

应许与拯救（上）

狄葛拉弗（S. G. De Graaf）

目录

出版社附笔.....	16
序言.....	17
导论.....	19
第一部分第 一 个 世 界	
34	
第一章神的国度（创世记一章 1 节-二章 3 节）	
34	
第二章神的恩惠之约（创世记二章 4-25 节）	
44	
第三章神的恩典之约（创世记三章）	
54	
第四章生命的后裔（创世记四章）	
63	
第二部分第 二 个 世 界	
73	
第五章被洪水拯救（创世记六-九章）	
73	
第六章不同民族的出现（创世记十一章 1-9 节）	
85	
第三部分亚 伯 拉 罕	
94	

第七章因一人得福（创世记十二章）

94

第八章唯独基督（创世记十三章）

105

第九章被位分大的祝福（创世记十四章）

113

第十章圣约的主（创世记十五章）

122

第十一章神听见（创世记十六章）

132

第十二章全能的神（创世记十七章）

142

第十三章神的挚友（创世记十八章）

153

第十四章审判全地的主（创世记十九章）

162

第十五章保护所应许的后裔（创世记二十章）

170

第十六章神的美意（创世记二十一章）

179

第十七章在耶和华的山上（创世记二十二章）

187

第十八章产业的保证（创世记二十三章）

197

第四部分约

伯

203

第十九章单爱神本身（约伯记一章）

203

第二十章耶和华参与人的苦难（约伯记二-三十九章） 211

第二十一章成圣以至于更新（约伯记四十-四十二章） 221

第五部分以

撒

228

第二十二章保守圣约的后裔（创世记二十四章 1 节-二十五章 18 节） 228

第二十三章肉体 and 灵（创世记二十五章 19-24 节）

235

第二十四章利河伯（创世记二十六章）

241

第六部分雅

各

250

第二十五章神拣选的特权（创世记二十七章 1 节-二十八章 9 节） 250

第二十六章神在约中居首位(创世记二十八章 10-22 节) 259

第二十七章道成了肉身 (创世记二十九-三十章)
267

第二十八章被神的话分开 (创世记三十一章)
276

第二十九章以色列的神(创世记三十二-三十三章)
283

第三十章耶和华是圣洁的(创世记三十四-三十六
章) 291

第七部分约 瑟 与 犹 大
299

第三十一章约瑟被卖 (创世记三十七-三十八章)
299

第三十二章神的话在埃及(创世记三十九-四十一
章) 308

第三十三章恢复合一 (创世记四十二-四十五章)
316

第三十四章生命的保全者(创世记四十六-四十七
章) 325

第三十五章赐平安者 (创世记四十八-五十章)
335

第八部分得救脱离埃及及

344

第三十六章我是自有永有的（出埃及记一-四章）

344

第三十七章事奉耶和华的自由（出埃及记五-十一章） 358

第三十八章复活（出埃及记十二章 1 节-十三章 16 节） 369

第三十九章耶和华的日子（出埃及记十三章 17 节-十五章 21 节） 378

第九部分西奈山

387

第四十章背在鹰的翅膀上（出埃及记十五章 22 节-十七章 16 节） 387

第四十一章建立圣约（出埃及记十八-二十四章）

399

第四十二章中保（出埃及记三十二-三十四章）

412

第四十三章神的居所（出埃及记二十五-三十一，三十五-四十章） 422

第四十四章奉献给神（利未记八章 1 节-十章 7 节）

433

441

第四十五章以色列的召命（民数记九章 15 节-十章 36 节） 441

第四十六章为祂自己的缘故（民数记十一章）

449

第四十七章不正当的尊荣（民数记十二章）

456

第四十八章光照在黑暗里（民数记十三-十四章）

463

第四十九章百姓的领袖受到维护（民数记十六章 1-40 节） 471

第五十章祭司职分的兴旺（民数记十六章 41 节-十七章 13 节） 479

第五十一章永活的真神（民数记二十章 1-13 节）

484

第五十二章降卑（民数记二十章 14 节-二十一章 9 节） 491

第五十三章蒙耶和华赐福（民数记二十一章 10 节-二十四章 25 节） 498

第五十四章神公义的至高主权（民数记二十五-三十六章） 511

第五十五章神的话离你甚近（申命记二十九-三十四章） 520

第十一部分迦 南 地
531

第五十六章被带进迦南（约书亚记一章 15 节-五章 12 节） 531

第五十七章在当灭的物上分别为圣（约书亚记五章 13 节-八章 35 节） 543

第五十八章神的公义（约书亚记九-十二章）
554

第五十九章圣徒的产业（约书亚记十三-二十二章）
561

第六十章基业的确据（约书亚记二十三-二十四章）
571

第十二部分士 师
580

第六十一章全地都属耶和华（士师记一-五章）
580

第六十二章恩典作王（士师记六-九章）
596

第六十三章被以色列的苦难所打动（士师记十-十二章） 611

第六十四章以色列的大能者（士师记十三-十六章）

623

第六十五章跌倒与兴起（士师记十七-二十一章）

640

第六十六章至近的亲属（路得记一-四章）

653

第十三部分撒母耳与扫罗

664

第六十七章王的先锋（撒母耳记上一-四章）

664

第六十八章耶和华的归回（撒母耳记上五-七章）

678

第六十九章冲突（撒母耳记上八-十二章）

687

第七十章自觉羞愧（撒母耳记上十三-十四章）

701

第七十一章神的厌弃（撒母耳记上十五章）

713

第十四部分扫罗与大卫

720

第七十二章神的拣选（撒母耳记上十六章）

720

第七十三章向百姓启示的拯救者（撒母耳记上十七章 1 节-十八章 13 节） 728

第七十四章关键时机（撒母耳记上十八章 14 节-二十章 42 节） 738

第七十五章没有枕头的地方（撒母耳记上二十一-二十三章） 747

第七十六章报应在我（撒母耳记上二十四-二十六章） 756

第七十七章见弃与寻着（撒母耳记上二十七-三十一章） 766

第十五部分大 卫
779

第七十八章百姓顺服他们的君王（撒母耳记下一-五章） 779

第七十九章以色列的王（撒母耳记下六-九章）
792

第八十章耶和华所爱的（撒母耳记下十-十二章）
802

第八十一章弃绝与恢复（撒母耳记下十三-二十章）
812

第八十二章以色列的灯（撒母耳记下二十一-二十四章） 831

844

第八十三章平安的国度（列王纪上一-四章）

844

第八十四章祂的圣洁之殿（列王纪上五-九章）

857

第八十五章世界的光（列王纪上十-十一章）

870

第十七部分以 法 莲 反 对 犹 大

881

第八十六章大卫家的降卑（列王纪上十二章 1-24 节） 881

第八十七章不灭的火（列王纪上十二章 25 节-十四章 24 节）..... 887

第八十八章犹大支派中的不和（列王纪上十二章 25 节-十四章 24 节；历代志下十一章 5 节-十六章 14 节）..... 896

第八十九章以色列被弃绝（列王纪上十五章 25 节-十六章 34 节）..... 907

第九十章隐藏的恩言（列王纪上十七章）

913

第九十一章恩典圣言的启示（列王纪上十八章）

921

第九十二章与神同在的寂静（列王纪上十九章）

930

第十八部分犹 大 与 以 法 莲

940

第九十三章如同没有牧人的羊群（列王纪上二十章 1 节-二十二章 40 节） 940

第九十四章在主里的喜乐(列王纪上二十二章 41-51 节；历代志下十七章 1 节-十八章 3 节，十九-二十章) 954

第九十五章忏悔的先知（列王纪上二十二章 52 节-列王纪下一章） 962

第九十六章升 天 （ 列 王 纪 下 二 章 ）

971

第九十七章全地都是我的（列王纪下三章）

980

第九十八章生 命 之 道 （ 列 王 纪 下 四 章 ）

989

第九十九章当成礼物收下（列王纪下五章 1 节-六章 7 节） 997

第一百章不请自来的恩典（列王纪下六章 8 节-八章 6 节） 1005

第一零一章神的惩治（列王纪下八章 7-29 节；历代志下二十一章 1 节-二十二章 9 节） 1019

第一零二章火焰与残株（列王纪下九-十章）
1025

第十九部分以 法 莲 再 次 对 抗 犹 大
1033

第一零三章圣灵的争战（列王纪下十一-十二章）
1033

第一零四章长久忍耐（列王纪下十三章，十四章 23-29 节） 1040

第一零五章分别为圣并成为祝福（约拿书一-四章）
1046

第一零六章自满（列王纪下十四章 1-22 节，十五章 1-7 节；历代志下二十五-二十六章） ... 1055

第一零七章任性的儿女（列王纪下十五章 32 节-十六章 20 节；历代志下二十七-二十八章） 1062

第一零八章归向耶和华（列王纪下十八章 1-8 节；历代志下二十九-三十一章） 1069

第一零九章不再是一群百姓（列王纪下十五章 18-31 节，十七章 1-41 节） 1077

第二十部分犹 大
1084

第一二零章中保的代求（列王纪下十八章 9 节-十九章 37 节；历代志下三十二章 1-23 节） ..	1084
第一二一章需要一位真正的中保（列王纪下二十章；历代志下三十二章 24-33 节）	1093
第一二二章在审判时的恩典能力（列王纪下二十一章；历代志下三十三章）	1101
第一二三章必须被圣灵更新（列王纪下二十二-二十三章；历代志下三十四-三十五章）	1108
第一二四章渐消渐退的光（列王纪下二十四-二十五章）	1117

第二十一部分被 掳

1123

第一一五章不属这世界的国（但以理书一-二章）

1123

第一一六章在巴比伦的恩典能力（但以理书三章）

1130

第一一七章以色列神的至高主权（但以理书四章）

1137

第一一八章如同窑匠手中的器皿（但以理书五章）

1143

第一一九章敬拜耶和华的名（但以理书六章）

1148

第二十二部分归

回

1156

第一二零章耶和华的殿暂时修复（以斯拉记一-六章） 1156

第一二一章恢复律法（以斯拉记七-十一章）

1165

第一二二章一个见证人（以斯帖记一-十章）

1173

第一二三章神的城暂时修复（尼希米记一-十三章）

1187

出版社附笔

《应许和拯救》这本书的每一章，都以：（1）一个简短的讨论要点为起头，使研读故事和教导孩童时可以铭记在心。这些引言是背景资料，并不是为了用来朗读的，我们在此特别以**背景及要点**作为标记。之后，作者会用一句简短的话：（2）来表达故事的**中心思想**。为了强调这点，这句话会冠上中心思想这个标题，并以粗体字印刷，有别于其他内容。然后是构成了这一章最主要篇幅的：（3）**叙事本身**。读者也可以将叙事的部分当作圣经故事，用来教导较年长的孩童。

所引用的圣经经文是采用和合本，但作者在讲述故事时有时会以自己的方式表达，而非直接引用经文。文中部分讲述可能出自作者的理解，未必完全符合圣经，还望读者留意。

序言

这本书是逐渐成型的。在我的学生时代，我上了阿姆斯特丹的斯科（J. C. Sikkel）牧师为主日学老师所开的一门课。每周六他会为我们预习第二天要教导的圣经故事。在那些课程中他会给我们一些重点，帮助我们讲述这个故事。这些教导使我们终生难忘。

我在几年前开始接手教导这个课程。几年下来，我也在儿童中心的“福音社团”撰写传讲圣经故事的概要。无论是概要还是教导主日学老师的课程，所处理的都是相同的一些故事。

在这个事工中，我不断地被迫面对一个问题：**我们如何讲解圣经历史？**当我与主日学老师们讨论这个问题时，也常会有小学老师在场。我时常和小学老师讨论这个议题，因为在荷兰的公立基督教学校讲述这些故事的方式，大体上就和在主日学讲述一样。这个做法是我在本书中想要维护的。

在这些讨论中，老师们从实际运用我所维护的原则上，尤其是如何运用从旧约圣经选出来的那些故事中，会反复寻求指导。因此，在这本书中，我花了一些篇幅写了《导论》。本书的主体则是由为了实际讲述故事所写的概要组成的。

这本书不是为了使人熟记概要、然后“转述”它而写的。那种作法一定是会失败的。这里所列的概要，甚至不该作为你自己讲故事的模型。它们只是用来当作一本附有地图和注解的旅游指南，因为它们是为了指出故事中各种不同的要素。在你读了旅游指南后，你必须自己身历其境。因此，这些概要是给那些在开始讲述圣经故事之前，想要读完整本圣经，并想对神的话有更深入理解的人的。因为我明白要理解圣经的困难，我也清楚知道这些概要的许多不足之处。

因为这里的重点在于讲述故事的应用部分，《导论》中并未一一赘述讲故事的原则，对于一般原则的应用，如有关神迹或比喻，必须从概要本身来搜集。

导论

我们讲故事的形式

在此无需赘述有关形式的问题。这个问题的确很重要，但是，讲述圣经历史¹，大体来说，就像讲所有其他故事一样。既然已经有很多人讨论过如何讲故事，这里只需稍作补充就够了。

你应该要讲一个故事——而不是发表一篇演说或讲一篇道。讲故事是使它栩栩如生，让孩子们看到它，使他们参与到故事里。为了达到这个目标，尽量利用故事中所有的细节。你应当描绘出心中的画面，并发挥想像力。

然而，这种方法会受限于我们讲故事的目的和题材。你的主要目的不是为了娱乐孩童，而是带给他们一个信息。因此，不要在细节中忽略了主题，或在想像中埋没了它。你得特别注意谨防陷入后者的危险。在讲述一个带有信息的故事时，始终会有一个中心思想，然后还会有一个高潮。若中心思想被适度地强调出来，就不需要绘声绘影地添油加醋。

我们讲故事的宗旨

¹ 因为在圣经中，启示的神会在历史和个人的生命中行动，因此圣经历史就是一连串的事件，可以当作故事来讲说。在此，“故事”和“历史”两者之间并没有扞格之处。编按：本书注脚凡标明“英译注”者，皆采用自艾文·朗纳（H. Ivan Runner）翻译的英文版《应许与拯救》（*Promise and Deliverance*）。

我们的宗旨在鼓励孩子们相信，是为了“感动他去信”。无疑地这是任何福音性聚会讲述圣经故事的宗旨。但我们在小学里讲圣经故事，是否也带着这同样的宗旨呢？

我们讲圣经故事的宗旨，应该与神在圣经里为我们记载这个故事的目的一样。神记载这些故事的目的是要“使我们可以相信”。同样地，即使是在公立基督教学校，当我们在授予知识之际，也当谨记这个宗旨。即使是你课堂上的孩子们都已经相信也没关系。对他们来说，所讲的故事也会产生更深与更大的信心。

若我们讲述故事是为了感动孩子们去信，**每个故事就应该要有一个中心思想**。你必须很清楚地知道你所要讲的那个信息。这个认知会使你在讲故事时不会无中生有或偏离主题。**在每一个故事里，神都以一种特定的方式启示祂自己**。重要的是认清神在那段历史中想要向我们启示什么。

我们讲故事的内容

说到讲圣经故事的宗旨，使我们立刻联想到它们的内容。我们必须将整本圣经完完全全地视为神的自我启示。那么，圣经里讲述的历史也是神自我启示的一部分。因此，**这个自我启示就是我们向孩子们**

讲述故事的内容。

神在祂恩典中的自我启示，都是藉着那唯一的中保。由于人的堕落，恩典的启示除了藉由中保之外别无他法。因此，**你的故事，不论是旧约圣经或新约圣经的历史，都应该提及祂。**这是讲这些圣经故事的第二项要求。

基督不仅是神人之间的中保，也是圣约的头/元首；神藉着这位圣约的元首，住在祂的子民当中。此处我们看到基督和我们关系中的另一个层面：祂是祂子民的头，第二个人。当你在经文中提到基督，你也必须提及圣约。这是讲述圣经故事的第三项要求。我将会说明这三点。

圣经是神的自我启示

每当你讲述这些故事时，你是在讲说神。你不仅要讲神作了什么，还要讲神如何藉着祂的作为启示祂自己，因为所有被记录下来事都是为了**教导和光照我们。**

不要以为这个步骤是不言而喻的。**如果我们在讲圣经故事之前不先安静默想，而只是顺着流程，就会发现我们只是讲述那些人和他们的行动、他们的信念和他们如何犯罪。**当然，神仍在其中；祂只是偶尔出来干预，并给予奖赏和惩罚。不知不觉地，我

们就会讲到故事的“道德教训”（moral）。我们告诉孩子们，神会按照他们的行为施行赏罚：如果他们“乖”的话，祂会奖赏他们；若是他们“坏”的话，祂就要惩罚他们。

我斗胆地说，这是向孩童讲圣经故事最流行的方法。有很多讲道也是以这种方式组成的。尽管有些人认为这个步骤使故事简洁直接，但他们忘了，他们并未传达圣经向我们说的，神的自我启示的记录。

圣经是先知的信息²。即使在它有关历史的部分，这句话仍然是正确的。换句话说，圣经中的每个故事，即使表达的方式不尽相同，都启示出神对我们的救赎计划的一部分。在每个故事里，神是主角（prime agent），藉由祂的作为来启示祂自己为救赎主。整个救赎之工可以在每一个故事中看到。

举约瑟的故事为例。我们可能会把注意力集中在那些坏心的兄弟们和约瑟身上，他信靠神，结果被神拯救。但若我们这么作，我们就忽略了构成这段经文的一个要素：以至高主权使这些事情发生的是神，为的是要保守一个大族的存亡。现在让我们从这个观点再重讲故事。从一开始，神和祂的百姓就成为

² 先知的信息（prophecy，或译为预言）最首要的是代表神或为神说话。预测未来（foretelling the future）只是先知预言的一部分。

我们故事的重心。这样看来，约瑟就变得次要了——他只是一个器皿。

现在你应该可以明白，为何我反对一种观念，即孩子们不会记得任何东西，除非在故事中提到某些特别的圣经人物。根据一般的看法，小孩子们必须学习去认同故事中的某个特定人物。但因着他的行为、他的信心、和他的犯错，那个人就成了故事的中心人物。当我们采取这个步骤，我们所讲述的故事就不再是启示的历史了。

我必须承认，以正确方式讲故事是很难的。光是我们自己要以此视角来看就已经很困难了。首先我们必须使自己臣服于经文和它们的含意之下。学习仔细聆听我们所读的经文，有时得花好几个钟头（或甚至更久）的时间来准备，但我们还有其他办法吗？我们别无选择，因为我们在读圣经！如果我们不定意讲述那既是初又是终、既是阿拉法又是俄梅戛的神，我们就不必费尽心思讲说圣经故事了。但我们一旦决意要在此信念的基础——即神必须成为我们故事的中心——上进行，我们就当以这些指导原则来塑造我们的故事，当然我们也要考虑到儿童的年龄而留点余地。

孩童最典型的罪就是自私，总是先想到自己。孩童

可以在他的生命中接纳神——只要神不居首位。我们自己若姑息孩子这种有罪的倾向，我们是否尽责？或我们应该反对它？诚然，要孩子从正确的视角来领悟圣经是很难的，这不是因为他的理解能力有限，而是因为他的心抗拒。小孩子的心和成人一样抵挡神。我们若能使孩子们看到神在人的生命中掌权，我们的主要目的就达到了。

当然，我们也会在故事里讲述各样的人。我们会说神怎样藉由他们、并在他们的生命中作工，以及他们对神的作为的回应。应当谨记的重点是，神的作为是藉由他们的回应反映出来的。当约瑟在他的梦中被神的启示光照，而成为那个启示的承载者和神百姓的保护者时，他经历了许多患难（有些是因为他自己的罪）。这向我们显示神在约瑟生命中伟大的自我启示。这个重点教导孩子们要敬畏神，而不是把约瑟当作一个道德榜样。

但愿我们能把孩子们从他们被误导的属灵自大中救拔出来，那是完全不属灵的！我们并不是要劝服人上天堂！因此我们必须谨慎，不要鼓励孩子和年轻人崇拜他们自己的救恩，而是要他们敬拜神。从一开始，神就必须在我们向孩童所讲的故事中居首位。孩子们必须学习在每个故事中都看见祂。

神藉着中保启示祂自己

因为罪的缘故，恩典的启示除了藉由中保之外，别无他法。这在整本圣经中是清楚明确的——不只在**新约圣经**如此，在**旧约圣经**里也是一样。圣经是一个整体。旧约圣经是关于那位**将要来的**基督的书，而新约圣经则告诉我们关于那位**已经降临的**基督。我们常不断地将旧约圣经历史直接连到基督身上，这样作并没有公正地对待旧约圣经的内容。例如我们说，神拯救以色列或引领约瑟去埃及拯救祂的百姓，是为了让基督从那个民族出生。这确实是启示的一个真实层面。这个脉络是我们必须留意的，因为那是圣经本身提出的。但这是**不够的**。

整本圣经都是神启示出祂是救赎主。在中保里的救赎，透过每个故事向我们启示出来。但这并不表示在每个故事里都可以清楚看到救赎的全貌。我们相信**启示是渐进的**。这个过程是渐进发展的，但是在其中并没有加入新的元素。原则上，救赎的完整内容在原始的应许中已经启示出来了（**创三 15**）。因此，旧约圣经的每个故事都含有救赎的种子。我们的任务是以**新约圣经的观点来发掘它**。当我们读旧约圣经时，不再有帕子遮住我们的眼睛（**见林后三 14-16**），因为关于耶稣的见证也是旧约圣经预言的

精义（[启十九 10](#)，（新译本》）。

中保在整个旧约圣经时代运行。祂的工作不是从新约圣经才开始出现的。祂已经贯穿旧约圣经的历史，在以色列百姓和预表的影子中穿梭，以启示祂自己。祂充满所有的事情，透过祂的灵，历史也成为一個伟大的神迹。

若我们不从中保积极想要彰显祂自己的角度着手，我们在解释历史——尤其是旧约圣经——时，就会时常面临极大的困难。即使从心理学的观点来看，若我们拒绝正确的起点，旧约圣经故事对我们而言就仍然是一个奥秘。但我们若是**聚焦在中保身上，圣经就奇妙地将自己向我们展开**。旧约圣经时代百姓的行为和动机，看来时常令人困惑难解，如今就变得一目了然了。

若是你不明白我在说什么，想一想那本难解的以斯帖记吧。神的名甚至未曾出现在书中。但是试着读一次以斯帖记，就会看到那位中保在书的起头就显现了。如此，不仅末底改的动机变得可以理解，我们也看到中保在末底改的生命中作工。虽然我们仍会批评末底改的某些行为，但我们也学会赏识它们，认识到基督的每个预表（type）在许多方面也同时是祂的反面或对范（antitype）。我们在那卷书的末

尾读到：“末底改在犹大人中为大，得他众弟兄的喜悦，为本族的人求好处，向他们说和平的话。”我们在这里看到一个几乎完全符合基督样式的描述。我再次承认·用这种方式讲述圣经故事是极大的挑战。首先我们必须确定我们自己看到了在经文中所启示的中保，然后在正确的亮光中认识祂。我们不可从经文中断章取义，穿凿附会地以一种武断的方式，对基督作某种观点的解释。**照着基督在旧约圣经和新约圣经里对自己的启示来认识祂，需要谨慎和严格的训练。**可喜的是，我们是有基督的心了（[林前二 16](#)）。

到此为止，我主要指的是旧约圣经部分。一般认为，从新约圣经来讲述基督会容易得多，因为那里显然有很多关于祂的信息。但是当我们讲到税吏撒该的故事时，我们必须搞清楚，重点不是撒该，而是**基督的自我启示**。

当然我们免不了会谈谈到像撒该这样的人。主耶稣自己说，普天之下的人都要述说伯大尼的马利亚所行的事。但我们的重点应该是述说那使马利亚心中如此大的爱心苏醒过来的主：我们看见祂的爱藉着马利亚的爱被返照出来。我们也应该用同样的角度来看犹大的故事：这位耶稣到底是谁，祂竟然会在

个人的心中激起如此大的恨意？

若我们要避免只是讲人，以他们的信心为我们效法的榜样、以他们的犯罪为警告，那我们就当对这些事情更加谨慎。我们所传讲的，应当是神在基督里所启示的恩典。

神藉着与祂子民立约来启示自己

主耶稣基督不仅是那位中保，祂也是圣约的头，元首，第二个亚当。因此，当我们讲述祂的时候，我们也当讲述**圣约**（假设我们想要照着圣经让我们认识祂的方式来传讲祂）。或许你正在找一个有关“耶稣与灵魂”的“简单”故事。若是如此，我必须提醒你，这种说法完全不符合圣经，因为神的话从来不只是关于耶稣与灵魂而已。

对某些人来说，圣约全部的涵义似乎只局限于：在神和教会的心目中，孩童是和他们的父母一起来看待的。然后他们讲一种圣约的“教义”，一个他们颇不以为然的教义。这些人其实不懂圣约到底是什么。

这个约可以用婚姻关系来作类比，其中双方者都有权利和义务。当一个男人和一个女人认可那些权利和责任时，他们可以分享彼此间最亲密的想法和感受。在圣约关系中，神和祂的子民间也同样地交换

深爱彼此的心（诗二十五 14）。

我们也必须记得，尽管约是一种双方之间的合同或协议，**这个圣约唯独是从神而来的**。透过赐给人特定的权利，神抬高人的地位，使人与祂自己并列。尽管人不愿意，神仍然藉着恩典之约向人许下承诺，使祂自己要在约中向对方负责。祂也教导人什么是对圣约信实，并给人基督作为圣约的头，作为代表我们向神说“是”的那位。藉着祂的圣灵，我们也向神说“是”。因此**恩典之约的确实性，是以其中一方所完成的、并会持续完成的工作为基础**。

若非在约中，神人之间不存在有意识的相交。在约之外，我们无权来到神面前，人无法与神相交或将他的心献给神，并从神那里得到祝福。“约首先是与亚伯拉罕订立的”，对于凡懂得圣经里的圣约意义的人来说，这种观念是非常荒谬的。

在约中，神始终是与祂**整群子民**——而不只是个人——亲近。因着圣约，整个群体在神的信实中安然居住，而约中的每一个人都因为是这个群体的一分子而与这种安稳有分。我们不一定非得用“约”这个词——圣经开始的时候并没有用——只要孩子们已经学习到什么是圣约的关系。

我担心这种情况并不是常态——甚至当我们说到基

督的时候。我们可能倾向于将祂引介为某些特定之人的救赎主，但当我们这么作，我们就不再能将祂描述为圣约的元首。然而，祂在圣经中是以圣约元首的身分出现的。

我已经提到过约瑟的故事。这个故事的重点不在于神对约瑟这个人的意义，而是祂藉着约瑟对祂的子民——一个从雅各的帐蓬发展而出的民族——的意义。当我们转到大卫的历史，我们看到圣经并没有聚焦在他个人身上。大卫被描绘为他百姓的代表。尼希米的故事应当被视为以色列民族的复兴。撒该的故事，则应当被视为基督对祂子民的自我启示。亚拿尼亚和撒非喇的故事，是关于人和圣灵间的相交，以及神向那在基督里的子民和在那子民里的启示。即使故事乍看之下是关于个人的，但**人始终是背景**。

这个事实，也使讲故事变得困难。这些故事对孩童来说是难以理解的，这不是因为他们听不懂，而是因为他们的心不愿接受。因为罪已经使我们远离神，每个孩子生来就是**个人主义者**。我们活在一个各自为政和自以为是的世界里。

如果你以个人主义来讲故事，孩子们会很容易接受你所说的。但我们能听任一个出于罪的景况来支配

我们，并且像贩卖香皂的推销员那样来販售福音吗？还是我们说故事的方法应当试着去粉碎那种个人主义？

当你提到圣约和基督是圣约的元首，你不需要把教会扯进来，因为你自然而然地是在谈论教会。这解决了一个我们今日强烈感受到的难题，那就是，我们应该如何向孩子们讲述**教会是神的子民**。这种讲故事的方式会促进孩童对教会的认识。结果是，孩子们会很容易明白受洗的意义。那些受过洗的孩童会意识到它的重要性，而那些还没受洗的会想要受洗，前提是他们得到神的赐福。

认为不能和生在圣约之外和没有圣约印记的孩童谈论圣约，这种观念是错的。主耶稣基督亲自证明了这点。当百夫长请求基督医治他的仆人时，耶稣说：

“我去医治他吗？”事实上祂的意思是：“我去医治一个在圣约之外的异教徒吗？”百夫长在他的回答中认同圣约，说：“我是一个异教徒；你到舍下来，我不敢当。”因此基督就前去帮助了他。我们在迦南妇人的故事中也看到同样的模式。当她承认狗无权吃儿女的食物时，基督将祂的帮助赐给了她。祂始终在寻找认同圣约的人，我们在我们的教导中也当如此。那些生在圣约“里面”的，应当明白这

个特权是来自恩典，并承认神呼召和拣选的权柄。那些生在圣约“之外”的，应当尊重这约并显出对它的渴望，好叫他们自己也能进入约中。

在阐述这些对孩童讲述圣经故事的原则时，我对于如何讲说圣经故事的主张仍不改初衷。当我们讲故事的时候，它必须生动；它应当吸引孩子们，使他们参与其中。孩子们应当记得的，不是某些个人的奇遇，而是神的自我启示在历史中如何展开，以及人对这个启示历史的回应。我们必须对孩童讲述神伟大的作为。我并不认为以下的概要满足了所有的要求，但我向你保证，我很努力地牢记这些理念。

这些概要的目的

虽然这些概要不是用来作为解经的材料，但对一些难解的经文仍然提供了解答。那些希望对解经问题有更深入理解的人，必须转向圣经注释书来得到进一步的帮助。

这些概要确实是以故事的形式写成的。但是我必须再三强调，它们不是用来照着念的。这种作法对年幼的孩子来说是完全不合适的。我对如何使用这些概要的建议，已经写在《序言》中。讲故事的人必须依孩子所处的景况作调整。但我的确选择用叙述的方式，来拉近概要与实际故事间的差距。我希望这

使得那些概要更容易上手。

为了使这本巨作不会太过冗长，有时候在一章的篇幅中涵盖了一大段圣经故事是必要的。我相信每章中的每个小段落都包含足够的资料，如有需要，也能构成一个分开的说故事时间。这些章节已经被编排成几个较大的群组，以提供一个整体的画面。

第一部分 第一个世界

第一章 神的国度（创世记一章 1 节-二章 3 节）

背景及要点

创世记这第一个段落不只是为了要告诉我们神创造了万有。经文向我们启示的最重要的事，是神的国度。此时我们还不能称这国度为神恩典的国度，因为恩典（grace）的意思通常是指，在我们已失去所有资格之后所得到的恩惠（favor），也就是我们的罪孽得赦免的恩惠。因此，为了避免混淆，我们在此所指的是**神恩惠的国度**（Kingdom of God's favor）。

3

本章的核心是神设立了祂的国度。神用六天的时间预备大地，重复地从低等的产生出高等的，并使低等的从属于高等的。最后，祂创造了人，并使他作君王（创一 26-28）。神的造物之工，以造了全地的君王而达到巅峰。我们从祂所说的话中听出欣喜之情：“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，使他们管理”这些话让我们感受到，神仿佛是在说：“现在让我们来造人；现在我们正达到我们**创造大工的顶峰。**”

³ 我们必须区分，神对祂所造万物原有的恩惠（favor），与在人堕落后因基督的和好事工而赐下的恩惠。后者称为恩典（grace）。在荷兰文中，两者的差别是“gunst”和“geiade”，后者是“丧失所有权利之后的恩惠”

（“verbeurde gunst”，forfeited favor）。

当我们如此讲述这个故事时，**绝不能赞美人自己**。是神造了人。此外，祂按照自己的形像造了人，使人能够施行统治。**人仍然要在各方面完全倚靠神，要在他所是的一切上服事神**。因此，神的国度可以说是万物臣服在人治理下的国度，而人心甘情愿地顺服神。

因此，若只告诉孩子们世界是神所造的，这是不够的。他们必须学到比这更多的东西。若是一个孩子的心已经被上主的灵所触动，他就会想要知道更多；他会想要知道，神与祂所造的一切有恒久不断的相交。这个相交是以这种方式存在于神的国度里的：**人在治理全地时，就是在服事神**。

神给人安息日作为祂国度中这种相交的记号。在创世记第一章，我们反复看到神看着祂所造的一切并宣告这甚好。此外，本章也告诉我们，神的美意涵盖了祂整个的创造。创世记第二章延续第一章的叙述，我们在其中读到了关于安息日的事。神赐福这个安息之日，将它分别为圣，并藉此赐福祂所造的万物，将它们分别为圣。**祂将自己赐给祂所造的世界，使它为祂的荣耀效力**。神在祂国度所赐下的宁静祥和，在安息日中表达得淋漓尽致。

因此，这段经文的核心是神国度的设立。与这个重

点紧密相连并相互呼应的语境启示了这一点：万有都是本于神、倚靠神、又归于神。这正是神能以设立祂完美国度的原因。**身为君王，人理当将万有归向神，就是归荣耀给神。**人能这么作，纯粹因为万有——包括他自己——都是从神而来，并藉着神而来的。

还有一个我们不可忽略的重点：神从祂手所造的万物中得到**直接的喜悦**，因为祂的荣耀反映在它们身上。**有许多人肉眼不曾看见的东西，有许多人不曾因此而赞美神的事情；这些事物同样地是为了荣耀神而存在的。**神的创造实在太奇妙，也太深奥，超过人心所能领会的。我们也必须记得，要述说神在祂所造之物的荣耀中直接感受到的喜悦。

然而，神国度的建立是这章的重点。因此我们在讲述这个故事的时候，已经可以提到基督。**神在世上的国度被第一个亚当的堕落所毁坏了，但它却被第二个亚当——基督——修复了。**

中心思想：神设立了祂的国度。

第一日

曾有一个时期，我们周遭所见的一切都还不存在——什么都没有。只有神。但神并不孤单，祂并不渴望能拥有祂能够爱、能够珍惜的东西，因为神在永

恒里就有了祂的儿子，是祂在圣灵中所爱的。神并不需要这个世界，但祂还是**决定要创造**。这是出于祂自己的决定（[启四 11](#)）。**祂也可以决定不这么作**，因为祂“不用人手服事，好像缺少什么”（[徒十七 25](#)）。祂那时不需要我们，现在也不需要我们。

无论如何，当祂决意要创造这个世界时，祂这么作是为了祂要在其中**荣耀自己**，祂想要藉由这个世界像镜子一般反映祂的**荣耀**。此外，祂要人分享祂的恩福；祂要与他们分享祂的喜乐。

曾经，在我们所生活的这个世界的一开始，神从祂的丰盛创造出天地。天是祂的宝座和天使居住的地方，这些天使是祂在相同的时间所造的（[伯三十八 4-7](#)）。天上是最能公开显明祂的荣耀的所在。祂也创造了大地，使它要倚靠天的赐福。天和地是为彼此而造的。**今天很多人只以大地为满足。他们看不见天，因此也看不到大地真正的宝藏。**

起初，大地和天底下的万物，是一团尚未分化的物质，缺乏秩序，无形无状。它躺卧在黑暗中。然而神正在动工；祂的灵运行在水面上。**在黑暗的笼罩下，神正在预备祂要显明的事物。**是的，神甚至在黑暗中隐密行事；祂作工的果效到后来才会被人看见。同样地，神此时也在许多人的内心深处作工。祂也

许也正在你的心中动工，教导你要有信心。

然后神召唤光，使光出现。神召唤那些原本不存在的東西，仿佛它们本来就在那里，然后突然一瞬间，它们就出现了！这就是祂造光的方式。在这光中，祂以祂的恩惠抚育大地。这光何等奇妙！那是一个记号，每天提醒我们，神对大地的恩惠和眷顾。神也分开光暗，称光为昼、称暗为夜。它们有各自的价值。在神和祂的作为中，有许多隐藏的奥秘。这也是我们尊崇祂并仰望祂作为的原因。但祂也显明了许多事情，好叫我们因此赞美祂。

有黑夜，有白昼。那是第一日。

第二日

黑暗再次降临，然后第二天开始了。神在黑夜里预备祂在第二天要创造的东西。

神创造一个环绕全地的大气层，于地面与祂在天以下所造的万物之间造了一道隔板。然后祂造了在地面之上的天空，有云层悬挂其上。当我们仰望夜空，我们也会看到许多星辰。神称空气为天。这使我们联想到天使在最高的天上敬拜神。当我们仰望天空，我们会对地球之外浩瀚的穹苍感到震撼。天使的住所究竟有多么遥远！神必被尊为至高！

这个大气层包含了我们为维持生命所呼吸的空气。

神的确创造了浩瀚的距离，但祂也同时藉着祂的灵与我们同在。祂是我们生命的力量。

第三日

黑暗再次降临。神正在预备祂在第三天的造物之工。大地尚未成形。神已经分开了光暗，并在地面和其余的被造物间形成一道隔板。在第三天，祂吩咐大地本身，把海水和陆地分开。于是出现了深海与高山。神在祂所造的高山和海洋之间彰显祂自己：祂的意念深不可测，而祂的定意和信实，则如众山岭一般坚定不移。

在第三日出现了第二个神迹。菜蔬和树木从地面冒出头来。它们来自何处？土地里未曾撒种。在这件事上，是神使土地自己生出那些不断生长的生物来。身为全能的神，这落在祂无所不能的范围里。当然，那些植物是会凋谢的，但包含在它们里面的种子会再长出新芽来。神以这种方式忠于祂手所造的世界，祂供应祂所造的奇妙生命，一个既脆弱又坚强的生命，因为祂亲自维护这生命。

神在第三日装饰点缀了地面。祂造了大量何等美丽的花朵！这么多的花朵都是人眼未曾见过的，人也尚未因那些花朵而赞美神。但它们不是徒然地盛开，因为神喜爱它们，并看到祂的荣耀从它们的身上反

射出来。对人来说，这是一个多么美好的世界啊！同时，神以这些植物为人和动物预备食物。

第四日

在再度降临的黑夜中，神预备祂在第四天要创造的东西。

祂要用光设立一些定律和规则，来主导人的生活。因此祂造了太阳、月亮、星辰，来发光并反射光。昼夜从此井然有序地交替出现，没有人能够脱离这个规律，这教导我们数算自己的日子。

没有人可以直视阳光，因为它的强度就像神脸上的荣光。当我们仰望星辰，会带来何等的安详和安慰！你是否曾仰望繁星满布的夜空？有时候你应该抬头注视那个遥远、浩瀚的世界。这时候你就知道自己究竟有多么渺小。掌管那些世界的神，难道不能解决我们这微小的问题和担忧吗？

第五日

地上的众水铺陈在那里，其中没有会动的活物。在辽阔的树林里，没有任何鸟鸣划破寂静。在第五天的黑夜中，神正在预备一个新的神迹。

正如祂奇妙的大能使土地生出植物，祂现在也使鱼出现在池塘、溪流、湖泊、河川、海洋中。大鱼在众水中缓缓游动，而小鱼则四处乱闪闪发光。当我们

参观水族馆的时候，我们会对没见过的品种感到惊奇不已。鱼的种类几乎无法胜数！神是何等伟大！造物主的创造何其丰富而多样，那各型各式的鱼类，和各种不同的飞鸟，每一种都有其独特的歌声！神看着这一切，对祂所造的一切丰盛生命感到喜悦。这丰盛的生命也是我们的喜悦。

第六日

神作为造物主的工作尚未达到巅峰。黑夜第六次降临，神预备要造作祂创造中的冠冕。

在第六天的白昼里，神先使全地充满各样的野兽和昆虫——从巨大无比的到极其微小的。每一种动物都有它自己的本性，和它独特的存在目的。每一种动物都显出神特别的心思。我们很难决定最该欣赏哪一种——是狮子的威严、野牛的蛮力、马的精神、鹿的灵巧，还是狐狸的机灵。创造这些动物是造人之前的最后一步。

神和祂自己商量来造人。祂要使人来管理祂所造的一切。人要奉神的名来治理世界，并在这个过程中荣耀神。无论如何，这个世界已经交在人的手中，若人持续地敬爱神，这个世界也会透过他而蒙福。因为神期望人以荣耀神的方式来治理世界，造物主就以祂自己的形像造了人，赐给他智慧，满满的爱

心，和行正事的意志。人是照着祂天父的样式被造的。

此外，神将祂所造的万物赐给人使用。没有什么东西是人可以称之为他的私有财产的；**一切都属于造万物的神**。换句话说，人没有随着天然本性而来的自然权利。神甚至供应人所吃的食物。就像神将青草和菜蔬给动物食用一样，神也以果子作为人的食物。

第七日

于是神在地上建立了一个国度，在这个国度里，万物都臣服于人，而人要奉神的名统治。这是一个和平的国度。这个世界就像一座宏伟的圣殿，神决定住在其中，并以祂的祝福为恩惠。

神要以一种特别的方式来显明这点。因此祂以第七日来结束创造的周期。在那日，祂不再继续创造，而是**歇了祂的工**。也就是说，祂喜悦自己所造的一切，并将祂的美意和祝福赐给这个世界。**祂在第七日设立了安息日，并藉此赐福世界**。安息日成为一个永恒的记号：神以祂的恩惠記念这个世界。

这个世界在神面前绽放并欢腾。它的未来——无论是好是坏——都在人的手中。这是何等的尊荣、更是何等的责任！人从神那里得到丰盛的恩赐，好叫

他能够奉神的名管理这世界。但因为他是人，他也有能力抗拒神的旨意。结果那正是他所作的。当人堕落，他就拖累了整个世界随着他一起败坏。神的创造大工被破坏了。

但这并非永久地毁了。另一个人出现了，名字叫耶稣基督，祂同时也是神。祂恢复这个世界，使它脱离败坏；祂也顺服到底，以至于死。如今，世界的结局落在祂的手中。世界在祂手中是安稳的。安息日从此成为神恩惠的记号，一个永不消逝的恩惠。

第二章 神的恩惠之约（创世记二章 4-25 节）

背景及要点

我们在创世记第一章看到神国度的设立。在创世记第二章，我们读到神立了一个圣约。持反对意见的人说，本章并没有“约”这个字，也没有明确地提到圣约，但是这种说法是完全站不住脚的，因为此处包含了圣约的所有要素。甚至更至关紧要的是，**这里称神为耶和華，就是那信实守约的神。**

我们绝不可轻忽**圣约**的重要性。**没有圣约，就没有宗教信仰，没有人神之间自觉的交通，更没有彼此的相爱和忠诚。**⁴没有圣约，人就只是神手中的一个工具。当神造人的时候，祂并不是想打造一个工具：**祂所造的是一个可以回应祂的生物。**唯有当人能够回应神，他才能成为圣约里立约的另一方。没有圣约，神就只有权利，而人只有义务。但是当神给人一个应许之时，人就可以向神提出要求，即，神必须对那个应许负责。然后神对人就有一个义务，就是成就那个应许。神一旦赐下应许，我们就可以说这是一个圣约，因为所谓的约，就是双方对所提出的权利义务达到共识。当然我们绝不可忘记，**是神**

⁴ 《威敏信仰告白》这么说：“神与受造者之间的差距大到一个地步，虽然有理性的人都应当以神为他们的创造主而顺服祂，但是他们绝不能从神得着什么作为他们的祝福和赏赐，除非在神这方面自愿以某种方式降卑，神也确实愿意这样做，而祂降卑的方式是立约”（第七章，第一段）。

主动提出圣约的，是祂的应许抬高了人的地位，使人成为约中的伙伴。因为圣约与神的应许息息相关，创世记第一章的呼召（其中也包含一个应许）是为圣约作预备。

我们习惯称这个约为“行为之约”（covenant of works）。然而，我们不该将这个名称视为神期待人靠着做好事赚取永生，仿佛永生是人所做的善行的奖赏。既然人本身和他所有的一切都来自神，我们绝不能声称人从神那里赚得酬劳。因此，这个约最好称为“神的恩惠之约”（covenant of God's favor）。一般来说，虽然恩典（grace）一词也含有恩惠（favor）的意思，但在圣经里，恩典始终具有赦罪恩惠的特殊涵义。我们可以这么说来表达两者间的差异：神与亚当立了恩惠之约，而与基督立了恩典之约。神对亚当的指令只有一个，若他和他的后代想要永远留在这个恩惠之中，那他必须自觉地选择神赐给他的这个恩惠。这样来看，与基督的对比就很明显了：基督必须持续地选择神的恩惠，即使那恩惠已完全离弃了祂。基督必须以这种方式来修复并赎回亚当所破坏的。

神特别的“考验-命令”（test-command）⁵是为了使

⁵ 常与术语“考验期的命令”（probationary command）合用。

人有**自觉性的顺服**，即，**人自觉地接受圣约**。在此之前，人行善是因为他的心没有别的意念。唯有当他面对可能的冲突时，他才能学习有自觉地作出选择。

藉由一个具体的指令，神给了亚当这个机会。在园中有一棵树，它的果子显然看起来好作食物，但是人被禁止去吃那个果子。由此他知道——知道(know)在此是**分辨**(distinguish)的意思——“善”就是神所指示的，“恶”就是祂所禁止的。那么，**善恶就不是由人来判断的**。这里的重点在于人如何分辨善恶——信靠神不吃禁果，还是悖逆神去吃。正是因为这个缘故，神后来说：“那人已经与我们相似，能知道（靠自己来分辨何为）善恶。”

吃生命树（另一棵树）的果子，就好像我们今天的领圣餐。当人吃这棵树上的果子，就因此**肯定了圣约**，他的信心——他相信神会给他永生，就是在祂的国度中得到完全和永远的治理——就得到确认。然而，以圣餐来比较，不能算是一个完全的类比，因为**曾有一段时期，整个被造界都在述说神的恩惠**。这个恩惠启示在生命树上达到了高峰。**相对的，在我们这个时代，神的忿怒是从天上显明出来的**。因此，神将饼、杯、洗礼的水分别出来，用在圣礼当

中，以见证祂的恩惠。在人堕落以前，“记号”（sign；或译为表征）和“记号所象征的事物”（things signified）两者之间是如此紧密相连而不可分割的。因此，神必须把守通往生命树的道路，免得堕落的人吃了就永远活着。

本章开始了历史叙述。在历史中，神在受造界里所布置的丰盛被开启了，也得到发展。在历史中，神向人发出呼召（calling）。这个开启和发展的过程，是在与神相交之中进行的。这个在圣约中的相交要掌管历史。因此**历史的开启与神圣约的建立是紧密结合在一起的**。这个圣约包含了神给人的文化使命：人被召要“修理看守”⁶伊甸园（创二 15）。人的任务在先前的经文中早已暗示出来：“也没有人耕地”（创二 5）。

中心思想：神建立恩惠之约，使得人可以与神相交。

神造人的特殊性

神并非想让天地之中的万物保持原先被造的模样。祂在这个世界中隐藏了许多会在日后显露出来的东西。试想小小的种子：整朵花隐藏在其中，总有一天会绽放出来。同样的，这个世界有许多被神隐藏

⁶ 希伯来文动词的意思是以作工为服事神。

的宝藏，这些宝藏有一天要显露出来。但它们不会自动显现。人的角色就是将它们发掘出来，神所赐予这个世界的开端，也就是历史的开始：祂所造的一切将在那个历史中显明。

这是神对这个世界的心意，祂已赐下各样的丰盛。**神所造的就像种子，世界当以开花结果来回应。**而这个回应最重要的部分，就是**人的耕种**。但除非神将祂的恩福和相交赐给世界——尤其是人——否则人是无法达到这个预定的目标的。神在祂的爱中会以一种更伟大的方式向人彰显自己，而人会尽其所有、倾其所能地回报神。这是当神决定与人立约时的心意。

当两个人立约时，他们会承担起自己要给对方某些东西的责任，参与一种交换。婚约是世上最伟大的约，在其中，双方各自将自己的全心交给对方。**神盼望与人建立这样的**一个约；神会将人无法测度的爱赐给他，而人将他心中的一切和世上的一切献给神。

就是因为这个缘故，神造人，使他与其他所有生物不同。当祂创造天地、植物、和所有其他生物之时，祂也造了人——人是万物之一。曾有一段时期，我们所知道的植物根本还不存在。那时天还没有降雨，

也还没有人来看顾植物。那时只有雾气在地面滋润遍地。但从这个被润泽的大地中，神使植物生长出来——长年生长的灌木和树丛，和田间每年新长的菜蔬。

然后神造人为万物之一，但祂给人一项特别的任务。**人要照顾这个世界**；他要耕种（即维护、装饰）这个世界和其中所有的一切。人的确有别于其他所有的生物，因为他被赋予特权，能够在神的圣约中过一个自觉地与神相交的生活。因此，神造人是以一种特殊的方式进行的。的确，他和其他生物一样都是从尘土被造的，但神以一个特殊的行动造了人，使人开始有了生命：**神亲自将生气吹在他的鼻孔里**。由此，神赋予人在所造万物中一个特殊的地位。

神对立约恩惠的启示

神在地上为人选了一个特别的地方。当然，全世界都是奇妙无比的，但是在一个特别的地点，神使最美好的树木成长，这些树结出特别营养的果子、又悦人的眼目。有河从那里流过，并分成四道支流。人所住的园子极其美丽，难以笔墨形容。我们不知道它的确实地点，但我们能确认其中两条河流，所以可以得到粗略的概念。毕竟地球变了很多。**因为罪的缘故，伊甸园已经从地球上完全消失了。**

我们确定人在伊甸园中是很享受的。他喜欢树的遮荫与河溪的潺潺水声。但最主要的，他享受着他的神的恩惠，神为他在全地选了一块最美的地方。整个伊甸园都在传扬神的恩惠。对人来说，那是最重要的事。

当然，人被安置在那园中，不是要过一个无意义的生活。从一开始，他就有一个任务：他要耕种、修理园子。的确有很多事要做。人从一开始并未完全领会他的职责。此外，他还要看守（护卫）园子。显然在世上有一个敌对的势力（我会在下一章详述）。就目前来说，人必须为神看守园子，并将地上的宝藏和他内心感恩的爱献给耶和華。

在约中的考验和坚固

因此，人以神儿女的身分生活，并分享祂的爱。但人仍然需要选择。神已经将祂的恩惠赐给人，但亚当和他的后代愿意永活在那个恩惠下吗？若有另一个人来，提出另一个建议，想要让他走另一条路，人还会想要活在神的恩惠下吗？如果人选择神的恩惠，那么神就会允许他和他的后代永远活在神的恩惠下。不然的话，死亡就在前面等着他。

为了解决这个问题，神使人面临考验。神在园中造了一棵树，称它为“分别善恶树”。神告诉人，除

了那棵特别的树之外，园中各样树上的果子他都可以吃。那棵树上的果子无疑是十分可口的；人的心想，那一定会很好吃。但是神不允许，因此人必须学习分辨善恶。善不是我自己的头脑——不理睬神——对我的暗示；善是神所指示的，而恶则是祂所禁止的。唯有神的旨意是良善的，而我必须毫无疑问地遵守。若是人想要永远留在神的恩惠下，他就必须顺服神的旨意，选择神和祂的恩惠。他吃那棵特别的树上的果子的日子，必定会死。他与神之间的相交就会被破坏了。对人来说，那意味着永远的死。

这是一个极难的考验。但神给人供应了另一个东西来坚固他的信心，好叫他能永远享受神的恩惠（若是他保持顺服的话）。在园子当中有另外一棵重要的树，就是生命树。虽然整个伊甸园都在述说神的恩惠，但这个恩惠在生命树的果子上特别明显。

这两棵树站立在园子的当中，代表两个不同的方向。若人吃生命树上的果子，他就选了神永久的恩惠，并拒绝了另一棵树的果子。若他吃分别善恶树上的果子，他就拒绝了生命树的果子，并从此无法再吃那果子。

婚约

神给人的还不只如此。当然，他喜欢与神在约中的生活，但在整个被造界里，没有一个可以与他有真正的交通。当神将各种动物带到人面前让他起名时，他感受到了这点。人看到被造万物的丰盛，他准确地明白每个动物的本性，并依着那本性给它起名。**然而，没有一个动物懂得回应人心中的爱。**这使人意识到**他需要另一个人，另一个有别于他自己的人。**神要满足那个需求。祂使人沉睡，取下他的一条肋骨并造了一个女人。在男人昏迷的时候，神为他预备了世上极好的宝物。祂以男人的肋骨造女人，使她真的是他身体的一部分；**唯有如此，二人才能合为一体。**男人要作女人的头，正如他是他种族的头一样。为了女人，也为了他的种族，他必须选择神的恩惠。

当男人醒来，神把他的妻子领到他面前来，他看出来她有别于其他任何生物。**她是与他同等的，因此他可以将他的心完全给她。**并且他知道她是从他身上取出来的，使他们二人能够成为一体。所以他称她为“女人”。在他们的婚姻中，那也是一个约，**他向她敞开心怀，她的心也向他敞开。**他可以将原本隐藏在心里的东西展示出来。人因此对神在约中的心意——那与神同住的特权——有了更深一层的

认识。神和人**原本应当**彼此坦诚相对，没有惧怕，没有保留，没有羞耻，就像那时夫妻二人赤身露体并不羞耻一样。在他们彼此的心中只有爱。

当我告诉你，事情并没有保持那样，我的进度就有一点超前了。**这个圣约被罪破坏了**。那么我们是否就不再能理解那个圣约了呢？难道我们如今就得活在与神相交之外了吗？

这个被首先的人所破坏的圣约，又被主耶稣基督接续下去并修复了——但以一种不同的形式。**如今我们不再以亚当为我们圣约的头**。主耶稣基督，在更艰难、悲惨的环境下，选择了神的恩典，取代了亚当。藉着耶稣基督，只要我们相信，我们仍然会有永生。在那个新生命中，神赐给我们祂更丰盛的爱，使我们能够将心中和世上的一切献给祂。

第三章 神的恩典之约（创世记三章）

背景及要点

我故意将本章的标题定为“恩典之约”，而不是“人的堕落”。人的堕落的确值得我们注意，但我们若过度强调它，那么，神恩典的启示就变得只是一个补充罢了。当我们通读创世记第三章之后，会看到经文只用了七节来描述人的堕落，本章其余的篇幅全都用来描述神的恩典。关于我们的宗旨，更重要的是，圣经不是一本讲述人的行为的书，而是讲述神的启示的书。在创世记第三章这里，神向我们启示，当罪进入祂所造的世界时，祂如何对抗罪，并以祂的恩典胜过它。这章提醒我们，当我们向孩子们讲述神的恩典时，要从正面的角度着手。因此，人的堕落不该是主要重点。

我们再次看到，当神其实应该转脸离去时，祂却转向祂手中的作品。我们该如何使孩子们明白，神这个无条件的作为是什么涵义呢？祂本可以用祂的审判来毁掉罪恶，藉此让这个世界灭亡。但是在祂无所不能的恩典下，祂却选择了另一条路。祂再次给我们丰富的理由来赞美祂。

我们应当注意，在神启示祂的恩典之前，亚当和他的妻子为他们的行为提出了一大堆藉口——就是不

认罪。神审判的启示并未使我们为自己的罪悔改和认罪；对此，我们所需的是神启示祂的恩典。**当恩典的本质在对蛇审判的宣告中出现时，亚当和夏娃就以认罪来表明他们相信了。**在神恩典里的信心始终包含了认罪。

创世记第三章并未向我们说明恩典之约的建立，因为**这个约并不是与亚当立的，而是与基督立的。**所以我们在此必须提到恩典之约的启示。（这个约在上一章已经讨论过了。）

中心思想：神向人启示恩典之约，好叫人可以相信。

世界在堕落中丧失了

神创造了完美的天和地。祂使大地臣服在人之下，并与人立约。但神在这个世上有一个敌人，一个从祂那里堕落而成为魔鬼的天使。**随着这个被称为撒但的堕落天使，许多其他的天使也悖逆神而成为鬼魔。**

撒但的存在完全是出于牠对神的恨意。牠唯一的目标就是毁灭神所造的一切，因此牠渴望见到世界的毁坏。但牠知道世界是归人治理的。因此牠决定不直接攻击亚当，亚当直接从神那里领受了命令，并以世界元首的身分担负起完全的责任。反而，**牠先**

向女人出手，希望经由她而影响亚当。

但牠要如何诱惑女人呢？在那时，牠还不能作牠现在作的，就是使人直接联想到罪恶的想法。现在我们的很容易受牠影响，但那两个无罪的人是不受他摆布的。因此他被迫用一种间接的方式。

牠要用什么形体出现在女人面前呢？牠要怎样说话才不会立即被认出牠是神的敌人呢？牠决定用蛇来代替牠。只要人还是全地的王，撒但就无法毁灭地上的生物，但牠可以利用一个被造物，来达到自己的目的。牠选择蛇，是因为它是所有动物中最狡猾的。它当时的长相显然和现在不同。蛇很可能是人生活环境中很熟悉的，是女人日常生活中的一部分。也许蛇回应了人对低等动物的爱。即使到现在，人和动物之间仍然保有某种的互动和彼此的理解。无论如何，撒但决定透过蛇来向女人说话。

撒但知悉我们先前提过的 **考验-命令** (test-command)，并把握这个机会。神亲自领人到这个考验面前；撒但现在自己借机来怂恿人与神决裂。若成功了，牠就可以藉由人而破坏整个美丽的世界。蛇接近女人并问她说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？” **撒但在此故意曲解神的心意，使本来是良善的命令成为一个压迫人的限制。**

牠希望这会引起女人对诫命的反抗。但女人很快地纠正牠：“每棵树上的果子我们都可以吃，只有一棵例外。如果我们吃了那棵树的果子，我们都会死。”然而，蛇的这个尝试已经挑起她内心的欲望，**想要得到神所禁止的。**

蛇进一步直接反驳神的话：“你们绝不会死”（参新译本）。它企图藉着**挑起不信**来离间人和他的神；因为人是藉着信靠神的话，紧紧与神联合在一起。很不幸地，这种挑衅成功了，现在人的心已经开始听取撒但所说的任何谎言。

“你们会如神一样。”也就是说，可能会有一个世界，其中神不是神，而人是那个世界的最高权威。**想像一下那个世界。**撒但在玩弄神所赐给我们的想像力。因为我们可以想像那样一个世界，并因为撒但说服我们，使我们相信那有可能成为现实，我们就陷入一个假想的世界里。**只要我们还相信我们可以不靠神而活，我们就还没有摆脱那个虚假的世界。**大部分的人活在这个虚幻的世界中。我们每天以这个幻想的世界为食，因为它所提供的看起来十分诱人。

女人现在开始以一种完全不同的眼光来看这棵树上的果子。当女人在悖逆中吃这个禁果看似会使她变

得完全独立自主之时，这个果子就突然变得更加吸引人了。撒但藉着对一些事物洒下虚假的光来误导我们，使错误看来比它的原貌更加迷人。你知道我们犯罪后的第一个反应是什么吗？不是后悔，而是**极度失望**。我们犯罪的那一刻，虚假的光就消失了，罪行看来就不再那么动人了。

女人就摘下果子来吃了。她之后一定觉得糟透了！但她却没有正视她所作的。我们对于自己的罪是多么愚昧！撒但所答应的美好结果在哪里呢？她骗自己以为那应许还没实现，是因为亚当还没吃那果子。他一旦脱离了捆绑，她也会随着他得自由。因此她把蛇对她说的话转述给亚当。注意：亚当后来说女人把果子“给”了他，女人则说是蛇“引诱”了她。蛇对女人的诱惑是欺骗诡计，女人对亚当的诱惑则是**愚昧或自欺**。这是撒但的恶和人的罪在根本上的差异。

夏娃迫使亚当在神和她自己之间作选择。亚当也违背了神，并与撒但站在同一阵线上悖逆神。

现在他们两人都觉得**糟透了**。他们不敢再直视对方，因为他们满脸都是悲苦。既然他们发生了改变，他们就发现他们的内心**充满了不义**。

亚当和夏娃突然对自己在对方面前赤身露体感到羞

耻，便用无花果树的叶子来遮盖身子。他们彼此成为陌生人，并且整个受造界对他们来说也变得陌生；到处看来都有危险在威胁他们。甚至在动物王国里也有敌意。他们对万事万物都感到害怕——特别是神，尽管之前他们多么爱祂并与祂十分亲密。人不仅将祂的神置之度外，整个世界也将神抛在脑后。

胜过罪恶

神看到亚当和夏娃的所作所为。祂该怎么办呢？祂应当任凭世界在祂的审判之下灭亡吗？祂的确可以这么作。然而祂却转向祂所造之物，也就是祂手中的作品。在那个受造的世界中还有什么东西仍吸引祂、感动祂来施怜悯吗？当然没有，因为对祂来说整个世界已经毁了。尽管如此，祂要以拯救世界来荣耀祂自己。这是祂为何选择施怜悯的原因。唯有藉由恩典，祂可以再次转向这个世界，以此来胜过并毁灭罪恶。

在人犯罪之后不久，神到园子中，要对男人和女人说话。凉风带来神接近的声音。他们以前时常听见祂走近，但这次他们感到害怕！他们忐忑不安地将自己藏在树丛中，以为人能躲避神。尽管这看来十分愚昧，我们自己也经常如此，想要隐藏我们内心的邪恶，逃避神的眼目。但何必呢？若是我们认罪，

祂便会垂听。

当神召唤亚当时，亚当承认他惧怕神，因为他赤身露体，就把自己藏起来。不自觉地，他是在表达他悲惨的处境。**他不敢面对神，就像你我一样。**幸好神仍旧来寻找他。

神询问人对祂态度的改变。祂要知道发生了什么事，以及亚当和夏娃是否吃了禁果。但是亚当不愿认罪，也不愿承担责任。他找不到逃避审判的方法，**他还不知道有拯救或恩典，因此他无法认罪。**若神从未向我们彰显祂的恩典，我们是否就无法认罪？“你所赐给我的女人——是她叫我吃那果子的！”但女人就指向蛇。

因此，神让撒但感到祂的忿怒，因为是撒但在祂的计谋中利用蛇来破坏神的工作。神的咒诅——影响了整个世界——在蛇身上作了一个记号。它在地上爬行，成为它羞辱的记号，也成为撒但羞辱的记号。撒但将被胜过——被一个人！正如在起初，世界被**一个人**毁了，另一个人将要重建它。为了达到这个目的，神破坏了人和撒但之间的联盟，并使他们彼此为仇。神再次将人拉回到祂那一边，神用与人立约来抵挡撒但。人和撒但之间的敌意将持续到永久。尽管撒但会继续伤害人，有一天会有一个人降生，

祂会完全胜过撒但并拯救这个世界。

这个对撒但的咒诅，承诺了对人的拯救和恩典。当神自己对男人和女人说话时，并没有咒诅，也不是要谴责他们。祂确实使男人的生活辛苦，为的是要使他回转归向神。神告诉女人，她会有生产的苦楚。这将是她的命运，她将要学习向神呼求。她同时要受她丈夫的管辖。如果她想要违抗而使自己挣脱丈夫的管辖，她将会明白受苦是什么意思！唯有藉着顺服，她才能再次成为真正的自由——成为她丈夫的帮助者。

男人的生活变得艰难。他对家庭生活承担了一个几乎无法担负的责任。男人将会很难供应生活所需，因为（他曾经治理的）土地现在也与他为敌，长出荆棘和蒺藜来。

生命本身充满了各种荆棘和蒺藜。此外，生命会被对死亡的惧怕所笼罩，因为人被命定归于尘土。神用死亡的刑罚来扼杀人愚昧的愿望，使得他归向他的造物主并呼求拯救。

靠信心而活

当人听到神的应许时，他马上就相信了。他明白在审判中所包含的恩典。人在世上的生命会持续——只是会在痛苦中度过。人想像力的双翼既然已经被

剪除，他就可以学习**求告耶和华**——他对抗撒但的同盟。因此亚当给他的妻子起名叫夏娃。他起这个名字，表明他相信神的应许。

亚当和夏娃明白了他们的行为造成了多大的后果，他们是破产的。**耶和华用动物的皮作衣服给他们穿。祂也提供给他们熄灭罪恶之火的方法。**

亚当和夏娃那时还活在乐园里，那是万物见证神恒久恩惠的地方。**生命树是一个特殊的记号，象征与神无间断地相交。**但是这个交通事实上已经被粉碎了。即使神再次赐给人恩惠，但是那原来完美的交通已经不复存在。

人现在必须学习**靠信心而活**：从我们的罪和悲惨的世界来看，人不再能期待会得到神的恩惠。的确，人在乐园中也必须靠信心而活，然而他当时的信心是完全合理的。**在人堕落之后，人唯有靠信心而活。**神将人赶出伊甸园，并指派天使把守生命树的道路。此刻，**唯靠信心的人生试炼就开始了。**尽管如此，人仍然在神持续的恩惠中享有信靠的特权。

第四章 生命的后裔（创世记四章）

背景及要点

本章的内容不是关于敬虔的亚伯的生平和死亡，或不敬虔的该隐的生平和发展。试想，若我们以这两个主题的任何一个是故事的焦点，会是什么结果呢？**你会把天国排除在外。**圣经不是靠榜样来教导这个国度（尽管榜样无疑有其价值），而是靠神恩典的话语。若神的话语和作为不是主要的考虑因素，那么所有的榜样都会失去了它们的意义。

本章的主要目的，是为我们提供进入国度的**钥匙**。亚当给他妻子起名叫夏娃，表明他接受了应许。在创世记第四章，这个应许在孩子的出生中得到应验，这证实了神的话。但是亚当和夏娃的信心很快又受到考验：结果显示该隐不是那个真的、生命的后裔，而亚伯被杀了。然后盼望在塞特的出生中得到复苏。这个谱系必须从塞特连到基督：基督会来自塞特的谱系。但即使我们知道这点，我们还不能说本章清楚地启示了基督。亚伯的死表明他是基督和神所有子民的**预表**，但他同时也是基督的**反面或对范**。亚伯的血——不像基督的血——不能除去罪；它只能哀求公义和报仇。因此，基督的血所说的比亚伯的血所说的更美：它树立起与神和好的盼望。

但本章不只是指向基督的死。在塞特的出生中有新的生命。那个出生指向基督得胜的复活。

亚当和夏娃显然教导他们的孩子要献祭。对于那些以信心接受神恩典的人，献祭成为实践此信心的表现。以献祭当作对神恩惠的回应，人将自己献给主，并坚固他与主之间的交通。

然而，对于该隐来说，我们已经看到变质开始了。因为他远离耶和华，不以信心接受应许，他活在惧怕中。然后他企图躲避神的审判，想用他的献祭赢得祝福。他的敬拜，像任何不带着信心敬拜的人一样，是贿赂。

中心思想：透过生命后裔的出生，应许得到初步的应验。

两种后裔

亚当和夏娃被赶出乐园之后，生了他们的第一个孩子。对于相信的父母来说，孩子是一个何等的祝福！不仅父母因他们孩子的生命而活得多彩多姿，他们也感受到神在儿女的福分中赐下的恩惠。神赐给亚当和夏娃的儿子带给他们一种特殊的幸福，因为他的出生象征着神的恩惠在他们的新生命中，这个新生命始于他们的旧生命被罪所摧毁。在这个新生命中，他们看到神给他们的应许得到了应验（在他们

被赶出伊甸园后)，就是他们凭着信心接受的那个应许。

因为夏娃从神得了一个儿子，她就给他起名叫该隐，意思就是**得着的**。该隐的出生，是神将祂自己赐给亚当和夏娃、并应验了祂的应许的方法。

当夏娃的第二个孩子出生一段时间之后，她的心情似乎不再相同了。或许是因为第二个孩子不如第一个健康。无论如何，她对于她前景的看法改变了。她给这个孩子所起的名字，虽然不是对信心的否认，但它确实反映出对人生试炼和痛苦更深的认识，这样的试炼和痛苦是她身为信徒所难以避免的。既然生命的重担（是罪的结果）沉重地压在她身上，她就给第二个儿子起名叫亚伯，意思是**微不足道、无足轻重、仅仅是一口气而已**。

亚当和夏娃将关于耶和华的事告诉他们的儿子们，也告诉他们在伊甸园中所犯下的第一宗罪行。**父母向他们的孩子认罪，是一件十分困难的事**。亚当和夏娃也将神的恩典和未来的完全拯救告诉他们的孩子。然后他们等待孩子们的反应。孩子们的心会打开吗？他们也会加入他们的父母、相信拯救的应许吗？他们也会爱耶和华吗？**亚当和夏娃祈求，盼望他们的孩子也会正面地回应神的恩典和拯救**。这始

终是信神的父母最关切的。

信神的父母都是很有洞察力的。亚当和夏娃不得不注意到，亚伯相信神的应许和拯救，并以单纯的方式将他的心和一生献给神。但他们也注意到，该隐想要自己过日子。该隐的内心深处不在乎神的应许，也感到不需要神的拯救。他确信自己就可以搞定。但他知道神的存在，祂也可能会惩罚他。因此他的生命充满了惧怕，就像我们的故事所显明的一样。亚当和夏娃教导他们的孩子献祭，以动物或地的出产为供物献燔祭给耶和华。这些供物应当要完全出于信心来献上，以向神表示：“主啊，你向我们彰显恩惠，并将万有赐给我们。因此我们将自己和我们所有的献上来服事你。我们献上这些供物，以表示我们的心意。”当神看到人藉着祭物献上他们的心，神就喜悦。人因为所献的祭物而更讨神的喜悦。当时，亚当和夏娃献祭，亚伯也是。但该隐没有加入，因为他不相信。他并没有将他的心献上，也没有承认神供应他所有的。但是他也献上供物。在他这么作的时候，他以为他献给耶和华的是他自己拥有的东西，并期望祂回赠一个礼物。他以为他可以贿赂耶和华的恩惠，并以献祭逃避祂的惩罚。这种行为是耶和华所恨恶的。

有一日，该隐和亚伯都献祭给神。该隐是种地的，他用地里的出产为供物。亚伯是放羊的，因此他献上羊群中一只头生的。神看中了亚伯和他的供物——但看不中该隐的。神以某种我们不知道的方式，让他们知道祂的回应。也许祂直接向他们说话。我们在希伯来书十一章 4 节读到：亚伯“得了称义的见证”。

这时该隐就应该幡然醒悟，并承认他的献祭其实是个谎言。可是他却对亚伯发怒（亚伯似乎常得宠爱），并指责神不公平。因为该隐是家中的长子，他对自己自视过高。

即使这样，神还是警告他。若是他改变自己，他还可以得到神的悦纳。但若是他不肯远离罪，罪将要完全辖制他。主是多么有耐心！

一生都毀了

罪的权势在该隐的生命中与日俱增，而不是日渐衰弱。他不仅恨他的兄弟，他也越发憎恨神那要求靠信心而活的应许和圣约。虽然他自己回绝了恩典，他却对他弟弟所拥有的恩典发怒。罪就是能使我们变得这么愚昧！

有一次，当两兄弟在田间的时候，该隐显露了他的怒气和仇恨。亚伯的回应一定是十分吃惊和难过，

同时表现出他藉着信心所领受的恩典。这挑起了该隐的愤怒到了极点：他攻击他的弟弟，把他杀了。人的血在那时第一次流出来。亚伯是第一个死的人。该隐犯了手足相残的罪；他杀了他的弟弟。这还不是最糟的。更糟的是**他恨恶耶和华的圣约和应许。**

该隐杀了亚伯，是因为亚伯是信徒。

亚伯预表了所有在他之后被欺压的人，他们因着信仰而被逼迫和处死。他也是主耶稣基督的预表——祂因为爱祂的天父而被处死。然而这两个死亡之间是有一个差别。**亚伯所流的血并不能成为该隐罪行的挽回祭。**相反，它从地里发出呼喊，求神的公平来报仇。另一方面，主耶稣基督所流的血，确实是为那些相信祂之人的罪和恶行献上的挽回祭。

因为神依然想要阻止该隐向下沉沦，祂问他有关他弟弟的事。该隐假装无辜地说：“我岂是看守我兄弟的吗？”神随后告诉该隐，祂知道他的罪行，并开始咒诅他。土地不再为该隐效力，他也无法在世上得到安息。该隐有向神哀求赦免的恩典吗？没有，就他来说，不可能会有恩典：“我的罪孽太重，超过赦罪的可能。”他只求能活久一点。出于一贯的惧怕，他说：“我在咒诅之下。我不再有你的保护。凡遇见我的必杀我。”

神放过了该隐，并保留了对他宣告审判的权利。祂因此宣告，凡杀该隐的必遭报七倍。为了确保该隐不会被他的同胞所杀，神给了他一个记号。我们不知道那个记号是什么。显然任何碰到该隐的人，就会躲开并厌恶地转身离去。

那是耶和華和該隱之間最後一次的交談。該隱離開了伊甸和它的樂園，那是神向人启示祂自己的地方。該隱背叛了聖約的圈子（神施恩的百姓），定居伊甸以東的挪得之地。

亞當和夏娃的信心受到極大的考驗。亞伯死了，該隱也行踪不明。他們本以為已經看到神應許的快樂實現，但是它現在的下場呢？儘管如此，他們仍緊緊抓住那個應許。即使當一切都看來無望，信心仍能堅定地緊抓着主的話語。我們信心的力量，是主耶穌基督為我們贏得的，因祂在苦難的漫漫长夜中仍持守信心。

罪惡地攫取生命

神為何放過該隱並保護他的安全？祂有祂的理由，但那是超過該隱所能理解的。相信的人可以明白神對他們生命的旨意，甚至為此榮耀祂，但不信的人是看不見神的旨意的，即使祂仍然為自己的目的選擇使用他們。在這方面，該隱和其他的不信者並無

两样。

该隐娶了他的妹妹。在挪得之地，她为他生了一个儿子，他给儿子起名叫以诺。该隐也造了一座城来保护他自己的安全。他一生都被恐惧所困扰。他有许多子孙，包括拉麦，他成为该隐的谱系里重要的人物之一。

拉麦娶了两个妻子，因此开始了可恶的**多妻制**。他要确保自己有一个大家族并有许多子孙。若生孩子是为了耶和华，那么有许多孩子的父母就享有耶和华的赐福。然而，拉麦想要有一个大家庭，是为了让自己强大，以抵挡耶和华。

拉麦的子孙是一个高度发展的民族。雅八引进了住帐棚畜牧的生活，他可以随意迁移他的牲畜。犹八发明了乐器来增加情趣和美化生活。而土八该隐是第一位打造各种铜铁利器的人。

该隐的后代显然也很兴旺。神不是说人要治理大地并利用大地的宝藏吗？这正是该隐后代所作的事。**但是他们这么作不是为了服事耶和华，而是为了使他们自己越来越不倚赖神。**

我们不应当忽略，从一开始，**人类最伟大的发展，就不是来自那些敬畏耶和华的人，而是来自那些不信的人。**不信者想要脱离耶和华的驱动力，显然大

过信徒想要事奉耶和华的驱动力。然而，掌管万有的主，也掌管着这些不信者的发展。在不知不觉中，不信之人以他们的发现和发明为神的旨意效力。信徒也使用那些发明。神创造的宝藏被人发现，即使那些不信之人并未因此感谢祂。

那是神放过该隐的性命和保护他的原因。但是该隐的后代并没有记念神。相反，他的子孙过着自私、报复、自傲的生活。他们竭尽全力享受人生，但却得不到真正的幸福。这在拉麦之歌中尤其明显，他在那首歌中自夸他的自私和报复。那首歌所表现的精神，仍是当今不信世界——那个将耶和華拋諸腦后的世界——的主要动力。

塞特出生所带来的新希望

因着亚伯的死和该隐的灵性墮落，亚当和夏娃的信心受到严重的考验。但是耶和華没有忘记祂的应许。夏娃会生下一个真正的生命后裔。神成全了祂的应许，给了亚当和夏娃另一个儿子。夏娃知道这个儿子是来代替亚伯的，并希望他会像亚伯一样寻求耶和華。因此她给他起名叫塞特。

他们的盼望在塞特身上并没有落空，因为他和他的后裔都敬畏神。之后塞特也生了一个儿子，名叫以挪士。

在那个时代，人开始聚集在一起，公开求告耶和華的名。那是我們所謂**敬拜聚會的開始**，儘管那時的聚會和我們現在的形式不同。信仰的生活需要有公開求告主的名行動。敬畏神的心在塞特的譜系保存下來，有**部分**就是因為這種敬拜聚會。最終，主耶穌要從那個譜系出生。神必將成全祂的應許。

无可否认地，亞當和夏娃的信心，在失去該隱和亞伯時受到了嚴重的考驗，但**藉由塞特，神賜給他們新的盼望**。真生命看來似乎永遠失去了；但如今藉由塞特復活了。當主耶穌死的時候，真生命也看來似乎永遠被摧毀了：但在祂的復活中，祂被顯明為得勝者。藉着那個啟示，神對亞當和夏娃的應許達到它完整的應驗，因為主耶穌基督的大能，靠信心而活的生命始終是得勝的。

第二部分 第二个世界

第五章 被洪水拯救（创世记六-九章）

背景及要点

洪水，像所有在恩典之约当中的审判一样，也是**为我们的救恩而发生的**。彼得前书三章 20 节说，挪亚和他的全家是藉着洪水得救的。洪水除灭了地上所有不义的人，好叫挪亚、他的全家、动物、全世界可以得救。**洪水指向后来的洗礼**。即使最后的审判也是为了救恩的缘故：整个世界得以藉此更新。我们应当告诉孩子们那个救恩，让他们看到**神如何藉着洪水在恩典中拯救世界**。

挪亚在圣经中是以基督的一个预表出现的，因为世界经由他得了拯救。就像基督曾在死亡的掌握下，挪亚在洪水时的方舟里也在死亡的魔掌中。将他从死亡的笼罩中救拔出来的是神。挪亚在许多方面也与基督相似。亚当的家谱在创世记第五章结束于挪亚：在洪水的时代，挪亚是塞特后裔的头。

这位挪亚是一个义人。藉着基督的灵，他在圣约中活在神的面前。在挪亚身体（原文是腰）中的基督，是神与世界之间的纽带。神与挪亚立了一个约，在方舟里保全他和他的家人。在创世记六章 18 节，我们看到“约”这个字首次出现在圣经里，但那里所

提的约，和创世记第九章中所描述的挪亚之约不能被视为是同一个约。

在挪亚得救脱离洪水之后，他筑坛献祭。他代表全世界，在圣约关系中寻求与神的交通。因着那个献祭，主透过建立**挪亚之约**给挪亚一个关于大地之未来的应许。

挪亚也说了关于他的儿子们和世界之未来的预言。他指出他三个儿子的后裔，会走上不同的道路。但我们必须一再提醒自己，**基督才是这个故事的中心人物**，否则我们就有可能把挪亚说成是一个是靠自己称义的人。

在创世记六章 3 节，我们读到：人的日子“还可到一百二十年”。这句话不可以被当成是指人的寿命缩短了。它的意思其实是说，**过了一百二十年之后，神就要用洪水审判世界。**

挪亚之约一般被称为是“自然界之约”（covenant of nature）。这种说法没什么不对，只要我们把人也当作是“自然界”的一分子。这个约不是仅与大地和动物立的，更主要是与人立的。（不可能只有和地球和动物所立的约。）神说“我与你们和你们的后裔（seed）立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽。凡从方舟里出来的活物立约”（**创**

九 9-10)。

这个圣约包括所有在人治理下的活物。人，即圣约的头/元首，应当要住在神的恩典里，这是走出方舟后的挪亚，藉着向耶和华（立约的神）献祭所建立的。挪亚和他的后裔，要活在那个因献祭而来的圣约交通中。为了确保人藉由这个信心的相交，在被造界的发展可以显明出来，神应许祂绝不会再以洪水的方式来打断这个发展。这个发展如今可以没有间断地一直持续到末了。它在未来会走在一条直线上，直到耶稣基督最后审判的危机。因此这个“**自然界之约**”可以被视为是**神在人堕落之后所启示的恩典之约的更新**。这个更新的约，反映了人所处环境的改变。

中心思想：世界被洪水拯救，使重新与神交通成为可能。

审判和救赎的彰显

大致上可以说，在很长一段时间里，塞特的后代保留了他们对神的认识和敬畏。无疑其中有些孩子不愿效法他们的父母，但是这个谱系里大部分的后裔都是对神忠心的。在他们当中有著名的以诺，他是耶和华疼爱的人。以诺没有受死亡的苦，而是直接被神接去。

随着时间过去，塞特的后代子孙变了。显然他们被该隐的后代那种看似美好的生活所吸引（各种工艺在他们当中十分繁荣）。该隐的后代成为强大的一族，但是在他们的圈子里，暴力是当时流行的风潮。因为他们认为力量是最重要的，其中有些人发展成为巨人。塞特血脉中的年轻男子喜欢该隐后代中的女子，娶了她们（而非自己族里敬畏神的女子）为妻。两个血脉开始混交，塞特那族被不敬虔的该隐后代所感染。

这些都逃不过神的眼目。有时神会容忍罪恶滋生一段很长的时间，但祂终究会以祂脸上的荣光来对付罪。那个时刻终于临到人类。神看到，祂安置在地上、本当事奉祂的人，如今却叫全地充满了他们的罪恶。他们的邪恶是肆无忌惮的，因为他们终日所思想的尽都是恶。

神现在要离弃人。祂已经细心保护人类一段很长的时间，因为在地上的人是祂手所作的工。但现在是要祂要放弃他们的时候了：一百二十年之后，祂要使他们从地表上灭绝。在审判来临之前，神会给人一段时间悔改。除了人以外，神也决定除灭动物。动物要和人一同承受咒诅，因为神看地上的万物尽都令人厌恶。

但是神不能、也不会完全离弃世界和人类。祂不是与人立约吗？祂不是曾应许将来会有一位救主来救赎人类吗？祂必会成全那个应许。

在那个普遍背道的时代，当祂俯视全地，祂看到一个仍然敬畏耶和华的人。在那个人身上，神看到主耶稣基督的灵的证据。因着基督的缘故，耶和华从那个人身上仍然感受到祂与人类和世界的亲密关系。因此，尽管祂已经决定要毁灭世界和人类，祂却要拯救那个人和他的全家——并因此拯救了人类和全地。祂打算要除灭地上的罪恶，而不会完全灭绝人类。若非神已经应许要差派主耶稣基督，这个审判就会是人的终结。

那一个人是挪亚，塞特谱系的头。挪亚有三个儿子——闪、含、雅弗。像以诺一样，挪亚亲近神。当他出生的时候，他的父亲说出先知的話：“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。”也就是说，挪亚会拯救人脱离神因为人的罪而发出的咒诅。的确，挪亚自己并没有拯救人类。人类是被从挪亚的谱系所生的主耶稣基督拯救的。基督的灵已经住在挪亚身上。为了祂的缘故，挪亚得救了——人类也藉着挪亚得救了。

耶和华告诉挪亚，祂将用一个洪水来毁灭整个世界。挪亚要盖一个防水的巨大方舟。他要将方舟分成许多隔间，因为耶和华要将所有的活物带给他，一公一母，还有七对“洁净的”（就是可以用来献祭的）动物。神并不想要完全毁灭所有动物。为了基督的缘故，与人共同承担咒诅的动物界，也要同享人的救恩。

毁灭生命以拯救生命

挪亚照着神的吩咐作了。这是他出于信心的一个行动，因为他相信神会履行祂说过的话。他造方舟受到了何等的讥讽！他奉耶和华的名，告诉那些嘲笑他的人将要发生的事，但是他们却不相信他。谁会那么愚蠢去相信世界将要被毁灭？我们生命的方向是多么确定和平稳啊！

神在祂的话语中告诉我们，**当基督再来的时候，祂会用火毁灭世界。人也嘲笑那个审判。**今天还有谁会信那种事？世界至今不是已经存在了几百万年吗？它一定还会继续存在下去的！

但是挪亚继续建造方舟，作为那个不信世代的见证。等他造完的时候，一百二十年已经过去了，那时挪亚自己是六百岁。在耶和华的吩咐下，他和他的家人都进了方舟。耶和华也使动物到他那里去。现在

时间到了，神要斩断所有即将被毁灭的人和那个会连同他的家人得到保守的人之间的关连。当耶和華斩断人与挪亚的关系时，那是一个多可怕的时刻！同样地，耶和華有一天也会永远将不信的人与主耶稣基督及祂所拣选的人分开。那同样会是一个可怕的时刻。

神开启了天上的窗户，并不停地向地面降下大雨。大水也从地底下冒出。水势稳定上涨了四十天，直到整个地面（包括高山）都被淹没了。水势比最高的山还高过七公尺。地上所有的活物都被灭绝了。挪亚无疑地会在方舟内呼求那毁灭世界的耶和華。祂难道没有怜悯吗？祂不在乎祂所造的世界吗？当世界的终了来到，挪亚仿佛也迷失了。但挪亚继续紧抓着神的应许。

这使我们想到主耶稣基督，祂为了我们的罪，在神的忿怒下受死。祂也坚信神，并在祂的复活中得着荣耀。因着基督的缘故，神拯救了挪亚和他的家人。四十天之后天上的大雨停止了，神也堵住了地上的渊泉。有很长一段时间，水势维持同样的水平，最后它终于开始消退。

方舟停在一个高山上：亚拉腊山。神并未离弃挪亚，使他没有得救的机会。但挪亚不仅盼望得救，他还

想再次看见世界！他并不只是想从局促的方舟中走出来。他也爱神所造的世界，并希望它被拯救。要是他能再看见那个世界该有多好！他一开始在那地上会很孤单，因为神一举就将好几百年来从地上产生的生命全部灭除了。挪亚和他的家人必须建立一个新世界。这次，人会和神一同建造并享受祂的恩惠。

挪亚多想赶快动工！他急切地打开方舟的窗户，放出一只乌鸦。那乌鸦在方舟上盘旋了很久，后来就飞走不再回来了，它在地上再度找到了可生存的地方。神恩慈地对待祂的世界。七天之后挪亚放出一只鸽子。它飞回来了。七天之后他又把鸽子放出去。这次它叼回来一条新橄榄枝。又等了七天，鸽子再次被放出去，它没有再回来。但神要挪亚再等一阵子。终于到了神让挪亚和他的家人离开方舟、再次走在地上日子。**现在新的发展可以在对耶和华的敬畏中开始。**

神施行审判确实是明智的。世界若要重新与神相交，邪恶必须被铲除。世界仿佛是经由洪水而得到了重生。

这个功课也适用于我们的生命：邪恶必须死去，而我们必须被重生。主会给我们新生命。我们的生命

在祂里面才会找到意义。那就是洗礼所代表的意义。在洗礼中，我们也在水里被埋葬，并从水中浮现成为一个新造的人。**洪水指向后来的洗礼。**

有一天主将要用烈火毁灭世界。那个审判，也会带来一个新世界。神为了基督的缘故而拯救祂手中的工作。

圣约的祝福临到更新的世界

挪亚在那个更新的世界里做的第一件事是什么呢？在这个他要开始建造的新世界里，他要成为元首。他代表那个世界献祭给神，为人类寻求与神的交通和恩惠。这个世界如今在与神的交通下，必须经历一个荣耀祂的发展。因此，挪亚所行的，主要是靠**主耶稣基督的灵**。祂为了世人将自己献上作为祭物。挪亚用洁净的动物、飞鸟作他的祭物。耶和華悦纳挪亚的献祭，在其中看到**主耶稣基督的灵**，祂有一天要来将自己献上，以除去地上的咒诅并将世上的生命分别为圣的。

神在这个时刻纪念祂的约，并应许不再用这种可怕的方式来中止世界的发展。不会再有洪水覆盖全地。神会容许世界顺其自然地发展，直到末了。祂以一个约来向挪亚和他的儿子们证实这点，在那个约中，神赐福给他们并告诉他们，人类会再度在地上发展

并治理世界。为了达到这个目的，祂使动物惧怕人，以保护人类免受野兽的伤害。

神如今也允许人可以食用动物。显然人的生命衰减了，必须增添那种力量。神也保护人不自相残杀：祂下令：凡杀人的，必须受死亡的惩罚。神以这种方式来保护并赐福给人的生命。祂不愿丢弃那照着祂形像所造的人类。有一天主耶稣基督要到，祂是神完美的样式。然后祂将要在信徒身上恢复神的形像。在人身上，神再次赐福给整个受造界，祂手所作的工。

神曾谕旨彩虹要成为挪亚之约的记号。彩虹每次出现的时候，神就纪念祂的应许，要使人类的发展延续下去、不被打断。我们可以信靠这个应许。神必要赐福我们。

挪亚儿子们的各个谱系

要是人类愿意与神发展出一种讨神喜悦的交通就好了！要是人能谨守挪亚献祭的精神（这也是主耶稣基督有一天要献上的祭的精神）就好了！

很不幸地，我们很快就看到这个愿望不会实现。挪亚成为农夫，栽种了葡萄园。他让一些葡萄发酵，并喜欢喝他所酿的酒。但他喝得太多，喝到烂醉。在他的帐棚里，人类的元首躺在那里，赤着身子，

并不羞耻！罪再次顺着自然发展，而那还不是最糟的！

毫无疑问，挪亚并不是故意要做得这么过分——尽管这并不能成为他行为的藉口。当含进入他父亲的帐棚，看见他酒醉并赤身露体，他毫无同情心。事实上，他嗤之以鼻。那里躺着人类的祖先，那个献祭的人！**含纵情于父亲的丑态：他以放荡并践踏对神的敬畏为乐。**今天仍然有像这样的人，那些人不在乎他们的行为有多邪恶。**他们所想的都是要抹去对神敬畏的心。**

在他可憎的乐趣中，含把他所看见的事告诉他的兄弟们。幸好他们与他的心态不同。他们背对父亲，倒着走进去，他们遮盖了父亲的赤身。含的精神若成为风潮，这个新发展的人类将会变成怎样的光景呢？

当挪亚从他的醉酒醒来后，他应该为他的罪立刻到耶和华面前屈身。正常情况下他应该会这么作。但这次，耶和华的灵使他成为先知并审判：挪亚说了一个**咒诅**和一个**祝福**。他以先知的身分，奉耶和华的名宣告了他儿子们后代的未来。他并没有咒诅含的整个世系，但是他也没有祝福它。那时，它只是远离对另外两个世系所宣告的祝福而已。

含的儿子迦南，也许被他父亲的举止逗得发笑，受到了咒诅。他将成为他弟兄和叔伯族类的奴仆。挪亚的话没有落空：迦南人被其他种族所管辖，直到他们完全灭亡为止。

挪亚也宣布了一个祝福：“耶和华——闪的神是应当称颂的。”显然，闪的谱系命定要与主有一个十分特殊的关系。在女人的后裔和蛇的后裔的冲突中，闪的谱系将要为主获得胜利。基督有一日要从闪的谱系中出生。

挪亚也祈求神赐福雅弗，分派他一个重要的角色。他求神给雅弗众多子孙，使他的谱系占优势，使他能够住在闪的帐棚里，分享闪所得的福分，也就是基督的救恩。世界的发展会被基督的灵所掌管，而不是含的精神。

有时候它看来是相反的。有时候邪恶看似得胜。但是因着挪亚的预言，我们知道不是。有一天基督会被承认为得胜者，世界的进展都指向并有益于祂国度的降临。我们会站在哪一边呢？

洪水之后，挪亚又活了三百五十年。他过世的时候是九百五十岁。在他一生当中，他儿子们的家族兴旺，世界也继续发展。靠的是哪种精神呢？

第六章 不同民族的出现（创世记十一章 1-9 节）

背景及要点

巴别塔的建造是出于**惧怕**。地上的人怕被分散，因此在团结的力量中寻求安全。他们害怕人类可能被灭绝。显然他们不再相信在挪亚之约里赐下的应许：神会保全地上的人类，有一天还会给人完全的救恩。保护人不受其他人和野兽的伤害，确实是神所应许的。凭着信心，人应该有勇气分散到各地并治理那地。那是他们在圣约中的呼召。

人即使分散各地，他们仍然可以在信念上合一。信仰可以应付个别的人类群体的形成，人若是照着命定而分散到各地，那会是自然形成的现象。不信就会害怕分散，因为不信者在灵里不互相联属，也不和神相连。就是因为这个缘故，**不信之人始终寻求表面的团结，以象征人的力量。**

神在巴别变乱人的口音，迫使人类分散到全地。巴别之后仍有许多人类群体，但是那些群体并没有相同的信念。他们并不团结，反而是隔阂和孤单。

的确，人类的分散、人类群体的破碎，使得人类多方面的能力有可能被发掘出来，地也有可能被制服。因此人的分散，**既是一个咒诅也是一个祝福**。它呼求**基督的降临和圣灵的浇灌**。唯有那样，在不同群

体当中才会产生合一，而在那个合一里，福分会被保守，而咒诅会被胜过。

藉由变乱口音，神打破了虚假的团结，让位给在基督里真正的合一。因此在众人的分散中有神的恩典。因为基督已经降临，且圣灵已经浇灌下来，那些分散的众民今天可以在信仰中寻求彼此间真正的合一。事实上，他们必须如此作。然而，这个自由和呼召再次被误用，只为了追求一种虚假的、表面的合一。这种追求合一的运动，最终是一种对权力的追求。历史的进展，一方面走向敌基督的国度，另一方面走向基督的国度。

圣经有关巴别塔故事的记载中，包含了一个奇怪的语词，是我们应该注意的：我们读到耶和华“降临”（创十一5）。显然神本来住在地上，直到洪水之前。

（祂的居所是否有可能在伊甸园？）洪水之后，神在地上再度寻找居所。祂想要再次住在地上的第一个证据，是祂对亚伯兰的“显现”。起码对于亚伯兰来说，神再次离人不远。日后，会幕成为神的居所，再后来是圣殿。今天神重新有一个永远的居所：在基督里，并藉由圣灵在祂的教会里。

神仿佛是在洪水后等待祂的时机。生命渐渐被罪侵蚀，人分散到全地。神最后拣选了亚伯兰，使他享

有与祂完全的交通。藉着亚伯兰伟大的子孙，与神的合一和交通得到了恢复。

中心思想：表面的团结被拆毁，让位给在基督里真正的合一。

悖逆来自惧怕

在亚拉腊的山区，方舟落脚的地方，人类开始扩展。人从一山扩散到另一山，但彼此不会离开太远。既然他们被群山环绕，他们在其中不怕失去彼此的联系。

然而，到了一个地步，人开始有搬家和迁移的念头。或许是因为群山所供应的食物不够了。无论如何，他们开始向东迁移。他们在示拿地看到一片平原，就在那里定居下来。他们学会用甗盖房子，并逐渐扩散到整个平原。在山区，他们用石头建屋；在此，他们发现黏土，可以将黏土烧成甗块。他们又发现沥青（biuimen，和合本译为“石漆”），是柏油（asphalt）的一种，可以用来当灰泥。有这些现成的材料，使他们的生活轻松得多。

那片平原看似无边无际；他们可以轻易地扩散得越来越远。但人类害怕被分散到地上各地，失去彼此间的联系。若是他们分散的话，从地上消失的危险性是否更大？若是他们开始彼此疏远，结果是否会

变成互相攻打和自相残杀？动物界是否会胜过他们？若是他们分开，是否会被各式各样的天灾所打击（在这些灾难面前，他们是无助的），但若是他们团结在一起，是否就有面对灾难的力量？

这些都是他们的**恐惧**。被那些惧怕所驱使，他们决定要建一个有城墙的城市，一个他们可以逃生的城市。他们也决定在那个城市里建一个高塔，一个可以高达云霄的塔。那个塔会成为他们的地标和聚集的中心。那个塔可以使他们凝聚团结而不会彼此疏远。然后他们在地上就可以永不灭亡！

真是一派胡言！他们为何寄望于团结就会给他们力量和保护？他们有必要害怕人会从地上消失吗？神不是已经在挪亚之约中应许，在末日之前不会再毁灭人类吗？祂难道没有保护人不受其他人和动物的伤害吗？**但是人不再相信主的话和祂的应许**。当人不再相信主的话和应许时，他们就**开始害怕**。他们忘了**神才是他们唯一真正的保障**。

盖一个巨大的高塔使他们团结在一起，是直接悖逆神的命令的行动。神吩咐人要分散开来，遍满全地，并治理它。神放在地上的所有东西，都应该由人来发掘和发展的。

若是人相信神的话，他们就会放心地探索全地并治

理它。他们会在神的保护之下向前探险，并藉着信靠神的话语，和对神所应许的救赎主的盼望，在灵里保持合一。但他们宁可倚赖表面的团结，打算用人的力量建造一个世界帝国。

耶和华的降临

耶和華會讓他們繼續建造嗎？那整個想法和背后的企圖，都是直接抵擋神想要藉由恩典所成就的。這是在聖經中看到耶和華“降臨”的原因，祂來看看世人所建造的城市和高塔。

聖經在此用了一個奇怪的表述。耶和華當然是無所不在的，既在天上、也在地上，不需要“降臨”來看人在幹什麼。但我們不要對這句話快速瀏覽過去，仿佛它在故事中無關緊要，因為它確實包含了一個**明確的信息**。

在神的恩典、恩惠、慈愛之下，耶和華在洪水之後與人保持了距離，沒有立即允許他們有權與祂有完全的交通。人類首先必須學習渴望救贖主；經由祂，人才能重新享有與神完全的相交。但是**人却不渴望救贖主，反而摒棄了信心的信念而自行其是**。因此，神必須有所行動，以杜絕不信者的增長，因為祂的旨意仍是要藉著基督來保全人類、救贖人類。祂堅持這個旨意，抵制巴別城和巴別塔所象徵的：人類

力量和权势的增长。这就是圣经所谓的“降临”的意思，祂以祂的旨意和恩典来看这个巨大的建造工程。显然人的行动方向是完全违反了祂自己的计划。神要怎么对付这件事呢？祂不准人再继续这个建造工程，不然人就无法遍满和治理全地了。更糟的是，人会变得完全不理睬救赎主，也不会等候祂的到来。他们的生命会被罪恶大大污染，以至于神必须再次完全消灭他们，就像祂曾用洪水消灭他们一样。但是神无意再降一次洪水。更重要的，祂已经应许不会再那么作了。因此，神宣告祂要将众人分散到全地去。他们就会被迫遍满全地，并且不能在邪恶中一起壮大。四处都有一些人，可能会因为在他们的生活中容许过多的罪恶而必须死亡；但整个人类不会再次被消灭。神所定的这个行动方向，会使祂在合宜的时机，亲自差派那位救赎主来。因此，当耶和华“降临”时，是为了藉由祂恩典的旨意的光来揭发人的行为。祂使人的意图无法得逞。祂的作为对人来说是何其有幸！我们自己的聪明只会毁坏我们的生命。幸运的是，主只带着一个目的来执行祂的一切旨意。如今祂仍然时常这么作，使人的计划失败，为了要向他们显示祂的恩典。

不同民族的出现

在那时天下人的口音语言都是一样的。（我们不知道是哪种。）耶和华在此破坏了那个语言的统一性。人们开始有不同的思维方式，并用不同的话来表达他们的观念。结果是他们不再能互相理解。他们彼此变得越来越陌生。最后，不同的群体和家庭只好被迫另寻出路。耶和华始终执行祂的旨意。人要到几时才会明白这点呢？

现在不同种族的人终于扩散到各地。遍满全地的工作开始了。最后，不同民族的人不再彼此认识，也忘了他们曾是同一族人。他们甚至发动战争，企图毁灭对方。幸运的是，神保守祂的应许，防止人类在大战中被消灭了。

人的种类真是五彩缤纷啊！更加显出神创造中的丰富多样。红肤、黄肤、黑肤、白肤——都是照着神的形像造的。在人类分散全地的过程中，竟产生出如此的多样！神达成了祂的一个目标。但祂的主要目标尚未完成：祂要救赎人类。

人类确实发展并遍满全地。但在这个发展中，有严重的属灵穷乏，和对真幸福、爱、交通的渴望。神使众人分散，是为了叫他们彼此一直疏远下去吗？不是，祂打碎了不信者表面的团结，为了让人类看到：透过信靠救赎主而产生的真合一。

如今救赎主已经降临，并差遣圣灵来，好叫各个种族可以重新合一。这并不代表所有的差异都被抹去。恰恰相反，不同的民族应该保留他们自己的特性，但是人没有必要再彼此疏远。他们可以因信靠主耶稣基督而彼此认识和相爱。

在世上的不同族类曾如此努力过吗？他们是否再次寻找彼此呢？他们是否试着互相认识、彼此相爱呢？这是什么意思呢？不论我们有多大的不同，我们是否因基督的缘故而彼此相爱？我们通常不会这么作。若那因基督而来的真合一并不存在，人类是否会再次寻求像巴别塔那样的表面团结呢？

主在祂的话语中告诉我们，在未来会有另一个像巴别塔的景象。有一天会出现敌基督（基督的劲敌）的世界帝国，是建立在不信和敌对主的基础上的。

那么，神所有的心血，包括差派救赎主，是否就白费了？当然不是！如今有一个在信仰上真正合一的群体——神的子民，主的教会。尽管神的子民尚未完全脱离罪，但他们是信徒，而且他们在心中是合一的。神的子民来自世上各族各民，透过在基督里的信心而共同生活。有一日，神的子民要得胜。

确实，敌基督的国度必要来临，但在主耶稣再来的时候，它就要被摧毁。然后主耶稣的国度将在荣耀

中被建立。在那个国度中，祂所买赎的各族、各方、各民、各国的人，将会真正地合一。

第三部分 亚伯拉罕

第七章 因一人得福（创世记十二章）

背景及要点

在巴别塔之后，因为人类被分开和分散，人们更热切地感到合一的需要。不只需要由圣灵带领的在信仰上的合一，更需要得以巩固整个人类的唯一根源（the one Root）。那一位被称为唯一根源的，会给万族带来祝福。因此，亚伯兰被分别出来，成为神赐福的预表。

藉着要使万民得福的那一位的灵而来的生命，与来自血气之人的生命是完全不同的。在亚伯兰时代之前的信徒，都十分清楚这一点，当然，当时和现在一样，尚未重生的人都无法看见神的国度。凭信心生活和凭血气生活，以及出于基督和出于血气之间的对比或对立，必须明确地划分，好叫信仰不会与出于血气的“宗教”生活（偶像崇拜）混淆。这是透过将亚伯兰与他本地、本族、父家分开而达成的。这个对比在之后以撒的神奇出生中再次出现。恩典的“神迹”必须彰显出来。基督就是那个神迹。

无论如何，亚伯兰被呼召要离开他的本地和本族，并不表示恩典作为“全然他者”（wholly other），将会继续与人类生活站在对立面，仿佛地上的生命

是不应该成为圣洁的。正好相反，神应许亚伯兰要成为一国之父，他在地上会享大名，并且地上的万族都要因他得福。恩典进入生命，并使它成圣。最终它进入到世上所有人的生命里。在给亚伯兰的应许中，有一个强调的重点，是关于他将要承受为业的土地。

从一开始，基督的恩典就与世界和人类的社会紧密相连。那位万族要因祂得福的人，是那个与神立约的人。祂是基督，在祂里面，神和人联合在一起。这也反映在亚伯兰的故事中。在巴别事件后，亚伯兰是第一个见到神显现的人，是第一个感受到神同在的人。在巴别，神“降临”；但在这里，我们读到神第一次“显现”在应许之地。在以色列的历史中，神的显现并与人同住，这个主题的内容会越来越丰富。

那一位，与所有属祂的人一起，是神的圣所。当撒莱在埃及免于受到羞辱之后，亚伯兰开始清楚这点。处于危险当中的不只是亚伯兰的妻子或婚姻；要从这个婚姻诞生的应许之后裔也受到了威胁。

当我们向孩子们讲述亚伯兰蒙召的故事时，**我们应该强调神的作为**，而不是强调亚伯兰的信心。培养信心也是神的作为。要记住，尽管我们不能倚靠别

人的信心而活，我们却可以靠神的启示而活。

中心思想：所有人的得福都是由一人而来，好叫所有人可以在信心中紧紧依附那人。

离开并顺服的呼召

通过建造巴别塔，地上的人证明他们不愿意靠信心而活，他们不信神的应许——祂会保守人类，而且有一天要差派救赎主。这个应许并没有给他们带来力量。他们还是惧怕，因此采取一些步骤，以确保他们在面对各种危险时会受到保护。由于他们不想服从神要人遍满全地的命令，神必须分散他们。地上开始盛行偶像崇拜和迷信——这不该让我们感到吃惊。**失去对神话语的信心，人就开始相信自创的关于神的观念，而不是紧紧抓住神的自我启示。**

神任凭他们偏行己路，正如一个明智的父亲，有时会让他的孩子走他自己愚昧的道路：若是孩子不肯受教，那么他将自食恶果。神决定让万民自己明白，他们的不顺服将会产生怎样的后果。但这并不表示祂已经离弃他们。事实上，祂仍善待他们。祂降雨水使他们丰收，但是当他们罪恶大到祂无法忍受的地步，祂也时常惩罚他们。但祂并没有派遣任何先知来宣讲祂的话，也没有再给他们任何新的启示。即使在将众人分散到全地之后，祂也没有离弃他们。

不论如何，祂还是要差派救赎主，藉由祂，万国会得到拯救。救赎主不会随声附和地上万国的不敬虔，祂会在凡事上顺服神的旨意，而祂的盼望在于神的话语。祂会代表众人顺服，并且除去世人的罪孽。世上的万国，无法与主同住，也不愿意这样。尽管如此，神还是会差派救赎主来拯救他们，作为祂慈爱的神迹。然后世人都会放弃原来不敬虔的生活而归向祂。

为教导后来所有世代的国家和人民，这位救赎主会完全有别于我们的不敬虔，神使将来要出生救赎主的那个民族过一个完全分离的生活。祂会差遣祂的众先知到那个民族。祂会保守那个民族认识祂的名。因为祂的选民要过**分别为圣的生活**，他们必须明白，他们对救赎主的信仰，会要求他们**脱离其他国家的那种不敬虔和偶像崇拜**。这最终会教导其他国家也放弃这些罪恶。

但那个国家尚未诞生。它将要**从一人而出**。神四处寻访那位可以成为那国之父的人，祂决定选择亚伯兰，他是闪的后代，住在迦勒底的吾珥。你应该记得，基督要出自闪的谱系。

神为什么拣选亚伯兰？是因为他那一族比别族好吗？完全不是。事实上，他的父亲他拉一家崇拜偶像。

我们实在不知道神为何拣选亚伯兰。当神让某人能与祂相交并承受永生，并不是因为那个人比别人好。我们只能说那是**神的旨意**。

他拉和他的家人离开迦勒底的吾珥。他们离开巴比伦地并在哈兰定居。当亚伯兰还住在吾珥的时候，神可能就已经把要拔根移居的意念栽种在亚伯兰心里了。这也可能是他拉搬家的原因之一，要为自己找一块土地，一个他的子孙可以在那里繁衍的地方。当他们还住在哈兰的时候，神清楚地指示亚伯兰，要他离开本地本族、甚至他的父家；他要迁往耶和華指示他去的地方。我们不知道神是怎么告诉亚伯兰这个信息的。无论如何，亚伯兰完全相信这是耶和華的吩咐。

耶和華的确给了亚伯兰一个沉重的要求，**要他和他所熟悉并喜爱的一切断绝关系**。这个要求是为了教导亚伯兰：**与耶和華同在的生命，是与他所习惯的罪恶生活完全不同的**。救赎主和亚伯兰那个世代的人的精神是格格不入的；祂会是由耶和華而来的礼物。

要事奉耶和華和爱救赎主，我们已经不再需要与**我们所珍爱的一切断绝关系**。但是**我们仍然必须与我们生命里和我们心中的罪恶分道扬镳**。透过信靠救

赎主，亚伯兰可以作出这个割舍。藉着那个信心，我们也同样可以做到。

亚伯兰那时还不知道他将要往哪里去。耶和华也许向他指示了方向，但祂还没有提到那个地方的名字。因此亚伯兰面对一个未知的未来。他只是单纯地跟随主。亚伯兰唯一能作的，就是**凭信心向前走，在凡事上信靠主**。我们也应当如此跟随主。祂有时会带领我们沿着会让我们困惑的路径走，但我们若是凭信心继续跟随祂，我们最终会得到祝福。

赐福的应许

耶和华给亚伯兰一个应许，来增添他在顺服中的力量。亚伯兰必须信靠耶和华、跟随祂，只因为耶和华呼召他。同样，耶和华要用一个**应许**好叫亚伯兰易于遵行。和亚伯兰一样，我们也应当跟随主，因为祂呼召我们。即使如此，我们也有美好的应许来支撑我们。

耶和华给亚伯兰什么应许呢？亚伯兰现在是孤身一人了；他必须抛下一切。然后耶和华应许他，他不会永远孤单。事实上，耶和华说祂要使亚伯兰成为大国。换句话说，从他的身体要生出一个大国来。亚伯兰一离开哈兰，可能就被众人遗忘了，但是世人有一天会明白，他绝不是一个会被人遗忘的人物。

神一定会使他的名为大。

当亚伯兰离开的时候，他看来的确像是一文不名。不然他为什么想要去生活在一个不知名的地方？但这一切都将要改变；亚伯兰要成为众人的祝福，因为耶和华始终站在他这边。任何选择亚伯兰的道路的人，事实上就是在选择耶和华的道路，因此都将经历祂的赐福。同理，凡咒诅亚伯兰的，就是在拒绝耶和华，因此会受耶和华的咒诅。最终，地上的万族都要因亚伯兰得福；他会成为万民的祝福。

耶和华岂不是以一种奇妙的方式成全了祂对亚伯兰的应许？他成为以色列人的祖先，并从那民族生出了基督。若我们相信主耶稣基督，我们其实就是亚伯兰属灵的后裔。这样看来，我们都属于那个从亚伯兰身体中出来的大国。

那么，亚伯兰并没有被人遗忘。直到今日我们仍在谈论他，因为基督是从他的血脉生出的。透过救赎主，亚伯兰成为万族的祝福。耶和华始终保守祂的应许。

亚伯兰靠着应许得到了力量，在他离开亚兰的时候，他抛弃了一切。耶和华赐给他信心。对于亚伯兰来说，要斩断所有的关系一定很心痛，但他还是顺服了耶和华神的命令。他将自己奉献给耶和华，也将

他的生命和未来交托在神的手中。在他身上作工的是**主耶稣基督的灵**，将一切摆上顺服祂天父的那位——祂甚至献上自己的性命。

与亚伯兰和他妻子撒莱一起离开哈兰的，只有他的侄子罗得，即亚伯兰兄弟哈兰的儿子。我们不知道罗得为何决定与他的伯父或叔父亚伯兰同行。或许他也感受到遵行神的呼召的荣耀。或者他喜欢亚伯兰的冒险事业的新奇感，觉得不该错过那个探险。圣经并没有表明罗得与亚伯兰同行的原因。之后我们会看到，亚伯兰和罗得之间的纷争。

神在迦南地的显现

在神的呼召下，亚伯兰出发并来到了迦南地。当时有好几个迦南人的部落住在那地，他们是不敬畏神的民族。即使亚伯兰已经深入到迦南的领土，他还是不知道耶和华要给他的是哪一块土地。耶和华应许会将那地指示给他看，亚伯兰一定会纳闷，这个启示会采用哪个方式。当他到达**示剑**（迦南地的中心）的时候，耶和华向他显现并告诉他，这就是他要赐给亚伯兰后裔的土地。

我们不知道耶和华如何向亚伯兰显现。是藉着异梦，还是藉着异象？不管怎样，那一定是一个奇特的事件。之前耶和华已经将一些信念栽种在亚伯兰心中，

告诉他应当作的，但如今他是亲耳听见耶和华向他说话，并看见耶和华的某种荣耀。

在洪水之后，耶和华并没有向任何人显现。如今祂在迦南地向亚伯兰显现。此外，祂之后又向他显现了许多次。耶和华想要再次与人同住。对于亚伯兰来说，耶和华不是一个高高在上遥远的神，而是一位与他十分亲近的神。而且这还只是一开始。之后，耶和华在荣耀中向亚伯兰的后裔显现；祂甚至住在他们当中。**神最荣耀、最神圣的显现，就是主耶稣基督。**

神要在亲密的交通中与人同住，这是何等奇妙——即使人有诸般罪恶！神打算要胜过罪并为它代赎。对亚伯兰来说，祂的显现必定是何等荣耀！对我们来说，它似乎更加荣耀，因为我们知道主耶稣基督的显现！藉由祂的圣灵，神现在要住在我们心中。出于感恩，亚伯兰在示剑筑了一座坛。之后他也在其他地方筑坛。**他要向耶和华献祭来称颂祂的名。**筑那些祭坛是很重要的，因为它指向耶和华和将来住在迦南地的百姓之间所要建立的关系。尽管在亚伯兰时代，住在迦南地的人是不信神的，人却要在那地敬拜神。

亚伯兰的婚姻为圣所

当亚伯兰和撒莱离开哈兰的时候，他们没有孩子，并且看起来他们似乎永远不会有孩子。但是神已经说过亚伯兰要成为大国。这怎么可能呢？撒莱真的会成为一位母亲吗？或者神会以另一种完全不同的方式，来成全祂对亚伯兰的应许？

亚伯兰很快地就得到了一个记号，即使那是在他犯罪的时候出现的。在他往迦南的途中，一场饥荒袭击了那地。他因此决定下到埃及去，埃及在当时是那个地区的谷仓。他在路上起了一个不安的念头：要是埃及人注意到撒莱的美貌而想要得到她该怎么办？亚伯兰可能会被杀，这样撒莱才可以被夺为人妻。因此二人同意，对外人说撒莱是亚伯兰的妹妹（她事实上是他同父异母的妹妹；这种婚姻在当时是允许的）。若是埃及人认为撒莱是亚伯兰的妹妹，他们可能也会因着她的缘故厚待他。

当亚伯兰说撒莱是他的妹妹时，他讲的是一个无恶意的谎言，因为他只是故意不说他们已经结了婚。我们行恶是得不到神的赐福的。

亚伯兰和撒莱所害怕的事终于成真了。有些埃及人在埃及法老的宫廷里夸奖撒莱的美貌，她就被带走，要成为法老的妻子。那时法老送了亚伯兰许多礼物，让他不知所措，却并未征求他的同意来娶撒莱。难

道亚伯兰和撒莱要被拆散吗？那么，撒莱怎么可能成为那应许的孩子和应许的民族的母亲呢？

幸好耶和华另有妙计。在法老还没娶撒莱之前，祂降灾于法老和他的全家。耶和华让法老知道，降灾是因为他要娶别人的妻子。法老因此责备亚伯兰说谎，亚伯兰无言以对。法老把亚伯兰的妻子还给他，并吩咐他的士兵护送亚伯兰和撒莱出埃及，免得那地因为亚伯兰的缘故而受到更多的咒诅。法老害怕，因为耶和华向他彰显祂的大能。

如此，耶和华藉着撒莱和亚伯兰的婚姻保护了撒莱。毕竟，她要成为应许之子和应许之民的母亲。有一日救赎主要从那个民族出生。为了基督的缘故，亚伯兰和撒莱的婚姻是神圣不可侵犯的。所有与主耶稣基督有关的事情，都在神的保护之下。

第八章 唯独基督（创世记十三章）

背景及要点

亚伯兰和罗得分道扬镳，显然纯粹是出于土地的因素：那地容不下他们两个人。但是历史（尤其是救赎历史）在神的手中。**基督在历史中掌权，并在其中启示祂自己。**亚伯兰和罗得的分离，也在基督的掌管之下，祂在这个事件中透露出一些关于祂自己的事。

若以创世记十二章亚伯兰被召为背景来读第十三章，这点会立刻变得十分清楚。神吩咐亚伯兰离开本地、本族、父家，不只是为了保守他远离那已经深入父家的偶像崇拜。有关偶像崇拜的问题是附带的：真正的重点在于，亚伯兰已经变成一个正在被建立的新族群的象征（预表）。基督不会住在凡被称为血气之人的身上。因此，亚伯兰也必须不和他们住在一起。

这个新族群是从基督而出的，这也是亚伯兰得到后裔之应许的原因。罗得代表了亚伯兰和他亲族之间最后的一个关联。**那是一个必须斩断的连结**，因为那个新的谱系，不是出于亚伯兰与罗得两人，而是唯独出于亚伯兰自己。这个新的群体，不是根源于人的血脉相连，而是唯独根源于神的基督。

土地也是一样。迦南地是应许给亚伯兰的——不是给亚伯兰与罗得的。我们在圣徒当中的产业，唯在基督里才是稳妥的。那个产业是迦南地。当我们作出这个确认，我们必须切记，**迦南地不是天堂，而是在新天之下的新地**。以那个未来的产业来看，我们已经可以将这个世界视为迦南地，而我们现在过的生活，就像是在应许之地的生活。

因此，**使亚伯兰和罗得分离的是基督**，虽然罗得自己的罪也起了一点作用。在那个时候，罗得似乎并不在意亚伯兰所得的应许的重要性。他想要在应许之外得到迦南地，即，在基督之外。那是他主要的罪。我们也可以指出他没有谦让，为自己选了较好的一部分，但是我们不要过于强调这个罪。**这种不谦让，是与他不看重亚伯兰所得的应许有关，那才是他最大的罪。**

我们无权过问，罗得本来应当怎么作，还有他为什么不再与赐给亚伯兰的应许有分。这些我们无从得知。我们也不必猜测，若是罗得当初作了不同的选择，他可能会得到多大的恩典。那些都是没有意义的问题。

我们在前一章看到，神对亚伯兰的呼召有某种特殊之处。在讲述亚伯兰和罗得的故事时，也应该强调

这一点。神没有要求我们必须和“血脉与故乡”断绝关系，但我们的确被呼召要离开原来的景况（那时我们与基督无关），只为了要与祂有分。我们一旦走到这一步，所有的一切又会再次回到我们身边，而且看起来会比以前更美好。“人为我和福音，撇下房屋、或是弟兄、姐妹、父母、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并要受逼迫，在来世必得永生”（可十 29-30）。

中心思想：我们唯有在基督里才能与众圣徒相交，并成为圣徒的一分子。

必要的分离

当亚伯兰被打发离开埃及之后，他回到神向他显现和他原先筑坛的迦南地。他一旦回到迦南，就想起神的应许，说有一个新的民族要从他而出，并要承受那地。他和他的后裔将要被分别为圣，这是他起初离开本地本族的原因。那个从他身体而出的国家，将是一个新的民族，有别于其他所有民族，因为耶和華要住在他们中间。亚伯兰的后裔必须与众不同并被分别出来，因为我们在主耶稣基督里的生命，也应当与那些不属祂的人完全不同。亚伯兰与他的家人和后裔蒙召，要象征基督所赐下的新生命。

但是亚伯兰仍然不是孤身一人，罗得一直与他同行。这也会发生改变，因为那个新的国家不是从这两个人的身体产生出来的，也不是由亚伯兰和罗得的家庭合并成的家族共同承受那地。我们的一切都是归功于主耶稣基督。既然亚伯兰是主耶稣基督的预表，他就必须和罗得拆伙，独自生活。

分离的时机很快就出现了。亚伯兰和罗得都十分富有，有许多的牛群、羊群。他们的牧人之间时常会起冲突。因此他们不可能再比邻而居。还有一种危险是居住在那地的迦南人和比利洗人，他们有可能引起亚伯兰和他的侄子罗得之间的不快。因此亚伯兰提议两人分离，往不同的方向去。尽管这个分离看似平常，但是神的圣手在其中掌管。神要亚伯兰斩断他过去所有的关系。

亚伯兰很大方地让罗得先选。他对罗得说：“遍地不都在你眼前吗？你向左，我就向右；你向右，我就向左。”⁷亚伯兰多么有王者之风！仿佛全地都已经可以任凭他处置，但事实上他甚至连一亩地都还没有。亚伯兰将迦南地视为己有。他如此深信神的应许，在他心里已经得到了那块地。我们也同样可以对神所作的一切应许作属灵的宣告，因为祂必会

⁷ “右”通常是指南方，而“左”是指北方，因为人在“定位”的时候，是面朝东方的。

坚守承诺。

分离之后

罗得立刻就同意了分离。他从高处俯视约旦河平原，那是当时迦南地最肥沃、滋润的平原，他自私地选了那里，而把迦南地其他部分留给他的叔叔。

罗得为什么那么快就答应了分家？他难道没有看见神对亚伯兰的呼召和应许吗？他没有想过那位要成为万族祝福的应许之后裔吗？他是否忘记了，那整块地已经被应许给亚伯兰的后裔了？神是要与亚伯兰同在的。那对罗得来说难道不重要吗？显然他并不太在乎那个应许。他所关心的是用他自己的方式来利用迦南地，而不理会神赐给亚伯兰的应许和祝福。所以他变得很不客气，挑选了最好的部分留给自己。

一个离开了神给亚伯兰的应许的迦南地，就是一个与那要从亚伯兰的身体而出的基督分离的迦南地。凡在基督以外拥有什么东西，也不感谢祂的人，其实并未真正拥有那东西。他不可能真正享受它，因为他总是在寻找更好的东西。罗得很快地选了迦南地里最好的一块，但他没有能够真正享受它。这也是发生在那些人身上的事——他们不为自己所拥有的一切而感谢主耶稣基督。当他们以别人为代价而

高抬自己时，他们就得不到平安和真正的享受。亚伯兰愿意等待，因为他在应许中已经得到许多。**他最关心的是那个应许。**他对尽可能得到最大块的土地毫无兴趣。**他所要的，只是靠着神的恩惠享受他所拥有的。**任何在主耶稣基督之外的东西，对他来说都没有价值，所以他可以轻松地把迦南最好的一块地送给罗得，而他自己却朝另一个方向去。我们不应该把这个故事解释成，身为一个信徒就得任人摆布。信徒也应该为他在今生的地位奋斗。但他奋斗的前提只能是，他知道神在他所作的事上与他同在。

对于亚伯兰来说，分离最惨的部分是他与撒莱必须独自前往迦南地。他与父家之间**最后的一个纽带**被斩断了。他现在开始只能倚靠神的应许了，即，倚靠基督。**神从祂的仆人那里拿走了一切，好叫他可以在应许中得到完全的满足。**

我们与主耶稣基督的关系，也应该像亚伯兰一样。**我们必须愿意抛下一切，并唯有在祂里面得到满足。**虽然我们不知道，当我们到达终点的时候，祂会给我们什么奖赏，但祂必须是我们最看重的。若亚伯兰可以独自向前，我们也应该可以，即使在所有事情看来都不顺利的时候。

应许的更新

在罗得和亚伯兰拆伙之后，耶和华再次临到亚伯兰，并对他说话，可能是在他心中。亚伯兰被告知要环顾他四周的土地，并得到应许，凡他所看见的一切土地，都要赐给他和他的后裔。他的后裔要如同地上的尘沙那么多。也就是说，他们不再能被数算得过来，正如无法数算地上的尘沙一般。

亚伯兰确实抛下了很多，但他将要获得更多的回报。他抛弃了他的土地，但神会赐给他另一块。他离开了他的本族，但他会建立一个**大族**。**耶和华更新祂对土地和后裔的应许，以加强亚伯兰在分离之后的信心。**神何等恩待亚伯兰！

耶和华不是成全了祂对亚伯兰的应许了吗？他的后裔的确得到那片土地。从他身体而出的世代，最终成为一个大族。但是神的目的不只如此。归根结底，亚伯兰的后裔就是那位应许的子孙，主耶稣基督。在祂里面，对亚伯兰的应许以一种更荣耀的方式得到了应验。祂成为一个大族，一个无以数计的群体。**因为凡相信祂的人都属于那个民族。**祂为祂的子民所承受的不只是迦南地而已，**而是整个世界**。祂统管神所造的所有生物，并为祂的子民在地上提供了一个住所。祂激励祂的子民敬拜神，而且有一天将

会赐给他们一个新地作为居所。祂将整个世界转变成成为祂子民的迦南地。

亚伯兰当然无法预见应许里所包含的一切，但他知道那仍然是一个荣耀的应许。因为那是神所赐的应许，它包含许多超乎他可以想像的事。在神的吩咐下，即使在分离之后，亚伯兰依然高兴地继续往迦南去。那是他的土地，即使连一小块地，他都尚未被承认是业主。同样的，我们应当视全地为我们的，虽然我们尚未拥有它。若我们相信福音所告诉我们的，主耶稣基督现在拥有全地，全地就都是我们的，尽管祂的统治是人的肉眼看不见的。我们从福音得知，祂有一天将要彰显祂的权柄。

第九章 被位分大的祝福（创世记十四章）

背景及要点

亚伯兰是基督的表征（预表），但他本身并不是基督。他确实是应许的承受者，但在他里面并没有救恩。恩典的来源与亚伯兰盼望的根基，是**在他之外、并在他之上的**。因此，亚伯兰必须遇见比他更尊贵的麦基洗德——当时他是神人之间中保的预表。**即使是亚伯兰，也必须指望另一个人**。他们二人会面的意义要藉着这个事实显明出来。新约圣经希伯来书第七章提到这次会面，由此可以很明显看到这点：**位分小的要从位分大的接受祝福**。

亚伯兰只有在那个祝福中才能得着丰盛。在当时的处境下，那个祝福对他而言具有特殊的意义。在他拯救罗得之后，他在迦南人的生活中，首次扮演了一个重要的角色。那是一个多么精彩的角色！如今他们打算把他当作他们的一分子。亚伯兰一定感受到**那种诱惑**——成为他们的一分子，在迦南地过迦南人的生活。神以麦基洗德的祝福来帮助他胜过这个试探。

从他拒绝接受战利品可以明显看出，亚伯兰成功地胜过了试探。这个行动显示，**他不要过迦南人的生活**。他不想要倚靠他们，或成为他们的一分子。因

此，迦南人生活的大门并没有向他开启。生命将向他敞开，并且是以另一种方式开启：基督会成为人类的祝福。我们可以料想，生命之门也会以同样的方式向我们开启。**若我们只想要自己享乐，那些门会对我们保持关闭。它们是被爱打开的。**

率领四王同盟的，是以拦王基大老玛。以拦是当时的国际强权。但是示拿王暗拉非的名号首先被提到。这与示拿过去的历史有任何关联吗(见创十9-10)? 或者可能是因为巴别即将在暗拉非的领导下脱离亚拦的统治?

在他们的战役中，四王显然是依循一贯的路线：从美索不达米亚的北方开始，然后向西到达叙利亚，再往南沿着约旦河谷的东岸，下到阿拉伯的北部。在这场战役中，他们打败了所有可能援助西订谷诸王的人。在赢得了更多场战役之后，他们又回头攻打西订谷的五王。

中心思想：位分小的亚伯兰，受位分大的麦基洗德祝福，

使亚伯兰明白，唯有神的赐福才会使人丰盛。

击败基大老玛后所出现的试探

罗得与亚伯兰拆伙之后，他往南进入约旦河谷，并在所多玛城内扎营。或许他已经在城内安顿下来以

求保护。不论如何，他来到那里，是为了分享所多玛人的财富，因为他企图与所多玛人建立密切的关系。

在罗得到达之后，所多玛遭受了大灾难。所多玛和其他四座城市，都向亚拦王基大老玛纳贡，他正准备将他的疆土拓展到全世界。西订谷的五王脱离了基大老玛的统治，并拒绝再向他进贡。因此，这位势力强大的王就以他的军队与其他三个王联合进攻这个地区，以征服住在西订谷附近的所有民族。五王与基大老玛和他的同盟交战——就是五王与四王之战。五王被打败了，他们城里所有的东西都被掳掠，包括财物、粮食、女人、小孩。罗得和他的家人也被掳去。

罗得原是自愿离开亚伯兰的，他并不在乎神给亚伯兰的应许。他反而想和迦南人建立友谊。因此，他不再受亚伯兰的应许的保护。然而，耶和华顾念罗得——为了亚伯兰的缘故，也因为罗得是信徒，是神的儿女。

有人在战败后逃出来，告诉亚伯兰有关所多玛被打败的事，并且告诉他罗得的遭遇。亚伯兰立即率领家里的壮丁三百一十八人，并与迦南的三位首领（幔利、亚乃、以实各）一起追击基大老玛。

有一晚，他将人分成不同的部队。然后，他突击敌人的营帐，打败了基大老玛的人，并一路追击他们撤退的队伍。在夺回被掳的财物、女人、小孩之后，他们再次返家。

耶和华显然与亚伯兰同在。他和他的一小撮人，打败了以拦那个世界强权。亚伯兰必定十分感激耶和华将他的敌人交在他手中！他想必也替罗得献上感恩，因为他将他从奴役中拯救出来。

然而，这个得胜给亚伯兰带来了**一个试探**。他得到迦南人的尊敬，他们一定乐于接纳他成为他们的一分子。那么，亚伯兰会因此而与迦南人友好，像罗得先前那样吗？毕竟，他已经赢得了相当显赫的地位。他是蒙耶和华赐福的那位；他是应许的承受者。亚伯兰若是屈服于这个试探，他就是将信心建立在他自己——应许的承受者——之上。他就会高举自己，变得看不见他是完全倚靠神的赐福和恩惠的。他会变得自命不凡。这对所有的信徒都是十分危险的。**他们开始高抬自己，而不再倚靠主。**

亚伯兰不应该随意加入迦南人的生活。若他要接受另一种荣耀，一种会开启其他门户的荣耀，迦南人的门户就必须要保持关闭。

遇见麦基洗德

亚伯兰想必曾在这个试探中苦苦挣扎。不论如何，他胜过了试探。为了使亚伯兰完全脱离试探，耶和华预备了一个奇特的相遇。当亚伯兰从战役回来的时候，他到了耶路撒冷附近。那城的王，麦基洗德，出来迎接他，那是很难得的。麦基洗德是（耶路）撒冷王，就是平安王。他名字的意思是仁义王。这人敬畏耶和华，创造天地的神，而且是祂的祭司。在那些不敬畏神、无道德的迦南人当中，竟然保存了对神如此的认识与敬畏，这是何等奇妙！

主在掌管这事，因为这位麦基洗德，要在迦南人当中扮演一个十分特别的角色。麦基洗德带着饼和酒，出来迎接亚伯兰和他的随从。他以耶和华的祭司的身分来见亚伯兰，并祝福他。亚伯兰一定觉得有点奇怪。难道他不是应许的承受者、神特别施恩的人吗？他现在怎么会被另外一个人祝福呢？而且是一个既是祭司又是迦南王的人？

然而，亚伯兰没有迟疑。毕竟，救恩不是来自他自己，而是来自赐福给他的耶和华。耶和华在这里差遣祂的祭司来赐福他。亚伯兰凭着信心，低头服在麦基洗德的手下，并接受祝福。亚伯兰在神面前谦卑，不显出任何骄傲。而这个祝福，除去了想在迦南人当中得到地位和肯定的试探。

亚伯兰无疑从麦基洗德身上看到**救赎主的预表**，祂有一天将出于亚伯兰的谱系。亚伯兰自己微不足道，但他想要受救赎主——神人之间的中保——的祝福。那位救赎主将是神真正的大祭司，真正的平安王和仁义王。

我们也绝不可犯这个“**向内看**”的错误，因为我们都是罪人；我们自己是一文不值的。我们只能定睛在中保向我们伸出的施恩之手，那来自天上赐福给我们的手。那祝福会使我们丰盛，无论我们在世上有多贫乏。

亚伯兰一点不介意，在迦南地生活的众多门户都向他关闭；他享有另一种喜乐——**耶和华的赐福**。藉着信心，我们也应当渴望从那个祝福而来的丰盛。

十一奉献

当麦基洗德为亚伯兰祝福的时候，他说了什么？

“愿天地的主，至高的神，赐福与亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”麦基洗德首先奉神的名（祂掌管万有）来祝福亚伯兰。然后他接着祝谢、赞美、称颂至高的神。耶和华对祂在给亚伯兰的祝福中被尊崇感到欢喜。

麦基洗德见到了某些奇妙的事，他以一种尊崇赞叹的语气来表达。**神会在祂的子民蒙救赎中得荣耀，**

并在差遣救赎主中得尊崇。若是如此，救赎是必然的事。神仍然从拯救罪人中得欢喜和尊荣。当我们将自己交托给神，并祷告“也拯救我”之际，我们的救恩就有何等的确据！

这是耶和華给麦基洗德和亚伯兰所看到的异象。他们在信仰上的合一，可以从一个事实看出来：亚伯兰将战利品的十分之一拿出来奉献给麦基洗德，视他为神的祭司。当他给麦基洗德十分之一的时候，他其实是奉献给耶和華。

亚伯兰有权如此处置他的战利品。根据当时的战争条例，那是他可以随意处置的。对于亚伯兰来说，他没有什么东西是不舍得献给他奇妙的神的。的确，没有什么东西是不能献给耶和華的。但愿我们都能认识神有多奇妙，并归荣耀给祂，因祂为我们的救恩差派主耶稣基督。然后我们会将一切献上给祂——我们的心，我们的生命，我们的自我。全心全意、竭尽所能地服事祂，会成为我们的渴望。

不拿掳物

所多玛王和麦基洗德一起出来迎接亚伯兰。这个王是与基大老玛打仗并死在战场上的所多玛王的继位者。前一个王像其他许多人一样，都死在西订谷的石漆坑中。这新王对亚伯兰说：“你把人口给我，

财物你自己拿去吧。那是你应得的，因为你靠刀剑得了那些战利品。”

亚伯兰是否应该让一个迦南人使他富有呢？他自己已经有足够的财物，也不想和迦南人为友，或成为他们的一分子。他根本不愿自己被视为他们当中的一员，他若是拿了他们的财物，就会被这样认定。因此他向耶和华起誓，他自己绝不拿一根线或一根鞋带。

亚伯兰十分清楚知道，他拒收掳物，会被视为一种侮辱。他会被迦南人永远视为异类，他们生活的大门永远不会再向他敞开。但是亚伯兰根本不想和迦南人有任何瓜葛。他的财富在于他自己是**被耶和华赐福的**，而且有一天救赎主要**从他的谱系而出**，他也要藉此成为万民的祝福。奉救赎主的名，他有此特权成为他人的祝福、神的爱的管道。生命中其他的门为他敞开，他的生命将会美好、充实、丰盛。我们若想要成为神的儿女来服事主，我们也会面对向我们关闭的门。我们不能像不信者那样生活，但这并不会使我们比较穷乏。**不信者并不认识生命中真正的喜乐**。他们无法领会生命里真正的喜乐，但是我们可以，条件是我们愿意为了基督的缘故放下自我，而成为神的爱的管道，成为神赐福给他人的

管道。然后我们就开始真正享受人生，因为我们可以
在今生活得丰盛，而不需要倚靠他人。

第十章 圣约的主（创世记十五章）

背景及要点

神的话“在异象中”临到亚伯兰。创世记十五章整章都在描述亚伯兰在那个异象中的经历。的确，亚伯兰那种出神恍惚的状态，变成了神给他的一个沉睡（创十五 12），一个类似于亚当在神创造夏娃时的沉睡，但我们不能因此假设，那个异象在第 5 节就结束了。

亚伯兰所经历的恍惚状态，以及在其中发生的一切，有可能不是由前一晚（创十五 5）持续到第二晚（创十五 12）。也就是说，看来似乎不超过十二个钟头。在异象里，正如在梦中，我们可以在一个很短的时间里过了好几天。

将创世记十五章整章都包括在异象中的另一个论证是，这个故事结束得很突然：我们不知道那些被劈开的动物后来发生了什么事。这件事不会因为是在发生在异象中就变得不重要。同样，约翰和天使的对话、也因此是和神的对话（在新约圣经最后一卷书启示录里的异象），不能说不是真的。

我们不该将创世记十五章视为耶和华和亚伯兰立约的开始。他们之间的圣约，藉着记录在创世记十二章的呼召和应许就已经存在了。在创世记十七章，

我们听见神说：“我就与你立我的约。”现在，在创世记十五章，我们的重点是，**耶和华在这章中向亚伯兰显明祂在约中的身分**。关键在于神是亚伯兰的一切。“我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”耶和华并不是要给亚伯兰物质上的赏赐，因为祂自己就是亚伯兰的珍宝，是他藉着信心所得的赏赐。

神是约的全部，并代表约的另一方，这是很明显的，因为亚伯兰并没有跟随耶和华走过那些被劈开的祭物。只有**耶和华经过那些祭物**，这是与当时流行的习俗完全相反的。在人与人立约的时候，**被劈开的祭物代表立约的双方**：正如这些祭物本来是整只的，**立约的双方也是一体的**。

这个仪式所代表的第二个观念是，如有一方违约，他就要像被劈开的动物一样**被宰杀**。在耶和华和人所立的约中，那些被劈开的肉块只代表第二方，就是亚伯兰和神的子民。耶和华想要从那些肉块中经过；祂想要住在祂的子民当中，与他们合而为一。因此，**这个异象在基督里得到了终极的应验，在祂里面，神和人成为一**。

耶和华在人当中的时候，有如一个冒烟的火炉，从中冒出火焰。在黑暗和恐惧中，祂也经常在他们当中，有如一团炼净的火。正如耶和华在创世记十五

章所表明的，这个记号将首先应验于以色列人在埃及地受逼迫。它最终的应验是基督极大的伤痛和神所有的子民得洁净。藉由那个洁净，祂成为我们的光，我们的救恩。

我们必须牢记：在圣约中，神是祂百姓的全部。就是因为这个缘故，圣经才说，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。在这些话中，或在创世记十五章中，我们丝毫没有看到任何与**亚米念派**“因为信心而称义”有关的观念，他们所谓的信心是出于人的、有功劳的行为，可以被神视为成全律法的替代品。

在圣约中，耶和华给人所有的一切——包括信心。在罗马书四章 1-5 节，保罗解释创世记里的话，信心是用来平衡行为的。保罗指出不该有任何奖赏或赞扬的想法。亚伯兰是因着信心而进入与耶和华相交的关系中。这个相交就是他的义的记号。耶和华就是亚伯兰的义。耶和华和亚伯兰之间可以有称义的交通，是因为**基督有一天所要成就的事**。以祂自己的能力，祂将要为了与神的恩惠相交而努力，并为我们的罪代赎。

这个出于信心的生活，坚守那看不见的事，在亚伯兰身上充分体现出来，他不顾一切地紧抓着应许。

这是他被称为信徒祖先的缘故，他是所有忠心持守之人的祖先。

中心思想：在圣约中，主启示祂自己就是所有的应许都要在祂里面成全的那一位。

后裔的应许

在亚伯兰与一些迦南人结盟救出罗得，并拒绝与他们的生活方式进一步接触之后，他又是孤零零的一个人了。迦南人有他们的土地和房屋，并且大肆扩张，但是亚伯兰还是没有孩子。他在迦南地是个外人/异乡人，并且连一小块地都没有。难怪他的信心深受打击并且日渐衰弱。

有一天，耶和华给亚伯兰一个异象。他看见的和听到的不是四周的景物，而是**某种超自然的感应**。这个异象不是一个梦，因为他并不是在睡觉，但它的确有一种如梦似幻的景象。耶和华在异象中对他说：

“亚伯兰，你不要惧怕。不要担心在这块地上像个外人，因为我是你的盾牌。我是你在这地的保障，你的伟大赏赐。我是你的珍宝、你的产业，因为我给你我全部的爱。”

亚伯兰得到这个启示真是喜出望外，感到深具殊荣。多么令人欣喜若狂！但是对亚伯兰来说，这个认知并不是一切。他不只是关心他个人的幸福：他对于

如何理解耶和華所说的应许还是感到困惑。耶和華告诉他，他会有许多子孙，他会成为一个大国的祖先，那个国将会**把认识耶和華的旗帜带到全世界**。神应许他，那些后裔会服事耶和華并拥有迦南地。因此亚伯兰问道“主耶和華啊，我既无子，你还赐我什么呢？我肯定不是唯一得到那个应许的人。我死后，你的应许要怎么应验呢？掌管我家业的仆人，他来自大马士革，他并不是我的亲族。他会承受我所有的产业。到时候我的名字就会被人遗忘。”这并不表示亚伯兰没有信心。亚伯兰对神的话语感到困惑，因为耶和華的道路并没有向他显明。**他请求耶和華能够更完整地启示祂自己。**

耶和華给他一个记号作为回应。当我们不是出于信心向主求问的时候，祂是不会以一个记号作为回应的。但若是我们如此祈求：“主啊，我信；但我的不信之处，求你帮助。”主的回答是：“你的后嗣不是那个大马士革人，而是你自己的儿子，他还没有出生。”

这个异象显然是在夜间临到亚伯兰的，因为耶和華领他走出帐棚，并要他举头观看天上的众星。他的后裔将会像那些星辰难以计数！这就是他的**记号**——**满天的星斗**。从此以后，他可以每夜举头观看众

星，以坚定他的信心。

结果亚伯兰真的有众多的后裔吗？是的，他有。我们要记得，他的后裔不只局限于犹太人。主耶稣基督是从那一族人出生的。但藉着信心，我们也是主耶稣基督属灵的儿女，因此也是亚伯兰的后裔。所有信徒都被称为亚伯兰的子孙。

然而，那些后裔还在遥远的未来里。亚伯兰站在这里，还是孤身一人，没有孩子。他该向神说什么呢？他要埋怨说应许不可能应验吗？亚伯兰信耶和華。耶和華说的就是真理；祂是可以信靠的。因此亚伯兰凭信心将自己交在神的手中，并安歇在祂里面。然后他与耶和華有一个很美好的交通，耶和華赦免他一切的罪孽，视他为自己的儿女，并向他述说祂所施的恩惠与慈爱。

耶和華怎能在爱中看顾亚伯兰，并赦免他的罪过呢？只因为主耶稣有一天要代替所有属祂的人，为他们的罪代赎。我们是否也完全无条件地相信耶和華的话语？若是，祂也会为了基督的缘故，赐给我们祂赦罪的恩典。

前往应许地的路

在那个美好的交通中，耶和華再次重复有关土地的应许。“我曾领你出了你的本地，为要将这地赐你

为业。我不打算让你留在这世上时完全不知道自己该怎么做。”我们再次看到亚伯兰在信仰上的挣扎。他现在为这个应许求一个征兆。

亚伯兰在这里再次祈求一个记号，并不是出于不信。耶和华将亚伯兰所求的给了他——最奇妙的记号。在古近东地区，当两个人互相立约的时候，当时的习俗是把动物劈开两半，然后立约的二人一起从中间经过。这表示立约的二人互相属于对方，就像两个一半的动物原为一体。

耶和华吩咐亚伯兰劈开一只母牛、一只母山羊、和一只公绵羊。在每个情况下，他都要用三岁的动物。被劈开的动物，一半对着一半地摆列。他也要宰杀一只斑鸠和一只雏鸽。

亚伯兰照着耶和华的吩咐作了，然后等着看耶和华还会说什么、作什么。同时，在亚伯兰的异象里，那时已经变成白天，他看见鸷鸟飞下来吞吃那些死畜的肉。他把它们赶走了，因为神的圣约标记是神圣的。他不轻看那些记号，不把它们只看作是死畜。反之，他看重它们为神圣约的标记。

我们今天也有神圣约的记号，即**洗礼**和**主餐**。虽然有人轻视这些记号，我们应该善用它们，并将它们视为神圣。飞下来吃死畜的鸷鸟是**仇敌**，它们所威

胁的不只是那些记号而已，也威胁圣约本身，更威胁到亚伯兰的后嗣、神的子民的存在。

在那个异象中，亚伯兰经过了一整天，等待耶和华的来到。耶和華故意让他等，以考验他的信心和耐心。神也经常要我们等候！愿我们**继续盼望并等候祂**，因为祂绝不会让我们失望。

快傍晚的时候，耶和華使亚伯兰的恍惚状态变成一个沉睡。有惊人的大黑暗落在他身上。耶和華最后向他显现。在那惊人的黑暗中，耶和華已经暗示出祂就要告诉亚伯兰的事。祂接着告诉他，他的后裔将如何得到迦南地。但在那之前，他们要经历巨大的惊恐和压迫。他的百姓会在一个异地被苦待四百年。**只有过了这段被压迫的时期后，他们才能承受所应许的产业。**

这话不就应验在犹太人的历史中吗？亚伯兰的后裔在埃及被欺压了约四百年。这段时期一旦过去，神就将他们领到迦南地。

但是神的话语不只照字面应验在犹太人的历史中而已。我们切不可忘记，亚伯兰真正的后裔，是主耶稣基督，而那段经文最主要的是在指祂。在基督的死亡中，这句话得到它终极的应验。**耶稣在十字架上，经历了惊人的黑暗和可怕的痛苦，为我们的罪**

代赎，从而为我们得到天地。即使到现在，信徒也时常走过这同样的路程，以便与基督同得万有。

耶和华从肉块中经过

在异象中，对亚伯兰来说，现在是在夜间。如何使耶和华和人之间的这个圣约正式生效呢？**是否立约的双方都要从劈开的肉块中走过？**倘若如此，他们会不会成为平等的合伙人呢？

这个圣约能够持久，是因为耶和华的信实还是亚伯兰的忠心呢？约的稳定和持续，是否取决于亚伯兰的忠诚呢？如果耶和华没有使亚伯兰忠诚，他自己能忠诚吗？如果耶和华不保证亚伯兰的忠诚，圣约还能持久吗？显然，**只有耶和华才能从肉块中经过。**

祂藉此象征祂与亚伯兰和他的后裔之间的永约。

这正是亚伯兰所看见的。在他眼前，有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过。耶和华为何用这种神迹启示自己？因为祂在祂的子民中，经常有如在黑暗和诸般奥秘当中的大光。

耶和华的百姓甚少明白神的道路！祂时常看起来好像是凡事都和他们作对。但是在祂的热情中，祂其实像一团烈火，在他们当中洁净纯化他们。因此，祂是他们的光和他们的救恩。

神的百姓的确被神炼净。祂在他们当中并在约中保

护他们，成全祂在约中给他们的一切应许。祂的百姓时常软弱和背信，但是圣约并非取决于他们的忠诚。

当神从肉块中经过，祂就为约中的**另一方**负责。若我们属于约中的另一方（即，祂的子民），祂也会保守我们，并在约中保护我们，使我们忠心。

惟愿我们都能全心全意地相信，并将我们自己交托给主！祂会掌管天地，使得我们可以永远地服事祂。

第十一章 神听见（创世记十六章）

背景及要点

我们在讲述创世记十六章的故事时，所面临的**最大危险是，想要把亚伯兰的历史搁置在旁，而把以实玛利的出生和夏甲的逃跑当成故事的中心，使亚伯兰的角色变成次要**。然后我们把重点放在神的怜悯上，祂看顾夏甲像祂自己的儿女一般。但是圣经并没有告诉我们，夏甲是否真的是主的儿女。她到底是或不是，不是这段经文的重点。因为神看顾夏甲，不是因为夏甲本身，而是因为她属于亚伯兰的家庭，因为她是圣约圈子里的一分子。

夏甲从亚伯兰家逃出来的时候，向她显现的是**耶和華**（立约的神）的使者，这是意义重大的。这提醒我们，夏甲和以实玛利的故事其实是**亚伯兰故事的延伸**。圣经里并没有夏甲和以实玛利自己个别的历史。当神向夏甲显现并且看顾她的苦情，这不是为夏甲本身的缘故，而是为了亚伯兰的缘故。祂要改正在亚伯兰的帐棚里的不公平的事，夏甲在那里受到了欺压。

夏甲原本是一个奴隶，但她的地位被拔升到成为亚伯兰的妻子——虽然她的擢升本来是为了让撒莱安心。但当她一旦怀孕，她因为想要把孩子归给自己

而犯罪，拒绝认孩子是撒莱的或甚至是亚伯兰的，这是在她之后的逃跑显明出来的。她的逃跑会使得那个孩子从圣约和应许的圈子中被移除。

她一旦怀孕并显出对主母的轻蔑，就再度降格回到奴隶的地位。亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待她。”那是不公平的。在这整个景况中，夏甲以一位妻子和母亲的身分受到了冒犯。人一旦违反了神的典章，就不再能作正确的事了。因此在亚伯兰的帐棚中，在圣约的圈子里，生活开始变得更糟。

我们不该让孩子们以为这一切都是为了符合圣约的要求。当祂为了圣约的缘故，也就是为了亚伯兰和祂自己的缘故，用夏甲的事来责备亚伯兰，就显明了这点。神的动机显明在夏甲的儿子以实玛利这个名字上。神要她给孩子这么起名，是为了表明，祂听见在圣约圈子里被欺压者的苦情。

要解释“拉海·莱”（创十六 14）这个名称并不容易，正若要解释夏甲的提问也同样地困难：“在这里我不是也看见了那位看顾人的吗？”夏甲的惊奇是来自神竟然会看顾她，还是来自她看见神却没有死？不论哪个，她的提问其实是表达一种惊奇，来自一个平时不习惯与耶和华同行的人。

立约的神向她显现，好叫她不会使她的后裔脱离圣约。她的惊奇显示那个呼召令她多么震撼。对她儿子和她儿子的后裔的应许，仍然可以在神的救赎旨意的框架中得着应验。对以实玛利的应许，说他会像一只“野驴”，意思是一个热爱自由的人，有可能具有一个救赎的涵义：他所热爱的自由，可能是在基督里的自由。以实玛利攻打所有的人，也可能变成基督的缘故而有的争斗。总之，关于以实玛利的应许的话，已经多少说明了他在今生的一些态度。这些话提醒我们，他的主要目标若是为了自保，那么他就可能会失去神的恩典。夏甲生了一个为奴的儿子。

中心思想：神听见在圣约圈子里被欺压者的苦情。

因不信而破坏的关系

亚伯兰和撒莱显然彼此深爱对方。多妻在当时是很普遍的，亚伯兰的确可以有很好的理由来娶第二个妻子。耶和华不是说亚伯兰会有一个自己的孩子来承受应许吗？但是耶和华从未提起撒莱要作母亲的事。亚伯兰可以这么想：“也许耶和华要我从另一个女人那里得孩子。”然而，亚伯兰看来尚未考虑这种可能性。他还期待撒莱要成为应许之子的母亲。当亚伯兰和撒莱逐渐老迈，他们对于撒莱会成为母

亲的盼望就开始变得渺茫。最后是撒莱自己建议亚伯兰娶另一个妻子。她特别指定要夏甲，一个埃及奴隶，她的使女。如果夏甲怀孕了，她就可以把那个孩子当成是自己的。

撒莱渴望见到应许的应验。在当时，没有孩子是十分羞耻的事。撒莱希望她的计划会除去她的羞耻。亚伯兰也同意了这个计划。

撒莱和亚伯兰共同商量来解决他们的问题。但这完全是人自己的谋算：耶和华并没有答应。但是亚伯兰与耶和华有亲密相交的关系。像应许之子出生这么重要的事情，他应该等候一个来自神的兆头。

亚伯兰和撒莱显然已经失去耐心，而对等候耶和华应验祂的应许感到不耐烦，就等于是~~不信~~。他们怎么可能会怀疑耶和华甚至会忘记了祂的应许呢？他们难道不知道，神必要成就祂的应许吗？亚伯兰和撒莱很快就发现他们做错了，因为他们的计划给他们带来了各种痛苦。

自从夏甲成为亚伯兰的妻子，并从他那里有了身孕之后，她就开始小看撒莱。因为她将要成为一个母亲，因此原为使女的夏甲，开始自认比撒莱地位高而鄙视她的主母。她也不要将自己的孩子给撒莱；她要自己拥有那个孩子！撒莱向亚伯兰抱怨，甚至

控告他对她不公平。她在嫉妒中变得无理取闹，并要求亚伯兰使时光倒流，让夏甲再次回到她原来的地位上。亚伯兰试着作了。尽管夏甲成了他的妻子，他仍然使夏甲在撒莱完全的管治下作她的使女。撒莱就因此羞辱夏甲。

这种转变并没有解决问题。夏甲先是被当作亚伯兰的妻子，然后她又被贬低到使女的地位！这是绝对不合理的。当然夏甲也有责任，但我们不该忽略了亚伯兰和撒莱对她的随意处置，这不是对人应有的态度。

而所有这些事情都发生在亚伯兰的帐棚中，也就是说，**发生在圣约的圈子里**。那是耶和华无法容忍的。在祂圣约的圈子里，祂不会无视于不公义的事发生。在这些混乱中，亚伯兰和撒莱已经感受到他们原先错误作为的后果，但事情只会越来越糟，因为一件错事会引发下一件，并将罪恶延续下去。

夏甲的逃跑

夏甲并没有忍气吞声。她准备逃跑回埃及，她的家乡。她显然不愿她的孩子变成撒莱的。这个孩子要成为亚伯兰的孩子，她显然也认为这是无关紧要的。她不了解亚伯兰所得的应许，也不明白神与亚伯兰所立的约对她和她的孩子有什么意义。她只要那个

孩子归她自己——不会给亚伯兰，也不会给亚伯兰的神。

这给亚伯兰和撒莱带来的必然是何等的悲伤啊！这不只是一个奴隶逃跑的事情而已：夏甲已经以一种奇特的方式，成为他们家庭中的一分子。她的逃跑已经撕裂了亚伯兰的家庭。她的孩子出生后会变成怎样呢？他毕竟也是亚伯兰的孩子。他会迷失在这个世界中吗？

因为他们起步的错误，亚伯兰和撒莱如今处于完全的混乱中。耶和华会怎么做呢？祂是否会容许这些事继续下去呢？耶和华想要对心里迷糊的亚伯兰和撒莱施怜悯，但祂也必须顾及祂的尊荣和祂与亚伯兰的圣约。夏甲不仅使她自己离开了圣约的圈子，也使一个原本要出生在圣约圈子中的孩子离开了。耶和华不会随意丢弃祂声称属祂的东西。夏甲本身属于那个与神同住的圣约家庭，那个尚未出生的孩子也是。为了那位与祂立约的亚伯兰的缘故，祂不愿意遗弃夏甲和那孩子。最终，祂为了基督——亚伯兰是祂的先祖和预表——的缘故看顾了夏甲和她的孩子。神与亚伯兰立约，本来就是为了基督的缘故。而为了基督的缘故，耶和华不愿意遗弃亚伯兰或任何属祂的东西。

耶和華今天仍然有同樣的想法。任何與主耶穌基督有關的，都不会被遺棄。若有人是屬基督的，耶和華會一直尋找他，除非那個人自己心里剛硬、完全抵擋神。

因此，神出去尋找夏甲。耶和華的使者在她往埃及的路上、在一個水泉旁向她顯現。這個人物是主耶穌基督，祂當時還沒有降世為人，但時常以人的樣式向人顯現。祂對她說：“夏甲，撒萊的使女，你從哪里來，要往哪里去？”耶和華要她明白，她正在作的究竟是什麼。她正在逃离耶和華的應許和耶和華自己，好叫她可以独立自主，並且使她的孩子完全歸她自己。當她說：“我從我的主母撒萊面前逃出來”，她是否完全明白她這話的意義？

然後耶和華要她回去，並且順服在她主母之下。在她受了那些不公平的待遇之後，耶和華怎能這樣要求她呢？她不是要再次遭受不公平的待遇嗎？她肯定會的。要想保留與應許和神的關聯，最好還是忍受不平。那個關聯應該是她真正需要關注的；她應該願意為它付上一切代價。她必須放下她的自傲——這份自傲使她想要自己擁有那孩子。她應該為主而想要那孩子。主會在不平的時候安慰她，但她首先必須為了主的緣故而順服。我們也是，有時會遭

遇不平的事，但是我们所受的苦绝不能使我们斩断与主的联系，弃绝祂的子民和教会。

夏甲所得的祝福

为了安慰夏甲，因为她之前所遭受的不平，耶和华的使者告诉夏甲有关未来的事。她将要有一个儿子，并要起名叫**以实玛利**，意思是**神听见**。那个名字将会显明，神并没有宽容夏甲在亚伯兰的帐棚里所受到的压迫，以及祂会与她同在。那个名字也是为了使亚伯兰感到羞耻，因为神不会任凭祂的儿女犯罪而不受惩罚。祂不可能包容在圣约的圈子中有不平的事情。在那里发生的不平，比在其他地方更冒犯神，因为在祂的圣约设计中不应该有不平的事情。在圣约的圈子中，人的生命应该是自由蓬勃的。因此，**以实玛利**这个名字，**就是对亚伯兰和撒莱的控诉**。

耶和华的使者也告诉夏甲，她的儿子将成为一个大族，并且他“为人会像野驴”，就是一个对自由有无尽渴望的人。他会和他周围所有的人起冲突，而他所有的邻舍也都要举手攻击他。他会将帐棚搭在他众弟兄的附近，**从他后裔而出的国家也始终会是那些国家的威胁**。

对于夏甲和她的孩子来说，这些话包含了一个奇妙

的祝福。它们说到了能力、自由、勇气。但这个祝福要怎样使用呢？那个自由是真自由吗，也就是为基督的缘故而远离罪恶的自由？那个争战是为了基督而战吗？还是以实玛利会对抗基督和福音？

不幸地，他将自己的能力用来抵挡基督。由以实玛利而出的，是爱好自由的阿拉伯人，伊斯兰教的起源地。以实玛利肉身和属灵的后裔，持续地与神的子民和主耶稣基督争战。因此，给那个民族的祝福变成了一个咒诅。我们的确也有可能将神的祝福变成咒诅——不愿在信心中接受那个恩赐是神的祝福，反而要用它来抵挡神。

夏甲的回转

耶和华使者的出现和他所说的话，深深感动了夏甲。她似乎醒悟过来，最后并且明白，自己以前并不认识那位多次向亚伯兰显现的耶和华。她似乎也感受到在约中与耶和华同行的荣耀。她对耶和华的看顾表示赞叹。耶和华是否也愿意向她施恩？

因着这个想法，她回到了亚伯兰的帐棚，并顺服在撒莱的管治下。然后孩子生下来了，亚伯兰顺服地给他起名叫以实玛利，承认那个名字对他所影射的羞耻。因此，神藉着这个儿子，给亚伯兰、撒莱、甚至夏甲带来益处。

但是，夏甲真的回转了吗？她的心找到耶和华——亚伯兰的神——了吗？我们可以说，她把耶和华赐给亚伯兰的应许，视为她生命中最重要的事吗？我们无法确定。我们知道的是，她的儿子之后显露了他母亲早先所表现出来的骄傲本性，他也显示出对亚伯兰的应许的蔑视。

神的确呼召我们与祂相交、与祂同行、并接受应许。但我们是否真的在信心中领受？我们是否将与神同行视为我们生命最重要的事？

第十二章 全能的神（创世记十七章）

背景及要点

当耶和华在创世记十七章向亚伯兰显现，说自己是全能的神，祂所说祂的无所不能（omnipotence），不是指祂为造物主，而是指祂是**那位要将圣约应许变成真实的主**。祂在第 2 节告诉亚伯兰的其实是：

“我会赐下我的圣约。”换句话说，神将要成全圣约的应许，使它成真。这个应许要藉由一个神迹而得到应验。

这是神第一次提到撒莱要成为应许后裔的母亲，虽然亚伯兰和撒莱都已经年迈。藉着启示祂的全能恩典，祂会以一种神奇的方式使应许成真。

与神的应许平衡的，是对亚伯兰的要求：“你当在我面前作完全人。”亚伯兰要在神的面前问心无愧，无所隐瞒。这是一个非常简单的要求。在所有信徒的生命中，也当发生同样的神迹——那个死而复活的神迹。但它**唯有在我们过无愧的生活并听从神的话语下才会实现**。然后神自己会使这个神迹出现。

毕竟，发生在亚伯兰生命中的神迹，预表基督的出生并祂从死里复活的神迹。它更进一步预表所有发生在信徒身上的神迹，即，**他们为得生命而死**。在应许以撒出生的故事中，这个神迹——圣约要藉此

实现——是非常突出的。

那个应许是透过割礼来表达和确认的，它象征除去随从肉体的罪的实质途径。在那个行动中，我们原来的本性和生命被证明是有罪性的——尤其是它的来源。另一方面，神告诉我们，生命和它的起源，也要在圣约中被分别为圣。

无论割礼在古代近东的民族当中是否已经存在，都不影响耶和華用它来当作圣约的记号。割礼也很可能是从亚伯拉罕和他的后裔流传到别的国家。

连亚伯拉罕的奴隶，不论是在家里生的，还是用银子买来的，都要受割礼，表示一个人的出身（生身的祖先）并非决定他是否在约中的唯一因素。神的子民会从东从西而来。但是，我们不可将割礼视为完全等同于现代的洗礼。在亚伯拉罕的时代，圣约只限于在那些族长的家庭，以及后来的以色列人。这就是若不行割礼要受到驱逐的惩罚的原因。在我们这个时代，圣约已经不再受到那些限制，尽管它会世代代沿着这个谱系延续下去。现在，从神的子民中被驱逐，表示从会众中被赶出去（逐出教会）。亚伯兰如今被告知他将成为多国的父。这个应许并不是指那些要藉着以实玛利、基土拉的众子、后来的以扫，从他的身体而来的国家。神的应许是祂会

成为亚伯拉罕的“后裔”的神。当祂提到以亚伯拉罕为父的那些国家时，祂必然是指以色列和以色列的“余民”，即**所有相信基督的信徒**。亚伯拉罕的后裔会得到**属世的迦南地**，而众信徒会紧接着拥有**属灵的迦南地**。当然，这属灵的迦南地并不是天堂，而是对全地的治理。我们在罗马书四章 13 节读到，亚伯拉罕和他的子孙（后裔）必承受世界。

中心思想：随着恩典之约的展开，神启示祂自己为全能者。

多国的父

耶和华有很长一段时间没有向亚伯兰显示祂自己。**十三年之久**，亚伯兰必须靠神先前的启示而活。在那些年间，他看着他的儿子以实玛利渐渐长大。亚伯兰一定常常纳闷，耶和华将如何成全祂的应许！亚伯兰要如何成为一个敬畏神、遵守耶和华的圣约的大国呢？那个大国会是出自他的儿子以实玛利（他的母亲是一个埃及使女）吗？神会如何为那个民族在所有崇拜偶像的国家中预备地方呢？

然后耶和华再度向亚伯兰显现，虽然我们不知道是用什么方式。祂说的第一句话，一定正好回答了亚伯兰心中的疑问：“我是全能的神。”耶和华是在告诉亚伯兰：“在我没有难成的事，我必使我在约

中的应许实现。我会给你看到我是全能的神。事情会发生奇妙的转变。你只要在我面前保持正直，使你的心不要躲避我，也不要远离我。**若你在我面前保持正直，你就会在我的作为中认识我，并看到我的无所不能。**我会使你成为一个大国，以完全实现我与你所立的约。”

亚伯兰俯伏在耶和华面前并且敬拜祂。相信神，就是在祂伟大的作为、全能、荣耀中敬拜祂。今天如果我们信靠神，我们就相信祂救赎的大能。祂的能力和智慧是超乎人所能理解的。因此，**信仰总是牵涉到敬拜。**

亚伯兰一旦显明了他的信心，耶和华就告诉他，祂一向怎么看待他，并将祂的计划启示给他看。祂将他的名字改为**亚伯拉罕**，就是**多国的父**的意思。因此，神从一开始就打算使亚伯兰成为多国之父。现在亚伯兰可以用亚伯拉罕这个名号，并明白他人生的意义。这个特权是来自他与耶和华的相交。

耶和华也愿意如此恩待我们。**若是我们认识耶和华并与祂同行，我们也会认识自己，并明白我们存在的意义。**

不只如此，那个名字也是对亚伯拉罕的信心的确认。他感觉到，若耶和华在过去一直视他为多人的父，

现在又赐给他这个新名字，他会更加确信他会成为多国的父。

耶和华很明确地指出亚伯拉罕的未来。祂不只重申国家、君王要从亚伯拉罕而出的应许，祂也宣告祂想要成为亚伯拉罕后裔的神。神将对那个后裔信实，他也有殊荣来事奉祂。最终耶和华要将应许之地赐给那个后裔。

耶和华确实一直保持对以色列民的信实，即使他们顽梗。基督终究要出于那个民族。透过祂，千百万人会有此殊荣相信神。他们全都是亚伯拉罕属灵的后裔。

我们可以明白给亚伯拉罕的应许如何得到应验了，因为耶和华将迦南地赐给了以色列民。此外，祂赐给亚伯拉罕的属灵后裔（主耶稣基督和所有信祂的人）不只是一个国家，而是整个世界。现在看起来似乎不是这么回事，因为世上的君王不信神。尽管如此，主耶稣基督——亚伯拉罕的那位子孙——已经是万有的君王。因此，信徒不会被世上任何的权势胜过。有一天他们将要与基督一同作王。

耶和华确实成全了祂对亚伯拉罕的应许。这向我们表明，神确实是全能的，祂是以大能恩典保守祂的话的神，并将祂应许的一切赐给祂的子民。

约的记号

人立约通常会选一样东西，作为他们合作和承诺的记号。例如，若一个男人和一个女人互许婚约，他们会交换戒指。那些戒指是他们宣誓对彼此忠诚的记号，是彼此信实的保证。同样地，一个公司或工会里的所有成员，可能都会在领子上别上相同的徽章，作为团结的记号。

同样，耶和华在祂与亚伯拉罕和他的后裔所立的约中，也想要有某种记号，所有属于那个约的男人都要有的记号。**神所选的记号是割礼**，就是从阴茎上割掉一部分包皮。所有男婴在生下来的第八天要受割礼。这个规矩不只是对亚伯拉罕和他的儿子们，也包括了亚伯拉罕的奴隶和他们的孩子。因此，那些奴隶就被视为属于亚伯拉罕的家庭。神要那整个家庭都在圣约中与祂同住。在神所拣选的家庭、或是后来在祂所拣选的百姓（以色列人）当中，若是有任何人没有这个记号，就会被假定他拒绝了耶和华的圣约。因此他就必须从百姓中被逐出去。

主现在还是希望人与祂在约中同住，并接受祂圣约的记号。在我们这个时代，祂用了不同的记号——洗礼。今日，不愿与主同住的人，已经不再像在亚伯拉罕的时代会被处死，而是从教会的团契中被除

名。我们称这个过程为**逐出教会**(excommunication)。

主会如何对待那些拒绝祂圣约的人呢？

割礼是身体上的一个手术。**它象征我们与生俱来的有罪和不洁的生命**。那个生命必须死去，而由另一个生命所取代，即神栽种在我们里面的圣洁生命。藉由割礼，神表示祂要除去我们那旧的、有罪的生命，换上一个不同的生命，一个新的、圣洁的生命。

主在今天也藉着洗礼，向我们讲述同样的信息。

想想神在创世记十七章里对亚伯拉罕所说的第一句话：“我是全能的神。”神能使这个新生命进到我們里面，因为祂是全能的。祂恩典的大能无边无际，你相信吗？若是，祂也会在你里面植入一个新的生命。祂可以随己意行作万事——并且祂会这么作。

从死里得生

神继续与亚伯拉罕交谈，告诉他这次向他显现的原因：“从今天起，你的妻子不可再叫撒莱，她的名要叫**撒拉**，就是**公主或皇后**的意思，因为她将要成为多国和多王之母。”

亚伯拉罕简直不敢相信他所听到的话！撒拉要成为母亲？她已经这么老了？以人来看，那是绝对不可能发生的，但是耶和华却宣告它必要发生。亚伯拉罕从很久以前就学会了相信耶和华所说的话。因此

他俯伏在耶和華面前，凭信心敬拜祂，并接受耶和華刚刚说的话，尽管他自己完全明白，这个应许将要如何得到应验。但**这个应许实在是有违人的一切期望**，他不禁放声大笑。他的喜笑不是出于不信，正好相反。耶和華的应许（他始终深信），是如此地违反自然律，使他忍不住笑出声来。他和他的妻子都这么老了，**实际上可以算是死了**。他们竟然会生一个孩子，这看起来是完全不可能的。

的确，神成就祂应许的方式，是与人的期望完全相反的。两个老人要生一个孩子。**从死亡里生出生命，绝对是一件神迹，正如神救赎世界是一个神迹一样。**主耶稣基督的降生，祂的受苦和受死，祂从死里复活，神为基督的缘故以恩典转向世人，这整件事是一个伟大的神迹。

救赎大工与人的期望是完全背道而驰的。耶和華用它来显明祂确实是全能的神。我们是否相信神选择用来拯救世界所行的神迹？若是，神也会施行这个使我们由死入生的神迹。**我们在出生时所领受的生命，在神面前是死的，因为我们拒绝神的爱。但是祂在我们里面栽种了另一个生命，一个驱使我们寻找祂的生命。**

在这之后，在孩子生下来以后，亚伯拉罕必定时常

喜笑。他之前的笑声所表达的欢天喜地和欣喜若狂，不仅是因为那即将出生的孩子，也是因为神在成全应许和救赎世界中所显明的信实、恩惠、大能。我们若是相信，我们也能为主耶稣基督和我们藉由祂而领受之救恩而喜笑若狂。

当亚伯拉罕敬拜耶和华，他也想到他的儿子以实玛利，他那时十三岁。现在亚伯拉罕终于看清了神救恩的全部含义，也更加明白他和撒拉缺乏耐心所造成的结果。因为那个不信的急躁，他娶了夏甲为妻，以实玛利是那个结合的产物。难道这个孩子要承担他父亲的不信所带来的咒诅吗？他现在难道要完全活在阴影之下吗？因此亚伯拉罕祈求说：“但愿以实玛利活在你面前！”亚伯拉罕多么希望以实玛利活在神同在的光中。

耶和华重复祂的应许：撒拉仍然要生子，并吩咐亚伯拉罕给那个孩子起名叫**以撒**，就是**喜笑**的意思。那个名字会说明亚伯拉罕对神所行的神迹如何欢笑，正如每当我们想起神所行的神迹时，会高兴喜笑一般。

耶和华也听见亚伯拉罕代表以实玛利的求情。神也会赐福以实玛利。他要成为十二个族长之父，也要成为一个大国。但以实玛利的未来不似以撒的那么

伟大。耶和華宣告祂会和以撒立約，表示以撒——而不是以實瑪利——才是救贖主的祖先，聖約在這位救贖主裡面是穩固的。以實瑪利會被容許活在未來的救贖主的光中。耶和華應許賜福給以實瑪利，只要他珍惜他与耶和華的關係，并接受以撒才是聖約的承受者。

亞伯拉罕與神的交談就這樣結束了。耶和華離開了，亞伯拉罕再也沒有見到祂。

在神面前作完全人

耶和華告訴亞伯拉罕祂是全能的神，祂会以神奇的大能成全應許。耶和華對亞伯拉罕唯一的要求，就是他要行為正直，並以孩童般的信靠行在祂面前。亞伯拉罕很快就表現了他渴望服從這個命令：就在那天，他與他家中所有的男子都行了割禮。因此亞伯拉罕和他的兒子以實瑪利一起接受了這個礼仪——當亞伯拉罕九十九歲、以實瑪利十三歲的時候。若我們相信耶和華是全能的神，是那位會成全祂的應許的，我們也當像孩童般回應祂。那麼向祂頂嘴就是不可能的。我們也不會拖延遵行祂的命令；我們會立刻順服。如果我們還有一大堆的反對意見，就表示我們還沒有足夠的信心看到神那無所不能的恩典——我們藉這恩典得蒙救贖。

第十三章 神的挚友（创世记十八章）

背景及要点

在创世记第十八章的三段经文中（即，耶和华的使者在亚伯拉罕的帐棚前吃喝；耶和华告诉亚伯拉罕祂将如何惩罚所多玛的罪孽；亚伯拉罕紧随其后的求情），都显示神将亚伯拉罕视为**祂的挚友**。亚伯拉罕现在变成神的同工。创世记第十八章让我们看到一个人在圣约中与神的亲密交通。

经文清楚地记载，三位天使（其中一位是耶和华的使者）出现在亚伯拉罕的帐棚前，耶和华的使者吃亚伯拉罕所提供的食物，显明神人相交的神迹。这个神迹会更完整地显明在基督降生在伯利恒：神的儿子要与人有亲密的交通。

当亚伯拉罕看见三人走近，他一眼就认出了耶和华。当然，在这之前耶和华已经向他显现过好几次。他说：“我主，我若在你面前蒙恩”，表明这话已经超过了一般东方人好客的态度。此外，亚伯拉罕在接待他们的时候，一直是站着。

主显现的目的之一，是为了要激励撒拉的信仰，好叫她能藉着信心得到生育孩子的力量。主透过责罚她的不信来成就此事。**怀疑和不信无法用逻辑推理和实证来胜过**。处理怀疑的唯一方法就是惩罚。藉

着信心，撒拉才能成为神的同工来成全神的计划。此处，我们也看到在圣约中相交的涵义。

主让亚伯拉罕知道祂将要行的事，因为亚伯拉罕将要成为大国，并且要将祝福带给地上的万国。亚伯拉罕要成为应许的承受者，神国度的得胜要在他里面得到保障。因此神使他成为祂的同工：“我拣选了他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属，遵守我耶和華的道，秉公行义，好叫我耶和華应许亚伯拉罕的话都成就了。”

亚伯拉罕是神的同工，尤其是在他为所多玛的代求上。除了藉着祷告，没有什么能使我们与立约的神更加亲近的了，因为**当我们祷告的时候，祂使我们参与祂对世界的管理**。这也适用于亚伯拉罕的祷告，即使所多玛终究还是被毁灭了，因为在当时的情况下没有理由保全它。然而，藉由亚伯拉罕，神的公义再次被宣扬于全地。藉着亚伯拉罕的代求，即使在他死后，神的公义仍然得胜，应许也因此得到成全。

与亚伯拉罕的主张——神不会同时剿灭义人和恶人——相反的，是传道书所说的审判：无论义人或恶人，都要面临同样的命运（[传二 14](#)，[传八 14](#)）。传道书描述一个没有基督信仰的生命。事实上，**若我**

们只用人思维方式来看，把神排除在这幅图画之外，我们只能总结说，义人和恶人在世上的生活过程都一样。差别在于：恶人会灭亡，被他们的虚无所充满；而信徒的生命不是白费的。信徒在世的生命要成为祝福，要为神国度的未来标示出一条路径。**最主要的重点**不在于信徒身上所发生的事，而是**神的目标如何在他们身上、并藉由他们向前推进**。难道治理全地的审判官不会为了祂自己的目标而行公义吗？神不会让在所多玛的信徒无声无息地灭亡，否则他们活过的生命就没有意义了。

当我们读创世记第十八章的时候，我们惊讶地看到，主如何藉由吃亚伯拉罕的食物，在亚伯拉罕身上赐下祂最亲密的交通。主悦纳亚伯拉罕的信心与爱，正如祂也悦纳我们的信心与爱一样。**神与亚伯拉罕之间的这个交通，使得亚伯拉罕祷告**。在祷告中，亚伯拉罕是神的挚友。同时，他也仰望神并大大地尊崇祂。这显明在他所说的话中：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。”他也明白神作为的动机：“审判全地的主，岂不行公义吗？”

中心思想：主使亚伯拉罕成为祂的挚友。

亲密的交通

有一日，亚伯拉罕坐在帐棚口，举目看见有三个人

站在他面前。他一看见他们，就知道他们不是普通人，而是以人的样式向他显现的天使。其中一位不同于另外两个。亚伯拉罕立刻就认出祂来：那是主，祂在那时已经向他显现过很多次了。因此亚伯拉罕起身，跑去迎接他们，俯伏在地，并问他们要不要休息，并吃一些他帐棚里的食物。

亚伯拉罕是如何鼓起勇气的，竟敢邀请神的儿子（以人的样式向他显现）进到他的帐棚中？圣洁的神竟然到一个有罪之人的家中！然而，亚伯拉罕克制不住自己，**他热切地想要服事主**。在享受主所限的诸般恩惠之后，他要向祂表达他的爱。

主同意了，并与另外两位天使坐在亚伯拉罕的帐棚前。亚伯拉罕急忙叫撒拉作饼，并吩咐他的仆人宰杀一只上好的牛犊作为食物。他自己取了奶油和奶，并站在桌旁服事他的主。

我希望能想像这幅生动的图画。主，那位创造宇宙万物的神，在吃祂的仆人所准备的食物。祂只在桌旁待了一阵子。不久之后，祂又离开世上。然而，在许久之后，神的儿子实际上成了肉身，住在人当中，与人一同吃喝。那是多么伟大的神迹！神与人之间多么亲密！以后，祂以人的样式回到天家，并差下祂的灵住在我们心中。透过祂的灵，祂仍然与

我们十分亲近,并参与我们的生活。我们是否相信,神也要与我们有亲密的关系,就像祂坐在亚伯拉罕的帐棚前吃喝一样?

主为何要坐在亚伯拉罕的桌前?不只是要赐给亚伯拉罕祂的恩惠,更是要接受祂仆人所回应的爱与信心。今天祂同样想要享受我们的爱。主渴望这种交通。当我们明白主所愿意赐给我们的恩惠时,我们就甘心乐意地将我们的爱回报给祂。

撒拉的信心

当那三个人吃喝的时候·他们问起撒拉,因为他们主要是为了她而来。不论那个应许看起来有多奇怪,亚伯拉罕真的相信,他和他的妻子在他们老年的时候,将要得一个儿子。不幸的是撒拉还没有信到这个地步。但是,如果她想要生一个孩子的话,她也必须相信。因此主也要使她相信。

显然主是坐在帐棚的前面并背对着门口,撒拉站在那里。讲话的声音很大,所以撒拉听见了,主说在一年之内她会生一个儿子。主亲自在告诉她。这下她应该相信了吧!然而她心里却嘲笑主说的这话,心想她绝不可能成为母亲:因为她已经太老了,她的丈夫也是。

主就问亚伯拉罕,撒拉为何暗笑。在耶和华岂有难

成的事吗？祂在此再度强调祂的应许。撒拉现在必须表明自己内心真正的想法，但她否认暗笑，因为她惧怕主。

主责备她的不信。在主看来，不信和怀疑都是罪。我们绝不该怀疑主的话语是否确实是真理，或我们是否真的可以倚靠它。若我们怀疑神话语的真实性，祂也会责备我们。

经由这个责备，撒拉得着了信心。并经由这个信心，她将要从主得到她的孩子。对她和对我们来说，主的应许唯有藉着信心才能得到应验（唯靠信心，*sola fide*）。

神向亚伯拉罕显明祂的打算

那三人从桌前起身要前往所多玛。亚伯拉罕送他们一程。主接着说：“我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？毕竟，亚伯拉罕是应许的承受者，地上的万国都必因他得福。他知道那位要经由他的谱系出生的救赎主，我有福的国度将要降临。因此他也会知道我将行的事，来使那个国度实现。在此，他也必须成为我的同工，因为他要吩咐他的众子遵行我的道，寻求我的国度。因此，我要告诉他，我将要作的事。”

所以耶和華向他说：“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，

声闻于我。我现在要下去，查看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？”

神渴望告诉亚伯拉罕祂的计划，这是一件多美好的事！我们必定也有朋友，那些我们可以交心的挚友。我们在其中体验到何等的亲密！正如好友分享彼此的梦想和计划，神也使亚伯拉罕成为祂的挚友。当然神不会这样对每一个人，甚至也不会这样对每一个信徒。但我们必须使它成为我们的目标，在我们每日与主同行中，可以与祂建立如此亲密的关系，使我们越来越了解祂，也更加亲近祂。

亚伯拉罕的代求

另外两位天使继续前往所多玛，亚伯拉罕还站在主面前。然后他明白了，主已经向他显明祂打算要作的事，使得他可以有这个机会为此代求。因此亚伯拉罕说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个义人，你岂不为他们的缘故而饶恕吗？审判全地的主岂不行公义吗？”

亚伯拉罕如此代求，不是因为他不信靠主，而是因为他知道，藉由他的代求，神会完全彰显祂的公义。他以神的公义向主求情，以至于即使所多玛被毁灭了，神的公义仍会彰显。**祷告始终是诉诸神非凡的属性。**

但在这世上，信徒不是常与不信者一起死吗？当然！信徒并没有比不信者好到哪里去，他们也应当面对同样的命运。然而，神已经应许要作他们的天父。既然主耶稣基督的灵住在他们里面，他们的死就有别于不信的人，**那些人只是灭亡、被人遗忘**。信徒即使死亡都会是一种祝福，并会留下生命的痕迹。亚伯拉罕站在那里，他不仅为那些信徒个人代求，也为了耶和华的尊荣和名号代求——耶和华与他们是紧密联结的。在这个代求中，亚伯拉罕象征主耶稣基督，祂不断地在祷告中代求，使得神的公义和尊荣能在这个世上得胜。

当耶和华同意，若有五十个义人，祂就不毁灭那城之时，亚伯拉罕意识到，可能找不出五十个义人。所以他接着把数字减到四十五，最后减到十。亚伯拉罕这种大胆求情的勇气从何而来？他的勇气不断增长，是因为神视他为亲密的朋友和知己。**唯有当我们明白，我们藉着基督得到神的恩惠，我们才能为主的目标而祷告**。在他大胆的祷告中，亚伯拉罕并没有忘记当有的敬畏：注意他说，他知道自己不过是灰尘。在我们与神亲密的时刻中，仍不要忘了要带着**敬畏主的心**。

既然所多玛显然连十个义人都没有，审判是无可避

免的。那么亚伯拉罕的祷告是否无用？不是，因为神的公义在毁灭所多玛和蛾摩拉中显得更为清晰。此外，神的公义更彰显在对罗得的拯救上，这是亚伯拉罕所祈求的。

藉由亚伯拉罕的祈求，即，藉由那住在他里面的基督之祈求，那个公义成为保护的盾牌，亚伯拉罕与他子孙和神的所有子民都在其中安然居住。主耶稣基督今日仍不住地为神的公义得以彰显而代求。

主后来就离开亚伯拉罕，和那两个天使会合，一同去查看住在所多玛和蛾摩拉里面和附近的人。祂接着马上就要毁灭那两个城市。

第十四章 审判全地的主（创世记十九章）

背景及要点

亚伯拉罕在祷告中说：“审判全地的主，岂不行公义吗？”在毁灭所多玛和蛾摩拉这件事上，耶和華所做的是对的。完全的公平得到伸张——即使在拯救罗得和他的家人上。神的怒气不是乱发脾气。在审判中祂放过了罗得。因此祂的公义同时在所多玛的毁灭和罗得的获救中得着荣耀。

在罗得的获救中，亚伯拉罕的祷告得蒙垂听。“神纪念亚伯拉罕，就打发罗得从倾覆之中出来。”神应允了亚伯拉罕的祷告，并使亚伯拉罕在罗得的得救和所多玛的毁灭上成为神的同工。透过亚伯拉罕的祷告，审判被证明是公平的。

耶和華藉着让祂的天使——祂自己也在他们当中——暴露在所多玛城居民的邪恶中，来考察他们的罪恶。只要人还稍微遵行一点耶和華的律法，那么人与神之间最后的一点关联就还没有被斩断，人的罪也还没有到穷凶极恶的地步。在这之前，罗得所说的话对于所多玛城的居民来说显然还有一点影响。然而如今，他们斩断了最后的关联。在他们反常的激情中——他们如今清楚地显出这种激情，也想要完全掌控这种激情——他们的邪恶达到了极点。神

对人的审判，是根据他们与祂的关系。藉着惩罚所多玛，神伸张了祂的公义和尊荣。

祂也如此对待罗得。罗得无疑是一位信徒。这在彼得后书二章 7-8 节说得很清楚，那里说到罗得确实曾警告所多玛的居民，反对他们的恶行。他切切请求两位访客住在他家里，因为他担心他们在外会无法逃脱所多玛人的罪恶。尽管如此，他并未与他周围罪恶的环境分道扬镳。他允许他的女儿与所多玛人订婚，甚至当天使催促他离开的时候，**他还流连忘返。他实在舍不得他的财物和所多玛的富裕。**至于他的信心，他的进展有如龟速。

因此，在某种意义上，罗得也受到了审判。这显明在他的妻子和后代身上：**他妻子的生命在审判中结束，而他的后裔沉浸于异教信仰中。**所多玛的生活方式深植在他女儿心中，她们不仅与她们的父亲犯下大错，还无耻地给她们的孩子起名为——摩押，意为**从我父而来**；便亚米，意为**我族人的儿子**。罗得的后裔沦丧了，即使他自己被迫离开。

创世记第十九章有一些令人困惑的地方，一开始，两位天使的说话和行事，仿佛他们是受耶和华差派去毁灭那城的，后来罗得又对耶和华自己说话，那人又提到祂将要作的事。亚伯拉罕之前在祂面前保

持站立以便向祂祷告的这位主，在罗得被迫离开那城之时，一定与两位天使会合了。

当我们向孩子讲述这个审判的时候，我们必须指向**耶和华的公义**，它摧毁一切与祂毫无关联的事物，但也保守一切继续紧紧抓住祂的人——不只是罗得，还有亚伯拉罕和他的后裔，以及神的所有子民。为了基督的缘故，那毁灭所多玛城的神圣公义，同时也是一个保护的盾牌，为信心的生命提供了一个避难所。因此，我们知道，亚伯拉罕敬拜耶和華、求祂彰显祂的公义是对的。

中心思想：耶和华的公义得到彰显，好叫信徒可以投靠它。

无限的邪恶

伴随耶和华的使者拜访亚伯拉罕的那两个天使，继续他们的路程朝向所多玛去了。神要他们察看，所多玛的罪恶是否真的达到了极限。当他们在傍晚抵达目的地的时候，罗得正坐在城门口。他俯伏在他们面前，并邀请他们到他家过夜。他们回答说要在街上过夜，那在当地是可行的。他们若在街上过夜，就可以好好观察所多玛罪恶的夜生活。因为罗得明白，无人能在夜间保持安全，不受所多玛人可憎的恶行所害，所以他切切请求这两个人去住在他家里。

看来罗得本身似乎没有与所多玛人的罪行同流合污。二人接受了他的邀请，并进入他家，吃了晚餐。在他们躺下睡觉之前，城里的民众就围住房子，要求罗得把他的客人交出来任他们行淫。罗得出去想和所多玛人讲道理。他甚至提出愿意交出他的女儿们，来转移那些激动的人的注意力，但是他们不听。他们对罗得叫嚣，问道：“这个人来寄居，还想要做官哪！不让我们做想做的事？”他们用力向前挤，想要闯入罗得的家。

于是那两人将罗得拉进屋去，把门关上。然后他们使外面的人眼睛昏迷，让他们看不清楚，找不到房门。那就是耶和华对祂仇敌的刑罚。所多玛的那些人象征神的所有仇敌，**他们眼睛都被弄瞎了：他们看不清事情的真相，也不清楚耶和华的手掌管人类的生命。**

所多玛城的人受到了考验。显然他们在最可怕的罪恶中仍然毫不畏缩。罗得的劝告对他们不再能起任何作用。**若我们离弃主，祂就任凭我们犯各样的罪行。**

以神的公义为避难所

那二人向罗得表明他们的身份，并且告诉罗得，他们是神差派来毁灭这城的。他们催促罗得集合所有

的家人赶快离开。罗得只有两个女儿，但他们都与所多玛的男人订婚了。因为罗得的散漫，他的家人都已经和所多玛人随意交往。当他叫他未来的女婿和他一同逃走的时候，他们都取笑他。他们这些属于罪恶世界的人，怎么可能会相信耶和华的话？

就在这个时刻，天已经快亮了。那二人催促罗得赶快，因为神要在早晨毁灭那城。但是罗得拖延不走，无法割舍他在所多玛的生活和财物。因此二人就拉着罗得和他家人的手，领他们到城外，叫他们不要回头看。他们要一路逃命，穿过整个平原到远处的山上。

即使到那时，罗得仍然自以为比耶和华更聪明，祂那时已经与那两位天使会合了。**罗得的生命不是出于信靠耶和华，而是出于惧怕。**他接着要求神让他逃到一个小城琐珥去，那城既然很小，神应该可以不毁灭它吧。神真的很有耐心，因为祂也应允了罗得的要求。

很明显的，**神拯救罗得不是因为他配得拯救。**罗得不断地表现出他的软弱。然而，他是一个信徒并与基督有分。因此，神的名与罗得的名连在一起。为了祂自己的名和祂的荣耀，耶和华拯救了罗得，并以祂的公义盾牌护庇他。

认识神的公义

罗得和他的家人一旦逃离那城之后，神就降火和硫磺到那整个地区。从天而降的火也点燃了地上所有可燃的东西。很快的，整个山谷都被烧毁了。

罗得家里其他的人，并不像罗得一样与耶和华有关联。他的妻子舍不得她所丢下的一切，不自觉地回头去看。因此神在审判中夺去了她的性命。盐蒸气打在她身上，她就成了一根盐柱。

同一天清晨，亚伯拉罕到了他之前站立在耶和华面前的地方。他从那里可以看到烟气从山谷上腾，如同烧窑一般。他站在那里，并没有反抗耶和华。反而，他必然俯伏在地，在那里为祂的公义而敬拜祂。

神的公义，一方面涉及到**为所有的不信者所预备的恐怖惩罚**，另一方面涉及到**为信徒提供一个避难所**。当他听到罗得的获救时，他必然以一种特别的方式感谢神，并思想耶和华如何应允了他的祷告。

罗得的后裔被剪除

罗得也无法在琐珥坚持下去。显然他心中充满了**恐惧**，害怕那个审判有朝一日也会临到他头上。他想到自己意气用事向神要求逃到琐珥。因此，他向山上逃跑，那是耶和华本来吩咐他去的地方。他在那里与两个女儿住在山洞中，远离人烟。罗得曾经一

度以错误的方式追求与人接触。现在，出于他自己的恐惧和害怕，他成为一个真正被社会排挤的人。那些不以神的道路享受生命的人，那些拒绝凭信心生活、不让神掌管的人，甚至会失去这个世上的生命。

那么罗得的血脉就这么断绝了吗？他的女儿们和他同住，与世隔绝，对她们来说，结婚的可能性显然很低。但她们解决了满足她们想要后代的欲望的问题——**以一种彻底罪恶的方式**。她们两人各得了一个儿子——从唯一的男性（她们的父亲）那里得来。当然那两个儿子是**在罪孽和不信里生的**。他们无分于亚伯拉罕圣约的祝福，并且**像不信者一样地长大**。从他们身上兴起了摩押人和亚扪人，两个与亚伯拉罕后裔以色列人有关的国家。罗得的后裔都被视为以色列人的世仇，并且成为以色列福分的敌对者。罗得蒙了拯救，但是他的后裔在耶和华面前丧失了。罗得自己认识主，但是他的后裔得不到神百姓的福分。之所以会变成这样，一方面是因为那些后裔的罪孽，但是罗得自己也有责任，因为他不愿让自己完全降服好服事主。故此父亲的那个罪降临在他孩子身上。罗得自己经过火而得救。

耶和华的公义惩罚罪恶，也向罗得显明。若是信徒

也充满了罪恶，这个公义如何成为保护他们的盾牌呢？这只能藉由主耶稣基督在十字架上的受死代赎而成为可能。神不再看信徒身上的任何罪恶，而是视他们为祂的儿女。祂始终以祂的公义来维护和保守他们，因为他们是祂的产业。耶和华的公义，对祂的仇敌来说是很可怕的，但它是信徒安稳的根基。

第十五章 保护所应许的后裔（创世记二十章）

背景及要点

当我们讲述记载在创世记第二十章的故事时，我们不只为了要显明亚伯拉罕和撒拉的信心跌到谷底的状态，然后加上一个警告，大意是“我们不要像他们一样”。我们应该要从哪里得力，可以不重蹈亚伯拉罕的覆辙呢？亚伯拉罕不是被推崇为一个信心伟人吗？我们有可能比他好吗？我们可以指望自己会更好吗？

在此我们必须重新对焦于神在这个故事中的启示上，那就是：即使在亚伯拉罕已经信心薄弱的时刻，神仍旧会坚固这个应许，并保守那个应许，也就是那个孩子一定会出生。亚伯拉罕害怕撒拉会被夺走，他自己会被杀，代表一种几乎令人无法置信的**信心的崩溃**。就在那不久之前，他才刚得到应许：撒拉会在一年左右生下一个孩子（[创十八 10](#)）。这个应许隐含了对他婚姻安稳的一个保证。他已经凭信心领受了那个应许。请注意：神向他启示祂打算要对所多玛做的事，而亚伯拉罕以一个根植于信心的、为所多玛代求的祷告作为回应。**而如今，才刚过不久，他心中却充满了惧怕**。他丢弃了他对未来后裔应许的信心，更进一步显示他缺乏对未来基督的信心。

无论如何，神信守了祂的应许。祂保全了亚伯拉罕和撒拉的婚姻，因此也拯救了那应许的后裔，这后裔要带来基督的降生。对亚伯拉罕来说，那应该是一件很丢脸的事。因为神显明，尽管亚伯拉罕缺乏信心，**祂还是会执行祂的计划，不需要亚伯拉罕的帮助。**之后，那个异教徒亚比米勒，必须将神所行的事告诉亚伯拉罕。亚伯拉罕从一个异教徒的口中，听见神保守所应许的福音。

亚伯拉罕必须重新藉着信心抓住应许，并再度学习藉着信心以撒拉为妻。这点实际上发生了，这从创世记的下一章就可以明显看到，那里告诉我们，亚伯拉罕和撒拉凭信心领受了以撒的诞生。神信守祂的应许，好叫亚伯拉罕可以再次得到它。这再一次显明，亚伯拉罕**信心的力量**，像所有相信的人一样，**乃是位于他之外、在应许中。**

这一小段历史和我们自己时代之间的关联立刻就变得明朗了，尽管向孩子讲这个故事时，要说明这点并不容易。如果我们不明白**我们生命中的人际关系，是在基督里被分别为圣的。**如果我们在那些关系中不认信基督的话，我们就在和亚伯拉罕作同样的事。确实，**神始终将自己与基督联结在一起——无论我们做什么。**而这个信实是为了带领我们回到信仰，

并使我们认罪。

尽管撒拉已经老迈，亚伯拉罕还是害怕她会被别人夺走，这引发了一个问题：是否在宣告要在一年左右生子之后，撒拉又因为新的生命而变漂亮了？无论她是否如此，亚伯拉罕和撒拉都清楚明白，他们住在迦南人当中，那些人是出了名的、会贪恋他人之物的人，他们会将他人的生活与关系撕成粉碎。

中心思想：耶和华将自己与基督联结在一起，好叫我们可以得到应许。

否认应许

耶和华宣告亚伯拉罕和撒拉大约在一年之内会生一个孩子。终于！起初他们简直不敢相信。撒拉对这件事曾在心里暗笑，认为他们已经太老了，但他们终究被迫接受。他们一定欣喜若狂！他们的相处必定倍感融洽。因为那个应许，他们彼此之间的相爱更深。他们知道将要有一个孩子由他们而出，救赎主将要被生到这个世上。因着将要来的基督，他们的相爱闪闪发光，他们婚姻的联结，成为彼此的圣所。这种心情给他们带来亲密的快乐。

亚伯拉罕大概是想为他的牲畜找更好的草场。他在南部的基拉耳找到了草场，在非利士人的地盘上。和其他住在迦南地的迦南人一样，非利士人不敬畏

神，也不尊敬人。他们把杀人和夺人之妻都视为家常便饭。他们的君王尤其胆大妄为。

亚伯拉罕和他的家人如今进入到基拉耳王亚比米勒的地盘里。但是对亚伯拉罕和撒拉来说，这不是真正的危险。耶和华已经应许，在一年之内，他们会生下一个孩子。神当然会保守他们彼此的安全。有一事是确定的：**神不会违背祂的应许。**

亚伯拉罕和撒拉也是这样看待他们的处境吗？他们一旦踏入基拉耳，他们就开始害怕。这怎么可能呢？难道他们不再相信应许了吗？若是有人问他们，他们一定会宣称相信那个应许。然而**在他们心中，他们对那应许还不够确定**，确信不会有危险。事实上，他们十分害怕。他们彼此同意，对外人说撒拉是亚伯拉罕的妹妹。这有部分是真的，因为撒拉是他同父异母的妹妹，但他们否认他们也是夫妻。换句话说，他们说的是善意的谎言。他们否认了彼此间美好的关系，他们曾因基督而看到过它的荣耀。**这种行动，等于否认了应许。**亚伯拉罕和撒拉对他们周围潜在的危险怎么会这么快就充满了害怕？他们为何突然丧失了信心？

我们人类有多么软弱！当我们不敢承认对主耶稣的信心，我们也在作同样的事——以我们自己的方式。

虽然我们并未拥有像亚伯拉罕和撒拉那样的应许，但是为了基督的缘故，神将我们赐给彼此，作父母和孩子、弟兄和姐妹。若我们不为了基督的缘故而保持这些关系的圣洁，若我们不彼此相爱，我们就是否认主耶稣。我们时常在作亚伯拉罕和撒拉所作的事。我们也时常像他们一样，缺乏坚定的信心。他们所惧怕的果然发生了。撒拉被带到亚比米勒的家里，准备成为他的妻子。亚伯拉罕和撒拉被分开，撒拉将要成为别人的妻子。现在应许会变成怎样呢？主耶稣基督要怎么来到世上呢？亚伯拉罕和撒拉在他们的小信和谎言下，肆意地赌丢了他们的幸福和应许。

应许得保守

当亚伯拉罕不再凭信心抓住应许之时，神仍在作工，使应许应验。神使亚比米勒和他的家人得病，确保撒拉没有受到任何的侵犯。亚比米勒不能收她成为自己的妻子；她仍旧是亚伯拉罕的妻子。

神甚至藉着异梦向亚比米勒显现，告诉他，他自己和家人得病，是因为他娶了亚伯拉罕的妻子。亚比米勒申辩说他并不知情。神回答说，他知道亚比米勒的无辜，所以他没有被处死，但是他必须立刻将撒拉归还给亚伯拉罕。亚比米勒必须求亚伯拉罕为

他祷告，因为亚伯拉罕是一个先知，并且他与神享有一种特别的关系，然后疾病就会被除去。但是亚比米勒若不顺服耶和华，他必要死。

神仍顾念那个应许，实在是太好了，因为亚伯拉罕自己无法从那个困境中脱身。亚伯拉罕已经丧失了对应许的信心，这使得耶和华仍然坚守应许更显奇妙。祂今天仍是如此。祂会确保有一天基督将成为得胜者，祂的国将会荣耀地降临。即使我们失去盼望，不敢再承认祂（这对我们会是很糟糕和丢脸的事），神仍旧会成就那事。在困难和危险的处境下，基督仍藉着信心住在我们心中，使得我们不至丧胆，却能以祂为乐，并在祂里面刚强。我们应该有坚定的信念：不论事态如何，神必会保守祂的应许。

亚伯拉罕被质问

第二天早上，亚比米勒召了众臣仆来，将耶和华告诉他的话都说给他们听。他们也像他一样惧怕耶和华。他们站在耶和华的威严面前，祂的伟大尤其显在祂对救恩应许的信实上。非利士人并不认识这种伟大。然而，神在此为了确保救赎的应许，祂再次向异教徒彰显自己。

亚比米勒现在召了亚伯拉罕来解释：“你欺骗了我什么事呢？我的性命和我的国差点被你这个行为毁

了！你到底在想什么？你实在没有任何藉口作这种卑劣的行为。你不该这么待我的。”

这个信徒在此因着他的不信和欺骗，而被一个异教徒质问！若是亚伯拉罕承认他的罪咎，他就能在亚比米勒面前，为神的救恩和祂伟大的作为作见证。可是亚伯拉罕没有承认他的罪。他没有听出责备中的弦外之音。他在这时还没有看到神的怜悯，这怜悯不仅救了他、也救了应许。

我们若只看见神的审判而看不见神无尽的恩典与宽容，我们就无法认罪。事实上，亚伯拉罕的行为是无法自圆其说的。但是他还在为自己强词夺理：非利士人不敬畏神，因此他以为自己会被杀，撒拉会被人抢去作妻子。此外，撒拉的确是他同父异母的妹妹。当神一开始带领亚伯拉罕离开父家的时候，他们就同意以兄妹相称。所有这些理由都同样地显出他的懦弱，因此无法藉着这个机会见证神的救恩：亚伯拉罕提到神，只是说神“使”他离开父家。

信徒时常被世人质问。那么，为何不抓紧那些机会来作见证呢？为何我们无法用整个生命，来说明我们在主耶稣基督里所拥有的有多丰盛呢？但愿当我们犯罪的时候，我们可以诚实地认罪！我们若记得耶和华始终信守祂的应许，并有丰盛的怜悯，那么

我们就不用害怕认罪。

神的恢复

藉由亚比米勒告诉亚伯拉罕，神在前一晚向他所说的所有事情，神让亚伯拉罕看到祂的信实和怜悯。亚比米勒也将撒拉归还给他。这清楚地表明，尽管亚伯拉罕**不信**，神仍然**信实**；尽管亚伯拉罕**丢弃了应许**，神仍然**坚守祂的应许**。此外，亚比米勒还将牛、羊、仆、婢当作礼物送给亚伯拉罕。他甚至容许亚伯拉罕在他的领土上放牧他的牲口。他告诉撒拉，他给亚伯拉罕那些礼物，是为了要补偿她所受的羞辱，因为她作亚伯拉罕妻子的时候被别人夺走了。亚比米勒也求亚伯拉罕为他和他的家人祷告，因为亚伯拉罕是神的先知。耶和华听了亚伯拉罕的祷告，医治了亚比米勒一家。因此，**亚伯拉罕从一个异教徒的口中，听见神信守祂的应许的好消息**。一个异教徒向他宣告福音。亚伯拉罕在思想神的怜悯之际，必定是满心羞愧。

亚伯拉罕现在是否再次相信这应许，并且在其中欢喜快乐，并凭着信心生活呢？亚伯拉罕和撒拉是否庆幸他们再度团圆？他们是否为那个要赐给他们孩子的应许（日后将要从那个孩子生出基督）而欢喜？换句话说，他们是否为了将来的基督而一同欢喜呢？

是的，他们有。我们知道**他们再度凭着信心来看待神、看待彼此**，因为不久之后，他们所等待的那个儿子——以撒——就出生了。他们再次凭着信心生活。

神使用亚比米勒来达成祂的旨意。当亚伯拉罕和撒拉看到神没有离弃祂的应许时，他们也能再度凭信心抓住那个应许。

在我们这个时代也一样。当我们明白，即使整个世界看来都在离祂而去，神仍然不会丢弃祂对主耶稣基督的保护，我们的信心也能再次苏醒。若我们相信这点，并相信神会使主耶稣基督的国度荣耀地降临，我们就会**学到在任何景况下都能喜乐、坚强、无惧**。到那时，我们就能在我们的一生中、公开认信主耶稣基督。

第十六章 神的美意（创世记二十一章）

背景及要点

耶和華告訴亞伯拉罕，以撒是那應許的後嗣。以實瑪利既然知道了，他就必須放下他自己的欲望，順服神的旨意和諭旨。若他甘願承認以撒的特殊角色，以實瑪利也可以領受永生和聖約中的祝福。但是以實瑪利不願承認以撒是聖約應許的後嗣。他反而在以撒斷奶的筵席上取笑他，他嫉妒以撒，討厭對那個日子小題大做，因為他感到以撒身為應許之子，被人看重高於他自己。顯然以實瑪利也有他母親（夏甲）**先前的心態**（加四 28-30）。

以實瑪利的掙扎是我們**每個人的掙扎**，我們必須明白，**生命不在我們里面，而是在基督里**。身為神的美意之子，以撒是基督的預表。我們在祂面前尋找我們的生命。基督最伟大的懇求（“你們都當到我這裡來”）也是對我們的懇求：**它呼召我們將我們的救恩視為位於我們之外的**。我們也必須俯伏在神的美意面前，祂揀選基督作為我們的頭（聖約的元首）和救主，都是按照祂自己的美意。

當夏甲和以實瑪利被從亞伯拉罕的帳棚逐出、並被迫活在聖約圈子之外的時候，神仍然沒有撇棄他們。祂不只再次宣告那些祝福——以實瑪利會強大的預

言，并且顾念在旷野中遭难的夏甲和她的儿子。然而，在他们遭难的故事中，圣经提到**神的使者**，而非**耶和华的使者**，表示他们与耶和華之间的**圣约关系已经断绝**。从那时起，神看待以实玛利就像祂看待地上其他列国一样。即使神仍从天上善待他们，祂却任凭那些异教国家偏行己路。以实玛利得到一个特别的祝福，因为他是亚伯拉罕的骨肉。

即便如此，神的使者（就是基督）仍然向夏甲显现。基督关心世上所有的国家，祂只会让他们凭己意行事一阵子。很快地，万国都必须找到基督。因此，即使在那段遗弃的时间里，神还是从天上善待他们。以实玛利对圣约的蔑视，和亚比米勒承认对亚伯拉罕的祝福，两者间形成一个**奇怪的对比**。亚伯拉罕与亚比米勒之间的盟约，当然只是一个基于对彼此的尊重的约定：它并未涉及到在亚伯拉罕之约里的祝福。然而，亚比米勒的承认，在当时必定让亚伯拉罕感到安慰。它暗示出，不论多么微弱，**不信神的人仍会承认**基督是应许的后嗣，是神拣选要作为圣约的头/元首的那位。

中心思想：得享圣约的福分，在于认识神的美意。

应许后嗣的出生

当耶和華应许要赐给撒拉一个儿子之时，她就相信

了。藉着那个信心，耶和華如今成全了祂的应许：在赐下应许一年之后，孩子出生了，是**照着耶和華当初所预言的**。

这个孩子是亚伯拉罕和撒拉在一般不可能生育的年龄之后生出的。所以，这个孩子是靠一个**神迹**出生的。因此，藉着他的出生，以撒指向耶稣基督，**祂也要以一种神迹的方式降生**。

亚伯拉罕依照神的指示，给孩子起名叫以撒，就是**喜笑**的意思。他的出生是如此不可思议，以至于凡听到的人都忍不住会笑。然而，对于信徒来说，这个喜笑代表一种惊奇和狂喜，正如我们凭信心基督的降生而高兴喜笑一样。在第八天，亚伯拉罕给以撒行了割礼，赐给他圣约的记号。那时亚伯拉罕已经一百岁了。撒拉曾经一度因不信而暗笑，如今却在惊奇和赞美神中喜笑。

嗣子遭鄙视

当以撒过了周岁（圣经并未明言以撒断奶的时间）断奶的时候，亚伯拉罕摆设了丰盛的筵席。在这个亚伯拉罕全家同庆的筵席中，撒拉注意到以实玛利（亚伯拉罕和夏甲的儿子）在讥笑以撒，嘲笑为以撒所作的事是小题大做。显然以实玛利**嫉妒并鄙视**以撒，因为他知道以撒要继承亚伯拉罕全部的应许。

以实玛利的生命落在应许之外吗？若是他承认神拣选以撒成为应许的后嗣，他也能分享那个应许。但他拒绝顺服神的旨意。因为他要自己作主，就拒绝了圣约。他的母亲夏甲也有过同样的心态，她曾经一度逃出圣约的圈子。

神宣告主耶稣基督会是我们的头和救赎主。我们也不应该寻求独立，而是要承认神的美意，并认同主耶稣基督的荣耀，祂是我们的元首。若是我们不肯，我们也无分于神永恒的祝福。

当撒拉看到以实玛利的讥笑，她要求亚伯拉罕把夏甲和以实玛利赶走。当然，撒拉身为一位母亲的嫉妒心被挑起；但她同时看到，以撒将活在应许之内，他不能与拒绝圣约的以实玛利生活在一起。撒拉的要求也是耶和華的心意。

亚伯拉罕非常忧愁，但神要他听从撒拉的要求。然后祂安慰亚伯拉罕，告诉他祂的打算：尽管以撒是应许的后嗣，祂却会使以实玛利成为一个大国。以实玛利自私地切断了他与圣约之间的关系。几年前夏甲逃脱的时候，神把她带回来；现在同样的心态在她儿子身上重现，决裂已经无法挽回。

亚伯拉罕在清早打发夏甲和以实玛利离开，给他们一些饼和水。对亚伯拉罕来说，这一定很痛苦，因

为以实玛利是他的儿子。然而，他顺服在神主权的美意下。他明白，要给他和他家人、甚至给以实玛利的救恩，唯有在顺服耶和华的旨意下才能获得。

被神寻见

夏甲和以实玛利飘荡在别是巴的旷野里。他们向南走，越来越远离亚伯拉罕和他全家的圣约圈子。对我们来说，最糟糕的事就是远离圣约的百姓，神的子民，因为神在他们当中，并要向我们启示祂自己。夏甲和以实玛利的未来将会如何呢？他们越走越深入沙漠，且找不到水源。他们二人很快就要面临渴死的危险。夏甲无法看着她的儿子死，所以她把孩子留在小树底下，自己在不远处坐下哭泣。

神听见孩子的哭声并差派祂的使者。再次说，这位使者不是普通的天使，而是主耶稣基督以使者的样子显现。祂问夏甲为何哭泣。即使孩子弃绝了圣约，神还是听见了他的声音。耶和華記念祂对亚伯拉罕的应许，祂会使以实玛利成为一个大国。

神为何纪念以实玛利？基督为何来搭救夏甲和以实玛利？神不是任凭他们脱离了祂的圣约吗？的确，在当时，以实玛利和圣约之间已经有了裂痕，但是有一天，在很久的未来，救赎主要来，并将祂的救恩赐给以实玛利的后裔，就像祂会赐给仍旧活在圣

约之外的列国一样。那是基督为何到旷野来寻找他的原因。

神使夏甲的眼睛明亮，她看见附近有一口水井。她赶快带她的儿子去喝水。显然那口井一直在那里，只是她之前没看到。她的眼睛必须先被打开。

这不就是以实玛利、他的后裔、列国的景况吗？救赎一直在哪里，已经在以色列民身上启示出来，但是列国都看不到那个荣耀。有一天圣灵会打开他们的眼睛。除非圣灵医治他们的瞎眼，否则所有的人都看不见救恩。

神继续与以实玛利同在，他在巴兰的旷野定居，成了一个猎人。他的母亲从埃及地给他娶了一个妻子。因此以实玛利成为一个大国，正如神所应许的。好几百年之后，以实玛利的后裔前来敬拜基督，对以实玛利的咒诅就解除了。

与亚比米勒立约

在那时，非利士王亚比米勒同他的军长非各，来拜访亚伯拉罕。因为亚比米勒清楚看见，神与亚伯拉罕同在，所以他要来与他立约。他看见神会使亚伯拉罕强大，因此他为自己人民的未来担忧。他要与亚伯拉罕达成协议，两族之间不会互相欺压。因着这个原因，亚比米勒提醒亚伯拉罕，他曾如何在这

块土地上厚待他。

亚伯拉罕同意立约，但他首先想要澄清一个争执，亚伯拉罕的仆人曾挖了一口井，却被亚比米勒的仆人霸占了。亚伯拉罕坚持他的权利，因为他是蒙耶和华赐福的。亚比米勒道歉，表明他从来不知道这件事。

当这件事解决之后，亚比米勒和亚伯拉罕之间的盟约就得到了确认。亚伯拉罕给亚比米勒牛羊作为担保。很重要的是，亚比米勒接受了七只母羊羔，表示他同意那口井属于亚伯拉罕。在那个时代，沙漠生活乃是完全依赖水井和绿洲。二个人起了誓，并给那地方起名叫**别是巴**，就是**盟誓的井**的意思。

与亚比米勒的盟约，必定使亚伯拉罕得了安慰，因为这发生在以实玛利拒绝耶和华的圣约不久之后。在与亚比米勒的盟约里，亚伯拉罕得到承认，他是蒙耶和华赐福的。尽管那只是一个商业协定，亚伯拉罕想必在其中看到这个预言的暗示，即**有一天全地都要屈身在他那位伟大的后裔，也就是那位救赎主面前，并活在祂的圣约中。**

亚伯拉罕在非利士地又住了很久，主要在别是巴附近。他在那里栽了一棵树，纪念他与亚比米勒之间的盟约，也纪念反映在那盟约中的耶和华的恩典。

他在那里求告耶和华的名，那位永生的神，那位恒久信实的神。

但愿我们都承认主耶稣基督是神所赐福的那位，在祂里面，神已经按照祂的美意，拣选祂来赐给我们救恩！若我们承认神的美意，并顺服主耶稣基督，我们就会蒙拯救。在祂之外，没有别的，只有永远的毁灭。

第十七章 在耶和华的山上（创世记二十二章）

背景及要点

献以撒的故事，让我们看到亚伯拉罕信心的深度。所以，在我们讲述故事的时候，我们要确保孩子们明白那个信心的行动。但我们也不要犯错，把亚伯拉罕的信心说成是最首要的。若我们要以**正确的视角**来看亚伯拉罕在信心中所作的，我们必须明白——如同亚伯拉罕也明白——在信心中我们**唯有效法神，我们自己里面是一无所有的**。

亚伯拉罕绝对明白这一点。他的献祭只是效法神的牺牲而已。这清楚显明在他上山时对以撒所说的话里：“神必自己预备作燔祭的羊羔。”那不是单单避重就轻地回答难题；对于亚伯拉罕来说，那就是事实。**神始终为自己预备祭物**，因为当我们献祭的时候，我们所献的不是我们拥有的：**神提供祂自己的东西让我们来献祭**。

以一种特别的意义来看，在这件事上，神自己是那个祭物。神是在预备那个应许之子为祭物，那个由祂的话语所应许的孩子。最终祂所预备的是圣子（道）本身。若是神可以做到这一步，亚伯拉罕也可以。亚伯拉罕看到神预备了一个祭物，然后他效法祂。唯有如此，这个行动才有可能。

当我们这样来看待献上以撒这件事，我们就认出那是献上基督的预表。**以撒的献祭并未完成，但神真的将祂自己的儿子为我们献上。**无论如何，亚伯拉罕看到神舍了一个祭物，这使得他也可以作同样的事。当我们看到神在各各他的祭物，我们也可以献上我们的祭物。

这个故事还有更深的意义。当神要我们将自己的生命和所珍爱的东西献上，祂自己也参与我们的献身和奉献。因为我们是祂的儿女，祂就是在牺牲祂所珍爱的东西。若我们在我们受苦的背后，看见神的牺牲，我们就可以为祂献上一切。

这些想法可以帮助我们理解创世记二十二章 14 节的经文。那句话应该译为：“因此，亚伯拉罕称那地方为**耶和華必看見**（The LORD will see）！”换句话说，神**保证**会有一只羊作为燔祭的祭物；祂会选一个祭物。那句经文的下半应该译为：“直到今日人还说，‘在耶和華的山上，祂必显现。’”如此，祂会显现，是因为祂会为自己找到一只羊作燔祭的祭物：人会看见祂在献上祭物。在耶和華的山上，唯有手洁心清的人才能登上（**诗二十四篇**），在他们将一切献上之后，会看见耶和華预备一个祭物。首先，那个次序应该反过来：因为我们看到耶和華

预备祭物，然后我们才能献祭，并登上耶和華的山。但我们也可以换个角度来看：当我们越愿意将自己献上时，对我们来说，神在各各他山上的牺牲就越显得荣耀。

从神的牺牲所显明的爱来看，这些差异就不足挂齿了。我们很容易看到亚伯拉罕所面对的绊脚石。耶和華要他献一个人为祭，他自己的骨肉。此外，这个被献上的人，代表那个应许的后裔。然而，亚伯拉罕的信心保持坚定。即使在看来毫无出路的时候，他确信神会有办法，会彰显祂话语的信实。亚伯拉罕相信，如有必要，神会使以撒从死里复活。从比方的角度来说，以撒的确从死里复活了（来十一 17-19）。

因此，这个故事所表明的，超越了亚伯拉罕本身的信心。亚伯拉罕只是效法神。当我们知道，最后是一只公羊代替以撒成了祭物，我们的目光更要从亚伯拉罕个人的信心上移开。亚伯拉罕的确在灵里献了以撒为祭，神也的确要求他拿出信心的最高行动。但在此我们再度看到，单凭人的作为是不够的。最终，神自己必须提供一个合宜的祭物。

这两条线（即：人所作的，神所作的）在基督里同时并行，祂既是人又是神。从他信心的行动来看，亚

伯拉罕是基督的预表。我们必须记得，基督是神所赐下的，是圣灵感孕的。**基督是那个替代者，是神为自己所提供的祭物。**亚伯拉罕只能从在他里面的基督的灵来献上祭物。

我们不要会错意，这里所指的燔祭，是代表一种奉献的祭，而不是一种赎罪祭。燔祭和赎罪祭在之后的献祭制度中确实有所不同，但在此处和基督的献祭上，它们是同一件事。因为祂将自己完全献给神，祂的献祭就成为我们的遮盖。

中心思想：在耶和华的山上，祂必显现。

“诱导”亚伯拉罕相信

透过以撒的出生，耶和华应验了祂给亚伯拉罕的应许。当以实玛利被逐出之后，以撒是那位应许之子就更加明确了。那个**逐出**对亚伯拉罕来说痛彻心扉，但是神的恩惠仍然藉由应许之子与他同在。

亚伯拉罕的前途光明似锦。但现在耶和华却突然将他重新置于阴影之下：有一天，神告诉他，他必须将以撒——他的爱子、撒拉生的独子——献上为祭。亚伯拉罕心中一定全力抗拒那个要求。以人为祭物？异教徒有时会这么作，来讨好他们的神明，但是这种献人为祭的恐怖想法，是来自他们自己的内心。然而在这个例子上，献人为祭的想法是来自耶和华

的命令。

耶和華要亞伯拉罕獻上他自己的兒子。更糟的是，這個孩子是**應許之子**。他本當成為一個大國的祖先，那是耶和華應許亞伯拉罕的，那個國家將住在應許之地。若是這個孩子現在被殺獻祭，那些應許要如何實現呢？**耶和華肯定不会这么要求的！然而祂的确这么要求了。**

神正在“**誘導**”（和合本作“試驗”）亞伯拉罕。但神不是要誘惑他去行惡，神从不誘惑人行惡。反而，祂在“誘導”亞伯拉罕**去相信**。祂正在察看亞伯拉罕的內心，想办法**建立他的信心**，使它达到**全备的地步**。

這是神對我們每一個人的心意。我們必須凭着信心完全順服祂，相信唯有祂的旨意為善，並願意一直遵行祂的旨意。即使有時候神的旨意看起來好像是錯的，我們也必須記住，**祂的旨意本為善**。祂是全能的神。因為祂有完全的智慧，只有祂能決定何為善。當我們在信心中交托順服，我們便**逐漸認識祂的智慧**。所以神也會“誘導”我們——使我們的信心全備。我們必須達到完全信靠神的地步，即使當所有的事情看來都不順利的时候。

效法神

但亚伯拉罕若不明白其他的事，仍然无法达到神的那个要求。他自问：“难道只有我一个人在付代价吗？既然以撒是应许之子，耶和华已经与那孩子紧密结合在一起，祂当然也爱以撒！”

事实上，**神所作的牺牲比亚伯拉罕还大**：祂正在牺牲祂所爱的孩子，就是祂已经藉着应许与他紧密结合的孩子。若神愿意作这样的牺牲，那必定是因为**这是唯一能完全彰显祂的爱和恩惠的方法**。既然如此，亚伯拉罕也可以牺牲。藉着这样的牺牲，祂**让神牵着他的手引导他**，因为神自己也在牺牲祂所心爱的东西。到头来，神总会想出一个办法，来成全祂有关以撒的话，彰显祂对祂的话的信实，尽管亚伯拉罕不明白是如何。如有必要的话，神可以使以撒从死里复活。

若要将以撒献上，真正牺牲的其实是神，亚伯拉罕这么想确实是对的。神所作的牺牲，比任何一个人能作的还大。之后，神亲自牺牲最伟大的祭物，就是祂让祂自己的儿子献上为祭。祂为了我们的缘故，完全交出主耶稣基督。在那个终极的献祭中，祂要显明祂对属祂的世界的爱。既然祂已经向我们显明祂的大爱，我们不是应该靠近祂、唯独信靠祂、在凡事上跟随祂、并将我们拥有的一切向祂摆上吗？

人在受苦时多半会抱怨。信徒也会埋怨。但当他们**受苦的时候，神其实在让祂所爱的儿女献上为祭。**若我们仔细思量这点，我们就会愿意跟随祂，即使这意味着苦难。

所以，亚伯拉罕开始向摩利亚山走去，他心里完全明白是**神在牺牲**。这是他可以在自我挣扎中走出来的原因。这也解释了，在这个漫长的旅程中，他如何压制自己内心想要反抗耶和华的吩咐的一切感受。我们不知道亚伯拉罕在这个自我挣扎中经历到什么。也许他是在夜间领受到神的吩咐。他在第二天早晨，就已经准备好了要上路。他为献祭作了所有的准备；他劈好了柴，备上驴，带了以撒和两个仆人出发。那个路程要走好几天，因为耶和华特别指示，要他在摩利亚地的一座山上献上以撒。当他们到那地的时候，耶和华会指出是哪一座山。

他们终于来到耶和华所指示的山上。亚伯拉罕把仆人留在山脚下，说到：“你们和驴在此等候，直到我们敬拜完毕。”然后亚伯拉罕和以撒一同上山。在他们向上爬的时候，以撒感到奇怪地问：“**燔祭的羊羔在哪里呢？**”这个问题想必给亚伯拉罕锥心之痛，但他已经有答案了：“**神必自己预备作燔祭的羊羔。**”这正是亚伯拉罕的信念。神自己会看顾

这个献祭，提供可献在祭坛上的祭物。毕竟，以撒是属耶和华的；他是应许之子。

耶和華揀選用來作燔祭的羊羔

到了献祭的地方，亚伯拉罕将耶和华的吩咐告诉以撒。以撒顺从耶和华的旨意。亚伯拉罕想必解释了他自己的想法，指出神所牺牲的其实比他们还多，并且神必定会有办法来实现对以撒的应许。然后他把以撒绑起来放在祭坛上。正当亚伯拉罕要杀他儿子的时候，耶和华再次（就像以前一样）以使者的样子显现，叫他不可伤害他的儿子。耶和华如今看到亚伯拉罕凡事都会凭信心顺服祂，并一直跟随祂。那对耶和华来说就够了。祂要我们凡事信靠祂，但我们不必用自己的行为提供祝福和救恩。耶和华已经亲自透过一个完全不同的祭物，是祂自己供应的，来保证这点。为了我们的救恩，祂已经将自己的儿子——主耶稣基督——赐给我们。这是神要向亚伯拉罕显明的。

当亚伯拉罕环顾四周的时候，他看到一只公羊，两角扣在树丛里。亚伯拉罕献上那只公羊为祭，用来代替以撒，但那只羊不是他的。神给了他那只动物为祭物，正如有朝一日，祂会给我们主耶稣基督，来代替我们和我们所拥有的一切。

耶和华在那山上向亚伯拉罕的自我启示，是多么地荣耀！那座山可能因为所发生的事而得其名，因为**摩利亚**的意思就是**耶和华显现**。耶和华在那里显现自己，因为祂以一种更加奇妙的方式供应祭物，胜过亚伯拉罕所预见的，或是他对以撒形容的。耶和华所预备的祭物，代替了亚伯拉罕自己的祭物。但愿我们都能明白，耶和华已经为我们牺牲了祂自己的儿子，祂最心爱的产业，我们都应该效法亚伯拉罕的榜样，在一切事上信靠耶和华。那么我们就能够凡事顺服祂的吩咐，并一直跟随祂，不论过程有多困难，都相信祂必要开辟一条道路，成全祂给我们的应许。

以誓言确认应许

因为亚伯拉罕没有留下他唯一的儿子不给耶和华，耶和华就起誓必会成全祂给他的应许。耶和华必赐大福给亚伯拉罕，并使他的子孙多如天上的星、海边的沙。他的百姓会胜过他们的仇敌。地上的万族都要因亚伯拉罕的后裔而得福。

对亚伯拉罕最大的祝福，就是救赎主要从他的谱系而生。地上的万族，都要因亚伯拉罕的那个后裔得福。亚伯拉罕本身，也要从那个后裔得福，因为他能表现出这么大的信心，是出于救赎主的大能。

凡具有这种信心的人，都可以称自己为亚伯拉罕的子孙。亚伯拉罕的信心确实结实累累，到今日依然生气勃勃。耶和华会在所有信徒身上动工，成全祂给亚伯拉罕的应许。若我们凭着信心，将自己完全交托给神，像亚伯拉罕一样，那个信心也会在我们生命里开花结果，使我们成为众人的祝福。

第十八章 产业的保证（创世记二十三章）

背景及要点

我们现在必须对孩子们讲**埋葬**的事。我们不该迟疑或退缩，因为一个孩子的生命也会害怕死亡和坟墓。只有主的话语能释放孩子们的生命——在主的圣言在他们心中运行一段很长的时间之后。

我们必须坚定地告诉孩子们，以至于我们不只是以未来天家的快乐来安慰他们，而是要用圣经的话告诉他们，我们有一天将会从坟墓里复活，生活在被恢复的新天地里。圣经强调复活，但并未将死亡视为通往极乐世界的快乐过程。

圣经视死亡——甚至耶稣的死亡——为一个损失。当我们过世的时候，我们就与这个可见的世界（我们原为其中的一员）分离。若我们和孩子们谈论死亡时忽略了这个部分，我们就无法真正安慰他们。圣经从头到尾都是一本讲述这个世界的书，即使它是以天国的角度来看这个世界。我们得到的应许是：我们将会永远承受地上蒙福国度的产业。在此，圣经是以亚伯拉罕和迦南地的关联，来预表我们与这世界之间的永恒关系。

我们应当留意到，从创世记第二十三章的一开头，亚伯拉罕就提到“我的死人”，赫人也同样地说到

“你的死人”。即使撒拉死了，亚伯拉罕仍然凭着信心紧抓住她，正如我们在基督里紧紧抓住我们的死者一样。此外，他喜欢她在世的容颜，并希望它会被复原。故此他在有人居住的世界为她找一块墓地，而不是把她葬在乱草堆里。对信徒来说，坟墓不仅是一个羞辱和失败的记号，也代表他们在地上的历史所扮演的角色，以及他们最终将与这个世界一起得荣耀。亚伯拉罕相信死人复活，因此他埋葬了撒拉。对亚伯拉罕来说，她的坟墓是一个保证，说明他的后裔将要承受并永远拥有那块地。有一天撒拉和她的子孙都会在那里得荣耀。

但是，得到那永久产业的过程要经历死亡。对亚伯拉罕来说，要避开旅程的这个部分——为得到万有就必须向万有死——是不可能的。这是所有信徒（包括亚伯拉罕和撒拉）都必须走过的旅程，这也是耶稣走过的，因为祂走过死亡，以得到祂永远的产业。

在第 10 节，赫人的城被称为以弗仑城。以弗仑显然是他们的头和王。两位族长（圣约子民的头和世人的头）在那里互相交涉。经由他们的协商，亚伯拉罕得到一块世袭的墓地，尽管他与赫人的生死无关。

中心思想：耶和華給亞伯拉罕一塊地埋葬撒拉，作為他產業的保證。

哀悼死者

撒拉享寿 127 岁，是以撒出生后 37 年左右。她死在基列亚巴（也称为希伯仑），在慢利的橡树林附近，那是亚伯拉罕最喜欢的地方之一。撒拉是圣经中唯一有记载寿命的女人。她是那位应许后裔的母亲，旧约圣经中的马利亚。

亚伯拉罕依照当时的习俗，为撒拉的死亡哀恸哭号。不论她活到多老，她的死对他来说还是一件痛苦的事，因为即使是 127 年，也不过是转瞬之间。因为我们被造原是要在这世上永久活下去，死亡始终是一个猛烈的中断，不论死者的岁数多大。

亚伯拉罕为撒拉哭泣，因为他深深爱她；他爱她在世时的容颜，那是他所珍爱的人。若没有复活的盼望，知道有一天救赎主要来，他怎能忍受这种悲伤？当那天到来，撒拉会脱离死亡的枷锁。有一天，我们所亲爱的人要被主耶稣基督的大能唤醒复生；若我们不相信这一点，我们怎能忍受失去他们？

撒拉死了并离开了亚伯拉罕，但他仍然凭信心紧抓着她。现在她与主在一起，但有一天，她会重新显现，因为她也将会承受那地。亚伯拉罕的这种期望是不切实际的吗？救赎主确实来了，但是撒拉和其他人并没有复活。我们现在知道救赎主还会再来，

那时死人真的要复活。到时撒拉所承受的不仅是迦南地，而是整个世界。

无论如何，我们唯有经过主耶稣基督已经历过的死亡，才会得到那个荣耀的产业。祂经历死亡，为要得到天上地下所有的权柄。若我们信靠祂，祂会带领我们到我们永久的产业那里。

获得世袭的地业

因为亚伯拉罕凭信心紧抓着撒拉，他不愿将她随便葬在乱草之间。反而，他为自己安排了一块墓地，可以用来葬她，为他自己和他的子孙，作为他后裔将永远拥有那土地的记号。

被埋葬，为的是要经历身体的腐朽。但是对于信徒来说，还不只如此。信徒在世上得到保存，是他们有一天会与全地同得荣耀的记号。因此，亚伯拉罕要建立一个属于自己家族的墓地，而不愿撒拉和赫人葬在一起。他暂时离开他去世妻子的身旁，去找在城门口的人，求一个可以埋葬她的地方。

赫人承认他是尊贵的王子，是神使他成为大。这个他们无法逃避的确认，使他们不得不尊崇亚伯拉罕的神——当然，他们并没有臣服在祂之下。他们要过自己的生活，并且远离亚伯拉罕的神。这就是亚伯拉罕对他们提出的建议——可以将他的死人与他

们的死人一同葬在他们最好的坟地中——不感兴趣的原因。

亚伯拉罕和撒拉和他们的子孙，与赫人的生死无关。亚伯拉罕已经从世人中被分别为圣，表示**他具有一种不同的心灵，是有异于其他人的**。亚伯拉罕的不同，是因为基督的灵住在他里面。基督，圣洁的那位，与住在世人心中那种有罪的灵，是完全不同的。基督与罪之间完全没有交集，因此，祂要我们凭祂的大能与罪分道扬镳。**我们也应该尽可能希望我们与罪完全无关。**

亚伯拉罕找以弗仑（他显然是赫人的领袖）商量，问他是否可以购买某一块田地和其中的山洞。根据当时的礼仪，以弗仑说他把田地和山洞都送给亚伯拉罕。当亚伯拉罕客气地婉拒了他的馈赠，以弗仑最后提出他对那块地所要的价钱——四百舍客勒银子，那应该是个合理的价格。

亚伯拉罕衡量了一下土地和山洞的价格，就付给以弗仑那个价钱。那块土地和山洞从此成为他的产业。**他是用耶和华给他的钱去买的**。因此他必须将那块地和山洞视为耶和华的恩赐，一个神圣的凭证，他和他的后裔有一天将要承受那地。

葬礼

亚伯拉罕将撒拉葬在幔利对面、麦比拉田间的洞穴里，亚伯拉罕以前时常在那里支搭帐篷。只要他住在那里，他就感到撒拉还在他身边。他深爱她的身形。他知道撒拉的生命并未永远结束，有一天当救赎主来的时候，她会与其他凡相信祂的人一起复活。当基督再临的时候，那些与亚伯拉罕和撒拉在信仰中合一的人，都会在荣耀中与他们一起复活。主耶稣基督自己从坟墓中复活。有一天祂会为所有属祂的人斩断与死亡的关联，因此祂的子民在失去信主的亲人时，能感到安慰。当他们生命即将告终之际，同样的安慰也能鼓舞他们。的确，他们会离开活人之地；但是有一天，他们在地上的产业必要得到恢复。

第四部分 约伯

第十九章 单爱神本身（约伯记一章）

背景及要点

约伯记来自所罗门时代的一群智者——同一群人也编纂了箴言、传道书、雅歌。这些智者所关心的是**生与死的终极问题**。他们从**神**那里、从神的**恩典**和**圣约**中寻找那个答案。

长久以来广为流传的关于约伯的故事，在某个时候被这些智者写下来。他们所制作的这本书，特别探讨“**为何**”会有苦难。

约伯自己大概和亚伯拉罕生活在同一个时代。他住在乌斯地，在巴勒斯坦的东边。约伯像麦基洗德一样，在他所处的环境中，对神纯正的认识被保留下来。列国在巴别被分散之前，他就认识神，正如其他许多人一样。在那之前，神特定的或特殊的启示是给所有人的。

这就说明了约伯和亚伯拉罕的不同。在亚伯拉罕的一生中，我们看到特殊启示随着圣约关系越来越明朗且逐渐展开。而在约伯的一生中，关于圣约的特殊知识是不存在的。然而，**约伯的挣扎正是对圣约的探索**。事实上，整本约伯记可以被视为对圣约意义的说明。

在约伯记的第一章，我们看到神与撒但之间的争论，争论的中心在于，**世上是否会有人单爱神本身**。撒但否认会有这种爱，牠质问道：“约伯敬畏神岂是无故呢？”神驳斥牠，并举祂的仆人约伯为例。

在本章结尾的时候，那种爱被彰显出来，当约伯说：

“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”当然，唯有藉由基督才会有那种爱，即使在神和人都离弃祂的时候，基督仍然紧抓住神不放。这种爱住在约伯心中，完全是因为基督，在约伯背后我们看到基督的位格。

天使和撒但在这个故事里扮演了关键的角色。我们在第 6 节读到，有一天神的众子（天使）在神面前侍立，我们知道他们在此的活动是以地上的观点来看待和描述的。尽管如此，约伯记第一章还是让我们看到神和祂的天使之间的关系，也向我们说明，神在治理这个世界时与撒但之间的交流。在我们这个时代，神至高无上的尊严被大大地强调出来，要我们相信天使和他们的工作，似乎没有什么困难。在本章中，我们看到撒但不断地想要否认一切。牠声称世上没有人单爱神本身。毕竟，那种爱，是神自己的作为。**这种魔鬼般的批评，不只是出于撒但的口；我们在世上也可以看到。**与其相对的，是一

种出于信心的批评。以信心为我们的起点，我们必须谴责在教会中和在世上的各种罪恶。然而，我们要谨防那些只知道破坏的批评。

中心思想：神悦纳入单爱祂本身。

约伯对耶和华的爱

在亚伯拉罕的时代，在迦南地东边的乌斯地，有一个人名叫约伯。当他身边的人都越来越不认识神的时候，他谨慎地保存了人在建巴别塔之前对耶和华的认识。约伯全心全意地事奉耶和华。

神赐给他一种特别的福分：祂赐给他七个儿子和三个女儿。此外，约伯在他所住的地区拥有最多的财富。他拥有许多牛羊和仆婢。

他的众子每日一同吃晚餐。每周的第一天在长子家摆设筵席，第二天在次子家，并整周以此类推下去。他们还邀请他们的姐妹来一同吃喝，显示出美好的家庭关系。

约伯深爱他的孩子们。每周的第一天，他清早起床为他们献上燔祭，为他们祈求并再次将他们的生命献给耶和华。约伯害怕他们可能会离弃耶和华，或在他们的饮食宴乐中远离祂。

约伯为何为他的孩子们如此迫切祷告？一方面，因为他很爱他的孩子，担心他们当中任何一个有可能

会迷失。更重要的，他在祷告中**为他的众子与神角力**，单单只为了神的缘故。他爱耶和华甚于一切。若是他的孩子不敬畏耶和华，那将是多么可怕的事？因为所有的人都应当服事神。那是约伯当时所挣扎的事。

撒但的抨击

在此，耶和华的话语让我们窥得天庭的一角。有一天，天使们（神的众子）在神的面前侍立。耶和华差遣天使管理世界。祂乐意使他们参与祂的事工，他们也应当以服事祂作为回应。因此，他们会时常来到祂面前。

撒但也来在其中。牠也在神的手中，受神差遣来管理世界。尽管撒但不愿意，牠也必须承认神。因此，牠也出现在神的面前。

耶和华问撒但：“你从哪里来？”神当然知道撒但的行踪，但是祂视撒但为外人、并且不愿认可牠。所以神有此一问。

撒但回答说，牠在地上不同的地区走来走去、往返而来。撒但在这个世上游走，并用神给牠的能力来进行**破坏**。然而，在牠所行的事上，牠还是神的器皿——尽管牠不情愿。有朝一日，**神甚至会从撒但的作为中产生出有益的事**。

于是，耶和華要撒但察看約伯：“看到我的僕人約伯沒有？地上再也沒有人像他完全正直、敬畏神、遠離惡事。”神反對撒但的立場，祂以約伯為榮。約伯愛耶和華，耶和華因他的愛感到歡喜快樂。然而，這份愛不是源自約伯自己，而是耶和華自己在約伯的心中激起愛意。儘管如此，耶和華知道祂自己的作為並以此為樂。在約伯的心中，可以看到那種單單尋求神自己的真愛。

但是，撒但嘲笑這種愛並宣告：“約伯尋求你不是為了你本身，而是為了你給他的恩惠。你在凡事上都賜福他。難怪他要服事你！你若伸手毀掉他擁有的一切，你很快就會知道他是否真的想要服事你。那時你就會明白，他不是單單為了你本身而作你的僕人。”

耶和華同意將約伯交給撒但。撒但被允許奪走約伯所擁有的一切，但是祂不可加害約伯本人。耶和華為何要這麼作？為了祂自己。祂要因為祂澆灌在人心中那種愛而得到稱頌和尊崇。祂甚至會允許祂的兒女受苦，來彰顯他們對祂的真愛。**藉由苦难，信徒会在他们的爱中成圣。**

神與撒但之間在神忠心僕人身上的較量，**天天都在進行**，且歷久不衰。若我們是神的兒女，我們可以

确信，在我们身上也有这样的争战。

试炼的时刻

约伯开始遭遇一波又一波的灾难。有人前来报信说：

“示巴人闯进来杀了你的仆人，掳走了牲畜。”第二个报信者紧接着抵达并宣布说：“天上降下火来，将你的群羊和牧人都烧灭了。”第三个报信者说：

“迦勒底人来，杀了你的仆人并掳走你的骆驼。”第四个报信者带来更糟的消息：“有狂风刮到你儿女正在吃饭喝酒的房子。房屋倒塌，他们都死了。”

耶和华显然给撒但有控制自然界的能力。祂也允许祂指挥示巴人和迦勒底人。约伯所拥有的一切都被撒但毁坏了。

但我们绝不要忘记，是神给予撒但那些能力，并克制祂的破坏行动（尽管撒但希望祂能有完全的自主权）。在我们的时代也一样，灾难是撒但的作为，但是在控制撒但的是神。当神允许撒但毁坏某件事物，是为了要高举自己的荣耀，并使那些属祂的人得到更多的祝福。

第一回合的胜利

在听到所有那些可怕的消息之后，约伯撕裂外袍、剃了头、伏在地上下拜。当他听到第一个消息的时候，他还能自持；但等到他听见他的孩子都死了的

时候，他崩溃了。

然而，他与耶和华的关系并没有因此断绝，他也没有失去对耶和华的爱。他在耶和华面前屈身下拜，以敬畏爱慕的心宣认说：“世上没有一件东西是属我的。我赤身出于母胎，有一天也必赤身归回。我无权责备耶和华，因为耶和华将那所有的东西托付给我，**它们并不是我的**。我并不是它们的主人。即使祂现在将它们从我这里拿走，**我仍然称颂祂，因为我单单爱祂本身。**”

在这所有的苦难中，约伯并没有犯罪，他也没有责备神。他没有埋怨神的不公，也从未想过要报复神。他完全承认神有权随己意处置祂拥有的一切，即使是祂已经托付给约伯的那些东西。

约伯对神的爱赢得了一个伟大的胜利。**他显然因为神本身而爱祂，而不是因为神所给他的那些福分。**他纯正的爱是神自己所培育和滋养的。面对撒但的攻击，耶和华的尊荣得胜。

约伯当然是一个罪人，他对神的爱并不是来自他自己的心。只有一个人是自己全心全意地爱神自己，并即使在完全的孤独中也不会背叛祂对神的爱。当然，那个人就是主耶稣基督，祂从最大的苦难中得胜出来。基督将祂的灵赐给所有属祂的人。那个灵

已经在约伯心中：约伯能够得胜，是藉着那位圣灵。
同一位圣灵也住在我们里面，因此，我们也能胜过
我们生命中最大的试炼和诱惑。

第二十章 耶和华参与人的苦难（约伯记二-三十九章）

背景及要点

众所周知，约伯的三位朋友想找出他到底犯了什么罪，使他遭受苦难。他们所说的话全部都指向那个方向。

他们的话大大地激怒了约伯，因为他不知道该如何应对。他只能否认那些罪状，他大致同意人的生命是有罪的，包括他自己：“谁能使洁净之物出于污秽之中呢？”（伯十四 4）。但既然他没有犯某些特定的大罪，那么他的苦难必然是出于其他原因。但是出于何处呢？

约伯越是在辩论中否认朋友提出的那些罪状，他就越被这个无法逃避的问题所折磨：那么，**这个苦难到底是因为什么呢？**因为他们的谴责使他近乎发狂，他甚至否认了神的公平：“完全人和恶人，祂都灭绝”（伯九 22）。

另一方面，他的心继续紧紧抓住神的公平。他想要出现在神审判宝座的面前为自己辩护，因为他相信神会以祂的公义（而不只是祂的权能）来对待他。尽管约伯坚信神的公义无疑是一件好事，但他还是有一种不服气的态度，一种自大的想法，认为神应

该要对祂的作为负责。在此约伯显出**他对圣约的无知**：在圣约中，神能帮助我们，同时也能敌挡我们。祂为了基督的缘故，会帮助我们并保守我们。另一方面，祂神圣的旨意会显出我们罪恶的黑暗面。从那方面来看，祂是与我们为敌的。并不需要某些特定的罪行才会使祂转而反对我们。祂只需要让我们看到自己的内心深处，并高举祂的荣耀，就可以显明我们罪恶的本性。因此，当祂与我们敌对的时候，祂同时也在帮助我们。

约伯的第四个朋友以利户提出了不同的见解。他并不认为**苦难**是一种惩罚，他说那是**为了使我们成圣的管教**。他指出，**我们必须经过苦难才能认识自己**。值得注意的是，以利户提到耶和华的使者（**伯三十三 23-24**）。显然，在亚伯拉罕的时代之前，人就已经知道有耶和华的使者：基督已经向列国启示祂自己。以利户说，耶和华的使者会论到和好或救赎。祂代替人作为赎价。这里向我们表明，**圣约中有一位中保**。

圣约的神耶和华，终于在旋风中回答了约伯的问题。我们从祂的话语中得到的第一印象，是关于耶和华自己，祂并没有启示什么新的内容，原则上都是约伯已经说过的话。约伯自己已经藉着神手中的工作

认识神的伟大。那么，这个新的启示有什么内容是新的呢？

当约伯说话的时候，他是以他自己为中心。所有的事情都绕着约伯那个轴心转。在那个基础上，他愿意承认耶和华的伟大。但是当神开始说话，情况就转变了。约伯被降卑。仿佛之前约伯是说：“约伯在此。神是谁呢？”现在变成：“永远信实的神在此，约伯是谁呢？”神以祂创造自然界——尤其是动物界——的大能来造成这种转变。

耶和华的话所隐含的主题是，**祂参与了约伯的苦难**。当神开口的时候，祂将这个世界的破碎和苦难当作祂自己的。**神已经将这个充满罪恶和苦难的世界放在祂的恩典之约中**。因此，祂每日持续地接纳这个世界，其中包含撒但的作为，正如我们在前一章所见到的。

在基督里，就是那位因受苦难得以完全的元首（[来二 10](#)），神藉由恩典之约重新建立这个世界。基督是被钉十字架的那位，祂今日仍以被杀羔羊的身分坐在宝座上。在这个恩典之约的时代中，世界将会永远背负这个十字架的记号。

神要藉着苦难使这个世界成为圣洁。然而，经过苦难和成圣，世界会得到彻底的更新，并再一次地成

为美善。那些属耶和華的人都知道神的这个恩典计划，因为这已经在基督的十字架受苦上向他们显明。因此，信徒即使在他们的苦难中也能找到祂。

中心思想：耶和華在苦难中敌对我们，却同时在基督里帮助我们。

内心动摇

天使和撒但再度在神面前侍立，耶和華再次问撒但牠从哪里来，就像问一个外人。当撒但回答了同样的话之后，耶和華又叫牠用心察看约伯，因为祂即使回应了撒但的挑拨，允许牠攻击约伯，约伯仍然持守纯正、事奉耶和華。

现在，撒但向耶和華提出牠的终极挑衅：“你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。”耶和華决定让约伯面对那个试炼，以彰显祂在约伯身上之工作的荣耀。那么，约伯是否只是个受害者？不是，因为其中一个结果是约伯在对耶和華的服事中成为圣洁。约伯成为神所有子民的榜样。

神将约伯交在撒但的手中，但吩咐撒但不可取约伯的性命。于是，撒但用一种最严重的麻疯病攻击约伯。不久之后，约伯坐在炉灰中，用破碎的瓦片刮身体。

约伯的妻子也一同受苦。她也失去了她所有的孩子。

但是因为她心中与耶和华没有紧密的关联，她所受的苦难与约伯的不同。约伯内在的痛苦更深，因为他的疾病、失去孩子和财物只是他苦难的一部分。过去，约伯相信他的事业兴旺是神的恩惠之记号。现在他失去一切，他要怎样看待耶和华呢？他不明白，爱他的耶和华怎么会让这些事发生在他身上。约伯的妻子讥笑他，因为他仍然信靠耶和华。她嘲讽他说：“你弃掉神，死掉算了。”但是约伯全心拒抗这个提议。在来自信心所产生的爱中，他在耶和华面前屈身下拜说：“我们从耶和华手中得福，不也受祸吗？难道耶和华无权照着祂的美意对待我们吗？”

即使约伯说了这些话，并不以口犯罪，但他心中有一种强烈的气愤。他不断自问：“耶和华为何让这些事情发生在我身上？祂不再爱我了吗？祂在怒中离弃我了吗？若真是如此，为什么？”

悖逆

当以利法、比勒达、琐法听见耶和华对他们的朋友约伯所行之事之后，他们前来哀悼和安慰他。但当他们看见他的时候，他们一开始认不出他来。约伯的遭遇令他们无言以对：他们陪他坐在地上七天七夜，没有说一句话。

他们的沉默使约伯感到，他们不仅不知道如何表达他们的感受，并且觉得他是受了咒诅。他朋友的态度更加证实了他自己的想法，神已经完全敌对他。最后，约伯打破沉默，说他希望自己从未出生。他甚至进一步咒诅自己的生日。**约伯显然已经无法信靠耶和华，并无法相信从这恶事中终究会产生出益处来。**

因此，他的朋友不得不开口。他们轮流与他辩论，他也个别回答他们。约伯对他们所说的话感到厌烦，因为他们并没有照着耶和华的灵来规劝他。他们的理论是：“每个人都要为自己的幸福负责任。若是他行得好，神会奖赏他；若是他作恶，神就会惩罚他。”因此，**他们使神的作为依赖于人的行为。**对他们来说，并不是神采取主动，以祂的恩惠来恩待并鼓励人相信。

当他们说：“既然神如此严厉地惩罚你，你一定是犯了什么特别严重的罪，”约伯尤其难过。比勒达的话最惹怒约伯，他说：“你的儿女都死了。他们必定都是很糟的罪人，因为你可以确信，神是公义的。”

这种论调使得约伯更加悖逆神。他没有解决的办法，也没有答案。他是一个罪人，像其他所有人一样，

但是他没有犯下任何严重的罪行。神真是公义的吗？他最后到一个地步，拒绝相信神的公义，抱怨神以这种任意专横的方式对待他，不给他为自己申辩的机会。

他对神的悖逆变得如此之甚，他希望在他和神中间能有一个中保。有幸的是，他的话具有另一种含义。他从内心深处呼喊：“我仍然是神的儿女，但是神为何不向被造的我施怜悯？神必然没有撇下我！”这听起来仿佛是在恳求神，以祂的爱来平息祂的忿怒。他相信在神里面必有公义，并一直说：“但愿我能为自己陈明辩白！神是如此崇高，祂的威严有多伟大。”他确实承认神的权能，但并非出于一颗顺服的心。

约伯被苦难撕成碎片，也受尽他朋友的折磨，他已经无法凭着信心等待，相信神会从恶事中带出益处来。约伯不明白，神在圣约中，既是帮助我们的，同时也是与我们敌对的。从永恒起，祂就在基督里爱我们（因此祂是帮助我们的），但祂也可以转脸拒绝我们，使祂自己的名在我们里面得荣耀，使我们成为圣洁。祂不需要我们犯任何特定的罪来作为反对我们的理由。祂只要以祂的面光来察看我们个人的罪恶，和人类整体的罪（我们都参与其中），就足

以与我们敌对。

约伯在他的苦难中无法再紧抓住耶和華。没有人像主耶穌基督那样，在极度痛苦中仍然能紧紧抓住耶和華。当所有的人、事都敌对祂，甚至神都离弃祂，祂并没有悖逆神。感谢神，祂得胜了！藉由祂的大能，主也能使那些属祂的人成为得胜者。

以利户的讲论

约伯的第四个朋友以利户也来看他。因为他比其他三人年轻许多，他们在他们发言的时候一直没说话。但是，当其他人都说完了，他也向约伯表达看法。以利户对于约伯的苦难，与其他三人的看法不同。事实上，他对约伯有些鼓励的话要说。他明白，信徒的受苦不是一种惩罚，或是因为犯了某种罪的报复。反而，他将其视为**是为了考验他们和使他们完美的熬炼**。以利户所熟悉的耶和華的使者，会确保信徒不会在他们的受苦中灭亡，因为有一天祂将要为信徒的罪代赎。

以利户也告诉约伯，他应当**将他的试炼和苦难视为与神的一次相会**。若我们是信徒，那么我们确实是神的儿女，祂真的爱我们。但其实我们不配作神的儿女，当神与我们敌对的时候，我们才开始明白这点。

约伯无疑地仔细聆听了以利户的话。那其中有许多的真理，它们本可帮助约伯进一步找到问题的解答。不幸的是，约伯已经无可救药地陷在他自己的悖逆中，以利户所说的话不足以引他回到正途上。神必须亲自对他说话。

那正是神所作的。但是，当耶和华向约伯说话的时候，祂也是向我们说话。我们务必将它们当作神的话来听！

耶和华的回答

耶和华最后从旋风中回答约伯。约伯所得到的答案不是他原先期望的。约伯本想在神面前为自己辩护，并且问神为何要给他这些痛苦的悲伤。事实上，他想要质问神。

神让约伯在旋风中看到祂的威严。耶和华没有给约伯提问问题的机会，反而开始反问约伯“你能明白我整个创造大工中的智慧吗？”然后，神使他看到祂在创造——尤其是在动物界——中的智慧。

神讲述自己的伟大，正如约伯先前说过的，但是现在情况完全倒转过来。约伯之前是以自己为中心，然后承认神的伟大。他其实并没有真正地看到那个伟大，也没有以乐意的心俯伏在神面前。轮到神说话的时候，祂宣告：“我在这里，在我所有的尊荣

威严中；你是谁，怎能与我相比呢？”然后约伯被降卑，他有了正确的心态来聆听耶和華的话语。若是我们倚仗自己的聪明，就无法侧耳倾听耶和華的信息。

约伯应该要好好聆听。耶和華现在让他明白，**因着圣约，神使祂自己与受造界同受奥秘和苦难**。无论世上有多少罪恶和随之而来的痛苦，神仍愿意把世界称为属祂的。并因为世界是属祂的，祂总是确保美善会胜过邪恶。

然后约伯说：“我已无话可说。”约伯沉默不语，开始聆听。这就是他如何认识神和祂的爱的方式，即使在他的苦难中。

我们也从世上最痛苦的苦难中——就是**基督在十字架上的受苦**——**认识神的爱**。神让基督受苦，为我们的罪代赎，来拯救我们。那么，**我们也应该在我们生命所有的苦难中认识神同样的爱**。然而，我们唯有在信心中聆听祂的话语，才能找到这份爱，并顺服在祂面前。祂的话，是祂在基督里对我们说的情话。

第二十一章 成圣以至于更新（约伯记四十-四十二章）

背景及要点

世界历史分成三个时期：堕落之前、堕落后到基督再来之间、基督再来之后。这三个时期都反映在约伯的生命中：受苦前、受苦中、更新后。第三个部分具有预言的意义：它指向神荣耀的国度，并应该这样来解释，不然问题就大了。

当然，以约伯来说，完全的更新是不可能的。他又生了十个孩子，但这并不能减轻他失去以前孩子的痛楚。他终其一生都要背负那个十字架。从这点来看，他也反映了基督。今日的世界处在十字架的阴影下。不过，约伯在地上的生活经历到一个**奇妙的更新**。但是即使以他来说，经文也没有给人在天上完美生活的安慰。圣经所应许的，是一个在地上的更新，那是约伯的故事所预言的更新。

我们千万不可将约伯记的结尾一笔勾销，认为那只是旧约圣经的一个记载，以为这故事若发生在新约圣经时代就会有不同的结局。事实上，新约圣经和旧约圣经都一样强调这个世界。新约圣经结束于全地在天上得荣耀——尽管这个全地的更新要延迟到基督再来之时。因此，必须凭信心坚忍到底。透过

内住的圣灵，我们学习在盼望中等候。

在此我们应该留意到，约伯因为紧紧抓住耶和华而得到了赞许。耶和华确认祂在约伯身上所作的工，约伯单单为了神本身而事奉神，而不是为了他可能得到的任何礼物。然而，神以祂丰富的礼物来表扬这种爱。因此，约伯记的最后一章与第一章紧紧连在一起，使整卷书有一个完整的结尾。有一天，信徒会因为基督的圣灵在他们心中，而被耶和华更新，得到尊荣。

神对约伯的认可，也可以从祂要约伯为三位朋友祈祷这个命令上看起来。在此，约伯让我们想到那位大祭司，祂因单爱神自己而得胜，那位大祭司为我们完成了代赎，而成为我们的代求者。

约伯为他朋友的代求是必要的，因为他们不照着真理议论神（伯四十二 7）。正如纯粹的伯拉纠派（Pelagians）⁸，他们说人是自己命运的主人——把人放在首位，而神成为次要。那是否认我们可以凭信心与神建立关系，否认圣约的关系，并拒绝圣约

⁸ 伯拉纠（Pelagius），是一位与奥古斯丁（Augustine）同时代的英国修士，在非洲和中亚的教会中游走，传讲人的意志在人生任何一刻的每一个选择中都是自由的，也就是说，在权衡利弊之后，可以选择善，也可以选择恶，与个人之前的生涯无关。他否认堕落是一个会影响所有后来之人的事件。换句话说，犯罪不是因着我们的本性，而是出于我们的意志。神可以帮助我们行善，但要借助外力。我们自己决定要行善（或行恶）。我们可以选择，因为我们必须选择。

的中保。

中心思想：今生的成圣是为完全的更新作预备。

看见神

在耶和华第一次向约伯说话之后，约伯答应保持静默。这样，他学会了聆听。但是，他还没有在神的尊荣面前谦卑下来、完全臣服于耶和华、承认神的威荣，也就是祂的爱之威荣。因此，神必须再次对他说话。

神再次显明自己，在旋风中向约伯说话，**摧毁约伯对他自己的聪明和独立能力的信心**。神似乎是在讽刺约伯说：“你有办法的话，从我手中接管这个世界吧！”耶和华接着指出埃及尼罗河里两种无人能驯服的怪物：河马(Behemoth)和鳄鱼(Leviathan)。那么，任何人企图想要统管全世界，结果会是什么呢？

约伯必须承认神驾驭整个被造界的权柄，祂掌管全世界。**这位神绝对有权随祂的美意对待约伯**。祂宣称这个世界和其中所有的苦难都是祂自己的；约伯既然听到了神的话，就明白，在他受苦时，神即使敌对他，却仍然与他同在，他就可以臣服在耶和华的统治之下。

因此他说：“我不再与你争辩。从今日起，我以孩

子对父亲说话的方式向你倾诉。我求问时，求你应允。”耶和华非常愿意答应我们——但若我们是在挑战祂，祂就不会回应。相反，**我们应当以孩童般的信靠来向祂倾诉。**

此外，当约伯降服于耶和华之时，他感到自己亲眼见到耶和华，而之前只是风闻有祂。现在他感到神的同在，并在那里找到他人生和困苦避难所。因此，他懊悔自己先前的不恭和悖逆。神用这样的方式，来教导我们归顺祂。

蒙召作代求者

耶和华接着对以利法说：“我的怒气向你和你的两个朋友发作；因为你们议论，不如我的仆人约伯说得是。”那些朋友以为他们自己对神人之间的关系有正确的看法，但其实他们是大错特错的：**他们将人——而不是神——放在中心**。所以神向他们发怒。倘若他们的见解是对的，那么神人之间所有的关系就会被斩断。因此，耶和华要他们取七只公牛和七只公羊为燔祭献给祂。燔祭中的祭物会被火完全烧灭，象征献祭之人想要将他们的生命完全献给耶和华。三位朋友要以这种方式宣告他们对耶和华的顺服。

但这不是一件简单的事。因为他们之前已经显示出

对人与耶和華的关系的无知，并对神有错误的议论。所以约伯必须为他们祷告，并请求神不要照着他们的愚妄对待他们。**若是约伯为他们代求，神就会因着基督的缘故赦免他们。**

约伯也说了对耶和華认识不清的话，但是他已经认罪，承认神在凡事上居首位。约伯承认与神之间的约定，这是他可以为他的朋友代祷的原因。

严格来说，没有一个人有资格可以替别人代祷——甚至约伯也不行。唯有一个人是真正认识和承认神的，就是主耶稣基督。祂为所有属祂的人代求。**若是约伯获准执行这个代祷的行动，那是因为基督的灵在他里面。**

耶和華悦纳了约伯的祷告，并没有照他朋友应得的惩罚他们。圣经并没有告诉我们，那些朋友是否真的回转并明白恩典的真义。约伯的代祷只是为了拯救他们脱离他们本当面对的险境，因为他们议论耶和華，说了愚妄的话。基督在天父面前为我们的代祷，不知道要伟大多少！因为祂实际上赎了祂子民的罪！

当耶和華允许约伯成为代求者，祂也在表扬约伯的爱。这份爱不是来自约伯自己的；**是耶和華在他心中作工。**当他的三位朋友祈祷时，这个爱就得

胜了，因为约伯对他的朋友没有任何责备。在他心里，他设身处地为他们着想，并将他们的需要带到神面前，祈求神赦免他们的过犯。**同样地，基督把他自己放在我们的位置上，将我们的需要带到神面前。**约伯的朋友们看到他这么作，一定觉得很羞愧，因为他们在他受苦的时候并没有真正同情他。约伯可以这么作，是因为他的心中充满了对神本身的爱。因着神的缘故，他希望他的朋友们得到拯救，这使得他能对他们不计前嫌。

恢复

在约伯的代求中，他对神无私的爱打了一场胜仗。现在神向撒但显明：在约伯一切的苦难和代求中，约伯彰显**一种单单对神本身的爱**。神胜过了撒但，因此，耶和华现在可以恢复约伯的财富。

耶和华赐给他双倍于他从前所拥有的。那些原先在他受苦的时候假装不认识他的亲族，很快都来看他。他们与他一同吃饭，又送他礼物。我们不知道他们对约伯是否真心，但对约伯来说，那是耶和华再度向他施恩的一个标记。

耶和华不仅增添了他的财富，还给了他七个儿子和三个女儿。约伯使他的女儿们与兄弟同得产业，承认他女儿和她们的家人都是他谱系的真正分支。

尽管约伯又生了七个儿子和三个女儿，他仍然为原先失去的孩子们伤心。这是他终其一生都必须背负的十字架。但他和家人中再度享受神的恩惠，那始终是约伯最看重的事。他曾在从前的富足中看见神的恩惠，然后在失去一切的时候，他以为也失去了神的恩惠，如今他在新的祝福中再度享有它。

约伯的福分是给所有信徒的应许，有一天神会在荣华中显明祂要赐给他们的全部恩惠。然而，他们此时**已经**在世上领受祂的赐福。固然，他们有自己的十字架要背负，但他们仍然可以在方方面面尝到神的恩惠。这个暂时的福分是一个预表，有一天神要赐给他们完全的福气。

约伯又活了一百四十年，得见他的儿孙——一直到四代。然后约伯年纪老迈，寿终而死。生命给了他所有想要的东西。在死人复活时，他将要在新的荣耀中再次领受这些福分。

第五部分 以撒

第二十二章 保守圣约的后裔(创世记二十四章 1 节-二十五章 18 节)

背景及要点

耶和華呼召亞伯拉罕過分別為聖的生活。因此，他離開了迦勒底的吾珥，後來也離開了哈蘭。亞伯拉罕被分別出來，是作為基督的預表，神在基督里启示了一個新的原則，來對抗這個世界所遵守的罪的原則。這個新原則會藉著一個神迹進入這世界，以撒的出生就是一個預表。

亞伯拉罕始終面對著兩種威脅——與迦南人混交、搬回哈蘭去。亞伯拉罕若任選其一，那麼他的分別為聖就毀了。在以撒娶妻這件事上，這兩種危險尤其顯得突出。

亞伯拉罕吩咐他的僕人，到哈蘭為以撒找一個妻子，但不准他帶著以撒同去。這個命令是耶和華在作工：**耶和華要確保亞伯拉罕會保持純正的血脉。**

因此，為以撒娶妻的任務是由基督掌管的——亞伯拉罕差遣他的僕人，他相信耶和華會使用天使來保守僕人的旅程、僕人在途中所受的引領、他對信心的態度、利百加願意與他一起回來，以及以撒和利百加的相遇——那是一次在主里的相遇。

当亚伯拉罕立下他的遗嘱时，他要确保以撒会和夏甲的儿子与基土拉的儿子们分开（创二十五 6）。诚然，以撒和以实玛利一起埋葬了亚伯拉罕，但是以实玛利后裔的壮大是圣经特意提到的。他的谱系朝着与以撒的谱系不同的方向发展。

以撒现在必须变得独立，接管耶和华赐给他父亲亚伯拉罕的应许。要注意，亚伯拉罕的仆人向利百加提到以撒时，已经称以撒为“我的主人”。

中心思想：耶和华保守圣约的后裔。

亚伯拉罕后裔的意义

在很久以前，耶和华呼召亚伯拉罕离开迦勒底的吾珥，后来又离开哈兰。亚伯拉罕应当要过一个**与其他人不同**的生活，那些人在偶像敬拜中堕落。他和他的后裔应该要过一种完全不同的生活。简言之，他要作为基督的预表，圣洁的那位，祂与所有其他的人不同。藉着主耶稣基督，全人类都要得到更新。亚伯拉罕明白耶和华要他**分别出来**，必有重要的原因。所以，他也明白必须保守这种分离。因此，他不允许他的儿子以撒娶一个迦南女子为妻，也不允许他回到哈兰。

亚伯拉罕要他的仆人起誓，一定要在哈兰为以撒找到一位妻子。仆人担心，若女人不肯跟他回来，那

么他是否可以将以撒带回哈兰？亚伯拉罕说，无论如何都不准把以撒带回去，若是女子不肯跟来，仆人就不再受这个誓言的约束。亚伯拉罕凭着信心补充说：“耶和华必差遣使者在你面前，使你办妥这件事。”

亚伯拉罕相信，这种分别的生活是耶和华的旨意，耶和华必使那女子愿意跟从他的仆人回来。然后仆人就起了誓。

亚伯拉罕对这件事的心愿，也是耶和华的心愿。当我们走在耶和华的道路中，并明白祂的旨意时，我们可以满怀信心倚靠祂的引导。

耶和华使者的引领

亚伯拉罕的仆人出发了。当他抵达哈兰的时候，他祈求耶和华显明祂的同在，并赐给他一个兆头，让他知道哪个女子是祂预备要给以撒的。仆人所要的兆头，是那位女子乐于助人并愿意服事，因为以撒的妻子必须是神的仆人，并且为了神的缘故，也必须是人的仆人。

当这个祈求照着他所想要的方式得到应允时，仆人大感惊喜。他视这个答案为耶和华——他主人亚伯拉罕的神——的启示。

我们今天不再需要找那些兆头了。但在当时，基督

要从那应许的后裔而来的历史还有待实现。在那段历史中，基督时常以不可思议的方式显明祂自己。祂也使亚伯拉罕的仆人顺服，教导他等候祂的带领。仆人找到了利百加，以撒未来的妻子，他随即到了她父亲彼土利的家中。她的哥哥拉班，在那家中显得极为突出。

在他们坐下来吃晚餐之前，亚伯拉罕的仆人向他们说明他的来意。他也告诉他们，关于耶和华在他旅程中一路奇妙的带领。彼土利和拉班在听了亚伯拉罕仆人的话以后，都臣服在耶和华的召唤之下。

利百加的顺服

亚伯拉罕的仆人在第二天早晨就想上路回家。彼土利和他的家人都希望利百加能和他们再多住几天，但是他们让她自己决定。

耶和华也在这种处境中动工，使利百加有机会表达她自动自发、兴高采烈地接受来自亚伯拉罕后裔的特殊应许和独特呼召。她愿意立刻前往。她愿意立即出发的决定，是她凭信心顺服耶和华；她是在表明她对亚伯拉罕的应许和呼召的信心。

当利百加作这个决定时，她就脱离了父家。我们很少被要求这样作。我们必须脱离的，反而是这个罪恶的世界，好叫我们能与基督一起，活出一个全新

的生命。这样看来，利百加的顺服应当成为我们的榜样。耶和华的灵把顺服放在她心中，祂会在所有跟随祂的人心中动工。正如基督曾经呼召利百加，祂也呼召所有属祂的人与祂合一。

以撒和利百加的相会

彼土利和拉班祝福利百加之后就让她走了。在亚伯拉罕的仆人和利百加快到家的時候，以撒正好在田间祷告（编按：圣经并未提及以撒的祷告，只说他在田间“默想”（和合本等）或“散步”（吕振中译本、现代中文译本修订版））。他在祷告中提出关于他婚姻的问题，将它交在耶和華的手中。以撒在之后的人际关系中时常扮演被动的角色，但此处他表现出一种**对耶和華的正确信靠**。

当利百加远远看见以撒，她问亚伯拉罕的仆人那是谁。当她听说那是以撒，她赶快蒙上帕子、下了骆驼。仆人将她正式介绍给以撒。

他们在主里彼此接纳，也在主里彼此认识。利百加是以撒丧母之后的安慰，在他往后的生涯中，他需要她的支持。当他接纳利百加为妻之时，他感谢神对他和他未来后裔的恩惠。

以撒和利百加的结合乃是根植于信心。因为他们的信心，他们的结合具有一种独特的崇高性。正如他

们想要藉由他们的婚姻，将自己奉献给神赐给亚伯拉罕的应许。我们也应当在凡事上将自己献给基督，听候祂的差遣。唯有如此，我们所有的关系才能成为圣洁。

亚伯拉罕的死和遗嘱

亚伯拉罕后来又娶了另一位妻子，名叫基土拉，她也给他生了儿子。然而，在他过世之前，他将财物分给他庶出的众子，打发他们离开他的帐棚。耶和華曾告诉他，只有以撒要继承他的福分和应许。因此，以撒的后裔不能和其他儿子的后裔混淆——即使是以实玛利的也不行。

亚伯拉罕终于在 175 岁时寿终。他的儿子以撒和以实玛利把他葬在他所买的那块墓地里，就是之前他自己埋葬撒拉的地方。亚伯拉罕的身体安息在那里，作为一个记号，他的子孙有一日要承受那地为业。在某种意义上，亚伯拉罕和撒拉都在等待基督的大日来到，那时基督所有的子民都要承受世界为业。

以撒和以实玛利并非以同样的态度站在他们父亲的墓前。以撒相信耶和華并继承了给亚伯拉罕的应许。相反地，以实玛利追求他的自由，并使自己脱离了那个应许。以撒是他父亲之信心的后裔，但以实玛利与此信心无关。

以实玛利的后裔生养众多并且变得很强大，但是他们并未享有罪得赦免、得永生、在神面前被完全更新的福分。

亚伯拉罕的福分，就是基督赐给我们的福分，所有凭着信心成为亚伯拉罕后裔的人都同享这个福分。

第二十三章 肉体和灵(创世记二十五章 19-24 节)

背景及要点

在这段圣经故事中，**肉体和灵之间的相争十分明显**。这个相争不只是以扫和雅各之间的冲突。这个挣扎已经出现在利百加的身上。她想要有孩子，但她同时想要生养那个应许之子。这个挣扎也出现在以撒身上。这个肉体特别显在他对以扫的偏爱上。有时候，以撒的信心会陷入危险的低潮。

那个相争是受神的呼召所支配，根植于神的拣选。在他们还未出生之前，神的话已经通过对利百加的启示宣告出来：她知道将来大的要服事小的。藉由这个根植于神的拣选的呼召，人类的生命开始有了分歧。这造成了肉体 and 灵之间的争战。

基督是唯一真正蒙召的那位。因此**祂是灵**。当我们观察神百姓的历史，就看到**肉体始终与祂作对**。那个争战在各各他尤其剧烈。

雅各和利百加顺服在神的呼召之下。那样看来，**神的灵在他们身上得胜了**。**但是肉体也在他们身上运行**，我们将会看到他们使用什么途径来完成这个呼召。

虽然雅各买了长子的名分，但他始终不敢声称自己的所有权。因为他是**以犯罪的手段得到那个应许的**，

他使应许本身蒙羞。那时，他想用属世的手段来占上风。直到后来，他的生命才被净炼而不再耍心机。以扫和雅各出生的时候，亚伯拉罕还活着。他们的出生，作为应许进一步的应验，一定令他十分欣慰。然而，双子的故事其实是以撒故事的一部分。以撒身为家长，当他为应许的后裔祷告之时，他是独立行事的。在其余的事上，以撒往往采用一种被动的态度。在所有的族长中，他的信心是最软弱的。他作为基督的预表，主要是因为他的父亲亚伯拉罕要将他献上作为祭物。

中心思想：在圣约圈子中，神的呼召唤起了肉体 and 灵之间的相争。

关于双子的预言

以撒和利百加结婚很多年了，但是耶和华还没有给他们任何孩子。有一天他们会生出应许之子，那会是从耶和华而来的孩子；他会是神的恩赐。

他们渴望要有一个孩子——尤其是利百加。他们希望能有许多的子孙，但是他们先想要一个孩子，因为那会是应许之子，救赎主要从他的后裔而出。如此说来，他们真正渴望的是基督，尽管在他们的渴望里也显示出某种私心。

因为耶和华还没有成全他们的渴望，利百加就强烈

要求，他们一起为有一个孩子而祷告。他们祈求，耶和華就听了他们的祷告。

耶和華告诉利百加，她将生一对双胞胎。利百加已经向神求一个启示，因为她心里害怕。她当然想要有一个孩子，但万一那个孩子的生命会带来厄运怎么办？那么她宁可不要！

耶和華告诉她，她腹中会生出两个孩子，他们确实会彼此相争。耶和華甚至预言相争的结果：强的会被弱的所征服。

这表示耶和華会站在弱的那一边，与强的对立。这必然使利百加十分担忧。她的两个孩子注定要相争，而耶和華会帮其中一个。因此救赎主会从弱的那边出来，他要成为应许之子。强的那个会与救赎主敌对，并拒绝应许。

利百加要面对一个多么糟糕的景况！**信神的父母，看到他们有些孩子不信主，是一件多难过的事。**只有主所呼召并有耳听祂呼召的人，才会跟随祂。

两个孩子间的差异

正如耶和華所预告的，双胞胎出生了。他们将先出生的起名叫**以扫**，就是**有毛的那个**。他们给第二个孩子起名叫**雅各**，就是**抓住脚跟的**，因为他出生时抓着他哥哥以扫的脚跟。这些名字隐含了对两个孩

子生命的预言。以扫变得孔武有力，而雅各则具有狡猾、欺骗的性格。当他们渐渐长大，以扫成为一个猎人，时常在田野中。雅各是比较恋家的人，时常待在帐棚里。

以扫以他的长子身分自豪，他是强壮的那个。以撒自己并不强壮，所以他儿子的力气令他印象深刻，并深受吸引。此外，他喜爱以扫时常为他准备的野味。以撒到底有没有想过“强的要服事弱的”这个预言？如今他的信心减弱了。他对以扫的喜爱，完全是凭他自己的喜好而定。

那个偏爱显然对以扫有负面的影响。一方面也因为以扫自己的态度，以扫以他自己的力量为傲，而不懂得什么是在信心中顺服耶和华。他对救赎主的应许变得毫不在乎，认为他可以靠自己过完一生。

利百加偏爱雅各，部分是出于私心：作为一个母亲，她喜欢那个爱待在家里的小儿子。然而，不像以撒，她也是依据预言来采取行动的。毕竟，弱的那个才是应许之子。

她想必曾对雅各透露过那个预言。这对那个孩子来说有多危险！雅各凭着信心接受了那个应许，并终其一生想要争取到那个福分。他对于自己具有那个特别的应许感到自豪，但他企图以不正当的手段得

到它。

问题在于他不是长子。首先和主要的应许是属于以扫的。那么，雅各要怎样才能与那个应许的祝福有分呢？他应该要信靠耶和华的带领，但是他没有。对于身为神儿女的我们来说，**我们也可能完全误用应许**。我们千万不要追求私利。反而，我们应当为神的缘故而成为众人的仆人。

交出长子名分

有一天以扫从田野回来，看到雅各在熬汤。他累死了，以扫说：“求你把这红汤给我喝。”这就是他常常被人叫作以东的原因，以东就是红的意思。

雅各看到机会来了，就说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”以扫累昏了，**他心里并不在乎那个给亚伯拉罕和以撒的应许**。因此他回答说：“若我现在不吃点东西，反正要死。这长子的名分于我有什么益处呢？”对于以扫来说，最重要的事是随心所欲。有关救赎主的应许对他来说无关痛痒。

为了要确定以扫不会改变主意，雅各要求他起誓，确认他卖了长子的名分。以扫因为无所谓就依从了，他在起誓中失去了耶和华的应许。

于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，他吃了、喝了，又很快起身走了。他完全忘了那个交易，因为那对

他来说毫无意义。以扫轻看他长子的名分和其中关于救赎主的应许。

雅各显然无法忘怀那个应许。但是他想继承那个应许，不是为了神，而是为了他自己。因此他企图用买的——仿佛耶和华的恩典是可以出售的。他与以扫所作的交易，和他后来真的拥有应许并无关系。这个交易只是显出他欺骗的本性。

无论如何，以扫和雅各在这个故事里成为对比，一个鄙视应许，另一个凭信心接受了应许。这就是未信者始终与紧抓住应许的信徒的不同之处。不信就是不想领受基督，祂是应许的应验，正如以扫不想紧紧抓住他的长子身分。在今日的世界里，信心与不信仍然被锁定在彼此的争战中。在那个争战中，你站在哪一边呢？胜利是属于基督的，祂是被神差遣的；胜利也属于那些直到今日仍蒙祂呼召的信徒。**但是信徒仍然必须与他们心中的罪争战。**信徒的内心里有许多拒抗基督的部分，有许多会使他失去应许的福分。信徒绝不可追求私利。他们必须用他们所领受的一切恩赐来服事主，且彼此服事。

第二十四章 利河伯（创世记二十六章）

背景及要点

以撒寄居在基拉耳，这事有可能发生在以扫和雅各出生之前：若利百加的帐棚里有孩子在玩耍，恐怕很难开脱说她是以撒的妹妹。因此，在亚伯拉罕过世之前，神已经带领以撒到基拉耳，沿着许多年前亚伯拉罕走过的路线。

以撒已经独立自主。尽管他长期活在父亲的阴影之下，他现在必须以应许的后嗣的身分独立行事，并开始在迦南地扮演一个独立的角色。在基拉耳，他终于成熟独立。

以撒绝非一个创新者。他被形容为一个只会挖井的人，而那些井是他父亲亚伯拉罕曾挖过的，井的名字也是沿用亚伯拉罕曾经取过的名字。然而，耶和华在基拉耳向以撒显现，并且将祂以前对亚伯拉罕所作的应许传给他。在他受欺压的时候，他必须学习倚靠应许而活。神向他显现，好叫他确信自己真的是那应许的后嗣。

在基拉耳的山谷中，以撒把所挖的井，一个又一个让给亚比米勒的牧人，这说明他还没有完全明白他自己是应许的继承人。他也不敢对之前亚比米勒和亚伯拉罕之间的约定提出任何要求。无论这个亚比

米勒是同一个人，还是他的继任者，都没有差别。那个约定对亚比米勒的继任者仍然有效，正如对亚伯拉罕的儿子以撒一样。

这个相争的真正焦点不在于以撒本人，而是以撒是应许的后嗣。问题的要害是应许——最终是基督。以撒若无法坚信那个应许，他就只能退缩。当他从一个井到另一个井被赶走的时候，他代表神的所有子民和基督的形像，祂被赶出、受攻击、最后被抛进最深的黑暗中。

以撒挖到第三口井的时候，他终于对信心有了清楚的认识。当亚比米勒的牧人不再与他争夺那口井的权利时，以撒宣告：“利河伯！耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”但其实他是在别是巴才真正找到居所，耶和华在那里再次向他显现。他在那里为耶和华筑了一座坛，并在公众敬拜中求告耶和华的名。然后他在那里安稳地支搭帐棚，他的仆人在那里挖了一口井。亚比米勒到那里找他，并与他立约，公开承认他是蒙耶和华赐福的那人。藉着他的信心，以撒终于找到宽阔的居所。

中心思想：耶和华在基拉耳向以撒显现，好叫他知道自己是应许的后嗣。

跟着亚伯拉罕的脚踪

在以撒和利百加有孩子之前，迦南地出现了饥荒，使得以撒想要暂时逃往埃及。他先到了基拉耳，那是非利士人的地盘，他的父亲亚伯拉罕以前也曾在那里待过一阵子。**基拉耳是耶和华奇妙地保护撒拉的地方。**那时，当地的王亚比米勒和亚伯拉罕立了盟约。

神在基拉耳向以撒显现，叫他不要下埃及去，要继续寄居在迦南，因为他是神给亚伯拉罕应许的继承人。神要将那些地都赐给他的后裔。神告诉以撒，他的后裔要像天上的星那么多，并且万国必因他的后裔得福。

这是耶和华第一次向以撒显现。以撒当然知道他要继承亚伯拉罕的福分，但是在此之前，他只是跟随他父亲的脚踪。现在他必须在迦南独立自主，这表示他的信心必须要成熟。神在基拉耳给他的应许，和以前给亚伯拉罕的一模一样。然而，这次祂补充说，这个应许一定会应验，因为亚伯拉罕凭着信心顺从耶和华。

因此，以撒跟随亚伯拉罕的脚踪，并成为亚伯拉罕福分的承受者。他必须同享亚伯拉罕的信心，并与他的父亲建立起属灵的连结。使他顺服的是在亚伯拉罕心中的基督的灵；现在这个灵也要住在以撒的

心里。

以撒只需要凭着信心紧抓住应许，而因此成为独立自主。但他还没达到那个地步。

以撒也有像他父亲一样的软弱，害怕非利士人会想要得利百加而杀他，所以他要利百加假装是他妹妹。像他父亲一样，他也不敢将自己完全交托给那个应许。

但是那个骗局被亚比米勒发现了，当他看到以撒和利百加对待彼此的方式时，亚比米勒责备以撒，指出非利士民中险些有人娶了以撒的妻子，而使非利士人陷在罪里。这些话使我们想起，当亚比米勒想要娶撒拉为妻的时候，神怎样对待他和他的家人。亚比米勒清楚知道，耶和华和亚伯拉罕的儿子之间，有一种特别的关系，因此他晓谕众民，不可娶利百加为妻。这样，耶和华在基拉耳保护了以撒和利百加，因为他们将要生一个孩子，最终基督要从那人而出。

以撒所面临的阻力

然而，亚比米勒和以撒之间的争夺还没开始。这个亚比米勒，可能是接替以前见过亚伯拉罕的那位，他还没见过耶和华的臂膀。神赐给以撒特别的祝福，来预备他面对这个争夺。当以撒在基拉耳耕种，他

获得了百倍的收成，那是十分少见的。一个农夫一般收成三十倍，或者五十倍。在最好的情况下，他可能收成八十倍。但是，收成百倍的农耕，实在是很罕见的。

在这种大丰收中，以撒可以感受到耶和华特别的赐福。土地给他肥沃的出产，因为他是应许的后嗣，他的后裔会承受迦南为业——尽管那时不信神的人当道。他的信心因此得了坚固。

神也赐福给以撒的牲畜——它们增多到一个程度，使他必须扩大他的营地。但是由于他的昌盛，非利士人就嫉妒他。他们把亚伯拉罕之前所挖的、以撒现在所用的井，都塞住，填满了土。最后，亚比米勒叫以撒离开他们，因为他变得比非利士人强盛得多。所有这些其实都违反了亚比米勒和亚伯拉罕所立的盟约：在那个约定中，双方清楚同意，亚伯拉罕所挖的井是属于他的。

对以撒这个拥有大量财富的人来说，这是一个攸关生死的问题。为了他的牛羊，他必须生活在草地和有水的地方。但这也牵涉到他的信心。他的父亲曾在那地壮大。他知道那是应许的印证。有一天他的后裔要承受那地。但是以撒不是那位应许的后嗣吗？现在他被要求离开那地，那地不也是他的吗——为

了那位有一天要来的救赎主的缘故？

以撒非常清楚，非利士人不只是嫉妒他的财富，他们也因为那个特别的应许而憎恨他。他们现在找到机会打击他了。在此他是在打一场信仰的战争。那个应许真的是他的吗？他对那个应许的信心够不够坚定呢？

同样地，主耶稣基督也遭受迫害。的确，**神所有的儿女都会面临逼迫**。但是那些逼迫会教导他们为信仰而活，在信仰上站立得稳。以撒必须在他自己的处境中学习这点。

以撒的回应

以撒在信仰上不够坚定。当亚比米勒否认他对那地的使用权的时候，他就搬到基拉耳谷去住。关于违反了与亚伯拉罕的盟约，他连一句抗议的话也没说。然后以撒的仆人开始挖井。他们挖到了地下泉，水开始向上涌出。但是，亚比米勒的牧人，也在那块谷地牧养他们的牲畜，他们与以撒争吵，并说那口井是他们的。以撒在他们的拒绝妥协下畏缩退却，并称那口井为**埃色**，就是**相争**的意思。当他的仆人又在另一处挖了一口井，亚比米勒的牧人又说那是他们的。以撒再一次退缩，并称那口井为**西提拿**，就是**争闹**的意思。他继续向前走。最后，他们走到

离基拉耳够远的地方，就没有人再来争夺第三口井了。因此，以撒称那井为**利河伯**，就是**广阔或辽阔**的意思，因为耶和华给他辽阔的土地，使他和他的全家能够扩张。

你怎么看待以撒的态度？在我们看来，他的确像个懦夫。他始终没有成为真正独立自主的人。因此，他不能被称为神国度的先锋或开拓者。

他对于他的权利被侵犯束手无策。既然他对应许的信心不够坚定，他就无法为自己辩护。毕竟，相争的焦点不在于名叫以撒这个人的权利，而是应许继承人的权利。**利害攸关的是神对将要来的基督的应许。**

在这个棘手的景况下，神会带领以撒的信心。当以撒搬到别是巴的时候，耶和华再次向他显现并确认这个应许。神在那里告诉他：“不要惧怕。在信仰上只管站住。你是应许的后嗣，你必不至遭害。”经过了敌对和欺压的时期，以撒接受了应许本身。因为耶和华在那里向他显现，他就为耶和华筑了一座坛。他与全家人在那里公开敬拜，求告耶和华的名。他充满了信心，在别是巴支搭帐篷，并吩咐他的仆人开始挖井。

耶和华不再向我们显现，来确保我们都能享有在主

耶稣基督里所已经应验（并尚待应验）的应许。这已经没有必要了，因为祂曾在基督里一次而永远地显现，之后在圣灵中降临。祂如今藉着祂的圣道对我们说话，告诉我们，若是我们相信，我们就与应许有分。我们有可能先要经历一些逼迫，正如基督、以撒、和神的其他儿女一样，但是我们都将会承受应许。

对以撒的认可

信不信由你，亚比米勒居然到别是巴去找以撒。这令以撒大感惊奇，他埋怨地问亚比米勒，既然他们恨他、打发他走，现在为何到他这里来。到这时候，以撒已经明白他是神所赐福的那位。然后亚比米勒承认，他和其他的非利士人都看到神与以撒同在，并接着说，他们宁可与他立约，而不愿成为他的敌人。因此，以撒已经得到他父亲亚伯拉罕以前在那地达到的地位：连一个王都想要与他立约。对于他和他的手下之前如何对待以撒，亚比米勒也轻描淡写，说他们其实没有加害于他，并打发他平平安安地走了。好像他们从未赶他走一样！亚比米勒最后只好承认：“你是蒙耶和华赐福的。”

以撒同意了盟约，因此当晚他们享用了筵席。第二天他们彼此起誓立约。同一天以撒的仆人告诉他，

他们在扎营的地方挖得了水井。因此，以撒被那地的王所认可，同时耶和华给他水源作为生命和财富的根基。现在以撒比起从前更能夸口，耶和华为他和他的全家预备了地方。

基督也同样受到逼迫、被人赶走。最后，祂被千万人承认为神的受膏者，世界的救赎主。神现在已经为祂在地上预备了地方，并且将来有一天要荣耀祂。到那日，所有的人都要承认祂。同样的，信徒如今仍然被误解、受欺压，但有一天他们会公开受人认可、受神认可。

第六部分 雅各

第二十五章 神拣选的特权（创世记二十七章 1 节-二十八章 9 节）

背景及要点

当我们告诉孩子们雅各如何得到长子的福分时，我们无法避开不谈利百加和雅各的罪。但是，我们不要过于强调这个罪，因为那会使孩子们觉得以撒的罪好像比较轻。以撒显然知道，神在他两个儿子出生前对利百加说的预言，但他仍然自私地偏爱以扫。他如此偏爱以扫，以至于他不顾预言，想要把圣约的主要福分给他。在这个阶段，**以撒是以自己的肉体对抗耶和華的话**。忽视以扫的罪也是很危险的。他娶了赫人的女子为妻，说明以扫拒绝了圣约的应许。

当我们讲述这个故事时，我们必须站在比所有这些罪更高的立场之上。神坚持祂拣选的特权。祂首先在反对以撒和以扫当中维护了这个特权，然后在雅各必须逃离时，神也在祂所拣选的那位身上，维护了这个特权。

当我们采取这样的观点，才能正确地评断双方所犯的罪。然后，我们才有资格来谈论神在坚持祂拣选的特权上的恩典。我们认识到，雅各是基督的预表。

在那些不信的人、和那些想要以不当方式得到祝福的人面前，神坚持这个特权。

创世记二十七章 39 节给以扫的祝福，应该采纳比较新的译本的读法，如：“你住的地方必远离地上的沃土，远离天上的甘露”（新译本）。因此，以扫不能享有地上的肥土（那是给雅各的应许），反而要住在贫瘠的地方。下一句说他必须靠打猎维生。

当以撒祝福以扫的时候，他预言以扫有一天要得自由，要挣开雅各加在他颈项上的轭。在之后的圣经历史中，以东人时常臣服于以色列人之下，但又时常企图脱离，想得自由。在希律作王的时候，一个以东人甚至统治了以色列人。

在以扫哭求他的父亲给他祝福之后，以撒给了以扫这种祝福，听起来很奇怪。若是以扫愿意承认雅各的福分、并且对雅各俯首称臣，那么他也能得到救恩。但他想要他自己的福分，与雅各不同的福分，而那正是以撒给他的。总之，雅各应当以恩慈来管辖以扫，正如基督一样。信徒也会从以东而出。

一直到最后，以撒似乎都不确定他到底是不是在和以扫说话。他只是面对自称为以扫的人，宣告他对那个人的祝福。那么他是否违背自己的意愿而祝福雅各，只是因为他里面圣灵的催逼？起初他以一种

十分含糊的方式，祝福这位应许的后嗣（见：创二十七 28-29）。直到后来，以撒才降服在耶和华的话之下，承认雅各是神所拣选的那位，他才用比较完全和明确的方式（创二十八 3-4），将亚伯拉罕的福分赐给雅各。希伯来书十一章 20 节告诉我们，以撒因着信，“就指着将来的事，给雅各、以扫祝福”，一定是把这两件事情结合起来说的。

中心思想：神坚持祂拣选的特权。

以撒和以扫的犯罪计划

当以扫四十岁的时候，他娶了两位赫人女子为妻，这使得以撒和利百加心里大大愁烦。以扫这么作，再次说明他轻视圣约的呼召和应许，因为他甘心乐意地让圣洁的族类与住在迦南的人杂交。

然而，以撒仍然偏爱以扫。他知道雅各要继承圣约的应许，并且明白以扫不在乎应许，而雅各却想要得到它。透过他两个儿子成长的过程，神的旨意已经向他显明。然而，他违反神的旨意，想要把祝福赐给以扫。出于他自己的偏好，他反对神拣选雅各。以撒年老，老到他近乎失明。他以为自己快要死了，但其实他错了，他后来又活了许多年。总之，他认为应该到了要给他儿子祝福的时候。他要确保以扫得到圣约的福分。

他召唤以扫来，要他去打猎。他要以扫为他准备一些猎物作美味，并答应会给以扫祝福。以扫照着他父亲的吩咐作了。以扫似乎很想得到这个祝福。他其实不在乎圣约，但是他想要得到**圣约所附带的今生的好处**，也就是作为长子的好处。

因此，以撒和以扫共同违反了耶和华的定旨。他们否认雅各是耶和華所拣选的那位，并试图阻挠神的计划。那福分惟有藉着顺服神的旨意才能得到；但他们显然并不想要它。到今日，人们还是用同样的态度，否认那位蒙拣选者（主耶稣基督）和神在祂身上的旨意。

利百加和雅各的犯罪计划

利百加显然知道以撒的计谋。以撒甚至早先就向她提过，不顾她曾试图说服他。利百加知道以撒的希望无法实现。她对雅各的偏爱无疑使她深信这点，但她也凭信心顺服关于她儿子们的预言。她害怕将要发生的事情，所以她偷听以撒和以扫的对话。然后她叫雅各来，要他欺骗他父亲。

雅各不敢欺骗，他怕被揭穿。如此，他将得到咒诅，而不是祝福。但是利百加说她会承担全部的责任，并安慰他说，咒诅只会归到她身上。当然雅各不该言听计从。他应该坚持己见，并为自己的行为负责。

利百加并不怕咒诅。她深信一切终究都会顺利，因为神的旨意是要雅各得福。

信心与罪恶在利百加心里的交织，是多么令人讶异。

她是如此深信不疑，以致能够说服雅各。她甚至想出一个聪明的计谋来成功地瞒骗。

总之，她的骗局是犯了大罪。尽管利百加的出发点是对的，但当她无法改变以撒要祝福以扫的心意时，她就应该将这件事交托给主，祂会确保祂说过的话必定会得胜。没有人能在虚假中得到主的福分。

给骗子的祝福

雅各照着他母亲所吩咐的作了。当以撒听到他的声音，听起来像是雅各的声音，但他终究陷入他儿子的诡计中。当时以撒心里是否有过挣扎？他被骗——也许是不自觉的——是因为他知道雅各才是那个应受祝福的人？

雅各那时穿了以扫的衣服，以撒闻了以扫衣服的味道，就给他祝福。他应许雅各会得到地上的一切福分，强盛过于列国。他也预言雅各的后裔将要成为世界关注的中心：“凡咒诅你的，愿他受咒诅。凡祝福你的，愿他蒙福。”

然后，以撒将神曾经赐给亚伯拉罕的福给了雅各，但却是以一种不太有说服力的形式。在以撒帐棚中

所发生的所有事都受到罪的污染，但是，不论以撒和以扫如何谋算，**耶和华会确保祂所拣选的人得到祝福**。祝福不能从神所拣选的那人身上夺走，神热切地保守祂拣选的特权。

同样地，神谨慎地保守并保全祂所拣选的基督。身为神所命定的那位，雅各只是基督的一个预表。因为**基督是神所拣选的**，神在祂身上所赐的福无法被夺去。也没有任何人能在这位蒙拣选者之外得到真正的福分。有朝一日，万国万民都将承认基督是神所拣选的，并看到神如何赐福祂。

给以扫的祝福

雅各刚刚离开以撒，以扫就从田间回来了。直到那时，以撒才明白自己被骗了。他之前也许稍有怀疑，但现在他确定发生了什么事，也看到这有多么可怕。他明白在自己家里的这些罪行。他或许甚至意识到，自己一直以来偏爱以扫有多么罪孽深重。以撒一定看到了耶和华的话如何破坏了他的计谋和胜过他。就是因为这样，他立即说雅各才是蒙福的那位。

以扫表达了他的痛苦和懊恼，讽刺说：雅各真是人如其名的骗子。但是他真正懊恼的，是失去了长子的福分。不幸的是，**他并未对自己轻看圣约感到难**

过。相反，他仍然拒绝顺服耶和華。若是他愿意接受雅各蒙拣选、受祝福。他自己也可以得到救恩。但那不是以扫所要的。对于基督的得胜，有人永远会咬牙切齿，他们在此生不愿承认祂就是神所拣选的那位。

然后，以扫要求属于他自己的福分，有别于已经给了雅各的。以撒给了他所要的。他说：“不像雅各，你不会承受肥沃的土地，你会住在贫瘠之地。你会靠打猎和战利品度日。你必事奉你的兄弟，到你强盛的时候，必从你的颈项上挣开他的轭。”

关于以扫的未来，这实际上是一个很糟糕的预言。因为与雅各为敌就等于与基督为敌。不幸的是，以扫的后裔（以东人）一直是以色列人和神圣约百姓的世仇。然而，必定会有在基督面前屈膝的以东人。因此，以扫在神永恒怜悯的掌管下，要事奉雅各，要事奉基督。

蒙拣选者受到管教

以扫并未顺服耶和華的定旨。相反地，他因为雅各所得到的祝福而憎恨他，并准备等他父亲一死就杀害他。显然以扫和以撒之间有一种特殊的关系。他对父亲的尊敬，使得他只要在父亲还活着的时候就不对雅各下手。

有人把以扫说的话告诉利百加，于是她叫雅各逃往她住在哈兰的哥哥拉班那里去。她可怜地安慰自己和雅各说，以扫的怒气不会持久，她很快就可以打发人去把雅各带回家。

她心里一定明白，雅各可能会离开很久，他们的这个分离可能是最后的道别。他们心里一定都怀着苦毒。他们无疑认为耶和华乃是因为他们的欺骗而惩罚他们。

雅各的确是神所拣选的，但正因如此，他应该要完全顺服耶和华的呼召和应许，而不是凭己意行事。

这个逃离是耶和华管教他的方式。在雅各的人生中，经由这个骇人的经历和其他的事件，耶和华要在他的意志上磨练他。雅各要走上受苦的道路。从这点来看，他也是基督的预表。然而，基督走上受苦和十字架的道路，不是因为祂犯了什么罪，而是为了代赎他人的罪。

顺服神的旨意

利百加很容易为雅各找到离家的藉口。她告诉以撒，以扫娶了赫人的女子为妻，并且宣告说，倘若雅各也和迦南地的人混杂在一起，她活着还有什么意义呢？她在此是在表达她的信仰：她正显明出她是靠应许而活的。

于是，以撒打发雅各前往巴旦亚兰，到外祖父家里找一位妻子。他明白且相信雅各是应许的后嗣，他现在叫他绝不要娶迦南女子为妻。显然以撒终于不再抗拒耶和華的话。当雅各要离家的时候，以撒给了他完整的亚伯拉罕的祝福。神终于让以撒看到祂拣选的特权。

雅各离开了。他背负起因他犯罪而有的十字架。他顺服他的父母——因此也顺服耶和華。他顺服了神的旨意，不与迦南人杂交。

因为雅各和父母间的问题大体上解决了，这又引发以扫的嫉妒，除了他的两位赫人妻子之外，他现在又去娶了一妻。他新的妻子来自（亚伯拉罕的儿子）以实玛利的谱系。他或许以为这么作会使他与他的父母和好，可是他错了。以实玛利不是蔑视神与亚伯拉罕立的约吗？以扫不照着圣约行事，因此他也不了解他父母的信仰和心愿。对于耶和華和祂的约来说，没有妥协的余地。惟有完全顺服才行，而那对于以扫来说是不可能的。

第二十六章 神在约中居首位(创世记二十八章 10-22 节)

背景及要点

雅各得到了亚伯拉罕的福，但是**神还没有亲自向他显现**。此外，当雅各离开他父亲的帐棚时，对于自己用计得到祝福，他的良心一定感到非常不安。神和雅各之间有了隔阂，他还没有被耶和华直接认可为福分的继承人。

当我们记住这点时，伯特利事件的意义就显而易见了。因着基督，神在伯特利认可雅各是福分的承受者，并赐给他与神的相交。甚至在多年之后，神在毗努伊勒理清了祂与雅各之间的~~问题~~之前，这个认可就先临到了。在此，**神再次显明祂在约中采取主动**，祂甚至愿意暂时忽略雅各的罪。

雅各可能以为是自己主动，是他伸手抓取祝福来寻找神，但是他现在学到，其实是**神在主导**。那个应许是在睡梦中临到他的，也令他印象深刻。当雅各和神相会的时候，他并没有主动参与。他无可否认地认识到，圣约的保证唯独是根植于神的信实。当耶和华承认雅各是应许的后嗣时，祂向他保证，祂总不离弃他。

神在梦中向雅各显现之后，雅各称他躺卧之地为圣

地，是天的门。他视那地（伯特利）为耶和华恩典显现的地方，这对他日后的人生有重大的意义。同样地，后来，神是在耶路撒冷和圣殿中显明祂的恩典。伯特利和耶路撒冷所代表的意义都在基督里得到了应验，因为神恩典的启示在基督里才是完整的。但是比起伯特利，神恩典的启示与雅各有更密切的关联，他是蒙耶和华赐福的人，也是基督的预表。从雅各身上，神的众使者上到神那里去，将雅各的生命和需要带到神面前，但他们也下到雅各那里，将神的恩典和慈爱带给他。那是神和雅各之间亲密的圣约相交；雅各将自己献给耶和华，因为耶和华将祂自己给了雅各，未来也将如此持续下去。因此，雅各无疑是基督的预表，祂与神之间有完全合一的交通。值得庆幸的是，基督使我们也能同享那个交通。

当雅各凭信心浇油在石头上，并立柱作为记号，是表明他接受了神的应许。他的这个行动，不可与异教徒拜偶像时浇油的习俗混为一谈。当雅各在伯特利立柱浇油的时候，他是将伯特利分别出来，作为神启示自己的圣地。在雅各的时代和整个旧约圣经时代，神只在某个特定的地点显现。如今在基督里，我们可以随处敬拜天父。但我们仍是在地上敬拜祂。

如此，信仰与这地就是不可分的。

伯特利的分别为圣是一个预言：有一天全地都会成为神的殿。原则上，当圣灵浇灌下来的时候，这件事就实现了。

当雅各宣告，“神若与我同在，在我所行的路上保佑我……”，他并不是在为将自己的生命分别为圣归给耶和华而与神讨价还价。他若是在谈条件，那么他在伯特利就不是凭信心领受耶和华的应许了。他确信耶和华必会照着祂所应许的去行。因此，他对耶和华的委身是真心的。他在誓言中凭着信心接受耶和华的应许。

中心思想：耶和华在约中采取主动，使属祂的人能与祂相交。

远离圣约的圈子

雅各遵行他父亲以撒的指示：前往巴旦亚兰（就是哈兰）为自己找一个妻子。然而，他离开家的真正原因，是由于他为了得到祝福而犯下的罪行。现在他必须将自己剪除，离开圣约的圈子。他何时才能回去呢？

当然，他已经得到了祝福，但是耶和华却从来没有亲自向他显现过。耶和华现在对他有什么意义呢，尤其是他已经犯了大罪？当然，雅各一直在追求祝

福，但他是否因为神本身而想要得到它呢？这惟有经过一次与耶和华的相会才能搞清楚。或许耶和华会因为他的罪而离弃他？无论如何，他一定感到被抛弃了，已经被排除在圣约圈子之外。

那些充满在雅各心中的问题，在耶和华向他显现的时候都全部得到了答复。在那首次的相会中，耶和华很清楚地让雅各知道，虽然雅各以不正当的手段得到祝福，但那确实是他的。然后耶和华与他立约，好叫他在离开圣约的圈子越来越远之际，不会感到孤单。

耶和华能与罪人雅各建立起如此亲密的约定，完全是因为基督的缘故。祂将自己与雅各绑在一起，到一种地步，使得祂可以暂时忽视雅各所犯下的罪，赐给他应许而没有惩罚他。有幸的是，**我们的性命，是靠神对圣约的信实所保存的——而不是靠我们自己的忠诚。**

雅各的梯子

在雅各路程的第一个晚上，他躺卧在万里无云的天空下。他用了一块石头作枕头。那晚在一个梦中，他看到天地之间有一个梯子。神的众使者在梯子上，上来下去，耶和华站在那梯子的顶端。在这个睡梦中，耶和华告诉雅各，祂是他先祖亚伯拉罕的神，

也是以撒的神。那位曾是亚伯拉罕和以撒的神，现在也要成为雅各的神。从那一刻起，耶和华要与雅各立约，而雅各也要与耶和华立约。耶和华和雅各之间会有持续不断的交流。这个交通是以梦中的梯子来象征的：神的众使者将雅各的生命和他奉献的心，从梯子带上去给耶和华，并走下梯子，向雅各宣告耶和华的赐福。

这种美好的交通，不可能存在于神和罪人之间；惟有在神和人子耶稣基督之间，这种交通才是可能的，祂在凡事上完全顺服神。为了基督的缘故，神和雅各之间的这种交通，如今我们也可以享有——若是我们相信基督，相信祂为我们的过犯代赎。

神用祂自己的声音，向雅各重申祂给亚伯拉罕的应许。神要给他应许之地和许多的后裔。藉着那个后裔，地上万族都要得福。藉由看顾雅各刚刚开始旅程，一个使他逐渐离开圣约圈子的旅程，神应许会与他同在，并领他归回他自己的土地。

神在雅各的睡梦中向雅各启示祂自己，赐给他美好的应许。在那个景况下，雅各自己不能作什么，只能聆听神的应许。幸运的是，神的应许和圣约，不是取决于我们的同意或我们的行为。它！来自神。神透过祂使我们得到丰盛的生命。祂期待

我们以信心来回应。

天的门

雅各第二天早上醒来的时候，他说：“耶和华真在这里，我竟不知道！”雅各感到惊讶，主竟然会这样找到他，并给予他这样的交通，是超乎他想像之外的。**神的恩典始终是超乎我们所求所想的。**

雅各心中也充满惧怕——不是恐怖，而是面对神奇的恩典感到神圣的战兢。他说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门！神住在这里，我竟得以与祂在此相会。”

对雅各来说，那地点成为一个十分特别的地方，一个在他后半生扮演很重要角色的地方。**对他而言，那是圣地，是神第一次向他说话的地方。**当以色列成为一个国家之后，也有神向祂子民说话的一个特殊的地方，一个像这个“天的门”的地方，也就是会幕（后来是圣殿）。

我们现在没有那些圣地了，因为主耶稣基督已经应验了那些地方的意义。现在祂就是我们的“天的门”，我们往神那里去的入口通道。然而，在主耶稣基督身上，我们看到神的恩典是如此地辽阔高深，以至于我们在面对祂恩典的荣耀启示时，有时候也会充满神圣的战兢。

誓言

于是雅各将他所枕的石头立作柱子，浇油在上面。从那一刻起，那个石柱就成为一个象征：代表神所给他的应许，也代表他接受那个应许，他确信神会给他应许之地，他和他的子孙将要在那地服事耶和华。

雅各在石柱面前许下庄严的应许：倘若耶和华使他平平安安地回到他父亲的家，他必以耶和华为他的神。那石柱对他来说就像一个圣殿，提醒他要将所得的十分之一献给耶和华。他也将在那里敬拜耶和华。

当雅各承诺，若耶和华带他平安回家，他必事奉耶和华，他不是在做价还价。他确实相信耶和华会带他回家，并且他会在那里将他的一生献给耶和华。他将产业的十分之一奉献给耶和华，以表明他要将一生交托给耶和华。

对雅各来说，那个圣地是一个象征，代表了整个国家。他希望全地都成为圣地，来事奉耶和华。那一个伯特利（意即：神的殿）成为全地都是伯特利的记号。

我们这些活在耶稣升天之后的人，在那个名字里看见更广泛的意义：我们学会将整个世界都视为伯特

利，我们在其中服事主。全地都能成为一个伯特利，因为主已经将祂的圣灵浇灌下来。既然我们有圣灵同在，我们可以在地上任何一处服事主。当天地被更新之后，全地都会成为一个真正意义上的伯特利，神将要在其中与人同住，直到永远。

第二十七章 道成了肉身（创世记二十九-三十章）

背景及要点

在创世记第二十九和三十章，“会有众多后裔”的应许，在雅各生了十一个儿子（后来才生了第十二个）的事上得到了部分的应验。因为雅各生了这么多儿子，而且变得非常富有，我们在这里可以说，神的话（道）正在成为肉身。应许正开始成形。

当然，这所谓的“道成了肉身”包含着更深的涵义，也就是人罪恶本性的成圣过程。因着这个成圣过程，马利亚将要生下的孩子，可以被称为那圣者。因此，在这段圣经故事中，**照着神恩典的目的，人罪恶的本性正在被分别为圣。**

当拉班和雅各达成协议，即雅各要为了拉结服事拉班七年（之后又再加七年）之时，这个成圣过程已经开始。拉班没安好心眼：他把自己的女儿们卖给他的外甥雅各，因为雅各会给他带来好处。拉班心中没有雅各，也不把他视为家人。因此，既然雅各在哈兰始终是个**异乡人**，那么他就不会有这样的危险，就是在那里定居下来，并和当地居民打成一片。拉班的欺骗和利亚与拉结之间的嫉妒，是促成雅各生了十二个儿子的因素。这说明了神应许的话所具有的使人成圣的能力。当亚伯拉罕在**不信**当中生了

一个儿子(就是以实玛利),那个孩子就被赶了出去。然而,以雅各的情况来看,他所有的儿子都成为支派的族长和应许的后嗣。神应许的话在此作工,胜过了人的罪恶,并使那些儿子成为圣洁。

当利亚给她前面四个儿子起名的时候,她每次都提及耶和华,那立约的神。**显然是因为雅各爱拉结而对她造成的痛苦,使她成为圣洁。**凭着信心,她变得全神贯注于神赐给雅各的那个圣约应许。

然而,当拉结给她使女的儿子起名时,她提到了神,却没有用祂立约的名(耶和华)。那个圣约和它所包含的应许,在当时似乎对她仍然毫无意义。之后,利亚的信心也因为嫉妒而消磨殆尽:当她给她使女的儿子起名时,她只提到自己的快乐。当拉结终于被光照并且怀孕生子时,她也认信了耶和华。

看来,耶和华惩罚雅各,似乎是因为他娶了不只一个妻子——因此他有许多家庭纠纷。从另一方面来说,祂似乎是用这些纠纷来向利亚和拉结启示祂自己。

在拉班用计欺骗雅各娶了利亚之后,雅各同意了拉班所提的邪恶建议,也娶了拉结为妻。欺骗人的被人欺骗了。在往后所发生的一切事情上,雅各一定看到耶和华的手在不断管教他。

我们无法完全确定那两个婚礼是何时举行的。第二个婚礼发生在第一个婚礼的七日之后，在一周的婚宴欢庆之后。拉班告诉雅各，要等到为期七日的婚宴结束之后。但我们不确定这两个婚礼是在十四年的一开始还是中间举行的。总之，这两个婚礼绝不是到最后才举行的。绝大多数的证据暗示发生在第一个七年之后。

雅各要诡计而致富，他把剥了皮的枝子插在羊饮水的水槽里。罪恶的意图再次出现在他心中。然而神的使者在梦中告诉他，祝福将来自那位在伯特利向他显现的神（见：[创三十一 10-13](#)）。在此，人罪恶的本性再度被神应许的道所分别为圣。

中心思想：雅各蒙神赐福之时，神的应许就得到初步的应验。

为工价服事

雅各从伯特利出发，朝着哈兰前行。经过几天的旅程，他来到田间的一口井旁，发现有三群羊，伴随着牧羊人。井口被单凭一个人很难推开的一块石头盖着。因此牧羊人时常在井边互相等候。

根各询问那些牧人，得知他们是从哈兰来的。他们显然认识雅各的舅舅拉班。他们告诉他，拉班的女儿过一会儿就会带着羊到井这里来。

雅各遇见他的表妹时，想要和她单独相处。因此他试图说服那些牧人离开，指出日头还高、时间还早。牧人回答他们不能离开，因为牧人不能单独在井旁边。

正当他们说话的时候，拉结带着羊群来了。雅各立即上前去帮她，自己一个人把井口的石头辊开，让她的羊群可以喝水。然后他告诉她，他是利百加的儿子。因此她将他带回拉班的家。

雅各立即显得很能干，帮助拉班牧养羊群。我们不确定雅各是否告诉拉班，他为什么回不了家。总之，拉班一定知道雅各想要留下来。此外，他一定注意到雅各爱上他的小女儿拉结。**拉班要好好利用这个情况**，因为他发现雅各是一个好牧人。因此他提出给雅各工资，要雅各服事他。

如此一来，雅各就必定会留在他舅舅的家中。不幸的是，雅各并没有被视为家中的一分子，或进入家人的圈子。拉班因为贪心，缺乏温情。**然而耶和華故意让事情这样发展，因为祂不要雅各在哈兰感到自在，雅各在那里始终要成为外人，这样他才会回到迦南去等待应许的完全应验。**

雅各接受拉班的提议，并说愿意为了拉结而服事他的舅舅七年。这个服事不是取代聘金，因为雅各有

得工资。总之，以这种方式来处理婚姻的事是很不合宜的。贪心的拉班立即接受了雅各的提议。

雅各为了拉结而服事七年，这对他来说如同几天，因为他深爱拉结。当七年的日期满了之时，举行了婚礼。但是拉班将利亚给了雅各，而不是拉结。直到第二天早上，雅各才意识到他受骗了。面对雅各的质问，拉班找藉口说，在大女儿还没嫁人之前，先把小女儿嫁出去，在那个地区没有这样的规矩。如果那是真的，拉班在一开始就不该答应雅各。然后拉班提议，雅各可以在七天的婚筵之后再娶拉结。雅各同意了。因此，婚姻的状态就失去了它的尊贵而蒙羞了。

因此，在一周之后，雅各又得了一个妻子，那表示他必须再服事拉班七年。在那些年间，他在拉班家中始终是个外人和仆人。照著耶和華的定旨，他要被孤立，正如他的祖父亚伯拉罕一样被分别出来。为了基督的缘故，雅各被分别出来，正如亚伯拉罕一样。基督在这个充满罪恶的世界里被分别出来，因此祂在这地上始终是一个外人。神伟大的儿子掌管雅各在哈兰的生活。

若我们是属基督的，我们不是蒙召要与世隔绝，但我们确实要留意，要过一个与罪恶世界不同的生活。

我们为了基督的缘故，在这有罪的世界里是个异乡人。

孩子们的出生

过不了多久，两个婚姻所产生的痛苦就出现了，因为雅各爱拉结而不爱利亚。这是耶和华看顾利亚的原因。**神时常帮助那些在世上受欺压的人！**祂不允许欺压的事，尤其在圣约的圈子中。因此耶和华让利亚生了四个儿子，而祂使拉结无法生育。

利亚在她婚姻的早期，回转归向耶和华，那位立约和赐应许的神，祂掌管她丈夫的家庭。她在苦难中求告耶和华，这从她给儿子的起名中可以明显看出：流便、西緬、利未、犹大。**每个名字都提到立约的神。**她赞美耶和华并显出她和神的圣约关系，特别是在第四个儿子出生的时候——给他起名叫犹大（意即：赞美）。基督在后来要出自犹大的谱系。身为那个谱系（基督要由它而出）的母亲，这个伟大的特权归给了利亚，而不是归给拉结。

利亚的孩子出生的时候，拉结嫉妒得要命，因为她自己没有孩子。因此她向雅各抱怨，他生气地对她说，他与她的无法生育无关。因此，拉结建议把她的使女辟拉给雅各为妾，使辟拉生下来的孩子可以当作是拉结的。这一步更伤害了雅各的婚姻。

辟拉生了两个儿子，但和拿弗他利，是出于嫉妒和
不信。但耶和华仍然接受他们为祂未来百姓的支派。
耶和华自己的定旨如此。尽管以实玛利先前未能成
为神的百姓的一份子，如今**应许的话**却胜过**人的罪**，
使那些出生分别成圣，这完全是出于耶和华的旨意。
利亚自己不再生育，因此她也将她的使女悉帕给雅
各为妾。她这么作是出于对拉结的嫉妒。悉帕也生
了两个儿子，迦得和亚设。到那时，利亚的灵命已
经消磨殆尽了。当她给那两个儿子起名的时候，她
只提到盼望和福气。

之后，耶和华再度顾念利亚，她还是被雅各忽视，
神又使她生了两个儿子，以萨迦和西布伦。当她给
他们起名的时候，**她提到神，却没有使用神的约名**
(耶和华)。她也生了一个女儿，名叫底拿。

最后，神终于在祂圣约的恩典下转向拉结，使她生
了一个儿子叫约瑟。在那个名字里，她表示神已经
除去了她过去的羞耻，并希望耶和华会再给她增添
一个儿子。因此她那时提及了耶和华——圣约的神
——的名。显然快乐使拉结看到圣约中的祝福。

因此，当雅各住在哈兰的时候，神给了他十一个儿
子。虽然那些孩子是在嫉妒和纷争当中生的，耶和
华在祂的恩典中忽略那些罪，因为祂现在想要开始

成全这个应许——从亚伯拉罕的血脉，要生出一个大国。靠着基督恩典的大能，祂将为我们的罪代赎，神会确保那些罪恶没有带来致命的后果。

狡猾的算计

到了十四年快要结束的时候，雅各想要离开。但是拉班明白，耶和华赐福他是因为雅各的缘故，因此他要求雅各留下来。他愿意付给雅各工资，但是雅各说他要的不只是工资；他要神因着他而给拉班的福分中的一部分。他告诉拉班，他只要那福分中的一小部分——所有带斑点的牲畜——所有的黑绵羊和有斑有点的山羊。这是会立竿见影的：雅各也会分享神已经赐给拉班的福分，因为他会得到拉班羊群中所有带斑带点的牲畜，作为他自己的。若是把所有牲畜这样分的话，就不会弄混谁是它们的主人。拉班同意了，于是两人的羊群就这样分开了。雅各的羊群被交给拉班的儿子们看顾，而雅各会继续牧养拉班的羊群。此外，拉班规定雅各的羊群和他自己的要隔开**三天的路程**，这样他自己的羊就不会看到任何有斑点的，而与它们交配。他相信，这样，在他的羊群中，就不会再有带斑点的。

但是雅各却戏弄拉班。他将剥了皮的树枝插在羊群饮水的水槽中，使得拉班的羊群中生出许多有斑点

的来。他也有时将年轻有斑点的羊，赶到拉班的羊群前面。结果就交配出越来越多有斑点的牲畜，雅各就可以说那些是他的。因此雅各的羊群日渐壮大，他变得富有。最后，他也得了许多属于自己的仆婢。雅各在此显出他固有的欺骗本性并没有改变。但是，**耶和华的恩典胜过人的罪恶**：雅各是因为神应许的话而蒙福。但是雅各所有的罪后来会显露出来，耶和華之后会因为那些罪而对付他。但是就现在来说，**为了基督的缘故，他得到了祝福**。耶和華甚至在梦中指示雅各，因着耶和華的恩典，会生出更多带斑点的牲畜。雅各当时一定觉得很惭愧！**神可以暂时忽略我们的罪，因为祂将它们带到基督那里去，但是总有一天祂会质问我们。**

第二十八章 被神的话分开（创世记三十一章）

背景及要点

在神明确的吩咐下，拉班和雅各分道扬镳了。当然，拉班和他的儿子们对待雅各的态度，和他们对雅各的嫉妒，也是促成分离的因素。然而，耶和华特意吩咐雅各要离开。**神确保雅各在巴旦亚兰无法与当地居民打成一片，否则他不会这么轻易离开。**

在他快要离开巴旦亚兰之前，神再度向雅各说话，正如祂先前在伯特利向他说话一样。神提醒雅各他们先前的相会。当神说话，祂再次光照雅各的生命。雅各把他所作的梦告诉妻子们。这个梦只能从神直接的启示这个角度来理解（见：创世记三十一章第3节和第13节之间的关连）。在那个梦中，**耶和华让雅各看到，他羊群的增多不只是因为他自己的计谋，而是耶和华的作为。**因着这个启示，雅各必定会以一个不同的视角，来看他在哈兰的生活。

神保护雅各，免受拉班的贪婪所害，现在祂要他们两人分开。在这段经文中，拉班被称为“亚兰人”。拉班想要得到雅各的祝福所结出的果实——但不要它的本质。因此，他敌视蒙耶和华赐福的人。雅各所提到的危险，也就是拉班或许会打发他空手而去，绝非出于想像。

虽然这个分开是因为耶和華的话而产生的，但它却不是完全的分开：**雅各的众子带着亚兰人的许多品格**，而拉结偷了她父亲家中的神像。她是希望透过那些神像的祝福再生一个儿子吗？她若已经全心相信耶和華，何必要拿那些偶像呢？

人和罪之间的分开，在基督里完成了。雅各和拉班的这个分离，也在祂的掌管之下。

中心思想：耶和華的话使雅各和拉班分开。

逃离

拉班的儿子们看见雅各的羊群，在他的牧养下日益壮大。雅各现在比拉班还富有。雅各听到拉班的儿子说嫉妒他财富的话，也意识到拉班对他的态度已经变成敌视。

雅各想要与拉班分道扬镳，但这同时也是耶和華的旨意。因着雅各的愿望，耶和華使分开成真，这样雅各就不会被哈兰的生活所缠住。有一晚，耶和華在梦中临到雅各，并叫他离开那地。

雅各把利亚和拉结叫到田里，并向她们埋怨拉班。他告诉她们，拉班对他的敌意，并指出在雅各过去六年（在最初的十四年之后）的服事中，拉班多次改了工资。雅各也告诉他的妻子们，耶和華曾在梦中向他显现，耶和華保护他，免受拉班的贪婪所害。

他可能没有把自己的计谋告诉她们，但他没有说谎。他也告诉她们，耶和华已经吩咐他要离开那地。利亚和拉结立即同意了雅各的计划。拉班因着他的贪婪，也与他的女儿们不和。她们埋怨父亲将她们卖给雅各。此外，他本当给雅各当作嫁妆的财物，他却自己保留下来（雅各最后还是得到了那些）。这种隔阂，也是耶和华的作为。

有一天，当拉班忙着剪毛的时候，雅各带着他的妻子、儿女、仆婢、和他所有的财物逃跑了。雅各不敢向拉班说耶和华要他离开。然而，若他真心相信是耶和华向他说话，他应该这么作。因为这样一来，和拉班分开，就会被公认是为了神的缘故而作的。

然而，雅各却偷偷溜走了。

雅各的离开不是一个完全的分离——尤其是对于拉结来说。拉结离开不是为了耶和华，而是为了她自己的未来。她甚至偷了她父亲家里的神像。她的心显然还紧紧抓着它们不放。她希望藉着它们的帮助能再生一个儿子——而不是将那事交托在耶和华的手中。因此拉结并未完全顺服耶和华的呼召。

透过祂的话，耶和华将雅各和拉班分开，好叫雅各能靠着耶和华的话生活，并在迦南等候应许的应验。为了基督的缘故，事情必须这样发展，因为基督与

这个罪恶的世界是完全分开的。既然雅各的分离尚未完成，他家庭中的洁净过程就必须持续下去。

亚兰人

拉班到了第三天才发现雅各逃跑了。拉班气得发狂，不是因为他爱雅各，而是因为他要享有雅各福分的结果。他因为耶和华的圣约与应许早已开始憎恨雅各。这种仇恨，是一个不信者对应许后嗣的仇恨。现在雅各逃走了，他的偷跑使整个拉班家族蒙羞。因此拉班和他的亲族一起去追赶雅各。追了七天，他在基列山上找到他，那是在约旦河东。

快要追上雅各的前一天晚上，神在梦中向拉班显现，告诉他不要试让雅各回头——不可吹捧许诺，也不可怒言相向。神坚持他们要分开，而拉班必须顺服。打发雅各离开，并且在这个分离中保护他的是耶和華。这个亚兰人与神相会了，祂保守应许的后嗣。长久以来，拉班的贪婪使雅各过得很辛苦，但这个陷阱终于被挣脱了，雅各逃跑了。

同样地，那恶者憎恨基督，对祂充满敌意。然而，在祂的复活升天中，基督挣脱了所有的捆绑。那些属基督的人在地上受到迫害和欺压，但有朝一日他们也终将逃离。那日将到，耶和華要征讨祂教会的敌人。

解决分歧

拉班向雅各说话，他只质问他为何偷跑。他虚情假意地补充说，在雅各离开之前，他本想为雅各举办一个盛大的筵席。他承认自己有能力伤害雅各，但是雅各父亲的神不准他那么作。拉班嘲讽地质问雅各，若这个分开是为了耶和华的缘故，为要使雅各得到这个应许，他为何还要偷他家中的神像。

雅各回答说，他害怕拉班会夺走他所有的财物，并打发他空手而去。但他也立即声明了他最重要的动机：他宣称这个分离是为了神的缘故。然后他承诺，谁偷了神像，谁就会被杀害。（雅各并不知道拉结是偷东西的人。）

然后拉班搜查所有的帐棚，但他没有找到神像，因为拉结把它们藏得很巧妙。雅各开始生气，拉班竟然如此追捕他，且胆敢指控他偷神像。雅各并不知道，尽管在人看来他的家是清白的，但是在神面前却不是无可指责的。然而，雅各表明他是跟随神的呼召，他与亚兰人的罪恶无关。如此，耶和华保全了雅各逃离所暴露的败事。

他现在也可以向拉班表明自己如何忠心地服事他，尽管拉班已经从雅各的辛劳中得到许多益处，却始终把他当作外人。亚伯拉罕的神，也是以撒所敬畏

的神，在看顾雅各。事实上，拉班一直在敌对耶和
华。当拉班听到这些话，他开始觉得惭愧。他知道
雅各所拥有的一切——妻子、孩子、财物——都是
来自他的。他打算要怎么作呢？他决定让雅各拥有
这些，并承认雅各是合法的拥有者。其实，这一步
是拉班早就该作的。此外，拉班早已被迫采取这个
步骤。

如此，雅各和拉班终于解决了他们的分歧。尽管心
不甘情不愿，拉班仍承认雅各是蒙耶和华赐福的人。
**有一天，即使很多人不是出于自愿，不是所有人都
得承认基督是蒙耶和华赐福的那位？**为了基督的缘
故，耶和华给了雅各尊荣。

立约

拉班甚至愿意和雅各立约，雅各同意了。他立起一
块石头作记号，并要拉班的亲人（也是他的亲人）
堆聚石头。大家拿石头来堆成一堆，作为他们立约
的见证，并称其为**米斯巴**，意思是**守望者**：那石堆
是用来监察约的执行。

拉班要求雅各，除了他的两个女儿之外不再娶妻。
他和雅各都不可带着敌意越过石堆去害对方。两人
都起誓要遵守约定，雅各以他父亲以撒所敬畏的神
来起誓。之后他们一起享用筵席，确认他们之间的

协议。

然而，这个协议划清了雅各和拉班之间的界线。他们之间没有属灵的连结；他们的立场是彼此敌对的，一边是应许的后嗣，另一边是那憎恨应许之祝福的人。

雅各始终没有带着敌意越过那个石堆。他的后裔也敬重那个界线。之后，基督将要以祂的福音超越那个界线——不是以敌意，而是为了将救恩带去亚兰（叙利亚）。

信徒也不可为了仇恨的目的，跨越在他们和未信者之间的那个界线。信徒到未信者那里，不是为了摧毁他们，而是为了带去救恩的信息。

第二天清早，拉班向他的外孙和女儿们道别。他和他的亲人就回到哈兰去了。

第二十九章 以色列的神（创世记三十二-三十三章）

背景及要点

在此之前，神愿意不看雅各的罪而赐福给他。但当雅各回到迦南的时候，神与他清算那些罪，**为了要洁净他**。为了达到这个目的，祂利用了雅各对以扫的惧怕。

从一开始，雅各所挣扎的就是要寻求耶和华的赐福、圣约的应许。这甚至在他出生的时候就看得出来，他紧抓着他哥哥的脚跟（圣经在何西阿书十二章 3 节讲到这点）。然而，**雅各所使用的方法和手段，显然常是出于肉体，这就是他需要被洁净的原因。**

他人生的转捩点是在毗努伊勒，神在那里给他“以色列”这个名号。从那时起，他成为那个不再为了得到祝福而与人角力的摔跤者，而是与神角力——装配着属灵的武器、带着信心的摔跤者。

当然，胜过肉体的争战尚未完成。肉体不断入侵到他的家中，因此，**即使在他换了名字之后，圣经还时常用“雅各”来称呼他。**等他回到伯特利，改名才得到了确认。

在雅博渡口的摔跤比赛是神的主意。圣经告诉我们，有一个“人”来和雅各摔跤，但那个“人”就是神自己。

讲述这个故事的时候，不该把重点放在雅各作了什么，或是他对神和人所表现出来的王者之风；而是**应该强调神作了什么**。神在那个角力中洁净雅各，使得他回到迦南的时候是一个新造的人。这位雅各承认他在示剑为祭坛所起的名字：他称它为“神以色列的神”（“伊利伊罗伊以色列”）。那位与他摔跤的，那位让他得胜的，是已经带领他回迦南的全能神。

在雅博渡口的摔跤比赛，是一个真实发生的事件，而不是一个梦。雅各所面对的人，他的对手，是神。他很快就明白了这点。**他对以扫的惧怕，是因为他惧怕他用来欺骗以扫的那个罪行。而他对这个罪行的惧怕，最终其实是对神的惧怕，神要与他清算那罪。**他从与他角力的那个人身上看见神。

对于雅各来说，角力其实是紧抓着祷告和恳求（**见：何十二4**）。雅各甘受耶和华的敌意和忿怒，同时紧抓着耶和华的圣约和应许。在应许的大能中，他胜过耶和华的忿怒，并继续角力，赢得祝福。

雅各的挣扎只是基督在客西马尼园和十字架上的挣扎的缩影。当基督完全被神离弃时——当神完全敌对他时——祂仍紧抓着神，祂是在为圣约奠定根基。然而，基督的挣扎，和所有感到被离弃的信徒之挣

扎，让我们想到雅各的摔跤比赛。因为基督的缘故，信徒有得胜的确据。

中心思想：耶和华显明自己是一位摔跤者。

雅各的惧怕

拉班离开后，雅各继续朝着迦南行路。他在路上遇见神，那位以一种特殊的方式与迦南地建立关系的神。雅各因为欺骗，得罪了神。他想到以扫，但这也立刻使他联想到耶和华。以扫将如何待他？更重要的，耶和华将如何待他？

当他在旅程中想这些事的时候，他遇见神的一大队使者。他的眼睛必须被神打开，才能看到他们。看来他们好像是从迦南出来迎接他的。这些天使是耶和华的使者，但他不确定他们是来帮助他的还是来敌对他的。神还没有找他算账。神的军兵和他的队伍还是隔开的。因此他称那地为玛哈念（就是“两队军兵”的意思）。

然后他打发使者到他哥哥以扫那里，以扫现在住在以东地的西珥山区，在迦南之南。以扫，猎人和斗士，发现自己适合住在荒山野岭。他还没有忘记迦南，但他愿意将它留给他的弟弟雅各。有许多勇士都跟着以扫，他显然有能力和财富。

以扫没有正面回复雅各的信差，但他带着四百人出

来见雅各。显然以扫尚未下定决心要如何对待雅各。他之前的怒气已经消了，但他觉得现在雅各在他的掌握之下，可以任凭他处置。以扫的态度取决于雅各怎么说和怎么做。

雅各的使者告诉他，以扫正带着四百人前来。雅各忧心忡忡。在惧怕之中，他将他的家人、仆婢、牲畜分为两队：若是以扫攻击第一队，剩下的一队还有逃跑的机会。

然后他转向耶和华求告祂，称祂为他祖亚伯拉罕和他父亲以撒的神、那位立约的神、给他应许的神。他诉诸于耶和华自己的保证：雅各必能回到本地本族。他在耶和华面前认罪，并承认自己不配得到他所领受的所有福分。他求神现在能够拯救他脱离以扫的手，因为以扫可能会杀他和他的家眷、仆人。耶和华曾应允雅各的后裔会如同海边的沙一样多。那个应许要怎样应验呢？

雅各迫切地祷告，但他心里没有平安。他感到耶和华仍然与他敌对，介乎他自己和神之间的罪，还没有被除去。他留在原地，而没有上前去见他的哥哥。但是他想尽其所能地安抚他的哥哥。于是他打发仆人走在前面，伴随着要送给以扫的牲口。他希望一连串的礼物会让以扫感到满意。那些礼物是为了安

抚他哥哥因雅各的欺骗而有的怒气。然而，在他作这些安排的时候，他是注目在耶和華身上。

摔跤比赛

雅各那晚坐立不安。最后他起身，让剩下的家人渡过了雅博渡口。只剩他一个人留下来独自面对神。他在那里遇见一个人来与他摔跤。他在那人身上看到他所敬畏的耶和華。雅各所怕的，不只是以扫、还有耶和華，祂因着他的罪而与他为敌。在与那人的摔跤中，雅各紧紧抓住神，盼望能平息祂的怒气。也许神会再次向他施恩！

在这场摔跤比赛中，雅各极其害怕。他所有的罪和他欺骗的本性都浮现在眼前。然而他有一个根基可以向神求情，那就是，神必定忠于祂的应许。

主耶稣基督的挣扎更令人害怕，神因为我们的罪而敌对祂。基督无法诉诸任何应许。祂首先必须藉由祂与神和好的工作，为圣约和应许提供根基。然而，雅各的摔跤比赛指向基督的挣扎。所有的信徒都可以从那个挣扎中学到功课。

天将破晓之际，与雅各摔跤的那人，摸了雅各的大腿窝一把，使得它扭了。雅各得留着这个伤痕，作为他摔跤的纪念。终其余生，他都要一步一瘸，作为永久的提醒：他绝不可凭自己的力量和自己的手

段，来寻求应许的应验。

当那人要求雅各让祂走之时，雅各认为自己赢了。耶和華的祝福是他的；耶和華让雅各胜过祂。因此雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”

那个祝福，以雅各改变自己名字的形式出现。从那一刻起，他的名字要叫以色列，因为他在神与人面前都表现得像个王——都得了胜。他一辈子——即使在他早年目光只盯在人身上的时候——都在为这个应许而奋斗。现在他的争斗变成一个与神的摔跤，因为神拣选了雅各作祂的对手。在那个角力中，雅各得胜了，因为他以那个应许为根基向神祈求。

当雅各问那人祂的名号时，祂拒绝告诉他。神从来不会在突然之间宣告祂自己的名。神的启示始终出乎我们的意料之外。雅各也将要发现那点。

雅各称那个地方为毗努伊勒，因为他看见了神的面，并且仍然存活。从那时开始，他的腿瘸了。因为雅各与神会面后的这个结果，犹太人至今不吃大腿窝的筋。他们藉此对他们祖先雅各的摔跤表示尊敬。

与以扫和好

因着前一晚的事件，雅各对于与他哥哥的会面有了全新的态度。他现在确定神的恩惠，使他可以放下惧怕。

一大清早，雅各看见以扫前来。他将使女和她们的孩子放在最前面。然后是利亚和她的孩子们，最后是拉结与约瑟。雅各与哥哥会面时，自己走到他们所有人的最前面，俯伏在地。如此，他是以低下的身分来到他哥哥——他从前为他设下过许多陷阱——面前。然后，以扫那个随性、真情流露的人，就被打败了。他向前去拥抱雅各。**这也是耶和华的作为，因为耶和华引导人的心如流水。**那是神的旨意，雅各将要平安地回到迦南。

在雅各将家人介绍给以扫，并让他看到神的赐福之后，以扫才接受了雅各之前送去的礼物——在雅各再三的央求之下。雅各担心他年幼的孩子和乳养的牛羊，婉拒了以扫的护送。他甚至不要以扫的一小群随从陪伴他们。雅各承诺之后会去西珥，但他首先要回到迦南。因此两兄弟彼此道别。

从疏割到示剑

雅各继续前往约旦河东的一个地方。显然那时还不能过约旦河。因此他在那里为自己盖造房屋，并为牲畜搭棚。他称那地为**疏割**，就是**棚**（小屋，茅舍）的意思。

然而，**约旦河东还不是迦南**。他的心向往河的另一边，他父亲以撒居住的地方。最后他全家都过了约

旦河，在示剑附近扎营。他终于又回到了迦南。神在伯特利的应许应验了。

雅各从示剑的地主哈抹那里买了一块地，他在那里支搭帐棚，并为耶和华筑了一座坛。当然，这还没有完全应验他先前起的誓：会回到伯特利敬拜耶和华。但是，他筑这座坛来感谢耶和华，祂带领他，与他摔跤，他有幸赢了祂，而祂却使他回到迦南。因此他给那个坛起名为“神以色列的神”。

我们也应该同样地感谢耶和华。虽然祂因着我们的罪与我们敌对，但是祂同时也使祂自己被我们的祷告胜过，并将祂完全的福分赐给我们。

第三十章 耶和华是圣洁的（创世记三十四-三十六 章）

背景及要点

在创世记三十四-三十六章的故事之后，雅各家逐渐堕落。他的儿子们并没有谨守与耶和华的圣约关系。**雅各本身迟迟没有回到伯特利去履行他的誓言。**耶和华必须提醒他要遵行他的誓言，他在许多年后终于做到了。在那段时间当中，他一直住在示剑附近。他待在那里，冒着他家人与示剑人混交的风险，正如底拿被玷辱的故事所显明的。诚然，雅各的儿子们替底拿的羞辱报了仇，避开了雅各家人和示剑人混交的危险。因此，与示剑人的决裂，应该被视为耶和华的作为，但是雅各儿子们在这件事上的表现，充满了不公道。

一直到底拿被玷辱，她的兄弟以一种邪恶的方式替她报仇之后，雅各才叫他的家人除掉了所有和偶像崇拜有关的东西。他之前是否姑息拉结拜她家里的神像？他必定已经发现这些偶像了！

雅各家庭在迦南地堕落的危险逐渐增强。因为雅各的这段历史，使得他们必须在埃及暂居。之后，因为犹大的儿子们和犹大自己的罪，有一段孤立的时间变得更加必要。

耶和华在伯特利更新祂的应许，雅各也重新立约。在雅各回伯特利的故事中，我们看到一句很奇怪的描述：“神就升上去了”（创三十五 13）。这是否表示神当时抽身，使祂自己更加远离雅各和他的家人，令他们陷入更大的试探中呢？

之后神向雅各彰显祂的圣洁——透过雅各为拉结之死所感到的悲伤，和他对流便可耻行为所感到的痛苦。因此，当雅各感受到的只剩下神的圣洁的时候，他就和全家人一起回到他父亲以撒所寄居的幔利。雅各显然之前曾经拜访过他的父亲，现在他首次将他整个家庭带回到以撒那里。

最后我们看到以撒的死亡，那并不是雅各回家后就发生的。约瑟被他哥哥们卖为奴隶的时候，以撒还活着。经过多年之后，他才过世。

中心思想：耶和华向雅各彰显祂的圣洁。

与示剑人决裂

雅各在示剑附近住太久了。他可能在那里住了好几年。这是我们从底拿大概的岁数推算出来的。雅各的家人和示剑的居民相互适应并彼此为友。

底拿也和示剑那地的女子们为友。一个年轻人叫示剑，是哈抹的儿子，示剑地的王子，喜欢底拿并玷污了她。但是他真心爱她，想要娶她为合法的妻子，

并要得到雅各的同意。因此，他与父亲哈抹一起找雅各商量、要娶底拿，说雅各可以向他们要任何东西作为聘礼。

雅各的儿子们当时在田野畜牧，无法和他一起商量，所以雅各没有给哈抹和示剑正面的答复。当他儿子们回来后，他告诉他们所发生的事情。出于奇怪的原因，雅各躲到幕后去了。他是否因这个家庭所受的羞辱而感到挫败？他缺乏采取行动和作决定的力气。

他的儿子们对于这件丑事都感到义愤填膺。不信的人居然敢用暴力对待他们的妹妹？他们为了要维护自己是圣约家庭的荣誉，因此决定为底拿的蒙羞而报复。尽管他们为耶和华的圣约发热心，但他们的作法却是完全邪恶的。他们的热心不是圣洁的热忱。基督也为耶和华的名发热心，但是祂的热忱是圣洁的。

雅各的众子欺骗哈抹和示剑，说他们不要底拿的任何聘礼。他们要的只是哈抹、示剑、和城中其他的男丁都行割礼而进入圣约。因此他们选择用圣约及其记号，来玩弄一个邪恶的把戏。

哈抹和示剑成功地说服了示剑城中的居民，一起接受这个提议。因此所有的男子都行了割礼。然而，

在行割礼后的第三天，西缅和利未（显然他们心中的邪恶之火比其他弟兄烧得更旺）带了一群人，突击了示剑城中的男丁，杀了他们所有的人。雅各其他的儿子们也加入，掳掠了示剑城一切的货财，包括女人和小孩。在这个过程中救出了底拿。

这个消息令雅各感到震惊。之前他自己没有力气采取行动。他无法下决心，是因为他责怪自己在示剑待太久了吗？无论如何，他现在必须面对他儿子们的背叛。他是否看见自己以前的欺骗，以一种更强烈的方式反映在他们的背叛中呢？他被彻底击溃，失去气力，他害怕所有的迦南人都会来追讨他并击杀他的全家。

藉着雅各众子的反叛，耶和华带来了分离，那是雅各自己早该完成的。因此耶和华确保雅各的子孙会被分别出来——以一种令雅各十分痛苦的方式。在这所有的事情当中，耶和华向雅各彰显祂的圣洁。

回到伯特利

耶和华也没让雅各安心，因为雅各还没有履行他先前在伯特利向耶和华起的誓言。最后耶和华叫他回伯特利。他会再次站立在那个地点，耶和华曾在那里、在梯子顶端向他显现，并应许与他同行。在那里，他会与神亲近，更胜于其他任何地方。

雅各心中深受这个念头所感动。他很激动地告诉他身边所有的人，他们要往伯特利去筑一座坛给神，在他以前遭难的日子，神应允了他的祷告。因此他要求家人**除掉所有的偶像**。拉结从家中带来的神像（雅各在他的软弱中姑息了很久的）可能那时都还在。他家里似乎还有一些偶像崇拜的蛛丝马迹，是由示剑女子带进到他的营帐里的。所有的神像和耳环都被交出来，雅各把它们埋在示剑那里的一棵橡树底下。在他家中，只有耶和华是圣洁的。

因此，神保守了祂的尊荣。**我们的罪，被基督亲自担当了，也在祂里面受了审判。**基督在祂的受苦中，在耶和华面前成为圣洁。有一天，所有的信徒都会为了基督的缘故，在耶和华面前成为圣洁。由于祂对圣约的信实，祂也要我们忠心。

神在伯特利显现

雅各履行了他的誓言，并在伯特利筑了一座坛敬拜耶和华之后，耶和华再次向他显现。神赐福他并确认他改了名字：雅各变成了以色列。这是耶和华让雅各知道，祂记念原本在祂自己和雅各的罪之间的隔阂已经被除去的方式。祂也重申给亚伯拉罕和以撒的祝福，雅各如今是这祝福的后嗣。

神这次向雅各显现是很奇妙的。它再一次显明，圣

约的稳妥完全根植于神的信实。这也使前途看来更光明，尽管有许多危险威胁着雅各的子孙。为了基督的缘故，神可以不断地将祂自己赐给祂的子民，即使他们犯罪；因为祂可以一次又一次地，因着祂的恩典而胜过那些罪。

然后神离开雅各升上去了。在此之后有很长一段时间，祂没有再向雅各显现，而是留下雅各和他的家人在迦南地受试炼。在神这次确认祂的信实之后，他们必须抓紧那个信实，并培养抵挡试探的力量。雅各自己这边，也更新了圣约。他立了一根纪念的石柱，在柱子上奠酒浇油。这石柱要成为神和雅各家族之间圣约的见证。在一种特殊的意义上，那里对雅各来说是圣地。

从伯特利到幔利

雅各从伯特利回到幔利，就是他父亲以撒住的地方。他的母亲利百加已经过世。他无疑已经拜访过他父亲，但他还没有带他所有的家人去见以撒。他的整个家庭，如今要进入从以撒继承而来的应许福分中。在往幔利的途中，神试炼他：拉结在生第二个儿子的时候过世了。在她临死的时候，她给儿子起名叫便俄尼，意思是我悲伤的儿子。拉结显然只想到她自己的悲伤，而没有想到圣约，但是这个儿子是因

圣约而得的。

但是雅各以不同的眼光看这件事，称他为**便雅悯**，就是**我右手的儿子**。他在那个名字中表达了他因神而有的喜乐，因为他现在有了十二个儿子。但是他心中必然也充满了悲伤。他在往以法他的途中葬了拉结，并且在她的坟上立了一根柱子。他在悲伤中必曾俯伏在耶和華面前，承认耶和華是神，祂按照祂的美意行作万事。**神也在这个悲伤中向雅各彰显祂的圣洁。**

当雅各知道他的长子流便羞辱他，去和他的妾辟拉同寝时，那个圣洁也表现在雅各的痛苦中。这事发生之时，雅各并没有声张，但在他临死前，可以看出他多么伤痛，因为他不认流便为长子（[创四十九3-4](#)）。在这件事上，要他在耶和華面前俯伏，对他来说必然是个挣扎。

失去了拉结，又加上刚发生在他家庭里面的羞辱，雅各终于到达了以撒所住的幔利。**他在悲伤中学会感谢耶和華。**以撒和雅各一定比以前更加彼此了解了。

多年之后，以撒过世了，他的两个儿子以扫和雅各，把他葬在亚伯拉罕所买的墓地里。如此，应许已经完全从以撒转移给了雅各。以扫永远离开迦南并定

居在以东，他的后裔在那里生养众多，却继续活在圣约之外。但是雅各和他全家留在迦南地，等候应许的应验。

第七部分 约瑟与犹大

第三十一章 约瑟被卖（创世记三十七-三十八章）

背景及要点

我们在创世记三十七章开头读到：“雅各家的历史记在下面”（参新译本）。创世记先前告诉我们，雅各在哈兰待了很多年之后，终于回到他父亲以撒的帐棚。以撒既然已经过世，雅各就成为族长。然而，创世记接下来几章的标题，应该是“约瑟和犹大”。这同样发生在以撒身上：以撒家族的历史就是以扫和雅各的故事。圣经叙事的模式，主要是讲关于未来族长的事（尽管前一位族长仍然在世），仿佛是急匆匆地想要从这一代赶到下一代。**历史快速地推进到基督的降生。**

创世记的叙事到了此时，利亚所生的四个儿子（流便、西緬、利未、犹大），和拉结所生的儿子约瑟已经变成同等重要。利亚和拉结之间的相争显然仍旧持续着。那个争斗会延续好几个世纪，会显明在犹大与以法莲之间的对立上。

我们不能说约瑟是创世记最后一部分的主要人物。在创世记三十八章，我们也看到有关犹大的历史，也就是关于犹大的羞辱史——但同时也涉及到他儿子的出生，基督要从那个谱系而出。此外，犹大是

恳求把约瑟卖了、而不是杀了的人。最终，犹大的历史转入佳境：他向他父亲担保便雅悯的安全。所有这些故事总结在雅各对犹大的祝福上：“犹大，你就是那位！”

基督要从犹大的谱系而出。然而，在这段时期当中，犹大并不是以“雅各家的族长”这个身分来预表基督的。利亚的众儿子，身上都带着羞辱。荣光完全落在拉结的儿子约瑟身上。因此，很明显地，基督从犹大的谱系而出，并不是因为犹大本身有多好。事实上，刚好相反：**犹大成为雅各众子中最重要的那位，是因为基督开始在他身上得胜。**在犹大兴起之前，无人能比的是拉结的儿子，他曾一度预表基督。

约瑟的梦很可能与利亚和拉结在雅各的帐棚里的对立脱不了关系。拉结死了，便雅悯还上不了台面。因此，约瑟独自与利亚的儿子们对抗——当然，除了他是他父亲最疼爱的孩子之外。因此，创世记三十七章 2 节告诉我们，当他还是童子的时候，他被指派去帮助辟拉和悉帕的儿子们，这是有重大意义的。因为利亚和拉结之间的嫉妒，雅各不敢把约瑟交托给利亚的儿子们。

约瑟梦到的启示与他内心的纠结有关。在那些梦里

有神的启示，是无法否认的：神的光辉照在雅各的家中。那些梦代表最近的特殊光照，然而，约瑟过于急切地领受此光照，并且将那启示说出来。在这个过程中，**他把自己身为拉结儿子的自傲和嫉妒，与神的光照混为一谈。**

我们没有必要将创世记三十八章的所有细节都告诉孩子们。然而，务必要让他们注意经文的重点。

当我们在处理这几章的内容时，重点不应该全部放在约瑟身上，否则就会使约瑟看起来无以伦比。约瑟后来退居到幕后，犹大则成为主角。

中心思想：约瑟被逐出群体，好叫他有朝一日能拯救这个群体。

神在约瑟梦里的启示

拉结过世了，雅各回到了以撒的帐棚。雅各的儿子们已经长大并且靠自己牧羊。利亚和拉结之间曾有过嫉妒，而如今利亚的儿子们和拉结的儿子约瑟之间也存在着反感。约瑟还很年轻——他才十七岁。因为雅各对约瑟的偏爱，利亚儿子们的嫉妒也变得越来越严重。看来雅各把他对拉结的深爱给了约瑟。他甚至无意将它隐藏起来！他给了约瑟**一件彩衣**，这等于是高抬约瑟，超过他的众兄弟们。在一个正常的家庭中，每一个孩子在父亲的心目中都有特

殊的地位。父亲不应该有这样的念头，偏爱某个孩子而牺牲其他的孩子。

约瑟心中也有嫉妒。双方的嫉妒心是如此地强烈，使得雅各不敢将约瑟交托给利亚的儿子们。他反而指派约瑟去帮忙辟拉和悉帕的儿子们牧羊。

显然雅各儿子们的品德变得越来越差。他们在迦南人附近住太久了，使得他们也采纳了那些人的生活方式，并企图与他们为伍。

约瑟常将哥哥们的恶行报告给雅各。基督的灵在约瑟心中，反对圣洁的谱系与迦南地的人混交；在约瑟的投诉中，耶和华的灵在指控雅各的众子们。然而，约瑟自傲和嫉妒的罪，也掺杂在他对哥哥们所打的小报告中。

在约瑟和他哥哥的斗争中，耶和华发出祂的光辉。祂在约瑟的梦中向他启示自己：他哥哥们所捆的禾稼向他的捆下拜。在另一个梦中，太阳、月亮、和十一个星星向他下拜。约瑟将这些梦告诉了他的父亲和哥哥们。

约瑟的期望使得他轻易地假设，神是在那些梦中启示祂自己。他希望神会将他在父亲家中的领导权交给他，使他可以带领全家走义路。但是，这个期望有一部分也是出于嫉妒。

约瑟的哥哥们被那两个梦大大地激怒。结果就是他们越发恨他，并且不再理他。他们所排斥的，不只是约瑟的统治，也是在对约瑟的启示中所彰显的公义统治。

雅各也因那两个梦而有所警觉。他对于约瑟要作王的念头感到不安——尤其是他和利亚也要向约瑟下拜的想法。然而，在他一生中，他已经亲身经历过神的作为有时候是何等的奇妙。因此他不妄下定论。基督的主权——祂在地上是最被人藐视的——也是令人惊叹的。无论如何，我们都得向祂下拜。神的拣选是无条件的，祂随己意拣选作为救赎主的那位。我们都必须承认，只有在基督里才有光明。

除掉约瑟

某一天，约瑟的哥哥们一起在田野里放羊。雅各把约瑟留在家中，显然越发担心他的安危。然而，他派约瑟去问他哥哥们是否安好。

约瑟找了半天，终于在多坍找到他们。他们远远看到他来，就决定要杀掉他，并把他丢在一个坑里，且一致同意要告诉雅各说，约瑟是在田野被野兽吃掉了。只有流便在心里反对那个计谋——不是因为他顺服神在约瑟梦中的启示、或神拣选约瑟的权柄、或因着那个拣选对其他所有人的惩罚。若是他顺服

神的旨意，他会完全反对他弟弟们的计谋，并且谴责他们。**他反对计谋，只是因为他不愿承担作为长子的责任。**因此，他劝弟弟们不要杀害约瑟，只把他丢在野地的坑里就好了。他反正也会死在那里，但起码兄弟们可以说他们没有亲手杀害他。私底下，流便想要在这之后去搭救约瑟。

兄弟们听了流便的劝告。在他们把约瑟丢到坑里之后，他们坐下来吃饭。那些想亲手杀害约瑟的人，还能安心吃饭，显出他们对约瑟的悲苦漠不关心。他们的邪恶不只根植于他们对弟弟的恨意，更在于他们鄙视他的信仰。**他们憎恨约瑟身为神的见证人，因为神已经通过约瑟说话。**

圣洁的谱系是何等地堕落！这是一件多可怕的事啊，竟然发生在圣约的圈子里！当主耶稣基督指证反对我们的生命时，我们的肉身也因此恨祂。雅各的那些儿子们必须经历怎样的事，才能使他们再次认同神的拣选和祂拣选中的恩典呢？

在他们坐下吃饭的时候，见到一伙以实玛利人或米甸人（一些从亚伯拉罕其他儿子的后裔而来的民族，例如以实玛利人和米甸人，他们与北方的阿拉伯人混交），从基列来，要前往埃及。于是犹大想到一个主意：把约瑟卖给这些商人。他说他们自己没必要

杀约瑟，因为他们不必这么作就可以达到目的：如此一来，约瑟将永远从他们父亲的家中消失。

这仿佛是撒但亲自在引诱他们。他们追求的真正目的，是要除掉神的见证人。若是他们完全成功了，他们就等于是摧毁了整个圣约的圈子。神的恩典何其伟大，因它能胜过这种心态！

兄弟们都听从了犹大的建议：约瑟以二十舍客勒银子被卖了。他们不理睬他的哭喊。他们认为，约瑟将永远被逐出他们的圈子。他们不可能知道，约瑟从他们当中被逐出，其实是神的作为，并有一天将要保守他们的群体——不只是使他们的家庭免于饥荒，更是使他们回转归向耶和华的话并彼此和好。同样地，基督也从祂百姓的群体中被出卖、被驱逐，为的是要拯救祂的子民。

雅各帐棚里的黑暗

在他的弟弟们离开之后，流便回到坑边，见约瑟不在坑里。约瑟被卖的时候，他显然不在现场。当流便得知所发生的事之后，他责备他弟弟们的恶行——不是因为他站在神的话这边，而是因为他不敢面对父亲，告诉他约瑟已经死了。

哥哥们并没有将约瑟的彩衣给那些商人。他们在上面染了血并拿给雅各看，作为约瑟被野兽吃掉的证

据。他们宣称他们找到了衣服，却没有看见约瑟。这样一来，雅各就无法因发生在约瑟身上的事而责备他们。约瑟的那件彩衣，象征他在父亲心中的特殊地位，它在这个故事中扮演了奇特的角色。仿佛哥哥们的恨意是集中在那件彩衣上。**约瑟在恩典中的统治，被他哥哥们的恨意所撕碎。**

当雅各看到那件染血的彩衣时，他相信约瑟已经死了。他撕裂衣服悲哀了多日。他那些虚情假意的儿子们想要安慰他，但雅各不肯接受安慰。他失去了生命的喜乐。

更糟糕的是，**圣约中的百姓拒绝神的见证人、基督、圣约的头。**因为那光已经离开了雅各的帐棚，完全的黑暗就降临了。神的光将如何回到雅各的家中呢？

犹大的羞辱和尊荣

当黑暗笼罩圣约时，在那约中的信仰和交通如何得到保全？雅各家的一落千丈很快就变得非常明显。犹大离开他的弟兄，去与迦南人交往。他甚至娶了一个迦南女子，并与她生了三个儿子。

迦南人的罪完全接管了犹大的家，以至于耶和华击杀了他的两个儿子。**连犹大自己也陷入到迦南人任意妄为的网罗里。**藉由他的罪，他成为双生子法勒斯和谢拉的父亲。因此，犹大的血脉似乎完全失去

了它圣洁的特性。犹太的家是否会完全浸泡在迦南人的生活方式中呢？

神的作为何等奇妙！基督后来要从法勒斯的谱系而出，即使犹太在双生子来到这世界时并没有意识到这点。犹太被拣选成为基督的祖先，不是因为他有任何的美德或善行。刚好相反，耶和华的灵当时更多是在约瑟身上。

犹太被拣选，完全是出于神的美意。连犹太一生所犯的许多大罪都无法拦阻他的被拣选。当神拣选我们与主耶稣基督合一，并承受救恩之时，并不是因为我们自己比别人好，而是出于神的美意。之后，当神使犹太成为主角，基督的灵将在犹太和他的后代身上显明出来。在他和他的后代中有神的光。犹太成为以色列的盼望，而约瑟则退居到幕后去。

第三十二章 神的话在埃及（创世记三十九-四十一章）

背景及要点

约瑟下到埃及。在这个故事里，我们几乎可以将约瑟视为神的话——在某种意义上，神的话与他一起来到埃及。他在埃及**受尽羞辱**（像神的道基督一样），他也**得到高举**。基督降卑和高升的状态，是以约瑟的生命来预表的。

首先，神的道在波提乏的家中，在那里，约瑟声明抵挡罪。然后是关于酒政和膳长之梦的预言。神是否有时会向异教世界启示祂自己，在此不是我们的重点。约瑟所解的梦是神的启示，他是藉着神的灵来理解它们的意思。同样地，神的启示也出现在法老的梦中。**神的道与约瑟一起来到埃及，为要预备日后以色列来到埃及。**

因此，很明显地，我们不可只讲述约瑟这个人。在此，我们再次看见耶和华对祂百姓救赎计划的启示。圣经将约瑟的个人生活放到幕后。“在他们以先，打发一个人去，约瑟被卖为奴仆”（**诗二零五 17**）。这个对埃及的启示，预备了埃及来接纳以色列。在约瑟所预言的七个丰年和七个荒年中，以色列的神，创造天地唯一的真神，对埃及启示祂自己。这个启

示对埃及本身没有其他意义；这不是为了让埃及在当时回转归向神。

埃及和以色列之间的这个关系，不应该作为判断在我们这个时代中世界和神的国之间的关系的**基础**。

那时神仍然任凭人选择自己的道路，但是如今神的子民在世上的存在，具有一个更广泛的意义。埃及在那段历史中唯一的角色，就是为了保守以色列一阵子。

中心思想：神的道预备埃及来接纳以色列。

在波提乏的家中

买了约瑟的以实玛利商人把他带到埃及，并将他卖给波提乏，他是法老的内臣和护卫长。约瑟在他父亲的家中已经是神的见证人，那正是他哥哥们卖他的原因。他在埃及也没有离开那个呼召。耶和华很快就让他看到，那是一个独特的呼召：**约瑟在波提乏面前蒙恩，使他管理家中所有的事物**。这必然坚固了约瑟对耶和华施恩的信心，和神藉着异梦向他显现的特别呼召。

约瑟在波提乏家中的地位也隐藏着危险。波提乏的妻子喜爱年轻的约瑟，并诱惑他与她同寝。**约瑟如何在那种诱惑中自守？**只因他必须在世上为神作见证，也就是说，只因基督的灵内住在他心中。**他自**

已当然没有力量来抗拒她的求爱。

因此，约瑟以耶和華的话回应波提乏的妻子。毕竟，**耶和華的话要求我们在各样的关系里要忠心**。他向她指出，波提乏完全信任他而把家中所有的事都交给他，他绝不能破坏了那份信任而与她同寝。更重要的是，他表明**她的念头在神面前是犯罪**。藉着基督的灵，约瑟代表神指证埃及的罪。

当波提乏的妻子得不到她想要的，她就转换角色：她哭喊控告约瑟试图勾引她。她的丈夫掌管王的监狱，就很生气地把约瑟下到监里。

因此，**约瑟为了神和祂的话而受苦**。从这方面来看，他也是主耶稣基督的预表，**祂也曾因被诬告而受苦**。祂也预表了那些为了神的道而遭受欺压的信徒。

在狱中

约瑟下监后，多么容易会怀疑神在他身上的旨意啊！他那些梦如今会变成怎样呢？然而，神给他力量，使他能坚守他的呼召：**祂藉着让约瑟在司狱面前蒙恩而坚定他的信心**。之前神已经在波提乏家中所有的事上赐福给约瑟，结果就是他的主人因他而兴旺。现在神也在狱中赐福他，使他在哪里也有受人信任的职分。

有一天，法老宫廷里的酒政和膳长被王下到监里，

因为他们得罪了王。波提乏是皇家监狱的护卫长，将这两位特别的囚犯交给约瑟。显然波提乏已经不再生气。他是否曾经完全相信他妻子的诬告呢？

酒政和膳长在监狱里各作了一个梦。约瑟看到他们因为作梦而坐立难安，更加意识到他的呼召。他因此问他们为何愁闷。当他们告诉约瑟他们的梦之后，他就解释这两个梦。他预见酒政将得缓刑，而膳长将受刑罚。

神在那时是为了约瑟的缘故而对埃及人说话。约瑟解释了包含在他们梦中的启示。既然他是耶和华在埃及的光辉，焦点就必须聚在他身上，因为神那时正在积极准备祂的事工。**祂在埃及要将以色列人暂时分别出来，因为以色列面临被迦南人同化的危机。**约瑟只是被派去当先锋，好叫神可以经由他来预备埃及人接纳以色列。

但是要等多久，整个埃及地的注意力才会聚焦在约瑟身上呢？酒政答应，当他恢复职位之后，会在法老面前为约瑟美言几句，但是他忘记了自己的承诺。约瑟曾经请求酒政记念他，表示他坚信自己的呼召。然而当约瑟解梦的时候，酒政并没有将神的话听进去。当他终于提到约瑟的时候，并不是为了约瑟的好处，而是为了他自己和法老的缘故。

这并不会改变约瑟将神的话（应许酒政的复职和膳长的处决）带进监狱的事实。毕竟，约瑟告诉他们关于他们生命的神圣启示，正如基督向我们启示神的真理一样。若我们在信心中寻求真理，我们必能行在光中。

约瑟被高举

大约两年之后，法老作了两个似乎是相同意义的梦。因为他连作了两次梦，法老就下结论说，这些梦必有奇特的意义。这些梦深深地困扰着他，法老召了埃及所有的术士和博士来解梦。没有人能圆解。仿佛是神使他们昏花，因为他们应该能从常理中推断出那些梦的一点意思。

然后酒政想到了约瑟，并向法老陈明他在狱中的经历。于是约瑟从监狱中被召出来。他梳洗干净后，被带到法老的面前。

约瑟告诉法老，他自己并不具有解梦的能力。然而，因为他明白神的呼召，并相信神为了他的缘故要对埃及说话，他宣告说，神必将解释的话告知他。

法老告诉他那两个梦，约瑟解了梦。他接着建议法老，在七个丰年的时候，要为七个荒年而积蓄粮食。法老提升约瑟，使约瑟的权柄在法老的王国中仅次于法老王。

约瑟，神的见证人，在埃及被高举，作为基督——神的道——的预表，祂如今被高举并坐在神宝座的右边。有朝一日，所有因神的话而受逼迫的人，都要被高举。

约瑟对他蒙召的信心没有放错地方。他现在比以前更加确定，有朝一日他将成为他父家的祝福。然而，**他并没有立刻打发信差将他的新职位告诉他的家人。**他明白，神的道路（直到那时都还是奥秘）必定会带领他再次联系上他的家人。在那个家中发生的罪行，必须用神的方式来对付。

正如约瑟的信心得到确认，所有顺服神话语和神呼召的人的信心也将得到确认。**但愿我们都能学会——凭信心——唯独为了神的道而活。**

埃及的治理者

法老赐名给约瑟，叫**撒发那忒巴内亚**。那个名字很重要，因为它的意思是：**世人的救赎主和生命的保全者**。约瑟有一日将成为生命的保全者，不只是在埃及，也是在他的父家。此外，法老赐给他亚西纳为妻，她是安城祭司波提非拉的女儿。约瑟由此被纳入埃及博士们最尊荣的圈子里（安城（On）是全国最重要的学术中心，那里有太阳神（Re）的主要神殿。之后希腊人称之为赫利奥波立（Heliopolis），

意即太阳之城)。这无疑是一份尊荣，但其中也有危险。

约瑟并没有忘记他在父家中的特别呼召，这显在他给两个儿子起的名字上，他们是在丰年期间生的。他给长子起名为**玛拿西**，意思就是“**神使我忘了我所经历过的艰辛和我的父家**”。他并不是说他已经切断与他父家的关系；而是说他不再因为其中的艰辛和困苦而感到消沉。既然他已经因着神的恩惠而自立，他就可以成为那个家庭的祝福。基本上他的梦已经实现了。其他的事会接踵而至。

他给次子起名为**以法莲**，意思是**双倍的丰盛**。他是藉此表示，神已经使他在那个被迫害之地昌盛。因此他仍然视埃及为他受逼迫之地。他的心仍向往他的父家。

在七个丰年里，他在埃及积存了粮食。当七个荒年来到的时候，法老要埃及人照着约瑟的话作，他开始打开各处的谷仓。很快地，其他国家的人都前往埃及去买粮食。

约瑟所走的路的确是一条黑暗的路，但现在神将他完全放在光中。无论是在他的降卑还是在他高升的状态中，他都是一个祝福。因此，他佩戴着基督的标志，祂是一个永恒的祝福，不论是在祂的降卑还

是在祂的高升当中。我们也必须愿意佩戴着基督的标志，好叫我们为了基督的缘故，让所有降临在我们身上的事成为祝福。

第三十三章 恢复合一（创世记四十二-四十五章）

背景及要点

约瑟的行事恢复了雅各家的合一。我们绝不能将约瑟的行为当作是想要**报复**。圣经告诉我们，约瑟为何指控他的哥哥们：“约瑟想起从前所作的那两个梦，就对他们说：‘你们是奸细’”（**创四十二 9**）。他是在完全意识到他的呼召的情况下采取行动的，那是神在他的梦中向他启示的。**约瑟蒙召作为他父家的领袖，并将其带回公义的道路。**

约瑟并不是为了要复仇，他也没有惩罚任何人。然而，他的兄弟们必须藉着受苦而找到彼此，并因此醒悟过来。他们必须公开地彼此认罪。他们也必须显示态度上的转变，也就是他们已经不再嫉妒。从他们对拉结的另一个儿子便雅悯的态度来看，这些改变显然已经发生了。

雅各家中的每一个人，都在这个和好的过程中发挥了作用。约瑟牺牲了他的复仇，并透过神呼召的大能行事。雅各让便雅悯离去，从而放弃了他充满惧怕的习性——**他紧抓着任何与拉结有关的东西**。当他同意让便雅悯离去的时刻，**他就将自己和他的家人交托给全能的神**。当他胜过他对拉结和她儿子的偏爱之后，圣经称为以色列，那位与神摔跤的人。

犹大的牺牲是他不惜以自己的性命保护便雅悯。犹大并且代表其他兄弟说话，他们每个人都在家人面前彼此谦卑。因此**雅各家的合一得到了恢复。**

是主耶稣基督舍身的灵在他们所有人身上，祂为祂的子民摆上自己。祂的舍身是为了赎罪，而赎罪是雅各家中不同成员间和好的根基。**藉由基督的赎罪，祂舍身的灵感动他们每个人，使得合一可以被恢复。**这样看来，约瑟已经成为雅各家的保全者。那是他蒙召要作的最重要的事。此外，他让他的父家在埃及有一个住所，并且可以留在那里，正如我们在创世记四十六章所见的。从保全雅各全家来看（尤其是属灵方面），约瑟是基督的象征。

中心思想：合一藉由每个人的牺牲而得到恢复。

约瑟的牺牲

约瑟可能期待，他的兄弟们也会在许多从各地来埃及买粮食的人当中。那么他一定猜想，这是神要使雅各家人和好的计划。无论如何，约瑟决定要亲自监管与外国人交易的事宜。

有一天他的哥哥们来到埃及购买粮食。当他们向他下拜时，约瑟想起他的梦，但他并未因哥哥们臣服在他之下而有快感，也不想报复他们对他做过的事。反之，他意识到这是神给他的呼召，要他以公义带

领他父亲的家。

但是，他不能立即和他的哥哥们相认。首先他们必须承认他们的罪行。约瑟也必须确定他们的心态是否已经改变。那是他指控他们是奸细的原因。当他们说明他们是兄弟，并解释家里的情况时，约瑟回答说，他要将他们囚禁起来，只放其中一人回去、把便雅悯带来。

然后他把他们下到监里，给他们机会回转归向神，回想起他们以前的罪行，并醒悟过来。神现在与他们敌对，正如他们以前曾与他们的弟弟约瑟敌对一样——也就是在敌对神自己。

他们在监狱里待了三天之后，约瑟以一种不同的口吻向他们说话：他不愿行事不公，因为他是敬畏神的。他在他的职位上顺服神，因此他没有专断独行。只需要兄弟中一人留在监里，其他人可以带着粮食回家，把便雅悯带来。兄弟们讨论这个处境，并同意这是出于他们先前向约瑟所犯罪行的后果。这个官员起码以公平待他们，但他们当时对约瑟毫无怜悯。流便再次责备他弟弟们的恶行。

约瑟听得懂他哥哥们所说的话，但他们并不知道。有一阵子他几乎受不了情绪的激动。但他后来冷静下来，并在他们面前绑了次子西缅。他没有留下长

子流便，因为流便曾试图搭救约瑟的性命。当这群兄弟看到西缅被绑的时候，他们一定想起约瑟曾经如何被绑。

当哥哥们带了粮食和旅途所需食物上路之时，他们给约瑟买粮食的银子，又被归还到他们的袋子中。当其中一人在旅途中发现袋子里的银子时，他们都很吃惊。等他们回家后发现每个人的银包都在袋子里，他们更加战兢害怕。

他们把在埃及所发生的事告诉他们的父亲，雅各就生气地责骂他们。他们必然觉得他们的父亲有权生气和悲伤。然而，对于雅各本身来说，他并不知道儿子们所犯的罪行，他的生气是对耶和华的抗拒。流便向雅各提议，若他们没有将便雅悯平安地从埃及带回来，雅各可以杀他的两个儿子，但是雅各拒绝了他的提议。

雅各在迦南地的家显然还没有合一。兄弟之间还有隔阂。因为他们还没有承认他们的罪行，所以他们还无法合一。

约瑟心系他父亲的家。他牺牲了他自己的报复和自满，寻求对雅各家的益处，并带它进入和好。在这个过程中，他显示基督的灵在他身上，因为使属祂的人合一并保全他们，是基督的渴望。正是为了那

个目的，祂舍命为我们赎罪。

雅各的牺牲

被饥荒所驱使，雅各的儿子们必须回到埃及，但若没有便雅悯，他们就无法成行。当还在气头上的雅各指责他们，为何要承认他们还有另一个弟弟之时，犹大挺身而出，指出他父亲这么说不公平。他也给雅各他个人的担保，保证便雅悯必不会遭害。

有了这个保证，雅各就让步了。他不再因感伤失去拉结的一个儿子而与其他儿子疏远。反之，他的心向着他全部的家人，他将自己并他整个的家交托给全能的神。雅各再次成为以色列，那位曾与神摔跤并得胜的人，他的整个心态改变了。

兄弟们启程前往埃及，带着礼物和加倍的银子，要送给他们先前打过交道的官员。当他们到达埃及并被带到约瑟的家中时，他们害怕是为了银子的事。但是约瑟家的家宰让他们放心，并把西缅带出来给他们。他给他们水洗脚，又照顾他们的牲畜。

当约瑟走进来看便雅悯，他几乎无法自持。但他急忙强忍情绪，并使他的兄弟们按年龄排列坐席。他们都认为他是一位先知，可以预卜他们在父家中的长幼次序。然后他们在约瑟的家中吃饭，他们坐在另外一席，但是他们受款待有如贵宾，因为食物

直接从约瑟的桌上分出来给他们。便雅悯得到比其他兄弟多五倍的份量。

他们十二个人又再次一起吃喝了！但现在众兄长们已经不再嫉妒拉结的儿子便雅悯所得的殊荣。神的光辉再次照在雅各的家中！然而，约瑟还没有将自己列在他的兄弟当中；他的兄弟们也还不知道是约瑟在与他们一同吃喝。

犹大的牺牲

第二天早上，他们带着粮食和满袋的银子离开。显然约瑟并不想收取从他父家而来的钱财。此外，便雅悯的袋子中有约瑟亲自用来饮酒的杯子，那个杯子似乎使他能预见未来。（无论如何，那是埃及人对这个杯子的看法。）

当这些兄弟们被逮到，并且从便雅悯的袋子中搜出这个杯子时，他们并没有交出便雅悯，而是**集体回到约瑟的面前**。这使得约瑟明白，拉结的儿子和其他儿子之间的嫉妒已经被克服了。他们都愿意献身作约瑟的奴仆，并且承认他们没有立场辩解。物证使得他们无可辩白；神已经查明他们的罪了。**就在那一刻，他们都已经为了便雅悯而牺牲自己。**

因为约瑟提议要留便雅悯为他的奴仆，犹大上前去向他说话。他承认约瑟的主权，但以一种十分感人

的语调述说他父亲的悲伤。他也告诉约瑟，他已经向他父亲担保他弟弟的平安，并且他愿意代替便雅悯成为约瑟的奴仆。现在已经完全明确：**先前的罪已经完全被胜过并连根拔除**。不愿使他们的父亲更伤心，现在众兄弟反而因他的悲痛而感到责任重大。他们没有像以前一样，离弃拉结的一个儿子，反而是他们其中一人挺身而出，愿意代替拉结的儿子牺牲自己。

在他们所有人当中——尤其是犹大——显出主耶稣基督的灵，即，那种**愿意为了众人而牺牲自己的灵**，尽管祂是众人中最卑微的，而且是众人的仆人。基督牺牲自己，为我们所有人的不义赎罪。**若祂的灵在我们里面，我们也可以为了别人舍身**。只有透过这种方式，真正的合一才有可能。

和好

约瑟无法再强忍自己。他吩咐所有的人（除了他兄弟之外）离开房间。然后他向他们表明自己的身分。那些兄弟们差点吓倒在地，并害怕他们会因他们的恶行而惩罚他们。他们完全吓住了。他们内心的谦卑是真实的。

约瑟一再告诉他们，打发他到埃及的并不是他们；那是**神自己的作为**，为要使雅各一家在大饥荒的时

候能够存活。他们不需要自忧自恨感到愧疚。约瑟向他们担保，他也已经不介意了。反而，众兄弟们应该仰望神，祂使一切都变得有益。若我们先认罪并得到饶恕，我们也可以照样行。

约瑟要他的兄弟回去迦南，将他们所见的一切告诉他们的父亲，并搬到埃及来住。约瑟在埃及是如此地受尊崇，甚至连法老都坚持要把约瑟的家人带到埃及。法老愿意派遣车辆给雅各家中的妇女和小孩乘坐。若有必要，他们可以留下他们的家庭用品。约瑟给他的兄弟们礼物，尤其是便雅悯，他也送了许多好礼物给他的父亲。他也提醒他们在旅途中不要再提起以往的罪行。他们也无需彼此指责，因为所有的坏事都已经被抹去了。他们和约瑟一起，都应该相信饶恕。在那样的信念中，他们会成为一体。兄弟们回到雅各那里，并告诉他所有的事情。雅各的心几乎承受不住，他也难以置信。兄弟们将约瑟所讲的一切话告诉他，包括和好的部分。同时，他们必然已经向他们的父亲承认他们的罪行。雅各在他的众子和约瑟所说的话中看到合一的灵。那也是活在他心中的同一个合一的灵。

当他听到这些，并看到从埃及来的车辆及约瑟所说和好的话之后，他相信了。雅各的灵被更新了。他

甩掉了多年来自从失去约瑟而有的哀伤心情，并说：“罢了，罢了！我的儿子约瑟还在！趁我未死以先，我要去见他一面。”因此，神的光辉再次完全地照耀在雅各的家中。

雅各家中的成员，藉着在他们身上动工的主耶稣基督的灵，重新找到彼此。这个舍身的灵，这个愿意比别人卑微的灵，首先征服了约瑟。藉着约瑟，它接着在所有其他兄弟身上扎根。有幸的是，这个灵到今天仍然在世上作工！**我们当作的事，就是藉着相信祂的牺牲，寻求与主耶稣基督的相交。**那个灵在我们的世代也是明明可见的。祂胜过我们，使我们能够再次找到彼此，并真正合而为一。

第三十四章 生命的保全者（创世记四十六-四十七章）

背景及要点

对于埃及来说，特别是对以色列一家来说，神使约瑟成为生命的保全者。他的角色是作为基督赐福的启示，祂是全世界的生命保全者——尤其是祂子民的生命。当耶和華的计划在世界历史中得着应验时，其焦点是神的百姓。

雅各和他的家人在迦南，正面临着被迦南人同化的危险；约瑟使他们离开那里，也成为以色列一家的生命保全者。他确保他们来到埃及之后会与别人分开居住。他对他的兄弟们强调，在法老面前声明自己是牧羊人的重要性，**因为这样埃及人就不会想要和他们来往。**

对于雅各和他的家人来说，**离开迦南是一种牺牲。**他们必须暂时放弃那块应许要给他们为业的土地。他们持续凭信心、紧抓着那块土地，因为雅各要约瑟起誓，必将他葬回迦南地。因此，这位使雅各一家离开迦南的约瑟，答应会将雅各葬回迦南，作为雅各子孙有一日将承受那地为业的记号。

基督的主权同样也是我们必将承受新天新地的保证。因此，对于信徒来说，“只要有神的恩惠的地方就

是好的”，这么说并不是毫无疑问的。信徒渴慕他的家乡，他属灵的家，那里的一切都是神的怜悯的表征。

因此雅各一家暂时住在埃及。然而，我们必须谨慎，**不要把雅各家留在埃及和教会在世上的存在拿来对比**。在约瑟的时代，这两类地方是有差别的。那些活在神恩典之下的人，以歌珊为他们的家，而异教徒住在埃及其他的地方。神任凭异教徒走他们自己的路，尽管祂以祂的美善在各样的事上赐福给他们。这两类地方之间的差异，不能直接转移到我们的时代里。在我们的时代中，教会和未信者之间的关系，也不能被视为以色列与埃及人之间的关系，因为在今日，神已经不再任凭未信者走他们自己的路。相反，**祂已经向万族万民敞开祂的圣约**。我们必须特别小心谨慎，不要将约瑟时代的两类地方，比作神圣的地方和世俗的地方，而区分这两类的生活：一方面是信仰和教会的生活，另一方面是世俗和社会的生活。

至今仍然确实存在的，是靠信心而活的生命和不信的生命两者之间的对比。对于信徒来说，凡事都是恩典。他甚至视他每日所吃的食物为神在基督里的永恒恩典。**当他享用食物的时候，他正在操练与神**

在圣约中的交通。那个食物，也是他从基督手中得来的，正如以色列一家在歌珊从约瑟（他也是以色列家的一分子）手中得到供应一样。尽管他身居高位，约瑟对埃及人来说仍然是一个外人。

一个未信者不知道圣约，也不认识圣约的头/元首。他不了解神在基督里的恩典。他所得到的恩赐只是神赐给不信者的好处的一部分，只要他活在神的圣约世界里，就被容许享有这些好处。

在基督的恩典中，神会使所有的患难成为圣洁，祂也向我们显明祂的恩惠。故此，创世记四十六章 4 节特别值得一提，因为神告诉雅各，约瑟会给他送终。当我们过世的时候，基督也会在场——而且神的恩典会伴随着祂。

然而，知道这些，并不会让现今的世界成为我们的家乡。我们凭着信心领受神在**各样事情上的恩惠，甚至是在患难中的恩惠，但我们尚未能看清一切。**现在还有患难和困苦。我们仍然身陷各种冲突之中，我们还要与这个必死的身躯争战。因此，我们尚未找到我们的家乡。

从希伯来书十一章看来，我们的家乡是“在天上的”。但我们千万不可将它误解为就是天堂。我们的家乡是在新天光辉之下的新地。即，从天而降的

新耶路撒冷。当那日来到，所有事情都会变得清晰，我们可以直接目睹。那时，神的恩惠将显明在一切事物上。我们与神在我们心中的圣约交通，必将与我们肉眼所见的成为一致。

因此，只有雅各的众子们向法老表明，他们在埃及只是寄居的，是不够的：雅各自己也向法老坦承，即使他在迦南的日子，也**不过是寄居在世的年日**。惟有当以色列人完全得迦南地为业的时候，才是神子民得新地为业的预言性的宣告。

因为以色列和其他民族之间的特殊关系，我们不能以约瑟的家和法老之间的关系，来推断教会和国家之间的关系。法老应该被视为世界的统治者，而埃及则是为奴之家。故此，藉由雅各和法老之间的对话，神的百姓是在会见世界的统治者。

法老很羡慕地问到雅各的岁数。族长们在神特殊的赐福下都活到高寿。雅各凭信心回答说，他在世不过是寄居的。对法老而言，他更是一个外人，因为**法老要在此时此地寻找他的故乡**。

约瑟和雅各家之间的关系，也不代表国家和教会之间的关系。它应该被视为基督和教会之间的关系。约瑟在埃及的政策，很难说长期而言是否明智。若我们以法老是诸神的儿子的观点来看，那么约瑟作

为统治者所作的一切就说得通，因为所有的东西、土地、百姓都归法老所有。约瑟的政策造成自由权的缩减。

以色列是一个神圣的神治国度，土地和百姓都归神所有，祂是以色列的王。然后祂照着自己的美意，将土地和物资分配给百姓。如今神的所有子民都归于祂，因为基督以祂的宝血为了神将他们赎回。

中心思想：神赐约瑟为生命的保全者。

离开迦南

因着约瑟和法老的邀请，雅各决定要和他的家人前往埃及。如此，有一段时期，他将要住在迦南地之外。这对他来说并不容易。他并没有说：“不论何处，只要神与我同在，我就欢喜。我无论住在哪里都没有关系。”他紧抓着迦南地，那是应许给他后裔的土地。

神在迦南边境的别是巴，向雅各显现。这是从约瑟得梦之后，神第一次向他显现。既然约瑟找到了，雅各家中的合一恢复了，雅各的灵命更新了，**神就再次说话**。祂告诉雅各，前往埃及是好的。神会与他同下埃及去，且有朝一日会带他的子孙回来。神会在歌珊地向雅各显明祂的恩惠。即使在他临终的时候，神特别的恩惠也会与他同在，因为约瑟会为

他送终。

雅各带着所有属他的人启程前往埃及，并使用了法老派来的车辆。圣经告诉我们，雅各家共有 66 个人同行。加上雅各、约瑟、他的两个儿子，雅各的家人刚好是 70 人（不包括他众子的妻子们）。他们都在创世记四十六章提及，但那并不表示 70 人全部都与雅各作伴。其中有些人是在埃及出生的。经文列举了所有的族长和他们的家人，那些从以色列而出的人将成为一个大国。

雅各来到埃及，相信神的恩惠也将在那地与他同在，并相信有一天他将回到迦南。同样地，我们也可以相信，为了基督的缘故，神的恩惠在今生会与我们同在，即使我们还没有到达我们的家乡。我们渴望那个必将领受完整属天祝福的新地。

雅各家的领袖

雅各打发犹大先到约瑟那里，请他派人引路到歌珊地。然后约瑟套车去歌珊迎接他的父亲以色列。当他们相见的时候，彼此拥抱并哭了好久。雅各又得回了他所爱的儿子，拉结的儿子。

然而，雅各一家所得到的，不只是约瑟而已：约瑟的梦已经成真，他已经成为雅各家的领袖。约瑟将在埃及地供养他的父家：是因着他，雅各和兄弟们

才被引领离开迦南，他们在当地面临被迦南人同化的危险。他也确保雅各家不会和埃及人来往。他向他的兄弟们强调，他们务必要告诉法老他们是牧羊人，因为埃及人厌恶牧羊的人。法老就会给他们一个分开的地区居住。歌珊地会被指派给他们，因为那里有最好的牧草。

耶和華將約瑟歸還給雅各一家，作為生命的保全者。約瑟藉着這個角色，象征或預表主耶穌基督今日對我們的意義。神將基督賜給我們作為生命的保全者，祂會確保我們不被這個世界的罪惡所淹沒、被不信者的生活所同化。

以色列與埃及

當約瑟的父家抵達埃及，法老也得到通知，約瑟就將五個兄弟帶到法老面前。當他們說他們是牧羊人的時候，法老答應他們可以住在歌珊。因此，雅各的一家保持與埃及人的生活分開。

之後是雅各和法老的會面。雅各被帶到宮廷中。當他們會面時，雅各作為神應許的承受者，他給法老祝福。在他們的談話中，法老問到雅各的歲數，法老必定注意到，這個族長在神特別的賜福下變得如此長壽，並因此羨慕雅各。雅各坦承他感到自己年壽將盡。此外，他一百三十歲的壽命，比不上他列

祖的年数。他接着指出，他一生的年日又少又苦。他承认他在迦南地是寄居的。他渴望他的后裔能承受迦南为业的那日子。但即使得迦南地为业，那也只是暂时的；它是一个预表，有朝一日神的子民将有永恒新地的产业。

雅各渴望那个新地甚于一切，并向法老表达了这个向往；**法老渴望在今生寻得他的家乡，因此他羡慕雅各的长寿。**但惟有我们将今生视为我们将永远住在神的新地里的预言，能够长寿才确实是个殊荣。

保全以色列与埃及

因为法老和约瑟下达的命令，雅各一家就住在歌珊地。约瑟供养他的家人，尽管他们的人口增加。在神所掌管的世界中，雅各家是祂最关心的。因此也是约瑟所最关注的。

然而，约瑟也照顾埃及其他的地方。饥饿的埃及人卖了他们的牲畜来买粮食之后的那一年，他们也被迫出售他们的土地。结果在饥荒年间，埃及所有的地都变成法老的产业。约瑟使人聚集在城市里，他比较容易供应他们。但是他也给人民种子耕种，并立法使收成的五分之一归给法老。因此，在某种特别的意义下，全埃及都隶属于法老。

把这么多权力交给一个像法老这样的罪人是否安全，

很难讲。后来，以色列的大君王（就是神）才是全民和全地的主宰，但祂按照自己的美意，将土地赐给祂所有的百姓。在这个意义上，神也是我们的大君王。

约瑟必然十分感恩，他能够在埃及地为他的父家安排住所，并可以供养他的父亲和他的兄弟们。毕竟，雅各家是约瑟最关注的事。

心系迦南

虽然雅各和他的家人住在埃及，雅各仍然心系迦南，神的应许地。当他快要离世的时候，他把约瑟叫来并要他起誓，他必将雅各葬回迦南地，而不是葬在埃及。**他在迦南的坟地，是他的后裔与那地之间的另一个纽带。**这块坟地有朝一日要作为他们将要承受那地为业的记号。

约瑟发誓，他会照着父亲的要求做。既然神使约瑟成为雅各家生命的保全者，约瑟也会确保雅各会葬在他的族人当中。雅各相信那个为他的后裔所预备的未来福分。因此，他在床头上敬拜神。他在应许之地所得的分一藉由他的后裔得来的——在神的应许中是稳妥的。约瑟的誓言向他证实了这个信心。当我们相信，我们在圣徒当中所得的分就同样是稳妥的。

第三十五章 赐平安者（创世记四十八-五十章）

背景及要点

所有的预言都有自己独特的视角；预言的一切脉络都越来越指向未来。因此雅各必然即刻看见，从他血脉而出的百姓将要得到迦南地。但他也看到更远的未来。在以色列得到迦南地的背后，有更伟大的事：神的子民有朝一日要得到全世界。这是使以色列得迦南为业变得如此奇妙的背景。

雅各论及他众子预言的这个视角，特别显明在有关细罗（Shiloh）即将到来的预言上，细罗就是**赐平安者**。那个预言的应验始于在示罗（Shiloh）建造圣殿；以色列的平安要从那里发光。但是细罗预言的真义，更进一步应验在大卫的家中，尤其是在大卫的儿子所罗门身上（所罗门〔Solomon〕一词与细罗有相同的字源）。但是所罗门身为和平的君王，发预言说到将要来临的基督和圣灵的浇灌：平安已经藉由“神与人同住”而到来。在这一切的背后，是基督的再来，祂平安的国度将要藉此建立。

同样的视角也出现在创世记四十九章 1 节，雅各在那里向他的众子说：“我好把你们日后必遇的事告诉你们。”事实上，那节经文应该读作“末后的日子”。在此，预言是关于末世的；换句话说，它处理

的是未来。

雅各收养约瑟所生的两个儿子，将他们当作他自己的。藉着这种做法，他将约瑟的子孙当作自己的，使他们免于被埃及同化。他也赐给约瑟双倍的产业，相当于长子应得的分，比赐给其他兄弟们的都多。因此长子的产业，归给了雅各所爱妻子的拉结所生的长子约瑟，而不是归给利亚所生的长子流便。这与约瑟在雅各家作为生命保全者的身分一致。

然而，约瑟并没有得到长子的名分。在未来要领导父家的那个名分归给了犹大。这里再次显明，决定的因素不在于约瑟的优越，而在于神的拣选。因此，没有人能在神面前自夸。很快地，领导权会从约瑟传递给犹大，但那个圭和杖必不离犹大。雅各当时尚未看见在摩西身上的利未支派和祭司制度的特别意义。

在雅各死后，细罗要从犹大支派而出的应许，会鼓舞以色列家，维护他们的信心和盼望。那个应许是为了保守以色列后裔之间的合一，并使他们不与埃及人混交。

中心思想：有关细罗的预言，给以色列家带来亮光。

约瑟的双倍产业

几年之后，约瑟得知他的父亲病重。既然他病入膏肓是很明显的，约瑟就带了他的两个儿子玛拿西和以法莲到雅各的床前。

尽管约瑟是埃及的宰相，他却不愿被视为埃及人。他认为自己属于雅各的家族。但是他的两个儿子呢？他们是从埃及女人生的。他们是否会被以色列人遗弃，得不到圣约的应许呢？约瑟不这么想，这是他之所以带着两个儿子到他父亲床前的原因。他要他们能受到他父亲的祝福。

当雅各听说约瑟要来，他就勉强起身。圣经在此时称他为**以色列，应许的承受者**。他坐在床上见约瑟，并对他说：“神已经将祂的应许赐给我，我现在将它传给你的两个儿子玛拿西和以法莲。因此他们要被当作我生的。与我的儿子们一起，他们将成为以色列支派的族长。”因此约瑟有不只有一个以色列的支派，而是有两个。约瑟在这之后所生的儿子，将被归在以法莲和玛拿西支派之下。

约瑟一定感到十分吃惊。他的两个儿子不仅与雅各的祝福有分，他们甚至得到像流便、西缅和其他兄弟们同等的尊荣。神的恩典极其伟大，因为雅各这么作是奉耶和華的名。约瑟本身也对这样的祝福感到光荣。藉着他的两个儿子，他得到长子的产业，

比他的兄弟们都多出一倍。最大的产业，不是给利亚的长子流便，而是给拉结的长子约瑟。

藉由这个特别的祝福，雅各所深爱的妻子拉结也得到尊荣。因此雅各也提到拉结，他想像自己再次站在她的坟前，如同他多年前与约瑟站在那里一样，约瑟当时大约十六岁。

在这之前，雅各还没有见过约瑟的儿子们，因为他的眼睛随着年纪而昏花。当约瑟告诉他，这两个年轻人是谁，雅各拥抱他们。然后他赞美神，因为他不仅让他再次见到约瑟，更有幸让他能够见到约瑟的儿子们，并收养那两个儿子归他自己。

雅各给约瑟儿子们祝福的时刻来到。约瑟首先俯伏在地，仿佛他们在神面前一样。约瑟将玛拿西放在雅各的右手边，将以法莲放在他的左手边。但是雅各交叉他的手臂，将他的右手放在以法莲的头上，并将左手放在玛拿西的头上。他以这个姿势传递神在圣约中的祝福。

当约瑟看到雅各将右手放在次子以法莲的头上时，他试图纠正他，但是雅各说他是故意这么作的。玛拿西的后裔会昌大，但是以法莲的后裔将要更昌盛。这也是依照神的拣选。但是神给这两个支派的福分是如此之大，以至于后来的以色列人常说：“愿神

使你如以法莲、玛拿西一样。”

对约瑟和他的子孙来说，这是何等的殊荣！他们领受了祝福，并且约瑟的儿子们（大约二十岁左右），凭信心接受了那个祝福。他们宁可当以色列人，而不愿当埃及人。

与约瑟承受双倍祝福相关，雅各也应许约瑟的后裔将得到迦南中一块特别的土地。他说到“我从前用弓、用刀从亚摩利人手下夺的那块地”，他的意思是说，他的后裔会从亚摩利人手中得到那块地。对他而言，神的应许是如此地真实，仿佛已经发生成为事实了。在灵中，他亲自在那里，看到从亚摩利人手中夺来那块地。

这样一来，约瑟再次得到圣约应许的确认。约瑟的盼望得到坚定，他和他的后裔将属于以色列民。对我们来说也是一样，最重要的事情就是归属于圣约的百姓，并通过洗礼佩戴圣约的记号。

犹大才是那位！

然后，雅各叫了他所有的儿子们围绕在他身旁，要况囑他们，并告诉他们未来必要发生的事。他说他对流便的期望很高。因为他是长子。但结果流便并不是最好的：他侵犯了他父亲的荣誉。虽然流便确实是长子，但他不是蒙召作百姓的领袖。

西缅和利未也没有得到尊荣——因为他们对示剑所犯下的卑劣恶行。在那一刻，雅各看着犹大并高声说：“犹大，你才是那位！”犹大蒙召作长子，将要带领以色列的人。

诚然，约瑟得了双倍的产业，也就是长子的产业，但是犹大却领受了神的呼召。他的兄弟们将在他面前俯伏，因为基督要从他的谱系而出。犹大将要胜过他的仇敌，并要掌权，直到基督这位君王降临为止。但是基督是一位和平的君王；祂要成为**细罗**，即，带来与神永远和好的君王。因此，犹大支派在地上要领受丰盛的祝福，作为救赎主带来丰盛祝福的表征。

雅各接着祝福他其他的儿子，包括约瑟，他的支派将领受神特别的福分。在他祝福众子的时候，雅各呼喊说：“耶和华啊，我向来等候你的救恩！”在他心里，他已经看到救赎主将要带来的福分。

以色列家必须按照那个应许而活：细罗有一天要来，并以平安治理应许之地。因此**以色列人必须和埃及人分开，不与埃及人混居**。所有的支派都会因细罗而蒙福，包括约瑟在内。

那个应许得着应验了吗？基督来过了，并且祂给属祂的人带来心中的平安，但祂尚未在应许之地以平

安掌权。然而，有一天，祂还会再来。那时祂将要在
新地建立祂平安的国度，迦南只是对它的一个预表。
既然我们相信祂曾经降临，我们就必须活在祂将再
来的盼望下。

雅各向他的儿子展现，他对神应许的应验有多大的
信心，他吩咐他们将他葬回迦南地，在麦比拉的洞
里，那是亚伯拉罕、撒拉、以撒、利百加、利亚所葬
之处。他要在死后归到列祖那里。同时，他在迦南
的坟墓，也会再次将他的子孙紧紧地与迦南地绑在
一起。然后雅各带着神应许的信心，平安地过世了。

雅各的葬礼

约瑟为他的父亲薰尸。过了七十天的哀哭，他和他
父亲的全家，都前往迦南埋葬族长。有一大群埃及
人与他们同行。

他们经过约旦河东，为了避开与住在迦南地南部
的人起冲突。他们在约旦河边点燃很大的营火，作为
哀伤的记号，使周围的人知道他们旅程的目的。然
后他们渡过约旦河，将他们的父亲安放在麦比拉的
洞里。在那里，雅各的众子们同心合意地站在他的
坟前。他们彼此和好，并再次与迦南地立约。雅各
的信心不是妄想，他后裔的未来如今已经很明确。
然后那群人就回到埃及去了。

约瑟的结局

当雅各还在世的时候，他曾嘱咐他其他的儿子，在他离世之后，他们应当再次请求约瑟，饶恕他们曾向他所作的恶行。因此，他们俯伏在约瑟面前，并将他们父亲所说的话告诉他，请求他为了他们共同事奉的神而饶恕他们。

那的确是一个很美的见证。约瑟被他们的惧怕深深感动。他告诉他们，他在很早以前就忘了那个罪，并定睛于神在那些事情中的旨意：**藉着那个罪，神给以色列带来益处。**约瑟接着安慰他们，并持续在歌珊供养他们。

约瑟活到一百一十岁，并看到他的家族大大地昌盛。这应验了雅各所说的祝福，因为那些子子孙孙都是约瑟的。**他们都属于以色列——而不属于埃及。他们都被包含在神的圣约中。**

约瑟过世之后，人用香料将他薰了，并收殓在棺材里，停在埃及，等以色列人有一天返乡的时候，要被一起带去葬在迦南。那个棺材，也使以色列家族心系迦南，并使以色列人的信心、增强，相信**有朝一日会有一个出埃及，一个拯救。**

以色列人最终会占据迦南地，细罗会在那里出现。既然他们按照这个盼望而活，他们就能等候神。基

督既然已经降临，我们也必须等候完全的拯救。

第八部分 得救脱离埃及

第三十六章 我是自有永有的（出埃及记一-四章）

背景及要点

出埃及记从一开始，就让我们看到一些与创世记不同的景况。出埃及记向我们讲述的，不是一个家族的历史，而是一个民族的历史。这个转变在出埃及记的第一节就显明了。

以色列的百姓要以一个民族的身分与耶和华立约。这是出埃及记一开头就表明的。在西奈山确立圣约，是这卷书真正的内容。

因此我们要小心，不要过分强调百姓得救脱离埃及。这个拯救只是达成目标——确立圣约——的一个途径。从属灵上来看，首先要考虑的是圣约；得救脱离埃及，必须被视为随着圣约而来的。在此，神的话也支持这点：“你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了”（太六 33）。

当耶和华要求法老让以色列人离开，走三天的路程去旷野向祂献祭，祂并非提出一个无理的要求。这种献祭就显明以色列是一个自由的民族，但决定性的因素，当然是在于：以色列是神的百姓，而不是法老的百姓。“以色列是我的儿子，我的长子。”法老和埃及蒙召是要作以色列的保全者——但只是

暂时的。现在法老必须决定，他是否要承认以色列是神的百姓。

在出埃及记这几章，耶和华藉着对摩西说话来会见祂的百姓。因为耶和华选择向他说话，摩西蒙召要作百姓的领袖。长老们应当向法老说：“耶和华已经与我们会面。”因此，摩西的呼召，一开始并非只是为了带领以色列人出埃及。**摩西是要作神与百姓之间的中保，好叫耶和华可以透过他与百姓相会。**

耶和华过去是藉由族长本身或他家庭中的一个成员，来管理族长的家庭。既然是一个圣约的民族，就必须有人作那个民族的领袖。这个发展显然是对基督的预表。因此，耶和华在此处称亚伦为“利未人”

（出四 14），就有点奇怪了，但其实这是表示利未支派未来要蒙召作为中保。我们不可忽视，在摩西之旁还有大祭司，以色列人在地上的君王消失之后，大祭司始终是百姓在神面前的属灵代表。

除了百姓需要领袖之外，出埃及记的前几章还有另一个启示，那就是**代赎之必要性**的启示。这在之后献祭敬拜的制度中会显得更为明确。这也是基督的清楚预表。代赎的必要性也影响了出埃及记前面几章的历史。诚然，代赎之必要性的某些迹象，在以

前就已经告诉过族长们了——例如，在设立割礼的时候。但是燔祭尚未与赎罪祭区分开来，就像它们在西奈山所颁布的律法中那样。割礼仪式中的代赎要素，在摩西的生命受到威胁时开始凸显出来，结果是西坡拉给她的儿子行割礼。

这个要素也主导了圣经这卷书的开头。以色列在埃及受欺压，主要不应该视为来自法老的逼迫。若法老是主要的障碍，那么我们就无法解释荆棘火焰的异象。神在这个异象中明确显明，**是祂的热心和公义点燃了百姓当中的洁净之火**，并惟有因着神的恩典，他们才没有被烧毁。埃及的逼迫是为了教导以色列人，他们本是在死刑下的民族。他们在逼迫之下，人口却仍奇妙地增长，以色列人要藉此学习到，**神恩典的神迹会带来生命**。当我们向孩子们讲述这个逼迫时，我们首先必须将他们的注意力带到**耶和華**身上，而不是带到法老身上。

在这个背景之下，**耶和華**（*Yahweh*，或作雅威）这个名字的意义就变得一目了然了：“我是自有永有的。”这种表达法所传达的最主要信息是：神是祂自己，祂不受制于任何在祂自己之外的事物，而且祂是以主权的恩典拣选祂的百姓，尽管他们是当死的。这个称谓进一步表明神永远不会改变，因为**祂不受制**

于在祂之外的任何事物，祂在祂的圣约中是信实的，祂的恩典会胜过祂百姓的罪。我们如今已经完全明白这个名的意义了。神在那位中保里拣选祂的子民，并为了中保的缘故饶恕他们的罪孽。

从出埃及记的一开始，**确立圣约**就是本书唯一的目标。这点从耶和华在何烈山会见摩西就可以明显看出来。耶和华赐给摩西一个记号：从埃及得拯救之后，百姓将在那山事奉耶和华。虽然族长们和约瑟在他们的先知景象所见的，主要是出埃及——而不是圣约的确立。然而，这个后来发生的事件，却主导着整个拯救以色列人脱离埃及的故事。出埃及记会帮助我们理解那个拯救的真正目的。

中心思想：耶和华藉着中保会见祂的子民。

在埃及的火窑中

在约瑟的一生中和他刚过世的那段日子里，以色列人快速地繁衍众多。他们的人数持续增加，显然耶和华的祝福与他们同在。

诚然，以色列人是拥有神的应许的一族：神要作他们的神。然而，以色列人和其他民族一样有罪。**惟有靠着耶和华的恩典，他们才能存活并持续活在神的圣约中。**但是，在耶和华将整个民族带入祂的圣约之前，祂要以色列人明白，他们因着罪本是当死

的，他们能够存活，完全是出于神的恩典。为达成这点，**耶和华使他们在埃及受欺压。**

法老担心这个民族的壮大，且认为他可靠暴虐的压迫来防止他们人口的增长。但是那却行不通，反而发生了一个神迹：他们越被逼迫，他们的人口就越发增多。这个神迹使埃及人打从心里感到担忧，开始惧怕以色列人（**出一 12**）。然而，他们持续逼迫以色列人，因此就是在反对神。法老甚至吩咐收生婆杀死以色列人的男婴。但收生婆们并不听从法老的命令，神因此赐福她们。她们的行为，是神帮助以色列的一个征兆。最后，法老下令，将以色列人生下来的所有男婴都丢到尼罗河里。若以色列人只有女儿，他们就必须和埃及人通婚，并与他们**混合**。一方面，**神是敌对以色列民的，因为法老的逼迫是神自己的作为。**神只是用法老作祂的器皿。然而，事实上，法老逼迫以色列民是出于仇恨，即使本来神是要藉此赐福他们的。因此法老也有罪。

另一方面，**神施恩给祂的百姓并赐福他们。**在这段受试炼、受逼迫的时期，百姓必须学到：他们本是当死的，出于神的怜悯，他们才得以继续存活。整个以色列民预表主耶稣基督，祂担负我们的罪而死，好叫我们重新得到神的恩惠。同样地，我们也必须

向罪而死，并活在神的恩典下。

对中保的预备

在法老下令把以色列人的所有男婴都丢到尼罗河之后，有一个男婴被生下来，他是暗兰和约基别的第三个孩子。那个孩子生来就俊美出众。他的父母凭信心视他为神的特别恩赐。想到他们的孩子生下来就得死，他们实在是不甘心。因此凭着信心，他的母亲藏了他三个月。当她无法再藏下去的时候，她很聪明地将他放在一个蒲草箱中，并让他在尼罗河中顺流漂到法老女儿时常洗澡的地方。

正如约基别所希望的，法老的女儿发现了那个孩子并决定要收留他。约基别甚至被允许为法老的女儿哺育、抚养那个孩子。法老的女儿给孩子起名叫**摩西**，就是我把他从水里拉出来的意思。他一旦长大，她就认养他作自己的儿子。

那个被神拣选作为祂百姓中保的人，从一出生的那天，就受到死亡的威胁。从这一方面来看，他是我们的中保耶稣基督的预表，祂的生命从一开始就因我们的罪而受到威胁。

藉着那个孩子，神为以色列预备了未来的领袖。以色列民若要活在神的圣约下，就需要一个领袖，在神面前代表他们。我们的头/元首是主耶稣基督，祂

也是以色列民真正的头。摩西只是基督的一个预表。在法老的宫廷中，摩西学习了埃及人各样的智慧。但是，**这个教育并没有使他的心偏向埃及。**他还是认为自己是以色列人，并深深感到必须为他受压迫的同胞奋斗。

有一天，当摩西大约四十岁的时候，他杀了一个埃及人，那人在打一个以色列民。第二天他试图对两个争斗的以色列人劝架。摩西的行动显出神圣灵的感动，他把自己和以色列人的命运绑在一起，并为自己的同胞奋战。但摩西若是想要在神面前代表那个民族，并在百姓面前代表神，他就必须等候神的时间。一个人要承担那样的职位，惟有在他顺服神的呼召时才能达成。

在这之前，摩西所有的行动都是以自我为中心的。因此，他二话不说就杀了人。他所用的手段是不圣洁的。当他发现他杀人的事暴露了，而法老想要杀他之时，他并没有回到法老面前认罪，而是逃离埃及。他因着他的同胞而放弃了他在宫中的特权地位。因此他的逃离是出于信心。

摩西逃到米甸地，结果碰到了流珥（或作：叶忒罗）的一家，他是一位祭司，可能是住在西奈半岛。这个半岛位于埃及边境，并延伸到明过西奈山（或称

何烈山) 之外。他在那里牧养叶忒罗的羊群，叶忒罗将他的女儿西坡拉给他为妻。

摩西在西奈半岛的那段时期，他学会等候。为他族人奋斗的渴望仍在他心中蠢蠢欲动，但是他现在远离他们。他在那里患了思乡之苦，这可以从他给长子起名叫**革舜**看出来，革舜的意思就是：“我在外邦作了寄居的。”因为他等来等去都找不到解决的办法，他想要依靠自己能力的幻梦破灭了。摩西学会顺服神，那是使他能够成为他百姓的中保，并成为主耶稣基督预表的唯一途径。

蒙耶和华呼召

过了很久，神为了祂与族长们所立的圣约，就記念祂的百姓，怜悯地转向他们。祂那时已经感觉到，逼迫已经足够了。祂收养了以色列民，意思是**祂要以色列人以一个国家的身分来认识祂的圣约**。因此，祂要以色列人以一个民族的身分来经历祂的恩惠。耶和华呼召摩西出来带领百姓的时候到了。有一天，当摩西在何烈山放羊的时候，耶和华在荆棘火焰中向他显现。荆棘被火烧着，却没有烧毁。当摩西近前看这个奇特的异象之时，神告诉他，祂已经降临、要来拯救祂的百姓。神现在要以祂独特的恩惠住在祂百姓的当中，而摩西将要带领这群百姓离开埃及。

摩西到后来才会明白**烧着的荆棘**的意义。神的百姓在埃及受欺压的时期，神以祂的热心和公义与他们同在。但是因着祂的恩典，以色列没有被烧毁。

摩西如今已经脱胎换骨了。他不觉得自己配作百姓的领袖来事奉神。因此神应许摩西，祂会与他同在。为了向摩西证明这个目标一定会达成，神宣告那群百姓将在那里（何烈山上）事奉祂。

这个启示的重点不在于那群百姓，也不在于他们的拯救。最重要的是**耶和華的名**，就是百姓在何烈山上要称呼祂的名号。为了耶和華的名的缘故，他们的拯救是确定无疑的。因此，关于百姓必在西奈山上事奉神的预言，可以说是给摩西的一个记号。

然后摩西问耶和華，他要对百姓说神叫什么名字呢？他意识到有一个关于耶和華的新启示将要到来，并想知道那会是什么。耶和華的回答是告诉摩西祂的名字——耶和華，意思就是“我是我所是”（I am who I am），或“我是我将是”（I will be what I will be），和合本译为“我是自有永有的”。神现在要显明的是，祂将以祂主权的恩典，让以色列民活在祂的圣约中，祂百姓的罪孽也绝不会大过祂的恩典。因此，他们要一代又一代地学习去认识祂。神也告诉摩西，法老会拒绝让百姓离去，而神会在

埃及行神迹，最后百姓将要获得自由，并满载着埃及人的财物离去。

但是，摩西如何指望百姓会信他呢？至此摩西终于明白，**神会亲自预备人心来接受他、接受他的信息。**

神的确打算这么作。祂不仅将中保赐给百姓，也将百姓赐给中保。同样地，耶和華预备我们的心来接受基督——我们的中保，并将我们赐给祂。

耶和華给摩西三个神迹，来证明他的呼召。摩西是那位中保。因此，他可以把杖变为危险的蛇，又可以把蛇变回杖，作为神赐福的工具。他可以召唤疾病和咒诅，但是他也可以赶走咒诅，带来祝福和生命。尼罗河的河水，在埃及是被奉为神明来膜拜的，可以被摩西变为血，这会使埃及人与他们的偶像一起灭亡。藉着这三个神迹，百姓就会凭信心明白神的恩典与摩西同在，他是那位中保。

摩西进一步向耶和華质疑他的呼召。他指出自己是拙口笨舌的。那么，他将如何在百姓和法老面前作耶和華的先知呢？耶和華回答说，祂必指教摩西当说的话。

到此为止，摩西已经接受了耶和華对他的呼召。他的问题在于，在那个呼召当中，神对百姓的立场。但到了他该作出承诺、并且说“我准备好了”的时

候，他却退缩，并要求耶和華打发其他人。这时耶和華向摩西发怒，并直接吩咐摩西前往。

如此一来，摩西就成了中保，因为耶和華亲自确保摩西准备好了，并且是甘心乐意的。为了配合摩西，神答应他：亚伦会替他发言。事情就这样定了。耶和華接着说：“去吧，你手中拿着这杖。”对摩西而言，那个杖象征神的同在。

是否有任何人不该退缩作神人之间的中保呢？没有人有资格承担如此的重任。惟有主耶稣基督可以担任这个角色。但是，透过基督的灵，摩西并非毫无能力。他倚靠的杖，是神给他的记号，神要藉着基督的灵与他同在。

摩西返乡作百姓的领袖

于是摩西到他岳父那里，请求他同意让他回到埃及，到他的亲人那里。他显然并没有向岳父提到他的呼召；那是叶忒罗还无法明白的事。叶忒罗让摩西离去。

耶和華也向摩西保证，告诉他那曾经想要杀他的法老已经死了。摩西骑上驴子，带着妻子和财物，出发回埃及去。在他手中有象征神同在的杖。

在这个旅程的一开始，耶和華就指示摩西，他要向法老说，让以色列民去，使得他们可以事奉耶和華。

但是法老会心硬而拒绝。然后摩西要告诉法老，以色列是神的长子。固然所有民族都是耶和华的产业，并且在适当的时候会被神收养成为祂的儿女；但在当时，以色列仍然是唯一被神收养的民族。

若是法老决意扣留神的长子，不让以色列民照着耶和华的旨意去事奉祂，神就会击杀法老的长子。这会使法老明白，当他否认神儿子的时候，他所作的是什麼。法老会得到教训，认识到神有多么爱祂的百姓。

耶和华在摩西启程往埃及的一开始，就提到祂对祂百姓的爱，这是颇不寻常的。割礼是表明一个特定的民族属于神的方式。藉着割礼的仪式，神的百姓就佩戴着祂圣约的印记。然而，摩西的次子还没有受割礼！摩西很有可能曾经不顾西坡拉的反対，给他的长子行过割礼，但是在次子出生的时候，就斗不过他的妻子了。

因此，就整体而言，摩西自己的家并未佩戴着属于圣约的记号，尽管摩西蒙召成为百姓的领袖，当耶和华指出这个问题时，摩西一定备感压迫。当摩西在路上住宿的时候，耶和华在那里准备要取他的性命，或许是因为他有这种感受。神可以取去任何人的性命，包括那些不尊重祂圣约记号的人，还有那

些不肯不计一切代价也要确保他的儿女会佩戴这圣约记号的人（此记号乃是象征他的儿女正安稳地藏身在耶和华的圣约之中）。今日的人们也何等轻忽洗礼这个记号啊！

在这些事件之后，西坡拉就用火石给她的次子行了割礼。然后这个威胁摩西生命的危险就消失了。但是这并没有使西坡拉屈服在圣约和圣约的记号之下，因为她责备摩西是血郎。她再次得到他，正如她曾在他们新婚之时得到他一样——但只能藉着流血的割礼。西坡拉实在不明白她自己在说什么！

透过他儿子的割礼，摩西不仅被归还给他妻子，也归还给他的百姓作他们的领袖。同样地，主耶稣基督也被赐给我们，作为我们的头/元首。那也是藉着流血而完成的，但是在基督身上，所流的是中保自己的血，因此基督是我们的血郎。

在这事之后，摩西显然打发他的妻子回家。他应该已经告诉她关于神的圣约，和他自己被召作百姓的领袖。而在那个时候，西坡拉尚未能与他共同承担他生命中的那个呼召。后来，在离开埃及之后，她会再次与他会合（出十八 1-9）。

摩西独自继续他的旅程。他的哥哥亚伦在何烈山遇见他，因为耶和华也向亚伦显现，叫他去迎接摩西。

经由神的指示，亚伦已经承认摩西的呼召。

他们一起前往埃及，并去见以色列的众长老。摩西向长老们行了耶和华所指示的那些神迹。**耶和华打开那些长老的心，使他们接纳从摩西而来的神的话语。**耶和华将犀西赐给百姓作他们的领袖，百姓也相对地被赐给摩西。他们在这样的亮光下接纳摩西，并相信神会眷顾祂的百姓，拯救他们脱离压迫。

当时他们所信的，只是耶和华要藉着摩西拯救他们。因此，当灾难临到时，他们的信心就大受打击。但是，百姓和摩西（他们的领袖）之间的第一层关系已经建立起来了。那个关系是因为神自己的话，藉由摩西的宣告而存在的。

同样地，神已经将主耶稣基督赐给我们，作为我们的头/元首，但我们也必须被赐给祂。我们必须接受祂是神的道（话），是我们的头/元首和救赎主。

第三十七章 事奉耶和华的自由（出埃及记五-十一章）

背景及要点

我们在前一章看到，以色列的主要问题不在于自由和应许之地，而在于圣约和事奉耶和华。因此，耶和华向法老提出一个重要的要求：“容我的百姓去，好叫他们能事奉我。”法老是以色列暂时的监护人，但他的监护权不包含干涉以色列人**事奉耶和华的自由**，因为耶和华才是以色列的父亲。

神与法老在前九灾中的较力，都与那个自由有关。神包容法老很长一段时间，给他机会承认耶和华是神，使祂的百姓可以自由地事奉祂。这个较力与拯救以色列出埃及无关。

这个较力代表了在世界历史中始终存在的争斗。这个争斗是关于神的百姓是否能按照祂的话自由地事奉祂；在这个争斗中，耶和华的权柄面临危机。那个自由不可被个人或政府所干预。

惟有当法老到最后都不肯承认那个自由时，摩西才气冲冲地离开。摩西（身为中保）的怒气，显明了耶和华对法老的怒气，这就成为定局了。以色列人不仅能自由地事奉耶和华，他们也会被带领永久离开埃及地。此外，埃及的权势会因着所有长子的死亡

而被摧毁。

最后的那个冲突和以色列的出埃及，是“耶和华的日子”的一个预言，也就是末日，那时神的子民将蒙拯救，并且世界的权势将被摧毁。但在那末日来到之前，神要求祂的子民能够自由地事奉祂。无论神给了以色列其他什么应许，在当时都是无关紧要的。任何人否认耶和华有权如此要求的，基本上就等于是否认神绝对的主权。

在那个较力中，我们也看到中保的重要性。神使摩西代替祂自己在法老面前说话，而亚伦是替摩西说话的人。神将法老放在这个地位上，以证明祂的权柄。此外，摩西后来身居比所有埃及人更高的地位。同样地，世界也在基督的手中，祂是中保。藉着基督，神在世界中，也在能否自由地事奉神的争斗中，彰显祂的能力。

保罗在罗马书九章 17 节讲到这段圣经历史时，引用了出埃及记九章 16 节的经文。神兴起法老是为了一个特定的目的，即，在能否自由事奉神的较力当中，使他成为全世界的榜样。因此，在九灾中，我们看到一个重要的顺序。前三灾迫使埃及的术士承认：“这是神的手段”（出八 19）。这说明他们知道，他们不是在与摩西和亚伦手中的法术斗力，而是与一

种超乎人力的大能斗力。但以色列人也同样受那头三灾的苦害。

在接下来的六灾里，有一个特点：以色列人没有遭害。可见耶和华身在埃及地，为了祂的百姓，仔细地区分和挑选。

第四、第五、第六灾，所谓的蝇灾、畜疫之灾、疮灾，仍然只影响到地表。但是后面三灾，耶和华启示自己为天地的神，有掌管自然界的权柄，以祂的话呼风唤雹。

第七灾是冰雹之灾。第八灾是蝗灾，因着刮东风带来大批的蝗虫，风带着它们跨过红海。第九灾，黑暗之灾，也可能是风引起的：它可能是埃及人从未经历过的沙尘暴。在最后的三灾中，耶和华显明祂自己是至高无上的神。

当法老一次又一次地心硬，他不是在对抗一个专制的权势（在埃及地拣选某些人、遗弃其他人）；他是在对抗至高的神。如此一来，就变成了一种个人的冲突。尽管以色列身处至高神的庇护之下，法老却拒抗祂恩典的统治。这使得对法老的惩罚变成无可避免：第十灾必须临到。

中心思想：耶和华为了祂的百姓而较力，好叫他们能够自由地事奉祂。

在埃及启示的中保

以色列人一旦相信了摩西的呼召，摩西和亚伦就来到法老面前，奉耶和华（以色列人的神）的名要求法老，容神的百姓进入旷野，为耶和华守节期。神并没有对法老提出其他任何要求：祂并不是要求以色列人得以永久离开埃及地。重点是要法老承认，**耶和华的百姓有自由可以按照神的话来事奉祂。**

法老只是受神指派，暂时作为以色列的监护人。因此，他必须承认神的权柄，祂是以色列的父亲。但他骄傲地反问：“耶和华是谁，使我听祂的话，容以色列人去呢？”法老不愿意认识耶和华或承认祂的权柄。

当摩西和亚伦提出他们的使命，并敦促法老遵行神的旨意，他却指控他们企图使人民懒惰不作工。然后法老吩咐给百姓加重负担，使他们更加受苦。从那时起，他们得自己寻找作砖所需用的草。

以色列百姓因加重的工作承受身体上的痛苦，他们立即就责怪摩西和亚伦使法老厌恶他们，坚称是两个领袖使得法老苦待以色列人。故此以色列人对摩西被召的信心受到了试炼，并立即显出不足。

这个信心快速消失的原因，是因为百姓仍然服从法老，并看重他的善意。他们还不敢将自己完全交托

给耶和华，即使拯救必须来自逼迫。令人伤心的是，**这经常是圣约子民的态度：他们不断地回头看。**因此，接下来的严峻欺压，只是为了使以色列人彻底地与埃及疏远。

在百姓的责备下，摩西转向耶和华，问祂为何如此对待祂的百姓。他的问题并非出于怀疑；他只是想要明白耶和华的道路。耶和华回答说，**祂会向法老彰显祂的全能。**现在主将彻底地表明祂是耶和华，那位宣告“我是自有永有的”的神，那位以绝对的权能统管世界和国家的神，祂统治的方式是连族长们也未曾见过的。这会更进一步教导以色列求耶和华的庇护。耶和华再次承诺会拯救他们离开埃及。尽管摩西将这些话传达给百姓，他们却不肯听他的话。因为他们所受的残酷奴役，他们无法相信，也不愿等候耶和华。**他们不具备胜过世界的信心，他们不再视摩西为中保，**神已经藉着他降临到祂的百姓当中。

在逼迫的时期，神的子民仍然时常会动摇。然而，中保基督已经降临并留在我们当中，好叫我们可以相信。因此，神的中保与以色列人同住。**神的信实不会因我们的小信而消灭。**

向法老启示的中保

耶和華再次指派摩西去見法老。但這次連摩西自己都反對。若是他無法說服以色列百姓，那麼他怎能勸說法老呢？他將他的失敗歸罪給他不是一个口齒伶俐的人——仿佛他的使命取決于人說話的技巧、而不是耶和華的啟示！

耶和華回答說，法老會自己心硬、不聽耶和華的呼召，同時耶和華也會因為世人的罪而使法老的心剛硬。因此，耶和華會向法老顯出祂的大能，好叫全地都看到，神如何對待那些拒絕事奉神的人。

因此，耶和華將法老置于摩西的手中。藉由摩西的手，災害會臨到埃及。摩西在法老面前代表神，而亞倫則是替摩西說話，奉神的名說神的聖言。同樣地，神已經高舉我們的中保，並將天上地上一切的權柄都交在祂手中。

神也曉諭摩西行神迹給法老看，以證明他是神所差遣的。一切都准备好了，摩西就去見法老。摩西站在法老面前，他吩咐亞倫（他拿着摩西的杖）把杖丟在地上。杖就立即變成一條蛇。

法老身旁的術士丟下他們的杖，也同樣變成了蛇。難怪他們以為這會使他們與摩西旗鼓相當！中保手持神的杖，是為了帶領以色列人，這也是神帶領萬國的手段。然而它成為一條蛇，將咬傷埃及。

为了显明神的神迹不同于其他术士的法术，摩西的杖所变成的蛇吞吃了其他的蛇。这是为了证明，耶和华（即救赎的神）拥有比埃及术士们更大的能力。但是，除了那些相信的人之外，谁能看见神和祂的神迹呢？因此，法老不肯承认耶和华或摩西，他拒绝听耶和华的圣言。神时常启示自己，人却拒绝看见！

神的手段

摩西照着耶和华的吩咐，击打埃及的河水，水就变成了血。这发生在法老和他的臣仆眼前，可能是在他们去拜埃及尼罗河神的时候。河中的鱼都死了，河水变得腥臭。于是埃及和它的偶像被击败了。这个灾难持续了七天。但是，术士们也复制了这个灾难，因此法老还是不听。

然后，耶和华吩咐摩西将他的杖伸在埃及的众水之上。结果是到处都见得到青蛙。法老假意地答应容百姓去，条件是摩西使这灾祸停止、并为他祈求。也许法老有一刻曾深受感动。但也有可能他是故意骗摩西，他认为摩西是个骗子。摩西为了表示他有权柄胜过法老，就让法老自己决定那灾祸要何时解除。当摩西祈求的时候，青蛙都死了，但法老还是不肯相信，因为术士们也可以做到——但是他们没

有解除灾祸的权能。

摩西伸出他的杖，击打地上的尘土，尘土就变成虱子——也许是带毒刺的蚊子。这是术士无法仿效的灾祸。耶和华废止了他们的能力，因此他们必须向法老承认，在这个神迹里有一种超越人的法术的神圣权能。尽管如此，法老仍然心硬。他已经看见神的权能，但他仍然拒绝承认耶和华。

耶和华在埃及人当中

以色列人也在这些灾祸中受苦。即使耶和华的子民也当受神的忿怒，除非神饶恕他们的罪。藉由他们的罪，他们与世上的生活成为一体；惟有藉着神的恩典，他们才能与世人分别开来。如今神的恩典要在埃及地彰显，好叫法老明白，那不只是一个神奇的力量，而是耶和华自己的作为，祂看顾祂的百姓。有一种混合的害虫遍满埃及地——可能是成群的苍蝇。但它们没有出现在歌珊地。法老被这个灾祸击败，他告诉摩西和亚伦，他会容许以色列人敬拜耶和华——但是只能在埃及。当摩西拒绝，说埃及人会厌恶这种作法的时候，法老答应让以色列人离去，只要他们不会走得太远。法老还在跟耶和华讨价还价。摩西警告法老不要再行诡诈，但是藉着摩西的祈祷，蝇灾一旦解除之后，法老又再次心硬。

然后耶和華降瘟疫到埃及人的牲畜上，但以色列人的牲畜都安然無恙。尽管法老知道這事，他仍然心硬。

當下一災臨到之時，甚至那些術士都无法在摩西面前站立。摩西取了爐灰在法老面前向天揚起，就在人和牲畜身上成了起泡的瘡。神再次使以色列人免于災禍，但是法老还是不肯相信。**倘若沒有信心就无法承認**，耶和華對待祂的子民與對待其他不信的人，方法是有差別的。

天地的神

當摩西開口，神就從天降下冰雹。埃及人中有一些敬畏耶和華的聖言的，事先就將東西放進屋內。在田間的牲畜，和正要收成的谷類都被打壞了。法老再次應允百姓可以離去，但是他又食言了。

然後耶和華刮起東風、帶來蝗蟲。摩西再次警告法老，他的臣仆也力勸他讓步。法老難道沒有看見埃及正在被毀壞嗎？法老已經准备好讓百姓去，但他首先要知道誰會去。當摩西告訴他所有人和所有東西都會一起離開的時候，法老嘲諷說，耶和華不會同意他們這種旅程計劃，他也不會。然後摩西和亞倫從法老面前被撵出去。這是蝗災來到的原因。法老似乎在耶和華面前謙卑下來，並承認他的罪。

神应允摩西的祈祷，用西风把蝗虫吹到红海去了。但是法老又再度心硬。

最后，神使埃及遍地笼罩在黑暗之下，但所有以色列人的家中都有亮光。在后面这三灾中，神彰显祂自己为天地之神，法老在与这样的神较力。

法老的罪终于达到无可挽回的地步。在摩西因黑暗之灾被法老召见之前，耶和华告诉摩西，祂不会再宽容埃及。若是法老再次改变心意，神必将击杀所有的长子，并带领以色列人离开埃及。

带着这个信息，摩西去见法老，法老说以色列人可以离开，但是牲畜不可带走。但耶和华也不允许这样。法老是谁，竟敢向耶和华谈条件？摩西也告诉法老，以色列人也不可能在事前就知道，必须将哪个牲畜献祭给耶和华。

法老变得很生气，并说摩西和亚伦若是再度出现在他面前的话，就必死无疑。摩西回答说，法老说得好，因为他们两兄弟也必不再见他的面了。摩西很气忿地离开了法老面前。神的忿怒临到了法老。

在第七灾临到之前，神曾说祂会针对法老的心来降灾祸。在后面三个灾祸中，神确实是对法老的心说话，为了要向他显出祂至高的大能，祂是天地之神，是以色列安稳的避难所。但是法老刚硬自己的心，

抗拒那个启示，这表示对他个人和对埃及的决定性时刻已到。今日当神向世界彰显祂的大能时，对于那些远离祂的人来说，神的耐心也是很大的，但在某个时间，决定性的时刻就会来到。

对祂的百姓来说，耶和华是一位荣耀的神。那位为祂的百姓提供避难所的神，确实是至高无上的。我们惟有靠着信心才能进入那避难所。祂会确保在世上有自由，使人可以按照祂的圣言来事奉祂。

第三十八章 复活(出埃及记十二章 1 节-十三章 16 节)

背景及要点

以色列人很快就要面对被埃及的生活所奴役的危险。他们已经建造了几座积货城。他们和埃及一起，注定要灭亡。在某种程度上，他们陷入了埃及的死亡陷阱；埃及将成为以色列的坟墓。因此以色列人得救脱离埃及，是从死里复活。在这个意义上，拯救就是真正的复活节。**复活节是以色列逾越节的应验。**耶和華特别宣告说，以色列所有头生的都属于祂，因为祂在埃及保全他们。然而，藉由那些头生的，神将整个民族归祂自己，作祂的长子。那些头生的，和他们所代表的整个以色列，都落在神的审判之下，但是神在恩典中接纳他们。在此，我们用“永献的”表示分别出来，要么是在神的审判之下，要么是服事祂。**对头生的救赎，是要不断地提醒以色列，他们已经被分别出来，不是为了审判，而是为了服事神。**对以色列来说，那意味着复活。

对以色列而言，逾越节既是圣礼也是奉献。我们必须清楚地区分这两个要素。羔羊的血被涂抹在门楣上，这羔羊是用来遮盖和赎罪的祭物。逾越节的晚餐是与耶和華交通的晚餐，是基于那个祭物。

羔羊身上没有一处被折断，象征以色列的合一，以色列在它与耶和华的相交中可以体验到这种合一。基督的骨头一根也不折断，也指向同样的意义。在逾越节的晚餐时，以色列人应当要吃无酵饼。他们在出埃及的第二天吃无酵饼，因为他们是在匆忙中离开的。显然神是在之后才设立无酵饼的节期。然而，设立这个制度的宣告，与设立逾越节的宣告是紧密相连的。无酵饼代表新的生命，它完全不带有罪的酵。

中心思想：神使以色列从死里复活。

祭物和圣礼

神已经在埃及地行了许多神迹，但以色列仍然受到辖制。以色列为埃及盖了许多积货城，为埃及的强盛作出贡献。埃及因为不敬畏耶和华而受到死亡的审判，看来以色列有朝一日也将与埃及一起灭亡。以色列在埃及，似乎陷在死亡和坟墓的网罗里。然而，耶和华曾应许要带领以色列人离开埃及，有如使他们从死里复活。如今，在第九灾之后，这终于快要实现了。神已经透过摩西将这事告诉百姓。祂现在给百姓一个奇特的命令：**他们要以当月为新的一年的一年的正月**，因为这是以色列新世代的开始，仿佛以色列就要在这个时刻从死里复活。到了那个月

的第十日，每一家人都要从羊群中将一只羊羔分别出来，要选那无残疾的。在第十四日的时候，他们要宰杀那只羊，煮的时候不可折断它任何一根骨头，也不可煮过头，要整只羊在火上烤。羔羊的血要用一把牛膝草涂在门楣和左右的门框上。之后，以色列人要吃那羊羔。若是一个家庭吃不完一只羊，就要与邻居共用。不可以有剩余；剩下的要用火烧了。此外，他们要以无酵饼和苦菜与羊肉同吃。

这的确是一串奇特的命令。这代表什么意思呢？在第十四天的晚上，耶和华要巡行埃及来进行审判，击杀一切头生的。当然，以色列人和埃及人一样有罪。当神看到门框上的血时，灭命的使者就会越过他们。羔羊的血是基督宝血的象征，因着那血，他们的罪得到救赎，并免于神的忿怒。

当他们的罪因着基督的缘故而得到赦免，神就可以住在他们当中，他们就有与耶和华同桌吃饭的殊荣。当他们吃那羊羔的时候，就如同神是他们家的主人，将祂的食物和祂的交通赐给他们。

那些苦菜是为了提醒他们在埃及受逼迫的痛苦。但现在耶和华要使他们脱离困苦，并藉着使他们得救脱离埃及来彰显祂的恩惠。从那时起，他们每年要庆祝这个晚餐。一次又一次地，他们得享与耶和华

同桌吃饭的殊荣。神和祂的百姓何等亲密！

直到今日，那个记号仍未被废除。即使现今我们在教会里，也有一顿晚餐是以耶和華為主人的，所有信徒与祂同坐在一张桌子上，那就是，主的圣餐。我们不再吃羊肉、无酵饼、苦菜。相反地，我们吃擘开的饼、喝倒在杯中的酒，作为主耶稣基督破碎的身体和流出的宝血的记号。在这个圣餐中，神与属祂的人就像祂和以色列人一样亲密。

耶和華也指示以色列人要站着吃那餐，身穿准备旅行的衣服，每个人的手中都拿着杖。晚餐之后，他们就要匆忙离开埃及。

当摩西把这些话告诉长老们的时候，他们都凭着信心低头下拜，赞美耶和華的恩典，那恩典将在他们当中彰显。他们相信耶和華所应许的即将要发生。若缺乏信心，那个晚餐对他们就不具任何意义；但因着信，他们视它为神的恩惠的记号。若缺乏信心，没有人能从主的圣餐中得益处；但对信徒来说，它仍是神信实守约的记号。

当以色列人在后来庆祝逾越节晚餐的时候，他们要告诉他们的儿女这个晚餐的意义。那将带来何等的喜乐，尤其是当他们相信的时候，因为惟有如此他们才能明白，羔羊的血是他们罪得赦免的象征。那

只羊，是整只被献上的，象征他们只要保持与耶和
华相交，就享有殊荣，得以成为合一的民族。

埃及和以色列被分开

以色列人遵行耶和华的吩咐。在那月的第十四天，
他们站着吃羊羔。他们在灵里与耶和華亲近，耶和
華也与他们靠近。

当他们吃的时候，耶和華毁灭的使者巡行埃及全地，
击杀了所有的长子和头生的动物。**耶和華将那些头
生的分别出来，将他们交付祂的审判。**将头生的供
献给审判是一个记号，代表整个埃及地都落在审判
之下。有一天那个审判也会降临，正如它将在末世
临到所有不信的人身上一样。然后神会将他们交付
祂的忿怒。

当灭命的使者看见以色列人门框上的血，他就越过
那些房子。在那些家中，头生的也被分别出来——
不是为了神的忿怒，而是为了祂的恩思和慈爱。他
们有事奉耶和華的殊荣——不是因为他们比埃及的
长子们好，**而是因为神已经因着基督的宝血赦免了
他们的罪。**当那些长子为了耶和華被分别为圣之时，
整个以色列国也藉着他们而奉献给祂。

之后以色列人要一直纪念在埃及所发生的事。每一
个长子都必须被赎回，因为他其实是被指派要特别

事奉耶和华的。此外，所有头生的动物也都要献给耶和華。若有不洁净的动物，那头生的必须由另一只洁净的动物赎回，或者被杀死（折断它的颈项）。所有的东西和所有的人都应当献给耶和華，也就是说，被分别出来，**或归给神的忿怒与审判，或归给神的恩惠与慈爱**。我们若藉由基督的宝血得到赦免，就可以将我们的一生献给神的恩惠。

自由的新生命

那天晚上在埃及有大哀号，因为所有埃及人的长子都死了，包括法老的长子。那晚没人睡觉，法老召了摩西和亚伦来，告诉他们说，以色列人可以立刻离开，并带走他们所有的财物。这是永久的分离。法老十分明白这点，因为他说：“并要为我祝福！”换句话说，他要摩西和亚伦代替他在耶和華面前祈祷。他意识到咒诅已经临到他身上了。所有的埃及人都催促以色列人赶快离开他们的地方，因为他们害怕所有的人都会死。在匆忙中，以色列人没有时间等他们旅途上所用的面发酵。因此他们在离开埃及的第一天吃无酵饼。耶和華之前告诉过他们，在他们离开埃及地的时候，他们应当向埃及人要金器、银器、和衣裳。毕竟，他们为埃及人贡献了他们辛苦的劳力。神确保埃及人

给他们所要的，以换来他们速速离开。

埃及人把耶和华的百姓赶出他们的土地，不是因为要给他们自由，而是因为惧怕他们。藉由祂的百姓，耶和华对于不信的人来说是一个咒诅。以色列人离开为奴之家，满载着埃及的财物。耶和华以这种方式奖赏他们，不是因为他们比埃及人好，而是因为他们祂的百姓，他们藉着血而得到了祂的饶恕。有朝一日，在世界的末了，我们也将以荣耀为冠冕而出发，那时我们已经凭着信心使我们的罪得到了完全的赦免。

以色列人启程前往疏割，他们在那里搭棚过了第一夜。摩西立即给他们有关逾越节的一些条例，也就是毁灭的使者“越过”他们的那晚，他们从死里复活的那晚。除了其他事项之外，摩西也奉耶和华的名告诉他们，虽然他们吃无酵饼是因为匆忙离去，但自此之后，他们每年守逾越节的时候，也要吃无酵饼七日。

吃无酵饼也是给他们一个记号。酵始终带着一种腐坏的元素。在他们住处四境之内，七日不可见发酵的东西，那是一个记号，象征罪的败坏要被排除在他们生命之外。他们要在耶和华面前过一个新的生活。

耶和華我們的神要召的人不計其數

那晚好几十万超过二十岁的男人离开埃及。若我们加上妇女和小孩，我们会看到以色列人确实是一个庞大的民族。这让我们看到，神使他们在埃及如此壮大。此外，还有许多闲杂人和他们一同离开。这些人跟着走，可能是看到以色列神的崇高和恩典。有些人跟着，也许只是因为他们与以色列人的血缘关系。

这些人当然不是在未来唯一会住在以色列人当中的外人。以色列人应当如何对待他们呢？他们也当守逾越节吗？他们也能享有神在祂圣约中的恩惠吗？若是外人愿意接受圣约的记号，即，割礼，他们就可以被算为圣约的百姓。这些人代表了许多将要从列国被吸引过来的人，**他们起初在神的圣约之外**，因此本不属于神的百姓；但是他们承认主耶稣基督作他们的王，因此他们后来被并入那个族群。我们能够属于那个族群真是太美妙了，凭着信心，我们能够藉着基督的血罪得到赦免，并在主的筵席中有我们的位置。

让我们思想在埃及的逾越节，也就是“越过”。灭命的使者越过以色列人的家。以色列人所有头生的——事实上，所有的以色列人——都如同从死里复

活一样。每个以色列人都得救脱离了在埃及掌权的死亡。尽管所有的埃及人有一天都会灭亡，但以色列人却复活而有一个自由的新生命。

以色列蒙拯救脱离死亡，并藉着真正献祭的羔羊（就是主耶稣基督）的宝血，从死里复活而有一个新生命。基督有一日会代替祂的百姓受死。但祂也会从死里复活。因此，在我们的逾越节（复活节）那天，我们纪念从死里复活的主耶稣基督。以色列得救离开埃及，是复活节的一个预表。

在我们这个时代，靠着主耶稣基督的大能，主也使属祂的人复活，得到新生命。藉着信靠基督，我们现在仍在经历复活。若我们活在罪中，我们就被死亡的枷锁所捆绑，我们在其中必要灭亡。藉着信靠主耶稣基督，我们得救脱离死亡。因此，我们此时此地就得到了永生。我们永远不会失去这个生命——即使我们过世了。有朝一日，我们将永远与基督同得荣耀。

第三十九章 耶和華的日子（出埃及記十三章 17 節 - 十五章 21 節）

背景及要点

耶和華的日子就是耶和華降臨的日子。從預言的角度看，我們可以说那是耶和華審判的日子，或是基督第一次降臨的日子，或是聖靈澆灌的日子，或是基督再來的日子。事實上，所有這些層面都包含在所謂**耶和華的日子**里，因為每一個都是另一個的延伸。聖經本身表明，當它告訴我們摩西之歌將在最後的災難中被高唱之時（[參：啟十五 3](#)），我們应当將耶和華的日子和埃及的命運連在一起來考慮。

耶和華的日子是耶和華彰顯祂慈愛的權柄之日。一方面，祂藉着毀滅不敬虔之人來顯明那些權柄，祂報復他們拒絕承認祂當有的權柄。我們讀到耶和華藉着法老和埃及得着榮耀：祂慈愛的權柄得到榮耀。這個過程始于法老的心硬，並在法老堅持不放以色列人走的事件中繼續進行。在法老心硬的這件事情當中，不只是法老所犯的罪，還有一般性的罪（也就是與神的決裂），都受到了懲罰。

因此，當我們向孩子講述這個故事的時候，不能只指出法老的一些個別罪行。法老不願意、也無法認識那位住在以色列當中的神。但這對我們每個人來

说，都是与生俱来的。对一般性的罪的审判，显明在法老的毁灭中。**心硬，也就是对耶和华的启示故意关闭自己的心，是对第一宗（原）罪的审判。**

另一方面，神藉着宣告祂的百姓只属于祂，以彰显祂慈爱的权柄。耶和华将红海放在以色列和埃及之间，在旷野中保存以色列人，有如保存在祂手心上。这个对以色列民的拯救是预表，在基督的日子，神所有的子民最终都要得到拯救。

通过宣告祂慈爱的权柄，神从百姓那里得到祂首次施恩的回应。在红海旁，祂使百姓凭信心顺服祂。然后，在对岸，祂使他们高唱耶和华的得胜。在那首歌中，他们只称颂耶和华。

出埃及记十五章的摩西之歌，可以分成下面四个部分：（1）主题，出现在第 1 节，然后被米利暗和众妇女反复歌颂。（2）在 2-5 节，第一个诗节(strophe)，笼统地称颂耶和华为战士和得胜者。（3）在 6-10 节，第二个诗节，讲到耶和华和仇敌之间真正的争斗，他们藉着祂的百姓来迫害祂。（4）第三个诗节，在 11-19 节，歌颂百姓被拯救，和耶和华为他们所预备的救恩。

中心思想：耶和华的日子彰显神慈爱的权柄。

由神亲自带领

在摩西的带领下，百姓从疏割（他们聚集的地方）启程。他们照着约瑟的兄弟们在很久以前所起的誓，带着约瑟的骸骨出发。约瑟在临死前曾预言到出埃及的拯救。带着约瑟的骸骨，以色列人不仅履行了曾经对约瑟所起的誓，也表明他们将这个出埃及视为应许的应验，那是神在很久以前赐给他们祖先的应许。凭着信心，他们显然期待着要被领到迦南地。但是耶和华并没有立即带他们进迦南。最近的路线是沿着地中海的海岸，经过非利士地，那个路程只需要几天的时间。但是以色列人还没有能力与非利士人打仗。此外，耶和华心里对他们还先有其他的安排。

以色列人要以一个民族的身分与神建立圣约的关系。这事必须发生在旷野里，在他们抵达迦南地之前。神必须使离开埃及成为定局，好向祂的百姓显明，祂将他们保守在祂的掌心中。

因此他们走另一个路线，从割疏到以倘，一条偏南的路。于是他们离开埃及进入旷野。在这个旅程中，耶和华走在他们前面。白天有云柱带领他们，给他们遮荫。夜间有火柱，照亮整个沙漠。

耶和华再次在火中显现祂自己。祂曾经在烈火中向亚伯拉罕显现，并在荆棘火焰中向摩西显现。

耶和華藉着聖約與祂的百姓同在，但他們仍必須被潔淨，像銀子被煉淨一樣。罪必須從他們當中被除去。他們沒有被火燒毀，是因為主耶穌基督有一天要在神審判的火焰中代替他們。**神對我們罪惡的怒氣，有一天會完全點燃，對基督發作。**祂將要死在那怒火中，為我們代贖，然後從死里復活。**所有在信心中與祂聯合的人，都會被那火潔淨——但不被燒毀。但是，不信者會在那火焰中滅亡。**

藉着雲柱火柱，耶和華在曠野的旅程中親自帶領祂的百姓。百姓從那個柱子里看到神熾熱的愛心和祂保護的雙手。

經過幾個世紀，神仍在主耶穌基督里走在祂的子民前面。在祂里面，也就是在那位受死又復活的神里面，我們看到神的愛潔淨我們，拯救我們，並在今生為我們指明前路。

心硬和試煉

當耶和華從以倘起行，走在以色列人前面的時候，祂並未帶領他們出埃及地，而是沿着紅海的反面，也就是西邊，那些注意到此事的人，一定感到很驚訝，但是他們仍順服地跟從。耶和華曾告訴摩西，藉由這條奇怪的路徑，祂會從法老那里得着榮耀。這很快就會見分曉，即使以色列人當時並不明白。

与此同时，法老和他的臣仆已经从长子死亡的震惊中清醒过来。在很短的一段时间里，他们曾在天地之神面前战兢惧怕。但那个体验若没有带来真正的悔改，这种经历的果效通常不会持续太久。法老再次向耶和华关闭他的心。他的这个心硬是耶和华对他的审判，因为人曾在罪中弃绝耶和华。

今天，不敬畏耶和华的人仍然执意盲目。我们必须认识到这个盲目是对原罪的一个审判。我们也应当受这个严厉的审判。惟有神的恩典，才能开启我们的瞎眼。

现在法老预备他的军队、战车、骑兵，去追赶以色列人，企图强行将他们抓回来。当他们到达比哈希录的时候，他在高处俯视他们，在此百姓看来是被困住了：在他们前面（南面）和右边（西面）是高山，而他们的左边（东面）是红海，在他们后面（北面）是埃及人。

耶和华带领祂的百姓进入一个死角，好叫他们必须完全顺服祂；除了耶和华以外，他们在那里没有别的救兵。现在祂要向他们展示，他们是如何地被祂慈爱的大能所覆庇。

百姓那时还没有那样的信心。他们反抗摩西，责备他把他们带出埃及，却要死在旷野里。另一方面，

埃及人发现以色列人进退两难而感到十分高兴，因为他们假设，以色列百姓一定是在旷野中迷路了。以色列人现在如同囊中之物。

摩西叫百姓不要惧怕，并等候耶和华，祂会向他们显明祂的救恩。他们现在所看见的、在他们身后的埃及人，必永远不再看见了。神会使他们与埃及人彻底地分开。

摩西向耶和华呼求，耶和华回答说：“你们的救恩已经定了。让以色列人向前走。你举手向海伸杖，水就会分开。以色列人会走过去，但埃及人要淹死在海中。”

那些埃及人全都死了，那是件很悲惨的事。这代表他们永远的灭亡。**有一天，所有不信的人也都会灭亡，那也是一件悲惨的事。**然而，那个审判是根植于神的慈爱。难道祂对那些埃及人没有慈爱的权柄吗？他们不是祂手所造的吗？但既然他们拒绝了祂的爱，祂就在他们身上宣告审判。

当埃及人俯视以色列人的时候，那时是夜晚。火柱在以色列人前面引领他们。那些相信的人就会明白：即使在那种焦虑不安的时刻当中，耶和华仍然在试炼和洁净祂的百姓。然后，向来在引导百姓的火柱和神的使者转到后边，立在以色列人和埃及人之间。

以色列站立在光中，埃及人则被黑暗所笼罩，他们不敢靠近以色列人。埃及人仍旧不肯悔改。神使他们的心刚硬。

永久分离

摩西向海伸杖，那杖是神的大能与百姓同在的记号。耶和华就用强劲的东风，使水分开，露出可以走过去的干地。我们无法解释这件事情。那是耶和华的作为，祂和祂恩典的大能就在他们身边，正如祂藉着主耶稣基督的降生非常靠近我们一样。

然而，对以色列人来说，他们沿若这条路继续前行是出于信心的行动。海水随时有可能合起来并淹没他们。因着他们的罪，那本来是他们应得的；只因为他们已经蒙耶稣基督拯救，那事才没有发生在他们身上。有一天，基督会行过神忿怒的众水，走向死亡，为屈祂的人预备一条经过众水的道路。以色列人如今凭着信心能够走这条道路，确信必有拯救临到他们。

埃及人跟随他们，显示他们愚蠢至极的盲目。他们还是没看到以色列的神将要向他们宣告审判。他们像羊被牵去宰杀。一旦以色列人到达对岸，火柱转过头来，耶和华也忿怒地看着埃及人，他们都战兢害怕。最后，他们终于醒悟过来，认识到以色列的

神正在和他们作战。他们都惊惶失措。战车被毁坏，他们也不知如何逃生。

在耶和华的吩咐下，摩西再次向海伸杖，海水就恢复原状，先从西边开始。于是那些想要回头的埃及人，就面对着一堵水墙。他们很快就被海水吞没；没有一个人生还。同样地，有一天耶和华也要审判祂所有的仇敌，祂的慈爱要声明并要求其权柄。在基督再来的那日，祂所有的仇敌都要在祂面前灭亡。以色列在祂慈爱的大能中感到安稳。仿佛那个大能环绕着整个民族。神已经用它来使他们与埃及地永远分开，显明以色列民是属祂的。现在祂很快就可以和他们立约了。

有一天，当基督再来的时候，所有属神的人，都会从现在仍他们的罪恶权势中被释放出来。然后祂会以祂慈爱的大能永远环绕他们，显明祂的慈爱有权管理祂的子民。

摩西之歌

接着，摩西和所有以色列人就唱一首歌，米利暗和妇女们也都响应。男人和女人一同歌颂神的伟大，祂打败了法老和他的军队。因此，神带领整个民族来敬拜祂的名。片刻之间，他们在祂完全的荣耀中看到祂。这就是耶和华要祂的百姓敬拜祂的方式。

他们歌颂**耶和華是戰士**，世上无人能敌。谁敢向祂动一根手指呢？他们歌颂耶和華，祂是在忿怒中摧毁祂仇敌的那一位——不只是为了他们向以色列人所犯的显而易见的罪，更是因为他们不敬畏耶和華，祂在祂的慈爱中有权管辖他们。他们也歌颂耶和華是那位已经证明祂对祂的百姓**有慈爱的权柄、并拯救他们的至高者**。神会在应许地为他们预备一个居所，祂也会在他们当中为自己预备一个圣所。在末世，得赎的众人要高唱耶和華的得胜和祂慈爱的权柄，祂藉着这个慈爱使祂的仇敌灭亡，并为祂的子民预备永恒的居所。

第九部分 西奈山

第四十章 背在鹰的翅膀上（出埃及记十五章 22 节 - 十七章 16 节）

背景及要点

我们在出埃及记十九章 4 节读到：“我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”耶和华将以色列人带到西奈山上归祂，是为了要在那里与以色列这个民族立约。前往西奈山的路程，是神要彰显祂将如何供应以色列人的路程。祂好几次宽容他们的怨言。他们还需要学习如何在信心中仰赖祂。在西奈山之后，神在此之前所宽容的百姓的罪孽，再次点燃了神的忿怒。

耶和华在玛拉向百姓定了律例和典章。律例就是神会供应他们一切所需的，典章就是他们要仰赖神。祂在那里试验他们，鼓励他们要相信祂。他们应当接受特别的应许，就是耶和华要成为他们的医治者。这个应许是藉由玛拉的水变甜来象征的，以色列人要在那里面对死亡的威胁（见：王下四 40）。摩西丢到水里的树本身不能使水变甜；那只是一个象征，为了激发百姓的信心。一块普通的木头——而不是摩西的杖——是用来确保以色列人不会误以为那个杖有法力。

耶和华在玛拉试验以色列民，又在汛的旷野再次试验他们。天降吗哪是为了教导百姓每日倚靠神，凭着信心，从耶和华手中得所需的食物。以色列民只需去收取在他们手边的东西，所收集的分量够每一个人吃。他们的天父在看顾他们。

有关安息日的诫命连同这个神迹一起出现，似乎有点奇怪。显然以色列人在埃及的时候并没有守安息日。早在西奈山宣告十诫之前，安息日的重要性已经显明出来了。百姓工作的根基，是他们在神里面的安息，那是从基督的代赎而来的。因此，他们吃吗哪，不应该只是当作满足他们饥饿的食物，而是神以粮食的形式所赐的恩惠。因此，吗哪是一个启示，说明基督对我们的意义，即，来自天上的吗哪，藉着神的恩来重速我们的整个生命。

在争闹的故事中，当百姓没有水喝之时，那并不是耶和华在试验百姓。事实上，刚好相反，那是以色列人在试探耶和华，说：“耶和华是在我们中间不是？”这种质疑是强迫耶和华，以他们认为适合的方式显出祂的慈爱。这种质疑是出于不信，而非信心。

但尽管以色列人质疑祂，耶和华还是将自己给了他们。祂以一种最谦卑的方式，成为他们的仆人。请

注意耶和华在此如何回答：“我必在何烈的磐石那里站在你面前”（出十七6）。【英译注：何烈(Horeb)是整个山脉的名字，而西奈(Sinai)是其中一个山峰。】耶和华愿意站在摩西和长老面前——也就是在百姓面前——像一个仆人站在他主人面前！藉由这个谦卑的经历，百姓会学到，神以祂自己的方式显明祂的慈爱。他们也会学习事奉祂。

在利非订，以色列人学到**耶和华就是他们的旌旗**。那场战争是耶和华的。这代表耶和华不仅会替以色列争战，也代表这是耶和华自己的战争、而不是以色列的。作为以色列民在路程中所面对的第一个异教国家，**亚玛力**激怒了耶和华。因此，所有关于亚玛力的记录全部被涂抹了。

摩西举杖是一个记号，象征百姓在信心中与耶和华一同作战。这大概可以用来解释出埃及记十七章 16 节中那些难懂的字：“向耶和华的宝座（或作：旌旗）举手！（或译为“耶和华已经起了誓”）。耶和华必世世代代和亚玛力人争战。”举手放在神的宝座上，不仅是指百姓的帮助是从耶和华神而来，更是指以色列以**耶和华的目标为自己的目标**，在这场战役中，以色列必须是属神的；然后争战将永无止境。

中心思想：耶和华如鹰将祂的子民背在翅膀上，并在圣约中将他们带来归祂自己。

以色列的医治者

当耶和华带领以色列人出埃及的时候，祂打算在西奈山上招聚百姓到祂面前，就像祂先前向摩西所说的一样（出三 12）。祂在那里要将他们当成一个国家，与他们立约。在前往西奈山的途中，为了要教导祂的百姓认识祂是怎样的一位神，祂时常宽容他们的罪，并向他们显明祂的慈爱。祂对他们唯一的要求，就是要他们**信靠祂**，并**相信祂会施恩**。之后祂也会因为他们的罪过而惩罚他们，但现在他们要认识祂恩典的大能。

他们从红海经过旷野，走了三天的路程。他们所带的水都喝光了。他们看到远处有一些水，但结果发现水是不能喝的。水是苦的，他们怕会有毒。

他们突然意识到，旷野里充满了危险。他们想到可能会得的疾病。在他们当中没有医生，不像以前在埃及的时候。他们开始向摩西发怨言，说：“我们喝什么呢？”难道他们认为摩西能够供应他们水喝吗？

在这件事上，摩西也是神与百姓之间的中保。他将百姓的怨言转达给耶和华。在耶和华的吩咐下，他

将一块木头丢在水里，水就变甜了。

木头本身并不能改变水质。耶和華也不要摩西在水上高举他的杖，免得那个杖看起来像是有法力。那个杖不是法术；**能力是属于耶和華的**。木头只是一个**记号**。在耶和華的指示下，摩西要凭着信心将木头丢到水中。这个记号是为了要激发百姓的信心。**我们应当聆听神的圣言，注意看祂给的征兆，然后凭信心等候耶和華**。那是神临到我们的方法。

与此同时，耶和華说水的复原（希伯来文原意：医治）是给他们的一個征兆，表示他们在旷野中始终可以倚靠祂。祂会特别保守他们，不受他们在埃及地所知道的那些疫病的侵扰。**耶和華会是他们的医治者**。藉着这个征兆和应许，耶和華在试验他们，希望唤醒他们的信心。

这个应许如今仍然是有效的，因为祂临到我们，正如祂当初临到以色列人一样。祂藉着主耶稣基督，在祂的爱中将自己舍了，**至今仍然每天在祂里面舍了自己**。因此，祂也医治我们的生命。是祂饶恕了我们一切的过犯，医治我们一切的疾病。这并不表示祂保护我们永远不会生病，并治好我们的每一种病痛，**但祂的确拯救了短暂的今生，使我们没有白活**。

因为甜水原本是苦的，以色列人称那个地方为玛拉。他们从那里前往以琳，那是一个有十二股泉水、七十棵棕树的大绿洲。耶和华在那里向他们显明，祂也会透过比较温和愉快的记号，将祂的恩惠赐给他们。

天降粮食

他们从以琳启程，走到汛的旷野。他们必须走得很慢，因为这么一大群百姓，一定会有许多耽搁。因此，那时已经是第二个月的十五日了。他们从埃及带出来的粮食都已经吃完了。难道他们现在得开始杀他们的牲畜吗？

他们再次向摩西和亚伦发怨言：“我们宁可死在埃及，在那里我们有许多的肉和粮食可以吃。那总比在这个旷野里慢慢饿死要好得多！”他们的心里显然还舍不得埃及。多丢脸的忘恩负义！

当摩西再次将他们的怨言传达给耶和华，他被指示要奉耶和华的名告诉百姓，他们会得到他们所祈求的。耶和华再次宽容他们的罪，但祂在赐给他们食物之前，会让他们看到祂的荣耀。他们必须学习敬畏耶和华，也就是尊崇祂，因为若无敬畏的心，就无法信靠。

在亚伦的吩咐下，百姓离开他们的帐棚向旷野观看。

在那里，耶和华的荣耀像发光的云柱。祂是施恩的神，但在祂的恩典中，祂充满了荣耀，高过我们可想像的一切东西。

那天晚上，风吹来一群鹌鹑，遮满了营；以色列人只要把它们捡起来就好了。第二天早上营地的附近遍地朝露，当它消失之后，他们看到地上有小圆物像果核或种子（参：出十六 31），细致如白霜。以色列人认为那些种子没什么了不起，因此称它为“吗哪”（希伯来文 *man*，意思可能是微不足道）。

他们将它收集起来，有人收得多、有人收得少，但他们每次称置，都是一俄梅珥（差不多一杯的分量），那真是一个神迹。

摩西吩咐他们，不许将吗哪留到隔天早晨。有些以色列人还是留了一些，但第二天吗哪都生虫发臭了。**以色列人必须学会每日倚赖神。**每天早晨耶和華會供應他們新的食物。到今天神仍然这么作，因此我们不要为将来忧愁。

在第六天，当以色列人测量吗哪的时候，他们每人刚好得到两俄梅珥。他们很吃惊，摩西向他们解释：第七天是耶和華的安息日。那天神不会降下任何吗哪。**以色列在七日中当休息一天，学习信靠耶和華，并在祂里面安息。**他们倚靠祂供应一切所需。为了

基督的缘故，祂会在祂的圣约中看顾他们。

因此，他们不仅应当吃这个吗哪，也应当尝到神的美善。祂在基督里的恩典，藉由吗哪临到他们。事实上，主耶稣基督是从天上降下的**真粮**（[约六 31-33](#)）。透过神在基督里所赐给我们的恩惠，我们的生命得到供养。

然而，百姓中有些不顺服的，在第七天出去收取吗哪。他们什么都找不到。他们的悖逆使耶和華伤心。在此祂再次试验他们，鼓励他们要信靠祂的圣言。之后，依照神的吩咐，以色列人将吗哪盛满在罐子里，放在他们为祂所建的帐幕中。那个罐子是一个**提醒**，它不仅代表神在旷野中供应百姓，也是主耶稣基督的一个**预表**，祂是从天而降的真粮。

以色列的仆人

他们再次启程。他们来到利非订，百姓在那里没有水喝。这次他们不仅和摩西争吵，还试探耶和華说：

“现在让我们看看，耶和華是否在我们中间呢？”他们想要**强迫**耶和華彰显祂的慈爱。这种强迫不是信心的表现，而是**不信的表现**。他们的反叛如此严重，以至于摩西以为他们要拿石头打死他。难道他们认为，摩西领他们出埃及，是凭着他自己的权柄吗？

耶和华在此时吩咐摩西，带领以色列的几个长老，走在百姓前面，来到何烈的磐石那里。耶和华会站在他面前。摩西要用他的杖击打磐石，水就会从磐石里流出来。

这实在会使百姓感到羞愧。在他们的不信当中，百姓强迫神显出祂的慈爱。即使那样，耶和华并没有说祂要离弃百姓；尽管他们的劣迹斑斑，祂仍然向他们证明祂的慈爱。耶和华的良善真是奇妙，因为**祂也在基督里向试探祂的世界显明祂自己**。祂持续地以这种方式彰显祂的慈爱。

耶和华更进一步地说：“我必在那里站在你面前。”耶和华神将要站在以色列人当中，像一个仆人站在他主人面前一样。耶和华在此是如何地谦卑祂自己！同样地，主耶稣基督来到世间，**不是要被人服事，而是要服事人**，祂要献上祂的生命作为众人的赎价。祂洗祂门徒的脚。

水从磐石中涌出来，以色列人就有水喝。但他们是否真的认识了耶和华的慈爱呢？那其中有多少人尝到了神的恩惠？以色列人称那个地方为玛撒和米利巴，就是**试探和争斗**的意思。

以色列的旌旗

负责补给的人落在后面。这些人突然遭到亚玛力人

的攻击，那是一群在附近畜牧的游牧民族。他们不仅认为以色列对他们畜牧的草地是一个威胁，也憎恨以色列人是神的百姓。他们已经听说耶和华为以色列所作的事，因为他们是以扫的后裔。以扫曾经因为圣约的祝福而憎恨雅各，那个恨意在他的族群里闷烧。

因此，亚玛力人是以色列人在旅程中所遇见的、第一个对他们怀有敌意的国家。事实上，**耶和华的百姓总是会面对敌意**——不是因为他们自己，而是因为耶和华。因此，亚玛力人必须被歼灭，作为神至终要毁灭祂所有仇敌的范例。

约书亚和一小群勇士被派去迎战。与此同时，以色列人必须明白这是耶和华的争战，亚玛力人不只是和以色列人争战，更主要的是对抗耶和华，而**耶和华会透过以色列而与亚玛力人作战**。在这场战役中，以色列要与耶和华同在。

作为所有这些的表征，摩西要爬到山顶，用他的双手向天高举他的杖。只要他高举他的杖，以色列人就得胜：但若是杖垂下来，亚玛力人就是两国之间的强盛者。因此，亚伦和户珥就去帮忙扶摩西的手。以色列人击败了亚玛力人，并杀了他们很多人。若我们是属耶和华的，我们就必须记得，**生命的争**

竟不是围绕着我们转的，而是围绕着耶和華转的。若我们记得这点，在我们与罪的争战中，就会对我们的处境有不同的看法。唯有如此，我们才会坚强，因为那时我们才会明白，主耶稣基督为我们打赢了胜仗。因为基督会为祂的天父胜过魔鬼和魔鬼的国度，以色列可以在此刻胜过它的仇敌。因此，我们也可以得胜。

战事结束后，摩西筑了一座坛作为纪念。他称它为耶和華尼西（耶和華是我的旌旗）。那个祭坛是为了让以色列人记住，耶和華定旨说，亚玛力人要被彻底涂抹。摩西要将这话写在书上作纪念，并务必要念给他的助手约书亚听。

因为以色列应当是属耶和華的，因为以色列的手应当要放在耶和華的宝座上，因为以色列应当要认信，它的目标就是耶和華的目标，因此，与亚玛力的争战就永远不会终止。如果我们属耶和華的，我们就绝不能停止与罪、魔鬼、神所有的仇敌争战。若我们求和，我们就会输掉这场战役。

有幸的是，主耶稣基督从不会在战役中松懈，而是会奋战到底。祂在天上仍然在争战。祂会确保那些属祂的人继续赢得这场战役。祂会使他们得胜，因为祂已经得胜，并将永远得胜。

这就是耶和华带领以色列人在那些最初日子里经过旷野的方式。祂藉着云柱火柱，走在他们前面。祂是他们的所有，供应他们一切所需，并宽容他们的罪。这都是为了教导他们信靠祂，并预备他们能与祂立约。以色列人学到他们的功课了吗？

第四十一章 建立圣约（出埃及记十八-二十四章）

背景及要点

圣约的建立尤其是记载在出埃及记第二十四章。我们看到圣约是**双方面的**【英译注：神学术语是 *dipleuric*（双方的）】：以色列百姓要出于他们的自由意愿接受圣约，也必须承诺遵守耶和华的律例典章。同时，我们看到**以色列无法守约**。

我们看到圣约的建立必然有流血。百姓是在基督的保护之下，祂在祂的一生和受死上都是顺服的。以色列人在立约的场合下所说的“我们愿意”，指向基督所说的“我愿意”，祂替所有的子民回答说：

“天父，我愿意；然而，不是照我的意思，而是要成全你的意思”（路二十二 42）。祂保守祂的子民，并将祂的圣灵放在他们心中，好叫他们学会回应。既然基督是神赐给我们的，那么圣约的计划其实是单方面的【英译注：神学术语是 *monopleuric*（单方的）】。

在神的同在中，一半的血被洒在祭坛上，祂在祭坛上与人相会。同样地，基督带着祂自己的宝血进入天上的圣所。为了我们的益处，祂在那里以一生的顺服将自己在神面前摆上。

另外一半的血洒在百姓身上。这是显明基督所完成

的工作被**施行在百姓身上**。由此，百姓的罪在神面前得到了代赎。

我们不确定代表以色列的长老们是否看见了一个形体：这里只说他们看见以色列的神。他们看见的显现有可能是一种极亮的大光，然而以某种形体来显现的可能性也不能完全排除。在这个例子上，神很可能是以某种形体显明祂自己。毕竟，祂是照着自己的形像造人的。

然而，每当我们把神描绘为某个特别的样子，我们就把祂降格到我们的层次。以某种特定的样式启示祂自己，是出于神自己的意思。因为伴随着那种方式的启示可能**会有偶像崇拜的危险**，我们不常在圣经中看到神这么做。今天，神是在基督里向我们启示。

出埃及记第十八章记载了叶忒罗来探望摩西和百姓，因为摩西是听了叶忒罗的计策才开始将百姓组织起来。这个体制意味着以色列已经成为一个国家，而不再是父系的氏族。以色列即将以一个国家的身分与神立约。

我们在出埃及记十九章 5 节读到，以色列在万民当中要成为神自己的产业。在这个语境下，神接着宣告：“全地都是我的。”希伯来文中，“属我的产

业”（吕振中译本与新译本；和合本作“属我的子民”），意思是特别宝贵的产业。那个字常被用来形容一个被人珍藏和宝贵的东西。如此一来，**在领养以色列时，神就是在领养整个世界**。因此我们读到下一节说：“你们要归我作祭司的国度。”

以色列人是一个由祭司和君王所组成的国家。尽管全地都要臣服在他们之下，他们是以祭司的身分治理，为全地祷告和祝福。以色列人可以这么作，完全是因为基督活在他们当中。以色列是一个圣洁的国度，是神亲自洁净的，祂救赎祂的子民，以彰显祂的名。

这个与以色列所立的约，是恩典之约的一个形式。请注意神一开始先将祂自己摆上，说：“我是耶和華你的神。”祂在爱中摆上自己，藉此来提出祂的要求。

我们不可将律法与神摆上自己割裂开来。唯有如此，律法才能让我们知罪，并从我们心中激发出一种爱的回应。同时，以色列人当时活在奴仆的灵之中，这表现在十诫和接下来的律法中。但在十诫中是最为明显的，几乎每一条诫命都是禁令。

这就好像对不听话的孩子下令不准行恶。确实，神的百姓在当时还很像小孩子。当那些人长大成人、

并在新约中得自由的时候，律法是写在他们心上的，他们不再活在禁令的恐惧中。反之，他们喜爱神的诫命，并为此而活。

神在出埃及记二十三章 20 节起所提到的“耶和华的使者”，就是神自己，是圣子，是耶稣基督的启示。祂是奉神的名而来的，祂必不赦免人的过犯。但是在我们的思想中，不应当将耶和华的使者与云柱火柱分开。因为祂在其中显现。祂不会赦免过犯，意思是，若无正当的理由，祂不会宽容过犯。赎罪不仅一定要藉由祭物代赎（那指向基督的献祭），过犯也不会再被包容而不受惩罚，有如在西奈山立约之前那样。

耶和华的使者一路带领百姓出埃及。百姓如今得知，是神与他们同在、伴随他们。透过他们的长老，百姓甚至可以看到神的同在，此外，神的同在，如今也以一个应许作为印记。因着这个恩典的彰显，以色列人肩负一个更重大的责任。

中心思想：耶和华与以色列这个国家立约。

以色列被组建成一个国家

在利非订，摩西的岳父叶忒罗、他的妻子西坡拉、和他的两个儿子革舜与以利以谢来看他。显然当摩西与妻子道别的时候，他们说过要在利非订重逢。

当摩西听见他的岳父快到的时候，他出去迎接他，向他下拜、与他亲嘴问安。他将他们带到他的帐棚里并告诉他们，耶和華為以色列的缘故向法老和埃及所行的一切事，还有祂如何一路搭救以色列。

叶忒罗听到这一切，就赞美耶和華，并承认耶和華大过任何其他的神明。他也献上燔祭和祭物。然后他与摩西、亚伦、以色列的众长老一起吃献祭的筵席。他们彼此交通，分享他们对耶和華的信心。因此叶忒罗是一个象征，代表一切会前来赞美耶和華，**并与以色列人一起活在圣约中的异教徒。**

第二天，叶忒罗看见摩西如何治理众民，处理百姓间的纠纷，并教导百姓耶和華的律例和法度。但是摩西一个人无法完成所有的事。此外还有一个危险，就是百姓的不满若无法即时解决，他们可能会自行报复。叶忒罗告诉摩西这个危险，并让他看到以色列已经不再是一个大家族，而是一个国家，需要建立那样的组织。

在叶忒罗的提议下，摩西拣选有才能之人成为千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，担任审判官。惟有难断的案件才上呈到摩西那里。

因此，百姓被组建成为一个国家。神是要与那样的一个以色列立约。摩西在百姓中的地位，如今有了

更清楚的定义。同样地，今天耶和華的子民也活在他們的王——耶穌基督——的領導下。在国家被組建起來后，叶忒罗就离去了。

一位圣洁的神

从利非订出发，以色列人继续前往西奈的旷野，来到西奈山下。他们抵达的时候，已经是出埃及后的第三个月了。

耶和華预备在此向以色列国启示祂自己，并将他们带入祂的圣约中。依照耶和華的指示，摩西爬到山的半途。神在山顶上向摩西说话，然后他要将神的话传达给百姓。当耶和華晓谕百姓的时候，是很靠近他们的，尽管祂仍然透过摩西作中间人。神依旧用这种方式向我们说话。藉着主耶穌基督，祂已经赐下祂的圣言。祂今天仍然藉着那圣言晓谕我们，并与我们十分亲近。

照着耶和華的吩咐，摩西向以色列的长老们说：“你们知道我如何带你们出埃及，并如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。我这么做是有特别用意的。我在一种特别的意义上拣选你们作我的产业。全地和万国都是我的。我并没有要撇下他们。相反，我会守着他们，先吸引你们来特别归我。然后你们要成为一个**君王和祭司的国度**。你们将治理全地；没有人

能胜过你们。身为祭司，你们将成为万国的祝福，并在你们的祷告中维护他们。我将因此而住在你们当中，并藉着你们的得救使我自己得荣耀。因为我要在你们当中显为大，你们将要成为一个圣洁的国度。你们必须凭着信心接受这点，并且听从我的话、遵守我的约。”

耶和華无疑是给以色列一个特殊的权益——但并不是因为以色列本身是一个特别的民族。是神的拣选使他们成为一个特别的民族。此外，他们并不是单单为了自己而享有那份权益，而是代表全地。

当摩西将这些话向百姓陈明时，他们都说会遵行耶和華对他们的吩咐。他们藉此表明愿意与神立约。显然他们不知道自己在说什么，因为有谁能遵照耶和華的旨意和意愿生活呢？

耶和華是一位圣洁的神。从来就只有一位能遵照祂的旨意而活，那就是主耶稣基督，祂也盼望使祂的圣灵内住在祂子民的心中。惟有如此，祂的子民才能遵照神的诫命而活。以色列百姓在当时仍然认为他们可以靠着自己的力量做到，反而使他们一次又一次地悖逆神。然而，当他们在西奈山上说“是”的时候，他们显出一点基督的灵来，祂终有一天会以祂的一生来代表他们说“是”。

摩西将百姓所说的回复耶和华。然后神决定要以祂完全的圣洁向他们显明祂是谁。因此百姓必须分别出来，洗净衣服，并且认罪。此外，他们必须与西奈山保持一段距离。

在第三天的时候，耶和华降临在山上。有雷轰、闪电、角声、密云。营中的百姓都感到害怕。摩西率领百姓来到山脚下，整座山都烟气上腾、并有大震动。当角声很大的时候，摩西询问耶和华，祂的旨意为何。耶和华回答说，摩西要上到山顶。这就像耶和华先前给摩西的应许一样。藉由这个事件，百姓要承认摩西是神所呼召的中保。同样地，神在祂的荣耀中向主耶稣基督说话，告诉百姓要听祂的教导，好叫他们会相信祂是神所差来的中保。

在西奈山上，神再次晓谕摩西，警告百姓不可摸那山——甚至连祭司（当时被召唤出来代表百姓献祭的人）都不行。摩西得到明确的指示，要再次叮嘱百姓这事。

他们必然感到神和他们之间的距离有多大！神的确要收养这群百姓作祂特别的产业。然而，基督尚未替他们赎罪。他们的献祭只是象征基督的舍身，因此神和百姓之间还是有距离。

今天耶和华与我们靠近了许多。祂甚至想要藉着祂

的灵内住在我们心中。但即使今天，祂仍旧是那位圣洁的神，想要使我们成圣。

约中的律法

当摩西从山上下来，神亲自向百姓说话。祂说：“我是耶和华——你的神，曾将你从埃及为奴之家领出来。”神首先将祂自己摆上、作祂子民的神，祂是永远信实的。因为神将自己给了他们，他们也当在爱中将自己回报给神。那是耶和华对百姓的要求。但是他们才刚起步：以色列，作为一个国家，仍是个不成熟的小孩。神如此晓谕以色列，仿佛是对叛逆的孩子说话，要禁止他们行恶。神说了十句话，也就是十诫，大部分都是禁令。

神也将那些诫命赐给我们。但是，神如今宁可将祂的诫命写在祂子民的心中。祂的子民已不再像不成熟的小孩；他们是成人，是出于他们自由的选择来事奉耶和华。

当百姓看见并听闻伴随着神的显现的所有神迹，并听到祂所吩咐的十诫时，他们就退后并远远站着。他们害怕自己快要死了，因为他们无法承受。他们要求神以后透过摩西晓谕他们，而不要直接对他们说话。

摩西安抚百姓，叫他们不要惧怕，因为他们不会死。

神并不是要使他们灭亡。祂只是要让他们心中充满更深的敬意，好叫他们不会背弃祂的圣约。

谁能在神面前站立呢？我们本当在祂的忿怒中被击杀！但因着主耶稣基督，我们无需害怕。我们可以坦然无惧地来到神面前与祂交通。只要我们不断提醒自己，祂是圣洁的神，而我们当惧怕的乃是罪。

除了十诫之外，神还给了以色列许多诫命。这些是祂在摩西再度上山与神同在时传达给摩西的。其中有关于敬拜耶和华的律法，以色列人彼此对待的律法，还有关于在节期中敬拜耶和华的律法。所有这些事宜都是为了向他们显明，他们是耶和华的子民，一个圣洁的国度。

耶和华的使者

耶和华也应许会差派祂的使者走在百姓前面，用云柱火柱带领他们。在这位使者里面，他们会得到祝福，并能征服住在迦南的居民。她会确保他们得到应许之地。

然而，当耶和华这么说的时侯，祂也表明这位使者并不是一位普通的天使，而是神自己，永生神的儿子，祂有一天会成为肉身。因此祂就是主耶稣基督。因为这位使者就是神，百姓在祂面前必须警醒、惧怕罪，因为他们的罪只有靠献祭才能得到赦免。并

且祂不会宽容他们的罪而不因此惩罚他们：现在的处境已经与他们来到山上立约之前大不相同了。

同样地，在主耶稣基督里面，当我们在今生被祂引领，也有丰富的恩典赐给我们。然而，既然祂是圣洁的神，我们就必须谨慎自守。

建立圣约

摩西将神所说的一切晓谕百姓。他们再次宣告他们必遵行神的吩咐。摩西也将耶和华所有的命令写在一本书上。

然后，摩西在山脚下筑了一座坛，并立起十二根石柱围绕它，象征以色列的十二个支派。年轻人担任祭司的角色，为百姓宰杀献燔祭的牲畜。那些动物的血要盛在盆中。

摩西将一半的血洒在坛上，因为那个祭坛是耶和华要与以色列人相会的地方。以色列人在那里以所洒的血面对神。以色列，在它有罪的生命中，无法在神面前存活；它需要由另一个生命所提供的代赎。然而，献祭动物的生命无法完成这种赎罪。它们的血只是象征主耶稣基督的宝血，祂以无罪的生命，保证祂子民的生命。

若无主耶稣基督完全顺服的生命和舍身，就没有圣约。因着基督的宝血，神与祂的子民订立圣约。那

个圣约也与我们有关，因为在基督里，神也与其他世代、其他地方的百姓立约。

然后，摩西将神在约书里所说的一切话，也就是他刚才写下的话，念给百姓听。百姓再次承诺要顺服耶和华。**摩西将另外一半的血洒在百姓身上。**那是一个记号，象征神会为基督宝血的缘故赦免百姓的过犯，因为他们凭自己的能力无法顺服。摩西说：

“看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”

照着神的吩咐，摩西和亚伦，以及亚伦的两个儿子拿答、亚比户，和以色列七十位长老一起上山。他们在那里看到以色列的神。我们不确定他们看到了什么。但是，在祂的脚下仿佛有平铺的蓝宝石，闪亮的深蓝色。看起来好像是蓝天在祂之下。那是一副惊人的奇妙景象。**他们没有被这位神烧毁；他们平安地吃喝、与神交通。**神所赐给百姓的众代表的，正是祂要赐给所有百姓的。

藉着基督的宝血，神可以与祂的子民有充全的交通。若我们藉着主耶稣基督立约的宝血与神和好，我们也将可以如此宁静安祥地与神同行！当基督在最后的晚餐中将杯赐给祂的门徒时，祂说：“这杯是用我的血所立的新约。”在圣餐中，我们以一种特别

的方式，在祂的圣约中享受与神的交通。

第四十二章 中保（出埃及记三十二-三十四章）

背景及要点

在以色列人破坏了圣约之后，随着圣约的恢复，中保的重要性比起刚立约的时候显得更加突出。请注意，摩西为了恢复圣约如何与神较力。我们不断在摩西身上看到中保耶稣基督的灵。

按照圣经的模式，我们应该称摩西为旧约的中保。然而，在以色列的历史中，尤其是这段出埃及的部分，圣约使者出现了——例如，祂在云柱火柱中带领以色列人。祂也是中保。中保的职分，是圣约的使者和摩西的合一。之后，当道成了肉身，即圣约的使者成为肉身，这个组合在基督身上就达到了完全。但是，在我们现在要读的这个故事中，我们看到摩西与这位使者之间有相交的困难。那是他为何请求神不要从那里打发他去的原因，除非神要藉着这位使者与他同行。若无祂的引领，摩西不知道如何前进。

此外，摩西要求能看见耶和华的荣耀。想要成为一位完美的中保，他就必须能够看见那个荣耀。神和他并他百姓之间的永恒约定，会藉着摩西见到神的荣耀并与神相交而得到保证。然而，只要人还在他的肉身中，神就不允许人看见那个荣耀。然而，这

个殊荣却赐给了基督。摩西只能看见神的背，并听见耶和华宣告自己的名。一个像摩西这样的罪人，能达到的最大极限，就是凭着相信神的话而与神交通。摩西的这个中保职分，哀求耶和华赐下基督那完美的中保职分。

若是神不肯赦免祂百姓的罪过，摩西就请求神从祂的册子上涂抹他的名。这与他作为中保的身分相符。因为在那个职分上，他也是百姓的元首，因此一同承担他们的罪孽。摩西对耶和华这么说，是因为他知道耶和华不会那么作。因此神也不会因为百姓的罪而离弃他们。

我们不可教导孩童说，当摩西怒碎法版的时候，他犯了罪。百姓已经破坏了圣约。摩西摔碎石版（约书），是为了显明百姓应受的惩罚，也就是神毁约。神后来并没有再赐下石版，但是摩西获准可以确保有可用的石版（藉由他中保的职分、圣约得到恢复）。神第二次只是用祂的指头写在石版上。

中心思想：当圣约得到恢复，中保就被启示出来。

圣约被毁

摩西与神在山上停留了四十昼夜，领受了神要用来规范以色列人在约中生活的各种诫命。因为他离开了那么久，百姓就对神失去了信心，也对摩西作为

他们的中保与元首失去了信心。他们已经藉着摩西的所言所行而认识神的同在，但摩西既然已经不见了，他们也失去了耶和华。

他们要耶和华以一种看得见的形像出现在他们面前。他们以为这样可以使他们再次相信神的同在。因此，他们要求亚伦给他们造一个神的像。难怪他们要找这个人，因为他会确保他们得到一个满意的神的像，而成为他们的新领袖。

他们铸造神的像乃是犯了何等的大罪！祂曾在祂的圣言中禁止作这样的事。按照他们的做法，他们是将一个能讨他们喜欢的像给了耶和华，于是将祂降格到他们的层次。

亚伦意识到这是不对的，但他害怕，他若是拒绝，他们会完全排拒他的领导权。因此，他试探他们说，若这真是他们想要的，就要将他们所穿戴的金饰给他。他希望百姓和他们的妻子都不会愿意作这种牺牲。

亚伦真是异想天开！若问题是出在要满足他们自己的欲望和心愿，百姓是愿意付出很大牺牲的。以色列人欣然地将亚伦所要求的拿来给他，现在他不能食言了。他想起在埃及的时候曾经看过的一个像，他造了一只木制的牛犊，然后在它上面镀了一层金

子。当它被作好之后，那些工匠就对百姓说：“以色列啊，这是领你们出埃及地的神。”这是多么可憎的事！亚伦自己罪加一等，在这个牛犊前筑了一座坛，并宣布第二天为节期。现在百姓可以用这只金牛犊来敬拜耶和华。

神从天上看到下面的节庆。祂告诉摩西（他在山上与神一起）百姓作了什么事，并告诉他圣约已经被破坏了。神说：“你且由着我，我要将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”神竟然要求摩西让祂那么作，那不是很奇怪吗？但我们必须牢记，摩西已经被指派为百姓的中保和元首。因此耶和华不想独断独行。这个建议使摩西深感不安，因为他是一位不折不扣的中保。**摩西已经为百姓将他自己摆上，要为他们求情。**在此，我们在他身上看到中保耶稣基督的灵，祂对祂的子民信实以至于死。

摩西代表百姓争取，向耶和华指出三点。这么一来，祂向祂百姓所施的所有恩惠，岂不都白费了？难道埃及人不会嘲笑说，神领百姓出去只是为了在旷野中消灭他们吗？难道祂忘了祂对亚伯拉罕、以撒、以色列所起誓的话了吗？

然后耶和华决定转离祂的怒气，不对百姓发作。祂在摩西的代求中看见祂爱子的灵，祂要为祂的子民

代求并受死。因此，祂要在祂的恩典中纪念祂的百姓，并垂听摩西的祷告。但祂还没有告诉摩西这点。祂让摩西下山回到百姓那里，而百姓以为神仍然要对他们发烈怒。

审判和初步的恢复

当摩西下山回到约书亚那里（约书亚在山下等他），他们可以听见百姓在呼喊，仿佛是人在筵席中尽情欢乐的声音。等他一旦到达山脚，摩西看见那个金牛犊。在烈怒中，他把神所写的十诫的法版扔在地上。神亲自交给摩西的那两块法版，摔成了碎片。既然百姓背约，摩西就毁了这个约书。百姓应受惩罚，被神永远弃绝。

接着摩西着手纠正错误。他将金牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在饮用的水上，然后叫百姓喝下去。这样，他们喝下了咒诅。

他向亚伦发怒。摩西认为亚伦的藉口（说他在百姓手中只是一个无用的工具）不值得搭理。他看见当亚伦一旦放松管理的缰绳，百姓就变得难以驾驭。百姓现在将如何对抗他们的敌人呢？

他们所喝下的咒诅将会有严重的后果。摩西站在营门口高喊：“凡属耶和华的，都到我这里来！”这时，所有利未的子孙——他自己支派的人——都到

他那里聚集。其余的百姓还不愿承认他们的罪咎。
我们总是迟疑，不让自己快速脱离我们有罪的意图。
他命令利未的子孙带着刀剑在营中往来，杀死他们遇见的人——包括他们自己家里的弟兄。耶和华的灵掌管利未的子孙，使他们执行命令，同一个灵也使其他人害怕而无力还击。当天大约有三千人被杀。在恢复之前，必须先证明还有部分百姓仍然是忠心的。若是没有这样的忠心，代求就是不可能的。百姓被当作一个国家来受审判，因为作为一个国家，他们是当死的。那三千人是代表他们而死。

现在摩西可以在第二天带着他的代求祷告再度上耶和华那里去。他承认百姓的罪，但他补充说：“倘若你不肯赦免百姓的罪，那么就把我从你的生命册上涂抹掉。身为百姓的领袖，我同担他们的罪咎。”摩西知道神不会这么作。**为了基督的缘故，神会忠于祂的话和祂赐给摩西的职分。**

事实上，耶和华回答说：“我不会拒绝你，也不会拒绝这整个民族，但谁若得罪我，我就从册上涂抹谁的名。现在你再去带领这百姓，我会差遣我的使者在你面前引路，日后我会再追讨百姓的罪。”

耶和华说祂的使者会在百姓前面引领，但祂没有说那位使者是谁，那使者是否就是神自己——神的儿

子。祂没有说祂自己会再次与以色列同行。

恰恰相反，虽然神应许祂的使者会带领百姓进入迦南地，祂也说祂自己不会与他们同行。祂若是在百姓当中，他们可能会被灭掉。因此这清楚显示罪还没有被赦免。

中保的争取

以色列百姓听见耶和華的话之后，心中充满悲伤，把他们身上所戴的珠宝都摘得精光，作为悔改的象征。

耶和華想要继续与摩西会面，但他不能在营里做这件事，因为那里还处在有罪的状态下。因此，摩西在营外支搭帐棚，耶和華在那里向他显现。**那时百姓才意识到他们与神疏远了。**

这个帐棚被称为会幕。每当摩西进入这个会幕中，以色列人就在他们自己的帐棚望着他。然后耶和華会在云柱中降下，立在会幕门前，所有的人就俯伏敬拜。

摩西在那个会幕里一定感到十分奇妙！他在那里享受前所未有的神的同在。耶和華与他说话，好像人与朋友说话一般。当摩西离开会幕的时候，约书亚留下来看守。那时，只有摩西享有这种与神交通的荣耀。**主耶稣想要将这种亲密的交通赐给祂的子民。**

我们的罪一旦得到代赎和赦免，神也希望和我们有像朋友般的交通。

摩西利用这个宝贵的交通，为他的百姓成为中保。若是神不藉着使者的身分亲自与他同行，他就无法带领百姓。惟有在神对百姓完全恩典的光照下，他才能找到前面的道路。百姓也是一样，只能走在神的光中。

为了回应摩西的代求，神答应会完全恢复祂的圣约和恩典。确实，摩西曾说：“求你让我看见，我作为中保在你眼前蒙恩，你会信守你对我的应许。”

摩西意识到交通已经恢复了，但他感觉到必须更亲密地认识耶和华。若耶和华不让他看见祂的荣耀，他将如何带领百姓呢？因此他要求，“求你显出你的荣耀给我看。”

摩西这么要求太过分了。那个完全的荣耀，惟有中保基督能看到，人在这个有罪的生命里是无法企及的。中保基督可以看到那个荣耀，但是摩西只是真正中保的一个投影。

神的确应许要在摩西面前宣告祂的名，然而，随着那个应许，祂也强调这纯然是出于恩典。惟有基督才有权得到这个荣耀的启示。此外，神应许摩西，当祂经过摩西所藏身的石穴，摩西可以一窥祂的荣

耀。

摩西确实是以色列奇妙的中保，但是真正的中保远超过他。基督如今是我们的中保，祂在天上看见神的面。还有什么事是祂无法为我们做到的？

应许和要求

在耶和华的命令下，摩西在第二天早晨带了两块石版上山去，那是他获准凿出的，用来代替先前被摔碎的两块。然后耶和华在摩西面前宣告祂的名，强调祂是有怜悯、有恩典的神、愿意赦免罪孽过犯。但同时，祂也会追讨那些离弃祂之人的罪——一直到三、四代。摩西在那时看到神的荣耀。之后他为百姓祷告代求。

耶和华以再次恢复圣约作为回应，并且祂要行奇事，使万国充满惧怕。与此同时，耶和华要求以色列成为一个圣洁的国度，不可与迦南地的居民结盟，也不可学他们拜偶像。百姓要照耶和华的吩咐事奉祂；他们要守各种节期，将他们头生的牲畜和长子献给神，并守安息日。

耶和华要在约中将祂自己和祂完全的福分赐给我们，但祂也要求我们将自己献上给祂。祂对我们特定的要求，都可以在耶和华的律法中找到。因此，耶和华再次用自己的手指将律法写在石版上。

当摩西下山的时候，他的脸上发光，太亮了，以至于以色列人都不敢直视他。他必须遮住他的脸。他们从神那里得到一位何等奇妙的中保！但他还是不如我们的中保，祂不需对我们遮住祂的脸，也不与我们保持距离，而是想要将祂自己拥有的荣耀加给我们。

第四十三章 神的居所（出埃及记二十五-三十一，三十五-四十章）

背景及要点

详细地讨论帐幕的建造是不智的，主要是因为我们首要的关切是神在基督里的启示。因此我们不该深入探讨所有细节的象征意义，然而，帐幕构造的主要特性，绝对必须一一解说。

我们必须从原始的景况着手，那个景况有朝一日将要被恢复。全地有一度都是神的居所，有一天它将会再次成为神的居所。当神的圣灵浇灌下来，神会再一次居住在人间。这发生在基督里。藉由祂，神现在住在那些属祂的人里面，并住在整个世界里。原则上来说，圣灵的浇灌是整个被造界的成圣——即使这只是暂时的。

在基督还没有完成为罪代赎之前，神的圣所不能在世上恢复。基于这个理由，神暂时赐给祂的百姓一个预言性的象征，也就是帐幕（或译为会幕）。因为惟有在基督里，神才能与人同住，所以整个帐幕是祂的一个预表。在基督里，它的意义得到了成全。摩西上到山上的时候，看到帐幕的一个样式，并照着他被赐予的蓝图来建造。根据希伯来书，帐幕——和它的模型——是天上事物的影像。神与祂所造

之物同住，在天上是完美的，并且有一天，当天与地合一的时候，它在世上也是完美的。但我们必须记得，在天上，人有自由的通道接近神；但在帐幕中，这个通道是隔断的。在帐幕中，以色列人学到神和人之间的隔阂。

因此，帐幕反映了天上的情景：神的居所在人间。此外，祭物和大祭司带着血进入至圣所，是基督献上为祭和进入天上圣所的预表。

我们必须强调，以色列人惟有凭着信心才能明白这些事情。不然这整个布局将成为他们的绊脚石，变成信靠肉体的一个理由。事实上在以色列中，有许多人刚好就变成这个样子。

中心思想：神在人当中的居所，在基督里、也藉由祂得着了更新，

这个居所在世上是藉由帐幕象征出来的。

甘心祭

当神将人和世界造为圣洁之时，祂希望能住在人的心中。整个世界都像祂的家；那是神的居所，也就是祂的圣殿。我们称神的居所为圣殿。因着罪造成的后果，我们的心和世界被玷污了，我们将耶和华逐出世界。祂找不到安息之所；没有祂可以居住的地方。

然而，祂决定要使全地再次成为祂的圣殿。但是，祂要住在谁里面呢？**首先祂住在主耶稣基督里面**，因为祂的心、是一个圣殿。藉由祂，透过祂为人的罪所成就的代赎，**神也可以使信徒的心成为一个圣殿**。祂可以用祂的大能使信徒的生命成为圣洁，使他们能和世上其他的信徒一起事奉祂。因此，祂打算使所有人和全地都再度成为祂的圣殿。

可惜，在今天，这还只是在原则上可能的，因为罪仍然是需要认真处理的实况。等基督再来的时候，祂会洁净整个有罪的受造界和罪所造成的后果。然后，整个被造界将再次成为神的圣殿。

原则上，这是藉由主耶稣基督和圣灵的浇灌而成就的。以色列还不知道基督的降临。因此，神尚未差遣祂的圣灵住在以色列当中。无论如何，祂要给以色列一个关于未来的记号；祂要让他们看到一个景象，藉着基督，事情将会如何发展。藉着这个景象，祂想要把祂恩典的同在赐给以色列。

一间房子（或者说，一个特别的帐幕）就要被建造起来。只要以色列人还在旷野旅行，就会使用这个帐幕。耶和华会住在这个帐幕中，并用它作为一个范例。这个特别的帐棚或帐幕是一个预表，说明神希望如何藉由基督住在全世界当中。因此，帐

幕是基督的一个预表，也是全世界的预表，因为它有一天将被完全分别成圣。

因此，**帐幕要完全照着耶和華的具体说明来建造。**神给摩西精确的指令来建造会幕。你会记得摩西和神一起留在山上四十天，而以色列人却在山下造金牛犊。在那件事情之后，他又在山上与耶和華一起待了四十天。神给他如何建造帐幕的详细指示，并给他看一个模型。若无这些指导，摩西是不可能建造帐幕的。

摩西一旦领受了这所有的指示，就照着耶和華的吩咐召集了以色列人，要他们奉献金、银、铜，蓝色、紫色、朱红色的细麻布，动物的皮，旷野的木头、油、香料、和宝石。他也叫每个有力气的男人女人贡献劳力，一起建造帐幕。比撒列和亚何利亚伯，这两个人有从神而来的恩赐，会做巧工，也蒙召来做特别的服事。

透过他们的奉献，百姓表现出他们渴望神住在他们中间，他们也向往，当所应许的救赎主来到之时，他们与神能有更美好和亲密的交通。百姓被耶和華的灵感动，他们甘心乐意奉献。他们想要以他们的奉献，表现出他们已经抛弃先前所犯的罪。耶和華很高兴地住在他们当中——不是以金牛犊的样式，

而是藉着帐幕。因此所有的人都开始工作。

至圣所

会幕是以木头柱子建造，用金包裹。柱子要以四层布包住；最下面一层，在帐幕中看得见的，是用细麻布带着精细织绣图案。整个帐幕是长方形的，30肘（英译注：一肘（cubit）差不多是18吋或46公分），长、10肘宽、10肘高。以这个规格，帐幕代表耶和华有一天要住在全地之上。

会幕被分为两部分，以幔子隔开前后。后面是10肘长，所以是一个正方体。每一面都是完全一样的尺寸，它代表神居所的完美。我们的心和世界应当如此完美。

约柜，是一个用金包裹的木制柜子，表面是一层精金，要放在这个区域。在约柜的盖子上，是两个天使的造型，左右各一，他们的脸朝下，他们翅膀的尖端相接。这个约柜连同其纯金的盖子，代表神的宝座——祂在以色列人当中的居所。

若动物是为了赎百姓的罪而被杀，它的血就要被洒在这个金盖子上。那只动物是为了百姓的罪而被杀，因此它的血就成为圣洁，可以到神面前来。这个牺牲的血，可以在神面前代赎百姓的罪。因此，这个盖子合理地被称为施恩座。也许称它为赎罪盖更好，

因为**赎罪的意思是遮盖**。

动物的血当然无法赎人的罪。惟有主耶稣基督的血，祂甘心替我们献上的生命，才能赎罪。那只动物的血不过是一个记号，象征基督的宝血、祂的一生、祂自动的顺服，这是祂代替我们将自己献上给神的。当祂以祂圣洁的生命——这是祂代替我们献上的一——升天的时候，祂就来到神宝座的面前。这是由在至圣所里神宝座上（施恩座）的洒血来象征的。

神住在祂的子民当中，确实奇妙！然而，祂住在那里，仍然藏身在幔子后面，幔子隔开了至圣所与会幕前面的部分。没有人可以进去一探究竟，**只有大祭司一年一度在赎罪日的时候可以进去洒血**。神还是离祂的百姓很远，百姓也离祂很远！主耶稣基督那时尚未舍身流血赎罪。如今，祂的牺牲既然已经成为历史，所有信徒就都可以藉着祂直接到神面前，享受与耶和华最亲密的交通。当我们祷告的时候，我们乃是直接站在神的面前。祂也喜欢以祂的圣灵住在我们心中。

圣所

会幕其余的部分是圣所。即使是那里，百姓还是不准进入，只有祭司可以进去。众祭司，以大祭司为他们的领袖，**在神面前代表人，也在人面前代表神**。

因此他们是神和百姓之间的中保。祭司每天都要在圣所，他们早上和晚上都要在用金子包裹的香坛前烧香。**所烧的香上升到耶和华那里，象征祭司为百姓所献上的祷告。**因此，祭司的祷告是伴随着祭物的。因为他已经与神同在，并祈求神赐福百姓，所以等他出来的时候，他就可以祝福在外面等候他的百姓。

主耶稣基督也是我们在天上的代求者。祂每天在神的面前为我们祈求。因此，祂可以从天上赐福给我们。

在圣所里也有放陈设饼的桌子，有饼和酒放在上面。这个饼和酒是来自百姓的收成，但看来似乎是耶和华自己将饼和酒赐给百姓。毕竟，那个饼和酒不是人劳动的成果，而是神的恩赐。神保守以色列人的生命。祂也维护百姓直到永生。祂的恩典赐给我们力量，不只是佳肴。

这个圣所里也有带着七个灯盏的金灯台，晚上用油点燃。神的子民应当是这世上的光，正如灯台照亮圣所。这完全是耶和华的作为。灯里的油见证了耶和华的角色，因为油是圣灵恩赐（即：信、望、爱）的象征，我们藉此成为世上的一盏光。

神对以色列的心意是何等的荣耀！但即使是这个圣

所，百姓也不能进入。神和百姓之间还有**很大的距离**！那个发亮的金灯台和美好的敬拜，他们连看一眼都不行；他们也没有机会在那里看见神的伟大和荣耀。我们今天近多了，因为我们在基督里享有殊荣，可以在圣灵里看见神的荣耀。

外院

会幕周围由厚布的帘子隔开一个较大的外院。百姓可以进来这里。事实上，若凭着信心，他们在此可以看到很多东西。

在这个外院里有一个铜盆，祭司在准备开始圣职前必须在此洗濯。即使那些为了这个圣职而与百姓分开的祭司，也不是圣人；他们因着罪是不洁的。**他们必须不断地以洗濯的仪式表示他们的不洁。**

在此也有献燔祭用的铜制祭坛，祭物在那里献上。那是以色列人在外院可以看到的最奇妙的东西。虽然神住在幔子的后面，以色列人可以在这个献燔祭的祭坛上一窥祂的同在，因为祭物从这里被带到祂面前。祂要从这里向百姓彰显自己。

有时候一只被杀的动物会在祭坛上完全被火烧毁。那种献祭被称为燔祭。食物和酒会被一起献上。当一个以色列人凭着信心观看，他会看见，当整只祭物在火焰中上达到耶和华那里时，他百姓和他自己

的生命就完全献给了耶和華。

因此，这个献祭指向将生命完全献上。然而，严格来说，没有人能够或可能将他的生命完全献给耶和華，因为那是一个充满罪恶的生命。

唯一的例外是基督，祂确实行使了这个殊荣——以至于死。藉着祂的圣灵，祂也要教导我们，将我们的生命当作燔祭献上给神。

有时候被杀的动物只有其中一部分被烧毁。然后剩余的部分会被祭司吃掉。这发生在赎愆祭和平安祭的情况下，是为了赎百姓的罪。在此，以色列人应当凭信心知道，那只动物是代替他而流血，因为他自己本应得永远的死亡。因此，动物的血指向救赎主的血，有一天将要为他流出。

其他时候，被烧掉的主要是动物的脂油。献上动物的人可以在院子里与家里其他的成员一起吃剩余的肉，作为献祭的筵席。他们仿佛在神的面前吃喝，仿佛神以主人的身分坐在桌旁。他们当时与耶和華有何等美好的交通！这种祭被称为感谢祭（编按：又称为平安祭）。

在动物被宰杀之前，献祭物的人要按手在祭物的头上，仿佛表明这个动物代替他站在那里。这是一幅多美的景象，说明主耶稣基督对我们的意义！我们

也可以将我们的手放在祂身上而说：“祂代替我们站在神的审判当中。”

神在祂居所中

因此，帐幕和在那里举行的所有仪式，都指向**神与祂子民在主耶稣基督里的关系**；它告诉百姓，神希望如何住在祂的百姓当中。但是神尚未降临在会幕中，并使它充满祂的荣耀。

在第二年的正月初一，刚好是出埃及后满一整年，摩西立起帐幕。当所有物件都就位之后，云彩遮盖会幕。**耶和华的荣耀充满了整个帐幕，以至于连摩西都无法进入**。帐幕如今成为耶和華和祂的子民藉着中保相会的地方。

神住在祂的百姓当中，是何等美妙的事！然而，神和百姓之间的距离还是如此之大！如今，既然**基督已经为祂的子民赎了罪，并克服了那个距离**，这就变得更加美妙了。因着祂的名，我们每个人都可以坦然无惧地来亲近神，神也不会拒绝我们。祂不只要住在我们当中，更要藉着祂的圣灵住在我们里面。这样，我们的心和我们全部的生命，都成为神的居所。

藉着这个云彩，神也给以色列人启程的信号。当云彩从帐幕收上去，百姓就启程前进，但是，每当云

彩在上面盘旋，他们就留在原地。因此，神亲自设定行进的速度。

第四十四章 奉献给神(利未记八章 1 节-十章 7 节)

背景及要点

拿答和亚比户到底犯了什么罪，我们并不十分确定。圣经说他们带了不圣洁的火（“凡火”）到圣坛。他们是否从烧燔祭的祭坛拿了香火？或是他们献上香火的时机不是耶和华命令的？我们无法确知。无论如何，他们所作的是出于恶念。也许他们在耶和华烧毁祭物的时候，受到百姓狂热的情绪影响，决定将百姓在献祭中的欢乐献上，在一个即兴的、人造的仪式中用了香火。不论这决定看起来是多么地出于好意，它都显出他们的任意妄为。耶和华无法容忍祂的祭司有这种作为。

亚伦的两个儿子过世之后，我们从他的沉默中可以看出他完全惊惶失措。疑问可能也在他心中浮现出来：那么，谁能当祭司呢？这使得膏立的意义在他眼中显得更为重大，因为膏油是圣灵的象征。惟有藉着圣灵，人才能担当祭司的职分。透过圣灵，基督将自己当成毫无瑕疵的祭物献给神。惟当我们有分于祂的受膏，我们才能将自己当作活祭献上。

摩西不准亚伦和他的儿子们公开地哀哭。百姓对这个不幸事件的惊恐，很容易使他们向神发怨言。因此，即使在这个灾祸中，为了使百姓圣洁，祭司也

不能参与他们的哀哭。只有一位（基督）能够完全参与子民的痛苦，还能够在耶和华面前保持完全的圣洁。

中心思想：藉由膏立，整个祭司职分奉献给耶和华。

祭司和圣所的奉献

神的圣所一旦建好了，耶和华也以祂的荣耀充满圣所，祭司的事奉就必须启动。人类本身原本具有神圣的祭司职分，在生命的每个部分敬畏神，但因为罪的缘故，我们都放弃了这个特权。因此，人需要一个特别的祭司职分，作为他们自己和神之间的中介——使人与神和好，并带领整个民族回转事奉神。耶和华拣选利未支派作祭司的事奉，使这个支派负责圣所里的服事。亚伦是大祭司，之后是他的长子，然后是他其余的儿子，等等。亚伦的子子孙孙，即，他的整个谱系，都将是祭司。神拣选亚伦和他的子孙并整个利未支派，并不是因为他们比别人优秀：他们在神面前并不比他人更有价值。只有一位是圣洁的，可以理所当然地为百姓作祭司，那就是主耶稣基督。是祂使得这些人得以胜任他们的职分，并使他们有资格。

在耶和华委任职分的那天，摩西召集所有的百姓到

帐幕外院。亚伦和他的四个儿子站在圣所门口。摩西在那里用洗濯盆的水洗了他们。然后，他给亚伦穿上祭司那有腰带的白色内袍。在内袍外面，亚伦穿上一件蓝色的外袍，又加上以弗得和巧工织绣的腰带。他胸前挂着胸牌（里面有乌陵和土明）。【英译注：乌陵（Urim）和土明（Thummim）可能是两块宝石，嵌在胸牌里面，可以用来当作签，来寻求神对以色列重要问题的答案。这件事还无法确定。】亚伦穿着这一身华服站在百姓面前。他蓝色的外袍上挂着石榴和铃铛（参：出三十九 24-26）；亚伦象征着从天上发声的神的圣言。在他的肩带和胸牌上，以色列十二支派的名字都被刻在宝石上：当他进入圣所的时候，他会带着这些宝石到神面前。他头上戴着大祭司的冠冕，在他额头上有圣冠上的金牌，刻着“归耶和華為圣”。

亚伦本身并不配作为大祭司，所以必须穿戴这些。惟有当他穿戴这些的时候，他在耶和華面前才是圣洁可喜悦的。基督不需要这些衣袍；祂穿戴自己的公义和圣洁。祂佩戴着那些属祂之人的名字，不是在祂的肩带或胸牌上，而是在祂的心中。在这之后，摩西用膏油抹神的居所和其中所有的。这世上没有任何东西配得用来事奉耶和華。所有的

一切都被罪污染了。因此，**膏油**是用来将这个居所**奉献出来归给耶和华**。

摩西也将膏油浇在亚伦的头上，这个膏油使他分别为圣，担任大祭司的职分。此外，**这个膏油也象征圣灵，使摩西有资格担任他的祭司职分。**

我们的主耶稣基督也同样地被圣灵所膏——但不是因为祂需要被分别为圣。经由祂的受膏，祂被指派作我们的大祭司，并得到圣灵的大能。这使得祂能够完成为祂的子民赎罪并使他们成圣的艰巨工作。

摩西将祭司有腰带的白袍给亚伦的儿子们穿上，也给他们戴上祭司的裹头巾。然后，要为亚伦和他的儿子们献上祭物——为他们的罪而献的赎罪祭，和使他们能与神和好相交并献身给耶和华的燔祭。摩西从承接圣职之礼的祭物身上取一些血，将这些血抹在他们每个人的右耳垂、右手大拇指、右脚的大拇指上。**他们的耳朵要分别为圣以聆听神的圣言，他们的手要做祭司的工作，他们的脚要站在圣所里。**那是一个美妙的仪式。这些祭司要作为神和百姓之间的中保，不断地为百姓赎罪，以恢复与耶和华在圣约中的交通。然而，**他们的事奉始终是不完美的，因为祭司本身也需要赎罪和成圣。**

我们主耶稣基督的职事何等地超越他们的事奉！祂

现在是我们的祭司，为我们赎罪并使我们成圣。祂要使我们每个人都成为祭司，将祂的圣灵赐给我们，藉此将我们分别为圣归给神，并拥有事奉祂的殊荣。我们也可以献上祭物，因为我们向祂献上我们的一生、我们的感恩、和我们的敬拜。

圣洁事奉的开端

在亚伦和儿子们被分别为圣担任圣职后，他们为百姓献上第一个祭物，为百姓赎罪，并将他们分别为圣。这是亚伦第一次举手祝福百姓。

这里开始了亚伦的祭司职事。摩西要将亚伦以大祭司的身分带到耶和华面前，因为在当时，摩西才是神和百姓之间真正的中保。于是他们一起进入圣所，他们在那里为祭司的工作和所有的百姓祷告。当他们出来的时候，他们一同举起手来，并再次祝福百姓。

然后，停在圣所之上的云柱变了。耶和华的荣光从云柱里照射出来，所有的百姓都看到了。这仿佛是耶和华向百姓彰显祂自己，充满庄严，也充满恩典与怜悯。这是表示，因着祭司的事奉，祂会一直看顾百姓。

有火从耶和华面前出来，烧尽了献在燔祭坛上的祭物和脂油。所有的百姓都欢呼，因为他们认为这是

一个记号，说明祭物已经得到悦纳，他们的罪已经得赎，他们在耶和華面前蒙悦纳。他们俯伏在地，满心崇敬和感恩。

另有一个祭物被完全烧尽并得到耶和華的悦纳——就是**基督的献祭**。因着那个献祭，我们会在喜乐的敬拜中向神欢呼。藉着那个献祭，所有相信之人的罪都得了赦免，并在神面前蒙悦纳。

完全顺服的必要

受到百姓热情的感染，拿答和亚比户各拿了一个香炉，盛上火，洒上香，打算进入神的居所，把百姓的欢喜当作祭物献给耶和華。但在他们进去之前，就有火从耶和華面前出来，把他们烧灭了。他们的尸身就倒在神的居所前面。

太可怕了！这为什么必须发生呢？拿答和亚比户只是想要将百姓的欢喜奉献给耶和華。但是，**他们的作法和时机违背了耶和華的吩咐**。一个祭司不可以随自己高兴来行事：他必须在凡事上顺服神。耶和華必将按照祂自己选择的方式被尊崇——不是按照我们的方法。因为他们的私意，拿答和亚比户不能作祭司。耶和華藉由他们的死来荣耀祂自己、祂的旨意、祂的律法。

亚伦，这两个死去祭司的父亲，沉默不语——他被

彻底击溃了！他的心必定伤透了！在他的惊愕中，他必定自问，正如其他的人一样：耶和华若是如此严厉，那么，谁能担任祭司呢？

的确没有人能够担任祭司——除了基督，**在祂里面没有任何自己的私意**。基督将自己无瑕无疵地献上给神。祂整个献祭是完全符合神的旨意。膏祂的圣灵，使祂有资格成为祭物。基督也将祂的灵赐给我们，使我们可以照着祂要被事奉的方式来事奉耶和华——而不是照着我们自己的意愿。**惟有靠着圣灵，我们才能如此服事。**

在他的受膏中，亚伦必定找到了他心中问题的答案。若是他坚守他的受膏，仰赖耶和华的能力，并寻求祂的旨意，他就可以担任大祭司的职务。

在摩西的指示下，死去的祭司们（仍然穿着被他们的罪和所受的惩罚而污染的袍子），被抬到营外去埋葬。拿答和亚比户不是特别罪大恶极的人；只是因为他们心中任性的倾向。**我们也时常犯这种任性的罪！**

摩西不准亚伦与他另外两个儿子——以利以撒和以他玛——蓬头散发或撕裂衣服表示哀伤。无论这个审判如何影响他们个人，最重要的是他们必须担当祭司的职分。神赐下这个命令，不是因为祂不承认

悲伤在我们的服事中有任何地位；问题只是在于，忧伤和哀哭很可能会变质，成为百姓对耶和华发怨言。因此全体百姓要能看见，那些祭司即使在最糟的情况下，还能在神面前不撕裂衣服，控制他们的忧伤。

惟有一位人子能够完全进入我们的困苦中，同情我们的忧伤，却同时能超越其上。祂在神面前的哀哭从不会变成指控，甚至当祂哭喊“我的神，我的神，为什么离弃我？”的时候都不会。

我们多容易将我们的埋怨变成对神的指控！我们不是应当仰望我们这位从不指控神的中保吗？那样，我们就可以胜过我们的忧伤并同时得安慰，因为我们知道祂完全同情我们的悲痛。

第十部分 在旷野

第四十五章 以色列的召命（民数记九章 15 节-十章 36 节）

背景及要点

随着这个故事，就开启了行过旷野的路程。既然耶和華呼召以色列上去得迦南地，百姓就当追求这个圣洁的呼召。就是因为这个缘故，摩西才会说：“耶和華啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。”当约柜停住的时候，他就说：“耶和華啊，求你归来，回到以色列的千万人当中。”

当我们比较以色列的这个旷野旅程和教会在世上生活的时候，我们应当谨慎。迦南地，即恩典掌权之地，是以色列的未来；但**对于今日的教会来说，神的国度并不完全是未来的国度**。如今万有都活在恩典的统治之下。从原则来说，尽管罪的权势仍然强大，但这里就是迦南地了。**我们持续与我们身旁和我们内心的罪短兵相接，使得生命变成一个旷野**。因此我们提到一种“上行”，一个往迦南地的朝圣之旅。只要教会尚未抵达恩典完全掌权之地，她就找不到真正的安息。因此，教会凭着圣洁的呼召前进，为国度而争战。

耶和華的云彩掌管这个旅程，以色列人必须完全信

靠走在他们前面的耶和华的使者。以色列要在云柱中，在藉着耶和华的使者所启示的圣约交通，找到她的呼召。

的确，迦南地不只是流奶与蜜之地，也是耶和華要与祂百姓同住的地方。在那里，所有的美善都会成为神恩惠的证据，祂的百姓会经历到祂恒久不变的慈爱，祂立约的信实。

我们也要在神自己身上、在祂圣约的交通中，找到我们的呼召。这个相交也同样是我们的应许。对神的子民来说，呼召和应许要在祂身上会合。这就是摩西对他内兄何巴提到呼召和应许之时所说的。

耶和華的使者，如今成了肉身，走在我们前面。在我们在地上的争战中，我们的呼召和应许是要在祂里面得到与神的相交。我们在地上行走天路历程的步调，乃是取决于这个目标。我们必须帮助孩子们了解这位使者的带领，既是在历史中的带领，也是在今日的带领。

中心思想：以色列由耶和華的使者带领，开始一项圣洁的呼召。

顺服耶和華使者的带领

刚好在出埃及后一整年，以色列人立起了他们的帐幕。在正月月中旬，他们第二次守逾越节。他们纪念

奇妙的出埃及，并向耶和華獻上感謝。如今經過曠野的旅程即將開始。要往迦南地去了！

對於信神的以色列人來說，迦南地不只是流奶與蜜之地，那將是耶和華要奇妙地與祂百姓同住的地方。在那塊地上，神將要加倍地賜下祂的恩惠和祂與百姓之間的交通。這個應許就像是对信神的百姓的一個呼召，這就是他們嚮往踏上這個旅程的原因。耶和華已經以一種奇妙的方式住在他們當中。當他們在那塊有丰盛收成的沃土上獲得神的恩惠的證明時，那將會是怎樣的一個景況呢？

然而・他們必須等候耶和華的信號。當云彩從帳幕收上去，他們就啟程；但當云彩停在帳幕上，他們就必須留在原地。當他們等待的時候，一定很不耐煩地看着云彩！**等待的時間看來是那么漫長！**神有時將他們留在一處好幾天。無論如何，我想他們有時候也會覺得走得太快了，他們幾乎沒有時間休息。只有耶和華才知道事情要怎么發展。祂藉着這些啟程和休息來帶領祂的百姓；祂在試驗他們。畢竟，他們最終的目標，不是承受一塊丰盛的土地，也不是在曠野中享受寧靜的生活；**而是在那地體驗神的交通。**而那個交通惟有凭信心順服祂才能得到。在曠野里跟隨神應該是一件樂事，在迦南地享受與神

的交通也应该很喜乐。耶和華应当成為他們的一切。若是百姓順服地跟隨，他們在曠野等待的時候也应当多與神相處——參加在聖所里對祂的事奉，敬拜祂並等候祂。在休息的時候，百姓應當竭力認識服事祂的榮耀，並留心神要如何向他們啟示祂自己。倘若耶和華是我們所渴慕的，那麼我們就**必須在信心中順服祂**。我們必須甘心樂意地順服耶和華的使者（就是主耶穌基督）的帶領，祂已經賜給我們與神的交通。在祂的引領下，我們必須啟程與罪爭戰。在我們的一生中，我們都當仰望祂，看祂要如何向我們啟示祂自己。

銀色號角的聲音

耶和華吩咐摩西作兩只銀號，並確保在某些特定的場合要吹響。當從一只號向百姓吹出一個長的、拉長的號聲時，眾長老（也就是以色列各支派的首領）就要聚集。如果是兩只號角都吹出長音，所有的會眾都要聚集到耶和華面前。

號角的響聲超過了營地所有其他的雜音：耶和華在招聚百姓來見祂！號角聲對百姓奏出神的恩典和祂喜乐的歡躍，淹沒了生命中所有其他的聲音。

那個聲音至今還在——惟愿我們留心聽它。在福音的傳講中我們可以聽見，尤其是在教會的主日中。

那个声音响起——对于那些听得见的人来说——**超过世上所有的喧嚣。**

然而，每当以色列犯罪的时候，那个号声中就带着一种威胁。信神的以色列必须明白，即使在神的忿怒中，神对祂的百姓仍是怜悯的，祂对子民的惩罚是为了要洁净他们。福音在今日就是以这种方式传开的。

在其他情况下，会奏出几个急促的短号声。然后在营地里会有一场震惊，对信徒的震惊：那是拔营启程的时候，要去承受那地，要从耶和華仇敌的手中夺取应许之地。同样地，福音呼召我们争战，并召唤我们来承受神的国度。

搬运神的圣所

当百姓跟随云彩前行的时候，神的约柜走在大军的前面。然后是犹大统领的三个支派。在他们之后是利未支派的两个分支，抬着帐幕，然后是流便统领的三个支派。后面是利未人的第三个分支，抬着圣所的用具。他们后面是以法莲统领的三个支派。整个队伍的最后，是由但所率领的三个支派。以这种方式，利未的头两个分支，就可以先搭建帐幕，等第三个分支带来圣物。

以色列人就是这样永远抬着神的圣所与他们同行。

信神的利未人必须以圣洁和崇敬的心抬着圣所，因为那是他们最宝贵的财产，是神与他们交通的记号。在他们的旅程中，所有的支派要环绕在这个圣所的四周。此外，他们暂时停留在某地的时候，也要以固定的次序在圣所的四围扎营。**神的住所是他们所有生命的中心。**

有神的圣所同在。是一件美好的事，但神的子民今日有更荣耀的殊荣：主，藉着祂的圣灵，乐意住在祂子民的心中。那才是生命中真正的丰盛！我们对于这个内住的态度，必须是圣洁尊崇的心。我们不要使主的圣灵担忧。

传递神的呼召

摩西的岳父叶忒罗那时显然已经不在，但是摩西的内兄何巴还跟他在一起。当以色列人要启程的时候，摩西对他说：“我们要行路往耶和华所应许之地去。和我们一起去并同享我们的丰盛，因为耶和华已经应许要厚待以色列。”摩西一定欣喜若狂！

“我们将要在祂的土地上承受耶和华的救恩！和我们一同去吧！”

若我们已经明白神的救恩，若我们相信它并被它吸引，我们就不可能保持沉默。然后我们必须将我们所得的呼召传递出去：“来看为我们所保存的东西！”

和我们一起去！”

何巴一开始并不想同去。他还不能割舍他的土地和他的家族，因为他在其中有明确的地位。但是摩西告诉他：“你在我们当中占有一席之地，并具有独特的呼召。既然你对旷野了若指掌，你能告诉我们哪里有水源和草地，我们才知道在哪里扎营。因此，你可以当作我们在旷野的眼目。因着这个呼召，你会从耶和华那里得着尊贵冠冕。我们会奉祂的名恩待你。”何巴的心因此受到吸引，他的心听见耶和华的呼召并留下来，他决定与以色列同走这漫长的旅程。

我们可以向我们所遇见的人说：“请听主的呼召。你也必然可以成为神的子民。加入我们与罪恶的争战，并与我们共同承受神的国度。”藉由我们的热忱，这个呼召必会从我们的身上散发出来。然后神也会赐给我们，与我们同行、一起来服事主的教会的人。

从旷野到旷野

在第二年的二月二十日，云彩终于从帐幕上收上去。号角声响彻整个营地，拔营启程开始了。以色列人连续走了三天（他们晚上休息），直到一个可以待一阵子的地方。他们已经从西奈的旷野走到了巴兰的

旷野。

这是从一个旷野走进另一个旷野的旅程。在巴兰，这个旷野真是极其荒凉。他们若不是跟随耶和华的带领（透过云彩）、扎营在神所指示的地方，恐怕早已被旷野吓得魂不附体了。幸运的是，他们是在神圣的呼召下前行的——要去承受神将与他们同住的一块土地。摩西明白这点，所以每当约柜启程的时候，他就呼喊说：“耶和华啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。”而每当约柜停止的时候，他就说：“耶和华啊，求你回到以色列的千万人中。”

耶和华永远在那里，不论是走在他们前面，还是停在他们当中。对我们来说应当也是一样，未来也会如此——只要我们相信。神藉着主耶稣基督住在我们当中，并藉着圣灵住在我们心里。

第四十六章 为祂自己的缘故（民数记十一章）

背景及要点

百姓在巴兰的旷野就已经犯了罪，那是第一站。因为他们的顽梗，他们一次又一次地犯罪。他们向往埃及，那表示他们拒绝了他们圣洁的呼召，而且很可能会舍弃圣约。在这种景况下，摩西的中保职分是失败的。我们读到，当摩西听见百姓在各家的帐棚门口哭号的时候，他无言以对。这个不断高涨的罪孽浪潮，使他无力招架，束手无策。

另一方面，他知道耶和华的怒火正在被点燃。但他对耶和华也无话可说；他无法再祈求耶和华宽容百姓的罪。圣经告诉我们，在摩西的眼中这也是罪。他感到困扰和震惊，但是他无法再应付这个景况。在这种情况下，我们怎能说服耶和华饶恕百姓，并再次以祂的恩典对待他们？神看来似乎受够了。这些百姓身上没有什么能打动祂。祂现在只有为了自己的缘故来怜悯他们，以荣耀祂的信实和祂对这个民族的恩典。祂赐给他们鹌鹑让他们感到羞愧，同时祂也因他们的罪而追讨他们。

显然，摩西这位中保尚未看清楚，这个民族的被召完全是出于神的拣选，神要在祂拯救他们的恩典中荣耀祂自己。从这一方面来看，主耶稣基督的中保

职分，也是远超过摩西的、是更美的。一方面，祂自己完全体恤祂子民的罪，而另一方面，祂可以一直在父神面前代求。

因为摩西无法独自担当管理这百姓的重任，就选了七十位长老。神将降于摩西身上的灵分赐给他们。当然这并不减损摩西所具备的灵，但这使得长老们能够与神交通。这七十位长老有双重的呼召：加强摩西向神的代求，并在他对百姓的影响力上支持他。神的灵分赐到七十位长老身上是一个预表，指向有一天所有信徒都将分享基督的圣灵。这就是摩西责备约书亚的原因。

**中心思想：耶和華為祂自己的缘故赦免祂百姓的罪
自怨自艾**

经过三天的路程后，以色列人来到巴兰的旷野并停留在那里。他们已经开始自怨自艾。这个旷野多么荒凉啊！这要持续多久呢？尽管有耶和華同行，他们仍然无法面对旷野。对他们来说，要想将每个地方（甚至是最荒凉的旷野）变成乐园，光是有与神的交通是不够的。他们无法单单以神为乐。我们也很少想到主和祂的爱！

耶和華听见他们的怨言。在祂极大的耐心中，祂有时候仿佛故意不听我们悖逆、自怜的怨言。但有时

候祂又决定要仔细倾听，然后祂的怒火就被点燃了。那就是发生在以色列人身上的事。神的怒火烧了营地边界的一些帐篷。倘若大风使火势蔓延，整个营地就会陷入火海。

摩西看到这个危险，并认识到那是耶和华的怒气针对百姓点燃的象征。耶和华是要让百姓看到，若是祂敌对他们，他们将面临怎样的景况。因此摩西俯伏在耶和华神面前，向祂祈求。神回应他的代求，火就熄灭了。以色列人称那地为**他备拉**，就是**火地**的意思。

百姓的嘴馋

当这个威胁解除，百姓看见神的荣耀之后，他们又开始埋怨。他们还没有脱离自怜的景况。**若是我们陷于自怜当中，我们就越来越看不见自己所拥有的，也变得越来越意识到自己所没有的。若神不是我们的喜乐，我们就会生出一种对美好生活贪得无厌的欲望，也会觉得自己一直在受亏待，并且变成一个悲惨、值得别人同情的人。**

怨言起于那些与以色列人一起离开埃及的闲杂人。他们固执地持续抱怨，无视耶和华在烧毁营界帐篷、以及随后熄灭那火中所彰显的荣耀。他们这种情绪逐渐感染了所有的百姓，以至于他们每个人都开始

埋怨，“我们记得在埃及的时候，所享用的肉和甘美多汁的多样水果。”

因此，百姓厌弃神所供应给他们的吗哪。他们扬言他们对这整件事已经厌烦了，因为他们看不到神的恩惠的丰盛。

对耶和华的信心会左右我们如何领受神的恩赐，甚至左右我们的味觉。我们会盲目到什么地步！百姓宁可吃埃及没有神恩惠的食物，而不要有神的恩惠的吗哪。在人生当中，我们最看重的是什么？我们会为了一些甚至连铜都值不上的东西，而丢弃黄金。

中保的失败

摩西已经无法应付这种局势。他听见百姓在各家的帐棚里哭号。他们当真为自己感到可怜。无论摩西说什么话，百姓都不愿意听；他所说的任何话都被当成耳边风。另一方面，他明白，因着他们的怨言，神对他们的怒气只会节节高升。然而他对耶和华也没什么可多说的；他已经无法为百姓祈求。他不再能掌控这个场面，因为他对百姓的罪孽感到束手无策和震惊。

他唯一能做的，就是向耶和华抱怨，说他无法处理这个局势，那个担子对他来说太重了。摩西确实感到自怜——然而是为了百姓的缘故。在他们的罪的

重担下，他濒临崩溃。他埋怨说：“这百姓岂是我怀的胎，是我生下来的呢？我非得要把他们抱在怀里，把他们带到你所应许给他们的地去吗？我从哪里得肉给他们吃呢？你为何将此重担加给我呢？我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。” **在此，摩西在中保的职分上失职了。**只有一位中保能够完全承担祂百姓的罪孽，那就是耶稣基督。即使在祂面对他们最恐怖的罪之时，祂始终有话可以对神说，并为祂的子民祈求。我们何其有幸，可以认识一位永不失职的中保！

圣灵的交通

神先与祂的仆人摩西妥协。祂叫他招聚以色列的七十位长老，带他们到会幕前。当他们在那里聚集的时候，耶和华在云中降临，把降在摩西身上的灵分赐给他们，因此他们也能随时因着神的灵说预言。这七十位长老是要在摩西的领袖职分上帮助他。尽管他们是百姓的一份子，但是他们也**分享在摩西里的灵**。因此他们可以加强摩西与百姓之间的交通，和他对百姓的影响力。此外，他们会与摩西一同站立，使他能够更有力地代表百姓来到神的面前。摩西何等感谢神的这个恩赐！显然耶和华还拣选了另外两个人为先知，因为在百姓当中还有两个人在

说预言，这两个人并不属于这七十人。当约书亚听见这事的时候，他要求摩西禁止他们，但是摩西严厉地责备他。多了两个人一同领受神的灵，他为何不高兴呢？**惟愿耶和华的百姓都是先知！**毕竟，是耶和华自己将说预言的恩赐赐给那两个人的。因此摩西感到高兴。

摩西的灵是分赐给那些长老的，好叫他们能够帮助他。与此同时，这清楚显示，**藉着圣灵而来的合一，必将会带来神子民的合一。**主耶稣基督的灵是赐给祂所有子民的——但不是为了帮助祂，因为祂不需要任何帮助，而是为了使我们能够在与祂相交中服事耶和華。

满足与羞辱

因此，耶和華与摩西妥协。但祂将要怎样对待那些藐视圣约、向往回到埃及去享受当地物产、而不要神恩典的百姓呢？以人的角度看，这种背信弃绝神的圣约的举动，应该已经毁了神要提拔这个民族的美意。但是神现在要怎样看待他们呢？他们身上绝无任何事情可以打动祂，能使祂再次转向他们。若神仍顾念他们，那完全是为了祂自己的缘故，为了要荣耀祂对他们的信实和恩典。就是为了这个目的，祂才保留摩西作为中保，并赐给他七十个长老的支

援。

耶和华命令摩西告诉百姓，祂会在第二天给他们足够吃一整个月份量的肉。摩西当时不明其意。他无法凭着信心相信耶和华。因此他质疑：“你怎么能给这么多人一个月份量的肉呢？”摩西显然担心这对耶和华来说可能太难了！

第二天有风刮来许多鹌鹑，多到覆盖整个营地外围约一天的路程。鹌鹑落在地上，多到堆积起来有一米高。百姓吃了一些鹌鹑，并将剩余的晒干准备日后食用。

然而，当他们吃那些鹌鹑的时候，他们的心中并没有对他们的忘恩和背信感到羞愧和悔恨，反而好像这本来就是他们当得的。因此，当他们还正在吃的时候，耶和华对他们的怒气就被点燃了！祂降下最重的灾殃在他们身上。当这件事过后，他们称那地为**基博罗哈他瓦**，意为**贪欲之人的坟墓**，因为那些被埋在那里的人，在他们的贪欲中忘了耶和华。

百姓应当很快就要继续前进。有许多人不得不非常伤心地离开他们被埋葬在那地的亲人。神对祂的百姓充满怜悯并高举祂的恩典，但祂同时也管教和洁净他们。

第四十七章 不正当的尊荣（民数记十二章）

背景及要点

摩西，蒙神呼召作中保的，以顺服和忠心活出了那掌管他生命的呼召。他的一生不追求自我，不强求神给他更多。他知道，在神的国度里，没有人能自取尊荣（来五 4）。

然而，米利暗和亚伦想要神给他们更多。对摩西的嫉妒无法解释他们的所作所为。更确切地说，我们在此看到的是唯灵主义（spiritualism）和狂热主义（fanaticism）的罪。他们表明，他们也有说预言的恩赐。那是出于骄傲，而不是属灵，他们使自己僭越他们本有的特殊地位，并拒绝顺服神对他们在先知职分上的呼召。唯灵主义的罪总是像那样；它使自己脱离神话语的呼召，寻求一种自取的尊荣、不正当的宣称。

米利暗所受的惩罚与她的罪有关：那以受按立、被圣灵膏抹而夸口的人，在以色列人当中受到亵渎和羞辱。神针对那种不敬虔的唯灵主义所发的怒气，是十分可怕的。这仿佛是米利暗的天父吐唾沫在她脸上。

米利暗受到惩罚——但亚伦没有。可能的理由是，骄傲乃是从米利暗开始的。在她属灵的骄傲里，她

瞧不起摩西所娶的古实女子。我们不知道西坡拉是否已经过世了。圣经也没有记载摩西是怎么认识他的古实妻子的。她可能是属于在西奈旷野游牧的含的后裔部落，或是与以色列人一起出埃及的闲杂人。无论如何，她在属灵程度上不及米利暗和亚伦。摩西显然没有这种骄傲，因为他娶了非以色列族的女子为妻——律法在当时并没有禁止这种结合。

中心思想：被神所召的那位是信实的。

属肉体的骄傲

以色列人从基博罗哈他瓦走到哈洗录，即巴兰旷野中一个新的歇脚点，这里爆发了一场争议，一边是米利暗和亚伦，另一边是摩西——带领以色列的家庭中有了裂痕。一边是中保，另一边是大祭司和女先知。

显然，米利暗的不满日积月累已有很长一段时间。难道她不是女先知吗？难道她没有带领以色列的妇女，在过红海的时候与摩西一起歌颂耶和华吗？耶和华不是也透过她说话，就像透过摩西说话一样吗？但是她从来没有被真正看重过；她总是从属于摩西之下。一位先知或女先知的地位，应该在所有人和所有事之上！

米利暗是多么地愚昧！先知从不应夸口他从耶和华

那里所领受的。他成为先知，只是因为耶和華给他的呼召。先知必须完全顺服于神的话语的呼召之下。摩西渴望只说神要他所讲的话，但是米利暗却想要超越那些限制。

她心中所酝酿的这些念头，在摩西娶古实女子为妻的时候终于浮现出来——一个不是出自以色列，而是出自含的后裔的女子。那是律法允许的；律法只禁止与迦南人的婚娶。摩西作为神的中保，并不鄙视外邦人，并不觉得这个联姻是丢脸的。只要那个外邦人也信靠耶和華。在这种情况下，这个人应该因着他（她）的信心，也因着联姻，而被视为以色列人。我们的中保耶稣基督也不鄙视外邦人。反之，祂使他们承认耶和華与祂子民的圣约，将他们分别为圣。但是，米利暗因着她的恩赐而骄傲，认为这个婚姻远远够不上她家庭的属灵地位。因此她鄙视那位外邦女子。

她向她的兄弟亚伦表示她的不满，亚伦是个懦弱、听她话的人，就像他以前当摩西不在的时候听百姓的话一样。当亚伦迟疑，说到摩西是耶和華所召的中保之时，她回答说：“你不是穿戴着有乌陵和土明（耶和華透过这些说话）的胸牌吗？我不是女先知吗？耶和華并不只透过摩西一个人说话。”她以

这种方式克服了亚伦的抗拒，使得他反过来对抗他的弟弟。

他们两人前去质问摩西的婚事。当摩西试图辩解，说他所作的并不违反神的话语之时，他们公然反抗他。他们不也有神的灵吗？他们不也明白神的心意吗——在当时甚至可能比摩西还更清楚？

我们在此看到差异：米利暗和亚伦从自己的心、自己骄傲的想法，去揣测耶和華的心意；而摩西只是单纯地问神说了什么。摩西一生的服事都遵照耶和華的圣言。我们一旦认为自己知道什么，就很容易变得骄傲。然后把耶和華的律法丢在一边，并看不起我们自认为明白的那些事。

在耶和華的全家尽忠

我们再次看到耶和華注意到所发生的事。祂看到米利暗和亚伦的骄傲并咒诅它。对圣灵的恩赐感到骄傲并滥用它们，是令耶和華厌恶的事，很少有能与之相比的。这是耶和華突然出来干预的缘故。祂召唤摩西、亚伦、米利暗到会幕门口，然后向他们显现。祂叫亚伦和米利暗向前来。然后，祂告诉他们：

“先知从不是凭他自己的心、或他自己的想法说预言。除了我向他启示的事情之外，先知绝没有其他的话说。的确，先知是完全依赖我的圣言的：他要

说的话，我会在梦中或异象中向他显明。**摩西只靠我的圣言来生活，我的话充满他并引导他。**因此，他是在我全家尽忠的，在我百姓中服事的。正因着这个忠心，我是与他面对面说话的；他看见耶和华的形像，就是我荣耀的一种形式。他听见并看见没有人曾听过或看过的。那么，你们为何起来反对他呢？”

耶和华赐给摩西何等大的尊荣！他得到这个尊荣，完全是因为他顺服在耶和华的圣言之下。因着他的顺服，他在凡事上忠心。他在他的主的家中（即，在以色列——耶和华的百姓——当中），是一位忠心的仆人。

摩西被我们的主耶稣基督所超越，祂只行神所吩咐祂的事。祂不是祂的主人家中的仆人；祂是祂天父家中的儿子——那也是祂的家，因为神的子民也是祂的子民（对照：[来三 1-6](#)与[民十二 6-7](#)）。

我们多常思想我们信实的中保？相对于我们因骄傲而有的恶行，祂从来不违背祂天父的旨意。这位中保在天父面前为我们担保。

因她的罪而蒙羞

神在忿怒中转身离开，云彩从会幕上挪开。所以神让米利暗和亚伦知道，属世的骄傲是祂所憎恨的。

当亚伦看米利暗的时候，他发现她长了大麻疯，像雪那样白。

这多丢脸啊！那献身事奉耶和华神的先知，现在成为玷污、不洁净。她必须被逐出群众。亚伦深受震撼，就对摩西说，“我们愚昧犯罪，但是请不要因我们的罪而将此等重罚加在她的身上。”

摩西多么谦和地包容了他们最初的悖逆！虽然他个人并没有受到冒犯，他清楚看到米利暗和亚伦是在悖逆耶和华。那是他们在生命中与耶和华关系的问题。因此摩西现在可以为他的姐姐在耶和华面前代求：“神啊，我恳求你，求你医治她。”

我们的中保也替我们代求，即使在我们犯了最可恶的罪之后。祂看到我们是在悖逆神。摩西的请求是基于将来有一日要流的血，但我们的中保可以指向祂自己的血，那是已经为我们流出的。

耶和华的确听了中保摩西的祷告，但是米利暗要忍受七天的惩罚。倘若她的父亲因着她的恶行而吐唾沫在她脸上，她就必须蒙羞七天。既然神已经让众人知道，她的骄傲是祂所恨恶的，她就必须像一个有大麻疯的人，住在营外七天。

以色列民在哈洗录安营七天，等候米利暗得医治并重新被接纳。有幸的是，我们不守信的羞辱，与我

们骄傲的咒诅，都已经被我们中保的信实所除去。
那是米利暗能够被医治并重新被接纳的原因，那也是罪人现在被接纳的原因。

第四十八章 光照在黑暗里（民数记十三-十四章）

背景及要点

我们在约翰福音第一章里读到：“生命在祂里头。”这里所说的那位，当然是指从太初就存在的道，耶和华的使者，成就了神在圣约中的交通的那一位。与神相交的生命在祂里面。那个生命是世人的光。因此这个光，是神在祂的交通中赐下的恩典之光（在堕落之前，是神的恩惠之光）。这个光照在黑暗里，在以色列当中也有一样的黑暗，而黑暗并不接受光。然而这光并没有被黑暗所吞灭。

约翰所说的，在这个故事中得到了说明。以色列当中，只有很少数的人认识到神圣约交通中的光。那个光必然已经使他们意识到照在迦南地的光，那地是向他们敞开的。但迦南地对他们来说若只是一个流奶与蜜之地，那么那地对他们来说就是封闭的。谈到有关迦南的问题时，以色列人的心尚未作好准备，要凭信心勇敢向前，因为他们没有觉察到神的交通。在那个团契交通中，没有事是难成的。

这个差距也起源于探子之间不同的看法。大部分的探子视迦南为一个吞吃居民之地。因为那地异常肥沃，住在那里的居民为要得到那地，会彼此不断争斗，并且他们时常遭受外敌的侵扰。得到那地实在

是太危险了。

若无神的同在，住在那样的地方实在是太危险了。因此缺乏信心的以色列人想要回到埃及去。然而，约书亚和迦勒知道神会将那地赐给他们，并且祂的同在与交通，会保护他们在那里的生活。

在此，我们自然会联想到教会的恐惧，包括对为了基督的缘故而征服世界的恐惧，以及对原则上已经承受了神的国度的恐惧。**对教会来说，文化经常是一个会吞吃其居民的地方。**但对于那些看到神同在之光的人来说，那地是敞开的。在我们的时代里，同样地，所有的世代也因着他们的惧怕而死在旷野。因着祂的怒气，神告诉摩西，祂要击杀百姓。然而，在那个忿怒的背后，为了基督的缘故，也为了祂圣约的缘故，有着祂恒久不变的恩惠。摩西诉诸于圣约，然后神再次显明祂的美意，这个美意在祂的怒气中原本是看不见的。**神的忿怒是又真又实的，而且是直接针对所有出于肉体的思维而发的。**那些属肉体的想法会被抹除，但是百姓会被赦免。

然而，这一代的人会死在旷野中。在这个审判的背景里，神宣告遍地都会被耶和华的荣耀充满。藉着那一代人消灭在旷野，所有的民族将会明白血气应受到死亡的惩罚，而人类所得到的救恩，完全是神

白白的怜悯的结果。

中心思想：光照在黑暗里，黑暗却不接受光。

两种观点

以色列百姓走过了巴兰的旷野。他们一旦到达加低斯，就很接近迦南的边境了。因此百姓要求摩西派探子去窥探那地，耶和华也晓谕他这么作。每一个支派都要差派一位他们的首领，一共有十二个探子。在摩西的吩咐下，他们从南到北、又返回去，绕行了全地。他们发现迦南是一块十分肥沃的土地，有很多坚固的城邑。其中有一区有许多巨人。

当这些探子回到营地的时候，他们向摩西和聚集在他们身旁的百姓回报。他们提到那地土的肥美。他们带回当地的果子作为证据，有两个人用杠抬回来石榴和一挂葡萄。但他们也提到坚固的城邑和巨人，那是亚纳的后裔。

这个报告吓坏了百姓——那也是大多数探子的用意，因为他们自己也感到害怕。**他们没有以神应许会与他们同在的眼光，来看那地。**反而，当他们窥探那地的时候，他们无视神的应许。因此他们得出结论说，那地不能被征服，而大多数的人也同意他们的看法。**多数人关心的不是与神的交通，而是土地的肥沃。**按照他们的看法，迦南地不是他们可以进入

的。

探子中有两位，迦勒和摩西的帮手约书亚，以一种不同的角度——即，在神应许的亮光中——来看那地。他们走遍那地，将它视为是他们奉神的名所要承受的产业。对他们来说，那地是向他们敞开的，并且他们相信神真的要领他们进入那地。**我们所见的是什么，取决于我们如何看待那些事情。**若我们凭信心的眼光看，没有任何事对我们来说是难成的；但是若无信心，则没有一件事是可行的。

迦勒凭着信心说话，试图安抚正在酝酿的风暴，但是其他的探子打断他：“我们不可能征服迦南地。就算我们得胜了，我们也无法在那里存活，因为会有许多其他民族，想要征服并拥有那块极其肥美的土地。所以那里的居民才会住在坚固高大的城邑里。惟有像亚纳族那样的巨人（在他们看来，我们像蚱蜢），才能在那里存活。”

因为这种论调，百姓心中充满了惧怕。**惧怕与信心永远是对立的。**百姓心中没有进迦南的信心，因此他们不得进入。

喧哗吵闹

探子们带回来的信息，造成百姓的大骚动。他们指控神把他们的妻子儿女带到旷野里死亡。他们甚至

想要另立一个首领取代摩西（他站在耶和华那边），好带领他们回到埃及。

摩西和亚伦都受到了惊吓。他们害怕耶和华的怒气，就俯伏在会众面前。结果会怎样呢？耶和华难道不会因为一时的烈怒，而将聚集在那里的所有会众灭掉吗？约书亚和迦勒撕裂衣服，力劝百姓相信耶和华的圣言。他们提议用信心来取代惧怕：“那些迦南的居民是我们的食物。我们会把他们吞吃掉！他们的荫庇、他们的保护、他们头上保安的盾牌，会被挪移离开他们，因为神会将他们交在我们手中。”这就是**凭信心看事情**的态度。

然而恐惧的咒语紧箍着百姓，他们想要拿石头打死约书亚和迦勒。这时，耶和华的荣光显现在会幕中。那位立约的神出现了，祂的百姓都感到害怕。神的显现不是没有目的的。我们若与耶和华相交，我们就无须害怕，因为**惧怕会变成令人憎恨的事**。

耶和华的名

耶和华向摩西显明祂的忿怒。若不是因着耶和华的计划，祂早就把这群百姓灭绝了。祂对摩西说：“即使我行了这一切神迹，他们还是不信我的话。我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地。我会叫你的后裔成为大国。”

但是以色列有一位中保，他身上有我们的中保主耶稣基督的灵。这位中保，就是摩西，代表以色列向神代求。毕竟，还要考虑到祂的圣约和祂的应许。但若没有人凭信心紧抓着应许，它就不会应验。在这个关键时刻，**摩西是那个伸手紧抓着应许的人。**当我们时常在小信中忘记神的应许，它们今天的景况会如何呢？我们在天上的中保紧抓着那些应许，所以它们才能成就。

摩西祈求说：“埃及人和世上的列国，都知道你为我们所行的事。他们也听说你住在这群百姓当中，也面对面被人看见，你将自己赐给我们，我们也喜欢与你有美好的交通。若是这群百姓在这里灭亡，所有的人都会说，即使有这种交通，也无法将我们带入迦南地。与神恩典的相交，应该能成就任何事！它甚至能胜过不信。此外，你在西奈山曾在我耳中向我宣告你的名，说到你万不以有罪的为无罪。但在那之前，你说到自己是不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯。你不是那位立约的神、那位始终主动的神吗？你的惩罚不能是出于报应和复仇。相反，它必须是对你百姓的一种管教。”

为了回应这个代求的祷告，耶和华启示说，在祂的忿怒中，祂仍会为了祂的话的缘故而施怜悯，因此

祂会再次赦免百姓。祂的百姓会进入迦南，但不是现在这一群成年人。所有二十岁以上的人，祂会管教他们，让他们死在旷野中。下一代将要承受迦南地。因此以色列人要在旷野飘流四十年，正如探子们花了四十天的时间窥探那地。所有二十岁以上的人都会终老，但他们看不见迦南地。他们的儿女，他们害怕会被迦南人所掳掠的，将要进入迦南地。神要用这个审判，使祂的名在全地得荣耀，因为这会向万国万民显明，没有人配得进入与神交通之地。惟有神的恩典，胜过一切的拦阻，带我们进入那里。**因为那些以色列人在旷野中灭亡，神的名也为我们得着了荣耀。**我们也时常以我们的不信使主厌烦。惟愿我们可以看见神白白赐下怜悯的大能，并将我们自己交托给祂！惟有那种降服能带给我们勇气，来与仇敌争战。那地是神的恩赐，但进入那地的勇气也是一样。惟愿我们看见，万有都是从祂而来！

那地向以色列关闭

摩西必须将这个信息带给百姓。耶和华只为约书亚和迦勒破例。当百姓听到耶和华的宣告后，他们就甚悲哀。

那天晚上他们想到一些事情。他们还没有准备好要顺服耶和华的话。若是他们顺服，并凭信心背起他

们的十字架，谁知道耶和華会为了帮助他们而成就什么事呢？但是他们因为自己的惧怕而后退。因此一个计谋在当晚成形了。与其照着耶和華要他们作的，第二天清早就回转 to 旷野中，何不上前争战，去征服亚玛力人和迦南人所住的地方。他们再次凭己意行事。

摩西试图警告他们，问他们将如何不靠耶和華的圣言、神的交通、信心来胜过敌人。他们还是坚持要前去，即使摩西和约柜都没有与他们一道前往。

他们实在是一群莽夫！他们凭着自己的匹夫之勇就出发了。但他们受到亚玛力人和迦南人的攻击，被他们打败，一直被杀退到南方。因此那地仍然向他们关闭。惟有藉着耶和華的圣言和我们的信心，才能将它打开。

第四十九章 百姓的领袖受到维护（民数记十六章1-40节）

背景及要点

可拉、大坍、亚比兰的叛变，是与以色列民在旷野飘流四十年有关的少数历史片段之一。显然它的目的是为了告诉我们，老一代的人如何死在旷野里。这三个谋反之人的罪，在于他们拒绝承认摩西为百姓的领袖。**不承认摩西为中保和领袖，就等于摒弃了神的圣约。**这个否认的后果，将会瓦解以色列人作为神百姓的身分。**这个对摩西的否认，相当于对基督的否认，而这至今仍然造成人类生命的解体。**世人和列国的生命，惟有在基督被承认为元首的景况下才能兴旺。

摩西尽力维护他在百姓中的职分，使他的合法地位和呼召受到认可，因他是神所指派的。同时，他的挣扎也是为了保全圣约，并以色列人的救恩。神弃绝了可拉一党的人，维护了以色列的领袖，并保全了和百姓的圣约关系。

这个叛变显然始于可拉。身为利未支派的子孙，他要为自己夺取祭司的职分。然而，他说服了流便子孙中的大坍和亚比兰加入他的行列。流便的这两个子孙嫉妒利未支派，因为经由摩西和亚伦，利未掌

握了国家的领导权。但他们决定要加入利未人可拉来对抗摩西，耶和华透过摩西说话，要求圣约下的顺服。这个反叛绝对是针对神所指派的领袖——因此也就是反抗耶和华自己。彼拉多和希律在否认耶稣的事上也成为好友。

惩罚是根据罪行。地开了一个口，使那三个人和他们的家人与同党，都活活地坠落到阴间（用圣经的话说）。那是一个生动的例证，说明他们不属于圣约的百姓。他们连同家眷一起被完全铲除。他们的名会随着他们消失，墓碑上也不会刻字。

中心思想：耶和华保全国家的领袖。

拒绝领袖

以色列民依照耶和华的指示，转回到旷野。他们将在那里飘流四十年，二十岁以上的人将要死在那里。也许因着这个惩罚，他们当中有些人会回转归向耶和华，并得救直到永远。但是一定也有其他硬着心的人。

既然看不见迦南地，就只有旷野中的死亡在等着他们。盼望不再激励他们，或甚至使他们同心。以色列人之间的凝聚力，一定越来越松散。同样地，使他們与摩西联合的凝聚力（摩西是他们的领袖，耶和华藉着他带领他们），也一定越来越薄弱。他们个

人的生活充满了困难，他们的家庭生活越来越败坏，他们国家的生存濒临瓦解。他们终于弃绝了他们的领袖。因着他们的埋怨和阴谋，他们终于走上了一条不归路。

可拉是利未子孙（与摩西和亚伦同一支派），他开始对摩西亚伦身为百姓领袖的地位生出嫉妒。惟愿他自己有朝一日也能当大祭司！如此一来，生活对他来说才会有一些乐趣，尽管他必须在旷野飘流。起码他可以享受一些外在的显赫和尊荣。他的地位无法靠自己挑战摩西和亚伦，所以他开始挑起一些纠纷。他想到流便支派，雅各长子的后代，那个支派嫉妒利未支派得到的领导权。他与流便的两个子孙大坍和亚比兰一起密谋。可拉将成为大祭司，与他同党叛变的二百五十人将成为祭司。大坍和亚比兰将成为非属灵事宜的领袖。

这两百五十多人，去见摩西和亚伦，强调以色列所有的人在耶和华面前都是圣洁的，都可以完成耶和华的特殊职分。摩西和亚伦被指控为：他们关心的只是推动自己的事业。

在耶和华藉着摩西赐给百姓这么多神迹之后，这种事情怎么可能会发生呢？这些人不认识、也不敬畏耶和华。他们转眼就忘了耶和华的大能作为。除非

我们的信心使我们看见神大能作为中的恩典，不然我们就不能领会那些作为的奇妙，它们也不会在我们心里留下恒久的印象。接受耶和华，就是要接待耶和华所指派作为中保和领袖的人。那些叛党说他们要事奉耶和华，但是，拒绝耶和华所指派的人，就是在拒绝耶和华自己。

即使在今天，很多人坚称他们要事奉和尊崇神，但是他们不接纳基督，我们的中保和元首。若基督不在我们全部的生命中作王，那么对我们来说，神其实不是神。

因此，可拉和他的同党拒绝耶和华，也拒绝祂与以色列所立的圣约。在神的子民中，除了耶和华所呼召作领袖职分的人之外，没有人能有权领导。若是叛党成功地夺取了领袖的地位，圣约就会遭到破坏，以色列作为圣约子民也会被灭绝。耶和华会怎么作呢？

中保的挣扎

当摩西听见叛党所说的话，他俯伏在地。他们怎能拒绝耶和华的呼召和耶和华自己呢？以色列会变成怎样？耶和华必然要发出祂的烈怒。否则所有的以色列人都将灭亡。

摩西考验那些叛党。那二百五十人要在第二天拿香

炉来，把火盛在炉中，并把香洒在香炉上。然后耶和華会指示谁是祂所拣选的祭司。摩西仿佛是在提醒他们关于拿答和亚比户的死亡，他们也想以自己的方式献祭而被神同在的火焰所击杀。

摩西警告他们：“尽管你们不是每个人都能当祭司，但你们利未子孙是被拣选在圣所里事奉的。你们为何不为这殊荣感恩，反而强求超过耶和華所赐给你们的呢？你们不是在背叛亚伦，而是在悖逆耶和華。”但是，摩西的警告没有受到注意。叛党并没有把耶和華放在心上，也不认为祂有权召唤祂所拣选的任何一人。

大坍和亚比兰当时没有在这个聚集当中，但是摩西知道他们也参与此事。他召唤他们来，但他们不愿去，说：“你以虚假的应许将我们从埃及带出来，现在你要使我们死在旷野中。你没有信守承诺。你作这些事只是为了要当我们的领袖。你关心的只有你自己。”

他们的回应激起摩西的怒气。他祈求耶和華不要享受叛党的供物，并表明他从未自图私利，也不曾企图伤害百姓。摩西知道耶和華不会悦纳他们的供物，但是他现在祈求耶和華会弃绝他们，向他们彰显祂的忿怒。

摩西祈求他能维持他作为国家元首的地位，但他关心的不是他个人的利益。**圣约和国家的保存，取决于他继续保持中保的职分。**拒绝那两百五十个叛徒，必须证明摩西能继续担任中保。因此他再度坚持，叛党在第二天早上要带着他们的回答出现。

还好摩西保持了他作中保和领袖的位分，因为以色列的救恩岌岌可危。还好主耶稣基督仍然是中保和元首，尽管有许多人拒绝祂。祂也针对那些反对祂的人祷告，好叫祂的子民能够被拯救。**祂的用意是保全神对祂子民的圣约。**

中保的祷告蒙应允

第二天早上，可拉一党的人带着他们的香炉走到会幕门口。他们从哪儿来的胆子？难道他们忘记神怎样对付拿答和亚比户了吗？**在他们的不信中，他们不仅看不见耶和华的恩典，也看不见祂的审判。**

可拉将以色列全体会众招聚在一起。他们都聚集在会幕门前的时候，耶和华的荣光就向全会众显现。耶和華吩咐摩西和亚伦离开，因为祂打算要灭绝所有的会众。但这两位领袖俯伏在地，祈求说：“有人犯了罪——特别是一人，可拉。但并不是整个民族都背叛你，因为我们作为以色列人的代表，仍然代表整个国家坚信。因此，你不能摒弃他们所有的

人。”

显然当所有的百姓看见耶和华的荣耀时，都回到了自己的帐棚中。在耶和华的吩咐下，摩西叫众人远离可拉、大坍、亚比兰的帐棚。当这些叛徒以一种奇特的死法，活活地坠落到阴间的时候，众人就会明白耶和华指派摩西作他们的领袖，而非摩西自己自高，潜取这个职分的。

正当他说话的时候，地张开了口。那些叛党，连同他们的家眷及财物，都被活活吞灭了。所有的以色列人都尖叫逃离。此外，耶和华降下火焰，击杀且烧灭了那些凭自己献香的两百五十人。因此，为了以色列的益处，神维护摩西作国家的领袖，但那些叛党从与领袖和国家的关系中，被永远除名。

神也同样维护耶稣基督为我们的元首，我们将在永恒里与祂有一个荣耀的联合。离弃祂就表示毁灭和死亡。有多少人会因为选择离弃祂而被毁灭呢？

一个提醒

在耶和华的吩咐下，亚伦的儿子以利亚撒把那两百五十个香炉的火撒在别处。但香炉本身是曾经在耶和华面前献过的；即使带它们的人受到神的惩罚，它们仍是圣洁的。香炉如今要被锤成片子，用来包裹献燔祭的祭坛。

对以色列人来说，铜坛是一个不断的提醒：耶和华维护了摩西作为元首，任何服事耶和华的人不能自取尊荣，神的子民惟有在与元首的相交中才能兴旺。让我们不要在神的国度中自取地位。反而，我们应该存着感恩的心，在神在主耶稣基督里呼召我们的位分上服事。

第五十章 祭司职分的兴旺（民数记十六章 41 节-十七章 13 节）

背景及要点

当百姓的怨言再度爆发，摩西就打发亚伦拿着香炉到百姓当中。**那是唯一可以解决问题的办法。**这次摩西不再能说：若是神不饶恕百姓的罪，他因着是他们的领袖、与他们同罪，也应该从神的生命册上除名。百姓已经断绝了与他之间的交通，不再视他们为他们的元首。摩西也无法进一步诉诸神在不信之人当中的尊荣，因为神已经说过，祂要藉由这一代人死在旷野，使遍地充满祂的荣耀。他也不能向神求情，说不可因着几个人犯罪而灭了整个国家。事实上，全部的百姓都已经悖逆。**大祭司的代求，以香为表征，是最后的办法。**

真正代求的不是亚伦，他只是那位的影子。惟有因着祂的牺牲和祂的代求，祂才能聚集祂的子民。即使祂的子民想要离开祂，他们与祂之间的联合也是有保障的。未来大祭司的工作，其重要性必须在此向以色列民彰显。

亚伦的杖发芽开花，不仅代表亚伦是神所拣选的人，也预表大祭司的职分，若是按照神的指令来执行，将会兴旺结果。那位被天父按立的人，也是被圣灵

膏立的。

十二根杖被带进帐幕内，亚伦的杖代表利未支派。在当时，玛拿西和以法莲必然被视为同一个支派，也就是约瑟支派。

中心思想：神所按立的那位也受到圣灵的膏立。

属灵的盲目

可拉、大坍、亚比兰，和那擅自带香到神面前的两百五十人所受的惩罚，吓坏了众民，但那并未使他们再次回转归向神。他们的心甚至并未在神的威严下战兢。他们只是责怪摩西和亚伦带来毁灭，仿佛摩西和亚伦会使某种魔法一样。

那些被杀的人，是百姓中的领袖。第二天早上，百姓起来攻击摩西和亚伦，指控他们杀了耶和华的百姓，并犯罪得罪耶和华。

他们怎么可能这么盲目？但若是我们看不见耶和华的恩典，并因此不信祂，那么我们也看不见在祂的审判当中的威严。我们总是会预备好其他的藉口。

赎罪的香

当联合起来攻击摩西和亚伦的百姓在会幕前聚集的时候，云彩以一种罕见的方式盘旋在其上，正如帐幕刚建好的那天一样。耶和华的荣光再次从云彩中照射出来。

耶和華曉諭摩西和亞倫離開會眾，因為祂將要滅絕他們。轉眼之間懲罰已經降臨。一個接一個，民眾開始倒地而死。

摩西和亞倫在驚恐中俯伏在地，但是摩西知道他無權再為百姓求情。現在唯一可以求助的，就是大祭司的職分，那是耶和華親自設立的。神自己悅納大祭司以上騰的香所獻上的代求，應許那個禱告會有能力和果效。

我們人的禱告本身並沒有能力，因為沒有一個人有權為另一個代求。然而，基督的禱告大有能力和果效，因為祂會為百姓舍身。祂身為大祭司的工作，是由亞倫的工作所預表的，亞倫的工作有能力，是因着基督所已經成就的。

因此，摩西打發亞倫帶着香爐到百姓當中，其中裝了香和祭壇上的火。他所到之處，瘟疫就停止了。他站在活人和死人中間，將審判和百姓隔開。瘟疫止住了，差不多有一萬四千七百人身亡。

兴旺的大祭司职分

百姓已經見過一個神迹，就是耶和華委任亞倫擔任大祭司的職分。為了加強百姓的信念，要他們相信亞倫的確是神所召的，耶和華再次提供了另一個神迹。

摩西要将每个支派首领的杖取来，将支派的名字写在各人的杖上。他要将亚伦的名字写在利未支派的杖上。利未支派蒙拣选，并不是因为利未的美德。神照着祂主权的美意，赐给这个支派在帐幕中服事的殊荣。但他们能继续服事，是因为亚伦所受的呼召，他是神所拣选的。

一个人的杖代表他的权能，支派首领的杖是他权柄的象征。但是一根杖只是一根被砍下的树干。因为它是死的，它无法再发芽开花。

人当中所有的能力和权柄都已经被剪除，失去与神的相交，变成一根枯死的树干。然而，藉着祂恩典的相交，神可以使已死的复苏，并使其发芽开花。祂能使权柄成为祝福。没有人配得成为一位祭司而成为他人的祝福。惟有被神呼召的那位，会从神那里领受交通的圣灵，并因此成为祝福。

于是神应许：祂所拣选的那人，他的杖必发芽。摩西要将十二根杖放在帐幕内。第二天他将它们拿出来。天啊，亚伦的杖竟然发芽开花，甚至结了熟杏！一个神迹！枯木竟然起死回生。一夜之间竟然结了果实。

人在属灵上已死、且无法事奉耶和華的生命，在主耶稣里起死回生，如今祂再次在那些属祂之人当中

产生新的生命。但祂只在那些承认祂是神所指派的大祭司的人身上这么作。对百姓来说，祂是永远的福分。所有不认祂的人终将灭亡。因此，以色列必须承认亚伦是神所呼召的大祭司，因为亚伦是基督的预表。

他们谦卑自己

以色列人终于承认这个神迹。从那个起死回生的杖上，百姓看见耶和华的荣耀。他们十分惧怕，对摩西说：“我们死啦，我们灭亡啦，都灭亡啦。”

很难说这是否代表他们真的谦卑下来。无论如何，百姓在神面前屈膝，这始终是信心的第一步。

在神的吩咐下，摩西将发芽的杖放在帐幕的法柜前，给百姓作见证。凡承认神的主权拣选的人就可以存活，然而那些拒绝神所拣选之基督的人，都将要灭亡。

第五十一章 永活的真神（民数记二十章 1-13 节）

背景及要点

摩西在米利巴的罪，不在于他击打磐石，而是在于他不忠于他中保的呼召。在这之前，每当百姓埋怨的时候，他始终能够将怨言带到耶和华面前。百姓和神之间没有正确的关系，但是他们会到摩西面前，然后摩西会把问题转达出去。在那方面，他是一位不折不扣的中保，因为他没有自取耶和华的地位，而是显明确实有一位真神。

耶和华不能只是变成一个象征、角落里的一个偶像，被摩西和他的杖取而代之。然而，因为摩西在米利巴灰心丧志，他将这些怨言视为个人恩怨。仿佛他必须全靠自己解决事情，他问道：“我为你们使水从这磐石中流出来吗？”耶和华被摩西和亚伦遮蔽了。现在连摩西和亚伦都不把耶和华当成永活的真神、厚赐百恩的神、保守身处旷野困境的百姓的神。

因为这个缘故，耶和华责备他们：“你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。”因为摩西和亚伦僭越了他们的权柄，在百姓面前表现得像神一样，他们在神和百姓之间的职分将被除去。这说明神是何等忌邪的，祂有多看重祂的尊荣和祂与百姓之间

的圣约。不论百姓如何因着罪而放弃了他们的主张，他们始终是祂的子民。

中心思想：耶和华自显为圣，显明祂是子民的神。

耶和华的名被百姓亵渎

在旷野飘流的时期终于接近尾声。在第四十年的正月，百姓来到寻的旷野，他们在加低斯扎营。女先知米利暗死在那里，就葬在那里。耶和华也不准她进入迦南地。稍早她反叛摩西，想要自取她不当得的。只有那些顺服的人才可以事奉神。

在加低斯，所有的百姓都聚集在一起。没有人为牲口出去找水源或牧场。为了最后的一程，所有的事情都要预备好。时候终于到了。要踏上迦南地了！

当这么多人挤在一个局促的空间，饮水就成为一个问题。在四十年之后，百姓再一次向摩西争闹。他们的干渴威胁到他们的生命，牛羊也要死光了，但是摩西能怎么办呢？他们还是没有向耶和华呼求。

当我们将我们的怨言带到人面前之时，我们就选错求救的地方了。若我们向人抱怨，我们的怨言终究会回到我们身上。我们的苦难会变本加厉，我

们也更可能会悖逆。

百姓向摩西发怨言，并且向他争闹。他们甚至说，他们宁可与上一代的人一起死在旷野，也不愿在加低斯渴死。他们强调那地方的缺点：没有粮食、没有无花果、没有葡萄树、没有石榴树，并且当然，没有水喝。当我们心怀不轨发怨言的时候，我们所作的也没有两样。

百姓向摩西发怨言，其实就是亵渎耶和华的名；他们表现得好像百姓的神是摩西，而不是耶和华自己。对他们来说，耶和华甚至根本不存在。真实且至关紧要的圣约关系——他们是属耶和华的，且耶和华是他们的神——对他们来说毫无意义。对他们来说，耶和华并不是那位永活的真神；祂反而更像是一个毫无用处的偶像。对他们来说，摩西才是一切。与耶和华相会并与祂相交的唯一途径，就是凭着信心。

摩西和亚伦亵渎耶和华的名

摩西始终能够转移那些针对他的指控，并且将百姓的怨言带到耶和华面前。他始终是个不折不扣的中保，不妨碍耶和华的作为。他始终知道如何处理这些怨言，知道那些不是他个人的事，而是耶和

华的事。但现在他无法再承担下去。他变得忿忿不平。

他与亚伦一同来到会幕门口。他们一起俯伏在地，耶和华的荣光再次向他们显现。耶和华晓谕摩西，在会众面前吩咐磐石，它就会发出水来。他应当奉耶和華的名吩咐磐石，诉诸于神在祂圣约中的恩慈。如此一来，耶和华就会被彰显出来。当他作这个请求的时候，他手中要握着杖，代表神与他同在。

但是，摩西那时心中感到沮丧和忿恨。他仍然觉得自己得为百姓作些什么。他和亚伦没有将耶和华当作神——这群百姓是专属于祂的。摩西站在磐石面前，向百姓大声说：“你们这些背叛的人听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”在他极度的恼怒中，他对耶和华的命令（要呼求耶和华的名）没有给予适当的尊重，反而用杖击打磐石两次，仿佛他的力气和他的杖才能挽救大局。

耶和华对摩西和亚伦的回应

令摩西和亚伦羞愧的是，水立即从磐石涌出，百姓得到了水喝。但是，耶和华晓谕两位领袖说，他们将无法带领以色列人进迦南地，因为他们阻碍了神的作为。他们没有引导百姓到耶和华面前，而是表

现得仿佛他们自己就可以处理百姓的事，仿佛他们能够以那根杖来行神迹。这使得以色列人看不见耶和華。

耶和華想要向祂的子民彰显的莫过于此。以色列人实实在在是祂的子民，因为祂是他们的神，而他们是属祂的。惟有祂应当在百姓中被尊为永活的神。没有人可以遮掩祂的圣名，这就是摩西和亚伦受到如此严厉惩罚的原因。

摩西和亚伦在中保的职分上失败了。惟有一位中保永不失职，从来不会使耶和華的荣耀失色。当祂在世上的时候，祂可以声称：“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们”（约十七 6）。我们藉着祂看到父神的荣光。

基督也为摩西作中保职分上所犯的罪代赎。耶和華将摩西不尊崇祂名的羞辱再次转为荣耀。耶和華也在摩西身上显为圣。因着对摩西的这个审判，百姓更清楚地看到，耶和華在祂的圣约子民中要成为怎样的神。

摩西还是领受了恩典。藉由基督的代赎，摩西在服事中所犯的一切罪都被抹去；所留下来的是他忠心服事的部分。因此圣经对他的盖棺论定是，他是在神全家尽忠的。

但是这个恩典不是只给摩西的。在所有信徒的生命中，他们所有的罪都要被抹去。只有他们对主的服事会永远存留。

耶和华对百姓的回应

尽管他们悖逆，水仍然从磐石中流出，百姓一定感到很惊奇。他们无疑也感到羞愧。水是从哪里来的呢？若是我们看清楚这整件事情的话，我们会说它是来自神的恩典和慈爱（圣约的慈爱）。基督有一天要为百姓的罪代赎。因此会有持续不断的恩典和赦免。

当百姓看到那个有大水涌出的磐石时，他们当中的信徒一定联想到救赎主，那位圣约的使者，从祂那里源源不断地涌流出神的恩惠。因此，那个磐石也预表基督。藉着探查他们内心的想法，耶和华在他们当中显为圣。再一次，惟有耶和华在他们当中被尊为大。

然而，神对摩西和亚伦的审判，也是对百姓的审判。他们都受到多么严厉的惩罚！因着他们的悖逆，他们将摩西和亚伦逼到一个地步，以至于忘记了耶和华。百姓使他们的领袖身陷困境，这在历史中是经常发生的。透过这个审判，他们当中很多人可能意识到这点。在他们的认罪中，耶和华在他们当中得

着荣耀。因为当我们因自己的罪在神面前谦卑之时，对我们来说，主就真的被尊为大。

第五十二章 降卑(民数记二十章 14 节-二十一章 9 节)

背景及要点

以东不让以色列人经过他们的领土。以东自认为是自给自足的，也受到祖先恨恶雅各为应许之后嗣的影响。因此耶和华吩咐以色列人绕过以东地，不可强行直接过境。这对以色列人来说是很丢脸的。

我们要记得，在经过以东的路程上，有耶和华的使者走在以色列人的前面。祂顾念以东并苦炼自己。这位使者是基督，祂降临不是要受人的服事，而是要服事人。祂也为门徒洗脚，并吩咐他们要彼此洗脚。这是对于自满之人和国家的切入点。神的子民必须学会谦卑。

甚至在受差遣的使者回来之前，以色列人已经开始何珥山的旅程。亚伦死在那里。**亚伦在米利巴所犯的罪，就是他以一种看似在宣扬自己的自给自足的方式，来行使他大祭司的职分。**摩西和亚伦没有将百姓的怨言带到耶和华面前。当亚伦脱去他的圣衣时，显然祭司的职分已经受到玷污。但当以利亚撒再次穿上同样的圣衣时，以色列人必须明白，那祭司职分乃是牢牢地建基在神的恩典之上。

在与亚拉得王的争战中，以色列人发誓说他们

会尽行灭尽迦南的那些城邑。在他们经过旷野的旅途中，他们当然用得上从那些城市得来的战利品！但那些城邑必须完全献给耶和华。因此，从亚拉得所得到的战利品也当完全献给耶和华：它们被禁止使用。

杆子上的铜蛇象征**胜过败坏**。因此它代表基督。代替我们成为罪的那位，被高举在十字架上，在那里，祂所背负的罪被神厌弃，也被胜过。

以色列人在被蛇咬过之后请摩西代求，说明他们心里的灵已经与先前不同。我们看到，**他们现在从极度的羞辱中，凭着信心仰望耶和华**。他们从仰望铜蛇中学会这点。

中心思想：百姓在羞辱中学会仰望耶和华。

在以东面前低声下气

加低斯在寻的旷野，在那里，百姓准备踏上前往迦南地的旅程。他们在迦南地的南面扎营，但他们不想从南面进入。因为那里有高山，那会是最难征服的一片土地。摩西想绕到东面，但这意味着必须经过以东的领土。

以东人是以扫的后裔，说起来算是以色列（雅

各) 后裔的弟兄们。以扫和以东脱离了神圣约的应许；以东人自认为是自给自足的，觉得自己不需要耶和华。但在他们内心深处，他们因为以色列人得到应许的福分而恨恶他们。

当摩西打发使者前往，请求以东允许他们过境，并一再保证以色列人绝不会拿走任何东西，也不会造成任何损害；以东人却因为他们的自满和他们对这个兄弟国家的恨意而拒绝了。以东人甚至出兵防卫他们的边境，攻击以色列人。

这对以色列人来说有多恼人！他们现在必须强行通过吗？不，因为耶和华吩咐他们要绕过以东，去走南面那个更远的、更难走、要经过旷野的路。

在以东人看来，以色列人这有多丢脸！但是这个羞辱不只是以色列人的。走在以色列人前面的，是在云柱里的耶和华的使者，也就是基督。祂也绕过以东，在以东人面前自谦。事实上，祂之后将要降临，不是要来掌权或用武力排除凡阻碍祂道路的人，而是要来服事人。祂能够放弃祂自己的权利，好叫神的权利能够得胜。那正是这里所发生的事。有朝一日，神会审判以东，但是基督要来彰显神的爱，并寻找失丧的人，祂绕过以东。

祂在地上时，何其苦炼自己！惟有祂能够为了

神的缘故而放弃自己的权利。祂也是为我们做的，为了我们自私自利的罪代赎。藉着祂的灵，祂想要在我们心里灌输在神面前自谦的渴望。那是祂在以色列所作的，因为百姓甘心跟随祂的带领，从以东绕道而行。

靠着恩典的祭司

甚至在被差遣去以东的使者回来之前，也就是说，在百姓知道他们必须绕道去走艰难的路之前，他们已经来到了何珥山。神在那里启示说，亚伦的时候到了。神吩咐摩西带亚伦和他的儿子以利亚撒上山。他在那里要把亚伦的圣衣脱下来，给以利亚撒穿上。然后亚伦会死在那里。

他们三个人上山去了。那是条难走的路，尤其对亚伦来说。他在山上要被脱去大祭司的圣衣，因为他在米利巴滥用了祭司的职分，他就已经放弃他们对他们的权利。他在米利巴行事不像神的仆人；而是擅自行使权利。这位过于自信的祭司如今受到了谴责。当以色列人进入迦南地的时候，他无权作他们的大祭司。

在对亚伦的惩罚中，以色列全民也受到谴责和苦炼。百姓的悖逆促使摩西和亚伦犯罪。如今百姓

也要藉由这位领袖的死亡而受惩罚。但是大祭司的职分要由以利亚撒来延续。这向百姓清楚地表明，祭司职分被保留在他们当中，完全是出于神的恩典。

对亚伦来说，这确实是一个羞辱。但是藉由他的死亡，他可以将祭司的职分交还到基督手中，他原是从那里接收的。基督也会赎他的罪。有一天，因着基督的名，亚伦将与所有信徒一同成为神永远的祭司。

将亚拉得献给神的审判

在前往何珥山的途中，以色列人遭受亚拉得王攻击，他住在迦南地的南面。这个王甚至掳走了几个以色列人。

亚拉得人是迦南人，因此必须被歼灭——不得留活口，像以东那样。以色列人发愿，若耶和华在战役中帮助他们，他们会将那些亚拉得城邑和其中所有的尽行毁灭。他们会将它们献给耶和华、献给祂的审判。耶和华确实帮助他们，最南方的几个城邑被攻下，并照着应许被献给了神。亚拉得剩余的土地，是在以色列人进迦南地之后才遭毁灭的。

以色列人本来可以善用亚拉得的战利品，将它们用在他们旷野的旅程中。但是他们已经承诺要将

它们全数献给耶和华，他们就那样作了。他们如今表现出一种与先前不同的灵性。他们只想成为耶和华手中的器皿。将这些亚拉得的城邑尽行毁灭，是一个关于彻底灭绝所有迦南人的预言。这也是一个指向有朝一日，神所有的仇敌都将被歼灭的预言。那时基督会得到最后的胜利，祂的百姓将审判世界。

仰望铜蛇

在对抗亚拉得王的战役之后，以色列人在耶和华使者的带领之下，开始向南前进，绕过以东地。他们现在是心甘情愿地走这条谦逊的道路。这一路上，耶和华当然会供应他们一切所需的。

但是在这条路上，他们还是没有足够的水喝。百姓的信心立刻再次变得软弱，他们向摩西争闹。他们完全不顾念神的怜悯，连吗哪也抛在脑后。

耶和华再次对他们发怒。祂打发火蛇到他们当中，咬死了很多人。然后他们承认他们已经得罪了耶和华、得罪了摩西，并央求摩西为他们祷告。他们显然表现出一种与先前不同的灵。在他们的不幸和罪疚中，他们感到惭愧；相对之下，骄傲的以东得意洋洋而不可一世。然而，那个悲惨的以色列民族，远胜于自信满满的以东人，因为神要向以色列

人显明祂的恩典。惟当我们看到神的恩典并接受它时，我们的生命才会变得丰盛。

在耶和华的吩咐下，摩西做了一条铜蛇挂在杆子上。凡被蛇咬的，一望这铜蛇就会得医治。当然铜蛇本身并没有医治的能力，那只是一个象征：神的恩典胜过罪的败坏。

这个高挂的铜蛇是基督的一个预表，祂是那位为我们的缘故而被挂在十字架上受咒诅的。凡凭信心仰望祂的，都会得救。

信徒现今在世上仍然会受羞辱，然而，在他们当中的，是神藉着基督的十字架彰显祂的恩典。神的子民不是自给自足的，然而，他们在神的恩典中却仍丰盛有余。

第五十三章 蒙耶和华赐福（民数记二十一章 10 节-二十四章 25 节）

背景及要点

在以色列人绕过以东之后，他们征服了亚摩利王西宏的土地，和巴珊王噩的土地。显然亚摩利人先前已经向东推进，超出了迦南地的范围，跨越了约旦河，并征服了摩押人北边的一部分领土。这块约旦河东（Transjordan）的区域，原先是在摩押人的手中，并不属于神应许要赐给以色列的土地。但既然亚摩利人占据了这地，它就变成以色列人产业的一部分。

只要以色列人沿着摩押的东境走，摩押人就会善待以色列人。也许那时摩押人盼望以色列人会被西宏打败。但是等到以色列战胜西宏和噩之后，摩押人对于与以色列人为邻开始感到害怕，尽管以色列并没有攻击摩押的计划。

巴兰显然来自一个占卜和行法术的世家，但他曾听闻神代表以色列所行的大能作为。有关以色列人的传言，散播到了整个美索不达米亚。巴兰所说的话也让我们想起，从族长时代就流传下来的那些预言。那些预言是否传给了巴兰？还是巴兰本身并不知道那些话曾是古老的预言，只是被神的圣灵感

动？

无论如何，巴兰对这位永活的真神**有些许的认识**。这种认识，不可被当成只是一些关于神为以色列人所行奇事的谣传而已，而是根植于对神有更广泛的认识（从以前的时代就保留下来的）。

奇怪的是，耶和华的使者向巴兰显现，他竟然认得祂。显然圣约的使者不是首先向亚伯拉罕显现；在亚伯拉罕时代之前的民族，已经认识这个显现。因此以利户也可以提到这位使者（[约三十三 23](#)）。因此我们必须记得，耶和华先前已经向巴兰启示过祂自己，也许是藉着圣约的使者。

我们看到巴兰在两种意见之间举棋不定。一方面他算命、行法术，但另一方面他从耶和华那里得启示。显然耶和华尚未将自己完全排除在列国之外。我们在此看到，这两者（神在圣约里之恩典的启示，与异教国度的黑暗权势）之间争战的最后一些蛛丝马迹。我们也不应当忘记，神将这个启示赐给巴兰，是因为祂将要赐福给以色列。

然而，巴兰并没有顺服神的启示。相反，他甚至想要操纵这个启示，因而掉进那些行法术之人常用的陷阱里。**法术的真正目的，是为了要掌控神力，藉此操控神，利用神来满足自己的目的。**巴兰像巴

勒一样，仍然以为祝福和咒诅都掌握在他自己的手里。但在他去见巴勒的途中，耶和華使者的显现教导他，他乃是受制于耶和華的圣言，他只能说神要他说的话。

巴兰三次祝福以色列。民数记二十三章 23 节记载说：“断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。现在必有人论及雅各，就是论及以色列说：‘神为他行了何等的大事。’”因此，巴兰是在预言神在以色列人当中的启示，与外邦人的占卜、法术、和巫术相反。

当巴兰第四次说预言的时候，他说到“这民（以色列）日后要怎样待你的民”。从先知预言的角度来看，我们必须明白，“日后”（the latter days；译按：在先知书其他地方也译为“末后的日子”）指的是基督的降临和祂的再来。巴兰说：“我看祂，却不在现时，我望祂，却不在近日”（民二十四 17）。这里所预言的是末后的日子，那时必有一星要从雅各而出。

中心思想：耶和華启示说，以色列是永远蒙福的。

密谋一个咒诅

在以色列人绕过以东之后，他们沿着摩押的东境行走。摩押人也是以色列人的亲戚，他们是罗得的后代（[创十九 30-37](#)）。耶和华并没有应许以色列人会得到这地。因此，以色列人没有入侵摩押人的领土。

然而，摩押国的北境，已经被一个迦南人——亚摩利人的王西宏——占领了。亚摩利人攻击以色列人，但是神将强大的西宏交在他们手中。以色列人也征服了北方的领土，就是巴珊王疆的土地。因此，在神的帮助下，他们拥有了[约旦河东](#)一块很大的土地。耶和华也应许他们可以得那地为业。

对以色列人来说，可以行走在将来要属于他们的土地上，感觉一定很棒，尽管他们尚未进入迦南地本身。耶和华不折不扣地将他们的敌人交在他们手中。连他们当中最强盛的都被打败了。

摩押起初允许以色列人安静地沿着他们的边境经过。但如今以色列人就扎营在摩押北境的约旦河边。因为以色列人奇妙地战胜了西宏和噩，摩押王巴勒开始惧怕以色列。以色列人当中有一股无法用武力胜过的力量。巴勒与住在他附近的米甸众长老商量：“以色列人现在要吞并我们四围所有的一切，

好像牛吞没田间的草一样。”

他们讨论一种可能性，就是引进另一种力量来破坏以色列的力量。他们想到了巴兰，在美索不达米亚的一个先知和占卜师。这个人身上有一种**奇怪的组合**，他同时具有异教圈子里的占卜能力和永生神的启示。显然耶和华曾向巴兰显现过，同时也允许他继续从事他的占卜事业。

耶和华对巴兰有一些出人意表的计划。耶和华对以色列人的祝福，要藉着他向万民启示出来。但这位先知盼望他能利用耶和华的启示（就像他使用他的法术和占卜）来达到利己的目的。耶和华有其他的计划：角色将要互换。耶和华反过来要利用巴兰。

耶和华的话不是让我们用来为自己谋利，而是要来掌管我们的。巴兰不愿意、也无法臣服在耶和华的圣言之下。他继续紧抓着他的占卜，他将会与其一同灭亡。

他们决定要召这个人来。以色列人强大，是因为以色列蒙耶和华赐福。他们以为巴兰有祝福和咒诅的能力；他的咒诅可以破坏祝福的能力。

当巴勒的使者们带着华丽的礼物到巴兰那里的时候，巴兰要求他们在那里等候，告诉他们他当晚

要求问耶和華。巴兰从那里就开始走错了路。他难道不知道这个请求是来自耶和華百姓的敌人，也就是耶和華的仇敌吗？他不该服事他们。但是巴兰并不是要去服事耶和華。他只顾他自己。

但他至少还不敢立即配合他们的计划。他意识到他会和耶和華的百姓起冲突，他已经听说关于他们的许多奇事。也许这群百姓得罪了耶和華？也许他有机会说服耶和華去咒诅他们？他绝不是出于对耶和華、对祂的圣约、对祂圣约子民的爱！他会为了图利自己而不计一切代价。他猜测圣约子民有失信的可能——仿佛耶和華没有恒久地对祂的子民保持信实一样！

神在夜间向巴兰显现，问他当晚与他住在那里的那些人是谁。神问这个问题，是为了向巴兰指出，那些人的意图和祂向以色列显明的恩典之间有什么关系，好叫巴兰可以察觉他的自义。为了回答巴兰的回应，神告诉他不可与那些使者同去咒诅以色列，因为以色列是蒙福的。

但是，巴勒不会那么轻易就放弃了。第二组更大、更尊贵的使者来到巴兰那里。他们允诺巴兰会得到更多的赏赐。巴勒假设，巴兰初次的拒绝只是在讨价还价，想要更多。巴兰明确地否认这点，说

明即使巴勒给他满屋的金银，他也不能违抗耶和华的旨意。他要使者们再多留一个晚上。他会寻求耶和华的旨意——仿佛耶和华尚未斩钉截铁地回答！**在巴兰内心有邪恶的盼望**，也许在环绕以色列、由神的信实所构筑成的城墙上，可以找到一丝破口。

那晚神告诉巴兰，他可以随使者去，但他只能说神要他说的话。耶和华对以色列的心意并没有改变。在第一次的拒绝中，巴兰和摩押都得到赦免。如今耶和华对祂百姓信实的荣耀，将要在祂的敌人面前彰显。对比于他们持续地不敬虔，神的信实将会显得更荣美。

神仇敌所有的计谋，反而使得祂的恩典与信实显得更加伟大（参：[诗二篇](#)）。以色列因为有救赎主的应许而受到仇视与逼迫，但也因此是安全的。

受制于神的旨意

由于耶和华在晚间所说的话，巴兰在一定程度上是受到牵制的。他已经明白，以色列是蒙福的，他做的任何事都无法对抗停留在以色列身上的恩言。然而，在他的旅途当中，他内心想要得到尊荣和财富的欲望，使他心中兴起这个念头，就是他无论如何都想要能咒诅以色列。

因为这个邪恶的念头，耶和华对他的怒气就被点燃了。耶和华打发祂的使者去见巴兰。这是耶和华的使者，就是常向巴兰显现的那位，那位在旷野带领以色列人的使者。这位使者就是神自己，我们的主耶稣基督。祂与巴兰会面，告诉他，祂所带领并与他们同在的这群百姓是蒙福的。

当耶和华的使者在路上向巴兰显现的时候，巴兰没有看见祂。因为他贪婪的罪，使得他的眼睛盲目。尽管如今耶和华不再像当时对巴兰一样地向我们显现，但**我们的罪仍然使得我们看不见耶和华恩典的荣耀**，那是藉着耶稣基督向我们彰显的。

巴兰所骑的驴看见了耶和华的使者，就转离原路。整个受造界受我们牵连而与神为敌；但是**神为了基督的缘故，要再次向整个受造界启示祂自己**。这就是神为何在此向一头驴显明祂荣耀的原因。

耶和华的使者出现了三次，但是巴兰都没有看见祂。巴兰三次鞭打驴子，它终于开口责备巴兰虐待它。他的驴子会开口说话是一个神迹，这也是一个表征，代表整个低等受造界都声讨那些滥用它的人。神指派我们作受造界的君王，使用它来服事祂，但是我们却**滥用受造界来满足我们自己的欲望**。主耶稣基督说过，石头都会因为祂的尊荣而欢呼，但

石头也会述说我们的耻辱。

巴兰因他驴子所说的话，而为他自己内心的贪欲感到羞愧。神藉着这个羞愧打开他的眼目，使他看见耶和华的使者。神责备巴兰，因祂利欲薰心而看不见祂。因此耶和华的使者把他当敌人，和他对质，若非他的驴子躲开，他早就被杀了。神圣约的使者自显为巴兰的敌人，**其实是对他的怜悯，好叫巴兰能够全心全意俯伏在祂面前。**同样地，当我们偏行己路的时候，主耶稣基督前来会见我们，也是祂的怜悯。

巴兰吓坏了。他说他愿意回头，但在他内心深处，他并没有顺服耶和华的圣言。他并没有站在以色列那一边，而仍然只为他自己。神的使者并没有要他回头；祂只要求巴兰说神要他说的话。因此巴兰不会对以色列发咒诅——只宣告祝福。惟愿巴兰学会全心全意地宣告这个祝福！

祝福三次

巴勒以极大的敬意迎接巴兰。他到自己领土的边界上去迎接他，并责备他姗姗来迟。巴兰是否担心王不会将他所想要的一切给他？别忘了他在途中已经学到的功课，巴兰警告王说，他只能说耶和華

要他说的话。

巴勒为了让这个赌注成功而献了祭。这个祭可能是献给耶和华的祭，巴兰声称他服事的是耶和華。真是令人憎恶！除了献祭之外，巴勒还摆设了献祭的筵席。

第二天早晨，巴勒将巴兰带到巴力的高冈。从那个高点，可以看到四分之一的以色列营地。巴兰叫巴勒在七个坛上献上七只公牛和七只公羊，当作献给耶和华的燔祭。然后巴兰从一些兆头中找出耶和华的旨意。因此，他仍然在用**异教的方式**。但耶和華迎见他并向他说话。巴兰要神注意他所献的祭，有如一个异教徒在对他的神明说话时所作的。但是那些祭物根本无法取悦耶和華！然后耶和華将巴兰当说的话放在他口中。

巴兰开始唱诗说预言：“我为咒诅以色列而被召，但耶和華没有咒诅的，我焉能咒诅？身为先知，我看见在我面前的民族。这是独居的民，不列在万民之中。即使万民都将灭亡，这个民族仍要被保全。谁能数点这个民呢？谁能计算我现在看到的四分之一呢？谁在将来能够数点那些因信而属耶和華的子民呢？这是耶和華在祂的圣约中使他们成为义的民族。我愿如义人之死而死，我愿如义人之终而终。”

巴勒对巴兰发怒，因为他祝福以色列的百姓。然而，他仍抱有一丝希望能咒诅他们。因此他把巴兰带到另一处可以俯视以色列民的地方，即，毗斯迦山。在他作了同样的预备之后，耶和华再次迎见巴兰，将他当说的话放在他口中。

巴兰第二次说预言：“神非人，祂绝不会改变心意而咒诅祂所赐福的。祂在圣约中信守祂的应许。祂没有理由要咒诅以色列，因为即使他们有罪，祂赦免他们的罪，并医治他们因犯罪而陷入的苦境。耶和华亲自住在他们当中。有向神的名、他们的王欢呼的声音响起。祂带领他们出埃及，他们也所向无敌。他们当中没有法术或占卜，因为耶和华与他们相交，向他们启示自己，并对他们说话。”

巴勒除了自己生气之外，还不准巴兰再说什么。但是他还想再试一次，因为那群百姓的力量只有靠咒诅才能破解。他现在把巴兰带到靠近他们的地方，好叫他可以区分营地中支派的顺序。同样的准备又作了一次，但是这次巴兰没有像前两次那样，抽身离开去求预兆。他知道耶和华会指示他该说的话；他知道自己完全在耶和华的掌控之中。耶和华的灵临到他，因此他能用欣喜的眼光来看以色列的未来。

巴兰第三次突然发出预言：“我在神的灵中，

看见以色列的命运和未来。以色列啊！你的帐幕何其华丽！你何等蒙耶和华赐福！你无法被人征服。你会战胜你所有的仇敌。你会为全地带来福分。凡给你祝福的，愿他蒙福；凡咒诅你的，愿他受咒诅。”

巴勒在绝望中打发巴兰离去。他故意说，巴兰若是咒诅以色列，他本可让巴兰得大尊荣的；耶和华（巴兰口里承认要顺从的神）却妨碍他得不到这个尊荣。作为回应，巴兰指出，他事先已经警告过王。现在以色列三次蒙耶和华赐福了，并且神对祂子民的恩典计划也公开地向异教国家作出宣告。在基督里，祂的子民是坚不可摧的。这是耶和华恩典的尊荣。

末后的日子

巴兰临走之前告诉巴勒，他还想要将神在末后的日子要作的事告诉他。巴兰再次欣喜地唱诗，他看到别人看不见的异象。他现在看到遥远的未来。

他首先预言以色列与摩押和以东的关系，它们是对以色列带着敌意的国家：“我望的不在近日，而是遥远的未来：有星、有杖要出于以色列，也就是说，有一位王要消灭摩押和以东。”这是巴兰对大卫的预言——尤其是大卫的子孙，弥赛亚，那位

能征服神子民的所有仇敌的，那位会作祂子民永远的君王的。

在那之后，他提到亚玛力人，那是当以色列在旷野飘流的时候，第一个攻击以色列的国家。这个国家会被消灭；所有仇视以色列的国家都应当以它作为鉴戒。

他也提到基尼人，摩西内兄何巴的后代。他们加入了以色列人，并在神圣约的荫蔽下，为自己确保了一个安稳的居所。因此他们不会被消灭，直到一个强大的帝国征服整个世界。

他在结尾提到最后的审判，那时即使征服世界的帝国也将灭亡。面对神的审判，谁能存活呢？惟有神的子民，和所有属那群体的人能永远长存。

巴兰说完这些，就起来回他本地去了。因着耶和华的赐福，耶和华的百姓将永远稳妥。

第五十四章 神公义的至高主权（民数记二十五-三十六章）

背景及要点

耶和华的公义在什亭得胜，这是**非尼哈**所采取之行动的结果，但是百姓显然对于遵守这个公义的要求有所迟疑，不愿将犯罪者治死。惟有藉由非尼哈所采取的手段，才能将百姓带入完全的顺服。当我们将这里所说两万四千人因瘟疫而死，和保罗所说的两万三千人倒毙（[林前十8](#)）拿来对比时，我们就意识到这点。那两万三千人死于瘟疫，而另外一千人必须被吊死（[参：民二十五4](#)）。百姓因为迟迟不肯执行死刑，所以瘟疫一直延续。非尼哈的行动终于使得百姓顺服。

神的公义也在除灭**米甸人**和巴兰的死亡中得到凯旋。显然巴兰向米甸人寻求庇护。当他被以色列人捉拿的时候，他有可能说他曾祝福他们，求情希望免死。以色列人一定感触良深，他们必须亲自执行对米甸人的审判，**这个国家曾是他们的盟友**。

耶和华的公义会持续统治在迦南地的以色列。产业的分配是根据**拈阄**，也就是照着神的指示。此外，神也颁布产业继承的指令，好叫每个支派都能保持他们所得的产业。最后，在所得为业的地上所

流的血，必要得到报应。对于过失杀人的，逃城是可以躲避之处，尽管并不因此而减除那些杀人者的罪。这种误杀，主要也是罪所造成的不幸。惟有大祭司的死，才能完全拯救除去罪恶。身为基督的象征，大祭司会将人的罪咎一起带入坟墓。

所有这些事是要以色列民牢记，他们生活在神圣洁公义的至高主权之下。这个公义不仅会在基督的死里被恢复，而且因着祂的死，会达到完全的、恩典的掌权。基督的死并不能除去这个公义所主张的所有权；这个公义掌管我们，是我们身列圣徒的确据，并使我们的生命安稳。

中心思想：圣约的子民活在耶和华公义的至高主权之下。

耶和华的公义在以色列得胜

咒诅以色列的意图失败了。然而，摩押人、米甸人，甚至巴兰都还是以以色列的仇敌。巴兰在三次祝福以色列之后，他在米甸人当中获得庇护。既然神的咒诅不会临到以色列，他建议米甸人去诱惑百姓。米甸和摩押女子们要去邀请以色列人来吃他们祭拜偶像的祭物。以色列的百姓一定会陷入这个诱

惑中，并藉此破坏他们与耶和华之间的圣约。

巴兰的计谋被采纳了。这个法师显然很了解百姓的弱点，因为他们立刻上当了。这发生在他们在什亭扎营之时，就在约旦河东，只要耶和华下令，他们随时可以进迦南地。耶和华的恩思对于百姓来说竟是这样无关痛痒！

耶和华的怒气被点燃了，死了数百人。耶和华吩咐摩西，要处死所有的族长和审判官。所有犯这罪的人，都破坏了耶和华治理所有生命并管理祂百姓的事奉的权利，这些人都会被吊死。侵犯神的权柄，就必须付上治死和咒诅罪人的赎罪代价。

显然百姓有所迟疑，不愿执行耶和华的命令。他们没有顺服在祂的公义之下；祂的尊荣对他们来说并不是最重要的。他们站在会幕的门前哭泣。百姓是否会将他们自己和他们个人的情分，看得比神的权利更重要？

这个事件突然到了紧要关头。有一个以色列人带着一个米甸女子到营地中行淫。这是一幅生动的写照，说明罪已经多么深入到以色列的营地里：犯这罪时，是正当百姓在会幕门口哭泣，不愿为了神的权利而处死罪人的时候。

然后耶和华的灵进入非尼哈的心中，他是大祭

司以利亚撒的儿子。他从会众中起身，离开会众，用他的枪杀死了那个以色列人和米甸女子。这个勇敢的行动终于唤醒了百姓，他们才顺服耶和华的权柄，杀死了犯罪的人。因此，那作为惩罚、杀了几万以色列人的瘟疫，终于止息了。

既然非尼哈捍卫耶和华的权利，并视那些权利高于一切，耶和华就应许大祭司的职分要留在他的后裔当中。因为非尼哈的举动，百姓回转认识耶和华的公义并尊崇它。如此看来，非尼哈是主耶稣基督的开路先锋，祂如此热爱神的公义，以至于献上祂自己的性命来完成它。

在非尼哈杀了一个以色列人，而其他犯了相同罪的人被吊死之后，瘟疫就止住了。但这并不表示任何一个人的死都可以平息神对所有以色列人的忿怒。在罪人的这个死亡当中，神预见基督的死，藉着祂，罪会得到代赎，神的公义也会被恢复。在这个世界和我们自己的生活中，我们是否将耶和华公义权柄的得胜视为最重要的？

以色列的产业

惟有当神的公义再次在以色列得胜，耶和华才能为以色列得那地为业作出安排。祂晓谕摩西，要

依照各支派和各家庭清点人数。百姓乃是在耶和華的面前，**这是新的一代**。凡首次在迦南边境犯罪的人，都已经死在旷野中了。惟有约书亚和迦勒可以与其他人一起过约旦河。这新的一代将要承受应许之地。

迦南地一旦被征服之后，地业就要以拈阄的方式分配给各支派。指定各支派产业的不是人，而是耶和華自己：**各支派要拈阄**。每个支派都可以说，他们所得的分是耶和華所赏赐的。因此，他们必须¹在他们自己的地上服事祂。

任何支派都不能越界到另一个支派的领土。如果一个人死了没有儿子，就要把产业归给他的女儿，但他们不可以与本族以外的人通婚。

利未支派被指派要在会幕中特别服事耶和華。**每一支派要将他们周围的一些城邑和牧草地分给利未人**。因此，利未人要分散居住在各支派中。既然祭司的支派与所有的百姓有固定的接触，其他支派就会更容易记得，要把生命中的一切献给耶和華。

摩西因着他的罪而不能带领百姓进迦南地。他将死在以色列民现在扎营的一个山头上。因此耶和華吩咐他，在大祭司以利亚撒和所有会众的面前，按手在约书亚的头上，藉此任命约书亚作他的继任

者，并将摩西一部分的权柄授予他。摩西照着做了，他自己已经求耶和华指派一位继任人，免得民众像没有牧者的羊群一样。中保摩西的这个要求，正好合乎神要赐给祂百姓的心意。神始终要在子民中指定一个领袖。**藉着将主耶稣基督赐给我们，祂已经为我们这么成就了，祂是神亲自指派给我们的。**

流便、迦得、和玛拿西半个支派向摩西要求，希望得到约旦河东他们已经占有的土地，因为他们有许多牲畜，而约旦河东有很好的草地可以牧养牲畜。耶和华晓谕摩西给这些支派他们所要的，但是他们要帮忙攻打迦南地。他们承诺会做到这点。

因此，耶和华为以色列得地为业作了万全的安排。以色列从祂手中领受了这份产业，要用来服事祂。耶和华的信实会为以色列保守这地，并确保每一个以色列人会紧握着分配给他的地方。约书亚要带领他们进入他们的地业。**同样地，主耶稣基督也会带领神的子民进入祂国度的生活里。**每一位圣徒的地位都可以靠着神的信实得到确保。

在米甸人身上报仇

在耶和华明确的命令下，以色列人去攻击米甸人，报他们诱惑以色列人犯罪的仇。这个报仇是要

公开展示神公义的尊荣。每个支派都要打发一千人去打仗。大祭司以利亚撒的儿子非尼哈和约柜与他们同去。非尼哈手中拿着**银色号角**，在战役中吹奏信号，让以色列人知道**耶和华与他们同在**。

以色列人打败了米甸人，杀了所有的男丁，包括他们的五个王。巴兰也被杀了。他们用火烧毁米甸人所住的城邑和营寨，掳走妇女小孩和一切的财物。

当他们出征回来，想将这些战利品带回营地的时候，摩西和以利亚撒出营去迎接他们。他们对妇女小孩逃过一死感到很生气。难道不就是这些妇女诱惑以色列人的吗？无论如何，米甸人应该全部被歼灭。因此，所有的男孩和一切已嫁的女子都要被杀死。惟有女孩和未出嫁的可以留下来当女仆。

以色列人必须在此亲手审判那些与他们一起犯罪的人。这必定使他们大大蒙羞。难道他们自己就配得存活吗？以色列人没有被灭绝，完全是出于神的慈悲和信实，纯然是因为祂要在圣约中与祂的子民同在。那些子民的罪被基督的宝血所赎，但是**米甸人在圣约之外，因此灭亡了**。

耶和华亲自分配那些战利品。出去打仗的精兵得到一半，另一半归给剩下的百姓。然而，所有的

人都要从他们所得到的那份当中，分出一些交给利未人，好奉献给耶和华。战利品从耶和华手中而来，它也必须献给耶和华。耶和华的权利有至高的支配权，即使对战利品也是一样。

血仇

在耶和华公义的治理下，生命必须受到保护。耶和华所造的生命，也就是祂想要与之有交通的生命，对祂来说都是神圣的。因此，在神的产业上，任何的流血事件都要被报复。若是有人被杀，他至近的亲属就一定要为他报仇。耶和华的公义在杀人的行动中遭到破坏，因此必须以杀人者的死来恢复。神绝不能姑息包容罪。

然而，在这个过程中不可有任何不公。有人也可能是因为过失而误杀了另一个人。在这种情况下，至近的亲属是否仍应该采取行动呢？的确，在神的产业上有流血事件，但是神在祂的圣约中是公义且恩慈的，当有人过失杀人时，他可以逃到散布在各地、被指定为逃城的城邑去。在以色列的审判官对他的事件作出判决之前，他在那里是安全的。若证实他的行动确实是无心的，那么只要他还躲在逃城中，报血仇的亲人就不可杀他。因为流出的血从地

里哀哭，因此他不准在地上任意行走。

这种非故意的误杀，再次清楚显明罪会给生命带来多大的毁坏。流出的血不断哭喊要求报仇，但同时逃城里能有怜悯逃生的可能。如此一来，耶和华的恩典就是一个保护的盾牌。

惟有当大祭司过世之后，误杀人的才可以在地上自由行动。这就仿佛大祭司在他一生中总是在会幕中为百姓赎罪，在他死亡之前所发生的一切事，都被他带到坟墓里了——仿佛他的死代表一个新时代的黎明。

大祭司的死当然不能赎罪。但是藉由这种作法，以色列要学会盼望基督，祂确实会将祂所有子民的罪都带到坟墓里。当祂复活的时候，就不再背负我们的罪。那么一个自由的新生命就开始了。

第五十五章 神的话离你甚近（申命记二十九-三十四章）

背景及要点

摩西一方面对百姓说道：“但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见”（申二十九4）。另一方面他也说道：“这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行”（申三十14）。保罗在罗马书十章8节引用了后面这节经文。它的意思是：恩典不是靠我们作什么换取的，而唯独是神所赐予的。只要我们看不见这点，只要我们没有被神恩典的道所征服，那么我们就无法明白耶和华的圣言或祂大能作为的意义，我们就无法守约。“神的话很近”这个观念主导了这整段经文，再一次提醒以色列人：圣约涉及什么。

摩西之歌是一首未来之歌。因此以色列人要学习它。它在未来将见证他们的不是。在诗歌的结尾预言了耶和华对以色列敌人的复仇，并因此预言神在祂的圣约中恩典的得胜。我们在这里看到同样的概念，即，恩典在圣约中有最后决定权，它是由耶和华的信实来保证的。当然这并不排除使用恩典的媒介（means of grace）。指定约书亚作摩西的继承人、每七年诵读律法、耶和华自己对他们背道的预言、

摩西之歌，都是恩典的媒介。

当摩西祝福以色列人之时，他是以神降临在西奈山上的角度来看他们的。神在那里藉着圣约与百姓相会。因为当摩西祝福以色列人时，是从立约这个角度出发的，因此他在这些支派未来的历史中能够看到许多的亮光。神的信实将会使他们存活。

摩西之死不仅对以色列人、也对摩西本人意义深远。即使是他的死，也显明神的话是确凿的，它离以色列甚近。

当我们在此读到神的“话”之时，我们也应该联想到那永恒的“道”（[约一章](#)），即，恢复神与人之间圣约关系的那位；以耶和华使者的身分，带领以色列人进入旷野的那位。由于那是祂的道，就具有制服以色列人的大能，并可以在他们的口中，和在祂子民的心中，有时甚至在他们意识到它之前，制服他们。

中心思想：在神的圣约中，神的道离祂的子民甚近。

圣约的更新

在摩西离开百姓之前，他向他们重申耶和华的律法，并宣告耶和华的**赐福**和**咒诅**。当他讲完之后，他召唤所有在摩押平原扎营的以色列人，来更新他们与

耶和华的圣约。

摩西开始对百姓说：“耶和华在埃及地，在你们眼前和之后所行的一切伟大神迹，你们都看见了。然而，你们到今日仍然不认识它们。你们还不明白耶和华要成为你们生命的全部，好叫你们完全顺服祂，使你们完全不依靠自己的能力。现在让我们更新我们与耶和华的圣约，就是祂在西奈山上与我们所立的那个约。让我们看见，耶和华在过去对我们的意义，和祂想要与我们建立的关系——并接受祂的恩典。我们更新这个圣约，不仅是为了我们自己，也是为了住在我们当中的外邦人，和未来世代的子孙。”

“若是你们不守这约，耶和华将要倾覆你们所居住之地，正如祂倾覆所多玛和蛾摩拉一样，祂也要将你分散到列国中。所有看到这事的人必会讨论，因为这是给他们的见证，他们也会说：‘隐密的事（即神要对祂百姓以色列所作的事）是属耶和华——我们的神的；但明显的事（即以色列的毁灭）是给我们和我们子孙的见证，好叫我们遵守与耶和华所立的约。’”

摩西显然预见那些外邦国家将会被带到神的圣约当中。那就是现今的景况。对我们来说，以色列的倾覆是一个见证。我们若不守神的约，我们的生命也

会灭亡。我们不知道神未来要怎么对待以色列。尽管他们犯了所有的罪，祂并未背弃祂与那群百姓的圣约；敬畏耶和华的人仍经常不断地从他们当中出现。对我们来说，这是神信实的一个见证。

摩西也应许：“你们也会再次体验到回归耶和华那里，祂要招聚你们——不论你们被分散到多远——进入到圣约真子民的交通中。因此，不要说神的圣约对你来说太难了。你并不需要上天下海才能取得。神会倾囊相助，而在祂的圣约中，祂已经将圣约带给你身旁，离你甚近：祂已经将祂恩典的道放在你的口中和你的心里。为何不凭着信心，接待祂的恩惠到你心中呢？如此，你就会成为义人——在祂面前算为无罪。为何不以你的口承认耶和华是你的神？那么你的一生将要蒙福，并且你会拥有殊荣，在自由中服事祂。”

摩西对百姓所说的这些话，仿佛也是对我们这个时代的人说的，他甚至拐弯抹角地说到所有在他之后活在圣约下的人。这是已经特别向我们显明的：我们不需要再寻找恩典，因为它已经在主耶稣基督里离我们甚近。在神的圣约中，并藉着基督的十字架，耶和华已经将恩典放在我们的口中和我们的心里。

神的道争取得胜

在圣约被更新的这个场合，在他演说的末了，摩西呼天唤地来见证以色列的不是。这说明为了要让百姓明白耶和华在圣约中的信实，耶和华的灵在摩西心中有多么强烈的争战，好叫他们自己能够保持忠心。摩西会尽其所能来完成这点。于是他将约书亚介绍给百姓，代替他的位置，成为他们的领袖。耶和华会与约书亚同在，并像以前一样继续带领百姓。耶和华的使者会走在他们前面，而约书亚，神所指定的领袖，会配合祂的行动。在这个景况下，约书亚和以色列民都不必畏惧他们在路上将要面对的列国。这位耶和华的使者是我们的主耶稣基督，祂已经降世为人，在世上带领祂的子民。

在重申全部的律法之后，摩西将它写在一本书上。利未人要将这本书放在圣所中。每七年要将这书念给以色列人听，这样未来的世代都会认识耶和华的圣约。关于圣约，我们是永远也学不完的。

在这之后，耶和华亲自在云柱中向百姓显现。祂预言以色列将要离弃祂，因此祂必须掩面不顾他们。耶和华说这不是为了要使百姓绝望，而是为了让他们明白，他们自己里面是没有力量的，也是不忠心的——好叫他们所有的盼望都只能靠耶和华的信实来实现。

摩西必须作一首歌，并将它写下来。耶和华的灵默示这首歌。这首歌要在世世代代的以色列人当中传唱，因为若以色列人背信，它将要向以色列人作见证。这就会清楚地显明，为了警告祂的百姓，耶和華已经做到什么程度了。在这首歌中，在摩西身上的耶和华的灵，呼天唤地来见证以色列的不是。

耶和華的名是应该称颂的，因祂的作为是大有荣耀的。祂是子民的避难所。当祂在巴别分散人类并引导列国之时，祂是以圣约百姓为念的。这些百姓是万国的枢纽；神要藉由他们来赐福全地，因为神悦纳他们。这是祂大大赐福他们的原因。但是在神使他们富足之后，他们却要去敬拜事奉别神，到时候神就要分散他们。然而，祂不会完全离弃他们，要不然他们的仇敌就可以夸口，说他们自己比神的百姓——神为了基督的缘故所悦纳的子民——更强大。有朝一日，神会击溃以色列的仇敌，因为他们也是祂的仇敌，在那日祂会使祂的子民得尊荣。

这是摩西在他的歌里所说的，以色列人也跟随他唱。他们至今仍然可以唱这首歌。他们靠这个应许而活：神的恩典有最高的权威。我们也能唱这首歌，因为这是神给历代子民的歌。这首歌见证了我们的不是，当我们拒绝耶和華，天和地都见证我们的不是。然

而，当祂审判不信之人时，祂最后说的将是对祂子民所说的恩典之言。神的恩典之言将是人最终听见的话，因为那不是空话。**这个恩言是祂子民的生命。**

预言式的祝福

摩西以中保的身分在死前所作的最后一件事情，就是奉耶和华的名为以色列的各支派祝福，就像雅各祝福他的儿子们一样。他奉耶和华的名祝福百姓，这个祝福在以色列的历史中一直维持有效。没有人能赐下这等祝福——除了基督。然而，基督的灵当时运行在摩西身上，正如这个灵曾一度运行在雅各身上一样。

他对那些支派预言了许多好话。但是，那些支派的历史将充满罪恶和不幸，他怎么能这么作呢？他能这么作，是因为他乃是从西奈山所建立的圣约来看这段历史。因着耶和华的信实，恩典将一次又一次地胜过百姓的罪恶；而且无论这百姓当中有多少人会失落，这些支派都将永远属于神的国度。

摩西宣告说：“耶和华在西奈山临到你们，祂向全地发出光辉。祂被万万圣者所环绕。确实，我们所见的一切尽都荣美。祂疼爱百姓，众圣者在祂的命令下出去事奉。这就是祂向你们显现，并藉着我颁布祂的圣约和律法给你们的原因。藉着这个圣约和

律法，你们应当成为万国的祝福。祂以祂的恩典拣选你并——藉着你——得着万民。祂是在西奈山赐福给我们的那位。我现在要将这祝福传给各支派。”于是摩西开始祝福雅各长子流便的支派。在那个支派中有很多的罪，看不见神的圣灵对他们产生多少感化。然而，流便支派仍会存活在耶和华的面前，并且会聆听、追求神的呼召，即便它的人数稀少。神会**藉着惩罚来洁净**那个支派的生命。

摩西随后直接论及犹大，王者的支派。以色列真正的君王，有一天要出于犹大支派。犹大将要领导以色列。利未是祭司的支派，要将神的圣约教导以色列人。便雅悯是神所亲爱的，祂要将他们背负在两肩之上。约瑟要蒙福得到许多宝物。摩西继续在神圣约的亮光下，预言各支派的未来。他总结说，以色列是蒙福的，因为它的王和恒久不变的保护乃是耶和华。

这个祝福不只是对以色列民有意义，也适用于当今活在神的圣约下的子民，他们是与旧时的百姓合而为一的。若我们属于这群百姓，我们也蒙受这个祝福，仿佛摩西也举手祝福我们一样。他是奉主耶稣基督的名做的，祂是祂子民真正的中保。因为这样，摩西的祝福才有功效。若我们属于这群百姓，耶和

华的福就持续在我们身上生效，并且离我们不远，就在我们口中和我们心里。让我们信靠它，并将这个信息传给他人！

主的话永远长存

摩西离世的时候到了。耶和华吩咐他登上尼波山，那是毗斯迦山脉的一个山峰，是亚巴琳山脉的一部分。

摩西在以色列众人面前上山。摩西和百姓之间的距离越来越远。他们一定是一直盯着他看，直到他们看不见为止。他终于从视线中消失。他们将再也见不到他了——甚至看不到他的尸体，因为耶和华会亲自埋葬他。

以色列的中保和牧者永远离开了百姓。所有的肉身都如小草——摩西的也是，尽管他活了一百二十岁，眼睛没有昏花，精力也没有衰退。神赐福让他长寿和强壮。然而，他也像小草一样。因着罪，我们必然要死。

以色列人必须明白，既然连摩西都会消逝，他们就不能在摩西的身上建造，而是要在耶和华的圣言上建造，那都是藉由摩西所传的。的确，所有的肉身都如小草，只有耶和华的圣言永远长存。正是这话（道）离圣约中的百姓甚近。

我们只能在中保耶稣基督的身上建造，祂自己就是神的道，祂亲自设立了神与祂百姓之间的相交之约。

祂，同样地，也为我们而死，但祂胜过了死亡。

也许摩西也从死里复活了，这是神要亲自埋葬他的原因。或许摩西在坟墓里不见朽坏。若真如此，那是因为基督的缘故，惟有藉着祂的顺服才能胜过死亡的权势。有一天所有属祂的人都要复活，得到永生和荣耀，正如祂和摩西一样。

在摩西死前，耶和华为他作了一件特别的事。在他所站的山头上，耶和华让他看见整个迦南地。耶和华增强他的眼力，使他能看到全地。那是一个神迹——神恩惠的神迹。神不准摩西带领百姓进入迦南，但允许他可以看见那地。

那对摩西来说是否是个终极的折磨，一个难堪的提醒，让他想起身为百姓领袖的失败？摩西无疑地以极大的渴慕注视着那地，但现在他必然已经明白，只有奉基督——即耶和华的使者——的名，他才能带领百姓进入那地。这位使者将要亲自成就这事——藉由约书亚。

摩西必然欣喜地将他的呼召交回到这位使者的手中，他也是荆棘火焰中从祂那里领受的。如今他进入一个更高的呼召，在这个呼召中，他会被允许看见

耶和華使者的榮耀，祂國度的榮耀，並他自己在
那個國度里的事奉。因此，在一種更高的意義上，摩
西所有的渴望都已經得到應驗了。有一個他意想不
到的事，那就是他的復活。很久以後的某一天，當
這位使者成為肉身，在地上成為我們的主耶穌基督，
摩西有幸能在他的主受苦的初期，向他的主顯現，
并向祂說話：他，即摩西，惟獨是藉着基督的大能，
才能够領導以色列百姓。

摩西死了，百姓為他哀哭三十天。在那之後，他們
听从約書亞的領導，他是被智慧之靈充滿的領袖，
是摩西曾按手在他頭上的領袖。

第十一部分 迦南地

第五十六章 被带进迦南（约书亚记一章 15 节-五章 12 节）

背景及要点

我们说以色列人是**被带进迦南**，而不是自己走进迦南。耶和华以祂大能的膀臂将以色列带进迦南地。这个事件是对主耶稣基督的一个启示，尤其是当以色列人被带领渡过约旦河之时。这特别可以从约柜看出来，那是耶和华与以色列同在的象征。约柜的表征/记号（sign）在基督里得到了应验，祂断绝了约旦河的水（[书三 14-17](#)）。因此，我们不能忽视这件事在象征上的意义，但我们必须以孩童可以理解的方式来说明。

过约旦河不应该被视为一个独立的事件。我们与当时耶和华的百姓在灵里合一，他们的经历也是我们的经历。那些百姓的经历，首先应当被视为他们的圣约元首——耶稣基督——的经历。祂渡过神忿怒的恶水，为的是要享受与神永远相交的生命。

我们也渡过了那恶水。但我们要小心，**不要误将那河水当作死亡、且把迦南当作天堂！**迦南是与神相交的地方；那是神的国度，而我们必须在此生中成为那国度的公民。

渡过那水就是与基督同死，为要与祂在永生中同活。我们走在一条一天新似一天的道路上——在神恩典的带领下，走那条奇妙的、原本隐藏的道路。因此，神也同样带领我们渡过约旦河：基督在那百姓当中，我们也在祂里面。对以色列人和对我们来说，过约旦河是在基督里的信心之旅，祂走在我们前面，为我们预备道路。

我们在约书亚记第五章看见整个国家的光景。百姓悖逆之后在旷野漂流的四十年间，割礼显然是被忽略了（书五 5-6）。只有少数四十岁以上的人曾经受过割礼，年轻的一代都没有。

然而，以色列人犯罪之后，耶和華并没有背弃祂的圣约。祂仍然藉着云柱火柱带领百姓，祂仍然赐下吗哪给他们。不过，在圣约记号里享受到的完全相通，却暂时中断了。在祂带领百姓进入迦南之后，神再次将完全的相通赐给他们，埃及人对他们的羞辱也被辊去了。

吉甲（Gilgal）就是辊（turning）或绕圈子（circle）的意思。这个名称反映出对神的嘲讽：祂虽然带领百姓出了埃及，却无法带他们进入迦南地，反而要让他们死在旷野（编按：此处对此地名的说明似乎不当。根据圣经，所“辊去”的是以色

列人在埃及的羞辱（书五 9），而不是对神的嘲讽）。此外，在吉甲，百姓再一次守逾越节，这也是他们第一次守逾越节。因此，这两种圣礼都再度对以色列人显出它们的意义。

中心思想：耶和华带领凭着信心的以色列人进入迦南地。

约书亚的呼召

摩西死了。他因为不顺服，神不允许他带领百姓进入迦南。然而，耶和华已经为摩西拣选了一位继任者，就是约书亚，他一直是摩西的帮手。因此，为摩西哀哭的日子满了之后，耶和华就晓谕约书亚，要他起来带领百姓进迦南。耶和华现在要将那全地赐给百姓，祂会与身为国家领袖的约书亚同在。

耶和华给约书亚的任务诚属不易。若是连摩西都曾在那个重担下埋怨，约书亚怎有能耐承当？因此，**耶和华反复地鼓励他要刚强壮胆**，因为没有任何敌人能够胜过他。然而，他也不可像不信的人那样，鲁莽行事。他所有的勇气要出于他相信耶和华会与他同在的信心。那么他就能刚强，不仅在以色列的敌人面前时如此，在面对以色列人本身的邪恶

欲望时也是如此。即使百姓要偏行己路，他仍要谨守遵行耶和华的圣言，尤其是透过摩西所启示的话。他必要每天默想神的话，好叫它内住在心中，并激发他信心的勇气。

约书亚立刻接受了神赐给祂的呼召，因为他相信主的话语。他在百姓中设立长官，他们负责各支派的人口调查和出生记录，吩咐百姓要预备几日的粮食，因为耶和华现在就要带领他们进入迦南地了。同时，他吩咐那些将要留在约旦河的那边（东边）的支派（英译注：约旦河东（other side of Jordan）或约旦河外（beyond Jordan）是用来反映后期景况的语词，大部分百姓都住在约旦河西），要他们遵守承诺，帮助其他的支派攻打迦南。他们允诺会照着约书亚的话作，正如他们先前服从摩西一样。此外，他们说，任何违背约书亚命令的人，必要被治死。

他们用耶和华所说过的话回应约书亚：“你只要刚强壮胆。”对约书亚来说，这是再好不过的了！他凭着对耶和华的信心接受了呼召，如今耶和华使百姓接受约书亚为他们的领袖。约书亚的呼召打动了百姓的心弦，对于那个呼召，他们都同心合一说阿们。

百姓接受从耶和华而来的领袖，是何等的快乐，

他们要受耶和華賜給他們的領袖的約束！這樣的百姓是安穩的。神給了我們一位更偉大的領袖，就是主耶穌基督。神希望祂的靈可以在所有信徒的心中為這位領袖預備地方。我們一生跟隨祂，因此我們是安然穩妥的。

耶和華的靈開路

耶和華曾應許要將迦南地賜給祂的子民，但這並不表示約書亞和百姓可以不戰而得。因此，約書亞派了兩個探子去窺探那地，尤其是正好位在他們前進路線上的耶利哥城。探子過了約旦河，進了耶利哥城，來到一個妓女家中，他們認為他們可以躲在那里。但是，城里來了兩個陌生人，不可能沒人注意到；他們立即被懷疑是從以色列派來的探子。

耶利哥王打發了幾個人，去那接待了探子的女人喇合的家，為了要捕捉探子。但是，這兩個以色列探子有一個奇妙的經歷。喇合害怕她自己被逮到，就把他們藏在屋頂上的麻秸中。她很聰明地回答王派來的官兵，說探子們已經在天黑之前往城門口去了。官兵若是趕快追去，可能還可以捉到他們！

喇合為了要保護探子而說了謊。像所有其他的謊言一樣，那是犯罪。但是我們得考慮其他因素。

这个女人背叛了她自己的族人和王，选择要保护以色列的探子。**这看似是叛国罪**，显然她害怕迦南人会被征服，希望藉着帮助探子能够救她自己的性命。

尽管如此，这还不是她心里全部的想法。当她打发了王的官兵后，她对在屋顶上的探子说话，将她的想法告诉他们。她告诉他们说，迦南人都很害怕；既然以色列人要来征服他们，他们就勇气尽失、无一人有胆气。他们都听过耶和华为以色列所作的事，祂如何打开红海的水，让祂的百姓经过。他们也知道以色列如何打败了两个强盛的亚摩利王。她说：“迦南人的心都消化了。”至于她自己，她承认说：“耶和华——你们的神，本是上天下地的神。与祂相比，我们的偶像算不了什么。”

在她心里，她选择相信真神，就是那能够拯救祂子民的神。她选择相信以色列神的荣耀和作祂百姓的权利，而不是选择她自己的族人，她一直活在他们的罪中。因此，她不是只为了想要自救而叛国：当她请求在耶利哥城被攻破之时，神可以饶恕她和她的家人时，**她是在寻求以色列神的保护**。尽管她自己仍活在罪中，但是她的内心深处已经脱离了在她周围的充满罪恶的异教。她必定长时间思考过这些事。此外，她显然认为，探子向她寻求庇护是神

特别的眷佑。无疑地，她之后会对神奇妙的恩典有更深刻的体会。

这整件事对于探子来说是何等奇妙！他们不仅听到迦南人已经丧失勇气和抵抗的力量，他们还在敌人的领土里，碰到一个认信以色列神的人。**显然耶和华的灵在他们前面开路。**那住在以色列人当中的主耶稣基督的灵，不仅卸除了迦南人的力量，也建立了以色列与喇合之间的关系（他们对她原本一无所知）。祂使他们的敌人丧胆，并带领一个有罪的迦南女人承认以色列的神。对探子来说，这是何等奇妙的神圣启示！**神已经在外邦人的土地当中动工！**

两位探子答应这个女人，她充满信心的请求必得应允：神必定会饶恕她和她的家人。喇合指名要求她的父母、兄弟、姐妹都能得救。**她在属灵上与其他迦南人是多么地不同！**当两位探子起誓承诺会放过她和她的家人之时，他们定了三个条件：她不泄漏探子的事；当时候到了，她所有的家人都要聚集在她家中；并且为了使他们能够认出她位于城墙边的房子，她要在窗户上系上一条朱红线绳。

然后，喇合用一条绳子放探子们下去。他们听从了她的建议，在耶利哥附近的山上躲藏了三天。当王的官兵放弃追捕之后，探子们从山上下来，渡

过约旦河，回到约书亚那里，并向他报告他们的所见所闻。约书亚认识到耶和华的灵在以色列的敌人当中动工，敌人已经认定以色列人必胜。因此，约书亚和以色列人所要作的，只是跟随耶和华的带领，并领受祂已经为他们预备好的。

这始终是神子民前进的方式。祂在困境中为我们开路，在我们到达困境之前，祂已经胜过这些困境。全地都是属祂的，祂可以随己意赐福或咒诅。惟愿我们都能像约书亚和当时的以色列百姓一样，满有信心！

以奇妙的方式进迦南

然后，约书亚和以色列人从他们扎营的什亭出发，来到约旦河边，神要他们在那里等候三天。在这三天当中，他们望着约旦河，水面很高，因为那是收成的季节。在约旦河上游的山顶，雪早已融化。然后雨季到来，使得约旦河水深流急，人无法游过去，不然可能会丧生。耶和华吩咐以色列人在河边扎营三天，让他们看见，要带一只伴随着妇女和孩童的军队进入迦南，是一件多么不可能的事。

耶和华终于向约书亚显现并告诉他，祂将要带领他们走一条不知名的路进迦南，那是他们先前从

来没有走过的新路。神以这种神奇的方式带领以色列人，祂要在以色列百姓面前，提升约书亚作为摩西继任者的地位。

约书亚吩咐百姓要自洁，也就是洗净并穿上干净的衣服。然而，这个外表的洁净，只是他们内心洁净的一个表征，意思是他们要在神面前认罪、并再次与罪恶分道扬镳。他们若不这么作，就无法与耶和华会面，祂将要在他们当中自显为他们的神。单单从耶和华得到拯救还不够。在那个拯救中，他们要学会认识耶和华并敬拜祂，更加亲近祂。

以色列百姓照着指示自洁了。第二天，在耶和华的吩咐下，约书亚告诉祭司，他们要抬起约柜，走在百姓前面。对于信徒来说，约柜是神与他们同在的象征。神也在主耶稣基督里与祂的子民同在，耶稣基督为我们降世为人。因此，**主耶稣基督事实上是藉由约柜走在他们前面**。约柜和人之间必须有一公里的距离。那样不仅是前排行走的人、而是所有在后跟随的人，都可以看到约柜。**所有的人都要定睛在约柜上，那是主耶稣基督降临的一个预表。**

祭司把脚踏入约旦河的那一刻，从北面来的水就断绝了，正如耶和华所应许的一样。那些水立起成垒，然而从那点往下的水仍然流畅，形成一个宽

广的干地，可以渡过约旦河。主耶稣基督是那位为以色列人形成这个干涸路径的。抬约柜的祭司走到河床中央，站定在那里。所有的以色列人都从约柜旁边渡过约旦河，好叫他们所有人都能看见，是谁为他们预备了这条路，进入迦南地。

因此，藉着这个神迹，以色列百姓进入了迦南。这完全是因为他们相信耶和华。祂在主耶稣基督里与他们亲近。这就是他们如何进入那地的方式，耶和华的心意是要永远与他们住在这块土地上。

我们都应该花点时间仔细思考那个过约旦河的神迹，因为事实上，所有的信徒都跟随着以色列人所走过的相同路径。即使主耶稣基督也透过这种奇妙的方式——藉由祂在十字架上的受死和祂的复活——进入与神永远的交通中。所有的信徒都知道，若是他们有幸与主同活，他们里面的旧生命就会死去，并产生出新的生命来。

我在这里说的不是死亡，因为我们不用等到死了以后才能与主同活、并享有永生。这个与神在永生里的相交，是我们在此时此刻就可以享有的。若我们已经得到这永生，我们就已经走过这奇妙的路径，因为我们身为罪人，不可能直接来到神面前。我们的罪和神的忿怒挡在我们与祂之间。但是主耶

耶稣基督已经为我们预备一条道路，可以越过那道障碍——只要我们相信祂！想想以色列众民，当他们进入迦南时，所有的人都经过约柜并注视着它。同样地，我们也要定睛在主耶稣基督身上，并得以与神永远和好。

在神的吩咐下，约书亚叫每个支派选出一位代表，从约旦河的干地取一块石头带过去。这十二块石头要立起在以色列人过河之后的营地上，并长久立在那里，作这神奇事件的证据。约书亚另把石头立在河中间，就是祭司站立的地方。当水位低的时候，可以看见那些石头。它们要立在那里作为纪念，提醒以色列人，耶和华所行的大能奇事。

再次更新圣约

他们过河后第一晚住宿的地方叫吉甲。他们要在那里安静地待几天，神要在此将祂特别的祝福赐给他们。他们不会受到侵扰，因为过约旦河的神迹使得迦南人的心都消化了，他们都没有胆气去攻击以色列民。

以色列人在旷野中，曾因不信而严重地悖逆耶和华。耶和华并没有离弃他们；祂还是他们的神，并信守祂对他们的圣约；但是祂还没有授予他们在

圣约中的完全交通。行割礼和守逾越节这两个圣礼，是圣约的表征/记号，以色列人在旷野飘流的那些年间，并没有使用。这是一个极大的损失。

同样，在我们的时代，教会里有**圣餐**和**洗礼**是多美好的事。那时耶和华非常靠近祂的子民，祂的慈爱使他们快乐。这是以色列人在旷野时所错过的。但是在此地，在他们于迦南地的第一个营地上，所有未行割礼的人都得到了这个割礼的记号。然后所有的百姓都庆祝逾越节，**神再次将祂完全的交通赐给他们。**

神现在与他们多么亲近！耶和华向他们说话，使那些日子成为一个节庆。祂告诉约书亚，要称那地为**吉甲**，就是辍的意思，因为神在那处将埃及的羞辱从百姓身上辍去了。当以色列人在旷野飘流的那四十年间，埃及人嘲讽说神确实领他们出埃及，却要让他们死在旷野，因为神无法带他们进入迦南地。

吗哪在那时就不再降下了，因为百姓如今可以吃新地的出产。因此，**神以一种奇妙的方式应验了祂所有的应许，正如祂始终信守祂的应许一样。**

第五十七章 在当灭的物上分别为圣（约书亚记五章 13 节-八章 35 节）

背景及要点

耶利哥城里所有的居民和财物，都应该献给耶和华作当灭之物。所有的人都要被杀；凡可以烧毁的东西都要烧尽。金属类要经过烈火的熬炼，以分别出来归圣殿使用。

凡不是甘心献给耶和华的，都当作为当灭的物；也就是说，被分别出来受神的审判。对圣约百姓而言，这象征任何背信违约的人。以国家而言，就是指任何堕落、完全不敬畏神的国家。

耶利哥要被完全毁灭，好叫以色列人可以从这个例子学到，迦南人和他们所有的一切，都是耶和华审判下的当灭之物。耶和华军队的元帅宣告：“我来了”（书五 14）。祂的意思是说，祂现在要以审判来攻击迦南人。

然而，既然金属要献给圣所，这显然表示，受过审判之物，仍然可以分别出来归给耶和华。这点在迦南的其他城邑上也很清楚，以色列人可以自取那些城邑里的财物，只要他们将那些财物献给耶和华，供祂使用。

怎么可能将受过审判之物献给耶和华呢？完全

是因为基督受了审判，并且在通过死亡之后，立即将自己无瑕无疵地献给神。因此，全地，有朝一日也能通过烈火，然后以一种更新的形式献给神，并赐给信徒享用。即使现在，全地也暂时因基督的缘故而成为圣洁，并已经赐给信徒享用。就目前而言，全地在神的国度中已经分别为圣。“以色列人可以享用迦南财物”，这个事实是一个预表，指向全地因着基督的缘故而成为圣洁。

耶和華军队的元帅，即圣约的使者，的确是来审判迦南的，但是祂来也是要将迦南的财物赐给以色列。那么祂来，其实是赐福给圣约的子民。我们也当用这种角度，来看在耶利哥城四周的吹号。号角声始终代表耶和華的降临，更准确地说，是圣约的神临到祂的百姓当中。当神来到耶利哥城毁灭祂的敌人之际，祂也拯救并赐福给祂的百姓，并为他们打开迦南地。

耶利哥城不战而败，被交在以色列人的手中。这会教导以色列人：神将他们的敌人交在他们手中，迦南是来自耶和華的赏赐，尽管他们还得继续争战来得到它。

然而，这里出现了一个矛盾，一开始提到三万勇士（书八 3）准备在艾城后面埋伏，后来说是五千

人（书八 12）。这可能是抄写的笔误，把第一个数字写错了。

约书亚记这段经文的最后，记载了立起石碑抄写律法的事。这件事被简略带过，因为申命记二十七章已经详述该怎么做。当以色列人攻下艾城之后，约书亚和所有的百姓都上到以巴路山和基利心山。从一开始，如何使用被征服的土地，就应该被放在耶和华律法的主权掌管之下。

中心思想：因着基督的缘故，迦南被献给耶和华。

耶和华军队的元帅

当百姓渡过约旦河之后，约书亚知道征服迦南的任务必须开始了。展现在他们面前的是有坚固城墙的耶利哥，约书亚的思绪立刻转到那个城市上。心中盘算着什么是最好的攻城方略，他从大军扎营的地方独自退到田野去。他突然看见面前站着一个人，手里有拔出来的刀，准备出击。约书亚到他那里，问他说：“你是帮助我们呢，还是帮助我们敌人呢？”他得到的答案是：“我来是要作耶和华军队的元帅。”

谁是这位元帅呢？他就是耶和华的使者，那位

带以色列人经过旷野，在很久以前以人的样式向亚伯拉罕显现过的中保。祂现在手中拔出刀来，因为祂即将要攻击迦南人和他们所有的财物，并将它们置于严肃的永献之下；也就是说，祂要将它们交给（献给）神的审判。迦南人的不敬虔已经达到顶峰。祂自称为耶和华军队的元帅，也就是天军的统帅。祂带着天军，将要为以色列而战。约书亚和以色列人将要与迦南人争战，但是祂才是以祂手中的军队灭绝他们的那位。

也许约书亚并未立即明白，这位在他面前的人就是耶和华自己，耶和华的使者，祂曾多次向摩西显现。但他的确意识到他面对的是从神而来的信差。因此他俯伏在地，并且问道：“我主有什么话吩咐仆人？”他被指示要脱下鞋子，因为他所站的地方是圣的。然后约书亚就明白了，原来和他说话的是中保本身。**主耶稣基督是圣洁的神本身。**

耶和华来，要用审判攻击迦南。祂将要显明，是祂本身——而不是约书亚和以色列——在惩罚迦南。怎么作呢？将城门紧闭的耶利哥城，不用打仗就交在以色列人手中。以色列人所要作的，只是要在六天中每日绕城一次，到第七天的时候绕城七次。耶和华自己就可以打败祂的敌人和祂子民的敌人。

耶利哥的命运是：它所有的居民和财物都要被置于永献之下，这是要显明，所有的迦南人都要落在神的审判之下。换句话说，他们全部都要被献给耶和华。全部的居民——无一能幸免——都要被杀死。整个城市和其中所有的一切都要被烧毁。只有金属可以留下来。它们一旦被火融化，分别出来，就可以归圣殿使用。

因为罪的缘故，整个世界都落在神的审判之下，因此必须被置于永献之下。我们不应当使用世上的任何东西。诚然，我们自己也交给了审判。然而，主耶稣基督代替我们顺服这个审判。藉由祂在十字架上的受死，祂被交在神的审判之下，但祂从死里复活，将祂自己、属祂的子民、整个世界都献给耶和华。因着祂的牺牲，我们可以成为神的儿女，并可以再度享用世界来服事耶和华。有一天，整个世界都会被更新，被分别为圣归给耶和华。

既被交给神的审判，又再次被分别为圣归给神是可能的，这从金属可以被献给圣殿使用就可以清楚看出。以色列人并不需将迦南其他城邑的财物全部烧毁。他们被吩咐要杀死居民，但可以保留牲畜和财物为己所用，用它们来服事耶和华。

我们是否曾经想过：我们自己和整个世界，因

着罪都已经落在神的审判之下，而完全是因为主耶稣基督，我们才得以存活并享用世上的财富？我们一旦明白这点，就当善用所有的财物来服事耶和華。

对耶利哥城的审判

约书亚将耶和華元帅的命令传达给百姓，然后所有的兵丁在第一天绕着耶利哥城走了一圈。耶和華的约柜被抬在这整个队伍的中间，代表耶和華在他们当中。七位祭司走在约柜的前面，拿着羊角吹号。号角声是一个象征/记号，表示耶和華将要向祂的百姓显明祂的恩典，并向祂的敌人彰显祂的忿怒。

六天中他们都绕城走一圈，在第七天的时候他们绕城七次。耶利哥城挺立在那里，营垒仍然坚固，勇士依旧强盛。但同时，它被耶和華的子民包围，耶和華亲自与他们同在。它的确被交在百姓的手中——或应该说，被交在神的审判下，这会救赎祂的百姓。同样地，与神对立的整个世界，看来似乎强大，但它会面临神的审判，并被交在神子民的手中，他们会胜过世界。

以色列人必须绕耶利哥城七日。在绕城的时候，他们不可出声。以色列必须在那七日里忠心地等候耶和華的行动。祂也许不会在今天来，甚至不会在

明天来，但祂一定会来！百姓在信心中等候祂。让我们也在信心中等候祂的降临，因为在这个世界中，凡是有罪的祂必要审判，并赐福给祂的子民。

在第七天的第七次绕城之后，约书亚大声说：“呼喊吧；因为耶和华已经把城交给你们了。”然后，耶和华在祂百姓身上的恩典能力会显明出来：就在那时，耶利哥的城墙就塌陷了。以色列人从四面八方冲进城里，耶利哥城的居民全数遭到杀害，而且他们所有的财物都被献给耶和华。

只有喇合与她家中所有的人逃过一劫。她和所有属她的人都逃过了审判，因为她相信以色列的神，并凭着信心窝藏探子。她的逃脱向我们显示，我们也可以凭着对圣约的神的信心，逃离审判。

当整座城被毁灭之后，约书亚在众人面前起誓说，有想要兴起重修耶利哥城墙的人，将在耶和华面前受咒诅：他所有的儿子都会在修建的时候死亡。耶利哥要一直保持是无城墙的城市，作为一个记号：耶和华已经将土地和城邑都交在祂子民的手中，耶和华也会保护祂的子民，像火墙一般环绕着他们。

审判临到以色列军队

以色列的下一个目标是攻打艾城。根据约书亚

事先打发的探子的建议，以色列人只派了三千人上去攻打这个小城。但他们被打败了，有三十六人被击杀。百姓的心因此而消化，约书亚撕裂衣服——不是因为这小小的挫败，而是因为以色列显然并不是无敌的。这样一来，迦南人会重拾他们的勇气，包围以色列人的营地，并消灭他们。那么，神将如何为祂的大名赢得荣耀呢？那是约书亚对耶和华的抱怨。

耶和华回答说，全体百姓都当受罚，因为其中一人背了约、从耶利哥城取了一些战利品，据为己有。对那人来说，耶和华和祂审判的权利显然无关痛痒。**他在贪婪中鄙视耶和华的圣言。**这是耶和华无法伴随百姓一同上战场的原因。除非百姓惩罚那个背约之徒，否则神的忿怒将驻留在整个国家之上，国家本身也要受到神的审判。

以色列百姓在神的吩咐下抽了签。犹大支派的**亚干**被证明是犯罪者。他承认，在他的帐棚里藏有华丽的巴比伦衣袍，两百舍客勒银子，和一条金子。因此，以色列众人在**亚割谷**用石头打死亚干和他的家人。石头堆在他们的尸首上，他们所有的财物尽被焚烧。

亚干的全家和他同受惩罚，因为每位家庭成员

都与其他成员的罪孽有分。神确实定旨，儿女不该因父母的罪而受罚，但是亚干的家人显然不可能不知道他所犯的罪。因此他们都落在神的这个惩罚之下。

我们最好也注意亚干所犯的罪。我们不也拥有许多财物吗？我们不也享用世上的财富，却不承认那些是因着基督的受苦而赐给我们的。因此是应当分别为圣归给神吗？我们不也常自我保留耶和華所托付给我们的许多财物吗？

在军队得到净化后，约书亚照着耶和華的命令，再次攻打艾城。这次耶和華告诉他一个战略——在城西设下伏兵。耶和華将那城交在以色列人的手中。城中的居民尽被杀灭，艾城的王也被挂在树上，悬尸示众直到日落。整座城被烧毁。以色列人只能为自己保留牲畜和战利品。耶和華将那些战利品赐给他们。藉由主耶稣基督，迦南的财物会得到洁净并赐给以色列民。我们也是因着基督的缘故，领受了世上的财富。

将律法刻录在石头上

以色列人已经征服并占有了迦南的第一个区域。在这块迦南地上，他们应当服事耶和華，并生活在

祂圣约的律法之下，那是耶和華藉着摩西所颁布的。因此，约书亚无法拖延再三，不去执行摩西在百姓面前重申律法时所交待的命令。

他与众民一同前往北方。他不必惧怕迦南人会来攻击他们，因为迦南人心中都充满了对耶和華的惧怕。他们的目的地是两座山——以巴路山和基利心山。他在以巴路山上筑了一座坛，百姓在那里藉着燔祭将自己献给耶和華。他们也献了平安祭。之后他将耶和華的律法抄写在两块石头上，放在以巴路山上。然后他叫**六个支派站在以巴路山上**，另外**六个支派站在基利心山上**，彼此面对面。祭司站在两山之间，向百姓宣读耶和華的律法。

当他们读到神咒诅背信的人之时，所有在以巴路山上的人都要大声说“阿们”；当他们读到耶和華所应许的福分之时，在基利心山上的人都要呼喊“阿们”。因此，若他们离弃圣经的律法，他们就是在自取耶和華的咒诅。若是他们凭着信心坚守神的圣约，就会得到祂所赐的福。

约书亚照着摩西的嘱咐，在刚征服迦南之后，就立即举行这个仪式。以色列人在迦南的全部生活，从一开始就应当顺服在圣约的律法之下。今日我们与耶和華律法的关系，与以色列人的有些许的不同。

然而，我们一生仍应照着耶和华的律法来生活。从一开始，我们在世上的生活，就应该归耶和華為圣。

第五十八章 神的公义（约书亚记九-十二章）

背景及要点

显然迦南是依照一个神圣的计划被征服的。以色列人攻破迦南的中心——耶利哥、艾城、基遍人的城邑。在这之后，约书亚在伯和仑的上坡路上，打败了由亚多尼洗德所领导的南方诸王。最后，约书亚在米伦水边，击败由夏琐王耶宾所率领的北方诸王。

这里所提到的吉甲，多半不是以色列人刚过约旦河后安营的地方。这是另外一个吉甲，在示剑和耶路撒冷之间。当以色列人从以巴路山往南的时候，来到了这个吉甲。

以色列人无疑必须遵守他们对基遍人的承诺。扫罗后来想要消灭这些人，但那是一个必须血债血偿的罪行。那个誓言确实是建立在基遍人的诡计之上，但以色列人也应当承担没有寻求耶和華旨意的责任。

不情愿的以色列人，如今必须接纳基遍人成为他们国民生活中的一分子。这是在神的带领下发生的。以色列人必须学习到，迦南人也是人，他们凭着誓约，也在神公义的保护范围下。以色列人无权随意对待迦南人。若是其他迦南人要被灭除，那完

全都是为了伸张神的公义。在对抗迦南人的争战中，绝不能手软。当躲在玛基大洞里的五王要被斩首之时，约书亚说：“当刚强壮胆”（书十 25）。事实上，为了在迦南人身上施行神的审判，这就是领袖们所需要的，也是所有以色列人需要的。

我们必须以这样的精神，向孩子们讲述有关除灭迦南人的故事。我们必须让他们完全明白什么是**神的公义**。一个将人的生命放在神的权柄之上的人，绝对无法正确地讲述这个故事，因为这样的人会感情用事，而**这种情绪是基督在十字架上必须救赎的**。我们人的生命只有在顺服神的公义之下，才能得到真正的保障，而那个神圣公义是雅各已经恢复的，也是我们必须承认的。

中心思想：神的公义在歼灭祂的敌人中得到维护。

不速之客

在以巴路山和基利心山的事情之后，以色列人在吉甲扎营，那是在这些山脉稍南方，正值迦南地中心的一个地方（与先前一过约旦河后安营的吉甲不同）。在那里，有一群奇怪的代表团来见约书亚——他们显然来自很远的地方，因为他们酒袋上的破

洞都被粗粗缝补过，他们的鞋子都磨损了，他们的饼也都长霉了。他们说自己住在很远的地方，因此不属于迦南人。在他们所住的极远之地，他们听见耶和華為以色列所行的大能作为。现在这些人想要与以色列人立约。

约书亚一开始有点猜疑。他说：“只怕你们是住在我们中间的。”但是从他们所穿的旧鞋和所带的饼看来，应该像是真的，他就没有特意透过大祭司求问耶和華的旨意。约书亚和长老们就奉耶和華的名与那些访客立约，并起了誓。

三天之后，以色列人到达基遍人的城邑之时，才意识到他们受骗了。当约书亚责备基遍人之时，他们回答说，他们听过摩西下令要灭绝所有的迦南人。

以色列现在不能违背誓言。这是约书亚和长老们的错，他们轻易地就与人立了约。他们若是违背誓言，(他们指着起誓的)耶和華的名就会受到羞辱。

以色列会众向约书亚和长老们发怨言说，现在他们得让基遍人住在他们当中。约书亚唯一能作的，只有咒诅基遍人，使他们永远在圣殿中服劳役。因此，挪亚对迦南的咒诅（创九 25）终于在基遍人身上得到了应验：**迦南要作以色列的奴仆。**

我们不能替约书亚找藉口，说基遍人承认并敬拜以色列的神，因为他们的心态与喇合完全不同。神绝不可能透过欺骗得到尊崇。以基遍人这件事来说，约书亚并未倚靠在以色列当中运行的耶和华的灵。因为约书亚没有寻求耶和华的旨意，耶和华的灵在以色列人当中就感到愁烦，耶和華的名也受到羞辱。既然约书亚没有凭信心寻求耶和華的旨意，因此在这件事上，神的智慧也没有向他显明。

然而，这些事都是在神的引导下发生的。以色列人现在必须接纳基遍人到他们国民的生活里，尽管这不是他们愿意的。透过这个经验，以色列必须苦炼自己，并明白自己并不比迦南人好多少。他们所有的特权，都来自立约施恩的神。基遍人在神公义的领域里，也可以寻求保护，以色列人已经向神的公义发了誓。若其他迦南人要被除灭，那全然是为了神的公义的缘故，因为他们犯了最严重的罪。

南方诸王

当南方诸王听到所发生的事后，在耶路撒冷王亚多尼洗德的建议下，他们彼此立约。他们一起攻打与以色列立约的基遍人。基遍人在危急中，打发人去向约书亚求救。

经过整夜的急行军，约书亚和他的军队猛然临到联盟的五王那里，他们以为以色列人还远在天边。耶和华的灵使他们对以色列人大大惧怕，他们就溃乱逃跑。他们逃向东北，希望能经过伯和仑穿过山脉，到达他们城邑所在的平原。在伯和仑的下坡路上，耶和华降下大冰雹打在他们身上。被冰雹打死的，比被以色列人用刀杀死的还多。

在以色列人追杀他们敌人的同时，约书亚向耶和華呼求。他奉耶和華的名吩咐**日月停止**。在他的命令下，那日比平常日子加长了几几乎两倍。那是一个神迹。**神掌握着时间的流逝，祂使冰雹和时间的流逝都为祂的百姓所用。**从约书亚行使掌控大自然权柄的这点看来，他是基督的预表，祂有权掌管所有的受造物。在那个主权的治理下，基督确保她的子民得胜，并对祂的仇敌施行审判。

在追杀的过程中，有人给约书亚带来信息。说五王躲在玛基大的山洞里。约书亚下令将洞口用石头封住。这样以色列人就不会耽延他们的追杀。

后来整个军队在玛基大会合。再也没有一个以色列的敌人敢再饶舌。约书亚下令将五王从洞里带出来。然后他命令以色列的军长，把他们的脚踏在那些王的颈项上。然后他鼓励他们要刚强壮胆、杀

死五王。他们其实不需要勇气来杀无力还击的敌人，但他们若是奉耶和華的名来杀灭那些王，他们就需要勇气。他们要在那些王身上行使神公义的审判。因此，对以色列人来说，**那些王的死是神会审判他们仇敌的一个记号**。在这个施行审判的行动中，他们必须承认，他们自己是完全属耶和華的。

有一天神会审判所有属祂的人。**我们自己本身并没有比那些王和其他迦南人好多少**。若我们得到救恩，那是因为主耶稣基督与神和好，并为我们恢复了公义。在神的公义下，祂经历死亡，使我们能靠公义而活。

处死那些王一定会在以色列人心中留下深刻的印象。藉由这个经历，他们必须学习，**他们得以存活，完全是由于他们的神的公义恩典**。

在这些事件之后，约书亚攻陷了南方许多城邑。以色列人杀尽一切人口，但给他们自己留下牲畜和掠物，是按照神为祂百姓的利益所作的恩慈供应。

北方诸王

当以色列胜利的消息传到他们耳中的时候，北方诸王在夏琐王耶宾的领导下，形成一个联盟。他们将兵力联合起来形成一支极大的军队，其中有许

多马匹和战车，在北方米伦的水边安营。

耶和華對約書亞說：不要懼怕，因為祂已經將這支軍隊交在他的手中。約書亞和他的兵丁快速攻向北方，攻擊了諸王的軍隊並擊敗它。約書亞照着耶和華的吩咐，焚燒他們的車輛、癱瘓他們的馬匹：他命令他的兵丁砍斷馬的蹄筋，然後殺死它們。這個行動對以色列人來說是一個記號：**人在神以外所倚靠的一切事物，都要被神棄絕並終止存在。**即使最強壯的力量，在神看來也不算什麼。

約書亞奪取的第一個城邑是夏琐。他用火將其燒盡，因為耶賓是敵人的領袖。在這之後他攻下其他城邑。他也擊敗了**亞納族人**，即以色列人本來十分畏懼的巨人。

現在整個迦南都在他的控制之下了。當然，不是所有的城邑都已被征服，不是所有的迦南人都已被除滅。但是那些掃蕩可以等以後再說，因為迦南人現在已經無力抵抗了。

藉着以色列人的手，神對迦南人施行祂的公義。**我們是否都明白，除非我們藉着主耶穌基督的寶血與神和好，並在祂聖約的保护之下，否則祂也會對我們施行祂的公義？**

第五十九章 圣徒的产业（约书亚记十三-二十二章）

背景及要点

约书亚要完成的第二项重要任务，就是**将迦南地分给十二个支派**。有可能是采用以下的步骤：先拈阄决定支派的**先后次序**，然后再拈阄一次，决定每个支派分到**哪一部分的土地**。

因为迦南地是以拈阄的方式分配的，所以是耶和華自己在分配各支派的产业。拈阄的过程十分精彩。只有迦勒（属犹大支派）可以自己选择他想要的土地，那是耶和華因着他的忠心而应许给他的。碰巧，犹大支派是第一个被抽中的：它得到南边的一块地。所以迦勒的产业在犹大的领地之内。

接下来要分配的是以法莲和玛拿西。因此，约瑟跟在犹大之后，这是照着雅各这两个儿子对以色列人的重要性而来的。以法莲和玛拿西的半个支派得到中间和北部的产业。

然后剩余的土地要分给七个支派（你可能记得，流便、迦得、玛拿西半个支派，已经领受了约旦河东的产业）。约书亚将余下的土地测量绘图，以便分成七分。

拈阄结果先分给便雅悯，这个小支派得到犹大和以法莲之间的地为业——很小的一块地。便雅悯

之后是西緬，也是一个支派，得到犹大以南的一块地，那仍算是犹大地业中的一部分。因此雅各的预言应验了：西緬和利未要散住在以色列地中。其余的土地就分配给其他的五个支派。

利未人领受一些城邑，好居住在其他支派当中。我们不应该假设只有利未人住在那些城邑里。但那些城邑必须为他们预备足够的空间，在他们住处的周围也应该有足够的土地。**逃城也是利未人的城邑。**

利未人没有得到属于他们自己的地业，因为耶和華——即以色列的神——自己就是他们的产业。在那时，在圣所中的服事（或译为敬拜，下同）与在自己的地业上服事耶和華，仍是分开的。当天、地都得到更新之后，这两组人要合为一体。**利未人散居在其他支派当中，对以色列人是一个不断的提醒：所有的以色列人都当分别为圣来服事耶和華。**

约书亚在领受他的产业之后，就谦卑地引退了。毕竟，耶和華才是以色列的王。以色列要凭信心顺服耶和華，并寻求祂的引领。在此约书亚是基督的一个预表：既然万物都服了祂，祂便将自己服在那叫万物服祂的之下（[林前十五 28](#)）。耶和華亲自透过约书亚分配以色列的产业，这是一个记号，说明凡忠心的，他们的产业必稳妥。所有的信徒都要从他

们的中保那里领受他们的产业。

中心思想：中保奉神的名，将产业分配给众信徒。

犹大与约瑟的产业

在打败北方诸王之后，耶和華吩咐约书亚把地业分给各支派。事实上，约书亚年纪老迈，他活不到看见所有迦南人被除灭的那日。但是土地的分配不能耽延。约书亚要继续摩西的工作，完成这项任务。他已经将约旦河东的土地分给流便、迦得、玛拿西半支派。因此，约书亚像摩西一样，应当在这件工作上扮演中保的角色。

耶孚尼的儿子迦勒来见约书亚，要求耶和華因他专心跟从而应许给他的那块土地，那是许多年前他去窥探迦南地回来之后的事。那时以色列人特别惧怕亚纳族人。因此耶和華应许将他们的山地赐给迦勒。他所属的犹大支派，也支持他的要求。

这些亚纳族的巨人，已经被约书亚征服了，但他们还没有被完全灭绝。那是被分配到那块土地之人必须完成的事。所有被分配出去的土地都一样：各个支派都有责任除灭他们被指定的地业上的迦南人。

显然以色列人惧怕这项任务。他们宁可像一支完整的军队留在吉甲。但是，迦勒凭着信心，敢于承担他的产业。他对约书亚说，虽然他已经八十五岁了，但是他还像四十岁去窥视迦南时一样强壮。因着他的信心，整个犹大支派都受到承受地业的挑战。

因此，在他自己的要求下，迦勒得到希伯仑和附近的土地。按着拈阄的顺序，犹大支派得到南边的土地为业，也就是围绕希伯仑的土地。

迦勒很快就去征服了他所得到的地业。耶和华将亚纳族人交在他的手中，但是他如何攻取底璧那坚固的城邑呢？迦勒答应将他的女儿押撒嫁给能够攻下底璧的人。他的侄儿俄陀聂成功地夺取了那城。耶和华持续地给祂的百姓浇灌信心，他们的信心给他们带来勇气和力量。在押撒的要求下，俄陀聂得到了底璧附近最肥沃的一块地。

犹大支派的其他人也开始消灭剩余的迦南人。但他们无法将耶布斯人赶出耶路撒冷这座坚城。他们缺乏信以勇气来击败那个护城的防守。这个任务要等到很久以后，大卫成为以色列的王才能完成。

各支派经由拈阄（即，从耶和华自己）得到了他们的地业。因此，他们从耶和华手中得到他们的

部分。但是，他们**必须自己除尽**在他们领土中所剩余的迦南人。同样地，神赐给我们在祂国度里的身分和产业，从今时直到永远。但是，**我们要努力争取得到祂所赐给我们的**。若我们凭着信心，看到主已经将我们的身分分派给我们，并是永远确保的，那么我们就有勇气持续争战。

在处理完犹大之后，接下来是分配以法莲和玛拿西的产业。雅各曾应许约瑟，他会得到双倍的福分，因此，他的儿子以法莲和玛拿西被算是雅各的儿子。既然利未支派没有自己独立的地业，土地确实是分给了十二支派。

以法莲和玛拿西得到中间和朝北的部分。他们也开始清除迦南人的任务。他们并没有完全成功，因为他们虽然打赢敌人，但是没有将他们全部杀尽。

这两族人到约书亚面前，埋怨他们得到的地业太小，有如他们只共同收到了一份产业。约书亚指出他们其实收到一块很大的领土，一个足够两族人的产业。他们只须砍伐山上的树木并赶出迦南人。但他们埋怨无法赶出迦南人：迦南人有战车，太强盛。**约书亚谴责他们，并要求他们继续凭信心攻打迦南人。**若他们有信心，不论敌人有多强盛，都必能胜过他们。因此，他们没有收到更多的土地。我

们也是一样，时常在生命中对神所赐给我们的不满，对于祂在祂的国度中所指定给我们的身分不满，那是因为我们没有凭信心去得到祂所赐给我们的。

其他支派所得之地

地业分配的过程太过迟缓；各支派都不愿意去得地为业并开始打仗。这时他们显得何等缺乏信心！然而，耶和華仍然忠于祂的话语：祂会将所预备给祂子民的产业赐给他们。

因为他们的不愿意，约书亚就招聚所有以色列人到示罗，把会幕设立在那里。以色列人必须断然承认耶和華住在迦南。而既然祂住在那里，祂就必然会确保祂的百姓在那里有安全的居所。住在祂的庇荫之下是他们的特权。

示罗（Shiloh）意即安歇。在经历旷野的旅程之后，耶和華在那里安歇。祂也会为祂的百姓提供安息。耶和華的使者（就是主耶稣基督）在示罗，祂将要出于犹大支派。雅各已经称祂为细罗（Shiloh），就是赐平安者。以色列人现在应该比以前更有把握，祂有一天必要以肉身显现。

约书亚谴责剩余支派的迟疑不定。每个支派要指派三个人出来，他们要一起走遍那地，将土地分

成七分。这件事完成了。剩余的土地就分给剩下的七个支派。便雅悯得到犹大和以法莲之间的一块领土。**西缅住在犹大的南边，可以说是在犹大的荫庇之下。**西缅后来在各支派间，失去了任何独立的地位，正如雅各所预言的。其他的五支派得到其余的土地。

在这个分地过程的最后，以色列人强迫约书亚为自己选一块地。他在以法莲境内选了一块地，因为他乃是属于那个支派的。他一旦完成了耶和華的工作之后，就引退到他的土地去了。约书亚不想作以色列的王，因为**耶和華自己要作祂百姓的领袖。**

利未人的产业

在耶和華的指示下，利未是唯一没有得到地业的支派。这个支派是被分别出来、在圣殿中作耶和華的特别服事的。亚伦家的长子要永远作大祭司。那个谱系下所有的儿子都要作祭司，所有的利未人都要在会薄中帮忙。他们主要是倚靠国民的馈赠和奉献过活。

所有的支派都应该在他们新分配的地业上服事耶和華。但在当时，圣殿中的特别服事，仍与一般生活中对耶和華的服事不同。有一天，这个差别将

被抹消。当神的国度降临，所有的人都将在神治理全地的权柄下共同服事耶和华，并以爱慕和赞美敬拜祂。

利未人要住在逃城中，并分散在各支派不同领土的城邑中。利未人住在他们当中，对各支派来说是一个不断的提醒：他们得地为业是为了要服事耶和华。藉由祭司们的中保工作，他们将要敬拜赞美耶和华的威严，那是藉由祂给以色列的恩典而彰显的。

合一得到维护

来帮忙打仗的流便、迦得、玛拿西半支派，现在要回到他们自己在约旦河东的土地上了。他们忠诚地信守了帮助其他支派攻打迦南的诺言。他们带着自己的战利品，在约书亚感谢他们的帮助，并劝诫他们要继续谨守耶和华的圣道和圣约之后就回家了。

他们来到约旦河边，就在河的西边筑了一座很大的坛。当其他支派听到这个消息之时，他们就在示罗聚集成军，要去攻打他们的弟兄们，因为他们以为，住在河对岸的支派筑坛是为了要自己向耶和华献祭。如此一来，就会出现两个向耶和华献祭的

地方。但耶和华在百姓中只想要有一个住所，一个祭坛。若是姑息这个罪，神的忿怒就会降在所有以色列人身上。民族就会一分为二，而圣约（在圣约中，百姓原是合一的）就会遭到破坏。

但在他们开始打仗之前，约旦河西岸的以色列人派出了一个代表团，由大祭司以利亚撒的儿子**非尼哈**率领。当这群人到达约旦河对岸的时候，非尼哈严肃地责备两个半支派所犯的罪，提醒他们以色列人曾经犯罪，且耶和华如何惩罚整个民族的事情。

约旦河东的支派告诉非尼哈，**他们并非想要用这个坛向耶和华献祭**。相反，这个坛要成为所有以色列人的证据，表示约旦河东的支派，也与在示罗独一祭坛上的敬拜有分。他们担忧，两个群体会因约旦河的分隔而变成陌生人，有一天河西的支派，会不让住在河东的支派来参加在示罗对耶和华的敬拜。

那些本来聚集要打仗的支派，听了代表团带回的消息后，都松了一口气并感恩。现在清楚了，那个被立起来的大坛，只是为了使以色列众人能保持合一的公众崇拜。因此，所有支派的人都很兴奋，都愿意遵守神的圣约并过顺服的生活。

不论以色列人多严重和多经常地犯罪悖逆神，

耶和华的灵都未曾离开以色列。同一位圣灵也永远不会离开祂的子民。因着基督的顺服，祂会确保属祂的子民要一直活在与祂的交通中。

第六十章 基业的确据（约书亚记二十三-二十四章）

背景及要点

我们很多人都喜欢讲约书亚向以色列人告别的故事。我们的想法大致上是这样的：约书亚，一个老人，在他死前再次劝诫百姓，要保持对耶和华的忠心，忠于祂的呼召。然后我们补充说，这个临终的劝勉其实是无效的，因为以色列人后来还是离弃了耶和华。

我们所面对的这段历史，不应该这么描述。这种说法必须完全摒弃，因为若我们这么解释，我们就不是在传扬主耶稣基督的福音。尤其在这个故事里，我们应当视约书亚为基督的预表；神人之间唯一的中保，他更新了神与百姓立的约，因此确保了百姓所得的基业。这个视角在约书亚记二十四章中尤其凸出。

百姓站在神面前，约书亚对他们说话，有如他就站在神的身旁。我们不能说约书亚的努力白费了，因为这个圣约更新是一个手段，确保将来会留下一群余民，即一群忠心的信徒。在被掳之后，神把这些人带回到他们原有的地业上，在应许地等候弥赛亚的来到。藉着这个圣约的更新，神给自己留下一条后路来完成祂的应许。

这里还要注意防范另一个危险：我们不该认为，以色列的信徒在约书亚的墓前安慰自己，盼望他们领袖的灵魂已经在天上了。经文的重点不在于此。当我们读到约书亚的埋葬时，我们看到他被埋葬的地方。**经文着重在埋葬本身**。同样的原则也适用在约瑟骸骨的埋葬和以利亚撒的埋葬上。约书亚和其他的人都葬在他们的地业中，那是一个**红色记号**，说明**他们与死人复活有分**，而且藉由他们的产业，他们会得到在圣徒中的分，也就是那些已经分别为圣的人。藉由那些在应许地上的葬礼，百姓和土地之间的关联得到了坚固。

圣经是给人在地上使用的书。当然，**圣经是以天家的角度来看地上**，但它仍是一本给人在地上使用的书。我们（此时此刻）在这地上的分，是当这地有一天被更新之时，我们在那地上也会有分的保证。**我们也当以这个亮光来看今生的埋葬**。有一天，我们也会在地上的众圣徒当中得到我们的分。因此，我们目前在地上的身分，在圣约中是稳妥的。

中心思想：约书亚是神人之间中保的一个预表，确认以色列得到了产业。

约书亚的劝勉

约书亚是以色列征服迦南与分配地业的领袖。现在他年纪老迈。他觉得自己的死期不远了，但是他的工作还没有完成。他还有一个信息要给众人。因此他将百姓中所有的代表都召了来：他们的长老、族长、审判官、管理记录的官长。我们不知道他们在哪里聚集。虽然圣经并未标明地点，但是很有可能是在示罗，那里有神的会幕和约柜，代表神的同在。

约书亚要对那些代表说什么（然后经由他们转达给民众）呢？他是否要勉励他们向耶和华保持忠心？不是，那不是他最想说的。他首先指出，**耶和华已经将这块地赐给他们**。祂为他们制服了一路上所遇见的各民族。固然，还有一些迦南人尚未被完全除灭，但是耶和华也会将他们交在以色列人的手中。只要神的百姓有信心，他们就不会惧怕，而且会所向无敌。因此约书亚先给他们神的应许。他们要凭着信心接受这个应许，并专靠耶和华。然后他们就能够除灭剩下的民族，并且不会想要与那些咒诅耶和华的迦南人往来。

当然，这里有个危险，因为**迦南人比以色列人更先进，而且更懂得农耕**。以色列人是否会钦羡他

们的本事，并接受他们的领导呢？但愿他们能为了耶和华的缘故而忠于自己！

耶和華拣选了以色列人，并要作他们的神。因此他们不可使自己被迦南人同化，并不可与他们交往。那么耶和華就会赐下祂大能的援助给他们，以至于一个以色列人可以追赶一千个迦南人。但他们的心若不倚靠耶和華，反而与迦南人掺杂，耶和華就会让迦南人再次强盛。迦南人将会诱惑他们，使他们落入网罗，并制服他们。

百姓看见耶和華如何应验了祂所有的应许。若是出现那种状况，祂也同样会兑现祂的警告。若有必要，祂会使以色列人在那地灭亡。约书亚说完这些话，就让那些人回去了。

再度更新圣约

约书亚知道他做得还不够。他得把百姓带到神面前，并更新神与以色列之间的圣约。在这个仪式中，他是神与百姓之间的中保。约书亚可以这么作，完全是因为他是真中保——耶稣基督——的预表，祂站在神和我们之间，提供一个保障：神和祂的子民会永远和好合一。这位中保将代赎百姓的罪恶，并修补神与百姓之间的裂痕。惟有藉由这位中保的

能力，约书亚才能在神和百姓之间斡旋。

约书亚再次召集百姓的代表。这次他叫了比上次更多的人来——凡能来的都来了。他们聚集在示剑，一个历史悠久的地方。示剑是当亚伯拉罕进迦南地时，耶和华首次向他显现的地方。亚伯拉罕在那里为耶和华筑了一座坛。当这些人被约书亚招聚在一起的时候，他们一定都想起这些事。

约书亚在示剑与百姓一起祷告。他们藉此把自己带到耶和华的面前。那就像他们头上的天开了。然后约书亚奉耶和华的名向百姓说话。那就好像神亲自与他们同在。

他向百姓讲了一段很长的话，从亚伯拉罕蒙召的历史开始。但在这段冗长的演说中，他基本上在讲一件事，那就是：**当亚伯拉罕的列祖还在敬拜偶像之时，是耶和华主动眷顾他的。**耶和华将亚伯拉罕从那个环境中带出来，好叫他能够服事祂。**不断**采取主动，拯救百姓、防止灾祸的是耶和华。使**他们能够在迦南得地为业的也是耶和华。**他们并非靠自己征服那地：是耶和华使他们的仇敌在他们面前败逃。战利品落入他们的手中。他们住在不是自己建造的房子里，吃着不是自己栽种的葡萄和橄榄。耶和华已经选择作他们的王，并将这些恩惠赐给他

们。

现在耶和华要求一个回应。以色列人必须决定，**他们是要选择耶和华和祂的恩惠，还是选择偶像。**约书亚奉耶和华的名对他们说：“今日就可以选择所要事奉的。”耶和华亲自给他们这个选择。约书亚，这位中保说：“至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”**主的灵使他这样宣告。**主的灵在他心里说话。这是以色列的决定性因素。因此，基督代替祂所有的子民，宣告祂会事奉耶和华。我们也可以因着祂的大能、凭着对祂的信心，活出服事的人生。

所有的百姓回答说：“我们必事奉耶和华。”但他们明白自己在说什么吗？约书亚对他们说：“你们不能事奉耶和华，因为祂是圣洁的神，是忌邪的神，必不赦免你们的过犯罪恶。耶和华要成为你们生命的全部。若祂不是你们生命的全部，若你不全心仰赖祂并单单服事祂，祂对你来说就什么都不是了。如此，祂就会把你们灭绝。”

那么，人真的有可能事奉耶和华吗？服事的人生难道不是一种压抑和狭隘的存在方式吗？绝非如此。若我们完全顺服祂，那是非常轻松的。然后我们可以过一个充实丰盛的人生，因为祂会在我们一生当中保守并带领我们。

百姓重申他们定要事奉耶和华。然后约书亚对他们说：“你们听见彼此所说的话，若你们离弃了耶和华，转而投靠别神或别的事物，就彼此作见证吧。”他也把在示剑所发生的事都**写在一本书上**，好叫百姓日后可以常常宣读。此外，他**立了一块石头**，向他们作见证。

在示剑，耶和华和祂子民之间的圣约得到了更新。但以色列会守约吗？许多以色列人后来离弃了耶和华。但总是有一些人会凭着信心生活。这个信心会在不同世代中一直被保守下去。当救赎主来临之时，有信徒在等候祂。在示剑的圣约更新，使这事成为可能。

对于我们来说也是一样，耶和华说：“选择你所要事奉的。”祂也想要将祂的恩惠赏赐给我们。惟愿我们愿意选择祂！若你的回应是愿意选择祂，要记住你惟有**完全地顺服**祂才行。耶和华对你而言，不是全部就是什么都不是。有很多人说他们要服事耶和华，但后来却离弃祂。他们并没有全心全意降服于祂。

埋葬约书亚、以利亚撒、约瑟的骸骨

约书亚在地上的任务已经完成。他打发百姓从

示剑回到各自的家。不久之后他去世了，享寿一百一十岁。他被葬在归他家人的地此境内。

百姓站在他坟墓的四周，无疑地深感悲伤。约书亚的死对他们。是多大的损失啊！然而，他们凭着信心相信，当救赎主显现的那一日，约书亚也将与祂一同复活，并在神儿女的行列中，永远享受他的基业。他们怀着同样的心情，埋葬了约瑟的骸骨，那是他们从埃及带出来的。约瑟本人要求被葬在那块地，那是他们神圣的产业，**代表百姓和那地之间的连结。**

以色列另外一个重要的人物也死了——大祭司以利亚撒，亚伦的儿子，曾是约书亚的副手，正如亚伦是摩西的帮手一样。所有的长老都被葬在那里。因此，**以色列与那块地之间的连结持续加深。**

以色列人的盼望应验了吗？救赎主显现了，但是死人复活还没有发生。当祂再来的那日，所有的人都要从他们的坟墓中起来。然后信徒将会永远得到这地。**信徒的埋葬，也象征着他们与这块土地之间的连结。有一天信徒会与全地一同得荣耀。**

当主耶稣再来的时候，所有以色列信徒的期望和我们的盼望都将要实现——若我们凭着信心生活。这是主耶稣基督为我们赢得的。祂赐给我们在众圣

徒中永恒的基业。祂赐给我们在地上的身分，也是那基业的一个象征和保证。

第十二部分 士师

第六十一章 全地都属耶和华（士师记一-五章）

背景及要点

以色列人蒙召要把迦南人灭绝净尽。耶和华已经把迦南地赐给以色列人，好叫他们可以在那里唯独事奉祂。因此**迦南代表着全世界**：全地都当唯独事奉耶和华。为了达成这个目标，**耶和华呼召祂的百姓参与这个永不止息的属灵争战，抵挡一切反对祂名的荣耀的事物**。对我们今天的人来说，与不信的势力和平共处，在属灵上与这些势力达成妥协，就和以色列人与迦南人建立同盟是同等的邪恶、同样的不顺服。

约书亚过世后，与迦南人重新争战的渴望再次被挑起。尤其是犹大，获得了长足的进展——靠着哥哥西緬的帮助。但是争战的渴望很快就磨耗掉了。

十二支派特别害怕与平原的居民作战，因为他们有铁车。十二支派有时勉强制服了这些迦南人，甚至使他们纳贡，但是仍然无法把他们灭绝净尽。**惧怕——永远是信心的反面——使他们尽量避免和迦南人发生冲突。**

因为抱着这种态度，对抗西西拉和他众多铁车

的战事，直到相当晚期才出现。战胜西西拉是一个记号，象征以色列人不必成为输家——即使在他们与拥有铁车的民族争战时。他们要作的就只是相信。

此时，耶和华的使者，就是基督，宣告出对以色列人的审判：神从此不会把迦南人从他们面前赶出去。我们要小心，不要把这个审判和神在约书亚时代的律例混为一谈，那时神并没有要以色列人立刻把迦南人灭绝。在约书亚的时代宽容迦南人的理由，是叫以色列人在完全遍满迦南地之前，迦南地不至于荒废。

然而，宽容迦南人如今要成为对以色列人的审判，也要成为永远的考验。因为迦南人要继续不断攻击以色列人，在约书亚带领下未曾经历战事的以色列人年轻一代，会学习战争究竟是怎么一回事；也就是说，他们会明白迦南人和其他的外邦人为什么是以色列人的仇敌，抵挡神的百姓。透过这种理解，年轻一代会重新学习以色列是属于耶和华的。即使在这个审判中，也会是个祝福。

留在迦南地的各族会成为以色列人的考验。透过这个考验，也透过以色列人因为不信所带来的责罚，神的子民会得到洁净，也因此成圣。

以色列人经常会完全屈服在诱惑面前。他们与

迦南人结盟，也与他们通婚。他们也沿袭了对巴力和亚舍拉的崇拜。在不忠不信的以色列人眼中，有许多的巴力。耶和华被他们贬低成这些巴力当中的一个神——尽管是最有能力的一位。

通过这可憎之事，他们破坏了圣约。但是耶和华仍旧保持祂的信实。尽管以色列人忽略了他们的职责，到最后祂还是洁净了迦南地，消灭其仇敌，并且把这地分别出来归祂自己。

在士师的时代，以色列人从他们在约书亚时代所达到的属灵高峰坠落了。我们发现，在以色列当中，信心与不信、忠心与悖逆在彼此相争。这种情况会一直维持到在撒母耳领导下的改革为止。

中心思想：耶和华宣称祂对迦南全地拥有主权。

有罪的轻忽

在约书亚过世之前的几年之间，对抗迦南人的战事停顿了下来。有好几年，以色列人享受着神赐给他们的土地。约书亚过世之后，以色列百姓认识到，把余下的敌人灭绝净尽是他们职责。因此百姓的长老聚集在一起，求问耶和华，哪些支派应当开始这个战事，并且为其他所有支派树立榜样。

耶和華指着猶大，要他帶領百姓，我們對此不應該感到惊奇。猶大是尊貴的支派，基督最終要從這個支派而出。猶大支派邀請西緬支派加入戰事，因為西緬支派的領土就緊鄰着猶大支派。西緬支派同意了。

但是，在這兩個支派開始征服那地之前，當時還留在迦南地的一個強盛的王起來攻擊他們——亞多尼比色，他是比色（Bezek）的王。耶和華把他交在他們手中，他們擊殺了他的軍隊達一萬人⁹。他們砍斷亞多尼比色手脚的大拇指。他自己把這件事視為他從前對七十个迦南王所作的事的報應。然而，這是耶和華所沒有命令的暴行。沒有多久，亞多尼比色就死了。

然後，猶大和西緬就去攻打位於猶大和便雅憫領土邊界的耶路撒冷城。他們把重建耶路撒冷並居住在那里的任務留給了便雅憫支派。但是，便雅憫人從未達成這項任務，很快地，迦南人重新佔據並重建那城。

⁹ 英譯注：在整本士師記中，以及舊約聖經其他地方，我們都碰到這些代表一支軍隊里的士兵人數的大約數字，或是在一場戰役中被殺害的人數的大約數字。當我們思考它們的意義時，我們必須謹記，舊約聖經希伯來文把字母當成數字來用，從來沒有發展出一套符號或特殊字形系統來代表數字。希伯來文的一千（'aleph）可以用來指軍隊的一個師（division）或甚至是一個家庭。基甸宣告說：“我家（'aleph）在瑪拿西支派中是至貧窮的”（士六 15）。因此，我們永遠無法確定，這些提到“千”的地方，必須理解為數值上的千。

犹大和西緬支派征服了其他许多城邑。但是尽管他们继续控制着山地，在平原的情况却非如此，因为敌人有铁车。以色列人就是不肯相信耶和华也要把这些敌人交在他们手中。他们感到害怕。**在我们害怕的时候，就不会有信心。**

其他支派也好不到哪里去。以法莲和玛拿西支派成功地夺取了伯特利和其他一些城镇，但是，因为他们的不信，他们无法彻底地把迦南人赶出去。他们唯一能作的是叫他们纳贡。

北方支派（西布伦、亚设、拿弗他利）也同样不成功。但支派甚至被亚摩利人强迫退回到山地。以法莲和玛拿西最终设法终止了亚摩利人的胜利。

因为他们的不信，以色列人把应许地交在迦南人手中。结果，**偶像崇拜继续存在于那地，以色列人也和那些敬拜偶像的人和平共处。**

耶和华曾定旨，在迦南地只能敬拜事奉祂。祂宣称自己拥有这地的主权——正如祂如今宣称自己拥有全世界的主权一样。祂不要我们与拒绝祂的不信的人和平共处。毕竟，主耶稣流血舍身，是为了使全世界可以被奉献给耶和华。洁净迦南地是要作为完全奉献的一个预表。

对于以色列人把那地交在神的仇敌的手中，主

耶稣难道不该说些什么吗？这正是祂所作的。祂以之前多次向他们显现的方式向他们显现——耶和华的使者。

有一天，百姓的众长老聚集在波金。耶和华的使者在那里降临，与他们会面。祂来自吉甲的方向，那是以色列人前往迦南地，渡过约旦河之后第一个扎营的地点。在吉甲，圣约得到了更新，耶和华的使者曾在那里应许要把耶利哥（进入迦南全地的钥匙）交在以色列人的手中。祂也曾应许，祂和祂的使者也要与以色列一同争战。

神和祂百姓之间有何等亲密的交通！但是，以色列从那时起却大大离弃了耶和华！从属灵的意义来说，波金与吉甲距离很远；这就是耶和华的使者为什么从吉甲来的原因；祂要提醒以色列百姓，之前的圣约是何等亲密的关系。

在波金，祂责备以色列百姓的不忠不信，没有把全地奉献给祂。这就是耶和华为什么对以色列人如此生气的原因。现在祂宣告出审判：耶和华不会再把他们的仇敌交在他们手中。祂会用他们自己的罪来惩罚他们。从那时起，这些仇敌会成为以色列人不断的试验和持续的诱惑：迦南人会诱惑以色列，和他们过同样的生活，一起敬拜他们的偶像。如此，

以色列人就必须在不信的人当中学习如何忠心。

以色列百姓听见耶和华使者的话的时候，他们就放声痛哭，并献祭给耶和华，作为他们悔改的象征。但是耶和华并没有重新考虑祂的审判。如今，以色列必须藉由苦难而成为圣洁。因此，这个审判是一个怜悯的审判，是对祂百姓有利的审判。因为百姓哀哭，他们聚集的地方就被称为波金，就是哀哭的意思。

有罪的联盟

在约书亚和上一代人全部过世之后，新一代兴起了，这一代人从未在约书亚的带领下经历过耶和华的战事。这一代的以色列人不再把迦南人视为敌人——因为他们不再认为他们是耶和华的敌人。结果，他们不仅与迦南人立约，甚至与他们通婚。过不了多久，以色列人就开始与他们一起敬拜偶像。

迦南人的偶像是诸巴力和亚舍拉。实际上，这些偶像不过是神在自然界中藉以行事的能力，但是迦南人以为它们是神明，并敬拜它们。若我们以为，一些自然界的势力可以凭着自己、脱离统管万有的耶和华而存在，我们就与这种偶像敬拜没有太大的距离。

迦南人的偶像崇拜与他们的生活方式——他们的家庭生活、他们的农业、他们一切的活动——是交织在一起的。在以色列人想要找一些方式与迦南人交往、与他们更靠近的时候，这些方法就成为他们的偶像。当然，耶和华仍然是他们的神，但是祂只是诸巴力当中的一位，尽管是最有能力的一位。这是何等令人憎恶的事！因此，以色列背了约，耶和华不再是独一的神。倘若耶和华不再保持信实，以色列会变成什么样子呢？透过祂的恩典，就是通过基督赐给我们的，祂可以一而再、再而三地胜过罪恶。

这就是耶和华在士师时代所显明的。因为祂百姓的罪，祂让他们落在他们仇敌的手中。即使在那时，祂的目的仍是怜悯：祂这样作是为了使他们回转归向祂。在他们向祂呼求的时候，祂就打发士师到他们当中，藉着士师拯救他们脱离他们的仇敌。

这些士师是恢复耶和华对祂百姓的主权的领袖。他们重新使以色列顺服在神的主权之下。他们也维护耶和华对迦南人的公义。出于对耶和华的仇恨，迦南人曾攻击祂的百姓。耶和华要求祂的百姓可以自由地事奉祂，而不是事奉他们的仇敌，这是一个公平的要求。毕竟，祂乃是为此目的带领他们进了

迦南地。

但是如今，根据耶和华使者在波金所说的话，**这些仇敌要留在迦南**，好叫新一代的人可以从他们的攻击中学到教训，也就是说，迦南人确实是以色列人的敌人，也是耶和华的敌人。然后新一代人会失去与迦南人交往的一切欲望。

透过这种方法，耶和华维护了祂对祂百姓的主权。因为以色列的不忠不信，祂暂时让这些仇敌留在那地。有朝一日，祂会彻底洁净那地，赶出这些仇敌。

祂特别透过士师维护祂对百姓和那地的主权。这些士师只是人，他们治理的时期也没有维持很久。因此一个士师接着另一个士师兴起。但是我们有一位士师，藉着祂，耶和华从来不会把祂对祂百姓和全地的主权交出去，那就是基督。

最初的几位士师

耶和华容许祂的子民落入米所波大米王古珊利萨田的手中，他显然制服了好几个国家，并成为当时世界强权的首领。这个王压制以色列长达八年。然后以色列人向耶和华呼求。毕竟，耶和华的百姓没有生活在自由中，是对祂的名的一种侮辱。耶和

华就赐给他们一位拯救者——俄陀聂，迦勒弟弟的儿子（俄陀聂就是早先攻下底璧的人）。

耶和华的灵临到俄陀聂；也就是说，圣约之神的灵开启他的心窍，好叫他对耶和华的圣言和祂的圣约应许有信心。凭着对应许的信心，俄陀聂可以行作万事。他打败了外国的暴君，于是以色列国中太平四十年。

耶和华的灵所产生的信心赢得了胜利。俄陀聂是主耶稣基督的一个预表，祂也藉着圣灵，靠着信心成为胜利者。祂想要藉着圣灵赐给我们信心，使我们也可以靠着信心行作万事。

因为藉着俄陀聂所带来的拯救，那地太平了四十年。但是以色列人没有持续归向耶和华，也没有终止他们与迦南人的一切联系。因此，耶和华忠于祂的圣言，赐给摩押王伊矶伦制服以色列人的权柄。

尽管前一位压迫者来自**北方**，这位压迫者却来自**东方**。他与亚扪人和亚玛力人结盟，制服了约旦河东，越过约旦河，深入到迦南地，并占据了耶利哥（那时尚未再次成为堡垒）。从那里，他控制了迦南地的中心部分。

这个压迫持续了十八年之久。在那个时期中，以色列人再次学会向耶和华呼求。他们看见那地的

其他民族确实是神的敌人，也是他们的敌人。然后耶和華兴起一位士师——以笏，一个便雅憫人。

以笏对付伊矶伦，把他当成敌人，因此破坏了摩押人和以色列人之间所有的联系。他再次奉耶和華的名宣战。但是要对抗敌人，并非所有的方式都是神允许的——即使是为了对抗耶和華的仇敌。以笏忘了这点。

以色列人当时受制于摩押人。他们被迫接受了一个条约，必须向摩押人纳税。以笏随同一位百姓的代表，把税金带给在耶利哥的伊矶伦。他在那里暗杀了伊矶伦，然后设法逃走。他逃到了以法莲的领土，并用号角召集百姓。他宣告说，以色列和摩押如今已经成为仇敌，而且耶和華已经把以色列人的仇敌交在他们手中，这是在他杀了伊矶伦的时候所宣告的。

以色列人攻取了约旦河的众渡口，同时击杀了一万个摩押人。这样，以色列就重获对摩押的主权。**惟愿神的子民有信心，总是有他们所需要的力量。**在那之后，国中太平了八十年。

在那八十年期间的末了，以色列百姓受到**西边**的非利士人的威胁。珊迦用赶牛的棍子攻击非利士人，并击杀了六百人。显然他是随手拿起他手边的

武器。要对付耶和华的仇敌，他需要的只是这个。透过这个武器，他表达了对他们的藐视。以色列再次变得强盛——比他的敌人强大。

如同升起的日头

以笏之后，以色列人再次不认他们是蒙召、被分别出来作耶和華子民的。他们也不明白耶和華要他们不可宽容迦南人的命令。他们默默地容许他们重建夏琐城，这是个曾被约书亚焚毁的城邑，夏琐王耶宾曾经是北方诸王的领袖，他们共同结成联盟，好对抗以色列。

然而，迦南是圣洁的产业。因此，耶和華兴起夏琐王耶宾，来责罚以色列。这个新王欺压以色列人。他们不敢对耶宾举一根手指头，因为他军队的将军西西拉有铁车九百辆听候他的差遣。以色列人如此惧怕耶宾，以至于他们不敢沿着正常的路从一个城镇走到下一个城镇；反而用隐秘的路来取代。

这种欺压发生在北方，尤其涉及到西布伦和拿弗他利支派。在迦南地的中心部分住着一位女士师，名叫底波拉，她恢复了耶和華律法的地位，使律法在百姓当中得到尊荣。以色列男人失去了热情，他们企图与迦南人来往。现在耶和華要兴起一个女人

来作以色列的士师，好羞辱他们。

底波拉也是一位女先知。她奉耶和華的名，吩咐巴拉（受欺压的拿弗他利支派的一个）率领一万人上他泊山。耶和華要在那里把西西拉交在他手中。但是巴拉想到西西拉的铁车，就不敢执行这个命令，除非底波拉答应和他同去。他热切希望这位女先知和他同在，也就是耶和華的话与他同在，这是可以理解的。但是把她的同在当作顺服的条件，则是**不信**。底波拉也与他一同上去。这位女士的信心似乎比男人还强大。这点也由这个预言象征出来：西西拉会被妇女所杀，而不是被男人所杀。

按照命令，巴拉从拿弗他利和西布伦招聚了一万人，与他一同上他泊山。这座山坐落在一个广大的平原上——西西拉可以善用他铁车能力的有利地形。西西拉向前推进。巴拉一旦从山上下下来，他就会被碾成碎片。

西西拉没有意识到的是，他是被耶和華自己吸引到他泊山周围的平原上的。在底波拉的命令下，巴拉从山上攻击西西拉——仿佛他是从神面前降临的。耶和華用超自然的神迹使西西拉的军队溃乱。因此，以色列人无需为胜利而战；他们当作的只是去追杀溃逃的军兵。

在巴拉的召唤下，其他支派也加入了战事。现在全以色列中有信心的人都出来追赶敌军。那些令人惧怕的铁车对耶和华和那些相信的人来说究竟代表什么呢？在这场追逐战中，光明、以色列的尊荣，再次在以色列升起。在胜利中，以色列人认识到他们确实是耶和华的恩惠所眷顾的百姓。

西西拉为了更容易逃跑，就跳下他的铁车。有一个名叫希百的人，在西西拉逃亡的区域搭起了他的帐棚。希百属于基尼人，因此是摩西的内兄何巴的后裔。基尼人实际上住在南非，但是何巴上到北方去住。他与以色列的敌人耶宾和睦相处，因此对西西拉来说并不陌生。西西拉希望在他的帐棚里可以找到避难所。

因此，何巴并没有完全享有以色列的命运。但是他的妻子雅亿全心全意归属于以色列的神。战事正酣之际，她站在她的帐棚门口。她热切地渴望听见耶和华子民胜利的消息。然后她看见西西拉跑来。她立刻明白耶和华已经把西西拉和他的军队交在以色列人的手中。她也突然感到一股为以色列的神争战的欲望。

她邀请西西拉到她的帐棚里。他要水喝的时候，雅亿就给了他奶喝，并且用一条毯子给他盖上。在

他的请求下，她站在帐棚□□，说没有人在里面。但是在他睡着了之后，她就用帐棚的橛子钉进他的鬓边，杀了他。对以色列神的热情驱策着她，即便她作战的方式是站不住脚的。

正在追逐西西拉的巴拉，发现他的敌人已经死在一个妇人的手里，正如底波拉之前预言的。以色列人的手越发有力，胜了耶宾，直到把他灭绝了。

底波拉和巴拉唱了一首关于这场战役的歌。底波拉赞美耶和华，祂以祂的信实再次临到以色列，正如祂曾在荣耀中降临在西奈山。在这首歌中，她审判了以色列各支派：她赞美忠心的北方支派拿弗他利、西布伦、以萨迦，来自中部的以法莲、玛拿西、便雅悯，她也责备了不忠心的支派。**流便**在约旦河东作了许多计划，但是他都没有付诸实行；他贪爱他的安息。**但**和**亚设**停留在海岸边。奉耶和华使者的名，她咒诅那些没有帮忙追赶敌人的——即使在胜利已经确定之际，他们也没有出来追赶。然后她描写了以色列仇敌的惊愕与困惑。

确实，神的名与恩惠的光辉再次在以色列升起。这再次显明，神藉着基督——就是耶和华的使者——住在以色列人当中。因为基督永远是得胜者，凡信靠祂的人有一天会得到胜利，直到永远。因此底

波拉用这些话来结束这首歌：“愿喜爱耶和华的人如日头出现，大有能力。”这样国中太平四十年。

第六十二章 恩典作王（士师记六-九章）

背景及要点

到了基甸的时期，对巴力的敬拜显然已经深入到以色列人的生活中。令人惊奇的是，神仍然对彻底背约的百姓显明怜悯或恩惠。然而，祂确实这样作了。基甸发现的第一件事就是**耶和华是平安**。

耶和华没有等百姓承认他们的罪。祂采取主动，差遣了一位先知，但是我们没有读到百姓因为先知的话就悔改了。相反，在俄弗拉的偶像崇拜仍然继续进行。然而，**耶和华是平安**。祂是在圣约里采取主动的，而且祂也赦免人。

实在太惊人了！这就是基甸之所以要求一个凭据的原因，还不只求一次。他不是因为不信而求。他的心态是：“主啊，我信，但我信不足，求主帮助。”换句话说，“求你帮助我对抗我的不信。”

藉由羊毛求凭据是有重大意义的。基甸的父亲曾教导他如何敬拜事奉巴力，也就是敬拜自然界的势力。当然，自然界里没有什么东西是本身具有能力的。掌管万有的是耶和华。只有耶和华是神，巴力不是。身为行作万事的永活真神，耶和华是藉着羊毛来证明祂自己。在这种情况下，我们不应该说这是超自然的能力；我们必须要说的是，通常以正

规方式行事的那位，正在不按理出牌。祂这样作是为了回应基甸的祷告，向基甸显明祂自己。

在我们说耶和华在圣约里采取主动的时候，我们并不是说祂不打算使祂的百姓认罪，使他们努力追求公义。在这个故事里，祂首先要藉着差遣一位先知宣讲悔改之道，好从百姓那里引发出忏悔。在基甸的改革行动中——拆毁巴力的祭坛——也可以看到同样的关切。在那个行动中，基甸已经是一位士师了。他被称为耶路巴力，即——让巴力与他争论。后来，这变成一个尊贵的名号，意思是与巴力争论的人。

此外，藉着三百人的胜利，耶和华使以色列人回转，从恐惧到信心。对疏割和毗努伊勒的惩罚，也用来教导百姓敬畏耶和华，也就是要等候祂的怜悯。最后，对示剑和亚比米勒（他以迦南人的方式自立为王）的审判是为了教导以色列人，什么是公义。但是，在所有这些事的背后，是神在基督里的怜悯统治着祂的百姓。

中心思想：神的怜悯统治百姓，永远得胜。

耶和华是平安

在底波拉和巴拉之后，以色列人继续悖逆耶和华。他们不仅终止了對抗迦南人的战争，更与迦南人有越来越多的交往。结果，对巴力的崇拜深入到以色列人的生活方式当中。以色列人透过巴力和亚舍拉的雕像来敬拜自然界的各种能力，仿佛在统管万有的耶和华之外还有自然界的能力！确实，以色列人不应该如此愚蠢。若统管万有的真是耶和华，他们就应该记得，祂的动力来自于祂对祂百姓的恩惠。祂要藉着这个恩惠来荣耀祂自己。

但是，以色列人忘记了这个恩惠，弃绝了它。耶和华再次忠于祂的圣言，并使米甸人、亚玛力人和阿拉伯人（和合本作“东方人”）上来攻打他们。这些民族是游牧民族，逐水草而居。因此，他们乃是仰赖其他民族的农产品。他们获得食物最简便的方式就是偷盗。每年到了庄稼收割的季节，他们就入侵迦南。跨过约旦河后，他们夺取了耶斯列的肥沃平原，从那里推进到海岸平原。他们一路挺进到迦萨，在非利士人的土地上。

这种情况连续发生了七年。在这些掠夺当中，他们偷的不只是庄稼，也偷了牲畜。以色列人变得非常穷乏，因此把自己和财物藏在洞穴里。那个流

奶与蜜的应许地怎么变成这个样子了呢？神的子民没有得到丰盛的祝福，他们也没有赢得荣誉，反而在羞辱中躲藏，精力耗尽。在这种景况下，以色列人向耶和华呼求，求祂赐下拯救者。

这并不是说他们悔改了，并归向耶和华，因此断绝他们与迦南人的联系，废除了他们当中的偶像崇拜。相反，偶像崇拜继续四处横行。然而，为了基督的缘故，耶和华以恩惠眷顾祂的百姓。因着祂在圣约中的信实，祂赦免祂的子民，并且要带领他们再次归向祂。以色列会知晓，怜悯仍然占据主导地位，恩典依旧掌权。

为了回应这个怜悯，以色列民应当归回耶和华。耶和华甚至差遣一位先知，去提醒他们祂过去所作的伟大作为：祂拯救他们脱离埃及，把他们带到迦南地。先知奉耶和华的名责备百姓的悖逆。

但是，耶和华也用另一种方式显明祂的怜悯。有一天，约阿施的儿子基甸——他那时是俄弗拉这个小镇的首领——正在酒醉那里忙着打麦子。他没有用正规的方法完成工作（就是在禾场打麦子），而是秘密进行，为要防备米甸人。他正在忙的时候，有一个人前来告诉他：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”

基甸生活在一个充满偶像崇拜的环境里。在他住的村子里，甚至在他父亲家中，都有人敬拜巴力。但是，基甸对以色列所受到的羞辱耿耿于怀，并且经常思想耶和华在过去的伟大作为。因此，在这人对他说的时候，他考虑的并不是自己，而是以色列。他回答说，耶和华显然没有与祂百姓同在，而是离弃了他们。基甸凭着信心，透过正确的亮光看到了当时的光景。

然而，尽管耶和华在这场灾难中敌对祂的百姓，但是，在基督里，祂却是帮助他们的。无论如何，祂的怜悯终将得胜。这正是那人向基甸所应许的：他必须怀抱着耶和华的圣言与他同在的信念出发。他会拯救以色列脱离米甸人的手。“不是我差遣你去的吗？”那人说道。

基甸感到迟疑不定。不是他不相信耶和华的话，而是他感到不吐不快，必须指出他这个宗族是玛拿西支派中最贫穷的，而他是他父家中年纪最小的。耶和华为何要用这种卑微的方法呢？然后那人回答说，结果并非取决于方法，而是**取决于耶和华**，祂必与他同在。

在这段谈话中，基甸注意到他是在和一个不寻常的人打交道。因此，他要求一个证据（sign），好

叫他可以确信，是耶和華藉着这个人说话。他并不是出于不信而提出这个要求，而是要确认他的信心。基甸离开，去预备一些食物。这样，那人就必须停留更久，因此有机会行一个神迹。难道透过耶和華的圣言被唤醒的基甸的心，不已经是一个证据，表明耶和華并没有丢弃祂的百姓吗？

基甸得到了他要的证据。在他带着预备好的食物回来的时候，那人却拒绝吃。祂告诉基甸把食物放在磐石上。然后那人使火从磐石出来，把食物当成祭物给烧了。然后那人就消失了。

基甸终于明白，那人是耶和華的使者，然后他担心他会死，因为他见到了耶和華的荣耀。这个恐惧还没有被基甸的信心所克服。然后耶和華回应了他的惧怕，也许是透过听得见的说话声，或许是藉由基督在心里说话的声音：“你放心，不要惧怕，你必不至于死。”为了表明他信了，基甸为耶和華筑了一座坛，起名叫：“耶和華沙龙”（直译作：耶和華是平安）。

基甸是对的：那人是耶和華的信差。事实上，祂是耶和華的使者，主自己，基督。祂来说怜悯与平安的话，应许拯救。此外，祂甚至是在以色列承认罪孽之前就这样作了。**倘若耶和華没有采取主动，**

使百姓归向祂，他们就永远不会回转。甚至是在基甸还没有搞清楚发生什么事之前，他已经得到了他所求的证据。

基甸的改革行动

基甸为耶和华筑了一座坛，作为证据。但是，在俄弗拉的这座坛旁边，也立着巴力的一个祭坛，旁边还有为描绘女神亚舍拉所立的一根柱子。这两座坛必须拆毁其中一座。

同一晚，耶和华吩咐基甸拆毁巴力的祭坛，砍倒旁边的柱子。他本来要用那根柱子当木柴，把他父亲那七岁的公牛，在他为耶和华筑的坛上烧了当祭物。在这里，耶和华亲自吩咐要在示罗以外的地点献祭，而且是由不是祭司的人来献。若这是耶和华亲自下的命令，就不会有错。

基甸害怕他本城的人不会让他在白昼执行这个命令，就在夜间伙同十个显然是反对敬拜巴力的人这样行了。

第二天清早，城里的人发现基甸干的好事。他们立刻想要杀了他。基甸在等候他父亲约阿施时，一定十分紧张。但是耶和华的恩典也征服了约阿施，他告诉城里的人，巴力必须为自己辩护来攻击基甸。

约阿施补充说，任何人胆敢举手攻击基甸，就会立刻被杀。这就是基甸为何被称为耶路巴力的原因，也就是让巴力为自己争论。后来，耶路巴力就成为尊贵的名号，意思刚好反过来，就是：与巴力争论的人。

耶和华的灵降在基甸身上。他凭信心只靠着耶和華的话而活，可以作任何的事。他吹角召唤百姓出战。第一批加入他的人是他自己支派的人，就在不久之前，他们还想杀他。耶和華的灵也感动他们。后来，更多来自玛拿西支派，还有北方亚设、西布伦、拿弗他利支派的人也加入了。

不过，基甸仍然必须不断与他自己的不信较力。他的父亲曾把诸巴力当成自然界的能力介绍给他。如今让耶和華证明，自然界没有任何能力可以自行存在，被当成神明来膜拜。让耶和華证明祂行作万事吧！

基甸求耶和華藉着羊毛来证明这点。他希望耶和華在夜间用露水使羊毛变湿，而别的地方都是干的。为了确定这是耶和華的作为，而不是羊毛吸取了周围的水气，基甸在第二晚希望倒转这个情势。耶和華应允了基甸的请求，证明祂的确是行作万事的那位，祂是永活的神。基甸就信了。

来自耶和華的胜利

与基甸同去的有三万二千人。这样一只军队很难与米甸的大军抗衡，但至少还可以一拼。在耶和華的吩咐下，基甸宣告说，凡胆怯而惧怕战争的，可以自由离开。这没有什么不寻常。然而，在这种情况下，结果却出乎人意料：两万两千人回去了，只剩下一万人。这是耶和華的作为。祂要排除一种可能性，就是会把胜利归给以色列人的勇敢。**胜利必须被视为是耶和華对以色列的怜悯和恩典的结果。**

因此，耶和華说，这一万人还是太多。基甸必须下令，所有的人都要去喝水。那些立刻用手捧着舔水的人要被分别出来。结果这样的人总共有**三百人**，其中有许多亚比以谢族人，他们来自基甸自己的家乡。神把那些被打发回家的人的食物和号角交给这三百人。

基甸以这支小小的军队进行。这是他出于真实信心的行动。**他应当唯独倚靠耶和華。**为了坚固他的信心，耶和華吩咐基甸在夜间潜入米甸军营。在那里，基甸同他的仆人普拉听见一个士兵告诉他的同伴说，他作了一个梦，梦见一个大麦饼滚入米甸军营，倾覆了队长的帐幕。另一个士兵解释这个梦

说，这意思是基甸会征服他们。这让基甸明白，对耶和华的恐惧已经降临在米甸人的身上。

在半夜三更的一开始，基甸把他的人分成三队。在他们看见约定好的信号的时候，就要吹角，打破瓶子，挥舞手中的火把，喊叫说：“为耶和華！为基甸！”（新译本、和合本修订版）。从四面八方而来的喊声是要给米甸人一个印象，以为他们被一支大军所包围，打破瓶子是为了给他们一种观念，以为帐篷已经被摧毁了。

耶和華的工作显明在接下来的混乱当中，米甸人开始自相残杀。所有的以色列人只需要追赶已经溃败的敌军。这胜利是从耶和華而来的，祂藉着基督怜悯祂的百姓。

接受耶和華的怜悯

所有回家的人都被召回来，参与追赶的工作。基甸也呼召以法莲人，要他们防止米甸人渡过约旦河。在战事结束的时候，被杀的米甸士兵有十二万人。以法莲人甚至抓获并杀死了两个王，即：西巴和撒慕拿。

以色列人如今是否接受，胜利是神的怜悯所赐下的礼物？很快就显明他们并未接受。以法莲人责

怪基甸没有在一开始就召唤他们，如今他们无法因为胜利而居功。他们似乎忘了，胜利唯独是因着神的怜悯！基甸说，以法莲人所完成的多过于他和他们的人所完成的，因而防止了潜在的悖逆。然后他们不再制造麻烦，但是他们并没有凭信心顺服在神的恩典之下。

过不了多久，同样的态度会再次出现，只是更为强烈，这是在基甸和他的人跨约旦河进一步追赶敌军的时候出现的。他向疏割人求饼给他的勇士吃，说到他正在追赶米甸王西巴和撒慕拿。但是，疏割人的首领并没有接受神已经向祂的百姓显明的恩典。他们讥诮基甸还没有抓到那两个王。**面对耶和华的怜悯，人们会表现出何等的不信！**他们无法、也不肯接受。但是，此等的不信、怀疑是有罪的。

基甸威胁说，神一旦赐给他最后的胜利，他就要用野地的荆棘来鞭打疏割人的身体。而在毗努伊勒的居民像疏割人那样对待他的时候，基甸也威胁要摧毁毗努伊勒的楼房。

西巴和撒慕拿的军队还剩下一万五千人。这和米甸人原先的军队比起来是不足挂齿的，但是，和基甸率领的三百人比起来，还是一支劲旅。但是，米甸军兵过于安逸，以为不再有追兵。在基甸发动

攻击的时候，他轻易地就击败了他们。他捕获二王，并把他们带回。

在他返家的路上，他执行了他先前发出的威胁。他从一个被逮到的年轻人的口里得知疏割众长老的名字，然后他用荆棘鞭打这些长老。奉耶和華的名，对耶和華恩典的蔑视受到了惩罚。

然而，基甸自己并没有看清楚事态。他带着那两个被捕获的王回到了自己的故乡。他在那里责备这两个王，说他们杀害了他的兄弟，并向他们起誓说，如果没有这么作，他应该会放过他们的性命。因此基甸不再把这二王视为耶和華的仇敌；他把他们视为他个人的仇敌。因为这对他来说是报血仇，他就吩咐他的长子杀了这二王。他的长子不敢动手，基甸就亲自杀了他们，也夺了他们的财宝。

连基甸也忘了，他应该只作耶和華恩典的仆人。然而，不久之后，他的确清楚显明他是个仆人：以色列人要求他作他们的王，但他拒绝了。他告诉他们，**惟有耶和華管理他们。**

这个要求并不是出于耶和華。这些人要的，是像迦南人拥有的王。因此，**他们的要求揭露出他们对恩典作王的藐视，这已经变得极其显明了。**

基甸确实拒绝了这个要求。但是后来，他表现

得越来越像个东方的君王。他娶了众多妻妾，生了七十个儿子，在示剑也藏了一个妾，她给他生了一个儿子，起名叫亚比米勒。基甸就这样拦阻了耶和华恩典的启示。

他甚至以更唐突的方式拦阻耶和华的恩典启示。他要求以色列人把各人的战利品交出一部分。他用这些战利品制作了一件华丽的祭司袍，在他的家乡俄弗拉设立了自己私人的敬拜中心。如此，他希望俄弗拉可以和示罗竞争。像一个有权势的东方王朝一样，控制着神明和对神明的敬拜，他把对耶和华的敬拜事奉掌握在自己的手中。

他在一开始完成了耶和华应许的单纯信心，如今发生了什么事？成功使他昏了头。**基甸和其余的以色列人一样，都不再活在恩典的掌权之下。**他没有给基督留下余地——他原本应当是基督的一个预表——可以在以色列作王掌权。

拒绝恩典作王

基甸尤其把这个错误的精神传给了他的儿子亚比米勒。在这次拯救之后，整个以色列再次离弃耶和华，但是亚比米勒在败坏百姓的生活上，尤其罪孽深重。在他父亲死后，他对示剑（他母亲的故乡）

的百姓说，基甸的七十个儿子想要管理以色列。如果他们承认亚比米勒是唯一的掌权者，不是更好吗？示剑人就听信了他的话，从巴力比利土的庙中取了银子给他。他用这笔钱雇用了一些匪徒。他然后攻击他的兄弟，把他们全部击杀在一块磐石上。只有他最小的弟弟约坦脱逃了。

如此，这种异教风俗——例如，为了政治目的杀害兄弟姐妹和谋杀——就被引进到以色列。但是，在这样一个连巴力都被尊奉为“巴力比利土”——也就是圣约之主——的时代里，我们还能期望什么吗？圣约之神的荣耀竟然被归给了巴力！

从示剑对面的山顶上，约坦向众人大声喊叫，并对他们讲了一个比喻。他把亚比米勒描绘成一个荆棘丛，以王的身分统治着其他的树木。连讲述这个比喻的约坦，也不知道以色列人为什么不应该有王，他只知道：如果没有，他们会过得更好。对他来说，是否要接受王权，仅仅是一个与骄傲有关的问题。因此，敬拜事奉耶和华似乎已经从以色列彻底消失。在那个轻蔑的演说中，约坦已经预告，亚比米勒会烧灭示剑人和米罗家，米罗是示剑的要塞山峰。他也宣告说，示剑会吞唾亚比米勒。

约坦的预言应验了。在后来的一场冲突中，亚

比米勒摧毁了示剑，并杀害了其中的市民。在征服另一座与示剑一同造反的城邑时，他的头盖骨被一个妇人从楼顶抛下来的磨石打破了。他要求拿他兵器的人用他的刀把他刺透，免得人们会说他是被一个妇人所杀。无论如何，他的名受到了羞辱。

神已经审判了迦南人的王权形式，这种形式拒绝基督的王权。这样，祂就报应了拒绝祂以恩典作王的人。神有一天要审判世界，审判一切不承认基督至高主权的人。这审判会是何等严厉呀！

第六十三章 被以色列的苦难所打动（士师记十一章）

背景及要点

我们接下来要注意的故事，其关键是士师记十章 16 节，我们在那里读到：“耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。”显然，神藉着基甸拯救以色列人所完整显明的恩典，并没有把以色列人带回到耶和华面前。而今，以色列百姓受到**东方的亚扪人**和**西方的非利士人**的欺压，就向耶和华哀求。尽管他们除去了他们当中的外邦神明，并敬拜事奉耶和华，但他们的回转并不是全心全意的。因此，耶和华说，祂不会继续拯救他们。让他们去呼求自己所选择要敬拜的神明吧。

耶和华所作的这个声明并不是说，祂已经收回祂在基督里向祂百姓所显明的永恒恩惠。它的意思只是说，**祂不想要在那时让他们经历到祂的恩惠**。祂不会把完整的圣约交通赐给他们。相反，祂要和他们保持距离。

无论如何，祂不想要只看着他们的苦难却毫无作为。在仇敌践踏以色列人的时候，以色列人的苦难就使耶和华担忧——为了祂名的缘故。**祂在基督里仍然凭着恩典与他们有圣约关系**。但是在那个时

候，祂不能将自己托付给他们。祂克制自己，正如一位父亲有时候会与他的孩子保持距离，既干涉、也不惩罚，盼望这个孩子终究会悔改。以色列人最后确实悔改了，是藉着撒母耳的属灵领导和改革。

因为神没有将自己托付给百姓，他们也无法凭信心献身给祂。甚至连士师耶弗他也办不到。我们确实读到，耶和华的灵降在耶弗他身上。圣灵开启他的心窍，以至于他能明白，对耶和华的百姓来说，祂能成为怎样的神，以及想要成为怎样的神（参：来十一 32-34）。

耶弗他所欠缺的——还有神其余的百姓也一样——是凭信心持续不断、完全地降服在耶和华的怜悯之下。从耶弗他所许的愿，就很明显可以看出这点。

誓言可以成为凭信心降服的记号。藉着起誓，人可以凭信心接受耶和华的应许。雅各就曾以这样的精神起誓。但耶弗他却不是这样看待他所许的愿。相反，他把它视为他自己的成就，他可以藉此报答耶和华给他、给百姓的恩惠。因此才会有这种荒谬的承诺：“无论什么人，当我得胜归来，先从我家门出来迎接我，我必将他献为燔祭。”这与耶和华要的是什么无关，而是和任凭机率来决定有关。耶

弗他献祭并不是要表明，他是把他的生命完全奉献给耶和华：他只是说，**若耶和华使他得胜，他就愿意受苦。**

这确实是他的心态。这点从他到了必须把他的女儿献为祭来履行他的承诺时，就可以明显看出来。他心中所充满的，不是真正献祭的喜乐，因为**真正的献祭是真心把自己献上**。不是的，他以为敬拜事奉耶和华是需要受苦和死亡的。但是这种苦难对他来说实在太严厉，尽管他从一开始就必然意识到，有某个人会被献为燔祭。

耶弗他显然不知道，安息在神的恩典中究竟是什么意思。藉着基督的献祭，神可以成为我们的一切。对耶弗他来说，必须把某种程度的牺牲献给耶和华，才能作为回报。这让我们想起流便对雅各起的誓：倘若便雅悯没有安全地从埃及回来，流便就会允许雅各杀他的两个儿子（**创四十二 37**）。

因此，**耶弗他的献祭是虚妄的、没有丝毫用处的。**至于这个献祭是采用什么形式，我不认为耶弗他实际上把他的女儿献在祭坛上，或甚至把她分别出来献给圣所的事奉。最有可能的是她被放逐到一个孤单的不毛之地，无法结婚、无法成为母亲，或无法与他人来往。

对耶弗他和他的女儿来说，这个献祭没有任何用处。而且耶弗他也没有特地与大祭司商量，来寻求耶和華话语的亮光。

这个事件并没有受到神在基督里的亮光的光照，而是受到黑暗阴影的蒙蔽。在我们对孩童讲述这个故事的时候，我们千万不可忘记提醒他们，**基督的献祭**和**耶弗他所献的祭**之间的对比。

在这整章的以色列历史里，以色列人表现出如同耶弗他一样的属灵光景。诚然，他们首先是因为耶弗他的军事才能而呼召他，而不是因为他是耶和華所指派的以色列的拯救者。耶弗他并未无条件地顺服耶和華的呼召；相反，**他对以色列的事奉是有条件的，就是他必须被指派为他同胞的首领。他是要报复他先前所遭受的嘲笑。**

以法莲和约旦河东的以色列人之间的内战也说明，以色列人没有把胜利归给耶和華。耶弗他并没有让以法莲人相信这点。和基甸不同，他不知道该说什么以平息此风暴。

中心思想：即使在与疏远的时期，耶和華仍旧被祂百姓的苦难所打动。

离弃祂自己的百姓

亚比米勒以后，有名叫陀拉和睚珥的两位士师兴起，使以色列不至于分崩离析、遭到毁灭。他们被算为是奉耶和華的名作以色列的士师。然而，我们对他们的作为却一无所知。

士师们越来越想要有王室的尊荣。睚珥也不例外。他有三十个儿子，骑着三十匹驴驹。睚珥让他们各自拥有自己的城邑。

在他过世之后，以色列人继续离弃耶和華和祂的圣约，去敬拜自然界的势力。他们想要荣耀被造物，而不是造物主。耶和華想要把祂的爱和交通赐给我们，但是他们拒绝这种交通。他们效法迦南人和周围其他民族的方法，用那些民族给他们的名号去事奉自然界的各种势力。神给以色列人一个变得更加独立的机会，耶和華选择向他们启示自己，但是他们却自甘堕落到一个彻底依赖周围异教民族的境地，卑躬屈膝地仿效他们。

既然百姓与耶和華疏远，祂就让他们落入到东方的亚扪人和西方的非利士人的手中。亚扪人的压迫尤其厉害。他们征服了约旦河东全境，甚至渡过约旦河，欺压以法莲、便雅悯、犹大。

于是以色列人变得极其害怕。他们在迦南地的

生存变得岌岌可危。在这种压迫中，耶和华会证明，祂并没有离弃祂的百姓：藉着责罚，祂要使他们回转归向祂。不过，因为他们背弃了圣约，耶和华就转脸不顾以色列。

在以色列百姓因困苦而向耶和华呼求的时候，这种情况并没有改变。祂责备祂的百姓，在祂多次拯救他们之后，却仍然缺乏信心，**祂也说以色列人如今应该去向他们所选择事奉的神明哀求。**

以色列人承认他们的罪，并继续呼求耶和华。他们甚至除去他们当中的外邦神明，恢复对耶和华的事奉。然而，因为他们心中顽固地离弃耶和华，他们并没有真正回转归向祂，他们之间的交通也没有恢复。耶和华不愿意以祂完全的恩惠转向祂的百姓。无论如何，祂无法完全忽视他们的苦情，因为他们仍然是祂在基督里的百姓。因着他们的苦难和他们仇敌的胜利，耶和华心中担忧，祂想要减轻他们的痛苦。如果他们的生活再次得到自由，百姓会学到公义吗？在未来，祂要差遣一位先知带领他们改革。

藉着神的怜恤蒙拯救

亚扪人聚集了一支大军，要对以色列人施加更

大的压力。**基列**（在约旦河东）的居民也召集了一支军队。他们要和亚扪人决一死战。这是出于他们绝望的行动。然而，这是在耶和华的引导下发生的。但是，谁能在战争中作他们的元帅呢？

在基列有一个名叫基列的人。除了在他婚姻里所生的几个儿子之外，他还有一个外邦妓女所生的儿子。那个儿子名叫耶弗他。他被同父异母的兄弟驱逐，逃到了基列的北方边境，他在那里成为一个帮派的首领。许多在社会里适应不良的人都聚集在他四周。他以大能勇士的身分而著称。

基列的长老们想到了耶弗他，他们召他回来，承诺说，如果他赢得战争，就可以作他们的领袖。耶弗他明确地要基列的长老们许一个相当于誓言的愿。在米斯巴的军队面前，当着耶和华的面，他们立了一个庄严的协议。耶弗他要的是荣誉，好除去他在同父异母的兄弟手中受到的羞辱。

我们没有在任何地方读到，耶和华曾指派耶弗他作百姓的拯救者。他脱颖而出的原因是因为他是个大能的勇士。**耶弗他自己没有把百姓的请求解读为是耶和华的呼召**，祂要求的是无条件的顺服。然而，耶弗他出现在舞台上**是耶和华的作为**；是祂拣选了耶弗他成为祂百姓的拯救者。主经常藉着祂百

姓不信的心思带领他们走在正确的道路上。

其他支派拒绝听从耶弗他的召令前来搭救。在他加入基列人抵抗亚扪人的战役之前，他企图让亚扪王撤兵。那王拒绝了，说以色列人原先是从摩押人和亚扪人手中夺了那地，耶弗他就回答说，那地在当时属于亚摩利人，以色列是从他们手中夺取的。基于这个理由，无论是巴勒（摩押王）还是他的继任者，从来不曾和以色列争论那地的主权。沿着这个思路来推理，耶弗他说：“你的神——基抹所赐你的地，你不是得为业吗？耶和华——我们的神在我们面前所赶出的人，我们就得他的地。……愿审判人的耶和华今日在以色列人和亚扪人中间判断是非。”

在亚扪人不听他话的时候，耶和华的灵就降在耶弗他身上。藉此能力，他可以成为以色列的拯救者。耶和华开启他的心窍，好叫他相信耶和华的大能，这大能将会拯救以色列。

如此，耶弗他是凭信心方得以拯救以色列。但是这个信心并没有使耶弗他免除一切关于耶和华和对祂的敬拜的错误观念。他向耶和华许愿说，在他得胜之后，第一个从他家门出来迎接他的人，会被献祭给耶和华。他的意思是说，那个被献祭的人会

被逐出社会，过一个独居的生活。

尽管耶弗他有错误的观念，百姓的悔改也不彻底，耶和华仍然把完全的胜利赐给以色列，他们靠着祂的圣灵所激发的信心打了胜仗。结果，亚扪人被制服许多年。诚哉斯言！神赐予祂百姓的救助经常使他们感到羞愧。

无谓的献祭

耶弗他靠近他的家的时候，他的独生女拿着鼓，跳舞出来迎接他。他想起他许的愿，就立刻在哀伤中撕裂他的衣服，悔恨他所许的愿，也为他女儿出来迎接他而哀伤。他胜利的喜悦立刻化为乌有。他的女儿完全降服，说他父亲必须履行他所作的承诺。

这二人究竟有多盲目！连耶弗他的誓言背后的动机都是错的。他误以为，倘若耶和华要赐下胜利，他自己就必须受一点苦。这个他出于自己的自由意志所承担的苦难，是用来解决以色列对耶和华所欠债务的办法，仿佛耶和华不是出于白白的恩典解救祂的子民！耶弗他没有意识到，耶和华向以色列所显明的恩惠，完全是靠基督所赢得的，我们绝对无法向耶和华偿还我们所欠的任何债务。此外，这种献祭对耶和华来说有什么意义呢？耶弗他女儿的献

祭会讨祂喜悦吗？它对赎回百姓的罪孽有任何帮助吗？

在他们的盲目中，耶弗他和他的女儿履行了这个誓约。他们没有求问大祭司，耶和華的话是怎么说的。但是耶弗他的女儿的确要求暂缓两个月；她需要时间和同伴一起上山，为等候她的命运哀哭。这两个月一旦过去，她的父亲就要把她赶出人类社会。每年当中有四天时间，以色列的女子可以去安慰她的孤单。

这是一个没有意义、没有目标的献祭。耶和華并未期望我们藉由自己受苦来取悦祂。必要的献祭是主耶稣基督作成的。祂完成了那个献祭，彻底赎回我们的罪。只因为那个献祭，神会向我们显明祂完全的恩惠。

我们可以以此献祭来夸口。我们亏欠耶和華的巨大债务，即使连一丁点我们也无法偿还。藉着接受并享受祂为了基督的缘故所赐给我们的生命，我们表达我们的感谢。

兄弟之间的战争

胜利的消息传来，以法蓮人都聚集起来。他们的军队渡过约旦河，他们也责怪耶弗他没有召唤他

们加入对抗亚扪人的战事。他们 also 想要得到胜利的尊荣。他们却没有想到，那荣耀唯独是因为耶和华。他们甚至威胁要用火烧毁耶弗他和他的房屋。

和基甸不同，耶弗他找不到任何的话来避开他们的怒气。他责怪他们，在他召唤他们的时候却没有前来。他的确说，把亚扪人交在他手中的是耶和华，但是他没有找到力量，说服他们信靠耶和华的名。

结果引来一场内战，兄弟间的一场战争。在这场战役中，基列人得到胜利。他们占据了约旦河的渡口。然后，当逃亡的人来到渡口，基列人要他们说“示播列”这个词。以法莲人无法准确地咬字，便说“西播列”，因此曝露他们的出身。他们无法正确咬字的代价是他们的性命。以法莲人最后被杀的总共有四万二千人。

因为这场灾难，耶和华审判以法莲人，因为他们寻求自己的尊荣。神的百姓什么时候才能学会不要寻求他们自己的荣耀，而只求与主同住？

耶弗他作以色列士师六年。他被葬在基列，在他先祖的土地上得到尊荣。我们在这里看到神的恩惠停留在耶弗他身上。耶和华没有按我们的罪过对待我们，也没有照我们的罪孽报应我们（诗一零三

10)。

耶弗他之后出现了三位士师，我们只知道他们的名字。圣经告诉我们，他们也对让自己置身于王室的尊荣和辉煌显出极大的热情。人总是会去攫取神所没有赐给他们的东西。神已经高举我们的中保，祂本是众人中最小的。我们的中保会高举所有为了神的缘故而事奉的人。

第六十四章 以色列的大能者（士师记十三-十六章）

背景及要点

参孙作以色列士师的时期，约当耶弗他的时期。以色列在西方受到非利士人的欺压，东方则是受亚扪人欺压。非利士人欺压以色列人有四十年之久；这种情况一直到以色列人在撒母耳的领导下得胜才终止。在以色列得救脱离非利士人的事情上，参孙所作的只是一个起步。他的事迹大概是始于约柜被掳去、以利突然过世之时。如此，以利的事迹就早于参孙的事迹（以利的事迹被记录在撒母耳记而不是在士师记·是因为撒母耳的工作乃是紧接在以利的祭司职分之后发生的）。

参孙，以色列的大能者，在众士师当中占据一个特殊的地位，因为他单手对抗耶和华的仇敌。尤其是在这方面，他是基督的一个预表。由于他个人的生活被如此凸显出来，圣经也告诉我们围绕他的出生的一些事件。在这方面，参孙也是基督的一个预表。

尽管参孙从头到尾都是独自一人在作战，他的行动却向所有的以色列人显明，若以色列与耶和华保持亲近，神的能力就会彰显在以色列的软弱上。基督希望祂的灵住在祂所有的子民身上。

身为以色列的大能者，参孙不容消失在晦涩难解的迷雾当中。他的死不只是他个人名誉的恢复，更是他作为以色列的拯救者和基督的预表之名誉的恢复。他是为以色列而死的。就是因为这个缘故，我们不能把它说成是罪恶的自杀的原因。相反，**我们应当把它看成是对基督的自我献祭的一种提醒。**参孙确实为他双眼被刺的复仇而祷告，但是他**其实是为以色列拯救者的眼盲的复仇而祷告。**

没有错，经文丝毫没有告诉我们关于参孙悔改的事。他是在玩弄拿耳人的特殊身分，这是在犯罪。但是参孙知道，他的人生目标与耶和华的目的应该是合一的，他个人可以投靠耶和华，因为祂会为了他呼召的缘故而保护他。这是我们从士师记十五章18节学到的。

在一种特殊意义上，参孙身为拿细耳人，是基督的一个预表。他成为一个拿细耳人并不是出于他自己的自由意志；这在他出生之前就已经决定了。他蒙召作拿细耳人，甚至决定了他母亲在生下他之前的生活形态。

拿细耳人是一个被分别出来、作神的特殊事奉的人。通过拿细耳人，以色列百姓要被教导，人的力气和影响力不是来自于人间，也就是说，来自某

种内蕴的能力，即生命本身内在固有的能力。**这种内蕴的能力是不存在的。**因此拿细耳人必须不碰葡萄树所产的任何东西，也不碰地上的一切美食。此外，他必须避免接触任何不洁之物或死尸。死亡是罪的结果，拿细耳人是被奉献给神的，所以他必须避免与罪有任何接触（然而，由于参孙的呼召，避免与死尸有任何接触的命令，在他的例子上并没有赐下）。最后，拿细耳人必须让他的毛发自由生长，以象征被奉献给耶和华的人、已经领受耶和华的灵的人，他的力气是完整的、没有破损的。

我们不可把参孙身体的力气描绘成他天生就有的一种超凡能力。如果我们犯了这种错误，我们就不再能告诉孩童关于耶和华的灵的事了，**感动参孙的是耶和华的灵。**如果我们聚焦在参孙的力气上，大能的参孙扛走迦萨城门的门，就变成这个故事最精彩的地方。在这种情况下，孩子们就无法明白以色列的拯救者是耶和华。**耶和华的灵，也就是说，信实的圣约之神的灵，给了参孙那个非凡的力气，然后他可以用来制服神百姓的仇敌。**因此，我们不当这样告诉孩子们参孙一生的故事；**我们必须把焦点放在耶和华拯救了以色列百姓上。**

另一方面，我们千万不要忘记指出参孙的罪。

耶和华的灵不断地搅动他的内心深处，使他整个人保持活力。耶和华的灵以这种大能方式掌管他，也触动参孙里面的罪性，结果是**这个罪经常会爆发出来，在他的人生中肆虐。**

这种不受节制的罪是无可推诿的。显然参孙在内心还没有完全降服在耶和华的灵之下，他还没有被圣灵完全掌管。因为他没有完全被神的灵掌管，他每天的生活就没有按照应有的情况那样，完全奉献给耶和华。藉着展现这种罪恶的人生，他也是基督的一个**反面的预表** (antitype)，因此是百姓的一个预表，表明他们邪恶的欲望，以及对耶和华的悖逆。

从参孙的一举一动很明显可以看出，他与非利士人的冲突，本质上是个人性的冲突。以色列人得了饶恕，他们在那个时代还没有领受到足够的属灵引导。藉着这个亮光，我们应该很清楚看到，参孙追求一位非利士女子，确实是出于耶和华（**士十四4**）。这不是要否认，参孙渴望得到一个非利士人的妻子，是违背了耶和华的圣约和他显明的旨意。无论如何，**耶和华使用这个罪，使参孙与非利士人发生冲突。**如此，耶和华是在执行祂拯救以色列人的计划。

中心思想：以色列的大能者显现，拯救祂的子民。

参孙的出生是恩典的神迹

在巴拉领导下的拯救，以及在基甸领导下的拯救之后，以色列人继续背弃耶和华。神再次使用东方的亚扪人和西方的非利士人，使祂的百姓落入他们的敌人手中。我们已经看到耶和华如何藉着耶弗他拯救以色列人脱离东方的敌人。在西方，神也希望能够提供一些救助。

在迦南地的西南方，在琐拉这个小城里，住着一个名叫玛挪亚的人。琐拉其实是属于犹大的领地，但却给了但支派。玛挪亚和他的妻子没有儿女。这一定会使他们非常伤心。无怪乎他们经常为怀一个小孩祷告。在耶和华没有把这个祝福赐给他们的时候，从他们的角度来看，仿佛是祂已经离弃他们了。这一定会让他们感觉到，在那个时代，耶和华已经因为整个以色列民的不忠而离弃了他们。

有一天，有一个长相十分独特的人来到玛挪亚妻子面前，告诉她说，耶和华将要赐给她一个孩子。他会是个很特别的孩子——一个拿细耳人，也就是说，一个分别出来特别事奉神的人。此外，他从出生起，就要作拿细耳人。他不能吃葡萄树所产的任

何东西，也不能喝浓酒。务必让人清楚看见，他的力气不是从地上的任何东西得来的，而完全是来自耶和华的灵。他也不许剃头发。他的一头长发是一个记号，代表他的力气是完整的，因为他已经被奉献给了耶和華。在他出生之前，连他的母亲也不能喝清酒、浓酒，或吃任何不洁净的食物。这样，他要被奉献给耶和華，因为他要开始拯救以色列脱离非利士人。

这个人向玛挪亚的妻子显现的时候，玛挪亚并不在场。她以为那个人是个先知，尽管她没有对她丈夫说，那人的脸像似神的相貌。她甚至忘记要问他的名字。为了尊荣身为她丈夫的地位，玛挪亚在祷告中求耶和華再次差遣那个先知到他这里来，好叫他（身为家庭的头）可以完全承担教养孩童的责任。玛挪亚和他的妻子凭着信心，靠着耶和華的圣言而活。耶和華会给他们的处境带来改变——以及以色列的处境。

耶和華垂听了玛挪亚的祷告。那先知再次向女人显现的时候，她找了玛挪亚来，他就领受了同样的应许和相同的指示。凭着感恩的信心，玛挪亚邀请那人与他们一同坐席。那人拒绝了，但是他的确说，玛挪亚可以献祭给耶和華。在正常情形下，以

色列人只能在示罗的祭坛上献燔祭。但是耶和华的圣言已经宣告，在这件事上，这样作是可以的。这让玛挪亚稍微警觉到，在他面前的这个人不是个普通人。他问那人的名字的时候，他接到的回答是，他的名字是：**奇妙的**。

玛挪亚献了一只山羊羔，把它放在磐石上。在这之后，他和他妻子看那人要如何点燃祭物。他做事的方法令人惊奇：在火点着之后，他就从祭坛上随着火焰升到天上。这叫玛挪亚和他的妻子意识到，那人是耶和华的使者，他们就俯伏于地。带着迷信式的恐惧，玛挪亚说他们必要死了，因为他们看见了耶和华的荣耀。

这是个普遍流行的观念。我们与神已经变得如此疏远！我们忘了，**藉着主耶稣基督，神的荣耀已经成为一种不会击杀我们的荣耀，而是会使我们的生命成为奇妙的荣耀**。玛挪亚得到他妻子的纠正。她问说：“耶和華若要杀我们，祂为何要赐给我们这种奇妙的应许呢？”

玛挪亚和他的妻子在正确的亮光中，的确看到了许多事——但不是所有的事。那人不仅仅是一个使者：祂是耶和华的使者，在过去已经多次向祂的百姓显现。祂就是主耶稣基督。祂不是说祂的名就

是“奇妙的”吗？

在神里面，在主耶稣基督里面，我们看见一个恩典的神迹。我们永远不可以凭自己的想法来猜想的，就是在祂里面有什么。在祂里面有为我们、为罪人、为一群刚愎任性的百姓预备的恩典。

神在基督里的恩典可以胜过一切罪孽。在应许给玛挪亚夫妻的孩子出生的事情上，也显明了这一点。因此，他的出生是一个预言，指向未来的救赎者，祂要拯救祂的百姓，不仅仅要脱离非利士人，更要摆脱罪和一切的仇敌。祂在肉身显现之后，从来不曾再次拒绝与祂的子民一同坐席。祂盼望与他们有持续不断的完整交通，与他们同住。

这个孩子出生时，玛挪亚和他的妻子给他起名叫参孙，意思是**大能者**。他们选这个名字，说明他们是被神引导的：这个孩子要成为一个英雄，他会给以色列带来安慰。

向以色列人启示的拯救者

参孙属于但支派，他们所居住之地靠近非利士人领土的边界。参孙长大成人，耶和华的灵就开始感动他。他在自己的族人当中感到不安，他去拜访但的一些前哨基地，而且经常与非利士人接触。

有一天，他在亭拿看见一个非利士女子，他想要她作他妻子。在这里，参孙和其他以色列人犯了同样的罪，就是**寻求与迦南异教民族的交往**。他禀告他的父母，但是他们反对这门婚事。谁有可能想到，神会利用这个不顺服的罪，使参孙与非利士人发生冲突，并藉此显明他是以色列的拯救者？

最后，他的父母屈服了，与他一同前往亭拿。在路上，参孙有一段时间踽踽独行。那时，有一只吼叫的狮子袭击他。就在那一刻，耶和华的灵以一种大有能力的方式临到他。圣灵藉由信心开启他的心窍，好叫他明白，**靠着耶和华的能力他能完成什么事**。凭着这个信心，他把狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。这向他说明，他凭信心倚靠耶和华的能力，在对抗以色列仇敌的事上，他所能完成的是什。这样，他明白了他的呼召。不过，他对这个与狮子相遇的超凡经历却守口如瓶。他甚至没有告诉他的父母。

后来，在他再次与他们一同到亭拿去娶那女子的时候，他转到同样的路旁，去看狮子的尸体变成什么样子了。他被感动要回到神向他启示他的呼召的地方。在那里，他发现尸体并没有腐败，而是被太阳晒干了。有一群蜜蜂在里面作窝，采集花蜜。

他取了蜂蜜并且吃了一部分。他也把一些蜂蜜给了他父母，只是没有告诉他们是在哪儿找到的。如果他忠于他的呼召，他和他的家人都会得到丰盛的祝福。

婚筵开始了，要举行七天。女方请了三十个人陪伴参孙，领头的是所谓的“新郎的朋友”（就是我们的“伴郎”）。参孙出了一个谜语给他们猜：

“吃的从吃者出来；甜的从强者出来。”在他和狮子相遇的事上，参孙表现得**非常鲁莽**。他是在玩弄神赐给他的东西，那是他应该守口如瓶的。**在他一生当中，他好几次陷入同样的罪里。**

但是在这里，他学到了第一个教训。他们之间的协议是：如果陪伴他的人无法猜出谜语，他们就要给他三十套衣裳、三十件里衣。另一方面，如果他们猜出来了，参孙就要给他们同样的东西。到了第七天快要结束的时候，那三十个非利士人威胁参孙的年轻妻子。出于恐惧，她央求参孙让她知道谜语的答案。他拒绝了，说他连他的父母都没有告诉他们。最后，在她不断地对他唠叨，说他并不爱他的时候，他就把秘密告诉了她。在那个时刻，他出卖的是他生命中非常特别的一部分——向一个外邦女子，藉着她，也向非利士人。同样，以色列全民族

也因为与耶和华的敌人交往，而玩弄此特殊的呼召。

由于非利士人的骗局，参孙认识到，他们把他当作敌人来反对。然后耶和华的灵大大地充满他。他下到亚实基伦，杀了三十个非利士人，然后把他们的衣裳给了那些陪伴他的人。被这场骗局所激怒，他就离开他妻子，回到他父亲的家。

过了几天，他对离开他的妻子感到懊悔。这里，他再次没有把她视为一个非利士女子。他再度对她深表同情。他带着一只山羊羔当作礼物送她，以弥补他使她受到的羞辱。但是在他抵达他岳父家的时候，他发现他的妻子已经被许配给其他人，就是那个之前在他的婚礼中作他“伴郎”的人。参孙在怒气中惩罚了非利士人：他把一些狐狸的尾巴绑在一起，把火炬捆在两条尾巴中间，点上火把，放到非利士人的禾场里。他们的庄稼很快就被烧尽了。非利士人就活活地烧了参孙的妻子和他的岳父当作报复。参孙反击，杀了许多非利士人。在毫不留情的忿怒下，他砍断了他们的手臂和大腿。

尽管参孙作了所有这些错事，非利士人却清楚意识到，以色列中兴起了一位拯救者，以色列中有一个人比他们所有人加起来都更为强壮，因为耶和华与他同在。惟愿以色列人能相信，他们就会比他

们所有的敌人都强大，因为真的拯救者住在以色列，参孙只是祂的一个预表。以色列人是否会承认参孙是一个拯救者，并接纳他是来自耶和华的手的礼物呢？接下来的事件很快就证明他们没有。

以色列的守望者

参孙离开那里，独自住在以坦磐石的高处。非利士人很清楚，以色列的保护者住在那里。如果他们沒有胜过他，他们制服以色列的能力就会遭受破坏。因此他们派出军队上到犹大。

犹大人在极大的惊恐中问非利士人，他们为何要上来攻击他们。犹大人已经听说，这是因为参孙的缘故。犹大人对耶和华赐给他们一位拯救者是否感到欢喜呢？反之，有三千个来自犹大的人去见参孙，并谴责他激怒了非利士人。他们说，他们来是要捆绑参孙，把他交在非利士人手中。参孙唯一要求他们的一件事，是他们不要攻击他。他们同意了，参孙就让自己被两条绳子捆绑，被带去交在敌人的手中。

以色列的拯救者竟被以色列人自己断绝关系，被交给敌人！以色列人不愿——或不敢——相信耶和华想要赐给他们拯救。

在此我们不得不想到，救主基督如何被弃绝，并交在祂自己百姓的手中。今天不是也有许多以他们的不信来否认祂的人吗？尽管众人都否认祂，救主还是经历了这苦难，以赎回祂百姓的罪。惟愿我们不要在恶劣的忘恩负义中，一次又一次地否认祂！

非利士人看见参孙在利希被捆绑，他们就呐喊着出来迎接他，以为他们的敌人是在他们手中。但是耶和华的灵大大地降在参孙身上；他看见耶和华在祂百姓身上的恩惠，并领受了挣脱绳子的力气。他在附近捡到一块驴腮骨，就用它击杀了一千人。因此，他叫那个地方作拉末利希，就是腮骨山的意思。

在这场恶战之后，参孙累了，他感到口渴，就去找水喝，却遍寻不获。他变得非常、非常口渴。耶和华用他的口渴来使他谦卑。就在他胜利之后，他曾夸口说：“我用驴腮骨杀人成堆；用驴腮骨杀了一千人。”这是他的鲁莽的另一个例证。但是，如今，他祷告说：“你既藉仆人的手施行这么大的拯救，岂可任我渴死，落在未受割礼的人手中呢？”这里他体悟到与他的神的交通。他承认，赐给他胜利的是耶和华，他也意识到他自己的依赖。他的目标就是神的目标。在此，就最高的意义来说，他是

主耶稣基督受苦的一个预表。

因为他敬畏神，神听了参孙的祷告。有一天，基督会完全担当这个苦难。神就使洼地的一块石头裂开，有水从其中涌出来，参孙就喝了。他在那里喝了神的慈爱，这是祂为基督的缘故浇灌在祂百姓身上的。

在这场战役之后，以色列开始承认参孙是神的礼物。他奉耶和華的名作以色列士师二十年。

降卑与升高

参孙和其余的以色列人一样，都受制于同样的软弱，就是想要与迦南人交往。他经常去找非利士女子。即便耶和華的灵大大地在参孙身上动工，罪的权势仍旧显明在他身上。

有一天，参孙在迦萨亲近一个妓女。他在日落之后留在城里。他的敌人终夜在那里埋伏等候他。和平常一样，他们也紧锁着城门。他们以为参孙会在半夜逃跑，但是因为城门锁着，他就必须等到早晨。然后他们就可以逮住他并杀了他。

参孙确实打算在夜里出城。在他发现城门紧锁的时候，他就举起城门的门扇，连同两根门柱，把它们一起扛到希伯仑以色列城邑前的山顶，距离几

乎达到六十公里。

实际上参孙是在玩弄神的恩典。他走的是一条犯罪之路。然而，神没有要以色列的拯救者死在迦萨。祂让参孙凭着信心可以再次看到这点。靠着这个信心，参孙也领受了扛走城门的力气。但是，他自暴自弃，把自己交给罪，这竟是如此彻底！

无论如何，那座躺在山顶给所有以色列人看的城门，是给以色列的一个记号，说明非利士人所有的城门已经被神的怜悯打开了。没有什么东西可以抵挡以色列的拯救者！这个真理要等到神百姓真正的救赎者——基督——降临才会完全实现。

参孙继续臣服在罪之下。在那次事件后，他找了另一个非利士女子，就是大利拉。她是个妖妇，与非利士人的领袖达成协议，要试验并找出参孙力气的秘密。然后她会把他的秘密卖给非利士人。

参孙骗了她两次。第三次他开始玩弄他生命的秘密，因为他说到要把他的头发编织到织布机里。事实是，他的头发是他蒙召作拿细耳人的记号，是他委身奉献给耶和华作以色列拯救者的记号。他第四次终于把全部的秘密透露给他的妖妇。因此，他不只是把自己交给了敌人，也唾弃了耶和华的怜悯，这怜悯是透过他赐给以色列百姓的。以色列如今会

变成什么样子呢？现在连它的拯救者也显出此等对神的恩惠的蔑视？**幸好，耶和華保持祂的信實。**

參孫的頭髮一旦被剃除，他就失去了力氣。耶和華離開了他，他就落到他敌人的手里。他们剝了他的眼睛，用两根銅鏈拘索他，并把他帶回到迦薩，叫他在監里推磨。

被囚禁的不只是一个名叫參孫的人；被交在敌人手中的是以色列的拯救者。神的百姓表面上看似被永久征服了。这种处境不能无限期地永远持续下去。即使为了唯一的救主耶穌基督的缘故，參孫也要再次兴起。

非利士人为他们的神大衮举行了一场盛大的筵席，庆祝对參孫的胜利，表达感恩。一大群非利士人聚集在他们偶像的神庙里。盲眼的參孫被一个童子带到殿里，好叫聚集在那里的人都可以嘲笑他。

參孫被囚禁的期间，他的頭髮已经长回来了。他也再次想起他的呼召，他要童子帶他靠近托着房顶的两根柱子，好叫他可以靠在上面。他在那里求告耶和華，为非利士人向他这位以色列的拯救者所行的报仇。然后，靠着圣灵的能力，他再次看见神在祂百姓身上的恩典，他信了。**凭着此信心的力量，他抱住中间的两根柱子，把它们推开，整栋房子就**

倒塌了。

参孙和非利士人同归于尽。他为了解救他的百姓而舍身。藉着他的死，他所杀的人比活着的时候所杀的还多。以色列的拯救者已经证明祂比以色列的敌人强大。对以色列人来说，这是何等的安慰！无论是生是死，参孙都是拯救者——以色列的大能者，救赎主的一个预表，祂有朝一日会拯救祂的百姓脱离他们一切的仇敌。

参孙全家取得了他的尸首，并把他葬在他父亲玛挪亚的坟墓里。他被葬在他的族人当中，尽管他离弃了顺服之路。他属于以色列。他是以色列伟大子孙中的一位，藉着信心带来拯救。他作以色列士师二十年。

第六十五章 跌倒与兴起（士师记十七-二十一章）

背景及要点

这两个故事（关于米迦的祭司和利未人的妾）发生的时间，都靠近士师记时代的开头。根据士师记十八章 11 节和 25 节，我们可以下结论说，第一个故事或许发生在以色列受到非利士人欺压之前。在第二个故事里，以利亚撒的儿子非尼哈以大祭司的身分出现，也表明是在士师记时期的初期。

这些故事让我们看到圣约生活的败坏。显然这种败坏在一开始就已经发作了，就在征服迦南地后不久。米迦和但人的罪是违背第一个石版的律法的罪（士十八 30），而基比亚居民的罪是违反第二块石版的律法（第七诫）的罪。当我们看见但人敬拜偶像，而所多玛的罪在便雅悯人当中肆虐的时候，我们才意识到以色列人从迦南人那里学到的究竟有多少。

利未人在这两个故事中都扮演了核心的角色。在第一个故事里，我们遇见一个在找工作、找地方住的利未人（士十七 9）。在第二个故事里，我们遇见一个与他的妾享受着骄奢生活的利未人。

被奉献给耶和华的利未支派，已经变成以色列的绊脚石。在百姓的生活中，这个支派已经变成一

个邪恶的因子。基督曾经呼召利未人，好叫他们可以显明祂向以色列的恩典，但是当 they 不再敬拜事奉祂，就使他们绊跌仆倒。然后利未人就无所事事，尽管他们所得到的的是众支派当中最崇高的呼召。藉着利未支派，基督使所有的以色列人绊跌仆倒。

崇拜偶像的罪，以及所多玛的罪（不正常的性活动，例如同性恋）在以色列都可以见到。但是，被破坏的圣约关系，驱使以色列百姓去追求这些罪恶最极致的形式。

米迦母亲的家，已经有一些事情不太对劲。她的迷信促使她把失而复得的钱财奉献给一种私意崇拜的形式。在这个利未人出现在这幅图画中的时候，罪就变得完整了。

很明显，所多玛的罪已经出现在便雅悯支派当中。但是基比亚人知道，在他们当中的陌生人是一个利未人。因为他在耶和华的殿里事奉人接他到家里住（[士十九 18](#)）。然后，在夜间，基比亚人却想出一个魔鬼般的想法：他们要和那利未人犯所多玛的恶行。这意味着你所能想像得到的对圣洁之物、对分别出来之物的最大亵渎。因此基督使他们跌倒（[见路二 34](#)）。

在但的偶像崇拜持续进行着，“直到那地遭掳

掠的日子”（[士十八 30](#)）。这不可能是指以色列人被亚述人赶出迦南地。在撒母耳和初期几个王领导下的改革时期，这种偶像崇拜会被容许持续进行而不受干扰，是无法想像的。当耶罗波安在但设立了金牛犊的敬拜的时候，我们也没有读到说，他是在现有的基础上建造。相反，他设立的是全新的东西。因此，“直到那地遭掳掠的日子”必然是指直到那地的荣耀被除去之时，也就是说，在约柜被掳去的时候（[撒上四 22](#)）。

最终，基督因为但人所犯的罪而对他们施行审判。祂也透过其他支派审判了便雅悯支派，藉着头几次被便雅悯人打败审判了全以色列民。靠着这个审判，基督再次使以色列兴起。

在这些章节中，我们不只一次读到：“在那些日子，以色列中没有王，各人都行自己看为对的事”（新译本；和合本作“那时以色列中没有王，各人任意而行”）。透过一个中央集权式的、君王式的权柄——若这种权柄是奉耶和華的名来施行的——公众的罪就会被根除。既然没有王，**对罪的回应就取决于各支派中大部分人的灵，也取决于各支派之间的团结程度**。如果各支派间确实存在凭着信心而来的团结感，那么，对耶和華的敬畏就会透过各支派

的联合行动得到保存。在对抗基比亚居民的行动上，这种群体感确实是很明显的。然而，公义的施行却沦为肆无忌惮的报复。结果，便雅悯支派几乎彻底被灭绝。以色列百姓对他们在圣约里有幸共享的相交，已经变得越来越习以为常。以色列各支派蒙召要共同维护公平，这对西方世界（曾经）的基督徒国家来说，应该是有点意义的。

中心思想：基督叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。

私下的、私意的崇拜

在士师记时期的最初几年，有一个住在以法莲山地的人，名叫米迦。有一天，他的母亲发现，有一千一百舍客勒银子不见了。很明显是有人从她那里偷走了。她大发雷霆，在他儿子面前咒诅那个小偷。没过多久，米迦来到她面前，承认他就是那个小偷。显然他母亲的咒诅令他感到害怕。

然后他的母亲说：“我儿啊，愿耶和华赐福与你！”显然，比起被她儿子的恶行所震惊，她更高兴能找回她遗失的钱。在一个有幸与耶和华过立约生活的家庭中，当时的处境**已经败坏到一个地步**，

以至于儿子会偷母亲的钱财，而母亲——她因为丢了钱就口吐咒诅——对家庭中的撕裂却毫不以为意！在米迦归还这笔钱财的时候，这个裂痕不费吹灰之力就被修复了。**在这个家庭中，见不到圣约的公义，而对米迦宣告的祝福也是不圣洁的。**

这点很快就变得清楚了。显然米迦的母亲并不缺钱，因为她把失而复得的钱全部奉献给了耶和华。如果她的动机是圣洁的，她就应该把这笔钱奉献给在示罗圣所对耶和华的敬拜事奉上。但是，如今她却命令她儿子用这笔钱制作一尊偶像。他要把这尊像安放在一个台座上，并且在她家中为这个偶像设立一个敬拜中心。

米迦照着他母亲的愿望去行。他取了两百舍客勒银子，交给银匠，把这笔钱变成台座上的一尊偶像。他用剩下的钱布置了一个神堂，凡是敬拜所需的物品，一应俱全，包括祭司用的以弗得和神像。我们在这里看到**异教观念在以色列的得胜**。这种敬拜形式是人发明的，乃是随从他自己内心的私欲，不承认神是独一的，在祂的圣约中拥有完全的权柄。

在那些日子里，以色列中没有王。倘若有一个能照着圣约来统治的君王，他必然不会容忍这种令人憎恶的事。以色列各支派有责任要彼此关顾。但

是他们并没有承担起这个责任。因此，以色列有沦落到异教深渊里的危险。

一开始，米迦任命他的一个儿子作祭司。但是有一天，一个年轻人来到他家，他是来自伯利恒的利未人。他正在找工作和一个可住的地方。利未支派乃是蒙召在圣所里敬拜事奉耶和华的。因此，米迦任命这个年轻人在他的神堂里作祭司。米迦的敬拜中心就完成了！如此一来，连被分别出来的支派也违背了圣约，为了一些邪恶的目的而遭人利用。而这个利未人也让自己以这种可耻的方式被人利用。

在他的盲目中，米迦以为耶和华如今会使他昌盛，因为他有了一个利未人作祭司。这个被分别出来的支派成为以色列的咒诅。神想要在基督里向我们显明的恩典，可以成为我们的祝福，但是不信却会把它变成咒诅。

但支派中的私意崇拜

在约书亚的日子，但支派在西方已经得到一份产业，靠近犹大的领土（约十九 40 起）。但是亚摩利人击退了但人，但人就需要更多的土地。他们决定要到其他地方寻找发展的空间，就派出五个勇士当探子。

在他们的旅程中，这五个探子来到米迦的住宅。他们从那个利未人的口音里注意到，他来自他们的地区。他们和他变得熟络起来，在他们听说他在那里作了什么之后，他们向他求来自神的一些亮光，好照亮他们的前路。这个利未人告诉他们，他们的使命必定会达成。在这里，我们有一个经典的例子，说明人会互相欺骗。他们以为耶和华会使用这种有罪的崇拜，把他的亮光和恩典赐与他们！

在他们离开米迦的住宅后，这几个探子找到了他们正在寻找的。他们来到迦南地北边，在拉亿城，他们遇见一个过着相当隐秘生活的民族，与其他民族隔开，安居无虑。没有人质疑他们对那地的主权。攻击他们、把他们的领土抢夺过来是非常容易的。

在这五个探子回去，向但支派报告之后，有六百人，连同他们的家眷和财物，准备去征服这块领土。在他们前往拉亿的路上，经过米迦的住宅的时候，那五个探子提到在那个家中有私人维持的敬拜中心。但人决定要把那个敬拜中心转移到他们准备占据的领土。那个利未人很快就变节了，因为但人承诺，他会成为整个支派的祭司。

他同意他们邪恶的计划，并且让他们偷走了米迦的神堂的一切物品。然后与他们一起逃走。但人

的这支小小部队把女人和财物放在前面，好叫米迦不敢从后面攻击他们。米迦的确去追赶他们，但是在他们威胁要杀他的时候，他就转身回家了。

但人抵达拉亿的时候，他们就攻击了那城，杀了居民，又放火烧了那城。他们重建那城，使它成为他们的家。他们给它起名叫“但”，并在那里建立起他们私意崇拜的中心。

因此，**这个利未人使整个地区的百姓绊跌仆倒。**很明显，但人并没有奉耶和華的名，或是为了要在那里事奉祂，而得北方的这块地为业。这使得占据拉亿纯粹变成只是抢夺；但人的行事并不是作为耶和華审判的工具。他们所拒绝的恩典越来越成为对他们的咒诅。但人偏行己路抵挡耶和華，圣约的神。

这个在但的崇拜中心，一直维持到耶和華把以色列彻底交在非利士人手中之时，以至于连耶和華的约柜也被掳去。然后，耶和華因全以色列人的背道而施行审判，包括但支派。

透过这个审判，以色列被兴起，得到新的信心。如此，藉着审判，基督使以色列再次复兴。神一直是信实的，尽管百姓是悖逆的。以色列百姓会得到保守，直到救赎主降临，拯救祂的百姓脱离他们的罪孽。

在基比亚的可憎之事

在那些日子里，在士师记时期的开头，有一个住在以法莲山地的利未人。尽管他已经有了一个妻子，这个利未人却又娶了另一个女子到他家里，然而没有给她足够的尊重，她是他的妾。

这个女子与人行淫，因此回到伯利恒她父亲家里。过了几个月，这个利未人再度去找她，希望赢回她的芳心。他们和好了，她的父亲也接待这个利未人进入他家中。他们一起为这个更新的关系庆祝了三天，**无忧无虑地纵情于罪恶之中**。他们表现得仿佛他们的关系没有任何问题，一起度过了一段美好的时光。女子的父亲太享受了，以至于他坚持他们还要再多留四天。即使到了第五天，他还是没有让他们走，直到傍晚。

在他们的旅程中，接近耶路撒冷时，天很快就黑了。这个利未人不想在那里停留一晚，因为迦南人还住在那城。他就往基比亚去了，那里是便雅悯人住的地方。利未人以为在他自己同胞当中可以得到安全。但是因为他是利未人，没有人接他们进家里住。这就是对耶和華的事奉在基比亚**已经受到何等轻视**的情况。

这个利未人打算和他的妾、他的仆人在街上过夜。他在街上遇见一个老年人，接待他进到他家里。当晚，基比亚人围住那房子，并且要求他，要把利未人交给他们，好让他们可以与他交合。为了维护他作为主人的职责，那个老年人拒绝了。相反，他把利未人的妾交给那些人，任凭他们处置。

利未人在第二天早晨离开那家、继续行路的时候，他发现他的妾仆倒在门口台阶上。她被那些人强奸了。利未人非常沮丧。他回到家，就把她的尸体切成十二块，传送到以色列的四境。在以色列全地扬起了恐怖的呼喊声。

神的子民向下沉沦到如此地步，在他们当中连异教徒最可怕的罪都有人会犯。基比亚的居民尤其把他们的亵渎集中在利未人身上——只因为他是个利未人。**凡是圣洁的都必须被踩在脚下**。倘若神的恩典没有掌管我们，我们就会痛恨它。

审判

在米斯巴，以色列的众支派都聚集在耶和华面前，要报复这可憎之事。在听完利未人的说明之后，他们发誓要毁灭基比亚，杀死它的居民，把那地交给另一个支派。

他们首先要求便雅悯支派交出基比亚的那群匪徒。但是便雅悯人拒绝了，并且极力维护基比亚人。因此，这个罪的咒诅就临到整个支派。

以色列派出了四十万人的军队去作战。便雅悯人只募集了二万六千人来对抗以色列的大军。但是，在那二万六千人当中，有七百人是精挑细选的精兵，能用机弦甩石，毫发不差。

在第一场战役中，以色列失去了二万二千人。但是这并没有使百姓恢复理智。他们没有自问，耶和华是否有可能因为他们的罪而攻击祂的百姓。他们的确透过大祭司求问耶和华，是否应当更新与便雅悯人的战事。从耶和华那里得到确认的命令后，他们展开第二次攻击——却丧失了一万八千人。

百姓这时醒悟过来。他们再次回到伯特利（耶和华的约柜先前已经从示罗被带回到那里）。他们在那里求问大祭司非尼哈。他们禁食、承认他们的罪；然后透过献上燔祭和平安祭更新了圣约。非尼哈奉耶和华的名晓谕他们说，便雅悯人会在第二天被交在他们手中。

以色列百姓以一种有罪的自信心出去作战，他们相信自己比便雅悯人来得良善。耶和华透过两次的败仗对这个罪施行审判。如今，他们谦卑地相信，

自己不过是工具，要执行耶和华对便雅悯人的审判。任何人凭着自己，都不比罪人中的罪魁来得良善。

以色列人现在藉着一个欺敌的战术打败了便雅悯人，他们设下伏兵。他们摧毁了基比亚，杀了全城的居民。但是**施行审判却沦为肆无忌惮的报复**，结果是便雅悯全境都被屠戮了。便雅悯支派最后只剩下六百人，他们躲在临门的磐石那里。再次，**百姓施行审判不是奉耶和华的名，而是随从自己的私欲**。

得到恢复的交通

在灭绝式的战争结束之后，以色列人意识到他们干了什么好事。在他们的大会中，如今有一个支派消失了。这个支派注定要被灭绝，因为以色列人已经起誓，不让他们的女儿嫁给便雅悯人。

在这种艰难的处境中，他们没有寻求耶和华的面，求祂显明如何保存便雅悯支派。他们想要靠自己克服这个困难。他们发现到，有一个城市（基列雅比）没参加对抗便雅悯的战事，并决定要摧毁那个城市。但是当他们这样作的时候，他们放过了未嫁的处女，把她们给了剩下的便雅悯人为妻。在妻子的数量不够分配的时候，他们就建议，当以色列

人每年在示罗为耶和华举行节期而聚集的时候，便雅悯人可以为自己抢夺妻子。便雅悯人就照着作了。

藉着这些行动，便雅悯支派得到了保存。但是以色列人是以一种狂妄的、欺骗的、专横的方式来解决这个问题。以色列偏离了对耶和华的事奉，竟然到了这种地步！他们丝毫没有行在祂的光中！任何好事临到百姓身上、公义得到实践、支派间的交通得到保存，都是一个神迹。除了神藉着祂在基督里的恩典，想要住在那群百姓当中，不看他们的罪之外，就无法解释这个神迹。基督有一天要赎回的罪，是何等众多、何等严重！基督的灵在百姓当中积极行事，反复不断地叫百姓跌倒，也叫以色列中许多人再次兴起。

第六十六章 至近的亲属（路得记一-四章）

背景及要点

路得的故事发生在“士师秉政”的时候——最有可能是**在米甸人入侵的日子**。在他们被基甸赶出去之前，米甸人会在收割的季节入侵以色列，并占据耶斯列山谷和海岸平原。他们也时常侵袭犹大。这种压迫持续了七年，或许解释了促使以利米勒离开故乡的原因：饥荒。

等到十年过去了，拿俄米才听说耶和华已经眷顾自己的百姓，赐给他们粮食。她很有可能在等候着，看那场饥荒是否已经彻底消失了，还有以色列是否会复原。

记载在路得记的故事，其实是那位救赎者（至近的亲属）¹⁰波阿斯的故事。以利米勒的血脉在以色列正面临灭绝的危机。如果他的血脉真的断绝了，他的名号就会从他的族人当中被抹去。此外，他也会失去在以色列的产业：拿俄米在回到犹大后，被迫要卖掉她那一块地（**得四 3**）。因此，波阿斯在两

¹⁰ 英译注：救赎者（或译为“至近的亲属”）的希伯来文意思是“担任亲属的人”，或者“执行下一位亲属之职责的人”。这个职责可以藉由迎娶一位亲属的寡妇为妻来履行，这是为了透过死者的寡妇为死者留后，或者藉由赎回（买回）一位亲属的地（这地是这位亲属为了偿还贷款而被迫卖掉的）来履行。关于至近亲属的律法，是为了防止被赐予土地的家族失去这块地，并防止这些家庭因此灭绝。“至近的亲属”这个词也用在以色列得拯救脱离埃及的相关事情上。圣约的神被称为“至近的亲属”。

层意义上是至近的亲属（救赎者）。透过与路得的**叔娶寡嫂为妻的婚姻**（levirate marriage），以利米勒家系的名得以保存在以色列中。波阿斯和路得生的第一个孩子会被算成以利米勒家系的儿子。此外，波阿斯赎回了拿俄米所售出的那块地，并把它归还给以利米勒的家系。在这个双重的意义上，波阿斯是基督的一个预表。

因着我们的罪，我们的名也会随着我们灭绝。然而，为了基督的缘故，耶和华在祂的圣约里保存了我们的名，也保存了我们家族的名。我们在地上也无法宣称拥有任何一块地的主权。但是在新地上，基督赐我们与圣徒同得基业。信徒在地上的财物是他永恒产业的一个凭据，也是指向这个永恒产业的一个预言。

基督是那位真正的救赎者（至近亲属）。波阿斯既是基督的祖先，也是基督的一个预表。

中心思想：至近的亲属保存那些属于他家族的人的名，并且买回他们的产业。

失去名号与产业

在约书亚的指导下，迦南地被分配给十二支派。

每个家族都得到他们自己的产业。这是以色列的骄傲和喜乐。信徒盼望，在弥赛亚降临之前，他们的家人可以继续留在他们自己的土地上。然后他们可以在荣耀中与祂同享应许的一切。因此没有人应当放弃自己的土地所有权。这是要作为一个凭据，确保他在基督将要来的荣耀里有分。

有时候，在以色列人的信心逐渐消退的时候，他们与土地的联系也会被斩断。这就是在士师时期发生在一些家庭的事情。在那地上有一场饥荒，或许是由米甸人的入侵引起的。来自伯利恒-以法莲地区的以利米勒，信心变得软弱，选择暂时斩断他与神圣产业之间的关联。由他的妻子拿俄米和他的两个儿子玛伦和基连伴随着，他斩断了与犹大地的关联，往摩押地去寄居。对他来说，这是不信，缺乏坚定不移的勇气，不愿意臣服在神对他先祖的地的审判之下，并等候拯救。

以利米勒死在摩押。他的两个儿子娶了摩押女子为妻，一个叫俄珥巴，一个叫路得，并继续住在摩押。在十年之内，两个儿子都先后过世了只剩下拿俄米和她的两个媳妇。

在那十年之后，拿俄米决定回到犹大，因为她听说耶和华已经赐下拯救和粮食给她的族人。她的

媳妇伴随着她踏上旅程。在她们正要出发的时候，她催促她们回自己的娘家去。或许耶和华会赐给她们光明的前途，使她们可以在自己的族人当中拥有自己的家庭。

起初她们都不听从，因为她们都对拿俄米和她们嫁人的家庭感到责无旁贷。拿俄米接着问道：“你们对这个家庭还抱着什么期待呢？它注定要灭绝了。这使我比你们有更深的苦毒。因为耶和华伸手攻击我。”

这些话打动了俄珥巴，使她转头离去。在那个家庭里，她看不到任何前途。但是路得不只对她丈夫的家感到责无旁贷，对产生这个家庭的民族也感到责无旁贷，也就是以色列民族。**她与以色列有约，因为她与以色列的神有约。**她的心已经向圣约开启，耶和华要与祂的百姓一起住在圣约里。就是因为这个缘故，她才会说，拿俄米住在哪里，她也要住在那里；拿俄米死在哪里，她也要死在那里，因为拿俄米的同胞（和合本作“国”）就是她的同胞，拿俄米的神就是她的神。

她们一起出发了。她们来到伯利恒，全城的人都深受感动，出来迎接她们。妇女们喊叫说：“这是拿俄米吗？”拿俄米要她们叫她**玛拉**，因为神使

她吃尽了苦头。她满满地出去，耶和華却使她空空地回来，对未来没有任何期待。她的家人都死了，她丈夫的名也会从百姓当中被抹去。此外，她必须把她在伯利恒的地给卖了，因为她太穷了。留给她的，既没有地，也没有名分，在她自己的同胞中只是个无业游民。

要是耶和華因为以利米勒的不信而离弃了这个家庭，它早就被彻底灭绝了。但是耶和華是有恩典的神，祂要用祂圣约的律法来恢复这个家庭。

因着我们的罪，我们所有人的名号都会永远消失，我们也应当永远失去我们在这地上的分。神如果没有怜悯，会怎么样呢？然而，在祂的圣约中，祂想要恢复祂百姓的名，并赐给他们在地上的分。

寻找至近的亲属

拿俄米回来的时候，正好是大麦收获季节的开始。路得提议，到有钱人家的田地里拾取收割人留下来的麦穗。这是神照顾穷人的方法；以色列中有一条律法作了此规定（参：申二十四 19），但是并不是所有的人都遵守这条律法。路得要怎么进行呢？拿俄米同意了她的计划，而路得最终落脚在波阿斯的田里，他是一个非常富有的人。

路得正在拾取麦穗时，波阿斯正好亲自来到田里。主人和他的工人彼此在主里问安。波阿斯所尊崇的耶和华的圣约，也把这种关系视为神圣。

波阿斯问到，那个在忙着拾取麦穗的年轻妇人是谁。工人给他的回答是：那是路得，拿俄米的媳妇。路得对耶和華圣约的抉择打动了这个男人，他自己曾强调要尊荣圣约。因此他和她说话，并且承诺她可以自由地在他的田里拾取麦穗，并且受到保护。在路得对一个陌生人如此和善对待她表示惊讶的时候，他告诉她，**他是被她竟然会选择耶和華的百姓而感动**（她跟着这个民族是没有前途的）。他也邀请她在午餐时间来一起吃饭，并且给了她一些烤过的麦穗，还有剩余的。他吩咐他的仆人，也让她在禾捆中拾取麦穗，并且要故意留下一些麦穗，好叫她有很多可以拾取。

那天晚上，路得打了她所拾取的麦穗，带了大约一伊法（参：新译本，“二十二公升”）的大麦回家。她也把她在午餐时节省下来的带给拿俄米。在拿俄米露出惊讶之色的时候，路得告诉她，她是在谁的田里拾取麦穗。她也说到她在那里所遇见的友谊。然后拿俄米甚至更加惊奇，因为波阿斯是她至近的亲属之一——因此有可能成为买赎者。**她开始**

明白，带领路得到波阿斯田里的是耶和华。在她心里兴起一个美妙的盼望，就是神会为她的家庭预备一个光明的未来。因此，在路得提议要继续在波阿斯的田里拾穗的时候，她完全不反对。

在她决定要回到伯利恒之时，拿俄米相信，所有的盼望都已经被斩断了。如今，光明再次向她露出曙光，她就要等候耶和华，因为祂总是会赐下新的盼望。

至近亲属的承诺

诚然，拿俄米开始看见许多她从前没有看到的。按照圣约的定旨，至近亲属的责任，在他买回她被迫售出的土地时，还没有终止。如果他要按照耶和华的律法来行事，他就必须娶路得作他的妻子。路得生下来的第一个儿子，会被算成以利米勒家系的儿子。这样，以利米勒的名就可以被保留在他的同胞当中。以利米勒的家庭（包括拿俄米）终究就会有一个光明的未来。耶和华是否愿意同意这点呢？

拿俄米在这件事上仰望耶和华。但是她知道她不能无所事事。她必须要求这位至近的亲属（救赎者）行使他的赎回权。但是这必须以极大的机智来完成。万一他因为某个理由拒绝了，该怎么办？这

对路得来说就是羞辱，对路得所尊敬的波阿斯来说也是羞辱。那人必须**自由地作出决定**，对拿俄米的家庭来说，这是至关重要的。

麦穗收拾完了，拿俄米就告诉路得在晚间到田里。波阿斯会在打谷场停留一晚，因为他的工人会藉由晚上和清晨的和风，簸收获下来的大麦。路得在那天晚上要到那里，问波阿斯这个问题。如果他拒绝了，以色列中也不会有人知道发生了什么事。波阿斯也可以在安全的自由下，作出决定。

路得在傍晚来到田里，睡在波阿斯的脚前。当波阿斯在半夜醒来，注意到路得，她就求他通过娶她为妻，并为拿俄米买回以利米勒的田产，好成为以利米勒家的至近亲属（救赎者）。再一次，波阿斯感到惊奇，也喜悦路得对以利米勒家的忠心，以及对耶和华圣约律法的忠心。**他告诉她，他乐于执行至近亲属的职责。**但是，作为一个忠于所有圣约规定的人，他也要表明，在这幅图画中还有另外一个人，他更有优先权和职责来担任救赎主。必须先询问这个人的意见。如果他拒绝了，波阿斯就可以作救赎者。波阿斯对此发了誓。

路得留在打谷场，直到天快亮的时候。但是波阿斯在天亮之前就打发她回家，这样，就不会有人

知道发生了什么事。作为他誓言的象征，他给了她六簸箕大麦，塞在她的外衣里面。

路得回到她婆婆那里，把一切发生的事告诉她，并且把波阿斯起餐的记号给她看。然后拿俄米就信了耶和华，他们一起等候着，看另一个潜在的救赎者会怎么作。拿俄米再次看见光明透照出来，照进她的家。她明白，波阿斯和路得对耶和华圣约的忠心，如何使他们找到对方。

复原

第二天早晨，波阿斯到了城门口，坐在那里。他召唤了那位排在第一位可以作救赎者的人。他也召了那城的十位长老来见证这个谈判。他问那个人，是否准备好要为路得买回拿俄米的产业。那人宣告说，他愿意这么作。他把一切都想通了：尽管他是为拿俄米买了那块地，但是当拿俄米过世了，那地就会归还给他和他的家族。波阿斯回答说，那人还必须娶路得为妻。对此，那人拒绝了，因为他意识到，那地最后会留在以利米勒家族的手里，这个家族会从路得所生的第一个孩子生长出来。如果他娶了路得，而她为他生了一个儿子，部分的地产就会流失。对这个潜在的救赎者来说，摆在他面前的问

题很简单，就是要根据财政上的考量来作决定。在他的算计中，对圣约的爱和在这个圣约里保存一个家族，完全没有扮演任何角色。

跟随以色列中流行的习俗，波阿斯请那人脱下鞋子，因为他会用这双鞋踏入他原本要赎回的土地。脱下鞋子是代表他放弃这块土地的权利，以及作为至近亲属的权利（参：诗六十8）。在那十位长老和站在城门口的百姓面前，波阿斯郑重地接受了作为至近亲属的责任；他要迎娶路得，并把那地归还给它原始的主人，藉此成为以利米勒家族的至近亲属。于是百姓和长老就呼求耶和华，赐福给波阿斯和路得。

耶和华的确因他们对祂圣约的忠诚而赐福他们。祂赐给他们一个儿子。然后，再次，那城的百姓到拿俄米那里，对耶和华使光明照进她的家族，表达他们极大的惊奇。这个儿子会被视为以利米勒的后裔，他的家族在以色列中会再次拥有名号和地位。邻舍的妇人称这个男孩叫俄备得，就是仆人的意思，因为他被用来拯救以利米勒的家系。

俄备得是大卫的一个祖先，因此也是基督的祖先。这样，波阿斯自己也是基督的祖先之一，波阿斯也是基督的一个预表。和至近的亲属一样，波阿

斯保存了以利米勒在以色列中的名号和地位，基督也恢复了所有世代属祂之人的名，并赐给他们永恒的产业。祂向他们显明的恩典，连同他们如今在地上所领受的，是他们永远的分的一个保证，也是指向未来产业的一个预表。

第十三部分 撒母耳与扫罗

第六十七章 王的先锋（撒母耳记上一-四章）

背景及要点

约柜被掳大概是发生在参孙出现在舞台上、作以色列士师之前。是如此，参孙的士师职分就会与撒母耳生涯的头一部分互相重叠。在战胜非利士人之后的那段时期里，神以各种不同的方式显明自己是与以色列立约的神。

正是在这段时期中，百姓强烈地感受到对一个王的需求。耶和华的确曾经应许要赐给祂百姓一个王（见：申十七 14-20）。他们在求一个王这件事上所犯的罪，是他们想要信靠这个王，而不是信靠耶和华——祂会在祂认为适合的时候赐给他们一个君王。想要看见耶和华的应许得到应验，这个要求的本身是好的。在那些日子里，这种渴望四处流传着。

在这些章节里两次提到过君王。哈拿唱道，耶和华会赐力量给属祂的君王。宣告以利的家将要倾颓的先知，说到一个忠心的祭司，会永远行在神的“受膏者”面前。

归根结蒂，对君王的应许就是指着基督说的。然而，更直接来说，这类经文必须这样来阅读：它们要套用到神治政权的君王身上，例如大卫。但是

在我们提到神治政权的君王时，我们万万不可忘记基督，因为这些君王都是被基督所统管的。

为了君王的降临，必须作一些准备。撒母耳就是为此目的被差来的，正如施洗约翰是基督的先锋一样。要接待君王，百姓必须作好准备要归向神，使儿女的心再次转向他们的父亲。想想以利和他儿子之间的关系，和以色列在以利儿子们的领导下的败落。

撒母耳是王的先锋，因为他是一位士师。在他身上，士师的职分和先知预言被结合在一起。在以利身上，我们也发现到，士师的职分和大祭司的职分被结合在一起。

这种与祭司职分的关联，明显助长了一种与圣洁之物的狎近感（familiarity with the holy）的有罪意识，如同我们在以利儿子的行为上看到的。它也导致在圣所里的虚妄信靠，正如我们在以色列人尚未悔改，就想抬着约柜上战场的鲁莽决定上所看到的一样先知宣告说，祭司职分必从以利家被夺去。以利属于以他玛的家系，亚伦剩下的儿子的第二个（利十12）。因为某种不明的原因，大祭司的职分从以利亚撒的家系转移到了以他玛的家系。在大卫的时代，亚比亚他（属于以他玛的家系，因此是

以利的后代）和撒督（属于亚比亚他的家系）同时被提到作大祭司（撒下十五 24-29、35，撒下十九 11）。在所罗门革除亚比亚他，不许他作大祭司的时候，大祭司职分就永远归回到以利亚撒的家系了（王上二 26-27）。

然而，在这段后来的历史里，我们看到对以利家的审判只有部分得到了应验。藉着先知的口，耶和華说：“我曾说：‘你的家和你的父家必永远行在我面前。’现在耶和華却说：‘绝不容你们这样行！’”显然耶和華在这里是指对亚伦所作的应许。

藉由以利家所犯的罪，我们看到属于影子的整个地上的祭司职分被罪所摧毁了。这就是拒绝这个祭司职分被宣告出来的原因。在基督降临，而这个属于影子的祭司职分在祂身上得到了应验的时候，祂就发现地上的祭司职分已经完全败坏了。

哈拿诵唱她的赞美之歌的时候，她诵唱的不只是她自己被毗尼拿欺压的事。身为信徒，在她所受的欺压中，她与耶和華所有的子民是一体的。她歌颂耶和華，因祂使人卑微，也使人高贵。因此，当她诵唱耶和華的子民时，她不得不诵唱他们的王。在她的高升中，她得到启示，说明耶和華如何赐力量给属祂的君王。她个人的生命，神全体百姓的生命，

以及基督的生命，在她的赞美之歌里都成为一体。最重要的主题是基督的生命。这同样适用于诗篇。哈拿的颂歌同样可以和马利亚的赞美之歌（[路一 46-55](#)）相提并论，我们在其中也可以发现到相同的观念。

中心思想：耶和華预备祂百姓的心，等候君王的降临。

先锋的诞生

在士师的日子里，当以色列受到非利士人压迫，甚至在耶和華差遣参孙之前，有一个名叫以利加拿的利未人，住在以法莲的山地。以利加拿有两个妻子，哈拿和毗尼拿。这并不符合耶和華的愿望。娶超过一个妻子，就避免不了苦难。

因此苦难降临在以利加拿的家。毗尼拿有儿女，这暗示哈拿没有。因为以利加拿更爱哈拿，毗尼拿就利用每个机会来攻击她。毗尼拿嫉妒以利加拿对哈拿的爱，毗尼拿因此折磨哈拿。她会嘲笑哈拿，尤其是当他们上到示罗参加敬拜的重要节期之际。表面上看来，耶和華的同在仿佛使毗尼拿心中的仇恨更加显明出来。在献上感谢祭之后，比起毗尼拿

或她的儿女，以利加拿给哈拿更多的祭肉，这让事情变得更糟糕。**撒但在圣所里竭尽所能地糟蹋这个家庭在耶和华面前的样貌。**

有一天，以利加拿全家再次上示罗去庆祝某个敬拜的节期。他们在那里的整个期间，毗尼拿都在讥笑哈拿。哈拿哭泣。她丈夫试着安慰她说，拥有他对她的爱，胜过拥有十个儿子，但是哈拿不愿受安慰。她知道她的不育对建造耶和华的百姓是没有帮助的。在弥赛亚最终降临的时候，地上不会有属她的后裔。她心中充满了哀伤，就从献祭的筵席起身，在圣所里、在耶和华面前倾心吐意。这解除了她的痛苦。

哈拿向耶和华祷告，祈求祂赐给她一个儿子，并许愿说，倘若耶和华应允她的祈求，她会把这个孩子从年幼起就奉献给耶和华。他要一生作拿细耳人。她在祷告的时候，大祭司以利正坐在会幕的门口。

哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音。当以利看见她，他以为她喝醉了，就告诉她离开，睡上一觉以醒酒。以利假设她喝醉了，说明**以色列中道德败坏的情形有多糟糕**。这也说明**以利缺乏能力，来分辨耶和华的灵的工作**。在哈拿向以利解释她到圣

所的原因之后，他心中先知的灵苏醒过来，就预言说，耶和華会把她所求的赐给她。哈拿相信了，她求以利在他的祷告中纪念她，因为她知道这个预言只能透过祷告得到成全。然后她起身，变得焕然一新。哈拿因信而得生。

在耶和華面前祷告之后，以利加拿和他全家就回家了。耶和華应验了祂的应许，赐给哈拿一个儿子，她给他起名叫**撒母耳**，意思是**被神垂听**。正如她所承诺的，她没有再上到示罗，直到她可以把她的儿子留给在圣所里事奉的女子，归她照顾为止。哈拿和她丈夫带着祭物和礼物，把孩子送到以利那里，哈拿向以利表明她的身分。以利赞美耶和華，因祂如此荣耀地向以色列启示祂自己。

哈拿被圣灵感动，唱了一首歌，她在歌里说到**她在耶和華里面的喜乐**，耶和華藉着祂的作为荣耀自己，是属祂之人的避难所。耶和華使她胜过她的仇敌，他们同时是神的恩典的仇敌。这一直是耶和華的道路。那些行不义并欺压他人的，祂会使他们降为卑，而那些受欺压的人会被升为高。有一天，祂会把应许给祂百姓的君王。这样，**哈拿向基督、以色列真正的王歌颂**，以色列和神所有的百姓都会与祂一同被升高。哈拿自己得高举，是这个升高的

一个例子和证明。

以色列中的腐败

尽管哈拿还不知道，但是她的儿子在以色列中会得到一个奇妙的呼召。他要预备百姓的心来接待神要赐给他们的君王。百姓要回转归向耶和华，从神的手中接待他们的君王。否则，那个王就无法成为对以色列的祝福。

以色列百姓当中的情势，有好几年都一直处在败坏之中。最糟糕的是，腐败乃是源自于圣所。以利自己的两个儿子，何弗尼、非尼哈，亵渎了圣洁的事奉，从耶和华那里偷盗。他们没有按照摩西的律法，合法地取用属于他们的祭物；在煮祭肉的时候，他们用叉子把他们能取用的都取走了。他们还用暴力盗取百姓所献的祭物，让这事变得更糟糕：他们取了脂油和肉中最好的部分，这些本来是要在祭坛上献给耶和华的。他们故意挑衅耶和华。

撒母耳就是在这样的环境中长大的。很神奇地，他没有犯这样的罪。神的恩惠看顾着他。这是对他母亲的祷告的回应。他母亲每年会为他作一件小外袍，这是他在圣所中事奉所需要的。这件新外袍每次都是她愿意履行她誓言的记号。制作外袍时都伴

随着许多的祷告。见到这等的信心和顺服，以利祝福以利加拿与哈拿，为他们祷告，并祈求耶和华赐给他们更多的儿女。这个祷告也得到了应允：耶和华赐给他们另外三个儿子和两个女儿。

与此同时，以利儿子的不敬虔举止还在持续进行着。他们与来到会幕的妇女犯奸淫罪，并且带领以色列走上犯罪的道路。许多人跟从他们，向罪恶投降。当然，以利从一些百姓身上听见对他儿子的控诉。他也确实警告了他们。他告诉他们，如果有人得罪人，会有士师审判他，但是向耶和华祈求赦免的可能性永远是存在的。以利接着指出，要是一个人妨碍耶和华的圣洁之物，并且硬着心抵挡祂，就没有祷告的余地了。

以利的儿子们没有听他的话。对他们来说，怜悯的时候已经过去。耶和华想要杀他们，因为他们的生活被罪污染得太严重了。以利也当受责备：尽管在他年老的时候曾经警告过他的儿子，但是在他们的成长过程中，他并没有严格地管教他们。

最后，一位先知临到以利，并奉耶和华的名宣告说，以利家注定要灭亡。神要从以利的家系里除去大祭司的职分，并且用一位忠心的祭司来取代以利，这位祭司会与将要来的君王一同事奉耶和华。

以利家的力量会被折断：他家中没有一个人会活到老年。这位忠心的祭司取代以利的时候，以利家中剩下来的人都会来叩拜这个祭司，求工作、求一块饼吃。

后来当耶和华从另一个家族呼召一个人来担任大祭司的职务时，这个审判就应验了。这位新的大祭司与君王一起事奉耶和华。最后，那个审判中所隐含的应许，在基督身上应验了，祂同时是大祭司和君王。

对以利家的审判是神对祂百姓的怜悯的审判。因为以利家带领以色列离弃耶和华，就会遭到严厉的惩罚。耶和华的尊荣，也就是耶和华对祂百姓的怜悯的尊荣，已经被以利家亵渎了。基于这个理由，以利家必要灭亡。耶和华对祂与百姓立的约是信实的。

呼召先知

当那些日子，耶和华很少对祂的百姓说话，几乎没有剩下的祭司。没有人可以奉耶和华的名说话，让百姓知道祂的圣言。然而，耶和华有意呼召撒母耳作先知。透过他，耶和华会再次对祂的百姓说话。但是撒母耳从来不曾听见耶和华向他说话。耶和华

第一次对他说话，对撒母耳来说是一个非常奇特的经验。

有一天晚上，甚至在圣所里晚上点的蜡烛都还没有熄灭的时候，耶和华就呼唤撒母耳。撒母耳直接跑到以利的睡榻旁，以为以利在呼唤他。以利当时已经眼目昏花，年迈衰残。这种情形发生了三次。最后，以利意识到，呼唤撒母耳的是耶和华。第四次，撒母耳照着以利吩咐他的回答说：“耶和华啊，请说！仆人敬听。”然后撒母耳第一次听见神对他的启示——这是何等令人畏惧的启示。耶和华说，祂要执行对以利家的审判的那个日子就快要到了。现在要作任何补救都已经来不及了。**这个审判会非常可怕，以至于凡听见的人都必耳鸣。**

撒母耳很快就会把这个预言告诉以利。在这个第一次的场合上，他已经学会，**遵行耶和华的命令是何等困难，也是何等敌对我们肉体 and 血气的倾向。**但是，若耶和华的圣言真的临到我们，并且掌管我们，我们就无法脱离其影响。因此，对撒母耳的一生来说，耶和华的第一次呼召是决定性的。即使我们不是以这种方式听见神对我们的呼召，也没有领受要担任神的先知的特殊呼召，耶和华仍然会藉着祂的圣言呼召我们，在人生的全部范围里去事奉祂。

到了早晨，撒母耳不慌不忙地打开前院的大门。他不愿意把耶和华启示给他的话告诉以利。然后以利呼唤撒母耳。他注意到撒母耳不太愿意把这个信息告诉他，因此命令他，把他从耶和华那里听到的话全盘托出。撒母耳照着作了。于是以利就低下他的头，说：“这是出于耶和华。愿祂凭自己的意旨而行。”当我们从一位奉献全部的人生去事奉耶和华的人听见这些话，我们在这些话里会感受到信心的胜利。当基督说“不要成就我的意思，只要成就你的意思”时，祂也赢得了这个胜利。是否有可能，以利在人生中的挣扎似乎还不够？

在第一次启示之后，耶和华继续向撒母耳显明自己。祂明显成就了祂藉着撒母耳向百姓说的话。全体百姓开始明白，耶和华已经赐给他们一位先知，撒母耳也开始带领百姓归向耶和华，回到祂的圣约和祂的圣言。藉此，他可以开始预备百姓接受耶和华要赐给他们的君王。施洗约翰也是以这样的方式，为主耶稣基督的降临作准备。若不是靠着祂的圣言，主耶稣基督的灵如何在我们心中完成祂恩典的统治呢？

对以利家的审判的应验，和对以色列的审判的应验，以不同的方式发生了，而且比大多数人所期待的要快上许多。在那些日子里，以色列人仍旧受到非利士人的欺压。因着撒母耳的作为，以色列人或许变得比较勇敢。无论如何，他们聚集了一支军队，在便雅悯人的领土上，出去与非利士人作战。但是，非利士人击败了以色列人；有四千人被杀。以色列人如今要面对完全臣服在非利士人之下的前景。

以色列百姓回到营里，以色列的长老彼此对问说，耶和華為何离弃了以色列？他们没有得出唯一正确和明显的答案，就是以色列当中有众多可憎之事。**只要我们有可能遮掩，并且在我们之外为自己的不幸找藉口，我们就会这么作。**

长老们考虑要把约柜抬回到战场上，这样，耶和華就会与他们同在。**这是何等有罪的错误观念！**约柜的确是耶和華同在的记号，但是，耶和華只会藉着那个记号向一群凭信心仰望祂的百姓显明自己，把自己赐给他们。在耶和華再次与祂的百姓同在之前，以色列必须先悔改。

约柜被抬到了战场，由何弗尼、非尼哈伴随着。这两个亵渎了耶和華的事奉的人，怎么敢这么作呢？

以色列人把一个可憎的罪引进到他们的营中。实际上他们是在求耶和华彻底地敌对他们，这是他们很快会发现到的。

约柜被抬到营中的时候，全军都欢呼。非利士人听见了欢呼的声音。他们一旦明白以色列欢欣鼓舞的原因，就惧怕起来。但是落在他们身上、使他们吓得动弹不得的，并不是对耶和华的敬畏。相反，他们对彼此说：“你们要刚强，要作大丈夫！”

战事以以色列的大败收场。以色列的步兵有三万人仆倒，约柜被掳，何弗尼、非尼哈被杀。灾难来袭。最糟糕的是约柜不见了：它落到了敌人的手中。在以色列历史上，这是从未发生过的。以色列人失去约柜的时候，耶和华就离开了祂的百姓。以色列的尊荣，它身为神恩典之约的百姓的尊荣，就消失了。百姓如今会遭遇什么下场呢？

这场灾难的结果是，以色列的盼望必然消逝。有一个便雅悯人跑到示罗去传话。当百姓听见这场灾祸的消息，全城的人都呼喊起来。以利问到，这喧嚷是什么缘故呢？他何等急切地等候着战事的结果！如今他却听闻他的同胞被打败了，他的儿子们阵亡了，约柜也被非利士人掳去了。当他听见这个最糟糕的消息时，如此震惊，就从他的椅子上往后

跌倒，折断了他的颈项。

非尼哈的妻子正在待产，也听见了这个信息。她非常震惊，尤其是对约柜被掳的消息。她生下一个儿子的时候，也被十足的恐惧吓死了。照顾她的妇女们还想要让她心中的盼望苏醒过来，她们告诉她，她生了一个儿子。但是她心中的盼望已经不再存留了。她快要死的时候，给她的儿子起名叫**以迦博**，意思就是**荣耀已经离开了**。

完全的黑暗降临到以色列身上。盼望已死。然而，以利和非尼哈的妻子最感到震惊的，是约柜被敌人掳去的消息。这说明真实的生命和对耶和华的敬畏还没有完全死绝。

以利在死亡当中，比起他还活在人世时更美。而当非尼哈的妻子过世时，她就获得了永不衰残的荣耀。神不会放弃祂的手在以色列身上的工作。从这个死亡里，为了基督的缘故，以色列会从死里复生；祂曾经死了，如今却复活了。有朝一日，藉着撒母耳的手，以色列会从耶和华那里领受一位拯救它的君王。

第六十八章 耶和华的归回（撒母耳记上五-七章）

背景及要点

大衮仆倒在耶和华的约柜前，最首要和最重要的并不是要向我们显明，神比异教徒的偶像更为强大。我们应当视之为**圣约的神的启示**。祂的恩典比任何人对偶像的期望更为强大，比肉体的任何谎言要强大。**大衮，连同百姓惯于向耶和華隐藏的其他任何事物，都会被耶稣基督的恩典所征服。**因此，这个事件也是一个指向基督的预言，基督的救恩是向万民显明的。

如果耶和華没有藉由祂的恩典回到祂百姓当中，这个在亚实突的启示也不可能发生。祂若没有归回，约柜就不会是祂同在的记号。我们必须牢记，**约柜是圣约的记号**。因为耶和華已经离开了祂的百姓，祂就不再与这个记号（约柜）有任何关连，祂也容许约柜落在非利士人的手中。但是，**在圣约里采取主动的那位回到了以色列，因此再次把祂特殊的同在和这个记号结合在一起。**

非利士人把约柜放在用两头母牛拉的车上，归还约柜的时候，他们正确地意识到，神并没有抽身离开这个世界，而是藉着祂的关怀管理着这个世界。这种关怀是祂恩典的载具，而这是透过祂的圣约所应

许的恩典。

非利士人正在冒一种风险；他们是在黑暗中纵身一跳。在圣约中凭着信心，我们拒绝冒这些风险。凭着信心，我们满有自信地等候耶和华的指引。今天我们乃是藉由耶和华的圣言享受到这种指引，而不是藉着某种特殊的神迹/记号。

在奉献金老鼠的故事里，希伯来文经文([撒上六 18](#))给我们看到一些难题。与其翻译为“甚至包括亚伯的大磐石”(even unto the great stone of Abel; 钦定本直译；参和合本)，不如翻译为：“那块大石是一个证物”(修订标准版〔RSV〕；参新译本)。类似的经文难题出现在下一节经文里。在较老的译本中，我们读到的是耶和华击杀了伯示麦人“五万零七十人”(钦定本、和合本小字)。或许我们不该接受这种译法。伯示麦和临近区域并没有那么多成年的男性居民。

[约柜留在基列耶琳二十年](#)。在那段时期中，非利士人欺压以色列。直到这段时期末了，撒母耳才开始作士师——以色列聚集在米斯巴，后来并战胜非利士人，这时离以利过世已经超过二十年了。与此同时，神藉着撒母耳启示自己。但是只有在那个时候，撒母耳才第一次表现得像个士师，并开始使以色列

与神恢复正确关系。

耶和华的归回也是为给祂的百姓引介一位君王作准备。他们要透过撒母耳接待他们的君王。

中心思想：在离弃百姓之后，耶和華回到他们那里，好叫他们敬畏祂。

非利士人当中的骚乱

非利士人之所以能够掳获约柜，是因为以利家的罪和所有以色列人的罪，使耶和華离弃了祂的百姓。这事一旦发生，约柜就不再是祂同在的记号，就可以落在敌人的手中。

如今非利士人假定他们永远控制住以色列了，也就是说控制住神向以色列显明的恩典。秉持着这个信念，他们把约柜带到了亚实突，把它放在他们的神大衮的庙里。他们相信他们已经斩断以色列人对未来的盼望。神的恩典如今会受制于他们神明的能力。但是耶和華記念祂的百姓。祂以祂的恩惠回到以色列。身为在圣约中采取主动的那位，祂会为了基督的缘故一而再、再而三地这样作——甚至在百姓归向祂之前。因为祂已经回到以色列，约柜就再次成为祂恩典同在的记号。这个为以色列保留的恩典，如今也显明在非利士人的土地上。

非利士人把约柜安置在大衮庙里。第二天早晨，他

们发现大衮像仆倒在耶和华的约柜前，脸伏于地。非利士人把这件事归因于偶然，并再次把神像立起来。但是次日清早，他们再次发现，大衮的头和双手都在门槛上折断了；神像再次仆倒在约柜前，脸伏于地。

这是一个清楚的启示，**神藉由祂的恩典和异教的权势争战**。正如偶像是没有头、没有手的，异教世界在神的恩典面前也会变成愚拙、毫无能力，这点在基督耶稣里的启示会完全显明。一切能力都要敬拜祂。

此外，亚实突人开始因生疮而受苦。他们的田地，和非利士人全境的土地一样，都被老鼠啃食得精光。**神向祂百姓显明的恩典，在那些不加以注意的人身上就转变成审判。**

在迦特和以革伦也出现了问题。最终，非利士人和他们的圣职人员聚集起来，决定要怎么处置约柜。他们决定要把它送回到以色列；问题是**怎么送**。在祭司和占卜者的建议下，他们把一个匣子放在约柜旁边，里面装着五个金痔疮、五个金老鼠，因为有同样多的非利士人城邑和村庄感染了鼠疫。藉着这个礼物，非利士人盼望和以色列的神和好，仿佛他们可以藉着这样的礼物来为冒犯祂的恩典赎罪！

不过，非利士人以为，一旦归还了约柜，就可以得救脱离那瘟疫；他们并没有误解。尽管对他们来说，没有永远的和好，**他们还是被迫要敬畏恩典的神。**他们并不十分确定，瘟疫和约柜出现在他们土地上是否有直接的关连。在占卜人的建议下，他们把约柜放在一辆新车上，把两只正在哺乳的母牛套在车上，使牛犊回到马厩。若母牛忘了牛犊，自愿朝着以色列地直行，非利士人就可以确定，它们是被以色列的神所引导。**对于神的护理，他们展示出来的是何等清楚的认知！**他们意识到神不会把我们留在黑暗里，而是会向我们指明道路！按照他们异教的方式，他们要冒这样的风险：相信神的引导，不必祷告，在耶和华的圣约之外。今天当人们离开神的话，企图要从一个神迹窥探神对他们的指示，就还是在作同一件事。在那些日子里，神乃是藉由特殊的记号在生活中赐下指引。**祂今天仍然赐下指引，但是祂现在是透过祂的话如此行。**

那两只母牛，连带着车，直行在朝向以色列方向的大道上。非利士人的领袖们保持一段距离紧跟在后，直到以色列的边界。非利士人非常清楚地看见，神再次看顾祂的百姓。

学习敬畏神

车子到了伯示麦就停住了。那里的人正在忙着收割麦子。当他们看见约柜，就欢喜快乐。约柜回来确实是恩典的奇迹；这是神已经回到祂百姓当中的记号！

伯示麦的人很高兴。他们用车子的木头当柴，放在附近的大磐石上，把两只母牛献给耶和华作燔祭。耶和华允许他们献这个祭，是因为约柜已经不在示罗了：正在他们当中，他们拥有神同在的记号。藉着这个燔祭，他们更新了他们对耶和华的奉献。此外，他们也献了平安祭，并举行了一场献祭的筵席，在这筵席当中，他们享受神的同在。

这是个何等奇妙的场合！不过，伯示麦的人显然忘了耶和华究竟是谁，以及祂恩典的同在配得何等的敬畏。**没有敬畏和尊重，就不会有信心。**无论耶和华藉着祂的圣约多么靠近我们，祂和我们都不是同等的。祂是主！

一些伯示麦人肆无忌惮地打开约柜观看。耶和华的恩典不是人的好奇心的对象，**我们不可以用好奇心来满足我们追根究底的本能！**结果，七十个伯示麦居民被击杀了。

此事发生的时候，伯示麦人就再也无法忍受耶和华的同在。但是他们不敢把约柜送回示罗。示罗不是

彻底被以利家的罪所污染了吗？相反，他们差遣信差到临近的一个更大的城市——**基列耶琳**。那城的人出来迎接约柜，并且把它带回到亚比拿达的家中。然后他的儿子被特别指派看守约柜。耶和华在那里看见了祂所要求的尊敬。这样，**百姓必须再次学习如何敬畏耶和华。**

撒母耳开始作士师

约柜被归还，并不代表以色列已经与耶和华和好。对于如何处理约柜，百姓显然一点概念都没有。尽管所有的以色列人都已经听闻约柜回来了，但是约柜就被晾在那里。百姓没有在耶和华的同在下，召集长老决定该做些什么。

这种情况维持了二十年。与此同时，非利士人继续欺压以色列人。最后，**所有的以色列人都开始向耶和华抱怨**。现在，撒母耳——王的先锋——的时候到了，他就任以色列士师的职位。他把一个信息传遍那地，**说百姓必须回转，要全心全意归向耶和华，并且离弃他们敬拜事奉的偶像**。如果他们寻求耶和华的帮助并唯独事奉祂，祂必会拯救他们脱离非利士人的手。

当他看见百姓听从他，撒母耳就判定，拯救的时候到了。因此，他在米斯巴把百姓聚集在一起，神与

百姓要在那里和好。撒母耳为百姓祷告，水被浇在耶和华面前。藉着这个行动，百姓表明，他们的心和生命都在神公义的忿怒下融化了。百姓禁食，象征他们已经失去可以向神索要礼物的一切权利，他们也承认他们的罪。因此，百姓与耶和华正确的关系就得到了恢复，祂也赦免了他们的罪孽。

非利士人听见以色列百姓聚集在米斯巴，他们就前来要与以色列人争战。以色列人当时非常惧怕。他们已经太习惯于比非利士人软弱了。因此，他们求撒母耳不要沉默，而是要代表他们呼求耶和华。他们何等需要一位中保！撒母耳之所以能担任中保的角色，完全是因为唯一的中保——耶稣基督。当我们求助于祂，我们的祈求永远不会是白费功夫的。

撒母耳把一只还在吃奶的羊羔当作全牲的燔祭献给耶和华。这只羊羔是代表新生的以色列。以色列要再次完整地、不可分割地被奉献给耶和华。这里我们千万不可忘记，以色列之所以能把自己奉献给耶和华，完全是因为基督会为了以色列把自己献给神。实际上，羊羔乃是指向基督。

撒母耳在献祭的时候，非利士人前来攻击以色列人。但是耶和华立刻作出回应，祂大发雷声，惊吓非利士人，他们就逃跑了。以色列人所必须作的，就只

是去追赶他们。

撒母耳在米斯巴和善之间，立了一块石头，给它起名叫**以便以谢**，意思是**帮助之石**。这块石头是代表神的帮助的开始。这个受压迫的国家得了拯救，以色列得到了安慰。

从那时起，撒母耳就作了士师。他每年要巡行那地，教导百姓圣约的律法。然后他会回到拉玛，在以利家陨落之后，他显然住在那里。从那里，他叫所有以色列人都认识耶和华的圣言。耶和华再次转向祂的百姓。百姓再次恢复与耶和华的正确关系，他们也再次有了士师。

然而，这一切都是暂时性的。耶和华的百姓必须由基督他们的王来带领。透过祂，他们可以保持与神的正确关系。过不了多久，以色列要出现一个君王，作为基督的一个更好的预表。这位君王是耶和华吩咐撒母耳膏立的。

第六十九章 冲突（撒母耳记上八-十二章）

背景及要点

以色列人想要一个王，这件事的本身并不是犯罪。耶和华自己已经应许要赐给他们一个王。以色列人宣告，他们要“像列国一样”有一个王治理他们，这也不是犯罪，因为这正是摩西应许他们的（申十七 14-20）。他们索求的时机本身也没有什么错：在那些日子里，到处流传着对一个君王的期待。显然耶和华自己已经激起以色列人对一个君王的渴望。撒母耳年纪老迈，他儿子没有公正地作以色列的士师。简而言之，当百姓表达他们的渴望时，他们的确有合理的理由。

百姓的罪是在于他们对他们的王有一个错误的观念，他们想要这样的统治者的动机也出了问题。一个会带领他们打仗的君王，会让他们更加独立——而比起现在在士师-先知的领导下，他们更加不会倚靠耶和华的圣言。一位君王能够更加独立地作出他的决定。

这的确是以色列人的罪，可以从他们对“将来那王会怎样管辖他们”的理解而清楚看出来。撒母耳解释了这个无法避免的败坏，这种败坏是他们想要立的那种王权必然会带来的结果。百姓所理解的王权，

与撒母耳所谈到的君王的权力和职责是完全不同的，撒母耳已经把它们记在一本书中，“存放在耶和華面前”（撒上下 25）。

藉着接受了这种对王权的错误认识，百姓所拒绝的，不只是士师-先知，更是拒绝耶和華。即便如此，耶和華还是给了他们一个王，因为在祂的计划里，拥有一个王的时机已经降临。此外，祂亲自触动了他们想要一个王的渴望。这种渴望在原则上可以从神而来的，尽管它已经被我们的想法败坏了。因此，在耶和華满有恩典的计划和百姓的观念之间，产生了冲突。耶和華的计划经常会与我们的愿望互相冲突，正如祂赐给我们的基督的礼物，与我们的期望是互相抵触的一样。

因为这件关于王权的事是从百姓那边以错误的方式提出来的，这位君王与百姓就必须受到试验。扫罗被膏立后不久，撒母耳就警告他，他要受到考验和试验（撒上下 8）。时候将到，一支军队会被招聚起来对抗非利士人，而且会聚集在吉甲。与这个传统敌人的战役必然会在那里开打。当这事发生时，扫罗正在等候撒母耳，若有必要，必须等候七天。这样，藉由他们与他们君王的关系，百姓会受到考验。而王必须听撒母耳的话，也就是听从耶和華的圣言。

在这个试验中，耶和华给百姓和他们的君王一切有利的条件。扫罗是个令人印象深刻的人物，有着高贵的品格。他也是个敬虔的人，这是我们从这个事实看出来的：在献祭之前，他并没有发动战事。此外，圣灵也降临在他身上，把他转变成为一个新人。这不是新生或重生，也不是悔改：在扫罗心中的转变，是他开始与神的百姓的目标认同，也与这个目标的荣誉认同。但是，扫罗从来没有眼见神的伟大，和祂在圣约中信实的荣耀。

扫罗把护卫百姓目标的责任担在自己身上。这意思只能是说，百姓的目标成为扫罗的目标，而百姓的荣誉也成了扫罗的荣誉。后来**这导致了他的堕落**。但是当考验的时刻降临，扫罗和他所代表的百姓，拥有一切对他有利的事。扫罗的跌倒应该成为我们的教训，向我们证明了，没有血肉之体可以在神面前夸口。

如果我们想要在扫罗和基督之间划一条线，我们就必须指出，扫罗是基督的一个反面的预表，与祂是完全不同的。在恩典的国度里，基督是那位真正的神治政权的君王，按照耶和华的圣言来统治。以色列对扫罗的盼望并没有得到应验。**扫罗的失败是为了预备一条道路，使人对未来君王产生正当的期望，**

这些期望在大卫这位神治政权的君王身上得到了应验。

中心思想：耶和华的恩典计划与祂百姓的期望互相冲突。

给我们一个王！

撒母耳作以色列的士师许多年。他年纪老迈的时候，就指派他的两个儿子在迦南地的南边作助手。但是，他的儿子们不遵行他们父亲的道路，他们接受贿赂。以色列的长老们为这个问题来到撒母耳面前。他们指出，他的年纪老迈，但是他的儿子不跟随他的脚踪。因此他们求他指派一个君王来接续他作统治者。以色列人想要一个王并没有错。耶和華自己已经把這個欲望放在他們心里。摩西已经应许他们说，他们有一天会有一个王（申十七 14-20）。这个王是对神恩典统治祂百姓的一个启示——因此是基督的一个预表，祂是祂子民的君王。事实上，比起摩西和众士师，这个应许的王更加是基督荣耀的预表。透过他们的王，百姓会与耶和華和祂的圣言有更紧密的关联。

但是，百姓心中并不是抱着这些考量来提出他们的请求。透过撒母耳这位士师-先知，他们已经与耶和華的圣言非常紧密地连在一起。撒母耳作任何决定，

都必须先寻求耶和华圣言的指示。百姓以为，就是因为这个缘故，**他们觉得事情的进展如此缓慢**，他们无法摆脱非利士人的轭。一个王会更独立地决定一些事。因此，**未能明白他们软弱的原因乃是在于他们的罪**。藉由他们所求的王，他们盼望可以变得更自由，不受耶和华的约束。

这样看来，他们对撒母耳提出的要求，在撒母耳眼中就是邪恶的。但是，因为撒母耳是神与百姓之间的中保，他就把这个请求传达给耶和华。耶和华回答他说，百姓不只是厌弃撒母耳作士师-先知；他们实际上是**厌弃耶和华自己**。无论如何，撒母耳应当给他们一个王。耶和华恩典的计划不应当受到阻拦。但是，**撒母耳首先要警告百姓，给他们一个专制统治的观念，他们心中想要的那种王，有可能会把这种统治强加在他们身上。**

撒母耳照着耶和华的命令行了。他就百姓的罪告诫他们，并且警告他们，这样的王会在他自己手中聚拢怎样的权势。他说：“那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。”

百姓不想听撒母耳的话。因此耶和华的计划和百姓的愿望就起了冲突。耶和华为他们的福祉所预备的，很快就被百姓转变成罪恶。在这方面我们就像以色

列：我们所求于耶和华的，不总是和祂选择要赐给我们的一致。我们甚至要一个稍微不同的王，和神已经赐给我们的王——也就是主耶稣基督——不同。

被撒母耳膏立

撒母耳再次打发以色列人回家。但是耶和华并没有忘记祂的应许。以一种奇特的方式，祂让撒母耳知道，他应当膏立哪个人作以色列的王。

在便雅悯地的基比亚，住着一个名叫扫罗的人，他还相当年轻——大约四十岁左右。有一天，扫罗正出外寻找他父亲基士的驴。在那趟远征中，他和他的仆人来到苏弗附近，撒母耳当时碰巧也在那里。撒母耳在那里祝福那城的献祭，并且与长老一同举行献祭的筵席。

扫罗和他的仆人得知撒母耳正在那里的时候，他们就决定问他关于驴子的事。前一天，神已经向撒母耳启示，他很快会遇见一个人，神打算要使他成为以色列的王。撒母耳因此已经下令，把祭肉最好的一部分分别出来。撒母耳正在前往城外邱坛的路上，要在那里吃祭肉，扫罗在城门口就遇见了撒母耳。那时，耶和华向撒母耳启示说，这就是要成为君王的人。撒母耳邀请扫罗和他的仆人与他一同参加那场筵席。他承诺要在早晨把扫罗当时心里在想的事

告诉他。然后他会向扫罗说明，他——撒母耳——真的是耶和华的先知。他也告诉扫罗，他那几头驴已经找到了。最后，他作了一个令人困惑的评论：

“以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？”（撒母耳记上 9:20）。

扫罗感到震惊，就问撒母耳这是什么意思。毕竟，他（扫罗）不是来自以色列中最小的支派吗？但是他没有得到答案。对即将发生的事必须作一些准备。在晚餐的时候，撒母耳把事先保留的一块特选的祭肉给扫罗吃。

那天晚上，撒母耳和扫罗在屋顶上说了很久的话。他想要知道扫罗是怎样的人，他无疑也教导他关于以色列在属灵和政治方面的情况。因为这段对话，撒母耳显然已经感到与扫罗十分亲近。扫罗是个高贵的人，他看顾以色列的需要。此外，他也乐意学习。

次日清早，撒母耳从房顶呼叫扫罗，撒母耳在房顶上待了一夜。在他们出到城外的时候，撒母耳就告诉扫罗打发他的仆人走在前面。他们一旦独处，撒母耳就从一个瓶子里倒油在扫罗头上，如此就膏立他作以色列的王。那油是象征圣灵的恩赐，祂会使扫罗有资格担任这个职分。此外，撒母耳应许扫罗

三个记号，以证明他真的是奉耶和華的名采取行动的。

透过这些记号，扫罗会明白百姓已经尊他为王了，只是不知道他们所作的是什么：例如，他们会给他一些原先是要作祭物的一部分的饼。第三个记号尤其重要。扫罗会得到一份圣灵，这是一群先知的灵的一部分。然后他会和他们一同受感说话，变成一个完全不同的人。他会清楚看见耶和華百姓的需要，并使自己献身于他们的目标。

由于以色列人想要一个王，有一些东西基本上是错的，他们所要的君王就必须受到考验。他会唯独按照耶和華的圣言来治理百姓吗？还是他会按照自己的洞见来统治？关于这个考验，撒母耳警告扫罗说：

“你蒙召是特要拯救以色列脱离非利士人的轭。当大军聚集时，你要和你的军队留在吉甲。但是你在那里什么都不要作，直到我到你那里，把耶和華的圣言指示你。无论当时的局势如何紧张，你都必须等候我七日。”

神为扫罗通过这个考验作了多么好的预备！他是个高贵的人，他已经领受了圣灵的恩赐，他也享有耶和華先知的偏爱。他拥有的一切都是对他有利的。

唯一剩下的问题是：**扫罗是否凭信心全心全意地对**

耶和華降服？ 他是否因此可以成为百姓在信心道路上的领袖，并且成为改正他们对于君王这个职分之错误期待的管道？

扫罗回到家中的时候，撒母耳所预告的一切兆头就都应验了。第三个记号在基比亚百姓心中留下了深刻的印象。扫罗被带到一群先知当中。耶和華的灵临到他，他就受感说话。百姓大为吃惊。其中有些人说，说预言的恩赐并不是生来就有的，可以赐给任何被神拣选的人。不过，这还是一个显著的事实，而“扫罗也列在先知中吗？”就变成了一句俗语。透过这第三个兆头，百姓明白，耶和華以祂的恩典亲近他们。神会成就祂的心意，但是，**这个满有恩典的心意必须战胜百姓想要一个王的罪性。**

靠抽签来分配

撒母耳如今在米斯巴招聚百姓的代表。他再次因为他们的罪责备他们。他们接下来就抽签。基士家的扫罗被抽中了。但是众人却找不到扫罗。他们透过大祭司求问耶和華，扫罗是否会出现。耶和華回答说，扫罗藏在器具中。很快地，他被带到百姓面前。他站在那里，一个令人印象深刻的人物，比众民高过一个头。扫罗是个外表很像君王的人物，但也很害羞。然后百姓大声欢呼说：“愿王万岁！”

撒母耳对百姓说到君王的权利和职责，以及百姓对彼此和对耶和華的权利和职责。他根据神的圣约制定了那些权利和职责，把它们记在一本书上，并把这本书存放在圣所里。这个王必须是耶和華的仆人，基督的一个预表，一个不会想到自己，只会想到耶和華的目标的人，一个敬畏耶和華的统治者，并如此带领百姓走在圣约的道路上。

百姓离开、各自回家的时候，许多人就用礼物来尊荣君王。有些被神感动的人，甚至跟随扫罗到了他的家。但是，其他人出于忿怒就鄙视他，没有给他带来任何礼物。扫罗假装不在意。如此。他也显出他高贵的品格。

扫罗王拥有一切对他有利的事物。但是如果他要通过考验，而百姓真的可以藉着他得到祝福，**他就必须凭信心而活，并且在万事上信靠耶和華。**他的信心仍然必须得到证明。拥有一个高贵的天性是不够的。扫罗是否属于基督？基督的灵是否住在扫罗身上？并藉着他住在百姓身上？

高升

神很快就会向以色列显明，这个新王对祂的百姓来说是一个多么好的礼物。他们要求一个王的时候，以色列人正受到西边的非利士人和东边的亚扪人的

欺压。在耶弗他的带领下，以色列已经彻底击溃了亚扪人，但是，如今这些敌人想要复仇。他们不断向约旦河东推进，直到他们威胁到在基列的雅比。亚扪人的领袖拿辖愿意放过雅比居民的性命，条件是让他们让亚扪人剜出他们的右眼，并藉此凌辱以色列人。

雅比的百姓要求宽容七天，让他们打发信差到以色列全境，好叫百姓有机会回应这个挑战。如果以色列无能为力或不愿意作任何事，雅比的百姓就向拿辖投降。很明显，拿辖还没有听说以色列人已经选出了一个王。无论如何，他并不惧怕以色列人。因此他同意了。

基比亚的百姓接到这个消息的时候，他们也放声大哭。扫罗刚刚从田间赶牛回来。他听见这个报告，耶和华的灵就大大感动他。他把他的牛切成好几块，并把这些肉块连同同一个信息传送到以色列全境，说：凡是不出来跟随扫罗和撒母耳参战的人，也会遭到像牛一样的命运。显然，在那时扫罗和撒母耳有非常紧密的结盟关系。他也知道，这场战役是耶和华的旨意，祂永远不会离弃祂的百姓。

所有的以色列人都出来，共有三十万人，加上从南方支派来的三万人。拿辖上了雅比人的当，以至于

扫罗可以发动突击（扫罗已经事先把军队分成三队）。亚扪人被彻底击败，都逃散了；没有二人同在一处的。

在那场胜利之后，以色列人想要向那些鄙视扫罗的人复仇。但是扫罗拒绝了这个行动，并且说：“今日耶和华在以色列中施行拯救，所以不可杀人。”百姓真的接受他们的君王是来自耶和华的礼物，还是他们如今高举他只是因为他的成功？他们是否认识到，这个胜利是来自耶和华手的礼物？在这场战役中，无论如何，扫罗已经带领以色列走在正确的道路上。

更新神的国度

撒母耳看见这个胜利营造出有利于改革的氛围。或许如今他可以带领百姓离开他们对他们的王的错误期望，并教导他们凭信心接受他，把他视为来自耶和华手中的礼物。他在吉甲把百姓招聚在一起，以更新这个国度。撒母耳在那里庄严地使扫罗治理百姓，并且卸下他士师的职分，尽管他保留了先知的职分。神会继续透过撒母耳向百姓启示自己。

百姓在吉甲献上平安祭，扫罗与以色列众人大大欢喜。一个新的未来，一个敬畏耶和华的未来，似乎为以色列打开了。

撒母耳将要卸下他的士师职分的时候，他就把所有的百姓招聚在一起。他把百姓的领导权交在神和祂膏立的君王面前，百姓要作他的见证人：他在审判上一直是公正的，也以公义带领他们。

然后撒母耳为以色列历史作了一个综览。他指出，百姓一再地离弃耶和华，如今再次藉着他们想要自己选出来的君王离弃了祂。然而，耶和华还是给了他们一个王。如果他们今天愿意存着敬畏耶和华的心行事为人，他们的君王就会蒙福，他们也会因他而蒙福。但是，如果他们离弃耶和华，祂的手会再次攻击他们。

撒母耳祷告的时候，耶和华就打雷并降雨。这是个奇特的现象，因为这是收割麦子的时节（干季）。**打雷降雨是耶和华对祂百姓新犯的罪发怒的记号。**这令百姓十分惧怕，他们就认自己的罪。他们求撒母耳为他们代祷。他安慰他们说，耶和华有赦免。**撒母耳答应会不停为百姓祷告。**耶和华为祂自己的名的缘故，不会离弃祂的百姓。这是撒母耳当时祷告的基础（也永远会是）。

然而，只有时间能证明以色列会变成什么样子。罪确实被赦免了，但是未来还有考验的时候。王是否会通过试验？**惟愿基督的灵在他里面，他才能够通**

过考验。

只有基督完美地通过了试验，那最大的试炼。只有祂能赐给我们不绊跌仆倒的力量。我们不需要等着看我们的王会如何生活，因为我们知道祂在万事上都是信实的。在祂的引导下，我们永远是安全的。

第七十章 自觉羞愧（撒母耳记上十三-十四章）

背景及要点

从这个事实可以很明显看出，扫罗是一个敬虔的人：在还没有献祭给耶和华之前，他还不想和非利士人开战。还有，当他听闻非利士人军队中的骚乱，他首先想做的是求问耶和华的旨意。当骚乱增加之际，他把它解读为来自耶和华的充分回答。

然而，扫罗**有时候很任性**。他无法忍受等候撒母耳来的七天考验。他吩咐“所有的人在傍晚前都不能吃东西”，这禁令也是任性的。这个事件给我们的启示是：他说的报仇，不是向耶和华的敌人报仇，而是向他自己的敌人报仇。在这里，我们已经看见扫罗自私自利的态度正在显露出来。

我们必须在这道亮光中来看他在吉甲犯的罪。从表面来看，这个罪似乎不怎么严重，不应该招致撒母耳对扫罗所宣告的审判。扫罗的确没有被告知，他会因此被剥夺掉他的王权；他只被告知，他的家族不会继承这个王位，耶和华已经找了其他人。这里的教训是他应当在万事上都信靠耶和华，而不倚靠他自己的资源——即使是在最紧急的情况下也不可以。

扫罗并没有毫无保留地把自己献给耶和华。只有基

督才能完美地做到这点。但是藉着祂的灵，我们也能做到。

在关键时刻，扫罗非常紧张。但是恰恰是在那种时刻，他却向基督的灵紧闭心门，宁可偏行己路。这还不足以说扫罗不是真正的信徒。但是在吉甲，这的确显明了，他的信心没有完全得胜。而因为他，他的家族也没有在圣约的掌管之下。

在我们向孩童讲说这个故事的时候，我们必须提醒自己，不要把焦点放在一些人的罪和失败上，把它们当成最核心的要点。相反，我们应当把焦点放在：即使人犯罪和失败，神仍然会赐下祝福。

扫罗作王，有两个主题必须区分开来。一方面是神要赐给祂百姓的王权，另一方面是百姓想要的和扫罗错误行使的王权。因着前一个因素，神仍然选择赐下这个王权，即使扫罗犯了罪。在扫罗的王权中，尤其是在一开始，我们看见基督的影子——但是也看到了敌基督的影子。

扫罗奉耶和華的名起誓说，在胜利的那天，任何人都不能进食。约拿单不知道他父亲下了这道命令，吃了一些蜜，耶和華的名就被亵渎了。因此在以色列人呼求耶和華的时候，祂就没有回答。但是，犯罪的并不是约拿单，而是扫罗，他藉由他私意的誓

言使耶和華的名蒙羞。因此百姓提出抗議，并正當地拯救約拿單免于死亡。藉由這個事件，掃羅深感受到羞辱。神保護了約拿單，在這場戰役中，他是以色列真正的拯救者。

還有另一個原因，我們不可以只談到掃羅的罪：沒有通過這個試驗的不是只有掃羅。那些背着掃羅溜走的人，使掃羅很難通過這個考驗。耶和華的靈在他們的戰事中並沒有大大地感動以色列人，來對抗這個權勢。這是要使掃羅更难通過這考驗，好叫他可以展現出克服萬難的信心。另一方面，百姓通過他們的缺乏信靠，也向耶和華的靈緊閉他們的心門。因此這場勝利使全以色列人蒙羞。尽管百姓在幫助他們的君王上失敗了，在掃羅和他兒子的領導下，他們還是蒙受了祝福。

中心思想：尽管以色列君王和百姓犯罪，耶和華仍藉着賜給他們祝福，使他們感到羞愧。

沒通過考驗

在成為君王之後不久，或許就緊跟在吉甲的聚集之後，掃羅挑選了三千人，形成一支常備軍。顯然他不認為以色列人已經準備好，可以與他們傳統的敵人非利士人打一場決定性的戰爭。但是，他確實想要防止敵人步步進逼。因此，在他兒子約拿單的率

领下，他部署了一千人驻扎在基比亚，也就是他的家乡。扫罗和另外二千人占据密抹，离基比亚大约一个半小时路程。

非利士人已经向前推进到迦巴。约拿单和他的一千勇士在那里打败了非利士人的驻军。以色列人在推选了一个王之后的第一个行动，引起了非利士地的骚动。扫罗料见此事：很快就要与非利士人打这场决定性的战争了。因此他叫以色列全地的人都知道约拿单的行动，并且把以色列人召集在一起。

以色列人正在集结的时候，非利士人的一支大军上来占据了密抹。为了作出回应，扫罗和一切回应他呼召的人都撤回到吉甲，在约旦河附近。跟随他的百姓都恐惧战兢。耶和华的灵并没有大大感动他们。在怀疑和恐惧中，百姓向神的灵紧闭心门，四散躲藏在洞穴中。许多人甚至撤退到约旦河东。以色列人对非利士人的惧怕就是如此根深蒂固。约拿单的胜利并没有成为振奋他们信心的一个记号。

百姓屈服在他们的恐惧之下的时候，他们就使他们的王要经历的考验变得更加严峻。确实，在这里，撒母耳在膏立扫罗时所预告的时刻终于来临了。无论发生什么事，扫罗都应该要等候撒母耳七日。扫罗必须证明，他是否会信靠耶和华，使以色列人度

过难关。只要他们的王无条件地顺服，无论局势看起来有多么危急都没有关系。一个无法彻底顺服的王，就不能被耶和华使用来治理祂的百姓。只有倚靠耶和华，甚至为了使他的信心坚忍到底而求告耶和华的王，才能作王治理，因为为了基督的缘故赐给我们信心，并供应我们的是耶和华。**唯有心里有基督的灵的人，才能彻底地信靠。**扫罗心中有这样的灵吗？

扫罗等了七日。然后这种紧张局势达到了顶峰，因为他的军队似乎就要溃散了。在第七日，扫罗的耐心用尽了。他以一个元帅的眼光盱衡全局，检视一切的可能性。如果一切不变，他们必败无疑。他必须尽快行动，想尽办法来袭击非利士人，恢复他百姓的信心。但是除非先献祭，否则他不能这么作。最后，他要人把燔祭和平安祭带到他那里，这样他就可以亲自祈求耶和华赐福他的工作。很明显，**他信靠他自己的洞见，更甚于信靠耶和华的指示**，他原本应当透过撒母耳来获得这指示。

扫罗刚献完燔祭，即将出战之际，撒母耳就到达了。没有任何理由可以帮扫罗的忙，来躲避撒母耳的指责，说他为什么会想要信靠自己的洞见而愚蠢地行动。撒母耳宣告说，扫罗的后裔无法继承他的王位。

这个特权只能被赐给一个无条件向神降服的人，基督的灵在他身上得胜的人。基督在最严厉的考验下，仍然保持忠心。祂是为那些属祂的人而作的。扫罗在他的挣扎中没有依靠这个灵，来保持忠心。因此，神要寻找一个取代扫罗位置的人。

扫罗王没有通过这个考验。此事发生的时候，百姓出于邪恶欲望所要求的王权就受到了咒诅。扫罗在过去一直有办法依靠一切有利于他的条件。即使如此，他还是失败了。

百姓也和他们的王一样受到了咒诅。他们心里恐惧；他们没有把他们的王视为从神的手得到的礼物。他们没有把他视为神的恩惠的明确记号，这个记号应当会给他们带来胜利。我们可以凭信心倚靠我们的王，祂是神所赐的那位。祂走在我们前面，带领我们得胜。

约拿单的信心行动

尽管百姓和王都犯了罪，耶和华还是记得，祂把王权赐给以色列，是当作一个祝福。因此，祂不想把以色列人交在他们仇敌的手中；祂想要藉着他们君王的手赐给他们拯救。

但是，拯救并不是透过君王自己而来到的。显然扫罗并不具备那种可以行作万事的信心，那种可以在

最艰苦的时刻显出其最大力量的信心，因为这种信心会在必要的时刻看见耶和华这位拯救者。神把这种信心赐给了扫罗的大儿子约拿单。靠着信心，他看见神所提供的一切可能性。

在撒母耳离开之后，扫罗和约拿单，和那些与他们在在一起的人再度继续向迦巴前进，而非利士人在他们对面的密抹安营。跟随扫罗和约拿单的人刚好是六百人。要对抗非利士人的大军，他们能作什么呢？从非利士人营中出来三队突击队，并且朝着三个方向动身。以色列人连这些突击队都抵抗不了，因为在非利士人最后统治以色列的时候，他们已经夺走了他们能找到的一切武器，杀光了以色列人的铁匠。他们要确保以色列人无法制造新的武器。即使是跟随扫罗的那六百人也没有足够的装备。

但是，**信心不会因为缺乏武器就胆怯！**在约拿单的正对面，他看见非利士人驻扎在山头的一个要塞。有一道陡坡通往这个要塞。约拿单把这个看作是他的机会。他会把结果交在耶和华的手中。他秘密地问拿他武器的人是否要和他一起去。神可以藉着只有少数几个人而赐下拯救，也可以通过许多人赐下拯救。

这两个人没有通知扫罗就出发了，因为扫罗很可能

会反对。在路上，约拿单和拿他兵器的人同意，他们到了隘口就会现身在非利士人面前。如果非利士人说要下来和他们争战，他们就会站住，然后见机行事。但是如果非利士人嘲笑他们，邀请他们上去，他们就会得出结论说，非利士人没有勇气和他们开战，而且神会把非利士人交在他们的手中。

约拿单和拿兵器的人执行了他们的计划。当非利士人喊叫，要他们上去，约拿单就鼓起勇气。他匍匐在地，爬上陡坡，拿他兵器的人也紧随在后。他们很快就到了隘口。非利士人不知道只有两个人在攻击他们。恐惧使他们手软，约拿单和拿他兵器的人就杀了约有二十人。

透过王的儿子这个信心的行动，耶和华显明祂仍然与以色列同在。如果我们肯凭信心前进，有什么是我们办不到的呢？耶和华今天仍旧施行祂恩典的神迹。

胜利

那些逃走的告诉非利士人军队，以色列人开始展开攻击了。他们唯一的想法是，他们的敌人正在以极大的数目向前推进。于是，恐惧席卷了全营的人、所有的前哨站、突击队。非利士人当中立刻起了骚乱，士兵也开始逃跑。这个骚乱是因耶和华在非利

士人当中制造的恐惧而引发的。尽管君王犯罪，耶和華仍然用他们的王来赐福给以色列。以色列人必须明白，它有朝一日会藉着它伟大的君王而蒙福。扫罗和他的人看见他们敌人当中的骚乱，不明白为什么会这样。他们问说，他们自己的人是否有行踪不明的。结果发现约拿单和拿他兵器的人不在场。伴随扫罗士兵的是大祭司，身上带着乌陵和土明。扫罗想要用它们来找出这些事究竟有什么意义，并求问耶和華，他是否应当出去攻击。但是大祭司在寻求耶和華的旨意之时，非利士人军队的喧嚷声却越来越响，因此他决定他不需要进一步的回答。他出发了。他注意到非利士人的骚乱，互相击杀。此外，曾经被非利士人制服、曾经服事他们的以色列人，如今都拿起武器来对抗他们的主人。结果以色列获得大胜。以色列人追赶非利士人，追了很远一段路。

很不幸地，王在这里并没有显出他所需要的智慧。他热情高涨，威胁要咒诅任何在当晚之前花时间吃东西的人。因为这个命令，追捕的行动就越来越无力。王自私自利的态度使他变得盲目。事实是，他发出这个咒诅，好叫他可以充分地对他敌人报仇。他不是把非利士人当成耶和華的敌人，而是他自己的

敌人。在这里，扫罗已经开始僭越耶和華的地位。约拿单对他父亲约束所有士兵的誓言并不知情。当追赶的人经过一个森林，在里面发现了蜜，约拿单就用他的枪矛蘸了蜜，吃了一些。然后一个士兵才告诉他关于他父亲的禁令。约拿单很快就看到这个誓言错得多么离谱，他也如此说了。但是士兵依然遵守他们的誓言。

到了晚上，士兵都筋疲力尽，急着想要夺取战利品。因为他们都饥肠辘辘，就在地上宰杀了牛羊，肉还带着血就烤了吃。这是违背耶和華律法的罪。因此扫罗下令，要在他面前宰杀牛羊，在一块大石上。在这里，王显出遵行耶和華命令的热心。然而，他自己也要为百姓的罪过受罚，因为他起了一个愚蠢的誓。

在那里，扫罗初次为耶和華筑了一座坛，作为他感恩的象征。如此，他在承认耶和華和荣耀他自己之间摇摆不定。

耶和華的名

在藉着祭坛取认耶和華之后，扫罗想要到更远的地方追赶非利士人，并且在夜里袭击他们。百姓同意了，但是大祭司提议要先求问耶和華。然而，耶和華却没有回答。从这里，扫罗明白到，某种罪使耶

和华和祂的百姓隔绝了。必须要抽签来看是谁犯了罪。扫罗起誓说，犯罪的人必须死，即使抽签的结果是他自己的儿子约拿单。

不出所料，签指向约拿单。约拿单承认他吃了一些蜂蜜，扫罗就想要杀他。但是百姓蜂拥地为他辩护，指出是藉着约拿单，耶和华才透过这个伟大的胜利拯救了祂的百姓。耶和华与约拿单同在，不会因他无心的过犯就要杀他。因此，扫罗就无法遵守他的誓言。

扫罗对凡是在晚上之前吃东西的人宣告咒诅的时候，他曾经呼求耶和华的名。约拿单吃了，就对这名犯了罪。然而，犯罪的并不是约拿单，而是扫罗：**是扫罗鲁莽的誓言让耶和华的名曝露在羞辱中。**扫罗想要报复那些他称之为敌人的人。基于这个理由，他妄称了耶和华的名。耶和华不允许任何人为了自己的目的使用祂的名。

耶和华的名的圣洁，在那里向扫罗启示出来。扫罗如今是否醒悟过来？无论如何，他没有进一步追赶以色列的敌人。也许这个启示使扫罗的统治可以达到某种的成圣，好叫他自己的名可以暂时从属于耶和华的名之下。

扫罗作王

既然他已经攻击了传统的敌人，耶和华也赐给他胜利，扫罗就永远执掌以色列的国权。他在四处对抗耶和华百姓的仇敌。他勇气十足，耶和华又把以色列的仇敌交在他的手中。扫罗，他的众子、他的女儿们、他全家，在以色列都备受推崇。在经常不断与非利士人的争战中，他在身旁招募了一只由勇士组成的军队。扫罗的叔叔的儿子押尼珥，在以色列以他军队的元帅而变得非常著名。

这样，耶和华在祂的良善中仍然尊荣了扫罗，他的王权也十分兴旺。藉着这个王权，百姓发展出一种对这位伟大君王越来越强烈的渴望，祂会拯救耶和华的百姓脱离他们所有的仇敌——尤其是罪，那恶者、死亡。

第七十一章 神的厌弃（撒母耳记上十五章）

背景及要点

神对祂百姓的恩典，管制着发生在撒母耳记上十五章所讲述之故事里的每一件事。

亚玛力人必须被灭绝，因为那是异教民族之首——在旷野中第一个反对以色列的。因此，亚玛力人是所有反对教会的敌对势力的一个预表。亚玛力人仇视并拒绝神向祂百姓所显明的恩典，以及在圣约中的交通。为此，亚玛力人必须被灭绝。

扫罗没有献身给恩典的公义。他放过亚玛力人上好的美物，就显明了，对他来说，恩典的公义并不是全部。在这点上，他清楚表明，他没有资格再作神的仆人。神对他百姓的恩典主导着弃绝扫罗的故事。从那时起，扫罗就特别是基督的一个反面的预表。我们必须确认，我们对这个厌弃的意义有正确的理解。在对抗非利士人的战役之前，扫罗在吉甲的不顺服，已经遭到神的审判：他被告知，他的子孙不能继承王权。这一次，神的审判是扫罗自己会被厌弃，不能继续作王。换句话说，神的赐福会离开扫罗，他会失去身为君王的身分。直到后来，扫罗也被厌弃，失去他身为人的身分。

撒母耳告诉扫罗：听命胜于献祭。但是，顺服不应

当这样来和献祭相对立。事实上，没有顺服就不会有真正的献祭。当撒母耳说，听命胜于献祭，他说的是一个在恩典之外、不顺服神的恩典、不靠信心而活的人所献的祭。从他接下来所说的就可以证实以上这点：因为“悖逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同”。我们悖逆的时候，就是在坚持自己的道路；我们想要作王。我们藉此拒绝神，和异教徒一样。这种厌弃与虚假的敬拜是同步进行的，在其中，我们使假神的权势顺服在我们自己的意志底下。

中心思想：为了祂对百姓的恩典之故，耶和华厌弃悖逆的人。

悖逆

有一天，撒母耳带着一个来自耶和华的命令，来到扫罗那里：扫罗要彻底歼灭亚玛力人。就在耶和华拯救以色列人离开埃及之后，亚玛力人就攻击了以色列人。亚玛力对这群以一种特殊方式与耶和华立约的百姓燃烧着一股仇恨。因此，亚玛力是所有起来抵挡耶和华百姓的敌对势力的一个预表。

耶和华的心意是要祂的恩典在世上得到尊崇，我们也凭信心俯伏在此恩典的荣耀之前。因为褻渎了神的恩典，亚玛力人必须受惩罚——完全灭绝。如此，

神就会灭尽一切不凭信心接受这个恩典，以尊崇祂的怜悯的人。

透过撒母耳，耶和华对扫罗说，他被膏立作以色列的王，藉由祂对祂百姓所施的恩典来事奉耶和华。因此，祂吩咐扫罗执行对亚玛力人的审判。

扫罗动员了以色列百姓——两万人来自以色列，一万人来自犹大。以这支军队，他攻击了亚玛力人。他告诉基尼人（他们是摩西岳父的后裔），要和亚玛力人分开。扫罗想要放过他们，因为他们曾克制对以色列的敌意。叶忒罗曾用献祭来尊崇以色列的神。直到那时，扫罗似乎已经完全顺服了。藉着一个诡计，他征服了亚玛力人，他的士兵追赶他们，杀死他们。但是不顺服却发作了。以色列人生擒了亚玛力人的王亚甲，但扫罗却没有杀他。另外，在他的臣仆的坚持下，扫罗也容许他们放过亚玛力人上好的牛羊。凡属于亚玛力人的物，都应当要受神对祂百姓的恩典的审判。但是如今变得很明显，扫罗缺乏这种动机，热切地想要彰显这个恩典。就是因为这个缘故，他会屈从于人的坚持。他要一个被他征服的王在他的宫廷中作俘虏，好荣耀他自己。

到这里，扫罗就不再是耶和华对祂百姓之恩典的仆人了。祂无法成为主耶稣基督的一个预表；耶稣基

督唯一的愿望是凭着祂的恩典，在祂的圣约中服事神。

审判

耶和華接着对撒母耳说，祂后悔立了扫罗为王，因为扫罗转去不跟从祂。这意思不是说耶和華懊悔了，竟然高举扫罗到王位上。**耶和華从头到尾都知道祂在作什么；膏立扫罗有其目的。**这会向扫罗显明，只有完全顺服在神的恩典下的人，才能以君王的身分来事奉耶和華。

主耶稣基督竭尽全力，使神的恩惠作王。然后，我们也可以凭着忠心的顺服唯独事奉祂。耶和華离弃了扫罗，因为很明显，扫罗并没有尊崇祂的恩典超过万事。神的赐福不会再临到扫罗的王权。

接着，撒母耳的怒气因扫罗拒绝神的恩典而被点燃了。他想到扫罗的恶行，就意识到，在扫罗的王权下，这种恶行与他对扫罗的爱、他对以色列的盼望是如何地背道而驰。它甚至威胁到他自己一生的工作，这是他奉献来尊荣神在以色列的恩典的。他整夜都和这个问题较力，盼望事情的走向能稍微得到扭转。惟愿以色列不会因为扫罗的王权而受咒诅！夜尽天明，撒母耳知道耶和華的决定已经无法撤回。神不会容忍任何人企图从祂那里盗走祂的百姓。耶

和华对他百姓的信实，使扫罗王必须被厌弃。在那时候，撒母耳并不知道神要如何透过另一个人——一个会真正成为基督的预表的人——来挽救王权的尊荣。但是基督的灵确实活在撒母耳里面，他把他的这一生无条件地献身于显明神的恩典。

撒母耳在约旦河谷，在吉甲与扫罗和他的军队会面。扫罗喜形于色，出来迎接他。撒母耳斥责他，他就回答说，放过牛羊是为了要献祭给耶和华。真是无稽之谈！任何被保留下来供作审判、必须灭绝尽净之物，都没有可能再被献给耶和华了。难道扫罗已经完全不认识耶和华的公义了吗？

撒母耳打断扫罗的话，并且把耶和华的判决告诉他。扫罗仍然企图为自己辩解。然后撒母耳回答说：“听命胜于献祭。”唯有藉由顺从，我们才能把真正的祭物献给耶和华。在我们是悖逆之子的时候，我们就是把自己当做神明，所有的事奉就仅仅是伪装，如同异教徒虚妄的敬拜。因为扫罗拒绝了恩典的要求，他就不再能作以色列的君王了。

扫罗最后承认了自己的罪。然而，他不是打从心里认罪，因为他仍然在责怪百姓。在百姓的坚持下，他屈服了。因为他不是打从心里认罪，撒母耳就拒绝与他一同敬拜，为胜利献上感恩。

撒母耳想要离去，扫罗就拉住他外袍的衣襟，并且不小心把它给撕断了。这给撒母耳一个先知的眼光，瞥见将要发生的事，他发预言说：“如此，今日耶和華使以色列国与你断绝，将这国赐与比你更好的人。”耶和華无法使用一个没有把祂的恩典当作最重要的事的人。因此这个厌弃是无可挽回的。永不改变的以色列的神必不至说谎。祂不会因为一些人的不公不义就离弃祂的百姓。当刑罚是为了祂恩典的尊荣的缘故而宣告出来，祂就不会加以改变，因为祂对这个恩典是信实的。

接着，扫罗请求撒母耳，与他一同前去敬拜，好在百姓的长老面前依旧抬举他。撒母耳这样行了——但主要是为了执行对亚甲的审判。他杀了亚甲，把他切成好几块，不只是因为亚玛力人先前抵抗以色列人所犯的罪，更是因为亚甲自己对以色列所犯的残酷罪行。亚甲不会为了让扫罗利用而继续活着，让扫罗可以自我荣耀；亚甲会为了尊荣耶和華的荣耀而死。

在这之后，撒母耳就回到了拉玛。他再也没有见到扫罗。耶和華透过先知撒母耳与扫罗王的交通已经断绝了。撒母耳为扫罗悲伤，因为他是那样爱他。耶和華离弃扫罗，转向另一个人，一个会在祂的恩

典中事奉祂的人，这个人也会成为基督的一个预表。

第十四部分 扫罗与大卫

第七十二章 神的拣选（撒母耳记上十六章）

背景及要点

耶和华拣选大卫，取代扫罗为王。在祂这么作的时候，祂考虑的是大卫心中有的是是什么。原因不是大卫本身拥有什么美德；他对王权所作的任何贡献都是神赐给祂的。神考虑的是祂从一开始就放在大卫心里的是是什么，使他能担任君王。大卫的出生是由他后来蒙召担任君王职分来决定的。

我们在任何人——基督除外——身上都没有明显看到，神拣选一个人是为了使祂的百姓可以任凭祂差遣。其他没有任何人，在蒙拣选和呼召之后，经历过那么长的一段等候和降卑的时期。在这方面，约瑟足堪与大卫媲美，尽管约瑟有的不过是一个迹象，表明他未来的呼召（在他的梦中），而大卫毫无疑问地领受了他的呼召（他被膏立了）。

这章已经告诉我们，大卫被召到扫罗的宫廷为他弹琴。他的任务是使那位被神厌弃的人心灵舒畅爽快——大卫有一天会接续他作王。毫无疑问，这是大卫的荣誉，可以到扫罗的宫廷，对他将来的职责来说也是一个很好的训练。但是更重要的是，他很快会学到，在神的计划面前，他必须按照神的道路谦

卑自己。

看见大卫（神所拣选的）如何安慰扫罗（被神厌弃的），并使他舒畅爽快，是很感人的。这不仅对扫罗自己来说很有意义，对全以色列也是意义重大的。撒但一次又一次被赶走，好叫扫罗不会完全落在牠的权势下，在继任者准备好登基之前，以色列的事务也不会变得一团混乱。这向我们显明，基督和祂的教会——也包括基督赐给祂教会的救恩——对不信的世界来说是非常有意义的。“神那里来的恶魔”，也就是说，神差遣来的恶魔，在世上仍然被教会里的恩典所压制着，也被对这个恩典的认信所压制。

在这段期间内，扫罗只是偶尔会被恶魔所附身。后来我们就再也没有读到关于这个恶魔的事了。原因是扫罗的状况已经变得越来越糟糕——不是越来越好。到那个时候，他已经有意识地降服在这个仇恨的恶魔之下。因此恶魔不再有必要时不时地用暴力来攻击他。

在他的拣选上，以及他所走的得到王位的道路上，大卫是基督的一个预表。

中心思想：耶和華為祂的百姓揀選一個新王，並沿着祂的道路帶領他登上王位。

在他的众兄弟当中受膏立

撒母耳继续为扫罗悲伤，不是因为他爱他，而是因为他对扫罗的王权有极高的期待。以色列王和以色列如今会变成怎样呢？但是，**耶和华在他的筹算里早就为以色列决定好了道路**。因此，有一天，耶和华对撒母耳说，不要再想扫罗的事了，并且要往伯利恒去。在那里，他要膏立耶西的一个儿子作王。撒母耳提出异议说，如果扫罗听见此事，他必定会杀了他。有鉴于扫罗正受的苦，有好几次混乱的发作，撒母耳的恐惧是有凭有据的。因此，他的反应并不是在表达他心中的不愿。他只是把这些困难摆在耶和华面前，好叫耶和华可以解决它们。

撒母耳被告知要往伯利恒去，并且在那里献祭。然后，他会去邀请耶西一家吃献祭的筵席，这筵席会在他们家举行。在那里，可以私下进行膏立。这个举措并不是善意的谎言，因为对伯利恒来说，这个献祭确实有重大的意义。

撒母耳抵达伯利恒的时候，那城的长老就出来迎接他。他们战战兢兢地问道，他是否为了平安的使命而来的。这说明，撒母耳偶尔会到以色列的城邑去**维护耶和华的公义**。

撒母耳默默地让他们感到平安，并吩咐他们要自洁，

洗净他们的衣服，承认他们的罪。他来是要在伯利恒献祭的。那时在圣所的中央敬拜尚未建立起来。因此，以色列人会照着耶和华的吩咐，不定时地在全地到处献祭。

撒母耳仔细地观看了耶西家的洁净礼，因为他打算和这个家庭一起吃祭肉。在耶西的众子坐下来之前，耶西叫他们都从撒母耳面前经过。当耶西的长子出现，撒母耳以为他必定是耶和华要拣选作君王的，因为他身材高大。但是耶和华却在撒母耳的心里对他说，他不是那位；**耶和华不是看外貌，而是看内心。**

耶和华特别关注的，是未来的君王对祂的态度如何。**祂在寻找的是一种信心和顺服的态度，这是祂亲自赐给这位未来君王的。**扫罗的失败证明我们不能靠外表来决定，人就是靠这个来决定的。就百姓来说，扫罗拥有一切有利的条件。但是他缺乏的是谦卑的信心，把耶和华当作一切的信心。耶和华寻找的是这种信心，祂亲自赐下的信心。

耶西的七个儿子被带到撒母耳面前，但是没有一个**是未来的君王。**撒母耳问耶西，这是否就是他全部的儿子。耶西告诉他，最小的那个还在野地放羊。撒母耳坚持要把他带回来。他若不来，他们就不会

坐下来吃那顿筵席。

最后，耶西最小的儿子大卫来了。他有一头红发，这在古代近东被视为是非常俊美的。此外，他的双眼炯炯有神，体格也令人惊艳。耶和華告诉撒母耳要膏立他，因为他就是那位。

大卫在他哥哥们面前受了膏立。最小的儿子被拣选，他的哥哥们甚至从来没有想过有这种可能。**耶和華的作为和决定往往与我们的期望相反。**从那日起，耶和華的灵就大大在大卫身上动工。大卫开始明白他代表耶和華的百姓所受的呼召，他也为此献身。对于蒙召离开羊群去作以色列王，大卫一定感到奇怪。他如何能登上王位呢？扫罗还在王位上，并且王位似乎注定要由扫罗的长子——那勇气十足的约拿单——继承。

大卫如今会想要这个王位，是为了他自己，还是为了想要事奉耶和華？他是否愿意等候，直到耶和華的时间到了？从那时起，罪会何等地威胁着大卫呢？毕竟，他也不过是个有罪的人——他自己并没有比扫罗好。**耶和華会透过一段很长的试验期来炼净他。**大卫藉此要学会凭信心越来越顺服耶和華，并唯独事奉祂。

耶和華拣选大卫的时候，祂打算要透过他拯救祂的

百姓。比起扫罗，大卫会成为基督的一个更完整、更好的预表。他会成为一位更好的君王，耶和华会使用他来赐福给祂的百姓。百姓在他们的不信中，并未曾想要这样的王权，但是，无论如何，耶和华都会把这个王权当作祝福来赐给他们。

同样，祂也赐给我们真正的君王，主耶稣基督，祂唯独凭信心而活，并在万事上顺服神。祂经过了一连串的考验登上了王位。透过基督，大卫也领受了能走在受苦和等候道路上的力量。

神也应许信徒会得到王位。有一天，他们都会与基督一同作王。但是，那个王位只能通过受苦和等候的道路才能抵达。在这条路上，主耶稣基督的灵会保证他们的安全。

蒙召服事

扫罗很快就意识到，耶和华已经厌弃他了。耶和华的灵已经离他而去。他已经不再认识耶和华的筹算，也不认识祂的百姓。他看见的只是他自己的理想；他所关心的只是他自己的名和未来。

有时候，他甚至开始明白，他是在打一场没有希望的战争。撒但可以随他高兴对付他。扫罗曾有一度领受了耶和华的灵，而且是很慷慨的一分。既然他已经失去这一分了，他的心思就很善于接纳魔鬼的

恶行。有时候魔鬼彻底控制他到一个地步，以至于他会被魔鬼附身。

恶魔是神打发到扫罗那里的。扫罗的一生显明了，要是一个人起来对抗耶和华，会变成什么样子。我们要么是事奉耶和华，要么是事奉那恶者。而魔鬼的轭是沉重的。

扫罗的臣仆不忍心看见扫罗有时候必须受苦，就建议他找一个可以为他弹琴的人。音乐可以让他的心里不会那么烦躁，也比较不会受撒但的影响。扫罗同意了这个计划，他的一个臣仆就提醒他，耶西有一个儿子，是他认识的，很善于弹琴。此外，这个年轻人很勇敢，说话合宜，容貌俊美。即使他是个乡下孩子，但是在宫廷里一定可以如鱼得水。

扫罗就吩咐人把这个年轻人从他父亲那里召过来。大卫很快就抵达宫廷，带着耶西送的礼物。耶和华带领大卫来到宫廷。他在那里会学到很多对他日后统治有益的事，百姓也会逐渐注意到他。此外，在宫廷里，大卫尤其可以学会凭着十足的信心事奉、等候耶和华。

扫罗很喜爱大卫，就问大卫的父亲，大卫是否可以留在他那里。他甚至让大卫担任拿他兵器的人。每当恶魔临到扫罗的身上，大卫就在王的宫廷弹琴。

大卫信靠神所产生的平静感，反映在他的乐音上；这份平静感会驱赶恶魔，抚慰扫罗的心。

如此，大卫就是对扫罗的一个祝福，也是对以色列的祝福。因为大卫的同在，扫罗的心没有立刻彻底地失能，以色列的各样事宜也不至于完全陷入混乱。大卫为扫罗弹琴时，头脑里一定出现很多想法。有一天，他会继承这个人的王位，而他竟然是这个人的祝福！大卫心甘情愿地献身于这个服事，为了耶和華的缘故。这种服事已经是在为王位作准备，因为一个王不应当是一个为了自己的益处而使用权柄的人。他应当用王位来事奉耶和華，并成为别人的祝福。这尤其适用于耶和華百姓的君王。

同样，基督在祂的王位上也事奉天父，因此也是祂百姓的祝福。祂甚至是那些不敬畏神的人的祝福，会防止这个世界彻底崩溃。信徒也一样，蒙召成为全世界的祝福——甚至是对非信徒来说，因为信徒继续住在他们中间。

第七十三章 向百姓启示的拯救者（撒母耳记上十七章 1 节-十八章 13 节）

背景及要点

这段经文的重重大意义是，神启示大卫是以色列的拯救者。扫罗头脑的状况已经开始成为百姓沉重的负担；他们逐渐意识到他不会给以色列带来拯救。大卫如今成了以色列的盼望。

大卫出去与歌利亚战斗的时候，扫罗就问押尼珥，大卫是谁的儿子。而在大卫得胜之后，扫罗亲自问大卫这个问题。扫罗当然知道大卫是耶西的儿子。因此，他问这个问题必然是有其他的目的。扫罗是在问大卫的家系和出身，关于他的家族在以色列的重要性。这种英勇的精神是否以前曾经出现在大卫的家族里？扫罗是在企图解释大卫信心的勇气。凭信心承认在大卫的作为当中的恩典神迹，对他来说是不够的。扫罗知道神已经离开了自己，他不能、也不会承认这个神迹。

因此，大卫自己在和扫罗的讨论中回答了这个问题。这段讨论相当冗长，如同我们在撒母耳记上十八章的头几个字所看到的：“大卫对扫罗说完了话……。”这个对话让我们多少看见大卫单纯的信心，使他能够行出这个行动。这种信心和行动本身，说服了约

拿单，使他偏向大卫。约拿单也熟悉同样的信心，我们从他自己英勇的行动也可以看出来。但是，从约拿单的信心里涌出的能力，显然被扫罗宫廷中的氛围给扼杀了。如今，约拿单看见大卫所能作的，他也仔细地聆听了大卫说的话。大卫成为他信心的催化剂。因此，约拿单把他自己永远与大卫结盟。在他和约拿单的关系中，大卫是基督的一个预表。**大卫是约拿单的拯救者，而约拿单为了大卫的缘故而完全地降服——甚至交出他未来王位的权利。**约拿单能这么作完全是凭着信心，他相信大卫是神拣选要来拯救以色列的那位。在这里，**在约拿单的一生当中，我们看见对救赎主的抉择。**

大卫的行动产生了三重反应。首先是约拿单信心的回应。然后是那群妇女的反应，她们的眼目被大卫行动的外在荣耀所充满。这些妇女赞美大卫，而不是赞美耶和华。最后是扫罗的反应。扫罗之前已经大略知道圣灵如今在大卫身上动工，但是他自己已然失去了圣灵，而且开始仇视祂。

中心思想：以色列的拯救者向百姓启示出来。

信心的衰退

在恶魔一再临到扫罗的时期当中，非利士人招聚军队要攻击以色列。双方的军队扎营在两座对立的山

的斜坡上，中间隔着山谷。

从非利士人阵营出来一个讨战的人——一个名叫歌利亚的巨人。他身穿沉重的铠甲，他的铜制头盔在阳光下闪闪发亮。这里有一个无法被击败的人！

在那些日子里，在非利士人当中，**决斗**是非常流行的。他们对于那些能在决斗中表现高超勇气的人给予无上的尊荣。有些非利士人的婴孩会长成巨人，或许和决斗的流行有关。

歌利亚站在山谷中，好叫双方的军队都可以好好地看着他。这个巨人辱骂以色列军队，并且要求一个人站出来和他决战。这两支军队的代表之间的决斗结果，会决定以色列人和非利士人之间战事的结果。以色列人吓坏了，他们军队的战线往后倒退。没有人敢挑战这个巨人。谁有可能在这场遭遇战中存活下来呢？一日又一日，**歌利亚嘲笑着以色列的战线，其实这是永生神的战线**。扫罗的回应只有一个承诺，就是谁能杀了歌利亚，谁就能成为他的女婿，并且免除他家所有的劳役，也就是说，被提升为贵族。即使连这个承诺也没有帮助。

以色列中没有信心了吗？百姓不再以他们的祷告支持军队了吗？约拿单的信心在哪里？约拿单不是曾经和拿他兵器的人勇敢地攻击一整支突击队吗？这

全部消失了吗？

不，信心并没有消失，但是，信心的果效被扫罗自私自利的灵给钳制住了，也被耶和华因为扫罗对以色列所发的怒气钳制住了。因为他们的王，百姓受到了惩罚。

藉着信心而来的胜利

此时，大卫前来慰劳军队。显然当战争开始的时候，他已经回家去了。他的三个哥哥在军队里服役。他受父亲的差遣去探望他的哥哥们。他也带着送给元帅的礼物。

大卫抵达时，歌利亚再次出来骂阵，恐惧的浪潮横扫全军。大卫把他带来的礼物交在看守物件的人的手里。他想要问他哥哥们的安，也可以好好观看非利士人。

大卫听见那个巨人奚落永生神的战线，并藐视耶和华的名的时候，他也感慨万千。但是他主要的情绪是**生气**，而不是惧怕。每天都是这种情形吗？没有人去挑战巨人吗？王不是承诺要奖赏那杀死歌利亚的人吗？那么，为什么这个未受割礼的非利士人竟然被容许不断地亵渎耶和华的名？

一小队士兵很快聚集在大卫四周，因为他们看见有什么东西开始在搅动他。他的长兄也在其中。他告

诉大卫，大卫最好和羊群待在一起，因为他来军营只是出于好奇。但是大卫不理他。他克服了情绪，继续问一些问题，并表现他的信心，他相信非利士人是可以被打败的。

很快，有话传到了王那里，他就打发人叫大卫来。大卫当场自告奋勇要去与非利士人战斗。扫罗语带同情地向大卫表示，他年纪太轻，缺乏经验。然后大卫为自己的信心作见证。他曾经杀了想要抢夺羊群的狮子和熊。赐给他力量胜过狮子和熊的耶和华，也会帮助他杀死那非利士人，因为那非利士人亵渎了耶和华。扫罗听到这话就屈服了。他说：“你可以去吧，耶和华必与你同在！”这些话对扫罗来说并没有深刻的意义，但是对大卫来说，它们充满了意义。扫罗想把自己的战衣给大卫穿上，但是大卫穿上战衣就无法自由行动了。因此他只拿着他牧羊的杖、甩石的机弦、五块放在袋子里的光滑石子就出发了。

那非利士人看见大卫前来，就嘲笑说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗吗？”他指着自己的神咒诅大卫，并且说他要吧大卫的肉给空中的飞鸟吃。大卫的回答是：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒

骂的。”他说，耶和华会把祂的敌人交在他的手中，然后天下的人就知道以色列中有神。后来，当大卫作了以色列王，他就训练士兵听他的号令。在服事耶和华时，我们也必须寻找合适的工具。然而，大卫知道，如果找不到合适的工具，一个机弦或一块石头也可以派上用场。只要耶和华与我们同在，我们也有成功的把握。

然后，大卫就甩出了一块石子。它打中了非利士人的前额，他就仆倒在地。大卫用歌利亚自己的刀割下了那个巨人的头。非利士人都落荒而逃。他们在以色列中看见他们无法匹敌的能力。以色列人追赶非利士人。

非利士人的看法是正确的：在以色列中有他们无法匹敌的能力——基督的灵的能力。靠着那圣灵，大卫看见并紧抓着耶和华对以色列的恩典的能力。使他成为胜利者的就是这个，而不是他用机弦杀死了歌利亚。

基督的灵再次向以色列显现。大卫被启示为有圣灵在他身上积极活动的人。从结果可以看到，以色列不再因扫罗而受到祝福。难怪以色列中忠心的信徒必然很快会开始自问，耶和华现在是否会藉着大卫带来拯救。

在那战役之后，大卫就随身带着歌利亚的头回家了。他把它留在耶路撒冷，那里在那时已经被以色列人占领了，即便其堡垒还没有被攻破。大卫也带着歌利亚的军装回家。后来，歌利亚的刀被放在会幕里。

一个三重反应

在大卫返家之前，他被召到扫罗的帐棚里。在大卫出去攻击非利士人的时候，扫罗曾经问押尼珥，大卫是谁的儿子。扫罗当然知道他是耶西的儿子；他想要搞清楚的是，在大卫的家族里，这种出于信心的勇气是否曾经出现过？押尼珥起誓作证说，他不知道。**这两个人都不认识耶和华的灵，他们也都不信在大卫身上显明的神迹。**扫罗乃是试着要解释圣灵所行的神迹。

歌利亚被杀之后，扫罗自己也曾质问大卫。再次，大卫见证了耶和华对以色列所显明的恩典能力，并且谈到他对此能力的信心。他一定是何等直率地表达出他的信心！

在这场会面中，约拿单也在场。约拿单自己先前也充满了这种信心，靠着这种信心，我们可以行作万事。但是这种信心在扫罗的宫廷中得不到回应，而且有被那里的灵所扼杀的危险。看见大卫所行、听闻他的见证，如今对约拿单具有一种释放的效果。

他和大卫立了一个友谊之约，因为在他心里，他已经永远与大卫绑在一起了。约拿单把他的外袍和他的武器都给了大卫，作为这个盟约的记号。

这种姿态是最深的信赖的象征。约拿单很有可能已经意识到，大卫将来要在以色列中扮演什么样的角色。但是这并没有阻止他尊荣大卫，和他现在作的一样。在这里，王的儿子约拿单是比大卫更加卑微的。他所表现的行为是出于信心的举动。只有信心可以使我们愿意成为卑微的人。信心使我们把我们自命对基督拥有的一切权利交出来，祂才是以色列真正的王。

扫罗、大卫、军队从战场上回来，一群妇女出来迎接他们的时候，她们唱道：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”这不是一首信心之歌。如果这些妇女凭信心查看所发生的事，她们应当会诵唱赞美耶和华的歌。但是她们颂赞的是扫罗和大卫。如果歌利亚得胜，这也是非利士人妇女会颂赞歌利亚的歌。此外，因为她们缺乏信心的眼光，这些妇女就以她们欠考虑的歌挑起了**扫罗的嫉妒**。在那些日子中，百姓多么没有凭信心而活啊！

扫罗的嫉妒确实被这首歌给挑起了。那时，扫罗已经在怀疑这个事实（后来他的猜疑被证实不是空穴

来风)。他知道他已经被弃绝作王，他也认识到大卫是他的对手，最终会成为他的继任者。当他注意到，大卫在为以色列王所执行的一切征战中受到祝福，也看见大卫在百姓中如何越来越受到拥戴，这种猜疑也得到了坚固。

扫罗知道大卫的勇气和精明的秘密。他知道在大卫的行动和言语中所显明出来的信心是圣灵的工作。在更早的日子里，扫罗也曾经领受过这位圣灵的恩赐。他对一个由圣灵掌管的生命的光荣略知一二。他既然已经失去了圣灵的这些恩赐，**当他在大卫身上看见它们，他就敌视它们。**世上没有比敌视神的灵更大的仇恨了。这就是扫罗要杀大卫的原因。

过没有多久，大卫再次为扫罗弹琴。恶魔大大降在扫罗身上，他就用枪矛刺向大卫。这发生过两次，大卫也两次躲避他的攻击。扫罗再也受不了大卫了，因为大卫的生命已经变成一只不断指着他的生命控告的手指。因此，扫罗使大卫离开宫廷，立他作千夫长。

透过战胜歌利亚，耶和华向以色列启示了自己。但是**许多百姓领受这启示的方式是何等不同！**约拿单、那群妇女、扫罗都以不同的方式作出回应。在主耶稣基督的恩典向世人显明的时候，也会遇见各种不

同的反应。

第七十四章 关键时机（撒母耳记上十八章 14 节-二十章 42 节）

背景及要点

耶和华向以色列百姓启示，大卫就是蒙耶和华赐福的那位。扫罗已经强烈怀疑大卫会成为他的继任者。如此，对扫罗的要求是把自己委身给耶和华的这个决定，并承认大卫的呼召。但是对扫罗来说，这是不可能的，因为他不信。扫罗已经来到他生命中的一个关键时机。

扫罗和大卫之间的关系变得非常紧密：大卫娶了扫罗的女儿，成为他的女婿。这个情势的发展和大卫采取的军事行动所受的祝福，是来自耶和华的试验，为要使扫罗凭信心顺服。但是**扫罗悖逆耶和华的决定，拒绝大卫**。这时，约拿单想要双方和好。在这里，扫罗再次面对耶和华要他在信心中顺服的要求。但是即使到了那时，扫罗仍然无法顺服。

当扫罗抵达拿约附近，先知的灵大大感动他；即使他拒绝圣灵，他仍然在耶和华的灵的掌握中。这提醒我们，**抵挡圣灵的罪**。那时，扫罗已经作了他人生的决定性抉择。

这是他拒绝的第三阶段。扫罗首先失去他子孙的王位。然后他作为一个王被厌弃了。如今他作为一个

人也终于被弃绝了。那时，约拿单想要让扫罗和大卫和好的尝试也不可能成功了。

神并不喜悦扫罗。然而，扫罗还是要严肃地面对圣约的呼召，要俯伏在神对祂百姓的恩典统治之下。扫罗爱自己胜过爱神的恩典，这恩典乃是显明在大卫的呼召上；他爱他自己，胜过爱基督。

与此同时，大卫的一生也遇到一个关键时机。他会做什么？他会切断他和扫罗的关系，反叛他吗？不，**他并没有举手对抗耶和华的受膏者**。在这段时期中，大卫学会了**耐心**；他在他的呼召中学会了信心的忍耐。对他来说，约拿单的态度带给他极大的安慰；他把它视为神对他的恩惠的记号。**大卫在这个关键时机中能坚持下去，完全是因为神的恩典。**

在那些日子里，宫廷里发生了什么事，是百姓所不知道的。直到后来，在扫罗追捕大卫的时候，他们才看到扫罗生命中的腐败。然而，神在大卫未来的王权中对百姓的恩典，已经带来了一个转捩点。

中心思想：在祂的圣约中，神把各种事件带到一个关键时机。

岳父与女婿

大卫小心翼翼地执行扫罗所吩咐的军事行动，耶和華也与他同在。扫罗的猜测，即耶和華命定大卫要

成为他的继任者，已经发展成一件确凿的事。扫罗应当俯伏在耶和华的决定之前，凭信心降服在神对祂百姓所显明的恩典之下，称大卫是他们的王。但是，邪恶的扫罗太爱自己了，以至于无法做到这点。

他在心中继续厌弃大卫，因此也厌弃神的恩典，甚至厌弃基督自己。然而，他观察到耶和华对大卫的赐福，以及祂在他身上主权的美意。这使他心中充满了令人气馁的恐惧。大卫在百姓当中所赢得的好感，也是耶和华对他的美意的证据。

因此，扫罗谋划要引诱大卫，让他掉入陷阱。扫罗的承诺，就是任何人杀了歌利亚就可以成为王的女婿，还没有实现。扫罗想过要把他的大女儿米拉赐给大卫，条件是他再一次战胜非利士人。或许他那时会在战场上被杀。扫罗心中阴谋反对耶和华的美意。难道他不明白，人对抗耶和华是徒劳无功的吗？

罪如何蒙蔽了我们的眼睛！

这个阴谋没有实现。显然米拉不爱大卫。无论如何，她成了另一个人的妻子。但是扫罗没有放弃他的计划。他的女儿米甲爱大卫。当扫罗发现此事，他就再次执行他的阴谋，向大卫提出建议。大卫的谨慎显然让他没有立刻接受这个提议。他等候王更清楚地显明他的旨意。另一方面，扫罗不太敢提出他的

条件。事实是，他没有权利提出条件；他乃是受到他在歌利亚被杀之前所作的承诺的约束。

新的降服呼召

约拿单把他的心给了大卫。因此，他把扫罗的威胁警告大卫，并承诺要代表大卫向扫罗代求。不久之后，他得到机会与他父亲在田里独处。他利用此机会向他父亲说了这些话：“大卫一直以来都对你大有益处，耶和华也藉着他拯救了以色列。那时你看见，甚是欢喜。现在为何无故要杀大卫呢？”扫罗的心被这些话所感动，就指着耶和华起誓说，他不会杀大卫。扫罗在那个时刻是如何接近神的国啊！耶和华如何使用约拿单的话，督促扫罗降服！

但是，扫罗心意的改变只是**暂时的**。他没有与他的罪彻底分道扬镳。在以前的日子里，在耶和华的灵降在扫罗身上的时候，他与神的国有多么靠近！但是他一再地转离。如今也一样，他转身离开。

他因为嫉妒而丧心病狂，用他的枪矛丢向大卫，但是大卫逃脱了，并逃回他自己的家。然而，扫罗命令人包围大卫的家。一开始大卫的妻子米甲骗扫罗的使者说，大卫病了。与此同时，她帮助他从窗户逃走了。当扫罗的仆人回去，要连床带人（如果有必要的话）把大卫带到扫罗那里，他们发现床上只

是一个假人——一尊神像。藉着米甲的爱，耶和华拯救了大卫。

在扫罗召唤米甲解释她为何要欺哄他的时候，她就谎称大卫威胁要杀她。无疑地，扫罗明白这是个谎言。连他的女儿都反对他，选择了大卫，这一定伤透了他的心！这是耶和华给他的另一个呼召。神在祂的圣约中所呼召的人，不会那么轻易就放手。

裁决

大卫逃到拉玛去见撒母耳。如果不是到撒母耳面前，他要到哪里去卸下他心里的重担呢？毕竟撒母耳是奉耶和华的名膏立他作王的人。除了在圣言和住在撒母耳身上的耶和华的灵的翅膀下，他要到哪里去找到保护呢？

大卫和撒母耳一同前往在拿约（靠近拉玛）的先知学校。他们以为，扫罗一定不敢凭武力到这些房屋里捉拿大卫；大卫在那里会受到耶和华的保护。撒母耳和大卫错得多么离谱！耶和华可以让事情往这个方向发展。

扫罗抉择的时刻终于来临。他会公开地背叛耶和华的灵吗？但是，**当一个人已经让他的心降服在那恶者的权势之下，还有什么可以阻止他的呢？**

扫罗既得知大卫的所在，他就打发使者去捉拿大卫。

使者来到拿约附近，他们遇见一群先知藉着耶和华的灵受感说话。神的灵降在扫罗的使者身上，他们也受感说话。同样的事发生在第二群使者身上，然后是第三群。对扫罗来说，这已经是充分的警告，即耶和华的灵正在保护大卫。

尽管有这个警告，扫罗还是胆敢亲自到拿约去。那时耶和华的灵降在扫罗身上，他一面走一面受感说话。在一种狂喜状态下，他脱去里衣，躺在地上一昼一夜，被圣灵所制服。那是一个多么恐怖的夜晚！他在那里看见并讲说天上的事，而他的心燃烧着对耶和华的灵的仇恨。他老大不愿意地说出对神的赞美。

在那一刻，神对扫罗究竟是怎样的一个人作出了最后的裁决。他被神弃绝了。而“扫罗也列在先知中吗？”这句俗话，也有了一个全新和可怕的含义。与此同时，大卫在先知的灵的盾牌下也得到了安全。有一天，基督必定会和那些迫害祂的人分离开来，因为他们寻求自己的荣耀，多过寻求祂的荣耀。

走在邪路上

然后大卫找到了约拿单，并且向他抱怨道：“我作错了什么事？”约拿单无法相信，他父亲对大卫的态度会像大卫所理解的那么糟。即使约拿单是信徒，

已经凭着信心降服在大卫的呼召之下，他仍然不想直面他父亲的心败坏的广度和深度。

他们同意，在未来的日子里，在扫罗的宫廷中庆祝新月的节期时，扫罗对大卫的态度会一次而永远地显明出来。大卫那时会缺席，而约拿单会说一个善意的谎言，替大卫找一些藉口。然后约拿单就有机会去揣摩他父亲的心情，并且藉着一个记号向大卫传达他所探查到的。

他们都明白，在他们的友谊中已经出现一个**决定性的时刻**。他们是否会再次相见？在约拿单的请求下，大卫起誓说，在耶和华恢复他的名誉的时候，他就会善待约拿单和他全家。**这说明约拿单多么彻底地降服在大卫的呼召之下！**在这里，约拿单和扫罗形成了强烈的对比，让我们看见耶和华的灵可以在人心中作怎样的工作。约拿单心里信心的恩赐是多么宝贵！我们看见基督的恩典是何等奇妙：藉着这个恩典，约拿单可以为自己赢得一场伟大的胜利。

扫罗的心境很快就变得清楚了：他控告约拿单选择了大卫，尽管只要大卫还活着，他就永远不会变成以色列的王。扫罗宣告说，约拿单自取羞辱，也羞辱了他母亲。**对非信徒来说，降服在神的恩典之下是一种耻辱。**扫罗甚至拿枪矛要刺他自己的儿子。

然后约拿单意识到，**扫罗已经下定决心要走在邪路上。**

约拿单气忿忿地从席上起来，反对他父亲。这是一种合法的忿怒。他发出怒吼，反对他父亲拒绝在大卫身上显出的恩典。他深切地关心大卫，并且对他父亲无凭无据控告大卫感到愤恨不平。**他爱大卫，因他是耶和華所赐福的。**

藉着约定好的记号，约拿单通知大卫这个结果。他们只有很短的时间彼此道别。他们都意识到这很有可能是永远的道别。无论如何，从那时起，他们就各奔前程了。大卫被指名为匪徒，不再受到保护，而约拿单必须留在宫廷里，那里弥漫着对耶和華恩典的仇恨。

大卫和约拿单彼此都觉得难分难舍。大卫深受感动，在约拿单面前俯伏三次，他依然把约拿单视为他的兄长。大卫完全无意把约拿单从他身为扫罗的继任者的地位上推开。约拿单心中也没有怀着任何猜疑，在他们更新对彼此忠诚的誓言之后，他就让大卫平平安安地走了。

耶和華的筹算把他们分开了，但是他们依然是联合在一起的，忠心地顺服在这个统治以色列、统治他们生命的筹算之下。**我们不也应当心甘情愿地降服**

在耶和华对祂百姓的恩典之下吗？这恩典是按照祂的筹算所决定的，也是藉着祂的圣言向我们启示的。

第七十五章 没有枕头的地方（撒母耳记上二十一-二十三章）

背景及要点

在他遭到扫罗迫害的期间，大卫尤其是基督降卑的一个预表。请回想基督所说的：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方”（太八20）。但这并不表示，大卫在这段时期中的行为都是无可指责的。在他所作的许多事情上，他并不是基督的一个预表。想要在以色列的边境外寻求避难所的事情上，他尤其错得离谱。置身于耶和华的敌人当中，是不应该发生的。任何想要在那里寻求保护的企图，都代表对耶和华和他百姓某种程度的不信。大卫应当要在圣地的边界内，降服在耶和华的指引下。在那些日子里，扫罗变成了一个彻底的暴君。尤其是当他杀光了祭司城挪伯的百姓时，表现得更为明显。他的表现仿佛是说，耶和华的目标正在岌岌可危之中，他就把整座城灭绝尽净，甚至到杀尽所有牲口的程度。他胆敢把自己（身为受膏者）和耶和华的义视为等同，却同时间犯了专断、任意妄为的罪！

百姓在这段期间应当学习的是，他们必须放弃扫罗，选择大卫。但是，百姓还没有为此作好准备。他们

还不打算放弃这些错误的期待，他们曾用这些期待来迎接扫罗的王权。此外，一个像扫罗一样的暴君，更符合他们肉体的想法，而不是像大卫那样的人，会跟随神的带领。最后，扫罗的惧怕往往会带领百姓出卖大卫。

百姓的态度强化了扫罗邪恶的为人处世之道。因此百姓要和他们的王分担责任。大卫所受的，是被弃绝的救赎者的苦难。而他必须学会等候百姓选择他。透过这个等候，他逐渐成圣，并作好预备成为以色列真正的君王。

中心思想：受膏者没有枕头的地方。

不要到非利士人那里

在和约拿单道别之后，大卫逃离扫罗宫廷的附近。他要逃到哪里去呢？他那时一定有这样的想法，在他自己的故乡却找不到可以安全躲避扫罗的地方。剩下来唯一能做的就是逃跑越过边界。难道以色列和扫罗的敌人看见扫罗把大卫当作对手而追捕他，他们不会接待他吗？

大卫是个聪明人，充满机巧和算计。有时候这些算计会蒙蔽他有如孩童般的信心。在扫罗的仇敌当中寻求保护，是情有可原的吗？毕竟，他们也是耶和華百姓的仇敌和耶和華自己的仇敌。生活在耶和華

的仇敌当中，他还会忠于耶和華的目标吗？在这件事上，耶和華必须指引他。

他从基比亚逃到了挪伯，这是当时会幕的所在地，大祭司亚希米勒也在那里。显然大卫曾经到过那里很多次，执行扫罗的命令。在这些情况下，他会透过大祭司来询问耶和華的旨意。这次他独自去找亚希米勒。亚希米勒战战兢兢地和大卫见面，因为他害怕会被一些秘密的事所牵连。大卫告诉他，他的确在为王执行一项秘密任务，也已经抛下他的军队，好叫他可以单独与大祭司在一起，求问耶和華的旨意。他问说，如果他继续走他已经开始走的这条路，耶和華是否还会与他同在。他得到了肯定的回答。然而，大卫对大祭司说的是一个谎言。他发现自己已经走投无路了，只能说谎。

另外，他也求大祭司给他饼吃。不过，除了刚刚被撤下来的陈设饼之外，也没有其他东西可吃。只有祭司可以吃陈设饼，但是在特别紧急的状况下，大祭司并不会反对把陈设饼给大卫和他的手下吃。耶和華的律法不应当被用来反对耶和華自己赐下的生命。

大卫也求一支枪矛或刀剑。显然他逃走时没有携带任何武器。除了歌利亚的刀之外，没有其他武器，

那刀被存放在圣所里。在大卫的要求下，大祭司把刀给了大卫。多益，一个在扫罗手下有重要职位的以东人，那时刚好在会幕里，显然是为了成为以色列人。他看见了一切发生的事。藉着这个人，大卫说谎的一切后果都会被揭露出来。

大卫从挪伯直接逃到了非利士人的地盘。他希望他不会被人认出是杀了歌利亚的凶手。除了躲在扫罗这些大敌中间之外，他在哪里还可以找到更好的保护呢？但是，在那里寻求保护，他如何为此辩护呢？难道非利士人不是耶和华与以色列传统的敌人吗？生活在非利士人当中，他如何能对耶和华的目标保持忠心呢？难道他对扫罗的惧怕会比他对耶和华敌人的憎恶还要强烈吗？他即使是想要欺哄那些仇敌，他有自由假装与他们有共同目标吗？

耶和华使大卫的算计无法成功。他很快就被迦特王亚吉的臣仆认出来是杀了歌利亚的人。他是以色列的国王，是以色列百姓的盼望所系。

当大卫听闻他已经被认出来，他就陷入一种极度的焦虑状态中。他那时心想，他唯一能救自己的方法是表现得像个疯子。透过这个策略，他从亚吉的手中脱逃了。但是，以色列未来的国王和拯救者是以一种很不堪的方式逃脱的。大卫倚靠自己的狡猾，

遮蔽了他信心的眼睛。

不要到摩押人那里

大卫从那里逃脱了，并且躲藏在亚杜兰洞里。他父亲和全家都与他一起逃亡——他的父亲、母亲、哥哥们。在扫罗的统治下，他们再也没有安全感。此外，许多被社会排挤的人也到大卫那里。结果是一支由大约四百人组成的军队聚集在他身旁。后来这帮人扩充到了六百人。

一方面，对孤身一人的大卫来说，这必然是个安慰。另一方面，这给人制造出一种印象，就是他是个**黑帮领袖**，正在反叛他的君王。但是当时的处境是他改变不了的。在这里，在亚杜兰洞里，他认识到与他自己同胞相交所带来的安慰是什么，被一群在困苦中却倚靠他的人围绕是什么。在这当中，他深深体会到什么是**耶和华的安慰**。

有这么多跟随他的人，让大卫很难找到躲藏的地方。他在那洞穴里也不再感到安全。他现在想到，要在**摩押人**当中寻找避难所。他们不像非利士人是以色列人传统的仇敌。以色列和摩押之间甚至有某种的亲族关系（摩押人是亚伯拉罕的侄子罗得的后裔）。然而，以色列未来的君王不应当以任何方式受恩于周围的任何民族，因为以色列周围的列国一再兴起

成为耶和華和他百姓的敵人。

他在摩押的確找到了避難所和保護，尤其是对他的父母來說，大衛特別請求摩押王保護他們。但是耶和華沒有讓他平平安安地留在那里很久。先知迦得，他當時顯然與大衛在一起，奉耶和華的名對大衛說，**他必須回到猶大地**。他順服了，並且到了哈列的樹林。耶和華帶領他進入一個危險的處境。大衛接受考驗的時候到了。

暴君的咒詛

掃羅聽說，他的臣仆知道大衛身在何處卻沒有告訴他。他把這視為不忠。在一個公開舉行的會議中，他大肆宣揚他對這件事所感到的苦毒。他的臣仆幾乎都是從他自己的支派——也就是便雅憫支派——而來的人。他讓他們升上高位。他抱怨道：“來自猶大的大衛會賜給你們同樣的尊榮嗎？連我自己的兒子都支持大衛！”

這時，**以東人多益**揭露了他在挪伯親眼目睹的事。掃羅很快召喚大祭司亞希米勒和他全家，以及所有當時在挪伯的祭司。他控告亞希米勒叛變。但是亞希米勒是完全無辜的；他並不知道掃羅和大衛之間的衝突。此外，他見證說：“大衛是你的臣仆中最忠心的，而且他是你的女婿。我向耶和華求問關於

他的事，这显然并不是第一次。在大卫执行你分配给他的任务的时候，我已经求问过好几次了。”

扫罗没有被说服，因此他命令他的臣仆杀了耶和华所有的祭司。当他的臣子不肯，多益就在扫罗的吩咐下完成了这项任务。王还是感到不满意；他接着把挪伯所有的居民都杀尽了，包括婴孩，连牲口都被杀灭。扫罗对待挪伯城的方法，有如是向挪伯城宣告了耶和华的灭绝尽净。他这一切举动只是报个人的私仇。事实上，他已经抽身离开了耶和华，他自己的目标已经不再是耶和华的目标了。如此，扫罗就成为对百姓的咒诅。

只有亚比亚他——亚希米勒的儿子——逃脱了。他带着乌陵和土明逃到大卫那里。大卫欢喜地接待他。他认识到，是因为他说的谎言，才使这个灾难降临到亚希米勒和他的全家。从那时起，亚比亚他的命运就和大卫的命运连在一起了。

遭百姓背叛

百姓依然紧抓着扫罗不放。大卫和他的支派主要留在犹大，但是，即使在那里，对他来说还是不够安全。百姓要等多久才会愿意放弃扫罗，选择大卫呢？他才是耶和华为以色列拣选的拯救者呀！

大卫接到一个信息说，非利士人正在攻击基伊拉，

抢夺禾场。大卫内心激动，要拯救他的百姓脱离以色列传统敌人的重担。大卫的家臣反对，因为从扫罗那边来的危险还在威胁他们。但是，既然亚比亚他已经加入大卫，就可以求问耶和华。在耶和华的指示下，大卫就出兵，解救了基伊拉。

然而，**这个行动并没有为他赢得百姓的支持**。这真是大卫难以下咽的苦药！扫罗出兵攻击基伊拉。大卫求问耶和华，基伊拉的百姓是否会把他交给扫罗，回答是斩钉截铁的“是”。因此大卫就逃离了基伊拉，扫罗也回家去了。

大卫和他的臣仆躲在西弗旷野的树林里。约拿单前来见他。约拿单预测，他父亲扫罗无法在那里找到大卫、加害于他，因为大卫几乎确定会成为君王，这是扫罗自己都清楚的。然后，约拿单会在大卫的国度里作宰相。约拿单何等彻底顺服耶和华的决定，大卫也必定从他们的盟约中得到何等的安慰，他们在那天重新立了约！

西弗人出卖大卫，把大卫隐藏的地点透露给扫罗。在悲惨的自怜中，扫罗称赞他们向他显明的同情心。他们要紧盯着大卫一切的行动。与此同时，扫罗带着军队前来。在玛云的旷野，他包围了大卫和跟随他的人。已经没有逃脱之路了。但是，就在那个时

刻，扫罗接到消息，说非利士人犯境，他必须快快离开。如此，耶和华拯救大卫脱离扫罗的手。

但是，对大卫来说，这次的迫害是非常可怕的。他找不到枕头的地方，可以确保他的安全。这一切都发生在他有一天要作王掌权的土地上。大卫以耶和华受膏者的身分走过了这条受苦的道路。在这方面，他很像基督，有一天祂也会哭喊说，狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，祂却没有枕头的地方。祂在这块有一天祂要以君王的身分、在荣耀中统治的土地上，发出了这个哀叹。

基督必须沿着这条受苦之路登上王位。大卫也必须走过这条路。所有的信徒在这块已经应许给他们的土地上，难道不也都是寄居的吗？大卫的历史教导他们，在羞辱的时期过后，耶和华必然会高举属祂的人。祂必要高举他们，因为基督在祂的降卑中已经为他们获得了这个高升。基于这个理由，大卫也得到了高举。

第七十六章 报应在我（撒母耳记上二十四-二十六章）

背景及要点

耶和華不容許祂的受膏者為自己伸冤。祂关心的只能是耶和華的權利，并使神的目标成为他自己的目标。大卫在任何情况下都理当降服在耶和華和祂的公义之下，尤其在祂对待扫罗和对待拿八的事上。

在这些关系中，大卫应当成为基督的一个预表，当祂受苦时不会威胁他人，而是把祂的目标顺服在神这位公义审判官的目标之下。透过遵行这条道路，基督成为祂百姓的救主。而如果大卫要成为以色列的拯救者，他也必须经过类似的路径。基督的灵必须真的住在他里面。

在他最后与扫罗的对话中，大卫从一个假设出发：**挑动扫罗并驱使扫罗迫害大卫的，最好是出自耶和華**。耶和華有时候会用罪恶来惩罚罪恶。如果不断在驱使扫罗的确实是耶和華，扫罗就应当为耶和華献上一个馨香的祭。大卫心中所想的是真心顺服耶和華的祭。然而，对扫罗来说，这种祭的时机已经过去了。

中心思想：耶和华的受膏者乐意把祂的目标顺服在以公义审判的那位之下。

让耶和華作我的审判官！

耶和华的拯救并没有永久地拯救大卫脱离扫罗。没有多久，大卫就逃到了隐基底的旷野，接近死海。一旦扫罗从征伐非利士人的战役回来，他就会恢复对大卫的追捕。

扫罗抵达隐基底的旷野的时候，他就暂时抽身进到一个洞穴，留下跟随他的三千人。这个洞穴恰好是大卫躲藏的地方，但是扫罗当然不知情。大卫的人说耶和華已经把大卫的敌人交在他手中。大卫此时可以杀了他，永远不再被他的敌人追杀。

但是，大卫悄悄地爬向扫罗，心中并没有这种打算。他想作的只是割下扫罗外袍的底部，扫罗那时显然已经脱下来了。但是，连这个举动都让大卫的良心过意不去。他有自由可以作这样的事吗？无论如何，**他拒绝举手攻击耶和華的受膏者**。耶和華自己必须要在扫罗和大卫中间判断是非。毕竟，**真正重要的是耶和華的目标**。因此，大卫禁止他的仆人攻击扫罗。

在这里，我们在大卫身上看见基督的灵，祂并

不坚持维护自己的权利，而是愿意把自己的目标放在父神的手里。基督也成为祂百姓的保存者。大卫同样也只能奉神的名成为君王。

扫罗离开那个洞穴的时候，大卫随后呼叫扫罗，并且把扫罗外袍的衣襟给他看，证明他并没有要杀害他。他告诉扫罗，他愿意顺服在耶和华的目标下。大卫问王什么要持续不断地追捕他。难道他——大卫——作了任何错事吗？王为什么不去追捕耶和华的敌人呢？

扫罗因大卫说的话，以及他拒绝取他君王的性命而深受感动。有一个片刻，他看见自己心中那不公义的仇恨有多么深不可测。这个只想到自己、可怜自己的人，被大卫高贵的举动深深地打动了。

扫罗甚至向大卫承认他自己心中已经承认的事，就是大卫有一天会成为君王。扫罗只求大卫起誓，在他过世后不会剪除他的全家。于是大卫向扫罗起誓，然后他们就分道扬镳了。

那么，扫罗是否顺服耶和华对大卫的拣选了呢？看起来好像如此，但实际上并不是这样。一时的情绪感动扫罗说了那些话，但是这并不是凭信心顺服耶和华。因此扫罗心中的转变只是暂时的。

勿容我手为我报仇！

扫罗就是在这种动乱不安的时期中过世的，给以色列留下了极大的混乱。扫罗一直在迫害神呼召要作以色列拯救者的那人，而百姓不知道该站在谁那边。毫无疑问，撒母耳要以色列把他们的目标交在耶和华手中。百姓尊崇他是耶和华的先知，把他葬在拉玛，并为他哀哭。

扫罗的死使更多以色列人指望大卫，他显然是耶和华所偏爱的。幸运的是，约拿单不是唯一愿意承认大卫的呼召的人。藉着一位妇人的行动，这点很快就变得明显了。

在那些日子里，大卫打发许多使者到拿八那里，他是迦勒族人，属于犹大支派。**拿八**必定是个绰号，因为这个词的意思是**愚蠢**。他是个缺乏判断力的人，缺少常识。

拿八非常富有： he有三千头绵羊，一千头山羊。那时正当剪毛的时刻。剪毛的工作完成之后，会举行一场盛大的筵席。大卫判定他有权从拿八那里得到一些酬劳，因为他和他的人从来没有抢夺拿八的羊群，并且保护他的牧人和牲畜，不受游牧的贝都因人（Bedouins）的侵扰。

这个富人拒绝了大卫的请求，而且是以一种傲

慢自大的方式。他羞辱大卫，称他是叛徒，也就是说，一个曾经反叛他主人的人。**这个愚人的不情愿让他的所思所说都明显犯了大错。**

对这个粗鲁的对待，大卫深感受到冒犯，并起誓要杀了拿八和他全家。他带着四百人出发，留下二百人看守器具。他确实深深被冒犯了，但是，他如今就变成自己的审判官了吗？难道他的受膏是个人的事，仅仅是他个人的荣誉吗？

耶和華自己不是比大卫更受到冒犯吗？难道大卫会因为寻求这种私意的报仇而使他未来的王权蒙羞吗？但是，大卫丝毫没有看到这些事。他被心胸狭隘所害，无法抛开他自己炽热地想要报仇的私欲。神的百姓只能透过认识到，岌岌可危的不是他们的目标，而是神的目标，他们才能克服这种激情的影响。

假若耶和華容许大卫继续进行，他的目标就会永远受到污染。幸运的是，神保守大卫受膏者的身分，并藉此保护祂的百姓，祂有意要把大卫赐给他们作君王。祂乃是透过拿八的妻子亚比该完成这件事，她是一位美丽又聪慧的妇人。

拿八的一个仆人把所发生的事告诉亚比该，并警告她说，大卫有可能会寻求报复。他证实了大卫

和他的人确实保护了拿八的牧人。亚比该意识到有可能会发生的事。最让她担忧的不是拿八的家会被灭绝，而是**大卫的呼召处于险境**。她凭着信心领会到，大卫的呼召是作以色列未来的君王和拯救者。为了百姓的缘故，也为了耶和華圣约的缘故，她的心与大卫同在。这就是她害怕的原因。

她立即为大卫预备了一份大礼：二百张饼，两皮袋酒，五只收拾好了的羊，五份烘好了的麦穗，一百个葡萄饼，二百个无花果饼。她吩咐人把这些食物都驮在驴背上。用这份慷慨的礼物，用意是为了尊荣大卫，她打发仆人走在前面。她自己也跟着去见大卫，却没有把她所做的事告诉她丈夫。

她遇见大卫，就俯伏在他面前，并把她心中所担忧的向大卫求情说：“愿拿八的罪归我。求你听婢女的话。拿八为人果然愚顽，但是我丝毫不知此事。然而，耶和華差遣我到你这里来，好叫你不会动用私刑，因为流了拿八的血而污染了你的呼召。请看我为跟从你的人所预备的这份礼物，这代表我对你的尊敬。我知道耶和華已经命定你作以色列的领袖。祂会永远坚立你的家室，因为你遵行耶和華的道路，并为祂的缘故对抗耶和華的一切仇敌。你身上有耶和華的赐福。在一切危难中，祂都要保护

你，但是你仇敌的性命，祂必抛去，如用机弦甩石一样。倘若耶和华已经为你成就了这些大事，你就务必要留意，不要让你的良心沾了无辜人的血。请回头吧，有一天你会想起我，你的婢女。”

这位妇女如何能说出这些话呢？她对大卫为了神的百姓所蒙的呼召有一个荣耀的眼光，她也全心全意努力要使这个呼召保持纯正。这对大卫来说是个安慰，因为有人可以凭信心看见事情的真相。亚比该说的话，和他对耶和华的呼召的信心是完全一致的。

对拿八和其他人的角色缺乏正确的评价，因而失去这个呼召的神圣性，其危险究竟有多大呢！现在大卫再次看见他的呼召的光辉。亚比该说的话浇熄了他波涛汹涌的怒火。他赞美耶和华，**保守他没有动用私刑**，他也称赞亚比该的智慧劝告。在接受她的礼物之后，就让她回家了。**靠着神的恩典，主耶稣基督的灵在大卫心里得胜了。**

亚比该回到家中，她并没有把她所做的事透露给拿八，因为他早就醉了。直到他酒醒了，她才告诉他。拿八对这个消息大感震惊，以至于中风了。让他生气的并不是威胁他的危险的恐惧，而是苦毒和忿怒，因为大卫终究成了胜利者。十天之后，他

就死了。

大卫接到拿八的死讯之时，他就赞美耶和华，耶和华已经作了公正的判决，并保守他没有自己动手复仇。然后大卫就向亚比该求婚，求她嫁给他，她同意了。她把事奉耶和华所呼召的人视为一个荣誉。在这个信仰告白中，大卫必然得到了继续耶和华的呼召的新力量。亚比该无疑地成为他的良心，在后来的年日中也提醒他，他所受到的呼召。

大卫也娶了亚希暖。因为这点，他与亚比该的关系就没有达到理想的地步。大卫没有在万事上凭信心而活。他娶了这两个妇女以取代米甲，扫罗已经把她给了别人。

愿耶和华奖赏义人！

西弗人再次告诉扫罗，大卫躲在他们附近的地区，这次是在哈基拉山。大卫从他的斥候那里知道，扫罗要再次追捕他。大卫随同他的两个统帅找到了扫罗的营帐。他提议要和其中一个统帅溜到营帐里。亚比筛愿意和他同去。

因为营地里所有的士兵都睡着了，大卫和亚比筛可以直接渗透到扫罗睡觉的营帐里。扫罗再次落在大卫的手中，亚比筛请求大卫允许他用枪矛杀了

扫罗。但是大卫不肯听。他不想因为杀害耶和华的受膏者，并且把自己放在扫罗的位置上，而把百姓的因由放在自己手中。耶和华要么杀了扫罗，要么他会死在自己床上，或者他会在战场上被杀。但是无论事情如何发展，耶和华都掌握着扫罗和大卫的性命。因此，**大卫所作的就只是拿走扫罗的枪矛和一个水瓶。**

他们离开营地有一段安全的距离之后，大卫就呼叫扫罗的元帅押尼珥，并且控告他没有保护好王的性命。扫罗认出了大卫的声音。显然那时天色未亮，扫罗看不见大卫。

大卫再次问扫罗，他为何追捕他。很明显有什么东西在驱使扫罗继续这个追捕。**如果这是耶和华在挑拨扫罗，用罪恶来惩罚罪恶，那么扫罗就应当悔改归向耶和华，顺服祂并且献祭。但是若扫罗是被其他的人或其他东西所驱使，就让那人受咒诅吧。**

大卫清早的哀歌十分动人。他抱怨说，他被迫离开圣地，就是耶和华拣选要与祂百姓同住的土地，并且前往事奉其他神明的列国。扫罗这样追杀大卫难道不是有失他的身分吗？

扫罗再次承认，他做了错事，但是他没有像第一次那么感动。他只是感到羞耻。在大卫的要求下，

有人来拿扫罗的枪矛。大卫最后谈到，耶和华会根据各人的行为来赏罚各人。耶和华会赦免大卫的性命，正如他已经赦免扫罗的性命一样。

扫罗剩下来唯一能作的，就是为大卫的行为祝福，并且承认大卫必将得胜。然后他们就分手了，彼此永远不会再相见。扫罗最后的话是承认那位的得胜，因为他只为耶和华的权利而奋战，他会完全顺服耶和华。确实，这胜利是基督的胜利。

第七十七章 见弃与寻着（撒母耳记上二十七-三十一章）

背景及要点

在这些故事里，我们也必须特别注意以色列百姓的立场。我们不只是在讨论扫罗和大卫。百姓自己在那段时期也正在经历黑暗的日子。

非利士人出兵攻打以色列人的时候，以色列人的君王正在他们敌人的营地，而那位还在王位上统治的君王已经溜到一个灵媒（medium），或占卜师那里。当时，支持以色列人的，要么是在过去被膏立的王，要么是为未来而被膏立的那位。他们确实被遗弃了；藉着扫罗和大卫的不忠心，耶和华遗弃了祂的百姓。

百姓被遗弃，好叫耶和华可以显明，祂会出于白白的恩典再次藉着大卫来记念他们。**大卫的王权和藉由他的手所带来的拯救，并不是源于他自己的优点，而是源于神的恩惠。**许多时候，大卫是基督反面的预表。无论对百姓来说他会变成怎样，他都只能通过基督来完成。

发生在隐多珥的事，完全可以用唯灵主义者（spiritists）所谓的“万物有灵”（animistic）的说法来解释。撒母耳这个人物，在扫罗的头脑里

所留下的深刻印象继续存活着。通过心灵感应 (telepathy), 扫罗把这个形像传送到灵媒的心中。扫罗自己并没有亲眼看见撒母耳从地里上来; 但是灵媒看见了。她把扫罗传到她头脑里的形像描绘出来。值得注意的是她一旦“看见撒母耳”, 她就认出那是扫罗。在那一刻, 她接触到扫罗的心思, 也接触到扫罗对“撒母耳”的自我意识。

在这个框架下, 扫罗和“撒母耳”之间的对话必须被理解为是**扫罗和他自己的对话**。扫罗在自己心中提出并回答自己的问题; “撒母耳”的相貌和“撒母耳”提供的答案,**只是扫罗自己心中的想像, 透过灵媒来传递**。扫罗对事情真相的认识, 和对未来可怕事件的认识, 是在回答他自己那正在发出疑问的意识。

有时候我们也会在我们的梦境里创造出某个人物来, 这个人物有时候会回答我们的疑问。有时候我们得到的回答是非常准确的, 非常令人惊奇。每一次, 对我们说话的声音都是我们自己意识说话的声音。

然而, 我们在这里必须假设, 神用扫罗心中的这个活动, 来宣告祂对扫罗最后的审判。“撒母耳”回答问题时的确定感, 必须归给扫罗自己先知式的

心思。“撒母耳”提出的问题（“你为什么搅扰我，招我上来”）与这种解读并没有冲突。这种自我控告必然也存在于扫罗的头脑里。

我们不必假设；扫罗、占卜师，或任何人可以搅扰那些已经在基督里过世的人。当然，诉诸于在变像山上摩西和以利亚的相貌是不可能的，因为在那里，是神自己让摩西和以利亚显现出来。在那交鬼的妇人说，“我看见有神从地里上来”的时候，我们必须解读她的意思是说，她看见一个超自然的形体上来。

圣经告诉我们，在扫罗求问耶和华的时候，耶和华并没有藉着乌陵回答他（撒下二十八6）。这会产生一个疑问：早先我们读到，大祭司亚比亚他逃到了大卫的营帐，随身带着以弗得、乌陵、土明。因此扫罗似乎无法藉由乌陵来求问耶和华。现在，这段令人困惑的经文可能可以被解读为，是指耶和华没有用任何方法来回答扫罗。然而，经文似乎指向另一个方向。

在挪伯的祭司被杀、亚比亚他逃亡之后，在圣所里的事奉明显被恢复了。若是如此，必然是再次指派了大祭司。亚比亚他属于以利的家族，因此是以他玛的子孙，亚伦剩下来的儿子的第二个。有没

有可能是扫罗指派了以利亚撒家族的人担任大祭司呢？这是否就是我们后来发现撒督和亚比亚他同时被提到、一起作大祭司（撒下十五 24-29、35，撒下十九 11）的原因呢？这似乎是对“乌陵的下落”这个问题最有可能的解答了。

中心思想：百姓遭耶和华遗弃，然后再次在受膏者里面被寻着。

大卫否认耶和华的百姓

一次又一次，耶和华以奇妙的方式拯救大卫脱离扫罗的手。然而，大卫开始怀疑，他在这种情况下可以长命百岁吗？扫罗的手臂伸到迦南这块小小土地的每个角落。他有朝一日必定会抓到大卫。

在这些顾虑中，**大卫忘了耶和华的手比扫罗的手伸得更远**，而耶和华永远会拯救他脱离扫罗的魔掌。在这些时候，大卫的信心被他的恐惧所压制，也被他想要藉着自己的聪明解救自己的私欲所压制。

大卫再次决定向迦特的亚吉寻求庇护。到那个时候，非利士人必定已经听说扫罗对大卫的迫害，并确信大卫会成为他们的盟友。这个计划正如大卫所盼望的那样实现了。**亚吉友善地接纳了大卫，并**

容许他、他的臣仆和他们的财物留在迦特。但是大卫问亚吉，他是否可以让他们拥有洗革拉作为交换。原先洗革拉是属于以色列人的，但是显然被非利士人占据了，但仍然无人居住。亚吉同意了。在那之后，这个城市就一直是大卫产业的产业。

大卫和跟随他的人在洗革拉住了一年零四个月。他们屡次攻击住在并游荡在迦南南部边界的敌人，例如亚玛力人。在他们胜过那些敌人的时候，他们不会留下任何俘虏。他们把眼前所有的人都杀尽了，才不会有人告诉非利士人他们在干什么。

大卫自己告诉亚吉，他是在对抗犹大。亚吉必定很高兴听见大卫已经变成他自己百姓永远的敌人。大卫灭绝亚玛力人并不是一件不合理的杀戮，因为耶和华已经命令扫罗要把他们灭绝净尽。

大卫确实是在拒绝他的百姓——如果不是以他的作为，至少是以他说的话。在这个过程中，他也是在拒绝他百姓的神。他宣告自己是神拣选之子民的仇敌。在耶和华的仇敌面前，他怎么可能拒绝他们呢？主耶稣基督从来不会拒绝祂的百姓，无论是以话语或行动：在祂的话语和行动里，祂都承认他们是祂的子民，也是神的子民。

为了基督的缘故，耶和华怜悯大卫，并拯救他

脱离缠扰着他的困境。大卫作为他百姓的拯救者，并没有被神弃绝，即便他曾经羞辱地否认过神。和彼得一样（他曾藉着他说的话否认救主），大卫也得了恢复，归回到他的职分上。

扫罗被撒但辖制

在那些日子里，非利士人起来与以色列人争战。他们在书念安营。扫罗移动他的军队，在基利波安营，正对着敌军。扫罗从基利波可以看见非利士人的军队。

扫罗很少真正感到害怕，但是这一次他恐惧若狂。他已经被神厌弃了。对耶和华的恐惧，前几次原本落在他敌人身上，如今落在了他的身上。然后他想起他过去在战争前会求问耶和华。在这场战役前，他也想这么作。他忘了他已经与耶和华彻底分道扬镳了，耶和华也彻底与他断绝了关系。

耶和华没有回答他——没有藉着异梦、先知、乌陵。对扫罗来说，这证明他已经被弃绝，这是真正的痛苦。对他来说已经没有回头路了；一切都太迟了。他在他邪恶的私欲中已经堕落到无以复加了。

在以前，扫罗想要求问耶和华，是因为他想要听见耶和华的声音渴望耶和华会牵着他的手带领他。

如今扫罗只想知道未来、知道结果。这种欲望本身永远是非常邪恶的。这与凭信心顺服耶和华是彻底相反的。

这种邪恶的欲望带领扫罗去找一个灵媒。他从他仆人那里得知，在离开营地不远的隐多珥还有一个灵媒。在早些时候，在扫罗还维护耶和华圣言的尊荣时，他曾下令要逐出或灭尽所有的灵媒。如今他自己却想要找一个。

耶和华已经拒绝回答以色列的王。撒母耳也已经过世。大卫则活在以色列敌人的当中。看来耶和华的圣言仿佛已经对以色列人关闭。

扫罗找到的那个妇人十分害怕，在她门口的人是来暗中监视她的，是来杀她的。扫罗起了一个庄严的誓，绝不会有人害她——他是奉耶和华的名起的誓！他怎么能作这种事呢？

那妇人并不认识扫罗。扫罗请求她把撒母耳招回来。很快，她宣称在头脑里见到了撒母耳。在同一个时刻，她与扫罗的心思有紧密的联结，以至于她认得撒母耳。她大声呼叫，充满害怕。扫罗再次向她保证。他问她看见了什么。她说，她看见一个超自然的人形从地里上来。从她的描述中，扫罗以为他认出了撒母耳。然后他听见“撒母耳”抱怨，

扫罗在打扰他。扫罗承认，他担心神已经离弃他了。然后“撒母耳”想要知道，倘若耶和华已经弃绝了扫罗，他为何还会被招上来。

扫罗在那里正碰上他人生中的背道。他被告知耶和华会把以色列人和他们的王交在非利士人的手中，而他和他的众子第二天就会死亡。因着扫罗的罪，以色列也会被交在敌人的手中。在这里，扫罗是基督完美的反面预表，百姓会为了基督的缘故而得救。

扫罗听见这些话的时候，他就崩溃了，部分是因为他因禁食而身体软弱。只有在灵媒和他的仆人的敦促下，他才吃了她为他准备的食物。然后他在彻底绝望中就离开了，一个被厌弃的人。以色列王被判了死刑。这个刑罚不仅仅是对扫罗的罪的审判，更是对百姓自己的罪的审判，因为百姓经常跟随他们君王的脚步。

大卫的恢复

大卫的诡计和推卸责任使他卷入到越来越大的困难里。非利士人起来和以色列人争战，大卫就被迫加入亚吉的兵力。而当亚吉对大卫提到即将到来的战役时，大卫给了他一个模棱两可的回答：如今

亚吉必须发现大卫能作什么。

大卫是个伪装大师。然而他发现自己身处在一个可怕的位置上。他和跟随他的人，在非利士人的军队里行走。他们已经经过圣地。大卫可以亲眼看见非利士人如何掳掠焚烧以色列的城邑和村庄。那位蒙召作以色列的拯救者的人，却不愿攻击以色列的仇敌；他把他的剑留在剑鞘里。这本身即是对他百姓的一个拒绝！而且很快他就会被迫拿起武器对抗耶和华的百姓！大卫心中一定感到何等焦虑！

耶和華亲自拯救大卫脱离他的困境。非利士人的领袖不信任大卫，亚吉也被迫打发他回去。亚吉为这个侮辱向他道歉。大卫表现得好像受到了冒犯，但是他心中必定在欢唱！

他和跟随他的人回到家的时候，他就发现洗革拉已经被亚玛力人洗劫焚烧了。他们的妻子儿女被掳走。显然亚玛力人是在报复大卫以前袭击他们。

他们悲痛万分，不能自己，跟随大卫的人威胁要用石头打死他。他们很可能一直反对长期住在非利士人当中。他们闲懒地跟在非利士人军队后面步行，也必定刺痛着他们的良心。因为大卫受到咒诅的狡诈，他们失去了一切。耶和華显然已经弃绝他们。大卫感到自己被所有的事、所有的人弃绝了，

包括耶和華。

但是在這些險惡的處境中，却顯明出恩典的能力。透過耶和華的靈，大衛被容許憑信心抓住耶和華。這個念頭必定以閃電的速度通過他的頭腦：**他走在錯誤的道路上，如今正在面對他行動的後果。**然而，他意識到，**神以祂恩典的信實，赦免罪，也勝過罪。**因此他在耶和華他的神裡面找到新的力量。

既然在主裡得到堅固，他就能夠重新聚集他的人手。通過大祭司，他求問耶和華是否應該追捕亞瑪力人的強盜，以及耶和華是否會把他們交在他手中。在得到有利的回答後，他就去追趕亞瑪力人。但是有二百人，才開始追趕就感到疲憊不堪。他們留在後面。

在路上，大衛的同伴遇見一個被亞瑪力人撇棄，任憑他自生自滅的奴隸。跟隨大衛的人照顧他，他的體力很快就恢復了，他指示他們到亞瑪力人的營地。亞瑪力人在得勝之後粗心大意，他們分散各處，吃喝跳舞。對大衛來說，他們是輕易就可以到手的獵物，他就打敗了他們。在洗革拉被擄去的戰利品都落在他的手中，婦女和孩童沒有失落一個。此外，大衛和他的人奪取了凡屬於亞瑪力人的財物。在他們回到洗革拉之後，大衛下令戰利品也要和那留在

后面的二百人分享。从那时起，以色列的律法就规定，在战争中取得的战利品必须按这种方式来分享。

大卫不仅重新得到他的财物，以及跟随他的人对他的称赞，他也再次得到他的神的喜悦和交通。在以色列被扫罗和大卫弃绝的那些热的日子过后，百姓在大卫这个荣耀的恢复中有了新的盼望。神为了基督的缘故所施行的怜悯，并没有离开祂的百姓，因此也没有离开大卫。

大卫把部分战利品送到犹大的其他城邑，连同这个信息：“这是从耶和华仇敌那里夺来的礼物。”他这样作是为了赢得他自己支派的青睐。对犹太人和以色列人来说，这代表大卫没有遗忘他们。以色列仍有盼望。

扫罗的死

以色列当然可以使用这样的亮光，因为以色列人和非利士人之间在基比亚山上的战斗已经结束了，以色列遭到大败，扫罗的众子都被杀了，包括约拿单，以色列的盼望曾经集中在他身上。

在这场战役中，扫罗和他的人分开了。非利士人，尤其退弓箭手，不断追捕他。当扫罗明白不可能逃脱之际，他就要求拿他兵器的人杀了他，好叫

他不会被活捉，被非利士人羞辱。拿他兵器的人拒绝了，扫罗就伏在自己的刀上。拿兵器的人也死在他身旁，用同样的方式。

这就是扫罗的结局，他曾经是以色列人的众望所归。他多么靠近神的国啊！耶和华靠近他，**但是他没有凭信心降服在祂的恩典之下**；相反，**他荣耀自己多过荣耀这个恩典**。

在这些事之后，情况越来越糟。扫罗的罪成了全以色列人的咒诅，因为得胜的非利士人追赶以色列人，占据他们领土很大的一部分，并且住在他们的城邑当中。以色列的能力如今安在？除非耶和华介入，以色列的名就要被除灭了。

攻击的次日，有些来掠取战利品的非利士人，在战场上发现了扫罗和他三个儿子的尸首。他们割下他们的首级，把首级连同他们的兵器传遍非利士城邑，当作胜利的记号。扫罗，这个他们曾经如今惧怕的人，被击败了。最后，他们把武器放在他们神明的庙里，当作还愿的奉献。这些神明的能力，似乎比神对以色列的恩典还要强大。

非利士人把扫罗和他儿子的尸身钉在伯珊的城墙上，这是坐落在以色列心脏、但如今被敌人占据的城邑。耶和华是否会让这件事过去而不受报复？

以色列的盼望如今集中在大卫身上。

基列雅比的百姓听见非利士人对扫罗的所作所为。他们没有忘记耶和华藉着扫罗所赐给他们的拯救。在黑暗的掩护下，他们的勇士从伯珊城的城墙上把扫罗和他儿子的尸身取下来。他们在雅比烧了这些尸身，并且把骸骨葬在那里的树下。他们为扫罗的死哀哭，并禁食七日。

还有一些怜悯留给了扫罗和他的家。然而，审判已经临到他身上，他曾经是百姓的领袖，却弃绝了神。这个审判是神对以色列的恩典的审判。因为耶和华自己对百姓是信实的，扫罗就被除去了。

第十五部分 大卫

第七十八章 百姓顺服他们的君王（撒母耳记下一—五章）

背景及要点

在那段时期当中，大卫的心态是完全倚靠耶和华。只有当耶和华晓谕他，他才会上到希伯仑。他不曾独立自主地努力想要让百姓顺服他，以他为王。

大卫自己的判断在这些事情上当然扮演了一定的角色。他对基列居民的称赞，同时也是在请求他们顺服他，以他为王。而他攻取了耶路撒冷，是一个体现他伟大治国才干的举动。毕竟，耶路撒冷位在迦南地的中心地带，离犹大和便雅悯之间的边界不远。通过立耶路撒冷作他的首都，大卫可以修复便雅悯支派（扫罗的支派）与他的政权的关系，彼此和好，而不至于冷落了他自己的支派（犹大）。攻陷耶布斯人的古老要塞，立刻使他的威名远播（直译可作：给他的名声增光）。

然而，大卫在这段时期的行动，不应该主要被解释为只是聪明的政治手段。它们带着神恩典的印记，使他把盼望都寄托在耶和华身上。大卫拒绝一切不公不义；他唯一的动力是意识到**锡安必要被公义所拯救**。在这一切事情当中，大卫是基督的一个预表，

他知道父神已经把所有属祂的人都赐给祂了。藉由大卫，基督继续努力启示自己，而百姓也承认这位真正的君王。

只有在他姐姐洗鲁雅的儿子(约押和亚比筛)身上，大卫才无力执行公义——不是因为他们是他的外甥，而是因为他们是他部队的元帅。跟随他的人不会允许他惩罚他们。他所做的只是咒诅约押的家庭。后来他指示所罗门要确保公义得到伸张。

在这些章节中，有些经文很难翻译。在撒母耳记下一章 9 节当中，有几个字可以这样翻译：“……我被致命的痉挛所胜”（和合本作：痛苦抓住我）。同一章的 18 节应该读成：“他吩咐他们教导犹大的儿女‘这弓’”（和合本作“吩咐将这歌教导犹大人，这歌名叫弓歌”）。“这弓”有可能是大卫所作之哀歌的曲名。他起这样的名字有可能是因为这是一首关于战争的歌曲。

撒母耳记下第五章 8 节应当翻译为：“攻打耶布斯人的，要把大卫心中恨恶的‘瘸子’和‘瞎子’，丢进水沟里”（见新译本。和合本作“谁攻打耶布斯人，当上水沟，攻打我心里所恨恶的瘸子、瞎子”）。驻扎在耶路撒冷堡垒里的士兵，在这里被称为“瘸子和瞎子”，这是借用自他们的自我吹嘘，说连瘸

子和瞎子都可以护卫这座城市。从那时起，“**瘸子和瞎子**”就代表被仇视的人。人可以说：“瞎子和瘸子都不能进殿里”（参：新译本）。

我们读到，伊施波设在玛哈念作王统治两年，而在他死后，大卫很快就成为所有支派的统治者。当时，大卫已经在希伯仑作王七年。这些事实使我们必须得出结论说，押尼珥在扫罗死后，没有立刻立伊施波设为王。他必定是在大约五年后才这样作的，也就是当 he 从非利士人手中收回部分的失土之后。

中心思想：耶和華使百姓順服他們的君王。

耶和華受膏者的尊榮

大卫回到洗革拉之后两天，有一人来到那里，衣服撕裂，头蒙灰尘——明显是带来噩耗的使者。他通知大卫，以色列军队战败了，以及扫罗和约拿单的死讯。当大卫问他，他是如何知道这些的，他说他在战场上遇见扫罗王伏在自己的枪矛上，被致命的痉挛所胜，非利士人也从四面八方逼近。他接着说到，他那时在扫罗王的强烈要求下，杀了扫罗。他把王的冠冕和他臂上的镯子拿给保罗看，证明他说的故事是真的（这个人显然是在战场上夺走了王的珠宝，但是他故事其余的部分都是谎言）。

大卫和跟随他的人听见这个消息，就撕裂他们的衣

服，为扫罗和约拿单的过世悲哭，也为耶和华的百姓，也就是他们自己的弟兄被打败而哀哭。即便他们身在非利士人的土地上，在那里寻找避难所，并且口里否认他们和耶和華百姓的关系，但是在他们心中，他们仍然牢牢地与耶和華的百姓绑在一起，与他们命运和君王绑在一起。

在大卫得知，这个信差乃是住在以色列人当中的亚玛力人的时候，他必然变得特别生气。这个信差似乎相信，他声称他亲自杀了扫罗王，对大卫来说是个好消息，而他会得到使者的奖赏。他宣称他举手攻击了扫罗，耶和華的受膏者。耶和華的确厌弃了扫罗，但是执行对他的审判的权利属于耶和華，或耶和華为此所呼召的人，而不是那个亚玛力人。击杀耶和華的受膏者和这个局外人有何相干呢？他厚颜无耻的行为对以色列和以色列的神来说，确实是个羞辱！任何人都可以按照他自己的意思来对待以色列和它的君王吗？

大卫也必然怀疑这个信差是否在说谎。然而，这个人因为承认犯了罪而使自己受到了咒诅。他会因自己的口所说的话而受到审判。大卫因此吩咐他其中的一个仆人，处死这个信差。如此，这个亚玛力人就被杀了。

以色列未来的君王不是自私自利的，他个人没有兴趣想要报复扫罗。他不会用不公义和流血的方法登上王位。神要向全以色列民显明，大卫不是自私自利的，也没有把他的祝福赐给一个不公义的行动。如此，大卫就是以色列永远的君王，主耶稣基督的一个预表。

然后**大卫就作了一首关于扫罗和约拿单的哀歌**，并吩咐要把这首歌教导犹太人的子子孙孙。“大英雄何竟仆倒！”他哀伤地说到。“以色列的尊荣者仆倒了。不要告诉非利士人，以免他们为扫罗的覆灭欢乐！愿基利波山受咒诅，因为以色列的盾牌在那里坠落。耶和华的膏立应当可以保护扫罗不受敌人的手所害。扫罗和约拿单是何等的英雄！即使扫罗犯了罪，他们对彼此继续保持忠心。约拿单对他父亲保持忠心；他们共赴黄泉。哀哭吧，以色列的女子啊，因为扫罗给以色列带来昌盛。”然后大卫重复说到：“英雄何竟仆倒！”心中特别想到约拿单，他继续说到：“我为你悲伤，我的弟兄约拿单。我最看重你的爱情。”他再次重复到：“英雄何竟仆倒！”

大卫能够克服他有罪的、自私自利的欲望，是因为他全心全意奉献给耶和華的目标。这就是他可以爱

扫罗的原因，即使他对待他如同仇敌；大卫也看重扫罗对神的百姓的意义。

在耶和华恩典的治理下，我们也凭信心胜过我们的罪恶。主耶稣基督凭信心胜过一切的诱惑。靠着祂的灵，祂在大卫身上得胜了。今天靠着祂的灵，祂也会在我们身上得胜。

希伯仑的王

扫罗既然已经身亡，对大卫来说，以色列就再度是安全的了。而在非利士人土地上经历过所有的事情之后，大卫渴望返家。然而，他意识到，神把他放在王位上藉以高举他的时候终于到了。尤其是在这种时候，他不想在没有先承认耶和华的情况下作任何事。他求问耶和华，他是否应该回去，以及他应该去哪里。耶和华告诉他说，上希伯仑去。因此，大卫和跟随他的人，带着他们的妻子们和所有的财物，就去了希伯仑，并且住在那里。

过没多久，大卫支派的人就来到他那里，膏立他作犹大王。在这里，大卫经历到耶和华的应许的初步应验。他被允许以他们君王的身分，照看耶和华百姓的需要。他必然更加强烈想做这个工作，因为在扫罗的治理下，以色列的局势非常混乱。在以色列蒙羞之后，耶和华是否会容许他重新建立以色列呢？

毕竟，他只是犹大的王；他必须等到耶和华把以色列其余的地区赐给他治理。

大卫差遣使者到基列雅比，表达他对那个城邑的人为扫罗所做的事的感谢。“为你们所做的，愿耶和华赐福与你们”，他宣告说，“我也不会忘记你们。”他要向全以色列人明确说明，他从来没有想要用武力夺取王位，他也没有忘记耶和华藉着扫罗所赐下的一切祝福。

在扫罗的元帅押尼珥开始拯救以色列人脱离非利士人的统治的时候，对大卫来说，等候就成为更加沉重的负担了。而当押尼珥取得部分的成功时，他就在玛哈念（在约旦河东），立扫罗的儿子伊施波设作王。对大卫来说，这代表在他登基作全以色列的王的路上，有了新的障碍。耶和华在教导他要等候。

内战

犹大和其余支派之间爆发了内战。押尼珥招聚了一支军队，对抗犹大。大卫派出约押和犹大的勇士。在他宣告作王的事情上，大卫从来没有打算和以色列其他支派之间挑起战争。对一切痛恨耶和华的敌人，并且爱全以色列百姓的人来说，这样的一场战事是非常可怕的。

然而，神不允许大卫拒绝接受耶和华所赐给他的呼

召。押尼珥和跟随他的人是在背叛耶和華對大衛的呼召。關於耶和華在大衛身上賜下的祝福，必須要有一場戰爭。

押尼珥提議說，每一邊各派出十二個人，進行一場人對人的戰鬥。沒有比兄弟之間的戰鬥更加猛烈的了。這二十四位戰士个个奮不顧身，不顧安危，打得難解難分，以至於在戰役結束之後，所有的人都陣亡了。然後兩軍交戰。押尼珥和他跟隨他的人戰敗了。

約押的人追捕押尼珥的人的時候，押尼珥殺了約押的兄弟亞撒黑，亞撒黑當時正在追捕押尼珥。押尼珥曾經事先警告過亞撒黑；他並不想殺他，因為押尼珥和約押之間的裂痕永無平復之日。因此雙方的戰士都意識到他們的內戰會是可憎的事。

當夜，押尼珥聚集跟隨他的人，繼續抵抗。他也呼叫約押說：“刀劍豈可永遠殺人？”他指出更多的戰鬥只會帶來更多的苦毒。約押吹號，吩咐跟隨他的人停住。當晚他们就回到了希伯倫。

那場戰役結束了，但是內戰還在繼續。**除非所有的以色列人都順服揀選大衛作以色列牧者的耶和華，這場內戰就不会終止。**以色列的任性頑固和盲目怎能持續那麼久呢？在這場爭戰中，大衛家日見強盛，

扫罗家日见衰弱。在希伯仑的期间，耶和华也赐给大卫更多的儿子。

谈判

押尼珥心中真正想要的，显然是自己成为以色列的统治者。他已经娶了扫罗的妃嫔利斯巴为妻。这等于是宣告他想要僭取他主人的权利。在伊施波设为此责备他的时候，押尼珥的反应是怒气冲冲地说，他会使全以色列臣服在大卫的权杖之下，因为显然耶和华已经拣选大卫作王。押尼珥虽然心有不甘，还是必须承认大卫的拣选，并顺服在这拣选之下。伊施波设对押尼珥大胆的违抗也无能为力。

押尼珥开始执行他的计谋，差遣使者到大卫那里，讨论和平的条件。大卫提出一个条件，就是必须先归还扫罗的女儿米甲，她曾是大卫的妻子，但是后来给了其他人。大卫还爱着米甲吗？还是在他的妻子被赐给了其他人的时候，他想要除去他曾经受到的羞辱？或是他想要藉着再次娶扫罗的女儿为妻来巩固他的地位？各种动机必然都在驱使大卫提出这个要求。

与此同时，押尼珥已经与以色列的长老谈话，尤其是与便雅悯，扫罗那个支派的长老。他说耶和华已经清楚表明，大卫会成为以色列的拯救者。全以色

列似乎都愿意承认大卫是王，因为耶和华使百姓的心倾向大卫。提拔伊施波设到王位上，纯粹是出于武断。唯一容许作王统治耶和华百姓的，只能是耶和华亲自拣选的那位。

押尼珥就从米甲的丈夫那里把她夺过来，米甲的丈夫想要跟着她，押尼珥就可耻地把他赶走了。在这里我们看到，人们因为胆大妄为而给彼此招致的痛苦会有多少，连耶和华的百姓也不免如此。

押尼珥带着二十个人来到希伯仑见大卫。大卫把他当作朋友一样接待他，押尼珥承诺他会通过与大卫立的约，把全以色列团结起来。

然而，大卫登上王位不能藉由人的算计这条路来达成。耶和华总是会按照祂自己的方式，即使那些方法有时候会利用人的罪作为管道。

押尼珥出现在希伯仑的时候，约押并不在那里。他从战场回来，才知道他不在的时候究竟发生了什么事。他责备大卫让押尼珥平平安安地走了，并争论说，他来希伯仑是当密探。**在大卫不知情的情况下，约押用了一个假藉口让押尼珥回来，然后在城门口把他暗杀了，以报复亚撒黑的死。**

大卫听说所发生的事，就宣告他与约押的罪行无关。但是有关约押的事，他无权让公义顺其自然地发展；

他自己的臣仆有可能会背叛他。不过，他的确咒诅了约押一家：愿约押家永远被疾病和缺乏所困扰。他确保了押尼珥被尊荣地葬在希伯仑。他吩咐约押和跟随他的人撕裂衣服，走在押尼珥棺木的前面，而他自己紧跟在后。游行的队伍哀哭着，来到坟墓旁。**大卫亲自为押尼珥作了一首哀歌。**他禁食一整天，为他无能为力报复这个罪行而哀哭。所有的百姓都承认大卫与押尼珥的流血无关，他们也更加清楚看见，大卫无意藉着不公义和犯罪的手段来执政，统治全以色列。

如此，百姓如今藉着他们的王与耶和华绑在一起。为了耶和华的缘故，他们必须将王视为百姓的元首。

全以色列的王

押尼珥的死让百姓留下深刻的印象。所有的人都意识到扫罗家已经败落。在他自己家中，伊施波设被两伙强盗的领袖所杀。他没有继任者；约拿单的儿子米非波设是继任的人选，他因为小时候发生意外而瘸了双腿。

谋杀伊施波设的人把他的首级带到大卫那里，以为他们的举动会讨他喜悦。但是大卫也拒绝和这件新的罪行有任何瓜葛。他吩咐人把那二人杀了，砍断他们的手脚，把尸体挂起来。伊施波设的首级被葬

在押尼珥的坟墓里。

然后所有支派的长老都来到大卫那里，承认他作以色列牧者的呼召。全以色列终于顺服在神对大卫的拣选之下。耶和华亲自使百姓顺服他们的王。在希伯仑等候七年之后，目标达成了。奉耶和华的名，大卫有幸成为以色列的君王和拯救者。所有的百姓都确信大卫明白，以色列只能靠公义得救。百姓被容许把大卫视为弥赛亚的一个预表。今天耶和华自己也使百姓顺服基督，他们的君王。

耶路撒冷蒙拣选

大卫作全以色列王的第一个官方行动之一，是他对耶布斯人要塞的军事征讨。尽管耶路撒冷已经落在以色列人的手里，耶布斯人仍然盘踞这城里的堡垒。大卫已经选定耶路撒冷作他王国的首都。这座城位居中心——在犹大和便雅悯的边界上。此外，让耶布斯人继续占领要塞，对以色列人来说是个羞辱。要塞内的驻军嘲笑说，他们只需要“瞎子和瘸子”就可以保护这个堡垒。这个堡垒就是显得如此坚不可摧。但是耶和华的灵在大卫和跟随他的人身上动工，好叫他们的怒气被点燃，向那些嘲弄以色列神的人发作。经文几乎没有提到这座要塞是如何被攻取的，仿佛它已经向大卫打开。

大卫定耶路撒冷为首都。耶和华自己已经把这座城赐给他。后来，耶和华宣告说，为了在那里启示祂的名，祂已经拣选耶路撒冷。大卫坚固城墙，并且用推罗王希兰送给大卫的木头建造了一座宫殿。大卫看见耶和华已经建立他的国度，祂这样作是因为祂对祂百姓的恩典。

非利士人听见大卫已经成为全以色列的王，他们就上到非利士的平原，以确立他们的优势地位。但是耶和华把胜利赐给大卫。然后敌人又上来攻击以色列。在耶和华的指示下，大卫绕到非利士人后面；当他听见桑树稍上有脚步的声音，他就从背后攻击他们，并且击败他们。

耶和华亲自前来拯救以色列。百姓也明白大卫是靠着耶和华的恩惠，以及与祂的相交来统治以色列，把拯救带给神的百姓。

第七十九章 以色列的王（撒母耳记下六-九章）

背景及要点

我们现在要把注意力转移到接下来的四章，而在撒母耳记下第七章所说的，是其中最重要的。大卫想要为耶和华建一座殿宇，但是耶和华却宣告说，祂会为大卫建立一个家室。这里再度显明，**耶和华的工作走在我们的工作之前**。在耶和华开始应验祂建立大卫家室的应许（在所罗门作王的期间）之前，祂不会容许祂的殿宇被建造起来。**我们的行动永远是对耶和华的作为的回应。**

在历代志上十七章，我们读到耶和华不许大卫为祂建殿，因为他的手流了人的血。我们不当从这点下结论说，大卫的军事征伐本身是邪恶的，因为他打的是耶和华的战事。流人的血玷污了他，只是就礼仪的意义上说的；**这是象征罪还在世上，那藉着死亡受到惩罚的罪。直到罪恶彻底被征服，神完全的内住才会发生。**只有到那时，神的殿才会立在祂的百姓当中。

建殿是指向未来完整内住的一个先知预言。但是我们千万不可忘记，这个内住最终会在基督事件里，以及在接下来圣灵浇灌在教会里，与基督有完全的交通，成为真实。我们在路加福音一章 32-33 节找

到关于神与大卫立的约得着应验的描述。在那个约中，神也应许要接纳所罗门作祂的儿子。那个应许也在基督里得到了完全的应验。

大卫把约柜带到耶路撒冷，但是我们没有读到他在那里立起了帐幕。这或许可以由这个事实来解释，就是那里有两位大祭司（见本书第七十七章）。大卫想要那代表神的宝座的约柜，在耶路撒冷与他同在。它出现在那里是表明，耶和华是以色列真正的君王。大卫有可能是在那个时刻作了诗篇二十四篇。

在撒母耳记下六-九章的故事里，**不全是按照时间顺序记录的**。我们不必假设在第八章里所描述的事都发生在第七章的事件之后。第八章仅仅简短地描述了对抗亚扪人和亚兰人的战役；在第十章会有更详尽的讨论，它在那里被视为是大卫的罪的直接起因。

中心思想：以色列的君王会永远统治神的百姓。

荣耀的神可以进来

耶和华一旦初步建立起大卫的王国，大卫就想起了约柜，也就是神与以色列同在的象征。约柜那时还在亚比拿达的家中。大卫希望能把它运到耶路撒冷，他王国的首都。神的宝座（约柜）出现在耶路撒冷，会表明耶和华，而不是大卫才是以色列真正的君王。大卫作为百姓的君王，只有当他与耶和华相亲，与

祂有完全的交通，祂才会得到祝福。

大卫号召所有百姓的代表到存放约柜的地方。百姓同意王的计划，约柜被放在一辆新车上。亚希约，亚比拿达的儿子之一，走在约柜前，另一个儿子，乌撒，跟在约柜旁。大卫和所有以色列人紧随其后，在耶和华面前跳舞、歌唱，弹奏各种乐器。

在前往耶路撒冷的路上，在靠近拿艮的禾场时，因为牛几乎绊倒，车子有翻覆的危险。乌撒就伸手扶住约柜，以免它掉落。耶和华立刻击杀他。尽管出于良善的动机，乌撒忘记了耶和华的圣洁。在圣约里，耶和华的确想要作我们的神，但是祂是圣洁的神。我们只能按照祂的旨意来事奉祂。

然后大卫就勃然大怒——不是针对耶和华或针对乌撒，而是针对他自己。他意识到这个游行队伍一定出了什么差错，尽管他不知道问题出在哪里。否则耶和华绝不会让此事发生。

罪破坏了整个游行，大卫因此深受震撼。在这种处境下，他不再关心约柜是否被运到耶路撒冷。耶和华的圣洁令他惧怕。他必须找出游行队伍的罪在哪里。约柜不能继续前进；大卫把它带到俄别以东家的附近。

三个月之后，有人告诉大卫，耶和华因为约柜就赐

福给俄别以东。然后他更加清楚地意识到，只要我们活在耶和华的圣约中，与祂有正确的关系，祂的圣洁就不应该使我们惧怕。在这几个月中，大卫也认识到，引发耶和华怒气的究竟是什么。约柜被搬运到一辆新车上。大卫仿效非利士人，没有注意到耶和华的吩咐，约柜必须由利未人来抬。

因此大卫判定，约柜可以安全地被带回到耶路撒冷。这次他确认利未人会抬着约柜。约柜出发了，被抬到了耶路撒冷。它如今就要经过城门。大卫和百姓在耶和华唱歌、踊跃跳舞。以色列真正的君王耶和华，会在耶路撒冷住在祂百姓中间。大卫的统治，要藉由约柜的同在得到其辉煌。

大卫穿着白色细麻布作的以弗得，或者是有斗篷的外袍，这是一件看起来很像祭司外袍的衣服。毕竟，他是祭司国度的君王。在游行的一开始和结尾，他都献祭给耶和华，大卫也为百姓祝福。他们也举行了一场盛大的献祭筵席，大卫把祭饼、祭肉和酒分赐给百姓。他们一起吃喝，与耶和华相交，祂如今住在耶路撒冷。

约柜和大卫是天生的一对。约柜代表神透过圣约的使者住在百姓中间。大卫的统治，其光辉来自这个内住。因为有和约柜的这种关联，大卫是主耶稣基

督的一个预表。基督是耶和华的使者，祂如今已经道成肉身，好叫祂自己可以作祂百姓的君王。

在游行队伍中，大卫颂赞耶路撒冷的城门：“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！”同样，在主耶稣基督高升之时，祂也得到了尊荣，接受祂王室的权柄。有朝一日，当祂在完全的荣耀中显明祂自己时，祂会再次得到尊荣。

在这个场合中，不是每个人都感到快乐。扫罗的女儿米甲已经被恢复成为大卫的妻子，她从窗户观看，并且注意到王在他的百姓当中如何欢喜快乐。在那个瞬间，她在心中鄙视大卫。她爱的是大卫身上的那个著名英雄，而不是一个单纯的信徒。**扫罗家中没有一个人关心约柜。**对米甲来说，大卫和百姓对约柜的到来会感到如此欣喜，是一个奥秘。

大卫给百姓祝福之后，他回家要给眷属祝福之时，米甲就用讽刺的奚落出来迎接他。她嘲笑大卫自贬身价，到他臣仆婢女的水平。这不符合米甲对一个君王的举止的观念。大卫回答说，他是在赞美耶和**华**，祂把他放在米甲父亲的位置上，正是因为**扫罗关心自己的荣耀**，而不是关心耶和华的荣耀。米甲的心态充分说明她父亲的罪。大卫接着说到，她可

以看见他如何受到那些婢女的尊敬。

因为米甲没有大卫的信心，耶和華没有赐给她孩子。大卫的家室不会从她那里得到建立。大卫自己对百姓的态度和米甲不同。在我们敬畏耶和華时，我们和神的百姓就是一体的。

大卫之约

大卫还有许多战争要打。当和平终于降临，而他可以在他的宫中安歇，他就想到他住在宫殿中，而耶和華的约柜却还住在帐篷里。大卫心里对约柜念念不忘。他只想奉耶和華的名作以色列王，而他想要通过约柜来尊荣耶和華。因此他对先知拿单说，他想要为耶和華建殿。拿单的第一个反应是他赞成这个计划。

然而，当夜耶和華在一个异象中告诉拿单，不准许大卫建殿。直到那时，**耶和華一直以帐幕为祂的居所；祂还没有指示要为自己建殿。**建殿的时机尚未来临。**神的国度首先必须要在以色列完全建立起来。**耶和華确实赐给大卫胜利，胜过他的敌人，但是因为这些战事，大卫的统治充满了冲突。大卫的儿子会收获胜利的果实；他会成为和平之君。耶和華要把至高的权势永远赐给他和他的后裔。耶和華要作大卫儿子的父，他要作耶和華的儿子。他万一犯罪，

耶和華不會放過他，而是要責罰他。然而，這至高權勢不會永遠離開他的後裔，因為掃羅已經被剝奪了王位。如此，耶和華會永遠建立大衛的家室，而**大衛的儿子要以感恩為耶和華建造殿宇**。耶和華恩典的工作永遠走在我们的工作之前；耶和華永遠是採取主動的那位。

這就是耶和華與大衛立的約。耶和華已經把這個偉大的應許賜給了大衛，不是因為大衛本身有任何美德，而是出於白白的恩典。這個應許不會在大衛的儿子身上完整地應驗，他永遠不會成為永恒的君王。因此，這其實是一個應許，就是基督會由大衛所生。祂是大衛偉大的儿子。大衛自己的儿子會在耶路撒冷建造一座聖殿，但是基督會建立真正的聖殿。神住在百姓當中，在基督里確實成為事實，祂會為祂的百姓——有一天也包括全地——建造一個家，神會喜悅地住在裡面。

拿單把神所說的全部告訴了大衛。大衛深受感動，他回答說：“耶和華啊，我是誰，你竟然將這應許賜給我？我如何表達我卑微的感謝？你如此行是為了榮耀你對你揀選之民的恩典，他們受了無與倫比的祝福。在這點上，你使你的名為大。因著你的恩典，你的名必要充滿榮耀，這恩典是你要在彌賽亞

身上赐下的。”大卫没有质疑这个应许是否全部会应验，而是凭信心接受这个应许，来结束他的祷告。难道耶和华没有以奇妙的方式应验了这个应许吗？基督，大卫伟大的子孙，如今是我们永远的君王。祂把祂的圣灵浇灌下来的时候，祂就把祂的百姓建造成一座圣殿。祂再来的时候，祂要把全地建造成神的家。

公平与公义

耶和华赐给大卫权柄和尊荣的时候，以色列所有的仇敌都背叛他。

他们被针对耶和华百姓的敌意所驱使，而追根究底，是对耶和华自己的敌意。但是耶和华将胜利赐给大卫，使他战胜他的敌人。

首先他打败了非利士人，制服他们。然后他打败摩押人，处死了三分之二的战俘，赦免了余下的三分之一。在稍早的日子里，大卫自己曾短暂寻求摩押人的保护，也为他的父母在他们的土地上找到安全。他如此严厉惩罚摩押人，必定是发生了什么事。在那之后，他们被迫要定期地纳贡给大卫。

他也制服了两个亚兰王，一个来自琐巴，另一个来自大马士革。他吩咐人砍断战马的蹄筋，象征他们没有力量反抗耶和华的百姓。他从亚兰夺取了许多

金银，把它们献给耶和华，供建造圣殿之用。曾经与亚兰作战的哈马王，差遣他儿子带着皇家的礼物去见大卫。大卫也把这些礼物奉献给耶和华。

此外，他打败了亚摩利人、以东人、亚玛力人。他把驻防的军队布置在这些被打败的国家里，好叫这些被征服的民族继续向他纳贡。

在所有的这些战事中，大卫有他的失败和缺点：他不是一个人。然而，他不是一次对以色列的邻邦施行耶和华的审判，因为他们敌对耶和华的百姓、敌对向他们显明的恩典。此外，在制服周围的列国当中，有一个应许是：有朝一日万国万民都要顺服在基督的恩典统治之下——这也是一个警告，**基督会对所有敌对他恩典的人施行审判。**

在他自己的百姓当中，大卫秉公行义。以色列民不是在一个专制独断的统治者手中。他们在他们君王的盾牌下，会感到安全。耶和华的百姓在基督的盾牌下是何等安全啊！而大卫只是基督的一个预表。大卫手下有许多政府官员。在他的一生中，有两位大祭司同时在事奉——撒督和亚比亚他（在扫罗屠杀挪伯的祭司时唯一脱逃的）。大卫必须等候耶和华，他自己会把这个不正常的现象除去。大卫的众子都作领袖，事奉君王。

王的信实

大卫也记念扫罗的家。他召唤洗巴，他曾经在扫罗家作仆人，也可能拥有他主人家的田地。从他那里，大卫得知约拿单瘸了腿的儿子米非波设仍然活着。在以色列有人接他到大卫家中。

在大卫的吩咐下，米非波设来到大卫的宫廷，深怕王会杀了他。但是为了约拿单的缘故，大卫把他当朋友一样说话，并且把扫罗的财物赐给他，让洗巴管理土地。他也宣告米非波设要与他同席吃饭。

在这里我们看见耶和华对扫罗后裔的慈爱。他的家族没有从以色列百姓中被完全除灭。米非波设已经有了一个小儿子，名叫米迦。这个家族的名和在以色列的产业得到了保存。

以色列的王向他与他朋友约拿单所立的约，显出他的信实。倘若两个人之间的圣约可以得到维护，如同我们在大卫对他与约拿单所立的约上所看见的，基督对祂与百姓立的约不是会更加信实吗？祂与所有属祂的人都活在这个圣约中！

第八十章 耶和華所愛的（撒母耳记下十-十二章）

背景及要点

这三章经文的核心是大卫和拔示巴的儿子所罗门出生的故事。藉由他的出生，大卫确认**神的恩惠被更新了**。这就是当他为这个孩子起名时，夸口平安【英译注：所罗门（Solomon）这个名字的希伯来文形式与“平安”（peace）这个词有关。】的原因。

耶和華叫这个孩子作**耶底底亚**，也就是**耶和華所愛的**。这个孩子，大卫的儿子，是耶和華所愛的。耶和華对大卫家和对以色列的怜悯，与所罗门是绑在一起的。耶和華把耶底底亚这个名赐给他的时候，祂是在表明，对大卫所作的应许会在所罗门身上得到初步的应验。

藉着这个名，耶和華的圣言再次指向未来。因为在所罗门出生之前所发生的事，这个名称就具有特殊的意义。羞耻公开地降临在大卫身上。神向百姓显明，他们的救恩不在大卫里面。**他们的救恩落在未来、在基督里**，而所罗门的出生只是祂的出生的一个预表。**基督是耶和華所愛的。为了基督的缘故，所罗门也是耶和華所愛的**。而为了祂的缘故，在所罗门的出生中，有为大卫家所预备的恩典。

在基督祖先的整个家系中，罪是显而易见的。基督

只能藉着圣灵的感孕出生，祂是**出自有罪之人的无罪者**（the pure from the impure）。藉着祂的一生和死亡，祂赎了百姓的罪。藉由祂，神的恩典被显明出来。

中心思想：耶和华对祂百姓的恩典是在祂所爱的人身上。

战事

大卫与亚兰和亚扪人的战事在这里有更详尽的描述。**他在那场战争中的所作所为是他与拔示巴犯的罪的直接起因。**

亚扪人的王过世了，一个新王被提拔到王位上。大卫在此时差遣特使去吊唁。这是大卫在表达他的友善态度；他曾亲身经历去世的亚扪王对他的友谊。我们不知道这个友谊的本质是什么。在他谋士的教唆下，亚扪人的新王将大卫的使者当作一群奸细来对待。他大大地冒犯了这群特使——因此也冒犯了大卫自己——他把他们的胡须剃去一半，又割断他们下半截的衣服，然后打发他们回去。

大卫并不想亲眼见到这种冒犯。因此他吩咐这些特使留在耶利哥，等到他们的胡须长回来。亚扪人知道，与以色列人免不了一战。因此他们从亚兰招募了许多佣兵。约押（大卫曾派他去和亚扪人作战）

和他的军队驻扎在亚兰人（他们在开阔的郊野摆阵）和亚扪人（他们在城门前摆阵）之间。约押把他的军队分成两队，分别由他弟兄亚比筛和他自己带领。**他们同意，在紧急情况下会相互支援。**约押自己面对亚兰人，并击败他们。当亚扪人意识到这点，他们就撤退到他们的城里。这样，对抗亚扪人的第一场战役就结束了。约押和他的军队回到了耶路撒冷。当那时，他似乎不敢围攻亚扪人的首都。

第二次战役是必须的，因为亚扪人尚未被击败。此外，亚兰组建了一支新的军队；他们的王哈大底谢甚至从大河那边（美索不达米亚）调来了士兵。大卫把所有以色列人聚集在一起，打败了亚兰人，使他们的战车瘫痪，并且处决了亚兰人的元帅。哈大底谢的附庸王都背弃他，与以色列人讲和，归服大卫。

大卫和亚兰人的账已经结清了，但是他暂时还无力对抗亚扪人。与此同时，雨季开始了。大卫因此必须等候。在雨季过后，他差遣约押率领一支军队袭击拉巴，即亚扪人的首都。这是第三次战役。

因此，以色列的王与敌人对抗，他们羞辱他是耶和华的受膏者，因此也是羞辱耶和华的名。要维护耶和华对祂百姓恩典的荣誉，就必须执行对亚扪人的

刑罚——不是为大卫自己的缘故，而是为耶和華的缘故。

轻率任性的奢华

身为他军队的领袖，大卫自己不该上战场，执行对亚扪人的刑罚吗？毕竟，耶和華百姓和他们君王的荣誉受尽了羞辱和冒犯！但是大卫却留在耶路撒冷，并且差派约押带军出征。显然他对“坐享清福”

(rest on his laurels) 感到心满意足。他认为他的王位如今已经确立与安稳了。这不是因为大卫自己身为君王的能力，而完全是因为耶和華的恩典和信实。大卫不再完全倚靠耶和華的恩典；他仗恃自己的能力。在这种时刻，某种自满和轻率任性的奢华感就临到我们身上。然后我们就会远离耶和華。这事发生时，我们要冒多大的风险啊！

有一天，在睡过午觉之后，大卫来到他王宫的屋顶上。从那里他看见一个美貌的妇人，他立刻想要娶她为妻。他打听她是谁，并得知她是约押军队里的军官赫人乌利亚的妻。大卫发现她已经结婚的时候，他并没有打消他的私欲；欲念胜过了他。无论如何，他还是邀请她到他那里。她即使已经结婚，还是同意了，并与大卫犯了奸淫。之后，她再次回到她自己的家中。

显然大卫想要恢复这个名叫拔示巴的妇女和她丈夫乌利亚之间的婚姻。因此，他叫人从军队里召唤乌利亚回到耶路撒冷。似乎乌利亚已经听说他妻子的不忠，拒绝回家。即使王在敦促他，他还是拒绝与他妻子共度一晚。

大卫害怕自己的罪会变得众所周知，就鬼迷心窍犯了第二个罪。他打发乌利亚回到军队里，带着给约押的一封信，指示约押把乌利亚放在一个极险之境，好叫他可以在战场上被杀。然后大卫就可以使拔示巴成为他的妻子。在犯了奸淫罪后，大卫愿意犯一个不下于谋杀的罪行。

约押忠心地执行了王的命令。他迫不及待地想要成为王的罪行的帮凶，因为这会软化大卫反对他的立场，并且使大卫无法坚定地处理约押犯的罪。

有一天，在亚扪人展开攻击的时候，约押发动了一次反攻，他要乌利亚靠近城墙。乌利亚在那里就被狙击手杀了。其他好几个士兵也在这次的小冲突中丧生了。

约押把这消息通知大卫，说好几个人在这次行动中被杀了。他告诉使者，如果王对约押的鲁莽和后续的丧生发怒，他就要补充说，乌利亚也阵亡了。如此，约押是在玩弄君王；大卫是任他摆布的。

大卫接到使者的消息时，内心非常镇定。使者把一切的事告诉大卫之后，大卫就要确保，约押对于有人丧生不必过意不去。如此的回应，使大卫失去了身为耶和華百姓牧者的尊荣。

拔示巴为她丈夫哀哭几天之后，大卫就娶她入门作他妻子。那时大卫心想，这个罪已经被掩盖起来了。但是**这在耶和華的眼目中是一个大罪**，祂不会让这个罪不受惩罚就过去了。

耶和華没有立即面质大卫。有好几个月的时间，祂让他与他的罪住在一起。有一个孩子因为大卫和拔示巴的邪恶关系而出生了。在这段期间，这个罪重重地压在大卫身上。后来，在他所作的一些诗篇中，他唱到那段期间对他来说是多么可怕的时期。当他试着祷告，并来到耶和華的约柜前，他发现他无法真心的祷告；在耶和華和他之间有尚未承认的罪阻挡着。在这个悲苦中，耶和華正在预备他斩断未来的一些关系。

耶和華的审判

三个月之后，先知拿单来到大卫那里，告诉他一个虚构的故事，这是关于发生在以色列的一个罪行。当大卫发怒地回应，并判那个罪犯死刑的时候，**拿单说，王自己就是那个有罪的人**。耶和華把全以色

列赐给他，而且祂愿意赐给他更多。但是大卫没有以真心的感恩来领受那些恩赐，相反，在他的贪婪中，他夺取了不属于他的，就是另一个人的妻子。**因为他不公义地用剑杀了乌利亚，刀剑就永不离开他的家。**而因为他抢夺了别人的妻子，有一天另一个人就会抢夺他的妃嫔，让她们成为这人的妃嫔。大卫私下做的事，耶和華会公开做在他身上，让众人看见，因为大卫首先得罪了耶和華。

这个由耶和華宣告的审判是很可怕的。然而，它含有一个恩典的元素。在这个审判里，很明显的是大卫不会立即身亡，甚至连他的王位也不会被夺去。大卫聆听这个审判，并意识到耶和華的恩典。使他的心破碎的是恩典的音符。他立即俯伏在地，承认他的罪孽。**能够承认长久以来不断在侵蚀他的罪，对他来说必然是何等的宽慰，他终于卸下了心中的重担。**

然后拿单证实了耶和華的恩典：神已经除掉大卫的罪，他必不至于死。但是因为耶和華的名已经因这个罪行而在众人面前蒙羞了，耶和華就会立刻藉着大卫和拔示巴所生的孩子的死，来显明祂的审判。拿单离开之后，那个孩子就得了重病。大卫在耶和華面前谦卑自己。他祷告、禁食，并终夜躺在地上。

尽管他仆人恳求他，他仍然拒绝吃饭。他如今盼望那个孩子会被赦免，不只是因为他是他自己的骨肉，更是因为他害怕面对他自己的罪的深重——已经反映在那个孩子的死亡上了！倘若那孩子得到赦免，大卫就会得到一个记号，说明耶和华已经把他的罪抛在脑后。

整整七天，大卫与耶和华较力。然后那个孩子过世了。他的仆人不肯告诉他。如果王听说那孩子死了，他会作什么呢？

从他们的态度，大卫明白那孩子死了。然后他就起身，沐浴，膏抹自己，换了衣裳，然后来到耶和华的约柜前。他在那里俯伏在神的审判下，同时靠着神的恩典紧紧抓住祂。之后，他便吃饭了。

大卫的仆人完全不知道发生了什么事。他们不明白大卫一直在争取的是耶和华的恩典，更甚于争取孩子的性命。他争取孩子的性命是要作为神的恩典的记号。如今他打算要伏在审判之下。无论如何，他凭信心会紧紧抓住藉着先知对他所说的恩典之言。他无法藉着禁食和祷告使那孩子死而复生。有一天，和那孩子一样，他会死亡，但是无论是生是死，他都要信靠耶和华的恩典。

百姓听闻此事。他们也明白大卫是有罪的人。百姓

无法全心相信他。他们只能凭信心而活，信靠那位将要来的救赎主。因为这位救主，就有为大卫预备的恩典。惟愿百姓都明白这点！惟愿我们都学会看见，神因为基督而为祂百姓所预备的恩典！

赦免

在那些日子里，耶和华正在教导大卫和以色列百姓要盼望那将要来的救主。在那孩子过世之后，耶和华赐给大卫和拔示巴另一个孩子。大卫把这孩子视为是神赦免恩典的记号，代表他被允许可以和这个他一开始和她一起活在罪中的女人生下另一个孩子。神的怜悯的这个象征，完全释放了他的心。这就是他为什么给他的儿子起名叫所罗门的原因，意思是神与他自己之间有平安。

先知拿单带着一个信息来到他那里，神的恩惠就更荣耀地对他显明了。在耶和华的吩咐下，那孩子被赐予“耶底底亚”之名，也就是耶和华所爱的。耶和华特别喜爱这孩子。

大卫心中一定生出这样的想法：这孩子或许会生出那位救赎主。藉着耶底底亚这个名，神晓谕大卫和以色列要仰望将要来的救主，因为那位救主确实是耶和华所爱的。

因着那位救主，神也爱属祂的人、爱大卫、爱以色列

列。大卫不应当指望自己，以色列也不应当指望大卫。他们一起都应当指望基督。我们也应当在凡事上不看自己，而只指望基督。

胜利

这些事正在发生之际，对抗亚扪人的战事仍然在持续进行着。约押攻取了亚扪人的京城拉巴的下城。然后他打发使者去见大卫，说大卫应当聚集所有的以色列人，亲自围攻拉巴的要塞。这样，大卫，而不是约押，会拥有这场战役胜利的名声。

大卫这样作了：大卫聚集众军，攻取了堡垒。亚扪人的王的冠冕被戴在大卫头上。这意味着亚扪的领土被并入到以色列人的领土里。大军夺走了许多战利品，而所有的亚扪人，为了以色列的好处，被分配作苦力。这个对亚扪人的审判，启示出神对抵挡祂恩典的仇敌的永恒审判。

第八十一章 弃绝与恢复（撒母耳记下十三-二十章）

背景及要点

在我们讲述记载在这几章中的故事的时候，我们必须小心不要把重点都放在押沙龙可耻的行为上。在我们谈到这些行为时，我们确实可以就儿女和父母的关系作很多的道德说教，但是如此一来，我们就无法阐明最重要的问题，并透过耶和华与祂百姓的约来讲述耶和华。

大卫是耶和华的受膏者。身为君王，他是基督的一个预表。在圣约里，他也是以色列的元首。在祂对大卫的恩典里，神对祂的百姓是满有恩典的。大卫是以色列的拯救者，也如此被厌弃。

他首先被押沙龙厌弃。押沙龙必定是鄙视他父亲对约柜、圣约、耶和华权利的过度热心。押沙龙对政治的态度比较讲求实效、更实际一些。这里的重点不是押沙龙反叛他的父亲，而是他拒绝圣约元首，也拒绝圣约本身。

后来大卫也被以色列厌弃。大卫身为君王的言行无疑是有瑕疵的。此外，因为他与拔示巴犯的罪，他失去了绝大部分的权柄。耶和华对大卫和他家的惩罚，百姓已经众所周知。然而，神已经赦免他的罪，也已经保守他，让他继续作以色列的王。大卫因为

自己的罪咎已经在耶和華面前苦煉自己，對百姓來說也不是一個秘密。

百姓難道不應該明白他們藉着大衛蒙受了多少祝福，而且會繼續蒙福嗎？然而百姓却厭棄他，並且以嘩眾取寵的押沙龍取而代之。押沙龍被打敗之後，百姓再度接納大衛。然後，因着與猶大的爭執，十個支派再次拋棄大衛，跟隨示巴。這樣，他們輕看耶和華的受膏者和神的聖約。但是儘管他們這樣，神仍然藉着祂的恩典把大衛還給以色列，藉此確認對大衛家所作的應許，就是將要來的救贖主的應許。有一些時刻，神的恩典奇妙地閃現在大衛身上。大衛和跟隨他的人有能力哀哭。他們這種情緒性的反應不僅僅是東方式微妙感情的表演——至少大衛不是在表演。大衛哀哭是因為罪；他把罪視為是對聖約的厭棄。凡因此受苦的都知道哀傷是怎麼一回事；確實，他有兩次感到如此深沉的悲傷。若不是與主有如此的关系，一切的悲傷最終都只能是很肤淺的。大衛把耶和華的約櫃抬回耶路撒冷，才充分顯明出他真正的品格。他在那個時刻所說的話，誰不會深受感動呢（撒下十五 25-26）？他任由示每的咒罵，也顯出在他身上有神的恩典。

大衛走錯路的時候，影響他態度的是他對他兒子暗

嫩、押沙龙所表现出来的软弱。押沙龙被打败、被杀的时候，大卫不是先臣服在神对这个背约之徒的审判之下；**他的第一反应是屈服在他对他儿子的自我中心的父爱之下。**很长一段时间，他无法从这个自我中心的爱里面站立起来，这或许可以解释他对他的回归所采取的不公平和不合理的措施。

大卫和押沙龙的军队之间的战役，经文只用了几个字来描述。有可能是约旦河东的军队回到约旦河西边，在以法莲的领土里作战。

中心思想：耶和華保留君王在祂百姓当中的地位。

大卫家中的可憎之事

大卫的众子一旦长大成人，罪就开始在他们当中冒出其丑陋的面目。藉着源自他们的罪的悲苦，耶和華执行了对大卫犯的罪的审判。

暗嫩，大卫的众子之一，侵犯了她玛，她是他同父异母的妹妹，押沙龙的亲妹妹。从那时起，押沙龙就处心积虑地想要报仇，尽管他不露声色。在这里，**大卫已经松懈下来：我们没有读到他管教了暗嫩。**

大卫意识到，因为他犯的罪，他自己已经丧失了王位的权利，甚至是他自己生命的权利，而他知道神非常怜悯他。他对自己罪咎的认知，使他在管教儿子的事情上变得软弱。

足足两年，押沙龙把他心中的愤恨隐藏起来。然后在剪羊毛的时节，他邀请所有的弟兄赴宴。他先征得大卫的同意。在筵席上，他吩咐他的仆人杀了暗嫩。王的其他众子都逃回到耶路撒冷。在他们抵达之前，有一个谣言流传在耶路撒冷，说押沙龙已经把王的众子全杀了。大卫和跟随他的人听信了这个谣传。这就是他们因为落在大卫家的咒诅，而使他们心中充满害怕的情形。这样，耶和华向大卫显明，因为他的罪，会有怎样的毁坏临到他身上。

这个谣传不是真的，但是事情的真相已经糟得无以复加。首先是一次可耻的强暴，然后是大卫家中的骨肉相残！**押沙龙逃到基述王那里，他是押沙龙母亲的父亲。**押沙龙在那里住了三年。

和好

在那段期间，大卫的心向着押沙龙，他非常爱他。他对暗嫩的死的怒气和哀伤被推到幕后，退到次要的地位。

大卫身上没有分别为圣的爱。押沙龙破坏了大卫家的合一；他杀了他兄弟，摆脱了耶和华圣约的轭。大卫心中因这个罪所引发的忿怒，难道不应该比他对儿子的爱更加强烈吗？没有真正的悔改，可能会有和好的想法吗？没有真正的悔改，大卫自己也不

会得到神的恢复。

约押注意到王如何想念押沙龙的时候，他就想出了一个计策。他打发一个聪明的妇人到大卫那里，一个假装在悲苦之中的妇人。她告诉大卫，她是个寡妇，有两个儿子，其中一个在一场争斗中杀了另一个。然后亲族要求对那个还活着的儿子报血仇。很快她会失去所有的儿子，而她丈夫的家系就要被除灭。

这与大卫的情况不完全类似，因为在寡妇的故事里，一个儿子是在一场争斗中击杀了另一个，而押沙龙是故意谋杀了暗嫩。这就是为什么当大卫承诺，没有人会加害她的儿子的时候，这位寡妇感到不满意的原因。他要王起誓。只有在大卫起誓之后，她才会透露她真正的意图：大卫是否愿意永远失去他的两个儿子？她夸大地宣称，百姓会因为他的决定而被毁灭。这不可能是神的心意。

大卫终于明白，躲在幕后操纵整件事的是约押。当王问她是否如此，她承认了。然而，大卫使自己听信她的话，并吩咐约押把押沙龙带回来。押沙龙要回到耶路撒冷，但是他无法见他的父亲。显然大卫还没有原谅他。

让押沙龙回来，却没有任何悔改的表现，是大卫的

软弱。那个妇女的说理劝服了大卫，因为他心中想念押沙龙。这个决定的一个重大因素是押沙龙因为长得俊美，故而是他父亲的骄傲和盼望。

有两整年的时间，押沙龙留在耶路撒冷，与他的父亲分离。然后他向约押求救。他想求约押为他说好话，并且让他与大卫有机会和好。押沙龙现在的处境并没有给他任何机会实现他的雄心大志。

但是当押沙龙召唤约押，约押并没有来，即使他重复地召唤他。最后，押沙龙烧了约押的麦田，迫使约押前来。而约押在押沙龙的强烈要求下，到大卫那里安排了一次和好的机会。大卫再次让他自己被说服：他接纳了押沙龙，并与他亲嘴。

如此就带来了一次的和好，但却是基于错误的理由。押沙龙与他父亲并未同心，因为他与耶和华并未同心。押沙龙缺乏他父亲的信心。**大卫在这个儿子面前乃是无可救药地软弱。**这个有信心的王，眼睛却被蒙蔽了。他很快就会发现，他正在姑息养奸。

叛变

押沙龙如今有机会实现他的阴谋。他爱出风头，也因此盗取了百姓的心。他派头十足地驾着马车，讲究排场。凡有争讼要去求王，押沙龙会告诉那人，不要期待从王那里会得到公平的判决，而他会宣告

这人有理，以得人心。他总是屈尊降卑，和善待人，也不让任何人向他俯伏跪拜。

通过这些手段，他暗中得了以色列的民心。百姓受这个谄媚者所吸引，离开了耶和华的受膏者，远离他们的元首和拯救者。凭信心打开他们的眼睛，认出押沙龙举止真相的人，竟然寥寥无几！

押沙龙一旦相信，他已经得到多数人的支持，他就要求他父亲允许他到希伯仑，应该就是为了去还一个他在被放逐期间向耶和华所许的愿。他打发使者带着这个指示，走遍以色列：在接到某个信号之后，他们要在四处大声喊叫，押沙龙在希伯仑作王了。押沙龙亲自带着二百人到希伯仑，他们都不知道押沙龙心中的盘算。亚希多弗，大卫的智慧谋士，显然和押沙龙同谋，也被召到希伯仑。叛变很快就传开，许多人跟随了押沙龙。

大卫不久就得到了通知。他立刻计划要离开耶路撒冷。他认识到那时他没有足够的能力抵抗押沙龙。若大卫留下来，押沙龙必定会屠杀耶路撒冷的百姓。大卫带着全家、他的贴身侍卫、六百个忠心的士兵。他只留下十个妃嫔看守宫殿。他从耶路撒冷的城门出去。在这个情势的转变中，他敏锐地感受到神的审判。身为神的受膏者，他被百姓弃绝了。这个亲

身体会所带来的忧伤使他心碎，但是他心中没有充满苦毒。他知道自己的罪，因此能够原谅百姓所作的错事。他打心底感到苦恼，因为百姓弃绝大卫作王的时候，就是在弃绝耶和華。

在离开城门还有一段距离的地方，大卫叫跟着他的人列队，在他面前经过。他向最近才开始服事他的一个非利士人以太提议说，他可以回去，但是这个非利士人不听他的话。他坚持要和王同甘共苦。藉着他的忠诚，他使以色列百姓蒙羞。

大卫和跟随他的人走下山，并且跨过了汲沦溪。凡看见这个队伍的忠心的以色列人都放声大哭。然后大卫吩咐祭司撒督和亚比亚他带着耶和華的约柜回去。在这趟令人感到羞辱的旅程中，大卫感到耶和華在惩罚他的罪，他不敢带着约柜同行。“我若在耶和華眼前蒙恩，祂必使我回来，再见约柜和祂的居所。倘若他说：‘我不喜悦你’，看哪，我在这里，愿祂凭自己的意旨待我！”（撒下十五 25-26）。

因此，大卫俯伏在耶和華的美意之下。此外，王同意两位祭司的意见，就是他们会透过他们的儿子亚希玛斯和约拿单（他们会留在城外），让大卫知道在耶路撒冷城内发生的事情。

大卫踏上通往橄榄山的路，边走边哭。他赤着脚，

蒙着头。跟随他的人也都哭着走上山。大卫踏上了这条受苦之路，一条被百姓遗弃的道路。他以耶和華受膏者的身分遭到百姓的弃绝。几个世纪之后，大卫的伟大子孙也经过同样的路。祂是完全无罪的，却担当祂百姓的罪孽，被祂的百姓所弃绝。

在这条受苦的道路上，大卫仍有安慰，但是也有许多额外的苦毒。他得知亚希多弗支持押沙龙的时候，他就祷告求耶和華使亚希多弗的计谋变为愚拙。大卫的另一个谋士户筛前来迎接他的时候，他心中稍稍得了安慰。他差遣户筛到耶路撒冷。他要佯装加入押沙龙的队伍，然后尽力破坏亚希多弗的计策。

耕种米非波设的田地的洗巴，把食物带给大卫，他想要制造一个印象，就是米非波设想要夺回扫罗的王位。扫罗家族的成员示每咒诅大卫，喊叫说，因为大卫除灭了扫罗家，这个咒诅就要临到他身上。示每把石头和尘灰抛到空中，但是大卫保持沉默。亚比筛求王准许他杀了示每，但是大卫拒绝了，说打发示每来咒诅他的是神。耶和華责罚他的时候，他在这些处境下是何等顺服啊！示每说的话是诽谤，但是大卫必须勇敢面对他在这个诽谤里所听见的，也就是神对他的罪的惩罚。因此他降服在示每的咒骂下。

那天晚上，大卫和跟随他的众人抵达在约旦的田地时，他们感到十分疲惫，打算要在那里停留一晚。大卫何等盼望耶路撒冷、盼望耶和华的约柜！但是他就像一个被厌弃的人。如此，他就是主耶稣基督的一个预表，祂被祂自己的百姓所弃绝。

恶人的计谋被破坏

与此同时，押沙龙和跟随他的众人抵达了耶路撒冷。亚希多弗宣称，押沙龙应当把大卫留下来的妃嫔当作他的妃嫔，并且大肆炫耀。在大卫的眼中，这会是一件可憎的事。然后所有的人就会知道押沙龙和大卫之间，绝无和好的可能，他们也会与押沙龙站在一边。藉着押沙龙的这个罪行，拿单针对大卫与拔示巴犯的罪所宣告的审判，就得到了应验。

此外，亚希多弗建议立刻派出一支一万二千人的军队，去攻击大卫。大卫现在有如落水狗，疲惫不堪，必然可以手到擒来。这是亚希多弗的高招；按照人的标准来说，这样的袭击一定会让大卫垮台。

但是耶和華听了大卫的祷告，使亚希多弗的阴谋无法得逞。户筛在那时已经加入押沙龙的队伍里。在他一开始抵达时，押沙龙感到惊奇，并且想要知道大卫这样的一个朋友为何会到他这里来。户筛早就预备好一个狡猾的答案：他要服事耶和華所拣选的

人。他用这些话暗示，就他来说，押沙龙的成功显明他就是耶和华所拣选的。他补充说：“除了服事前王的儿子之外，还有比服事前王更好的方法吗？”押沙龙被这些话彻底蒙蔽，因此有关亚希多弗的建议，在他下定决心之前，他想要听听户筛的意见。户筛明白亚希多弗的建议中所潜藏的危险。他以流利的口才企图让押沙龙和跟随他的人相信，亚希多弗的计策很危险。户筛自己提议，押沙龙和跟随他的人应该利用这个时机把所有以色列人团结起来，然后再给大卫致命的一击。户筛知道这会给大卫一个机会，把跟随他的人聚集在一起。户筛明白，不是所有的以色列人都会团结起来支持押沙龙。户筛流利的口才给押沙龙和他的人留下了深刻的印象。然而把这些话放在户筛口中，并使押沙龙和他的人受影响的，其实是耶和华自己。亚希多弗的计谋被推翻了，大卫因此可以暂时得到安全。这是个令人惊奇的转折，因为以色列人经常说，亚希多弗的主意好像神亲自说的话。很少有人像亚希多弗那么有恩赐。他曾服事大卫，但是他在服事大卫时，他并不是在服事圣约的元首；他不是在那事奉耶和华。亚希多弗不是属基督的人。只有在一种极端的意义上，他才是大卫的左右手。神对亚希多弗

的呼召，和祂对他的慈爱，其焦点是在大卫身上：亚希多弗应当要服事大卫。他的确曾经服事，但是他从来没有被那个呼召所感动。他信赖自己，信赖自己的智慧。

如今耶和華废掉了亚希多弗的计谋，因为他采取了一个明确的立场，反对耶和華的圣约。他对圣约元首的拒绝使他变得非常狡猾。但是他是在对抗耶和華，祂会透过户筛来制服他。他明白他被打败了，而押沙龙的目标也失败了。他起来想要抵挡为祂百姓争战的耶和華的恩典，这就是他为什么要回家吊死的原因。如此，**那起来反对耶和華的恩典、反对圣约元首的人就灭亡了。**

胜利

藉着两位祭司的儿子，户筛曾报信给大卫，要他当夜不要留在原地，而必须跨过约旦河。这些使者差一点就被押沙龙的人俘虏，但是**一个妇人把他们藏在一口井里，救了他们。**大卫接到这个信息，就来到约旦河东的玛哈念。他在那里召集跟随他的人到他身边，而押沙龙也派出军队到那里对抗大卫。

两军显然对峙在约旦河东的玛哈念。在那之后，他们会再度跨过约旦河，在以法莲的树林附近交战。押沙龙的军队被击败了，押沙龙自己也被约押和跟

随他的人杀了，尽管大卫曾下令给约押和军队，要放过押沙龙的性命。

士兵在押沙龙的尸体上堆起一大堆石头，作为他耻辱的记号。这个石堆不可以和先前押沙龙为他自己的名誉所立的纪念碑混为一谈。他的三个儿子在他们幼年时就过世了，只剩下他的女儿她玛。他想要藉着这个纪念碑继续住在以色列。他就是这么爱慕虚荣。但是他的名声已经大受羞辱，因为他拒绝了圣约元首，最终也是拒绝耶和华自己。

约押不敢打发撒督的儿子亚希玛斯，把所发生的事报给大卫知道，即使亚希玛斯热切地想要得到允许，可以把战胜押沙龙的消息带给大卫。约押认识他的主人；他知道大卫对押沙龙的死会有怎样的反应。友善的亚希玛斯会让大卫更深深地感到他的悲痛。因此约押差遣了其他人。但是后来，在亚希玛斯苦苦哀求下，约押还是让他去了。亚希玛斯抄捷径，跨越约旦河平原，在另一个使者之前到了那里。他很有智慧，没有提到押沙龙的死。在他之后，另一个使者也很快抵达，他那时才告诉大卫押沙龙灭亡了。

大卫一直在内城门和外城门之间等候消息。如今他进到城门的楼上，哀哭说：“押沙龙啊，我儿、我

儿！我恨不得替你死。押沙龙啊，我儿！”以色列全军已经班师回朝迎见大卫王，伴随他凯旋地回到耶路撒冷。但是如今士兵只得偷偷摸摸地匍匐通过城门。

在这里我们面对着大卫真正的罪。约押的行为无疑是一个不顺服的举动。但是大卫未能把自己视为圣约元首，而把押沙龙视为背约之徒。**大卫让自己被他自我中心的爱所控制**，这是父亲对儿子的爱——一个长得如此俊美的儿子！大卫在这个处境中展示出他对他呼召的认识是多么浅薄！他应当要成为基督的一个预表，但是他经常亏缺了这个呼召。基督是唯一全心把生命献给追求神的呼召的人。

约押以一种严厉而刺耳的方式，为他的态度责备君王，甚至威胁要带着军队离弃他。然后王克制自己，并且坐在城门口，迎接军队。

回到耶路撒冷

然而，大卫还没有完全克制住自己。**他的一生不是完全被他蒙召的意识所掌管**。这有时候使他看不清楚事情的真相，并作出一些不可理喻的事来。

在押沙龙过世之后，百姓醒悟过来。他们过去被那英俊的谄媚者所蛊惑。当然，这不能作为藉口。倘若他们凭信心认出大卫是耶和华的受膏者和圣约元

首，他们就永远不会迷恋押沙龙了。然而，他们如今想起，耶和华的拯救已经藉着大卫赐给他们了，**他们的心就再次归向大卫**。但是还有许多人仍然举棋不定！他们对归向大卫、归向耶和华，承认他们的罪咎，还没有团结一致。相反，他们在辩论请大卫回来作王的利弊得失。百姓如此对待他们的圣约责任是何等可耻啊！

大卫听说此事，就决定要采取行动。他没有求问耶和华的旨意，因为在他成为王之前，已经在非利士人的土地上求问过，他也没有等候耶和华的灵动工。他这个仓促的举动所带来的后果，就是破坏了原本开始要在百姓当中挑起的心志。他对犹大支派的诉求，在他自己支派的百姓当中，触动了**支派主义**（tribalism）的情感。

他也向押沙龙的元帅亚玛撒（他和大卫是远亲）作了一个承诺，就是他会取代约押，成为大卫军队的元帅。无论约押做错了什么，或他过去如何悖逆、如何傲慢无礼，这都是对约押的背叛，一个可耻的行动。倘若约押在冒犯大卫之际，大卫就管教约押，事情就会好办许多，而不是等待时机，用这种方式来报复。

那时，犹大支派如同一人，都选择支持大卫，并央

求他回来。然而这个发展到后来却成为痛苦的来源。这样，大卫开始了他的回归。示每在约旦河边迎接他，恳求他的赦免。他指出，他是第一个出来迎接大卫的人——仿佛这是他悔改的保证！在约押的弟兄亚比筛强烈要求处死示每的时候，大卫就出于对他的姐姐洗鲁雅（洗鲁雅应该是大卫同母异父的姐姐）的三个儿子的某种执念，拒绝了这个建议，并且饶了示每一命。或许亚比筛是想要进行个人的报复，但是他的确说出了示每对耶和华受膏者的冒犯。在大卫这边，他不太愿意采取行动是因为押沙龙的死和他自己的软弱。他确实说，他今日仿佛是第一次成为以色列的王。但是在这里他是被他的感情所支配，而不是被耶和华的呼召所产生出来的意识所支配。示每的错误不能不受惩罚就被放过。大卫也觉得如此，而他指示他的继任者确保公义要得到伸张（王上二 8-9）。

曾经诋毁他主人米非波设的洗巴，也来到约旦河边见大卫，米非波设自己也来了。大卫被禁止不能进耶路撒冷的整段时期，米非波设都活在悲伤之中。这就把洗巴的谎言暴露出来。米非波设对大卫说，就照他认为合适的方式来对待他。大卫不想再听见更多关于这件事的消息，并且决定米非波设和洗巴

可以均分地土。这并不是在施行公义。在这件事上，王是在逃避他的责任。

巴西莱，曾经在约旦河东帮助大卫的军队，伴随着王渡过约旦河，但是因为他年纪老迈，就拒绝前往耶路撒冷，他就留在那里。他的儿子金罕代替他去了，而大卫尊荣他，像尊荣他父亲一样。

在吉甲，约旦河的另一边，以色列众人都来迎见大卫，再次迎接他回到耶路撒冷。他们对王表达他们的忿怒，因为先接触大卫的是犹大人。毕竟，每个支派都与王有分；大卫不只是在犹大作王。犹大人回答说，王是他们的亲属，他们自行找他商量，是因为他们从王那里领受了特别的恩惠。

犹大人采取强硬路线来回答。大卫不知道该说些什么来平息兄弟之间即将产生的争吵。他很清楚，这是他自己引起的。

有一个名叫示巴的便雅悯人在那时吹角，宣告以色列人与大卫无分，应该各自回家。以色列人就抽身离开，跟随示巴，再次遗弃了耶和华的受膏者。

这样，百姓就罪上加罪。然而耶和华并没有遗弃他们，而是希望继续藉着大卫和大卫的家来赐福给他们。因此，尽管百姓的不信实，耶和华仍旧使大卫恢复原职。

大卫最终回到了耶路撒冷。神亲自恢复他。然而，百姓还没有完全支持他。之后，以色列人必须知道他们犯罪得罪了耶和华何等严重。

大卫恢复了耶路撒冷的秩序。被押沙龙强娶为妃嫔的妇女并没有得到恢复，再度作大卫的妃嫔。然而，大卫的确供应她们的余生所需。

完全的恢复

王吩咐押沙龙之前的元帅亚玛撒，动员犹大人去对抗示巴，以便将所有的百姓都再次招聚起来，接受他们君王的统治。大卫这样作，是继续他对约押的不公平待遇。大卫原本可以惩罚约押冒犯的举动，但是用这种方法把约押推开，是一件不光彩的事。大卫对约押的行动方针并没有得逞。显然犹大人并不十分信任亚玛撒。无论如何，他无法很快把他们招聚在一起。大卫害怕这会给示巴巩固他地位的机会。因此他指示约押的弟兄亚比筛带领所有忠心的士兵去追赶示巴。

在基遍附近，亚比筛和约押（他已经和他的兄弟联合起来）与亚玛撒见了面。约押迎上前去，假装要和亚玛撒亲嘴，却杀了他。他让他的尸身就这样躺在路上，并且安排一个人站在那里，告诉犹大人要在对抗示巴的战事中跟随约押和亚比筛。然而，犹

大人并没有从那个地点经过。他们无法承受这场暗杀。他们知道王的目标无法靠这种方式推动。因此在出事地点的守卫用衣服遮盖了亚玛撒的尸身，并把它移到路旁。然后犹大人就跟随约押去追赶示巴。示巴已经在伯玛迦的亚比拉巩固他的地位。约押到那里追赶他。然而，这场内战被化解了。一个聪明的妇人控告约押想要吞灭耶和華的产业（或许约押已经问那城的居民是否真的要示巴联合起来，追求共同的目标）。在约押的吩咐下，示巴的首级从城墙上被丢给了约押。于是军队就回到耶路撒冷，约押也重新作了全军的元帅。

和平再次临到以色列。然而，内在的合一仍然付之阙如。百姓还没有在耶和華面前承认他们的罪。耶和華仍然必须使以色列人面对他们的罪咎。

第八十二章 以色列的灯（撒母耳记下二十一-二十四章）

背景及要点

在他的感恩颂歌中，大卫唱道：“耶和华啊，你是我的灯。”另一方面，大卫的战士宣告说，大卫是以色列的灯。大卫作以色列的灯是有此可能的，因为耶和华是他的灯。**以色列真正的灯是基督**，大卫在他的临终之言里曾提到祂。

在撒母耳记下的这几章中，大卫是以色列的灯跃然纸上，尤其是在第二十一章和二十四章之间的对比上。扫罗过世后很久，针对他罪行的咒诅威胁着要灭绝他的家系。无论如何，王位已经从他的家系中被永久夺去了，在米非波设身上就已经几乎要断绝了。大卫的罪和接踵而至的饥荒，带来了建在亚劳拿禾场的“和好之坛”（altar of reconciliation）。藉着大卫的家系，这灯光继续照亮以色列——尤其是藉着日后降临的基督。

显出对自己的荣耀、而不是对耶和华的名有极大热情的扫罗，已经企图要除灭基遍人。血已经藉着他的行动说话——而不是藉着耶和华的公义说话。在约书亚的承诺下，基遍人在以色列有权受到保护。约书亚在作出这个承诺时，曾指着耶和华的名起誓

（书九章）。如此，撒母耳记下二十一章就不只是报血仇的问题；耶和華的名受到了褻瀆，因此掃羅的后裔也受到咒詛。悬挂的尸体在晚上并没有被取下来，而是整个收割的季节都挂着。

因着王的罪，整个国家都感受到耶和華咒詛的果效。遍地都是饥荒，维持了三年。然而，随着把尸首悬挂示众，所有以色列人都看见掃羅的罪得到了处理。直到第一滴雨降下，显明咒詛已经被解除了，尸体才被移走（撒下二十一 1）。

利斯巴的行为首先不应该被视为出于母爱的行动；这是委身于掃羅家的行动。毕竟，她也是在保护掃羅五个后裔的尸体，虽然他们不是她亲生的。大卫被她的行为所感动，并且确保掃羅和约拿单的骸骨，还有那七个被治死的儿子的骸骨，会被埋葬在他们家族的坟墓里。如此，掃羅家系在以色列终于找到了安息。这是利斯巴的蒙福行动所作的贡献。

大卫数点百姓人数和以色列的饥荒，都是神忿怒的结果。显然百姓犯了另一个罪，耶和華还没有因此责罚他们，以色列也尚未因此谦卑下来。我们自然会想到押沙龙和示巴背叛时，百姓弃绝他们的王所犯的罪。那个罪的罪咎继续发挥其影响力。神使那个罪藉由大卫的罪产生了某些后果。

我们必须在这个框架下，来理解大卫在数点人数上所犯的罪，**这个罪是耶和华自己激动大卫犯的**。数点人数本身并不是罪。在神的律法里，已经为数点百姓人数作好了预备：有些献祭是必要的，因为当人注意数字时，很容易就离开了耶和华。

大卫数点百姓人数时，我们没有读到他是在遵守律法的规定。这已经说明他在哪里出了差错。这次具体的数点人数，就大卫来说，不能算是守约的行动。他的罪的本质，当然不是像小孩般的喜乐和对人数的骄傲。显然他是想要让以色列变成一个军事强国，一个军力强大的国家，而不是一个坚守与耶和华立的圣约的国家。全体国民的生活都要奉献给国家，使国家变得伟大。如此，大卫的罪就和扫罗的罪没有太大的差异。

在他感恩诗歌的前半部，大卫特别感谢扫罗对他的迫害。在后半部，他转到与外邦仇敌的争战和他自己百姓当中的冲突。在这两者之间，他暗示了耶和华拯救他的原因。在从撒母耳记下二十二章 21 节开始的段落里，我们读到：“耶和华按着我的公义报答我。”

当然，大卫想到的不是他自己本身有任何的义；他的意思是他与神有一个正确的关系，在与耶和华立

的圣约里，他是正直的。大卫似乎非常清楚，在这个关系中，是耶和华首先采取主动，他今天的地位是耶和华为他选择的。这种认知是透过大卫认识到耶和华是他的灯而体现出来的。

中心思想：藉着祂的受膏者，耶和华作祂百姓的灯。

扫罗的灯熄灭了

在大卫统治期间的某个时候，有一场干旱引起了为期三年的饥荒。王终于明白，这场饥荒不是出于偶然，而是**神审判的记号**。他求问耶和华，并且得到一个回答：因为在扫罗时期发生的某件事，仍然有咒诅停留在百姓身上。

在扫罗统治期间，他曾杀灭**基遍人**，并杀害他们许多人。驱使他的并不是耶和华名的尊荣，而是以色列自己之名的荣耀、犹大血统的尊荣。从那时起，基遍人就在以色列的名号下寻求保护。如今，因为扫罗对他们的攻击，耶和华的名就被亵渎了。因此，扫罗的统治所带来的咒诅，在他过世很久之后，仍旧继续发挥其影响力。大卫蒙召要除去这个咒诅。大卫问基遍人，如何为这种不公义赎罪，好叫这个咒诅可以从以色列当中被除去。基遍人回答说，他们对金或银不感兴趣，但是针对他们的罪行，不能

靠这种方法除罪。他们也没有权利对任何一个以色列人报血仇。在他们的判断中，倘若扫罗的七个子孙公开接受咒诅，也就是说，被杀然后悬挂，这个咒诅就可以被解除了。

大卫同意了他们的请求。他容许扫罗家系的七个男子被治死。他们的尸身被悬挂在基遍，扫罗的故乡。约拿单的儿子米非波设幸免于难，连同他的家系。被杀的是利斯巴（扫罗的妃嫔之一）的两个儿子，和扫罗最年长女儿的五個儿子。

在整个收割的期间，他们的尸体被挂在那里三天三夜，以显明这个重压在以色列人心头上的咒诅。所有的以色列人都当受这样的咒诅——不只是因为他们的王扫罗的罪，更是因为以色列人亵渎耶和华的名的一切罪孽。我们也当受这样的咒诅，若非主耶稣基督已经为我们受了这个咒诅，我们也必须被公开示众。祂代替我们，被当作应受咒诅的那位，公开展示在十字架上。

儿女是否应当因为他们父母的罪行而受惩罚呢？在以色列，在圣约百姓当中，如果儿女摒弃他们父母的罪，也没有继续走在他们父母的道路上，儿女就不必因这些罪而受到惩罚。但是在这里，耶和华自己藉着这场饥荒让人知道，扫罗的死并没有除去他

的罪所带来的影响。此外，这不只是扫罗的罪而已，而是所有百姓藉着他们的君王所犯的罪。如此，这七个人是为了所有百姓的罪被杀的。在这件事上，我们看见神为所有百姓预备的恩典：百姓得免一死。这个恩典在基督的死的上显出更大的荣耀，祂代替祂的百姓而死。

在这个对扫罗家的审判当中，王权从扫罗家被永远除去了。扫罗的后裔不再能成为以色列的灯。在这个意义上，扫罗的灯熄灭了。另一方面，还有怜悯为他的家系保留。这首先是透过利斯巴感人的行动显明出来的，她的两个儿子在那七个被治死的人当中。在整个收割的时节，当尸身被悬挂在那里，她保持警戒，防止雀鸟和田野的野兽毁坏尸身。这不只是一个母亲对她儿子的爱，而是对扫罗家的忠心。因此，对那个家仍然有一些忠诚！这行动本身即是尊荣和怜悯。直到收割结束，开始下雨了，尸身才被取下来。降雨证明了这个咒诅已经被解除了。

有人把利斯巴所行的事告诉大卫。她对扫罗家的忠诚令他深受感动，他决定要把扫罗和约拿单的骸骨，从基列雅比带回到扫罗父亲基士的坟墓里，在那里和那七个尸身曾被悬挂的人合葬在一起。如此，扫罗的家系在以色列终于找到了安息。这也是怜悯。

这个咒诅终于结束了，而扫罗的家系并没有被完全除灭。他的名继续留存在以色列当中。

大卫与非利士人

在大卫统治的整个期间，他都必须和以色列传统的敌人——即非利士人——争战，他也越来越厌倦这种争战。但是神经常奇妙地靠近他和他的战士。透过大卫，耶和华也拯救以色列人脱离非利士人当中的巨人（和合本译为“伟人”）。

因为非利士的巨人攻击大卫，他的性命曾一度濒临险境，但是他姐姐洗鲁雅的儿子亚比筛救了他一命。然后跟随他的人请求他不要再上战场了，以免他把耶和华藉着大卫和他的家室赐给以色列的灯熄灭了。大卫被跟随他的人视为以色列的灯，大卫必然感到这是何等的福气！以色列真正的灯不是大卫自己，而是按照应许要出自他家系的人——基督。藉着基督，大卫作以色列的灯，虽然他满身罪恶。

耶和华啊，你是我的灯！

在他一生中，大卫作了许多诗篇，包括在被扫罗迫害的期间，和在他作王的期间。利未人在圣殿服事时会唱这些诗篇，主的教会今天还在唱这些诗篇。我们之所以能唱这些诗篇，是因为大卫不仅仅是在诵唱他的个人经历。他的经历就是神所有百姓的经

历。它们也是这群百姓的元首基督的经历。

在他临终之时，大卫回顾耶和华赐给他的一切经历，并且诵唱了一首赞美与感恩之歌。在那首歌中，他称**耶和华是他的磐石，他的盾牌，他的避难所，他的救主**。他感谢耶和华多次拯救他：在扫罗追赶他的日子里，在与外邦仇敌争战时，在以色列百姓当中的冲突里。他歌颂耶和华对他的恩典，因为他凭着圣约、正直地活在耶和华面前。

大卫没有忽略他的大罪。**耶和华一次又一次带领他承认他的罪咎，并且除去那罪咎**。在这首诗歌中，大卫并没有夸口他自己的美德。相反，他歌颂耶和华是高傲人的仇敌。唯有耶和华是他的灯；耶和华把他心中和生命中的黑暗转变为光明。耶和华确实反对那些悖逆祂的人。大卫以对耶和华的赞美和敬拜开始并结束这首歌。

这首诗歌也在基督身上得到它完整的应验，藉着祂的复活与升天，祂被高举超过祂一切的仇敌。基督在圣约里也以完全的义与神同住。因为基督的灵住在大卫身上，他也在耶和华面前被称为义。

公义君王的预言

为大卫保留的还有一个非常重要的经历：靠着耶和华的灵，他成为一位先知。他很清楚看见并预告他

伟大子孙的到来，就是那会成为公义君王（righteous Ruler）的耶稣基督。他藉此表明，他知道他的统治充满了何等的缺陷和罪恶。

他满心雀跃地论到这位君王，祂必像荣耀的晨光。他承认他和他的家不配这位君王的降临，而这位君王会由大卫的后裔所生。但是神已经应许这位君王的降临，也与大卫立约，保证这个应许。**大卫全部的救恩和喜乐都完全倚靠这个应许。**反对这个荣耀的罪人，必要像低贱的荆棘一样被丢弃。

大卫和他的勇士

在许多战事中，大卫在他身旁招聚了许多勇士。他甚至把他们分成三组。住在大卫里面的信心的灵，把勇气和信任注入到跟随他的人里面。在这方面，耶和華也赐福给大卫。

大卫和跟随他的人，有一种信任和彼此欣赏的心。在对抗非利士人的战役中，这点有一天非常清楚显明出来。敌人长驱直入、深入到以色列地，直捣伯利恒。大卫和他的军队扎营在非利士人对面。饮水缺乏，大卫渴望从靠近伯利恒的一口井里喝到凉水，他在以前经常从这口井喝水。很快地，他的三个勇士闯过非利士人的防营，把大卫极其渴想的水带回来。但是大卫却拒绝喝他们带给他的水，因为这是

他们冒着生命危险取得的。对大卫来说，这有如在喝他们的血。他把水浇奠在耶和华面前，为耶和华放在他勇士心里的精神表达感恩，也为他和勇士之间所存在的紧密关系表示感谢。

和好的祭坛

在他生命的末了，大卫犯了一个更大的罪，比他以前所犯的任何罪都要来得大。这个罪并不是在耶和华的掌控之外犯的；没有任何一个行为是在祂的统管之外发生的。

大卫的罪使得百姓当中爆发了一场瘟疫。耶和华引发这场瘟疫，是因为祂的怒气是针对百姓发作的，是因着他们的罪行，而他们尚未因这个罪行而受过惩罚。百姓不是曾经厌弃大卫而支持押沙龙，然后支持示巴吗？他们弃绝了圣约的元首——因此也弃绝了耶和华的圣约本身。为了这点，耶和华如今打算惩罚他们。

耶和华使一个念头在大卫的心中兴起，一个很快就被罪恶扭曲的念头：大卫要数点百姓的人数。神并没有禁止数点人数的本身，即使数点人数很容易因着骄傲而使人落入罪中。在大卫统治的期间，他忙着把百姓组织起来；举例来说，他重新安排了祭司职位和祭司的事奉。如今，他为了军事目的而想要

数点百姓，使以色列成为本身就够强大的国家。藉由这个手段，百姓信赖的焦点，就从耶和華转移到国家的力量上。

负责执行数点人数的约押提出严肃的异议。他担心百姓的反对和不安，他们不想要为了军事目的而被数点。但是王坚持己见，毫不退让；大卫不让自己被说服，因为他再次被罪所控制。

约押出发去执行王的命令，但是他没有完成这项任务。他手中拿着暂定的结果，来到大卫面前。然后王的眼睛就被打开了，他看见他所行的究竟是什么，以及他如何斩断了与耶和華的关系，偏离了祂的道路。因为大卫是圣约的元首，这就不只是一个个人性的罪；他代表所有的百姓把事情搞砸了。

大卫心中自责，他就向耶和華认罪并祈求赦免。然后先知迦得来见大卫，并奉耶和華的名说，大卫并没有被弃绝；耶和華已经赦免他了，但是责罚的杖要临到他身上，也要临到以色列身上。大卫必须在七年饥荒、被敌人追赶三个月、三日的瘟疫之间作选择。大卫回答说：“我心中非常痛苦。”但是，当他看见没有逃脱的可能，他就选择了三天的瘟疫。他不愿落在人的手里，而宁可落在耶和華的手中，因祂对罪人有丰盛的怜悯。他是何等认识他的神，

并承认祂的恩典，即使在神的怒气针对他发作之际。这是大卫信心的表现。

这场瘟疫在全以色列爆发，百姓因他们的罪受到了责罚。在他的百姓受罚当中，大卫也同样受了惩罚。耶和华确实以祂的怒气追讨祂的百姓，即使祂为了基督的缘故而满有恩典地赦免他们。

瘟疫尚未到达耶路撒冷。然后大卫看见灭民的天使向耶路撒冷伸手，要用瘟疫击打这城。他面伏于地，并且祷告说：“犯了罪的是我，行了恶的是我。但这群羊作了什么呢？愿你的手攻击我和我的父家。”在这里，大卫代表百姓挺身而出，并且代替他们献上自己，使神在他身上看见基督中保的反照，祂会代表祂的百姓献上自己。为了基督的缘故，耶和华决定在所定的时间之前解除这场瘟疫。

先知迦得再度来到大卫面前。他吩咐大卫在亚劳拿的禾场立一座坛，大卫曾在那里见到灭民的使者站在那里。亚劳拿把他的禾场、牛奉献给王，打粮的器具可以当柴烧，供献祭之用。但是，大卫不愿意用另一个人的财物来献祭。因此，他从亚劳拿那里买下了禾场和牛，在那里建了祭坛，并且献了燔祭和平安祭。然后瘟疫就解除了。

大卫和百姓确实受到了责罚，但是在耶和华那里有

赦免。大卫和他的家没有被弃绝；他被允许继续担任君王和圣约元首，百姓在其中可以得到祝福。扫罗的灯已经熄灭，但是大卫，因着耶和华与他所立的约，就被允许继续作以色列的灯。

后来，圣殿就被建造在亚劳拿的禾场上。赎罪的祭坛在大卫看见灭民的使者那里，站立了几个世纪。在那里会有献祭，作为主耶稣基督献祭的预表，藉着主耶稣基督的伟大献祭，可以为耶和华的百姓赎罪。靠着祂的牺牲，大卫的罪和以色列的罪就得赎了。

第十六部分 所罗门

第八十三章 平安的国度（列王纪上一-四章）

背景及要点

神的国度被预示为一个**平安的国度**，尤其是所罗门的王国。列王纪上四章 20 节用这些话，来描述所罗门的统治所带来的祝福：“犹太人和以色列人如同海边的沙那样多，都吃喝快乐。”而我们在 25 节读到：“所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹太人和以色列人，都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。”这个中心思想把列王纪上这几章所讲述的各个历史事件全部串连在一起。

这个国度的君王是神所赐的。神所拣选的君王是所罗门，而不是亚多尼雅。身为神所拣选的君王，所罗门就是基督的一个预表。

没有公义就不会有平安。所罗门遵循大卫的指示，藉着施行公义（特别是对那些应当受死亡刑罚的人）来开始他的统治。具体而言，在对亚多尼雅的审判中，我们应当看所罗门是耶和华的受膏者，圣约的元首。所罗门不只是在消灭一个麻烦的对手；他是在处决一个想要夺取皇冠的人，这皇冠本是属于圣约元首的。

所罗门娶法老的女儿为妻，这并不是一桩被禁止的

婚姻。只有娶迦南人的女儿才是被禁止的。所罗门当然有责任，要确保其他国家的妇女不会把她们的偶像崇拜引进以色列。在后来引诱所罗门的妇女当中，法老的女儿并没有被提及。

法老把他的女儿嫁给所罗门，这是在尊荣埃及人曾经鄙视的同一个民族的君王。有一天，万国万民都会承认基督。

尽管所罗门把法老的女儿带进大卫的城，但是他没有把她带进大卫的王宫，因为耶和华约柜所到之处，对他而言都是圣地（代下八 11）。他明显仍把她视为来自不认识耶和华圣约的民族的一位妇女。直到后来，他才为她造了皇宫。

在我们向孩子们讲述这些故事时，我们不应该把所罗门描写为一个选择了智慧，而没有选择财富和名誉的敬虔人。倘若我们犯了这个错误，所罗门在两位母亲和有争议的孩子的案件上所作的裁决，就会变成不过是关于一位聪明君王的故事而已。圣经在列王纪上三章 28 节总结了故事的涵义：“以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为见他心里有神的智慧，能以断案。”百姓把所罗门非凡的智慧视为神所给他们的一个盾牌，他们在这个盾牌下是安全的。

对这两位母亲的判决使所有不义之人感到震惊。王似乎能看穿他们心中的念头。但是，义人从所罗门富有洞察力的智慧中得到安全感。在基督的盾牌下，凡有信心的人都是安稳的。

中心思想：耶和华建立平安的国度。

神所赐的王

大卫王年纪老迈。他将近七十岁了。和其他人比起来，也许这不算太老，但是他的精力已经耗尽。想想大卫一生的经历！因着他软弱的情况，他无法像早年那样，仔细关注他王国中所发生的事。

亚多尼雅抓住这个弱点，把它当成自己的机会。他是押沙龙同父异母的兄弟，长得十分俊美。大卫心里对亚多尼雅情有独钟，正如他对押沙龙一样。大卫从来没有严重地斥责过他。

他的哥哥们都过世了。因此，若耶和华没有指名大卫和拔示巴所生的儿子所罗门作王，亚多尼雅就会成为他父亲的继承人。亚多尼雅一定知道耶和华的这个谕旨，但是在他心中并未降服在这个谕旨之下。相反，他密谋推翻所罗门。随着大卫身体虚弱，他看见自己通往王位的路上已经没有任何障碍。

亚多尼雅邀请所有潜在的支持者到耶路撒冷附近，参加一个献祭的筵席。在他们当中，有约押、大卫

的元帅和两位大祭司之一的亚比亚他。但是，撒督（另一位大祭司）、比拿雅（大卫侍卫队的队长）、先知拿单和大卫的勇士，都没有站在亚多尼雅这边。因此，他们没有被邀请参加献祭。所罗门也没有受到邀请，尽管王所有其他的儿子都到场了。在献祭筵席的末了，亚多尼雅会成为众人赞扬的君王。

然而，先知拿单发现到亚多尼雅在打什么算盘。他立刻打发所罗门的母亲拔示巴到大卫那里。她要告诉大卫发生了什么事，并提醒他，他对她起的誓，就是所罗门会按照耶和华的指示，作以色列的王。在拔示巴和大卫说过话之后，拿单自己也到了大卫那里，证实她所说的。大卫起誓说，先前的决定还是有效的。他很快就采取行动。

大卫吩咐撒督、拿单、比拿雅，使所罗门骑王的驴子，并在耶路撒冷附近膏立所罗门作以色列王。他们应当吹号并且喊叫说：“愿所罗门王万岁！”他们要一路游行，回到耶路撒冷。然后所罗门会坐在大卫的王位上。大卫的仆人颂赞他的这个决定。

事情正如大卫所吩咐的那样展开。耶路撒冷的百姓举行了盛大的庆典；他们奏乐、喜乐地欢呼。没有多久，亚多尼雅和他的宾客就听见这声音。

亚比亚他的儿子约拿单来到亚多尼雅的筵席上，通

知他所罗门已经登基了。他也告诉他，大卫的臣仆在立所罗门为王的这个决定上，如何祝贺所罗门；所罗门登上国位之后，大卫也向耶和华献上赞美。这个消息令他们大大震惊，就起身回家了。

亚多尼雅担心性命不保，就逃到了保存耶和华约柜的帐幕。他在那里抓紧祭坛的四角。在一些情况下，例如非故意的杀人，抓紧这些角是一种保护的保证。亚多尼雅盼望能在祭坛找到保护，即使他蓄意谋划了反叛。所罗门听闻亚多尼雅所作的，并承诺会给他保护，条件是他永远不会再策划叛变。

这样，所罗门就成为以色列的王。他早已被耶和华拣选担任这个职分，但是他现在被高举到王位上。以色列王，百姓的领袖，必须是由耶和华赐给百姓的，他的名叫所罗门；在他的带领下，平安的国度将会繁荣兴盛。我们的王，基督，也是神赐给我们的。祂建立起一个国度，平安会在其中永远作王。所罗门只是那个王的一个预表。

王的公平

如果公平无法得到施行，罪行没有得到惩罚，国度里就不会有平安。任何未得到报复的罪行，在国度里都会成为咒诅。在大卫作王期间，百姓犯了大卫没有惩罚或不愿惩罚的一些罪行。因此，在他过世

之前，大卫吩咐所罗门确保律法会完成它的目标。他坚定地强调，**所罗门必须按照耶和华的圣言来治理，并遵行祂的道路**。这样，耶和華就会确认祂的应许，大卫家会永远坚立。之后，大卫就过世了。所罗门照着他父亲的劝告行事，施行审判。他作王的一开始就被迫要审判亚多尼雅。他意识到亚多尼雅正在谋算要攻击他。因此，他吩咐人治死亚多尼雅，不是因为亚多尼雅对他是个威胁，而是因为亚多尼雅没有臣服在耶和華所拣选要成为圣约元首的那位之下。亚多尼雅被处死，是因为他拒绝神与以色列立的约。

大祭司亚比亚他加入了亚多尼雅的叛变，他被所罗门驱逐出境。他必须离开耶路撒冷，回到他自己的田地去。所罗门饶他一死，是因为他曾经与大卫同受一切苦难。然而，亚比亚他被撤销他大祭司的职分。随着这个步骤，对以利家的咒诅终于得到了完整的应验。从那时起，**撒督就成为唯一的大祭司**。撒督是来自另一个家系——**以利亚撒的家系**，而以利亚撒是亚伦的儿子和继任人。

约押听见亚多尼雅和亚比亚他发生了什么事，就意识到所罗门也会对他执行审判。大卫已经指示所罗门如此行。确实，王差遣比拿雅将亚多尼雅杀死。

但是约押逃到了耶和华的帐幕，抓住祭坛的四角。约押只想到他在亚多尼雅的叛变中所扮演的角色，而没有想到他谋杀了押尼珥和亚玛撒。对后面两项罪行，那个祭坛没有为他提供保护。

在比拿雅发现约押在那里的时候，他犹豫不决。但是在所罗门明确的命令下，约押在祭坛那里被杀。即使如此，所罗门还是安排人安葬了他的尸体。王并没有忘记约押在服事他父亲时所作的。为此，他被安葬在自己的坟墓里。

在大卫的吩咐下，所罗门也审判了示每。这个审判很轻微。示每要住在耶路撒冷，在那里目睹耶和华对大卫家的恩典，这恩典是他曾极力咒诅的。但是，如果他胆敢离开耶路撒冷，他必然会被杀。后来，示每违反了这个条件：他去追赶逃跑的奴隶。因此，所罗门命令人将他杀了。所罗门在这件事上正确地看见耶和华引导的手：耶和华不愿示每平平安安地过世。

另一方面，王忠心地对待凡祝福大卫的人。这也是大卫所吩咐的。例如，巴西莱的众子，可以和王同席吃饭。

没有公平，就不会有平安。基督会在祂的平安国度作王直到永远；但是，祂会审判祂的仇敌，他们不

想要祂作他们的君王。

在万国中受尊崇

在他统治的初期，所罗门就娶了埃及王的女儿为妻。在耶和华的律法中，与埃及妇女结婚并没有被禁止。但是这样的妻子不应该把她的偶像崇拜带到以色列当中。显然这位埃及妇人没有打算这么作。然而，所罗门并没有把她带到大卫的王宫中，在这宫殿旁，大卫为耶和华的约柜立了一个帐幕。对所罗门来说，这些地方是神圣的，他不愿让这个外邦妇人靠近这些地方。在这里，他显示出他尊敬他父亲定下的原则，并且尊荣耶和华的圣约。

埃及王让他的女儿嫁给这个曾经被藐视、受压迫的奴隶国的国王，当然是意义重大的。以色列在列国中显然已经得到尊荣的地位。这个认可应当被解读为一个预言：有一天万国万民都要尊荣从以色列而出的伟大君王。万国都将奉祂的名敬拜神。

公平治理百姓的智慧

当那些日子，耶路撒冷还没有圣殿。会幕还在基遍，而约柜在大卫城的一个帐幕里。所有的百姓并没有来到中央圣所敬拜。他们仍然在全迦南地和基遍各处的邱坛献祭。

在他作王的初期，所罗门想要寻求耶和华。因此他

上基遍去献了一千头牺牲的燔祭。透过这个巨大的献祭，他把他全部的统治分别为圣归给耶和华。

主耶稣基督的灵在他里面。基督把祂自己和祂的一生献给神。因此，我们可以说所罗门爱耶和华。

在基遍，耶和华透过一个异梦向所罗门显现。这个梦是对他奉献他的生命给耶和华的一个回应。在这个梦中，耶和华对他说：“你愿我赐你什么，你可以求。”所罗门回答说，他知道他已经被赐给以色列，代替他父亲作这个国家的元首和君王，因此他背负了一个责任重大的重担。他如何藉着他父亲大卫——一个合神心意的人——的灵，来统治他的百姓呢？他年纪还这么小，完全没有能力执行他的呼召！因此所罗门想到的不是他自己，而是他作为百姓元首的呼召。**他想要有一个智慧的心，来公平地统治百姓。**

这个选择是蒙耶和华喜悦的。因为神在他身上看见圣约元首基督的灵。祂就赐给他聪明智慧，以至于没有人可以和他相比。此外，祂也赐给他富足、尊荣，超过他当时所有的列王，也应许他长寿，**条件是他要继续遵行耶和华的道路。**

所罗门醒过来的时候，他意识到他是在做梦。但是他知道，耶和华已经在那个梦中启示祂自己，而祂

的圣言必要成真。

在那之后，所罗门回到耶路撒冷，并站在耶和华的约柜前面。因为耶和华所应许的和所赐给他的，他就在那里献了燔祭和平安祭。在他献了平安祭之后，所罗门在一个盛大的筵席中，与他所有的官员一同用餐。他们在那里吃喝，与以色列的神相交，好叫他们可以藉着这样的交通领导百姓。

地上的盾牌

百姓很快就注意到，神赐给他们的君王，是一个何等非凡的礼物。两位妇女来到王那里。一个妇女说，另一个妇女因为自己的孩子死了，就夺走了她的孩子。另一个抗议说，那个活着的孩子是她的。他们央求王解决她们的纷争。所罗门如何判定谁是那孩子真正的母亲呢？

神赐给他的智慧，光照了他的理解力。他说，他会把孩子杀了，每个妇人各拿一半。那位真正的母亲大声疾呼；她要放过那孩子，即使这意味着她必须放弃主张拥有这孩子的权利。所罗门就明白，谁才是真正的母亲，她也得回了她的孩子。

所有的以色列人都听见所罗门的判断。百姓敬畏他们的王；他们带着尊敬，钦佩神所赐给他的智慧。不敬虔的人则感到害怕，因为他们明白，他们在这

种智慧下无所遁形。敬畏耶和华的百姓，在耶和華賜給他們的這個盾牌下感到安全。

再也沒有人具有所羅門所擁有的這種智慧。藉着這種智慧，他成為主耶穌基督的一個預表，祂看透惡人的心，而且是所有敬畏祂的人的盾牌。在這個盾牌下，我們的生命何等安穩！祂永遠保護我們。祂乃是藉着祂在今生所提供的途徑做到這點。地上的政府是其中的一個手段。政府也是耶穌基督賜給我們的，作為一個暫時的盾牌。聖經說，世上所有的盾牌都是屬神的(詩四十七9)。就是因為這個緣故，我們要在禱告中祈求耶和華，把基督部分的智慧賜給這些政府，好叫他們可以真正成為我們的盾牌。

王和國度的榮耀

除了所羅門所求的智慧之外，神也把他所沒有求的賜給他——富足、尊榮。他擁有一個巨大的宮廷，里面有許多僕人。這個宮廷的日常需求幾乎是無法計算的。食物不只是從迦南地而來，也來自許多被征服的國家。此外，臣屬的列國向所羅門納貢。他統治着一塊很大的區域。

他擁有一支由戰車和騎兵所組成的大軍。因為所羅門把每件事都安排得井井有條，他的軍隊一無所缺。其中最榮耀的是，所羅門帶給以色列的繁盛與平安。

百姓人数大大加增，享受着神赐给他们的生活。**每个人都在自己的葡萄树和无花果树下安然居住。**

这个美妙的平安国度，是基督有一天会建立的更荣耀的平安国度的一个预示。藉着赦免我们的罪恶，祂赐给我们与神之间的平安，也包括我们与自己的平安、彼此之间的平安、生命的平安。祂赐给我们今世的生命和财物。祂的百姓在今生领受这些，作为他们在永恒里会拥有的产业的保证或凭据。在那个国度里，那唯一的君王会戴着荣耀和尊贵的冠冕。

启示创造的意义

所罗门不仅仅拥有公正地统治百姓的智慧，藉着他的智慧，他也比其他任何人都**更多地看到生命和创造的意义**——比他当时和古往今来的所有智慧人还要多。他作了三千句箴言，为生命提供指引，为老老少少、富人穷人、君王臣民提供指引。

他也作了超过一千首诗歌。在这些诗歌中，他颂赞在耶和华的圣约中与祂同住的生命的荣耀。透过他的智慧，他讲论所有的被造物，包括植物和动物，从最大的到最小的。**他在所有这些被造物中发现意义——耶和華的目的。**如此，他为我们打开了创造之书与生命之书。天下列王都差人来听他的智慧话。所罗门因为有基督的灵在他里面，所以能作这些事。

神把基督赐给我们作我们的智慧。祂已经为我们揭示出生命的意义。如今我们不必仿佛是盲目的，来度过我们的人生。基督把神为祂的被造物所设定的目的解释给我们听。神的国度就是这么奇妙。在那个国度里，为所有的国民都预备了智慧。若我们凭信心与主生活在祂的圣约里，我们就是那个国度的国民。这样，世界和生命的全部都会向我们开启。

第八十四章 祂的圣洁之殿（列王纪上五-九章）

背景及要点

会幕由圣殿（神的“永恒居所”）取代的时候到了。对圣殿的需求，与以色列处境的改变脱不了关系。王国已经在以色列牢牢地建立起来。尤其是在所罗门的治理下，王位是在预表神的国度。藉着圣殿——神的圣洁的宫殿——的荣耀，显明耶和华是以色列的王，住在祂的百姓当中。

然而，我们千万不可忘记神的国度的特性，就是神乃是透过一个人来统治所有的事情，正如祂今天藉着基督掌权一样。这点也藉由以色列预示出来。基于这个理由，**圣殿的建造就和所罗门王宫的建造有十分紧密的关联**。首先，我们被告知关于圣殿的建造，接着是所罗门王宫的建造，最后是为圣殿的装饰与器具所作的预备。立起圣殿花了七年时间，而立起王宫花了十三年。在那十三年间，为圣殿准备的装饰和器具也似乎准备好了，好叫圣殿在这二十年一旦结束之后，就可以被献给耶和华。

建造圣殿与建造王宫是紧密相关的。因此，在我们讲述这个故事的时候，若是要阐明经文的意思，我们必须强调，尽管所罗门在盖造他辉煌的宫殿，他并不是在寻求个人的尊荣，而是**他身为神国度中的**

君王的尊荣。他的王宫与神的圣洁宫殿同享辉煌。圣殿是神在祂百姓中的一个记号。关于这个记号的意义，请见建立会幕的篇章（参见第四十三章：神的居所）。请记住，神没有把祂的同在局限在地上的圣殿，如同所罗门在他的祷告中指出的（王上八27）；祂的同在充满天地。圣殿所要象征的不只是神的同在，更是祂恩典的同在；祂用圣殿来说明，祂以圣约之神的身分住在祂百姓当中。

所罗门在他的祷告中所求的，只是这样的一种启示。圣殿是一个影儿，实体是神在基督里的恩典的同在；圣殿也是一个预言，指向未来有一天，全地都要被神的恩典所充满。

中心思想：耶和华在以色列建立充满祂圣洁的宫殿。

为建造作准备

所罗门成为以色列王时，一直以来是大卫好友的推罗王希兰，就差遣了一个使者代表团，庆祝所罗门登上王位。所罗门利用这个代表团开启与希兰之间的谈判，要在耶路撒冷建造圣殿。所罗门想要和希兰达成一个贸易协定。他提醒希兰，大卫已经提议要建圣殿，但是耶和华说圣殿要由大卫的儿子来建造，耶和华会赐给他安靖。如今所罗门提议要成全

神的圣言。他需要的木料，是从生长在希兰王国里的黎巴嫩香柏树而来的。所罗门想要差遣他的臣仆到希兰那里，好叫他们可以在西顿人的监管下，开始砍伐木头。

希兰一旦见到所罗门想要藉着他父亲大卫的灵来统治，他就喜悦，并赞美耶和华。希兰已经见到过大卫的统治所带来的祝福，并且对以色列的神有极大的尊敬，即使他没有全心全意选择以色列的神。他终身都是一个异教徒，但是他欣赏从耶和华在以色列所设立的王国涌出的一切祝福。不信的人经常能够认识到耶和华祝福的一部分。

他们达成了一个协议：希兰会确保木料抵达迦南的一个海港。所罗门则反过来要为希兰的王宫提供食物。

建殿工作展开的时候，就明显可以看到神所赐给所罗门的是何等的智慧。这个智慧引导他组织这项庞大的任务。他从全以色列挑选了三万个作苦工的人，把他们分成三组，每一组各一万人。每一组人在黎巴嫩工作一个月，然后回家两个月。所罗门也为还留在迦南的迦南人建立起强制的劳动力。他使七万人作搬运重物的工人，另外八万人作凿石的石匠，因为在建造圣殿时需要大量的石头。石头也是来自

黎巴嫩，然后在那里切割成石块。

这些工人有三千三百个督工监管。工程进行得很顺利，正如所罗门所计划的那样。在所有这些事件上，耶和华都透过所罗门的智慧来动工；事实上，**发动每一件事，并驱使所有百姓作工的是耶和华**。祂亲自引导所罗门和他的工人，为圣殿的建造做预备，而圣殿要成为祂在以色列的居所。

圣殿的建造

所罗门作王第四年，也就是在以色列出埃及之后四百八十年，开始了圣殿的建造。一个新的时期已经为以色列百姓开启。王国已经在他们当中得到荣耀的建立，耶和华也已经证明，祂是以色列荣耀的君王。因此，耶和华藉着一个荣耀的圣殿住在百姓当中，就是顺理成章的。此外，耶和华已经与大卫立约，有一位永远统治神百姓的君王，会来自大卫的后裔。耶和华的王权会藉着大卫家的这个王位表达出来。藉着与大卫立的约，所有这些如今都得到了坚立。因此，耶和华不能继续住在一个帐棚里；应该有一座圣殿作为祂永远的居所。

如此，所罗门就为耶和华建了一座屋宇，用帐幕作大致的模型。**和帐幕一样，圣殿也分成三个区域——圣所、至圣所、外院**。圣殿至圣所的形状是立方

体，如同在帐幕里一样。但是就圣殿而言，所有的尺寸都加倍了。此外，圣殿的前院被分隔为好几个院子。而沿着外墙，所罗门为各种服事造了三层旁屋。他用木料包裹石墙的内侧。所有的材料——包括石头和木料——都事先切割好，好叫圣殿可以很安静地被组建起来；不会听见锤子、斧子、锯子的声音。以色列工人仿佛深受他们正在建造的屋宇的圣洁所感动。

建造工程正在进行之际，耶和华的圣言临到所罗门，应许说：耶和华会住在以色列人当中，也会信守祂关于大卫家的圣言。与此同时，这个圣言呼召所罗门，要按照耶和华的一切诫命和指示来行事为人。建造正在进行的时候，这个启示给了所罗门新的力量，并且使他重新明白耶和华圣约的圣洁。

耶和华殿宇的墙都贴上金子。藉着这层金子，圣约的神的荣耀和圣洁都映照出来。这层镶金的表面，装饰着花苞和初开的花朵、基路伯（天使）和棕榈树。旷野里的帐幕无法用棕榈树的雕刻来装饰，但是以色列如今住在平安的土地上。王在至圣所放置了两尊基路伯，他们张开的翅膀彼此相接，也挨着各自的墙。这些巨大的雕像，也是由木头雕刻的，包上精金。

建造圣殿一共花了七年，在所罗门作王的第十一年完工了。圣殿代表全地有一天都要分别为圣归给耶和華。

王宫的建造

在圣殿完成之后，所罗门立刻开始建造王宫。祂已经赐给以色列一个奉祂的名统治的君王；这个事实表达了神是全以色列的王。因此，王宫与圣殿有紧密的关联就是必要的。王宫必须和圣殿一样闪闪发亮。它也必须是一个荣耀的屋子。

王宫由一些不同部分所组成。前面是黎巴嫩林宫。这个大厅是从其底层得名的，由四十五根香柏木柱林组成。这部分的宫殿是作为王的军械库，他兵器的储藏间。在这之后，是入口的长廊，连同审判廊（Hall of Justice）。宝座被安放在那里，王也在那里听讼，审判案件。然后是王自己住的宫室，其后是专为皇后——法老的女儿——建的一间侧厅。这座宫殿也有非凡的结构。藉着以色列王的辉煌，百姓看见神的荣耀的反射。我们的君王，主耶稣基督，不也是在荣耀中被神高举，并且住在天上的圣所，好叫我们会藉着我们君王的光辉看见神的荣耀吗？

圣殿的装饰与器具

建造王的宫殿花了十三年。在那些年头，也打造了圣殿的装饰和器具。所罗门不想把帐幕里的祭坛、灯台、陈设饼桌子、铜盆座和一切相关的物件放在圣殿里。它们在那里会显得太小。他让人制作了更大的新的装饰品与器具。铜盆座由十二只铜牛驮着的铜“海”（一个巨大的圆池）所取代，再加上十个有四轮可移动的盆座。有十个枝形灯台取代了帐幕里的单一灯台。但是他没有造一个新的约柜。神同在的特殊记号，和在旷野时并无二致。

为了照看一些细工，推罗王希兰差遣一个工匠大师到所罗门那里，他的名字叫“户兰”。这位匠人特别有恩赐，可以制作一切需要的巧工。

他首先把注意力集中在两根铜柱上，它们要被立在圣殿的前厅或前廊里。它们是极高的柱子，有装饰着非常华丽的柱头。这两根柱子在一种意义上是全然独一无二的：他们有各自的名字，一根名叫雅斤（“祂确认”），一根名叫波阿斯（“力量是在祂里面”）。两个名字都表明，这个王室的统治是永远坚立的。所罗门之所以能给这两根柱子起这些名字，是根据大卫之约的应许。确实，圣殿后来被拆毁了，但是神藉着出自大卫家的一个子孙对祂百姓的主权统治，在基督里是永远坚立的。

为耶和华建一座殿宇，一直是大卫心中的渴望。当耶和华不许他执行他的计划时，他就作了许多准备，把所罗门如今使用的材料收集起来。大卫为建造圣殿所收集的珍宝如此之多，以至于所罗门还用不完。所罗门把这些余下的珍宝收藏起来，好叫它们在时候满足时可以供圣洁的服事之用。

耶和华在圣殿里的同在

一切工作一旦完成，所罗门就招聚全部百姓的代表，把约柜运到圣殿。在一场庄严的游行里，祭司抬着约柜，加上在大卫所立的帐棚里为约柜所预备的一切摆设和器具。在这个游行队伍向前行进的时候，所罗门和百姓一起献上了无数的祭物。

最后，祭司们把约柜安放在至圣所里，在两个基路伯的翅膀底下。约柜里有两块石版，刻着圣约的律法。祭司一离开圣所，**立刻就有云充满圣殿**，祭司无法继续服事。耶和华的荣耀，即祂恩典的荣耀，在那里显现。这个殿宇将会证明，按照祂圣约的恩典，耶和华会住在以色列人当中。

在这点上，以色列是大大蒙福的。圣殿确实已经不在，但是**今天耶和华的内住是更加荣耀的**。祂丰满的恩典，过去是在基督里，今天也还在基督里。圣灵被浇灌下来的时候，祂就藉着祂的恩典降临，

住在祂的百姓当中。

现在暂时思想一下圣殿的金碧辉煌，其中闪耀着耶和华的圣洁。神想要圣化祂的百姓，好叫祂的圣洁可以在他们里面得着荣耀。今日，在祂的百姓当中，耶和华也是一位荣耀的君王。

对神的内住的神迹，所罗门感到欣喜若狂，他说道：

“耶和华曾说，祂必住在幽暗之处。”耶和华仍旧选择住在幽暗的圣所内部，在幔子之后（至圣所），祂也把祂大部分的荣耀隐藏在云里面。藉着基督十字架所成就的和好尚未发生。有一天，因着基督，神的荣耀会藉着其一切的光辉显明出来。所罗门很感恩，因为如今神的家终于拥有一个永久之地了。然后所罗门转脸向着百姓。奉耶和華的名作以色列的王和元首的那位，接着奉耶和華的名祝福百姓。在为他们祝福时，**所罗门记念耶和華与大卫立的圣约，并为应许得着了应验献上赞美。**百姓领受这个祝福时都站立。我们也凭信心领受我们在天上的君王的祝福。

王的祷告

然后王屈膝跪在所有百姓面前，向天举手，祷告说：

“没有神像你！你已经应验了你向大卫所作的应许。伴随这个应许，你赐给我们这个呼召，要在你面前

行事。现在求你应验这话。你确实不住在人手所造的殿，因为你以你的同在充满天地。愿你赦免恩典之同在，在这里能为人所知！通过垂听从此处呈上给你的祷告，愿你向我们显明你的眼目在日夜看顾这座殿宇！当百姓到这里寻求你所赐的公平，耶和華啊，请你垂听。咒诅那有罪的，并赐福给义人。当你因为罪追讨你的百姓，或当他们的仇敌击败他们，或你降下饥荒，或赐下不好的收成，然后百姓回转归向你，承认他们的罪孽时，求你垂听、赦免他们的罪，并赐下拯救！若是你百姓中有一人站在这里向你呼求，承认他的罪，请你垂听，并赦免他，好叫人一生一世敬畏你。是的，即便世上任何国家的一个陌生人在此处呼求你，请垂听并应允他的祷告，使天下万民都认识你的名！你的民出去争战，而他们在此处向你祈求，求你使他们战胜仇敌！耶和華啊，即便你的民因他们的罪被掳，而他们在外邦土地上向你呼求，请记念这座城和这座圣殿，垂听他们的祷告并赦免他们，并将你的民带回来！在这些事上，求你显明你已经拣选这群百姓作你的产业！”

然后所罗门再次祝福百姓。他赞美耶和華，宣告一个祝福：“愿耶和華使我們的心归向祂，事奉祂。然后以色列会住在荣耀里，地上的万民也要知道唯

独耶和華是神，并无别神。”

献殿

在这个祝祷之后，所罗门和以色列众人藉着成千上万的牛羊献上平安祭，把圣殿奉献出来。王必须把殿前院子当中的部分分别为圣，作为祭坛，因为被指定作燔祭的祭坛太小，无法处理所有的祭牲。

和这个平安祭相连，所罗门和百姓举行了献祭的筵席。王和百姓藉着与耶和華的交通成为一体。在第八日，所罗门遣散众民，让他们回家。百姓祝福他们的君王，他们都因耶和華因着祂与大卫立的约所赐给以色列的一切恩惠，心中充满喜乐地回家了。结果是：对以色列人来说，生命成为一个持续不断的筵席。

神百姓的处境，在我们这个时代并没有两样。他们大可把成千上万的祭献给耶和華，因为他们每天都有这个荣幸，为了基督的缘故，把他们自己和他们拥有的一切献给神。藉着与他们的君王——就是主耶稣基督——的相交，他们享受耶和華的恩惠。如此，对信徒来说，生命就变成一场延续不断的筵席。尤其是在教会中，神的百姓在与耶和華的相交中不断得到坚固。

耶和華对祷告的回应

在奉献仪式之后，耶和华在圣殿里藉着一个异梦向所罗门显现，正如在他作王的一开始，祂曾经在基遍向他显现一般。耶和华对他说，祂已经垂听了祂的祷告，也将所罗门为祂建的殿宇分别为圣。祂的眼目和祂的心总是会在那里显明祂的恩典。但是王必须遵行耶和华的道路：只有这样，耶和华才会成全祂对大卫所作的应许。如果所罗门和他的家转离耶和华去事奉别神，耶和华就会把以色列逐出那地。圣殿到那时就会被毁坏，成为以色列的羞辱，成为耶和华带给祂百姓的审判记号。

然而，耶和华永远会信守祂对大卫所作的应许：祂永远不会违背祂的圣言。但是王和百姓若是不忠，应许就会藉着耻辱和蒙羞，藉着审判而到来。

王和百姓的确变成不忠。与他们的不忠对比，耶和华恩典的信实，藉着基督永远的主权统治更加灿烂地映照出来。

王国的组织

所罗门完成了更多的建筑工程。他建了许多城邑，并加强其防卫。推罗王希兰为这些工程借钱给他，所罗门不想用耶和华宫殿的珍宝来完成这个目的。所罗门以为他可以用迦南地北方的二十个城邑来偿还希兰，这些城邑的居民主要还是迦南人。但是希

兰不接受那些城邑当作还款；他发现它们一文不值。很有可能，所罗门后来用自己的资源偿付了这笔债务。以色列的产业，没有任何一部分因为所罗门提出的这个建议而丢失。

王坚固耶路撒冷的城墙。他在全地四处建立积货城，和存放他战车的城邑。他彻底制服了余下的迦南人，并使他们作服苦的奴仆。以色列人自己则是自由的百姓。

皇后，即法老的女儿，搬到她自己的皇宫去住。圣殿的敬拜服事受到了规范。一些盛大的节期可以在耶路撒冷举行了。**在以色列全境，都不准在邱坛上向耶和华献祭。**

所罗门和希兰在红海边的一个造船厂共同建了一只舰队。这只舰队到了俄斐，从那里把许多金子运到所罗门的府库里。

王国十分坚固，也井井有条。是否会有这样的危险，就是王和百姓会开始信靠王国的力量，而不再信靠耶和华的恩典呢？倘若他们犯了这个错误，百姓和他们的王就会一起偏离耶和华。那么，罪恶就离他们不远了。耶和华即使赐给我们各样的祝福和一切的力量，我们仍然要在祂面前保持谦卑！

第八十五章 世界的光（列王纪上十-十一章）

背景及要点

耶和华对所罗门的罪宣告审判的时候，祂说祂“要因我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷”，留一个支派给他的儿子（[王上十一 13](#)）。在这里提到耶路撒冷，是具体作为耶和华所选择的城市。后来，在列王纪上十一章 36 节，这个陈述得到进一步的阐明：耶路撒冷是“我所选择立我名的城”。

耶和华选择耶路撒冷，好在那里启示祂的名。这个恩典启示是要成为世人的光。为了基督的缘故（祂会出自大卫的家系），耶和华要在耶路撒冷赐下祂的启示。因为祂坚持要在耶路撒冷启示祂自己，我们可以确信，祂会维护大卫的家室。大卫的灯必定不会熄灭。

只要所罗门按照恩典启示的光而活，他就是真正被光照的人；他就是这个世界的光。示巴女王因此尊荣他。我们在列王纪上十章 1 节读到，她听见所罗门“因耶和华之名”所得的名声。全世界都知道，所罗门的智慧是受惠于耶和华的恩典。因此，示巴女王接触到了恩典之光。就是因为这个缘故，当基督说到祂在犹太人手中遭到厌弃时，可以指出示巴女王拜访所罗门的事（[路音十一 29-32](#)）。

这不是说示巴女王成为真正的信徒。她对这光的荣耀，和它为生命最深沉的问题所提供的解答感到惊奇。然而，她的惊奇无法证明她的心已经学会，会因“神在救赎主身上的恩典”这个真理而得到安息。然而，所罗门越来越不倚靠神恩典的启示，而是信赖自己的智慧和洞见。结果他成为他那个时代的“开明君王”（enlightened monarch）。这种“开明”总是会带来太多的宽容——因此，就在耶路撒冷（神启示自己的地方）附近，有许多祭坛被献给了偶像。

十个支派从大卫家被撕裂出去；只剩下一个支派。就人数来说，这个陈述并不精确。犹大支派和大部分的便雅悯支派与西缅支派仍然留在大卫家，后两者的领土被犹大的领土所包围。在这个语境下，“十”这个数目应当解读成一个完整的象征。随从肉体的“以色列”离弃了大卫家。但是怜悯淹没了审判：有一个支派存留。一群余民得救了。在这里，藉着在这个审判当中的恩典，我们拥有给世人的永恒光照。

列王纪上十一章 40 节指回到 26 节：因为耶罗波安举手攻击王，所罗门就想要杀他。耶罗波安很有可能在建造耶路撒冷城墙时，挑起约瑟支派当中的反

叛，他那时对许多人有权柄。

反叛的动机是耶和華藉着先知亞希雅賜給耶羅波安的應許。**耶羅波安的反应明显是濫用这个应许。大卫曾经领受过这样的应许，但是他并没有举手攻击扫罗。耶羅波安应当等候耶和華的手成就这个应许。**不过，耶羅波安的處境和大衛的處境有一個重大的不同。耶羅波安必定知道，按照耶和華的應許，以色列要藉着大衛家得到永遠的祝福。在亞希雅宣告對所羅門家的審判時，耶羅波安應當藉着禱告試着逃避那個審判。相反，他太急切就接受了那個應許，即便它也含有對他的審判。因為這種熱切，他的行動从一开始就被定為有罪。耶羅波安對耶和華的恩典缺少神聖的敬畏。

中心思想：世人唯一的光照是耶和華在基督里的恩典启示。

所羅門智慧里的“世界的光”

所羅門智慧的名聲傳遍萬國列邦。它也傳到了示巴女王那里。她國度的百姓聽說，所羅門的智慧乃是受惠於耶和華恩典的启示。所羅門把所有的尊榮都歸給與以色列立約的神。

示巴女王親自旅行到耶路撒冷，听所羅門的智慧之言，並且提出人生的一些最難解的問題來考問他。

她带着一群可观的侍从抵达，并且把她心中的问题——询问所罗门。没有一个问题是他无法回答的。她不仅不能用他的话来套他，**最高智慧的光也一而再、再而三地照亮女王异教心思的黑暗。**因此所罗门是基督的一个预表，祂总是藉由祂在圣约里的恩典作出神所启示的解答。对生命的一切终极问题的解答，都必须在主的恩典里找到。

示巴女王听见所罗门的智慧之言，也目睹他宫廷的辉煌富足，和一切礼仪的井然有序，就惊奇得不知所措。倘若基督的一个预表就令她如此印象深刻，想像一下，**基督自己对凡凭信心认识祂的人，在他们心中会烙印出何等的印象！**

示巴女王承认，她先前听说的，还不及她现在所见到和听闻的一半。起初她拒绝相信一切关于所罗门的传闻，但是如今她信服了。她认为所罗门的臣仆是有福的。她也赞美耶和华，因祂喜悦所罗门，使他坐在以色列的国位上。耶和华必然真的喜爱以色列人，赐给他们如此的君王。这位外邦女王看见了何等的真理！这是对以色列永恒的爱，为了基督的缘故，感动耶和华藉着所罗门把基督的一个预表赐给以色列。

我们不知道示巴女王是否成为一个信徒，或者是否

在内心里顺服在耶和华的恩典之下。可以想像，在她赞美耶和华的时候，她是把祂视为许多神明当中的一位，和其他列国的神明并列。无论如何，她从远方而来（如同主耶稣所说，“从地极而来”），要听所罗门的智慧话，她为此着迷。

主耶稣在地上展现出一种比所罗门更大的智慧之时，犹太人却依然无动于衷。今天我们藉着祂的圣言也拥有祂的智慧。我们离它不远，但是我们往往既不感到雀跃、也不感到惊奇。若我们的惊喜没有超过示巴女王，她是否要在审判的时候起来定我们的罪呢？

示巴女王送给所罗门一份由黄金、珍贵宝石构成的大礼。她也把从她国家而来的许多香料馈赠给他，日后送来耶路撒冷的，再也没有这么多。除此之外，所罗门还接受了从其他国家奉上来的金子、宝石和贵重的木料。他用这些木料继续装修圣殿和宫殿。耶路撒冷的辉煌若是要反射基督部分的荣耀，那么无论它有多大的辉煌也不够。

所罗门也送给示巴女王一份配得上她的尊贵的礼物。她满心欢喜地回到她自己的国家。想想在我们敬拜基督的时候，祂要赐给我们的，不知道比这份礼物还要多多少少！

在文化的顶峰

所罗门每年收到的黄金的价值，恐怕再也难以估算了。王用这些金子打成大盾牌二百面，小盾牌三百面。在一些庄严的时刻，这些盾牌会被抬到王的面前。在他演讲和判断法律事务的地方，他立起了一个宏伟的象牙宝座，用精金包裹。在宝座的两旁站立着两只狮子，而通往宝座的六层台阶上，每一阶上也有两只狮子。这些狮子的塑像象征所罗门的王室主权。王的一切饮器也都是用精金打造的。

在那些日子里，银子的价值约略与砖块的价值相等，而原本昂贵的香柏木的价值，也和野无花果树的价值相去不远！每个国家各自出产的这些奇珍异宝，源源不断地运送进来——金子、银子、象牙、猿猴、孔雀。从埃及运来马匹、战车、最昂贵的衣服。

从世界的每个角落，人们都来求见所罗门，要听神放在他心里的智慧之言。他身处于他那个时代的文化巅峰。没有什么 是耶和华不会赐给他的，因所罗门是基督的一个预表，全世界的财宝都握在祂手中。基督并没有鄙视和拒绝这些财宝；祂拥有全地和其中的一切，而且有朝一日，会使全地再次成为圣洁。换句话说，有一天，基督会把全地赐给属于祂的人，为了神的荣耀来使用。祂正在使全世界成为圣洁：

在今生，祂把世界赐给那些属于祂的人，好叫他们使用它来荣耀神。全世界的发展都是为了基督和祂的子民。

然而，握有全世界的财富也有它本身的危险。基督拥有一切本来就只属于祂的，为神的荣耀来使用。所罗门是否会以这样的精神，来继续拥有神所赐给他的一切？我们是否能够拥有（在基督里）凡属于我们的，唯独为了神的荣耀？**惟愿我们随时亲近祂，并倚靠祂圣灵的能力，使我们能够为了主的缘故使用我们拥有的一切。**

“开明的”宽容

所罗门没有逃避这个危险。在他心中，要把他的智慧和财富与耶和华的恩典分离，对他来说是多么容易的事啊！此外，所罗门的生命中还有其他事情，使他偏离了正确的道路。**他娶了许多的妃嫔。**在这方面，他也想要超越他那个时代的其他帝王。但是，**异教习俗也借着这些妃嫔被引进到他的王宫里。**

在这些妃嫔中，有许多是来自以色列人被禁止通婚的民族。这些妃嫔来到耶路撒冷的时候，并没有放弃她们的偶像崇拜。但时候到了，所罗门就被她们引入歧途。她们谄媚他，并且告诉他，他是他那个时代最明理的统治者。因此，她们让他为神赐给他

的智慧感到骄傲。然后，他就不再把这个智慧视为来自耶和華恩典的礼物。

所罗门的妃嫔进一步谄媚并说谎道：像所罗门这样开明的统治者，难道不该带着欣赏的眼光，来看其他列国应当可以见到的进步吗？她们宣称，这种进步当然不是来自耶和華——以色列的神。这是其他的能力所结的果实，那些国家把这些能力当成神明来膜拜。所罗门当然必须承认这些能力的存在。身为一位开明的君王，他的心胸不应该如此狭隘，只承认对耶和華的事奉，而把偶像视为谎言和可憎之事，拒绝崇拜它们。所罗门当然应该容许他的妃嫔继续敬拜她们自己的偶像，尽管她们承认耶和華是以色列的神，而且是祂使所罗门为大的。

这样，所罗门就被他的妃嫔引入了歧途。**他容许敬拜偶像的祭坛被建立在耶路撒冷附近**——那是圣地，迦南人应当被除净，好叫人能唯独事奉敬拜耶和華。耶和華在圣殿里向人启示祂恩典的同在，而偶像竟然就在耶和華面前被人敬拜！

耶和華已经藉着异梦向所罗门显现过两次，所罗门却仍然允许这事发生。他曾经与耶和華何等亲近！如今又与祂何等疏远？耶和華怎能容许任何人或任何事物在祂身旁同受敬拜呢？若我们没有凭信心全

然活在耶和华的恩典里，并完全为耶和華而活，我们就不是唯独在事奉祂。

审判中的光

为了这个罪，耶和華向所罗门发怒，因为他如今违背了耶和華的圣约。为了耶和華对祂百姓的恩典，所罗门和他的家室必须被弃绝，正如扫罗以前被弃绝一样。

耶和華告诉所罗门，祂会把他的国夺回，把它赐给他的臣仆。这个审判似乎已经定案。然而耶和華記念祂与大卫立的永约。大卫必定有一个子孙会坐在王位上，直到永远。这个应许不会完全暗昧不明。耶和華会容许大卫的家室继续统治一个支派。仿佛有一大群百姓不再属于大卫之约；只有一小撮余民留在那个家室之祝福的保护之下。耶和華如此行是因为，当祂与大卫立约之时，祂已经为了启示祂的恩典而选择了耶路撒冷。耶路撒冷的光不应当被遮蔽。因为神恩典之光要继续从那里照亮百姓，大卫家的盼望就永不断绝。

此外，耶和華应许，在所罗门还活着的日子，以色列国中的分裂不会到来。这也是因为与大卫立的约。为了那个圣约的缘故，大卫的儿子，藉由他一切的智慧与辉煌，是基督的一个预表。这个光不会就这

样消失，变成黑暗。因此，神藉着大卫家赐给以色列的恩典，终究胜过了审判。

所罗门还活着的日子，耶和华甚至兴起可怕的敌人来攻击所罗门的王国。在南方有哈达威胁他。哈达是个具有王室血统的以东人，当约押在以东执行一连串的处决时，他设法逃过了一劫。哈达逃到了埃及，但是在 大卫死后，他回到自己的国家。

在北方有利逊崛起掌权。他招聚了一群人，他们原先属于他的主人——曾被大卫击败的叙利亚王哈大底谢。这位利逊曾经成功地攻克大马士革，并且在那里建立了一个王国。

但是最危险的敌人是以法莲支派的耶罗波安。所罗门采取措施完成耶路撒冷城墙的建造的时候，有一个大有才能的年轻人引起他的注意。这个年轻人，耶罗波安，曾经参与那个工程，所罗门派遣他监管以法莲和玛拿西支派所做的一切工程。

有一天，耶罗波安在城外遇见先知亚希雅。先知身上穿着一件新衣，他把它撕成十二片。他把十片，连同来自耶和华的一个信息，给了耶罗波安。耶和华要把国从所罗门手里夺去，并把十个支派赐给耶罗波安。亚希雅强调，在所罗门还活着的日子，这事不会发生，而且有一个支派和耶路撒冷还会留给

大卫家。倘若耶罗波安愿意遵行耶和華的道路。耶和華也会为他建立一个永远的家室。这样，耶和華会使大卫家谦卑下来。但是这个降卑只是暂时的。有一天，那个家全部的荣耀会再次闪耀——在基督身上。

耶罗波安没有意识到先知这些话语的可怕，他也没有企图藉着祷告寻求避开对大卫家的审判。他当然知道藉着那个家应许给以色列的祝福。他太急切地为自己接受了那个应许。他没有像大卫那样，等候耶和華把他放在王位上。和耶和華明确的圣言相反，他和跟随他的人反叛所罗门。因此所罗门企图要杀他，他必须逃到埃及。以法莲支派和犹大支派，这两个最重要支派之间的嫉妒，被耶罗波安的叛变再次挑起。

所罗门的死

所罗门在耶路撒冷作王四十年。然后他就死了。王国还没有分裂。

所罗门犯了大罪。在这方面，他和在他之后到来的基督不同。然而，恩典并没有离开大卫家。我们也继续生动地纪念所罗门的辉煌，我们把它视为一个预言，指向未来基督的荣耀。

第十七部分 以法莲反对犹大

第八十六章 大卫家的降卑（列王纪上十二章 1-24 节）

背景及要点

我们在列王纪上十二章 24 节读到，以色列家的分裂乃是出于耶和华。耶和华按照自己的方法施行拯救。祂使大卫家降卑，好叫它不会专横地切断自己与祂的关系，如同所罗门已经开始作的那样。倘若大卫家要以一种专制的方式来治理，就只会成为对以色列的咒诅，而且会使全以色列反抗耶和华。因着基督对大卫家的恩典，耶和华必须使它降卑。

圣经的观点是，“以色列”转离了大卫家。也就是说，大部分以色列人转离了。这使得不忠心的以色列的灭亡成为确定的事。但是在这个“以色列”当中，第一宗罪必须走完它全部的过程。直到那时，审判的时机才会成熟。

唯一还留在大卫家的支派，不单单是犹大支派本身。在犹大，也有很多人失落了。圣经说到的这个支派，代表大卫的儿子所拯救的余民。因此，亚述所造成的以色列的毁灭，不完全等同于巴比伦对犹大造成的毁灭。对余民来说，还有盼望。但是，十个支派中只有少数人回到了迦南，这个事实也显明两个国家

命运的差异。

的确，这分裂是出于耶和华，但这是藉着人的罪发生的。**以法莲对犹大的嫉妒引发了这个分裂。**遗弃大卫家，就意味着破坏耶和华的圣约，因为所有的以色列人都知道赐给大卫家的应许。他们存心拒绝耶和华的圣言。

即便如此，大卫家也要因这个罪受责备。所罗门使自己从耶和华的圣言中释放出来时，他就已经为这个解放、这个与大卫家的分离作了示范。所罗门的“开明”（enlightenment），也“光照”（enlightened）了以色列人。

中心思想：耶和华使大卫家降卑，好叫它成为祂百姓的祝福。

反叛

所罗门过世之后，所有的以色列人都聚集在**示剑**，表面上是要立所罗门的儿子罗波安作王。但是百姓有别的想法。他们聚集在示剑，而不是耶路撒冷，已经有重大意义了，因为耶路撒冷才是正当的聚集地点。**示剑位于以法莲的领土内**，这个支派已经在嫉妒犹大支派。此外，耶罗波安已经从埃及被召回，而且在指挥这场聚集。

罗波安来到示剑。这对他来说一定是个羞辱。他抵

达那里的时候，听见百姓抱怨说，**他父亲所罗门加在百姓身上的轭太重了。**百姓提出一个条件，要罗波安满足它，他们才会承认他作他们的王：他必须减轻他们的轭。

百姓抱怨所罗门的轭，在很大程度上只是一个藉口。所罗门对百姓的要求确实过分，但是百姓的说话方式，说明他们并不感谢他们现在所享受到的祝福。的确，所罗门对这种缺乏感恩之心要负一些责任。当他离弃耶和华，而他的显赫不再是为了荣耀耶和华的恩典，他的统治似乎就是专制蛮横的，他的显赫也仿佛是掠夺。但是百姓不知感恩仍旧是事实。他们确实可以藉由磋商来解决问题，但是他们和罗波安说话的方式，以及他们坚持要提出条件，意味着反叛已经在他们心里酝酿。百姓想要摆脱大卫家的轭。

大卫家中的愚昧

罗波安请求延后三天，让他作出决定。他和曾担任他父亲的谋士们商量。他们敦促他要让步。倘若罗波安现在愿意作百姓的仆人，他们就会永远作他的仆人。但是罗波安不满意这个建议。与他一同长大的年轻人建议他，要严厉对待百姓，并且告诉他们，他要使他们负更重的轭，重到难以估算。

罗波安选择按照年轻人的建议行动。他必须到示剑，已经令他火冒三丈。难道他现在必须彻底降服，作百姓的仆人吗？他不想要进一步委屈自己。

这不仅仅是罗波安自己战术上的失误。即使他听从了那些老年人的建议，也无法保证百姓会承认他是王。他拒绝以任何方式委屈自己，说明他没有看见因着他父亲的罪而临到他家的罪咎。他应当寻求耶和華的面，并为了神的缘故作好准备，使自己谦卑下来。在那种情况下，他就会成为合神心意的王。然而，他却是以一种专横、暴君式的方式说话。这种愚昧是对所罗门的罪的审判。

破裂

罗波安毫不妥协的回应，使得反叛来到了紧要关头。百姓呼喊说：“我们与大卫有什么分呢？在耶西的儿子们里也没有产业。以色列人啊，回你们自己的家去吧！大卫啊，照顾你自己的家吧！”然后百姓就弃绝了罗波安。他们把罗波安所差来、企图说服他们回转的司库（和合本作“掌管服苦之人的”）杀了。王自己已经匆忙登上车，逃回耶路撒冷去了。百姓知道自己在说什么、做什么吗？他们知道耶和華赐给大卫家的应许。但是他们故意弃绝这个应许，也弃绝了耶和華的圣约。

耶和華是否应当藉着棄絕以色列來作出回應呢？耶和華在那時拒絕撇棄以色列。第一宗罪必須走完它全部的過程——直到以色列受審判的時機已經成熟。有朝一日，這個棄絕所帶來的審判（就是耶和華已經藉着摩西發出威脅的審判）會展開攻擊。只是在那日子來臨之前，耶和華必須與在祂不忠心的以色列百姓裡面的罪較力。

耶和華造成的分裂

耶和華特別以一種方式，繼續顯明祂對以色列的慈愛：不是所有的支派都棄絕大衛家。維持忠心的主要是猶大支派，連同便雅憫和西緬支派的一部分，以及散居在整個猶大領土的其他支派的許多成員。毫無疑問，即使在猶大，也有很多人不是真心相信耶和華的應許，因此是失喪的。這一個忠心的支派，代表以色列有一群余民，會被耶和華的恩典所拯救。十個支派立耶羅波安作他們的王。羅波安抵達耶路撒冷的那一刻他就動員了一只十八萬人的軍隊，要以武力來鎮壓耶羅波安和以色列。透過先知示瑪雅，耶和華禁止羅波安爭戰。耶和華宣告說：“這個分裂乃是出于我。”羅波安順服了耶和華的聖言，回到耶路撒冷。對大衛家來說，這確實是一件奇耻大辱。往日的光輝已然消失。

耶和華這樣作，是為了再次使大衛家謙卑下來。若以色列繼續遵行所羅門的罪惡道路，它就必然會遇上一個徹底糟糕的結局。但是大衛家若謙卑下來，就還有一丝盼望。如此，藉着那個家，因為破裂而遭受極大屈辱的以色列也會有盼望。大衛家的盼望不會消失，因為這是由賜給大衛的應許所保證的。

第八十七章 不灭的火（列王纪上十二章 25 节-十四章 24 节）

背景及要点

从犹大来的先知正在发出有关约西亚的预言：在伯特利的祭坛上，约西亚会焚烧所有在那里敬拜偶像者的骸骨。这个预言所强调的，主要是约西亚就要来了。这位约西亚会成为大卫家的成员，而耶罗波安设立金牛犊的敬拜，就是企图使以色列与大卫家彻底分离。大卫家所生的儿子就要降临了！这个预言的进一步含义就是：基督就要降临了。

有关挖掘坟墓和焚烧骸骨的谈话，指向未来以色列家的彻底灭亡，也就是以色列的名被彻底除灭的时候。基督会以相同的方式灭绝祂百姓中不虔不敬的人。根据亚希雅的预言，十个支派全部都会从应许之地被铲除。

我们在这里拥有在上一章所遇见的同一个思想；以色列的绝大部分会遭毁灭，而一群余民会得救。这个段落里的预言和基督有关：“祂……要扬净祂的场，……把糠用不灭的火烧尽了”（太三 12）。

中心思想：基督要扬洁净祂的禾场，用不灭的火烧尽糠粃。

与大卫家彻底分离

因为耶和華阻止羅波安與不忠心的支派爭戰，耶羅波安就可以和平地統治這些支派。他把示劍（在以法蓮的領土內）立為他的居所，並且加強它的防禦。後來他把政府的位置移到得撒，以保護他王國的那部分。

耶羅波安心裡說，倘若百姓每年都上耶路撒冷去參加那些盛大的節期，他們就會與大衛家保持聯絡。在这种情形下，他們也许会回到大衛家，然後殺了他們的新王。因此他想要把他們和大衛家徹底分開。耶羅波安的分析是正確的：耶路撒冷和聖殿的敬拜屬於大衛家。耶和華在耶路撒冷启示的恩典，與祂對大衛家所作的應許是綁在一起的。倘若耶羅波安成功地把百姓和大衛家徹底分開，他就會與神恩典的不斷启示分開。這是他願意承擔的風險。

在與他的眾謀士討論過這事之後，耶羅波安就命令他們在北方（在“但”）立起一只金牛犢，另一只立在南方（在“伯特利”）。他選擇但和伯特利是因為傳統。以前在但曾經有一座廟，里面有偶像。耶和華也曾在伯特利向雅各显现。

耶羅波安故意把節期的時間從七月改到了八月。任何想要擔任祭司的人都受歡迎。利未人和真祭司被逐出了耶羅波安的王國。

耶罗波安在节期之时亲自率领百姓献祭。他对聚集的群众说：“以色列人啊，看你们的神明，这就是领你们出埃及地的神明。”耶罗波安在这里用的是些历史性的词汇。亚伦在西奈山脚立起了金牛犊时，曾经用相同的词汇对百姓说话。耶罗波安可能是指向以色列过去的那个时机。在西奈山，百姓拒绝承认摩西是以色列的牧人，也同时弃绝了耶和華藉着摩西所启示的圣约。如今，百姓和他们的王也拒绝与大卫的子孙有任何关联，拒绝承认他是未来的领袖。他们因此也拒绝了圣约本身，正如他们在西奈山所作的。

耶罗波安向在场的众人强调，他的目的不是要百姓离弃耶和華。然而，耶和華的权利已经被侵犯了。耶罗波安这种以牛犊形像来代表耶和華的行为，是一件可憎的事，是有意识地玷污耶和華的威严，表现出一种想要胜过耶和華权柄的欲望。尽管有耶罗波安的说辞，以色列和它的君王在这个节期中是在使自己远离耶和華。

尽管还有一些忠心的百姓继续到耶路撒冷，绝大部分的百姓无法再承受耶和華权利的轭。他们受够了大卫家的王权，这个王权是完全由耶和華的圣约来统管的。

耶和华在这个时候不是也应当拒绝百姓吗？祂不断与他们的罪较力。这种情形持续了很长一段时间。只有在他们受审判的时机已经成熟时，祂才会弃绝他们。但是，那个将要到来的弃绝已经被宣告出来了。

关于大卫儿子的预言

耶罗波安在节期中正忙着献祭之际，突然出现一个来自犹大的先知。这先知呼叫说：“大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚。他必将邱坛的祭司，就是届时在那里事奉的，烧在那坛上。他会把所有在他之前在那里事奉的祭司的骸骨挖出来，把这些骸骨烧在坛上。他们不会有任何东西留下来。他们的名会从百姓当中除灭。为了证明这些话是来自耶和华，这座坛会裂成两半，坛上的灰会洒在地上。这座坛和凡在这里事奉的都会彻底受咒诅。”

这个预言后来由犹大王约西亚分毫不差地应验了。但是，我们也立即想到大卫伟大的子孙，基督，祂也在另一层意义上应验了这个预言。祂要永远从祂百姓当中剪除只在表面上事奉耶和华的人。他们的名号和他们自己会一并被除灭。

耶罗波安气得发狂，喊叫说：“拿住那人！”但是他用来指着先知的手立刻就枯干了。神的审判向耶

罗波安启示出来，这是一种恩典的审判，祂要藉此拯救祂的百姓。此外，祭坛也裂成两半，坛上的灰也洒在地上。当他回过神来，耶罗波安求那先知为他祷告。那先知就祈祷，王的手就复原了。

然后，王就请先知到他家中一起吃喝，并承诺要赏赐他一份礼物。耶罗波安想藉此方法恢复他已经粉碎的权柄。对他来说，没有别的出路。这个尝试失败了，因为那先知拒绝王的邀请，说耶和华禁止他作这样的事。耶和华甚至不允许他从原路回去。在那个受咒诅之地，他不可以和任何人有交通。于是那先知就回去了。耶和华彻底弃绝了伯特利。

要被饶恕的坟墓

很不幸，先知没有忠心到底。在伯特利住着一个老先知。他对偶像崇拜这可憎之事保持沉默，并继续住在伯特利。他怎能忍受这种景象呢？

老先知从他儿子们那里听说所发生的事。他的儿子们看见那从犹大来的年轻先知所去的路。老先知立刻使人备好他的驴，并骑上驴去追赶。等到追上了，他就邀请他回头，并到他家吃饭。那个年轻先知拒绝了，老先知就说他自己也是个先知，而且一位天使已经吩咐他要把这位来自犹大的先知带回家。年轻先知被说服了，就同老先知回去。

感动那年轻先知屈服的是什么呢？他确知耶和华不要他与伯特利和其居民有任何类型的接触。但是身上担着完全咒诅的圣言，对他来说实在太沉重了。如果一位老同事住在伯特利，那么，耶和华藉着天使带给他另一个信息，正如那老先知所宣称的一样，就或许是真的。

那年轻先知是在心里玩弄耶和华的怒气。他无意将它视为绝对的，是说不二一的。这样的怒气过于他所能担当。因此这两位先知就彼此帮扶着，走在错误的道路上。耶和华在祂圣约中的要求，是对祂圣言的绝对顺服，即使这圣言是定罪的信息。

这两位先知在伯特利坐席的时候，耶和华的灵忽然临到那老先知，他就对他的客人宣告审判。他宣告，年轻先知不会被葬在他家族的坟墓里。这是个审判：他一生的故事会在以色列被一再转述。从他的坟墓会不断发出对耶和华的见证。然而，即使在那个审判中，仍然可以听见恩典的音符。这位年轻先知不会从他的同胞中被除灭，像伯特利的祭司那样。

那年轻先知返家时，一只狮子把他咬死了，只是没有把他撕成碎片。狮子没有把他吞吃了，也没有攻击他的驴子，这是个神迹。耶和华是在藉着这个神迹说话。

老先知就把他的尸身取回来，并把它葬在自己的坟墓里。他明确地吩咐他的儿子们，在他死后，要把他葬在同一个坟墓里，因为耶和华的圣言必要应验，正如以往一样。然后，当来自大卫家的子孙前来挖出他们的骸骨时，葬着这两位先知的坟墓就会得到宽恕，因为那年轻人曾经是耶和华的先知，即使他不顺服。

这个预言照着字面应验了：约西亚确实饶恕了那个坟墓（[王下二十三 15-20](#)）。在大审判中，基督也会认识属祂的人。因此，那从犹大来的先知的坟墓，就按照耶和华的圣言，继续作见证。幸运的是，它不只是说到审判，也说到恩典。

一群余民

耶罗波安在这一切事情发生之后，依然没有悔改。因此耶和华定意要宣告那在等候着跟随耶罗波安的人的审判。

耶罗波安的儿子亚比雅病入膏肓。耶罗波安告诉他的妻子，要她改装去见先知亚希雅，就是那在多年以前曾经奉耶和華的名对他说话，并且告诉他说他会成为君王的那位先知。为了让这个骗局毫无破绽，她必须带礼物给那先知，而且要乔装成一个贫穷的妇人。然后那先知就必然会预言一些关于那病童父

亲的好话。那预言必然会应验，他们的儿子也会再次康复。

这是何等愚昧啊！有医治能力的并不是那先知说的话，而是**耶和华的圣言**！此外，耶和华也有能力对先知启示所有的事情——包括那要来见他的妇人的真实身分。

在耶罗波安的妻子去见那先知之前，耶和华把所有的事情都启示给了亚希雅，他那时因为年纪已经老迈，眼不能见。她一抵达，他就奉耶和华的名斥责她的诡计，并且告诉她，耶和华会因为耶罗波安弃绝祂的圣约，而毁灭耶罗波安的家。耶罗波安家中所有男丁的名都会被除灭，就像伯特利所有祭司的名一样。凡属耶罗波安的人，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃。先知告诉她，当她再次进入那城，她的儿子就会死。以色列众人要以尊荣来埋葬这个儿子，为他哀哭，因为耶和华的恩典在这个儿子身上还有一些工作未完成。耶和华会兴起一个人，灭尽所有还留在耶罗波安家中的人。这位毁灭者已经诞生了。**最终，所有犯罪的以色列人都会从应许地被铲除，分散到幼发拉底河的另一边。**耶罗波安的妻子进到她在得撒的家中之时，儿子就死了。按照耶和华的圣言，他得了一个备极哀荣的葬

礼。靠着神的恩典，在黑暗中总还有一些光明。所有犯罪的以色列人和耶罗波安全家都会被除灭，但是这个童子尊荣的葬礼（神向他显明了怜悯）宣告说，在所有的以色列人当中，会有一群余民得救。耶罗波安作王二十二年，就过世了。他的家受了咒诅，必要灭绝，这是一个记号，代表耶和華最终会毁灭所有背道离弃祂的以色列人。

第八十八章 犹大支派中的不和（列王纪上十二章 25 节-十四章 24 节；历代志下十一章 5 节-十六章 14 节）

背景及要点

在以色列和犹大的关系破裂之后不久的一段时期内，这两个王国之间产生了敌意。直到约沙法和亚哈的时期，以色列和犹大才结成联盟——而且是为了邪恶的目的！

因着祂与大卫立的约，耶和华和以色列的关系，和祂与犹大的关系并不相同。列王纪上十四章 22 节特别能表明祂与犹大的关系：“犹大人……惹动祂的妒忌”（和合本修订版；和合本作“触动祂的愤恨”）。犹大人的罪惹动了耶和华的妒忌——一位深爱妻子的丈夫却没有得到他妻子完整的爱的那种妒忌。从这个表达法可以清楚看见，耶和华对犹大的爱和对大卫家的爱究竟有多深。

然而，犹大人却没有以完整的爱把自己献给耶和华。这是属灵的赤贫——失去了神的恩惠，与祂的相交。导致的结果是生命在一切关系上都十分贫乏。历代志下十五章 5-6 节记载，先知亚撒利雅谈到此事。这种属灵贫乏的典型表现，就是罗波安下令人制作铜盾牌来取代金盾牌的故事。

我们应当留意到，在这段时期里，犹大所犯的罪比以色列更重。以色列犯的罪没有超过偶像崇拜，但是我们已经读到在犹大发生的许多骇人听闻的可憎之事。尽管耶和华以祂的爱来寻求犹大，犹大却无法全心全意爱祂。描述这个时期的典型说法就是：**犹大的心“不诚诚实实”地对待耶和华**。百姓越是不在耶路撒冷把他们心里的爱献给耶和华，他们越是在**在邱坛上忙着异教的敬拜服事**。他们属灵上的精力不是花在对耶和华的敬拜和事奉上，而是浪费在其他方式上，表现在他们对异教崇拜的热情和肉体的情欲上。

在列王纪上十五章 2-10 节，我们碰到经文上的一个难题：我们读到亚比央的母亲是玛迦，是押沙龙的女儿，而完全相同的名字也给了亚比央的儿子亚撒的“母亲”。解决的方法也许是把后面的那个“母亲”解释为是指“祖母”（参和合本）。在亚撒的时代，玛迦仍然担任皇太后，或许是因为亚撒的母亲年轻时就死了。

我们读到，亚撒的心一生都诚诚实实地顺服耶和华。然而，我们在后来被告知，他仰赖亚兰王，没有仰赖耶和华（**代下十六 7**）。在他生病时也没有寻求耶和华。亚撒临终之时，他的信心并不坚定。尽管如

此，经文以怜悯的爱来评断他。

**中心思想：犹大百姓因收回他们对耶和華的忠心，
惹动了祂的妒忌。**

疏离带来的赤贫

罗波安作王的头三年事奉耶和華，并巩固他的王国。因他是大卫的子孙，耶和華就向他施恩惠。他享受可以在耶路撒冷作王的特权，耶路撒冷，就是“耶和華从以色列众支派中所选择立祂名的城”。耶和華确实已经苦炼大卫家。但祂如何继续以祂的爱眷顾那个家，并为祂圣约的缘故，亲近犹大王国啊！在那里的生活本来应该是何等美妙的！

当罗波安感到他已经坚立在自己的王国里，他就不再诚诚实实（或译为“全心全意”）地归向耶和華。因为他先前的降卑，他在耶和華面前感到渺小，但是他现在既然感到越发强盛，他心里对耶和華的爱就似乎不再是最重要的动机了。他不再为耶和華的名发热心。

犹大众人也离弃了耶和華。百姓无法全心全意地委身给祂，他们也不喜爱祂丰盛的恩惠。**结果，生命各方面的关系就变得贫乏了。**

犹大人定期地犯可憎的罪。百姓越是不在耶路撒冷全心全意敬拜耶和華，他们就越会在邱坛上陷在他

们自己恣意妄为的做法里。这些做法是被禁止的，但是它们带给百姓更多的自我满足，因为这些做法正符合百姓自己心中想要的。

透过这种在邱坛上的敬拜，百姓使耶和華成为一种地方上的神明，和巴力处在同样的水平上。他们越来越接受偶像崇拜。还留在应许地的迦南人，也以他们所行的可憎之事出现在公众场合，并诱惑犹太人。

这所有的事在耶和華百姓当中持续进行着，他们是属祂、在祂的爱中的百姓。当他们裹足不前，不把他们的心交托给耶和華，而是献身给其他事物，耶和華就成为忌邪的。具体来说，祂要的是大卫子孙的爱。大卫家会让那伟大的子孙，就是那有一天会从大卫家出生的子孙蒙羞吗？

耶和華以祂忌邪的爱惩治犹太。埃及王示撒带着大军袭击那地，夺去了一些设防城(fortified cities; 和合本作“坚固城”)，并上来攻取耶路撒冷。然后先知示玛雅对罗波安和犹太的众首领说，耶和華会让犹太落在示撒的手里，因为百姓离弃了祂（见代下十二 1-8）。

耶和華看似正在弃绝祂的百姓。然而，正是藉着这个惩治的行动，祂在寻找他们。当王和犹太众首领

听见先知所说的，他们就在耶和華面前谦卑下来，说：“耶和華是公义的。”因此耶和華就达成了祂的目标：祂已经吸引百姓更靠近祂自己。

这个惩治必须持续进行，好叫百姓清楚看见，他们出于爱来服事耶和華，和列国对偶像的事奉之间的差异。基于这个理由，耶和華使示撒进入耶路撒冷。他攻取并劫掠了那城，但是他没有摧毁它。他的劫掠已经够糟糕的了。外邦人的眼目和手又转移到殿里的财宝，这是大卫和百姓出于爱收集起来的，是在所罗门时期就光彩夺目，以尊荣耶和華的荣耀。

神的圣山被亵渎了，与祂的交通的隐秘性也被玷污了。如此，与耶和華同在是否不安全呢？

示撒也夺走了所罗门下令制作的金盾牌。示撒离开耶路撒冷之后，王国恢复了秩序，罗波安就用铜盾牌代替了金盾牌。王每逢进耶和華的殿，铜盾牌就被抬到王面前。多么肤浅！罗波安希望能透过这些铜盾牌做做样子。假使他没有用它们来代替，而是谦卑地在耶和華面前承认这次的掠夺是他犯罪的结果，该有多好！如今，铜盾牌是在神的恩惠的范围内生命赤贫的表现。

罗波安继续离弃耶和華；他在神里面不是富足的。在作王十七年之后，他就死了。在这段期间，犹大

和以色列王国一直处在战争的状态下。

在耶和华面前的不平等

罗波安的儿子亚比央（又名“亚比雅”）接续他作王，这说明耶和华依然怜悯大卫家。耶和华应验了祂在大卫之约里的应许。然而，这个大卫子孙的心，并不像他祖大卫的心那样，诚诚实实地顺服耶和华。出于祂的主权恩典，也因着祂的圣约，耶和华仍使大卫在耶路撒冷有灯光；在深沉的黑暗里，大卫家的统治光芒还没有完全熄灭。

亚比央率领四十万大军攻打耶罗波安。耶罗波安也摆出八十万大军的阵势对抗他。在战争开始之前，亚比央告诉以色列的士兵，因为他们厌弃了大卫家和赐给大卫的应许，他们乃是活在背叛之中，抵挡耶和华的圣约。此外，亚比央说：“你们离弃了耶和华，事奉偶像，但是在犹大，耶和华按照祂的律法，在圣殿中得到尊崇。”

耶罗波安却差遣了一支伏兵从后面攻击犹大。犹大的士兵看见他们被困在耶罗波安军队的两部分之间，就呼求耶和华。祭司也吹号，好叫士兵会凭信心倚靠耶和华来帮助他们。耶和华也确实把胜利赐给犹大：以色列人仆倒死亡的精兵有五十万，耶罗波安的势力从此一蹶不振。亚比央攻取了以色列的数座

城邑。

耶和華把勝利賜給猶大，是因為猶大在危難中呼求祂，並信靠祂。耶和華選擇抵擋以色列，幫助猶大；祂站在亞比央那邊。但這不是說耶和華親近亞比央或亞比央親近耶和華。在羅波安的帶領下所開始的疏離仍然持續着。若百姓不悔改，猶大会遭遇什麼命運呢？一次又一次，我們看到新盼望的基礎是大衛之約。然而，亞比央只作王三年。他的燈光很快就熄滅了。

耶和華的部分歸回

在亞比央的儿子亞撒的时代，情况有所改善，他作王四十一年。耶和華賜給猶大十年平安，不受敵入侵擾。很明显，耶和華的恩惠留在猶大王国。亞撒的確誠誠實實地尋求耶和華。他心里再次有基督的靈。為了基督的缘故，耶和華施恩惠給猶大。

亞撒除掉偶像崇拜，巩固那地。他督促百姓，要趁他们还找得到耶和華时，赶快尋求祂。耶和華藉着祂的聖約，以祂的恩惠与祂的百姓親近，並盼望被他們尋見。这点从那个时期猶大国所享受到的繁荣，也可以清楚看出来。

亞撒从猶大动员了一支大军。但是在亞撒作王的第一个十年之结尾，古实王所率领前来攻击猶大的一

百万大军面前，这样的军队能发挥什么作用呢？犹大军队在人数上被大大超越了。

对亚撒和他的百姓来说，这必然是一次怪异的苦难，但是即使在这次转折中，耶和华也是在试验他们要有信心。这个试验成功了：在试炼的时候，信心展翅高飞。亚撒承认耶和华能帮助软弱的胜过强盛的。因此他仰赖耶和华，于是祂赐给犹大一个彻底的胜利。凯旋的士兵带着许多战利品回来。耶和华一直在动工，激发出祂百姓的信心，使这信心愈发坚定而完全，以便吸引百姓更靠近祂自己。

亚撒带着军队回来，先知亚撒利雅被神的灵感感动，就出来迎接他们。他描绘了一幅图画，说明犹大的属灵生命已经变得多么贫乏：百姓不亲近耶和华，因此他们彼此也不相亲。这就是那地上有各种扰乱的原因。但是如今情势倒转了。在这场战争中，这个复苏的信心继续成长、越发成熟。现在王和百姓必须坚强，坚持他们的信心。如此，耶和华就会向他们显明祂的拯救。

亚撒受到这些话的激励，就加紧进行改革。受到这个改革精神的吸引，许多人从其他支派来到犹大，就是那些再也无法容忍以色列国背道的人。这加强了犹大的属灵力量。

亚撒在耶路撒冷举行了一次大规模的聚会。百姓向耶和华献祭，并更新与祂的圣约。他们起誓说，凡不寻求耶和华的，必被治死。所有的以色列人都对这个誓言大声欢呼，因为百姓是全心全意起这誓的。王的心也忠于耶和华。这从他如何对待他的祖母就充分显明出来，他的祖母仍然以太后的身分行事。因为她敬拜某个偶像的像，王就贬了她的位分，并且把那尊偶像烧在汲沦溪边。他并不在乎她的感觉。亚撒把他和他父亲所收集的战利品都分别为圣，奉到耶和华的殿里。

这样，犹大就再次归向耶和华。然而，亚撒还没有完全适应耶和华，以至于在凡事上都会寻求祂。亚撒统治三十五年之后，以色列王巴沙开始压迫犹大。许多人从他的王国上去耶路撒冷敬拜，甚至在犹大定居，这让巴沙非常恼怒。因此他攻击犹大，直到离耶路撒冷不远的地方。拉玛离耶路撒冷只有两个小时路程，控制着通往那城市的道路。巴沙把拉玛转变成一座要塞。那时亚撒还无力抵抗。

亚撒难道不应当把这件事带到耶和华面前吗？他本来是应当这么作的，但是他却做了一个**不信的举动**：他从耶和华殿和他的王宫里拿出所有的财宝，送给亚兰王。这样，他就说服了便哈达废掉与巴沙的联

盟，转而攻击以色列王，和他王国北方的领土。这就解救亚撒脱离了巴沙的压迫。亚撒吩咐犹大众人夺走巴沙所用的石头、木头，用它们来修筑他们自己的设防城。通往耶路撒冷的道路再度开放。

但是耶和華的先知哈拿尼斥責亞撒，因他仰賴亞蘭王，而不是仰賴耶和華。耶和華本來可以把巴沙和亞蘭王都交在他手里。哈拿尼提醒亞撒，他在對抗古實人的戰役中所作的信仰宣告。我們的心無論何時忠於祂，耶和華就會以祂的恩典與我們同在，拯救我們。顯然亞撒收回了他對耶和華的信心，沒有徹底降服於祂。從那時起，亞撒就會陷在戰爭當中，因為耶和華已經從他身上和猶大身上收回了祂的恩惠。

因為亞撒曾有一度凭信心而活，從先知接受這樣的警戒對他來說是很困難的。顯然亞撒沒有逃避這種危險，就是自視為敬虔人，結果就是驕傲。他因此惱恨哈拿尼，把他囚在監里。如今他背叛了耶和華的聖言。結果是他政府的公義也敗壞了；亞撒虐待一些人民（代下十六 10）。在猶大，銅再次取代了金子。

在他作王的第三十九年，亞撒的腳生了病，而且病情惡化。在這場病中，他沒有降服在耶和華的怜悯

之下。因此他无法凭信心向耶和华祷告而得医治。
因此亚撒只能透过医生寻求解救。医师的智慧和医药的能力就成为他的偶像。
亚撒的信心不够坚定，犹大也尚未完全归向耶和华。
历史需要救赎者的一个更好的预表——以及救赎者自己。在作王四十一年之后，亚撒就过世了。

第八十九章 以色列被弃绝（列王纪上十五章 25 节 - 十六章 34 节）

背景及要点

在那些日子里，犹大惹动了耶和华的妒忌，但是以色列被祂弃绝了。这从以色列王位的不稳定就可以明显看出来。耶和華曾应许，耶罗波安若对祂保持忠心，祂就会为他建立一个坚固的家（王上十一 38）。很明显，那个家的稳固和王权是连在一起的。因此百姓会藉由统治他们的家系而蒙福。但是在以色列中，已经没有人尊敬王的权柄。每个人都以自己为王，最终所有的抉择都落到了敌人的手中。

这种处境揭露出以色列已经被弃绝了。只有在基督恩典的统治下，并藉着承认那个统治，地上的君王才具有权柄。与以色列的这种情势相连，我们不得不想到二十世纪在欧洲的混乱。

暗利家有更大的权柄，但是那个王室加强自己的力量，抵挡耶和華。暗利建了撒玛利亚城，犯了公然背道的罪。这样，撒玛利亚就与耶路撒冷站在对立面，有它自己的偶像崇拜。

定旨这个历史走向的是耶和華。祂因为以色列的罪而离弃它，以便显明，若是让以色列自生自灭，它会变成什么样子。以色列正面对着被异教国度并吞

的危险。然而，在以色列历史的这个重要关头，耶和華藉着以利亞的这场争斗，开启了一个新阶段。以色列根本的罪是厌弃大卫家，也就是说，厌弃基督。与犹大决裂确实是耶和華的作为。无论如何，以色列原本应当继续把盼望寄托在神藉着大卫伟大子孙的拯救上。如今它已经斩断与大卫的关连，也与犹大争战。

中心思想：以色列因着与大卫家的分裂，遭耶和華遗弃，以便日后以祂的恩典来寻找这个国家。

耶罗波安家的灭亡

耶罗波安想要彻底把以色列从大卫家分离出来，也和赐给那个家的应许分离。这意味着他想要把以色列和基督分开。这就是他要在以色列设立偶像崇拜的原因。耶和華曾宣告，因着这个罪，这个家会被彻底除灭。耶和華的用意是要藉此手段拯救以色列。耶罗波安的儿子拿答接续他作王，他行他父亲所行的道。在他统治期间，耶和華执行了对他父亲的审判。拿答正在围困被非利士人占领的基比顿城时，他被巴沙暗杀了。这位以萨迦支派的巴沙，策划了一个阴谋。他宣告自己为王，然后剪除了耶罗波安的全家。耶罗波安的灯熄灭了，因为他弃绝基督。

日益加深的混乱

因为以色列弃绝了耶和华赐给大卫家的应许，也就是在主耶稣基督里的救恩，王国就四分五裂了。要是我们一起俯伏在基督的主权统治下，我们就心甘情愿地使自己顺服在祂放在我们之上的权柄。倘若我们不顺服祂，我们就是把自己放在首位。对于领受了权柄的人来说，**权柄是很大的责任，它必须是出于基督的名而产生的权柄。**所有的人都热望这权势的荣耀。这就是今天世界上的局势，与以色列王巴沙的时代没有任何两样。

巴沙不想奉耶和华的名作以色列王，以带领百姓归向祂。他跟随一个叛逆的道路，为自己争夺王位，他也以耶罗波安的灵来统治。**他继续带领百姓，藉着金牛犊的敬拜远离耶和华。**基于这个原因，耶和华使同样的审判临到他家，正如祂亲自在耶罗波安家所执行的审判。

巴沙的儿子以拉作王之时，这个审判突然发动。以拉在一个筵席上喝醉了，管理他一半战车的臣子**心利**就杀了他。然后心利杀了巴沙的全家。

心利自己作王只有七天，因为军队立**暗利**作王来取代他。在以色列的混乱日益加深之际，王国也似乎要分崩离析。耶和华必然已经离弃了以色列。

共同对抗耶和华

暗利也有一个对手，但是他有能力胜过他。过了几年，他足以认为自己有了王位的保证。他的权势得到了确认。

然而，暗利并没有用他的权势带领以色列归向耶和華。他比他以前的列王作恶更甚，带领以色列走向偶像崇拜和背道远离耶和華的道路。必然被激怒了的耶和華，如何能容许这种情形持续如此之久呢？祂让百姓偏行己路，使他们清楚明白，若他们转离耶和華，以色列人会变成什么样子。

暗利在那地的中央买了一座山，在上面建了设防城，立它为首都。他就按着山的原主的名，把这城起名叫撒玛利亚。撒玛利亚必须在力量和尊荣上和耶路撒冷竞争。

在撒玛利亚，那个自我高举对抗耶路撒冷的运动基本成形了。耶路撒冷城及其圣殿是按照神的话事奉耶和華的一个见证。撒玛利亚会成为不受耶和華约束的、自由自在的生活的一个象征。

这样，以色列的生活就越来越偏离耶和華。这个过程一旦如火如荼进行，就无法使它停顿下来。最终的结果是与耶和華彻底的决裂。然而，圣约对于以色列来说，不也是有效的吗？

对巴力的敬拜

暗利由他的儿子亚哈继任。在他统治期间，以色列彻底与耶和华分道扬镳。亚哈不只继续敬拜偶像。一开始敬拜偶像时，还有人会在名义上敬拜耶和华。但是亚哈彻底把耶和华的名推开，并引进对巴力的敬拜。他乃是受到他妻子耶洗别的影响而作这事的。耶洗别是异教徒，西顿王谒巴力的女儿。他在撒玛利亚为巴力建了一座庙，在庙里为巴力筑坛，为巴力的配偶亚舍拉立柱。

异教徒敬拜诸巴力的时候，他们是在敬拜自然界的能力。他们以为这些能力是独立于神之外的，并把它们视为本身是实体。因此他们把这些能力当作神明。

亚哈把这种敬拜引进到以色列，暗示对耶和华的完全弃绝。难道一切的自然能力不都是属于耶和华的吗？因为耶和华以恩典记念祂的百姓，这些元素对所有人类都是一种祝福。神对祂百姓之恩典的圣言，统管万有。倘若祂收回祂的圣言，所有的生命就注定要灭亡。亚哈和百姓难道不明白这点吗？他们拒绝祂恩典的圣言。以色列完全与耶和华分道扬镳，就是这样发生的。

反抗达到极限

在那些日子里，百姓坚持抵挡耶和华和祂圣约的恩

典。约书亚曾经起誓，耶利哥城不会再次被重修。这是要表明，迦南对以色列人来说是个安全的地方，不是因为其城墙和设防城，而是因为耶和华的恩惠在保护以色列。约书亚曾经说，有谁重修耶利哥城的城墙，就会经历到耶和华的咒诅，丧失他所有的儿子（译按：见书六 26）。

在亚哈的时候，有人冒险重修这些城墙。城墙的环形缺口必须被封闭起来。以色列的保护不是来自耶和华，而是来自其设防的城邑！

耶和华对此罪行发出何等的雷声，约书亚所说的咒诅也如何发出攻击！希伊勒开始重修耶利哥城墙的时候，他的长子死了。后来又丧失了他所有的儿子。他立城门的时候，他的幼子死了。反抗耶和华的恩典会带来死亡：希伊勒全家都被除灭了。

与耶和华的分道扬镳，藉着对耶和华圣言的反抗显明出来，也藉由对巴力的敬拜显明出来。以色列似乎已经完全被异教国度所并吞。以色列百姓无意要与他们周围国家的百姓过着不同的生活。然而，耶和华并没有放弃他们。祂的圣约是无法动摇的。因此，祂会努力保存一群余民。基督的确被弃绝了，但是为了基督的缘故，还有为以色列国预备的恩典。

第九十章 隐藏的恩言（列王纪上十七章）

背景及要点

以利亚出现在场景中，他带来一个预言，大意是说：他若不祷告，就不会下雨。我们从这句话可以看见：王和土地被交在以利亚的手中，他身上带着神的圣言。在这里，神的圣言和以利亚是合为一体的。以利亚默不作声的时候，神的圣言也默不作声。

因为以利亚等同于神的圣言，圣经并没有告诉我们他先前的历史。重要的不是以利亚，而是神的圣言，他是神的圣言的传递者（bearer）。因此，对以色列来说，以利亚的躲藏和神的圣言的隐藏就是同一回事。

神的圣言就是祂的圣约恩典对祂百姓所说的恩言。

那个恩言包含了神要赐给祂百姓的一切祝福，包括对田地的祝福。神在基督里对祂百姓的恩惠，统管着世上的万有。

以利亚的事奉生涯其实是对抗巴力崇拜的一场斗争。诸巴力是把自然界的势力人格化的产物。根据迦南人的宗教，降在田地上的祝福乃是来自诸巴力。

这些所谓的“自然界的势力”首先与神分开，与祂恩典之言分开；然后把它们人格化、神化。与此对立，神恩典圣言的能力，也就是神的先知所带来的

圣言的能力，必定要显明出来。自然界的势力也是由神的恩言所统管的。

中心思想：耶和华隐藏祂的恩典之言，好叫人明白，这个圣言具有至局的主权。

以利亚躲藏在基立溪

在那些日子，亚哈与一位先知有一场不期而遇。那位先知名叫**以利亚**，在撒玛利亚出现在王的面前。我们对这位先知先前的生活一概不知——因为我们不需要知道。我们要作的，是把我们的注意力集中在**他所说的话**上，因为他说的话是耶和华的圣言。耶和华把祂的话放在以利亚的口中，并赐给他对万有的权柄，甚至包括对王和对王国的权柄。

以利亚站在那里。他指着耶和华，即以色列的神起誓，他以先知的身分事奉祂。以利亚起誓说，他若不说话，以色列必不降露，也不下雨。耶和华吩咐他把这个信息带给亚哈。这就显明，**田地的祝福不是来自自然界的势力**。这个祝福不是来自诸巴力，而是来自耶和华，来自祂恩典的圣言。

在耶和华的吩咐下，以利亚躲藏在基立溪旁。没有人可以在那里找到他；也就是说，没有人可以找到神的恩言，以利亚是这恩言的传递人，这恩言是神委托他传讲的。这恩言向以色列是隐藏的；这恩言

的道路已经被封闭。

在基立溪旁，他自己以一种奇妙的方式经历到这恩言的能力。他喝那溪里的水。耶和华的圣言带领乌鸦，早晚给他叼来饼和肉。这怎么可能呢？**最贪婪的乌鸦竟然顺服地把饼和肉放在以利亚面前！**如果那些鸟按照它们的本性行事，它们必然会吞吃了那些食物。藉着这个神迹，以利亚清楚知道，**这场斗争的决定因素**不是任何所谓的自然势力，而是**统管所有元素的神的恩典圣言**。

对以利亚来说，这必然是何等的安慰！以色列自己似乎拥有乌鸦的本性，为自己强取豪夺，只关注自己。神的恩言是否能克制以色列生命里的这种邪恶，正如它使乌鸦事奉耶和华一样？**这个思想大大地坚固了以利亚的先知呼召。**

以色列还有盼望！正当这个时候，以色列爆发了一场非常可怕的旱灾，神正在采取一些步骤来矫正此情势。就在那时，藉着祂恩典的圣言，神发起了这场争斗。以利亚的隐藏是要让百姓明白，他们所倚靠的是这个圣言。神还没有放弃以色列国。祂不会容许以色列失去与犹大和大卫家的一切关联。

以利亚躲藏在撒勒法

因着这场旱灾，基立溪最终也干涸了。在耶和华的

吩咐下，以利亚越过边界，到了撒勒法，在那里，正如耶和华所说的，有一位寡妇会供养他。他不可留在以色列的领土之内，以免被人发现。毫无疑问，以色列中还有有信心的寡妇，但是以利亚没有奉差到她们那里去（见路四 25-26）。所有的以色列人都落在耶和华的忿怒之下。神指示祂的仆人到一個异教妇女那里去找寄居的地方，这后来要成为以色列的耻辱。

以利亚就出发，跨过了边界。他离开他的同胞，并且知道神的恩言已经离开他们的时候，他心里一定十分伤痛！在他抵达撒勒法时，他看见一位寡妇在那里捡柴。这会是个会提供他寄居地点的妇女吗？他想探个究竟。他向她要水喝，在她去取水的时候，以利亚又呼叫她，请她也拿点饼来给他。以利亚注意到，干旱和饥荒也折磨着邻近的区域。

这位穷苦妇人的处境如何？她转过身来，起誓说：

“我指着永活的耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面粉，瓶里只有一点油；我现在找两根柴，然后回去，为自己和儿子做饼。我们吃完了，就等死。”显然，这位妇人有迫切的需要。但是她认出以利亚是一个犹太人，也指着耶和华他的神起誓。是否有可能，她认识耶和华并事奉祂？为了考验她，

以利亚请她先为他烤一个小饼，然后把剩余的粮食保留给她自己和她儿子。他加上这个应许：直到耶和華再次降雨之前，坛里的面粉或瓶里的油都不会用完。他在那里是对她说到耶和華掌管万事的恩典能力，并提到耶和華的呼召与应许。她会信吗？

那妇人回去，就照以利亚的话行。**这是她信心的举动。**她怎么知道这个陌生人是在说实话呢？她会为他牺牲自己吗？她怎么会认为这样的神迹会发生在她身上呢？

藉着以利亚的话，她听见了耶和華的圣言。这圣言使她克服了所有的疑惑。她照她所听到的去行，因为她相信这个应许。**她把她所能看见的、摸得着的，顺服在她未见的事之下。**这就是信心的作用（参：[来十一1](#)）。

从她的回应，以利亚知道她就是耶和華心中的那妇女。他留在她家中一段很长的时间。他们一起靠着这个神迹而活。神的恩言不是大有能力的吗？

对以利亚和这位妇人的信心来说，天天和这个神迹生活在一起，必定是恒常的喜乐。我们是否也这样生活呢？今天仍然有神的恩言，在主耶稣基督里有恩典，这本身就是神迹。然而，我们乃是藉着这个恩典领受万有。**我们所领受的每一件事都是在启示**

这个在基督里的恩典神迹。这种领悟是充满喜乐的人生的关键。

以利亚必定更强烈地盼望，这个神迹会再次向以色列人显明，只是他们的眼睛如今是关闭的。神已经打开这个异教妇女的双眼，看见这个神迹；她是一个预表，向前指向有一天要看见神迹的所有异教徒。神难道不能向祂自己的百姓显明这个神迹吗？难道这些异教徒最终不会惹动以色列的嫉妒吗？

耶和华的圣言是真理

以利亚住在那寡妇家里时，她的儿子病了，病得很严重，然后死了。那妇人对此转折感到苦毒。她把她儿子的死和耶和华的先知住在她家中连在一起。神藉着这个人来到她这里，而如今祂把她的罪摆在祂的脸光面前。藉着她儿子的死，她因自己的罪而受到了惩罚。

这位妇人把每件事都和耶和華连在一起，把她与神的关系和每一件事连在一起，这是何等令人钦佩啊！但是，在她的惊愕中，她忘了，耶和華对所有属祂的人总是会有恩典，而尽管祂会因他们的罪而管教属祂的人，祂永远不会惩罚他们或撇弃他们。她不再能紧紧抓住耶和華的恩典，尽管她的心为此呼求。以利亚把她过世的儿子抱到自己所住的楼上，放在

自己的床上，并求告耶和華說：“既然你已經藉着我寄居在這裡而來到這位婦人這裡，你如今拒絕她，就不可能是真的。若這是你的旨意，就求你再次向她顯明你的恩典，把她的孩子還給她。”以利亞凭信心明白，神會這麼作。他藉着信心緊緊抓住耶和華的恩典。然後他三次伏在孩子的身上，以自己的生命遮蓋他。這樣，恩典的聖言就覆蓋在死去的孩子身上。

確實，這寡婦和她的兒子应当受死、被棄絕，和其他人一樣。但是，**恩典的聖言，也就是基督自己，是唯一的和解之道，遮蓋我們、保護我們脫離神的忿怒。**這就是以利亞凭信心伏在孩子身上、為孩子的生命呼求耶和華的原因。

耶和華垂听以利亞的禱告。那孩子就活了。有一天，藉着基督，凡屬祂的人也會復活得永生。

以利亞把孩子交給他母親，她在这个前所未有的事件中認識到神的怜悯的神迹。她如今完全認知到以利亞是耶和華的先知。**她承認，她比一開始更清楚地看見，耶和華的聖言是真的。**耶和華的聖言是我們永遠可以依靠的穩固根基。

這個事件給以利亞帶來的是何等驚人的安慰！這裡是一個復活的例子。耶和華難道不能使以色列（她

如今在属灵上是死的) 复活得生命，信靠祂的圣约吗？

第九十一章 恩典圣言的启示（列王纪上十八章）

背景及要点

在以利亚身上，恩典之言对以色列是隐藏的，但是这个隐藏在亚哈身上并没有收到预期的效果。以色列若不倚靠神的恩言，就不会得到完全的祝福；但他不承认这一点。相反，他变得满腹牢骚。他打发他的人四处寻找那个他所认为给以色列惹麻烦的人。**这个躲藏只是为恩典圣言更荣耀的启示作准备。**那会在列王纪上十八章的事件里发生。隐藏与启示、审判与恩典，会同时带来信心和悔改。

藉着烧灭祭物的火，神不只启示自己是可以行作万事的全能者，祂更再一次显明，祂愿意接受以色列的献祭。百姓还没有被弃绝。我们在这里看到在圣约里的恩典启示。

尽管以利亚的精力乃是针对北国的十个支派，但是他立起了一个由十二块石头组成的祭坛。在这个背景下，以色列这个名称是用来指雅各。**北国的十个支派代表以色列的大部分，他们会失丧；会得救的余民则来自十二支派的真以色列。**十二块石头的祭坛是一个象征性的呼召，**要百姓回到圣约的交通里。**有人提出一个异议说，以利亚不可能找到水倒在祭坛上，因为干旱已经有一段很长的时期了。但是我

们无需被这个异议纠缠太久。在那附近，可能有一口井还没有完全干涸。

靠着圣灵的力量，以利亚跑在亚哈往耶斯列的马车前面。他在这里显明他既是王的先锋，也是王的仆人。对亚哈来说，这是恩典的启示。耶和华的圣言还没有弃绝王；亚哈仍然被允许作百姓的元首和领袖。如此，他是由圣言所支持的。

以利亚把脸伏在两膝之间，祷告七次，为他刚才亲自宣告的降雨祈求，这是值得大书特书的。这说明了祷告真正的本质。祷告不是用来感动神做事；在祷告中，我们应该领受祂已经为我们预备的一切。与此同时，我们的祷告是与神进行一场诚心的角力，尤其是因为我们往往没有准备好，来领受祂已经计划好要赐给我们的一切。当以利亚把脸伏在两膝之间祷告时，他是在搜索他的内心，并且在神面前谦卑下来。

我们在列王纪上十八章 1 节读到，耶和华的圣言在“第三年”临到以利亚。我们必须把这句话解读为以利亚留在撒勒法的第三年。这段经文和我们在路加福音四章 25 节所读到的并没有冲突，那里说到，干旱持续了三年半。

中心思想：耶和華启示祂的恩典之言，好叫以色列

会凭信心归向祂。

以利亚再次出现的启示

以利亚留在撒勒法的第三年，耶和华吩咐他去见亚哈。耶和华终于准备好要再次降雨给以色列。

跟随亚哈的人寻找以利亚已经好一阵子了，但是他们找不到他。亚哈要他们四处寻找。他并不是想要向以利亚认自己的罪，他只是想从以利亚身上榨出可以结束这场干旱的话。但是以利亚继续躲藏，藉着他，恩典之言也向以色列隐藏。**基督已经离弃祂的百姓——这是干旱的原因。**只有在祂自己悦纳的时间，耶和华才会使恩典之言再次说话，而不是出于亚哈充满罪恶的胁迫的结果。现在，在为期七年的管教之后，耶和华希望让圣言再次说话，好叫祂的百姓会信靠祂。

亚哈已经打发他的家宰俄巴底往一个方向去为牲口找草吃，而他自己则往另一个方向去。因为干旱实在太厉害，牲口的死亡也迫在眉睫。

敬畏耶和华的俄巴底在路上与以利亚相遇。先知吩咐他去告诉亚哈，他回来了。俄巴底对执行这个吩咐感到害怕。身为事奉耶和华的人，他在亚哈的宫廷里已经处在岌岌可危的地位上。**他曾经秘密地把耶和华的一百位先知藏匿在两个洞穴里；他供应他**

们的饮食，拯救他们脱离耶洗别的迫害。如果他现在把以利亚已经重新出现的信息带给亚哈，亚哈很可能得出结论说，以利亚和俄巴底一直在互通有无。此外，耶和华的灵也许会突然把以利亚从这个场景中提走。如此一来，俄巴底在亚哈面前就会成为骗子。

以利亚宣告说，耶和华已经吩咐他去见亚哈，就平息了所有的反对意见。俄巴底顺服下来，承认神有主权的能力，无论何时都可以照着祂的喜悦说出祂的恩典之言。

亚哈遇见以利亚的时候，就对以利亚说，给以色列惹麻烦的就是他。对我们邪恶的本质来说，每当神要从我们身上收回祂恩典的时候，祂就是那应当受谴责的。就亚哈来说，耶和华的先知要为落在以色列身上的灾祸负责。

以利亚立刻用亚哈说的话回敬他，并宣告说，给以色列惹麻烦的是他和他的父家所犯的罪。如今耶和华想要再次向以色列启示，自己是恩典的神。再次，耶和华想要成为采取主动的。百姓还没有呼求祂，还没有在祂面前谦卑下来。王，百姓的元首，当然也还没有这么作。

天降之火的启示

即使在此之前，藉着耶和华的灵，以利亚也一直在渴望神的怜悯的奇妙启示，一个会使百姓离弃诸巴力、在耶和華面前跪下的启示，并因此领受降雨，把它当作神恩典的礼物。因此，他要亚哈召唤以色列众人到迦密山，连同巴力的四百五十个先知和事奉亚舍拉的四百个先知。

在亚哈的命令下，所有百姓和巴力的先知都聚集在迦密山。以利亚对他们说话，催促他们做出选择。应允祂百姓祷告的就是真神，是人可以信靠的。百姓为何要三心二意呢？**众民听见以利亚这番话都沉默不语。**在考验面前，他们还不准备屈服。

以利亚让巴力的诸祭司先行，挑选一只牛犊。尽管那些祭司竭力祷告，并在坛的周围跳宗教舞蹈，巴力却没有应允他们；这时，以利亚就嘲笑他们。**这位耶和華的圣者在神的百姓当中嘲笑偶像崇拜的可憎。**在那之后，那些祭司甚至更大声求告巴力。在他们亢奋的情绪中，他们开始用刀枪自割自刺。

以利亚让他们继续到接近傍晚的时候。然后他为雅各的后裔，以色列的十二支派建了一座由十二块石头组成的祭坛。这是要提醒那些聚集在那里的百姓，耶和華的子民是由十二支派组成的，神的恩典也是为整体百姓预备的——不是为那些把自己和这个交

通隔绝的人预备的。

然后，以利亚准备献祭的动物。他把大量的水倒在燔祭上，连坛四围的沟里也满了水。如今是无法以人力在祭物上点火了，以利亚就是以这种方式显明，**恢复圣约的交通不可能来自人这边。**

以利亚祷告求耶和华显明自己是列祖的神，圣约的神，住在以色列当中的神，是唯一可以声称自己对以色列有主权的神。以利亚盼望神使人清楚地知道，他身为先知，是奉耶和华的名说话。这样，百姓最后必须承认，他们的心硬是耶和华因他们的罪而对他们的审判。为了回应这认罪，耶和华会乐于除去这心硬。

天忽然降下火来。这火烧尽了燔祭、木柴、石头、尘土，甚至烧干了沟里的水。何等吓人的恩典神迹！**耶和华仍然接受祂百姓的献祭；祂并没有弃绝他们。**祂在基督里仍然眷顾他们，想要把祂的恩典启示赐给他们，好叫他们会弃绝诸巴力，俯伏在祂面前。然后众民面伏于地，呼叫说：“耶和华是神，耶和华是神。”百姓俯伏在耶和华面前。他们的心是否也会向祂俯伏，他们如今是否会凭信心降服在耶和华面前呢？若我们也信靠耶和华，我们就只能在祂面前使自己谦卑下来。未来发生的事会揭露出他们

心里所想的。

以利亚如今想要把这个决定贯彻到底，从以色列当中除去这可憎之事。因此，他吩咐众民把巴力的祭司带到基顺河边，在那里杀了他们。百姓照着他的吩咐行了。这样，耶和华的恩典就再次在百姓当中得到胜利。

在这十个支派最糟糕的背道期间，耶和华一直设法要赢得百姓的心。因为他们已经彻底与大卫家分道扬镳，他们的情形就每况愈下。不过，耶和华还是没有放弃他们。

雨的启示

在那些祭司被杀之后，以利亚对亚哈说，他要赶紧在迦密山上的一个邱坛吃喝，因为他在灵中已经听见大雨的声响。亚哈顺从了，并开始吃喝，以利亚同时靠近耶和华。

以利亚在耶和华面前俯伏，把脸伏在两膝之中，在耶和华面前彻底谦卑下来，完全破碎。他是在省察自己的内心，并想到百姓的罪。他在那里承认所有的不义，并祈求神的恩典会以降雨的形式赐下。这样，他就是百姓的代求者，正如基督也是代求者一样，祂亲自担当了祂百姓的罪。

以利亚之前已经宣告会下雨，而他现在为降雨祷告

（他在灵里差不多已经可以听见的雨），这真的会很奇怪吗？**在我们的祷告中，我们必须支取神已经藉着祂的恩典决定要赐给我们的。**我们也可以期待神会垂听我们的祷告，因为中保已经赎了我们的罪。以利亚祷告七次。他每一次都打发仆人向海观看，是否有云的迹象。以利亚没有停下祷告，直到他看见祷告得着应允。

他的仆人在第七次祷告后带来正面回答的时候，以利亚就传话给亚哈，要他赶紧驾车到他在耶斯列的夏宫，否则他会被暴雨困住。乌云密布，暴雨倾盆而下。亚哈和百姓会把这雨视为耶和华在祂的圣约里所赐下的恩典的礼物吗？他们是否会回转归向耶和华，归向祂在圣约里的恩典呢？

在以利亚事奉中的启示

耶和华的灵降在以利亚身上，并赐给他非凡的气力，使他在前往耶斯列的路上，一路跑在亚哈的马车前面。百姓还会得到更清楚的启示，说明那雨是靠着恩典之言而来的吗？以利亚是这恩言的传递者。透过这个行动，神也向亚哈说明，耶和华的先知并没有弃绝他作王，反而是百姓的传令官。惟愿王，在与先知的交通中，二人一起顺服耶和华的圣言，会按照律法带领百姓！

神在祂的怜悯中还在寻找亚哈。为了祂百姓的缘故，祂特别关心这个王。祂想要用祂的恩典来破除这悖逆之人的抵抗。亚哈若在现在弃绝她，该是多大的罪行啊！

第九十二章 与神同在的寂静（列王纪上十九章）

背景及要点

谁有资格讲述这个故事呢？神启示自己的每个故事，都超乎我们的理解，但是这个故事尤其远在我们之上，因为我们现在必须讲述**与神同在的寂静**（stillness；或译为“平静”，以下同）。

然而，我们对此寂静千万不可妄加猜测。神没有在这里告诉我们祂自己的本质（what God is in Himself）。这里只启不了，祂的百姓在圣约中与神同在是什么；神是在告诉我们，**安息在祂里面的寂静**。当然，这安息乃是源自于祂。这安息是在于祂恩典的永不改变，和祂救赎计划的永不改变。祂知道祂的恩典最终会如何在祂百姓的生命中得胜。藉着信心，我们学习去认识这点，并安息在祂里面。然后**我们就会认识祂的寂静**。因此，“神的寂静”这个启示，和关于“静默”（silence）的神秘思索是没有共通之处的。

谁有资格责备以利亚呢？他确实偏离了正确的道路。倘若我们变得沮丧，我们的信心让我们失望，很明显是因为我们没有在与耶和华的相交里、靠着祂的力量来争战。我们已经开始抛弃信心。因为信心在竞赛中总是会看见神的目标，在我们的信心在进行

抗争之时，它也会得到滋养。如果以利亚变得沮丧，那么很明显地，他已经预见到失败。但是他之所以会预见到失败，是因为他的眼目聚焦在他自己的挣扎上。

神的目标永不失败！然而，和以利亚相比，我们总是感到非常渺小。如果我们曾经经历过以利亚的挣扎，经验过那种可怕的强度，我们就有权责备他。我们当中是否有人已经认识到完全投入到争战中所带来的那种巨大负担，认识到以利亚所经历的那种沉重压力呢？

争战和寂静不是互相排斥的。神在寂静中的启示，会先有一些猛烈的征兆。而在这之后，以利亚立刻再次被丢到争战当中。**凡是参与在争战当中的，必须拥有神的恩典必然得胜的确据。**他的信心必须从那种确信中不断得到喂养。只有当这种情形发生，他才能在参与争战时靠着神的寂静而活。

只有在基督的情况下，所有安慰、安息的基础，都被神自己夺走了。“我的神、我的神，为什么离弃我？”基督的抱怨是从这个呼求开始的，祂预言说，祂会再次找到那牢靠的根基，那确凿无疑的基础。然而，在祂的受苦中，祂是孑然一身、形单影孤的。藉着忍受那遗弃，祂使我们有可能经历到那种寂静。

中心思想：耶和华在这场争斗中把寂静启示出来。

绝望

亚哈把发生在迦密山上的事告诉耶洗别的时候，她的抵抗并没有丝毫减弱。亚哈曾有一刻会预料到这种情景吗？这女人为了复仇，会不择手段。她甚至胆敢挑战永生神，和他比赛。她差人送信给以利亚说，她指着她的主起誓，她会在第二天杀了他，正如他杀害巴力的众祭司一样。

这个信息让以利亚大吃一惊。他不太可能想要战胜耶洗别，但是他必定曾盼望，在迦密山的事件之后，亚哈会稍微制止她。从这个信息里，以利亚清楚看见，亚哈已经对她屈服，这个妇人如今也将控制以色列。因此以利亚感到沮丧。

他难道不知道神恩典的目标必然会得胜吗？他显然看不到这点；他无法凭信心继续安息在那确信之中。他把自己毫无保留地完全献给迦密山的争战。然而，在那过程中，耶和华的目标已经成为他自己的目标，但那目标却是他承担不了的。如今他看到自己的目标失败了。这胜利按当时来看，确实已经盖棺论定了。但是他忘了，神并不必然会按照我们喜欢走的路来走。这就是他会如此沮丧的原因。

他起来逃命，逃避耶洗别的追杀。驱使他的并不是

他害怕失去性命，因为在那种情况下，他所能作的只能是跨过边境，到犹大国去寻求彻底的完全。但是他却穿越犹大，把他的仆人留在犹大边境的最远端，然后进入旷野。

以利亚已经穷途末路了。耶和华的目标如今要如何发展呢？他再也看不到未来。他想要自己在沙漠里游荡，因为他已经无事可做。他或许会死在那里。

在旷野记念

以利亚在沙漠里走了一日的路程。然后他躺在一棵罗腾树下，睡着了。他毫无食欲，靠着悲痛度日。

他在睡梦中，耶和华的一位使者来拍他，对他说：

“起来，吃吧。”在他的头旁边，他看见一块用炭火烤的饼和一瓶水。他就吃了、喝了，又再次躺下睡着了。他的人生还有什么可做的？连天使的出现也无法触动他。那天使第二次在他身上动工，对他说：“起来，吃吧！否则你会受不了这路程。”在我们绝望时，神并没有撇弃我们，这是多么幸运啊！还有人在为我们呼求。这次那使者明确提到他的呼召，提到了以利亚当行的路。神再次呼召我们的时候，是相当不寻常的，即使我们不知道祂心中真正的计划是什么。

这次以利亚起来，吃了、喝了，也上路了。仗着这饮

食的力量，他走了四十昼夜。靠着一个神迹，这饮食提供他这么长一段时期的气力。以利亚难道不应当从这个神迹明白到，**信心乃是靠着一个神迹得到了喂养**？神在基督里为世界预备的恩典是一个神迹，藉着神迹，恩典就得胜了。

有四十天时间，以利亚漫无目标地穿越过旷野。但是在这次的游荡中，神是有目的的。在这些日子当中，以利亚必须面对自己。他必然已经意识到，他在这个挣扎中已经越过了一个里程碑，而他自己甚至没有察觉到：他已经从为耶和华的战役争战，进行到为自己的战役争战。此外，他必然回想起以色列四十年走过旷野的路程，并想起以色列百姓在进入迦南之前，如何首先必须在那里找到神。如今论轮到以利亚要在那里找到耶和华。这是为耶和华为他保留的进一步启示做预备。

恩典之约的神

以利亚的思绪终于来到以色列经过旷野路程的起点，也就是在西奈山的立约。确实，在那四十天的结尾，神带领以利亚来到了何烈山山脉。在那里有更多的启示在等候着他，这启示是从与以色列立约的神而来的。

以利亚在山上的洞穴里住了一晚。耶和华的圣言在

那里临到他说：“以利亚啊，你在这里作什么？”以利亚回答说：“我为耶和华万军之神大发热心；因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一人，他们还要寻索我的命。”他称耶和华是万军的神，靠着祂的天军争战的神。以利亚就是这样看待耶和华的。他活在这个精神当中。

这个看法本身并没有错。但是他是否也看见，在耶和华的战争背后，有神的恩典得胜的确据？在某种程度上，以利亚已经忘记这点了。他看见耶和华像人一样搏斗，对未来的胜利没有把握。在这点上，耶和华必须纠正他。

在耶和华的吩咐下，以利亚从洞穴里出来，站在山上。先是有烈风大作，崩山碎石。他在群山中看见、听闻那呼啸狂风的力量，但是他注意到**耶和华并不在其中**。那烈风只是走在耶和华前面。风后有地震，但是**耶和华也不在其中**。震后有烈火，但是**耶和华也不在火中**。然后，在这所有的狂暴声音之后，接着是**深沉的寂静**。以利亚仿佛可以听见那寂静。**耶和华正在那里！**

以利亚往前走了一步，用外衣裹上脸，享受这种寂静。他全神贯注在此寂静当中。耶和华就是这样的！

耶和華可以深受感動，也深受攪擾，但是在這些背後是這確據的沉默不語：祂的恩典會得勝，並拯救世界。靠着信心，人可以在這確信中安息。

以利亞，這位火的勇士、爭戰的勇士，一定很享受那寂靜！如果人只經歷到戰爭，卻不知道最終製造了烈風、地震、火的國度是那平安的國度，就沒有人可以忍受得住。在這世上，我們不可能沒有任何暴力的雜音；但是，若沒有信心所帶來的平靜感，我們也无法度過。

在那寂靜中，耶和華再度問以利亞，他在那里作什麼。那問題是要以利亞醒悟過來。他必須找出他如何失去了信心的能力。在這個發現的基礎上，神會再次安慰他。

以利亞用同樣的話回答了這問題。那些話不是對神的埋怨；**以利亞是用它們來表達他絕望的深度。**與神同在的確信所帶來的寂靜，甚至在耶和華說別的話之前就安慰了他。

我們不會有與神同在的確據嗎？基督應該贖罪，戰勝世界。今天，祂已經完成這個目標了。神必然會執行祂的救贖計劃，即使祂的目標在我們看來似乎注定會失敗。凭着信心，我們可以在那確據中安息。即使在最困頓的時期，我們都會和神經歷到那寂靜。

继续争战的呼召

耶和華立即召喚已經從那寂靜中得力的以利亞，進行另一次的爭戰。他要膏哈薛作亞蘭王，膏耶戶作以色列王，并膏以利沙代替他作先知。寂靜之主(The Lord of the stillness)正在繼續這場爭戰；祂要透過哈薛來責罰以色列。在那之後，耶戶會在以色列執行審判。最後，以利沙說的話會成為以色列的審判。

此外，耶和華使以利亞感到，他在絕望中是過分悲觀的：在以色列中，還有七千人未曾向巴力屈膝。按照恩典的揀選，還有一群余民。為了這群余民的緣故，神並沒有遺棄祂的百姓。即將到來的一切審判，會成為針對以色列救恩的懲戒。真正重要的是平安的國度，那是必定會到來的。

聆聽呼召

以利亞離開何烈山，前往亞伯米何拉。他在那里找到以利沙，他本是個富人。那時正是耕種期，以利沙正忙著用十二對牛耕種他的田地。他自己正趕著第十二對。

以利亞走到以利沙面前，把自己的外袍搭在他身上。以利沙明白這是什麼意思：他要追隨以利亞承擔先知的職分，這如今也是他的呼召。他必須離開他的

庞大庄园。从那时起，他带给以色列的只能是耶和华的圣言。

他必须放弃什么，又得着什么作为回报呢？以利沙并没有游移不定，计算代价。他听见了耶和华的呼召，就立刻作出回应。这个呼召胜过他，他也准备好要跟随。他只求以利亚给他机会，与他的父母亲嘴道别。

他征求以利亚的同意，说明他十分依赖以利亚。倘若以利沙自己听见那呼召，那么他应当也能够分辨他能作的是什么、不能作的又是什么。因此以利亚回答他：“你回去吧，我向你作了什么呢？呼召你的不是我；向你宣告主权的是耶和華。”

以利沙为他全家准备了一顿道别晚餐。他宰了一对牛，用套牛的木头生火煮肉。藉着这个行动，他表明他在那里的工作结束了。他在这里已经表现出先知的灵的样子。在道别晚餐之后，他就离开了。

这必定给以利亚带来安慰。先知的灵不会随着他而消失。耶和華会继续藉着祂的恩典之言与以色列角力。很快地，连许多君王都会受膏来惩罚神的百姓——如果不是被以利亚膏立，就会被他的继任者膏立。暴风、地震、烈火必然会到来，但是在所有那些之后，是神的寂静。

神不也在祂审判的猛烈行动中向基督启示自己吗？然而，对祂来说，神永恒交通的寂静也降临了——藉着祂的复活与升天。基督为所有属祂的人赢得了那份宁静。

第十八部分 犹大与以法莲

第九十三章 如同没有牧人的羊群（列王纪上二十章 1 节-二十二章 40 节）

背景及要点

在分裂之后的第一个时期，这两个王国如同仇敌一样互相对立。在第二个时期中，以色列和犹大不止一次一同出去争战。在第一个时期，以法莲反对犹大，因为北国的王想要把他们的王国彻底与大卫家分离。**在第二个时期，以色列没有回到犹大；实际的情况是犹大尾随着以色列。**

对犹大和大卫家来说，这是放弃了他们曾经因为大卫之约所享有的恩典和尊荣。约沙法可能是意识到两个王国才共同构成“以色列”，而去寻求另一个王国的，但是**他与亚哈结盟，代表他认可那十个支派的王国的罪，并且放弃了耶和华圣约的尊荣。**

亚哈从两方面显明他不是百姓的牧人或盾牌。首先，透过他与外国的关系，清楚说明了这点。他放过曾经威胁他和他百姓的便哈达一命，甚至与他立约。放过便哈达，饶他一命，本来是不可能的，因为**便哈达是以色列及其君王的死敌**。然而，这里牵涉到的不仅仅是以色列及其君王的安全：岌岌可危的是耶和华的名和祂的公义想要在以色列达成的目标。

因此，耶和華稱便哈達是“我定要滅絕的人”（[王上二十 42](#)）。便哈達是神要滅絕的人。因為亞哈沒有維護耶和華的律法，他就不是他百姓的盾牌。

其次，亞哈在內政上並沒有維護耶和華的公平，顯明他不是牧人或盾牌。他在拿伯的案例上，為了自己的私欲，破壞了那公平。問題出在任何人的產業都不可轉讓的這個具體規定。這是摩西律法制定的權利。因為亞哈不是他百姓的牧人，神為着祂百姓的恩典，必須棄絕他。

拒絕毆打另一個先知門徒的那個先知門徒，在他的先知職分中沒有順服。在那個命令中，他本應認識耶和華的聖言；他本來應該聽從的。他被殺是因為他採取了他無法效力的一個立場。

亞哈的眾先知很显然不是巴力的僕人。然而，他們也不是耶和華真正的先知。他們很有可能與金牛犢的崇拜有關。

耶和華差遣謊言的靈到那些先知當中。透過他們所說的謊言，耶和華的手在動工。在這裡，**耶和華也是任憑罪自行發展；祂是在用罪來懲罰罪。**因此，當眾先知應許亞哈會成功的時候，他們說的並不是故意的謊言。他們說會成功，不只是为了贏得王的好感。他們真的相信王在他提議的事上會順利成功。

西底家真心相信耶和华的灵藉着他说话。就是因为这个缘故，他才会问，那灵何时离开了他而藉着米该雅说话。

中心思想：为了祂对百姓之恩典的缘故，耶和华弃绝不忠心的牧人。

在对待外国敌人上不忠

在亚哈统治期间，亚兰王便哈达攻击以色列国。他的士兵蹂躏以色列，最终围困了撒玛利亚。透过使者，便哈达要求亚哈交出他最好的财产，和他妻子儿女中最美的。亚哈同意了，但是便哈达还要求更多：他要掳掠那城。

在与他的官员商议之后，亚哈拒绝交出那城。在便哈达威胁要焚毁那城，只留下一堆尘土的时候，亚哈就回答说：“佩戴武器的人，不可像解除武器的那样自夸”（[王上二十 11](#)，新译本）。换句话说，便哈达不可太快夸口胜利。这是其他时候都很软弱的亚哈，第一次说出的有男子气概的话。

从亚哈口里出来的这些话传到了便哈达那里，他那时正在他帐棚里举行宴会。他立即下令要进攻撒玛利亚城。与此同时，耶和华的一位先知来见亚哈，并且对他说，耶和华要把亚兰的军队交在他手中，好叫亚哈会承认耶和华对祂百姓的信实。耶和华仍

然想要拯救以色列，因为祂在基督里把以色列视为祂的子民。还有七千个人没有向巴力屈膝。

亚哈相信那先知的話，但是，他没有在所应许的拯救中看见耶和华的恩典与信实的神迹。他不信靠耶和华，也不相信这些话是祂恩典的圣言。但是，因为他不相信会有拯救，他只是问会发生什么事。

那先知告诉亚哈，亲自率领省长的仆人去争战，共有二百三十二个仆人。在他们之后，亚哈又召集了另外七千名士兵。以色列的军队就只剩下这么多人，他们躲在撒玛利亚的城墙之后。

便哈达在他的帐篷里喝醉了，亚兰军队也未作好战争的准备，亚哈就照先知告诉他的方式发动攻击。

便哈达喝醉了，鲁莽地下令说，要活捉一切从城门里出来的人，无论他们是为了讲和还是为了打仗而出来的。但是，事情并没有照他期望的那样发展。

便哈达那未曾作好准备的军队被击败了。便哈达和他的马兵好不容易才得以逃脱。然而，耶和华的先知警告亚哈，便哈达会卷土重来。

这次的胜利明显是耶和华的作为。便哈达的谋士也如此看待。他们无法否认以色列人的胜利有特殊之处。然而，他们按照自己的方法来解释这胜利。他们只熟悉地方的神明，那些神明的能力只限于特定

的地点，它们的能力局限在撒玛利亚山区，而不及于平原。如果便哈达下次可以在平原与以色列打仗，他就可以轻松获胜。他应当把那些在他底下事奉的诸城邑之王废除，用军长代替他们，会给军队带来更多的团结。此外，便哈达也必须重建他的军队。次年，便哈达果然再次出兵，安营在耶斯列平原，靠近亚弗。正对着亚兰人的以色列军队，好像两小群山羊羔，和主要的牧群分开了。

先知再次来见亚哈，并告诉他说，耶和华会把这一大群人都交在他手中。原因再次是神要以色列承认，耶和华是信实守约的。

七日之后，战役开始了。亚兰人被击败了：十万步兵仆倒。其余的士兵逃入亚弗城，被倒塌的城墙压死的有二万七千人。

便哈达也逃入亚弗城，躲在一间密室里。他的臣仆决定要在亚哈面前谦卑下来，求他存留便哈达的性命，因为他们知道以色列诸王是以怜悯的王而著称的。确实，以色列诸王是靠耶和华的恩典而活的，他们不像外邦君王，渴望报复。他们时常对他们的敌人显出怜悯。

便哈达的臣仆对以色列君王的名声有正确的看法。然而，那些君王确实有责任维护耶和华的权利，尤

其是在这些权利遭到侵犯的时候。难道不该对便哈达报复吗，因他想着要毁灭以色列？尽管以色列人犯罪，耶和华仍然饶恕他们。因为祂对百姓的恩典，祂亲自把便哈达交在亚哈的手中。

便哈达的臣仆身穿麻布，头套绳索去见亚哈的时候，亚哈称便哈达是他的兄弟，就饶了他的性命，并邀请他一同乘车，且与他立约。按照此约的规定，便哈达会归还他父亲从以色列夺来的城邑。

亚哈受宠若惊，一个像便哈达这样的大能君王会恳求他，并使他的臣仆臣服于他。因着这种谄媚，亚哈犯了放弃耶和华对祂百姓敌人的主权主张和尊荣。再一次，亚哈显明他并没有为耶和华的百姓而活，因此无法成为他们的盾牌。

在亚哈回家的路上，他遇见一个受了伤、裹着头巾的人。这人是耶和华的一位先知，但是因为他看似一个受了伤的士兵，亚哈并没有认出他来。这先知曾在先知学校请一个同学打他。那个人因为拒绝这样作，就被狮子咬死了。先知必须能辨识耶和华的话，而且必须顺服。

另一个人打了他。如今这先知站在亚哈面前。他对王说了—一个关于他为何受伤的虚构故事，以使用他自己的话来布下陷阱。亚哈把自己给绊倒的时候，

那人就揭露了他的身分，并预言说，**耶和華会用亚哈和以色列民的性命代替便哈达和亚兰人的性命。**

耶和華把便哈达交在亚哈的手中，好叫神可以执行对他的审判，但是亚哈却放了他。

这个先知的预言破坏了亚哈的心情。他闷闷不乐地抵达撒玛利亚。他的眼目没有被打开，没有看见他对耶和華百姓的不忠。转回到耶和華的恩典，对他来说是不可能的。

在对待自己的百姓上不忠

亚哈是个懦弱的人，没有自己强大的意志。他太软弱，无力对抗耶洗别的邪恶，也太胆怯，无法坚持到底，改正他想改正的错误，他凡事都让他的妻子带领他。

身为爱慕虚荣的人，亚哈很有审美能力。他在撒玛利亚建了一座象牙宫殿，并且在耶斯列平原靠近他夏宫之处，布置了一座赏心悦目的花园。

有一天，他在这个花园散步的时候，就突发奇想，想要把邻近的葡萄园纳入他自己的产业中，使他的花园变得更大、更美。他询问那葡萄园的主人，一个名叫拿伯的人，是否可以把葡萄园卖给他。亚哈准备把另一个葡萄园给他作为回报。但是拿伯无权把它给王，满足王的欲望，因为那葡萄园是他的地

业。根据耶和华的律法，他不容许放弃这产业。

亚哈在这里没有顺服耶和华的律法，也没有显示出耶和华的公平对他来说是至为神圣的，超过一切。他躺在床上，转脸向内，拒绝吃饭。既然耶和华的公平让他的私欲无法得逞，王就用一种幼稚的方式表达他的不悦。亚哈心里不知道什么是圣洁，完全没有委身于公平的精神——这公平会保护耶和华的百姓和他们的产业。拿伯紧紧抓住耶和华分配给他的地业；亚哈难道不应该对他表示感谢吗？

耶洗别知道亚哈不高兴的原因之后，她就语带嘲讽地说，他真是王的一个好样板。按照她的看法，一个王是不受任何律法约束的；一个王可以作任何事，只要他高兴。因此，她就为亚哈处理这事。于是，她写信给拿伯住的那城的官员，用王的印印上，命令他们要在他们的城里宣告禁食，仿佛有人犯了大罪。然后，在百姓聚集的时候，他们要用两个毫无良心的匪徒的见证，使拿伯受审。拿伯的罪名是诽谤君王，相当于亵渎耶和华的罪，因为王就是奉耶和華的名来统治的。在拿伯被定罪、用石头打死之后，王就可以为自己夺取那葡萄园了。

那城的贵胄长老像奴隶和马屁精一样，照着皇后的命令作了。他们把耶和华的公平踩在脚下，犯了谋

杀罪。耶洗别一接到拿伯的死讯，她就告诉亚哈，他可以夺取他所贪恋的葡萄园了。亚哈确实将它据为己有。他这样作，就使他妻子的罪行成为他自己的责任。本来应当以以色列牧人的身分行动的，却要流无辜人的血负责。以色列儿女的产业本来是受耶和华律法保护的，他却将它据为己有。在亚哈身上看不到半点基督的样子。亚哈是基督反面的预表，因他为他的百姓流出自己的血，以获得一个永恒的产业。

以利亚奉耶和华的名，在那被窃据的葡萄园与亚哈会面。他告诉亚哈，狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔亚哈的血。血债只能靠血还。

亚哈想要让人以为，以利亚是为了私人的仇恨而一再地反对他。因此他说：“我仇敌啊，你找到我了吗？”亚哈想用这些话去除这是耶和华审判的印象。但是以利亚直指问题的核心，并宣告王和他的家会遭到像耶罗波安家一样的命运。亚哈的家也会从以色列被剪除；分毫不留。为着耶和华与他百姓圣约的缘故，这个自私自利的假牧人，让自己被他的妻子所引导，而不是由耶和华的圣言所引导，他也会被除去。狗会在耶斯列的外郭吃耶洗别的肉。

亚哈因这个等候着他的审判宣告而震惊。他撕裂衣

服，禁食，并且缓缓而行，这代表他深深的哀伤。他必须忍受耶洗别的嘲讽，但是他这次坚持到底。他深信，审判必然会降临。他熟知以色列的历史，以至于不能对以利亚的话置之不理。然而，他没有见到，这个审判是神对以色列的恩典审判。这就是他即使害怕也没有在心中归向耶和華的原因。

无论如何，**耶和華注意到了他的悔改**。因为亚哈在耶和華面前自卑，耶和華就不会在他还在世时降下这灾祸。**耶和華会使用一切的手段来教导我们平安的真实道路**。藉着承认亚哈的自卑，耶和華乃是强迫他为自己的罪真正悔改。要得着真正的悔改，只能真心相信：为了基督的缘故，在神那里有恩典。

耶和華恩典的审判

在以色列和亚兰之间的战争之后，有三年的平安。然而，亚哈认为在他身上发生了一件不公平的事。在那时，这两个王彼此立了约，便哈达承诺要归还一切原先属于以色列的城邑。按照亚哈的看法，**基列的拉末**就是其中之一，但是便哈达并没有把它归还给亚哈。亚哈此时因为自己的得胜变得异常勇敢，他想着要用武力夺回基列的拉末。

在那些日子里，犹大王约沙法拜访了亚哈。在亚哈请求他一同出战的时候，他承诺会如此行。但是在

他们出发前，约沙法想要寻求耶和華的话。亞哈同意了，就为了这个目的招聚了四百位先知——不是巴力的先知，但也不是耶和華真正的先知。这些先知与以色列国中的偶像崇拜有关。因此，约沙法问是否有可能询问其他的先知。亞哈说，还有一个先知，就是米该雅，但是他补充说，他恨米该雅，因为米该雅指着他说预言都是凶言，而无吉语。

亞哈从来没有从他先知的话里听过耶和華的圣言。他对先知的话的理解是彻底异教式的。他以为先知是用他们的话带来祝福或咒诅。如果是这样，角色就颠倒了，耶和華就会被先知所主宰。这就是亞哈害怕听见米该雅的话的原因。米该雅曾经被囚在监里，因为他在那里不会兴风作浪——亞哈如此认为。亞哈显然相信，他可以捆绑耶和華的能力！

在约沙法的坚持下，米该雅被召了来。与此同时，那四百位先知继续预言胜利。西底家造了两个铁角，象征性地预言了胜利。

那去召米该雅的使者督促米该雅，要和其他的先知联合起来，预言对亞哈有利的事。这是同样愚蠢的观念，即先知可以爱说什么就说什么。米该雅宣告说，他只能说耶和華的圣言。异教国度对以色列的影响竟然如此深重，连这点也要说明！

一开始，米该雅还重复其他先知说的话，但是王明白他是在嘲笑他们。神必须向亚哈证明，米该雅自己对于要说什么预言是无法选择的。当亚哈坚持，米该雅只能奉耶和華的名说真理，其他什么都不能说，先知就说，他在一个异梦中看见以色列众民散在山上，如同没有牧人的羊群一般。他补充说，耶和華说，以色列民都应当回到自己的家，因为他们的主人不见了。用这些话，米该雅预告了亚哈的死。亚哈心怀苦毒地对约沙法说：“我岂没有告诉你，米该雅指着我所说的预言，都是凶言吗？”但是米该雅接着说明并解释，那四百个先知为什么会异口同声说同样的话。他曾在在一个异梦中看见，耶和華如何差遣一个说谎的灵到这些先知当中。那些先知不是故意说谎；耶和華管制着他们的心思到一个地步，他们自己也把谎言当成真理。耶和華蒙蔽他们的心思，当作惩罚他们的方法，也是在惩罚亚哈。他们的盲目会把亚哈送上灭亡之路。

这对亚哈来说是何等严厉的警告！但是他和他的先知迷恋在自己的罪中，以至于罪的网罗不再能被神的真理撕成碎片。西底家打了米该雅的脸。他相信自己说的是神的圣言，就问米该雅，耶和華的灵如何离开他（西底家）而透过米该雅说话。

王下令把米该雅带回到监狱里，他在那里要受到特别严厉的对待，直到王从战场安全返回。这样，亚哈盼望能迫使米该雅另眼看待王，并说其他的话。米该雅回答说，若王安全返回，就很清楚耶和华没有透过他说话。他也召唤以色列众民，要为他说的真理作见证。

尽管有米该雅说的话，这二王还是把他们的战争计划付诸实行。显然约沙法不敢食言。然而，亚哈担心，部分是因为他明白亚兰人会特别针对他。在他的恐惧中，他把自己乔装成一个驾车的普通士兵。便哈达吩咐车兵直接攻击以色列王。亚兰人误把约沙法当成亚哈，把他逼到死角。但是当约沙法召唤他的士兵，亚兰人就明白他们抓错了人，就放了他。然而，亚哈没有躲过他的审判：**一个亚兰人随便开弓，却恰巧射入亚哈的肚子里**。亚哈受了重伤，吩咐赶车的人拉他离开战场。当战事越发猛烈，他让人扶着他站在车上，直到晚上。然后他就死了。血从伤处流到车上。

白昼将近，战事的胜负还未见分晓，但是有号令传遍军中说，每个人都各自回家，因为谋划这场战争的亚哈王死了。这样，米该雅的预言，说以色列众民会散在山上，如同没有牧人的羊群，就照字面应

验了。

后来，主耶稣基督也用这个说法来指祂的百姓。百姓往往多么像没有牧人的羊群啊！有时候这是因为百姓自己的罪，他们透过他们的牧人而受惩罚。然而，我们有一位从来不会让我们蒙羞的牧人，一位为祂的羊舍命的牧人。

有人在撒玛利亚的池旁洗亚哈的车，在那里，有狗来舔他的血。以利亚有关亚哈的预言也应验了。亚哈的一生在羞辱中结束了，因他藐视耶和华的公平，对他的百姓来说，他就不是一个安全的盾牌。

第九十四章 在主里的喜乐(列王纪上二十二章 41-51 节；历代志下十七章 1 节-十八章 3 节，十九-二十章)

背景及要点

犹大国在经历过罗波安、亚比央、亚撒统治之离心离德的时期之后，在约沙法的治理下，回转归向耶和华。在他统治期间，犹大国的国势再次达到一个高点。历代志下十七章 6 节以一种奇特的方式把这点表达出来：“他高兴遵行耶和华的道。”事奉耶和华的喜乐充满了约沙法。

这种在耶和华里的喜乐是约沙法的特点。在他的领导下，犹大欢喜歌唱，弹奏乐器，要看神会如何对待结盟的敌军。

关于约沙法，一直有一件奇怪的事，那就是他努力与以色列诸王（亚哈和约兰）寻求结盟，甚至到一个地步，**亚哈的女儿成为约沙法的儿媳**。政治上的理由大概是诱发他采取这些步骤的原因。难怪他惧怕内战的前景，想要制止在他的统治之间就已经存在的耗精费神的战争局势。**他和以色列打交道，使他忽略了亚哈家的罪孽**。他也不断因此受到告诫。

中心思想：凭信心在主里喜乐是百姓的力量。

事奉耶和华的喜乐

在罗波安和亚比央的统治下，犹大就与耶和華疏远了。在亚撒的统治下，旧的情势并没有得到复原；在犹大，那是以铜代金的时期。透过亚撒的儿子约沙法，耶和華赐给犹大一个带领百姓回到他们先前道路的王。在他的统治下，王国日益受到耶和華的青睐。

约沙法开始巩固他的王国，因为以色列的敌意继续威胁着犹大国。他安置军兵在犹大国所有的设防城，甚至包括他父亲从以色列夺取的城邑。尽管他权衡了各种手段，以消弭与以色列的冲突，但是就当时而言，他所能作的仅仅是为防御作准备。

耶和華赐福给约沙法的工作，因为他寻求耶和華。约沙法经历到神的恩惠——犹大也与他一道。如此，犹大全境的生活都繁茂兴旺。百姓和君王之间有紧密的关联，王从他的臣民那里获得许多礼物。百姓自己也变得非常团结。结果，王国日渐富足尊荣。约沙法有如一个翻版，我们在他身上多少看见在基督里已经赐给我们的，因我们在祂里面享受到神恩惠的丰盛。

约沙法在事奉耶和華中感到快乐。倘若我们真的认识耶和華，对祂的事奉就是我们的喜乐。藉着祂的苦难，基督为我们得到了那种喜乐。约沙法欢喜快

乐地继续犹大的改革。在他力所能及之处，他都废除了邱坛上敬拜偶像的习俗。

约沙法也看见百姓对耶和华的律法有多么无知。因此他差遣一队领袖、利未人和祭司走遍犹大各城，教导百姓耶和华的律法。这是保护他们的一种方式，使他们远离参与邱坛崇拜的危险。

在他统治的头几年，耶和华保守他，使他远离战争。敬畏耶和华的心落在犹大所有百姓身上。非利士人和阿拉伯人送礼物给他。然而，约沙法继续巩固城邑，强化军队。他有能力动员一支大军。

遵守律法的喜乐

最终，约沙法以为，终止以色列和犹大之间敌意的时候到了。他与亚哈结盟。他打造了一个紧密的联盟，他的儿子约兰娶了亚哈的女儿亚她利雅。他也下到撒玛利亚去拜访亚哈，也和他同去攻打基列的拉末。

我们已经听闻，在这场战役中，亚哈遭遇到的悲惨结局。在这场战役中威胁着约沙法的危险之后，犹大王终于能平平安安地返回到耶路撒冷。耶和华饶了他一命。但是先知耶户（哈拿尼的儿子，曾被亚撒下在监里）出来迎接他。耶户对约沙法说，耶和华的怒气临到他，因为他与不敬虔的亚哈结盟。以

色列确实是犹大的兄弟之邦，与犹大是一体的，但是这并没有给约沙法忽视亚哈家的罪的权利。亚哈家的罪使以色列走错了路。

然而，约沙法全心寻求耶和华。因此，耶户告诉他，耶和华不会从他身上收回祂的恩惠。

约沙法确信，他享有神的恩惠。在这喜乐中，他想要加紧进行犹大国的改革。百姓不仅要在崇拜的事宜上遵行耶和华的律法；在生活的每个领域，他们也应当按照神的律法来行事。为了实现这点，**王亲自走遍全地，在所有的城邑中指派审判官**，使他们打从心里公正审判，也就是说，按照律法审判。毕竟，他们乃是奉耶和华的名来宣告公平。他在耶路撒冷设立了一个高等法庭。在崇拜的事宜上，大祭司亚玛利雅有最高的权威，而在政府事务上，最高的权威落在犹大家的省长西巴第雅身上。

如此，在王的领导下，犹大在敬畏耶和华的事上得到了确认。百姓在他身上多少看见了那应许的弥赛亚。

从信心而来的喜乐

在约沙法统治的后半段，犹大突然受到摩押人、亚扪人和其他部族的威胁。敌人带着大量的货物而来。或许是因为被犹大的繁荣所吸引，这些人显然决定

要在犹大永久定居。他们来自最南方，在死海南端附近。

因为他们出现得如此突然，又是大军压境，约沙法感到自己无力抵抗他们。**他就向耶和华寻求庇护。**他把犹大众人招聚到耶路撒冷。他站在百姓面前，向他们列祖的神耶和华祷告。神已经把这地赐给他们为业，但是他们如今却会从这里被赶出去。既然他们要靠自己护卫这地，耶和华如今是否会执行审判，并且为他们维护地业的安全呢？

犹大众人，包括妇女和小孩，都站在耶和华面前。这是全体百姓和耶和华之间的事。众人聚在那里时，耶和华的灵临到雅哈悉的身上，他预言说，他们应当在第二天下去迎敌，并且看见耶和华的拯救。他们不必争战，因为这些军队是上来攻击耶和华。耶和华自己会为他们判定战事的结果。

约沙法听见这个预言，就俯伏在耶和华面前，众民也和他一同俯伏。在他们看见胜利之前，就凭信心叩拜。

利未人开始唱赞美诗。那也是在胜利之前的喜乐。信心可以给我们这样的喜乐，因为耶和华的应许对相信的人来说是如此确定，以至于它仿佛已经应验了。这种藉着信靠耶和华的应许所得的喜乐，也可

以成为我们的喜乐，因为基督已经藉着祂的受苦，为我们获得了这些应许和它们的应验。犹大是安全的，因为**耶和華為着基督的缘故，以祂子民的目标为目标，并保护犹大的产业。**

次日清早，众人离开耶路撒冷。在城门口，王告诉百姓要确实相信这应许。然后他们就会被坚立。在与百姓商议之后，他决定要使歌唱的人走在军队之前，歌颂耶和華的神圣威严。这会巩固百姓的信心。很少有军队会这样来迎敌，他们唱道：“当称谢耶和華，因祂的慈爱永远长存！”犹大仿佛已经赢得了胜利！

众人唱着歌、往前行进的同时，耶和華就派伏兵攻击敌军。这引发了联军当中的猜忌，然后他们就彼此自相残杀。一群人帮忙毁灭另一群人。所有这些乃是发生在犹大百姓唱着歌出发之时。犹大的敌人遭到毁灭，是耶和華对百姓信心之喜乐的回应，祂在祂子民当中发现到这种喜乐。**惟愿我们永远活在那种喜乐之中，我们今天的生命就会完全不同！**

在感恩中的喜乐

犹大百姓来到一个山脉，从那里，他们可以眺望旷野，他们看见尸横遍野。财物和昂贵的武器也被丢弃。

他们花了三天才把战利品收集完毕。珍宝就这样落入他们的手中，他们甚至没有动一根手指！想要把耶和华的百姓赶出他们产业的敌人被摧毁了，而百姓得到了他们不曾努力去取得的财宝。这样，耶和華就因着基督的缘故靠近祂的百姓，把祂的恩惠赐给他们。

第四日，百姓聚集在一个山谷，以他们的感谢赞美耶和華。他们把那山谷叫作“比拉迦谷”，即赞美之谷。然后他们就在约沙法的率领下，回到了耶路撒冷。

百姓欢喜快乐，唱歌、弹奏乐器来到耶路撒冷，洋溢着幸福。在他们的游行之前和游行之后，藉着这种喜乐的关系，耶和華和犹大多么亲近！犹大再次拥有“金子”——与神相交的财富。

因为犹大摧毁了敌军，对耶和華的惧怕再次落在周围列国的身上。因此，约沙法和犹大有了平安。他们在与耶和華的相交中是安稳的。

这份喜乐因着约沙法新的不顺服而受到了搅扰。尽管耶和華稍早曾经因为他与亚哈结盟而对他发怒，约沙法却希冀与亚哈家有新的来往。他和亚哈不敬虔的儿子亚哈谢联手造船，到俄斐运金子。一个信徒可以和非信徒做生意，但是约沙法是耶和華百姓

的君王。这样，他就是基督的一个（反面的）预表。基督不会和罪交往。这从王对神百姓的统治中应当可以显明出来。耶和华已经告诉他这点。因此，耶和华的一位先知前来警告约沙法说，祂不会容许这个工程不受阻拦地进行。后来，他们所有的船只都遇难了。

幸好，约沙法从他的经验里学会了顺服。在亚哈谢再次提议要造船的时候，约沙法就拒绝同意。他和耶和华的关系必须居先，超过他人生中其他的事物。约沙法过世了，安息在他的神的恩惠中。他在耶路撒冷作王二十五年。

第九十五章 忏悔的先知（列王纪上二十二章 52 节 - 列王纪下一章）

背景及要点

在我们现在要注意的经文中，我们似乎只读到审判和恐惧。我们读到从天上降下来的火，和无情的死亡审判。我们第一次读这些经文时，似乎完全看不到光芒。

然而，我们必须注意，耶和华的使者再次出现在这里。很明显这节经文的意思不是指被造的天使，而是基督，永恒的道，圣约的中保。自从士师的时代以来，祂都不曾直接启示自己。祂只藉着影子和预表来启示自己，而没有直接启示。如今，在这危机的高峰，祂再次出现。恩典的中保前来寻找祂的百姓。

如此，**对亚哈谢的审判，就是神的恩典对祂百姓的审判**。亚哈谢必须从百姓当中被除去，好叫耶和華可以对祂百姓显明祂的恩典。如果我们从这个角度来阅读这段经文，它就会放射出光芒。

我们不得不把这段经文和路加福音九章 51-56 节连在一起，那里告诉我们，撒玛利亚人不接待耶稣。雅各和约翰说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所作的吗？”但是主回

答：“你们的心如何，你们并不知道。因为人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”

我们在这里必须谨慎，不要在以利亚和主耶稣之间得出一个错误的对比，仿佛一个代表律法，一个代表福音。**在圣经中，律法和福音不是对立的。**以利亚争战的目的不过是为了把神的恩典启示给祂的百姓。以利亚认识神的寂静。我们可以说，若曾有身上充满恩典的人，我们一定会说那人是以利亚。我们说基督充满了恩典，但以利亚是基督的一个预表。另一方面，我们不可忘记，**基督会带来审判。**宣告亚哈谢的死亡和从天降下火的，是基督。新约圣经的启示录告诉我们，基督现在和将来会如何审判。门徒在撒玛利亚所犯的错，是他们未能明白，**审判永远是恩典的审判，它都是为了要荣耀神的恩典。**有朝一日，最后审判会引进恩典的凯旋。

此外，主耶稣在地上的呼召不同于以利亚的呼召。基督来，为祂的百姓受苦，藉着新的荣耀启示神的恩典。基于这个理由，祂没有在那时带来审判。在以利亚的时代，那时的情况也不同。恩典之言的荣耀在以利亚身上还没有完全显明，而撒玛利亚人还没有承认主耶稣基督。

拿列王纪下一章 17 节和其他资料比较，我们就看见，

约沙法大概是在他过世前八年，指派他的儿子约兰和他一同摄政，或许是在他和亚哈一同作战的时候。在他死前两年，他必定是退位给他的儿子。我们不知道原因为何。关于以色列和犹大诸王在这个时期的统治，其统计数字不都是从相同的观点来计算的。这样，无论如何，诸般资料就是可以和谐一致的。

中心思想：恩典的审判被启示出来，好叫百姓会相信。

逃避恩典之言

亚哈的儿子亚哈谢接续他作王，他行他父亲的道。在撒玛利亚的巴力崇拜受到保护，对金牛犊的偶像崇拜也继续维持。耶和華仿佛不曾藉着以利亚和其他先知说过或行过任何事。因此，**耶和華在一切事上攻击亚哈谢，并使他的一生和他的统治都成为虚妄。**

亚哈死后，**摩押背叛以色列**。从大卫的时代开始，摩押就一直在向以色列纳贡。大卫和所罗门奉耶和華的名统治，而他们的统治是基督的预表时，周围列国的君王就都臣服于他们，这象征万国有一天会臣服在基督的恩典统治之下。然而，既然以色列弃绝了这恩典的统治，而以色列诸王不再反映基督的形像，**万国就兴起，凭自己的力量反对以色列**。在

这些事件的转折中，耶和華與以色列不和。

从一开始，亞哈謝必然已经计划好要再次制服摩押。但他从一个窗户掉下来，生了重病，那些计划就无法得到执行了。他躺在那里，受到约束，深感无力。他的病况也没有进展。他仿佛躺在一堵墙前面，看不到对面，更不用说爬过去了。

耶和華藉着这场灾病来质问他。亞哈謝如今是否会臣服在神的护理的统治之下，承认耶和華凭祂的恩典要藉着这场疾病来寻找他？他是否会臣服在耶和華对祂百姓的恩典之下，也亲自对此恩典降服？他是否会顺从、承认他的罪？

亞哈謝本可通过先知以利亞乞求耶和華的圣言。他知道以利亞住在哪里，这是我们在后来的发展中会看见的。但是亞哈謝不想在耶和華面前降服下来。**无论他是不愿意、或是无法顺服，都是人的罪的结果，是他父亲家的罪、他自己的罪的结果。**

然而，他不能、也不愿就这样躺在床上。他无论如何必须知道他的未来会如何。因此他差遣使者到巴力西卜（苍蝇王、以革伦的神）那里。这个神明被认为可以揭露未来。巴力西卜应该能够告诉他，他是否会从这场病中得到康复！请注意，亞哈謝没有求巴力医治他。亞哈謝不屑于求任何人帮助他。愿意

顺服的信心可以乞求医治，如同后来的希西家那样。亚哈谢只想知道他会发生什么事。在这个知识中，他还想要掌控一切。

我们万万不可只是指责亚哈谢。我们众人都同样不愿、也无法臣服在神的恩典之下，和他以前那样。如果神赐给我们能力这么作，如果在我们一生当中，在所有的生命处境中，有能力对恩典降服，那全然是恩典。

耶和華使者的回答

亚哈谢打发使者到以革伦的时候，耶和華的使者和他对质。亚哈谢无论作什么，都无法阻止耶和華挫败他的计划。然而，和他对质的是耶和華的恩典。惟愿亚哈谢认识到这点！

吩咐以利亚与撒玛利亚王的使者见面，并且吩咐他们把耶和華的回答带给撒玛利亚王的，是耶和華的使者，尽管王并不想求问耶和華任何事。在这里，耶和華的使者（也就是基督、圣约的中保）再次显现。这位使者是曾经对列祖说话，并且在旷野带领以色列的；祂是神自己，并且把与神的相交赐给祂百姓。这位使者（神恩典的启示者）和亚哈谢对质，好叫亚哈谢会顺服在神的恩典之下。

“你们去求问巴力西卜，岂因以色列中没有神吗？”

这是以利亚应当问那些使者的问题。以色列不仅有一位神，而且是活在以色列中，藉着祂的圣约与以色列有非常紧密关系的神。祂住在祂的百姓中间，而且后来，在成了肉身之时，祂会成为我们的一份子。如此，祂背负我们的痛苦、我们的罪，担当我们的忧患。祂也会把亚哈谢的疾病担在自己身上；祂可以在他的疾病中安慰他，使这病为亚哈谢的救恩效力。每当我们未能每天在凡事上顺服在耶和华的恩典之下，每当我们掩面不看耶和华，我们就是在弃绝藉着道成肉身所赐给我们的伟大救恩。

与此同时，以利亚应当告诉那些使者，他们要让王知道，他不会复原。他必不会从他的病床上起来，必定要死。耶和华想要终止亚哈谢那不结果子的生命。祂会确保亚哈谢知道他的结局即将到来，好叫他还可以悔改，顺服在耶和华的恩典之下。这样，他的性命仍然可以为永恒结出果子。亚哈谢会顺服吗？

烈火

以利亚还没有告诉那些使者他是谁，但是从他们的叙述，亚哈谢就知道对他们说话的是以利亚。他们形容那先知是身穿毛衣、腰束皮带的人。

以利亚是一位忏悔的先知。透过衣着的样式，他向

以色列作见证，他生活中一切的奢华和财物都因为罪而丧失了。时候满足时，主耶稣会藉着祂的宝血再次为我们获取这些，但是我们必须承认，我们已经丧失它们了。这就是施洗约翰的穿着和以利亚一样的原因。

亚哈谢透过他的使者带给他的话，再次面对悔改的要求，这个要求乃是从恩典的圣言而来的。亚哈谢想要避开的，正是这个要求他谦卑下来的命令。

以利亚必须被除去，因为亚哈谢无法容忍在他的王国中有这号人物。以利亚住在以色列的一座山上，为耶和华作见证，呼召以色列及其君王承认他们的罪孽。王差遣五十夫长带领五十人去逮捕以利亚。王现在可以用他的权柄让神的圣言消音！恩典的圣言必须从以色列中除去！这些勇士显然与他们的王有同样的心志，因为他们的队长向以利亚呼喊“神人啊，王吩咐你下来。”神人在理论上是必须顺服在王的话之下的。在那种情况下，当队长称呼以利亚是“神人”时，他必定是在嘲笑以利亚：在亚哈谢的王国里，并没有给真正的神人留下余地。

以利亚回答说：“照你所说，我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。”于是有火从天上降下，烧灭了他们。这是一个可怕的事件。但

是我们务必确定我们正确地了解了当时的情势：耶和华的恩典必须在以色列得胜。这就是这个褻渎必须从百姓当中除去的原因。圣经说我们的神是烈火——我们的神。祂要作祂百姓的神，因此，所有的不义都要被除去。确实，这个审判是恩典的审判。亚哈谢第二次差遣一队士兵去追捕以利亚。显然他们的队长以为他可以藉着表明他的权柄来使耶和華的话就范，因为他说道：“王吩咐你快快下来！”他和那五十人也被灭绝了。第三个队长终于屈服在以利亚所代表的耶和華的圣言之下，因此他和他那一帮人得到了赦免。

有朝一日，基督会使所有不义的人灭亡。到那时，主的恩典就会得胜，恩典的主权统治就会得到确认，直到永远。

死亡的审判

耶和華的使者对以利亚说，他应该同第三个队长下去，不必害怕。这些事件对以利亚来说该是何等可怕啊，因为尽管百姓犯罪，他依然爱着他的百姓！耶和華的使者陪伴他，和他谈话，对他来说必然是极大的安慰。以利亚所作的一切都是奉那使者的名完成的。

这样，这些事件的背景仍旧是恩典与怜悯。教会在

向世人宣告死亡的审判之时，务必要知道这个背景。在这方面，教会必须跟从她的主人。

在那使者的命令下，以利亚站在王面前。如今他可以当着王的面告诉他，他必定会死。显然他不再要求王要顺服在恩典之下。

亚哈谢听见了这个审判，他拒绝了。糠粃必须被烧尽。亚哈谢必须从神的百姓当中被除去，好叫神可以怜祂的百姓，并且确保有一群余民会得救。

亚哈谢在以色列作王只有两年。因为他没有儿子，亚哈的另一个儿子约兰就接续他作王。

第九十六章 升天（列王纪下二章）

背景及要点

我们万万不可把以利亚的升天视为主要是为了高举他个人，以及对他个人的安慰。从来没有人和以利亚一样，如此完全地与神的圣言结合在一起。如此，**在以利亚的升天当中，被高举的乃是神的圣言。**

他的升天还有另一个目的，就是可以坚立那些陷在争战之中，被遗留在后面的人。就是因为这个缘故，以利亚即将离开的消息，在事前不仅向以利沙启示出来，更向先知门徒启示出来。

因以利亚和神的圣言乃是如此完全地结合在一起，他就可以成为基督的一个预表，基督就是神的圣言（神的道）。如此，**他的升天就是预表基督的升天。**

在以利亚的升天中，我们看见神的道制服祂的仇敌。这就是以利亚乃是乘着火车、火马升到天上的原因。根据以利沙的说法，以利亚自己就是以色列的战车、马兵。他与以色列的仇敌——不只是外国的敌人，更是以色列的罪及其君王——争战。在这场争战中，天使也服事神的圣言。如今这些天使天军把以利亚载到天上。

耶和华用旋风把以利亚取去了，祂仍然以一种大有威严的方式，在这个罪恶的世界中启示自己。以利

亚在天上是安全的。藉着基督，他可以仰望圣洁的神。

伯特利的童子们，是那还在继续敬拜金牛犊之地的孩童。他们必定知道以利沙是以利亚的门徒。他们的嘲讽，揭露出伯特利对耶和华先知的蔑视和仇恨。这些童子遭到惩罚，不是因为他们藐视一个成人，而是**因为嘲讽耶和华的圣言**。藉着他们的死亡，伯特利受到了惩处。在这里，假意敬拜受到根据耶和华圣言的真敬拜的对质。

中心思想：恩典的审判被启示出来，好叫百姓会相信。

高升的预言

以利亚在地上事奉的终点来临了：耶和华即将要把他取去。但是以利亚不会和其他人一样死亡。因为他是神的圣言的传递者，也因为他开启了在以色列国中的属灵争战。耶和华决定要高举祂的仆人以利亚，藉此显明神的道必要得胜。

但是，以利亚一旦从这个场景中被除去，以色列要如何过活呢？耶和华的圣言和耶和华的灵是否会从此彻底离开以色列呢？以利沙和先知学校的学生必定会问自己这个问题。耶和华不仅仅向以利亚启示，也向以利沙和先知门徒启示，以利亚即将要被取去。

祂要他们专注在这个问题上，并向前展望耶和华的作为。

以利亚并不知道耶和华已经向以利沙和其他先知显明他即将到来的高举。这就是他告诉以利沙留在吉甲的原因。他解释道，耶和华要差他到伯特利去。在伯特利有一个先知学校。以利亚感到他必须再次劝诫先知的门徒，要对耶和华的圣言保持忠心。他不要以利沙跟来，因为他不确定耶和华是否容许有任何人目睹他的升天。但是以利沙起誓说，他不会离开以利亚。从这点，以利亚必然明白到，以利沙对即将发生的事已经略知一二。以利亚决定等候事情的发展。

他们一同前往伯特利。在那里，先知的门徒出来迎接他们，并且对以利沙说：“耶和华今日要接你的师傅离开你，你知道不知道？”以利沙回答说“我知道。你们不要作声！”以利沙不想讨论此事；对他而言，他还无法完全理解。此外，他看到以利亚也不想讨论此事。对于以利亚的离去，他们都必须与之角力，并等候耶和华。耶和华的灵是否还会与他们同在？

在伯特利，以利亚告诉以利沙要在当地等候，他解释说，耶和华已经差遣他往耶利哥去。耶利哥有另

一个先知学校。以利沙再次拒绝了。在耶利哥，发生在伯特利的事又再度发生了。

以利亚在耶利哥再次要以利沙留在后头，因为耶和华已经差遣他往约旦河去。以利沙再次拒绝，这次甚至起了誓。然后以利亚必然已经明白，耶和华把一切事向以利沙启示了。他默许以利沙要陪伴他师傅到底的愿望。耶和华必定会显明这一切事究竟要如何发生。

火车与火马

以利亚和以利沙一同从耶利哥往约旦河去。先知的五十个门徒远远地跟随着他们。约旦河里充满了河水，水太深，无法渡过。以利亚把自己的外衣卷起来，击打河水。河水就左右分开，二人走干地而过。河水在他们身后闭合之后，他们就和先知门徒分离了，但是以利亚也和他在以色列的事奉分离了，如今已经被遗留在身后。神奇地为他预备渡过约旦河道路的圣灵，也为他预备了一条通往神的宝座之路。

他们一旦渡了河，以利亚就问以利沙，在他们分开前，他能为他做什么。在那个时刻，以利沙生命中最深刻的动机得到最清楚的表达：他祈愿在以利亚里面的灵能加倍地临到他——这是长子应得的分

（长子可以得到他父亲双份的产业）【英译注：见申命记二十一章 17 节。以利沙不是祈愿要比以利亚更伟大，他只是想成为名副其实的继任者】。确实，以利亚是以利沙属灵的父亲。

以利亚觉得这是一个难以实现的请求。耶和华的灵不是他能给予以利沙的。**他必须把这个决定留给耶和华。**以利沙若看见以利亚被取走，那就是一个记号，代表耶和华已经拣选他，可以分享以利亚的胜利。那么他的请求就必然会蒙应允。

突然，从天上降下一阵旋风与火。这是耶和华**地上的惊吓**（terror of the Lord on earth）。以利沙在那火中看见一辆火车与一匹火马，把他与以利亚分开。以利亚很快就被带到天上。

以利亚在那来自天上的旋风和火中并不感到害怕，他的罪已经被遮盖了，因为它们有一天都会藉着基督的血被解除。此外，以利亚也藉着圣灵被分别为圣了。因此他是被放在神的宝座前，可以看见神，他在地上之时就是奉祂的名传道争战的。**饶恕以利亚免于死亡，乃是神的美意；以利亚的身体得了荣耀，被取到天上。**

然而，对以利亚来说，那不只是很大的安慰和尊荣。他蒙召要传递的神的道，在这件事上也得了荣耀。

这个事件显明神的道必要得胜，无论在以色列中受到多少反对。这道是恩典的圣言，要在基督身上得着应验，祂自己被称为神的道。因此，**以利亚的升天是一个预言，指向基督的升天**。基督是那得胜者。在祂的国度中，天使都要事奉祂，正如在以利亚的升天中，天使也在服事他一样。

永不离开的灵

在以利亚升天的那一刻，以利沙呼叫说：“我父啊，我父啊！以色列的战车马兵啊！”他的心与以利亚同在。他在以利亚身上看见神的圣言的能力，这个能力为以色列争战，抵抗一切的仇敌——尤其是不信和罪。神的道和神的灵如今被夺去离开以色列了吗？以利沙把自己的衣服撕成两半。

以利亚升天时，他身上的衣服掉落下来。以利沙把它捡起来。他已经在以利亚的高升中看见他。如今以利亚的应许必然会实现。他凭信心捡起那外衣，作为一个记号，代表那应许确实应验了。

他回到约旦河，拿起那件外衣，用它击打河水，并且说：“耶和华、以利亚的神在哪里？”他乃是凭信心说出这话，期盼耶和华如今也会显明，以利亚的灵也在他身上。他亲眼目睹神迹发生了：河水左右分开了。

同样的事情不是也发生在基督升天之际吗？确实，以利亚并未拥有随他差遣的圣灵，但是基督有。祂没有撇下我们，反而从天上差下圣灵。从那时起，祂的灵就没有离开祂的教会。

以利沙走在分开的河水之间，回到先知门徒那里，回到他在以色列的事奉。有那么一刻，天在他面前打开，好叫他可以看见神的道的得胜。如今他再次面对争战。

先知门徒暗示，以利亚的身体有可能并没有升到天上。或许耶和华的灵把他提起来，投在地上某处了。他们想要去找他，好叫他们可以埋葬他。

对以利沙来说，这是很愚蠢的。他已经看见以利亚的完全得胜。直到我们的身体也得了荣耀，这个完全的得胜才会完成。但是在他们的坚持下，他终于放手让他们去了。他们空手而回。和以利沙一起，他们必须凭着信心继续争战，相信那胜利是由于耶和华的圣言。

赐生命的灵

以利沙还在耶利哥的时候，那城的人来找他，并且指出他们的城确实是宜居之地，只是水质恶劣。结果，那地不够肥沃。以利沙要了一个新瓶来装盐。他把盐倒在水源，并且说：“耶和华如此说：我治

好了这水。”

凭着信心，以利沙明白耶和华如今要显明，耶和华的灵要赐下生命，在地上赐下沃土。百姓应当转向圣灵，转向耶和华的圣言。盐只是圣灵保存能力的一个记号，新瓶则是圣灵所造作的新样（newness）的一个记号。在以利沙的吩咐下，水就被治好了。如此，耶和华的灵不只给我们一个新心，更把祂的祝福降到地上，也降在我们在地上的生命。这生命不会不结果子。

圣灵的审判

以利沙从耶利哥上到伯特利。正当他快到达目的地的时候，有几个童子从城里出来讥笑他，说：“秃头的，上去吧！秃头的，上去吧！”这些孩子是从耶罗波安设立了金牛犊崇拜的城市出来的。那城对耶和华的先知采取敌对的态度，那些孩童认出以利沙是先知。

那些童子的讥笑，表达出伯特利城的百姓对耶和华的圣言和圣灵的仇视。这就是以利沙咒诅他们的原因。很快，两只熊从树林出来，把四十二个童子撕成碎片。

耶和华对这些孩童的审判多么可怕，而藉着他们的死，对伯特利城的审判也是如此可怕。因为孩童行

在他们父亲的道路上，孩童和他们的父母就一起受到了惩罚。

神想要带领百姓经历耶和华圣言的惊吓，好叫他们会敬畏祂，并信靠祂。以色列究竟到何时才会顺服在祂的圣言之下呢？那些在今日弃绝耶和华圣言的人，没有以同样的方式受到那群伯特利孩童的惩罚，但是审判就要来临。神恩典的圣言在那审判中也必要得胜。

第九十七章 全地都是我的（列王纪下三章）

背景及要点

列王纪下第三章最大的难题是在这句话：“以色列人遭遇耶和華的大怒”（和合本；小字作“以色列人招人痛恨”。各译本有不同译法，如新译本作“以色列人就遭遇极大的忿怒”）。这不可能是指以色列人对摩押王献人为燔祭发怒，因为若是如此，以色列人为何会离开米沙和他的首都，而不是为这可憎之事毁灭摩押呢？这节经文必定是指耶和華对以色列变得非常生气。以色列在这种献人为祭的事情上并非无辜的。因着他们系统性地破坏摩押，以色列人就把米沙推到这种极端的地步。

这向我们显明了以色列对摩押的破坏有多邪恶。确实，以色列人是照着以利沙的建议来行动。我们在第 16 节和第 17 节读到：“耶和華如此说。”在这些经文中，神说话，应许了一种补救方法，以解决缺水的问题。以利沙就凭自己下结论——而他的结论是正确的——耶和華也会把摩押人交在以色列人手中。

但是，当以利沙接着建议以色列人彻底毁灭摩押的土地时，他所说的却违背了耶和華的心意。只有迦南人应该被彻底除灭，而且连他们的土地也不

应该被破坏；以色列人要靠土地而活。毕竟，全地都属耶和华，破坏土地是没有必要的。以色列蒙召是要成为全地的祝福。耶和华从万民中收养以色列作祂特别的产业的产业的时候，祂明确地表示：“全地都是我的”（出十九5）。

此外，以利沙的建议也抵触了摩西律法的诫命，大意是说不可砍伐果树（申二十19-20）。以色列人这种徒劳无益之破坏土地的行动，和米沙把他的长子献给偶像为祭的行动，有相似的地方；两者都是毫无意义的。

问题在于，以利沙怎么会提出这种违反耶和华心意的建议。他不是领受了在以利亚身上双倍的灵吗？要找到这问题的答案，我们必须再查考这故事中的两个细节。以利沙为何会和军队一起行军，看似没有神的命令？他需要一个会弹琴的人，是否说明他对领受神的启示缺乏准备？显然有一波爱国主义的浪潮席卷了以色列，也影响了以利沙。他认为这种爱国主义和他的先知呼召是若合符节的一在某种意义上确实如此，因为他的呼召有一部分是确保以色列在它外邦仇敌面前会被高举。这个高举必须是奉神的名而发生的。但是这种国家性的抬举多容易会变成亵渎啊！如此，问题就不在耶和华身上，

而是在国家本身。

以利沙必定也受到这种风气的影响，而这战役结束的方式必然有许多是他可以学习的。很明显，耶和华的怒气显明在联军的死亡人数上。藉着这些事件，先知以利沙得到了炼净。

约沙法早先曾因为他与亚哈的结盟而受到先知的告诫。他也因为与亚哈谢的结盟受到惩罚（见代下十九 2，代下二十 35-37）。但是在这里，情况有一些不同。在某种意义上，这联盟不是他可以随意选择的；为了保护犹大的利益，这是必要的。摩押若能脱离以色列，维持其独立，以东要宣告脱离犹大而独立，不就是轻而易举的嘛！敌人从四面八方威胁着要自我解放，发动战争。

在这场战役开始之前，约沙法求问耶和华的旨意是可行的。约兰说：“哀哉！耶和華招聚这三位君王，是要把他们交在摩押人手中”，或许就是指这事。无论如何，耶和华的恩惠一开始是安歇在这场战役上的，从危难中得拯救清楚说明了这点。

中心思想：耶和華將祂的恩典賜給百姓，以便祝福全地。

国家的骄傲

在他短暂的统治之后，亚哈的儿子亚哈谢被他的兄弟约兰所接替。在约兰统治期间，民族感情经历了一次高涨。约兰并不容许从其他民族借用过来的巴力崇拜继续存在。以色列有自己民族的神，就是耶和华。以色列人在但和伯特利，藉着金牛犊，有自己民族敬拜祂的方式。因此，约兰确实除去了那地的巴力的像，但是耶和华对他来说只是一个民族的神，和其他民族崇拜的神明没有两样。偶像崇拜（金牛犊）的可憎之事仍然存留在以色列当中。

在亚哈王过世之后，**摩押人已经宣告他们脱离以色列独立了**，而亚哈谢未能因此惩罚他们。摩押王停止每年进贡的十万羊羔的毛和十万公绵羊的毛之时，**约兰就决定要对摩押王米沙发动战争**。他在撒玛利亚城外动员了他的军队。显然百姓对此战争感到振奋。他们要恢复以色列的名声！他们关心的是以色列的名声，而不是耶和华的名声。

约兰差遣使者去见犹大王约沙法，邀请他与以色列一同作战。约沙法很快就答应了，他心里想着，**若摩押可以毫发无损地背叛以色列，以东有一天也很可能会脱离犹大，宣告独立**。

约沙法问道，他们应当从哪条路上去摩押，约

兰提议沿着死海的南岸上去。从死海北岸上去也可以，而且比较近。但是摩押在北岸有坚固的要塞，而且对敌军随时保持警惕。南方的路需要经过沙漠，要行军好几天，但是一般认为在那个时节（晚春），溪里还有水。而且在南方，摩押是门户洞开的。

以色列和犹大一同出战，并且使以东王和他的军队与他们一同上阵。尽管他并不是个靠得住的同盟，但是他们至少可以监视他，好叫他不会从背后偷袭他们。

为了大卫的缘故

他们一同经过沙漠，走了七天的路程。他们在摩押的边境找不到任何饮水时，心中充满了恐惧。军队极其干渴。倘若摩押人现在发动攻击，他们会毫无还手之力。

策划这场战役的约兰是第一个变得绝望的人。他抱怨耶和華召唤了三支军队在一起，却把他们交给摩押人手中。如此，他就是因他们的困境而责怪耶和華，却忘了发出战争召集令的是他，而不是耶和華。约沙法的合作有可能使他相信，这场战事乃是符合耶和華旨意的。他对耶和華的认识是何等贫乏啊，而在紧急时刻，他在祂里面能找到的力量也

如此疲弱！

约沙法问道，是否有伴随军队的耶和華先知。先知可以求问耶和華，该怎么办。有一个先知伴随着军队——以利沙。

以利沙怎么会在那里呢？显然他是自愿跟随军队走的。毕竟，岌岌可危的是以色列的目标。以利沙也被民族热情和骄傲所影响。但他是否清楚看见，他只能为了耶和華的缘故把自己委身给以色列的目标？从其余的故事里可以明显看出，以利沙已经不再清楚看见这点了。

在约沙法的率领下，三王去见以利沙。他们没有派人去请先知，而是下去见他。他们这样作是尊荣耶和華的圣言。这圣言与以利沙同在。

以利沙先对约兰说话，告诉他说，他最好去找巴力的先知。但是约兰拒绝了这个提议。事实是，他已经废除了诸巴力，并且相信他如今是受了耶和華的恩惠。但是耶和華如今为何把他带来这里，并且把他和他的同盟交在摩押人手中呢？因为其中牵涉到许多误解和欺骗，以利沙转头不看约兰，并且奉耶和華的名起誓说，若不是为了约沙法的情面，他根本不会考虑他们的请求。

很显然，以利沙还没有调整好心态，以领受耶

和华的圣言。因此他要求给他找一个琴师，一个弹琴的人，他弹奏的音乐可以让他的心思安静下来。这个请求得到了应允，以利沙就可以宣告耶和华的圣言。奉耶和華的名，他吩咐他们要在山谷中挖沟。他预言说，这些沟渠必会被水充满，即使军队看不见风也看不见雨。从这恩典神迹的应许，以利沙正确地得到结论说，耶和华也会把摩押人交在他们手中。

次日清早，大约在献祭之时，水就从以东的方向而来，充满了沟渠。显然耶和华已经在夜间，降雨在以东的山脉。雨水流向山谷，并且充满了沟渠。这样就解了军队和牲畜的干渴。

同一个早晨，摩押人上来要与联军作战。从山上的高处，他们从远处俯瞰山谷。正在那时，东升的旭日照在水上，使水面看起来通红如血。在山谷中的军队显然把自己隐藏得很好。这使摩押人以为这三王和他们的军队起了内讧，互相击杀。他们假设那红通通的水塘是血水，因为他们盼望以东会背叛犹大。如此，他们以为战利品已经等在那里，任凭他们去夺取。他们毫无防备地下到山谷。以色列人就团结在一起，击杀他们。

耶和华为了犹大和约沙法（大卫的子孫）的緣

故，特别向祂的百姓显明这个恩惠，最终也是为了祂与大卫所立的约的缘故，也就是说，是为了基督的缘故。祂的恩典再次降在祂百姓身上。

全地都是我的

以利沙建议三王毁灭所有的城邑，砍伐各种果树，填塞一切水泉，用石头破坏所有良田。他告诉他们要把摩押全境变为荒地。

以利沙怎能催促三王作这种毫无理智的破坏呢？

摩押地是耶和华的，正如全地都是耶和华的一样。以利沙提出这种建议之际，他就不再是耶和华的先知了。他被爱国主义的热情冲昏了头，他希望以色列把它的怒气发泄在摩押身上。这种怒气不是耶和华的怒气。

联军照着以利沙的建议作了。没多久，绝大多数的乡村都被破坏了。只剩下首都吉珥哈列设还完好无损，但是却被包围了。从那城周围的制高点，甩石的兵把石头甩到城里。米沙企图从以色列和犹大的军队那里突围到以东的军队那里，盼望以东王会和他同生共死，但是他被击退了。

他被逼到死角，就把那应当接续他作王的长子（那时已经不是小孩了），在城上当作燔祭献给他的

偶像基抹。这个神明现在必然会带来拯救！米沙推理说，城墙本身既然已经变成了祭坛，因此就不会遭到破坏。在那时刻，神的怒气向以色列军队发作。许多人死了，军队也必须撤退。

以色列难道不该为这个可憎的献人为祭负责吗？当摩押人被击败，再次顺服他们，难道以色列不该感到满足吗？在那时，他们战争的目的就已经达成了。

这个毫无用处的破坏激起了耶和华的忿怒。毕竟，这是祂的土地！那些被破坏的财宝是属于祂的！以色列难道比那徒劳无益地牺牲自己儿子的异教君王更好吗？

以色列必须学习，全地都是耶和华的。以利沙，耶和华的先知，也必须学到这个教训。神为了基督的缘故向祂百姓显明的恩典，其目的并不是为了破坏，而是祝福和拯救全地。

第九十八章 生命之道（列王纪下四章）

背景及要点

总的来说，以利亚的先知行动与以利沙的有稍许不同。以利亚的事奉在许多方面是怒气与审判的启示。但是以利沙的作为（有一些例外）启示出神对生命的怜悯。这个陈述并没有抵触我们在列王纪上十九章 17 节所读到的。对许多人来说，拒绝接受透过以利沙所启示的怜悯，使审判显得更为严厉。在列王纪下第四章，**耶和华圣言赐生命的能力被启示出来。**

第一个故事显明，我们的心被耶和华的话打开多少，我们就会领受多少。**我们会领受多少，取决于我们把多少信心放在神的圣言上。**那妇人收集的空器皿可以承装多少油，她领受的油就有多少。

第二个故事说明了，在百姓被耶和华的圣言紧紧握住的时候，他们也会宣称拥有神的圣言，因而得胜。无论以利沙如何要求基哈西务必专心，禁止他在路上向人问安，基哈西都没有被耶和华的圣言得着，因此没有凭信心抓住它。因此，基哈西把杖放在孩子脸上的时候，什么事也没有发生。

在最后两个故事里，耶和华的圣言在饥荒的时候保存了生命。

中心思想：耶和华的圣言是生命之道。

根据她的信心

在那些日子里，先知学校一个学生的寡妇来见以利沙。她陷入到财政困难里。她的债主威胁要夺走她两个儿子去作奴仆来抵债。这并不符合摩西律法，但是耶和华的百姓显然在遵循这种残酷的习俗。

以利沙明白，天父的旨意是：祂恩典圣言的释放能力要在面对这种严酷的情况中显明出来。他问那寡妇，她家中还有什么东西；他得知，她家中除了一瓶油之外，什么也不剩。神奇、奇异的恩典会利用那瓶剩下的油。倘若耶和华看为好，我们所领受的小小祝福，也可以成为广大的祝福。

以利沙对她说，尽量收集空器皿，越多越好。然后回到家后要关上门。她和两个儿子要从那小小的瓶子装满所有的空瓶。

这当然是一派胡言，但是对相信的人来说，完全不是胡说八道！**那位寡妇正受到考验，看她是否真的相信耶和华的圣言。**耶和华的圣言应许，会赐给她一个神迹。

她照着以利沙的吩咐，收集了许多空瓶。然后她把门关上，好叫她凭信心在期待耶和华的神迹时

不会受到干扰。靠着神恩典的神迹，她把所有的空瓶都充满了油。最后一个空瓶充满了，油就止住了。

在满怀信心的感恩中，她去把所发生的事告诉以利沙。他吩咐她去卖油还债，并且用剩下的钱和儿子一起度日。这样，一个神迹就拯救了这位妇人和她儿子的性命和自由。

靠着神的恩典在基督里的神迹，神也会拯救我们。因为罪的咒诅，生活的严酷威胁着要剥夺我们的自由，要奴役我们所有的人。然而，我们因着基督得到了释放，脱离奴役的枷锁。而在我们学会信靠祂的话之时，我们的期待有多少，就会从耶和华那里领受多少。

被耶和华的圣言紧紧抓住

有一天，以利沙经过小城书念，有一个大户人家的妇人邀请他到她家中吃饭。从那时起，只要以利沙从那里经过，他就会在她家吃饭，已经成了习惯。这是那妇人的愿望，因为她认出以利沙身上有耶和华对祂百姓的圣言。

后来，在与她丈夫商议过后，她在房子平顶上盖了一间小楼房，用砖墙围起来。她精心布置了这个房间。她曾对她丈夫说，这位神人和其他先知门

徒不同；他和耶和華有特別的關係。具體來說，他在耶和華面前是聖潔的。他表現出神恩典的崇高莊嚴。

以利沙再次去作客，他明白到，耶和華的旨意是這家要領受祂聖言的祝福。但是以利沙不知道這份祝福會以何種方式賜下。因此他吩咐仆人基哈西問這婦人，以利沙可以為她做什麼。她回答說，她什么都不需要；耶和華已經在她的同胞當中賜給她一個蒙福之地。然後以利沙問基哈西的想法。基哈西比先知更清楚地看見這位婦人生命中所缺乏的是什麼——一件她難以啟齒、也不願意說出來的事。

耶和華督促以利沙給那婦人一份禮物的時候，祂並沒有讓他知道那禮物應該是什麼。基哈西讓以利沙注意到，那婦人沒有孩子。於是以利沙就明白耶和華想要賜給她什麼禮物。他先知的靈受到光照，就預言說，一年之內她會生一個兒子。

不是出於不信，而是這禮物對她來說太嚇人了，這位婦人說，先知不應該給她一個遙不可及的盼望。她早已克服她想要一個孩子的渴望。但是在以利沙的保证下，她相信了。她凭着信心領受了她的孩子。基督以令人驚訝的方式滿足我們生命中的渴望與期待。

然而，当那男童几岁大的时候，突然因为中暑而死在他母亲怀中。尽管那妇人的信心没有因此粉碎，但是她手上确实有个挣扎。她只知道有一件事该做，就是去找先知。

她把孩子放在为以利沙预留的客房的床上，因为她和那男孩必须靠近先知。她甚至没有把那孩子已经死了的消息告诉她丈夫，而是在那个炎热的下午骑着驴去找先知——一趟超过二十公里的路程。

当时在迦密山的以利沙看见她前来，就打发基哈西去迎接她，并查明出了什么差错。但是她什么也没有告诉基哈西。她来到以利沙面前，抱住他的脚。基哈西并不知道她心中有多么伤痛，想要把她推开，但是以利沙说：“由她吧。”他很诧异，发生了一件怪异之事，而耶和华却没有告诉他。耶和华的心意究竟如何呢？

然后那妇人说明了令她震惊的究竟是何事。她抱怨说，她宁可不曾有过一个儿子。在她挣扎着想要继续相信的当中，她受到了何等的打击！

以利沙不知道该说些什么；他必须把这些事情仔细考虑清楚。耶和华赐给她一个儿子，只是为了现在要将他夺去，这是难以想像的。她的后裔还会活着。

既然以利沙没有必要亲自到书念去，他就把他的杖给了基哈西，打发他代替他去。基哈西不可让任何事分散他的注意力。他在路上不要向任何人问安，而是必须思想耶和华的恩典，这恩典会使这个男孩从死里复活。他到了那里，就要把杖放在那男孩脸上。

然而，那位母亲不想离开以利沙。她只对先知所传递的神的圣言有信心。如果不是与先知在一起、与耶和华的圣言在一起，她还能在哪里找到避难所呢？因此以利沙终究还是和她一同去了。

已经上路的基哈西并没有被神的圣言紧紧抓住，因此无法凭信心宣称拥有神的圣言。他把杖放在那男孩脸上的时候，似乎没有任何帮助。使这男孩从死里复活的，不是什么法术，而是凭信心领受的耶和华的圣言。赐人生命的是神的恩惠。

以利沙接近书念的时候，基哈西前来迎接他，并且告诉他那男孩还没有醒过来。然后以利沙亲自进到男孩躺卧的房间。他关上门，好叫他不会受到干扰，可以专注在耶和华的圣言上。他伏在孩子身上，好叫那孩子的身体可以温暖起来。他仿佛是要和那男孩分享他自己的生命，他的生命与耶和华的圣言是如此完整地结合在一起。然后他起身，在屋

里来回走了一趟。

以利沙被耶和华的圣言紧紧抓住，但是他在信心的剧烈挣扎中，必须紧紧握住它。然后，他第二次上去，伏在孩子身上。那男孩打了喷嚏，最后终于睁开了眼睛。**生命重返了——不是藉着以利沙所拥有的任何能力，而是靠恩典圣言的能力。**

藉着神的恩惠，基督后来也从死里复活。祂复活的能力已经在这里彰显。靠着那能力，基督紧紧抓住凡属祂的人，好叫他们可以活过来，即使他们已经死了。有朝一日，他们会再次靠着那能力从死里复活。

那母亲看见她儿子醒过来，就俯伏在以利沙脚前，赞美耶和華，在祂的恩惠下，她在这场剧烈的挣扎中，把她的盼望寄托在祂身上。我们若信靠耶和華恩典的圣言，有什么事是我们不能期盼的呢？

生命的粮

以利沙和以利亚一样，曾一再地拜访先知学校。有一次，那地正有饥荒，他来到了吉甲。他注意到先知门徒正在挨饿。因为他想要招待他们，他就吩咐仆人架起最大的锅，为他们熬汤。

其中一个先知门徒想要帮忙，就在田野里采集

了野瓜藤【英译注：大概是可以作泻药用的药西瓜（colocynth），或者是所谓的“苦苹果”】，回来切了煮汤。这就使汤变苦，无法下咽了。显然他们不熟悉这种水果。那些最先尝了那汤的人以为汤被下了药，就喊叫说：“神人啊，锅中有致死的毒物！”然后以利沙就加了一些面在汤里，汤就可以吃了。

大概是以利沙还在吉甲的时候，有一个从附近来的人来找他，带着初熟的新庄稼——二十个大麦作的饼，连同一些新鲜的穗子。当时和以利沙在一起的，不只是先知门徒，还有其他人，总共约一百人。

以利沙对仆人说，把食物摆在众人面前。这些饼是当时常见的那种不大的饼。要喂饱一百个人，这二十张饼算什么呢？以利沙的仆人这么想。但是以利沙重复他的命令说，众人都要吃到饼。他补充说，还会有剩下。结果以利沙说的是真的，因为他是按照耶和华的圣言来说的。

一次又一次，耶和华的圣言在百姓需要的时候就供应他们。有朝一日，基督会降临，供应我们一切的需要。在祂里面，耶和华把祂的恩惠赐给我们。我们若拥有耶和华的恩惠，还有什么欠缺呢？

第九十九章 当成礼物收下（列王纪下五章 1 节-六章 7 节）

背景及要点

我们知道**乃幔是靠信心得到医治的**，但是我们不知道他的信心是否真实的信心。没有证据说明那不过是对法术的信心。他确实说：“除了以色列之外，普天之下没有神。”这些话当然会让它听起来仿佛他的信心是真实的，但是它们并非定论。即使它只是对魔法的信心，它仍然是真信心的一种模式。

乃幔想要用骡子驮一袋以色列的黑土回去，我们不能称之为迷信。在那些日子里，耶和华确实以一种特殊的方式与那地关联在一起。

尽管以利沙对乃幔说：“你可以平平安安地回去”，我们不应当下结论说，他认可了乃幔在临门庙的叩拜。以利沙只是漠视这件事，是无法想像的。他祝福乃幔，愿他得着神的平安。惟愿他可以凭信心接受这个祝福！

乃幔到以色列，当然是期盼有魔法可以医治他。透过以利沙的话，他必须学习什么是信心。在那之后，他还想要多少报答那先知，也藉此报答耶和华对他的医治。在那个时刻，他必须学会，**耶和华所赐的礼物是人无法报答的，只能当成纯粹的礼物来**

珍惜。

当先知门徒弄丢了他的斧头，他所说关于斧头的事乃是：当他求一把斧头，就有人给了他，而不是他借来的。这样，那把斧头就是某人送的礼物。而这显然就是它对他来说如此珍贵的原因。那把斧头被神奇地找了回来，他藉此学会了把那把斧头、连同所建造的整栋房屋，当成来自耶和华的礼物来持有。

中心思想：耶和華所賜的只能當作禮物來接受。

寻找魔法

在那些日子里，亚兰军队的元帅是一个名叫乃幔的人。他备受亚兰王的赏识，但是他长了大麻疯。在亚兰，大麻疯很明显不像在以色列那样会被社会禁绝。尽管乃幔罹患了一种会致命的病，但是他还可以在政府里面担任高官。

在他们对以色列的袭击当中，一帮亚兰人掳获了一个小女孩，她后来成为乃幔家的女仆。这女仆为她的主人感到难过。因此她对她的主母说：“巴不得我主人在以色列，我认识可以医治他的先知。”因此这女孩是在传扬在以色列的恩典能力的消息。

我们不知道她是否完全明白这信息，但是无论如何，她说到了那因着基督的缘故而临到以色列的恩典。

乃幔告诉他主人，他想要到以色列寻求医治，他的主人很高兴，就让他去了，并且给了他一封信，把他介绍给以色列王。乃幔带着珍宝来到撒玛利亚。很明显，乃幔和亚兰王把先知的能力视为魔法。以色列王当然拥有对这个魔法师的权柄！

以色列王读了这封请求医治乃幔的信之后，他就撕裂衣服。他没有意识到亚兰王是在暗指以利沙神奇的能力。他以为亚兰是在找一个发动战争的藉口。

以利沙发现是怎么回事后，就要约兰打发乃幔来找他。乃幔不必像在异教国家那样去找个魔法师；他必须到耶和華的先知那里。

乃幔带着他的马车和礼物来到以利沙的家门口。他现在终于可以见到那位魔法师了！那个魔法师可能会呼叫他的神明的名号，宣告一些魔咒，用他的手敲打一些病灶。然后乃幔的病就会被治好了。

事情的进展并不如乃幔想的那样。以利沙的一个仆人出来告诉乃幔，要他去约旦河沐浴七回，并应许说他这样就会痊愈了。乃幔却发怒走了，准备回到自己的家乡。乃幔若想要沐浴，他宁可在亚兰

的河川里沐浴，那里的水比约旦河的泥水要干净得多了！

信靠耶和华的圣言和异教徒的期望，两者之间的差异是何等大啊！**要我们凭信心顺服在神的话之下，让我们不信的、理性化的心思默不作声是何等困难啊！**

给乃缦的礼物

在这个紧要关头，乃缦的众仆人对他们的主人说：“我父啊，先知若吩咐你作一件难事，你岂会不照着行吗？何况这是一件小事，你为什么照着作呢？”这些仆人无疑也在期盼一个神奇的医治。但是他们重新考虑这事，并得出结论说，试试也无妨。

乃缦的仆人仿佛是在教导我们关于信心的功课，这是我们必须不断重复学习的。为了我们的救恩，如果有很多事情是我们必须去作的，我们当然会乐意去作。如此一来，我们救恩的荣耀就是属于我们的。但是主所要求我们的，只是信靠祂的话。

乃缦可能曾经从那年轻女仆那里听说过以色列的神。如今他让自己被他的仆人说服。他们的话让他感到羞愧。他凭着信心，经历到以色列的神所带

来的医治。他在约旦河沐浴了七回，麻疯病就得到了洁净；他那被疾病耗损的肌肉，也变得像小孩子的肌肉一样。如此，神会藉着信心洁净我们的生命。为了基督的缘故，这神奇的能力会留在以色列。

乃幔心中充满欢喜地回到以利沙那里，并且承认：“如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神！”他承认耶和华是唯一的真神，他的复原完全是由于这位神。

这是乃幔的信心。然而，他想透过先知来报答耶和华。但是，那先知指着耶和华的名拒绝了乃幔给他的礼物。乃幔必须学习接受神纯粹当作礼物所赐给他的，一份永远无法报答的礼物。他也应当把它当成纯粹的礼物来珍惜。他必须学习看见神白白的恩典。

乃幔在那天晚上是否彻底明白了呢？他说他不再想要事奉其他的神明，而且他请求允许，要随身带着以色列的一些土回去。耶和华在他的圣约里不是以一种特殊的方式与土地有紧密的关联吗？

乃幔在服事他主人时，曾在临门庙里叩拜，他请求以利沙不要把它算成他的罪。以利沙的回应是：“平平安安地去吧。”耶和华的平安要安息在乃幔身上！若他凭信心接受，若耶和华所赐给他的一切，

他都当成是神的礼物，那份平安就的确会与他同在。

还不是接受礼物的时候

以利沙的仆人基哈西亲眼目睹了这个讨论。乃幔提供的礼物挑起了他的贪心。他追赶乃幔的车，对乃幔说了谎，从他那里得了二他连得银子、两套衣裳。在回城之前，基哈西把两个抬着礼物的仆人送走，并且把赃物藏在他家里。

他回到以利沙那里，装成若无其事。但是耶和華已经把一切事向先知启示出来。以利沙质问基哈西他之前在哪里的时候，基哈西并没有正面回答。然后以利沙就责备他，问道：“**这岂是接受礼物的时候？**”耶和華一直想要教导乃幔，把祂的礼物纯粹当作礼物来领受。乃幔必须学会靠信心活在神白白的恩典之下。

基哈西阻拦了神在乃幔身上的工作，而他本当是先知的仆人，如此，就是耶和華恩典的仆人。基于那理由，大麻疯如今就会离不开他他从以利沙面前退出去，长了大麻疯，像雪那样白。若我们阻拦主的恩典，在不信中拒绝这恩典，我们会变成什么样子呢？

给先知门徒的礼物

先知门徒住在某地，那里的房子变得太窄小了。这些人过得很朴素，生活有时候穷困潦倒，必须仰赖百姓的救济。他们请求以利沙允许他们在约旦河边盖一间屋子。他们自己会砍伐所需的木料。在他们的要求下，以利沙和他们同去。

其中一个人正忙着砍木头的时候，他的斧头从手柄脱落了，掉在水里。那人就把他遇到的一切麻烦都告诉以利沙。斧头遗失是双重的耻辱，因为那是一份礼物。这人十分看重礼物。

于是，以利沙把一根木头抛在水里，斧头就漂了上来，漂到先知门徒可以抓着的地方。**自然界的能力不能脱离神而独立运作**——连重力都不行，斧头会因重力而下沉。**自然界的能力乃是按照耶和華要它们运作的方式来运作的，神会使它们都为祂的恩典效力，以帮助祂的百姓。**我们在这里看到，神在基督里的恩典统管万有。为了基督的缘故，万事都互相效力，使我们得益处。

在这事之后，那遗失斧头的人必然会用一种不同的心态来拥有他的斧头。对他来说，它会变得更宝贵，它是耶和華恩典所赐的礼物，是祂恩惠的证明。这不仅适用于斧头，也适用于那新房屋。所有

的先知门徒都从斧头的故事学到的功课，由此来看待他们的新房屋、他们的先知呼召、他们整体的生活。如此，我们必须在凡事上学习看见并保有神的恩典在基督里所行的神迹。有什么是我们不能当作那奇妙恩典所赐的礼物来领受的呢？

第一百章 不请自来的恩典（列王纪下第六章 8 节-第八章 6 节）

背景及要点

这段经文考虑的是以色列与它国外敌人的关系。比起以利亚，以利沙更关心此事。在他所有的行动中，甚至当它们牵涉到以色列和那些仇敌的冲突时，以利沙都显明了神如何以祂的怜悯寻找祂的百姓。

这是不请自来的恩典（unsolicited grace），是以色列不曾祈求的。以色列王约兰当然也没有提出过请求。无论如何，耶和华每次都告诉他，亚兰会在何地发动攻击。撒玛利亚遭围困的期间，约兰也没有悔改。约兰撕裂衣服的时候，百姓就看见他贴身穿着麻衣。看来他乃是因为以利沙的话而身穿忏悔的衣裳。但那是完全隐藏的；麻衣穿在他平常的衣服底下。

全国并没有因为王的榜样而蒙召悔改。显然，约兰对他的忏悔感到羞耻。在这些情况下，他忏悔的行动和其他任何在理论上具有功德的行动，最终有着相同的涵义。约兰期待神会因这种邀功的行动，把救恩赐予以色列——而不是为着基督的缘故怜悯祂的百姓。

从这个事实很明显就可以看出，王是从这个角

度来看他的忏悔行动：当拯救没有很快降临，神也让他看见以色列受了咒诅，他就起誓说，他必使人处死以利沙。对他来说，真正顺服耶和华的圣言是不可能的。尽管如此，接下来立刻就出现了这个预言，即撒玛利亚会在第二天得救。在这里，耶和华乃是行在百姓和他们的王前面，想要吸引他们悔改。

若百姓和王都不愿悔改，我们怎么可能提到“恩典”呢？只有一个可能，就是我们正在谈论的，乃是耶和华为了基督的缘故与祂百姓建立的关系。按着拣选，百姓当中还有一群余民。但是对约兰自己来说，这不是恩典；这不是在基督里的永恒恩惠。

亚兰人的眼目昏迷，意思必定不是指他们再也看不见任何东西；否则以利沙就不可能带领他们跟随他到耶路撒冷。这句话的意思就只是说，从他们的眼见里无法勾勒出一个清晰的画面。

中心思想：耶和华向百姓显明不请自来的恩典，好叫他们悔改。

安全

在以利沙的时代，以色列人传统的敌人不再和以前时代一样是非利士人了，而是亚兰人。耶和华

把以利沙放在以色列当中，四处显明祂的慈爱。这在以色列和它国外仇敌的争战中也显明出来。如此，耶和華也希望能向祂的百姓显明祂的良善，这是他们所不曾祈求的，为的是要使他们羞愧，并使他们归向祂自己。

在那些日子里，亚兰王不是靠动员一支大军，冒着决战的风险，来开展他的活动，而是靠不断差遣军队作劫掠式的征伐来开展。然而，每当亚兰王从事这种行动，耶和華就向以利沙启示，亚兰人会在哪里入侵，然后以利沙就警告以色列王。这样，以色列人就会派遣军队到那里，令亚兰人的军队大吃一惊。

约兰不曾求耶和華给予这种保护。然而，耶和華仍然赐予这种保护，因为在基督里，祂爱祂的子民。这难道不会使约兰感到羞耻，并使他悔改吗？耶和華不是会再三这样作吗？一次又一次，祂都是那位采取主动的。祂说：“他们尚未求告，我就应允”（赛六十五 24）。我们在求告之前，就可以、也必须信靠祂要赐给我们的恩典。但是约兰并没有这么作。他确实按照以利沙的话，每次都差遣一支军队，但是他并没有顺服在耶和華的恩典之下。

带领敌人被囚

袭击已经被人料到是很明显的，以至于亚兰王不得不认为，以色列王必然事前就受到了警告。这对亚兰王来说意味着一件事：他的政府官员里有叛徒！他怒气冲冲地和他们讨论这个问题。

然而，他的一个臣仆比他有智慧。他宣告说，耶和华的先知，把亚兰王在卧房里所说的告诉了以色列王。显然这些异教民族已经知道，耶和华的圣言在以色列可以做什么事。

当他得知先知在多坍，亚兰王就打发车马和一支大军往那里去——**只为了捕捉一个人！**到了此刻，这些异教徒对耶和华的圣言的能力已经有了一些概念。他们还不知道那能力究竟有多大，他们也不明白世上的任何武力都无法战胜它。他们很快就会自行发现到这点。

多坍坐落在一座山上。有更多的山峦和丘陵围绕着那座城。趁着黑夜前来的亚兰人扎营在那些山丘上。第二天清早，以利沙和他的仆人出去。以利沙看见在他对面的亚兰人之时，他知道他就是他们攻击的目标，他的仆人也意识到这点。就是因为这个缘故，他的仆人才会充满害怕地问：“我主啊，我们怎样行才好呢？”他是否还不明白，耶和华的

圣言永不失败，我们在那圣言的盾牌下是安全的呢？以利沙告诉他：“不要惧怕，与我们同在的，比与他们同在的更多。”

这是那年轻人必须自己领悟的。在以利沙的祷告下，耶和华打开了他的眼目，看见围绕着以利沙的火车、火马。多坍所在的山上和他们所站立的地点，都充满了火车火马。以利沙和他的仆人被大队的天使所环绕，他们都顺服在耶和华的圣言下。如此，以利沙就是安全的，正如其他的信徒也是安全的一样。

以利沙仆人的眼目必须被打开，才能看见这点；他在一个异象中看见天使。只有在那时，他才能看见人在一般情况下所看不见的。今天我们没有这样的眼光。然而，我们的眼目必须在信心中被打开；否则，信徒所享受到的安全感，就会对我们隐藏。神总是必须向我们启示。

亚兰人从山上下来捕捉以利沙的时候，他祈求耶和华打击他们，使他们眼瞎，好叫他们无法正确分辨他们所看见的。耶和华应允他的祷告，以利沙可以随己意处置他的敌人。他们对他说，这并不是他们在寻找的城，并且承诺要带他们到他们正在找的人那里。以利沙机智地克敌制胜。这是一种战略。

然而，军力不应该针对先知，而是针对君王，这也是对的。

亚兰人出发了，要被交在他们敌人手里，对他们正在往哪里去毫不知情。信徒是否曾知道他们要往哪里去呢？我们所有的人不都是被这种盲目所击打吗？**行在耶和华圣言之光中的，就安全地行走。**

在撒玛利亚，亚兰士兵的眼目被打开了，以利沙的祷告蒙了应允。他们看见自己被他们的敌人所包围。约兰也在那里。他心中不知作何感想！**这是他所惧怕的敌人，被一个人——耶和华的先知——交在他手中。**他难道不应该承认，若他降服在耶和华的圣言下，他不是会免受所有仇敌的侵扰吗？

然而，他仇敌的耻辱仿佛完全没有令约兰留下深刻的印象，因为他想要杀了他们。**他以为敌人的士兵是他的囚犯，而不是耶和华的圣言所俘虏的囚犯。**

约兰对战利品感到无比兴奋。在这种兴奋中，他的确称以利沙为他的父。他仿佛是把自己放在先知的指导之下，但是实际的情况是，他的心仍然拒绝顺服神的圣言。因此以利沙拒绝了他的提议。即使约兰自己俘虏了那些囚犯，他们也不应该被杀。那些囚犯是在耶和华的权势里。

还有另一个因素要考虑。在这个时刻，以色列完全不适合充当耶和华中复仇的刀剑。以色列自己也因耶和中的圣言而蒙羞，而如今它必须使耶和中的敌人蒙羞。在以利沙的命令下，为囚犯摆设了一顿筵席。在他们吃过后，他们被容许回到他们自己的国家。从那时起，亚兰王就不再派军队来袭击以色列了。耶和华中先前为了基督的缘故向以色列宣告的恩典之言，征服了以色列的敌人，并且使他们感到羞愧。

拯救的预言

亚兰王便哈达的确再次入侵以色列，这次是用一支大军打决定性的战役。从上次的遭遇之后，亚兰采取了一些步骤来巩固它的地位。

耶和华中把以色列交在亚兰手中。以色列很快就被制服，使便哈达可以围困撒玛利亚。如今耶和华中责罚祂百姓，但只是为了以一种令人惊奇的方式使他们感到羞愧。

那地上有许多人投靠在撒玛利亚保护的城墙之内。因此，**那城很快就受到饥荒的击打**。一个驴头甚至值银八十舍客勒，二升鸽子粪值五舍客勒。**没有什么东西是城里的百姓不吃的。**

一日，以色列王走在城墙上，内墙已经破损不堪了。以利沙在城内。他一直在传讲，若王和百姓使自己谦卑下来，耶和华就会怜悯他们。如今王已经谦卑下来——他自以为如此。难道他没有在平常的衣服底下穿着麻衣吗？

王是否真正在苦炼自己呢？**他并没有公开地穿着忏悔的衣服，号召全民忏悔。**他在表面上仍然保持他王室的尊严。他的内心是否真正在神面前破碎了呢？他以为，因着他的忏悔，他就应当很快得到耶和华的拯救。

这当然不是真正的谦卑！他信靠的是他自己的功德，而不是耶和华的恩典！这样，他就会忍不住要怪罪以利沙和耶和华还没有带来拯救。

正当他带着这样的想法走在城墙上时，一位妇人向他呼叫说：“我主我王啊，求你帮助。”他悖逆的心境从他给那妇人的回答就很明显看得出来：“耶和华不帮助你！我用饼和酒要怎么帮助你呢？”**他用这些话来怪罪耶和华。**

他问那妇人，她对他有何要求的时候，她就告诉他一个关于母亲吃她们儿女的恐怖故事。然后王就认识到发生了什么事：撒玛利亚正在遭受耶和华已经通过**摩西所说的咒诅（参：利二十六 27-29）**的

击打。他在恐惧和恼火中撕裂衣服，让百姓看见他贴身穿的麻衣。但是，**即使在面对耶和华的圣言得到恐怖的应验之时，他还在怪罪耶和华和祂的先知。**他起了一个誓说，他有一天要杀了以利沙。他立即就差遣了一个使者去确保他的誓言会得着应验。如今他想要与耶和华的圣言彻底分道扬镳了。

那时，以利沙正与百姓的长老坐在家中，长老们明显依然从他那里得到启发和安慰。甚至在使者尚未抵达之前，耶和华已经向以利沙启示出王起了什么誓，祂也让以利沙知道，那王很快就会反悔他的誓言，急着要防止这个誓言的执行。因此以利沙告诉长老们，把使者挡在门外。他正说话的时候，那使者到了，但是王也紧跟在他后面。显然他不敢和耶和华的圣言彻底分道扬镳。他仍旧在两种意见之间左右为难。

在他顽固的情绪中，王对以利沙喊叫说：“这灾祸是从耶和华那里来的！我何必再仰望耶和华呢？你的话不过是一堆谎言！”

然后发生了一件怪异的、出人意料的事。**即使王和百姓都没有真正在耶和华面前谦卑下来，或呼求怜悯，耶和华仍然透过以利沙发预言说，还会有给祂百姓预备的奇异恩典。**第二天在撒玛利亚城门

口，一细亚细面要卖银一舍客勒，二细亚大麦也要卖银一舍客勒。

祂的百姓还在坚持他们罪恶的心态时，耶和華如何能应许这种拯救呢？祂之所以会这么作，完全是因为祂是在基督里看待祂的百姓，也在基督里爱他们。即使是在那些日子里，以色列中仍然有真心求问耶和華的百姓。因此，耶和華想要以祂的恩典走在我们前面，赐给我们不请自来的恩典，好叫我们会真正被这恩典所粉碎。

但是谁能相信这种事呢？谁会相信这种恩典的奇异应许呢？王保持沉默，但一位搀扶王的军长表达他的不信，嘲笑这个预言。他宣告说：“即便耶和華从天开了窗户把谷物倾倒下来，也不可能有这事。”当我们顽固地坚持不信，我们就无法相信神的奇异恩典，直到祂的圣言紧紧抓住我们，并且胜过我们。这军长从以利沙那里得到他的回应：“你必亲眼看见，却不得吃。”

给绝望百姓的惊喜

在城门外有四个长大麻疯的人。他们推理说：“我们若留在原地，必要饿死。我们若进城，也会饿死。我们若去投降亚兰人，他们或许会杀了我们。

但是我们至少有一线生机。”即使在这些可怜的长了大麻疯的人身上，我们也可以找到一种算计的心态；他们没有凭着信心的期盼，紧紧抓住恩典的圣言。

傍晚接近黄昏的时候，他们到了亚兰人的营地。令他们惊讶的是他们发现帐篷被撇弃在那里。究竟发生什么事了？耶和華使亚兰人听见大军逼近的声音。这使亚兰人以为，以色列王已经与北边的赫人和南边的埃及人结盟，而这些联军如今正在攻击他们。

亚兰人在恐惧中，仓皇狼狈地逃跑。他们像蠢人一样躲避根本就不存在的东西。若是对恩典的圣言缺乏信心，我们也会像愚人一样，屡试不爽。然而，这种恐惧乃是来自耶和華，祂使他们心中充满惊恐。那四个长大麻疯的人很惊讶，帐篷都被撇下了，但是他们还不知道，他们对神拯救这个城市的恩典所产生的奇迹感到惊奇是有理由的。

那四个长大麻疯的人，尽情享受了他们在帐篷里发现的食物。受到贪婪的驱使，他们把财宝埋在土里。他们居然有时间作这事！他们没有及时把他们的发现通知城里的人。没有，他们利用这段时间先中饱私囊。倘若恩典没有为我们赢得胜利，我们

也会为自己而活。那么，我们就没有时间分给主的百姓和祂的目标，也不关心这些。

最后，他们在夜半洗劫中，终于良心发现了。即使在那个时刻，驱使他们的，更多是对那天早晨将要来临的审判的惧怕，而不是对他们自己同胞的爱。即使在这些可怜的受苦人当中，我们也没有找到活泼的信心，对这种信心来说，神的目标和祂的百姓比起其他任何东西都要来得宝贵。

天上的窗户

那些长大麻疯的人把消息带到城里时，王就起来，即使还在夜间。他担心那是亚兰人的军事诡计。最后他被说服了，打发了两个马夫去四处巡逻。那些建议采取这个行动的人和这四个长大麻疯的人有着同样绝望的想法：倘若那两个马夫留在城里，他们会和城里其他的居民一样饿死，而倘若他们出了城，落在亚兰人的手里，他们也会和其他人遭到同样的命运，被亚兰人杀了，或是在战斗中被杀。在王的谋士当中，没有一丝盼望的微光或信心的蛛丝马迹。

那两个探子发现到亚兰人匆忙逃窜的证据。当这个消息传到城里，百姓（还有不少人有力气）就

涌出城门去掳掠亚兰人的军营。没多久，有些人回到城门口，开始販售他们找到的食物。以利沙的预言就这样照字面应验了：二细亚大麦卖银一舍客勒，一细亚面卖银一舍客勒。**耶和华以令人惊奇的方式提供了救助。**这拯救之所以发生，也是因为基督有一天会带来完全的救赎。但是，那完整的救赎必须凭信心来领受耶和华有一天会审判那些在不信中拒绝拯救的圣言的人。这是耶和华藉着那嘲笑以利沙预言的军长所显明的。王吩咐他在城门主持一些事宜。由于百姓仓促涌到亚兰人的军营，他就被践踏而死。这样，以利沙的预言就实现了。同样，神有一天会审判一切悖逆祂恩典圣言的人。

活生生的见证

有一天王正在询问基哈西，有关以利沙所行的一切大事（这发生在基哈西长大麻疯之前）。显然耶和华的话使王心里忐忑不安。基哈西告诉他的一件事是：以利沙如何使书念妇女过世的儿子死而复生。正当他在说这个故事之际，同一位妇人和她的儿子进来，并恳求王的帮助。

发生了什么事呢？在饥荒的时候，以利沙曾告诉他，饥荒将要为期七年。他建议她离开这个国家。

她听从了这个建议，到了非利士人的土地上。她回家时，就发现其他人已经侵占了她的家和她的土地。这就是她如今来恳求王的帮助的原因。

基哈西看见她，就对王说：“这就是我和你所说的那妇人和她的儿子。”王深受感动，问那妇人的故事。耶和华以一个令人诧异的方式，用祂的作为之活生生的见证来质问他（这些作为是藉着祂的先知所完成的）。王完全不曾期待的事，真的发生了。

这里我们再次看到那临到我们的恩典，甚至会在我们祈求之前就降临。这难道不是耶和华对王说话的方式吗？王会查看、聆听吗？

王被所发生的事深深地打动，他确保那妇人不会只得回她的家和她的土地，连她不在的期间，田地的一切出产也要还给她。然而，王的心并没有被恩典之言所制服。约兰行他父亲亚哈所行的道路。

第一零一章 神的惩治（列王纪下第八章 7-29 节；历代志下二十一章 1 节-二十二章 9 节）

背景及要点

以利亚在这些故事中再度扮演了一个角色。以利亚之前并没有能完成膏立亚兰王哈薛的任务，如今这个任务交由以利沙来执行。约兰从已经被接到天上的以利亚那里收到一封信。亚哈谢被耶户所杀，而以利亚也曾受命要膏耶户为以色列王。

耶和华同时在以色列和犹大惩罚亚哈家。祂在那家四周布置了一个网罗，直到它被耶户所灭绝。

以利亚升天之后几年，犹大王收到一封来自以利亚的信。显然神已经事先向以利亚启示，约沙法的儿子约兰会如何作王，以及他的统治会如何结束。即使在以利亚的时代，已经可以明显看出必定会有许多麻烦：约兰娶了亚哈的女儿亚她利雅，而以利亚大力反对亚哈和他家的灵。以利亚大概曾教导以利沙，务必要确保这封信会在适当的时候交给约兰。我们在历代志下二十二章 2 节读到，亚哈谢登基的时候，年四十二岁。这显然是抄写者抄错了，因为他过世时，他父亲只有四十岁。在列王纪下第八章 26 节，我们读到，亚哈谢登基时是二十二岁。如此，约兰是在十八岁时与亚她利雅生下了这个儿子。

中心思想：耶和华惩罚祂百姓的罪孽，以便除灭那个罪孽。

神膏立的敌人

以利沙也越过以色列的边界——到亚兰，敌人的领土。耶和华交付以利亚一个他未能完成的任务，就是膏立哈薛作亚兰王（译按：见王上十九 15）。以色列要被这个哈薛所惩治。

受到圣灵的驱使，以利沙来到亚兰的首都大马士革，执行他的使命。亚兰王便哈达正生着重病。他听说以利沙来到大马士革，就差遣他的一个官员哈薛去问那先知，他的病会不会痊愈。哈薛带着礼物来见以利沙，而以利沙对他说，耶和华已经启示，便哈达必要死。

在给哈薛这个答案后，以利沙盯着他看了好长一段时间。哈薛感到惭愧，以利沙就哭了。哈薛问他，他为何要哭，以利沙就回答说，他知道哈薛会对以色列的儿女犯下何等可怕的暴行。哈薛宣告说，他不知道以利沙在说什么。毕竟，他，哈薛，只是亚兰的一个下级官员。然后以利沙告诉他，耶和华已经指示他，哈薛必作亚兰王。以利沙必定是在这时膏立了他。

在这里，耶和华竟然膏立了祂百姓的仇敌！耶和华

仿佛撇弃了祂的百姓，站在他们仇敌那边。显然耶和華已經變成祂百姓的仇敵。與此同時，祂也在基督里愛他們。最令祂傷心的是祂必須如此严厉地管教他們。以利沙的哭泣所顯明的，就是這種神聖的忧伤。

哈薛确实蒙召成为主手中用来管教祂子民的器皿，但哈薛却不认为自己承担的是管教的角se。相反地，他以带给以色列悲惨为乐。因此，哈薛的行为举止在神面前仍然是罪。在主手中作为这样的器皿，是件可怕的事。

从一开始，哈薛就没有丝毫的意愿想要行在耶和華的道路上。他回到他主人那里时，就向他撒谎：他宣称以利沙曾说过，便哈达肯定会再次康复。第二天，他用一条浸在水中的毛毯闷死了便哈达。稍后我们会了解到，哈薛成为亚兰王之后，对以色列子民所造成的伤害。

我们有一段时间看不见犹大支派。现在我们必须再次关注犹大，因为亚哈家甚至在犹大也开始发挥其影响力。我们已经知道，约沙法的儿子约兰娶了亚哈和耶洗别的女儿亚她利雅。这位亚她利雅是大卫家的灾难。

在他过世前两年，约沙法使他的儿子约兰作王。约

兰让自己彻底受他的妻子亚她利雅所指引。他的父亲给了他其他儿子很多宝藏，并指派他们统治犹大的不同城邑。但在他父亲去世后，约兰一旦感觉到他的统治已经稳固，他就谋杀了所有的兄弟和其他的一些王子。这给大卫家带来了何等的耻辱！大卫家没有给人民带来祝福，反而成了咒诅。

因为这罪，耶和华现在不应该以审判追讨大卫家吗？尽管如此，祂并不想如祂对亚哈的家那样彻底消灭它。必定要从大卫家清除亚哈家的影响，但为了大卫之约的缘故，总是会有一盏灯，以坐在宝座上的后裔的形式为那个家保留。

审判立即开始了它的工作：**以东反抗犹大的统治**。约兰聚集他的军队，攻击以东。但他和他的军队被以东人包围。在夜间，他能够突破敌人的阵线，但他的军队正在逃亡，而以东人的独立已经得到确立。大卫家对其敌人的权柄被打破了，因为那家已经离弃了耶和华。王不再是基督的一个预表。

约兰为事奉偶像树立起一个坏榜样，他鼓励百姓参与他们的偶像崇拜。然后先知以利亚的一封信传到了他手中。因为以利亚已经在几年前升天了，以利亚几年前写的这封信，必定给约兰留下了非常强烈的印象。他在信中读到，**耶和华会用瘟疫来追讨他**

的百姓、他的孩子、他的妻子、他所拥有的一切，以及他自己。

过了不久，瘟疫降临了。非利士人和最西边的阿拉伯人入侵犹大。犹大王以他的军队出去迎战。除了亚她利雅和他的小儿子亚哈谢（也称为约哈斯）之外，他的妻子和孩子都与他同去。军队被击败了。王的所有妻子和儿女都被强行掳去，他在耶路撒冷以外的所有财产都被洗劫一空。

在此之后，约兰被无法治愈的肠道疾病击倒，持续了两年。在这两年的末了，他的肠子坠落下来，非常痛苦地死去。他只统治了八年。其中两年，他的父亲还活着。

约兰过世时并没有人为他哀悼。他被葬在大卫城，但不是葬在列王的坟墓里。人们没有为他燃烧象征哀悼的篝火。耶和华仿佛轻蔑地把他撇在一边。在大卫家列王的名单中，没有给他的名字留下一个尊荣的地位。

被神践踏在脚下

亚哈谢是亚她利雅和犹大王约兰所生的最小的儿子，被百姓拥戴为王。他统治了一年，因为他的谋士是来自他母亲家和来自亚哈家的亲戚。那些谋士造成了他的垮台。

亚哈谢和以色列的约兰（亚哈的儿子）联合，参加对抗亚兰王哈薛的战役。在基列的拉末，以色列的约兰被亚兰人击败。约兰本人在战斗中受了伤，前往他在耶斯列的享乐城堡（pleasure castle）中养伤。亚哈谢去那里拜访他的叔父。就在那时，审判藉着耶户的手降临在亚哈家中，正如我们将在下一章中看到的那样。亚哈谢幸免于难，逃到撒玛利亚，并藏匿在那里。后来他在企图逃离撒玛利亚时，被人发现，遭到杀害。

因为亚哈谢是约沙法的孙子，所以耶户允许为他举行葬礼。他的仆人把他带到耶路撒冷，他与他列祖同葬在大卫城。耶和華把亚哈谢踐踏在脚下，因为在他身上，**他外祖父亚哈的灵更胜于他祖父约沙法的灵**。然而，为了大卫的缘故，可以为这个大卫家的儿子举行一场光荣的葬礼。

第一零二章 火焰与残株（列王纪下九-十章）

背景及要点

耶和華再次潔淨以色列國，這次是通過耶戶。我們必須謹記，所有流血事件的背後都是耶和華的恩典在尋求祂的子民。然而，亞哈家沒有留下任何的根部或枝干。

在这一切当中，耶戶將要成為耶和華的器皿。作為被召的人，他要凭着信心服事于神的恩典。從他蒙召的那一刻起，他就處於危機之中。膏立他的先知門徒在膏立之后就立刻逃走了。然後耶戶必須面對自己。他是否會求問耶和華的聖言，等候神的指示，以听凭神恩典之差遣，或者他的罪惡本性會完全冲击着那呼召？耶戶選擇了後者的道路。

那個抉擇也決定了他未來的行動。無論他在外表上把耶和華的任務執行得有多好，他的內心都是受其他動機所驅使，而不是順從他的信仰。在潔淨以色列時，他一方面的基督的一個預表，另一方面是一種反面的預表。

中心思想：神燒滅像殘株一樣的不敬虔之人，以潔淨祂的子民。

蒙召作耶和華的器皿

耶和華在何烈山上交付以利亞一項任務，這項任務

仍有待完成。以利沙意识到现在是处理它的时候了。耶和华对亚哈的儿子约兰显出特别的怜悯。祂一次又一次地呼召他要相信。但是约兰已经使自己心硬。如今神的耐心已经终止。祂会把约兰和亚哈家当成残株给烧灭了。那个家的树根和枝干都将被灭尽。

约兰在耶斯列养伤，这是他在基列的拉末附近，与哈薛和亚兰人争战时所受的伤。拉末本身仍然掌握在以色列人手中。士兵和他们的指挥官在那里安营扎寨。以利沙暗中把先知门徒中的一个送到拉末那里，去膏立耶户作以色列王。他必须马上回来，不要迟延。

这位先知门徒发现耶户坐在众军长当中，便把他叫到一旁，膏抹他，并告诉他耶和华已经选择立他作以色列王，其具体目的是向亚哈家施行神圣的忿怒。紧接着，先知门徒离开了。耶户没有机会询问他任何有关他呼召的事。

耶户站在那里。他刚蒙耶和华呼召。因为先知门徒突然离开，所以耶户立即受到了考验。他是否有耐心等候耶和华进一步的指示，还是他会立刻立自己为王、走自己的路？神的呼召总是会让我们受到考验。

耶户还在犹豫不决，他回到他同伴身边。他们问他，

那个疯子（现代中文译本修订版；和合本作“这狂妄的人”）要他作什么。这就是以色列军队的众军长对先知门徒的称呼！对耶和华圣言的尊重还剩下多少呢？

起初，耶户把这个呼召藏在心里。在透露这事之前，他想要考虑一下。他只是耸了耸肩，说道：“这样的一个疯子想要什么呢？”但他的同事注意到他心事重重，就不停地问问题。因为他们穷追不舍，耶户终于告诉他们发生了什么事。

众军长立即宣称自己支持耶户作王。耶户是一个通常会很快下定决心，并且付诸行动和决定之后果的人。因此，他们期待他作王会有一些特殊之处。因为缺乏宝座，军长们就脱下军装，把它们铺在光秃秃的台阶上，使耶户坐在他们临时搭建的宝座上，吹响号角，喊道：“耶户作王了！”而耶户放手让这一切事都发生了。

因此，众军长替耶户做了决定。耶户使自己被牵着鼻子走，尽管他平时是个快速决断的人。这次他让自己被牵着鼻子走，因为他非常渴望作王。

既然耶户选择了自己的道路，他就不是神的恩典赐给祂子民的仆人。耶户的罪性已经扑在他的呼召之上。他会为自己的利益充分利用他的呼召。耶和华

确实会毁灭亚哈家，并用耶户的手洁净祂的百姓，但耶户在执行任务时，不是凭信心而打从心里委身于耶和华的目标。有朝一日，主耶稣基督也会施行神的忿怒，但祂会完全顺服天父，这样才能使恩典得胜。

洁净耶斯列

虽然耶户犹豫了一下，不知该如何抉择，决定他人生的方向，但他一旦下定决心，就会坚定不移。他把城市团团围住，不叫任何消息泄露出去。然后他前往耶斯列。他以他特有的方式匆忙赶路。耶斯列的守望者可以望见，正在以马车的速度快速接近的正是耶户。约兰打发了两名信使到耶户那里，但是当它们选择支持耶户时，耶户就把它们纳入到他的队伍里。

最后，以色列的约兰在犹大王亚哈谢的陪同下前来迎接他。由于耶洗别输入了以色列的偶像崇拜和巫术，耶户就拒绝了平安。约兰逃离的时候，耶户向约兰的后背射了一支箭。箭刺穿了约兰的心脏，耶户把尸体抛到战车外。这事发生在王的花园的一个角落里，那花园从前是拿伯的葡萄园。在那个瞬间，耶户想起了以利亚曾对亚哈说话，他那时是行走在亚哈身后的仆人，曾亲耳听见这话。

亚哈谢设法脱逃了。但耶户追赶他，后来他的手下给了亚哈谢致命的一击。亚哈谢在企图逃往耶路撒冷的途中死了。他的仆人把他的尸体运到耶路撒冷，他就被葬在那里。**在他母系那边，亚哈谢是亚哈家的一员。**对亚哈的审判也包括他，因为他照那个家的方式行恶。

与此同时，约兰的母亲耶洗别听说所发生的事。她化了妆，因为她想要像女王一样死去。耶洗别已经受够了。她曾为自己而活，她也想按照这种死法死去。何等可怕啊！

耶户回来的时候，耶洗别向窗外望去，向他喊道：“杀你主人的心利啊，平安吗？”她叫他心利，因为心利也曾反叛他的主人。

耶户判断，她不值得回答。他就把她扔到窗外，然后用他的战车和战马踩在她身上。他慢条斯理地吃喝之后，就吩咐人去处理她。到那个时候，她尸体大部分都被街上的狗撕裂了。**以利亚对耶洗别宣告的审判之言，得到了应验。**人们不能再说“这是耶洗别。”她的名字将随着她永远消逝。

洁净撒玛利亚

亚哈的七十个儿子和孙子住在撒玛利亚。耶户给了撒玛利亚的首领机会，看是要支持他或反对他。他

们选择支持他，并且把亚哈七十个儿子的首级装在筐里送给他。耶户把首级堆成两堆，放在城门口。次日早晨，他在那里向人们讲话。“我杀了约兰，但谁杀了这些人？”这明显是神的审判。他没有提到的是，他是那要求此屠杀的人。这是他表明神站在他那边的方式。通过这种策略，他希望得到百姓支持。

耶户确信他现在有足够的权力，杀了亚哈家所有剩下的人以及他们在耶斯列的熟人和祭司。然后他再次前往撒玛利亚。在途中，他杀死了他碰巧遇见的犹大王亚哈谢的兄弟和侄儿。他们也是亚哈的后人，由他女儿亚她利雅所生。

在路上，他遇到了一个基尼人，也就是摩西岳父的后裔约拿达。由于他的公义和他的人民所活出的高标准，以色列百姓非常尊敬这位基尼人。他选择站在耶户那边，耶户邀请他到他的战车里。这巩固了耶户的地位。毕竟，这位义人站在他那边。这意味着耶户所蒙的呼召是要公正审判，并顺服耶和華。耶户有没有辜负那个呼召呢？

在撒玛利亚，他杀了亚哈家族所有剩余的成员。通过一个诡计，他成功地消灭了全国各地所有的巴力祭司。杀害巴力祭司的行为符合耶和華的旨意，但

对于耶户本人来说，这些巴力祭司忠于亚哈家的政治考量才是最重要的。然后，**巴力庙和撒玛利亚的偶像都被拆毁了。**

在这个对亚哈家的审判中，耶户不是耶和华恩典的忠仆。后来这会变得更为明显。无论如何，在祂不断藉着爱寻求祂的子民时，耶和华使用耶户来洁净以色列的偶像崇拜和崇拜偶像的王室。

以色列得到另一次机会。它现在会用一颗完美的心降服在耶和华的恩典下，还是王和百姓会在故意的反叛中继续悖逆呢？以色列中所有真正敬畏耶和华的人，都必须在犹疑不定中等候此洁净的结果。基督的灵仍然有部分在以色列存活着。结果会怎样呢？

继续犯罪

因为耶户在亚哈家已经施行了耶和华的复仇，所以耶和华吩咐他，他的后裔将占据以色列的宝座四代。这肯定不是耶户配得的奖赏。在他所造成的破坏中，他的心没有与主保持一致。

在这个对耶户家的祝福中，耶和华正在为灭绝亚哈家盖上祂同意的印记。在这个对耶户的祝福中，耶和华为祂子民的缘故恨恶亚哈家，是显而易见的。耶户从以色列除灭了许多偶像崇拜，但他在伯特利和但倡导偶像崇拜。王和百姓仍然没有归向耶和华，

谨守祂圣约的义务。这就是耶和华之所以责备以色列的原因。

亚兰王哈薛占领了约旦河东的全部。以利沙在哈薛受膏时曾对哈薛说过的话已经应验了。以色列遭遇苦难。耶和华百姓的荣耀和安全在哪里呢？

以色列在窘迫中发出呻吟之际，耶户死了。他未能拯救这个国家。他接任国王的时候，百姓所获得的希望并没有实现。在他心里，他并没有听从耶和华的呼召。

与耶户的生活形成鲜明对比的是基督的荣耀，祂凡事都忠于神。有朝一日，祂将成为火焰，烧灭像残株一样的悖逆之人。基督将要执行神恩典的审判。那些属祂的人会与祂一同审判。

这并不是耶户和当时百姓的情况。无论如何，有一段很长的时期，耶和华会继续寻求以色列。

第十九部分 以法莲再次对抗犹大

第一零三章 圣灵的争战（列王纪下十一-十二章）

背景及要点

亚她利雅杀死了自己的孙儿。她对自己的骨肉怀抱着敌意，**因为那些孙儿也是大卫的血脉**。我们在亚她利雅身上看到的，不仅仅是对权力的渴望；**她从我母亲耶洗别那里，继承了对耶和华圣言和事奉的仇恨、对永生神的圣约的仇恨、对基督的仇恨。**

亚她利雅消灭王室后裔的时候，她就是耶和华手中的工具，使大卫家与亚哈家之间的关系得到洁净。在此期间，大卫家可以说正在从根部被斩断，好叫它可以再次在敬虔中成长。此洁净的果效要等到几代人之后才能完全实现。

连约阿施也不会独立自主地选择耶和华的圣约。**谋杀撒迦利亚——他的保护者和恩人的儿子——就是在他的授权下所犯的！**

大卫的王权与祭司职分有何等紧密的关联啊！因为大卫全心全意地选择服事耶和华，他就是那联盟的领袖。在约阿施的时代，祭司耶何耶大暂时充当领袖，使大卫家有机会再次独立地选择跟随耶和华。但是大卫家并没有做出这样的选择。耶何耶大的儿子撒迦利亚被人谋杀了。然后审判必须再度击打大

卫家。在历史上，耶和华的灵在那家中不断地努力，试图要产生出基督的样式和预表。

尽管约阿施有其不忠，他还是从耶西的树桩所发的嫩芽和他的树根所生的枝子（赛十一 1）。因此，他是基督的一个预表。

中心思想：圣灵努力要产生出基督的预表。

耶西的树桩所发的嫩芽

亚她利雅得知她的儿子犹大王亚哈谢被杀了。她注意到这事，并认为这对大卫家来说是一个打击。作为耶洗别的女儿，她讨厌那家。现在她看到她有机会夺取政权并毁灭大卫家。因此，她下令处死她所有的孙子。这女人恨她自己的骨肉，因她把这些孙儿视为大卫的后裔，耶和華与他们立了圣约。对基督的仇恨竟然可以达到这种程度！

在她不知情的情况下，亚她利雅成为耶和華手中的工具，执行对大卫家的审判。因着它与亚哈家的关系，这家何等地屈服在罪恶之下！在大卫家的这种屈辱中，犹太百姓的偶像崇拜也受到了惩罚。

但是，耶和華不能、也不会违背祂与大卫所立的约。那家必要得救！亚哈谢的妹妹约示巴嫁给了大祭司耶何耶大。她把她最小的侄子约阿施藏在存放床单、枕套的房间里。后来，她偷偷地在圣殿附近、自己

的家中收养他。耶和華要高举约阿施，并在他身上复兴大卫家。

由于它的罪，大卫家的根部可以说是被斩断了。然而，耶和華保留了那个家的一条嫩枝。大卫家完全毁灭时，是否也发生了同样的事？耶和華使基督从那家出生。尽管百姓犯了罪，但神却忠于祂给大卫的应许。

高举

约阿施七岁时，耶何耶大判断现在是让他成为国王的时候了。他与皇家侍卫的队长们达成了协议，后者随后宣誓效忠约阿施。然后这些队长按照耶何耶大的吩咐，发挥了他们对那地上的祭司和利未人的影响力，以及对各家家主的影响力。他们都来到耶路撒冷。

在指定的日子，即负责管理圣殿的祭司和利未人轮空的那天，耶何耶大吩咐侍卫队的众队长来到前院。为了不让人起疑，他们没有武装。耶何耶大给了他们从大卫时代起就存放在圣殿里的武器。他让这些队长作祭司和利未人的首领，也给了祭司和利未人武器。在圣殿服事之后不当班的那群人被分成三队，分别负责守卫前院的出口。正在执勤的小组被分成两队，并担任这位年轻国王的护卫。

然后约阿施被带到了外面。王冠被戴在他头上，耶和华的律法被放在他手中。大祭司和他的众子膏立了约阿施。所有聚集在前院的百姓都高兴地喊道：“国王万岁！”众民欢乐吹号。

在王宫，亚她利雅听见了喧闹声，就来到外面一探究竟。她看到这位年少的王之时，她撕裂衣服喊道：“叛贼！”在耶何耶大的指挥下，她被带走并被处死。

这个举动并没有导致内战。相反，百姓为复兴大卫家而欢欣鼓舞。耶何耶大使王和百姓与耶和华立约，又使王与百姓立约。他们将共同服事耶和华。他们拆毁了巴力庙并杀了巴力的祭司，作为他们决心的记号。

在祭司的监护下

约阿施在耶何耶大的监护下成长。在他的指导下，约阿施学习如何事奉耶和华。他的心似乎倾向于敬畏耶和华。

由于他前几任君王的悖逆，耶和华的殿被人忽略了。彻底的恢复是必要的，约阿施决心完成修复的工作。利未人在全地上收取奉献。由崇拜事奉而来的固定收入也用于此目的。但是过了二十三年后，修复圣殿的工作并没有任何进展。似乎所有的进项都被用

在常规的崇拜事奉上（常规的崇拜事奉已经恢复了）。因此，在国王的催促下，耶何耶大制作了一个大号的奉献盒，盖子上有一个洞。这盒子只接受用于修复圣殿的奉献。

耶和華使百姓甘心樂意。大量資金涌入，修復了聖殿。百姓非常忠心地進行這項工程，因此他們沒有必要計算收支的情況。余下的錢被用來更換聖殿的用具。百姓充滿喜樂地在神的聖殿中慶祝對耶和華的事奉。

不僅大衛家得到復興，耶和華的聖殿（家）也得了復原。猶大似乎正在進入一段有利於耶和華的嶄新成長期。地平線上只有一朵烏雲：約阿施在大祭司的指導下選擇了這個方向。他是否打從心裡選擇了耶和華的聖約，還有待證明。時間會證明，約阿施是否能像他的先祖大衛一樣，行在耶和華的道路上，來帶領百姓和祭司。

謀殺撒迦利亞

耶何耶大在高齡 130 歲時去世。他以極大的尊榮被葬在大衛城列王的墳墓里，因為他為百姓做了很多事，帶領他們歸向神、歸向對祂的事奉。

約阿施是否真的是敬畏耶和華的領袖，現在就一目了然了。在耶何耶大過世之後，猶大的眾首領，那

些开始感到自己之重要性的显赫人士来找约阿施。他们恭维他，很可能也祝贺他终于摆脱那老人的辖制。现在约阿施必须证明他是独立自主的——藉着允许犹大有宗教自由！约阿施让自己被人说服。他认为他是独立行事，但他实际上是被他的贵胄们牵着鼻子走。只有在我们全心全意选择耶和華的时候，才会因敬畏祂而变得独立。

因此，**偶像崇拜在犹大再次兴起**。基于这个理由，耶和華的忿怒被点燃了。耶和華差遣众先知见证王和百姓的不是，但他们不愿听他们的话。**耶和華的灵以超凡的权柄临到耶何耶大的儿子撒迦利亚身上**。他公开地向百姓见证他们的罪，并警告说耶和華的赐福将离开他们。

不久，一些阴谋家在策划杀害撒迦利亚。在约阿施的授权下，他在外院被石头打死了。他临死时说：

“愿耶和華神鉴察伸冤。”这表明约阿施愿意付出多少代价。**他不仅表现出对他恩人十足的忘恩负义，也表明他想要与耶和華的圣言分道扬镳**。耶和華的圣言成为我们的负担之时，我们最终会行何等可怕的事！

大卫家仍然没有得到充分的洁净；在对耶和華的事奉中，它仍然不是独立的。耶和華再次用亚兰王哈

薛反对犹大。虽然亚兰军队比犹大军队小得多，但犹大却被击败了。耶和华已经离弃了犹大。耶路撒冷看起来好像会被围困。但是，约阿施却把他在耶和华殿里发现的所有财宝都交给了哈薛，阻止了这事。以前被奉献给耶和华、甚至在修复圣殿时也没有使用到的东西，现在都在这种可耻的报应中被迫交了出来。难道约阿施认为耶和华会赞同这种交易吗？

这就是主的忿怒会继续施加压力的原因。在战斗中受伤的约阿施，遭到他的仆人袭击并杀害。由于犹大所受的羞辱，百姓背叛他们的王。他在羞辱中被埋葬了。他们把他葬在大卫城，却没有葬在列王的坟墓里。他的名字不属于犹大的荣耀。

如果神不以信实对待大卫家，会发生什么事呢？有朝一日，基督会降临，并且祂会解决犹大和全体百姓的不义，连同他们领袖的不义。在基督里，神的子民会得到保护。然而，贯穿整个历史，耶和华的灵都在寻找一位君王，这位君王会是基督的一个比约阿施更好的预表。

第一零四章 长久忍耐（列王纪下十三章，十四章 23-29 节）

背景及要点

为了祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，耶和華甚至长久忍耐十个支派的国度。那王国预示出墮落的危險，但是耶和華仍然延迟了那个事件。这个王国很快就会被撇弃，尽管一些个别的信徒会蒙拯救。在被掳之后，有一些来自那王国的人会和那两个支派一起返乡。藉由那些少数的选民，十个支派终究会得救。

在列王纪下十三章 18 节，“打地吧”的意思是，把它们（箭）射向地面。

中心思想：为了祂圣约的缘故，耶和華长久忍耐祂的子民。

仍然应允

以色列王耶户由他的儿子约哈斯继位。约哈斯是他父亲真正的儿子；像他一样，他行在尼八的儿子耶罗波安的罪中，也就是偶像崇拜的罪。以色列人还未俯伏在耶和華面前，视祂为至高者；相反，通过以牛犊的形式来描绘祂，耶和華被拉下来，拉到地上生活的水平。虽然百姓口里说着耶和華的名号，却没有人真正事奉祂。百姓反而去敬拜事奉大自然

的能力。对约哈斯来说，耶和華是以色列的神，正如其他每个国家都拥有自己的神明一样。世人企图通过这种方式战胜耶和華。

耶和華当然会被这种态度所激怒。**在耶戶的时代，亚兰人已经占领了约旦河东的整个地区。**现在，他们加紧跨越约旦河，在那里也占领了一部分土地。约哈斯无力抵抗他们或把他们赶回去。情势变得如此糟糕，以至于他最终所剩无几，只有五十马兵、十辆战车、一万步兵。亚王哈薛使以色列士兵如此无能为力，以至于他们就像地上的尘土一样，被践踏在脚下。

在他的焦虑中，约哈斯郑重地恳求耶和華。他内心并没有真正转向耶和華的时候，怎么可能如此行呢？这当然不是出于信心的祈祷。他向耶和華祈求，是因为他看不到其他的出路。在某种程度上，他感受到在他的失败中的公义审判。**部分理解这种审判，却仍然未俯伏在神永恒审判的公义之前，以寻求永恒的救恩，是一件非常可怕的事。**

王的祈祷并不是出于信心的祷告，但无论如何，耶和華应允了。祂看着基督，那才是祂子民真正的代求者。祂的心被祂百姓在亚兰人手中所受的逼迫感动了，为了基督的缘故，祂仍然爱着他们。在百姓

当中仍有一些真正敬畏耶和華的人。祂与他们当中那些人有着紧密的关联。

耶和華垂听了约哈斯的祷告，并未撇弃祂的子民。但是，直到他儿子和孙子统治的时期，拯救才降临。

仍然没有被拒绝

约哈斯由他的儿子约阿施继任。在他统治期间，耶和華开始从亚兰人那里拯救以色列人。亚兰王哈薛死了（以利沙曾预言他将带给以色列痛苦）。他的儿子便哈达接续他作王。约阿施敢于对抗便哈达。以利沙所预言的审判已经到来，如今拯救将再度降临。以利沙仍然蒙允许在临终前预言这个拯救。在他临终之际，约阿施前来拜访他。约阿施哭泣着，伏在他身上，哀叹道：“我父啊，我父啊！以色列的战车、马兵！”他的意思是以利沙是以色列的力量。在这里，约阿施仍旧称以利沙为他的父亲，他灵性的导师。他承认，在先知身上，也就是说，在先知所传递的圣言中，可以找到以色列战争的力量。虽然约阿施也崇拜偶像，但他显然不敢与神的圣言彻底分道扬镳。而因为与圣言的联系并没有被完全打破，耶和華就显出怜悯，尚未撇弃百姓。祂纪念祂与亚伯拉罕、以撒、雅各的圣约，祂也将这与祂圣言的最后联系视为那圣约的果子。因此，以利沙

被允许发预言说，将来会有拯救。

以利沙吩咐王拿弓箭来，并要他开弓。然后以利沙把手放在王的手上，命令他打开朝东的窗户射箭。以利沙说，**这是耶和华拯救以色列脱离亚兰人权势的箭。**以利沙奉耶和华的名，把手按在王的手上。拯救要从耶和华而来；祂会把祂的武器转向亚兰人。约阿施凭信心接受了这个应许。因此，以利沙告诉国王向地面射出更多的箭。国王射击了三次。然后他停了下来。如果他知道那些箭乃是一个记号，象征神对抗亚兰的拯救能力，他为什么不把整个箭袋的箭都射完呢？约阿施真的相信拯救的应许吗？他真的感激这个记号吗？信心总是会看重这个记号，紧紧把握住神在此记号中所应许的确定性。今日的信徒也以相同的方式使用圣礼（洗礼和圣餐），它们是一个记号和印记。

约阿施的行动并非出于信心。以利沙变得非常生气，因为王只射了三次，他告诉王，他现在只能打败亚兰人三次。如果他射了五、六次，他就会彻底击败亚兰人。

在这之后，以利沙死了，埋葬了。但是，这个应许会永远长存——神的圣言的全部应许，以及拯救以色列民脱离亚兰人的应许。这是耶和华通过一个特殊

的记号揭示的。

在那些日子里，一大群摩押人多次入侵这片土地。有一天，正当一个人即将被葬在埋葬以利沙的同一个墓穴中的时候，一群摩押人出现了。因为尸体被匆匆抛到墓穴里，就碰触到以利沙的骸骨。这个死人马上就恢复了生机。以利沙已死，但他所传递的生命之道的力量并没有消亡。以色列人应当倚靠耶和华的圣言而活。

约阿施经历到这个能力。他三次击败亚兰人，并把他们赶出约旦河西岸，尽管亚兰人仍然继续占领约旦河东。这个拯救是以色列人会继续存活的记号，是神的子民将为了基督的缘故永远活着的记号。这个国度不久就会被摧毁，但一群余民必蒙拯救。

仍然没有被判刑

约阿施由他的儿子耶罗波安（通常称为耶罗波安二世）继任。尼八的儿子耶罗波安一世，把偶像崇拜引入以色列。耶罗波安二世行在与他同名的道路上。尽管偶像崇拜是令人憎恶的事，但是，一位名叫约拿的先知所说的应许的力量，并没有被这种罪所打破。生命之道必将取得胜利。耶和華会更进一步回答约哈斯的祷告。耶罗波安二世成功地把亚兰人赶出了约旦河东，然后得以恢复这个王国的古老疆界。

在与大马士革和哈马王国的战斗中，他战胜了北方的亚兰人并击败了南方的摩押人，结果，以色列的领土再次从通向哈马的道路一路延伸到死海。

耶和华以慈悲和怜悯的眼光看待以色列的苦难。如果祂不这么做，谁会帮助这群百姓呢？毕竟，这群百姓和这个王国仍然是属祂的。耶和华还没有说祂会从天下把它们抹除。尽管以色列接受审判的时机已经成熟，但刑罚尚未宣判。相反，耶和华吩咐祂的仆人先知约拿，预言王国将再次得到复兴。以色列会不会从耶和华继续显明的怜悯中学到教训呢？

第一零五章 分别为圣并成为祝福（约拿书一-四章）

背景及要点

亚米太的儿子约拿是被派往尼尼微的先知。告诉耶罗波安，以色列王国将恢复其古代疆界的，也是这位先知（王下十四 25）。

约拿拒绝在亚述的首都尼尼微讲道，并不是因为担心亚述王国会对以色列构成威胁，而是因为不愿意看到神把祂的怜悯赐给异教徒。以色列与列国的持续斗争促成了这种吝惜的心态，这意味着对异教徒的仇恨。但这种心态主要源于以色列对其所获得的救恩感到骄傲，以及对身为神的选民的地位感到骄傲。倘若以色列不是唯独靠恩典而活，意识到自己的不配，那么它肯定无法理解神的恩典，这恩典的目的是要拯救万国万民。以色列拒绝成为万民的祝福。

以色列的肉体（旧的本性）必须死去。约拿下沉到大海深处，乃是象征死亡。这种在肉体中的死亡、向着肉体的死亡，是由基督完成的。因此，祂可以成为万民的祝福。

正是由于基督，约拿在尼尼微的讲道能够结出如此丰硕的果实，尽管约拿本人的不顺服并没有得到医治。即使在尼尼微讲道之后，约拿也坚持不顺从。

到头来，他成了顽固之以色列的一个预表。

神饶恕了尼尼微这座大城。**这怜悯的基础是祂在基督里对祂子民的恩典。**我们不应当说神在人类堕落之后仍然被一种父爱所束缚，仍然对这个世界负有义务，仅仅因为世界是祂的创造。罪彻底破坏了那条纽带。在基督里，神在恩典之约中恢复了与祂子民的联系。祂如今也藉着祂的百姓对世界负有义务——包括祂所引导的尼尼微。祂引导整个世界，向基督里的荣耀打开。

中心思想：那位受差遣的，在被分别为圣后成为祝福。

在不顺服中沉到海底

先知约拿受委任要告诉国王耶罗波安二世，神会允许他恢复王国的古老疆界。但约拿也接受了另一项任务。在那些日子里，一个世界强权在东方兴起——亚述，定都在尼尼微。这个世界强权最终制服了许多国家，但它犯了一个可怕的罪：掠夺世界，并利用偷来的珍宝装饰尼尼微。

这个与神有紧密关系的世界被亚述弄得一贫如洗，毁坏殆尽。因此，神再也无法容忍尼尼微的这种恶行了。此外，尼尼微陶醉在自己的邪情之中。约拿不得不宣讲尼尼微的罪；他必须传达神要毁灭这城

的警示。

约拿接到这个信息时，他作为一个犹太人、作为被拣选族类之后裔的嫉妒被挑起了。神难道不是只把祂的恩典赐给以色列，祂难道不应该只和以色列打交道吗？那些异教民族不值得神和他们打交道或差遣先知给他们！

何等傲慢！约拿是否认为，神选择以色列是因为它比其他民族更好？难道以色列人不也应当靠恩典而活，不也应当靠他们不配得的恩惠而活吗？以色列人难道不是蒙召，要把这恩典的好消息传给万族万民，从而成为世人的祝福吗？但以色列不再唯独靠恩典而活，因此不想成为对其他民族的祝福。整体以色列的心态正是活在约拿心里的心态。

约拿在不顺服中逃之夭夭。在他拒绝前往尼尼微时，就再也无法忍受住在神显明祂的面容和恩典之地。因此，他去了约帕，登上一艘前往大西洋的船。他想躲得远远的，越远越好——仿佛有个可以躲避耶和华的地方！若我们企图向神关闭自己的心，我们就像约拿一样愚蠢。

耶和华向这船吹来大风。当水手们向他们的神灵祈祷却无济于事之际，约拿被人唤醒，好叫他也可以向他的神祷告。

约拿一直在睡觉。他已经穷途末路了。虽然他正在逃离，但他觉得人生没有任何选择了。他的沮丧令他沉睡梦乡，以至于连暴风都无法唤醒他。

水手们确信，在这场风暴中有神圣的启示。那些人并不是像今天的人那样把一切都归咎于毫无生命的自然力量。不幸的是，他们认为大自然的力量本身就是神圣的。

然而，在这风暴中作工的正是永生的神，向祂百姓显明恩典的神。神掌管大自然的力量，并藉由它们显明自己，就像祂今天仍然掌管着它们，并在它们身上显明自己一样。因此，水手们所谈论的正是神的忿怒。

他们还相信，众神会通过抽签指出他们忿怒的对象。在那些日子里，永生神仍然以特殊的方式启示自己。其中一种方式是通过掣签。掣签之后，水手们发现，在这场风暴中，耶和华的怒气乃是针对约拿而发的。水手们质问约拿，他告诉他们，他服事的是永生神，祂的恩典掌管天地。他承认自己不顺服，并说他知道这场风暴乃是因他而来。藉着他们的不顺服，信徒有时候会成为世界的咒诅。

约拿还说，如果水手把他抛在海中，风暴就会平息。水手们感到害怕；他们已听说过永生神了，并且害

怕把祂的先知交给死亡。他们努力要把船划到岸边，但却徒劳无功；风暴越发猛烈。最后，他们抬起约拿，并把他扔到船外。暴风雨立刻平息了。这代表他们做了正确的事。

约拿已经把自己交给死亡。他是有罪的。他把自己交给神公义的审判。在他被投入深海时，他是否屈服在神的永恒忿怒之下？那将是何等可怕的命运！想像一下，在约拿沉入海底时，他一定有这种感觉。感谢神，还有另一个人下降到神忿怒的深处，即基督。祂藉着在苦难中的顺服，从地的深处高升。藉着祂的工作，那些属于祂的人，就是那些真正应该在神的公义之下灭亡的人，得到了和解与拯救。同样地，约拿得救了。**神安排一条大鱼吞下他。**通过一个神迹，祂在鱼腹里保存了约拿的生命。这有可能吗？当然可能！那把人从灵性的死亡带到新生命中的神，为何不能使人活在鱼腹里呢？

崇拜恩典之神

耶和华对约拿的计划还不止于此。约拿是不顺服、骄傲的以色列的一个预表，但现在他必须成为成圣的以色列的预表，他们谦卑下来，靠着神的恩典而活，并藉此成为万民的祝福。**原来的约拿——那不顺从的约拿——必须死去，另一个约拿必须起来。**

藉着神在我们心里的力量，这是可能的。它可能在我们身上发生，因为基督为我们而死，并从死里复活。神使我们与基督的死和复活上有分。

约拿下到海的深处，当他在鱼腹里时，这事就发生在他身上。他还在海的深处时，他降服在神的主权下，但他也哭求恩典。他发现自己还在鱼腹里还活着时，他明白他的祷告已蒙垂听，神要使他重新作祂的子民，他会再次见到神的圣殿。但他也意识到他纯粹是靠恩典得救。约拿在神面前一定感到非常渺小！

在鱼腹里，他向恩典的神祈求。他承认他丧失了，失去了盼望，只有神的恩典能够救他，而神在祂的恩典中已经回应了他的祷告，并且他将再次得到恢复。在这种崭新的心境中，约拿可以去向尼尼微城的异教徒市民宣讲。如果他自己靠恩典而活，不再吹嘘自己，那么向异教徒宣讲神的恩典就会是一种喜乐。

约拿在鱼腹里三天三夜。在耶和华圣言的命令下，也就是说，在扩及到万有的恩典圣言的吩咐下，那鱼把约拿吐在旱地上。走过阴间的深处，约拿死而复生。在这一点上，他是基督的一个预表，他经历死亡并复活了。

讲道的祝福

如今耶和華再次吩咐約拿去尼尼微傳道。這次約拿去了。他是否完全順服，並將繼續以他在魚腹里時一樣的心態生活，很快就會真相大白。無論如何，他去了尼尼微。在那里，**他宣講耶和華的聖言**，宣告這個城市將在四十天內傾覆。

尼尼微是一座大城。要周游此城，走遍整座城市需要三天時間。但約拿只宣講了一天，然后就再次離開了這座城市。這不是明顯說明了，那原本的約拿再次浮現，並且嫉妒神選擇向那些不信的人顯明祂的怜悯嗎？

那一天，**約拿是何等不情願地宣講啊！**如果福音的宣講必須依靠約拿，它就會毫無成果。然而，它帶來了巨大的祝福。尼尼微王聽說了約拿的講道。顯然是口耳相傳。約拿的話立竿見影，連國王都順服了。他披上了忏悔的外袍，下令人和牲畜都當禁食。動物會因飢餓和口渴而哀嚎，它們的聲音會透過人傳給神，懇求祂的怜悯。

是什麼使約拿的講道如此具有成效？**它的碩果累累不是因為約拿，而是因為基督的缘故**，祂順服以至於死，而且在祂被分別為聖之後，成為所有順服祂的人永恒福樂的原因。基督為屬祂的人賺得了神的

恩典，但由于这种恩典，祂也把能力赐给神的圣言，使不信的人暂时悔改并克制罪恶。尼尼微并没有从内心归向永生神，但它确实暂时摆脱了最严重的罪孽。感动那城的不是对神永恒恩典的信心，而是对世间刑罚的畏惧。

然而，神把那暂时的悔改视为祂的圣言和基督的果子。因此祂没有倾覆尼尼微城。神是何等恩慈啊！那么，对于那些在心中对祂心存盼望的人，祂不也是恩慈的吗？

在不顺服中心硬

约拿多么不顺服啊，在他身上又出现了多少旧有的灵，这再次变得显而易见：**他坐在尼尼微对面，想要亲眼目睹那城的倾覆。他将为这次的毁灭感到何等欣喜啊！**

尼尼微的悔改使他感到悲伤，因为这表明神怜悯尼尼微城。他的眼界只到这里。在悖逆中，他却指责神长久忍耐。约拿逃走是对的！**他如今希望神夺走他的性命，这样他就不必亲眼目睹异教徒的救赎！**

在从鱼腹深处恳求神的恩典后，约拿怎能如此心硬呢？当神任凭我们偏行己路，我们就不再依靠祂的恩典而生活。我们以自以为拥有的为荣，我们嫉妒别人拥有神的怜悯。通过约拿向我们显明了，我们

只能藉着基督的灵为耶和華而活。

引导万物的恩典圣言使蓖麻迅速成长，约拿在它所提供的阴影下欢喜快乐。但同样的恩典圣言也预备了一种使植物枯萎的虫子。因着日头曝晒，恩典圣言也使约拿气喘吁吁。**神有一些东西要教导约拿。**
在约拿坚持认为他因植物枯萎而心怀苦毒是正确的时候，神把约拿的罪清楚地摆在他面前。他因为一株植物枯萎而心怀苦毒。然而，约拿并没有对那株植物的成长作出任何贡献，这棵植物是靠耶和華的圣言而存活的。神为什么不该怜悯一个仰赖恩典圣言而存在的城市，一个有如此多孩童的城市，有那么多年轻的生命仍然可以向一切敞开？**神希望保留几代的异教徒，直到祂向世上万民宣告恩典的圣言。**约拿确实陷入到不顺服的境地。以色列没有被分别为圣。但基督在祂的苦难中完全被分别为圣。藉着祂的灵，祂顺从的能力将不断地前进，好叫祂的子民可以被分别为圣，能以服事神。

第一零六章 自满（列王纪下十四章 1-22 节，十五章 1-7 节；历代志下二十五-二十六章）

背景及要点

在亚玛谢和乌西雅身上，我们都可以找到自我高举的心态。他们变得强大，是因为耶和华为了大卫的缘故对他们展现的美意。但**他们却高举自己**。这种自我高举源于某种自满的心态。与这种自满相对的，是耶和华为了大卫的缘故、为了基督的缘故所展现的美意。相信耶和华的美意，会使人谦卑。

然而，亚玛谢和乌西雅的这种自满心态会不断地以不同形式出现。亚玛谢很高兴自己是勇者，征服了以东人。因此，**他把以东人的神明纳入他的敬拜服事中**。神明的种类越多，王就越伟大。在这里，异教徒的想法占主导地位，即神明要服从君王，只要君王尊敬他们，他们就会听任君王的差遣，协助君王。就乌西雅而言，他并没有敬拜事奉外国的神明。乌西雅高举自己，把自己当成神的最爱。因为他认为所有事情都是神允许的，所以**他越过自己的界限，亲自扮演祭司的角色**。从那一刻起，他就在额头上带着耶和华蔑视他的记号。

然而，这些君王都没有完全被弃绝。亚玛谢在征服者约阿施死后又活了十五年。乌西雅有一个能够担

任摄政王、带领百姓敬畏耶和華的儿子。

中心思想：为了基督的缘故，耶和華的美意胜过了大卫家君王的自满。

亚玛谢的提升

在犹大王约阿施被杀后，他的儿子亚玛谢接续他作王。在他身上住着与他父亲约阿施相同的灵。他的确在事奉耶和華，却不是出于全心。他心中自有盘算。

首先，他在自己的王国中确立自己的地位，并审判那些杀害他父亲的人。在那个判决中，他完全按照耶和華的律法行事，并没有让自己受任何复仇的欲望所引导：他只处决了凶手——不包括他们的孩子。亚玛谢随后动员了犹大的军队——三十万人。他还招募了十万名以色列勇士，因为他打算与反叛的以东人作战。然而，耶和華的一位先知警告他，他应该让以色列军兵离去。耶和華不与以色列同在，因此那些士兵会把神的忿怒带到他身上。当亚玛谢问道，他承诺要付给以色列人的一百他连得应该怎么办时，先知回答说：“耶和華能把更多的东西赐给你。”当我们顺服耶和華时，我们可以把金钱置之度外，并在我们从错误的道路上转回时忍受损失。我们的损失绝不能阻止我们做正确的事。亚玛谢俯

伏在耶和華聖言的面前，並允許他雇來的士兵回家。然後，他率領自己的軍隊對抗以東人。耶和華與他同在，他贏得了勝利。但是，驕傲、自信、對復仇的渴望，立即使亞瑪謝沖昏了頭；他吩咐人把一萬名以東人的囚犯從山崖上扔下去，殺了他們。

從戰場上回來時，他收到了來自耶和華的警告；被他打發回家的十萬名以色列人，因為被解雇而心懷苦毒，就趁他不在的時候，在猶大發動了一次掠奪性的襲擊，加以報復。許多人被殺，土地遭到劫掠。

但亞瑪謝沒有留意這個警告。他帶回以東人的眾神像，並把它們樹立起來，供人敬拜。他想要確信，自己會得到那些神明的幫助。越多神明，國王就越強大。難道他沒有意識到，服事那些神明乃是抵觸了耶和華的恩典，只有我們受到尊崇嗎？

耶和華的美意，只有為了大衛的缘故，也就是為了基督的缘故，才會高舉猶大和大衛家。要是是一個人相信這點，他就會變得謙卑並倚靠耶和華。然後他會拒絕其他的一切，把它們視為可憎。但亞瑪謝高舉自己。耶和華對大衛家的美意會使他破碎。

亞瑪謝的羞辱

耶和華的一位先知勸誡亞瑪謝。耶和華的恩典豈不是已經被證明，比以東人所信賴的一切能力更為強

大吗？国王傲慢地把先知赶走了。是谁立他作王的谋士呢？先知确实离开了，只是留下了一句话：“从你不听从我的劝诫的事实来看，我看到耶和华决定要毁灭你。”但**亚玛谢也不听从这最后的警告。**

在他大胆的鲁莽行动中，他挑动以色列王约阿施来攻打他。他想要恢复大卫家控制十个支派的力量。约阿施用了一个轻蔑的比喻回答他，并警告亚玛谢，他有一种危险，就是会因为战胜了以东人而生出一种骄傲的自我确信。尽管这些话来自约阿施，但它们应该给亚玛谢留下了深刻的印象，因为它们切中了要害。但亚玛谢的心是关闭的；他没有在约阿施的话中听见耶和华的声音。

谈到对抗，犹大被击败了，亚玛谢被囚，耶路撒冷被俘，一部分城墙也被拆除了。亚玛谢只有在同意交出人质和巨大的财宝后，才获得了自由。耶和华羞辱了他。

耶和华对大卫家的美意并未容忍亚玛谢的自高自大。在这种屈辱中，神为了基督的缘故，对大卫家、对犹大都是满有恩慈的。**祂記念祂的约。**

即使对于亚玛谢，也还有怜悯。他重获自由，而且比约阿施多活了十五年。然而，百姓却焦躁不安。自从亚玛谢离弃耶和华以来，叛国的行为就一直在

酝酿。最终达成了一项协议。亚玛谢逃到拉吉。在那里，他的敌人追上他，并把他杀了。他的尸首由一辆王室马车驮回到耶路撒冷，与他的列祖葬在一起。尽管他已从神和他的子民中间被除去，但他的葬礼中仍然有怜悯。

乌西雅的提升

乌西雅是亚玛谢的小儿子，接续亚玛谢作王。虽然他只有十六岁，但百姓显然对他抱有很高的期望。他并没有让他们失望。他行耶和华眼中看为正的事，所蒙的福也超过犹大多数的君王。乌西雅在位五十二年。耶和华的先知撒迦利亚是他的谋士。

耶和华使乌西雅非常亨通。他所做的头几件事之一，就是与以东人开战，后者在他父亲的统治结束时再次脱离犹大。他制服了他们，也制服了非利士人和阿拉伯人。亚扪人被迫向他进贡。他把自己的王国扩展到埃及边境。

乌西雅巩固了耶路撒冷的城墙，在旷野中建筑城楼，并在那里为他的众多羊群挖了许多井。他也致力于农事，并重组了军队。在他统治期间，他的监工发明了用于射箭发石的巧妙机器。乌西雅的名声传到外国，因为耶和华以奇妙的方式与他同在。为了祂与大卫所立的约，耶和华的美意停留在他身上。乌

西雅是神所宠爱的。

乌西雅の羞辱

乌西雅清楚意识到他是神所宠爱的。这种意识非常危险，因为在他的心目中，他因此开始高举自己。如果他是神所宠爱的，那么他就会比其他人得到更多——他如此认为。

有一天，他越过了为他设定的界限：他进入圣所，在祭坛上烧香——只有祭司才被允许这样做。何等愚蠢和放肆！他拒绝了神所设定的界限，从而成了自己的神。

大祭司亚撒利雅与八十位祭司一同跟随王，使他不犯这罪，告诉他不被允许进入圣所烧香。亚撒利雅没有用他的王室头衔来称呼他，而只是称他为乌西雅。王因为伸手僭取不属于他的荣誉而丧失了他的王室尊荣。

乌西雅因他的欲望受挫而感到愤怒，并拒绝了耶和华的警告。随着心中生出愤怒，麻疯病也出现了；他的额头上冒出大麻疯。耶和华对乌西雅嗤之以鼻，因为他以骄傲的自信来攻击神分别为圣之物。

祭司们惊讶不已，把乌西雅赶出了圣殿。当他明白自己的遭遇，就逃离这地。显然他降服在耶和华对他的蔑视之下。他如今意识到他所犯的是何等令人

憎恶的事。

他按照耶和華賜予他的恩惠，來看待這種可憎之事。然而，他一定希望，儘管他犯了罪，還會有為他預備的恩典。可以確定的是，在他的余生中，他會被逐出社會；他再也不能進入耶和華的殿或處理政府事務。但耶和華賜給他一個聰明的攝政王，就是他的兒子約坦，約坦帶領百姓行在耶和華的道路上。為了基督的緣故，耶和華的美意也在大衛家中征服了這種自高自大。聖約沒有被破壞。烏西雅死后，由於他的麻瘋病，他不能被葬在列祖的墳墓里，而是葬在那些墳墓旁的田間。

第一零七章 任性的儿女（列王纪下十五章 32 节-十六章 20 节；历代志下二十七-二十八章）

背景及要点

这里的主角是犹大王亚哈斯，他竭尽所能地拒绝耶和華。他吩咐人按照大马士革一个祭坛的样式，建筑了一座新祭坛，把耶和華的祭坛推到一个角落去。他甚至胆敢说：“铜坛是我用来求问的。”换句话说，亚哈斯会斟酌此事，并决定如何处置耶和華的祭坛。后来他把神殿的器皿切成碎片并封锁殿门。这里所指的耶和華的殿是实际的圣殿建筑，而不是亚哈斯进行他邪恶崇拜的前院。至少他是前后一致的。

然而，即使在这段时期中，我们也看到耶和華在寻求犹大。令人非常感动的是祂对那些从犹大被掳去、囚禁在以色列的囚犯的关注。我们在以赛亚书第七章读到，耶和華如何敦促犹大，要在与利汛和比加——“这两个冒烟的火把头”（赛七 4）——的战事中接受祂的恩惠。以马内利的记号就是在那些日子赐下的。在所有这一切中，耶和華在召唤：“回到我身边，你这任性的儿女！”

中心思想：因为祂的圣约，耶和華召唤祂任性的儿女。

活在神面前

乌西雅由他的儿子约坦接续。约坦是他父亲的信心所生出的孩子。他知道他是神最宠爱的，但他却没有因此高举自己。

神的恩惠表现在对约坦和犹大的赐福上。他顺利地整修了耶和华的殿，并巩固了耶路撒冷城。他还在树木繁茂的山区建造了营寨和塔楼。他与亚扪人作战——后者明显已经反叛起义——并要求他们纳贡。约坦带领百姓敬畏耶和华，并在耶和华他的神面前行正道。这并不是说犹大所有的人都表现得像耶和华的儿女。在邱坛上仍然有崇拜事奉。那是一种私意崇拜的形式；耶和华希望祂的子民只在耶路撒冷的圣殿里敬拜祂。与圣殿的关联（神在圣殿里启示自己），象征着与基督的关联（神在基督里显明祂的恩惠）。彻底缺乏这种关联的私意崇拜形式，本身就是偶像崇拜。这就是百姓之所以会如此容易被人说服去敬拜别神，并且在犹大的邱坛敬拜的原因。

在约坦统治时期，有两个王彼此结盟并开始入侵犹大——亚兰的利汛和以色列的比加。耶和华以这种方式管教祂的儿女，即犹大人。

受到不敬虔的惩罚

在约坦的统治下，百姓并没有归向耶和华。所以耶

和华把他们真正想要的王赐给他们，以此惩罚他们。约坦的儿子亚哈斯，他的心态与主宰百姓的偶像崇拜精神是完全一致的。他效法以色列诸王所行的；也就是说，他崇拜许多偶像。他也以最可憎的方式事奉巴力。他甚至使他的儿子经火，献祭给了偶像。整个国家充斥着敬拜偶像的邱坛。

如今犹大看起来就像在古时迦南人时代的迦南地，仿佛耶和华并没有把那些迦南人赶出去一样，仿佛祂没有把迦南地分别出来，专门用来敬拜祂的名。表面上看来，对耶和华的敬畏似乎已经绝迹了。尽管如此，耶和华并不想与犹大分道扬镳。因为祂的约，祂恩典圣言的力量必须得胜。祂继续呼召百姓要爱祂。

爱的怜悯

耶和华使亚兰的利汛王和以色列的比加王动员他们的部队攻打犹大。利汛从大马士革行进，通过约旦河东。亚哈斯出去迎战，却被打败了。然后利汛继续前往犹大以南的地区，并制服了以东人，他们一直以来都受制于犹大。与此同时，比加从北方入侵犹大，明确地击败了亚哈斯；在这场战役中有十二万人被杀。王的一位亲戚，连他的宰相，都落在以法莲的勇士细基利的手中。

以法莲完全控制了犹大。约有二十万男女老少被掳到以色列，成为奴隶。此外，土地被掠夺。非利士人和一些以东人逮住这个机会，占领犹大的一部分领土。最后，利汛和比加围困耶路撒冷。这似乎标志着犹大的结局。

在这个困难的时期，耶和华仍然赐下一个兆头，表明他没有离弃犹大。在第一次胜利之后，以色列士兵带着犹大的囚犯一同返回撒玛利亚时，他们遇见了一位名叫俄德的耶和华先知。这位先知说：“因为耶和华恼怒犹大人，所以把这群百姓交在我们手中。我们在耶和华手中是作为惩罚的工具，他也是我们列祖的神。但是，你并不想成为耶和华手中的工具；你发泄了自己的欲望，以报复犹大。你现在要把这些犹大人当作奴隶，并为你已经犯下的罪恶添加这种罪孽吗？把俘虏送回去，因耶和华的烈怒也在你身上！”几个被提及姓名的以法莲人受到这些话所吸引。他们在撒玛利亚也正对着军队。然后他们给囚犯穿上衣服、给他们吃喝，然后把他们带回耶利哥，还让一些人骑在驴子上。

在这个充满仇恨的时刻，团结的意识仍然只如曙光乍现。这事之所以可能，完全是因为耶和华的圣言和圣灵的运行。耶和华的圣言就像是一块盾牌，保

护犹大众人的生命。耶和華愛祂任性的兒女，這是何等令人感動的明證！耶和華沒有撇棄猶大的生命。在基督里，聖約仍然是永遠安穩的。

以馬內利遭棄絕

在利汛和比加發動襲擊的同時，耶和華差遣先知以賽亞到亞哈斯那里，告訴他不必懼怕這兩個強權，而要信靠會拯救他的耶和華。耶和華甚至邀請王求一個兆頭來證實祂的應許，但亞哈斯無意聽耶和華的聖言，也不想費心求一個兆頭。他既不要耶和華，也不想尋求祂的幫助。

然而，耶和華決心成就祂的應許。因此，在這個痛苦的时刻，祂賜下一個兆頭，說明祂與猶大同在。正是在此刻，耶和華揭示了“以馬內利”之名，這是基督的名號，在祂里面，神與我們同在。在這樣的時刻里，神的聖約是何等肯定，竟然可以如此說！然而，亞哈斯不想得到耶和華的幫助。相反，他尋求亞述的幫助，這是當時正在崛起的世界強權。在亞述的幫助下，猶大確實得到了臨時的救助，但亞哈斯和猶大並沒有在其中看見耶和華的手。這就是這個世界強權後來轉而反對猶大的原因。王和猶大百姓自己招致了這個禍害。

亞哈斯掠奪了自己的家和耶和華的聖殿，以便送一

份礼物给亚述王提革拉毗列色，从而赢得他的青睐。亚述王向大马士革推进并征服了它。他还入侵了比加的领土。这给犹大喘了一口气。亚哈斯前往大马士革向提革拉毗列色致敬。

他在那里的时候，看到一座祭坛，看起来比耶路撒冷耶和华的祭坛要美丽得多。对于肉眼来说，它的奢华和华丽，必定使它看起来比方方正正的耶和华的祭坛更美丽。我们想要尊荣神的事奉，似乎总是比按照神的圣约律法生活的条条框框更加美丽。

亚哈斯从大马士革发出命令，给在耶路撒冷的大祭司乌利亚。他要建筑一座大马士革祭坛的精确复制品。本来应该是基督作为圣约中保的一个预表的大祭司，实际上却助长了这种亵渎！

亚哈斯回到耶路撒冷的时候，他发现新的祭坛确实按照他的愿望建造了。他自己献了燔祭，也命令祭司照样行。耶和华的祭坛被推到一旁。后来亚哈斯王将不得不思考该怎么处理它的问题。显然他还不敢把它完全废去。

在责罚下变得心硬

与此同时，亚哈斯与亚述王的友谊，并没有如他所盼望的那样，变得对他有利。他不得不再次掠夺圣殿，以保持那友谊。提革拉毗列色似乎以打算入侵

耶路撒冷来威胁他。因此，亚哈斯隐藏了任何可能让亚述人察觉犹大人还在事奉耶和华的事。他自己选择了亚兰的众神；当时他认为它们被证明比耶和华更强大。如今他为事奉耶和华而感到羞耻。犹大在外表上不要与异教国家有任何不同。对耶和华的崇拜可能会招致亚述王的忿怒。

即使在他对亚述王的恐惧中（这个权势是他亲自召唤到这个场景的），亚哈斯也没有归向耶和华。相反，**他越受压迫，就越离弃对耶和华的事奉。**最后他封锁了耶和华殿的门。犹大已经与耶和华断绝了关系。以马内利，神的基督，如今被彻底弃绝了。

然而，以赛亚不仅发预言说，神拒绝了利汛和比加，他还宣称，在适当的时候，神会审判世界强权亚述。神一直在呼唤：“回到我身边，你这任性的儿女！”

第一零八章 归向耶和华(列王纪下十八章 1-8 节； 历代志下二十九-三十一章)

背景及要点

圣经有时候会以特殊的方式来描绘人物。关于希西家，我们读到：“希西家倚靠耶和华以色列的神；在他前后的犹大列王中，没有一个及他的”（王下十八 5）。最重要的是，希西家是一个有信心的人。凭着他的信心，他坚持改革犹大。在这方面，他是基督中保的一个预表，基督是我们信心的创始者和完成者（来十二 2）。通过这位中保，希西家心里有信心的力量。后来，靠着同样的信心，他为战争中的百姓祈祷，对抗西拿基立。

“该用什么样的音乐来赞美耶和华”这个问题，与希西家所领导的改革连在一起、反复地出现。这个问题在历代志下二十九章，特别是在历代志下三十章 21 节提出来，我们在那里读到，祭司和利未人用响亮的乐器（字面意思是：用具有耶和华能力的乐器，也就是说，用来赞美耶和华恩典能力的乐器）颂赞耶和华。为了荣耀那因着中保而属于他们的恩典能力，百姓的心必须向信仰敞开。

值得注意的是，在一个“认罪”明显具有最重要地位的时代，特别强调音乐。若我们不明白恩典的能

力并且凭信心拥抱它，就不会有认罪。换句话说，如果我们要承认我们的罪，就必须靠着恩典的能力敬拜耶和华。

中心思想：中保带领百姓归向耶和华。

恢复对耶和华的事奉

亚哈斯的儿子希西家接续他作王。神把不敬虔的亚哈斯赐给犹大百姓作王，以此来惩罚他们，而祂现在又把敬畏耶和华的君王希西家赐给他们，使祂的恩惠再次转向祂的子民。希西家就像他先祖大卫，因他在耶和华面前是正直的。在他的行动上，他以大卫作为他的榜样。

希西家最开头的公开行动之一，就是打开并修复亚哈斯所封锁的耶和华殿的门。作为他敬畏的记号，希西家用金子覆盖了它们。虽然亚哈斯曾说过犹大与耶和华已经断绝关系，但希西家却想要再次寻求耶和华——为他的百姓、与他的百姓一起。那么长的一段时间被弃绝的耶和华，是否愿意再次把自己赐给祂的子民？耶和华已经把寻求祂放在希西家的心中，这是要作为一个记号，表明耶和华与犹大之间的关系并没有断绝。

希西家明白，既然他是神与百姓之间的中保，他就必须再次带领百姓归向耶和华。这就是他靠着信心

的能力所做的，而这能力是在他之前或之后的犹大列王都未曾显明出来的。这种强烈的信心是如何进入他生命里的呢？凭着信心，我们的中保为祂的百姓获得了拯救。祂想要一次又一次地带领他们归向神，即使他们离开了正路。藉着这位中保，这种能力显明在希西家身上。

他召集众祭司和利未人到前院。他提醒他们注意犹大所犯的罪和因此临到百姓的灾难，他说他想代表百姓与耶和华重新立约。他呼吁众祭司和利未人在这方面给予支持。毕竟，他们蒙召担任耶和华的特殊事奉。他吩咐他们，把自己和耶和华的殿分别为圣，以便在那里举行敬拜事奉。

利未人比祭司更认真地对待王所说的这些话。祭司们已经习惯了偶像崇拜。他们犹豫再三。事奉敬拜耶和华，真正的意思是什么？他们怎么能敬拜他们看不见的神，一个只能靠信心来事奉的神呢？王确实正在披荆斩棘，但他是否能够把他的意图贯彻到底呢？对肉体来说，倚靠信心生活是何等怪异啊！然而，许多祭司也被王的话所感动。他们洁净了圣殿里一切偶像崇拜的蛛丝马迹。利未人把祭司所拆除的一切都带走，并把它们从前院搬到外头汲沦溪边。然后他们清理了前院。圣殿的用具也被修复。

十六天后，他们到王那里，告诉他一切都准备就绪了。

然后，王在前院聚集耶路撒冷的首领。他们要在那里与耶和华重新立约。耶和华会垂听并大发怜悯吗？他们准备献七只公牛、七只公羊、七只羊羔和七只公山羊为祭。这是一个**燔祭**，百姓可以**藉此重新委身给耶和华**。在某种程度上，它也可以作为**赎罪祭**，是为**王国的罪、圣所的罪、犹大的罪寻求和解**。因为这是一个赎罪祭，百姓按手在山羊身上。这个举动象征山羊代替了百姓，百姓的罪孽被归到它们身上。然后把山羊献为祭，作为基督在十字架上牺牲的一个预表。同样地，我们可以按手在主耶稣基督身上，找到和好。

在做出这些献祭的同时，**希西家吩咐利未人唱歌并演奏音乐**。耶和华会转向祂的百姓吗？如果不相信耶和华是满有恩慈的，这就不会发生。藉着音乐和歌唱，希西家吩咐百姓赞美耶和华的恩典，好叫百姓相信。

百姓和他们的王一起俯伏在耶和华面前，承认自己的罪，表明他们的依赖，使自己谦卑下来。这就是他们凭信心表明他们想要接受耶和华恩典的方式。他们赞美神如此长的时间，以至于喜乐终于在他们

的心中迸发出来。他们再次找到了他们的耶和華。祂想要像以前所作的一樣，把自己賜給他們。

在這之後，王宣告說，百姓應當把他們的甘心祭獻給耶和華。與耶和華的交通難道沒有恢復嗎？百姓帶來了許多祭物，以至於眾祭司跟不上進度。利未人必須幫助他們。他們在那里把燔祭和感謝祭獻給耶和華，並歡喜地事奉祂。

給全以色列的逾越節

所有這一切都發生在那年的頭一個月，即應該慶祝逾越節的月份。但是，為了更新聖約，沒有及時慶祝逾越節。因此，希西家決定在第二個月慶祝許久不曾慶祝的逾越節。在耶和華的律法中，這被允許作為一個例外。王不想再等一整年。

他還記念十個已經離開他家的支派。他並沒有打算把他們帶回來接受他的統治，但他確實希望他們和猶大支派一起慶祝逾越節。中保的靈在希西家身上運行；他對十個支派背叛耶和華感到不安。

希西家不僅呼喚猶大守逾越節，他還差遣信使到以色列各地。這十個支派中的一些人已經作了亞述王的俘虜。希西家在信中呼喚北國的百姓凭着信心歸向耶和華。然後耶和華肯定會向他們發怜悯，向他們施恩惠，並把俘虜帶回來。

显然，统治北国十个支派的王允许了这种做法。但**信使在各地都受到轻蔑和嘲笑**。北国的百姓已经彻底远离圣殿中对耶和華的事奉。与崇拜牛犊有关的偶像敬拜受到重视。但是，在**圣殿-耶和華**的恩典凭着信心被承认、祂的圣言被遵从的地方——中的服事，却无人理会！只有少数几个支派的人在耶和華面前谦卑下来，来到耶路撒冷。然而，在犹大，恩典的能力有重大进展；百姓同心合意来到这里。这座城市的偶像崇拜被清除了，因为逾越节必须在分别为圣的城市中庆祝。然而，由于时间不足，许多人没有根据摩西的律法分别为圣。因此他们没有宰杀逾越节的羔羊；利未人为他们宰杀了。希西家也祷告说，尽管如此，耶和華仍会以祂的恩典看顾这些人。耶和華垂听希西家的祈求，并使百姓同心合意地服事祂。

百姓有七天时间庆祝无酵节。在这个节期中，百姓以响亮的歌声和乐器，赞美恩典能力的伟大。希西家所说的话，表达出那位在神和百姓之间担任中保的人的信心。这些话抓住了利未人的心，然后利未人教导百姓，引导他们遵行耶和華的道路。

节期又再延长了七天。犹大的居民与来到犹大地居住的其他支派的人，以及专门为这个节日来到耶路

撒冷的其他支派的人，一起欢欣鼓舞。自大卫和所罗门的日子以来，这样的节期就没有庆祝过。最后，祭司们起来为百姓祝福。这个祝福之所以可能，完全是因为耶和华垂听了他们的祷告。神的恩惠再一次落在祂子民身上。

深受这个节期的触动，百姓走遍犹大的土地，铲除偶像崇拜的一切蛛丝马迹。他们也走过以色列王国的部分地区，使那里的人民分别为圣。显然，以色列王和那里的人民允许他们这样做。有一段时期，以色列无法承受恩典的能力。但这些努力并没有促成北国的改革。之后众人都各归各地。

对事奉耶和华的爱

王按照大卫的指示，管制祭司和利未人的事奉。他也呼吁百姓定期向耶和华献祭，并把初熟的果子和十一奉献交给祭司和利未人。

王自己树立了榜样，他说的话打动了百姓的心。主耶稣基督的灵藉着王说的话感动他们。百姓出于对事奉耶和华的热爱，奉献了许多礼物，这些礼物必须暂时存放在王为此明确目的而提供的仓房里。

因此，耶和华的恩典再次胜过百姓，赢得了胜利。信心在他们中间迸发出来。这是在希西家王的领导之下发生的，他是耶和华赐给百姓、作为中保的一

个预表。

第一零九章 不再是一群百姓(列王纪下十五章 18-31 节，十七章 1-41 节)

背景及要点

神弃绝了北国以色列，这个王国已经成为背道百姓的象征。经过一段时间，当时的情况已经堕落到一个地步，以色列只有在外表上还是神的百姓。

神弃绝北国的时候，并没有背弃与祂子民的圣约。祂所拒绝的乃是在十个支派的国度里向祂的子民启示自己。后来有几个支派被筛出来了。他们与犹大国的俘虏一同回来。他们与这些来自犹大的俘虏共同组成了被恢复的十二支派。**十个支派其余的人要么被吸收到各个国家之中，要么与那些被迁到以色列曾经占领过的土地的人通婚。从这种通婚中，诞生了撒玛利亚这个民族。**

在描述以色列背道的原因时，我们读到，耶和华“使以色列从大卫家分裂出来”（译按：[王下十七 21](#)，新译本）。在原则上，与大卫家的决裂——也因此与赐予这个家的应许决裂——所涉及的，是弃绝耶和华的恩典。**以色列宁可选择自己的肉体，渴望罪恶的独立，也不要耶和华的恩典。**

在列王纪下十七章 34 节，以色列人被称为雅各的后裔，“就是从前耶和华起名叫以色列的。”这让我

们想起雅各如何与神的恩典较力。这种较力总是必要的，即使神在祂的恩典中藉着祂的圣约赐下自己。北国的百姓没有为争取这种恩典而较力。他们反其道而行！

耶和華差遣獅子到百姓當中，這些百姓是被亞述王遷到以色列地的人。然後一位祭司——一個牛犊崇拜的祭司——到那里教導他們那地之神的規矩。不久之後，一個新的異教開始了，這是牛犊崇拜和其他偶像崇拜的混合體。這種異教既不符合耶和華的律法，也和耶羅波安引進的牛犊崇拜格格不入。

當然，耶和華對這種情況不可能感到滿意。祂終止了獅子的災禍，並不是出于任何滿足感。祂終止災禍的目的，是要使祂的名在那片土地上不會被徹底遺忘。還有人提到祂的名，表明祂還沒有棄絕百姓。祂想要恢復對祂的名的認識。**撒瑪利亞人是藉着通婚而誕生的，經過一段時間，他們拒絕了偶像崇拜，並接受了摩西律法。**後來基督到他們那里，與撒瑪利亞婦人和叙加的百姓交談（**見約四 5**）。再後來，腓利在那里宣講福音，帶來極大的祝福（**徒八章**）。**中心思想：藉由祂對聖約的信實，耶和華拒絕那些只在表面作祂百姓的人。**

无政府状态

在耶罗波安二世去世后，十个支派的王国彻底土崩瓦解了。在很短的时间内，几位君王相继即位；他们当中大多数人都是通过谋杀前任君王而登上了王位。在他们作王统治耶和華的子民时，他们并没有事奉祂。相反，他们渴望自己的权势。他们玩弄王位。这竟然发生在应该属耶和華的百姓身上！有好几次，根本没有执政的君王。每当一位君王顺利登上王位时，他就继续留在尼八的儿子耶罗波安的罪中，事奉偶像。

耶罗波安二世的儿子撒迦利亚统治了六个月。他的继任者沙龙击杀了他，却只作王一个月。沙龙是被米拿现杀害的，米拿现在撒玛利亚作王十年。在米拿现统治期间，亚述王普勒起来攻击这地。亚述人的这个行动可能是由一场惩罚性的征伐所激发的，这场征伐是米拿现针对提斐萨（他普亚〔书十二17〕）发动的。米拿现对这座城市进行了残暴的复仇（王下十五16）。然而，他有能力贿赂亚述人，并防止他们不会彻底制服他的王国。

当时最显赫的王是比加，他谋杀了米拿现的儿子比加辖。在与亚兰王利汛的联盟中，比加压迫了在亚哈斯统治下的犹大王国。但是，被亚哈斯召唤来帮助他的提革拉毗列色入侵了以色列王国，占领它北

方的部分领土，把居民掳到了亚述。

被掳

何细亚击杀了比加并篡了他的位，何细亚作以色列王九年。何细亚继续留在崇拜偶像的罪中。然而，他不像他前几任那样，对耶和华和大卫家充满敌意。他很有可能允许他王国的居民前往耶路撒冷，以便在耶和华的圣殿中敬拜祂。然而，以色列是在何细亚的领导下寿终正寝的。罪终于藉着审判结出硕果。亚述王撒幔以色列起来攻击他。何细亚第一次仍然能够藉着进贡来收买他，避免完全投降。但是亚述人发现何细亚已经与亚述的敌人埃及进行了谈判。于是亚述王又一次起来攻击何细亚。他征服了以色列全地，在经过三年的围困之后占领了撒玛利亚，囚禁了何细亚，并把百姓掳走，分散在亚述帝国的各个角落。

在那时，以色列王国已经不复存在。这个王国永远不会归回。大量的俘虏与那些和他们一起生活的民族混杂在一起。有些人后来确实归回了。他们和其他从犹大国保存下来的人，构成了归回的十二个支派。耶和华没有背弃祂与祂子民所立的约，但祂确实放弃了十个支派的王国。祂弃绝那个王国的百姓，因为他们只在外表上才是属祂的人。耶和华的长久

忍耐很伟大，但审判终究还是来了。

耶和華棄絕以色列國是一個預言，表明那些拒絕相信祂的人也會遭到棄絕。然而，那些民族會藉着被揀選的余數而得拯救。神並沒有撇棄祂與列國所立的約。

棄絕的原因

与此同时，这个以色列王国属于耶和華所揀選的百姓。祂已經收養以色列人作祂的百姓，拯救他們脫離埃及，并把祂的約賜給他們，也賜給他們一塊地，把这地先前的主人赶逐出去。在那块土地上，祂的子民要唯独事奉祂。但是百姓继续在那块土地上事奉偶像，就像在他们之前住在那里的民族所行的那样。以色列人拒绝了耶和華的約所提出的要求。如果他们仍然提到耶和華的名和事奉，他们就会把这种事奉解释为他们自己认为允当的事奉，并把它与金牛犊的崇拜连在一起。

他們的苦境還有另一個原因，就是十个支派的王国与大卫家的关系。这种分离确实来自耶和華，作为对大卫家的审判，但是在耶羅波安的领导下，十个支派都过于热切地接受了这个决裂。他们想要独立自主，走自己的路。他们都不想靠着赐给大卫家的应许之光来生活，也就是靠着基督的光和神在祂里

面的恩典。他们本是雅各的儿女，但他们的表现并非如此。雅各曾为了恩典而摔跤，这就是神称他为“以色列”的原因。但十个支派中的后裔并没有为获得恩典而较力；相反，他们一次又一次地拒绝它。就是因为耶和华希望赐给我们祂全部的恩惠，才使祂在被弃绝时变得如此忿怒。这种弃绝深深地触动了耶和华。祂对十个支派的弃绝是在忿怒中的弃绝。在万民弃绝祂的恩典时，耶和华今天也感到忿怒。祂在末日将会如何显明出祂的忿怒啊！

记念耶和华的名

有一段时间，以色列地基本上渺无人烟。在那段时间里，野兽在那里成倍增加。后来，亚述王把许多人从他的王国迁移到那荒芜的领土上。他们在那里遭到狮子的侵扰，他们把原因归咎给他们不认识那块土地上的神，也不知道这个神明希望如何被崇拜。在他们的央求下，一位前牛犊崇拜的祭司来到伯特利定居。他教导他们，在与这种偶像敬拜有关的事上，要呼求耶和华的名。但他们也同时继续他们的偶像崇拜。他们的崇拜服事变成了形像崇拜和偶像崇拜的混合体。

由于这种异教徒的观念，他们认为耶和华是一个只属于那片土地的神明。然而，他们正确地认为，他

们遭受狮子的考验，与耶和华脱不了关系。他们再次呼求耶和华的名，却把它当成一种表演，这并没有让耶和华满意。无论如何，灾祸显然已经停止。在耶和华曾经以特殊方式分别为圣的这块土地上，祂不希望百姓不再提到祂的名。藉着消除灾祸，祂赐下了一个记号，表明在那片土地上事奉祂的名还没有完全终止。祂打算再次恢复那里的事奉。最终，这事实现了。留在这块土地上的犹太人与被带进来的民族通婚。藉着这种通婚，诞生了撒玛利亚这个民族。后来这些撒玛利亚人拒绝了偶像崇拜，并接受了摩西律法。再后来，主耶稣基督向他们启示了自己，尽管祂并没有向任何一个纯种的异教国家启示自己。那次的行动，承认了早期历史的重要性。在基督升天之后，使徒和传福音的人在那里宣讲福音，许多撒玛利亚人接受了他们的犹太先祖所拒绝的恩典。

第二十部分 犹大

第一二零章 中保的代求（列王纪下十八章 9 节-十九章 37 节；历代志下三十二章 1-23 节）

背景及要点

从圣经历史的这部分也可以看出，希西家是一个有信心的人（见前面第一零八章）。凭着信心，他是他百姓的代祷者，因此也是基督的一个预表。起初，希西家有一些动摇的时刻。基督是唯一一个永不动摇的人。

希西家向神祈求，求祂站在祂子民那边。在亚述人吹嘘说，他们上来攻击耶路撒冷乃是耶和华的旨意时，他们说的是真话。后来耶和华亲自证实了这一点。

神抵挡犹大。这也是希西家对以赛亚所说的话的意思：“今日是急难、责罚、凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产”（王下十九 3）。孩子们在出生时死亡；也就是说，犹大在面对压迫时屈服了。犹大无法存活，因为神站在它敌人那边。希西家的信念是：为了祂的圣约，神肯定会站在犹大那边。在基督里，神可以站在祂子民的一边；但与此同时，却反对他们以肉体表现自己的方式。如今希西家祈求，神会藉由祂的怜悯，再次转向祂的

子民。

耶和華確實再次選擇站在猶大那邊。祂乃是为了祂仆人大衛的缘故而这样作的（王下十九 34），也就是为了基督的缘故。由于西拿基立傲慢的言辞和亵渎，耶和華选择了抵挡他。这位异教国王不想成为神的鞭子；他想要高举自己、抵挡耶和華。因此，耶和華用钩子钩他的鼻子，把嚼环放在他的口里，使他从他来的路上转回去。神再次选择了站在猶大那邊，这从祂用来称呼祂子民的名称，就可以看出端倪——“锡安的处女，耶路撒冷的女子。”

中心思想：耶和華垂听了中保为拯救祂子民的代求。

急难的日子

耶和華已经撇弃了那十个支派的王国。亚述王占领那地之时，就是它倾覆之际。如今只余下以希西家为王的犹大国。

希西家是敬畏耶和華的王。他恢复了对耶和華的事奉，并铲除邱坛的崇拜。撒玛利亚遭毁灭的时候，耶和華已经赦免了犹大。

然而，八年之后，亚述王再次兴兵，入侵犹大。希西家与他的贵胄和勇士一同商议。他吩咐百姓塞住水泉，把地下水转向耶路撒冷，好叫亚述军队在围攻

耶路撒冷时不会得到任何的水源。王也巩固了耶路撒冷的城墙。他信心十足，告诉他的士兵不必惧怕亚述王和他的大军：“与我们同在的，比与他们同在的更大。与他们同在的是肉臂；但与我们同在的是耶和华我们的神。”希西家的信心何等坚定！因着王的这些话，百姓恢复了信心。

没有遭遇太多的抵抗，西拿基立占领了犹大的大部分领土。堡垒要塞一个接一个陷落，亚述人也大批涌入犹大。以赛亚书十章 28-32 节为我们生动地描绘了亚述人在耶路撒冷的攻势。那时，希西家的信心动摇了，并提议要向亚述王纳贡，亚述王要多少贡物，他都愿意承担。他说他对以前拒绝纳贡给亚述王感到遗憾。

拒绝纳贡是一种出于信心的举动，但如今希西家却举旗不定。在试炼的时刻，只有一人从未动摇过，那就是主耶稣基督。我们所能做的只是仰望祂。然而，希西家是基督的一个预表，祂的灵在他里面。希西家的信心会再次复苏。西拿基立违背承诺，有助于使他的信心得到恢复。

西拿基立向犹大要求巨大的和解金。为了支付这笔款项，希西家不得不取走他镶嵌在耶和华殿门上的金子。但是西拿基立一旦收到了付款，他就食言了，

并进一步攻打犹大。他还派出一支大军，在他战场指挥官的命令下前往耶路撒冷。

王的发言人拉伯沙基【编按：这是某些亚述军官的头衔。吕振中译本作“参谋长”，思高圣经作“大将军”。】站在城墙脚下，向希西家为这次会议而派到城墙上的代表们大声呼喊：“不要信任埃及，因为埃及每次都会令你们失望。你们也不可相信耶和華，因为希西家废去了祂的邱坛。”显然，**这个傻瓜把废去邱坛解释为减少对耶和華的事奉！**这位亚述元帅说：“你们也不可相信自己的力量，因为如果我给你们二千匹马，你们甚至没有足够的骑兵来骑这些马。”

然后，拉伯沙基触到了一个痛处。他说：“你不能倚靠耶和華，因为若不是祂的意思，我岂能上来攻击这地？”这令百姓大受打击。耶和華真的会与亚述王同在，攻击犹大吗？正如以色列王国一样，犹大国也会遭毁灭吗？**百姓对耶和華恩典的信心受到了严重的打击。**希西家的官员对拉伯沙基说，他没有必要用希伯来语说话，因为他们懂亚兰语。

元帅明白他们为什么希望他改用亚兰语，但他继续用更大的声音向城墙上的百姓喊话，要他们不要受希西家的欺哄，希西家要他们倚靠耶和華。显然，

希西家的信心再次复苏了：他再次对百姓说话。关于他说的话的传言，甚至已经渗透到亚述王的军队中。**敌人的攻击总是针对耶和华百姓的信心，因百姓乃是藉着信心，从神那里得到力量。**

然后，拉伯沙基用一个诱人的提议，试图说服百姓归向亚述王，但他继续亵渎耶和华：“耶和华无法从我手中把耶路撒冷拯救出来，正如列国的神也无法拯救他们的百姓一样。”在希西家的吩咐下，墙上的百姓沉默不言。然而，拉伯沙基的话必定击中了要害。耶和华真的会站在他们敌人那边吗？

在黑暗中神的圣言之光

希西家的臣仆把亚述元帅所说的话告诉他。在他听见他们的信息时，就撕裂衣服，披上麻布，走进圣殿祈祷。希西家复苏的信心在这里受到了考验。耶和华有可能站在犹大敌人那边。耶和华难道不会忠于祂的约和祂对大卫说的话吗？或者，祂是否会藉着耶路撒冷的陷落，带领犹大走过这条深受屈辱的道路，以维护祂的信实？耶和华难道不会对犹大起了恻隐之心，而站在犹大那边吗？

希西家派遣使者，到当时在耶路撒冷的先知以赛亚那里。他抱怨说，犹大可能会在这种危险的情况下陷入困境。耶和华会不会留意到拉伯沙基充满骄傲

的心和亵渎的话，并为此再一次选择站在犹大那边呢？使者们回答说：耶和华确实听到了拉伯沙基所说的亵渎的话。耶和华会用谣言来惊吓亚述王。祂会使他回到自己的土地上，在那里他将被剑杀死。耶和华的圣言藉着先知以赛亚临到希西家时，光明再次突破了黑暗。希西家的信心和百姓的信心再次兴起。在信心的斗争中，王为了百姓，把自己投入到破口之中。拉伯沙基得到了一个否定的答案，并把它带给了西拿基立，当时他已经攻到拉吉，并且正在围攻它。

耶和华回应希西家的祷告

在拉吉，西拿基立听说古实王（衣索匹亚王）即将对他发动战争。这个谣言代表以赛亚的预言已经开始得到应验。如果古实人真的在对抗西拿基立，他就不会让耶路撒冷成为他背后的隐患。因此，说服耶路撒冷尽快投降就是必须的。为了达成这点，西拿基立派遣使者到耶路撒冷，带着给希西家的信。

那些信件充满了亵渎。这些信告诉希西家，他不应该被他的神所愚弄。毕竟，没有其他国家的神明曾经把其百姓从亚述人手中解救出来。

希西家把信件带到圣殿，并在耶和华面前展开。通过这个举动，他有意表明：“耶和华啊，你是不是

会注意到这种褻渎，因此选择站在你百姓的那边？”希西家也祷告说：“你是以色列的神。在这殿中，你在你的约中向我们显明你的恩惠。你统治天下万国。现在看看西拿基立所写的这种褻渎。确实，所有的民族都被打败了，因为他们的神不是真正的神。难道你不会拯救你的百姓，藉此显明惟独你是神吗？”

希西家诉诸耶和华藉由祂对祂子民的恩典所显出的荣耀。他凭着信心争战，他的祈祷来到耶和华的宝座前。他是他百姓的代祷者。因此，他是基督的一个预表，祂总是代表祂的子民代求。藉着基督，这祷告的灵在希西家身上，而耶和华也为了基督的缘故垂听了。

为了回应此祷告，耶和华透过以赛亚，给希西家传达了一个信息：“耶和华论到西拿基立，如此说：

‘锡安的处女藐视你。’”在这里，耶和华再次以尊荣的名提到祂的子民，祂藉着这名表达祂对犹大的恩惠。耶和华再一次选择站在犹大那边，现在要与犹大的敌人作战。

在这个回答中，耶和华也说到关于西拿基立的话：

“你说：‘我率领战车上到黎巴嫩的山顶；我在外邦挖井喝水；我用脚掌踏干一切河道。’你没有谨

记，你之所以能做到这点，完全是因为我的旨意，这旨意使列国的手在你面前失去力量。你高抬自己，狂傲地抵挡我。所以我要用钩子钩住你的鼻子，把嚼环放在你的口里，我要把你带回到你自己的故乡，成为被驯服的野兽。”

对希西家，耶和华应许了一个兆头，即拯救必须藉着神的恩惠而降临；在西拿基立入侵后的第三年，希西家会在和平中再度播种、收割，仿佛西拿基立从未去过那里一样。西拿基立甚至不会上来围攻耶路撒冷。耶和华会为了大卫的缘故，即因着大卫之约的缘故，使这事发生；在这约中，大卫与耶和华同行。神所有子民的拯救，都将从耶路撒冷开始。

拯救

那天晚上，一位灭命的使者走遍亚述军队，杀死了十八万五千人。西拿基立在清晨发现许多亚述士兵死亡时，他的力量就被破坏了。他回到自己的国家，回到首都尼尼微。后来他的两个儿子在他的偶像神庙里杀了他。另一个儿子接续他作王。由此，在亚述、在尼尼微的西拿基立家中的败坏就开始了。

耶和华的应许是否完全得到应验了呢？神所有百姓的拯救是否从耶路撒冷开始呢？犹大当时确实已经完全得到释放了。但犹大和耶路撒冷日后不是也受

制于当时的世界强权吗？尽管百姓已经回归故土，他们却从未恢复到昔日的辉煌。

我们必须学会看到的是，耶路撒冷和圣殿在基督里得到了应验，神在基督里把自己赐给了祂的子民。耶和華全部百姓的拯救，要从祂那里开始。即使神的子民将经历急难的日子，但耶和華会为了替他们代求的基督的缘故，一次又一次地选择站在祂子民那边。

第一——章 需要一位真正的中保（列王纪下二十章；历代志下三十二章 24-33 节）

背景及要点

“在那些日子里”必须被理解为在亚述人入侵之际的意思。根据列王纪下二十章 6 节所记载的应许，希西家的病应该放在这次入侵的一开始，这样我们就可以更好地理解他为康复所献上的热切祷告。希西家想要拯救他的百姓。这种欲望显明中保的灵在他里面。由于他的疾病和康复，他对耶和华的倚靠得到了坚固，好叫他真正能够成为他百姓的拯救者。

“日影往后退十步”的说法，并不一定意味着太阳在它走过的路线中向后倒退。这种现象可能是由太阳光线的一种特殊折射引起的。无论如何，神所造成的这种奇特现象，都会成为希西家的兆头。

难以理解的是我们在历代志下三十二章 31 节所读到的；巴比伦统治者的大使来见希西家时，“神离开他，要试验他，好知道他心内如何。”第一个困难在于神离开了他。神并没有完全离开他——这里的意思是，希西家的心不再凭着信心与耶和华紧密连在一起。耶和华从希西家那里收回了他对肉体生命的恩惠——到一个程度，祂不再与希西家同在；耶和华的同在会保护希西家，防止敌人对他的攻击，

并提供对他的支持。

这个事件必须放在一个更广阔的视野中。我们必须谨记，亚当蒙召要靠神的恩惠而活。他有各样的优势，而此等恩惠也以各种方式向他展示。为了调和并掩盖亚当所做的错事，基督必须紧紧抓住这种恩惠；尽管万有都不利于祂，神也离弃了祂。

在这里，在希西家的例子里，试验正在进行。因着信，希西家担任圣约的元首和中保。但希西家踌躇不前，尽管事实上他的信心在事前已经藉着他的康复和他从亚述人手中得到拯救而得到了加强。**凡有血气的都会屈服在试探之下。**由此我们了解到，只有基督才能在严峻考验的时刻站稳脚跟。希西家的失败呼求基督。

其他难处应当以同样的方式解决。神使希西家受试验；也就是说，祂“试验”他的信心。祂在希西家身上寻找信心和坚忍，好叫在全体百姓步履蹒跚时，耶和華可以为了希西家的缘故拯救他们，并举起他们，脱离地的深处。

“好知道他心中的一切”（新译本），这些话背后也有同样的想法。在这个例子中，知道就是看见。如果希西家表现出忠心的证据，神就会恢复犹大与祂的交通。

希西家的行动似乎充满希望。神现在把希西家心中的一切都公之于众，以便在历史的后续部分将之纳入考虑。希西家失败的时候，就会清楚地表明，那种以影子形式出现的旧约和模糊不清的中保，并不足以施行拯救。在信靠神的希西家的时代，旧约的结束开始露出端倪，正如在敬畏神的约西亚的领导下所作的于事无补的改革，也强烈地证明末时已经近了。藉由投降，希西家呼求另一位中保，也就是那位成为更美之约的保证（surety）的中保。

希西家的罪是自我高举，也就是说，信靠他在世上得到的荣耀，这荣耀是因他从亚述人手中获救而来的。我们从他这段时期的生活（特别是他的政治手腕）看到，他不再仅仅靠信心而活。他把自己的权势视为政治因素，和其他类似的因素并列。这就是他能够思忖自己与巴比伦平起平坐、结盟对抗亚述，并对这个联盟充满信心的原因。

请阅读他对生命的评价，这是他的赞美之歌所表达的，记载在以赛亚书三十八章 9-20 节。我们在那里所看到的，不仅仅是一个带着旧约圣经观点的人，而是一个对死后生命有清楚认识的人对生命的感恩。那些拥有新约圣经之光的人，必能认同希西家对生命的肯定。我们也必须说：“只有活人，活人必称

谢你，像我今日称谢你一样；为父的，必使儿女知道你的信实”（译按：赛三十八 19）。

中心思想：希西家作为中保的失败，呼求真正的中保。

特殊恩惠的启示

在亚述人入侵之初，希西家因为罹患了严重的疮（肿瘤）而病倒。耶和華差遣先知以赛亚告诉他，他将要死。因此，他必须留下遗言给家人。

希西家想到神的百姓所身处的危险。他在犹大恢复了对耶和華的事奉，他盼望耶和華会使用他来拯救祂的子民，并带领他们遵行祂的道。希西家衷心地渴望成为神子民的拯救者。但现在一切都被斩断了。祂的子民会遭遇什么事？神难道不会把他想要事奉的愿望考虑在内吗？

希西家转脸朝墙，好叫他能专注在耶和華身上。在他的祷告中，他提醒耶和華，他过去所做的和他对未来的盼望是什么。这并不是希西家的自我吹嘘；耶稣基督中保的灵在他里面。

耶和華垂听了希西家的祷告。以赛亚离开王宫还没有很远，耶和華差遣他回去告诉希西家，他会痊愈，并且两天后必上到圣殿。耶和華会加增他的寿命十五年，并从亚述人手中拯救犹大。希西家的愿望得

到了应允。他得以成为耶和華拯救祂子民的工具。耶和華並沒有武斷地背棄祂的聖言。耶和華承認希西家的特別呼召，並賜予他額外十五年的時間來完成此一呼召。從所發生的一切事來看，希西家应当明白耶和華承認了這特別的呼召，這不僅僅是從希西家心中湧現出來的呼召，更是真正來自耶和華的。在这一切事情上，他的動機必然是充當他子民的拯救者的機會——藉着倚靠耶和華。

希西家曾要求一個兆頭來堅定他的信心，確認他會康復。這個兆頭也保證，他可以把他的痊癒視為神特別恩惠的證據，也是認可了他的呼召。耶和華給了他這樣的兆頭。照他的心願，日影往後退了十步。

這種自然現象使希西家更加確信神的特別眷顧。

這個兆頭進一步鞏固了希西家的信心。但這沒有排除神使用了適當的手段。在以賽亞的命令下，一塊無花果餅被取來，貼在王身上的瘡上。然後希西家從病中痊癒了。

辯稱他的康復是由于所採用的手段，這是沒有意義的。痊癒乃是出耶和華——但在这个例子里，耶和華選擇藉着這個手段來工作。然而，值得注意的是，在信靠耶和華是如此必要的時候，耶和華確實選擇通過這種手段來工作。

在他痊愈之后，希西家为耶和华唱了一首歌，在这首歌里，他谈到了他对死亡前景的悲伤，以及他蒙允许继续活着的喜悦。希西家的求生意愿是何等强烈啊！他这样做是因为他**看重生命是神的恩赐**，因为他**渴望事奉耶和华**。我们必须以同样的方式把握今生。

在试验时屈服

在希西家痊愈之后，耶和华赐下拯救，使犹大脱离亚述人。在这方面，希西家也被允许履行他作为百姓拯救者的呼召。他已经证明，他一直以来都是何等地倚靠耶和华！他现在也能为犹大带来永远的拯救吗？西拿基立被迫远离耶路撒冷，使希西家在列邦中备受尊敬。他们盼望犹大的好运会成为记号，标志出他们自己从亚述人的力量中解脱出来的起点。希西家从各地获得尊荣和礼物。因此，曾因他与西拿基立所协议的一个解决方案，而被掳掠一空的库房，又重新充满了。但是堆积在他身上的荣誉，带来了明确的危险。希西家会继续唯独倚靠耶和华吗？

有一天，一些使者从**巴比伦**来到他那里。像许多其他国家一样，巴比伦在亚述人的轭下呻吟。这些使者前来祝贺希西家的痊愈，并听闻日影的惊人兆头。

然而，这个明白表示的目的，是为了掩饰他们访问的真实目的：**他们想要与希西家结盟，共同对抗亚述。**

希西家向使者展示了他家中的所有财宝，以及任凭他处置的一切财产。因此，他似乎正在认真考虑结盟的想法。他不再仅仅信靠耶和华了；他信任自己的力量，他如今想藉着与巴比伦的协议加强这种力量。

难道他已经忘记耶和华藉着神迹拯救了犹大吗？在一个世界强权正在兴起，并且对列国构成越来越大的威胁之际，信靠耶和华不就像一个神奇的记号吗？那么，**为何要与巴比伦结盟呢？**

希西家愿意考虑结盟，这就清楚地证明，无论他受到耶和华多大的赐福，并且他的信心得到多大的加强，他还是无法成为犹大的完美拯救者。此外，犹大的存在即将告终，旧约也即将结束；在此旧约里，神只接纳以色列人作为祂的子民，并以各种影儿教导他们，且赐给他们一些如影子般的中保。希西家的失败呼求一位更美的中保，一位将要获得永恒救恩，并以崭新形式带来圣约的中保。

在耶和华的吩咐下，以赛亚告诉希西家，有一天，**所有这些财富和他的子民，也都将被掳到刚刚与他**

结盟的巴比伦。希西家悲伤地问他自己是否会活着看到这种惨况时，耶和华应许他，他还活着时，审判还不会降临。

希西家在审判下谦卑自己。他相信，在神的时间、按照神的道路，他的百姓仍然会得到拯救。有朝一日，藉着未来的中保，耶和华会战胜祂子民所犯的罪，包括希西家。凭着那种信心，希西家能够在审判之下俯伏。因为他谦卑自己，耶和华就应许，在他有生之年，审判不会发生。它会被推迟。这使希西家感到喜悦，他毕竟没有白活。

第一一二章 在审判时的恩典能力（列王纪下二十一章；历代志下三十三章）

背景及要点

我们不仅仅是用“**惨境、拯救、感恩**”这些事实的框架【英译注：这是宗教改革一个重要的教义产物《海德堡要理问答》的基本框架】，来讲述**玛拿西的回转**。如果我们这样做，我们就会忘记主要的问题不是神与玛拿西的关系，而是神与祂百姓的关系。列王纪告诉我们的是玛拿西的不敬虔——而不是他的回转。显而易见，这卷书想要传达给我们的是：**因着玛拿西的罪，犹大已经准备好接受审判**。玛拿西后来的转变还不足以逃避审判。甚至于在约西亚统治下的伟大改革，都无法扭转这个局面。在我们讲述亚们的故事时，我们也必须牢记这个思路。玛拿西的回转对我们来说具有特殊意义。犹大的审判的确是确定的，但恩典仍然强过罪。藉着玛拿西，这一点向百姓中的所有信徒展示出来。这样，圣经关于玛拿西的罪的意图，就变得清晰了。**狂暴的背叛是他的特征**，直到他被恩典驯服，才证明了恩典的能力。

在审判的时期，恩典胜过了玛拿西，这是一个预表，指向藉着基督的十字架和复活的恩典之得胜。毕竟，

玛拿西所走的路径(被囚禁,然后从被掳中得拯救)反映了主耶稣基督要走的路径。

中心思想：玛拿西在审判时受制于恩典的能力。

彻底背叛

玛拿西登基作犹大王时,才十二岁。显然,希西家的一个小儿子被选中接续他的父亲。也许百姓在他身上看见了特殊之处。但是,当耶和华把玛拿西赐给犹大作王时,祂这样做是为了审判。

这个男孩太早登基了。由于他是君王,他无法抵挡他周围的奢华所带来的诱惑。他想要无拘无束、随心所欲地行事。他对于把自己视为他百姓的盾牌(这是神在圣约里给他的呼召)完全没有兴趣。

这意味着,玛拿西必须反对他父亲希西家的工作。

这正是他刻意做的事。他开始重建希西家所摧毁的**邱坛**。他在邱坛上献祭——却不是献给耶和华。相反,他教导百姓在那里敬拜诸巴力。因此,玛拿西故意亵渎了他父亲出于信心的工作,并将其践踏在脚下。

他有系统地进行悖逆耶和华的工作。在耶和华的殿中,他为诸巴力竖立起祭坛。此外,他还从巴比伦和亚述输入了对太阳、月亮、星星的崇拜。天体成了他的神明。在那些日子里,这是偶像崇拜最高级

的形式。藉着偶像崇拜，玛拿西想要抵挡对耶和華的事奉。为了这种异教崇拜，他也在耶和華殿的前院建造了祭坛。

耶和華为了和好的目的而把献祭赐给了以色列人。献祭是一个预表，指向藉着主耶稣基督而赦免罪恶。但是玛拿西使他的儿子们**经火**（用火烧为祭）。他甚至想藉着法术和观兆，使自己驾驭神的力量。

玛拿西当着耶和華的面激怒祂，使他彻底不受祂的控制。耶和華怎能容忍这种行为呢？祂的宽容难道不是表明祂已经开始离弃祂的子民了吗？**祂正在离弃犹太百姓，任凭他们犯罪**。对犹太的审判，时机已经成熟。因此，罪对百姓的影响变得非常明显。但是，为了显明恩典总是比罪恶更强大——即使神现在正在离弃犹太——耶和華介入到玛拿西的生命和犹太的生活中。可以肯定的是，这种干预无助于打消对犹太的审判；它所能做的只是表现出恩典的能力。它将成为一个预表，指向那要藉着基督而来到**的恩典的得胜**。

转机

玛拿西在耶路撒冷**流了许多无辜者的血**，来印证他对耶和華的叛逆时，耶和華就介入了。玛拿西对耶和華的厌恶，驱使他以一种十分胆大妄为的方式施

行统治。他并未成为他百姓的盾牌，反而是一个持续不断的威胁。

耶和華帶領亞述王的將帥來攻擊瑪拿西。耶路撒冷幾乎是一個堅不可摧的堡壘，但亞述軍隊顯然不費吹灰之力就攻占了那城。耶路撒冷的力量完全在於耶和華的保護。瑪拿西被銅鏈鎖住，被帶到巴比倫。瑪拿西還在作王的時候，耶和華經常差遣先知到他和百姓那里，但他們卻沒有留意耶和華的聲音。瑪拿西要的是他的自由。如今那想要獲得自由的人，被鎖鏈鎖住了。同樣地，所有想要擺脫耶和華、不受祂束縛的人，如今都受到了捆綁，因為他們都被判了刑。連主耶穌基督都曾為我們的罪行受過捆鎖，好叫我們得着釋放，我們知道這是一件好事。

在巴比倫，瑪拿西對他所受的捆鎖感到苦惱。原文是說，耶和華使他忧伤。顯然，瑪拿西不僅僅是在被囚禁時感嘆；耶和華更使他看到，他乃是在神的審判下受到監禁。這使瑪拿西心碎了。他懇切地向那位在這種痛苦中仍然尋求他、並想要成為他的神的耶和華禱告。他在他列祖的神面前自卑。他承認，對他父親來說，以及——透過他父親——對猶大來說，神是怎樣的一位神。

耶和華垂听了他的禱告。然後發生了瑪拿西幾乎不

曾盼望过的事：**耶和华使他归回到在耶路撒冷的宝座上**。这可能与亚述改变其统治者有关，但这是耶和华的作为。在玛拿西的归回中，耶和华展示了祂胜过罪恶的恩典能力。

回到耶路撒冷后，玛拿西体认到耶和华是神。在他的急难中，他还无法完全顺服耶和华；只有在神的恩典向他显明之后，他才能这样做。然后，他看见耶和华的恩典比他更为强大，他认识到这恩典对他和犹大的意图是什么。

恢复耶和华的要求

既然归回到耶和华面前，玛拿西就能再次统治。他成了一个约束自己、统治他百姓的君王。他巩固了耶路撒冷，并在犹大各设防城中建立起武装部队，好叫他能够抵抗亚述未来的任何入侵。凭着信心，他敢于与亚述战斗。

玛拿西如今当然想要铲除偶像崇拜。他把他在耶和华殿中所竖立起的偶像、连同祭坛都从耶路撒冷除掉。他还恢复了耶和华的祭坛，在上面献了感恩祭和平安祭。在那些日子里，诸天再次向犹大敞开。但百姓却仍然在邱坛上献祭。虽然他们在那里献祭给耶和华，但他们并不是根据耶和华的律法而在耶和华殿中献祭。因此，在邱坛的献祭是有罪的；它

们构成了一个巨大的危险，百姓会再次开始远离耶和華。瑪拿西無法完成猶大的徹底改革。

瑪拿西過世時，是在信心中死去的。耶和華的恩典對他來說太強大了。但重點並不是我們乃是在得救的狀態下死了。瑪拿西的一生，大部分都是耻辱。他那部分的人生——而不是他后来的转变——对猶大來說是一個關鍵。他統治的初期，使猶大隨時都有可能受審判。對我們來說也很重要的是，我們是怎樣過我們的人生的？

对猶大的持久判決

瑪拿西死后，猶大人無法逃避審判，這一點立刻就變得很明顯：他的兒子亞們繼位，他行耶和華眼中看為惡的事。亞們完全按照他父親登基初期的精神統治。猶大曾經追隨瑪拿西，跟着他犯罪。如今耶和華用亞們的不敬虔來懲罰猶大。

亞們在耶路撒冷作王兩年。他的臣仆殺了他，然後臣仆又被百姓所殺。因此，猶大開始受到解體的拖累。審判慢慢地滲透到猶大的一切生活中。這個審判可能會因猶大的轉變而暫停一段時期，但無法再逃避了。

如此，瑪拿西的罪對猶大來說就是決定性的。確實，恩典勝過了瑪拿西，但百姓仍然要受到審判。這種

情况更需要基督的得胜，胜过神的审判。基督乃是透过为我们受审判而得胜。正如犹大在审判下受到约束一样，如果我们——我们所有的人——还在基督之外，我们就会受到审判。

第一一三章 必须被圣灵更新（列王纪下二十二-二十三章；历代志下三十四-三十五章）

背景及要点

约西亚是犹大的伟大改革者。在这方面，他甚至比希西家更伟大。根据列王纪下二十三章 25 节，他的特点如下：“在约西亚以前没有王像他尽心、尽性、尽力地归向耶和华，遵行摩西的一切律法；在他以后也没有兴起一个王像他。

然而，在约西亚领导下的改革也无法拯救犹大。神的审判已经盖棺论定了。无论什么样的转变临到百姓身上，都不足以把他们从毁灭中拯救出来。这是从神这边来看的情况。我们从人的角度看这种情况时，看到罪恶在犹大如此根深蒂固，即使是在约西亚带领下的改革，也无法使百姓回转，带来心灵的转变。

由于玛拿西的罪和他在耶路撒冷所流的无辜人的血，耶和华已经下定决心要执行审判。如果我们主要把焦点放在敬虔的约西亚和他认真的意图上，我们就无法公正地对待圣经历史的这一部分。如果我们采用这种观点，我们就不得不说他的生命是失败的。这个故事是在告诉我们：旧约没有能力拯救以色列民。在其日渐衰颓之中，旧约要求一个新的约。

在新约中降临的是另一张改革——藉着圣灵内住的心灵改造，靠着这种改革，律法被写在我们心上。尽管约西亚的祷告不再能够代表神的百姓进入神的恩典中，但基督已经藉着祂的宝血开辟了通向这恩典的道路。因此，约西亚的工作呼求基督，他无能为力的革新呼求一种由圣灵带来的改造。

我们可能不会因此得出结论说，旧约不是我们今天住在里面的同一个恩典之约的一种形式。然而，在旧约中，占据主要地位的是奴仆那种惧怕的心。教会当时处于童年时代，因此被置于监护人和支持者之下，也就是在律法之下。在教会的旧约时期中，圣约仍然非常重视律法的外在形式。在那里，律法所具有的意义特别是作为一种外部的约束力。但是，人类不能藉着这种方式得救，它**只能靠着圣灵的内住而拯救**，圣灵会根据律法的要求来更新我们。

尽管约西亚知道犹大这个民族不再可能得到保全，但他仍在积极地进行改革。在这种情况下，回转既有正确的动机，也有正确的目的。关于悔改的主要问题，不是我们的救恩，而是如何恢复耶和华对我们的要求。

尽管如此，我们可能会问：约西亚是否真的把这种精神贯彻到底，直到他的统治结束？他抵抗埃及法

老尼哥的行动，指向不同的结论。显然他认为他仍然能够再次把犹大提升到一个重要的地位上*那是耶和华的百姓在大卫和所罗门统治下所享有的。他的行动有可能是被他不信任尼哥的话所引发。然而，既然他知道犹大的角色已经结束，那么他在对抗埃及国王时，就是自不量力了。

因此，在某种意义上，我们可以把这些时候视为犹大国的终结和旧约结束的开始。尽管犹大在被掳之后确实得到了复兴，但它从未完全恢复过来。犹大仍然受制于当时的世界强权，因此神权政治无法得到恢复。

中心思想：约西亚的改革要求圣灵的改造。

旧约的无能为力

玛拿西使耶路撒冷充满了他的罪孽。因此，神决定对犹大施行审判。犹大接受这个审判的时机已经成熟了。当然，玛拿西已经归向耶和華了，但他的悔改无法避免审判。亚们接替玛拿西作王的时候，这就变得一清二楚了。亚们再次行耶和華眼中看为恶的事。

然而，在亚们之后，耶和華赐给犹大另一位敬畏祂的君王——约西亚。约西亚在八岁时，以男孩的身分登基作王。在某种意义上，他很幸运，因为他的

父亲在他还年幼时就已经去世了；结果，他是由信徒——他的母亲和母亲的众谋士——抚养长大的。约西亚还很幼小的时候，他**坚决地选择事奉耶和华**，**他开始在他周围的环境中铲除偶像崇拜**。有时男孩和女孩只是因为来自父母的压力而守规矩，但是他们不必等到二十岁或更大，也能为耶和华做出明确的选择。他们在很小的时候就能做出这样的选择，正如约西亚所做的那样。

约西亚年纪较长时，开始修复年久失修的圣殿。这次修复的资金来自于百姓通过奉献箱之甘心乐意的奉献，以及国王的奉献。对于钱的管理并没有太多的监督，因为被指派担任这项任务的人是值得信赖的。

在约西亚统治的第十八年，他二十六岁的时候，他派他的书记沙番到大祭司希勒家那里，计算并储存百姓捐献的钱。然后希勒家告诉沙番，他找到了摩西的律法书。

耶和华曾颁发谕令，要在每一个盛大节期上向百姓宣读祂的律法。显然这已经很久没有人遵守了。法律书已被遗忘在一个无人记得的角落。有信心的父母仍然把他们对于耶和华的约、和耶和华的事奉的知识，告诉他们的儿女，众先知仍然试图在百姓中

间保持关于耶和華的知识，但是约书却被人遗忘了。那是可憎之事。如今希勒家找到了约书，并使它不再蒙尘。

当然，耶和華在这事件的幕后。如今百姓可以在约书中读到关于审判的信息，那是耶和華早先曾威胁他们作为背道的惩罚的。如今他们会意识到，犹大的结局已经降临了。

沙番把律法书带给王，并向他宣读。约西亚撕裂他的衣服，因为他明白犹大已经使自己加倍当得审判。他立即派遣使者去见居住在耶路撒冷的**女先知户勒大**，向她求耶和華的圣言。她打发他们回到约西亚那里，并带着这个信息：**对犹大的审判已经无法脱逃**。一切都太迟了。然而，因为约西亚撕裂了他的衣服，并在耶和華面前谦卑自己，所以耶和華会延后审判，好叫审判在他还在世时不会临到。

显然耶和華不允许约西亚藉由他的祷告，为他的子民进入到神的恩典里。犹大将被毁灭，耶路撒冷必被占领。以色列与耶和華同在的约是旧的约；这是暂时的。它必须转变成新的约，即神的子民今天与耶和華同在的圣约。因此，在这个旧约中，约西亚再也找不到神对犹大人的恩典了。然而，主耶稣基督要藉着祂的宝血，为祂的子民打开神永恒恩典的

入口。因此，新约比旧约更美。旧约是一个指向新约的预言。

约西亚的改革

约西亚知道对犹大的审判肯定会到来，但无论如何，他想继续推动犹大的改革。在这一点上，他表现出一种在他之前或之后的任何国王所无法匹敌的勤奋。他并没有宣告说，改革没有任何意义，只因它无论如何无法拯救犹大。他只想单单为了耶和华的荣耀和公义而进行改革。即使我们的服事不会实现我们的救恩，耶和华也有权得到事奉。

约西亚招聚了百姓的众长老、祭司和先知。尽可能地，他希望全体百姓，从最大的到最小的，都上到圣殿的前院。他们聚集完毕，他就吩咐人向他们宣读律法。在那里，王作为神谦卑的仆人站在那里，与所有其他人一起聆听耶和华的圣言及其审判。

然而，百姓不想在尘土和炉灰中谦卑自己。他们只是大喊，他们想要再次接受与耶和华立的约。百姓不知道他们在说什么。

约西亚得到了百姓的同意，继续进行改革。并且他有系统地这样作了。他铲除了耶路撒冷所有偶像崇拜和太阳崇拜的蛛丝马迹。他砸碎他祖父玛拿西的祭坛和形像，然后把它们烧在耶路撒冷城外。他把

敬拜太阳的祭坛扔掉了，这是他的祖先之一的亚哈斯竖立在圣殿的众附楼之一的屋顶上的祭坛。所罗门允许他的妻妾们所竖立的祭坛也被摧毁了。他玷污了耶路撒冷附近的欣嫩谷，孩童们曾在那里被献为祭。

约西亚也在耶路撒冷城外，在整个犹大继续进行改革。他玷污了所有的邱坛，那里不仅曾献祭给耶和華，也献祭给诸巴力。所有在邱坛服事的祭司和利未人都在大祭司的监督下，按照律法的教导，聚集在耶路撒冷。他不容许他们在圣殿的祭坛上服事。约西亚想要恢复耶和華在犹大的一切权利。他能够推动改革，**但百姓的心却没有归向耶和華。**

约西亚是基督的一个预表，祂会向万国万民显明耶和華的义。但基督能做约西亚所做不到的事，即改变百姓的心。基督会差遣祂的灵，祂会在新约中带来心灵的变化更新。

来自大卫家的复仇者

约西亚也超越了犹大的边界，到达耶罗波安一世所建立的偶像崇拜的所在地伯特利。他把那些埋葬在那里的异教祭司的骸骨挖出来，然后把那些骸骨烧在祭坛上。他还把祭坛砸成碎片，并烧毁了亚舍拉的神像。只有一个坟墓没有受到打扰——在耶罗波

安时代来自犹大，曾预言这个审判的先知的坟墓（见王上十三 1-10）。

因此，耶和華所发出的威胁实际上已经应验了。大卫家的子孙是作为耶和華权利的复仇者而来的，祂的权利受到了侵犯。有一天大卫的伟大儿子也将带来审判。然后，耶和華的约的主张将完全得到恢复。约西亚不仅在伯特利，更在撒玛利亚的城市中施行审判。他在祭坛上杀了所有邱坛的祭司，在祭坛上烧了人的骨头，并摧毁了邱坛上所有的庙宇。

没有逾越的逾越节

约西亚归回之后，在他统治的第十八年，在耶路撒冷盛大庆祝逾越节这个节期。以前从来没有像那样守这个节期。领袖们和政府官员为这次逾越节节期做出了很大贡献。

逾越节的目的是纪念以色列得救出埃及，以及灭命天使越过门柱抹上血迹的房屋时的夜晚。约西亚时代的这个逾越节，是否意味着审判会掠过犹大呢？还是耶和華已经决心施行审判？很快，答案就会以一种可怕的方式浮现出来。

从同一个埃及出发，法老尼哥现在正上来攻击。虽然他说他无意进攻犹大，只是想帮助亚述，但约西亚却对他开战。在米吉多附近的战斗中，犹大被击

败，约西亚在行动中被杀。

百姓对这次失利深感震惊。甚至连约西亚这样的王率领百姓，耶和华在战场上也没有与他们同在！米吉多成为灾难之名，永远留存在他们的记忆中。

在接下来的几年里，埃及统治着犹大。约西亚的儿子约哈斯是百姓所立的王，但法老尼哥不许约哈斯坐在王位上。约哈斯的兄弟约雅敬接续他作王，而约哈斯自己则被带到了埃及。

百姓曾经被拯救脱离埃及地，如今同一块土地再次统治着他们，百姓仿佛被送回奴役之家一样。他们刚刚庆祝的逾越节，并没有使他们免于灾难。羔羊的血也没有洁净犹大的罪。旧约即将终止。我们知道我们的逾越节羔羊——主耶稣基督——为我们被杀，祂就是那羔羊，这是一件好事。祂的宝血洗净了我们一切的罪孽。

第一一四章 渐渐消退的光（列王纪下二十四-二十五章）

背景及要点

神赐下圣殿和大卫家的统治，是要作以色列和全世界的光。大卫家被除去、圣殿被摧毁之时，耶路撒冷的光就熄灭了。在那之后，神的启示仍然藉由在巴比伦的预言临到百姓身上，也藉由耶利米带给留在犹大的百姓。但是，自从大卫和所罗门时代以来，以一种特殊方式与耶路撒冷结合在一起的旧约，就渐渐消失了。

不受耶路撒冷约束的大卫之子必定会出现。约雅斤从巴比伦的监狱得到抬举是一个预表，指向大卫家的这种高升。

中心思想：耶路撒冷的光渐渐消退，以便在基督里重新出现。

第一次被掳

法老尼哥征服了约西亚，罢黜了约哈斯，并将约雅敬安置在耶路撒冷的宝座上。但是，这位埃及君王被巴比伦王尼布甲尼撒击败了。尼布甲尼撒也围攻耶路撒冷并夺取了它。他用铜链锁住约雅敬，意图把他带到巴比伦。但是尼布甲尼撒改变主意，把约雅敬留在王位上，以换取人质和巨额的财富。

有三年的时间，约雅敬一直受制于巴比伦王。然后他反叛了。尼布甲尼撒在自己的国家中忙着对耶路撒冷采取行动。他所做的就是派遣掠夺者去掠夺犹大。这些匪徒是由巴比伦人和来自其他臣属国家的人民组成的。

差遣这些袭击者的其实是耶和华。耶和华正在应验祂先知的预言。具体来说，耶利米的任务是告诉君王和百姓，他们要使自己服从于巴比伦王。然后百姓就仍然会得到怜悯。

大卫家的荣耀和神在此荣耀中向百姓显明的恩典已经终止了。旧约即将结束。尤其是藉着玛拿西的罪，大卫家完全背弃了耶和华的恩惠，使它无法恢复到以前的状态。百姓和他们的王都没有听从耶利米的话。结果，犹大如今遭到掠夺。

约雅敬死了，他的儿子约雅斤接续他作王。约雅斤的生活和统治都像他的父亲一样——不顺从耶和华的圣言，反抗巴比伦王。这次尼布甲尼撒亲自上来攻击耶路撒冷。约雅斤看到他无法保卫城市的时候，就投降了，并出城迎接巴比伦王。这是尼布甲尼撒第二次进入耶路撒冷。他掳走了王、众首领和所有的工匠、铁匠。他们都被送到了巴比伦。他还掳掠了耶和华的圣殿和国王皇宫的宝藏。这使大卫家和

耶和華殿的榮耀變得黯淡無光。耶路撒冷的光芒開始消退。有一天，它會在基督里閃耀得更加輝煌。在耶路撒冷的光正漸漸被奪去。

第二次被擄

巴比倫王使約雅斤的叔叔西底家在耶路撒冷作王。西底家是約西亞第三個竊取了王位的兒子（另外兩人是約哈斯和約雅敬）。大衛家現在會聽先知的話嗎？西底家的統治方式與他的前几任相同，他也反抗巴比倫王。

尼布甲尼撒再一次攻擊耶路撒冷，圍困城市。這次圍困持續了大約一年半。當城中居民再也忍受不住飢餓時，巴比倫人就佔領了下城。不久之後，西底家王在夜間與他的軍隊秘密逃離。這種令人羞辱的撤退是大衛家的另一種耻辱。

巴比倫人追趕西底家，抓住他，他在耶利哥平原被他的全軍拋棄。他們把他帶到了利比拉，尼布甲尼撒已經退兵到這裡。西底家的眾子在他眼前被殺了。然後他自己的眼睛被挖出來，被帶到了巴比倫。

尼布甲尼撒對耶路撒冷的耐心已經耗盡。聖殿、國王的宮殿，富人和有權勢的人的房屋都被燒毀了。城市的城牆被拆毀。耶和華的殿和王宮都起火了，因為王本人在羞辱中被擄到了巴比倫。

如今，耶和華對祂百姓的恩惠在哪里？祂藉着聖殿和藉着大衛的主權統治所賜下之記號的恩惠在哪里？耶路撒冷的王冠永遠消失了。耶和華並不打算違背祂給大衛家的應許；祂會在基督里以完全不同的方式成全這個應許。

整個猶大地區所有顯赫的人物都被流放到巴比倫。聖殿里的所有金、銀、銅都被運到了巴比倫。猶大許多顯赫的人被處死。只有最貧窮的百姓被拋在后面。猶大的光榮歷史已經過去。舊約正在逐漸消失。新約將取而代之。

猶大百姓的滅亡

巴比倫王指派基大利作留在猶大的百姓的省長。在巴比倫人離開之后，逃离邊界的猶大士兵和他們的軍長一同返回。基大利向他們起誓說，如果他們臣服在他的權柄之下，他們就不必害怕巴比倫人。在基大利的領導下，百姓似乎正在欣欣向榮。但是，連那些被拋棄的百姓，也无法逃避審判的追趕。

亞捫王嫉妒猶大的復興。因此，他煽動猶大軍隊的軍長之一的以實瑪利殺死基大利。儘管基大利已得到警告（見耶四十 13-四十一 3），但他還是讓自己措手不及而被殺害。然后，猶太人害怕巴比倫王會進行報復。他們要求耶利米為他們求問耶和華（耶

四十二至四十四章)。耶利米奉耶和華的名對他們說，他們應當留在猶大，就不会受到伤害。

尽管有这样的建议，他们还是逃到了埃及，甚至用武力把耶利米一起带走。因此，耶利米不得不向他們发预言说，巴比伦王的复仇会在埃及临到他們身上（他們原本以为可以藉着逃到埃及寻求庇护而躲过这次的复仇）。这事照着耶利米所说的那样发生了。

新的盼望

这似乎是我们最后一次听到的关于猶大的消息。似乎没有任何理由可以心存侥幸。然而，在那些最黑暗的时代，神赐下了一个兆头，表明祂没有忘记大卫家，而是铭记着祂的应许。

在巴比伦，一位新王登基了。在约雅斤被掳之后的第三十七年，这位新王（以未米罗达）提他出监，并抬高他的地位，超过所有被监禁的国王之上，甚至允许他坐在他宫殿的餐桌旁。约雅斤每年还被赐予现金津贴。

为什么要抬举犹大王？在这个事件中，耶和華的手在工作。信徒们可以把它当作一个预言，大卫家有一天会得到高举。

这个高举藉着在基督里的新约降临了。天上、地下所有的权柄都赐给了这位从大卫家出生的儿子。祂

的主权不再局限在耶路撒冷。通过大卫子孙所差下的灵，全地要再次成为神的殿。

第二十一部分 被掳

第一一五章 不属这世界的国（但以理书一-二章）

背景及要点

耶路撒冷和圣殿都倾覆了。大卫家遭到羞辱，犹大百姓被掳。在耶路撒冷闪耀粉的光辉被扼杀了。在这黑暗的时刻，神藉着先知的的话把祂的圣道之光增加了三倍。在被掳期间，三位伟大的先知出现在这场景中——住在被遗留在犹大百姓当中的耶利米；住在被掳之民中的以西结，和居住在巴比伦宫廷的但以理。耶和華的光再次藉着百姓的生命闪闪发亮。关于基督国度的预言尤其来到了巴比伦。站立在属这个世界的巴比伦王国对面的，是不属于这个世界的基督国度。

在尼布甲尼撒的生命中，我们注意到一种奇特的转变。在他的统治得到确立之后，他急于想知道将来会发生什么事（但二 29）。然后他发现，他的宝座肯定不会永远坚立。他在梦中见到的塑像是耶和華对这些想法的回应。后来他想要强迫全世界崇拜巴比伦的权势。尼布甲尼撒在杜拉平原(Plain of Dura)所竖立的塑像象征着这种权势。在他年老的时候，尼布甲尼撒成了自我荣耀的牺牲品，正如我们从他的话中所看到的那样：“这伟大的巴比伦难道不是

我建造的吗？”（但四 30）。若缺乏恩典的力量，我们并不会随着年龄增长而进步，老年人尤其会犯骄傲的罪。

中心思想：巴比伦接受关于一个不属于这世界国度的预言。

先知的预备

在约雅敬时期，尼布甲尼撒首次征服耶路撒冷之后，在那些被带到巴比伦的人质当中，有许多来自犹太贵族的年轻人。这些年轻人有机会可以在宫廷里听差。尼布甲尼撒命令他宫廷的太监长选择最英俊、最聪明的人，并且以巴比伦人的智慧训练他们。学员们必须吃皇家餐桌上的食物。

被选中的人是但以理和他的三个朋友：沙得拉、米煞、亚伯尼歌。但以理作为这四人的发言人，要求豁免，不必吃王的食物、喝他的酒。那种食物和饮酒是专门献给偶像的，并不是按照耶和华的律法预备的。即使被囚禁，这四个年轻人仍然忠于耶和华的圣约所规定的义务。这四个人靠着耶和华的能力保持忠心。

太监长提出反对意见的时候，四人就要求进行为期十天的试验期。在他们的要求下，他们只吃面包、素菜，只喝水。耶和华感动太监长的心，依从了他

们的愿望。试验期结束后，他们看起来比其他众人都健康。他们凭着信心，冒险提出这项考验。因为他们忠于神，所以没有被人羞辱。

此外，神赐给这四个年轻人更多洞见，使他们比其他学员更深入地认识巴比伦人的智慧。这种洞见也是信心的结果。藉着他们对耶和华的认识（这种认识是凭着信心、靠着神的恩典而来的），他们洞察了巴比伦人的智慧，并掌握了这种智慧。耶和华也赐给但以理预言的恩赐。神允许但以理在巴比伦领受神圣启示的亮光。

三年的预备期一旦结束，王就与每一位学员交谈。但以理和他的朋友们在这次考试中获得优胜。耶和华已经赐福给他们，使他们的智慧远远超出巴比伦智者的智慧。结果，他们每天都侍立在王面前。耶和华在宫廷上为他们预备了一席之地。透过他们，祂希望把自己显明给巴比伦、显明给列国。为此，祂使他们忠于祂的圣约。

使巴比伦的智者羞愧

在他统治的一开始，尼布甲尼撒做了一个令人不安的梦。他醒来时，这个梦仍然让他心里烦乱，即使他不记得他梦到了什么。他召来所有哲士，要他们告诉他，他梦见了什么。他们要国王把梦告诉他们，

然后他们会给他解释。王说，他不记得这个梦，并威胁说，如果他们不顺从他的愿望，他就要杀死他们，并拆毁他们的房屋。但如果他们成功地揭开这个梦，并讲解这个梦，他们就会按照皇家的规格受到尊荣。

那些哲士再次要求先听到那个梦是什么。王指责他们无法告诉他这个梦的内容。如果他亲自告诉他们这个梦，他们就可以轻易地把任何进入他们脑海的解释告诉他。现在他不再相信他们的智慧了，因此他决心要把他们处死。

尽管这些哲士们抗议说，没有人可以完成国王所要求的事，没有君王曾要求他的智者做这样的事，只有众神能够依从这样的要求，国王仍然发布了哲士要被处死的命令。藉着说只有众神能够做国王所要求的事情，**哲士们承认，尽管他们装神弄鬼，他们其实并没有与神灵有任何接触。**事实证明，那些哲士的所有智慧都是徒劳的。异教国度及其智慧使国王感到失望。

哲士遭围捕、被处死。连但以理和他的朋友都要被杀了。作为外国人，他们并不真正属于哲士的阶级，但无论如何他们都被算为其中一员。

士兵们前来逮捕他们的时候，但以理首先发现了所

发生的事。他要求国王宽限数日，承诺他会把这个梦及其解释告诉王。他这样做是因为他相信，耶和華想要藉着这个梦，使祂的光照耀巴比伦。

倘若耶和華确实打算使用但以理和他的朋友来达成此目的，那么这将是祂怜悯的作为。因此，**但以理和他的朋友们整晚都祈求神施怜悯**。耶和華垂听他们的祷告，使但以理在异象中看见尼布甲尼撒所梦到的。祂还让他明白梦的意义。

但以理感谢并赞美神，祂掌管列国，只有祂能在地 上赐下光明和智慧。那光在基督里，祂是神所应许的、以色列所等候的。

第二天早晨，但以理被领到王的面前。当王问他是否能够把他作的梦及其解释告诉他时，他回答说，地上没有人能做到这一点——连哲士都办不到。然而，**但以理所认识的在天上的神，那位在以色列中被敬拜的神，确实显明了奥秘的事**。为了基督的缘故，那位神仍然关心祂的子民。因此，神的子民所领受的启示宝藏，也显明在巴比伦。

列国与神的国

但以理说，尼布甲尼撒在他的梦中曾见到一尊塑像。它的头部是由金子作的，胸膛和膀臂由银子作的，肚腹和腰是铜作的，腿是铁的，脚是铁混合湿泥作

成的。这座雕像描绘出接续的几个世界帝国。精金的头是尼布甲尼撒的王国。但以理宣称，这座塑像极为出色，非常光耀，并补充说，它的形状甚是可怕。

如果不是出于信心，任何世界强权都会令人印象深刻，使人心生恐惧。这也适用于全世界的发展。文化发展所显出的荣耀会令人眼花缭乱，但它如果反对基督的主权统治，其形状就是可怕的。这也适用于彼此接续的世界强权。

尼布甲尼撒还看到了其他东西。一块非由人手凿出来的石头，砸碎了雕像。除了尘土之外，雕像没有留下任何东西，被风吹散了。那块石头变得越来越大，直到它充满全地。

那块石头是基督的国度，基督不是由人赐给我们的，而是由神亲自赐下的。祂的国度将征服属这个世界的国度，并且有朝一日将充满全地。基督的国度不属于这个世界，但它确实是为了人的世界。它现在要管理人的生命，即使它要到基督再临时才会充满荣耀。

但以理如此结束他的解说：“至大的神把后来必有的事给王指明。”王的内心全神贯注在将来的事上。他的王国会持续到永远吗？这个梦是耶和华对困扰

着他的问题的回答。会永远坚立的只有一个国度——基督的国度。

承认以色列的神的主权

尼布甲尼撒立刻意识到但以理对他作的梦的解释是正确的。被这种解释所吸引，他俯伏在但以理面前，因他身上的光而敬拜他。王拜倒在预言之光面前。他明白但以理是以色列神的使者，并吩咐人要向这位神献祭，以尊荣但以理。不过，尼布甲尼撒并不承认以色列的神是唯一的真神。他只承认祂是至高的神。然而，他确实承认所有的权柄和所有的亮光都与耶和华同在。因此，关于神要藉着基督在地上建立的国度，以及那个国度所具有的特殊荣耀，在某种程度上，都在巴比伦显明出来了。

王赏赐但以理许多礼物，并指派他担任整个巴比伦省的统治者。透过但以理的影响力，沙得拉、米煞、亚伯尼歌也被委任以巴比伦的政府职务。因此，这四人成为显赫的人物。对他们来说，这是一种极大的尊荣，是他们的缘故所获得的荣誉。然而，他们在巴比伦的地位十分尴尬。在异教徒的环境中，他们要显明敬畏耶和华的生活会是什么样子。

第一一十六章 在巴比伦的恩典能力（但以理书三章）

背景及要点

尼布甲尼撒在杜拉平原竖立的金像不是偶像，而是巴比伦荣耀权势的象征。然而，百姓被要求要敬拜那尊塑像。在此之际，**巴比伦的权势成了偶像**。此外，尼布甲尼撒要求他的臣民承认赐给他胜利的巴比伦神。被击败的列国众神不如巴比伦的众神那般伟大。巴比伦的荣耀权势在这里是至关重要的，这也可以从夸张的、一长串的总督和其他官员，以及浮华的乐器清单中看出来。

和这种偶像崇拜相对，**耶和華**启示出祂在烈火窑中**拯救三个人的恩典能力**。请注意这些人说的话：“我们所事奉的神能拯救我们，祂也必拯救我们。即或不然，我们仍然不会事奉你立的金像。”他们并不完全确定神会拯救他们。如果他们的拯救能够彰显祂的名，祂肯定会拯救他们。但如果他们的拯救不是为了这个目的所必需的，那么他们就会死亡，而神会以其他方式荣耀自己。

我们不能从这个故事得出结论说，神永远会以祂拯救这三个人的方式来拯救祂的儿女。**神并不总是能给予我们如此戏剧性的拯救**。祂会显扬祂的名！永恒的救恩是确定的；从烈火的窑中得拯救只是救恩

的记号。

我们可能倾向于认为，基督是烈火窑中的第四个人。在圣经资料的基础上，无法得出这个最终的结论。但即使第四个人是一个被造的天使，他的同在仍然是一个启示，显明神在基督里与我们的生命和苦难相交。因此，这里是预表圣道的成为肉身。由于他们与基督的相交，烈火窑中的三个人并没有陷入困境。在次经（Apocrypha）的《亚撒利雅〔亚伯尼歌〕的祷告与三个年轻人的歌》中【编按：或译《三童歌》（见次经全书）。七十士译本将之插入希伯来文本（参和合本）的但以理书三章 23-24 节之间，为 24-90 节（参武加大译本与思高圣经）】，我们读到，他们感觉：仿佛有从露水覆盖的清晨吹来的一阵凉风，在他们周围吹拂着。

中心思想：恩典的能力显明在巴比伦。

自命不凡

尼布甲尼撒已经环游了世界的大部分地区，并建立起一个世界性的帝国。他返回时，他崇拜他所获得的权势。在他统治之初，他对一切事物的不稳定留下了深刻的印象。如今他崇拜权力。他想到了一个主意：他会在杜拉平原上竖立一尊巨大的塑像，作为巴比伦权势的象征。然后，臣属国

家的代表和总督将被迫前来敬拜此像。在这样做的同时，他们会承认巴比伦的权势是神圣的。此外，他们将尊荣巴比伦的众神，仿佛这些神明比其他国家的神明更强大。

那座塑像高约 28 米，宽 3 米，完全用金子覆盖着。它在阳光下闪闪发亮。尼布甲尼撒的世界性帝国里的所有执政官员都聚集在它面前。在规定好的暗号指示下，音乐开始播放的时候，所有群众都要在塑像前匍匐前进。**列国都受到了奴役：唯有巴比伦是神。**巴比伦靠着自己的权势矗立。众神确实提供了帮助，但巴比伦并没有倚靠耶和华的恩典。

这个事件代表了对耶和华的一种挑衅和挑战，而耶和华的名是尼布甲尼撒已经听说过的。耶和华如今会在这里显明自己，并证明祂的恩典能力比巴比伦的权势更强大吗？

承认恩典的能力

当然，尼布甲尼撒认为是他自己发动了这个计划，但他其实是受到了耶和华的指示。在荣耀巴比伦的过程中，尼布甲尼撒将要遇见恩典的能力。**在我们犯罪时，神也带领我们。祂用罪来惩罚罪，并使罪与恩典形成最鲜明的对比。**

尼布甲尼撒立刻遭遇到反对。三位名叫沙得拉、米

煞、亚伯尼歌（但以理的三个朋友）的人，不曾跪在塑像之前。但以理本人显然不在场。这三个人在所有跪着的百姓当中保持站立，必定很快就显得突兀。所有的群众都跪在地上，崇拜一个人的伟大。每当有人胆敢跪在神面前，拒绝在人的荣耀面前跪下，以表明敌对的态度时，他立即会使自己变得引人注目。这也适用于我们的时代。

在聚集的人群中，有些人嫉妒但以理的三个朋友。尼布甲尼撒之前曾使这三人担任巴比伦省的省长。他们心怀嫉妒的敌人，现在向国王控告他们。

一开始，尼布甲尼撒的态度是同情：他简单地邀请三人表明，他们真正的意思是想要向塑像致上所要求的敬意。但如果他们拒绝了，他们就会受到他的谕旨的惩罚：他们会被扔进烈火的窑里。“有何神能救你们脱离我手呢？”国王用威胁的口吻问道，挑战着耶和華恩典的能力。

三个人回答说，他们没有必要找藉口规避国王的问题；也没有什么好道歉的。有意识地，为了耶和華的缘故，他们拒绝加入对巴比伦权势的崇拜。他们只崇拜恩典之神，以色列的神。神能够藉着祂的恩典拯救他们。如果有必要在巴比伦启示和荣耀祂的恩典，祂肯定会这样做。但如果没有必要，他们就

会死亡。然后神会以其他方式启示祂的名。无论如何，这三个人拒绝在金像前鞠躬。他们把自己的命运交在永生神的手中。

这三个人知道，如果为了荣耀祂的名，耶和华会赐予他们拯救。同样地，如果是为了祂的尊荣，耶和华就会拯救我们。我们可以确定，祂会通过我们对祂的信靠，赐予我们永恒的救恩在耶和华的手中。我们也能像在火窑中面对死亡的那三个人那样，做到这点吗？我们千万不能对这三人所表现出的信仰力量感到眼花缭乱。如果我们仰望祂而不倚靠自己的能力，那赐给他们忠心所需的恩典的神，也会把恩典赐给我们。

与基督相交

这三个人的拒绝让尼布甲尼撒大发雷霆。正是因为他过去对他们非常同情，他现在更是怒气填胸。他吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍。然后，来自国王军队的壮汉把沙得拉、米煞、亚伯尼歌捆起来。他们的衣服会立即在窑中着火。

尼布甲尼撒的怒气实际上是对永生神的反叛。王正在迎头与恩典的能力发生冲突。这样的碰撞立刻发生了：士兵把三名被判刑的人带到烈火的窑顶部的开口处，并把他们扔进窑中时，士兵的衣服都因为

被火花溅到而着了火。士兵被烧死的尖叫声，必然已经向尼布甲尼撒传达了一些关于耶和华的事，他现在正与祂作斗争。

通过火窑底部的开口，也就是添柴加火的地方，尼布甲尼撒看着三个被咒诅的人会如何灭亡。但是他却惊恐地跳了起来，因为他看到他们在火中走来走去，毫发无损！还有第四个人和他们在一起，一个看起来像众神之子的人！尼布甲尼撒召唤他的谋士走近，检查他所看到的是什麼。

我们不确定第四个人是谁。也许是耶和华的使者，也就是主耶稣基督。否则，他一定是一般的天使。无论如何，耶和华都要藉着这个奇妙的事件来显明，在基督里，祂是在属祂自己的百姓中间。在巴比伦的烈火窑里，祂与他们同在。

这三个人没有受到火的伤害。毕竟，统管万物——甚至包括火的力量——的正是恩典的圣言。因为神在那里，藉着基督与那些人同在，他们在那烈火窑中的困境，并没有使他们遇险。相反，耶和华的同在对他们来说是一种喜乐！在这里，我们或多或少看见了神国度的恩典，在祂的国度中，祂保守了属祂的人。

在尼布甲尼撒的命令下，这三个人走出火窑。国王

和他的谋士们可以亲眼看见他们的头发没有烧焦，他们的衣服也没有变色。事实上，他们的衣服甚至没有火烧的气味！

然后，**尼布甲尼撒必须承认恩典之神的能力**。他自己的王国将无法抵挡基督将要在地上建立的恩典国度。和巴比伦权势的记号（那尊雕像）站在对立面的，是耶和華恩典能力的记号。

尼布甲尼撒的公开承认

王为这神奇的拯救称颂沙得拉、米煞、亚伯尼歌的神，祂藉此拯救回应了对祂名的诚心认信。尼布甲尼撒向整个王国发布了一道敕令，大意是说，任何人都不可亵渎这位神。任何敢于亵渎祂的人，都会被五马分尸，他的房屋也会被拆毁。王宣告说：“因为没有别神能以这样施行拯救。”我们应该注意到，尼布甲尼撒并没有承认耶和華是唯一的真神；他只说耶和華胜过其他众神。

然而，按照神的计划，这种承认是为了达到一个目的。完全任凭它自生自灭的世界，尚未屈服在罪恶之下。世界得到了保存，好叫有朝一日在那里可以传讲藉着基督得救的福音。

第一一七章 以色列神的至高主权（但以理书四章）

背景及要点

即使在但以理书第四章有第一人称到第三人称的转折，这整章仍然是**尼布甲尼撒的宣告**。王对至高神的承认，不应被视为真正回转的果实。然而，当他谈到神永恒的国度时，尼布甲尼撒想到的当然不仅仅是我们所谓的神权能的国度。我们不可忘记，这种承认是“**话语启示**”（Word-revelation）的结果，是藉着他所作的梦和但以理对这个梦的解释而临到他身上的。在堕落之后，这种话语启示总是与基督联系在一起。我们读但以理书第四章时，必须谨记这一点。

但以理劝勉尼布甲尼撒，要藉着施行公义来与他的罪分道扬镳，并通过向被压迫者显明怜悯来消除不公正。只要他的统治与基督的恩典统治有些许相似，他的平安就会延长。**基督的王权是世上任何王权的标准。**

藉着他早先的梦，向尼布甲尼撒揭示的关于基督国度的一切，必定在他一生的思想中扮演了一个角色。值得注意的是，他首先用但以理的希伯来名提到但以理，然后补充道：“他是照我神的名，称为伯提沙撒的人。”我们在这里见到的是，承认犹太人是

这样的一个民族：神的特殊启示必须在他们当中寻找。

这个对尼布甲尼撒的启示，与基督在肉身中降临有关。藉着神的圣道的这种降临，世界必将得到保存，好叫它日后能够领受福音。

与尼布甲尼撒的自我高举（他在这种自我高举中，把自己从永生的神那里解放出来）站在对立面的，是他承认，至高的权柄只能藉着俯伏在神的面前才会降临，祂在基督里，眷顾自己的百姓、眷顾这个世界。**尼布甲尼撒的疯狂与自我高举有关。**当有人想像自己是一头动物时，他所有的权柄就都消失了。**中心思想：地上的一切权柄都取决于神藉着基督的恩典统治。**

一个梦中的警告

在他统治最后的日子，尼布甲尼撒作了一个使他充满恐惧的梦。他看见一棵树，高耸入天。这棵全地都看得到的树，有繁茂的叶子和果实。田野的走兽卧在它的荫下，天空的飞鸟在它的枝干上找到避难所。

然后一位超自然的人物从天而降，大声喊叫说：伐倒这树，只有树根的余干要留在地里。这位来自天上的使者在看到这棵树时，显然想到了一个人，因

为他说要在草地上系上一条铁圈和铜圈，那人要在光秃秃的天空下睡觉，像走兽一样，在地上的草丛中得他的分。这位使者真的说过，那个人的思想会变得如此混乱，以至于**他会想像自己是一头动物**。正如尼布甲尼撒后来所说的那样，这位使者也说这肯定会发生，因为这是至圣者的决定。但以理谈到了至高者的决定，但对手尼布甲尼撒这个巴比伦人的意识来说，这是众神会议所作的决定。精神错乱将要持续七个时期，直到这个人承认至高者在人的国中掌权。

尼布甲尼撒怀疑，这个梦是已经多次启示他自己的神所赐给他的启示。他意识到这个梦与他有关。这就是它会使他充满恐惧的原因。在以色列启示自己的神，经常十分靠近尼布甲尼撒！在施行审判之前，尼布甲尼撒会先受到警告，这是那位神的特色。

预言之灵的解释

王要求巴比伦一切哲士讲解他的梦。他们当中没有一人能提供解释。对此预言的审判的恐惧，闭锁了他们的思想。他们当中没有一人能够领会启示之光。**与永生神的启示形成鲜明对比的是，非信徒的占卜是多么徒劳无益！**然后王把但以理召来，他是哲士的领袖。然而，身为外国人，但以理从未成为他们

团队的正式成员。

国王把他的梦告诉他的时候，但以理靠着耶和华的灵明白了这个梦的解读。一开始，他在审判的恐惧中克制不住自己。神多么可怕，却以祂的恩典把自己给了祂的百姓！

靠着王的一句话恢复了神智，但以理说他希望梦中的审判是对王的敌人的审判。不幸的是，**那个审判乃是关乎尼布甲尼撒自己**。尼布甲尼撒是那棵树。他会精神错乱，他会被赶出，离开世人。由于他的自我高举，这事将临到他身上，并且一直持续到他在神面前自卑为止。

身为神的先知，但以理恳求国王与他的自高自大分道扬镳，并怜悯那些受压迫的人，以显明他的谦卑。惟愿尼布甲尼撒的统治显出稍许类似基督怜悯统治的样子，那么神或许会延长他的平安。但如果他选择完全脱离神，那么审判就肯定会降临。

藉着这个警告，神允许尼布甲尼撒听到基督的统治将会是什么样子。因为基督会真正顺服神，所以祂会享有对万有的主权。祂会怜悯穷人。所有属世的君王都要效法基督的王权。

审判的到来

起初，尼布甲尼撒被他领受的启示所感动。但如果

这些感动没有在我们心中引导我们归向恩典的神，这些感受就只是暂时的。国王逐渐摆脱了这个事件留给他的印象。

大约一年后的某一天，他站在他宫殿的平顶上，俯瞰着他用许多建筑物所装饰的城市。骄傲在他的心中涌起，使他说出一些话，藉此把自己从天地之神中释放出来：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都要显我威严的荣耀吗！”他立刻听见一个来自天上的声音，告诉他，他的权柄已经被剥夺了，判决如今将会到来。

一种特殊的疯狂突然降临在尼布甲尼撒身上，这种疯狂使他感觉像一头动物，也像动物一般行动。他被赶出了人类社会，像动物一样生活。他的头发和指甲不断生长，他身上属人的一切都退化了。

权柄被授予百姓；每个人都拥有权柄。如今那个吹嘘自己权柄的人已经失去了他所有的权柄。他首先失去的是他对自己头脑的权柄。为了基督的缘故，神的形像的残余仍然存在于每个人身上，但这残余在尼布甲尼撒身上已经完全被玷污了，也堕落了。这向我们显明了，神审判和惩罚人，有时候会到何等程度——即使祂仍然是恩典的神。然而，为了基督的缘故，即使在这个审判中也有怜悯，因为它是

为了召回尼布甲尼撒。

学习某种正义

在指定的七个时期之后，尼布甲尼撒恢复了理智。我们不知道这些时期持续了多长时间。进入他脑海的第一个想法是，**他应该承认向他启示自己的神，是拥有所有主权的神。那位神就是以色列的神。**

然而，尼布甲尼撒并没有承认这位神是唯一的真神；他认为祂只是最高的神。即便如此，他再次在神的威严面前谦卑下来。**为了基督的缘故，神怜悯这位异教的国王。**尼布甲尼撒再次被百姓所接纳，他重新获得了权柄。他的谋士和大臣也承认了他，他的王权比以前更加辉煌。

过了一段时期，尼布甲尼撒向他王国的各个角落发出了一个通告，在这个通告中，他解释了所发生的事。他使自己谦卑到这种程度，以至于他并未企图隐瞒他经历到的羞辱经验。他承认所有的主权都属于神，祂藉着犹太人之一的但以理，向王启示自己。**通过这种方式，一些关于永生神的知识得以保存在世上。**神一直在保护这个世界，直到即将到来的基督的福音能够传遍各国，并在所有民族当中建立祂的国度。

第一一八章 如同窑匠手中的器皿（但以理书五章）

背景及要点

构成但以理书第五章背景的历史，也许可以重建如下。拿波尼度（Nabonidus）是巴比伦的最后一位国王。但他退隐了相当长的一段时间。他不在位的时候，他的儿子伯沙撒是真正的统治者。拿波尼度重登他的宝座，但在不断推进的波斯人面前逃跑，他们在没有任何抵抗的情况下征服了巴比伦，并把他俘虏。然而，他的儿子伯沙撒在这座城市的部分地区维持了一个据点。在大部分城市被征服后几个月，古列出现在这个场景中。七天之后，该城市其余部分被出其不意地攻陷了，伯沙撒在保卫它时被杀。这次突袭发生在但以理书第五章告诉我们的盛宴之夜。

讲述这个故事时，我们不应该把它当成是对伯沙撒个人的审判。我们若使用这种方法，确实可以在故事中附加上相当多的警告。福音的执事经常以这种方式讲述这个故事。然而，我们会忘记伯沙撒是王，是巴比伦王国的代表，应当被撕成碎片。

伯沙撒亵渎圣殿的器皿之时，很明显地，对于神的国来说，我们再也不能对巴比伦王国寄予厚望。尽管这个正在崛起的世界强权长久以来一直对抗神的

旨意，但神曾经认为它适合用来保护世界，直到基督降临。但如今，巴比伦这个世界性帝国再也无法达到这个目的了。

我们必须谨记，**伯沙撒的审判是因为他亵渎了圣殿的器皿**。向以色列人民显明恩典的神，维护了祂的荣耀。因此，即使我们必须讲述审判，我们首先要说的是神的恩典和信实，因为祂持守圣约。基督在毁灭祂的仇敌时，仍然维护祂的荣耀。

中心思想：神在毁灭祂的敌人时仍然维护祂的恩典。

亵渎那位圣约之神

在尼布甲尼撒之后还有好几位巴比伦王。最后一位是伯沙撒。**他是一个以武力篡夺巴比伦王位的人的儿子**。也许他的母亲是出于尼布甲尼撒的世系，这意味着他仍然可以算是尼布甲尼撒的子孙。

波斯人已经征服了巴比伦的大部分地区。在巴比伦城的一个角落，伯沙撒正在负隅顽抗。正是在这段期间，他举行了一场盛大的晚宴，邀请了他的大臣们和他的妃嫔。通过这场晚宴，他表现出鲁莽和轻率的态度。在他的肆意放荡中，他下令把耶路撒冷圣殿的器皿带进来，以便他的客人可以一边用这些器皿喝酒，一边尊荣巴比伦的众神。那些是尼布甲

尼撒掳掠到巴比伦的器皿，也是以色列人在耶路撒冷用来尊荣耶和华这位圣约的神的器皿。藉着这个行动，耶和华赐给祂子民的恩典受到了藐视，耶和华的名也遭到了亵渎。

耶和华谴责这个崇拜人的伟大的世界强权。然而，祂决定使用它来保存列国，直到基督降临的那一日。如果任由他们各行其是，列国就会相互撕裂。但是，耶和华不会允许巴比伦王国陷入亵渎以色列神的罪中。如果允许他们这么做的话，巴比伦就会给列国带来破坏，而不是带来保存。因此，伯沙撒开始亵渎的时候，巴比伦王国的审判就得到了确定。耶和华很快就会向伯沙撒显明。

惧怕未知的神

突然，王的宝座上方出现了一只手，一只在粉墙上写了几个字的手。王见到写字的指头的时候，他想跳起来，却因恐惧而无法动弹。他的膝盖在打哆嗦。向祂的百姓显明恩典的神，也对巴比伦宣告了审判。如今祂正在墙上写下判刑！但伯沙撒并不认识这位神，也不想认识祂。正是对未知的恐惧，给我们带来了如此巨大的恐惧感。

伯沙撒立即召唤他的哲士来阅读并讲解墙上的神秘文字。他会大大地奖赏那位成功解读的人。得到解

释的盼望显然多少减轻了国王的惊恐。但他发现，他的哲士中没有一人可以破译这些文字。然后对未知的恐惧再次制服了他。甚至那国的大臣们也都失去了理智。

在这里，我们看到**恐怖感会压垮所有不认识圣约之神的人**。如果我们缺少在约中的恩典，祂对我们来说就仍然是陌生人，会使我们充满恐惧。

来自耶和華先知的启示

在所有这些惊愕造成的骚乱之中，太后走进宴会的大厅。她提醒王，他可以求助于另一位哲士——但以理，正如她所说的那样，他里头有众神的灵。显然但以理几乎要被尼布甲尼撒的继任者给遗忘了。然而，这位太后可能是尼布甲尼撒的女儿，却对但以理的事迹记得非常清楚。

但以理被带进来的时候，他拒绝了王的赏赐。因为他服事真神，所以他不是为工资而发预言。但他愿意阅读这些文字，并加以解读。他提醒王，尼布甲尼撒是如何高举自己，并被降卑，直到他尊荣那位藉着与以色列立约而显明自己的神。伯沙撒知道这些事。然而，他却藐视了恩典之神，也就是那位手中掌握着他的生命的神。因此，对伯沙撒的审判和对他王国的审判，都显明在墙上那些神秘的文字里。

墙上写着这些字：弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新，意思是：数算了，数算了，被称重了，被分开了。耶和華已经数算了伯沙撒和巴比伦王国的日子。耶和華已经把那个王国称在天平上，并显出它的亏欠。对神的国度的祝福，没有一样留给伯沙撒或留给他的统治。因此，他和他的权势将被切成碎片。他的王国将会被赐给玛代人和波斯人。

尽管但以理宣告了伯沙撒的终结和他王国的终结，但他仍然得到了皇室的尊荣。伯沙撒一旦了解到墙上文字的含义，他的恐惧感很可能就消退了。

神恩典的审判

当天晚上，波斯人发动了袭击。在守护残破的城市时，伯沙撒惨遭杀害。巴比伦王国也寿终正寝了。恩典的神会审判那些脱离祂、并且不想凭着祂的恩典事奉祂的人。凡是祂发现到里头没有祂的灵的生命，凡是祂发现到有所亏欠的生命，祂都要剪除。主权和胜利把永远归属于祂的恩典，即归属于基督。

第一一九章 敬拜耶和華的名（但以理書六章）

背景及要點

耶路撒冷被佔領，聖殿被毀。神所設立的禮拜場所遭到褻瀆。對神的名的崇拜如今會完全停止嗎？這是在巴比倫的這場爭戰中的主要問題——而不是但以理的安全，也不是他對此王國的權勢。

想像一下，如果但以理的敵人取得了勝利，如果向神的祈禱真的停止了三十天，會怎麼樣。那時世界的存在會變得不可能，因為世界只能藉着這種天地之間的禱告紐帶（bond of prayer）而存在。

藉着這個故事，基督立刻向我們啟示出來。在無人可以再禱告時，耶穌在夜晚禱告，也在黑暗的时刻禱告。同樣，祂也在十字架上禱告。在那里，基督繼續敬拜耶和華的名。靠着祂的力量，但以理也能够禱告，對抗國王的禁令。

在向孩子們講述這個故事時，我們不能只說到但以理和他的忠心，以及最終的獎賞。從以下考量也可以清楚看出：我們不可能說，神會拯救所有信徒脫離世上的危險和困境，像祂拯救但以理一樣。神的旨意有可能是讓但以理死。想想所有因他們的信仰而舍身的人！耶和華決定要拯救但以理，是為了啟示一點，即世界若缺少禱告紐帶就不會存在。這是

祂拯救但以理的唯一理由。如果为了尊荣祂的名，祂也会在我们危难的时刻拯救我们。

当然，神确实爱祂的儿女，但祂是为自己的缘故而爱他们。在祂的恩典中，祂常常把祂名的尊荣与祂在世上保护属祂的人连在一起。但以理被高举，是基督的高升的一个预表。

对于异教徒而言，只对国王、不向任何人祷告三十天，是没有任何问题的。身为众神的后裔，君王是神的代表。在百姓停止向他们民族的神明祈祷一段时间之后，波斯帝国的绝对统治就得到了确认。

大利乌王显然是一个懦弱的君王，他任凭自己受他的大臣摆布。显然，他把人生的精力都荒废在欢宴和醉酒上。他只禁酒了一晚。

玛代人和波斯人牢不可破的法律显然是这个王国的骄傲，却也是它的穷乏之处。从这个故事来看，很明显，那个王国制定的法律经常压迫人们的生活。

那里的实际规则是：即使世界必要灭亡，正义也必须得到伸张。藉着基督的十字架，我们学习到：让公义得到伸张，好叫世界能得救。基督已经成全了律法的要求，好叫我们再次靠着公义的精神来生活。

中心思想：在地上对耶和华名的敬拜得到了维持。

剧情

耶路撒冷确实被占领了，圣殿也遭到毁坏。神设立的敬拜场所已被亵渎。但是，信徒们在被囚之中，仍然向耶和华祷告。天地之间的祷告纽带并没有被破坏。但那正是敌人想要做的一破坏这种纽带。

从巴比伦的统治过渡到玛代人和波斯人的世界之际，大利乌王重整了王国：由一百二十个总督(satrapes)治理全国，三位总长被置于总督之上。但以理是这三位总长之一。但以理受到耶和华的灵的丰富赏赐——不仅有信心和预言的恩赐，而且还有大智慧。因此，他出类拔萃，很快就使其他两位总长黯然失色。王甚至考虑要让但以理治理全国。然后，王就会推卸所有的责任，可以完全为自己的私欲而活。此时，其他总长和总督变得非常嫉妒。但是，让他们心怀鬼胎的并不仅仅是嫉妒，还有他们对犹太人的敌意，那群奇怪的百姓独自享有被包括在神的圣约里的特权。这种对犹太人的敌意，实际上是对他们神的敌意。由于这种仇恨，这些领袖不希望但以理在王国中占据最高位置。

他们监视着但以理，并经常弹劾他，但他们在但以理的举止中找不到任何控告的理由。他们认为，除掉但以理的唯一方法，就是使王国的律法与但以理的神的律法相冲突。在那种情况下，他会忠于他的

神。

要找到这种冲突的机会并不困难。两位总长和总督一起去见国王，并建议他制定一项法律，三十天之内，除了向国王祷告之外，不能有任何祷告。在那种文化中，国王是神的代表。这种在祷告上的合一有助于巩固王国。

这项决定应当被制定为玛代人和波斯人的法律，这是一条不能违背的法律。因此，那些阴谋家想利用那个世界性王国的律法，让但以理蒙受最大的冤屈。这些法律往往只是为了毁灭生命。然而，神国度的律法却是为了保全性命。

假设法律已被人遵守。假设有三十天，没有人向耶和華祷告。然后，神的子民和整个世界将不复存在。神的子民靠祷告生活，正是因为祷告，全世界才得到平安。因此，绝对必要让神百姓仇敌的这个阴谋不会成功。如果地上的祷告真的停止了该怎么办？幸运的是，无论人们多么努力，世人也不能对神的名保持沉默——甚至在今天。

但以理的祷告

但以理听说了王的谕令：凡违反国王命令的人都会被扔进狮子坑。然而，他明白受到威胁的不仅仅是他的性命。如果但以理以为只有他的性命处于危险

之中，那就会是他的软弱了。真正受到威胁的是神的名和对这名的崇拜。凭着信心，但以理顺服了神。这一顺服使他有能力承受王的命令。

在固定的时间，一日三次，但以理一如既往地在他的楼上房间里祈祷，这房间的窗户开向耶路撒冷。藉着望向耶路撒冷，他想表达他正在继续那些在耶路撒冷献上的祷告。如今，不再有固定的敬拜场所了。因此，但以理“望向耶路撒冷”，对我们来说意味着“仰望基督”。

但以理的敌人发现他在楼上房间里祈祷，就把他带到了国王面前。国王很伤心，因为他靠着但以理治理全国。他也看见但以理对以色列神的信心有特殊之处。那位神是一个奇特的神，祂的子民是一群奇特的百姓。王会在这件事上反对以色列的神吗？

王把他的决定推迟到晚上，并想方设法解救但以理。但到了晚上，总督们以一个提醒强迫王，说：但以理破坏的法律是玛代人和波斯人的法律。如果让这种违法行为逍遥法外，王国将会变得软弱无力，四分五裂。但以理的敌人在这里使用所谓的“至高法”（highest law）来行最高的不义。人们何其会滥用法律啊！神的律法的目的是要保护百姓。

王最后不得不放弃但以理。他对他说的最后一句话

是：“你所常事奉的神，祂必救你。”显然他确实记得这位神的奇特能力。

因此，但以理至死忠心，忠于耶和华的名。他祷告。他只能靠基督的力量保持忠心。基督是那位在地狱自由肆虐时还在祷告的人，那时已经没有人可以祷告了。如果基督当时没有祷告，世界就会灭亡。战胜地狱，使我们与神和好，就在于祂受苦当中的那个祷告。

因为基督是得胜的，所以相信祂的人将要凭信心赢得胜利。我们不必事先担心我们是否足够强大。耶和华会赐给我们征服敌人所需的气力。

耶和华的回应

在但以理被扔进狮子坑后，坑口就被密封，没有人可以尝试救援。王并没有照他惯常的方式度过那个夜晚。他既不吃也不喝。他一定想知道神现在是否会使祂的公义胜过王的公义。

神会拯救但以理吗？神是否总是会拯救属祂的人脱离世上的危险和痛苦呢？若我们相信，祂会拯救我们的生命，并确保我们的生命不会徒劳无功。但是，祂是否会拯救我们脱离世上特定的危险，取决于我们的拯救能否高举祂的名。为了祂自己的缘故，祂解救了但以理。而且为了祂自己的缘故，祂也会解

救那些相信祂的人。祂把自己的名声与保护祂的子民关联在一起。

但以理顺服在耶和华的旨意之下。然而，他必定是从狮子坑中向神呼求的。神有可能决定拯救但以理，但是但以理必须藉着信心的祷告来领受神的恩典。神回应了他的祷告，关闭了狮子的口。但以理承认自己应当死，但他求神拯救他，以便在巴比伦尊荣祂的名。但以理的祷告就像基督的祷告。在他的恐惧中，神垂听了他的祷告。

次日黎明，王发现但以理还活着。但以理承认神已经拯救了他，因为在这件事上，他在神面前是无辜的；他不可能采取不同的行动。他还坚称他没有对王犯下任何罪行。违反王的命令并非不义，因为那命令本身是不义的。

在但以理被拉出狮子坑之后，**那些为他设下陷阱的人，连同他们的妻子和儿女，都被扔进狮子坑里。**狮子把他们撕裂了。这不仅仅是王在施展人类的报复，耶和華更是在向那些蔑视敬拜祂名的人、那些与祂百姓为敌的人，以及那些想要使世界的存在变得不可能的人伸张正义。神就是如此报应那些恨恶祂的人。

皇家谕令

然后，王发布了一项针对所有人的谕令。他在这条谕令中宣告，**每个人都要在以色列的神面前战兢恐惧**。王承认耶和华是永生神和真正的君王，祂是極救者，是在地上施行拯救奇迹的神。

当然，我们不应把这个举止视为王真正回转的证据。在他帝国中的列国，也没有因这个谕令就归信永生神。然而，在整个帝国，耶和华的名都得到了尊荣。而因为这与耶和华的名有关，世界就可以得到保存，直到主耶稣基督在肉身中降临为止。耶和华对全世界的这种启示，必然大大促进了后来对福音的盼望！但以理在王国中得了尊荣。在这种高升中，他是基督的一个预表，祂凡事都顺服神。在祂被高举到神的右边时，基督领受了天上和地上一切的权柄。

但以理的拯救也是一个预言，指向以色列从巴比伦被掳中得释放。惟愿以色列的敬拜保持完整，那么圣约的百姓就不会、也不至于灭亡。但以理“在他的神面前认罪”时，他每天都在为这个拯救祷告，也就是说，在他忏悔百姓的罪并表达他相信神会施怜悯的时候。

第二十二部分 归回

第一二零章 耶和华的殿暂时修复（以斯拉记一-六章）

背景及要点

从被掳归回的犹太人，主要是来自前犹大王国的家族。不过，其他支派的一些成员也在其中。因此，以色列人在迦南重建了十二支派。

然而，这只是部分的、暂时的恢复。虽然圣殿得到了重建，但神恩典的荣耀并没有充满它，如同它充满了第一座圣殿那样。约柜也没有重造。神也不再通过乌陵和土明启示自己了。

此外，大卫家并没有恢复到以前的主权统治；以色列百姓仍然依赖当时的世界强权。王的宫殿竖立在华美圣殿的阴影下时，当时的情况并无法与所罗门的时代相提并论。在神国度的荣耀里，神的居所会与人同在，而大卫家的子孙将行使主权；在那些日子里，这荣耀只是隐隐约约地预示出来。

在归回时会有这种缺陷，是以色列人犯罪的结果。然而，这些事件也是神所主导的。神必须引导百姓越来越远离预表的影子，走向预表的实体。他们必须慢慢摆脱旧约，即恩典之约的古旧形式，并为领受新约作好准备。

值此之际，哈该说了一些透照出光芒的话：“这地的百姓，你们都当刚强做工，因为我与你们同在。这是万军之耶和华说的。这是照着你们出埃及我与你们立约的话。那时，我的灵住在你们中间，你们不要惧怕”（该二 4-5）。这是一个有关渴望得到神的圣言的问题，神的圣言藉着这个兆头只能见到一部分。那圣言只有藉着基督的降生才准备好应验了。我们必须把以斯拉记四章 6-23 节视为插入的材料。它向我们说明了撒玛利亚人如何阻碍并阻止这项工作，不仅在建造圣殿之际，更是在城墙被立起之后。因此，第 24 节应该紧接在第 5 节之后阅读。

中心思想：耶和华的殿暂时得到恢复，作为指向神内住在基督里的预言。

耶和华圣言带来的归回

自第一批犹太人被掳以来，已经过去将近七十年了。如今，以色列返回故土的时机肯定即将到来，那时。对耶和华的事奉要在迦南地得到恢复。

巴比伦帝国刚刚被玛代人和波斯人所取代。新帝国的第一个统治者是古列。这位世界性的统治者会不会允许耶和华的百姓回家？他会允许他们在迦南地重建家园吗？这只有靠神恩典的神迹才会发生。

早在此之前，先知以赛亚曾说：有一天，某位国王

将登上世界强权的宝座。耶和華會吩咐那王讓祂的百姓去。身為耶和華的僕人，他會服從。古列很可能聽說過那個預言。那句話壓倒了他；他不敢打退堂鼓。耶和華對他來說太强大了。

古列下詔通告全國，大意是說，耶和華已經指派他在耶路撒冷為祂建造殿宇。他在这宣告中承認，耶和華——天上的神——已經把天下萬國都賜給了他。**凡屬耶和華的百姓，都应该前往耶路撒冷建造耶和華的殿。**猶太人無論住在什麼地方，那地的人都要甘心樂意地為耶和華的殿獻上金、銀或其他昂貴的東西或牲畜。**就像他們離開埃及时曾經做過的那樣，猶太人曾經作為寄居者在那地生活，他們就要帶著那地居民的財物離開。**

事情按照王的命令展開了。百姓在耶路撒冷盡其所能地為事奉耶和華作出奉獻。古列王還歸還了尼布甲尼撒從耶路撒冷擄走的金銀器皿。靠着耶和華的恩典，這些器皿被重新用在原先的服事上。王把它們交給了約雅斤的儿子設巴薩或所羅巴伯（因此是大衛家的後裔）。這位所羅巴伯成了探險隊的領袖，并被公推為首領。

不幸的是，**並非所有被擄者都選擇返乡。**許多人在被擄之地都感到非常自在，并在那里繁榮昌盛。在

圣殿中事奉耶和华的愿望，在他们的生活中并不是一种吸引他们全部注意力的渴望。他们留在原地，无异于否认耶和华的圣约和恩典。

在大多数情况下，返乡的犹太人是犹大支派和便雅悯支派的成员——换句话说，就是前犹大国的家族。不过，来自其他支派的一些犹太人也和他们一同前往了。因此，百姓在迦南地重新扎根，成为以色列的十二个支派。耶和华的圣道和圣灵使那些前往的人深受感动。在这里，显而易见的是，只有靠着恩典的力量，以色列才能成为神的子民。

许多祭司和利未人都一同前往。其中有些人不确定他们的血统。所罗巴伯决定，如果有证据支持，他们就会被视为祭司，但他们目前不能在圣所中服事。百姓一旦有了一位大祭司，他就可以通过乌陵和土明向耶和华求决断。

因此，所罗巴伯希望彻底恢复神与祂子民之间的交通，以便他们可以祈求耶和华的旨意。那种完全的归回并没有实现。旧约没有恢复其完全的荣耀。百姓必须学会盼望新约，在新约中，我们可以藉着基督、藉着圣灵，享受与神的充分相通。

开始恢复对耶和华的敬拜事奉

在他们抵达后不久的第七个月，百姓如同一人，聚

集在耶路撒冷。这个国民议会，由实际的领袖所罗巴伯和大祭司耶书亚带领。他们做的第一件事就是在旧址上重建燔祭的祭坛，好叫他们可以献祭给耶和华。他们害怕住在这片土地上的人和周围的人，他们在祭坛上寻求与耶和华交通，好叫他们的信心可以得到加强。在这第七个月里，他们还庆祝了住棚节。

但这些仍然是临时的措施。他们还没有开始建造耶和华的圣殿。他们迅速采取了必要的步骤。他们有从黎巴嫩进口的香柏树。在他们抵达后的第二年，圣殿的根基被立定了。

这事完成之后，祭司和利未人就赞美耶和华，使百姓凭着信心在敬拜中与耶和华相遇。然后所有的人都欢呼并赞美耶和华。

但也有一些老年人，他们曾见过被毁之前的所罗门圣殿。他们并没有高兴地呼喊，而是大声哭号。尽管新圣殿的根基很宽敞，就像古列所指示的那样，但是所罗门时代的财富和力量在哪里？这座新圣殿会发挥什么效用呢？

那些老年人表现出来的是不信，因为真正重要的不是方法，而是耶和华的恩典。然而，那些疑虑有一部分是对的，因为修复圣殿并无法带回昔日的辉煌。

百姓必须把自己的希望寄托在基督所要显明的荣耀上。

年轻一代的喊叫声淹没了老人的哭号声。但年轻人并不了解那些日子的历史意义——这次的修复只是暂时性的。

在试探的时期犹豫退缩

在由十个支派所组成的前王国中，撒玛利亚人已经成为一个民族。他们是由留在应许地上的犹太人和被带入应许地而定居在那里的民族通婚所生的。这些撒玛利亚人听说，那些被掳归回者已经开始重建耶路撒冷的圣殿，他们便请求获准，可以帮忙修建这座圣殿。他们说，自从有人介绍他们对耶和华的敬拜之后，他们也一直在献祭给耶和華。

但他们所参与的崇拜，是对金牛犊的假意崇拜，是按照人意的事奉，而不是按照耶和華圣约的事奉。此外，这些百姓起源于犹太人与其他民族的通婚，这是耶和華所禁止的。这些人没有遵守耶和華的约。因此，所罗巴伯、耶书亚和以色列的其余族长拒绝让他们帮助重建。从那时起，撒玛利亚人就心怀苦毒，成为那些归回自己故土上的被掳者的敌人。

在撒玛利亚人的这一要求中，百姓一直遇到试探。他们会以一种纯净的形式遵守耶和華的圣约吗？他

他们没有屈服在试探之下。但他们是否真的凭信心克服了试探，还是他们的拒绝也是出于民族自豪感？如果他们都凭信心行事，他们就能够抵挡那个时代撒玛利亚人给予他们的反对和麻烦。因为他们不是出于信心行事，他们就无法应付撒玛利亚人的抵抗。撒玛利亚人贿赂古列的谋士，结果他撤回了他的恩惠与合作。复原的工作不再受到各方的赞助。由于这种反对，百姓感到灰心沮丧。他们的手变得懒散，修复的工作就暂停了。信心并没有得胜；百姓在试探面前犹豫退缩。

撒玛利亚人不仅在当时反对这项工作，而且在很久以后，在亚哈随鲁王和亚达薛西王的统治下，也反对这项工作。到了那时，圣殿的建造早已完成，百姓正忙着重建耶路撒冷的城墙。藉着上奏波斯王，奏折中指出耶路撒冷之前的叛逆，撒玛利亚人甚至使波斯王发出禁令，禁止完成城市的重建。然而，在这段时期中，撒玛利亚人所取得的全部成就，就只是暂停重建圣殿。在试探的时期，信心并没有取得胜利。

圣殿的重建

重建圣殿的工作停止了大约十四年。在那段时期中，百姓确实前往耶路撒冷参加节期，并且在重建的祭

坛上的敬拜事奉仍在继续，但对耶和華殿的热心已经十分欠缺。富人為自己盖造了華美的家园，但是百姓声称那个时期不是重建耶和華殿的时候。

然后，**耶和華差遣先知哈该。他奉耶和華的名，谴责百姓的懈怠。**惟愿他们在爱中开始修建耶和華的殿，他们就会看到耶和華乃是何等地赐福给他们。他们如今只经历到逆境，是因为耶和華不是他们生命中的首位。这个先知的信息给百姓留下了深刻印象，他们立即开始工作。

与此同时，哈该对百姓说了安慰的话。任凭他们调派的资源和人力，远远少于所罗门所掌握的一切；然而，耶和華仍以祂圣约的圣言与祂的圣灵，和他们同在。惟愿他们都有信心，他们就会看到比所罗门圣殿更大的辉煌。这个重建只是暂时的。**基督会临到这座圣殿。**祂会再次使全地成为神的圣殿。先知撒迦利亚也使所罗巴伯和耶书亚手上的工作更为有力。

百姓真的需要这种力量的补强，因为波斯王任命的总督在听说重建的工作再次开始时，就授权进行调查。他甚至要人记录下首领的名字。有人告诉他，由于百姓的罪，这座圣殿被尼布甲尼撒毁坏了。然后古列下令要重建它，但是反对的势力使这项工作

停止了。

总督上本奏告波斯国王大利乌。在这份奏折中，他告诉国王他被告知的事情，并要求进行调查，以确定所有这些事情是否属实。果然，在档案馆里发现了一份文件，里面讲述了古列的法令。然后大利乌命令他的总督尽一切可能协助重建。任何不服从这项敕令的人都会被吊死。

大利乌甚至写道：“若有王和民伸手更改这命令，拆毁这殿，愿那使耶路撒冷的殿作为祂名居所的神将他们灭绝。”大利乌以这些话承认了以色列的神。他还要求在耶路撒冷的祭司，代表他自己和他的众子祈祷。以色列再次领受这份尊荣，成为为世界福祉祈祷的祭司国度。

因为耶和華恩待祂的子民，圣殿的重建才有可能完成。在大利乌统治的第六年，百姓以适当的献祭行了奉献圣殿的礼。后来，**在指定的时间，百姓以极大的喜乐庆祝逾越节。**他们在耶和華里面欢喜快乐。惟愿他们不仅仅信靠圣殿、信靠自己对耶和華的事奉！惟愿他们继续期待那一位的到来，所有的预言将要在祂里面应验；神会在祂里面，把祂全部的恩惠赐予祂的百姓！

第一二一章 恢复律法（以斯拉记七-十一章）

背景及要点

以斯拉是一名文士，但不是这个词后来才有的贬义。他娴熟摩西律法，并且是旧约圣经书卷的编纂者。以斯拉的时代是一个过渡时期。在被掳之前，百姓一再犯了偶像崇拜的罪行——但在被掳之后就不再如此了。如今律法将在以色列得胜。这种变化尤其是因着以斯拉的工作。在那之后，不幸的是，百姓陷入另一种罪恶之中——想要藉着遵守律法来寻求他们的义。

显然以斯拉从巴比伦来到了耶路撒冷，以确保律法在被掳归回者的生命中得到恢复。因此，可以看出，在所罗巴伯和耶书亚的领导下，从巴比伦返回的第一批被掳者，主要的动机是对自由的渴望。

藉着以斯拉，百姓要受耶和华的义的管束。藉由这种方式，以斯拉就是基督的一个预表，祂把我们从律法中释放出来——前提是在这个语境下，我们只把律法视为一种控制和约束我们的力量。基督藉着把圣灵放在我们里面，并将律法写在我们心上来做到这点。然而，在这样做的过程中，祂在我们里面恢复了律法的义。

以斯拉与百姓的罪认同，并且认罪，仿佛他们的罪

就是他自己的罪一样时，以斯拉仍然是基督的一个预表。在以斯拉记第九章的认罪，从以斯拉内心的最深处上升到神那里。以斯拉感到惊恐，如同基督在客西马尼园中充满了恐惧和深深的痛苦（可十四33）。

以斯拉着手清理以色列的外邦妻子。作为基督的一个预表，他清除了他的禾场（见太三12；路三17），并以一种不遗余力的热情行事。对他来说，这句话也同样适用：“我为你的殿心里焦急，如同火烧”（诗六十九9）。

外邦妻子和她们的孩童们一起被送走了。我们在新约圣经中读到：“不信的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因着丈夫成了圣洁；不然，你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了”（林前七14）。然而，在旧约圣经里，百姓必须按照利未人的条例，在礼仪上奉献给神——作为神子民之圣洁的影子。在这里，击打以色列的刀剑（译按：见斯九7，新译本；和合本作“杀害”）是一个预表，指向将要击打基督的刀剑。事实上，它藉着孩童们击打了以色列自己的血肉之躯。

中心思想：律法的义得着恢复。

上耶路撒冷

波斯王允许神的百姓返回自己的故土时，许多人在所罗巴伯和耶书亚的领导下归回了。但是还有许多在巴比伦昌盛富有的人选择留在那里。尤其是许多祭司和利未人留在被掳的土地上。第一次探险的成员显然更关心的是脱离被囚，获得自由，而不是恢复神在祂百姓生活中的公义和律法。

因此，神在留下的人当中兴起了另一种灵。耶和華特别通过祭司以斯拉这样做。**以斯拉对耶和華的律法充满了热情，并希望看到律法在神的犹太子民生活中得到恢复。**

他显然认为，许多祭司留在巴比伦是一个耻辱。因此，他想特别唤醒祭司、利未人和圣殿的仆役。他希望把这些人带到耶路撒冷。

他提前把他的计划告知波斯王亚达薛西。神把它放在王的心中，使他全力支持这些犹太人。王亲自送给以斯拉一份贵重的礼物，包括金银以及一些来自王室府库的金银盘子和碗。以斯拉甚至被允许征集住在这片土地的居民的奉献。他还可以请那些仍留在原地的犹太人提供他们的礼物，以便在耶路撒冷修复耶和華的殿。藉着这种方式，他收集了一大笔财宝。

王还向以斯拉提供了一队步兵和马兵，以便穿越荒

凉的地区。但以斯拉此行的目的是恢复耶和华的公义。这种公义会成为保护他的盾牌。因此，他拒绝了皇室的护送。

在第一个月中，以斯拉招聚了所有打算和他同去的人。事情很快就变得明朗了，虽然有很多祭司，但利未人却寥寥无几。以斯拉再一次向利未人发出呼吁。这一次神抓住了他们的心，许多人来了。

以斯拉确保他精确地计算了他收到的财宝。他把宝藏放在他为此目的而特别拨出的十二位祭司的手中。他们要承担保护它的责任。这不是以斯拉的私人财富，而是耶和华的宝藏。然后他们开始了他们的旅程。

在许多星期的旅程中，耶和华保守他们的安全。他们带着所有的财产，抵达了耶路撒冷。财宝被重新计算并称重；似乎没有什么丢失的。以斯拉还带来了王给总督们的一封信，命令他们提供以斯拉所需要的一切帮助。在耶路撒冷举行了一场盛大的奉献礼，在耶和华面前献上感谢祭。

耶和华把住在耶路撒冷的人的善意赐给以斯拉。他们没有问这个来自外国的人，为什么应该告诉他们什么是律法；他们只是顺服他，把他当成如同是神派来的人一样。

主耶稣基督也同样来到我们身边，恢复神对我们生命的要求。我们现在应该把祂当成陌生人拒绝祂，还是应该承认祂是神所差来的那位？

承认罪咎

一段时间后，几位官员来到以斯拉面前，并告诉他，许多犹太人与生活在这片土地上的异教徒家庭的女儿结了婚。藉着这种通婚，百姓再次拒绝了律法，并否认了他们作为神的子民所拥有的特殊品格。

以斯拉听到这个消息时，他撕裂衣服，拔下头发和胡须。当他想到罪的权势和因着罪而必将到来的审判时，他感到震惊，心中充满了恐惧感。

以斯拉明白，罪不仅仅是百姓的罪；这也是他的罪。
他把这个罪完全担在自己身上，因为他属于那群百姓，并且是其中之一。主耶稣也与我们成为一体。祂把我们的罪孽担在自己身上，并感到震惊，特别是在祂进入客西马尼园的时候，祂开始充满了恐惧和深深的痛苦。在十字架上，神离弃祂的时候，祂忍受了我们的罪恶所带来的恐惧。

以斯拉在万分惊恐中坐着，直到献晚祭之时。虽然官长对他说话，他却听不到任何声音。在他内心深处，是在代表百姓受苦。

最后他终于起身，在耶和華面前跪下，伸手向天，

并祈祷说：“我的神啊，我几乎不敢出现在你面前，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。从我们的列祖直到今日，我们的罪恶甚重。你使我们被掳。如今你又再次赐给我们一些亮光，开始复兴。但我们又一次离弃了你的诫命。你现在会保留那可能会吞噬我们的忿怒，以致没有一个剩下逃脱的人吗？无人在你面前站立得住。”

以斯拉谦卑自己，因为他与百姓的罪恶认同。基督也降卑自己，屈服在地狱最深的耻辱和痛苦之下。以斯拉献上这个祷告时，他自己正在顺服神的审判。

清理禾场

这种认罪对百姓起了很大的作用，许多人加入以斯拉，一同认罪。透过他的认罪，他们看见了一线希望。他们意识到，这个被彻底粉碎的人，已经触到了神的怜悯的深处。事实确实如此，这事之所以可能，是因为基督的灵在以斯拉身上，完全是因为祂被粉碎在十字架上，祂的灵才能为我们打开神的怜悯的深处。

百姓还说，他们已经准备好要与他们的罪孽分道扬镳了。对此，以斯拉心中充满了一种毫不妥协的热情。这也显明了基督的灵如何在他里面，因基督为神的殿心里焦急，如同火烧。我们必须承认我们的

罪孽，然后离弃它们。因此，以斯拉在犹大全地发出一项通告，即所有的人都要在三日之内聚集在耶路撒冷。

在三日之内，他们都聚集在那里。时值冬季，又逢雨季，但这都没有让以斯拉退缩。百姓在倾盆大雨中站立在以斯拉面前——所有的人。

以斯拉对他们说话。他们因为寒冷和下雨就身体发抖，但他们也在藉着以斯拉来到他们面前的耶和华圣言的能力之前战兢。

很少有人抗拒；百姓被这种能力所胜过。然而，他们确实主张，洁净百姓不可能在一天之内完成。他们要求以斯拉指派一个委员会，所有与外邦妻子通婚的人都要出现在这个委员会面前。

这事完成了。外邦妻子连同她们的孩童都一起被送走了。然后在以色列中有哭泣声，因为家庭被拆散了。由于拒绝律法的百姓的罪恶，这种苦难落在那些妻子和孩童身上。律法的公义必须在以色列得到恢复，好叫以色列能再次成为一群圣洁的国民，一群分别为圣的百姓。

神的约仍然局限在以色列境内。其他列国仍然无法分享这个圣约。同样地，这种情况要求基督的降临，藉着祂，以色列和列国之间隔断的墙会逐渐消失，

以至于其他列国也能够分享神的圣约。

以斯拉此时施行的分离措施是**我们必须与罪分离**的记号——也是在基督里胜过罪的记号，祂亲自与我们的罪认同。一把刀穿过了祂的灵魂，就像一把刀穿过这里的以色列一样。藉着祂受苦的能力，我们必须洁净自己的罪。

让我们为此感恩：神就是为了这个目的而差遣基督来到我们这里。我们必须学会信靠祂。然后祂也会唤醒祂在我们身上的能力。

第一二二章 一个见证人（以斯帖记一-十章）

背景及要点

以斯帖（哈大沙）记实际上是末底改记。我们在这卷书的册后一章读到，末底改“在犹大人中为大，得他众弟兄的喜悦，为本族的人求好处，向他们说和平的话”。末底改的一切行动，从以斯帖记的开头到结尾，都要从这个角度来看待。他在宫廷里搜集新闻，并尽可能地努力与宫廷保持联系。他做这一切，都是为了他同胞的福利，他心中念念不忘的就是他们。在这方面，他是基督的一个预表。

以斯帖记描述的事件，很可能发生在许多被掳者归回自己的故土之后。以斯拉记描写了那次归回。因此，以斯帖和末底改的故事，可能应该放在以斯拉记和尼希米记所讨论的事件之间。

许多被掳者显然为自己在被掳的土地上营造了舒适的生活，并在其他人离开前往耶路撒冷时，选择留在那里。因此他们乃是活在不顺服之中。尽管如此，耶和华仍纪念他们，并藉着末底改赐给他们一个拯救者。

许多留在后面的人，后来被吸纳到其他民族当中。但现在这些犹太人再次被置于列国之中，成为见证人。犹太人仍然是耶和华特殊的百姓，为了祂的名

的缘故，他们的生命受到了威胁。基督在地上的工作完成之后，犹太人的这种特殊意义就结束了。日后对犹太人的集体屠杀，不应该被视为对神的百姓的攻击，也不应该被视为对哈曼及其动机的认同。二十世纪对犹太人的迫害是由其他动机所驱动的。中心思想：为了祂的名的缘故，耶和华的民被安置在列国中作为见证人。

与宫廷的第一个关联

并非所畜被掳的耶和華百姓都利用这个机会返回自己的故土。显然他们在被囚的土地上过得很富裕。尽管他们并没有完全忘记耶和華的圣约、应许和律法，但圣约显然并没有统管他们全部的人生。他们的生活并没有被一种全心投入的渴望所驱动：渴望耶和華在祂的殿里启示祂的恩典。因此他们乃是生活在不顺服当中。尽管如此，耶和華还纪念他们；祂并没有废弃与祂不顺服的儿女所立的约。

在那些日子里，亚哈随鲁（亚达薛西）是玛代波斯帝国的王。他一旦获得了巨大的权势，就想要对希腊人发动一次重大的远征。在这方面，他在首都书珊召集了国境内所有的权贵。他用了一百八十天，与他们讨论他的计划。最后他对事情的进展非常满意，以至于他为书珊所有的人民摆设筵席，一个持

续了七天的筵席。在皇室的光彩中，他与大大小小的臣民坐在宴会桌旁。皇后瓦实提也与妇女共进晚餐。

在筵席的最后一天，晚餐结束的时候，王希望王后出现，并向那里的每个人展示她的美貌。这违反了礼俗。有时候，妇女确实会与男士共进晚餐，但是在晚餐结束并开始大肆饮酒时，那些尊贵的妇女们会退出。如今，喝醉酒的王想要在晚餐结束时把王后带出来。因为瓦实提是一个有品格的女人，她拒绝了，或许是盼望国王在面对她坚定的态度时会收回成命。

但国王感觉受到了羞辱。所有这些荣耀的日子，如今都要败在这个女人手中而结束吗？他征求了谋士的意见。在和他们商议过后，他们的发言人表示，瓦实提不仅得罪了国王，还得罪了所有的贵胄和国度中所有的民族。如果王后可以不顺服却没有遭受惩罚，那么所有的妻子都会反抗他们的丈夫，帝国就会分崩离析。

这些谋士是在奉承国王；他们不敢勇敢地站起来，指正他所犯的错误。他们提议废除王后，撤销她尊贵的地位。所有这一切都应该经由皇家敕令来实现，作为玛代人和波斯人的法律，是无法撤销的。他们

担心王会在后来改变他对瓦实提的看法，然后他们就要面对瓦实提的忿怒。王听从了他们的建议，瓦实提被废，她尊贵的地位被永久撤销了。

很可能是在这些事件之后，亚哈随鲁王展开了他对希腊人所计划的远征，这次远征持续了三年，并以失败告终。亚哈随鲁王班师回朝后，想要忘记他的耻辱和失败。然后他想到了瓦实提，并对事情竟然会这样发展表达了他的悲痛。他的臣仆建议他，在他巨大的帝国中招聚许多美貌的处女。这些处女将会被带到书珊城的后宫，在那里，王将要选择最美貌的处女，立她为王后。

在那些日子里，有一个名叫末底改的犹太人，他每天都在宫廷附近出没。末底改非常关心他同胞的福祉，并不断想要知道宫廷上发生的事。他想尽一切可能让他们受益。

这位末底改收养了他的堂妹，他叔叔的女儿，把她当成自己的女儿看待。她的年纪比他小得多，并且他确保到她会被包括在将被呈献给王的少女中。她的波斯名字是**以斯帖**，意思是**星星**；她的希伯来名字是**哈大沙**。如果她能成为宫廷的一部分，并且获得被选为王后的荣誉，末底改将会取得有力的地位，藉着她代表他的同胞采取行动。

末底改的行动，其背后的动机是希望能向他的同胞提供帮助。神的子民的福祉，是他念兹在兹的。这种渴望是出于圣灵的，但末底改企图实现他渴望的方式却不是出于神。他怎敢把以斯帖交给这种异教的生活方式呢？

在他吩咐以斯帖不要告诉任何人她是犹太人时，他正在追求一条错误的路线就已经很明显了。毕竟，犹太人是一个受人仇视的民族。这也意味着以斯帖不能告诉任何人她是末底改的堂妹。但是，神甚至统管着人的邪恶计谋，并利用它们来执行祂的计划。以斯帖被提升到王后的位置，而末底改希望他能够透过她影响朝政。

大约在同时，**末底改发现王的两名侍从有叛逆的计划**。两人谋划要杀死国王。末底改把这些密谋告诉以斯帖，她就奉末底改的名告诉王。末底改必定是希望能通过这种方式在宫廷上获得某种职位，但他却大失所望。没有人注意到他。耶和華有时可以让我们等候，即使我们心中有祂的名的好处。藉着等候，末底改正在被炼净。

威胁

亚哈随鲁王使哈曼担任他的首相——他的地位在整个帝国中仅次于王——并下诏说，他要获得像王一

样的尊荣。每当哈曼进入或离开皇宫，每个人都在他面前跪拜。末底改是唯一一个没有跪拜的人。这个在耶和华面前跪拜的犹太人，因着耶和华的恩典，凭信心得到了自由，拒绝向任何人表达这种卑微的态度。王的宫廷侍从问他为什么违背王的命令时，**他承认，作为一个敬畏神的犹太人，他拒绝这种卑躬屈膝的态度。**比起禁止以斯帖说她是犹太人，末底改在这一点上更加进步了。现在，从他的行动可以更多看见他对耶和华的相信顺服。

宫廷的侍从把哈曼的注意力转移到末底改身上，看看末底改是否能够胜过哈曼。他们对这场冲突感到高兴，这是一场生死攸关的斗争。哈曼可能忽略了末底改，但是末底改的抵制使他怒气填胸，因为末底改是一个犹太人，属于那个特殊却又讨人厌的民族。**哈曼要藉着寻找毁灭所有犹太人的方法来寻求报复。**

他很快就准备好了他的计划。他想把它们展示在王面前，但他知道，他正在与那个民族和那民族奇特的神进行一场殊死战。因此，他和他的妻子及其谋士一起在他的房子里掣了许多签（普珥〔purim〕），看看众神表示哪个日期有利于执行他的计划。没有众神的指示，他不敢迈出第一步。签在一年的第一

个月就抽了，但神明指示最后一个月是最有利的时间。

哈曼没有推迟在王面前展示他的计划。他的仇恨使他采取行动。他向王讲述了散居在王国各省的一个特殊民族，一个有自己律法（神的律法）的民族，这些律法与王国的律法互相冲突。他提议向各省发布一项法令，要在十二月十三日灭绝所有的犹太人。由于受害者的税收减少而遭受的损失，将由被扣押的战利品完全弥补。哈曼保证，这份战利品很大的一部分，最终会留在王的府库中。

国王很可能已经感觉到，这个计划的背后有着私下报复的渴望，他说他会允许他的宠臣攻击犹太人，并夺取他们的财富。他把戒指给了他，以封印所要求的诏书。文书通过驿卒传送到王国的所有省份。再一次，为了祂的名的缘故，耶和华的百姓处于危难之中。耶和華现在会撇弃他们吗？为了祂的名和祂的约的缘故，祂把他们当作一个奇妙的见证，安放在世上。

末底改的介入

无论在哪里听到王的诏书，它都引起了极大的骚动，特别是在犹太人中间。书珊的百姓特别感到困惑。末底改披上麻衣、洒上灰尘，走到御门入口。由于

任何穿着麻衣的人都不被允许进入御门，以斯帖在听见末底改正在做的事情时，给了他其他的衣服，但被他拒绝了。然后她就吩咐了王的太监（这位太监被指派要伺候她），去问末底改他为什么要哀悼。作为回应，末底改向她通报了王的诏书，并把一份诏书副本交给了以斯帖。他甚至告诉她，哈曼为灭绝犹太人而应许捐入王库的确切金额。最后，**他嘱咐她进去见王，并为她的同胞求情。**

以斯帖在这个使命面前退缩了。她现在是否要透露她是个犹太人，并因此被王嫌弃吗？过去的三十天，她没有被他传唤过。王对她的感情是否已经冷淡下来？此外，没有人可以不冒着被治死的风险擅自去见王。

以斯帖拒绝了。但是末底改向她发话告诉她，**她不应该以为她会因为她是王后而幸免。**如果她拒绝了，**耶和华肯定会为祂的百姓提供除她之外的拯救。**审判只会击打她。而且她应该问自己，耶和华是否有可能为现今的机会而把她放在宫廷上。

在这些论点面前，以斯帖屈服了。她把自己献给了耶和华的目标，并承诺她会在两天后去见王。与此同时，书珊的所有犹太人都应该和末底改一样，在耶和华面前禁食谦卑自己，并且为她祷告。她和她

的宫女也会做同样的事。然后，她若死了，就死吧。耶和華可以讓她滅亡，却仍舊為祂的子民提供拯救，或許是通過她的死亡。無論如何，她會把自己奉獻給耶和華的理想。

在這種心境中，以斯帖進去見王。他看到她的時候，就向她伸出權杖，作為他很高興見到她的象徵。王對她非常滿意，以至於他應允賜給她任何她要求的東西，甚至是他王國的一半。支付給王的偶像崇拜式的尊榮，確實把他與他的百姓分開了。但是，**通過耶和華對祂子民的恩惠，以斯帖能夠向君王為他們代求。**

以斯帖不太敢提出她的要求，這樣會揭露出她是個猶太人。那天晚上，她只要求王和哈曼一起和她共進晚餐。他們這樣做了。即使在這個筵席上，她也還不敢提出要求。相反，她問王，他和哈曼第二天晚上是否會再一次和她一起用餐。那時她就會告訴他，她真正想要的是什麼。但她的計劃是確定的。她只是在等待最合適的時機。

哈曼興奮地從筵席回家。但在宮門口，他看到了末底改，就是那個不在他面前跪拜的人。哈曼暫且克制自己。他回到家時，他向他的妻子和朋友吹噓他所獲得的特殊待遇，但他也對末底改的態度表示沮

丧。在他的妻子和朋友的建议下，他立了一个绞刑架。在那里，他会把末底改绞死。末底改将成为犹太人中的一个特别的耻辱。哈曼的仇恨转向了末底改，特别是因为末底改是他同胞中的第一人，并且是他们的维护者。同样地，仇恨也是特别针对基督。

拯救者的高升

在与以斯帖共进的第一次和第二次筵席之间的夜晚，亚哈随鲁王无法入睡。因此，他吩咐人把他王国的历史记录读给他听，特别是那些关于他自己统治的记录。从这些记录中，他了解到王的两位太监要暗杀王的阴谋——被末底改揭发的暗杀阴谋。然后国王询问了末底改为此得到的奖赏。他听说没有给予奖赏时，王决定仍然会给予他奖励。

到了早上，哈曼被要求就这个问题提出建议。哈曼以为自己是那个值得被尊荣的人。因此他提议，王所喜悦、尊荣的人，要穿着皇室长袍，并骑着国王所骑的马，在城市广场公开接受尊荣。于是，这个荣誉落到了末底改身上。哈曼本人被命令领着末底改穿过城市街道，大声喊道“王所喜悦、尊荣的人，就如此待他！”

哈曼在悲伤且被彻底羞辱之余，回到了家中，并告诉他的妻子和他的朋友，他发生了什么事。然后他

们都变得害怕，并对他说：“在末底改面前，你开始败落了；他若是犹太人，你就不能胜过他；你终必会在他面前败落。”在这里，他们承认神的子民及其领袖有一些特殊之处。同样，中保基督的高升有一天会令祂的敌人感到惊恐。

哈曼还在与他们交谈时，王的侍从抵达那里，要接哈曼到伊斯帖的筵席。在晚筵时，王问伊斯帖她的要求是什么，并承诺，即使是他王国的一半，他也会批准。王显然特别宠爱她。伊斯帖被他的态度所激励，藉着这种态度，她明白祷告得到了应允。她如今终于敢提出她的要求。她为自己的性命乞求，藉此表明她属于犹太民族。与此同时，她也为她同胞的性命乞求。她说，如果只是打算让犹太人作奴隶，她就不会提起这件事。国王没有立即明白她的意思时，她指出哈曼就是那威胁她生命的人。哈曼惊恐万分，因为他意识到那反覆无常的国王的情绪，现在会转而反对他。王会因为他邪恶的意图而恨他。于是王带着盛怒起身，走进御花园。他回到酒席时，发现哈曼伏在伊斯帖所靠的榻上，乞求饶过他的性命。这是不合礼法的行为，使王更加生气。他立刻判处哈曼死刑。王被告知哈曼为末底改立了一个绞架时，**他命令把哈曼自己吊死在上面**。如此，哈曼

妻子和朋友的担忧就得到了应验；他在末底改面前败落了。

王任命末底改担任首相，取代哈曼的位置；以斯帖已经让王知道，末底改与她的关系。哈曼的家产，王原先给了以斯帖，如今被移交给末底改，好叫他拥有一座适合他身分的宫殿。那在神手中的历史的末了，将会带来中保基督的高升。

拯救

以斯帖随后请求国王撤销哈曼的命令。她怎么能忍受看到她的族人遭到灭绝呢？王很高兴地向她伸出他的金杖，但他无法撤销玛代人和波斯人的法律。然而，他把这事留给末底改，让他在可能的范围内，做任何可以做的事情。

末底改找到了一个解决办法：在帝国的一百二十七省颁布一项皇家谕旨，大意是说，允许犹太人团结起来保卫自己，并杀死所有攻击他们的人。他们也将蒙允许，把攻击者的财产据为己有。那个法令向整个王国明确表示，王所偏爱的人已经转变，他现在正在保护犹太人。有关哈曼的败落和末底改的高升的消息，证实了这一点。末底改用与哈曼担任首相时相同的仪式出入宫廷。

整个书珊城都欢呼雀跃。显然，哈曼的施政充满着

武断和恐怖。书珊城和整个王国的犹太人都充满喜乐。神的恩典之光再一次穿透出来，照在他们身上。许多来自异教的民族与以色列联手；他们害怕犹太人可能会对他們下手，与他們联合，就可以得到安全。惟愿犹太人把这种拯救视为神对祂子民的恩惠的证据！

在最后一个月的第十三日，即被指定为灭绝的日子，犹太人动员起来，并击败了他们的敌人。没有人能抵挡他们。为了末底改的缘故，在所有省份中，犹太人都得到拔擢。在书珊城，犹太人的五百名敌人被杀，包括哈曼的十个儿子。尽管私人的报复在这场屠杀中扮演了一定的角色，但**犹太人正在对那些仇恨耶和華的人施行祂的审判**。他们不是为了个人利益而杀人，从一个事实就可以很明显地看出：即使他们有权这样做，但他们并没有夺走死者的财物。第二日，犹太人在整个王国庆祝他们得到拯救。但那天，在伊斯帖的要求下，书珊城的复仇仍在继续。另有三百人被杀，哈曼十个儿子的尸体被绞死在绞刑架上。迫害犹太人的罪行必须被彻底消灭，好叫犹太人能够自由地生活。在书珊城，犹太人在当月的第十五日庆祝。

末底改描述了这段历史。从那时起，在末底改和以

斯帖明确的命令下，犹太人都会在每年最后一个月的第十四、十五日举行庆祝活动，以纪念这次的拯救。这个名为“普珥节”的庆祝活动至今仍在举行。甚至对不顺服祂的人来说，神也已经显明了祂的恩典，即赦免罪恶的恩惠。

末底改担任首相来事奉王。在他的高升中，他没有忘记他的同胞。藉着强而有力的纽带，他与他的同胞保持紧密的关联，他的同胞也与他保持紧密的关联。他的整个施政都是为了他同胞的福祉，他不断在王的面前为他们辩护。

这令我们想起了我们的中保，祂在高升中不断地记念祂的子民。祂手中也握着对万有的权柄。在祂的主权统治中，祂心中不断考虑到祂子民的最佳利益。末底改只不过是那位中保的一个预表。为了那位中保的缘故，神在末底改的时代向祂的子民显明了祂的恩典。犹太人在庆祝普珥节的时候，惟愿他们会明白这点！让我们注目仰望我们的中保・祂总是记念祂的百姓。

第一二三章 神的城暂时修复（尼希米记一-十三章）

背景及要点

所罗巴伯和耶书亚重建了圣殿，以斯拉确保律法的权威得到了恢复。现在尼希米努力复原城市，管制犹太人的社会和政治生活。耶路撒冷城墙得到重建，城市变得安全。它也有人居住了。社会的不公不义，例如富人对穷人的压迫，被耶和华圣言的力量所消除了。

然而，即使这种恢复也只是暂时的，正如我们从尼希米及其同工的抱怨中看到的那样，他们抱怨说，他们是外邦君王的奴仆（[尼九 36](#)）。这种暂时的复兴显明，生命还需要藉着基督得着完全的救赎；靠着基督，生命的所有关系得到了保存。尼希米所采取的措施是一个预表，指向在神的国度中可以找到的公义。

这清楚地向我们显明，尼希米是基督的一个预表。尽管遭到反对，他还是奋力完成了修复的工作。

尼希米反复指出他的义，是可以理解的。他的意思不是诉诸于行律法的义的基础。当他祷告说：“按我的公义記念我”时，他并没有为自己为百姓所做的一切求一份奖赏。用“記念我”这句话，我们听见的是在以下的意义上，为祝福临到百姓身上而祈

求：“神啊，请看他何等地不顾念自己，却为自己百姓的福祉而献身。愿神因此垂听他的祷告。”在这整件事当中，中保的心在尼希米里面说话。基督的灵活在他里面，只有祂才有完美的义。基督是为百姓舍了自己的人。

中心思想：神的城暂时得到恢复，作为指向神国度的一个预表。

建造者的到来

在以斯拉带领的改革之后，由于来自撒玛利亚人一方的仇恨，犹大和耶路撒冷的百姓再次遭遇到很大的反对。他们已经开始重建耶路撒冷的城墙，但是亚达薛西王下令要求停止建造。显然，以斯拉已经退出了公众生活。他是一名文士，忙着收集并检查构成旧约圣经的书卷。

在那些日子里，有一位名叫尼希米的犹太人，是亚达薛西王宫廷的酒政。**他是坚定持守耶和華圣言的信徒。**这位尼希米收到了一个人从耶路撒冷传来的信息，说到百姓和那城的悲惨状况。他深感震惊，决定向国王求情，支持耶路撒冷。

他等候了几个月，在祷告中准备自己，他的不断恳求是基于神赐给祂百姓的应许。耶和華不是曾应许，祂会把祂的子民从四散之地招聚回来，并再次在耶

路撒冷赐予他们荣耀吗？他还祈求耶和華把王对他的怜悯放在王的心中。毕竟，即使王也是这样的一种人：他的心可以被耶和華所带领。

有一天，尼希米在履行他作为酒政的职责时，王问他为什么如此伤心。王不习惯看到他的愁容。尼希米不得不说是有什么让他如此沮丧。他恐惧战兢地告诉王，是他列祖坟墓所在那城的荒凉光景令他伤心。

当王问他想要求什么时，尼希米的心向神求救，回答王说，他希望王差遣他到耶路撒冷重建那城。这个请求是何等危险！下令停止建造的正是亚达薛西王本人！

很显然，王正在思考这个请求的时候，王后就坐在王的身边。她的出现很可能有助于使酒政获得偏向他的回应。尼希米必定是非常紧张地等候着！但神感动了王的心，在尼希米定出他请假的时间后，王同意了这个请求。

一队马兵护送尼希米抵达了耶路撒冷。他手持诏书，其中规定省长们要为尼希米的建筑计划所需的一切提供帮助。那位奉耶和華的名重建耶路撒冷的人已经抵达了！他是由神亲自赐予的。同样，神也把基督赐予我们，以恢复我们的生命。

城市的建设

尼希米并没有让这个城市的贵胄和官长们知道他到来的原因。首先，他想自己进行调查。经过几天的休息，他在晚上出了城门，只有几个人陪同察看城墙的状况。显然，这是一个月光皎洁的夜晚。他在四处都发现被拆毁的城墙。在某个地方有太多的碎石，甚至连他骑的马都无法通过。

他回来之后，就把市政官员和贵胄们招聚在一起，并指出城墙可悲的光景。现在他把此行的目的告诉他们。他还告诉他们，神如何感动王的心来支持他。尼希米说的这些话语抓住了百姓的心。耶和华的灵使他的话充满能力。百姓看见神的恩典再次转向他们。因此他们立即准备好要开始工作了。

尼希米一开始的秘密行动是很有智慧的，这很快就变得明显了。住在迦南地及其附近地区的列国统治者，在听见有关该活动的谣言时，就来到了耶路撒冷。他们嘲笑尼希米所做的工作，并指控他背叛王。尼希米在回答时，只说天上的神会使这项工作亨通。犹太人会继续建造。他们的敌人为他们所投入的这项工作鄙视他们，因为没有任何事情可以把他们与耶路撒冷联合在一起，或者与神赐予这座城市、启示给这座城市的恩典联合在一起。

在尼希米的监督下，工作继续进行。每个人，无论

贵贱，都参与其中；每个家庭都把城墙的一部分当成自己的责任。平安必将返回耶路撒冷，那里的生活将得到恢复。

尼希米是基督的一个预表，祂使生命变得安全并恢复生命。然而，在祂的事奉中，我们都必须在彼此密切的相交中工作，以恢复生命，使它再次成为神的公义在其中得胜的生活。然后就会有平安。

只有少数领袖拒绝参与。他们高高在上、权势过大，以至于无法成为神赐给祂百姓恩典的仆人。多么可憎啊！幸运的是，还有其他加倍努力工作的人。连妇女也帮忙工作。

尽管存在敌意，但仍有进展

来自犹太人敌人的仇恨越发增长。在耶路撒冷内部，有些叛徒向敌人通报了发生的事。发生这种情况，是因为一些敌人与耶路撒冷的妇女结了婚。

为了攻击尼希米和他的手下，敌人策划了一个阴谋，但计划泄漏了。因此尼希米把他的人武装起来。其中一半担任武装警卫；另一半是建筑工人，但他们腰间佩着刀。那些搬运砖块的人一手拿着长矛。尼希米的人同意，当他们听到号角声的时候，他们都会动员起来保卫这座城市。

尼希米并没有因反对而沮丧。他的信心挺过了这次

试炼。他还鼓励百姓，说神会为他们争战。他的信心并非徒劳，因为当敌人得知他们的阴谋泄露出来时，他们就退缩了。然而，**保持警惕是至关重要的。**尼希米和紧跟着他的人，日夜都不脱衣服。尼希米把自己完全献给他的同胞和他的工作。始终在他里面的是基督的灵，祂在更高的意义上为祂的百姓献上了自己。藉着祂的信实，基督忍受了所有的敌意。

恢复社会正义

尼希米仍然必须克服其他困难。一些百姓遭遇到极大的需求，因为有很多人被赶出了田地。此外，农耕似乎遭受了一些挫折。百姓开始抱怨。富人在压迫穷人，尽管所有的人，作为神百姓的肢体，都是兄弟。

有三类人在抱怨。**那些没有财产的人被迫把他们的儿女卖身为奴。**这种苛刻的习俗受到富人的鼓励。然后有些人不得不卖掉他们的财物以偿还债务。最后，有些人为了能够满足波斯王所施加的纳贡要求，已经用他们的货物抵押，借出贷款，并且不得不付出如此高额的利息，以至于他们实际上什么都没留下。

这令尼希米十分痛苦。他把富人召集起来并指责他们，因耶和华的百姓为了富人的缘故再次遭到异教

徒的诽谤。很明显，公义并没有在神的百姓中得胜，而且他们的生活受到了压迫。

尼希米的话再一次抓住了百姓的心，他们承诺采取不同的行动。他叫他们起誓。在他们起了誓之后，他抓住他的长袍，作成一個袋子。然后他让衣服落下来，打开袋口。他抖一抖那个袋子，然后说道：

“凡不成就这应许的，愿神照样抖他离开家产和他劳碌得来的。”全体会众都说阿们，并赞美耶和華。他们都对如今即将到来的解放感到高兴，他们也信守他们的话。

尼希米不接受他作为波斯王总督的任何俸禄。他本人为建造城墙的工作做出了奉献。此外，在他席上吃饭的大约有一百五十人——从四围外邦中返回的犹太人（[尼五 17](#)）。他祷告说：“我的神啊，求你記念我为这百姓所行的一切事”（[尼五 19](#)）。他希望耶和華注意到他完全正直地为百姓所做的一切，注意到他并没有寻求自己的利益。他希望神記念他是百姓的首领，意思是说，神会赐福给他为他们所采取的措施。

这使我们的思绪转向基督，祂为自己的百姓献上了自己，并没有寻求自己的利益。基督在祂的国度中也打算恢复社会公义。

更新圣约

在重建城墙的第七个月，所有人聚集在耶路撒冷庆祝**住棚节**。在这个节期中，以斯拉向众民宣读了律法，利未人向他们解释了律法的意义。以斯拉再次走到了最前方，在尼希米身边。

宣读律法给百姓留下了深刻的印象，他们开始为自己的罪行哭泣和哀悼。以斯拉和利未人告诫百姓，告诉他们不要在节期中哭泣，而要享受耶和华的恩惠。藉着在耶和华里喜乐，他们的力量会得到加强。自约书亚时代以来，他们第一次用树枝搭建的小棚子庆祝这个节期。

禁食结束之后，他们举行了一天的禁食和祈祷，这一天他们藉着谦卑的祷告，在耶和华面前承认他们的罪。然后他们重新与耶和华立约，承诺要行在祂的道路上。他们不会与其他列国混杂在一起，他们会守安息日。他们应许要为耶和华的殿做出奉献，祭司的服事也会受到管制。

在这一切当中，尼希米为他们树立了榜样。他是基督的一个预表，祂想要一次又一次地更新神与祂子民之间的圣约。在那些日子，以色列人仍然被迫哀叹他们还没有到达完全自由的地位，他们仍然要向波斯国王纳贡。以色列的这种恢复也只是暂时的。

旧的约即将终止。那些日子的情况呼求基督的降临，基督要带来完全的恢复和完全的自由，脱离罪的权势。

奉献城墙

重建城墙共花了五十二天。由于来自犹太人敌人的仇恨，这些日子充满了紧张。百姓不可能长时间忍受这种紧张。

在此期间，敌人不止一次地企图引诱尼希米到耶路撒冷以外的地方，藉口是有人在波斯宫廷上为他挑起争端。难道他们不应该一起商议，看看可以做什么吗？有一天，有人试图说服他躲到圣所里，告诉他，他的生命危在旦夕。尼希米看破了所有这些诡计，总是拒绝。在他被告知要逃到圣所时，他回答说 he 并不担心自己的性命，也不会犯下进入圣所的罪。敌人一次又一次地企图阻止城墙的修建，削弱尼希米在百姓当中的权威。但尼希米为了工作本身而行色匆匆，因为他向波斯王承诺他会回来。

耶路撒冷的城墙现在恢复了以前的状态。于是耶路撒冷再度成为一个大城市。但居民的人数很少。因此尼希米就把百姓分组，并吩咐他们当中一些人住在耶路撒冷。通过这种方式，这城再次成为人口稠密的城市。

可以奉献城墙的那一刻终于来临了。尼希米在城墙的西边放置了两队称谢的合唱团，感谢并赞美神。他们会在东边，圣殿附近再次碰头。此外，还献了盛大的感谢祭。全体百姓都在耶和華里欢喜快乐。如今，在耶路撒冷的城墙内再次安全了。这也只是一个记号。信徒是何等安全啊，为了基督的缘故，神自己就是围绕着他们的火墙！

在那之后，尼希米照他所许诺的那样回到了书珊。然而，几年后他再次回到了耶路撒冷。这样，他也忙着为百姓争取利益。

犹太人的敌人已经在耶路撒冷居住，他们使修复城墙的工作变得如此困难。多比雅与大祭司以利亚实结亲，以利亚实在圣殿里为多比雅预备了一间房间。那原是诵读耶和華律法的地方。律法教导说，亚扪人和摩押人永不可入神的会，这是因为他们对以色列所行的恶。而多比雅是亚扪人！

尼希米深受律法的谕令所感动，把多比雅赶出了房间，把他的家具扔了出来，并下令洁净那房间。他还确保百姓会再次行什一奉献，这是他们以往忽略的。他与那些在安息日做生意的人辩论，他吩咐人在安息日关闭耶路撒冷的大门，并且在此期间不允许推罗商人聚集在城墙外。

此外，尼希米不得不和以斯拉一样，对抗相同的邪恶：有些百姓再次娶了外邦女子。凭着他的热情，尼希米与他们争论，咒诅他们，击打他们，拔下他们的头发。他叫百姓起誓，说他们不会再犯这些罪。他把大祭司的儿子耶何耶大赶出了圣殿，因为他的一个儿子与和伦人参巴拉的女儿结了婚，后者比任何人都反对修建城墙。

因此，尼希米在百姓当中维护了耶和华的纪律。如果在城墙里的百姓不按照耶和华的律法生活，那么即使是最坚固的城墙也无济于事。基督也要求，在祂的子民当中要有纪律。只有顺服耶和华的旨意，才能在祂的保护下得到安全。