是百姓的罪和偶像崇拜导致了失败。他再次提醒他们，上帝已经是他们的君王，但他们却渴望一位人类君王来统治他们，这就是他们的罪了。他警告百姓们不要再离弃上帝。如果他们跟随耶和华，那么上帝就会与他们和他们的王同在。之后，耶和华用一个神迹来证实撒母耳确实在向百姓传讲祂的话语。就在撒母耳预言之后，雷声很快就响彻天空，大雨倾盆而下。百姓们信服了，因为这是在收割小麦的时节，这种情况太不同寻常。他们后悔并且恳求撒母耳为他们祷告，祈求上帝赦免他们要求一位君王的罪。撒母耳答应继续为以色列人祷告，鼓励百姓们不要惧怕。上帝不是已经立约成为他们的上帝吗？祂必因祂的大名而不撇弃他们。

第十三、十四章描述了扫罗击败以色列仇敌时获得的一些胜利。扫罗作为君王开始统治以色列，他似乎有了一个不错的开始，看起来前途无量。但是如果你们读了那些章节，并且不只是看到军事胜利的话，你们就会知

道扫罗并不是领导以色列的合适人选。他差一点就杀死了自己的亲生儿子约拿单，还与自己的官员发生了分歧。还有一次，扫罗不耐烦等待撒母耳，于是在为百姓献祭的时候担了祭司的职分。扫罗试图通过献祭来鼓舞他的军队作战，这表明他不尊重上帝赋予撒母耳献祭的权柄。虽然上帝拣选扫罗为王，但这一事件以及我们故事接下来的部分，表明扫罗拒绝接受上帝通过先知传达给他的指示。

撒母耳带着来自上帝的话语去见扫罗王，这个信息是关于亚玛力人。你们还记得他们是谁吗？我们可以说亚玛力人是极其残忍的，因为当摩西带领百姓出埃及过旷野的时候，就是这些人在追赶以色列人。这些残忍的亚玛力人杀死了许多弱小、年迈，跟不上队伍的人。约书亚曾经带领以色列人与亚玛力人争战，那一次摩西在亚伦和户珥的帮助下在山顶祷告。耶和华应许祂必常与亚玛力人交战。

撒母耳带着关于这个邪恶残忍国家的信息来见扫罗。“耶和华差遣我膏你为祂百姓的王，”这位先知说。“现在上帝要你去与亚玛力人争战，灭尽他们一切所有的。不要怜惜任何东西，而要把男女，孩童，牛羊，骆驼和驴尽行杀尽。”扫罗招聚了战士二十一万人，往南下到亚玛力人居住的旷野。

以色列人赢得了对亚玛力人的伟大胜利。众民都被杀灭，惟有他们的王亚甲被俘虏。所有瘦弱，患病的牲畜也被杀尽，但是健康，肥壮的牲畜都被留下了性命。这不符合上帝的命令，因为上帝曾公义地命令要灭尽所有的活物。那天晚上，耶和华的话临到撒母耳：“我立扫罗为王，我后悔了，他离弃了我，没有遵守我的命令。”

撒母耳听到这话，就甚忧愁，终夜哀求耶和华。第二天一早，他就出去见扫罗，扫罗可能因他惊人地大败亚玛力人而感到非常欢喜，“愿耶和华赐福与你！”他向撒母耳问好，“上帝的命令我已经遵守了！”扫罗期待撒母耳会赞美他或者受到其它恭贺。但是撒母耳却说：“你遵守上帝的命令了吗？那么为什么我听到这些牲畜发出叫声了呢？不是命令你要灭尽所有的活物吗？”

扫罗却把责任推脱到百姓身上，“哦，那些牲畜啊，”他说，“百姓从牲畜中带来了这些。他们留下了上好的，要将它们献与耶和华你的上帝。但我们把其余的杀死了，就像上帝命令我们的那样。”撒母耳走近扫罗，对他说：“你要仔细听，我要将上帝昨夜向我所说的话告诉你。扫罗，当耶和华立你作以色列王的时候，你还不是一个这样伟大的人。你知道是耶和华立你为王。你为什么没有听从祂？祂命令你杀尽所有的亚玛力人，你却没有听从。”扫罗为自己辩解，“我听从了，”他说，“我听从了上帝的话。亚甲王已经是个囚犯，但其他的所有人都被杀了。除了上好的牲畜外，其它牲畜都被杀了，这些牲畜都是要献给耶和华的。所以我听从了上帝的话。”撒母耳摇摇头，“扫罗，你真的认为耶和华会如你所以为的，只是喜悦你的献祭吗？祂喜悦人听从祂的话语，听从上帝的话语胜于献祭。因为你没有听从上帝，所以祂不会让你和你的后裔成为以色列的王。”

扫罗承认他因违背上帝的话而犯了罪，但是他继续试图为自己的行为开脱，他说是这是因为有来自百姓的压力，他才违背了上帝的话。他对撒母耳说，“来吧，让我们一起来敬拜耶和华。”撒母耳明确地回答他，“不，我不会这样做，因为你违背了上帝，而上帝不会再让你做王了。”

撒母耳转身离开，扫罗伸手要抓住他的袍子，阻止撒母耳离开。但是袍子被撕断了。撒母耳说："扫罗，你看见了吗？你看到这撕裂的布了吗？耶和华也把这国从你手中夺去赐与一个比你更好的人。"然后撒母耳吩咐把亚甲带到他面前。亚甲被带上前来，他现在还是相当地自信。尽管他已经是一名囚犯，但亚甲认为他仍然是一个王，他的性命会被赦免。既然扫罗没有杀掉他，那么这位老先知撒母耳肯定不会再加害于他。但是撒母耳说得很明确，"你既用刀使妇人丧子，这样你母亲也必丧子。"于是撒母耳就杀了亚甲，代替扫罗应当做的施行了惩罚。撒母耳回到了拉玛，再也没有见过扫罗。他非常悲伤，因为扫罗已经显示出他是一个非常糟糕的以色列王。

让我们一起来思考这个故事对我们自己的意义。是的，这个故事讲了扫罗作王的第一次胜利，撒母耳对百姓的讲话，以及扫罗的罪和他被厌弃作王。但对于我们来说，这个故事更重要的是告诉我们关于自己和上帝的事。我们也厌弃了上帝——那是我们的原罪，上帝在今天仍然和祂在扫罗的时代是一样的。在我们的上一节课中，我们看到百姓是怎样厌弃上帝的。在今天这个故事中，我们会看到一个人或者一个国家厌弃上帝时的后果。扫罗厌弃了上帝，他是以色列的王，但他想成为唯一的统治者。他不满足于只作以色列的国家领袖，他不想看到上帝让撒母耳作属灵上的先知和领袖。不，他全都想要。这就是为什么当撒母耳来晚的时候，他就决意急不可耐地自己献祭的原因。扫罗什么都想要，他拒绝了上帝对以色列的计划。对扫罗来说，厌弃上帝的结果是清楚确定的。读一读第十五章二十六节，"你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作以色列的王。"上帝厌弃那些

厌弃祂的人，所以以色列的下一任王大卫教导他的儿子寻求耶和华。他说到："我儿所罗门哪，你当诚心乐意地事奉祂……你若寻找祂，祂必使你寻见；你若离弃或者厌弃祂，祂必永远丢弃你。"

上帝对人的厌弃有时也被称为上帝掩面。你们已经在摩西临终的故事中看到过这一点。上帝告诉摩西，以色列人会不断地想要拜偶像，他们会离弃祂并违背与上帝所立的约。上帝告诉摩西，那时祂就会离弃以色列人，掩面不顾他们。这会给以色列人带来许多灾难，而之后以色列人就会知道他们的灾难是他们犯罪的后果。上帝的儿女今天要学习的是同样的真理，他们可以用《诗篇》第八十八篇 14 节的话向耶和华祷告："耶和华啊，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？"

那么，弃绝主耶稣是什么意思？主耶稣说得很清楚："凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他。"耶稣在《约翰福音》第十二章 48 节中说得更清楚："弃绝我，不领受我话的人，有审判他的……"不领受耶稣的话语，就是不相信祂，继续弃绝祂。耶稣告诉我们，祂所讲的道会在末日回来审判我们。

你们可能会问，在这个故事里有什么好消息吗？有的，因为当以色列人处于极大的危难和痛苦中的时候，他们回转到了上帝面前，并且呼求上帝的拯救。他们的罪使他们意识到自己需要一位救主。他们学到要去盼望一位将要来的救赎主。我们也能够学到，虽然上帝会厌弃那些厌弃祂的人，但这并不是最终的结局。不，这里有一个令人鼓舞的教训。读一读上帝在《利未记》第二十六章 44 节中对以色列人所说的话："我却不厌弃他们，也不厌恶他们，将他们尽行灭绝，也不背弃我与他们所立的约，因为我耶

和华是他们的上帝。”你们知道我们从这节经文学到了什么吗？就是上帝不能弃绝祂自己的百姓，祂也不会背弃自己与以色列人所立的约。另一个扫罗，《新约》中的扫罗，就是那个后来被称为保罗的扫罗，清晰地认识这一点。他在《罗马书》第十一章中写到，上帝弃绝了他的百姓吗？“断乎没有！”不，上帝必会拯救所有藉着真理来到祂面前的人，上帝通过先知撒迦利亚的口说，“……他们必像未曾弃绝的一样。都因我是耶和华他们的上帝，我必应允他们的祷告。”（亚 10：6）

在这个故事中，我们已经看到扫罗厌弃上帝，上帝也厌弃扫罗，也了解到上帝不能背弃祂自己的约。在我们的下一节课上，我们将看到大卫被膏为下一任君王。

第五十五课 大卫被膏为下一任君王

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”的系列课程。今天的课程是大卫被膏为下一任君王，你们可以跟随本课阅读《撒母耳记上》第十六至二十章。我要问问你们，你们有没有好朋友？一个可以了解你所有事情的诚挚的朋友？一个好到你认为不会有任何事情能妨碍你们友谊的朋友？在这个故事中，我们将看到一个这种纯真友谊的例子。

就在我们上一节课的故事发生的同时，其他以色列人的生活也在继续。让我们一起来回忆路得这个家庭。大约一百年前，她来到以色列并嫁给了波阿斯，他们住在伯利恒。他们的儿子俄备得，孙子耶西同样也出生在伯利恒。现在，耶西和他的八个儿子一起住在那里，他最小的儿子大卫在家里负责放羊。如果我们跟着大卫去牧羊，我们会看到羊群是怎样听他的声音，而且服从他的命令。大卫是它们的牧羊人，看顾它们的需要，他领它们到可以吃草的牧场，又领它们去溪旁喝清水，羊群在他的歌声中安静地休息。大卫热爱音乐，环绕在他身边的美丽大自然给予了他灵感，使他的思绪转向上帝，他的上帝。在大卫一生中的这个时期以及之后，他都创作了许多基督徒今天仍然喜欢传唱的歌曲。其中一首是《诗篇》第二十三篇，“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”我们将在这个故事中了解的正是这位牧羊人。

我们知道上帝严肃地启示了撒母耳，祂提醒撒母耳，自己已经厌弃扫罗作王。现在，上帝吩咐撒母耳将膏油盛满他的角，然后前往伯利恒，去耶西的家。在那里，耶西的一个儿子将被膏为以色列的下一任君王，取代扫罗。

撒母耳顺从地前往伯利恒，召聚那村的人一起献祭。耶西在现场，他的七个大儿子也在现场。大卫却不在那里，也许他被遗忘了，也许他们认为他太年轻了，无论什么原因，大卫不在那里，他还在放羊。

撒母耳看见耶西的长子以利押，心里就想着，“这肯定就是上帝拣选作王的那个人。”他个子很高，相貌英俊。但是上帝对撒母耳说：“不要看他英俊的外貌和他的身材，我不拣选他。人是看外貌，但上帝却看内心。我没有拣选他。”下一个儿子亚比拿达也是如此。再下一个儿子还是这样。这些儿子中没有一个被上帝指定为下一任君王。撒母耳问耶西：“你的儿子就是这些人了吗？”然后，大卫从田野被叫了回来，他大概十六、七岁，也很英俊，长期当牧羊人对他来说非常有益处。当大卫出现的时候，上帝说：“他就是我拣选要作王的那个人，你起来膏他。”大卫被叫上前，并且被吩咐跪在年迈的撒母耳面前。撒母耳郑重地拿起角里的油，倒在大卫的头上，膏了他。

现场的人们都见证了这事的发生。从此，耶和华的灵就大大感动大卫，但这并不意味着他就成为了君王，因为扫罗仍然活着并且作王统治着国家。扫罗甚至根本不知道这一切正在发生。这时，上帝很明显不再与扫罗同在了。扫罗的心开始表现出他对上帝的不顺服。有一个恶魔来扰乱扫罗，他变得痛苦、烦躁、焦虑和多疑。扫罗的臣仆担心国王性情的变化，想要用音乐来安抚扫罗，他们向国王提出了这个建议。一位臣仆说：“我认识一个人，他的琴弹得很好。就是伯利恒的大卫，耶西的儿子。”扫罗命令他的臣仆找到大卫，并把他带到王宫。因此，藉着上帝非凡的旨意，大卫就

来到王宫住下。当扫罗王不舒服的时候，大卫用琴为他奏乐，并唱自己所作的歌。扫罗听到大卫的歌，总是感觉好多了。

旧约的历史讲到现在，你们已经听到过一些以色列邻国的名字。在偏西南的方向，就是在以色列和地中海之间有非利士人，他们有五座大城，非常坚固。而且这些强大的非利士人在扫罗作王期间常与以色列人争战。这一次非利士人又决定去攻打以色列人，他们就出兵向以色列行进，扫罗和他的战士们出去迎战。双方的士兵们在两个对面的山坡上安营，山坡之间有一个谷地。这一次，战场的情况有点不一样，因为非利士的士兵中出现了歌利亚，他是一个巨人，身高超过九英尺，个头比所有人都高。他的所有东西都是巨大的，盔甲是纯金属做成的，很重。他的枪极其巨大，没有任何人能举得起来。试想一下，当歌利亚每天出来咆哮着讨战时，以色列战士们心中是多么地恐惧，歌利亚大喊着："我向以色列人的军队骂阵！选一个人来与我战斗。如果他赢了，我们就作你们的仆人，但是如果我杀了他，你们就必须作我们的仆人！"但是，没有一个以色列战士甘愿冒生命危险，没有人敢与这个巨人战斗。扫罗王不敢，大卫的哥哥们也不敢。

那么大卫呢？他在哪里？由于扫罗王去打仗了，大卫就回家去放他父亲的羊。有一天，他的父亲耶西给他一些饼和谷物，"把这些送给你正在打仗的三个哥哥。另外，把这些奶饼送给他们的千夫长作礼物。去看一看你的哥哥们怎么样了。"于是大卫早早地离开了家，到了以色列军队的营地。当他在军队中找到哥哥们并且跟他们说话的时候，他被山谷对面的巨人歌利亚吸引住了。他听到歌利亚向以色列军队发出可怕的挑战。大卫看到了他同胞们惊恐的脸。"你看见那个人了吗？"他们说。"他每天都这样！

他是那么地强壮，没有人敢与他战斗。扫罗王承诺给杀他的人一大笔钱。他甚至承诺要把自己的女儿嫁给那个杀死歌利亚的人！”

大卫平静地说：“我要去战斗，我要去和这个巨人战斗，他是上帝的仇敌，上帝必帮助我打败他。”当扫罗王听到这个消息时，他很高兴终于有人挺身而出。他命令这位勇敢的战士去见他。当他发现那人是大卫的时候，他对他说：“你不能与歌利亚战斗并打败他。你只是个孩子，而他却当了一辈子的兵！”大卫解释了耶和华将怎样保护他并且帮助他。他告诉扫罗王，有时他会保护自己的羊群免受狮子和熊的伤害，他打死过狮子和熊。“上帝在那时帮助了我，现在祂也会帮助我！”扫罗同意了：“去吧，耶和华必与你同在！”

扫罗把自己的全副军装拿给大卫。他给了大卫一顶铜盔，一件由小铜环制成的铠甲，以及他自己的刀。但是这些盔甲太沉重了，大卫几乎无法行走。大卫拒绝穿戴这军装，因他不习惯这些盔甲。相反，他只拿着牧羊人的杖和甩石头的机弦就跑出去迎战那巨人，大卫在溪边停了下来，挑选了五块可以用机弦甩出的光滑石子。

当歌利亚看到大卫就是被选中来与他战斗的人时，他很生气。“你拿根杖到我这里来干什么？！我岂是狗呢？”他开始大声叫喊，咒骂大卫，威胁要把他的尸体给野兽吃。听一听大卫说的话，“你来攻击我是靠着刀枪和盾牌，我来攻击你是靠着耶和华的名。你怒骂了以色列的上帝，今天祂必把你交在我手里。我必杀你，斩你的头。我必将非利士人的尸首喂野兽。使所有人都知道以色列中有上帝。所有人都必见证，今天争战的胜败全在乎耶和华！”

大卫跑向这位巨人，歌利亚也跑向大卫。大卫伸手从包里拿出一块石子。他把它放在机弦里，向歌利亚甩去！石子飞向这位巨人的脑袋，竟然深深地射进他的额头。歌利亚仆倒在地，死了。大卫跑向歌利亚，拿起他的刀，割下他的头。你们可以想象到双方士兵的反应。以色列人开始欢呼着追赶逃跑的非利士人。在这一天，许多非利士人被杀。

大卫的故事并没有结束，扫罗因为大卫杀死了歌利亚而欢喜，大卫再次被留在王的身边，并且因他在王的家中待得更久，他见到了王的儿子约拿单。他们两人的年龄差不多，后来他们成了朋友，而且是好朋友，挚友，愿意为对方做任何事情。第十八章开头说他们的心深相契合，约拿单爱大卫如同爱自己的性命，就是这样的意思。约拿单给了大卫一些他的衣服、刀和弓箭。两人向对方郑重承诺，在对方需要的时候，永远互相帮助。这两个年轻人是对方最好的朋友。

约拿单是王子，以色列王位的继承人，但大卫曾被撒母耳膏为下一任君王。他们的友谊如此美好，甚至这事也没有妨碍他们。大卫做事精明，为扫罗打了许多胜仗。最后，扫罗任命他为战士长。无论是在宫廷还是在军队中，大卫都做事精明，百姓们都喜爱他。

但是，大卫也并非事事顺利，因为扫罗记得当他们与非利士人争战回来的时候，发生了一件事。当他们从战场归来经过各城的时候，城里的妇女们出来唱歌庆祝他们的胜利。但是扫罗却记住了她们的歌词，这些歌词印在了他的脑海里，他无法忘掉它们，这使他被困扰，甚至生气。妇女们跳舞奏乐，歌唱：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万！”扫罗抱怨她们称赞大卫比他强。“这就是撒母耳所说要取代我作王的那个人吗？”他开始怀疑大

卫。有一天，扫罗神志不清，大卫就被召来弹琴，让王平静下来。这一次，扫罗被他对大卫的仇恨冲昏了头脑，他抓起一根枪突然扔向大卫，大卫及时躲开了。后来这事又发生了一次，大卫在王宫里不再受到欢迎。但他被任命为军队的千夫长，扫罗的计划是希望他在战争中战死吗？因为耶和华保护大卫，众人也尊重和喜爱大卫，所以如果大卫在打仗的时候战死了，那就不会让人觉得扫罗是有意要杀死大卫。他把大卫叫到跟前说，如果他杀了一百个非利士人，他就可以娶他的女儿米甲为妻，因为扫罗知道米甲爱大卫。大卫知道耶和华的心意是要打败非利士人，他就出去，然后带回了他杀了两百个非利士人的证据。扫罗不得不将他的女儿米甲给了大卫为妻。当扫罗看到耶和华这样保护大卫，就更嫉妒他。大卫现在成了扫罗的敌人，他命令自己的儿子约拿单和他的仆人去杀死大卫。可是，约拿单尽其所能保护大卫的安全。他让大卫躲避起来，等到他有机会与王谈论，他答应让大卫知道扫罗王的决定。约拿单回到他父亲身边，说："请王不要伤害大卫，因为他一直对你大有益处。"这次扫罗听了儿子的话，他起誓不杀大卫。但是很快，扫罗又开始嫉妒、憎恨大卫，他再一次用枪刺向大卫，但耶和华也再次保护大卫。现在扫罗更生气了，他打发人到大卫家窥探他，要等到天亮杀他。米甲看见了王的计划，她爱自己的丈夫大卫，并且帮助他从窗户逃走，大卫就逃到拉玛见上帝的先知撒母耳。

过了一段时间，大卫悄悄地去见他的朋友约拿单。"我做了什么事让你的父亲想要杀我呢？我离死亡只有一步之遥了！"大卫继续说，"按照以前的规矩，我明天要和你父亲一起吃饭，每一次的这种时候我都会在那里。但现在我不会去了。请告诉你的父亲，我回伯利恒与家人团聚了。如果他

许可我这样做，那么我就知道我平安了。可是如果他对此发怒，那么我就知道他想杀了我。”约拿单同意这样去做。“大卫，上帝会看顾你，并且惩罚你的仇敌。耶和华总是看顾那些真正侍奉祂的人。”约拿单知道上帝总有一天会立大卫为王，但他并不嫉妒。他希望大卫向他保证，到了那时，大卫会善待约拿单的家人。

他们两个人约定，过几天约拿单会和他的仆人一起回到这个地方练习射箭，那时约拿单会明确地告诉大卫是否安全。

第二天，也就是在某个初一日的时候，扫罗王摆设筵席与臣仆们吃饭。约拿单坐在他的座位上，但是大卫却不在座位上。扫罗问：“大卫为什么不来吃饭？”约拿单回答说，大卫告诉他，他回家乡去了。扫罗对约拿单大发雷霆，对他与大卫成为朋友而感到愤怒，并且警告他只要大卫还活着，约拿单就永远作不了王。“马上去抓他，他是该死的。”约拿单为大卫辩护，“你为什么想要杀他？大卫何曾伤害你呢？”扫罗勃然大怒，以致他把枪刺向自己的儿子。

次日早晨，约拿单和他的仆人出去射箭。他射出箭并且告诉他的仆人，箭已经越过他，“看，箭在更远的地方，在你前头。快点，速速地去！”这是大卫需要逃命的信号。当他的仆人回来的时候，约拿单打发他先走，他去向大卫告别。这对好朋友互相拥抱亲吻，泪水顺着脸颊滚落。“平平安安地去吧，”他们对彼此说，“我们会永远铭记向彼此所起的誓，因为我们已经指着耶和华的名起誓，我们会善待彼此的后裔。”大卫离开往旷野去了，约拿单回到了王宫。

在这对朋友的故事中，我们可以学到很多关于友谊的教训。但就像其它《旧约》历史故事一样，以色列历史的这一部分被记载下来是为了让我们更多地认识上帝，因为祂在这里启示了更多关于祂自己和祂的救赎计划。为什么这一章对今天的基督徒很重要？这里有一个很明显的教训就是所有的挣扎或者争战的胜败都不在于我们，而最终在于耶和华。那么上帝的作为是什么呢？祂才是使人得胜的那一位，而不是人。上帝是一切胜利的源泉，祂恩慈地将胜利赐给信靠祂的那些人。大卫有机会穿戴国王的战衣出去对战歌利亚，但他穿上后几乎无法动弹。而当他信靠那位在他的生命中一直以来都帮助他的上帝，上帝就帮助他战胜了歌利亚。而且，不仅大卫可以回顾自己生命中的恩典，就是耶和华帮助他从熊和狮子的口中拯救他羊群的那些时候，以色列人也可以回顾自己的生活。你们还记得以色列人战胜亚玛力人的故事吗，就是亚伦和户珥在摩西祷告时举起他双臂的那个时候？你们还记得约书亚攻占耶利哥城的故事吗？还记得基甸打败米甸人吗？还记得参孙打败一千个非利士人吗？还记得以色列人在米斯巴的时候吗？在所有这些故事中，耶和华都赐下了胜利。大卫还为此写了一篇诗篇，“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们上帝的名。他们都屈身仆倒，我们却起来，立得正直。”我们有身体上的争战，但属灵上的争战也同样是真实的。在《哥林多前书》第十五章中，我们知道自己为何能战胜死亡和罪恶，“感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。”上帝将藉着祂的儿子战胜一切的邪恶。使徒约翰也告诉我们这就是基督来到这个世界的原因，“上帝的儿子显现出来，为要毁灭魔鬼的作为。”在今天的这个故事中，我们也更多地认识了这位上帝的儿子，主耶稣基督。

此外，这个故事向我们展示了大卫的高升。大卫被载入《旧约》是为要使我们可以在他身上看到主耶稣基督的样式。在这个故事中，我们看到大卫被高升的过程，他从出身卑微的牧养人，成为以色列国地上最伟大的君王。我们还要看见，大卫曾经是伯利恒的牧羊人，基督也在那里降生成为大牧人。大卫将领导并且保护以色列国。同样地，基督也带领并且保护祂自己的教会。你们在这个故事中注意到大卫对扫罗的耐心了吗？你们以后会看到更多这样的内容，就是基督为那些拒绝臣服于祂主权的人忧伤。这个故事教导了我们大卫对上帝的信靠，我们了解了他对约拿单的忠诚，所有这些特点在即将到来的弥赛亚身上都得到了完全。

我们还了解到大卫受到了膏抹，这意味着他是被上帝拣选的，被挑选出来人要承受特殊的恩惠和责任。以色列的君王经常被称为“耶和华的受膏者”，大卫的受膏表明他要被分别出来承担一项特殊的任务和领导的责任。大卫的受膏是一个预表，让我们盼望另一个人物，就是更伟大的大卫，那将要来的弥赛亚。耶稣在《路加福音》第四章中论到自己说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音……”保罗在《使徒行传》第十章中提醒听他说话的人们，“上帝怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣……他周流四方，行善事……因为上帝与他同在。”

在这个故事中，我们看到上帝怎样是一切胜利的源头，以及大卫怎样是主耶稣基督的预表。在我们的下一节课上，我们将看到大卫被扫罗追赶。

第五十六课 大卫被扫罗追赶

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的下一课，本课的事件出自《撒母耳记上》第二十一至二十五章。我们将和大卫一起逃跑，躲避追赶他的扫罗。

首先问你们一个问题。真正困扰你们，使你们心烦意乱的是什么？有没有什么事情是一定会引起你们反应的？有些时候，当人被过分地戏弄或者打扰，他们就会失控，非常生气，并且回击。你们见过这种情况吗？我想这就是扫罗向他自己的儿子约拿单扔长枪时的样子。他一定是真的很生气，竟然会做出那样可怕的事情。如果你们有机会报复，如果你能让施暴者知道被欺负的感觉，你们会怎么做？而且，当你们做这些事的时候，不会有人知道，你们可以逍遥法外，那你们会怎么做呢？在这个故事中，大卫就有一个这样的机会，但是，让我们来看看他是怎样处理的。

我们来看一看今天故事中的大卫，如果你们能亲眼见到现在的他，你们肯定不会认为他是以色列军队中一名重要的战士，更不会想到他就是以色列的下一任君王！不会的！他现在孤身一人，没有武器，没有食物，没有朋友，也没有人帮助他。他的处境非常危险，因为扫罗王正在用他所有的权势来寻索他的性命。大卫逃到了挪伯，那里似乎是会幕的新址。祭司亚希米勒看到了这样的大卫时有点犹豫迟疑，因为找不到什么借口，大卫就欺骗了祭司，并且向他索要食物和武器。亚希米勒就把通常留给祭司吃的陈设饼给了大卫，还把歌利亚的刀给了大卫，大卫就转身离开了。但是

当时有一个人注意到了大卫，并且听到了他们的谈话！这人就是扫罗的一个仆人，名叫多益。

大卫前往迦特城，这是非利士人的五个主要城市之一。大卫希望迦特人不会那么快地认出他，但是他们认出他了！“我们找到了以色列著名的战士大卫！”迦特王的仆人把大卫带到王面前，由于担忧自己的性命和前途，大卫就假装疯癫，唾沫流到胡子里，并且在门上胡写乱画。他想这样来欺骗迦特王，果然王对这个疯子不以为然，并且吩咐自己的仆人把大卫赶走。

大卫不得不再次离开，逃回东边进入以色列境内。他向耶和华祈祷后，在犹大的亚杜兰洞中落脚。大卫的父亲和弟兄听说了之后，都过来与他会合。因为他们与大卫关系密切，所以憎恨大卫的扫罗王对他们来说也很危险。在那里，有许多担忧自己性命的人加入了大卫的队伍。在当今的社会，这些的人会被称为被遗弃的人，他们聚集到大卫那里，请他领导并保护他们。

后来，他们留在洞里也不再安全，于是大卫向东边往更远的摩押去，让他的父母安全地留在摩押，扫罗的势力范围不能达到那里。然后，上帝派先知迦得去见大卫，吩咐他带着手下的四百人返回了犹大。在这段时间，扫罗一直在追捕大卫，决意要杀了他。大卫和他的人躲在一个树林里，后来又躲在一个山洞中，然后继续逃亡。现在的扫罗几乎疯狂了，因为他开始指控自己的臣子密谋背叛他。然后，多益向扫罗告密，说他看见过祭司亚希米勒帮助大卫，他把饼和刀等一切事情都告诉了扫罗。亚希米勒诚实地告诉扫罗，他相信自己帮助大卫就是在帮助扫罗。但扫罗却不相信亚希

米勒，并且下令杀了他。扫罗自己的侍卫拒绝做这件可怕的事情，但最终多益来执行了这个邪恶的命令。扫罗在狂怒之下，命令杀尽挪伯的所有祭司。于是，挪伯城的八十五位祭司，连同男女、孩童和牲畜都一起被杀了。但是，亚比亚他设法逃脱了，他逃到大卫那里告诉了他所发生的一切事。大卫听到是自己导致了这场可怕的屠杀，他极度悲痛。

如果你们正跟着读《圣经》，那么请读一下第二十三章的前半章。请比较一下扫罗残暴地对待挪伯的祭司，以及大卫是如何拯救基伊拉人。大卫和他的追随者们随时要担心自己的生活，但现在他听到基伊拉城正受到非利士人的威胁。于是大卫寻求上帝的旨意，想知道他是否应该去拯救基伊拉城。上帝应许会赐他胜利，大卫就带人去拯救了基伊拉城，你们可以想象这些居民们对大卫是多么的感激。然而比起跟大卫在一起的安全感，他们却更惧怕扫罗。上帝告诉大卫，基伊拉的百姓将背叛他并且把他交到扫罗的手中，他最好赶快离开。这么久以来，大卫不断地逃亡，在洞穴中和树林中藏身。现在，他在这座有墙有门的城里，还有着欠他一命的居民们，可是他还是要被背叛。大卫知道被追杀，无处栖身，以及被自己救过命的人弃绝是什么滋味。所以，大卫和他的六百个手下在犹大南部的旷野中流亡躲藏。不过，上帝并没有不管他，很快约拿单就设法找到了大卫，来坚固他的朋友。“大卫，不要害怕扫罗。我愿意帮助你，你将成为以色列的下一任君王，你将成为大卫王，连我的父亲都知道这一点。”上帝借着大卫最好的朋友，他的灵魂伙伴约拿单所带给他的，是多大的鼓励啊！

在那里有个地方叫西弗城，那里的人对大卫并不友好，当他们知道大卫藏在那里时，就将他的行踪出卖给了扫罗。几天后，王就带着他的士兵

到达，大卫设法再次及时地逃跑，但扫罗的军队穷追不舍。这一次的情况看起来真的很糟糕，因为他们几乎被包围了。在这个时候，上帝再次赐下了解救，因为扫罗收到讯息，就是非利士人来攻打他了，他需要撤兵去迎战非利士人。大卫安全了，但是犹大南部不再安全了。

大卫逃到了北方，大约在死海西岸中间的地方。那里是隐基底的旷野，大卫和他的手下又躲在了一个山洞里，这是一个相当大的洞穴。现在，扫罗从击退非利士人的战场回来，准备在隐基底追寻大卫的踪迹。令人惊讶的是，扫罗竟然来到大卫和他的手下所藏身的同一个山洞里。你们能想象这画面吗！大卫和他的手下隐藏在洞穴深处的黑暗中。他们知道扫罗就在这附近，突然间扫罗拖着疲惫的步伐走了进来，他无心察看洞里有些什么，躺下就睡了。（译注：和合本翻译为“大解”。）大卫的手下简直不敢相信这一幕，这一定是上帝的作为！他们轻声对大卫耳语道：“上帝终于给了你一个杀死你仇敌的机会！”大卫没有回答，他悄悄地走到扫罗身边，拔出剑来。大卫，你会做什么？洞穴深处的人看着前方。大卫杀掉了他的仇敌吗？他回来了，他手里拿着的是什么？大卫根本没有伤害扫罗，他只是割下了王的一块外袍。他动静太小，王甚至没有醒来。人们很困惑，但有些人明白大卫为什么这样做。

当扫罗早上醒来的时候，他伸了个懒腰，走出了山洞。你们可以想象，当他听到有人声呼唤他“我主，我王！”的时候，他有多么惊讶。扫罗转身去看是谁，然后震惊地看到大卫站在他刚刚才离开的那个山洞里。大卫向王屈身下拜，“哦，扫罗王啊，你为何相信那些说我是你仇敌的人呢。王啊，昨晚我本可以杀了你，上帝把你交在了我手里。但我却说，不，我

不会杀他，因为上帝膏他作王。我本可以轻而易举地杀了你，但我只割下了你的一块外袍！”大卫举起那块布，扫罗看了看他的外袍，是的！是真的，他看到自己的外袍少了一块！大卫又说：“你为何要杀我，扫罗王？如果你伤害我，耶和华必降罚与你，但我绝不会想要去杀死你。”

扫罗看到自己死里逃生的证据，听到大卫友善的话语，知道这就是事实，于是感到羞愧，他说：“我儿大卫，是你吗？”他开始哭泣。“大卫，你一直以善待我，而我却以恶待你。大卫，愿上帝奖赏你，我知道你总有一天会作王。请答应我，当那一天到来的时候，你会善待我的后裔。”

大卫答应了，于是扫罗就回家去了，大卫回到了山洞。这是一个美好的结局，对吗？但是大卫还是记得扫罗和扔向他的枪，记得扫罗的坏脾气。

在扫罗追捕大卫的这段时间里，撒母耳死了，他被安葬在拉玛。大卫起身下到巴兰的旷野，那是个暴力盛行的地方。在那个地方有一个财主名叫拿八，他有一大群绵羊和山羊。而大卫和他的仆人们保护过这个人，也帮助照看过他的牛羊。在剪羊毛的季节，拿八正忙着为那些手下准备丰盛的筵席。大卫知道后，就让人温和地去请求拿八，给他们一些筵席的食物。毕竟，大卫有六百人要生活，而且他们过去待拿八一直很友善。然而，拿八却不想帮助大卫，当然他也很吝啬，不想分享自己的财富。听一听他是怎么回答的，“大卫？他算什么？他不过是一个悖逆主人的仆人罢了。我才不会将给我仆人的食物给大卫和他们那群人。绝不！”不帮助有需要的人就是无礼的，但拿八的态度尤其糟糕。于是大卫的仆人们看到了大卫非常生气，他要带着他的手下去教训拿八。他说，“如果他不给我们一些食物，那我们就从他那里夺走这些。”

拿八的一个仆人知道这事后，就告诉了亚比该，她是拿八聪慧美丽的妻子。仆人告诉亚比该，大卫带人来要教训拿八。亚比该的反应迅速而明智，她拿了两百个饼、两大袋酒、五只收拾好的羊、五细亚烘好了的穗子、葡萄饼和无花果饼。她把这些全都驮到几头驴上，然后去送给大卫，这一切事她都没有告诉拿八。她骑着另一头驴子跟在后面。当大卫看到她的时候，她向大卫屈身俯伏，为自己丈夫的无礼行为道歉。“我知道耶和华必使你胜过一切的仇敌。我知道你将成为以色列的统治者。到那时，你会因自己没有杀死拿八家的任何一个人而欢喜。”

大卫听了很高兴，他对亚比该印象深刻。“耶和华以色列的上帝是应当称颂的！用你的见识拦阻了我杀死拿八。”

当亚比该回到家中的时候，拿八正在家里大摆筵席，他喝的大醉。亚比该明智地等到早晨才告诉她丈夫，他前一天晚上所遭遇的极大危险，以及大卫如何差点就杀了他。拿八非常害怕，没过几天，上帝击打拿八，使他重病，他就死了。

大卫听说拿八死了，就想娶亚比该为妻，她欣然答应了大卫的求婚。大卫现在娶了三个妻子，亚希暖、米甲和现在的亚比该。

我们从这个故事中可以清楚地看出，是上帝保护并搭救了大卫和他手下的性命。但是我们今天所说的并不仅仅只是一个冒险故事，我们必须从这个故事中学到一些教训，这个故事教导了我们关于上帝的什么内容，祂的属性以及祂的作为。这个故事是怎样融入旧约这个大图景之中的，这个故事是怎样让我们更全面地认识主耶稣的？

我们知道大卫预表了那位将要来的弥赛亚，祂要来将自己的百姓从罪恶里救出来。大卫是怎样显明这位将要来到的弥赛亚的？你们还记得他在亚杜兰洞里的时候吗？许多被社会抛弃的人投奔到大卫身边。这些人都身处困境之中，或是无力偿还债务，他们希望大卫成为他们的首领。

主耶稣也欢迎这样的人，主耶稣欢迎罪人，“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”主耶稣并没有要求罪人先把自己的生活收拾得光鲜一点，看起来更体面一些，然后再来到祂面前寻求救恩。在《马太福音》第九章中，我们了解到，“耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席。”这些税吏和罪人是受欢迎的客人吗？没错，主耶稣欢迎他们。这就是法利赛人所抱怨的，“这个人接待罪人，又同他们吃饭”。

在《圣经》中，上帝邀请罪人们来做客，“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”主耶稣论到有一个人摆设大筵席，被邀请的客人却拒绝了邀请。那人就发怒，吩咐他的仆人说：“快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。”你们可以在《路加福音》第十四章读到剩下的故事。你们看到了凡来到大卫那里的人，他都欢迎。所以主耶稣不会拒绝任何到祂那里来的人。

再回想一下这个故事。大卫从米甲身边逃到挪伯，又逃到迦特，返回以色列，到了亚杜兰洞，他从那里逃去了摩押，并再次回到以色列，躲在洞穴和树林中。在拯救了基伊拉城之后，他有了一个有着城墙和城门的山寨。似乎终于安全了！但却并非如此！正是他所救的百姓要把他交给扫罗。

他再次逃离，在他处于人生最深的低谷时，上帝保守他，并让约拿单来拜访他，鼓励他“不要惧怕！”这难道没有让你们想起主耶稣要过的生活吗？被仇敌追杀，最终被交出，并且被那些祂要拯救的人钉死在十字架上！主耶稣知道被弃绝和不被理解的滋味，因为祂是完全的，从来没有犯过罪。耶稣独自一人待在客西马尼园里的时候，有一位天使从天上向祂显现，坚固祂。当耶稣在十字架上的时候，祂却没有得到“不要惧怕！”的信息。没有，因为，在那个时候，祂的父离弃了祂，耶稣喊道：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”

大卫被扫罗追赶。这是为什么呢？在《撒母耳记上》第十三章 14 节中，扫罗听说他的王位要被夺去，“耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作他百姓的君。”那就是大卫，但是当你们读到、听到大卫在这个故事中受苦的时候，请思想那个更伟大的“大卫”，就是主耶稣，祂才真正符合上帝的心意，祂是我们救恩的元帅，祂因受苦难而得以完全。

在我们的下一节课上，我们将结束《撒母耳记上》这卷书，我们也要来了解扫罗最后的日子。

第五十七课 扫罗最后的日子

欢迎回来学习“旧约圣经历史”系列课程的第五十七课。今天的故事讲的是扫罗末后的日子，你们可以在《撒母耳记上》第二十六至三十一章中读到它。首先，问你们几个问题。你们知道人类历史上最有名的词曲作者是谁吗？你们知道哪一首歌曲被翻译成了三百五十多种语言吗？你们知道哪一位词曲作者，至少有七十首歌曲被圣经收录在内吗？这人就是大卫，在我们的故事中，我看到他正在躲避自己的仇敌。在一天结束的时候，当极大的危难过去时，他坐了下来记录自己的一些担忧。虽然危难还没有结束，可是当他想到自己从上帝那里得到的饶恕，他的信心就被上帝坚固，他知道上帝也必会从危难中搭救他。所以他又写了几行诗句来赞美上帝的拯救。今天，基督徒可以读到这篇诗篇，也可以在自己挣扎时得到鼓励，因为这就是上帝把它纳入自己圣言中的原因。让我们回到故事中吧。

还记得扫罗向大卫保证了自己不会伤害他吗？你们真的认为扫罗会信守承诺吗？而且住在大卫藏身之处附近的人对大卫并不友好，还把大卫的藏身之处泄露给了扫罗王。扫罗再次开始追赶大卫，这次他带了三千精兵。很快，大卫不得不到处躲避扫罗的追赶。

一天晚上，大卫和自己的手下亚比筛出去寻找扫罗和他军队的安营之处。他们来到扫罗的营地，扫罗和士兵们正在营中熟睡。当大卫和亚比筛小心翼翼地潜入营地时，上帝帮助大卫，使得营中没有一人醒来。很快，

他们就站在了扫罗王的身旁，他正在地上酣睡。他的枪就在头旁，插在地上，旁边是一瓶水，他的元帅押尼珥就睡在他周围。

就像上次一样，亚比筛低声对他说："现在就是你的机会，除掉你的仇敌吧。容我拿枪刺死他。"大卫不肯，他不会杀死耶和华的受膏者而犯罪得罪了神。他宁愿信靠上帝会按着祂自己的时间来结束扫罗的王位。大卫和他的手下亚比筛拿走了扫罗的枪和水瓶。他们偷偷溜到附近的山顶。然后他们转过身来，大声叫醒扫罗的元帅押尼珥。"押尼珥，我还以为你是个勇士呢。你怎么没有保护好你的王呢？有人进了你的营地，他本可以杀死你的王！瞧啊，王的枪和水瓶都被拿走了！"

扫罗王也被这一切动静吵醒了，他听出那个声音是大卫。"我儿大卫，是你吗？""我的王啊，是我！"大卫回答到。"你为什么又来追赶我呢？你为什么要追赶像我这样微不足道的人。你已经把我从耶和华的产业上赶出，到了外邦之地！"

跟上次一样，扫罗意识到自己有罪。"我错了，大卫啊，请你回来吧！我不会再伤害你了。我已经得到了教训，因为你今晚本可以杀了我，但你却没有这么做。"扫罗见大卫对他那么恩慈和大度，他就说："我儿大卫啊，你是有福的。你必做大事！"

当然，你们都知道，扫罗在离开大卫的时候，并不值得信任。大卫明白这一点，他知道只要有机会，扫罗就会杀了他。他对未来感到恐惧。他认为最好的办法是逃到非利士人的国中去。大卫带着跟随他的六百人以及他们的眷属，来到非利士人的国。此时，大卫已经逃亡九年了。大卫在做

这个决定之前本应该更加信靠耶和华。在做这个决定时，他没有向耶和华寻求帮助，他只想到了自己对扫罗的恐惧。

迦特王亚吉对大卫很友好，并且允许他住在洗革拉城。毕竟，他们都是扫罗的敌人。渐渐有更多的以色列人来到那里，与大卫会合。许多人知道大卫是无辜的，是被扫罗不公平地逼迫了。其中一些人也可能听说过大卫被撒母耳膏立了。来跟从大卫的这些人中有几个出色的勇士。大卫让这些人做他这支小军队的军长。大卫和跟随他的人时常攻击亚玛力人，他们靠掠夺亚玛力人为生，并拿了一些送给亚吉作礼物。当亚吉询问这些礼物的出处时，大卫撒了谎。大卫说他在攻击犹大，但事实并非如此，他这么说只是为了让亚吉高兴。

非利士人又在准备与以色列人打仗。亚吉要大卫和他一起去攻打以色列人。大卫和跟随他的人前往迦特，帮助非利士人与以色列人打仗。大卫觉得除了和亚吉一同前去他别无选择，因为他不想自己的谎言被拆穿。但是有几个非利士人首领却对此相当怀疑和反对，他们认为大卫和跟随他的人会在争战中倒戈相向。所以大卫就离开迦特返回洗革拉，然而当他走近时，他只看到了上腾的烟雾以及洗革拉被烧毁的废墟。亚玛力人烧毁了洗革拉，掳走了所有的妇女和孩子。

大卫和跟随他的人都为自己被掳走的妻儿哀恸。有些人责怪大卫，向他发怒。现在，大卫终于知道他不能再倚靠自己了，只有上帝才能帮助他。他热切地向耶和华祈求祷告。上帝吩咐大卫去追亚玛力人，应许他一定会救回他所失去的一切。大卫和跟随他的人开始以全新的力量去追寻。

一些跟随他的人在田野中遇见了一个被亚玛力人抛弃的病重垂危之人，他三天都没有吃喝了。大卫的手下给了他一些食物和水。当那人恢复体力之后，他承诺，只要他们答应不杀他，他就告诉大卫的手下亚玛力人去了何处。

果然，大卫和跟随他的人很快就发现了亚玛力人的营地，他们正在那里吃喝跳舞。他们因胜利而欣喜若狂，对他们从洗革拉夺走的所有掠物都感到非常满意。大卫立刻向他们发起进攻。除了四百个年轻人逃脱了之外，所有的亚玛力人都被杀了。跟随大卫的人把被掳走的所有东西都夺了回来。他们夺回了自己的牲畜，自己的家人，自己的财物。他们还得到了所有被杀死的亚玛力人的牛羊。多么美好的团聚啊！孩子们和妻子们一定非常高兴！大卫告诉跟随他的人，是耶和华将这胜利赏赐给他们。

但是，让我们把注意力转向非利士人，他们计划来攻打以色列人。非利士人在书念聚集，而扫罗和跟随他的人在基利波山上，地理位置优越，周围视野很好。但是扫罗的心里却怕得要命。非利士人率领了一支那么庞大的军队，扫罗觉得身边没有可以请教的朋友。他回想起自己过去可以去找撒母耳，请他献祭，向上帝祷告。现在，扫罗的脑海里满是痛苦的回忆，他真的希望自己能够寻求撒母耳的意见。于是，他向耶和华呼求，但是耶和华没有回应他。扫罗没有为他之前的悖逆悔改，也没有存正直的心向耶和华祷告。扫罗不吃不喝，在自己的帐棚里踱步，很害怕。没有人可以帮助他。扫罗决定，如果上帝不回答他，他就自己去寻求一个回答，他不在乎是谁回答他。扫罗记起很久以前，他曾下令把所有占卜师逐出以色列，有些人甚至被处死。扫罗偶然得知还剩下一个占卜的妇人，她住在隐

多珥的山洞里。显然，她甚至可以召唤亡灵。扫罗，不要去那里！那是秘术，是巫术，是从魔鬼来的。但他还是去了。他得到的信息是，这一切恐怖之事临到他，是因为他背弃了上帝。扫罗必会输给非利士人，他和他的儿子都必被杀。扫罗听到这个恶信就崩溃了。同学们，这件事情很难理解。巫术和秘术是从魔鬼来的。我们邪恶的心可能会对这些事情感到好奇，但是不要试图参与这种邪恶败坏的事，要把扫罗的一生视为警戒。耶和华在祂的话语就是《圣经》中告诉了我们所需要知道的一切事。祂在自己的话语中明确地命令我们，禁止我们用神秘的手段或者巫术来寻求智慧。故事在这里的重点是扫罗彻底地绝望了，并且我们也看到，上帝对扫罗所说的话是坚定而不可更改的。

非利士人与以色列人在基利波山开始了一场激烈的战斗，非利士人战胜了以色列人。令人难过的是，大卫最好的朋友约拿单以及扫罗王的另外两个儿子都在这场战斗中丧生。你们能想象如果大卫也加入非利士人，与以色列人作战会如何吗？如果他对自己挚友的死负有部分责任，那么他永远都不会原谅他自己。扫罗在这场战斗中只是负伤了，但他害怕非利士人会捉拿他。如果这样的话，他将受到酷刑折磨。扫罗求助拿他兵器的人说："拔出刀来，将我刺死。"扫罗宁愿死，也不愿面对未知的将来。

拿他兵器的人不肯这样做，因为他不敢对王这样行。扫罗就自己伏在刀上，自杀死了。拿他兵器的人因为极度的害怕，也做了同样的事情。第二天，非利士人穿过战场，看见了扫罗王和他三个儿子的尸身。他们高兴地割下了扫罗的首级，剥了他的军装。扫罗的死讯传遍了非利士人之地，他们将扫罗的军装放在自己的一个庙里，把扫罗和他儿子的尸首钉在自己

的城墙上。对于那些以扫罗为王的以色列人来说，这是何等的羞辱，何等的侮辱啊。所以，那天晚上，一些勇敢的以色列人来将尸首取了下来安葬了。战斗结束后，他们哀悼了七天。

这一切事大卫都不知道，因为他们正在旷野与亚玛力人争战。他们回到洗革拉两天后，一个男人来到了他们的城，衣服又脏又破。大卫和跟随他的人仔细听了这个人讲述以色列人与非利士人争战的事。这个人告诉他们说约拿单死了，扫罗也死了。而且他又讲了一个惊人的消息，是他帮助扫罗王结束了自己的生命。然后他交出了扫罗佩戴的冠冕和镯子献给大卫。可是大卫当场杀了这个人，因为他杀了扫罗。扫罗作王，是耶和华的受膏者。即使在扫罗死后，大卫也在维护他。大卫和跟随他的人，哀痛悼念扫罗、约拿单和所有其他阵亡的士兵，一直到晚上。

我们可以从扫罗悲惨的结局中学到什么呢？上帝把这个故事写在圣经里是有原因的。我问你们，专心求问上帝是什么意思。让我们先想一想，当我们说到我们的心时，是在说什么。然后我们就可以理解求问上帝是什么意思，以及为什么上帝不再回答扫罗。之后，我们查看一下《诗篇》第五十四篇，以及大卫是怎样知道上帝一定会回答他的。

也许你们会说，我的心是什么？向上帝祈求一颗新心到底是什么意思？专心求问祂是什么意思？新心到底是什么？在这个故事中，有一段经文说："扫罗看见非利士人的军旅就惧怕，心中发颤。"那么这是否意味着他的心脏，他的供血器官在颤抖？不，心指的是我们生命中最重要且必需的东西。所以，当我们查看扫罗的生平时，可能看起来很不错，看哪，

他在那里，他正在求问上帝。然而，他的心却不正直，他的内在生命在上帝面前不是正直的。你的心包括你的思想和才智，你的欲望，你的喜好，你的情感，你的情绪以及你的意志。当上帝赐下一颗新心时，这意味着圣灵来住在一个罪人心里，并且开始改变他的思想、欲望、想法和情感。圣灵改变人的心，去爱属上帝的事物，就是从前心里所鄙视或无视的。在重生之前，内心的思想、欲望和情感，内心是与上帝为敌的，拒绝祂和福音。《以西结书》第十一章 19-20 节，“我要使他们有合一的心，也要将新灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心，使他们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。他们要作我的子民，我要作他们的上帝。”如果你们再读一遍那段经文，你们会发现重复的话“我要”。这种心的改变完全是上帝的作为。

接下来我想让你们思考，为什么耶和华在扫罗求问祂的时候不再回答他。扫罗是在困境中求问上帝对此的旨意。在这个故事中，在第二十八章 6 节，我读到了一些令人不寒而栗的话，“扫罗求问耶和华，耶和华却不……回答他。”上帝不回答扫罗，扫罗也无人可以求助，他成了孤家寡人，真正的孤家寡人。

但是，让我再为你们读另一段经文，《历代志上》第十章 13-14 节，“这样，扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华，所以耶和华使他被杀，把国归于耶西的儿子大卫。”我们从这里得知扫罗没有求问耶和华，他反而去求问了隐多珥那个交鬼的妇人。在这种对比中，我们看到扫罗并没有以一颗诚实的心来求问耶和华。他只对上帝说了些话，但是他的心却并不谦卑，没有真诚

地敬拜。因此，从后面的这段经文中，你们就知道了扫罗国位被废的原因。他不仅违背了上帝不能从事秘术的命令，他还已经完全离弃了上帝，他的心还没有被重生。

因此，当你们在这个故事中讨论扫罗的时候，我们可以看到他的心是与上帝为敌的。那么，你、我是怎样寻求上帝的呢？专心？抑或只是三心二意？寻求上帝关乎我们的内心。《诗篇》第二十七篇 8 节，“你说：‘你们当寻求我的面。’那时我心向你说：‘耶和华啊，你的面我正要寻求。’”你们听到了吗？我的心说我正要寻求你。这心就是我们专一的、全部的心。“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”《耶利米书》第二十九章 13 节。因此，我们需要用心，专心寻求上帝，我们首先需要专心寻求祂，而不是其他任何事情。“你们要先求他的国和他的义……”所以，要先寻求上帝，用你们的心寻求祂，首先专心寻求祂。上帝应许那些寻求祂的人必会寻见祂。上帝并没有想要躲避那些寻求祂的人，祂没有躲避，祂说：“爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。”《箴言》第八章 17 节。

最后，我们可以再了解一下上帝和祂的名字。大卫写《诗篇》第五十四篇的时候特别需要帮助，那时西弗人把他卖给扫罗，还鼓动扫罗来捉拿他。之后大卫就逃跑了，他祷告，呼求帮助，“上帝啊，求你以你的名救我，凭你的大能为我伸冤。上帝啊，求你听我的祷告，留心听我口中的言语。”因为西弗人出卖了大卫，扫罗和他的军队正在寻索大卫的性命。在这篇《诗篇》中，大卫称他们为外人和强暴人。在这篇《诗篇》的前三节中，大卫向耶和华陈明了他的忧虑和担心。拯救我、保护我、解决发生在

我身上的恶事。大卫知道，在这些危难关头，他能做的最好的事情就是祷告。大卫相信上帝会因为祂的名而垂听自己的祷告。上帝的名是什么？上帝的名包括我们在这节课中以及之前的课程中所谈到的所有关于上帝的属性、上帝的作为的内容，这一切都包含在上帝的名中。

但是从第四节开始，大卫充满信心地说话，他确信胜利一定会来到。事实上，他谈论战胜自己的仇敌时，就好像已经获胜了一样。当他察看周遭的仇敌和困难时，信心使他能够超越这一切从而看到帮助他的上帝正在支持他。他说："看哪"！注意看，这是值得我们关注的地方。"看哪，上帝是帮助我的。"（和合本 2010 上帝版）大卫说，我的信心基于我上帝的属性，上帝是帮助我、拯救我、扶持我的。

这个故事到这里就结束了，扫罗追赶大卫也到此为止，因为扫罗现在已经死了。在这个故事中，我们已经了解到扫罗的心在上帝面前是怎样的不正直，我们已经了解到自己需要从耶和华那里领受一颗新心。在我们的下一节课上，我们将继续来认识下一任君王大卫。

第五十八课 下一任君王大卫

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这是第五十八课，下一任君王大卫。你们可以在《撒母耳记下》第一至五章中看到我们课程的大部分内容。你们也可以在《历代志上》第十一、十四章中看到其中的一些细节。

有的城市会有昵称，美国的费城因其希腊文含义而被称为博爱城。巴黎被称为光明之都，维也纳被称为梦想之城。无论你们是否熟悉这些城市，也许你们都知道有一座城市跟你们的关系更近，它有没有另一个为人所知的名称呢？你们知道耶路撒冷被称为圣城或者大卫城吗？《圣经》甚至有将近五十次称它为大卫城，耶路撒冷被称为大卫城已有大约三千年的历史。大卫因为占领了这座城，扩张边界，并将约柜带到这座城而被众人所知。你们还能想起另一座也被称为大卫城的小城吗？你们可以在《路加福音》第二章中找到它。

让我们一起来看看今天的内容。战争结束了，非利士人非常高兴，他们打败了以色列人。扫罗被杀死，他的三个儿子也死了。这个可怕的消息传遍了以色列全国，大卫也会听见这事。在战胜亚玛力人之后的第三天，大卫还在洗革拉。一个男人朝他跑来，他来到大卫面前，向他报信。他的衣服撕裂，头蒙灰尘，这一切都表明他带来的是一个可怕的消息。他伏地向大卫叩拜，大卫问他说：“你从哪里来？”他说：“我从以色列的营里逃来。”

这个报信的人说，以色列的士兵逃跑，许多人仆倒死亡，扫罗和他的儿子约拿单也死了。大卫又问他说："你怎么知道扫罗和约拿单死了呢？"这个人向大卫详细地解释了当时的情况，他说自己只是偶然在那个时间出现在战场上，他看到扫罗想要用自己的枪自杀，但是却没有成功。然后扫罗回头看见了他，就让他杀了自己。这个人就照做了。他甚至拿出了扫罗的王冠和手镯说："看哪，我把它们带了来给你，它们都是要献给你的。"

但是当这个人讲完了这些时，他感到很惊讶。因为他看到大卫对自己讲的消息一点也不开心。大卫撕裂自己的衣服，站在他周围的所有人也是如此。他们为所听到的可怕事情开始悲哀、哭号，并且一直禁食到晚上。他们为扫罗、约拿单、耶和华的百姓并以色列家哀悼。报信的人感觉很害怕，他本以为大卫听到扫罗的死讯以及自己编造的谋杀一事会很高兴，并且会奖赏他。但是，大卫反而非常严厉地地问他说："你是哪里的人？"那人回答说："我是一个亚玛力人的儿子。"大卫说："你杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？"于是，他叫来一个士兵，说："去，把他杀了。"大卫在他的一生中从耶和华那里学到了不以恶报恶，不要因自己的仇敌受到惩罚而高兴。在这个悲惨的事件之后，大卫作了哀歌。这记在了《圣经》里。大卫因约拿单而悲痛欲绝，他也战死沙场了。他说："我兄约拿单哪，我为你悲伤！我甚喜悦你！"

扫罗王已死，现在必须有一位新王，耶和华应许大卫他必作王。很多以色列人都知道耶和华拣选了大卫作王。那么大卫现在就要去扫罗王的宫殿吗？他现在自称为王了吗？并没有，他在等候耶和华。他问上帝说：

“我上犹大的一个城去可以吗？”耶和华说：“上希伯伦去。”于是大卫和他的妻子亚希暖以及亚比该一起往祭司城希伯伦去了，跟随大卫的人和他们的眷属也一同去了，他们住在希伯伦周围的城邑中。不久之后，犹大支派的重要人物来到希伯伦。他们去见大卫，请他作犹大的王，他就在希伯伦受膏作王。大卫为此感谢耶和华，经过了一段漫长而艰难的时期后，大卫现在终于作王了。但他还没有成为全以色列人的王，他还只是作犹大的王。他相信耶和华有一天会立自己作全以色列人的王。大卫相信上帝是信实的，祂不会忘记自己的应许。

不久之后，我们再次看到了战争。但是这一次，这两支军队都是同一国的人，是以色列人攻打以色列人。这是一场内战！太糟糕了！扫罗的元帅押尼珥不想让大卫作王，他带着大多数以色列人来反对大卫，只有犹大支派支持大卫王。押尼珥立了扫罗的儿子伊施波设为新王。内战很激烈，伊施波设的军队被打败了，由约押率领的大卫之军得胜了。在一次战斗中，约押追赶押尼珥和他的军兵。约押的弟弟亚撒黑跑得很快，他追赶押尼珥。亚撒黑不听押尼珥的警告，押尼珥就用枪刺死了他。押尼珥问约押是否愿意停止打战，约押表示同意，他就吹响了号角，两支军队都回家了。

现在，扫罗死了，以色列国中有两位王：大卫统治犹大支派，扫罗的儿子伊施波设统治以色列的大部分地区。伊施波设军队的元帅是押尼珥，他的影响力很大，他似乎才是那个真正的统治者。有一天，伊施波设对押尼珥说了一些让他非常生气的话。押尼珥就发怒了，他说：“我岂是狗头吗？”他一直帮助伊施波设对抗大卫，但他不会再这样做了。现在他要帮

助大卫，让他成为以色列众人的王！伊施波设非常惧怕押尼珥，但押尼珥要实现他的威胁，他打发人去见大卫说："你与我立约，我必帮助你，使以色列人都归服你。"大卫同意与押尼珥立约，但前提是押尼珥答应把大卫的妻子，就是扫罗的女儿米甲带来给他。很久以前，米甲曾帮助大卫逃脱，大卫很想再次见到他的妻子。

现在押尼珥要尽自己最大的努力使大卫成为以色列众人的王。他对以色列的长老说，耶和华曾应许祂必藉着大卫的手来拯救以色列人。然后押尼珥带着二十个人前往希伯伦，帮助大卫成为以色列众人的王。押尼珥与大卫交谈，大卫就为他们设摆筵席。押尼珥在离开之前对大卫说："我要说服以色列众人，叫他们愿意拥立你作他们的王。"押尼珥平平安安地离开了，满心是对将来的筹算，但他却不知道自己死期将至。

押尼珥来见大卫的时候，大卫的军长约押不在场，他正和他的士兵从战场上回来。约押知道了押尼珥和大卫王之间的约定，他就非常生气，他去见大卫王，对他说："你这是做什么呢？"约押不赞成大卫和押尼珥成为盟友，这是因为约押害怕押尼珥会取代他的军长位置。约押从大卫王面前出去后，就打发人去追押尼珥，叫他务必回来。但是大卫并不知道这事。押尼珥不知道这其中诡计，就回到了希伯伦。他来到约押等候的城门那里。约押叫住他，说要和他私下说几句话，然后押尼珥走向约押，突然之间杀了他。

大卫听见了这起谋杀的事，大卫明确表示这不是他计划的，他表明这罪不归他。但约押并不后悔，他和自己的兄弟亚比筛商量杀死了押尼珥，因为押尼珥在打仗时杀死了他们的兄弟亚撒黑。

大卫撕裂衣服，穿上丧服，禁食直到晚上。他命令自己的仆人也要哀悼，所有人都可以看出大卫对押尼珥的死很难过，他哭着去参加葬礼。但是大卫也不敢因这事而责罚约押，尽管他犯了罪。直到多年以后，约押才因此罪而受到惩罚。伊施波设听见押尼珥死在了希伯伦，他就什么也不敢做了，因为他相当依赖押尼珥的帮助和建议，以色列众人也很害怕。他们的领袖押尼珥死了，他们现在应该怎么做呢？现在，押尼珥也不能帮大卫作王了，谁会来帮助这件事情呢？

伊施波设有两个军长，他们是两兄弟：巴拿和利甲，他们愿意帮助大卫作王，因为押尼珥已经死了。他们一起策划了一件事。在一个午后，他们去了伊施波设的王宫，哨兵问他们是来干什么的，他们说自己是去王宫的储藏室为士兵们取麦子。这两个人来到王宫中间，就是伊施波设王的寝殿所在之处。天气很热，王很困乏，所以他正在午休。这两个人蹑手蹑脚地进入房间，走到床前。在伊施波设没有任何防备之下，他们杀死了他并且割下了他的首级。这是一起可耻的谋杀！这两个人拿着伊施波设的首级去了希伯伦。他们觉得大卫必会非常满意他们所做的事，而他们则会因此得到奖赏。他们走了一天，来到了大卫面前。他们说："看哪，王的仇敌扫罗，曾寻索王的性命。这是他儿子伊施波设的首级。"大卫回答说："你们将义人杀在他的床上。你们必将因这一恶行而受到惩罚。"于是大卫就命令自己的一个士兵杀掉利甲和巴拿。这事以后，以色列各支派的首领

和长老都来到希伯伦见大卫，他们来请求大卫成为众支派的王。他们说："耶和华也曾应许你说，'你必牧养我的民以色列，你必作以色列的君。'"现在，大卫第三次受膏作王，他与以色列的首领和长老们立约，他起誓自己会像王一样看顾他们，他会保护他们免受敌人侵害，他也会好好治理，众百姓也起誓要顺服王。

大卫登基的时候年三十岁，他在位四十年。大卫非常清楚是上帝立他作王，他首先要感谢上帝，而不是感谢这世上的任何人！大卫知道耶路撒冷是耶和华所拣选为自己居所的城市。因此，他希望自己的宫殿也建在那城里。但是他们的仇敌耶布斯人仍然住在那里。耶布斯人不愿意投降，反而嘲笑大卫。靠着上帝的大能，大卫和他的士兵攻取了这座保障城。大卫将要住在耶路撒冷这里。经上写着，"大卫日见强盛，因为耶和华万军之上帝与他同在。"

非利士人听见大卫受膏作了以色列王，他们就聚集起来攻打以色列人。大卫听见这事，就回到耶路撒冷，非利士人的军队现在布散在利乏音谷。他们一路带着自己的偶像，相信它们会帮助自己。他们还没有忘记上一次与以色列争战的事，他们大大战胜了以色列人！大卫召来大祭司亚比亚他，要他穿上以弗得寻求上帝的旨意。大卫求问耶和华说："我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？"耶和华对大卫说："你可以上去，我必将非利士人交在你手里。"大卫和他的军队去了利乏音谷，他们与非利士人争战并打败了他们。许多非利士人被杀，剩下的那些人抛下自己的偶像逃跑了。大卫看到这些偶像就吩咐跟随他的人说，要把它们收集起来并且堆在一起烧毁了。然而非利士人并没有完全被打败，他们再

次来攻打以色列，又到了利乏音谷。大卫再次求问耶和华他当怎样行，上帝这次回答告诉大卫，不要直接上去，而是要转到他们后面，等候耶和华的命令。所以以色列的军兵退到了非利士人的后面。在非利士人的军队前面有许多树林，大卫等候耶和华的作为。突然之间，他听到远处的树林里传来一声巨响，上帝差来了肉眼看不见的军队，这声音就像是在行军，这一定是一支天军。非利士人也听到了，他们极其惧怕。这来的是什么样的军队啊？他们在极度恐惧中转身逃跑，但他们逃向了大卫的军队。现在他们插翅难飞了。大卫和他的士兵打败了非利士人，很多逃跑的非利士人被追赶、被杀死。现在，大卫打败了他的仇敌，并要在以色列国中作王四十年。

我们在这个故事中，可以怎么样来观察上帝的救赎计划呢？首先，从上帝的角度来看，大卫一定是要被立为王的。是的，大卫曾经被撒母耳膏立为王，但是后面他却被扫罗反复逼迫，数次险些丧命。但是这个故事中，我们看到了扫罗国位的结束，大卫终于作王了。扫罗是邪恶的，他没有一颗顺服上帝的心。大卫也是一个罪人，但是上帝却赐给了他一颗新心，一颗渴望顺服上帝的心。我们看到大卫的王国指向了一个将要来到的永远长存的永恒国度。就是那藉着上帝的恩典和恩惠而建立的国度。

很多人把大卫作王看作是以色列黄金时代的开端。但是请注意这是上帝应许大卫要作王。上帝的信实就是祂完全忠于祂自己的属性，祂自己的名，和祂自己的应许。以色列众支派的人都来到希伯伦见大卫说："耶和华也曾应许你说，'你必牧养我的民以色列，作以色列的君。"上帝让牧羊人成为祂百姓的领袖。祂让大卫家牧养祂的民，"我必立一牧人照管他

们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。”（《以西结书》第三十四 23 节）作为君王，大卫要做以色列人的牧人，他要带领他们，引导他们，保护他们，拯救失丧和被分散的人。在这个故事中，我们看到上帝信实地实现了自己对大卫的应许，上帝确实是信实的，这会鼓励我们去思想上帝差遣弥赛亚到这个世界来的应许，这也必会信实地实现。《以西结书》的那节经文是关于牧人弥赛亚的预言。主耶稣被描述为羊的大牧人，最大的牧人，就是你们灵魂的牧人。主耶稣寻找迷失的羊，祂怜悯失丧和无助的人，祂认识自己的羊，他们也知道祂的声音，祂保护自己的羊，祂为自己的羊舍命。

所以这个故事讲的是大卫登基作王，但这个故事最终指向了大卫的子孙，主耶稣基督。

在下一个故事中，我们将了解大卫把约柜运进耶路撒冷。

第五十九课 大卫运约柜

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”的系列课程，今天是第五十九课，大卫运约柜。跟随本课请阅读《圣经》中的《撒母耳记下》第六至十章。你们也可以在《历代志上》的第十三章，以及第十五至十九章中读到这个故事的部分内容。

你们听说过温莎王朝吗？就是英国的王室家族。它不是一座真正的房子（注：在英文中“王朝”和“房子”都是“house”），而是由出生于温莎家族的国王或者女王执政的王朝。也许你们也知道自己国家的几个王朝或者朝代。王朝是某一个家族或者某一群人统治一个国家的时代或者时期。比如，中国历史上历时最悠久的朝代是周朝，它持续了大约八百年。在这个故事中，我们将要认识一个将存到永远的皇朝或者王朝。

听那号角声！至少有三万名士兵正在做预备。是预备另一场战争吗？不是的，他们是在预备做一件完全不同的事情，大卫想把约柜运到耶路撒冷。这是一个包着金的柜子，里面有两块写着十诫的石版，柜子的上面是金的施恩座，其上有两个纯金的基路伯。约柜是上帝住在以色列人中间，与他们同在的象征。大卫渴望上帝对他说话，他渴想上帝的帮助和亲近。以色列众人都被邀请去观看约柜，然后把它运到耶路撒冷。大卫王带着士兵和许多人一同去了，所有人都很高兴，百姓相信他们这是在正确地侍奉耶和华。他们去了祭司亚比拿达的家，他住在一座山岗上，约柜被放在一辆由两头牛拉着的新车上。

可是他们正在做耶和华没有吩咐的事情，耶和华说过约柜必须由祭司来抬！但是没有人想到这一点。过了一会儿，车被拉下了山岗。亚比拿达的儿子们与约柜同行。亚希约走在前面赶牛，他的兄弟乌撒走在约柜旁。约柜已经在他们家中停了很久，所有人都看得出他们照管得非常好。

大卫很高兴地在弹琴，队伍中的其他人也在演奏乐器：琴、瑟、鼓、钹、锣。突然之间，牛失前蹄，车子歪斜，约柜也在车上晃动了一下。乌撒吓了一跳，下意识地伸手扶住了约柜。但这是上帝严令禁止的事情，没有人可以摸约柜！上帝对此非常不悦，乌撒立即受到了惩罚，倒毙于地。众人极其震惊，音乐戛然而止！大卫也非常震惊，他无法理解这样的事情怎么会发生在一个要欢庆的日子里。他们的本意是好的，但是他们却并没有按照他们本应行的方式去行。大卫惧怕耶和华的怒气，他不敢继续运约柜了。因此，约柜被放到了利未人俄别以东的家中。约柜在那里停留了三个月，约柜停在那里的时候，耶和华就赐福给俄别以东和他的全家。所有人都注意到了这一点，大卫也听说了俄别以东因为约柜而蒙福。人们告诉他："耶和华因为约柜赐福给俄别以东的家和一切属他的。"

大卫再次计划将约柜运到耶路撒冷，这一次是照着上帝的命令，约柜由祭司们扛在肩上。刚走了六步，所有的人就都停住脚步，大卫上前来，首先献上一头牛和一只肥羊来感谢耶和华。他们向耶和华呼喊和歌唱，感谢祂的一切恩惠，以及耶和华向祂百姓所施的帮助。所有人都欢呼歌唱，祭司吹角，大卫在约柜前极力跳舞。他没有穿王的衣服，而是像祭司一样穿着细麻布的以弗得。他想在耶和华面前降卑自己，和所有的人一起服侍和欢乐，无论是贫穷人还是富有人。约柜就这样被带到了耶路撒冷，约柜

进入耶路撒冷以及以色列人巨大的喜乐，这些也预表了基督升天。请读一读《诗篇》第二十四篇。当得胜的基督进来时，天上响起了赞美的声音。他们唱道："众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华！"

米甲，扫罗的女儿和大卫的妻子，她没有一同去迎约柜。但她也想看约柜是怎样运进来的，所以她就在窗边等待着。米甲听到了乐声和号声，看到了百姓们又唱又跳。她往窗外看，却看见大卫在约柜前，也是在耶和华面前踊跃跳舞。她看见大卫穿的不是王的衣服，而是细麻布的以弗得。跳舞的大卫一点也没有王的样子！她为大卫感到羞耻。她不明白大卫为什么对约柜进城如此高兴，她从心里鄙视大卫。

以色列人把约柜抬进帐幕里，大卫为众人献上了燔祭和平安祭，然后他祝福了百姓，并把饼、肉和酒赐给他们，让百姓们回家了。

大卫兴高采烈地回他的王宫，想要祝福自己的家室。米甲走出去迎接大卫，她嘲讽地说："以色列的王今天有好大的荣耀啊！"她讥笑大卫的行为很可耻，就像街头的一个男孩一样。但是大卫说，他想在耶和华面前更加卑微，就像一个仆人。而且有一天，他将与上帝所有的儿女和仆人一起得着荣耀，在天上永远赞美祂。靠着上帝，大卫比米甲更喜乐。而米甲不愿意以上帝为乐，经上说："扫罗的女儿米甲，直到死日，没有生养儿女。"在那时，一个女人没有孩子，是一件非常可悲的事情。上帝使米甲蒙羞，这是因为她不肯在上帝面前谦卑自己。

大卫终于暂时不用去打仗了，这片土地和平了。耶和华亲自使他安宁，不被一切仇敌扰乱。大卫坐在王宫里，环顾四周，他所住的是如此美丽的宫殿，上帝的约柜却仍然立在帐幕里，这是多么大的反差啊！他觉得这样不好，他想要为耶和华建造一座美丽的殿宇。大卫召来先知拿单，对他说："我住在香柏木的宫中，上帝的约柜反在幔子里。"拿单理解他，认为这个主意很好。他说："你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。"但是到了晚上，耶和华对拿单说话："去告诉大卫，说他不可为上帝建造殿宇。"第二天，拿单去见大卫，告诉了他这个消息。在听见自己不能建造殿宇的时候，大卫是多么的失望啊！他觉得自己的主意这么好！但是拿单也告诉了大卫，耶和华还说了些其它的话，这些话大大地安慰地大卫："万军之耶和华如此说：'我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你作我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌……"耶和华也给出了不让大卫建造殿宇的原因，大卫打过许多仗，杀死了许多仇敌，流过很多人的血。但是他的儿子所罗门将建造这座殿宇。"你要生一个儿子，他必作太平的人……他必为我的名建造殿宇。他要作我的子，我要作他的父。他作以色列王，我必坚定他的国位，直到永远。"耶和华在这里向大卫指出，主耶稣将从他的后裔而出，祂是教会的王，祂的国必存到永远。

大卫听见了这些话，就进了帐幕，来到约柜前。他在这里感谢耶和华的应许。他说："主耶和华啊！我是谁？我的家算什么，你竟使我到这地步呢？"他赞美耶和华："主耶和华啊，你本为大，照我们耳中听见，没有可比你的；除你以外再无上帝……愿人永远尊你的名为大，说：'万军

之耶和华是治理以色列的上帝。’"大卫相信耶和华会成就祂的应许，大卫也知道自己本不配得到这一切的好处。因此，他虔诚地祈求："现在求你祝福与仆人的家。"

大卫作王的时候取得了很多军事上的胜利，令人印象深刻。上帝使用他来惩罚和毁灭非利士人，亚兰人、摩押人也被大卫打败了。在这些争战中，大卫有时大获全胜，摧毁了敌人和他们一切所有的。有时，他俘虏一些人并让他们作奴仆。有时，他夺得了掳物并带回了以色列。别国看见大卫的胜利，就臣服于他，献礼物给他。大卫为以色列聚集了许多财富。上帝使用大卫，通过这些争战， 以色列被坚固，并成为一个强大的独立国家。以色列在伟大的大卫王的领导下变得强大而富有。

在以往的惯例中，当新王加冕时，以前敌对他的君王的家眷通常会被杀死。但大卫从前和约拿单一起立过约，他们会彼此支持，并且照顾对方的孩子。现在大卫记念这约。他就问："扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。”扫罗从前的一个仆人告诉大卫说："约拿单有一个儿子，是瘸腿的，不能行走。”大卫王问仆人说："他在哪里？”约拿单的这个儿子名叫米非波设，在他的父亲约拿单和祖父扫罗阵亡的时候，他的乳母带着他一起逃跑，在这个时候他摔断了自己的双脚。他的脚伤愈合得不是很好，所以米非波设成了瘸子，不能行走。

大卫的仆人奉命去寻找米非波设，经过一段漫长的旅程，仆人们找到了米非波设，要把他带到耶路撒冷。尽管王的仆人待他很友善，米非波设还是很害怕。他不认识大卫，他对大卫和自己的父亲约拿单之间所立的约

也一无所知。米非波设以为自己会被处死，因为他是扫罗的亲人，扫罗王总是与大卫为敌。当米非波设被带到大卫面前时，他伏地叩拜大卫王。可是大卫说的话让米非波设怎么也没有想到。“你不要惧怕，我必因你父亲约拿单的缘故施恩与你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你，你也可以常与我同席吃饭。"米非波设抬起头来，满脸惊奇，他看了看大卫的脸。他见大卫是认真的，大卫爱他，这怎么可能呢？

于是米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾？”大卫把米非波设留在了耶路撒冷，靠近王的宫殿居住。大卫的仆人每天都会去接他，他就会与王同席吃饭。

大卫还在与其他国家的关系中展示了自己的实力，你们可以在第十章中读到这一点。比如，你们还记得亚扪王拿辖吗，他曾吩咐基列雅比人，要么杀掉他们，要么就剜去他们的一只眼作奴仆。正是这一事件让扫罗赢得了众人对他领袖地位的尊重。拿辖死了，他的儿子哈嫩作王。大卫向哈嫩发出了善意的信息，因为他的父亲拿辖厚待大卫。可是哈嫩却羞辱大卫的使臣，他怀疑使臣们实际上是大卫派来的探子。使臣不仅被驱逐，他们的胡须还被剃去了一半，衣服也被割掉了一半。大卫派来的使臣遭到了这样的对待，实在是太羞耻了。结果这导致了大卫与亚扪的一场战争，以色列人大获全胜。

现在到了我们这节课的下一个部分，我们需要将它和上帝的救赎计划联系起来。在一幅拼图中，有些部分会非常重要和突出。这一课就属于特别的拼图碎片，因为它讲的是上帝与大卫立约。

让我们更仔细地来查看这一点。你们还记得大卫想为上帝建造殿宇吗？上帝通过拿单对大卫说，祂要建立大卫的家室。我们前面说过，“家室"这个词也可以指王朝。上帝对大卫说，祂要作大卫的父，他的后裔要作王直到永远。有一天，大卫的儿子所罗门将在耶路撒冷为上帝建造一座殿宇。上帝应许祂会保守大卫的后裔作王，直到永远。请读一读《撒母耳记下》第七章 8-16 节，这一章记载的是以色列历史上的重要时刻之一。你们会想起，上帝对亚伯拉罕说话，拣选他成为祂百姓的先祖。上帝使他们在摩西的带领下，成为一个真正的以色列民族。现在，这一切在大卫成为以色列众人的王时到达了顶峰。大卫是上帝所拣选的领袖，上帝要藉着他来管理，治理自己的百姓。

上帝在这个约中应许了大卫几件事。请从第九节开始阅读。首先，祂应许大卫得“大名”，祂应许为以色列选定一个地方，祂应许他们必得安宁，不被仇敌扰乱。祂应许大卫的后裔必接续国位，上帝应许说：“我必使你的后裔接续你的位。”祂也应许了一个永恒的国度，“你的国位也必坚定，直到永远。"上帝还应许了要将大卫的后裔收纳为上帝的儿子。上帝说：“我要作他的父，他要作我的子。”总之，上帝不变的圣约之爱永远不会离开大卫的家。上帝应许亚伯拉罕，君王必从他的家而出。上帝应许雅各，君王将从犹大支派而出，弥赛亚将出自犹大支派。但是现在，这个王室的应许进一步缩小到大卫的家。我们对上帝永恒的圣约之爱，对将要来的弥赛亚的应许，也就有了更加清晰的细节和理解。

在与大卫所立的约中有六个应许，但我只会讲到其中的三个应许是怎样在主耶稣，也就是弥赛亚的到来中成就的。这个约包含了对一个“大

名”的应许。在《使徒行传》第四章 12 节中，我们读到，“除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”耶稣的名字超乎万名之上。

与大卫所立的约也包含了他的后裔要接续国位的应许。在《罗马书》第一章 3、4 节中，我们读到耶稣成全，成就了大卫王朝。“论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的……以大能显明是上帝的儿子。”在许多其它经文中，耶稣，这位大卫的子孙被赋予了弥赛亚的称号，祂的国度将存到永远。

与大卫所立之约中的第三个应许是大卫的后裔要被收纳为上帝的儿子。在主耶稣受洗的时候，上帝宣告说：“这是我的爱子，你们要听他。”

在这个圣经故事中，我们看到上帝给出了更多关于祂百姓的未来以及祂的救赎计划的细节。当上帝的儿子作为大卫的子孙来到这世上时，祂理所当然地有资格继承大卫的国位。他是大卫的子孙，但祂也是大卫的主和救主。在下一课上，我们将看到大卫生命中邪恶的一面，也就是第六十课，你就是那人。

第六十课 你就是那人

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第六十课。你们可以在《撒母耳记下》第十一至十六章中读到这个故事。在我们开始之前，我想让你们想象这样一个场景。

在你们学校的班级里有两个这样的孩子。其中一个的父母非常富有，他们能给她买很多玩具，她什么玩具都有。而另一个同学的父母则很贫穷，所以这个穷孩子只有很少的几个玩具。就在今天，这两个女孩都把自己最喜欢的玩具带到了学校。如果富家女在白天悄悄地偷走穷女孩的玩具，把它从学校带回了自己家里，还把它弄坏了，你们会怎么看待这事呢？这一定是不对的，是吧？你们可能会对这个富家女感到愤怒，然后同情这个穷女孩。请看一看你们是否能从我们今天的圣经故事中找到这个故事的原型。让我们开始今天的故事吧。

那是在春天，大卫王派约押率领士兵去攻打亚扪人。但是这一次，大卫自己没有去，他仍在耶路撒冷。一天傍晚，他走在王宫的平顶上，环顾四周，看了看王宫周围的房子。突然之间，他的目光被某个东西吸引了。他看见了一个美丽的妇人在自家的屋顶上洗澡。大卫，别看了！你已经结婚了！但是大卫并没有挪开目光，他还问自己的仆人：“这个妇人是谁？”“那是拔示巴，是赫人乌利亚的妻子。”大卫知道乌利亚是个勇敢的战士，他和约押一起去攻打亚扪人了。大卫派人去找拔示巴，并与她通奸。当然，这是个不可告人的秘密，拔示巴必须回家去。但是，大卫很快就从拔示巴那里听到了她怀孕的消息。大卫很震惊，担心自己与拔示巴通

奸的罪会被人发现。百姓会知道王与乌利亚的妻子拔示巴行淫犯罪。大卫打算隐藏自己的罪。他差人去见约押，让他打发乌利亚来见自己。乌利亚来见大卫王。大卫问他约押、士兵以及战事如何，乌利亚把自己知道的告诉了他。之后大卫对乌利亚说："你回家去吧！"大卫想让人们认为这个孩子实际上是乌利亚的。但是乌利亚没有回家！第二天，大卫灌醉了乌利亚，希望他能回家，但是乌利亚还是没有回家。于是，大卫想出了一个邪恶的计划。他写信给约押："要派乌利亚前进，到阵势极险之处，你们便退后，使他被杀。"乌利亚把这封信交给约押，这等于是让乌利亚带去了自己的死亡通知书。约押读了这封信后，就明白了其中的意思，乌利亚必须死。大卫的罪一项一项地累加了起来：贪婪、偷窃、奸淫、说谎和杀人！事情正如大卫在信中所要求的那样发生了，约押将乌利亚派去了拉巴城最危险的地方。乌利亚和其他一些士兵在那里被亚扪人杀死了。约押派了一个使者去见大卫，告诉他乌利亚死了。大卫很高兴自己的计谋奏效了。拔示巴听见自己的丈夫死了，就为他哀哭。当她哀哭的日子过了之后，大卫差自己的仆人去把她接进王宫，她就和大卫做了夫妻。不久之后，她生了一个儿子，大卫很高兴自己摆脱了困境。

但是《圣经》这样记载到："但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。"于是耶和华差遣先知拿单去见大卫。他给大卫讲了一个故事。有一个富人和一个穷人。穷人有一只羊羔。他像照顾自己的女儿一样照顾它，他给它喂奶，让它睡在自己的怀里，他上哪羊羔都跟着他，这个人的孩子们也非常喜欢这只羊羔。而那个富人有很多牛和羊。有一天，富人家忽然来了一位客人，这个富人想请他吃饭，可他舍不得宰自己的牲畜，于是就偷走了

穷人的那只羊羔，并且吃了。大卫听见了这个故事就甚恼怒，这个富人太卑鄙了！这个富人必须还四只羊羔，还要把他杀了！然后拿单指着大卫说："你就是那人！"大卫，那个人就是你！大卫做了同样的恶事。上帝救大卫脱离扫罗的手，让他统治全以色列人，让他的妻儿住在王宫里，上帝还可以赐给他更多的东西。可他为什么要藐视耶和华的命令，行耶和华眼中看为恶的事呢？他为什么要与乌利亚的妻子拔示巴行淫，甚至还杀死了乌利亚呢？"所以刀剑必永不离开你的家。"这意味着大卫的儿女会因此犯罪，这会使他终生痛苦。

大卫的心在控告自己，现在他觉得自己得罪了上帝，他满心悔恨。他说："我得罪耶和华了！"请读一读《诗篇》第五十一篇，你们会听到他内心深处的想法。拿单说："耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。"耶和华是多么良善啊！拿单还告诉大卫，他那个刚出生的儿子定要死。因为仇敌嘲笑大卫犯罪，耶和华想表明祂恨恶罪，也必惩罚罪，对祂自己百姓的罪也是如此。大卫和拔示巴的儿子病得很重。大卫什么也不肯吃，切切祈求孩子得医治。到了第七天，孩子死了。然而大卫相信耶和华已经把孩子接到了天上，领到了祂自己跟前。以后，当大卫也去天上的时候，他会再次见到自己的那个儿子，这仍然是令人得安慰的！上帝又赐给大卫和拔示巴一个儿子，他们给他取名叫所罗门，他就是以后要建造圣殿的那个人。

大卫有许多妻子，当然也有许多孩子。他的长子是暗嫩，应该要继承国位。大卫还有两个孩子，叫做押沙龙和她玛，他们是兄妹。暗嫩爱上了他同父异母的妹妹她玛，他对自己无法赢得她玛的注意而感到沮丧。暗嫩无法停止对她玛的想念，他真的很想引起她玛的注意。于是暗嫩打算欺骗

她玛。他躺在床上，装病。他的父亲大卫来看望他的时候，他就请求自己的父亲叫她玛来照顾自己。她玛来为他烤饼，她把饼给他的时候，他却不吃。相反，他突然抓住她玛，把她拉到了床上。她玛尖叫着说他不能这样做，因为他肯定知道这是一项大罪。但是暗嫩不肯听，他伤害了她玛。她玛哭着，试图挣脱。最后，暗嫩推开了她玛，他突然一点也不爱她玛了。暗嫩是多么自私啊，他根本就不是爱上了她玛，他只关注自己的需要。她玛非常难过，就把这事告诉了自己的哥哥押沙龙。押沙龙很生气，但却没有表现出来，他要仔细筹划复仇。他安慰她玛，让她住在自己的家里。两年过去了，押沙龙终于设法实施了自己的复仇计划。押沙龙邀请暗嫩到自己的家里坐席，但他却让自己的仆人杀了暗嫩。押沙龙害怕惩罚，就逃跑了，他开始流亡在外。

三年过去了，大卫的元帅约押，正在计划让押沙龙回来。大卫对暗嫩的死不再像之前那样悲伤，他想再次见到自己的儿子押沙龙。约押找来一个智慧的妇人，她给大卫讲一个需要被饶恕的儿子的故事。大卫听明白了她在描述他的儿子押沙龙，他就允许押沙龙回来。但是押沙龙回来后在耶路撒冷待了两年，在这期间大卫都没有去见他。大卫想让他知道自己很悲伤，但是押沙龙并不因报复暗嫩而忧伤。实际上，他对自己的父王让他回到耶路撒冷却不见他而感到生气。他想和约押说话，但是约押却不肯来。押沙龙就吩咐自己的仆人放火烧了约押的麦田，这使得约押不得不来见押沙龙。押沙龙要求约押帮助他见大卫王，否则他就要离开。他终于见到了自己的父王，但这还不够。押沙龙并不为自己的罪而忧伤。他悖逆、骄傲，并且密谋报复自己的父亲。

现在押沙龙再次住在了耶路撒冷。他穿着华美的衣服，站在由马匹拉着的皇家马车上，有五十个人在他前面开路行走。所有的人都说："他是多么帅气啊！"他们尤其关注他的一头秀发！押沙龙有一个秘密的计划，他希望众人开始把他想象成未来即将继位的王，他鼓励不开心和不满意的人来向他寻求帮助，他说自己父亲的坏话，让众人以为自己的父亲没有时间处理他们的事。如果有人想要拜他，那么他就会握住他们的手，与他们亲嘴。押沙龙就这样得了众人的心。所有人都说："押沙龙是一个多么友善的人啊！"押沙龙表现得很友善，但他并不是真心的。

有一天，押沙龙觉得自己已经得到了百姓的众多拥戴和爱戴。现在他请求大卫许可他去希伯仑敬拜耶和华。但押沙龙不是真诚的，他想利用宗教来实现作王的目标，他欺骗了自己的父亲。大卫觉得自己的儿子想去敬拜耶和华，这很好。他就说："你平平安安地去吧！"押沙龙去了希伯仑，就宣布自己已经登基作王，他从自己的父大卫那里窃取了国位！

有人报告大卫，押沙龙叛国了。大卫对此感到非常震惊。他不愿和自己的儿子打仗，于是就带着家眷和仆人逃跑了。他们在远处的汲沦溪边停了下来。大卫看了看有谁全心支持他，他的元帅约押和卫队都在他身旁，还有许多人仍然忠于他们的王。这些人过了汲沦溪，所有人都放声大哭。然后大卫登上了橄榄山，他一面走一面哭，蒙着头，赤着脚，极其悲伤的样子。多么可悲的画面啊，耶路撒冷拒绝了她的王！然后有人来告诉大卫说："亚希多弗帮助押沙龙了。"亚希多弗经常给他很好的建议，大卫对这位亲爱的朋友背叛自己而感到非常震惊。大卫向上帝祷告说："耶和华

啊，求你使亚希多弗的计谋变为愚拙。”大卫派自己的朋友兼谋士户筛返回耶鲁撒冷，在那里帮助大卫，监察和聆听押沙龙的计划。

这支队伍继续前行。他们突然听到了喊叫声。一名男子远远地跟着这支队伍。他在咒诅大卫和他的仆人，朝他们扔石头，扬土。那人是扫罗族的示每。他喊道：“你这流人血的坏人哪，去吧，去吧！”他还对大卫叫嚷了些其他可怕的话。大卫的一个军长亚比筛，想要杀掉示每。但是大卫不让他这样做。他说：“就让他诅咒。随他去吧。”尽管押沙龙要杀他，大卫也不会为示每的叫嚷所伤害。大卫坚定地信靠耶和华，他相信上帝必会帮助他，如果这事一定要发生，那么祂必惩罚示每，大卫顺服上帝。

与此同时，押沙龙进了耶路撒冷，坐上了他父亲的王位。他以相当邪恶的方式对待他父亲的妃嫔，以至于以色列众人都知道他和他父亲之间再也没有和好的可能了。他希望这能让人忘记大卫，跟随他。

正如旧约故事常发生转折，我们看到大卫作王，扩张了以色列的疆土，现在我们却看到他的家因罪、复仇、背叛而破碎，大卫再次逃亡。这个故事充满了罪恶，所以我们要思考罪以及上帝的属性，还有上帝怎样对待大卫的罪。

什么是罪？我们行恶的时候就是罪。罪就是不按照我们被造的目的而活。《罗马书》第三章告诉我们，“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”我们被造的目的是为了上帝的荣耀而活，每当我们没有达到这个标准的时候，我们就是在犯罪。这意味着我们的行动、言语和思想都在犯罪。作为罪人，它深深地根植于我们的本性之中，只有上帝才能打破它的

权势。原罪则意味着我们和始祖亚当有着同样的罪疚，请再读一读《创世记》第三章。在上帝的眼中，世人都犯了罪，《箴言》第二十章 9 节说，无人能说，“我洁净了我的心，我脱净了我的罪。”

让我们来思考公义圣洁的上帝是怎样对待罪的。很简单，祂恨恶罪，罪无法靠近祂。上帝是光，在祂里面没有黑暗。上帝是完全的，“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。”上帝的儿子主耶稣基督是无罪的，“他并没有犯罪，口里也没有诡诈。”（彼前 2：22）想到上帝恨恶罪，这是一个相当严肃的事。你们在这个故事中听到“但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。”罪让上帝发怒，而人最大的罪就是不信上帝的儿子。“不信子的人得不着永生，上帝的震怒常在他身上。”（约 3：36）没有一个罪能逃过上帝的眼目，请听大卫在《诗篇》第一百三十九篇中说的话：“耶和华啊，你已经鉴察我，认识我……你从远处知道我的意念……你也深知我一切所行的……耶和华啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的。”关于上帝的属性以及罪还有更多内容，上帝对罪人是忍耐的，耶和华对罪人是不轻易发怒的，“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”，这出自《彼得后书》第三章。也许听一听上帝自己在《出埃及记》第三十四章中描述祂是怎样对待罪人的，是最有说服力的，“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”

现在让我们来看一看上帝是怎样对待大卫的罪。在这个故事中，你们听到大卫承认，“我得罪耶和华了。”拿单告诉他：“耶和华已经除掉你的罪。你必不至于死。”我们在这个故事中了解到，上帝能够除去罪。这多么令人惊奇呀！上帝看待罪，比我们想象中的更为严重，但是祂也能够

除去罪。《诗篇》第一百零三篇说，“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远！”

《以赛亚书》第四十三章中说，“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪。”上帝不会记念祂教会的罪，祂会除去罪。祂反要医治并洁净他们，带来平安。医治、洁净、除罪、带来平安，这一切惟独因着主耶稣才成为可能。所有的这些故事都是为了把我们指向主耶稣，更多地认识祂。在这个故事中，我们知道上帝是唯一的救主。听一听他自己在《以赛亚书》第四十三章中论到自己的话，“惟有我是耶和华，除我以外没有救主。”上帝已经把大卫从许多危难中拯救出来，祂曾经把他从狮子的爪下救了出来，现在祂也要把他从罪中拯救出来。上帝能够且喜悦拯救罪人，信徒可以在这个故事中看到大卫在与罪争战。大卫信靠耶和华，他是祂的孩子，但是他也是一个罪人，远离他的上帝，犯下了严重的罪。今天的信徒们也并不完美，即使是最圣洁的信徒也不过是刚刚开始去真正地顺服上帝。

在这个故事中，大卫经历了许多事情，我们只能专注于其中的一小部分。我希望这一部分能够帮助你们更多地了解上帝的属性和上帝的作为。在下一课中，我们将学习大卫返回耶路撒冷。

六十一课 大卫返回耶路撒冷

欢迎一起来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这是第六十一课，讲的是大卫返回耶路撒冷。这一节课的事件发生在《撒母耳记下》第十六至二十章中。

让我们立刻开始这个故事吧。押沙龙窃取了大卫的国位，想要自立为王。大卫现在正在逃跑的路途中。

作为新王，押沙龙正在适应这个新角色，很多事情仍然不太确定，押沙龙需要一些建议。他很高兴自己身边有两个大有智慧的谋士，就是亚希多弗和户筛。

亚希多弗是谁呢？这个人每次说话时都显得很有智慧，以至于众人都认为上帝一定在帮助他。现在，亚希多弗对押沙龙说：“今晚要带一万二千人去攻击大卫。他疲乏了，跟随他的人必会逃跑。这样你就可以杀了他。”户筛对亚希多弗的建议感到很震惊，他知道这个军事建议很好，这会让大卫陷入非常危险的境地。户筛也以智慧著称，押沙龙问他是否同意这个建议。户筛为了帮助大卫而给了押沙龙另外的建议：“王啊，你最好等一等。你首先应该召集一支庞大的军队。你要从全国召来士兵，然后你才能去追赶大卫并且击败他。”这一次，押沙龙和其他人都认为户筛的计划更好。看到大家不听从自己的建议，亚希多弗非常生气和绝望，他回家后就上吊了，结束了自己的性命。在第十四节中，我们读到：“这是因耶

和华定意破坏亚希多弗的良谋，为要降祸与押沙龙。”我们看到耶和华总是掌管人的心思意念，并且能干预人们的决定。

户筛现在要尽快向大卫报警，把自己知道的都告诉他。他想向大卫传信，他今晚不可休息，务要和跟随他的人一起过约旦河。虽然押沙龙差一点就抓住了报信的人，但是报信的人还是设法将这消息传给了大卫。报信的人得到一个当地的妇人帮助，被藏在井里，押沙龙的人就去到另一个地方寻找。大卫得到了消息，他连夜来到了玛哈念，在那里见了一些朋友。这些朋友很关心大卫和跟随他的人，他们给他带来了食物和补给品，其中一些人加入了他的队伍。在忠诚朋友的照顾下，大卫得到了休息，他也相信上帝已经看顾他，上帝必会让一切都好起来。

大卫和跟随他的人如今安全地呆在玛哈念，押沙龙带着一支大军出发去与大卫争战。大卫将自己经验老练的士兵们分成三队，他想率领他们打仗，但是士兵们却劝大卫留在城里，因为不想让大卫与自己的儿子争战。大卫听从了大家的话，就站在城门口向军队告别。大卫拦着即将上战场的军长约押他们，说：“你们要宽待押沙龙，因他是我的儿子。”大卫非常爱自己的儿子，尽管他的儿子恶待他，给他带来了许多悲伤。

战斗发生在以法莲的树林里。大卫手下经验更老练的军队击败了押沙龙的军队，押沙龙的手下有两万人被杀死。耶和华把胜利赐给了大卫，祂要惩罚押沙龙和支持他的人。押沙龙和他的军兵逃到了荒林里，这里是险峻的山地，沟壑很深，丛林茂密，还有沼泽。跟随押沙龙的人很多都不熟悉这地形，他们或掉进深坑中，或迷失方向，或饿死渴死，或被野兽吞

吃。押沙龙骑着骡子穿过树林，他焦急地看向身后，看到大卫的士兵追上来了！他催促骡子再跑快一些。林中没有路，他骑着骡子穿过树丛，并从低悬的树枝下穿过。可是，押沙龙的长发被树枝绕住，他就因其美丽的头发而悬挂在了树上。大卫军中的一个士兵看见他挂在那里，就跑去告诉约押。约押问他为什么不杀掉押沙龙，那样他就会赏给他十舍客勒银子。士兵回答说，即使是一千舍客勒银子他也不会这样做，因为大卫让他们放过自己的儿子。约押明明知道大卫的要求，但他还是杀死了押沙龙！约押知道，只有大卫或者押沙龙中的一方死去才能结束这场王位之争，但这也是上帝在公义地审判这个悖逆之子。约押的仆人把押沙龙丢进一个坑里，在他身上堆了一大堆石头。然后约押就吹响号角，宣告打赢了这场战争。两个报信的人跑到玛哈念告诉大卫这场战争已经得胜。

第十八章的末尾我们读到这些报信的人是怎样传递得胜的消息以及王子的死讯。当王反复询问“少年人押沙龙平安不平安”的时候，非常让人难过。其中一个报信的人只好说：“愿我主我王的仇敌，都与那少年人一样。”这样看来押沙龙已经死，大卫对好消息的盼望就变成了痛苦的悲伤。他走上城楼，倾吐自己的悲痛。你们听他说话就可以看出他还是爱那叛逆的儿子押沙龙，“我儿押沙龙啊！押沙龙我儿，我儿啊！”大卫宁愿代替自己的儿子去死，因为他知道自己已经归信了上帝，但他的儿子死时仍未归信，这是多么可怕啊！

当军队凯旋时，大卫没有去外面迎接士兵，他没有想着自己的胜利，只想念着他那已死去的儿子。他太伤心了，以至于没有顾及到那些士兵们的情况。军长约押严厉地对王说话：“你必须去迎接你的士兵。他们救了

你和你家人的性命。你为押沙龙这样悲伤，让人觉得你爱那恨你的人，却恨那爱你的人。如果押沙龙活下来，而我们许多人都死了，你就喜悦了吗？起来，去感谢你的士兵，安慰他们的心，因为如果你不这样做，他们就要离开你，再无人爱你了。如果这种情况发生，这祸患将比你到如今所遭的更厉害。”约押说得对，大卫就走到城门口，对士兵们讲鼓励的话。

现在，大卫可以回去再次作以色列的王了。很多人都在约旦河边等他，王和他的家人将乘船渡河返回耶路撒冷。你们可以感受到洋溢在空气中的快乐和幸福。示每也来到河边，他很紧张、害怕，因为他曾经咒诅大卫并向他扔石头。他俯伏在大卫面前，请求他赦免自己的罪。大卫的军长要杀示每，但是大卫却对示每起誓说：“你必不死。”大卫对自己的百姓是多么仁慈啊！他没有因他们不忠于他而惩罚他们，他想饶恕他们，善待他们。大卫也见到了米非波设，得知了他被迫留在耶路撒冷的真实原因，并不是像洗巴所说的那样去投靠押沙龙。所以大卫让米非波设和洗巴共享他之前已经赐给洗巴的奖赏，而米非波设说自己看见大卫回到耶路撒冷他就很高兴了。大卫的一位老友巴西莱也在那里，他一直善待王和他的仆人。在王不得不逃离躲避押沙龙的时候，他帮助了大卫并且还照顾他。现在大卫想为此而奖赏他，并问他是否愿意去耶路撒冷。但是巴西莱说，他宁愿回到自己的村子，自己的家中，在那里度过晚年。

但是随着押沙龙叛变的结束而来的和平并不完全，以色列各支派之间有一些不和睦。在第十九章的末尾，我们看到北方支派和南方支派之间发生了一些争论，北方的以色列人责怪犹大人悄悄接回了他们的王。

大卫搬回犹大后，一个名叫示巴的便雅悯人，发动了另一次针对大卫的叛乱。比起押沙龙的叛乱来说，这一次的威胁不大。王给亚玛撒三天时间，招聚军队去镇压这场叛乱。但是亚玛撒花了过多的时间来招聚军队，大卫需要求助其他人来帮助他，他让亚比筛在这场新的叛乱壮大之前平息它，亚比筛和约押往耶路撒冷以北去招聚军队。我要告诉你们的是，虽然约押是一位非常有经验的军事领袖，并且对大卫忠心不二，但他在军中的地位比亚比撒要低一些，因为他违背大卫的命令杀死了押沙龙，所以他现在被亚玛撒取代了。现在约押看见亚玛撒抢走了自己的位置，他想到了报复的方法。亚比筛、约押和他们的士兵在耶路撒冷以北遇到了亚玛撒和他的军队。看看约押，他走到亚玛撒面前说："我的朋友，你好吗？"他像朋友一样问候他，但随后就偷偷地拔出藏着的匕首，杀死了亚玛撒。约押重新夺回了元帅的地位，但他日后会为这种报复行为付上生命的代价。也许你们听我说起过，约押和亚玛撒都是大卫王的外甥。现在，大卫在这些痛苦的遭遇中越来越来理解了先知拿单所讲的信息，就是刀剑必永不离开他的家。

有些士兵在道路上停了下来要看亚玛撒的尸身，所以约押就把他的尸体挪到田间，又给他盖上了衣服。然后约押马上开始追赶乱军的领袖示巴，军队向着伯玛迦的亚比拉挺进。而示巴躲在坚固的城墙后面，他想借着这安全的保卫，准备好迎接一场漫长而艰难的战斗。约押对着城墙筑起了堡垒，准备夺取这城。但是，在一位聪明妇人的领导下，这座城里的人知道他们的城即将因为示巴而遭毁坏。他们抓住示巴，杀了他，将他的首级扔到墙外以阻止他们进攻那城。约押成功地捍卫了大卫的国位。

这一章节的末尾是大卫几个大臣的名单。让我简单说一下亚多兰，他也叫亚多尼兰。他“掌管服苦的人”，就是负责对一些人在以色列施行强制的劳役制度。亚多兰很快就会在下一任君王统治时来负责一个非常庞大的建筑项目，但那是另一个故事了。

我们已经查看了第十六至二十章。我们能从这个故事中了解哪些关于救赎历史的内容呢？这些部分讲到了一些战役，个人的斗争，以及大卫一生中的悲伤故事。虽然你们可能会为大卫和他所经历的一切而忧伤，但是《圣经》首要的目的不是让我们知道大卫是什么样子的。我们要从中来认识自己，思考上帝的属性以及上帝的作为。在这一部分中，我想着重谈一谈两点。

当你们回顾这几章经文，你们看到有一件事情在反复发生，那就是大卫有许多敌人起来反对他。想一想大卫不得不逃离自己的儿子押沙龙时所遭受的背叛，他在第十六章中被示每诅咒和辱骂，以及之后又遭遇了示巴的反叛。按着《路加福音》第一章中天使向马利亚所启示的内容来说，大卫的国位显然与主耶稣基督的国位有关。大卫的国屡次被反对，这提醒了我们撒旦总是想要与上帝的国作对。撒旦一直在抵挡上帝祂自己、祂的信徒以及上帝在信徒心中所作的工。还记得《诗篇》第二篇吗？我们在那里读到，世上的君王和臣宰与耶和华和祂的受膏者为敌。但是第一节告诉我们，这种抵挡是徒劳的，魔鬼这个仇敌依然被打败了，主耶稣要永远作王，祂必打败自己所有的仇敌，也必打败祂百姓的仇敌。祂必征服其罪恶的心，吸引他们归向自己。请记住，魔鬼也是你的仇敌。使徒彼得在《彼得前书》第五章中警告说，“务要谨守、警醒。”他说你们要小心，“因为你

们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”魔鬼抵挡上帝的工作，牠也阻止你拿起圣经来阅读，牠还阻止你屈膝向上帝祈祷。

我们在这个故事中留意到的第二点是大卫对待自己仇敌的方式。想一想示每是怎样恶待王的，他咒骂、辱骂王，朝他扔石头。后来，有人向大卫提议：“示每岂不应当为此被处死吗，因为他咒诅了耶和华的受膏者？”但是大卫对示每说，“你必不死。”此外，想一想当他得知自己的儿子押沙龙的死讯时，他是多么地悲伤。他自己亲生的儿子押沙龙想要从他那里窃取国位，还想要杀死自己的父亲。但是当大卫得知押沙龙的死讯时，他作为君王所获得的一切似乎都不重要了。现在他只是一个父亲，为弃绝自己的那个儿子已经死去而悲伤。他多么爱这个视他为仇敌的儿子啊。大卫这样对待他的仇敌，让我们转而思想到上帝对罪人的爱。

在《马太福音》第九章中，法利赛人责备主耶稣与税吏和罪人一同吃饭。但耶稣听见这话，就对他们说，“健康的人用不着医生，有病的人才用得着……我来本不是召义人，乃是召罪人。”上帝不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。如果你还记得在这个故事中，大卫对与他为敌的那个儿子的爱，那么请思想上帝对不配的，与祂为敌的罪人的爱。上帝对不可爱的罪人的爱，在祂赐下自己的独生子主耶稣这件事上得到了最好的体现。《约翰福音》第三章 16 节，“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”《罗马书》第五章 8 节也说：“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。”如果你们正在听这句话，那么你们也听到了上帝对你们说的话：救

恩对那些与上帝和祂的国度为敌的悖逆之子、悖逆之女来说是有可能获得的。主耶稣就像大卫一样，爱祂的儿女，虽然他们不忠，有罪。请多多祷告，愿你们能成为祂的孩子。

在这一节课上，我们了解到许多人抵挡大卫作王，与他为敌。我们也看到了大卫对他儿子押沙龙的爱。下一课，我们要了解扫罗众子的结局。

第六十二课 扫罗的七个儿子被杀

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的下一课。这是第六十二课，“扫罗的七个儿子被杀”。跟随本课请阅读《撒母耳记下》第二十一至二十四章。在这一节课中，我们将回顾大卫生命中的一些事件，这些事件会让我们更加了解大卫以及他的上帝。在第二十二章中，记载了大卫所作的一首美好的诗歌。这是我们结束学习两卷《撒母耳记》的好方法，因为我们是从哈拿的歌开始学习的。首先，我想问你们：你们做过的最艰难的选择是什么？你们是否曾经面临过似乎没有好的选择，却不得不做出选择的情况？在这个故事中，你们将看到大卫不得不做出一个选择，而这个选择无疑会导致许多人丧命。我们已经来到了大卫生命的最后几年。这些事件记录在《撒母耳记下》第二十一至第二十四章中。其中一些事件实际上发生在数年之前，然后被记录在这里。例如，在第二十一章的开头，我们看到以色列人遭遇了一场饥荒。上帝使用这场饥荒让大卫为这艰难的时刻向祂祈求。耶和华指示了大卫，这场饥荒之所以发生是因为多年以前，扫罗违背了对基遍人的承诺，杀了他们许多人。你们应该记得，基遍是继耶利哥之后，约书亚要对付的下一座城市。基遍人设法从以色列人那里得到了不被毁灭的承诺。

当大卫去询问基遍人的时候，基遍人表示，他们想要处死扫罗家的一些人，以此为扫罗犯罪的代价。扫罗的家中有七个人被选了出来并被公开绞死。有些人可能认为大卫非常仇恨扫罗的家人，但是这里提醒我们，大

卫并没有下令报复扫罗的家。相反，这是基遍人要求的，并且得到了上帝的允许。大卫不是一个完美的人，但是如果你们思想大卫是怎样对待米非波设的，那么你们就可以看到大卫仍然敬重扫罗家的证据。

如果你们继续阅读第二十一章剩下的内容，你们会看到一些与非利士人争战的不同片段。第 17 节有一个有趣的描述，说大卫是以色列的灯。这盏灯是不会熄灭或被关掉，灭掉的。君王对于以色列国的福益非常重要，是的，大卫是耶和华所拣选的王。这为下一章奠定了基础，第二十二章是大卫的一首赞美诗，歌颂了上帝保护他，从他所有仇敌的手中拯救了他。希望你们已经在过去的课程中注意到，每一课都强调了上帝的属性以及上帝的作为。当我们查看这一章时，请记住这一点。查看前几节经文，请留意大卫对上帝的所有称呼。他说上帝是我的岩石、我的山寨、我的救主、我的盾牌、拯救我的角、我的高台、我的避难所、我的救主。上帝的这些名字，或者说对上帝的这些描述，是理解上帝作为的基础。上帝拯救了大卫是因为上帝是救主，而不是因为大卫配得拯救。上帝的作为基于祂自己的名。因此，在这一节课中，我们会根据这首赞美诗来思想上帝的属性和祂的作为。

在第 5-20 节中，你们可以读到耶和华奇妙的行为。经文强调了上帝施行拯救的大能。上帝拯救了大卫脱离其仇敌之手，甚至救他免于丧命，因为大卫是上帝施恩，怜悯的对象。他这样描述上帝的拯救“他抓住我，他把我拉上来，他领我出去”。

大卫这首感恩之歌第二部分的主题是上帝的信实。尽管大卫歌颂了上帝照着祂自己的公义而赐福，但重点完全在于上帝对自己所立之约的信实之上。“至于上帝，他的道是完全的；耶和华的话，是炼净的。凡投靠他的，他便作他们的盾牌。”这就是大卫所唱的歌。这是上帝拯救大卫，保护大卫的基础。上帝与大卫所立的约就是基础。这首歌的最后几句话指向上帝应许祂也会与大卫的后裔持守这约。

在第二十三章的另一首短诗介绍了大卫的勇士名单。大卫知道他是至高上帝的仆人。他知道上帝通过神圣的方式也通过人的方式来帮助他。读完这个名单，你最感兴趣的是名单上的哪个人呢？

下一章再次让我们瞥见了大卫的生活，但这次，大卫很骄傲。他想到了这些仇敌、他取得的胜利、以色列国的规模。他想知道自己宫殿的大小、仆人的数量以及他的伟大王国中人口的数量。大卫意识到他根本不清楚，实际上他从来没有数点过人数，也没有做过人口普查。他命令约押去做这件事，但是约押却提醒大卫王不要这样做。他看到了大卫心里的骄傲，他知道这事不会顺利进行。他知道，上帝百姓的君王应该寻求上帝的旨意，而不是按照自己的意愿行。事实上，约押恳求大卫，他说：“愿你能亲眼看到以色列比现在强盛百倍的那一天，但我不知道你为什么要进行人口普查。”大卫仍然坚持己见，他的想法实现了。九个月后，他得知自己的军队可能有一百三十万人。

但是，大卫很苦恼，他认识到自己犯了罪，他因智慧和勇气而感到骄傲，然而却忘记了上帝的恩典和帮助。“我行这事大有罪了。耶和华啊，

请你赦免我的罪和我愚昧的行为。”然而太迟了，即使上帝愿意赦免大卫，但祂仍然会对这个罪降下惩罚。上帝通过祂的先知让大卫选择这惩罚将以怎样的方式临到他和他的国。七年的饥荒，在敌人面前逃跑三个月，或者三日的瘟疫。大卫很难过，但是他说：“我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。”大卫选择了三日的瘟疫，这意味着他将和其他人一样可能会感染上这一瘟疫。瘟疫爆发了，并且迅速传播开来，造成了可怕的后果。很快就死了七万人。上帝差祂的天使来按照祂的命令执行任务。在靠近耶路撒冷的时候，天使停在了亚劳拿的禾场上。在那平坦的禾场上有一座祭坛，烟气从坛上腾到天上。大卫王就在一旁祈祷，为百姓代求。大卫的祷告蒙了垂听，百姓们得以存留性命。大卫是怎么去到这个地方的呢？在不久之前，上帝的一位先知曾来见大卫，指示他：“你上去，在耶布斯人亚劳拿的禾场上为耶和华建一座坛。”当大卫带着跟随他的人靠近亚劳拿的地业时，亚劳拿问：“王为何来我的地业呢？”在听见这是上帝的吩咐之后，他自愿献出自己的地产以及王所需要的一切东西。大卫执意要买这地，希望自己能够为了向上帝献祭而付出一些代价，没有代价的牺牲就不是真正的牺牲。我们可以知道，大卫这次的心意是好的。

在同一座山上，在这个故事里的事件发生很久之前，另一个人曾献过祭。就是亚伯拉罕曾在摩利亚山上，献上了耶和华自己预备的祭物。多年以后，一座美丽的圣殿将在这个地方建造起来。最终，上帝自己的儿子将在各各他被钉在十字架上。这是大卫在他晚年里最大的安慰。他相信上帝的应许，他自己的救主，他的主会从他的家中降生。

在这一节课的前面，在我们思想大卫的感恩和赞美之歌时，我们了解了大卫对上帝的描述——上帝对他而言意味着什么。在结束的时候，我们问自己一些好问题是颇有益处的。大卫唱道："上帝是我的岩石。"祂是你们的岩石吗？上帝已经成为你们生命的根基了吗？大卫唱道："上帝是我的山寨"。上帝是你们的山寨吗？祂是你们的高台吗？上帝是你们唯一的避难所吗？大卫唱道："上帝是我的盾牌"。上帝是你们的盾牌吗？是你们的保护者吗？你们请求上帝保护自己远离罪恶了吗？大卫唱道："上帝是我的救主"。祂是你们的救主吗？要寻求祂，祈求耶和华把你们从罪恶里拯救出来，把真正得救的信心赐给你们，让祂成为你们的救主。