

毗斯迦山(旧约)(陈希曾)

目录:

第一部分

1. 旧约的简史

2. 旧约圣经的分类

摩西五经之一、创世记一起始

之二、出埃及记

之三、利未记

之四、民数记

之五、申命记

第二部份

迦南美地的两面讲究

争战的必需一约书亚记

灭尽一切罪污

经过两道水

不能享用美地的丰富一士师记

黑暗时期

不被数算的年月

黑夜中的明星一路得记

带出大卫王

神的挽回

全是恩典

王权的恢复一撒母耳记

大卫一生的三阶段

先卑微，后得荣耀

高处的危机

经过禾场

• 第三部份

○ 从主耶稣的家谱看旧约历史

○ 列王纪与历代志的异同

○ 国度的预表

- 强有力的见证
- 判定正邪的准则
- 见证的失落
- 仇敌的诡计
- 神的医治
- 恢复圣殿—以斯拉记(参阅表 81 至 86)
- 重建圣城—尼希米记(参阅表 88)
- 圣灵里的喜乐—以斯帖记(参阅表)

• 第四部份

- 概说—一诗一般的经历
- 恒久忍耐—约伯记(参阅表 14)
- 「传递生命」的苦难
- 打破外壳
- [己]被暴露
- 为什么让苦难临到他。
- 摸到最深处
- 达到属天的完全
- 双倍的福份
- 颂赞的祭—诗篇(参阅表 45、46)
- 五卷诗篇与摩西五经恰相对应
- 资料丰富
- 智慧与智慧之子—箴言
- 虚空—传道书
- 与主同行—雅歌

• 第五部份

- 读经：
- 神的救恩—以赛亚书
- 奇妙的组合
- (参见「圣经之钥」的第五十九页)
- 是整部圣经的缩影
- 神的两个仆人
- 先知预言的正确意义
- 再说一遍
- [罗阿米]的日子
- [阿米]的日子

- 何西阿的预言也可应用在基督徒身上
- 重新建立一阿摩司书
- 担负政权的弥赛亚
- 赛、何、摩、弥四卷同一类型
- 哭泣的先知(参阅表 69 至 71)
- 一个祷告的人
- 用十七舍客勒银子买地
- 为收回失地，主付了重价
- 为耶路撒冷哀哭一耶利米哀歌
- 信心之歌一哈巴谷书
- 神的荣耀一以西结书(参阅表 73)
- 荣耀的离去与回来
- 世界性的豫言(参阅表吊 75 至 79, 91 至 93)
- 等候「父义的太阳」
- 融合了先知书的约翰
- 见证基督，等候主来

读经：

约书亚记第一章二、三节：“往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了”。

申命记第三十四章一～四节：“摩西从摩押平原登尼波山，上了那与耶利哥相对的毗斯迦山顶。耶和华把基列全地直到但、拿弗他利全地、以法莲、玛拿西的地，犹大全地直到西海、南地，和棕树城耶利哥的平原，直到琐珥，都指给他看”。

约书亚记第一章所说的“地，就是迦南美地。申命记第三十四章则题到毗斯迦山。就在毗斯迦山顶，神把整个迦南美地指给摩西观看。摩西后来虽然没有进迦南，但他那次登上了毗斯迦山顶，迦南美地全景已然尽收眼底。

整本圣经就好像迦南美地。本书写作的目的，就是愿意说明读者登上毗斯迦山顶，俾能看见整个迦南的全貌。这乃是鸟瞰式的读圣经，对我们日后了解圣经或许会有相当大的帮助。现在我们要试着把旧约这三十九卷书的中心思想看一看，你就会发现在神话语的背后有一条金线，从创世记一直串连到玛拉基书。

实在说来，在这本书里，我们不可能仔细地讲解整部旧约圣经，但要试着把那里面几个重要的部分提出来，希望读者对于整个旧约圣经有些基本的常识和认知。这实在需要圣灵把我们带到毗斯迦山上。但愿我们都能靠着圣灵，看见一幅清楚而美丽的图书，并且得着神所要启示给我们的那块流奶与蜜之地。

奶流与蜜之地

奶是代表动物的精华，蜜是代表植物的精华；流奶与蜜，正是代表整个生命的丰富。巴不得我们读圣经的时候，都能找到奶与蜜，使我们从主的话语里面得到喂养和饱足，从而进入基督那测不透的丰富之中。

旧约圣经的分类

我们将旧约分成五大部分。第一部分：神永远的旨意——摩西五经综览，从创世记到申命记。

第二部分：儿子的名份——历史书综览（一），从约书亚记到撒母耳记下。

第三部分：异高与恢复——历史书综览（二），从列王记上一直到以斯帖记。

第四部分：神诗一般的工作——智慧书综览，从约伯记到雅歌。

第五部分：国度的瞭望——先知书综览，从以赛亚书一直到玛拉基书。这部份好像一座瞭望台，借着先知们的启示，我们好像使用望远镜，看到人类历史日后将要发生的故事。

在此建议各位先把旧约圣经的目录及各卷、各章的标题大概的流览一遍，目录最好背下来（背卷名简称，如创、出、利、民、申……，太、可、路、约、徒……即可，不太难），并且熟记每一卷书的先后次序。

重要的资料与图表

笔者首先要提出一些重要的参考资料。一是“圣经之钥。（活道出版），这是打开整个旧约圣经的钥匙。这一份资料是古今中外的读经资料之中最好、最简单的一种。它将旧约的每一卷书都作了很简单的介绍。每一卷书大概只用一页或两页篇幅，就把其中的精华都包括在内了。盼望各位先把这份资料看过，再来读本书就必更加明了了。例如我们讲到利未记中的五个祭，读者如先看过那份资料，自然就清楚了。

同时，一些重要的地图或年表，都列在本书附录中，例如：亚伯拉罕生平年表，他从几岁到几岁发生了什么事情；又从那里到了那里等等，以供读者参阅，好对亚伯拉罕的一生有概括的印象。因此，当圣灵有所启示的时候，才容易明白。

此外，附录中雅各一生的年表，也是很有帮助的（附表 17）。你知道雅各骗取他父亲的祝福时是几岁吗？这份资料告诉我们大约是他七十七岁的时候。我们总以为这件事应发生在雅各还年轻的时候，并且是他母亲替他安排的。想想看，一个七十七岁的人，仍活在母亲的阴影底下：还做了欺骗父亲的事！如果知道这些时间表，对于我们研读雅各就会收到事半功倍之效。

还有一些重要的图表，如果能稍加留意，对各位的读经应该有非常大的帮助。

第一部分

神永远的旨意

摩西五经概览

（创世记至申命记）

概说

摩西五经是圣经里面最早的五卷书。值得我们特别注意的是：它把我们带回[起初]，让我们看清楚神永远的旨意。

1. 旧约的简史

在整个旧约的历史之中，亚伯拉罕的一生占有举足轻重的地位。神曾给他两个非同小可的应许：一是应许给他迦南美地，另一个应许是他有后裔——子孙如海边的沙、天上的星。而亚伯拉罕的一生及应许，就说出以色列人的整个历史。

旧约的头一段历史，我们自主前（也就是西元前）二千年从迦勒底的吾珥开始来看。到了主前一千五百年，就从吾珥到了迦南，其中还经过在埃及的四百年。（参阅表 13、15、23）

从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应许给他们的那一块迦南地上的历史。

从主前五百八十六年到主前五百一十六年，其间七十年的时间以色列人被赶出了迦南地。

然后从主前五百一十六年直到主前四百年，以色列人又归回了应许之迦南美地。这就是整个旧约的历史。严格说来，属地的历史是从神创造这个宇宙开始，一直到主前四百年为止。（参阅表 81、82）

而亚伯拉罕的两班后裔——海边的沙和天上的星——就是预表神的子民有两班：一班是属地的子民，一班是属天的子民。而整本旧约历史，乃是神属地子民的一段历史。

从神创造世界起首，经过挪亚到主前二千年，至主前一千五百年，就是亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟及以色列人是怎样到了迦南，后来又怎样到了埃及为奴之地的历史。

从西元前一千五百年一直到西元前二千年，那就从摩西一直到了大卫的时代。其间有一段三个人的联合王朝，就是扫罗、大卫、所罗门各作了四十年的王。

然后以色列国就分裂了：北边是以色列国（又叫北国），南边是犹大国（又叫南国）。

大概到了西元前七百二十二年，以色列被掳到亚述去。到了西元前约五百八十三年，犹大国也被掳到巴比伦去了。

经过了七十年，除了其中有少数的以色列人重返迦南地之外，其他大部份的以色列人就从巴比伦分散到了全世界（在十二世纪的时候，也有一部份犹太人到了中国）从那以后，以色列人漂流在全世界各地。而整部的旧约圣经是结束在主前四百年。（以上诸重大事件，请参阅附表 42 至侧 61）。

2. 旧约圣经的分类

整部旧约圣经是从创世记开始的。创、出、利、民、申这头五卷被称为摩西五经，它包括了从神创造世界开始，一直到西元前一千五百年之间的那一段历史。

从约书亚记到以斯帖记这十二卷是历史书。其中包含士师记、路得记、撒母耳记上下、

列王记上下、历代志上下以及以斯拉记和尼希米记。而尼希米记与以斯拉记则是被掳以后的故事。这就是整个历史书所包括的。

然后从约伯记、诗篇、箴言、传道书到雅歌，共有五卷诗歌书。写作期间大概是从西元前一千五百年到西元前八百年左右。

接着就是从以赛亚开始一直到玛拉基的十七卷先知书。其中包括了耶、哀、结、但、何、珥、摩、俄、拿、弥、鸿、哈、番、该、亚、玛。

以上是整部旧约圣经的分段。这是很重要的概念，盼望各位对这四个分类有些印象。（参阅表1、2）

那么，从空间的角度来看，整个旧约的历史是发生在哪里呢？乃是发生在三个大的区域里。

最初神创造人的时候，是把人放置在伊甸园中，就是现在的波斯湾附近，伊拉克那一带地方。其间有两条河，一条是幼发拉底河；一条是底格里斯河，伊甸园就在波斯湾这一带地方，人类的历史就是开始在这里。到了该隐被赶出去之后，就渐渐开始形成许多国家：亚述（首都尼尼微）、玛代、波斯、巴比伦。这是第一个大地域，人类早期的历史就是发生在这里。这是创世记十一章以前所记载的故事。

创世记第十二章开始，亚伯拉罕从迦勒底的吾珥渡过幼发拉底河，到了迦南地。这是旧约历史中很重要的一个地域，也就是神所应许亚伯拉罕的那美地。而亚伯拉罕、以撒、雅各大部份的时间都住在这里。

后来因为饥荒的缘故，以色列人就下到埃及，这是旧约历史的第三个地域。经过好几百年以后，神又带他们离开埃及回到迦南。到了大概西元前五百年左右，以色列人就被掳到巴比伦去了。

读者曾否注意到，因为先前那一快地变了颜色，其中充满了偶像，所以神就把亚伯拉罕呼召出来，叫他渡过大河，而到了迦南美地。后来因为迦南地大遭饥荒，他们就到了埃及。神用大能将他们带回迦南地以后，因为他们不忠心的缘故，神又让他们被掳回到原来的地方去。

过了整整七十年，就有少数的人响应神的呼召，又回到了迦南地，一直到主前四百年旧约历史结束。所以，旧约历史的中心地域就是迦南美地。

圣经里面有二个很重要的世界：一个是巴比伦所代表的世界，一个是埃及所代表的世界；加上旧约的中心—迦南美地，整个旧约历史就是在这三个大的区域里面所发生的故事。

以上只是个大纲。请参阅附录中的地域图表，就知道亚伯拉罕是怎么到迦南的，雅各是怎么到埃及去的，以色列人出了埃及又是怎么进迦南的，然后北国是怎么被掳到亚述国而南国又是怎么被掳到巴比伦去的，后来他们是怎么归回迦南的？那些路线大概是什么路线……。这张图表可以说是非常的详细，把整个旧约历史的三大重要区域的点点滴滴都介绍给我们了。

摩西五经之一、创世记一起始

摩西五经的第一卷是创世记。创世记的钥字（最重要的辞）就是“起初”。各位如果仔细的读创世记，就可以找到所有事情的“起初”。比如：宇宙、人类、婚姻、家庭、国家、政府、文化和历史、神的呼召、选民、应许、预言、报应、语言、文学、艺术、科学、诗歌……是怎么开始的。

我们读创世记，就仿佛是沿着一条河流一直往上追溯，直追溯到其发源地。从创世记，我们也可以来到一切事物的源头。我们若要明白神对于人类的旨意，或是你对于神的话语不清楚，毫无疑问，最好的路就是看创世记。因为创世记的启示非常清澈、明亮。

创世记一开始就说：起初神创造天地。然后说到神一系列的工作，也包括了神的救赎。一切事物的起初都是从神开始的。

“神说，要有光，就有了光。”（创一 3）但愿我们今后的生活行动，不但全都是从神开始的，而且让人生的每步路上都充满神的亮光，叫我们的一生都满了主自己的同在和荣光！

创世记第一章第一节给我们看见宇宙的起源：“起初神创造天地。”（创一 1）这里的天是多数的而地是单数的（指地球）。整个宇宙中，比地球大的星宿不知道有多少，但是为什么神特别把地球标示出来？因为神原初、永远的旨意要借着这个地来完成。所以主耶稣教我们祷告的时候，祂说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（太六 9、10）。在主耶稣教导的祷告里面，我们就知道，原来神的旨意是要实行在这个“地上”。

第二节说：“地变空虚混沌”（原文另译）。那个“变”字，和罗得的妻子“变成了”一根盐柱。”（创十九 26）的“变”是同一个字。罗得的妻子本来不是一根盐柱，但是她回头一看，就变成了一根盐柱。而起初神创造的天地是非常美丽的，后来地就变了。但创世记并没有告诉我们地是怎么变成空虚混沌的，因为创世记的目的，乃是神要籍着祂这些创造的事实，来把祂中心的旨意告诉我们。所以一开始，神仿佛把祂摄影机的镜头对准整个的宇宙：“起初神创造天地。”（创一 1）之后，圣灵就把镜头放在地球上：地变成空虚混沌，然后神叫下面的水与上面的水分开（创一 7），水一退去，地就露了出来（创一 9）。可见地早已经在那里了。

在此神并没有创造地，创造地是第一节。现在神叫水退去，让地露出来：然后神要地发生青草、菜蔬及结果子的树木。而在地变成空虚混沌之后，就没有生命了，生命都被死亡覆盖住了。现在神一说话，一发光，一命令，地就露出来并接受光，然后一切植物就长出来了。

1. 人类的起始与堕落

神怎样说，事情就怎样成就；神说有就有，命立就立。但圣经说到创造人的时候就大不相同了。神创造人和创造万物完全不一样，因为在神的心目中，“人”和其他东西是绝对不同的。神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。”（创一 26）。仿佛这件事情太重了，所以三一神（圣父、圣子、圣灵）在祂神格会议里开会、讨论，而二十

六节就是祂们商讨的结果。等到实行的时候：“乃是照着祂的形像造男造女”（创一 27）。前面说“我们”——三而一的神：父神是灵没有像，圣灵也没有像，而子神是有形像的。所以请记住：我们乃是照着子神主耶稣的形像被创造的。

什么是神的形像呢？非常简单，“神就是爱。（约一四 8）。当祂造我们的时候，就把爱的火花放在我们里面，所以我会爱，我们会恨（恨恶罪恶）；我们有情感。所以，我们情感的这一部份，就是照着神的形像来造的。

神也是智慧的神，是有思想的神，结果神就把那智慧的火花放在我们里面，就变成了我们的思想。所以我们的思想是照着神的形像被造的。

神还是自有永有的，祂可以说是也可以说不，祂就把这个火花也传递到我们里面，结果我们就有了意志。

你把人的思想、情感、意志加在一起，这就是我们的人格（personality）“照着神的形像造的。意思就是说：我们的人格像神，我们有思想、情感、意志。今天我们会思想、会爱、会恨、会综合、会分析、会讨论、会决定、会选择……，这就表示人和所有的动物都不一样。这是创世记第一章。

到了创世记第二章，神就把镜头完全集中在人的身上。首先说到人是怎么被造的。很有趣的，所有的动物都是用泥土造的，而神竟然也用泥土来造人。所以我们要记得，人和动物之间有相同的部份也有不同的部份。相同的是：都是泥土造的。如果你把人体拿去化验、分析，就会发现几乎都是泥土里面所能找到的元素。但是当初神创造人的时候，祂吹了一口气在人的身内，这是所有动物都没有的。

结果这口气到我们里面就成为我们的灵，而我们的灵和我们泥土所造的身体一结合，就产生了我们的魂——人格；我们的人格就是这样来的。因此你就知道，人和所有的动物都不相同，人是万物之灵，人乃是神的杰作。

生物学家告诉我们，动物（包括人类）生命的奥秘是藏在 DNA 里面，但是人的 DNA 比动物的 DNA 多了百分之一到百分之二。非常有趣，今天人的头脑的重量刚好是整个身体的百分之一到百分之二。根据动物行为科学家的研究，人跟动物的不同就在两耳之间的脑部。动物是四肢发达头脑简单，只有人的头脑才等于整个的宇宙。这是因为人是照着神的形像而造的，并且神远吹了气在人的里面。所以人是神的杰作。

但创一、二章并没有告诉我们所有创造的详细过程。例如地球比太阳还年轻，创世记就没有提到。你读到约伯记才明白，原来神是先创造了太阳，然后才创造地球的。今天科学家也发现了地球的确比太阳还要年轻。这类的例子还非常的多，因此你就知道，圣灵没有意思在创世记第一、二章就把所有创造的故事都告诉我们。

圣灵乃是要把神那中心的旨意告诉我们：起初是天，然后是地，最后镜头集中在人的身上。可见，天是为着地的，地生五谷是为着人的（参何二 21、22）。在天地之间，神所有创造最中心的旨意就是我们人。如果从这个角度来看圣经，我们对于神永远的旨意就十分很清楚。但可惜的是人从神永远的旨意中堕落了。

①堕落的第一阶段

创世记第三章就是人堕落的故事。当初神创造人的时候，祂向人吹了一口气，因此人的最深处就有了灵，这个灵乃是人与神接触的器官。这个灵和我们的身体一结合就产生了魂，那就是我们的人格。因此人不只里面有灵，还有魂——我们的人格，包括我们的思想、情感和意志，然后外面就是泥土所造的身体。

身体是感觉这个物质世界的器官：魂（或说人格）乃是感觉自我存在的器官：而灵乃是感觉神存在的器官。我们用身体上的各种器官——眼睛、耳朵、手、脚……来接触外在的物质世界；用我们的魂——思想、意志、情感（也就是人格）来感觉或肯定自己的存在，哲学家不也说：“我思故我在”吗？而在人最深处的那个灵，乃是神赐给我们用来接触神并与祂交通来往的器官。

等到人吃了善恶树上的禁果以后，人就犯罪了。神会告诉我们的始祖说：“你吃的日子必定死”（创二 17）所以亚当在吃了禁果的那天就死了；不是灵、魂、体三部分都死了，乃是灵的部份死了。那个原本与神来往的器官就失去了它应有的功能。神本来把大哥大（无线电话）放在人的里面，现在因为犯罪缘故，大哥大被切断了，完全失去了它的功能。虽然那个大哥大还在那里，但是对外界已经完全失去了通讯能力，根本无法与神来往。这就是圣经里面“死”的定义；死就是与神的生命完全隔绝了。就好像瞎子的眼睛和身体的生命完全隔绝而看不见，失去了它的功能一样。

然后这个“死”就在人的里面发动，慢慢慢慢的往外扩散：起头在灵里面，慢慢的就扩散到魂里，我们整个的思想、情感、意志就受了罪的污染，它们的功能渐渐地衰退、老化就大不如前了。本来意志是坚刚的，对神总说“是！”对撒但就说“不！”现在呢？对罪总说“是！”对于神反而说“不！”

马克吐温曾说：“戒烟是最容易的事，我已经戒了几百次。”由此可见，对于罪，人的意志是非常软弱的。最后，这个死就达到我们的身体。我们会生病也会衰老，然后就完全的死了；亚当果然就躺在坟墓里面了。

所以死是从罪来的，而罪是从亚当选入世界的（参罗五 12）。因为神告诉他说：“你吃的日子必定死”。亚果然吃了，这就是犯罪（违反神的命令；从面向神转到背对神、面向撒但）。在他吃的那日他的灵就死了，然而，经过九百多年以后，他才躺在坟墓里面。因此我们知道，死的过程是从中心达到圆周的，在亚当身上是经过了九百多年。这是人类当初堕落的整个过程。

人类的堕落，不只一个阶段，在创世记中记载了三个阶段。第一阶段是在第三章，第二阶段在第六章，还有一个阶段是在第十一章。这是人类堕落的三部曲，是从第三章一直到第十一章才完成的。这点非常的要紧。自从人犯罪堕落、人的灵死了以后，我们这个人就没有主人、没有头了。

本来神的目是要人吃生命树的果子，好让神的生命住在我们的灵里面，来作我们的当家，作我们的主人，作我们的头。这时，生命圣灵就会教导我们的灵，我们的灵就管束我们的

魂——思想、情感和意志，然后我们魂就支配我们的身体。

但是，自从人选择离开神，堕落、犯罪以后，灵死了，魂、体秩序也颠倒过来了。本来应该是灵在上面，魂在下面，身体在最下面；现在，我们的思想、情感和意志反而要受身体的支配。我身体里面有一个欲望，就非要达到不可；我非吃不可、非骂不可、非恨不可！你看见吗？人被身体支配、掳去了；不是我控制身体，反而是身体来控制我“按着正常的情形，晚上睡觉，你头一靠到枕头上就睡着了，这是身体听你的话，但往往是你听身体的话，身体若不睡觉，你就是不能睡。这证明人已经失败、堕落、反常了。

当初在伊甸园的时候，神保护你。现在呢？你不要祂作神，你宣布背对祂，要自己抬头，所以就要自己来保护自己了。因此，每一个人都开始保护自己，每一个人都在那里设计怎么样来护卫自己：故而，人就有了第一座城（创四 17）。这就说出，现在人开始用自己的力量来保护自己。

本来神是人的喜乐。现在人不要神，喜乐也没有了。怎么办呢？他就发明、制造乐器。因此音乐就开始了，人于是就能自己娱乐自己，自己保护自己了（创四 20~22）

这个时候人的魂一定要发达才可以，所以那个被罪污染的思想、情感、意志就尽量地发展起来了。而这个发展是畸型的发展：直到今天，人的魂还继续不断在畸型的发展。

因此创世记从第三章到第六章，你能发现无神的文化就发展出来了。这个无神的文化就是人本主义又叫人文主义的文化。什么叫做人本（人文）主义？就是以人为本的观念。现在人一定要发挥他的智慧、情感、意志，不断的挣扎，叫自己能够生存在地上。一、两个人的力量不够，我们把所有人的力量集合起来，建造一座城来保护自己。现在人可以靠自己活着，不需要神了。

实在说来二十世纪今天的情形，就是当初人堕落以后的情形。不要以为人本主义、人文主义是最近的名词，其实早在人类堕落以后就已经开始了。

人不只是人格被污染了，他的身体也骑到魂的上面去了。今天人犯罪就是这样，为什么非吸毒不可？为什么人一定要吸安非他命？因为他没有安息。

我有一位朋友在一所学校教书，那所学校是禁止吸烟的，但是他实在没有办法不抽。我问他：你非抽不可吗？他说：“过不了多久，我全身就会觉得不安，需要用这个东西来镇静自己。

在英国，香烟被称作“棺材钉”，意思是：如果你抽一根香烟，就等于在棺材上钉一根钉子；再抽一根，再钉一根钉子。大家都知道抽烟不好，但为什么还要抽呢？爱死病这么流行，为什么今天许多人还要流连花丛呢？原因就是人完全受了身体的支配，整个人倒过来了。所以主耶稣来到地上时就说：“人子来，为要寻找拯救丧失的人。J（路十九 10）“丧失的人。就是倒过来的人；而这节圣经实是主耶稣登的寻“人”启事。

不只如此，还有另一方面的发展。我们的人格因为被罪污染了，所以就畸型的发展。好像一个本来身体很好的白马王子，各方面都很正常；爱美本是人的天性，但是因为他容让自己的身体畸型发展，于是身材就离开了原来的比例，好像吹气球一样胖了起来。我们

明明知道这样的发展对我们不利；一方面不美观，另一方面对身体健康有害处，但我们却没有法管治这个取死的身体。而当初始祖人格的发展就是这样，一直到第六章的时候，人格畸型的发展达到了顶点。

②堕落的第二阶段

所以圣经这样记载：“耶和华说，人既乎血气，我的灵就不永远住在他里面”（创六3）。“血气”原文是“肉体”。到了那个时候，人的人格畸型的发展、再发展，已经变成肉体了。“肉体”在圣经里面是指着污染过的人格、畸型发展的人格说的。保罗曾说：“在我里头，就是我肉体之中，没有良善”（罗七18）。意思是：我已经卖给了肉体。

起初是我们这个人受了污染，现在污染严重到一个地步，人格畸型发展到一个地步，圣经给它取名叫做“肉体”；然后圣经又说：“人……终日所思想的尽都是恶，（创六5）。人的思想本来应该是像神的思想，是思想神的，现在人所思想的全部是罪！因此人依着自己（肉体）的意思，看见人的女子美貌，就随意挑选……。一面，人完全照着自己身体的欲求来行动；而另一面，他的思想、情感、意志也已经畸型发展一完全附从身体的欲求了。

所以神说：人既然属乎肉体，我的灵就不永远住在他里面。后句原文的意思是：“我的灵就不再和他相争。”本来神的灵籍着良心和我们的欲求相争，到了这个时候，似乎人已经无药可救！本来好像船只破了一个小洞还可补救，但是现在洞愈来愈大、愈来愈大……，最后船长说：我不与海水相争，我弃船算了。此时，神就作了必要的措施，然后用洪水来审判了当时的世界。这就是人堕落的第二部曲。

接着，人将周围的文化全变成无神的文化：更可悲的是到了十一章，人又从无神的文化堕落到多神的文化之中。至此，人不仅会造城，而且也会利用政治的力量。所谓政治，就是让众人来管理众人的事。现在人组织起来了，力量也越来越大，世界上就有了国家的规模，当时形成了七十个国家。（参阅表10）你可记得主耶稣在地上曾经有一次打发七十个门徒出去传道（路十章），就叫人想起这七十个国家所代表的世界。

而在七十个国家之中，最值得注意的是巴比伦。这个国家产生了一个名人叫宁录。圣经说：“……他为世上英雄之首；他在耶和华面前是个英勇的猎户……”（创十8、9）

自从人离开神以后，没有一个最高的真、善、美作为标准时，人就在受造物之中寻找比较。在神的创造中，有的东西非常有能力：像雷、风、水（洪水）、火……人看这些能力是他们自己无从想象的，所以渐渐的发展，就畸型的拜起这些东西来了。这就变成了多神文化：有火神、有太阳神、有月亮神……。因为太阳给人的帮助太大，给人的好处太多了；没有太阳人就无法生存，所以人就崇拜太阳。但太阳不过是神所创造的东西。因此，人类中间就开始产生了偶像，“宁录”就是当时所有英雄中的第一名，是第一个叫人佩服、尊敬、五体投地的偶像。

而宗教也是从巴比伦和宁示开始的。无论是印度、中国的佛教、埃及、希腊的宗教……所有对偶像的崇拜：无论男、女，追根究底都是拜宁录和他的妻子。

到创世记第十章，整块地已经被污染了，因为到处都是偶像，据说那时巴比伦已有二千

种不同的偶像。而且巴比伦的天文学是最发达的，他们能够算得非常准确，这也就是星象学的肇始。因为那个时候天文学都操纵在偶像庙里的祭司手中，他们用这个东西，不知道迷惑了多少人，因为撒但知道人好奇、怕死。所以多半是四十岁以上的人去算命，想知道以后的情形怎么样。可能算命先生合告诉你：活不过四十二。这个时候你就紧张起来，马上问说：谁能改我的命呢？然后算命先生告诉你这个，告诉你那个，最后的结果一定是拜偶像。请注意！这就是撒但控制整个人类的方法。

到了创世记第十章，人类增加了，兴起了七十个国家，但是人类也遭受到彻底的污染！最后的结果则是不只有了巴比伦这个国家，人更建造了巴别塔。

巴别塔就是人类集体的背叛。亚当不过是个人的背叛，到了创世记第十章的时候，背叛就变成集体、统一的局面。创世记里有宁录，启示录就有敌基督；创世记有巴比伦，启示录就有“巴比伦大城”（启十八2）；在创世记里宗教是一个，到了启示录，所有的宗教也都要统一；当时政治是统一的，到了启示录，政治也是统一的；当初经济是统一的，最后经济也会统一。所以现在你能明白，创世记与启示录是遥遥相对，并且创世记是一直连到启示录的。（参阅表7、8）

这就是创世创第一章至第十章的概要。

③ 堕落的第三阶段

到了创世记第十一章的巴别塔，可以说人的背叛已经达到了高峰。任何高塔都代表一个高峰。而巴别塔就显示出当时那个罪恶是怎样的发展到了最高的顶点。巴别塔原来是一个祭拜月神的庙宇：像金字塔一样可以从外面上去。乃是用全世界的力量来建筑的。

现在的世界岂不也是这样的一个局面吗？今天全台湾到处所给我们看见的，不也就是刚才所税的情形吗？人类的堕落可以说已经到了极点：从个人的背叛到集体的背叛；从有神的文化变成无神、多神的文化，甚至于到了充满偶像的地步。

但是，现在神有没有办法，神有没有力量，神有没有可能来扭转整个的局面呢？从创世记第十一章，神就开始来作扭转的工作了。赞美神！这就是祂的救赎！

* 关于三一神（插进来的说明）

我们的神不是抽象的，是实际可以让我们经历的；一方面祂将自己启示给我们，另一面让我们可以真实的来经历祂。我们的神是三而一的神，这“三而一”就像水的三形态一样。大家都知道，水在温度很高的时候是水蒸气，那是看不见的，平时我们看得见的是水珠而不是水蒸气。如果把温度降低到常温，水蒸气就成了水，这时我们能喝它、能用它，这比原来水蒸气的形态具体多了。等温度再降低，它变成冰之后，我们用手就可以拿起来，也可以用它来降低身体或其他物体的温度。这就是水的三种不同的状态，它隐藏自己的时候是水蒸气，具体的表现出来则是冰块，二者之间的形态就是水。不管它的形态如何，如果你用化学的方法来分析，它的成分都是水。这只是一个简单的比方。

我们的神太大了，祂是灵一无所不在，对我们而言实在太抽象了，人的头脑根本无法想象。这就好像水蒸气一样。感谢主！一千九百多年前，我们的主耶稣基督到地上来，祂降

卑为人就好像水蒸气凝聚成水一样。结果我们知道有一个人名叫主耶稣，祂就是神；祂是子神。主耶稣无论到什么地方，人看见祂弯下腰来，就知道什么是谦卑，而那个谦卑就是神的谦卑。等到主耶稣在十字架上祷告说：“父啊！赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。”（路二十三 34）你就看见有一个爱乃是神的爱，而且这个爱不再是抽象的，在十字架上祂已经清楚明白的表现了出来。

但是当时，如果主耶稣在耶路撒冷，祂就不能同时在加利利。人如果要跟随祂，一定要到加利利或者耶路撒冷；如果人要跟祂说话，一定要到祂面前去。所以那时人要接触神，完全受到时间、空间的限制。

然而自从主耶稣从死里复活、升天以后，祂在圣灵里面又降下来了。今天圣灵住在我们里面，我们无论到什么地方，祂都与我们同在。现在的你在台北可以祷告，五十年前的人在英国可以祷告，过了二个世纪以后，人无论在那里，仍然可向祂祷告，因为圣灵是无所不在的。这样的一位神，就是非常具体而不是抽象的、不是理论、不仅仅是个力量，乃是一位可亲、可爱、可敬但无所不在的神。我想用水的三形态道个简单的比方，将三而一的神稍加说明。但人的话永远不能够把神形容、表达得清楚；相信圣灵要亲自在各位里面说话、作工，好将三而一的神启示得更透亮、更完全。

④神的反应

整部创世记可以分成二大部份：第一章到第十一章及第十二章到第五十章。如果从另一个角度来看创世记，最好的方法就是以人物为主轴。在创世记的前一部份有三位主要的人物：亚伯、以诺、挪亚；第二部份则有亚伯拉罕、以撒、雅各与约瑟。这七个主要人物是如何定位的呢？那是因为在希伯来书第十一章的信心英雄榜里，明显的题到了这七位。然而讲到新造、请到信心的英雄时，亚当是个失败的例子，所以未被列入。这七个人可以解释整本创世记，而创世记第一章里面的七天，就是这七个人物的写照。创世记又是整本圣经的序言，籍着这七位杰出的信心英雄，把神对于人那起初、中心、永远的旨意，就完全明白的启示出来了。

亚伯、以诺及挪亚乃是神对人类堕落三部曲的三个反应。在创世记第一章的创造过程中，第一天，神让光和暗分开【第二天，神让下面跟上面分开；第三天，神让陆地和水分开。这就预表当人渐渐走下坡，断续发展堕落的三部曲时，神的三个反应。

亚伯是有光的，而无知的该隐没有光。他想靠着流汗、流血、流泪把自己努力耕耘所得的土产拿来献给神，好像他没有犯过罪一样。结果神不悦纳他的祭，他还生气，证明他实在没有光：并且他还是第一个杀人的凶手。罪，总是一系列、一连串的犯下去，没有单独事件。但是亚伯有光，知道凭着“自己”不能来到神面前，必须先解决罪的问题——“若不流血，罪就不得赦免。”（来九 22）他也许是从他父母那里得着教训，因此他杀了羊羔来献祭，他的祭物里面有血，所以他能来到神的面前并蒙神喜悦。这是个很要的豫表——我们今天能来到神面前蒙悦纳，乃是因着耶稣基督的宝血。

并且该隐是种田的，固然能把好的农产献给神，但主要还是为了养活他自己。而亚伯是

牧羊的。人是到了洪水以后，才开始吃荤。所以亚伯养羊只有一个目的，就是为着奉献——献祭而不是为着自己的肚腹。亚伯的一生都是为着献祭，因此他的奉献蒙神的悦纳。

今天我们的奉献是从许许多多的东西、钱财之中拿一点给主呢？还是我这个人就是奉献的人；我活着就是为着奉献？若是后者，那就是有光的人，也是主所悦纳的。

所以，当人在那里变成肉体、从个人背叛到集体背叛、全世界都污染了的时候，你看见神有反应。第一个就是亚伯的反应，神叫光和暗分开。同样的，以诺与神同行三百年，最后被神耶去，就是“空气以下……空气以上”分开的写照。而第三天的陆地和水分开，又完全显示在挪亚的故事之中。

①从中心到圆周

整本的旧约圣经就是豫表神将来所要成功的救恩——我们的主耶稣基督。创世记二章告诉我们：园子里面有生命树……。而约翰福音题到，主耶稣钉十字架的地方是个园子，彼前二 24 则说：“祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。”这里的“木头。在原文是“树”。综上所述，主耶稣是为我们挂在树上，而那棵树是在一个园子里面。现在你我才明白，主耶稣被钉在十字架上，对祂来讲是羞辱，但对我们来说却是生命！园子当中的那棵树就是生命树。

人一定要吃生命树的果子才有永生，今天我们相信耶稣基督，接受祂作救主，就是接受生命树的果子进到我们里面，然后圣灵就要叫我们里面的灵活过来，我们的灵活过来以后，整个人才可能纠正回来，因为主人一头家回来了；”头。回来了。现在，圣灵在我们的灵里面管理我们，我们的灵则约束我们的思想、情感、意志；我们的思想、情感、意志就支配我们的身体。今天，复活的大能透过我们的思想、情感、意志来医治我们的身体。这应该就是基督徒蒙恩以后的情形。

当初死是从中心达到圆周的，现在生命树永远的生命已经进到我们的里面，祂也是从中心达到圆周。起头在我们的灵里面，现在在我们的思想、情感、意志里变化我们的魂，叫我们爱神所爱的，恨神所恨的（罪恶），拣选神所拣选的，思想神所思想的……；以基督耶稣的心思为心思，这样我们就渐渐模成神儿子的形像。这个生命就从灵到魂又达到我们的身体，一直到主回来的时候，就达到顶点——叫我们的身体完全变化。这就是今天圣灵——生命在我们里面所作的工作。这需要整本的圣经来解释。

现在我们要从创世记第十二章来看神怎作扭转的工作。神不只要叫我们复得乐园，而且神也要收复祂自己的失土并收拾整个败坏残破的局面。

神是从那里开始的呢？神就在幼发拉底河的那一边，巴比伦那完全充满偶像的地方——米所波大米之迦勒底的吾珥，将信心之父亚伯拉罕呼召出来。

这个迦勒底的吾珥，原来就是这次海珊在波斯湾战争的时候隐藏飞机的地方。他知道美国人不敢轰炸那个地方，因为那个地方是个古城，如果你摧毁了海珊的飞机，也同时摧毁了许多古迹，没有人愿意这样作。

那个时候巴比伦已经有了最好的天文学，他们在教学

上的发现也是很了不起的；今天的一分钟是六十秒、一个钟头是六十分钟，那个‘六十’。就是巴比伦告诉我们的。后来他们用精确的天文学发展出了星象学，研究出你是那一天生的，你是什么星座，然后就知道你一生的命运。可能连中国的易经都是从哪里来的，而今天的易经都能用电脑来算，这也是很了不起的但这可以说是人类的智慧发挥到了极致。科技文明的高度发展结果就被仇敌利用了。

②呼召新族类

当时亚伯拉罕就住在这样的地方，很可能他的父亲就是靠贩卖偶像维生，而亚伯拉罕也是在偶像堆里面出生、长大的。但是，‘感谢主’！圣经告诉我们说，就在那样险恶的环境之下，‘荣耀的神’。向他显现。神的作法是先得着一个人，把祂自己向他启示，让他看见创造宇宙的真神。然后他才会发现一切都是虚假、黑暗、丑陋的。

当一个人处在黑暗里面时，他宝贵蜡烛的微光，如人所倚靠的各种偶像。因为那似乎能给他方向，叫他有安全感。直到有一天他看晃了太阳光，他才知道：和太阳光比较起来，蜡烛光仍是黑暗。亚伯拉罕看见了‘荣耀的神’。向他显现，就离开了迦勒底的吾珥往神指示的地方去。我们在没有看见太阳光以前，也会抓住每一个不可靠的小烛光，但是有一天，当‘荣耀的神’。向我们显现的时候，你才发现周围的黑暗和丑陋。

于是亚伯拉罕就离开了原来居住的地方，经过了幼发拉底河，然后到了神所指示他的地方——迦南。亚伯拉罕是第一个渡过大河的人，而希伯来人就是‘渡过大河的人’。之意。所以，亚伯拉罕是第一个希伯来人——这就是亚伯拉罕所蒙的呼召。从此，他所有的后裔也都叫希伯来人，就是圣经中的以色列人。

另一方面，从希伯来书或保罗的书信就可以知道，凡属乎基督的人，也都是亚伯拉罕的后裔。原来亚伯拉罕有两班子孙：他地上的子孙就像海边的沙那么多，是指着中东人说的；天上的子孙要像天上的星那么多，乃是指着基督徒说的。因此，创世记第十二章亚伯拉罕的蒙召，不但是说到以色列人的故事，另一面与我们这班基督徒也有密切的关系。因为我们也是蒙神呼召渡过大河，来到迦南流奶与蜜之地的真希伯来人。

感谢主！从创世记第十二章开始，就有了一个新的起头，说到神怎样来作扭转、恢复的工作，直到创世记的末了，都是记载亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟四个人物的事迹。我们无法详述各人一生的故事，但能找到各人的特点：亚伯拉罕筑了四座祭坛，以撒挖了四口水井，雅各立了四根柱子，约瑟则拥有四组梦。

A. 亚伯拉罕一祭坛

祭坛是亚伯拉罕的特点。圣经里凡题到祭坛，都是指着奉献及十字架说的。如果我们看到了十字架的爱，愿意与主有十字架的交通，就必定会把自己奉献给主，这就是圣经里所说的祭坛。而亚伯拉罕的一生都是在这个原则之下。当他跟随神到迦南的示剑时，他在那里没有一丁点地缘、人缘的关系，尤其是，如果当地的人知道亚伯拉罕是要来承受这地的，那他可能没有活命的希望。这些事自然会令他害怕。但是感谢神，圣经告诉我们：每到一个新地方，他就先筑一座祭坛；这就是奉献一把自己的主权从我们手里转移给神，不把自

己抓在自己手里，完全接受神的保护。

许多时候，我们以为能把自己保护得很好，我们怕这个、怕那个的不肯奉献。我们永远要记得：“示剑。就是神的肩膀。在什么地方有奉献，什么地方就有神的肩膀：奉献之后是依靠神的肩膀而不再是依靠自己。这就是亚伯拉罕所筑的第一座坛，叫他靠神不害怕。许多时候，我们害怕乃是因为我们把自己抓在手里，其结果迟早是死路一条。那怎么办呢？最重要的就是把自己从自己手里转移到神的手里，这就是亚伯拉罕这位信心之父给我们最好的榜样。

创十二章告诉我们，亚伯拉罕离开哈兰时已经七十五岁，他可能因为害怕而带着侄儿罗得，想作为可以依靠的手杖，但是不久罗得就弃他而去了。之后，神告诉他：你往东、往西、往南、往北观看，你所看见的整个迦南地都是你的。你发现了吗？在拐杖还没有拿掉以前，你看不见神的心意与祝福，也无从经历神才是我们唯一的依靠！

亚伯拉罕一生的特点是奉献，而亚伯拉罕献以撒就是最高的奉献。有时我们很纳闷：如果生以撒是神的旨意，为什么神还要叫他献以撒呢？因为如果神不叫亚伯拉罕献以撒的话，结果以撒会变成亚伯拉罕的偶像，这是他最大的危机。我们也常常不知不觉把神的恩赐当成了偶像，所以如果能常常把神所赐的以撒献上，我们才能得着释放和启示。奉献不是最终目的，神不过是要藉此让我们经历祂自己。否则，这个好不容易才得到的宝贝儿子一定成为亚伯拉罕的偶像；他的眼目始终要定睛在以撒身上而不见一切，这样，他就永远没有安息、永远不能释放也永远不能进入神对人的旨意之中。

此外，根据神的规定，是不可以将人当作燔祭的，可见神要的不是以撒，神要的是亚伯拉罕的心。因为神知道在亚伯拉罕心目中，以撒比他自己更重要。所以什么时候亚伯拉罕能把以撒献上，就是把他自己献上。等到他真的要献以撒时，神不让他下手，并且早已为他预备了一只献祭的羊羔。然后神说：“地上万国都必因你的后裔得福”（创二十二18）

当保罗读到[后裔]时，发现那是个单数字，就知道那是指着基督说的一所以，奉献的目的是叫我们看见：只有基督才是唯一的目的。你若把神所赐的“以撒。当作目的，那就变成偶像，就危险了，必定会使你失去安息，而且干扰神旨意的成就。

这就是亚伯拉罕的特点：祭坛一奉献。

B. 以撒一水井

以撒的特点是挖了四口水井。井在圣经里面是代表“深处。的意思。你记得撒玛利亚妇人曾说：这井又深，又没有打水的器具……。所以，打水的器具一定要进到很深的地方才会碰到活水。而今天的基督徒，当他把自己完全奉献给主以后，他一定会作个不断往深处去的人，这就是井所代表的意义。

C. 雅各一柱子

雅各的特点是柱子。柱子在圣经里乃是代表见证。我们常想：雅各会有见证吗？以赛亚书四十一章 14 节明说：你这虫雅各……。J 雅各给人的感觉的确像毛毛虫一样。但是感谢

神！等他到了晚年的时候，实在变成了一只美丽的蝴蝶。

雅各的一生可以分成四个阶段，他第一阶段的特点是抓；他第二阶段的形像是个奴仆；第三阶段他是个圣人；第四阶段他变成了先知。这让我们看见他怎样的从毛毛虫变成了蝴蝶。

雅各第一阶段的特点就是会抓。我们知道雅各全身都是光滑的，他哥哥则全身都是毛。全身光滑就是表示他可以抓住别人而别人总是抓不住他。这就是道道地地的雅各一会抓。他生下来就抓着哥哥的脚跟：七十七岁了，还在母亲的荫影底下，并且骗取了父亲的祝福。然而从此以后，他就再也没有见到自己的母亲，这实在是个悲剧。

七十七岁起，他就开始过逃亡的生活。他跑到一个地方叫作伯特利；在伯特利，圣经告诉我们：太阳就下山了。二十年之后，他回到一个地方叫做昆努伊勒，在那里太阳就升起来了。可见对雅各来说，这二十年全都是黑夜。

而在这二十年间，他碰到了强劲的对手；一面是他被欺骗，一面他也欺骗别人，正是所谓的“弯刀碰到葫芦头”，他没有想到，自己的舅舅拉班比他还厉害。他本来是欺骗别人的，结果，神打发一个人专门来欺骗他；他要的是拉结，结果他舅舅把利亚给他。然后，为着拉结，又多服事了舅舅七年，他舅舅还多次改了他的工价。他曾说：a“我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜”（创三十一 40）。这就是雅各的故事。圣经告诉我们：恶人必没有平安。

感谢神！袖安排这一切的环境，乃是在雅各身上作工，目的就是要他经过那黑夜。到了昆努伊勒，神在雅各的大腿窝上摸了一把，从此以后，他每走一步路，都需要神的恩典，他不可能再凭着他的自己走任何一步路。这给我们看见：许多的黑夜，是要把我们带到昆努伊勒去遇见神，叫我们不再像从前那样能健步如飞了。“昆努伊勒”乃是神之面的意思。现在雅各能看见神，而太阳也出来了。

从那时开始，神又把他带到希伯仑，但是他回到希伯仑的那一年，正是他失去爱子约瑟的那一年；他以为约瑟被撕碎了。从此以后，他大概有二十年没有见到他的爱子。而在前面，他也有二十年没有看见他的父亲。你明白了吗？神的手是非常重的，他欺骗了他父亲的祝福，虽然最后他还是回到希伯仑他父亲那里，但这已经是二十年之后了。他回到希伯仑没有多久，以撒就死在他的眼前。

在圣经里，希伯仑乃是交通的意思，而整个迦南就是希伯仑所代表的。现在雅各能够进入与神的交通。我们知道亚伯拉罕、以撒都住在希伯仑，雅各最后也回到那个地方。坦在这个与神有交通的地方，神让雅各经历失去爱子约瑟和便雅悯的苦痛。所以，在那里十字架的手非常的重，可以把雅各完全剥夺尽净。

但是，末了的一段却是雅各荣耀的十七年，一面他能够为法老祝福（从来都是大的为小的祝福。）现在他有东西可以给别人了：此刻全世界最大的王可以抓住他（的祝福）了。你能看见神何等的恩典！

不但如此，他父亲年老时是眼目昏花，分不清大小儿子的，然而雅各替约瑟的两个儿子

祝福时，他将手剪搭过来，分辨得很清楚（创四八 14），他心中的眼睛是明亮的。这时候他已是先见，他里面非常清明，并且为十二个儿子（支派），预言他们将来的事情。

这就是神怎样把毛毛虫变成了美丽的蝴蝶，而且能遨翔在空中。这就是雅各一生的见证——他立了四根柱子。

D. 约瑟一异象

约瑟的一生则和四组梦有着密切的关系。而梦在圣经里是指着异象说的。约瑟曾经作过两个梦：有禾捆及星宿向他下拜，这表示有一天他会坐在宝座上。当约瑟奉父命出去看望他的兄长们时，他的哥哥们就说：那个作梦的来了。我们知道约瑟所作的梦后来都实现了，因为后来约瑟果然当上了埃及的宰相。这实在是荣耀的梦。然而约瑟得荣耀的路是先受苦才得荣；先降卑才升高的。

我们基督徒也该有荣耀的梦。因为主呼召我们是要我们称义，称义是要叫我们得荣耀（参罗）八进 29、30）。什么叫作得荣耀呢？得荣耀就是模成神儿子的形像！我们每一个人都应该作这个梦：巴不得有一天我们能模成神儿子的形像：我们能够得荣耀。但是要得荣耀就得走约瑟的路，神 a 永远的旨意——摩西五经概览 35 若不肯降卑就无从升高；若未曾与主一同受苦就不可能与祂一同得荣耀！

约瑟的一生不只可以用四个梦来代表，而且可以用四件衣服来解释。第一件衣服是彩衣，代表他父亲爱他。第二件衣服是血衣，哥哥们把他给卖了。第三件衣服是奴衣，他主人的妻子引诱他，他把奴隶的衣服丢在妇人的手里；也就是这件奴衣把他诬陷在罪中。于是他从奴隶的地位再降卑到监狱里面。我们知道他一步一步的降卑；从迦南降到埃及，从埃及再降到监里。

感谢主！约瑟的最后一件衣服是细麻衣，这时他被高举上了宝座。这给我们看见十字架是达到荣耀唯一的途径。约瑟经过苦难，终于达到荣耀的宝座。而且他也有东西可以给人：他打开粮仓叫当时世界的饥荒可以得着纾解。而今天，我们有没有属灵的粮食可以供应人，关键就在于我们有没有约瑟的经历。

大家都知道，全本圣经中最像我们主耶稣的就是约瑟。他怎样被卖、被恨，就像我们的主怎样被卖、被恨；他没有罪却被列在罪犯之中，主耶稣也是没有罪却被钉在十字架上；在罪犯之中，一个得救、一个被杀，主耶稣十字架旁的两个强盗也是一个得救了、一个灭亡了。所以，约瑟经历的一一点一滴都叫人看见我们的主，用新约的话形容就是：约瑟被模成神儿子的形像。这就叫得荣耀！（参阅表 15 至 20）

现在我们明白，原来神最早照着祂的形像，按着祂的样式创造我们的时候，其目的就是要我们像祂；要我们照着祂的形像来像祂。但我们若要达到神那个心意，就必须接受生命树的果子进到我们的里面，让这个生命从里面一直扩展到外面，逐渐地，我们的思想、情感、意志就像我们的神；我们能爱神所爱的，恨神所恨的，慢慢的我们就能像祂，神当初的目的就达到了，那乐园就复得了。所以，整本创世记就是告诉我们：乐园如何能复得；神最初的心意要怎样才能达到。

创世记是论到神原初、永远的旨意，把整个蓝图摆在我们面前。这是有时间性的，是从永远到永远的。所以无论是基督徒或者是以色列人的故事，永远是祭坛、井、柱子、梦。起先我们总是经过奉献，继而达到深处，然后因着与主有交通，我们外面就一定有一个见证的生活，像柱子一样，最终，我们被带到荣耀里。这就是神在我们身上最初、中心、永远的旨意，借着整本创世记就为我们完全解开了。

之二、出埃及记

——神救赎工作

到了出埃及记，神就告诉我们祂的工作是怎么作的：要如何把我们带到合乎祂旨意的地步。出埃及记的故事最重要的是第十二章。第十二章以前告诉我们，以色列人怎样在为奴之地身不由己的当了奴隶。这幅图画描绘出我们没有得救以前，落在罪恶里面无法自拔，我们失去自由、身不由己。但感谢主！现在我们的神要把以色列人从埃及为奴之地拯救出来，就像神要把我们从罪恶中拯救出来一样。可是撒但不肯，怎么样也不让他们出去。

但是感谢主！神借着祂大能的手，把以色列人从撒但的权下带了出来。神用十个大灾，分别对付了他们所有的偶像；他们的偶像经过审判以后，撒但终于松手了。到了正月十四号，以色列人每一家都杀了羊羔，将血抹在门楣上：神的使者一看见门楣上的血，就会越过去，不击杀那家的长子，因此他们就蒙了拯救，被神从埃及带了出来。感谢主！

那个逾越节的羊羔就预表我们的主耶稣。我们今天接受耶稣基督作救主，接受祂宝血的洁净，就等于把祂的宝血抹在我们的门楣上，现在神一看见这血就越过去，我们就蒙恩得救了。

整本出埃及记乃是给我们看见神的救赎。前面是说到救赎的道路，后面则说出救赎的目的——神要把他们带到西乃山。在这西乃山，神要给他们一面镜子（这点非常重要）；在西乃山，神把律法降了下来。律法降下来不是为给他们遵守；律法降下来乃是要他们明白、看见：他们自己根本不能遵守。他们原以为靠自己什么都能行，因为若是没有标准在那里，你就不知道自己不能。所以神就把以色列人带到了西乃山并颁布律法——神的标准，让他们发现自己根本不能作到，他们没有办法救自己。请记住！这对于整个救恩非常重要。

什么叫作救赎？救赎就是没有一个人能凭着行善，自己救自己；没有一个人能达到神的标准。这就是西乃山所要告诉我们的。

以色列人在西乃山差不多待了一年的时间。神就是要他们知道不可能凭着行善救自己。结果他们拜了金牛犊。这事显出人的本性就是要拜偶像。我们知道，人的本能里就是作不好。但是人不是不要作好，所有的宗教都是教人作好，只有圣经告诉我们：人作不好；并且圣经也给我们看见那个标准——律法，好叫我们知道自己真的无能为力、心余力拙。既然他们犯了律法，所以摩西就把石版摔碎了。这给我们看见，救赎不是我们作得的，什么都是祂作的！律法不过显示我们不能作就是了。我们需要救赎——一切是主作成的；今天我们所依靠的乃是羔羊的宝血！

我们每一个人都是“长子”，长子都是人在天然能力最强的时候生的。所以不知不觉的，

人就在那里暗恋自己，人慢慢的就自我膨胀而自以为是了，因此神一定要击杀长子。每一个人都觉得自己有能力作什么，但神要我们看见：神的标准不是凭着自己天然能力所能作到的。每一个长子都必须死，但无辜的羔羊为我们死了。行善不能救我，流泪不能救我，只有相信主耶稣，接受祂才能蒙拯救。这个就是出埃及纪中所题到颁布律法的故事。

有一件事很希奇，在颁赐律法以前和以后，以色列人都曾发怨言，但前面发怨言神没有反应，而后面发怨言，可怕的审判就来了。为什么？因为现在有了标准——律法有如镜子，在没有镜子以前，你根本看不见，神也不定罪。这是神在西乃山给以色列人的教育，就是救赎的教育。但这还只是消极的一面。

积极的就是神给摩西看见“山上的样式”。山上的样式乃是福音的样式：什么都不是我们作的。虽然摩西学尽了埃及一切的学问，但是在建造会幕的事上，他不可以有任何自己的意见或建议。所以请记住，什么是福音呢？福音就是：一方面，我们是无能的；另一方面，不是我们的方法，所有的方法都必须是天上的方法。福音不只是能力的问题，更是方法的问题。律法是告诉我们不能行，而山上的样式是告诉我们不可行。不是我们的意思，乃是天上的意思，整个神的救恩都是根据祂的意思。这就是整本的出埃及记。

之三、利未记

——事奉神

以色列人当初要离开埃及的时候，神籍着摩西告诉法老说：“容我的百姓去，好事奉我。”在这里很清楚的，神呼召以色列人离开埃及，目的并不只是拯救他们脱离为奴之地，神还有一个更高的目的，就是要以色列人来事奉祂。事奉祂就是侍立在祂的面前。所以整本的利未记就是告诉我们要怎样来事奉神——侍立在祂面前。

利未人乃是一班事奉神的人，他们要注意圣殿里面、会幕里面一切的事务。比方说，怎样献祭、怎么过节……这些事都是活在神面前的事。而神呼召以色列人的目的，就是要叫他们像所有的利未人那样，每一个人都来事奉神。但是后来因为他们拜了偶像，所以只有利未人有特权侍立在神面前。当我们得救、离开埃及（世界）以后，神对我们的目的是：每一个人都应该像利未人一样的事奉神——活在神面前。利未记的前面部份给我们看见献祭——我们怎么样活在神的面前，而蒙神悦纳：第一、借着五种祭物所预表的，主耶稣怎样是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭。

第二、借着祭司，说明主怎样作我们的大祭司。

到了利未记后面，你就看见有七个不同的节期，就是以色列人一年有三次要到耶路撒冷来过节。这又是活在神面前：而且不只个人活在神面前，更是团体活在神面前。利未记还有一个重点：神再三的说：“你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。（利十九2）”所以利未记里讲到许多这个可以吃、那个不可以吃：这是洁净的、那是不洁净的等等事情。意思就是告诉我们，在神面前要过圣洁的生活。人如果没有信就不能来到神面前，而人来到神面前必须圣洁才可以。

那我们怎么才能站立在神的面前？祭司要怎样站立在神面前？乃是要过圣洁的生活：因

为我们整个的生活都是侍立在神的面前，这就是事奉。今天一般讲的事奉，都以为是到了礼拜天，或是什么时候去聚会的地方擦凳子、扫地或作这事、作那事。

其实圣经里面的事奉是每一个得救蒙恩的人都应该生活在主的脚前。在主的脚前就是在约柜的面前，因为约柜乃是神的脚凳，你来到约柜那里，就是来到主的脚前。所以，主耶稣说马利亚拣选了上好的福分（参路十 38—42）。因为她一直在主的脚前。

这就是整本的利未记。很清楚的讲到事奉，讲到我们怎样侍立在神的面前来事奉祂。

之四、民数记

一一旷野的路程

再者，神当初对百姓说：不只是要让他们事奉我，而且要走三天的路程到旷野里来事奉我。这就是民数记，民数记就是以色列人在旷野里的历史。在民数记三十三章，神再一次对他们说明要领他们进入迦南美地的目的。

从埃及一直到迦南，一共要经过四十二站，就是预表基督徒的天路历程；我们蒙恩得救以后，也必须从旷野经过这天路历程的四十二个站口。就像马太福音第一章有四十二代：分作三个十四代一样。这里也是分作三个十四站，中间的十四站都有水，他们都在水旁过日子。而新约的三个十四代，中间的十四代都是王。这是希望我们从出了埃及之后，就能一步一步的达到进迦南的目的。

但这不是一天、两天就能达到的，神的意思是要经过至少两年的时间，通过这四十二个站口，最后才到达迦南美地。而且，神一定要我们经过这四十二个站口。所以，基督徒得救以后，出埃及不过是个开始，进到迦南、得着流奶与蜜一生命的精华，使生命成长并且活在神的面前，那才是目的。

但很可惜的是以色列人多走了三十八年，他们已经到了门口，但没有进去，在旷野里面绕路，漂流了三十八年。这就是约翰福音五章中那个三十八年的瘫子所代表的；整个以色列人都瘫痪了，那三十八年等于完完全全的浪费了。

为什么这本书叫民数记？因为神数点了祂的百姓。刚开始的时候，神数点他们共有多少人，然后在摩押平原又数点一次。第二次数点的时候，除了迦勒和约书亚之外，所有老的一辈全都倒毙在旷野里面了。“因为被召的人多，选上的人少”（太二十二 14）。共有六十几万人蒙召出埃及，还不包括妇女和小孩在内，结果却只有二个被选上进了迦南地。

说到这里，要请读者翻阅附录的旧约图表，那是当初在旷野时的会幕，及以色列人各支派安营或起行配置图。（参阅表 31、 33）

会幕朝向东边。其东面是犹大；以萨迦、西布伦支派，最北是但、亚设和拿弗他利支派。非常有趣的，以色列人安营的时候会幕在中间，而起行的时候谁领头呢？是犹大、以萨迦和西布伦领头；依然是但、亚设和拿弗他利殿后。无论以色列人安营或起行，都是以会幕为中心。同样的，今天基督徒的一切生活行动也都该以基督作中心，这点非常要紧。

以色列人在旷野里的全部生活只有二件事：一是安营，一是起行。有趣的是，当他们在旷野行走的时候，是犹大支派打头阵。“犹大。就是赞美的意思；赞美永远是在最前面的。

而拿弗他利和但在最后面。“拿弗他利。是相争之意，“但。是伸冤之意。所以当我们走属灵道路的时候，最好的方式永远是赞美在前面，而相争和伸冤在最后面。这就是我们经过旷野的路程，主怎样一步一步的率领我们。

以色列人出埃及所走的路线（请查考新旧约圣经附录的地图），他们过了红海后，就折往南走，到了玛拉苦水、以琳、汛的旷野、利非订，就到了西乃山。西乃山是第十一站（一共有四十二站）。神要让他们从西乃山经过旷野往北走，然后到了加低斯，就是到了迦南的门口。如果往北走（那十二个探子就是这样往北走的），就到了迦南。不过很可惜，到了加低斯，以色列人就开始飘流，一共飘流了三十八年。他们甚至迷了路，因为那一带很多高山。

请我们记得，加低斯是倒数的第十一站。在整个四十二站之中，正数第十一站的西乃山和倒数第十一站的加低斯都是很重要的站口。“加低斯。就是圣的意思。我们知道人非圣洁不能够见神。所以这是两个很重要的转捩点，因为到了加低斯他们没有进入迦南。经过三十八年的飘流，他们又回到加低斯。此时，所有的旧人全部倒毙在旷野，而新的一代就从那里进入迦南。不过这一次他们不是直接往北走，而是从何烈山绕过西珥山以东地，然后又绕过摩押，才到了昆斯迦山，就是摩西最后能看见整个迦南全景的地方。这大概就是以色列人在旷野里面飘流的过程，直到进了迦南：这可以说是非常的重要。

从希伯来书的亮光来说，迦南是国度的预表。这就给我们看见，所有老的一代都要倒毙在旷野，只有新人才能进国度。也就是保罗所说：“要脱去旧人，穿上新人”（参弗四 22、23；西三 9、10），及‘若有人在基督里，他就是新造的人……。J（林后五 17）这就是二次数点所教导我们的，由此，我们就得着许多的启示和警惕。

第一段的十四站给我们看见旧人，第二个十四站给我们看见新旧交替，最后的十四站则给我们看见，除了约书亚和迦勒之外都是新人。

“约书亚。的原文，在旧约是约书亚，与新约的耶稣是同一个字：相同的字，在旧约希伯来文叫约书亚，在新约叫耶稣。

所以无论摩西、米利暗或亚伦，都只能把我们带到迦南的边缘，不能把我们带进迦南里面去。摩西是代表律法，亚伦是代表的祭司，米利暗是代表先知：这三个职分是整个旧约的代表。而旧约的一切只能把我们带到国度的边界，只有耶稣基督能把我们带进迦南美地一国度里面。

民数记是说到二次数点。这就好比一个人他要减重，他一定会拍两张照片，一张是节食前的，一张是节食后的，两相比较，才知道有没有效果。同样的，在民数记有二次的数点，这样我们才明白原来老的一代都得倒毙在旷野。旷野就是代表十字架的工作，要把我们这个旧人完全解决，因为只有新人才能够进到迦南地去。而民数记就是告诉我们：神怎样解决我们的旧人，神又怎样创造我们这个新人；外面的人怎样毁坏，里面的人怎样一天新似一天（参林后四 16），渐渐的就把我们带进了属灵的实际之中。

之五、申命记

——再说一遍

申命记是开始于迦南地的门口、约但河平原，乃是神对着新生的一代，把祂在三十九年前所讲过的话再重新申述一遍。神的话总是说两遍的，特别对着新生的一代。

神把从前说过的话再说一遍，这就是 Rhema 的原则。Logos 是神借着圣经说第一遍的话，今天我们要怎么样才能得着属灵的实际呢？必须听见神第二次说话，那就是 Rhema。圣灵把神在圣经里面所已经说过的话对我们再说一遍，结果我们就真的得着了，我们当初就是这么得救的。那么今天如果你要进入所有属灵的实际之中，也是 Rhema 的原则，而那也是圣灵在我们身上工作的结果。

神将已经说过的话，对着新一代的人民再说一遍，其目的就是要叫他们遵守。因此，我们如果听见了 Rhema，就必须遵守。然后申命记告诉我们：遵守了怎样能蒙福，不遵守怎样的就落在神的咒诅里面……。这些提醒和劝勉就构成了整本的申命记。

现在我们把摩西五经综合来看：创世记是给我们看见神旨意的蓝图，出埃及记给我们看见救赎，利未记给我们看见事奉，民数记给我们看见生命的历程，然后申命记给我们看见见证。什么时候我们进入属灵的实际里面，这就是见证。比方说“爱”，如果我们顺服了神所说的爱，结果我们就真的能够爱我们的仇敌，那么别人就看见我们的见证了。

整个基督徒的一生只有三件事：事奉、生命和见证，就是利未记、民数记和申命记所代表的。这三件事是怎么成功的呢？是根据神的救赎一出埃及记。而神救赎的整个蓝图却是在创世记中。这就是整部摩西五经的题要。

第二部份

儿子的名份——

历史书概览

（上）

（约书亚记至撒母耳记下）

读经：

创世记第十三章十四~十五节：“罗得离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说，从你所在的地方，你举目向东西南北观看；凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”

约书亚记第一章第三节：“凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。”
迦南美地的两面讲究

在约书亚记第一章，神讲了一句话非常特别，祂说：凡你们脚掌所踏之地……。只要是你们脚掌所踩过的地方，都是你的；但是脚掌没有踩过的，还不是你的。这说明迦南美地有更重要的一面，就是经历的一面。不错，迦南是代表生命的精华、是代表基督那测

不透的丰富。但是我们蒙恩得救以后，为什么这些丰富还不是我们的呢？问题就在于我们的脚有没有踩在那迦南美地上？神是说：凡你们脚掌所踏之地，都是你们的了。所以只要你的脚踩上去一你真正经历了，那就是你的，否则不然。这是一把很重要的钥匙，让我们能清楚约书亚记一直到撒母记下这段故事：否则我们就不能明白其中的意义。

当初罗得离开亚伯拉罕以后，神就给亚伯拉罕一个启示，神告诉他说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看；凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。]所以很明显的，对亚伯拉罕来说，神所给他的应许之地，乃是他的眼睛所看见的：他的眼睛能看见多远，那些地就全都是他的。这乃是迦南美地客观的一面，预表今天我们凭着信心的眼睛所看见的。

当我们一蒙恩得救以后，我们信心的眼睛就看见了基督所给我们那测不透的丰富：凡是圣经里面所应许我们的，都是迦南美地。这乃是迦南美地客观的一面，就像神应许亚伯拉罕的一样。但亚伯拉罕的脚还没有踩在上面，直等到亚伯拉罕的子孙在约书亚的带领下，他们真实一步一脚印的踏在迦南美地上，才真正得着了那块地。

这个异象非常重要。题到基督那测不透的丰富，就是迦南美地，一定有两面讲究。一面是亚伯拉罕所看见客观的应许，而那个“看见。还是在罗得真的离开之后才有的。今天，十字架要在我们身上除去罗得一外在的依靠。当我们完全倚靠主自己的时候，主就给我们启示：只要你眼睛所看见神一切的应许，诸如基督徒不应该贫穷，基督徒应该具有谦卑、忍耐、温柔……一切的美德等等，统统是你的。主为我们在十字架上已经成就了一切；凡主所成就的，神全都要赐给我们。

正如我们的主看见门徒们的时候，就说：“虚心的人有福了；因为天国是他们的”。”（太五 3）这就是我们的主用信心的眼睛看见了整个门徒的未来，尽管门徒们还有许多的失败、诸般的软弱。因为这只不过是客观的一面，我们尚未实际的得着。

争战的必需—约书亚记

可是到了约书亚记就不一样了。此刻所有新一代的犹太人（约有六十万）全都已经站在迦南的门口，现在神告诉他们：你们要去实际的得着那块地。因为主观的一面是靠着脚掌踩在上面才得着的。所以约书亚记里有三个很重要的战役（参阅表 40）。第一个战役是中部战役，就是攻打耶利哥城；还有南部及往北的两个战役。整本约书亚记都题到以色列人在迦南地有争战。

然而，到底这个迦南美地是不是神所赐予的？如果是的话，为什么在迦南里面有争战呢？原来他们在踏上这块地以前，仇敌已经捷足先登了。现在必须要借着争战，把这块地夺取回来。所以凡是脚掌所踏过的，才是你的。现在我们才知道，属灵的争战和属灵的丰富发生极大的关系。

神的仇敌是何等不甘心，他不愿意我们得着迦南美地并享受一切的丰富，所以他就借着我们的肉体来困扰、搅乱我们。什么时候我们依靠约书亚（预表我们的圣灵）祂就率领我们打胜仗。耶利哥城是怎么坍塌的？并没有什么激烈的争战，只要用信心来宣告，结果，

耶利哥城就倒塌了。这个时候，我们的脚就能踏在耶利哥城的土地上，那块地就是我们的了。

为什么今天基督徒贫穷、软弱呢？就是因为不懂得属灵的争战，我们以为迦南是指着将来的天堂说的。其实如果你仔细读圣经的话，就知道迦南是指天堂不错；但那是指着今天的天堂，是指着在地犹如在天说的。天上的天堂，没有争战：今天在地上的天堂却有争战。你怎么能够在地好像在天？你读以弗所书就很清楚了。

以弗所书第二章说，我们与基督[一同坐在天上]这就是迦南所代表的。接着就讲到基督那测不透的丰富。为什么？因为我们虽在地上，但当你与基督一同坐在天上，你就享受所有属天的福气；基督的一切丰富就是我们的，以致我们在地就好像在天一样。到了以弗所书第六章，就有了争战。

为什么有争战呢？因为那空中掌权者以及属灵气的恶魔，已经先霸占了迦南美地，所以必须和它们争战，我们才能够得着迦南美地并享受基督那一切属灵的丰富。原来约书亚记里所说的迦南，就是以弗所书所说“与基督一同坐在天上。”的天上。因为仇敌就是那空中的掌权者。所以靠着我们自己是不可能胜过他的。

今天你怎么能有基督的谦卑、温柔、忍耐？就着你自己的反应，你可能要爆炸、要发脾气了，但是感谢主，让圣灵在那里打胜仗，你只要跟着圣灵走，结果你就胜过肉体；基督的温柔变成了你的温柔，基督的谦卑变成了你的谦卑；这就是你的脚踏在那里，你就得着了那块地。这时你周围的人，一看就觉得希奇：怎么今天他没有反应呢？感谢主！因为今天他是把脚踏在那块土地上了，他“踏”以前是经过争战的。

撒但一定在那里试探他说：你发脾气吧！你有一点尊严吧！你不要那么窝囊吧……！但是，为着主的见证，你说：主啊，祢不能失败！宁可我失败，祢得胜！当你让圣灵率领你夸胜的时候，你的脚就踏在那块土地上了。结果，基督的忍耐变成了你的忍耐。各位读者！这就是整本约书亚记所告诉我们的：在迦南地里面有争战。这一点盼望大家能有够深刻的印象。

灭尽一切罪污

说到争战，当时以色列人无论在那一个城市得到胜利，神有一个命令就是，进到那个城一定要把他们杀得片甲不留，包括妇女、儿童甚至牲畜在内。为什么神会下这种命令？这样的神是爱世人的神吗？因此有许多人觉得神是残忍凶暴的，胡适之就是其中之一。我们的神长久以来一直承受着莫大的误会。

根据圣经的资料以及考古学家的发现，证明迦南七族的人民所信仰的宗教之一乃是和色情结合的，所以非常迎合一般人卑下的欲望。因着人欲横流、色情泛滥的结果，那时的迦南已经有同性恋这一类的文化，因此就有爱滋这一类的疾病。

爱滋病并不是二十世纪的产物，在约书亚进到迦南以前，已经有这种疾病了。因为迦南地处欧、亚、非三洲交会的中心点，所以如果这个病传染起来的话，那当时的医学没有现在这样发达，过不了多久，全人类就灭绝了。而神实在是爱全人类，因此祂就不能爱惜那

些充满癌细胞的肢体。所以神是借着约书亚和以色列人来作审判（开刀）的工作。

申命记二十二章讲到：[男子也不可穿妇女的衣服。]因为那个时候所有的衣服都是中性的，根本是男女不分的。今天所有同性恋等羞耻的事，那个时候就已有。但是当时如果神不处理的话，人类很快就要绝种。因为那是非常危险、每一个人都会得到而且没有办法抗拒的一种疾病，会使人身上所有的免疫力全都失去，人很快的就死亡了。今天我们从整本圣经以及各方面的资料来看神的命令，就不致误会。

人其实是很容易接受撒但挑拨的：“你看！一点都不错，那是血淋淋的镜头，神根本不是爱的神！。仇敌何等的诡诈，经常用断章取义、以偏盖全的伎俩。人是堕落过的，最喜欢看这一类的镜头。但是这一类的镜头不准确。所以我们要好好的读圣经，就能清楚而不致怀疑爱的神。然而很可惜，这些诡计却使许多有学问、甚至有道德的无神论者产生了误会。

经过两道水

约书亚记可以分成三段：第一段是进入那地，从第一章至第五章十二节；第二段是征服那地，第五章十三节至第十二章；第三段是得着那地，第十三章至第二十四章。今天我们讲到经历基督那测不透的丰富、进入属灵的实际时，让我们记得，永远是这三个步骤：第一要进入，第二要征服，第三要得着。这样我们才可以说，那个丰富是我们的。

征服是争战得胜的结果。不是倚靠我们自己争战，乃是倚靠、跟随约书亚才能够打胜仗。至终，迦南的丰富就是我们的。

当以色列人到了迦南以后，才发现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处。他们也是从埃及到了迦南。起点和终点，两个民族都一样。而不同的是其间的过程。以色列人从埃及到迦南经过了两道水，而非利士人没有经过这两道水。以色列人先是过了红海，然后往南走经过西乃旷野，再往北走越过了以东、摩押，就到了今天约但境内死海上方的约但河。他们从约但河东越过河就到了耶利哥。所以以色列民族进入迦南是先经过红海，然后经过约但河的。但是非利士人不是这样。非利士人是沿着地中海边岸，直接就进入了迦南，根本不需要经过这两道水。后来非利士人就变成以色列人的仇敌。

以色列人过了红海，结果世界就远远的丢在背后。所以这第一道水，乃是指着十字架解决了他们的“世界。说的。[就着世界而论，我已经钉在十字架上；就着我而论，世界已经钉在十字架上。]（加六 14）这是保罗说的。而我们受浸的时候，那道水就叫我们与这个世界永远隔开了。现在埃及永远是在红海的那一边，这是十字架作的第一个工作。第二道水，他们一定要过约但河。他们过约但河时，最后是把十二块石头埋在约但河里面。这十二块石头就代表他们的自己。所以，当他们经过第二道水时，十字架就把他们自己埋在水里面了。

让我们记得，十字架一面解决了世界的问题，世界在我们眼里消失了；另一面，解决了我们“己。的问题，我们自己也不见了。这样我们才能够进到迦南美地。今天，为什么有

的基督徒能够享受属天的丰富，而有的基督徒却那样的贫穷？从表面上看，他们都出了埃及；但是问题在于有没有经过十字架这第二道水。

圣经里面没有“桥”这个字。无论第一次或第二次，神都定规让所有的人从水里面经过。神的旨意是要叫世界和自己从我们身上消失。这样我们才能够进入迦南美地；然后，你的脚还得实实在在的踏在每一块土地上，结果这块土地就是你的。这就是整本的约书亚记。

而今天，约书亚记就是告诉我们：迦南怎样是流奶与蜜之地；我们要怎么样才能够经历祂的丰富。

不能享用美地的丰富——士师记

很可惜，许多时候我们都是拿着金饭碗在讨饭，我们从来没有享受到那金饭碗的好处。以色列人也是这样。因为约书亚记不但告诉我们以色列人怎样进入、征服、得着迦南，而且也让我们看见以色列人在迦南地得着多少；然而士师记却是给我们看见，以色列人在迦南失去多少。

那么现在有一个很严肃的问题：他们怎么可能会又失去呢？意思就是说，如果他们已经在迦南地，并且能够享受迦南一切的土产和所有的丰富；按理来讲，他们没有理由会失去什么！可是，士师记却给我们看见一些不正常的情形。

虽然他们所踏的地是迦南美地，并且也劳力耕种，但是等到他们要收割那些土产的时候，却发现即将成熟的土产都不见了。所以，以色列人就变得非常的贫乏。他们的地仍旧肥沃，但是他们所过的生活却是贫穷的生活；那是因为米甸人毁坏他们的土产，又来攻击他们。米甸人像蝗虫一样，密密麻麻的散布在耶斯列平原的时候，以色列人极其的贫穷（士六）。于是他们哀求耶和华。

那时基甸在酒榨里面打粮食。我们知道酒榨是为着压葡萄酒的，打粮应该是在打麦场，可是以色列人根本不敢在远处、明显的地方打麦，一定要在隐密的地方暗中预备粮食。否则粮食就保不住，全会被仇敌米甸人抢去或毁坏了。迦南美地本不应该有粮食问题，因为迦南的出产丰富，是流奶与蜜之地。然而，基本的问题是他们没有遵照神的吩咐：对付、消灭他们的仇敌。

同样的原则也适用于我们身上。今天我们是在迦南美地，但为什么我们没有享受迦南的好处，里面依然非常贫乏呢？原因就是有许多时候、在许多地方，我们没有让圣灵来工作，反而任凭自己的肉体在那里作王；没有对付那些仇敌，对仇敌多所容忍！结果这些仇敌压制我们，把我们的土产从口中及手中抢走了。这就是士师记的图画。

黑暗时期

读圣经的人告诉我们，以色列人一进迦南，就大约有四百五十年的黑暗时期：这是整本土师记所给我们看见的。难怪大家读士师记的时候，会有一种毛骨悚然、心惊胆战甚至不忍卒睹的感觉。（参阅表 41）有一位很爱主的史百克弟兄，也是非常属灵的主仆，他说他每次读士师记的时候，都快快读，读完了之后，希望能够赶快找个地方洗一个澡。因为他觉得好像被很多东西污染了。

我们都知道大力士参孙的故事。士师记十三章告诉我们，参孙是被神的灵感感动的人。一面你看见圣灵的能力在他身上，但是另一面，他去的地方、他作的事，根本和士师不相称。虽然参孙这个人很有能力，但是他的生活一点都不令人羡慕。这就像今天很多的基督徒追求圣灵浇灌，虽然可能会有能力，但他们的生活是不是圣洁的？圣灵是圣洁的灵：如果祂降在我们身上，我们的生活行为就应该是圣洁的才对，而参孙竟然在那样的情形里面过日子。

所以，士师记告诉我们，以色列人曾经五次被掳，五次亡在敌人的手里。

第一次是米所波大米（今日的伊拉克）王把他们征服了。他们原是从米所波大米亚过了河的希伯来人。但是如今，从前罪恶的势力及影响又重新来辖制他们，就像一个已经戒毒的人又被毒品掌控了一样。然而请记住：在士师记中，以色列人身上所发生的故事，也都可能发生在我们身上。盼望我们能藉此学到很重要的功课。

第二次，以色列人亡在摩押（今日的约旦）王手里。摩押在圣经里面是代表我们的肉体。

第三次是迦南王（特别代表肉体卑下的一面—迦南原意是低下）掳掠了他们。

a 第四、第五次是米甸人（代表肉体诡诈）和非利士人（代表属灵的假冒，没有经过十字架的工作）来压制他们。而神也允许以色列人被交给在他们手里，让以色列人过为奴的生活。这可以说是以色列人最悲惨的一段日子。但是在士师时期，发生了一件特别的事情。

不被数算的年日

使徒行传第十三章告诉我们，以色列人从出埃及到盖圣殿一共是五百七十三年。可是列王纪上第六章一节：[以色列人出埃及后第四百八十年，所罗门……开工建造耶和华的殿。]这里有二个不同的数目。中间少了九十三年；那九十三年不见了。怎么回事呢？

使徒行传里的数目，说多少年就是多少年。但是在列王纪上所讲的四百八十年之前，原文中有个“第”字，意思是序数，就是第一、第二、第三……有次序的数目。原来当圣灵数算这些日子的时候，有一些年日跳过去了；那些日子神不予计算，那九十三年在神面前根本不算数。这种情形在圣经中是否有轨迹可寻呢？有的！

例如在创世记第四章和第五章都有家谱。第四章是该隐的家谱，因他离开耶和華的面，所以圣灵不记载年代。第五章是塞特的家谱，这个家谱记录了详细的年代。

该隐的后代曾有轰轰烈烈的事迹，他们产生了无神、灿烂的文化：有乐器、有诗歌、有艺术、有畜牧、有建筑、有武器……，但是在神的眼中，丝毫没有价值；过了一千年，连一天都算不得数！所以请记住，神数算年日的方式和我们不一样。

因此我们就知道，这里有九十三年失落、不见了，是在哪里失去的呢？会不会在士师记里？因为士师记可以算是以色列历史中最黑暗的一段时间。现在，如果你把刚才所说，以色列人五次被掳的日子加起来，就知道刚好是九十三年。可见那段日子，在神眼光中根本不计算！

我们信主以后都应该事奉神，如果我们事奉了玛门、跟随了肉体，请我们记得，这些日子是无可计算的。虽然我们曾轰轰烈烈的过了二十年、三十年，但神说：我根本不算数！

各位读者！这是非常严肃的事情。今天我们是不是在士师记的光景中过日子？是不是非常贫穷？我们脚掌所踏的是流奶与蜜之地；但是许多的年日我们都失落了。我们没有失去救恩，但我们失去了救恩的快乐，就像大卫的祷告：使我重新得着救恩的快乐（参诗五一）。是的！我们不会失去救恩，但是我们会失去日子——没有活在主面前的年日。

伦敦有一座很有名的日晷（太阳钟），上面有几个字：a “我只记录那些没有乌云的时刻。。什么时候乌云挡住了阳光，什么时候那个钟就没有记录了。

我们的主就是公义的太阳，什么时候我们与主之间有了间隔——罪恶、肉体、世界……，在神的时钟里面就没有留下记录：那些日子，就是失落、荒废的日子。士师记最后一节说：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”这就是士师记紊乱的光景。

而我们今天的情形就像士师记一样。我们的仇敌就是米所波大米王、摩押王、迦南王、米甸人，还有非利士人所代表的。

非利士人代表属灵的假冒。我们许多时候，都在属灵的假冒里面过日子。很多实际就被属灵的假冒吞吃了。今天许多基督徒都是带着面具，那就是圣经里面所说的法利赛人，几乎天天都在表演。我们知道一个人如果在家里面属灵，他就是真的属灵。因为一到聚会的地方，每一个人都带上假面具，看起来都是最属灵的。

所以求主恩待我们，给我们看见今天我们的光景，就是士师记的光景：[那时以色列中没有王，各人任意而行！。而且是多元化的任意而行。真是求主光照我们，使我们不事奉玛门、不爱世界、不跟着肉体而行、不顺从肉体，好叫我们的年日能蒙神计算：不失去、不枉费！

黑夜中的明星——路得记

但是，感谢主！就在这个伸手不见五指的黑夜，你看见了一颗灿烂的明星：那就是只有四章的路得记。而路得记之所以那么可爱，乃是因为有士师记来衬托她。拿破仑曾说：世界上最好的战场是在士师记里的哈米吉多顿战场。哈米吉多顿大战就是最末后的世界大战。

可是到了路得记，就显出那美好的田园景色：农场的主人见到仆人的时候说：愿神祝福你！仆人也说：愿耶和華賜福与你！他们彼此问安。你看这是什么样的气氛呢？这是彼此祝福的声音而不是彼此撕杀的声音；这里不是战场而是恬静、美好的田园。

这是两个完全不同的对比，如果你把士师记形容作一个污秽的池塘，路得记就像那池塘里面洁白的荷花；如果你把士师记比作一个沙漠（这只是一个说法，其实神的话不应该是沙漠，只是士师记给我们的感觉好像一片沙漠，其实背后有神的工作），那么路得记就是沙漠里的绿洲。所以读到路得记的时候，你会觉得那么可爱、那么温馨，其中的故事叫你觉得那么美丽。

而且路得记是以一个女子的名字作书名。全本圣经中，用女子之名来作书名的只有两卷：一是路得记，一是以斯帖记。这两卷书有些相似的特点，路得是一个外邦女子嫁给一个以色列人，以斯帖则是一个以色列女子嫁给外邦人；基本情节刚好是相反的。

以斯帖记中没有“神”这个字，但是，到处都可看见神的作为。你读了四章的路得记，

也没有看到一个“爱”字，可是从第一章到第四章都让人有“爱”的感觉；那个爱是纯洁的爱，是波阿斯与路得的爱。

波阿斯预表基督，路得预表我们。我们原来是摩押女子，世代都不能进耶和华的会，我们与神的恩典无分无关。但是，感谢主！有一次我们居然来到了波阿斯的农场（即基督的教会），我们竟然遇见了我们的主……。我们回过头去想想我们蒙恩得救的故事：我们还弄不清楚是怎么回事，圣灵就带领我们来到基督的田里，我们就这么蒙恩得救了。我们就像路得一样安息、自由的在那里拾取一点麦穗。像我们现在这样一同来读圣经，也只是拾取一点的麦穗，就叫我们非常的满足。这就是波阿斯的那块田，代表基督那测不透的丰富。

带出大卫王

路得记是一幅非常美丽的图画，也是神对于士师记光景的反应及拯救。如果今天我们已经落入士师记的光景之中，我们拯救的路就在路得记。

那么路得记的特点在哪里？我们只要比较路得记的最后一句话和士师记的最后一句就会清楚。士师记的最后是没有王。路得记的最后是波阿斯生了俄备得，俄备得生耶西，耶西生大卫；大卫王生下来了。

本来在以色列中间没有王，各人任意而行。我们今天的情形是否也类似这样？我们自己要作王，每一个人都想作王！但是感谢主，只有路得记才能叫我们心中产生大卫王。大卫王一生下来，所有的偏离都扭转了。所以请记得：路得记乃是士师记的答案。

原先路得的婆婆与公公是住在迦南地的伯利恒一原文意为粮食之仓，这里不应该欠缺粮食。可是当时国中遭遇饥荒，所以路得的婆婆与公公就离开迦南地搬到摩押一就是今天的约但一去了。这是很不讨神喜悦的。因为迦南美地乃是神永远的旨意。

今天我们应当住在迦南一基督里，这是我们该在的地方。什么时候人一离开了基督和基督的范围，就已经不在神的旨意里了。

当时路得的公公和婆婆并不是因为贫穷才到摩押去的，拿俄米后来自己说，他是满满的山去，空空的回来。可见他们离开的时候是富有的。那么他们为什么要离开呢？他们的难处不是贫穷而是怕贫穷，因着怕穷的缘故，他们就离开了神的旨意。这是非常严肃的一件事！所以圣经说：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命”（太十六 25）

结果，只留下三个寡妇；丈夫及两个儿子都死了，所以拿俄米的遭遇是非常痛苦的。原因就是他们离开了迦南地，最糟糕的是他们把在迦南的地产也卖掉了。神的地是不可以卖的！

神的挽回

圣经告诉我们说，如果以色列人因为贫穷而不得不把田地卖掉，以后一定要赎回来。为什么地不可以卖呢？因为那块地是神应许他们的。所以，从另一个角度来看，路得记就是告诉我们：这里有人不爱惜神所赐的地，他们把地卖了。等到拿俄米再回来的时候，可以看见两件事：第一、没有后裔；第二、没有地。不要忘记神对亚伯拉罕的应许，最重要的是两样东西：一是后裔，一是地。

神给以色列人最大的祝福就是后裔和那块地。现在到了士师记的时候，那就是拿俄米和她丈夫所代表的：他们一面离开了神的旨意，另一面他们失去了那块地，而且没有后裔。所以，神的旨意完全失去了。他们不看重神的旨意，结果神的旨意在他们身上就完全没有了！亚伯拉罕有儿子也有那块地，但在以色列人身上，不只没有后裔，连那块地也失去了，神的旨意在他们身上似乎没有成功的可能。

现在，神怎么样来作挽回的工作呢？那就是借着路得记所发生的故事。路得记乃是对于那块地的恢复。当以色列人失去了那块地，也就是失去了一切的时候，怎么恢复呢？乃是借着至近的亲属，那就是波阿斯所代表的。然而有一个比波阿斯更近的，就是我们的自己：但是，我们没有一个人可以赎我们自己。感谢主，我们的主耶稣道成了肉身，作了我们至近的亲属，它就救赎了我们，只祂可以把我们所卖掉的那块地买赎回来，也只有祂能与我们联结，并且产生了后裔，这个后裔就能够享受这块地，我们就被带回到神永远的旨意之中。所以，路得记是很重要的转折点。

全是恩典

到了路得记的末了，拿俄米就被带回到神永远的旨意之中。她曾经是饱满的出去，却空空的回来：但是感谢主！后来她怀里有六个簸箕的大麦，最后她手里抱着的是俄备得。等到拿俄米手里抱着孩子，等到拿俄米手里抱着大麦的时候，你要说这一切都是恩典的故事！拿俄米原先已经不可能有后代了，拿俄米再也不可能把那块地赎回来了。但感谢主！一切都是因为路得遇见了波阿斯，至终，波阿斯赎回了她的地并且与她联结，又产生了后裔。

我们这些人原来也都像拿俄米一样，常常远离神的旨意。但是，错了怎么办呢？那个拯救乃是路得记。所以路得记不但是一卷非常可爱的书，而且和神永远的旨意有着密切的关系——地和后裔就是神永远的旨意。

王权的恢复——撒母耳记

撒母耳记告诉我们：大卫王终于于生下来了。这卷书是以三个人的故事为主体——撒母耳、扫罗、大卫。扫罗也是王，但大卫乃是那位合乎神心意的王。所以，只有借着大卫，才能扭转整个士师时代混乱的光景。

现在，我们要进入第三个很重要的思想，就是神当初应许亚伯拉罕的，不只要给他地，要给他后裔，而且还说，要叫他成为大国：也就是国度要从他而出。为什么在这里要讲到国度呢？那就是当神呼召亚伯拉罕的时候，全地都已经失去了，全地都已经被污秽了！现在，我们的神要作收复失土的工作。

在这么多（七十个）国里面，我们的主要得着一个国，就是“我主和主基督的国”因此，一面是地的问题，另一面是国的问题。现在如果我们从创世记一直读到路得记，那条线一直是生命的线。在这条线里所讨论的，总是地和后裔。地是指着我们的产业，后裔乃是指着生命；所以那条线永远是生命的线。

马太福音第一章的家谱不是有四十二代么？亚伯拉罕生以撒、以撒生雅各……，一直生到大卫，这条线是生命的线。然后，从大卫开始，有十四个王，这条线是君王的线。最后

以色列人被掳，那条线是恢复的线。生命的线是关乎地与后裔，君王的线则是关乎国度的问题。

今天我们为什么会落到士师时代的光景里呢？因为我们不认识什么叫作国度。所以我们不仅需要认识我们的主是救主，还得认识我们的主是我们的君王，就像以色列有大卫王一样。而将大卫的一生记载得最清楚的就是撒母耳记。

大卫曾说：[我父母离弃我，耶和华必收留我。]（诗二十七 10）这就是大卫的开始。虽然耶西生大卫，但是大卫却在神的手中经过雕刻。他的第一个功课是：父母离弃他，而耶和华收留他。这个故事发生在撒母耳要膏他之前。家里有这么重大的事，耶西却没有把他最小的儿子叫回来；结果，撒母耳一个一个的看，却发现没有一个是神所看中的，因为“人是看外貌，耶和华是看内心”（撒上十六 7）。

大卫一生的三阶段

你读二卷撒母耳记，就会发现大卫的一生可以分作三个阶段：第一个阶段他是牧人，第二个阶段他是诗人，第三个阶段他是君王。一直到了撒母耳记下，大卫就爬到了恩典的最高峰，他登上了宝座。这可以说是整本的撒母耳记给我们看见的。（参阅表 44 至 48）

少年时期的大卫，我想各位读者都很清楚，这里不再赘述。到了诗人大卫的时候，因为[扫罗杀死千千，大卫杀死万万]的赞语（撒上十八 7），大卫就开始落难，开始过逃亡的生活。他怎么会成为诗人呢？乃是当他在逃亡、落难的时候，多多经历神而造成的。因此，大卫之所以成为合乎神心意的人，乃是因为神把他握在祂自己的手里，多方雕刻他，让他从牧人的阶段，经过种种历练，直到诗人的阶段。

虽然他经过了许多的苦难，但他的灵仍是非常柔和的。有两次，他可以用自己的手，结束所有的苦难、进到荣耀里去，但他没有下手。有两次，神把大卫的仇敌放在他面前，他可以轻易取得扫罗的性命。只要他动一动，第二天就脱离了所有的苦难并且登上宝座，就不需要再背十字架了。但是这两次，大卫把神所放在他手里的，又重新放回到神手里。

如果神把你的仇敌交在你的手中，但你还是把他放回神的手里，把主权交还给神，这就是大卫柔和、超越的灵。所以后来，不只神曾在暗中借着撒母耳膏了他，因着神的灵在他身上的工作，现在，犹大家看见了，就膏他作王；后来以色列全家也都看见了，又膏他作王。最后他终于被神带到宝座上。

先卑微，后得荣耀

让我们记得，今天在我们身上若有圣灵的同在、有恩典的工作，我们千万不要张扬，不要故意让人看见。如果真的是神在暗中的工作，大卫的灵迟早一定会显出来，最后，神会让人看见基督的荣美在我们身上彰显，我们就被推到了恩典的高峰。大卫作王就是登上了恩典的高峰。神的恩典在我们身上有一番工作；这个工作把我们带到一个地步，最后大家都看见了基督的荣美。之前，你虽然在那里流亡，虽然经历了许多的苦难，但是至终要被带到宝座上。

我们的主耶稣就是永远坐在大卫宝座上的那一位。今天在我们里面的那一位主，是先受

苦后得荣耀，先卑微然后升高的。这就是整本马太福音。马太福音第一章给我们看见三个十四代，而君王大卫这名字字母所代表的数位加起来也是十四，所以马太福音是说到：我们的主就是君王。大卫是先卑微后得荣耀，因此，没有十字架就没有冠冕：十字架乃是达到荣耀的途径。

高处的危机

然而不要忘记，什么时候在恩典的高峰，什么时候就是在最危险的地步，此时你千万不可以在那里放松。当大卫一连串的胜利以后，他渐渐放松，结果就从最高峰跌到了谷底。他犯了罪，就像世人一样：他不只犯了淫乱的罪，也犯了谋杀的罪。

诗人大卫让我们感觉到光、感觉到热、感觉到爱，但是，那个堕落到深谷里面的大卫，给我们看见的却是冷血、残忍、无耻。大卫里面的肉体 and 世人里面的肉体是一样的黑暗、一样的污秽。这是我们每一个人都必须警惕的。什么时候我们稍微蒙了主的恩典，我们就容易自满，一不小心我们就要走大卫的路。

圣经记载大卫失败的故事，正是我们的鉴戒。一面让我们看见主有恩典，另一面主也有行政的手。小孩一直偷吃糖，父亲虽然赦免了他，他的牙齿还是坏了。所以请我们记得，虽然神赦免了大卫，可是他和拔示巴生的儿子还是死了。而且后来，他自己亲生的儿子押沙龙起来背叛他，然后大卫再度逃亡。他这一次的逃亡，完全是在神行政的手之下。为什么？因为他得罪了神，神现在要在他身上作审判、炼净的工作。于是神的手很重的临到大卫的身上。

但是感谢神！祂的忿怒不过是转眼之间，祂的慈爱却是一生之久（诗三十5）。神的慈爱是怎样在大卫犯罪这件事情上显出来呢？因为我们的主是从所罗门这一支生下来的。而所罗门正是大卫与拔示巴所生的儿子。所以这告诉我们，虽然神有忿怒，但只是转眼之间，而祂的慈爱却是一生之久。神让我们的救主从那条线下来，成为人以拯救我们。这就是大卫的故事。乃是提醒我们，今天若是被带到恩典的高峰，也要恐惧战兢；否则一放松，我们这个人就被肉体出卖了。

经过禾场

大卫一生犯了二个最严重的罪：一个是娶乌利亚的妻子，另外一个就是数点百姓。娶乌利亚的妻子只是玷污了一个人：只是败坏了一个家庭：流了一个人的血。但是“数点百姓”却几乎把整个以色列人全都赔了上去。没有一样东西比权柄腐蚀人更为厉害。一个人如果在恩典底下，他会谦卑、会恐惧战兢。什么时候他登上了宝座、什么时候他尝到权柄的滋味，权力就把一个人完全腐蚀了！就在那个时候，大卫想知道到底他的百姓有多少，因着他骄傲、想展示自己的成果；他要借着统计数字来告诉全世界。

用统计数字来征服人、来说服人，不是现代的产物，大卫那个时候就有了。我们基督徒应当数算神的恩典，但不是像大卫这样。大卫以为自己是数算神的恩典，结果就落在撒但的网罗底下，然后天使就站在耶路撒冷之间，伸手要灭那个城。大卫就带着长老，俯伏在神面前并承认：我有罪了！然后，神让他拣选的时候，他说：我宁可落在神的手里。

这是大卫可爱的地方，虽然他犯罪堕落了，他宁可落在神的手里，因为他认识神的手。然后他带着一批人到了一座高山的台地，叫作阿珥楠禾场，本来是打麦的地方，在那里，他把燔祭献在坛上，结果神悦纳了他。然后他说：这原来就是神的殿。

多少年来，以色列人不知道圣殿要盖在什么地方。但是大卫看见了，大卫怎么看见的？是付了很重的代价；在那里他看见神的怜悯，在那里他看见这原来就是圣殿的根基。所以后来的圣殿就是盖在阿珥楠的采场上面，也就是亚伯拉罕献以撒的地方。那就成为圣殿的根基。

圣殿的根基乃是两个故事加起来的：一个是亚伯拉罕献以撒的那个奉献所代表的：另一个就是禾场所代表的。为什么是采场呢？就告诉我们说，麦子需要经过禾场才能叫麦粒和壳子分开：否则今天人不能得着供应和满足，因为要人连壳子一起吃进去，那是食难下咽的。大卫要数点百姓，就证明大卫身上仍有壳子（肉体）存在。

所以，如果耶稣基督是坐在大卫的宝座上（参路一 32），那么神一定要洁净大卫，神一定要把大卫带到阿珥楠禾场。因此撒母耳记下最后一章就是用那一幅怜悯的图画来结束的。当大卫看见神怜悯、悦纳了他的祭物，他就看见了那是怜悯发生的地方，于是他说：原来这就是神的殿。感谢主！多少年来没有人知道圣殿应该盖在哪里，大卫终于看见了，就是在摩利亚山和阿珥楠的禾场上面。

这样，我们就读完了撒母耳记下。但愿主借着这些话，能把我们带到深处，让我们借着这些话，能得着警惕，也看见神的心意怎样借着从创世记到撒母耳记下这十卷圣经，向我们完全的打开。

第三部份

异高与复兴

历史书概览（下）

（列王记上至以斯帖记）

读经：

马太福音第一章一、二节：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱；亚伯拉罕生以撒；以撒生雅各；雅各生犹太和他的弟兄。”

五~十二节：[撒门从喇合氏生波阿斯；波阿斯从路得氏生俄备得；俄备得生耶西；耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门；所罗门生罗波安；罗波安生亚比雅；亚比雅生亚撒；亚撒生约沙法；约沙法生约兰；约兰生乌西亚；乌西亚生约坦；约坦生亚哈斯；亚哈斯生希西家；希西家生玛拿西；玛拿西生亚们；亚们生约西亚；百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁；撒拉铁生所罗巴伯；]

十六、十七节：[雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。这样，从亚伯拉罕到大卫，共有十四代；从大卫到迁至巴比伦的时候，也有十四代；从迁至巴比伦的时候到基督，又有十四代。]

从主耶稣的家谱看旧约历史

这一份主耶稣的家谱，是从亚伯拉罕一直讲到马利亚的丈夫约瑟。从亚伯拉罕到大卫共有十四代；从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代；从迁至巴比伦到基督，又有十四代。根据马太福音这个家谱，我们就能明白整个旧约的历史。

我们知道，最好的读经方法就是以经解经，而解释旧约历史最好、最重要的圣经就是马太福音第一章的家谱。三个十四代告诉我们，从亚伯拉罕到基督有三条线。

1. 生命路线

第一条线一从亚伯拉罕到大卫乃是代表生命的线，因为神应许要给亚伯拉罕后裔，这是生命的故事：不只如此，神还应许赐给他一块美地，让他的后裔能够承受那块地作他们的产业。亚伯拉罕当时只是看见了这块地，但他并没有得着。乃是等到他的后裔在约书亚的率领下，他们脚掌所踩踏到的地方，神就都赐给他们。

因着神是信实的，祂要让亚伯拉罕放心，所以就与亚伯拉罕立了一个很重要的约，我们称它作：亚伯拉罕之约。

这个约是永远的也是没有条件的，并不因为以色列人的好、坏而有所改变。根据亚伯拉罕之约，那块地是永永远远给亚伯拉罕和他后裔的。

这个约与申命记里那个约不同。申命记里那个约是有条件的：如果你们顺服神，就蒙祝福；如果你们离弃神，就遭咒诅。

当神和亚伯拉罕立约的时候，神让亚伯拉罕沈睡，所有的祭牲都劈成两半，然后神让祂的火把从祭牲中间经过，这样就完成了神与亚伯拉罕立约的手续（参创十五）。这个约是根据当时的风俗：如果有两造要立约，两边的人把许多的祭牲劈成两半放在两边，然后立约的双方就从祭牲的中间一同走过去，这样完成了立约的手续。此后两造都不可以随便毁约，他们就受了约的限制。

我们知道，我们的神是自由的神，没有什么东西能够限制祂；祂今天可以爱，明天可以不爱，它有完全的自由。但是，神为着顾念我们的软弱，知道我们不过是尘土，它抓得住我们，我们抓不住祂，祂是神，我们不过是人。所以，为着安慰我们，为着保守、勉励我们，祂就和亚伯拉罕立了约。而这个约就把神完全限制住了。每次和人立约，它都受”约的拘束：以后不管发生什么事，它一定要照着当初的约定来履行才可以。

当神与亚伯拉罕立约的时候，并不是亚伯拉罕和神一同从对半的祭牲中间经过，而是火把从祭牲中间经过。那个火把乃是代表神的同在和神的荣耀。所以很明显的，当初神和亚伯拉罕立这个约的时候，真正签字的是神，而亚伯拉罕并没有签字。显示出这是单边的约：不管亚伯拉罕的后裔失败还是得胜，神一定要履行这个约。这是圣经里面非常重要的一个思想。

这个约是永远的约：只要神立了约，不会后悔也永远不会回头。因此，那块地永远是赐给以色列人的，所以一九四八年以后，以色列人就回到他们的故土。在那以前，将近二千年之久，以色列的后裔被分散到全世界各地，他们失去了自己的领土。

很早以前就有以色列人蕴酿着要回到他们的故乡，那些以色列人复国运动一锡安运动的早期先锋们觉得应该为以色列人找到一个地方，作为他们的避难所，这样，犹太人才不会受希特勒或别人的残害。早期，锡安运动的领袖们不过是希望能复国，所以他们曾经想要在阿根廷找个地方，把以色列人统统带到那里去成立一个国家，使他们受到保护：找到一个避难所。结果没有成功。

在以色列复国之前不久，英国知道了以色列人真的想要回到巴勒斯坦地，认为那会招来政治上很大的困扰，为着避免这种困扰，英国就向这些锡安运动的领袖们提议要他们放弃回到巴勒斯坦的计画，因为回教徒已经在那里了；他们回去必会引起很大的争执。英国答应他们在非洲的乌干达，给他们一块很大的土地，让他们就在那里复国。但那并不是神的应许之地，所以神作了非常奇妙的事，在一九四八年把以色列人带回应许之地。

神对祂百姓一亚伯拉罕的后裔永远的旨意，乃是神所赐给他们的那块迦南美地，那才是他们永远的产业。所以虽然以色列人失败、荒凉了，他们被抛在万国之中，但是根据先知的预言，最后神还是要把他们带回到他们自己的故乡。果然这件事在一九四八年应验了。但是世界上有两个地方不肯放手，就是苏联和衣索匹亚。结果到了一九九一年，在我们的眼前，神让柏林围墙倒塌，神让整个苏联集团瓦解了，目的之一就是要让被困在苏联的上百万犹太人能回到以色列去。因为神对北方说：要交出人来（参赛四十三 6）！他们就不能不交出来。

而衣索匹亚也是如此。在衣索匹亚的犹太人是黑皮肤的，但他们的确是真正的犹太人。有一个传说论及他们是所罗门与示巴女王的后裔。一九九一年的时候，我们也亲眼看见他们从衣索匹亚这个世界上最贫穷的地方，终于被带回到他们的祖国、故土。因为神的话永不改变：神与亚伯拉罕所立的约是永远的约。

虽然以色列人无知、失败了，他们辜负了他们的神，他们喊着说：“钉祂十字架，钉祂十字架。！[祂的血归到我们和我们的子孙身上]！”（太二十七 25）结果近两千年来，以色列人过着漂流的生活，以色列人承受亡国的日子。但是纵然如此，你看见神还是把他们带回到当初赐给亚伯拉罕的那块土地上。这就是亚伯拉罕的约。这条线就是生命的线。

这个生命（后裔）不只是亚伯拉罕个人丰盛的生命，更是借着生以撒、生雅各……一直传递出去的许许多多后裔。可是在这些后裔里面，有一个特别、唯一的后裔，万国都要因着这后裔得福，那就是耶稣基督。所以，真正能把生命供应出去的，是耶稣基督这位独特的后裔。

这就是马太福音第一章的第一个十四代，从亚伯拉罕一直到大卫王，是生命的路线。在这路线里面，有二件东西是中心，一是后裔，一是地。你如果把后裔翻译成新约的语言，那就是保罗所说：儿子的名分。

2. 君王路线

在主耶稣的家谱中题到大卫时，特别加上王的头衔，表示这个家谱乃是王的家谱。而整本马太福音就是要告诉世人：主耶稣就是君王，就是坐在大卫宝座上的那一位。而“大卫”这个字的希伯来文字母所代表的数值刚好是十四。所以整个马太福音第一章的家谱是以大卫来作中心的。亚伯拉罕到大卫，然后从大卫一直到耶哥尼雅，大卫居于枢纽的位置。他是承上启下的一位；前面连着生命的线，下面接着君王的线。

如果你从第六节读到十一节：从“耶西生大卫王”一直到[约西亚生耶哥尼雅]，你发现这里一共有十四个王，但是只有大卫被神称作大卫王。很明显的，这十四个王代表君王的路线。而且他们都是坐在大卫宝座上犹大国的王，而不是属于以色列国的。这是非常重要的一点。

这条君王的路线；从大卫一直到耶哥尼雅，就包括了列王纪上、下全部的故事。而历代志上、下与列王纪几乎是平行的，因此这也就是历代志上、下所有的故事。所以第二个十四代是列王纪上一直到历代志下所涵盖的。这里有几个特点，盼望我们能够记得。

第一、这些王都是坐在大卫宝座上，也都是大卫家的王。这点非常要紧。

第二、这里和另外一个约有着极大的关系。这个约记载在撒母耳记下，是我们的神和大卫立的一个约：既然大卫顾到神的家，现在神就要建立大卫的家。因此神应许大卫：他的后裔要永远坐在大卫的宝座上。所以，这也是永远的约。换句话说，永远有人坐在大卫的宝座上。

可是在“约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄”之后，他们就被掳到巴比伦去。到了巴比伦，宝座那条线就断掉了，就没有人再坐在宝座上了。

然而就像迦南地一样，纵使他们曾经有一度离开过迦南地，但是最后他们终究还是回到了那块土地上。因为那个约是永远的约。所以，即便大卫的宝座曾经空过，从巴比伦一直到如今。但是全本圣经都告诉我们，有一位要坐在大卫的宝座上，而且要作王直到永远！

神曾对以色列人说：[我以永远的爱，爱你。]（耶三十一 3）神永远的爱表现在两方面：一方面在生命上，另一方面就是在君王这条线上。表现在生命这一面，就是神把后裔和美地赐给亚伯拉罕直到永远；表现在君王这一面，就是大卫的宝座是永远的。

各位读者，人会失信，但神永不失信，祂的话永远坚定；神必定是以永远的爱来爱以色列人。虽然他们辜负神、忘记神，甚至背叛神，但是神的爱永远没有后悔。最后，神的旨意还是成全了，以色列人终究回到他们的故土，并且复国了。而且最后你会发现，在耶路撒冷有一个宝座，仍旧有一位坐在上面，那就是耶稣基督。

因为在路加福音第一章，当天使向马利亚报喜信的时候，说：

[你要怀孕生子，可以给只起名叫耶稣。祂要为大，称为至高者的儿子；]第一，祂是神的儿子，作了我们的救主。

[主神要把祂祖大卫的位给祂；]第二，主耶稣是坐在大卫的位上。

“祂要作雅各家的王，直到永远；”第三，作王是两条线的：一面主耶稣是我们的主，今天父神已经立祂为主为基督了。祂是神的儿子，作了我们的君王。但是同时，祂要作雅各家的王，这就是指着在大卫的宝座上，主耶稣将坐在上面直到永远。

[祂的国也没有穷尽。]有一天当我们的主回来的时候，这世上的国要成为我主和我主基督的国，那个国是没有穷尽的。一面祂在天上掌权，另一面祂也在地上掌权：天和地都是祂的。一面它是我们心中的王；到了那一天，祂还是雅各家的王，而且祂的国也没有穷尽；一直存到永永远远！如果犹太人拒绝耶稣基督，那大卫的约就不能实现了。今天，是主耶稣恢复了大卫的宝座；是主耶稣恢复了王权！

从历史来看，以色列人不只失去了地也失去了国；一面宝座没有了，另一面地也没有了。这是以色列人的荒凉，以致他们漂流到世界各地。最早是失去乐园，然后失去迦南美地和宝座；神所赐的完全失去了！但是感谢神！最后神借着耶稣基督，不但恢复了生命，而且恢复了王权！

3. 恢复路线

整本的旧约一直围绕这两项事件，一是从亚伯拉罕到大卫，二是从大卫到巴比伦。这是两条线。然而还须有第三条线，神与亚伯拉罕以及大卫所立的约才有实现的可能。是谁来成就的呢？是耶稣基督！耶稣基督这位亚伯拉罕的后裔才是叫万国得福的。而神与大卫所立的约是什么时候成就的呢？等到我们的主第二次回来，祂的脚踩在橄榄山时，这世上的国就要成为我主和我主基督的国，神与大卫所立的约就实现了。

以色列人被掳了，一面失去了生命，另一面失去了尊贵和荣耀一神总是把生命和荣耀赐给我们；所以一个人的堕落和失败，乃是指着这两方面的失去说的。但从太一 12~16 这第三条线：[耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯……]一直到主耶稣降生在伯利恒，让我们看见：凡在以色列人身上所失去的，在耶稣基督里面都完全得回来了。这对我们来说是非常重要的。

自列王纪上至历代志下，是第二条君王路线的故事。而以斯拉记、尼希米记和以斯帖记则是恢复的路线，告诉我们以色列人在被掳之后，怎样回到他们的故乡，又为什么一定要回来；这和神永远的旨意有着极大的关连。

一面主耶稣降生在伯利恒要作全人类的救主，另一面你看见神对亚伯拉罕以及大卫所立的约是一直持续到底的。这两个约之所以那么重要，乃因为这两个约是代表儿子的名分和王权的尊贵及荣耀。这两点不但适用在以色列人的身上，而且也适用在我们身上。因此，旧约不只是以色列人的历史，也是我们这班基督徒的写照。如果我们这样来领会圣经，相信能得更多的帮助。

在马太第一章的家谱中，从创世记到撒母耳记下这十卷书给我们看见第一个十四代，两卷列王记和两卷历代志给我们看见第二个十四代，然后拉、尼、斯给我们看见第三个十四代里的一部分。

说到第三个十四代一恢复的那条线，只看旧约还不甚清楚，要等到主耶稣降生，到马太

福音完全写出来之后，我们才明白了。因此马太福音是紧紧接着历代志的。历代志上一开始就有一个家谱，马太福音一开始也有一个家谱；历代志上的那个家谱是从亚当讲起，马太福音的家谱是从亚伯拉罕讲起。

历代志下第三十六章二十一节：“这就应验耶和華藉耶利米口所说的话，地享受安息，因为地土荒凉便守安息，直满了七十年。”我们知道，历代志下到了三十六章，就题及以色列人大概在西元前五百年左右被掳到巴比伦去，然后他们就在巴比伦待了七十年。

神为什么一定要以色列人被掳七十年呢？原因之一是神要让迦南地享受安息，“因为地土荒凉便守安息，直满了七十年。”这似乎告诉了我们，迦南地从来没有享受过安息，一直有人搅扰它，现在神把搅扰它安息的人们迁到遥远的地方去，让迦南放了七十年的长假，它就能好好的休息。这一点与我们明白历代志以及列王纪有很重要的关系。

神为什么要这样作呢？我们读申命记就很清楚，原来神再三的嘱咐祂的百姓，将来他们进到迦南地的时候，每七年一定要让地安息一年。这是神的旨意：六年耕种，但是第七年不要耕种，要让地好好的休息一年。

我们知道神吩咐以色列人在第七天守安息日，什么工都不可作，应该歇下自己一切的工。虽然守安息日不是那么容易，但是以色列民族照着神的旨意，咬着牙他们也都遵守了，直到如今他们还是办到的。

试验一个人天然能力的，不是安息日乃是安息年。真正的顺服不是只在安息日而是在安息年。安息日你只要把裤带勒紧一天就可以了，但要安息一年就不容易了。也许你一个人还守得住，可是全家的性命、用度都挂在上面。你能不能相信：这一年你什么工都不作也不耕种，而第六年的收成可以供应整个第七及第八年的需要？主明明告诉他们说：第六年给你丰收，你第七年能吃第六年的，而且第八年、第九年你还可以剩下有余。现在的问题是：神的话已经告诉你要把丰富、祝福给你，而你到底敢不敢相信’能不能顺服？

要记得神给他们的是流奶与蜜的“美”地！你能不能[相信]。这块美地？所以，在理论上相信迦南是美地和你实际承认它是美地乃截然不同的两回事。每一个人在唱诗、祷告的时候都可以说基督是我们的美地，是流奶与蜜之地，但是等到真的要让地休息一年的时候，才能试验出来你、我是不是真的相信那就是美地。

我们多少有点不放心，如果不努力、不作，长不出东西来，那家用怎么办？这证明我们对神的话还是存着疑惑的。这才是真正的试验。如果以色列人真的相信神给他们的是美地，真的相信神的话不会错，他们就能守安息年。但是理论他们都有了，只是实行的时候却没有一个人办得到！

守安息年就是你什么都不作，结果你仍然能享受生命的丰富。有基督的人，能什么都不作，就有基督的温柔流露出来。我们常常在那里咬着牙忍耐，一直抓住自己的手，就怕发了脾气要动手；而许多人一直忍耐，甚至忍出胃病来。这一切就表示，是你自己在那里作。你怕这、怕那，所以你一直在那里努力、挣扎、奋斗；你认为只有这样才能达到圣洁的地步。亲爱的读者们！我们既然从圣灵入门，就不应当靠自己来成全！

什么叫福音呢？福音就是告诉我们什么叫作安息。我们知道神是工作了六天，第七天就安息了。人是第六天被造的，所以人被造好了之后，第一天就该安息而不是工作。这叫作“福音。！是先安息后工作。

今天我们失去了安息。我们努力在那里忍耐、努力在那里温柔、努力在那里谦卑、努力在那里圣洁要达到完全。结果没有得救以前是罪恶的重担，得救以后却背负了圣洁的重担！就像保罗在罗马七章所说：我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？这就证明我们没有守安息年。理论都有；大家都会讲模成神儿子的形像，基督的美丽及荣耀在我们身上，但问题是我们真的守了安息年吗？我们真的能够什么也不作，就让主的温柔和忍耐从我们身上活出来吗？结果我们不放心，不放心就自己作，因此就没有守安息年。

是不是由于人不遵行、作不到，神就废去祂的命令呢？没有！虽然以色列人失败了，没有守安息年，但是神的目的仍然要达到。当初神对以色列人说，每七年要让地安息一年。但是以色列人没有遵守，结果神说：分期付款你们不要，那就一次付清。因为以色列人有四百九十年没有守安息年，所以这一次让地荒凉、安息七十年，因此以色列人被掳了七十年。

从这里你就晓得以色列人有四百九十年没有照着福音的原则过日子，他们犯了安息年。这就是为什么我们有列王纪和历代志的故事，那段时间就是他们离开了福音原则的年代。后来他们就被掳了，一共被掳了七十年。你就知道他们有七十次没有让地安息，所以他们犯安息年的期间共有四百九十年。这是我们回过头看算出来的。

然而感谢神！圣灵却叫但以理往前看，也看到七十个七年。老人家多半喜欢回头看，因为前面没有多少日子好看，而过去倒是很辉煌的。我们多半喜欢看过去，可是神让但以理往前看。但以理那时已经九十岁，前面没有什么日子可以看了。这就是整个问题的症结。你知道但以理曾经是多朝的元老，又是有神同在的大先知，等到能干的但以理将近人生的尽头，神却要他继续往前看（神的旨意没有但以理也是会成就的）。他看见：六十九个七年之后弥赛亚就来了，并且祂为我们被钉在十字架上。当但以理往前看的时候，一共看见七十个七年，他看出基督与祂的十字架！

这就是马太福音家谱中三个十四代的第三个十四代一恢复的路线。第一个十四代是生命的路线；第二个十四代君王的路线是回过头去看的七十乘七；然后从巴比伦到耶稣基督是一直向前看的七十乘七。那么整个神的旨意就很清楚了。

列王纪与历代志的异同

列王纪上是从大卫开始讲起，但到了十二章以色列就分成南北两国：南国是犹大国，北国是以色列国。南国包括犹大和便雅悯两个支派，北国则包括另外的十个支派；南边以耶路撒冷为首都，北边以撒玛利亚为首都；南边有一个敬拜中心，北边也有一个敬拜中心；南边有祭司制度，北边也有祭司制度；南边有节期，北边也有节期……，所以就变成了南北分治的局面。

到了列王纪下十七章，北边的十个支派被掳到亚述去；那时亚述帝国把北边的以色列国

消灭掉了。这大约是西元前七百二十二年的事。从那以后，这十个支派正式灭亡了。

但是南国仍旧存在，从希西家开始，还经过玛拿西、亚们、约西亚……一直到列王纪下二十五章，南国犹大才被巴比伦掳去。那时期大约是西元前五百八十六年左右。至此，以色列全家的十二个支派就完全从迦南地消失了；有的被掳到亚述（大约现今之土耳其一带），有的被掳到巴比伦（大约现今之伊拉克）。这就是整个列王纪上、下的故事。

历代志和列王纪有些不同。历代志上大约用了前面九章来讲谱系。从第十章至末了是讲扫罗和大卫的王朝，但其主要的重心是大卫。历代志下从第一章到第十章是讲所罗门的故事。从第十章到最后第三十六章则是犹大诸王的历史。

那么列王纪和历代志的不同在那里呢？列王纪是讲历史事件，而历代志特别重在神对历史的解释：这是二者的不同点。比方说前面给我们看见以色列要被掳七十年，但不知道原因在那里。等你读到历代志下最后一章才明白，原来以色列被掳七十年乃是要迦南地能得安息。

有些人一读到历代志就把它跳过去，以为和列王纪差不多，尤其前面有九章都是家谱，实在没有耐性读下去。马太福音只有十七节的家谱，已经令人受不了，以致很多人都从十八节开始。所以恐怕不看历代志的人更多。但非常有趣的是：马太福音完全承继了历代志的精神和启示。这一点非常的要紧。

因此使徒马太为犹太人写福音的时候，特别先题家谱，就是要叫他们想起这是承接历代志的，否则犹太人就没有下文了。他们的地已经失去，后裔也分散了，当然没有人坐在王位上，他们至此是完全灭亡了。但马太告诉他们，现在有下文了，而且是承接自历代志上。

历代志是什么时候写的呢？大概是以色列人被掳七十年回到故国以后才写的，是为着那些回到耶路撒冷的人而写的；兼有鼓励那些仍然分散在各地还没有回来的人，希望他们能够回来。所以历代志的写作有其特别的物件，这和列王纪大不相同。历代志乃是从亚当开始讲起，把人再带到神旨意的中心。列王纪只记历史，而历代志在解释这些历史事件的时候，是连上神旨意的。

那么是谁写了这两卷历代志呢？我们有充份的证据可以证明是以斯拉写的。以斯拉可以说是犹太人最大的文士，旧约就是在他手里汇集、正典化的。换句话说，经过以斯拉，我们对旧约就能有一个完整的启示。

以斯拉写这两卷书之时，他已经被掳过，已经得了教训，已经披麻蒙灰，所以他能在圣灵的主宰下，把人带回神旨意的中心。那时只有少数的五万人回到耶路撒冷：现在坚固这些回到耶路撒冷的同胞，并激发那些还留在异乡之人回来的意愿，就成为以斯拉的主要工作。

因此如果你要明白神永远的旨意，以及神怎样把人带回祂永远的旨意之中，就要读历代志。你若比较列王纪和历代志两者的记载，将发现前者只是历史，后者是历史的解释：而历史的解释，必与神的旨意连在一起，好让人能回到祂永远的旨意之中。马太福音既然承

继了这个精神和启示，那马太就给我们看见：最终的答案是耶稣基督。是祂把神的旨意带进来的：否则一切都没有结局，也没有意义。

历代志和列王纪还有一个很大的不同，就是历代志所记载的都是南国的王：所有南国的王都是坐在大卫宝座上的。这和神与大卫的约有关。为什么以斯拉不提北国的王呢？因为神中心的目的乃是坐在大卫的宝座，所以以斯拉只记载和神永远的旨意有关联的事物，因此历代志里没有以色列王的故事。

在以色列国跟犹大国的历史中，你还会发现很有趣的事。犹大国里面有好王、有坏王。这好和坏是根据什么标准？乃是根据这人行在耶和华眼中看为正的事或恶的事。如果我们统计一下：南国（犹大国）大概有六个到八个是好的，有一个半好半坏。但在北国的（以色列国）却没有一个王是好的，连一个也没有！

所以等到圣灵写历代志的时候一历代志在原文中是拾遗的意思。（拾遗就是补漏，把所有遗漏之处统统补上。那么遗漏的是什么？不是历史而是解释。）神借着以斯拉，把神关于恢复的旨意就全都补上了。不只如此，它让我们的眼目所注意的，乃是坐在大卫宝座上的王。

在马太福音第一章家谱中的十四个王，都是坐在大卫宝座上的，没有一个是坐在以色列王宝座上的。因此你发现：马太福音的家谱，原来是接续历代志的家谱。这给我们非常宝贵的教训。

列王纪刚开始是讲大卫，然后题到所罗门王。在以色列还没有分裂以前有三个王；扫罗、大卫、所罗门各作了四十年的王。这三个王朝所构成的以色列国，就是代表神的国度。而所罗门的时代可以算是到了巅峰。扫罗是失败的。大卫是征战也是得胜的君王。所罗门则是平安的王。所以，扫罗是代表我们失败的肉体。大卫和所罗门在圣经里是预表基督的。大卫的争战是指着基督在十字架上夸胜而说的；特别是代表祂工作的一面。我们的主从死里复活把平安带给我们，那就是所罗门预表的一面。

国度的预表

所以如果我们要明白“国度”，大卫和所罗门王是很重要的预表。为什么所罗门王能够预表基督是平安王的那一面？因为争战都已过去了，所有胜利的果实都已在他的跟前，他就享受那些胜利的成果，因此他大有平安。所以他能够大兴土木建造圣殿：没有人能够一边争战一边建设。大卫先把江山打了下来，现在所罗门去接收胜利的果实。所以到了所罗门的时候，无论国权也好、荣耀也好，都可以说达到了整个旧约历史的高峰，你找不到第二个王像所罗门一样。

所以我们的主曾以[极荣华]（参太六 29）形容所罗门。这有两面的意义，因为所罗门是预表基督。所以如果你要稍微明白基督的荣耀和国度的真义，毫无疑问的，圣经就用所罗门来启示我们。

在亚伯拉罕以前，地上的国在偶像底下，借着亚伯拉罕，才把那真神的信仰带了进来。从此以后，他们的见证就是神的见证，那个国度就是神对亚伯拉罕所说：[我要叫你成为大

国]在地上的应验。而到了所罗门的时候可以说达到了“大国”的最高峰。因此，讲到国度的荣耀，讲到神在地上的旨意，所罗门是重要的预表，所以圣经有好多的篇幅给我们看见所罗门的荣耀，以及他一切的荣华。

当所罗门年轻的时候曾有一个祷告，他向神要智慧；他什么都不要只要智慧，神就听了他的祷告。然后神说：你没有求富贵，没有求荣华，我也把富贵和荣华赐给你。所以你看吗？虽然在祷告里面，所罗门没有把荣华、富贵放进去，他只向神要智慧，但神是何等的喜悦，最后就把荣华、富贵都加给他了；这就是主耶稣在马太六章所说：“你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了”的意思。

他之所以向神求智慧，乃是因为他知道那个国是神的国而不是他的国，从他父亲接过的宝座，也应该是神的宝座，所以他需要智慧。感谢主！他果然得着了智慧，而且他的智慧是空前绝后的，除了主耶稣以外，没有人能比得上所罗门。因着神又赐给他荣华富贵，所以他的荣华富贵也超过世界上一切的君王。人的话不能形容得完全。

如果你想知道所罗门作王时是什么样的情形，请看列王纪上第四章二十节至三十四节。而神向亚伯拉罕的应许，在所罗门作王的时候就应验了。

接着再看列王纪上第十章，那是记载示巴女王来朝见所罗门的故事。有个传说，当示巴女王来见所罗门的时候，手上故意拿着两朵花，然后问所罗门：请问那一朵花是真的？所罗门看见她右手的花上有蜜蜂盘旋，所以断定那是真花。这就证明了所罗门的智慧。你若从十章一节一直读下去，就很清楚所罗门的智慧和他的丰富。特别是二十七节：

[王在耶路撒冷使银子多如石头，香柏木多如高原的桑树。]如果你到耶路撒冷，你就知道那里到处都是石头和桑树。圣灵是用这种形容词来说明所罗门的荣华。至到了这个时候，我们可以说所罗门达到了巅峰，也是所罗门历史中最高的一段。

但是很可惜，这个全世界最智慧的人却作了全宇宙最愚昧的事一拜偶像；他从巅峰跌到了谷底。正因他是拜偶像的始作俑者，后来神就打发先知到耶罗波安那里，把自己的衣服撕成十二片，并说：你可以拿十片，要留下二片。就是因为所罗门拜了偶像，结果以色列国的十二个支派就分裂成十个支派的北国和两个支派的南国。不只分裂，最后他们都先后的被掳到他乡而亡国了。这就是整个以色列的历史。

我们晓得所罗门的版图是以色列历史中最大的，但还是不及神对亚伯拉罕所应许的那块美地。应许的那块地是从埃及一直到幼发拉底河，是指着今天整个的中东地区来说的；包括今天所有出产石油的地方。以色列不应该那么穷，不应该什么资源也没有。弥赛亚那个国度将来的版图，就是那么大的版图，是包括今天所有富藏石油的地方，包括今天的科威特、伊拉克那一带全世界最丰富的地域，就是圣经所说的流奶与蜜之地。因着石油特别丰富，所以就掌握了整个世界经济的命脉。

a 虽然所罗门没有完全得到神所应许的美地，但那已是以色列人达到最高峰的鼎盛时期，而且所罗门又是平安王，所以神就让他建造圣殿。他的父亲大卫王一直有一个心愿，就是希望能把圣殿建造起来，结果神不答应，神给大卫看见：因为他流了太多人的血，所

以他不能建造圣殿；不过神答应让他的儿子所罗门来建造。

那个时候四境平安，国力富强，大家“都在自己的葡萄树下，和无花果树下安然居住”（王上四 25），这句话就代表那个时候天下太平，所以他才能大兴土木，不只花了七年来建造圣殿，又花了十三年来为他自己建造宫殿，后来又在黎巴嫩兴建林宫，还为了他自己的皇后建了宫殿在耶路撒冷以外的地方，因为皇后是拜偶像的。而且世界各地都来进贡，所以那个时候实在非常的富裕。

我们知道与所罗门往来的国、城、府有许多，可以说那是以色列的黄金时代，所有的人都住在自己的葡萄树和无花果树下。圣经用这样的形容语，除了在所罗门时代之外，就是形容在将来的千禧年，我们主耶稣回来的时候。可见就着地上的历史来讲，在所罗门的时代，可以说神的旨意已经达到高峰。因为到了那个时候，犹太人和以色列人如海沙那样多，版图那么广大，而且国力那么强盛。

强有力的见证

那么请我们记得：神最终的目的乃是希望“住”在祂百姓中间，以祂的百姓来作为祂的居所。当神能够住在祂百姓中间的时候，很自然的，外面就有一个荣耀的见证。特别是他们每年有三次要到耶路撒冷去过节，虽然那时还没有圣殿，但是以色列人还是每年同心合意、众人如同一个人的去过节。这样就向全世界的人见证说：我们所信奉的神，是创造宇宙的，我们所过的生活是这样的生活——非常强而有力的见证。因此那个时候有许多人归向犹太教，因为外邦人实在看见神在他们中间。

不要忘记路得在遇见波阿斯以前是先遇见拿俄米的：就是因为拿俄米身上有一股吸引的力量，是她们在摩押一偶像之地根本找不到的。虽然拿俄米失去了丈夫和二儿子，但是在拿俄米里面那个灵是在偶像之地不可能有的。所以在我们被主耶稣吸引之前，总是先被一些特别的人所吸引，这些人就是拿俄米所代表的基督徒，他们的见证实实在令人羡慕。

因此，住在那么遥远的示巴女王听见所罗门的事迹，就不远千里而来要听他的智慧话，而且要得他的帮助。你就知道所罗门的智慧话和以色列人的见证吸引了千千万万的人。圣经说：[又见他上耶和华的台阶，就诧异得神不守舍。]意思是说：他行走在神的面前，他生活在神的面前，叫人没有话说：叫人看见这个人乃是智慧的化身，这个人乃是神把智慧的话集中在他的身上，你看见他就看见了神的智慧。这就是见证！

因着神的百姓让神住在他们中间，他们也活在神的面前，他们自自然然的就有一个荣耀的见证，这个见证就影响到全世界，还吸引了远方拜偶像的人来此观看。所罗门极大的荣华也代表以色列人那个时候属灵的光景达到了最高峰，这点非常的要紧。

神作事是有法则的。祂要在以色列人中间，让人看到神同在的实际；因此当神的确在他们中间的时候，祂就允许在外面有看得见的东西来表现这个事实，所以就借着所罗门建造了圣殿。

圣殿在圣经里永远代表神的同在。神其实不住在圣殿里面，乃是祂的名住在其中。圣经告诉我们，神住在天上，祂的宝座是在天上，但祂的同在却从宝座一直延伸到地上。圣经

告诉我们约柜是神的脚凳，因此来到圣殿的约柜这里，就是来到神的脚前；现在神的同在从天上一直延伸到了地上。事实上神不是住在圣殿里面，但是神愿意把祂的名字放在殿里面作祂的代表，来告诉全世界说，神住在他们中间。其实“神住在他们中间。是个属灵的实际，神以祂的百姓来作祂的居所。到了所罗门的时候，就达到了属灵的高峰。所以当祂的百姓属灵光景正常的时候，神允许圣殿建在耶路撒冷，让许多人的眼睛看得见，特别是每年三次过节的时候。

你知道以色列人聚集在圣殿那里过住棚节的时候，祭司们要把水从圣殿的门槛沿着阶梯一直往下倒，远远看去就像活水的江河。当主耶稣看见了，就说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人……从他腹中要流出活水的江河来。”（约七 37、38）这就是主耶稣抓住过节的机会向人传福音、作见证。

每到过节的时候，以色列大约有二、三百万人同心合意的去到耶路撒冷，给大家看见：以色列人是众人如同一人。这是不得了的一件事情，使四周围的列邦都轰动了！那个见证真是个荣耀的见证！

圣殿就是给我们看见神在他们中间，而神在他们中间，一面是他们的享受，另一面是他们的保护。周围的列强，没有一个偶像的国家敢碰他们。是他们的神亲自带领他们出埃及，进到迦南，走了四十年旷野的路，他们脚没有肿，鞋也没有破，因为神在他们中间。所罗门的时候，因为到达了高峰，所以神让一个外面看得见的建筑物来说明神是在他们中间。

因着里面有神的同在，自然在外面就有见证，别人就能看见神的荣美而被吸引，因此有那么多的金、银、铜。铁来进贡。因为以色列太荣耀、太强盛了，所以在耶路撒冷有两个大的建筑物，一个是圣殿，还有一个就是圣城。

大家要知道，耶路撒冷是在山上，如果你看地图，就知道左边是地中海，右边是死海；死海是全世界最低的地方。如你从地中海慢慢的往上爬，爬到最高的地方，然后再往右下到死海一最低的地方：那个最高的地方就是耶路撒冷。现在有个圣殿，代表神与他们同在；然后他们就把城墙筑起来了。城墙筑好以后，就让人看见有一座城在山上。这就是见证。

神为什么让以色列人经过所罗门那个时代呢？乃是要给我们看见神的旨意是什么。当神的同在是那样具体的时候，神就许可有一个圣殿来表现这种情形。因着外面有那个属灵的见证；不过那个见证是抽象的，你只能用进贡以及示巴女王来形容。那时新约还没有来到，神只能用外面物质的东西来表现那个属灵的意义，所以神很自然的就允许以色列人建造了全世界最荣美的一座城，并且有城墙把耶路撒冷围起来。这座城在圣经里代表神的见证。因此圣经每次题到锡安、耶路撒冷，就是指着外面的见证说的；而殿则是指着里面的建筑说的。

所以请记住，讲到耶路撒冷时，有二座山，一座是摩利亚山，圣殿盖在上面，然后周围有一个城墙把它围起来；这表示里面有神的同在，外面有神的见证。这是一条线。另一条线是锡安山。锡安山乃是大卫王宫的所在地。圣经就是用这两座山来代表整个的耶路撒冷。在这里很清楚的是两条线，一条是君王的线，一条是圣殿的线。圣殿的线严格说来也是指

着生命这条线来说的。到了所罗门极荣华的时候，也是神的同在到了最高峰，所以神许可外面有一个建筑物来代表神的同在，并有圣城来代表神的见证。希望我们对于圣殿和圣城有一个正确的认识。

所罗门的一生有两件事：一是建造圣殿，代表神的同在。另外就是智慧话，代表神的见证。他的智慧话吸引了南方的女王，不远千里而来。在我们的主耶稣身上也有这两个特点，而且我们的主比所罗门更大！我们的主在四福音里面所说的话是何等的有智慧！还有，我们的主更是建造教会的那一位。

判定正邪的准则

虽然神对以色列人的旨意，是由所罗门来作代表，不过非常可惜的是：就在所罗门那一代，就埋下了分裂的种子，原因就在列王纪上第十一章第一节至第六节。后来圣灵就根据这里所罗门和大卫所行的，来判定某人行耶和華眼中看为恶的事，某人行耶和華眼中看为正的事。后来到了所罗门儿子的时候，以色列就分裂成两国，十二个支派中的十个支派变成北国，只留下两个支派给所罗门的后代。

圣经说：[所罗门行耶和華眼中看为恶的事。原因就是他被一千个嫔妃包围住了：那些从别国来、拜偶像的嫔妃都是要诱惑所罗门的心。所罗门应该帮助她们悔改才对’但结果不是所罗门得着她们，反而是她们得着了所罗门。不错，所罗门在耶路撒冷建造了圣殿，但是圣经也告诉我们，他也替偶像建造了丘坛：因为被这多事奉别神的公主所包围，于是他失去了他的自己。结果这个除了主耶稣之外最有智慧的所罗门，作了全宇宙间最愚昧的一件事——离弃真理，敬拜偶像。

因为这个罪，圣经说他行耶和華眼中看为恶的事，而埋下分裂、被掳的种子，并导致国家分裂。后来以色列、犹太分别被掳到亚述和巴比伦去，原因就是拜偶像，至终以色列就在神所赐给他们的土地上完全消失了，这实在是非常大的悲剧。而其始作俑者居然就是原本最有智慧的所罗门王！

请我们记得，神在那里评定一个王的时候，不是看他的政绩如何，不是看他的武功怎样；神所看重的乃是他是否行耶和華眼中看为正的事。你读完列王纪和历代志之后，就知道几乎所有的历史都是拜偶像的故事，他们的王都行耶和華眼中看为恶的事。因此神允许巴比伦将南国犹太的首都耶路撒冷城攻下来，并把整个犹太国的人民像一棵树一样连根拔起，逼迫他们全部离开自己的故乡，把他们栽到很遥远、大约今天伊拉克所在的地方，特别是靠迦勒底的吾珥那一带。这大约是西元前六百年左右的事。

而在西元前七百年，北国以色列就被掳到亚述以及靠近玛代的地方，就是靠近伊朗那一边。从那以后，以色列人就在本地消失了。同时亚述王就把原先在那两个地方的人迁移到撒玛利亚来，这就是后来的撒玛利亚人。因着他们是外邦人、是混杂的人，所以犹太人和撒玛利亚人不相来往。

见证的失落

在西元前六百年，从伊拉克——巴比伦来了尼布甲尼撒王，带了大军围困耶路撒冷，最后

终于攻破了耶路撒冷城，并且把整个耶路撒冷城烧毁。如果耶路撒冷是神的城，就应该是永远的城，神也应该要保护她才对，那为什么神任凭尼布甲尼撒王把城烧掉呢？

那个时候耶利米大概就躲在各各他的山洞中，眼泪汪汪的看着整个耶路撒冷（包括圣殿在内）在火光中燃烧；当时，天上的火也在他的骨头里焚烧，痛彻心肺之余，他写了耶利米哀歌。

现在，神许可圣城和圣殿整个被毁掉，这启示出一个非常重要的教训——当里面的实际没有了：许多人都已经离弃神去拜偶像，他们逼迫神的荣耀，叫神没有办法住在祂百姓中间，所以以西结书告诉我们，神的荣耀就从圣殿慢慢的退到天上去了。这时既已没有了里面的实际，神就容许一甚至差遣外邦王将外面的那个见证毁掉了。

所以你读但以理书时，就发现那时候的神变成了[天上的神]本来神是天地的主，现在神隐退了，神让那个脚凳被毁掉了；即使后来以色列人回来重建圣殿，约柜还是没有找到。因着以色列人得罪神的缘故，神就依依不舍的收回了祂的同在，并把整个的美地，交到外邦人手中，这就是外邦人时代的开始。到了一九六七年，以色列人重新又得着了耶路撒冷，那也许是外邦人的时期满足之日。这也就是为什么但以理书中有四个大帝国。这就是圣经所说：外邦人的时期或外邦人的时代。

神许可圣殿被毁，神也许可圣城整个被焚，乃是因为神弃绝了以色列人；里面已经没有实际，何需维持着外面的骨架！这样的假像会叫人自己欺骗自己！因此当初许多以色列人觉得耶路撒冷城不会灭亡，他们自信神仍与他们同在。他们顶撞了神，还认为神永远与祂们同在，这是何等的自欺！因此神让耶路撒冷城和圣殿的石头一块也不留在另一块石头上。因为等到里面的实际没有了，神就许可外面的见证全被毁掉。所以神没有保护耶路撒冷也没有保护圣殿，神让一切都化为乌有；因为里面的实际已经不存在了。

仇敌的诡计

仇敌用了一个最大的诡计——引诱以色列人离弃真神、拜偶像，就是要消灭以色列民族和他们的信仰。以色列的信仰就是希伯来人的信仰；就是亚伯拉罕的信仰；就是尊奉独一真神的信仰。神的仇敌是何等的不甘心，要一不作二不休的把他们完全解决！如果他们能完全消失的话，撒但就成功了。

当初亚伯拉罕是从米索波大米一偶像之地来到迦南的。他放弃了偶像，渡过大河来到应许之地。这是撒但永远不甘心的。他要把这些人重新拉的拉回幼发拉底河那边，就是米索波大米那拜偶像的境况中。现在从犹太地直到巴比伦，到处都充满了偶像。撒但是在什么时候开始作工的呢？乃是他们还在迦南地的时候，是所罗门最先被引诱，不知不觉的出卖了他们的神，一直到最后的一个王也都照着行，于是全地就都被污秽了。

神的医治

现在神要怎么作呢？神仿佛对他们说：你们不是在那里偷偷的拜偶像吗？你们既然这么喜欢拜偶像，我就干脆让你们去一个到处都是偶像的地方，叫你们拜个够，叫你们拜到厌烦、害怕的地步。

这是神对以色列人所下的一帖猛药。因为神爱以色列人，神要挽回他们。最初当全地都被偶像污秽的时候，就是借着亚伯拉罕转变了人类的命运，而现在撒但又把他们扭转回去。这一面是撒但的诡计，另一面，神要彻底医治他们这个背道的病。这个病只有神能够医治。

有一个人的小儿子小时很喜欢吃霜淇淋，只要看到霜淇淋就拿了吃。为了要帮助他，就买了二十八个霜淇淋，让他一次吃个痛快、吃个够。我们知道，霜淇淋只要吃五、六个就会全身发抖，若是十几个霜淇淋吃下去，这个爱吃霜淇淋的病就治好了。

我们的神当初就是这样任凭以色列人，让自己从大河彼岸呼召过来的那一班人回到原来的地方去。现在以色列人到了巴比伦，发现那里有两千尊偶像，到处都是偶像。这下子他们不只拜个够，而且拜怕了。等到以色列人再回到耶路撒冷的时候，他们拜偶像的病就全治好了。

神因为爱的缘故，任凭他们被掳到大河的那一边去，以致神的见证没有，耶路撒冷荒凉了，城里的那个殿也倾倒了，神的荣耀就退到天上去了。神为了爱他们，不让他们自己欺骗自己：因为圣殿、圣城还在，就以为神仍在他们中间。神让圣殿和圣城毁掉，就是告诉全世界说：以色列人已经没有见证和实际，所以神的同在离开了他们：现在，神的荣耀已经回到天上去了。

恢复圣殿—以斯拉记(参阅表 81 至 86)

请记得，是历代志上下的作者以斯拉，把列王纪上下的解释告诉我们的。所以从这个光里面来看以斯拉记、尼希米记、以斯帖记，整个的故事就清楚明亮了。以斯拉是谁呢？以斯拉是生长在巴比伦的一个犹太人，他从来没有见过圣殿和圣城。

本来以色列人在迦南的时候，是全世界最好的农夫，但自从他们被掳到巴比伦以后，因为那里的数学和商业非常发达，所以他们就从巴比伦学会了作生意。（今天全世界有许多的财富在犹太人手中）。那时有几百万犹太人被掳到巴比伦去，他们在那里不可能再作农夫了，所以他们只能作生意，就成为最好的商人。从那以后，犹太人就到世界各地去作生意了。

在那七十年间，巴比伦王没有虐待他们，反倒给他们自由的生存空间，让他们自由的集会，会堂就是在那个时候产生的。他们现在没有圣殿、不能敬拜了，但是他们可以有会堂。经过一代以后，他们在那里生了根，因为都发达了，没有人想要回去。

满了七十年，圣灵就来作呼召的工作。圣经告诉我们：神的灵就激动他们的心，结果约有五万人受圣灵的感动，愿意回到耶路撒冷去：宁可回到荒凉、什么也没有的故都耶路撒冷。现在他们再一次的走回归的路，但这次不像出埃及的时候有火柱、云柱带领他们，现在完全得凭信心。五万人在神的带领之下，陆陆续续的回到耶路撒冷。

“被掳”是仇敌认为消灭以色列人信仰的最好方法。眼看着过了七十年，这乃是人天然的岁数，到了七十岁，就几乎是天然的尽头。而且过了一两代以后，老的故去了，年轻的一辈根本就没有见过圣殿，那有回来的意愿？现在他们的前途就在巴比伦。巴比伦也是混乱的意思，从那里他们就被分散到全世界，并且可在世界上得着许多财富。这样，仇敌的

诡计就成功了。

然而感谢神！有五万人被圣灵感动回来了：为着弥赛亚有一天能进人祂的殿，为着弥赛亚的脚能踩在橄榄山上，为着弥赛亚能生在伯利恒，他们回去了。他们不是为自己回去的，他们是为着神的旨意回去的。第一批回来的是所罗巴伯这一班人，其中还有一些老人。过了一段时间以后，又有一批犹太人回来，里面有一个人名叫以斯拉。

原来就在这被掳的七十年中，在人来看是没有希望了，没有想到神在巴比伦那个混乱的地方，能够找到以斯拉。虽然他没有看见过圣殿，但他对神的话非常熟悉，在那个时候他被神的灵感动，也带了一批人回到迦南地。这就是以斯拉记的内容。

以斯拉记的前半段告诉我们：第一批犹太人和所罗巴伯回到耶路撒冷，在原来的根基上，把圣殿盖起来，这就告诉我们，他们恢复神的同在。这些人回到耶路撒冷，神就借着他们恢复了神的见证。所以整本以斯拉记给我们看见：恢复圣殿、恢复神的同在。等到以斯拉回来，圣殿已经恢复了，于是以斯拉作了两件事：

第一、恢复神的话。所以到了以斯拉的时候，神的话有最高的地位。

第二、以斯拉美化了圣殿。使圣殿更华丽、更美观。以斯拉其实是为着弥赛亚而回来的，好叫弥赛亚来到的时候，祂能看见有一个华美的圣殿。这是以斯拉作的工作。

如果把这段圣经翻作新约的话语就是：主第一次怎样回来，主第二次也怎样回来。在主回来之前，它要得着一个荣耀的教会，这就是今天神要得着许多的以斯拉——我们要被模成神儿子荣美的形像。到了主回来的时候，祂要进到它自己的殿——指着教会来说的：而那个教会乃是荣耀的教会。

要怎样才能得着荣耀的教会呢？保罗在以弗所第五章告诉我们说：是用水借着道把教会洁净了，叫我们没有皱纹、玷污等类的病。所以圣灵要借着今天的以斯拉来作恢复的工作——把神的话带进来美化圣殿。

我们这些人是为着主耶稣回来活着的，我们要回到神旨意的中心。原本我们的前途是在这个世界上，在世界上我们应该能够飞黄腾达的，但如果今天我们都让世界得着了，谁在那里等候主的回来？教会怎能是荣耀的教会呢？从这里你就很清楚，以斯拉的故事，就是预表今天我们的故事，所以这段圣经才显得这么宝贵。整本的以斯拉记就是恢复神的殿——神的同在和神的见证！

重建圣城——尼希米记(参阅表 88)

那么尼希米记是讲什么呢？尼希米也是在被掳之地生长的一个人，后来也回到了迦南。因着尼希米，结果就把耶路撒冷圣城的城墙建筑好了。本来圣殿不见了，城墙也全都倒塌了；那里已经没有神的同在和神的见证了。但感谢神！现在借着尼希米，终于把城墙筑起来了。我们知道：他们是一面建筑一面拿着武器。这是很不容易的，因为仇敌不肯让他们回来建筑城墙。但借着尼希米，就恢复了城墙也恢复了神的见证；一个讲到重建圣殿，一个讲到重建圣城。所以我们就明白神为什么把这两卷书给我们。在那条恢复的线里面，神要把我们带回神旨意的中心，我们该过一种等候弥赛亚的生活。

不要忘记这些人为什么回来，乃是为着弥赛亚降临而准备的。不过很可惜，他们只知道弥赛亚要荣耀的来，要威武的来，却没有看见弥赛亚第一次来是神的羔羊，是卑微的来作人类的救主。所以后来的犹太人弃绝了他。但当初这些剩下的少数人回到耶路撒冷，回到神旨意的中心，乃是为着弥赛亚的来临。

今天我们也是这样，基督徒何止成千上万，但是只有少数的基督徒答应神的呼召，愿意放下世界的好处，愿意回到神旨意的中心，让神的话也能够完全恢复。到了以斯拉的时候，旧约部份神的话已是完整的，启示也是完整的。但愿在主回来以前，对于神话语的启示也是完整的。这样，教会就渐渐的成熟，主回来的时候，就能得着一个荣耀的教会。从这里你就看见：以斯拉记和尼希米记是非常重要的也是紧紧相连的。

圣灵里的喜乐—以斯拉记(参阅表)

最后我们来看以斯拉记。以斯拉记是怎么一回事呢？我们需要来看一下当时以色列人的背景。那时候以色列人已经被掳到好几个地方去，共有一百多省，东边还到达印度，是很大的一个版图。起先是巴比伦帝国，后来是波斯帝国，都有着很大的版图。以斯拉的故事，尼希米的故事，以及整个以斯拉的故事都发生在波斯帝国。

我们不要忘记，以色列人的前途是在全世界，那时波斯帝国是很大的帝国，所以如果以色列人要得着全世界的话，这是最好的机会。但是只有几万人回到了迦南，回到几乎空无一物的土地上。他们就在从前的根基上、在废墟里把圣殿重建起来，把圣城也建筑起来。这些乃是为着神的同在，为着神的见证。

今天我们需要把神的见证和神的同在带回来。虽然人数不多，但人来到我们中间，能觉得神的同在，这就是神的殿。因着神的同在，我们自然就产生荣美的见证，这就是圣殿、圣城所代表的。

那为什么又有以斯拉的故事呢？我稍微说明一下。古列是波斯的第一个王，是第一个把巴比伦城攻下来的，就是古列王叫整个金的巴比伦帝国变银的波斯帝国。

我们知道巴比伦城几乎是不陷之城；因为幼发拉底河从中间经过，所以要占领这个城根本是不可能的。但古列很厉害，他把幼发拉底河改道了，用一条人工的运河将河水引到别的地方，等到河水流干的时候，他就从河床上攻进去，没有多久巴比伦城就失守了。这就是第一个波斯大帝国，这个波斯大帝国的王叫古列。

我们晓得以色列人第一次回国就在古列王的时候，是所罗巴伯带他们回去的，其中有些是老一代的以色列人，他们都看过从前的圣殿。然后到了以斯拉第六章，波斯就到了大利乌一世作王的时候；然后第七章，就说到以斯拉回来，那是年轻的一代回来了。撒但可以让第一代回来，他只容许有见证的第一代，不容许有见证的第二代；以斯拉的故事是发生在第一代跟第二代中间。

那么以斯拉又是什么故事呢？我们都知道有一个女子名叫以斯拉，她嫁到波斯的王宫去。那时候的宰相是哈曼，哈曼是亚玛力人的后裔；而亚玛力人和以色列人是世世代代为仇的，所以最后他就用王的戒指下了一道命令：在十二月的时候，要把境内所有的犹太人

统统杀光。这件事情如果成功了，就有两个后果：

第一、他们只能有一代回来，没有第二代。若然，以斯拉就没有了，因为已经全部被消灭了。就算是所罗巴伯回来了，神的见证还是不能恢复。所以撒但是非常诡诈的，他第一步失败了，他要反扑，要作第二步的工作，叫你没有见证的第二代。你读教会的历史就很清楚，教会的第一代都很有主的同在，像卫斯理约翰就是第一代。可是没有多久以后，第二代就不见了。这就是整部教会的历史。

神为什么把以斯拉记给我们呢？因为以斯拉记叫我们看见：圣灵怎样作扭转的工作。末底改代表圣灵，哈曼代表肉体，肉体永远不允许有见证的第二代，一定要把以斯拉杀掉。以斯拉不能回来，就没有美化圣殿这件事，也就没有全本的旧约圣经一全本的旧约圣经是在以斯拉手里汇集完成的。这是他的第一步诡计。

第二、最终因为所有犹太人都消灭了，所以主耶稣就根本不可能降生在伯利恒，那么圣经所有讲到弥赛亚的预言就永远没有成就的一天。

现在你明白为什么有以斯拉记，那是非常关键的一卷书。哈曼就是亚玛力人，他与末底改相争：末底改就代表圣灵。你看见一个对的人是在宫廷之外，一个错的人反而在宫廷里面；那就是哈曼。

这也是我们的难处，今天圣灵好像是在外面，肉体反而在我们里面掌权。我们这个人就是亚哈随鲁；什么时候我们把哈曼高举在上一顺着我们的肉体，迟早有一天他一定要扑灭所有属灵的生命和所有属灵的见证。

但是感谢主！末底改就在那里感动以斯拉；以斯拉就代表我们的灵，圣灵就在我们的里面来感动我们。所以以斯拉说：[我若死就死罢！]她宁可顺从神的旨意。这个时候她才去亚哈随鲁那里，揭发了哈曼的诡计。最后亚哈随鲁醒悟过来，才知道原来哈曼是恶人，敌人。迟早有一天我们要看见：在我们里面的肉体是恶人也是我们的敌人，是要害我们的，必须消灭它。感谢主！从那一天以后，末底改就作了宰相。

但是问题在这里，那个律法既已颁布 就没有办法收回，^㉔因为波斯的法律是刚性的，王的命令已然说出，就怎么也不能改变。就在时候，王也准许末底下一命令，就是以色列人在那一天可以自己保护自己。所以，以色列人就完全得着释放了。因此，以斯拉才得以回来，并且主耶稣才能降生在伯利恒。

因着罪和死的律，就是哈曼所给我们的律，我们是死定了，但感谢主！生命圣灵的律却拯救了我们，叫我们完全得着释放！这实在是一个很重要的故事。

以斯拉的故事就是告诉我们说，仇敌是怎样处心积虑的要消灭那个恢复的工作，仇敌巴不得在亚伯拉罕到大卫十四代、大卫到耶哥尼雅十四代，之后就没有下文了。但我们知道，最后弥赛亚能够降临，完全跟恢复有极大的关系。

所以今天在主回来以前，在弥赛亚再来之前，第一要恢复神的同在，第二要恢复神的见证。而仇敌是何等的不甘心。但感谢主！是祂生命圣灵的律，叫我们脱离罪和死的律，结果那属灵的生命和见证就得着保存，等到主回来时，它所遇见的乃是荣耀的教会。这样我

们就完成了以斯帖记。

以斯帖记到最后是庆祝普珥节。普珥节是快乐的节日，因为以色列人都得到释放了。所以有人说：到了将来新天新地的时候，犹太人会告诉我们：再也没有逾越节了，而普珥节还在。

撒但是何等的不甘心。起初他看见亚伯拉罕居然背叛了他们，离开了偶像世界到了迦南美地。他们千方百计把他的后裔再挪回巴比伦，以为从此以色列人就完全消失，就被同化和他们一模一样了。结果他想不到还有一班少数人，为着神的同在，为着神的见证，他们宁可为着弥赛亚回来而生活，又回到了荒凉、什么都没有的地方，在废墟上重建神的见证、重建神的同在。所以第一代回来了，不是说危险就没有了，撒但不要有见证的第二代。

今天我们看见有见证的第一代，但是有没有第二代，就看今天在我们身上有没有以斯帖的故事发生。在这个故事里面是哈曼在十字架上呢？还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，结果却是哈曼被挂在十字架上。如果我们体贴圣灵就是生命、平安，我们体贴肉体就是死；等到我们跟随圣灵时，生命圣灵的律就要叫我们脱离罪和死的律（参罗八）

所以今天，祂的话要洁净我们，除去我们的皱纹，除去我们的玷污。不只如此，我们的主今天就能得着一个荣耀的教会！

所以我们知道，整本旧约的历史给我们看见：生命的路线、君王的路线、恢复的路线。今天主快要回来，我们就在这恢复的路线里面。感谢主！要恢复到什么地步呢？要恢复儿子的名分，也恢复王权的名分。

如果你这样的来读整本圣经，你就发现是有一条线的。感谢主！我们从创世记一直读到了以斯帖记。我想旧约历史到这里是完全的告了一个段落。

第四部份

诗一般的工作

诗歌概览

（约伯记至雅歌）

读经：

以弗所书第二章十节：[我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。]

梅尔弟兄（F. B. Meyer）告诉我们，这句“我们原是祂的工作”也可以译作“我们原是祂的诗”。这个工作不是普通的工作，是像诗一般非常细腻的工作。可见，我们原来是神的诗，是在基督耶稣里创造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

这一章我们特别要来看神[诗]一般的工作。那是借着旧约圣经最中间的五卷诗歌来形容

的。这五卷圣经我们通常都称作智慧书或诗歌书。从约伯记开始，然后诗篇、箴言、传道书、雅歌。都是用诗歌的体裁写成的。圣经里面用诗歌体裁来描写的，还有以赛亚书和耶利米哀歌，这两卷没有归纳在智慧书之中。其实整卷以赛亚书里，除了三十六至三十九章是散文的体裁之外，其他的章节全都是诗歌的形式。

概说一诗一般的经历

现在，我们要来看旧约圣经的诗歌部份，从约伯记一直到雅歌。什么叫作“诗”？我们中国有名的唐诗，多半很注重押韵：由于韵律的工整，因而被认定那是唐诗的重要特质。唐诗是很美的，不只意境美、思想美，而且的确也有一种韵律美。中文的诗如此，英文的诗也是这样。但是希伯来文的诗，特别是圣经里的诗，它的重点不在于文字的押韵，而是注重思想上的对称；只要是在思想上能够对仗的，在希伯来文中就是诗了。比方诗篇第十九篇第一节：[诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。]读希伯来文的人告诉我们，这是一首诗。因为第一句和第二句在思想上几乎是完全一致的；诸天和穹苍相对，述说和传扬相对，神的荣耀和祂的手段也是相对的。所以在这里不是字句上的押韵，而是思想上的和谐相对，就像我们中国的对联。

从约伯记一直到雅歌，都是用类似这样形式的诗句写成的，当然里面比较复杂，我们只是举其一端来说明。为什么这五卷书要特别用诗的体裁来描写呢？因为这五卷书都说到神子民的经历。无论属天的子民或是属地的子民，一题到他们在神面前的经历，散文就不够用了；散文不能把在神面前那个经历完全刻划出来，所以圣灵就特别用了诗的体裁来说明。

神的话是用好几种不同的体裁写成的。圣经中的福音真理，圣灵就用很浅显、很明白的话为我们讲解得非常清楚：信耶稣有永生，不信的就被定罪；神爱世人，叫一切信他的，不至灭亡反得永生：义人必因信得生……。你看这些都是非常明白、浅显的话：因为这些都是福音的真理。如果我们不清楚，甚至误会了，就关系到我们永生和永死的问题，那是非常严重的，所以圣灵就用平铺直叙的文字；用每一个人都懂的话来阐明。除了福音书之外，罗马书和加拉太书也是这一类。

但是主在传福音的时候，因为物件多是平时受了犹太教育影响的人，他们自然会照着字面的意思来领会，因此主耶稣必须用一些例子来说明。

例如主对尼哥底母这位犹太人的先生（拉比）说：你要从圣灵再生一次，或者你必须重生。尼哥底母就照着字面的意思，以为主耶稣要他从母腹里再生一次。所以主告诉他：不是这样，风随着意思吹……。尼哥底母不明白什么是生命，不明白什么是重生。对这位犹太的拉比，对这位学富五车的先生，我们的主怎么帮助他呢？主耶稣用风来形容。风这个字在希腊原文中和圣灵的灵是同一个字。主就用风来形容，让尼哥底母明白。

虽然风从那里来、往那里去你不知道，但是你看见风吹动了树叶，听到树叶的响声，你就知道风从中间经过了。所以，从圣灵所产生的结果，你就知道圣灵整个运行的动作。然后我们的主又告诉尼哥底母说：凡从圣灵生的也是如此，所以重生就是从圣灵生。我们的主是用风来形容圣灵和生命。

对于那些没有受过多少教育的，如撒玛利亚妇人，我们的主为着要告诉她，主来了就是要将生命赐给她，主耶稣就借着外面的一口井，告诉她说：你喝了这口井的水，还要再渴，但人若喝了我所赐的水就永远不渴；我所赐的水要在他里头成为一井的泉源，直涌到永生。中文圣经里面“一井的”这三个字漏掉了。意思是说：撒玛利亚妇人阿！你在外面有一口井，但在你里面就是人的最深处也有一口井，那口井就是用来敬拜父的心灵。在你没有蒙恩得救以前，那口井是枯井，因为被罪孽、污秽填满了。如果你肯接受耶稣基督作救主；肯接受主耶稣给你的活水，这活水在你里面就要成为一井的活水：生命就要进到你里面，要成为一井的泉源。活水就在深处，现在活水进到你里面，等你喝了这水就永远不会再渴；本来你的井是空的，现在有活水来充满你，你的人生就得着满足。所以接着圣经就告诉我们，撒玛利亚妇人丢下水罐，到城里去告诉人：主耶稣是弥赛亚。

她本来依靠那个水罐，如果没有水罐，她外面的干渴就不得着满足。现在主耶稣给她看见，主耶稣就是真正的满足。世界虽大，人心虽小，但是这个世界不能填满我们这颗小小的心。不要说一个丈夫不能满足她，五个丈夫都不能填满撒玛利亚妇人的心，她需要接受主耶稣所赐生命的活水。从那天以后她的人生就得着了满足。

所以，讲到生命，讲到灵的生命，讲到生命的故事时，我们的主所用的体裁乃是一幅一幅的图画，一个一个的表号。用井来形容我们的最深处，用井里的活水来形容主所赐给我们的生命，用那个活水能解决我们的干渴来说明：原来基督的生命才是我们的满足。这个世界不能满足我们，自从我们信了耶稣以后，我们就得着人生的满足。没有什么比这些图画更能帮助我们了。而主就是用这些智慧的方法来讲明福音的真理。

题到神百姓在神面前的经历，无论个人也好、团体也好；天上的子民一教会也罢，地上的子民一以色列人也罢，圣灵都是用诗的体裁来形容的。而[诗]就是用最少、最精致的言语来发表最多、最复杂的感觉，这是诗。诗和散文是不同的，散文是用很多话来形容很多感觉。

因为现在你不是在外院也不是在圣所，乃是在至圣所；你是来到神的面前，这个时候我们有一些感觉和经历。那个经历既稀罕又宝贝；那种感觉像蜜、像诗一样，又像一棵树被割伤了，就流出香气来；这就是诗的性质。

这个人被带到神的面前，现在他里面的话不够用了；所有世界上的话都太啰嗦了，所有世界上的话都太冗长了，所有世界上的话都太复杂了，现在只能在神面前流露出几句简单、精致的话语，就把他在神面前那个宝贵的经历形容了出来。这就是圣经从约伯记到雅歌是用诗的体裁来形容的原因；因为这五卷书都是说到神的子民在神面前的经历。那个经历宝贝、稀罕到一个地步，散文不足以形容它，只能用诗的体裁来发表。

读这些诗歌，你就仿佛被带进了至圣所。这时你不是听到外面杂沓的声音，乃是看到一个人来到神的面前，向神倾心吐意，时而昂首赞美，时而低头饮泣；他这样与主同行，所以他的发表成为诗章。

我们若要进入约伯记到雅歌的感觉中，当知道这像是来到神话语的至圣所，这时，我们

这个人感觉必须细腻，十字架必须在我们身上作工到一个地步，叫我们懂得这些事。我们不一定懂得希伯来文，但我们一定要懂得那个思想的对称，懂得文字中思想的美：因为这些思想都是在神面前的思想。

我们读神的话，不能依仗个人读书的背景。对于主的话，不只要进到其中的思想，更要进到话语背后的灵中。同样的，我们读圣经中的诗歌，不仅需要摸到诗的思想，也得摸到这思想背后的灵；这样，你才能发现，当初写这些诗的人，他们在神面前的许多宝贵经历。你看见他们仿佛经过了流泪谷或死荫的幽谷’等到他们从里面出来的时候，就用一些细腻优美的诗句在神面前倾吐他们的心意：然后圣灵就把那些话放在圣经一特别是诗歌里面。

我相信你也常读这些话，但为什么你读来读去都不懂呢？一直等到有一天，你也同样经过了流泪谷或死荫的幽谷，你再来读诗篇二十三篇的时候，你就会豁然开朗。现在你发现，不只他的思想和你的思想起了共鸣，更是他的深渊和你的深渊起了回应；这时你就能欣赏这首诗是何等美丽。这就是为什么诗篇成为所有圣徒的最爱。当我们读诗篇的时候，常常不只叫我们低回流泪，更叫我们屈膝敬拜。

所以当我们来读这五卷书的时候，如果我们的感觉粗糙，如果我们在神面前从来没有学过功课，如果我们从来没有经过十字架的破碎，如果我们的生命从来没有在神面前经历过什么，那么这五卷书是不会读得懂的。因此必须求主恩待我们，把我们带到至圣所，常常来到祂的面前，然后再来读这些诗歌时，就能得着许许多多的帮助。

恒久忍耐—约伯记(参阅表 14)

约伯记一共有四十二章，这是很长的一卷圣经，也很少看见一卷圣经里面，有那么多人讲话。开始的时候是约伯说话，然后约伯的三个朋友和他对话，一直说、一直说，轮流的说，最后以利户起来说。而你看见，当人说话的时候，神在那里一直的听，没有一个人比我们的神更有一耐心了：我们的神可以从约伯记第三章一直听到三十七章。直到三十八章神才说话：“那时耶和华从旋风中回答约伯……。”人在那里说了许许多多的话，但刚强的约伯没有被说服。

我们知道约伯实在刚强。一夜之间他的儿女都死了，一夜之间他的财产、房屋消失了。但无论怎么样，他就是不肯咒诅他的神，不肯弃绝他的神，不肯得罪他的神；他宁可咒诅他自己的生日。然后他的朋友来和他对话，他们讲了那么多的话，约伯都没有被打倒。一直等到神从旋风中对约伯说话，约伯终于被征服了，他说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”

在这四十二章圣经中，除了第一章和第二章以及第四十二章之外，中间的全部都是诗。这是全本圣经里最长的一首诗，也是最古老的一首诗。因为约伯所处的年代，大概就是亚伯拉罕所处的时代，所以这是很古老的一首诗。

起先，神一直在那里忍耐的听人讲论，然后神从旋风中开始说话，最终约伯完全降服在神的面前。是旋风把他的儿女们卷走的；是旋风把他所有的财富带走的。他没有想到神竟然在旋风里对他说话。神竟然会拣选这样的讲台一旋风来对我们说话。这是约伯记最特别

的地方。

约伯的苦难可以说是全世界有史以来除了主耶稣之外的极致；没有一个人的苦难堪与他相比。圣经用约伯来作标本、来作模范，给我们看见：我们是怎么样在神手中成为祂工作的：祂是怎样在我们身上写一首诗的；祂又是如何忍耐的一直在那里作！固然约伯的忍耐是有名的，但是如果你在圣灵里读约伯记，你看见的不是忍耐的约伯而是忍耐的神。人在那里说糊涂话、疯话、傻话的时候，神一点都没有插嘴；神在那里忍耐的听！为什么？因为神在约伯身上有一个工作，神要从第一章一直写到四十二章，一直等到祂在约伯身上完成那诗一般的工作。

一开始，约伯记就告诉我们：约伯是完全、正直、敬畏神、远离恶事。一个完全、正直的约伯，是不是在他身上神就没有工作了？就是因为约伯是完全的、是正直的，所以神才开始工作，而那个工作是细腻的，是像诗一样的工作。所以你看见神要用整本的约伯记一其中大约有四十章都是诗一圣经中最古老、最长的诗来告诉我们：神那个长久忍耐一爱的工作！

「传递生命」的苦难

神是怎样把约伯那天然的完全带到神圣的完全；从地上的完全带到天上的完全呢？只有靠旋风才能完成！以利亚就是在旋风中升天的。整卷约伯记是给我们看见神在他身上是怎样的工作、怎样的雕刻。

并不是苦难就能把一个人带到圣洁、属天的完全。苦难只是起点，借着苦难，神在约伯身上工作，最后约伯就从天然、属地的完全被带到神圣、属天的完全之中。并且后来约伯所得着的乃是双倍的祝福。而双倍的福份在圣经里永远是指着基督来说的。许多时候我们不懂约伯记，是因为不知道我们是神手中的工作，是神手中的一首诗；并且是在耶稣基督里创造成的！

我们读约伯记，最难的部分还不是头两章和最后一章。约伯遭受了那么多苦难以后，他说：[我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的！]然后等到他全身长疮，从头顶到脚尖好像长大麻疯一样，那时他的妻子看不过去了，就说：你干脆弃掉神，死了罢！但在最痛苦的时候约伯还是不肯咒诅神，还是不肯和神说再见。到了约伯记第三章，他就开口咒诅他自己的生日。他爱神爱到一个地步，怎样也不肯咒诅神，宁可咒诅自己的生日。

为什么神让那样大的苦难临到这么好的约伯身上呢？因为神信得过约伯。神知道撒但想要试探约伯，就允许他兴风作浪。因为神知道即使在最恶劣的环境底下，约伯也不会离弃神，所以这个苦难才能临到约伯。既然约伯记一开头就说：乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。但他为何要受苦呢？他的朋友试着要告诉他：你之所以受苦，是因为你犯了罪。但是整本的约伯记，包括我们的神都为他作见证：约伯并不是因为犯了罪才受苦的。反而是因为受了太多无妄之灾、无名之苦，所以后来才犯罪的。

苦难的缘由有两种，一种是罪有应得的苦难，一种是照神旨意受苦（参彼前四 19）。雅

各的苦难是罪有应得的苦难，所以神在他身上是责打而不是击打：责打是因为错了被打。但击打是因为神要把金子作在约伯身上，所以约伯说：“祂试炼我之后，我必如精金。”（伯廿三 10）现在约伯慢慢的看见了神在他身上有一个工作。

所以讲到苦难时，我们千万不要以为某人一定犯了罪、得罪了神，所以神让癌症临到他，或者神让这个苦难临到他。不是的！许多时候，是因神要在这人身上创造一首诗。就是因为他完全、他无懈可击，这才是神工作的开始。约伯的这一种苦难，是把生命、恩典分出去的苦难，就像母亲的苦难一样。母亲所经过的产难，不是因为她犯罪了，乃是她把生命传递给了下一代。所以你必须从这个光里来看约伯，才能懂得整个约伯记的故事。

神是怎么样在约伯身上工作的呢？你读第一章和第二章就很清楚。首先，是神许可这些风浪临他身上的。神这个旨意叫许可的旨意，并不是神永远的旨意。在约伯身上工作，开始是根据祂许可的旨意；到四十一章你才明白，原来神要在约伯身上完成那个永远的旨意。

打破外壳

在第四十一章，神提起鳄鱼，提起河马。为什么神提起鳄鱼、河马？因为神把约伯比作鳄鱼、比作河马。圣经告诉我们，河马在神造的物中为首，那是指着它的重量和体积来说的。因为河马可以重到八千多英磅，大约四千公斤。它在神的造物中为首，这刚好和圣经所说：约伯[这人在东方人中就为至大]是相对的。神在这里给约伯看见：你就是那个河马。不只如此，神也把他形容成鳄鱼；鳄鱼的特点是它的鳞甲。最后神问约伯一个问题：谁能剥它的外衣？没有人能剥它的外衣。约伯是那樣的完全、正直就像鳄鱼一样。他是完整的，他的鳞甲厚到一个地步，没有人能剥除他的外衣。

而神永远的旨意就是要将约伯从天然的完全带到属天的完全。所以神现在的工作就是：[祂打破，又缠裹；地击伤，用手医治。]（伯五 18）这是神拆毁的手，是神来打破的。现在你明白，约伯像鳄鱼一样没有人能剥他的外衣，结果神说：让我来破碎他、让我来击打他、让我来剥夺他。

这个像诗一样的工作是剥夺、破碎的工作，然后约伯能说：

[他试炼我之后，我必如精金。]（伯廿三 10）

[被火翻起来……有蓝宝石。]（廿八 5、6）约伯的经历就像被火翻起来，结果就产生了蓝宝石。这就是神永远的旨意。

那么神是怎么作的呢？神是以约伯来作为范例的。在约伯记中神的工作不是生命成长的工作。生命的成长是从中心达到圆周的，但破碎和剥夺的工作却是从圆周达到中心的。所以在约伯身上，先从他身外的财物、儿女开始，然后是本身突如其来的灾难。在约伯根本没有任何心理准备的情况之下，这些无妄之灾就把完整的约伯全部击碎了。这个莫大的冲击是对付约伯外面的人和他的身体。

在前一段，因为是突如其来的灾难，他根本达反应的机会都没有，他根本不觉得心痛。而且那时候，因为他非常爱主的缘故，他里面还是非常的刚强，他能说：[我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的！]等到他

全身长了疮，他还是不肯弃绝他的神，好像外面的东西不能摸着他。

但神的工作不过是从外面开始，一直要作到他的里面。所以从第三章，神的工作就要从他外面的身体达到他的人格、达到他的意志、达到他的思想。等到这个突如其来的袭击告一个段落以后，从第三章一直到三十七章，神就安排了约伯的三个朋友从远处来看他、安慰他。但约伯从朋友口中所受的苦难，一点都不比当初那些突如其来的苦难轻省。

约伯记一面用独白与对白交织，一面让约伯独白来显明他心里的故事。然后神允许约伯的三个朋友用话语来刺激他：这个人说一句，那个人说一句……。本来约伯那个心湖表面是平静的，然而，琐法丢一块石头、以利法丢一块石头、比勒达也丢一块石头，到了最后，约伯的心就翻江倒海起来。

神是要剥夺约伯整个人，神要拆毁约伯这个人。然而约伯是那样的完整；外面的全都失去了，但他还是那么刚强，甚至失去健康也难不倒他：到第三章你仍然看到一个得胜的约伯。而从第四章一直到二十八章，总共有三个回合的辩论。

所以如果有弟兄受苦的话，你千万不要像约伯的这三个朋友。有的弟兄姊妹生病住院，你去看他：他本来还不怎么痛苦，但你安慰他，讲道给他听，你说：[万事都互相效力，叫爱神的人得益处……]；结果你越讲，他的苦难越大。约伯的三个朋友就是这样；他们爱约伯到一个地步，希望约伯能够悔改，希望约伯能够醒悟过来。因为他们认定他犯了罪，所以神击打他；他们巴不得能把约伯摇醒，叫他认罪。

[己]被暴露

第一回合先是以利法，然后比勒达，最达是琐法这三人轮番的讲论。第二回合也是他们三个。第三回合又是他们三个。最后琐法生气了，琐法年纪比较大一点，他看约伯是朽木不可雕也，根本就放弃了。

以利法是个重情感、讲经验的人，他所讲的经历都是很神奇的，所以他和约伯对话的时候，你就发现情感和情感冲突了起来。比勒达则非常注重心思和古人的遗传，他是个讲究知识的人，所以他和约伯对话的结果，是心思和心思的冲突。而琐法是一个年长的人，他完全不讲道理，只讲权柄，所以你发现他和约伯是意志和意志的冲突。

本来是很平静的湖面，到了第二十九章，真的经过这样的刺激以后，约伯的“己”终于完全曝光了。现在我才晓得约伯的难处在哪里：看见他处在最危险的境地。真是万事互相效力，借着他的三个朋友把约伯里面的那个[己]显露无遗了。

约伯记廿九章他自己说：“惟愿我的景况如从前的月分，如神保守我的日子。那时他的灯照在我头上，我藉他的光行过黑暗。我愿如壮年的时候，那时我在帐棚中；神待我有密友之情。”

“壮年”原文是秋天。他自认属灵的生命已经到了成熟的阶段，似乎可以与神平起平坐了。

[全能者仍与我同在，我的儿女都环绕我；奶多可洗我的脚，盘石为我出油成河。] 一神的祝福和神的丰富环绕着他，他是一个完全承受神祝福的人。

“我出到城门，在街上设立座位，少年人见我而回避，老年人也起身站立；王子都停止说话，用手搗口；首领静默无声，舌头贴住上膛。

一这些都是事实。这给我们看见约伯的完全、正直。他从神那里得着的恩典是异常丰富的，所以他一面数算神的恩典，一面得意于他的自己。

第十五、十六节：“我为瞎子的眼，瘸子的脚。我为穷乏人的父。”

一这句话可能没有错，但是味道不对。这句话不该由约伯自己说，应该由受他帮助者来说。可能他的确是瞎子的眼、瘸子的脚、穷乏人的父。但可惜的是约伯在数算自己的荣耀。

摩西从西乃山上下来时，不知道自己脸上发光，摩西不知道自己脸上有荣耀。但约伯知道自己脸上有荣光。第二十至二十二节，他说：

“我的荣耀在身上增新，我的弓在手中日强。人听见我而仰望，静默等候我的指教。……我的言语像雨露滴在他们身上。”

一这些话不该用来形容他自己，乃应该是对主说的。所有的人都该静默等候主的指教，都应该听见主而仰望；是主的言语像雨露般滴在人们身上。你看见吗？如果用在主身上，一点难处都没有。但是约伯蒙了大福却凭以自义。居然把自己放在主的位置

为什么让苦难临到他。

有一个真实的故事。在义大利，他们常常将画画在天花板上。有一个画家画得非常的好，当他完成了他的画作以后，就站在作画的高架上欣赏自己的杰作。为着要一窥自己画作的全貌，他就一直往后退，越看越得意：因为太入神、太着迷了，感觉全世界没有一幅画比他这幅画得更好。正在陶醉的时候，他整个人已经退到高架的边缘。旁边提一桶墨水的那个助手，看着非常的危险，又没有办法拉他一把，在千钧一发之际，为了救他，便很快的拿起一桶墨水，对准天花板的画作泼了上去，这个画家一惊，急急的往前一步，说：“你怎么作这样的事！”。后来他才知道，朋友为了爱他，必须毁掉他的画，就这样救了他的命；否则他已经命陨架下了。

同理，从伯二十九章，你就看见约伯的那张画：约伯非常的欣赏自己，欣赏到一个地步，几乎变成自恋狂了。我觉得我们每个人多多少少有点像约伯。每次拿到一张满了密密麻麻人头的照片时，第一个看到的人一定是自己；人都是爱自己的，都像约伯一样。可是我们从来没有想到自己已经落到多么危险的境地。而我们的主为着要把我们从“自己”里面拯救出来，所以许可苦难临到我们。但有太多时候我们不能明白神的旨意。

如果不是万事互相效力，如果不是约伯的三个朋友来激动他，约伯根本摸不清他爱“自己”有多深，根本不知道这个“己”有多厉害。

当雅各从巴旦亚兰回来，有人告诉他说他哥哥要见他，他紧张得不得了，以为他哥哥的恨还没有消，要杀他。他就把所有的礼物分成好几队，把所有妾的孩子们放在最前面，妻子的孩子放在第二波，然后是利亚，最后是拉结，而他自己则在最最后面，跟拉结中间还隔了一道河。你看见没有？雅各爱自己、为自己的设想可以说是到了极点。最后是神来和他摔跤。从这些地方你就看见人最喜爱的是自己。

在韩战以前，有些美国人到韩国去旅游。韩国是男权主义的社会，他们看到的是男人走在前面，女人在后面拼命跟：男人骑在驴子上，女人在后面拼命追。这些美国人觉得奇怪，发现韩国的文化到底不同。等到韩战开始以后，忽然发现情况大大不同了，是太太走在前面，先生走在后面。有个美国人就问导游到底怎么回事？怎么突然变成太太走在前面？他说：[因为前面有地雷。]

所以你看，人最爱的就是自己！神若不是借着以利法、比勒达、琐法；若不是借着那些对白，约伯永远不会认识他自己，我们也永远不会知道约伯的故事。

摸到最深处

然后以利户代表圣灵来谴责他，向他的灵说话。因此你看见，最早是在身体上的工作，然后到我们的魂里面，最后才到我们的灵里面；而以利户，就是在约伯的最深处工作。以利户所说的许多话是神所说的话，是代表真理的话。这些都是神的预备。苦难是神的预备；环境是神的预备；以利法、比勒达、琐法、以利户都是神的预备，但这些还不能破碎这个人。

达到属天的完全

感谢主！最后，神在旋风中亲自对约伯说话。等到约伯遇见神以后，他终于仆倒在神的面前。他说：[我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。]（伯四二 5、6）至此，这个人完全被破碎了，这个人完全被剥夺了；这只坚强的鳄鱼从里到外完全俯伏在主的面前。神的工作最后终于完成了。

所以，不是苦难能叫我们仆倒，也不是以利法、比勒达、琐法、以利户能叫我们服下来，那些不过是预备的工作，为着神在旋风中对我们说话。借着这个旋风，神把约伯带到属灵恩典的高峰；从属地的完全，进到了属天的完全。像以利亚一样，也是旋风把他带到属天的境地（参王下二 11）

双倍的福份

到约伯记最后，本来约伯有七千只羊，现在有一万四千只羊；本来有三千骆驼，现在变成六千骆驼；本来是五百对牛，变成了一千对牛。神又赐给他七个儿子、三个女儿。这就是双倍的福份。

双倍的福份在圣经里面乃是指着基督来说的。不只如此，当约伯还在苦境里时，他能够为他的三个朋友代祷；他自己还没有从苦境转回，却能够为以利法、比勒达、琐法祷告，证明他们的话是错的，证明他们的话叫神的旨意暗昧不明。约伯的话没有错，约伯的错在乎他这个人。他并不是因为犯罪而受苦，乃是因为他受了苦，所以才犯罪。

但是感谢神！祂能够忍耐、再忍耐，最后神终于让约伯从属地的完全进到属天的完全。这是神在约伯身上整个的工作。而神今天在我们身上的工作也是如此。但不要害怕，我们绝不可能遇到约伯那样的苦难，那是苦难的极至，那是个范本：没有一个人的苦难会超过约伯。所以我们能从主那里得着极大的安慰。

基本上来说，神是要在我们身上先作拆毁、剥夺的工作，就是十字架在我们身上所作的，

要叫万事互相效力，使爱神的人得益处。最后，这里有个工作像诗一样一神就是用整本的约伯记来给我们看见祂像诗一般的工作。

颂赞的祭一诗篇(参阅表 45、46)

诗篇一共有一五零篇，在整部圣经中刚好居于中央的位置。我们都知道诗篇里面充满了赞美、感谢和祷告。

不过，许多人却误会了诗篇。不错，诗篇是充满了赞美，但是诗篇里的赞美乃是一种“祭”。就像希伯来书十三章那里所讲的“颂赞的祭”。

赞美和赞美的祭有一点不同。赞美就是平常大卫每天赞美神七次。但是有一天，也许你遭遇很不好的环境、很痛苦的事情、很不愉快的情形，按理来讲你赞美不出来。可是如果你流着眼泪仍旧来赞美，那个时候的赞美就是一个[祭]

赞美变成一个祭；这个赞美的祭是因为你受伤了，因为你痛苦，因为你在神面前有一个经历，几乎为自己流眼泪都来不及，但是你仍旧能感谢说：

“主阿！祢作的没有错！”这叫赞美的祭。

这就是为什么诗篇里的赞美，能感动我们、能叫我们得着许许多多的帮助。原因就是诗篇里的赞美乃是祭。乃是神的子民在神的面前有一个感觉、在神面前有一个倾吐，那些感谢的话、赞美的话都是“赞美的祭”。许多时候，我们的赞美只是赞美，而不是赞美的祭。但诗篇里的赞美乃是赞美的祭。

诗篇共有一百五十篇，分作五卷一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。

第一卷大概都是大卫写的，第二卷是大卫和可拉的后裔写的，第三卷多半是亚萨的诗作，第四卷的作者以无名氏居多，第五卷大概也都是大卫所写的。

我们都知道，民数记十六章记载了可拉党背叛的事。结果神还留下一些可拉的后裔没有灭亡（民廿六 11），后来他们就成为唱诗的人。在美国，最会唱诗的是黑人，因为他们曾受奴役，痛苦最多，所以最会唱诗。这些可拉的后裔，本来应该要灭亡的，结果他们没有灭亡；他们因着亲身承受神的恩典，所以他们就写了许许多多的诗，叫可拉后裔的诗。可拉在原文就是“光秃”的意思：因着十字架的工作，把他们完全剥夺尽净了，因此从他们的深处能够咏出美诗来。

当你读诗篇第一卷的时候，会发现最后两个词是：阿们、阿们；第二卷最后两个词也是阿们、阿们；然后第三卷也是阿们、阿们。所以第一卷至第三卷都是用“阿们、阿们”来结束的。而第四卷的末了是阿们、哈利路亚。第五卷最后是哈利路亚、哈利路亚。第一百五十篇最后：[都要赞美耶和华！你们要赞美耶和华！]那个“赞美耶和华”在原文里是“哈利路亚”，所以是：[凡有气息的，都要说哈利路亚！哈利路亚！]

这就是诗人的感觉。唱完头一卷的诗以后，结尾是阿们、阿们。阿们的意思是“就像我心里所说的”；这些诗就是我心里的话。然后你唱第二卷、第三卷，到了第四卷，你看见，

慢慢的声音越来越高了，感觉也越爬越高，那个时候不光是“阿们！阿们！”而是“阿们！哈利路亚！”你不只对神说[是]！而且把感谢、赞美归给祂！到最后，全部都是赞美。这是赞美的典范。

我们要学习作一个会赞美的人，不是只在阳光普照的时候，就是在狂风暴雨、黑夜寒冬的时候；在我们全身酸痛、忧苦落泪的时候，我们仍能作一个赞美的人。那么，谁是赞美的人呢？他不是只能对神说一句阿们，而是说阿们、阿们：他不只对父神说“是”！乃是说“是的、是的”！整本的诗篇就是把我们从“阿们！阿们！”一直带到[哈利路亚！哈利路亚！]

我个人有个很深的感觉：今天有许多人把[哈利路亚]挂在口边，因为用得那么平常、用得那么凡俗，我们的感觉就没有了]不知道你有没有觉得希奇，我们的主从死里复活之后见到门徒时，第一句话并没有喊[哈利路亚]！何等大的事，我的主胜过了仇敌、胜过了死亡，当然祂要说[哈利路亚]！为什么我们的主不用[哈利路亚]？

就像美国人喜欢讲 Great，一开口就是伟大！伟大！英国人更了不起，英国人喜欢讲 bloody.’ bloody 就[血淋淋的]，他们平常有事没事都是“血淋淋的”，等到真的血肉模糊时，用什么话呢？

今天求主给我们看见：“阿们”和“哈利路亚”乃是天上的话，所以，不要把这些话都用尽了。

从前有两个基督徒在印度相会。他们彼此互不相识，语言也不通。在饭店的餐厅中，一个人在那里祷告，另外一个也在那里谢饭，结果他们里面都知道对方是基督徒，巴不得能在一起有交通。但是话语不通怎么办呢？结果，有一个人就说[哈利路亚]！而另外一个人马上说[阿们]！这就说明那是天上的话语。感谢主恩待我们，给我们看见这些话，乃是为着把我们带到最高峰，所以，我们不要随便的使用这些天上的话语。

诗篇的第一卷，唱了那么多诗章以后，最后是阿们！阿们！最后，我们能说哈利路亚！哈利路亚！这个就是整部诗篇的结构。

有人告诉我们说，你如果把五卷诗篇好好读过，会发现第一卷诗的内容和创世记遥遥相对；第二卷和出埃及记遥遥相对；第三卷和利未记遥遥相对；第四卷和民数记是相对的；第五卷则和申命记是相对的。盼望各位试着读读看。

五卷诗篇与摩西五经恰相对应

我很简单的分析一下：诗篇的第一卷共有四十一篇。第一篇就给我们看见一个蒙福的人，从第二篇到第十五篇给我们看见堕落的光景。就好像创世记第一、二章，起初神创造天地，当时亚当和夏娃是没有罪的，是蒙福的人；但是后来人堕落了，就好像创世记第三章到第十一章所记载的；到了第十六篇从金诗开始直至四十一篇乃是讲到恢复，就好像创世记第十二章到五十五章一样。

你如果这样来读圣经，何等有意思。你看见神的启示是多么的奇妙：创世记是历史，现在诗篇就把创世记的历史唱出来了，所以这是一首史诗。

那么，卷二从四十二篇到四十九篇是呼吁。出埃及记一开始也是呼吁；有一个呼吁的声音达到神的面前。然后五十篇到六十篇给我们看见救赎主。就好像你读出埃及记，神兴起救赎一样。然后六十一篇到七十二篇给我们看见救赎：前面讲救赎主，后面给我们看见救赎。

卷三，从七十三篇到八十三篇给我们看见人与圣所，八十四篇到八十九篇给我们看见神与圣所。而利未记讲到献祭、讲到过节，也都与圣所有关。然后第四卷，第九十篇是摩西的诗。摩西是什么时候写这篇诗的呢？就是当他在旷野的时候；他个人在旷野的时候。我们知道民数记就是给我们看见以色列人怎样在旷野过生活的。最后是第五卷。申命记给我们看见神的话；神再次的说话。如果你读诗篇第一百一十九篇，你就知道那是最长的一章圣经，将神的话启示给我们。

资料丰富

我们知道诗篇里的资料是非常丰富的！曾说到基督生平的许多面：

祂的神性、祂的永存、祂是神子、祂的降生、祂是人子、祂的人性、热心、圣洁、祂是先知……。诗篇中也有许多预言诗，非常的特别。如果你给诗篇分类，也颇有可观：有个人的赞美、有个人性的哀歌、有全国性的哀歌、有加冕的时候所用的诗、有弥赛亚的诗、有智慧的诗；还有专门讲国家大事的诗；咏史的诗—专门讲到以色列的历史：君尊的诗—专门讲神作王，和国度有关系的：悔改的诗—诗篇第五十一篇和三十二篇都是大卫忏悔的诗：咒诅的诗—咒诅敌人的。

另外，哈利路亚的诗大概有十篇，称谢的诗有八篇，弥赛亚的诗有十八篇，讲大自然的有六篇，敬拜的诗有二十六篇，安慰的诗有九篇，患难的诗有十二篇……。

我们还可以按结构来分类：第一大类有五十七篇，是可以唱的，叫乐歌。比方第四篇篇头就告诉我们：大卫的诗，交与伶长，用丝弦的乐器，可见是可以唱的；这就叫乐歌。这种乐歌共有五十七篇。值得注意的是用什么调子来唱—有的调用百合花，有的调用朝鹿（见诗篇 22 篇下的小字）……。

其次，训诲诗有十三篇，金诗有六篇：这些金诗都是默想和回忆的诗，非常感人。另外，上行诗一共十五首，还有颂赞的诗以及很特别的字母诗。字母诗是按照希伯来文字母开头的，比方说诗篇第一百十九篇，头八节是以希伯来文第一个字母开头，第二个八节的开头是希伯来文第二个字母……。像这样的字母诗一共有十首；还有无题的诗一共有二十二首……。

诗篇中也说到多方面的基督，共有十八首弥赛亚诗，给我们看见弥赛亚的各方面。比方弥赛亚国度的建立、基督的人性、被弃、复活……；第十六篇是讲复活，第二十二篇说主耶稣是好牧人；第二十三篇说祂是大牧人：第二十四篇说祂是好牧长（首席牧人）；第四十篇讲到祂怎样存心顺从，以至于死。第四十五篇很重要，叫作诗篇中的雅歌，讲到王的婚娶。这些跟弥赛亚有关系的，通称是弥赛亚的诗。（相关资料请参阅“旧约图表”的诗歌部份。）

约伯记乃是圣灵将神在约伯身上带领的经过特别留下的记录：那也是神在祂子民身上所要完成的工作。等到约伯经过这些苦难，再与神来往的时候，他里面一定有些感觉，那个感觉就是诗篇里面的话。

大家记不记得约拿在鱼腹里的祷告的？那是全世界最困难的地方，而且在鱼腹里的祷告也是最困难的祷告。但约拿的祷告是全本旧约圣经中最好的祷告。如果你仔细读约拿书，就会发现约拿的祷告都是吟诵诗篇的祷告词。因为约拿到了鱼肚子里面，当他经历那样苦难的时候，只有诗篇的话能帮助他，能把他里面的感觉发表出来。从这里我们就知道，诗篇给了我们多么大的帮助。

新约中引用旧约的话大约有二百八十三次，单单诗篇就被引用了一百十六次，所以诗篇在神儿女中间占了非常重要的地位。因为这乃是人被带到至圣所，将内心深处的感觉在神面前倾心吐意的话语；或者感谢、或者赞美、或者祷告、或者说阿们、阿们！或者说阿们、哈利路亚！或者说哈利路亚、哈利路亚！你要记得，那个感觉乃是赞美的祭，所以深渊能和深渊回应。盼望各位能把诗篇中赞美的话和祷告的话背下来。

智慧与智慧之子—箴言

箴言一共有三十一章。很多人喜欢读箴言，但一般人都把箴言当作朱子家训来读；以为箴言不过是一些格言：是教我们处世为人的方法。所以，读箴言最大的困难就是我们不知道其中的中心意思是什么。为什么神把箴言给我们？到底箴言是什么意思呢？

箴言也是诗的体裁。在读箴言时，第一章、第二章、一直到第七章，你都不知道箴言主要说的是什么。等你读到第八章，就知道箴言的中心思想原来是讲智慧。并且那里面所讲的智慧是有人格的；而那个人格化的智慧就是基督自己一在创立世界以前就有祂了：“在耶和造化的起头，在大初创造万物之先，就有了我。从互古、从太初、未有世界以前，我已被立。没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。……那时，我在祂那里为工师，日日为祂所喜爱，常常在祂面前踊跃。”（箴八 22—30）这里的“我、工师”也就是基督自己。

我们再看约翰福音第一章：“大初有道，道与神同在，道就是神。”长久以来，许多人认为这里的“道”就是希腊哲学中所讲的“道”。不！约翰所讲的“道”其实就是箴言里的“智慧”。

所以，箴言和朱子家训是大不相同的。箴言里面所说的智慧，乃是基督的化身。如果不知道这一点，你根本没有办法读懂箴言！盼望读者们都能够看清楚箴言的主旨。

那么，到底整本箴言是讲什么呢？最简单的，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。第一段是讲智慧；第二段是讲智慧之子。

主耶稣在马太福音第十一章十九节曾说：“智慧之子总以智慧为是”我们从前没有得救，那时是愚昧之子。但在蒙恩得救以后，我们就成为智慧之子了；而智慧之子总以智慧为是。所以，箴言从第九章一直到三十一章就是讲我们这些智慧之子。而我们这些智慧之子是怎么回事呢？你看第九章第一节：[智慧建造房屋，凿成七根柱子。]

原来，智慧就是基督自己，并且祂要盖房子—教会就是祂的房屋。那祂要怎么样盖房子

呢？祂是要用柱子来盖祂的房屋。那么祂从哪里得着柱子呢？智慧就凿成七根柱子。这七根柱子代表什么呢？这七根柱子代表基督的性格组织在我们身上。所以，箴言特别给我们看见：智慧的本身就是基督自己，同时祂要在教会里面把我们模成神儿子的形像，就是把祂凿成一根一根的柱子。

我们本来是泥土，现在变成了石头，最后还要被雕凿成为柱子；“柱子”乃是指着基督的性格来说的。我们蒙恩得救的时候，基督的生命就进入我们里面，这个生命经过发展以后，就变成基督的“性格”，有基督的谦卑、基督的温柔、基督的忍耐……。这些不只是性情；基督的谦卑在我们身上，不是来了又走了。基督的谦卑在我们身上，已经变成了“性格”一再也离开了！这是什么？这是一根“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儿子的形像！

并且，把所有的柱子都适当的放在一起，就成了房屋，那个房屋就是教会；教会就是把所有基督的性格加在一起一基督的人格。所以，当人来到教会，人碰着什么？人应该碰着基督。这就是整本的箴言。到了最后，箴言第三十一章第十节：“才德的妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。”你把这里“才德的妇人”翻成新约的语言，就是[荣耀的教会]。今天，在主回来以前，怎么样才能得着荣耀的教会呢？乃是智慧要凿成七根柱子，建造房屋。你这样来读箴言，就不会读出朱子家训来了。

在这里，你还看见基督的性格就是我们在地上的生活；就是天上的律法执行在我们属地生活的一言一行上。我们今天所过的生活不再是属地的生活，而是那个属天的律法在我们身上变成血和肉的一部分；而我们照着那个律法活出来的，就是基督的性格！

还有，你最好把箴言和马太福音前后对照着来读。在马太第七章有聪明的人和愚昧无知的人；聪明人是把房子建在盘石上，主耶稣解释说：[凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人……。]到了马太福音二十五章，就有聪明的童女和愚拙的童女。这里的“聪明”、“愚拙”和第七章那个[聪明]、“无知”是完全相同的字。你只要到箴言里去找，就可以找到智慧的人，也可以找到愚昧的人，是和马太福音那两条线完完全全连在一起的。这就是整本的箴言。

虚空一传道书

传道书也是一首诗，这首诗是所罗门写的；我们有十分的证据相信是所罗门悔改以后写的。曾经有一度，他因为外邦妃嫔的包围而拜了偶像。很多读圣经的人问说：所罗门到底有没有悔改？许多人相信：所罗门在悔改之后写了传道书和雅歌。因为从传道书里面就看见，虽然所罗门享尽荣华富贵，但是最后，他的结论是“日光之下，虚空的虚空”。

这个大卫的儿子：他没有说自己是所罗门，只说：传道者的言语。“传道者”原文是“召集人”。当时，因为所罗门的智慧威震全世界，所以他被称为召集人；全世界的人都来听他的智慧话。现在他跌倒了，他拜了偶像，他失败了，所以他再也不提自己的名字，只说自己是个传道者、是个召集人。

他告诉我们：凡事都是虚空，如捉影、如捕风。有的时候我们觉得传道书似乎太消极了，

然而它却是传福音的一本好书。我们可以拿所罗门来作例子；没有一个人像他那样享尽荣华富贵的，但最后却是“虚空的虚空，日光之下凡事都虚空”！

与主同行一雅歌

那么，传道书的答案在哪里呢？在雅歌书。当我们与基督一同坐在天上的时候，是所罗门的歌；是歌中之歌。在一千零五首诗（参王上四 32）里面，最好的歌就是雅歌。

现在你看清楚了吧！约伯记是神工作的开始；约伯一共说了四、五十个[我]，到最后，他在炉灰中懊悔。神的工作首先叫人失去他的自己：到了诗篇，这个人就能在复活里面把赞美、感谢归给他的主；然后在箴言中，他就经历了基督里面一切的智慧，也因着认识了基督里面一切的智慧，现在他能看见“日光之下凡事都是虚空的虚空”只有在日光之上，与基督一同坐在天上的时候，我们就不虚空了。

佛教是让人看破红尘，说什么都是空的。而基督徒在没有得救之前，什么都是空的，得救以后就不虚空了；没有得救以前是虚空的虚空，得救以后就变成了歌中之歌——这就是雅歌。

所罗门写了三卷书，一卷是传道书，一卷是箴言，一卷是雅歌。传道书好像会幕的外院；外院有光，因为是在日光之下，所以是虚空的虚空。等你读了箴言，就好像被带到圣所，这里有金灯台的光，这时你就得着了智慧。但真正把我们带到神面前；真正把我们带进至圣所的乃是雅歌。所以如果我们真的进入雅歌的感觉，我们就与基督一同坐在天上；我们与主，主与我们就有了联结；就有了对话。而那个对话的记录就是雅歌。

很希奇，这里明明说雅歌是所罗门的歌，但是却有另外一个女子名叫书拉密。而所罗门、书拉密。书拉密、所罗门，念得快的话，根本是同一个音。在希伯来文中也是同一个字，所罗门是阳性的；书拉密是阴性的。所罗门王意为：平安的王；书拉密则说明：因为他把平安赐给我们，所以我们是平安之后。而雅歌是所罗门和书拉密的对话；乃是指着我们的主和我们之间的对话。

争战已经过去了，大卫已经流过血了；我们的主已经为我们钉在十字架上。现在我们与复活、升天的基督（所罗门所代表的），在圣灵里面就能够有来往，所以我们就能祷告说：“愿祢吸引我，我们就快跑跟随你。”这样的对话就变成我们与主之间的对话。所以雅歌可以说是整个所罗门诗歌的最高峰！

很多人读雅歌，都发现雅歌中有三个人物：一个是书拉密，一个是所罗门王，还有一个是牧羊人。但请记住：所罗门和牧羊人是同一个人；就是预表我们的主耶稣。

讲到我们的主是王的时候，很清楚的，从旧约以来，他们都在等候[弥赛亚]一受膏者，就是王！因为我们的主是所罗门王，是复活升天的基督，所以今天我们在灵里面能和祂有交通。将来我们的王还要回来：自从祂升天以后，神已经立祂为主、为基督了。所以在我们的中心，祂就是王了。虽然我们没见过祂，却是爱祂；在灵里面我们和祂能有交通。

同时祂也是好牧人。当祂来到地上的时候，祂没有降生在王宫中，所以你所碰见的是好牧人而不是皇宫里的华丽景象。牧羊人乃是说出我们的主在地上的一面，也就是十字架的

一面。所以，雅歌的故事根本就是我们的主耶稣的故事：祂曾经来过，祂就是那位好牧人；将来祂要再回来，那时祂就是君王。所以，在我们的主身上，牧人和君王是一个。

还有，当你读雅歌的时候，会发现最后有一句话说：“你这住在园中的……。”从第一章一直到第八章，你能看见许多的事都发生在田园之中。在这里你就明白主呼召我们：[起来，与我同去，因为冬天已往，雨水止住过去了。]（歌二 10、11）换句话说，神不要我们一直停留在内室里，祂呼召我们 [与他同去]，要我们和祂一同[撵山越岭]

当你在内室，在宫殿里与主交通的时候，你能享受所有的一切。所以很多奥秘派的基督徒就不传福音了，因为他们只要与主有亲密的交通就可以了。对他们来讲，主只是君王。可是没有想到，主今天呼召我们说：起来，要撵山越岭的与我同去。所以弟兄姊妹，神呼召我们到世界去；到我们的公事房中，到我们的孩子面前，到学校，到我们的亲友们中间去……。这就是牧羊人的呼召，这是良人的呼召；叫我们不要光停留在内室里面。

你知道在历代的教会里面，有许许多多的人就在深山、就在修道院里面作一个奥秘派的基督徒。他们与主有美好的交通，那样的交通没有错，但对他们来说，所罗门只是君王而不是良人；不是那个牧羊人。

然而感谢主！是牧羊人把我们带到葡萄园，而且到了核桃园一那个果子不是新结的，是去年留下来的。

你记不记得主曾告诉我们，要派我们去结果子，而且要叫我们的果子常存（约十五 16）？这就是说，神今天呼召我们，要叫我们出去传福音，就是与主同去，那个果子是永远长存的，是核桃园。然后主带我们到村庄去，看看石榴开花没有？看看葡萄发芽没有？石榴放蕊没有？在那里，园内各样新陈佳美的果子，都是为着我的良人存留的（歌七 11—13）。这里你看见，所有的故事都是田园的故事，我们应当住在园子里一而这个园子就是基督。

当你看整本雅歌的时候，你能看见一面我们的主是君王；祂把我们带到内室，在皇宫里面我们享尽了一切的丰富和荣耀。但是我们还得与主同去；那个良人说：[因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。]（歌五 2）

如果你天天在皇宫里面，如果你天天在鹅绒床上，你不需要受苦，你可以享受所有的荣华富贵；但是主要我们与祂同去，要我们背着自己的十字架来跟随祂。因为祂在客西马尼园时，祂的头满了露水、头发被夜露滴湿。而祂在哪里，我们也要在哪里。所以主说：[若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。]（可八 34）一这就是基督徒！

所以，基督徒一面是奥秘派，应该常常在内室里面，坐在主的脚前与主有交通。但是许多时候，因着地的头满了露水，祂的头发被夜露滴湿，我们也必须与祂同去。因此，我们的头也满了露水，我们的头发也被夜露滴湿；祂在哪里，我们也在哪里；这才是实际一全面的与主交通。雅歌不仅仅是奥秘派一在内室与主有美好的交通而已。其实，我们越是与主交通，就越常与主撵山越岭而去！

我们看见许许多多的传教士，他们是与主一同撵山越岭而来；他们抛弃了自己的家乡，来到遥远的地方。他们不是躲在象牙塔里，他们不是单单待在皇宫里与主有亲密的交通。

若真正与主有亲密的交通，就一定能与主同去一背着自己的十字架来跟随主；羔羊无论往那里去，我们都跟随祂！这就整本的雅歌。如果你愿意，可以参考戴德生弟兄的“香草山上”或者倪柝声弟兄的“歌中之歌”，我想都很有帮助。

感谢主恩待我们，让我们看了从约伯记一直到雅歌的五卷诗是河等美丽！也但愿主恩待我们，能把我们带到至圣所，而不只是停留在外院或圣所。让我们不只看见祂是王，也看见祂是良人、是我们的好牧人；叫我们一面多有内室的交通，一面也能与祂同去，让露水也滴满了我们的头发。学生不能高过先生，祂无论往那里去，但愿我们都忠心的跟随祂！

第五部份

国度瞭望

先知书概览

(以赛亚书至玛拉基书)

读经：

启示录第十九章十节的最后一句：“因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。”这里的“意”字在原文中是没有的，所以应该是：[因为预言中的灵，乃是为耶稣作见证。]

我们知道启示录是预言。现在约翰告诉我们，预言中有一个灵；那个灵乃是代表话语的精髓。每一个预言背后都有精髓、都有精华、都有灵，那就是主耶稣在约翰六章六十三节说的：[我对你们所说的话，就是灵，就是生命。]字句是叫人死，惟有灵才能叫人活过来（参林后三6下）。所以请特别注意：当我们读预言的时候，必须要摸着预言背后的灵。如果摸着了预言背后的灵，我们就能为耶稣作见证；我们才晓得原来预言的灵乃是为耶稣作见证的。我想这是个很重要的引言。

在这本书里，我们是蜻蜓点水、鸟瞰式的来读圣经。这样的读法很重要，能够对神整个中心的旨意有所领会，否则的话我们只能见树而无从见林。其实我们读圣经最好是见树也见林，但许多时候，我们看见了树，就是看不见林。所以盼望借着这本书，圣灵叫我们看见树也看见林；但愿我们像摩西一样，被神带到毗斯迦山上。就如他在临终以前，看见整个的迦南美地原来是流奶与蜜之地。神的话就是迦南美地；神的话里充满了奶与蜜。感谢主！让我们有机会一同被带到毗斯迦山，从主的话语里，得着许多的帮助。

从以赛亚一直到玛拉基书这十七卷，我们称之为先知书。摩西五经共有五卷，犹太人读圣经的时候，很喜欢把神的话照着摩西五经加以分类、组合。就如上一部份所讨论的诗歌共有五卷。他们也把先知书分类、组合成为五个单元。

其实，如果你仔细的读每一卷书的内容，就知道神的话语背后都有思想，而且那个思想非常有系统、有组织。如果我们蒙主恩典，能好好读神的话，就会发现，在很多地方，圣灵很自然的就替我们分类了。

神的救恩—以赛亚书

毫无疑问的，第一单元是以赛亚书。与旧约圣经所安排的次序一样，第二卷就是耶利米书，包括耶利米哀歌：因为本来在犹太的经卷里，耶利米哀歌是耶利米的附录，就好像路得记是士师记的附录一样：因此，耶利米和耶利米哀歌算为一单元。以西结书是第三单元；但以理书是第四单元；而最后的十二卷先知书可以当作一类，从何西阿书一直到玛拉基书就是第五单元。这是犹太学者他们在读圣经时自然的分类。

现在我们要问：这样的分类到底是不是神所启示的？在圣经的内容里有没有暗示这十二本先知书应该是同一单元？如果有的话，我们就知道这样的分法没有错，而且是非常讨神喜悦的。我们必须从神的话语里面来找答案；因为圣经都是神所默示的，所以圣灵可能会很自然的在新约的什么地方告诉我们说，这十二本先知书是同一类的。如果真是这样，那么你就知道这样的分法没有错。整部圣经的思想是一致的；其中一定有一个策划，一定有一个设计，一定有一条线，使我们就能够串连起来。

现在我们来看使徒行传第七章第四十二、四十三节：“神就转脸不顾，任凭他们事奉天上的日月星辰，正如先知书上所写的说『以色列家阿，你们四十年间在旷野，岂是将牺牲和祭物献给我么？你们抬着摩洛的帐幕，和理番神的星，就是你们所造为要敬拜的像，因此我要把你们迁到巴比伦外去。』”。这段圣经是引旧约阿摩司书第五章里的话，这里说：正如先知书上所写的说……，这里的“先知”在希腊原文里是多数的，而“书”却是单数的。所以现在你明白了，原来就着圣灵的启示来说，十二本小先知书应该归为一类。虽然[先知]是多数，因有十二位先先知，但十二位先知却是写了单数的一本书。

再者，圣灵引圣经也是非常智慧的，祂不是引以赛亚书；如果引以赛亚，就有困难了，因为先知以赛亚只是一个人，而书也是单数的一本，并不符合多数“先知”的要求。所以，只有十二位小先知写的“书”才能满足这个条件。因此现在我们很清楚，十二卷的小先知书实在说来不是分开的十二卷乃是一单元。

以赛亚书是五个单元先知书里的第一单元，也是特别重要的一类，因为第一单元总是其他四单元的根基；如果我们要解释先知书的话，一些很重要的原则应该都在以赛亚书里面。

奇妙的组合

以赛亚是救恩、耶和华拯救的意思；所以以赛亚书是说到耶和华的救恩。最奇妙的就是以赛亚一共有六十六章，而全本圣经刚好是六十六卷。以赛亚书很自然的分作二段：前段是第一章到三十九章，后段是四十章到六十六章：前段一共是三十九章，而后段是二十七章，这和新旧约圣经的分卷数不谋而合。那么，圣灵会不会借着以赛亚书来代表整本圣经呢？会读圣经的人从以赛亚书的主要思想和内容证明了这卷书和整部圣经的思想、内容是相符合的。

以赛亚书前面的三十九章给我们看见神的公义，而后面的二十七章给我们看见神的安慰：犹太的拉比们就称以赛亚书的后段为安慰之书。而我们都知，三十九卷旧约全书的内容，主要就是讲神的公义，而二十七卷新约圣经主要是讲神的爱。所以很明显的，圣灵

就是用以赛亚书来代表整部的圣经。

关于神的救恩，最重要的应该是在第二个部分：那里有神的安慰。说到救恩，当然，旧约不过是影儿一图画，新约才是实体。现在如果我们要从以赛亚书来明白神的救恩，自然要集中精神从四十章一直看到六十六章。当你仔细读这二十七章圣经的时候，你能很有趣的发现神的救恩是从：在旷野“有人声喊着说”（赛四十 3）开始的，而新约的施洗约翰在约但河外为人施洗，约翰说：[我就是那在旷野有人声喊着说……]（约一 23）；以赛亚书最后题到新天新地（赛六六 22），而新约启示录二十一、二章也是讲新天新地。各位读者！这绝对不会是巧合！

a 再者，会读圣经的人进一步给我们看见：以赛亚书后段的二十七章圣经很自然的又分成三个相等部分，是以二次神说：[恶人必不得平安]来区隔的。这两句相同的话，一次是神在四十八章的末了说的，另一次是神在五十七章的末了说的。所以非常的希奇，神把以赛亚书安慰部分的话很自然的分成相等的三个连续的段落，成为三合一的组合。

这就叫我们想起，圣经中有很多的启示都是三个、三个连在一起的，比如诗篇二十二至二十四篇。新约圣经启示我们：主耶稣是我们的好牧人（约十 11），是我们的大牧人（来十三 20），更是我们的牧长一首席牧人（彼前五 4）。而诗篇二十二篇就是告诉我们：主耶稣是我们的好牧人，为我们舍命；那是十字架的故事。诗篇二十三篇说到祂是大牧人，为我们从死里复活；所以我们经过死荫的幽谷也不害怕。然后二十四篇：众城门要抬起头来，因为弥赛亚回来了：祂是我们的首席牧人。你看，圣灵把这三章圣经连在一起，来呼应新约的启示。圣经里有很多这样的组合，以赛亚书的第二段一从四十章到六十六章，就是其中的佼佼者。

不止如此，会读圣经的人再仔细的去读这二十七章圣经，结果发现不但是分成三个九章，而且每个九章又刚好可以分成相等的三个小段，也就是说，每一个小段里面刚好是三章，所以，以赛亚书的后面这部分一共分成九小段。现在你发现，这个分工不是人为的，乃是圣灵启示出来的。

(参见「圣经之钥」的第五十九页)

而最奇妙的就是：在这九小段里面，最中间的一个组合就是以赛亚书五十二至五十四章。这三章圣经里面，最中央的就是以赛亚书五十三章。这章圣经是预期言，在主前八百年就写成了；专讲到我们的主怎样为我们钉十字架；怎样是我们的弥赛亚……。现在你就明白了，原来神救恩的中心乃是十字架！所以圣灵就是借着以赛亚书第五十三章来告诉我们，救恩的中心就是十字架。

因此，这就证明圣经是神的话，这就证明以赛亚书后面的二十七章就等于新约的二十七卷。新约最中心的讯息就是基督和祂钉十字架；而以赛亚书第五十三章主要的题目就是基督与祂钉十字架。感谢神！在以赛亚的时代，那是个预言，到一千九百多年前，我们的主的确为我们挂在十字架上。然而，在祂钉十字架的八百年以前，圣灵借着以赛亚已经把这件事情告诉我们了！所以，圣经实在是神的话语。

现在你就明白了，为什么以赛亚书在所有的先知书中是带头的，因为先知的灵一预言的灵乃是为耶稣基督作见证。而整本以赛亚书的中心就是基督与祂钉十字架，是在以赛亚书第五十三章讲的。不错，新约有马太、马可、路加、约翰四本福音，但在旧约里面也有一本福音书，那就是以赛亚书从四十章以后的半卷。所以，我们一共有五本福音书：有四本记载事实，有一本则是预言。

现在我们来看以赛亚书后段最当中的那个组合，就是以赛亚书五十二章至五十四章。五十二章一开始就讲：传福音、报喜信的有福了……（七节）。那这个福音、这个喜信是什么呢？就是接下来说的：[你的神作王了！]这就告诉我们，原来以赛亚五十三章所形容的，就是那位王！所以你看见，以赛亚五十三章那个弥赛亚是在什么地方作王的呢？祂是在十字架上作王的！虽然我们的主既没有用枪也没有用炮，没有用一颗子弹，但是祂十字架的旗帜却招降了千千万万人！

因此，以赛亚书五十二至五十四章乃是给我们看见：挂在十字架上的那一位，祂就是我们所等候的王，也就是以色列人梦寐以求的弥赛亚。祂要建立一个国度，那个国度不是用枪、用炮，而是用血来组织成功的；祂乃是用爱征服了这么多的人！有这么多的人愿意作祂爱的俘虏、爱的臣民。这个国度就是马太福音中所说的天国。所以，以赛亚书五十二、五十三、五十四章的组合，不但是说到福音；而且是说到国度的福音。因此在新约，马太福音是国度的福音，而在旧约，以赛亚书也讲国度的福音！

是整部圣经的缩影

以赛亚的预言太准确了，特别是关于古列。当以赛亚讲预言的时候，那个古列将军还没有出生。后来就是古列改变了整个以色列的历史；是他把巴比伦攻下来的。因为这个预言太准确了，所以有许多的圣经学者害怕起来了，就说这一定不是预言，而是后来的人写的。

并且以赛亚书前段非常严肃，而后段又非常和蔼，所以有人认为那是由两个作者所写的；其实不然。原因在什么地方呢？前面因为是讲到神的公义，当然严厉，但后面则是讲到神的安慰，当然慈爱。因此你看见，这是神给以赛亚的托付，要他把整本圣经的教训给我们。

不只如此，以赛亚写这卷以赛亚书，几乎用了他一生的时间。他年轻的时候，正义感很强，所以他能代表神来告诉我们，什么是神的公义。到了中、晚年以后，他自己作了父亲，这时，为父的心肠就叫他把神的慈爱告诉我们；这是很自然的情形。

以赛亚书最中心的信息，乃是讲到神的救恩。然而，祂到底是要把我们救到什么样的地步呢？乃是把我们救到弥赛亚的王权底下。这位钉在十字架上的主，祂不只是我们的救主，也是我们的君王：祂作了我们心中的王！所以今天我们拥有的国度，不是这个世界上的国度。

世界上的国度是用政治、军事的手段；用枪、用炮、用选票、用金钱……堆积起来的。但是我们的国度一天国是用爱、用生命组织成功的；是我们的主在十字架上，因为祂不肯救祂自己，所以就救了我们。祂在十字架上设立祂的国度；我们的王是在十字架上登基的！我们的主曾经告诉我们什么是天国：

天国就是有人出去撒种；这个撒种的人就是我们的主耶稣，它是流泪撒种的。因为祂知道这个种子撒出去以后，有的可能随风消失了；有的人不肯接受，而有的就落在好土里。这就证明天国不是用枪、用炮或用勉强的手段建立的。福音乃是种子，我们的主耶稣出去撒种—没有人比祂更会传福音，但在当时，相信主耶稣基督的人却不多。为什么？因为福音是让人自由拣选的，你可以接受，也可以拒绝。

而以色列人所盼望的弥赛亚国，是弥赛亚用铁杖来管辖万国：你相信固然好，你不相信也要相信；你如果相信，祂就用圣灵浇灌你，如果你不相信，祂就用铁杖把你打碎；由不得你不相信。这是以色列人所等候的弥赛亚国。

我们知道：先知的灵（或祂预言的灵）乃是为耶稣作见证；告诉我们祂是弥赛亚，也告诉我们祂是我们的君王，所以这个福音乃是天国的福音，乃是国度的福音。感谢主！福音的种子已经进到这些好土里面；我们相信、接受了，所以我们就成为国度之子，这就是新约的国度福音—马太福音所启示给我们的。而旧约的国度福音—以赛亚书，则不只给我们看见神的救恩，也给我们看见弥赛亚的国度。

整本的以赛亚书，我再说，前面的三十九章讲到神的公义。圣经说：祂喜爱公义，恨恶罪恶（参诗四五7）所以祂要施行审判；神的公义就是祂断不以有罪的为无罪（见出卅四7）；祂不能！犯罪而不悔改的，神必定要审判！所以以赛亚一开始就说：

[天哪，要听！地阿，侧耳而听！因为耶和華说：『我养儿子女，将他们养大，他们竟悖逆我。牛认识主人，田认识主人的槽；以色列却不认识，我的民却不留意。』（赛一2—3）然后下面又说：

[……你们已经满头痛痛，全心发昏。从脚掌到头顶，没有一处完全的；尽是伤口……。]（赛一5--6）这就告诉我们，今天的犹太人是在罪恶里面；从脚掌到头顶都是罪的伤痕。以赛亚书从一开始到十三章，都是讲到犹太跟耶路撒冷的罪恶。

而自十三章开始，就看见神怎样审判巴比伦’审判大马色列国。然后到二十四章的时候，你就看见全地都污秽、全地都犯罪了，所以整个大地都受到神公义的审判。因为在主耶稣还没有钉十字架以前，如果神把我们这些有罪的都当作无罪的，那祂就不公义。

然而感谢神！因为主耶稣为我们钉了十字架，所以我们因信就能够称义，今天我们的神不能在宝血底下再定我们的罪。这就是整本的以赛亚书，也是最重要的一本书。

神的两个仆人

讲到以赛亚书，还需要知道那是我们查读别卷先知书时的重要指南。以赛亚书里讲到两个神的仆人，一个是指着以色列人说的，另一个是指着弥赛亚说的，这两个仆人都叫做以色列；以色列人当然叫以色列，而弥赛亚也叫以色列。现在我们要来看那叫以色列的神的仆人弥赛亚，祂要作什么事呢？祂有两个责任和使命：其一就是到了末日的时候，祂要从世界各地召聚以色列人回到他们的故乡。第二个使命就是祂要把救恩送到地极；叫所有地极的人—包括一切离神很远的人都能得着祂的救恩。

因此在以赛亚书里，有两班以色列人。属地的以色列人，他们的祖先名叫雅各，后来被

神改名为以色列；这班以色列是神的仆人。然而，在以赛亚书里还有另外一班人，就是弥赛亚以及祂所代表的。弥赛亚为我们钉在十字架上，祂作了我们的救主；因着祂把救恩送到地极，我们就蒙恩得救了，成为属天的以色列人。

我们都知道弥赛亚要再回来，在祂回来以前，祂要把分散在世界各地属地的以色列人都召聚回到他们自己的故乡。而在一九四八年，这件事应验了：以色列复国了。到了一九九一年，你看见有一些犹太人从苏联回来；还有一群犹太人从衣索匹亚回来；从东、从西、从南、从北，各地都有人回来。为什么？因为这位属天的以色列，就是弥赛亚，要让属地的以色列人，都到祂那里来聚集，有一天，祂要拯救他们。

圣经告诉我们，外面受割礼的，不是真犹太人；我们里面受割礼的，才是真犹太人（参罗二 28、29）。因此，以赛亚书里的预言，一面来讲是应验在属天的以色列人一基督徒身上；另外一面是应验在属地的以色列人身上。

以赛亚书第四十九章十二节说：[看哪！这些从远方来，这些从北方、从西方来，这些从秦国（就是中国）来。]按照前面所说，弥赛亚作了两个工作的原则来看，这[从秦国（中国）来]，就是把我国人带到救恩的泉源，是指着我们相信耶稣基督来说的。这就告诉我们，等到末日的时候，会有好多的中国人被带到神的面前，就是今天我们在大陆上所看见的，不知道有多少中国人信了耶稣，悔改归向真神！我们真是感谢主！另一面，这里所说[从秦国（中国）来]的，乃是从中国回到以色列的犹太人。原来从十二世纪就有一些犹太人定居在中国的开封，所以在开封那里有好多的犹太人，而一九四八年，他们就回到以色列，大多数的人在特拉维夫开中国餐馆。如果你在耶路撒冷看到中国餐馆，你问那个老板姓什么，他一定姓赵。为什么呢？因为十二世纪他们定居在中国时，那时的皇帝姓赵，所以他们起的中国姓氏就姓赵，所以你如果仔细问他们，他们一定是从中国回来的。

而这节圣经里的北方，是指着莫斯科、指苏联来说的。果然一点都不错，一九九一年有许多苏联的犹太人回去了。但另一面，自从苏联帝国垮台以后，不知道有多少人接受了耶稣基督作他们的救主，你看看这个无神的国家，现在完全不同了。所以从这角度，以赛亚就给我们立了很重要的根基，就是在这些预言里面，讲到以色列的时候，它的应用是两面的；一面是应用在属天的子民身上，一面是应用在属地的子民身上；一面是字表的应验，一面是灵意的应验。如果你用这个钥匙来读圣经，就有很大的帮助，你就不会糊涂了。

先知预言的正确意义

第二点盼望读者们记得的是；因为这些先知是在西元前八百年左右发出这些预言的，他们是从很远、很早的时候往前面看，是圣灵给他们一副历史的望远镜，让他们往前看，然后告诉我们说，前面要发生什么事。不过我们要注意，不论是以赛亚、耶利米，或者别的先知，当他们透过望远镜往前看的时候，尤其是从很远的地方看过去，要看得清楚是不容易的；可能几座山迭在一起，他们好像只看到一座山，等我们靠近了看，才发现那不是一座山，而是好几座山。这点我想非常的重要。

你如果读先知书里所有的预言，有的时候你会很纳闷。我们已说过以赛亚的预言很准确。

而约拿呢？约拿也讲了预言，他总共只讲了一个预言：过了四十天以后，尼尼微城就要倾倒了。这是约拿唯一的预言，结果却没有兑现。这就是约拿觉得很生气、很窝囊的原因：因为明明是神把这话告诉他的。那么，在旧约，凡说了预言而不应验的，就证明他是假先知。所以约拿就发脾气、生神的闷气。神说：你这样发怒合乎理么？他说：我怎么样发怒都合乎理！也难怪约拿，他只说了这么一个预言，结果就是没有成就。

我们要知道，圣经里讲到“豫言”的时候，原文的意思是指着“述说神的旨意”说的。所以我们读先知书时，不要盼望只知道将来的事，因为这些先知乃是好像透过望远镜，要把神的旨意告诉我们；故此，先知“豫言”的意思就是把神的旨意告诉我们。

但是请记住：神的旨意包括过去的、现在的和将来的，而先知特别是要把将来的事告诉我们。因为他是在很远的地方用望远镜来看，所以，其实是好几件事，但他觉得好像只有一件事。等到我们来读预言的时候，起先也以为就是这件事，结果发现还有另外一件…。原因很简单，就是因为你是从远处看，好像山都挤在一起，等到你走近一看，才发现眼前有一座山，左后方也有一座山，右后方还有一座山……。

现在给大家一个很重要的建议。你读预言（所有先知书）的时候，就等于先知在往前看。那么请记住，前面一定有四座山，而且这四座山是分开的。如果你不小心把它挤在一堆，以为只有一座山，那你就不会明白了。那么，是那四座山呢？

第一座山是眼前的事，就是在先知那个时候所发生的事，也就是先知书预言的那个背景。这点非常重要。

第二座山就是犹太人的被掳及归回这件事。

而主耶稣第一次到地上则是第三座山。这座山一般犹太人都看不见，连犹太的拉比也看不见，只有基督徒看得见。

然后第四座山就是指着主耶稣第二次从天上再来。而主耶稣第二次再来就包括了后来的千禧年一千年国度在内。

比方玛拉基书第三章第一节：[万军之耶和华说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。]这是玛拉基写的。这里说：[你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿。]若是指着当时所发生的事，有人认为这是指着所罗巴伯说的。但是这节圣经也应验在主耶稣第一次来的时候。还有大家都知道这是指着主耶稣第二次来说的。

所以有很多的基督徒相信，在主耶稣第二次来以前，圣殿已经盖好了；今天虽然圣殿原址上面还耸立着回教寺庙，但是到主耶稣回来以前，它一定会消失；取而代之的就是圣殿。现在犹太人把建造圣殿的材料都预备好了，但他们就是不知道回教的寺庙要怎么消失：因为那个消失是件不得了的大事。

当初波斯湾战争时，大家都在那里巴望，也许海珊的飞弹一不小心，就落在那所寺庙上面；结果神并没有这样作。但这段预言，一面是应验在当时，同时也指着主耶稣第一次来。祂的的确确就是我们所寻求的主；祂忽然进入祂的殿。这是主第一次来所应验的。还有最

后的应验是指着主耶稣第二次的回来。你如果这样读圣经的话，那么你从以赛亚书一直读到玛拉基书就没有困难了。你不要光把预言中的事应用在以色列人身上。

今天有很多基督徒，特别是千禧年前派的信徒，他们有一个习惯，每次读先知书，他们一定把那些事实应用在犹太人身上，而不会把它用在基督徒身上。但如果你看千禧年后派，或者所谓的无千禧年的信徒一在美国的长老会，就有一支是相信无千禧年的，他们来读预言时，就把所有的事实都应用在教会身上；因为他们认为神已经把以色列人放在一边了。其实这两派的弟兄姊妹都不需要坚持，因为这两边都对。这就是在以赛亚书里面，告诉我们有两个以色列的理由；否则只要一个以色列就够了，不是吗？

因为我们的主有两个使命，第一、祂是我们的救主，第二、祂也是将来雅各家的王：一方面是为着属天的国度，另一面也是为着这地上的国，将来要成为我主和我主基督的国。你如果这样来读圣经，一面非常的平衡，另一面你能把事情看得很清楚。所以主耶稣说：[你们的眼睛是有福的。]为什么有福呢？因为我们能够看得清楚。

再说一遍

在五个单元的先知书里面，第一是以赛亚，第二是耶利米和耶利米哀歌，第三是以西结，第四是但以理，第五是所有的小先知书。而在十二本小先知书里面，又有三本是和以赛亚书很相近的；在教训上、在时间上都很相近。我们在讲以赛亚的时候，就把相近的三本小先知书一同介绍给读者们。此外，对于第二、三、四单元，也有同样的情形。意思就是说，你读到第五个单元的时候，事实上有三本叫你想起以赛亚书，有三本叫你想起耶利米书，有三本叫你想起以西结书，有三本叫你想起但以理书。

这种情形很像申命记；申命记就是把以前的话再说一遍。现在是以赛亚、耶利米、以西结、但以理都说过了，而到了小先知书的时候，又再说一遍。不过不是以赛亚又说话，乃是另外三个先知再说一遍；而这另外三个先知说的话，就像是重复以赛亚说过的话。

以赛亚书第二章第二、三节：“末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说，来罢！我们登耶和華的山，奔雅各神的殿；主必将祂的道教训我们，我们也要行祂的路；因为训诲必出于锡安，耶和華的言语，必出于耶路撒冷。”

弥迦书第四章第一、二节：[末后的日子，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：来罢！我们登耶和華的山，奔雅各神的殿；主必将祂的道教训我们，我们也要行祂的路，因为训诲必出于于锡安，耶和華的言语必出于耶路撒冷。]这一段话和刚才以赛亚的话几乎是完全一样的。现在我们发现在小先知书里面，有三个先知讲的，有许多是以赛亚讲过的。到底那三卷小先知书是和以赛亚书相近的呢？那就是何西阿书、阿摩司书和弥迦书。

何西阿是北国的先知，阿摩司是个牧羊人，他却是对以色列的北国说预言的。还有两个，以赛亚是南国的，弥迦也是南国的。这两南两北，大概都是西元前八世纪左右，在同一个时候，圣灵感动他们，他们就把这些预言发表出来了。有人说，这四个人是黄金四重唱，

他们四个人从不同的方向唱出和谐的旋律—圣灵不只感动以赛亚，也感动阿摩司、何西阿和弥迦。

所以我们研读先知书的时候，最好把这四卷书一起读，你会发现它们是非常相近的。这四卷书就好像四福音一样，你看见以赛亚注意这一面，河西阿注意那一面，然后后迦又注意一面，而阿摩司则注意另外一面。

[罗阿米]的日子

何西阿书是很特别的一卷书。一开始，神就叫何西阿去娶一个淫妇为妻，并且生了几个儿子。其中有一个儿子名叫罗阿米。罗阿米就是[非我民]的意思；就是说：你们不作我的子民，我也不作你们的神。神借着这个名字来形容给以色列人看，以色列人和神的关系竟然变成这样！这是个很重要的预言，因为等到但以理预言那七十个七（但九 24—27）的时候，在最后一个七跟第六十九个七中间有一段很长的间隔。因为以色列人喊着说：[钉祂十字架！钉祂十字架！祂的血归到我们和我们的子孙身上。]（太二十七 25，路二十三 21）所以，那段时间就是罗阿米的日子。罗阿米的日子就是非我民的时间，那段时间神根本不算数；那段时间在神面前是完全空白的。

而这段时间是教会的日子，是教会的时代，就是恩典的时代，要一直持续到末日，到三年半即一七之半大灾难来的时候。

因此，何西阿的预言非常重要，就是告诉我们，以色列人的光景到一个地步、到有一个时候，神说“非我民”所以，当但以理往前看七十个七年的时候，他看见：过了六十九个七年，不算数。因为后来以色列人就被掳，飘流到世界各地，他们失去了他们的国家，那棵无花果树就枯干了（参可十一 20）

何西阿作了九十年的先知，是尽职时间最长的先知；他亲眼看见以色列国被掳到亚述去。但当他写这个预言之时，以色列还没有被掳。那个时候北国以色列和南国犹大是分立的，但是还没有被掳。现在圣经告诉我们说，到了有一天，这个以色列要整个消失，这棵无花果树连根都将枯干。

[阿米]的日子

但是最后怎样呢？何西阿书第一章十一节，第二章一节：[犹太人和以色列人，必一同聚集，为自己立一个首领，从这地上去（或作从被掳之地上来），因为耶斯列的日子必为大日。你们要称你们的弟兄为阿米（就是我民的意思），称你们的姐妹为路哈玛（就是蒙怜悯的意思）。]本来是罗阿米、是非我民，现在却变成了阿米。这是怎么回事呢？就是等到主耶稣再回来的时候，那时我们的主耶稣是真约瑟，要和祂的弟兄—犹太人相认，那就是阿米的日子。这就是何西阿非常重要的预言。

我们再看何西阿书第十四章四至八节：

[我必医治他们背道的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如利巴嫩的树木扎根；他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树，他的香气如利巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树；他的香

气如利巴嫩的酒。以法莲必说，我与偶像还有什么关涉呢？我耶和華回答他，也必顾念他；我如青翠的松树，你的果子从我而得。]这是神告诉以色列人的话。

就着字面来说，河西阿书这最后的一段，什么时候才要应验呢？就是等到我们的主再回来的时候就应验。这不但是指着地上的以色列人说的，也是指着我们来说的；我们的主是真以色列，我们是真以色列人。祂就是神的仆人，就是以赛亚所说的那一位。

何西阿的预言也可应用在基督徒身上

所以，何西阿的预言也是用在我们身上。这就给我们看见，我们有偶像。我们也许外面不拜偶像：没有外在有形的偶像，但是心中有一些东西代替了神在我们里面的地位，这个时候，就是罗阿米的时间；在神面前就没有日子可以计算。但是感谢主，主说：[我必医治他们背道的病……]这些话都可以应用在我们身上。

我说过，如果你到美国去，碰到一班长老会的弟兄，他们就说这段圣经是用在教会身上的。如果你碰到弟兄会或浸信会的弟兄，他们有人会告诉你，这段圣经是用在以色列人身上的：尤其是弟兄会的弟兄，一定会强调这一点。这样的话，何西阿的预言对我们就没有帮助了。不！你记得吗？亚伯拉罕有二班子孙，一班像海边的沙那么多一属地的以色列人；一班像天上的星那么多一就是我们。所以你看见，何西阿书也是为着我们的。

重新建立一阿摩司书

阿摩司书的结构和以赛亚书几乎是相同的。在第一、二章共有八次[……三番四次的犯罪]的句子，前六次是指着外邦的六国：到了第二章第四、六节则指犹太人和以色列人三番四次的犯罪。前面说外邦人得罪神，后面说以色列人得罪神。以赛亚书是先写以色列人，后讲外邦人，最后说：全地都污秽了。这就叫我们想起罗马书。罗马书一开始就说外邦人怎样得罪神，以色列人怎样得罪神。到罗马书三章廿三节，很清楚的：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”

而阿摩司书重要的预言在第九章第十一节：[到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口；把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。]那么，[大卫倒塌的帐幕]是指着什么说的呢？是指着大卫的家和宝座说的。以色列人被掳了，没有人坐在上面。但是这里说：祂要[重新修造，像古时一样]

严格的说，这是指着主耶稣第一次来：因为主耶稣第一次来，神已经立祂为主、为基督，祂已经在天上登基；因祂就是我们的主！祂在天上登基，不是在耶路撒冷登基。所以，什么时候大卫的帐幕重新建立起来呢？那就是借着耶稣基督的工作，我们的主就把它重新建立起来了！

你如果去美国，问那些长老会的弟兄，他们会告诉你，就是这个意思。可是弟兄会的弟兄们；所谓千禧年前派的弟兄姊妹，他们就会告诉你，这是指着主耶稣将来要作雅各家的王说的。其实，千禧年的时候，我们的主是要在地上作王。其实，两个说法都对，一个是属天的，一个是属地的。可惜的是，有的人只相信这个，有的只相信那个；而神的儿女因此就分别了。然而，根据以赛亚所给我们看见解经的准则，两边都是对的，这是最后的复

兴。

今天也是一样，现在教会荒凉了，等到主回来时，祂要重新建造，好像古时一样。阿摩司书的预言可以用在我们身上，也真正讲到将来我们的主第二次回来的时候，的的确确是要应验的。而以色列人也是有盼望的，因为根据大卫的约和亚伯拉罕的约，最后这件事一定要发生在他们的身上。所以，阿摩司书对以色列人来讲是福音，对我们来讲也是福音。这里，要重新建造的那一位是谁呢？是耶稣基督！因此，先知预言的灵，是为耶稣基督作见证。

担负政权的弥赛亚

说到弥迦书，大家一定会想到“伯利恒”，在第五章第二节：[伯利恒以法他阿，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，……。]这是讲到弥赛亚。

其实弥迦书里面好几次题到弥赛亚，就像但以理书里面好几次讲到弥赛亚一样。所有读圣经的人都告诉我们，弥迦书就像以赛亚书一样，前面有责备，后面是安慰。所以有人说，弥迦书是以赛亚书的缩影，在这两卷书中，甚至有些话是一模一样的，如：赛二 2~4，弥四 1--3。

[末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。]这是指着将来弥赛亚国到来的时候，世界各国都要到耶路撒冷去，因为“山”是代表政权说的。对基督徒而言，万民也都要流归这山。你看见今天许许多多的人蒙恩得救了，他们都流归这山；那么这个[山]就是指着属灵的见证来说的。所以这些话也能用在今天。

赛、何、摩、弥四卷同一类型

在以赛亚书里，以色列有两个：一个是属天的，一个是属地的；一个是指着以色列百姓说的，一个是指着弥赛亚和那些弥赛亚拯救回来的人说的。我想你把先知书都看过以后，你就晓得，何西阿、阿摩司和弥迦他们三个人的信息就好像以赛亚的信息一样。

哭泣的先知(参阅表 69 至 71)

现在来看耶利米书。我们都知道，耶利米是哭泣的先知，性情温柔，耶利米时常眼泪汪汪。在耶利米书和耶利米哀歌里，都说出他是哭泣的先知，总是眼泪满眶的。但他的眼泪是因天上的火烧在他的骨头里，他本来想闭口不说，且受了很多误会、冤屈；但里面的火在烧，烧到他哭，烧到他喊，烧到他不能不说：不能不写耶利米哀歌。

根据传说，他是躲在各各他的一个山洞里面，看见耶路撒冷城被焚烧的时候，天上的火就烧在他的心中，所以他就写了耶利米哀歌。

一个祷告的人

其次，耶利米不只是个哭泣的先知，也是祷告的先知。我们读耶利米书，就发现和以赛亚书完全不一样。你读耶利米书，常分不清什么时候是神说话，什么时候是耶利米说话。本来好像神在说话，但一会儿却见耶利米祷告起来，他就和神对话起来了。一面，他在听神说话，一面他就向主祷告；证明这个人主一直有交通。他所以能哭，乃是因为他常常活在神的面前。一个活在神面前的人，是一个心肠柔软的人；一个活在神面前的人，他就

关心神的见证，他能够哀痛神所哀痛的。许多时候我们没有眼泪，那是因为我们没有活在神的面前。

整本耶利米书让我们很难分辨什么时候耶利米在说预言，什么时候他在祷告。你如果仔细读他的祷告辞，就发现他说：

[看哪！…以色列得救诚然在乎耶华我们的神。]（三 23）[但愿我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人尽夜哭泣。]（九 1）[耶和华阿！求你从宽惩治我，不要在你的怒中惩治我！]（十 24）“耶和华阿，我们的罪孽，虽然作见证告我们，还求称为祢名的缘故行事；我们本是多次背道，得罪了祢。以色列人所盼望在患难时作他救主的阿……。”（十四 7、8）你看，他一面在那里说预言、尽职事，一面在那里祷告。然后他又说：

“耶和华阿！祢全然弃掉犹太么卜一…我们承认自己的罪恶和我们列祖的罪孽，因我们得罪了祢。求祢为祢名的缘故，不厌恶我们，不辱没祢荣耀的宝座！”（十四 18--21）

所以，你如果仔细的读耶利米书，一面你看见他说预言，但另一面他却是活在神的面前；因此，他一个祷告，再一个祷告，又一个祷告……，一直到他作完一件事以后，他的负担卸下了，就再也没有祷告了。你如果这样来读耶利米书，整本的耶利米书就打开了。你只要注意耶利米的祷告，看看耶利米作了什么事以后就再也没有祷告了；然后我们算一算他一共有多少个祷告，作了哪些事。如果你这样来读耶利米书就会觉得非常有趣。

用十七舍客勒银子买地

你记得他有一次被关在宫里面，然后有人就被打发去告诉他，说他应该买他故乡的一块地，需要花十七舍客勒银子：这是神打发人去告诉耶利米要作的一件事。那个时候已经兵临城下，巴比伦军队正围困耶路撒冷，眼看着城就要被攻破了。根据耶利米的预言，以色列人要被掳到巴比伦去，七十年以后才能回来。

那个时候，所有的先知都说这个城不会倒，因为这个城是永远的城；既然神兴起了这个城，既然神的名在这里，那么这个城就永远不会倒。但耶利米却告诉他们：这个城一定会倒，你们一定要悔改，而且你们要被掳到巴比伦七十年……。

就是因为他说了真实的预言，所以，有人说他是假先知，又有人说他是卖国、是通敌；尤其是当兵临城下的时候，说这样的话，反而是长了敌人的威风，消了自己的志气。在这种情形底下，大家都心慌意乱，更觉得没有希望了。但是那些假先知都告诉他们，两年就可以回来。后来事实证明耶利米是对的。

耶利米是个爱百姓、爱神见证的先知。整个的耶路撒冷代表神的见证，他看见神的见证荒凉，他也知道为什么神的见证会荒凉，他没有办法说好听的话来讨人的喜悦。所以，他是最不受欢迎的先知，是最被误会、遭弃绝的先知；因为他和神是站在同一边的。

但是，预言是他说的：以色列人会被掳，过了七十年要回来。那么想想看，前来攻城的是当时最大帝国的军队，已经到了城要沦陷的地步。如果他的预言没有错的话，过不了多久，这个城就要被攻占，这一代就变成什么都没有了。而在兵荒马乱，在敌人即将入城之际，你是卖地还是买地？很清楚，这不是买地的时机。

可是这时神却告诉他：这块地你要把它买过来，要花十七客勒银子把它买过来。结果他顺服了。然后他就请了见证人来付了钱，把地契办好了以后，就用封条封上，放在瓦器里面。他们是准备有一天城陷了；万一有一场大火烧了起来，地契放在瓦器里面，还可以得到保全。

这个时候，耶利米竟敢买地，他果然照神的话作了，为什么呢？因为他相信，过了七十年以后，神一定会把他们带回来。那个时候如果耶利米还活着，他就有资格把那个地契打开。

请我们记得，就在他花了十七舍客勒银子买了这块地以后，他就作了耶利米书的最后一个祷告（耶三十二 17 - 25），祷告完了，他就再也没有祷告了。

你好好的去算耶利米的祷告，就会发现这是第十七个祷告；整本耶利米书是十七个祷告。你如果把这十七个祷告好好的读过，并和他的预言放在一起来看，你就找到了整本耶利米书的主题，你就懂得耶利米的心。从此以后，耶利米就不需要祷告了，为什么？他已经顺服神并将一切都告诉神了：他深知神所说的一定会应验。

为收回失地，主付了重价

现在请记得，耶利米不过是预表，我们的主耶稣才是真耶利米。所以当祂在地上，最后一次进耶路撒冷时，圣经告诉我们，祂为耶路撒冷哀哭。而当主耶稣升天的时候，你有没有看见有书卷里外都写着字？约翰不知道谁配揭开那书卷，因而大哭。后来知道，只有羔羊配，因为祂是才被杀的，只有祂配揭开那个书卷（参启五）。为什么？因为祂付了十七舍客勒赎价。

什么叫十七？在圣经里面，十七代表死而复活。我们的主为我们死，也为我们从死里复活；祂付了十七舍客勒银子的赎价。我们现在知道，那书卷原来就是地契。谁有资格揭开那个地契呢？现在神要收复祂的领土。全地虽然都卧在那恶者的手下，但那是非法的。现在，谁是合法的，谁有这个所有权呢？乃是我们的主！

所以你看见么？整本的耶利米书是为耶稣作见证。借着耶利米这个故事，给我们看见，耶利米是失去当时的领土，然而，今天神整个的领土都失去了，所以圣经告诉我们：这世界卧在那恶者的手下（约一五 19）。现在神要借着我们的耶稣基督把领土收拾回来，因为只有我们的主有这个资格！

从圣经中，你知道雅各生平的最后一段，看见他儿子约瑟在宝座上的时间是十七年；而方舟在阿拉腊山上停住的日子，刚好是十七号。所以十七是代表死而复活。

你知道在美国有一种蝉（知了）很有意思。这种知了成群结队的从一个地方飞到另外一个地方。它们很早就起来守晨更，它们一看见太阳就开始赞美。大概只活一个月就死了。在一个礼拜内，它们结婚、生子，然后很快的就变成茧掉到泥土里面。过了十七年以后，它们又从地里面钻出来，然后又开始它们短暂的一生。这就是死而复活的蝉。

耶利米还有希望吗？就着耶利米来看，是没有希望了。但感谢神！新约给我们很准确的答案，每次讲到恢复的时候，都是复活的原则。你知道为什么是七十年吗？七十乃是告诉

我们，人天然的岁数已经到了尽头。当一个人已经到了天然的尽头，他不可能在世事上再有分了；但是感谢神！在人不能，在神凡事都能！你记得在耶利米那个最惨的祷告里面，他说：[主耶和华阿，祢曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事。]（耶卅二 17）然后神立刻回答说：“我是耶和华，是凡有血气者的神，岂有我难成的事么？”（耶卅二 27）所以神立刻就听了他的祷告。

感谢神！虽然经过七十年，也许耶利米已经躺在坟墓里面，但是他付了这十七舍客勒，只要是他的子孙，就有资格把地契解开。这就是整本的耶利米书，非常宝贵的一本书！

为耶路撒冷哀哭—耶利米哀歌

耶利米哀歌中最重要的就是“何竟”这两个字。何竟原文是“怎么”。全书一共有三个“怎么”，第一个在第一章一节：这个城怎么独坐，怎么变成像寡妇一样？第二个在第二章一节：“主何竟发怒，使黑云遮蔽锡安城，祂将以色列的华美，从天扔在地上，在祂发怒的日子，并不纪念自己的脚凳！”怎么祂不纪念祂的脚凳？

我们知道脚凳乃是指着约柜说的，也就是指着圣殿而言。上一篇曾题过耶路撒冷是由两样东西代表的，一是圣言，一是圣城。所以前面一个“怎么”是说到城，后面一个“怎么”是说到殿。

然后第四章第一、二节：[黄金何其失光，纯金何其变色，圣所的石头倒在各市口上。锡安宝贵的众子，好比精金，现在何竟算为窑匠手所作的瓦瓶。]这里第三个“怎么”，是讲说锡安宝贵的众子，怎么变成这样呢？

前面也说过，耶路撒冷是由两座山所代表的；一座是摩利亚山，一座是锡安山。摩利亚山那里有城、有殿，锡安山乃是大卫宝座的地方。所以第三个“怎么”乃是给我们看见整个耶路撒冷城的荒凉。这就是整卷的耶利米哀歌：是耶利米哀哭耶路撒冷。

但不要忘记，耶利米不过是预表，真耶利米乃是我们的主。因此，这里讲到耶路撒冷荒凉，就是预表今天教会荒凉。今天我们有没有听到真耶利米在哭祂的教会，哭祂的见证？那就是耶利米哀歌所代表的。

耶、哀、俄、哈、番五卷同一类型

到了小先知书，你发现又有三位先知重复耶利米的话，那就是俄巴底亚书一全部旧约中最短的一卷书、哈巴谷书和西番雅书。

审判以东—俄巴底亚书

俄巴底亚书是俄巴底亚写的。特别是论到以东（就是以扫）的后裔。扫是雅各的哥哥，雅各用红豆汤骗了他哥哥长子的名分，从此以后以扫一直成为以色列的难处。所以等到耶路撒冷遭难的日子，他们就袖手旁观。第十二节：

[你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着，犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐；他们遭难的日子……。]这里“遭难的日子”一共题了十次，都是指着耶路撒冷遭难来说的。

诗篇一百三十七篇第七节：“耶路撒冷遭难的日子’以东人说，拆毁、拆毁，直拆到根基……。”所以，耶路撒冷遭难，和以东人有着很大的关系。

用属灵的话来说，以东永远代表肉体（情欲），而圣灵与肉体（情欲）是永远相争的。（加五 16、17）

俄巴底亚书最重要的一节就是二十一节：“必有拯救者上到锡安山，审判以扫山，国度就归耶和华了。”所以，什么时候以扫山经过审判，什么时候拯救者上到锡安山，国度就归耶和华了。这就给我们一个秘诀：什么时候我们的肉体被审判，什么时候国度就归耶和华了。我们再看第十五节：“耶和华降罚的日子临近万国……。”因为俄巴底亚书是先知书里面最早写成的，所以这是圣经里第一次题到耶和华的日子。

“耶和华降罚的日子”是指着将来主耶稣要回来说的。所以俄巴底亚的预言真正的应验，乃是要等到我们主的脚踩在橄榄山，那时主要审判以扫山，然后国度就归耶和华了。

信心之歌—哈巴谷书

哈巴谷书是一卷很特别的书。这卷书除了第三章之外，其他的部分都是对话，是哈巴谷和神的对话：哈巴谷一直向神发问题，神也一直回答；起初问神为什么不对付罪，神就告诉他说，祂要兴起一个民族就是巴比伦。哈巴谷一听说神要兴起巴比伦来对付神的百姓，他就问神说：他们比我们更不义，难道这样作是对的？神就告诉他，神是要借着巴比伦来洁净祂的百姓；但是最后神要审判巴比伦。你读完第二章以后，你就看见，他的问题都得着了解答。

所以第三章就是一首很美丽的诗。有人告诉我们这首诗分成三部份，有早晨、有中午、有晚上。晚上是那一段呢？就是从十七节开始到十九节：

[虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量；祂使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。]

这是夜半的歌声。特别是在黑夜之中、乌云满布的时候，哈巴谷唱信心的歌！

哈巴谷书也被认为是十六世纪宗教改革的重大影响者；哈巴谷书影响了罗马书，罗马书影响了马丁路德。因为这卷书的第二章第四节告诉我们：义人必因信得生！

我们知道，哈巴谷是从恐惧始，但最后却以信心结束。所有恐惧的人都应该读哈巴谷书，这是非常宝贝的一本书！

静默---西番雅书

再来就是西番雅书。西番雅这个字是[隐藏]的意思。

第一章第七节：

[你要在主耶和华面前静默无声……。]我们要隐藏、要隐藏我们的怨言。然后是第三章第十七节：

[耶和华你的神，是施行拯救、大有能力的主，祂在你中间必因你欢欣喜乐、默然爱你，且因你喜乐而欢呼。]这两句话就把整本西番雅书提起来了：一是我们应当静默无声，第二是祂一直默然爱我们！

那这里也讲到耶和华的日子，第一章有，第二章有，第三章也有。主的日子应该是可怕

的，但在西番雅书的最后，你发现主的日子是喜乐的日子，因为这里告诉我们，祂在我们中间必因我们欢欣喜乐，因我们喜乐而欢呼，而且祂默然的爱我们……。你看！小先知书有一个特点，到最后果非常美丽，都是非常美的信心之诗。

“小先知”并不是他们的身份、地位比较小，只是他们的话语不如大先知多，篇幅比较短。先知是不分大小的，像约拿书只有四章，是小先知书里的一卷。但主耶稣却说：看哪！这里有一人比约拿更大！能和主耶稣在一起比的，一定是最大的。所以严格说来，约拿是大先知，不是小先知。不过小先知书是指着它的篇幅比较短说的。

神的荣耀—以西结书(参阅表 73)

先知书中的第三个单元是**以西结书**、**约珥书**、**约拿书**和**那鸿书**。以西结书的主题乃是“神的荣耀”。以西结书第一章乃是用一幅图画，给我们看见什么是神的荣耀。那里还告诉我们，在穹苍以上，有宝座的形像，仿佛蓝宝石。在宝座形像以上，有仿佛人的形状：周围有彩虹……。那就是神的荣耀。这个荣耀在河边、在平原，后来也在殿里给以西结看见了。

神的荣耀本来是在至圣所里。我们知道圣所外面是外院，有自然的太阳光照射，圣所里面就没有天然的光，而至圣所里面看起来是黑暗的：那个黑暗并不是真黑暗，乃是神的荣光在那里，不过荣光强到一个地步，我们的眼睛看不见，以为是暗的。圣经每次都讲到神的荣光在两个基路伯之间的施恩座上面。

但请记住，当时以西结已经先被掳到巴比伦去了。对他来讲，神的荣耀原本应该在耶路撒冷城的圣殿里面才对，他万万没有想到，他在巴比伦居然能看到神的荣耀！以西结的这个发现，实在是个了不起的异象。这个异象的特点告诉我们说，不要以为那个小小的至圣所就能把神的荣耀限制住！在至圣所里面有施恩座，就是神的宝座，神的荣耀在那里面；因为神的宝座在哪里，神的荣耀就在哪里；神的荣耀和神的宝座原本是不能够分开的。所以，以西结最大的安慰就是：他在巴比伦居然能够看到神的宝座和神的荣耀！换句话说，现在要让犹太人看见：神根本就不被限制于任何物质的东西里；神是灵，神是不受限制的！现在我们就很清楚了，在新约时代，我们无论到什么地方，都能经历神的施恩座；不管哪里都有神的宝座！

所以现在你明白，这个宝座是活动的宝座，不是固定的宝座，这个宝座是随着以色列人，从北边飘流过来的；没有想到神的宝座竟然默默的跟着他们而来。当以西结看见这幅图画，他的心受了何等的安慰！他本来以为只有在耶路撒冷才有神的同在，他没有想到在这外邦之地竟也能享受神的同在！所以这是个很重要的预言，说出有一天圣灵要来，祂就能把神的宝座带到任何一个地方；今天在台北有神的宝座，在台中有神的宝座……。这是圣灵作的。

而谁是个活动的宝座呢？耶稣基督就是那个活动的宝座。从来没有人见过祂；从来没有人看见神的荣耀。我们的主来到地上，祂在哪里，哪里就是荣耀。所以约翰说：我们也见过祂的荣光。

这是以西结最伟大的异象，那个异像是超越地方性的’那个异像是超越一般犹太人所能

想象的，那个异象几乎是属于新约的；今天新约的圣徒能懂，但旧约的人不懂。所以我们明白以西结所看见的异象：荣耀乃是和神的宝座连在一起的；而这个宝座是活动的宝座。

荣耀的离去与回来

以西结书从第一章一直到第十一章都讲到神的荣耀。但是到十、十一章你就看见：神的荣耀从至圣所里面移到圣殿的门前，渐渐的到了门槛，慢慢的就离开了圣殿，移到了橄榄山，从橄榄山那里就升上天去；圣殿里面神的荣耀没有了，所以神就让一块石头不留在一块石头上，后来圣殿就毁了。因此，你读到以西结书二十四章的时候，就知道圣殿果然毁了。而在圣殿毁掉以前，荣耀已经撤退到天上去了。

今天我们要争的，是神的同在以及到底有没有神的荣耀；不要夸耀我们聚会有多少人，不要说我们有富丽堂皇的建筑。问题在于：神的荣耀有没有停留在这里，还是祂已经默默的退到天上去了？这是以西结书非常重要的教训。

一直等到四十二章，神的荣耀才回来。这什么意思呢？神的荣耀离开之后，在什么时候或什么情况下才会回来呢？自从那次以色列人得罪神以后，一直等到弥赛亚再来的时候，神的荣耀才回来；等到将来弥赛亚一主的脚踩在橄榄山时，荣耀才回来。因为在千禧年时有一个圣殿，那个圣殿就是以西结所看见的，和地上的圣殿不一样，尺寸各方面都不同。那个时候，荣耀就要回来。

所以根据以西结书，我们知道将来有一个千禧年，神的荣耀到那个时候才回来。但是不要忘记，把荣耀带回来的是弥赛亚。弥赛亚就是真以色列，两千年前祂就已经到地上来了，所以约翰作见证说，我们已经看见祂的荣光一就是祂的荣耀！所以，以色列人所失去的，已经在耶稣基督里面得回来了。

今天荣耀在教会里面。如果你到美国去，碰到一班长老会的弟兄姊妹，他会告诉你说，神已经把以色列人放在一边，今天那个荣耀在教会里。这个说法对不对？是对的！但是“弟兄们”讲的也是对的。因为根据以赛亚书给我们的光就非常清楚。

你读以西结书，需要和约翰福音连在一起，因为约翰福音也给我们看见那荣耀是怎样回来的。你记得主耶稣有一次告诉他们：[人若渴了，可以到我这里来喝。]（约七 37、38）

而那一天刚好是住棚节，祭司们就去挑了很多的水，让水从圣殿的门槛往下流，远远看去，就像是活水往下流。那么犹太人都懂得以西结书四十七章：荣耀回来以后，圣殿就有一道水流，从门槛一直流到死海；无论流到什么地方，百物都活过来！这是荣耀回来以后才有的情形。

主耶稣立刻接着说：[信我的人……，要从他腹中流出活水的江河来。]可见我们这个人就是神的殿，从我们的腹中要流出活水的江河来。由此可见我们的主回来的时候，那个荣耀也一起回来！

现在你再来读圣经的时候，你就明白以西结的预期 言不只用在将来，也用在今天。这就是整本的以西结书。和以西结书相近、可以算为同一类的是约珥书、约拿书和那鸿书；将这三卷书和以西结书一同细读，就更认识神的荣耀！

世界性的豫言(参阅表吊 75 至 79, 91 至 93)

最末了一组是但以理书、哈该书、撒迦利亚书和玛拉基书。但以理书里的表号是非常重要的，因为我们的主曾多次要我们留意但以理的预言。所以你看，所有的表号都是承接但以理的；启示录里的表号也都是承接但以理的。

但以理的特点在那里？我们前面说过以赛亚，他的预言一面是为潮犹太人，另一面也是为着远方一新约的人；所以以赛亚是看得很远的。耶利米则看得比较近一点；耶利米是特别看到当时以色列人被掳，他所想到的、所看到的，就是第一次从巴比伦回来；他也看到将来，不过看的没有那么多，所以耶利米是比较注意当代的事。那么，以西结也是被掳的先知，所以他安慰以色列人，告诉他们，虽然现在是被掳了，圣殿也没有了，但是有一天，神的荣耀会再回来。

然而，但以理就不同了。但以理是特别注意远方、特别提到世界性的预言。我们知道其他的先知多半都是注意以色列和犹太，可是但以理特别注意到外邦，自从神的荣耀退到天上去以后，圣经告诉我们，神就把国交给外邦人一巴比伦帝国，就是但以理所看见的那个像的金头。巴比伦帝国之后，接着就是波斯大帝国、希腊大帝国、罗马大帝国。这样一直下来，就是圣经里所说的“外邦的日期。也就是自从那次神的荣耀退上去以后，神就把以色列国交给外邦。

所以但以理的预言很重要，如果我们想知道外邦的预言，毫无疑问的，就是但以理书第二章那个巨人像的预言，那个预言一直给我们看到主再来。到最末了的时候，有一块大石头要砸在那个像上，把像砸得粉碎。那就是第五个国家；第五个国家就是天上的神所立的国，也就是主耶稣在马太福音所说“天国近了，你们应当悔改。”的“天国。对犹太人来说，天国就是指第五个国家说的。他们以为第五个国家是在末日才来到；但是事实上，他们没有看见在两千年前主耶稣已经立了这个国。只不过在当时是肉眼所看不见的，但是有一天，全世界都要看见；那就是但以理所告诉我们的。

但以理书还给我们看见敌基督，而启示录也说到敌基督；所以，这也是一个很重要的预言。

有一个更重要的预言，就是第九章所说的“七十个七”我们已经说过，回过头去看，有七十个七年；而在当时，神要但以理往前看，他一直往前看，果然看见七十个七。过了六十九个七，耶稣基督被钉在十字架上，一直等到第七十个七，也就是最后一个七完了的时候，我们主的脚就踩在橄榄山上。这点非常重要；因为当你读撒迦利亚书第十四章时，你就看见我们主的脚果然踩在橄榄山上。这就是最后的一个七，然后耶和华就要作全地的王。所以，但以理书和撒迦利亚书一定要合在一起读。

等候「父的太阳」

玛拉基书是旧约圣经的最后一卷，那里预言我们所羡慕的主要忽然进入祂的殿；祂是公义的太阳，要升起来。所以，当我们的主来的时候，就是太阳升起来了！那不光是说到主第一次来，也讲到主第二次来。

教会今天是一直在那里用“晚餐”（喻擘饼聚会，参林前十一 20），因为天还没有亮。等到我们的主再回来，那就是太阳升起来的时候，那时，教会就要用“早餐”了。今天我们所等候的，就是太阳能够升起来，这就是玛拉基给我们看见的。

融合了先知书的约翰

而在新约，是谁把这十七卷先知书统统消化了，然后将它们融会贯通的呢？是约翰所写那整卷的启示录！但以理说到“有兽从海中上来”，在启示录十三章，也题到[兽从海中上来]。启示录的兽有七个头。如果你把但以理第七章里四兽的头加起来，也是七个。所以你要知道，但以理的启示和启示录的启示是完全一致的！

我们看见，使徒约翰好像是站在但以理的肩膀上，给我们看见那个敌基督、给我们看见那只兽。也让我们明白，到底但以理所说的七个七是指着七年呢，还是七天？约翰告诉我们，那是七年。不只如此，约翰也站在以赛亚的肩膀上，给我们看见巴比伦倾倒了。而约翰也同样站在耶利米及以西结的肩膀上：以西结有基路伯，启示录也有基路伯。

因着这些先知书都消化在约翰里面，所以他就能看得更远。他用他们的望远镜，自己再向前面看：所以他给我们的是：根据主的教训、根据马太福音以及主对他所说的，然后再加上旧约的圣经，这就构成他在拔摩海岛上所得着的启示。约翰的启示带我们用望远镜看的时候，就能看得更远。所以我们可以这样说，启示录乃是这十七卷先知书的总结，所有的启示统统都消化在那里面了。因为约翰住在基督里面，基督也住在他里面，所以主的话也就长住在他里面。主的话不只是创世记，不只是诗歌、历史，特别是先知书，统统融合在他的里面，所以我们就有了约翰的启示录。

见证基督，等候主来

约翰最后怎么告诉我们呢？他说：[预言的灵乃是为耶稣基督作见证]（启十九 10 下）。当约翰给我们启示录的时候，他要我们看见的不是别人，乃是耶稣基督。他一开始给我们看见的，就是耶稣基督的异象。因为他站在以赛亚第六章的肩膀上；以赛亚看见的异象，结果约翰也看见了。

末了，约翰怎么祷告呢？他说：主耶稣阿，我愿你来！但愿这也是我们的祷告。我相信一年比一年更接近主来的时刻；一次又一次我们用主的晚餐，每一次的晚餐总比前一次更靠近我主。但愿再过不久，我们就能看见天亮。在天还没有亮之前，如果我们愿意儆醒，就能看见晨星出现；主耶稣就悄悄的回来，偷偷的把我们接去。然后从云端就和我们一同降到橄榄山；玛拉基书所说的“公义的太阳]就出现了，那就是我们所说的早晨！

感谢主！我们基督徒在地上不是等死，我们乃是等的回来。但愿主借着这些话来安慰我们，也愿主祝福祂自己的话语！—— 陈希曾《毗斯迦山》