

毗斯迦山(舊約)(陳希曾)

目錄：

第一部分

1· 舊約的簡史

2· 舊約聖經的分類

摩西五經之一、創世記一起始

之二、出埃及記

之三、利未記

之四、民數記

之五、申命記

第二部份

迦南美地的兩面講究

爭戰的必需—約書亞記

滅盡一切罪汗

經過兩道水

不能享用美地的豐富—士師記

黑暗時期

不被數算的年月

黑夜中的明星—路得記

帶出大衛王

神的挽回

全是恩典

王權的恢復—撒母耳記

大衛一生的三階段

先卑微，後得榮耀

高處的危機

經過禾場

• 第三部份

○ 從主耶穌的家譜看舊約歷史

○ 列王紀與歷代志的異同

○ 國度的預表

- 強有力的見證
- 判定正邪的準則
- 見證的失落
- 仇敵的詭計
- 神的醫治
- 恢復聖殿—以斯拉記(參閱表 81 至 86)
- 重建聖城—尼希米記(參閱表 88)
- 聖靈裡的喜樂—以斯帖記(參閱表)

• 第四部份

- 概說—詩一般的經歷
- 恒久忍耐—約伯記(參閱表 14)
- 「傳遞生命」的苦難
- 打破外殼
- [己]被暴露
- 為什麼讓苦難臨到他。
- 摸到最深處
- 達到屬天的完全
- 雙倍的福份
- 頌贊的祭—詩篇(參閱表 45、46)
- 五卷詩篇與摩西五經恰相對應
- 資料豐富
- 智慧與智慧之子—箴言
- 虛空—傳道書
- 與主同行—雅歌

• 第五部份

- 讀經：
- 神的救恩—以賽亞書
- 奇妙的組合
- (參見「聖經之鑰」的第五十九頁)
- 是整部聖經的縮影
- 神的兩個僕人
- 先知預言的正確意義
- 再說一遍
- [羅阿米]的日子
- [阿米]的日子

- 何西阿的預言也可應用在基督徒身上
- 重新建立一阿摩司書
- 擔負政權的彌賽亞
- 賽、何、摩、彌四卷同一類型
- 哭泣的先知(參閱表 69 至 71)
- 一個禱告的人
- 用十七舍客勒銀子買地
- 為收回失地，主付了重價
- 為耶路撒冷哀哭一耶利米哀歌
- 信心之歌一哈巴谷書
- 神的榮耀一以西結書(參閱表 73)
- 榮耀的離去與回來
- 世界性的豫言(參閱表吊 75 至 79，91 至 93)
- 等候「父義的太陽」
- 融合了先知書的約翰
- 見證基督，等候主來

讀經：

約書亞記第一章二、三節：“往我所要賜給以色列人的地去。凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們了”。

申命記第三十四章一～四節：“摩西從摩押平原登尼波山，上了那與耶利哥相對的毗斯迦山頂。耶和華把基列全地直到但、拿弗他利全地、以法蓮、瑪拿西的地，猶大全地直到西海、南地，和棕樹城耶利哥的平原，直到瑣珥，都指給他看”。

約書亞記第一章所說的“地，就是迦南美地。申命記第三十四章則題到毗斯迦山。就在毗斯迦山頂，神把整個迦南美地指給摩西觀看。摩西後來雖然沒有進迦南，但他那次登上了毗斯迦山頂，迦南美地全景已然盡收眼底。

整本聖經就好像迦南美地。本書寫作的目的，就是願意說明讀者登上毗斯迦山頂，俾能看見整個迦南的全貌。這乃是鳥瞰式的讀聖經，對我們日後瞭解聖經或許會有相當大的幫助。現在我們要試著把舊約這三十九卷書的中心思想看一看，你就會發現在神話語的背後有一條金線，從創世記一直串連到瑪拉基書。

實在說來，在這本書裡，我們不可能仔細地講解整部舊約聖經，但要試著把那裡面幾個重要的部分提出來，希望讀者對於整個舊約聖經有些基本的常識和認知。這實在需要聖靈把我們帶到毗斯迦山上。但願我們都能靠著聖靈，看見一幅清楚而美麗的圖書，並且得著神所要啟示給我們的那塊流奶與蜜之地。

奶流與蜜之地

奶是代表動物的精華，蜜是代表植物的精華；流奶與蜜，正是代表整個生命的豐富。巴不得我們讀聖經的時候，都能找到奶與蜜，使我們從主的話語裡面得到餵養和飽足，從而進入基督那測不透的豐富之中。

舊約聖經的分類

我們將舊約分成五大部分。第一部分：神永遠的旨意——摩西五經綜覽，從創世記到申命記。

第二部分：兒子的名份——歷史書綜覽（一），從約書亞記到撒母耳記下。

第三部分：異高與恢復——歷史書綜覽（二），從列王記上一直到以斯帖記。

第四部分：神詩一般的工作——智慧書綜覽，從約伯記到雅歌。

第五部分：國度的瞭望——先知書綜覽，從以賽亞書一直到瑪拉基書。這部份好像一座瞭望台，借著先知們的啟示，我們好像使用望遠鏡，看到人類歷史日後將要發生的故事。

在此建議各位先把舊約聖經的目錄及各卷、各章的標題大概的流覽一遍，目錄最好背下來（背卷名簡稱，如創、出、利、民、申……，太、可、路、約、徒……即可，不太難），並且熟記每一卷書的先後次序。

重要的資料與圖表

筆者首先要提出一些重要的參考資料。一是“聖經之鑰。（活道出版），這是打開整個舊約聖經的鑰匙。這一份資料是古今中外的讀經資料之中最好、最簡單的一種。它將舊約的每一卷書都作了很簡單的介紹。每一卷書大概只用一頁或兩頁篇幅，就把其中的精華都包括在內了。盼望各位先把這份資料看過，再來讀本書就必更加明瞭了。例如我們講到利未記中的五個祭，讀者如先看過那份資料，自然就清楚了。

同時，一些重要的地圖或年表，都列在本書附錄中，例如：亞伯拉罕生平年表，他從幾歲到幾歲發生了什麼事情；又從那裡到了那裡等等，以供讀者參閱，好對亞伯拉罕的一生有概括的印象。因此，當聖靈有所啟示的時候，才容易明白。

此外，附錄中雅各一生的年表，也是很有幫助的（附表 17）。你知道雅各騙取他父親的祝福時是幾歲嗎？這份資料告訴我們大約是他七十七歲的時候。我們總以為這件事應發生在雅各還年輕的時候，並且是他母親替他安排的。想想看，一個七十七歲的人，仍活在母親的陰影底下：還做了欺騙父親的事！如果知道這些時間表，對於我們研讀雅各就會收到事半功倍之效。

還有一些重要的圖表，如果能稍加留意，對各位的讀經應該有非常大的幫助。

第一部分

神永遠的旨意

摩西五經概覽

（創世記至申命記）

概說

摩西五經是聖經裡面最早的五卷書。值得我們特別注意的是：它把我們帶回[起初]，讓我們看清楚神永遠的旨意。

1·舊約的簡史

在整個舊約的歷史之中，亞伯拉罕的一生佔有舉足輕重的地位。神曾給他兩個非同小可的應許：一是應許給他迦南美地，另一個應許是他有後裔——子孫如海邊的沙、天上的星。而亞伯拉罕的一生及應許，就說出以色列人的整個歷史。

舊約的頭一段歷史，我們自主前（也就是西元前）二千年從迦勒底的吾珥開始來看。到了主前一千五百年，就從吾珥到了迦南，其中還經過在埃及的四百年。（參閱表 13、15、23）

從主前一千五百年到主前五百八十六年，那就是以色列人住在神所應許給他們的那一塊迦南地上的歷史。

從主前五百八十六年到主前五百一十六年，其間七十年的時間以色列人被趕出了迦南地。

然後從主前五百一十六年直到主前四百年，以色列人又歸回了應許之迦南美地。這就是整個舊約的歷史。嚴格說來，屬地的歷史是從神創造這個宇宙開始，一直到主前四百年為止。（參閱表 81、82）

而亞伯拉罕的兩班後裔——海邊的沙和天上的星——就是預表神的子民有兩班：一班是屬地的子民，一班是屬天的子民。而整本舊約歷史，乃是神屬地子民的一段歷史。

從神創造世界起首，經過挪亞到主前二千年，至主前一千五百年，就是亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟及以色列人是怎樣到了迦南，後來又怎樣到了埃及為奴之地的歷史。

從西元前一千五百年一直到西元前一千零一年，那就從摩西一直到了大衛的時代。其間有一段三個人的聯合王朝，就是掃羅、大衛、所羅門各作了四十年的王。

然後以色列國就分裂了：北邊是以色列國（又叫北國），南邊是猶大國（又叫南國）。

大概到了西元前七百二十二年，以色列被擄到亞述去。到了西元前約五百八十三年，猶大國也被擄到巴比倫去了。

經過了七十年，除了其中有少數的以色列人重返迦南地之外，其他大部份的以色列人就從巴比倫分散到了全世界（在十二世紀的時候，也有一部份猶太人到了中國）從那以後，以色列人漂流在全世界各地。而整部的舊約聖經是結束在主前四百年。（以上諸重大事件，請參閱附表 42 至側 61）。

2·舊約聖經的分類

整部舊約聖經是從創世記開始的。創、出、利、民、申這頭五卷被稱為摩西五經，它包括了從神創造世界開始，一直到西元前一千五百年之間的那一段歷史。

從約書亞記到以斯帖記這十二卷是歷史書。其中包含士師記、路得記、撒母耳記上下、

列王記上下、歷代志上下以及以斯拉記和尼希米記。而尼希米記與以斯拉記則是被擄以後的故事。這就是整個歷史書所包括的。

然後從約伯記、詩篇、箴言、傳道書到雅歌，共有五卷詩歌書。寫作期間大概是從西元前一千五百年到西元前八百年左右。

接著就是從以賽亞開始一直到瑪拉基的十七卷先知書。其中包括了耶、哀、結、但、何、珥、摩、俄、拿、彌、鴻、哈、番、該、亞、瑪。

以上是整部舊約聖經的分段。這是很重要的概念，盼望各位對這四個分類有些印象。（參閱表1、2）

那麼，從空間的角度來看，整個舊約的歷史是發生在哪裡呢？乃是發生在三個大的區域裡。

最初神創造人的時候，是把人放置在伊甸園中，就是現在的波斯灣附近，伊拉克那一帶地方。其間有兩條河，一條是幼發拉底河；一條是底格裡斯河，伊甸園就在波斯灣這一帶地方，人類的歷史就是開始在這裡。到了該隱被趕出去之後，就漸漸開始形成許多國家：亞述（首都尼尼微）、瑪代、波斯、巴比倫。這是第一個大地域，人類早期的歷史就是發生在這裡。這是創世記十一章以前所記載的故事。

創世記第十二章開始，亞伯拉罕從迦勒底的吾珥渡過幼發拉底河，到了迦南地。這是舊約歷史中很重要的一個地域，也就是神所應許亞伯拉罕的那美地。而亞伯拉罕、以撒、雅各大部份的時間都住在這裡。

後來因為饑荒的緣故，以色列人就下到埃及，這是舊約歷史的第三個地域。經過好幾百年以後，神又帶他們離開埃及回到迦南。到了大概西元前五百年左右，以色列人就被擄到巴比倫去了。

讀者曾否注意到，因為先前那一快地變了顏色，其中充滿了偶像，所以神就把亞伯拉罕呼召出來，叫他渡過大河，而到了迦南美地。後來因為迦南地大遭饑荒，他們就到了埃及。神用大能將他們帶回迦南地以後，因為他們不忠心的緣故，神又讓他們被擄回到原來的地方去。

過了整整七十年，就有少數的人響應神的呼召，又回到了迦南地，一直到主前四百年舊約歷史結束。所以，舊約歷史的中心地域就是迦南美地。

聖經裡面有二個很重要的世界：一個是巴比倫所代表的世界，一個是埃及所代表的世界；加上舊約的中心—迦南美地，整個舊約歷史就是在這三個大的區域裡面所發生的故事。

以上只是個大綱。請參閱附錄中的地域圖表，就知道亞伯拉罕是怎麼到迦南的，雅各是怎麼到埃及去的，以色列人出了埃及又是怎麼進迦南的，然後北國是怎麼被擄到亞述國而南國又是怎麼被擄到巴比倫去的，後來他們是怎麼歸回迦南的？那些路線大概是什麼路線……。這張圖表可以說是非常的詳細，把整個舊約歷史的三大重要區域的點點滴滴都介紹給我們了。

摩西五經之一、創世記一起始

摩西五經的第一卷是創世記。創世記的鑰字（最重要的辭）就是“起初”。各位如果仔細的讀創世記，就可以找到所有事情的“起初”。比如：宇宙、人類、婚姻、家庭、國家、政府、文化和歷史、神的呼召、選民、應許、預言、報應、語言、文學、藝術、科學、詩歌……是怎麼開始的。

我們讀創世記，就仿佛是沿著一條河流一直往上追溯，直追溯到其發源地。從創世記，我們也可以來到一切事物的源頭。我們若要明白神對於人類的旨意，或是你對於神的話語不清楚，毫無疑問，最好的路就是看創世記。因為創世記的啟示非常清澈、明亮。

創世記一開始就說：起初神創造天地。然後說到神一系列的工作，也包括了神的救贖。一切事物的起初都是從神開始的。

“神說，要有光，就有了光。”（創一 3）但願我們今後的生活行動，不但全都是從神開始的，而且讓人生的每步路上都充滿神的亮光，叫我們的一生都滿了主自己的同在和榮光！

創世記第一章第一節給我們看見宇宙的起源：“起初神創造天地。”（創一 1）這裡的天是多數的而地是單數的（指地球）。整個宇宙中，比地球大的星宿不知道有多少，但是為什麼神特別把地球標示出來？因為神原初、永遠的旨意要藉著這個地來完成。所以主耶穌教我們禱告的時候，祂說：“我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上”（太六 9、10）。在主耶穌教導的禱告裡面，我們就知道，原來神的旨意是要實行在這個“地上”。

第二節說：“地變空虛混沌”（原文另譯）。那個“變”字，和羅得的妻子“變成了”一根鹽柱。”（創十九 26）的“變”是同一個字。羅得的妻子本來不是一根鹽柱，但是她回頭一看，就變成了一根鹽柱。而起初神創造的天地是非常美麗的，後來地就變了。但創世記並沒有告訴我們地是怎麼變成空虛混沌的，因為創世記的目的，乃是神要藉著祂這些創造的事實，來把祂中心的旨意告訴我們。所以一開始，神仿佛把祂攝影機的鏡頭對準整個的宇宙：“起初神創造天地。”（創一 1）之後，聖靈就把鏡頭放在地球上：地變成空虛混沌，然後神叫下面的水與上面的水分開（創一 7），水一退去，地就露了出來（創一 9）。可見地早已經在那裡了。

在此神並沒有創造地，創造地是第一節。現在神叫水退去，讓地露出來：然後神要地發生青草、菜蔬及結果子的樹木。而在地變成空虛混沌之後，就沒有生命了，生命都被死亡覆蓋住了。現在神一說話，一發光，一命令，地就露出來並接受光，然後一切植物就長出來了。

1. 人類的起始與墮落

神怎樣說，事情就怎樣成就；神說有就有，命立就立。但聖經說到創造人的時候就大不相同了。神創造人和創造萬物完全不一樣，因為在神的心目中，“人”和其他東西是絕對不同的。神說：“我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。”（創一 26）。仿佛這件事情太重大了，所以三一神（聖父、聖子、聖靈）在祂神格會議裡開會、討論，而二十

六節就是祂們商討的結果。等到實行的時候：“乃是照著祂的形像造男造女”（創一 27）。前面說“我們”——三而一的神：父神是靈沒有像，聖靈也沒有像，而子神是有形像的。所以請記得：我們乃是照著子神主耶穌的形像被創造的。

什麼是神的形像呢？非常簡單，“神就是愛。（約一四 8）。當祂造我們的時候，就把愛的火花放在我們裡面，所以我會愛，我們會恨（恨惡罪惡）；我們有情感。所以，我們情感的這一部份，就是照著神的形像來造的。

神也是智慧的神，是有思想的神，結果神就把那智慧的火花放在我們裡面，就變成了我們的思想。所以我們的思想是照著神的形像被造的。

神還是自有永有的，祂可以說是也可以說不，祂就把這個火花也傳通到我們裡面，結果我們就有了意志。

你把人的思想、情感、意志加在一起，這就是我們的人格（personality）“照著神的形像造的。意思就是說：我們的人格像神，我們有思想、情感、意志。今天我們會思想、會愛、會恨、會綜合、會分析、會討論、會決定、會選擇……，這就表示人和所有的動物都不一樣。這是創世記第一章。

到了創世記第二章，神就把鏡頭完全集中在人的身上。首先說到人是怎麼被造的。很有趣的，所有的動物都是用泥土造的，而神竟然也用泥土來造人。所以我們要記得，人和動物之間有相同的部份也有不同的部份。相同的是：都是泥土造的。如果你把人體拿去化驗、分析，就會發現幾乎都是泥土裡面所能找到的元素。但是當初神創造人的時候，祂吹了一口氣在人的身內，這是所有動物都沒有的。

結果這口氣到我們裡面就成為我們的靈，而我們的靈和我們泥土所造的身體一結合，就產生了我們的魂——人格；我們的人格就是這樣來的。因此你就知道，人和所有的動物都不相同，人是萬物之靈，人乃是神的傑作。

生物學家告訴我們，動物（包括人類）生命的奧秘是藏在 DNA 裡面，但是人的 DNA 比動物的 DNA 多了百分之一到百分之二。非常有趣，今天人的頭腦的重量剛好是整個身體的百分之一到百分之二。根據動物行為科學家的研究，人跟動物的不同就在兩耳之間的腦部。動物是四肢發達頭腦簡單，只有人的頭腦才等於整個的宇宙。這是因為人是照著神的形像而造的，並且神遠吹了氣在人的裡面。所以人是神的傑作。

但創一、二章並沒有告訴我們所有創造的詳細過程。例如地球比太陽還年輕，創世記就沒有提到。你讀到約伯記才明白，原來神是先創造了太陽，然後才創造地球的。今天科學家也發現了地球的確比太陽還要年輕。這類的例子還非常的多，因此你就知道，聖靈沒有意思在創世記第一、二章就把所有創造的故事都告訴我們。

聖靈乃是要把神那中心的旨意告訴我們：起初是天，然後是地，最後鏡頭集中在人的身上。可見，天是為著地的，地生五穀是為著人的（參何二 21、22）。在天地之間，神所有創造最中心的旨意就是我們人。如果從這個角度來看聖經，我們對於神永遠的旨意就十分很清楚。但可惜的是人從神永遠的旨意中墮落了。

①墮落的第一階段

創世記第三章就是人墮落的故事。當初神創造人的時候，祂向人吹了一口氣，因此人的最深處就有了靈，這個靈乃是人與神接觸的器官。這個靈和我們的身體一結合就產生了魂，那就是我們的人格。因此人不只裡面有靈，還有魂——我們的人格，包括我們的思想、情感和意志，然後外面就是泥土所造的身體。

身體是感覺這個物質世界的器官；魂（或說人格）乃是感覺自我存在的器官；而靈乃是感覺神存在的器官。我們用身體上的各種器官——眼睛、耳朵、手、腳……來接觸外在的物質世界；用我們的魂——思想、意志、情感（也就是人格）來感覺或肯定自己的存在，哲學家不也說：“我思故我在”嗎？而在人最深處的那個靈，乃是神賜給我們用來接觸神並與祂交通來往的器官。

等到人吃了善惡樹上的禁果以後，人就犯罪了。神會告訴我們的始祖說：“你吃的日子必定死”（創二 17）所以亞當在吃了禁果的那天就死了；不是靈、魂、體三部分都死了，乃是靈的部份死了。那個原本與神來往的器官就失去了它應有的功能。神本來把大哥大（無線電話）放在人的裡面，現在因為犯罪緣故，大哥大被切斷了，完全失去了它的功能。雖然那個大哥大還在那裡，但是對外界已經完全失去了通訊能力，根本無法與神來往。這就是聖經裡面“死”的定義；死就是與神的生命完全隔絕了。就好像瞎子的眼睛和身體的生命完全隔絕而看不見，失去了它的功能一樣。

然後這個“死”就在人的裡面發動，慢慢慢慢的往外擴散：起頭在靈裡面，慢慢的就擴散到魂裡，我們整個的思想、情感、意志就受了罪的污染，它們的功能漸漸地衰退、老化就大不如前了。本來意志是堅剛的，對神總說“是！”對撒但就說“不！”現在呢？對罪總說“是！”對於神反而說“不！”

馬克吐溫曾說：“戒煙是最容易的事，我已經戒了幾百次。”由此可見，對於罪，人的意志是非常軟弱的。最後，這個死就達到我們的身體。我們會生病也會衰老，然後就完全的死了；亞當果然就躺在墳墓裡面了。

所以死是從罪來的，而罪是從亞當選入世界的（參羅五 12）。因為神告訴他說：“你吃的日子必定死”。亞當果然吃了，這就是犯罪（違反神的命令；從面向神轉到背對神、面向撒但）。在他吃的那日他的靈就死了，然而，經過九百多年以後，他才躺在墳墓裡面。因此我們知道，死的過程是從中心達到圓周的，在亞當身上是經過了九百多年。這是人類當初墮落的整個過程。

人類的墮落，不只一個階段，在創世記中記載了三個階段。第一階段是在第三章，第二階段在第六章，還有一個階段是在第十一章。這是人類墮落的三部曲，是從第三章一直到第十一章才完成的。這點非常的要緊。自從人犯罪墮落、人的靈死了以後，我們這個人就沒有主人、沒有頭了。

本來神的目是要人吃生命樹的果子，好讓神的生命住在我們的靈裡面，來作我們的當家，作我們的主人，作我們的頭。這時，生命聖靈就會教導我們的靈，我們的靈就管束我

們的魂——思想、情感和意志，然後我們魂就支配我們的身體。

但是，自從人選擇離開神，墮落、犯罪以後，靈死了，魂、體秩序也顛倒過來了。本來應該是靈在上面，魂在下面，身體在最下面；現在，我們的思想、情感和意志反而要受身體的支配。我身體裡面有一個欲望，就非要達到不可；我非吃不可、非罵不可、非恨不可！你看見嗎？人被身體支配、擄去了；不是我控制身體，反而是身體來控制我“按著正常的情形，晚上睡覺，你頭一靠到枕頭上就睡著了，這是身體聽你的話，但往往是你聽身體的話，身體若不睡覺，你就是不能睡。這證明人已經失敗、墮落、反常了。

當初在伊甸園的時候，神保護你。現在呢？你不要祂作神，你宣佈背對祂，要自己抬頭，所以就要自己來保護自己了。因此，每一個人都開始保護自己，每一個人都在那裡設計怎麼樣來護衛自己；故而，人就有了第一座城（創四 17）。這就說出，現在人開始用自己的力量來保護自己。

本來神是人的喜樂。現在人不要神，喜樂也沒有了。怎麼辦呢？他就發明、製造樂器。因此音樂就開始了，人於是就能自己娛樂自己，自己保護自己了（創四 20~22）

這個時候人的魂一定要發達才可以，所以那個被罪污染的思想、情感、意志就儘量的發展起來了。而這個發展是畸型的發展：直到今天，人的魂還繼續不斷在畸型的發展。

因此創世記從第三章到第六章，你能發現無神的文化就發展出來了。這個無神的文化就是人本主義又叫人文主義的文化。什麼叫做人本（人文）主義？就是以人為本的觀念。現在人一定要發揮他的智慧、情感、意志，不斷的掙扎，叫自己能夠生存在地上。一、兩個人的力量不夠，我們把所有人的力量集合起來，建造一座城來保護自己。現在人可以靠自己活著，不需要神了。

實在說來二十世紀今天的情形，就是當初人墮落以後的情形。不要以為人本主義、人文主義是最近的名詞，其實早在人類墮落以後就已經開始了。

人不只是人格被污染了，他的身體也騎到魂的上面去了。今天人犯罪就是這樣，為什麼非吸毒不可？為什麼人一定要吸安非他命？因為他沒有安息。

我有一位朋友在一所學校教書，那所學校是禁止吸煙的，但是他實在沒有辦法不抽。我問他說：你非抽不可嗎？他說：“過不了多久，我全身就會覺得不安，需要用這個東西來鎮靜自己。

在英國，香煙被稱作“棺材釘”，意思是：如果你抽一根香煙，就等於在棺材上釘一根釘子；再抽一根，再釘一根釘子。大家都知道抽煙不好，但為什麼還要抽呢？愛死病這麼流行，為什麼今天許多人還要流連花叢呢？原因就是人完全受了身體的支配，整個人倒過來了。所以主耶穌來到地上時就說：“人子來，為要尋找拯救失喪的人。J（路十九 10）“失喪的人。就是倒過來的人；而這節聖經實是主耶穌登的尋“人”啟事。

不只如此，還有另一方面的發展。我們的人格因為被 罪污染了，所以就畸型的發展。好像一個本來身體很好的白馬王子，各方面都很正常；愛美本是人的天性，但是因為他容讓自己的身體畸型發展，於是身材就離開了原來的比例，好像吹氣球一樣胖了起來。我們

明明知道這樣的發展對我們不利；一方面不美觀，另一方面對身體健康有害處，但我們卻沒有法管治這個取死的身體。而當初始祖人格的發展就是這樣，一直到第六章的時候，人格畸型的發展達到了頂點。

②墮落的第二階段

所以聖經這樣記載：“耶和華說，人既乎血氣，我的靈就不永遠住在他裡面”（創六3）。“血氣”原文是“肉體”。到了那個時候，人的人格畸型的發展、再發展，已經變成肉體了。“肉體”在聖經裡面是指著污染過的人格、畸型發展的人格說的。保羅曾說：“在我裡頭，就是我肉體之中，沒有良善”（羅七18）。意思是：我已經賣給了肉體。

起初是我們這個人受了污染，現在污染嚴重到一個地步，人格畸型發展到一個地步，聖經給它取名叫做“肉體”；然後聖經又說：“人……終日所思想的盡都是惡，（創六5）。人的思想本來應該是像神的思想，是思想神的，現在人所思想的全部是罪！因此人依著自己（肉體）的意思，看見人的女子美貌，就隨意挑選……。一面，人完全照著自己身體的欲求來行動；而另一面，他的思想、情感、意志也已經畸型發展一完全附從身體的欲求了。

所以神說：人既然屬乎肉體，我的靈就不永遠住在他裡面。後句原文的意思是：“我的靈就不再和他相爭。”本來神的靈籍著良心和我們的欲求相爭，到了這個時候，似乎人已經無藥可救！本來好像船隻破了一個小洞還可補救，但是現在洞愈來愈大、愈來愈大……，最後船長說：我不與海水相爭，我棄船算了。此時，神就作了必要的措施，然後用洪水來審判了當時的世界。這就是人墮落的第二部曲。

接著，人將周圍的文化全變成無神的文化；更可悲的是到了十一章，人又從無神的文化墮落到多神的文化之中。至此，人不僅會造城，而且也會利用政治的力量。所謂政治，就是讓眾人來管理眾人的事。現在人組織起來了，力量也越來大，世界上就有了國家的規模，當時形成了七十個國家。（參閱表10）你可記得主耶穌在地上曾經有一次打發七十個門徒出去傳道（路十章），就叫人想起這七十個國家所代表的世界。

而在七十個國家之中，最值得注意的是巴比倫。這個國家產生了一個名人叫甯錄。聖經說：“……他為世上英雄之首；他在耶和華面前是個英勇的獵戶……”（創十8、9）

自從人離開神以後，沒有一個最高的真、善、美作為標準時，人就在受造物之中尋找比較。在神的創造中，有的東西非常有能力：像雷、風、水（洪水）、火……人看這些能力是他們自己無從想像的，所以漸漸的發展，就畸型的拜起這些東西來了。這就變成了多神文化：有火神、有太陽神、有月亮神……。因為太陽給人的幫助太大，給人的好處太多了；沒有太陽人就無法生存，所以人就崇拜太陽。但太陽不過是神所創造的東西。因此，人類中間就開始產生了偶像，“寧錄”就是當時所有英雄中的第一名，是第一個叫人佩服、尊敬、五體投地的偶像。

而宗教也是從巴比倫和寧示開始的。無論是印度、中國的佛教、埃及、希臘的宗教……所有對偶像的崇拜：無論男、女，追根究底都是拜寧錄和他的妻子。

到創世記第十章，整塊地已經被污染了，因為到處都是偶像，據說那時巴比倫已有二千

種不同的偶像。而且巴比倫的天文學是最發達的，他們能夠算得非常準確，這也就是星象學的肇始。因為那個時候天文學都操縱在偶像廟裡的祭司手中，他們用這個東西，不知道迷惑了多少人，因為撒但知道人好奇、怕死。所以多半是四十歲以上的人去算命，想知道以後的情形怎麼樣。可能算命先生合告訴你：活不過四十二。這個時候你就緊張起來，馬上問說：誰能改我的命呢？然後算命先生告訴你這個，告訴你那個，最後的結果一定是拜偶像。請注意！這就是撒但控制整個人類的方法。

到了創世記第十章，人類增加了，興起了七十個國家，但是人類也遭受到徹底的污染！最後的結果則是不只有了巴比倫這個國家，人更建造了巴別塔。

巴別塔就是人類集體的背叛。亞當不過是個人的背叛，到了創世記第十章的時候，背叛就變成集體、統一的局面。創世記裡有寧錄，啟示錄就有敵基督；創世記有巴比倫，啟示錄就有“巴比倫大城”（啟十八2）；在創世記裡宗教是一個，到了啟示錄，所有的宗教也都要統一；當時政治是統一的，到了啟示錄，政治也是統一的；當初經濟是統一的，最後經濟也會統一。所以現在你能明白，創世記與啟示錄是遙遙相對，並且創世記是一直連到啟示錄的。（參閱表7、8）

這就是創世創第一章至第十章的概要。

③墮落的第三階段

到了創世記第十一章的巴別塔，可以說人的背叛已經達到了高峰。任何高塔都代表一個高峰。而巴別塔就顯示出當時那個罪惡是怎樣的發展到了最高的頂點。巴別塔原來是一個祭拜月神的廟宇：像金字塔一樣可以從外面上去。乃是用全世界的力量來建築的。

現在的世界豈不也是這樣的一個局面嗎？今天全臺灣到處所給我們看見的，不也就是剛才所稅的情形嗎？人類的墮落可以說已經到了極點：從個人的背叛到集體的背叛；從有神的文化變成無神、多神的文化，甚至於到了充滿偶像的地步。

但是，現在神有沒有辦法，神有沒有力量，神有沒有可能來扭轉整個的局面呢？從創世記第十一章，神就開始來作扭轉的工作了。讚美神！這就是祂的救贖！

* 關於三一神（插進來的說明）

我們的神不是抽象的，是實際可以讓我們經歷的；一方面祂將自己啟示給我們，另一面讓我們可以真實的來經歷祂。我們的神是三而一的神，這“三而一”就像水的三形態一樣。大家都知道，水在溫度很高的時候是水蒸氣，那是看不見的，平時我們看得見的是水珠而不是水蒸氣。如果把溫度降低到常溫，水蒸氣就成了水，這時我們能喝它、能用它，這比原來水蒸氣的形態具體多了。等溫度再降低，它變成冰之後，我們用手就可以拿起來，也可以用它來降低身體或其他物體的溫度。這就是水的三種不同的狀態，它隱藏自己的時候是水蒸氣，具體的表現出來則是冰塊，二者之間的形態就是水。不管它的形態如何，如果你用化學的方法來分析，它的成分都是水。這只是一個簡單的比方。

我們的神太大了，祂是靈一無所不在，對我們而言實在太抽象了，人的頭腦根本無法想像。這就好像水蒸氣一樣。感謝主！一千九百多年前，我們的主耶穌基督到地上來，祂降

卑為人就好像水蒸氣凝聚成水一樣。結果我們知道有一個人名叫主耶穌，祂就是神；祂是子神。主耶穌無論到什麼地方，人看見祂彎下腰來，就知道什麼是謙卑，而那個謙卑就是神的謙卑。等到主耶穌在十字架上禱告說：“父啊！赦免他們；因為他們所作的，他們不曉得。”（路二十三 34）你就看見有一個愛乃是神的愛，而且這個愛不再是抽象的，在十字架上祂已經清楚明白的表現了出來。

但是當時，如果主耶穌在耶路撒冷，祂就不能同時在加利利。人如果要跟隨祂，一定要到加利利或者耶路撒冷；如果人要跟祂說話，一定要到祂面前去。所以那時人要接觸神，完全受到時間、空間的限制。

然而自從主耶穌從死裡復活、升天以後，祂在聖靈裡面又降下來了。今天聖靈住在我們裡面，我們無論到什麼地方，祂都與我們同在。現在的你在臺北可以禱告，五十年前的人在英國可以禱告，過了二個世紀以後，人無論在那裡，仍然可向祂禱告，因為聖靈是無所不在的。這樣的一位神，就是非常具體而不是抽象的、不是理論、不僅僅是個力量，乃是一位可親、可愛、可敬但無所不在的神。我想用水的三形態道個簡單的比方，將三而一的神稍加說明。但人的話永遠不能夠把神形容、表達得清楚；相信聖靈要親自在各位裡面說話、作工，好將三而一的神啟示得更透亮、更完全。

④神的反應

整部創世記可以分成二大部份：第一章到第十一章及第十二章到第五十章。如果從另一個角度來看創世記，最好的方法就是以人物為主軸。在創世記的前一部份有三位主要的人物：亞伯、以諾、挪亞；第二部份則有亞伯拉罕、以撒、雅各與約瑟。這七個主要人物是如何定位的呢？那是因為在希伯來書第十一章的信心英雄榜裡，明顯的題到了這七位。然而講到新造、請到信心的英雄時，亞當是個失敗的例子，所以未被列入。這七個人可以解釋整本創世記，而創世記第一章裡面的七天，就是這七個人物的寫照。創世記又是整本聖經的序言，籍著這七位傑出的信心英雄，把神對於人那起初、中心、永遠的旨意，就完全明白的啟示出來了。

亞伯、以諾及挪亞乃是神對人類墮落三部曲的三個反應。在創世記第一章的創造過程中，第一天，神讓光和暗分開【第二天，神讓下面跟上面分開；第三天，神讓陸地和水分開。這就預表當人漸漸走下坡，斷續發展墮落的三部曲時，神的三個反應。

亞伯是有光的，而無知的該隱沒有光。他想靠著流汗、流血、流淚把自己努力耕耘所得的土產拿來獻給神，好像他沒有犯過罪一樣。結果神不悅納他的祭，他還生氣，證明他實在沒有光；並且他還是第一個殺人的兇手。罪，總是一系列、一連串的犯下去，沒有單獨事件。但是亞伯有光，知道質著“自己”不能來到神面前，必須先解決罪的問題——“若不流血，罪就不得赦免。”（來九 22）他也許是從他父母親那裡得著教訓，因此他殺了羊羔來獻祭，他的祭物裡面有血，所以他能夠來到神的面前並蒙神喜悅。這是個很要的豫表——我們今天能夠來到神面前蒙悅納，乃是因著耶穌基督的寶血。

並且該隱是種田的，固然能把好的農產獻給神，但主要還是為了養活他自己。而亞伯是

牧羊的。人是到了洪水以後，才開始吃葷。所以亞伯養羊只有一個目的，就是為著奉獻——獻祭而不是為著自己的肚腹。亞伯的一生都是為著獻祭，因此他的奉獻蒙神的悅納。

今天我們的奉獻是從許許多多的東西、錢財之中拿一點給主呢？還是我這個人就是奉獻的人；我活著就是為著奉獻？若是後者，那就是有光的人，也是主所悅納的。

所以，當人在那裡變成肉體、從個人背叛到集體背叛、全世界都污染了的時候，你看見神有反應。第一個就是亞伯的反應，神叫光和暗分開。同樣的，以諾與神同行三百年，最後被神耶去，就是“空氣以下……空氣以上”分開的寫照。而第三天的陸地和水分開，又完全顯示在挪亞的故事之中。

①從中心到圓周

整本的舊約聖經就是豫表神將來所要成功的救恩——我們的主耶穌基督。創世記二章告訴我們：園子裡面有生命樹……。而約翰福音題到，主耶穌釘十字架的地方是個園子，彼前二 24 則說：“祂被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪。”這裡的“木頭。在原文是“樹”。綜上所述，主耶穌是為我們掛在樹上，而那棵樹是在一個園子裡面。現在你我才明白，主耶穌被釘在十字架上，對祂來講是羞辱，但對我們來說卻是生命！園子當中的那棵樹就是生命樹。

人一定要吃生命樹的果子才有永生，今天我們相信耶穌基督，接受祂作救主，就是接受生命樹的果子進到我們裡面，然後聖靈就要叫我們裡面的靈活過來，我們的靈活過來以後，整個人才可能糾正回來，因為主人一頭家回來了；”頭。回來了。現在，聖靈在我們的靈裡面管理我們，我們的靈則約束我們的思想、情感、意志；我們的思想、情感、意志就支配我們的身體。今天，復活的大能透過我們的思想、情感、意志來醫治我們的身體。這應該就是基督徒蒙恩以後的情形。

當初死是從中心達到圓周的，現在生命樹永遠的生命已經進到我們的裡面，祂也是從中心達到圓周。起頭在我們的靈裡面，現在在我們的思想、情感、意志裡變化我們的魂，叫我們愛神所愛的，恨神所恨的（罪惡），揀選神所揀選的，思想神所思想的……；以基督耶穌的心思為心思，這樣我們就漸漸模成神兒子的形像。這個生命就從靈到魂又達到我們的身體，一直到主回來的時候，就達到頂點——叫我們的身體完全變化。這就是今天聖靈一生命在我們裡面所作的工作。這需要整本的聖經來解釋。

現在我們要從創世記第十二章來看神怎作扭轉的工作。神不只要叫我們復得樂園，而且神也要收復祂自己的失土並收拾整個敗壞殘破的局面。

神是從那裡開始的呢？神就在幼發拉底河的那一邊，巴比倫那完全充滿偶像的地方——米所波大米之迦勒底的吾珥，將信心之父亞伯拉罕呼召出來。

這個迦勒底的吾珥，原來就是這次海珊在波斯灣戰爭的時候隱藏飛機的地方。他知道美國人不敢轟炸那個地方，因為那個地方是個古城，如果你摧毀了海珊的飛機，也同時摧毀了許多古跡，沒有人願意這樣作。

那個時候巴比倫已經有了最好的天文學，他們在教學

上的發現也是很了不起的；今天的一分鐘是六十秒、一個鐘頭是六十分鐘，那個‘六十’。就是巴比倫告訴我們的。後來他們用精確的天文學發展出了星象學，研究出你是那一天生的，你是什麼星座，然後就知道你一生的命運。可能連中國的易經都是從那裡來的，而今天的易經都能用電腦來算，這也是很了不起的但這可以說是人類的智慧發揮到了極致。科技文明的高度發展結果就被仇敵利用了。

②呼召新族類

當時亞伯拉罕就住在這樣的一個地方，很可能他的父親就是靠販賣偶像維生，而亞伯拉罕也是在偶像堆裡面出生、長大的。但是，‘感謝主’！聖經告訴我們說，就在那樣險惡的環境之下，‘榮耀的神’。向他顯現。神的作法是先得著一個人，把祂自己向他啟示，讓他看見創造宇宙的真神。然後他才會發現一切都是虛假、黑暗、醜陋的。

當一個人處在黑暗裡面時，他寶貴蠟燭的微光，如人所倚靠的各種偶像。因為那似乎能給他方向，叫他有安全感。直到有一天他看晃了太陽光，他才知道：和太陽光比較起來，蠟燭光仍是黑暗。亞伯拉罕看見了‘榮耀的神’。向他顯現，就離開了迦勒底的吾珥往神指示的地方去。我們在沒有看見太陽光以前，也會抓住每一個不可靠的小燭光，但是有一天，當‘榮耀的神’。向我們顯現的時候，你才發現周圍的黑暗和醜陋。

於是亞伯拉罕就離開了原來居住的地方，經過了幼發拉底河，然後到了神所指示他的地方——迦南。亞伯拉罕是第一個渡過大河的人，而希伯來人就是‘渡過大河的人’。之意。所以，亞伯拉罕是第一個希伯來人——這就是亞伯拉罕所蒙的呼召。從此，他所有的後裔也都叫希伯來人，就是聖經中的以色列人。

另一方面，從希伯來書或保羅的書信就可以知道，凡屬乎基督的人，也都是亞伯拉罕的後裔。原來亞伯拉罕有兩班子孫：他地上的子孫就像海邊的沙那麼多，是指著中東人說的；天上的子孫要像天上的星那麼多，乃是指著基督徒說的。因此，創世記第十二章亞伯拉罕的蒙召，不但是說到以色列人的故事，另一面與我們這班基督徒也有密切的關係。因為我們也是蒙神呼召渡過大河，來到迦南流奶與蜜之地的真希伯來人。

感謝主！從創世記第十二章開始，就有了一個新的起頭，說到神怎樣來作扭轉、恢復的工作，直到創世記的末了，都是記載亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟四個人物的事蹟。我們無法詳述各人一生的故事，但能找到各人的特點：亞伯拉罕築了四座祭壇，以撒挖了四口水井，雅各立了四根柱子，約瑟則擁有四組蘿。

A·亞伯拉罕一祭壇

祭壇是亞伯拉罕的特點。聖經裡凡題到祭壇，都是指著奉獻及十字架說的。如果我們看到了十字架的愛，願意與主有十字架的交通，就必定會把自己奉獻給主，這就是聖經裡所說的祭壇。而亞伯拉罕的一生都是在這個原則之下。當他跟隨神到迦南的示劍時，他在那裡沒有一丁點地緣、人緣的關係，尤其是，如果當地的人知道亞伯拉罕是要來承受這地的，那他可能沒有活命的希望。這些事自然會令他害怕。但是感謝神，聖經告訴我們：每到一個新地方，他就先築一座祭壇；這就是奉獻一把自己的主權從我們手裡轉移給神，不把自

己抓在自己手裡，完全接受神的保護。

許多時候，我們以為能把自己保護得很好，我們怕這個、怕那個的不肯奉獻。我們永遠要記得：“示劍。就是神的肩膀。在什麼地方有奉獻，什麼地方就有神的肩膀：奉獻之後是依靠神的肩膀而不再是依靠自己。這就是亞伯拉罕所築的第一座壇，叫他靠神不害怕。許多時候，我們害怕乃是因為我們把自己抓在手裡，其結果遲早是死路一條。那怎麼辦呢？最重要的就是把自己從自己手裡轉移到神的手裡，這就是亞伯拉罕這位信心之父給我們最好的榜樣。

創十二章告訴我們，亞伯拉罕離開哈蘭時已經七十五歲，他可能因為害怕而帶著侄兒羅得，想作為可以依靠的手杖，但是不久羅得就棄他而去了。之後，神告訴他：你往東、往西、往南、往北觀看，你所看見的整個迦南地都是你的。你發現了嗎？在拐杖還沒有拿掉以前，你看不見神的心意與祝福，也無從經歷神才是我們唯一的依靠！

亞伯拉罕一生的特點是奉獻，而亞伯拉罕獻以撒就是最高的奉獻。有時我們很納悶：如果生以撒是神的旨意，為什麼神還要叫他獻以撒呢？因為如果神不叫亞伯拉罕獻以撒的話，結果以撒會變成亞伯拉罕的偶像，這是他最大的危機。我們也常常不知不覺把神的恩賜當成了偶像，所以如果能常常把神所賜的以撒獻上，我們才能得著釋放和啟示。奉獻不是最終目的，神不過是要藉此讓我們經歷祂自己。否則，這個好不容易才得到的寶貝兒子一定成為亞伯拉罕的偶像；他的眼目始終要定睛在以撒身上而不見一切，這樣，他就永遠沒有安息、永遠不能釋放也永遠不能進入神對人的旨意之中。

此外，根據神的規定，是不可以將人當作燔祭的，可見神要的不是以撒，神要的是亞伯拉罕的心。因為神知道在亞伯拉罕心目中，以撒比他自己更重要。所以什麼時候亞伯拉罕能把以撒獻上，就是把他自己獻上。等到他真的要將以撒獻上時，神不讓他下手，並且早已為他預備了一隻獻祭的羊羔。然後神說：“地上萬國都必因你的後裔得福”（創二十二18）

當保羅讀到[後裔]時，發現那是個單數字，就知道那是指著基督說的一所以，奉獻的目的是叫我們看見：只有基督才是唯一的目的。你若把神所賜的“以撒。當作目的，那就變成偶像，就危險了，必定會使你失去安息，而且干擾神旨意的成就。

這就是亞伯拉罕的特點：祭壇一奉獻。

B·以撒一水井

以撒的特點是挖了四口水井。井在聖經裡面是代表“深處。的意思。你記得撒瑪利亞婦人曾說：這井又深，又沒有打水的器具……。所以，打水的器具一定要進到很深的地方才會碰到活水。而今天的基督徒，當他把自己完全奉獻給主以後，他一定會作個不斷往深處去的人，這就是井所代表的意義。

C·雅各一柱子

雅各的特點是柱子。柱子在聖經裡乃是代表見證。我們常想：雅各會有見證嗎？以賽亞書四十一章 14 節明說：你這蟲雅各……。J 雅各給人的感覺的確像毛毛蟲一樣。但是感謝

神！等他到了晚年的時候，實在變成了一隻美麗的蝴蝶。

雅各的一生可以分成四個階段，他第一階段的特點是抓；他第二階段的形像是個奴僕；第三階段他是個聖人；第四階段他變成了先知。這讓我們看見他怎樣的從毛毛蟲變成了蝴蝶。

雅各第一階段的特點就是會抓。我們知道雅各全身都是光滑的，他哥哥則全身都是毛。全身光滑就是表示他可以抓住別人而別人總是抓不住他。這就是道道地地的雅各一會抓。他生下來就抓著哥哥的腳跟：七十七歲了，還在母親的蔭影底下，並且騙取了父親的祝福。然而從此以後，他就再也沒有見到自己的母親，這實在是個悲劇。

七十七歲起，他就開始過逃亡的生活。他跑到一個地方叫作伯特利；在伯特利，聖經告訴我們：太陽就下山了。二十年之後，他回到一個地方叫做昆努伊勒，在那裡太陽就升起來了。可見對雅各來說，這二十年全都是黑夜。

而在這二十年間，他碰到了強勁的對手；一面是他被欺騙，一面他也欺騙別人，正是所謂的“彎刀碰到葫蘆頭”，他沒有想到，自己的舅舅拉班比他還厲害。他本來是欺騙別人的，結果，神打發一個人專門來欺騙他；他要的是拉結，結果他舅舅把利亞給他。然後，為著拉結，又多服事了舅舅七年，他舅舅還多次改了他的工價。他曾說：a “我白日受盡乾熱，黑夜受盡寒霜”（創三十一 40）。這就是雅各的故事。聖經告訴我們：惡人必沒有平安。

感謝神！祂安排這一切的環境，乃是在雅各身上作工，目的就是要他經過那黑夜。到了昆努伊勒，神在雅各的大腿窩上摸了一把，從此以後，他每走一步路，都需要神的恩典，他不可能再憑著他的自己走任何一步路。這給我們看見：許多的黑夜，是要把我們帶到昆努伊勒去遇見神，叫我們不再像從前那樣能健步如飛了。“昆努伊勒”乃是神之面的意思。現在雅各能看見神，而太陽也出來了。

從那時開始，神又把他帶到希伯倫，但是他回到希伯倫的那一年，正是他失去愛子約瑟的那一年；他以為約瑟被撕碎了。從此以後，他大概有二十年沒有見到他的愛子。而在前面，他也有二十年沒有看見他的父親。你明白了嗎？神的手是非常重的，他欺騙了他父親的祝福，雖然最後他還是回到希伯倫他父親那裡，但這已經是二十年之後了。他回到希伯倫沒有多久，以撒就死在他的眼前。

在聖經裡，希伯倫乃是交通的意思，而整個迦南就是希伯倫所代表的。現在雅各能夠進入與神的交通。我們知道亞伯拉罕、以撒都住在希伯倫，雅各最後也回到那個地方。坦在這個與神有交通的地方，神讓雅各經歷失去愛子約瑟和便雅憫的苦痛。所以，在那裡十字架的手非常的重，可以把雅各完全剝奪盡淨。

但是，末了的一段卻是雅各榮耀的十七年，一面他能夠為法老祝福（從來都是大的為小的祝福。）現在他有東西可以給別人了：此刻全世界最大的王可以抓住他（的祝福）了。你能看見神何等的恩典！

不但如此，他父親年老時是眼目昏花，分不清大小兒子的，然而雅各替約瑟的兩個兒子

祝福時，他將手剪搭過來，分辨得很清楚（創四八 14），他心中的眼睛是明亮的。這時候他已是先見，他裡面非常清明，並且為十二個兒子（支派），預言他們將來的事情。

這就是神怎樣把毛毛蟲變成了美麗的蝴蝶，而且能遨翔在空中。這就是雅各一生的見證——他立了四根柱子。

D. 約瑟一異象

約瑟的一生則和四組夢有著密切的關係。而夢在聖經裡是指著異象說的。約瑟曾經作過兩個夢：有禾捆及星宿向他下拜，這表示有一天他會坐在寶座上。當約瑟奉父命出去看望他的兄長們時，他的哥哥們就說：那個作夢的來了。我們知道約瑟所作的夢後來都實現了，因為後來約瑟果然當上了埃及的宰相。這實在是榮耀的夢。然而約瑟得榮耀的路是先受苦才得榮；先降卑才升高的。

我們基督徒也該有榮耀的夢。因為主呼召我們是要我們稱義，稱義是要叫我們得榮耀（參羅）八進 29、30）。什麼叫作得榮耀呢？得榮耀就是模成神兒子的形像！我們每一個人都應該作這個夢：巴不得有一天我們能模成神兒子的形像：我們能夠得榮耀。但是要得榮耀就得走約瑟的路，神 a 永遠的旨意——摩西五經概覽 35 若不肯降卑就無從升高；若未曾與主一同受苦就不可能與祂一同得榮耀！

約瑟的一生不只可以用四個夢來代表，而且可以用四件衣服來解釋。第一件衣服是彩衣，代表他父親愛他。第二件衣服是血衣，哥哥們把他給賣了。第三件衣服是奴衣，他主人的妻子引誘他，他把奴隸的衣服丟在婦人的手裡；也就是這件奴衣把他誣陷在罪中。於是他從奴隸的地位再降卑到監獄裡面。我們知道他一步一步的降卑；從迦南降到埃及，從埃及再降到監裡。

感謝主！約瑟的最後一件衣服是細麻衣，這時他被高舉上了寶座。這給我們看見十字架是達到榮耀唯一的途徑。約瑟經過苦難，終於達到榮耀的寶座。而且他也有東西可以給人：他打開糧倉叫當時世界的饑荒可以得著紓解。而今天，我們有沒有屬靈的糧食可以供應人，關鍵就在於我們有沒有約瑟的經歷。

大家都知道，全本聖經中最像我們主耶穌的就是約瑟。他怎樣被賣、被恨，就像我們的主怎樣被賣、被恨；他沒有罪卻被列在罪犯之中，主耶穌也是沒有罪卻被釘在十字架上；在罪犯之中，一個得救、一個被殺，主耶穌十字架旁的兩個強盜也是一個得救了、一個滅亡了。所以，約瑟經歷的一點一滴都叫人看見我們的主，用新約的話形容就是：約瑟被模成神兒子的形像。這就叫得榮耀！（參閱表 15 至 20）

現在我們明白，原來神最早照著祂的形像，按著祂的樣式創造我們的時候，其目的就是要我們像祂；要我們照著祂的形像來像祂。但我們若要達到神那個心意，就必須要接受生命樹的果子進到我們裡面，讓這個生命從裡面一直擴展到外面，逐漸地，我們的思想、情感、意志就像我們的神；我們能愛神所愛的，恨神所恨的，慢慢的我們就能像祂，神當初的目的就達到了，那樂園就複得了。所以，整本創世記就是告訴我們：樂園如何能複得；神最初的心意要怎樣才能夠達到。

創世記是論到神原初、永遠的旨意，把整個藍圖擺在我們面前。這是有時間性的，是從永遠到永遠的。所以無論是基督徒或者是以色列人的故事，永遠是祭壇、井、柱子、夢。起先我們總是經過奉獻，繼而達到深處，然後因著與主有交通，我們外面就一定有一個見證的生活，像柱子一樣，最終，我們被帶到榮耀裡。這就是神在我們身上最初、中心、永遠的旨意，藉著整本創世記就為我們完全解開了。

之二、出埃及記

——神救贖工作

到了出埃及記，神就告訴我們祂的工作是怎麼作的：要如何把我們帶到合乎祂旨意的地步。出埃及記的故事最重要的是第十二章。第十二章以前告訴我們，以色列人怎樣在為奴之地身不由己的當了奴隸。這幅圖畫描繪出我們沒有得救以前，落在罪惡裡面無法自拔，我們失去自由、身不由己。但感謝主！現在我們的神要把以色列人從埃及為奴之地拯救出來，就像神要把我們從罪惡中拯救出來一樣。可是撒但不肯，怎麼樣也不讓他們出去。

但是感謝主！神藉著祂大能的手，把以色列人從撒但的權下帶了出來。神用十個大災，分別對付了他們所有的偶像；他們的偶像經過審判以後，撒但終於鬆手了。到了正月十四號，以色列人每一家都殺了羊羔，將血抹在門楣上；神的使者一看見門楣上的血，就會越過去，不擊殺那家的長子，因此他們就蒙了拯救，被神從埃及帶了出來。感謝主！

那個逾越節的羊羔就預表我們的主耶穌。我們今天接受耶穌基督作救主，接受祂寶血的潔淨，就等於把祂的寶血抹在我們的門楣上，現在神一看見這血就越過去，我們就蒙恩得救了。

整本の出埃及記乃是給我們看見神的救贖。前面是說到救贖的道路，後面則說出救贖的目的——神要把他們帶到西乃山。在這西乃山，神要給他們一面鏡子（這點非常重要）；在西乃山，神把律法降了下來。律法降下來不是為給他們遵守；律法降下來乃是要他們明白、看見：他們自己根本不能遵守。他們原以為靠自己什麼都能行，因為若是沒有標準在那裡，你就不知道自己不能。所以神就把以色列人帶到了西乃山並頒佈律法——神的標準，讓他們發現自己根本不能作到，他們沒有辦法救自己。請記得！這對於整個救恩非常重要。

什麼叫作救贖？救贖就是沒有一個人能憑著行善，自己救自己；沒有一個人能達到神的標準。這就是西乃山所^要告訴我們的。

以色列人在西乃山差不多待了一年的時間。神就是要他們知道不可能憑著行善救自己。結果他們拜了金牛犢。這事顯出人的本性就是要拜偶像。我們知道，人的本能裡就是作不好。但是人不是不要作好，所有的宗教都是教人作好，只有聖經告訴我們：人作不好；並且聖經也給我們看見那個標準——律法，好叫我們知道自己真的無能為力、心餘力拙。既然他們犯了律法，所以摩西就把石版摔碎了。這給我們看見，救贖不是我們作得的，什麼都是祂作的！律法不過顯示我們不能作就是了。我們需要救贖——一切是主作成的；今天我們所依靠的乃是羔羊的寶血！

我們每一個人都是“長子”，長子都是人在天然能力最強的時候生的。所以不知不覺

的，人就在那裡暗戀自己，人慢慢的就自我膨脹而自以為是了，因此神一定要擊殺長子。每一個人都覺得自己有能力作什麼，但神要我們看見：神的標準不是憑著你自己天然能力所能作到的。每一個長子都必須死，但無辜的羔羊為我們死了。行善不能救我，流淚不能救我，只有相信主耶穌，接受祂才能蒙拯救。這個就是出埃及紀中所題到頒佈律法的故事。

有一件事很希奇，在頒賜律法以前和以後，以色列人都曾發怨言，但前面發怨言神沒有反應，而後面發怨言，可怕的審判就來了。為什麼？因為現在有了標準——律法有如鏡子，在沒有鏡子以前，你根本看不見，神也不定罪。這是神在西乃山給以色列人的教育，就是救贖的教育。但這還只是消極的一面。

積極的就是神給摩西看見“山上的樣式”。山上的樣式乃是福音的樣式：什麼都不是我們作的。雖然摩西學盡了埃及一切的學問，但是在建造會幕的事上，他不可以有任何自己的意見或建議。所以請記得，什麼是福音呢？福音就是：一方面，我們是無能的；另一方面，不是我們的方法，所有的方法都必須是天上的方法。福音不只是能力的問題，更是方法的問題。律法是告訴我們不能行，而山上的樣式是告訴我們不可行。不是我們的意思，乃是天上的意思，整個神的救恩都是根據祂的意思。這就是整本的出埃及記。

之三、利未記

——事奉神

以色列人當初要離開埃及的時候，神籍著摩西告訴法老說：“容我的百姓去，好事奉我。”在這裡很清楚的，神呼召以色列人離開埃及，目的並不只是拯救他們脫離為奴之地，神還有一個更高的目的，就是要以色列人來事奉祂。事奉祂就是侍立在祂的面前。所以整本的利未記就是告訴我們要怎樣來事奉神——侍立在祂面前。

利未人乃是一班事奉神的人，他們要注意聖殿裡面、會幕裡面一切的事務。比方說，怎樣獻祭、怎麼過節……這些事都是活在神面前的事。而神呼召以色列人的目的，就是要叫他們像所有的利未人那樣，每一個人都來事奉神。但是後來因為他們拜了偶像，所以只有利未人有特權侍立在神面前。當我們得救、離開埃及（世界）以後，神對我們的目的是：每一個人應該像利未人一樣的事奉神——活在神面前。利未記的前面部份給我們看見獻祭——我們怎麼樣活在神的面前，而蒙神悅納：第一、藉著五種祭物所預表的，主耶穌怎樣是燔祭、素祭、平安祭、贖罪祭和贖愆祭。

第二、藉著祭司，說明主怎樣作我們的大祭司。

到了利未記後面，你就看見有七個不同的節期，就是以色列人一年有三次要到耶路撒冷來過節。這又是活在神面前：而且不只個人活在神面前，更是團體活在神面前。利未記還有一個重點：神再三的說：“你們要聖潔，因為我耶和華你們的神是聖潔的。（利十九 2）”所以利未記裡講到許多這個可以吃、那個不可以吃：這是潔淨的、那是不潔淨的等等事情。意思就是告訴我們，在神面前要過聖潔的生活。人如果沒有信就不能來到神面前，而人來到神面前必須聖潔才可以。

那我們怎麼才能站立在神的面前？祭司要怎樣站立在神面前？乃是要過聖潔的生活：因

為我們整個的生活都是侍立在神的面前，這就是事奉。今天一般講的事奉，都以為是到了禮拜天，或是什麼時候去聚會的地方擦凳子、掃地或作這事、作那事。

其實聖經裡面的事奉是每一個得救蒙恩的人都應該生活在主的腳前。在主的腳前就是在約櫃的面前，因為約櫃乃是神的腳凳，你來到約櫃那裡，就是來到主的腳前。所以，主耶穌說馬利亞揀選了上好的福分（參路十 38—42）。因為她一直在主的腳前。

這就是整本的利未記。很清楚的講到事奉，講到我們怎樣侍立在神的面前來事奉祂。

之四、民數記

——曠野的路程

再者，神當初對百姓說：不只是要讓他們事奉我，而且要走三天的路程到曠野裡來事奉我。這就是民數記，民數記就是以色列人在曠野裡的歷史。在民數記三十三章，神再一次對他們說明要領他們進入迦南美地的目的。

從埃及一直到迦南，一共要經過四十二站，就是預表基督徒的天路歷程；我們蒙恩得救以後，也必須從曠野經過這天路歷程的四十二個站口。就像馬太福音第一章有四十二代：分作三個十四代一樣。這裡也是分作三個十四站，中間的十四站都有水，他們都在水旁過日子。而新約的三個十四代，中間的十四代都是王。這是希望我們從出了埃及之後，就能一步一步的達到進迦南的目的。

但這不是一天、兩天就能達到的，神的意思是要經過至少兩年的時間，通過這四十二個站口，最後才到達迦南美地。而且，神一定要我們經過這四十二個站口。所以，基督徒得救以後，出埃及不過是個開始，進到迦南、得著流奶與蜜一生命的精華，使生命成長並且活在神的面前，那才是目的。

但很可惜的是以色列人多走了三十八年，他們已經到了門口，但沒有進去，在曠野裡面繞路，漂流了三十八年。這就是約翰福音五章中那個三十八年的癱子所代表的；整個以色列人都癱瘓了，那三十八年等於完完全全的浪費了。

為什麼這本書叫民數記？因為神數點了祂的百姓。剛開始的時候，神數點他們共有多少人，然後在摩押平原又數點一次。第二次數點的時候，除了迦勒和約書亞之外，所有老的一輩全都倒斃在曠野裡面了。“因為被召的人多，選上的人少”（太二十二 14）。共有六十幾萬人蒙召出埃及，還不包括婦女和小孩在內，結果卻只有二個被選上進了迦南地。

說到這裡，要請讀者翻閱附錄的舊約圖表，那是當初在曠野時的會幕，及以色列人各支派安營或起行配置圖。（參閱表 31、33）

會幕朝向東邊。其東面是猶大；以薩迦、西布倫支派，最北是但、亞設和拿弗他利支派。非常有趣的，以色列人安營的時候會幕在中間，而起行的時候誰領頭呢？是猶大、以薩迦和西布倫領頭；依然是但、亞設和拿弗他利殿后。無論以色列人安營或起行，都是以會幕為中心。同樣的，今天基督徒的一切生活行動也都該以基督作中心，這點非常要緊。

以色列人在曠野裡的全部生活只有二件事：一是安營，一是起行。有趣的是，當他們在曠野行走的時候，是猶大支派打頭陣。“猶大。就是讚美的意思；讚美永遠是在最前面的。

而拿弗他利和但在最後面。“拿弗他利。是相爭之意，“但。是伸冤之意。所以當我們走屬靈道路的時候，最好的方式永遠是讚美在前面，而相爭和伸冤在最後面。這就是我們經過曠野的路程，主怎樣一步一步的率領我們。

以色列人出埃及所走的路線（請查考新舊約聖經附錄的地圖），他們過了紅海後，就折往南走，到了瑪拉苦水、以琳、汛的曠野、利非訂，就到了西乃山。西乃山是第十一站（一共有四十二站）。神要讓他們從西乃山經過曠野往北走，然後到了加低斯，就是到了迦南的門口。如果往北走（那十二個探子就是這樣往北走的），就到了迦南。不過很可惜，到了加低斯，以色列人就開始飄流，一共飄流了三十八年。他們甚至迷了路，因為那一帶很多高山。

請我們記得，加低斯是倒數的第十一站。在整個四十二站之中，正數第十一站的西乃山和倒數第十一站的加低斯都是很重要的站口。“加低斯。就是聖的意思。我們知道人非聖潔不能夠見神。所以這是兩個很重要的轉捩點，因為到了加低斯他們沒有進入迦南。經過三十八年的飄流，他們又回到加低斯。此時，所有的舊人全部倒斃在曠野，而新的一代就從那裡進入迦南。不過這一次他們不是直接往北走，而是從何烈山繞過西珥山以東地，然後又繞過摩押，才到了昆斯迦山，就是摩西最後能看見整個迦南全景的地方。這大概就是以色列人在曠野裡面飄流的過程，直到進了迦南：這可以說是非常重要。

從希伯來書的亮光來說，迦南是國度的預表。這就給我們看見，所有老的一代都要倒斃在曠野，只有新人才能進國度。也就是保羅所說：“要脫去舊人，穿上新人”（參弗四 22、23；西三 9、10），及‘若有人在基督裡，他就是新造的人……’（林後五 17）這就是二次數點所教導我們的，由此，我們就得著許多的啟示和警惕。

第一段的十四站給我們看見舊人，第二個十四站給我們看見新舊交替，最後的十四站則給我們看見，除了約書亞和迦勒之外都是新人。

“約書亞。的原文，在舊約是約書亞，與新約的耶穌是同一個字：相同的字，在舊約希伯來文叫約書亞，在新約叫耶穌。

所以無論摩西、米利暗或亞倫，都只能把我們帶到迦南的邊緣，不能把我們帶進迦南裡面去。摩西是代表律法，亞倫是代表的祭司，米利暗是代表先知：這三個職分是整個舊約的代表。而舊約的一切只能把我們帶到國度的邊界，只有耶穌基督能把我們帶進迦南美地一國度裡面。

民數記是說到二次數點。這就好比一個人他要減重，他一定會拍兩張照片，一張是節食前的，一張是節食後的，兩相比較，才知道有沒有效果。同樣的，在民數記有二次的數點，這樣我們才明白原來老的一代都得倒斃在曠野。曠野就是代表十字架的工作，要把我們這個舊人完全解決，因為只有新人才能夠進到迦南地去。而民數記就是告訴我們：神怎樣解決我們的舊人，神又怎樣創造我們這個新人；外面的人怎樣毀壞，裡面的人怎樣一天新似一天（參林後四 16），漸漸的就把我們帶進了屬靈的實際之中。

之五、申命記

——再說一遍

申命記是開始于迦南地的門口、約但河平原，乃是神對著新生的一代，把祂在三十九年前所講過的話再重新申述一遍。神的話總是說兩遍的，特別對著新生的一代。

神把從前說過的話再說一遍，這就是 Rhema 的原則。Logos 是神藉著聖經說第一遍的話，今天我們要怎麼樣才能得著屬靈的實際呢？必須聽見神第二次說話，那就是 Rhema。聖靈把神在聖經裡面所已經說過的話對我們再說一遍，結果我們就真的得著了，我們當初就是這麼得救的。那麼今天如果你要進入所有屬靈的實際之中，也是 Rhema 的原則，而那也是聖靈在我們身上工作的結果。

神將已經說過的話，對著新一代的人民再說一遍，其目的就是要叫他們遵守。因此，我們如果聽見了 Rhema，就必須要遵守。然後申命記告訴我們：遵守了怎樣能蒙福，不遵守怎樣的就落在神的咒詛裡面……。這些提醒和勸勉就構成了整本的申命記。

現在我們把摩西五經綜合來看：創世記是給我們看見神旨意的藍圖，出埃及記給我們看見救贖，利未記給我們看見事奉，民數記給我們看見生命的歷程，然後申命記給我們看見見證。什麼時候我們進入屬靈的實際裡面，這就是見證。比方說“愛”，如果我們順服了神所說的愛，結果我們就真的能夠愛我們的仇敵，那麼別人就看見我們的見證了。

整個基督徒的一生只有三件事：事奉、生命和見證，就是利未記、民數記和申命記所代表的。這三件事是怎麼成功的呢？是根據神的救贖一出埃及記。而神救贖的整個藍圖卻是在創世記中。這就是整部摩西五經的題要。

第二部份

兒子的名份——

歷史書概覽

(上)

(約書亞記至撒母耳記下)

讀經：

創世記第十三章十四~十五節：“羅得離別亞伯蘭以後，耶和華對亞伯蘭說，從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看；凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到水遠。”

約書亞記第一章三節：“凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們了。”

迦南美地的兩面講究

在約書亞記第一章，神講了一句話非常特別，祂說：凡你們腳掌所踏之地……。只要是你們腳掌所踩過的地方，都是你的；但是腳掌沒有踩過的，還不是你的。這說明迦南

美地有更重要的一面，就是經歷的一面。不錯，迦南是代表生命的精華、是代表基督那測不透的豐富。但是我們蒙恩得救以後，為什麼這些豐富還不是我們的呢？問題就在於我們的腳有沒有踩在那迦南美地上？神是說：凡你們腳掌所踏之地，都是你們的了。所以只要你的腳踩上去—你真正經歷了，那就是你的，否則不然。這是一把很重要的鑰匙，讓我們能清楚約書亞記一直到撒母記下的這段故事：否則我們就不能明白其中的意義。

當初羅得離開亞伯拉罕以後，神就給亞伯拉罕一個啟示，神告訴他說：“從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看；凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。]所以很明顯的，對亞伯拉罕來說，神所給他的應許之地，乃是他的眼睛所看見的：他的眼睛能看見多遠，那些地就全都是他的。這乃是迦南美地客觀的一面，預表今天我們憑著信心的眼睛所看見的。

當我們一蒙恩得救以後，我們信心的眼睛就看見了基督所給我們那測不透的豐富：凡是聖經裡面所應許我們的，都是迦南美地。這乃是迦南美地客觀的一面，就像神應許亞伯拉罕的一樣。但亞伯拉罕的腳還沒有踩在上面，直等到亞伯拉罕的子孫在約書亞的帶領底下，他們真實一步一腳印的踏在迦南美地上，才真正得著了那塊地。

這個異象非常重要。題到基督那測不透的豐富，就是迦南美地，一定有兩面講究。一面是亞伯拉罕所看見客觀的應許，而那個“看見。還是在羅得真的離開之後才有的。今天，十字架要在我們身上除去羅得一外在的依靠。當我們完全倚靠主自己的時候，主就給我們啟示：只要你眼睛所看見神一切的應許，諸如基督徒不應該貧窮，基督徒應該具有謙卑、忍耐、溫柔……一切的美德等等，統統是你的。主為我們在十字架上已經成就了一切；凡主所成就的，神全都要賜給我們。

正如我們的主看見門徒們的時候，就說：“虛心的人有福了；因為天國是他們的。”（太五 3）這就是我們的主用信心的眼睛看見了整個門徒的未來，儘管門徒們還有許多的失敗、諸般的軟弱。因為這只不過是客觀的一面，我們尚未實際的得著。

爭戰的必需—約書亞記

可是到了約書亞記就不一樣了。此刻所有新一代的猶太人（約有六十萬）全都已經站在迦南的門口，現在神告訴他們說：你們要去實際的得著那塊地。因為主觀的一面是靠著腳掌踩在上面才得著的。所以約書亞記裡有三個很重要的戰役（參閱表 40）。第一個戰役是中部戰役，就是攻打耶利哥城；還有南部及往北的兩個戰役。整本約書亞記都題到以色列人在迦南地有爭戰。

然而，到底這個迦南美地是不是神所賜予的？如果是的話，為什麼在迦南裡面有爭戰呢？原來他們在踏上這塊地以前，仇敵已經捷足先登了。現在必須要藉著爭戰，把這塊地奪取回來。所以凡是你腳掌所踏過的，才是你的。現在我們才知道，屬靈的爭戰和屬靈的豐富發生極大的關係。

神的仇敵是何等不甘心，他不願意我們得著迦南美地並享受一切的豐富，所以他就藉著我們的肉體來困擾、攪亂我們。什麼時候我們依靠約書亞（預表我們的聖靈）祂就率領我

們打勝仗。耶利哥城是怎麼坍塌的？並沒有什麼激烈的爭戰，只要用信心來宣告，結果，耶利哥城就倒塌了。這個時候，我們的腳就能踏在耶利哥城的土地上，那塊地就是我們的了。

為什麼今天基督徒貧窮、軟弱呢？就是因為不懂得屬靈的爭戰，我們以為迦南是指著將來的天堂說的。其實如果你仔細讀聖經的話，就知道迦南是指天堂不錯；但那是指著今天的天堂，是指著在地猶如在天說的。天上的天堂，沒有爭戰；今天在地上的天堂卻有爭戰。你怎麼能夠在地好像在天？你讀以弗所書就很清楚了。

以弗所書第二章說，我們與基督[一同坐在天上]這就是迦南所代表的。接著就講到基督那測不透的豐富。為什麼？因為我們雖在地上，但當你與基督一同坐在天上，你就享受所有屬天的福氣；基督的一切豐富就是我們的，以致我們在地就好像在天一樣。到了以弗所書第六章，就有了爭戰。

為什麼有爭戰呢？因為那空中掌權者以及屬靈氣的惡魔，已經先霸佔了迦南美地，所以必須和它們爭戰，我們才能夠得著迦南美地並享受基督那一切屬靈的豐富。原來約書亞記裡所說的迦南，就是以弗所書所說“與基督一同坐在天上。”的天上。因為仇敵就是那空中的掌權者。所以靠著我們自己是不可能勝過他的。

今天你怎麼能有基督的謙卑、溫柔、忍耐？就著你自己的反應，你可能要爆炸、要發脾氣了，但是感謝主，讓聖靈在那裡打勝仗，你只要跟著聖靈走，結果你就勝過肉體；基督的溫柔變成了你的溫柔，基督的謙卑變成了你的謙卑；這就是你的腳踏在那裡，你就得著了那塊地。這時你周圍的人，一看就覺得希奇：怎麼今天他沒有反應呢？感謝主！因為今天他是把腳踏在那塊土地上了，他“踏”以前是經過爭戰的。

撒但一定在那裡試探他說：你發脾氣吧！你有一點尊嚴吧！你不要那麼窩囊吧……！但是，為著主的見證，你說：主啊，禰不能失敗！寧可我失敗，禰得勝！當你讓聖靈率領你誇勝的時候，你的腳就踏在那塊土地上了。結果，基督的忍耐變成了你的忍耐。各位讀者！這就是整本約書亞記所告訴我們的：在迦南地裡面有爭戰。這一點盼望大家能有夠深刻的印象。

滅盡一切罪汗

說到爭戰，當時以色列人無論在那一個城市得到勝利，神有一個命令就是，進到那個城一定要把他們殺得片甲不留，包括婦女、兒童甚至牲畜在內。為什麼神會下這種命令？這樣的神是愛世人的神嗎？因此有許多人覺得神是殘忍兇暴的，胡適之就是其中之一。我們的神長久以來一直承受著莫大的誤會。

根據聖經的資料以及考古學家的發現，證明迦南七族的人民所信仰的宗教之一乃是和色情結合的，所以非常迎合一般人卑下的欲望。因著人欲橫流、色情氾濫的結果，那時的迦南已經有同性戀這一類的文化，因此就有愛滋這一類的疾病。

愛滋病並不是二十世紀的產物，在約書亞進到迦南以前，已經有這種疾病了。因為迦南地處歐、亞、非三洲交會的中心點，所以如果這個病傳染起來的話，那當時的醫學沒有現

在這樣發達，過不了多久，全人類就滅絕了。而神實在是愛全人類，因此祂就不能愛惜那些充滿癌細胞的肢體。所以神是藉著約書亞和以色列人來作審判（開刀）的工作。

申命記二十二章講到：[男子也不可穿婦女的衣服。]因為那個時候所有的衣服都是中性的，根本是男女不分的。今天所有同性戀等羞恥的事，那個時候就已有。但是當時如果神不處理的話，人類很快就要絕種。因為那是非常危險、每一個人都會得到而且沒有辦法抗拒的一種疾病，會使人身上所有的免疫力全都失去，人很快的就死亡了。今天我們從整本聖經以及各方面的資料來看神的命令，就不致誤會。

人其實是很容易接受撒但挑撥的：“你看！一點都不錯，那是血淋淋的鏡頭，神根本不是愛的神！。仇敵何等的詭詐，經常用斷章取義、以偏蓋全的伎倆。人是墮落過的，最喜歡看這一類的鏡頭。但是這一類的鏡頭不準確。所以我們要好好的讀聖經，就能清楚而不致懷疑愛的神。然而很可惜，這些詭計卻使許多有學問、甚至有道德的無神論者產生了誤會。

經過兩道水

約書亞記可以分成三段：第一段是進入那地，從第一章至第五章十二節；第二段是征服那地，第五章十三節至第十二章；第三段是得著那地，第十三章至第二十四章。今天我們講到經歷基督那測不透的豐富、進入屬靈的實際時，讓我們記得，永遠是這三個步驟：第一要進入，第二要征服，第三要得著。這樣我們才可以說，那個豐富是我們的。

征服是爭戰得勝的結果。不是倚靠我們自己爭戰，乃是倚靠、跟隨約書亞才能夠打勝仗。至終，迦南的豐富就是我們的。

當以色列人到了迦南以後，才發現在迦南地已有一班非利士人。非利士人和以色列人在表面上有很多相似之處。他們也是從埃及到了迦南。起點和終點，兩個民族都一樣。而不同的是其間的過程。以色列人從埃及到迦南經過了兩道水，而非利士人沒有經過這兩道水。以色列人先是過了紅海，然後往南走經過西乃曠野，再往北走越過了以東、摩押，就到了今天約但境內死海上方的約但河。他們從約但河東越過河就到了耶利哥。所以以色列民族進入迦南是先經過紅海，然後經過約但河的。但是非利士人不是這樣。非利士人是沿著地中海邊岸，直接就進入了迦南，根本不需要經過這兩道水。後來非利士人就變成以色列人的仇敵。

以色列人過了紅海，結果世界就遠遠的丟在背後。所以這第一道水，乃是指著十字架解決了他們的“世界。說的。[就著世界而論，我已經釘在十字架上；就著我而論，世界已經釘在十字架上。]（加六 14）這是保羅說的。而我們受浸的時候，那道水就叫我們與這個世界永遠隔開了。現在埃及永遠是在紅海的那一邊，這是十字架作的第一個工作。第二道水，他們一定要過約但河。他們過約但河時，最後是把十二塊石頭埋在約但河裡面。這十二塊石頭就代表他們的自己。所以，當他們經過第二道水時，十字架就把他們自己埋在水裡面了。

讓我們記得，十字架一面解決了世界的問題，世界在我們眼裡消失了；另一面，解決了

我們“己。的問題，我們自己也不見了。這樣我們才能夠進到迦南美地。今天，為什麼有的基督徒能夠享受屬天的豐富，而有的基督徒卻那樣的貧窮？從表面上看，他們都出了埃及；但是問題在於有沒有經過十字架這第二道水。

聖經裡面沒有“橋”這個字。無論第一次或第二次，神都定規讓所有的人從水裡面經過。神的旨意是要叫世界和自己從我們身上消失。這樣我們才能夠進入迦南美地；然後，你的腳還得實實在在的踏在每一塊土地上，結果這塊土地就是你的。這就是整本的約書亞記。

而今天，約書亞記就是告訴我們：迦南怎樣是流奶與蜜之地；我們要怎麼樣才能夠經歷祂的豐富。

不能享用美地的豐富——士師記

很可惜，許多時候我們都是拿著金飯碗在討飯，我們從來沒有享受到那金飯碗的好處。以色列人也是這樣。因為約書亞記不但告訴我們以色列人怎樣進入、征服、得著迦南，而且也讓我們看見以色列人在迦南地得著多少；然而士師記卻是給我們看見，以色列人在迦南失去多少。

那麼現在有一個很嚴肅的問題：他們怎麼可能會又失去呢？意思就是說，如果他們已經在迦南地，並且能夠享受迦南一切的土產和所有的豐富；按理來講，他們沒有理由會失去什麼！可是，士師記卻給我們看見一些不正常的情形。

雖然他們所踏的地是迦南美地，並且也勞力耕種，但是等到他們要收割那些土產的時候，卻發現即將成熟的土產都不見了。所以，以色列人就變得非常的貧乏。他們的地仍舊肥沃，但是他們所過的生活卻是貧窮的生活；那是因為米甸人毀壞他們的土產，又來攻擊他們。米甸人像蝗蟲一樣，密密麻麻的散佈在耶斯列平原的時候，以色列人極其的貧窮（士六）。於是他們哀求耶和華。

那時基甸在酒榨裡面打糧食。我們知道酒榨是為著壓葡萄酒的，打糧應該是在打麥場，可是以色列人根本不敢在高處、明顯的地方打麥，一定要在隱密的地方暗中預備糧食。否則糧食就保不住，全會被仇敵米甸人搶去或毀壞了。迦南美地本不應該有糧食問題，因為迦南的出產豐富，是流奶與蜜之地。然而，基本的問題是他們沒有遵照神的吩咐：對付、消滅他們的仇敵。

同樣的原則也適用於我們身上。今天我們是在迦南美地，但為什麼我們沒有享受迦南的好處，裡面依然非常貧乏呢？原因就是有許多時候、在許多地方，我們沒有讓聖靈來工作，反而任憑自己的肉體在那裡作王；沒有對付那些仇敵，對仇敵多所容忍！結果這些仇敵壓制我們，把我們的土產從口中及手中搶走了。這就是士師記的圖畫。

黑暗時期

讀聖經的人告訴我們，以色列人一進迦南，就大約有四百五十年的黑暗時期：這是整本土師記所給我們看見的。難怪大家讀士師記的時候，會有一種毛骨悚然、心驚膽戰甚至不忍卒睹的感覺。（參閱表 41）有一位很愛主的史百克弟兄，也是非常屬靈的主僕，他說他

每次讀士師記的時候，都快快讀，讀完了之後，希望能夠趕快找個地方洗一個澡。因為他覺得好像被很多東西污染了。

我們都知道大力士參孫的故事。士師記十三章告訴我們，參孫是被神的靈感動的人。一面你看見聖靈的能力在他身上，但是另一面，他去的地方、他作的事，根本和士師不相稱。雖然參孫這個人很有能力，但是他的生活一點都不令人羨慕。這就像今天很多的基督徒追求聖靈澆灌，雖然可能會有能力，但他們的生活是不是聖潔的？聖靈是聖潔的靈：如果祂降在我們身上，我們的生活行為就應該是聖潔的才對，而參孫竟然在那樣的情形裡面過日子。

所以，士師記告訴我們，以色列人曾經五次被擄，五次亡在敵人的手裡。

第一次是米所波大米（今日的伊拉克）王把他們征服了。他們原是從米所波大米亞過了河的希伯來人。但是如今，從前罪惡的勢力及影響又重新來轄制他們，就像一個已經戒毒的人又被毒品掌控了一樣。然而請記得：在士師記中，以色列人身上所發生的故事，也都可能發生在我們身上。盼望我們能藉此學到很重要的功課。

第二次，以色列人亡在摩押（今日的約但）王手裡。摩押在聖經裡面是代表我們的肉體。

第三次是迦南王（特別代表肉體卑下的一面一迦南原意是低下）擄掠了他們。

a 第四、第五次是米甸人（代表肉體詭詐）和非利士人（代表屬靈的假冒，沒有經過十字架的工作）來壓制他們。而神也允許以色列人被交在他們手裡，讓以色列人過為奴的生活。這可以說是以色列人最悲慘的一段日子。但是在士師時期，發生了一件特別的事情。

不被數算的年日

使徒行傳第十三章告訴我們，以色列人從出埃及到蓋聖殿一共是五百七十三年。可是列王紀上第六章一節：[以色列人出埃及後第四百八十年，所羅門……開工建造耶和華的殿。]這裡有二個不同的數目。中間少了九十三年；那九十三年不見了。怎麼回事呢？

使徒行傳裡的數目，說多少年就是多少年。但是在列王紀上所講的第四百八十年之前，原文中有個“第”字，意思是序數，就是第一、第二、第三……有次序的數目。原來當聖靈數算這些日子的時候，有一些年日跳過去了；那些日子神不予計算，那九十三年在神面前根本不算數。這種情形在聖經中有無軌跡可尋呢？有的！

例如在創世記第四章和第五章都有家譜。第四章是該隱的家譜，因他離開耶和華的面，所以聖靈不記載年代。第五章是塞特的家譜，這個家譜記錄了詳細的年代。

該隱的後代曾有轟轟烈烈的事蹟，他們產生了無神、燦爛的文化：有樂器、有詩歌、有藝術、有畜牧、有建築、有武器……，但是在神的眼中，絲毫沒有價值；過了一千年，連一天都算不得數！所以請記得，神數算年日的方式和我們不一樣。

因此我們就知道，這裡有九十三年失落、不見了，是在哪裡失去的呢？會不會在士師記裡？因為士師記可以算是以色列歷史中最黑暗的一段時間。現在，如果你把剛才所說，以色列人五次被擄的日子加起來，就知道剛好是九十三年。可見那段日子，在神眼光中根本不計算！

我們信主以後都應該事奉神，如果我們事奉了瑪門、跟隨了肉體，請我們記得，這些日子是無可計算的。雖然我們曾轟轟烈烈的過了二十年、三十年，但神說：我根本不算數！各位讀者！這是非常嚴肅的事情。今天我們是不是在士師記的光景中過日子？是不是非常貧窮？我們腳掌所踏的是流奶與蜜之地；但是許多的年日我們都失落了。我們沒有失去救恩，但我們失去了救恩的快樂，就像大衛的禱告：使我重新得著救恩的快樂（參詩五一）。是的！我們不會失去救恩，但是我們會失去日子一沒有活在主面前的年日。

倫敦有一座很有名的日晷（太陽鐘），上面有幾個字：a “我只記錄那些沒有烏雲的時刻。。什麼時候烏雲擋住了陽光，什麼時候那個鐘就沒有記錄了。

我們的主就是公義的太陽，什麼時候我們與主之間有了間隔一罪惡、肉體、世界……，在神的時鐘裡面就沒有留下記錄：那些日子，就是失落、荒廢的日子。士師記最後一節說：“那時以色列中沒有王，各人任意而行。J 這就是士師記紊亂的光景。

而我們今天的情形就像士師記一樣。我們的仇敵就是米所波大米王、摩押王、迦南王、米甸人，還有非利士人所代表的。

非利士人代表屬靈的假冒。我們許多時候，都在屬靈的假冒裡面過日子。很多實際就被屬靈的假冒吞吃了。今天許多基督徒都是帶著面具，那就是聖經裡面所說的法利賽人，幾乎天天都在表演。我們知道一個人如果在家裡面屬靈，他就是真的屬靈。因為一到聚會的地方，每一個人帶上假面具，看起來都是最屬靈的。

所以求主恩待我們，給我們看見今天我們的光景，就是士師記的光景：[那時以色列中沒有王，各人任意而行！。而且是多元化的任意而行。真是求主光照我們，使我們不事奉瑪門、不愛世界、不跟著肉體而行、不順從肉體，好叫我們的年日能蒙神計算：不失去、不枉費！

黑夜中的明星一路得記

但是，感謝主！就在這個伸手不見五指的黑夜，你看見了一顆燦爛的明星：那就是只有四章的路得記。而路得記之所以那麼可愛，乃是因為有士師記來襯托她。拿破崙曾說：世界上最好的戰場是在士師記裡的哈米吉多頓戰場。哈米吉多頓大戰就是最末後的世界大戰。

可是到了路得記，就顯出那美好的田園景色：農場的主人見到僕人的時候說：願神祝福你！僕人也說：願耶和華賜福與你！他們彼此問安。你看這是什麼樣的氣氛呢？這是彼此祝福的聲音而不是彼此撕殺的聲音；這裡不是戰場而是恬靜、美好的田園。

這是兩個完全不同的對比，如果你把士師記形容作一個污穢的池塘，路得記就像那池塘裡面潔白的荷花；如果你把士師記比作一個沙漠（這只是一個說法，其實神的話不應該是沙漠，只是士師記給我們的感覺好像一片沙漠，其實背後有神的工作），那麼路得記就是沙漠裡的綠洲。所以讀到路得記的時候，你會覺得那麼可愛、那麼溫馨，其中的故事叫你覺得那麼美麗。

而且路得記是以一個女子的名字作書名。全本聖經中，用女子之名來作書名的只有兩卷：一是路得記，一是以斯帖記。這兩卷書有些相似的特點，路得是一個外邦女子嫁給一

個以色列人，以斯帖則是一個以色列女子嫁給外邦人；基本情節剛好是相反的。

以斯帖記中沒有“神”這個字，但是，到處都可看見神的作為。你讀了四章的路得記，也沒有看到一個“愛”字，可是從第一章到第四章都讓人有“愛”的感覺；那個愛是純潔的愛，是波阿斯與路得的愛。

波阿斯預表基督，路得預表我們。我們原來是摩押女子，世代都不能進耶和華的會，我們與神的恩典無分無關。但是，感謝主！有一次我們居然來到了波阿斯的農場（即基督的教會），我們竟然遇見了我們的主……。我們回過頭去想想我們蒙恩得救的故事：我們還弄不清楚是怎麼回事，聖靈就帶領我們來到基督的田裡，我們就這麼蒙恩得救了。我們就像路得一樣安息、自由的在那裡拾取一點麥穗。像我們現在這樣一同來讀聖經，也只是拾取一點的麥穗，就叫我們非常的滿足。這就是波阿斯的那塊田，代表基督那測不透的豐富。

帶出大衛王

路得記是一幅非常美麗的圖畫，也是神對於士師記光景的反應及拯救。如果今天我們已經落入士師記的光景之中，我們拯救的路就在路得記。

那麼路得記的特點在哪裡？我們只要比較路得記的最後一句話和士師記的最後一句就會清楚。士師記的最後是沒有王。路得記的最後是波阿斯生了俄備得，俄備得生耶西，耶西生大衛；大衛王生下來了。

本來在以色列中間沒有王，各人任意而行。我們今天的情形是否也類似這樣？我們自己要作王，每一個人都想作王！但是感謝主，只有路得記才能叫我們心中產生大衛王。大衛王一生下來，所有的偏離都扭轉了。所以請記得：路得記乃是士師記的答案。

原先路得的婆婆與公公是住在迦南地的伯利恒一原文意為糧食之倉，這裡不應該欠缺糧食。可是當時國中遭遇饑荒，所以路得的婆婆與公公就離開迦南地搬到摩押一就是今天的約但一去了。這是很不討神喜悅的。因為迦南美地乃是神永遠的旨意。

今天我們應當住在迦南一基督裡，這是我們該在的地方。什麼時候人一離開了基督和基督的範圍，就已經不在神的旨意裡了。

當時路得的公公和婆婆並不是因為貧窮才到摩押去的，拿俄米後來自己說，他是滿滿的山去，空空的回來。可見他們離開的時候是富有的。那麼他們為什麼要離開呢？他們的難處不是貧窮而是怕貧窮，因著怕窮的緣故，他們就離開了神的旨意。這是非常嚴肅的一件事！所以聖經說：“因為凡要救自己生命的，必喪掉生命”（太十六 25）

結果，只留下三個寡婦；丈夫及兩個兒子都死了，所以拿俄米的遭遇是非常痛苦的。原因就是他們離開了迦南地，最糟糕的是他們把在迦南的地產也賣掉了。神的地是不可以賣的！

神的挽回

聖經告訴我們說，如果以色列人因為貧窮而不得不把田地賣掉，以後一定要贖回來。為什麼地不可以賣呢？因為那塊地是神應許他們的。所以，從另一個角度來看，路得記就是告訴我們：這裡有人不愛惜神所賜的地，他們把地賣了。等到拿俄米再回來的時候，可以

看見兩件事：第一、沒有後裔；第二、沒有地。不要忘記神對亞伯拉罕的應許，最重要的是兩樣東西：一是後裔，一是地。

神給以色列人最大的祝福就是後裔和那塊地。現在到了士師記的時候，那就是拿俄米和她丈夫所代表的：他們一面離開了神的旨意，另一面他們失去了那塊地，而且沒有後裔。所以，神的旨意完全失去了。他們不看重神的旨意，結果神的旨意在他們身上就完全沒有了！亞伯拉罕有兒子也有那塊地，但在以色列人身上，不只沒有後裔，連那塊地也失去了，神的旨意在他們身上似乎沒有成功的可能。

現在，神怎麼樣來作挽回的工作呢？那就是藉著路得記所發生的故事。路得記乃是對於那塊地的恢復。當以色列人失去了那塊地，也就是失去了一切的時候，怎麼恢復呢？乃是藉著至近的親屬，那就是波阿斯所代表的。然而有一個比波阿斯更近的，就是我們的自己：但是，我們沒有一個人可以贖我們自己。感謝主，我們的主耶穌道成了肉身，作了我們至近的親屬，它就救贖了我們，只祂可以把我們所賣掉的那塊地買贖回來，也只有祂能與我們聯結，並且產生了後裔，這個後裔就能夠享受這塊地，我們就被帶回到神永遠的旨意之中。所以，路得記是很重要的轉捩點。

全是恩典

到了路得記的末了，拿俄米就被帶回到神永遠的旨意之中。她曾經是飽滿的出去，卻空空的回來：但是感謝主！後來她懷裡有六個簸箕的大麥，最後她手裡抱著的是俄備得。等到拿俄米手裡抱著孩子，等到拿俄米手裡抱著大麥的時候，你要說這一切都是恩典的故事！拿俄米原先已經不可能有後代了，拿俄米再也不可能把那塊地贖回來了。但感謝主！一切都是因為路得遇見了波阿斯，至終，波阿斯贖回了她的地並且與她聯結，又產生了後裔。

我們這些人原來也都像拿俄米一樣，常常遠離神的旨意。但是，錯了怎麼辦呢？那個拯救乃是路得記。所以路得記不但是一卷非常可愛的書，而且和神永遠的旨意有著密切的關係一地和後裔就是神永遠的旨意。

王權的恢復—撒母耳記

撒母耳記告訴我們：大衛王終於於生下來了。這卷書是以三個人的故事為主體—撒母耳、掃羅、大衛。掃羅也是王，但大衛乃是那位合乎神心意的王。所以，只有藉著大衛，才能扭轉整個士師時代混亂的光景。

現在，我們要進入第三個很重要的思想，就是神當初應許亞伯拉罕的，不只要給他地，要給他後裔，而且還說，要叫他成為大國：也就是國度要從他而出。為什麼在這裡要講到國度呢？那就是當神呼召亞伯拉罕的時候，全地都已經失去了，全地都已經被污穢了！現在，我們的神要作收復失土的工作。

在這麼多（七十個）國裡面，我們的主要得著一個國，就是“我主和主基督的國”因此，一面是地的問題，另一面是國的問題。現在如果我們從創世記一直讀到路得記，那條線一直是生命的線。在這條線裡所討論的，總是地和後裔。地是指著我們的產業，後裔乃是指著生命；所以那條線永遠是生命的線。

馬太福音第一章的家譜不是有四十二代麼？亞伯拉罕生以撒、以撒生雅各……，一直生到大衛，這條線是生命的線。然後，從大衛開始，有十四個王，這條線是君王的線。最後以色列人被擄，那條線是恢復的線。生命的線是關乎地與後裔，君王的線則是關乎國度的問題。

今天我們為什麼會落到士師時代的光景裡呢？因為我們不認識什麼叫作國度。所以我們不僅需要認識我們的主是救主，還得認識我們的主是我們的君王，就像以色列有大衛王一樣。而將大衛的一生記載得最清楚的就是撒母耳記。

大衛曾說：[我父母離棄我，耶和華必收留我。]（詩二十七 10）這就是大衛的開始。雖然耶西生大衛，但是大衛卻在神的手中經過雕刻。他的第一個功課是：父母離棄他，而耶和華收留他。這個故事發生在撒母耳要膏他之前。家裡有這麼重大的事，耶西卻沒有把他最小的兒子叫回來；結果，撒母耳一個一個的看，卻發現沒有一個是神所看中的，因為“人是看外貌，耶和華是看內心”（撒母耳上十六 7）。

大衛一生的三階段

你讀二卷撒母耳記，就會發現大衛的一生可以分作三個階段：第一個階段他是牧人，第二個階段他是詩人，第三個階段他是君王。一直到了撒母耳記下，大衛就爬到了恩典的最高峰，他登上了寶座。這可以說是整本的撒母耳記給我們看見的。（參閱表 44 至 48）

少年時期的大衛，我想各位讀者都很清楚，這裡不再贅述。到了詩人大衛的時候，因為[掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬]的讚語（撒母耳上十八 7），大衛就開始落難，開始過逃亡的生活。他怎麼會成為詩人呢？乃是當他在逃亡、落難的時候，多多經歷神而造成的。因此，大衛之所以成為合乎神心意的人，乃是因為神把他握在祂自己的手裡，多方雕刻他，讓他從牧人的階段，經過種種歷練，直到詩人的階段。

雖然他經過了許多的苦難，但他的靈仍是非常柔和的。有兩次，他可以用自己的手，結束所有的苦難、進到榮耀裡去，但他沒有下手。有兩次，神把大衛的仇敵放在他面前，他可以輕易取得掃羅的性命。只要他動一動，第二天就脫離了所有的苦難並且登上寶座，就不需要再背十字架了。但是這兩次，大衛把神所放在他手裡的，又重新放回到神手裡。

如果神把你的仇敵交在你的手中，但你還是把他放回神的手裡，把主權交還給神，這就是大衛柔和、超越的靈。所以後來，不只神曾在暗中藉著撒母耳膏了他，因著神的靈在他身上的工作，現在，猶大家看見了，就膏他作王；後來以色列全家也都看見了，又膏他作王。最後他終於被神帶到寶座上。

先卑微，後得榮耀

讓我們記得，今天在我們身上若有聖靈的同在、有恩典的工作，我們千萬不要張揚，不要故意讓人看見。如果真的是神在暗中的工作，大衛的靈遲早一定會顯出來，最後，神會讓人看見基督的榮美在我們身上彰顯，我們就被推到了恩典的高峰。大衛作王就是登上了恩典的高峰。神的恩典在我們身上有一番工作；這個工作把我們帶到一個地步，最後大家都看見了基督的榮美。之前，你雖然在那裡流亡，雖然經歷了許多的苦難，但是至終要被

帶到寶座上。

我們的主耶穌就是永遠坐在大衛寶座上的那一位。今天在我們裡面的那一位主，是先受苦後得榮耀，先卑微然後升高的。這就是整本馬太福音。馬太福音第一章給我們看見三個十四代，而君王大衛這名字字母所代表的數位加起來也是十四，所以馬太福音是說到：我們的主就是君王。大衛是先卑微後得榮耀，因此，沒有十字架就沒有冠冕；十字架乃是達到榮耀的途徑。

高處的危機

然而不要忘記，什麼時候在恩典的高峰，什麼時候就是在最危險的地步，此時你千萬不可以在那裡放鬆。當大衛一連串的勝利以後，他漸漸放鬆，結果就從最高峰跌到了穀底。他犯了罪，就像世人一樣：他不只犯了淫亂的罪，也犯了謀殺的罪。

詩人大衛讓我們感覺到光、感覺到熱、感覺到愛，但是，那個墮落到深谷裡面的大衛，給我們看見的卻是冷血、殘忍、無恥。大衛裡面的肉體和世人裡面的肉體是一樣的黑暗、一樣的污穢。這是我們每一個人都必須警惕的。什麼時候我們稍微蒙了主的恩典，我們就容易自滿，一不小心我們就要走大衛的路。

聖經記載大衛失敗的故事，正是我們的鑒戒。一面讓我們看見主有恩典，另一面主也有行政的手。小孩一直偷吃糖，父親雖然赦免了他，他的牙齒還是壞了。所以請我們記得，雖然神赦免了大衛，可是他和拔示巴生的兒子還是死了。而且後來，他自己親生的兒子押沙龍起來背叛他，然後大衛再度逃亡。他這一次的逃亡，完全是在神行政的手之下。為什麼？因為他得罪了神，神現在要在他身上作審判、煉淨的工作。於是神的手很重的臨到大衛的身上。

但是感謝神！祂的忿怒不過是轉眼之間，祂的慈愛卻是一生之久（詩三十 5）。神的慈愛是怎樣在大衛犯罪這件事情上顯出來呢？因為我們的主是從所羅門這一支生下來的。而所羅門正是大衛與拔示巴所生的兒子。所以這告訴我們，雖然神有忿怒，但只是轉眼之間，而祂的慈愛卻是一生之久。神讓我們的救主從那一條線下來，成為人以拯救我們。這就是大衛的故事。乃是提醒我們，今天若是被帶到恩典的高峰，也要恐懼戰兢；否則一放鬆，我們這個人就被肉體出賣了。

經過禾場

大衛一生犯了二個最嚴重的罪：一個是娶烏利亞的妻子，另外一個就是數點百姓。娶烏利亞的妻子只是玷污了一個人；只是敗壞了一個家庭；流了一個人的血。但是“數點百姓”卻幾乎把整個以色列人全都賠了上去。沒有一樣東西比權柄腐蝕人更為厲害。一個人如果在恩典底下，他會謙卑、會恐懼戰兢。什麼時候他登上了寶座、什麼時候他嘗到權柄的滋味，權力就把一個人完全腐蝕了！就在那個時候，大衛想知道到底他的百姓有多少，因著他驕傲、想展示自己的成果；他要藉著統計數字來告訴全世界。

用統計數字來征服人、來說服人，不是現代的產物，大衛那個時候就有了。我們基督徒應當數算神的恩典，但不是像大衛這樣。大衛以為自己是數算神的恩典，結果就落在撒但

的網羅底下，然後天使就站在耶路撒冷之間，伸手要滅那個城。大衛就帶著長老，俯伏在神面前並承認：我有罪了！然後，神讓他揀選的時候，他說：我寧可落在神的手裡。

這是大衛可愛的地方，雖然他犯罪墮落了，他寧可落在神的手裡，因為他認識神的手。然後他帶著一批人到了一座高山的臺地，叫作阿珥楠禾場，本來是打麥的地方，在那裡，他把燔祭獻在壇上，結果神悅納了他。然後他說：這原來就是神的殿。

多少年來，以色列人不知道聖殿要蓋在什麼地方。但是大衛看見了，大衛怎麼看見的？是付了很重的代價；在那裡他看見神的憐憫，在那裡他看見這原來就是聖殿的根基。所以後來的聖殿就是蓋在阿珥楠的采場上面，也就是亞伯拉罕獻以撒的地方。那就成為聖殿的根基。

聖殿的根基乃是兩個故事加起來的：一個是亞伯拉罕獻以撒的那個奉獻所代表的；另一個就是禾場所代表的。為什麼是采場呢？就告訴我們說，麥子需要經過禾場才能叫麥粒和穀子分開：否則今天人不能得著供應和滿足，因為要人連穀子一起吃進去，那是食難下嚥的。大衛要數點百姓，就證明大衛身上仍有穀子（肉體）存在。

所以，如果耶穌基督是坐在大衛的寶座上（參路一 32），那麼神一定要潔淨大衛，神一定要把大衛帶到阿珥楠禾場。因此撒母耳記下最後一章就是用那一幅憐憫的圖畫來結束的。當大衛看見神憐憫、悅納了他的祭物，他就看見了那是憐憫發生的地方，於是他說：原來這就是神的殿。感謝主！多少年來沒有人知道聖殿應該蓋在哪裡，大衛終於看見了，就是在摩利亞山和阿珥楠的禾場上面。

這樣，我們就讀完了撒母耳記下。但願主藉著這些話，能把我們帶到深處，讓我們藉著這些話，能得著警惕，也看見神的心意怎樣藉著從創世記到撒母耳記下這十卷聖經，向我們完全的打開。

第三部份

異高與復興

歷史書概覽（下）

（列王記上至以斯帖記）

讀經：

馬太福音第一章一、二節：“亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜；亞伯拉罕生以撒；以撒生雅各；雅各生猶太和他的弟兄。”

五~十二節：[撒門從喇合氏生波阿斯；波阿斯從路得氏生俄備得；俄備得生耶西；耶西生大衛王。大衛從烏利亞的妻子生所羅門；所羅門生羅波安；羅波安生亞比雅；亞比雅生亞撒；亞撒生約沙法；約沙法生約蘭；約蘭生烏西亞；烏西亞生約坦；約坦生亞哈斯；亞哈斯生希西家；希西家生瑪拿西；瑪拿西生亞們；亞們生約西亞；百姓被遷到巴比倫的時

候，約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。遷到巴比倫之後，耶哥尼雅生撒拉鐵；撒拉鐵生所羅巴伯；]

十六、十七節：[雅各生約瑟，就是馬利亞的丈夫；那稱為基督的耶穌，是從馬利亞生的。這樣，從亞伯拉罕到大衛，共有十四代；從大衛到遷至巴比倫的時候，也有十四代；從遷至巴比倫的時候到基督，又有十四代。]

從主耶穌的家譜看舊約歷史

這一份主耶穌的家譜，是從亞伯拉罕一直講到馬利亞的丈夫約瑟。從亞伯拉罕到大衛共有十四代；從大衛到遷至巴比倫的時候也有十四代；從遷至巴比倫到基督，又有十四代。根據馬太福音這個家譜，我們就能明白整個舊約的歷史。

我們知道，最好的讀經方法就是以經解經，而解釋舊約歷史最好、最重要的聖經就是馬太福音第一章的家譜。三個十四代告訴我們，從亞伯拉罕到基督有三條線。

1· 生命路線

第一條線一從亞伯拉罕到大衛乃是代表生命的線，因為神應許要給亞伯拉罕後裔，這是生命的故事：不只如此，神還應許賜給他一塊美地，讓他的後裔能夠承受那塊地作他們的產業。亞伯拉罕當時只是看見了這塊地，但他並沒有得著。乃是等到他的後裔在約書亞的率領下，他們腳掌所踩踏到的地方，神就都賜給他們。

因著神是信實的，祂要讓亞伯拉罕放心，所以就與亞伯拉罕立了一個很重要的約，我們稱它作：亞伯拉罕之約。

這個約是永遠的也是沒有條件的，並不因為以色列人的好、壞而有所改變。根據亞伯拉罕之約，那塊地是永永遠遠給亞伯拉罕和他後裔的。

這個約與申命記裡那個約不同。申命記裡那個約是有條件的：如果你們順服神，就蒙祝福；如果你們離棄神，就遭咒詛。

當神和亞伯拉罕立約的時候，神讓亞伯拉罕沈睡，所有的祭牲都劈成兩半，然後神讓祂的火把從祭牲中間經過，這樣就完成了神與亞伯拉罕立約的手續（參創十五）。這個約是根據當時的風俗：如果有兩造要立約，兩邊的人把許多的祭牲劈成兩半放在兩邊，然後立約的雙方就從祭牲的中間一同走過去，這樣完成了立約的手續。此後兩造都不可以隨便毀約，他們就受了約的限制。

我們知道，我們的神是自由的神，沒有什麼東西能夠限制祂；祂今天可以愛，明天可以不愛，它有完全的自由。但是，神為著顧念我們的軟弱，知道我們不過是塵土，它抓得住我們，我們抓不住祂，祂是神，我們不過是人。所以，為著安慰我們，為著保守、勉勵我們，祂就和亞伯拉罕立了約。而這個約就把神完全限制住了。每次和人立約，它都受”約。的拘束：以後不管發生什麼事，它一定要照著當初的約定來履行才可以。

當神與亞伯拉罕立約的時候，並不是亞伯拉罕和神一同從對半的祭牲中間經過，而是火把從祭牲中間經過。那個火把乃是代表神的同在和神的榮耀。所以很明顯的，當初神和亞伯拉罕立這個約的時候，真正簽字的是神，而亞伯拉罕並沒有簽字。顯示出這是單邊的約：

不管亞伯拉罕的後裔失敗還是得勝，神一定要履行這個約。這是聖經裡面非常重要的一個思想。

這個約是永遠的約：只要神立了約，不會後悔也永遠不會回頭。因此，那塊地永遠是賜給以色列人的，所以一九四八年以後，以色列人就回到他們的故土。在那以前，將近二千年之久，以色列的後裔被分散到全世界各地，他們失去了自己的領土。

很早以前就有以色列人蘊釀著要回到他們的故鄉，那些以色列人復國運動一錫安運動的早期先鋒們覺得應該為以色列人找到一個地方，作為他們的避難所，這樣，猶太人才不會受希特勒或別人的殘害。早期，錫安運動的領袖們不過是希望能復國，所以他們曾經想要在阿根廷找個地方，把以色列人統統帶到那裡去成立一個國家，使他們受到保護：找到一個避難所。結果沒有成功。

在以色列復國之前不久，英國知道了以色列人真的想要回到巴勒斯坦地，認為那會招來政治上很大的困擾，為著避免這種困擾，英國就向這些錫安運動的領袖們提議要他們放棄回到巴勒斯坦的計畫，因為回教徒已經在那裡了；他們回去必會引起很大的爭執。英國答應他們在非洲的烏干達，給他們一塊很大的土地，讓他們就在那裡復國。但那並不是神的應許之地，所以神作了非常奇妙的事，在一九四八年把以色列人帶回應許之地。

神對祂百姓一亞伯拉罕的後裔永遠的旨意，乃是神所賜給他們的那塊迦南美地，那才是他們永遠的產業。所以雖然以色列人失敗、荒涼了，他們被拋在萬國之中，但是根據先知的預言，最後神還是要把他們帶回到他們自己的故鄉。果然這件事在一九四八年應驗了。但是世界上有兩個地方不肯放手，就是蘇聯和衣索匹亞。結果到了一九九一年，在我們的眼前，神讓柏林圍牆倒塌，神讓整個蘇聯集團瓦解了，目的之一就是要讓被困在蘇聯的上百萬猶太人能回到以色列去。因為神對北方說：要交出人來（參賽四十三 6）！他們就不能不交出來。

而衣索匹亞也是如此。在衣索匹亞的猶太人是黑皮膚的，但他們的確是真正的猶太人。有一個傳說論及他們是所羅門與示巴女王的後裔。一九九一年的時候，我們也親眼看見他們從衣索匹亞這個世界上最貧窮的地方，終於被帶回到他們的祖國、故土。因為神的話永不改變：神與亞伯拉罕所立的約是永遠的約。

雖然以色列人無知、失敗了，他們辜負了他們的神，他們喊著說：“釘祂十字架，釘祂十字架。！[祂的血歸到我們和我們的子孫身上]！”（太二十七 25）結果近兩千年來，以色列人過著漂流的生活，以色列人承受亡國的日子。但是縱然如此，你看見神還是把他們帶回到當初賜給亞伯拉罕的那塊土地上。這就是亞伯拉罕的約。這條線就是生命的線。

這個生命（後裔）不只是亞伯拉罕個人豐盛的生命，更是藉著生以撒、生雅各……一直傳遞出去的許許多多後裔。可是在這些後裔裡面，有一個特別、唯一的後裔，萬國都要因著這後裔得福，那就是耶穌基督。所以，真正能把生命供應出去的，是耶穌基督這位獨特的後裔。

這就是馬太福音第一章的第一個十四代，從亞伯拉罕一直到大衛王，是生命的路線。在

這路線裡面，有二件東西是中心，一是後裔，一是地。你如果把後裔翻譯成新約的語言，那就是保羅所說：兒子的名分。

2·君王路線

在主耶穌的家譜中題到大衛時，特別加上王的頭銜，表示這個家譜乃是王的家譜。而整本馬太福音就是要告訴世人：主耶穌就是君王，就是坐在大衛寶座上的那一位。而“大衛。這個字的希伯來文字母所代表的數值剛好是十四。所以整個馬太福音第一章的家譜是以大衛來作中心的。亞伯拉罕到大衛，然後從大衛一直到耶哥尼雅，大衛居於樞紐的位置。他是承上啟下的一位；前面連著生命的線，下面接著君王的線。

如果你從第六節讀到十一節：從“耶西生大衛王”一直到[約西亞生耶哥尼雅]，你發現這裡一共有十四個王，但是只有大衛被神稱作大衛王。很明顯的，這十四個王代表君王的路線。而且他們都是坐在大衛寶座上猶大國的王，而不是屬於以色列國的。這是非常重要的。一點。

這條君王的路線；從大衛一直到耶哥尼雅，就包括了列王紀上、下全部的故事。而歷代志上、下與列王紀幾乎是平行的，因此這也就是歷代志上、下所有的故事。所以第二個十四代是列王紀上一直到歷代志下所涵蓋的。這裡有幾個特點，盼望我們能夠記得。

第一、這些王都是坐在大衛寶座上，也都是大衛家的王。這點非常要緊。

第二、這裡和另外一個約有著極大的關係。這個約記載在撒母耳記下，是我們的神和大衛立的一個約：既然大衛顧到神的家，現在神就要建立大衛的家。因此神應許大衛：他的後裔要永遠坐在大衛的寶座上。所以，這也是永遠的約。換句話說，永遠有人坐在大衛的寶座上。

可是在“約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄”之後，他們就被擄到巴比倫去。到了巴比倫，寶座那條線就斷掉了，就沒有人再坐在寶座上了。

然而就像迦南地一樣，縱使他們曾經有一度離開過迦南地，但是最後他們終究還是回到了那塊土地上。因為那個約是永遠的約。所以，即便大衛的寶座曾經空過，從巴比倫一直到如今。但是全本聖經都告訴我們，有一位要坐在大衛的寶座上，而且要作王直到永永遠遠！

神曾對以色列人說：[我以永遠的愛，愛你。]（耶三十一 3）神永遠的愛表現在兩方面：一方面在生命上，另一方面就是在君王這條線上。表現在生命這一面，就是神把後裔和美地賜給亞伯拉罕直到永遠；表現在君王這一面，就是大衛的寶座是永遠的。

各位讀者，人會失信，但神永不失信，祂的話永遠堅定；神必定是以永遠的愛來愛以色列人。雖然他們辜負神、忘記神，甚至背叛神，但是神的愛永遠沒有後悔。最後，神的旨意還是成全了，以色列人終究回到他們的故土，並且複國了。而且最後你會發現，在耶路撒冷有一個寶座，仍舊有一位坐在上面，那就是耶穌基督。

因為在路加福音第一章，當天使向馬利亞報喜信的時候，說：

[你要懷孕生子，可以給只起名叫耶穌。祂要為大，稱為至高者的兒子；]第一，祂是神

的兒子，作了我們的救主。

[主神要把祂祖大衛的位給祂；]第二，主耶穌是坐在大衛的位上。

“祂要作雅各家的王，直到永遠；”第三，作王是兩條線的：一面主耶穌是我們的主，今天父神已經立祂為主為基督了。祂是神的兒子，作了我們的君王。但是同時，祂要作雅各家的王，這就是指著在大衛的寶座上，主耶穌將坐在上面直到永遠。

[祂的國也沒有窮盡。]有一天當我們的主回來的時候，這世上的國要成為我主和我主基督的國，那個國是沒有窮盡的。一面祂在天上掌權，另一面祂也在地上掌權：天和地都是祂的。一面它是我們心中的王；到了那一天，祂還是雅各家的王，而且祂的國也沒有窮盡；一直存到永永遠遠！如果猶太人拒絕耶穌基督，那大衛的約就不能實現了。今天，是主耶穌恢復了大衛的寶座；是主耶穌恢復了王權！

從歷史來看，以色列人不只失去了地也失去了國；一面寶座沒有了，另一面地也沒有了。這是以色列人的荒涼，以致他們漂流到世界各地。最早是失去樂園，然後失去迦南美地和寶座；神所賜的完全失去了！但是感謝神！最後神藉著耶穌基督，不但恢復了生命，而且恢復了王權！

3· 恢復路線

整本的舊約一直圍繞這兩項事件，一是從亞伯拉罕到大衛，二是從大衛到巴比倫。這是兩條線。然而還須有第三條線，神與亞伯拉罕以及大衛所立的約才有實現的可能。是誰來成就的呢？是耶穌基督！耶穌基督這位亞伯拉罕的後裔才是叫萬國得福的。而神與大衛所立的約是什麼時候成就的呢？等到我們的主第二次回來，祂的腳踩在橄欖山時，這世上的國就要成為我主和我主基督的國，神與大衛所立的約就實現了。

以色列人被擄了，一面失去了生命，另一面失去了尊貴和榮耀。神總是把生命和榮耀賜給我們；所以一個人的墮落和失敗，乃是指著這兩方面的失去說的。但從太一 12~16 這第三條線：[耶哥尼雅生撒拉鐵，撒拉鐵生所羅巴伯……]一直到主耶穌降生在伯利恒，讓我們看見：凡在以色列人身上所失去的，在耶穌基督裡面都完全得回來了。這對我們來說是非常重要的。

自列王紀上至歷代志下，是第二條君王路線的故事。而以斯拉記、尼希米記和以斯帖記則是恢復的路線，告訴我們以色列人在被擄之後，怎樣回到他們的故鄉，又為什麼一定要回來；這和神永遠的旨意有著極大的關連。

一面主耶穌降生在伯利恒要作全人類的救主，另一面你看見神對亞伯拉罕以及大衛所立的約是一直持續到底的。這兩個約之所以那麼重要，乃因為這兩個約是代表兒子的名分和王權的尊貴及榮耀。這兩點不但適用在以色列人的身上，而且也適用在我們身上。因此，舊約不只是以色列人的歷史，也是我們這班基督徒的寫照。如果我們這樣來領會聖經，相信能得更多的幫助。

在馬太第一章的家譜中，從創世記到撒母耳記下這十卷書給我們看見第一個十四代，兩卷列王記和兩卷歷代志給我們看見第二個十四代，然後拉、尼、斯給我們看見第三個十四

代裡的一部分。

說到第三個十四代一恢復的那條線，只看舊約還不甚清楚，要等到主耶穌降生，到馬太福音完全寫出來之後，我們才明白了。因此馬太福音是緊緊接著歷代志的。歷代志上一開始就有一個家譜，馬太福音一開始也有一個家譜；歷代志上的那個家譜是從亞當講起，馬太福音的家譜是從亞伯拉罕講起。

歷代志下第三十六章二十一節：“這就應驗耶和華藉耶利米口所說的話，地享受安息，因為地土荒涼便守安息，直滿了七十年。”我們知道，歷代志下到了第三十六章，就題及以色列人大概在西元前五百年左右被擄到巴比倫去，然後他們就在巴比倫待了七十年。

神為什麼一定要以色列人被擄七十年呢？原因之一是神要讓迦南地享受安息，“因為地土荒涼便守安息，直滿了七十年。”這似乎告訴了我們，迦南地從來沒有享受過安息，一直有人攪擾它，現在神把攪擾它安息的人們遷到遙遠的地方去，讓迦南放了七十年的長假，它就能好好的休息。這一點與我們明白歷代志以及列王紀有很重要的關係。

神為什麼要這樣作呢？我們讀申命記就很清楚，原來神再三的囑咐祂的百姓，將來他們進到迦南地的時候，每七年一定要讓地安息一年。這是神的旨意：六年耕種，但是第七年不要耕種，要讓地好好的休息一年。

我們知道神吩咐以色列人在第七天守安息日，什麼工都不可作，應該歇下自己一切的工。雖然守安息日不是那麼容易，但是以色列民族照著神的旨意，咬著牙他們也都遵守了，直到如今他們還是辦到的。

試驗一個人天然能力的，不是安息日乃是安息年。真正的順服不是只在安息日而是在安息年。安息日你只要把褲帶勒緊一天就可以了，但要安息一年就不容易了。也許你一個人還守得住，可是全家的性命、用度都掛在上面。你能不能相信：這一年你什麼工都不作也不耕種，而第六年的收成可以供應整個第七及第八年的需要？主明明告訴他們說：第六年給你豐收，你第七年能吃第六年的，而且第八年、第九年你還可以剩下有餘。現在的問題是：神的話已經告訴你要把豐富、祝福給你，而你到底敢不敢相信’能不能順服？

要記得神給他們的是流奶與蜜的“美”地！你能不能[相信]。這塊美地？所以，在理論上相信迦南是美地和你實際承認它是美地乃截然不同的兩回事。每一個人在唱詩、禱告的時候都可以說基督是我們的美地，是流奶與蜜之地，但是等到真的要讓地休息一年的時候，才能試驗出來你、我是不是真的相信那就是美地。

我們多少有點不放心，如果不努力、不作，長不出東西來，那家用怎麼辦？這證明我們對神的話還是存著疑惑的。這才是真正的試驗。如果以色列人真的相信神給他們的是美地，真的相信神的話不會錯，他們就能守安息年。但是理論他們都有了，只是實行的時候卻沒有一個人辦得到！

守安息年就是你什麼都不作，結果你仍然能享受生命的豐富。有基督的人，能什麼都不作，就有基督的溫柔流露出來。我們常常在那裡咬著牙忍耐，一直抓住自己的手，就怕發了脾氣要動手；而許多人一直忍耐，甚至忍出胃病來。這一切就表示，是你自己在那裡作。

你怕這、怕那，所以你一直在那裡努力、掙扎、奮鬥；你認為只有這樣才能達到聖潔的地步。親愛的讀者們！我們既然從聖靈入門，就不應當靠自己來成全！

什麼叫福音呢？福音就是告訴我們什麼叫作安息。我們知道神是工作了六天，第七天就安息了。人是第六天被造的，所以人被造好了之後，第一天就該安息而不是工作。這叫作“福音。！是先安息後工作。

今天我們失去了安息。我們努力在那裡忍耐、努力在那裡溫柔、努力在那裡謙卑、努力在那裡聖潔要達到完全。結果沒有得救以前是罪惡的重擔，得救以後卻背負了聖潔的重擔！就像保羅在羅馬七章所說：我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？這就證明我們沒有守安息年。理論都有；大家都會講模成神兒子的形像，基督的美麗及榮耀在我們身上，但問題是我們真的守了安息年嗎？我們真的能夠什麼也不作，就讓主的溫柔和忍耐從我們身上活出來嗎？結果我們不放心，不放心就自己作，因此就沒有守安息年。

是不是由於人不遵行、作不到，神就廢去祂的命令呢？沒有！雖然以色列人失敗了，沒有守安息年，但是神的目的仍然要達到。當初神對以色列人說，每七年要讓地安息一年。但是以色列人沒有遵守，結果神說：分期付款你們不要，那就一次付清。因為以色列人有四百九十年沒有守安息年，所以這一次讓地荒涼、安息七十年，因此以色列人被擄了七十年。

從這裡你就曉得以色列人有四百九十年沒有照著福音的原則過日子，他們犯了安息年。這就是為什麼我們有列王紀和歷代志的故事，那段時間就是他們離開了福音原則的年代。後來他們就被擄了，一共被擄了七十年。你就知道他們有七十次沒有讓地安息，所以他們犯安息年的期間共有四百九十年。這是我們回過頭看算出來的。

然而感謝神！聖靈卻叫但以理往前看，也看到七十個七年。老人家多半喜歡回頭看，因為前面沒有多少日子好看，而過去倒是很輝煌的。我們多半喜歡看過去，可是神讓但以理往前看。但以理那時已經九十歲，前面沒有什麼日子可以看了。這就是整個問題的癥結。你知道但以理曾經是多朝的元老，又是有神同在的大先知，等到能幹的但以理將近人生的盡頭，神卻要他繼續往前看（神的旨意沒有但以理也是會成就的）。他看見：六十九個七年之後彌賽亞就來了，並且祂為我們被釘在十字架上。當但以理往前看的時候，一共看見七十個七年，他看出基督與祂的十字架！

這就是馬太福音家譜中三個十四代的第三個十四代一恢復的路線。第一個十四代是生命的路線；第二個十四代君王的路線是回過頭去看的七十乘七；然後從巴比倫到耶穌基督是一直向前看的七十乘七。那麼整個神的旨意就很清楚了。

列王紀與歷代志的異同

列王紀上是從大衛開始講起，但到了十二章以色列就分成南北兩國：南國是猶大國，北國是以色列國。南國包括猶大和便雅憫兩個支派，北國則包括另外的十個支派；南邊以耶路撒冷為首都，北邊以撒瑪利亞為首都；南邊有一個敬拜中心，北邊也有一個敬拜中心；南邊有祭司制度，北邊也有祭司制度；南邊有節期，北邊也有節期……，所以就變成了南

北分治的局面。

到了列王紀下十七章，北邊的十個支派被擄到亞述去；那時亞述帝國把北邊的以色列國消滅掉了。這大約是西元前七百二十二年的事。從那以後，這十個支派正式滅亡了。

但是南國仍舊存在，從希西家開始，還經過瑪拿西、亞們、約西亞……一直到列王紀下二十五章，南國猶大才被巴比倫擄去。那時期大約是西元前五百八十六年左右。至此，以色列全家的十二個支派就完全從迦南地消失了；有的被擄到亞述（大約現今之土耳其一帶），有的被擄到巴比倫（大約現今之伊拉克）。這就是整個列王紀上、下的故事。

歷代志和列王紀有些不同。歷代志上大約用了前面九章來講譜系。從第十章至末了是講掃羅和大衛的王朝，但其主要的重心是大衛。歷代志下從第一章到第十章是講所羅門的故事。從第十章到最後第三十六章則是猶大諸王的歷史。

那麼列王紀和歷代志的不同在那裡呢？列王紀是講歷史事件，而歷代志特別重在神對歷史的解釋：這是二者的不同點。比方說前面給我們看見以色列要被擄七十年，但不知道原因在那裡。等你讀到歷代志下最後一章才明白，原來以色列被擄七十年乃是要迦南地能得安息。

有些人一讀到歷代志就把它跳過去，以為和列王紀差不多，尤其前面有九章都是家譜，實在沒有耐性讀下去。馬太福音只有十七節的家譜，已經令人受不了，以致很多人都從十八節開始。所以恐怕不看歷代志的人更多。但非常有趣的是：馬太福音完全承繼了歷代志的精神和啟示。這一點非常的要緊。

因此使徒馬太為猶太人寫福音的時候，特別先題家譜，就是要叫他們想起這是承接歷代志的，否則猶太人就沒有下文了。他們的地已經失去，後裔也分散了，當然沒有人坐在王位上，他們至此是完全滅亡了。但馬太告訴他們說，現在有下文了，而且是承接自歷代志上。

歷代志是什麼時候寫的呢？大概是以色列人被擄七十年回到故國以後才寫的，是為著那些回到耶路撒冷的人而寫的；兼有鼓勵那些仍然分散在各地還沒有回來的人，希望他們能夠回來。所以歷代志的寫作有其特別的物件，這和列王紀大不相同。歷代志乃是從亞當開始講起，把人再帶到神旨意的中心。列王紀只記歷史，而歷代志在解釋這些歷史事件的時候，是連上神旨意的。

那麼是誰寫了這兩卷歷代志呢？我們有充份的證據可以證明是以斯拉寫的。以斯拉可以說是猶太人中最大的文士，舊約就是在他手裡彙集、正典化的。換句話說，經過以斯拉，我們對舊約就能有一個完整的啟示。

以斯拉寫這兩卷書之時，他已經被擄過，已經得了教訓，已經披麻蒙灰，所以他能在聖靈的主宰下，把人帶回神旨意的中心。那時只有少數的五萬人回到耶路撒冷：現在堅固這些回到耶路撒冷的同胞，並激發那些還留在異鄉之人回來的意願，就成為以斯拉的主要工作。

因此如果你要明白神永遠的旨意，以及神怎樣把人帶回祂永遠的旨意之中，就要讀歷代

志。你若比較列王紀和歷代志兩者的記載，將發現前者只是歷史，後者是歷史的解釋：而歷史的解釋，必與神的旨意連在一起，好讓人能回到祂永遠的旨意之中。馬太福音既然承繼了這個精神和啟示，那馬太就給我們看見：最終的答案是耶穌基督。是祂把神的旨意帶進來的：否則一切都沒有結局，也沒有意義。

歷代志和列王紀還有一個很大的不同，就是歷代志所記載的都是南國的王：所有南國的王都是坐在大衛寶座上的。這和神與大衛的約有關。為什麼以斯拉不提北國的王呢？因為神中心的目的乃是大衛的寶座，所以以斯拉只記載和神永遠的旨意有關聯的事物，因此歷代志裡沒有以色列王的故事。

在以色列國跟猶大國的歷史中，你還會發現很有趣的事。猶大國裡面有好工、有壞王。這好和壞是根據什麼標準？乃是根據這人行耶和華眼中看為正的事或惡的事。如果我們統計一下：南國（猶大國）大概有六個到八個是好的，有一個半好半壞。但在北國的（以色列國）卻沒有一個王是好的，連一個也沒有！

所以等到聖靈寫歷代志的時候一歷代志在原文中是拾遺的意思。（拾遺就是補漏，把所有遺漏之處統統補上。那麼遺漏的是什麼？不是歷史而是解釋。）神藉著以斯拉，把神關於恢復的旨意就全都補上了。不只如此，它讓我們的眼目所注意的，乃是坐在大衛寶座上的王。

在馬太福音第一章家譜中的十四個王，都是坐在大衛寶座上的，沒有一個是坐在以色列王寶座上的。因此你發現：馬太福音的家譜，原來是接續歷代志的家譜。這給我們非常寶貴的教訓。

列王紀剛開始是講大衛，然後題到所羅門王。在以色列還沒有分裂以前有三個王；掃羅、大衛、所羅門各作了四十年的王。這三個王朝所構成的以色列國，就是代表神的國度。而所羅門的時代可以算是到了巔峰。掃羅是失敗的。大衛是征戰也是得勝的君王。所羅門則是平安的王。所以，掃羅是代表我們失敗的肉體。大衛和所羅門在聖經裡是預表基督的。大衛的爭戰是指著基督在十字架上誇勝而說的；特別是代表祂工作的一面。我們的主從死裡復活把平安帶給我們，那就是所羅門預表的一面。

國度的預表

所以如果我們要明白“國度”，大衛和所羅門王是很重要的預表。為什麼所羅門王能夠預表基督是平安王的那一面？因為爭戰都已過去了，所有勝利的果實都已在他的跟前，他就享受那些勝利的成果，因此他大有平安。所以他能夠大興土木建造聖殿：沒有人能夠一邊爭戰一邊建設。大衛先把江山打了下來，現在所羅門去接收勝利的果實。所以到了所羅門的時候，無論國權也好、榮耀也好，都可以說達到了整個舊約歷史的高峰，你找不到第二個王像所羅門一樣。

所以我們的主曾以[極榮華]（參太六 29）形容所羅門。這有兩面的意義，因為所羅門是預表基督。所以如果你要稍微明白基督的榮耀和國度的真義，毫無疑問的，聖經就用所羅門來啟示我們。

在亞伯拉罕以前，地上的國在偶像底下，藉著亞伯拉罕，才把那真神的信仰帶了進來。從此以後，他們的見證就是神的見證，那個國度就是神對亞伯拉罕所說：[我要叫你成為大國]在地上的應驗。而到了所羅門的時候可以說達到了“大國”的最高峰。因此，講到國度的榮耀，講到神在地上的旨意，所羅門是重要的預表，所以聖經有好多的篇幅給我們看見所羅門的榮耀，以及他一切的榮華。

當所羅門年輕的時候曾有一個禱告，他向神要智慧；他什麼都不要只要智慧，神就聽了他的禱告。然後神說：你沒有求富貴，沒有求榮華，我也把富貴和榮華賜給你。所以你看見嗎？雖然在禱告裡面，所羅門沒有把榮華、富貴放進去，他只向神要智慧，但神是何等的喜悅，最後就把榮華、富貴都加給他了；這就是主耶穌在馬太六章所說：“你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了”的意思。

他之所以向神求智慧，乃是因為他知道那個國是神的國而不是他的國，從他父親接過的寶座，也應該是神的寶座，所以他需要智慧。感謝主！他果然得著了智慧，而且他的智慧是空前絕後的，除了主耶穌以外，沒有人能比得上所羅門。因著神又賜給他榮華富貴，所以他的榮華富貴也超過世界上一切的君王。人的話不能形容得完全。

如果你想知道所羅門作王時是什麼樣的情形，請看列王紀上第四章二十節至三十四節。而神向亞伯拉罕的應許，在所羅門作王的時候就應驗了。

接著再看列王紀上第十章，那是記載示巴女王來朝見所羅門的故事。有個傳說，當示巴女王來見所羅門的時候，手上故意拿著兩朵花，然後問所羅門：請問那一朵花是真的？所羅門看見她右手的花上有蜜蜂盤旋，所以斷定那是真花。這就證明了所羅門的智慧。你若從十章一節一直讀下去，就很清楚所羅門的智慧和他的豐富。特別是二十七節：

[王在耶路撒冷使銀子多如石頭，香柏木多如高原的桑樹。]如果你到耶路撒冷，你就知道那裡到處都是石頭和桑樹。聖靈是用這種形容詞來說明所羅門的榮華。至到了這個時候，我們可以說所羅門達到了巔峰，也是所羅門歷史中最高的一段。

但是很可惜，這個全世界最智慧的人卻作了全宇宙最愚昧的事一拜偶像；他從巔峰跌到了穀底。正因他是拜偶像的始作俑者，後來神就打發先知到耶羅波安那裡，把自己的衣服撕成十二片，並說：你可以拿十片，要留下二片。就是因為所羅門拜了偶像，結果以色列國的十二個支派就分裂成十個支派的北國和兩個支派的南國。不只分裂，最後他們都先後的被擄到他鄉而亡國了。這就是整個以色列的歷史。

我們曉得所羅門的版圖是以色列歷史中最大的，但還是不及神對亞伯拉罕所應許的那塊美地。應許的那塊地是從埃及一直到幼發拉底河，是指著今天整個的中東地區來說的；包括今天所有出產石油的地方。以色列不應該那麼窮，不應該什麼資源也沒有。彌賽亞那個國度將來的版圖，就是那麼大的版圖，是包括今天所有富藏石油的地方，包括今天的科威特、伊拉克那一帶全世界最豐富的地域，就是聖經所說的流奶與蜜之地。因著石油特別豐富，所以就掌握了整個世界經濟的命脈。

a 雖然所羅門沒有完全得到神所應許的美地，但那已是以色列人達到最高峰的鼎盛時

期，而且所羅門又是平安王，所以神就讓他建造聖殿。他的父親大衛王一直有一個心願，就是希望能把聖殿建造起來，結果神不答應，神給大衛看見：因為他流了太多人的血，所以他不能建造聖殿；不過神答應讓他的兒子所羅門來建造。

那個時候四境平安，國力富強，大家“都在自己的葡萄樹下，和無花果樹下安然居住”（王上四 25），這句話就代表那個時候天下太平，所以他才能大興土木，不只花了七年來建造聖殿，又花了十三年來為他自己建造宮殿，後來又在黎巴嫩興建林宮，還為了他自己的皇后建了宮殿在耶路撒冷以外的地方，因為皇后是拜偶像的。而且世界各地都來進貢，所以那個時候實在非常的富裕。

我們知道與所羅門往來的國、城、府有許多，可以說那是以色列的黃金時代，所有的人都住在自己的葡萄樹和無花果樹下。聖經用這樣的形容語，除了在所羅門時代之外，就是形容在將來的千禧年，我們主耶穌回來的時候。可見就著地上的歷史來講，在所羅門的時代，可以說神的旨意已經達到高峰。因為到了那個時候，猶大人和以色列人如海沙那樣多，版圖那麼廣大，而且國力那麼強盛。

強有力的見證

那麼請我們記得：神最終的目的乃是希望“住”在祂百姓中間，以祂的百姓來作為祂的居所。當神能夠住在祂百姓中間的時候，很自然的，外面就有一個榮耀的見證。特別是他們每年有三次要到耶路撒冷去過節，雖然那時還沒有聖殿，但是以色列人還是每年同心合意、眾人如同一人地去過節。這樣就向全世界的人見證說：我們所信奉的神，是創造宇宙的，我們所過的生活是這樣的生活——非常強而有力的見證。因此那個時候有許多人歸向猶太教，因為外邦人實在看見神在他們中間。

不要忘記路得在遇見波阿斯以前是先遇見拿俄米的：就是因為拿俄米身上有一股吸引的力量，是她們在摩押一偶像之地根本找不到的。雖然拿俄米失去了丈夫和二個兒子，但是在拿俄米裡面那個靈是在偶像之地不可能有的。所以在我們被主耶穌吸引之前，總是先被一些特別的人所吸引，這些人就是拿俄米所代表的基督徒，他們的見證實在令人羨慕。

因此，住在那麼遙遠的示巴女王聽見所羅門的事蹟，就不遠千里而來要聽他的智慧話，而且要得他的幫助。你就知道所羅門的智慧話和以色列人的見證吸引了千千萬萬的人。聖經說：[又見他上耶和華的臺階，就詫異得神不守舍。]意思是說：他行走在神的面前，他生活在神的面前，叫人沒有話說：叫人看見這個人乃是智慧的化身，這個人乃是神把智慧的話集中在他的身上，你看見他就看見了神的智慧。這就是見證！

因著神的百姓讓神住在他們中間，他們也活在神的面前，他們自自然然的就有一個榮耀的見證，這個見證就影響到全世界，還吸引了遠方拜偶像的人來此觀看。所羅門極大的榮華也代表以色列人那個時候屬靈的光景達到了最高峰，這點非常的要緊。

神作事是有法則的。祂要在以色列人中間，讓人看到神同在的實際；因此當神的確在他們中間的時候，祂就允許在外面有看得見的東西來表現這個事實，所以就藉著所羅門建造了聖殿。

聖殿在聖經裡永遠代表神的同在。神其實不住在聖殿裡面，乃是祂的名住在其中。聖經告訴我們，神住在天上，祂的寶座是在天上，但祂的同在卻從寶座一直延伸到地上。聖經告訴我們約櫃是神的腳凳，因此來到聖殿的約櫃這裡，就是來到神的腳前；現在神的同在從天上一直延伸到了地上。事實上神不是住在聖殿裡面，但是神願意把祂的名字放在殿裡面作祂的代表，來告訴全世界說，神住在他們中間。其實“神住在他們中間。是個屬靈的實際，神以祂的百姓來作祂的居所。到了所羅門的時候，就達到了屬靈的高峰。所以當祂的百姓屬靈光景正常的時候，神允許聖殿建在耶路撒冷，讓許多人的眼睛看得見，特別是每年三次過節的時候。

你知道以色列人聚集在聖殿那裡過住棚節的時候，祭司們要把水從聖殿的門檻沿著階梯一直往下倒，遠遠看去就像活水的江河。當主耶穌看見了，就說：“人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人……從他腹中要流出活水的江河來。”（約七 37、38）這就是主耶穌抓住過節的機會向人傳福音、作見證。

每到過節的時候，以色列大約有二、三百萬人同心合意的去到耶路撒冷，給大家看見：以色列人是眾人如同一人。這是不得了的一件事情，使四周圍的列邦都轟動了！那個見證真是個榮耀的見證！

聖殿就是給我們看見神在他們中間，而神在他們中間，一面是他們的享受，另一面是他們的保護。周圍的列強，沒有一個偶像的國家敢碰他們。是他們的神親自帶領他們出埃及，進到迦南，走了四十年曠野的路，他們腳沒有腫，鞋也沒有破，因為神在他們中間。所羅門的時候，因為到達了高峰，所以神讓一個外面看得見的建築物來說明神是在他們中間。

因著裡面有神的同在，自然在外面就有見證，別人就能看見神的榮美而被吸引，因此有那麼多的金、銀、銅。鐵來進貢。因為以色列太榮耀、太強盛了，所以在耶路撒冷有兩個大的建築物，一個是聖殿，還有一個就是聖城。

大家要知道，耶路撒冷是在山上，如果你看地圖，就知道左邊是地中海，右邊是死海；死海是全世界最低的地方。如你從地中海慢慢的往上爬，爬到最高的地方，然後再往右下到死海一最低的地方：那個最高的地方就是耶路撒冷。現在有個聖殿，代表神與他們同在；然後他們就把城牆築起來了。城牆築好以後，就讓人看見有一座城在山上。這就是見證。

神為什麼讓以色列人經過所羅門那個時代呢？乃是要給我們看見神的旨意是什麼。當神的同在是那樣具體的時候，神就許可有一個聖殿來表現這種情形。因著外面有那個屬靈的見證；不過那個見證是抽象的，你只能用進貢以及示巴女王來形容。那時新約還沒有來到，神只能用外面物質的東西來表現那個屬靈的意義，所以神很自然的就允許以色列人建造了全世界最榮美的一座城，並且有城牆把耶路撒冷圍起來。這座城在聖經裡代表神的見證。因此聖經每次題到錫安、耶路撒冷，就是指著外面的見證說的；而殿則是指著裡面的建築說的。

所以請記得，講到耶路撒冷時，有二座山，一座是摩利亞山，聖殿蓋在上面，然後周圍有一個城牆把它圍起來；這表示裡面有神的同在，外面有神的見證。這是一條線。另一條

線是錫安山。錫安山乃是大衛王宮的所在地。聖經就是用這兩座山來代表整個的耶路撒冷。在這裡很清楚的是兩條線，一條是君王的線，一條是聖殿的線。聖殿的線嚴格說來也是指著生命這條線來說的。到了所羅門極榮華的時候，也是神的同在到了最高峰，所以神許可外面有一個建築物來代表神的同在，並有聖城來代表神的見證。希望我們對於聖殿和聖城有一個正確的認識。

所羅門的一生有兩件事：一是建造聖殿，代表神的同在。另外就是智慧話，代表神的見證。他的智慧話吸引了南方的女王，不遠千里而來。在我們的主耶穌身上也有這兩個特點，而且我們的主比所羅門更大！我們的主在四福音裡面所說的話是何等的有智慧！還有，我們的主更是建造教會的那一位。

判定正邪的準則

雖然神對以色列人的旨意，是由所羅門來作代表，不過非常可惜的是：就在所羅門那一代，就埋下了分裂的種子，原因就在列王紀上第十一章第一節至第六節。後來聖靈就根據這裡所羅門和大衛所行的，來判定某人行耶和華眼中看為惡的事，某人行耶和華眼中看為正的事。後來到了所羅門兒子的時候，以色列就分裂成兩國，十二個支派中的十個支派變成北國，只留下兩個支派給所羅門的後代。

聖經說：[所羅門行耶和華眼中看為惡的事。原因就是他被一千個嬪妃包圍住了：那些從別國來、拜偶像的嬪妃都是要誘惑所羅門的心。所羅門應該幫助她們悔改才對’但結果不是所羅門得著她們，反而是她們得著了所羅門。不錯，所羅門在耶路撒冷建造了聖殿，但是聖經也告訴我們，他也替偶像建造了邱壇：因為被這多事奉別神的公主所包圍，於是他失去了他的自己。結果這個除了主耶穌之外最有智慧的所羅門，作了全宇宙間最愚昧的一件事——離棄真理，敬拜偶像。

因為這個罪，聖經說他行耶和華眼中看為惡的事，而埋下分裂、被擄的種子，並導致國家分裂。後來以色列、猶大分別被擄到亞述和巴比倫去，原因就是拜偶像，至終以色列就在神所賜給他們的土地上完全消失了，這實在是非常大的悲劇。而其始作俑者居然就是原本最有智慧的所羅門王！

請我們記得，神在那裡評定一個王的時候，不是看他的政績如何，不是看他的武功怎樣；神所看重的乃是他是是否行耶和華眼中看為正的事。你讀完列王紀和歷代志之後，就知道幾乎所有的歷史都是拜偶像的故事，他們的王都行耶和華眼中看為惡的事。因此神允許巴比倫將南國猶大的首都耶路撒冷城攻下來，並把整個猶大國的人民像一棵樹一樣連根拔起，逼迫他們全部離開自己的故鄉，把他們栽到很遙遠、大約今天伊拉克所在的地方，特別是靠迦勒底的吾珥那一帶。這大約是西元前六百年左右的事。

而在西元前七百年，北國以色列就被擄到亞述以及靠近瑪代的地方，就是靠近伊朗那一邊。從那以後，以色列人就在本地消失了。同時亞述王就把原先在那兩個地方的人遷移到撒瑪利亞來，這就是後來的撒瑪利亞人。因著他們是外邦人、是混雜的人，所以猶太人和撒瑪利亞人不相來往。

見證的失落

在西元前六百年，從伊拉克一巴比倫來了尼布甲尼撒王，帶了大軍圍困耶路撒冷，最後終於攻破了耶路撒冷城，並且把整個耶路撒冷城燒毀。如果耶路撒冷是神的城，就該是永遠的城，神也應該要保護她才對，那為什麼神任憑尼布甲尼撒王把城燒掉呢？

那個時候耶利米大概就躲在各各他的山洞中，眼淚汪汪的看著整個耶路撒冷（包括聖殿在內）在火光中燃燒；當時，天上的火也在他的骨頭裡焚燒，痛徹心肺之餘，他寫了耶利米哀歌。

現在，神許可聖城和聖殿整個被毀掉，這啟示出一個非常重要的教訓—當裡面的實際沒有了：許多人都已經離棄神去拜偶像，他們逼迫神的榮耀，叫神沒有辦法住在祂百姓中間，所以以西結書告訴我們，神的榮耀就從聖殿慢慢的退到天上去了。這時既已沒有了裡面的實際，神就容許一甚至差遣外邦王將外面的那個見證毀掉了。

所以你讀但以理書時，就發現那時候的神變成了[天上的神]本來神是天地的主，現在神隱退了，神讓那個腳凳被毀掉了；即使後來以色列人回來重建聖殿，約櫃還是沒有找到。因著以色列人得罪神的緣故，神就依依不捨的收回了祂的同在，並把整個的美地，交到外邦人手中，這就是外邦人時代的開始。到了一九六七年，以色列人重新又得著了耶路撒冷，那也許是外邦人的時期滿足之日。這也就是為什麼但以理書中有四個大帝國。這就是聖經所說：外邦人的時期或外邦人的時代。

神許可聖殿被毀，神也許可聖城整個被焚，乃是因為神棄絕了以色列人；裡面已經沒有實際，何需維持著外面的骨架！這樣的假像會叫人自己欺騙自己！因此當初許多以色列人覺得耶路撒冷城不會滅亡，他們自信神仍與他們同在。他們頂撞了神，還認為神永遠與祂們同在，這是何等的自欺！因此神讓耶路撒冷城和聖殿的石頭一塊也不留在另一塊石頭上。因為等到裡面的實際沒有了，神就許可外面的見證全被毀掉。所以神沒有保護耶路撒冷也沒有保護聖殿，神讓一切都化為烏有；因為裡面的實際已經不存在了。

仇敵的詭計

仇敵用了一個最大的詭計—引誘以色列人離棄真神、拜偶像，就是要消滅以色列民族和他們的信仰。以色列的信仰就是希伯來人的信仰；就是亞伯拉罕的信仰；就是尊奉獨一真神的信仰。神的仇敵是何等的不自甘，要一不作二不休的把他們完全解決！如果他們能完全消失的話，撒但就成功了。

當初亞伯拉罕是從米索波大米一偶像之地來到迦南的。他放棄了偶像，渡過大河來到應許之地。這是撒但永遠不甘心的。他要把這些人重新拉的拉回幼發拉底河那邊，就是米索波大米那拜偶像的境況中。現在從猶太地直到巴比倫，到處都充滿了偶像。撒但是在什麼時候開始作工的呢？乃是他們還在迦南地的時候，是所羅門最先被引誘，不知不覺的出賣了他們的神，一直到最後的一個王也都照著行，於是全地就都被污穢了。

神的醫治

現在神要怎麼作呢？神彷彿對他們說：你們不是在那裡偷偷的拜偶像嗎？你們既然這麼

喜歡拜偶像，我就乾脆讓你們去一個到處都是偶像的地方，叫你們拜個夠，叫你們拜到厭煩、害怕的地步。

這是神對以色列人所下的一帖猛藥。因為神愛以色列人，神要挽回他們。最初當全地都被偶像污穢的時候，就是藉著亞伯拉罕轉變了人類的命運，而現在撒但又把他們扭轉回去。這一面是撒但的詭計，另一面，神要徹底醫治他們這個背道的病。這個病只有神能夠醫治。

有一個人的小兒子小時很喜歡吃霜淇淋，只要看到霜淇淋就拿了吃。為了要幫助他，就買了二十八個霜淇淋，讓他一次吃個痛快、吃個夠。我們知道，霜淇淋只要吃五、六個就會全身發抖，若是十幾個霜淇淋吃下去，這個愛吃霜淇淋的病就治好了。

我們的神當初就是這樣任憑以色列人，讓自己從大河彼岸呼召過來的那一班人回到原來的地方去。現在以色列人到了巴比倫，發現那裡有兩千尊偶像，到處都是偶像。這下子他們不只拜個夠，而且拜怕了。等到以色列人再回到耶路撒冷的時候，他們拜偶像的病就全治好了。

神因為愛的緣故，任憑他們被擄到大河的那一邊去，以致神的見證沒有，耶路撒冷荒涼了，城裡的那個殿也傾倒了，神的榮耀就退到天上去了。神為了愛他們，不讓他們自己欺騙自己：因為聖殿、聖城還在，就以為神仍在他們中間。神讓聖殿和聖城毀掉，就是告訴全世界說：以色列人已經沒有見證和實際，所以神的同在離開了他們：現在，神的榮耀已經回到天上去了。

恢復聖殿—以斯拉記(參閱表 81 至 86)

請記得，是歷代志上下的作者以斯拉，把列王紀上下的解釋告訴我們的。所以從這個光裡面來看以斯拉記、尼希米記、以斯帖記，整個的故事就清楚明亮了。以斯拉是誰呢？以斯拉是生長在巴比倫的一個猶太人，他從來沒有見過聖殿和聖城。

本來以色列人在迦南的時候，是全世界最好的農夫，但自從他們被擄到巴比倫以後，因為那裡的數學和商業非常發達，所以他們就從巴比倫學會了作生意。（今天全世界有許多的財富在猶太人手中）。那時有幾百萬猶太人被擄到巴比倫去，他們在那裡不可能再作農夫了，所以他們只能作生意，就成為最好的商人。從那以後，猶太人就到世界各地去作生意了。

在那七十年間，巴比倫王沒有虐待他們，反倒給他們自由的生存空間，讓他們自由的集會，會堂就是在那個時候產生的。他們現在沒有聖殿、不能敬拜了，但是他們可以有會堂。經過一代以後，他們在那裡生了根，因為都發達了，沒有人想要回去。

滿了七十年，聖靈就來作呼召的工作。聖經告訴我們：神的靈就激動他們的心，結果約有五萬人受聖靈的感動，願意回到耶路撒冷去：寧可回到荒涼、什麼也沒有的故都耶路撒冷。現在他們再一次的走回歸的路，但這次不像出埃及的時候有火柱、雲柱帶領他們，現在完全得憑信心。五萬人在神的帶領之下，陸陸續續的回到耶路撒冷。

“被擄”是仇敵認為消滅以色列人信仰的最好方法。眼看著過了七十年，這乃是人天然的歲數，到了七十歲，就幾乎是天然的盡頭。而且過了一兩代以後，老的去，年輕的

一輩根本就沒有見過聖殿，那有回來的意願？現在他們的前途就在巴比倫。巴比倫也是混亂的意思，從那裡他們就被分散到全世界，並且可在世界上得著許多財富。這樣，仇敵的詭計就成功了。

然而感謝神！有五萬人被聖靈感動回來了：為著彌賽亞有一天能進人祂的殿，為著彌賽亞的腳能踩在橄欖山上，為著彌賽亞能生在伯利恒，他們回去了。他們不是為自己回去的，他們是為著神的旨意回去的。第一批回來的是所羅巴伯這一班人，其中還有一些老人。過了一段時間以後，又有一批猶太人回來，裡面有一個人名叫以斯拉。

原來就在這被擄的七十年中，在人來看是沒有希望了，沒有想到神在巴比倫那個混亂的地方，能夠找到以斯拉。雖然他沒有看見過聖殿，但他對神的話非常熟悉，在那個時候他被神的靈感動，也帶了一批人回到迦南地。這就是以斯拉記的內容。

以斯拉記的前半段告訴我們：第一批猶太人和所羅巴伯回到耶路撒冷，在原來的根基上，把聖殿蓋起來，這就告訴我們，他們恢復神的同在。這些人回到耶路撒冷，神就藉著他們恢復了神的見證。所以整本以斯拉記給我們看見：恢復聖殿、恢復神的同在。等到以斯拉回來，聖殿已經恢復了，於是以斯拉作了兩件事：

第一、恢復神的話。所以到了以斯拉的時候，神的話有最高的地位。

第二、以斯拉美化了聖殿。使聖殿更華麗、更美觀。以斯拉其實是為著彌賽亞而回來的，好叫彌賽亞來到的時候，祂能看見有一個華美的聖殿。這是以斯拉作的工作。

如果把這段聖經翻作新約的話語就是：主第一次怎樣回來，主第二次也怎樣回來。在主回來之前，它要得著一個榮耀的教會，這就是今天神要得著許多的以斯拉——我們要被模成神兒子榮美的形像。到了主回來的時候，祂要進到它自己的殿——指著教會來說的：而那個教會乃是榮耀的教會。

要怎樣才能得著榮耀的教會呢？保羅在以弗所第五章告訴我們說：是用水藉著道把教會潔淨了，叫我們沒有皺紋、玷污等類的病。所以聖靈要藉著今天的以斯拉來作恢復的工作——把神的話帶進來美化聖殿。

我們這些人是為著主耶穌回來活著的，我們要回到神旨意的中心。原本我們的前途是在這個世界上，在世界上我們應該能夠飛黃騰達的，但如果今天我們都被世界得著了，誰在那裡等候主的回來？教會怎能是榮耀的教會呢？從這裡你就很清楚，以斯拉的故事，就是預表今天我們的故事，所以這段聖經才顯得這麼寶貴。整本的以斯拉記就是恢復神的殿——神的同在和神的見證！

重建聖城——尼希米記(參閱表 88)

那麼尼希米記是講什麼呢？尼希米也是在被擄之地生長的一個人，後來也回到了迦南。因著尼希米，結果就把耶路撒冷聖城的城牆建築好了。本來聖殿不見了，城牆也全都倒塌了；那裡已經沒有神的同在和神的見證了。但感謝神！現在藉著尼希米，終於把城牆築起來了。我們知道：他們是一面建築一面拿著武器。這是很不容易的，因為仇敵不肯讓他們回來建築城牆。但藉著尼希米，就恢復了城牆也恢復了神的見證；一個講到重建聖殿，一

個講到重建聖城。所以我們就明白神為什麼把這兩卷書給我們。在那條恢復的線裡面，神要把我們帶回神旨意的中心，我們該過一種等候彌賽亞的生活。

不要忘記這些人為什麼回來，乃是為著彌賽亞降臨而準備的。不過很可惜，他們只知道彌賽亞要榮耀的來，要威武的來，卻沒有看見彌賽亞第一次來是神的羔羊，是卑微的來作人類的救主。所以後來的猶太人棄絕了祂。但當初這些剩下的少數人回到耶路撒冷，回到神旨意的中心，乃是為著彌賽亞的來臨。

今天我們也是這樣，基督徒何止成千上萬，但是只有少數的基督徒答應神的呼召，願意放下世界的好處，願意回到神旨意的中心，讓神的話也能夠完全恢復。到了以斯拉的時候，舊約部份神的話已是完整的，啟示也是完整的。但願在主回來以前，對於神話語的啟示也是完整的。這樣，教會就漸漸的成熟，主回來的時候，就能得著一個榮耀的教會。從這裡你就看見：以斯拉記和尼希米記是非常重要的也是緊緊相連的。

聖靈裡的喜樂—以斯帖記(參閱表)

最後我們來看以斯帖記。以斯帖記是怎麼一回事呢？我們需要來看一下當時以色列人的背景。那時候以色列人已經被擄到好幾個地方去，共有一百多省，東邊還到達印度，是很大的一個版圖。起先是巴比倫帝國，後來是波斯帝國，都有著很大的版圖。以斯拉的故事，尼希米的故事，以及整個以斯帖的故事都發生在波斯帝國。

我們不要忘記，以色列人的前途是在全世界，那時波斯帝國是很大的帝國，所以如果以色列人要得著全世界的話，這是最好的機會。但是只有幾萬人回到了迦南，回到幾乎空無一物的土地上。他們就在從前的根基上、在廢墟裡把聖殿重建起來，把聖城也建築起來。這些乃是為著神的同在，為著神的見證。

今天我們也需要把神的見證和神的同在帶回來。雖然人數不多，但人來到我們中間，能覺得神的同在，這就是神的殿。因著神的同在，我們自然就產生榮美的見證，這就是聖殿、聖城所代表的。

那為什麼又有以斯帖的故事呢？我稍微說明一下。古列是波斯的第一個王，是第一個把巴比倫城攻下來的，就是古列王叫整個金的巴比倫帝國變銀的波斯帝國。

我們知道巴比倫城幾乎是不陷之城；因為幼發拉底河從中間經過，所以要佔領這個城根本是不可能的。但古列很厲害，他把幼發拉底河改道了，用一條人工的運河將河水引到別的地方，等到河水流幹的時候，他就從河床上攻進去，沒有多久巴比倫城就失守了。這就是第一個波斯大帝國，這個波斯大帝國的王叫古列。

我們曉得以色列人第一次回國就在古列王的時候，是所羅巴伯帶他們回去的，其中有些是老一代的以色列人，他們都看過從前的聖殿。然後到了以斯拉第六章，波斯就到了大利烏一世作王的時候；然後第七章，就說到以斯拉回來，那是年輕的一代回來了。撒但可以讓第一代回來，他只容許有見證的第一代，不容許有見證的第二代；以斯帖的故事是發生在第一代跟第二代中間。

那麼以斯帖又是什麼故事呢？我們都知道有一個女子名叫以斯帖，她嫁到波斯的王宮

去。那時候的宰相是哈曼，哈曼是亞瑪力人的後裔；而亞瑪力人和以色列人是世世代代為仇的，所以最後他就用王的戒指下了一道命令：在十二月的時候，要把境內所有的猶太人統統殺光。這件事情如果成功了，就有兩個後果：

第一、他們只能有一代回來，沒有第二代。若然，以斯拉就沒有了，因為已經全部被消滅了。就算是所羅巴伯回來了，神的見證還是不能恢復。所以撒但是非常詭詐的，他第一步失敗了，他要反撲，要作第二步的工作，叫你沒有見證的第二代。你讀教會的歷史就很清楚，教會的第一代都很有主的同在，像衛斯理約翰就是第一代。可是沒有多久以後，第二代就不見了。這就是整部教會的歷史。

神為什麼把以斯拉記給我們呢？因為以斯拉記叫我們看見：聖靈怎樣作扭轉的工作。末底改代表聖靈，哈曼代表肉體，肉體永遠不允許有見證的第二代，一定要把以斯拉殺掉。以斯拉不能回來，就沒有美化聖殿這件事，也就沒有全本的舊約聖經一全本的舊約聖經是在以斯拉手裡彙集完成的。這是他的第一步詭計。

第二、最終因為所有猶太人都消滅了，所以主耶穌就根本不可能降生在伯利恒，那麼聖經所有講到彌賽亞的預言就永遠沒有成就的一天。

現在你明白為什麼有以斯拉記，那是非常關鍵的一卷書。哈曼就是亞瑪力人，他與末底改相爭：末底改就代表聖靈。你看見一個對的人是在宮廷之外，一個錯的人反而在宮廷裡面；那就是哈曼。

這也是我們的難處，今天聖靈好像是在外面，肉體反而在我們裡面掌權。我們這個人就是亞哈隨魯；什麼時候我們把哈曼高舉在上一順著我們的肉體，遲早有一天他一定要撲滅所有屬靈的生命和所有屬靈的見證。

但是感謝主！末底改就在那裡感動以斯拉；以斯拉就代表我們的靈，聖靈就在我們的裡面來感動我們。所以以斯拉說：[我若死就死罷！]她寧可順從神的旨意。這個時候她才去亞哈隨魯那裡，揭發了哈曼的詭計。最後亞哈隨魯醒悟過來，才知道原來哈曼是惡人，敵人。遲早有一天我們要看見：在我們裡面的肉體是惡人也是我們的敵人，是要害我們的，必須消滅它。感謝主！從那一天以後，末底改就作了宰相。

但是問題在這裡，那個律法既已頒佈 就沒有辦法收回，^㉔因為波斯的法律是剛性的，王的命令已然說出，就怎麼也不能改變。就在時候，王也准許末底下一命令，就是以色列人在那一天可以自己保護自己。所以，以色列人就完全得著釋放了。因此，以斯拉才得以回來，並且主耶穌才能降生在伯利恒。

因著罪和死的律，就是哈曼所給我們的律，我們是死定了，但感謝主！生命聖靈的律卻拯救了我們，叫我們完全得著釋放！這實在是一個很重要的故事。

以斯拉的故事就是告訴我們說，仇敵是怎樣處心積慮的要消滅那個恢復的工作，仇敵巴不得在亞伯拉罕到大衛十四代、大衛到耶哥尼雅十四代，之後就沒有下文了。但我們知道，最後彌賽亞能夠降臨，完全跟恢復有極大的關係。

所以今天在主回來以前，在彌賽亞再來之前，第一要恢復神的同在，第二要恢復神的見

證。而仇敵是何等的不甘心。但感謝主！是祂生命聖靈的律，叫我們脫離罪和死的律，結果那屬靈的生命和見證就得著保存，等到主回來時，它所遇見的乃是榮耀的教會。這樣我們就完成了以斯帖記。

以斯帖記到最後是慶祝普珥節。普珥節是快樂的節日，因為以色列人都得到釋放了。所以有人說：到了將來新天新地的時候，猶太人會告訴我們：再也沒有逾越節了，而普珥節還在。

撒但是何等的不甘心。起初他看見亞伯拉罕居然背叛了他們，離開了偶像世界到了迦南美地。他們千方百計把他的後裔再挪回巴比倫，以為從此以色列人就完全消失，就被同化和他們一模一樣了。結果他想不到還有一班少數人，為著神的同在，為著神的見證，他們寧可為著彌賽亞回來而生活，又回到了荒涼、什麼都沒有的地方，在廢墟上重建神的見證、重建神的同在。所以第一代回來了，不是說危險就沒有了，撒但不要有見證的第二代。

今天我們看見有見證的第一代，但是有沒有第二代，就看今天在我們身上有沒有以斯帖的故事發生。在這個故事裡面是哈曼在十字架上呢？還是末底改在十字架上？哈曼希望所有的以色列人都在十字架上，結果卻是哈曼被掛在十字架上。如果我們體貼聖靈就是生命、平安，我們體貼肉體就是死；等到我們跟隨聖靈時，生命聖靈的律就要叫我們脫離罪和死的律（參羅八）

所以今天，祂的話要潔淨我們，除去我們的皺紋，除去我們的玷污。不只如此，我們的主今天就能得著一個榮耀的教會！

所以我們知道，整本舊約的歷史給我們看見：生命的路線、君王的路線、恢復的路線。今天主快要回來，我們就在這恢復的路線裡面。感謝主！要恢復到什麼地步呢？要恢復兒子的名分，也恢復王權的名分。

如果你這樣的來讀整本聖經，你就發現是有一條線的。感謝主！我們從創世記一直讀到了以斯帖記。我想舊約歷史到這裡是完全的告了一個段落。

第四部份

詩一般的工作

詩歌概覽

（約伯記至雅歌）

讀經：

以弗所書第二章十節：[我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。]

梅爾弟兄（F·B·Meyer）告訴我們，這句“我們原是祂的工作”也可以譯作“我們原是祂的詩”。這個工作不是普通的工作，是像詩一般非常細膩的工作。可見，我們原來是

神的詩，是在基督耶穌裡創造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。

這一章我們特別要來看神[詩]一般的工作。那是藉著舊約聖經最中間的五卷詩歌來形容的。這五卷聖經我們通常都稱作智慧書或詩歌書。從約伯記開始，然後詩篇、箴言、傳道書、雅歌。都是用詩歌的體裁寫成的。聖經裡面用詩歌體裁來描寫的，還有以賽亞書和耶利米哀歌，這兩卷沒有歸納在智慧書之中。其實整卷以賽亞書裡，除了三十六至三十九章是散文的體裁之外，其他的章節全都是詩歌的形式。

概說一詩一般的經歷

現在，我們要來看舊約聖經的詩歌部份，從約伯記一直到雅歌。什麼叫作“詩”？我們中國有名的唐詩，多半很注重押韻：由於韻律的工整，因而被認定那是唐詩的重要特質。唐詩是很美的，不只意境美、思想美，而且的確也有一種韻律美。中文的詩如此，英文的詩也是這樣。但是希伯來文的詩，特別是聖經裡的詩，它的重點不在於文字的押韻，而是注重思想上的對稱；只要是在思想上能夠對仗的，在希伯來文中就是詩了。比方詩篇第十九篇第一節：[諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。]讀希伯來文的人告訴我們，這是一首詩。因為第一句和第二句在思想上幾乎是完全一致的；諸天和穹蒼相對，述說和傳揚相對，神的榮耀和祂的手段也是相對的。所以在這裡不是字句上的押韻，而是思想上的和諧相對，就像我們中國的對聯。

從約伯記一直到雅歌，都是用類似這樣形式的詩句寫成的，當然裡面比較複雜，我們只是舉其一端來說明。為什麼這五卷書要特別用詩的體裁來描寫呢？因為這五卷書都說到神子民的經歷。無論屬天的子民或是屬地的子民，一題到他們在神面前的經歷，散文就不夠用了；散文不能把在神面前那個經歷完全刻劃出來，所以聖靈就特別用了詩的體裁來說明。

神的話是用好幾種不同的體裁寫成的。聖經中的福音真理，聖靈就用很淺顯、很明白的話為我們講解得非常清楚：信耶穌有永生，不信的就被定罪；神愛世人，叫一切信他的，不至滅亡反得永生；義人必因信得生……。你看這些都是非常明白、淺顯的話：因為這些是福音的真理。如果我們不清楚，甚至誤會了，就關係到我們永生和永死的問題，那是非常嚴重的，所以聖靈就用平鋪直敘的文字；用每一個人都懂的話來闡明。除了福音書之外，羅馬書和加拉太書也是這一類。

但是主在傳福音的時候，因為物件多是平時受了猶太教育影響的人，他們自然會照著字面的意思來領會，因此主耶穌必須用一些例子來說明。

例如主對尼哥底母這位猶太人的先生（拉比）說：你要從聖靈再生一次，或者你必須重生。尼哥底母就照著字面的意思，以為主耶穌要他從母腹裡再生一次。所以主告訴他：不是這樣，風隨著意思吹……。尼哥底母不明白什麼是生命，不明白什麼是重生。對這位猶太的拉比，對這位學富五車的先生，我們的主怎麼幫助他呢？主耶穌用風來形容。風這個字在希臘原文中和聖靈的靈是同一個字。主就用風來形容，讓尼哥底母明白。

雖然風從那裡來、往那裡去你不知道，但是你看見風吹動了樹葉，聽到樹葉的響聲，你就知道風從中間經過了。所以，從聖靈所產生的結果，你就知道聖靈整個運行的動作。然

後我們的主又告訴尼哥底母說：凡從聖靈生的也是如此，所以重生就是從聖靈生。我們的主是用風來形容聖靈和生命。

對於那些沒有受過多少教育的，如撒瑪利亞婦人，我們的主為著要告訴她，主來了就是要把生命賜給她，主耶穌就藉著外面的一口井，告訴她說：你喝了這口井的水，還要再喝，但人若喝了我所賜的水就永遠不渴；我所賜的水要在他裡頭成為一井的泉源，直湧到永生。中文聖經裡面“一井的”這三個字漏掉了。意思是說：撒瑪利亞婦人阿！你在外面有一口井，但在你裡面就是人的最深處也有一口井，那口井就是用來敬拜父的心靈。在你沒有蒙恩得救以前，那口井是枯井，因為被罪孽、污穢填滿了。如果你肯接受耶穌基督作救主；肯接受主耶穌給你的活水，這活水在你裡面就要成為一井的活水；生命就要進到你裡面，要成為一井的泉源。活水就在深處，現在活水進到你裡面，等你喝了這水就永遠不會再渴；本來你的井是空的，現在有活水來充滿你，你的人生就得著滿足。所以接著聖經就告訴我們，撒瑪利亞婦人丟下水罐，到城裡去告訴人：主耶穌是彌賽亞。

她本來依靠那個水罐，如果沒有水罐，她外面的乾渴就得不著滿足。現在主耶穌給她看見，主耶穌就是真正的滿足。世界雖大，人心雖小，但是這個世界不能填滿我們這顆小小的心。不要說一個丈夫不能滿足她，五個丈夫都不能填滿撒瑪利亞婦人的心，她需要接受主耶穌所賜生命的活水。從那天以後她的人生就得著了滿足。

所以，講到生命，講到靈的生命，講到生命的故事時，我們的主所用的體裁乃是一幅一幅的圖畫，一個一個的表號。用井來形容我們的最深處，用井裡的活水來形容主所賜給我們的生命，用那個活水能解決我們的乾渴來說明：原來基督的生命才是我們的滿足。這個世界不能滿足我們，自從我們信了耶穌以後，我們就得著人生的滿足。沒有什麼比這些圖畫更能幫助我們了。而主就是用這些智慧的方法來講明福音的真理。

題到神百姓在神面前的經歷，無論個人也好、團體也好；天上的子民一教會也罷，地上的子民一以色列人也罷，聖靈都是用詩的體裁來形容的。而[詩]就是用最少、最精緻的言語來發表最多、最複雜的感覺，這是詩。詩和散文是不同的，散文是用很多話來形容很多感覺。

因為現在你不是在外院也不是在聖所，乃是在至聖所；你是來到神的面前，這個時候我們有一些感覺和經歷。那個經歷既稀罕又寶貝；那種感覺像蜜、像詩一樣，又像一棵樹被割傷了，就流出香氣來；這就是詩的性質。

這個人被帶到神的面前，現在他裡面的話不夠用了；所有世界上的話都太囉嗦了，所有世界上的話都太冗長了，所有世界上的話都太複雜了，現在只能在神面前流露出幾句簡單、精緻的話語，就把他在神面前那個寶貴的經歷形容了出來。這就是聖經從約伯記到雅歌是用詩的體裁來形容的原因；因為這五卷書都是說到神的子民在神面前的經歷。那個經歷寶貝、稀罕到一個地步，散文不足以形容它，只能用詩的體裁來發表。

讀這些詩歌，你就彷彿被帶進了至聖所。這時你不是聽到外面雜沓的聲音，乃是看到一個人來到神的面前，向神傾心吐意，時而昂首讚美，時而低頭飲泣；他這樣與主同行，所

以他的發表成為詩章。

我們若要進入約伯記到雅歌的感覺中，當知道這像是來到神話語的至聖所，這時，我們這個人感覺必須細膩，十字架必須在我們身上作工到一個地步，叫我們懂得這些事。我們不一定懂得希伯來文，但我們一定要懂得那個思想的對稱，懂得文字中思想的美：因為這些思想都是在神面前的思想。

我們讀神的話，不能依仗個人讀書的背景。對於主的話，不只要進到其中的思想，更要進到話語背後的靈中。同樣的，我們讀聖經中的詩歌，不只需要摸到詩的思想，也得摸到這思想背後的靈；這樣，你才能發現，當初寫這些詩的人，他們在神面前的許多寶貴經歷。你看見他們彷彿經過了流淚穀或死蔭的幽谷，等到他們從裡面出來的時候，就用一些細膩優美的詩句在神面前傾吐他們的心意：然後聖靈就把那些話放在聖經一特別是詩歌裡面。

我相信你也常讀這些話，但為什麼你讀來讀去都不懂呢？一直等到有一天，你也同樣經過了流淚穀或死蔭的幽谷，你再來讀詩篇二十三篇的時候，你就會豁然開朗。現在你發現，不只他的思想和你的思想起了共鳴，更是他的深淵和你的深淵起了回應；這時你就能欣賞這首詩是何等美麗。這就是為什麼詩篇成為所有聖徒的最愛。當我們讀詩篇的時候，常常不只叫我們低回流淚，更叫我們屈膝敬拜。

所以當我們來讀這五卷書的時候，如果我們的感覺粗糙，如果我們在神面前從來沒有學過功課，如果我們從來沒有經過十字架的破碎，如果我們的生命從來沒有在神面前經歷過什麼，那麼這五卷書是不會讀得懂的。因此必須求主恩待我們，把我們帶到至聖所，常常來到祂的面前，然後再來讀這些詩歌時，就能得著許許多多的幫助。

恒久忍耐—約伯記(參閱表 14)

約伯記一共有四十二章，這是很長的一卷聖經，也很少看見一卷聖經裡面，有那麼多人在講話。開始的時候是約伯說話，然後約伯的三個朋友和他對話，一直說、一直說，輪流的說，最後以利戶起來說。而你看見，當人說話的時候，神在那裡一直的聽，沒有一個人比我們的神更有一耐心了：我們的神可以從約伯記第三章一直聽到三十七章。直到三十八章神才說話：“那時耶和華從旋風中回答約伯……。”人在那裡說了許許多多的話，但剛強的約伯沒有被說服。

我們知道約伯實在剛強。一夜之間他的兒女都死了，一夜之間他的財產、房屋消失了。但無論怎麼樣，他就是不肯咒詛他的神，不肯棄絕他的神，不肯得罪他的神；他寧可咒詛他自己的生日。然後他的朋友來和他對話，他們講了那麼多的話，約伯都沒有被打倒。一直等到神從旋風中對約伯說話，約伯終於被征服了，他說：“我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。”

在這四十二章聖經中，除了第一章和第二章以及第四十二章之外，中間的全部都是詩。這是全本聖經裡最長的一首詩，也是最古老的一首詩。因為約伯所處的年代，大概就是亞伯拉罕所處的時代，所以這是很古老的一首詩。

起先，神一直在那裡忍耐的聽人講論，然後神從旋風中開始說話，最終約伯完全降服在

神的面前。是旋風把他的兒女們卷走的；是旋風把他所有的財富帶走的。他沒有想到神竟然在旋風裡對他說話。神竟然會揀選這樣的講臺一旋風來對我們說話。這是約伯記最特別的地方。

約伯的苦難可以說是全世界有史以來除了主耶穌之外的極致；沒有一個人的苦難堪與他相比。聖經用約伯來作標本、來作模範，給我們看見：我們是怎麼樣在神手中成為祂工作的：祂是怎樣在我們身上寫一首詩的；祂又是如何忍耐的一直在那裡作！固然約伯的忍耐是有名的，但是如果你在聖靈裡讀約伯記，你看見的不是忍耐的約伯而是忍耐的神。人在那裡說糊塗話、瘋話、傻話的時候，神一點都沒有插嘴；神在那裡忍耐的聽！為什麼？因為神在約伯身上有一個工作，神要從第一章一直寫到四十二章，一直等到祂在約伯身上完成那詩一般的工作。

一開始，約伯記就告訴我們：約伯是完全、正直、敬畏神、遠離惡事。一個完全、正直的約伯，是不是在他身上神就沒有工作了？就是因為約伯是完全的、是正直的，所以神才要開始工作，而那個工作是細膩的，是像詩一樣的工作。所以你看見神要用整本的約伯記一其中大約有四十章都是詩一聖經中最古老、最長的詩來告訴我們：神那個長久忍耐一愛的工作！

「傳遞生命」的苦難

神是怎樣把約伯那天然的完全帶到神聖的完全；從地上的完全帶到天上的完全呢？只有靠旋風才能完成！以利亞就是在旋風中升天的。整卷約伯記是給我們看見神在他身上是怎樣的工作、怎樣的雕刻。

並不是苦難就能把一個人帶到聖潔、屬天的完全。苦難只是起點，藉著苦難，神在約伯身上工作，最後約伯就從天然、屬地的完全被帶到神聖、屬天的完全之中。並且後來約伯所得著的乃是雙倍的祝福。而雙倍的福份在聖經裡永遠是指著基督來說的。許多時候我們不懂約伯記，是因為不知道我們是神手中的工作，是神手中的一首詩；並且是在耶穌基督裡創造成的！

我們讀約伯記，最難的部分還不是頭兩章和最後一章。約伯遭受了那麼多苦難以後，他說：[我赤身出於母胎，也必赤身歸回；賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的！]然後等到他全身長瘡，從頭頂到腳尖好像長大麻瘋一樣，那時他的妻子看不過去了，就說：你乾脆棄掉神，死了罷！但在最痛苦的時候約伯還是不肯咒詛神，還是不肯和神說再見。到了約伯記第三章，他就開口咒詛他自己的生日。他愛神愛到一個地步，怎樣也不肯咒詛神，寧可咒詛自己的生日。

為什麼神讓那樣大的苦難臨到這麼好的約伯身上呢？因為神信得過約伯。神知道撒但想要試探約伯，就允許他興風作浪。因為神知道即使在最惡劣的環境底下，約伯也不會離棄神，所以這個苦難才能臨到約伯。既然約伯記一開頭就說：烏斯地有一個人名叫約伯，那人完全正直，敬畏神，遠離惡事。但他為何要受苦呢？他的朋友試著要告訴他：你之所以受苦，是因為你犯了罪。但是整本的約伯記，包括我們的神都為他作見證：約伯並不是因

為犯了罪才受苦的。反而是因為受了太多無妄之災、無名之苦，所以後來才犯罪的。

苦難的緣由有兩種，一種是罪有應得的苦難，一種是照神旨意受苦（參彼前四 19）。雅各的苦難是罪有應得的苦難，所以神在他身上是責打而不是擊打：責打是因為錯了被打。但擊打是因為神要把金子作在約伯身上，所以約伯說：“祂試煉我之後，我必如精金。”（伯廿三 10）現在約伯慢慢的看見了神在他身上有一個工作。

所以講到苦難時，我們千萬不要以為某人一定犯了罪、得罪了神，所以神讓癌症臨到他，或者神讓這個苦難臨到他。不是的！許多時候，是因神要在這人身上創造一首詩。就是因為他完全、他無懈可擊，這才是神工作的開始。約伯的這一種苦難，是把生命、恩典分出去的苦難，就像母親的苦難一樣。母親所經過的產難，不是因為她犯罪了，乃是她把生命傳遞給了下一代。所以你必須從這個光裡來看約伯，才能懂得整個約伯記的故事。

神是怎麼樣在約伯身上工作的呢？你讀第一章和第二章就很清楚。首先，是神許可這些風浪臨他身上的。神這個旨意叫許可的旨意，並不是神永遠的旨意。在約伯身上工作，開始是根據祂許可的旨意；到四十一章你才明白，原來神要在約伯身上完成那個永遠的旨意。

打破外殼

在第四十一章，神提起鱷魚，提起河馬。為什麼神提起鱷魚、河馬？因為神把約伯比作鱷魚、比作河馬。聖經告訴我們，河馬在神造的物中為首，那是指著它的重量和體積來說的。因為河馬可以重到八千多英磅，大約四千公斤。它在神的造物中為首，這剛好和聖經所說：約伯[這人在東方人中就為至大]是相對的。神在這裡給約伯看見：你就是那個河馬。不只如此，神也把他形容成鱷魚；鱷魚的特點是它的鱗甲。最後神問約伯一個問題：誰能剝它的外衣？沒有人能剝它的外衣。約伯是那樣的完全、正直就像鱷魚一樣。他是完整的，他的鱗甲厚到一個地步，沒有人能剝除他的外衣。

而神永遠的旨意就是要將約伯從天然的完全帶到屬天的完全。所以神現在的工作就是：[祂打破，又纏裹；地擊傷，用手醫治。]（伯五 18）這是神拆毀的手，是神來打破的。現在你明白，約伯像鱷魚一樣沒有人能剝他的外衣，結果神說：讓我來破碎他、讓我來擊打他、讓我來剝奪他。

這個像詩一樣的工作是剝奪、破碎的工作，然後約伯能說：

[他試煉我之後，我必如精金。]（廿三 10）

[被火翻起來……有藍寶石。]（廿八 5、6）約伯的經歷就像被火翻起來，結果就產生了藍寶石。這就是神永遠的旨意。

那麼神是怎麼作的呢？神是以約伯來作為範例的。在約伯記中神的工作不是生命成長的工作。生命的成長是從中心達到圓周的，但破碎和剝奪的工作卻是從圓周達到中心的。所以在約伯身上，先從他身外的財物、兒女開始，然後是本身突如其來的災難。在約伯根本沒有任何心理準備的情況之下，這些無妄之災就把完整的約伯全部擊碎了。這個莫大的衝擊是對付約伯外面的人和他的身體。

在前一段，因為是突如其來的災難，他根本達反應的機會都沒有，他根本不覺得心痛。

而且那時候，因為他非常愛主的緣故，他裡面還是非常的剛強，他能說：[我赤身出於母胎，也必赤身歸回；賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的！]等到他全身長了瘡，他還是不肯棄絕他的神，好像外面的東西不能摸著他。

但神的工作不過是從外面開始，一直要作到他的裡面。所以從第三章，神的工作就要從他外面的身體達到他的人格、達到他的意志、達到他的思想。等到這個突如其來的襲擊告一個段落以後，從第三章一直到三十七章，神就安排了約伯的三個朋友從遠處來看他、安慰他。但約伯從朋友口中所受的苦難，一點都不比當初那些突如其來的苦難輕省。

約伯記一面用獨白與對白交織，一面讓約伯獨白來顯明他心裡的故事。然後神允許約伯的三個朋友用話語來刺激他：這個人說一句，那個人說一句……。本來約伯那個心湖表面是平靜的，然而，瑣法丟一塊石頭、以利法丟一塊石頭、比勒達也丟一塊石頭，到了最後，約伯的心就翻江倒海起來。

神是要剝奪約伯整個人，神要拆毀約伯這個人。然而約伯是那樣的完整；外面的全都失去了，但他還是那麼剛強，甚至失去健康也難不倒他：到第三章你仍然看到一個得勝的約伯。而從第四章一直到二十八章，總共有三個回合的辯論。

所以如果有弟兄受苦的話，你千萬不要像約伯的這三個朋友。有的弟兄姊妹生病住院，你去看他：他本來還不怎麼痛苦，但你安慰他，講道給他聽，你說：[萬事都互相效力，叫愛神的人得益處……]；結果你越講，他的苦難越大。約伯的三個朋友就是這樣；他們愛約伯到一個地步，希望約伯能夠悔改，希望約伯能夠醒悟過來。因為他們認定他犯了罪，所以神擊打他；他們巴不得能把約伯搖醒，叫他認罪。

[己]被暴露

第一回合先是以利法，然後比勒達，最達是瑣法這三人輪番的講論。第二回合也是他們三個。第三回合又是他們三個。最後瑣法生氣了，瑣法年紀比較大一點，他看約伯是朽木不可雕也，根本就放棄了。

以利法是個重情感、講經驗的人，他所講的經歷都是很神奇的，所以他和約伯對話的時候，你就發現情感和情感衝突了起來。比勒達則非常注重心思和古人的遺傳，他是個講究知識的人，所以他和約伯對話的結果，是心思和心思的衝突。而瑣法是一個年長的人，他完全不講道理，只講權柄，所以你發現他和約伯是意志和意志的衝突。

本來是很平靜的湖面，到了第二十九章，真的經過這樣的刺激以後，約伯的“己”終於完全曝光了。現在我們才曉得約伯的難處在哪裡：看見他處在最危險的境地。真是萬事互相效力，藉著他的三個朋友把約伯裡面的那個[己]顯露無遺了。

約伯記廿九章他自己說：“惟願我的景況如從前的月分，如神保守我的日子。那時他的燈照在我頭上，我藉他的光行過黑暗。我願如壯年的時候，那時我在帳棚中；神待我有密友之情。”

“壯年”原文是秋天。他自認屬靈的生命已經到了成熟的階段，似乎可以與神平起平坐了。

[全能者仍與我同在，我的兒女都環繞我；奶多可洗我的腳，磐石為我出油成河。] 一神的祝福和神的豐富環繞著他，他是一個完全承受神祝福的人。

“我出到城門，在街上設立座位，少年人見我而回避，老年人也起身站立；王子都停止說話，用手搗口；首領靜默無聲，舌頭貼住上膛。

一這些都是事實。這給我們看見約伯的完全、正直。他從神那裡得著的恩典是異常豐富的，所以他一面數算神的恩典，一面得意於他的自己。

第十五、十六節：“我為瞎子的眼，癩子的腳。我為窮乏人的父。”

一這句話可能沒有錯，但是味道不對。這句話不該由約伯自己說，應該由受他幫助者來說。可能他的確是瞎子的眼、癩子的腳、窮乏人的父。但可惜的是約伯在數算自己的榮耀。

摩西從西乃山上下來時，不知道自己臉上發光，摩西不知道自己臉上有榮耀。但約伯知道自己臉上有榮光。第二十至二十二節，他說：

“我的榮耀在身上增新，我的弓在手中日強。人聽見我而仰望，靜默等候我的指教。……我的言語像雨露滴在他們身上。”

一這些話不該用來形容他自己，乃應該是對主說的。所有的人都該靜默等候主的指教，都應該聽見主而仰望；是主的言語像雨露般滴在人們身上。你看見嗎？如果用在主身上，一點難處都沒有。但是約伯蒙了大福卻憑以自義。居然把自己放在主的位置

為什麼讓苦難臨到他。

有一個真實的故事。在義大利，他們常常將畫畫在天花板上。有一個畫家畫得非常的好，當他完成了他的畫作以後，就站在作畫的高架上欣賞自己的傑作。為著要一窺自己畫作的全貌，他就一直往後退，越看越得意；因為太入神、太著迷了，感覺全世界沒有一幅畫比他這幅畫得更好。正在陶醉的時候，他整個人已經退到高架的邊緣。旁邊提一桶墨水的那個助手，看著非常的危險，又沒有辦法拉他一把，在千鈞一髮之際，為了救他，便很快的拿起一桶墨水，對準天花板的畫作潑了上去，這個畫家一驚，急急的往前一步，說：“你怎麼作這樣的事！”。後來他才知道，朋友為了愛他，必須毀掉他的畫，就這樣救了他的命；否則他已經命隕架下了。

同理，從伯二十九章，你就看見約伯的那張畫：約伯非常的欣賞自己，欣賞到一個地步，幾乎變成自戀狂了。我覺得我們每個人多多少少有點像約伯。每次拿到一張滿了密密麻麻人頭的照片時，第一個看到的人一定是自己；人都是愛自己的，都像約伯一樣。可是我們從來沒有想到自己已經落到多麼危險的境地。而我們的主為著要把我們從“自己”裡面拯救出來，所以許可苦難臨到我們。但有太多時候我們不能明白神的旨意。

如果不是萬事互相效力，如果不是約伯的三個朋友來激動他，約伯根本摸不清他愛“自己”有多深，根本不知道這個“己”有多厲害。

當雅各從巴旦亞蘭回來，有人告訴他說他哥哥要見他，他緊張得不得了，以為他哥哥的恨還沒有消，要殺他。他就把所有的禮物分成好幾隊，把所有妾的孩子們放在最前面，妻子的孩子放在第二波，然後是利亞，最後是拉結，而他自己則在最最後面，跟拉結中間還

隔了一道河。你看見沒有？雅各愛自己、為自己的設想可以說是到了極點。最後是神來和他摔跤。從這些地方你就看見人最喜愛的是自己。

在韓戰以前，有些美國人到韓國去旅遊。韓國是男權主義的社會，他們看到的是男人走在前面，女人在後面拼命跟；男人騎在驢子上，女人在後面拼命追。這些美國人覺得奇怪，發現韓國的文化到底不同。等到韓戰開始以後，忽然發現情況大大不同了，是太太走在前面，先生走在後面。有個美國人就問導遊到底怎麼回事？怎麼突然變成太太走在前面？他說：[因為前面有地雷。]

所以你看見，人最愛的就是自己！神若不是藉著以利法、比勒達、瑣法；若不是藉著那些對白，約伯永遠不會認識他自己，我們也永遠不會知道約伯的故事。

摸到最深處

然後以利戶代表聖靈來譴責他，向他的靈說話。因此你看見，最早是在身體上的工作，然後到我們的魂裡面，最後才到我們的靈裡面；而以利戶，就是在約伯的最深處工作。以利戶所說的許多話是神所說的話，是代表真理的話。這些都是神的預備。苦難是神的預備；環境是神的預備；以利法、比勒達、瑣法、以利戶都是神的預備，但這些還不能破碎這個人。

達到屬天的完全

感謝主！最後，神在旋風中親自對約伯說話。等到約伯遇見神以後，他終於僕倒在神的面前。他說：[我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。]（伯四二 5、6）至此，這個人完全被破碎了，這個人完全被剝奪了；這只堅強的鱷魚從裡到外完全俯伏在主的面前。神的工作最後終於完成了。

所以，不是苦難能叫我們僕倒，也不是以利法、比勒達、瑣法、以利戶能叫我們服下來，那些不過是預備的工作，為著神在旋風中對我們說話。藉著這個旋風，神把約伯帶到屬靈恩典的高峰；從屬地的完全，進到了屬天的完全。像以利亞一樣，也是旋風把他帶到屬天的境地（參王下二 11）

雙倍的福份

到約伯記最後，本來約伯有七千隻羊，現在有一萬四千隻羊；本來有三千駱駝，現在變成六千駱駝；本來是五百對牛，變成了一千對牛。神又賜給他七個兒子、三個女兒。這就是雙倍的福份。

雙倍的福份在聖經裡面乃是指著基督來說的。不只如此，當約伯還在苦境裡時，他能夠為他的三個朋友代禱；他自己還沒有從苦境轉回，卻能夠為以利法、比勒達、瑣法禱告，證明他們的話是錯的，證明他們的話叫神的旨意暗昧不明。約伯的話沒有錯，約伯的錯在乎他這個人。他並不是因為犯罪而受苦，乃是因為他受了苦，所以才犯罪。

但是感謝神！祂能夠忍耐、再忍耐，最後神終於讓約伯從屬地的完全進到屬天的完全。這是神在約伯身上整個的工作。而神今天在我們身上的工作也是如此。但不要害怕，我們絕不可能遇到約伯那樣的苦難，那是苦難的極至，那是個範本：沒有一個人的苦難會超過

約伯。所以我們能從主那裡得著極大的安慰。

基本上來說，神是要在我們身上先作拆毀、剝奪的工作，就是十字架在我們身上所作的，要叫萬事互相效力，使愛神的人得益處。最後，這裡有個工作像詩一樣一神就是用整本的約伯記來給我們看見祂像詩一般的工作。

頌贊的祭—詩篇(參閱表 45、46)

詩篇一共有一五零篇，在整部聖經中剛好居於中央的位置。我們都知道詩篇裡面充滿了讚美、感謝和禱告。

不過，許多人卻誤會了詩篇。不錯，詩篇是充滿了讚美，但是詩篇裡的讚美乃是一種“祭”。就像希伯來書十三章那裡所講的“頌贊的祭”。

讚美和讚美的祭有一點不同。讚美就是平常大衛每天讚美神七次。但是有一天，也許你遭遇很不好的環境、很痛苦的事情、很不愉快的情形，按理來講你讚美不出來。可是如果你流著眼淚仍舊來讚美，那個時候的讚美就是一個[祭]

讚美變成一個祭；這個讚美的祭是因為你受傷了，因為你痛苦，因為你在神面前有一個經歷，幾乎為自己流眼淚都來不及，但是你仍舊能感謝說：

“主阿！禰作的沒有錯！”這叫讚美的祭。

這就是為什麼詩篇裡的讚美，能感動我們、能叫我們得著許許多多的幫助。原因就是詩篇裡的讚美乃是祭。乃是神的子民在神的面前有一個感覺、在神面前有一個傾吐，那些感謝的話、讚美的話都是“讚美的祭”。許多時候，我們的讚美只是讚美，而不是讚美的祭。但詩篇裡的讚美乃是讚美的祭。

詩篇共有一百五十篇，分作五卷—第一篇到第四十一篇是第一卷；第四十二篇到第七十二篇是第二卷；第七十三篇到第八十九篇是第三卷；第九十篇到第一百零六篇是第四卷；第一百零七篇到第一百五十篇是第五卷。

第一卷大概都是大衛寫的，第二卷是大衛和可拉的後裔寫的，第三卷多半是亞薩的詩作，第四卷的作者以無名氏居多，第五卷大概也都是大衛所寫的。

我們都知道，民數記十六章記載了可拉黨背叛的事。結果神還留下一些可拉的後裔沒有滅亡（民廿六 11），後來他們就成為唱詩的人。在美國，最會唱詩的是黑人，因為他們曾受奴役，痛苦最多，所以最會唱詩。這些可拉的後裔，本來應該要滅亡的，結果他們沒有滅亡；他們因著親身承受神的恩典，所以他們就寫了許許多多的詩，叫可拉後裔的詩。可拉在原文就是“光禿”的意思：因著十字架的工作，把他們完全剝奪盡淨了，因此從他們的深處能夠詠出美詩來。

當你讀詩篇第一卷的時候，會發現最後兩個詞是：阿們、阿們；第二卷最後兩個詞也是阿們、阿們；然後第三卷也是阿們、阿們。所以第一卷至第三卷都是用“阿們、阿們”來結束的。而第四卷的末了是阿們、哈利路亞。第五卷最後是哈利路亞、哈利路亞。第一百五十篇最後：[都要讚美耶和華！你們要讚美耶和華！]那個“讚美耶和華”在原文裡是“哈利路亞”，所以是：[凡有氣息的，都要說哈利路亞！哈利路亞！]

這就是詩人的感覺。唱完頭一卷的詩以後，結尾是阿們、阿們。阿們的意思是“就像我心裡所說的”；這些詩就是我心裡的話。然後你唱第二卷、第三卷，到了第四卷，你看見，慢慢的聲音越來越高了，感覺也越爬越高，那個時候不光是“阿們！阿們！”而是“阿們！哈利路亞！”你不只對神說[是]！而且把感謝、讚美歸給祂！到最後，全部都是讚美。這是讚美的典範。

我們要學習作一個會讚美的人，不是只在陽光普照的時候，就是在狂風暴雨、黑夜寒冬的時候；在我們全身酸痛、憂苦落淚的時候，我們仍能作一個讚美的人。那麼，誰是讚美的人呢？他不是只能對神說一句阿們，而是說阿們、阿們；他不只對父神說“是”！乃是說“是的、是的”！整本的詩篇就是把我們從“阿們！阿們！”一直帶到[哈利路亞！哈利路亞！]

我個人有個很深的感覺：今天有許多人把[哈利路亞]。掛在口邊，因為用得那麼平常、用得那麼凡俗，我們的感覺就沒有了]不知道你有沒有覺得希奇，我們的主從死裡復活之後見到門徒時，第一句話並沒有喊[哈利路亞]！何等大的的一件事，我的主勝過了仇敵、勝過了死亡，當然祂要說[哈利路亞]！為什麼我們的主不用[哈利路亞]？

就像美國人喜歡講 Great，一開口就是偉大！偉大！英國人更了不起，英國人喜歡講 bloody.’ bloody 就[血淋淋的]，他們平常有事沒事都是“血淋淋的”，等到真的血肉模糊時，用什麼話呢？

今天求主給我們看見：“阿們”和“哈利路亞”乃是天上的話，所以，不要把這些話都用盡了。

從前有兩個基督徒在印度相會。他們彼此互不相識，語言也不通。在飯店的餐廳中，一個人在那裡禱告，另外一個也在那裡謝飯，結果他們裡面都知道對方是基督徒，巴不得能在一起有交通。但是話語不通怎麼辦呢？結果，有一個人就說[哈利路亞]！而另外一個人馬上說[阿們]！這就說明那是天上的話語。感謝主恩待我們，給我們看見這些話，乃是為著把我們帶到最高峰，所以，我們不要隨便的使用這些天上的話語。

詩篇的第一卷，唱了那麼多詩章以後，最後是阿們！阿們！最後，我們能說哈利路亞！哈利路亞！這個就是整部詩篇的結構。

有人告訴我們說，你如果把五卷詩篇好好讀過，會發現第一卷詩的內容和創世記遙遙相對；第二卷和出埃及記遙遙相對；第三卷和利未記遙遙相對；第四卷和民數記是相對的；第五卷則和申命記是相對的。盼望各位試著讀讀看。

五卷詩篇與摩西五經恰相對應

我很簡單的分析一下：詩篇的第一卷共有四十一篇。第一篇就給我們看見一個蒙福的人，從第二篇到第十五篇給我們看見墮落的光景。就好像創世記第一、二章，起初神創造天地，當時亞當和夏娃是沒有罪的，是蒙福的人；但是後來人墮落了，就好像創世記第三章到第十一章所記載的；到了第十六篇從金詩開始直至四十一篇乃是講到恢復，就好像創世記第十二章到五十章一樣。

你如果這樣來讀聖經，何等有意思。你看見神的啟示是多麼的奇妙：創世記是歷史，現在詩篇就把創世記的歷史唱出來了，所以這是一首史詩。

那麼，卷二從四十二篇到四十九篇是呼籲。出埃及記一開始也是呼籲；有一個呼籲的聲音達到神的面前。然後五十篇到六十篇給我們看見救贖主。就好像你讀出埃及記，神興起救贖一樣。然後六十一篇到七十二篇給我們看見救贖：前面講救贖主，後面給我們看見救贖。

卷三，從七十三篇到八十三篇給我們看見人與聖所，八十四篇到八十九篇給我們看見神與聖所。而利未記講到獻祭、講到過節，也都與聖所有關。然後第四卷，第九十篇是摩西的詩。摩西是什麼時候寫這篇詩的呢？就是當他在曠野的時候；他個人在曠野的時候。我們知道民數記就是給我們看見以色列人怎樣在曠野過生活的。最後是第五卷。申命記給我們看見神的話；神再次的說話。如果你讀詩篇第一百一十九篇，你就知道那是最長的一章聖經，將神的話啟示給我們。

資料豐富

我們知道詩篇裡的資料是非常豐富的！曾說到基督生平的許多面：

祂的神性、祂的永存、祂是神子、祂的降生、祂是人子、祂的人性、熱心、聖潔、祂是先知……。詩篇中也有許多預言詩，非常的特別。如果你給詩篇分類，也頗有可觀：有個人的讚美、有個人性的哀歌、有全國性的哀歌、有加冕的時候所用的詩、有彌賽亞的詩、有智慧的詩；還有專門講國家大事的詩；詠史的詩—專門講到以色列的歷史；君尊的詩—專門講神作王，和國度有關係的；悔改的詩—詩篇第五十一篇和三十二篇都是大衛懺悔的詩；咒詛的詩—咒詛敵人的。

另外，哈利路亞的詩大概有十篇，稱謝的詩有八篇，彌賽亞的詩有十八篇，講大自然的有六篇，敬拜的詩有二十六篇，安慰的詩有九篇，患難的詩有十二篇……。

我們還可以按結構來分類：第一大類有五十七篇，是可以唱的，叫樂歌。比方第四篇篇頭就告訴我們：大衛的詩，交與伶長，用絲弦的樂器，可見是可以唱的；這就叫樂歌。這種樂歌共有五十七篇。值得注意的是用什麼調子來唱—有的調用百合花，有的調用朝鹿（見詩篇 22 篇下的小字）……。

其次，訓誨詩有十三篇，金詩有六篇：這些金詩都是默想和回憶的詩，非常感人。另外，上行詩一共十五首，還有頌贊的詩以及很特別的字母詩。字母詩是按照希伯來文字母開頭的，比方說詩篇第一百十九篇，頭八節是以希伯來文第一個字母開頭，第二個八節的開頭是希伯來文第二個字母……。像這樣的字母詩一共有十首；還有無題的詩一共有二十二首……。

詩篇中也說到多方面的基督，共有十八首彌賽亞詩，給我們看見彌賽亞的各方面。比方彌賽亞國度的建立、基督的人性、被棄、復活……。第十六篇是講復活，第二十二篇說主耶穌是好牧人；第二十三篇說祂是大牧人；第二十四篇說祂是好牧長（首席牧人）；第四十篇講到祂怎樣存心順從，以至於死。第四十五篇很重要，叫作詩篇中的雅歌，講到王的

婚娶。這些跟彌賽亞有關係的，通稱是彌賽亞的詩。（相關資料請參閱“舊約圖表”的詩歌部份。）

約伯記乃是聖靈將神在約伯身上帶領的經過特別留下的記錄：那也是神在祂子民身上所要完成的工作。等到約伯經過這些苦難，再與神來往的時候，他裡面一定有些感覺，那個感覺就是詩篇裡面的話。

大家記不記得約拿在魚腹裡的禱告的？那是全世界最困難的地方，而且在魚腹裡的禱告也是最困難的禱告。但約拿的禱告是全本舊約聖經中最好的禱告。如果你仔細讀約拿書，就會發現約拿的禱告都是吟誦詩篇的禱告詞。因為約拿到了魚肚子裡面，當他經歷那樣苦難的時候，只有詩篇的話能幫助他，能把他裡面的感覺發表出來。從這裡我們就知道，詩篇給了我們多麼大的幫助。

新約中引用舊約的話大約有二百八十三次，單單詩篇就被引用了一百十六次，所以詩篇在神兒女中間占了非常重要的地位。因為這乃是人被帶到至聖所，將內心深處的感覺在神面前傾心吐意的話語；或者感謝、或者讚美、或者禱告、或者說阿們、阿們！或者說阿們、哈利路亞！或者說哈利路亞、哈利路亞！你要記得，那個感覺乃是讚美的祭，所以深淵能和深淵回應。盼望各位能把詩篇中讚美的話和禱告的話背下來。

智慧與智慧之子—箴言

箴言一共有三十一章。很多人喜歡讀箴言，但一般人都把箴言當作朱子家訓來讀；以為箴言不過是一些格言：是教我們處世為人的方法。所以，讀箴言最大的困難就是我們不知道其中的中心意思是什麼。為什麼神把箴言給我們？到底箴言是什麼意思呢？

箴言也是詩的體裁。在讀箴言時，第一章、第二章、一直到第七章，你都不知道箴言主要說的是什麼。等你讀到第八章，就知道箴言的中心思想原來是講智慧。並且那裡面所講的智慧是有人格的；而那個人格化的智慧就是基督自己一在創立世界以前就有祂了：“在耶和造化的起頭，在大初創造萬物之先，就有了我。從互古、從太初、未有世界以前，我已被立。沒有深淵，沒有大水的泉源，我已生出。……那時，我在祂那裡為工師，日日為祂所喜愛，常常在祂面前踴躍。”（箴八 22—30）這裡的“我、工師”也就是基督自己。

我們再看約翰福音第一章：“大初有道，道與神同在，道就是神。”長久以來，許多人認為這裡的“道”就是希臘哲學中所講的“道”。不！約翰所講的“道”其實就是箴言裡的“智慧”。

所以，箴言和朱子家訓是大不相同的。箴言裡面所說的智慧，乃是基督的化身。如果不知道這一點，你根本沒有辦法讀懂箴言！盼望讀者們都能夠看清楚箴言的主旨。

那麼，到底整本箴言是講什麼呢？最簡單的，就是把箴言分成二段：第一章到第八章是第一段；第九章到三十一章是第二段。第一段是講智慧；第二段是講智慧之子。

主耶穌在馬太福音第十一章十九節曾說：“智慧之子總以智慧為是”我們從前沒有得救，那時是愚昧之子。但在蒙恩得救以後，我們就成為智慧之子了；而智慧之子總以智慧為是。所以，箴言從第九章一直到三十一章就是講我們這些智慧之子。而我們這些智慧之

子是怎麼回事呢？你看第九章第一節：[智慧建造房屋，鑿成七根柱子。]

原來，智慧就是基督自己，並且祂要蓋房子一教會就是祂的房屋。那祂要怎麼樣蓋房子呢？祂是要用柱子來蓋祂的房屋。那麼祂從那裡得著柱子呢？智慧就鑿成七根柱子。這七根柱子代表什麼呢？這七根柱子代表基督的性格組織在我們身上。所以，箴言特別給我們看見：智慧的本身就是基督自己，同時祂要在教會裡面把我們模成神兒子的形像，就是把我們鑿成一根一根的柱子。

我們本來是泥土，現在變成了石頭，最後還要被雕鑿成為柱子；“柱子”乃是指著基督的性格來說的。我們蒙恩得救的時候，基督的生命就進入我們裡面，這個生命經過發展以後，就變成基督的“性格”，有基督的謙卑、基督的溫柔、基督的忍耐……。這些不只是性情；基督的謙卑在我們身上，不是來了又走了。基督的謙卑在我們身上，已經變成了“性格”一再也離開了！這是什麼？這是一根“柱子”。把所有基督的性格加在一起，那就是基督的人格；而基督的人格就是神兒子的形像！

並且，把所有的柱子都適當的放在一起，就成了房屋，那個房屋就是教會；教會就是把所有基督的性格加在一起一基督的人格。所以，當人來到教會，人碰著什麼？人應該碰著基督。這就是整本的箴言。到了最後，箴言第三十一章第十節：“才德的婦人誰能得著呢？她的價值遠勝過珍珠。”你把這裡“才德的婦人”翻成新約的語言，就是[榮耀的教會]。今天，在主回來以前，怎麼樣才能得著榮耀的教會呢？乃是智慧要鑿成七根柱子，建造房屋。你這樣來讀箴言，就不會讀出朱子家訓來了。

在這裡，你還看見基督的性格就是我們在地上的生活；就是天上的律法執行在我們屬地生活的一言一行上。我們今天所過的生活不再是屬地的生活，而是那個屬天的律法在我們身上變成血和肉的一部分；而我們照著那個律法活出來的，就是基督的性格！

還有，你最好把箴言和馬太福音前後對照著來讀。在馬太第七章有聰明的人和愚昧無知的人；聰明人是把房子建在磐石上，主耶穌解釋說：[凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人……。]到了馬太福音二十五章，就有聰明的童女和愚拙的童女。這裡的“聰明”、“愚拙”和第七章那個[聰明]、“無知”是完全相同的字。你只要到箴言裡去找，就可以找到智慧的人，也可以找到愚昧的人，是和馬太福音那兩條線完完全全連在一起的。這就是整本的箴言。

虛空一傳道書

傳道書也是一首詩，這首詩是所羅門寫的；我們有十分的證據相信是所羅門悔改以後寫的。曾經有一度，他因為外邦妃嬪的包圍而拜了偶像。很多讀聖經的人問說：所羅門到底有沒有悔改？許多人相信：所羅門在悔改之後寫了傳道書和雅歌。因為從傳道書裡面就看見，雖然所羅門享盡榮華富貴，但是最後，他的結論是“日光之下，虛空的虛空”。

這個大衛的兒子：他沒有說自己是所羅門，只說：傳道者的言語。“傳道者”原文是“召集人”。當時，因為所羅門的智慧威震全世界，所以他被稱為召集人；全世界的人都來聽他的智慧話。現在他跌倒了，他拜了偶像，他失敗了，所以他再也不提自己的名字，只說

自己是個傳道者、是個召集人。

他告訴我們：凡事都是虛空，如捉影、如捕風。有的時候我們覺得傳道書似乎太消極了，然而它卻是傳福音的一本好書。我們可以拿所羅門來作例子；沒有一個人像他那樣享盡榮華富貴的，但最後卻是“虛空的虛空，日光之下凡事都虛空”！

與主同行—雅歌

那麼，傳道書的答案在哪裡呢？在雅歌書。當我們與基督一同坐在天上的時候，是所羅門的歌；是歌中之歌。在一千零五首詩（參王上四 32）裡面，最好的歌就是雅歌。

現在你看清楚了吧！約伯記是神工作的開始；約伯一共說了四、五十個[我]，到最後，他在爐灰中懊悔。神的工作首先叫人失去他的自己：到了詩篇，這個人就能在復活裡面把讚美、感謝歸給他的主；然後在箴言中，他就經歷了基督裡面一切的智慧，也因著認識了基督裡面一切的智慧，現在他能看見“日光之下凡事都是虛空的虛空”只有在日光之上，與基督一同坐在天上的時候，我們就不虛空了。

佛教是讓人看破紅塵，說什麼都是空的。而基督徒在沒有得救之前，什麼都是空的，得救以後就不虛空了；沒有得救以前是虛空的虛空，得救以後就變成了歌中之歌—這就是雅歌。

所羅門寫了三卷書，一卷是傳道書，一卷是箴言，一卷是雅歌。傳道書好像會幕的外院；外院有光，因為是在日光之下，所以是虛空的虛空。等你讀了箴言，就好像被帶到聖所，這裡有金燈檯的光，這時你就得著了智慧。但真正把我們帶到神面前；真正把我們帶進至聖所的乃是雅歌。所以如果我們真的進入雅歌的感覺，我們就與基督一同坐在天上；我們與主，主與我們就有了聯結；就有了對話。而那個對話的記錄就是雅歌。

很希奇，這裡明明說雅歌是所羅門的歌，但是卻有另外一個女子名叫書拉密。而所羅門、書拉密。書拉密、所羅門，念得快的話，根本是同一個音。在希伯來文中也是同一個字，所羅門是陽性的；書拉密是陰性的。所羅門王意為：平安的王；書拉密則說明：因為他把平安賜給我們，所以我們是平安之後。而雅歌是所羅門和書拉密的對話；乃是指著我們的主和我們之間的對話。

爭戰已經過去了，大衛已經流過血了；我們的主已經為我們釘在十字架上。現在我們與復活、升天的基督（所羅門所代表的），在聖靈裡面就能夠有來往，所以我們就能禱告說：“願禰吸引我，我們就快跑跟隨你。”這樣的對話就變成我們與主之間的對話。所以雅歌可以說是整個所羅門詩歌的最高峰！

很多人讀雅歌，都發現雅歌中有三個人物：一個是書拉密，一個是所羅門王，還有一個是牧羊人。但請記得：所羅門和牧羊人是同一個人；就是預表我們的主耶穌。

講到我們的主是王的時候，很清楚的，從舊約以來，他們都在等候[彌賽亞]一受膏者，就是王！因為我們的主是所羅門王，是復活升天的基督，所以今天我們在靈裡面能和祂有交通。將來我們的王還要回來：自從祂升天以後，神已經立祂為主、為基督了。所以在我們的心中，祂就是王了。雖然我們沒有見過祂，卻是愛祂；在靈裡面我們和祂能有交通。

同時祂也是好牧人。當祂來到地上的時候，祂沒有降生在王宮中，所以你所碰見的是好牧人而不是皇宮裡的華麗景象。牧羊人乃是說出我們的主在地上的一面，也就是十字架的一面。所以，雅歌的故事根本就是我們的主耶穌的故事：祂曾經來過，祂就是那位好牧人；將來祂要再回來，那時祂就是君王。所以，在我們的主身上，牧人和君王是一個。

還有，當你讀雅歌的時候，會發現最後有一句話說：“你這住在園中的……。”從第一章一直到第八章，你能看見許多的事都發生在田園之中。在這裡你就明白主呼召我們：[起來，與我同去，因為冬天已往，雨水止住過去了。]（歌二 10、11）換句話說，神不要我們一直停留在內室裡，祂呼召我們 [與祂同去]，要我們和祂一同[攬山越嶺]

當你在內室，在宮殿裡與主交通的時候，你能享受所有的一切。所以很多奧秘派的基督徒就不傳福音了，因為他們只要與主有親密的交通就可以了。對他們來講，主只是君王。可是沒有想到，主今天呼召我們說：起來，要攬山越嶺的與我同去。所以弟兄姊妹，神呼召我們到世界去；到我們的公事房中，到我們的孩子面前，到學校，到我們的親友們中間去……。這就是牧羊人的呼召，這是良人的呼召；叫我們不要光停留在內室裡面。

你知道在歷代的教會裡面，有許許多多的人就在深山、就在修道院裡面作一個奧秘派的基督徒。他們與主有美好的交通，那樣的交通沒有錯，但對他們來說，所羅門只是君王而不是良人；不是那個牧羊人。

然而感謝主！是牧羊人把我們帶到葡萄園，而且到了核桃園—那個果子不是新結的，是去年留下來的。

你記不記得主曾告訴我們，要派我們去結果子，而且要叫我們的果子常存（約十五 16）？這就是說，神今天呼召我們，要叫我們出去傳福音，就是與主同去，那個果子是永遠長存的，是核桃園。然後主帶我們到村莊去，看看石榴開花沒有？看看葡萄發芽沒有？石榴放蕊沒有？在那裡，園內各樣新陳佳美的果子，都是為著我的良人存留的（歌七 11—13）。這裡你看見，所有的故事都是田園的故事，我們應當住在園子裡—而這個園子就是基督。

當你看整本雅歌的時候，你能看見一面我們的主是君王；祂把我們帶到內室，在皇宮裡面我們享盡了一切的豐富和榮耀。但是我們還得與主同去；那個良人說：[因我的頭滿了露水，我的頭髮被夜露滴濕。]（歌五 2）

如果你天天在皇宮裡面，如果你天天在鵝絨床上，你不需要受苦，你可以享受所有的榮華富貴；但是主要我們與祂同去，要我們背著自己的十字架來跟隨祂。因為祂在客西馬尼園時，祂的頭滿了露水、頭髮被夜露滴濕。而祂在哪裡，我們也要在哪裡。所以主說：[若有人要跟從我，就當舍己，背起他的十字架來跟從我。]（可八 34）—這就是基督徒！

所以，基督徒一面是奧秘派，應該常常在內室裡面，坐在主的腳前與主有交通。但是許多時候，因著地的頭滿了露水，祂的頭髮被夜露滴濕，我們也必須與祂同去。因此，我們的頭也滿了露水，我們的頭髮也被夜露滴濕；祂在哪裡，我們也在哪裡；這才是實際—全面的與主交通。雅歌不僅僅是奧秘派—在內室與主有美好的交通而已。其實，我們越是與主交通，就越常與主攬山越嶺而去！

我們看見許許多的傳教士，他們是與主一同攬山越嶺而來；他們拋棄了自己的家鄉，來到遙遠的地方。他們不是躲在象牙塔里，他們不是單單待在皇宮裡與主有親密的交通。若真正與主有親密的交通，就一定能與主同去一背著自己的十字架來跟隨主；羔羊無論往那裡去，我們都跟隨祂！這就整本的雅歌。如果你願意，可以參考戴德生弟兄的“香草山上”或者倪柝聲弟兄的“歌中之歌”，我想都很有幫助。

感謝主恩待我們，讓我們看了從約伯記一直到雅歌的五卷詩是河等美麗！也但願主恩待我們，能把我們帶到至聖所，而不只是停留在外院或聖所。讓我們不只看見祂是王，也看見祂是良人、是我們的好牧人；叫我們一面多有內室的交通，一面也能與祂同去，讓露水也滴滿了我們的頭髮。學生不能高過先生，祂無論往那裡去，但願我們都忠心的跟隨祂！

第五部份

國度瞭望

先知書概覽

(以賽亞書至瑪拉基書)

讀經：

啟示錄第十九章十節的最後一句：“因為預言中的靈意，乃是為耶穌作見證。”這裡的“意”字在原文中是沒有的，所以應該是：[因為預言中的靈，乃是為耶穌作見證。]

我們知道啟示錄是預言。現在約翰告訴我們，預言中有一個靈；那個靈乃是代表話語的精髓。每一個預言背後都有精髓、都有精華、都有靈，那就是主耶穌在約翰六章六十三節說的：[我對你們所說的話，就是靈，就是生命。]字句是叫人死，惟有靈才能叫人活過來（參林後三 6 下）。所以請特別注意：當我們讀預言的時候，必須要摸著預言背後的靈。如果摸著了預言背後的靈，我們就能為耶穌作見證；我們才曉得原來預言的靈乃是為耶穌作見證的。我想這是個很重要的引言。

在這本書裡，我們是蜻蜓點水、鳥瞰式的來讀聖經。這樣的讀法很重要，能夠對神整個中心的旨意有所領會，否則的話我們只能見樹而無從見林。其實我們讀聖經最好是見樹也見林，但許多時候，我們看見了樹，就是看不見林。所以盼望藉著這本書，聖靈叫我們看見樹也看見林；但願我們像摩西一樣，被神帶到毗斯迦山上。就如他在臨終以前，看見整個的迦南美地原來是流奶與蜜之地。神的話就是迦南美地；神的話裡充滿了奶與蜜。感謝主！讓我們有機會一同被帶到毗斯迦山，從主的話語裡，得著許多的幫助。

從以賽亞一直到瑪拉基書這十七卷，我們稱之為先知書。摩西五經共有五卷，猶太人讀聖經的時候，很喜歡把神的話照著摩西五經加以分類、組合。就如上一部份所討論的詩歌共有五卷。他們也把先知書分類、組合成為五個單元。

其實，如果你仔細的讀每一卷書的內容，就知道神的話語背後都有思想，而且那個思想

非常有系統、有組織。如果我們蒙主恩典，能好好讀神的話，就會發現，在很多地方，聖靈很自然的就替我們分類了。

神的救恩—以賽亞書

毫無疑問的，第一單元是以賽亞書。與舊約聖經所安排的次序一樣，第二卷就是耶利米書，包括耶利米哀歌：因為本來在猶太的經卷裡，耶利米哀歌是耶利米的附錄，就好像路得記是士師記的附錄一樣：因此，耶利米和耶利米哀歌算為一單元。以西結書是第三單元；但以理書是第四單元；而最後的十二卷先知書可以當作一類，從何西阿書一直到瑪拉基書就是第五單元。這是猶太學者他們在讀聖經時自然的分類。

現在我們要問：這樣的分類到底是不是神所啟示的？在聖經的內容裡有沒有暗示這十二本先知書應該是同一單元？如果有的話，我們就知道這樣的分法沒有錯，而且是非常討神喜悅的。我們必須從神的話語裡面來找答案；因為聖經都是神所默示的，所以聖靈可能會很自然的在新約的什麼地方告訴我們說，這十二本先知書是同一類的。如果真是這樣，那麼你就知道這樣的分法沒有錯。整部聖經的思想是一致的；其中一定有一個策劃，一定有一個設計，一定有一條線，使我們就能夠串連起來。

現在我們來看使徒行傳第七章第四十二、四十三節：“神就轉臉不顧，任憑他們事奉天上的日月星辰，正如先知書上所寫的說『以色列家阿，你們四十年間在曠野，豈是將犧牲和祭物獻給我麼？你們抬著摩洛的帳幕，和理番神的星，就是你們所造為要敬拜的像，因此我要把你們遷到巴比倫外去。』”。這段聖經是引舊約阿摩司書第五章裡的話，這裡說：正如先知書上所寫的說……，這裡的“先知]在希臘原文裡是多數的，而“書”卻是單數的。所以現在你明白了，原來就著聖靈的啟示來說，十二本小先知書應該歸為一類。雖然[先知]是多數，因有十二位先先知，但十二位先知卻是寫了單數的一本書。

再者，聖靈引聖經也是非常智慧的，祂不是引以賽亞書；如果引以賽亞，就有困難了，因為先知以賽亞只是一個人，而書也是單數的一本，並不符合多數“先知”的要求。所以，只有十二位小先知寫的“書”才能滿足這個條件。因此現在我們很清楚，十二卷的小先知書實在說來不是分開的十二卷乃是一單元。

以賽亞書是五個單元先知書裡的第一單元，也是特別重要的一類，因為第一單元總是其他四單元的根基；如果我們要解釋先知書的話，一些很重要的原則應該都在以賽亞書裡面。

奇妙的組合

以賽亞是救恩、耶和華拯救的意思；所以以賽亞書是說到耶和華的救恩。最奇妙的就是以賽亞一共有六十六章，而全本聖經剛好是六十六卷。以賽亞書很自然的分作二段：前段是第一章到三十九章，後段是四十章到六十六章：前段一共是三十九章，而後段是二十七章，這和新舊約聖經的分卷數不謀而合。那麼，聖靈會不會藉著以賽亞書來代表整本聖經呢？會讀聖經的人從以賽亞書的思想和主要的內容證明了這卷書和整部聖經的思想、內容是相符合的。

以賽亞書前面的三十九章給我們看見神的公義，而後面的二十七章給我們看見神的安

慰：猶太的拉比們就稱以賽亞書的後段為安慰之書。而我們都知道，三十九卷舊約全書的內容，主要就是講神的公義，而二十七卷新約聖經主要是講神的愛。所以很明顯的，聖靈就是用以賽亞書來代表整部的聖經。

關於神的救恩，最重要的應該是在第二個部分：那裡有神的安慰。說到救恩，當然，舊約不過是影兒一圖畫，新約才是實體。現在如果我們要從以賽亞書來明白神的救恩，自然要集中精神從四十章一直看到六十六章。當你仔細讀這二十七章聖經的時候，你能很有趣的發現神的救恩是從：在曠野“有人聲喊著說”（賽四十 3）開始的，而新約的施洗約翰在約但河外為人施洗，約翰說：[我就是那在曠野有人聲喊著說……]（約一 23）；以賽亞書最後題到新天新地（賽六六 22），而新約啟示錄二十一、二章也是講新天新地。各位讀者！這絕對不會是巧合！

a 再者，會讀聖經的人進一步給我們看見：以賽亞書後段的二十七章聖經很自然的又分成三個相等部分，是以二次神說：[惡人必不得平安]來區隔的。這兩句相同的話，一次是神在四十八章的末了說的，另一次是神在五十七章的末了說的。所以非常的希奇，神把以賽亞書安慰部分的話很自然的分成相等的三個連續的段落，成為三合一的組合。

這就叫我們想起，聖經中有很多的啟示都是三個、三個連在一起的，比如詩篇二十二至二十四篇。新約聖經啟示我們：主耶穌是我們的好牧人（約十 11），是我們的大牧人（來十三 20），更是我們的牧長一首席牧人（彼前五 4）。而詩篇二十二篇就是告訴我們：主耶穌是我們的好牧人，為我們捨命；那是十字架的故事。詩篇二十三篇說到祂是大牧人，為我們從死裡復活；所以我們經過死蔭的幽谷也不害怕。然後二十四篇：眾城門要抬起頭來，因為彌賽亞回來了：祂是我們的首席牧人。你看，聖靈把這三章聖經連在一起，來呼應新約的啟示。聖經裡有很多這樣的組合，以賽亞書的第二段一從四十章到六十六章，就是其中的佼佼者。

不止如此，會讀聖經的人再仔細的去讀這二十七章聖經，結果發現不但是分成三個九章，而且每個九章又剛好可以分成相等的三個小段，也就是說，每一個小段裡面剛好是三章，所以，以賽亞書的後面這部分一共分成九小段。現在你發現，這個分工不是人為的，乃是聖靈啟示出來的。

(參見「聖經之鑰」的第五十九頁)

而最奇妙的就是：在這九小段裡面，最中間的一個組合就是以賽亞書五十二至五十四章。這三章聖經裡面，最中央的就是以賽亞書五十三章。這章聖經是預期言，在主前八百年就寫成了；專講到我們的主怎樣為我們釘十字架；怎樣是我們的彌賽亞……。現在你就明白了，原來神救恩的中心乃是十字架！所以聖靈就是藉著以賽亞書第五十三章來告訴我們，救恩的中心就是十字架。

因此，這就證明聖經是神的話，這就證明以賽亞書後面的二十七章就相等於新約的二十七卷。新約最中心的訊息就是基督和祂釘十字架；而以賽亞書第五十三章主要的題目就是基督與祂釘十字架。感謝神！在以賽亞的時代，那是個預言，到一千九百多年前，我們的

主的確為我們掛在十字架上。然而，在祂釘十字架的八百年以前，聖靈藉著以賽亞已經把這件事情告訴我們了！所以，聖經實在是神的話語。

現在你就明白了，為什麼以賽亞書在所有的先知書中是帶頭的，因為先知的靈一預言的靈乃是為耶穌基督作見證。而整本以賽亞書的中心就是基督與祂釘十字架，是在以賽亞書第五十三章講的。不錯，新約有馬太、馬可、路加、約翰四本福音，但在舊約裡面也有一本福音書，那就是以賽亞書從四十章以後的半卷。所以，我們一共有五本福音書：有四本記載事實，有一本則是預言。

現在我們來看以賽亞書後段最當中的那個組合，就是以賽亞書五十二章至五十四章。五十二章一開始就講：傳福音、報喜信的有福了……（七節）。那這個福音、這個喜信是什麼呢？就是接下來說的：[你的神作王了！]這就告訴我們，原來以賽亞五十三章所形容的，就是那位王！所以你看見，以賽亞五十三章那個彌賽亞是在什麼地方作王的呢？祂是在十字架上作王的！雖然我們的主既沒有用槍也沒有用炮，沒有用一顆子彈，但是祂十字架的旗幟卻招降了千千萬萬人！

因此，以賽亞書五十二至五十四章乃是給我們看見：掛在十字架上的那一位，祂就是我們所等候的王，也就是以色列人夢寐以求的彌賽亞。祂要建立一個國度，那個國度不是用槍、用炮，而是用血來組織成功的；祂乃是用愛征服了這麼多的人！有這麼多的人願意作祂愛的俘虜、愛的臣民。這個國度就是馬太福音中所說的天國。所以，以賽亞書五十二、五十三、五十四章的組合，不但是說到福音；而且是說到國度的福音。因此在新約，馬太福音是國度的福音，而在舊約，以賽亞書也講國度的福音！

是整部聖經的縮影

以賽亞的預言太準確了，特別是關於古列。當以賽亞講預言的時候，那個古列將軍還沒有出生。後來就是古列改變了整個以色列的歷史；是他把巴比倫攻下來的。因為這個預言太準確了，所以有許多的聖經學者害怕起來了，就說這一定不是預言，而是後來的人寫的。

並且以賽亞書前段非常嚴肅，而後段又非常和藹，所以有人認為那是由兩個作者所寫的；其實不然。原因在什麼地方呢？前面因為是講到神的公義，當然嚴厲，但後面則是講到神的安慰，當然慈愛。因此你看見，這是神給以賽亞的託付，要他把整本聖經的教訓給我們。

不只如此，以賽亞寫這卷以賽亞書，幾乎用了他一生的時間。他年輕的時候，正義感很強，所以他代表神來告訴我們，什麼是神的公義。到了中、晚年以後，他自己作了父親，這時，為父的心腸就叫他把神的慈愛告訴我們；這是很自然的情形。

以賽亞書最中心的信息，乃是講到神的救恩。然而，祂到底是要把我們救到什麼樣的地步呢？乃是把我們救到彌賽亞的王權底下。這位釘在十字架上的主，祂不只是我們的救主，也是我們的君王；祂作了我們心中的王！所以今天我們擁有的國度，不是這個世界上的國度。

世界上的國度是用政治、軍事的手段；用槍、用炮、用選票、用金錢……堆積起來的。

但是我們的國度一天國是用愛、用生命組織成功的；是我們的主在十字架上，因為祂不肯救祂自己，所以就救了我們。祂在十字架上設立祂的國度；我們的王是在十字架上登基的！我們的主曾經告訴我們什麼是天國：

天國就是有人出去撒種；這個撒種的人就是我們的主耶穌，它是流淚撒種的。因為祂知道這個種子撒出去以後，有的可能隨風消失了；有的人不肯接受，而有的就落在好土裡。這就證明天國不是用槍、用炮或用勉強的手段建立的。福音乃是種子，我們的主耶穌出去撒種一沒有人比祂更會傳福音，但在當時，相信主耶穌基督的人卻不多。為什麼？因為福音是讓人自由揀選的，你可以接受，也可以拒絕。

而以色列人所盼望的彌賽亞國，是彌賽亞用鐵杖來管轄萬國：你相信固然好，你不相信也要相信；你如果相信，祂就用聖靈澆灌你，如果你不相信，祂就用鐵杖把你打碎；由不得你不相信。這是以色列人所等候的彌賽亞國。

我們知道：先知的靈（或祂預言的靈）乃是為耶穌作見證；告訴我們祂是彌賽亞，也告訴我們祂是我們的君王，所以這個福音乃是天國的福音，乃是國度的福音。感謝主！福音的種子已經進到我們這些好土裡面；我們相信、接受了，所以我們就成為國度之子，這就是新約的國度福音—馬太福音所啟示給我們的。而舊約的國度福音—以賽亞書，則不只給我們看見神的救恩，也給我們看見彌賽亞的國度。

整本的以賽亞書，我再說，前面的三十九章講到神的公義。聖經說：祂喜愛公義，恨惡罪惡（參詩四五7）所以祂要施行審判；神的公義就是祂斷不以有罪的為無罪（見出卅四7）；祂不能！犯罪而不悔改的，神必定要審判！所以以賽亞一開始就說：

[天哪，要聽！地阿，側耳而聽！因為耶和華說：『我養育兒女，將他們養大，他們竟悖逆我。牛認識主人，田認識主人的槽；以色列卻不認識，我的民卻不留意。』（賽一2—3）然後下面又說：

[……你們已經滿頭疼痛，全心發昏。從腳掌到頭頂，沒有一處完全的；盡是傷口……。]（賽一5--6）這就告訴我們，今天的猶太人是在罪惡裡面；從腳掌到頭頂都是罪的傷痕。以賽亞書從一開始到十三章，都是講到猶大跟耶路撒冷的罪惡。

而自十三章開始，就看見神怎樣審判巴比倫，審判大馬色列國。然後到二十四章的時候，你就看見全地都污穢、全地都犯罪了，所以整個大地都受到神公義的審判。因為在主耶穌還沒有釘十字架以前，如果神把我們這些有罪的都當作無罪的，那祂就不公義。

然而感謝神！因為主耶穌為我們釘了十字架，所以我們因信就能夠稱義，今天我們的神不能在寶血底下再定我們的罪。這就是整本的以賽亞書，也是最重要的一本書。

神的兩個僕人

講到以賽亞書，還需要知道那是我們查讀別卷先知書時的重要指南。以賽亞書裡講到兩個神的僕人，一個是指著以色列人說的，另一個是指著彌賽亞說的，這兩個僕人都叫做以色列；以色列人當然叫以色列，而彌賽亞也叫以色列。現在我們要來看那叫以色列的神的僕人彌賽亞，祂要作什麼事呢？祂有兩個責任和使命：其一就是到了末日的時候，祂要從

世界各地召聚以色列人回到他們的故鄉。第二個使命就是祂要把救恩送到地極；叫所有地極的人一包括一切離神很遠的人都能得著祂的救恩。

因此在以賽亞書裡，有兩班以色列人。屬地的以色列人，他們的祖先名叫雅各，後來被神改名為以色列；這班以色列是神的僕人。然而，在以賽亞書裡還有另外一班人，就是彌賽亞以及祂所代表的。彌賽亞為我們釘在十字架上，祂作了我們的救主；因著祂把救恩送到地極，我們就蒙恩得救了，成為屬天的以色列人。

我們都知道彌賽亞要再回來，在祂回來以前，祂要把分散在世界各地屬地的以色列人都召聚回到他們自己的故鄉。而在一九四八年，這件事應驗了：以色列複國了。到了一九九一年，你看見有一些猶太人從蘇聯回來；還有一群猶太人從衣索匹亞回來；從東、從西、從南、從北，各地都有人回來。為什麼？因為這位屬天的以色列，就是彌賽亞，要讓屬地的以色列人，都到祂那裡來聚集，有一天，祂要拯救他們。

聖經告訴我們，外面受割禮的，不是真猶太人；我們裡面受割禮的，才是真猶太人（參羅二 28、29）。因此，以賽亞書裡的預言，一面來講是應驗在屬天的以色列人一基督徒身上；另外一面是應驗在屬地的以色列人身上。

以賽亞書第四十九章十二節說：[看哪！這些從遠方來，這些從北方、從西方來，這些從秦國（就是中國）來。]按照前面所說，彌賽亞作了兩個工作的原則來看，這[從秦國（中國）來]，就是把我們中國人帶到救恩的泉源，是指著我們相信耶穌基督來說的。這就告訴我們，等到末日的時候，會有好多的中國人被帶到神的面前，就是今天我們在大陸上所看見的，不知道有多少中國人信了耶穌，悔改歸向真神！我們真是感謝主！另一面，這裡所說[從秦國（中國）來]的，乃是從中國回到以色列的猶太人。原來從十二世紀就有一些猶太人定居在中國的開封，所以在開封那裡有好多的猶太人，而一九四八年，他們就回到以色列，大多數的人在特拉維夫開中國餐館。如果你在耶路撒冷看到中國餐館，你問那個老闆姓什麼，他一定姓趙。為什麼呢？因為十二世紀他們定居在中國時，那時的皇帝姓趙，所以他們起的中國姓氏就姓趙，所以你如果仔細問他們，他們一定是從中國回來的。

而這節聖經裡的北方，是指著莫斯科、指蘇聯來說的。果然一點都不錯，一九九一年有許多蘇聯的猶太人回去了。但另一面，自從蘇聯帝國垮臺以後，不知道有多少人接受了耶穌基督作他們的救主，你看看這個無神的國家，現在完全不同了。所以從這角度，以賽亞就給我們立了很重要的根基，就是在這些預言裡面，講到以色列的時候，它的應用是兩面的；一面是應用在屬天的子民身上，一面是應用在屬地的子民身上；一面是字表的應驗，一面是靈意的應驗。如果你用這個鑰匙來讀聖經，就有很大的幫助，你就不會糊塗了。

先知預言的正確意義

第二點盼望讀者們記得的是；因為這些先知是在西元前八百年左右發出這些預言的，他們是從很遠、很早的時候往前面看，是聖靈給他們一副歷史的望遠鏡，讓他們往前看，然後告訴我們說，前面要發生什麼事。不過我們要注意，不論是以賽亞、耶利米，或者別的先知，當他們透過望遠鏡往前看的時候，尤其是從很遠的地方看過去，要看得清楚是不容

易的；可能幾座山疊在一起，他們好像只看到一座山，等我們靠近了看，才發現那不是一座山，而是好幾座山。這點我想非常的重要。

你如果讀先知書裡所有的預言，有的時候你會很納悶。我們已說過以賽亞的預言很準確。而約拿呢？約拿也講了預言，他總共只講了一個預言：過了四十天以後，尼尼微城就要傾倒了。這是約拿唯一的預言，結果卻沒有兌現。這就是約拿覺得很生氣、很窩囊的原因：因為明明是神把這話告訴他的。那麼，在舊約，凡說了預言而不應驗的，就證明他是假先知。所以約拿就發脾氣、生神的悶氣。神說：你這樣發怒合乎理麼？他說：我怎麼樣發怒都合乎理！也難怪約拿，他只說了這麼一個預言，結果就是沒有成就。

我們要知道，聖經裡講到“豫言”的時候，原文的意思是指著“述說神的旨意”說的。所以我們讀先知書時，不要盼望只知道將來的事，因為這些先知乃是好像透過望遠鏡，要把神的旨意告訴我們；故此，先知“豫言”的意思就是把神的旨意告訴我們。

但是請記得；神的旨意包括過去的、現在的和將來的，而先知特別是要把將來的事告訴我們。因為他是在很遠的地方用望遠鏡來看，所以，其實是好幾件事，但他覺得好像只有一件事。等到我們來讀預言的時候，起先也以為就是這件事，結果發現還有另外一件…。原因很簡單，就是因為你是從遠處看，好像山都擠在一起，等到你走近一看，才發現眼前有一座山，左後方也有一座山，右後方還有一座山……。

現在給大家一個很重要的建議。你讀預言（所有先知書）的時候，就等於先知在往前看。那麼請記得，前面一定有四座山，而且這四座山是分開的。如果你不小心把它擠在一堆，以為只有一座山，那你就不會明白了。那麼，是那四座山呢？

第一座山是眼前的事，就是在先知那個時候所發生的事，也就是先知書預言的那個背景。這點非常重要。

第二座山就是猶太人的被擄及歸回這件事。

而主耶穌第一次到地上則是第三座山。這座山一般猶太人都看不見，連猶太的拉比也看不見，只有基督徒看得見。

然後第四座山就是著主耶穌第二次從天上再來。而主耶穌第二次再來就包括了後來的千禧年一千年國度在內。

比方瑪拉基書第三章第一節：[萬軍之耶和華說，我要差遣我的使者，在我前面預備道路。你們所尋求的主，必忽然進入祂的殿；立約的使者，就是你們所仰慕的，快要來到。]這是瑪拉基寫的。這裡說：[你們所尋求的主，必忽然進入祂的殿。]若是指著當時所發生的事，有人認為這是指著所羅巴伯說的。但是這節聖經也應驗在主耶穌第一次來的時候。還有大家都知道這是指著主耶穌第二次來說的。

所以有很多的基督徒相信，在主耶穌第二次來以前，聖殿已經蓋好了；今天雖然聖殿原址上面還聳立著回教寺廟，但是到主耶穌回來以前，它一定會消失；取而代之的就是聖殿。現在猶太人把建造聖殿的材料都預備好了，但他們就是不知道回教的寺廟要怎麼消失：因為那個消失是件不得了的大事。

當初波斯灣戰爭時，大家都在那裡巴望，也許海珊的飛彈一不小心，就落在那所寺廟上面；結果神並沒有這樣作。但這段預言，一面是應驗在當時，同時也指著主耶穌第一次來。祂的的確確就是我們所尋求的主；祂忽然進入祂的殿。這是主第一次來所應驗的。還有最後的應驗是指著主耶穌第二次的回來。你如果這樣讀聖經的話，那麼你從以賽亞書一直讀到瑪拉基書就沒有困難了。你不要光把預言中的事應用在以色列人身上。

今天有很多基督徒，特別是千禧年前派的信徒，他們有一個習慣，每次讀先知書，他們一定把那些事實應用在猶太人身上，而不會把它用在基督徒身上。但如果你看千禧年後派，或者所謂的無千禧年的信徒一在美國的長老會，就有一支是相信無千禧年的，他們來讀預言時，就把所有的事實都應用在教會身上；因為他們認為神已經把以色列人放在一邊了。其實這兩派的弟兄姊妹都不需要堅持，因為這兩邊都對。這就是在以賽亞書裡面，告訴我們有兩個以色列的理由；否則只要一個以色列就夠了，不是嗎？

因為我們的主有兩個使命，第一、祂是我們的救主，第二、祂也是將來雅各家的王：一方面是為著屬天的國度，另一面也是為著這地上的國，將來要成為我主和我主基督的國。你如果這樣來讀聖經，一面非常的平衡，另一面你能把事情看得很清楚。所以主耶穌說：[你們的眼睛是有福的。]為什麼有福呢？因為我們能夠看得清楚。

再說一遍

在五個單元的先知書裡面，第一是以賽亞，第二是耶利米和耶利米哀歌，第三是以西結，第四是但以理，第五是所有的小先知書。而在十二本小先知書裡面，又有三本是和以賽亞書很相近的；在教訓上、在時間上都很相近。我們在講以賽亞的時候，就把相近的三本小先知書一同介紹給讀者們。此外，對於第二、三、四單元，也有同樣的情形。意思就是說，你讀到第五個單元的時候，事實上有三本叫你想起以賽亞書，有三本叫你想起耶利米書，有三本叫你想起以西結書，有三本叫你想起但以理書。

這種情形很像申命記；申命記就是把以前的話再說一遍。現在是以賽亞、耶利米、以西結、但以理都說過了，而到了小先知書的時候，又再說一遍。不過不是以賽亞又說話，乃是另外三個先知再說一遍；而這另外三個先知說的話，就像是重覆以賽亞說過的話。

以賽亞書第二章第二、三節：“末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺；萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往，說，來罷！我們登耶和華的山，奔雅各神的殿；主必將祂的道教訓我們，我們也要行祂的路；因為訓誨必出於錫安，耶和華的言語，必出於耶路撒冷。”

彌迦書第四章第一、二節：[末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺；萬民都要流歸這山。必有許多國的民前往，說：來罷！我們登耶和華的山，奔雅各神的殿；主必將祂的道教訓我們，我們也要行祂的路，因為訓誨必出於于錫安，耶和華的言語必出於耶路撒冷。]這一段話和剛才以賽亞的話幾乎是完全一樣的。現在我們發現在小先知書裡面，有三個先知講的，有許多是以賽亞講過的。到底那三卷小先知書是和以賽亞書相近的呢？那就是何西阿書、阿摩司書和彌迦書。

何西阿是北國的先知，阿摩司是個牧羊人，他卻是對以色列的北國說預言的。還有兩個，以賽亞是南國的，彌迦也是南國的。這兩南兩北，大概都是西元前八世紀左右，在同一個時候，聖靈感動他們，他們就把這些預言發表出來了。有人說，這四個人是黃金四重唱，他們四個人從不同的方向唱出和諧的旋律—聖靈不只感動以賽亞，也感動阿摩司、何西阿和彌迦。

所以我們研讀先知書的時候，最好把這四卷書一起讀，你會發現它們是非常相近的。這四卷書就好像四福音一樣，你看見以賽亞注意這一面，河西阿注意那一面，然後後迦又注意一面，而阿摩司則注意另外一面。

[羅阿米]的日子

何西阿書是很特別的一卷書。一開始，神就叫何西阿去娶一個淫婦為妻，並且生了幾個兒子。其中有一個兒子名叫羅阿米。羅阿米就是[非我民]的意思；就是說：你們不作我的子民，我也不作你們的神。神藉著這個名字來形容給以色列人看，以色列人和神的關係竟然變成這樣！這是個很重要的預言，因為等到但以理預言那七十個七（但九 24—27）的時候，在最後一個七跟第六十九個七中間有一段很長的間隔。因為以色列人喊著說：[釘祂十字架！釘祂十字架！祂的血歸到我們和我們的子孫身上。]（太二十七 25，路二十三 21）所以，那段時間就是羅阿米的日子。羅阿米的日子就是非我民的時間，那段時間神根本不算數；那段時間在神面前是完全空白的。

而這段時間是教會的日子，是教會的時代，就是恩典的時代，要一直持續到末日，到三年半即一七之半大災難來的時候。

因此，何西阿的預言非常重要，就是告訴我們，以色列人的光景到一個地步、到有一個時候，神說“非我民”所以，當但以理往前看七十個七年的時候，他看見：過了六十九個七年，不算數。因為後來以色列人就被擄，飄流到世界各地，他們失去了他們的國家，那棵無花果樹就枯乾了（參可十一 20）

何西阿作了九十年的先知，是盡職時間最長的先知；他親眼看見以色列國被擄到亞述去。但當他寫這個預言之時，以色列還沒有被擄。那個時候北國以色列和南國猶大是分立的，但是還沒有被擄。現在聖經告訴我們說，到了有一天，這個以色列要整個消失，這棵無花果樹連根都將枯乾。

[阿米]的日子

但是最後怎樣呢？何西阿書第一章十一節，第二章一節：[猶太人和以色列人，必一同聚集，為自己立一個首領，從這地上去（或作從被擄之地上來），因為耶斯列的日子必為大日。你們要稱你們的弟兄為阿米（就是我民的意思），稱你們的姐妹為路哈瑪（就是蒙憐憫的意思）。]本來是羅阿米、是非我民，現在卻變成了阿米。這是怎麼回事呢？就是等到主耶穌再回來的時候，那時我們的主耶穌是真約瑟，要和祂的弟兄—猶太人相認，那就是阿米的日子。這就是何西阿非常重要的預言。

我們再看何西阿書第十四章四至八節：

[我必醫治他們背道的病，甘心愛他們，因為我的怒氣向他們轉消。我必向以色列如甘露，他必如百合花開放，如利巴嫩的樹木紮根；他的枝條必延長，他的榮華如橄欖樹，他的香氣如利巴嫩的香柏樹。曾住在他蔭下的必歸回，發旺如五穀，開花如葡萄樹；他的香氣如利巴嫩的酒。以法蓮必說，我與偶像還有什麼關涉呢？我耶和華回答他，也必顧念他；我如青翠的松樹，你的果子從我而得。]這是神告訴以色列人的話。

就著字面來說，河西阿書這最後的一段，什麼時候才要應驗呢？就是等到我們的主再回來的時候就應驗。這不但是指著地上的以色列人說的，也是指著我們來說的；我們的主是真以色列，我們是真以色列人。祂就是神的僕人，就是以賽亞所說的那一位。

何西阿的預言也可應用在基督徒身上

所以，何西阿的預言也是用在我們身上。這就給我們看見，我們有偶像。我們也許外面不拜偶像：沒有外在有形的偶像，但是心中有一些東西代替了神在我們裡面的地位，這個時候，就是羅阿米的時間；在神面前就沒有日子可以計算。但是感謝主，主說：[我必醫治他們背道的病……]這些話都可以應用在我們身上。

我說過，如果你到美國去，碰到一班長老會的弟兄，他們就說這段聖經是用在教會身上的。如果你碰到弟兄會或浸信會的弟兄，他們有人會告訴你，這段聖經是用在以色列人身上的：尤其是弟兄會的弟兄，一定會強調這一點。這樣的話，何西阿的預言對我們就沒有幫助了。不！你記得嗎？亞伯拉罕有二班子孫，一班像海邊的沙那麼多一屬地的以色列人；一班像天上的星那麼多一就是我們。所以你看見，何西阿書也是為著我們的。

重新建立一阿摩司書

阿摩司書的結構和以賽亞書幾乎是相同的。在第一、二章共有八次[……三番四次的犯罪]的句子，前六次是指著外邦的六國：到了第二章第四、六節則指猶大人和以色列人三番四次的犯罪。前面說外邦人得罪神，後面說以色列人得罪神。以賽亞書是先寫以色列人，後講外邦人，最後說：全地都污穢了。這就叫我們想起羅馬書。羅馬書一開始就說外邦人怎樣得罪神，以色列人怎樣得罪神。到羅馬書三章廿三節，很清楚的：“世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。”

而阿摩司書重要的預言在第九章第十一節：[到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口；把那破壞的建立起來，重新修造，像古時一樣。]那麼，[大衛倒塌的帳幕]是指著什麼說的呢？是指著大衛的家和寶座說的。以色列人被擄了，沒有人坐在上面。但是這裡說：祂要[重新修造，像古時一樣]

嚴格的說，這是指著主耶穌第一次來：因為主耶穌第一次來，神已經立祂為主、為基督，祂已經在天上登基；因祂就是我們的主！祂在天上登基，不是在耶路撒冷登基。所以，什麼時候大衛的帳幕重新建立起來呢？那就是藉著耶穌基督的工作，我們的主就把它重新建立起來了！

你如果去美國，問那些長老會的弟兄，他們會告訴你，就是這個意思。可是弟兄會的弟兄們；所謂千禧年前派的弟兄姊妹，他們就會告訴你，這是指著主耶穌將來要作雅各家的

王說的。其實，千禧年的時候，我們的主是要在地上作王。其實，兩個說法都對，一個是屬天的，一個是屬地的。可惜的是，有的人只相信這個，有的只相信那個；而神的兒女因此就分別了。然而，根據以賽亞所給我們看見解經的準則，兩邊都是對的，這是最後的復興。

今天也是一樣，現在教會荒涼了，等到主回來時，祂要重新建造，好像古時一樣。阿摩司書的預言可以用在我們身上，也真正講到將來我們的主第二次回來的時候，的的確確是要應驗的。而以色列人也是有盼望的，因為根據大衛的約和亞伯拉罕的約，最後這件事一定要發生在他們的身上。所以，阿摩司書對以色列人來講是福音，對我們來講也是福音。這裡，要重新建造的那一位是誰呢？是耶穌基督！因此，先知預言的靈，是為耶穌基督作見證。

擔負政權的彌賽亞

說到彌迦書，大家一定會想到“伯利恒”，在第五章第二節：[伯利恒以法他阿，你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裡出來，……。]這是講到彌賽亞。

其實彌迦書裡面好幾次題到彌賽亞，就像但以理書裡面好幾次講到彌賽亞一樣。所有讀聖經的人都告訴我們，彌迦書就像以賽亞書一樣，前面有責備，後面是安慰。所以有人說，彌迦書是以賽亞書的縮影，在這兩卷書中，甚至有些話是一模一樣的，如：賽二 2~4，彌四 1--3。

[末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸這山。]這是指著將來彌賽亞國到來的時候，世界各國都要到耶路撒冷去，因為“山”是代表政權說的。對基督徒而言，萬民也都要流歸這山。你看見今天許許多多的人蒙恩得救了，他們都流歸這山；那麼這個[山]就是指著屬靈的見證來說的。所以這些話也能用在今天。

賽、何、摩、彌四卷同一類型

在以賽亞書裡，以色列有兩個：一個是屬天的，一個是屬地的；一個是指著以色列百姓說的，一個是指著彌賽亞和那些彌賽亞拯救回來的人說的。我想你把先知書都看過以後，你就曉得，何西阿、阿摩司和彌迦他們三個人的信息就好像以賽亞的信息一樣。

哭泣的先知(參閱表 69 至 71)

現在來看耶利米書。我們都知道，耶利米是哭泣的先知，性情溫柔，耶利米時常眼淚汪汪。在耶利米書和耶利米哀歌裡，都說出他是哭泣的先知，總是眼淚滿眶的。但他的眼淚是因天上的火燒在他的骨頭裡，他本來想閉口不說，且受了很多誤會、冤屈；但裡面的火在燒，燒到他哭，燒到他喊，燒到他不能不說：不能不寫耶利米哀歌。

根據傳說，他是躲在各各他的一個山洞裡面，看見耶路撒冷城被焚燒的時候，天上的火就燒在他的心中，所以他就寫了耶利米哀歌。

一個禱告的人

其次，耶利米不只是個哭泣的先知，也是禱告的先知。我們讀耶利米書，就發現和以賽亞書完全不一樣。你讀耶利米書，常分不清什麼時候是神說話，什麼時候是耶利米說話。

本來好像神在說話，但一會兒卻見耶利米禱告起來，他就和神對話起來了。一面，他在聽神說話，一面他就向主禱告；證明這個人與主一直有交通。他所以能哭，乃是因為他常常活在神的面前。一個活在神面前的人，是一個心腸柔軟的人；一個活在神面前的人，他就關心神的見證，他能夠哀痛神所哀痛的。許多時候我們沒有眼淚，那是因為我們沒有活在神的面前。

整本耶利米書讓我們很難分辨什麼時候耶利米在說預言，什麼時候他在禱告。你如果仔細讀他的禱告辭，就發現他說：

[看哪！…以色列得救誠然在乎耶華我們的神。]（三 23） [但願我的眼為淚的泉源，我好為我百姓中被殺的人盡夜哭泣。]（九 1） [耶和華阿！求你從寬懲治我，不要在你的怒中懲治我！]（十 24） “耶和華阿，我們的罪孽，雖然作見證告我們，還求禱為禱名的緣故行事；我們本是多次背道，得罪了禱。以色列人所盼望在患難時作他救主的阿……。”（十四 7、8）你看，他一面在那裡說預言、盡職事，一面在那裡禱告。然後他又說：

“耶和華阿！禱全然棄掉猶太麼蔔一…我們承認自己的罪惡和我們列祖的罪孽，因我們得罪了禱。求禱為禱名的緣故，不厭惡我們，不辱沒禱榮耀的寶座！”（十四 18--21）

所以，你如果仔細的讀耶利米書，一面你看見他說預言，但另一面他卻是活在神的面前；因此，他一個禱告，再一個禱告，又一個禱告……，一直到他作完一件事以後，他的負擔卸下了，就再也沒有禱告了。你如果這樣來讀耶利米書，整本的耶利米書就打開了。你只要注意耶利米的禱告，看看耶利米作了什麼事以後就再也沒有禱告了；然後我們算一算他一共有多少個禱告，作了哪些事。如果你這樣來讀耶利米書就會覺得非常有趣。

用十七舍客勒銀子買地

你記得他有一次被關在宮裡面，然後有人就被打發去告訴他，說他應該買他故鄉的一塊地，需要花十七舍客勒銀子；這是神打發人去告訴耶利米要作的一件事。那個時候已經兵臨城下，巴比倫軍隊正圍困耶路撒冷，眼看著城就要被打破了。根據耶利米的預言，以色列人要被擄到巴比倫去，七十年以後才能回來。

那個時候，所有的先知都說這個城不會倒，因為這個城是永遠的城；既然神興起了這個城，既然神的名在這裡，那麼這個城就永遠不會倒。但耶利米卻告訴他們：這個城一定會倒，你們一定要悔改，而且你們要被擄到巴比倫七十年……。

就是因為他說了真實的預言，所以，有人說他是假先知，又有人說他是賣國、是通敵；尤其是當兵臨城下的時候，說這樣的話，反而是長了敵人的威風，消了自己的志氣。在這種情形底下，大家都心慌意亂，更覺得沒有希望了。但是那些假先知都告訴他們說，兩年就可以回來。後來事實證明耶利米是對的。

耶利米是個愛百姓、愛神見證的先知。整個的耶路撒冷代表神的見證，他看見神的見證荒涼，他也知道為什麼神的見證會荒涼，他沒有辦法說好聽的話來討人的喜悅。所以，他是最不受歡迎的先知，是最被誤會、遭棄絕的先知；因為他和神是站在同一邊的。

但是，預言是他說的：以色列人會被擄，過了七十年要回來。那麼想想看，前來攻城的

是當時最大帝國的軍隊，已經到了城要淪陷的地步。如果他的預言沒有錯的話，過不了多久，這個城就要被攻佔，這一代就變成什麼都沒有了。而在兵荒馬亂，在敵人即將入城之際，你是賣地還是買地？很清楚，這不是買地的時機。

可是這時神卻告訴他：這塊地你要把它買過來，要花十七客勒銀子把它買過來。結果他順服了。然後他就請了見證人來付了錢，把地契辦好了以後，就用封條封上，放在瓦器裡面。他們是準備有一天城陷了；萬一有一場大火燒了起來，地契放在瓦器裡面，還可以得到保全。

這個時候，耶利米竟敢買地，他果然照神的話作了，為什麼呢？因為他相信，過了七十年以後，神一定會把他們帶回來。那個時候如果耶利米還活著，他就有資格把那個地契打開。

請我們記得，就在他花了十七舍客勒銀子買了這塊地以後，他就作了耶利米書的最後一個禱告（耶三十二 17 — 25），禱告完了，他就再也沒有禱告了。

你好好的去算耶利米的禱告，就會發現這是第十七個禱告；整本耶利米書是十七個禱告。你如果把這十七個禱告好好的讀過，並和他的預言放在一起來看，你就找到了整本耶利米書的主題，你就懂得耶利米的心。從此以後，耶利米就不需要禱告了，為什麼？他已經順服神並將一切都告訴神了：他深知神所說的一定會應驗。

為收回失地，主付了重價

現在請記得，耶利米不過是預表，我們的主耶穌才是真耶利米。所以當祂在地上，最後一次進耶路撒冷時，聖經告訴我們，祂為耶路撒冷哀哭。而當主耶穌升天的時候，你有沒有看見有書卷裡外都寫著字？約翰不知道誰配揭開那書卷，因而大哭。後來知道，只有羔羊配，因為祂是才被殺的，只有祂配揭開那個書卷（參啟五）。為什麼？因為祂付了十七舍客勒贖價。

什麼叫十七？在聖經裡面，十七代表死而復活。我們的主為我們死，也為我們從死裡復活；祂付了十七舍客勒銀子的贖價。我們現在知道，那書卷原來就是地契。誰有資格揭開那個地契呢？現在神要收復祂的領土。全地雖然都臥在那惡者的手下，但那是非法的。現在，誰是合法的，誰有這個所有權呢？乃是我們的主！

所以你看見麼？整本的耶利米書是為耶穌作見證。藉著耶利米這個故事，給我們看見，耶利米是失去當時的領土，然而，今天神整個的領土都失去了，所以聖經告訴我們：這世界臥在那惡者的手下（約一五 19）。現在神要藉著我們的耶穌基督把領土收拾回來，因為只有我們的主有這個資格！

從聖經中，你知道雅各生平的最後一段，看見他兒子約瑟在寶座上的時間是十七年；而方舟在阿拉臘山上停住的日子，剛好是十七號。所以十七是代表死而復活。

你知道在美國有一種蟬（知了）很有意思。這種知了成群結隊的從一個地方飛到另外一個地方。它們很早就起來守晨更，它們一看見太陽就開始讚美。大概只活一個月就死了。在一個禮拜內，它們結婚、生子，然後很快的就變成繭掉到泥土裡面。過了十七年以後，

它們又從地裡面鑽出來，然後又開始它們短暫的一生。這就是死而復活的蟬。

耶利米還有希望嗎？就著耶利米來看，是沒有希望了。但感謝神！新約給我們很準確的答案，每次講到恢復的時候，都是復活的原則。你知道為什麼是七十年嗎？七十乃是告訴我們，人天然的歲數已經到了盡頭。當一個人已經到了天然的盡頭，他不可能在世事上再有分了；但是感謝神！在人不能，在神凡事都能！你記得在耶利米那個最咎的禱告裡面，他說：[主耶和華阿，禰曾用大能和伸出來的膀臂創造天地，在你沒有難成的事。]（耶卅二 17）然後神立刻回答說：“我是耶和華，是凡有血氣者的神，豈有我難成的事麼？。（耶卅二 27）所以神立刻就聽了他的禱告。

感謝神！雖然經過七十年，也許耶利米已經躺在墳墓裡面，但是他付了這十七舍客勒，只要是他的子孫，就有資格把地契解開。這就是整本的耶利米書，非常寶貴的一本書！

為耶路撒冷哀哭—耶利米哀歌

耶利米哀歌中最重要的就是“何竟”這兩個字。何竟原文是“怎麼”。全書一共有三個“怎麼”，第一個在第一章一節：這個城怎麼獨坐，怎麼變成像寡婦一樣？第二個在第二章一節：“主何竟發怒，使黑雲遮蔽錫安城，祂將以色列的華美，從天扔在地上，在祂發怒的日子，並不紀念自己的腳凳！”怎麼祂不紀念祂的腳凳？

我們知道腳凳乃是指著約櫃說的，也就是指著聖殿而言。上一篇曾題過耶路撒冷是由兩樣東西代表的，一是聖言，一是聖城。所以前面一個“怎麼”是說到城，後面一個“怎麼”是說到殿。

然後第四章第一、二節：[黃金何其失光，純金何其變色，聖所的石頭倒在各市口上。錫安寶貴的眾子，好比精金，現在何竟算為窯匠手所作的瓦瓶。]這裡第三個“怎麼”，是講說錫安寶貴的眾子，怎麼變成這樣呢？

前面也說過，耶路撒冷是由兩座山所代表的；一座是摩利亞山，一座是錫安山。摩利亞山那裡有城、有殿，錫安山乃是大衛寶座的地方。所以第三個“怎麼”乃是給我們看見整個耶路撒冷城的荒涼。這就是整卷的耶利米哀歌：是耶利米哀哭耶路撒冷。

但不要忘記，耶利米不過是預表，真耶利米乃是我們的主。因此，這裡講到耶路撒冷荒涼，就是預表今天教會荒涼。今天我們有沒有聽到真耶利米在哭祂的教會，哭祂的見證？那就是耶利米哀歌所代表的。

耶、哀、俄、哈、番五卷同一類型

到了小先知書，你發現又有三位先知重覆耶利米的話，那就是俄巴底亞書一全部舊約中最短的一卷書、哈巴谷書和西番雅書。

審判以東—俄巴底亞書

俄巴底亞書是俄巴底亞寫的。特別是論到以東（就是以掃）的後裔。掃是雅各的哥哥，雅各用紅豆湯騙了他哥哥長子的名分，從此以後以掃一直成為以色列的難處。所以等到耶路撒冷遭難的日子，他們就袖手旁觀。第十二節：

[你兄弟遭難的日子，你不當瞪眼看著，猶大人被滅的日子，你不當因此歡樂；他們遭

難的日子……。]這裡“遭難的日子”一共題了十次，都是指著耶路撒冷遭難來說的。

詩篇一百三十七篇第七節：“耶路撒冷遭難的日子’以東人說，拆毀、拆毀，直拆到根基……。”所以，耶路撒冷遭難，和以東人有著很大的關係。

用屬靈的話來說，以東永遠代表肉體（情欲），而聖靈與肉體（情欲）是永遠相爭的。（加五 16、17）

俄巴底亞書最重要的一節就是二十一節：“必有拯救者上到錫安山，審判以掃山，國度就歸耶和華了。”所以，什麼時候以掃山經過審判，什麼時候拯救者上到錫安山，國度就歸耶和華了。這就給我們一個秘訣：什麼時候我們的肉體被審判，什麼時候國度就歸耶和華了。我們再看第十五節：“耶和華降罰的日子臨近萬國……。”因為俄巴底亞書是先知書裡面最早寫成的，所以這是聖經裡第一次題到耶和華的日子。

“耶和華降罰的日子”是指著將來主耶穌要回來說的。所以俄巴底亞的預言真正的應驗，乃是要等到我們主的腳踩在橄欖山，那時主要審判以掃山，然後國度就歸耶和華了。

信心之歌—哈巴谷書

哈巴谷書是一卷很特別的書。這卷書除了第三章之外，其他的部分都是對話，是哈巴谷和神的對話：哈巴谷一直向神發問題，神也一直回答；起初問神為什麼不對付罪，神就告訴他說，祂要興起一個民族就是巴比倫。哈巴谷一聽說神要興起巴比倫來對付神的百姓，他就問神說：他們比我們更不義，難道這樣作是對的嗎？神就告訴他，神是要藉著巴比倫來潔淨祂的百姓；但是最後神要審判巴比倫。你讀完第二章以後，你就看見，他的問題都得著了解答。

所以第三章就是一首很美麗的詩。有人告訴我們這首詩分成三部份，有早晨、有中午、有晚上。晚上是那一段呢？就是從十七節開始到十九節：

[雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛。然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；祂使我的腳快如母鹿的蹄，又使我穩行在高處。]

這是夜半的歌聲。特別是在黑夜之中、烏雲滿佈滿的時候，哈巴谷唱信心的歌！

哈巴谷書也被認為是十六世紀宗教改革的重大影響者；哈巴谷書影響了羅馬書，羅馬書影響了馬丁路德。因為這卷書的第二章四節告訴我們：義人必因信得生！

我們知道，哈巴谷是從恐懼始，但最後卻以信心結束。所有恐懼的人都應該讀哈巴谷書，這是非常寶貝的一本書！

靜默---西番雅書

再來就是西番雅書。西番雅這個字是[隱藏]的意思。

第一章第七節：

[你要在主耶和華面前靜默無聲……。]我們要隱藏、要隱藏我們的怨言。然後是第三章第十七節：

[耶和華你的神，是施行拯救、大有能力的主，祂在你中間必因你歡欣喜樂、默然愛你，

且因你喜樂而歡呼。]這兩句話就把整本西番雅書提起來了：一是我們應當靜默無聲，第二是祂一直默然愛我們！

那這裡也講到耶和華的日子，第一章有，第二章有，第三章也有。主的日子應該是可怕的，但在西番雅書的最後，你發現主的日子是喜樂的日子，因為這裡告訴我們，祂在我們中間必因我們歡欣喜樂，因我們喜樂而歡呼，而且祂默然的愛我們……。你看！小先知書有一個特點，到最後果非常美麗，都是非常美的信心之詩。

“小先知”並不是他們的身份、地位比較小，只是他們的話語不如大先知多，篇幅比較短。先知是不分大小的，像約拿書只有四章，是小先知書裡的一卷。但主耶穌卻說：看哪！這裡有一個人比約拿更大！能和主耶穌在一起比的，一定是最大的。所以嚴格說來，約拿是大先知，不是小先知。不過小先知書是指著它的篇幅比較短說的。

神的榮耀—以西結書(參閱表 73)

先知書中的第三個單元是**以西結書**、**約珥書**、**約拿書**和**那鴻書**。以西結書的主題乃是“神的榮耀”。以西結書第一章乃是用一幅圖畫，給我們看見什麼是神的榮耀。那裡還告訴我們，在穹蒼以上，有寶座的形像，彷彿藍寶石。在寶座形像以上，有彷彿人的形狀：周圍有彩虹……。那就是神的榮耀。這個榮耀在河邊、在平原，後來也在殿裡給以西結看見了。

神的榮耀本來是在至聖所裡。我們知道聖所外面是外院，有自然的太陽光照射，聖所裡面就沒有天然的光，而至聖所裡面看起來是黑暗的：那個黑暗並不是真黑暗，乃是神的榮光在那裡，不過榮光強到一個地步，我們的眼睛看不見，以為是暗的。聖經每次都講到神的榮光在兩個基路伯之間的施恩座上面。

但請記得，當時以西結已經先被擄到巴比倫去了。對他來講，神的榮耀原本應該在耶路撒冷城的聖殿裡面才對，他萬萬沒有想到，他在巴比倫居然能看到神的榮耀！以西結的這個發現，實在是個了不起的異象。這個異象的特點告訴我們說，不要以為那個小小的至聖所就能把神的榮耀限制住！在至聖所裡面有施恩座，就是神的寶座，神的榮耀在那裡面；因為神的寶座在哪裡，神的榮耀就在哪裡；神的榮耀和神的寶座原本是不能夠分開的。所以，以西結最大的安慰就是：他在巴比倫居然能夠看到神的寶座和神的榮耀！換句話說，現在要讓猶太人看見：神根本就不被限制於任何物質的東西裡；神是靈，神是不受限制的！現在我們就很清楚了，在新約時代，我們無論到什麼地方，都能經歷神的施恩座；不管哪裡都有神的寶座！

所以現在你明白，這個寶座是活動的寶座，不是固定的寶座，這個寶座是隨著以色列人，從北邊飄流過來的；沒有想到神的寶座竟然默默的跟著他們而來。當以西結看見這幅圖畫，他的心受了何等的安慰！他本來以為只有在耶路撒冷才有神的同在，他沒有想到在這外邦之地竟也能享受神的同在！所以這是個很重要的預言，說出有一天聖靈要來，祂就能把神的寶座帶到任何一個地方；今天在臺北有神的寶座，在台中有神的寶座……。這是聖靈作的。

而誰是那個活動的寶座呢？耶穌基督就是那個活動的寶座。從來沒有人見過神；從來沒

有人看見神的榮耀。我們的主來到地上，祂在哪裡，哪裡就是榮耀。所以約翰說：我們也見過祂的榮光。

這是以西結最偉大的異象，那個異像是超越地方性的’ 那個異像是超越一般猶太人所能想像的，那個異象幾乎是屬於新約的；今天新約的聖徒能懂，但舊約的人不懂。所以我們明白以西結所看見的異象：榮耀乃是和神的寶座連在一起的；而這個寶座是活動的寶座。

榮耀的離去與回來

以西結書從第一章一直到第十一章都講到神的榮耀。但是到十、十一章你就看見：神的榮耀從至聖所裡面移到聖殿的門前，漸漸的到了門檻，慢慢的就離開了聖殿，移到了橄欖山，從橄欖山那裡就升上天去；聖殿裡面神的榮耀沒有了，所以神就讓一塊石頭不留在一塊石頭上，後來聖殿就毀了。因此，你讀到以西結書二十四章的時候，就知道聖殿果然毀了。而在聖殿毀掉以前，榮耀已經撤退到天上去了。

今天我們要爭的，是神的同在以及到底有沒有神的榮耀；不要誇耀我們聚會有多少人，不要說我們有富麗堂皇的建築。問題在於：神的榮耀有沒有停留在這裡，還是祂已經默默的退到天上去了？這是以西結書非常重要的教訓。

一直等到四十二章，神的榮耀才回來。這什麼意思呢？神的榮耀離開之後，在什麼時候或什麼情況下才會回來呢？自從那次以色列人得罪神以後，一直等到彌賽亞再來的時候，神的榮耀才回來；等到將來彌賽亞一主的腳踩在橄欖山時，榮耀才回來。因為在千禧年時有一個聖殿，那個聖殿就是以西結所看見的，和地上的聖殿不一樣，尺寸各方面都不同。那個時候，榮耀就要回來。

所以根據以西結書，我們知道將來有一個千禧年，神的榮耀到那個時候才回來。但是不要忘記，把榮耀帶回來的是彌賽亞。彌賽亞就是真以色列，兩千年前祂就已經到地上來了，所以約翰作見證說，我們已經看見祂的榮光一就是祂的榮耀！所以，以色列人所失去的，已經在耶穌基督裡面得回來了。

今天榮耀在教會裡面。如果你到美國去，碰到一班長老會的弟兄姊妹，他會告訴你說，神已經把以色列人放在一邊，今天那個榮耀在教會裡。這個說法對不對？是對的！但是“弟兄們”講的也是對的。因為根據以賽亞書給我們的光就非常清楚。

你讀以西結書，需要和約翰福音連在一起，因為約翰福音也給我們看見那榮耀是怎樣回來的。你記得主耶穌有一次告訴他們說：[人若渴了，可以到我這裡來喝。](約七 37、38)

而那一天剛好是住棚節，祭司們就去挑了很多的水，讓水從聖殿的門檻往下流，遠遠看去，就像是活水往下流。那麼猶太人都懂得以西結書四十七章：榮耀回來以後，聖殿就有一道水流，從門檻一直流到死海；無論流到什麼地方，百物都活過來！這是榮耀回來以後才有的情形。

主耶穌立刻接著說：[信我的人……，要從他腹中流出活水的江河來。] 可見我們這個人就是神的殿，從我們的腹中要流出活水的江河來。由此可見我們的主回來的時候，那個榮耀也一起回來！

現在你再來讀聖經的時候，你就明白以西結的預言不只用在將來，也用在今天。這就是整本的以西結書。和以西結書相近、可以算為同一類的是約珥書、約拿書和那鴻書；將這三卷書和以西結書一同細讀，就更認識神的榮耀！

世界性的豫言(參閱表吊 75 至 79, 91 至 93)

最末了一組是但以理書、哈該書、撒迦利亞書和瑪拉基書。但以理書裡的表號是非常重要的，因為我們的主曾多次要我們留意但以理的預言。所以你看見，所有的表號都是承接但以理的；啟示錄裡的表號也都是承接但以理的。

但以理的特點在那裡？我們前面說過以賽亞，他的預言一面是為潮猶太人，另一面也是為著遠方一新約的人；所以以賽亞是看得很遠的。耶利米則看得比較近一點；耶利米是特別看到當時以色列人被擄，他所想到的、所看到的，就是第一次從巴比倫回來；他也看到將來，不過看的沒有那麼多，所以耶利米是比較注意當代的事。那麼，以西結也是被擄的先知，所以他安慰以色列人，告訴他們說，雖然現在是被擄了，聖殿也沒有了，但是有一天，神的榮耀會再回來。

然而，但以理就不同了。但以理是特別注意遠方、特別題到世界性的預言。我們知道其他的先知多半都是注意以色列和猶大，可是但以理特別注意到外邦，自從神的榮耀退到天上去以後，聖經告訴我們，神就把國交給外邦人——巴比倫帝國，就是但以理所看見的那個大像的金頭。巴比倫帝國之後，接著就是波斯大帝國、希臘大帝國、羅馬大帝國。這樣一直下來，就是聖經裡所說的“外邦的日期”。也就是自從那次神的榮耀退上去以後，神就把以色列國交給外邦。

所以但以理的預言很重要，如果我們想知道外邦的預言，毫無疑問的，就是但以理書第二章那個巨人像的預言，那個預言一直給我們看到主再來。到最末了的時候，有一塊大石頭要砸在那個像上，把像砸得粉碎。那就是第五個國；第五個國就是天上的神所立的國，也就是主耶穌在馬太福音所說“天國近了，你們應當悔改。”的“天國”。對猶太人來說，天國就是指著第五個國說的。他們以為第五個國是在末日才來到；但是事實上，他們沒有看見在兩千年前主耶穌已經立了這個國。只不過在當時是肉眼所看不見的，但是有一天，全世界都要看見；那就是但以理所告訴我們的。

但以理書還給我們看見敵基督，而啟示錄也說到敵基督；所以，這也是一個很重要的預言。

有一個更重要的豫言，就是第九章所說的“七十個七”我們已經說過，回過頭去看，有七十個七年；而在當時，神要但以理往前看，他一直往前看，果然看見七十個七。過了六十九個七，耶穌基督被釘在十字架上，一直等到第七十個七，也就是最後一個七完了的時候，我們主耶穌的腳就踩在橄欖山上。這點非常重要；因為當你讀撒迦利亞書第十四章時，你就看見我們主的腳果然踩在橄欖山上。這就是最後的一個七，然後耶和華就要作全地的王。所以，但以理書和撒迦利亞書一定要合在一起讀。

等候「父義的太陽」

瑪拉基書是舊約聖經的最後一卷，那裡預言我們所羨慕的主要忽然進入祂的殿；祂是公義的太陽，要升起來。所以，當我們的主來的時候，就是太陽升起來了！那不光是說到主第一次來，也講到主第二次來。

教會今天是一直在那裡用“晚餐”（喻擘餅聚會，參林前十一 20），因為天還沒有亮。等到我們的主再回來，那就是太陽升起來的時候，那時，教會就要用“早餐”了。今天我們所等候的，就是太陽能夠升起來，這就是瑪拉基給我們看見的。

融合了先知書的約翰

而在新約，是誰把這十七卷先知書統統消化了，然後將它們融會貫通的呢？是約翰所寫那整卷的啟示錄！但以理說到“有獸從海中上來”，在啟示錄十三章，也題到[獸從海中上來]。啟示錄的獸有七個頭。如果你把但以理第七章裡四獸的頭加起來，也是七個。所以你要知道，但以理的啟示和啟示錄的啟示是完全一致的！

我們看見，使徒約翰好像是站在但以理的肩膀上，給我們看見那個敵基督、給我們看見那只獸。也讓我們明白，到底但以理所說的七個七是指著七年呢，還是七天？約翰告訴我們，那是七年。不只如此，約翰也站在以賽亞的肩膀上，給我們看見巴比倫傾倒了。而約翰也同樣站在耶利米及以西結的肩膀上：以西結有基路伯，啟示錄也有基路伯。

因著這些先知書都消化在約翰裡面，所以他就能看得更遠。他用他們的望遠鏡，自己再向前面看：所以他給我們的是：根據主的教訓、根據馬太福音以及主對他所說的，然後再加上舊約的聖經，這就構成他在拔摩海島上所得著的啟示。約翰的啟示帶我們用望遠鏡看的時候，就能看得更遠。所以我們可以這樣說，啟示錄乃是這十七卷先知書的總結，所有的啟示統統都消化在那裡面了。因為約翰住在基督裡面，基督也住在他裡面，所以主的話也就長住在他裡面。主的話不只是創世記，不只是詩歌、歷史，特別是先知書，統統融合在他的裡面，所以我們就有了約翰的啟示錄。

見證基督，等候主來

約翰最後怎麼告訴我們呢？他說：[預言的靈乃是為耶穌基督作見證]（啟十九 10 下）。當約翰給我們啟示錄的時候，他要我們看見的不是別人，乃是耶穌基督。他一開始給我們看見的，就是耶穌基督的異象。因為他站在以賽亞第六章的肩膀上；以賽亞看見的異象，結果約翰也看見了。

末了，約翰怎麼禱告呢？他說：主耶穌阿，我願你來！但願這也是我們的禱告。我相信一年比一年更接近主來的時刻；一次又一次我們用主的晚餐，每一次的晚餐總比前一次更靠近我主。但願再過不久，我們就能看見天亮。在天還沒有亮之前，如果我們願意儆醒，就能看見晨星出現；主耶穌就悄悄的回來，偷偷的把我們接去。然後從雲端就和我們一同降到橄欖山；瑪拉基書所說的“公義的太陽]就出現了，那就是我們所說的早晨！

感謝主！我們基督徒在地上不是等死，我們乃是等的回來。但願主藉著這些話來安慰我們，也願主祝福祂自己的話語！—— 陳希曾《毗斯迦山》

