

中国改革宗圣经学院课程

新约背景

第 1 课：新约正典.....	3
第 2 课 新约的犹太背景.....	7
第 3 课 新约的希腊和罗马背景.....	12
第 4 课 耶稣时代的各个群体.....	17
第 5 课 圣殿和巴勒斯坦.....	22
第 6 课 耶稣基督降生.....	27
第 7 课 耶稣基督在地上的侍奉.....	33
第 8 课 耶稣基督的死和复活.....	38
第 9 课 耶稣升天与五旬节.....	43
第 10 课 使徒行传中的初代新约教会.....	48
第 11 课 保罗的宣教旅程.....	52
第 12 课 保罗书信中论到的教会生活.....	57
第 13 课 希伯来书到犹大书中记载的教会生活.....	63
第 14 课 公元 70 年耶路撒冷的沦陷.....	68
第 15 课 启示录中记载的教会生活.....	72

第 1 课：新约正典

引言：神向我们说话

在撒母耳记上第 3 章中我们看到，当撒母耳还是童子的时候，耶和華神直接对他说话。起初，撒母耳不明白是神在对他说话，祭司以利不得不对他解释事情的原委。撒母耳明白后，耶和華神再对他说话时，他就留在原处躺卧着聆听，这一刻成为撒母耳担任耶和華的先知职分的开始。我们读到撒母耳的这段历史时，心里可能会想，“如果神直接对我说话，那将是多么的美好无比啊！若有一天神来向我说话，我必会全神贯注，一字不漏地聆听他所说的每一句话。”其实，这实在是个具有讽刺意味的想法。显然有时候我们忘记了神每天都在对我们说话；因为每当我们凭信心翻开圣经，阅读圣言时，神就在对我们直接说话。他在讲述他在耶稣基督里对我们的奇异的愛，解释他如何收纳我们作他的儿女，并教导我们将如何过赞美和榮耀他的圣洁生活。圣经是神活泼的圣言，教导我们认识信仰和生命所需的一切，我们应当为此献上感恩。童子撒母耳亲耳听到了神对他说话；而我们则藉着圣灵大能的工作，在生命中的每一天都在内心里听得到神的说话。

然而，我们如何才能确认圣经确实是神向我们说的话呢？要完全确信，我们必需要对一些重要问题进行说明。圣经包含 66 卷书，分为旧约和新约两部分；旧约有 39 卷，新约有 27 卷。接下来，我们将会发现，这 66 卷书的确是神的圣言。

圣经是神所默示的

我们确实可以说圣经是从神而来的绝对无误、绝对权威的圣言吗？我们对圣经该全盘接受吗？我们是否有责任把事实和虚构部分区分开来？这些问题事关重大，因为当今的自由神学叫嚣着要删去圣经中“虚构”的部分。换言之，自由神学不承认圣经的全部内容都绝对无误，也不承认它们拥有绝对的权威。倘若我们也受自由神学的迷惑，那么我们这些应受永刑的罪人对于神在耶稣基督里的愛就不再有了，所有把希望都放在基督里的人就比众人更为可怜。如果我们怀疑神的圣言的真实性，我们就无法再对福音有确信。

感谢神，我们不必感到可怜，因为圣经是神所默示的。请大家翻到提摩太后书 3:16-17 节，就会明白我这样说的意思。经文说：“圣经都是神所默示的（也作“神所呼出的”），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。”显然，“默示”一词就是从这里来的。其实这里，和合本的翻译更贴近希腊原文圣经。当保罗说“圣经都是神所默示的”时，他首先指的是旧约。在这节经文之前，保罗对提摩太说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。”

整部旧约都是“神所默示”的，耶稣在太福音第 4 章第 4 节中说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”整本旧约全都出自神的口，因此“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。”另一处重要的经文是彼得后书第 1 章第 19-21 节：“我们并有先知更确实的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”

彼得在此所澄清的，是神使用人来说出他的话。讲得更直接一点就是，“人被圣灵感动”。圣经中有许多例子都讲到，先知和门徒们很清楚地知道他们领受了神的话，并按照各自的风格和

经历来传讲和记录下来。看看路加福音的开头，就知道路加在提笔作书之前做了怎样的考察。但同时，他所说所写的都是神的话，是神所默示的，是绝对无误、绝对正确、绝对权威的圣言。

“我们并有先知更确实的预言，如同灯照在暗处；你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。”

前面我们提到，保罗在提摩太后书第3章第16-17节中说的是整部旧约。我们又该如何看待新约呢？它也是神所默示的吗？请想想耶稣基督怎样反复应许他的门徒圣灵会引导他们明白一切的真理的吧。约翰福音第16章第12-15节记载了耶稣基督在最后的晚餐上对门徒说的话：

“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我。因为他要将受于我的告诉你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，他要将受于我的告诉你们。”

耶稣基督把旧约看作神权威性的话来引用，一再确认了旧约是神所默示的，他也通过告知门徒圣灵会引导他们明白一切的真理，肯定了新约也是神所默示的。随后，保罗在以弗所书第2章第19-20节中阐明说，以弗所的信徒“与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。”因此，提摩太后书第3章（“圣经都是神所默示的”）和彼得后书第1章（“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”）所说的，不仅仅适用于旧约，也同样适用于新约。事实上，保罗在以弗所书第3章第4-5节中指出，神如今在新约所做的启示比在旧约的更多：“你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。”另外，约翰在圣经的末了，启示录第22章第18-19节中说：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份。”从创世记第1章开始到启示录第22章结束的神的圣言是完备的，为我们的身体和灵魂提供了或生或死所需的一切。

圣经正典

在这一讲的开头，我们提到要对一些重要问题进行说明，好叫我们完全确信圣经就是神对我们说的话。还有另外一个问题也需要回答：我们如何能够确知旧约和新约的66卷书就是神赐给我们、用于解决信仰和生活问题的全部内容呢？我们相信圣经都是神所默示的，但是我们怎样才能知道是不是漏掉了一些，是不是有些本不应被收进最终的圣经正典里呢？我们是不是会遗漏保罗的一些书信呢？雅各书是否应被收入圣经中呢？因此，我们不得不提出一个问题：圣经正典是由哪些经卷组成的？

“正典”一词可以追溯到希腊人那里，他们用这个词表示杆、杖、掌权者或测量杆，这一字面意思延伸一下就是指标准或准则。换言之，“正典”显然就是规范我们生活准则的圣经，其经卷的数目不多不少刚刚好。《比利时信条》第5条论旧约和新约66卷书说：“我们接受这些书卷，且只接受它们为圣经正典，是用以规范、证实我们的信仰，作我们信仰根基的。”

旧约正典包含的经卷是非常明确的。虽然犹太人没有使用“正典”一词，却用了一个意义相当的字——“律法书”。我们在申命记第31章第24-26节中看到：“摩西将这律法的话写在书上，及至写完了，就吩咐抬耶和華约柜的利未人说：‘将这律法书放在耶和華你们神的约柜旁，可以在那里见证以色列人的不是。’”后来，列王纪下第22章第8节记载说，在约西亚王改革时期，大祭司希勒家修理圣殿时发现了律法书。旧约中还有许多例子可以说明犹太人对圣经深怀敬意。他们对旧约圣经的这种特殊态度本质上就是在承认其正典性，承认它是信仰和生活的准则。毫无

疑问，到了耶稣基督和使徒的时代，旧约正典的权威性已经完全确立了。当保罗说“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”时，他心里想的肯定是旧约圣经的 39 卷书。现在，我们需要对新约进行讨论。

新约写于耶稣基督升天之后，在不到 50 年的时间内完成的。新约正典的经卷是由谁决定的？答案很简单：是神决定的。我们看到，耶稣基督肯定了旧约是神所呼出的，又向门徒启示，他们会得到引导他们明白真理的圣灵。换言之，他们也必会有一本神所呼出来的新约。这样，耶稣基督既肯定了旧约的正典性，也肯定了新约的正典性。决定圣经正典的不是人，他们只是领受神所赐下的。杨以德博士（Edward J. Young）这样写道：

神的话被记载下来就成为圣经，因为那是神说的话，所以圣经拥有绝对的权威。由于圣经是神的圣言，那么它就是正典。因此，一卷书的正典性在于这卷书是神所默示的。

是神决定了哪些书属于圣经正典。圣经现有的经卷之所以被收入其中，是因为它们都是神所默示的，神定意让它们成为我们生活的规范，所以我们不能添加也不能删减。请再回想一下《比利时信条》第 5 条的话：“我们接受这些书卷，且只接受它们为圣经正典，是用以规范、证实我们的信仰，作我们信仰根基的。”“我们接受”一词强调指出，圣经的作者和编者都是神，我们是从他那里领受的。虽然初代教会用了几百年的时间才最终确定哪些书是正典，但这并不能否认正典早已存在的事实。神建立了圣经正典，而人须发现它。

新约中有证据表明，当有些新约书卷完成时，就立刻被接纳为正典了。让我们来看一个例子。路加福音第 10 章第 7 节记载耶稣基督差派 70 个门徒出去时，对他们说，无论进哪一家，那里若有当得平安的人，就“要住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人得工价是应当的；不要从这家搬到那家。”保罗在提摩太前书第 5 章第 18 节中讲到作教导的长老当受加倍的敬奉时说：“因为经上说：‘牛场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。’又说：‘工人得工价是应当的。’”我们在此看到，保罗引用路加福音第 10 章第 7 节时说“经上说”。很显然，从保罗的角度看，路加写的福音书当时已经被收进了正典。新约中这样的例子还有很多，它们都表明，门徒和先知领受了神所默示的话并记录下来，就被信徒作为圣经正典而接受了。

在早期教会时期，教父们提到或引用新约书卷时，都把它们看作是神默示的正典著作。当然，对希伯来书、雅各书、犹大书、彼得前后书、约翰二书、约翰三书以及启示录，曾经有过质疑。然而，亚他那修（296-373）和奥古斯丁（354-430）明确地肯定了我们现在所知的新约 27 卷书是正典。后来，393 年的希波会议，397 年和 419 年的迦太基会议都声明新约的 27 卷书当被看作是神的圣言。总之，神对他教会的眷顾确保教会拥有神全备的话语。讲地更具体一点，我们在此看到了圣灵的作为。我们曾提到过“圣灵的见证”，见证我们为神的儿女的这同一位圣灵，也赐给我们圣经是神圣言的内在见证。《比利时信条》第 5 条的全文如此说：

“我们接受这些书卷，且只接受它们为圣经正典，是用以规范、证实我们的信仰，作我们信仰根基的。我们完全相信、毫不怀疑其中所写的一切。与其说这是因为教会接受并赞同它们，倒不如说这更是因为圣灵在我们心中作见证，证明它们都来自神；这些经卷本身也证明它们是从神而来的，因为即使是瞎眼的人也能察觉，其中所预言的事正在应验。”

我们从彼得后书第 1 章得知：“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。”感动先知传讲神的话语的同一位圣灵，也在我们心里做工并见证，神赐给我们的圣经真是神的话。直到今日，世界上忠心的基督徒都接受圣经的 66 卷书为神圣的正典。

结论

对新旧两约的默示性和正典性的讨论，既有必要，又很有价值。如果不确信新约是神绝对无误、绝对权威的圣言，阅读和学习它就没有太大的意义。但是，既然我们明白并确认了新约的默示性和正典性，就可以放胆、满心欢喜地仔细阅读新约，反复咀嚼神对我们说的话。神在对我们说话！他的话是爱之语、救赎之语。神把他的儿子赐给了我们，作我们的主宰和救赎者，好叫我们也可以转而献上自己的生命，用思想、言语和行为来赞美、荣耀他。

作业

1. 背诵提摩太后书第 3 章第 16-17 节和彼得后书第 1 章第 19-21 节。
2. 阅读威廉·亨德里克森（William Hendriksen）写的《圣经综览》（*Survey of the Bible*）一书第 1-4 章。

思考题：

1. 圣经是神所默示的或神所呼出的是什么意思？
2. 根据圣经列举说明先知或门徒在传讲神的话语时乃是受了圣灵的引导。
3. 当代自由神学要删去圣经中“虚构”的部分的做法对我们灵命的福祉极其有害，请解释。
4. 为什么强调是神自己定下的圣经正典如此重要？
5. 请解释彼得后书第 3 章第 16 节是如何阐明从很早期开始新约的一些书卷就已经被接纳为圣经正典的。
6. 请说明歌罗西书第 4 章第 16 节，帖撒罗尼迦前书第 5 章第 27 节和启示录第 1 章第 3 节这几处经文如何显明从很早开始信徒就明白并接纳这几卷书为正典。
7. 请思考整部圣经，并解释为什么我们说圣经是关闭了的正典；换言之，我们是否可以给圣经添加一些内容呢？
8. 为什么说正确认识圣经的默示性和正典性可以荣耀神并安慰我们自己呢？

第 2 课 新约的犹太背景

两约之间

在本课中，我们将查考新约的，也是通常被称为两约之间的背景，即：从玛拉基发预言到公元 1 世纪初期施洗约翰出现之前大约 460 年间犹太地区的宗教及政治概况。从另一个角度来看，这就是从希伯来文旧约完成至我们主耶稣基督降生之间的那段时期。若不知道两约之间发生了什么事，我们就无法完全明白新约。圣经向我们启示了神的荣耀和我们的救恩，既然如此，如果我们忽略任何能帮助我们更好地理解圣经的方面，都将是玩忽职守的。

当然，我们了解新约背景的主要资料是旧约。贯穿旧约和新约之间有几条非常清楚的主线。不论是旧约时代还是新约时代，犹太人对一些永恒真理的认识，比如只有一位真神，人犯罪堕落了，对圣约的理解和对律法的喜爱，以及对弥赛亚的期盼，始终没有受到其他任何作品的影响，也没有随着生活的发展而改变。然而，在两约之间这段时期，随着社会生活的发展，的确出现了一些新的变化，比如：出现了会堂和犹太公会，以及法利赛党和撒督该党。我们知道，它们都在耶稣基督和门徒的侍奉中扮演了极其重要的角色。因此，我们需要知道它们出现的原因、它们的形成过程，以及这一切对耶稣基督侍奉的影响。在这一时期，犹太人对一些教义，比如：代赎、天堂和地狱、天使和邪灵以及神的儿子弥赛亚，都有了新的认识。不仅如此，这一时期的政治、社会和经济的发展也对圣约子民和耶稣基督的侍奉产生了影响。帮助我们理解这一时期的两个极其重要的资源是次经（又称旁经）和死海古卷。在这一讲里，我们将会参考这两种资源。

我们还要举几段只有鉴于从两约之间所学到的信息，才能理解其意思的经文来帮助我们认识新约背景的重要性。

“犹太教”

“犹太主义”（Judaism）一词源自古以色列南国的名字“犹大”（Judah），而“犹太人”（Jew）是“犹太人”（Judeans）的简称。犹太主义通常被认为是犹太人从被掳回归之后（公元前 538 年）开始直至今日信奉的宗教及其文化。以斯拉和尼希米曾频繁使用“犹大”一词。那些从巴比伦被掳之地回归并重建耶路撒冷和圣殿的犹太百姓，在政治上和宗教上都有其独特性。我们已经提到，考察这一时期及至耶稣基督所处时代的犹太主义，对我们了解新约的背景非常有帮助。

犹太教的形成

波斯时期（公元前 539 年至 322 年）

公元前 539 年，波斯王居鲁士二世征服了新巴比伦，成为跨越从地中海直到今日印度之大帝国的皇帝。居鲁士对别国的宗教非常包容，因此，被掳的犹太人得到许可，可以重回耶路撒冷，并重建圣殿。在先知哈该和撒迦利亚的鼓励下，大卫的后裔所罗巴伯和大祭司约书亚率领百姓，于公元前 516 年建成了第二圣殿（或称重建圣殿）（拉 6 章）。显然，犹太人从神对他们的惩罚

——被掳到巴比伦——中学到了不少教训：以斯拉和尼希米特别强调要在圣殿中敬拜真神，要遵行律法（拉 9-10，尼 9-10）。所以，百姓心存真敬畏，知道他们若不守律法，神会再次刑罚他们，因此，人们开始重新尊重圣经的权威。然而遗憾的是，他们太拘泥于字句表面的意思，过分注重仪式的纯正、守安息日和割礼之类的事。这种肤浅的律法主义深深阻挠了耶稣基督的侍奉，也危害到信徒与神之间的活泼的属灵关系。另外，作为犹太教核心的圣殿，也变成了经济机构，给犹太人的精神领袖们带来了权力和财富。结果，这一变化使贫富之间出现了极大的鸿沟。请想一想马太福音第 21 章第 12 节所载耶稣基督向兑换银钱之人所发的义怒吧。圣殿重建之后，耶路撒冷再次成为犹太的宗教和政治中心。在这一时期，亚兰文成为犹太人的通用语言，文士和律师开始在犹太人的生活中扮演重要的角色。犹太人被掳之后，文士成为专门教导、抄写并向百姓讲解律法的人。他们的权势渐重，连主耶稣基督都不能忽视他们。根据圣经记载，文士与法利赛人和撒督该人常常反对耶稣基督。犹太人被掳归回之后，古时就有的长老职分也同样权势渐重，在耶稣的时代，长老仍然在犹太公会中发挥着重要作用。

犹太人从被掳之地归回之后，大卫的后裔所罗巴伯没有加冕作王。事实上，大卫的家再也没有重建王权。相反，大祭司的职分变得举足轻重，以至最后掌控犹太的是祭司阶层，其权势在接下来的几百年里有惊人的扩展。结果，弥赛亚的观念，即大卫的伟大后裔将要建立一个复兴国度的思想，越来越为人所接受。

犹太人被掳归回之后，可能因为受到波斯人的影响，他们开始更深入地思考并探讨有关天使和邪灵的教义。他们对这些问题的深刻理解为新约对撒但的身份和工作的启示做了铺垫（路 10:18，启 12:9）。在两约之间，犹太人也非常关注死后的生命、复活及末日审判等问题。根据约翰福音第 11 章第 23 节的记载，当主耶稣对马大讲到拉撒路的死，对她说“你兄弟必然复活”时，她立刻回答说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”两约之间在这一方面的很多教导帮助马大对死后的生命有更多的认识，也为耶稣基督向信徒启示他们在面对死亡时会有荣耀的安慰做好了预备。我们已经讲过，当时的犹太人越来越意识到要来的弥赛亚是神的儿子，会救赎他的百姓。请回想一下主耶稣呼召第一个门徒时的情形，约翰福音第 1 章第 41-42 节经文告诉我们，安德烈“先找着自己的哥哥西门，对他说：‘我们遇见弥赛亚了’，（弥赛亚翻出来，就是基督。）于是领他去见耶稣。耶稣看着他，说：‘你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。’”

亚历山大大帝及埃及统治时期（公元前 332 年至 200 年）

亚历山大大帝于公元前 332 年征服了耶路撒冷，但没有损坏这个城市和圣殿里的一草一木。另外，他在宗教、政治和文化方面都给予犹太人很大的自由。亚历山大大帝带来的影响之一是希腊文化的广传。这一文化运动影响了地中海周围的世界几个世纪之久。我们会在第 3 讲中仔细讨论希腊文化，那时你们会看到，这一文化对犹太教因而也对耶稣基督的侍奉产生了巨大的影响。希腊文化带来的一个显著影响是通俗希腊语（Koinē Greek，即普通百姓用的希腊语）成为了当时世界上大部分地区的通用语言，新约就是用通俗希腊语写成的，因此当时已知世界的很多人都可以读懂。亚历山大于公元前 323 年过世之后，犹太地由埃及的多利买王朝（又译为托勒密王朝）管辖。而实际管理犹太人的是大祭司、祭司和公会的长老。这就为日后犹太公会的发展奠定了根基，到了耶稣的时代，公会发展成为一股极大的势力。在第 4 讲中，我们会进一步来看这个方面。

西流古王朝和马加比王朝（公元前 200 年至 142 年）

公元前 200 年，犹太人落入叙利亚西流古王朝手中，开始了他们多灾多难的历史。西流古王安提阿古（又译为安提阿哥）三世和安提阿古四世不遗余力地在犹太人中推广希腊文化。犹太人

对此反应不一：有些人积极接受，有些人持中立态度，还有些人坚决反对。一些祭司愿意接受希腊化的生活方式。不久大祭司的职分就被委任给为此交付最多银子的人，哪怕他不是出自祭司之家。安提阿古四世掳掠圣殿里的财物，禁止割礼、禁守安息日，在献燔祭的坛上为宙斯另筑新坛，并以猪为祭物，又处死凡抵挡他的人（《马加比一书》第1章）。安提阿古的行为彻底激怒了保守的犹太人。

由于遭遇了一系列异常残暴的对待，犹太人最终爆发了马加比起义，反抗西流古王朝及其暴行。“马加比”这个名字可能与希伯来语中表示“锤”的一词有关，源于马他提亚的第三个儿子犹大·马加比。《马加比一书》第2章告诉我们，马他提亚是一位忠心的祭司，他拒绝遵从安提阿古四世颁布的法令。马他提亚逝世之后，犹大·马加比于公元前164年成功地击溃了叙利亚军队，并洁净了圣殿。当时，他们得到了敬虔团体哈西德人的帮助。公元前142年，犹太人夺回了他们的政治主权。至今，马加比起义仍然被犹太认为是激励人心的一次大胜利。

阅读这一时期所写的次经非常重要。虽然次经不属于旧约正典，但可以让我们深入了解那一时期的历史、文化和宗教背景。《马加比一书》和《马加比二书》给我们提供了极其宝贵的资料，使我们可以更清楚地了解公元前170年到马加比王朝终结的142年这段时期的以色列历史以及他们为信仰进行争战的情形。

哈斯摩尼王朝（公元前142年至63年）

基于马加比一个名为哈斯门的先祖，此后的马加比政权被称为哈斯摩尼王朝。马他提亚年迈的儿子西门最终把叙利亚人完全赶了出去。尽管并非出身于传统的大祭司家族，他还是被拥立为大祭司；另外，他又被拥戴为以色列的军事领袖，并且他的职位是可以世袭的。这一时期的犹太是太平、繁荣的。约在公元前135年，西门被杀，他的儿子约翰许尔堪（又译为许干）继承父职。他是一位极有才干、能力卓越的统治者，不断扩张犹太国土，版图面积与所罗门时代相差无几。公元前128年，许尔堪摧毁了基利心山上的撒玛利亚圣殿，造成撒玛利亚人和犹太人之间互相为仇，这种关系一直延续到耶稣基督的时代，我们从新约的约翰福音第4章中可以看到这一点。在这一时期内，法利赛人、撒都该人和昆兰社团逐渐成为犹太人中举足轻重的群体；但令人悲哀的是，马加比家族越来越世俗化、希腊化。

撒都该人与祭司阶层关系密切，并在很大程度上接受希腊化文化。约翰许尔堪支持撒都该人，这就造成了他与法利赛人及源于更敬虔的哈西德派的昆兰社团之间的冲突。我们会在第4课中进一步讨论这些群体。

许尔堪所做的两件事给犹太人带来了深远的影响。首先，他征服了以土买人（以扫的后裔，又叫以东人）居住的犹太南地。其次，他攻取了加利利地区，在那里强行推广犹太教。于是，犹太地的人来到加利利定居，法利赛人来这里教导律法，又建立会堂作宗教学校。结果，加利利发展成为一个具有浓郁的犹太色彩的地方，为后来耶稣基督在此地公开侍奉奠定了基础。许尔堪的后裔把犹太王国带入混乱不堪的境地，后来罗马人入侵，结束了哈斯摩尼王朝的统治。

罗马的统治（公元前63年至公元135年）

罗马共和国经过一段动荡的时期之后，庞贝（又译为庞培）成为共和国的军事和政治领袖。由于许尔堪后裔之间发生内斗，以致庞贝乘虚而入，并于公元前63年攻破耶路撒冷。他肆无忌惮地进入至圣所内，对犹太人来说，这一行为是极其亵渎神的。后来，以土买总督安提帕特作了耶路撒冷和犹太全地的统治者。安提帕特是大希律的父亲，而大希律就是马太福音第2章第16节记

载的那位杀尽男婴的暴君。大希律的政治手腕是如此之高明，以至于罗马元老院任命他为犹太人的王。

最后，希律控制了以土买、犹太、撒玛利亚、加利利、庇哩亚、以土利亚和特拉可尼。然而，由于希律有以东人的血统，并残酷对待他不喜欢的人，所以犹太人对深恶痛绝。希律死于公元前 4 年，这就意味着耶稣基督必然是在那之前降生的，可能是在公元前 5 年。希律统治时期也是凯撒奥古斯都统治罗马帝国的时期，他从公元前 27 年至公元 14 年在位。奥古斯都批准了希律的遗愿，将希律统治的地方分给他三个儿子：亚基老管理犹太、撒玛利亚和以土买；安提帕管理加利利和庇哩亚；腓力管理巴勒斯坦东北部。亚基老在位时间不长，因他统治残暴，于公元 6 年被逐至高卢（今日的法国）。我们从马太福音第 2 章第 22 节中看到，约瑟因听说亚基老作了犹太王，便住在了加利利的拿撒勒。亚基老被逐之后，他的领地开始受罗马直接管辖。公元 26-36 年间，本丢彼拉多任这地的巡抚，他执政期间对犹太人异常残暴，冷漠无情。路加福音第 3 章第 1 节讲到了腓力，他执政直到公元 33 年。希律安提帕在新约中常常被提到，他就是斩死施洗约翰的那人（可 6 章）。因为残暴，他于公元 39 年被放逐到高卢。

死海古卷

1947 年，贝都因的一个牧人在古昆兰要塞附近的山洞里偶然发现了数百卷羊皮卷和文献。这些羊皮卷和文献属于一个爱色尼社团的书库，其日期可以追溯到公元前 3 世纪中期。爱色尼人是哈斯摩尼王朝统治时期隐退郊外的一群犹太人，他们不认可当时的大祭司及政权的合法性。他们潜心研究律法，重视对旧约圣经的保存；盼望神刑罚恶人，重建以色列，赐下忠心的祭司、先知和大卫的后裔弥赛亚；另外，他们还坚信罗马的统治终将会被推翻。

死海古卷的发现意义重大，因为它们向我们展示了基督降生之前犹太人的所思所行。死海古卷清楚地反映出当时的犹太人在盼望弥赛亚的降临，他要被称为至高者的儿子。死海古卷#4Q246 说道：“他要被称为神的儿子，他们要称他为至高者的儿子……他要按公义审判世界，万国都要向他屈膝……（神）要帮他争战，又要将地上的万族交付他手。”

因此，与我们所想像的不同，对于耶稣基督不仅是大卫的后裔，更是神的儿子一事，犹太人并没有过分诧异。马利亚本人多少也明白加百列论到圣灵使她感孕生子时，对这子的身份作的解释：“因此所要生的圣者，必称为神的儿子”（路 1:35）。另外，死海古卷中也有受苦的弥赛亚的思想。而门徒则承认耶稣基督是弥赛亚，是神的儿子。马太福音第 16 章第 16 节记载了彼得代表其余的门徒所宣告的：“你是基督，是永生神的儿子”。这样看来，他们对耶稣基督会为罪人舍去自己的生命一事，也不应该感到希奇。

耶稣基督时期的世界概况

我们已经简略地了解了新约的犹太教背景。在罗马帝国的统治下，百姓获得了相对的和平，有了统一的希腊语，并有可以通往当时已知世界各地的四通八达的交通运输体系，再加上犹太人在所到之处都建立会堂，世界已经预备好了舞台，来迎接耶稣基督降生并在世生活；世界已经预备好了舞台，来迎接五旬节的到来。从此，耶稣基督的福音不仅将要传给犹太人，也将要传给地上的万族万民，最终也当然将要传到加拿大和中国。

作业

1. 请阅读次经的《马加比一书》和《马加比二书》，可查看附录中的《马加比一书》和《马加比二书》的PDF文件。
2. 请阅读《圣经综览》59-75页和117-129页。

问答题

1. 两约之间是指什么时候？
2. 有哪些重要的应许或信息是从旧约时代开始、贯穿两约之间、又延续到新约时代的？
3. 波斯人对犹太人的生活和信仰有什么影响？
4. 请描述不同时期犹太人的君王和大祭司之间关系的转变。
5. 请说明哪些人群曾反对哈斯摩尼王朝的错误做法，他们做了什么？
6. 为什么犹太人恨恶希律家族？
7. 死海古卷对我们有何价值？
8. 罗马帝国对犹太人，进而对基督教产生了什么影响？
9. 请解释在两约之间及耶稣基督时代发生的事对中国人有什么影响。

希律家族人物关系表

统治者	人物关系	统治区域	统治时间	相关经文
希律一世（大希律）	安提帕特之子	犹太地的王	公元前37-4	太 2:1-22；路 1:5
希律·亚基老	大希律的长子	犹太、撒玛利亚和以土买的总督	公元前4-公元6	太2:22
腓力	大希律与耶路撒冷的克里奥帕特拉之子	加利利海东部、北部地区分封的王	公元前4-公元34	路3:1
希律·安提帕	大希律的幼子，希罗底的第二任丈夫	加利利和比利亚地区分封的王	公元前4-公元39	太14:1-11；可6:14-29；路3:1, 19；13:31-33；23:7-12
希律·亚基帕一世	大希律的孙子	犹太地的王	公元37-44	徒12
希律·亚基帕二世	大希律的曾孙	卡尔基斯分封的王、王	公元44-100 (48年称王)	徒25:13-26:32

第 3 课 新约的希腊和罗马背景

变化中的世界

通过上一课的内容我们得知，要了解犹太人在宗教和政治生活上的重大发展，就必须研究两约之间的历史。在这段历史时期内，犹太人的生活发生了一些变化，出现了会堂和犹太公会，法利赛党和撒都该党也形成了。在本课中，我们将查考希腊文化及罗马帝国的统治对犹太人所造成的影响，因为它们不仅影响了犹太人的宗教、文化和政治生活，也为新约时代基督教会的建立奠定了重要基础。同时，我们还会查看新约中很多例子，只有在明白希腊文化和罗马帝国之影响的前提下，才能正确理解这些段落。

希腊文化（Hellenism）

在公元前 3 世纪，马其顿（希腊北部的一个省）的亚历山大大帝建立了一个几乎涵盖当时已知世界所有领土的希腊帝国。他的帝国西起希腊，东至今日的印度。论到亚历山大的功绩，令人惊奇的是，他并没有特别注重建立一个政治上特别有权势的王国，反而积极地向世界传播希腊文化。因此，在他在世期间及死后，希腊的习俗、哲学、语言以及具有特定风格的城市（有神庙、戏院和运动场）在整个帝国中如雨后春笋一般随处可见。这种希腊化的生活方式为以后数百年间西方文明的发展带来了极其深远的影响（“希腊化”一词源于古希腊人对他们自己的称呼 Hellen）。亚历山大统治的另一个独特之处在于，他并没有强迫外族百姓接受希腊文化，也没有压制其它民族的宗教和文化，而是努力使希腊文化和当地的文化融合在一起。从某种意义上说，这些方面都有助于五旬节后基督教的传播。

希腊式城市：城邦

希腊语中描述城市的词是 polis（意为“城邦”）。希腊文化传播的主要方式就是在帝国各处建立希腊式城邦。这些城邦大都建在原先没有城市的地方，比如希律在以色列所建的凯撒利亚。另外，还有些既存的城市慢慢演变成希腊式城邦。马太福音第 4 章第 25 节、马可福音第 5 章第 20 节和第 7 章第 31 节都讲到了低加波利，它是由十个希腊式城邦组成的，大部分位于加利利海的东南岸。典型的希腊式城邦包括市中心、市场、市政厅、公共浴室、神庙、剧院、体育场、图书馆和露天运动场。以弗所就是这样的城市，保罗和约翰都在那里住过多年。如果你查阅《圣经综览》第 346 页，就会看到一座复原的以弗所剧院的照片。另外，以弗所也有一所图书馆和一个很大的市场。这种希腊式的城市结构把百姓聚在一起，对百姓接纳希腊文化贡献极大。我们在使徒行传第 19 章第 23-41 节中看到，以弗所众人为了维护他们的大女神亚底米的权威，拥进戏园里去，阻挡保罗传讲耶稣基督。后来，那城里的书记平息了这场骚乱，打发众人回去了。我们也在使徒行传第 17 章第 16-34 节中看到，因为他们经常会聚在那里打听最新的消息，所以，保罗曾经在雅典市的市场向雅典人传福音。希腊式的城市或城邦是传讲耶稣基督福音的极佳地点，因为那里不仅有为数众多的百姓，而且这些人都很开化，又受过教育，对新鲜事物有很浓的兴趣。

同时，体育场以及在其中举行的各项体育运动也成为希腊式生活的重要组成部分。值得注意的是，保罗常常通过对运动的描述解释服侍主耶稣基督的问题，比如哥林多前书第 9 章第 26 节说到拳击，哥林多前书第 9 章第 24 节、加拉太书第 2 章第 2 节、腓立比书第 3 章第 13-14 节和提摩太前书第 6 章第 12 节都说到场上的赛跑，哥林多前书第 9 章第 25, 27 节和提摩太前书第 4 章第

10 节讲到运动方面的训练，哥林多前书第 9 章第 25 节和提摩太后书第 2 章第 5 节讲到了运动员得到的冠冕。此外，提摩太前书第 4 章第 7-8 节表明，保罗用日常生活中的这种运动形像来阐明他实际所考虑的属灵操练：

“只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己。操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”

我们只有认识到保罗是生活在一个希腊化的世界里，才能更好明白保罗在这些经文中为什么以运动方面的努力解释灵命增长的问题。因为这两者的相似点就在于，基督徒好像运动员一样，需要经受严格的训练，从而脱去旧人，穿上新人。

根据上一讲的内容，我们知道安提阿古四世褻渎了耶路撒冷的圣殿，并把希腊文化带进了这城。我们在马加比一书第 1 章第 11-15 节中读到，

“那时在以色列人中出了一派乱党，他们诱惑许多人说：‘我们去与四方的外邦人立约，因为我们自从与他们绝交以来，常遭遇灾难。’众人听见这话都以为然。那时也确实有人进行这事。他们去见王，王也准许他们输入外邦的风化。他们就按照外邦的习俗，在耶路撒冷建造了一座体育场，并废弃行割礼，弃绝了圣约，与异族交际来往，甘心自弃，习于为恶。”

这些事情促成了马加比起义的爆发。这次起义一举成功，然而，这并没有阻止希腊化的进程。到大希律时代，希腊化也影响到了耶路撒冷。在耶稣的时代，任何一个来耶路撒冷的希腊旅人都能看到许多熟悉的事物，比如希腊的道路体系、戏院、圆形剧场和竞技场，另外还有新建的圣殿，它可能是大希律根据其他希腊式神庙建的。

希腊语

到亚历山大大帝时代，希腊语已经演变为通用希腊语。这一语言成为了当时地中海世界的国际语言，人人都懂。令人惊奇的是，无论是受过教育的精英、上层阶级，还是街头巷尾的小民，都在使用这一语言。旧约也被译成了通用希腊语，这就是众所周知的七十士译本。这一语言也逐渐被犹太人所熟知，新约也是以这种希腊语写成的。

罗马帝国

我们在前一讲中说过，庞贝当上罗马共和国的军事和政治领袖后，于公元前 63 年攻占耶路撒冷。之后，罗马就控制了犹太人的地土。罗马人精于工艺，并在全帝国的范围里修筑了许多令人叹为观止的道路和引水渠，又建立了将会改变全世界赏善罚恶方式的司法体系。然而，令人称奇的是，罗马人并没有摒弃一切希腊和希腊式的事物；相反，他们接纳了这些事物，并且加以改善和提高。通用希腊语后来成为罗马国内的通用语言；罗马人也采纳了希腊式的城邦体系，并进行了改造；他们又建设了高质量的道路和引水系统。到我们的主耶稣基督降生的时候，罗马帝国进入了通常被称为“罗马和平”的时期。相比历史上其他时期而言，罗马帝国的这一和平时期为百姓的生活和旅行提供了更安全、更容易的方式。举例来说，保罗和其他信徒可以经由陆路或水路，从耶路撒冷去帝国的首都罗马，不管选择哪种方式，都相对比较安全。

罗马公民权

拥有罗马公民身份的人在整个罗马帝国内享有极大的特权。使徒行传第 22 章第 26-28 节说，保罗在耶路撒冷被捕后，百夫长将保罗是罗马人一事报告了千夫长。经文这样说：

“千夫长就来问保罗说：‘你告诉我，你是罗马人吗？’保罗说：‘是。’千夫长说：‘我用许多银子，才入了罗马的民籍。’保罗说：‘我生来就是。’”

罗马公民拥有的权利范围很广，包括选举权、财产权、参军的权利、拥有土地的权利、公平受审权以及上诉凯撒的权利。正因为如此，保罗在腓立比被鞭打后，官长对他说了一番劝慰的话（徒 16:39）。他也因这身份在耶路撒冷免遭鞭打（徒 22:23-29），又可以上诉凯撒，而不是在耶路撒冷受审，因为他在那里必然得不到公正对待（徒 25:10-12）。

帝王崇拜

新约对罗马的皇帝还是有几分肯定的。比如，耶稣基督在马太福音第 22 章第 21 节说到纳税的问题时说：“凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。”而且我们已经看到，作为罗马公民，保罗可以上诉至凯撒，因而可以在罗马受审。另外，保罗也在提摩太前书第 2 章第 2 节教导我们要“为君王和一切在位的”祷告、代求，“使我们可以敬虔端正，平安无事地度日。”这也包括为皇帝祷告。然而，也有一些帝王会被奉为神明，尤其是在死后，会被人称为救主或神，人们会拜他们，向他们献祭。

启示录第 2 章第 8-11 节讲到给士每拿教会的信。士每拿在以弗所北面，因为把罗马皇帝当作神来崇拜而出名，这里的经济、政治和社会活动都只有一个目的：崇拜罗皇帝。因此，任何拒绝这样做的人都会被恨恶、轻看，不久就会成为受逼迫的对象。从士每拿教会的经历可以清楚地看到这一切，这个教会遭受了严重的逼迫。然而，即便为了信仰的缘故血流成河，他们也绝不妥协，不承认多米田皇帝是神。他们为耶稣而把自己的信仰持守到底，背起他们的十字架，跟随他们的主。因此，耶稣基督安慰这所教会说：

“你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼。你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。得胜的，必不受第二次死的害。”

帝王崇拜的问题在启示录的后面仍然有所反映。神的百姓知道谁是他们真正的救主和真正的君王，我们应当在罗马人宣告他们的皇帝是神、是救主这一错误思想的背景下理解圣经中有关耶稣是主、是救主的经文。请想一想保罗在腓立比书第 2 章第 10-11 节中所写的话：

“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”

再看一看腓立比书第 3 章第 20-21 节的内容：

“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”

神的眷顾（护理）

在此我们要提出一个重要的问题：希腊文化和罗马帝国对神的百姓以及基督教会在全球的建立到底产生了什么影响？在旧约时代，神召聚以色列人作他的教会。所以，以色列有许多不同于其他国家的独特之处，比如土地、语言、旧约圣经和礼仪律。但是，神的目的绝不是要使世上其他的人都与耶稣基督的救恩隔绝。在创世记第 12 章第 2-3 节中，神应许亚伯兰说：

“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。”

最后一句清楚地说明了五旬节那日要成就的事：福音要传到世上的万邦万族。

但是请设想一下，假如只用希伯来语或亚兰语来传讲福音，那将会遇到多大的困难啊！再设想一下，如果当时没有像样的道路，没有合法的身份，没有一定的和平使百姓可以很容易地去各地，那么福音的传播会遇到多少艰难啊！在此我们看到了神的护理之工，他为福音有力及顺利传播预备了所需的一切条件。加拉太书第 4 章第 4-5 节说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”“及至时候满足”这句话承认神是最有智慧的，他对历史有至高的主权。神决定时间，决定他的儿子什么时候要为童女所生，救赎那些处于律法咒诅之下的人，也为这一时间做好了准备。神利用希腊罗马文化来传播福音。那时也有了几乎所有人都能理解，说写的语言——希腊语；旧约已经译成了希腊语；新约也正在用希腊语写出来。我们认为，使徒保罗传道时走遍小亚细亚、希腊及罗马各地，在每个地方都可以用希腊语传讲救恩的好消息。希腊式城邦和罗马式道路使当时的交通比历史上其他任何时期都更为便利。罗马公民这一身份使保罗更容易生存，更方便担当使徒的职分。罗马和平时期也使保罗和其他基督徒可以更安全、更容易、不受拦阻地在罗马帝国内四处奔走。除此之外，当时世界的希腊化文化确保了保罗和其他基督徒在向世人传福音时没有太大的文化障碍和拦阻。

当时还有另外一个重要因素也促进了福音的传播，那就是犹太人散住在各地。犹太人那时已经分散在世界各处，但无论到了哪里，他们都坚守犹太教。请想想使徒行传第 2 章第 9-11 节的内容，那里讲到各地的犹太人都聚到耶路撒冷过五旬节：

“我们帕提亚人、玛代人、以拦人，和住在美索不达米亚、犹太、加帕多家、本都、亚细亚、弗吕家、旁非利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，克里特和阿拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。”

这就解释了保罗在传道的过程中为什么总能从当地的犹太会堂开始做福音工作。举例来说，使徒行传第 9 章第 19-20 节告诉我们，保罗信主后不久，“和大马士革的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。”同样，使徒行传第 13 章第 5 节说，保罗被立为外邦人的使徒后，“到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道。”另一段引人注目的经文是使徒行传第 14 章第 1 节：“（保罗和巴拿巴）二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希腊人信的很多。”这节经文表明，保罗每到一个新的地方，都会从当地的犹太会堂开始做福音工作。他这样做有一部分原因是为了传福音给那些从未听过耶稣基督的犹太人，同时这样做也使保罗在新的地方有立足点去向外邦人传福音。我们刚刚在使徒行传第 14 章中看到以哥念的会堂中发生了的事：“在那里讲的，叫犹太人和希腊人信的很多。”

另外，神也在另一方面为世人接受耶稣基督的福音预备了条件。希腊罗马文化在很多方面都是很丰富、很有影响力的，但是却无法给人带来真平安和真盼望，无法使人不管是生还是死，身体和灵魂都得到真正的安慰。唯有耶稣基督的好消息才能提供这样的真安慰。使徒行传第 17 章第 16-33 节给了我们一个很好的例子，说明保罗是如何利用希腊的智者和哲学的虚无，来阐释为什么只有唯一的真神能给人救赎的。

显然，神有效地利用了希腊罗马文化，使福音可以如此迅速、有力地传到当时已知世界的许多地方，这些地区也成为很好的跳板，使福音进而可以传到整个欧洲、后来也传到美洲、非洲、印度支那，最后传遍整个世界。耶稣基督在马太福音第 24 章第 14 节中的预言正在我们眼前应验，“这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”

作业

1. 请阅读使徒行传第 13-21 章，仔细体会保罗是如何善用希腊罗马世界向世人传福音的。
2. 请阅读《圣经综览》第 131-134 页和 189-194 页。

问答题

1. 请解释希腊式城邦是怎样帮助保罗在整个罗马帝国内传讲福音的。
2. 保罗讲到基督徒的时候，为什么喜欢用运动员或拳击手的形像来说明问题？
3. 在希腊化时期的罗马，希腊语有什么重要性？
4. 请阅读启示录第 13 章，并解释罗马帝国对权势和帝王的崇拜带来了什么危险。
5. 为什么享受许多文化特权的罗马公民会受耶稣基督福音的吸引？
6. 我们在使徒行传第 19 章中读到“大女神亚底米的庙”，然而，现今的考古学家并没有找到有关这庙存在的任何证据。你认为是什么原因导致了证明这庙存在的所有证据都消失了呢？
7. 请说明神的眷顾是怎样使你在中国也有可能接受福音的。

第 4 课 耶稣时代的各个群体

新面孔和希奇之事

耶稣时代的以色列领袖和旧约时代的领袖仍有许多相似之处：大祭司和普通祭司在殿里服侍，负责献祭和教导百姓。但同时领袖中也增添了一些新的面孔：法利赛人、撒都该人、爱色尼人和奋锐党。除此以外还有犹太公会。要领会耶稣基督福音的丰富性，我们就必须弄清新约时代的这些主要团体和人群的重要性。如果当时这些群体全力支持耶稣基督的事工，那么我们现在也没什么需要讨论了。然而，事实恰恰相反。我们在马太福音第 2 章，博士来耶路撒冷找犹太人的新生王时就可以看到这一点。马太福音第 2 章第 3 至 5 节这样说：

“希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安。他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：‘基督当生在何处？’他们回答说：‘在犹太的伯利恒。’”

然而，当博士往伯利恒去时，没有人跟随他们去，就连祭司长和文士也不例外，虽然他们听了犹太人之王已降生，又告诉希律王基督会生在伯利恒，但他们却懒得与博士们同去。这不过是那个时代所有宗教和政治领袖对耶稣基督态度冷漠，抵挡他、敌视他的开始。从使徒行传第 4 章第 5-12 节我们读到，后来彼得对耶路撒冷的官长、长老和文士，以及大祭司亚那和该亚法并其余的几个祭司这样说：

“是因你们所钉十字架，神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。他是‘你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。’除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”

请想一想，就连祭司们都弃绝耶稣基督，故意将救主钉上十字架。因此，很明显，要明白救主的教训和他所做的工，我们就有必要细察耶稣时代作领袖的阶层。

大祭司和众祭司

我们在第 2 讲中看到，大祭司由利未家族世袭的情形止于马加比时代；从那以后，大祭司职分由西门和他的家族来担任（《马加比一书》14:41-49）。虽然犹太人，尤其是爱色尼人对此非常不满，但是西门及其家族担任大祭司职分这一情形还是延续到了新约时代。从大希律开始，犹太人的统治者就随心所欲地设立或罢免大祭司。公元 70 年，耶路撒冷沦陷，圣殿被毁，大祭司的职分也随之划上了句号。不过，在那之前，大祭司始终起着一年一次进入至圣所，为自己和百姓行赎罪礼的重要作用（利 16）。

新约常常提到大祭司这一职分。我们知道亚那于公元 6 年至 15 年作大祭司，而他的女婿该亚法于公元 18 年至 36 年担任这一职分。由于亚那对他的女婿有相当大的影响，因此这两位大祭司都参与了审判主耶稣。公元 47 年至 58 年，内德拜司的儿子亚拿尼亚担任大祭司和公会首领，所以保罗受审期间，他是大祭司。在耶稣时代，大祭司拥有很大的宗教和政治权力。请读马太福音第 26 章，这一章能让我们清楚地看到在主耶稣被捕和受审过程中大祭司所扮演的重要角色。马太福音第 27 章第 1-2 节描述了事态发展的高潮：“到了早晨，众祭司长和民间的长老，大家商议，要治死耶稣，就把他捆绑解去交给巡抚彼拉多。”虽然罗马帝国不许犹太人执行死刑，但大祭司仍有极大的影响力，在耶稣被钉十字架的事上发挥了极大的作用。正如我们在使徒行传第 23 章第

1-5 节中看到的那样，在那些日子，大祭司极受尊重。保罗在公会前受审时，因不知亚拿尼亚是大祭司，对他讲了一些严厉的话。后来，保罗得知了亚拿尼亚的身份，就回应说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说：‘不可毁谤你百姓的官长。’”所以，即使大祭司行事像无赖，他仍是一名圣职人员，当受认可。

新约不仅讲到了大祭司，还提到了“祭司长”，这可能包括大祭司，历任大祭司，以及祭司家族中的重要成员。另外，还有近 7200 名祭司。祭司的职分是世袭的。他们散居在全国各地，轮到他们侍奉时，他们就到圣殿供奉祭司的职分。祭司共有 24 个班次，每一班次在殿里侍奉两周。当然，每年的三大节期，他们都要到耶路撒冷服侍。在路加福音的开头，我们读到对祭司撒迦利亚的记载：“撒迦利亚按班次在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩掣签，得进主殿烧香。”撒迦利亚按班次侍奉当年的两周。由于一个班次通常有 500 名祭司，所以谁能去烧香就通过掣签来决定。祭司一生只能烧一次香，他们的主要任务是献祭和教导百姓。

有些祭司对耶和华忠心不二，比如撒迦利亚。我们在使徒行传第 6 章第 7 节中读到，五旬节后，“神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增得甚多，也有许多祭司信从了这道。”祭司得以信道，实在是美好，因为祭司们本来就该引导百姓看清耶稣基督就是他们的大祭司。然而，在五旬节之前，大祭司和众祭司对耶稣基督充满了敌意。马太福音第 26 章描述了大祭司和犹太公会如何一起密谋要害耶稣。令人惊讶的是，我们在约翰福音第 11 章第 50 节看到，大祭司该亚法在公会上说了这样的话：“独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”大祭司在毫不知情的情况下预言了耶稣既是祭司又是祭物，他将要为他百姓的罪一次献上永远有效的赎罪祭。从某种意义上说，旧约时代祭司的败坏更加凸显了教会需要一位有与麦基洗德同样等次的祭司（参阅希伯来书）。

法利赛人¹

四福音书屡次谈到法利赛人。他们在犹太人中极受欢迎，在宗教和政治上都很有影响力。法利赛人中有一些是专门研习圣经的，而其余的都是在各地做普通工作的平民。根据约瑟夫的记载，耶稣时代约有 6000 名法利赛人。他们接受旧约的所有内容，但是在律法的基础上又添加了自己定的规条。举例来说，他们对第四条诫命作了补充，比如安息日前一日的晚间，裁缝身上就不可带着针，免得安息日的时候，衣兜里还揣着针。同样，安息日那天走路不可超过 2000 肘（不到 1 公里）。马可福音第 2 章第 23-24 节告诉我们：

“耶稣当安息日从麦地经过。他门徒行路的时候，掐了麦穗。法利赛人对耶稣说：‘看哪，他们在安息日为什么作不可做的事呢？’”

门徒所做的不过是饿了的时候掐了一些麦穗吃。法利赛人就指责他们不守安息日，因为在他们看来，这相当于收割。他们所定的规条越来越不切合实际，以致百姓生活十分艰难，根本无法享受神的子民该享受的喜乐。

法利赛人的本意可能是好的（尼哥底母就是一个渴望了解真福音的法利赛人），但他们这样做使得他们中间有些人变得十分骄傲，又轻看在遵守规条上做得不如自己的人。马太福音第 23 章记载了耶稣基督屡次称法利赛人为假冒为善之人，因为相比之下，他们更注重外在的表现，而不是内心与神的活泼关系。在第 33 节中，耶稣呵斥道：“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”这些话引出了耶稣的结束语。耶稣用这一结语责备当时的法利赛人和其他领袖，说：

¹ 《圣经综览》第 126-127 页。

“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。我告诉你们：从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的，是应当称颂的！’”

撒都该人

撒都该人在新约中被提到了十几次，他们虽然人数比法利赛人少，但是比较富裕，是贵族阶级，也是大祭司的“同人”（徒5:17）。他们致力于圣殿事务和圣殿的护理工作，与法利赛人相比，他们的思想比较自由化，与罗马当局合作，对希腊文化的影响持更开放的态度。撒都该人认为只有摩西五经才有权威，不接受传统上对律法的解释；他们否认死后有生命，对普遍信奉的复活思想嗤之以鼻。我们在马可福音第12章第18节看到，“撒都该人常说没有复活的事”。他们也不信有天使或鬼魂，使徒行传第23章第8节说道：“撒都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说两样都有。”虽然撒都该人和法利赛人各执己见，甚至相互敌视，但他们在两个方面上是一致的：第一，他们都假冒为善。马太福音第3章第7-8节记载了施洗约翰对他们的回应：

“约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：‘毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。’”

马太福音第16章第1-12节也有类似的记载。第二，法利赛人和撒都该人都忌恨主耶稣。在耶稣传道的过程中，法利赛人和撒都该人总在试验他。使徒行传第5章第17, 18节告诉我们，五旬节后，使徒们大有能力地向百姓传福音，“大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人，都起来，满心忌恨，就下手拿住使徒，收在外监。”

律法师

四福音书也谈到了“律法师”，也称“文士”或“拉比”。这些称呼似乎可以追溯到被掳归回时期。以斯拉记第7章第11节说：“祭司以斯拉是通达耶和華诫命和赐以色列之律例的文士。”以斯拉精通律法。到了公元前2世纪，文士就已经非常有影响力，他们毕生研究旧约以及对旧约的传统解释。正因如此，他们被看作“律法师”。在福音书中，我们看到他们常与法利赛人穿一条裤子，因为他们对律法都有着十足的热忱（太5:20）。有一些文士也与撒都该派为伍，因为犹太公会要作出合法的决定就需要他们的参与。他们是最受尊敬的一群人。在路加福音第20章第46节中，耶稣是这样说文士的：“他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。”此外，耶稣基督也责备他们与法利赛人一样假冒为善，他在第47节中接着说道：“他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚！”有关这方面的信息，我们还可以看一看马太福音第23章。文士急切地想除掉耶稣，因为在他们看来，耶稣是在反复触犯律法（太9:1-3；路6:6-10；15:1-2）。他们还认为，耶稣威胁到了他们的声望，所以也加入了告他、钉他十字架的行列（路23:10）。

长老

一般来说，福音书提到长老时会一并提及祭司长和文士（太 16:21）。长老这一职分源自旧约时期城门口的长老。那时，各城各乡都有自己的长老，他们要处理、审判百姓日常生活中的事务，秉公行义、刑罚恶人。有些长老甚至在犹太公会里服侍。可悲的是，他们也起来反对耶稣基督，正如耶稣在马太福音第 16 章第 21 节中所说的那样：

“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。”

即便如此，五旬节后，各地的基督教会都指定长老，所以说，旧约时代传统意义上的长老职分在新约教会中仍发挥着作用。我们在使徒行传第 14 章第 23 节读到：“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。”

犹太公会

犹太公会是由 71 名成员组成的耶路撒冷最高议会。“公会”（Sanhedrin）是一个希腊词，意思是“同坐”。在福音书和使徒行传中，公会极力反对耶稣基督和早期的基督徒教会。犹太公会的历史背景可能是摩西时代的 70 位长老，但它的雏形最有可能是被掳归回时期贵胄和祭司阶层中逐步形成的立法会议（拉 5:5；尼 2:16）。到了耶稣时代，公会的成员包括大祭司、众祭司、撒都该人、法利赛人，长老和文士。使徒行传第 5 章第 17-42 节提到公会的一些成员，包括大祭司、撒都该人、以色列的长老和一个法利赛人。

罗马政府大力收回公会的部分权力，特别是司法和政治上的权力，并把这些权力给了大希律和他的后裔。后来，希律和公会成员发生了剧烈冲突，最后希律处死了公会的一些人。公会必须获得本丢彼拉多的批准才能把耶稣钉上十字架（太 27:11-26）。话说回来，公会的权力还是很大的，它有权审问一切宗教和民事案件。当司提反开始传讲耶稣基督的好消息，又辅之以大奇事和神迹时，他也遭到了抵挡。使徒行传第 6 章第 11, 12 节告诉我们：

“就买出人来说：‘我们听见他说谤讟摩西和神的话。’他们又耸动了百姓、长老并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去。”

公会审理了这件所谓“亵渎神”的案子，最后甚至默许众人用石头打死司提反。

使徒行传第 4 章第 1-21 节记载了彼得和约翰在公会前受审。这段经文讲得很清楚，那些反对耶稣基督的当地领袖都因耶稣的门徒而感到希奇，最终也没想出什么法子阻止这福音的传播。彼得对他们说：“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（第 12 节）公会本来应当用经上的话带领众人看清耶稣基督就是他们一直等候的救主。可是，他们没有这样做。他们若不悔改，信靠耶稣基督，那么无论他们在犹太人中间拥有怎样的权势，他们都不会得到救恩。

爱色尼人

爱色尼人像撒都该人一样，也热衷于圣殿事务和祭司职分；不同的是，他们反对祭司向当时的政治权势妥协。为此，他们移居死海西北边的一个荒凉之地，那地就是昆兰。很多人认为死海古卷就是他们撰写的。他们过着非常简朴、苦行僧式的生活，专注于道德伦理和过圣洁生活。

奋锐党

奋锐党与法利赛人非常相似，只是他们主张靠武力来反抗罗马人的统治。他们相信自己单单效忠耶和华他们的神，而不效忠罗马政府。他们组织游击战，直到公元 70 年耶路撒冷沦陷。巴拉巴很可能就是奋锐党人（可 15:6-15）。耶稣有一个门徒被称为“奋锐党的西门”，这可能说明他曾是奋锐党运动中的一名成员。

撒玛利亚人

根据列王纪下第 17 章，打败以色列，又掳走了这地的百姓后，“亚述王从巴比伦、古他、亚瓦、哈马，和西法瓦音迁移人来，安置在撒玛利亚的城邑，代替以色列人，他们就得了撒玛利亚，住在其中。”一些以色列人可能还留在撒玛利亚，结果他们就受了外邦人的同化，甚至与之通婚。² 这些人的后裔被称为撒玛利亚人，是根据他们所居住的地方命名的。南国从巴比伦归回之后，撒玛利亚人和犹太人在政治和宗教上关系紧张。撒玛利亚人在基利心山上另建圣殿，他们只信旧约的前五卷书。在耶稣时代，“撒玛利亚人”一词带有贬义。在约翰福音第 8 章第 48 节中，犹太人对耶稣说：“我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？”

在约翰福音第 4 章中，我们看到耶稣遇见了撒玛利亚妇人。这妇人不仅是撒玛利亚人，还活在罪中。在这段经文中，主耶稣传递了一个信息：血统不纯、生活放荡都不能阻止一个人得救恩，因为得救的唯一条件是在基督里活泼的信心。这个信息适用于每个人，无论是撒玛利亚人，是路上的行人，还是有权势的大祭司。

作业

1. 请阅读马太福音第 23 章。
2. 请阅读《圣经综览》第 152-155 页和 162-171 页。

问答题

1. 请阅读希伯来书，并说明耶稣的大祭司职分与旧约时期的大祭司和普通祭司职分有不同。
2. 请根据你对法利赛人和文士的认识说明你对马太福音第 5 章第 20 节的理解。
3. 既然撒都该人和爱色尼人都喜爱圣殿，为什么他们之间还有那么大的差异？
4. 为什么犹太公会如此强烈地抵挡耶稣基督？
5. 在使徒行传 4:1-22 所记载的事件中，犹太公会为何如此软弱无力？
6. 请解释为何不能将耶稣基督看作是爱色尼人或奋锐党人的同类。
7. 约翰福音第 4 章中耶稣基督对撒玛利亚妇人的态度带给你什么安慰？

² 《圣经综览》第 112-114 页。

第 5 课 圣殿和巴勒斯坦

犹太人的生活中心

在公元 1 世纪，罗马帝国约有 10% 的居民是犹太人，他们大部分都散居在帝国的各处。除此以外，大约有 50 万犹太人仍住在古老的家园巴勒斯坦。然而，无论生活在巴勒斯坦还是其他地方，这些犹太人真正的生活中心始终是耶路撒冷，更确切地说是耶路撒冷的圣殿。各地的犹太人都将钱财和礼物送往圣殿的府库，他们也尽可能上圣殿过每一个主要节期。出埃及记第 23 章第 14-17 节和申命记第 16 章第 16 节对三个节期作了这样的规定：“你一切的男丁要在除酵节、七七节、住棚节，一年三次，在耶和華你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。”由于除酵节紧接在逾越节后面，因此这两个节就合并为一个节，而七七节又称为五旬节。实际上，每个犹太人内心都热爱耶路撒冷的圣殿。

从福音书和使徒行传中看到，犹太人的各个阶层在财富和地位上存在着很大差异。宗教精英阶层生活富裕并享有特权；普通劳动人民勉强糊口，一部分原因是税金越来越高；此外还有许多穷人：瞎眼的、瘸腿的、乞丐和妓女。马可福音第 12 章第 41-44 节所描述的故事就很能反应当时的情形：

“耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱。有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来，说：‘我实在告诉你们：这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。’”

请注意两点：第一，寡妇很穷，这两个小钱对她而言是一大笔钱；第二，无论贫富，他们都在奉献上做自己该做的。每个犹太人都明白，圣殿代表着神住在他的百姓中间，他们所领受的一切祝福都是从圣殿来的。玛拉基书第 3 章第 1 节给了百姓神所应许的盼望：

“万军之耶和華说：‘我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。’”

我们若想理解耶稣基督的生活和他的事工，就必须先了解耶稣时代圣殿的重要性，也要查看会堂的作用，因为它与圣殿关系紧密。最后，我们还要了解巴勒斯坦的地理，这样我们才能了解福音书中所提到的地方和所记载的行程。

圣殿

所罗门花了数年的时间在耶路撒冷建殿，并于公元前约 960 年完工。这座圣殿在公元前 586 年毁于巴比伦人之手。公元前 538 年，犹太人从巴比伦归回，开始在耶路撒冷重建圣殿，并于公元前 516 年竣工（拉 6）。列王纪上第 8 章记载了圣殿的重要性：它是神在他百姓中间的居所，神从那里祝福他们——当然，这也是因着在圣殿所献的祭物。然而，希伯来书第 8-10 章阐释得很清楚，祭牲的血不能除去人的罪，也不能使人与神和好。所以，旧约的圣殿只是预表更美之事的到来，那就是以马内利（意思是“神与我们同在”），即耶稣基督的到来。我们在约翰福音第 1 章第 14 节读到：“道成了肉身，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。”显然，他就是一次献上永远有效的赎罪祭的耶稣。我们现在看一下希伯来书 9 章第 7-14 节。经文告诉我们，耶稣基督将他的赎罪祭献在了天上真正的圣所，神在那

里接受他献己为祭。正因如此，救赎史就向前发展，直到耶稣再来，带着我们进入新天新地。在那里，神要与他的百姓永远、完美地同住（启 21, 22）。对我们这些生活在圣灵浇灌的五旬节和末日之间的人来说，有圣灵同住的教会就是神的殿（林前 3:16；彼前 2:5）。

公元前 20 年，大希律决心重建耶路撒冷的圣殿。那是当时世上最宏伟的建筑之一。我们在马可福音第 13 章第 1 节看到，一个门徒是这样评论圣殿的：“耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：‘夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇！’”希律是一个遵循犹太教教规的人，但在重建圣殿的事上他自己也要得些荣耀。他花了好些年才完成这一宏伟建筑。在约翰福音第 2 章第 20 节中，犹太人问耶稣：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”这句话的意思可能是建殿花了 46 年时间。有证据显示，希律圣殿竣工后没过几年，就于公元 70 年被罗马人摧毁了。马可福音第 13 章第 2 节说：“你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”（另见路 19:41-44）

在建殿过程中，素常的献祭、节期和其他的宗教仪式仍然照常进行。路加福音 2:22-24 告诉我们，到了马利亚洁净的日子，约瑟和马利亚便带着耶稣去圣殿，并要把他献与主。这一章的后面还讲到他们一家人又上耶路撒冷过逾越节，然而当耶稣的父母启程回家的时候，耶稣却留在了殿里。经文第 2 章第 46-49 节这样说：

“过了三天，就遇见他在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见他的，都希奇他的聪明和他的应对。他父母看见就很希奇。他母亲对他说：‘我儿，为什么向我们这样行呢？看哪，你父亲和我伤心来找你！’耶稣说：‘为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？’”

耶稣这话的意思是，他正在殿里了解旧约的应许和献祭将如何成就在他身上，他将怎样成为偿付世人罪孽的真正的赎罪祭。

在整个事工过程中，耶稣基督在殿里作教导、行医治（太 21）；守主要节期（约 2:13；7:10）；他推倒兑换银钱之人的桌子，因为他们使他父的殿成了贼窝（太 21:12-17）。五旬节后，众使徒也常在圣殿，比如，彼得和约翰在殿里作教导（徒 3:11；5:12）。使徒行传第 21 章说，保罗上耶路撒冷，要去圣殿过五旬节。值得注意的是，在被钉十字架之前最后的日子里，耶稣上了耶路撒冷，之后很多时间都是在殿里度过（见路 19:45 及其后）。有人会感到奇怪，那时，犹太人的领袖和许多百姓离弃耶稣基督己是有目共睹的了，为什么耶稣和他的门徒还要在圣殿里花这么多时间，又守殿里的各种规条呢？因为百姓误解，甚至滥用真信仰改变不了一个事实，那就是圣殿及与之相关的一切都指向耶稣基督。我们真要为此感恩！他是真正的赎罪祭！耶稣基督和门徒一如既往地上圣殿，守规条，目的是靠着神的恩典，许多人眼睛能被打开，并接受耶稣基督作他们的主和救主。新约让我们看到，许多犹太人，包括祭司、法利赛人、撒都该人和长老都信耶稣基督是主和救主。

会堂

虽然没有确凿的证据，但是人们普遍认为，犹太会堂始于犹太人被掳到巴比伦，无法去耶路撒冷的圣殿朝拜的时期。诗篇第 137 篇记载了犹太人在巴比伦唱哀歌：“我们怎能在外邦唱耶和華的歌呢？”最后，会堂出现了，可以说，这是对这哀叹的回应。“会堂”是一个希腊词，意思是“聚在一处”。对那些不可能或不容易去耶路撒冷圣殿的人来说，会堂就成了神百姓的聚会场所。他们虽然不能在会堂里献祭，但是可以在那里祷告、读摩西五经、守安息日和旧约的其它规条，并行割礼。会堂对百姓真是祝福，百姓都可以在本地敬拜神了：在那里，他们可以学习神的话语，并一同祷告。这些会堂不是由祭司主持的，而是由当地的普通百姓主持的。有证据表明，

犹太会堂遍布整个罗马帝国，犹太人居住在哪里，哪里就有会堂。从四福音书我们看到，犹太会堂遍布犹太全地。举例来说，马太福音第4章第23节告诉我们：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。”我们在路加福音第4章第14-30节中读到，耶稣进了会堂后，有人把以赛亚书交给他，他就读了以赛亚书第61章，并讲解了这段经文。约翰福音第18章第20节说，耶稣在大祭司面前受审时说：“我从来是明明地对世人说话。我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人，我在暗地里并没有说什么。”在第3课中我们看到，保罗在传道途中，每到一个地方就先去当地的犹太会堂传道。罗马帝国中，犹太会堂遍布各地，这使福音的广传容易了许多，它也是向犹太人、外邦人传讲福音的重要起点。就这样，各地的犹太会堂就成了基督教会信仰根据地。

应许之地的地形地貌

应许之地有许多不同的称呼：迦南（创 12:5-6）、以色列（撒上 13:19）、圣地（亚 2:12），后来又叫巴勒斯坦。巴勒斯坦位于著名的“新月沃土”的西端。“新月沃土”从波斯湾起，呈拱形向上，过两河流域，又上行至叙利亚，然后从腓尼基穿过巴勒斯坦向下直至埃及。该地区不仅土地极其高产，而且同时连接着亚、非大陆，和非、欧大陆。位于地中海东岸的巴勒斯坦是当时世界的战略要地。在民数记第34章第1-12节中，耶和華向摩西描述了他已应许要赐给以色列的疆土范围。虽然界线有变化，但是这地的基本面积是长250公里，宽65公里。耶稣时代约有50万犹太人住在这里。

为了达到学习目的，我们可以主要关注三个地区：加利利、撒玛利亚和犹太全地

- 加利利地区地势较低处在加利利海边，而较高处可达海拔1200米。虽然加利利海也有渔业，但这个地区以农业为主。这里也是耶稣基督和他大多数门徒的家乡。耶稣很多的传道工作都是在加利利开展的。我们从福音书中看到，犹太地的百姓看加利利人为低等公民（徒 2:7）。拿撒勒、迦拿、迦百农、提比哩亚和哥拉汛等城都属于加利利。
- 加利利的南面是撒玛利亚。以色列分为南、北国之后，撒玛利亚就是北国的中心。撒玛利亚的山高低起伏，最高可达海拔1000米。山谷从东至西割断了山脉。尽管如此，该地区适合农作物的生长，有富饶的牧场（创 37:17）。撒玛利亚境内有摩利亚山平原、示剑、以巴路、基利心山，它也是撒玛利亚人的家园。
- 撒玛利亚的南面是犹太地。这一地区的山普遍比撒玛利亚的山略高一些。穿越多山的撒玛利亚和犹太地是相当艰难的事，因为路上可能有松动的岩石（诗 121），经常有强盗出没（路 10:30），又有熊和狮子（撒上 17:34）。耶路撒冷位于海拔800米处，四面有山和峡谷围绕，形成了天然的屏障（诗 125）。我们从本课的前面得知，耶路撒冷及圣殿位于巴勒斯坦的中心。犹太地除了耶路撒冷之外，还有伯利恒、希伯伦和别是巴等名城。犹太地再往南去叫“南地”，出了东界地势就急剧下降，是约旦河谷，死海就在这里。昆兰社区的人也住在这里。

气候

巴勒斯坦有肥沃的平原、贫瘠的沙漠、多石的荒地、茂密的丛林、连绵的山脉和蜿蜒的河流。黑门山位于北部，山顶常年积雪，它的南边是死海，是世上海拔最低的地方。巴勒斯坦气候多样，但总体而言还算温和。举例来说，耶路撒冷的最低气温是-3°C，最高可达42°C；平均降雨量为500毫米。沿海地区气候比较温暖。死海地区的约旦河谷是亚热带气候，最高温度可达45°C。雨

季一年有两次：10月、11月一次，3月、4月一次；偶尔会有降雪（诗 147:16）和冰雹，常起风，有时会带来燥热的气候（路 12:55）。

有人认为，现在巴勒斯坦的气候与圣经时代已经不一样了，毕竟，神曾亲自称这地为“流奶与蜜之地”（申 8:6-9）。如果你今天去巴勒斯坦或是看这地的照片，你满目所见的就是多石贫瘠的土地。巴勒斯坦真的变了吗？没错，它的确遭受过人为的伤害和摧残，那些占领过这地的人曾大肆摧毁过这地，但是，那里的气候没有改变。要知道，这地的出产靠的就是雨水。耶和华在申命记中对他的百姓说得很清楚：顺服，就必蒙祝福；悖逆，就必受刑罚。换言之，只有当神的百姓顺服神的时候，那地才是流奶与蜜之地。

结论

巴勒斯坦面积不大，人口稀少。然而，它历史悠久，宗教信仰以耶路撒冷的圣殿为中心。因此，耶稣基督来到世上之后，他能走遍全境，又回到殿里去教导，用话语和行为显明神正在成就他赐救恩给罪人的应许。

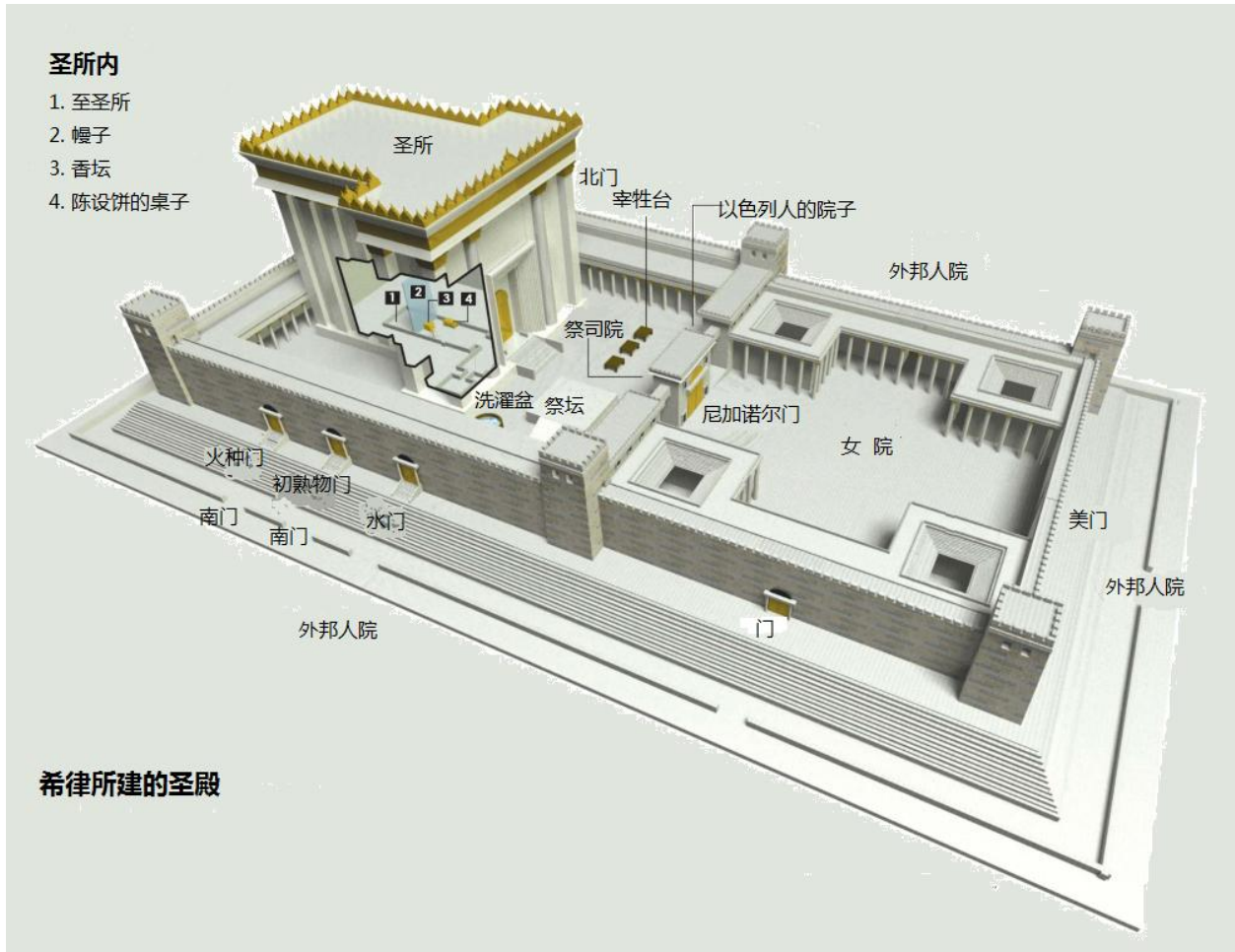
作业

1. 请阅读列王纪上第 6-8 章，约翰福音第 1 章第 1-18 节和希伯来书第 8 章至第 10 章第 18 节，看一看那位与自己百姓同住的神所引导的救赎史是如何发展的。
2. 请使用本课提供的地图和谷歌地球，找出加利利海、死海、耶路撒冷、撒玛利亚、拿撒勒、迦百农和黑门山的位置。

问答题

1. 请解释为什么旧约的帐幕和圣殿只不过是将来更美之事的预表。
2. 请根据哥林多前书第 3 章第 16-17 节和第 6 章第 19-20 节解释为何你的身子就是神的殿？
3. 请说明为什么遍布罗马帝国的会堂会成为新的基督教教会的信仰根据地。
4. 为什么巴勒斯坦的地理位置有利于福音传向地极？
5. 为何犹太地的居民看不起加利利人？
6. 请从申命记中找出几处经文来说明顺服和物质上蒙福是相互关联的。

希律圣殿三维图

第 6 课 耶稣基督降生

四福音书

耶稣基督在世的生活记载于马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音这四本福音书中。初读圣经的人常常会问这样一个问题：耶稣的生平为什么被描述了四次？难道不应该只描述一次吗？读了四福音书你就会明白，这四卷书之间有许多相似之处，也有一些不同之处。这一课的作业要求你阅读《圣经综览》的第 371 页至 396 页。在那里，作者对最为相似的三卷福音书，即马太福音、马可福音、路加福音进行了比较。这四卷福音书都是神所默示的；它们之间的差异有助于我们对救主的生活和事工有全方位的了解；它们对神子、人子耶稣基督是我们的主和救主这一点的阐述却又是惊人的一致。

四福音书对耶稣在地事工各阶段的记录

福音书	预备期	公开传道期		受难期	得胜期
		开始	结束		
太	1:1 - 4:16	4:17 - 16:20	16:21 - 26:2	26:3 - 27:66	28:1 - 20
可	1:1 - 13	1:14 - 8:30	8:31 - 13:37	14:1 - 15:47	16:1 - 20
路	1:1 - 4:13	4:14 - 9:21	9:22 - 21:38	22:1 - 23:56	24:1 - 53
约	1:1 - 34	1:35 - 6:71	7:1 - 12:50	13:1 - 19:42	20:1 - 21:25 ³

在这一讲中，我们将着重看四福音书对耶稣基督降生的描述。

应许

圣经的核心内容是“耶稣基督是我们的救主”这一大好消息。新约马太福音第 1-2 章和路加福音第 1-2 章都记载了耶稣基督的成孕和降生。然而，这并不意味着我们在旧约时代的弟兄姊妹们对那位将要来的救主一无所知。从亚当、夏娃犯罪堕落时起，神就将救主要来的好消息告诉了他们和他们的后裔。在创世记第 3 章第 15 节中，神对蛇说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”这节经文被看作有关基督的最初应许：他将为女子所生，要粉碎撒但的权势，并藉此将自己的百姓从撒但、罪和死亡的权势下拯救出来。有了这一应许，加上神一次次深化这应许，再加上当时丰富的礼仪体系，旧约时期的百姓就能对未来充满信心，知道神将差派一位救主来到他们中间。我们可以从路加福音第 2 章第 25-26 节的描述，即约瑟和马利亚把婴孩耶稣献到圣殿一事中看到这一点：

³ 参阅 W. M. Dunnett, *Exploring the New Testament* (Crossway Books, 2001) 第 14 页。

“在耶路撒冷有一个人，名叫西面。这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。”

西面这位真信徒把旧约丰富的应许牢记在心，日日等候他的救主耶稣基督的到来。

马太福音和路加福音中明确地提到了旧约的一些应许。在撒母耳记下第7章第12节中，耶和華应许大卫说：“你寿数满足、与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。”另外，弥迦书第5章第2节说道：“伯利恒、以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古、从太初就有。”显然，我们的救主基督要生在伯利恒，且要从大卫的血脉而生；他也要以真正的公义与和平来建立神的国度。我们在以赛亚书第7章第14节也看到：“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（注：就是“神与我们同在”的意思）。”以赛亚书第7-11章继续谈到这位以马内利。以赛亚书第9章第6节宣告说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”接着，我们在以赛亚书第11章第1节中读到：“从耶西的本必发一条，从他生的枝子必结果实。”这些应许中都传递了一个信息：将要来的基督既是神，又是大卫的子孙。最后，在以赛亚书第53章中，这一信息变得更清晰：基督要作神的羔羊，为世人的罪被牵到宰杀之地。基督得胜不是靠刀剑，不是靠人的力量，而是藉着受难，即承受神因其子民犯罪而发的震怒。这是指向各各他十字架的一个清晰的应许。它的背后是旧约时期的整套礼仪制度，那里所记录的有关祭物和洁净、不洁净的律法都指向耶稣基督为赎我们的罪而献上的一次成就、永远有效的祭。

为童女所生

“童女所生”的意思是，一位女子从未与任何男子发生关系就怀孕生子。这是一个神迹，正常情况下不会发生。我们主耶稣基督是由圣灵感孕，由童女马利亚所生。有意思的是，许多人能相信耶稣基督行神迹、从死里复活，却很难相信耶稣为童女所生。坦率地说，童女生子一事让他们感到很尴尬，因为在世人看来，这是无稽之谈；经有些人一描述，这事更是不堪入耳。在没有任何性行为发生的前提下，永恒、全能的神进入了马利亚的腹中，取了她的血肉之躯，这事实实在太匪夷所思了。正因如此，有些基督徒不喜欢提及我们信仰中的这部分教义。然而，我们需要牢记，基督教会历史最悠久的信经都清楚地教导了这个教义。《使徒信经》说：“我信我主耶稣基督，上帝的独生子；因着圣灵感孕，从童贞女马利亚所生……”《尼西亚信经》说：“我信独一主耶稣基督，上帝的独生子……为要拯救我们世人，从天降临，圣灵使童女马利亚感孕，使他道成肉身，降世为人……”我们必须认识到，否认耶稣基督为童女所生，就是拒绝承认耶稣基督是救主。耶稣基督必须是神，他才能担当神为人的罪所发的震怒；同时，他也必须是真正的义人，才能为人类的罪付上赎价。这只能靠“童女所生”才能实现。这就是为什么在约翰一书第4章第2-3节，当约翰论到试验诸灵，看看他们到底是不是出于神时，他写道：

“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神，这是敌基督者的灵。你们从前听见他要来，现在已经在这世上了。”

路加福音第1章第26-38节

就在路加福音第 1 章第 26-38 节前，我们读到天使加百列向撒迦利亚宣告施洗约翰要出生的消息。施洗约翰将要带着以利亚的灵，来预备神的子民接受耶稣基督的降生。在第 23 节中我们看到，以利沙伯奇迹般地怀了孕，并隐藏了五个月。因此，当我们在第 26 节中读到“到了第六个月”，神差遣天使加百列往一个名叫马利亚的童女那里去时，我们就可以推断马利亚已经知道她的亲戚以利沙伯奇迹般怀孕的事了。撒迦利亚和以利沙伯，约瑟和马利亚都是敬畏神的人，他们一定已经感觉到神将要为他的子民行奇事。圣经说马利亚是一个“……童女……已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。”在希腊文中，“童女”就是指“适婚的青年女子”，没有其他含义，但是这个词用在马利亚身上时，我们很快就能清楚地看到，她就是一个真正的处女。加百列告诉她，马利亚已在神面前蒙了恩，要生出“伤蛇的头”的“女人的后裔”。下面是天使对马利亚说的话：

“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。”

马利亚已经许配给了约瑟。根据犹太人的习俗，女孩子到了 12 岁就可以订婚。由此可见，马利亚很可能还是一位少女，还与她的父母同住，但她却要怀孕生子了。加百列告诉她，她要给他取名叫耶稣。这使我们想到马太福音第 1 章，我们在那里看到，马利亚怀孕之后，主的一位使者向约瑟显现，告诉他娶马利亚为妻，因为她已经从圣灵怀孕。接着，在第 21 节中，使者说：“他将要生一个儿子，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。”这里说得非常清楚，神亲自选择了“耶稣”这个名字，并用这个名字来宣告他的应许：这位耶稣要将自己的百姓从罪恶中拯救出来。“耶稣”这个名字的字面意思是“耶和華拯救”。在这里，马太福音也宣告，这事要应验先知以赛亚的预言：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是‘神与我们同在’的意思）。”马太十分慎重，他明确告诉我们，约瑟把马利亚娶回家后，“没有和她同房，等她生了儿子”。这事要毫厘不差：这个孩子要由童女怀孕而生。这样，他才是救他子民脱离罪的那一位。

我们再回到路加福音第 1 章。加百列清楚地说明，马利亚的儿子身上有两件奇妙的事：第一，“他要为大，称为至高者的儿子”；第二，他是大卫之子，他的国没有穷尽。这意味着，首先，他真是神的儿子，其次，他真是大卫之子。他要成为“以马内利”——神与我们同在。前面我们提到过旧约中神给大卫的应许。这些应许正在应验，这就表明，神信守他的应许，也有能力实现他的应许。因着人的罪，大卫的国以失败告终。然而，他有一位子孙要从他的血脉而出，他全然无罪，却要为他子民的罪付上赎价，从而建立一个国度。那国度中的子民受了他血和圣灵的洗，因而得以在生活的各个方面为赞美和荣耀神而活。我们知道为什么约瑟必须成为耶稣的合法父亲：约瑟是大卫的后裔。从这段经文和马太福音第 1 章中我们知道，约瑟不是马利亚所生孩子的生身父亲，但这不要紧，因为这在犹太世界中仍是合法的。例如，在旧约时代，领养的孩子和亲生的孩子对父母来说都是孩子。要紧的是，约瑟是耶稣的合法父亲，因此，耶稣就是大卫的子孙。他就是以马内利。

马利亚问天使加百列：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”这话按字面意思翻译是：“我没有跟男人同房，怎么会有这事呢？”换言之，她还没有跟男人有过性关系，就连跟她的未婚夫约瑟也没有过，她怎么可能怀孕生子呢？从这整段经文看，马利亚显然不是在怀疑天使所说的话，也不是在表示不信，她只是努力弄明白这到底是怎么一回事。童女

怎么会怀孕呢？在第 35 节中，天使回答的正是这个问题：“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的儿子。”“圣灵要临到你身上”和“至高者的能力要荫庇你”是两句平行的宣告。马利亚怀孕是圣灵——神的大能所行的神迹。记得我们在创世记第 1 章第 2 节中读到：“神的灵运行在水面上”；约翰福音第 3 章第 5 节说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”圣灵是有能力创造并更新世界的三位一体神中的第三位，也是将要在马利亚的腹中创造神迹，使她童女怀孕的那一位。让我们弄清这个神迹的准确含义：由于她怀孕没有男人的参与，而是圣灵所行的一个神迹，因此，马利亚所怀的是她肉身的孩子，也是神永恒的、本来的儿子。神永恒的、本来的儿子要进入马利亚的腹中，在那里呆 9 个月，与他的人性结合，好使这个将要降生的婴孩成为既是永生神，又是自然人的一个位格。这一神迹使得耶稣基督能够担当我们的罪，并为我们的罪死在各各他的十字架上，好建立神的国，他的民可以在其中过平安和义的生活。在加拉太书第 4 章第 4-5 节对此作了精彩的归纳。他说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女人所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”

显然，得救不是凭罪人自己的力量能做成的事，只能靠神迹，这神迹令人惊异、难以置信，以至于遭到世人的嘲笑，就连有些基督徒都为此感到尴尬。童女必须藉着神亲自做工才能怀孕，所生的孩子才既是神又是人——他就是我们的救主耶稣。耶稣诞生的故事应该使我们谦卑，并心存敬畏地站在神的面前。神爱世人，甚至赐下他的独生子，成为我们当中的一员，并在我们中间为偿付我们的罪债而死。如果我们只想着婴孩耶稣躺在马槽里，众天使、牧羊人和东方的博士围绕着他这个甜美的故事，那么我们就不会明白圣诞的意义。耶稣诞生的故事中有太多东西值得感恩了。我们应该反思、震惊、谦卑，并永远感谢这位神，因为他唯独出于恩典，单单藉着自己的独生子，做成了我们得救所需的一切。

耶稣的降生

路加福音第 2 章第 1-7 节向我们展现了耶稣降生的真实画面。在第 1 节中我们看到，凯撒奥古斯都颁布谕令，对罗马帝国全境进行人口普查。因为这个原因，“约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。因他本是大卫一族一家的人……”（第 4 节）令人惊讶的是，全能神使用了罗马皇帝来做成他要做的事。弥迦书第 5 章早有预言，说大卫的那位伟大的后裔将要生在伯利恒。神使凯撒奥古斯都在公元前 5 年下令进行人口普查，这样，约瑟和马利亚就不得不去伯利恒报名上册。神掌管这事，也掌管历史，使所有的应许都成就，使他的儿子为女子所生，这样，神不仅要拯救犹太人中的一群，更是要拯救世上的万族中的一群人。

有关耶稣出生的一些细节，如“客店没有地方”，就把他放在马槽里，让我们看到耶稣基督的谦卑，有一天这种谦卑会领他走向十字架。保罗在腓立比书第 2 章第 5-8 节说：

“……基督耶稣……他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”

耶稣基督来到世上，不是要被人服侍，而是要服侍人，为罪人舍命。这意味着他要蒙受羞辱，受苦受死。马太福音第 2 章第 13-18 节中所记录的希律王想杀害耶稣未遂一事也表明，因为耶稣所担当的罪，他的一生必然是不断受苦的一生。这让我们想起路加福音第 2 章第 21 节对耶稣受割礼的记载。割礼是罪得赦免的符号和印记。由于耶稣没有罪，所以他并不需要这一印记。然而后

来，他允许自己受施洗约翰的洗。这表明他把自己置于律法之下，并亲自担当世人的罪孽，好使他自己用宝血为那些罪付上赎价。我们也可以想一想前面引用过的加拉太书第4章第4-5节。

牧羊人、天使和博士

路加福音第2章第8-20节写到了伯利恒野地里的牧羊人，他们听到了救主耶稣基督降生的好消息。令人感到震惊的是，天使竟向牧羊人宣告了这个好消息。要知道，牧羊人在当时属于粗人，不会被看作最可靠的见证人。然而，神却最先向这群五大三粗的人宣告了福音，所以他们成了耶稣基督降生的见证人。这说明福音不是只给世上的精英的，它是给各类人的。耶稣基督走近牧人、税吏、妓女和社会最底层的人，并仁慈地向他们显明得救的道路。如果查考马太福音开篇的耶稣家谱，我们看到他玛、喇合、路得和乌利亚的妻这几个妇人的名字。她们都是耶稣基督的祖先。你读她们的故事就会发现，她们当中有三个犯过奸淫，两个是外邦人。耶稣基督并没有羞于相认，因为他就是来为罪人舍命的。他来是要应验以赛亚书第1章第18节的预言：“耶和华说：‘你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛……’”难怪众天使会对牧羊人说：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人！”

马太福音第2章第1-12节也写到了从东方来的博士。他们看到一颗星，知道犹太人之王降生了。这预示了耶稣不仅是犹太人的救主，也是外邦人的救主，而这一点在圣灵浇灌那个五旬节变得更加清晰。一个人，无论他有什么背景，是什么社会地位，属于哪个民族，只要他信耶稣基督，他就得救。

这段经文中有这么一个令人难忘的特写：博士告诉了耶路撒冷的人，说他们的王降生了，祭司和文士也告诉希律，说犹太人之王要降生在伯利恒。在这之后，这几位博士孤独地走在从耶路撒冷去伯利恒去的路上，没有同行的人。以色列中只有少之又少的余民真正关注基督的降生。难怪施洗约翰被差去预备主的道，震醒百姓，使他们渴望救主的到来。施洗约翰在耶稣刚刚开始他的公开事工时的宣告说得再清楚不过了：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”（约1:29）

作业

1. 阅读《圣经综览》的第371-396页，那里对马太福音、马可福音、路加福音这三卷相似的福音书进行了比较。
2. 阅读创世记第3章，马太福音第1-2章、路加福音第1-2章和约翰福音第1章。
3. 阅读《圣经综览》第131-141页。

问答题

1. 关于耶稣基督的生平和事工，圣经的四卷福音书都作了记载。有人对此提出批评，你会如何回应？
2. 根据约翰福音第1章第1-18节，耶稣基督降世有何重大意义？
3. 从旧约中找出更多应许或预表耶稣基督要来的经文。
4. 说一说耶稣基督为什么必须同时是真神和真正的义人？
5. 说一说有施洗约翰作耶稣基督的先驱有何重要意义。

6. 请照着路加福音第 1 章第 26-38 节来说说我们的救恩是否有赖于马利亚个人的决定和行动。
7. 耶稣基督降生的消息首先是向牧羊人宣告的。你从这一事实得到了什么安慰？
8. 犹太人之王的降生显明给了博士看，你从这一事实得到了什么安慰？

第 7 课 耶稣基督在地上的侍奉

耶稣事工的时间段

我们在上一课查考了耶稣基督的降生，在下一课要看看耶稣基督在世的最后日子，而在这一课我们要查考耶稣基督从降生到被钉死这一期间的事工。我们知道大约是在公元 26 年⁴耶稣基督开始公开传道，那时他大约有 30 岁（路 3:23），然而，我们很难确定他在地上的事工究竟有多久。约翰福音提到耶稣在其事工期间守过三次逾越节，分别记载于约翰福音第 2 章第 13 节、第 6 章第 4 节和第 11 章第 55 节。最后一次逾越节正好是他被钉十字架的日子，而第一个逾越节是在他受洗之后。因此，他的事工时间必定超过两年。有些解经家认为，约翰福音中有足够的证据表明，在约翰福音第 2 章第 13 节和第 6 章第 4 节所记载的这一时期内应该还有另一次逾越节。这就意味着耶稣在地上的事工历时三年多。无论如何，他的事工都不算长。耶稣有太多的话要说，有太多的事要做，但是许多事都被压缩在不过三年半的时间内来完成。总之，圣经记载了足够多的耶稣所行的事，让我们能对自己的救主耶稣基督有全面而深刻的认识。约翰福音是以这样奇妙的一句话结尾的：“耶稣所行的事，还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下去了。”

四卷福音书从不同的着眼点记载了主耶稣基督的生平和事工。为了能按照合乎逻辑的时间顺序来了解他的事工历程，我们将通过四卷福音书来查考耶稣基督生命的不同时期。这会我们对耶稣在地上的事工有一个很好的综览。

事工的开始

让我们来查阅太 3:1-4:11；可 1:1-13；路 3:1-4:13；约:1-2:12。这些经文记载了短期内发生的几件重要事情，说明耶稣是如何接受基督这一职分的，表明他就是为世人偿还罪债的那一位。我们看到这几件事中的第一件事就是施洗约翰传讲罪得赦免的洗。他在预备百姓来接受那位“要用圣灵与火给你们施洗”的圣者。正当约翰施洗时，耶稣从加利利来到约旦河，要受约翰的洗。乍一看，耶稣要受约翰的洗似乎不合宜，因为洗礼是关乎悔改并罪得赦免的。耶稣基督不是罪人，但是他要受洗以“尽诸般的义”。换言之，耶稣为了以基督的职分担当百姓的罪，就像其他人一样也在约旦河里受了洗。请注意约翰福音第 1 章第 29 节，施洗约翰针对主的赎罪和受洗说了这番话：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”在受洗的那一刻，圣灵降在耶稣身上，父神说：“这是我的爱子，我所喜悦的”。这说明耶稣基督得到了神的确认，并从圣灵得了侍奉的能力；也说明父爱他的儿子，赞成他儿子来担当世人的罪。

耶稣基督受洗之后，由圣灵引导去受魔鬼的试探。这是为了说明耶稣基督从他侍奉的一开始就在各方面顺服他的父，也因此胜过了撒但（应验创 3:15）。撒但的第三个试探把整件事推向了高潮——他对耶稣说：“你若俯伏拜我”，“我就……将世上的万国，与

⁴ 耶稣生平年代表位于《圣经综览》第 73 页。

万国的荣华都给你。”然而，不论是他 12 岁时留在圣殿中，还是他受洗之时，主耶稣已明白天父对他的期盼，知道撒但给他的世界是不必受苦、不必担当神的极大忿怒就可以得到的。耶稣基督抵挡住了撒但的诱惑，朝着最终的目标前行，末了他终将打败撒但、罪恶和死亡，从而领受父赐下的一切能力和权柄。

接下来就是约翰福音第 2 章第 13 节至第 4 章，记载了耶稣早期在犹太地的传道。这段记载讲了好些事情，其中有耶稣教导尼哥底母关于由圣灵重生的问题；还有他向撒玛利亚妇人说明他是那些真信他之人的救主，即人无论地位如何或犯过什么罪，只要真信他，就必得救。

在加利利传道

我们现在查阅太 4:12-15:20；可 1:14-7:23；路 4:14-9:17；约 4:43-6:71。耶稣基督开始在加利利传道时，施洗约翰因批评过希律·安提帕罪恶的生活，已被希律抓住，下在监里。显然约翰的侍奉已经接近尾声，接下来所有的焦点都集中在耶稣基督身上。马太福音第 14 章第 9 节让我们看到施洗约翰被砍了头。耶稣传道一开始所做的一件事，就是呼召了 12 个门徒。随着耶稣基督开始传道并行神迹，门徒立刻对此作出了积极的回应。我们在约翰福音第 2 章第 1-11 节读到，耶稣行神迹把水变成了酒：“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。”虽然门徒们对耶稣侍奉的性质还有许多要了解的，但他们都是忠心的门徒，热爱并相信他们的大教师。

耶稣基督在加利利传道期间行了许多神迹，又讲道又教导，还讲寓言。他在行神迹的同时，也赦免人的罪（可 2:5）。路加福音记载的第一件神迹与耶稣的讲道一起被提到。我们在路加福音第 4 章第 31-32 节中看到：“耶稣下到迦百农，就是加利利的一座城，在安息日教训众人。他们很希奇他的教训，因为他的话里有权柄。”我们不应当低估耶稣传讲救恩信息的能力。在随后的三节经文中我们看到，耶稣医治了一个被鬼附的人。这是一个很不寻常的神迹，因为它显明了耶稣的权柄高过撒但的权柄，高过属撒但的污鬼及其黑暗的国度；而神迹的目的在于引人注意，突显耶稣的身份以及他讲道的内容。在后面的两节经文中，我们看到众人的反应充分说明了这一点：“众人都惊讶，彼此对问说，这是什么道理呢。因为他用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来。于是耶稣的名声传遍了周围地方。”

众人对耶稣的教导满有热情，其中尤其突出的教导是他的山上宝训。在山上宝训中，耶稣基督说明了神国子民的真实品行；并说明这种品行是符合旧约中道德律法的要求，绝不同于当时法利赛之流的一些恶劣行径。最后，耶稣劝诫众人要努力进神的国。正如马太福音第 7 章第 24-27 节所说，人应当作聪明人，把房子盖在磐石上。

我们注意到，百姓对耶稣的教导充满了极大的热情，而关于耶稣的消息也被传开了。可悲的是，一些人的反对和抵挡也日益加增。犹太人的掌权者由于主耶稣而感到不安，因他大受百姓欢迎，因他对律法有不同的诠释，而最根本的问题是他竟称神为自己的父（约 5:18）。在马太福音第 12 章中，我们看到法利赛人恨恶主耶稣，密谋要杀他，因他们认为他不守安息日。接着我们就在马太福音第 12 章第 22-24 节中看到：

“当下有人将一个被鬼附着，又瞎又哑的人，带到耶稣那里。耶稣就医治他，甚至那哑吧又能说话，又能看见。众人都惊奇，说：‘这不是大卫的子孙’

吗？’但法利赛人听见，就说：‘这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。’”

法利赛人极其嫉妒并恨恶耶稣，就对他做出了最匪夷所思、最荒唐的指控，说耶稣是与魔鬼联合的。然而，背弃耶稣的不仅仅是这些宗教领袖，还有百姓。我们在约翰福音第6章中看到，主耶稣警告他们要防备形式主义，莫以为是犹太人，就必然得救了。主耶稣还告诉众人，他们必须吃他的肉、喝他的血，结果曾跟从他的人就多有退去的，因为他不是他们想要的那种弥赛亚。耶稣基督问他的十二个门徒是不是也要退去，约翰福音第6章第68-69节告诉我们：“西门彼得回答说：‘主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。’”

由于反对他耶稣基督的声音愈发加增，于是耶稣基督开始用寓言来教导。在马太福音第12章中，我们看到法利赛人指控耶稣是靠着别西卜的能力行神迹。耶稣基督非但没有从充满敌意的人群中退去，反而持守他生命的方向，继续教导，不过是用寓言来教，就如我们在马太福音第13章中所见。藉着寓言，他把那些愿意听从他的人与不愿意的人分开了。只有那些渴慕并诚心听耶稣话语的人才能明白他的寓言，但寓言并没有把真理隐藏起来，而是让那些拒绝接受耶稣权柄的人无法明白。我们在马太福音第13章第10-13节中读到这段令人吃惊的话：

“门徒进前来，问耶稣说，对众人讲话，为什么用比喻呢。耶稣回答说，因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的，还要加给他，叫他有余。凡没有的，连他所有的，也要夺去。所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。”

这就把我们带进了耶稣基督传道的下一个阶段：

退到推罗、西顿境内等地区传道和后来在犹太地的传道

我们现在要看太 15:21-18; 可 7:24-9:50; 路 9:18-50; 约 7:1-10:39。

退到推罗、西顿境内等地区传道

一开始，主耶稣做了两次旅行，主要是上加利利海的北面，但也去过海的南面⁵。在这期间，耶稣基督还继续行神迹，并做教导。在马太福音第16章的结尾，彼得做出了那个重要的宣告，说耶稣“是基督，是永生神的儿子”。紧接着，耶稣基督立即说明，他必要受苦、受死并复活，好把救恩带给他的百姓。那一刻，彼得劝阻耶稣这样说。这就说明，门徒爱主耶稣，相信他是基督，但是此刻尚未真正明白这将如何得以成就。只有到了五旬节，一切才向他们显明出来。耶稣基督斥责彼得之后，过了六天，父神在变相山上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他。”摩西和以利亚的显现，以及父的话，都显明耶稣基督正在应验律法和先知所说的：救主为了偿还罪人的罪债要受苦并受死。

⁵ 参见《圣经纵览》第156页的图表。

后来在犹太地传道

路加福音第9章第51节告诉我们，此后不久，“耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去。”他从加利利向南，途经撒玛利亚，往犹太的耶路撒冷去。令人惊奇的是，耶稣刚宣告完自己的受苦和受死，“他就定意向耶路撒冷去。”他没有退缩或偏离他要为罪人死的呼召，即便这呼召意味着担当神公义的要求以及对罪的震怒。无论耶稣是去加利利，还是撒玛利亚或犹太地区，那些听过这好消息、又亲眼见过他行大神迹的人，竟都厌弃他。在此期间，他说了更多美好的寓言，如“好撒玛利亚人”、“无知的财主”，这些寓言都告诫百姓要有正确的优先次序。他在耶路撒冷的时候，参加了住棚节（约7:2）和修殿节（约10:22）。我们在约翰福音第7章第14节看到，他在圣殿中教训人，众人再次感到希奇，对此反应不一：有相信他的，也有要抓他的。事实上，祭司长和法利赛人“打发差役去捉拿他”。尽管如此，我们在约翰福音第7章第37-38节读到：

“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”

之后在约翰福音第10章，他会讲到自己是那爱羊群并看顾羊群的好牧人。尽管耶稣基督遭到百姓厌弃和仇视，他仍然继续传扬希望和救赎的福音。可是，由于这些敌意，主耶稣到了一定的时候就离开犹太地往比利亚（即约旦河东地区）⁶去。

在比利亚（约旦河以东）传道

我们现在查阅太19:1-20:34；可10；路9:51-19:27；约10:40-12:11。耶稣基督在约旦河以东地区传道期间，并没有一直呆在那里。我们在约翰福音第11章中读到，耶稣回到伯大尼，使拉撒路从死里复活。约翰福音第11章第25-26节告诉我们，他不但使拉撒路从死里复活，还解释说：“复活在我，生命也在我，信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”这使得宗教领袖们越发想要杀害耶稣。当公会的成员在为如何对付耶稣而发愁时，大祭司该亚法说道：“你们不知道什么。独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”他无意间预言了耶稣要为了他的百姓死。我们在约翰福音第11章第54节读到，“所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里往靠近旷野的地方。到了一座城，名叫以法莲，就在那里和门徒同住。”只有等到时候到了，他才会显明将要为了自己百姓的罪作挽回祭。

我们在路加福音第10章看到，耶稣基督差遣72个人出去（比十二门徒略大一点的群体）。他们有教导和行神迹的能力，甚至还赶出污鬼。耶稣对此回应说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。”主耶稣正处在要叫天国胜过撒但和他权势的这一进程中，好让万国的百姓能成为天国的子民。

在比利亚（约旦河以东），耶稣上各城各乡教导、行神迹。这里我们又看到一些让人印象深刻的寓言：迷羊的寓言、失钱的寓言、浪子的寓言、不义管家的寓言、财主和拉撒

⁶ 见本课附录一：地图，“巴勒斯坦地图”。

路的寓言、法利赛人和税吏的寓言。在路加福音第 19 章的开始，我们读到税吏撒该的故事。税吏被认为是与罗马人勾结的叛徒，的确他们往往不诚实。可是，撒该想要看到耶稣基督改变他的生命，并纠正他可能犯过的一切错误。我们在路加福音第 19 章第 9-10 节中读到：“耶稣说，‘今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救丧失的人。’”耶稣来，不是要寻找完美或杰出的人；他来，是要寻找心灵破碎的人和被撒但、罪和死亡的锁链捆绑的人；他来，是要使他们得自由。

在路加福音第 18 章第 31-33 节，耶稣基督再次向门徒们说明，他上耶路撒冷去，在那里要被杀，第三日他将复活。悲哀的是，门徒不明白。此刻，真理乃是向他们隐藏的。耶稣告诉了他们这一切之后，因他们仍按着世俗的标准想象着耶稣要做的大事，所以还是误解、抵挡这一真理。他们所理解的救恩方式还需要重新调整等到五旬节，才能明白这一真理。主耶稣过了约旦河，经耶利哥上耶路撒冷，途中再次在伯大尼停留。约翰福音第 12 章告诉我们，这时离逾越节还有六天，有人为荣耀主耶稣预备了筵席，拉撒路、他的姐姐马大和马利亚也在场。这时，马利亚把贵重的香膏抹在耶稣的脚上，又用她自己的头发去擦。马利亚对耶稣极其感恩，因为耶稣给了她救恩，又使她弟弟拉撒路从死里复活。她觉察到耶稣不久就会因他仇敌的仇恨而受难。马利亚预感到耶稣的死，又出于对她救主的深爱，就用这种方式荣耀耶稣。

这给耶稣基督在地上最后几日的传道工作画上了圆满的句号。耶稣基督在他整个传道过程中都明确地说明了，他来，是要拯救罪人的。他在马可福音第 10 章第 45 节说：“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。”因此，他已经做好了准备荣入耶路撒冷城，这城就是他为了作多人的赎价而上十字架的地方

作业

请阅读《圣经综览》141-162 页。

问答题

1. 哥林多后书第 5 章第 21 节如何阐明了耶稣基督受洗的原因？
2. 耶稣所行的神迹，尤其是他赶鬼的神迹，对你个人有什么影响？
3. 请用一些经文来说明，为何那时的宗教领袖如此仇恨耶稣。
4. 为什么只有那些渴望听主耶稣的人才能明白寓言？
5. 请说明路加福音第 10 章第 18 节所说“我曾看见撒但从天上坠落”这句话的意义。
6. 为什么我们在福音书中看到，耶稣基督的死和复活其含义乃是向门徒隐藏的？

第 8 课 耶稣基督的死和复活

耶稣基督之死和复活的核心地位

在这一讲中，我们将学习有关主耶稣基督受难的历史记载，而这些记载的高潮部分就在于耶稣基督在十字架上的死和第三日的复活。这一切发生在公元 30 年左右。⁷ 每一卷福音书对主耶稣这一段历史的连续记载都是最长的。我们来看太 21:1-28:15；可 11-16:13；路 19:28-24:49；约 12:12-21:25；徒 1:1-8。马太福音和路加福音分别有大约 25% 的篇幅都在叙述耶稣基督的这一段经历，而在约翰福音中，有关这段经历的记载占了将近 50% 的篇幅。⁸ 显然，在福音书作者看来，这是耶稣基督在地事工中的一个重要部分。我们要明确的一点是，没有耶稣基督的受苦、受死和复活，就没有福音可言。耶稣基督得为赎我们的罪而死，他也得从死里复活，以使我们得着他带来的从罪得赦免到永生的诸般祝福。保罗在哥林多前书第 15 章第 17-19 节中写道：“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”接下来让我们把画面拉近到耶稣基督在地上最后的日子，直至他的受死和复活。

最后一周：从星期日到星期六

星期日

那一日也称“棕枝主日”或“荣入圣城”。耶稣基督骑着一头驴进入耶路撒冷，应验了撒迦利亚书第 9 章第 9 节的预言。耶路撒冷的百姓非常狂热，他们挥舞着棕榈枝，把衣服铺在路上，喊着说：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的，是应当称颂的！高高在上和散那！”（太 21:9）当然了，耶稣刚刚使拉撒路从死里复活，这使众人相信耶稣有大能（约 12:17）。他们迎接耶稣的方式就是多年前犹太人迎接犹大·马加比的方式（马加比二书 10:7）。人们所盼望的是一位政治领袖、地上的弥赛亚。然而，正是因为这个原因，耶稣骑的不是战马，而是一头驴，因为驴能使人联想到和平。耶稣基督是和平的君（赛 9:6），他要用受苦、受死来创造和平，使神与人和好。不幸的是，人们误读了整本旧约，也误解了耶稣基督在他整个事工中一直在说的他来到世上的原因。这就是为什么那些高喊“和散那”的人很快就改口说“钉他十字架”。

星期一

那一天，耶稣第二次进入圣殿、洁净圣殿。此后，耶稣诅咒不结果子的无花果树。这不结果子的无花果树象征着圣约的子民——他们参加各种宗教活动，心里却没有神。耶稣基督在马太福音第 21 章第 43 节中说：“所以我告诉你们：神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。”这话在圣灵浇灌的五旬节之后应验了，因为在那个五旬节，福音在世上传开了；福音滋润世界，如同甘霖降在了久旱之地。耶稣洁净圣殿具有几个层面的重要意义：圣殿已不是犹太人去见神的

⁷ 见《圣经综览》第 73 页耶稣“从马槽到加略山期间的年代表”。

⁸ 见附录二：耶稣在世最后一周一览表。

地方了，倒成了一个生意场所，其结果是圣殿被拱手让给了想杀害弥赛亚的人；主耶稣洁净圣殿也是在告诉人们，圣殿很快就不再是献祭的地方了，因为真正的神的羔羊将要为百姓的罪被献上作赎罪祭。

星期二

那一天，耶稣基督教导众人。宗教领袖们被他弄得心神不宁，于是想败坏他的名声并除掉他。请注意，在马太福音第 21 章，主耶稣说了两个儿子的比喻和园户的比喻，他在说这两个比喻时所指的就是那些不义的领袖们。事实上，这些领袖听明白了，因为马太福音第 21 章第 45-46 节说道：“祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知。”在马太福音第 23 章中，耶稣基督在他的门徒面前强烈谴责了律法师和法利赛人。在马太福音第 24 章中，耶稣基督与他的门徒谈到了将来福音会怎样，犹太人又将经历什么。在这之后，耶稣基督说了十个童女的比喻和才干的比喻，这些比喻强调的是，信徒要藉着赞美神、荣耀神的生活，时刻准备迎接耶稣基督的再来。耶稣基督说得非常清楚：世上的每个人都将面临最后的结局：要么进入永远的荣耀，要么遭受永远的痛苦。正因如此，现在就要信耶稣基督是主和救主，这是生死攸关的事！

星期三

我们在马太福音第 26 章的开头看到，祭司长、长老和大祭司该亚法聚在一起，密谋要用诡计拿住耶稣并杀了他。那时，加略人犹大到他们那里去出卖耶稣，他为此得了 30 块钱。耶稣基督完成了他的教导后就退后去为第二天作准备，因为那将是一个特殊的日子。

星期四

耶稣基督和他的门徒在那个星期四的晚上庆祝逾越节（另见出 12:42，可 14:12）。路加福音第 22 章第 1 节说：“除酵节又名逾越节近了。”我们从出埃及记第 12 章了解到，逾越节和除酵节是连在一起的。门徒去耶路撒冷为过节作准备时，主耶稣留在了橄榄山。彼得和约翰把一切都预备好了：他们买了羔羊，在圣殿的院子里将它杀了；他们把羔羊，连同苦菜、饼和葡萄汁一起都预备好。耶稣当晚进了耶路撒冷，来到一座楼，他盼望自己在受害之前与门徒一起过逾越节（路 22:14-16）。逾越节的晚餐快结束的时候，耶稣基督设立了圣餐，以此显明他将作为神的羔羊，为众人的罪一次永远地献上为祭。此后的逾越节就不再需要流祭牲的血了，而要用饼和酒来庆祝主的晚餐，以纪念耶稣基督为赎我们的罪而献己为祭。约翰福音第 14-16 章记载着耶稣基督应许要差圣灵来到他们中间。这应许在五旬节得到了应验。唱诗之后，耶稣基督去了客西马尼园，他就是在夜色中的客西马尼园被捕的。

星期五

夜里，在客西马尼园，耶稣基督向他的天父祷告。我们在路加福音第 22 章第 42-44 节中读到：

“‘父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。’有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。”

在这里，我们看到耶稣基督痛苦万分：他担当了世人的罪孽，知道神要为了那些罪而将公义和震怒倾倒在自己身上；他也快承受不住了。然而，他还是做到了，希伯来书第 12 章第 2 节有这么一段话：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前头的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”很快，叛徒加略人犹大就带着守殿官来，耶稣被抓了。

耶稣基督先被带到大祭司该亚法的岳父亚那家。就在这里，彼得说自己不认得他；也是在这里，耶稣被嘲弄、被吐吐沫。凌晨，他来到公会，被他们判为有罪。这场会审从头到尾都是不合法的：公会应该白天在圣殿当众开会；白天衣冠楚楚的宗教领袖们在那晚的表现像盗贼、凶手，而不是神的仆人。由于公会不能执行死刑，因此耶稣被带到罗马巡抚本丢·彼拉多面前。彼拉多迅速地断言：“我查不出他有什么罪来。”彼拉多知道耶稣是加利利人，所以把他交给当时正在耶路撒冷的希律。显然，彼拉多和希律都不想处死耶稣。路加福音第 23 章第 20-21 节说：“彼拉多愿意释放耶稣，就又劝解他们。无奈他们喊着说：‘钉他十字架！钉他十字架！’”最后，彼拉多作了让步，将耶稣送到各各他钉去受极刑。这就应验了以赛亚书第 53 章第 12 节的话：“他也被列在罪犯之中。”

《圣经综览》第 170 页上列出了耶稣在十字架上说的七句话，以及那时所发生的神迹。这些都强调了耶稣基督之死的意义：他为了我们的罪，真正死在了神的震怒和公义之下。在他死前的最后时刻，他喊道：“父啊！我将我的灵魂交在你手里。”这一事实说明他的死是自愿的，说明他甘愿以死来为我们的罪付上代价，使我们与神和好。兵丁拿枪扎他的肋旁，证明他真的死了。亚利马太的约瑟把耶稣的身体安葬在一个新坟墓里。这个故事很悲惨，我们要记住使徒行传第 2 章第 23 节所记载的彼得在五旬节那天说的话：“他既按着神的定旨、先见被交与人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。”神掌管着一切，他也爱世人，甚至赐下他的儿子来为罪人死。这就是恩典的福音！

星期六

亚利马太的约瑟取了耶稣的身体，与尼哥底母一起将他埋葬了。约翰福音第 19 章第 39 节说：“又有尼哥底母……带着没药和沈香约有一百斤前来。”由于安息日和犹太人的预备日就要开始了，所以他们匆匆埋葬了耶稣。虽是匆忙，但仍可谓厚葬。我们也看到，妇人们留意耶稣所葬之处，这样他们就可以在星期日带着香料回来膏抹耶稣的身体。尽管基督在第三日复活是经上记着、耶稣自己也一直清清楚楚告诉人们的事，但是跟随他的人中似乎没有人相信这话，也没有人指望这事发生。门徒们都因他们主的死而大受打击。

复活的星期日

在四福音书中，只有马太福音提到了耶稣被埋葬后犹太领袖们的行动。马太福音第 27 章第 62-66 节中写道，祭司长和法利赛人去见彼拉多，说，耶稣曾说“三日后我要复活”。他们担心门徒会来偷走耶稣的尸体，然后制造耶稣从死里复活的骗局。彼拉多容许他们封严耶稣的坟墓，并派罗马兵丁看守。从人的角度说，没有人能接近耶稣的尸体。

四福音书中也只有马太福音记载了星期日早上地大震动，耶和华的使者滚开封住耶稣坟墓的那块石头并坐在上面这件事。其它福音书提到了被滚开的石头和耶和华的使者，只是路加福音和

约翰福音提到的是两位使者。显然，当时有两位使者，但是只有一位是代言人。看守坟墓的罗马兵丁吓得浑身乱战，像死人一样。等回过神来，他们就到祭司那里去报告所发生的事情。祭司和长老们贿赂兵丁，并告诉他们：“你们要这样说：‘夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。’倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。”所以直到今日，许多人仍不相信耶稣基督身体的复活。有些人会承认，耶稣基督被埋葬后又以活人的样式显现过，但那是因为他根本就没有死，只是昏迷了一段时间。然而，枪扎在耶稣的肋旁证明他真的死了，不会有其他的可能性。自由派神学认为基督是复活了，但只是属灵意义上的复活。换言之，耶稣基督继续活着，或者说是复活了，但只活在信徒的心里。他们教导说，耶稣基督给我们带来的益处就是，他教导我们如何爱我们的邻舍，并甘愿为我们身边的人作出巨大牺牲。这样的教导是违背圣经的。根据圣经，耶稣基督向妇女和门徒们显现时活得好好的。使徒保罗在哥林多前书第 15 章的前几句中写道：

“我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了，也显给我看；我如同未到产期而生的人一般。”

亲眼见过复活基督的真有几百人之多。

圣经中关于妇女在耶稣空坟墓的记载是非常值得注意的，其中最引人注目的可见于约翰福音第 20 章，那里说到，抹大拉的马利亚报告彼得和约翰说，坟墓是空的，耶稣的身体被人挪走了。马利亚忐忑不安是因为她以为耶稣的身体是被人偷走的。于是，彼得和约翰向坟墓跑去。彼得先到，看见“细麻布还放在那里”。约翰随后也到了，进到坟墓里，“就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另一处卷着。”我们觉得，彼得和约翰所见到的裹尸布当时的情形具有重大意义。显然，他们没有因眼前所见的一切而感到害怕或不安。约翰“看见就信了”，接着，圣经进一步解释说：“因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。”他们所相信却又不明白的是什么呢？是耶稣必要从死里复活这一事实。他们相信他复活了，但是他们不明白。他们既没有害怕，也没有不安。我们很难去设想约翰福音第 20 章所说的当时耶稣的细麻裹尸布和裹头巾的情形，但这节经文向我们清楚陈明的是耶稣的确从死里复活了，而不是有人盗墓了，因为细麻布和裹头巾没有被扯掉，也不凌乱。有可能裹尸布所在的位置就是安放耶稣身体的地方，只是他的身体已经不在裹尸布里头了，所以乍看像是耶稣还在那里，但仔细一看才知道裹尸布里没有尸体，耶稣的身体已经复活离开了坟墓。彼得和约翰知道也相信耶稣已经从死里复活，但他们还不明白这件事的意义和重要性。他们要等到圣灵降临时才能明白这一切。

彼得和约翰到过坟墓后不久，复活的主向抹大拉的马利亚显现。他对马利亚说：“不要摸我，因为我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们：我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”（约 20:17）耶稣基督想要升到天上，这样他才能赐下他的圣灵，并以万主之王、万主之主的身份掌管世界。然而，他复活之后还要留在地上四十多天，好预备他的众门徒作使徒，并将自己复活的充分证据赐给他们。

在此期间，耶稣基督和西门彼得之间有过一次重要的对话。彼得在耶稣受难的星期五曾公然否认主。这是一件很严重的事。在马太福音第 10 章第 32-33 节中，耶稣曾说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。”出于爱和恩典，耶稣给了彼得悔改并三次宣告他爱他的主耶稣基督的机会。关于耶稣的家人，圣经还有一个奇妙的启示：约翰福音第 7 章第 5 节说“因为连他的弟兄说这话，是因为不信他”，而哥林多前书第 15 章第 7 节说到耶稣向他的亲兄弟雅各（太 13:55）显现；使徒行传第 1 章第 14

节说到耶稣的母亲马利亚、他的弟兄与他的门徒一起在耶路撒冷，雅各后来成为耶路撒冷基督教会领袖。可见，耶稣基督胜过了他家人和门徒的抵挡，为要使他们明白自己是他们的主和救主。

作业

1. 阅读马太福音第 21-28 章。
2. 阅读《圣经综览》第 162-173 页。

问答题

1. 请用哥林多前书第 15 章解释为什么怀疑耶稣基督身体的复活会动摇我们的信心？
2. 用撒迦利亚书第 9 章第 9 节来说明耶稣基督荣入耶路撒冷的重要意义。
3. 两个儿子的比喻和仆人的比喻对于今天的我们有什么警示作用？
4. 为什么有必要把逾越节这一圣礼改成圣餐？
5. 为什么耶稣基督必须死？
6. 为什么说看守坟墓的兵丁撒谎反而从某个角度证明了耶稣基督的复活？
7. 耶稣基督复活后为什么切望升天？

第 9 课 耶稣升天与五旬节

“我去是与你们有益”

在上一讲中，我们谈到了耶稣基督复活后要继续留在地上四十天，好预备他的门徒作使徒，并把他复活的充分证据赐给他们。同时，他也热切地盼望自己升天。这一点我们可以从他在最后四十天的所言所行中看出来。虽然他向门徒们显现，也与他们一起吃喝、谈话，但他们之间的关系却不像以前那样亲密了，他们之间有了距离，他甚至不让抹大拉的马利亚摸他（约 20:17）。我们不应该负面地去看这种距离，好像主耶稣不喜爱门徒和教会了似的。正是因为他喜爱，他才使自己与他们分离，专注于天上的事。在约翰福音第 16 章第 7 节，主耶稣对他的门徒说：“我去是与你们有益的。”他说这话是告诉门徒，他要升到天上，然后要赐下圣灵与他们同在。耶稣基督说，圣灵要“引导你们明白一切的真理”。所以很显然，耶稣基督升天而后赐下他的圣灵对门徒和整个教会都是有益的。藉着圣灵，耶稣基督将与他的门徒、与各世代各地方的教会建立起更深的属灵连接。他要以得荣的基督、掌管历史的万王之王、万主之主的身份来成就这事，为的是召聚、护卫、保守他的百姓。这样，他就将真正实现他在马太福音第 28 章第 20 节中对门徒们所说的应许：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”因着基督的升天和圣灵的浇灌，我们今天能够经历到“我们在基督里面”和“基督在我们里面”。让我们仔细看看耶稣基督的升天和五旬节圣灵的浇灌。

升天

圣经依据

马太和约翰都没有提到耶稣基督升天。马可也只是略有提及（可 16:19）。在四卷福音书中，只有路加福音记载了基督升天的一些细节：耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了（路 24:50-53）。在使徒行传中，路加记载了更多的细节（徒 1:1-11）：门徒所问的问题引发了有关以色列复兴的一些讨论，主耶稣嘱咐他们：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”我们看到，耶稣基督把升天与受圣灵的洗联系在了一起。门徒正观看的时候，耶稣就被接上升，直到被云遮住看不见了。圣经上说：

“他们正看的时候，他就被取上升。有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人，身穿白衣，站在旁边，说：‘加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。’”

路加福音第 24 章第 51 节的措辞很引人注目，它说：“他就离开他们，被接升天。”换言之，升天既是父的工作，也是子的工作。升天对基督来说既是奖赏，也是权力。

升天是耶稣基督早就明确预言过的，也是门徒亲眼所见的，所以，它是一个不争的事实，就像复活是事实一样。耶稣基督的确离开了地球，升上了高天，而且当时他有着人的形体。天使甚至作见证说，他还要这样回来，也就是说，他回来的时候也是有形有体的。

进入荣耀

在使徒信经中，我们宣告：“他升天，坐在全能父神的右边；将来必从那里降临，审判活人、死人。”耶稣基督曾预言说，他将要坐在父的右边（太 26:64）。目击了基督的升天，又经历了五旬节圣灵浇灌之后，门徒知道耶稣基督坐在了神的右手边（徒 2:34）。新约反复提到了这一点。通常我们读到的是耶稣基督坐在那里，但有时他也站在那里（徒 7:55-56）。这是升天的基督享受荣耀和权能的位置。大卫曾就此在诗篇第 110 篇中预言过：“耶和华对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”保罗在以弗所书第 1 章末尾用大卫的这句话将那一章推向了高潮。他说：“……又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”启示录第 1 章也精彩地描述了耶稣基督。那里写到，耶稣基督对俯伏在地如死了一样的约翰说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”启示录接下来要告诉读者，升天基督的权柄和荣耀确保了什么都不能使信徒与神的爱隔绝，这爱是在他们的主基督里的。的确，在耶稣基督里，信徒是得胜有余的人，这对我们现代世界的基督徒是莫大的安慰。事实上，耶稣基督不但是君王，保守着他的教会；他也是我们伟大仁慈的大祭司，知道我们将经历什么，也鼓励我们在需要时来到他的施恩座前求得帮助。但是，耶稣基督在天上的荣耀要等到哥林多前书第 15 章第 28 节中所说的一切得了应验时才能达到顶点。这节经文说：“万物既服了他，那时，子也要自己服那叫万物服他的，叫神在万物之上，为万物之主。”

赎罪

希伯来书除了其他内容以外，还提到了耶稣基督赎了我们的罪，并把自己当作一次永远的祭献上。他献祭的地点不是在地上的殿中，而是在真正的殿，也就是天上的殿中。我们在腓立比书第 2 章中看到，耶稣基督“虚己”，且自己卑微，死在十字架上。神“将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”，耶稣基督因此有了通过自己的顺服和死而获得的功德，其中第一个功德，也是最重要的一个就是，他把自己献为赎罪祭。希伯来书第 9 章第 12 节说：“……用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”耶稣基督升到天上，进入天上的圣所，即至圣所，就是向我们确认，他的血已经赎了我们所有的罪，并已使我们与神和好。保罗在哥林多后书第 5 章第 21 节是这样描述的：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”耶稣基督的舍命和顺服遮盖了我们的罪，从而使神不因我们所犯的罪而向我们发烈怒。我们要谨慎，不要受现代自由主义神学的诱惑。那种神学说神是爱，他不需要与罪人和好，因为神从来就没有与罪人不好。这样的教导是在亵渎神，同时也否认耶稣基督以他的受死、复活和升天为我们所成就的一切。

耶稣基督使神与罪人和好。现在，神将他的脸转向我们，我们也可以在需要的时候来到他的施恩座前；我们与神有了好的关系，而且当我们谦卑地与神同行时，这一关系就会有属灵的成长。一旦耶稣基督把所有蒙神拣选归信的子民都带到他的父面前，万事都符合神永恒的定旨时，耶稣基督就可以将他无瑕疵的教会献给他的父，并将他的国交到父的手中，使他在万物之上，为万物之主（林前 15:22-28）。

五旬节

应许

施洗约翰宣告说，在他以后来的那位“要用圣灵与火给你们施洗”（路 3:16）。约翰承认，与耶稣基督相比，自己毫无能力：他只能用水施洗，但是耶稣要用圣灵施洗。在耶稣基督开始他事工的初期，耶稣基督反复声明他就是约翰所说的那一位，因此他要用圣灵施洗。就在刚才，我们已经看到，耶稣基督在升天时对他的门徒说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”在使徒行传第 2 章中我们看到，这话在耶稣基督升天后不久就应验了：

“忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”

所有的神迹、奇事——大风、代表肉眼看不见之圣灵同在的火舌，以及众人说方言都出现得很合宜，因为它们使所有人都注意到有了了不起的事发生。本来，大风和火舌是没有必要的，说方言也没有必要，因为从四面八方来到耶路撒冷的犹太人应该都懂基本的亚兰语或希腊语。藉着这些神迹、奇事，人们就毫不怀疑地相信异常的事发生了，那就是圣灵浇灌下来了。

圣灵的浇灌并不意味着此前圣灵还没有与神的民同在。从旧约中我们看到，圣灵对神的百姓来说并不陌生，他也与他们同在。例如路加福音第 2 章写到西面时说：

“在耶路撒冷有一个人名叫西面。这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿。”

然而，发生在五旬节的，是圣灵受父和子的差遣，来到神的子民中间以特别的方式做工。耶稣基督在父神的右边得了荣耀之后，圣灵以教会为殿住在其中。这就应验了约珥书第 2 章第 28-29 节的预言：

“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要作异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”

当圣灵浇灌下来的时候，使徒们的身边不是没有人，他们当时在与一些妇女、耶稣的母亲马利亚和他的弟兄，还有好多其他人聚在一起祷告，在场的总共有大约 120 人（徒 1:14, 2:1）。当时在场的所有人都被圣灵充满了（徒 2:4）。

圣灵保惠师

我们在这一课一开始说过，在约翰福音第 16 章第 7 节，主耶稣对他的门徒说“我去是与你们有益的”，他也说圣灵“要引导你们明白一切的真理”。这并不是说在五旬节之前，耶稣基督没有传讲真理。我们在福音书中看到，门徒们不能明白也不能接受真理。真理超出了他们的承受范围。他们对耶稣的死感到非常绝望。耶稣传讲了真理，但是只有圣灵才能让他们明白真理。身为使徒，他们不仅要理解真理，还要确信真理，这样，他们才能为新约教会立下根基，并向世人传扬福音。这一位圣灵也要在所有信徒的心里做工：耶稣基督的福音，在犹太人看来是绊脚石，在外邦人看来是愚拙。只有圣灵才能引导人相信福音并抓住福音，使福音进入他们的心里。腓立比书第 3 章第 7 节说：“只是我先前以为与我有有益的，我现在因基督都当作有损的。”带领保罗和每个信徒说出这话的正是圣灵。

圣灵的恩赐

在约翰福音第 7 章第 37-39 节中，耶稣基督说：

“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。

圣灵要更新并改变信徒的生命，好使他们真正承受天国。在约翰福音第 3 章中，耶稣基督对尼哥底母说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”尼哥底母惊呆了：谁能重生成一个为赞美和荣耀神而活的新造之人呢？耶稣基督向他显明，人不能做的事，圣灵神可以藉着使人重生而做到，以此打消他的疑虑。圣灵会使信徒向他有罪的旧我死，并且穿上新人，“这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（弗 4:24）。在加拉太书第 5 章的后半部分，保罗描述了信徒如何靠圣灵而活。他归纳了圣灵所结的果子：“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”从这一点来说，每个信徒都将经历约珥书中的应许，即：当圣灵浇灌在信徒身上时，他们都要说预言、做异梦、见异象。这并不意味着被圣灵充满的信徒有能力说新的预言，或做异梦、见异象明白已有真理以外的真理，而是意味着他们要成为最终能明白圣经中的预言、异象和异梦的真先知。我们来将它与耶利米书第 31 章 33-34 节的预言作一比较：

“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：‘你该认识耶和华。’因为他们从最小的到至大的，都必认识我……这是耶和华说的。”

圣灵改变了界限

耶稣基督升天前对他的门徒说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”（太 28:19-20）圣灵浇灌之后，众使徒，尤其是使徒保罗，走出以色列的边界，把福音带给了世上的万族。今天，由于耶稣基督藉着他的圣灵从地上各个民族、说各种语言的人中招聚他的教会，因此，教会遍及全世界。

另一个主要的变化是，敬拜不再与耶路撒冷、圣殿或旧约时期的宗教形式绑在一起。在约翰福音第 4 章中，撒玛利亚妇人对耶稣基督说，犹太人在耶路撒冷敬拜，而撒玛利亚人在基利心山上敬拜。然而，耶稣宣告说：

“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和真理敬拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵按真理敬拜他。”（约 4:21-24）

这就意味着，敬拜神不再受地点限制，也不再受旧约时期各种礼仪律的限制。随着圣灵的浇灌，敬拜神的关键点变成了：无论身在何处，无论何时敬拜，信徒都要以心灵按真理敬拜神，即渴望听到神的话语，因为它是圣灵启示的。这可以在教会的建筑物中进行，也可以在只有几个人聚集的小房间里进行，重要的是爱神，渴望更深地认识他，渴望荣耀神的名。

是那充满万有者所充满的

在五旬节，升天的基督为了他教会的缘故，差派他的圣灵来到我们中间。教会是圣灵的殿，圣灵会不断洁净她、建造她，永远不会丢弃她。教会不再局限于以色列，随着在全地向万民传福音，她靠着圣灵勇敢而高贵地活在世上。保罗在以弗所书第 1 章中论及神在基督里拣选我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。他写道：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”（弗 1:13-14）圣灵就是这样做工，来成就神在以弗所书第 1 章最后一节中给耶稣的应许的：“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

作业

1. 阅读使徒行传第 1-2 章和希伯来书第 9-10 章。
2. 阅读《圣经综览》第 173-179 页。

问答题

1. 从四福音书中找出一些例子来说明耶稣基督在升天之前显得与他的门徒之间有了“距离”。
2. 耶稣基督的身体如今在天上，这给你带来什么安慰？
3. 使徒行传第 7 章第 55-56 节中说耶稣“站”在神的右边，而不是“坐”在神的右边，我们读到这一点有什么重要意义？
4. 民数记第 11 章第 29 节与五旬节有什么关联？
5. 信徒要像重视圣父和圣子一样重视圣灵，这很重要。为什么？
6. 耶稣基督的工作和圣灵的工作之间可能会有冲突吗？
7. 五旬节怎样影响着你们这些生活在中国的人？

第 10 课 使徒行传中的初代新约教会

直到地极

在上一课中，我们讨论了主耶稣基督的升天和五旬节圣灵的浇灌，这基本上是使徒行传第 1-2 章的内容。现在我们来查考使徒行传第 3-12 章，这些章节描述了初代教会的扩展——先在犹太人中间，后来也在外邦人中间扩展。在下一课中，我们要学习保罗的宣教旅程，那是使徒行传其余几章的内容。对于这一系列的历史事件，我们不会感到太惊讶，因为耶稣基督在即将升天之前对他的门徒说过：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒 1:8）这正是后来所发生，我们在使徒行传中所看到的：福音在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚传讲开了，并向北经过亚细亚传到了希腊和罗马。不言而喻，福音又将从那里传遍全世界。今天，我们从亲身经历就知道，耶稣基督的预言是千真万确的。福音的传播工作先是由耶稣基督的十二个门徒负责的，后来主要由使徒保罗负责。虽然这些门徒和使徒都已经离开了人世，但是，为各个时代各个地方的教会立下根基的正是使徒们的见证。在写给以弗所教会的书信中，保罗先解释了神的恩典意味着什么，而后写到，那些曾经与基督相隔绝的人，如今藉着基督的宝血被带到了神的面前。

“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在。”（弗 2:19-22）

众使徒所宣扬、圣经所记载的这一福音，是神真诚地为犹太人、希腊人、罗马人和世上的所有民族准备的。从总体上说，使徒行传强调了靠耶稣基督得救的重要性，继而呼召人们承认耶稣是主，并靠着住在他们里面的圣灵而活。使徒行传也给了那些为自己的信仰受逼迫的人极大的安慰。

地上教会在耶路撒冷的扩展，以及从圣城向外扩展⁹

在耶路撒冷的扩展（徒 3:1-7:60）

五旬节一过，使徒们就为许多人医治疾病、赶出邪灵。使徒行传第 3 章开头处提到的第一个神迹是彼得医治了生来就瘸腿的一个四十多岁的乞丐。这件事在耶路撒冷的犹太人中间十分轰动，让他们想不明白的是这人竟然被治好了。这给了彼得和约翰传讲耶稣基督好消息的机会，他们说：“我们因他的名，便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。”（徒 3:16）因此，他们对众人说：“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。这样，那安舒的日子就必从主面前来到。”许多人信了，信主的男丁就有约五千人（徒 4:4）。由于这么多人被吸引信了耶稣基督，犹太公会就想拼命制止使徒传讲耶稣基督的福音，因此，他们逮捕了彼得和约翰。在使徒行传第 4 章第 12 节中，彼得向犹太人的领袖作了我们都该铭刻在心的一个宣告：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”他们对这两位使徒进行了一番恐吓之后就释放了他们。犹太人的领袖看到百姓因瞎眼乞丐得医治而赞美神，心中十分害怕。他们也很快就看清了形势：迫害耶稣基督和他的教会并没有使人们离开耶稣，相反，人们赞美神，并以自愿分享自己财物的方式来向彼此显明这种赞美。

⁹ 见《圣经综览》402-403 页上的使徒行传大纲。

我们在使徒行传第 4 章第 32 节读到：“那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。”尽管我们知道圣徒相通意味着圣徒之间互相关爱，但“凡物公用”仍是初代教会信徒特别合一的表现——当时的基督徒教会已有上万的信徒。他们受到公会的逼迫，或许正因为这种逼迫，信徒们“一心一意”。由于圣灵已经降在他们身上，使徒们也正带着圣灵的大能传讲耶稣基督的福音，所以人们把自己的东西拿出来与大家共用。我们在使徒行传第 2 章的结尾也看到类似的情形。使徒行传并不是在教导基督徒不能拥有自己的财物，但它的确是在向人显明，被圣灵充满、满心感恩的人必须准备好与有需要的人分享自己的财物。这对今天的我们也是一个功课。第 4 章的结尾写到了巴拿巴的故事：“他有田地也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。”这为第 5 章中所发生的事埋下了伏笔。

使徒行传第 5 章写到了亚拿尼亚和撒非喇的事。他们欺哄圣灵，声称自己卖田产的全部价银都给了穷人，因此丧了自己的性命。令我们感到恐惧的是，我们知道自己也是罪人，也会欺哄圣灵。亚拿尼亚和撒非喇的事是否意味着，我们犯类似的罪时也可能遭到击杀呢？不是！发生在他俩身上的事并不发生在每一个犯罪甚至欺哄神的人身上。这件事发生时的背景和时间很重要。当时，五旬节刚过，新约教会刚刚开始起步，信徒正以极大的热诚显出对主、对其他信徒的委身。就是在这个节骨眼上，亚拿尼亚和撒非喇犯了罪。神之所以如此重罚他们，就是为了使初代教会从一开始就得到警告：他们蒙召信耶稣基督，自己的罪得了赦免，这是一方面；但另一方面，他们的生命要被圣灵引导，他们得过圣洁的生活。信徒要过圣洁生活这一点对于今天的我们也是强有力的警告和时刻要学习的功课，因为神是圣洁的（彼前 1:15-16）。第 5 章第 11 节说：“全教会和听见这事的人都甚惧怕。”使徒们再次被抓，再次受到恐吓甚至鞭打。公会想加重对使徒的迫害，但是迦玛列劝阻了他们，他说：“现在，我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了。”（徒 5:38-39）当然，我们知道，使徒的使命感和所做之工都是出于神的，因此，他们的工作继续得蒙神的祝福。

使徒行传第 6 章记载着寡妇们在饭食的供应上受到忽视一事。这个问题的出现是因为教会迅速发展，以至教会生活各方面的管理变得越来越难。由于十二使徒忙于传讲福音，所以教会选出了七个人来负责供应有需要的人。这就是今天教会中执事职分的由来。在提摩太前书第 3 章第 8-13 节中，保罗就执事职分还有更多的教导。显然，这七个人都很有属灵的恩赐。圣灵充满了十二个使徒，也充满了这七个被选出来的人。事实上，司提反和腓力不但分配食物和钱财，他们也传讲神的道，也行神迹。第 6 章第 8 节说：“司提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。”使徒行传第 8 章第 6 节对腓力也有同样的描述。司提反很快就遭到了反对和诬告，并被带到了公会面前。这使我们想起耶稣基督也遭到犹太人及其领袖的敌对。司提反根据旧约作了一番陈述，他的结论记载在使徒行传第 7 章第 51 节，他说：“你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵；你们的祖宗怎样，你们也怎样！”为此，他被石头打死。扫罗当时也在场，并欣然同意。后来，扫罗成了我们所知道的使徒保罗，他是向外邦人宣教的最重要的人物。所以说，尽管当时的扫罗没有看到这一点，但他最终接替了司提反，去传讲福音，并为耶稣基督的缘故遭受了比司提反所受的更大的苦难。关于司提反之死与扫罗对此欣然同意之间的联系，奥古斯丁作了如下评论：“如果司提反没有祷告，教会就不会有保罗。”的确，神做工的方式深不可测、妙不可言。

从耶路撒冷到犹太、撒玛利亚及周边地区（徒 8-12）

使徒行传第 8 章一开头记载着与司提反殉道有关的事：

“从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有虔诚的人把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。那些分散的人往各处去传道。”

司提反在耶路撒冷的殉道成了一个重要的转折点。在耶路撒冷对基督徒的严酷迫害从此开始了。扫罗挨家挨户拉男女下在监里。结果，基督徒四散到了犹太和撒玛利亚各处。对当时的基督徒来说，这一定是一段不堪回首的经历。但是我们知道，神照着他的定旨，利用基督徒所受的逼迫和他们的逃散，把福音带到了周围地区，并最终带到全世界。腓力上撒玛利亚去传福音、行神迹、赶出邪灵。¹⁰ 由于撒玛利亚人对耶稣基督的福音接受度很高，所以使徒们就从耶路撒冷差派彼得和约翰去了那里。使徒行传第 8 章第 15-17 节这么说：

“两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。”

撒玛利亚人信了，圣灵却还没有降在他们身上，这可能会让我们很惊讶，好像腓力没有能力让撒玛利亚人得着圣灵，所以使徒们才派彼得和约翰去一样。但是，这节经文的重点不在这里，而在于，这是福音第一次传到耶路撒冷以外，传到非犹太人中间；福音正在走向世界。正因如此，神才差派使徒到外邦人中间，用可视化的方法显明圣灵降在他们身上，以此确证福音已经传给了外邦人，并证明这是合法的。在使徒行传第 10 章第 44 节中我们会看到，彼得把福音带给外邦人哥尼流时发生了同样的情形。很快福音传到了撒玛利亚的许多其他的村庄，这使人们因耶稣基督的救赎之工而大大喜乐。使徒行传第 8 章中记载着腓力传福音给埃提阿伯（今埃塞俄比亚）的太监。这位太监是一个信犹太教的外邦人。他也信了基督，并且受了洗。耶稣基督的福音传到了更大更广的范围。显然，耶路撒冷迫害基督徒的局势和由此引发的信徒四散只会促进福音的传播。

与此同时，扫罗继续从事其对教会的破坏性活动，他打算把耶稣基督的教会扼杀在摇篮里。¹¹ 后来他在使徒行传第 26 章第 10 节中说道：“既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里；他们被杀，我也出名定案。” 保罗说自己当时简直走火入魔了。他搜捕本地的基督徒还不过瘾，还去外邦城邑搜捕基督徒。然而，耶稣基督在他身上另有计划。这段经文描述了保罗的归信，使徒行传第 22 章第 4-16 节和第 26 章第 12-18 节对此也有描述。在去大马士革的路上，耶稣基督在大光中向扫罗显现，问扫罗为什么逼迫他。只有扫罗能够明白耶稣的这话。他瞎眼三天，被带到大马士革。主让一个门徒亚拿尼亚去见扫罗，并说：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”（徒 9:15-16）扫罗重见光明，被圣灵充满，又受了洗。不久，他便开始传讲耶稣基督的好消息。他上了耶路撒冷，在那里最终得到了使徒的接纳。这里我们看到，耶稣基督所选择的保罗曾受过全备的旧约圣经训练，对犹太传统和犹太教充满热心，而且能在罗马帝国境内自由往来。接着，耶稣基督使满有天赋、能力和热忱的保罗发生了转变，成为了向世人宣讲福音的伟大使徒。保罗在加拉太书第 1 章第 11-12 节中说：“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。” 保罗在去大马士革的路上遇见了主耶稣，因此成了向世人见证耶稣基督的真正见证人。

路加在使徒行传第 10 章中没有继续写保罗的事，而是写了彼得的事。彼得看见了一个与吃不洁净的肉有关的异象。彼得所见的记录在第 10 章第 11-16 节：

¹⁰ 参见第 4 课对撒玛利亚人的描述。

¹¹ 见附录三：保罗的宣教活动。

“看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，槌在地上。里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。又有声音向他说：‘彼得，起来，宰了吃！’彼得却说：‘主啊，这是不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。’第二次有声音向他说：‘神所洁净的，你不可当作俗物。’这样一连三次，那物随即收回天上去了。”

如果你读过利未记第 11 章和申命记第 14 章第 3-21 节，你就会看到，神禁止以色列人吃某些“不洁净”的动物的肉。“洁净与不洁净”的条例有时具有实际意义，在当时能使神的子民避免因吃某些肉而受到伤害。但是，它们中的大多数都只有象征意义，强调的是以色列是与其他异教民族不同，是被分别出来的。在给彼得的异象中，神吩咐他吃“不洁净的物”。这一异象让我们意识到，在耶稣基督里，犹太人和外邦人中间隔断的墙被拆毁了。外邦人也可以和犹太人一样成为基督徒。保罗在以弗所书第 2 章和第 3 章中对此进行了精彩的论述。

这一异象把彼得带到了外邦信徒哥尼流的家。保罗在那里传讲福音。我们在使徒行传第 10 章第 44-46 节中读到：

“彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇。因听见他们说方言，称赞神为大。”

这件事显明了一个事实：福音已经临到外邦人，而且神没有要求他们遵守犹太人的礼仪律。彼得所做的受到了耶路撒冷信徒的质疑，但是，当他解释完了所发生的一切之后，他所做的就得到了认可，众人都赞美神。与此同时，保罗和巴拿巴开始在安提阿做工（徒 11:19-30）。

使徒行传第 12 章记载了希律·安提帕一世杀害约翰的兄弟雅各一事。他也抓了彼得，可能心里也想杀害他，但是主的使者救彼得逃脱了。此后不久，希律就死于非命。这段经文告诉我们，耶稣基督会召聚、护卫、保守他的教会。尽管逼迫、试炼、灾难会临到信徒，但耶稣基督不会让他的教会受到超出他们可承受范围的伤害。所以，神的道继续得以传播。马可与保罗和巴拿巴一起出行。在下一课中，我们将更仔细地查考使徒保罗的宣教旅程。

作业

1. 阅读《圣经综览》第 175-185 页以及第 399-403 页。

问答题

1. 请根据使徒行传说明，为什么耶稣基督的福音既是给犹太人的，也是不折不扣地给外邦人的。
2. 为什么说教会受逼迫反而会使教会成长？
3. 为什么亚拿尼亚和撒非喇所受的惩罚如此之重？
4. 请根据使徒行传第 7 章说一说为什么司提反称犹太人为“硬着颈项，心与耳未受割礼的人”。
5. 使徒行传第 8 章记载了圣灵降临在撒玛利亚人身上。请说明这有什么重要意义。
6. 为什么耶稣基督选保罗这样一个人来作向外邦人宣讲福音的使徒？
7. 请说明记载在使徒行传第 10 章第 9-23 节中的彼得所见之异象的重要意义。

第 11 课 保罗的宣教旅程

奇妙的旅程

耶稣基督在升天前夕对他的门徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒 1:8）在第 10 课中，我们看到耶稣基督的这一应许在耶路撒冷、犹太、撒玛利亚及周边地区实现了。使徒行传第 10 章记载了彼得看见异象并把福音带给了哥尼流等外邦人。第 11 章第 19-30 节说到，信徒们开始情词迫切地向外邦人传福音：

“那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和塞浦路斯并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。”

此后，扫罗和巴拿巴在安提阿宣讲神的道足有一年时间，在此期间，信徒数目增加。使徒行传第 11 章第 26 节说：“门徒称为基督徒是从安提阿起首。”安提阿教会后来几次差派保罗出去宣教，而这几次宣教旅程实现了耶稣基督的带着圣灵的能力将福音传到“地极”的旨意和应许。现在，我们要来查考使徒行传第 13-28 章。这几章记述了保罗走上奇妙的旅程，走遍了当时世上有人居住的大部分地方，最终在罗马入狱。藉着这些宣教活动，耶稣基督的福音必要得胜。

藉着保罗及其他人的宣教¹²，教会从安提阿向外扩展

保罗的第一次宣教旅程和耶路撒冷会议（徒 13:1-15:35）¹³

保罗和巴拿巴专门被选出来，踏上第一次宣教旅程。（从使徒行传第 13 章第 9 节开始，“扫罗”被称为“保罗”）。他们先坐船往地中海的塞浦路斯去，并在那里传讲神的道。然后开船往北到了旁非利亚，就是今天的土耳其，经过内陆的几个城后又回到安提阿。无论到哪里，他们都先到当地的犹太会堂，传讲耶稣基督的好消息。在第 3 课和第 5 课中我们曾经说过，保罗每到一个新地方都先去当地的犹太会堂。犹太会堂在整个罗马帝国内可谓星罗棋布。保罗喜欢从会堂开始讲道，首先是为了把福音带给犹太人。我们可以从罗马书第 9 章看出他多么爱犹太人、关心他们，多么想让他们认耶稣基督为他们的救主。罗马书第 1 章第 16 节也说：“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。”其次，会堂也是把福音带给外邦人的一个跳板，因为那里有许多去听圣经旧约的人，即“信犹太教的人”。在第 13 章第 14-16 节中，使徒行传这样描述保罗在底西底的安提阿的经历：

“他们离了别加往前行，来到彼西底的安提阿，在安息日进会堂坐下。读完了律法和先知的书，管会堂的叫他去，对他们说：‘二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。’保罗就起来，举手说：‘以色列人和一切敬畏神的人，请听。’”

¹² 宣教年代表见附录三：保罗的宣教活动。

¹³ 见附录一：地图，“保罗第一次宣教旅程”。

所以说，保罗和巴拿巴在那里的犹太会堂中遇到了传福音的好对象，就是那些虔诚的犹太人。保罗和巴拿巴给犹太教的这些虔诚外邦信徒留下了深刻的印象，但同时，也使犹太人心生嫉妒。因此，这两位宣教士离开了犹太人，转而向外邦人传福音。在路司得，保罗医治了一个瘸腿的人，那里的百姓因这事相信巴拿巴是宙斯，保罗是希耳米（徒 14:12）。保罗和巴拿巴为此非常不安，因为人应该敬拜独一的真神，而不是他们。有些犹太人从安提阿和以哥念来，挑唆众人。他们用石头打保罗，以为他死了，就把他拖到城外。但是神保全了他的性命，这样，宣教事工才得以继续。在整个宣教旅程中，许多人信了耶稣基督。保罗和巴拿巴二人回到叙利亚的安提阿，告诉众人说，神“为外邦人开了信道的门”（徒 14:27）。

听了保罗和巴拿巴的述说，一些不放弃犹太教思想的基督徒坚持说，外邦人必须受割礼才能得救。这些人竭力把犹太人的生活方式强加给非犹太基督徒。我们可以从保罗指责彼得言行不一的话中看到这一点：“但我一看他们行得不正，与福音的真理不合，就在众人面前对矶法说：‘你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？’”（加 2:14）保罗所关心的问题不是要不要遵循犹太人生活方式这么简单，而是人们会不会错误地以为救恩要靠守律法而得到。由于信基督的外邦人越来越多，许多犹太基督徒都坚持说，外邦人要成为基督徒，就必须守旧约的律法，比如受割礼。他们极端到了一个程度，竟坚持说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”（徒 15:1）他们这么说实际上是在要求外邦人信基督之前必须先信犹太教。这成了一个争议非常大的问题，所以安提阿教会打发保罗和巴拿巴上耶路撒冷，聚会商议这事。耶路撒冷会议确认了信徒不必遵守旧约礼仪律这一点；人得救是本乎恩，单单藉着信（徒 15:6-11）。耶稣的弟弟雅各告诉与会者，这正与阿摩司书第 9 章第 11-12 节中的预言相吻合。会议给众教会写了一封信，概述了耶路撒冷会议的决定。可以想像，众人看了信就欢喜。

保罗的第二次宣教旅程（徒 15:36-18:22）¹⁴

保罗在他的第二次宣教旅程中带上的是西拉而不是巴拿巴。他坚固了叙利亚、基利家和加拉太省的各教会¹⁵。在这几章中，我们最先读到的是，在路司得有一位虔诚的门徒，名叫提摩太。保罗带着他一同出去宣教；后来，他成了保罗的属灵儿子，常常在保罗的书信中被提及。最后，保罗让提摩太负责以弗所教会，并给他写了两封教牧书信，帮助他担起这项重任。

保罗得了异象，便往马其顿去。在使徒行传第 16 章第 11 节中我们读到，保罗来到腓立比，那里一个名叫吕底亚的妇人信了耶稣基督。我们从腓立比书可以清楚地看到，保罗热爱这里的教会。他和西拉被棍打、入监之后，腓立比的狱卒信主了，于是就有了狱卒和保罗、西拉之间的精彩对话：

“又领他们出来，说：‘二位先生，我当怎样行才能得救？’他们说：‘当信主耶稣，你和你一家都必得救。’”

人得救唯独藉着信，唯独因着神的恩典。这正是向世人宣告的大好消息：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”

保罗和西拉继续前行，经过帖撒罗尼迦、庇哩亚、雅典、哥林多，然后坐船横穿爱琴海，来到以弗所，最终回到安提阿。保罗传讲福音，听到的人中有的欢喜接受了，而有的犹太人和外邦人却因不愿意相信耶稣基督死而复活就反对保罗。使徒行传第 17 章就记载着许多雅典人藐视福音。

¹⁴ 见附录一：地图，“保罗第二次宣教旅程”

¹⁵ 欲知保罗为什么能走遍罗马帝国全境宣教，请参考本课第 3 课：新约的希腊和罗马背景。

保罗在哥林多遇到了亚居拉和百基拉，并把他们带到了以弗所。亚居拉和百基拉甚至能在信仰的事上指教像亚波罗这样有学问的人（徒 18:26）。这对众教会来说是一个巨大的祝福。

保罗的第三次宣教旅程（18:23-21:16）¹⁶

在第三次宣教旅程中，保罗回访了之前去过的许多地方。他来到以弗所，在那里住了很长一段时间，并带领许多人信主。那地方的信徒还没有奉耶稣的名受洗（徒 19:1-6）；人们崇拜偶像，迷信、巫术也十分盛行，然而福音得胜了。人们相信，启示录第 2 章和第 3 章中提到的七个教会，也是在那个时候起步并成长起来的。保罗也走遍了马其顿和亚该亚省，最终回到以弗所附近。在此期间，他行了许多神迹，甚至使死人复活（犹推古的复活见徒 20:7-12）。在使徒行传第 20 章，保罗对以弗所的众长老说，他一向忠心地传讲全备的福音，提醒信徒警惕所面临的属灵危险。保罗的这番话为所有圣职人员概括出了一个忠心牧养群羊的模式。当那些爱保罗的人知道他要上耶路撒冷时，他们都很担心他的安全。先知亚迦布甚至预言说保罗要被犹太人捆绑，并交到外邦人手中。保罗在使徒行传第 21 章第 13 节中回应道：“我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。”

保罗在耶路撒冷和凯撒利亚（徒 21:17-26:32）

保罗在耶路撒冷受到雅各和众信徒的热情接待。他们提醒保罗说，犹太人歪曲了保罗的话，说是在叫信主的外邦人不要遵守摩西律法（徒 21:21）。事实上，保罗并没有这么做，他只是告诉信主的外邦人，他们不受礼仪律的捆绑，因为耶稣基督已经成全了礼仪律。说白了，保罗是在教导这些外邦人，人得救不是通过守律法，而是藉着神的恩典。然而，在耶路撒冷时，保罗为了不冒犯别人，他是守了礼仪律的——只要没人以为他为了得救不得以而为之就好。一些犹太人对保罗用莫须有的罪名控告保罗，挑起骚乱，所以保罗很快就被捕了。若不是罗马千夫长的营救，他就被杀了。最后，出于安全方面的考虑，他被送到了凯撒利亚，过了一段时间和其他囚犯一起被送到罗马。在耶路撒冷和凯撒利亚被囚期间，保罗有许多机会传讲福音，甚至有机会传讲给一些非常有影响力的人。例如，在耶路撒冷时，千夫长下令解开他，并吩咐他在犹太公会前答辩。使徒行传第 23 章第 6-8 节说：

“保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：‘弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。’说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党。因为撒都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说两样都有。”

这番争论引发了一场争吵。于是，保罗被带到了营楼（徒 23:6-10）。第二天晚上，千夫长得知犹太人正在密谋杀害保罗，就将保罗解往罗马巡抚腓力斯的官邸所在地——凯撒利亚（如 23:12 - 35）。

坐船到罗马及保罗在狱中（徒 27-28 章）¹⁷

¹⁶见附录一：地图，“保罗第三次宣教旅程”。

¹⁷见附录一：地图，“保罗去罗马的旅程”。

使徒行传第 27 章至第 28 章第 16 节记载了保罗坐船跨越地中海，来到意大利的一段奇妙航程。保罗和与同船的人一起遭遇了一次海难，但是神让保罗清楚地知道自己将安全到达罗马（徒 27:21-26），同船的人也都会保住性命。使徒行传第 28 章第 16 节说：“进了罗马城，保罗蒙准，和一个看守他的兵另住在一处。”不久，保罗就开始向犹太人传讲神的道，但听者的回应有时并不积极，他们显然觉得保罗所引用的以赛亚书第 6 章第 9-10 节很不入耳。那段经文指责犹太人心里刚硬、拒不听神的话。使徒行传以对保罗在罗马期间的优美描述结尾：

“保罗在自己所租的房子里住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。”

获释、第二次被囚、殉道

使徒行传只字未提保罗临终前的生活，但我们可以从他写给提摩太、提多的教牧书信中略知一二。使徒行传最后提到保罗在罗马他自己的家中住了足足两年，这表明那两年之后他获释了。毕竟，对他的指控是不成立的。获释之后，保罗立即打发提摩太上腓立比，告诉他们保罗要去他们那里的好消息（腓 2:19-23）。保罗谈到他去了克里特、以弗所、歌罗西，然后又回到以弗所。提摩太在以弗所与保罗会合后便留在了那里，因为那里的需要甚大（提前 1:3-4）。基于罗马书第 15 章第 24 节，有人说保罗最远到达西班牙，也就是当时已知世界的“地极”。这样，耶稣基督在使徒行传第 1 章第 8 节中的应许无疑是应验了。在特罗亚，保罗再次被捕，后来被押回罗马，那大约是在公元 64 年，也就是罗马发生大火的那一年，尼禄从那时起大肆迫害基督徒。保罗在那里受到了重犯的对待遇（提后 1:16-17；2:9）。被囚后不久，大约在公元 65 年（也有人认为是 67 年），他在尼禄政权下被判死罪，被砍了头。有人说他被拉到首府外五公里处奥斯丁大道（Ostian Way）的刑场上砍的头。在他殉道前不久，保罗在提摩太后书第 4 章第 6-8 节中写道：

“我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”

临终前，路加一直陪伴在保罗身边。我们不知道提摩太有没有能到罗马见保罗最后一面。

在使徒行传第 9 章第 15-16 节中，神以他的智慧论到保罗：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”显然如此，保罗顺服了那属天的异象，藉着他的事工，福音传到了地极。今日，我们仍从中受益。

作业

1. 阅读《圣经综览》第 185-199；403-408 页。
2. 复习第 3 课，看看保罗在宣教时为什么可以走遍罗马帝国全境。
3. 阅读加拉太书第 1-2 章，看看保罗是如何成为使徒的。

问答题

1. 为什么保罗到一个地方就先从当地的犹太会堂开始教导？

2. 不放弃犹太教思想的基督徒是如何教导众人的？为什么那是错误的？（见《圣经综览》第 188 页）
3. 请阅读使徒行传第 17 章，看一看保罗教导中的什么内容吸引了雅典人？
4. 使徒行传第 20 章第 13-38 节的教导对今天的圣职人员有什么意义？
5. 保罗明确教导信主的外邦人，说他们不需要守礼仪律，但他自己在耶路撒冷却守了礼仪律（徒 21:17-26），为什么？
6. 保罗在使徒行传第 23 章第 6-8 节中为什么要那样说话？
7. 从新约中找出至少两段经文来证明保罗不怕为耶稣基督而死。

第 12 课 保罗书信中论到的教会生活

了解初代教会的教会生活

在上一课中，我们学习了保罗的三次宣教旅程以及他第一次在罗马获释后的宣教之旅。现在我们要看一看保罗写给各个教会和一些个人的书信，这会有助于我们了解初代教会的教会生活。这些教会和个人大多是保罗在宣教旅程中遇见或探访过的。由于保罗有些书信的写成时间早于使徒行传和四福音书，所以它们会帮助我们了解新约中最早的教会。在这一课中，我们不会系统地查考保罗的每一封书信，但在下一个课程，即《新约书卷综览》中，我们要查考新约从马太福音到启示录这所有 27 卷书的内容。今天，我们要先看一看保罗所写的从罗马书到腓利门书这 13 封书信，旨在了解初代教会的情况。我们将看到，教会从一开始就蒙了许多的福分，也经受了许多的挑战，我们可以从中学些功课。这些书信大约写于公元 50-67 年。关于保罗书信的时间顺序，人们观点不一，但是最新研究认为，这些书信按写成时间应排序如下：加拉太书、帖撒罗尼迦前后书、哥林多前后书、罗马书、歌罗西书、以弗所书、腓利门书、腓立比书、提摩太前后书、提多书。¹⁸

加拉太书和帖撒罗尼迦前后书

加拉太书

加拉太书可能是保罗最早的著作之一。它和帖撒罗尼迦前后书都是保罗第二次宣教旅程中在哥林多写的（比较徒 18:5 和帖前 3:6 及其后经文）。我们从加拉太书的开篇就可以清楚地看到，加拉太教会出了问题。保罗在加拉太书第 1 章第 6-7 节中写道：

“我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。”

让加拉太的基督徒陷入困惑的是谁呢？他们就是使徒行传第 15 章中所记载的去了耶路撒冷会议，并坚称外邦基督徒必须按摩西律法受割礼才能得救的那些不放弃犹太教思想的基督徒。他们信耶稣基督，但认为人若想得救就还须守律法。尽管耶路撒冷会议已确认其观点是错误的，也告知了所有的教会，但他们仍然奔走于各教会，宣称外邦基督徒须受割礼。在加拉太书第 5 章第 2-4 节，保罗让我们看到这一教导有多么危险。他说：“我保罗告诉你们：若受割礼，基督就与你们无益了。我再指着凡受割礼的人确实的说，他是欠着行全律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”人若相信遵行律法就能挣得救恩，他就是在否认耶稣基督是唯一完全的救主。人得称为义是单单因着恩典，单单藉着信耶稣基督。保罗告诉我们，这是有旧约依据的，会让我们得真自由，结出加拉太书第 5 章中所列的圣灵的果子。事实上，曾使初代教会受到困扰的犹太主义异端从未被根除过，今天的阿米念主义思想就与之有关，他们教导说，人可以通过行善来为自己得救作出贡献。可见，保罗写给加拉太人的信对今天的我们仍然适用。¹⁹

¹⁸ 各教会的位置见附录一：地图。

¹⁹ 见附录四：阿米念主义。

帖撒罗尼迦前书

在第二次宣教旅程中，保罗来到了帖撒罗尼迦。保罗、西拉和提摩太在那里事事顺利，这引起了犹太人的嫉妒，于是那些人挑唆别人起来反对他们（徒 17:5-9）。保罗到了哥林多，就写信给仍在遭受那些人逼迫的帖撒罗尼迦基督徒（帖前 2:14）。保罗写这封书信的目的是要鼓励帖撒罗尼迦人。保罗走后，一些信徒死了。死者亲友总在想一个问题：那些在耶稣基督再来之前死了的人将来会怎样。在帖撒罗尼迦前书第 4 章第 13-18 节中，保罗说得很明白：当耶稣基督驾云再临时，他不仅要带着已死信徒的灵魂从天而降，还要使他们的身体复活。这意味着，身体和灵魂将重新结合，好叫信徒毫无瑕疵地永远与耶稣基督同活。想到这些，保罗在帖撒罗尼迦前书第 5 章中鼓励帖撒罗尼迦人过圣洁的生活，时刻准备好耶稣基督的再来。马太福音第 24 和 25 章也有同样的教导。

帖撒罗尼迦后书

写了帖撒罗尼迦前书之后，该教会出现了一个新的问题，保罗针对这一新问题写了第二封信。显然，有人正就“主的日子”，即耶稣基督再临，最后审判的日子，散布异端邪说来动摇信徒们的信心。帖撒罗尼迦人开始怀疑，“主的日子”会不会变成他们的末日。保罗确告他们，耶稣基督再临时的确会带来审判，但也会给信徒带来安慰。保罗在帖撒罗尼迦后书第 1 章第 6-7 节中写道：“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现……”因此，保罗鼓励他们行事为人要与所蒙的召相配，并随时准备好基督的再来。这再次提醒我们，初代教会需要蒙引导的事，正是我们今天得安慰和鼓励的事。

哥林多前后书和罗马书

哥林多前书

这封书信是保罗在第三次宣教旅程中在以弗所停留的日子（林前 16:7-9）写的。他在哥林多前书第 1 章第 11 节中说：“因为革来氏家里的人曾对我提起弟兄们来，说你们中间有纷争。”信中还许多迹象表明哥林多教会有问题，保罗正是针对这些问题写这封信的。你若记得哥林多城充满了败坏和淫乱，尤其是城里还有成千上万的庙妓，你就能看到哥林多特有的问题。前 6 章描述了哥林多的基督徒分门结党：有人属保罗，有人属亚波罗，有人属彼得，还有人只属于耶稣基督。在第 3 章中，保罗指出这纯属无稽之谈，并告诉众人，他和其他几个人都只是耶稣基督和神的仆人，信徒都应该只对耶稣基督忠心不二。在第 5 章中，保罗论及了教会中一个可怕的罪——乱伦罪。他指出要用教会纪律来惩戒当事人，以此保护教会和神的荣耀。在第 6 章，他谈到了信徒彼此告状和与妓女有染的淫行。他责备信徒没有在教会内部处理弟兄之间的纷争。至于淫乱，保罗明确指出，信徒的身子是圣灵的殿，因此所有信徒都要保持圣洁。在这封信的第二部分，保罗论及婚姻和良心的问题。这部分提出了一些至今仍切实可行的建议。在第 12-14 章中，保罗论及了属灵恩赐，指出信徒应始终出于爱心来使用这些恩赐。他也谈到了妇女在教会中的角色。第 15 章谈到了死里复活的教义，它与帖撒罗尼迦前书第 4 章第 13-18 节有相似之处。因为耶稣基督藉着复活胜过了死亡，所以所有的信徒都将以真正的灵体，即真正被圣灵管理的身体和生命形式，从死里复活。这一点会在我们自己或我们的亲人面临死亡的时候给我们很大的安慰和盼望。

哥林多后书

这封信可能写于马其顿（见林后 2:12-13；7:5-7），其中大部分都是保罗在为自己的事工和使徒身份辩护，因此，可以说在保罗所写的书信中，这一封是他最为自己写的。教会中一部分人受了反对保罗的犹太人的影响，公然否定保罗的权柄。后来其中一些人悔改了，但其余的乃继续反对保罗。有时你会觉得保罗好像在自吹自擂（见林后 11），但他不是在吹嘘他自己。保罗意识到，教会如果不承认他的权柄，就不会接受在耶稣基督里得救的福音。第 5 章的结尾是这么说的：“所以我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”哥林多后书提醒我们所有人，为了听见在耶稣基督里得救的好消息，我们须接受圣经和使徒的权柄。

罗马书

保罗在他的第三次宣教旅程中，离开哥林多前夕，给罗马人写了这封信，因为他一直想去探望他们，但那时他无法去（罗 1:13；15:23）。写信后不久，保罗就在耶路撒冷被捕。结果他的确去了罗马，但却不是一个自由人。这封信的核心内容就是耶稣基督的好消息：耶稣基督既是犹太人的救主，也是外邦人的救主。保罗在罗马书第 1 章第 16-17 节中写道：

“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为神的义，正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：‘义人必因信得生。’”

在前三章中，保罗论证了所有人——不管是犹太人还是外邦人——生来都是罪人，都倾向于恨神、恨周围的人。罪人有什么盼望呢？保罗在第 3 章第 21-24 节说：

“但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”

这是保罗在他所有的宣教旅程中一直在传讲的信息，也是耶路撒冷会议得出的结论。这一信息给了历世历代的人真正的安慰：虽然我们是罪人，但是藉着信耶稣基督，我们在神面前得称为义了。保罗以此为起点，谈到了单单因信称义这一教义可能引发的问题和招来的异议。他甚至作了进一步的论述，让人们看到，一个人单单因信称义，就能摆脱罪的权势，获得真正的自由，并且喜乐地过一生，来赞美、荣耀神。他在第 12 章中得出这样的结论：

“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的。不要效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”

这教导我们，要得到真正的安慰，我们需要知道三件事：我们的罪和愁苦；在耶稣基督里得救；过顺服的生活向神感恩。

歌罗西书、以弗所书、腓利门书、腓立比书

这四封书信都提到了保罗受苦和第一次在罗马被囚。显然，他的被囚并没有使福音停止传播，相反，那段时间，他传福音的工作还很有成效。

歌罗西书

歌罗西出现了一种当地特有的异端，它像是犹太仪式主义、思辨哲学、病态的禁欲主义以及天使敬拜的大杂烩。有一点可以确定：异端分子没有宣告耶稣基督是独一和完全的救主。与罗马书相似，歌罗西书也指出，只有当我们让耶稣基督居首位，基督的话语才能丰丰富富地住在我们里面，引导我们走新的生命之路、过不一样的生活。

以弗所书

这是一封很有力量，也很安慰人心的书信。保罗让我们看到，人的安慰和盼望是基于神在创世以前在耶稣基督里对我们的拣选。保罗在第 1 章第 4 节写道：“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”换言之，神拣选人得救不是基于预知谁会信并且会圣洁。祂在耶稣基督里拣选人得救，目的在于使他们成为信徒并在神面前成为圣洁。保罗在第 2 章第 8-10 节中阐述得十分清楚，救恩完全是神白白的赐予。随后，祂进一步阐明，这不仅是赐给犹太人的，同样也是赐给外邦人的；在得救的问题上，你属于哪一个民族都没有分别，因为人得救单单是因着恩典。第 4-6 章谈到了恩典教义的奇妙应用：我们既然因着神的恩典得救，就要使用神的恩赐，脱去旧人，穿上新人，“这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”从以弗所书和保罗的其他书信看，地上的教会显然都不完美。纵观历史，教会一直都有异端和软弱存在，也一直蒙召按神的话语归回正道。

腓利门书

腓利门是歌罗西教会的一个支柱。他曾有一个奴仆，名叫阿尼西母。此人逃到罗马，在那里遇到了保罗。在这封信中，保罗请腓利门饶恕这个该受惩罚的奴仆，并收纳他，“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（门 16 节）。保罗在此陈明了蒙耶稣基督宝血赦免的人要彼此饶恕这一原则。尽管保罗没有直截了当地谴责奴隶制度，但他为后来废除奴隶制打下了基础。这也给我们上了非常有力量的一课：在耶稣基督里蒙赦免而得了喜乐和自由的人必须也完全地、心乐意地饶恕错过自己的人。

腓立比书

腓立比教会听说保罗被囚，就给了他一笔馈赠，如之前几次一样（腓 4:14-16）。保罗感到非常高兴，因为这笔慷慨的馈赠显明他们结出了圣灵的果子，于是就提笔写下了这封感谢信。保罗谈到了自己虽然面临死亡，却仍有喜乐和盼望。他鼓励腓立比的基督徒也要靠主常常喜乐。在第 2 章中，他鼓励腓立比人以谦卑彼此相待。他强调说，耶稣基督自己谦卑，以至于为我们的罪死在十字架上。和其他书信一样，保罗在这封书信中也陈明，只有藉着信耶稣基督，并靠信靠神的生活，基督徒才能真正喜乐和感恩，“在这世代中，好像明光照耀”（2:15）。

提摩太前后书、提多书

保罗的这最后三封书信按其性质被称为“教牧书信”。它们是保罗在离世前写给自己最亲密的两个同伴——提摩太和提多的。在提摩太后书中，保罗似乎知道自己不久于人世。

提摩太前书

提摩太虽然有时需要一些鞭策和鼓励，但他仍是保罗所心爱的、忠心勤奋的工人。提摩太前书是一封讲解如何做忠于耶稣基督的圣职人员的一封信。每一位圣职人员都必须尽忠职守，认识到自己要向神交账。这封书信使初代教会在选择圣职人员的问题上得到了很好的指导。

提多书

与提摩太一样，提多似乎也是通过保罗信主的。保罗在第 1 章第 4 节说：“给提多，就是照着我们共信之道作我真儿子的。”保罗留提多在克里特岛上，让他把那里的事整顿好。提多好像很有解决问题的恩赐。他要管理教会的事务，还要担任教导正道的工作。早期教会仍有要求外邦人行割礼的犹太异端。抵制异端的唯一方法就是持守神纯正的话语。

提摩太后书

写这封信时，保罗正在等候处决，当时的情况比第一次被囚时糟糕。保罗谈到自己不怕死，只是顾念提摩太的福祉，关心他在以弗所的事工是否顺利。在生命的最后时刻，保罗仍警醒为神做工。他临终前给我们留下了这番话：

“我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（提后 4:6-8）

保罗的这些书信给我们留下了丰富的遗产。他侍奉的时间并不很长，但为神从万国中招聚的教会打下了根基。我们至今仍从中受益。

作业

1. 阅读《圣经综览》第 205-206 页上的新约书卷成书年代表。
2. 阅读《圣经综览》第 322-358 页、第 404-412 页。
3. 阅读附录四：阿米念主义。

问答题

1. 加拉太书捍卫的是哪一条重要教义？
2. 在圣经中找出其他经文来支持或澄清保罗在帖撒罗尼迦前书第 4 章第 13-18 节中的论述。
3. 请概述哥林多前书第 15 章中有关复活的教导。
4. 保罗在罗马书第 4 章写到了亚伯拉罕的例子，为什么说这强调了因信称义的教义？
5. 启示录第 2 章第 1-7 节写到了关于以弗所教会的什么事？我们该如何引以为戒？

6. 保罗在写给腓利门的信中为什么没有直截了当地谴责奴隶制度？
7. 请根据提摩太前书和提多书概括出担任基督教会圣职人员的主要要求。
8. 从保罗的书信中，你个人学到了哪些有益于你过教会生活的功课？

第 13 课 希伯来书到犹大书中记载的教会生活

其他书信

新约正典中收录了使徒保罗所写的 13 封书信。除此以外，新约还收录了 8 封其他人写的书信，也就是说，在 27 卷新约书卷中，21 卷是书信。刚接触新约的人一定会觉得奇怪：旧约中根本没有书信，为什么新约要收录书信，而不是包含历史资料和先知预言的书卷呢？现代读者一定觉得这有点怪，但我们不要忘记，在撰写新约书卷的年代，世上还没有教会杂志，没有电话、互联网、电子邮件，也没有其他我们想当然地以为他们也有的通讯方式。此外，与旧约时代不同，在新约时代，信徒和教会散布在罗马帝国的各个角落。这些信徒和教会常常在各自的所在地受到神特别的祝福，也面临特别的挑战。写信是使徒和教会领袖与教会沟通，给他们从圣灵而来的指导和支持的最好方法。在那个时代，要与各个地方教会沟通，处理他们的独特情况，我们想像不出还有什么方法比写信更好。这些书信都是由朋友、仆人、商人或者去那个方向的其他人带到受书教会的。

虽然新约书信是写给当时处于独特景况中的特定读者的，但它们与今天的我们并非没有关系，而是对我们仍有帮助。传道书告诉我们“日光之下并无新事”。今天我们还在问同样的问题、面临同样的伦理难题，牧者们还在为同样的事操心。神在两千多年前所默示的书信，今天仍然把我们引向我们独一的救主耶稣基督，指引我们单单靠着恩典谦卑地与神同行，并善待我们的邻舍。

因为我们在学习初代教会的教会生活，所以我们要按书信写成的顺序来查考。雅各书最先写成，其成书时间可能在公元 40 年代初期到中期。另外 7 封书信的写成时间很难确定，但很可能是在公元 60 年代，即在公元 70 年耶路撒冷沦陷之前。所以我们先学雅各书，然后按新约正典中这些书信的先后顺序来学习希伯来书、彼得前后书、约翰一书、二书、三书和犹大书。

雅各书

雅各书开篇说：“作神和主耶稣基督仆人的雅各，请散住十二个支派之人的安。”关于这是哪一位雅各，人们一直有些争议。实际上，能够这样开篇而不用人们猜疑他是谁的只有一位，那就是耶稣的弟弟雅各。在马太福音第 13 章结尾处，耶稣家乡的人十分惊讶地说起耶稣时是这么说的：“这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？”看来雅各是耶稣最年长的弟弟。然而，我们在约翰福音第 7 章第 5 节中又读到：“因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。”幸亏哥林多前书第 15 章第 7 节告诉我们，主耶稣以他复活的身体向雅各显现，这件事可能标志着雅各的归信。不久后，雅各就成为耶路撒冷教会的领袖。根据使徒行传第 15 章第 13-21 节的记载，雅各在耶路撒冷会议上很有见地，并展现出很强的领导能力，这给予向外邦人宣教的保罗很大的支持。²⁰ 雅各有一副牧者的心肠，他努力使教会中的犹太人和外邦人合一。因此，他在初代教会中是一位精力充沛、备受敬重的领袖。看来，雅各书可能是最早的新约书信，它让读者看到当时的教会生活，这样的说法很正确！

雅各写这封书信的时间是五旬节圣灵浇灌后第 12-15 年间。他告诉我们，当时初代教会面临着很大压力。基督徒虽然还没有遭到杀害，但是他们受到了压迫和经济上的制裁。所以在问候之

²⁰ 参见第 11 课中“保罗的第一次宣教旅程和耶路撒冷会议”。

后，雅各紧接着写道：“我的弟兄们，你们落在百般的试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”我们从亲身经历中知道，来自世界的逼迫和试炼，一般而言要么使你变得更坚强，要么给你带来毁灭性的后果。雅各鼓励初代教会不要被患难和试炼打垮，也不要被它们赶向世俗的享乐中去，而要视之为坚固信心的工具，使教会更有凝聚力、弟兄姊妹之间更互帮互助的纽带。例如在第2章第14-17节，雅各讲到，一个人如果看见弟兄有需要却不帮助他，那么他即使声称自己信基督也是假的。真信心表现在爱弟兄上。雅各反复用主耶稣的话教导人，把主的话运用到解决教会问题上。

现代读者觉得雅各书第2章第14-26节是这卷书最难理解的地方之一。这段经文看起来与保罗所教的唯独靠恩典藉信心称义的教义有冲突。事实上，马丁路德称雅各书为“毫无价值的书信”，因为雅各书像是破坏了单单靠恩典得救的福音。然而，雅各书与保罗的教导并不冲突，它是对保罗教导的补充。雅各是在向初代教会强调，成为教会成员并口里称信的人并不一定得救，得救需要的是活泼的信心；真信基督总会从行为上表现出来。一个人得称为义后就要走成圣的道路——脱去旧人，穿上新人，这新人是照着神的形像造的，有真正的仁义和圣洁。我们看到，初代教会努力对付的问题也正是我们今天要对付的问题，那就是人的自义，或者恪守规条。作基督徒意味着因知道自己单单靠恩典、藉着耶稣的宝血得救而喜乐，并在思想、言行上显出感恩之心。今天，凡读雅各书并记在心里的人将大大地蒙福。

希伯来书

16世纪之前，人们普遍认为保罗是希伯来书的作者。16世纪之后，人们就不这么认为了。请注意，这封书信并没有告诉我们其作者是谁。保罗所写的13封书信都指明保罗是作者。此外，保罗绝不会说“这救恩起先亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了”（来2:3），因为保罗曾强调说，他是复活基督的见证人，而从这节经文看，希伯来书的作者显然不是。所以说，我们不知道谁写了希伯来书。但这不是问题，因为它仍然是神所默示的，它与今天的我们仍然有关。

希伯来书不是很容易懂的一卷书。它大量引用旧约经文，旧约预表也随处可见；它把耶稣基督和麦基洗德作了比较，这就需要读者首先了解旧约的献祭制度；它也包含了一些使人如坐针毡的经文，警告基督徒防备从对耶稣基督的真信心中失落的危险。确实，希伯来书不太容易阅读和理解，至少一开始是这样。读者得努力根据旧约去理解它。但是，那些为读懂它而努力并祷告的人会更加深刻地理解耶稣基督福音的真谛——这位耶稣基督既是大祭司，又是祭物，他为我们的罪献上一次永远的祭。希伯来书使我们确信，在我们的主耶稣基督里，什么都不能使我们与神的爱隔绝。这一信息带给我们安慰。希伯来书第2章结尾处说：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”第4章的结尾处说：

“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样；只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”

希伯来书所做的另一件事与雅各书相同，就是警告信徒不要自义，不要只是死守规条。这些警告乍一看很让人不安。希伯来书第10章第26-27节说：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，惟有战惧等候审判和那烧灭众人的烈火。”其实，这两节经文并不是要让基督徒活在恐惧和怀疑之中，而是要把他们带到耶稣基督面前。希伯来书第12章第2节这样写道：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前头的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”

希伯来书的写作时间比雅各书至少晚了 20 年。事实上，希伯来书写成时，保罗和彼得可能都已经殉道了。耶稣基督当时所面临的问题（法利赛人和许多犹太人的自义），以及雅各书和希伯来书写成时人们的自义提醒我们，今天，基督教会最大的危险之一就是不再为耶稣基督是我们的主和救主这一好消息而振奋。只有当人们继续听福音、为之欢欣、为之思想、使之祷告，他们才能充满喜乐和兴奋，在所行的一切事上赞美神。所以说，希伯来书的信息永远有效。

彼得前、后书

在彼得前书第 5 章第 13 节，使徒彼得从“巴比伦”问安，这里的“巴比伦”应该理解为罗马，因为在启示录中，“巴比伦”也指罗马。彼得当时与西拉和马可一起在罗马。他的信是写给分散在小亚细亚（即现今的土耳其）的各教会的。彼得前书写于大约公元 63-64 年，就在保罗殉道前夕。彼得后书的写成时间要稍后一些，就在彼得本人殉道之前（彼后 1:14）。从这两封书信中我们可以清楚地看到，当时基督徒还处于萌芽状态的信仰受到了严峻的考验。因为信基督，他们的邻舍和亲戚与他们断绝了关系。显然他们没有料到信基督会带来这样的后果。今天，我们仍然经历到信基督后旧友亲朋与我们关系紧张，因为他们不理解或不接受我们信基督、愿意跟随他这一事实。彼得藉着这封书信鼓励基督徒，苦难是基督徒在这世上会经历的。他在信的一开始就称受书人为“分散”于各地“寄居”的“被拣选”的人，“是照父神的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人：愿恩惠、平安多多地加给你们。”彼得激励当时的受书人和现在的读者在这旅程中保持信心，信靠主耶稣基督，仰望那为他们存留的荣耀。

在第二封书信中，彼得写到了类似的事情，但除此之外他还有另外的担忧，那就是异端正侵袭着教会。第 2 章一开始这样写道：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。”显然这些假师傅宣称知识比行为更重要，基督徒行为如何并不很重要，因为因着神的恩典，信徒所有的罪都会被赦免。彼得指出这是非常错误的观点。在第 3 章，他论到了耶稣基督要再来，每个人都要为此作好准备。他在第 3 章第 11-12 节写道：“这一切既都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。”从这里我们再次看到，初代教会也面临着受苦、向世界妥协、受可怕异端影响等问题，这些异端会把他们从耶稣基督的福音面前拉走。持守真理并继续坚信神所有应许必会实现是多么重要啊！

约翰一、二、三书

约翰一书

这封书信并没有指明其作者是谁，但传统上，人们认为是使徒约翰。作者写这封信的原因很清楚：有些曾经属于教会的人正在散布一种否认耶稣基督道成肉身的异端思想。到了 2 世纪，“诺斯底主义”异端出现了。这个词来自希腊语“gnōsis”，意思是“知识”。诺斯底主义的观点是，只有“有知识”的人才能明白更深的真理。这个异端教导说，物质的东西，比如人的身体，都是邪恶的，所以救恩都发生在灵魂离开肉体，上到神那里去的时候。看来约翰在 1 世纪所面临的异端正是后来的诺斯底主义的前身。这一异端还与一个称为“幻影说”（“Docetism”）的异端密切相关。“幻影说”这个词来自希腊语“dokein”，意思是“幻像”，说的是耶稣基督的身体。由于当时有异端教导说物质是邪恶的，所以那些坚持幻影说思想的人说耶稣基督在地上时不可能有真正的肉体，换言之，他有的只是看起来像身体的一个幻影。约翰亲眼看到否认神儿子道

成肉身的人把这种异端的雏形带进了教会。问题是，如果耶稣基督不真是神的儿子，由妇人所生，取了人的血肉之躯，那么他就不是为人的罪而死的人。说到底，这个异端否认的是耶稣基督为我们的罪所付的赎价。与此密切相关的是，如果物质的东西都是邪恶的，在永恒计划中无关紧要，那么身体犯罪也就无关紧要了。这就是彼得在彼得后书中所针对的问题。因此约翰在约翰一书第4章第1节警告信徒：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。”今天我们需要将此铭记在心，因为我们身边有许多宗教都否认耶稣基督是降世为人，为我们所有的罪付上赎价的那位神在永恒中本来的儿子。

约翰二书、三书

我们不能确凿地证明这两封信也是使徒约翰写的，但看起来接受这种说法是最好的选择。作者写这封书信时心里也想着约翰一书中所说的那种假教导，也警告读者保持警惕。当时，异端分子在教会很受欢迎，这会导致异教思想在教会到处传播。约翰三书就更难解读了。它说丢特腓（约叁 1:9）是约翰所提防的异端分子之一。这么说丢特腓可能有些过头，但这人显然有些问题和错误，需要去纠正。

犹大书

犹大书的开篇这样写道：“耶稣基督的仆人、雅各的弟兄犹大……”犹大是耶稣和耶路撒冷教会的领袖雅各的弟弟。马太福音第13章结尾处提到过他。公元70年耶路撒冷的沦陷是他所处时代的一个重大事件，犹大在他的书信中却没有提及，从这一点看，他的这封书信写于耶路撒冷沦陷之前的60年代。犹大书与彼得后书有许多相似之处。犹大也提醒信徒防备异端分子。第4节说他们“是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰、我们主耶稣基督。”犹大毫不犹豫地揭露异端分子的邪恶，并指出了他们所要受的咒诅。犹大提醒他的读者，使徒们警告过会有这样的异端出现，保罗在使徒行传第20章第29-31节中就发出这样的警告。犹大鼓励他的读者持守信仰，同时也要怜悯那些在疑虑中挣扎的人。犹大书让我们再次看到与犹大同时代的书信作者写到过的现象，那就是耶稣基督的教会始终受到异端和自义情绪的攻击。我们读这些书信，把它们牢记在心，“为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩”是何等重要啊！

作业

1. 阅读《圣经综览》315-320页，361-368页和415-432页。
2. 阅读本讲时请同时阅读希伯来书、雅各书、彼得前后书、约翰一书、二书、三书和犹大书。

问答题

1. 为什么新约的很大一部分是以书信形式写成的？
2. 为什么说保罗在罗马书第3章中的教导与雅各在雅各书第2章中的教导是相辅相成的？请就此加以说明。
3. 为什么希伯来书称耶稣基督是照着麦基洗德等次的大祭司？
4. 请以你自身为例，说一说因信仰的缘故，你与周围不信的人发生冲突的事。

5. 约翰在他几封书信中所说的异端是如何煽动人们肆无忌惮地犯罪的？
6. 犹大书第 3 节中为“真道竭力地争辩”是什么意思？
7. 阅读这些书信对你走天路有什么帮助？

第 14 课 公元 70 年耶路撒冷的沦陷

犹太民族作为神唯一特选民族时期的结束

保罗所有的书信都写于公元 65 年（也可能是 67 年）之前，那一年，他在尼禄政权下被判死刑并被砍了头。我们在上一讲中说到，新约的其他书信可能也都是在公元 70 年之前写的。只有启示录不是，而是在 20 多年之后才写成的。在新约前 26 卷书写成和写启示录之间，历史上发生了一个重大事件，它标志着犹太民族作为神唯一特选民族的时期结束了。这一事件就是公元 70 年耶路撒冷的沦陷。在这一讲中，我们要来看一看这一重要历史事件，看看它对当时正在向全世界扩展的基督教会意味着什么。

耶稣基督的预言

请注意，这一课要求你们阅读太 24:1-25:13；可 13；路 19:39-44；21:5-38。我们在马可福音第 13 章第 1-2 节读到：

“耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：‘夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇！’耶稣对他说：‘你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。’”

在第 5 课中我们说过，公元前 20 年，大希律王开始在耶路撒冷重建圣殿，46 年之后，圣殿仍未完工（约 2:20）。希律建的圣殿是当时世上最辉煌的建筑之一。²¹ 然而，耶稣基督在受死的前几天宣告，这个圣殿不久将要被彻底拆毁。这一预言在公元 70 年应验了。

然而，仔细阅读马可福音第 13 章及其平行经文，你会发现耶稣基督所讲的不仅仅是不久后发生的耶路撒冷的沦陷。在第 4 节中，门徒们问道：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？这一切事将成的时候有什么预兆呢？”耶稣基督的回答中所提到的事都是发生在末日他再来之前的，而不是在耶路撒冷沦陷之前的。第 10 节这么说：“然而，福音必须先传给万民。”第 26-27 节说：“那时，他们要看见人子有大能力，大荣耀，驾云降临。他要差遣天使，把他的选民从四方，从地极直到天边，都招聚了来。”显然，耶路撒冷的沦陷和耶稣基督再来是有关系的，这两件事都是审判：公元 70 年耶路撒冷的沦陷是对犹太民族的审判——他们不再是神特选的、独一的圣约之民了，因着不信，他们失去了这一地位。耶路撒冷和圣殿被毁正应验了耶稣基督对撒玛利亚妇人所说的话：

“耶稣说：‘妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷……时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。’”（约 4:21-24）

今天的教会也必须听取耶稣基督的警告和劝诫。耶稣基督以下面的警告结束了这部分教导：“我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。”如果你读马太福音第 24 章的平行经文，就会发现耶稣说完这番话后，紧接着就是马太福音第 25 章十个童女的寓言。这个寓言要说的就是，当耶稣基督再来的时候，所有没有预备好迎接耶稣基督、服侍他的人都将被关在天国门。耶稣基

²¹ 见第 5 课附图《希律圣殿三维图》。

督结束他的寓言时劝诫众人：“所以，你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”我们从这些经文看到，耶路撒冷的陷落预表着末日的审判，那时，耶稣基督要回来审判死人活人。

导致耶路撒冷沦陷的几件事

我们在第 2 课中看到，公元前 63 年，庞培成为罗马共和国的军事和政治领袖。由于犹太地上多有动乱，庞培于同年占领了耶路撒冷。他甚至进入了至圣所，这在犹太人看来是严重亵渎神的。从此，犹太人恨庞培、恨罗马人。在接下来的一个世纪中，犹太人的仇恨情绪日渐升温，他们也渴望摆脱罗马人的统治，好使去圣殿敬拜的事恢复正常。他们相信神一定会像在马加比时代那样出手帮助他们（见第 2 课）。这一信念给了犹太人反抗的勇气。我们从四福音书中可以看到，犹太人曾一度非常敬仰耶稣基督，认为他可能是救他们摆脱罗马统治的人。

反抗罗马统治的犹太人有许多派别。公元 66 年，守殿官以利亚撒（Eleazar）下令禁止在耶路撒冷每天为罗马皇帝和罗马人献祭。这一行为标志着犹太人开始公开反对罗马政府。罗马驻叙利亚总督赛斯丢·加卢斯（Cestius Gallus）进军耶路撒冷，但没能重新占领圣城。罗马军队在犹太人奋锐党的手下惨败。这使对抗罗马政府的犹太人信心大增。然而，在这件事上，犹太人的意见并不统一，因此不同派系之间开始了窝里斗。有些人说他们之间的互斗丝毫不比与罗马政府的争斗少。

尼禄命令维斯帕先去平定犹太人的叛乱。维斯帕先的儿子提多协助他作战。公元 67 年，一支强大的罗马军队向犹太人发起进攻。巴勒斯坦地的防御是很强的，但是罗马大军迅速占领了加利利，杀死了许多犹太人。公元 68 年，维斯帕先逼近了耶路撒冷。可就在此时，尼禄在被元老院判死刑之后自杀了。次年，罗马发生了权力之争，最终的结果是维斯帕先被立为罗马皇帝。这杜绝了罗马帝国境内发生内战的可能，也使维斯帕先能够再次专心去对付耶路撒冷。

提多攻打耶路撒冷

维斯帕先授命他儿子提多去平定犹太人的叛乱。罗马军队太强大了，犹太人丝毫没有获胜的指望。提多下令围困圣城，防止犹太人出逃。饥饿和内讪使犹太人腹背受敌。公元 70 年 8 月 28 日，罗马军队放火烧了圣殿。约瑟夫（Josephus）在他的《犹太战争史》（*History of the Jewish War*）第 4 至 6 卷中写到：

“圣所在熊熊燃烧的时候……没有人同情老年人，也没有人尊敬权贵，孩童和老人、平民和祭司一同被杀。”（第 6 卷 271）

“皇帝下令将圣殿连同圣城一起夷为平地，只留下了塔楼的最高层……以及城西外围的那段城墙……其余的城墙都被彻底拆除了，后来的游客甚至都无法相信这城曾经有人居住过。”（第 7 卷 1-3）

一个月后，罗马人彻底攻下了耶路撒冷。提多把犹太俘虏带回到罗马，带着他们和从圣殿中掳来的财产在国人面前游行炫耀。犹太俘虏在众目睽睽之下被处死，以庆祝罗马人的获胜。罗马广场（Roman Forum）上甚至建起了提多拱门，其上的浮雕展示着他们从耶路撒冷掠得的战利品，其中七盏灯的灯台和放陈设饼的桌子（相关描述见出 25:23-40）清晰可见。今天人们仍可从罗马广场的遗址中找到提多拱门的废墟。

一些奋锐党人及其家人撤退到死海西面的一个叫马萨达（Masada）的地方。马萨达高出死海约 425 米，它的顶部平坦，四面又都是陡峭的悬崖。奋锐党人一直占着这个易守难攻之地，直到

公元 73 年，罗马将军弗拉维乌斯·西尔瓦（Flavius Silva）筑了一个坡道，通向它的顶部。罗马士兵攻上去后才发现，960 个犹太人、妇女和孩子已经自杀了——他们宁肯死也不愿落入罗马人之手。有少数人躲过了集体自杀，是他们向罗马人叙述了事情的经过。马萨达的失守使犹太人受到了最后的重击。

罗马人胜利的直接后果

罗马一直对犹太地紧抓不放。犹太人受着精神和肉体上的双重折磨。圣殿和献祭制度已不复存在，由于罗马兵一直占领着耶路撒冷，圣城也显得破烂不堪。随着圣殿被毁，大祭司和撒都该人也基本上失去了影响力。另外，基督徒早在耶路撒冷被毁之前就逃走了。基督教会主要集中在安提阿和罗马帝国境内的其他城市。在维斯帕先和他儿子提多的统治下，罗马帝国恢复了原有的威力和稳定。

多米田皇帝

维斯帕先死后，提多做了皇帝，他才统治了两年就死于热病。之后，他的弟弟多米田接续了他的王位（公元 81-96 年）。多米田是一个出了名的暴君，他处决、放逐了他的很多对手。他也非常看重臣民对皇帝的崇拜，要求百姓称他为“主、神”。对他的崇拜程度是他看一个人对他有多忠心的最重要指标。我们会在启示录中看到，那个年代的基督徒因持守信仰，拒绝向皇帝下拜而受了许多苦。多米田越来越明目张胆地攻击持不同信仰的人，甚至他的那些持无神论观点的亲戚都遭到他的处决和流放。

由于多米田的行为越来越怪异和暴力，他在公元 96 年被朝廷官员刺杀。罗马元老院“判处将多米田从记忆中抹去”。这是对多米田统治的正式定罪。

对初代教会的意义

我们在看待耶路撒冷沦陷的问题上不能失之偏颇。历史上有过几次强烈的反犹太主义情绪，主要是因为犹太人杀害了耶稣基督。的确，耶稣时代的宗教领袖和许多犹太人弃绝了耶稣基督，尽管他显然是神的儿子和大卫的子孙。彼得在他的五旬节讲到时这样说：

“以色列人哪，请听我的话：神藉着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。他既按着神的定旨、先见被交与人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。”（徒 2:22-23）

但是，彼得说这番话是以神的定旨和先见为背景的。因着这一信息，许多犹太人悔改并接受耶稣基督为救主。犹太人的确犯了罪，但是在神那里，凡悔改的人都得赦免。因此，耶路撒冷沦陷，圣殿、献祭制度被毁虽是大事，但我们却不应简单地把它看作是神的惩罚。事实是，地上的耶路撒冷和圣殿已经完成了它们预表耶稣基督到来的历史使命。耶稣基督就是以马内利，他为人的罪一次永远地献己为祭。圣殿已经完成了它的使命，所以拆毁它，用一个荣耀的事实取代它的时候到了。这个荣耀的事实就是，圣灵神如今已经内住到教会和世界各地信徒的心里。这对犹太人来说也是一个好消息。

使徒保罗曾论到福音既是给犹太人的，也是给外邦人的。在罗马书第 9 章中，他为犹太人离弃耶稣基督而扼腕叹息，因为“那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。

列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿们！”在罗马书第 10 章中，保罗又论到犹太人是死枝子，要被砍下来，由外邦人的活枝子代替。接着，在罗马书第 11 章第 25-26 节中他说：

“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：‘必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。’”

根据这几章的上下文，“以色列全家”指的是以色列中所有蒙选的人，换言之，到耶稣基督再来的时候，他将要从世上万民中招聚他的教会，其中也包括犹太人。

这里我们看到公元 70 年耶路撒冷沦陷所带来的益处：随着耶稣基督的得胜和五旬节圣灵的浇灌，旧约的预表都应验了。犹太人不再有优势，无需再行割礼，不用再献祭，也不再需要圣殿了。这一切都已成为历史。现在，在福音被传讲的地方，人们就可以清楚地听到这样的信息：每个人，无论他肤色如何、社会地位如何、来自哪个国家，都可以接受耶稣基督为主和救主；凡以真信心接受耶稣基督为主和救主，并行在主道上的人，就真正属于耶稣基督，并且知道什么都不能使他们与神在耶稣基督里的爱隔绝。

作业

1. 阅读《圣经综览》第 164-166 页。
2. 阅读马太福音 24:1-25:13；马可福音第 13 章；路加福音 19:39-44；21:5-38。
3. 阅读本课中所引述的约瑟夫书中的相关片段。
 - 1) 第 24 章 提图斯（提多）围城（pdf 文件的 358 页）。
 - 2) 第 25 章 耶路撒冷城内的恐怖（pdf 文件的 377 页）。
 - 3) 第 26 章 圣殿与圣城的被毁（pdf 文件的 387 页）。
 - 4) 第 27 章 从罗马到马萨德（马萨达）（pdf 文件的 401 页）。

问答题

1. 举例说明马太福音第 24 章中耶稣基督的一些预言很难说成是在公元 70 年耶路撒冷沦陷时实现的。
2. 耶稣基督在马太福音第 24 章、马可福音第 13 章及其平行经文中的警告，对今天的你有什么影响？
3. 为什么犹太人如此仇恨罗马人，甚至想要摆脱他们？
4. 在圣殿被毁，其中的物品被洗劫一空这件事中，你看到那些益处？
5. 举一些约瑟夫书中所记载的事为例，说明罗马人是如何大肆攻击犹太人的。
6. 耶路撒冷和圣殿被毁是如何促进福音向全世界广传的？
7. 今天，犹太人是怎样成为耶稣基督的教会中的一员的？

第 15 课 启示录中记载的教会生活

启示录不易懂

启示录不是一卷易懂的书，书中大量使用象征手法：我们读到受印记的有 144,000 人；神称他自己是阿拉法和俄梅戛；有四活物和二十四位长老围在神的宝座周围；我们也读到一条龙、两个兽和大淫妇。这些都是什么意思呢？谁能真正明白呢？在随后的两个课程，即“201 新约书卷综览”和“202 新约解经”中，我们将更深入地查考启示录，届时，我们会更清楚上述这些例子的含义。在这一讲中，我们要看一看这卷书的历史背景，它能帮助我们看到当时教会所面临的情况，从而对理解启示录大有帮助。

启示录是这样开头的：

“耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要成的事指示他的仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰。约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。因为日期近了。”

“必要成的事”和“日期近了”这些话告诉我们，启示录是在告诉读者在他们世上将要发生的事。事实上，启示录描述的是耶稣基督第一次降临和他的再来之间的历史。有充分证据证明，启示录的作者，书中的约翰不是别人，正是使徒约翰。这一事实的美妙之处在于，圣经的最后一卷书，也是让所有世代的基督徒很得安慰的一卷书，是由亲眼看见耶稣基督，又亲耳听他传道的门徒写的。

启示录的写作时间

了解启示录的写作时间很重要。有两种说法值得认真考虑。大多数读者认为启示录写于公元 95 年左右，即罗马皇帝多米田当政时期；少数人认为它写于公元 70 年，即尼禄当政时期，换言之，在耶路撒冷被毁之前。尽管我们无法确定启示录一书准确的写作时间，但我本人认为启示录写于公元 95 年的可能性更大，更有说服力。这么说吧：这卷书写于公元 70 年是有可能的，也是可以接受的，只要不下结论说启示录所有的预言和警告都已是过去（即公元 70 年之前）的事了，因而不适用于今天即可。启示录的信息对所有基督徒，包括世界末了的基督徒来说都是适用的。它给基督徒带来安慰、鼓励和警告，让他们忠于那位始终亲自招聚、护卫和保守他教会的耶稣基督。

大多数人相信启示录写于公元 95 年，主要原因是启示录认为基督徒最大的问题是敬拜皇帝以及随之而来的压力。读一读启示录第 2 章和第 3 章就会知道，那时逼迫已经开始，并且越来越厉害。早在尼禄统治时期，即公元 70 年前，教会就开始受到逼迫，但那似乎仅限于罗马境内。到了公元 95 年，对皇帝多米田的敬拜在亚细亚推行开来，亚细亚七个教会不敬拜皇帝的基督徒已经感到了压力，也经历了一些逼迫（经济上的限制、被流放、被处死）。这种情形可能始于多米田统治时期，但在公元 113 年图拉真（Trajan）统治时期愈演愈烈，有计划、合法的逼迫变得更系统化，涉及面也更广。早期作家优西比乌（Eusebius）和爱任纽（Irenaeus）就认同启示录写于公元 95 年，即多米田统治时期这种说法。我们最好不要置早期教会丰富的文字记载于不顾。

有些解经家认为启示录写于公元 70 年之前，一个强有力的理由是启示录第 11 章第 1-2 节谈到了耶路撒冷的圣殿仍在那里，那就应该在公元 70 年之前，因为圣殿是那一年被毁的²²。我们在启示录第 11 章中读到：

“有一根苇子赐给我，当作量度的杖，且有话说：‘起来，将神的殿和祭坛，并在殿中礼拜的人都量一量。只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。’”

然而，按字面意思理解这段经文，从而认为当时圣殿仍然存在是有严重问题的。如果我们知道这段经文中“神的殿”不是指毁于公元 70 年的耶稣基督时代的希律圣殿，而是以西结书第 40-48 章所论及的末世圣殿，我们就能看到其中的问题了。假定启示录第 11 章中神的殿指耶路撒冷的圣殿，并按其字面意思去解释这段经文是不合理的。此外，我们还必须考虑到，住在亚细亚的基督徒对公元 70 年耶路撒冷的沦陷能有什么兴趣呢？

我认为启示录写于公元 95 年，即 1 世纪结束之前这样的说法没有什么问题。它帮助我们理解启示录写作时的历史背景，以及这卷书想要告诉当时基督徒的事。我们也会看到，它也帮助我们理解现代文化对我们构成的挑战和危险。

当时的情况

启示录是在耶稣基督降生一个世纪，升天约 65 年的时候写的。到公元 95 年，新约其他书卷写成都可能已经有 25 年以上了。因此，早先宣教士们努力建造的教会都已经比较成熟了。但是，这些教会都面临着各样的难处，存在着需要关注的问题。当时的基督徒知道耶稣基督得胜了，知道他掌管全地，也会在荣耀中再来，但他们也看到恶者肆虐，他的魔爪似乎已伸到了文化生活的各个角落，也控制着生命的各个层面。基督徒遭受逼迫已经是一个现实，因而有些基督徒开始在信仰方面作出妥协来避免受逼迫。你可以从启示录第 2-3 章约翰写给七个教会的信中看到一些例子。例如，在启示录第 3 章一开始，约翰在给撒狄教会的信中写道：“我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒！”为了免受逼迫，信徒开始活得越来越像世人。

因此，约翰写启示录是要劝诫读者不要偏离正道（这首先是劝诫当时的七个教会，同时也是劝诫所有世代的教会，包括今天的我们）。耶稣基督知道他的教会正在经历什么，他已经藉着自己的宝血把得胜赐给了他的子民；他再来时，所有他的仇敌，也是我们的仇敌，都会被击败，我们将得享永远的平安。耶稣基督是万王之王、万主之主。因此，尽管魔鬼和他的爪牙会施诡计攻击教会，但是他们必死无疑。这一信息强有力地贯穿在启示录整卷卷书中，以鼓励和劝勉读者。

我们可以从启示录中举一些例子，来说明耶稣基督看顾他的教会。在启示录第 1 章，尤其是在结尾处，约翰在异象中看见荣耀、全能的基督，一开始他很害怕，但耶稣基督对他说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”启示录也描述说，耶稣基督在“七个金灯台中”行走，这七个金灯台就是第 2 章和第 3 章中的七个受书教会。在第 4 和第 5 章中，我们看到全能的神坐在他的宝座上，然后被杀的羔羊，复活、升天的基督“……前来，从坐宝座的右手里拿了书卷”。这意味着耶稣基督得了统管世界的能力和权柄。在第 12 章以及后面几章中，我们读到了大红龙、海中和干地上来的兽以及大淫妇。他们代表撒但和与撒但狼狈为奸的政治势力、商业活动、文化、娱乐和伪宗教。在第 18-20 章中，我们看到耶稣基督征服了他们，包括撒但和他的爪牙。同时，我们在第 21-22 章中看到，信徒将会被带到一个重建的乐园中。第 21 章第 3-4 节说：

²² 见第 14 课。

“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪！神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。’”

因此，基督徒不应该被恶者的攻击吓倒，从而向他们屈服，因为耶稣基督掌管着这个世界，看顾着他的教会。他现在如此，也将永远如此。这对所有的信徒来说都是巨大的安慰和鼓励。

基督徒受到两面的攻击

我们应该对当时亚细亚基督徒的独特处境有所了解。亚细亚的基督徒遭受着两面夹攻。首先，犹太人已在亚细亚扎根多年，他们建立了会堂，并从罗马得到特权和豁免权，这些权利使他们有了宗教自由。亚细亚的基督徒原先是犹太会堂的成员，由于他们离弃了犹太教信仰，所以自然遭到犹太人的憎恨。犹太人一定要让罗马人知道个中的区别，这样那些基督徒就不会拥有与犹太人同样的特权和豁免权了。启示录第 2 章和第 3 章就记载了犹太人逼迫士每拿和非拉铁非教会的事。

其次，亚细亚长期隶属罗马，又是罗马所需物品的主要供应者，因此它在罗马翼下发达。它也应和罗马的口味，这样，当地的人能够继续享受政治和经济上的繁荣。他们的贸易行会变得非常宗教化，并且积极参与对皇帝的敬拜。亚细亚的基督徒享受着当地的繁荣，自然也被要求敬拜行会所拜的神明和凯撒。所以说，他们一方面受到犹太人的逼迫，另一方面受到社会经济方面的压力。在这样的情况下，基督徒被迫在他们的基督信仰上作出妥协，加入行会的敬拜。多米田皇帝非常看重对他的崇拜，要求百姓称他为“主、神”。对皇帝的敬拜成了检验一个人是否效忠罗马的最高标准。当亚细亚的基督徒不把他当“主、神”来敬拜时，他们就会受到强烈的逼迫。可悲的是，有些基督徒为了享受经济上和社会地位上的稳定，免受逼迫，就向皇帝屈膝敬拜。约翰一针见血地称他们为“说谎的”，在启示录结尾论及新耶路撒冷时说：“城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎编造虚谎的。”（启 22:15）“说谎编造虚谎的”人，就是那些认为可以既侍奉世界又侍奉基督，想以此免遭逼迫的人。对这些人而言，救恩就是救他们逃脱迫害。现代读者可以看到，启示录仍是非常实用的一卷书。它给了我们很多的警告，因为当今的社会和文化会给我们施加巨大的压力，为了使我们在信仰上作出妥协！

由此可见，写启示录有两个目的：首先，鼓励那些不妥协的人继续持守正道，信靠那位能够保护他们，也一定会保护他们的耶稣基督；在他里面，他们是得胜有余的！其次，震醒那些灵性麻痹、在信仰上作出妥协的人，使他们看见自己正处于巨大的危险之中，并带领他们悔改。这样，他们也能对世人作见证。不悔改的将会和世上其余的人一样受审判。

启示文学

启示录常常被称为“启示文学”（apocalyptic literature）。Apocalyptic 这个词出自启示录最开头的那句话：“耶稣基督的启示（希腊语原文中“启示”一词用的是 apocalypse），就是神赐给他，叫他将必要成的事指示他的仆人。”因此，apocalyptic 的字面意思是把正在发生和将要发生的事显明出来。这些启示中，有些说的是当时的事，但很多说的都是将来直到世界末了的事。我们往下读很快就会发现，启示录用了非常形象化和极具象征意义的手法。事实上，这卷书的启示性风格与以西结书、但以理书和撒迦利亚书的非常相像，对启示录的理解在很大程度上也要靠读者对这些旧约书卷和其他书卷的理解。约翰也称这卷书为“预言”。就内容而言，预言和启示文学之间没有多大区别。启示文学不过是升华了、强化了了的预言。从整卷启示录中我们都可以看到这一点，比如：

“天上又现出异象来：有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕。他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃他的孩子。”（启 12:3-4）

这是对魔鬼撒但的描述。那么，为什么要称他为“七头十角，七头上戴着七个冠冕的大红龙”，而不直接称他为“魔鬼”呢？这就是具有启示性和象征意义的预言，也是升华了或强化了预言，与但以理书第 2 章中尼布甲尼撒的梦相似。这是当时的地中海世界很常用的一种表达方式，旨在给读者留下深刻印象。如果约翰说“魔鬼实在非常坏，所以你必须小心”，这在读者看来也不错，但是，把魔鬼描述为一条有巨大破坏力的大红龙会给读者留下更加深刻的印象。说白了，这很吓人！而启示录的重点就在于让读者看到，当时世上的社会、文化和政治形势相当严峻，会给基督教会带来很大的危险。

启示录的读者既不能否认或忽视启示录的启示性特征和象征手法，也不能认为书中所有的事都要从字面上去理解，这一点很重要。圣灵藉着约翰，乐意用独特、有力又是当时常用的方式对读者说话。读者要领会到这一点，这样才能听见圣灵在对众教会所说的话。启示录非常有效地阐明了两件事：第一，所有基督徒都可以确信，什么都不能使他们与神在我们主耶稣基督里的爱隔绝；第二，启示录最重要的一点是神的荣耀——他在他的儿子耶稣基督里得胜了，当受到他子民的颂赞和荣耀。读启示录的人得接受这样一个挑战：毫不含糊地选择以信心和顺服紧紧抓住神，以此荣耀他。

作业

1. 阅读《圣经综览》第 199 页、第 434-443 页。
2. 仔细通读启示录，尤其是前五章。

问答题

1. 启示录所写的是哪一段历史？
2. 你认为启示录写于公元 70 年还是 95 年？为什么？
3. 请说明约翰写信的那些受书教会正在经历哪两方面的巨大压力，使得他们在信仰上作出妥协？
4. 请说一说为什么知道使徒约翰是启示录的作者会对你有帮助。
5. 请说一说为什么启示录的启示性能这么有力地讲解教会当时的处境。
6. 启示录的写作目的是什么？