

圣经入门指南

Newcomer's Guide to the Bible

by

Michael C. Armour

Michael C. Armour
Copyright (c) 1999
College Press Publishing Company

前言 Preface	1
1. 圣经的恒久影响力 The Bible's Lasting Impact	3
2. 怎样查阅圣经 Finding Your Way Around in the Bible	9
3. 圣经的可靠性 The Bible's Reliability	14
4. 摩西五经 The Books of Moses	18
5. 开始时期 The Period of Beginnings	21
6. 信心之父，亚伯拉罕 Abraham, the Man of Faith	28
7. 亚伯拉罕的家族 Abraham's Family	33
8. 以色列民族的兴起 Israel Emerges as a Nation	40
9. 以色列民族进取迦南 Israel Moves Toward Canaan	48
10. 历史书 The Books of History	55
11. 悖逆的年代 Years of Uncertain Loyalty	58
12. 联合王国 The United Kingdom	65
13. 王国的分裂和灭亡 The Kingdom Divides, Then Falls	72
14. 诗歌与智慧文学 The Books of Poetry and Wisdom	78
15. 先知书 The Books of Prophecy	83
16. 先知们对以赛亚的预言 The Messianic Message of the Prophets	95
17. 新旧约之间阶段 The Period Between the Testaments	99
18. 耶稣的生平 The Life of Jesus	103
19. 有关天国的比喻 Parables about the Kingdom	111
20. 耶稣的教导 The Teachings of Jesus	115
21. 初期的基督徒聚会 The First Christian Communities	122
22. 给早期教会的信 Letters to Early Christians	129
23. 书信的神学 The Theology of the Letters	134
24. 书信中有关罪和赦免 Sin and Forgiveness in the Letters	140
25. 书信中的有关道德和伦理 Morals and Ethics in the Letters	145
26. 书信中有关教会和敬拜 The Church and Worship in the Letters	150
27. 启示录 The Book of Revelation	156
28. 你的下一个目标 Where Do You Go From Here	161

前言

Preface

《圣经入门指南》为成千上万的读者提供了其他相关介绍类书籍曾忽略的信息。常见的圣经指南书籍针对的读者往往是那些已经知道大多数圣经词语和事件的人。但是如今在美国有一半的人直至成年都未曾粗略地了解过圣经。很多时候，就连最普通的圣经词汇对他们而言都是陌生的。

当这些成年人对基督教产生了兴趣（事实上数以百万计的人们正是如此），他们发觉一般的圣经课程都让人“摸不着头脑”。他们还发现一些基本的圣经参考资料都可能高于他们的理解水平。

《圣经入门指南》就是为这些人而写的。事实上，数位最初评论这份书稿的人都是第一次查考圣经。他们是些什么样的人呢？他们都是面面俱到的成功人士，但由于各种原因，他们并不熟悉圣经。其中一位是国际知名的学者，他穿梭于欧洲和北美进行讲学。另一位是一名很有才华的医生，他出生在一个完全世俗的犹太家庭中。其他诸位都是普通的上班族，他们对真理有着真诚的渴望。

所有的这些读者都有一个共同的特点。他们希望了解圣经的全貌及其重要的概念。对于个人而言，他们借助《圣经入门指南》都实现了自己的目标。他们发现这本书以通俗易懂的语言将圣经的主旨和结构呈现出来。

这种浅显易懂的风格使得很多早已不是圣经“新手”的人也同样受益。这些人可能在孩童时就是听着圣经故事长大的。又或者，他们可能从一些布道或者课程中了解了基督教的基本内容。然而，圣经中的绝大部分对他们而言仍是陌生的世界。圣经中的重要事件，在他们的脑海中只不过是一些零星的故事，但其实这些事都有着内部紧密的联系，并且成为一个整体。对这些人而言，《圣经入门指南》是以一幅完整全面的画面，将圣经的主旨展现给读者。

老实说，我当初写《圣经入门指南》时，心里想的并不是美国读者。这个计划缘于我对俄罗斯人的爱。这本书是应时任俄罗斯阿尔泰地区教育部长 Vladimir Skovorodnikov 博士的邀请而写的。随着马克思主义的衰落，他开创性地提出将基督教思想和主旨重新引入俄罗斯的课堂。

但是，他手下绝大多数的教师都从未见过圣经，读过的人就更少了。当他们讲解的艺术、文学以及哲学（更不用说宗教）内容涉及到基督教主题时，由于没有这方面的背景知识，他们无法将圣经中的概念和典故解释给学生。一天上午用早餐时，Skovorodnikov 博士说，“我们的学校现在需要的，是一本针对那些对圣经一无所知的人而写的圣经介绍。”

我答应帮他去找这样的一本指南，心想可以在已有的书籍中找到一本合适的。我以为按道理讲，应该很容易找到一本符合 Skovorodnikov 博士要求的书，然后只要说服出版商准许我们把它翻译成俄文就行了。但很快我却发现自己打错了算盘。尽管我们找到了一些不错的非专业性圣经介绍书籍，但是这些书对于我们在俄罗斯的事工还是不够基础。

因此，三年前我转而开始写《圣经入门指南》以满足这一需要。当这事传开后，美国各地教会的领导，以及基督教教师都开始为了各自的用途向我索要书稿。他们发现这本指南对他们的教学非常有用，所以一直催促我推出英文译本。由于他

们的不断鼓励，再加上我考虑到美国越来越多的人不了解圣经的状况，我开始寻找一位乐意与我联手推出这本书的美国出版商。

非常感谢学院出版社（College Press）预见到了《圣经入门指南》对英语读者的价值。很巧的是，这本书的英文和俄文版本几乎在同一时间出版面世。目前这本书的翻译工作也在陆续进行，尤其是西班牙文、乌克兰文、罗马尼亚文以及其他文字形式。本书在原文写作时，有意避开使用习语，以方便翻译处理。正是因为书中明确的表达，也使得其英文译本易于理解。

我知道，在读者中会有一些人已经对圣经有着较深的了解。为此，我想简单说一下《圣经入门指南》的写作设想。由于我写作的内容是针对那些对圣经一无所知的读者，我觉得最好的方式是直接论述圣经所讲的事，而不去钻研其中某些地方涉及到的技术性难题。我担心刚接触圣经的读者，面对那些即使对于专家而言也不容易解决的话题，看到各种不同观点，便不愿再读下去。

并且，我认为在这样有限的篇幅内，引出这些无法讲透的问题是不明智的。

《圣经入门指南》最初针对的是全球那些没有设立宗教类书店或图书馆的地区。对于这些地区的读者而言，如果我所展开的辩论话题是他们无法在当地找资料加以查考的，那么我所做的就与他们无益。

出于类似的考虑，我避开了关于旧约年代的争议。这正是本书中出现的日期都非常保守的原因。要想给出圣经中那些发生在公元前十世纪以前之事的确切时间（或者即便是公元前八世纪），是很难的，通常也是无法办到的。因为，一方面，我们的考古学证据仍然有限，对证据的解释也更不相同。另外，圣经在陈述间隔时期时常用到大的整数，尤其倾向于将四十年以下的时间都舍去。

我并没有去进行纷繁复杂的研究，从而列出一份精确的年表，而只是简单地将所罗门的逝世日期定在了公元前 925 年(多数学者认为是在公元前 930 年至公元前 920 年之间)。然后，我从这一个时间点开始“回算”之前事件发生的时间。所以，我用的年表是按照旧约字面上陈述的时间长度推算出来的，并没有将它们视为一种笼统或者大概的数字。或许有些读者会觉得如此处理这样的难题未免过于简单，对此，我只能恳请大家多多包涵。我相信这种复杂的问题最好还是放在今后更深入的学习研究中。

所有的努力中，最难的要数对《圣经新手指南》内容的筛选。我在每一页上都要进行思想斗争，总想多说一些，但又不想这本书太厚，让刚开始探寻基督徒信心的人们失去兴趣。

尽管有这么难做的决定，但是对于我而言，写《圣经新手指南》一直都是件开心的事。我深深感激教会支持我，给我时间，让我能有数月的时间全心投入这本书的写作。另外，我要将一声特别的“谢谢”献给我的妻子弗兰和我的孩子底波拉、大卫、利百加，因为每当我因为写作的原因，打乱了家里的计划，或者没能兑现我的承诺(我经常这样)，他们从没有任何抱怨。

他们在我的写作过程中一直支持着我，因为他们相信，正如我所相信的一样，

《圣经新手指南》将使得成千上万的人们大大获益。我祈祷您将成为这千千万万中的一员，愿接下来的篇章能使您的生活变得更加充实。

圣经的恒久影响力

The Bible's Lasting Impact

大多数的人都知道圣经教导有关于宗教、道德和神的事。但是它的影响却超越了宗教信仰的范畴。事实上，圣经对人类文化和道德标准的形成所做的贡献远远超过世界上任何一部著作。

这种说法似乎有些言过其实，但却有着历史的铁证。二千多年来，世界各地的法律和社会制度，都因受到圣经的熏陶而不断有所改变，罗马帝国就是个最早的例子。在基督教传入之前，罗马的法律和社会政策非常严苛和残酷。但是基督教以圣经来教导，改变了他们野蛮的行径，同时亦大大地提高了他们对人类生命和尊严的尊重。

中世纪的国家延续了这种改变。他们采用圣经的精神、把罗马的法律改良，使其成为他们的法律。中世纪的刑事审讯亦移到教会法庭中进行，律师们都受过圣经中思想的训练。此外，在大学中法律和神学是一起教授的。

当现代欧洲列国在十五、十六世纪崛起时，他们采用了“厉行圣经中公平标准”的法则。后来，这些政府在全球各地竞相建立殖民地时，他们携带了圣经前去。每当他们升起一面殖民地的旗帜时，他们同时也在那里强制执行了欧洲的法律——这时圣经的标准已经彻底融入其中了。

这些律法非常奏效，以致在殖民统治被推翻后，新成立的政府仍保留着这些法律的基本内容。因而，今日的欧洲、美洲、澳洲、非洲，以及亚洲很多的国家的法律也都是源于圣经的观念。现今的国际公法就是根据格鲁希乌等人的著作而创立，而格鲁希乌是一位对圣经有深入研究的法学思想家。

同样，民主制也多缘起于圣经。西方民主运动的创建者，多从圣经中寻求品德的指引。她们对于普遍人权和个人自由的观念，也多基于圣经对个人价值和尊严的认知。研读圣经的人们，也在世界各地，发挥领导作用，消除奴隶制，提高妇女地位，促进种族平等。

迄今，圣经塑造人类历史已有过千年之久。我们能撰写很多篇关于圣经对艺术、文学与社会政策深远影响的文章。但是圣经最显著的影响是在信仰与个体宗教的领域。犹太教和基督教均源于圣经。圣经在伊斯兰教文化中亦留下了痕迹，伊斯兰教的始祖穆罕默德对圣经极为尊重。他甚至认为耶稣是神所派的一位先知。

当然有人会问，为什么圣经有这么巨大的影响力？是什么使它有着跨越世纪的吸引力？它如何能够有这么持久的影响？为什么圣经至今仍然是全球最畅销的书？

答案就在圣经所传达的“重要理念”和所显明的“伟大真理”之中。世界上没有一本书像圣经那样，把神崇高的地位和神对人的爱，如此清楚地写出来。换言之，圣经延伸了我们对神的认识，并且因着神的爱我们有了盼望。

神和人类

圣经一开始就宣称，神照着自己的形象造人。这并不是说神与我们的肉体形象相似，因为圣经中很清楚地说明神是一个灵，他是没有肉体的。但是，正因为他本身是灵的缘故，神赐给我们每人一个灵魂。如此，我们像他——按着他的形象而造成——像他一样有着“属灵的本性”。

这个内在的灵把人类和其它生物区别开。灵给予我们一些独特的才能，是其它动物所没有的。我们有抽象的思考能力。我们能明白道理。我们能创作出精美的艺术品。我们能作道德判断。我们可以研发威力强大的科技。总之：我们之所以被称为人，是因为我们拥有使我们能有创造能力的灵魂。

不幸的是，我们的所作所为常把这“属灵的天性”污染。神是一个充满着爱、公义和信实的灵。但是我们这些属灵的人却常常做出缺乏爱心，不公义和失信的行为。当我们这样做，便会把我们内在的灵性败坏。如果任由这种败坏横行，我们就会变成可恶、可憎的人，而邪恶也会泛滥于社会中。

圣经告诉我们，在起初时神已经预知这个问题的存在。幸好，当魔鬼把人牢牢抓紧时，神并没有遗弃我们，他选择保持对人类的关爱，因为他爱我们，他希望我们脱离败坏的生活、腐败的政府、堕落的社会。圣经所讲的故事，就是有关神是如何一代一代带领人脱离这种恶劣环境的。

当故事展开，圣经显示出神深切地关心每一个人，他也是和我们日常生活切切相关的神。圣经很详尽地描述了神如何引领人类的命运，包括人类最初来到地球和人类文明的盛衰。

旧约和新约

圣经由不同文学体裁的文章所组成。其中包括历史书和详尽的叙述文。有很好的诗与歌，还有数十篇扣人心弦的演讲和书信。圣经中的这些基本单元是于公元前 1500 年至公元 100 年期间，收集和编辑而成的两集。我们称第一集为“旧约”，另一集为“新约”。

犹太人和基督徒均尊重旧约。旧约描述在耶稣降生之前，神如何与个人和民族交通。但基督徒则更加重视新约。从新约中我们了解并学习耶稣的生平和教训。新约亦告诉我们基督教如何产生以及早期教会的情形。

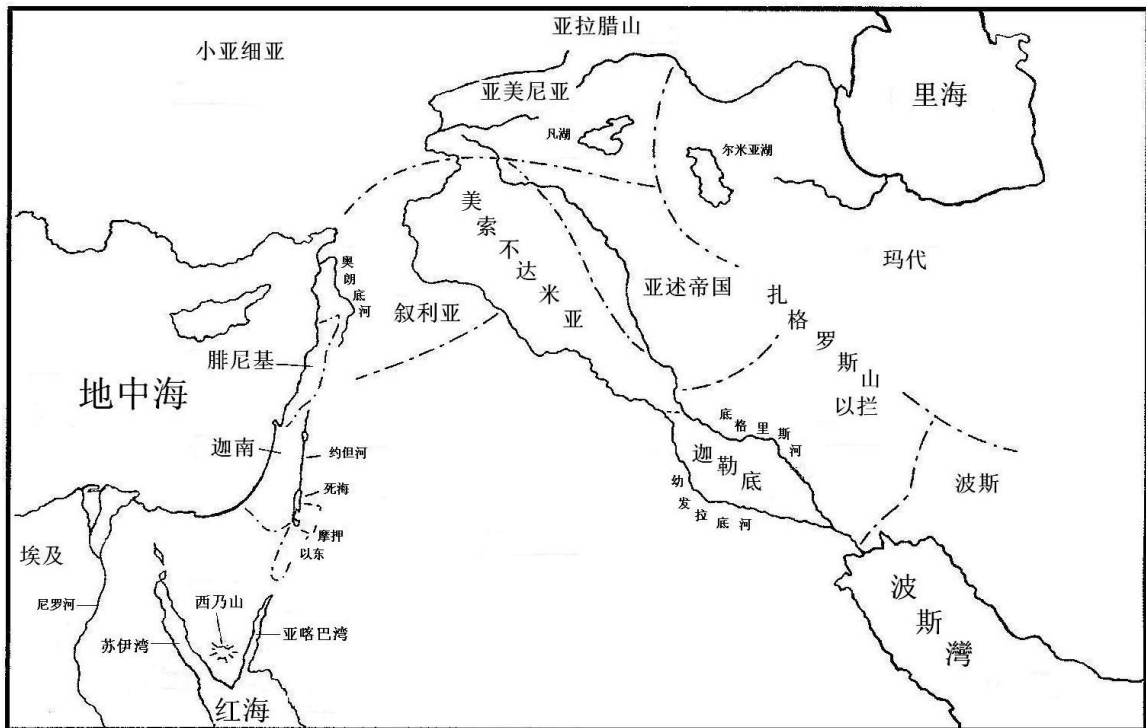
新约和旧约就好像是两个两集丛书，每一集都是由几十卷书所组成，共六十六卷。其中旧约有三十九卷，新约有二十七卷。有些书篇幅相当短，仅一本小册子长或仅一两页。有些篇幅却比较长，要花上数小时才能读完。

旧约中的人和地

圣经带领我们进入闻名的古国，例如：埃及、亚述、巴比伦、波斯、希腊、罗马，但是圣经中所记载的事件，大部分都是发生在古代称为“迦南”的地方，即位于约旦河和地中海之间一片狭长的地带。

迦南面积虽小，但在战略上却占着重要的地位。它位于国际交通要道，是欧、亚、非、三洲的贸易干线。所以每个强大的帝国都想控制迦南。圣经中所提及的战争通常都是——首先为了权力，其次就是为了夺取迦南这片有价值的土地。

旧约时代地图

在圣经开头部分的叙述中，我们认识到一个名叫亚伯拉罕的人，他听从神的吩咐迁移到了迦南。亚伯拉罕原本居住在底格里斯河和幼发拉底河流域的一个文化发达的地方。神答应把迦南一整片土地赐给亚伯拉罕的家族，但神也清楚地说明，真正承受迦南的是他的子孙，而不是亚伯拉罕本人。事实上，经过了大约六百年，神才实现他的应许。

在这六百年间，神和亚伯拉罕的后裔中的一个支派建立起了特殊的关系。这一支派是从亚伯拉罕的一个孙子雅各的后裔而来。雅各是一个流浪者，他起初生活在迦南，后来移居美索不达米亚，最后定居在埃及。在他的流浪期间，他得到“以色列”这个名字。

雅各有十二个儿子，每个儿子都有一个大家庭。随着时间的推移，这些家庭繁衍绵延成十二个大氏族或部落。他们从雅各那儿继承了以色列的名字，而自称“以色列人”意思是以色列的子孙。在旧约的结尾部分，他们也被称为“犹太人”。

圣经主要是讲述神如何籍着亚伯拉罕的家族，尤其是以色列人，来达成神对人类的应许、希望和期待。最后，神籍着以色列人将耶稣降临到世上。而大部份圣经的执笔者也都是以色列人。

在雅各去世前，以色列人已经开始遍居于埃及。他们是跟随雅各最宠爱的儿子约瑟移居埃及的，因为约瑟在埃及政府中位高权重。起初，以色列人在埃及生活的还不错。但在约瑟过世之后，埃及新兴的王便开始虐待以色列人，最后更将他们逼迫成为奴隶。

他们在恶劣的环境之下度过了四个世纪的奴隶生涯。在此期间，以色列人生养众多，成为一个大群族。随后，神选拔了一个叫摩西的人，让他带领他们获得自由。以摩西为首，以色列人离开了埃及，进入了西奈半岛的旷野，在那里他们过了四十年的游牧民族生活。

摩西死后不久，以色列人就以强大的军事势力进入迦南。他们征服了几个迦南地的王国，占领了他们的土地；正如神对亚伯拉罕的应许。以色列的第二任王名叫大卫，他征服了耶路撒冷并以此地为首都。大卫的儿子所罗门建立了一个小帝国，他的领土包括了在幼发拉底河和埃及边境东北的大部分土地。所罗门王还在耶路撒冷建了一座非常之宏伟的圣殿。

根据圣经的记载，所有这些成就都是神直接赐给以色列的礼物。虽然神对以色列人这般慈爱，但他们还是背弃真神，去拜别的神明，并公然无视神的诫命。在这种反叛继续蔓延之际，神警告他的选民，他们将会失去得来的土地。因为神将会因他们的不顺服而把他们逐出迦南地。

在警告发出了几个世纪之后，神终于履行了他的惩罚。首先是亚述，而后是巴比伦，占领了迦南地。以色列人不仅失去了独立，他们的敌人真的将他们逐出迦南地，并把他们的土地给了别的民族。旧约中有多卷书，描述了以色列人在征服者手下所受的苦难。但是受苦的好处是使以色列人回转，重归于神。

神对他们的回应是，让他们返回在公元前 586 年被巴比伦所摧毁的耶路撒冷。接下来的一个世纪，以色列人都在重建被毁的耶路撒冷和圣殿。

耶路撒冷的重建是旧约的终结。大约四百年之后，新约的事件才发生。在两约之间时期，亚历山大大帝的大军出征埃及和中东时，也入侵了迦南。以色列便受到希腊的统治，之后重获独立几十年。再后来，罗马入侵并征服了以色列及其邻近诸国。

耶稣和早期的基督徒

新约开始时，以色列人仍然是在罗马的统治下生活。但是罗马给以色列人相当的自由，他们可以继续往圣殿崇拜，有着自己的法庭和法律。耶稣就是在这样的环境中生活。

耶稣在他的教学生涯开始时，收了十二个特别的学生。新约称他们为“使徒”。希腊文的意思是，被派出去的人。耶稣的计划是训练他们，并派他们出去传讲他的道。

在耶稣被罗马人钉死在十字架上之前，他和他的使徒们一起工作只有三年。他的死，起初使徒们感到很绝望。但是随后一连串令人振奋的事情发生了，耶稣显现在他们之中。他宣告，神已经叫他死而复生（圣经中的用词是“复活”）。他又说，只要我们相信并遵行他的教训，我们便可以得着神为世人所预备的复活。

得着这个信息之后，使徒们便立刻向外人传讲耶稣的事。在三十年期间，他们在耶路撒冷、罗马及更远的地方建立了基督徒的团体。当这些团体成熟了，就需要有更完整的指导来教他们如何过基督徒该有的生活。为了提供这些指导，使徒和他们周围的人写了一组叫“福音”的书。书中详细记述了耶稣的生平事迹和教导。

除此之外，使徒们还写了很多个人书信给不同的基督徒团体。这些书信通常是针对道德和属灵方面的，都是耶稣的信徒们经常面对的问题。你可以想像，早期的基督徒是多么地重视这些书信。因而这些信被认真地抄写和传阅。其中共有二十一封信和四卷福音书，一卷早期教会历史和另一卷书叫启示录的书，被收集在一起，编辑成一部新约圣经。

新约的最后一卷书是启示录，大约是在公元 95 年写成。书中预言在不久的将来，基督徒会受到很大的逼迫。这逼害是罗马政府高层发起的。启示录这卷书号召基督徒在面对官方的逼迫时要坚持对神的信念。只要相信神，启示录断言，他们必得复活——超越死亡，与神同在的新生命。

圣经就是在这一承诺下完结。而圣经所论述的原则和理念则是古今皆宜的。整本圣经中，神都是在要求每一个人，无论男或女，要谨守一个极度高的道德标准。神要我们过非凡的、正直的生活。虽然圣经时代的人们与我们现代的社会截然不同，但是我们和他们所面对的属灵和道德方面的问题却是相同的。所以圣经给与当代人的教导对现代的我们仍然具有深远的意义。

神的名字

在下列各章中，你将会熟悉那些长久以来支持神子民的圣经主旨。我们会从旧约的第一卷书开始，把圣经逐卷逐段地查考，指出基本涵义和主要真理。你将会学习圣经对神、人和宇宙的本质的阐述。你会发现神藉著圣经教导我们如何建立巩固的家庭，充满爱的家，和健全的社会。你会认识耶稣，包括他是谁，他的一生和他的教导。在看完这本书之后，会引发你对自己和生命意义的新思考。

简言之，你将会踏上一个收获丰富的旅程。在我们起程前，我要特别提醒一点，就是在这旅程中，我们将会遇到神的不同称谓。因为没有有一个名字能够完全描述神所有的特性，圣经便采用了不同的名字来称呼他。通常圣经简称他为“主”或“主上帝”。旧约的原版是用希伯来文写面的，在其中“主”这个称呼是译自希伯来文的 *Yahweh* “耶和華”。犹太人认为这是神最神圣的名称。因为“耶和華”是极其神圣不可侵犯的，他们便忌讳称呼这个名字。最后，他们也忘了如何读这个字。

然而神在旧约中多次自称耶和華。当他要显明他是一位与人同在的神时，当他颁布人当遵守的律法时，当他给与应许时，他均以耶和華自称。在希伯来文的旧约中，耶和華经常和别的字联合使用，组成描述神的混合名称。每一个混合名称均能清楚地说明神的一种本性。例如，“耶和華沙龙”希伯来文意为“神是平安”。又例如“耶和華以勒”，意为“神是注目者”，断言神洞悉人间的疾苦。

我们通常在圣经中所遇到的“神”字是译自希伯来文 Elohim “伊罗兴” 或其缩写 EL “以勒”。这名称显明神的大能和威严。通常，每当神讲及他拥有宇宙万物最高的控制权时，他都会自称伊罗兴。在旧约中有很多人物的名字中包括了耶和华或伊罗兴的缩写，有些名字还包括了二者的缩写。在我们查阅圣经的过程中遇到这些名字时，我们会特别指出几个，以作参考。

旧约中所提及到神的第三个名称是 Adonao “阿道乃”。这个名字是主的意思，令人联想到神对人有最高的统治权，就好像国君管理庶民的观念一样。

在本文中我们只应用其中的两个名字，就是“神/上帝”和“主”，而耶和华这个称呼会在作特别参考中提及。还有一点是，我们会把“上帝”和“主”两个名称相互起替用，因为现代语言我希伯来文不同，神/上帝和主两个名称是没有区别的，我们只需牢记，在圣经中上帝有了很多不同的名称来显明他自己，但是无论在任何种情况，他仍然是同一个上帝。

第二章

怎样查阅圣经

Finding Your Way Around in the Bible

在第一章你已经知道了圣经分为两个主要部分，旧约和新约。旧约的原文是用希伯来文写成，新约的原文是希腊文。现今各种语言的圣经都是从古希伯来文和希腊文的圣经翻译过来的。

论篇幅的长短，旧约是新约的三倍。主要原因是：

- 一、旧约由三十九卷书组成，而新约只有二十七卷书。
- 二、旧约中的书卷通常都比新约中的书卷要长。
- 三、旧约记载了比较长时期的事件。从亚伯拉罕到旧约中记录的最后一件事，期间跨越了一千五百年。新约所记载的是公元一世纪发生的事情，其中大部分事情都在公元五十年以前发生。

圣经的结构

不论长或短，圣经的每卷书都分章和节。原文的圣经是没分有章与节的，现在对章节的划分是为方便圣经的查阅而加上去的。在书籍印刷尚未出现的，圣经都是抄写在长卷的羊皮纸或纸草纸上。整部旧约要记载在多卷卷轴上，所以阅读圣经是一件非常麻烦的事情，要把卷轴打开和卷起，非常笨重。

从圣经开始以书本形式出现后（大约是在第四世纪），要从圣经的一个段落移到另一段落变得简单，只需翻几页书就行了。可是要找到某一段落，还是要花上一些时间的。为了解决这一问题，中世纪的学者便把圣经的每卷书分成章，不同的书卷，章数多少也各异，有几卷比较短的书仅有一章。比较长的书卷，有的被分成四、五十章或更多。

划分章之后，寻找经文中的特定内容就容易了。这一革新很有帮助，以致章再被分成节。一节大概相当于一个句子，但比较复杂的句子可能包括许多节。一章之中有多少节并没有特别的规定。一章可以由少至两节或多至一百七十六节所组成。

现代出版的圣经通常一章最多只不过一两页，每一卷书都由第一章开始，而每一章是由第一节开始的。

如此安排的结果是，我们想指出圣经中的某一段时，只需说出是在某卷书、某章、某节就可以了。我们称这种做法为“引述”圣经的一段。文字引述是按照被大众公认的标准，就是把书卷名放在最前面，接着是第几章，冒号，然后第几节，这样的顺序排列。

因此创世记 3:15 是指创世记这卷书的第三章第十五节。引述如果是连续的几节经文，我们用连字号把开始和结尾的节数号码分开。例如。创世记 3:15-18 是指创世记这卷书的第三章第十五节至第十八节。

有一些引述，在书卷名后有一个字。这是用来帮助我们区分两卷有着同一名字的书。有三个原因可以解释为何有两卷书有着同一名称：

- 第一，在旧约中有三部书由于篇幅非常之长，因此每一部都被分为两卷。结果将出六卷书：
 - 撒母耳记上和撒母耳记下
 - 列五纪上和列五纪下
 - 历代志上和历代志下
- 第二，新约中有一些书卷是以作者的名字为名。假如一位作者有多于一卷著作。每一卷书都会以作者的名字为书名，但在作者的名字之后附上字尾，以加辨别。假如作者只有两卷著作，字尾将会是前书和后书，以此分别。例如，提摩太前书和提摩太后书、彼得前书和彼得后书。假如作者有三卷著作，字尾便是一书、二书、三书。例如，约翰一书、约翰二书、约翰三书。
- 第三，新约中有一些书卷原本是信件，这些书卷通常是以收信人的名称为书名。当一个教会或一个基督徒收到两封不同的信时，我们便会遇上重复的名称。为了区分这些书信，我们也在收信人的名称之后加上字尾。例如：哥林多前书和哥林多后书、帖撒罗尼迦前书和帖撒罗尼迦后书，这是分别写给在哥林多和帖撒罗尼迦的基督徒的。

缩写和书卷前后参照

为了节省篇幅，当引述一段文章时，出版商通常会缩短书的名称。最常用的方式是选出名称中的一个字。因而创世记第三章第十五节会被创 3:15 取代。撒母耳记上第二章第二节会变为撒上 2:2。在你对圣经中的所有书卷尚未熟悉之前，缩写很可能令你混淆不清。因此，在这个介绍课程中避免使用。

你常会在有的圣经版本中看到有前后参照。书中前后参照通常是一种页底的注脚。它指引读者到圣经中其它的篇章找到分句或含意，和正在阅读的章节相关。参照并不是圣经原本的一部分，它只是用来帮助阅读圣经的工具。

由于印刷有前后参照的圣经费用比较贵，并非所有圣经都有此类参照。你很容易看出你的圣经是否有这些特别参照符号，它们通常是以狭窄的竖栏的形式出现。用小字号印出。这些竖栏印在页的中部或周边。假如你有幸拥有一本具有前后参照的圣经，你可以经常使用这些参照，而得益良多。

圣经内容的排列

现在你对书卷、章、节和书前后参照均有了基本的认识，可以容易地从圣经的一个部分翻到圣经的另一部分。很快你便会发现，圣经中的书卷并不是随历史年代为序，而是根据文学体裁而编排。旧约开始是

- 摩西五经，接下来是

- 十二部历史书，随后是
- 五部歌、诗和有关智慧的描述，最后是
- 十七卷由先知所写的书

先知多为男性（其中也有女性），通过他们，上帝把他特别的信息传递给世人。先知所讲的信息被称为“预言”。这些信息往往包括预告将来会发生的事情，所以“预言”也可理解为“预告未来”。

新约的组成部分是根据以下的方式：

- 四部有关耶稣生平事迹的书（福音书），
- 一部关于早期基督徒历史的书，
- 二十一封书信，大部分由使徒所写和
- 一部预言基督徒团体将会受到广泛逼迫的书。

你只要记着这些组合，就很快学会在圣经中找出一卷书——只要简单地回忆它属于哪部分就可以了。

但如果你所需要的是一个特别的故事，那该往何处去寻找呢？方法之一是学习圣经历史的基本历史时期。这个一点也不难，圣经自然地分为十四个历史时期。当你学完整个课程时，便能把这十四个时期记住了。不仅如此，你还能辨别出和每一时期有关的书卷，以及这一时期所发生的重要事情。有了这些知识，你便可以轻而易举地找到圣经中的主要段落。

圣经的历史时期

作为预习你将要学习的内容，在此扼要地指出圣经中的十四个历史时期。不用现在就费心把所讲述的都背下来。当你继续学习本书时，你便会自然地掌握这些历史了。

开始时期——这包括了所有在亚伯拉罕出现之前所发生的事情。开始的时期讲述有关上帝创造天地、万物和人类的第一个家庭。这一个时期也叙述了地球上的一切如何被一次大洪水所毁灭，生命如何在洪水过后复出，不同的国家民族如何产生。

亚伯拉罕家族时期——这一时期圣经向我们介绍亚伯拉罕，讲述他的生平故事，并继续记述在他之后三代的子孙与主同行的经历。这一时期终结时，亚伯拉罕的孙子雅各和他的十二个儿子已经与他们的家属一起移居到了埃及。

埃及为奴时期——在这四百年中，雅各的后代受到了残酷的虐待。埃及人逼他们为奴隶，而奴隶制度随着时间的推移而变本加厉。后来上帝降下一连串严厉的大灾害给埃及，摩西便带领他的人民获得自由。奴隶的生涯才告结束。

旷野流浪时期——当他们重获自由后，以色列民便离开埃及，往西奈半岛的旷野地区进发；即在红海以东。摩西带领他们在这个荒凉的地方度过了四十年。就是在这里，上帝把他的律法给了以色列人。这些律法的中心是十项诫命（十诫），成为以色列人从此之后的基本道德准则。也正是在这里，摩西开始写圣经的第一卷

书。这段时期，以色列人过着游牧民族的生活，人口不断增加，并且为征服迦南做好了准备。在摩西生命结束时，他已经把民众带到迦南地的边境，并部署入侵迦南地。

征服时期——在摩西的继承人约书亚的领导下，以色列人进入迦南地。籍着上帝的帮助，打了一连串重要的战役，占据了整个地区。他们按族氏分割了迦南地。从此，迦南这些特定的地区就以以色列的十二支派来命名。

士师时期——约书亚死后，没有一位民族领袖即刻出现。所有管辖都是区域性的。唯一的例外是在军事上有紧急事件发生时，以色列人才求助特定的人来领导他们。这些人被称为士师（即审判官）。因为除了提供军事上的领导之外，他们经常要处理法律上的诉讼。

联合王国时期——以色列人最终要求一位长久的元首，最后一位士师撒母耳便委任了王国的第一位王帝。随后的一个多世纪，这王国先后有三位统治者。耶路撒冷成为国都，而第三位王所罗门在此建造了一座很宏伟的圣殿。但在他去世后，内部的纷争酿成王国的分裂，最后形成两个独立的王国。

分裂王国时期——这段时期，有十个支派在迦南地北部联合组成一个王国。余下两个支派在南部联合为一。有时南北两个王国一起抵抗外侵。而其他时候，他们则彼此对阵打战。这两个王国，其中北方王国寿命较短，因为它先受到日益强大的亚述帝国的侵犯。

犹太孤立时期——南帝国以最大的支派犹太（这个名字后来演变成“犹太”）的名称为国号。亚述没有成功地吞灭犹太。最终犹太是被巴比伦所灭，巴比伦替代了亚述成为中东的霸主。

被掳巴比伦时期——和亚述一样，巴比伦把征服地之民迁徙到遥远的地方。巴比伦把一千多个犹太家庭押往巴比伦本土。在那里，他们过了几十年的被掳生活。在此期间，玛代人和波斯人把巴比伦人覆灭，并且占领了他们的国土。

重建时期——在玛代人和波斯人的统治下，被掳的以色列人情况有了改善。他们被允许返回并重建耶路撒冷，而且重新建造了先前被巴比伦夷为平地的圣殿。随着耶路撒冷重建工程接近竣工，旧约也到此终结。

两约之间时期——这一时期约有四百年之久，只是在圣经中被间接地提及。但以理书曾预言了一些在这个时期所发生的事件，其中包括了希腊和罗马的兴起。这个时期的末期，以色列和中东的大部分国家都是在罗马的掌管之下。

耶稣生平时期——圣经把四卷类似的，描述耶稣生平的书作为新约的开端。这四卷书中，详尽地阐述了耶稣的教导。我们了解到他如何训练他的信徒们，装备他们把他的福音传到世界各地。

早期教会时期——新约余下部分是有关早期基督徒的团体在中东、小亚细亚、希腊和罗马的记述。我们了解到他们是如何地建立，要面对的挑战，以及所经历的教会的迅速成长。一般来说，新约是集中记载在耶稣死后三十年期间所出现的基督徒团体。

记着这一系列的时期，你就能更好地掌握圣经的发展。一个时期的长短与圣经用多少卷书来描述这一时期是没有联系的。起初几个时期有的仅仅记载在几章之中，有一些时期却被多卷书所记载。当我们为每一卷书作介绍时，会把它放入适当的时期，藉此你可以看到上帝的故事随着历史的次序而展开。以下两二页的图表列出了旧约的时间表，指出每一个时期主要的书卷。当你继续阅读本文时，你将会需要经常参考这些时间表。

圣经的可靠性

The Bible's Reliability

圣经由众人所写，他们的生活共跨越了一千五百多年。你可以预料，每一个人都有独特的表达方式。然而这些作者所写的却好像是用同一双眼睛来看待生命。他们对上帝和上帝本质的描述，在圣经里自始至终都是一致的。

他们对人类的特性和上帝对人类的要求的描述也是完全相同的。实际上，只列出他们的相同的观点，我们就要花许多的篇幅。以下仅列举他们所论及的重要问题，如：

- 在道德上，什么是正确的？什么是错误的？
- 我们该如何分辨善与恶？
- 属世和属灵的领域有何不同？
- 当我们违背神的道德标准时，神有何反应？
- 上帝的应许是什么？他是如何履行他的应许？
- 人死之后生命还会继续吗？
- 当人死之时，他的存在与身份将会变成什么样？

圣经的启示

由于这些作者生活在不同的年代中，他们对这样深奥的问题给予完全一致的解答，是令人非常惊讶的。然而这个解释却极为简单——他们所写的源于他们自己以外，是源于上帝的。正是上帝告诉他们如何地写。撰写的一致是因为他们的字里行间都表示出上帝的旨意。

当然，我们希望找出上帝是如何与这些执笔者交流的。但是他们中没有一人在这方面为我们提供过程的细节。但我们清楚知道上帝的灵在交流中起到了很重要的作用，因为圣经不断地论及这点。我们也知道这些人在写圣经的时候，将自己整个地交托在上帝的手中，完全由上帝掌管他们的写作（彼得后书 1:21）。他们把自己献上，成为上帝的器皿或导管；藉此，上帝把真理传给了世界。或许正如他们其中一人所言，他们乃是传达“圣灵所指导的言语”（哥林多前书 2:12-13）。是上帝把他的意念向他的代言人展现，他们把这些意念转变为文字。

虽然圣经有很多执笔者，但是我们可以想象上帝是唯一的作者。这就是为何遵从圣灵的人常把它称为“神的话语”。圣经中包含了神的戒命、应许、警告和教导，被那些有心把上帝的真理记录下来的作者用自己独特的写作方式表达出来。因为圣经是以文字的形式记录上帝的话语，因此被称为“经书”。可以这样说：上帝论述，由人书写，结果就形成了圣经。

所以每当我们提及圣经中的某一段叙述是出自某一作者时，我们一定要切切记住上帝是这个过程中的参与者。他是圣经从形式到内容的最终决策人。圣经和其他的书籍不同之处就在于上帝在圣经的写作上担当了直接的角色。

一个常用来形容上帝参与的词是，圣经是“默示”的，意谓圣灵把圣经带来，并且继续带领每一页的内容。我们这一概念是从提摩太后书 3:16 那一段经文得来，其中说到，圣经上所记载的一切均是由神默示的。

要完全明白这一观念，我们要留意它的希腊原文。（请记住，圣经的原文是希伯来文和希腊文）。我们说圣经是“默示”，相对的希腊文巧妙地用了一个有双重意义的字。它可被解释为“从神的气息而来”或是“从神的灵而来”。

在这里我们是在变更文字。在希腊文，同一个字可以解作“气息”和“灵”。我们要说话，就必定要呼气，这段文字是说，上帝通过“气息”说出圣经的文字。同时，上帝的“灵”便随着这“气息”而被安置在圣经的字里行间。因此，圣经是“从神的气息而来”（因为它包含着神的话语），亦是“从神的灵而来”（因为它包含着属灵的权柄）。

与此相辅相成的是圣经用神的气息来象征赋予生命的力量。这个象征首次出现在创世记第二章，其中讲述了神如何造成人。上帝塑造了一个人的身体后，接着“将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人”（创世记 2:8）。

在另一事件中，上帝的气息恢复了一个已经死去多时的人的生命。这个故事是一位叫以西结的先知所叙述。有一天他在异象中看到一个荒凉的山谷。山谷内遍布着已被太阳漂白了的骸骨。而在异象继续发展时，神的气息吹过这些骸骨，它们便立刻复生。白骨一块块地连接起来，接着是肌腱重新出现。最后一个个，有血有肉活动的身体，在山谷中站立起来（以西结书 37:1-10）。

正如神的气息在造人的时候和在骷髅山谷赐予属世的生命，同样地，神的气息把赐生命的权柄充满着圣经中的话语。当耶稣说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命”（约翰福音 6:63），就是指以上所讲的。他所说的生命，当然是指属灵的生命，因此我们要从圣经中得以喂养我们内在的灵。

圣经有改变生命力量

圣经不是一本普通的书，它来自于上帝，最有力的证明是它有着改变生命的力量。基督教改革的一位领袖称这是圣经“自我证实”的特性。他为那些对圣经的属神性有怀疑的人设计了一个简单的操练。首先，他告诉怀疑者阅读圣经，弄通其中的主要道德和属灵原则。“花大约两年的实践练习时间，把这些原则坚持不懈地应用在你的日常生活里。”他说：“到那时，你自己的体验就会超过圣经对自己的宣告。”成千上万的人已经因接受这个指导而发现他所说的事实。

圣经的准确性

既然圣经是从神而来，我们期望整部书从头到尾都是真实的。圣经记载着几千件历史事件，假如这些论述都是不准确或错误的，我们便有理由去怀疑其内容的可靠性。如果我们不相信圣经中对我们可以证实的事件的描述，我们又怎能接受圣经中所论述有关上帝与灵的真正存在呢？因为这个原因，很多反对上帝和圣经的人都攻击圣经所叙述的事情的准确性。

给人深刻印象的是，每一次圣经都能及时抵挡这些攻击。而圣经一再地证实它所记载古代所发生的事情是可靠和真实的。例如，十九世纪初的一些怀疑者，挖苦说摩西不可能撰写摩西五经。他们认为摩西时代还未发明文字。可是从现今考古学中发现，我们知道早在摩西之前一千多年文字已经存在了。

还有一些人则认为，圣经中所记述的国家民族根本上就不存在，以此来贬低圣经的可靠性。十九世纪的批评者特别用赫特人为例。赫特人虽然在圣经中被提到过数十次，曾有一段时期，没有任何记录可以证明他们确实曾经存在过。现今就不同了。在二十世纪初，考古学家发掘出了给人深刻印象的、辽阔的赫特帝国留下的遗物。他们的发现，彻底的证实了圣经所记载的赫特帝国的存在。

有一些人用同样的方法，诬告圣经虚构了一位叫撒珥根的人的事迹。圣经说他是一位亚述帝国的王，他带兵攻打并征服亚实突城（以赛亚书 20:1）。研究亚述历史的专家认为这个王是不存在的。他们在亚述史中找不到他的名字。和赫特人的事例一样，考古学家在现今的伊拉克发掘到了撒珥根的王宫，并在王宫的墙上看到雕刻着他攻打亚实突的记录。历史学家便推翻了原来的主张。另一队考古队在亚实突了掘出了一个纪念撒珥根胜利的石碑，再一次证实了圣经的准确性。

这种证实过程至今还在继续。新的发现不断地支持圣经的记录。在 1960 到 1970 年间，考古搜寻者在叙利亚，离亚伯拉罕的原居地大约三百英里的地方挖出了一座名叫艾伯拉的古城。艾伯拉在亚伯拉罕的年代是一座非常繁荣的城市。它是一个强盛帝国的首都，与中东的其它国家有着经济和政治上的联系。

考古学家在 1968 年首次鉴定出艾伯拉城的废墟遗迹。几年后，他们从王室记录中发现很多保持得很完整的记录文件（有一万七千多份），其中充满了对亚伯拉罕时代世界的描述。此一发现极为重要，因为它使长久以来一直争论的创世记中关于亚伯拉罕故事中的细节得到了证实的可能。

例如，不少学者坚持认为在亚伯拉罕年代，迦南只是一片绵延不绝的草原，没有什么重要的城镇。而根据圣经的记述，亚伯拉罕在迦南地游历时，他和家人与一个接着一个的城市有接触。艾伯拉的记录很清楚地显示，迦南确实像圣经中描写的那样，遍布着很多城市。

艾伯拉的王室记录亦证明圣经称亚伯拉罕时代的那片地区为迦南是对的。在艾伯拉被发掘前，很多历史学者都相信迦南这个名称是在较后来的日子才出现。他们认为创世记中称亚伯拉罕所居住的地方为迦南是错误的。但是艾伯拉的官方记录却有所不同。早在亚伯拉罕之前很久，艾伯拉的记录中已经时常用迦南这个名称了。

虽然艾伯拉的记录文件还有很多尚待解意，但是已被考证的部分已经证实了在亚伯拉罕周围的习俗和文化是和圣经上的记载一样的。在艾伯拉这事件上发生的情形，可以被看作圣经受攻击时反复出现的模式。最初，根据一些广为流传的所谓“事实”，怀疑者对圣经中的某一段落的真实性提出疑问。接着几年或几十年之后，一个重大的发现推翻一直用来攻击圣经的所谓事实。随着更多的事实揭晓，圣经最终被证明绝对是正确的。

这不是说我们已经完全解决了圣经和所谓专家们之间有关古中东论述的分歧。相对说来，考古学尚属发展阶段，中东还有数千考古地点有待发掘。有关圣经时代

的人们与他们的生活，不少尚待学习探讨。我们实在地知道，新的发现不但没有否定圣经，反而肯定了圣经的可靠性。因此我们有理由相信在继续肯定地查考下，所得的结果亦会证实圣经是可靠的。

第四章

摩西五经

The Books of Moses

摩西，带领以色列人出埃及的人，写了圣经的头五卷书。书名分别为：

《创世记》

《民数记》

《出埃及记》

《申命记》

《利未记》

《创世记》是整部圣经中覆盖时间跨度最长的一卷书。它一开始先记述上帝如何创造，宇宙的形成和人类被造。从开始，《创世记》便显示了上帝和人有着密切的、特殊的关系。在追溯了早期人类如何在中东散布后，《创世记》转而专注于亚伯拉罕和他的家人。大概从公元前 2050 年开始，《创世记》追踪记述了亚伯拉罕和他的四代后裔。

《创世记》随亚伯拉罕的曾孙们（现在被称为以色列人）到埃及生活而结束。他们受埃及的法老王邀请移居该国。《出埃及记》继续讲述四百年以后所发生的事情。其间的几个世纪，以色列人的生活日益艰难。埃及人对以色列人心怀敌意，并逼迫他们沦为奴隶。

摩西诞生在其中的一个奴隶家庭。然而经历了一连串很特别的遭遇，摩西被法老的女儿收养，并在王宫中成长，在四十岁那年当他知道自己的身世后，曾冒险救了他一个族人。当他的作为被发现后，摩西成为通缉犯，逃亡到埃及东边的旷野。在那儿他又渡过了四十个寒暑。

之后，上帝显现在摩西的面前，告诉他返回埃及，然后集合他的族人，并要带领他们脱离奴隶生涯。摩西立刻遵从，直接去找法老，要求他释放以色列人。当法老拒绝摩西的要求，上帝便降下一连串的灾难和致命的打击来对付埃及。

这些灾害和毁损最后终于令顽固的埃及法老王明白，他决不能违抗上帝的旨意。史无前例地，他释放了以色列人，准许他们离开埃及。历史学家称这事件为“出埃及”，源引自希腊文的“离开”。当然，《出埃及记》这卷书也由此得名。

《出埃及记》的最后 28 章，描述以色列人离开埃及之后最初几个月的情况。在这起初的岁月里，上帝给摩西一套律法来引领以色列人。其中包括了今天被称为“十诫”的特别规定。这些刻在两块石版上的十诫就是上帝对他子民的基本要求。四条诫命论及应该如何向神表示敬拜，其余六条则详细论述如何对待家人和邻居。本文以后部分会再详细地查考这些诫命。

《利未记》，摩西所写的第三卷书取名于利未人，以色列的一个支流的名称，利未人是雅各的第四个儿子利未的子孙。摩西本人是利未人，上帝特别拣选这一支派作以色列人的祭司。上帝在《利未记》中特别地指导利未人如何领导族人敬拜。这卷书亦记载着几百条管理以色列人社会和家庭方面有关的准则。

整本圣经中，《利未记》是现代人最难明白的一卷书。问题在于现代人和摩西年代的人在文化上有着极大的差异。利未记提及到了很多习俗、仪式和社会风俗，

都是在很多个世纪以前就已经失存的。然而，《利未记》中很多的重要原则，我们仍然会在以下的篇幅中提及。

摩西所写的第四卷书是《民数记》，因为此卷书是以以色列的第一次人口调查作开始，然而人口调查只是《民数记》中的一个小插曲。这卷书主要记载了以色列人离开埃及后四十年的历史。在这期间，以色列人在干旱的西奈半岛过着游牧民的生活。

在这个旅程中，他们遇到敌对的民族。民数记讲述了以色列和这些敌人的首次战争以及上帝如何支持他的子民获胜。随着这些经历，以色列在军事技术上日益发展强大，在民数记终结时，我们看到以色列人扎营在迦南的边境，整装待发。

时期	主要事情	重要人物
开始时期	创造天地万物 创造人 人对上帝的第一次不信服的行为 第一起谋杀 世间家庭普遍陷于邪恶 大洪水只赦免一个家庭 人类再次繁衍	亚当和夏娃 该隐和亚伯 挪亚
亚伯拉罕的家族	上帝对亚伯拉罕的应许 亚伯拉罕两个儿子的诞生 以撒的献祭 以撒的婚姻和他儿子的诞生 雅各的旅程和他的家庭纠纷 约瑟在埃及的经历 约瑟的家族移居埃及	亚伯拉罕、撒拉、 和夏甲、罗得和 以实玛利和以撒 利百加、以扫、 雅各 拉结和利亚 约瑟
埃及为奴	摩西的诞生 上帝在燃烧着的荆棘中向摩西显现 埃及社会上的祸灾 出埃及 埃及的军队被歼灭	摩西和米利暗 亚伦
旷野流浪	十诫 建造会幕成为以色列人敬拜的中心 社会和宗教法典的建立 十二探子的报告 上帝对不忠实的以色列的惩罚 初征服迦南邻近的地区 摩西的临别宣言 摩西之死	摩西 亚伦 米利暗 约书亚和迦勒 巴兰和巴勒

摩西亦是在这个时候寿终。他意识到自己死亡的临近，因此写下了长卷的临别宣言，并向以色列人宣读。这一演说成为了第五卷书申命记的主要内容。申命记的意义是“律法的重申”。

在摩西与族人告别时，他与他们一同回顾上帝曾经给他们的看顾。他警醒族人记住上帝要求他们必须谨守的每一条重要准则，要求他们重新履行这些道德规范。整个民族因此宣誓，在进入迦南后，他们要遵行上帝的旨意。最后，摩西把领导以色列人的权力交给约书亚，他在出埃及时已经是摩西的助手。摩西安排好他的继承人之后，他便隐退到一座避远的山中。不久便死在那山中。

摩西所留下的，不仅是一个随时可以攻占新领土的强大民族，还有圣经中最重要的五卷书。这五卷书，尤其是《创世记》和《出埃及记》，展示了圣经的基本意念。我们要明白圣经中的事件发展，首先得明白这些基本点。因此，我们将会在下方的五章，把这五卷书的主旨逐一介绍。

在这个过程中，我们会追溯圣经十四个历史时期中的其中四个：

- 开始时期
- 亚伯拉罕家族发展时期
- 埃及为奴时期
- 旷野流浪时期

《创世记》包括了两个时期，分别为开始时期和亚伯拉罕家族发展时期。《出埃及记》的前十二章是有关埃及为奴时期的描写。其余的章节则让我们看到以色列人在西奈半岛的旷野中所度过的第一个月。他们在那里以后的生活则分别记载于《利未记》、《民数记》和《申命记》中。

以下的图表列举出我们在这些时期中会遇到的重要人物和主要事件。你会发现，经常查阅这个图表中对某时期所发生的事的概括，对你会很有帮助。

开始时期

The Period of Beginnings

圣经一开始就简明、直接地告诉我们万物都有一个源头，“起初神创造天地”。这是创世记中许多“开始”的第一个，其余的是：

- 人类的开始
- 邪恶和罪恶在人类社会中的开始
- 死亡和人类文明的开始
- 上帝特别应许（立约）的开始

明显地，圣经的第一卷书是要读者接受一个不能否认的真理，就是有一位自有、永有的造物主。下面的大胆宣告把上帝所默示的话介绍给我们，使读者们更毫不犹豫地相信这一真理。其中所确定的重大真理并没有因为所用的简单诗体所用的词语表达而变得含糊不清。

起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。
神说：“要有光。”就有了光（创世纪 1:1-3）。

我们必须明了摩西在写创世记时的环境。他刚带领以色列人离开了埃及，他们在那儿受到埃及宗教的影响有几个世纪。像很多古代社会其他的人一样，埃及人把大自然的物体当作神来膜拜。太阳神、月亮神、风神、河神、海神等等，各种神明无所不有。事实上，古时的异教信仰都有一个共同的世界观，其中包括了以下的观念：

- 物质的世界是永恒的
- 时间出现在神之前
- 神是从物质的世界演化而成
- 一切被我们称为“灵”的，都是物质世界的副产品

而创世记一开始就与这些观念相对立。其中简明的创世宣言坚持认为：

- 在万物依次出现之前，上帝已经存在了
- 在我们所知道的时间开始时，上帝已经在活动了
- 物质的世界还未形成时，上帝的灵已经运行在其中了

许多世纪之后，一些哲学家，尤其是希腊哲学家也发表了同样的理论。但是，他们比摩西要迟了差不多一千年才得出以上的结论。在摩西时期，没有其它的民族持这一观念。

摩西带领他的族人进入旷野，与上帝建立了一种特殊的关系。他们决心要成为上帝的子民，因此必须要把在他们头脑中对上帝的谬误见解消除。否则，他们有可能把上帝当作类似他们邻国所拜的神。

所以在《创世记》的开始，摩西便清楚地把他所信奉的上帝与其它诸神区分开。摩西以他的笔，提出了一个直至现在仍然争论不息的问题。这个争论的题目是关于现实存在的本质是什么。明确地讲，这个世界的本质是属灵的，还是属物质的？

现实存在的最终本质

我们知道，异教徒异口同声地赞同现实的本质就是物质。现代哲学很多的学派仍然支持这一观点。我们称这种哲学为“唯物主义”，因为它提倡在物质世界之外是没有其它的。唯物主义以物质的活动来解释一切。唯物主义把思想本身也解释为只是电的刺激和脑中的化学反应。

而圣经却认定现实存在的本质是属灵性的——灵存在于物质世界之前，灵的存在不需要物质世界的支持，并且灵有权操纵物质的世界。思维不只是一系列的电子化学反应。它也是我们内在灵性的产物。圣经指出，地球上所有的生物中唯有人拥有灵。这个灵把我们和动物相区分。当然动物也有一些基本的与人相同的情绪，但是只有人才懂得好奇、美丽、盼望、敬畏。亦即是说，只有人才会衡量生命的意义和价值。

从人有这些观念这一方面看，唯物主义显出了致命的缺陷。唯物主义不能够解释为何我们内心深处总是要为我们的体验找出意义和价值。我们会对事物作出评论，真或伪、美或丑、有理或无理、道德或不道德。假如我们的思维只是一些电子在神经网络上流动，价值观念又从何而来？假如思想只是物体的移动，它又怎能构成价值观？

唯物主义的唯一解释就是，价值观念是大脑进化的副产品。但是这样的解释只会引起疑问，假如脑只是物体的移动，这些副产品又从何而来？移动的物体，不管是在我们体内抑或是体外，其本身是没有价值的。我们可以用无数不同的方式把物体结合或再组合，但最终的结果还是移动的物体，而不是价值。

举例来说，假如我这样说：“北极星是有理性的星，但天狼星却没有理性。”你会怎么想？又或者我问：“月亮的那一个相位最有道德？”你立刻就会说我在胡言乱语。闪光的星和月亮的相位与理性和道德全然扯不上关系。它们只是物体移动的表现。

与星星和月亮一样，脑中分子就好像夜间天上闪烁的亿万颗星宿，不会发出理性思想；亿万粒电子在脑中快速运行，也不能创造出价值观。一定有某些在物质世界范围以外的东西，赐给我们能力欣赏美丽、真理和良善。圣经告诉我们这东西的存在——是上帝放在我们身上的灵。

创造的日子

《创世记》第一章中说，人类的创造发生在六个发展阶段的最后一个，《创世记》第一章描述这六个阶段为六日：

- 第一日，上帝创造光把明亮和黑暗分开。

- 第二日，上帝在广阔的空间创造了空气。用空气把海洋中的水和云中的水蒸气分隔开。
- 第三日，上帝使陆地出现：地上长出草木。
- 第四日，上帝把太阳、月亮、星星各归其位。
- 第五日，上帝创造空中的飞鸟和海中的生物。
- 第六日，上帝创造地上的走兽和人类。

日	神的创造	日	神的创造
1	把光暗分开	4	在我们的外太空摆设发光和反光的物体
2	把天空伸展开使成为海洋的遮盖	5	创造空中的飞鸟和水中的动物
3	把陆地和海洋分开	6	在陆地上繁殖生命

我们可以把这个过程分成相对的两组，每三日为一组。即是第一、二、三日为一组，第四、五、六日为另一组。在两组中：

- 第一日，处理有关光和黑暗
- 第二日，专注于大气层和海洋
- 第三日，涉及到地上的发展

用另一种方式来写，就是在头三天的每一天，上帝创造一个特别的场所或自然生态环境。在第二组的相对日子里，上帝创造属于这环境的物体，就如上表所显示的。

从对创造的描述中，摩西宣称上帝完全掌管着全宇宙。上帝创造了物体和自然环境：由地上最微小的种籽，到宇宙遥远星系中的巨大恒星。

有一点很重要，《创世记》中记载着上帝每天做完他的工作之后，都看着他的造物说：“是好的。”这些话与古今宗教中那些称灵为善，但却认为所有物质都是邪恶的观念相反。东方的宗教尤其排斥物质世界的价值。希腊哲学中有几个学派也采取类似的态度，这些思想对西方的宗教有着深远的影响。在过去二千年来，欧美有过几十次以上的宗教运动，这些运动都鼓励信徒们放弃所有物质上的享乐和舒适。圣经的教导却截然不同。

上帝是最根本的灵，一手创造出物质世界的一切元素。在创造过程中的每一阶段，他都停来说这个宇宙“是好的”。他继续阐述这一观点，用圣经来证实物质世界的价值。上帝从不犹豫用物质来祝福那些侍奉他的人。对以色列人，他说：“我要把迦南地给你们，是流奶与蜜之地。”（出埃及记 13:5）。在他为以色列人所定的历法中，每年都有几次是举行宴会的宗教节日。他容许新婚的以色列士兵免除兵役一年，让他们留在家中和新婚妻子享受新婚燕尔的生活。

简言之，上帝鼓励我们以生命中美好的东西为乐。他只是要我们不可因寻求快乐而做出不道德或不义的行为。圣经中的教导能帮助我们察觉我们何时是在太过份地追求享乐。圣经告诉我们要对行为负责，绝不可任意妄为。

人的本性

《创世记》在描述造人时，特别强调我们有四方面的本性。每一项本性包含了个人的责任。《创世记》明确的论及上帝创造我们成为有：

- 属灵的本性
- 性欲的本性
- 统治的本性
- 群体的本性

在前面我们已经理解了上帝给了我们属灵的本质，因为我们是照着他的形象所造（创世记 1:27）。这意味着我们要过有责任的生活。而动物没有灵魂，也就没有这种生活。在同一章节中也讲到上帝造男、造女的事实。性欲是人类本性所驱，因为上帝就是这样造我们的。正如有正确和不正确的方式来享受物质所带来的快乐，圣经时常指引我们如何正确的享受性生活。

在适当的时候，我们再详细讨论这些性欲的准则。现在我们可以概括上帝对这方面的看法：上帝设计让有夫妻关系的人享受性生活。上帝把婚姻以外的性生活视为违反他旨意的行为——是罪。而上帝却经常鼓励夫妻之间尽情享受性生活。好像是为了强调这一点，他在圣经中放入了一卷注目的书。这卷书名叫《雅歌》，是一卷充满了性爱的文学作品，颂扬丈夫和妻子之间的两性结合。

摩西指出我们统治的本性时，引述上帝所说的男人和女人要“征服世界”，就是要驯服自然界的物体。人类是要“管理海里的鱼、空中的鸟、和地上各样行动的活物”（创世记 1:28）。

这不是说上帝让我们任意开发利用地球，甚至导致自然环境的严重破坏。相反地，在圣经中上帝不断期许掌权的要动用他们的权力来造成福受他们治理的全地。我们对大自然的管理权其实只是一种委托授权。上帝委托人类看管他的创造。他告诉第一对男女，是他把他们安排在那里耕种、培植并看管他们所处的自然环境，（创世记 2:15）当上帝对他们下这道命令时，用了一个含有母亲照顾婴孩的词汇。建议我们要好像看顾一件我们极为珍贵的东西一样来照看我们的环境。

《创世记》特别指出我们群居的本性：它记载了上帝看着第一个人，一位叫亚当的人说：“这个独居不好”（创世记 2:18）。还记得吗，上帝在完成他每一阶段的创造后都说：“是好的。”当他完成创造过程把男人和女人放在他们的自然环境中时，他说：“都甚好”（创世记 1:31）。他首次说不好，是人的独居。为此，在圣经中上帝给与很多关于建立安全、公正和诚实的社会的指导。我们与生俱来便有与人接触的需要。我们需要和别人无拘无束的交往。但是在一个不安全、不公正和不诚实的社会中，我们被迫躲在我们的保护壳里，尽量避免与人往来。结果是过着一种感情上和心理上极为贫乏的生活。

伊甸园

要有一个健全的社会，就一定得要有每一个人都应遵守的行为规范。因此在进入创世记第二章的时候，我们的注意力会从物质领域及其产生，转移到道德领域及

其产生。这是上帝首次向人提出行为上的指引，并且警告他们不听从这些规范的后果。

《创世记》第二章的景象是一个广大茂盛的花园，称为伊甸园。其中有一棵树，名叫做“生命树”。吃了这棵树上的果子会长生不死。上帝造了亚当和他的妻子夏娃后，便把他们安置在这个美丽的环境中生活。为了使他们能享受人生的快乐（这正是他造人的目的），上帝告诉他们，除了一棵树上的果子以外，他们可以随意吃园中各种树上的果子。他们不可以触摸被上帝叫作“分别善恶树”上的果子。

我们不知道这是什么树，也不知道它所结的是什么样的果子。我们也不明白为什么吃了这树上的果子会加深对善和恶的认知。我们所知道的是，上帝吩咐他们不可碰这棵树。上帝告诉他们，假如他们违犯这项禁令，他们会为自己带来死亡（创世记 2:16-17）。由这项禁令，圣经介绍了一些将会在经文中重复出现的主旨：

- 第一、上帝给我们自由选择权。即使这些选择对我们没有好处，抑或是和上帝的旨意有所抵触。
- 第二、上帝有时会警告我们要避免和远离那些他知道会危害我们或社会的事物。
- 第三、上帝并非每次都向我们详细解释为何我们要避开他所禁止的事物。他只是告诉我们要远离这些事物。
- 第四、当他下令禁止，而又没有说出缘由时，他也要我们相信并服从。圣经中用“信靠”来表示这种对上帝的信赖。他对亚当和夏娃的要求，就是要“信靠”他。

有一段日子他们是做到了。但是在《创世记》第三章，另一东西在伊甸园出现，并开始破坏他们对上帝的信任。《创世记》第三章并没有告诉我们这是什么东西，但圣经的其它部分指出它是撒旦或魔鬼。圣经没有提供有关它的来源。它似乎曾经是围绕着上帝的天使群中的一个。由某种契机，它反叛上帝，并带领一群天使参与它的反叛。（像人类一样，天使显然具有自由选择行动的权利）。

当撒旦潜入伊甸园时，它化身成狡猾的蛇。通过一系列攻于心计的问题，魔鬼终于成功地破坏了夏娃对上帝的信任。它断言否定如果夏娃吃分别善恶树的果子会死亡。反而它肯定她将会得到像上帝一般的智慧（创世记 3:1-6）。夏娃考虑到有这个可能的时候，便开始用新的眼光来看这些禁果。圣经说她察觉到三点：

- 它看来是可喜爱的
- 它看来很甜美
- 它看来是通往大智慧和权力的门

她因而坠入撒旦的圈套中，吃了这果子。她还拖着亚当参与她这背叛。

由于他们的行为，罪便产生了，从此人类的生命便被玷污了。罪，就是违背上帝的旨意。再者罪所产生的模式，与当年夏娃和撒旦的故事是一样的。我们任由自己远离上帝，其中亦有三种可能的动机：

- 我们有可能是在追求一些在表面上看来是吸引人的事物，正如夏娃看那果子是可喜爱的

- 或许我们屈服于能满足我们基本需求和感官渴求的诱惑（她幻想着果子是甜美的）
- 又或许是我们的放纵骄傲，正如夏娃渴求那果子，是因为它能为她带来智慧

新约称这三种动机为“眼目的情欲，肉体的情欲，今生的骄傲”（约翰一书 2:16）。无论如何，人类所犯的所有错误，归根究底都是由于我们没能有效的控制好其中的一种动机。

罪与死

亚当和夏娃很快就发觉被撒旦欺骗了。尝试禁果真的开了他们的眼，让他们看到新的现实，但是他们却没有因此而获得像上帝一样的能力。他们体会的只是羞耻。罪和羞耻令他们无法面对上帝。所以上帝再次来到园中时，亚当和夏娃躲避他（创世 3:8-10）。

因为他们的叛逆，上帝把他们逐出伊甸园。他们再不能尝到生命的果子。现在他们处在一个充满死亡的世界中。从伊甸园开始，罪的形式和范围就不断增长。每一个人，不论男或女都是罪的受害人。罪入侵一处，就把障碍物设置在人和上帝之间，就好像当上帝走进亚当和夏娃时，罪使他们躲避上帝。

为了要消除这些障碍，上帝给与夏娃一个特别的应许。在把夏娃逐出伊甸园之前，他应许她的一个后裔最终会把撒旦的头颅打碎，而这后裔亦会因此而被伤及脚跟（创世记 3:15）。虽然没有特别的记述，上帝似乎在暗示，这个行动能弥补因撒旦欺骗夏娃而带来的损害。

我们研究新约时就更能理解这个应许。在那里我们可以目睹耶稣向撒旦发出胜利的一击。目前我们要知道的是，上帝在开始时已经拟订一个计划来消灭撒旦的作为。羞耻和死亡不是定论，因为上帝有一个胜过二者的计划。

可是在伊甸园之外等候亚当和夏娃的是哀伤和痛心。《创世记》第四章以夏娃产下一个儿子作开始。她为他起名叫该隐。希伯来文的意思是她把很大的期望放在他身上。可能她认为他就是那位能弥补已经发生的罪的人。但是她的希望被证实是个很可悲的错误。该隐成为一位罪犯，他杀了他的亲生弟弟亚伯。夏娃把希望寄托在儿子的身上，但却落空了。圣经中有很多人物也把他们的希望托付于某人或某些群体上。但是正如夏娃所学到的一样，把我们的希望建立在人身上，最终会为我们带来很大的失望。因此上帝要我们把希望建立在他身上，他会坚守合约和应许。

继该隐的罪以后，罪便开始在人类的生活中快速蔓延。《创世记》往下的一个段落讲述了傲慢、权力的追求，和暴力席卷全球。这种堕落最后达到一个地步是，人终日的思想和欲望都充满着邪恶，并永无止境（创世记 6:5-12）。但是挪亚是一个明显的例外，在他周围的人都沉沦在罪恶中时，他却始终信靠着上帝。

洪水（创世记 6-9 章）

上帝警告挪亚，他将会用大洪水来毁灭人类，因为他要摧毁人类的万般邪恶。但是上帝计划豁免挪亚和他的家人；因着他们可以重新繁衍人类。上帝吩咐挪亚建

造一艘大船（圣经称这船为方舟）来盛载挪亚全家和千百只动物。《创世记》七至八章讲述挪亚为这工程所作的准备，以及洪水的来临——正如上帝的预言。当洪水退却之后，挪亚与家人便从方舟中出来并重新开始新的生活。

洪水过后，人类恢复繁衍、散布。创世记讲述了有关巴比伦王国和其它古国、古城的建立。但不久，这些国家的人民也堕入傲慢和不道德的生活之中，就好象洪水所毁灭的人一样。

洪水因此成为强而有力的证明，证明罪是一个严重的、周而复始的问题。我们或许会期望挪亚和他家人的新的开始会把人类带回良善的道路，但洪水过后不久，罪又死灰复燃。罪是非常危险的灵性传染病，它所需要的只是一个小小伤口。假如我们不主动的抵御它，它就能抓住并控制我们。

当读完《创世记》十一章时，上帝让我们看到，当面对邪恶势力时，我们是多么的软弱无力。我们需要这一警醒。我们相信活在一个草木茂盛、舒适、一切充裕的世界，如伊甸园中的人，一定不会去和邪恶相交。但是亚当和夏娃的遭遇却告诉了我们，这种想法是错误的。一个看来是合逻辑的推理是，假如我们把邪恶的坏人全部消灭，再重新建立一个社会，良善就一定会永远盛行。但是洪水劫难之后的故事让我们明白，这只是一个不可能的推想。

我们生活在一个邪恶已经根深蒂固的世界。当然我们可以运用人类的才智来与邪恶抗争（上帝吩咐我们这样去行），可是我们缺乏足够的能力把这个世界上的邪恶完全消灭。倘若我们想要补救已经被邪恶所损毁的一切，我们必需依靠我们能力以外的帮助。

上帝知道这一切，他答应亚当和夏娃，会派一个人到这世上来，这个人会完全胜过邪恶。当我们进入《创世记》十二章，上帝为这个计划作好了安排，首先他和亚伯拉罕建立一个特殊的关系。亚伯拉罕是圣经中最重要的的人物之一。以下我们会介绍亚伯拉罕和他不平凡的一生。

信心之父 亚伯拉罕

Abraham, the Man of Faith

圣经首次向我们介绍亚伯拉罕时，他已经七十五岁了。那时候他名叫亚伯兰。因为他的母语是希伯来文，圣经便称呼亚伯兰和他的后裔为希伯来人（创世记 14:13；39:14-17）。他的妻子是撒莱，虽然她已经老年但她还是非常漂亮。当时，亚伯兰已经拥有相当的地位和财富，可是他和撒莱却一点也不快乐，因为他们没有孩子。

亚伯兰的父亲和祖父定居在米索布达米亚，在幼发拉底河的沿岸地区；这个地区在那时已经因先进的经济和文明而闻名。在《创世记》十二章，上帝向亚伯兰显现，吩咐他要离开舒适的本土和熟识的文化。上帝并没有讲明他将会把亚伯兰带往何方，只是说：“往我要指示你的地方去。”

同时上帝应允赐给亚伯兰一连串的祝福：

我必叫你成为大国。我必赐福给你叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你嘱咐的，我必赐福与他；那诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族，都要因你得福（创世记 12:2-3）。

因为信靠上帝，亚伯兰便带着他的牲口、仆人、妻子、侄儿罗得和罗得的家人，开始了一次艰难的迁徙。虽然我们不能指出确切的出发日期，但从圣经记录推算，应该是在公元前 2050 年左右。最后上帝把他们领到迦南，在那儿他对亚伯兰说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底河之地”（创世记 15:18）。

这两个应许——地上的万族皆要因亚伯兰而得福，他的后裔将会成为幼发拉底河和埃及之间的大国——对这位老人家来讲，一定难以置信。他们不仅没有孩子，撒莱亦已经到了不能生育的年龄。但为了证实他的应许，上帝替亚伯兰改名。他对亚伯兰说：“你要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。”撒莱亦改名为撒拉，是“公主”的意思。

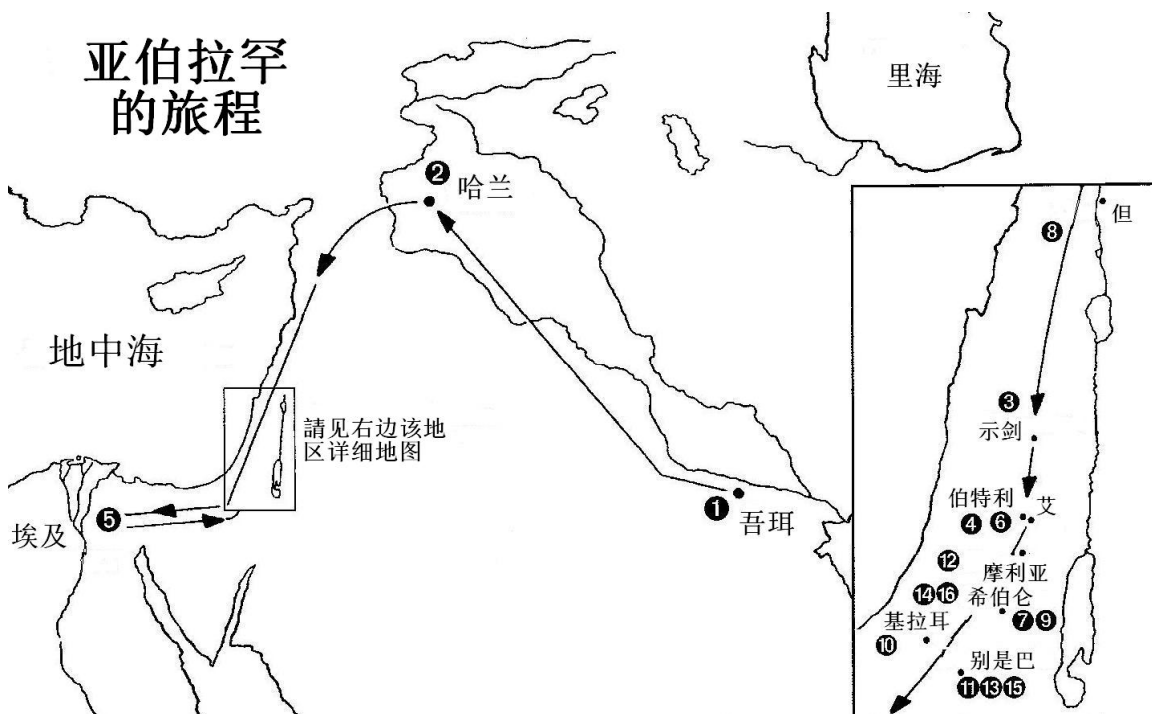
上帝实践应许

上帝把这些应许逐一实践。正如上帝所说，亚伯拉罕本人受了很多祝福。他的财富和势力在迦南与日俱增（创世记 13:2），不单只是一个国家，而是有多个国家都是由亚伯拉罕的家族的后人所建；有一些是亚伯拉罕的后裔，别的则是罗得的后裔。这些民族包括以色列人、以实玛利人（今日阿拉伯人的祖先），还有一些经常在圣经中提及的，但比较小的民族如：以东人、米甸人、摩押人和亚扪人。

经过了一段漫长的岁月，上帝最终亦履行了他会通过亚伯拉罕的后裔来祝福全人类的应许。新约讲述了上帝如何藉着耶稣来实现他这一个应许（加拉太书 3:16）。

上帝曾经向亚当和夏娃保证，他们的一个后裔会把因罪而带给人类的损害除去。因为上帝拣选了亚伯拉罕，上帝已选定了这位后裔——耶稣，他是亚伯拉罕家

谱中的一员。后来上帝把这拣选的范围缩小至以色列民族中的犹大支派，最后，他从这个支派中拣选了以色列的第二任君王大卫的子孙（撒母耳记下 7:12-13）。

上帝真的履行对亚伯拉罕的每一个应许，有一些只经过几年，有一些则过了很长的年日。关于耶稣的诞生，是在他出生二千年前，神的应许。至于迦南的拥有权，虽然神答应了将会赐给亚伯拉罕的家族，也是在亚伯拉罕过世后多个世纪才应验。上帝告诉亚伯拉罕：

你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服侍的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来（创世记 15:13-14）。

上帝以此来预言在二百多年之后，以色列人将会在埃及为奴。

在这些早期的应许中，上帝要让我们知道，他对时间的观念和我们有所不同。从人的角度来看，一个经过了几个世纪但还没有实践的应许只是一片空谈。但是正如新约中所强调的，上帝看千年如一日（彼得后书 3:8）。对上帝而言，一千年前的应允，就犹如昨日的应许。上帝没有快速地履行他的每一个应许，是为了要试炼我们对祂和他的话的信心。圣经中记录着上帝赐希望给那些信靠祂的人，而希望本身就包含着耐心等待。所以在圣经一开始时，上帝就告诉我们耐心等待的重要性，千万不要对上帝所讲的话的信心有所动摇。

以实玛利和以撒（创世记 16 至 21 章）

但是，一些能达成上帝应许的过程必定要在亚伯拉罕在世时开始。如果说一个伟大的民族要从亚伯拉罕家族中产生，那他就一定有一个儿子。时间一天天过去，撒拉也不再年轻。最后，撒拉用自己的办法来处理这个难题。她有一个女仆名叫夏

甲，是个埃及的奴隶。撒拉建议亚伯拉罕利用夏甲来传宗接代。这种行为在古时非常普遍，就象现今的代孕母亲，所不同的是，现今社会是用医学科技而不是以性交的方式使其受孕。

正如撒拉所期望的，夏甲怀了孕并生下一个儿子——以实玛利。但是以实玛利并不是上帝所应许的亚伯拉罕的儿子。在以实玛利十三岁的那年，上帝再一次向亚伯拉罕显现。上帝说：“我会祝福以实玛利，我将会为他的后裔建立一个国。但是我要藉着从撒拉而来的儿子完成我祝福世人的计划”（创世记 7:18-21）。

当亚伯拉罕听到撒拉将要怀孕的消息时，他伏地暗笑（创世记 17:17）。亚伯拉罕的笑应该不是嘲笑，他只是觉得像他和撒拉这般年纪的夫妻，准备生子是很滑稽的。当上帝后来向撒拉进一步证实这个消息的时候，她也笑说不可能（创世记 18:9-12）。但是上帝是信实的，他们真的不久便生下一个儿子。他们给儿子取了个合适的名字叫以撒，是笑的意思。显然，以撒的诞生是不常见的。这事能发生，是因为上帝改变了正常的自然规律。上帝之所以把以撒的出生延迟，是因为他要使亚伯拉罕、撒拉和其他追随他的人明白一个很重要的主旨：不因他所应许的事情看来是不可能发生，便断定这事没有发生的可能。正如撒拉暗笑时，上帝对她说：“耶和華豈有難成的事嗎？”（创世记 18:14）。要真正信靠上帝，我们就必定要坚持我们的信心，就算他所说的是我们所不能明白的——这就是信心的真谛。

以撒作献祭（创世记 22 章）

在以撒诞生这一件事上，亚伯拉罕和撒拉都真正明白到上帝真的能成就在人看来不可能的事。但是他们真的学会信靠上帝了吗？上帝为此给亚伯拉罕准备了一个特别的考验。当以撒进入成熟期（根据希伯来传统计算，他大约是在十二岁），上帝吩咐亚伯拉罕把他带到一处叫摩利亚的山上去，在那儿筑一座坛，把那孩子放在祭坛上，把他献给上帝。这座山就是后来为人们熟知的锡安山，也正是在耶路撒冷的这座山上耶稣被钉十字架。

不可思议的是，亚伯拉罕对神的信心极为坚定，他立即起身遵循神的旨意。不用说，神的这个意旨是根本说不通的。神既然一再表示他将通过以撒赐福与地上的万族，如今怎么会要求亚伯拉罕将自己的儿子作为祭品呢？并且如果神是公义信实的，那神自身为什么会要求亚伯拉罕像其他异教一样把一个孩子用来祭祀呢？

虽然这样的要求不合逻辑，也不道德，亚伯拉罕还是做好了遵循意旨的准备。新约中在谈到这件事时表示，亚伯拉罕已经想到了神会怎么做。他相信，神一定会在他的儿子死后将他从死里复活（希伯来书 11:17-19）。但是当亚伯拉罕和以撒前往摩利亚山的途中，神已经有了他的计划。当亚伯拉罕正准备将刀插入以撒的胸部时，神将亚伯拉罕的手僵住。他赞扬亚伯拉罕的信心，并且指给他一头正在荆棘中挣扎的羊作为以撒的替代献为燔祭。

以撒的这个故事向我们展现了什么是信心的本质。在我们遵循神的意旨时，有时会觉得他的要求不合理，比如说，在耶稣讲道中，有很多做人的原则和我们平日里见到的相比不合情理。他要我们不要反击报复（马太福音 5:39）。他告诉我们要原谅那些待我们不公的人，即使他们得罪了我们成百上千次（马太福音 18:21-22）。他告诉我们要以善治恶（路加福音 6:27-28）。这些教导和我们以往的观念常

识以及我们顺着自我感受所行的正好相反，但是神希望我们能相信他，并且发现信靠他的道路会是怎样的赐赋丰盈。

约的关系

随着以撒作献祭的故事的结束，对于亚伯拉罕的主要记载也渐近尾声。圣经中概括地记述了在他暮年发生的事：儿子以撒和侄女利百加结婚，撒拉的过世及埋葬，之后亚伯拉罕与基士拉结婚生子。但这些故事只是对亚伯拉罕信心的续笔。

然而，亚伯拉罕的故事中的一个方面也值得我们注意，那就是神对亚伯拉罕表达了他的应许。神将此应许以约的形式呈现（创世纪 15:18, 17:10）。立约是神在圣经中体现出的一个特征。早先，他和诺亚就曾立约，承诺不再用洪水毁灭地球（创世纪 9:9）。并且在圣经中神和一些个人及民族都立下了很多约。

因此，理解约的含义至关重要。我们可以将约理解成一种神圣的誓言。用神的话语来描述，他和亚伯拉罕的约就是他发誓他会履行承诺的一种誓言（创世纪 26:3）。

在古代，立约是很常见的。考古学家挖掘出了成百上千份记载着各项立约的公文。这些公文很类似于现今社会中的合同，但也有着很重要的不同之处。在亚伯拉罕时期立约往往是掌权者，如君王发起的。他会与他的某些臣民立约。立约主要是承诺臣民能获得的赏赐。

值得一提的是，所立约的内容中通常省略了该臣民应做些什么。因为他们应尽的具体义务是不言自明、众所周知的——那便是服从掌权者的旨意。圣经的约正是取了这种含义。有时，从字面上看，好像是神单方面地赐福于某个人或群体。但是在这约的背后也暗含着神对他们的期待。当人们不听从神的旨意时，神也会撤消所立约中的应许。

《民数记》中就记载过这样的例子。神和亚伦的孙子（亚伦是摩西的兄弟）非尼哈立约。由于非尼哈在以色列潜心敬拜神的事上非常虔诚，神应许他，今后最高祭司的职务将只由非尼哈的家族沿承（民数记 25:10-13）。表面上看，这好像是一种无条件的应许。虽然没有言明，但是上帝和非尼哈双方心里都清楚，就是，经常地漠视上帝的命令会使这约失效。

此事真的在几代人之后发生。非尼哈的后人以利担任大祭司有四十多年。他有两个儿子，一个为纪念他们的祖先起名为非利哈，另一个名叫何弗尼。但是这两个后人极其败坏，完全不像他们的祖先非利哈。他们窃取百姓放在上帝祭坛上的祭品，与在会幕前侍候的妇人苟合。更糟的是，以利只是用言语来责罚他们的错误（撒母耳记 2:22-25）。

上帝因而派遣一位使者到以利面前，告诉他上帝要终止与以利家族长久以来维持的约。使者的话记载如下：

耶和華以色列的神说：“我曾说，你和你父家必永远行在我面前：现在我却说，决不容你们这样行！因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视”（撒母耳记上 2:30）。

上帝亦说他会把祭司的职责从以利的家族中拿掉，并把这职责给与另外一些对上帝尽忠职守的人（撒母耳记下 2:31-36）。过了不久，以利和他的两个儿子都在同一天相继死亡（撒母耳记下 4:17-18），而上帝亦把祭司职份在他家族中除掉。

约和恩典

还有很重要的一点，就是上帝在与人立约时，都必先把祝福赐给和他立约的人，之后他要求这些曾接受他恩赐的人，因内心的感动而真心顺服他。这与世人对待上帝的观念完全相反。我们都认为上帝要我们先完全服从他的旨意，唯有这样他才会祝福我们。也就是说，我们都认为要去讨上帝的喜欢。

圣经给我们的答案是，我们不能做什么取悦上帝。上帝恩待我们不是因为我们的行为（以弗所书 2:8-9）。圣经用“恩典”来形容这种慈爱。上帝向我们显示恩典——白白而得的慈爱——是因为他爱我们。他希望我们得到最好的。因此上帝为我们预备了我们所需的祝福和资源，使我们能有一个丰盛的属灵生活。

当我们能真心地感激上帝已经给予我们的恩典，我们一定要用遵守他的律法和诫命来回报他。圣经中把忘恩的行为当作是致命的罪（参看罗马书 1:21）。上帝藉先知，经常提醒以色列人他曾为他们所作的一切，然后上帝会问他们，为何他们总是用冷漠和不服从的态度来回报他的慈爱。

换言之，上帝的爱所引起的一连串的过程是：

- 由恩典
- 到表示他恩典的约
- 到上帝的约所流露出来的祝福
- 到对这些祝福的感恩
- 再到建立在感恩上的顺服

上帝希望我们用来表达感恩的一个方式是我们彼此要守约。正如上帝给予应许后必执行，他要我们成为守承诺的人。当世人都能言出必行，就算为此付出很大的代价亦在所不辞时，人类社会就会达到最高的境界。

亚伯拉罕的家族

Abraham's Family

圣经记录了上帝用最普通的人来成就最不寻常的事。我们在圣经中看到的男男女女都是真有其人，他们和你我一样，生活在真实的世界里，面对着现实生活的种种挑战。圣经既没有美化他们的成就，也没有避谈他们性格上的缺憾。圣经只是简单的叙述他们所做事情，无论是好还是坏。

这样坦率的记述是有其目的的。藉此可以把上帝只是和生活完美无缺的人同工的观念推翻。这种错误观念在每个时代都很普遍，因而导致很多人回避侍奉上帝。为了消除这种误解，圣经让我们看到上帝藉着这些性格上有缺憾的人来成就上帝的大事。

《创世记》的后半部记载了最好的例子。在这里我们遇上亚伯拉罕后代子孙。总体上他们都是好人，是有信心，有原则的男女。但是他们也会犯上度量小、嫉妒、争吵、欺骗等错误，上帝也没有因此而放弃他们。上帝与亚伯拉罕的每一代后人都继续承诺着他对亚伯拉罕的应许，甚至在他们犯大错时，上帝仍然设法与他们维持关系。

冲突和嫉妒早在亚伯拉罕本人身上就已经存在，可以说与他的家族渊源深远。亚伯拉罕和他的侄儿罗得分家，是因为双方的仆人经常为了争水井和放牧地的权利而发生争执（创世记 13:15-13）。在亚伯罕的家属当中，他的妻子撒拉和他的妾侍夏甲则常因小事而争吵。之后还有亚伯拉罕的儿子之间的不和，以实玛利以嘲笑以撒为乐。他们之间的纠纷越来越严重，最后撒拉拒绝继续忍让。她要求亚伯拉罕把夏甲和以实玛利逐出家门，亚伯拉罕在无可奈何的情况之下把夏甲母子驱逐（创世记 21:8-21）。

在以撒离开父亲后很久，家庭纠纷也长久地困扰着他。这位名字意思是“欢笑”的以撒最后却要经常面对愁烦的困扰，因为他的妻子和儿子都非常善于瞒骗和背叛他。他的妻子是利百加，而他的儿子雅各后来成为以色列的国父。

雅各和以扫（创世记 27-28 章）

雅各自出生时，就与他孪生的哥哥以扫无论在面貌和性格上都截然不同。以扫全身都长满了毛，也喜爱户外活动和狩猎。相反地，雅各有着平滑的皮肤，并喜欢留在家中，现今我们会把他叫作“妈妈的宝贝”。

头生子以扫是父亲以撒的宠爱。利百加与以撒对立，溺爱雅各。由此便铸成日后孩子长大成人后的公开对敌。有一天雅各正在烧火熬汤时，以扫刚好从长时间的狩猎回来。他几乎要累昏了，他便向雅各要一些吃的。从来不会错过机会的雅各立刻回答“把你做长子的权力让给我，我就给你吃的。”以扫当时饿得要死便答应了他。

但是雅各的奸诈还不止于此。后来待以撒年老眼瞎时，雅各为了得到以扫所应有之物而欺骗自己的亲生父。这一次他妈妈利百加与他同谋。事实上，是利百加设计整个骗局。她偷听了以撒和以扫的对话。以撒害怕自己死亡将临，想在去世前为

以扫做祝福。这种做法在那年代非常普遍，是每个家庭最珍重的时刻。如果一个父亲拒绝祝福儿子的话，就相等于剥夺这个儿子的承继权，把他驱逐出家门。

祝福的一部分通常是父亲把一家之主的权利传给长子。以撒准备把这对长子的祝福给以扫。但是在给以扫祝福之前，他要求以扫到田野猎些野味来煮成美食，送到他的床前。以撒对以扫说：“我吃了之后，我便给你祝福。”

以扫立刻遵照父亲的要求去做。与些同时，利百加也让雅各到羊群中取两头肥山羊羔。她用以撒最喜爱的方式把羊羔烹调。然后，她把以扫的衣服穿在雅各身上，把山羊毛粘在雅各光滑的手和手臂上，吩咐他假装以扫，端羊肉汤给他的父亲。雅各照着他母亲的吩咐行事。虽然以撒也感觉到事有蹊跷，格外地留神，但这个计谋最终还是得逞。以撒享受了食物之后，把雅各拉近身旁，把对长子的祝福给了他。

以扫打猎回来发现所发生的一切时大为震怒。他立即计划着杀害雅各。利百加为了保护最宠爱的小儿子，便立刻打发雅各往米索不达米亚她的哥哥拉班那儿去。雅各一人孤身上路，因为逃离家园是仓促间的事情，他随身所带不足，晚间他就只好露宿在野外。

一天晚上，在伯特利上帝在梦中向雅各显现，说：

我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。

上帝在离开雅各前还说：“我也与你同在，你无论往那里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的”（创世记 28:10-15）。

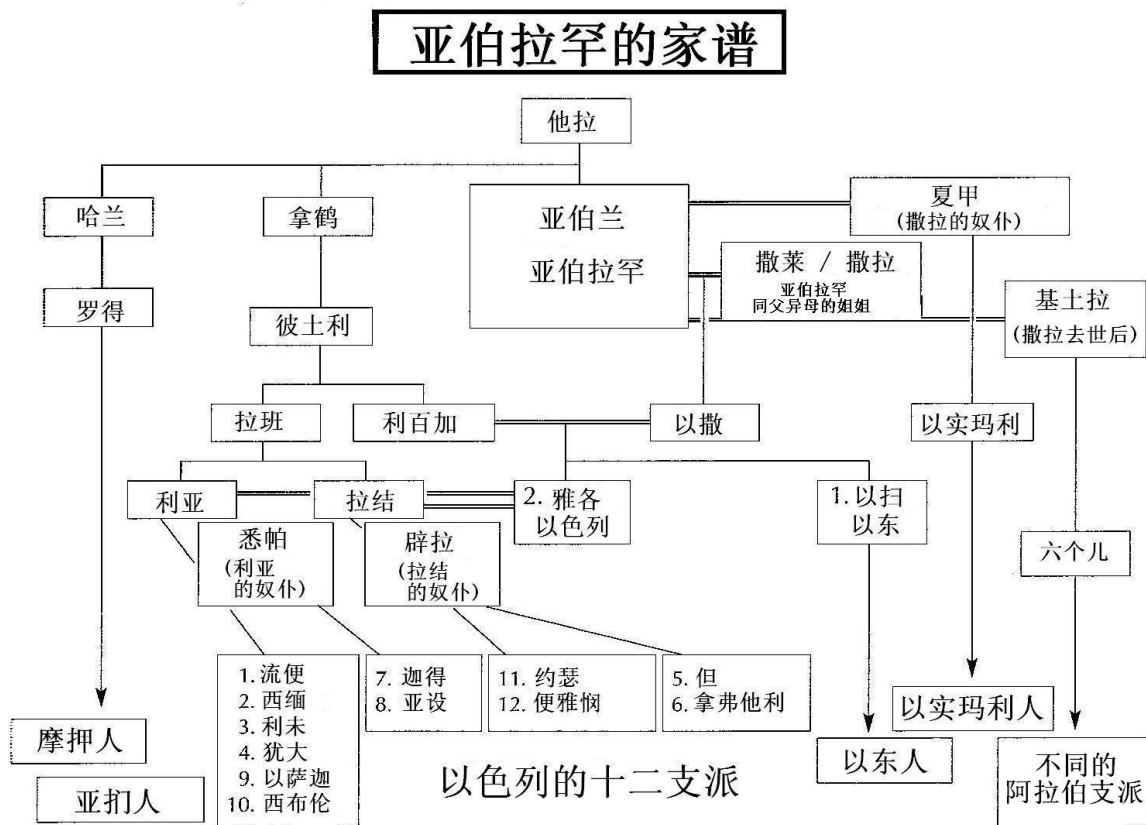
这些话听来相当熟悉，与上帝向亚伯拉罕所讲的话很相似。上帝向雅各重述这番话，是因为上帝选择透过雅各来进行早前和亚伯拉罕立下的约。但上帝为何选择雅各？他是个逃亡者，他的逃亡是因为他诈取哥哥并大胆地欺骗他爸爸。无论怎样看，这样的一个人是没有可能蒙受上帝的眷顾的。

而这正是整个故事的重点。雅各蒙上帝的眷顾并不是他应该得到的。上帝只不过藉此说明，雅各以前的所作所为绝不会阻碍上帝以后如何对待他。透过雅各这个例子，上帝要我们明白一个同样的道理，那就是不管我们以往的生活是如何败坏，他只要求我们改过自新，成为他所喜悦的人。这不是说他赞同我们以前所犯的过错抑或是雅各的欺骗和谎言。上帝只是不希望我们过往的错误成为对我们将来应许的绊脚石。

雅各的家庭（创世记 29—37 章）

雅各前面还有很多路要走。他在米索不达米亚遇见并立刻爱上他的表妹拉结。而拉结的爸爸拉班在欺骗技巧上与雅各可以算得上是棋逢敌手。年青的骗子将会亲身体会被骗的滋味。雅各向拉班议亲要娶拉结为妻。拉班同意婚事，但附加了一个条件：要雅各为他牧养牲口，七年之后才可以与拉结完婚。雅各答应拉班这条件而为拉班工作。但七年过后，新婚之夜拉班却把大女儿利亚代替小女儿拉结。雅各发

觉受骗后便立刻提出抗议，拉班答应也会把拉结嫁给他，但条件是雅各必需再为他工作七年。

雅各实在太深爱拉结了，他再一次答应了拉班的条件。在为他岳父工作期间，雅各亦为自己聚积了不少财富。但是像他父母家一样，雅各的家庭也缺乏和睦。其中之一是，雅各对拉结非常温柔体贴，但他对利亚则极其冷淡。雅各厌恶利亚的原因可能是因为利亚代表着她爸爸拉班对他的欺骗。由于他对两个妻子非常不平等，利亚和拉结两姊妹之间、她们的孩子之间便经常发生冲突。然而雅各好像觉察不到他对拉结的偏爱已经为家庭制造了不少麻烦，他更公开地偏宠拉结的头生儿子约瑟。

这期间拉班仍然不断地设计来欺骗和利用雅各。雅各对拉班百般忍让，最后他实在是忍无可忍了。雅各便带着自己的家人、仆人、牲口不辞而别拉班的家，往迦南进发。他始终都希望能与哥哥以扫重归于好，并与以撒重拾父子情。这时的以扫已经是一位颇具财富的人，并也是一位宽宏大量的人。他没有记恨雅各曾欺骗他，立刻前去迎接重返家园的弟弟。

回到迦南不久，雅各又一次遇见上帝。上帝利用这一次机会赐给雅各一个新的名字——以色列：意思是与上帝摔跤的人（创世记 35:9-12）。从此以后，雅各的后代都是以这个名字自称，直至今日。但是在迦南地，发生了一件令雅各非常痛心的事情。拉结在生第二个儿子便雅悯时，不幸去世。便雅悯是雅各的第十二个儿子。在拉结过世后，雅各就更疼爱她为他所生的两个儿子。为了表示对他与拉结所

生的大儿子约瑟的特别宠爱，雅各送了一件很华丽的袍子给约瑟，作为庆祝约瑟长大成人的礼物。这件袍子显示了约瑟在他爸爸眼中所占的特殊地位。

其他的兄弟们非常不满约瑟所受到的特别待遇，便开始计谋害他。雅各这一个骗子，这一次又被大大地骗了。约瑟的兄弟们先把约瑟掳劫，再把他卖给前往埃及贩奴的商人。随后，他们把他的袍子蘸了血，再拿到他们的父亲雅各面前，使雅各相信约瑟已被野兽吃了。不用说，雅各的心完全破碎了。他先失掉拉结，现在又失去约瑟，他悲痛欲绝，无以安慰。

约瑟在埃及（创世记 39-50 章）

在他父亲哀痛的时候，约瑟的遭遇则更凄惨。他本来是一位非常富有的父亲所最宠爱的儿子，现在却成为埃及人的家奴。但是不久约瑟就在人前证明他是一位品格非凡的人。有异于他奸诈和不诚实的爸爸雅各，约瑟建立了持久的品德无疵的声誉。

约瑟的人格第一次受考验是他主人的妻子引诱他与她通奸。约瑟明了与别人的妻子有性行为是犯奸淫，所以拒绝她的勾引。当她再这样做，为了躲避她，约瑟便从屋中跑上了街。她恼怒约瑟的拒绝，便跑到丈夫跟前诬告约瑟企图强奸她。

约瑟无法证明自己的清白，因此被关进监牢。在狱中，约瑟再一次证明他是可信任的，司狱便把监里所有的囚犯都交给他看管。在狱中，约瑟还因有解梦的能力而著名。约瑟在狱中的朋友中有一位曾是埃及法老王的酒司。这人后来复职在法老身边服侍，并且最后帮助约瑟释放出狱。事情经过是，埃及的法老做了一个烦扰着他的梦，而他身边的人，没有一个可以替他解释这个梦境的含意。复职的酒司想起约瑟有解梦的能力，便安排了约瑟和法老会面。

听了法老细述他的梦境后，约瑟告诉法老，上帝是藉着这个梦来警告将会来临的极为严重的大旱灾。在旱灾之前，会有七年丰收，而紧随着的便是七年的干旱和饥荒。约瑟建议法老建造大型的谷仓，在丰年时把五谷储存起来，以供应旱灾时的粮食。

法老非常满意约瑟对梦境的解释，因此下令把每年的余粮存入谷仓。他并任命约瑟管理这个工程。而法老亦开始发觉到约瑟是一位办事可靠的正直人，他便委派约瑟当埃及的宰相。

约瑟远在迦南地的家人却完全不知道在埃及所发生的一切。当预言的七年饥荒临到时，他们也急于找寻粮食。听说埃及储存了很多粮食，雅各便差他的儿子往埃及买粮。命中注定约瑟的哥哥们要和约瑟相会。买粮的交易把他们带到约瑟跟前，但是他们并没认出约瑟，约瑟也没有立刻与他们相认。直至适当的时机约瑟才向他们透露自己的身份。

当他的兄长们发现所面对的人竟然是当年被他们所谋害的约瑟时，他们内心非常恐惧，怕他会利用权力来进行报复。但是约瑟对兄长们的反应就正如以扫对待雅各。约瑟不计前嫌，很热情的招待他们，并请他们把年迈的爸爸以及他们的家眷一同带到埃及来定居。从此雅各的后人开始了以后在埃及四百三十年的生活（出埃及记 12:41）。雅各过世后，约瑟把他的遗体运回迦南安葬。后来，在约瑟临终之前

要他的族人（以色列人）立誓，假如有一天上帝把他们带回迦南地，一定要把他的尸骨也带回去。四个世纪之后，他们遵行了他的遗愿（出埃及记 13:19）。

创世记的教训

约瑟的死也是《创世记》的终结。《创世记》介绍了圣经中一些很重要的理念，其中最重要的是，《创世记》告诉我们有关上帝的特性。《创世记》一开始便讲明上帝的权柄和大能。接着便讲述上帝和人之间的密切关系；这里特别指出上帝对我们这些不配受恩惠的人是多么的慈爱和宽大。因此，圣经中用“恩典”来表示他在这一方面的特性。

从另一方面来讲，我们不可以只看恩典而忘掉在创世记中亦有详细述及的上帝的另一特性。他是一位极其厌恶罪恶和不道德行为的神。《创世记》中记述了上帝多次惩罚犯罪的人。他把亚当和夏娃逐出伊甸园，因为他们的不服从。他在挪亚时期把整个人类社会毁灭，因为人类的邪恶、败坏。亚伯拉罕在世时，他把所多玛和蛾摩拉两城夷为平地，因为这两城的人道德彻底沦亡（创世记 18:16 至 19:29）。上帝还宣布会惩罚那些使亚伯拉罕后裔成为奴隶的民族（创世记 15:14）。

上帝既然是嫉恶如仇，那为什么他惩罚一些犯了罪的人，但却恩待另一些同样是犯了罪的人呢？差别是在犯罪者的内心。（圣经中的“心”是指我们内心的深处，我们做人处世的态度和思想的抉择都在那里形成）。只要他们是真心寻求他的旨意，努力做好，即使他们犯错，上帝也必然会耐心教导他们。但是当他们心对神变得顽硬，或对道德公义的原则置之不理时，神便开始警告他们即将到来的审判。因为上帝是一位充满善与美的神，他绝不能容忍邪恶与败坏永远肆无忌惮地存在。当人不听他的警告，依然作恶时，他必定会把惩罚和毁灭降到他们身上。

创世记亦提醒我们应该如何与人相处，重点如下：

- 要公平待人
- 个人生活要正直、廉洁
- 要学习宽恕

以撒和雅各的家庭生活均不幸福，皆因他们没有公平的对待妻儿。偏爱造成终生的彼此怨恨。占了家庭成员中他人的便宜导致彼此间的疏远。无可否认，当我们占别人的便宜时，我们会得到一些短暂的利益。但是在《创世记》的记载中以及我们人生的经历上均显示出，亏待人最终要付出的代价往往要比那暂时所得的好处要高。

当以扫又饿又累地回到家时，假如雅各是个光明正大的人，他应当立刻拿食物给以扫。然而雅各没有这样做，他却利用这个机会迫使以扫卖出他的长子权。雅各当然认为损害哥哥来达到自己的利益是非常聪明的。但是雅各的自私令他成为一个流亡者，为了逃命而与他的家庭断绝联系。

另一个例子是拉班。他成功地偷龙转凤，以利亚代替拉结与雅各结婚，他一定为自己狡诈的设计而得意。相信他在因不发酬劳给雅各而致富时亦曾沾沾自喜（创世记 31:41-42）。但是他却要为此只顾自己利益的行为付上很大的代价。当雅各携带家眷离开他后，拉班便从此失去看见他孙儿们的机会。

《创世记》中所记述的亏待人的例子都是与不诚实和欺骗有关，亦即是说个人的品德尽丧。《创世记》用引人注目的例子来告诉我们，一个家庭中的伦理一旦消失的话，世世代代的子孙也会受到遗害。不仅如此，无论是亚伯拉罕的家还是别的家，这个问题还会随着世代而每况愈下。

亚伯拉罕本人就曾因担忧而自损品格。他的妻子撒拉长得非常漂亮，亚伯拉罕时常担心有权势的人会因此要霸占撒拉而杀害他。有一次他在法老的王宫作客，他向法老撒谎说撒拉是他的妹妹。被蒙在鼓里的法老便有意让撒拉入宫为妃嫔。当他向法老所说的谎话被识破后，法老非常生气。他把亚伯拉罕痛斥一番并把他和撒拉逐出埃及国土（创世记 12:10-20）。重返迦南的亚伯拉罕在面对亚比米勒王时重蹈覆辙（创世记 20:1-7）。

在这儿，这一位以信心著称的大人物亚伯拉罕，为了自身的安全，竟然漠视妻子的贞操。我们可以想象撒拉的内心是何感受！最大的讽刺是，他的儿子以撒也在同样的事上犯同样的毛病。以撒和利百加结婚后，他们便迁徙到被亚比米勒王所统治的地方。因为害怕自身安全会受到威胁，以撒告诉亚比米勒王利百加是他的妹妹（创世记 26:1-11）。

在前面的记述中，我们已经知道利百加也有诚实方面的问题。在这一方面，她和哥哥拉班很相似，他们均认为不诚实和欺骗是理所当然。或许他们这些坏行为都是从父母那儿耳濡目染学来的。所以当利百加的爱子雅各长大后，成为一个骗子；同样地，雅各的儿子们长大以后，也像雅各欺骗他爸爸一样的来欺骗雅各，绝非巧合。

约瑟是打破这败坏模式的人，因此他的故事在《创世记》中非常重要。为了自己的利益而撒谎在约瑟的三代祖先中都有发生。但是约瑟为自己选择了不同的生活标准。虽然他的父亲、祖父、曾祖父都曾自甘堕落，但约瑟会证明他是一个出污泥而不染的人。

藉着约瑟的例子，上帝要我们离弃我们祖先所遗传下来的偏宠、欺骗、不诚实、不公平的待人处事方式。无论我们的祖先的生活是如何的败坏与邪恶，我们也可以效法约瑟，在任何情况之下都作出明正的选择。

有趣的是，创世记的作者摩西把这卷书的结构围绕着一个家族的四代人。以亚伯拉罕作开始，约瑟为终结。在圣经中，亚伯拉罕一直是被推举为对上帝有信心和得应许的典范。但是由于一念之差，他不能成为完美道德行为的模范。这方面，只有他的曾孙约瑟才能胜任。约瑟把上帝对道德和伦理方面的要求身体力行地表现出来。

约瑟也是宽恕的典范。他没有以牙还牙，用报复来对待他哥哥们对他的伤害。他选择了饶恕他们。因为他的宽宏大量，他的儿子得以见着祖父。他也在与父亲的团圆中，见到了朝思暮想着他的父亲，因欣喜而流下来的泪水。

约瑟是赶忙饶恕了他的兄长们，而不是在父亲在生时暂且不和他们计较。雅各死后，约瑟的兄长们为曾经所做的亏心事而害怕约瑟会向他们进行报复。他们问：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶足足地报复我们？”（创世记

50:15)。因此他们便决定要向约瑟求饶恕。当他们来到约瑟跟前向他哀求时，约瑟与他们一起痛哭，并安慰他们。因为他心里从来未曾起过报复的念头。

在这一点上，约瑟和他的大伯以扫颇为相似。以扫曾经被雅各骗取了以撒预备给他的祝福。二十年后，雅各离开拉班的家返回迦南，在临近迦南时，他听到以扫带着一大群人迎在路上，以为是来攻击他，为了平息以扫的怒气，雅各打发仆人送很贵重的礼物送给以扫。而前来迎接，不是攻击他的以扫却对这些礼物摸不着头脑。以扫没有把过往的受的伤害记在心上。他只是想和弟弟重归于好。当两兄弟面对面时，雅各跪在地上请求以扫原谅，就好像约瑟的兄弟们所作的一样。而以扫也像约瑟一样，告诉他的兄弟不用害怕（创世记 32-33 章）。

假如以扫没有饶恕雅各，他们则至死仍是敌人。可是他们的故事是以大团圆结束的。《创世记》讲述了他们之间如何建立新的友谊，又如何一起把父亲安葬。

以扫和约瑟均与他们的家人不计前嫌，这并不是说他们真的能把这些往事完全忘掉，也不是这些事情对他们无关痛痒。事实上，这些事情对他们来讲影响巨大，他们都曾被自己的家人深深地伤害。但是他们二人都认为生命中有比找曾经伤害自己的人算旧账更重要的东西。

当我们面对耶稣的生平时，就能看见他特别强调这一点。耶稣曾说：“假如我们不肯原谅别人的过犯时，我们又怎可能期望神饶恕我们？”他亦鼓励信徒学习在饶恕中得到释放。假如我们一朝不能饶恕别人，我们的灵和态度就会被慢慢增长的憎恨和怨恨所荼毒。而当我们饶恕别人时，我们就能把被困在内心深处，能剥夺我们喜乐的毒害除去。

因此我们可以把《创世记》的信息摘录如下：上帝要我们

- 知道他是谁
- 相信他的应许
- 服从他的命令
- 尊敬他
- 有良好的品行及与人和谐共处。

在出埃及记中，当上帝扩大与亚伯拉罕的后裔的接触时，他会把这些意念更详尽地教导给我们。

创世记 = “开始”

出埃及记 = “离开”

以色列族的兴起

Israel Emerges as a Nation

约瑟死后，埃及官方对雅各后人逐渐转为敌对。《出埃及记》是从以色列人在埃及为奴开始，圣经没有详细确切地记载他们沦为奴隶的经过。那时，他们也已经成为埃及人的心腹大患。甚至在这艰难为奴的四个世纪里，以色列的人口仍然不断增加，因此，埃及人恐怕他们会造反。

上帝召唤摩西（《出埃及记》1-4章）

为了减缓以色列人口的增长，法老王下旨杀死所有以色列人的头生男婴。（《出埃及记》中作者用“希伯来人”来称呼以色列人）。不能确定此一法令实行了多久，但在摩西诞生时仍在执行。为保护摩西，他姐姐米利暗把他藏在一个篮子里，随后把篮子放入尼罗河的芦苇间。就在那里，他竟被法老王的女儿所发现。

公主说服她的父王让她在宫中扶养摩西，因而摩西的头四十年生活在埃及皇宫的圈子内。但他从小就知道自己的身世，而他也关心他的族人，一天他看到一个苛刻的监工在虐待希伯来奴隶，一怒之下他把那个监工杀了。后来此事被发现，他逃离了埃及，藏身在西奈半岛的大旷野中。在那里他结了婚，并度过了四十年游牧民族的生活。

有一天摩西在西奈山牧羊时，注意到山边的一棵荆棘。这棵荆棘正在燃烧。奇怪的是不管烧了多久，荆棘却仍然完好无损。当摩西走近它时，上帝在火中向他说话。他吩咐摩西要重返埃及，带领以色列人走出奴隶的捆绑。这决非一件易事，因为埃及曾是当时世上最强大的国家。

起初摩西不愿接受，坚持认定自己不是合适的人选，但最后他还是遵循了上帝的指令。回到埃及后，他与他的哥哥亚伦一起来到法老王跟前，请求法老王给以色列人自由，并让他们离开埃及。当法老王拒绝他们的要求时，摩西便警告他，上帝将会降大灾难到埃及。

十灾（《出埃及记》7-10章）

随后的几个月，由上帝所控制的十种不同的自然灾害相继降落到埃及：

- 尼罗河的水变成血达七天之久，河内成百万条的鱼死去。
- 青蛙满布全地，并且侵入民居。
- 遍地是咬人的虱子，令人和牲畜都受折磨。
- 成群的苍蝇，把农庄田地都败坏了。
- 畜疫使埃及人的牲畜几乎死光。
- 人的躯体都长出很多起泡的疮。
- 前所未有的大冰雹从天而降，把树木毁坏。
- 无数蝗虫接连不断地把农作物吃得精光。
- 最后整个埃及地都被黑暗包围。

为表明这一切都由上帝在背后所掌控，摩西在每种灾难之前都预先警告。连法老王身边擅长玩把戏的法师和巫师，也很快发现到这一次他们所面对的是一个远超过他们以往所面对过的属灵力量。他们这样告诉法老王：“这是神的手段”。（出埃及记 8:19）。

然而法老并没有因为这些打击（或是圣经中所称的“灾”）而服软。虽然他曾多次与摩西谈判，每一次他都答应摩西，如果把灾害停止，他便会应允以色列人。但是当危机一过，他便收回承诺，故态复萌。

于是上帝对摩西预告使埃及人跪地求饶的最后一击。一夜之间埃及境内全部头生子都会死亡。而希伯来人也终于因这件发生在埃及人身上的惨剧而获准离开埃及。由此上帝吩咐摩西召集全族人做好准备，随令下便启程离去。

逾越节和出离（出埃及记 11-14 章）

上帝吩咐摩西让他的族人为此举行庆典，吃一顿特别的晚宴。这一餐所吃的饼是未经发酵的。用来象征上帝将很快行动，他们没有足够的时间让饼发酵（出埃及记 12:39）。他们要为这一顿晚宴宰一头羊羔，羊肉是其中的一道菜，他们要把羊血涂在住房的门框和门楣上。上帝保证不会伤害门框上涂有羊血的家中的头生子。

上帝要他的子民世代都纪念死亡“越过”他们的房屋。逾越节每一个家庭都要再现这为奴的最后一餐，从而去教导孩子，是上帝让以色列人从埃及获得自由。时至今日，犹太人仍遵守逾越节，耶稣也是在逾越节时期在耶路撒冷被钉十字架。

以色列人认真地预备这第一个逾越节晚餐。他们充满期待的吃这一顿饭，等候天明。正如上帝所预言的，那一夜死亡遍布了埃及全地。第二天早晨，所有埃及人都要以色列人快快离开。而法老又一次反悔。当摩西和他的族人来到埃及边境不远处，发觉埃及军队紧迫地追赶，而他们前面又有红海的阻挡。在这前无去路，后有追兵的情况之下，以色列人感到绝望了。

但是上帝为他们预备了奇迹。一股极强的大风吹来，把阻挡以色列人去路的海水分开，让以色列人徒步穿过红海到对岸时，追赶的士兵也差不多追上了。千钧一发之际，大风霎停，海水即以排山倒海之势泻下，把法老的军队全数淹没。

以色列人在西奈山

以色列人终于脱离埃及获得安全，他们继续往东南行至西奈山。西奈山是摩西看见荆棘燃烧的地方。在那儿他们扎营生活了好几个月，摩西和亚伦为族人制定政治和社会制度。更重要的是，在此期间上帝藉着摩西向他们宣布一系列的协约。作为他与以色列协约的一部分，上帝列举了数百条规章来管理他子民的生活。因为上帝是通过摩西来宣布这些规章，我们统称它们为摩西律法。

然而，上帝首先不是发布律法，而是限定他和以色列人之间的关系。“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民”（出埃及记 19:3-6）。

当摩西把这信息传达给以色列人时，他们异口同声地答：“凡耶和华所说的，我们都要遵行”（出埃及记 19:7-8）。这个回应，开始了上帝与以色列人缔结协约的程序。藉着这一个协约，上帝在履行他曾经向亚伯拉罕、以撒、雅各的应许，就是让他们的后裔建成一个强大的国度。上帝也相信以色列人会守约。从这一刻开始，上帝要求以色列遵守诺言服从他，来回报他对他们的慈爱。

十诫（出埃及记 20 章）

在西奈山期间，摩西经常进入山中和上帝交谈，有时他会在山中逗留几周。在那里，上帝把他要以色列人遵守的律法和教导告诉摩西。其中有一次，上帝把两块刻有十条基本准则的石版交给摩西。这些准则，通常称为“十诫”。十诫列出了个人行为的标准。它们后来成为管束以色列人在灵命和道德生活中的基本法律。

这十条诫命，四条是教导如何敬畏上帝。其余的是有关如何尊重别人。每一条诫命都写得很简明，很容易理解和记忆。这样，父母亲在孩子年幼时就能把这些观念教给他们。

另一方面，由于诫命极为简明，人们对这些诫命允许或禁止的内容上的解释有分歧。因此，上帝用摩西律法的其它部分来详细描述该如何明了这“十诫”。事实上，圣经中其它论及有关道德和伦理的内容，都只是这十条诫命的注释。因此，我们把这十诫逐条分析。

第一条诫命：除了我以外，不可有别的神

以色列四周被敬拜多神的国家所环绕。也就是说，这些国家的人都信奉众多的神，而不是唯一的神。由于受邻国的影响，多神主义也渗入到以色列的教义中。在领导以色列人的四十年期间，摩西不断地抗击这一问题。进入迦南后，这些异端有时竟然取代了对耶和华的敬拜。因此先知的主要任务就是把以色列人召回到对耶和华唯一真神的敬拜。

上帝知道假信仰的诱惑力，他在十诫的开始特别提醒他的子民，他才是唯一真神。以现代的眼光看，用此来作道德标准的首项似乎非同寻常。而由圣经的观点来看，这样的开始最为切实。在圣经中，万事错或对，皆是按上帝的本质来做决定。假如上帝是爱，恨便是邪恶。假如上帝是信实，说谎便是败坏。用圣经的语言来说，道德的智慧来自于清楚地了解上帝是谁。

当上帝把律法告诉摩西时，他很清楚地宣告了自己的名。他说“我是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。”接着，他描述他的慈爱和怜悯是给予千万人的，“我是赦免罪孽、过犯和罪恶的神”（出埃及记 34:6）。这是对一位充满慈爱的神的描述。所以在整本圣经中，他坚持要他的子民彼此以仁慈相待。世上没有任何教导，会像圣经这样着重告诫人要慷慨地帮助穷人，要尽快宽恕亏待了自己的人。

而且，上帝对那些选择行邪恶的人绝不偏袒：“我万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪。”事实上，他宣告他会追究人的过犯，自父及子，直到三四代（出埃及记 34:7）。换句话说，行不义的结果，将会对一个家庭几代人产生影响。

第二条诫命：不可雕刻和崇拜偶像

我们已经知道在古代所有异教都是信仰多神的，并且流行拜偶像。即他们创造出塑像、雕刻、或是绘画，然后向这些表象参拜。上帝不容许以色列人的宗教溶入多神主义或偶像敬拜。上帝不但严禁以色列人拜偶像，而且命令他们摧毁所征服的民族中的偶像。

摩西在合适的时机向以色列人颁布这条诫命。那时以色列人刚好为自己铸造了一头和埃及人所拜的偶像相似金牛，几天之后，摩西便颁发这条禁令（出埃及记 32）。他们铸造金牛时，摩西在西奈山中四十天接受十诫。而同一时刻，他的哥哥亚伦却亲手策划了金牛的铸造。

当摩西从山上回来，看见他们跪拜在金牛像前，非常气愤。一怒之下，他把两块写着十诫的法碑摔在地上，石碑被摔碎了。稍后，他将身返山中再去取另两块法碑。此刻，他先要严惩他的哥哥和以色列人，因为他们公然背叛上帝。

不幸的是，这还不是以色列人最后一次制造偶像。还要再经过几个世纪，他们才最终与偶像崇拜绝缘。而在这期间，他们经常离弃上帝转向异端，并像邻国那样，把偶像放在敬拜之处。所幸的是，他们从来未曾为耶和华神设计偶像的形体。

第三条诫命：不可妄称耶和华神的名

要明白这一条诫命的重要性，我们需要看一下圣经是如何处理个人的名字的。当今我们认为名字只是为了方便彼此称呼，但在圣经中，名字通常是用来表达某人性格上的本质，或是为了表达此人生命中的一项重要事件。我们从《创世记》中看到上帝如何为主要人物起名。亚伯拉罕意谓“万民之父”。以撒意谓“喜笑”，是为了纪念亚伯拉罕和撒拉在听到上帝要赐给他们一个儿子时的反应。以色列“与神较力者”，代表着雅各不择手段和欺诈的本性。

当论及他自己，上帝重复用“圣”来自称（见利未记 22:32；以西结书 39:7）。“圣”这个词，有特殊之义——就是说这不同于其它事物，我们必需以尊崇和敬畏的心来对待。既然上帝本身是圣者，他的名理所当然也是圣名（以赛亚书 57:15）。他的名代表着他的本质，侮辱他的名就相等于侵犯了他的神圣。因此上帝说：“不可妄称你神的名。”

此话首先告诉我们不可滥用或玷辱上帝的名。我们不可用他的名说亵渎的话，也不可把他的名与诅咒一起使用。其次，当我们自称为信主的人，而行为却与他的本性相违时，也是在滥用他的名。上帝曾多次因以色列人言行不一而指责他们在亵渎他的名（利未记 20:3；以西结书 20:39）。

第四条诫命：当纪念安息日，守为圣日

以色列人称每星期的第七日为“安息日”，即“休息”的意思。《创世记》描写上帝用六日创造宇宙万物，在第七日休息（创世记 2:2-3）。摩西告诉以色列人在每周的第七日他们也应当休息。“这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作”（出埃及记 20:10）。

这休息是要给灵和体得以恢复。同时，摩西律法中的制度除了制定安息日外，还制定了安息年。也是为了休养生息而设。田地耕种了六年后下一年便不可耕种，让土壤有足够的时间重新累积养分（利未记 25:1-7）。还有，奴隶在工作满七年后便可以重获自由（申命记 15:12-14）。

每五十年还有另一种安息年要守。摩西律法称之为“禧年”。是在七个七年之后。在禧年，所有因债务或经济困难而丧失的土地，要全部归还给原主人的家庭。这一行动让每个家庭有机会从穷困中脱身（利未记 25:8-13）。

上帝要以色列人尊安息日为圣。摩西律法给出了安息日应避免的特定活动。包括一个人的工作，拾柴，徒步远行和烹煮食物。在安息日，每个人要休息和恢复。

时至今日，守安息日仍然是犹太教的主要特色。基督徒把礼拜天当作是圣日。这一个传统可以追溯至第一世纪，那时耶稣的信徒开始在每周第一天聚集在一起敬拜（使徒行传 20:7）。他们选择这个日子是因为耶稣是在一周的第一天从死里复活。因为这原因，早期基督徒称这“第一日为主日”（启示录 1:10）。

第五条诫命：当孝敬父母

在讨论《创世记》时，我们看到上帝对家庭生活非常重视。我们也发现当人们彼此不以公正、诚实、尊重相待时，家庭生活会非常不和谐。上帝期待以色列人因他们为他们所作的一切而由衷的尊敬他。他吩咐作子女的要感激和孝敬他们的父母。

在古代社会中，任何杀害自己亲生父母的人，都被认为是最穷凶极恶的人。成年的孩子应当供养年迈或残疾的父母。以色列以外的民族却没有特别推从这些尽心照顾父母一生的人，或是仅轻描淡写，并不特别看重。而上帝为他的子民提出了一个很高的标准。他要求孩子以勤勉孝敬父母来维系家庭的和谐。

第六条诫命：不可杀人

圣经所记录的第一起犯罪是该隐谋杀他的弟弟。谋杀意味着无视生命的价值。这与上帝的旨意相违背。上帝是生命的创造者。上帝要我们尊重生命，禁止任何形式的谋杀。

但是我们要注意，上帝很清楚地区分谋杀和其它剥夺生命的行为。摩西律法准许执行死刑。法律也允许自卫或为保护朋友而杀人。此外，上帝明辨谋杀和误杀，他不把意外杀人当成谋杀。

谋杀是经过考虑和计划去杀人。谋杀的产生是由于我们让恼怒、怨恨、或嫉妒所控制，就会计划去毁掉另一个人的生命。或许是我们漠视他人生命的价值。谋杀是由我们的内心发起，也就是我们内在那个能分辨善恶的心。这就是为何耶稣说怨恨就是内心行谋杀的原因（马太福音 5:21-22）。

第七条诫命：不可奸淫

上帝创造人类时，他把我们造成对性有强烈的追求，并且能从中得到极大的满足。但是他也知道性不只是肉体上的动作，性包括了情感、心理、灵性和人际间的关系。上帝希望我们在这些方面上能健康、快乐、无悔。

上帝知道当男人和女人决定与对方厮守终生时，他们的健康和快乐达到最高的境界。这样，他们在人生的路上向前迈进时，性的亲近便变得更加意义深长，使二人心灵上的沟通也愈来愈近。因为上帝要我们做得最好，他告诉我们性只限于婚配之中。唯有如此，方能培养出意义深长的亲密关系。为了强调婚姻的重要性，上帝称之为盟约的配偶关系（玛拉基书 2:14）。

在圣经中没有比盟约更为神圣的事情。在一个彼此公平相待的社会中，我们有责任遵守所有的条约，无论这一约涉及的是别人，还是自己。通奸就是犯了背盟的罪。假如一个人已与婚的人通奸，就是无视这已婚的人与他配偶之间的盟约。假如这人自己也是已婚，他自身同样地背弃了与配偶所立的婚约。

通奸在多方面损害着盟约。在完美的性交中，二人都感受到彼此的心灵溶为一体，这使他们彼此更加亲近。上帝所用的字眼是“二人成为一体”（创世记 2:24）。通奸就是要我们和别人的配偶有这么亲密的关系，就是用力把我和这人拉近，同时用力把我们和我们盟约的配偶分开。由此造成感情上和心理上的创伤是极其深重的。在圣经的箴言中，以一个男人把火红的炭放在胸口，衣服岂能不烧，来形容通奸（箴言 6:27-29）。

第八条诫命：不可偷盗

诚实和廉洁是维持社会安宁的元素。缺乏这些，每个人的安全都会受到威胁。只有生活在一个能够信任周围的人的环境中，我们才能感受到真正的快乐。

偷窃破坏喜乐，是由于它破坏我们对人的信任。每当我们夺取别人所应得的东西时，我们就是在犯偷盗。所以偷盗会以不同的形式出现：欺诈别人、参与骗局、借了别人的东西而不偿还。总之，偷盗的方式多不胜数，例如拒绝还债或误导别人而沾便宜。

第九条诫命：不可作假见证陷害人

这条诫命的另一种说法是：“要诚实，不要对人说谎。”正确的字句是“不可作假见证”。强调了在法庭上讲真话的重要性，在那里诚实是绝对必需的。因为法庭的裁决可以把他人的财产、自由，甚至生命剥夺，一个证人有特别责任要防止伪证损害他人。

但是上帝的子民在任何情况之下都要说实话，不仅是在法庭上。当我对某个个体作评述时，我会请其他人来作评判。如果他们的评判是公正的，那么我对这人的评论一定真实地代表此人。

上帝坚持我们要信实和说实话，是因为他完全信实可靠。上帝完全守信，决不失约。他所讲的话都是可靠的。他的特征是没有瞒骗。他曾这样形容自己：“我是信实的神，施慈爱直到千代”（申命记 7:9）。因为他是说实话的神，他要求他的子民要说可信任的话。

第十条诫命：不可贪婪

贪婪就是毫无节制地想拥有属于别人的东西，由此便产生嫉妒，羡慕和憎恨的心态。与贪婪相反就是满足的生活。前面提及的诫命都是有关伤害别人的行为——

谋杀、偷盗、撒谎、通奸——只有这一条诫命是为了我们内心；为使我们不要自我伤害。假如让贪婪的欲望把我的生命操纵，旁人不会因而受伤害。受害人只是我们自己。

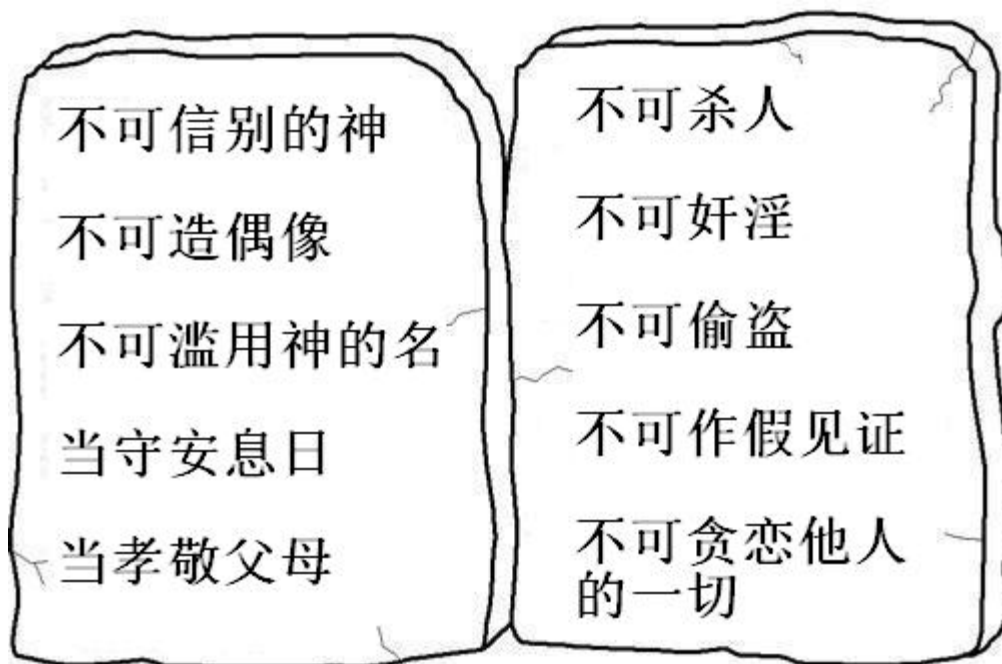
从十诫中，我们可以预期先知和耶稣如何处理伦理和道德方面的问题。先知把对与错的观念，从行为方面转为态度方面的讨论。耶稣把他们的理论更加推进。我们曾经提及耶稣把怨恨当成是谋杀。他以同样的方式来对待通奸。耶稣说，一个男人并不一定要和一位妇人同床才算是犯奸淫。他只要想着和她有越轨的行为，便是在心中行了奸淫（马太福音 5:27-28）。内心的损害已经发生了。

上帝从不忽略这些内心的残缺。他照着自己的形象造我们，给了我们像他一样的灵性。虽然我们有肉体，但这肉体有一天将会被遗弃，而我们的灵永远长存。灵命上的损伤是永远的，所以上帝要我们保存一个纯洁的灵，就好像他最初创造人时一样。假如我们不停地让不良的思想和态度来毒害我们的心，我们便永远也不会拥有一个圣洁的灵。

心灵的更新

早在摩西宣读十诫之前，罪已经污染了人类的灵，败坏的行为充满了全地。上帝向以色列人颁布律法的直接目的是，在人的行为上控制邪恶。我们让灵堕落并伤害自己已经是很不好了，更糟糕的是，我们还伤害了别人。为此，上帝的第一个目标是控制这些邪恶，减轻对他人的伤害。所以他禁止对别人有伤害的行为。

而要完全制止邪恶，外在的改变是不够的。因为行为是发源于内心的思想、情感和态度，这些内在的东西可能不道德，而外表上却道貌岸然。正如耶稣指出，我可能没有杀人，但如果我充满仇恨，我是在自我毁灭。假如这仇恨继续滋长，总有一天我们会踏入下一步——真会杀害别人。

顺着经文往下看，上帝更深入地定义罪是发自内心的态度，而非外在的行为。那些决意追随耶稣的人，首要任务就是控制行为。但这不是终点。上帝还要内心的改变。当我们的态度和价值观是正确的时候，就会作出正当的行为。

十诫可以说是直接或间接地涉及我们内心对事物的看法，因为它们都显示有关正确的尊重。十诫教导我们要尊重上帝是唯一真神，要尊重他的名，和尊重被他称为圣的事物。在待人方面，诫命要我们尊重父母、尊重生命、尊重婚约、尊重别人的财产、名誉、并为了尊重自己而必须把对身心有害的态度除去。

有了这些诫命，摩西开始建立一个以这些准则为基础的民族。他以在以色列设立正确的敬拜为起点。再一次提醒我们圣经中不断提及的一点，就是正确的道德行为是基于对上帝的本质和旨意有清楚的理解的。敬拜是我们认识上帝的一个重要途径。因此上帝向以色列颁布了十诫后，立即动工兴建一座敬拜专用的建筑。我们会在第九章论述这一事件。

以色列人进取迦南

Israel Moves Toward Canaan

在迦南，除了上帝向以色列人颁布律法外，另外一件重要的事情是会幕的建造。会幕是一个装饰精美的巨大帐篷，在公元前十世纪中叶之前，它是以色列人敬拜上帝的中心。它是可移动的。每当以色列人要迁移到新的地方时，他们可以很快地把会幕拆卸。到达目的地后，他们再把会幕迅速地装建起来。会幕总是安置在营地的中心；每边各有三个部族的支派环绕。

会幕中的主要活动是献祭。在帐篷的进口处有一个大祭坛，祭坛上的火不断在燃烧。每天祭司便是在这祭坛上把牲畜献给上帝。

现代人已经不再行牲畜献祭，对此仪式陌生，甚至反感。而在古代的社会中，这样的献祭仪式非常普遍。以色列周边的人们首次看到以色列人在会幕献祭，立刻就明白他们在干什么。

既然现代人的敬拜中不再进行牲畜的献祭，会幕和在其中所举行仪式的介绍，似乎没什么意义。但是把圣经这一部份省略将会是一个大错。新约告诉我们，会幕的设计和在其中所举行的一切仪式，都是出自上帝的旨意；是用来象征耶稣的工作和他死的目的（希伯来书 7-10 章）。当我们了解会幕中的敬拜后，耶稣的死对我们便更加意味深长了。

牲畜的献祭

在牲畜献祭的背后，隐藏着一个和我们所持的不同的世界观，尤其是在关于罪的方面。今天我们通常会以法律的角度来看待罪。也就是说，当一个人做错了事，犯罪感便会产生。我们看罪，主要是做了触犯法律的事情之后，让我们有了犯罪的感觉。

而古代的人，他们犯罪之后的感觉更多是羞耻而不是犯罪感。罪对他们来说，是做了令家人、族人或上帝蒙羞的事情。罪是做出可耻的行为，而羞耻会令他们感到污秽和不洁。在他们心目中，罪会把犯罪的人的灵魂彻底污染。他们会感觉到内心好像已经死亡一样。

他们的宗教重视洁净、洗罪和更新的仪式。仪式上的清洗就是为了洁净他们自己。而洗罪的仪式中也包括了血。古代的人认为血携带生命在血管内流动。他们也知道血有使身体痊愈的洁净功能。为了寻求生命的更新和内在灵命的康复，他们宗教的象征包含了血。血表示了他们要重获的生命。

因此，牲畜的献祭非常重要。祭杀牲畜的躯体代表着敬拜者感觉内心的死亡。而牲畜的血代表了敬拜者所要获得的赐新生命的力量。

在这个罪能使人感到羞耻的社会中，这些牲畜还有另一种涵义。羞耻令人有与他人分隔的深切体验，一种污秽、被拒、和毫无价值的感受。羞耻的人认为整个世界都在敌视他们。以此类推到神。内心的羞愧，能使我们感到似乎神在向我们要发怒。

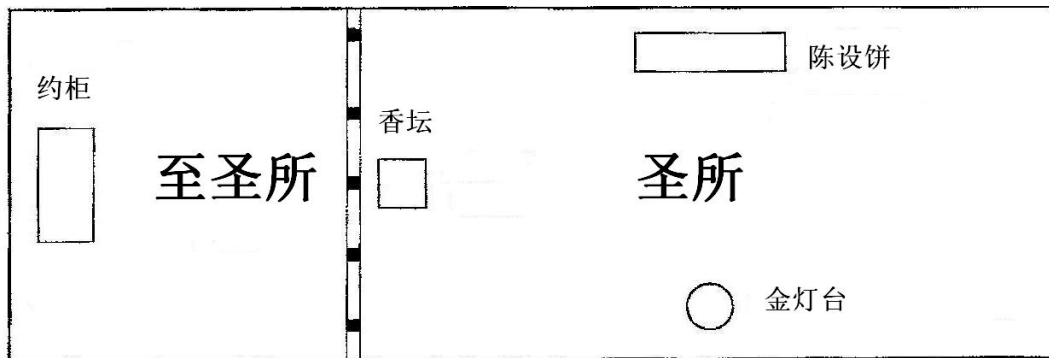
在圣经中，上帝发怒的词是“忿怒”。有多处经节论及上帝的忿怒，都是描述上帝痛恶犯罪（见罗马书 1:18）。古时的人犯了罪，他们的羞耻令他们感到上帝在厌恶他们。因为犯罪，他们成为上帝忿怒的对象。他们为自己定了死罪。

因此，以观看祭杀牲畜来代替献祭者的死亡在当时相当普遍。垂死的牲畜把上帝的忿怒从罪人身上转接过去。牲畜的死使献祭者得以宽恕，我们将会看到这个隐藏在会幕仪式后的许多观念。

会幕的设计（出埃及记 25-27 章）

摩西按照上帝明确的指令来建造会幕。帐篷的四周有被幔子绕着的院子。祭坛在院子内，院子长 50 米，宽 25 米。帐篷本身长 15 米，宽 5 米，高 5 米。在现代的标准看来是很小型的建设。但是，这样设计的会幕是可移动的。

帐篷内部分为两个大小不等，而宽度相同的隔间。大间是会幕的入口所在处，面积为五米乘十米，称为圣所。其后的室间，被称为至圣所，成正方形，每边长五米。因为帐篷的高度也是五米，至圣所成正立方体。至圣所是整个以色列最神圣的地方。

一条厚幔把两室分隔开。要进入至圣所，就要拉开幔子。至圣所里只有一个镶了金的柜子，称为“约柜”。古时，贵重的东西都藏在柜子里。对摩西和以色列人而言，没有任何东西比上帝与他们所立的约更为重要，而刻着十诫的法碑正是这个约的象征。因此，这两块法碑便被收藏在柜子里，这个放着法碑的柜子便被称为“约柜”。

约柜顶部有一块镶金的平盖。盖两边的边缘上有两个面对面的金天使，天使或许是跪着的姿势。他们的翅膀引人注目于约柜正上方的空间。这一处被天使翅膀托出的地方，表明了当大祭司站在约柜前时，这位看不见的神应允出现的位置。

由此观念发展，以后犹太教深信这个像长椅的柜盖，就是耶和华在他子民之中的宝座。约柜的盖转义为以色列人心目中的“宝座”，我们可以从以色列人的歌中听到。他们称上帝的宝座在基路伯的翼上。基路伯是约柜上的两位天使的希伯来文名称（诗篇 80:1；99:1）。

象征、祭司、上帝的同在

可以看出，会幕礼仪充满着符号象征，而会幕本身就是象征的一部分。会幕设置在营地的中央，表示上帝与他的子民同在，就在他们中间。但是上帝的宝座却设在最神圣不可接近的地方，以此提醒以色列人，上帝时刻与他们同在，但又是神圣不可侵犯的，这种神圣超出我们所能想象的，他远远高于我们的理解能力及艺术描绘。这是上帝吩咐以色列人不可制造雕塑或偶像来代表他的一个原因。

在会幕大间圣所中，有其他象征性的陈设。任何有资格的祭司都可以在圣所中尽职；而至圣所，唯有大祭司方可进入。当祭司进入圣所，便会看到从七个分烛台射出的光。正前方是一个小祭坛，坛中有香在燃烧。附近还有一张放食物的桌子。

烛台有七个，象征着上帝是创造者，在创造的过程中，他首先造了光。香坛代表上帝子民的祷告，在他跟前不断的上升。饼表明上帝是他子民的供应者，提供他们日常生活所需的一切。

只有利未人（来自利未支派）才可以任祭司。摩西就是出自这一支派。他的哥哥亚伦是第一位大祭司。大祭司都是从亚伦的后裔中选出。《利未记》详细的论述祭司的条件，特别是当大祭司的条件。《利未记》也讲明祭司的职责和所要主持的各种不同献祭。

在以色列中有数千个利未人，远远超过会幕所需的人数。以色列人进入迦南后，未分配在会幕的祭司便安置在各支派中。他们的职责是把上帝的律法教导给以色列人。他们也是法律顾问，教导族人如何应用摩西律法于具体事件中。

也是在迦南，会幕最终被安置在一个固定的地方。以色列人定居后，把会幕建在示罗，会幕在那里存在多代。直到公元前十世纪，以色列人在耶路撒冷建立一座宏伟的圣殿，会幕的敬拜中心地位才被取替。

那是后来的事。现在我们仍旧回到西奈，以色列人在那里居留建造会幕。这项工程花了好几个月才完工，因为会幕的装饰极为精细。《出埃及记》告诉我们会幕的大小，设计和工匠们如何进行他们的工作。

《出埃及记》以摩西和亚伦正式定会幕为敬拜上帝所在的礼仪而结束。在此仪式上，上帝把整个会幕用云烟遮盖。这些烟雾象征他在进入至圣所。这并非说上帝定居在至圣所，不再出现于其它地方。而是指会幕是他特别召见他子民的地方。

以色列人离开西奈（民数记第 10-14 章）

会幕造成后不久，大约在离开埃及之后十五个月，以色列人起营往西奈以北的迦南进发。《民数记》记叙了这一阶段的旅程，这是一段颇长的岁月，前后约 38 年。

以色列人的原先计划是直接进取并征服迦南。但在迦南的边境，他们停了下来为入侵做准备。他们派出十二名探子去刺探迦南的地形。十个探子带回令人气馁的报告。他们发现迦南城镇都有严密的防卫，那里的人都骁勇善战。

另外两名探子是约书亚和迦勒，他们带回乐观的判断。他们承认迦南城确实是防卫森严，并有强人把守。但是他们坚信上帝让他的子民得胜，迦南军无论怎样人强马壮，也及不上埃及军队，而埃及已经被证明不敌上帝。

以色列人听了两个报告后，决定放弃约书亚和迦勒的提议。担忧和胆怯控制了他们。征服迦南的梦想很快就消散了。很多人竟然埋怨摩西不该把他们从埃及带出来，害得他们要在这罕无人迹的旷野中进退两难。

在上帝眼中，以色列人的反应显示出他们对他完全缺乏信心。他宣称他不会让以色列人得到迦南，直至所有怀疑约书亚和迦勒的人都死后。他让摩西把他们带回旷野的中心，以色列人那儿再居留了38年。加上他们已经在旷野生活的两年，共计40年。

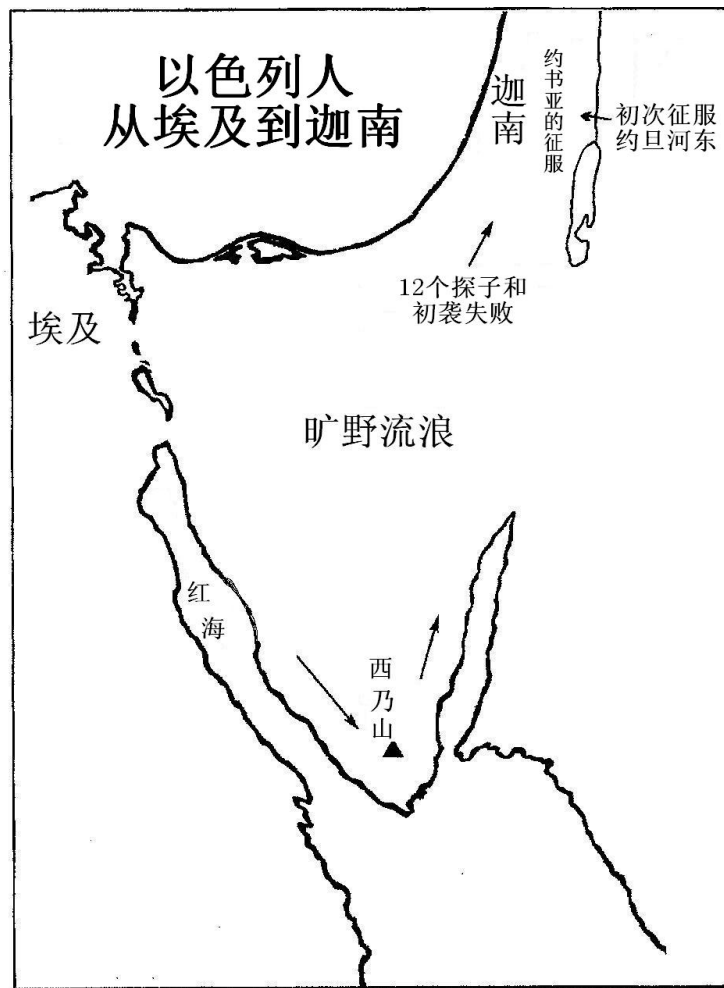
在这期间，以色列人为了找寻找水和草原而不停的在迦南的干旱地带流浪。在这艰辛的旅程中，曲折途径常把他们重新带回已走过的地方，以色列历史称这一段日子为旷野流浪时期。

在不断迁徙的日子中，所有从埃及出来的成年人都已相继死亡。仅有的生存者是约书亚和迦勒。上帝虽然惩罚以色列，但他仍然眷顾着他的子民。他使他们的衣服和鞋袜没有破烂。在无水的地方，上帝为他们供应饮水。每天黎明，他降下一种富有营养叫吗哪的食物到地上。当太阳照热大地时，吗哪会融化消失，隔夜的吗哪也会变坏。但是每天早上，每个家庭都可以拣到足够一家人全天食用的吗哪。

在旷野的流浪帮助以色列人练就了进取迦南的力量。因为老一代以色列人都已去世，从旷野成长的以色列人成为了年轻的民族；是一群强壮、能吃苦耐劳的人。这一次当他们逼近迦南时，沿途的邻国都因受他们的威胁而震惊。

为了阻止以色列军推进，那些地方的王采取了先发制人的战略。结果是，以色列军还未到达迦南地，便已练就身经百战。上帝继续让以色列人勇往直前，所向无敌。有一个叫巴勒的王雇了一个有名的大法师巴拉但来诅咒以色列，但每当巴拉但开口诅咒时，上帝却使他说祝福以色列的话（民数记23-24章）。

早期的胜利使以色列人得以控制了约旦谷与死海以东的地区。其中三个部族极其喜欢这个地区，恳求摩西让他们在此定居。摩西答应了他们的要求，但有一个条

件：三个部族中骁勇的战士必需跟随其他部族的兄弟渡过约旦河，去征服迦南。三个部族都答应摩西的条件，因此流便、迦得、玛拿西三部族便以约旦河以东的地区作他们定居的地方（玛拿西因为人口众多，同时也分得约旦河以西的土地）。

摩西和族人告别

摩西本人也没得到过约旦河的恩赐。他在以色列进入迦南前便已去世。在得知上帝预告他将寿终正寝的消息后，摩西立即准备好把领导权移交到适当的人手中。摩西拣选了约书亚作他的继承人。约书亚就是相信上帝会带领以色列获胜的两个探子中的其中一个人。

然后摩西召集以色列人听了他的一番演说。摩西藉着这个机会，再一次重新讲述了上帝为以色列人所作的一切，从出埃及说起。摩西说：“耶和华拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最小的。只因耶和华爱你们，又因要守向你们列祖所起的誓，他领你们出埃及”（申命记 7:7-8）。

迦南成为以色列的领土并非是因为以色列人灵性的高贵。摩西警醒他们以往顽固反叛上帝的历史（申命记 9:6-9）。那么上帝为什么把迦南人逐出，把他们的土地给以色列人呢？摩西解释为两个原因：第一，因为迦南人非常邪恶败坏；第二，因为上帝要履行他和亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。

在这些论述中，摩西展示了两项圣经中常论及的原则：

- 第一、上帝经常拣选被人认为最低微的人或群体来为他工作。他能预见被人忽略的潜能。以色列的人数或许比其它民族少，但这并没减低他们在上帝眼中的价值。
- 第二、上帝常拣选在道德或灵命上有欠缺的人来成就他的工作，例如在摩西时代的以色列人。上帝也没有要求我们在信靠他之前就已经是完美无缺。应而我们切不可混淆上帝的祝福，以为是我们做了蒙他喜悦的事。事实上，很多时候，他的赐福并不是奖赏，而是鼓励我们从失败中振作起来。

上帝以此对待以色列人。他用祝福来激励他们进步。显然，上帝要以色列人进入迦南后，能比在旷野时有进步。为此，摩西在他的临终宣言中再次重申上帝在西

第二个摩西

在他的训言接尾时，摩西把以色列的未来描述成一幅灰暗不祥的图画。他预言以色列的后代会反叛上帝。他们的叛逆极其顽固，使得上帝将令他们失去土地。但最终上帝还是会带他的子民回到迦南，允许他们再一次占领它。

同时，摩西也提到，最终会有一位伟大的领袖在以色列诞生。他说，当那一天来临，上帝会委派一位和摩西相似的先知。当这位先知出现时，以色列人一定要遵从他的教导（申命记者证 18:18-19）。后来，藉着耶稣的来临，上帝的应许便得以实现。

奈山颁布的诫命，并再次提醒，他们曾立誓遵守这些诫命。摩西也警告说，假如以色列人背弃上帝，将会受惩罚。

第二个摩西

在他的训言接尾时，摩西把以色列的未来描述成一幅灰暗不祥的图画。他预言以色列的后代会反叛上帝。他们的叛逆极其顽固，使得上帝将令他们失去土地。但最终上帝还是会带他的子民回到迦南，允许他们再一次占领它。

同时，摩西也提到，最终会有一位伟大的领袖在以色列诞生。他说，当那一天来临，上帝会委派一位和摩西相似的先知。当这位先知出现时，以色列人一定要遵从他的教导（申命记 18:18-19）。后来，藉着耶稣的来临，上帝的应许便得以实现。

摩西做的最后一件事，是把他自己的著作和约柜一起存放在至圣所里。这些著作包括了他的临终宣言，汇集成册，就是现今旧约中的《申命记》。这个名字的意思就是：律法的第二次宣告。这是一个很恰当的名字，因为临终宣告，不少都是重述在西奈所颁布的律法。

完成了重申使命，摩西离开，他退居邻近的山中，这山很高，他可以居高临下，鸟瞰迦南全地。他在那里活到 120 岁去世。上帝把他的遗体安葬，因而以色列人不知道摩西入土为安的地方。

约书亚带领以色列人下入迦南

摩西死后，约书亚宣布以色列人为摩西之死哀悼三十天。之后，他开始了以色列人期待已久的，进入迦南做准备。他把约柜放在队伍之前，以色列人列队随后，跨过约旦河。

约书亚诚然是一位杰出的领袖。显然，《约书亚记》记载的是约书亚辉煌的业绩。他成功的基本的战略是，阻止迦南北部和南部的王国结成军事联盟。为此，他挥军由西往东，迅猛攻击。把迦南一劈为二，以色列占据着中部走廊的军事要道。随后，约书亚逐步有计划地由南至北，把迦南诸国逐个吞并。

约书亚的首次胜仗，也是他最著名的一场战役，是在耶利哥。该城位于约旦河谷，是一座建筑坚固、守备森严的城堡。这也是以色列人要通往迦南中心地带的障碍。通常要攻克这样一座城，要花数月的时间，这会使耶利哥人有机会等候迦南其他王国的援兵到达。

上帝藉着占领耶利哥城来显明约书亚对上帝的信心是可靠的。上帝让约书亚命令让以士兵们每天绕行耶利哥城墙一圈，连续走六天。第七天，他们要绕城墙行走七圈。走完七圈，吹响号角。就在那时，由地震或是神力使耶利哥城墙倒塌；耶利哥的防卫顿时瓦解。以色列军以排山倒海之势攻入，迅速占领耶利哥城。夺取耶利哥后，迦南山地各国便直接面对以色列大军的进攻。

当以色列占据了迦南大部分地区后，约书亚便自行引退。作为领袖，他所做的最后一件事是把迦南地分配给以色列的各支派。以雅各的第四子犹大为名的支派，分得了迦南南部的一大片土地。犹大成为以色列在政治和军事上最有影响的一个支派。

在分地这事上，约瑟因他的儿子以法莲和玛拿西而得了双份土地。离开埃及后便没有约瑟这一个支派，取而代之是以约瑟两个儿子为名的两个支派。以人数计，玛拿西是以色列中最大的一族。但是以法莲支派最终发展到了犹大支派那样大的影响，特别是在分裂帝国的时期。

由于以法莲和玛拿西取代了约瑟，以色列应有十三个支派，不再是十二个支派。但是只有十二个支派得地。利未人，作为祭司和教师，散居在各支派之间。另外，利未人在六个战略要地各有一城，称为“逃城”。那是为了帮助被诬告或意外杀了人的人提供保护和辩解的地方，以逃避死难亲属的追逐。利未祭司负责管理这些逃城，为前来避难的人提供审判。

为各支派分地后，约书亚召集以色列各支派的领袖来听他的临终赠言。他首先提醒他们上帝已经遵行了他对以色列人的应许：“你们是一心一意地知道，耶和华你们神所应许赐福与你们的话没有一句落空”（约书亚记 23:14）。

约书亚照样地要求他们坚守对上帝的承诺。约书亚知道不少以色列的家庭仍然暗地拜异教鬼神。事实上，异教在以色列中相当普遍，因此上帝没有让约书亚征服迦南地所有的原居民。他让这些残存的迦南部族作为检测以色列的工具。他要以色列人丢弃邻国的拜偶像和异教，专心一意地信靠他。

就这样，约书亚告诫聚会的领袖：“今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？”他又说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华”（约书亚记 24:15）。

众人的回应是：“我们必侍奉耶和华。”但是约书亚知道他们拜异教神的过去，而对他们的诚心仍有怀疑。约书亚忠告他们说：“假如你们说的是真心话，立即返回你们的帐篷，把收藏在其中的诸神的偶像毁灭。”

圣经没有提到他们是否尽心遵行约书亚的指示。但我们确知，异教诸神继续影响以色列人属灵的生活。当我们进入旧约圣经的下一个历史时期，可以看到他们一次次地远离上帝，无需多言，每一次都投向异教诸神。虽然会幕仍然是敬拜的中心，但以色列人却不再全身心地侍奉耶和华。几个世纪之后，他们才最终根除对异教和偶像的崇拜。

历史书

The Books of History

随着领导权移交给约书亚，我们亦从摩西五经进入到历史书。旧约中的这个部分包括了：

约书亚记	撒母耳记上	列王纪下	以斯拉记
士师记	撒母耳记下	历代志上	尼希米记
路得记	列王纪上	历代志下	以斯帖记

这些书卷，大部分都是由不知名的作者所写。但我们可以猜测，《约书亚记》一书是约书亚本人执笔撰写。他这样做，可能是在效仿摩西，所以也把在他自己领导下所成就的各样事情记录下来。假如这个推测是正确的话，他就是《约书亚记》的作者。相信《以斯拉记》和《尼希米记》也同样是以作者的名称来作书名。除了以上的几卷书以外，其余历史书的作者我们就不能猜测了。

我们已经提及过，《约书亚记》记载着以色列人如何征服迦南地。《士师记》讲述从约书亚死后一直到以色列的第一位君王任冕期间所发生的事情。在这一段时间里的几个世纪，以色列人的每个支派都差不多是自治区。士师是每一区的领袖，每当危机逼近或有重要的事情要解决时，他们就会担负起军事上或法律上的领导或调节的责任。

继《士师记》之后是一卷名叫《路得记》的小书。有一段时期，《路得记》是《士师记》的一部分。《路得记》是以女主人翁路得为书名，这卷书的背景是在士师时期，讲述了路得和一位很富有的地主波亚斯之间的浪漫史的发展经过。这一卷书的字里行间充满着温柔、诚挚的爱和怜惜。从历史的观点来看，这是一段非常重要的爱情故事，因为大卫和耶稣均为波亚斯和路得的直系后人。

公元前 586 年，巴比伦毁灭耶路撒冷和圣殿的一年。由于这一段所记载的历史非常长，所以被分成我们今天所读的，《撒母耳记》上、下，和《列王纪》上、下。

《撒母耳记上》主要记载扫罗的统治，而《撒母耳下》则着重记述以色列的第二位君王，大卫王。《列王纪上》的前十一章详细记录了所罗门王的统治，以及在耶路撒冷所建造的圣殿。所罗门死后，以色列帝国分裂成为两个王国，北面是以色列，南面是犹大。《列王纪上》余下的章节和《列王纪下》记载了这两个王国的历史，一直到以色列被亚述征服和犹大被巴比伦并吞为止。

记载着和《列王纪》上、下同一时期的历史书还有《历代志》上、下。这两卷书记录了大卫王朝的全部历史，由他在位早期开始一直到巴比伦国把大卫的最后一位王位继承者推翻为止。虽然《历代志》也记载了帝国分裂时期的历史，但是它只编写了犹大的历史。《历代志》的另一个特点是用开了头的几章来详细展示冗长的族谱。阅读这些族谱虽然沉闷，但却可以帮助我们找出旧约中主要人物的祖先。

历史书都没有怎样记载犹大在流亡巴比伦时的生活经历。我们对这个时期的认知都是从这个时期的先知所写的记录中得来。历史书从圣殿被毁，直接跳到 50 年后耶路撒冷的第一次重建。带领这一件艰巨工作的是以斯拉和尼希米。以他们为名的两卷书分别记载着他们所刻服的种种困难，和他们因着要重建耶路撒冷而带来的灵命改革。

最后的一卷历史书是以一位非常虔诚的犹太女性，以斯帖为名。她是波斯帝国的王后（波斯人在犹大流亡巴比伦期间把巴比伦帝国推翻）。

这些历史书集合起来，包括了以下的圣经历史时期：

- 征服时期
- 士师时期
- 联合王国时期
- 王国分裂时期
- 犹大独存时期
- 巴比伦流亡时期
- 重建时期

以下的图表列举出一些在这段时期所发生的重要事情和有关人物。

时期	重要事件	主要人物
征服	渡过约旦河 征服耶利哥 击败迦南地的七个王国 分地 约书亚的临别赠言	约书亚 迦勒
士师	迦南人的宗教信仰对以色列人的重大影响 叙利亚的逼害 底波拉和巴拉联手把西西拉和叙利亚击败 米甸人的压迫 基训摧毁米甸人所带来的重大胜利 腓利士人的逼害 参孙令腓利士人烦恼 参孙的被卖和报复 以利和他的儿子们因败坏而遭灭亡 撒母耳的信仰改革运动 撒母耳击败腓利士人获取胜利	底波拉和巴拉 西西拉 基训 参孙 大利拉 以利 撒母耳
联合王国	扫罗的加冕 扫罗和腓利士人的战争 大卫被预言将会成为扫罗的继承人 扫罗设计谋害大卫 扫罗和约拿单之死 大卫征服耶路撒冷 大卫计划建造圣殿 大卫和拔示巴行淫 所罗六和加冕 圣殿的奉献 异教又一次传入以色列	撒母耳 扫罗和约拿单 大卫 拔示巴 所罗门

时期	重要事件	主要人物
分裂王国	罗波安作王 北部支派的反叛 耶罗波安在北部称王 拜牛犊传入但和伯特利 拜牛犊传入撒玛利亚 耶洗别逼害上帝的先知和祭司 以利亚与巴力的先知斗法 亚哈之死 亚哈的家族和耶路撒冷的王族通婚 巴力的敬拜传入耶路撒冷 亚哈的王朝被摧毁 耶路撒冷的宗教改革 亚述对北帝国的压力日渐加大 亚述征服北帝国	罗波安 耶罗波安 亚哈 耶洗别 以利亚 以利沙 亚摩司 何西阿 弥迦 以赛亚 亚他利雅 耶户 约阿施 希西家
犹大独存	亚述在犹大的城墙外折返 玛拿西的腐败统治 约书亚的宗教改革 巴比伦入侵和犹大被吞灭	以赛亚和希西家 玛拿西 约书亚和哈巴谷 耶利米和尼布甲尼撒
在巴比伦放逐	但以理被派为皇室工作 但以理成为主管 米底亚人和波斯人推翻巴比伦	以西结 但以理 古列
重建	准许将圣殿重建的谕旨 第一批回归耶路撒冷的人 放下对殿的基石 以斯帖制止了一次对犹太人的大屠杀 尼希米建造城墙 重新设立摩西的律法和节期	所罗巴伯 以斯帖、末底改、哈曼 尼希米 以斯拉

历史书只是将在巴比伦的流亡简略提及。要想了解以色列人在巴比伦放逐时所发生的事情的细节，我们就要依靠先知书，我们在以下将予以详述。历史书中提及的，在巴比伦流亡期间唯一重要的事情是有关以斯帖和她叔叔末底改的。他们联手破坏了哈曼的阴谋。哈曼因为妒忌、憎恨末底改，所以便设计，企图利用政府来对犹太人进行大屠杀。严格的说，以斯帖的故事并不是发生在从被掳到第一批归民之间的 50 年期间。以斯帖和末底改属于圣殿重建期仍留在巴比伦的犹太人。因此，以斯帖的故事是发生在圣殿重建时期。

悖逆的年代

Years of Uncertain Loyalty

当约书亚从以色列的领袖地位退下时，他没有指定一位继任人。相反，他让各个支派成立由议会组成的本派地方政府。这些议会中的成员被称为长老。长老是从支派中有名望的家族领导人中选出来。有些长老只是负责掌管一个城镇，有的长老则要监督管辖整个支派，也有一些长老在国家政府的议会中办事。

约书亚还在世时，长老们均尽责地带领民众紧紧跟从信奉耶和華（士师记 2:6-9）。但是到他们的第二代时，一切便开始起了变化。这一代人“并不认识神，亦不知他在以色列人所行的一切”（士师记 2:10）。当然这一代中并不是每一个人都离弃上帝。《路得记》这一卷书所记载的就是发生在这一个时代的真人真事。女主人翁路得是从摩押来的一位寡妇，故事讲述她如何在这地认识波亚斯，一位非常爱主的以色列地主，他不单只是她的护花使者，后来更成为她的丈夫。可惜的是，像波亚斯和路得一样的人在那时的以色列可以说是凤毛龙角，非常之难得。

巴力的敬拜

在约书亚过世后，拜迦南地人长久以来敬奉的巴力神和亚斯他特女神便开始在以色列人中间流行起来。迦南人相信巴力和亚斯他特会令土地肥沃，因此会带来丰收。在迦南人的信仰中，巴力和亚斯他特也掌管生命和繁殖。它们决定是否赐给一个家庭孩子，和牛群、羊群能否生养众多。

因为繁殖和生殖在这宗教中占着重要地位，崇拜巴力便成为性的崇拜。供奉这两位神的地方都以与性有关的标志作点缀、装饰。宗教的典礼堕落成为猥亵的性交活动，女祭司和会众混在一起参与这些淫乱的狂欢行为。这些行为当然是完全违反了上帝对纯洁性爱的标准。

最令人感到不安的是对巴力的敬拜有些时候用小孩作献祭。作父母的相信凡把头生的男孩作献祭给巴力的，巴力就会因他们这诚心的奉献而大大的祝福他们，赐他们更多孩子。又有一些家庭会把孩子的尸体埋在新房子的地基或墙中作献祭。他们深信这样做便能得到巴力的保护，保佑一家大小平安。

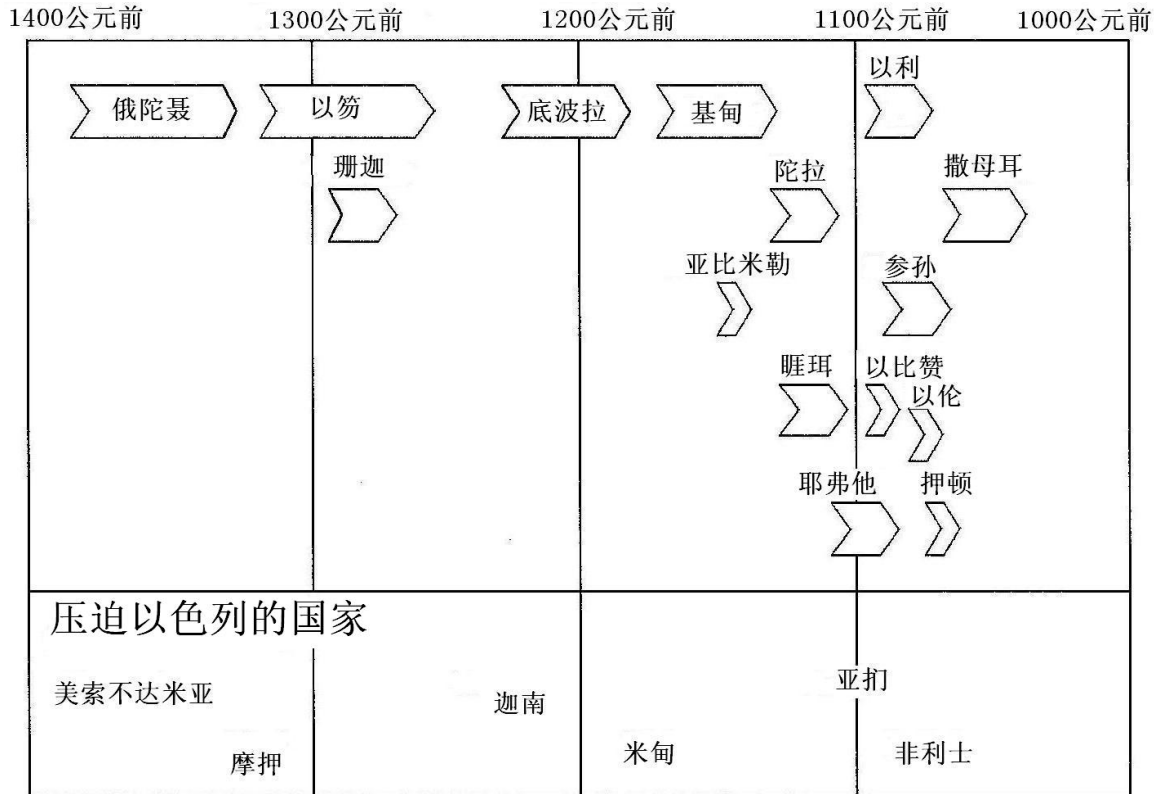
这些残忍的行为在亚伯拉罕那年代便已经相当普遍。就是这个原因上帝要把迦南人逐出迦南，把这片土地赐给以色列人。上帝命令以色列人必需把巴力敬拜从迦南地彻底消灭。但是以色列人并没有遵行他的命令。结果，耶和華的子民也开始信奉巴力和亚斯他特。

非常多的以色列人成为巴力的信徒。那时巴力对以色列的影响远超过耶和華。在这种情况下，上帝总是想办法叫他的子民清醒过来。他最常用的方法就是让邻近的国家入侵以色列。这些侵略者不断的剥削以色列人，通常会使整个支派的人民都陷入穷困的境界。

这些逼迫每一次都收到上帝预期的效果。当以色列人发现巴力的能力并不能保护他们时，他们便回转向上帝。他们会重新发誓从此专心一意信靠他，并求耶和華把侵略者的魔掌移开。上帝为了回应他们的请求，便会在他们中间兴起一位勇士来

带领他们重新获取自由。可叹的是，每一次当以色列人重获自由后，他们就不再跟随上帝。反之，他们在一两代之后便又回得到异教的信仰。

以色列士师所处的历史时期

以色列的士师

在约书亚死后到以色列的第一位帝王登基的 350 年间，以色列曾七次离弃上帝；而每一次他们都因此而受到外族的统治，跟着他们便会重投主的怀抱，因此而又重获自由。上帝对他们的耐心真是令人惊讶。很明显，上帝并没有轻易放弃对以色列人的看顾。就算以色列人忘记对他的承诺，上帝仍然坚守对他们的诺言。

我们称以色列这一段历史时期为士师的时期，是为了纪念那些领导以色列人争取自由的战士领袖。这些士师们都是骁勇善战的军士领袖。士师一词在希伯来文有多方面的意义，其中包括解放者、统治、拯救者的意思。士师也是“法官”的意思，代表他们是仲裁争论和解决分歧的人。但是大部分的士师都是因推翻外族的逼害而成为公众一致推举信任的人物，之后他们才担负起法律上的法官职务。

我们对士师的认识主要是来自两卷书：《士师记》和《撒母耳记上》。大部分士师都不是出自名门望族。有一些士师，例如基甸——以色列人中最英勇的一位士师，是在不洁的，行巴力敬拜的家庭中长大。基甸的父亲负责维护那地区的巴力祭坛（士师记 6:25）。

以色列在士师时期所面对的最顽强的敌人包括：摩押人、米甸人、腓利士人。摩押人和米甸人聚居在约但河以东地区，他们也是亚伯拉罕的后裔。腓利士人住在今日的黎巴嫩和埃及之间的沿海平原地带。这三方敌人，没有一个把以色列全国征服。他们主要是控制和他们近邻的以色列支派。

底波拉（士师记 4-5 章）

有多位士师，圣经只是轻轻带过，他们的英勇事迹或许只用了一段文字来记载。其余士师的事迹则被详细记述。这些士师分别为：底波拉（唯一的女士师）、基甸、参孙、撒母耳。他们扣人心弦的故事都是有关他们如何信靠上帝，而不是靠自己的力量，最后得到大大的回报与成就。

这四位当中，底波拉是第一位成名的士师。在她获得军事上的胜利以前，她已经是以色列人的法律顾问和司法领袖。北帝国的民众都会向她请教意见。她也是一位女先知和母亲。

底波拉为人所纪念的是她把夏琐消灭。夏琐是一位把以色列人欺压了 20 多年的迦南王。夏琐所倚仗的必胜武器是 900 辆铁战车和一队由一位忠心的将军西西拉所统率的军队。底波拉以先知的身分，告诉以色列的军事主管巴拉，上帝要他领兵去攻打夏琐和西西拉。

巴拉畏缩，不肯立即出兵。他告诉底波拉，只有在她也随大军出发，与他并肩领导的情况之下他才愿发兵攻打迦南。底波拉答应和大军一起前去。但她亦肯定地告诉巴拉，他将会失去获得胜利的功劳。这一个荣誉将会属于一位妇女。结果，两位妇女一同分得这一个荣誉。

底波拉能够鼓舞以色列军对这场战争全力以付，因此她的军队所向披靡，把西西拉所领的军队完全瓦解。当西西拉在兵败逃亡时，一位名叫雅亿的女人邀请他入她的帐棚内休息。他以为能得到安全庇护，便躲进她的帐棚，西西拉实在是筋疲力尽，他很快便熟睡了。那时，雅亿便手持帐棚的橛子和锤子，悄悄地潜入，把橛子从西西拉的鬓边锤进，把他杀死了。

与此同时，底波拉正在追杀夏琐的残余部队，一直到其全部彻底击败和制服。由于她彻底完全的胜利，在以后的四十年，北部诸支派过着安宁的日子。

基甸（士师记 6-8 章）

基甸是在米甸不断骚扰以色列与约旦毗邻的支派时所崛起的一位英雄领袖。米甸人没有战车，他们的战略是以骆驼队用迅雷不及掩耳的速度进攻。他们会在以色列边境外按兵不动，一直到以色列的农作物收割后，突如其来地拥入，把所有的粮食掠夺。

当上帝拣选基甸来阻止米甸人的威胁时，基甸曾公开表示不愿意担当这任务。他不能相信他是担当这一件艰巨任务的适当人选。他说：“我家在玛拿西支派中是至穷的，我在我家是至微小的。”因此他想出一个办法来确定他真的是被上帝所拣选了。他把一块羊毛放在地上。然后他请求耶和华在第二天的早晨给他征兆。他对上帝请求，说：“假如你真的派我释放以色列人，我早上起来时所看到的羊毛将会是湿的，但是周围的地却要是干的。”

翌日早晨，他所求的真的发生了，整块羊毛都湿透了，但地却是干的。基甸对这个答复还是有所怀疑，他请求上帝再给他一个征兆作启示。这一次，他要求看见羊毛是干的。但周围的地却要被露水湿透。一早起来，他所见到的正是他要求的。

基甸终于肯定上帝拣选了他，他便立刻发出征兵的告示。他很高兴看到有三万二千人报名入伍。但是耶和華却对他说：“跟你的人过多，我不能把米甸人交给在他们手中，免得以色列人向我夸大，说：“是我们自己的手救了我们。”现在你要向这些人宣告说：“凡惧怕胆怯的，可以离开基列山回去。”基甸宣布后便有二万二千人回去。

现在基甸的军队只有一万人，在军事上显然是处于不利的地位。但是上帝却再一次告诉他这军队仍然太强太壮盛。上帝是要以色列人藉着他的手来获取将来的胜利。因此上帝又设计了另一个测验来挑选出该留下和该回去的士兵。

他吩咐基甸把那一万名士兵带到水旁。吩咐他留心看他们喝水时的形态。特别是那些在喝水时会像动物一样跪下的人，这些不能留下。基甸便下令吩咐全体士兵一起喝水，他观察到除了三百人以外，其余的士兵都是四肢伏地跪下喝水。这三百人便获准留在军中，其余的人被遣散。

基甸带领着这一小队悄悄地溜进米甸人和米甸联盟部队所扎营的山谷。半夜时，他分派每人拿一支火炬，火炬是燃烧着的但是发出的光却用瓦瓶掩盖着。每人也分发了一个号角。之后在他一声号领下，士兵们要大作冲锋陷阵的呐喊声、吹响号角、把瓦瓶用力往地上摔，然后把燃烧着光亮的火炬高举摇动。

在这情形下，米甸人的军营中形势大乱。根据行军的惯例，每一支军队只有数名号角手。而黑夜作战时，每几十个士兵才有一位持火炬的士兵为他们在作战时照明。因此，当米甸军看到环绕着四周山头的火光和号角声时，他们误以为已经被比他们强大多倍的以色列军队所包围，在黑暗和恐慌之下，米甸士兵在纷乱逃亡的撤退中互相残杀，践踏至死的很多。

就在此时，埋伏在米甸军队溃退路线两旁山冈上的以色列军也从山上冲下来，突击败退的米甸军。这些败兵大部分是手无寸铁的，在纷乱中他们都把兵器丢失。以色列人这一次不单只是赢得了大胜利，更掳获并杀掉米甸的首领。从此以后，米甸人便不再成为以色列人军事上的威胁。

参孙（士师记 7-16 章）

对抗腓利士人的责任全部由参孙一人承担，他一出娘胎就已经被注定要成就这件大事。在参孙还在母腹时，便有一位天使造访他的妈妈。天使告诉她，小婴孩一生下来，就要把他奉献为上帝作工。为了表示他的特殊身份，他不可把头发或须剃掉。事实上，从小到大参孙就未曾让剃刀碰过他的头。到他长大成人，他拥有着七条很漂亮的发绺。只要他头上的这些长发没有被剪去，上帝就会赐参孙惊人的体力。

从以下的故事中我们可以看到参孙有着惊人体力的例子。有一晚，参孙被腓利士人困在他们的城中，城门是锁上了的。他们以为这样参孙便如瓮中之鳖，一定逃不掉，准备等到翌日早晨便把他杀掉。谁能料到在半夜时，参孙把巨大的城门推倒，并背着城门扛到山上去。另一次，他单人把追捕他的几百名腓利士人击毙。

他在以色列担任了二十年士师，直到他被一个名叫大利拉的腓利士妇人所勾引。她说服参孙把他力量的秘密告诉她。她出卖参孙，把他的秘密转告她的族人。一天傍晚，当参孙在她家就寝后，大利拉把他的发辮全数剃掉。失去了超人体力的参孙便立刻被制服并被捆绑起来。腓利士人剃掉他的双目，把他用铜链锁在狱中的巨型磨石上，要他每日花很多的时间去推磨。

但是腓利士人犯了一个严重的错误，就是忘记了不可让参孙的头上长出头发。当参孙的头发日渐长长时，他感觉到自己本来所拥有的力气也在日渐恢复。但是机灵的他决定等待良机，待时机成熟时便对腓利士人报一箭之仇。

这个机会是发生在大衮庙内所举行的宗教节期的庆祝会上。大衮是腓利士人所信奉的一位主要神明。这一个庆典的其中一个目的是庆祝成功捉拿羞辱参孙。因此他们决定把参孙带进大衮庙来，以侮辱和折磨他作娱乐节目。

参孙起初装作完全服从的样子，但是当他有机会站在两条主柱中间时，他把两手伸出放在两柱之上，他跟着向耶和華哀求，求他最后一次赐他曾经具有的超人力气。感觉到他的祷告被答复后，参孙把两条主柱推倒，庙的屋顶便往他和庙里的腓利士人身上塌下。塌下来的瓦砾把三千多人压死。这一次和他一起同归于尽的腓利士人远比他以往历次与他们争战中所杀的还多。

在众士师中，参孙是最不成功地把威胁以色列民的外族有效地歼灭的一位。虽然参孙一生中经常单人匹马支袭击腓利士人，但是我们却看不到他带着大军去和他们作战的记录。无可否认，在大衮庙倒塌时有很多腓利士的领导人被杀。但是这并没有影响到腓利士的军事实力。参孙继后的士师以利，也对腓利士人的威胁一筹莫展。

以利和撒母耳（撒母耳记上 1-4 章）

以利是以色列的大祭司。他居住在以法莲的山区一个名示罗的城中。以色列人在征服迦南后便将会幕建立于此地。在示罗，以利当以色列的祭司达四十年。虽然以利忠心侍奉耶和華，但是他和他的两个儿子将会在同一天内死亡。这致命的时刻将会发生在和腓利士人一连串的争战期间。这些战争刚开始时的战况都是对以色列不利，以色列军队便迷信只要约柜在军中，他们便会反败为胜。因此他们便把约柜带到军队中，随军出发。

以利的两个儿子陪伴约柜到战场的前线。但是在第二回合的战争中以色列军彻底大败。腓利士军队掳获了约柜并杀死以利的两个儿子。一个以色列的败兵在逃亡时路经会幕，已经是年老眼瞎的以利便向他询问战况。在获得两个儿子已经阵亡和约柜被掳的噩耗后，以利当即晕倒，倒地时头碰着硬物，当场死亡。

以利刚过世，以色列人便推举年轻的撒母耳作他们的领袖。撒母耳的童年是跟着以利生活的。这是因为撒母耳的母亲因多年不能生育而向上帝许下誓约的缘故。撒母耳的母亲结婚多年，她每年都诚心祈祷，恳求上帝赐她一个儿子，但是仍然不曾怀孕。后来她向上帝许愿，假如上帝答应她的祈求，她不会把儿子留在身旁，她会把孩子献给上帝，为他在会幕服侍工作。

撒母耳终于诞生，而他的母亲也遵守曾许下的誓言。孩子刚断奶就把他带到会幕交托给以利。这位年老的祭司视撒母耳如亲生并开始教导他，而撒母耳无论在品格和能力上都表现出他是一位与众不同的孩子。在撒母耳还未成年之前，上帝便已经指定他会成为先知（把上帝的话语传给人的）。不久，许多人便从以色列各地来寻求他的教导和指引。

以利死后，撒母耳的领导地位就更进一步提高。同时，他亦成为以色列人的祭司、先知、士师。他所执行的第一件事，就是唤起全国的灵命更新。他肯定地告诉以色列人，他们要战胜腓利士人，就必须先放弃对巴力和亚斯他特的敬拜。

民众都一起响应他的号召，把他们区内的异教庙宇拆毁。当撒母耳的改革成功后，以色列人便再一次专心一意敬奉耶和華。为了奖赏他们的忠心，上帝让撒母耳带军和腓利士人作战时打了一场大大的胜仗（撒母耳记上 7:1-14）。因此，以色列人在腓利士人的不断攻击中得到暂时的喘息。但是，直到大卫王和所罗门王时才把腓利士人的威胁完全控制。

耶和華对以色列的忍耐

撒母耳为领袖的时间较长而且发生了许多重要的事情。其中一件事情是，他亲自把以色列转变成君主政体。其中经过情形我们会在下一章讲述。撒母耳看来真的有效地恢复了以色列人对上帝的忠心，在王朝建立最初的几十年中少有提起异教的问题。

从以色列人的回心转意中我们可以看出撒母耳是一位非常杰出的领导人。在上文我们曾提及，在士师时期，异教曾先后七次在以色列中大行其道。而每一次所导致的道德和属灵上的败坏也一次比一次变本加厉（士师记 2:13-19）。所以当撒母耳出现时，以色列人的生活正是在最败坏的时候，他要把他们带回上帝的身边真是谈何容易。

为了说明以色列人已变得极为邪恶败坏，《士师记》特别用了两则和士师一点儿关系都没有的故事来作终结。这两个故事的主人翁均是利未人。利未人是上帝指定为祭司的宗族，职责是保持以色列人对上帝的忠心。但是这两个利未人却没有尽忠职守。其中一个利未人只要别人肯花钱，他便会在别人所设的神堂中侍奉异教神明（士师记 17-18 章）。另一位利未人则是完全没有良知，他用最不人道的态度来对待他的妾侍（一个奴隶妻子）。在他路经一个城镇时，他被那城中的坏人所包围，为了自保，他不惜把自己的妾侍交给他们，任由他们对她为所欲为，被他们整夜残忍强暴，受伤致死（士师记 19-20 章）。

这里想特别指出的是，利未人身为以色列人的属灵领袖和教师都是如此的败坏，可以想像一般的以色列人败坏的程度就一定是更加严重了！士师时期的以色列人不单只是对上帝不敬，他们完全背弃了上帝，上帝的十诫对他们来讲已不再存在了。但是上帝还是希望找到使他和以色列人所立的约能实现的方法。所以虽然他们的恶行昭彰，上帝还是耐心地与他们同在。

这样的模式在圣经中经常出现。上帝不单只建立盟约，他还会尽力来履行这盟约。他是一位信守诺言的神。他不会因一时的怒气便和人从此断绝关系。他会很有耐性地等待他的子民学习如何尽盟约中的职责，就是要尊敬他和尊重别人。

当然上帝的容忍也有一定的限度。当人屡次漠视他和他的旨意时，上帝也会取消或改变原来的誓约。这样的事情正好发生在以利的身上。还记得在本书的第六章中我们讲过上帝曾答应以利的祖先非利哈，大祭司的职分将会在他家族承传（民数记 25:10-13）。但当以利和他的儿子们一次又一次地对耶和华的会幕和祭品无礼时，耶和华便与他的家族终止盟约。上帝很清楚地说明他采取这个行动是因为他们轻视他（撒母耳记上 2:30）。

上帝最后亦以同样的方式来处理和以色列人在西奈山所立的约。在帝国成立后，以色列人还是三心二意。有的时候会真心实意地侍奉耶和华，但别的时候却又全心全意敬奉异教神明，其中包括了巴力。上帝不断地警告他们不可以对他这样不敬虔。在几个世纪之后，上帝终于执行他在警告中发出的惩罚。上帝任由亚述人把在北国的以色列诸支派摧毁，而南部犹大国则被巴比伦毁灭。

但是在巴比伦发动猛烈攻势之前，上帝宣布他将会和以色列人建立新的盟约。这一新的约将会代替在西奈山上所立的旧约。虽然以色列人已亲手把在西奈山所立的约撕毁，但是上帝仍然没有放弃他们。他将会和他们重新拟定新的关系（耶利米书 1:31-33）。在看新约时，我们便能找出上帝如何藉着耶稣来实行这一新约。

联合王国

The United Kingdom

当撒母耳的工作范围日渐扩大，他不能一个人独立承担时，他派他的儿子们负责处理法律上的诉讼工作。但是他的儿子们也步以利儿子们的后尘，自甘堕落。他们明目张胆地收取贿赂，公开蔑视司法的公正。以色列众长老可以想像到在撒母耳死后，假如让他的不肖子继承父业的话，他们一定会成为败坏专制的领导人。所以在撒母耳年事已高时，长老们便向他提出一个很特别的要求：他们要撒母耳为以色列立一位王。

起初撒母耳反对他们的提议，因为他们的要求伤了他的心。他认为他们这样要求是在恩将仇报，完全没有看重他曾为以色列所作的一切。但是当耶和華亲自吩咐他要满足民众的要求时，撒母耳便立刻放下自我，为人民寻找适合的人选。

扫罗为王（撒母耳记上 8-15 章）

在撒母耳的努力寻访下，他找到了身材魁梧的扫罗。扫罗出身于便雅悯支派的富贵人家，便雅悯是以色列十二个支派中最小的。扫罗，身材高大，站起来比别人要高出一个头还多。他兼具了帝王的外型和勇士的气质。但却非常谦卑，至少初期他是这样。

扫罗为王后，在以色列中建立了王国的第一支军队，他派他的儿子约拿单管辖其中三分之一。约拿单是一个有着极大信心的人，可以算得上是犹太历史上最正直和神圣的一个。他也是一名英勇的战士。在王国建立初期，他和他父亲一起并肩作战，屡屡战胜腓利士军队。这些胜利都要归功于上帝的祝福和约拿单在战场上的英勇表现。

扫罗的加冕结束了以色列历史上的士师时期，而正式开始联合王国时期。这个时期历经扫罗、大卫和所罗门三王。联合王国跨越整个公元前十世纪——是以色列国还未分裂成为南、北两个王国之前的一王统治。这个时期的历史记载在《撒母耳记》上、下；《列王纪》上、下和《历代志》上、下。

扫罗登基不久，他便计划建立他的王朝。他认定约拿单是继承他王位的最佳人选。因此他便专心一意，用尽千方百计好使约拿单能有朝一日继承王位。这时，扫罗本人在属灵生活上和心理上都在变质。由于沉迷于功名，他原本具有的良好性格变成嫉恨和失落的灵。他的情绪非常低落，有时候，他的行为像疯子。当他情绪抑郁发生的频率和程度越来越严重时，他会做出暴力的事情。他的这些突发性暴力行为会伤及四周的人，包括好友和亲人在内。

大卫被选（撒母耳记上 16-20 章）

因为扫罗所表现的邪恶性情，上帝决定把王位从他家中拿掉。上帝再一次派撒母耳为以色列寻找可当王的人。这一次被选中的是犹大支派中一位名叫大卫的少年人。犹大一直以来都是以色列中最显著的支派，这一次因大卫的缘故将更加锦上添花。

花。事实上，犹大支派在政治上的地位在以后的一千年都会凌架在以色列诸支派之上。

上帝并没有准备要大卫即时登基。他只是被预先选定的王位继承人，扫罗何时过世，他便何时登位。事实上，在大卫被选后多年，扫罗还活着，但他一直拒绝承认大卫是他王位的继承人。扫罗假装和大卫交好，并经常邀请他同宴，目的是在监视大卫。他为了更进一步监视大卫的一举一动，更把自己的亲生女儿许配给大卫，以便做内奸。扫罗一直都在盘算着如何夺取大卫的性命。

大卫杀死歌利亚

扫罗对大卫的疑虑在他们初认识时便已经开始。那时大卫还只是一个少年，而扫罗正在与腓利士人对阵。那一场战争中，双方势均力敌，几个星期下来双方军队扎营对垒，进攻既不成，退兵又不甘心，正处于没有一边可以胜过对方的僵局。

正在这进退两难之际，腓利士的军营中有一位名叫歌利亚的将官来到阵前向以色列军队挑战。他向以色列军队挑战，要求派一人出来与他单打独斗。假如挑战者不是歌利亚，以色列营中一定有很多人自愿请缨。但是歌利亚是位令人望而生畏的敌人。他的家族成员都是巨人，而歌利亚是家中最魁梧高大的一位。他身高有九英尺（三米）。难怪扫罗的士兵中没有一个人敢去和他战斗；英勇的约拿单也不敢去。为了讥讽以色列军，歌利亚每天都向他们挑战。

有一天，当歌利亚又如往常那样向以色列军营骂阵时，大卫刚巧在军中探访他当兵的哥哥。大卫很惊讶，竟然没有人够胆去接受歌利亚的挑衅，于是他便自告奋勇去迎战歌利亚。

大卫从小便是牧羊人，在家中排行最小，那时还未够年龄参军。但是他还是被带到扫罗的营帐中，在那里他再一次说明他愿意和歌利亚决斗。他是牧羊人，经常要用甩石来打退前来侵袭羊群的猛兽，这些猛兽包括熊和狮子。他的甩石技巧可以算得上是百发百中的了。而剑和灰甲等传统武器都不适用于他，只会成为他的绊脚石，因此他决定准备带着甩石来作对抗歌利亚的武器。大卫告诉扫罗说：“耶和华救我脱离狮子和熊爪，他同样会救我脱离这腓利士人的手。”

大卫手中拿着甩石的机弦和五块刚从溪边拣回来的光滑石子，便大踏步地走向歌利亚。腓利士军看到扫罗竟然派一个少年人来接阵，认为是瞧不起他们。他们都很生气，因此便出言讥讽大卫。大卫只回答说：“今天耶和华必将你交在我手里，使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀枪，因为胜败全在乎耶和华。”之后，大卫便迎着歌利亚跑过去。同时，他用机弦甩出一块石子。那块石陷入巨人的前额，在眼上边的部位，巨人便仆倒。大卫跑到倒下的巨人身旁，用巨人自己的刀把他的头颅割下。

腓利士军看见他们的王牌勇士死了，便都望风而逃。以色列军乘势追击，因而获得一场大胜仗。后来在庆祝这一场胜利的庆典上，人们都在高唱扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗听到这些含有比较的口号之后，妒忌和疑虑便开始产生。不久他便开始计划杀害大卫。

但命运作弄人，扫罗的儿子约拿单非但不疑惧大卫，他还很喜欢大卫，更与大卫成为挚交。当约拿单获悉撒母耳膏大卫为王时，他非常高兴，并成为大卫最热烈

的拥护者。约拿单这样做是很危险的，因为扫罗未曾停止计划杀害大卫。而约拿单每一次都会为了保护大卫而和扫罗作对，扫罗对此亦逐渐感到不满。有一次扫罗真的被他的儿子弄得老羞成怒，便拿起茅，掷向约拿单。

大卫登基（撒母耳下 1-7 章）

扫罗谋害大卫的行动越来越白热化，到大卫无法继续在以色列的国土上立足时。在扫罗为王的末期，大卫成了一个逃亡者，周边的国家都成了他避难的居所。当扫罗和约拿单在与腓利士军的一场激烈的战役上双双阵亡时，大卫仍然流亡在国外。这时大卫的支持者便协力支持大卫登基，最后整个以色列的人民都承认大卫的王权。

大卫以蓬勃的朝气来统治他的王国。在他即位后，他首先攻占耶路撒冷，并以此地为以色列的首都。在这之前，以色列人从来未曾拥有耶路撒冷。从亚伯拉罕的时期开始，耶路撒冷长久以来都是属于耶布斯人的；耶布斯人是迦南地原居民中的一族。约书亚曾试图攻占耶路撒冷，但未能成功。到大卫登基后，耶布斯人继续盘据着耶路撒冷如同坚不可破的城墙。

大卫发现了一条供应耶路撒冷饮用水的秘密水道。他便和一队人马，手持武器，利用这水道悄悄溜入城中，把耶布斯人杀个措手不及。这样大卫便把耶路撒冷从耶布斯手中夺过来。之后，大卫便建都于此，并大兴土木发展一连串的建筑计划。同时，大卫大举向以色列周围的国家发动战役，任何对他的统治有威胁的势力，他都派军队去攻打。在短短几年中，他已经建立了一个差不多包括了整个迦南地的小王国。他的儿子所罗门稍后会把这帝国的版图扩展至幼发拉底河以南和埃及边境的地区。

大卫仅在军事上的成就，就已经足够他在犹太的历史上留下光辉的一页。但是他最为人推崇的是他在属灵生活和文学方面的成就。他是一位乐师，善于弹奏竖琴，并且是一位出名的作曲家。他在音乐中歌颂耶和华的威严、慈爱、眷顾与保护。在大卫流亡期间，他学习到倚仗耶和华的保护来度日。他大部分的作品都是在反映他对上帝存着莫大的信心。大卫有几十篇诗被辑入圣经的诗篇中。诗篇总共有 一百五十篇，是以色列人敬拜时的圣诗集。诗篇中有很多首歌在现今的基督教会和犹太会堂也仍然颂唱。大卫的诗歌表现出一个时时刻刻都在渴慕跟随上帝旨意的人的内心境界。他想提高以色列人对上帝的尊崇。为此，他下令把约柜从遥远的地方运来耶路撒冷。他把存放着约柜的会幕设置在他繁盛与壮丽辉煌的首都的中心地带。但是当一切安置好后，他仍感到不满意。因为他看见自己住在豪华的宫殿，而敬拜上帝的地方却只是一个帐篷。

因此他下决心要在耶路撒冷建造一座圣殿，来作为敬拜上帝的地方。这一座圣殿将会是全城中最高大的建筑物。可惜的是，他不能亲自完成这个梦想。因为上帝这样告诉他：“你是争战和杀人的人，我不要充满血腥的人为我的名而建造殿宇。我要和平的人为我建造这殿。上帝只容许大卫为圣殿搜集所需要的建筑材料。圣殿的建筑工程则要延迟至大卫的儿子所罗门登基后才开始进行。

大卫的私人生活（撒母耳记下 11-12 章）

大卫的成就虽然是显赫一时，但是他的王朝也充满着内忧外患。除了要对付边境的敌人外，还要处理自己家里人的阴谋和叛逆。大卫和他那个时代的王一样，拥有多位妻子，而这些妻子也分别为他生了众多子女。不幸的是，这些子女之间经常明争暗斗，致使家庭被荼毒，大卫亦因此而苦恼万分。

他的诗歌，很多都是在描述他亲身所体验的忧伤和苦恼。但不管他如何沮丧失望，他对上帝的信心却从来未曾失去。他的诗歌都在述说上帝对他的眷顾和安慰。上帝曾称呼大卫是“合他心意的人”（撒母耳记上 13:14）。这不是说大卫从不犯错。他曾多次严重地违反了上帝的标准和律法。但是每一次在面对自己的过犯时，大卫都会坦白承认自己确实是犯了罪，并且向上帝忏悔自己的罪。他确是拥有一颗追求正道的心。

永恒的国度

为了向大卫确保圣殿的建立，上帝对他说：“在你死后，我必使你的后裔接续你的位。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国直到永远”（撒母耳记下 7:12-16）。很显然地，大卫和所罗门都以为这个应许中的后裔是指所罗门。但是所罗门所建立的国度并不是永远的。在所罗门过世不久，他的帝国便分裂，最后被毁。

我们在新约中才能找出这个应许的真正意义。当上帝说大卫的儿子时，所罗门仅符合其中有限的特征，这里指的具有更深远的含义，所指的是耶稣，因为耶稣也是大卫的后裔（使徒行传 2:29-31）。因此，在上帝对大卫的应许中所讲的后裔是耶稣基督，只有耶稣的统治才是永远的。

大卫在道德上所犯的最大的一次过错与一名叫拔示巴的妇女有关。拔示巴的丈夫乌利亚是大卫军队中一名忠勇的战士。有一次，当乌利因亚随军出发而不在家时，大卫引诱拔示巴和他通奸。就在这一次相好后，拔示巴便因大卫而怀孕。问题却发生了，因为乌利亚已有几个月未曾回过家。

为免东窗事发，大卫便藉辞要了解战争的进展，把乌利亚立刻召回首都。大卫心里盘算，假如乌利亚回京，他一定会回家与妻子拔士巴同房，这样，拔示巴就可以假装肚子里的胎儿是乌利亚的。但乌利亚却是一位非常有原则和责任感的人。因为他军中的伙伴都在行军中，皆不能与妻子相聚。所以他虽然回到京城，但却选择不回家，放弃和妻子见面的机会。

大卫此时真的是心急如焚了。为了隐藏自己的过错，他狠心下了一道诏旨给战场上的指挥官，吩咐要把乌利亚放在前线最危险的位置，希望藉此把乌利亚置于死地。乌利亚死后，大卫便立刻把拔示巴立为自己的妃子。

他们的孩子出生后，耶和华派先知拿单前来斥责大卫所犯的罪的严重性，并宣布这个婴孩将会夭折。正如拿单的预言，婴孩过了不久便得了重病。大卫便立刻把自己关在在房中哭求耶和华放过婴孩的生命。上帝并不答应他的祷告，在七日之后，他儿子的死讯便传到大卫的耳中。一直都在悲痛中的大卫，听到这个坏消息后

便立即发表他深信人死后还有生命的宣言：“我岂能使他返回呢？我必往他那里去”（撒母耳记下 12:23）。

因为大卫是真心痛悔自己的过犯，上帝便让他继续拥有拔士巴。也是在得到上帝的同意后，大卫和拔士巴结合才生下所罗门。“所罗门”是“和平”的意思。“和平”一词恰是大卫家中和王朝中发生的一切所无法体现的。

所罗门为王（列王纪上 1-5 章）

大卫临终前从众子中选出所罗门承继他的王位。为了防止别的儿子争夺王位，大卫吩咐他的祭司、先知、将军、国会中的人都要发誓效忠所罗门，并且命令他们要立刻膏所罗门为王。所罗门成为了一位非常出色的领袖。在他的非凡领导下，以色列建立了一个在政治上和商贸上都非常强盛的帝国，耶路撒冷亦因此而繁荣富裕起来。

在加冕后，所罗门有一次在梦中梦见上帝叫他说出心中最希望得到的礼物。所罗门说他最想得到的是能公平治理子民的智慧。耶和华嘉许他这个答复。因为所罗门没有求财富或寿岁，因此除了智慧以外，上帝还赐财富与长寿给他。

事实上，在短短几年之内，所罗门已拥有巨大的财富，而他和他的智慧也亦声名远扬。有著名的领袖从四面八方远道前来，希望能一睹他宏伟的首都和他闻名的智慧。所罗门写了过千篇的箴言，其中有三十一篇被辑入圣经《箴言》这一卷书中。他还写了《雅歌》，一篇描述性爱的诗。诗中颂扬一对夫妇之间缠绵的爱。

所罗门另一卷有名的著作是《传道书》，希伯来文的意思是“传道者”。书中所讲的不是一个传道人的故事，而是年事已高的所罗门给他儿子们的教训。书中详细地记载着所罗门如何聚积他的财富、知识和土地，他一心以为这些东西能为他带来快乐与平安。当这些物质上的拥有并不能为他带来快乐时，他便纵情于感官的享乐及恶习中。但是这些也只能为他带来空虚。只有在他学习到敬畏耶和华和遵守他的诫命时，他才在人生中找到满足。

圣殿被建（列王纪上 6-8 章）

所罗门最大的成就是建造他父亲大卫所策划的圣殿。这一座庞大的建筑物跨越了整个西奈山的山峰。西奈山在是耶路撒冷城中的一个山丘。圣殿的主要部分和会幕的设计相同，只是在比例上较大。同样是有两个内室：圣所和里面的至圣所。环绕着这些圣所的是宽大的柱廊，广场上能容立几千人。

圣殿不只是占地面积大，它的装璜也是令人叹为观止的。在建筑材料上，所罗门用了很多巨大的大理石，木材都是从黎巴嫩运来打磨过的香柏木。黄金比比皆是。墙上挂满了金盾。典礼上所用的器皿和摆设都是黄金制品。连圣殿的顶也包上金箔。

所罗门在任期间的属灵最高峰就是献圣殿。这是一个壮丽的日子，充满着各种仪式的盛典就在八月盛大举行了。在典礼的高潮部分，所罗门作了一个很长的祷告，他祈求上帝赐福看顾圣殿和其中举行的敬拜。当然，他也恳求耶和华接纳他子民的献祭并饶恕他们的罪。之后，所罗门还附加上了以下出人意外的祈求。

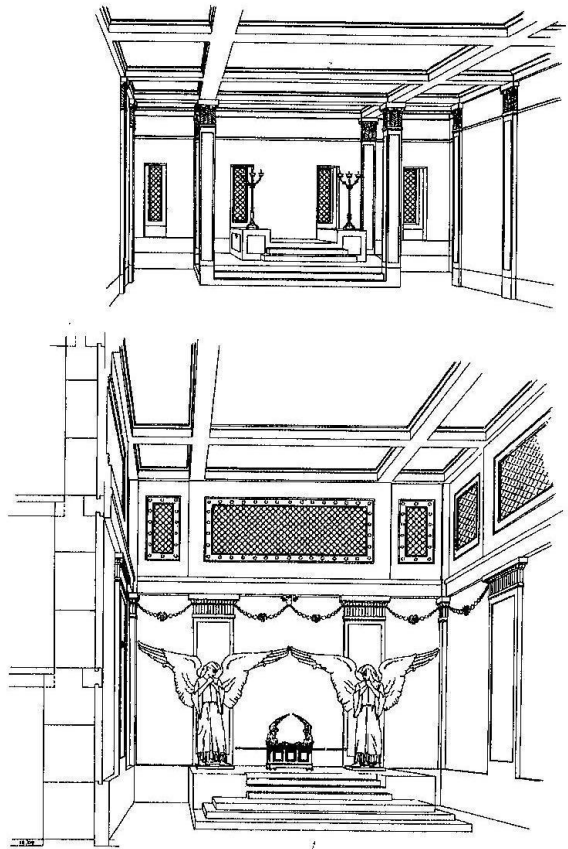
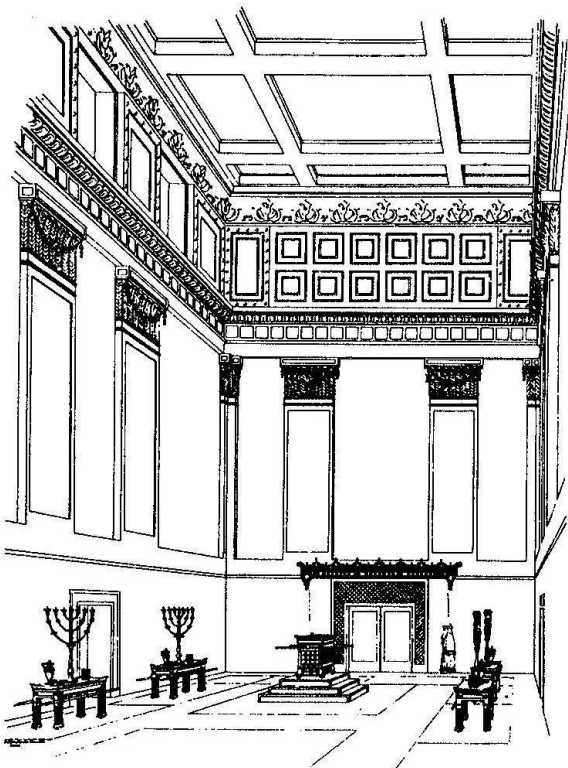
论到不属你民以色列的外邦人，为你名从远方而来，（他们听人论说你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂）向这殿祷告，求你在天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你象你的民以色列一样，又使他们知道我建造的这殿，是称为你名下的（列王纪上 8:41-43）。

从这关心外邦人的祷告中，我们知道所罗门明白耶和华要以色列所扮演的角色。耶和华为何先拣选以色列人作选民？所罗门的答案是，耶和华要藉着以色列来向全世界显明他自己。在往后的以色列历史中，先知以赛亚会重复并扩展这一个主题。我们会在余后的章节中讲述以赛亚的生平。

上帝的这一个计划，解释了为何早在摩西的律法中便已经有应该如何对待外邦人的法律。这些古律法清楚地保障外邦人应有的权利，并要求以色列人必需以慈爱和怜悯来对待他们。律法中准许外邦人成为以色列国民，而所需要进行的程序亦清楚说明。上帝似乎是要以色列人成为引领万民归向他的指路明灯。因此上帝希望以色列认为外邦诸民提供一个方便靠近和敬拜他的地方。

所罗门王圣殿内景

（艺术家的复制品）

异教信仰的传入（列王纪上 11 章）

上帝立律法所保障的是那些有心寻找他外邦人。但是对那些企图把异教传入以色列的外邦人，上帝则要以色列人用别的态度来对待他们。对于这些人，他们的文化习俗和宗教都要被扼制。

很不幸，所罗门并没有把上帝在这方面的教导放在心上。所罗门与他那个年代的王一样，后宫嫔妃成群。其中有很多佳丽是来自邻国的外邦女子，而这些女子也把她们本国的各式神明带到所罗门的家。

所罗门不是之处就是让这些妻子影响他。他慢慢也开始守这些异教的礼仪与庆典，并用国家的钱来建造异教的庙宇。事实上，他正式承认异教诸神和耶和華的地位相等，以色列人有权选择敬奉他们或耶和華。假如所罗门能看到这个做法将会为以色列所带来的祸害的话，他一定会被吓倒。在他死后，王国北部的十个支派的人民竟然都舍弃对耶和華的敬拜，而敬奉从埃及传入的各式偶像。稍后，这十个支派又为了推行巴力的信仰而大力抑制耶和華的敬拜。

以色列很多伟大的先知就是在这异教风气横行的时代中工作的。他们所讲的信息都是叫以色列人必需把国内的偶像销毁，重新专心一意敬奉耶和華。当先知们的信息三番四次被置之不理，上帝最后便借亚述人和巴比伦人来剥夺以色列的独立。我们会在第十三章看到事情的发展经过。

王国的分裂和灭亡

The Kingdom Divides, Then Falls

所罗门统治之下的富强，是用很高的代价换回来的。初开始时，支持着他奢侈生活和庞大军费的来源主要来自战争中掠夺得来的财物，以及强迫战败国给他立贡。他也建立起一个非常庞大繁荣的商贸网络，在非洲东部沿岸进行贸易，足迹遍达地中海的各港口。

但是这些收入不能永远支持他的花费，最后所罗门不得不向他的百姓征收重税。北部的诸族尤其不满于这苛税，因为他们都不愿看到所付出的金钱都花费在王国南部部落的建设上——使耶路撒冷和犹大建设得更美。在所罗门的儿子罗波安继位后（大约是公元前 930 至 920 年之间），各族的领袖组成代表团前来请求他削减他们族人所负担的重税。但是愚昧的罗波安完全漠视他们的要求，他甚至恐吓他们，他将会比他的父亲更苦待他们，到那时，他父亲曾向他们所征收的税看来只是鸡毛蒜皮罢了。

因他目中无人的态度，北部十族便宣布不再接受罗波安的统治。他们背叛他，另立所罗门的对头，耶罗波安为他们的王。耶罗波安选择了撒马利亚为首都。但他担心，假如任由那些拥立他为王的人因宗教节期的关系而经常前往耶路撒冷，他们有可能慢慢地会重新效忠罗波安。

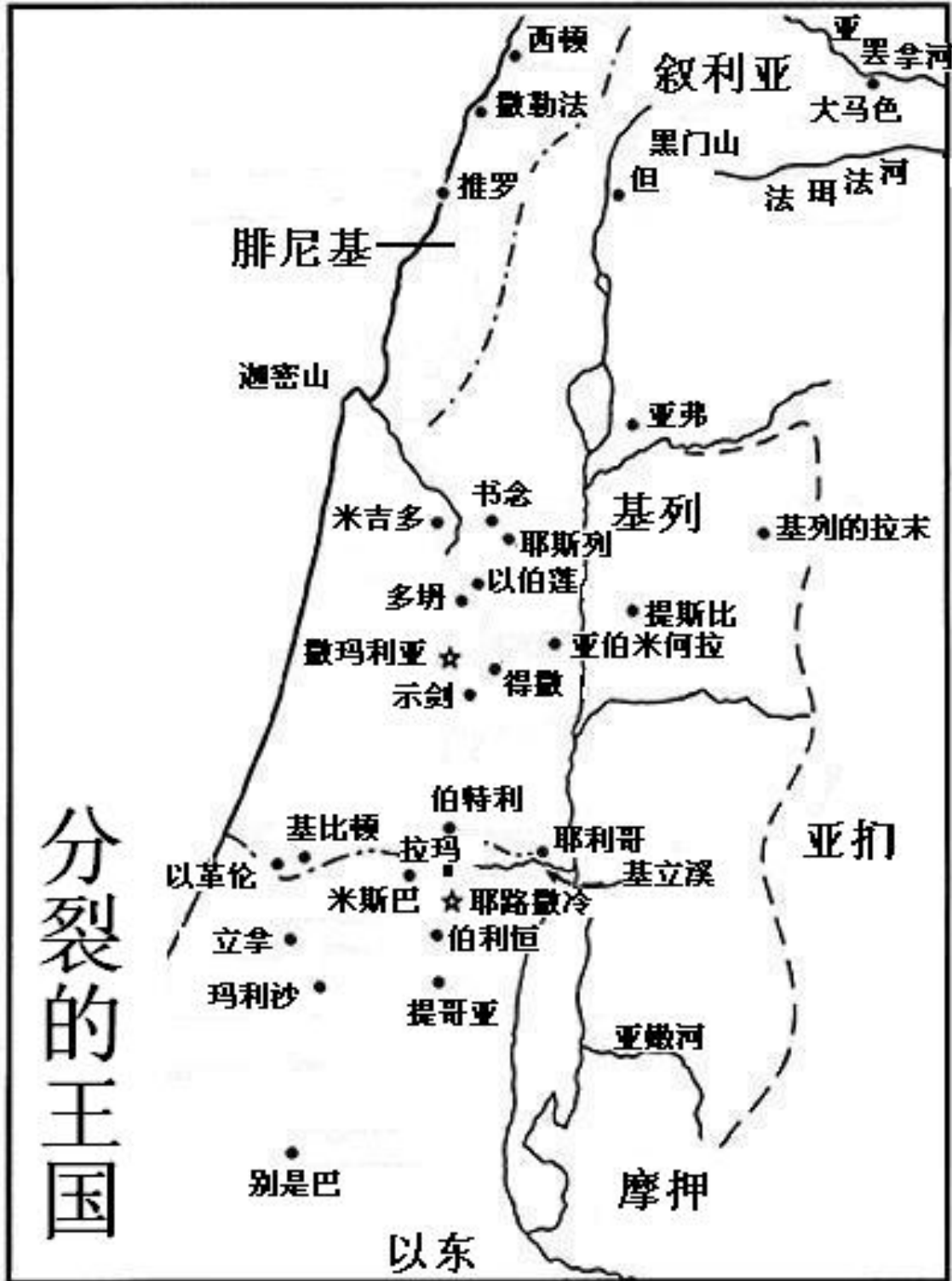
罗波安曾企图收回北部诸族的统治权，但是没有获得成功，只好在不甘心的情况下承认北部的独立。只有犹大和便雅悯两个南部的支派仍然由他统治。从此以后，北方诸族自称为以色列，南方王国则自称为犹大。

这就是分裂王国时期开始。这分裂王国从罗波安一直到亚述人在公元前 772 年吞来北部诸族，大概经历了二百多年。在这段期间，南、北国均感到异教的吸引实在太大了，实在无法抗拒。在犹大，也有几位国王曾致力于摒除外来宗教的捆绑，可惜的是，他们的努力均图劳无功，未能达到长久的效果。在以色列则连一个完全顺服上帝的王也没有。他们没有一人把耶罗波安在但和伯特利所设立的牛犊敬拜废除，有多位王更积极参与更为恶劣的宗教信仰。

亚哈、耶洗别和以利亚（列五纪上下班 16-17 章）

以色列的民众不是所有人都效法他们的王，行被上帝禁止敬拜。永远都有一群人，虽然面对政府的逼迫，但是他们在水深火热之中却仍然保持对上帝的真心。但是他们的人数不多，影响力就更加微小了。这些和上帝站在一起的人，他们最艰难的日子是在北王国第七任王亚哈统治之下的时代。

亚哈娶了腓利基人耶洗别为妻，她的父亲是西顿王。耶洗别热心于巴力的敬拜，她也把她的信仰带到撒马利亚。她在那儿为巴力建造庙宇。庙里有几百位祭司和先知在侍奉，他们的生活费用完全由她自己个人承担。她亦着手推行一连串行动打击以色列历久以来的宗教信仰，屠杀那些紧守崇拜上帝的利未人和先知。在她的淫威之下，全以色列只余下七千人没有下拜于巴力。

其中一位没有向恶势力屈服低头的，是一位名叫以利亚的先知。他的名字意谓“上帝是耶和华”。耶和华是以色列人对上帝的传统称号。以利亚严厉地指责亚哈和耶洗别的一切邪恶行为。他宣布神会令以色列遭遇大旱以此来惩罚他们。不久，每一个人都体验到神的话的威力，以色列真的三年未曾降雨。最后，国内的每一条溪涧都干涸了，草场上的草也都枯干。就是国王也找不到可以放牧牲口的地方。

迦蜜山上的比试（列王纪上 18 章）

巴力既然是生殖和天气之神，这场大旱灾便成为对巴力能力的直接打击。在这持续无雨的年月，以利亚一直都在躲藏。但在三年以后，他却突然露面，并再一次挑战巴力。以利亚与亚哈王在旷地会面，并提出他决意和巴力的先知作比试。场地将在迦蜜山之巅，一个俯瞰地中海的海岬。在以往的日子，这里是一处草木茂盛之地，迦蜜山看来应该是巴力这个生殖之神所特别眷顾之地。在此前，迦蜜山上也曾设有一座上帝的祭坛，但是此时遗址已经残破不堪。

以利亚提议用比试来看看哪一位神，耶和华抑或是巴力会回答他先知的祷告。以利亚先把已经倒塌的上帝的祭坛重新建立，之后把燔祭用的祭品放在上面。巴力的先知和祭司把祭品放在巴力的祭坛上。要比试的是，哪一位神会从天上降下火来燃烧放在他祭坛上的祭品。

翌日，比赛在大清早便正式开始。巴力的四百五十位先知围绕着他的祭坛手舞足蹈，间或用刀自插身体，求告他们的神降火点燃他们的祭品。直到正午时分他们仍然在向巴力诚心祈求。在这个过程中，以利亚经常讥讽他们。最后他们把自己弄到筋疲力尽。就在这时，以利亚吩咐人把十二大瓶水浇在他重建的耶和华的祭坛上。这些水不单只是把祭品弄湿，连柴薪也湿透了。

跟着以利亚向上帝提出很简单的要求：“求你今日使人知道你是以色列人的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事”（列王纪上 18:36）。他祷告完毕，立刻便有火降到祭坛上，点燃了柴薪，烧烬祭品并挥发干每一滴水。众人便高喊：“耶和华是神！耶和华是神！”他们便合力把巴力的先知拿住，之后把他们全数杀掉。

稍后，以利亚派人告诉亚哈，大旱快将终结。一场强烈的暴风雨便随即来临，雨水把多年来一直干旱的土地灌溉。但是当以利亚把耶洗别的先知尽数杀戮的消息传至她的耳中时，她立刻出重赏，要以利亚的头。在几个小时内，以利亚便要逃命，他一直逃至西奈山来躲避她的追杀。

亚哈的继承人（列王纪上 19 章 - 列王纪下 3 章）

到以利亚最后再一次在以色列出现时，在他的身边多了一个人，名叫以利沙，这人后来也成为一位有名的伟大先知。这时，以利亚为上帝所做的工作已经圆满结束，再过不久，上帝便会把他带离这个世界。有一天，当以利亚和以利沙离开耶利哥，渡过了约旦河，在一条偏僻的路上行走之际，忽然有一辆像战车火马的东西在他们中间越过。接着一阵大旋风把以利亚掷上天空，便不见了。后来，虽然有五十人，花了三天的时间来搜索，以利亚的身体却全无踪影。

此时，亚哈展开一连串的行动，企图藉着军事上的联盟和姻亲的关系把以色列和犹太的王位连系在一起。他安排把亲生女，亚她利雅，许配给约兰，虽然约兰还只是一位青少年，但他却是犹太王位的承继人。亚她利雅对她的丈夫有着莫大的影响。约兰在位八年，四十岁便驾崩。王位便由他们年幼的儿子，亚哈谢继承。在亚哈谢短暂的统治期间，亚她利雅尽力把自己的权力巩固起来，并成为王位背后的政治决策人。她的败坏行径和她的母亲耶洗别一样，她在犹太境内大力推行巴力敬拜。在她的儿子不幸去世后，亚她利雅便把王位夺到自己手上。为了铲除异己，她

屠杀王室所有成员，就算是她的孙儿也难逃此难。在她这一次整肃行动中，只有一位名叫约亚施的小婴孩幸免遇难。约亚施被人偷运出宫，藏在圣殿中，在大祭司耶何耶大的保护下生存下来。多年以来，除了耶何耶大和他几位密友之外，没有人知道约亚施的踪迹了。

约亚施七岁时，耶何耶大和一群忠心的将士、祭司在圣殿中召开了紧急集会，在会中他们把约亚施加冕为王。在会幕附近周围的众民很快就知这事，一片热烈喝彩，表示支持的高呼声便从庭院传出。亚她利雅听到这欢呼声后便立即赶往圣殿，企图制止。但是没有人前来支持她的行动。她被捉拿，随后被推到城门前处死。

紧随着的一连串行动，意在把巴力在犹大的一切影响彻底消除。在北帝国，一位名叫耶户的将军从亚哈家族手中篡夺了王位，把亚哈的家灭族。接下来，耶户屠杀巴力的祭司，他还把耶洗别在撒马利亚所建的巴力庙拆毁，在原址建了一座厕坑。

在南部，约亚施下令祭司们要大兴土木，修建圣殿。因圣殿已多年没有人照顾，缺乏维修，他亦尽力添补圣殿中本来很多的华丽装饰，这些东西在各侵略者入侵犹大时被劫掠精光。但是约亚施仍然未能把在他管辖范围内的所有异教影响彻底消除。在他掌政的漫长岁月中，民众继续在山丘上向各方神明行献祭、烧香跪拜。他以后的继承人，有多位均为爱神的人，但他们也是任由这些敬拜肆意发展。在这完全没有管制的情况之下，时日一久，异教的势力便再一次有机会抬头。在耶路撒冷的独立接近尾声的时候，小孩作祭品的献祭竟公然在市集中举行，连王室的成员也偶有参与。

亚述人征服北帝国（列王纪下 15-19 章）

虽然有这些改革的行动，但是犹大和以色列两国的内部政治都已经在瓦解。弑君、谋杀王位承继人、围绕着王位的阴谋，并没有因王后亚她利雅的失败而结束。约亚施就是被在他身边，他认为可以依靠的谋反者所弑。继他王位的儿子，也和他有着同一厄运。撒马利亚一系列的王的遭遇也同样可悲，被人出卖、被人暗杀。由于内部高层的不忠心，以色列和犹大均不能保持联盟来同御外敌。围绕在四周的诸国便开始蚕食两国的土地。

北帝国首先遭受到最严重的侵犯。这一次，叙利亚不断地向以色列进行攻击，并且从撒马利亚王手中夺去很多重要城市。被叙利亚削弱后的以色列，根本无法与日益强大的亚述相比。考古学家发现了一些亚述王国时期的雕刻，其上刻着耶户在向亚述王进贡，这时亚述还未达到王国的巅峰期。

当以色列继续衰败，它最后的十位国王便逐渐让政权流入亚述手中。首先是亚述要以色列缴纳很高的贡金。其次是他们开始霸占以色列的领土。并把本来居住在那些地方的以色列人放逐到幼发拉底河以外的地区。以色列的末代国王是何细亚，他写下北帝国的最后一页历史。他拒绝缴立贡金，并企图和埃及结盟。亚述王便因此派大军猛攻以色列的首都撒马利亚，在公元前 722 年，以色列正式亡国。

在以后一个半世纪，犹大便成为所罗门所建立的强大帝国的唯一残存部分。亚述出尽千方百计，意图征服耶路撒冷。他们突袭耶路撒冷，并耀武扬威地向耶路

撒冷的民胡吹说，他们的神没有足够的力量来保卫他们。但上帝绝对不能容忍亚述人这样罔自夸大的行径，他把瘟疫带到亚述军中，杀死士兵，毁灭他们的军队，迫使亚述大军撒退。

耶路撒冷中灵命腐败（列王纪下 20-25 章）

不幸的是，犹大并没有从以色列的经验中得取教训。这一次在亚述人的虎口里逃生，耶路撒冷的民有机会在上帝的惩罚临到他们之前痛改前非。他们也非常有福，在以色列败亡时，统治犹大的是希西家，一位爱上帝的改革者，他重修圣殿，重新建立起对摩西律法的重视，并把遍布着的异教庙、神像毁灭。

但是在希西家死后，他的继承人玛拿西却是犹大列王中最败坏的一位。他用暴力和血腥的手段来统治。他继位后便立即推翻希西亚的改革。他不单只是把他父亲所拆毁的神庙在原址重建，他还把异教的祭坛和亚斯他特的塑像放在耶路撒冷的圣殿中。

上帝因此宣布他会把曾加诸于以色列的厄运，加在犹大的国运上。耶路撒冷将会被彻底毁灭，他的民也会被迫流亡国外。上帝这一次要惩罚犹大的心意已决，无论什么也不能令上帝改变初衷。上帝也不会因约西亚，玛拿西的孙子的缘故而改变他对约西亚的父亲及祖父犯下的罪行进行惩罚的决定。圣经中描述“在他以前，没有王像他尽心、尽性、尽力地归向神”（列王纪下 23:25）。约西亚将所有的异教均尽数彻底消除。他向他的国民重新公布摩西的律法，重新设立庆祝逾越节，并派军到伯特利，在那儿，他把耶罗波安所做的金牛摧毁。

但在约西亚过世后，罪恶又再一次藉着他的王位继承人而重新盛行。犹大的灭亡已经是在旦夕之间了。犹大位置正处于两大势力斗争的旋涡之间：西面是中兴的埃及王朝，东面则是有着史无前例的国势的巴比伦。犹大先受到埃及的控制，但当巴比伦把埃及的军队击退之后，它的命运便又掌握在巴比伦人手中。

但巴比伦并不是以慈悲见称，很快耶路撒冷便受到围攻。城破后，巴比伦王尼布甲尼撒彻底洗劫耶路撒冷。他把圣殿中所有金银的装饰割下，把王宫中的金银财宝运走，并把王室贵族、最勇猛的战士和所有精巧的技工，全部掳回巴比伦。他在耶路撒冷设立傀儡国王来替他管理该地，但当他们稍有争取独立的举动，尼布甲尼撒便立即派军重返耶路撒冷，把整个城彻底摧毁。不管是城墙、圣殿、房屋均受到破坏——耶路撒冷中的一切皆只剩下饱受战火摧残后的残垣败瓦。

从巴比伦获释（《以斯拉记》和《尼希米记》）

旧约对于在巴比伦被掳时期的以色列人的生活，只提供了简略的描述。除此以外，历史书中就把个时期跳过。我们对被掳这一段时期所发生的一切的认识，主要来源于《以西结书》和《但以理书》，这两卷书我们会在研读先知书时细读。但是我们清楚地知道，当犹太人从巴比伦重返回耶路撒冷时，他们皆下定决心，从此要坚守神的律法，这次的决心是前所未有的。

耶路撒冷被毁前的最后一位先知耶利米曾预言，这城市会在被巴比伦占领后，荒废七十年。在这七十年间，很多被掳往巴比伦的犹太人都在期待一个梦想实现的日子，就是重归耶路撒冷并重建圣城。

在米甸人和波斯人把巴比伦人推翻后，就正如耶利米的预言，他们的梦想终于成真。《以斯拉记》的开始便是讲述波斯的国王古列，颁下一条法令，容许被掳的犹太人重返犹大，重建耶路撒冷城和圣殿。他也同意把在王宫中所储藏着的从圣殿掠夺得来的饰物物归原主。

有数千人趁这个良机向犹大进发。大卫的后裔所罗巴伯和祭司耶书亚一起，肩负起重建圣殿的任务。他们的工作却受到地方军阀的顽强阻碍，这些人认为耶路撒冷再强盛起来不会为他们带来好处。在古列过世后，他们竟然获取到一份禁止圣殿建造的禁令。虽然这一道禁令最后被撤消，但是在禁令被执行的期间，圣殿的重建工作便曾因此而停顿了多年。

大约在圣殿竣工的时候，有一位名叫以西拉的文士从巴比伦前来。（文士是抄写和解释摩西律法的专家）。他根据摩西的律法来重新安排祭司的工作和圣殿中的崇拜的程序。以西拉还努力鼓舞他的国民要尽心、尽意，信奉唯一的真神——上帝。

但是他和所罗巴伯均不能成功地重建耶路撒冷的城墙。他们在生时，耶路撒冷的城墙虽然曾经有过多次短暂的动工，但每一次对工程的热情均因道德的沦亡而胎死腹中。在这最令人颓丧的日子，尼希米是巴比伦王的近身侍从。当他听到耶路撒冷的重建工作已经停止的消息，他感到非常之伤心。他的忧愁很快便被他周围的人察觉到，当国王得知后，王便问他所愁烦的是什么。尼希米讲明后，王便任命他为耶路撒冷的省长，专门负责监督圣城的重建工程和计划。

在君王的钦点下成为省长，这使得尼希米有权动用君王的树林和矿场。在尼希米的督导下，整个计划得到了一个新的有冲劲的开始。尼希米是一位出色的号召者，他推动民众要尽快重新建立耶路撒冷的防卫。在六十六天之内，城墙和城门均建成完工。现在他们有了自己的防卫，民众便开始建造圣殿、家园，以及恢复经济活动。

他们亦表现出令人惊讶的爱主之心。以斯拉和众祭司们提出系统的关于摩西律法的训练。众民也乐于聆听和遵行这些律法。这是犹太历史的一个大转折点。从那开始，犹太人便再也不与异教妥协。他们将会因反偶像和反多神崇拜而闻名于古代世界。上帝的子民看来终于学习到上帝在西奈山上教导。

诗歌与智慧文学

The Books of Poetry and Wisdom

尼希米重建耶路撒冷把旧约的历史带入尾声。虽然《尼希米记》所记的是旧约结束的历史，但是《尼希米记》却被安排在旧约的中间部份出现。旧约余下的二十二卷书分成两大部份，分别为诗歌和预言。

诗歌/智慧书

约伯记
诗篇
箴言

传道书
雅歌

诗歌一共有五卷。其中最长的一卷，大部分的内容都是由大卫所撰写。还有三卷的作者是所罗门。余下一卷是《约伯记》，作者不详。虽然这五卷诗歌均是以诗体写成，但它们的内容却可以说得上是古代世界的智慧文学。

在以色列中东地区，智慧文学与我们的哲学差不多。讲述智慧的文献从西面的埃及到东面的幼发拉底/底格里斯河盆地都有发现。这些作品都是为了增强读者的认知，帮助他们在道德上和个人生活上作出正确的抉择。这些作品中，文体多元化，有很长的话剧式对白、回忆录、箴言、诗或诗歌。圣经中的智慧文献中包括了以上所有的写文体。

《约伯记》

旧约中的第一卷智慧书是讲述一位爱上帝的人生命突然遭逢剧变。他的名字是约伯，而这卷书亦是以他的名字命名。这一卷书篇幅相当长，但是书中却没有说出约伯所生活的年代和地点。但是从背景环境中，我们可以猜想，时间应该是在摩西之前的年代，或许是远至亚伯拉罕的年代。

上帝赐福于约伯，使他的子女成群，非常富有，拥有大群的牛羊，还有很多仆人。最重要的是，约伯对上帝非常敬虔，而他也是一位正人君子。《约伯记》便是以他每天替自己和家人向上帝献祭、祈祷作开始。

在《约伯记》的开头亦介绍了一个名叫撒旦的灵。虽然自始至终都没有很清楚地说明撒旦的来源，但是在圣经中，它却担任了两种任务：其一，是诱人犯罪；其二，是专门负责毁坏那些受上帝所祝福的人的名誉。撒旦这个名字的意思就是“告状者”。这正是它在《约伯记》中所扮演的角色。

当上帝称赞约伯的模范行为时，撒旦迅即反驳说约伯并不是上帝所说的那么敬虔。撒旦认为，如果约伯没有了这些荣华富贵，特权利益，他就会立刻露出本来面目，他一定会背弃上帝。上帝肯定撒旦所说的话是不会发生的。为了证明这一点，上帝容许撒旦把一切属于约伯的东西拿掉，只是不可取约伯的生命。

这样，悲剧便接二连三地发生在约伯的身上。强盗偷掉他的牲口。当所有的儿女正有宴会时，一场大风暴把他的屋吹塌，他们全部遇难。最后，约伯也病倒了。

他全身都长满了流脓的毒疮，为了治病，现在他只剩孤身一人。他虽然遭遇了这一连串的不幸，但他仍然维持原则，并没有离弃上帝，刚好和撒旦的猜测相反。

就在这个时候，他的朋友来到他的身旁，为的是要安慰他。但是他们的话却没有为他带来任何安慰。他们所关心的，看来只是他们个人认为导致约伯遭难的理论。他们一致的观点是，上帝是在惩罚约伯所犯的一些不为人知的过犯。当约伯坚持自己是清白时，他们就强硬起来。对于约伯坚决拒绝承认他是有罪的这一做法，他们的结论是，这足以证明约伯是个狂傲邪恶的人。

其实这一卷书是在用哲学来探索人生为何会有苦难这一个问题。约伯和他的朋友之间的谈话是以戏剧的对答形式写出来，其中的对白则是很长的诗句。当他们在寻找导致约伯受苦的原因时，约伯和他的朋友们均认同上帝是公正的。但是他们也一致认为死亡便是我们存在的终结。他们都欠缺对进入坟墓以后的生命的认知——在那儿，上帝会平反人生在世时所遭遇的种种不平。在他们的脑海中，上帝要在人死前便要把善恶的赏与罚执行。不然的话，上帝对待我们便是不公平的。因此，假如上帝是公义的，而约伯又正在苦难之中，他们唯一的答案就是约伯是罪有应得。

就在约伯与他的指控人在言辞上针锋相对不知何时才能完结之际，上帝便来调解这纠纷。他在他们中间显现，并且快速地向他们提出一连串的问题。他的疑问都集中在有关大自然和宇宙背后的奥秘上。上帝是希望藉此，让约伯和他的朋友们发现他们的知识是多么的有限。就是因为他们的无知，他们又怎能明白在约伯身上所发生的事情。

约伯最后也同意，人生确实充满了很多难以用人的智慧来解释的奥秘。这些奥秘只有上帝才能理解。在他明白了这一点之后，约伯便欣然接受他既然身为凡人，当然在知识和能力各方面均是有限的这一事实。

这卷书以上帝奖赏约伯在逆境中仍能屹立不倒作结束。他生下更多子女，他的身体得到痊愈，财富亦回归。在临结尾前，他所拥有的财富是故事开始时的两倍。但是《约伯记》的主旨并不是侧重讲述上帝会用物质来奖赏爱他的人，而是在教导我们要学习以平静的心境，来面对人生在世因能力所限而不能控制的事情和不能得到答案的问题。

《诗篇》

《约伯记》之后是《诗篇》。这是犹太诗的最高典范。《诗篇》是为节期的庆典或在圣殿中敬拜而写的歌，还包括了一些为了纪念某些悲伤的时刻而写的作品。诗篇一共有第一百五篇，大概有一半以上是大卫所写。

希伯来诗有别于其他民族的诗歌文学。它不像很多现代诗歌那样押韵，也不像希腊文和拉丁文那样注重节奏和韵律，而是运用华丽的措辞，重复关键词语，以及富于想象的排比来产生诗的效果。

排比是一种句式，它将两个语意联系紧密的句子并排。有时写作的人也会将两种想法通过排比方式进行比照，或者运用排比，通过不同的方式强调同一意思。例如《诗篇》第七十八篇的开头便用到了排比：

我的民哪，你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。

再比如，诗篇 140:1，

耶和華啊，求你拯救我脱离凶惡的人，保護我脱离強暴的人！

排比的另一種形式是將兩個相似的句子並排，只是在末尾稍加變化。例如《詩篇》七十七篇的的開頭：

我要向上帝發聲呼求；我向上帝發聲，他必留心聽我。

這也是運用排比起到對照作用的例子。在這句話中詩人從兩個角度來描述同一個呼求，先是从敬拜者的角度，再是从神聽到呼求的角度來描述。

聖經新約將一部分詩篇視為先知預言，甚至稱大衛為先知。詩篇 2:2 這段經文被解釋為預告猶大首領和羅馬長官將謀算迫害耶穌(使徒行傳 4:24-28)：

世上的君王一齊起來，臣宰也聚集，要敵擋主，並主的受膏者。

類似還有詩篇 110:1，它預言了神將使耶穌死而復活，在天上賜給他統治的權柄(使徒行傳 2:32-36)：

主對我主說：“你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。”

詩篇中的另一些章節被視為對耶穌生平的預表。預表是指兩件事之間的關係，其中一件歷史事件，預兆着很久之後將要發生的另一件事。在預表中，先發生的事具有的精髓特徵，會出現在後來發生的更為重大的事件中。例如，在大衛寫詩篇 2:6 時，他所想的可能只是自己的加冕。他引用了神的話，“我已經立我的君在錫安我的聖山上了[耶路撒冷坐落在这山上]”。隨後，神對他立的君王補充道，“你是我的兒子，我今日生你。”雖然大衛只將自己看作是這些話語所指的对象，但是新約表明這些話也是在描述神與耶穌的關係(希伯來書 1:1-6)。

在詩篇中另一種預表的形式是大衛用比喻對自己進行描述，而這些話在 1000 年之後却字字應驗在耶穌身上。《詩篇》22 章是這種預表形式最為典型的例子。大衛在這首詩開篇所寫的話，與耶穌在十字架上的呼喊一模一樣：“我的神，我的神，為什麼離棄我？”接下來在這首詩中，大衛描述了他所感到的痛苦，因為他被決然且殘酷的敵人包圍。他在描述自己的感受時寫道：

犬類圍着我，惡黨環繞我；他們扎了我的手，我的腳。我的骨头，我都能數過；他們瞪着眼看我。他們分我的外衣，為我的里衣拈阄(詩篇 22:16-18)。

這恰是對耶穌被釘十字架時所發生之事的确切描述，當時給他行刑的人用釘穿過他的手和腳，把他釘在十字架上，但是他的骨头却完好無損。接着這些人用拈阄的方式來決定誰得他的外衣(約翰福音 19:17-24；31-37)。

三千年以來，詩篇一直是世界上最為珍貴的著作之一。這些詩歌用令人難忘的形象描述以及措辭，頌贊了神的莊嚴、全能和憐憫。或許，世界上被引用最多的詩歌要數《詩篇》23 篇了，詩中將神比作牧羊人，保護跟隨他的羊群，並親自牧養羊群中的每一隻羊。

另一些诗篇赞美了神给以色列的律法，称赞它充满美丽与智慧。《诗篇》119篇，是最长的一首诗，共 176 节。这首诗在设计上也独具一格。全诗分为 22 段，每段 8 小节。作者用 22 作为段数是因为在希伯来文中有 22 个字母。在第一段中，每小节的第一个词都是以字母表中的第一个字母开头。第二段每小节开头第一个词，都以字母表第二个字母开头，并且以此类推，贯穿整首诗。

《诗篇》并不全是大卫所写，甚至不全是大卫那个年代所作。有几篇写于在巴比伦的流亡时期。对于有些诗篇我们清楚它的作者是谁，但有些却无法得知。然而，无论这些诗的作者是谁，每首诗都极为荣美。

箴言

圣经的第三卷诗体书是《箴言》。就正如书名所示，这一卷书收集了很多简短且充满智慧的忠告。《箴言》的大部分内容，相信都出自所罗门：他写了大概有三千篇箴言和一千零五首诗歌（列王纪上 4:32）。你应该记得当所罗门初登以色列的王位时，他求上帝赐他非凡的智慧来好好管理他的人民。圣经说，上帝所赐给他的理解力和洞察力，超过他周围诸国所有的智慧（列王纪上 4:34）。

对于像所罗门一样渴望智慧的读者而言，这些箴言本身就很吸引人。作者常常要求人们要谦卑地从经历中获取经验，而不要像自大人不断地犯下愚蠢的错误。虽然《箴言》涉及到敬拜以及生活的很多方面，但它给人的训诲可以归结为这样的一段话：

责备智慧人，他必爱你。教导智慧人，他就越发有智慧；指示义人，他就增长学问。敬畏耶和华是智慧的开端；认识至圣者便是聪明（箴言 9:8-10）。

诗篇还鼓励人们过勤奋做工的生活，不要懒惰。要过诚信的生活，而不是欺哄度日。无论在性事上还是在道德上都要过洁净的生活，而不是仅仅追求享乐。所罗门在他写的很多箴言中都添加了幽默和讽刺的味道。在箴言 25:24 中，他说，“宁可住在屋顶的角上，不再宽阔的房屋与争吵的妇人同住。”倘若所罗门在婚姻中有过很多的不幸，我们不禁想问，这话是不是出于他的亲身体会。

《传道书》

《传道书》通常认为是所罗门所作。我们会发现《箴言》中的警句很多都是在他经历了痛苦的教训后给出的忠告。《传道书》则是一部以忏悔的语气写成的自传。它刻画了给儿子们忠告的一位年迈的父亲的形象。所罗门讲到他的财富以及权势极其庞大，这使得他可以任凭心意去探求快乐的根源。他积攒了大量的财产，醉心于风花雪月之事，他摆设上好的酒肉宴席，他有着成百上千随时讨他欢心的仆人。但是即使拥有这一切他仍感到内心的虚空。

在《传道书》中经常出现的一句具有代表性的话“虚空中的虚空。一切皆是虚空。”这里虚空表示的是“空虚”的意思。所罗门所指的虚空中的虚空是指他内心空虚至极。在该书的末了，他才开始找到了充实。他逐渐意识到快乐不是我们凭着自己的能力积攒了多少东西，而是这追求快乐的过程本身。他指出，人生的关键是要找到你究竟热衷于做什么，然后全身心地投入进去。他写道：

我所见为善为美的，就是人在神赐他一生的日子吃喝，享受阳光下劳碌带来的好处，因为这是他的份（传道书 5:18）。

随后所罗门补充到，这样的人“不多思念自己一生的年日，因为神应他的心使他快乐”（传道书 5:20）。

所罗门还发现要想感受充实就应该重新拾回他所放弃的——对神和神的律法的深深敬畏之心。他在《传道书》最后讲到：“这些事都已听见了，总以就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分（传道书 12:13）。

《雅歌》

虽然寻找快乐令所罗门非常失望，但是所罗门写《传道书》，并不是要读者唾弃人生的一切快乐。他是因为追求享乐，以致最后落得心灵空虚。但是在别的环境，享乐是满足感的一部分，他会在《雅歌》中交代清楚。

所罗门所写的一千零五首诗歌中，这是唯一被保全下来的。和大卫的诗歌相异，大卫的诗歌通常有几百字，但《雅歌》（又被称为《所罗门的歌》）却像一部短篇歌剧。《雅歌》中的八章之中所写的，是一位美丽的少妇和她非常英俊的丈夫之间，一连串音乐式的相互对答。她所说的每一个字，都是发自对丈夫的深爱。他亦以万分的温柔和欣赏来回应她。

两位情人坦诚地互相说出彼此之间在性上、情感上和灵性上的互相吸引。他们提及反对他们相好的人和环境，但决定不会让任何事物阻止他们之间的相爱。所罗门的歌是从古代留存下来的一部把性爱描述得最淋漓尽致的文学著作。有很多人都惊讶，圣经中竟然收藏了一部公开赞扬浪漫和性的书。但上帝从来未曾反对过夫妻之间的性与性的享受。事实上，上帝经常鼓励在婚姻中，要尽情享受性爱。只是在婚姻以外的性行为，才被上帝看成是不道德。

《雅歌》是最后一卷诗歌，但它并不是旧约中最后一篇诗体文学作品。紧随着的先知书，经常用诗或诗体来传达他们的信息。诗歌的模式因此成了介绍先知书的好帮手，因为在熟悉以色列诗的表达形式以后，我们就比较容易明白先知说的话。以下我们要认识他们的作品。

先知书

The Books of Prophecy

在圣经中，先知是直接传讲上帝信息的人。这些信息包括了预言未来要发生的事。事实上，先知更着重于传讲有关现实多于未来。他们最关心的是带领人接近上帝和鼓励人过正直的生活。先知为此而讲的话语被称为“预言”，因此预言不一定是预告未来。

上帝拣选不同背景的人为先知。很多是老百姓，还有些是因政治或军事上的成就而受人尊敬的领袖人物。圣经称摩西为先知（申命记 18:17-18）。士师如底波拉、撒母耳、大卫王也被称为先知（士师记 4:4；撒母耳记上 3:20；使徒行传 2:29-30）。

而以上这些人并非我们通常所想的先知。“先知”这个词，通常是指从以色列王国建立初期开始，陆续出现的一些人（大部分是男性，也偶有女性）。这些人把自己看作是上帝的代言人，所传讲的信息都针对当时社会的良知。当他们发现道德或属灵的败坏时会激烈地抨击。这意味着他们当时不受人欢迎，因为他们指责一切犯错的人，无论是国王、祭司、还是平民。为对上帝尽忠职守，先知们完全不介意别人的欢迎与否。

公元前十世纪以前，先知们记录了他们的传讲。大卫和所罗门时代的一位先知拿单，写了一本流传了几代的书。但在流亡巴比伦不久，这本书和其他早期先知们所著的书一样失传了（历代志上 29:29；历代志下 9:29；12:15；13:32）。

所幸的是，有多位先知的著作得以保存并编入圣经中，圣经收集了 16 位先知所写的，前后共逾 350 年的十七卷书，最早的一卷是公元前八世纪初期阿摩司所写。旧约把这些先知们的著说汇集在一起，耶稣和新约非常贴切地称之为先知书（路加福音 24:44；罗马书 3:21）。

先知书通常以作者的名字为名。《耶利米哀歌》是唯一的例外，这卷书是作为耶利米继他的长篇《耶利米书》的后记。与旧约的其它书卷不同，先知书不随时间顺序排列。先知书分为两类，即大先知书和小先知书。按此分类，大先知书共有五卷，编在小先知书之前，分别由以赛亚、耶利米、以西结和但以理等四位先知所写。余下的十二卷书被称为小先知书。

先知书

大先知书
以赛亚书
耶利米书
以西结书
但以理书

小先知书

何西阿书	那鸿书
约珥书	哈巴谷书
阿摩司书	西番雅书
俄巴底亚书	哈该书
约拿书	撒迦利亚书
弥迦书	玛拉基书

“大”和“小”这两个字表示书的长短，而不是重要性。大先知书较长，有几卷书是圣经中最长的。小先知书相对说来篇幅较短。书的长短与先知教导的重要性也没有关系。小先知书虽然简短，却提供了很多圣经中最受重视的观念。有一些伟大的先知没留下任何文章，这包括了以利亚和以利沙。

先知的教导

先知们传讲自古代传下来的伦理和道德的最高观念。他们也坚信伦理和宗教信仰不可分割。他们认为我们如何对待家庭和邻居，会直接联系到上帝对我们的态度。

当先知们提出这些观念时，具有很大的感召力。因为在异教信仰中，甚至后来的希腊和罗马帝国，宗教信仰和道德伦理之间的关系是很微弱的。宗教主要是在神殿或庙宇内进行的仪式和典礼。个人的宗教信仰和日常生活上的道德行为是没有必然联系的。如果想得着某一位特定神的眷顾，只要全心全意去供奉那神就可以了。

道德标准所依据的是除宗教之外的东西。在中东，你或许会去查找睿知的文献或去保存了当地传统智慧的贤人那儿查考道德标准。在希腊或罗马，你可以从哲学支派入手，如斯多噶学派或伊壁鸠鲁学派。但是，甚至最著名的哲学家，也极少把伦理道德和个人所信奉的神或任何的信仰联上关系。除了希伯来的先知，没有任何哲学家提出，伦理和道德是源自于神的本性。

相反，先知们宣讲上帝不悦纳不诚实、没有爱心、不正义的人祷告和献祭。在上帝看来，生活败坏的人就是不忠实于他。上帝对人类事务的主要目的是让人能得着益处，他希望信徒们有着同样的追求。他的道德规范是为促使人在各类可能的情形中都有健康和幸福。故意违反这些规范就是与上帝的计划和旨意作对，也就是对上帝的不敬。

因为上帝的特性和个人伦理道德之间的密切联系，我们在先知书中遇到三个不断出现的主题：

- 第一、对神的认识的主题。先知的首要任务是加深以色列人对上帝的认识，和对上帝的忠心。
- 第二、社会和伦理的主题。先知们始终一贯地谴责那些行不义或滥用权势的人。
- 第三、有关弥赛亚（救主）的主题。意思是“上帝所膏的人”。先知们常提及上帝将会在以色列人中兴起一位特别的领袖。他们还描述了上帝将藉着这位领袖赐予极大的恩典。先知们从未给他取名，而犹太人称他为弥赛亚即上帝所膏者。新约把这预言的弥赛亚和耶稣的生平事迹联接起来。

只有认识并熟悉这些主题，才能理解先知书。

先知和他们的听众

在我们开始查考先知们的著作前，介绍他们做工的背景和听众将有助于我们了解先知书。由此，先知书可被分为五类：

- 被派往北方王国的先知

- 被派往南方王国的先知
- 被派往列国的先知
- 巴比伦放逐时期的先知
- 耶路撒冷重建时期的先知

先看一看大先知书，《以赛亚书》和《耶利米书》的主要对象是南方王国。以西结及但以理略后出现，是被掳往巴比伦的耶路撒冷的俘虏中的先知。

至于小先知书，《阿摩司书》和《何西阿书》所宣讲的对象是北方王国。另外四卷小先知书，《约珥书》、《弥迦书》、《哈巴谷书》、《西番雅书》注重于南方王国。在巴比伦放逐结束后，先知哈该、撒迦利亚、玛拉基在重建的耶路撒冷做工。另外一些先知负有的使命是宣教外邦。约拿和那鸿被派往尼尼微城——亚述的首都。另一位外邦先知是俄巴底亚，他向以东人讲预言。以东人是以色列人的近亲，住在犹大以南。

由此分类，我们有以下的表述：

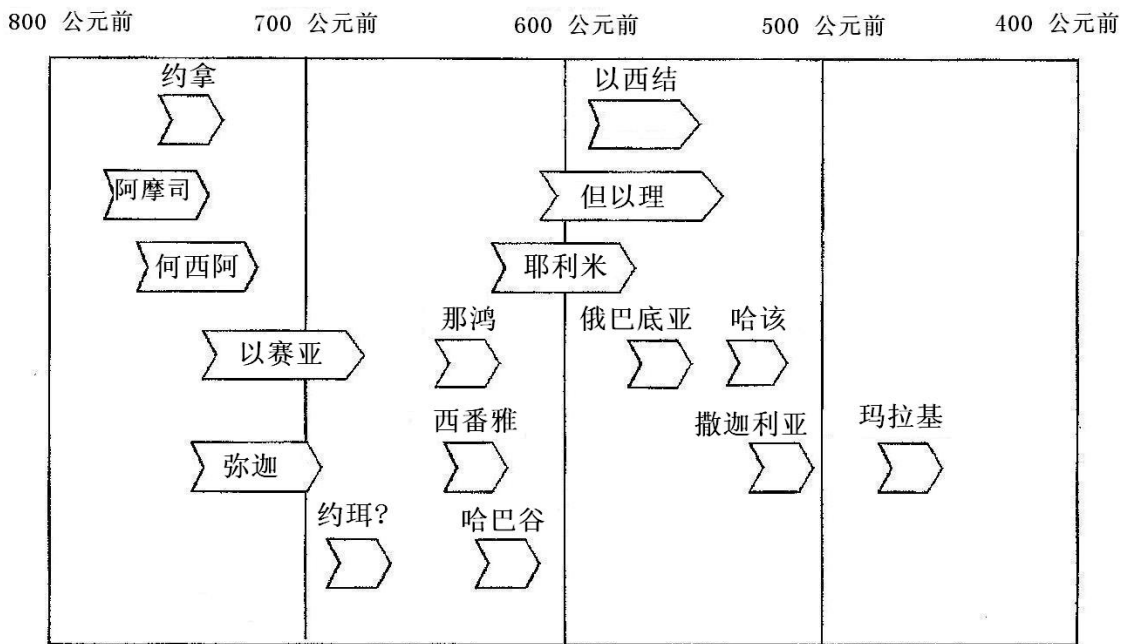
- 北方王国的先知
 - 阿摩司
 - 何西阿
- 南方王国的先知
 - 弥迦
 - 以赛亚
 - 约珥
 - 哈巴谷
 - 西番雅
 - 耶利米
- 外邦国的先知
 - 约拿
 - 那鸿
 - 俄巴底亚
- 巴比伦时期的先知
 - 但以理
 - 以西结
- 耶路撒冷重建时期的先知
 - 撒迦利亚
 - 哈该
 - 玛拉基

我们也可按先知的历史时代来分类：

- 分裂王国时期
 - 阿摩司
 - 何西阿
 - 弥迦
 - 以赛亚

- 约拿
- 犹大时期
 - 以赛亚
 - 那鸿
 - 约珥
 - 哈巴谷
 - 西番雅
 - 耶利米
- 被掳往巴比伦时期
 - 耶利米
 - 俄巴底亚
 - 以西结
 - 但以理
- 耶路撒冷重建时期
 - 撒迦利亚
 - 哈该
 - 玛拉基

先知所处的历史时期

《阿摩司书》

先知中有五位在公元前八世纪做工。他们出现的次序为：阿摩司、何西阿、约拿、弥迦、和以赛亚。阿摩司是第一位留有文章至今的先知，他针对的是正在享有太平盛世的撒玛利亚。然而社会底层的人却与这繁盛无缘。有财势的欺压者以各种

手段来剥削穷人，在生意上欺骗百姓，并贿赂士师，致使穷人的生活陷入悲惨困境。令人痛心的是，上层社会人士对周围的苦难视若无睹。

但上帝关心不幸者。阿摩司警告以色列人，上帝将因他们的冷酷无情而惩罚他们。上帝已决定要毁灭撒玛利亚和它的居民（阿摩司书 6:7-14）。阿摩司宣告上帝将籍亚述人之手来实行他的惩罚。撒玛利亚的贵族对他的警告嗤之以鼻，无人相信亚述会对撒玛利亚构成威胁（阿摩司书 7:10-13）。因为亚述只是刚兴起，且与撒玛利亚相距甚远，所以阿摩司的话语，他们全当成了耳边风。

《何西阿书》

几年之后，当何西阿指责北方王国信仰败坏时，也受到了同样的遭遇。何西阿以他自己失败的婚姻与以色列的精神状况作比较。何西阿娶了一位名叫歌篴的妓女。生下一个儿子后，歌篴红杏出墙，为情人们生下两个儿子。最后她竟与情人私奔，沦为女奴。当何西阿听到她的悲惨处境后，即赶往奴隶市场，把她买回到自己身边。他嘱咐她不要再离开他，要她永远留在身边。

何西阿用自己与歌篴的关系来论述以色列人如何对待上帝。以色列像一个不贞的妻子，因为当上帝在西奈山和以色列人立约时，他们便已经在拜别的神，这和歌篴的卖淫一样。后来上帝带领以色列人进入了迦南，他们又拜当地原居民的异端神，这相等于歌篴的通奸。然而上帝仍然要以色列，就像何西阿，即使歌篴不贞，他还是要她。上帝对人的爱既深远又恒定不变。

《弥迦书》

当时，一些先知担忧以色列的道德和信仰败坏会蔓延至南方的犹大。弥迦，一位和阿摩司、何西阿同年代的先知，加入了谴责北方王国及其罪恶的行列。而弥迦最担心的是耶路撒冷。他眼看犹大正在重蹈撒玛利亚的覆辙。弥迦警告说，毁灭撒玛利亚的上帝，对惩罚耶路撒冷是不会犹疑的（弥迦书 3:12）。而弥迦在警告中仍有寄希望于耶路撒冷的言辞，这是警告撒玛利亚的先知所未提及的。弥迦预见不久的将来，耶路撒冷在被毁的瓦砾中重建，并再次显现其威风 and 辉煌（弥迦书 4:1-8）。

《以赛亚书》

以赛亚加入了弥迦所传的信息的行列。同一时期两人住在耶路撒冷，并说出同样主旨的预言。显然以赛亚更具影响，他被公认为是最伟大的先知。以赛亚不仅写了圣经中最长的一卷预言书，他也在圣经中给予我们对上帝最崇高的描述。

以赛亚是帝王的贴身顾问。他曾任四位王的参事，最后一位是希西家。希西家是一位对上帝的王，他曾尽力改革耶路撒冷的属灵生活。以赛亚有一个上帝对以色列人用意的异象。据《以赛亚书》所述。上帝拣选了以色列来作其它诸国的见证（以赛亚书 43:10-12）。上帝打算通过以色列，向那些唯知异端邪教、拜偶像和道德败坏的人来显明他的道。以色列的角色就是帮助异教的世界能更多地明白上帝。由此，以色列之外的外邦诸国也会开始事奉他（以赛亚书 56:6-7）。

这不是一个新构想，所罗门王似乎有过相同的想法。当所罗门献殿时，曾对外邦人说他们将听到上帝的大能，并前来耶路撒冷敬拜（列王纪上 8:41-43）。不幸的是，无论在道德或属灵方面，以色列已彻底败坏，致使他们不能再作上帝的见证。上帝给以色列人极度大的祝福，而以色列却没有因舒适的环境而感激上帝。他们的所作所为，好像一切成就全靠自己的智慧得来，更糟的是，似乎这些好处是得益于他们事奉巴力或其它神。以赛亚说以色列人成了盲人和聋子，不能看见神在他们中间的作为，不能听见他的声音（以赛亚书 42:18-22）。

上帝的圣洁

旧约在《以赛亚书》中重新强调上帝的圣洁。或许可以说，在以赛亚之前，从来没有人像他那样，能感觉到上帝的圣洁和人的罪恶之间存在着一个极大的鸿沟。在一个特别难忘的情景中，以赛亚进入异象，他看到上帝坐在圣殿的宝座上，天使在宝座上的空高呼上帝为：“圣哉！圣哉！圣哉！”以赛亚立刻失声大叫，因为在上帝的纯洁和美善之下，他自己和他民族的生命似乎完全陷于邪恶之中（以赛亚书 6:1-5）。

上帝曾称以色列为圣洁的国度（出埃及记 19:6）。以赛亚此刻才知道他的民众在圣洁生活方面是何等的失败。他们的言行把所负的上帝的名亵渎了。或许是为了警醒他的民族他们是被召为圣洁的民，以赛亚经常论及上帝的圣名。在以赛亚的言语中，上帝是以色列的圣者（以赛亚书 48:17；55:5；57:15），而上帝的灵则是圣灵（以赛亚书 63:10-11）。新约随以赛亚所教导，也称上帝的灵为圣灵。

由此以赛亚给了我们一个完整、系统的关于上帝圣洁的描述；他是万民的主，并不是只属于某些民族或部落的神。后来的先知们也继续这一描述。事实上，自始至终，先知们都把上帝描述为统治万邦诸国的至高君王。上帝有权审判这些民族，就像他审判以色列一样。例如，阿摩司预言了上帝将会审判叙利亚人、腓利士人、腓利基人、以东人、亚门人、和摩押人。以上的例子，上帝都是因他们的不公义和不道德的行为而惩罚他们。

由此向上帝提出了一个难题。上帝该如何对待一个又盲又聋的证人？又有谁会相信一个听不到、看不见的人的证词？更糟的是，以色列已将自己完全陷入了异教，使得上帝看来只是另一个普通的神而已。他怎能让这样的证人继续向邻居们见证他和别的神没有任何差别？虽然他已多次警告他的子民，并一再给他们回心转意的机会，可他们似乎下了决心要走相反的路。

在此情况下，上帝看出唯有毁灭耶路撒冷，和那被他的选民所玷污的圣殿以大卫所建的王朝，才能清除以色列误导的见证（以赛亚书 29:1-6；65:12）。与弥迦一样，以赛亚预言上帝毁灭耶路撒冷后，有一天会再兴圣城昔日光辉（以赛亚书 60:1-14）。以赛亚和弥迦不约而同地预言，圣殿重建以后，世上万邦都会往耶路撒冷去认识上帝。

《约拿书》

约拿所记的是上帝统治以色列之外民族的一个戏剧性的例子。上帝差遣约拿往亚述的首都尼尼微城，去警告那里的居民要远离邪恶的生活，不然就要毁灭该城。起初约拿抗拒这项任务，不愿前去。在约拿时期，以色列已开始感觉到亚述的威胁。如果毁灭注定临近尼尼微城，约拿全然没有兴趣去帮助它脱离厄运。但最终他还是去了尼尼微城，按上帝的吩咐所行。尼尼微城的反应是前所未有的。全城民众，从帝王到百姓都开始寻求上帝的喜悦，并许诺过正直的生活。结果上帝收回他的惩罚，放过了尼尼微城。

社会公义

公元前八世纪的先知最重要的贡献是传达了这样一个信息：上帝是万民之主，治理他们的事务，并要和万邦建立关系。他们还强调社会公正和个人的道德。先知们不断地警告以色列，休想用献祭和宗教仪式来贿赂上帝。先知们坚持声称，假如我们忽略上帝关于应如何待人的教导，那么敬崇拜与仪式均是徒然。

换句话说，假如我们骗人、施诡诈、行不道德的性行为、对有需要和贫穷的人漠不关心，上帝会完全忽视我们所献的敬拜。阿摩司对如此生活的人转达了上帝的话语：

我厌恶你们的节期，我不悦纳你们献祭和平安祭。使你们的歌声远离我，惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔（阿摩司书 5:21-24）。

何西阿之言表达了同样的道理，也是引述上帝的话：“我喜爱良善，不爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭”（何西阿书 6:6）。在耶路撒冷弥迦补充说：

耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你们行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行（弥迦书 6:6-8）。

这些先知的陈述中，并不否定敬拜和宗教礼仪，如生活中不行怜悯、关怀、和公义，我们所行的一切就都不会蒙上帝悦纳。

《那鸿书》

遗憾是的，尼尼微城的变革并不长久。它很快又恢复了过去残暴邪恶的行径。在亚述建立王国征服邻国的过程中，它使用难以想象的、使人毛骨悚然的酷刑来折磨俘虏，残暴的行为与日俱增。由此上帝决定不再放过尼尼微城。公元前十七世纪中叶，上帝向尼尼微城颁布了一项新的死亡令。这次上帝的代言人是一位名叫那鸿的先知。约拿那次，尼尼微城可因回归上帝而脱离厄运，而这次不同了，那鸿没有给这城市以希望。上帝作出了最后的决定，不再收回成命了。

《西番雅书》

到了公元前七世纪，先知们对过正直生活的呼声越来越强。现在亚述已经灭了北王国，犹大孤立无援，国运堪忧。曾有一时，亚述似乎可以随时摧毁耶路撒冷，就像对撒玛利亚一样。当亚述大军包围耶路撒冷城之际，上帝却在亚述军中降下一场大瘟疫，令亚述被迫撤兵。

然而耶路撒冷并没有因为撒玛利亚的灭亡和自己躲过的大劫难而悔改。下一位王是玛拿西，在他统治下，南王国的不道德和不敬上帝的行为变本加厉。玛拿西本人的恶行是笔墨难书，令人咋舌。他的邪恶深深地影响着耶路撒冷，先知西番雅开始警告耶路撒冷的民，他们的邪恶行径将招来上帝的审判。

西番雅和其他的先知们称那一审判为“耶和华的日子”（西番雅 1:14-18）。圣经中，这一词汇是说明上帝以不平常的方式来显示他的权柄。通常，他帮助受害的，惩罚行邪恶的。对耶路撒冷，西番雅预言那是人黑暗的日子，将带来毁坏和荒芜，他疾呼：“他们的金或银也不能拯救他们。”

但是那些以仁爱来寻求主、遵循他的律法和尽力做正直事的人，这日子带给他们希望。上帝惩罚耶路撒冷后，将会洁净他们。西番雅称他们是“剩下的人”，好像从衣服所留下的一小片衣料。仅凭这些剩下的人，上帝最终会恢复耶路撒冷的繁荣（西番雅 3:12-17）。耶利米后来再论此题，阐述了上帝召集被侵略者分散在外邦诸国的犹大剩下的人（耶利米书 23:3-8）。

《哈巴谷书》

另一位为耶路撒冷状况悲伤的先知是哈巴谷。哈巴谷和西番雅差不多是同年代，而他的预言则在稍后时期。哈巴谷抱怨上帝没有阻止在耶路撒冷中的逼迫和剥削。上帝回应说他已经行动了。他正准备因耶路撒冷的罪恶而将它摧毁。上帝计划把耶路撒冷交给在巴比伦人的手中（或迦勒底人，这是圣经曾对巴比伦的称呼）。当哈巴谷坚称巴比伦人比犹太人更邪恶、更败坏。上帝回答说，他会因巴比伦人的败坏而收拾他们。但他先要用巴比伦来惩罚耶路撒冷。

哈巴谷对上帝的回应喜忧参半。喜的是能看到邪恶被毁灭，忧的是邪恶如何被毁灭。“骨中朽烂，我在所立之处战兢。我只可安静等候灾难之日临到，犯境之民上来”（哈巴谷书 3:16）。然而在苦恼中，哈巴谷决定无论发生什么事，他会继续信靠上帝，他写了一首诗歌说：

虽然无果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐（哈巴谷书 3:17-18）。

较早时，哈巴谷曾批评骄傲的人，他们把安全感建立在聚积权力和财富上。他所说的与他们正相反：“惟义人因信得生”（哈巴谷书 2:4）。在他的诗中，哈巴谷证明了他自己就是一位义人。

《约珥书》

每一位预言耶路撒冷被毁的先知都会选择一组生动的景象来描述这事件。约珥所用的是蝗虫灾。他描述蝗虫一波接一波地飞过大地，每一波会吞食上一波尚未吃尽的农作物。当吃光田里的庄稼后，蝗虫连树皮也吃掉，最后就连一根植物也没有了。接着蝗虫持续涌入城中，进入每一户，直至饥荒遍野。

约珥的话可能在提醒听众，最近的一次特别严重的蝗虫灾。但约珥预言中的蝗虫并非昆虫。他只是借蝗虫来象征巴比伦军队入侵耶路撒冷，先是饥荒使城市屈服，随后如蝗虫般的攻入城墙。

《耶利米书》

有关巴比伦的警告最多的来自耶利米。自他成年早期，便走在首府的街道上和圣殿的门廊前叫人归向上帝。耶路撒冷现在已败坏到了极点，它的民众正建造许多庙宇，在庙宇中他们竟用孩童作供奉异教神的活祭。耶利米在极痛苦中哀号：“这并不是我所吩咐的，也不是我心所起的意”（耶利米书 7:31）。

但是耶利米的哀求没有被理会。在众先知中，他最不受人尊重，连他的亲人也背弃他。国王身边的人，不断地设计嘲弄他，甚至想杀害他。但他仍然坚持不懈。令他最伤心的是，亲眼目睹他最害怕的事情发生。在他晚年，巴比伦攻陷了耶路撒冷城，并掳走城中有地位的人往巴比伦。对耶利米来讲，一生心血，毁于一旦。

耶路撒冷沦陷后，耶利米本人没有被掳走。事实上，征服者比他自己国的人更尊敬他。巴比伦人在他们国内为耶利米安排了一个高官职，但被他拒绝了。耶利米被准许留在犹大，后来他移居埃及，大概是在那儿过世。他就是在这一期间写了耶利米哀歌。以此哀悼耶路撒冷的毁灭。

《俄巴底亚书》

约在同一时期，俄巴底亚宣布了对以东人的审判。以东人和以色列人有着血统关系，他们住在死海以南的旷野（以东人是雅各的哥哥以扫的后裔）。当巴比伦入侵耶路撒冷的时候，以东人见犹太衰弱，便与巴比伦人合攻耶路撒冷。由于这出卖的行为，俄巴底亚预言以东的灭亡已经临近，且毁灭将是彻底的，它将永不复国。

《以西结书》

与此同时，有一些先知在被掳往巴比伦的犹大人中出现。第一位先知是以西结，他是祭司家族的后裔。以西结的主要使命是提高与他一起被放逐的人的士气。他依据上帝将会重建耶路撒冷的应许作为鼓励他们的信息。在一个异象中，以西结看见圣洁的上帝从耶路撒冷的圣殿往东飞，一直飞到被掳的人中间。这表示，虽然他们在不幸和流亡中，上帝还是与他的子民同在。

以西结对以赛亚论述的有关上帝的圣名继续加以光大。和他之前的众先知一样，以西结坚持确信上帝会重建耶路撒冷。但他认为，耶路撒冷的复兴是上帝为了证明自己的圣名。当上帝把他的选民逐出应许之地时，似乎自相矛盾，引人怀疑了。在不信他是造物主的以色列邻人的眼中，他或许背弃了把迦南交给以色列人的

应许，或许根本就没有能力保护以色列。不管是哪种假设，在那些他想引导的诸国的眼中，他是完全不能信赖的（以西结书 36:20）。

所以，为了保护他的圣名免受更多羞辱，上帝准备召集他的子民返回他们的应许之地。上帝补充说：“我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，就是在你们到的列国中所褻渎的。我要使我的大名显为圣”（以西结书 36:21-24）。

启示中的意象

除了特别的信息外，以西结创造了一种新的文学表达方式。他写了“启示”的文献，这个名称源于希腊文。意思是揭开。启示文献用很多的象征表示。采用许多类似现代政治漫画的应用方式。就是用一些夸张的、言过其实的、变相了的动物、大灾难、自然事物的景象来代替现实，而现实与这些象征并没有直接联系。所以，不同的猛兽可能代表某一国或某一君王。一场巨大的风暴和其中的雷电可能代表上帝的权力和荣耀。

利用启示文学，作者可以把一个想法包含在一幅栩栩如生，令人难忘的文字图画中。启示性的描述也可以激起强烈的情感共鸣。因此不足为奇的是，其他的先知们也仿效以西结所创的这种写作方式。但以理和撒加利亚非常倚重启示性的象征。在耶稣时代，这种文体非常普遍。新约中的启示录，就是当代启示文献留存至今的代表作。

《但以理书》

但以理具有说预言和解梦的才能。在青少年时期他流亡巴比伦，可能是犹太贵族出身，因为巴比伦把有权势的家族流放到巴比伦。在巴比伦，但以理被招募为王室服务。

像约瑟一样，但以理因为替王释梦而闻名。他也和约瑟一样有着非常端正的品行。由于他非常尽职，当米甸和波斯推翻巴比伦后，仍然被留下来在国中服务并且位至王室高官。他去世时年岁老迈，仍然活跃于官场。

但以理的预言用异象形式表达，专注于几个世纪后将会发生的事件。他预言了希腊和罗马帝国的兴起，并超越巴比伦的势力（但以理书 2:29-43）。他也论及上帝将在罗马帝国时期兴起一个王国，它将跨越全球。这一王国与过去由政治或军事势力组成的国度不同。它将是一个属灵的国，影响永无止境（但以理书 2:44-45）。我们将会在下一章和讲述耶稣的生平时再详细描述这一王国。

但以理为上帝奉献一生，他充满坚定不移的信心。他对上帝的忠心，表现在每天百忙中抽时间作三次祷告。但是他不是没有敌人。他们想方设法用计陷害他。当他们怎么找不到藉口时，就利用他的信仰来谋害他。他们游说巴比伦王大利乌，颁下一道不能更改的法令。在未来的三十天，人民除向了大利乌王外，不得向任何神或人祷告或祈求。违反者将被推入一群饿狮的坑中。

但以理明白这道法令是冲着他而来，但他继续每天向上帝祈祷。祷告时也不故意躲藏。他的仇敌便立刻向大利乌报告但以理违反了王的法令。当大利乌王发现中圈套时，想尽办法，希望免他宠爱的官员一死。

大利乌王发现无法两全，最后同意执行刑罚。王深知但以理的信心，行刑前对他说：“你所忠心侍奉的神会保护你。”事情确实发生了。但以理被置于狮子坑一整夜，唯一的出口也被封上，然而上帝与他同在，阻止狮子靠近他，不能伤害到他。

次日，一夜不能入睡的大利乌王到狮子坑外叫唤但以理。从坑中传来他的回应。放宽心的大利乌释放了但以理。随后，王把企图谋害但以理的一党人连同他们的家人一起关入狮子坑。饿狮立即把他们咬死。

重建耶路撒冷

但以理晚年时，犹太人第一次重返耶路撒冷。虽然但以理没有跟随他们重返，但有其他的先知出现于回返的人群中。这些先知的使命是鼓励建造者的士气，因他们常常气馁。这期间，困难和沮丧颇多。重建圣殿并非一项小工程，而且有权势的敌人常常尽力阻挠他们。

更糟糕的是犹太人很快就忘记了他们返回犹太的目的。他们的返回是因国王下令准许重建圣殿。可是一回到耶路撒冷，他们为营造自己舒适的房子而忽略了建造敬拜之地。结果，圣殿的建造起初进展缓慢，最后完全停顿下来。

《哈该书》

在早期返回耶路撒冷的被掳之民中有一位名叫哈该的先知。当重建圣殿的热诚逐渐冷却时，哈该出来极力重燃人们对上帝的热情。哈该让他们注意最近庄稼的歉收和农作物发霉的状况。哈该断言，上帝藉着这些厄运表示他不满耶路撒冷的居民关心安逸多于敬拜。被哈该的话警醒后，民众改变了态度，几天后，圣殿的工程重新开始。但这些并不能令哈该满意，他要求他们追求个人灵命的纯洁。他们不能仅仅用重建神的殿来买神的欢心。上帝所要的是他们完全的献身。

《撒迦利亚书》

那时耶路撒冷的城墙还只是一堆瓦砾，毫无防卫的功能。撒迦利亚，与哈该同时期的年轻人，以先知身份向民众担保上帝会保护他们。和他的前辈以西结和但以理一样，撒迦利亚从所见的异象得着上帝的信息。在多个异象中，上帝洞察世上任何地方的所有事情。他也应允将彻底摧毁那些把以色列人、犹太人和耶路撒冷民驱散于各处的列国。

撒迦利亚在其他异象中见到上帝除去他的子民、祭司和领袖的不洁净。其中之一是大祭司约书亚身穿污秽的衣服站在上帝面前。这衣服上的污垢表示他人格上的缺陷。但上帝脱去他污秽的衣服，给他穿上华美的衣服（撒迦利亚书 3:1-5）。上帝以此方式表明当人心归向他时，上帝将待他们如同无罪之人。这一个主题将在新约中一次又一次地提及。

上帝掌管万国

上帝派遣很多先知去讲述有关国际间的事务，以此表明上帝掌管着万世邦，上帝要我们知道他不仅是以色列的主，而且是全世界万民的主。他虽然选择了与雅各的后裔有一种特殊的关系，但他的关心和祝福并不只留给他们。同样，他也不只是要求以色列人行为仁慈和公正，当上帝指控其他国家时，是因为他们所犯的残忍和暴行，或者是他们全然的的不义。

随着国际性的推进，先知们为耶稣的使命提供了过渡，耶稣的信息将直接传予万邦万民。基督教不只是犹太人的宗教，而是属于全人类的信仰，无论男女，不分种族。大多数异教中神的权力和活动局限在地区范围，不能越国境。藉着先知们，上帝清楚地阐明他不同于别神。他的范围遍及全世界。每个人最后都要面对他。这位上帝，触及到天涯海角。对此，上帝应允耶稣的国将会遍及全球，如今这已经实现了。

撒迦利亚在其他异象中见到上帝除去他的子民、祭司和领袖的不洁净。其中之一是大祭司约书亚身穿污秽的衣服站在上帝面前。这衣服上的污垢表示他人格上的缺陷。但上帝脱去他污秽的衣服，给他穿上华美的衣服（撒迦利亚书 3:1-5）。上帝以此方式表明当人心归向他时，上帝将待他们如同无罪之人。这一个主题将在新约中一次又一次地提及。

《玛拉基书》

旧约中最后一位先知是玛拉基。大概在哈该和撒迦利亚之后八十年，玛拉基向祭司们提出斥责。他们与民众一样，持续地无视上帝善待耶路撒冷（尼希米已经重建耶路撒冷的城墙），对上帝极为不敬。他们对上帝的蔑视不易觉察，因为在表面上他们非常虔诚，祭司们慎重地恢复摩西律法中宗教的节期礼仪，禁止在耶路撒冷有任何偶像崇拜类似的活动，也定时在圣殿中献祭。

但他们对上帝的献身却异常肤浅。人们想方设法逃避对上帝尽责。祭司们按物权阶层的利益来解释律法。因为与上帝的盟约已公然无存，到处都充满着欺骗。尤其令人不安的夫妻离婚似同儿戏，轻易撕毁婚约，视神圣的婚姻承诺无足轻重。

鉴于这些行为，玛拉基宣告上帝完全不理睬他们的宗教庆典、献祭、和祷告。他们所作的这些都是徒然。上帝已尽力来维持他和以色列所立之约，他不能漠视他的子民毁约的行为。他们必需彼此真诚相待，才是对上帝真心。因而玛拉基以众多先知所讲的信息作为旧约的终结，这也是新约的基本思想。那就是，上帝并不看重人的外表作为，除非这是发自内心的善良、圣洁和真诚的举动。

先知对弥赛亚的预言

The Messianic Message of the Prophets

在旧约中，先知除了给出高度的道德准则外，也提供了很多有关耶稣诞生的预言。远在亚当时代，上帝已论及有一位伟大人物将会来到这世上。旧约虽然没有说出这个人的姓名，但却把他和多个应许联系起来：

- 对夏娃，上帝给予一个希望，即她的一个后裔将会消除由她的罪带给这个世界的损害
- 上帝向亚伯拉罕进一步承诺，藉着亚伯拉罕的后裔万家都得祝福。
- 随后，在摩西与以色列人离别时，他告诉族人要等候一位伟大的先知，像他一样是上帝派来的。据摩西所言，万邦都将依附于他。
- 大卫得到应许是，在他的家族中将会出现一位王位永存的人。

随着时日的流逝，犹太人看出这些预言所指的是同一个，他们称之为“弥赛亚”。这个名字的希伯来文意思是“受膏者”。而他将会带来的祝福就被称为“弥赛亚的盼望”。

以赛亚

以赛亚约在公元前 740 年开始做工，是第一位大先知，他比任何人更多地传扬弥赛亚这一观念。事实上，正是以赛亚在论述弥赛亚被主所膏时为他取的名（以赛亚书 61:1）。他阐明弥赛亚是从大卫家族中生出一根“枝子”。上帝的灵附在他身上。

藉着上帝的灵，这“枝子”将为世界带来一个和平的王国。在这国中，人们不再互相残杀或彼此伤害，因为世上将充满着上帝的智慧。此外，世上万邦之民也会集聚到“枝子”跟前，学习并享受他所带来的平安（以赛亚书 11:1-11）。

以赛亚在另一处描述了“枝子”的王国，人们把刀剑熔化来铸造耕地和收割的工具。先知说：“这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。“这将发生在以赛亚称之为“末后的日子”的纪元，到那日子，普世各国人们都来寻求主，聚集敬拜他。上帝的话语会从耶路撒冷圣殿所在西奈山发出，传遍全地（以赛亚书 2:2-4）。

以赛亚说，这枝子最终将实现上帝对以色列人的期望。你该记得以赛亚曾说上帝选召以色列人为他作见证。上帝希望以色列人能显示给别国人民，他是谁和他是怎样的一位神。由于以色列未能执行这一使命，因此以赛亚说弥赛亚将要亲自作上帝的证人。弥赛亚将具备忠仆的精神（以赛亚书 42:1-7）。这位侍仆和证人会尽忠职守，并不像以色列人。他不住地称颂上帝的美善。《以赛亚书》中有一段写到耶稣的使命，“主耶和华的灵在我身上，因为耶和華用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢”（以赛亚书 61:1；路加福音 4:16-21）。

当以赛亚继续描述这位仆人和证人时，他预言此人将会遭到悲惨的死亡。他将会被人遗弃，毒打和迫害。然而因着他的死却能医治人类心灵的创伤。在圣经中最感人的篇章之一中，以赛亚这样描述他：

他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如迷羊走迷，各人偏行己路。耶和華使我人众人的罪孽都归在他身上（以赛亚书 53:5-6）。

和平的国度

以赛亚动人的语言成为后来预期弥赛亚来临的效仿。有些先知谈论弥赛亚时，似乎都用以赛亚的词句为基础。如先知耶利米和几世纪后的先知撒迦利亚都仍然称弥赛亚为“枝子”。

耶利米所讲的“枝子”将会是一位以智慧统治的君王。因为这“枝子”，公义将遍及全地，民众都遵循上帝的律法生活（耶利米书 23:5）。撒迦利亚补充说明这“枝子”将是他王中的祭司，将为上帝建造圣殿。这“枝子”还将利用他祭司和君王的双重身份，带平安给他的民（撒迦利亚 6:12-13）。

请注意这里一再出现的关于平安的主题。在以色列这样受战火和侵犯不断威胁的国家，一个永久和平的应许是非常吸引人的。因此，很多犹太人都认为先知所预言的弥赛亚，会带给以色列新兴军事和政治强权，使相邻敌国不敢冒犯。这正是耶稣时代对弥赛亚最普遍的看法。

耶稣并未在世上建立一个物质王国，这使不少追随他的人大失所望。但是如果他们仔细研读先知的言语，就会看出这弥赛亚的权势并不依赖于军事力量。他的王国中刀枪销毁，并不用来为他获取利益。弥赛亚将仅仅依靠属灵的力量。以赛亚说他具有上帝的灵。接着他详尽地解释这句话的含意：“就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和華的灵”（以赛亚书 11:2）。

弥赛亚还会医治人们遭受创作的灵，正如所见的，他把福音带给那些伤心的人，安慰一切悲哀的人（以赛亚书 61:1-2）。在另一处以赛亚描述弥赛亚为：他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦（以赛亚书 53:4）。玛拉基形容这位弥赛亚像公义的太阳升起，“其光线有医治之能”（玛拉基书 4:2）。

因他充满着属灵之能，用此能医治受创伤的灵，弥赛亚带来的是一场灵命的，而非军事的革命。他的王国具有属灵，而不是属物的特征。正如先知撒迦利亚所言，他作为属灵领袖、祭司来治理（撒迦利亚 6:12-13）。他将改变人心，而不是他们的政治命运。

耶利米在论及有一天主将与以色列立新约时，也提到人心改变的观念。这新约不同于上帝通过摩西，刻在石版上的旧约。这一次，他将把约刻在人的心灵上。耶利米引述上帝的话：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍，和自己的兄弟说：”你该认识耶和華。“因为他们从最小的到至大的，都必认识我。”上帝继续说：“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶”（耶利米书 31:33-34）。

我们这些偏重物质追求的人，很容易会忽略耶利米所讲的属灵革命的意义。然而对那些已经明白真正的自由，不受物质约束的人而言，即使他们物质贫乏，他们能了解医治人类的心灵是世上最强大的力量。

永远的王國

先知预见弥赛亚的属灵王国将永远长存。但以理对这方面有最佳的描述。在他开始工作初期，一次在为巴比伦王解梦时，但以理描述了弥赛亚王国的到来。在王的梦中有一座由不同材料构成的巨大雕像。头是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。

当王在观看这古怪雕像时，他见到一块非人工所造的小石头自山中而出。随后，王看到这块石头撞击在像上，把像打得粉碎。此后这块石头开始长大，它先变成一座大山，最后覆盖天下。

但以理解释说，像的不同材料表示将兴起的一系列政治帝国。金头代表巴比伦帝国。数年之后，它将会被米基和波斯所灭，代表这两个帝国的分别为银胸膛和手臂。我们知道，波斯帝国有扩张，吞并邻国的野心，还向西进攻希腊。

最后希腊反击，击溃波斯，并建立它自己的帝国。雕像的铜腰便是代表希腊。后来希腊帝国又被铁腿所代表的罗马所歼灭。当罗马扩展统治范围至整个地中海和中东时，虽把很多不同种族和文化聚合在一起，帝国也很难连成一体。这就是为何雕像的脚是由铁和泥混合而成。

但是在讲到这铁和泥的时候，但以理说：“天上必另立一国，永不败坏，也不归别国的人。”不像在王梦境中一个接一个继承的国度。正如但以理的另一句话：“这国必存到永远”（但以理书 2:31-45）。

弥赛亚的公义

由于很多有关弥赛亚的应许都带有王国的比喻，犹太人开始相信这位弥赛亚必定出自大卫王的后裔。耶利米先知提及“大卫的枝子”时说，他将行公义的事。公义在圣经中是个常用词汇，意思是做上帝眼中看来是正确的事。因而在另一涉及“枝子”的段落，耶利米称弥赛亚为“耶和华我们的义”（耶利米书 23:6）。这使我们记起以赛亚的话，他说这“枝子”会把公义当作腰带束在身上（以赛亚书 11:5）。

但弥赛亚自己的义却注定要成就他民的义。不仅是弥赛亚，连那些追随他的人也拥有“耶和华我们的义”的头衔（耶利米书 33:16）。当我们看耶稣的生平时，这些应许的含义就显得更清晰。耶稣就是那一位被玛拉基称为“公义的日头”的人。新约的信息就是，当人类被证实不能过公义的生活时，上帝派遣了一位真正公义者，拿撒勒人耶稣来到世上。随后上帝提出了一项规定，凡跟随耶稣的人，都被认为拥有耶稣公义的生命。新约称此为“披戴基督”，耶稣就像是衣服给我们穿（加拉太书 3:27）。又如以赛亚所言：“因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上”（以赛亚书 61:10）。

我们将再一次看出这些弥赛亚应许是灵命和道德的复兴，而不是新的军事或政治秩序的建立。虽然不少关于弥赛亚的描述都借用了与战争和政治相关的字句，但这只是修辞的使用，而不是内容的阐明。

另一方面，要改变人心，就必须影响人们生活的社会。结果，耶稣那改变生命的信息对政府和文明的历史产生了深远的影响。实际上，他确实颠覆政体，不是用战争的武器，而以改变人心，使人不再对邪行和罪恶置之不理。所以这就是为何历来的暴君和独裁者都限制教会自由的一个原因。任何地方，只要耶稣的教诲被传开，人们就获得伸张正义的勇气，公开地挑战贪赃枉法和残忍的暴行。

弥赛亚的神性

除耶稣外，其他的灵命改革者当然也对人类事务有过正面的影响。但据先知们的描述，弥赛亚这位改革家与以往任何一位都不同。以赛亚在一段强调弥赛亚的陈述中称，有一位婴孩诞生，取名为“以玛内利”，意思是“神与我们同在”。弥迦描述弥赛亚的诞生地将是 大卫王的故乡伯利恒。弥迦引述了上帝向伯利恒说的一段话：“从你那里出来，在以色列中为我作掌权的”（弥加书 5:2）。

而弥迦对弥赛亚加上一段惊人的注释。上帝如此描述这位来自伯利恒的统治者：“他的根源从恒古、在太初就有。”这话听起来不像在说一位凡人。以玛内利这个名称是否真如它的含义“神与我们同在”？来自大卫家族的枝子将成为某种神灵。弥迦和以赛亚所用的词句的确作了解释，但是，如果弥赛亚从宇宙初创时便已存在，他又怎能诞生凡人？

旧约并没有为这一疑问提供答案。它只是简单地列出了先知的预言，等待日后的事件来显明真相。

上帝的秘密计划

先知们也不明了他们所传的，有关弥赛亚的预言将如何实现。新约说到上帝吩咐他们预言弥赛亚遭受苦难和之后所成就的大事时，他们曾努力去理解上帝的心意。但上帝并没有满足先知们的好奇而给予答案。上帝解释说，只有后代才能真正明白他们所说的。上帝暂时不让先知和天使知悉他的计划（彼得前书 1:10-12）。

新约的一个目的是解释上帝的计划，是要从给亚当、夏娃的关于弥赛亚的第一次应许开始。新约的一位作者形容弥赛亚的使命是揭开上帝在宇宙初创时一直对人类隐藏的奥秘（以弗所书 3:3-6）。因此旧约以期待和些许的惊奇为终结。旧约的最后一卷书，玛拉基书对未来没有着实的描写。它预期灵命大变革的日子将会到来，当“公义之日头”与“医治之能的光线”一同升起。一位特别的人将会来临，但是犹太人和普世的人等待了四百多年才知晓这人是谁。

新旧约之间时期

The Period Between the Testaments

从旧约中最后的先知到新约开始之间的几个世纪，中东发生了巨大的变化。玛拉基去世时，波斯帝国仍然控制着东地中海和幼发拉底、底格里斯河盆地地区。而在西方有两个新兴势力已开始形成。

首先突起的是希腊，在亚力山大大帝的统率下，横扫迦南。在进军幼发拉底东的城市前，他已经控制了整个中东地区，包括埃及。大军正直扑印度之际，亚历山大大帝却突毙，致使他的帝国陷入纷乱。他没有立下继承人，他的将领们最终瓜分了帝国。

希腊统治下的犹太人

在这分裂中，塞流古家族占据了幼发拉底河北部流域与及其附近叙利亚和迦南的区域（这里后来改称巴勒斯坦）。另一个希腊家族托勒密则盘据埃及。塞流古和托勒密家族之间常处于紧张状态，导致耶路撒冷和犹太人的动荡不安。犹太省（因旧时的犹太而得名）正处于塞流古权势中心与托勒密首都的中间位置。虽然犹太地最初由塞流古家族统治，当托勒密向北扩展时，犹太则首当其冲。耶路撒冷的犹太领袖由此而不得不拥有高度的外交技巧。

希腊统治还给犹太领袖带来另一方面烦恼，希腊王朝总是在管辖地极力推行希腊文化和风俗。很多犹太人都被希腊的哲学和科学成就所吸引而乐意接受。另一些犹太人则认为吸取希腊的思想和方式会威胁犹太人的传统思想。过去上帝就是因犹太人接受异教而使以色列失去独立。以色列究竟是否从中得到教训？它是否有胆再一次转向异教来惹上帝的不快？

有名望和影响的家族都卷入了这场争论。最后耶路撒冷分为两大阵营，都企图控制犹太人的宗教和政治。那些接受非犹太风俗和习惯者称为撒都该人。他们的对立面，坚持严守摩西律法和远离希腊影响的人，称为法利赛人。

罗马统治之下的犹太人

此时，犹太人推翻了希腊的政治约束，获得独立。事情起缘于塞流古的一个王安提奥切伊皮法尼，他亲自在耶路撒冷圣殿的祭坛上献了一只母猪，激起犹太人的公愤。摩西的律法是严禁犹太人吃猪肉的，在祭坛上以猪作祭，是对神极度的亵渎。在马卡比家族的带领下，犹太人起义，对安提奥切的愤怒激起他们英勇奋战，赢得独立。

由于他们夹在塞流古和托勒密的交战中，他们的独立仍受到威胁。为寻求联盟，犹太人与地中海新兴的国家罗马交好。接连的征战，罗马军击败希腊，夺取了统治权。然而，罗马人的保护是有代价的，交易的结局是犹太人失去了独立。

现在犹太的领袖又要去适应新形势。与希腊相似，罗马的权势也互相纷争。犹太人要机敏地选择与哪一派为敌或为友。幸运的是，当朱理安凯撒占取巩固权力时，犹太人支持了胜利的一方。在凯撒取得政权后，为奖赏犹太人，特准犹太人享有一些特权，包括犹太人有权不参与那些有违犹太信仰的异教活动。但是罗马用铁腕统治耶路撒冷，犹太人的自由已属过去。

犹太人虽然保留着圣殿和宗教的自主权，但是罗马人把犹太人的土地分割，分封给不同的王和总督。这些统治者中不乏疯狂与残暴之人，其中最出名的暴君是在公元前一世纪末的大希律。他知道犹太人不喜欢他，为收取人心，他扩建了耶路撒冷的圣殿。犹太人贫穷乏势，致使无法重修圣殿，恢复所罗门的风光。但大希律宣布扩建并装饰圣殿的计划，使其比所罗门时更为宏伟、辉煌。

圣殿和会堂

这项庞大的工程合计花了四十六年完成，竣工后的圣殿成为古代最为壮观的建筑。它用了很多的发光大理石，使来耶路撒冷的旅客从远处瞻望时，常误以为是遮盖在山峰的白雪。可惜的是，这座美仑美奂的圣殿在数年后，便随耶路撒冷城中的其它建筑一起被罗马人荡平。圣殿最辉煌的年头，正是耶稣在它的院中行走，早期基督徒聚集在它的走廊上敬拜、祷告的时日。

圣殿虽然重要，但它却不再是犹太人通常敬拜的中心。犹太家庭每周一次或数次在称作会堂的地方聚会，会堂和如今的小教堂很相似。会堂最初出现在被亚述人和巴比伦人徙迁后的犹太人所居之地。他们既然不能去圣殿，这些放逐的犹太人只能另外找地方敬拜上帝，并保持他们的希伯来传统。

同时还有一些自己选择离开犹太人的犹太家庭也建立了会堂。他们是为逃避入侵的军队，或是为经商贸易，大多迁往小亚细亚，埃及与及其他地方。到耶稣时代，已有数百万的犹太人生活在巴勒斯坦之外的地方。各地犹太人，每逢主日就聚集在会堂，聆听来自圣经的教导。会堂的领袖通常被称为长老。也是监护人，他们要照顾当地犹太人社区的需要和福利。

这些会堂办得非常成功，致使在巴勒斯坦的犹太人也开始建自己的会堂。在每个重要城市都有几十个会堂，一些由撒都该人参与，另一些则属法利赛人。会堂中的老师被称为“拉比”，他们受过高深的训练，精通摩西律法。

文士和法利赛人

和拉比一起同工的是受过特别训练的人，称为文士。他们原先的工作是手抄圣经。每个会堂都需要拥有一本摩西著作，一位文士通常要花多年才能把全文抄写完毕。由于文士花很多时间抄写圣经，他们也成为解经的专家。

这样，犹太人便把文士看作法律专家。每当司法的决议涉及犹太法律的细节时，会堂的长老们和耶路撒冷法庭，都会征求有名望文士的意见。渐渐地，文士由律法上的知识和誊抄圣经的贡献，受到高度的尊敬。于是文士便不仅解释律法，还开始发布法令宣布如何应用条文。

例如摩西说，人不可在安息日工作或背负东西。文士们解释说，安假肢者在安息日不可装上假肢。医生在安息日也不可为病人诊治。当然这些规定都不在摩西律法中，但文士们却把这些条规附于摩西律法上。

法利赛人刻板紧守律法，对这些附加条规趋之若鹜。他们与文士紧密配合，在新约中我们可以看到他们的合作。因为耶稣反对他们的条规，便常被文士和法利赛人所攻击。

政治气候

这样，当我们进入新约时，以色列的社会、政治、宗教状况与旧约末期大不相同。耶路撒冷是在罗马的统治之下。广阔的犹太地区是大希律王的领土。耶路撒冷非常繁荣，到处是宏伟的建筑，圣殿在其中就好像皇冠上的宝石。罗马指派一位大祭司，他既是宗教领袖，也是政治领导人。会堂遍布全国，拉比和文士在社区中最受人尊敬。

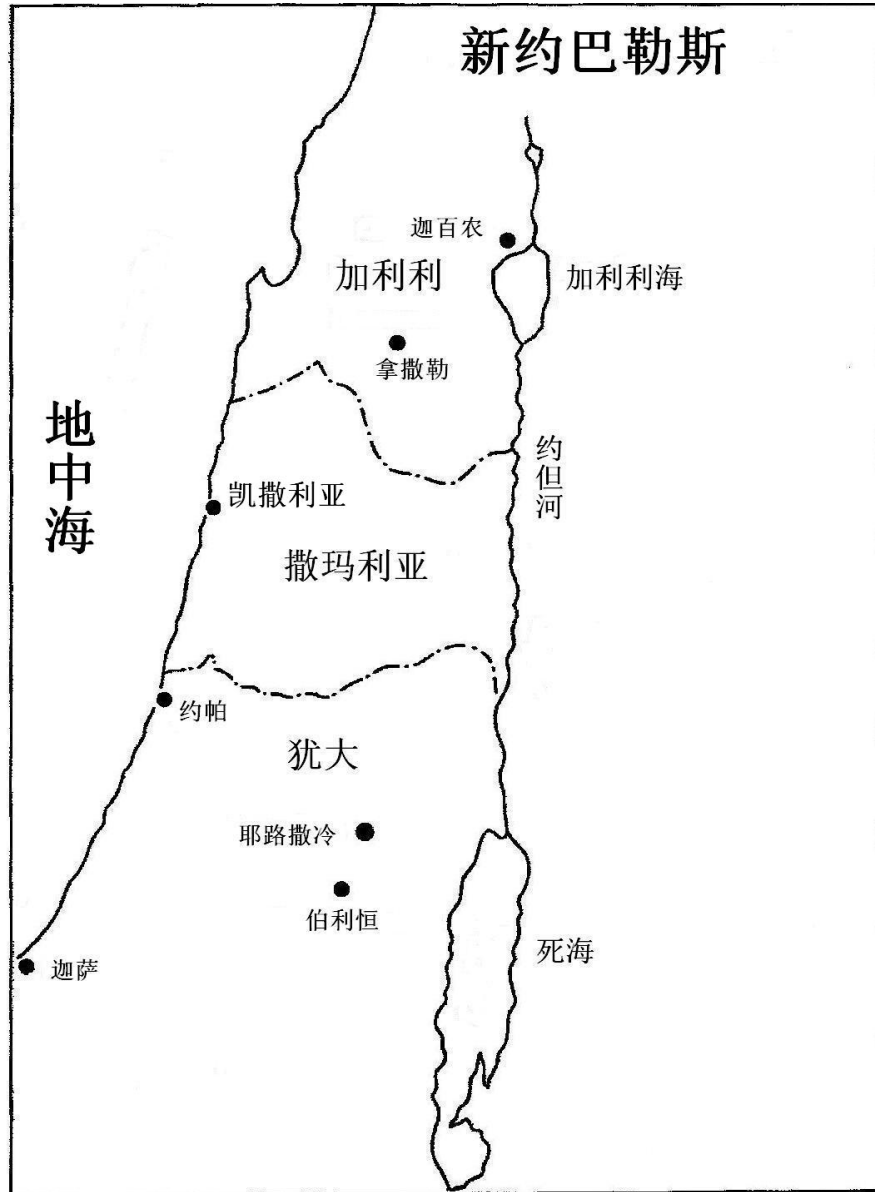
在这辉煌和繁华背后人们的精神情绪却极不稳定。罗马统治不受欢迎，希律王和他的同党被人憎恶。对弥赛亚应许的期待与日俱增。民众都渴望弥赛亚的来临，建立他的王国，驱逐罗马人。希律王和罗马政府都知道人们对弥赛亚的狂热，有时也令他们感到不安。他们留意监视犹太人的所有政治活动。他们不容许有人趁机自称弥赛亚，聚集大群追随者，发起军事大叛变。

打开新约，有地理上的新名称。我们可以看到迦南已改为巴勒斯坦。以色列和犹太的旧地现在被分为三个区域。北部是加利利，位于一个内陆海的西面。来源于约旦河上游，在新约中，这个湖被称为加利利海。耶稣在此度过他的大半生，他的大部分使命也在这里完成。

在加利利以南的地区被称为撒马利亚，由外邦的撒马利亚人占居了几个世纪。他们是被亚述人迁徙来这儿的。虽然撒玛利亚人接受摩西律法，但犹太人却鄙视他们。犹太人宁可绕道行也不愿意经过撒玛利亚的城镇。撒玛利亚人也不到耶路撒冷敬拜。结果，撒马利亚人在本土建立庙宇敬拜。

再往南便是犹太，是第一世纪犹太教的根据地。大希律的王宫在这里。罗马的总督府也建在此地。以色列人日常的生活受国家议会即公会的管辖，公会也同时成为当地的统治集团和高等法院。公会传统上约由七十个成员所组成，他们所拥有的地位权力与罗马的议员相等。

当我们进入新约，以上所提及的地方和机构，都会在故事中出现。新约的社会和政治状况与我们在旧约中所见的截然不同。新、旧两约的写作方式也相异。新约一开始便强调，它的主旨和内容建立并扩展在上帝对亚伯拉罕和以色列人的应许上。两约并非毫无关系，新约是旧约的延续。

耶稣的生平

The Life of Jesus

新约带我们进入圣经中的最后两个历史时期：耶稣生平时期和早期教会时期。这两个时期总共约一百年，而新约大部分篇幅记载了其中三十年所发生的事。下面的图表中列举了我们将会在新约中遇上的人和事。

- 新约
 - 福音书
 - 历史
 - 书信
 - 预言

新约以四卷耶稣的传记开始，每一卷均以作者的名字为名。这四卷书（马太、马可、路加、约翰）被称为“福音”就是“好消息”的意思。在新约中，“福音”这一个概念总是以拿撒勒人耶稣为中心——他是谁，他做了什么，他为人类所带来的希望。圣经称传讲这些故事的人是在传“福音”。因此，早期基督徒也称这些传记为“好消息”或福音。

- 福音书
 - 马太福音
 - 马可福音
 - 路加福音
 - 约翰福音

每卷福音从不同的角度来描写耶稣，因此为我们提供有关他的不同细节。《马可福音》，四福音书中最短的一卷，主要是记载耶稣生平所做的事情，对耶稣所说的话只有简略的记录。马太、路加和约翰福音书却不同，强调耶稣作为一个教师的作用。但没有一卷福音书企图把他所有的教导都记录下来。

这些作者所提供的，只是耶稣生平的某些事情和教导。每位作者所选的主题都与他们的听众直接有关：

- 《马太福音》的听众是犹太人
- 《路加福音》的听众是第一次听说耶稣的非犹太人。
- 《马可福音》的听众好象也不是犹太人，可能是在罗马的基督徒。
- 《约翰福音》的听众都追随耶稣，但他们对耶稣的信心需要加强。约翰在他的福音中也花了很大部份的篇幅来记载耶稣死亡前后的日子。

耶稣的诞生

没有一卷福音书记载了耶稣的全部生平。它们只是集中记述了他被钉十字架前三年的公开经历。除这三年外，我们所知的有关耶稣的生平来自《马太福音》和《路加福音》，他们的福音书都以阐述耶稣不平凡的出生开始。马太透过耶稣的父亲约瑟的眼光来看这些早期生活。路加则由耶稣的母亲马利亚的角度来讲这些故事。

根据路加的记载，马利亚和约瑟订婚，但还未结婚前，有一位天使向马利亚显现，告诉她将有一个不同寻常的儿子。天使说，她虽然还是处女，却会神奇地怀孕。这是藉着上帝的灵，新约中称为圣灵而来（路加福音 1:26-35）。

当约瑟得知马利亚怀孕的消息时，他自然地想到这是马利亚对他不贞。他原想与她解除婚约，但上帝托梦给他不可这样行。上帝告诉约瑟，马利亚腹中的胎儿是圣灵所种。虽然这对约瑟来讲难以置信，但他接受上帝之言为真。他不但不遗弃马利亚，还立刻与她结婚（马太福音 1:18-25）。

时期	重要事情	主要人物
耶稣的生平	耶稣诞生 耶稣受洗 拣选和训练门徒 耶稣的所行的神迹 登山宝训 改变形象 主圣餐的设立 耶稣的被出卖和被审讯 被钉十字架 复活 升天	耶稣、约瑟、马利亚 施洗约翰 彼得、雅各、约翰 彼拉多
早期教会	教会在五旬节设立 司提反殉道 腓力带领撒马利亚人归入基督 彼得为哥尼流施洗，第一位归主的外邦人 大数的扫罗归顺主 保罗在小亚细亚、希腊建立教会 保罗被捕和被送往罗马 罗马帝国中的教会受到逼害	彼得 司提反 腓力 哥尼流 保罗 巴拿巴 西拉 提摩太 提多

大约在同时，王下令所有的犹太人要回故乡报名上册。约瑟和马利亚唯有往伯利恒，即大卫的家乡出发。此时，马利亚已快临产，她就是在伯利恒生下的耶稣。《路加福音》说有天使出现在夜空，并向附近旷野中的牧羊人宣告这一诞生：“我报给你们大喜的信息，今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督”（路加福音 2:11）。

这些话明确表明这个新生儿将要担当三个角色：

- 他将成为“救主”
- 他将被认为“基督”
- 他将被尊为“主”

这些名称对牧羊人有特殊的意义：

- 在牧羊人的语言中，“救主”是从危难中拯救他们的人。
- 第二个尊称“基督”，是希伯来文弥赛亚在希腊文中的称呼。天使们是在证实长久以来所应许的弥赛亚已经来临。
- 他们还称弥赛亚为“主”，一个统治者的头衔。而在第一世纪时，“主”也是上帝的名号。

由天使指引如何找到圣婴，牧羊人们赶往伯利恒城。在见到圣婴后，他们异常兴奋，并传述他们的所见所闻。别的人也往伯利恒寻这婴孩。造访者中包括了几位来自幼发拉底河东的星相学家（或称博士）。他们在夜空中看出征兆。他们对这征兆的解释是：有一位不平凡的婴儿诞生了，他将成为犹太人的王。

在寻找婴儿途中，他们先去了大希律王在耶路撒冷的王宫。希律疑虑极重，他一直害怕有人图谋推翻他或企图威胁他的王权。听了博士的话，他认定他们所见的征兆表示弥赛亚已诞生。从他的谋士那儿获悉弥赛亚将从伯利恒而来，他告诉博士们寻到圣婴后向他报信（马太福音 2:1-8）。

博士们成功地寻见耶稣，但他们并不听希律的，他们悄悄地离开伯利恒，没有告诉希律。希律大为震怒，下令屠杀伯利恒城中所有两岁以下的男婴。约瑟在梦中得着希律阴谋的警告，在屠杀婴儿前带着全家逃往埃及。不久希律死了，约瑟便与马利亚和耶稣返回到耶路撒冷以北约七十英里，加利利的一个小镇拿撒勒。耶稣在拿撒勒长大成人，跟随他木匠的爸爸约瑟做学徒。

施洗约翰

除了对耶稣诞生的描述外，福音书中很少提到他早年的生活。直到他快三十岁，才有了他的记录。约在同一期间，耶稣的表兄约翰以先知的激情教导人，在犹太获得名声（这个约翰不是写《约翰福音》的那个约翰）。约翰居住在约旦河下游的旷野里，常有数百人听他的讲道。和先知们一样，约翰坚持让世人改变他们的生活，遵从上帝的标准。

新约中称这一类的改变为“悔改”。先知们也曾要他们的听众悔改。但除了悔改以外，约翰还有进一步的，以往先知未曾提出过的要求。约翰要他的听众们接受浸礼。受浸，是一种仪式上的洗净，进行时，约翰把受洗者完全浸入水中，然后把他从水里扶起。他说，这一行为能洗净人的罪。或是如他所说：“悔改的洗礼，使罪得赦”（路加福音 3:3）。浸礼在他所传信息中极其重要，以致历史上称他为施洗约翰以此纪念他。

约翰声称他是上帝派来为人施洗的，为以色列预备一位即将到来的伟大人物（约翰福音 1:16-27）。约翰从未说明此人是谁，因他本人也不知道（约翰福音 1:30-33）。但是，有一天当耶稣来要他施洗时，一切都改变了。在约翰执行耶稣要求之际，他见到了上帝告诉他需留意的征兆。当耶稣从水里上来，圣灵降落在他身上，关于这一降临的显现，约翰目睹了一切。约翰还听到天上有一声音在说：“你是我的爱子，我喜悦你”（马可福音 1:9-11；路加福音 3:21-22）。

旷野上的试探

虽然耶稣尚未开始公众生涯，但从此以后，约翰却指引他的追随者去跟随耶稣。首先，为未来的需要，耶稣需要增强心志和灵命。为此，他进入旷野作 40 天的禁食祷告。在一世纪时，禁食是很普遍的宗教做法，当然很少人会禁食 40 天。在禁食期间人不吃任何东西，因此能有很长的时间用来默想、祷告。禁食者觉得这样使他们头脑更清晰和专注。

在 40 天的禁食将结束时，魔鬼突然出现。旧约中我们很少看到魔鬼出现，但在新约中，魔鬼却时常在暗中隐藏。它的目的是要击败耶稣，并破坏上帝派耶稣来完成的计划。当魔鬼在旷野出现时，它向耶稣发出一连串的试探，都是用来引诱耶稣远离对上帝的信靠。但耶稣胜过所有的试探，魔鬼落荒而逃但仍在等待时机（路加福音 4:1-13）。

训练门徒

现在耶稣回到了加利利，准备开始他的公众生涯了。在那里他招选了十二个人，和他一起行游传道，并在他走后继续他的使命。这十二个围绕在耶稣身边的人被称为耶稣的门徒。门徒是学徒，他们与老师建立起很密切的关系。这十二门徒也称作“使徒”，意思是“成为使者”。耶稣将派他们到世界各地作他个人的代表。

十二使徒中包括了两对兄弟，分别是彼得和安得烈、雅各和约翰。其中三位使徒，彼得、雅各和约翰，与耶稣有着更独特的关系。耶稣常常只带这三位同行。他离世后，他们成为早期基督徒团体的主要领导者。

一开始耶稣便已计划派这些使徒出外作他的代表。但以他们的背景看来难以胜任此重任。他们有几个是渔夫，一个是税吏，另一个更是涉及暴乱的政治活动成员。耶稣却相信他能训练这批人成为成功的布道者。十二使徒跟着耶稣四处周游，耶稣常私下给他们一些专门的训练。

信耶稣的人与日俱增

在门徒受训早期，施洗者约翰被抓、监禁、并被砍头（马可福音 6:17-29）。他谴责王的不道德而得罪王权。约翰的遇害，使非常赞赏他的耶稣非常悲伤。约翰之死也让耶稣预知当掌权者要加害他时他的遭遇。

政掌权者此时已开始注意耶稣。他周游列城教诲人，吸引了大批听众。除了本乡，所到之外他都受到热情的欢迎。他有两样事特别吸引人。其一是有说服力的教诲方式。听众都很惊奇，身为木匠之子，从未接受过任何正统教育，论述中的理解和洞识却比那些受专业训练的教师，如文士和拉比更强（马太福音 7:28-29）。

其二是他所显示的大能。无论耶稣到哪里，仅说一句话或触摸一下病人，便能医治各样的残疾。他经常使瘸腿的、瞎眼的、耳聋的、和患癫痫的恢复健康，也曾多次医治好麻疯病人。还三次令死人复活：

- 一个是名叫拿因的小乡村中寡妇的儿子（路加福音 7:11-17）。
- 另一人是一位管会堂的人的小女儿（路加福音 8:49-56）。

- 还有一位是耶稣的好朋友拉撒路，他住在邻近耶路撒冷的地方（约翰福音 11:1-46）。

耶稣称这些能力的展示（圣经中称为“神迹”）证实他是在传达上帝的信息（约翰福音 5:36）。

有一些神迹特别引人注目。他多次面对被邪灵将身体完全控制，使他们作出有损身心的行为的人。当耶稣对这些邪灵说话时，他不像是在与受害人说话。这些附身的灵不只是回答他，还称他为“神的圣者”（马可福音 1:23-24）和“至高神的儿子”（路加福音 8:26-28）。耶稣对这些邪灵毫不客气。一声号令，他就能把它们从受害人身上驱走。

在耶稣看来这些邪灵的存在是撒旦在世上作害的证据。他宣称把邪灵（或通称“魔鬼”）驱逐是在和撒旦宣战。他把撒旦从统治位上赶走（路加福音 11:15-20）。耶稣有权柄让魔鬼听令的消息很快被传开。后来连他的反对者企图损坏他的名誉时，也不得不承认，他对邪灵有着超然的权柄。

主耶和华的灵在我身上，因为耶和華用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢（以赛亚书 61:1）。

反对势力开始形成

民众不断地惊异他所行的神迹和教训，他们开始猜想耶稣便是弥赛亚。但是他却令他们失望。人们期望弥赛亚会建立一个具有推翻罗马统治，恢复以色列民自由的政治王国。然而耶稣不仅没有政治野心，还拒绝任何尊他为王的企图（约翰福音 6:15）。他的确论及过上帝的国，但他从未描述这是一个政治或军事的形式。他告诉民众：“神的国就在你们心里”（路加福音 17:20-21）。当耶稣向他们阐述神的国时，他说要有拥一颗充满着圣洁的态度和行为的心。

但众人不明白这些话的意思。连他身边的人也不理解。直到他生命的尽头，他的门徒们还不清楚他一再称呼的“我的国”是什么。他们彼此间还争执谁在王国中为最大。耶稣责备他们为何还不能明白，在他的国里没有声望和为大这类东西。他的国是要学如何以无私之心服侍人。他一再告诫他们：“在神的国中为大的，是学如何服侍人的那一位”（路加福音 22:24-26）。有时他也用反意来表明这个原则：“你们中间最小的，他便为大”（路加福音 9:48）。

耶稣在他所做的事上表明了仆人的身分。他从没要求特别的待遇。在穷人家吃简单的饭菜，或到富人家作晚宴的上客。他同样快乐。事实上，反对者就是因他花费如此多的时间与穷人、甚至品行不端的人来往而经常贬损他。耶稣常回应这类评击说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着”（马太福音 9:11-12）。

然而对耶稣的攻击却急剧增长。他的教导常与文士和拉比所宣扬的观念相违背。他以尖锐的言语，谴责那些表面上服从上帝，而内心却充满着诡诈和自私的宗教领袖们。在耶路撒冷的圣殿中，他公然攻击那些利用宗教坑蒙穷苦人来赚取大量金钱的人（马可福音 11:15-18）。不用多讲，这些言行带给他许多位高权重的敌人。

登山变像

耶稣知道反对势力正在加强，他便告诉门徒死亡在耶路撒冷等候他。他让彼得、雅各和约翰感悟那正在临近的事件。一天，他吩咐他们一起上山祷告。正当祷告时，他的面貌起了极大的变化，好像身体发光。圣经称此为“登山变像”。

三个门徒忽然觉察到耶稣正与两个人说话，他们是在几世纪前的摩西和以利亚。他们与耶稣谈论将在耶路撒冷发生的死亡。转眼，摩西和以利亚消失了。受此震惊，彼得脱口叫道：让我们搭三座棚，一座为耶稣，一座为摩西和以利亚。即时有一片云围绕了他们，有声音从云层中传出：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他”（路加福音 9:28-36）。

下山时，耶稣嘱咐他们，在他从死里复活之前不可向别人透露这件事。三个门徒都不明白“从死里复活”是什么意思（马可福音 9:9-10）。然而几天前耶稣还告诉他们，犹太的首脑将虐待她、凌辱他。他还声称死后会复活，来履行上帝委派的使命（马太福音 16:21）。

去耶路撒冷的最后行程

门徒们不再提起这件事，因为他们不明白耶稣所说的话的意义。在众宗教节期中，他们曾多次随耶稣前往耶路撒冷。他们的心中想的是，耶稣会利用其中一个节期，与圣殿中千百个拥护者一起，夺取政权，建立他的王国。因而对他所言被杀，他们认为他在暗示另外的事。

逾越节临近，耶稣和他的门徒们再次前往耶路撒冷。他们接近城门时，大批民众已在那里迎候他。当他进入耶路撒冷时，他们继续不停地欢呼。他们高呼着口号拥戴他作为长久期待的、先知所预言的大卫子孙（马太福音 11:9-10）。这似乎证实了门徒们的期望。

他们尚不知道在另一处，大祭司和一批人正在策划阴谋杀害耶稣，因为他不但经常指责以色列的宗教首脑，现在看来所有的民都愿追随他。以色列中有权势的人物，想尽办法，要除掉他而后快。但有如此众多的人拥绕耶稣，要捕捉他相当困难。

结果耶稣的一个名叫犹大的门徒为犹太首脑提供了他们所要的机会。圣经中未说明由什么原因，犹大对耶稣起了猜疑，魔鬼便乘机利用这个猜疑。《约翰福音》写到魔鬼把出卖耶稣的意思放在犹大的心中（约翰福音 13:2, 27）。出于犹大自身的动机，他接近犹太首领提出可以把耶稣交到他们手中以换得一定钱财。他们同意如果犹大兑现了承诺将给他三十块银币（马太福音 26:14-16）。

犹大在逾越节晚上背叛了耶稣。那天晚间，耶稣和他的门徒们在某人家中吃逾越节晚餐。已经知道犹大阴谋的耶稣，蘸了上点饼，拿起说：“我蘸一点饼给谁，

就是谁要背叛我。”话说完他把饼递给犹大，犹大吃了后便匆忙离去（约翰福音 13:21-30）。

圣餐

之后，耶稣继续讲述临近的，将使他与门徒永远分离的恶兆。他要他们注意逾越节晚餐的无酵饼。他拿起饼说：“这是我的身体。为你们舍的”（路加福音 22:19）。他吩咐他们把饼传递，每人擘下一块吃。然后耶稣又拿起一杯酒对他们说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（马太福音 26:27-28）。他再要他们每人喝杯中的酒。

对于耶稣所讲的献出他的身体和流出他的血，门徒们都一定认为是奇怪的语言。而耶稣是为自己几个时辰后便要面临的死亡来预备他们。他用饼和酒这两个象征设立一个仪式上的餐，这将成为基督徒敬拜的中心事项。这餐通称为“圣餐”或“主餐”。某些基督教派称为祝谢餐，源自希腊文的“感谢”。圣餐是一个颇为简单的仪式，参加者通常在祷告后每人吃一小块无酵饼。在另一篇祷告后，敬拜者一同喝一小口酒。

以饼和酒这两个象征，圣餐就是纪念的耶稣的惨死。正如耶稣在设立圣餐时对门徒们所说：“你们应当如此行，为的是纪念我”（哥林多前书 11:23-25）。这也提醒圣餐参与者，他们和耶稣以及彼此之间均有着一个特别的约。耶稣称这杯为：“我的血所立的新约。”新约说，在吃这饼时基督徒都成为一个身体（哥林多前书 10:16-17）。

被出卖、被审判

逾越节餐后，耶稣和门徒们悄悄离城，去城墙外一户私人花园。耶稣远离众门徒，独自为将要发生的事热切地祷告。与此同时，犹大正纠集了一帮武装之徒。他知道耶稣和门徒们将去那花园，因此他便带领着那一群手持火炬和刀棒的人前来。

耶稣被武力胁持到犹太公会的一个深夜会议，一个由七十位成员组成的高等法院。假证人已被安排好，他们所提供的假见证足以判耶稣死刑。审讯一直延续到清早，其间耶稣多次被打。

天刚破晓，公会的人便把耶稣带到彼拉多的宫殿。彼拉多是罗马驻犹大的总督。他们要求彼拉多下令把犯人耶稣钉十字架。当彼拉多询问起耶稣的理由时，所听到的指控似乎都不至于死。彼拉多打算释放耶稣，但庭外的人群骚乱，犹太的领袖威胁说：“这人自称为王。你若释放这个人，就不是恺撒的忠臣”（约翰福音 19:12）。

如果无故释放了一个自称在建立新王国的人，彼拉多畏惧罗马政府的反应，于是他改变了原来的判决。鞭笞了耶稣后，他把遍体鳞伤的耶稣带到人群前。他希望籍此引起暴民对耶稣的怜悯。然而他们却大声喊叫：“除掉他！钉他在十字架上！”（约翰福音 19:15）。

死亡和复活

最后，彼拉多应允判决死刑。他的士兵因基督为王的传闻，用荆棘编了一顶冠冕，强迫耶稣戴在头上。随后，他们威逼耶稣背负他将会被钉在其上的十字架，出城到刑场。上午过半，他被架上十字架，钉子穿过他的手腕和双脚，把他钉挂在那里。过了一些时辰，约在下午三点，他说：“成了！”低下头，吐出最后一口气死了（约翰福音 19:30）。

黄昏时分，彼拉多准许耶稣的亲戚朋友把他的尸体取下安葬。为了确定他已死亡，罗马士兵用枪扎进他的肋旁，直入心房。一位名叫约瑟的富人，把为自己准备的，在附近山洞的墓穴让出来安葬耶稣。

天色已晚，而第二天又是安息日，帮忙安葬耶稣的人只好匆忙地把耶稣的尸体用犹太人的裹尸布条缠绕，安葬的其他事宜要待安息日后才可进行（犹太教严禁犹太人在安息日做工，包括安葬死尸也不可）。他们把包好了的耶稣尸体留在墓穴中，洞口用一块巨石盖上。

彼拉多为防有人盗尸生事，特别派了两个武装士兵把守在墓穴外。星期天天刚破晓，一位天使出现在墓穴外并把巨石移开。驻守墓穴的士兵在惊慌中逃跑了。不久，几位与耶稣相熟的妇人为了继续准备安葬尸体朝墓穴走来。她们正担心如何去挪开挡在洞口的巨石，却惊讶地发现巨石已经移开了。令她们更震惊的是，耶稣的尸体已经不在洞内，而她们用来裹耶稣尸体的布条却整齐地叠放在那里。

她们将发现耶稣已经从死里复生。圣经称此为复活。在此之后，耶稣向在加利利便一直跟随着他的人证实他已复活。耶稣多次在不同的场合与他们有持久的会面和对话。福音书记录了耶稣有复活后的 40 天中，约有 500 人曾目睹复活的他（哥林多前书 15:6）。

逾越节后的几周内，门徒们常和耶稣在一起。他们曾返回加利利，但逗留了几天便又返回耶路撒冷。这时，已经临近五旬节。五旬节是一个庆祝丰收的节日，在逾越节后的第 50 天。五旬节前，耶稣带他的门徒们到耶路撒冷城外的山边。在那儿说话时，耶稣开始升天。随着不断升高，耶稣慢慢在他们视线中消逝。

正当门徒目瞪口呆地仰望之际，两位天使突然出现在他们身旁。他们宣布耶稣已经被上帝接上天。他们说，耶稣将留在那里，直到将来的某一天，他会再回来（使徒行传 1:9-11）。此刻门徒们方明白耶稣在被出卖前一夜所讲的：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。我若去，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里”（约翰福音 14:3-6）。

耶稣复活后，花时间让他的门徒们明了为何他必须吃苦和受害（路加福音 24:44-48）。毕竟他具有他平日经常显示的超人能力，为何不用以拒捕抗敌，平安离开耶路撒冷呢？新约其余部分回答了这些问题。上帝籍着耶稣的死亡和复活所要成就的远远超出了门徒们所能想象的。现在他们受嘱托去传讲上帝所成就了的大事。

事实上，耶稣在升天前已经向他的门徒们颁布了最后一条命令。他差遣他们到世界每个角落去传讲他的故事（马太福音 28:18-20）。新约中《使徒行传》告诉我们，门徒们如何实现这道命令。但在听这些故事前，我们需要更深入地了解耶稣的教导。

有关天国的比喻

Parables about the Kingdom

耶稣所采用的是完全特别的教导方式，称作“比喻”。比喻即关于某一事物的故事，用来阐明另一些事物的真理。比喻中隐藏的特定原则正是基督要他的追随者信奉遵守的。

《马太福音》第 13 章记载了耶稣如何应用比喻的最佳例子。这一章书记录了八个有关上帝国度（福音书中也称之为天国）的比喻。其中六个比喻由此开始：天国好象是……随之引出比喻，例举如下：

- 某人的仇敌将稗子撒在他的麦田里
- 芥菜种
- 藏在面里的面酵
- 撒种的人
- 寻找好珠子的商人
- 捕鱼的网

你可以看到，这些内容与上帝的国没什么共同之处。比喻中的细节也和天国没有直接关系。但耶稣比较的是主旨层次，而非细节。每个故事之后，都隐藏着一个或多个耶稣要我们去发现的道理，而这些主旨能清楚地阐明天国的真理。

耶稣通常讲了一个比喻后，留给听众自己找出喻意。但在马太福音第 13 章中，他却详尽地解释了两个比喻的喻意。从他的解释中，我们能够明白该如何解释其它的比喻。

撒种的比喻

此章以耶稣所讲的，最为人熟识的一个比喻作开始。通常称为撒种的比喻，也叫土地的比喻。故事中的农夫在田里撒种。有的种子落在路旁，地是坚硬的，飞鸟很快就吃掉这些暴露的种子。有些落在不适宜种植的土中，这里土浅石头多。种子发芽根却不深，烈日一晒便枯干了。

有的落在肥沃深厚的土壤中，但那儿早已荆棘丛生。这些种子出苗生长，但不久，还是被荆棘挤死。最后许多种子落在好土里，它们长大、成熟，带来丰收。耶稣在讲完比喻后说：“有耳可听的，就应当听”（马太福音 13:1-9）。他用这种方式来说明：“要小心聆听，不要遗漏我告诉你们的。”

而后，耶稣解释这比喻是有关于“天国道理”，和不同的人如何接受它。或许就因此，在结束时，他特别要求仔细地听。被鸟吃掉的种子，表示那些从没有真正接受上帝之道的人，因为他们深受“邪恶者”的影响，邪恶者既是魔鬼。落在浅土中的种子，代表那些最初欢喜领受上帝之道的人，但由于根太浅，当他们面对苦难或逼迫时，便会离弃上帝。

那荆棘中的种子，象征原先满心欢喜接受了上帝之道的人，但后来却因对世间的思虑和金钱的迷惑而分了心。结果他们一生中从未真心侍奉上帝。最后，落在好

土的种子，代表那些听上帝之道明白了，并由此影响他们成长的人（马太福音 13:18-23）。显然耶稣要他的门徒们是这类听众。

稗子的比喻

在吩咐他们小心听“天国之道”后，耶稣继续讲述六个比喻，均以“天国好像……”作开始。我们可以把这六个比喻分成三对，每一对比喻有共同的主旨。稗子和撒网的比喻是第一对。它们讲述有关上帝国中的假基督徒。这些人，就好像是农夫在麦子成熟时所发现的杂草。这些杂草是他的仇敌故意撒在他田里的。

这些叫稗子的杂草，发芽初期与麦子的幼苗很相似，难以区分。此时要除去稗子，就容易伤害麦子。故事里的农夫决定让稗子与麦子一起生长。而在收割时，他吩咐他的收割者先把稗子割下，捆扎起来烧掉。然后，才收割麦子进谷仓（马太福音 13:24-30）。

撒网的比喻也有类似的结局。网撒向海中之后便被拖往岸边。水中拖曳的鱼网会捕到好多好鱼，但也网入些没有价值的鱼。渔夫上岸后会把好的和没有价值的鱼分开，就象收割者把稗子从麦子中分出来一样（马太福音 13:47-50）。

在解释稗子的比喻时，耶稣指出他就是那撒好种的人。田地就是世界。麦子代表“天国之子”。相反地稗子就是“恶者之子”，是敌人即魔鬼所撒的。收割象征着耶稣经常预言的那日子，到时上帝将结束这世界，并审判万民。天使将是他的收割者（马太福音 13:36-43）。作出比喻的解释后，耶稣再次告诫说：“有耳可听的，就应当听。”

在前面我们提及，耶稣很少如此详尽地解释一个比喻。即使在这里，他也只对所说的故事作了部分解释。他指明具体事物所象征的是什么，但是比喻之后隐藏的道理，却留给我们去分析。这一比喻，至少蕴藏着三项真理：

- 第一、上帝的国吸引了一些并不是真心诚意侍奉上帝的人。起初，他们看来很像基督徒。但时日一久，他们就会和稗子，原形毕露。
- 第二、上帝可以分辨出真正的门徒和那些假装侍奉他的人。从一开始，他就看穿稗子了。
- 第三、最终上帝会把伪装者逐出他的国度。

由这个比喻你还可能领悟出更多的道理，因为耶稣所讲的故事，通常含有多层意义。而主要道理通常略加思索后便能领会。在《马太福音》第 13 章中其余的比喻也是如此。芥菜种和面酵的比喻都在讲述微小的开始导致巨大的结果。一粒细小的芥菜种种下后，会成为一棵大树，鸟儿会在树上筑窝。上帝的国也是一样，起初看来它影响微小，而当它一旦扎根，天国就会枝盛叶茂，发挥深远的影响。同样道理，一小把的面酵，揉入面粉团之后所产生的影响也远远超过它原本的体积。当面酵默默地做好份内工作，它令整团面粉膨胀发大（马太福音 13:31-35）。

天国的其他比喻

耶稣用以下两个比喻来阐述优先次序。一个故事讲了有个人在挖地时发现了埋藏的珍宝。因为这地属于他人，珍宝不能合法归于他。因而他把珍宝埋回地下，急忙回家变卖所有来买这地。第二个故事中，一位珍珠商偶遇一粒稀世珍宝。他也变

卖家产来换取这一刚发现的珍宝（马太福音 13:44-46）。显然，这两个比喻都在强调天国的价值。天国是如此珍贵，我们必定要置它于生命之首位。

这样我们又回到耶稣用比喻的主要原因。他从不仅仅为了解释一项原理而用比喻。他更愿意这些原理深深刻印在我们心中。就是说，比喻总是具有实际意义的。我们能从稗子和撒网这两面个比喻中看出这点。

由实际的层面看，这些比喻警示，如果我们假装是基督徒的话，上帝是不会被欺骗的。他洞察我们真实的心思意念，并以此来赏罚我们。

那些诚心信奉上帝的人，这些比喻也能提醒他们假基督徒的存在。真正追随耶稣的人要时刻警醒伪装者的存在，因为这些假基督徒的行为必然令真正追随耶稣的人们失望。但绝不可因这些虚假而信心动摇。毕竟我们被召成为这天国的一份，是因为我们相信上帝，而不是信某个人。

鉴于此，《马太福音》第 13 章中耶稣问门徒们：“这一切的话你们都明白了吗？”他们回答说明白了。耶稣接着又提出最后一个比喻，是与文士有关的。故事中的文士代表了理解上帝律法的人。耶稣说当一个文士成为天国的门徒，就像是一个家财万贯的大财主，有新的和旧的财产。这让他能按情况需要，取出最适合的，无论新或旧的东西来应用（马太福音 13:51-52）。

文士是熟悉摩西律法和先知预言的人。他们对上帝在很多世纪前给以色列人的真理（即我们所称的“旧”真理）完全融会贯通。现在耶稣给了我们“新”真理，即天国之道。因而当文士成为天国的门徒时，他们具备新与旧的真理知识，在不同的情形中随机应变，适当地应用新旧真理。

耶稣很清楚地说，并非每个听了比喻的人都能灵巧地应用其中的真理（马可福音 40:10-12）。很多人会把他的比喻当作是一些有趣的小故事。又有一些人完全不能领会到这些比喻的主旨。只有那些真心寻找天国的人方能领悟到隐藏在故事背后的教训。

怀有如此真心的人不多，尤其是在耶稣那个年代。有趣的是，耶稣解释比喻的含义时不是与大群的人在一起，而只对他近旁的门徒们私下解释。耶稣认为他们比许多听众更为认真地学习。他观察了人群，引用先知以赛亚的话说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着”（马太福音 13:13-15）。

对耶稣的门徒来说，他引用以赛亚这段话可以说是意味深长。这段话源自以赛亚斥责以色列人不尽见证人之责。以赛亚说上帝呼召以色列向邻近民族作他的见证，但是以色列人对上帝的吩咐充耳不闻。为此，以赛亚预言上帝将提举一位忠心的证人，他将是上帝派往万民的真正信使。

耶稣就是那位忠心的见证人。他和他的门徒们在一起时，便已经在训练他们成为上帝的见证人。因此，耶稣把他的门徒们与众人作比较时说：“但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了”（马太福音 13:16）。这些话将立刻使他们回想起以赛亚论及的有关见证人的话题。这也使他们加深理解为何耶稣常说：“有耳可听的，就应当听”。他们从耶稣那里学到的，有

一天他们也要用来教导别人。事实上，耶稣临别时对他们说：“要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（使徒行传 1:8）。

他们成了见证人，发展各自的教导方式。但他们中无人摹仿耶稣用的比喻方式。但是耶稣的比喻活在他们的教导和生活中。他的比喻，把千古不变的道理融合在令人难忘的故事中。两千年以来，这些比喻和圣经的其它部分一样，有着能改变人生命的震撼力。

天国就像……

耶稣的教导

The Teachings of Jesus

耶稣的教导都与上帝的国有关。他从来未明确地说出天国的定义，但他把天国一词应用在多方面。日复一日，他根据天国来讲生命的道理。他给天国的一个最接近的定义也许是在登山宝训中，这是他最长和最有名的一次演说。在这演说中，他为祷告作了指导。他告诉使徒们：“你们祷告时要这样说：‘我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上’”（马太福音 6:9-10）。

愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。换句话说，不论时间、地点，只要人们愿意遵行上帝的旨意，上帝的国就会在那里盛行。这个国不在地图上。它并不是拥有武装和中央政权的王国。唯有甘愿事奉上帝的人，才能找到天国。

因而，耶稣在另一场合说：“神的国就在你心里”（路加福音 17:21）。上帝的国壮大是在于个人把心交给他，过服从他诫命的生活。当人决志行此路时，便邀请上帝来掌管他们的灵。他真正成为他们的主——他们生命中的王。新约中的一位作者以“公义、和平并圣灵中的喜乐”来强调天国是和内心有关（罗马书 14:17）。

公义的国度

耶稣用公义一词来描述天国。在登山宝训中，他告诉信徒们：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”（马太福音 5:20）。这个警告让我们能认清什么才是真正的公义。

在圣经中，公义专指公正地对待人。严格地说，公义就是在态度和行为两方面都达到上帝要求。挪亚是在他那个时代中唯一被上帝视为义人的人（创世记 7:1）。其它被称为义人的有亚伯拉罕、约伯和大卫。大卫书写了公义的真谛：“耶和華按着我的公义报答我，按着我手中的清洁赏赐我。因为我遵守了耶和華的道，未曾作恶离开我的神”（撒母耳记下 22:21-22）。

公义的通常含义是以合宜的态度对人，以公平待人。大卫说他的手是干净的，就是属这个意思。他没有行邪恶来弄污双手。从大卫的诗篇中，我们看出他的行为就是他内心的表现。他的内在与外表都是公义的。圣经用“合神心意的人”来形容他，意思是他的心意与上帝一致（撒母耳记上 13:14）。

与此相反，文士和法利赛人所行的义经常是表面的，外在的。以色列人因受文士指导，只能学到上帝律法的文字，而不是精神。他们不明白（因为文士没有教），公义是要发自内心的。因此耶稣藉着登山宝训来讲解摩西的律法，他说明律法对思想以及对行为的要求是一样的。

例如，十诫规定“不可杀人”。耶稣说，这条诫命不仅说不可以害命，还意味着不可以憎恨人或说侮辱人的话（马太福音 5:21-22）。怨恨会毒害内在的灵——在天国的范畴内这与害人的性命一样。接着，耶稣延伸至十诫的“不可奸淫”。他再次指出，我们的思想或行为都能犯这条诫命。当我们的妻子或丈夫发生性

欲的思想时，我们已经对自己的配偶不贞了。在思想上犯了奸淫，把我们内有的灵败坏了（马太福音 5:27-28）。

看得见的天国

藉着这些例子，耶稣不仅教授公义的深刻寓意，而且把天国的领域设在我们内在的灵中。天国是有关重塑我们的态度和欲望，我们内心的习性。然而天国也有外有的方面，是能看见了。当内心存有天国的人们聚集在一起时，这个特性就表现出来。他们所构成的社会与世间其它的团体不同，因为有上帝掌管。耶稣就是要教会（耶稣信徒的团体）成为看得见的天国。

所以耶稣曾说，天国有我们里面，我们也在它里面。他说：“从施洗约翰起，神国的福音传开了，人人努力要进去”（路加福音 16:16）。在人从麦子里发现稗子的比喻中，耶稣描述了上帝把恶人从天国里挑出来（马太福音 13:41）。后来一位作者赞美上帝把我们的灵从黑暗的权势迁入他光明的国里（歌罗西书 1:13）。这些论述都把天国视为看得见摸得着的。

而这个看得见的天国最终的形式，尚待我们亲身体验。当耶稣提及从世上四面八方来的人在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席，他就是在讲这国的形式（马太福音 8:11）。当他教导有关上帝对人类的最后审判时，他看到天国的最终阶段。他说，上帝将对忠心的信徒们说：“可来承受那创世以来为你们所预备的国”（马太福音 25:34）。

以此来看，这天国是我们死后所进入的境界。新约说是与主同在的永生。基督徒则称之为天堂。新约中有多处把天国与天堂视为等同。有一位使徒入狱面对死亡时，写给朋友说：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国”（提摩太后书 4:18）。新约的另一位作者告诉早期的基督徒，他们是“承受天国的人”，又一次提到上帝为那些爱他的人在天堂中所预备的赏赐（雅各书 2:5）。

先知们所关注的是天国的这个外在形态。几个世纪之前，先知们便已经预见集数千个追随耶稣的人所构成的影响。他们在异象中似乎看到一个新王国的诞生，并从他们的言语中显示出来。因为先知们专注于能看见的、改变世界现实的国度，耶稣身边的人便相信弥赛亚是一位政治和军事上的领袖。结果，耶稣发现难以向他们解释天国真正的本质。

内在的满足与喜乐

为了消除他们对外在复兴的专注，耶稣不断要求他的听众们作自我的内在反省。他要求他们在内心开始建立这个国度。他的目的是，这个国先在心里扎根，然后在外体现出来。因此他教导他的门徒们要追求内心的平安与喜乐。

其中包括把他们自己从焦虑和困扰中解脱出来。他告诉听众们要相信上帝会供应他们每日所需。“你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？”耶稣问。“所以不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（马太福音 6:31-34）。

内在的健康，是要学会扬弃对物质的迷恋、追逐私利、个人恩怨。耶稣经常用令人难忘的深刻隐喻来阐明这一点。登山宝训中包括了这样的训言：“假如有人要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。有人强迫你走一里路，你就同他走二里”（马太福音 5:38-41）。这个忠告看来不合情理。毕竟常理是：假若有人占你便宜，你得反击，不然他们会得寸进尺。不可让人对你为所欲为。

但耶稣明白反击只会加深不满、怨恨和愤怒，这类情绪能扼杀个人的喜乐与平安。经常心怀怨愤和仇恨，会不断地损害我们内在的灵。天国不能在这种苦毒的土壤中旺盛。所以我们越早学会过不让别人使我们发怒和激动的生活，我们就能越早享受天国中的真正平安。

不过，当我们被人夺去财产、掌掴脸颊、或占便宜时，真的能无动于衷吗？耶稣认为是可能的。他就是最好的例证，在被人出卖和面对死亡时，他选择不作反抗。但他也知道这样的反应不是我们的天性。要达到这种内在涵养，我们要完全确信死后还有永生。如果我们活在只有今生的世界，除了所拥有的一切之外便无所依靠，我们自然一心只追求自我私利和物质享受。

因而耶稣经常使他的门徒们确信，这个世界之外另有天地，并向追随者承诺在这未来世界中有份。当彼得对他说：“我们已经撇下所有的跟从你了。”耶稣回答他说：“人为我和福音撇下房屋，或是兄弟、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得着百倍的，在来世必得永生”（马可福音 10:28-30）。如果生命是超越死亡的，我们就不会过度沉迷于肉体 and 物质的追求。从这种解脱中获得力量，既是被抢劫、迫害也不能动摇内在的平安。

为此解脱，耶稣经常警示，以物质拥有作为生命的目标将损害我们内在的灵。《路加福音》中叙述了有个人对耶稣说：“请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣回答说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富”（路加福音 12:13-15）。耶稣随后引用了一个比喻。有一个人错误地把他的信心寄托于财富上，但他出乎意料地死去，却从未为自己入土后的生命作准备（路加福音 12:16-21）。在死后的世界里，那人在世时所拥有的一切物质是毫无价值的。

死后的世界所看重的是，我们在这个世界中是否过公义的生活（马太福音 25:31-45）。据耶稣之言，所有人死后都要站在上帝的面前，为在世的行接受审判（约翰福音 5:28-29）。天堂给行公义的人奖赏。行不义者的命运则完全不同。他们将永远失去与上帝同在的机会，在地狱里接受永刑（马太福音 25:46）。

神的儿子

耶稣宣称他自己是决定人去哪里度过永远的审判官（马太福音 16:27-28；约翰福音 5:26-29）。如此的宣称激怒了他的仇敌。但他决不让步。他坚持他有权审判人类，因为他与上帝之间有着别人没法享有的特殊关系（约翰福音 5:21-23）。明确地讲，他是“神的儿子”（路加福音 1:35；约翰福音 20:30）。这个称呼和另一个他乐意接受的称呼“人子”很相似（马太福音 8:20；9:6；12:8；17:9）。

一世纪的犹太教中，“神的儿子”和“人子”两个称呼有着比字面上更重大的意义。那个年代的人经常以某“子”意味“具有某种素质”。早期的基督徒曾称一

位领袖为“劝慰子”，因他善于支持和劝慰人（使徒行传 4:36）。耶稣曾称雅各和彼得为“雷子”，因为他们有火暴的个性（马可福音 3:17）。

因此，当圣经称耶稣为人子时，就是说他是一个完完全全的人。他并非是看起来像人的幽灵（像在一世纪末被人所宣称的）。他拥有人的一切本性。同样地，当圣经称他为“神的儿子”时，是肯定他有着神的特性。新约圣经没有具体解释为何耶稣和神可以相同，却又是独特的实体。然而圣经始终如一这样地描述。

耶稣是神以人的形象出现，是整部新约的核心。事实上，耶稣称在此真理之上，他将建立他的教会（教会是他给追随他的信徒团体的名称）。那天耶稣与他的门徒们谈话，问他们认为他是谁。彼得回答：“你是基督（弥赛亚），是永生神的儿子。”耶稣称赞他的回答。他指出彼得所说话就如磐石，说：“我要把我的教会建造在这磐石上”（马太福音 16:13-19）。因此基督的神性就是基督徒团体的基础。

《约翰福音》是四福音书中最致力于说明耶稣的属神性的。约翰在他福音书的开始便指出耶稣与“逻各斯”相等。第一世纪称推动宇宙万物统一协调和发展规则的力量为逻各斯。我们把逻各斯译为“道”。约翰说，在太初，创世的那一刻，逻各斯既与上帝同在，而他自身就是上帝。宇宙万物由这个逻各斯（因而，籍耶稣）而被造。约翰随后记下：“道成了肉身，住在我们中间”（约翰福音 1:1-14）。

因为儿子的身份，耶稣鼓励我们称上帝为“天父”。在旧约中，称上帝为天父约只有十次，且大部分都记在先知书中，尤其是以赛亚书和耶利米书。在新约中，称上帝为天父的例子却非常普遍。耶稣教导他的信徒在祷告时以此开始：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣”（马太福音 6:9）。他也鼓励他们在接近上帝时，要怀有像孩子求慈父般的信心。耶稣向门徒们保证：“因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了”（马太福音 6:8）。

每当论及天父，耶稣都启示了密切的关系，甚至他和上帝的同一性。在他生命之末，门徒们问他天父的模样。他回答：“我与你们同在这样长久，你还不认识我们吗？人看见了我，就是看见了父”（约翰福音 14:8-9）。这番话只是他们曾听到的耶稣所言的补充。有一次耶稣告诉圣殿中的众人：“我与父原为一”（约翰福音 10:30）。他在另一处说：“我在父里面，父在我里面”（约翰福音 14:11）。

犹太领袖对这样的声称惊恐万分。他们认为，耶稣自尊为神，严重地触犯了亵渎神的罪。他们自认有责任清除如此声称的人。否则，他们就没有尽保护上帝的荣耀和圣名的责任。引述他们的话：“按我们的律法，他是该死的！因他以自己为神的儿子”（约翰福音 19:7）。

门徒受逼迫

犹太领袖终于如愿以偿。但是他们仍余怒未息。耶稣知道他的门徒们会因传他是上帝的儿子而遭受压迫。因此必需为他们作好面对迫害的准备。在登山宝训的开场白中，耶稣把面对逼迫时的信心与永生的赏赐相联系：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们”（马太福音 5:11-12）。

在耶稣被出卖前，他再次警告门徒们将面临的迫害。他预言：“人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打。你们要为我的名被众人恨恶，惟有忍耐到底的，必然得救”（马可福音 13:9-13）。

总之，反对和困难是不可避免的。但为了追求超越一切的崇高目标，使徒们在水深火热中要坚忍，把目光放在被救赎上（稍后再论述“被救赎”）。正如耶稣的预言，早期的教会确实经历了猛烈的迫害。耶稣死后仅几周，彼得和约翰的一连串牢狱生涯便开始了。十二使徒中，大部分都惨死于犹太人和罗马政府的毒手之下。除了犹大，其余的门徒都继续效忠于耶稣。

耶稣所说的被救赎，究竟是什么意思呢？他们将会从什么中被救赎出来？答案是，他们将从死后永远与上帝分离的境界中被救赎。也就是说他们将会去天堂。这就是耶稣派他的门徒们到地极去传的福音——“信而受洗的，必然得救”（马可福音 16:16）。

丧失的人的比喻

因为被救赎的人有永远的生命，耶稣称天堂就是“永生”。有一次他告诉众人：“那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪（神的审判），是已经出死入生了”（约翰福音 5:24）。必需注意，耶稣并没有说“这人将得到永生”而是说“那人有永生”。他已经有“永生”了。耶稣要他的门徒们确信永生是如此真实，就能漠视死亡，直接看到与上帝同在的永生。因此，耶稣说：“人若遵守我的道，就永远不见死”（约翰福音 8:51）。

因为世上没有比失去永生更可悲的了，新约称那些未被救赎者为“丧失的人”。耶稣说他来世的目的就是为要“寻找、拯救丧失的人”（路加福音 19:10）。为此，在《路加福音》第 15 章中，耶稣讲了三个比喻来说明上帝深切希望能拯救丧失的人。这些比喻分别是关于迷失的羊、失落的钱和浪子。第一个故事讲述一个牧羊人高兴地寻见从羊群中失去了的一只羊。第二个故事涉及一位妇人到处找寻她失落的一块钱。两件事的失主找回失物后都非常快乐。

第三个是耶稣所讲的最长的一个比喻。一个年轻人恳求他父亲把家产分给他，让他能开始享用。他父亲让他如愿以偿，他便离家去远方。他在那里放浪不羁、沉迷享乐，最后把钱全部花光。他又饿又伤心，决定回老家，打算乞求父亲能让他当个雇工。当他回到家，父亲非但不让他当仆人，还大摆宴席庆贺他的归来。父亲说：“这个儿子是失而复得的。”

父亲并没有因儿子挥霍了大批财产而斥责或弃绝他。这位父亲太爱儿子了，致使他见到儿子回家便欣喜不已。耶稣以此比喻来说明天父上帝对待我们像这位慈父一样。他希望迷失的孩子能回到他身边为此，上帝差派了使者到世界各地去寻找这些丧失的人，就好像牧羊人到处寻找丢失的羊和妇人到处寻找失落的钱一样。

在这些比喻中，耶稣用失落的物体来象征生命被罪败坏了的人（路加福音 15:6-7, 9-10）。这些比喻中没有提到是因为罪而设在罪人和上帝之间的障碍。虽然上帝时刻盼望丧失者能回到他身边，但他们的罪却是他们与上帝本性之间的障碍。上帝持续不断地谴责罪，并表明人需承认自己的罪。那么我们怎样才能不受他的惩罚呢？

罪的救赎

这个问题的答案带我们进入救赎的第二个层次。福音书多处指明，救赎就是不用为自己所犯的罪受罚。耶稣降生时，天使们宣布救主已诞生（路加福音 2:11）。救主带来救赎。天使们所宣告的救赎，是指从罪和应得的惩罚中拯救出来。

施洗约翰的父亲撒加利亚，曾预言他儿子的做工与此有关。他说约翰是为“叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩”的那位预备道路（路回转福音 1:77）。约三十年后，约翰对耶稣的描述是：“神的羔羊，除去世人罪孽的”（约翰福音 1:29）。

耶稣怎样完成这救赎，使罪得赦的呢？在他的教导中，只间接地提到这问题。但施洗约翰在称耶稣为“神的羔羊”时，已为我们提供了答案。他的这句话使人想起以赛亚对弥赛亚的描述：“他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地。”又说“谁想他受鞭打从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？”（以赛亚书 53:7-8）。

旧约中羔羊是用来作赎罪祭的。以赛亚预见另有一头羔羊，很久之后也将作为赎罪祭。再次引述先知的話：“他为我们过犯受害，为我们的罪压伤。”以赛亚又说：“耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上”（以赛亚书 53:5-6）。

新约用以赛亚书第 53 章的描述来解释耶稣的死（罗马书 4:25；哥林多前书 15:3；彼得前书 2:24-25）。上帝已决定，他会接受耶稣和死，作为代替世人应得的惩罚。耶稣成为世上最终唯一的祭物，替代了犹太人在敬拜时所献的牲畜（希伯来书 10:9-12；13:11-12）。

这样新约中两个有关“被救赎”的观念便合而为一：

- 首先，因耶稣的死使我们的罪得赦免；我们从死罪中被拯救出来。
- 第二，因为我们没有罪的记录，就不用受永远与上帝分离的惩罚。

我们能满怀信心地等待复活，就像耶稣的复活，使我们进入了永远与上帝同在的境界。正如耶稣告诉他的门徒所说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活”（约翰福音 11:25）。

因此，耶稣表示他是通往永生的门。他多次说他象征每个人的复活：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活”（约翰福音 6:40）。从这段话中，耶稣描绘出复活发生在末日，那时所有死去的人都要复活。他明确的告诉门徒：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来；行善的复活得生；作恶的复活定罪”（约翰福音 5:28-29）。

爱

因为只有行善者才能复活得生，耶稣用了很多时间来解释何为行善。他认为行善的最高境界就是“爱”。当问他摩西律法中最大的诫命时，他作答的两条诫命都是与爱有关。第一是要尽心、尽意、尽性爱神。第二是要爱人如己（马太福音 22:35-39）。耶稣曾表示，他希望世人能因信徒们彼此之间的深爱而认出他们是他的信徒（约翰福音 13:35）。他把爱的行为概括为：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”（路加福音 6:31）。

在他爱的宣言中，最令人惊讶的是有关如何对待仇敌。有谚语说：“爱你的朋友，恨你的仇敌。”这是自然处世态度。但是耶稣不同意这一个价值观。他教导门徒们要爱他们的仇敌，为逼迫他们的人祷告。耶稣论到，如果他们要成为上帝的儿女，就要认识上帝无限的慈爱。上帝也降雨和阳光给那些不信他的人。因此，要像神，就必须善待所有的人，包括那些伤害了我们的人（马太福音 5:43-48）。

耶稣以他的一生作真爱的典范。他的死也显出了爱。他对门徒解释说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约翰福音 15:13）。当他们听到这话后，无疑会联想到有人奋不顾身地去保护在危难中的朋友。但和往常一样，耶稣的话有更深的意义，是门徒们尚未领悟的。耶稣舍弃自己的生命，为的是救赎门徒和所有信他的人。

而且，藉着舍弃自己的生命，耶稣表达了天父和他自己对世人的爱。耶稣曾对一位著名的犹太领袖说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约翰福音 3:16）。灭亡，在此是指失去永生。稍后新约记载：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（约翰一书 4:10）。

初期的基督徒聚会

The First Christian Communities

福音书以耶稣的死与复活作终结，欲知以后的发展，要看《使徒行传》。《使徒行传》由路加执笔，可以算是他的福音书的继集。《使徒行传》是新约中唯一的历史书，记载着耶稣死后几十年中，基督徒团体如何在罗马帝国中诞生。

《使徒行传》是简称。早期教会称它为使徒们的做工传记。因它主要是记载使徒们如何继续执行耶稣所开始的使命。有人曾提议“圣灵行传”为书名更合适。路加在整卷书中强调圣灵如何在使徒们身上做工。这正合耶稣在被卖那天晚上的应许：“父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话”（约翰福音 14:26）。

圣灵

圣经中其他部分都不及《使徒行传》以如此多篇幅来描述圣灵。书中列出圣灵有四项功能：

- 他向使徒们显示该传的真道。
- 他赐使徒们行神迹的能力。
- 他为使徒们提供斗志，使他们在威胁下能勇敢地说话。
- 他是上帝赐给每个接受耶稣的人的礼物。这对基督徒的意义是什么，将在新约其后的书篇中展示。

圣灵的人性

或许你会注意到在以上篇幅中我们都是用“他”，而不是“它”来称圣灵。尽管我们通常视灵为物体，而新约中所描述的圣灵却是有个性的。耶稣一贯以人称代词称乎圣灵。耶稣对门徒们讲解圣灵时说：“世人不能接受他，因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面”（约翰福音 14:17）。

随后，耶稣又附加说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们”（约翰福音 16:13-14）。

既然圣灵的工作是带领使徒们认识真道，《使徒行传》便是以记载使徒们的教导为主。正如福音书记载了耶稣的教训，《使徒行传》包括了使徒们所作的演说。这些演说中宣称耶稣：

- 已从死里复活
- 已升天进入宝殿
- 已登基成为宇宙之主

使徒们称自己是耶稣的信使，由耶稣派来宣告他是万民之主。

复活的基督

因记录着这些演说，《使徒行传》大大地推行以“基督”作为耶稣的别名。“基督”是希腊文“弥赛亚”的意思。福音书中“基督”一词原本是一个头衔，并非个人名字。在马太福音 16:16 中，彼得断定耶稣就是那位“基督”。在审判时，那些挖苦耶稣的人也问他是不是那位“基督”（马太福音 26:63）。

随着时间的推移，使徒们把这头衔转成了一个名字。他们不再称他们的主为“耶稣那位基督”，只简称他为“耶稣基督”。由此，耶稣的追随者都被称为基督徒（使徒行传 11:26）。当他们传扬耶稣的事迹时，他们称自己在“宣讲基督”（使徒行传 8:5；9:22）。

使徒们所传讲的中心，都围绕着基督的死与复活。他们特别指出，籍着先知们的预言，上帝早已预备了基督受难的十字架。他们还坚持，复活足以证明耶稣和他所言的身份。他不是鱼目混珠的弥赛亚，真正是由上帝派来的信使。

使徒们把根基建在基督复活的事实。耶稣对自己作了大胆和令人震惊的宣告。假如这些宣告只是说说而已，那他就是个骗子，是疯子而不是弥赛亚。换一个角度看，如果上帝真的把他从死里复活过来，那就确实证明耶稣所说的一切都是天国所认可的。

多个世纪以来，基督教的反对者竭力攻击门徒们目击耶稣复活一事的可信性。怀疑者指控使徒们捏造耶稣复活的故事来哄骗人。但有多项理由可以抵挡他们的攻击：

- 第一、使徒们告诉他们那时期的怀疑者，有五百多人亲眼目睹被钉死的耶稣在他们中间（哥林多前书 15:3-8）。
- 第二、使徒们至死仍坚持耶稣复活这个事实。
- 第三、散布复活的骗局对使徒们毫无益处。因传讲耶稣，他们遭受残酷的逼迫，被捕入狱，甚至被处死。如果耶稣复活是他们编造的，至少其中一人会供认这是骗局。然而他们宁可接受酷刑和惨死，仍捍卫复活是真理。

又有一些怀疑者，他们承认有五百多人目击被钉十字架后的耶稣仍然活着的证据。他们的解释是，耶稣并没有死，他们断言耶稣躺在墓中恢复了创伤。但这种说法忽略了一些关键的细节。

首先，罗马人在十字架上钉死过数千人。这是一种极其残忍的死刑，剧痛一开始便使人崩溃。罗马人记录中偶有几次提到，有人被钉上十字架，后因暂缓处决的命令被放下。他们悬在十字架上只有几分钟，但却无人生还。耶稣钉在十字架上多个钟点，早已远超出能生存的时间了。

其二，罗马人通常让尸体挂在十字架上，直到只剩下一副白骨才取下。让人把刚死的尸体埋葬（像耶稣这般），不是惯例。在此情况下，为了确定被钉的人已死，罗马律法规定，在把尸体取下之前，要以长矛刺入心脏。因此，罗马兵士用枪刺进耶稣的胸部。显然，耶稣决无活着离开十字架的可能。

概括我们所说的：没有一个使徒因传扬耶稣复活这事而致富或得着权势。从他们因传讲耶稣而终日面对苦难，我们确信他们的动机是纯洁的，他们的见证是真实的。

五旬节的日子（使徒行传 1-2）

《使徒行传》以耶稣预备他的门徒们传福音开始。此后，传福音成了他们的主要使命。大约在他复活后六个星期，耶稣把门徒们召集到耶路撒冷附近的山边，给他们最后的教导。他要返回天父那里，这正是他离别之际。还未明了天国意义的门徒们问起耶稣是否要恢复以色列王国的辉煌。耶稣没有直接回答这个问题。他只是吩咐他们回到耶路撒冷，等候上帝赐他们特别的能力。当这发生后，他们便要去传讲基督，从耶路撒冷、犹太、撒马利亚，直至地极（使徒行传 1:1-8）。

当耶稣正说着，他开始升上天，逐渐从他们的视线中消失。他被带回到了天父在天上的宝殿。门徒们尚在惊奇中便返回到了耶路撒冷，那里有 120 个门徒正在祷告。此后的一段日子，他们继续聚集在一起，等候耶稣应许的实现。其间他们选了马提亚代替犹太为使徒。耶稣死后不久，犹太意识到自己所犯的可怕的过错，自杀死了（马太福音 27:3-10）。

五旬节是犹太人的收割节，那天这群人正聚集在圣殿的殿廊内，一阵大风呼啸穿过整座殿廊。同时，有形似火舌的东西出现，悬在使徒们的头上。有数千从罗马帝国各地来耶路撒冷过五旬节的人迅速聚集在圣殿前。被圣灵充满，使徒们开始向这大群人演说。令人惊异的是，使徒们说出听众的不同方言（使徒行传 2:1-11）。

那天，令人最难忘的一番讲话来自彼得。他宣告在旧约中，先知约珥已经预言了这一切。约珥预知有一天上帝会让圣灵充满所有的人（约珥书 2:28-29）。现在上帝在众证人面前应验约珥的预言（使徒行传 2:16-21）。大风、火舌、无学识的渔夫讲别国的语言——这一切皆表明圣灵在背后做工。

随后彼得要求听众们注意其它的征兆，即耶稣曾行使过的。他说上帝用了神迹、奇事、征兆等来表明耶稣的身份。而那时部分要彼拉多钉死耶稣的滋事分子也混杂在人群中，于是当彼得宣称耶稣不再死亡，他们吃惊万分。上帝已使他复活，门徒们和那些站在殿前的人都曾目睹复活的耶稣。

彼得显示了耶稣的复活如何验证旧约中有关弥赛亚的描述。上帝已让耶稣升天，坐在他宝座的右边。彼得得出的结论是：“你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了”（使徒行传 2:32-36）。人群中很多人被这番话所感动。请求教导他们该做什么。彼得回答说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵”（使徒行传 2:38）。彼得还补充说，这个应许是给世界各地感受到上帝的呼召的人（使徒行传 2:39）。

那天大约有三千人受洗归主。几个星期中，他们的人数已增长到五千。这成功可归功于使徒们所展示的超常能力。依靠圣灵的帮助，使徒们行使了耶稣曾行过的神迹（使徒行传 5:12-16）。这些神迹吸引了众多的人到使徒这里。如同耶稣那样，这些神迹都是为了表明使徒们是上帝所指派的（希伯来书 2:2-4）。他们所传的教训是从上帝而来，籍着圣灵显示给他们的。

逼迫和扩展

既然有耶稣的受难，五旬节后到来的逼迫则是意料之中的了。几天之内，彼得和约翰被关、被打、后又被放。另一次，所有的门徒都被投入监牢，但得着上帝的帮助而逃出。一个新兴教会中的有名领袖司提反被公会法庭受审。法庭被他的辩词激怒，他们把他拖出城扔进坑中，用大石头砸死（使徒行传 7）。之后，约翰的弟弟雅各也被杀害（使徒行传 12:2）。但这些激烈的敌对逼迫，只促使耶路撒冷的教会壮大。

教会

五旬节那天正是教会的正式开始。“教会”一词在新约中有两个不同的意思。广义的“教会”，是指所有信耶稣的人，那就是说只有一个教会。但从另一方面看，有许多教会，因为圣经中称每个地方的基督徒团体为一个教会。因此新约中有耶路撒冷教会、小亚细亚教会、罗马教会等。

迫害摧残迫使许多基督徒离开耶路撒冷。他们所到之处，就与当地分享福音。正如先知所预言，上帝的道由耶路撒冷向外传。司提反的同工腓利到撒马利亚传道，在那里广受欢迎。教会如今已不仅属于犹太人了。彼得更进一步，替一位罗马军官哥尼流和他的家人、仆人施洗。

从此基督教转向容纳犹太人和非犹太人。这个变化的主要动力是一位曾经致力于迫害教会的人，他原名叫扫罗。

大数人扫罗（使徒行传 8-9）

扫罗是杀害司提反的主要参与者之一。他是小亚细亚大数人，他以残酷迫害基督徒而出名（使徒行传 8:1-3）。为了扩大他逼迫基督的权限，他获得公会法庭的准许，前往大马士革逮捕耶稣的信徒（使徒行传 9:1-2）。

正午时分，他快到达大马士革时，突然一道闪光，他两眼便瞎了。他害怕退缩听到一个声音说：“扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？”扫罗问：“你是谁？”那声音回答说：“我就是你所逼迫的耶稣”（使徒行传 9:3-5）。耶稣随后指示扫罗继续前往大马士革，等候他的吩咐。

扫罗进城后，双眼因路上的事故，仍然不能视物，他在那里花了很多时间祷告。同时，上帝籍着异象向一个住在大马士革的信徒亚拿尼亚说话。上帝吩咐他到扫罗那里去，向他传讲耶稣。亚拿尼亚知道扫罗前来大马士革的目的，他不愿去见扫罗。但上帝使他安心说：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名”（使徒行传 9:10-16）。

亚拿尼亚找到扫罗并说明来意。扫罗双眼顿时重见光明，他恳切地聆听亚拿尼亚所讲的话。亚拿尼亚便把上帝告诉他有关扫罗的计划转告扫罗（使徒行传 22:12-15）。亚拿尼亚问他：“你为什么耽延呢？起来！求告他的名受洗，洗去你的罪”（使徒行传 22:16）。那时亚拿尼亚并不知道他施洗的这个人，将成为除耶稣以外，对基督教发展最具影响的人。

扫罗成为基督徒后便改称保罗。耶稣也把他立为使徒。保罗被尊称为外邦人的使徒（犹太人称所有非犹太人为外邦人）。保罗在希腊长大，受过高深教育，他是把耶稣的福音传给那些不认识摩西和众先知的种族的最佳人选。

保罗和巴拿巴（使徒行传 13-14）

保罗首先与巴拿巴携手合作。他们一起列游小亚细亚的中央区，建立新的“信徒”团体。信徒，是圣经中用来称追随耶稣的人。如前所述，圣经称每个基督徒团体为一个教会，原意是“上帝感召的人”教会是由一群听到上帝感召受感动，放弃罪恶的生活，按上帝意愿而活的人们所组成。新约的作者，尤其是保罗，喜欢用“被召的人”来称基督徒，而他们的主内生活则被称作他们的“呼召”（罗马书 8:28-30；提摩太后书 1:9）。

保罗选立了叫长老的人来领导这些教会（使徒行传 14:23）。每个教会有几位长老，他们组成一个理事会来指导当地信徒团体。这种领导方式，是仿照以色列族和犹太人的公会中的长老的职责而定。保罗把他们的职责比作牧羊人照看羊群。这里羊群就是交托给他们牧养的教会（使徒行传 20:28-30）。

在旅途中保罗招揽年轻人，训练他们成为独立的领导人。其中有两位，提摩太和提多，后来成为杰出的基督徒领袖。此时，保罗和巴拿巴不再合作。保罗的新同工是西拉。他们二人把福音传到小亚细亚之外的马其顿和希腊。在那里的腓立比、帖撒罗尼迦、庇哩亚、哥林多等城市建立了教会。

有关割礼的争论（使徒行传 15）

经过不懈的努力，保罗带领了数以千计的外邦人进入上帝的国。事实上，他们的人数，已为在耶路撒冷的基督徒领袖带来新挑战。在犹太的教会现在已颇具规模，但会众都具有犹太背景。保罗的成功却引发了一个问题：外邦人要成为基督徒要符合哪些要求。他们是否也要像耶路撒冷的基督徒一样，遵守摩西的律法呢？

最棘手的问题是有关割礼。从亚伯拉翰时代开始，犹太人便已经行割礼。摩西律法中规定，每个男婴出生后八天，要行割礼。犹太人历来视任何未行割礼者与上帝的约无份。当一个外邦人信奉犹太教后，在未受割礼前，他不会被看作是犹太会堂的成员。这是否意味外邦人要成为真正的基督徒也必须行割礼？

保罗的回答是：“不！”但有人不同意，并且到处惹他的麻烦。这个争论越来越激烈，最后在耶路撒冷召开会议来决定。保罗、巴拿巴和众使徒都参加了。经过多日的慎重思考、祷告和研读圣经，会议决定，割礼是上帝在西奈山上与以色列人立约的一部分，并非对全人类的普遍要求。会议结束后，便发信到希腊的教会，告诉他们外邦基督徒不必行割礼（使徒行传 15:22-29）。

这只引来更多的争议。犹太人现在更进一步地反对保罗。犹太公会把他的免受割礼的决定看作是公开蔑视上帝律法的行为。他们决定要除掉保罗。当保罗来造访耶路撒冷，他们操纵罗马士兵把他拘捕（使徒行传 21:27-36）。但罗马法庭不明白他们对保罗所提出的宗教控诉。罗马人不看重这类事，定保罗死罪就更不可能了。

为了远离敌人，保罗上诉，要求到罗马恺撒大帝前听证。保罗是罗马公民，所以享有这份权利（仅有少数居住在罗马帝国中的人是真正的公民，大部分囚犯都没

有这个权利)。罗马政府接受了他的上诉，在巴勒斯坦关押了一些日子后，保罗终于被押解到罗马。《使徒行传》结束时，他被软禁在 ， 等候出庭。

圣经没有记录这次审讯的结果。但其他历史记载了他被证明无罪，并重获自由。根据这些资料，他继续为主耶稣奔走四方，最后又重返罗马。古代传统认为他是被罗马王尼禄杀头的。尼禄把在公元 64 年烧毁了三分之一罗马城的大火的罪责归咎于基督徒。相传彼得也是在这次迫害中被定死在十字架上的。

给外邦教会的书信

保罗和彼得被杀时，教会的动力已起了巨大的变化。外邦基督教会已稳步地超过了犹太基督教会。基本的分别是，外邦基督徒并未遵守摩西律法中所有的宗教节日和圣期，而犹太基督徒则通常都遵行。罗马政府在公元 69 年把耶路撒冷夷为平地后，犹太基督教开始衰落。除了在小亚细亚和埃及的亚历山大的教会仍然以犹太人为主外，由外邦人组成的教会已经是越来越普遍了。

由于没有自小学习摩西律法与先知话语的传统，外邦教会需要大量的指引和教导。与犹太人不同，他们不清楚异教的危险性，也不明白上帝的特性和上帝对人在道德伦理方面的要求。保罗常在旅途中写信给他所建立起来的教会，教导他们如何处理道德和属灵上的问题。这些信件，汇成了新约中的十三卷书信，对使徒们带往罗马帝国各城的信息提供了深刻的见解。

使徒与先知们一样，召唤人们先要悔改。《使徒行传》中记录了彼得、司提反、保罗等人的多篇教训。我们看到，这些教训都是继续施洗约翰所发起的，叫人悔改和受浸。使徒们鼓励人们受浸之后，要力行圣洁的行为。保罗的书信，大部分都专注于什么是圣洁的生活。新约中其他使徒，如彼得、雅各和约翰所写的书信也有着同样的内容。

多少世纪以来，基督教特有的词语和教训都是从这些书信发展而来。耶稣升天时，留下许多有关他自己以及他的教导的疑问尚未解答，甚至连他的门徒们也未曾了解。在他死的前夕他曾告诉他们，在他走后，他会派圣灵来引导他们入真道。圣灵所带来的真道都收录在新约的《使徒行传》和书信中。

基督教的传播

我们要注意，在一世纪中，基督教的传播范围比圣经历史中的记载更为广泛。新约中的《使徒行传》和书信都是集中讲述在地中海东北部的教会。基督教传入埃及，尤其是在亚历山大城，和幼发拉底和底格里斯河流域的城镇都没有记录。从亚历山大，基督的信息往西传至地中海沿岸的非洲国家。在伊斯兰教兴起以前，不少基督教的著名思想家和领导人都是来自非洲的这些地区。

《使徒行传》结束时，耶路撒冷以外的主要基督教中心分别是：叙利亚的安提阿、小亚细亚的以弗所、希腊的哥林多，及罗马。安提阿是最先把犹太人和外邦人融合起来的教会（使徒行传 11:19-21）。信徒被称为基督徒，也从这里开始（使徒行传 11:26）。保罗和巴拿巴也是被安提阿教会派往小亚细亚建立基督教会的（使徒行传 13:1-3）。

新约时代地图

小亚细亚所建立的教会中，以弗所教会的影响最大。以弗所是一座著名的大学城，也是整个地区的文化和政治中心。保罗曾多次造访以弗所教会，有一次，他在那里逗留了两年多（使徒行传 19:8-10）。在此期间，抛弃异教和巫术的人多不胜数，使那些靠千奇百怪的信仰赚钱的商人无利可图。人们成为基督徒后，把家中有关巫术、邪魔的书籍拿到公众地点焚烧，被烧的书价值高达五万块钱（使徒行传 19:11-19）。

保罗在另一个城市哥林多逗留了很长时间。他在那里花了 18 个月建立了教会。他曾数次回访哥林多教会。哥林多位于地中海沿岸的主要贸易通道，是一个放浪的商业城市。那城性道德败坏的程度，是连罗马人也摇头自叹不如的。保罗离开后，曾两次致函那里的教会。可以想象，这些信的内容是要信徒们与周围败坏的道德风气分开。

新约很少提到在罗马的基督教会。在《使徒行传》中第一次论及时，它已经是一个存在并成长得很好的教会。保罗一直都有造访这个教会的计划。为预告他的去访，保罗写了他最具影响力的一封信。由信中的词句，可以看出罗马教会中有很多的犹太人和外邦人。他在信中赞扬罗马基督徒对耶稣的信心是全罗马帝国中著名的。

保罗所写的书信中我们最看重的，正是他写给以上四个教会中的三个：以弗所、哥林多和罗马教会。由他执笔，这些书信为我们提供了最完整的基督教的教导。当我们阅读新约中的这些书信时，我们就如身临在这些教会之中。

给早期教会的信

Letters to Early Christians

正如你们所知道的，四福音书和《使徒行传》都是用自传和历史的文体所写。它们占了新约圣经大部分的篇幅。而在《使徒行传》之后，新约的写作形式起了变化。这后 21 卷书，原型都是书信。我们也顺理成章地称圣经这部分为“书信”（你或许听到它们也被称作“古代书信”）。

《罗马书》	《帖撒罗尼加前书》	《雅各书》
《哥林多前书》	《帖撒罗尼加后书》	《彼得前书》
《哥林多后书》	《提摩太前书》	《彼得后书》
《加拉太书》	《提摩太后书》	《约翰一书》
《以弗所书》	《提多书》	《约翰二书》
《腓立比书》	《腓利门书》	《约翰三书》
《歌罗西书》	《希伯来书》	《犹大书》

与现代的信件不同，新约中的书信是没有写信日期的，因而不能把它们按时间先后编排。圣经把它们按作者归类，保罗的书信放在最前。他写了 13 封信，即他为圣经所提供的书卷比别人都多。

此外，保罗书信的名称也很特殊。他的书信以收信人为书名，而新约中其它的书信（除希伯来书外）都是以作者姓名为书名。

保罗的信有九封是写给初成立的教会的，另外四封是写给个人的。圣经把他写给教会的信排在前，然后是给个人的信。它们的次序是：

给教会的信

- 《罗马书》（写给在罗马的教会）
- 《哥林多前书》和《哥林多后书》（写给位处希腊中心地带的哥林多教会）
- 《加拉太书》（写给在小亚细亚的加拉太地区的教会）
- 《以弗所书》（写给在以弗所地区的教会；也许是全小亚细亚中最大的教会）
- 《腓立比书》（写给在希腊的马其顿地区的腓立比教会）
- 《哥罗西书》（写给在哥罗西的教会；是小亚细亚的另一个城市）
- 《帖撒罗尼迦前书》和《帖撒罗尼迦后书》（写给在希腊北部的帖撒罗尼迦教会）

给个人的书信

- 《提摩太前书》和《提摩太后书》（保罗的年轻同工，他留在以弗所，帮助那里的教会成长）
- 《提多书》（保罗的另一位同工，保罗把他留在革里底岛，帮助巩固那里的教会）
- 《腓利门》（保罗的好友，他在歌罗西教会是举足轻重的人）

请注意保罗的信都是写给位于小亚细亚与意大利之间的狭长地带的各城市。这一带是希腊人聚居的地区，经常发生把希腊文化混在圣经标准中的问题。保罗的信中常提起这些问题。除了罗马教会外，保罗的信都是写给他亲自建立的教会的。其余的八卷书信分别是：

- 彼得写的两卷
- 约翰写的三卷
- 两位教会领袖——雅各和犹大各写一卷
- 不知名作者写的一卷（希伯来书）

保罗的信都是写给指定的教会，其他作者写给的对象是更广大的读者，预期他们的信会从一个教会传送到别的教会去。因此，这些信都没有写上最先收信的教会或人的名称。但从信中的内容中，我们可以推测出这些信大概是写给哪些读者的。

- 《希伯来书》——给犹太基督徒
- 《雅各书》——给生活在犹太以外的犹太基督徒
- 《彼得前书》——给在小亚细亚的外邦和犹太基督徒
- 《彼得后书》——或许是给在小亚细亚的基督徒
- 《约翰一书》——没有特定的基督徒
- 《约翰二书》——给一位称为“蒙拣选”的太太
- 《约翰三书》——给一位名叫该犹的人，他的其他情况不明
- 《犹大书》——没有特定的基督徒

因为这些书信是广大范围的读者，所以也被称为“普通书信”。

保罗的书信和普通书信一起，为我们提供了早期教会传教的珍贵资料。在下一章中我们会详细查考这些教导。但把这 21 卷书信逐一先作个简介将是有益的。我们按它们在圣经中的顺序来作介绍。

保罗给教会的信

《罗马书》

在圣经众书卷中，罗马书给出了最有系统的基督教教义（“教义”，就是“教导和观念的核心”）。因此在以下的章节中我们常会提及《罗马书》。保罗写此书的原因之一，是向在罗马的基督徒自我介绍，那里的基督徒大部分只知道他的名字。保罗希望不久后前往那里，他先写了这封信，让他们了解他在周游罗马帝国时所传的教导。

《哥林多前书》

与罗马教会不同，哥林多教会的基督徒都认识保罗。保罗写《哥林多前书》是在回复他们向他提出的一连串的问题。这些问题涉及的范围广泛，包括了婚姻、复活、以及为犹太地区贫困教会的特别筹款等。保罗也知道（或许是从送信人那里得来的消息）一个极大的分歧正搅乱哥林多教会的统一。这使保罗感到非常担忧。因此整封信充满了不可分党结派的警告。

《哥林多后书》

保罗写哥林多后书时，他对哥林多教会的担忧已趋缓和。他接到消息，哥林多教会已诚意地接受了他第一封信中的忠告，并已开始解决存在他们的矛盾。现在保罗唤起他们发展培养神的特性，把希望牢牢基于基督的复活上，把自己认作是上帝派往各地的信使。

《加拉太书》

像《哥林多前书》一样，保罗写《加拉太书》是听到加拉太教会出现了问题。犹太教师来到那里，他们否定保罗，并声称外邦人要成为基督徒，一定要行割礼和守摩西律法。保罗在回信中猛烈抨击这些教师和他们所坚持的观念。保罗指出上帝已安排以基督的信息——福音——来取代摩西律法中的各种献祭和仪式。

《以弗所书》

《以弗所书》可以称作是保罗众书信中的代表作。虽然篇幅不及罗马书那么长，但《以弗所书》在描写上帝的至高权威和他的旨意这两方面，却与罗马书并驾齐驱。没有一卷书像《以弗所书》一样，把上帝对教会的构思如此清晰地表述出来。在《以弗所书》的比喻中，教会是基督的新娘，披戴着华美衣服与装饰。为此，她要保持自己的贞操。因而，保罗在信中花了很多篇幅谈论个人的道德与节操。

《腓立比书》

如果在保罗时代要选出最接近理想的教会，首选就是在腓立比的教会。保罗经常用最亲切的语言来谈论它。腓立比教会与保罗建立了伙伴关系，支持着保罗到各地传福音的经费。保罗写《腓立比书》，是为答谢他们刚给他的馈送。籍此机会，他向他们指出耶稣舍己和自我牺牲的一生。他鼓励他们的生活要仿效这一榜样。

《歌罗西书》

保罗所写的书信中，《以弗所书》与《歌罗西书》两卷最相似。它们可能是在同一时间所写，并由同一位信使传送的。但《歌罗西书》并非《以弗所书》的副本。虽然《歌罗西书》重复《以弗所书》的主题，但它却有自己独特的风格和内容。《歌罗西书》最令人注意的是它赞美耶稣神性的方式。保罗如此描述：“神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面”（歌罗西书 2:9）。

《帖撒罗尼迦前、后书》

保罗最后两封写给教会的信都是给在帖撒罗尼迦的教会。这是他早期执笔所写的。保罗因在腓立比受到威胁而离开后，便在帖撒罗尼迦建立教会。现在轮到帖撒罗尼迦教会面对逼迫和敌对。显然这使他们气馁。因此，保罗认为他必须提醒他们耶稣基督的复活与再临，也正是这两封信所称的“主的日子”。

看来有人冒保罗之名写了一封信，报告各地教会主的日子已经来临。在帖撒罗尼迦后书中保罗声明那封信是假冒的，并强调他们不用担心。他告诉帖撒罗尼迦教会，当主再来时，他们必能分享主的荣耀。

保罗给个人的书信

《提摩太前、后书》

当保罗离开以弗所前往马其顿时，他让提摩太留下，巩固以弗所教会（提摩太前书 1:3）。稍后，保罗写信给提摩太，给他进一步的指示，这就是我们所知道的《提摩太前书》。保罗在信中勾划出提摩太该如何领导以弗所教会。最重要的是提供正确的教导，能促进灵命和会众的健康。同样重要的是，提摩太必须全力反对那些传假学说的人。

保罗在致提摩太的第二封信中继续谈论这一主题，也就是重复第一封信的很多论点。此时提摩太已不在以弗所，但不清楚他究竟在何处。保罗再次表示，只可传使教会健康成长的教导的重要性。

《提多书》

保罗给提多的信的内容与他在《提摩太前、后书》中的劝告非常相似。提多是保罗的另一位旅伴和同工。保罗让提多留在人口众多的克里特的，加强那里新建的教会（提多书 1:5）。这些教会曾受到人为的伤害——保罗称他们为“不服约束的欺哄者”，他们提倡一些与真正基督教相异的观念。如同对待提摩太那样，保罗特别地指示提多该有的教导内容和他应该如何抵御“欺哄者”的影响。

《腓利门书》

保罗在新约中的最后一卷书信是写给一为名叫腓利门的好友的。腓利门是位财主，他有个奴隶叫阿尼西母从他家逃了出来。逃奴阿尼西母找到了正被囚禁在一个不知名的城市监狱里的保罗。保罗引导阿尼西母归入基督并回腓利门家。临行前，保罗让他带着写给腓利门的信。在信中保罗恳求腓利门要善待这个归回的奴隶，如果他能够给阿尼西母自由就更好了。

普通书信

《希伯来书》

我们曾经讲过，《希伯来书》的作者不祥。有人提出，这原不是一封信，而是给犹太基督徒讲道的一篇讲章。它的开头没有书信惯有的称呼语和问候语。开始便直接入正题，并没有开场白。作者的对象显然是一群对旧约非常熟悉的听众。差不多每个段落都引用希伯来历史中的故事、例证、和宣言，因而被称为希伯来书。

《希伯来书》的主旨是为了显示在基督里的祝福是超过摩西律法所带来的祝福的。虽然《希伯来书》与《加拉太书》两书风格各异，但两书都辨证同一项结论，即籍着耶稣的死，上帝与人之间建立了新约，取代了摩西时代的旧约。

《雅各书》

《雅各书》和《希伯来书》一样，都是写给犹太基督徒的。作者是耶稣兄弟之一的雅各。耶稣复活后，雅各成为耶路撒冷的基督徒领袖。这信的内容与日常生活相关，主张过和平行为的生活，关心他人，怀有怜悯之心和祷告。

《彼得前、后书》

《雅各书》中有关实际生活的主旨在新约中随后的两卷书中继续，就是我们所知的《彼得前、后书》。雅各的信看来是写给犹太基督徒，而彼得则针对有外邦背景的基督徒。彼得指出，他们以往终日沉醉在异教的各类恶行中，如酗酒、荒宴、拜偶像等（彼得前书 4:3）。他现在迫切地要求他们远离这些东西。

《彼得前书》是写给在小亚细亚的基督徒，彼得以较大篇幅讲述收信人即将面临的大逼迫。在这短信中，彼得五次提到他们将要忍受的痛苦。他的预测将被证明是真的。早期基督徒多次受严酷迫害，其中多次发生在一世纪小亚细亚的基督徒身上。

有趣的是，《彼得后书》完全没有提到彼得在第一封信中多次所讲的燃眉之苦。或许第二封信是写给不同的教会。我们不知道是哪些教会，信中没有写明。但清楚的是，这一次困扰彼得的并非外部压力，而是教会内有人传讲与基督教真理有抵触的学说。彼得称之为“假师傅”（彼得后书 1:1）。

《约翰一、二、三书》

约翰的书信的焦点仍然是假师傅带来的祸害。约翰称他们为“敌基督”（既敌对耶稣的人）的出现。看来这些教师正动摇基督徒得到永生的信心。《约翰一书》就是为了要恢复这个信念，他说：“我将这些话写给你们，要叫你们知道自己有永生”（约翰一书 5:13）。他向他们保证，他们的祷告已被听见，他们的罪已被赦免，因为他们确实是上帝的儿女。

在《约翰二、三书》中，约翰赞扬那些已拒绝接受假教导，继续“遵行真理”的朋友。这两封信就好像是两页便条，在匆忙中草草写下来寄给朋友的。但从中我们可以看到约翰是多么地关心和爱护教会的其他成员。

《犹大书》

新约中最后一封书信是一为自称是“耶稣基督的仆人、雅各的弟兄犹大”的人执笔所写。早期教会历史中有两位著名的雅各。一位是十二门徒之一，约翰的弟弟。他在基督教会初成立不久便被希律王所杀（使徒行传 12:2）。另一为是耶稣的弟弟，写《雅各书》的那位。

犹大看来是后者的兄弟，因此也是耶稣的弟弟。但是他并没有以这身份自称。他只称自己为耶稣的仆人。或许他认为自己是不配的兄弟，因为他和他的家人都很晚才归信基督（约翰福音 7:5）。

《犹大书》的信息和《彼得后书》非常相近，可能彼得和犹大在工作上有密切的关系。犹大和彼得一样，也是为了对付假师傅的问题，因为这些教师不承认耶稣的身份，并且认为基督徒不用坚守高度的道德标准。

计划未来

读完这个简介后，你现在可以开始深入研究新约书信中的信息。在以下的四章中，我们将纵览这些书信的教导。我们不把每封信逐一查考，而是讨论圣经这部分中所出现的主题。当你熟悉这些主题后，你自然会希望翻开圣经，探讨原文的意义。

书信的神学

The Theology of the Letters

“神学”就是“研究有关神的学问”。因此，整部圣经都与神学有关。而新约书信让我们对圣经神学的认识，超越了先知书，甚至四福音书。

例如，我们依赖书信才能真正明白基督的重要性和他所成就的事。福音书告诉我们他的生平和教导。书信向我们解释了他的生命，特别是他的死的重大意义。也让我们详尽地认识了基督的神性。

书信也加深了我们对圣灵的了解。旧约中，圣灵常与上帝被视为一体，而在新约中，圣灵是以独立的位格出现。书信中视他与上帝和耶稣基督相等。因此早期教会有圣父、圣子、圣灵这些称呼。

圣父

书信并没有专门讨论圣父的本质。书信假设读者对旧约已有认识，因而也熟知有关上帝的特征。新约所强调的是解释耶稣的人与神的特性。

但书信还是为我们提供了旧约以外有关圣父的宝贵资料。书信特别显示了自上帝创世以来引导人类历史的计划。保罗称这一个计划为“万世以前所定的旨意”。他指出，上帝在创世前便已经安排了这个计划（以弗所书 1:3-11；3:11）。上帝安排这一计划是要与每个人，无论男女，建立起亲密、永恒的关系。保罗在信中说，上帝希望我们以希伯来孩童对父亲最亲密的称呼“阿爸”来叫他时，道出了这一关系的精髓（罗马书 8:15；加拉太书 4:6-7）。

在创世之初，上帝观望未来，罪似迷雾笼罩大地，威胁着他与人的关系。他知道罪将在他与人之间设置障碍，因为上帝的本性与恶行水火不容。正如雅各提醒我们说：“神不能被恶试探，他也不试探人”（雅各书 1:13）。这对应了哈巴谷的话：“你的眼目清洁不看邪僻，不看奸恶”（哈巴谷书 1:13）。

上帝明白我们被罪败坏后内心深处的反应。面对他我们不再高兴，因为罪恶感和谴责使我们畏惧见他。为了胜过这种情形并确保他与我们的永久关系，上帝需要找寻赎罪的方法。他把赎罪的方法安排在永生计划中。他把道成肉身的耶稣送到世间，死在十字架上，用他的死消除罪的惩罚。

这就意味着上帝在创世时已经预见耶稣之死。五旬节那天，彼得说耶稣是“按着神的定旨、先见”（使徒行传 2:23）被送交于死。后来在彼得的第一封信中又说，耶稣的死在创世之前便已经被注定了（彼得前书 1:19-20）。

圣经没有论述上帝为何选择事情如此发展。他能否用其他方法来解决罪的问题？或许可以。圣经只是说上帝决定接受耶稣的死，来代替我们因罪而当受的惩罚（彼得前书 2:21-25）。这也正是先知以赛亚在预言中所说的：

他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们的平安；因他受的鞭伤，我们的医治。我们如羊走迷，各人偏行己路。耶和華使我们众人的罪孽，都归在他身上（以赛亚书 53:5-6）。

既然上帝在时间开始之前就已经决定了耶稣的事，我们或许认为在罪渗入人类社会时，耶稣便应该随即出现。然而，上帝按自己的计划，把耶稣的降生推迟了几个世纪。在这期间，上帝严守这个计划的细节。旧约中他的先知们只得知他计划的大概而已。甚至他的天使们也不知他的特别意图（彼得前书 1:10-12）。他唯向早期教会的使徒和先知透露他长久奥秘的全景（以弗所书 3:4-5）。

同时，他籍着与以色列人的约来预备耶稣的出现。因而摩西律法只是临时措施，用来当作为耶稣而设的阶梯。《加拉太书》把摩西律法比作希腊人家中专职照看小孩的家奴。这类特别的家奴管理小孩每日所有的事务，直到孩子长大成人。当父亲宣布孩子已成年时，家奴便失去权份，不能再作管理。保罗说，当耶稣出现时，同样的事情发生于摩西的律法上（加拉太书 3:23；4:4）。耶稣的教训代替了摩西流传下来的宗教仪式和规则。

根据《加拉太书》，摩西律法的目的在于领人归基督。律法及有关的约，都以特定的方式来准备耶稣的来临：

- 第一、籍着与以色列人往来，上帝让他们认识他的特性。以此帮助我们把他从异教的神中分辨出来。
- 第二、籍着上帝的律法和先知们的话，他让我们能分辨善恶。
- 第三、籍着以色列人所行的献祭和仪式，上帝要我们知道罪的严重性。持续不变的牲畜祭，每天提醒我们罪能带来灵命死亡的后果。

上帝还用犹太人敬拜之物来教导有关属灵的事。《希伯来书》指出，上帝甚至设计会幕和敬拜仪式，象征更深层的属灵真理（希伯来书 9:8-9）。大祭司为罪所作的献祭，预示耶稣的工作（希伯来书 8:1-3）。至圣所，会幕中最难达之处，象征天堂，我们最终的目的地（希伯来书 8:1-2；9:24）。

把至圣所等同于天堂是顺理成章的，因为旧约提及上帝位于至圣所，约柜的上方；而新约中上帝坐在天堂的宝座上。《希伯来书》告诉我们，就是遮盖至圣所入口的帘子也具有重要的象征。它预示了因着耶稣的死，我们才得以进入上帝的宝殿（希伯来书 10:19-20）。

圣子

上帝在旧约中所做的一切，基本上都是指向耶稣和他的使命的。上帝籍着旧约中的应许、预言、象征等来预示耶稣要成就的事。新约的作用就是让我们明白耶稣是谁。新约从两方面来完成这项任务：

- 首先，它把旧约中所有关于耶稣基督的预言例举出来，籍此阐明耶稣的重要性。
- 其次，新约把耶稣的真正身份显明，即上帝在耶稣出现后才揭示的秘密。

书信很明确地说明耶稣的身份。如同《约翰福音》所说，书信宣称耶稣原本就是神。《腓立比书》写道，他与上帝同等（腓立比书 2:5-6）。但耶稣并未执仗这

特权，他放弃神性，道成肉身，来到地上做人的仆人。此外，他服从上帝所吩咐的一切，甚至被钉死在十字架上（腓立比书 2:7-8）。

作为回报，上帝让他从死里复活，并恢复他所有的神性。上帝升他为至高，统管一切被造物，世上所有生命都要俯伏敬拜他，称他为主（腓立比书 2:9-11）。由此，《使徒行传》中的使徒们奔走四方，传扬已经复活的主。

《歌罗西书》和《希伯来书》两卷书以最崇高的比喻描述基督的神性。《歌罗西书》赞美耶稣是那不能看见之神的像，在一切被造的以先（歌罗西书 1:15）。

- 因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面（歌罗西书 2:9）。因而耶稣可以对他的门徒说：“人看见了我，就是看见了父”（约翰福音 14:9）。
- 此外，他超越所有执政的与掌权的（歌罗西书 2:10, 15）。
- 万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，一切都是籍着他造的，万有也靠他而立（歌罗西书 1:16-18）。

《希伯来书》第一章中用了相近的语言来形容耶稣为：

- 上帝的儿子
- 世界是由他所造的
- 彰显着上帝的荣耀
- 有着上帝本体的真像
- 坐在上帝至高无上的宝座的右边
- 地位远超过天使

接下来《希伯来书》第二章也同样有力地宣告：当耶稣在世时，是一位有血有肉的人。这里对耶稣的描述是：

- 地位变成低于天使
- 承受痛苦
- 与被他所救的人拥有同样的人性
- 称我们为兄弟姐妹
- 成了血肉之体
- 经历死亡
- 被造成与我们一样

总之，《希伯来书》的头两章在圣经中最强有力地确认了耶稣具备人的所有经历，并充满着神的本质。

我们已看到，在一世纪时，很多犹太人都很难接受耶稣，因为他自称是神。而一世纪的希腊人不相信他却是因为他曾经是人。希腊人认为神成为有血有肉人的躯体，神性既被亵渎。结果，一些不那么信耶稣的人，开始传播耶稣在世时并没有道成肉身的谣言。约翰称传这些教导的人为“假先知”（约翰一书 2:22；4:1-2）。我们可以认定他们就是后来给教会带来多少年麻烦的一群人的先驱。他们主张耶稣只是一个灵，他从未成为有血有肉的人。人们所看见的耶稣，只是像圣经中天使以人的形象显现一样。

约翰在他的第一封信中的开头便表示他曾亲眼目击耶稣的人性。不仅如此，他还亲手摸过耶稣（约翰一书 1:1）。约翰肯定耶稣的身躯确实是有血、有肉、有骨的。因此他毫不犹豫地公然抨击任何与这事实相违，或否认耶稣是弥赛亚的人。他称提倡这些观念的人是“敌基督”（约翰一书 2:22；4:3），即这些人或势力是在反对基督。

基督和魔鬼

为了证明耶稣是人，《希伯来书》显示了上帝如何籍他肉身之死来击败魔鬼。在伊甸园，上帝告诉夏娃，她的后裔将会伤魔鬼的头，而她的后裔由此而被伤及脚跟（创世记 3:15）。在此之后，直到《希伯来书》第二章，圣经才重新提起这件事。从那里我们认识到，耶稣的死完全剥夺了魔鬼的权限（希伯来书 2:14-15）。

但为何耶稣的死能摧毁魔鬼的权力？看来关键不是在耶稣对魔鬼的直接打击有多大，而是耶稣的死为人类所带来的结果。只要我们怕死，魔鬼的恶势力便可以利用我们的恐惧来威胁和操纵我们。但由于罪的完全得赦，耶稣的死和复活使我们有信心得着永生。这一信心让我们能摆脱死亡的威胁，以致我们能经受任何恐吓。使徒保罗这样形容基督的复活：“死被得胜吞灭。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”他又说：“感谢神，使我们籍着我们的主耶稣基督得胜”（哥林多前书 15:54-57）。

因为对死亡的畏惧不能再支配我们，魔鬼便失去了对我们的控制力。它的权柄被摧毁，像伤了头的蛇（还记得魔鬼在伊甸园中以蛇的形象出现），再也能伤害我们。然而，魔鬼也还了耶稣一下致命伤。但因耶稣死后三天又活过来，他所受的伤害只是暂时性的，像是脚跟的瘀伤而已，是踏蛇头时所受的小伤。《希伯来书》第二章终于把在创世记 3:15 中所描述的伤头，伤脚跟的比喻向我们解释清楚了。

十字架：神的秘密武器

《约翰福音》曾两次告诉我们，是魔鬼引诱犹大出卖耶稣（约翰福音 13:2, 27）。可以说，十字架是魔鬼所设。但它对上帝籍着耶稣被钉十字架所要成就的计划一无所知。这就解释了为何上帝把此计划和目的在旧约时代一直保密，未把基督所要成全的事告诉天使或先知，魔鬼也不能知道上帝的用意。

沿此线索，保罗说“世界的王”不能洞察上帝隐藏的智慧。“世界的王”是保罗和约翰对魔鬼和它同党的称呼（约翰福音 12:31-33；14:30）。保罗继续说，如果“世界的王”知道了上帝隐藏的智慧：“他们就不把荣耀的主钉在十字架上了”（哥林多前书 2:6-8）。如果上帝预先透露耶稣之死会给魔鬼和它的势力带来什么，它们将知道十字架是它们的死敌。魔鬼不但不会引诱犹大出卖耶稣，并且一定设法阻止耶稣钉十字架。

大祭司耶稣

虽然圣经说耶稣所受到的只是脚跟的瘀伤，但我们却不可低估死亡给耶稣带来的痛苦。他受拷打、折磨时，肉体上感受到的痛苦是与我们一样的。《希伯来书》说，他如此行，因而有足够资格来作我们完全的大祭司（希伯来书 2:17）。根据摩西律法，大祭司是被拣选出来作上帝与人之间作中保的人。由于大祭司与常人一样为软弱所困，因此他能体谅他所代表的人的痛苦（希伯来书 5:1-2）。

基督也是一样。因他被审判时所受的各种痛苦，他能了解我们遭遇困苦时的感受（希伯来书 2:18）。书信告诉我们，耶稣经常在圣父面前为我们作中保，在他的宝座前为我们求情（罗马书 8:34；希伯来书 7:25；约翰一书 2:1）。

圣灵

圣灵和基督一起参与这一代祷。《罗马书》8:26-27 中说，圣灵鉴察我们的心，把我们心中不知用何语言来表达的期望，原原本本地替我们传递给天父上帝。这是新约中关于圣灵的神性和个体的论述之一。

当耶稣最后一次叮嘱他的众门徒要把他的信息传给普天下的人时说：“所以你们要奉父、子、圣灵的名给他们施洗”（马太福音 28:19）。耶稣看来是把圣灵看成是一个与他自己和天父相等的本体。我们在《哥林多后书》的结尾，保罗的祝福中，也看到对圣灵的同样描述：“愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在！”（哥林多后书 13:14）。

根据新约所说，天父设计了永生的计划，圣灵伴随上帝来执行。首先，上帝籍着圣灵来默示众先知、使徒、与圣经的执笔人。在耶稣生命的最后一个星期，耶稣曾应允门徒们，圣灵会引领他们入真道（约翰福音 16:13）。

与耶稣所言一致，后来众使徒称他们所教的真道是圣灵传授的。正如圣灵以往引导旧约中的众先知一样（彼得后书 1:20-21）。保罗告诉哥林多教会，他所传的信息都不是他自己创作或设计的。他只是复述圣灵所显示给他的话（哥林多前书 2:10-13）。保罗又说，是圣灵把上帝永生的计划透露给使徒们和早期基督徒的先知们（以弗所书 3:4-5）。而彼得，从他的亲身经历中，也支持这个事实（彼得前书 1:10-12）。

其二，圣灵赐给使徒们异能，如即时医治各种残疾（使徒行传 5:12-16；19:11-12）。根据《希伯来书》说，圣灵赐他们这些能力，是要显示众使徒所传的信息是来自上帝（希伯来书 2:3-4）。

其三，为使教会成长壮大，圣灵赐特别能力给个别基督徒（哥林多前书 12:8-10）。这些恩赐让初兴的教会在经常面临的敌对环境中生存。

其四，圣灵和每个基督徒都建立起一种特别的个人关系，由此上帝的灵与信主者的灵有着密切的联系。保罗用，“神的灵住在你们心里”来形容如此紧密亲切的关系（罗马书 8:9-11）。圣灵就像住在我们心中。保罗曾经多次提到基督徒的身体是圣灵所居住的殿（哥林多前书 3:16；6:19）。籍着这种密切的联系，圣灵为基督徒提供了在灵命成长上所需的养分。

圣父、圣子、圣灵的关系

总而言之，新约确定了圣父、圣子、圣灵是神的三种不同体现。这并非说有三位上帝。而是神存在于三种不同的表现形式，各有其独特的个性。必需承认，这是一个很难理解的观念。要注意，新约的作者并没有详细论述圣父、圣子、圣灵之间的关系。偶尔提及，也仅有一两句话便带过。结果，圣经没有论证如何既能有三位又只有一体。

基督徒因此必须承担起探寻这神秘之事的挑战。很多人以推论的方式来解释这个“矛盾的”论点。他们选择一件在现实中同样有三种存在形式的物体，籍此来与上帝的三位一体的本质作比较。

水能以三种形态出现：固体的冰、液体的水和气体的水蒸气。虽然冰、水、水蒸气都是由水的分子所组成，但每一种形态各有其特性。冰并非水所有的体现，但它是由于水的分子所组成，它没有一部分不是水的分子。但冰不是水，因为冰是固体并不是液体；正如水蒸气不是水一样。但冰、水、水蒸气三种形态一起才能把水的本质全部表现出来。

神也是一样。耶稣并非神所有的体现，而他整个是神。耶稣（他现在的的神性）没有一部分不属神。他充满了神性的全部要素。同样，圣父、圣灵也整个是神。但单独体现不具有神的所有本质。而当三位在一起时，能把上帝的神圣性全部体现出来。

既然这三位能分别识别出来，为何我们又要说他们是一体呢？为什么我们说只有一位神呢？因为他们的行动作为一个综合整体，有一个共同的特性、一个旨意、一个计划。他们如此紧密地结合，新约中经常以“神的灵”、“基督的灵”“圣灵”互相替换来称呼。

三位的本质似乎相同，但基督和圣灵却甘居圣父领导之下。新约说圣父是基督的头（哥林多前书 11:3）。而耶稣和圣灵都被描写成是圣父差来地上做工的（约翰福音 8:42； 15:26； 16:5）。圣灵则更让自己服从于耶稣，一切皆为荣耀基督（约翰福音 15:26）。

在耶稣死前那夜的祈祷中，我们也看到这种服从性。他求父神免他受十字架之苦。但在结束恳求时说：“不要照我的意思，愿你的旨意成全”（马太福音 26:42）。在《哥林多前书》15:24-28 中，我们可以再一次看到他的顺服。在那里保罗告诉我们，基督会继续管理他的国，直至世上万物都归他的统治。那时，他将把天父给他的国交还给天父，并服从于天父的最高权柄。

我们或许可以简短地总结说，圣父这一体现代表的神性，与我们以及一切被造物完全不同。有时这种特性被称为神的本质的“超然性”。

圣子包含了神自我牺牲的特性。此外，他生活在世上与大祭司的身份都是在表示神与我们有共同之处。

而圣灵，圣经中常描写成在个人身上做工，表示神的灵与人的灵有着深入的交通。籍着这一交通，神使人超越以往。在以下书卷中，我们将看到上帝如何鼓励我们过更美好的生活，以及圣灵如何在我们内心做工，使美好生活成真。

书信中有关罪和赦免

Sin and Forgiveness in the Letters

新约教导说，人生来就具有分辨善恶的本能（罗马书 1:20-32）。保罗指出，人类有多种体验，如仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制，在每个社会中都被认作是合宜的。从未出现过反对这些准则的法律（加拉太书 5:22-23）。

如果我们生来就知道这些是正确的，那么，任何与这些相反的就必定是错的。因而即使没有圣经的指引，人也应当知道什么行为是错误和不适当的。然而一生行为端正的人却没有，一个也没有。正如罗马书所说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗马书 3:23）。

此外，犯罪还成了习惯。它的魔掌把我们紧紧抓住。保罗讲述他自己与罪争斗的经历时说：“我们原晓得律法是属于神的，是好的。但我是属于肉体的，是已经卖给罪了。我所恨恶的，我倒去做”（罗马书 7:14-25）。

上帝向以色列人颁布他的律法，使人加深了对罪的认识。保罗坦言，在听到十诫中的“不可贪婪！”之前，他从未想过自己是个贪心的人。当他把自己的行为与十诫的标准作比较，他发现自己充满了贪念（罗马书 7:7-11）。这样，上帝的律法就像一把直尺。把它置于我们身边，会揭示我们的道德和伦理与上帝的标准之间的差距。我们会更多地意识到我们所犯的罪（罗马书 3:20； 5:20）。

使人称义的礼物

罪把人和上帝隔开，因为上帝的神圣和纯洁，他不能接受罪。回想我们在前一章读过的《哈巴谷书》的记载：“你眼目清洁不看邪僻，不看奸恶”（哈巴谷书 1:13）。带着充满罪孽的生命来到上帝的面前，我们会感到他的谴责。我们无颜见他。因为罪，我们的灵命注定死亡。如保罗所说：“罪的工价乃是死！”（罗马书 6:23）。

我们无法凭自己力量来扭转这个局面。罪使我们成为罪犯，我们没法为自己洗脱罪孽。但因着上帝的慈爱，我们的罪能被除去。上帝的方法是用耶稣基督这个人。耶稣与我们众人不同，他过的是圣洁的生活，完全遵从上帝的律法（希伯来书 4:14-16）。因此，上帝拣选他来成就两件事：

- 其一，上帝以耶稣的死来代替众人因罪而应得的惩罚。《罗马书》用简单但意味深长的语句概括此事：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死”（罗马书 5:8）。
- 其二，上帝让耶稣的完美归给那些跟随耶稣的人。

保罗借用会计学的术语来阐明这个过程。从他的描述中，让我们想象有一部很厚的帐册，记录了每个人的所作所为。当临到那些追随耶稣的人时，上帝用耶稣完美的生活代替那人有过犯的记录。事实上，耶稣正直的生活写在他们的帐册上（罗马书 4:22-25），他的义成了他们的义。

这解释了先知耶利米预言，属弥赛亚的人们将被称为“耶和华我们的义”（耶利米书 33:16）。当保罗告诉腓立比教会他期待“得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义”（腓立比书 3:9）时，也曾暗示这个义的转换。罗马书称这为“所赐之义”（罗马书 5:17）。

称义

新约用“称义”的概念来阐述义从耶稣到我们的移换。称义是把事物与标准排列在一起的过程。当印刷者审版时，会尽力把每一行都按照特定长度，即预定的标准排满。同样，当上帝使我们称义，要我们的生活与他的律法标准对齐。他把耶稣的义放入我们的帐册来成就此事。

此外，他让我们称义，并非是作为对做好事的奖赏。称义是因为他的慈爱与恩典，白白送给我们的（罗马书 3:24；以弗所书 2:4-8）。上帝曾答应，每个信耶稣的人都被称义（罗马书 3:26）。当我们被称为义时，便能坦然地站在上帝面前，因为罪不再记在我们的帐上了。再一次保罗写到“那些在基督耶稣里的就不定罪了”（罗马书 8:1）。因此罪已经被赦的我们，能坦然无惧的来到上帝的面前（罗马书 8:14-16）。

基督里的生命——信心的生命

这些恩典既然是赐给那些在基督里的人们，那么何谓“在基督里”呢？这基本含意是，我们一生完全顺服他的旨意。在写给加拉太的信中，保罗讲述他自己在基督里的生命时说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着”（加拉太书 2:20）。

把我们完全交给基督，就必需完全的信靠他和他的话。圣经用“信心”一词来代表这个信任。因为信心是活在基督里的必要元素，书信都非常注重讲解信心的重要性。《希伯来书》十一章被称为“圣经中有关信心的一章”，是整部圣经中，为信心提供了最清楚、最彻底的解释的一章。

这章开始既定义信心为：我们对所期待的事物的信念。而这个信念是建立在眼不能见的证据上。作者以创世作为信心建立在未见之事上的例子。“我们因着信，就知道诸世界是籍神话造成的；这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的”（希伯来书 11:1-3）。

接着，作者依次例举出在旧约时代的几位著名男女的经历，他们的成就都是以信心为基础的：亚伯、亚伯拉罕、撒拉、以撒、雅各、约瑟、摩西等等。作者指出，这些个体组成的证人团证明祝福是来自一贯的信心生活。受到他们榜样的激励，信徒们应注目于耶稣，远离罪，耐心等待上帝应许的实现，也要为因信而承受的各种逼迫作准备（希伯来书 12:1-3）。

亚伯拉罕——信心的模范

书信经常引用亚伯拉罕的生命来作解释信心的例证。《罗马书》、《雅各书》、《加拉太书》都不约而同地指出，亚伯拉罕生命中的关键时刻为信心的最高典范。

在《罗马书》中，保罗把我们带回到年老无后的亚伯拉罕得知他将会有数不尽的后裔之时（罗马书 4:1-3）。这事虽说不无可能，但实属罕见。而亚伯拉罕却深信上帝所言（罗马书 4:18-22）。《创世记》告诉我们：“亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此为他的义”（创世记 15:6）。这即是信心的实质。相信上帝、依靠上帝，即使他所说的超越了我们的理解想象。

因为亚伯拉罕有那样的信心，所以上帝以义人对待他。也就是说，上帝让他称义。保罗所写的希腊原文中，“公义”与“称义”是同一词的一种表示。要明白两者之间的关系，我们要思考：

- 义人是依照上帝的律法生活的人；而
- 称义是让我们能与上帝的律法看齐的过程。

因此被称义的人就会被看成是义人。

亚伯拉罕的义，并不是因他知道多少上帝的律法，因为他生活在摩西律法之前的年代。他的义也并非由他坚守信仰的规定礼仪，如割礼。他称义多年后才行割礼（罗马书 4:9-13）。上帝把亚伯拉罕看成是义人，纯粹是因亚伯拉罕所显示的信心。

上帝也以同样的方式使我们称义，正如保罗在《罗马书》第四章中的说明，称义从来不是因为我们能够做什么。我们无论做多少好事，也赚不到“义人”这一称号。与亚伯拉罕一样，上帝待我们如义人是因为我们信靠他——我们的信心。

《雅各书》从另一个角度给我们指出亚伯拉罕的信心。雅各认为，真正的信心总会对行为产生显著的影响。表明信心的唯一方法，必然是通过某种行动（雅各书 2:17-18）。雅各说，没有行为的信心是死的，正如没有灵魂的身体是死的（雅各书 2:26）。他指出，是亚伯拉罕的信心驱使他把亲生儿子以撒作燔祭。雅各宣称，在这一行为中，亚伯拉罕的信心达到尽善尽美。他接着补充说：“可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全”（雅各书 2:21-24）。

雅各在此所讲的，和保罗所说的“因信称义”并没有抵触。雅各只是在扩大保罗对信心所下的定义，使我们更能了解信心的真谛。

雅各所侧重的是，仅仅信上帝并不是信心的全部。雅各指出，邪魔也相信上帝的存在（雅各书 1:19）。不仅如此，邪魔还知道耶稣是上帝的儿子。新约记载，当污鬼遇到耶稣时称他为“神的圣者”（马可福音 1:24）。如果仅有相信便是信心，那么邪魔也有信心。而它们不断反叛上帝，显示它们并没有信心。信心与相信不同，总要对行为产生影响的。

在《加拉太书》第三章中，我们再一次遇到亚伯拉罕信心的例子。保罗明确地宣称，耶稣就是对亚伯拉罕的应许的兑现（加拉太书 3:16）。当上帝告诉亚伯拉罕“万邦都必因你得福”时，他是在预告外邦人和犹太人都因信称义的那一天（加拉太书 3:7-9）。

保罗后来补充说：“任何属于基督的人，都在亚伯拉罕不能数算的子孙之内。他们将承受应允赐给亚伯拉罕后裔的祝福”（加拉太书 3:26-29）。他们是亚伯拉罕的子孙，并非籍血缘的关系（犹太人是籍血缘关系），而是灵命上的后裔，他们对上帝有着和亚伯拉罕相同的信心（加拉太书 3:7）。作为亚伯拉罕的子孙，他们

同样能分享对亚伯拉罕的应许，不分种族、性别、地位。保罗的结论是：“并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里，都成为了一了”（加拉太书 3:28）。

浸礼

保罗解释说，是浸礼使他们成为亚伯拉罕的后裔。他们是“受洗归入基督”，因此他们“都是披戴基督”（加拉太书 3:26-27）。他们已经把基督穿在身上了。他们的身份被基督所遮盖，与他成为一体了。

《罗马书》用另一种暗喻来说明信徒的浸礼象征着与基督之死的联系。浸礼，象征我们把旧我的一切，包括所有的罪，钉上十字架（罗马书 6:3-6）。保罗因此对歌罗西的教会说：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面”（歌罗西书 3:3）。

此外，受洗让我们预先体验复活。保罗告诉罗马教会：“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合”（罗马书 6:5）。简单地说，在基督里既是与上帝同在的永生。

因为浸礼表示我们决心脱离罪恶，彼得将受洗比作挪亚在大水中的经历。洪水把挪亚一家从因有罪而被淹死的邻居中分出。彼得说，浸礼现在也同样拯救了我们（彼得前书 3:21）。浸礼，表明我们决心远离罪。上帝的回应是，免去我们因罪当得的惩罚，正像挪亚平安地不受上帝降给他邻居的惩罚一样。

但是光凭浸礼还不足以保护我们。上帝看重的是导致受洗的信心。摘录保罗给加拉太教会的话：“你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了”（加拉太书 3:26-27）。他写给歌罗西教会：“你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用”（歌罗西书 2:12）。

彼得把浸礼比作挪亚洪水也正表明这点。彼得说，受洗的救赎，并非水能洗净我们的肉身，而是我们内心信靠耶稣的复活而向上帝发出的呼求（彼得前书 3:21）。

复活

可以看到，在书信中浸礼与复活常一同出现。浸礼一面在回顾耶稣的复活，同时亦在期盼他信徒的复活。新约一再提醒读者不要忘记他们的复活。保罗告诉腓立比教会：

等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似（腓立比书 3:20-21）。

同样的，他写信给歌罗西教会说：“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”（歌罗西书 3:4）。

因此当保罗听到有人在哥林多教会中传讲复活从未曾发生时，他感到非常震惊。他立刻驳斥他们，开头是：

我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了（哥林多前书 15:3-4）。

按保罗之意，否定复活就是否定福音的核心内容。他说，复活是宣告耶稣是上帝的儿子（罗马书 1:1-4）。如果基督没有复活，那所传讲的便是虚构，我们的信心也是徒然（哥林多前书 15:16-17）。我们错信了一个骗子。为了作基督徒而遭受各种逼迫就更愚蠢不过了。没有复活的盼望，为何要为信耶稣而甘愿受各种痛苦与折磨（哥林多前书 15:19）？

《哥林多前书》第 15 章是圣经中论述复活的最长一章，我们从中可找到有关信徒复活的详尽描述。保罗描绘那一刻，我们的灵穿上一个新的、不会朽坏的身体，不像我们现在所寄居的、会朽坏的肉身（哥林多前书 15:41-54）。这一变化将在瞬息间发生，“眨眼之间”。这将发生在耶稣再次降临时。他出现时，“那些睡了的人”（保罗在此表示死人）即刻被复活（哥林多前书 15:20-23）。随着他们的复活，最终成功地战胜死亡（哥林多前书 15:54-57）。同时，那些耶稣再临时还活着的人，则超越死亡，直接聚集到他跟前（帖撒罗尼迦前书 4:14-17）。

保罗在致哥林多教会的第二封信中仍然谈论复活这一个主题。他把我们的身体比作一顶方便拆卸的帐篷，或是一个易碎的瓦器。相反，复活之后，我们将得到一个华美的身体，一座永不会朽坏的建筑，而非软弱的帐篷。保罗说，我们期待丢弃帐篷，迁入我们的永久居所，这是上帝的旨意，是他为我们预备的（哥林多后书 4:6-7； 5:1-5）。

新约并没有明确地讲明复活时我们将经历的变化，只是说我们的存在将充满荣耀，以及成为永不朽坏。约翰提出，我们不可预知复活后的形象。但他向我们保证，我们会与复活的耶稣相似（约翰一书 3:2）。这也是多个世纪以来支持所有基督徒的盼望。

书信中的道德和伦理

Morals and Ethics in the Letters

圣经中的伦理和道德都来源于上帝的本质特征。他是完美的、绝对完美无缺，如此纯洁，恶不能试探他（雅各书 1:13）。因为他的美善，他愿把最好的给他的子民。因而他希望我们在行为和品德上都能像他。

上帝的特征可以用很多词语来描述：公正、信实、仁爱、怜悯、可靠、恩赐，仅是其中的几项。圣经以“圣洁”一词概括以上的所有特征。因为他是圣洁的，他也是理想的美善和爱。任何并非十全十美的善行或爱，都不配他的圣洁。

因而，当上帝要他的子民成为像他自己那样时，他叮嘱他们要圣洁。通过摩西上帝对以色列人宣布：“你们要成为圣洁，因为我是圣洁的”（利未记 11:44）。新约向基督徒延伸了这道命令。彼得写道：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁”（彼得前书 1:15-16）。

上帝子民要身心圣洁，就必须远离周围世界的败坏与不道德的事物。圣洁的另一个说法是“成圣”。保罗说：“神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁”（帖撒罗尼迦前书 4:7）。

保罗在另一处指出，罗马人奉召作“圣徒”，意为“圣洁的人”（罗马书 1:7）。圣经视所有耶稣的追随者为“圣徒”（例如“使徒行传 9:13；使徒行传 26:10）。事实上，“圣徒”是新约中对基督徒最常用的称呼。籍着这个词义，圣经在不断提醒基督徒在所行的一切事上要保持圣洁。

为此，书信利用每个机会来促进正义与道德的生活。书信以耶稣作众圣徒效仿的榜样（哥林多前书 11:1）。因为他体现了世人形体中的神性本质，耶稣成为人类个性被上帝的圣洁所印证的范例。

与“情欲”和“黑暗”争战

但书信承认，成为基督徒需要终生努力。称义后并不表示罪就不再烦扰我们。我们仍要与它的势力抗衡。保罗说，与罪的斗争是两大势力间的争战。一边是上帝的灵，与我们自身的灵沟通，促使我们过圣洁的生活。另一边是罪安置在我们身上的习惯和欲望。新约总称这些驱动力为“情欲”。

情欲促使自我放纵、以自我为中心，过度追求肉体的需求。在《加拉太书》中，保罗列举了情欲所产生的行为，包括：奸淫、污秽、耽于逸乐、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、恼怒、自私自利、嫉妒、觊觎、醉酒、荒宴等（加拉太书 5:19-21）。保罗说，头脑中填满了这类价值的人，对上帝是冷漠的，他们不愿守上帝的律法。如此生活的人，不会蒙上帝的喜悦，也不能承受他的国（罗马书 8:5-11；加拉太书 5:21）。

情欲属于新约中称为“黑暗”世界的一部分。这个名称起源于以赛亚，他预言弥赛亚的使命时说：“在黑暗中行走的百姓，看见了大光”（以赛亚书 9:2）。新

约中说，生活在黑暗里的人，爱罪恶甚于爱上帝（约翰一书 3:19-20）。生活在黑暗中也可指那些从未听到基督的人（路加福音 1:79）。

黑暗的范围包括了所有和上帝相违的事物。掌管它的是那为魔鬼服务的邪灵（以弗所书 6:12）。基督徒则与此相反，是“光明的子女”（以弗所书 5:8-11）。他们已脱离“黑暗的权势，迁到他爱子的国里”（歌罗西书 1:13）。

胜过世界

彼得提醒他的读者，他们已被“召出黑暗、入奇妙光明”（彼得前书 2:9）。为此，他们必需控制与内在的灵争战的“情欲”的要求（彼得前书 2:11）。约翰补充说：“神就是光，在他毫无黑暗！”因此，与上帝同行就不可能同时行在黑暗中（约翰一书 1:5-6）。

约翰所说的“行在黑暗中”也即是“爱世界”。“世界”，是约翰用来称那些随末日到来而过去的欲望（约翰一书 2:17）。这包括了肉体的情欲，眼目的情欲，和今生的骄傲（约翰一书 2:16）。放任这些欲望，它们必然导致罪。

当然没人能彻底无欲无求，约翰也并不建议我们要如此。他知道上帝把欲望和需求设放在人的身上是为了我们的好处。但上帝决不要欲望控制我们。当寻求欢娱变为胜于原则生活时，当把满足肉体欲望放在做个品行端正的人之前时，我们便变成“爱世界”的人。

基督徒的目标是要胜过世界，而不是爱世界（约翰一书 5:4）。罪的恶习和享乐的引诱对我们有深远的影响力。罪的恶习和态度，并不会因为我们成为基督徒便自动离去。我们必需要战胜它们。

确实，约翰说我们若说自己无罪，是在自欺。由于行在光中，我们必定要下决心脱离罪的捆绑。上帝因着这个决心，在过犯发生时，他就会赦免我们的罪。正如约翰所言，我们若行在上帝的光明中，耶稣的血会不断洗净我们的罪（约翰一书 1:8）。

上帝接受这个洁净来鼓励我们。他不要我们因积习难除，犯了错而感到绝望。上帝希望义人的理想成真。他希望看到我们过无罪的生活（约翰一书 2:1）。只要我们是真心实意，努力迈向这个目标，他也随时予以鼓励。他仅要我们坦白认罪。约翰确认道：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约翰一书 1:9）。

住在人内心的上帝之灵

为了帮助基督徒过无罪的生活，上帝把他的灵放在信徒心里（这是我们在 23 章中所讲的“住在里面”的灵）。这圣灵是我们与情欲作战时的盟友和力量的源泉。圣灵在任何情况下都促使我们过正义的生活。当我们听从这些告诫时，新约形容我们“与圣灵同行”或“被圣灵引导”。我们若被圣灵引导，保罗说我们就不会让情欲支配我们的行为（加拉太书 5:16-18）。《加拉太书》指出圣灵所引领的品性是：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善信实、温柔和节制。保罗把这些称作“圣灵所结的果子”（加拉太书 5:22-23）。

而圣灵并不奴役管制我们。我们可以不顾圣灵的告诫。保罗称之为“消灭圣灵的感动”（帖撒罗尼迦前书 5:19）。上帝从不剥夺我们自由选择。他的灵与我们形成自愿的伙伴。即使是基督徒，仍可拒绝这种伙伴关系，选择去做邪恶的事。

圣灵也不会一夜之间改变我们的生活。学习效仿耶稣，是一个成长过程。新约称新基督徒为“基督里的婴孩”（哥林多前书 3:1；希伯来书 5:13）。他们的灵命需要成长和成熟。

成熟包括了我们的自我和自我意识的转变。保罗借换衣服的比喻告诉以弗所教会，他们必需脱去“旧人”，并且穿上“新人”（以弗所书 4:22-24）。旧人心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了。以弗所教会很多人都有外邦人的背景，旧人包括了追求声色犬马，泥沼深陷，不能自拔，以致他们贪婪地追求各种污秽（以弗所书 4:17-19）。

相反地，新人渴望神圣的人生态度。关心追求正义、圣洁和真理：

- 于是，新人以正直诚实而著称，绝不会因引诱而撒谎或欺骗。
- 他是可信赖的，掘弃一切被视为偷盗的事物。
- 新人也学习控制愤怒，从不让苦毒、怨恨失控或引发犯罪的冲动（以弗所书 4:20-32）。

行在爱中

保罗概括了他要求以弗所教徒的生活方式是：“你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己”（以弗所书 5:1）。接着，他把行在爱中的原则应用在日常生活的例子上：

- 丈夫要爱妻子，为她舍己，就像耶稣对教会一样（以弗所书 5:25-29）。
- 妻子的回报是要顺服丈夫爱的领导（以弗所书 5:22-24）。
- 儿女要听从并孝敬父母（以弗所书 6:1-4）。

因而，行在爱中需要我们以他人的需要置于私利之上。在这一方面，如同在基督徒服侍的许多其他方面一样，耶稣是我们的榜样。保罗鼓励腓立比的教徒要怀有同样的态度，即耶稣在道成肉身，舍弃他的神性和所有特权时所表现的态度（腓立比书 2:5-8）。保罗告诉他们：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事”（腓立比书 2:3-4）。

彼得也强调需要控制凡事为己的冲动，尤其是在面对冷嘲热讽时。他的第一封信是写给在小亚细亚的基督徒，他们大部分是外邦人，曾经纵情于异教的各种罪中（彼得前书 4:3）。现在他们已远离了这些事物。

既然已经离弃了旧人的劣习，彼得邀请他们视自己为异地的过客（彼得前书 1:1；2:11）。即他们应不再把以往曾干的许多事作为他们的特征。彼得承认，这将被他们的同伴所接受。他知道这些基督徒会遭到以往同伴的嘲笑和贬损（彼得前书 4:4）。但这是真心对基督所要付的代价。

随后彼得用基督的范例来显明基督徒如何回应面对的逼迫和奚落。耶稣被辱骂时，他没有反击；他受苦时，他不说威吓的话（彼得前书 2:21-23）。基督徒应追

随他的样式为理念。即使在难以坚持基督徒的态度之际，彼得仍坚持应用这个原则。

首先，他论及一个难以相处，很乖僻的主人所拥有的奴隶为例（罗马过半数的人口是为奴的）。彼得说，即是这样的主人，奴隶们还是要尊敬他，上帝必奖赏那些在痛苦和不平中忍耐的人（彼得前书 2:18-20）。

其二，彼得讨论那些自己的丈夫拒绝接受耶稣的妇女。这些妇人不可以她丈夫的不信来作为不顺服他的借口。相反，一位基督徒妻子在此情况下该有良好的表现，用她的行为来感化她的丈夫，使他归入基督（彼得前书 3:1-4）。

重生

当然具有如此出众的态度实属不易，尤其是在彼得所引用的特定情形中，但是因着人成为基督徒时所发生的改变，这些态度就可以产生。彼得称这改变为“重生”。这词是从耶稣而来的，耶稣在与尼哥底母，一位犹太公会中的领袖的交谈中曾用过这一词。耶稣告诉他：“人若不重生，就不能见神的国”（约翰福音 3:3-7）。

或许彼得偶然听得他们的对话，被这一词所打动。不管怎样，这词成了他的口头禅。在他的第一封信中，他写道：“基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望”（彼得前书 1:3）。稍后，他又补充说：“你们蒙了重生，是藉着神活泼常存的道。彼得把上帝“活泼常存的道”看作是不能坏的种子，是来自耶稣的撒种的比喻（彼得前书 1:23-35）。

重生，强调成为基督徒会使人发生重大的改变。也可以说，一个全新的人出现。这个新人有了不同的目标，不同的态度，对生命有不同的观点。虽说有如此多的改变，仍有众多的需要学习。因此彼得称这段时期的人为初生婴儿。已经藉着上帝话语的力量重生，他们需要继续如饥似渴地求他的道。用上帝的话语来滋养自己。他们将在基督里成熟（彼得前书 2:1-3）。

在彼得的第二封信中，他指出灵命成熟者的七个特征是：

- 卓越的德行
- 对神的深刻知识
- 有节制
- 有忍耐
- 有虔敬
- 有仁慈
- 有爱心

不断加强这些特性，可以确保我人将会常常被上帝使用，为他的事多结果子（彼得后书 1:4-10）。

成熟的目的之一是向人传扬上帝的伟大。彼得告诉读者，呼召他们成为神的子民，上帝也同时使他们成为他的新祭司（彼得前书 2:9-12）。以色列人中唯有一个

支派的人可以当祭司，而每个在基督里的人，无论男女都一样，在上帝面前都是祭司。

作祭司所需要的条件是保持纯洁的生活。以色列的祭司不能带着污迹来到上帝面前。同样，彼得恳求他的读者必需禁绝肉体的私欲（彼得前书 2:11）。他鼓励他们拥有基督般的灵，由此他们不会以恶报恶，以辱骂还辱骂。反之，作为祭司，便要以他们的生命来祝福众人，即使是那些亏待他们的人（彼得前书 3:9）。

准备受苦

彼得提出被亏待这个主题是有用意的。他知道这些基督徒前面的路充满了荆棘。彼得称他们将要与基督一同为临到的“火炼的试验”受苦（彼得前书 4:12-13）。言犹在耳，猛烈的迫害便临到整个小亚细亚的基督徒。

为了预备面对那日，彼得训练他的读者苦难时应有的态度，有两件事要做：第一，他们要牢记，耶稣也曾受苦。这样，困境临到他们时，并不表示他们失去了上帝的眷顾和祝福。在《彼得前书》中曾六次提到耶稣受苦，其中一处这样写道：“基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器”（彼得前书 4:1）。

第二，他们要把注意力集中在耶稣再来时所得的赏赐上。当耶稣显现时，他们将得着称赞、荣耀和尊贵（彼得前书 1:7）。要把全部的盼望系于耶稣显现时他们将接受的奖赏上（彼得前书 1:13）。彼得向他们保证：“因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气”（彼得前书 3:9）。

彼得的这段文字是新约中书信的一个特征模式。即把道德规范生活的教导与最终的赏赐联系在一起。这就是为何最强烈的道德格调的书信，包括了基督再来，他的信徒的复活和永生的保证。

但基督徒很快便知道，他们不必等到耶稣的到来便能体验到赏赐。正义和信实的生活带来难以叙述的平安和喜乐。知道我们所行的正确，即使身受威胁，我们仍感到满足，这是生活在黑暗中的人不能理解的。

书信中有关教会与敬拜

The Church and Worship in the Letters

作为基督徒, 不仅对神有责任, 对别的基督徒也有义务。圣经通常称这种责任为教会中彼此间的关系。按新约的观点, 成为基督徒与成为教会的一员是不可分开的。

教会是基督的身体

保罗喜欢把教会比作基督的身体, 耶稣是头, 因此教会的一切都要听命于基督 (以弗所书 1:22-23; 5:23-24 哥罗西书 1:18, 24)。既然是属灵的身体, 教会要延续耶稣所开创的事。个体的基督徒是把全身连在一起的关节和肌腱, 每个人对整体的成长与健康都作出贡献 (以弗所书 4:14-16)。也可从另一角度看, 基督徒是手和足, 要在所处的世界中成就基督的使命。

正如人体需要有内在的灵才能有生命, 教会这个基督的身体也需要有圣灵的同在才能兴旺。当一个成员加入基督的身体时, 圣灵便开始了工作。保罗写到: “都从一位圣灵受洗, 成了一个身体” (哥林多前书 12:13)。由此保罗认为上帝设计的教会是固有的统一体, 他称为“圣灵所赐合而为一” (以弗所书 4:3)。

保罗在《罗马书》和《哥林多前书》中分别指出圣灵把特别的能力赐给个别会友, 使教会充满能力。在哥林多教会, 有人得着行神迹的能力, 还有的得着非凡的洞察力, 因而善于教导人, 有些则懂得帮助人或精于管理等的恩赐。另一些人则可以说从未学过的语言, 显然这有助于在哥林多这样的国际城内讲道 (哥林多前书 12:8-10)。

圣灵把这些恩赐给教会, 是为了全体得益处 (哥林多前书 12:7), 因为每种恩赐对教会的成长都有其独特的贡献。基督徒有责任用这些恩赐和能力使彼此和教会得益。就像一个人, 要想身体健康活泼, 每个部分都必须发挥必要的作用 (罗马书 12:3-8; 哥林多前书 12:14-28)。

因此, 保罗不厌其烦, 再三警告教会中争斗和分裂会减弱教会的力量。写《哥林多前书》的目的之一, 就是为了解决那里的基督徒结党纷争的问题 (哥林多前书 1:10-12; 11:18-19)。导致他们分裂的主要原因, 是为了争论谁得到圣灵的最大恩赐。保罗斥责这些自夸。圣灵给的恩赐, 是为荣耀耶稣和促进共同益处 (哥林多前书 12:7), 而不是用来自我炫耀或作彼此间的竞争。

从《以弗所书》中看到, 教会分裂有违上帝的设计。在此, 保罗把上帝永生计划和教会在其中的作用, 庄重地写出来。在创世前上帝已经筹划了这个目标, 专注于调解与和睦。上帝计划籍着十架, 使众人都顺服于他, 把他们带入一个身体, 就是教会 (以弗所书 2:11-17)。

在这身体内, 每个人, 不论种族和社会背景, 籍着圣灵都能直接与上帝亲近 (以弗所书 2:18)。也是在这身体中, 上帝胜过人与人之间的隔阂和仇恨。上帝容纳敌对之人同到他那里, 要他们彼此间化干戈为玉帛。上帝对这身体的目标是, 终

止种族歧视、阶级纷争、民族间的不和（以弗所书 2:11-19）。这就是先知们都以和平的纪元来描绘这个国度的原因。

教会，这由顺服的人们所组成的上帝的身体，在上帝的计划开始时便极为重要。在《以弗所书》中，保罗不可能只谈上帝永生的计划而不提及教会。事实上，《以弗所书》是整部新约中，把教会的理念最完全地表达出来的一卷书。

用另一种不同的象征，保罗把教会描述成是基督的新妇。耶稣这个新郎，为着深爱她，愿为她而死。他爱她，希望教会“作个荣耀的教会、毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（以弗所书 5:25-27）。此外，保罗认为上帝把他儿子的新妇，教会，放在宇宙中展示。保罗说，上帝籍着教会向天上执政的、掌权的（即众天使们）讲解他永生计划中的诸般智慧（以弗所书 3:10-11）。

健康教会的标志

由于教会在上帝的计划中担任如此重要的角色，教会务必要健康。保罗在《以弗所书》第四章提出了几个要素，使基督的身体能培养出灵命的健康。首先，健康的教会必定是个合一的教会。教会的全部生活都围绕着一体而建立。保罗说：“身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望。一主、一信、一洗、一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内”（以弗所书 4:2-4）。因为这个缘故，保罗要求以弗所教会必需坚守合一，因这是上帝与他们和好，并赐圣灵给他们时的心意。

第二，健康的教会中，人与人之间必定持久地彼此尊重。为着教会统一，以弗所教会中，众人必需彼此以仁爱、温柔、忍耐和爱相待（以弗所书 4:2）。他们的责任是尽力使教会强大和充满爱。他们互相表示亲切和关心，随时预备彼此宽恕，正如上帝饶恕他们一样（以弗所书 4:32）。

第三，健康的教会中，每个人都在寻找个人属灵生命的成长。保罗指出，上帝把各类教师放置于教会中，为帮助会友成长。教会中教导的目的，是为帮助信徒在灵命上长大成人，达到在基督里成熟的地步（以弗所书 4:11-15）。

第四，健康的教会中，每个成员都尽他（她）的能力和才干达到整体的益处。基督徒对教会，在彼此之间都有不可推卸的责任。唯有人人都各尽本分时，身体才能成长壮大（以弗所书 4:15-16）。

健康的教导

教会要健康，也需要有正确的教导和好的领导人。这即是保罗写给提摩太与提多的书信的中心内容。保罗写信给他们俩人，强调要坚决拒绝任何敌对灵命成长和健康的教师。这包括喜爱争论的，搅起矛盾和煽动无意义的猜忌的教师们（提摩太前书 1:3-7；6:3-4；提摩太后书 2:14-18）。还有那些被保罗称为“不服约束，说虚空话欺哄人”的教师也要被制止，他们传讲错误的教导，为贪不义之财（提多书 1:10-11）。这些人籍着教导的机会来赚钱，为获益，他们什么都会说。

相反，提摩太和提多的教导必需是促进健康的。保罗告诫提摩，证实他能正确地掌握上帝的话语。在任何情况下，他都要根据圣经，准备随时修正、指摘和鼓励

（提摩太后书 3:16）。同样地，保罗吩咐提多要正视上帝的真理，他的教导一定要正确无误（提多书 2:7）。

保罗甚至向提多阐明了应当强调的教导。所列举的都专注在实际的问题上，都有关个人的品行（提多书 2:1-10）。

- 提多应该教导年长的男人，在自守和信心上，要保持节制、端庄的生活。
- 教导年长的妇人要虔诚恭敬，说美善的话语，远离是非和避免酗酒。
- 年轻女性要学习爱丈夫和子女，并保持贞洁与和善。
- 而所有的年轻人，无论男女，都要教其自守的能力。

领导力

显然，在这些评论中，品性的训练是早期教会所最注重的。因此，教会领导人都有严格的个人标准。他们要展示教会的道德标准，因为他们是新基督徒的榜样（提多书 2:7-8；彼得前书 5:1-3）。

在《提摩太前书》和《提多书》中，保罗特别提到教会领袖，尤其是长老和执事的任命。在每个城市，保罗都建立起由被称为长老的男士组成的理事会来指导基督徒团体的事务（使徒行传 14:23；提多书 1:5）。因为他们的职责是看管教会，也被称为监督（提多书 1:7）。执事似乎是他们的助手。

新约没有详细说明长老的特别职责，但显然他们负责教会整体的健康。提摩太在以弗所建立教会数年之后，保罗指点城中的长老们要警惕会面临的危机，尤其是那些会把教会带上歧途的教师。保罗把他们的会众比作一群羊，而长老们就是牧羊人（使徒行传 20:28-30）。出自这一比喻，导出了称长老为牧师（彼得前书 5:1-2）。

新约中对长老们的要求是，已婚男子，有模范的家庭生活，专心一意地只爱自己的妻子。被公认是端正，温和、自守、受人尊敬爱戴的。酗酒、贪财或好争执的人都不胜任（提摩太前书 3:2-7；提多书 1:6-7）。他们须提供自己紧随基督的证明。他们还需精于应用圣经坚守真理，尤其是在造就他人和驳斥假教导方面（提多书 1:9）。

除长老以外，保罗还鼓励提摩太任命执事。同样我们没有具体的关于执事职责的描述。但“执事”这名称是来自希腊文“仆人”，即他们是教会中特别的仆人。

虽然挑选执事的标准不像长老那么严格，但执事也必须是出众的人。他们都是可敬和诚实的人，并一心谨守基督的真理。和长老一样，执事不可酗酒，在事工上不可不忠实，还要有被公认的美满、健康的家庭（提摩太前书 3:8-12）。

敬拜

健康教会的另一要素是充满活力的敬拜。早期基督徒的敬拜中包括一起祷告、唱赞美上帝的诗歌、圣经的诵读、聆听上帝话语的讲解，和一起分享主的圣餐。

我们对基督徒应有的敬拜的认知，主要来自保罗给哥林多教会的第一封信。他们使敬拜堕落到了保罗感到非要矫正他们的行为的地步。敬拜成了炫耀自己的时

刻。他们卖弄从圣灵那里得来的恩赐，要证明自己的恩赐比别人的好。他们的敬拜已变成以自我为中心，而不是以上帝为中心，为自己的益处，而不是为了肢体的需要。

为了纠正这个错误，保罗花了一整章来论述敬拜的内容。他详尽地阐明基督徒一起敬拜时须有的特别规定。他的规定可以简化为两项原则。

- 第一，凡事都要规规矩矩严谨地按着次序行（哥林多前书 14:40）。
- 第二，敬拜中应该只包括能鼓励与造就在场的人的内容（哥林多前书 14:26）。

主的餐（圣餐）

为了强调敬拜的意义，保罗要他们注重圣餐中所用的无酵饼和酒所象征的意义。他告诉他们：“我们是一个身体，因为我们都是分受这一个饼”（哥林多前书 10:16-17）。也就是说，吃这圣餐是提醒他们：他们不仅与上帝有约，彼此间也有约的义务（哥林多前书 11:23-34）。他们怎能崇拜时一起纪念这圣餐，而转眼间又变得如此自我为中心了呢？

保罗继续深入论述，他围绕着“参与性”指导主的圣餐。大家共同分享的酒，是“同领基督的血”（哥林多前书 10:16）。但这是一种特别的参与。保罗在原文中用了一个字被译成“团契”。在新约中常看到的词语，“团契”的基本含义是“公共”。当两队人有共同的分享或支持共同的理想时，他们有团契。

基督教团体中的团契具有亲密关系的意思。保罗写道，团契是把基督徒连结在一起的粘合剂（加拉太书 2:9；腓立比书 1:5）。团契另一方面是上帝与基督徒在一起的关系（约翰一书 1:3, 6）。

把主的餐形容为一个“团契”，保罗使他们回想那把他们聚集在一起分享食物的“共通之处”。主的餐是一体与联合的象征，提醒基督徒彼此之间有共同的理想。他们共同侍奉一个主、共有一个救主、有共同的盼望。他们是一体、一血。因此，历代以来，基督徒都视主的圣餐为基督敬拜中最神圣的时刻。

既然有主餐所象征的同一的约，保罗敦促哥林多教会花时间，一起在感情上和灵命上互相造就，而不是助长争斗和敌对。他给罗马的基督徒以同样的忠告。他劝告他们要为其他信徒的益处而工作，要造就他人，不诋毁别人（罗马书 15:1-2）。

教会是上帝的家

早期基督徒和其他时期的基督徒一样，在敬拜时彼此认为是关系密切的家人。他们互称“兄弟”与“姐妹”，也自认是“上帝的儿女”（约翰一书 3:1）。这个想法是习惯称上帝为天父而顺理成章产生的。

因为他们是一家人，相亲相爱的态度是极为重要的。使徒约翰甚至否认在上帝家中的人会恨这家中的其它成员。他坚持说这些不能爱在基督里的兄弟姐妹的人是：

- 仍活在黑暗中（约翰一书 2:11）
- 不属于上帝的（约翰一书 3:10）

- 和谋杀亲兄弟亚伯的该隐没有分别（约翰一书 3:11-12）
- 没有永生的生命（约翰一书 3:15）

最后，约翰补充说，“人若说：我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神”（约翰一书 4:20）。

约翰以耶稣为例解释为何在上帝的家中是如此重要。约翰说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命”（约翰一书 3:16）。之后，他又说：“我们爱，因为神先爱我们”（约翰一书 4:19）。约翰从未忘记耶稣在死前对他的门徒们所说的话：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（约翰福音 13:35）。

祷告

在早期教会所处的家庭般的环境中，没有比基督徒互相代祷更为普遍的了。说他们对祷告极其重视毫不夸张。随意翻一下《使徒行传》，就可清楚地看到基督徒定时聚会，花长时间一起祷告。他们这是效仿耶稣的榜样。正如《路加福音》多处记载耶稣常独自一人长时间祷告一样。

新约书信时常教导人要祷告，尤其是《雅各书》。雅各最关注的是祷告背后的动机。他警告说，除非有正确的动机，否则祷告是枉然的。

例如，他知道他的读者之间有争执。他问：“什么是你们争执的理由？”他指出他们因寻求享乐、为私欲和贪婪失去控制。雅各痛斥他们：“你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”（雅各书 4:1-3）。只求自己的益处会使祷告失效。

在这封信的开头部分，雅各提到另一种使祷告失效的态度。所讲的是没有完全地信靠上帝。雅各警告说：“只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾”（雅各书 1:4-6）。

为强调这点，他在信的结尾时再一次论及祷告的信心。他举出了两种情况，读者需要专心祷告。第一，教会中有人患病。雅各建议通知长老来为病人祷告。有信心者的祷告能使病者痊愈。再者，那人所犯的一切罪也会被赦免（雅各书 5:14-15）。

第二，通过互相代祷来促进团契中灵命的健康。他们之间信任和坦诚使他们能彼此认罪，然后各人为罪者祷告。显然，祷告的目的是寻求赦罪和增强抗诱惑的力量。

雅各提醒他们如此祷告的重要性，说：“义人祈祷所发的力量是大有功效的。”他并引用旧约中先知以利亚为例。在他对抗亚哈王以及王所拜的偶像时，以利亚祈求降一场削弱恶王的旱灾。上帝三年不降雨给那土地。之后以利亚求雨，便降下大雨。

雅各评论以利亚的信心时说：“以利亚与我们是一样性情的人。”也就是说，我们的祷告与以利亚的祷告有同样的能力，因为他和我们都是人。但正如雅各在开始时所强调的，我们的祷告必须有信心和正确的动机，祷告才会奏效。

祷告是把任何的事情和所有的重担带到上帝面前的通道。保罗告诉腓立比教会以祷告对抗忧虑。他们要畅怀为各种烦恼祷告，寻求上帝的帮助；同时也感谢上帝给的祝福（腓立比书 4:6）。彼得也曾间接提及这个做法：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼得前书 5:7）。

保罗特别鼓励用祷告来抵御魔鬼。在《以弗所书》中他发出警告：我们一生中不只是与别的人争战，我们还要与充满着情欲、邪恶、支持魔鬼计谋的属灵力量争战（以弗所书 6:10-12）。要在这争战中取胜，基督徒要装备好上帝所赐的各种属灵武器。这包括了每日必须祷告。保罗这样写：“靠着圣灵，随时多方祷告祈求。”在祷告中我们也不可忘记别人。保罗补充说：“并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求”（以弗所书 6:18）。

财富的分享

除了互相代祷以外，早期基督徒还准备奉献金钱来互相帮助。他们的慷慨扩展到自己区域之外的主内弟兄姐妹。我们在《哥林多前、后书》中看到这样的例子，其中详细论述了给耶路撒冷教会的特别资助的奉献（哥林多前书 16:1-4）。我们不知道为何耶路撒冷教会需要金钱上的资助，但在希腊的基督徒自愿担负起帮助的责任。虽说他们并未见过耶路撒冷教会的人，而他们甘心乐意地筹款奉献。

这与早期基督徒开始时的慷慨相一致。耶路撒冷教会刚成立的几周，会众便开始变卖田地、房子来帮助那些贫穷的信徒（使徒行传 4:34-37）。通过对耶路撒冷教会的帮助，希腊教会继续着分享需求的传统。保罗告诉他们：“你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了”（哥林多后书 8:14）。保罗并向他们保证，上帝会赏赐他们的慷慨，使他们在各方面，属灵和物质上，都获富足，因为他们甘愿与人分享（哥林多后书 9:10-11）。

早期的基督徒有一种观点，就是彼此间的生活是紧紧地联系在一起，互相依靠。当有需要时，他们彼此分享物质的资源。他们是一家、一体。因他们非常关怀上帝的儿女，他们荣耀了天父，就是他们称为父的那位。

启示录

The Book of Revelation

不可否认，《启示录》是圣经中最不寻常的一卷书。几乎每一句话都带有奇异的象征和暗喻。二千多年来，基督徒努力去解答这些象征的含意，却常得出不同的结论。探讨各种解释《启示录》的方法，超越了本介绍书的范畴。但我们可查考一下对读者比较明显的和大部分解经者都同意的内容。

《启示录》是由约翰所写，相信是写福音和三封书信的那位约翰。因他在教会中的领导地位，晚年他被政府放到拔摩岛。在这里他看到一连串构成《启示录》的异象。

在这卷书中，约翰最关心的是不久将临到他的读者的一场大逼迫。这或许是在一世纪末期，政府对小亚细亚教会所发动的攻击。小亚细亚是信奉罗马皇帝为神的邪教大本营。法律规定人民要到为皇帝所建的祭坛前，投一撮香到火中并口中念诵：“恺撒是主”。

如果只是一个尊称头衔，基督徒并不介意人为主。但是他们知道在小亚细亚，“主”这个称号具有“神”的意思。对基督徒而言，只有一位在天之主，因而法令要他们公开参与敬拜皇帝时，便产生意识危机。但他们拒绝向皇帝表示顺服，却被政府认为是不忠君，甚至是反叛。因为被指控叛国，他们的信仰导致他们受迫害。

在《启示录》的前三章，耶稣显现在约翰跟前，口述了七封信。这些信是专写给小亚细亚中某些教会的。这些信组成了《启示录》的第二、三两章。耶稣赞扬那些坚持忠实于他的教会，警告那些不谨守或败坏的教会，并告诫他们要重新担起承诺。这里常用的不少象征相当直接，一点也不难明白。

启示中的异象

第四章一开始却起了极大的变化。《启示录》其余的篇章，充满着难以用笔默形容的怪兽、巨形物体、灾难和自然灾害。所有这些场景的落幕，是邪恶和正义的势力进行的较量。恒定的主题是，邪恶势力不停地全力来毁灭神圣和正义的事物。但无论如何施展诡计，也不管逞凶得势多久，邪恶不能得到最终的胜利。上帝仍然控制整个宇宙。在他所定的时间，把邪恶势力完全摧毁。

约翰写给基督徒的这卷书，最重要的是要他们面对邪恶势力的恐吓时要站稳脚跟。在《启示录》开始，约翰鼓励他的读者们去战胜这世界对他们的攻击，即使面对死亡也要保持坚定的信心。有人已经为对基督忠心而殉道。约翰用这卷书来鼓励众读者也要有同样的勇气。

启示录中充满着夸张和巨型的动物、与自然定律相违的境象、象征政治权力和社会运动的异兽。数字在启示录中也代表着特殊的意义。事件以七循环轮回，代表特定事物的完结。十与人的权力有关，而整卷书中，十二和十二的倍数则与属灵的事实相关联。

这些特征是被称为“启示文学”的写作特色，我们曾在《以西结书》中见过。约翰把这种叙事和教导方式带入新高峰。他的著作对我们似乎非常离奇，然而在一世纪的犹太人中，异象式启示却广为流行。所以，那时代的人们读《启示录》时所遇上的困难比我们小。

七印（启示录第 4-8 章）

《启示录》中的启示部分由第四章开始，约翰被带到天国的宝殿中，看到上帝荣耀的显示。上帝手握一卷有七印严封着的书卷，他传唤配开这书卷的人前来揭开那七印。那卷轴看来与用于小亚细亚遗嘱记录的卷轴相似。那配揭开封印者，就是有资格展现上帝有关未来意愿的那位。

此时耶稣以带着致命伤痕的羔羊形像出现。他被宣布为配开书卷，他把那七封印逐一打开。每打开一印时，可怕的事情立刻呈现。战争、造反、饥荒、死亡充满了大地。此时，地上的基督徒正遭受掌权者的逼迫。事实上，在耶稣开第五个印时，很多信徒为忠实于耶稣，已经被杀殉道了。

开第六印时，天与地都在瓦解。太阳变黑，月亮变血红，星辰陨落，大地动摇。众人皆认为主的审判已经临到他们，恳求岩石和大山落下掩埋他们而躲避上帝。但属上帝的人们却安然避过这项审判。在第七印打开前，约翰提到将发生在基督里的人的两件事。第一，上帝派天使把印记或标记盖在属基督的人身上。第二，约翰看到天上的情形，那些接受耶稣，已被他宝血洗净的人都绕上帝的宝座而立，胜过在地上所发生的一切。

七号

这两件事用意很明显，是向约翰的读者们保证，无论上帝如何严惩那些恶者，他的信徒却是安全的。上帝知道他们是谁。他绝不会遗忘任何一个人，在适当时分，将把他们带到宝座前给与赏赐。作了保证后，约翰又回去讲卷轴和第七印。当印被揭开后，整个宇宙变得极度的安静。随后，七个号送到七位天使手中，那是古时战场中所用的那种号。七位天使逐一吹响号，另一轮的灾祸也依序临到大地及其居民身上。

第五号响起时，邪恶势力被释放出来，恣意蹂躏人类。多得不能想象的大群蝗虫向人类进行侵袭、毁坏。在这里，约翰所用的栩栩如生的描写是：

其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己所做的，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，金、银、铜、木、石的偶像；又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事（启示录 9:20-21）。

记得约翰写此卷书是为提醒基督徒，面对将临到的逼迫时，要作耶稣忠心的证人。由这些话回想到上帝在《以赛亚书》中，叫他的子民在外邦中作见证。但是约翰要他的朋友们知道，世人对他们所传的信息是多么心硬。即使上帝的审判以不能想象的大灾难降在地上，正如以上所述的，那些反叛上帝者仍不思悔改。那些忠心的基督徒，作为证人，将预期听到敌对声。

为重复这点，在叙述号角之中，插入了两件事。第一件是关于一位天使。这位天使身躯极其巨大，站着时一脚踩在地上，而另一只脚要踏入海中，他的头顶着

太阳，手握一小卷轴或书，他把它递给约翰，让他吃下。约翰从命，却发现那书入口甘甜，进到肚子里却是苦的。

吃书象征基督徒把上帝的话传给世人时所发生的事。那些信息本身说出口是甘甜的，所带来的逼迫和敌对，却常是很苦的。但上帝的信徒不可以此为借口而不为上帝作见证人。当他的肚中感到苦时，约翰被吩咐：“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言”（启示录 10:11）。

为强调上帝的信息被拒绝，约翰讲了第二件事，是有关两个有力证人的出现，一个有摩西般行神迹的大能，另一个则有着以利亚的力量。他们并肩在世间的路上传讲上帝。但世上的统治者，不接受他们所传讲的来自上帝的话，还计划杀害这些证人。事实上，这两位证人最终被谋杀，而世人也因此欢呼，但在三天半后，他们却因两位证人的复活而震惊。他们的复活唤醒了一些原先拒绝上帝的人。他们不再犹豫，从此他们向上帝献上他应得的赞美。

约翰似乎是在再一次地提醒他的读者，在捍卫他们信心时会遇到的顽强抗拒。当人们拒绝他们的信息时，不必自责。即使摩西和以利亚亲自到来讲这些信息，那些人还是会采取同样强硬拒绝的态度。但基督徒需要坚持不懈地作见证，因为即使在那些最强烈反对上帝信息的人之中，仍有一部分的人心会归向主。

妇人和龙（启示录第 12-14 章）

说完这话，第七号被吹响，约翰看到上帝的国胜过了世界，因而再没有敌对上帝的势力留下。死人被审判，上帝的跟随者接受赏赐。那些与上帝为敌争战的将永远灭亡。

突然间，从第十二章开始，一连串新的景象突然出现。约翰把我们从第七号吹响世界末了之时，带回到属神的人在期望、等待弥赛亚的人们被比作正在待产儿子的孕妇。整个世界正准备耶稣的来临，魔鬼已部署要杀害将产下的婴孩。在这个故事中，魔鬼以巨龙出现，它体大无比，尾巴一摆，能把天上三份之一的星辰打落

但上帝为妇人和婴孩预备了一个安全的地方，魔鬼无法伤害他们。同时，天上发起了争战，上帝的天使与魔鬼及他的天使开战。最后，魔鬼和他的党羽大败，被逐出。狂暴中魔鬼把怒气指向妇人。它由龙变成一条蛇，令我们想起伊甸园中的妇人与蛇。它穷凶极恶地要诡计伤害妇人，但上帝继续保护她。魔鬼并不放弃。它与她所有的后裔；即那些跟随耶稣坚持为上帝作证的人争战。

魔鬼的策略是从海中唤出一头大兽来帮助它。这怪兽有七个头，戴着十顶冠冕，上有亵渎上帝的名号。此兽有与神子民作战的力量。这兽与地上的另一兽合伙，那另一兽是第一兽的发言人，而发出的是魔鬼的声音。它命令地上的每个人要造第一兽的像，再要跪拜它。行此跪拜的人额上会有印记。没有这印记的人，不能做买卖，也不能购买日用品。

约翰在此所用的象征使读者联想到在周围的事情。政府强令人民要拜王才是好公民，基督徒被迫选择生计或忠于上帝。他们不会不明白那些拜兽的人头上的印记是与上帝先前盖于他子民的印记截然不同的。

但为确认他们明白这个联系，约翰再一次改变境象，象征耶稣的羔羊站在西奈山（在耶路撒冷城中圣殿所在地），被信徒们包围。他们额上不是兽的印记，而是来自基督和天父的名。这些就是保持圣洁、跟随耶稣，忠于真理的人。此时，一个天使飞过。从高处他宣布要把福音传遍全地。接着，另一个天使大声哀悼：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！”（启示录第 14:8）。

罗马与巴比伦（启示录第 14-18 章）

早期基督徒已经开始用巴比伦来称呼罗马。彼得在他所写的第一封信的结束时说：“在巴比伦的教会问你们安”（彼得前书 5:13）。宣布巴比伦被毁的天使是在预言罗马的灭亡。第三位天使同样发出警告。所有拜兽和拜它像的，或额上有兽印记的人都注定要受上帝的严惩。约翰接着又回到耶稣，他头戴王冠，吩咐他的天使像收割者般出去，到地上收割。

此间，另一个天使出现，他拿着七个碗，每一碗都带来一场灾难。这些灾难代表上帝的严惩，现在倒入这不信的世上。从这些碗中倒出来的灾难，被描绘成与摩西带给埃及的大灾相似。当苦痛难熬，疼痛至人咬自己的舌头时，约翰观察到：“因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改所行的”（启示录 16:10-11）。

魔鬼现在作最后抵抗。再一次以龙形出现，他与海里来的兽，和代它发言的那兽一起合作。他们召集地上所有的王，一起抗拒上帝的力量。但当最后一碗，也就是第七碗倒出时，巴比伦开始分裂。随之，如同不同情境下改变形象的魔鬼一样，巴比伦变为一个妓女，她邀请各国醉酒并与她苟合。她本人也是醉的。使她醉的是喝了属上帝之人的血，特别是那些为耶稣作见证而被她杀的人的血。为使我们清楚了所指的是罗马，约翰特别讲出这个妇人坐在七座山上（罗马是出名的七山城）就是管理地上众王的城（启示录 17:9, 18）。

聚集了人马后，魔鬼带领他们向似乎是毫无抵抗力的羊羔耶稣攻击。但不成功。再一次，一位天使出来宣布巴比伦的灭亡。同时，天上发出声音，叫众属神的人离开那城的罪。约翰继续观看，上帝向罗马发出他的严惩。她被瘟疫、饥荒和火灾所包围。她的毁灭极为彻底，全世界的交往也由此而停顿。

约翰用了整一章来描写罗马将如何彻底地被毁灭。随之，他把读者带上天，一个盛大的庆典正在举行。每个人都非常快乐，赞美上帝把曾经逼迫他子民的城摧毁。当羊羔宣布这是他的婚宴时，这喜庆的气氛更浓了。他的新妇是教会，她以对他的贞忠来预备好自己。

魔鬼的垂死挣扎（启示录第 19-20）

在地上，与魔鬼及党羽的争战仍在继续。基督正连连获胜。海里来的兽和替它代言的兽都被活生生地扔进硫磺火湖中。随后，一位大力的天使把蛇形的魔鬼抓住，用大链把它捆绑住。它被扔进深渊，渊口被大石盖上封印。这时，约翰看见那些因见证耶稣而被杀头的人，和那些不肯拜兽与它偶像的人，他们复活与基督一同统治天下一千年。

千年之后，魔鬼被释放。一千年的囚禁，仍没有减少它的邪恶。它再次聚集世上的罪恶势力，再次图谋推翻耶稣，并再一次失败。这次连魔鬼也被仍进火湖。随魔鬼最终被除去，所有的人不论大小，都要来到上帝面前，接受最后审判。所有已死的人也在，各人按着自己的行为受审。名字没有显在上帝的生命册，就是那记录了有永生的名册上的，将第二次被判，也就是永死。

天上的耶路撒冷（启示录 21-22 章）

审判的场景之后，约翰见到了新天新地。在这世界一切皆不同。这里再没有死亡、悲哀、和痛苦。在这新创造中最荣耀的是一座被约翰称为新耶路撒冷的壮观的城。上帝的荣耀充满了城中的街道。城中的人非常安全，城门永远敞开。城中有一条河，淌着生命水，河两岸的树上长满了生命果。这里上帝的子民证明了他们在地上对神的忠贞，可以享受与神同在的永生的平安与宁静。

眼前仍然是天上耶路撒冷的景象，约翰由陪同他的天使那里收到了来自耶稣的最后忠告。耶稣告诉约翰，他将手握赏赐，很快到来，按各人的作为施赏。约翰为耶稣所言加上自己的话，发誓所写的都是正确无误。之后，他结束时写到：“主耶稣快来。”

当我们看《启示录》不断改变的景象时，我们对其中的语句含意只作了粗略的评论。无疑你也能看出约翰所要传达给他的读者的信息。无论多大牺牲，仍要对耶稣保持忠心。既然他们在新耶路撒冷中得永生也有保证，即使有可能要赔上性命，但那又何妨？在《启示录》中，约翰多次提到那些得胜的。在《约翰一书》中，他讲到胜过世界的人，这里他更详尽讲解了其中的意思。

随着《启示录》的结尾，圣经也已全部结束。它又把我们带回起点。《创世记》以上帝与人在称为伊甸的乐园中有着亲密的关系开始。园中央有生命树。在《启示录》结束时，上帝与人再次建立起密切的关系。这一次是在一座壮观的城中，栽种着生命树。被带到伊甸园中居住的人类家庭的死亡已不复存在。魔鬼被摧毁，不再有欺骗和误导人的势力。所有导致现今世界悲痛和伤心的事，都将成为过去。

你的下一个目标

Where Do You Go From Here

现在你对圣经有了基本的认识。你对其中的主要观念和故事也熟悉了。你可以看到，圣经并非枯燥乏味地介绍上帝和他对我们的要求。事实上，圣经用了很多历史事件和普通人的生活，来教导关于我们自己及我们与神关系的重要课程。

圣经的故事和词句包含着更深层的意义。你可以用毕生阅读圣经，从中发现无穷尽的启发。当你掌握一层含义后，新一层的寓意便会展现在你眼前。因此，读完这本圣经的简介，你已经开始了一个激动人心的人生旅程。

因求简明扼要，前面的篇章略去了很多重要的细节。摩西、大卫、耶稣、保罗等人一生很多有价值的故事，我们都没有提及。当你开始阅读圣经的更多内容时，你便能享受在圣经中探寻的美好时光。

但你该从何处开始？或许你第一个目标将是更多地认识耶稣的生平和教训，以及他的追随者的早期历史。你应先看《路加福音》和《使徒行传》。这两卷书都是路加执笔写给朋友提阿非罗，向他介绍基督教。它们对你也会有同样的作用。

事实上，你可以把《路加福音》和《使徒行传》看作是一个故事的上、下集。《路加福音》记载了耶稣的生平，而《使徒行传》则记载在他复活后，他的众使徒的工作。两卷书都是记叙文体，共占了整卷新约的四成。它们也是圣经中最容易理解的书卷。读完《路加福音》和《使徒行传》，将对你了解新约奠下了良好的基础。

或许，你想从旧约开始。你已看到新约是依据旧约而写。看新约时，你常会发现涉及旧约中的人和事。因而，要完全理解新约，你还必须熟悉旧约。

同样，你最好先看旧约中记叙文书卷。你当然会先读《创世记》和《出埃及记》，因为它们给出了圣经其余部分中的许多基本点。至于摩西所写的其它书卷，《利未记》和《申命记》可暂时跳过。这些把律法编辑起来的书卷，对初读者是冗长、单调的。但你可以看《民数记》。它追溯了以色列人自离开西奈到他们准备入侵迦南地期间的历史。

继续往下阅读旧约的《约书亚记》、《士师记》、《路得记》、《撒母耳记》上下、和《列王纪》上下。从中你会认识旧约的历史。之后，考虑看一些《诗篇》和《箴言》。《诗篇》和《箴言》与叙述性的书卷不同，是不必按顺序阅读的。因而你可以随意浏览这两卷书的任何一章。实际上很多人都养成了习惯，无论他们正在研读圣经哪一卷书，他们每天都读一篇诗篇或一章箴言。

当你准备开始深入理解新约的教导时，先读《罗马书》、《以弗所书》和《雅各书》。这三卷书是以集中讲述如何过基督徒的生活的。《罗马书》和《以弗所书》还提供了早期教会有关上帝、耶稣和圣灵的教导的详细记载。

最后，在阅读中，你会遇上难以明了的陈述或观点。这是正常的现象。圣经中确实包括了许多难以理解的段落，新约也有这样的章节（彼得后书 3:15-16）。从事圣经研究多年的人，仍在努力寻找某些句子的含义。但是，只要你不断地加深对圣经的认识，起初看来模糊的内容会逐渐变得明了。每一次澄清后，上帝的话语对你就更加意义深长了。