

中国改革宗圣经学院参考书

圣经综览

1-8 章

第一部分 圣经

昆兰 1 号洞穴内发现的以赛亚书书卷的一部分（希伯来语）。以色列新闻办公室提供

第 1 章 关于圣经

任何一个圣经公会都从未像今天这样繁忙过。这本“好书”已被全部或部分翻译成了大约 1,400 种语言和方言，而且这项工作仍然在以史无前例的速度向前推进。圣经研究机构和圣经研讨会也在各地方兴未艾，不管男女老幼，都对它们表现出了浓厚的兴趣。

但另一方面，人们也存在着颇多疑问。有的疑问针对的是圣经所记载的事件和教训，以及它们对我们今天的实践有什么价值，有的疑问针对的则是圣经这本书。在本书中，我们会解答一部分疑问，而不可能对所有疑问进行全面解答，因为本书的目的仅仅是探讨圣经最基本的内容。不要忘记，本书只是一本“综览”，仅此而已。在第一部分中，我们要尽可能**简明扼要地**回答人们反复问到的以下问题：

1. 保守派圣经观和自由派圣经观之间的真正区别是什么？
2. 从何种意义上说，“圣经是神所默示的”？
3. 圣经各卷书最初是什么样子的？它们又是如何汇集成为一本圣经的？
4. 我们为什么没有把次经各卷书收录到圣经中？
5. 我们仅仅是因为教会很久以前所作的宣告，就相信这 66 卷书为神权威的话语吗？
6. 圣经的各卷书是何时写成的？又是如何编排的？
7. 我们是如何获得各种圣经译本的？
8. 我们应如何研读圣经？
9. 我们应如何解释圣经？

14

我们将在本章中回答第 1-5 问，在第 2 章中回答第 6-7 问，在第 3 章中回答第 8 问，第 4 章中回答第 9 问。

保守派圣经观和自由派圣经观之间的真正区别是什么？

保守派的立场是：只要圣经给出了某个问题的答案，此答案即为衡量真理的终极试金石，是理性的最终裁决法庭。圣经的教导，无论涉及到历史领域、罪论（关于罪的教义）的范畴，还是涉及到科学领域或救赎论（关于救恩的教义）的范畴，这条准则都同样适用。山上宝训无疑是神的默示，关于创造的记载也同样如此。**整本圣经都是神所默示的**，“预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后 1:21）；“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后 3:16-17，英文圣经的引用首选钦定版 King James Version）。另外参见：出 20:1；撒下 23:2；赛 8:20；玛 4:4；太 1:22；路 24:44；约 1:23；5:39；10:34-35；14:26；16:13；19:36-37；20:9；徒 1:16；7:38；13:34；罗 1:2；3:2；4:23；9:17；15:4；林前 2:4-10；6:16；9:10；14:37；加 1:11-12；3:8，16，22；4:30；帖前 1:5；2:13；来 1:1-2；3:7；9:8；10:15；彼后 3:16；约壹 4:6；启 22:19。

信者与不信者争论的焦点在于：圣经到底是不是**神活泼的圣言**？是不是真的人被圣灵感动就说出神的话来呢？是不是**整本圣经的原稿**就是神的圣言，其**全部**教导

都是可信的呢？信者对上述问题的回答为“是”，坚信圣经的目的是要将神的旨意和救恩的知识赐给我们；而不信者的回答则为“不是”。

今天，有人企图混淆是非，要使信者的立场看起来荒诞不经。不断有人问：“圣经文稿在被抄写、翻译和印刷的过程中出现过错误，不是吗？”我们否认过这一事实吗？1702年出版的钦定版圣经就出现过一个很可笑的错误：诗篇第119篇第161节中诗人所说的“Princes have persecuted me without a cause”（“首领无故地逼迫我”）被印成了“Printers have persecuted me without a cause”（“印刷机无故地逼迫我”）。但是，会有人因某个抄写者、印刷者、校对者或译者的错误而认定神的话语已失去了无误性，已经不能再作为我们的标准了吗？难道人们不会马上意识到，出现这一类错误时，我们应指责人的工作，而不是神的话语吗？不要把问题搞混了。

15

从何种意义上说，“圣经是神所默示的”？

圣经是神所默示的；其执笔作者也受到了圣灵大能的带领和引导，因此，他们所写的不但没有错误，而且对人有至高的价值。圣经完全符合神的心意，是人类信仰的无谬准则、实践的金科玉律。

然而，圣灵也没有压制执笔作者的个性，而是将之提升到一个更高的水平（约14:26）。正因为执笔作者的个性没有被磨灭，圣经各卷书才体裁丰富、文风各异：何西阿书情深意切，那鸿书的描述栩栩如生；哈该书和希伯来书循循善诱，玛拉基书和加拉太书论据确凿。尽管如此，但这些书都同样是神的话语。此外，我们不可将圣灵的感动看作是离开将执笔作者带入历史舞台的人的活动而单独存在的。圣灵使这些执笔作者在特定的时间和地点出生，赐予他们特别的天赋，以不同的教育经历装备他们，让他们经历他预先所定的经历，又使他们能回想起某些事件及意义，以此预备执笔作者。接着，同一位圣灵感动他们写出来；最后，在成书过程中，这位圣灵，即圣经的第一作者，与他前面所做的所有工作完全有机相联地将特定的语言（即准确的字句）和特定的风格启示给执笔作者，而这样的语言和风格能最恰当地向各阶层、各年龄层、各种族的人阐明神的旨意。¹ 因此我们说，尽管圣经的每一个字都出自人之手，但它更是出自神，的确的确是神的话语。

16

圣经各卷书最初是什么样子的？它们又是如何汇集成为一本圣经的？

最早的圣经抄本即执笔作者的手稿，都已经不存在了。虽然这事很容易解释，但我们最好还是要把它看作是神特别护理、眷顾我们的明证。假如我们今天拥有这些手稿，那么我们几乎可以肯定，我们会将之奉为敬奉、崇拜的对象，就如希西家时代的以色列人向铜蛇烧香一样（王下18:4）。

¹见H. Bavinck所著*Gere forme erde Dogmatiek*, Kampen, 1918, 第3版, 第1卷, 464页。另见J. Orr所著*Revelation and Inspiration*, London, 1910, 着重注意第8章。

圣经各卷书在作者“笔”（即尖头芦苇，见耶 8:8）下刚刚写成时是什么样子的？旧约的律法书和先知书等是用墨（耶 36:18）写在书写专用的兽皮上的，而后卷起来成为书卷（诗 40:7；耶 36:14 及其后；结 2:9；亚 5:1）。它们用希伯来语写成（采用腓尼基字母形式，后来改成亚兰字母形式），但以西结书 4:8-6:18；7:12-26；耶利米书 10:11 及但以理书 2:4-7:28 是用亚兰语写成的。旧约写成时只有辅音，直到很久之后（大约公元 7 世纪时），犹太教的马所拉学士才将元音加入进来。这些人我们后面还会提到。新约圣经最初很可能是写在**纸草**卷上的，这些纸草卷尺寸大小不一，视作品长短而定。**纸草**是生长于加利利海和米伦湖边的一种很高的草本植物，它原生于尼罗河边，埃及人用它来制造鞋、船、篮子等物。美国的许多博物馆中有其展品。人们把纸草的内茎削成 6 至 7 英寸长的薄平长条，将其按一定角度整齐地排列在桌角。等凑齐所需的数目，就在上面涂上稠稠的浆糊或胶。然后上面再垂直覆上一层，并压平。这样，一张纸草纸就制成了。几张纸草纸接在一起就成为一卷。由于埃及气候干燥，许多纸草都被保存了下来。一张写有马可福音第 6 章第 52-53 节的纸草碎片（7Q）被鉴定为公元 50 年写成（见本书第 30 和 373 页）。另一张写有约翰福音第 18 章的纸草碎片被鉴定为公元 2 世纪上半叶写成。

17

原稿是无法永远保存的，所以，旧约和新约都须有抄本，而由于那时印刷术尚未发明，所以抄写工作必须手工完成。此外，随着时间的推移，神启示的作品（原文）的数目也在增加，于是，人们按一定的次序对它们进行了收集和编纂。这项工作也不是短期之内就可完成的。摩西的各条律法被集合成为“律法书”（书 1:7-8；23:6；王上 2:3；王下 14:6；代下 25:4；34:30-31；拉 7:6；尼 8:2, 15, 13:1 及其后经文）；先知书（预言）也被集合在了一起（赛 34:16；但 9:2）；诗篇也是如此，大卫的诗、亚萨的诗、可拉的诗等等都被收集在了一起。在马加比二书第 2 章第 13-14 节中我们读到：

“尼希米……建立了一个图书馆，收集了列王、众先知和大卫的书籍，以及诸王有关宗教礼物的书札等（如以斯拉记 6:6-12 中所述）。同样，犹大也把因我们所遭遇的战祸而散失了的一切文献搜集起来。这些文献现在存在我们这里。”

在新约时期，旧约所有的书已经被作为一个整体看待了。因此，哥林多后书第 3 章第 14 节中提到了“诵读旧约”这样的字眼。同样，大约主后 100 年时，四福音书已经被看作是一个整体，保罗书信也是如此。大约 2 世纪中叶，教会就清楚地认识到，这两部分（即四福音书和保罗书信）是一个整体。大约主后 200 年，整本新约圣经——实际上整本圣经——的统一性开始为人认可。到了 2 世纪或 3 世纪的某一段时间，“圣经”一词开始取代“书卷”，早先写在**许多**独立书卷上的内容现在可以写在更为方便、实用的一本书上了，以人们可以看得见的行动表明“旧新约是统一的整体”。一些古老的圣经抄本已经被发现，但它们没有一本是完好无损的，所有的抄本都缺张短页。这些圣经抄本的旧约或者是某种形式的古典**希腊语**译本，或者是《七十士译本》（见第 36 页）；新约当然也是用希腊文写成的。但伯撒抄本（Codex D，见稍后的代码解释——译注）也包括拉丁语译文。这些古老的以大写

18

字母抄写的抄本被称为“安色尔字体抄本”。在最古老的安色尔字体抄本中，词与词之间没有间隔。1228年，斯蒂芬·兰顿把圣经划分成章；1551年，罗伯特·斯蒂芬把新约划分成节；马所拉学者们此前已经对旧约进行了分节。这种章节划分法有优点但也有缺点。如今，人们更倾向于进行段落划分，而不是章节划分，体现这种新倾向的最好例子是标准修订版的新约（Revised Standard Version）。以下五种安色尔抄本最为著名：

1. B——梵蒂冈抄本（Vatican MS），测定年代为公元4世纪。
2. Aleph（希伯来语字母表的第一个字母）——西奈抄本（Sinaitic MS.），由C. Tischendorf在西奈山上的圣凯瑟琳修道院发现。此安色尔抄本的测定年代也为4世纪。
3. A——亚历山大抄本（Alexandrian MS.），5世纪。
4. C——以法莲抄本（Alexandrian MS.），5世纪。生活在7世纪的叙利亚人以法莲，用他自己的证道稿或论著覆盖了经文。有人注意到，这种用证道稿遮盖经文的做法不是历史上唯一的一次！但大多数经文都已经得到复原。
5. D——伯撒抄本（MS. of Beza），5或6世纪。

大约9世纪时，草写字体，即词与词之间分开的小写草写字体的抄本开始取代安色尔字体的抄本。与小写草写字体的抄本共存了一段时间后，安色尔字体的抄本最终消失了。

马所拉学者的鼎盛时期在耶路撒冷被毁（公元70年）到10世纪之间，但从广义上来说，他们的活动最早可以追溯到马加比（Maccabees）时期之前，往后则延续到1425年。他们抄写圣经时非常认真，数点每一个字母，又将所抄的与原来的版本一一进行比照；他们常因发现一个错误就销毁整个抄本，重新从头开始。然而，学者们在确定旧约原文时，并不单单倚靠马所拉文本及注解，而是同时使用以下抄本：撒玛利亚摩西五经（Samaritan Pentateuch）、塔古姆（Targums，亚兰语）、七十士译本或更为古老的希腊语译本、晚期希腊语译本（由Aquila, Theodotion, Symmachus完成）、拉丁语武加大译本（Latin Vulgate）以及叙利亚语伯西托译本（Syriac Peshitta）。

我们今天读的旧约就是主耶稣当初所认可的那一本，也就是说，它们的内容相同，只是在各卷书的编排顺序上有所不同（另见第33页）。对主耶稣来说，极有可能“历代志”是旧约的最后一卷书，因为正是这卷书（代下24:21）提到了撒迦利亚被杀。在马太福音第23章第35节中，主耶稣说：“……叫世上所流义人的血，都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。”请注意“从亚伯……到巴拉加的儿子撒迦利亚”这句话。主耶稣为什么这么说呢？从示玛雅的儿子乌利亚的被杀发生在撒迦利亚被杀之后这一点（见耶26:23）可以看出，主耶稣没有纯粹从时间顺序来考虑。对这节经文的唯一合理解释是，主耶稣指的是从第一卷书（创世记）到最后一卷书（历代志）所记载的地上一切义人被杀所流的血。没错，在基督的时代，旧约还没有被编成一本圣经，而是分散成几个不同的书卷，但这一点并不能否认以下事实：这些书

卷就是按照创世记最先、历代志最后的顺序编排的。

由于我们有统一的旧约文本，因此正如我们前面所说，旧约文本批判学的工作就是将这一统一的文本与各个译本进行比较。然而，新约文本的情形却完全不同。在流传下来的许多抄本中，新约的希腊语文本并不完全相同，我们甚至能将有些抄本分成不同的流派。虽然如此，但话又说回来，只有千分之一篇幅的新约内容在不同的抄本中有实质性差别，就是说，这些差别会改变整个段落的意思。从事新约文本批判的学者把绝大部分精力都花费在了这千分之一的经文上面，他们也取得了优异的成绩。² 神一直以他良善的眷顾护卫着他的圣言，所以我们不怕有人会成功找到圣经中自相矛盾的地方，而是确信，今天我们手中的旧约也包括新约，与受感执笔的作者所写的原文本质上是一致的。救恩之路在每一本圣经中都启示得清清楚楚，无论这圣经是希伯来语、亚兰语、希腊语还是英语圣经。关于旧约文本，另见第 28 页。

20

我们已经说明了从最初多部不同圣卷到一本圣经的演变历程的要点。“圣经”一词源于希腊语“*Biblia*”，意思是多本书。许多“书”组成了一本书，一本超过所有书的好书。

我们为什么没有把次经各卷书收录到圣经中？

次经的“次”字意思是隐藏，也有来源不明、虚假、非正典之意。次经是指包括在希腊语七十士译本中，但不存在于希伯来语旧约中的几卷书。罗马天主教在 1546 年的天特会议（Council of Trent）上宣布，以下次经书卷为正典：《多比书》、《犹滴书》、《所罗门智训》、《便西拉智训》（又作《西拉之子耶数智慧书》、《德训篇》）、《巴录书》、以及《马加比一书、二书》。这次会议也将《以斯帖补编》加进了正典的《以斯帖记》之中，又将《苏撒拿传》、《三童歌》和《彼勒与大龙》与《但以理书》合并在一起。但我们认为，这些书卷不应被视为神所默示的圣经，理由如下：

1. 在旧约原文，即希伯来语旧约中**找不到它们**。此外，与保罗同时代的著名犹太历史学家约瑟夫（Flavius Josephus）也这样说：

“因为我们不是有一大批互相矛盾、彼此冲突的书卷。我们只有 22 卷书，这些书记载了所有时代的历史，它们深受信赖。其中有五卷是摩西五经，它们涵盖了律法，以及从人类受造到摩西之死这整个时期的人类最早的传统……从摩西之死到波斯王亚哈随鲁的继任者亚达薛西执政之间，摩西之后的众先知记载了各自所在时代发生的历史事件，共计 13 卷书；其余的 4 卷书包括对神的赞美和对人的训诫。从亚达薛西时代至今，每一件事都被记载了下来。但是，我们并不认为

² 见 A. T. Robertson 所著 *Introduction to the Textual Criticism of the New Testament*, New York, 1925, 22 页。更近期著论为 B. M. Metzger 所著 *The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption, and Restoration*, Oxford, 1964。

这些新近的记载与之前的记载有同等的价值，因为先知的传承已经停止了。可是，人们在多大程度上相信这些经书，可以从他们所行的看出来，因为尽管（离书卷写成）时间已经久远，但从没有人敢随意添减，也没有人敢改动一个音节。不仅如此，所有犹太人出生之后就会将经书看作是神的吩咐，对其恪守不渝，倘若需要，愿意为之而死，这成为他们本能的反应。”³

21

约瑟夫所指的 22 卷书如下：

1) 摩西五经：创世记、出埃及记、利未记、民数记、申命记；

2) 13 卷先知书：约书亚记、士师记和路得记（算为一卷）、撒母耳记、列王纪、以赛亚书、耶利米书和耶利米哀歌（算为一卷）、以西结书、十二小先知书（算为一卷）、但以理书、约伯记、以斯帖记、以斯拉记和尼希米记（算为一卷）、历代志。

3) 4 卷对神的赞美和对人的训诫：诗篇、箴言、雅歌和传道书。显然，约瑟夫没有将次经放在与这 22 卷书同等重要的位置。

2. 主耶稣从来没有引用过次经的任何书卷；实际上，我们基本可以确定，整本新约都没有引用过次经。

3. 有些次经书卷的作者否认受感著书。见《便西拉智训》（*The Wisdom of Jesus, Son of Sirach*）的序言和马加比二书（*II Macabees*）第 2 章第 23 节，第 15 章第 38 节。

4. 很多教会在读次经书卷这一事实，必须根据耶柔米的阐述加以诠释。（耶柔米，Jerome，拉丁语圣经武加大译本的译者）：

“因此，就如教会虽然阅读《犹滴书》、《多比书》和《马加比一书、二书》，却不接受它们为圣经正典一样，教会也阅读另外两卷书（《所罗门智训》和《便西拉智训》），其目的是造就人，而不是将它们当作检验教义正确与否的权威。”⁴

5. 次经各卷书虽然价值高低不等，但却远远低于正典的价值。《多比书》和《犹滴书》充斥着严重的年代错误，《所罗门智训》包含毫无价值的哲学奇想。⁵

22

因此，在这一点上，新教徒（**Protestants**）同意最早（即希伯来人）的旧约正典观以及 1561 年制定的《比利时信条》第 6 条的观点，其内容如下：

“我们要将圣经正典与次经加以区分……教会可以读次经，若次经书卷与圣经正典相符，教会可以从中汲取教训；但是，次经远没有正典

³ 见 Josephus 所著 *Against Apion*, I, 37-43, 177-181, 载于 *Loeb Classical Library, Josephus I*。

⁴ 另见 *Westminster Dictionary of The Bible* 中的词条 “Apocrypha”, Philadelphia, 1944, 33 页。

⁵ B. Metzger, *An Introduction to the Apocrypha* (New York, 1957) 值得认真研读。

书卷的大能和权威，使我们可以用其见证坚固我们的基督教信仰，它们更不可被用来贬低圣经正典的权威。”

同样，1647年制定的《威斯敏斯德信条》第3条宣告说：

“通常称为次经的书卷，并非出于神的默示，所以不属于圣经正典。因此，它们在神的教会中没有任何权威性，只能当作一般人的著作来看待或使用。”

我们仅仅是因为教会很久以前所作的宣告，就相信这66卷书为神权威的话语吗？

与《马加比一书》一样，《便西拉智训》（（又作《西拉之子耶数智慧书》、《德训篇》）也是最好的次经著作之一。有人根据该书的序言得出结论说，早在主前290年，旧约的正典就确定下来了。这一时期离圣经旧约最后一卷书的成书年份，主前336年，并不久远。

至于新约书卷，主后367年，亚他那修（Athanasius）列出了一份包括27卷书卷的目录，这一目录与我们现在的新约所包含的27卷书完全相同。主后393年的希坡会议（Council of Hippo）和397年的迦太基会议（Council of Carthage）也宣告这27卷书为新约正典。前面我们看到，新教宗教改革有理有据地拒绝了罗马天主教所列的包括次经著作在内的旧约正典书目，回归到了最初的希伯来语旧约正典。同样，《比利时信条》在第4条中将66卷书列为正典——实际上，它只提到了65卷书，因为耶利米哀歌包括在了耶利米书中；而《威斯敏斯德信条》第2条提到了所有66卷书。

23

然而，这并不意味着是教会或某些教会会议“决定”或“制定”了正典。教会实际上只是在世人面前宣告了信徒很久以来所确信的。

换言之，不是因为教会在很久以前的某一天作了一个正式决定，就使这66卷书成为了神所默示的圣经。恰恰相反，是因为神的子民一直相信这些书卷就是神的话语，教会才最终在世人面前作了这一正式的宣告。这66卷书是以其内容立即在神儿女的心中确证，它们就是神**活泼的圣言**的。因此，当信徒听到这些书卷中神的话语时，心中就充满了深深的敬畏。列王纪下第22、23章有这方面的教导：

“大祭司希勒家对书记沙番说：‘我在耶和华殿里得了律法书’……沙番就在王面前读那书。王听见律法书上的话，便撕裂衣服，吩咐祭司希勒家……说：‘你们去，为我、为民、为犹大众人，以这书上的话求问耶和华。因为我们列祖没有听从这书上的言语，没有遵着书上所吩咐我们的去行，耶和华就向我们大发烈怒。’……王差遣人招聚犹大和耶路撒冷的众长老来。王和犹大众人，与耶路撒冷的居民，并祭司、先知，和所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿；王就把耶和华殿里所得的约书念给他们听。王站在柱旁，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就

24

这书上所记的约言。众民都服从这约。”⁶

以教会为居所、并以圣言赐给教会信心的圣灵，认得出圣言中他自己的声音。为了防范一切异端邪说和错误理解，也为了在世人面前做公开告白，这样正式宣告圣经正典是极为必要的。对圣经中某些书卷有异议的人始终存在：在主后 2 世纪，有人否认箴言、传道书、雅歌以及以斯帖记属于圣经正典；同样，也有人没有立即接受雅各书、彼得后书、约翰二书、约翰三书、犹大书、希伯来书和启示录为正典；甚至到了近代，马丁·路德还称雅各书为“**草木禾秸的书信**”。然而，这些不同观点并不能否定这样一个事实：与最古老、最传统的旧约和新约圣经观完全一致，这 66 卷书，也只有这 66 卷书组成了圣经。

近年来有哪些重大发现？

学术研究一直在前进，任何一个领域都是如此。几乎在所有的认知领域，都会有这样的现象：曾经被视为神圣不可侵犯的一套理论，在某一个时期会遭到摒弃，或经历重大改变。因此，有时候，改变是必需的；但在另一些时候，改变却有些太激进，以至于经过一段时间的试验及纠错之后，一些人会渐渐明白并愿意承认，原先的观点并没有之前想像的那么糟。最近几年，我们不也看到过这样的事吗？想一想教孩子阅读、做算术、教年轻的母亲教养孩童等领域内的情形吧。我们也要承认，我们是从经验中学习的。笔者永远不会忘记一个叫做地理教学“新法”的展览，时间是 1943 年，地点在美国东部一个著名的教育中心。当时，许多人，包括笔者，怀着好奇之心站在那里，要看这“新法”是什么样子的。当发现新法的发明者是自己 33 前在荷兰读四年级的老师时，笔者欣喜若狂。

25

“新发现”有时候不过是“再发现”，有时则确实是新的发现。1945-1946 年，笔者在写作第一版《圣经综览》时，现在已经非常著名的“死海古卷”当时尚未发现。那时，许多学者认为：“什么事都难十拿九稳。”怀着这种想法，又因为当时已知的最古老的希伯来语旧约圣经是在主后 10 世纪才成书的，所以这些学者认为，假如能找到公元前后成书的旧约抄本或者旧约某卷书的抄本，那么它们势必会与我们已经习惯阅读的版本有本质上的不同。

但靠着神的恩典，坚信神必看顾保守他自己的成文启示，笔者在第一版中写了下面这段话：

“目前已被发现的、最古老的希伯来语旧约大约出自主后 10 世纪。但是，即使我们拥有公元 1 世界或 2 世纪的抄本，我们也会发现，它们与更晚年代的抄本中的经文**本质上是相同的**。”⁷

笔者写这句话时根本没有想到，过不多时，死海古卷就会被发现。到了今天，

⁶ 见 S. E. Anderson 所著：“Our Dependable Bible”，Grand Rapids, 1960；另见 H. Henry 所编：“Revelation and the Bible, Grand Rapids, 1958。

⁷ *Bible Survey*, 1947, 17 页。

“人人”都知道，学者们在对死海古卷中一卷完整的以赛亚书书卷进行仔细阅读之后发现，这一版本的经文与若干世纪以来读者所熟知的以赛亚书版本中的经文，基本上是相同的；对另一卷以赛亚书残卷的研读也得出了相同的结果。

迄今为止，死海古卷发现的经过已经被传讲了许多遍，但由于众说不一，所以确切的、完整的细节仍不为人知。最流行的说法是这样的：一个阿拉伯男孩在位于死海西北角附近、耶利哥城以南的悬崖山洞间放牧时，把一块石头丢进了其中一个石洞中。石头掉在地上时，男孩听到了罐子被打破的声音。他跑过去，发现了好几个瓦罐，都密封着，里面装着古卷。

26

其中一些古卷随后被送往耶路撒冷的美国东方研究学院，并被拍了照。在当时及后来发现的书卷中，最为著名的包括完整的以赛亚书经文、哈巴谷书注释（哈巴谷书第1、2章的经文及逐句注释）、以及纪律手册。今天，这些书卷与其他许多古代抄本一起存放在“圣经之龕”中，圣经之龕隶属于以色列博物馆，是耶路撒冷的希伯来大学（Hebrew University）新建的一座相当漂亮的建筑。认识到这些书卷的价值并将其公之于众的学者包括 Eleazer L. Sukenik 教授、John C. Trever 博士，以及 William F. Albright 教授。

目前已被发现的书卷和书卷残篇有几百卷之多，包括除以斯帖记之外的旧约所有书卷，一般都不完整，另外还有一些相关资料。

这些书卷是在何时何地写成的呢？显然都是在书卷中称为“修道院”的地方所写。人们在这些悬崖稍南的地方发现了该修道院的遗迹，现称“昆兰遗址”

（Khirbet Qumran，或作 Qumran Ruin），简称“昆兰”（Qumran）。根据他们的作品，尤其是他们的纪律手册，人们相信，这些作者（抄写者）以及与他们有密切联系的人都属于犹太教一个派别；他们对耶路撒冷的祭司阶层不满，决定离群索居而自治。他们很可能是约瑟夫所描述的“爱色尼派”。⁸但是由于我们对公元1世纪前后的主要社会情况知之甚少，所以无法确知这些昆兰人到底是些什么人。但我们从他们的著作中知道，他们是禁欲主义者。

他们在所写的书卷中提到了独身、财产共有、禁食、守夜、节制、恪守律法以及严格服从掌权者。这些人高举圣经，但常常从非常狭隘的角度进行诠释，比如，好像旧约众先知的作品是特别针对昆兰社团似的。他们对摩西律法、礼仪上的洁净和洗礼等方面的研究极其重视。他们中似乎有些人过着婚姻和家庭生活，其他人则很可能独身。

27

他们似乎不怎么有宣教意识，他们的某些陈述似乎表明，有关属灵之事的知识，是要隐藏而不是显明出来。他们接受光明与黑暗对立的二元论思想。对他们来说，这意味着他们作为光明之子，必须恨恶黑暗之子。然而这种二元论，不是属灵与属物质之争，而是善与恶之争。他们对天使尤其是邪恶的天使颇有研究。

⁸ *The Life*（约瑟夫自传），第7-12页；*Jewish War*第11章第119-161节；*Antiquities XVIII*.18-22。又见老普林尼（Pliny the Elder），*Natural History*第5章第73节；斐罗（Philo），*Fragment of the Apology for the Jews*第40章第1-17节。

但我们需赶紧提一句，他们也处处强调全身心委身于神和相信神应许的必要性。但另一方面，他们的另一个看法又削弱了上述观点的价值：他们认为只有属于他们团体的人，才可能如此委身于神、如此信靠神。

如果你想对死海古卷及其作者的信仰有更多了解，可以先阅读 Millar Burrows 的带有很多插图的两卷本著作《死海古卷》和《死海古卷导读》（*The Dead Sea Scrolls, More Light on the Dead Sea Scrolls*）（New York, 分别于 1956 年、1958 年出版），然后阅读有关从圣经及考古角度看待这些古卷的最新文章。你可以看看《新约研究摘要》（*New Testament Abstracts*）中不断更新的参考书目及概述。在《圣经重要人物及其生活方式》（*Great People of The Bible and How They Lived*）一书中，有一幅非常有趣的昆兰修道院建筑群地图，这幅地图清楚标出了洗浴池、蓄水池、马厩、瞭望塔、文书房（缮写室）、会议厅、磨坊、烘焙坊等地方。⁹

从这一建筑群所属范围内所发现的手稿、硬币和其他类型的物品来看，人们普遍认为，从主前 2 世纪末直到主后 66 年犹太人第一次叛乱反抗罗马之间，除了 30 年左右的时间之外，这个教派一直生活在昆兰修道院。

死海古卷的发现为什么会激起人们如此浓厚的兴趣呢？原因之一是，这一发现一被公之于众，一些嗅觉灵敏的作者就大肆宣扬其重要性，直接称死海古卷为“基督教的摇篮”，宣称施洗约翰和耶稣的教导都由此而来。有些极端主义者则藉此制造舆论，宣称基督教信仰实在没有什么独特之处，也同样会被摒弃！

28

然而，事实恰恰相反。慎重、谨慎的学者发现，基督教所作出的历史性宣告，没有任何一项被这些古卷证明是错的。事实上，仔细阅读其中一些资料就会得知，这些古卷的发现，使得神在旧约中之启示的独特性、真实性和完美性比更以往任何时候都更为清晰。

无可否认，死海古卷为圣经研究做出了一定的贡献，在多个不同的方面丰富了，并将继续丰富我们的知识。例如：

1) 如前所述，这些古卷表明，旧约经文——马所拉文本——**基本完好无损地**传给了我们。当然，这并不是说每一个细枝末节上都完全相同。在一些小的问题上，这些古卷有时会与我们所熟知的文本有出入，有时古卷之间也不一致；词语拼写、词汇使用等方面也有细微差别；有时有丢字漏行现象，后来的抄写者又将它们补上。事实上，这些出入使一些人得出结论说：那时的旧约经文并不像有些人所以为的那样一致。也有人认为，这一事实能帮助人们更清晰地理解新约所引用的一些旧约经文。

然而，所有这些都无法改变许多学者公开表述的结论，即——我们拿以赛亚书为例——我们所拥有的圣经中的以赛亚的预言，是**基本完好无损地**传给我们的；其他旧约书卷也是如此。这项发现让许多批评家大吃一惊，因为他们多年来一直持相反的观点。

⁹ G. E. Wright 编辑, *The Reader's Digest Association*, Pleasantville, N. Y., 1974, 第302-303页。

2) 死海古卷中所提到“公义的教师”，绝不能等同于耶稣基督。这二者之间的差别太大了，以至于任何不存偏见的学生都会立即承认，没有任何一卷新约的作者是从这所谓的“公义的教师”那里得到关于耶稣基督的受死、复活、升天以及得冠冕的教导的。

3) 死海古卷被发现之后，许多人试图把施洗约翰跟昆兰运动联系在一起。许多书籍和文章论及了二者之间的相似之处，例如：施洗约翰和昆兰社团都生活在死海附近的旷野地区；二者都采取简朴、苦行的生活方式；都强调悔改和洗礼；都源自祭司阶层（施洗约翰的父亲是祭司）；都猛烈抨击“上层”即法利赛人和撒都该人的权威等。

29

施洗约翰与昆兰社团的确有相似之处，我们也必须承认，施洗约翰可能与昆兰社团的人有交往。但是，在一些实质性问题，施洗约翰与他们的观点不同：他不隐藏他的教义，而是将它公之于众，无论男女，都去聆听他的教导，并且听了就相信了（太 21:31-32）；他的门徒不是组织良好，有严格的章程和规定以及严格的纪律约束的群体；最重要的一点是，约翰宣告说，弥赛亚已经降临，他说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！”“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大。”

4) 死海古卷有助于我们了解新约写成前后犹太地区的地理和社会环境，又对新约所反击的当时的流行思潮进行了阐述。

在**教导**方面，新约是极为独特的，正如杨以德（E. J. Young）在题为“公义的教师与耶稣基督”（*The Teacher of Righteousness and Jesus Christ*）的一篇短文中所说：“耶稣基督说话与任何人都不同，原因很简单，因为他本身与任何人都不同。”¹⁰至于新约所反对的那些错谬做法，我们并不十分清楚为什么坚持禁欲主义的昆兰社团可以置身事外，没有参与这些不正确的行为、教义及相关做法。

例如，在歌罗西书第2章第21节中，保罗**责备**了那些常常说“不可拿，不可尝，不可摸”的人。死海古卷中的“纪律手册”中也有类似的限令，但这些限令不是责备这样做，而是**命令**要如此行。这时，我们就更明白圣经时代所盛行的社会情形了。歌罗西教会的异端与古卷作者的观点似乎并不相同，保罗所反对的错谬可能要复杂得多（见 *N.T.C., Colossians*, 18-21 页），但他们的确教导禁欲主义，教导实行禁欲者可救自己。对死海古卷的研究可以使当时的主流信仰和社会环境更栩栩如生地展现在我们眼前，使我们似乎可以看见当时的人、听见他们的对话。

30

还有一个更近期的发现与死海古卷密切相关，其轰动性也一点不差，就是在昆兰7号洞发现的一小片纸草碎片。这份纸草碎片已经由西班牙的欧卡李甘神父

（Father O'Callighan）破译，是马可福音第6章第52-53节的一部分。这一碎片是测定日期为主后50年左右的资料的一部分。因此，这一碎片似乎可以指出，马可福音的写作时间非常早。这一结论能站得住脚吗？

¹⁰ *Westminster Theological Journal*, 第18卷第2册（1956年6月），第145页。

说它能站住脚可能还为时过早。当今学者对此看法迥异，有的认为这一发现毫无意义，有的却认为欧卡李甘博士的推论正确的几率极大。对这一主题深感兴趣的人可以阅读 William White 的文章，¹¹以及皮·加奈特 (P. Garnet) 的文章《欧卡李甘碎片是最早的新约文本吗？》（“O’Callighan’s Fragments: Our Earliest New Testament Texts?”）¹²

¹¹ *Westminster Theological Journal*, 第35卷（1972年秋），第15-20页；第 35卷（1973年冬），第221-226页。

¹² *Evangelical Quarterly*, 第45卷第1册（1973年3月），第 6-12页。

从西往东看耶路撒冷旧城、圣殿山、汲沦溪及橄榄山。以色列新闻办公室提供

第 2 章 关于圣经的更多事实

圣经的各卷书何时完成？按什么方式编排？（参阅本书第203-207及315页）

我们对这类问题知之甚少，需要谨慎处理。然而，若对经卷的编排方式没有大致的了解，就不可能采用合理的方式去研读圣经。不过，我们倒不必一定出六十六卷书的具体日期，只要根据相联的时间段把经卷归为几大类即可。本书第315页的表格按时间顺序列出了新约的各卷书，而列有旧约各卷书的表格在第35页。

英文版圣经的经卷编排顺序不是希伯来语原文的顺序，而是希腊七十士译本（“LXX”或“Septuagint”）的编排顺序。此译本把经卷分成三大类：**历史类**：从创世纪到以斯帖记；**诗歌类**：从约伯记到雅歌；**预言类**：从以赛亚书到玛拉基书。新约经卷也有类似的编排：**历史类**：从马太福音到使徒行传；**书信类**：从罗马书到犹大

书；**预言类**：启示录。因此，这种分类是根据主题或文学类型来划分的，这种编排方式非常好，我们应当彻底掌握这种分类法（参阅本书第203页）。

然而，希伯来文旧约的编排更符合时间顺序。此外，这一顺序也是新约路加福音第24章第44节中所提到的顺序：“耶稣对他们说：‘这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。’”因此，整个旧约分为律法、先知书和诗篇（或称**圣卷**）三部分。犹太人不像我们把旧约算为三十九卷书，而是（根据犹太法典塔木德）算为二十四卷书，或（根据约瑟夫）算为二十二卷。二十四卷是因为把十二卷小先知书算为一卷；撒母耳记、列王纪和历代志各算为一卷（而不是撒母耳上下，列王纪上下等等）；以斯拉记和尼希米记算为一卷。另外，如果再把耶利米书和耶利米哀歌算为一卷，士师记和路得记算为一卷，那么总数就降到了二十二卷。下表列出了二十四卷书原本的编排顺序，我们应当牢记这一顺序。

34

希伯来语旧约的编排顺序

一、律法书	弥迦书
创世记	那鸿书
出埃及记	哈巴古书
利未记	西番雅书
民数记	哈该书
申命记	撒迦利亚书
二、先知书	玛拉基书
(一) 前先知书	三、圣卷
约书亚记	(一) 诗篇至以斯帖记：
士师记	诗篇
撒母耳记	箴言
列王纪	约伯记
(二) 后先知书	雅歌
以赛亚书	路得记
耶利米书	耶利米哀歌
以西结书	传道书
小先知书（算为一卷）	以斯帖记
何西阿书	(二) 历史书
约珥书	但以理书
阿摩司书	以斯拉记-尼希米记，另
俄巴底亚书	见第310-311页
约拿书	历代志

（然而，希伯来语圣经自1448年以来采用的排列顺序是：撒母耳记上、撒母耳记下；列王纪上、列王纪下；历代志上、历代志下；以斯拉记和尼希米记也分成了两卷书。）

下面所列旧约经卷的写作年代非常模糊。至于先知的著作，我们要牢记，有些人是在很长的一段时间内传讲耶和华的晓谕，而有些人只在特定的时间担任先知的工作。下表列出了经卷作者所属年代的大概时间，以便记住。表内各组经卷不一定属于所在的组群，但这些组群是按时间顺序编排出来的。我们应当把此表与本书第69-72页的图表作对比。

有些经卷，甚至连这种相对可能的时间都引起保守的学者争议，比如约拿书、俄巴底亚书、约珥书、约伯记、雅歌和传道书。另一些经卷所记载的内容本身时间跨度很大，比如摩西五经、列王纪、历代志、诗篇和箴言。下面的编排比较接近事实：

旧约各经卷按可能的写作顺序排列

一、公元前1450-1000年

创世记
出埃及记
利未记
民数记
申命记
约书亚记
士师记
路得记

二、公元前1000-786年

撒母耳记上下
雅歌？

三、公元前786-736年

阿摩司书
约拿书（年代见第234页）

何西阿书

四、公元前736-686年

何西阿书（继续）
以赛亚书（其先知性事工的开始稍早于此阶段，结束稍晚于此阶段）
弥迦书

六、公元前636-586年

西番雅书
哈巴古书
耶利米书
但以理书（但须参考第307-308页）
以西结书
俄巴底亚书（耶路撒冷被毁那年或稍后？）

七、公元前586-536年

耶利米哀歌
但以理书（继续）
以西结书（继续）
列王纪上下（全书完成的年份？）

八、公元前约520年

哈该书
撒迦利亚书

九、约一个世纪后，可能早于公元前420年

约珥书？
玛拉基书

十、公元前420-336年

诗篇（全书完成的年代？）
传道书？见第297页
以斯帖记

约伯记
五、公元前686-636年
箴言（全书完成的年份？）
那鸿书

以斯拉记
尼希米记
历代志上下（全书完成的年份）

我们是如何得到现在的圣经译本的？

翻译圣经的工作在古时就开始了。那些从巴比伦回归的犹太人不再说希伯来语，而是说亚兰语。因此，在会堂中宣读的希伯来经文，必须译成亚兰语。这些开头的圣经翻译后来还原成了文字。当亚历山大大帝征服世界之后，希腊语成了世界语言，希伯来语圣经就译成了希腊语。这项翻译工作始于主前285年作了埃及法老的多利买·非拉铁弗时代）。约瑟夫（Josephus）给我们讲了有关七十二位犹太翻译家/学者的故事，虽然这故事不完全可靠，但很有趣：这七十二人是由每个支派派出的六个人一起组成的，他们从耶路撒冷跋涉到亚历山大城，受到了当地人极其热诚的接待，并在亚历山大港附近一个悠静的岛上展开了重要的工作，他们用了七十二天翻完了律法书！整本旧约的翻译大概是在主前150年完成的。这本古希腊文译本各卷书的质量参差不齐。此七十士译本（LXX）的翻译内容常在新约中被（稍加改动或原封不动地）引用。当腓力遇见埃塞俄比亚的太监，给他讲解以赛亚书第53章时，这太监读的正是七十士译本。在主后二世纪，他提安（Tatian）用古叙利亚文编撰了《四福音合参》（Diatessaron），此书已经绝世，只剩下了各种译本。不过，两部非常早期的叙利亚文福音单行本手稿已被发掘。此外还有较晚期的简化叙利亚文版圣经。到了第二世纪末，一个拉丁文译本在非洲流传开来；再稍后，另一个拉丁文译本在意大利面世。武加大译本（Vulgate，亦为拉丁文）是由耶柔米（Jerome）翻译而成的。他于387年定居在救主的降生之地，并在那里从事他的翻译工作。此译本经过多次修改，并受到罗马天主教的高度推崇。然而，然而，耶柔米本人并没有因此得着太多的称赞。罗马天主教的思高本圣经（Douay version）就是作了一些修改的武加大译本。

耶柔米完成了其使命后不久，宣教士就开始把福音传到了英国各地。许多渴慕的听众都不识字，而识字的人当中极少数有机会接触到拉丁文圣经。不久圣经中的部分内容被译成了当地语言，例如伯达（逝于735年）翻译了约翰福音。然而，英国的宣教运动从六世纪最后的十年开始，一直到近14世纪的最后十年，竟然始终都没有一部完整的英文圣经。第一个把整本圣经译成英文的是威克里夫（Wycliffe）。他那个时代的宗教环境实在很恶劣，主教和神父都很世俗化，教皇关心物质财富胜于关心会众的属灵福祉，信徒始终处于无知状态。但是威克里夫的笔从未停顿，他为圣经做了三件事：第一，大胆地宣告说，人人都当阅读圣经。他说：“基督徒无论男女老幼，都当仔细研读新约，任何一个有智力的人都不应当害怕读经；第二，他将拉丁文圣经译成了英文。由于这一成就，那些与他敌对的宗教领袖称他为“那个想起来就令人可咒的、危害社会的无耻之徒，不愧是敌基督的先

锋和爪牙。”第三，他组织了一群称为“威克里夫派”的志愿者，去传扬圣经的基本真理，还把圣经发到普通人手里。威克里夫版的圣经于1382至1388年之间问世。这些译本不仅促进了英语的发展，也对这个国家产生了积极深远的影响。然而，威克里夫给当时的人们带来的并非译自原文的圣经，而是译自其他译本的圣经。此外，别忘了，那时还没有发明印刷术。当时需要的是直接译自原文又易于发行的英文圣经，而这也是神将要供应的。

38

威克里夫死后一百年，丁道尔出生了。15世纪充满了意义深远的重大事件。在十五世纪中叶，活字印刷术问世了。在1453年，土耳其人占领了君士坦丁堡，成百上千的希腊学者被迫西迁。因此，西欧出现了学习原文圣经的热潮，人们开始需要直接译自原文的圣经。为了满足这一需要，丁道尔开始了他翻译新约的伟大事工。他上威登堡（Wittenburg）去会见路德，又在那里去了科隆（Cologne）印刷他译好的新约。然而很快当局发现就了他的这一“罪行”。但是，丁道尔保存了印刷的内容，航行到了沃木斯（Worms）。后来，他前往安特卫普（Antwerp），在那里修改他的新约译本，又开始了旧约的翻译工作。最后，他被出卖，落在他仇敌的手中，于1536年10月6日被当作异端分子受到绞刑，并被焚烧。他就义前的最后一句话是：“主啊，求你开英国国王的眼睛！”

这个祷告蒙了垂听。在随后的许多圣经版本中，我们希望读者注意到大圣经（The Great Bible）这个版本，它有时会被误称为克兰默圣经（Cranmer's Bible），因为克兰默写的序言刊登在1539年至1541年七次印刷的大圣经中。这个版本的圣经大小是41.91x27.94厘米。英国国王亨利下令国内的每个教会都要有一本大圣经，在三年之内，这本圣经的印刷多达两万册。这版圣经的封面尤其意味深长，上面画着全能的神在宣告赐福英王亨利八世。这位英王本身严格说来并非敬虔之辈，在此画中却被看作是合神心意的人，且愿意遵行耶和華的一切旨意。封面上的图案是这样一幅画面：他将左手中的圣经发给那受贵族支持的克伦威尔（Cromwell），右手中的圣经发给那带着神职人员的大主教克兰默（Cranmer）；克兰默又把圣经递给一位神父，神父又根据这本圣经向人讲道，讲道的经文是提摩太前书第2章第1节：“我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢；**为君王和一切在位的，也该如此……**”。在这个精美封面的最下方，有一个人注视着各种人都在高喊“国王万岁！愿神保守国王！”，并且为了提醒百姓不这样呼喊会有什么后果，在这版圣经的封面上还画着一栋监狱的高楼，里面的囚犯面带愁苦！¹³

于1611年面世的英王钦定版或权威版是由当时最好的希伯来语和希腊语学者编译的。可是，英王钦定版圣经与丁道尔版的新约圣经并没有多大区别。虽然这个译本有许多卓越的特点，并且受到英语人群真心喜爱，又融入他们的生活，但随着时间的推移，人们对更现代版本的需要不言而喻。因此，英文修订版圣经于1885年问世，而美国修订版圣经（标准版）于1901出版。然而，语言在不停地演变，新的发现在不断地推出，圣经的研究也一直在进步，所以连这些修订版也不能再满足需要了。结果，有许多新译本问世。不过，有些译本太“随意”了，几乎不能称为“翻

39

¹³ H. R. Willoughby, *The First Authorized Bible and the Cranmer Preface*.

译”，最好称为“意译”。一个真正“好”的译本不仅要有流畅的（或英语、或德语、或法语等）语言，也要忠实地反映原文。

下面所归纳的早期圣经翻译的重要年代易于我们记忆，请注意所有年代的尾数都是36或86。

一、公元前

336年：最后一卷旧约经卷完成（此年代由Dr. G. Ch. Aalders提供）

286年：多利买·非拉铁弗在埃及登基。在他执政期间，七十士译本的翻译开始了。

二、公元

386年：耶柔米迁至伯利恒，开始了武加大译本的翻译。

736年：圣徒伯达去世，约翰福音译成当地的白话英语。

1386年：（武加大译本的1000年后）威克里夫圣经。

1536年：丁道尔被处死。他翻译的新约直接译自希腊文，这版圣经的绝大部分内容被1611年问世的英王钦定版所采用。约为同时期（即大约1536年或稍后的）问世的译本还有科弗代尔圣经（Coverdale Bible）和大圣经。

1886年：英文修订版圣经是1901年面世的美国修订版圣经的蓝本。

40

上述表格的内容虽然不完全准确，却易于记忆。一旦掌握了，就能轻易记住多利买·非拉铁弗实际上是主前285年在埃及登基的，也能记住耶柔米在主前386年迁至伯利恒，伯达于主前735年离世，以及英文修订版圣经的实际年代是1885年。除此之外，有谁会说这些尾数是“86”和“36”的年代不重要呢？又有谁会否认这些年代也正是历史的转折点呢？

一切的努力都是为了使福音传到“地极”，这是大使命；因为有许多情况是这样的：某一部落的语言还没有发展成文字，这种语言中往往会缺少能反映圣经原文意思的确切词语或表达相似意思的词。所以，圣经的翻译就是为了将福音传到“地极”。

常见的现代英文译本包括《修订标准版》（RSV），《新英文圣经》（NEB），《新美国标准版》（NAS），以及《新国际版圣经》（NIV）。另外，不要忽视《伯克利版圣经》（the Berkeley Version）和《耶路撒冷圣经》（the Jerusalem Bible）（由罗马天主教赞助）。

从石洞区望摩西峰（西奈山）。Charles F. Pfeiffe 拍摄

第 3 章 应该如何查考圣经： 主题、大纲及其他辅助手段

我们如何才能对圣经的内容熟悉到滚瓜烂熟的程度呢？首先，要熟读**圣经**。不要只读一小部分，而是一次读一卷书，譬如，一次读完创世记。然后呢？再读一遍！起码读三遍！要完全沉浸到书中，并从中看到所启示的基督！

此外，还要参考其他书籍，比如下面所列的“**初学者研经指南**”中的书。

然而，这些还不够。我们对于圣经中提到的任何一个历史事件（无论是发生在旧约时代，还是在新约时代），应当能**立刻**说出大致的时间。这种“时间概念”或

历史性的眼光，对于我们把握圣经的意思是必不可少的。尽管如此，却几乎没有谁为了帮助学生具备这种能力而做过什么努力。那些作**参考**的年代表虽然本身都很有价值，但是对于培养这种能力几乎毫无用处。正因如此，我们花了相当多的时间和努力来制作一些易于记忆的年代表（见第 69-75 页）。我们应当完全掌握这些年代表的内容，使之成为我们生命的一部分，这样，只要有人提到圣经中的一个历史事件，我们就能立刻正确地指出它在历史中的位置。

接下来，我们要来看的可能是**最重要的部分**，就是经卷的**主题和大纲**。没有多少人会花时间去背诵圣经所有的经卷。一般学生只要做适当地准备，就能掌握经卷的主题和大纲。我们应当熟知各经卷的主题和大纲，就像我们熟知乘法表一样。只要一提到加拉太书，学生就应该能毫不犹豫地說出主题和大纲。如果我们培养出这种能力，就会开始根据上下文去理解圣言的宝贵信息，而不会误用经文。

初学者研经指南

释经学

Berkhof, L., *Principles of Biblical Interpretation*, Grand Rapids, 1950.

圣经考古与地理

Free, J. P., *Archaeology and Bible History*, Wheaton, 1952.

Turner, G. A., *Historical Geography of the Holy Land*, Grand Rapids, 1973.

Unger, M. F., *Archaeology and the New Testament*, Grand Rapids, 1962.

圣经简介

Berkhof, L., *New Testament Introduction*, Grand Rapids, 1915.

Metzger, B. M., *The New Testament, Its Background, Growth and Content*, New York-Nashville, 1965.

Raven, J. H., *Old Testament Introduction*, New York, 1910.

圣经词典与百科全书

Davis, J. D., revised by H. S. Gehman, *The Westminster Dictionary of the Bible*, Philadelphia, 1944.

Orr, J., (gen. ed.), *The International Standard Bible Encyclopedia*, rev. ed., Grand Rapids, 1943.

经文索引

Various editions of the Bible have helpful concordances; see also the more comprehensive works by (respectively) J. Strong and R. Young.

圣经注释

整本圣经注释

Calvin, J., *Calvin's Commentaries*, tr. into English, ed. 1948 ff., Grand Rapids.

Lange, J. P., (ed. and part author) *Commentary on the Holy Scriptures* Grand Rapids reprint (no date).
Nicoll, W. R., (ed.), *The Expositor's Bible*.
新约注释
Erdman, C. R., *Exposition of the New Testament* (in 17 small volumes).
Hendriksen, W., *New Testament Commentary*, Grand Rapids, various dates; not completed as yet.
Stonehouse, N. B. (ed.) and Bruce, F. F. (ed. and co-author), *The New International Commentary on the New Testament*, Grand Rapids, various dates

45

首先，我们要来谈谈主题！当我们思考出某经卷的主题时，必须确保这一主题符合作者写这卷经文的目的。因此，约书亚记这卷书的主题肯定不是“**圣地的征服与分配**”，而是“**耶和华在应许之地建立以色列**”。同样，士师记的主题是“**在士师时代，耶和华试验以色列**”（参见士师记 2:22）。通常经卷的主题会由经卷自身言明或暗示出来，经卷内容要么隐含了主题的意思，要么直截了当地说了。这样看来，路得记第 1 章第 16-17 节就在暗示路得做出了**智慧的选择**，第 2 章第 12 节说“**满得他的赏赐**”。因此，这卷书的主题被定为“**路得智慧的选择和满得的赏赐**”。同样，尼希米强调了“**耶和华施恩的手**”（尼 2:8），所以我们若把“**施恩**”两个字放进主题里，就会立刻让读者知道这卷书的内容特点以及作者的思想。哈巴谷那句精彩的话“**义人必因信得生**”，就是一个贴切的主题名字。使徒行传也暗示了其主题，甚至还暗示了章节的划分（参见本书第 402 页）。歌罗西书明确地强调了**基督“居首位”**（西 1:18）。彼得前书详细阐述了“**活泼的盼望**”（彼前 1:3）。希伯来书的作者希望他的信息被当作是“**劝勉的话**”（来 13:22）。启示录在第 17 章第 14 节中提到了它的主题。绝大多数经卷都有明确的主题，只要稍加研究就可以发现。

然而，并非圣经中的**每卷书**都是如此。你会给腓立比书的主题取什么名字呢？我已经试过若干个，例如，“**效法基督的样式**”、“**以基督的心为心**”、“**基督里的喜乐**”等等，但是没有一个是令人满意的。这封书信的内容并没有首要的中心主题。这位大使徒（保罗）给他所爱的腓立比教会写了这封信，其中谈到了几件事。毫无疑问，这封信的内容是井然有序的，绝非杂乱无章。然而，它却没有一个中心主题（见本书第 357 页）。哥林多后书也是如此，从某种意义上说，哥林多前书和帖撒罗尼迦前书也是这样。我们给这几封书信所加的标题，很难以作书信首要的中心主题。

无论如何，在给经卷定下主题或标题之后，接下来就是大纲。一个有价值的大纲必须具备下列特征：

1. **大纲必须表现经卷的具体内容**。我有一份哈该书的大纲，它告诉我这书的第一部分是讲先知在六月初一说了一个预言，仅此而已。大纲还告诉我，第二部分是讲先知在七月二十一日说的另一个预言。虽然这么说没错，但是这让我对哈该书的内容一无所知。另一个典型例子就是约伯记。倘若人要敷衍了事地完成研读这卷

46

书和介绍经文内容的工作，最取巧的方法就是只列出经卷的结构**安排**。但是人若真想掌握约伯记，他不只要有可以让他熟知这卷书结构的段落大纲，还需要有内容大纲，以便了解具体内容。参见第 286-288 页列出约伯记的两个不同的大纲。

2. **大纲必须尽可能地摘自经卷本身**。约书亚记的作者记述圣言的一开始就给了我们其纲要（见本书第 222 页）。我们看到雅各书也是如此（见 318 页）。以西结书、加拉太书和启示录的结构都很清楚。至于启示录，我们给的大纲绝对是直接源于启示录本身，比如，灯台、印、号、碗等等，不管我们是否喜欢，这些内容是这卷书的独特组成部分！这是约翰自己对经卷的划分。此外，启示录的作者不断地说到“七”。这个数字一共出现了五十四次。更令人惊讶的是：他一再把“七”这个数字分成三和四或四和三的组合。因此，我们的大纲（参见第 441 页）不是虚浮的，而是完全符合这卷书的精神。

3. **如果经卷的内容是一个整体，大纲应当反映出这种整体性**。举但以理书为例，其作者明确地告诉了我们一个统一、连贯的故事。他本人把故事各部分之间的“关联”告诉了我们。我们从第一章得知，“神赐……但以理……明白各样的异象和梦兆”，以奖赏他的忠心。因此，第二章说他被引荐去解梦，这就不足为奇了。因着这次解梦，不但**他本人**，而且他的三位朋友也都得了荣耀（但 2:49），所以我们看到他的仇敌出于嫉妒，而陷害这三个朋友被丢进烈火的火窑中时，就不会感到惊讶（但 3）。另外，（在第 5 章中）伯沙撒得到那样的预言是源于他无视（在第 4 章中）他父亲被降卑的事，没有从中得到应有的教训。我们从第 5 章第 22 节中可以清楚地看到作者的确想到了这两件事的关联，经文说：“伯沙撒啊，你是他的儿子，你虽知道这一切，你心仍不自卑。”（参见但以理书的整个大纲，第 309 页）。

47

同样，申命记的整体性也很明显，所以它的主要内容我们可以一言以蔽之（见第 218 页，另见以斯帖记的大纲，第 304 页）。

如果我们对经卷想要有有机统一的整体把握，那么要牢记大纲也就变得容易点了。这就引出了最后一点：

4. **大纲应该易于记忆**。当然，这不是我们制定大纲的出发点，也不是一个好大纲的首要特点之一。然而，我们在讨论完了几个首要特点之后，就会考虑到要怎样组织大纲的语言，以便易于掌握。一个只列有冗长的要点而缺乏总结性的大纲是毫无用处的，人若看到如此乏味冗长、组织松散的列表，可能顶多会钦佩竟有人肯这样苦干。若要努力记住六十六卷书的这种大纲，那是多么无望的任务啊！正如我们所看到的大纲，所有经卷的大纲都不应该太长。我们的建议是：如果你认为有必要给自己列一个大纲，那么就针对那些只有一章内容的书卷去列，比如俄巴底亚书、腓力门书、约翰二书、约翰三书和犹大书，即俄巴底亚书、腓利门书、约翰二书、约翰三书和犹大书。我们已经提供了这些经卷的主题，并且努力把经文的原话放进了主题中。你可以专门研究一下俄巴底亚书，就会知道我们的主题中有多少个字是源于经文本身的（参见第 265 页）

有时，我们也可以使用一些易于记忆的方法，不要轻看它们。如果大纲忠于原文

的实际内容，那么这种有助于记忆的方法就无损我们对原文的理解。人如果不想用这些方法，当然也可以。然而我们相信，这些方法确实能有效地帮助人获得实际的圣经知识。我们曾阅读并研究过人体解剖学和逻辑学的书，都用到了这些记忆的方法。为什么神学家要轻看这些方法呢？另外，不要忘了，那些凭好记忆力著称的东方人也使用各种记忆方法；而且圣经本身也用到了这些方法，比如希伯来文诗篇遵循了字母顺序表（诗 119），还有弥迦书用了谐音摆列文字的情况（弥 1:10-16）。

希布伦（Hebron）的街景。这城在创世记族长部分的记载中常被提到，也是大卫王的第一个国都。Levant Photo Service

第4章 应当如何解经 ——解经的基本步骤

当牧师选好了证道经文之后，接下来他必须做什么呢？第一，他必须先查明这段经文的确切意思；第二，他要找出经文的主要思想、主题和结构划分；第三，他在完成了前面两步之后，就可以着手写证道稿，与此同时他心里要想到会众的需要。在本章，我们不会讨论关于准备证道稿的后面两步，只限于讨论第一步：查明经文的意思。这种学术性的查考研究称为“解释”或“注释”。本章的内容纯属参考性的，因为无论从哪个意义上说，都算不上全面。一本《圣经综览》要想面面俱到，是不可能的。牧师努力查考经文的意思时，要做哪些事？使用哪些方法呢？

1. 如果证道经文出自篇幅很短的一卷书，那么牧师就要通读这卷书。这么做

是为了领会作者要表达的精意。当然，如果这卷书的篇幅很长，那么他就要阅读经文所在的部分，可能要读好几章；一旦发现任何关乎这段经文意思的信息，就要把它记下来。

2. 为了更熟悉这卷书的内容，牧师接着要查阅圣经导论方面的书（或这本《圣经综览》），以便能获得这卷书的主题、大纲、写作对象和当时的写作背景等其他信息。他要做笔记记下所有的信息，以及可能收集到的任何其他信息。如果想要根据历史背景来解释经文，那么他还要参考年代表，也许不需要，因为可能他已经了然于胸。如果证道经文选自圣经中的历史部分，那么他就要参考圣经理史和圣经考古学方面最好的教材。

50

3. 然后，牧师阅读所选经文的那章内容。若有可能，他要先读圣经原文，也就是希伯来语、亚兰语或希腊语圣经，不是读一遍而是至少读两遍。在阅读的过程中，他要记下每一步所看到的要点。在读过圣经原文和他最熟悉（参见第 40 页上的部分列表）的一版英文圣经之后，他现在可以参考其他的译本，无论是英文版的，还是其他语言的外文版本均可，比如拉丁文的、法文的、德文的、荷兰文的、瑞典文的、西班牙文的，或其他语言的版本。如果认真做好这一步，就会非常有益于解经。请读者针对哥林多前书第 13 章，尽可能查考能懂的各种不同版本。

4. 这一步多少取决于所选的经文：如果必要，他需要参考一本好的圣经地图集，以便透彻地了解地形。关于创世记第 12 章第 1-9 节，或约拿书第 1 章第 1-3 节，或使徒行传第 2 章第 5-13 节，牧师在参考地图之后准备的讲道就可能比没有参考地图所准备的讲道更有意思。

5. 接下来，牧师要把注意力转到经文所在的上下文上，不必再做其他的准备工作。因此，预备要讲路加福音第 18 章第 8 节下半句的牧师，要非常认真地研读前面的整节经文——从第 17 章第 20 节到第 18 章第 8 节上半句，紧接在后面的经文也很重要。同样，马太福音第 26 章第 31-35 节脱离了第 26 章第 40 节和第 26 章第 69-75 节这些经文，就不能得到正确的解释。实际上，至少要仔细查考整章其余的内容，才能对这几节经文做出充分的解释。让我们再举一例：读到那鸿书第 2 章第 5 节的人可能会以为这节经文是在预言汽车的发明。如果他根据整个上下文来看这节经文，很快就会发现意思是截然不同的。甚至还有读者被告知，约珥在论到战车“在山顶上蹦跳”（珥 2:5）时，是预言现代的轰炸机。这无疑是错误的解释。所以，用心查考上下文是正确解经必不可少的先决条件。

6. 牧师在查考了整卷整章的内容、历史地理背景、以及所在的上下文之后，就开始查考所选的经文本身；与刚开始查考时相比，现在已经看到经文具有更丰富的含义。牧师要先做什么呢？他要确定自己对句子的解读正确，想要确保他是在传讲圣言本身。当然，作为牧师，他研究过内部和外部经文批判学的规则，也能够解释这类研究工作中各种符号的意思。要知道一字之差就可能使意思千差万别。对于路加福音第 2 章第 14 节，我们是要解读为：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人”，还是“在至高之处荣耀归与神！在地上平安和喜悦归于人”呢？在原文中，这两种解读的差别只在于一个希腊字母！因此，牧师要极其认真地

51

研究经文的解句问题。

7. **解经者正确地解句之后，就开始解读并翻译他选的经文。**当然，在这之前他已经非常笼统地做过这些了，但是现在他要完全专注在正确的翻译上。可是，真有必要这样做吗？我们可以用创世记第 27 章第 39 节这句经文来回答这个问题。这节经文到底是像我们通常理解的那样，解释为真正的祝福，还是解释成现实中的咒诅，在很大程度上取决于如何解释一个希伯来词的前缀。在《美国标准版圣经》中，这节经文是：“地上的肥土必为你所住；天上的甘露必为你所得。”但是，页边空白处却有这样一话话：“你要**远离**地上的肥土而居，**远离**天上的甘露。”

第二种翻译与紧接其后的经文意思一致：“你必倚靠刀剑度日……”（创 27:40），也符合历史事实，而且与希伯来书第 12 章第 17 节**没有冲突**，所以这是正确的翻译。愿这个例子足以说明正确翻译的重要性。

8. **然后，牧师需要注意句子的结构和语序。**在希伯来文及物动词的句子中，通常的顺序是：谓语、主语、宾语；如创世记第 1 章第 1 节的语序就是：“起初，创造……神……天地”。而创世记第 1 章第 2 节的语序是**不及物动词**的句子的正常语序：主语、谓语，就如英文句子的语序一样：“地是空虚混沌。”在希腊文的句子中，正常的语序是：主语、谓语，动词后面紧跟着宾语。如果这个顺序变了，我们就知道作者是要特别强调某个词，我们应当明白作者的用意。这一道理可以用在约翰福音第 3 章第 16 节上，在这节经文中我们看到为了强调，第一个从句中的动词置于名词前：“爱世人……神……”，这显然是为了突出神的大**爱**。在第二个从句中，宾语被放在最前面：“……他的独生子……他赐给……”。这是为了强调他无比伟大的献祭，让我们想起了创世记第 22 章第 2 节的内容：“带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒……把他献为燔祭。”为了对比，约翰福音第 3 章第 16 节的最后一个从句回到了正常的语序：“叫一切……”。这几个从句的结构给人留下非常深刻的印象。

52

9. **接下来是对字词的研究。**这一步需要用到经文索引、辞典和圣经百科全书之类的工具书。牧师在明确一个词的确切意思和特点时，必须留意这个词的同义词、反义词、以及配搭的词。词的起源是很重要的。在希伯来书第 4 章第 16 节中，“坦然无惧”这个词的起源、派生和演变是什么？而这个词现行的用法更为重要。关于约翰福音第 21 章第 15-17 节中都译成“爱”的原文两个不同希腊词，尽管我们已经看过并研读过对这两个词做的相反解释，我们还是认为这两个希腊词的意思不完全一样。舍己的爱不等同于情感上的爱。能否正确地理解约翰福音第 21 章中的这一故事某种程度上取决于能否准确地解释这两个希腊词的意思。

10. **语法也应该得到应有的重视。**比如，讲道可以专门针对介词展开（如加拉太书 3:13）。语法的问题都不尽相同。在马太福音第 26 章第 22 节中，众门徒问的不是“主啊，是我吗？”，而是“主啊，肯定不是我吧？”在确定一个词的准确意思时，时态、语气和语态也都极其重要。若一个人只读译本，那么他最终会以为约翰一书第 3 章第 9 节是支持完美主义的：“他也不能犯罪，因为他是由神生的。”但是，作者使用的是现在动词原形，因此意思就是：“他不能继续犯罪”，或者

“他不能活在罪中”。有犯罪的行为是一回事，（因）我们都犯过；但是持续地犯罪、活在罪中并像魔鬼一样（见约壹 3:8）享受罪中之乐却是另一回事，因为魔鬼从起初开始就在不停地犯罪，直到如今。在反对错谬的争战中，全面的语法知识显得何等重要啊！此外，不只是希腊语语法，希伯来语和亚兰语语法也很重要！没有这些知识，牧师在解经时就会受到阻碍。

11. 释经者应该知道，并非每个词都可照字面意思理解。圣经常常使用不同的修辞手法，例如明喻（诗 19:5），隐喻（路 13:32），词语省略（罗 11:18），轭式搭配（林前 3:2），蕴含表达（诗 74:7 下半句）、省略法（出 32:32）、委婉（徒 7:60）、反语法（诗 51:17）、叠语（路 10:41）、夸张（代下 28:4），讽刺（伯 12:2）、挖苦（王上 18:27），数不胜数。试想一下，如果牧师照着字面意思去解释约伯记第 12 章第 2 节会有什么结果呢，那节经文描述这位极度痛苦的圣徒对他的朋友们说：“你们真是子民哪，你们死亡，智慧也就灭没了。”约伯的意思真是字面的意思吗？圣经中也有许多比喻、象征性的语言。我们的主耶稣常常与那些曲解他比喻的人争战。犹太人认为耶稣谈论的是实际的圣殿（约 2:19）；尼哥底母怀疑主是否在讲身体的重生（约 3:3-4）；撒玛利亚妇人认为她需要器具来打水（约 4:10-11）；这类例子不胜枚举。牧师要解释好所选的经文，就必须完全熟悉这些修辞手法；因为许多比喻和象征总是出现在最意想不到的地方。

53

12. 牧师在解读他所选的经文时，还要问自己另一个问题：经文是否包含了平行修辞结构，或是某个词在其它地方由平行修辞的形式被解释了？也就是说，藉着这种平行修辞结构重复表达某一思想，这样第二句话中的某个词或短语是否解释了前一句话中的某个词或短语？比如，诗篇第 25 章第 14 节中的第二句话就解释了第一句话：“耶和华与敬畏他的人亲密；他必将自己的约指示他们。”

精通的人熟知各种平行修辞形式，例如同义的、反义的、综合的、以及交错类比；他会一再使用这些知识来分析经文。此外，他在准备做解经的工作时，桌上总有一本经文索引。

13. 圣经中不仅有平行结构的语句，还有平行相关的段落（无论是词语的平行，还是思想的平行），以及平行的相关记载，这些都在解经的工作中占有一席之地。比如，牧师选了启示录第 6 章第 2 节作他的证道经文：“我就观看，见有一匹白马；骑在马上，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。”这段经文并没有明确地说明骑马者的身份。他是谁呢？答案并不难找，上下文有所帮助，而平行相关的段落更是干脆地回答了这个问题。在启示录第 19 章第 11 节，骑白马者就是神的道，称为诚信真实。他的名字是万王之王、万主之主。我们在找平行的相关经文时，必须从同一卷书中意思相近的词开始。因此，与启示录第 6 章第 2 节最靠近又最富于含义的平行相关经文就是启示录第 19 章第 11 节。但是，其他书卷中的经文也有其价值，我们可以以诗篇第 45 章第 3-5 节和撒迦利亚书第 1 章第 8 节及其后的经文为例。骑马者显然是基督，他的确是神的道、万王之王、万主之主。

另外，牧师的案头上还要有他讲解福音书随时要用到的一本书，就是一本研究

54

符类福音的好书，它旨在使平行的相关记载能对所选的经文有所光照。

牧师在根据平行的相关经文来解释证道经文时，要充分明白一个基本规则，即不要基于自己对一段难懂的经文做出的可能解释而试图去阐释一段简单的经文。除非你相当透彻地研究过旧约，否则就不要开始着手研究启示录，因为旧约是基础，是圣经中简明的训诲部分。

14. 如果牧师所选的经文恰好是一个预言，他就应认真遵守这类文字的释经原则。 仅举几例，就可见一斑：

1) 释经者**开始**解经时总要先问一个问题：“这一预言对于当时的人们有什么意义？”当然，这并没有解释预言的含义，却是必不可少的首要问题。

2) 那些在新约中被提到的旧约预言，或具有与新约中的引文相似的旧约预言，都应该按照后来的启示来理解。因此阿摩司书第9章第11节应该根据使徒行传第15章第16节来理解；而何西阿书第2章第23节应该根据罗马书第9章第24-26节来理解。

3) 在解释预言本身和所盼望的应验时，不应该忘记预言明说或未明说的条件性特征。见耶利米书第18章第7-10节。

15. 如果证道经文是寓言，就必须额外注意寓言中的各个部分，哪怕只是比喻（太13:24-30, 36-43），其解释也要符合故事的主旨。通常，寓言的开头或寓意性的结尾提供了释经的关键（见路加福音15:1-2, 7, 10; 18:1），有智慧的释经家会充分利用经文本本身所提供的答案去理解经文。因此，在解释路加福音第15章的寓言时，他会立刻明白这些故事的主旨是要说明父神对于那些走偏的人悔改、回头感到极其欢喜。这对文士、法利赛人和我们所有的人而言，是多么宝贵的教导啊！

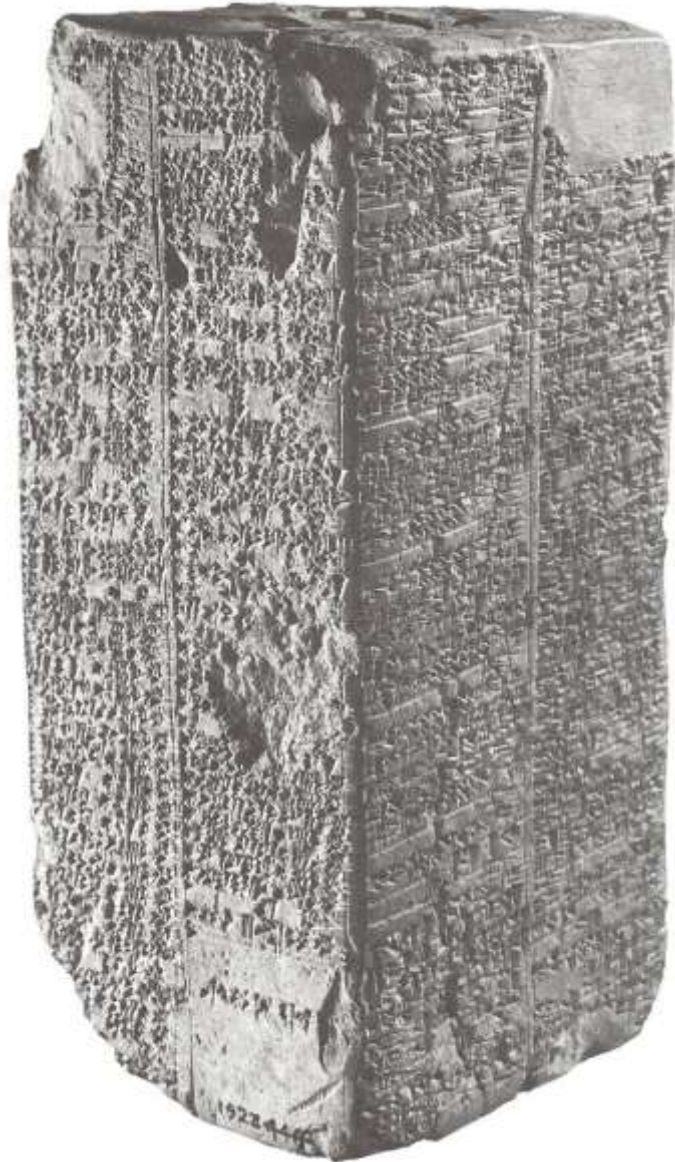
16. 解经者要尽力全面、正确地看到基督在有机默示的圣言中的位置，也务必说明他选的经文与三一神藉着基督启示出的主要内容之间的关系，不然就不罢休（参阅本书第83-84, 93页）。只有这样，我们方可继续后面的讨论。当然，还有许多其他的解经原则是牧师要明白并且加以应用的。牧师照着上述所说的方法做完他的工作之后，还要把自己得出的结果与别人的做比较，也就是说，（通过比较，）他要明智地选择最好的解经书来用。他有时甚至要从一些被形容为缺乏正确教义的解经书中获得有价值的语言学信息，也要参考一些解经非常出色的圣经注释书，还要参考一些着重于应用、灵修和讲道学方面的释经书。唯有带着谨慎的态度利用所有的这一切，才能从中获得宝贵的信息。最重要的是，解经者要认识到祷告、虔敬的心和圣洁生活的重要性，（因为）神才是他真正的老师。

55

我们还有一个问题没有回答，即从未受过神学培训的人能够解经吗？答案是：“他们能，并且是在很大的程度上”。他们也能明白圣经的总体信息和大部分章节的重点。他们阅读神的圣言，让他们的心灵受益非浅。圣经是用清晰易懂的话写成的，包含了给所有人的信息。圣经中所启示的得救之法说得如此清楚明白，叫一切拒绝它的人都对此无可推诿。然而，这一切并不意味着任何未经专门培训的人都能

解读圣经中难懂的经文。在其他条件同等的情况下，即使是解释最简单的经文，那些精通原文语言，熟知释经学、经文批判学、圣经注释和圣经入门学的人，还是比普通人有优势。不过，未受过培训的研经者也能获得行家们的一些技巧，也会使用本章中所说的一些方法：1、2、4、5、13、14、15、16 条，可能还有一些其他的方法。如果他有很好的逻辑思维能力、真正谦卑的心，使他乐于向别人学习，最重要的是，他内心充满了对圣言所启示的荣耀之主的爱，那么他就能在解经方面取得好成绩。正如第 44 页所说，他能使用像经文索引（经文串珠）、圣经百科全书（例如 *International Standard Bible Encyclopedia*、主日学课程、优秀又受欢迎的圣经注释、圣经理历史和圣经考古学方面的著作等等。针对整本圣经的注释书中可以让人受益良多，如 Jamieson, Fausset 和 Brown 合著的圣经注释，C. R. Erdman 所著的 *Exposition of the New Testament* 以及 *Barnes' Notes on the Old and New Testaments*，另外请允许我冒昧地呼吁大家关注我的作品 *New Testament Commentary*。大家可以从《圣经综览》这一书的出版社那里获得我已完成的书籍名目清单。最重要的是，我们对**圣经本身**应该一读再读，因**圣经本身就是对它自己做出的最好解释！**

第二部分 圣经历史

苏美尔诸王名单。用楔形文字写成，为我们提供了大洪水之前的人类最初期的王治传统，同时也包括一些统治延续到成文历史时期的后期诸王。此文物收藏在阿什莫尔博物馆（Ashmolean Museum）

第 5 课 简化的年份

59

简化的圣经年代表

我们脑海中如果没有“直接的年份意识”，就不可能对圣经历史有清楚的看见。理论上，存记在脑海中的年份应该具备三个特征：

1. 这些年份应该是准确的，或者尽可能准确；

2. 这些年份应该是重要的。需要记忆的年份应该能反映出历史的转折点，而其余的年份就应当留作参考用。要求学生不分重点的背诵一系列人物的历史年份，是不符合教学法的。学生需要学习的年份一定要是重要的年份，同时，这些重要年份也必须被收录在历史年表中。

3. 这些年份应该是便于记忆的。一堆年份要存在脑海中就如同筛子中的沙子一样很容易漏掉。学生在准备历史考试时，拼命地死记硬背各个年代。但考试一结束，就会忘得一干二净。年份不会一直“停留”在脑海中，因为基础心理学的联想定律在相当大的程度上被忽略了。我们的理念是先列出一个历史年表，暂不考虑可记忆性；然后，在图表做好之后，再尽可能地想办法使之便于记忆！

这样一来，我们就不得不承认要做出同时兼具上述三个特征的历史年表并非易事，反倒是列出一串纯粹“准确”的年份更容易。但这种图表极有可能在两方面很失败：一、所收集的年份只是彼此没有关联的数字，因而不易被牢记；二、将重要和不重要的年份不加区分地全放在一起。其实，只要删除其中所有不重要的年份，就可以使这历史年表同时兼备前两个特征。因此，我们就有了一个更清楚的历史年表，但这样的历史年表还缺少重要的一点，就是可记忆性，因为图表中的年份无法藉由任何记忆口诀或方法串联在一起。显然，这种历史年表无法帮助学生培养“直接的年份意识”。或者说，一个历史年表可能具有第 1 个和第 3 个特征——准确又易于记忆，但这样的历史年表很可能把许多重要的年份排除在外。所以，如果生硬地做出一个这样的历史年表，必是有害无益的。再或者说，一个同时具备第 2 个和第 3 个特征的历史年表，既包含了重要的年份又易于记忆，但这个历史年表中的许多年份可能会缺乏“准确性”。这样的历史年表也是完全行不通的。一个理想的圣经历史年表必须同时兼备这三个特征，任何一个理想的历史历史年表也都是如此。我们已经试图做了这样的历史年表，虽然不容易，但我们相信这图表会有帮助。一旦记住了这些图表，就不会轻易忘记，最终的目的是为了培养我们的年份意识。让我们先来看一看第 69 页上的图表 1。

60

根据亚述的碑文、天文学，以及圣经提供的时间，我们可以确定所罗门大约是在公元前 972 年开始执政的，他在执政后的第四年（公元前 969 年），开始建造圣殿（王上 6:1）。这段经文还告诉我们，建殿一事发生在出埃及 480 年后，这是 12 个 40 年！这样，出埃及的时间就是公元前 1449（或左右，因为 480 比较像一个四

舍五入的整数)。

根据 972 年这个时间，可以算出所罗门执政时期是在公元前 972-932 年，有 40 年之久（王上 11:42）。

我们再从公元前 972 年往前推算，得出大卫的执政时期是在公元前 1012-972 年，也是 40 年的时间（撒下 5:4）。同样，还可以推算出扫罗（或撒母耳和扫罗）的执政时期是在 1052-1012 年（徒 13:21）。这些整数可能是四舍五入得到的，但其准确性符合我们已知的信息，它们都是重要的年份，也易于记忆（三个 40 年）。

公元前 1449-1052 年，从出埃及到扫罗开始掌权的这一时期可以分成两部分：

(1) 从出埃及到约书亚逝世；(2) 从约书亚逝世到扫罗开始掌权，即士师时代。

要确定这两个阶段的准确时间是不可能的。约书亚在出埃及时如果不小于 40 岁（似乎很有可能），那么从出埃及到约书亚逝世这段时间可能顶多为 70 年，因为约书亚享年 110 岁（书 24:29）。这段时间少说也有 52 年，因为期间包括了旷野飘流的 40 年（又是一个整数，见徒 13:18 和申 2:7），征服迦南地用了 7 年时间（根据约书亚记 14:6-10 的暗示），再加上约书亚记第 23 章第 1 节所说的“多日”（几乎不可能少于 5 年）。如果我们在 52 年和 70 年之间取一个中间值，那么可能就与事实出入不大了。因此，我们将从出埃及到约书亚逝世这段时间定为 61 年，这样就得出公元前 1449-1388 年。既然已经确定扫罗是在公元前 1052 年左右作王，我们就知道士师时代是公元前 1388-1052 年。这意味着士师管理以色列约有 336 年。根据本书第 39-40 页和第 70 页的内容，可以看到 336 这个数字是非常好记的。研究士师记的权威人士高斯林加（C. J. Goslinga），对上述时期也得出了相同的结论：士师管理以色列的时间有 336 年。如果我们把每个士师的年份全都加在一起，就会得出一个更大的数字，但有些经文似乎说明一些士师是同时期的（士 10:7；13:1）。

61

苏美尔诸王名单。用楔形文字写成，为我们提供了大洪水之前的人类最初期的王治传统，同时也包括一些统治延续到成文历史时期的后期诸王。显然，“以色列”（即雅各）大约是在公元前 1879 年迁移到（或“下到”）埃及的，因为在那地寄居的时间有 430 年（出 12:4；另见创 15:13）。（我们在圣经综览中，没有篇幅来讨论关于这个年份的争议，也不会讨论关于加拉太书第 3 章第 17 节和使徒行传第 13 章第 19-20 节的问题）。

那时，雅各 130 岁（创 47:9）。雅各出生时，以撒是 60 岁（创 25:26）。从亚伯拉罕蒙召到以撒出生，中间隔了 25 年（创 12:4；21:5）。这就使我们得出（或左右）亚伯拉罕蒙召的时间为公元前 2094 年，而一些非常保守的学者对此不同意，但我们认为他们的理由是不合逻辑的。

我们不必试图确定从大洪水到亚伯拉罕蒙召之间有多少年，或从人类历史的初始到大洪水之间经历了多少年。如果每位保守派的学者都能保证，创世记第 5 章和 11 章中的族谱要照我们解释现今族谱的方式去理解，那么自然就不会有什么争议了

（但事实并非如此）。我们把创世记第 11 章（和 12:4）中提到的时间加在一起，就可以算出从大洪水到亚伯拉罕蒙召这段时间有 367 年。这样算来，大洪水的时间是公元前 2461 年（即 2094+367）。我们照同样的方式去理解创世记第 5 章（和 7:11），就可以得出结论说：亚当的受造比大洪水早了 1656 年，即约为公元前 4117 年。但是，根据我们对巴比伦和埃及历史的了解，从大洪水到亚伯拉罕蒙召若只有 367 年，这段时间就显得太短了。此外，值得强调的是，古代的族谱是很难解读的，因为族谱常会省略一些世代。我们可以对比以斯拉记 7:3 和历代志上 6:3-15；还有马太福音 1:8（“约兰生乌西雅”）与列王纪下 8:25、12:2、14:2 和 15:1；约兰、亚哈谢、约阿施、亚玛谢、乌西亚；最后，再比较马太福音 1:13-16 和路加福音 3:23-27。大多数保守派的学者都得出结论说：根据圣经的记载来确定大洪水的年份和亚当受造的时间是不可能的。不过，卢保德（H. C. Leupold）得出了相反的结论。¹⁴在圣经综览中，这类问题只能略微被提及。

第 70 页和 71 页中的图表 2 和图表 3 要结合在一起看。让我们看看第 70 页的图表 2。图表显示以色列和犹大历史上反复出现了尾数为 86 和 36 的年份，有谁会要断言说，这些年份不是旧约历史上的转折点呢？请注意与这些年份相关的重要事件：

- 公元前 932 年 以色列王国分裂。
- 公元前 886 年 暗利开始掌权。藉着通婚，以色列皇室与犹大的皇室相互融合。
- 公元前 836 年 以色列的暗利家族结束于 842 年；犹大家随着 836 年亚他利雅的死而变天。
- 公元前 786 年 随着以色列耶罗波安二世和犹大乌西雅的上台（共同摄政？），国家的浮华时代开始。
- 公元前 736 年 乌西雅离世，浮华时代结束。
722/21 年 撒玛利亚陷落。
- 公元前 686 年 许多人认为这是敬虔的希西家与邪恶的玛拿西开始分开执政的时间，请参考第 77-78 页。
- 公元前 636 年 约西亚上台，邪恶政权结束。
- 公元前 586 年 耶路撒冷沦陷，开始流放巴比伦。
- 公元前 536 年 巴比伦沦陷，余民回归。

当然，准确的年份可能不总是以 86 结尾，而是介于 88-84 之间。同样，所列出的 36 可能代表尾数为 38-34 年。这样理解图表中的年份可能就比试图定出确切的年份，比如 87 或 85，37 或 35，会更接近事实。那些对此有兴趣的人可以参阅第 78-80 页，以及第 81 页中的年份注释表，这些图表给出了各个政权可能的统治时间。请特别注意第 78-80 页中粗体字的年份，并把它们与第 70 页上的表作对比。

¹⁴ H. C. Leupold, *Exposition of Genesis*, 237页。

我们用不着再强调第 70 页上的年份不仅是准确的，而且是重要又好记的。学会用 86 和 36 这一规律的数字记忆年份后，这些年份就不易忘记了。接下来，我们来看第 71 页上的图表 3。我们针对这一时期公元前 536 或 535 年，也设计了一个不易忘记的历史年表。再强调一次，这些年份都是极其重要的。我们只要记住数字 536 是由 500 和 36 组成的，而 500 又等于 333 加上 167。另外，500 也等于 300 加上 200。

至于尾数 36（这里的总数是 536），把数字颠倒一下就变成了 63，而我们只需要记住这些就可以了。我们现在已经知道了这一时期中重要的一些年份：536、333、300、200、167 和 63。再说一次，这种计算是接近“准确”的。这里唯一可能有争议的年份就是 300。我们可以说玛代波斯对犹太的统治结束于公元前 333 或 332 年，因为那一年，亚历山大大帝在格拉尼卡斯（Granicus）和伊苏斯（Issus）大获全胜，最终夺下推罗（Tyre），并参观了耶路撒冷。亚历山大死于公元前 323 年，因此拉开了一个混乱时期的帷幕：公元前 323-300 年。他的帝国被他的诸位将军瓜分了。然而，直到公元前 301-300 年（即弗吕家（Phrygia）的伊普苏斯（Ipsus）战役之后），埃及的多利买·梭特尔（Ptolemy Soter）才完全获得了对犹太的统治权。大约一个世纪之后，即公元前“200”年（=198 年），犹太成了叙利亚的附庸国。公元前 168 年 12 月，遵照安提阿格斯·伊皮法尼斯（Antiochus Epiphanes）的命令，一座拜偶像的祭坛在耶路撒冷的圣殿中落成，同时进行了异教的献祭仪式。这一事件导致马加比（Maccabees）于公元前 167 年率领民众起义。公元前 63 年，庞贝（Pompey）攻入耶路撒冷。一段时间以来已经崭露头角的罗马，此时完全确立了其统治地位。照此看来，除非有人想篡改历史，否则就没有人可以否认这个历史年表的正确性：公元前 536、333、300、200、167、63 年。其他年份，如公元前 312 年西流古·尼卡陀（Seleucus Nicator）建立西流古王朝，以及公元前 142 年犹太人获得了政治上的解放等年份的重要性也不可忽略。犹太文献中的年份也与这些数据一致，比如，马加比一书第 1 章第 10 节。因此我们说，若没有包含这些年份，历史年表就不完整。

64

第 72 页的图 4 结合了图 2 和图 3。这种结合是有逻辑性的，也是我们讨论的基础。

第 73 页的图 5 概括了我们的主在地上的侍奉情况。传统上的说法和福音书本身所提供的年份都不难记。自第 4 世纪中叶以来，人们在 12 月 25 日纪念基督的诞生。在此之前，这一日期五花八门：如 1 月 6 日，3 月 28 日，4 月 19 日等不一而足。没有人知道基督是在哪一个月、哪一天降生的。认为基督降生在 12 月，在 30 年后的 12 月或 1 月（根据巴西理德派 Basilideans 的说法，1 月 6 日或 10 日）受洗并开始公开侍奉看法月份，也可能只是猜测。有人认为，耶稣不可能降生在 12 月，因为这与路加福音第 2 章第 8 节的记载相冲突：12 月不适合放羊。但有些人认为这种理由不具参考价值，他们说，在巴勒斯坦那样的天气下，羊群整个冬天都可以露宿在外。¹⁵ 但也有人认为，路加福音第 1 章第 5 节暗示了 12 月份。¹⁶ 一般认

¹⁵ R. C. H. Lenski, *Interpretation of Luke's Gospel*, 82页。又见 W. Hendriksen, *N.T.C., Matthew*, 182页。

为，约翰福音第 4 章第 35 节也暗示了 12 月份。；另一处暗示 12 月的经文是约翰福音第 10 章第 22-23 节（修殿节是在冬天）。除了这些暗示 12 月份的经文之外，圣经还频繁提到了逾越节，而逾越节一般是在 4 月份，这样我们就有了一个合乎逻辑又非常清楚的年份框架。一旦你明白了，就不会轻易忘记。谁敢说这些年份不重要呢？第 73 页图 5 中的每一个时段（第 1 个和第 7 个除外）要么是从 12 月到 4 月，要么就是从 4 月到 12 月。耶稣在加利利的事工从公元 27 年 12 月持续到公元 29 年 4 月，总共有 16 个月之久。图表 5 中所有的年份都尽可能做到了准确，它们都是非常重要、易于记忆的。这一图表与前面的图表一样，也使用了简易的七分法。

65

这就是我们对主耶稣在地上生活时那些重要的月份所要作的讨论，那么年份又是什么情况呢？我们是否能够确定他降生、开始公开传道、以及他上十字架的年份呢？倘若允许一定的误差，我们就可以确定这些年份。首先必须要说明，我们目前对时间的记法是基于狄奥尼修斯·伊希格斯（Dionysius Exiguus，6 世纪罗马修士）的计算。他认为基督降生在罗马城建立后 754 年，但是他犯了一个错误；因为根据天文学的计算，我们知道希律王死于罗马建城后 750 年（这一时间是以罗马城建立之时为起点计算的，也就是公元前 753 年）的逾越节之前，而我们的主是在希律王死之前降生的（太 2:1），大概是在罗马建城后 749 年，甚至更早的时间。这样一来，当我们说公元 1976 年时，其实应该是公元 1981 年。但是，现在要修改日历恐怕已经是为时太晚了。由于第 6 世纪的这种计算错误，我们就因此有了一句很拗口的话：“基督生于基督降生前或公元前（Before Christ=公元前）5 年。”当然，这就意味着他降生的年份，比狄奥尼修斯所计算的时间早了 5 年或更早。

关于基督降生、开始公开传道以及他受死并复活的年份，福音书给我们提供了什么信息呢？请注意下面几点：

1. 如前所述，根据马太福音第 2 章第 1 节，耶稣于希律王死之前降生，因此，可能是在公元前 5 年或者甚至更早的时间，但绝不会早太多年（见太 2:16）。

2. 约翰福音第 2 章第 20 节说，当耶稣上耶路撒冷去过第一个逾越节并洁净圣殿时，有人说这圣殿是用 46 年建起来的。根据约瑟夫（Josephus，犹太历史学家）的说法，建殿的工作始于公元前 19 年，这样我们就得知，主耶稣过第一个逾越节的时间是公元 27 年春天。如果这一时间正确，那么主受洗和首次公开露面当在几个月之前，即公元 26 年 12 月或 27 年 1 月。3. 路加福音第 3 章第 23 节告诉我们，耶稣开始教导时约有 30 岁。如果照我们刚才所说，他首次公开露面大约是在公元 26 年 12 月或稍后一点，那么公元前 5 年的 12 月这个时间大概就是基督降生的年份。这个结论符合上面的第 1 点。

4. 根据路加福音第 1 章第 26 节和 36 节可以推断，施洗约翰比基督早出生不到 6 个月。如果他也是 30 岁时开始公开侍奉，那么（见前面第 2 条）耶稣上耶路撒冷的年份就必然在主后 26 年夏天。这也正是提庇留在位“第 15 年”（路 3:1）。

66

¹⁶ A. Fahling, *The Life of Christ*, 60、732页。

详见第 400 页。

因此，基督降生的年份以及他首次公开露面的年份似乎是相当确定的，我们可以接受的误差至多不能超过 1 年。就是说，我们的主大约降生于公元前 5 年的 12 月（或者说可能降生于这一时间，而不大可能是公元前 6 年）。那些把基督的降生定在更早的公元前 7 年、8 年或 9 年的人，无法解释路加所说：“耶稣开头传道，年纪约有三十岁”（路 3:23）。照他们的理解，“约有”一词就是一个相当大的范围；他们也指出，根据马太福音第 2 章第 16 节的记载，像希律这样精明的人都会留给自己留出相当大的余地。有些人认为：（东方）几个博士所观到的“星”就是木星与土星在公元前 7 年 5 月、9 月和 12 月的三次交汇。但是，根据马太福音第 2 章第 9 节，又似乎并非如此。

基督受难的日子可以藉由下面的事实得到确定：无论约翰福音第 5 章第 1 节提到的犹太人的节期是哪一种节期，“逾越节”这一节期在约翰福音中总共提到了四次，其中有三次一定是不同的，即 2:13、6:4 和 19:14，也就是说，约翰福音第 6 章第 4 节中说到的逾越节，与约翰福音第 2 章第 13 节提到的不可能是同一个。因此我们认为，基督在地上的侍奉——从受洗到复活，延续了三年多一点，即从公元 26 年 12 月（或公元 27 年 1 月）到公元 30 年 4 月。耶稣受难、复活以后，在地上又停留了七个星期，即从逾越节到五旬节。

图 6 涵盖了公元 30-96 年，五旬节到拔摩岛这一时期，其中包括保罗自公元 33（或 34）年信主到公元 67 年受难这一时期。

可是，以公元 33 或 34 年作为保罗的归正日期是否可靠呢？这取决于非斯都（徒 24:27）上任的年份。然而，这一年份是备受争议的。如果他是公元 60 年上任的，那么保罗的年事表就如图 6 所示。请读者照如下顺序阅读经文：使徒行传 24:27，28:30，然后是 24:27，20:31，20:3，18:11，15:36；加拉太书 2:1、18（另见使徒行传 15 章）。我们认为加拉太书第 2 章第 1 节和使徒行传 15 章说的是同一次“上耶路撒冷去”，而加拉太书第 2 章第 1 节所说的“十四年”，从上下文可以清楚看出，是指加拉太书第 1 章第 18-20 节所说的“上耶路撒冷”之后的“十四年”，而不是指保罗信主后的十四年（加 1:15；16；18）。然而，非斯都的上任可能比公元 60 年早几年，可能是公元 58 年。在这种情况下，图 6 中的所有时间都要往回推。然而，尽管我们承认此图表中的时间可能会有一两年的误差，但这种可能性并不大。当然，这些日期不应该再往回推了，因为这样会与其他事实和可能性相矛盾。一个例子是保罗在第二次宣教旅程中（徒 18:12-17）受到控告，被带到迦流（Gallio）面前；而迦流于公元 51-53 年间任哥林多方伯（巡抚）。因此，我们可以确定这次宣教旅程一定包括公元 51-53 年这段时间。此外，如果我们记得腓力斯（Felix）是在公元 53 年被任命为巡抚的，而我们的年代表把保罗在腓力斯面前分诉的时间定为公元 57 或 58 年，这显然比较早的年份更符合保罗在使徒行传第 24 章第 10 节中所说的话：“我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉。”

67

如果把公元 33/34-52 年分成两个时段，我们的年份就在合理的范围内了。这

是保罗自己在加拉太书第 1 章第 18 节至第 2 章第 1 节中作的划分。我们读到：“过了三年，才上耶路撒冷去见矶法，和他同住了十五天……过了十四年，我同巴拿巴又上耶路撒冷去，并带着提多同去。”至于公元 50-67 年这段时间，我们是根据路加在使徒行传中提供的信息而得出的。七分法是合乎常理的分法，我们尽最大努力保证这些年代的准确性；这些年代也都是非常重要的，因而需要记忆。整个设计非常易于记忆，看过就很难忘记。请观察这些数字之间的相似之处：

33-37 年	37-50 年	50-53 年
53-57 年	57-60 年	60-63 年
63-67 年		

我们应当把第 74 页的图表和第 315 页的图表对照着看。我们根据时间对保罗的各卷书信和其余的新约书卷作划分，同一个时期的为一组，而不是为每卷书确定准确的时间。我们对旧约的书卷也是这样处理的（见 35-36 页）。我们认为这种方法能更准确地陈述事实。如果说保罗在公元 60 年或 63 年写了腓立比书，肯定不如说他是在罗马第一次被囚期间写成这封书信的更为准确。因此，我们相信这种分法不仅便于“记忆”，而且比那种为每卷书确定具体日期的方法更为准确。别忘了，我们容许存在一两年的误差。

图表 7 给出了有效记忆罗马各位皇帝统治时间的方法。一旦记住了罗马皇帝的名字，唯一需要做的就是从数字 14 开始，逐一加上 13、14、13、14、15。非常简单。 68

在公元前 27 年（就是 14+13！），奥古斯都（Augustus，另译屋大维）正式成为罗马帝国的皇帝。他的统治一直延续到公元 14 年，于是我们算出：

公元 14 年+13 年=27 年——提庇留（Tiberius），但另见 415 页。
公元 27 年+14 年=41 年——凯利古拉（Caligula）
公元 41 年+13 年=54 年——革老丢（Claudius）
公元 54 年+14 年=68 年——尼禄（Nero）
公元 68 年+13 年=81 年——混乱时期、卫斯巴仙（Vespasian），提多（Titus）
公元 81 年+15 年=96 年——多米田（Domitian）

然后，把 27 改成 37，所有的年份就都正确了。如果对重要的年份和地理位置没有概念，缺乏“直接的年份意识”和重要的地理知识，历史就没有任何意义。下面所列的七个历史年表为圣经历史提供了一个年代史的框架，也很容易记忆。

图表 1
从历史开端至王国分裂的年代表

69

1. 公元前? -? 从历史开端至大洪水
2. ? -2094 从大洪水到亚伯拉罕蒙召
3. 2094-1879 从亚伯拉罕蒙召到下埃及（历时 215 年）
4. 1879-1449 从下埃及到出埃及（历时两个 215 年）

- 5. 1449-1388 从出埃及到约书亚逝世
- 6. 1388-1052 从约书亚逝世到扫罗或撒母耳上任（历时 336 年）
士师时代
- 7. 1052-932 从扫罗或撒母耳就任到王国分裂（历时 120 年）：
 - 1) 1052-1012 扫罗执政（或撒母耳任士师，扫罗执政），40 年
 - 2) 1012-972 大卫执政，40 年
 - 3) 972-932 所罗门执政，40 年。

注解：表中的年份多为近似而非准确时间。

图表 2

从支派间的争战至被掳巴比伦后回归的历史年代表

图表 2 应当与第 76-81 页中针对犹太和以色列王国历史年表所作的注释对照着看，年份的不同是微乎其微的。

	932-886	支派间争战 (Intertribal Warfare)
	886-836	暗利家族掌权 (House of Omri)
1. 从支派间争战到撒玛利亚沦陷	836-786	亚兰王哈薛统治 (Hazael's Oppression)
	786-736	浮华时代 (Glamor Period)
	736-686	亚述势力渐增 (Growth of Assyria)
2. 从撒玛利亚陷落到耶路撒冷陷落		撒玛利亚陷落 (722)
	686-636	外族统治 (Foreign Domination)
	636-586	犹太陷落 (Fall of Judah)
		耶路撒冷陷落 (586)
3. 被掳巴比伦	586-536	被掳巴比伦 (Exile, Babylon)

注解：886 年是指公元前 888 年初至 884 年末之间的某年；同样，836 年是指公元前 838 年初至 834 年末之间的某年，以此类推其他的年份。

图表 3

从被掳后回归到以马内利降生的历史年代表

记住：536=500+36
 500=333+167
 500=300+200
 数字 36 前后颠倒=63

4. 玛代波斯统治	536-333	玛代波斯统治
-----------	---------	--------

5. 希腊马其顿人及后续的统治	1) 333-300	亚历山大（死于公元前 323 年）及其后继者。西流古王朝建于公元前 312 年。
	2) 300-200	埃及人统治。
6. 后续统治时期	3) 200-167	叙利亚人统治。
	4) 167-63	马其顿人统治。犹太人于公元前 142 年获得政治上的解放。
7. 罗马人统治，从庞贝进入耶路撒冷到以马内利降生。	63-5	罗马人统治。从庞培进入耶路撒冷到以马内利降生。

注解：200 年意味着大约 200 年。

图表 4

72

从支派间的争战到以马内利降生的年代表

（合并图表 1 和图表 2）

希腊马其顿及后续统治	932-722	从支派间争战到撒玛利亚陷落
	722-586	从撒玛利亚陷落到耶路撒冷陷落
	586-536	被掳巴比伦
	536-333	玛代波斯统治
	333-200	亚历山大及其继任者；埃及统治
	200-63	叙利亚统治；马其顿统治
	63-5	罗马统治，从庞贝进入耶路撒冷到以马内利降生

图表 5

73

从马槽到加略山期间的年代表

此表应当对照第 383-385 页中有关符类福音的总结，以及第 427 页约翰福音所记载的耶稣传道工作的总结。

1. 公元前 5 年 12 月-公元 26 年： 预备
2. 公元 26 年 12 月-27 年 4 月： 开始
3. 公元 27 年 4 月-12： 早期在犹太的传道
4. 公元 27 年 12 月-29 年 4 月： 加利利的传道

- 5. 公元 29 年 4 月-12 月： 在耶路撒冷、加利利之外的约旦河西其他地区的事工及后期在犹大地区的事工
- 6. 公元 29 年 12 月-公元 30 年 4 月： 比利亚（约旦河以东地区）的传道
- 7. 公元 30 年 4 月-5 月： 受难、复活和升天

图表 6
 从五旬节到拔摩岛期间的年代表

- 1. 30-44 年 教会在耶路撒冷发展，并向外扩展。
 30-33/34 年 在耶路撒冷发展
 33/34-44 年 教会从耶路撒冷扩展到犹大全地、撒玛利亚，以及周边地区。
- 2. 44-67 年 主要藉着保罗的宣教工作，教会从安提阿向外发展。
 保罗从信主到殉道的宣教工作总结，参见第 417 和 418 页。

33/34-37 年 从信主到上耶路撒冷与矶法相识（加 1:18）。	37-50 年 1) 37-44 年：在大数和安提阿。他带着捐项上耶路撒冷（徒 11:29-30）。 2) 44-50 年：教会从安提阿向外发展。第一次宣教旅程和耶路撒冷会议。	50/51-53/54 年 第二次宣教旅程 加拉太书 帖撒罗尼迦前后书
53/54-57/58 年 第三次宣教旅程 哥林多前后书； 罗马书	57/58-60 年 在耶路撒冷和凯撒利亚	60-63 年 航行去罗马 到达罗马 在罗马第一次被囚 歌罗西书、腓利门书、以弗所书、腓立比书
63-67 年释放 第二次被囚 殉道 提摩太前书、 提多书； 提摩太后书	所有新约书卷的大概日期，参见 315 页。	

- 3. 67-96 年 使徒时代结束：希伯来书，约翰福音，约翰一、二、三

书， 启示录。

75

图表 7
罗马皇帝统治时期的年代表

1. —公元 14 年	奥古斯都 (Augustus)	加上 13 年=
2. — 27 年	提庇留 (Tiberius)	加上 14 年=
3. —41 年	凯利古拉 (Caligula)	加上 13 年=
4. —54 年	革老丢 (Claudius)	加上 14 年=
5. —68 年	尼禄 (Nero)	加上 13 年=
6. —81 年	混乱时期 68-69 年；卫斯巴 仙 (Vespasian) 69-79 年；提多 (Titus) 79-81 年	加上 15 年=
7. —96 年	多米田 (Domitian)	

现在，把 27 改成 37。

对犹大和以色列南北国的年代注释

76

下列事实应该牢记在心：

1. 早期的圣经注释书、百科全书和某些英王钦定版本中列出的那些所谓的大年事表无法令人满意，它们完全没有考虑到有些王可能是联合摄政的。比如，亚玛谢在他父亲约阿施“患重病”时可能担负了王的职责（代下 24:25），列王纪下第 14 章第 22 节似乎说明乌西雅是在他父亲的有生之年执政的，再加上乌西雅的儿子约坦也在其父“患重病”时成了实际的掌权者（代下 26:21；王下 15:5）。我们还必须记住，在北国以色列，新王即位的年份要被计算两次，就是说，退位之王和新任之王的执政年数都包含这一年（见王上 15:25, 33；16:8, 15, 16, 23, 29）。

2. 根据我们现有的知识，要做出一个能解决所有问题的历史年代表是不可能的。然而，也不要轻易把问题归结为抄写错误。的确，连最保守的学者也承认这种传承方式可能出错，尤其是数字容易写错（许多人都承认这类错误，比如历代志下 28:1；另见 29:1；然后看 27:1, 8；列王纪下 16:2；18:2）。承认这种人为的错误与完全相信圣经是神所默示的、是无误的这一信念并不冲突，参见第 15 页。然而，我们自己在研究圣经的历史年代表时，发现好几处的经文根本不能算是抄写错误。发现某处经文中的数据似乎与别处不符时，很可能是我们没有正确地解读经文。比如说，在一处经文中，某王的执政时间是从他开始完全执政时算起的，而在另一处经文中，可能是从他开始联合执政时算起的，或者是从王彻底清除前朝的臣宰时算起的。这样是否就解释了列王纪下第 15 章第 8 节、第 13 节和第 17 节呢？另一个有趣的例子是比加。列王纪下第 15 章第 27 节告诉我们，他在犹大王亚撒利雅（即乌西雅）52 年（或驾崩之年）“在撒玛利亚登基”（参见王下 15:2）。这

大约是在公元前 736 或 735 年。可是这段经文又告诉我们，比加作王 20 年！但是，如果撒玛利亚在公元前 722 年陷落，他作王 20 年加上他的继任者作王 9 年（王下 17:1），总共 29 年怎么可能呢？因此，许多人倾向于认为这是抄写错误，但实际情形不一定如此。根据列王纪下第 15 章第 25 节，比加绝不可能在耶罗波安漫长统治接近尾声时才开始统治约旦河以东的领土。只要找不到更确切的资料，我们最好对这类问题不作定论。在没有充分证据时就假定是抄写错误，这种态度是不严肃的。

希西家执政时间的长短也很难确定。一种观点认为，列王纪下第 18 章第 13 节指的是西拿基立在公元前 701 年，即希西家作王第“14 年”的那次入侵。此外，我们得知，“那时，希西家病得要死”，而神垂听他的祷告，加增他“十五年的寿数”（王下 20:1, 6）。由此看来，希西家执政 29 年——14 年加上 15 年，这正是列王纪下第 18 章第 2 节给我们的年数。根据这一时间，他的统治始于公元前 715（714）年，因为公元前 701 年是他施政第 14 年。他的统治必定结束于大约公元前 687（686）年，一共是 29 年。但是列王纪下第 18 章第 1 节、第 9-10 节似乎明确指出，这位王是在公元前 728（727）年开始统治的，因为他在“何细亚第三年”登基，而撒玛利亚于公元前 722（721）年陷落，正是他当政的第六年。根据这一信息，如果希西家执政持续到了公元前 687（686）年，那么他的执政时间至少有 40 年。这样一来，就与列王纪下第 18 章第 2 节（“他……作王二十九年”）相冲突。在此问题的众多解释义中，有两种特别值得注意。一个是把希西家的执政时间定在公元前 728（727）-699（698）年。支持这种理论的人解释说：列王纪下第 18 章第 13 节指的是公元前 714 年（希西家执政第 14 年）犹大遭到攻击，而第 18 章第 17 节是另外一段，讲的是公元前 701 年那次严重的入侵。持这种观点的人把“那时”这个词（王下 20:1）解释为公元前 714 年的入侵，由于王的寿数被增加了 15 年，所以他应当死于公元前 699 年。¹⁷

反对这种理论的人认为，那些对“那时，希西家病得要死”这句话大做文章的查经者（王下 20:1），会发现很难说服他们自己相信“那时”一词指的是以前的入侵，而不是上文中刚提到的那次入侵。于是，他们把希西家执政的时间分成两段：短期执政（公元前 728/27-715/14 年）和历时 29 年的长期执政（公元前 715/14-687/86 年）。

这两种理论都很难解释玛拿西的执政时间。第一种理论把希西家和玛拿西的执政期都加上了一定的年数，但这样的话，从希西家过世（假定为公元前 699 年）到公元前 586 年耶路撒冷陷落之间就会有空白期，于是有人就在玛拿西本来就很长的执政时间上再加几年。有一位作者认为：“玛拿西在位 55 年（公元前 699-641 年）”。

圣经的确告诉我们，玛拿西在位期为 55 年；但是公元前 699-641 年说明他在位 58 年或 59 年！

¹⁷见 E. Mack 在 *I.S.B.E* 中的文章 “Chronology”。

第二种理论所遇到的难处正好与第一种理论的情况相反：如果希西家死于公元前大约 687 或 686 年，那么从这个时间到耶路撒冷陷落之间的 100 年时间，不足以涵盖他之后的所有王。这个问题悬而未决，是否中间某个时期是联合执政的呢？

由于我们没有确据，所以在希西家和玛拿西的执政时间后面就不得不上一个问号。

我们现在给出一个初步的历史年表。另见 70、72 和 81 页上的图表。

犹大诸王（公元前）

王上 14:21.....	罗波安.....	932-915
王上 15:1-2.....	亚比央.....	915-913
王上 15:9-10.....	亚撒.....	913-873
及代下 16:12.....	(短暂的亚撒和约沙法联合执政期)	
王上 22:41-42.....	约沙法.....	873-849
及王下 1:17.....	(短暂的约沙法和约兰联合执政期)	
王下 8:16-17.....	约兰.....	849-842
王下 8:25-26.....	亚哈谢.....	842-842
王下 11:3.....	亚他利雅.....	842-836
王下 12:1.....	约阿施.....	执政期总共为：836-798/97
及代下 24:25.....	与亚玛谢联合执政期：804-798/97?	
王下 14:1-2.....	亚玛谢.....	见上
 执政期总共为：804-775?	
 单独执政期：798/97-787/86	
	与乌西雅联合执政期..... 787/86-775?	
王下 14:21-22.....	乌西雅.....	见上
 执政期总共为：787/86-736?	
 单独执政期：775-749?	
及王下 15:1-2, 23, 27.....	乌西雅患麻风病，与约坦联合执政：	
 749-736/35?	
王下 15:32-33.....	约坦.....	见上
 执政期总共为：749-734?	
 单独执政期：735-734	
王下 16:2.....	亚哈斯.....	734-728/27?
王下 18:1-2, 10, 13.	希西家.....	执政期总共为：728/27-687?
王下 20:1, 6.....	辅政：728-715?	
 主政：715-687(第 29 年)?	
王下 21:1.....	玛拿西.....	687-639?

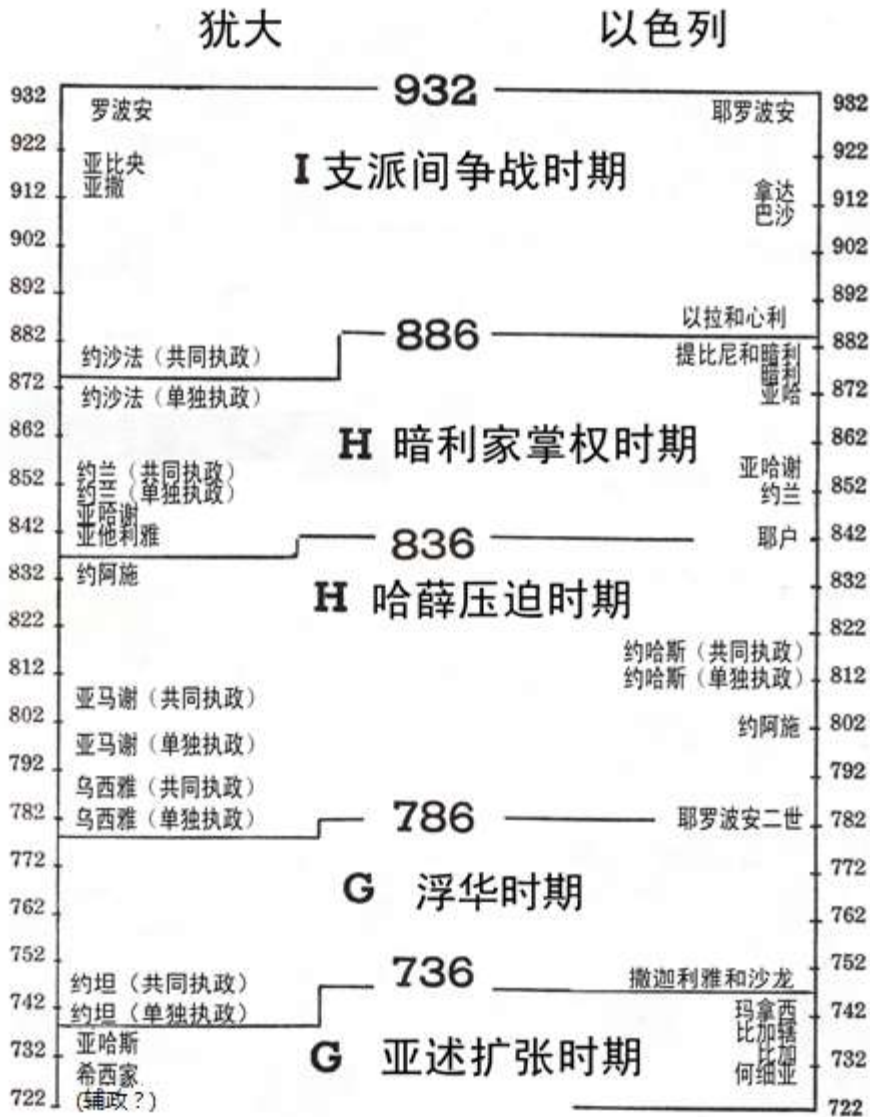
王下 21:19 亚们.....	639-638
王下 22:1 约西亚.....	638-608
王下 23:31 约哈斯.....	608-608
王下 23:36 约雅敬.....	608-597
王下 24:8 约雅斤.....	597-597
王下 24:18 西底家.....	597-586

以色列诸王（公元前）

王上 14:20 耶罗波安.....	932-911
王上 15:25 拿答.....	911-910
王上 15:33 巴沙.....	910-887
王上 16:8 以拉.....	887-886
王上 16:15 心利.....	886-886
王上 16:21, 23 提比尼和暗利.....	886-882
	暗利独自执政	882-875
王上 16:29 亚哈	875-854
王上 22:51 亚哈谢	854-853
王下 3:1 约兰	853-842
	(约兰必定在公元前 853 年之前就在一定程度上开始执政了)	
王下 10:36 耶户	执政期总共为：842-815/14
	 单独执政期：842-816
		与约哈斯联合执政..... 816-815/14
王下 13:1 约哈斯	见上
	 执政期总共为：816-800/799
	 单独执政期：815/14-800/799
王下 13:10 约阿施	800/799-785/84
王下 14:23 耶罗波安二世.....	785/84-745
王下 15:25	749：比加开始统治基列？
王下 15:8 撒迦利雅.....	745-745
王下 15:13 沙龙	745-745
王下 15:17 米拿现.....	745-736
王下 15:23 比加辖	736-735
王下 15:27 比加.....	736/735-730；见 749 年
王下 15:30 何细亚	730-722

将上述两个图表合并，就得到了下列图表。

王国分裂时期 历史年代表

这份亚述人的记录描绘了运送木材的船只：一部分木材装在船上，另一部分拖在船后。这些木材就是举世闻名的黎巴嫩香柏木。收藏于卢浮宫

第 6 章 从历史之初到王国的分裂

1. 从历史之初到大洪水

经文：创 1-5

旧约中有一个核心主题，它如同一条金线贯穿始终，这个主题就是“基督的来临”。如果看不到这一点，那么旧约就成了一本尘封的书，相反，一旦明白这一点，旧约就是打开的。这一点在路加福音第 24 章第 32 节中可以清楚地看见：我们的主从死里复活之后，在往以马忤斯村子去的路上对两个门徒说话；耶稣被强留，就跟着他们进了家，到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们，他们的眼睛突然明亮了，这才认出他来，但他却不见了！那时他们才对彼此说：

“……在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”那么，基督是如何“讲解”圣经的呢？答案就在第 24 章第 27 节：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。”一旦他们明白基督是整个旧约的主题，那么旧约对他们来说就是一部“打开的书”。

多年之后，保罗向罗马的犹太人讲述了这事。他详细地论述了将许多旧约故事串成一个完整、荣耀故事的这一主题。他“从早到晚，对他们讲论这事，证明神国的道，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事，劝勉他们”（徒 28:23）。另参阅下列经文：路 24:44；约 5:39, 46；徒 3:18, 24；7:52；10:43；13:29；26:22, 23 及彼前 1:10。

84

这是讲述旧约内容唯一正确的方法，我们的主和他的众使徒已为我们作了榜样。因此，在本章和下一章（第 7 章）中，我们不会一一讨论旧约时代发生的所有事情，而要简单快速地回顾那些与基督到来有关的主要事情。我们将力求阐明神如何预备基督降临的道路。

基督降临的故事开始于创世记第 1 章。在第 1 节中，我们读到：“起初神创造天地。”这一庄严的宣告自“起初”，也就是人类历史开始前夕就如铁的事实摆在我们面前。这驳斥了坚持说物质唯一永存者的唯物论，也颠覆了教导“万物皆为神，神为万物”的泛神论，更揭穿了多神论的谎言：虽然“创造”这个动词是单数形式，但“神”这个名词却是复数形式，这与后面关于三一神的启示非常一致。

“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。”（创 1:2）

那时，地球处于浩瀚的海洋之中，犹如一块海绵浸泡在无边的水中（另见诗 104:6-9）。约翰·弥尔顿（Milton）明白这一概念，他说：

“虽然地球形成了，但未成熟，还孕育在众水的胎里未曾出现。大洋在整个地面上奔流……”

赐生命的圣灵运行在水面上。基督教的信仰真是合理的信仰，其他信仰都不合理。圣经把所有生命的起源都归于永活的神、赐生命的圣灵。¹⁸ 在创世记第一章中，“神”这个词出现了 32 次之多。是神行了万事，是神创造、说话、看见、分开、命立、生发、设定并赐福。地还一片荒芜时，他使青草、菜蔬、树木和动物遍满地面；地还空虚混沌时，他藉着三个“分开”赐给地一个具体可见的形体：他将光和暗分开，将空气以上的水和空气以下的水分开，将干地和海分开了。

创世记第 1 章第 26 节的话与后面关于父、子、圣灵的启示完全一致。这节经文说：“神说：‘我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人……’”（另见创 9:6；诗 8:4 起；林前 11:7；弗 4:24；西 3:10；雅 3:9）。这句庄严的宣告奇妙地启示出了基督！神已经为他的降临预备好了道路！人是照着神的形像被造的，因此基督自己有能力取人的样式。如果我们说，“全知的三一神照着他的形像造人，就

85

¹⁸ Cf. L. S. Keyser, *The Philosophy of Christianity*, 31页。

是为了他的儿子道成肉身”，¹⁹是不是太大胆了呢？此外，人是照着神的形像造的，“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。”（约 3:16，见原文）

在接下来的第 2 章和第 3 章中，圣经更清楚地启示了基督。根据这里的记载，人类堕落犯罪实实在在地发生了。对于接受圣经无误的人来说，这一记载是很符合逻辑的。当然，这一说法绝不表示经文中提到的各种事物在神的计划中都象征着属灵事实这一说法就是错的。正因如此，启示录 2:7 提到了“乐园”；箴言 3:18；11:30；13:12；15:4 和启示录 2:7；22:2；14:19 提到了“生命树”；启示录 22:1 提到乐园中的“河”。后面经文用到的某个词的象征意义是由前面经文中该词的字面意思决定的。否则，由于旷野、耶路撒冷这些词后来都具有象征意义，我们岂不该说犹太人从来没有在真实可见的旷野住过，也从来没有在地上真正的耶路撒冷住过了吗？

耶和華神把人放在伊甸園中之后，给了他一个吩咐，为要试验他：“耶和華神吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（创 2:16-17）在有犯罪可能的情况下，仅仅因为神如此吩咐而顺服神是具有最高道德价值的顺服。按着神恩慈的旨意，这种完全自愿、出于爱的顺服会把人从已达到的属灵高度带到一个高得多的属灵高度，从“能不犯罪”变为“不能犯罪”。请注意，神没有怂恿人不顺服，而是预先明明地告诫他，“……因为你吃的日子必定死”。因此，当人犯罪堕落以致全人类都堕入罪中时，有罪的是人，而不是神！

创世记第 3 章记载了人最初的犯罪，这也是神施恩救人脱离罪的开始。创世记第 3 章第 14-15 节以最荣耀、最直接的方式启示了基督的到来：“耶和華神对蛇说，你既作了这事……我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”这里最突显的就是神所应许的救主的形像：在撒但对面的是一个有形的位格——“你要伤他的脚跟”，他就是那位要来的救赎主，“女人的后裔”。后面所有的启示都是关于他与撒但之间的冲突，另见启示录第 12 章第 1-6 节。龙，即魔鬼百般阻挠神的救赎计划，他一次又一次险些得逞，但一次又一次都被彻底击败。²⁰

86

亚当和夏娃生了两个儿子：该隐和亚伯。前者成了农夫，后者成了牧羊人。他俩都献供物给耶和華：该隐献上田里的一些出产；而亚伯献上他羊群中头生的。神看中了亚伯的供物，却看不中该隐的供物（创 4:1-5）。为什么呢？因为亚伯是“因着信献祭”，而该隐却不是（来 11:4）。亚伯相信神和他荣耀的救赎应许。因此，我们不要把经文读成“耶和華看中亚伯的供物”，而是“耶和華看中亚伯和他的供物”。可是，该隐怎么知道耶和華看不中他和他的供物呢？亚伯又怎么知晓耶和華悦纳了他和他的供物呢？我们不知道，因为圣经对此只字未提。神悦纳人献祭

¹⁹ Cf. J. Orr, *God's Image in Man*, 270 页。

²⁰ W. Hendriksen, *More Than Conquerors*, 162-170 页。

有时是通过天上降火烧尽祭物而显明的（利 9:24；士 6:21；王上 18:38；代上 21:26；代下 7:1），至于在该隐和亚伯献祭时是否也发生了类似的事，我们就不得而知了。尽管神警告过该隐，该隐还是硬着心，杀害了他的弟弟（创 4:8）。此外，他的后裔也极其邪恶。在创世记第 4 章第 19-24 节中，我们读到：

“拉麦娶了两个妻，一个名叫亚大，一个名叫洗拉。……拉麦对他两个妻子说：

‘亚大，洗拉，听我的声音；
拉麦的妻子，细听我的话语：
壮年人伤我，我把他杀了。
少年人损我，我把他害了。
若杀该隐，遭报七倍。
杀拉麦，必遭报七十七倍。’”

他们很快就变得极度自私、狂傲好斗。若不是神出手干预，他们就会被彻底毁灭。后来，神的子民，即代替亚伯的赛特的后裔（创 4:25-5:4），与该隐的后裔之间的界限几乎消失了：“神的儿子们”娶“人的女子”为妻。人类走上了完全自我毁灭的道路，所以神没有什么人可救了，来施行拯救的“女人的后裔”也来不了了。看起来恶者似乎已经得胜！

87

2. 从大洪水到亚伯拉罕蒙召

时间：公元前?-2094 年

经文：创世记 6-11 章

在这样的情况下，神降下了大洪水！神从已经败坏的全人类中将挪亚一家分别出来，好叫神国在他的后裔中得以建立；他保留了一些人类的余民，好让后来的那位“后裔”能取人的样式。人类险些在自己的罪中灭亡。

大洪水的故事在许多远古的民族中都可以找到，对此最合理的解释似乎是各种记载都可以追溯到同一个源头。

地质学也为这个题材的文学作品作出了一些贡献。如果研究大洪水的地质学家说得没错的话，那么很久以前，动物界必定发生过一场突如其来的灾难。此外，还有人认为，在大洪水之前，全球各地气候都很温暖，湿度很大，地上的植被茂盛。这种植被对于地上数量庞大、四处走动的巨型动物是必不可少的。从南到北的地质层中都有爬行动物的化石。在西伯利亚，人们还发现了巨型象的化石，它们是热带动物，全身长细毛、无汗腺，口中、胃里还有食物。从这些化石似乎可以看出，这些动物遭遇了突如其来的灾难，而不是食物供给不足，生命渐渐耗尽，因为在西伯利亚发现的这些动物身体状况良好。鱼的化石也表明灾难必是突然临到了它们，因为它们的鳍还是张开的，身体呈弯曲状。研究大洪水的地质学家认为，这一切都说明当时发生了全球性的大洪水。²¹ 根据地球在大洪水之前的情况，一些人认为地球

88

²¹ See also G. McCready Price, *The Phantom of Organic Evolution*, 48 页起。

的轴心在大洪水前并没有偏离垂直线。圣经的记载告诉我们，大洪水之后，季节按着规律交替更换，而季节的更换是由于地球轴心的倾斜引起的。有人更进一步地说，造成地球的轴心从没有倾斜度突然倾斜到 23.5 度的那一震动给地球带来了很大的冲击，这一冲击就是创世记中所记载的大洪水。

现在让我们先把这一理论放在一边，来看一看圣经中无误的记载。圣经强调，神亲自降下那场大洪水（创 6:13；7:4），他用这洪水来毁灭世界（7:23），同时也施行拯救（彼前 3:18-22；彼后 2:5）。那时，四十昼夜大雨倾盆，连“大渊的泉源都裂开了”。洪水退去后，挪亚一家就离开了方舟。一切都改变了！大洪水之前，巨人比比皆是，人类的寿命很长，但现在一切就变了。大洪水之前，人以菜蔬为食（创 1:29），但大洪水之后，人也吃动物的肉（创 9:3）。此外，神又赐福给挪亚，并与地上凡有血气的立了彩虹之约。

令人吃惊的是，挪亚所说的关于他儿子的预言中也包含了救主来临的启示。他说：

迦南当受咒诅

.....

愿神使雅弗扩张。

这两句话的言外之意是：“耶和華閃的神，是应当称颂的！”弥赛亚将从亚当—赛特—挪亚的血脉而出，这一脉中现在有了闪。

挪亚的后代从亚拉腊山朝着东南方向前进直到示拿，这是位于底格里斯河与幼发拉底河下游的一个地区。挪亚的后代在那里建城、建塔，“塔顶通天”。这有什么错呢？其一、他们的目的是荣耀自己（创 11:4）；其二、他们的行为违反了神的明确吩咐（创 11:4；另见 9:1）。因此，神变乱了他们的口音，这告诉我们，世上的各个语系是骤然出现的。每种语系（例如印欧语系）又包含了几种不同的方言，它们彼此相似，都可以追溯到同一个渊头。这不是与科学家在动植物界中的发现颇为相似吗？随着时间的推移，高一级分类的下面会出现多个低一级变体。

89

从挪亚到亚伯拉罕的这段时期是人类世风日下的一个时期。我们从约书亚记第 24 章第 2 节中看到（另见创 31:29-31），亚伯拉罕的父辈祖辈中有人服侍别神。此外，原先与闪的后裔住在同一个地区的含的后裔（创 10:6-10；另见 11:28）中有一支很可能使人类在信仰上和道德上全线下滑。人类的光景很快又回到了大洪水之前的状态，撒但似乎又得胜了。但是，神要赐下那位“后裔”的应许（创 3:15）绝不会落空。因此，神又要将一些人分别出来。

3. 从亚伯拉罕蒙召到下埃及

时间：公元前 2094-1879

经文：创世记 12-36（准确地说从 11:27 开始）

这一次是亚伯拉罕蒙召分别出来。他被称为“一切……信之人的父”（罗 4:11）。他的一生是所有世代的人都可得救这一真理的写照（罗 4:3）。神与他所

立的约（创 17 章）现在仍然有效。圣经明确地教导说，这约是永不被废掉的（加 3:17），是给所有信徒的：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”（加 3:29）亚伯拉罕在一生中无论遭遇什么事情都信靠神，并因信靠而顺服神的命令。他的信心时常受到考验，但靠着神的恩典，他一次又一次地得胜了。当神在迦勒底的吾尔向他显现时，神吩咐他离开本族本家（徒 7:3；另见创 11:28-32）。由于他完全相信神会眷顾，他就顺服了。当耶和华第二次在美索不达米亚的哈兰再次向他显现时（创 12:1），亚伯拉罕所受的考验就更严峻了：他必须离开他的父家。他再次信靠顺服了。“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候，还不知往那里去。”（来 11:8）就在这一次，他得到了那个美好的应许：“地上的万族都要因你得福。”在此我们清楚地看到，神把亚伯拉罕从全人类中分别出来时，并没有忘记全人类，而是选择了一个家族，好使那位“后裔”由此而出，叫地上的“万”族都能得福。神的特殊恩典具有普世的目的。在迦南地的示剑，耶和华再次显现，并赐下应许说：“我要把**这地**赐给你的**后裔**。”这看似矛盾的应许对亚伯拉罕是又一次信心的考验，因为“撒莱不生育”（创 11:30），并且“那时迦南人住在那地（根本不愿意把那地让给外人）”（创 12:6）。埃及地发生了那件不愉快的事（创 12:10-20），暴露了亚伯拉罕性格中软弱的一面之后，耶和华在伯特利向他显现，那时他已经与罗得分开了（创 13）。神应许赐给他眼所看见的“一切地”和“如同地上的尘沙那样多”的后裔。在出埃及记中，我们看见后裔繁多的这一应许已经实现了。约书亚记证明，这地也成了亚伯拉罕后裔的产业。但是，亚伯拉罕本人在有生之年并没有看到这些应许的实现，他是**凭信心**而活的。请务必阅读希伯来书第 11 章第 8-12 节这整段经文。希伯来书第 11 章第 13 节也很精彩：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。”

90

当神对亚伯拉罕说，“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭”（创 22:1-2）时，亚伯拉罕面临了最大的考验；请对比约翰福音第 3 章第 16 节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给……”。亚伯拉罕甘心将以撒献上这一信心之举使得这事奇迹般地没有按字面意思发生，他还因此得了荣耀的奖赏：“地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”（创 22:18）

亚伯拉罕的主动顺服指向了那位“后裔”的主动顺服。

亚伯拉罕的儿子以撒奇迹般的出生，预表了我们主的被动顺服。以撒和利百加成亲的故事非常富有指导意义（创 24），下面这段经文也很有意义，它非常形象地刻画了以撒的特点：“当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井……以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的叫那些井的名字。”（创 26:18）

接下来的故事是讲以撒的两个儿子：雅各和以扫。神的应许在雅各这一支中继续延续。我们最先看到时，他在别示巴自己的家中。接着，在骗了他的哥哥之后（创 27），他逃到了哈兰（创 28）。多年之后，他带着神所赐的一大家子回到了迦南（创 29-31）。最后，应他心爱的儿子，即他认为已死的儿子约瑟的邀请，他

91

下到了埃及（创 46）。

在与雅各有关的事中，最令人难忘也最具启示性的两件事可能要算伯特利的异象和与天使摔跤了。前者发生在他逃往哈兰的路上（创 28:10-22），后者发生在回来的路上（创 32:22-32）。这两件事都清楚地启示了基督的到来，当你比较创世记第 28 章第 12 节和约翰福音第 1 章第 51 节，创世记第 32 章第 28 节和何西阿书 12 章第 34 节时，你会看得很清楚。

4. 从下埃及到出埃及

时间：公元前 1879-1449 年

经文：创世记 37-50

让雅各下到埃及的是他的儿子约瑟。约瑟的故事经久不衰。在这个真实故事的第一幕中，他是一个好孩子，也是一个娇生惯养的孩子，是他父亲的心肝宝贝，是他哥哥们所恨恶的爱告状的人。他的哥哥们把他卖给了一个以实玛利人的商队作奴隶，之后又在遥远的埃及银铛入狱。在第二幕中，他在苦难中被洁净，对两个与他一同被囚的人深表同情，为他们解了梦。这两个人中有一个是法老的酒政，官复原职后，他把约瑟解梦的事告诉了王。在第三幕中，约瑟解了法老的梦之后，当上了埃及的宰相。正是苦难使他有了当时的成就，他终于又过上了久违了的家庭生活：他的弟兄和父亲搬迁到了埃及，与他团聚了。但是，“搬迁”一词并不恰当，因为他的家人不仅从以色列搬到了埃及，而且他们每个人都已经发生了很大的转变：年迈的父亲不再偏心，他的哥哥们不再嫉妒，而约瑟也不再以自我为中心了。约瑟的一生就是一篇道，证道经文就是哥林多后书第 4 章第 17 节，或许创世记第 50 章第 20 节更合适。这篇道有三个要点！请阅读创世记 37-50 吧。

在很长一段时间内，他们在歌珊的生活都一帆风顺。以色列住在埃及最好的地方。从亚洲入侵埃及的喜克索斯王朝（Hyksos）非常善待同为牧民的弟兄。但是当埃及的民族主义精神再次占上风，同时永不被世人忘记的第十八王朝开始行使其强权时，喜克索斯人被赶出了埃及。因此，以色列的处境急转直下。这时，统治埃及的“新”王——不只是“另一个”王——更是“不认识约瑟”（出 1:8）。

92

从公元前 16 世纪至 15 世纪中叶，以色列可能受过许多法老的苦待，这些法老包括：阿莫西斯一世（Amosis I）、阿蒙霍特普一世（Amenhotep I）、图特摩斯一世（Thothmes I）、图特摩斯二世（Thothmes II）、图特摩斯三世（Thothmes III，他更是残忍，能力又很强，在他统治期间，埃及帝国的疆域空前扩张，从黎巴嫩沙漠直至底格里斯河和幼发拉底河），以及阿蒙霍特普二世（Amenhotep II）。

就在这一灾难深重的时期，耶和華兴起摩西来拯救他的百姓。法老不放以色列人离开埃及，这给埃及招来了十灾（出 7-12）。这些灾虽说都是神迹，但发生的先后顺序却也完全符合自然规律，持续的时间可能从尼罗河 6 月水势上涨至第二年的 4 月。这十个灾证明，耶和華神对埃及人的诸神有至高的权能。当时的埃及人以尼罗河（其河水变成了血）、青蛙（成群地涌进宫殿和卧房）为神明，把牲畜（在后来的灾中得了瘟疫）当作敬拜的对象，把日头（在第九灾中变暗了）尊为神，认为

天堂是太子（在最后一灾中被杀，出 12:29）触手可及的。但是，耶和华胜过了这所有的神明！

以色列出埃及时，其长子被杀的法老是谁？他是何时掌权的？有些人根据最近在耶利哥地区的考古发现认为，耶利哥城倒塌发生在公元前 1400 年左右。如果他们的观点是正确的，那么以色列人出埃及一定发生在公元前 1450-1440 年这十年之间。（在此这样说是为了提醒读者记住，我们的年代表中所给出的出埃及年份——公元前 1449 年，是根据“四舍五入法”得出的，也就是根据“十二个四十年”计算得出，根据列王纪上第 6 章，这十二个四十年是从出埃及算起，到所罗门建殿为止。确切年代无法确定，考古学家加斯唐（Garstang）认为大概是公元前 1447 年）。显然，关于以色列人出埃及时谁是埃及的法老，圣经和考古学似乎都指向阿蒙霍特普二世（Amenhotep II）。²²值得注意的是，埃及人的记载中虽然没有明说其长子的死，但有过相关的暗示。

93

在以色列受压迫的历史中，人们可以清楚地看出这是启示录第 12 章中的“大红龙”在企图击垮要来的基督。所幸的是，没有一个法老能涂抹掉神的应许。早在以色列受压迫之前，就是雅各即将归到他列祖那里时，雅各就宣告了他对众子的祝福（创 49）。这些预言中最伟大的一个就是：

“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。”

亚当—赛特—挪亚—闪—亚伯拉罕—以撒—雅各—犹大……那位后裔就是要从这一脉而出！

5. 从出埃及到约书亚逝世

时间：公元前 1449-1388

经文：出埃及记、民数记、约书亚记

旧约指向基督的到来，并为他的到来预备道路，这一点已经越来越清晰了。贯穿旧约的四条主线：历史、预表、心理和预言，它们在伯利恒这个地方汇合到了一起。

“历史”方面的预备指的是那恶者的势力不断将矛头指向神的百姓，百般阻挠，试图使神有关基督到来的应许（创 3:15 等处经文）落空；也指人最需要神的时候，神的帮助就来了：人的尽头就是神的开头。因此，当人堕落犯罪（创 3:6），使自己和全人类都陷于遭毁灭的境地时，神就使最初的应许（Mother Promise）（创 3:15）回荡在伊甸园的幽谷中；当“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶”（创 6:5）时，神降下大洪水，并与挪亚一家重新开始；当列祖离开独一无二的神去侍奉别神时（书 24:2），神就使亚伯拉罕成为承受应许

22 F. Kenyon, *The Bible and Archaeology*, 189 页。J. P. Free 则认为，出埃及的时间为“公元前 1440 年或稍早时候”，见 *Archaeology and Bible History*, 88 页。在那些拒绝接受圣经权威的人之中，有许多人对这一新发现的证据缄默不语，还有许多人认为其无足轻重。

的人。当以色列，基督肉身的祖先在埃及面临灭亡时，神“用大能的手和伸出来的膀臂”将它从那里领出来（申 5:15）。

守了逾越节，并把头生的归给耶和華為圣之后，以色列就离开了埃及（出 12-14）。当百姓后面有法老的追兵，前面又有红海的阻挡时，“耶和華使用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就成干地”（出 14:21）。埃及人葬身大海，而以色列却得以向西奈山行进！

耶和華以他的大怜悯，用吗哪喂养百姓，又使被击打的磐石流出充足的水来（出 16:17）。这里我们看到了“预表”方面的预备，因为水和吗哪都指向基督。我们读旧约要参照新约，这是读旧约唯一正确的方法。根据新约，水和吗哪指向基督，这一点是无可否认的。从被击打的磐石中所流出的水预表着救主，这一点下列经文中可以看出来：“人若渴了，可以到我这里来喝”（约 7:37）；“……那磐石就是基督”（林前 10:4）。吗哪也预表着基督（约 6:32, 35）。此外，预表基督的还有逾越节的羔羊（约 1:29）、火柱（出 13:21；约 8:12）、帐幕及其中的各物、整个献祭的礼仪（参阅希伯来书），最后还有举起的铜蛇（民 21:8；另见约 3:14）。实际上，在摩西和约书亚带领下，以色列脱离埃及的奴役，进入迦南的安息，这一路上的旷野之旅就是预表我们藉着基督的工作从罪中得拯救，并进入天国的安息（来 4）。

“心理”上的预备是指在整个旧约时代，有一个真理越来越清晰，那就是人凭着自己的力量绝对得不到真正的幸福或救恩。神在西奈山上赐下律法的一个主要目的就是要使人确信这一点（加 3:24）。人必须靠另一位来救他。这“另一位”就是基督。

现在我们来看最后一点——“预言”方面的预备。旧约直接预言基督的到来、他的事工、受难以及随之而来的荣耀。前面我们已经谈到了创世记 3:15、9:26、22:18、28:10-14、49:10，在此我们还要加上申命记第 18 章第 15-19 节：我“要从你们弟兄中间给你兴起一位先知……”

为基督道成肉身预备道路的是基督自己，在旧约时代，基督虽然还没有道成肉身，但圣灵说他是活着的。事实上，这一荣耀的事件在我们所讨论的这个阶段的结尾处得到了最精彩的预示：基督以“耶和華军队的元帅”这一身份向约书亚显现（书 5:13-6:5）。归根到底，是基督自己带领他的百姓进入迦南，而约书亚只是他的仆人（书 24:29）。我们现在列一下从西奈到约书亚逝世这段历史的大纲，将它与第 213 页上出埃及记的大纲、第 217 页上民数记的大纲，以及第 222-223 页上约书亚记的大纲作一比较。

一、以色列在西奈被分别为圣（出 20-40），预备离开西奈（民 1-9）。

二、百姓从西奈向摩押平原行进的旅程。在这一时期，百姓不断犯罪、因此屡屡失败，最后，耶和華以他的恩典使铜蛇被举起来（民 10-21）。

（一）从西奈到加底斯（民 10-14）

(二) 从加底斯又回到加底斯 (民 15-19)

(三) 从加底斯到摩押平原 (民 20-21, 包括举起铜蛇和征服东巴勒斯坦)

三、神使他们在摩押平原大胜米甸人 (民 22-36)。

四、耶和华使他们进入西巴勒斯坦——过约旦河 (书 1-5)。

五、耶和华使他们征服了西巴勒斯坦 (书 6-12 章)。

(一) 中部战役 (书 6:8)

(二) 南部战役 (书 9-10)

(三) 北部战役 (书 11-12)

六、耶和华使他们得西巴勒斯坦为业 (书 13-22 章)。

七、约书亚离世前的吩咐，强调以色列服侍耶和华、爱耶和华所带来的义务；约书亚逝世 (书 23-24)。

6. 从约书亚逝世到扫罗作王

时间：公元前 1388-1052 年

经文：士师记、撒母耳记上 1-7

关于这个时期的时间跨度，请参见第 61 页。

这是士师时期：俄陀聂、以笏、珊迦、底波拉和巴拉、基甸、陀拉、雅珥、耶弗他、以巴赞、以伦、押顿、参孙、以利和撒母耳。士师记说到了除最后两位士师以外的所有士师；要了解以利和撒母耳，我们必须查看撒母耳记上。

“士师”是拯救者和临时的治理者。他们不是君王，因此其权柄不是世袭的。此外，他们也不治理全国。底波拉和巴拉管理以法莲、玛拿西、便亚悯、拿弗他利、希布伦和以萨迦；基甸管理玛拿西、拿弗他利、希布伦、亚设，后来又管理以法莲；耶弗他管理迦得和玛拿西；就连撒母耳，这位有着全国范围的属灵影响和政治影响 (撒上 3:20)，从某种意义上说管理着全以色列 (从但到别是巴) 的士师，实际上也只管理着很小的范围，那就是便亚悯和与以法莲接壤的地区 (撒上 7:15-17)。

有了这一概念，你也就会知道这些士师并不都是按时间顺序出现的。请参阅第 61 页。他们中有一些人是同时“作士师”的，一个治理这里；一个治理那里或几个支派。

士师时期是神对以色列的一个试验时期。以色列为神成就他的应许而欢喜快乐，他们不仅有了许许多多的子孙后代，并拥有了一片可以安居乐业的国土。此外，耶和华还把他的律法和关于信仰与民事的所有必要的规条都赐给了以色列，又给了他们一个具体的任务：赶出迦南人，因为他们已经罪恶满盈了。神在吩咐了这一任务之后还附加了一个应许：“我必与你们同在”。他在以色列建立了最纯粹的神权政治，并且把约柜安置在示罗，作为他同在的象征。因此，以色列有机会向神

表示感谢，也有机会甘心乐意地履行圣约责任。然而，以色列在这件事上一次又一次地失败了。因此，以色列的这段历史逃不出这样一个循环：以色列故态复萌、受罚、悔改；神施行拯救。

以色列堕落犯罪总是招来压迫，压迫来自美索不达米亚、摩押、非利士、北巴勒斯坦、玛代，或者来自盟军（如非利士与亚扪），每个敌国都攻击以色列中离自己最近的地区。由于以色列在灵性上反复失败，因此，神使他们逐渐意识到自己需要自身之外的拯救。于是，敬虔的人开始盼望神成就他奇妙的应许（创 3:15 等等）。

撒母耳是所有士师中最伟大的士师。他是神垂听他母亲祷告而赐下的人，他本人也是一个祷告的人，全以色列人都聚在一起听他祷告。我们在撒母耳记上第 7 章第 5 节读到，“要使以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华”。当百姓因着不感恩和厌烦的态度弃绝神，并要求“像列国一样”立一个王时（撒上 8:4, 5），这位真正的伟人没有对他们施行报复，而是指出了他们的罪，回应说：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。”（撒上 12:23）他膏立了扫罗，之后又膏立了大卫。撒母耳记上第 25 章第 1 节记载了他的重要性：“撒母耳死了，以色列众人聚集，为他哀哭。”

97

我们怎么可能从撒母耳身上看不到基督的影子呢？他们在许多方面都很相似。他们的相似性如下：

关于撒母耳我们读到，“孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他”（撒上 2:26）。

关于基督我们读到，“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧。又有神的恩在他身上。……耶稣的智慧和身量（身量或作年纪）并神和人喜爱他的心，都一齐增长”（路 2:40、52）。

当撒母耳担当“先见”，即先知这一角色时；当他献祭并为百姓祷告时；当他“审判”以色列时，我们难道没有从他身上清楚地看到基督这位大先知、大祭司和大君王吗？

7. 从扫罗作王到王国分裂

时间：公元前 1052-932

经文：撒母耳上 8-31；撒母耳记下；列王纪下 1-11

扫罗和大卫是以色列最早的两个王。他们二人在某种程度上有相似之处。他们在成功之后都犯了严重的罪。但是，他们之间的相似也就在于此。因着罪，扫罗心中愈发苦毒，他开始迫害神的受膏者；而大卫在犯罪之后，心中真正忧伤痛悔，因此尽管要承受偏离正道的后果，但他还是得了赦免。请看第 224-225 页上的撒母耳记上、下的大纲。

如果扫罗的“荣耀”可以算为荣耀的话，它也不过是一颗流星，转眼间就消失

在茫茫苍穹之中；而大卫的荣耀却如太阳，“如同新郎出洞房”。

扫罗早期的成功包括：他战胜亚扪人（撒上 11），这在某种意义上其实是还了一笔旧账。在某种程度上说，扫罗所在的便亚悯支派能存留下来就永远欠基列雅比的处女一笔债（士 21）。扫罗的伟大胜利，他有目共睹的成功，稳固了他与他百姓之间的关系，百姓更加心甘情愿地认可他们所选的新领袖（撒上 11:14）。

98

扫罗的严重罪行有：扫罗“接手”时，这个国家正在非利士人手中（撒上 9:16；另见 13:6）。在大约公元前 1200 年的那次迁徙中，非利士人离开了他们的岛国克里特，穿过大海到小亚细亚的西南部，向东行进一段之后，又向南到了他们“目前”的领土，就是地中海东岸，以色列的正西地区（参见地图）。可以肯定的是，在这之前，巴勒斯坦就有非利士人（“巴勒斯坦”是因他们而得名的），而那次离开革哩底的大迁徙发生在公元前 1200 年左右。以色列在这些“未受割礼的”轭下受尽折磨。在这危难时期，扫罗的儿子约拿单救了他们。他不但摧毁了非利士人的防营（撒上 13:3），而且还用最大胆的方法，就是凭信心行动（撒上 14:6），冲破了三队固若金汤的士兵防御（撒上 13:17-18），重建了便亚悯支派与北方众支派的联系。扫罗本人以不信的心和傲慢的态度行事，拒绝等候撒母耳到来；像一个典型的东方统治者，他把自己当成大祭司，擅自献了燔祭（撒上 13:9）。（撒母耳的迟到自然而然地被认为是因为我们前面所说的那场“包围”）。

还有一次，耶和华吩咐扫罗消灭亚玛力人，以此突出亚玛力人的灭亡是神在刑罚他们犯罪，而不纯粹是劫掠-报复行为（撒上 15:1-30）所带来的后果，但扫罗没有遵行，因而遭到神彻底的弃绝（撒上 15:7-9）。

然而，他没有真正地为罪忧伤。听了撒母耳的责备，扫罗只是轻描淡写地回答说“我有罪了”，但这不是真心的忧伤（撒上 15:30）。他当时一心想要杀死耶和华新膏立的王大卫，但他失败了。在他死之前，他不得不再次把注意力集中到非利士人身上，打那场最具决定意义的战役，但他还是失败了。于是，他伏在自己的刀上死了。他的首级被割下，尸身被钉在伯珊的城墙上，他的众子也落得同样的下场（撒上 31）。基列雅比的居民惦念扫罗对他们的好，就为他收了尸。

扫罗的一生也指向基督，所不同的是，他的一生与基督的一生形成了鲜明的对比。我们若将撒母耳记上第 8 章第 10-18 节与约翰福音第 10 章第 28 节、加拉太书第 2 章第 20 节作一对比，这一点就尤为明显。关于扫罗，圣经是这样描述的：

“他必派你们的儿子……必取你们的女儿……他必取十分之一……又必取你们的仆人婢女……你们的驴……你们的羊群，他必取十分一……那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。”而关于基督，圣经说：“我又赐给他们永生。他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”保罗称基督为“神的儿子”，“他是爱我，为我舍己”。

99

士师时期以色列要立一位王，而扫罗作王之后，以色列的处境没有改善，反而变得更糟。这使人们更加期待救主的到来。

大卫作王之前的时期与扫罗王的生活互相穿插，记载在撒母耳记上。首先是大卫与歌利亚的争战。歌利亚是一个非利士人，来自革哩底，他会如撒母耳记上第 17 章所记起来宣战，与大卫的决斗或者说单挑，并不叫人感到吃惊，因为在古希腊和革哩底的历史中，用这种方法来确定诸神的意思并不罕见。请参见荷马史诗《伊利亚特》。大卫战胜了那个盛气凌人、欺人太甚的家伙时，妇女们唱道：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万！”（撒上 18:7）

这节经文对理解撒母耳记上后面的经文十分重要，它在撒母耳记上第 22 章第 11 节 和第 29 章第 5 节又被提到。非利士人绝对忘不了这句话，扫罗也不会忘记。扫罗妒火中烧，企图杀死大卫。最初，大卫仍留在基比亚附近，扫罗就企图亲手害他（撒上 18:11），或借非利士人之手（18:17），或借最不愿意害大卫的约拿单之手（19:1），或借扫罗仆人之手（19:1, 11）害他。后来大卫逃到南部地区，又从东向西去，然后才折回来。整个故事中最美的部分或许就是对约拿单这位王位继承人的忘我之举的那段记载（撒上 23:16-18）。扫罗惨死后，大卫作了王。

接下来，我们来说一说大卫早期的成功。基利波之战之后，非利士人加在以色列身上的轭再次变得沉重（撒上 31:7）。大卫的小王国只是局限在南部，其首都为希布伦。同时扫罗的儿子伊施波设（实际上是伊施-巴力）统治了基列，其首都为玛哈念（撒下 2:8-11）。伊施波设的元帅押尼珥因一句责问而被激怒，就把他主人的国交给了大卫，扫罗的儿子被杀，大卫作了全以色列的王（撒下 5:4-5）。他攻下耶布斯的保障（或要塞）之后，将耶路撒冷变成他的宗教和政治中心（撒下 5:6-10）。

100

攻占耶布斯对旧约书卷成形来说是一件重要事件。旧约的前七卷书（或八卷书）在攻占耶布斯之前就已经存在了。这一点很清楚，因为在约书亚记和士师记完成时，耶布斯的保障仍在耶布斯人手里，约书亚记第 15 章第 63 节和士师记第 1 章第 21 节对此有所记载。这些书卷多次清楚地提到摩西五经。因此，我们把从创世记到士师记（或许还有路得记）的时间定为公元前 1450-1000 年，可能不太准确，但也不会相差太多。请参阅第 212-224 页和 296 页中这些书卷的大纲。

因此，大卫显然读过这些经卷。这些文化遗产中的教训给了他很多指导，让他知道如何管理国家才是荣耀神的；这些教导还使他对耶和华、对律法、对象征耶和华同在的约柜心怀深深的敬畏。

大卫终于成功地把约柜运送到了“锡安”。他为建造圣殿作了各项准备，而建殿的事则由他伟大的儿子所罗门来做（撒下 6:7）。大卫打败耶布斯人之后，又在与非利士人的争战中取得了决定性的胜利，从他们手中夺得了“京城的权柄（或作‘母城的嚼环’）”（见撒下 8:1）。

大卫也犯过严重的罪。当大卫的元帅约押与亚扪人争战，围攻拉巴时，大卫正在与拔示巴行淫，并使她的丈夫战死在前线（撒下 11）。要正确地评价他所犯的这双重罪行性质有多恶劣，你就要仔细研读撒母耳记下第 11 章第 8-10 节和 13 节。这些“小”细节对于正确理解这个故事非常重要，但却常常被人忽略。

如果想要列出大卫的不当行为，甚至恶劣的罪行，你就要参考下列经文：撒母耳记上 25:43；撒母耳记下 5:13、8:2；11 章；12:31；21:9（另见撒上 24:21-22；王上 2:5-9）。列王纪上 2:9-10 中“流血”一词是圣经对大卫一生的最后描述。

但是，大卫的故事还有着另一面。因此，还要参阅下列经文：撒母耳记上 17:45-47；24:6；26:6-12；撒母耳记下 1:23；7:18-29；9；12:13（和诗篇 51）；18:5，33；23:5。

大卫的忧伤是真心的，而**扫罗**的信只停留于“表面”，他有献祭的行为，却没有内心的顺服。他的“哀伤”也只是表面的。**大卫**的信是发自内心的，他真心为罪忧伤，是一个合神心意的人。他虽然得了赦免，但犯罪导致的后果开始出现了：他儿女跟他犯了一样的罪。

101

当先知拿单通过一个生动的比喻，假借他人犯罪的故事来描述王的罪时，大卫说：“他必偿还羊羔四倍。”有人指出，大卫不仅刀剑不离家，而且也失去了四个儿子：拔示巴的孩子（撒下 12:18）、暗嫩（13:29）、反叛的儿子押沙龙（18:15）以及亚多尼雅（王上 2:25）。

要正确地评估大卫的品质，你就应该阅读撒母耳记下第 23 章，特别是第 5 节；然后再读那些美丽的诗篇，圣灵在诗篇中赋予了诗人本人都不完全明白的意义。它们都指向基督，例如诗篇 8、16、22、31 等等。

现在来看所罗门！有位诗人这样说：

日升、日盛、日又落，
这是一天的主题。

如果我们用这三个词来划分所罗门的执政时期，我们就能够正确地看待圣经的记载，也不会轻易忘记所学到的。

日升：所罗门继位的时候，以色列已经很强大，他使之变得更强大。此外，他从耶和華那里领受了悟性、财富和荣耀。他使政府的管理集权化，建立了牢固的体制。

日盛：他与推罗王希兰立了约，又用由此得来的材料为耶和華建了一座华丽的殿，并献给了耶和華。这是他执政时所做的最伟大的事。在这圣殿中，耶和華亲自彰显他的同在，这预表着基督道成肉身。

日落：尽管受到警告（王上 9:6-9），但所罗门仍然受众多外邦嫔妃的影响而偏离了正道（王上 11:1）。他在耶路撒冷东南面的山上（不确知是哪一个山峰）为外邦的神明建了许多丘坛。他这么做有其政治目的，也为了讨好他的外邦嫔妃。她们“使他的心转去随从别的神”，他的心不再“完全”归耶和華所有。根据尼希米记第 13 章第 26 节和另一些原因，我们相信神以他的恩典使所罗门不再犯这些严重的罪。

示巴女王看到了所罗门王国的荣耀以及所罗门的管理，“……就诧异得神不守

102

舍”（王上 10:5）。然而，他王国的荣耀不过是对将要来的基督国度之荣耀的一点隐约的预示而已。

此外，在所罗门离世时，以色列分裂了。统一的王国变成了南北两国。我们将在下一章具体讲解。

一幅宫雕所刻画的亚述王亚述巴尼拔猎狮取乐图。来自大英博物馆

第 7 章 从支派间的战争到以马内利降生

1. 从支派间的战争到撒玛利亚陷落

日期：公元前 932-722 年

经文：列王纪上第 12 章-列王纪下第 17 章

1) 公元前 932-886 年：支派间的战争

所罗门去世后，以色列（北方十个支派）的代表聚集在示剑，向即将继承王位的罗波安王子倒苦水，述说他们的重担，提出了以下请求：

“你父亲使我们负重轭，做苦工，现在求你使我们做的苦工、负的重轭轻松些，我们就侍奉你。”（王上 12:1-5）

罗波安的回答如下：

“王用严厉的话回答百姓，不用老年人给他所出的主意，照着少年人所出的主意对民说：‘我父亲使你们负重轭，我必使你们负更重的

轭；我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。’ ”（王上 12:13-14）

新王本应预料到会有什么样的结局：

“以色列众民见王不依从他们，就对王说：

‘我们与大卫有什么份儿呢？与耶西的儿子并没有关涉。以色列人哪，各回各家去吧！大卫家啊，自己顾自己吧！’ ”（12:16）

106

亚希雅的预言应验了：以法莲人耶罗波安，满怀怨言的多数支派的代言人，开始统治北方十个支派；留给罗波安的，只剩下了犹大和便雅悯两个支派。

这次分裂绝非一日之寒，而是长久以来一系列事件发展的高潮。请读士师记 5:14-18；撒母耳记下 2:1-4；19:41-44；20:1-2。罗波安荒唐的答复一出口，原本已经快熄灭的战火又被挑旺了。相互争竞的各支派的代表们难道不知道团结就是力量吗？他们难道没有考虑到自闹分裂会让亚述、埃及、巴比伦等**大国**趁火打劫吗？他们难道没有预见被大卫收服的周边**小国**一旦知道以色列众支派间权力失衡就会揭竿而起吗？

这一分裂真是糟糕透顶！大卫千辛万苦建立起来政治上的合一以及高度集权的政府顷刻间化为乌有；随之消失还有宗教上的统一——此前，所有支派都在所罗门所建的圣殿中一起敬拜。如今，神的宝座失去了光彩，神的荣耀离开了圣殿！

以上是对这一时期的一种看法。在充分肯定这一评价真实性的同时，我们也绝不能忘记**神**对这一时期的看法，列王纪上第 11 章第 12-13 节，第 12 章第 15、24 节，特别是第 11 章第 36 节说：

“我……要将你的国夺回……；这事乃出于**耶和華**……因为这事出于我……使我仆人大卫在我所选择立我名的耶路撒冷城里，在我面前长有**灯光**[后裔，参见王上 15:4]。”

是神自己使以色列分裂的，好使他能施行拯救；这个国家变得四分五裂，好使恩典能穿透进来。在此，我们又看到一个例子：耶和華藉着这一系列**分裂**，为自己选择了为自己选了一个弱小的民族，目的是用这个民族来实现自己的救赎计划。所罗门的心向许多外邦神明妥协，这一举动使外邦宗教开始对神的百姓产生了恶劣的影响。在这样的情况下，分裂又一次成了十分必要的事，当初亚伯拉罕与罗得分开也是如此。这次分裂之后，先后发生了亚述之掳和巴比伦之掳。犹大要在被掳之地服侍独一的神，要在外邦人中传扬对独一真神的敬拜。而对很多外邦人来说，通向救恩的道路就是用基督教的一神论取代多神论的过程。

107

北国十个支派与南国两个支派之间有时只是在边界有纠纷，有时也会爆发战争（见王上 14:30；15:6）。在犹大，罗波安进攻以色列的计划受到先知的拦阻和警告：“你们不可上去与你们的弟兄以色列人争战”（王上 12:24）；此外，他还耻辱地败在了埃及及其盟军手下（代下 12）。但犹大王亚比雅与耶罗波安争战，夺了他的一些城邑（代下 13）。另一方面，以色列王巴沙也曾攻击犹大王亚撒（代下

16章)。在以色列与犹大之间的这几次战争中，犹大都是和亚兰联手的。这种军事联盟不合乎耶和华的旨意（代下 16 章），耶和華派先知责备亚撒，并提醒他，过去，他完全仰赖神，所以打败了埃塞俄比亚（中文圣经中为“古实”）。

犹大和以色列政治上失和还不是最糟的，更糟的是他们不再同心合意地敬拜独一真神耶和華。下面这段话所描述的就是这一情形：

“耶罗波安心里说：‘恐怕这国仍归大卫家。这民若上耶路撒冷去，在耶和華的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗波安’……耶罗波安王就筹划定妥，铸造了两个金牛犊……一只安在伯特利，一只安在但。”（王上 12:26-29）

2) 公元前 886-836 年：暗利家掌权

暗利家族掌权之后不久，公元前 886 年，南北两国都开始了一个新的时期。亚撒的儿子约沙法与暗利的儿子亚哈和好（王上 22:44），政治与军事格局都改变了。犹大不再与亚兰联手攻击以色列，而是与以色列结为同盟。两国的王一再并肩作战，特别是联手与亚兰作战。参阅列王纪上第 22 章（约沙法和亚哈与亚兰争战），列王纪下第 3 章（约沙法和约兰与摩押争战）；列王纪下第 8 章第 25-29 节（亚哈谢和约兰与亚兰争战）。

108

犹大和以色列两个王室不但结成了同盟，还藉着通婚而**成为一家人**：约沙法的儿子约兰娶了凶暴邪恶的亚他利雅为妻。亚他利雅的父亲是从小备受溺爱的亚哈，而她的母亲是拜偶像的耶洗别，而耶洗别又是曾作过拜阿施塔特的祭司、后来成为西顿王的谒巴力的女儿（王上 16:31）。耶洗别在自己的丈夫亚哈面前要风得风，要雨得雨；她不仅狂热地拜巴力，而且绝不宽容任何其他宗教对头。她杀害了耶和華的许多先知（王上 18:4-13），也因而为自己及全家招来了可怕的咒诅（王上 21:23）。对于她那个软弱无能的丈夫亚哈和她的儿女来说，耶洗别是邪恶的天才。她企图掀起一场宗教革命，要把一个**名义上**敬拜耶和華（以金牛犊为象征）的国家变成一个全面拜偶像的国家。在北国**以色列**，她的两个儿子亚哈谢和约兰，先后即位为王。虽然这两个人都行耶和華眼中看为恶的事（王上 22:51-53；王下 1），但在程度上有所差别，对比列王纪上第 22 章第 52 节和列王纪下第 3 章第 2 节我们就可得知。在南国**犹大**，耶洗别的女儿亚他利雅舞权弄杖，先是在约兰作王时为王后，后是在她的儿子亚哈谢短暂作王（仅一年时间）期间为太后，最后作了犹大国的最高统治者——摄政女王。

这也是先知以利亚和以利沙所生活的时代。列王纪上第 17 章到列王纪下第 13 章中记载了他们的故事，这些故事永远不会被人忘记。以利亚预言说，神要以干旱来刑罚亚哈、耶洗别以及跟随他们的那些恶人：“我指着所侍奉永生耶和華以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。”（王上 17:1）迦密山上那场斗争的故事（王上 18）家喻户晓，我们无需重述。在以利亚的后继者以利沙所行的许多神迹中，或许最脍炙人口的是寡妇的油倒满了所有器皿、书念妇人的儿子复活（王下 4 章）以及乃幔的大麻风得医治（王下 5 章）。

在北国以色列，暗利王朝于公元前 842 年结束，当时军队的一位将军耶户用弓猛力射杀了约兰王。犹大王亚哈谢也是被杀的。而耶洗别，则是被人照着耶户的吩咐从窗户推下去摔死的。他们的毁灭就应验了神的咒诅（王上 21:17-26；另见 22:37-38；王下 9:21-37）。

然而对于南国犹大来说，真正的变革是在 6 年之后，即公元前 836 年才发生的。从公元前 842 年到 836 年，邪恶的亚他利雅执掌最高统治权。为了获得绝对的权力，她心中谋划铲除大卫的所有后裔，这直接威胁到中保降世为人。启示录第 12 章中的“龙”就站在“妇人”面前，龙的怒气正在向妇人的“孩子”发作。看起来这一次他要完全得手了：“亚哈谢的母亲亚他利雅见她儿子死了，就起来剿灭王室（新译本作：消灭王室**所有的后裔**）。”**消灭王室所有的后裔！**当然，如果王室**所有的**后裔都被消灭了，那么基督就不可能作为大卫的合法子孙、闪耀着王室荣耀的后裔而降生了，神的计划也就不会实现，他的应许也就会落空了。“**消灭王室所有的后裔**”，亚他利雅**以为**她做到了！请阅读下一句经文（王下 11:2）：

“但……约示巴将亚哈谢的儿子约阿施从那被杀的王子中偷出来，把他和他的乳母都藏在卧房里……免得被杀。”

神的方法是多么奇妙啊！他的护理是多么不可思议啊！不久之后，我们就再次看到了约阿施，他头戴王冠。百姓呼喊说：“愿王万岁！”神的应许得到了保全。根据预言（撒下 7:12-13），基督将会从大卫的血脉而生。因此马太福音第 1 章第 8 节说：“约兰[即犹大的约兰]生乌西雅。”就是说，亚哈谢生约阿施，约阿施生亚玛谢！

3) 公元前 836-786 年：哈薛的压迫

约阿施被立为王的那天，亚他利雅被杀。随着巴力崇拜被毁、耶和华的圣殿被重修，犹大进入了一个新时代（王下 12:1-16）。然而，在那段时间内，南国犹大和北国以色列都状况不佳，两国的大多数人都不是**真心**敬拜耶和华的。耶和华因而兴起了一个压迫者来惩罚百姓（王上 19:17；代下 24:24）。此人名叫哈薛，是亚兰的王，以色列和犹大的死敌。当神把哈薛毁灭两国的计划启示给以利沙时，以利沙哭了。列王纪下第 8 章第 11-13 节说：

“神人就哭了。哈薛说：‘我主为什么哭？’回答说：‘因为我知道你必苦害以色列人，用火焚烧他们的保障，用刀杀死他们的壮丁，摔死他们的婴孩，剖开他们的孕妇。’哈薛说：‘你仆人算什么，不过是一条狗，焉能行这大事呢？’以利沙回答说：‘耶和华指示我，你必作亚兰王。’”

神用哈薛来鞭打犹大和以色列。我们先来看犹大方面（王下 12:17-18；代下 24:23-24）。犹大国王约阿施当受此罚，因为他对耶和华的敬拜只流于形式：“约阿施在祭司耶何耶大教训他的时候，就行耶和华中看为正的事”（王下 12:2）；之后，约阿施在远离耶和华，受到责备时又“不想念耶何耶大向自己所施的恩，杀了他的儿子（撒迦利亚）”（代下 24:22；太 23:35）。另见第 19 页和 164 页。

接着，我们来看以色列方面。以色列王耶户一点也不比犹大王约阿施好。从表

109

110

面上，这位前将军勇猛不减当年，摧毁了以色列的巴力崇拜（王下 10:25-30），但他**动机**却远远算不上纯正，列王纪下第 10 章第 31 节对此有清楚描述。耶户的儿子约哈斯步其父之后尘，因此，我们读到下面的经文时丝毫不会感到惊讶：

“于是，耶和华的怒气向以色列人发作，将他们屡次交在亚兰王哈薛和他儿子便哈达的手里。”（王下 13:3；另见 14:26）即便在耶户的孙子约阿施掌权时情形有所好转，然而直到耶罗波安二世时，整个局势才有了**决定性的**改变。参阅列王纪下第 13 章第 14-19 节，特别是第 19 节下半句。

这一历史时期结束得很悲惨：犹大王约阿施的儿子亚玛谢与以色列王约阿施交战，后者曾努力地避免与自己的同胞争战，最后他得了胜利（代下 25）。

在这段悲伤痛苦的日子里，敬畏神的人一定会一次又一次地转向耶和华那永活的话语。在撒母耳记中——他们早已接受这书为神的启示（见 224 页）——他们可以读到撒母耳的训诫，可以从扫罗王的一生中看到离开耶和华的律法会带来什么后果，也能够藉着阅读（或聆听）大卫的故事而确告自己，神奖赏那些真心痛悔的人。耶和华对他子民的温柔慈爱也藉着雅歌中美好的婚姻的象征向他们启示了出来（见 296、297-299 页）。

111

4) 公元前 786-736 年：浮华时代

在犹大，那是乌西雅统治时期，尽管到了晚年他有名无实，而真正掌握实权的是他的儿子约坦。在以色列，那是耶罗波安二世统治时期，他于公元前 786 年开始掌权，这整个时代几乎都是在他的统治之下。

乌西雅成功地摆脱了对以色列的依附地位，使犹大成为强国。他在西面打败了非利士人，在东面打败了亚扪人，并大大加强了军队的实力和耶路撒冷的防御能力（代下 26:1-15）。

耶罗波安二世在军事上取得了更大的成就。他大大地扩充了以色列的疆域，不但在与亚兰人对峙时保持不败，还夺回了大马士革（王下 14:28）。他难道没有意识到缓冲国的存在对以色列重要的意义吗？不知道过分地削弱**亚兰**的势力，就是在为**亚述**侵略以色列铺路吗？正因为亚述和亚兰之间争战不休，所以南面的各国没有**直接**被进犯的危险，但是它们始终在在走向彻底的毁灭。只要亚述真正强大起来，精神抖擞地消灭亚兰这个缓冲国，南面各国的毁灭就是必然的结局。耶罗波安二世并没有看到这一点，他所做的是在加速这一天的到来！

眼下，一切都是无比美好，但那只是表面现象！以色列大大得胜，但这得胜实际上是在加速它的灭亡！犹大“厌弃耶和华的训诲，不遵守他的律例”（摩 2:4）。以色列的情形怎么样呢？看看阿摩司书和何西阿书就知道了（见 229-238 页）。以色列人非常“敬虔”，忙于制造乐器，如同大卫所造的。他们悠闲地躺在镶嵌着象牙、铺着用大马色织机编制的绣花毯的床榻上，用这些乐器演奏“消闲的歌曲”（摩 6:4-6），这些歌就如同今日的爵士乐。他们敬虔吗？看起来非常敬虔！他们慷慨地献祭，每三日就献上十分之一，因为这能取悦**他们自己**！献上很多祭物，但却出于错误的动机，献在了错误的地方（摩 4:4-5）。同时，穷人也没有

被放过，他们反倒受到剥削和压迫；富人则吃着反季的美味，大碗地喝着美酒（摩 4:1；5:11-12；6:4；8:4-6）；祭司则与强盗为伍（何 6:9）。他们守安息日，也持守宗教的节期，但都是**表面上的**。百姓在**遵守**这些节期时，心里想的却是：

112

“‘月朔几时过去？我们好卖粮；安息日几时过去？我们好摆开麦子。’卖出用小升斗，收银用大戥子，用诡诈的天平欺哄人，好用银子买贫寒人，用一双鞋换穷乏人，将坏了的麦子卖给人。”（摩 8:5-6）

一位作者将此时代的特点归结为：“被彻底毁灭前之荣耀的最后绽放”。我们不同意这种说法。不管是从政治角度、经济角度还是社会角度来看这个时代，我们都不得不承认，这不是“荣耀的时代”，而是“浮华时代”，在此其间以色列从外表看起来像是一件精美无瑕的家具，但白蚁正在内部啃噬！我们可以说，这个时代于公元前 736 年以乌西雅驾崩而结束（参见赛 6:1）。

5) 公元前 736-722 年：亚述势力的增长；撒玛利亚的沦陷

内部的逐渐朽坏可以使一棵树倒下，狂风也会带来同样的结果。当来自内部和外部的这两种力量一起作用时，这棵树就死定了。公元前 736-722 年的北国以色列就是如此。我们已经看见了它的内部是怎样朽坏的，外部的暴风雨则是指势力暴涨的亚述，它一国接一国地征服，使列国都成为其附庸。我们把公元前 736-686 年这段时期称为亚述势力增长的时期，而把接下来的时期，即公元前 686-636 年，称为外国统治时期（政治上和宗教上都是如此）。参见第 70 页。这里的“外国”是指亚述，因此，公元前 736-636 年整整一个世纪，被定义为“亚述统治的世纪”。新亚述帝国建立于公元前 745 左右，一直延续到公元前 612 年（从某种意义上说，还要比这多几年）。公元前 636 年之后，亚述快速衰落，此间在位的诸王如下：

提革拉毗列色，公元前 745-727 年，即从米拿现执政以色列之初到希西家执政犹太之初。

撒幔以色，公元前 727-722 年，即撒玛利亚陷落那年。

撒珥根，公元前 722-705 年，即迦基米施战役之前 100 年，以及巴比伦在尼布甲尼撒统治下成为世界 超级帝国之始（公元前 605 年）。

西拿基立，公元前 705-681 年，即希西家统治结束之时。

以撒哈顿，公元前 680-668 年，即玛拿西执政的早期。

113

亚述巴尼拔（Ashurbanipal），公元前 668-626 年，即玛拿西执政的剩余期、亚们执政期以及约西亚执政初期。

在北国以色列，耶罗波安二世的儿子撒迦利亚代表耶户的“第四代”，他作王仅仅六个月就被沙龙所杀，这就应验了列王纪下第 10 章第 30 节的预言：“耶和华对耶户说：‘因你办好我眼中看为正的事，照我的心意待亚哈家，你的子孙必接续你坐以色列的国位，直到四代。’”耶罗波安二世之后的六个以色列王中，只有一个王是由他自己的儿子继任的，就是向提革拉毗列色称臣进贡的米拿现。

刺杀米拿现的儿子比加辖的比加，在亚兰王利汛的协助下，发动了一场反对亚述的战役。约坦的儿子犹大王亚哈斯拒绝与他们合作，因而受到这两个谋叛者的攻击。他们威胁要毁灭大卫的后裔，立他们自己所选的人，“他比勒的儿子”为王。这也是先知以赛亚和弥迦的时代（见 241-246 页，第 15 章）。如果他们这些计谋实现了的话，创世记第 3 章第 15 节的应许会怎么样呢？撒母耳记下第 7 章第 12-13 节的应许又会怎么样呢？大卫的后裔和后嗣以马内利还能降世吗？情势岌岌可危。神差派以赛亚去见亚哈斯，劝勉他信靠耶和华，并让他求一个显明神保守的兆头。当亚哈斯用一个看似敬虔的借口拒绝时，神答复他说：“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”这节经文在马太福音第 1 章第 22-23 节中“基督为童女所生”一事上得以显明。另请对比以赛亚书 8:8；9:6 和第 11 章全部；又见 *N.T.C., Matthew*, 133-144 页）。

但是，亚哈斯并没有听从耶和华的训诫，反而向亚述求助。于是亚述于公元前 732 年攻破大马士革，又于公元前 730 年把北国以色列的一部分据为己有，并把百姓掳走（王下 15:29）。何细亚谋杀比加时，一点也没有遭到反对。何细亚先是向亚述人称臣纳贡，后来又转而效忠埃及，这就使撒玛利亚被撒幔以色列的大军包围，经过长时间的围困之后，最终被撒珥根攻陷。以色列剩下的国民，除了极穷的之外，都被迫离开本国（王下 17:3-6），被掳到“亚述的哈腊、哈博与歌散河边，并玛代人的城邑中”，与八年前从约旦河东和以色列北方各区被掳到此地的弟兄汇合在了一起（代上 5:26）。与此同时，亚述王从外国迁移人到撒玛利亚及其四周的城邑来居住（王下 17:24）。这些人与留在撒玛利亚的以色列人通婚，他们所生的混杂之人被称为“撒玛利亚人”。见列王纪下第 17 章第 34-41 节。

114

2. 从撒玛利亚沦陷到耶路撒冷陷落

日期：公元前 722-586 年

经文：列王纪下 18-25 章

1) 公元前 722-686 年：从撒玛利亚沦陷到希西家离世（见 77-78 页）

由于亚兰和以色列都成了亚述这个所向无敌的世界超级帝国的附庸国，所以在亚述与犹大之间再也没有任何缓冲地带了。此外，西拿基立于公元前 705 年接任撒珥根为王，这一巨变使西面那些降伏于亚述的各国趁机起来反叛。因此，读到列王纪下第 18 章第 13 节所记载的情形也就不足为奇了，那里说，接近公元前 700 年时，“西拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。”根据一段亚述铭文的记载，这一次有大批犹太人被掳走。如果这是真的，那么这些犹太人就带到了米甸北部和美索不达米亚北部地区，这也是北方十个支派被掳到的地区。假如真的如此，那么我们几乎可以断言，十二个支派现在合并成为了一个族群。²³

西拿基立又派军队围困耶路撒冷。希西家王这位伟大的改革者，在这危急关

²³ 建议参阅 A. Pieters 的力作：*The Ten Tribes in History and Prophecy*。

头，全心仰赖耶和華。当时的耶路撒冷大势已去，就在这时，耶和華差遣以赛亚先知去告诉王，神必要施奇妙的拯救。以赛亚书第 37 章第 36 节描述了这次拯救：

“耶和華的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。”

115

大约在此时，迦勒底人（即巴比伦人）开始挑战亚述的权势，并争取其他国家的支持。他们派使者去见希西家。希西家顺着自己的骄傲，向巴比伦人炫耀自己府库中的收藏，于是以赛亚宣告说，所有这些东西和剩下的犹太百姓都要被掳到这个正在寻求与其结盟的巴比伦去（赛 39 章）。这一时期随着希西家的离世（公元前 686 年？）而结束。

2) 公元前 686-636 年：外族统治时期

敬虔的王希西家所进行的辉煌的改革（王下 29-31 章），²⁴ 其效果并不持久。在希西家的儿子玛拿西漫长的执政期内，偶像在全地林立，甚至耶和華的圣殿里面都有（代下 33:7），拒绝效法他罪恶行径的人都被治死。耶利米书第 15 章第 4 节记载了耶和華令人震惊的判决：“又必使他们在天下万国中抛来抛去，都因犹太王希西家的儿子玛拿西在耶路撒冷所行的事。”²⁵ 在这个恶王执政期间，亚述的权势达到了顶峰，犹太在政治上和宗教上都受这个外来帝国的支配。先知那鸿对这个受奴役的国度中那些仍然相信耶和華的余民宣告说，尼尼微必要陷落，荣耀的时代必要到来（见 249-250 页）。

3) 公元前 636-586 年：犹太陷落

虽然玛拿西在晚年时悔改了，但这一归信来得太迟了，并不能挽回他的恶行所造成的后果。他的儿子亚们是一个恶王，后来被他的臣仆所杀。百姓使亚们的敬畏神的儿子约西亚登基（代下 33:21-25），由此在接近公元前 636 年时开始了一个新的时代。这也是先知西番雅的时代（见 251-252 页）。匠人们在修复圣殿时，发现了“摩西所传耶和華的律法书”（见 23-24 页）。许多人认为，这应该是申命记（书卷），请对比申命记第 28 章和列王纪下第 22:13, 17, 19 节。任何肯花时间阅读这卷书的人都不会认为它写于约西亚执政期间，然后被伪装成刚刚发掘的古老文献，因为其内容不符合约西亚时代的历史情形。参阅申命记第 20 章和第 25 章第 17 节及其后经文。很多其他经文也可以说明这一点。

116

约西亚努力把所有喜爱耶和華律法的人都吸引到耶路撒冷及其周围地区，无论他们先前是住在犹太还是前以色列。在米吉多战役中，约西亚王受了重伤（代下 35:20-27），百姓所立的王——约西亚的儿子约哈斯很快就被法老尼哥废掉了，尼哥另立约哈斯的哥哥约雅敬为王。在公元前 605 年的迦基米施战役中（见代下 35:20，耶 46:2），巴比伦王尼布甲尼撒打败了法老尼哥，长达七十年的巴比伦之掳开始（耶 25:1, 12；但 9:1-2）。²⁶ 就是在这一次，或者之后不久，但以理和他的

²⁴ W. M. Smith 撰写了一部非常有趣的小册子来描述这场改革：*The Glorious Revival under King Hezekiah*。

²⁵ 参阅 C. G. Chappell 激动人心的证道：“A Good Man's Hell”，载于 *Sermons on Biblical Characters*。

²⁶ G. Ch. Aalders 博士在他的若干著作中指出，耶利米所说的“七十年”（耶 25:11-12；29:10）指的不是被掳

朋友与众人一起被掳到巴比伦（但 1:1）。哈巴谷在邪恶的约雅敬作王期间发预言（参阅 252-254 页），耶利米也在此时发预言，他的先知性工作延续了至少 40 年，从公元前 626 年到 586 年。²⁷ 耶利米的责任是预言犹大要被巴比伦毁灭，以示神的惩罚。但是约雅敬坐在他的冬宫里，听人读耶利米的预言时，烧了写着预言的书卷。耶利米重写了一卷，但是加上了对约雅敬的严厉咒诅（耶 36）。当约雅敬企图仰赖埃及的势力摆脱巴比伦的轭时，这个咒诅就实现了。约雅敬的儿子约雅斤仅仅作王三个月（公元前 597 年），就被掳到了巴比伦。一大批贵胄、祭司、匠人等，也被掳去，其中也有先知以西结（王下 24:14-16；结 33:21）。关于耶利米的情形，请参阅 257-264 页。

约西亚的第三个儿子西底家，是犹大的最后一个王。他不听先知耶利米和以西结的警告，投靠埃及，反叛巴比伦王。结果，迦勒底军队上来毁灭了耶路撒冷，连所罗门所建的辉煌圣殿也未能幸免。西底家的悲惨结局生动地记载在列王纪下第 25 章第 4-7 节中：

117

“王就向亚拉巴逃走。迦勒底的军队追赶王，在耶利哥的平原追上他，他的全军都离开他四散了。迦勒底人就拿住王，带他到利比拉巴比伦王那里审判他。在西底家眼前杀了他的众子，并且剜了西底家的眼睛，用铜链锁着他，带到巴比伦去。”

除了极穷的人以外，其他百姓都被掳到了巴比伦（王下 25:11）。历代志下第 36 章第 14-16 节给出了犹大人被掳到巴比伦的最深层原因：

“众祭司长和百姓也大大犯罪，效法外邦人一切可憎的事，污秽耶和华在耶路撒冷分别为圣的殿。耶和华他们列祖的神，因为爱惜自己的民和他的居所，从早起来差遣使者去警戒他们。他们却嘻笑神的使者，藐视他的言语，讥诮他的先知，以致耶和华的忿怒向他的百姓发作，无法可救。”

耶和华断不喜悦他的民遭难。当犹大人的血亲以东人对耶路撒冷的陷落幸灾乐祸时，先知俄巴底亚奉命前去宣告，以东必要被毁灭（参阅 264-265 页）。

3. 巴比伦之掳

日期：公元前 586-536 年

经文：列王纪下 25 章；历代志下 36 章

论到被掳，我们首先应该区分亚述之掳和巴比伦之掳。关于亚述之掳，我们还应该区分（1）比加时代的被掳（王下 15:29）；（2）何细亚时代的被掳（王下 17:3-6）；（3）希西家时代的被掳（王下 18:13；另见亚述铭文）。第一次和第二

巴比伦的期限，而是受巴比伦统治的期限。

²⁷F. Werfel 所著的 *Hearken unto the Voice* 为研究耶利米书的力作之一。

次被掳涉及到的是（北国）十个支派，第三次被掳涉及到的是犹大国。至于巴比伦之掳，我们需区分（1）约雅敬执政期间的被掳（但 1:1）；（2）约雅斤短暂执政期内的被掳（王下 24:14-16）；（3）西底家统治结束时的再次被掳（王下 25:11）；（4）五年之后，即公元前 581 年的被掳（耶 52:30）。 118

整个巴比伦之掳（始于公元前 605 年、597 年，结束于公元前 536 年）时期可以划分如下：²⁸

首先是心存虚假盼望的年日。被掳的人最初以为，局面会很快扭转，他们会重返故里。耶和华的圣殿不是还屹立在耶路撒冷吗？耶利米写信给这些被蒙骗的人，告诉他们不要相信他们的假先知，而是要盖造房屋、栽种田园，也就是说，要计划在被掳去的国长住。阅读耶利米书第 29 章及以西结书第 17 章第 11-24 节。

接下来是毫无盼望的年日。公元前 586 年，耶路撒冷陷落，圣殿被毁，似乎耶和華已经离弃了他的百姓。当耶路撒冷陷落多年之后，虽然被囚的约雅斤恢复了尊荣，但百姓并没有完全得拯救，并没有回归犹大地，因绝望而生的沮丧侵蚀了百姓的心。他们说：

“我们怎能在外邦唱耶和華的歌呢？
耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。
我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。”（诗篇 137:4-6）

以西结是神所拣选的安慰被掳之人的器皿。参阅 265-268 页。但以理不断为他们代祷，支持他们的理想，见 307-309 页。以赛亚书 40-66 章的预言的直接目的就是安慰那些继续忠心敬拜耶和華的被掳之人。

再后来，那些想抓住机会回归故土的人，以及心已回归、但由于年龄或官职等原因只能留在原地的人（如但以理），终于重新看到了希望；另外的人则进入了无所谓和与所住之地居民融合的时期。南面的巴比伦、北面的米甸和美索不达米亚已经成了被掳之人的“家乡”，他们与当地的居民通婚，也接受了他们的宗教（结 20:31-32）。 119

我们须从以下三个方面来看待犹太人的巴比伦之掳以及后来分散到列国中一事：

首先，这是对**他们所犯之罪**的惩罚（代下 36:14-17）。

其次，这是**余民得洁净的途径**（结 36:22-31）。关于这方面，请查考耶利米哀歌中深刻的属灵性特征，例如 1:8, 18；3:40-41, 5:19-21。另见 300-301 页。

再次，**对于余民所居住其中的各国来说，这是一个祝福**（弥 5:7）。信神之人传扬他们所敬拜的独一无二真神，并且到处传讲弥赛亚即将到来的信息。另见 133，

²⁸ 参见 I.S.B.E. 中 “Captivity” 词条，以及 *Westminster Dictionary of the Bible* 中 “Captivity” 和 “Dispersion” 词条。

189, 191-192 页。

4. 玛代-波斯统治时期

日期：公元前 536-333 年

经文：以斯拉记；尼希米记

公元前 536 年前不久，巴比伦败在了居鲁士手下，波斯帝国取代了巴比伦帝国。新的统治者允许被掳的希伯来人返回家乡，请阅读以斯拉记第 1 章中的诏书。居鲁士之后的诸王中，从圣经历史的角度来看，最重要的有如下几位：

(1) 大流士：公元前 521-486 年（注意这个日期——又一个重要的 861）。此王执政期间，圣殿得以重建。

(2)、(3)：之后是薛西斯王 (Xerxes)，就是以斯帖记中的亚哈随鲁。他成功地打败埃及之后，企图入侵希腊，结果却大败而归。他执政 20 年，继任王位的其子亚达薛西 (Artaxerxes) 统治约 40 年之久，这一点很容易记住。

亚达薛西允许以斯拉带领一些犹太人回到耶路撒冷，又批准尼希米重建耶路撒冷的城墙。

现在让我们再来看看居鲁士。

居鲁士下诏书时，归回的余民只有“42,360 名，此外还有他们的仆婢 7,337 名，又有歌唱的男女 200 名”（拉 2:64）。

回归的人当中，绝大多数属于犹大支派。但由于十二个支派很可能是居住在同一个地区的，特别是在北方更是如此（见 113 页），所以这个法令关乎到北方和南方的所有被掳之人。因此，我们发现并非回归之人都属犹大或便雅悯支派也就不足为奇了（代上 9:23）。以色列和犹大已经与过去一样，重新成为一体了。以斯拉记第 2 章第 59 节似乎暗示说，在回归的人当中，有些人的祖宗是被掳到**亚述**去的，也就是说，远远早于公元前 586 年的巴比伦之掳。大流士在位时（见 119 页），圣殿得以重建，并举行了献殿礼，又“照以色列支派的数目，献公山羊十二只，**为以色列众人作赎罪祭**”（拉 6:17）。新约也是将以色列作为一个由十二个支派组成的统一民族来看待的（太 19:28，徒 26:7；雅 1:1；启 7:1-8、21:12）。此外，在有关施洗约翰和基督出生的历史记载中，我们不仅看到了犹大支派（太 1:20）的约瑟（以及马利亚，见 137 页），也看到了**亚设**支派（路 2:36）的女先知亚拿。按照预言，将有一位牧者来治理**所有的支派**！（结 37:15-28）

120

回归故土的犹太人重建了祭坛，并立定了圣殿的根基（拉 3:1-10）。但建殿的工作受到了嫉妒他们的撒玛利亚人及其同盟者的阻拦（拉 4 章），受挫气馁的情绪蔓延开来。但是在**大流士王第二年**，即大约公元前 520 年，哈该敦促百姓起来重建圣殿。撒迦利亚也同样劝勉百姓，并预言了锡安将来的荣耀以及大卫苗裔的降世、受苦并得荣（见 271-276 页）。

这里既是对基督降世的预表，也是基督降世的预言。 归回之人的领袖之一大祭司约书亚（耶书亚），（另一位领袖是所罗巴伯，）预表着将要来的那位祭司加君王（亚 6:9-11）。就此，撒迦利亚书还有一段极美好的预言：

“万军之耶和华如此说：‘看哪，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权；又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。’”
（亚 6:12-13）

请一并查考撒迦利亚书 3:8-9； 9:9； 11:12； 12:10； 13:7 以及哈该书 2:6-9 中那些预言弥赛亚荣耀降临的段落（见 273 和 454 页）。

神显然也干预世界历史来预备基督的降世。他引领居鲁示针对治下之民制定出一套明智的政策，允许他们回归故土。在这事上，我们看到神不变的定旨。按照他的定旨，弥赛亚要出生在犹大的伯利恒（弥 5:2）。这就解释了回归的必要性。约雅斤的后裔所罗巴伯（其名之意为“巴比伦的子孙”）必须要回归，只有这样，约瑟和马利亚才能出自他的血脉，并出生在圣地（见 135-137 页）。

121

从公元前 486 年登基的薛西斯王（亚哈随鲁）统治时期，我们看到神在世界历史中预备基督的降世，因为散居在帝国境内的犹太人都得救了，他们没有按诏书被灭，也没有失去盼望（见 304 页）。

现在我们来查看神是如何预备百姓对基督降世的心理需求的。公元前约 516 年，也就是希律开始建殿前约 500 年，圣殿被重建。在这之后（见 272 页和 65 页）的很长一段时间里，犹大灵性低迷、道德沦丧，犹太人开始不再排他，而是开始接受身边的非单一血统人群，甚至娶外邦女子为妻，并且在遵行耶和华律法一事上越来越懈怠。在这种背景下，文士以斯拉发起了改革运动。大约在公元前 458 年，在亚达薛西统治期间，这位“通达摩西律法书”的文士（拉 7:6）带领一群犹太人上到耶路撒冷。一到那里（拉 7-8 章），以斯拉就劝说百姓离开他们的外邦妻子（拉 9-10 章）。以斯拉所开创的工作由王的酒政尼希米继续进行，他在公元前 444 年获准离开王，带着全权上耶路撒冷，重建那里的城墙并治理犹太人（尼 1-7 章）。这一使命进行得很不顺利，但最终城墙建成了，百姓也为此举行了奉献礼（尼 12 章）。

大约此时，以斯拉再次出现在历史舞台上。他在守住棚节时向百姓宣读“耶和华藉摩西传给以色列人的律法书”（尼 8:1）。这次大会给人留下了深刻印象，众人公开认罪，立约要守神的律法。（尼 9-10 章，另见 310-312 页）。

文士以斯拉之所以为后代所纪念，是因为他为神所用，促使人们深深地敬畏神的律法。他是新约中那些“文士”、“律法师”和“教法师”的先驱。他们努力使圣言存留下来，并对之进行诠释，又在全地进行教导。因此，犹太会堂的设立可能最早与他们有关。只要他们持守律法内在的属灵含义，一切就都没问题；但是他们开始强调自己的错误推论，并且在律法之上添加一系列人的规条，“藉著遗传，废了神的诫命”（太 15:6）时，他们就不再是百姓的祝福了。他们“把难担的担子

122

放在人身上”（路 11:46），百姓在这重担下开始叹息（见 152-153 页）。因此，百姓的心理重担也为基督降世预备了道路，基督后来对劳苦担重担的众人说了这番恩言：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太 11:28）

总之，这一历史阶段无论从基督的预表，还是先知的预言，无论是世界历史的发展，还是人们心理上的需求都已经为基督的到来预备好了道路！这真是太令人惊叹了！

12 年之后，尼希米于公元前 432 年回到了亚达薛西王的宫中。在他离开的这段时期里，犹太人又回到了罪恶的生活方式之中。此外，人们逐渐失去了盼望。许多人认为，耶和华所应许的对他们的高举永远都不会实现了。许多人因着失望而开始怀疑：“耶和华还爱我们吗？”很可能就是在这时期，玛拉基，或许还有约珥，开始作先知、说预言。若是如此，那么我们就必须在犹太人遭遇的其他灾祸的景象之上，再加上蝗虫之灾（珥 1-2 章，玛 3:11）。这些先知确告忠心的余民，耶和华对真心信靠他之人的爱始终不变（珥 3:16；玛 1:1；3:6）。错不在耶和华，而是在以色列那些偏离真道、对神的爱感恩图报的人身上（见 276-278 页）。

这些预言中充满了对弥赛亚时代即将到来、圣灵要浇灌下来的预告。

玛拉基斥责了百姓与外邦人通婚的罪、不缴纳十分之一的罪（玛 2:11；3:8）。尼希米重新回到耶路撒冷后，针对同样的问题及不守安息日的问题开始进行改革（尼 13 章）。

不仅仅普通百姓犯了罪，祭司也不例外，而且，他们实际上是始作俑者。大祭司的一个孙子娶了和伦人参巴拉的女儿（尼 13:28），尼希米因而把他赶了出去。这一个被赶出的祭司极有可能就是建立撒玛利亚圣殿的玛拿西（见 126、147 页）。

诗篇、传道书（？）、以斯帖记、以斯拉记、尼希米记和历代志上下都在此期间成书。至此，旧约全部完成（见 281-283、296-297、310-311 页）。

123

因此，有关神的历史我们在这里暂告一个段落，我们会第 131 页再续这一话题。

5. 希腊-马其顿及之后的统治

日期：公元前 333-200 年

1) 亚历山大及其继任者（公元前 333-300 年）

但以理书第 8 章中的公山羊骤然出现在历史舞台上，它以惊人的速度“从西而来，遍行全地”，甚至“脚不沾尘”；在它的“两眼之间有一非常的角”。这公山羊（亚历山大大帝统治下的希腊，但 8:21）一看见长着双角的公绵羊（玛代—波斯帝国），就“大发忿怒，抵触它，折断它的两角”。公山羊彻底折断了公绵羊的双

角，践踏这个曾经不可一世的家伙。公绵羊“站立不住”，一点得救的指望都没有。这是一个象征性的预言，也真实地发生了。在位于格拉尼卡斯和伊苏斯的战略性大战中，亚历山大大帝以令人难以置信的疾速，击溃了骄傲却愚笨的波斯军队。在地图上找出格拉尼卡斯和伊苏斯的位置会有助于理解其重要地位。

接下来被攻占的是推罗。以西结曾经预言说：人必“将你的石头、木头、尘土都抛在水中”（结 26:12）。这个预言一字不差地应验了，古推罗的废墟被用于建造从大海通向新海岛城市的堤道。再接下来被攻取的是巴勒斯坦。亚历山大大帝逼近耶路撒冷时，见到一队庄严的队伍从城门向外涌动，迎接这位征服者。领头的是身穿大祭司服的大祭司押杜亚，他身边是穿白衣的众祭司和利未人，后面是成群的市民。据说，亚历山大大帝由于受到了这样热忱的迎接而善待犹太人，并赐予他们许多特权。

希腊的征服和殖民化为预备世人接受福音提供了强有力的因素。希腊的语言和文化在文明世界传播开来，因而到了基督和使徒时代，人们才有可能用这一语言向不同种族、来自不同地方的人群传讲福音。然而，希腊语的传播并不是纯粹的祝福，因为希腊人的恶习也随之传播开来。在犹太，一些注重世俗的人开始用希腊名字，玩希腊游戏，接受了希腊的习惯和风俗。与这种世俗化潮流形成鲜明对比的是，犹太地的敬虔之人开始越来越重视耶和华的律法，按文士的解释去学习律法（见 121-122 页）。

124

亚历山大大帝国短命而亡。但以理书第 8 章第 8 节（另见 7:6）给了我们这样的预言性描述：

“这山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大角折断了，又在角根上向天的四方长出四个非常的角来。”

亚历山大大帝于公元前 323 年死去后，没有人能够统治他留下的幅员辽阔的领土。在经过了 20 多年的冲突与混战之后，帝国分裂成为四部分，每部分各有自己的统治者：利司马克斯（Lysimachus）得到了色雷斯（Thrace）；卡山德尔（Cassander）统治马其顿；多利买（Ptolemy Soter）分得了埃及；赛琉古（Seleucus）则统治了叙利亚。鉴于犹太的位置夹在南面的埃及和东北面的叙利亚当中，这块土地再次成为各方混战的战场。大约在公元前 300 年，埃及得胜，然而其胜利却没有延续多久。

2) 埃及统治时期（公元前 300-200 年）

公元前 3 世纪的大部分时期内，犹太人都享有相当大程度的和平与繁荣。这一时期也是预备世人接受基督和他的福音的重要时期，因为正是在多利买·菲拉德斯作王期间，旧约被译成了希腊语，这样一来，各族各国的人就都能阅读、查考这个藉着即将降世的弥赛亚而得救恩的好消息了（见第 36 页）。

6. 希腊-马其顿之后的统治（续）；

叙利亚和马加比统治时期

日期：公元前 200-63 年

1) 叙利亚统治时期

大约在公元前 200 年（准确地说是公元前 198 年），巴勒斯坦成为叙利亚（即前文中出现的亚兰——编者注）的附属国。而叙利亚跟罗马关系紧张，不得不为插手台伯河边城市事务的失败而付给罗马巨额罚金，因而对犹太人强征大量贡金。大约公元前 175 年，安提阿哥·伊皮法尼斯成为叙利亚王，犹太人的处境更加恶化。新的统治者把大祭司的地位出售给出价最高的人，使其成为政府的敛财手段。米尼老（Menelaus，又译斯巴达王——译注）成功地以 300 他连得的高价击败耶孙

125

（Jason），获得了大祭司的职位！后来，当安提阿哥率军远征埃及时，耶孙企图重新夺回失去的肥缺。再后来，当安提阿哥去世的谣言广为流传时，犹太人兴高采烈。但在安提阿哥平安返回后，他杀害了成千上万的犹太人，又把剩余之人卖为奴隶。安提阿哥再次发动战争，企图攻下亚历山大城，就在他认为胜券在握的时候，他被罗马人打败。他决意要把怒气发泄在犹太人身上。到了安息日，他向毫无防范的耶路撒冷发动猛攻，四处屠杀生灵。不仅如此，他还下定决心要将犹太人的宗教连根拔起，下令停止神所命定的圣殿中每日当献的晨祭和晚祭。根据但以理书的预言，这个当不断献上的燔祭，被停掉了两千三百次：“到二千三百日，圣所就必洁净”（但 8:14）。

两千三百次献祭代表着一千一百五十天，即三年多一点的时间，从公元前 168 年 10 月到公元前 165 年 12 月。安提阿哥不但下令停止日常的献祭，他还进入了至圣所，彻底地玷污了圣殿，又命令把一头肥猪献在院中高立于燔祭坛之上的坛上。（从安提阿哥玷污圣殿算起，到公元前 165 年 12 月重新举行献殿礼为止正好是三年时间）。更有甚者，安提阿哥还禁止百姓守安息日，禁止行割礼，对私藏耶和华律法书的人，一经发现立即处死。

在这段极为痛苦和危难的时期，圣徒们向耶和華发出呼求。神垂听了他们的祷告，于是，反抗叙利亚统治的战役打响了。

2) 马加比统治时期（公元前 167-63 年）

在离耶路撒冷不远的摩丁（Modein）城中住着一位年迈的祭司马他提亚（Mattathias）。当安提阿哥的使臣要求他带头按异教风俗献祭时，他不但一口拒绝，还杀了那个使臣以及一个要屈从这一要求的犹太变节者。这是反对叙利亚统治的开始。马他提亚的儿子犹大（即马加比——译注是神的谦卑的子民，也是一个军事天才。马他提亚死后，犹大（马加比）打了许多以少胜多，以战略取胜的经典战役。他的一项战果是夺回了已被作恶多端的安提阿哥改成宙斯庙的耶路撒冷圣殿，洁净了它，并重新献给了耶和華，犹太人重新获得了宗教自由。犹大（马加比）死后，他的兄弟约拿单统治了一段时间；他试图智取叙利亚人，反遭对方暗算，并被处死。

126

马他提亚的另一个儿子西门，是一个非常有智慧的治理者。在他的领导下，以

色列人迎来了一个真正荣耀的时期。请参阅《马加比一书》第 14 章。人们禁不住会想，在西门成功的治理之下，有关以色列人幸福生活（参见弥 4:4）的预言已经初步实现。公元前 142 年，犹太人获得了**政治上的独立**。一群心存感激的百姓宣告：“西门应该永远作他们的领袖和大祭司，直到有忠信的先知兴起为止。”公元前 135 年，西门被他自己背信弃义的女婿杀害。

之后的马加比家族的统治者受到了希腊文化的影响，看属世事务重于属灵之事。从这一时期开始，希腊式人名开始代替希伯来名字。西门的儿子约翰·许尔干（John Hyrcanus）是第一个世俗化的统治者，虽然他既是大祭司，又是民政长官，但他更是一流的武士。他**向北**征服了撒玛利亚，毁掉了建在基利心山上的撒玛利亚圣殿；**向南**则收服了以东，将之归为他的附属国。当法利赛人要求他放弃大祭司职位，安于治国时，他甩手离开了他们，转而与撒都该一党联合。

法利赛人和撒都该人是何许人也？²⁹ 法利赛人是渴望按照由文士在神的律法上层层添加而建立起来的律法来生活的人。（参见第 124 页以及 152-153 页）。他们与世俗之人**分别开来**，因此被称为**法利赛人**，即“分别出来的人”。他们不参与政治，而是极其注重信仰的纯洁性；相信弥赛亚会因他们恪守律法而到来，他们也会因此而赚得进天国的门票；相信灵魂不死和身体复活，也相信天使的存在。**撒都该人**则是当时的自由派，他们拒绝承认文士的教导及对律法的诠释有约束性；他们全部的心态都是世俗主义和物质主义的；他们否认天使的存在，否认身体将来会复活。简单地说，撒都该人是世俗派，仅仅关注今世之事。

127

如果说许尔干是一个糟糕的统治者，那么他的儿子亚历山大·詹纽斯（Janneus，又称 Jonathan）就更是糟糕透顶了，他的双手沾满了鲜血，又把疆界**向东西两面**扩展。有一次，当亚历山大在住棚节期间行使大祭司的职能时，百姓向他扔柑橘。还有一次，他问法利赛人，他做什么才会使他们高兴，法利赛人回答说最好自杀！面对法利赛人的反对，亚历山大实行了强烈的报复，把他们当中的 800 人钉在了十字架上，还当着这些人的面杀死了他们的妻子儿女。我们不能不提到他统治期间发生的一件有着深远影响的事：在他父亲所征服的以东国中，他任命了一位总督，这位总督的儿子安提佩特（Antipater），将要在犹太人的历史上扮演重要的角色（见第 128 页）。

亚历山大死后，其遗孀亚历山德拉（Alexandra）站在了法利赛人一边，在她统治期间，政治方针也有所改变。

亚历山德拉死后，她的两个儿子——许尔干二世（Hyrcanus II）和亚里斯托布拉斯（Aristobulus）争夺王位。一些人因许尔干二世是长子而站在他那边，另一些人则因亚里斯托布拉斯势力更强而站在他那边。此外还有第三类人，他们对这些堕落的统治者极为厌倦，渴望废除君主制，并建立由祭司按照耶和华的律法治理国家的政权体制。这三派人请求罗马人帮助他们。于是，我们来到了犹太人历史上的一

²⁹ A. T. Robertson 在他通俗易懂但同时又注重学术性的著作 *The Pharisees and Jesus* 中列出了这一主题方面的重要著作。

一个新阶段。

7. 罗马统治时期：从庞培进入耶路撒冷到以马内利降生

日期：公元前 63-5 年

亚里斯托布拉斯对罗马的迟迟未决变得不耐烦了，他决定自己来解决问题。结果，庞培入侵犹太，于公元前 63 年攻破耶路撒冷。

现在我们最好对公元前 60 年到奥古斯都（Augustus）执政时期的罗马历史简单回顾一下： 128

前三头同盟：结盟于公元前 60 年，结盟者是克拉苏（Crassus）、庞培（Pompey）、朱利斯（Julius，凯撒——译注）。他们“陨落”的顺序为：先是克拉苏，其次是庞培，最后是朱利安（凯撒）（公元前 44 年）。

后三头同盟：结盟于公元前 43 年，结盟者是雷比达（Lepidus）、安东尼（Antony）、屋大维（Octavius，朱利安的外孙及养子）。屋大维后来的称号奥古斯都大帝（Emperor Augustus）更为人所知。凭借亚克兴角（Actium，位于希腊境内）战役的胜利，屋大维成为最高统治者，但直到公元前 27 年，他才正式得到了皇帝的权柄。耶稣诞生时，执政的就是他（路 2:1）。

许尔干二世和亚里斯托布拉斯争夺王位时，前面提到的安提佩特（Antipater）趁虚而入。安提佩特和他的儿子希律（Herod，后来被称为大希律）都是生性狡猾之人。他们会竭力讨好任何在罗马“居高位”的人，但只要政权一易手，他们就会立即改变效忠的对象，对他们“直到昨日”还在反对的人大加恭维并赠送厚礼。当犹太人解决不了自己的问题时，安提佩特这个可憎的以多买人成为了罗马在犹太地的代理人。他的儿子希律则作了加利利的巡抚，后来又成为“犹太人的王”。

这个希律就是马太福音第 2 章和路加福音第 1 章中所提到的希律，除此之外，新约再没有别的地方提到过他。对此人更详细的描述参见 *N.T.C., Matthew*, 149-193 页。

希律非常精明地与许尔干和亚里斯托布拉斯的孙女玛莉安一世（Mariamne I）订了婚，希望能藉此保证两派的犹太人都效忠于他。

希律于公元前 37-4 年间掌权。他热衷于建筑，重建了撒玛利亚并称之为塞巴斯特（Sebaste），又建了有着著名港口和纪念凯撒的神庙的凯撒利亚城。大约在公元前 19 年，他开始重建耶路撒冷的圣殿。

在绝大多数人心目中，“希律”的名字是与肆无忌惮的残暴联系在一起的。无论从哪一方面来说，这一评价都是正确的。我们无法用言语来描述他那近乎疯狂的嫉妒、无度的个人野心和阴暗的怀疑之心。在他看来，总是有人阴谋要夺他的权。他费了很长时间才得到“犹太人之王”的职位，所以绝不允许任何人夺走他的这一殊荣！我们应该根据这一点，来看待希律死前不久东方博士说“那生下来作犹太人

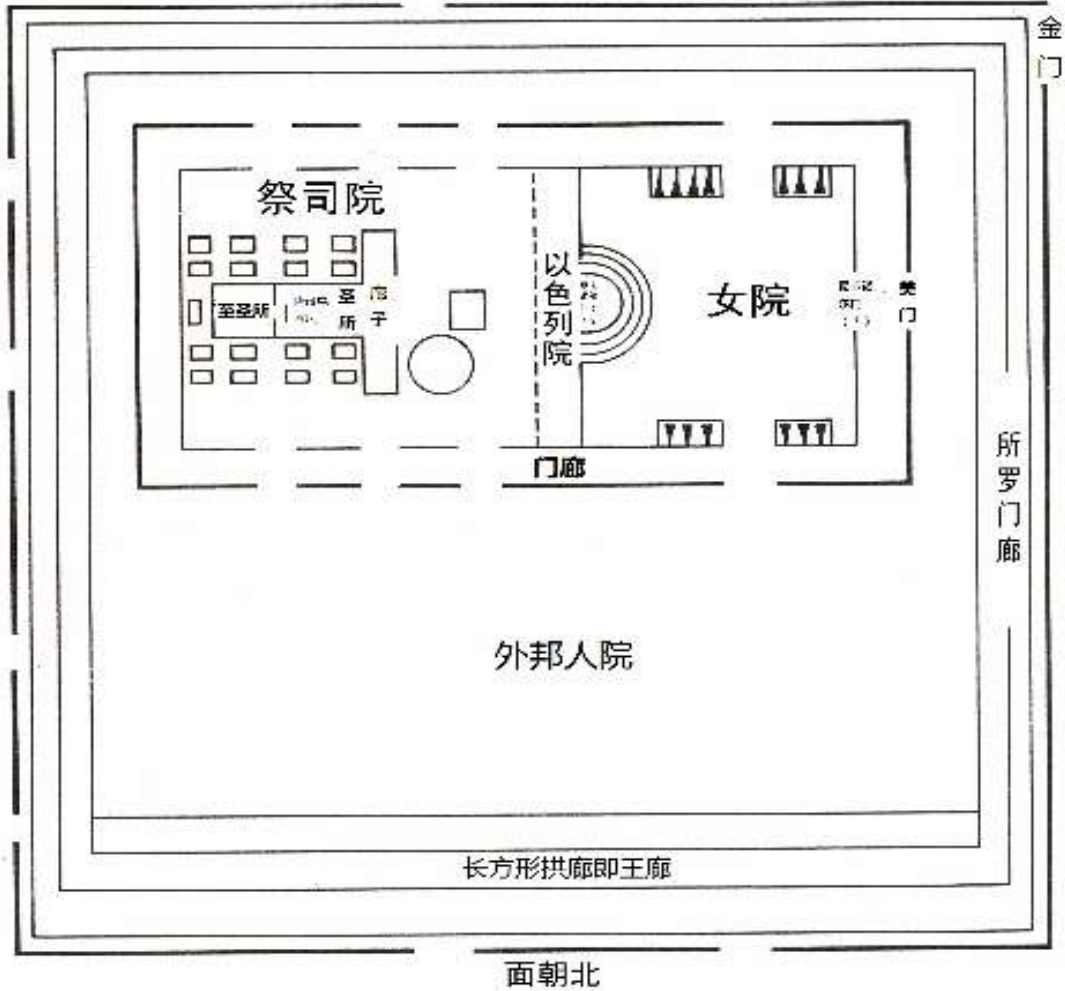
之王的在哪里”时，他会有多么惊惶。参见马太福音第 2 章。

因着他的权力欲以及对失去权力的恐惧，希律杀害了玛莉安的兄弟亚里斯托布拉斯、她的祖父、母亲、她本人和她的两个儿子，又企图杀害东方博士所宣告的新生的犹太人之王。这是撒但企图阻挠神拯救他选民的计划。对此，最好的注解是启示录第 12 章第 4 节：“龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。”

但是希律没有得逞，撒但也没有得逞。经文说：“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。她的孩子被提到神宝座那里去了。”（启 12:5）

我们听见众天使的颂赞：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人。”

耶稣时代的圣殿的平面图

第 8 章 从马槽到加略山

1. 耶稣侍奉的预备期

日期：公元前 5 年 12 月—公元 26 年 12 月

经文：太 1-2；路 1-2；3:23-38；约 1:1-14

1) 引言：时候到了

教会宣告说，历史上的耶稣就是基督，是神的儿子，这样的宣告正确吗？

所谓的自由批判学家说：“错！福音书中所记载的耶稣这个人，即使他真的认为并宣告自己是弥赛亚，也经历了一个过程，而不是生来如此的。他与保罗书信中所论及的真神基督极为不同，因此，保罗书信中的基督不是历史上的耶稣。我们必须回到福音书，特别是要回到马可福音。教会接受保罗（和约翰）所论述的基督是耶稣这一做法是**错误的**。”

后来的一些批判家说：“不对！即便福音书——马可福音也不例外——的确刻画了一个超凡的人，一位真神基督，即便我们说自由批判学家的观点是错误的，我们也还是不能把这些福音书看作真实的历史记载，而应把它们看作早期教会信耶稣的产物。因此，**它们是不完全可信的**。”

还有一些批判家说：“教会这样宣告是错的！尽管福音书大致上真实地描述了想像自己突然之间变成基督的耶稣，但实际上耶稣并没有变成基督。换句话说，**耶稣自己错了**，这是他的妄想。”

可见，福音批判学大致可以分为三类：（1）教会的观点错了；（2）福音书不可信；（3）耶稣错了。³⁰

132

接受哪一种观点的最终结果都一样：历史上的耶稣并不真是基督——神的儿子。

因此，有一点非常重要：我们要在开始概述新约历史的时候就宣告，我们相信并确告，历史上的耶稣就是基督，是神的儿子。这一信念不可能是历史调查的结果，而必须是历史调查的前提。话要说回来，历史调查的结果不会动摇这一信念，只会证明它的正确性！

不仅如此，宣告耶稣是神所应许的弥赛亚正是福音书作者写作的目的所在。福音书并没有提供**耶稣的生平**，而是向我们表明，神的儿子来到世上，**乃是要献己为祭**，作罪的赎价。

尽管福音书不是耶稣传，但不可否认，四卷福音书确实都记载了耶稣的生平大事。见 383-384 页。

掌握旧约和两约之间的历史概述（例如 59-129 页所教导的内容）会对学生学习新约大有好处。否则，学生就要花很长时间才能跟得上思路。我们已经讲解，或至少介绍过下列与新约有关的内容：

希律王——见 128-129 页。

凯撒奥古斯都——见 68、75、128 页。

犹太会堂（起源）——见 121-122 页。

文士——见 121-122、126-127 页。

法利赛人——见 126-127 页。

撒都该人——见 127 页。

撒玛利亚人和撒玛利亚的圣殿（已经被毁）——见 114、122、126 页。

耶路撒冷的圣殿——见 65、101、117-118、120-121、128 页。

³⁰ 另外参阅 W. Hendriksen 所著 *N. T. C. Matthew*, 54-76 页。

有关犹太人翘首期盼弥赛亚的到来，我们可以参考如下经文：马太福音 11:1-3；路加福音 2:25, 26, 38, 3:15；约翰福音 1:19-28, 41；另见本书第 126 页。有关撒玛利亚人和异教徒也存在着某种源于犹太人的模糊盼望，可以参阅约 4:25, 29, 42，太 2:1 和一些其他资料。³¹ 133

一位伟大的君王将要到来！根据流行的观点，他要断开压迫者的轭，重建大卫的宝座。他就是神的儿子，全部的神性都居于他一身的那一位吗？他来是要给属他的子民带来**灵性上的拯救**吗？这是他的**首要任务**吗？对于这些问题，众先知早已作出清楚的解释。请特别查看以赛亚书 9:6；42；53；撒迦利亚书 12:10；13:1。然而犹太人并没有领会这些经文的全部含义，而是强调但又曲解了撒母耳记下 7:12-13；但以理书 7:13-14 等经文（还有以诺书“Book of Enoch”）。当然，并不是所有犹太人都如此。毫无疑问，西面和亚拿对弥赛亚的盼望就远比大多数犹太人的更属灵。参见路加福音 2:25, 38。不管怎么说，盼望弥赛亚的圣经依据有很多，除了上述经文之外，我们再列出几处：创世记 3:15；49:10；申命记 18:15-18；诗篇 2:8；16；22；40；45；48；69；89；95；102；109；110；118；³² 弥迦书 5；撒加利亚书 6；9；玛拉基书 3。无论怎么说，百姓所盼望的都不是一位要被钉在十字架上并藉着十字架救其选民脱离罪的弥赛亚。但这样一位弥赛亚符合以赛亚书第 53 章的预言。此外，所有流血献祭不也都指向这一方向吗？

耶稣是在“时候满足”时降生的（加 4:4）。他的降生不但是，如我们所见，人们所盼望的，也是“必要”的：希腊人需要**真智慧**，因为他们那因罪而昏昧的头脑已才思枯竭，想不出更好的哲学来；犹太人需要**义**，因为他们已被按传统解释的律法（见 121-124 页）压的喘不过气来，灵魂得不到安宁；罗马人需要被洁净，因为他们不得不承认，他们口中的“野蛮人”的道德水准都比自己高：罗马人中有些妇女视结婚、离婚为儿戏，有些人以观看人兽角斗为乐，这些人可谓禽兽不如。**所有这些人**都需要**救赎**（当然，所有人也都需要智慧、公义和圣洁，只是侧重点有所不同，圣经就是这么说的（林前 1:20-25））。就是在那个时候，耶稣基督成为了“我们的智慧、公义、圣洁、救赎”（林前 1:30），进入了这个世界。 134

从另一层面看，那也是时候满足了：基督降世的环境已经**预备好了**。耶稣降世不仅是人们所渴望和期盼的，是普世的**需要**，那时的**时机**也很好。当时，犹太人到处建立聚会的场所会堂，在那里聚会的不但有犹太民族的人，还有一些外邦人。这些会堂成了基督教宣教士与外邦世界接触的地方；希腊语成了交流用的语言（参见 124 页）。此外，犹太人的圣书——旧约，已经被译成了当时通用的希腊语，这是另一个因素（见使徒行传 8:26 及其后经文）。最后，罗马人建立了和平的环境，又修建了道路，而这恰恰是福音迅速传播不可缺少的两个条件。³³ 的确，**时候到了！**

³¹ 关于对弥赛亚的盼望，参阅 A. Edersheim 所著 *The Life and Times of Jesus, The Messiah*，第 1 卷，第 168 页起；以及 P.J. Gloag 所著 *The Messianic Prophecies*；A. Pieters 所著 *Psalms in Human Experience*，38 页起；A. Fahling 所著 *The Life of Christ*，27 页；W. Hendriksen, *N.T.C.: Matthew*，153-154 页。

³² 参见 A. Pieters, *Psalms in Human Experience*，42 页。

³³ T. G. Tucker 所著 *Life in the Roman World of Nero and St. Paul*，6-29 页。另见 *I.S.B.E.* 中的词条 “Roman

2) 道成了肉身

在耶稣没有降生马槽之前，他要道成肉身的故事就已经存在了。我们必须根据约翰福音的序言来理解圣诞节的真义（见 424 页）。基督——神的道（就是希腊语中的“逻各斯 **Logos**”），即神心意的准确体现，太初就与神同在，在父神面前欢喜快乐，万物也都是他所造的。尽管万物都是藉着他造的，任何受造物都不能离开他而存活，但是，他手所造的人却弃绝了他，可是他并没有弃绝自己造的人，而是日复一日、年复一年、一个世纪接着一个世纪地把“光照在黑暗里”，藉着众先知的口呼召他们悔改得救，情真意切地恳求他们。然而，“黑暗却不接受他……世界却不认识他……他（所创造、护理的属他）自己的人倒不接待他。”约翰福音 1:5, 10-11 中的“不……”、“不……”、“不……”这样的表达很重要，也很可悲！那时发生了什么呢？那时，他爱的奥秘**完全**显明了出来，成为肉身的道没有弃绝世人，反而“成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1:14）。

135

3) 两套家谱（太 1:1-17；路 3:23-38）

没有一个人能选择自己要不要来到这个世界上，只有耶稣的降世是他自己**选择**的。他降世是为了**替罪人死**。

马太和路加都给我们列出了耶稣的家谱。从亚伯拉罕到耶稣的许多代人中，第一位福音书的作者马太选了三个十四代（见第 61 页）。他这样做是为了让人看到基督是第七个七代，以此表明他的完美吗？从马太的记载中显然可见，**耶和華一直信守他的应许**：不管是在第一个十四代的最后一位，即大卫荣耀掌权的时期，还是在第二个十四代的末了，即耻辱的被掳时期，耶和華都没有忘记自己的应许！这两套家谱也都清楚地表明，耶稣的血脉中流淌着多国的血液，他是降世为人，而不仅仅是作**犹太人**。因此，他真是**世人的救主**（约 4:42，新译本）。最后一点，我们阅读这些家谱时不可能不想到人类的**罪**，例如：“犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉”——创世记第 38 章中记载着犹大的丑事；“撒门从喇合氏生波阿斯”——喇合是妓女（见书 2:1）；“大卫从乌利亚的妻子生所罗门”（见第 100 页）。另外，家谱中提到的犹大诸王中，恶王亚哈斯、晚年才悔改的玛拿西的名字也赫然在列！

一种观点认为，马太和路加给我们列出的都是约瑟的家谱。虽然这种观点一直受到许多人的强烈支持，但是我们认为这是不可能的，罗伯森（A. T. Robertson）提出的反对这一观点的论据至今仍能站得住脚。³⁴ 我们认为，马太福音列出的是约瑟的家谱，而路加福音列出的是马利亚的家谱。

第 136 页上的图表所呈现的是由这一观点演变出来的多种观点中的一种。这种理论用图表中的表现形式有些难以表达清楚。不过，关于这两套家谱的归属问题，无论哪一种理论都很难表达得清楚。因此，尽管我们认为马太福音提供的是约瑟的

Empire and Christianity” (by S. Angus), 以及此词条列出的参考书目。在 *The Westminster Historical Atlas* 中，尤其参见 “Plate XIII” 和 77-82 页。

³⁴ A. T. Robertson 所著 *A Harmony of the Gospels*, 259 页起。

然而从另一个角度来说，有一些表现形式是我们一定会拒绝的。因此，我们不能同意一些学者所认为的约雅斤是所罗巴伯的高曾祖父的观点（约雅斤→亚惜→亚惜的女儿，即尼利的妻→撒拉铁和毗大雅→所罗巴伯），因为从公元前 597 年到公元前 536 年之间不可能生养 5 代人，而且公元前 536 年的所罗巴伯已经不是一个婴孩，而是一位成年领袖了！

另一种观点认为，所罗门的血脉在约雅斤那一代就断绝了（这种观点是根据对列王纪下 24:8, 12；耶利米书 22:30；36:30 和历代志上 3:17 的错误解释而来的）；约雅斤之后，王位由旁系亲属拿单的后裔继承。我们也不同意这一观点。尽管我们认为约雅斤没有儿子**坐在大卫宝座上**，我们也相信，根据历代志上第 3 章第 17 节（另见太 1:12）的明确教导，约雅斤膝下有后，但我们承认，马太所强调的不是有没有后代的问题，而是法律上名分的问题。然而，马太也可能两方面都强调了。不管怎样，圣经明确教导说，约瑟出于大卫家族（路 1:27；2:4-5；太 1:20）；圣经也同样清楚地教导说，马利亚也是大卫的后裔。因为不管扎恩（Zahn）和其他人基于对路加福音 1:5 和 36 节的错误解释持怎样的不同意见，³⁵按其人性来说，耶稣是马利亚的儿子，因而是大卫的子孙（“后裔”），是大卫的亲骨肉。请查考撒母耳记下 7:12-13；使徒行传 2:30；罗马书 1:3；提摩太后书 2:8；启示录 5:5。从某种意义上说，路加福音 1:32 也有助于理解这一点。

4) 天使的宣告

道成肉身的美妙故事始于天使报告耶稣的先驱约翰将要出生。撒迦利亚正在供祭司的职分，并“掣签，得进主殿烧香”。³⁶天使长加百列向他显现，带给他一个大好消息：他的妻子伊利沙伯要为他生一个儿子，其任务是为主预备合用的百姓。天使告诉撒迦利亚，他的儿子要称为“约翰”。这件事意义非凡：“约翰”这个名字的意思是“耶和華是（或一直是）仁慈的”，而这位约翰将传讲**罪和审判**。即便如此，这个名字仍然是非常合适的，一来它表明了耶和華是仁慈的，他赐给这对老夫妇一个孩子；二来以色列只有通过知罪、认识到审判将至才能获得神的恩典和赦罪。当撒迦利亚对天使的话表示怀疑时，他受到了惩罚，成了哑巴。好在这一惩罚只是暂时的，因为约翰出生后，撒迦利亚以一首美好的诗歌颂赞了耶和華的守约和信实（路 1:57-80，特别是 72-73 节）。

约翰将要出生的喜讯被宣告六个月之后，加百列又奉差遣到加利利的拿撒勒去，向马利亚宣告救主的到来。天使这样说（节选）：

“马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽……圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神

³⁵ R. C. H. Lenski对Zahn所持观点（*Interpretation of Luke*，第49页）的尖锐批判是完全正确的。

³⁶ A. Fahling, *The Life of Christ*，第60、732页。

的儿子。况且你的亲戚伊利沙伯，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了……”（路 1:30-37）

天使向马利亚启示了三件不可思议的事：（1）她将要成为救主的母亲；（2）这位救主将在她还是处女的情况下在她的腹中成胎；（3）伊利沙伯虽年纪老迈，但她已怀孕了。马利亚的信心值得赞许！她没有像撒迦利亚那样表示怀疑，而是相信了这些事。难怪当她去看望伊利沙伯时，伊莉莎伯用“**这相信的女子是有福的**”这句话来迎接她。

不同寻常的不仅是马利亚的信心，还有她的谦卑的**顺服**。虽然在这一特定时间怀孕会引起人们怀疑，但她愿意成为神的器皿，使永恒的道可以藉着她成为肉身。对于天使宣告的上述信息，马利亚回答说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”马利亚看望了伊利沙伯之后，就回到了拿撒勒自己的家。

139

约瑟也收到了救主即将降生的消息：

“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”（太 1:20-21）

尤其惊人的是以下这个常常被忽略的事实：圣经在关于约翰和耶稣出生的所有叙述中都特别**强调**了童女生子这一点。马太福音 1:16, 18, 21-23, 25 和路加福音 1:34-35; 2:50; 3:23 都明确地叙述过或暗示过。耶稣既是圣父的儿子，又有一位人类的母亲，既是神又是人，因而可以担当中保的职分，能够拯救世人。³⁷

5) 耶稣的降生及在拿撒勒的生活

为了使救主能够生在伯利恒（弥 5:2），正如弥迦所预言的那样，神利用了世界政治史中的一件大事。罗马皇帝奥古斯都下诏，帝国境内的每个人都要报名上册。可能从那时起，罗马帝国每 14 年进行一次人口普查。按照谕令，第一次要在公元前 8 年，居里扭第一次作叙利亚巡抚的时候进行（见 400 页）。由于犹太人反对人口普查（因为他们没有忘记撒母耳记下 24 章中所记载的事件），尤其反对**罗马**下令要进行的人口普查，也许还有其他原因，这次报名上册被耽延了几年，直到公元前 5 年时才得以进行。在希律的辖区内，人口普查是根据各家的祖籍进行的。因此，约瑟和马利亚到伯利恒去注册。就在那里，救主降生了。经文说：

“就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。”（路 2:7）

在以法他的田间，救主降生的消息被报告给了夜间按着更次看守羊群的牧羊人。先是一位天使向他们传达了“大喜的信息”，然后一大队天兵降在了那人人歌唱、无人哭泣的地上（包围了牧羊人），他们赞美神说：

140

“在至高之处荣耀归与神！

在地上平安归与他所喜悦的人！”（路 2:14）

³⁷ 此观点在 J. G. Machen 所著的 *The Virgin Birth of Christ* 一书中有详尽的论述。另见 J. Orr 所著的同名书以及 Hendriksen 所著 *N.T.C.: Matthew*, 133-144 页。

他们给了牧羊人一个记号，那就是“一个婴孩，包着布，卧在马槽里”。牧羊人相信并听从了天使的话，他们看见婴孩卧在马槽里，就把天使论这孩子的话传开了。阅读路加福音 2:15-20。

到了第八天，耶稣照着律法受了割礼（创 17:12；利 12:3），因为他是“在律法之下”生的。受割礼这一举动表明他担当了**全人类的罪**——他自己并没有罪；也正是从这个意义上，经文说要“给他起名叫耶稣”，即拯救人脱离罪的救主（其字面意思是“耶和華是我的拯救”，路 2:21）。

到了第四十天，救主本人被救赎出来（在中文圣经中为“献于主”）！这话听起来可能很奇怪，但却是真的。当然，由于救主自己是无罪的，所以他被救赎不同于他百姓的得赎：他是头生的儿子，又不属于利未支派，所以必须付上五舍客勒银子（大约三美金）的赎价才能免于在圣殿中服侍（民 3；18:16）。这一古老的买赎礼仪是这个思想：在神圣洁的眼中，埃及人和以色列人都丧失了生命（出 13）。如今，神允许利未支派以在帐幕或圣殿中终生服侍的方式来**代替**真正的死；其他支派的头生子则要献上五舍客勒银子，作为献祭和认罪的象征。耶稣也在死的刑罚之下，这并不是因为他自己有什么罪或罪疚，而是因为他担当了全人类的罪。这次上圣殿，马利亚也按规定带上了洁净祭，她依照穷人的献祭标准要献上一对斑鸠或两只雏鸽（路 2:22-24；另见利 12）。在这次献祭时，西面和亚拿都向基督表达了敬意。西面双手抱着孩子，在这孩子身上看到了耶和華的救恩，说他“是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀”。

约瑟和马利亚带着小耶稣回到伯利恒后接受了东方来的博士的参拜（太 2:1-12）。这些博士可能从散居在各地的犹太人的口中听说过他们在盼望弥赛亚的到来。几位博士在自己的国家中看见了一颗奇妙的星，他们认为这星与犹太人之王的降生有关，就去到耶路撒冷。在从耶路撒冷到伯利恒的路上，他们一直按照弥迦的预言（弥 5:1-2），跟随“在他们前头行”的那低垂之星的指引——所以是从北往南——一路前行。那颗星“直行到小孩子的地方，就在上头停住了”。这三位向孩童耶稣献礼物的博士就是要被召入教会的**万国**中之选民的先驱。

141

根据马太福音第 2 章第 8 节、16 节，希律既诡诈又残忍，约瑟夫对他也是这样描述的。³⁸ 另见第 128 页。这三位博士没有返回耶路撒冷，这时，希律这个杀人狂那长长的暴行清单上又加上了一桩，“将伯利恒城里并四境所有的男孩……凡两岁以里的，都杀尽了”。然而此时，耶稣和他的父母正住在埃及，安然无恙。希律死后，这一家人离开埃及，按着神的指引，在拿撒勒住了下来（太 2:19-23）。

耶稣 12 岁那年随父母上耶路撒冷去过逾越节。在返回拿撒勒的路上，他的父母注意到他并没有在那些回加利利的人中间。他们在圣殿里找到了他，他正“坐在教师中间，一面听，一面问”。见父母十分希奇，他就问他们：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”这句话清楚地表明，耶稣很久之后才意识到他与父神之间关系非同寻常这一观点是错误的。

³⁸ 见 Josephus, *Antiquities*, Book 15.

回到拿撒勒之后，耶稣花了多年时间，静静地为行使父神摆在他面前的使命作准备。同时，他的“智慧和身量，并神和人喜爱他的心都一齐增长”。（见第 97 页）

2. 耶稣侍奉的开始

日期：公元 26 年 12 月—公元 27 年 4 月

经文：太 3:1-4:11；可 1:1-13；路 3:1-22、4:1-13；约 1:15-2:12

1) 概述

这短短的几个月内发生了四件大事，每件事都有一段相关经文，而这四段经文之间有着密切的联系。这四件事是：

(1) 耶稣受洗后，有一个声音从天上说：“你是我的爱子，我喜悦你。”（可 1:11） 142

(2) 撒但根据这话去试探耶稣：父神称救主耶稣为“我的爱子”，撒但就因此对救主说：“你若是神的儿子，可以跳下去……”（太 4:6）

(3) 耶稣甘愿遵从洗礼的仪式，在受试探时也甘愿顺服父神，以此完全遵守了首先的亚当没有遵行的律法。耶稣藉此清楚地表明**他已经亲自担当并除去了“世人的罪”**。因此，第三段重要经文紧接在耶稣受洗、受试探之后出现了。施洗约翰正是在那时宣告说：“看哪，神的羔羊，**除去世人罪孽的！**”（约 1:29）

(4) 基于这第三件事，耶稣呼召了他的第一批门徒。但是他们是否接受施洗约翰为耶稣所作的见证呢？后来耶稣所行的第一个神迹（变水为酒）印证了约翰的这一见证。换句话说，他们是否承认耶稣就是神的儿子、神的羔羊呢？这一认知对他们而言至少是他们真信耶稣的开始。那时，他们当然还不明白他将**怎样**除去世人的罪，但从紧接在迦拿神迹之后这第四段经文中，我们已经可以看到他们与基督之间的关系。这段经文描述道：“这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，**他的门徒就信他了。**”（约 2:11）

可见，一旦理解了这四段经文，我们就会明白这四件事之间的关系，也会明白这些事件的重大属灵意义。

现在，让我们按顺序来看这四件大事：基督受洗、受试探、呼召第一批门徒、行头一件神迹。

2) 耶稣受洗

大概在公元 26 年 12 月末或公元 27 年 1 月初，耶稣为了担起父神交给他的使命，主动离开了拿撒勒，来到约旦河那边的伯大尼。伯大尼可能位于河边的浅滩上，离加利利海不远，约翰正在那里为人施洗。他开始时在死海附近传讲悔改之道，后来慢慢上到约旦河谷，最后到了离拿撒勒约 20 英里远的伯大尼。约翰所传讲的信息一直都没有变：“天国近了，你们应当悔改。”约翰不仅说预言，也有预言成就在他身上（赛 40:3-5；弥 3:1；4:5）；他也是为基督预备道路的人，而且履行这一使命时心存着真正的谦卑（路 3:16；约 3:29-30）。所以说，他真是伟大，伟大到了一个地步，耶稣都亲自作见证说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来” 143

大过施洗约翰的。”（太 11:11）然而约翰从来都不是耶稣门徒圈里的人；门徒天天与主耶稣在一起，不但亲眼见到他的受苦和受死，还看到他的荣耀复活，而约翰却没有享受到这样的特权。所以当我们读到“然而天国里最小的比他还大”时，我们也不觉得惊讶。

当耶稣受约翰的洗时，父神对子神担当世人罪孽这一事实极为喜悦，以至于（如我们所读到的）从天上说：“你是我的爱子，我喜悦你”（可 1:11）；圣灵也“降临在他身上，形状仿佛鸽子”，（路 3:22）装备他去行使他的大使命。

3) 耶稣受魔鬼试探

耶稣从约旦河谷被领到了旷野的高处去受试探。虽然他所受的试探单单来自外部，不像有罪之人同时受自己的私欲牵引、诱惑（雅 1:14），但这些试探却是实实在在的，与临到其他人的试探一样真实（来 4:15）。此外，耶稣刚刚禁食了四十个昼夜，他饿了。撒但说，如果你是神的儿子，就自己供应生命所需就行了，为什么还要信靠父神呢？把石头变成饼吧。耶稣用神的话（申 8:3）回答说，人活着不是单靠食物，而是靠神的大能。他是神的儿子，因此父神必供应他，使他存活。撒但又说：“从殿顶上跳下去，好证明你信靠他！”魔鬼说这话是引用了经文——确切地说是故意错引了经文，来证明耶稣不会受到伤害（请务必将撒但错引的经文，即马太福音第 4 章第 6 节，与原初的经文，即诗篇第 91 篇第 11-12 进行比较）。耶稣用申命记第 6 章第 16 节避过了这次攻击。最后一个试探是所有试探中最大的一个：撒但愿意把他对世上万国的统治及强大的影响力都拱手让给耶稣。那样的话，弥赛亚就根本不需要受苦，不需要戴荆棘冠冕、被钉十字架、受死、被埋葬了，什么痛苦都不需要经历！只要耶稣俯伏拜撒但就可以了！耶稣的回答像箭一样射回去：“经上记着说：‘当拜主你的神，单要侍奉他。’”（申 6:13。引用的还是申命记！）

144

不管是当时还是后来，耶稣都没有落入撒但的陷阱，也没有陷入他的诱惑之中。实际上，耶稣在抵挡诱惑的过程中得到了撒但承诺要给他，却永远给不了的益处：身体方面的供应（他的神托住了他！）、天使的服侍（太 4:11）以及世上的万国及其荣耀（腓 2:5-11）。

藉着耶稣大胜撒但，我们看到耶稣是：1. 体恤我们的大祭司，他“体恤我们的软弱”（来 4:14），因为他也受过试探；2. 末后的亚当（注意路 3:38 和 4:1 之间的联系），他在首先的亚当失败的地方得胜了（林前 15:45），并藉着自己的顺服为我们赢得了救恩；3. 得胜者，他捆绑了别西卜，也将毁灭别西卜的国（太 12:22-29；另见启 20:1-3）。

4) 第一批门徒

施洗约翰看见自己的门徒为了跟从耶稣而离开他便大大地欢喜。这正是施洗约翰的伟大之处。主耶稣从被试探之地返回之后，有两对兄弟最先离开约翰跟随了耶稣，他们就是安德烈和彼得，毫无疑问，还有雅各和约翰（约 1:35-42）；除了这四位以外，还有两位也跟从了耶稣：腓力和拿但业（约 1:43-51）。请注意，这些

早期的门徒称主为“弥赛亚”，“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位”，“神的儿子”，“神的儿子……以色列的王”。由此可见，在主耶稣刚刚公开露面时，人们对基督就已经有了相当高的认知度。**最初**的见证人宣讲基督的伟大，而且是非常迅速地宣讲他的伟大。由此看来，记载了这些事实的约翰福音一直受到形形色色的理性主义者的攻击也就不足为奇了。³⁹

145

5) 行第一个神迹

耶稣和门徒一起参加了在加利利迦拿的一个婚宴（约 2:1-11）。当酒用完时，他行了第一个神迹，把水变为了酒，借此显明了自己的荣耀，门徒因此就信了他。具有无限怜恤之心的人子，举办婚宴之人的朋友，站在那里向众人显明，他也是神的儿子，有着无限的权能和慈爱，能拯救人。

在迦百农住了几日之后，耶稣上耶路撒冷去过逾越节（约 2:12-13）。

3. 对犹太人的早期事工

日期：公元 27 年 4 月-12 月

经文：约 2:13-4:42

1) 概要

与前一个时期一样，这一阶段也有四件事需要我们注意（英语用四个 R 表示）：

(1) 改革（Reformation）：从洁净圣殿可以看出改革的迫切性和必要性。

(2) 重生（Regeneration）：与尼哥底母的对话强调了个人重生必不可少。

(3) “退场”（Recessional）：当施洗约翰的几个门徒因忌妒而攻击耶稣在犹大乡村的事工时，我们听到了约翰荣耀的退场赞美诗。

(4) 承认（Recognition）：耶稣与撒玛利亚妇人对话之后，人们就开始承认耶稣是世人的救主。

光正照进黑暗，而且照到的地方越来越大。在前一时期，基督**最亲密的门徒**看见了他的荣耀就信了他；在对犹太人的早期事工中，光开始照进**耶路撒冷居民**的头脑和心中的黑暗，包括心智、道德和灵性层面的黑暗（见上面的（1）、（2）条），到达首都之外的**犹大地区**（上面的（3）），最后到达了**撒玛利亚**（上面的（4））。由此，得到属灵光照的地区逐渐扩大。下面我们来简要地回顾这四件事：

2) 改革

³⁹ 见John Chapman, *John the Presbyter and the Fourth Gospel*; J. Drummond, *An Inquiry into the Character and Authorship of the Fourth Gospel*; B. W. Bacon, *The Fourth Gospel in Research and Debate*; W. Sanday, *Criticism of the Fourth Gospel*.

当真正的逾越节羔羊进入圣殿参加逾越节庆祝活动，他震惊了：他看到外邦人的院子就像是买卖牲畜的市场或集市一样，外面的围栏里挤满了祭牲，这里有兑换银钱的小桌子，那里有装着鸽子的柳条箱。当然了，这些享有特权的卖主已经用钱堵住了亚那及其家人的嘴巴！耶稣就拿绳子做成鞭子，不但赶出了里面的牛羊，而且（根据对原文最好的诠释）把那里的商人都赶了出去。⁴⁰ 他的这一举动不但惩罚了亵渎圣殿的罪和人们赤裸裸的贪欲，也痛击了狭隘的、排他的民族主义思想：这个原本给万国之人祷告的院，被变成了犹太人的集市！（关于基督在地上事工接近尾声时另一次类似的洁净圣殿的行动，参见可 11:17）。从这一事件中，我们看到不正是玛拉基书第 3 章第 1 节及其后经文中的预言得到了初步的应验吗？

146

3) 重生

在这个著名的故事中，我们看到了三点：

① 基督鉴察人心。经文论到耶稣说：“他知道万人……也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。”因此，他直指问题的核心，对尼哥底母说：“我实实在在的告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”由此可见，从上而来的重生是

② 进入（甚至是看见）天国的先决条件。在重生的事上，人一定是被动的，他不能拯救自己，因此，耶稣也向尼哥底母启示了神

③ 为罪人预备的救恩：“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 3:16）

强调了以色列人不但需要外在的归正，更需要内在的重生之后，耶稣离开了耶路撒冷，并差遣门徒到犹太的郊外去为人施洗。

4) 退场

首先，我们注意到，在施洗约翰和耶稣之间看似有了竞争关系，实际却不然：他们两人都呼召人悔改，而且理由也相同（“因为天国近了”，比较太 3:2 和约 4:17）；做同一件有象征意义的事：洗礼。这显然引起了约翰一些门徒的憎恨。然而，施洗约翰本人却“欢唱”着荣耀的退场曲，换言之，他自己主动退出画面。新妇已经交给了新郎，他作为新郎的朋友，就欢喜快乐。约翰说：“他必兴旺，我必衰微。”（约 3:30）不久之后，耶稣回到了加利利。约翰福音第 4 章第 1-4 节指出了他回加利利的原因（另见太 4:12）。经过撒玛利亚时，他坐在叙加的“井旁”。就在那里，耶稣与来这井取水的撒玛利亚妇人之间进行了对话。

147

5) 承认⁴¹

约翰福音第 3 章与第 4 章之间的对比相当强烈。第 3 章描述的是耶稣向一个男人（尼哥底母）说话，第 4 章中耶稣向一个女人说话；第 3 章中耶稣的说话对象是一个犹太人，第 4 章中他的说话对象是一个撒玛利亚人；第 3 章中的那个人道德水准很高，第 4 章中的这个人却名声不好。尽管如此，主耶稣证明，不管是哪一种人，他都能拯救。

⁴⁰ 尽管并非所有人都同意 R. C. H. Lenski 的所有论点，但却很难不认同他在 *Interpretation of John's Gospel* 第 119 页上的结论。另见 W. Hendriksen 所著 *N.T.C., John*，第 1 卷，122-123 页。

⁴¹ 应把本部分与本书 190-196 页的“保罗的宣教方法”对照来看。

在赢得撒玛利亚妇人灵魂的过程中，耶稣用了她的**同情心**——“请你给我水喝”；她的**好奇心**——“你若知道……”；以及她的**良知**——“去叫你丈夫”。这位伟大的灵魂拯救者真的正在做工，他在呼召一个灵魂出黑暗入光明。

这位妇人是怎么做的呢？毫不过分地说，她是在极力使自己**不得救**。当耶稣提到她过去所犯的罪时，这位健谈的妇人突然不作声了。她只挤出了几个字：“我没有丈夫。”她不想被揭穿。但是耶稣说：“你说没有丈夫，是不错的。你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫。”于是她机敏地想转换话题。她抓住了一点，耶稣的最后一句话显明他是先知，所以应该会愿意回答跟宗教有关的问题，因为这是他感兴趣的事，比如到底应该在基利心山上还是应该在耶路撒冷敬拜神（见 122 和 126 页）。她提出这一问题的本意是要遮盖自己的罪，但实际上这暴露了她内心最深处的想法。耶稣告诉她，神所要的不是去这个或那个特定的地点敬拜，而是**心灵和诚实**（约 4:24，用心灵和**诚实**拜他）。撒玛利亚妇人企图伪装自己，而这一答案恰恰要她放弃伪装。这再次证明，“神的道比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来 4:12）。接着，她不顾一切地使出了最后一招，企图转移耶稣的注意力，不再关注她的毛病。她说：“我知道弥赛亚要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣立刻接口说：“这和你说话的就是他。”就在这一戏剧性的时刻，基督的这番话，这番已经对妇人的潜意识产生了无声而有力影响的话达到了高潮。那么主显明自己是弥赛亚有没有使这位妇人得救呢？我们相信她得救了，而且基督在撒玛利亚停留期间，还有许多人也得救了。参见约翰福音 4:35-36, 39-42。他们承认，耶稣是**世人的救主**！

此后，主离开了撒玛利亚，开始长期在加利利地区传道。

4. 加利利地区的传道工作

日期：公元 27 年 12 月-29 年 4 月

经文：太 4:12-15:20；可 1:14-7:23；路 4:14-9:17；约 4:43-6:71

1) 概要

公元前 4 年，大希律王离世（见 65 和 128 页），他的王国分给了他的三个儿子：

亚基老作了犹大和撒玛利亚地区的王，从公元前 4 年到公元 6 年统治这些地区。他被废黜后，他所管辖的地区先后受不同的罗马代理人托管。下令把基督钉上十字架的罗马巡抚本丢·彼拉多就是其中的一位。

腓力统治东北部地区（Iturea, Trachonitis 等地），统治时间为公元前 4 年到公元 33 年。

希律·安提帕成为加利利和比利亚（约旦河东岸地区，Perea）的领主，从公元前 4 年到公元 39 年一直都坐在这个位子上。他是亚基老的亲兄弟。

由此可见，在加利利地区传道期间，耶稣是在希律·安提帕的领地上做工的。希律·安提帕就是福音书中所提到的“希律”（马太福音第2章和路加福音第1章中的希律除外），他娶了阿拉伯王亚哩达的女儿，但后来在罗马又喜欢上了他同父异母的兄弟希律·腓力的妻子希罗底，所以抛弃了她。（注意：不要把“希律·腓力”与统治东北部地区的“腓力”相混淆，那个腓力也是希律·安提帕同父异母的兄弟。要知道，大希律共有10个妻子）。

149

就在耶稣开始在加利利地区传道前后，施洗约翰因为责备希律·安提帕与他同父异母兄弟的妻子通奸而被下到监里（可1:14；路3:19-20）。他作基督先驱的使命也随之结束了。现在，所有的注意力都集中在了被他称为“神的羔羊”的那一位身上。

耶稣在迦拿医治了迦百农大臣的儿子，他在加利利地区的传道活动就这样开始了。主应验了以赛亚书第9章第1节中的预言：“从前神使西布伦地和拿弗他利地被藐视，末后却使这沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地得着荣耀。”

耶稣在加利利地区的传道活动可以概括如下：耶稣的教导和所行的神迹使众人感到惊奇，并激起了他们的热情。这招来了犹太人宗教领袖的嫉妒。主在安息日行医治，按照犹太人领袖传统上对律法的错误解读，这是大逆不道的。他们的敌对情绪在这件事上显得尤为突出。为此，基督在山上宝训中阐明了诫命的真正属灵含义，并针对法利赛人的指控显明自己就是成全律法的那一位。宗教领袖对耶稣的仇恨日益增长，但是从总体上说，普通民众对耶稣的热情也在增长。宗教领袖指控他与“别西卜”为伍，普通百姓则想强逼他作王。耶稣不仅拒绝作地上的王，而且还明确地教导众人说，只有信他，吃他的肉，喝他的血，他们才能得救。这时，大批人离开了他。

因此，我们可以将部分内容划分为：

巨大的热情（Great Enthusiasm）。路加福音5:26：“众人都惊奇，也归荣耀与神。”

领袖的敌对（Antagonism of the leaders）。约翰福音5:18：“所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。”（另见可2:27-28；路6:6-11）

山上宝训和选立门徒（Law Interpretation and organization）。马太福音5:43起：“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告……”路加福音6:13：“就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。”

犹太领袖对他的敌对情绪和民众对他的热情一同增长（Increasing Antagonism versus Increasing Enthusiasm）。马可福音3:22：“从耶路撒冷下来的文士说：‘他是被别西卜附着。’”约翰福音6:15：“耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。”

150

大批人离开了他（Large-scale Desertion）。约翰福音 6:53-66：“耶稣说：‘你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面’……从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。”

下面我们依次来看这五点：

2) 巨大的热情

耶稣把迦百农当作了自己开展事工的“总部”，在那里行了很多神迹，医治了被鬼附的人，使“害热病”躺在床上的彼得的岳母康复，稍后又使从房顶上缒下来的瘫子罪得赦免、身体得医治。

我们在福音书中一再读到耶稣赶鬼的事。被鬼附是我们很难解释的现象，⁴² 但有几个方面值得我们注意：首先，福音书并没有不讲科学地把人类所有疾病都归因于被鬼附身，而是非常谨慎地将被鬼附身与其他病痛加以区分（太 4:24）；其次，也不能把这一奇怪的现象等同于我们所说的“精神病”；再者，也不能把被鬼附身与多重性格或人格分裂等同起来。在多重性格和人格分裂的情形中，“控制力量”集中作用于人的“潜意识”中，而不是独立于人之外而存在，既不会永远支配人，也不总是邪恶的；但在被鬼附身的情形中，“控制力量”是独立的、外来的，总是邪恶、活跃的，这一外来力量进入并掌控了整个人。鬼从一个人身上被赶出后，他也许会选择另一个人甚至一个动物作它下一个栖身地（可 5:13）。污鬼的首领撒但因基督的显现和他开展的拯救之工而惊惶不已，变得极具攻击性。我们不应该为此感到惊讶，因为他知道自己时候不多了（启 12:12）。耶稣在旷野受试探时胜过撒但，藉此，捆绑“壮士”（太 12:29）的行动开始了。见第 144 页。这一行动会在基督受死、复活并将圣灵浇灌下来的过程中达到高潮。尽管（从某种意义上说）万国都受撒但的辖制（徒 14:16），但随着福音的广传，魔鬼的权势就会大大削弱。此时，主已经藉着他的教导和赶鬼，开始赶散加利利的黑暗了，这就应验了以赛亚的预言（赛 9:1）。福音的时代到了（太 24:14；参启 11:3；20:2-3）。

151

耶稣赶出污鬼时，“不许鬼说话，因为鬼认识他”（可 1:34）。同样，马可福音第 3 章第 11-12 节也说：“污鬼无论何时看见他，就俯伏在他面前，喊着说：‘你是神的儿子！’耶稣再三的嘱咐他们，不要把他显露出来。”我们的主不但这样命令污鬼，也这样吩咐人（可 7:36；8:30；9:9）。有许多著作写到了主把自己隐藏起来这一话题。⁴³ 但我们要记住，主绝不是完全、彻底地隐藏自己。从一开始，门徒就知道耶稣是基督（约 1:41，45，49），见第 144 页。耶稣也亲自对撒玛利亚妇人说：“这和你说话的就是他！”（约 4:26）此外，在拿撒勒（见 155 页），他明确地宣告说自己就是弥赛亚（路 4:16-21）。再后来，在耶路撒冷和加利利以外地区（the ministry of the retirement）（见第 157 页），当彼得宣告说“你是基督，是永生神的儿子”时，耶稣回答说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这

⁴² 关于被鬼附身，在 *The Banner* 上有几篇很好的文章（1932年9月2号；1933年3月31号，4月7号，4月14号），作者为 H. Schultze 和 J. D. Mulder。另见 J. D. Mulder, *Psychiatry*, 第 154 页。

⁴³ 其中著名的有 G. Vos 的力作 *The Self-disclosure of Jesus*。

不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”（太 16:17）

因此，我们得出结论，耶稣的自我隐藏其实是一个**逐渐自我显明**的过程。尽管门徒们无法明白弥赛亚必须**受苦**这件事，但这奥秘还是一点一点地向他们显明了出来（约 16:12）。假如耶稣直接向众人启示说他就是弥赛亚，百姓就会错误地期望他发起政变（参见约 6:15），这很可能导致他不能完成在地上的使命，因为罗马政府一定会干预。耶稣不愿意立即显明自己全部荣耀的另外一个原因记载在马太福音第 12 章第 16 节及其后经文中，那里教导说，在他**降卑**期间这样做是不合适的。

152

在大加利利事工的第一个阶段，众人都为他的教训和所行的神迹而感到惊奇（可 1:27、1:32-34、35），福音书的作者都非常强调这一点。人们从各处来，聚集在这位新来的先知周围。他们带着患病的和被鬼附的人来，又热情洋溢地离开。

3) 犹太领袖的敌对

普通民众乐意听耶稣的讲道，耶稣因此名声大噪，这使法利赛人嫉妒不已（见太 27:18）。关于法利赛人和撒都该人是什么样的群体，参见第 126-127 页。法利赛人愤怒是因为这位新领袖很“成功”，因为他“乱解”律法，也因为他“称神为他的父，将自己和神当作平等”。

文士们把他们自己那一套详细的规条强加在了旧约安息日的诫命之上，其中一些规条如下：“凡在安息日旅行、照顾牲畜、生火、骑牲畜或在海上行船的人，一律治死”；还有，“如果有人人在安息日扭伤了手或脚，他不可以往其上浇凉水”；女人在安息日不得照镜子，因为她们可能会看见白头发而想拔下来；人可以在安息日**咽醋**治疗喉咙痛，但不可用醋漱口，因为漱口是在“做工”。最离谱的也许要算这一条：安息日下的蛋你可以吃，只要你想杀这只（没规没矩的）母鸡！

这样看来，耶稣在安息日医好耶路撒冷毕士大池子边的瘫子一事招来愤怒也就不足为奇了。耶稣不但使这个人恢复了健康，还让他在安息日拿起他的褥子。因此，在法利赛人看来，耶稣违反了安息日诫命中的两项规定。这些宗教领袖全心全意地爱着他们对安息日的传统解释，对他们而来，违反安息日传统是不得了的事，相比之下，一个人的福祉算不了什么。如果有人要求他们为安息日不能拿褥子提供证据，他们会用到埃及记 20:10；耶利米书 17:19-27 以及尼希米记 13:15。当然，这是“用他们用传统埋葬神的律法”的另外一个例子。这些人的眼已经被蒙蔽了，圣经对他们来说是**合上的**！

153

有一些耶路撒冷的法利赛人因着盲目愤怒，跟随耶稣到了加利利。似乎就在那时，主耶稣和他的门徒与安息日经过一片麦地，门徒开始掐下麦穗来搓着吃。在法利赛人看来，这是在**收割和打谷**！耶稣藉此机会宣告，他是人子，是安息日的主。不久后，同样在安息日，在加利利的会堂里，主耶稣又医治了一个一只手枯干的人。法利赛人愤然离开了会堂。

然而，问题的实质不在于安息日本身，而在于基督和文士、法利赛人对律法的不同诠释。基督的诠释是深刻的、属灵的，而文士所诠释、法利赛人所接受的律法是吹毛求疵、拘泥于“传统”的。因此，在安息日论战之后的山上宝训中，耶稣用

自己对律法的诠释来反对犹太人宗教领袖所作出的诠释。

4) 山上宝训和选立门徒

请注意路加福音第 6 章第 11-12 节中的绝妙对比：“他们就满心大怒……耶稣出去，上山祷告。”记住，山上宝训是耶稣花了一整夜时间祷告之后才宣讲的。他祷告之后选了十二门徒（路 6:13）（选使徒作天国福音的传讲者之后，基督随即在山上宝训中教导了这一福音，这样的安排真是恰到好处），之后又医治了许多患病的人（参见太 4:23-24；路 6:18-19），然后就是山上宝训。基督表明自己能医治身体之后，又藉着山上宝训显明他也医治灵魂，这样做真是恰当至极！（参见来 7:25）山上宝训有明确的主题和段落划分，⁴⁴ 其主题是“天国的福音”。耶稣首先论述了天国的国民，其中他讲到天国子民的特征和要承受的祝福，以及他们与世界的关系。其次，他论述了天国的义。耶稣指出，天国的义与旧约道德律的要求是完全一致的，与当时流行的犹太人对律法的传统解释和应用不一致；“义”在与神的关系上体现在“爱神超过一切”；在与人的关系上可以归结为“爱人如己”。在山上宝训的第三部分中，耶稣极力劝人进入天国（之后耶稣还会告诉加利利百姓，只有真信基督，一个人才能进天国（见第 155 页）。

154

5) 犹太领袖对他的敌对情绪和民众对他的热情一同增长

耶稣讲完了这些话，即山上宝训之后，“众人都希奇他的教训”。不管他走到哪里，都有大批群众跟着他，渴望听他教导，更渴望看他行神迹。他不仅向这些人启示了他奇妙的权能，也显明了他温柔的怜悯：医治百夫长的仆人；使拿因城寡妇的儿子复活；向施洗约翰表明自己是拿撒勒的耶稣，即基督，旧约的预言在应验在了他身上；饶恕了（在法利赛人西门家里坐席时）用香膏抹他的有罪妇人。

同时，人们对他的敌对情绪也在增长。西门彼得“私下”责备耶稣，而法利赛人则公然指责耶稣与别西卜为伍。法利赛人看到众人因耶稣医治那个又瞎又哑、又被鬼附着的人“都希奇”，说“这不是大卫的子孙吗”，他们就心生嫉妒。耶稣退回到岸边之后，就开始用比喻教导众人，告诉他们当以何种方式接受天国（撒种的比喻），天国内在、外在的成长和扩展（芥菜种、面酵的比喻），天国的宝贵（隐藏在地里的宝贝、重价的珠子的比喻），以及天国目前虽鱼龙混杂但将来必会达至完全（稗子、渔网的比喻）。参见马太福音第 13 章。藉着比喻，耶稣将真理向那些硬着心肠反对真理的人隐藏起来，却向渴望认识真道的人更充分、完整地启示出来。⁴⁵ 平静风浪之后，耶稣到过格拉森那个地方，医治了一个被鬼附的人，原本附在这人身上的那群鬼进入了猪群，“于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了”。那地的人见状就“央求耶稣离开他们的境界”。回到迦百农之后，他因为医治了一个摸他衣裳繸子的妇人而被大批的群众包围起来。后来，他又使睚鲁的女儿从死里复活，见到这一大神迹的人“就大大地惊奇”。然而，在拿撒勒的会堂里，他遭到了弃绝，这正应验了以赛亚书第 61 章中的预言。耶稣派十二个门徒作为天国的

155

⁴⁴ W. Hendriksen, *The Sermon on the Mount*; 另见 *N.T.C., Matthew*, 254-383 页。

⁴⁵ 见 W. M. Taylor, *The Parables of Our Savior*, “Introduction” 部分。

使者出去传道，并给了他们明确的命令（太 10）。那个取了施洗约翰首级的希律·安提帕听说主和他的门徒所行的神迹，就深受触动，他为自己所犯的罪而深深地恐惧。就在那时，耶稣与他的十二个门徒想暂时隐退，但群众跟着耶稣一路到了加利利海东北岸的一个旷野地方。在那里，耶稣向众人动了怜悯之心，用神迹喂饱了他们。此时百姓的热情高涨到了极点，他们要强迫耶稣作王。这一事实表明，他们完全不明白耶稣使命的属灵性质。

6) 大批人离开了他

时候到了，耶稣要向百姓更清晰地启示他自己，启示他就是从天上来的生命的粮。他告诉他们，人只有吃他的肉、喝他的血才能得救。此外，他还责备了众人和文士们的形式主义。当众人发现耶稣不是他们所盼望的弥赛亚时，大批的人离开了他。耶稣转身问他的门徒：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”这样，加利利地区的传道事工结束了。