

陌生客 同路人

高约翰 著 徐武豪 译

陌生客·同路人

作者：高约翰

翻译：徐武豪

出版及发行：加拿大恩福协会

3880 Midland Ave., Units 2-4

Scarborough, Ontario M1V 5K4, Canada

电话：(416)297-6540

传真：(416)297-6675

电子邮箱：ccic@ccican.com

网络地址：www.ccican.com

版次：2001年9月初版

© GOODSEED®INTERNATIONAL 2001

www.goodseed.com

编号：CM2102

版权所有

The Stranger on the Road to Emmaus

(Simplified Script Chinese Version)

Author: John R. Cross

Translator: William Tsui

Distributor: Christian Communication Inc. of Canada

3880 Midland Ave., Units 2-4

Scarborough, Ontario, M1V 5K4, Canada

Tel.(416)297-6540

Fax.(416)297-6675

E-mail: ccic@ccican.com

Website: www.ccican.com

Edition: First Edition, Sep 2001

©GOODSEED®INTERNATIONAL 2001

www.goodseed.com

Cat.NO.: CM2102

All Right Reserved

NOT FOR SALE

非卖品：本书出版费用已有基督徒出于爱心奉献，以供有心探索真理的朋友免费索取阅读。

目录

前言	7
译者序	8
第一章	10
(一) 序言	11
(二) 事先说明	12
(三) 一本独特的书	14
第二章	20
(一) 起初神.....	21
(二) 天使、天军与众星	26
第三章	30
(一) 天与地	31
(二) 看着是好的	34
(三) 男人与女人	42
第四章	50
(一) 我要	51
(二) 神岂是真说..... ?	55
(三) 你在哪里 ?	60
(四) 死亡	65
第五章	72
(一) 一个矛盾	73
(二) 赎罪	75
(三) 一对一	84
(四) 巴别	93
第六章	98
(一) 亚伯拉罕	99

(二) 恩典	106
(三) 罗得	110
(四) 以撒	115
第七章	122
(一) 以色列与犹大	123
(二) 摩西	125
(三) 法老与逾越节	131
第八章	138
(一) 面包、鹁鹑与水	139
(二) 十条诫命	142
(三) 法庭	150
第九章	156
(一) 会幕	157
(二) 不信	166
(三) 士师、列王与先知	170
第十章	178
(一) 以利沙伯与马利亚	179
(二) 约翰与耶稣	182
(三) 在智者中	191
(四) 受洗	195
第十一章	198
(一) 受试探	199
(二) 能力与名声	201
(三) 尼哥底母	204
(四) 排斥	207
(五) 生命之粮	212
第十二章	216
(一) 污秽的衣服	217
(二) 道路	220

(三) 拉撒路	223
(四) 地狱	228
(五) 接纳与出卖	230
第十三章	236
(一) 拘捕	237
(二) 钉十字架	241
(三) 埋葬与复活	254
第十四章	262
(一) 以马忤斯路	263
(二) 律法与先知(由亚当到挪亚)	266
(三) 律法与先知(由亚伯拉罕到律法)	272
(四) 律法与先知(由会幕至铜蛇)	279
(五) 律法与先知(由施洗约翰至复活)	285
第十五章	294
(一) 你要我作什么?	295
(二) 一个方便的时间	309
附录	312
词汇	313
《圣经》版本的选择	314
书籍介绍	315
注释	316

前言

要客观地写一本有关《圣经》的书并不容易。《圣经》的本质要求人的回应。可惜，人的回应已经被欠缺理想的环境所限制。不少人曾被过分热心的传道者，把零零碎碎的《圣经》内容硬塞进脑里，使无数的人对《圣经》有了误解，更不能真正明白。正因如此，不少人选择拒绝，不愿接受这本书。其中也有不少人会选择“中立”——完全避开这书。

基于以上的原因，我尝试避免说教的口吻，并希望把《圣经》解释清楚，然后让你自己作结论。也许有人会指责我不够客观，因为我早已认定《圣经》是真实的，但这是我必须冒的险。正如《圣经》宣告自身的真实，我若不如此便是不忠于它。

其次，我决不会淡化其中的信息。《圣经》若要求人选择时，我就说明这选择的意思。《圣经》所说的非常直接，我要尽力使《圣经》的真相表露无遗。正因如此，我不会为着动听而改变其信息。

与任何一本书一样，有人能在头数页内便决定“这书不适合我”。我希望对这些人发出挑战，就是在读完全书后才决定是否相信《圣经》的内容。我也曾经有过放弃读《圣经》的念头——但因有人向我挑战，我便再读下去。我至今依然不断地研读《圣经》，仍不断对这本“书中之书”惊讶不已，很可能你也会如此。

译者序

人一生之中不会有太多的惊喜，但翻译这本书绝对是我人生中的惊喜之一。书中所见，作者的深思熟虑，富创意而饶有果效的编排，使人深深佩服。首先谢谢夏马田(Martyn Hartley)弟兄把这本书介绍给我。当他表示很盼望能把此书翻译成为中文，但等待了两年多却苦无进展时，我便应允他愿意考虑。读毕此书我便决定答应翻译之工作，并应允在一年内完成。自此我每天抽出时间翻译这书，一年后，全稿完成，进入了排版与校对阶段。在翻译的过程中，本会的同工陈锦莲姊妹在中文打字上帮了很大的忙，使修改译文的工作更顺畅。初稿完成后，又得到蒋黄心湄姊妹，一位有经验的文字工作者对全文作出修改，谨此致谢。校对与完稿得到了数位主内兄姊与本会同工帮忙，其中包括王凯南弟兄、范吴婉娴姊妹、梁棠兴弟兄、林蔡细莉姊妹、何钱庸洁姊妹、方周美娜姊妹、本会同工方建中弟兄，以及负责统筹整个出版之吕钱洁玲姊妹等，使这本书的素质得到保证与提升。

此书中文版的面世，深信将会带来震撼性的果效，因为内中所记载的内容确实使人心灵震撼。

徐武豪

2001年9月于多伦多

有关《圣经》的话：

“……听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的分。”

《启示录》22章 17-19节

第一章

(一) 序言

(二) 事先说明

(三) 一本独特的书

(一) 序言

主后33年。

正午的太阳灼热如焚，一切都非常寂静，在这酷热的天气里，连雀鸟也无心歌唱了。革流巴在灰尘滚滚的路上踢起一块乾泥，深深地吸一口气，鼓起两腮叹息，斜望前面的薄霾，隐约看见前面的山脊。数哩以外便是以马忤斯——他的家。太阳很可能在他们到达前已经下山了。通常他们会早些离开耶路撒冷——毕竟，7哩路是好一段路程——但早上发生的事使他们耽延下来，渴望能得到更确实的消息。以马忤斯并非大城，但今天却显得特别吸引，因它不是耶路撒冷，没有喧哗的群众，没有罗马军队，没有巡抚本丢彼拉多。

革流巴的沉思，一再被同伴的询问打断。他们二人正在讨论当天发生的事，也是过去数年内所发生的事，反复思量，一言难尽……革流巴已很疲倦，但更沉重的，却是耶路撒冷所发生的事，这使他头昏脑胀。近日以来，问题多，答案少。

他们步行下山，拐弯时碰上了这位陌生客。

就在同一天晚上，数小时过后，二人汗流浹背地赶回耶路撒冷，在他们朋友面前，他们没法解释如何遇上这位陌生客。起初，革流巴以为他是从岩石的影子中走出来，但跟他朋友的解释却不吻合。结果他们根本不能肯定陌生客从何而来。革流巴含糊地说：“就是这样——出现。”结果别人讥笑他因天气太热与太阳过份猛烈才会说出这样的傻话来。

但有一件事他们是肯定的。那陌生客的确曾拿出那古卷《圣经》，用了数小时，从头开始讲解，并讲得头头是道。陌生客的信息消除了他们的失望与疑惑。他们因着新的体会，非常兴奋，并且匆匆跑回耶路撒冷，把这陌生客的事告诉他们的朋友。因为无论如何，人人都该听到这信息——就是他们在以马忤斯路上所听到的信息。

到底陌生客说了什么关于《圣经》的话——一本许多人质疑的书——

——竟是如此合情合理的呢？

这正是本书要谈论的内容。为要更清楚明白，就让我们学效那陌生客——从头开始。

(二) 事先说明

试停下来想一想，从一生的时日中，抽出数小时去认识《圣经》，乃是一件很合理的事。

无论如何，《圣经》对生命与死亡有很重要的教导。

它是历年来最畅销的书籍，即或最无知的人也该对它的内容有些基本的认识。可惜，《圣经》引起的争论，往往不是因为它的内容，而是因为一些自称笃信《圣经》的重要人物，在生命中作了极严重的错误选择。

这本书的内容也饱受攻击。发出问题的人往往出自好意，但他们却没有花时间去审慎理解《圣经》的内容。不过，不管假冒为善的人或批判、挑剔的人说什么，《圣经》都没有改变。

……为了**你自己**能心安理得，

……为了**你自己**的生与死，

认识《圣经》对你来说绝对是明智之举。

由基本开始

了解《圣经》的关键从基本内容开始。这是一个很简单的教育观念：你不会教幼儿班的儿童代数，你只会由基本的数字开始，由简单至复杂。假若忽略了最基本的知识，则连最初步的代数也学不来。

对研习《圣经》而言，也是同一道理。若忽略了最基本的内容，对《圣经》的认识便会有不正确的观念，以致对其主要的信息产生混淆和误解。本书将由《圣经》最基本的内容开始谈起，逐步渐进。每一章都

是建基于前面所学的，这样读者便可以明白每一段的内容，反之亦可以再三研读，直至明白为止。

建立理解的“晒衣绳”

本书也许未能顾及周全，然而仍涵盖了那些重要的“圣经事迹”，并把它们逻辑性地串连起来，以帮助读者理解《圣经》的内容。概览全书之后，若有需要，日后可以再填补其中的空间。故本书就像一根晒衣绳，而这根帮助理解的“晒衣绳”虽未能包罗每个故事，但所研读的事迹却是可串连成为一个完整的信息。若你是一位典型的读者，当你读完本书，必然觉得《圣经》是一本极为有理的书。相信与否是你的决定，但我切望你会相信，而我的责任是帮助你清楚明白它。

认定主题

《圣经》涉及很多不同的题目，好比一本包罗各式食谱的烹饪书。根据传统，《圣经》曾被分成不同的题目，例如神、天使、人与预言，这种做法是为着方便读者明白，但必须非常小心，有些人发现一些相似的题目，便企图将它合并，如此便很容易歪曲原意。

这好比炸子鸡与鸡蛋糕的食谱，它们都有一个“鸡”字。若你用炸子鸡的食谱来做鸡蛋糕，你便要把蛋糕粉放在油里炸！炸子鸡与鸡蛋糕虽同有一个“鸡”字，但若用同一个方法去烹调便变得怪异！若你随意从《圣经》中的一个题目跳到另一个题目上，你所得到的便是曲解的道理！

本书会集中于一个重要的题目，就是《圣经》中最基本的内容，明白了它，《圣经》会变得又丰富又易懂。

把不同题目混为一谈，乃是形成各个不同的教会群体、宗教及异端的原因之一，他们或多或少均以《圣经》为他们的经典。结果，炸子鸡与鸡蛋糕混为一谈！在一些个案中，混乱的程度尚属轻微。但在另一些个案中，混乱的后果却是极为严重的。

(三) 一本独特的书

《圣经》的独一无二，我们毋庸置疑。其实，它是一本书集，共有66卷。一位作者曾这样描述《圣经》之独特性——

这本书：

1. 写作年日长达1500年之久；
2. 写作时间历时40代；
3. 作者超过40位，他们来自不同的背景——包括君王、农民、哲学家、渔夫、诗人、政治家和学者等：

摩西—政治领袖，在埃及的大学受教育

彼得—渔夫

阿摩司—牧人

约书亚—军长

尼希米—酒政

但以理—宰相

路加—医生

所罗门—君王

马太—税吏

保罗—拉比

4. 写作地点众多：

摩西在旷野

耶利米在牢房

但以理在山边与宫中

保罗在狱中

路加在旅途上

约翰在拔摩海岛

其他的在激烈的战事中

5. 写作时间不同：

大卫写于战争时

所罗门写于平时

6. 写作情绪不同：

有的写于极其喜乐的心情下，有的写于忧伤与绝望的深谷中。

7. 写作地方遍及三大洲：

亚洲、非洲与欧洲

8. 写作文字有3种：

希伯来文、亚兰文与希腊文

9. 最后，它的内容涉及不少具争议性的题目。但是，从《创世记》到《启示录》，《圣经》作者所记述的都是和谐与连贯的。这是一个故事逐步的展开……¹

我们要看的便是这个逐步展开、简单、没有任何神学术语的故事。最重要的一点，《圣经》宣称它是神自己所说的话。

神的默示

《圣经》中清楚指出：

《圣经》都是神所默示的……²

《提摩太后书》3章16节

神的默示本身便是一个专门的课题。“默示”原文的意思是“呼出”。当一个人呼气时，是由体内深处呼出气来，因此《圣经》最终应被视为神自己的作品。神与祂的话是分不开的。正因如此，《圣经》常被称为“神的话语”。

先知

简言之，神告诉人如何记载有关祂的事，人便写下来。这些人大部分称为“先知”。

神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖……

《希伯来书》1章1节

我们现今常以为先知是预知未来的人，但在《圣经》的时代，先知是向人传递神话语的人。有时先知带出的信息确是关乎未来要发生的事，但其实大部分都与日常生活有关。

神引导先知们记下祂要他们写的话。同时，神又容许先知以本身独特的风格去记载祂的话——神的话，却不带任何错误。这些人不能随意把私意加在《圣经》中，也不可自己编写杜撰任何的内容。

第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来。
《彼得后书》1章20、21节

神并不是接纳一些人在文字方面的努力。“感动”这词在《圣经》其他经文中是指抬瘫子³的举动而言。正如瘫子不能自己行动，先知也不能按私意写《圣经》。《圣经》在这一方面是非常明确的——由始至终都是神的信息。

非常准确

先知把神的话写在皮卷上，一般是用动物皮或植物纤维做成的纸张。原稿称为“亲笔稿”(autographs)。

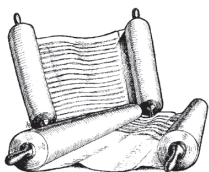
由于亲笔稿只能维持一段时间便会朽坏，所以皮卷被抄写成手抄本。这些手抄本都是极好的版本。抄写者知道所记录的是神自己的说话，因此复制出来的版本都是最好的。在抄写希伯来经文时：

他们用尽一切可以想到的防御措施，无论是多麻烦、费劲，为的是要确保经文的准确传递。全书字母与字的总数都清楚地数点，连任何附加字母或字也都注意到。⁴

原来的亲笔稿或手抄本都是如此处理，以致能完全一样。

文士抄写时如此的准确，以致将“死海古卷”(写于公元前100年)与1000年后抄写传流的手抄本(主后900年)作比较时，竟没有任何重大、明显的差异。⁵

死海古卷

公元前 100 年

经过 1000 年的抄写
而没有任何基本上的差异

最古旧的手抄本

主后 900 年

约西法——犹太人的历史学家，在主后1世纪说到有关他自己民族的事：“我们对本国这些经书，十分信任，由我们的行动中可见。虽然经过这漫长的年日，没有任何人胆敢把经书的内容增加删减或更改。对所有犹太人来说，尊这些经书为神圣，是很自然的事。”⁶

这些人深知篡改经文，是对神不敬。我们有足够的论据相信，现今流传的经文与昔日先知所写的，基本无异。

事实上，无论以任何标准来衡量，《圣经》实在是一本很独特的书。难怪《圣经》被形容为：人类历史中最多人引用，最多印刷数量，最多译本和最具影响力的一本书。⁷

《旧约》与《新约》

当我们阅读《圣经》时，第一是要知道《圣经》分为两大部分：《旧约》与《新约》。从历史的角度，《旧约》部分还可分为两大⁸类别：

1. 摩西律法书(有时被称为妥拉“The Torah”，摩西五经或律法书)
2. 先知书(后来，先知书中再分出第三部分称为圣书集)

在《圣经》中，**律法与先知书**一词是指全本《旧约》而言——相等于大约全本《圣经》的三分之二，余下的三分之一称为《新约》。

神的话

能否牢记《圣经》中的类别，并非最重要的。要紧的是记得《圣经》宣称为**神的话**。既是这样，即或最不经心的人也应停下来，思想其中所说的话。

耶和華啊！你的話安定在天，直到永遠。

《詩篇》119 章 89 節

字典中对《圣经》及《经书》的定义⁹

《圣经》[Bible (bɪˈbeɪl), 名词]

1. (i) 基督教的圣书，一本古旧著作的书集，包括《旧约》与《新约》的书卷。
(ii) 希伯来人的经典，犹太教的圣书。
(iii) 《圣经》的一个版本，如传统家庭圣经(*The Old Family Bible*)。
(iv) 集宗教神圣文章而成的书或书集。
2. 有时指某一个范围内的权威著作，如《法国烹饪法圣经》(*The Bible of French Cooking*)。

经书[Scripture (ˈskrɪptʃər), 名词]

1. (i) 神圣的书或神圣的著作。
(ii) 这种书或著作中的一段。
2. 常以众数出现，《圣经》的神圣著作。又被称为《神圣的经书》(*Holy Scriptures*)。
3. 以单数(scripture)出现时指权威性的宣言。

第二章

(一) 起初神……

(二) 天使、天军与众星

(一) 起初神……

《圣经》以3个丰富的字作为开始：

起初神……

《创世记》1章1节

神的存在，是毫无异议的——一开始已肯定祂的存在。神就在那里。

永恒

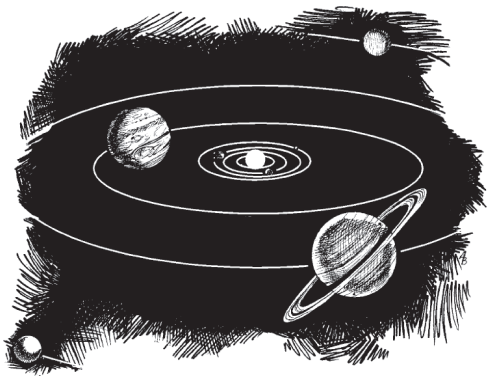
神一直在那里。远在植物、动物、人类、地球和宇宙之先，神已经存在。祂无始无终，昔在永在。《圣经》说神从亘古到永远，是永恒的一位。

诸山未曾出生，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，
你是神。

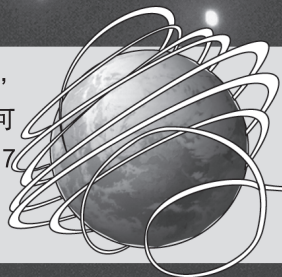
《诗篇》90篇2节

我们很难体会神是永恒神的观念，这是人的智慧很难理解的。我们往往把它放在脑袋里，然后贴上“不可能”的标贴。其实，有不少例证可以帮助我们理解，例如，试把永恒与宇宙作比较。

多半人都明白太阳系乃是一群环绕着太阳运行的行星。它庞大无比，但太空探索使我们可以接触到极偏远的地方，让我们再进一步量度一下宇宙：设若乘坐太空船以光速前行，可在1秒钟内环绕地球7次！你会享受这样的旅程吗？或许太快了吧？若以同一速度进入太空，可在2秒钟内经过月球，4分钟内到达火星，5小时内到达冥王星。从那里开始便会进入银河系——天河。

若以光速前行，
你在1秒钟内可
以环绕地球7
次……

……2秒钟
内绕过月
球……

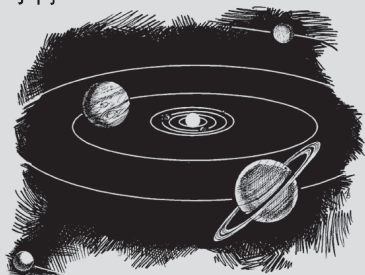
……4分钟内
到达火星

……5小时
内到达冥
王星

若以光速行走，你可以在4.3年内到
达最近的一个星体。换言之，你会每
一秒钟行过186,000英哩(300,000
公里)——全程是
25,284,000,000,000英哩
(40,682,300,000,000公里)。以光速
前行，横渡天河系需时100,000年。

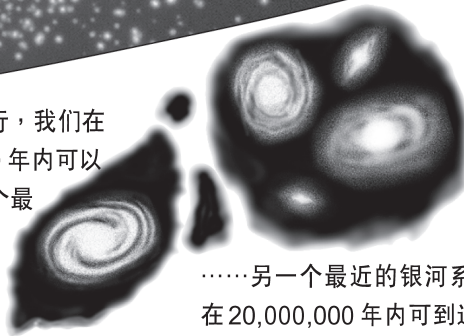
太阳是在天河系的边缘，整个太阳
系与它的行星，都可以放在这小格
子内。

天河系(The Milky Way Galaxy)¹

夜空中所见的群星，是那称为天河系星群的一部分。宇宙中大概有1,000亿个银河系。每一个都拥有数以亿计的星体。银河系是以一小群或一大群地出现的。在我们的一群中，约有20个；而在大群中，则有数以千计的银河系。

以光速而行，我们在
2,000,000年内可以
到达另一个最
近的银河
系……

……另一个最近的银河系星群
在20,000,000年内可到达。

由这点起，
你刚开始你的
宇宙之旅

要领略一位永恒的神并非容易，但要了解这广大的宇宙，亦同样困难。两者同样难以理解，但又同样的真实，《圣经》非常强调这点。由于这是祂本性的一部分，《圣经》以此为祂的名……

……耶和華永生神的名。

《创世记》21章33节

众多的名

神有很多名字与称号，每一个都形容祂的特性。我们试看其中3个：

(1)自有永有

神对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说：‘那**自有的**打发我到你们这里来。’”

《出埃及记》3章14节

这句话最准确的解释是：我是那一位，或我是**自己存在**的一位。神是凭自己的能力而存在的。

我们需要食物、水、空气、睡眠、光……无尽的必需品来维持生命，但神不同，祂不需要依靠任何东西，什么都不需要！祂是那自存的一位，那自有永有的一位。

(2)主

自有永有这称号在《圣经》中，并非一个常用的名称，因为它的意义包含在“主”这名字内。

除非**主**命定，谁能说成就成呢？

《耶利米哀歌》3章37节

“主”这名字不单指出神是自有永有的，同时亦强调祂的地位——一个远超一切的地位。祂是万主之主。

(3)至高者

这名字与耶和華连在一起，为要指出神管治的地位。

使他们知道惟独你名为耶和華的，是**全地以上的至高者**。

《诗篇》83篇18节

正如古代帝国有无上权威的统治者——元首——管治他们的疆土，神同样是宇宙的君王，**至高的神**。

“神”这字本身已指出祂是最高主宰的地位，“神”这字的意思是“有力的一位、大能的领袖、超然的神”。

神为王这观念，使人联想到一位老者坐在云端金色宝座上。《圣经》从来没有形容神是一位老者，但却有提及神的宝座——但并不是在云中——而是在天上的圣殿中。

耶和華在祂的聖殿里。耶和華的寶座在天上。祂的慧眼
察看世人。

《詩篇》11 篇 4 節

神从天上管理万物。我们对天堂所知的不多，但所知的一点点已令我们难以想象。在稍后的篇幅中将再详细讨论，目前只要知道神是最高主宰已经足够了。

独一的神

“至高者”这称号最终是要指出神的独特性。无人像祂，祂是独树一帜，是万物的唯一主宰。

我是耶和華，在我以外並沒有別神。除了我以外再沒有
神。你雖不認識我，我必給你束腰。

《以賽亞書》45 章 5 節

在我以前沒有真神，在我以後也必沒有。

《以賽亞書》43 章 10 節下

神明并没有阶级制度，即由一位大神管理一大群小神。天上根本没有其他的神，无论是自存的或是被造的。

万军之耶和華如此說：“我是首先的，我是末後的，除
我以外，再沒有真神。”

《以賽亞書》44 章 6 節下

《聖經》中強調——只有一位神。

灵

在完结这题目前，还要明白最后的一点。《圣经》告诉我们神是看不见的，因为祂是个“灵”。

神是个灵……

《约翰福音》4章24节

你看不见一个灵，因为它没有像我们一样的血肉之躯。可是，不能因为你看不见，便认为那灵是不存在的。

试想象在一个朋友的丧礼，若棺盖是打开的，你可以看见那身体。身体在该处，但你朋友呢？他已经离开了；你朋友的灵魂已不在。用肉眼看人，只看见他们的房子，就是人的身体，却看不见那真正的人，就是灵魂。

《圣经》多次提及人的灵由某一刻开始，然后便存留到永远。神却不同，祂无始无终，祂是唯一永远存在的灵，从亘古直到永远。

神：

祂是灵。

祂是永恒的。

祂是自有永有——自存的一位。

祂是至高神，宇宙的最高主宰。

祂是独一的神。

就是这样——“起初……”

(二) 天使、天军与众星

神起初的创造记载在《圣经》不同的经卷里，其中的资料只可以解答一些最基本的问题。《圣经》不是为了满足人无尽的好奇心而写成的。对一些事情，它会提供进一步的资料，对于灵体便是如此。

名称

《圣经》对灵体有不同的名称，有些是单数，有些是众数。我们通常称他们为天使，但《圣经》用不同的称号来形容他们：“基路伯”、“撒拉

弗”、“天使”、“天使长”、“晨星”……还有很多其他称号。整体而言，他们被称为“天军”或“众星”*。

*不要误以为是指天上的众星，从经文的上下文，可知所指的是什么意思。

天军也都敬拜你。 《尼希米记》9章6节下

他们都有个别的名字，但提及的只有少数，如迦百列与米迦勒。

看不见，数不尽

灵体如神一般没有血肉之躯，不能被人看见。虽然我们看不见他们，他们却无处不在。《圣经》中指出有……

……千万的天使…… 《希伯来书》12章22节

这话表示围绕神宝座的天使，多得无法数点。

我又看见，且听见，宝座与活物并长老的周围，有许多天使的声音。他们的数目有千千万万。

《启示录》5章11节

仆人

天使被造是为了服侍神，行祂所喜悦的事，他们被称为“服役的灵”。

听从祂命令，成全祂旨意有大能的天使，都要称颂耶和
华。你们作祂的诸军，作祂的仆役，行祂所喜悦的，都
要称颂耶和華。 《诗篇》103篇20-21节

天使岂不都是服役的灵。 《希伯来书》1章14节上

希腊文“天使”这字的意思是使者或仆人。由于他们都是神所造的，所以他们全属于神，并且要行神所吩咐的一切事情。

创造者——主人

在我们这工业化、金钱挂帅的经济体系内，创造者同是主人的观念已不容存在。记得一次我经过新畿内亚巴布亚岛的一个村落，我对每一件事物都发出问题：“这些木桨是谁的？这独木舟是谁的？”我尝

试找出物主，询问如何可以找出物主时，他们以诧异的眼光望着我说：“主人当然是造它的人！”那种创造者与主人的关系非常强烈。我问可否折断其中一支木桨，他们强调最好不要如此，除非我想要与那位创造者——主人发生冲突。我再进一步问他们，那物主是否可以折断它？他们耸耸肩，点头表示：“桨是他造的，他当然可以折断它。”

神创造天使，因此他们属于神是很合理的。由于他们属于神，他们便要行祂所吩咐的事——作祂的仆人，祂的使者——这并不如古代的奴隶制度，这与强迫性的约束不同。天使再也找不到一位更好的创造者——主人。

超然的智力与能力

神赋予天使特别的智力与能力，得以完成祂的使命。一些天使会比其他天使更有力。天使被造时是完美的，没有任何邪恶。但他们亦不是机器人；他们有可以作选择的自由意志。²

相似但不同

天使与人有相似的地方，虽然人没有天使般的能力与智力，《圣经》提及神造人时：

……比天使微小一点……

《诗篇》8篇5节上

天使与人虽然类似，却是截然不同的。天使不会死亡³，不嫁娶，也不生育。⁴通常不被人见，但在执行一些任务时，或会让人看见他们。当他们与人说话时，听者能明白他们的言语。

受膏的基路伯

基路伯是所造的天使中最有能力，最有智慧和最美的一个。他的名字翻出来就是明亮之星，早晨之子。⁵

明亮之星，早晨之子啊！

《以赛亚书》14章12节上

他被指为受膏的基路伯。受膏这词源于古代礼仪，要把人或物分别归神所用，用油浇在其上的举动。这举动是神圣的，不能轻慢的。

你是那受膏遮掩约柜的基路伯，我将你安置在神的圣山上……你从受造之日所行的都完全。

《以西结书》28章14-15节上

由于他的职责所在，他常侍立在神的面前，或许他代表其他的天使，带领着他们敬拜赞美他们的创造者主人。我们稍后便提及更多关于这位受膏的基路伯。

敬拜

敬拜这词来自一古旧的英文字，意思是宣告一个人的价值。《圣经》说所有天使都敬拜神。

这一切都是你所保存的，天军也都敬拜你。

《尼希米记》9章6节下

神的价值被宣扬，是合宜的，因为祂是至高的王。但若我夸耀我朋友的行为，可能会有人质疑，他是否值得我如此称赞。但《圣经》指出神配受一切的赞美。

我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的。
因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。

《启示录》4章11节

因你为大，且行奇妙的事。惟独你是神。

《诗篇》86篇10节

所有天使见证神的创造

神的创造已经开始。现在，所有天使都在观看、欢呼，神正开始创作祂伟大的艺术作品。

祂的画布：宇宙

祂的题材：全地球

我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明只管说罢！你若晓得就说，是谁定地的尺度？是谁把准绳拉在其上？地的根基安置在何处？地的角石是谁安放的？那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。《约伯记》38章4-7节

第三章

(一) 天与地

(二) 看着是好的

(三) 男人与女人

(一) 天与地

《圣经》的第一卷书是《创世记》。它的英文名字Genesis 是开始的意思。

起初神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光。”就有了光。神看光是好的。就把光暗分开了。神称光为“昼”，称暗为“夜”。有晚上，有早晨，这是头一日。

《创世记》1章1-5节

从无开始

“起初神**创造**……”。创造是神大能的彰显。神从无有中创造一切使人难以置信。人所有创作都要有材料，用色彩、画布绘画，用木材、灰泥、砖块建造房子。但当神创造时，祂什么都没有使用。

全能的

我们实在难以理解，没有任何材料、任何蓝图、任何工作坊，以至任何工具，怎能进行大规模的创造？《圣经》告诉我们，创造得以成就，全因神的大能，祂的能力是无可限量的。

我们的主为大，最有能力…… 《诗篇》147篇5节上

祂实在是**全能**的。

全知的

神不单有能力，祂亦有知识，祂是**全知**的。

我们的主为大……祂的智慧无法测度。

《诗篇》147篇5节下

神知道一切的事。祂不用与建筑师商量，或向工程师搜集资料。祂的智慧无法测度。在创世的过程中，神不受别人的蓝图所限制。

无所不在

人制造物件，需要一个工作的地方。但神创造不需要任何工作坊，因为《圣经》告诉我们，神能在同一时间内**无所不在**。

耶和华说：“我岂为近处的神呢？不也为远处的神么？”耶和华说：“人岂能在隐密处藏身，使我看不见他呢！”耶和华说：“我岂不充满天地么？”

《耶利米书》23章23-24节

只有神拥有这三重的属性——全知、全能和无所不在。惟因祂拥有这三种属性，这无瑕的组合，才能创造出我们这如此复杂的生活领域。

耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。

《耶利米书》51章15节

无论天使如何有能力、知识，却没有一个拥有这些属性中的一种。至于我们呢？根本不可与之相提并论。

我们需要多方面的合作，才能制造一些简单的物件。比方说，要制造一张简单的铁椅，一张在学校礼堂用的摺椅。

首先要有铁。

但从哪里可找到合适的铁呢？

在石头中。

但谁会知道什么石头里会有合用的铁呢？

需要懂得寻找矿石的地质学家及采矿家。

假设找到合适的矿石，下一步又该如何？矿石是在地底的！

需要制造炸药的人并使用不同的采矿工具，更要有具专门技术的矿工，把地下的矿石开采出来。

但你不能用一块矿石来造一张椅子。

它要先被铸造。

你有一个能铸炼矿石的火炉吗？

需要懂得铸铁和炼铁的人

找到那些人以后，你试猜猜下一步将是什么？

他们只会铸出一块铁板给我们。若你愿意坐在这铁块上面也可以——当然要等它冷却之后！但若造一张椅子，就要有人懂得把这铁制成铁片，并且要厚度适中。然后，我们还要把铁片扭曲再加以焊接起来。

烧焊？

我们似乎需要一位认识电力，又懂得如何发电的人。由此可知制造一张椅子的步骤是何等的繁复。我们还未提到油漆，特别是髹铁的油漆，又要是我们喜欢的颜色。

椅子的脚又如何呢？

它们是用塑胶造成的。

塑胶？

是否有关石油的产品？让我看看。开一个油井去寻找油源需要……！？？？

不过是造一张铁椅吧了，可见造一件简单的物件，也需要数以百计，不同知识，不同才干的人合作才能完成。因为没有任何人能通晓一切。

没有任何人或天使，能与全知的神相比，祂的全能可以使无变有，祂无所不在——祂能把被造物放在祂要安放的地方。这只有神可以做得到。

主耶和华阿！你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事。
《耶利米书》32章17节

你岂不曾知道么？你岂不曾听见么？永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦。祂的智慧无法测度。
《以赛亚书》40章28节

神说

这伟大的创世之举，记载得简单而准确，最震撼的内容只以三言两语来描述。举例而言，《圣经》很简单地提及神创造的方法。祂没有

用手或工具。神只是用说话使宇宙和其中的一切出现。

神说：“要有光”…… 《创世记》1章3节

……诸世界是借神话造成的…… 《希伯来书》11章3节

这种能力使我们一再惊叹。我们很难想象用说话能使一张铁椅出现，更不要说整个宇宙！但是，我们对一位全能的神可以要求什么呢？细想一下，祂当然是真有如如此的大能。《圣经》中肯定这事实。祂既是全能的神，这岂不是当然的么？

诸天借耶和华的命而造，万象借祂口中的气而成。
《诗篇》33篇6节

愿全地都敬畏耶和华。愿世上的居民都惧怕祂。因为祂说有，就有；命立，就立。
《诗篇》33篇8-9节

事情就是这样开始。神说有光便有光。祂称光为“日”，暗为“夜”。根据《圣经》的记载，第一日的创造便是这样完成的。

(二)看着是好的

神开始了祂的创造奇工。幕已开启，所有天使注目安置台上的天

神：同一时间内无所不在

我们对神的各样属性有不同程度的理解。体会神的全能与全知，似乎比祂的无所不在较为容易。但《圣经》中多次提到这“无所不在”的属性。

你安静思想这理念，你会感到很安慰。若我要离家远行，我要知道神与我家人同在，但同时，我又需要神与我同在。当我在困境时，我不希望要找到神才得到帮助。我要人救我一把，立时就要！我希望我的家人也有同样的帮助。

另一方面，神无所不在却是一个使人震惊的事实。若我犯

与地。一声令下，至高的神亮起了射灯。第一幕结束了：第一日完结了。随后五日的创造中，神继续有五场精彩的演出。

你们岂不曾知道么？你们岂不曾听见么？从起初岂没有人告诉你们么？自从立地的根基，你们岂没有明白么？神坐在地球大圈之上，地上的居民好象蝗虫。祂铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。

《以赛亚书》40章21-22节

《圣经》形容地球如同一个帐幕，乃是个可居住的地方，宇宙中独一无二的家。为着要使地球成为合适的居所，还有不少重大的工程必须完成。我们看见天使们都很安静，幕再升起：“穹苍”的创造。穹苍？那是什么？让我解释一下。

第二日

神说：“诸水之间要有空气，将水分为上下。”神就造出空气，将空气以下的水，空气以上的水分开了。事就这样成了。神称空气为“天”。有晚上，有早晨，是第二日。

《创世记》1章6-8节

当神创造这世界时，水盖满全地。第二日，神把一部分的水跟地上的水分开，放在空中——很可能是气体——以致上层与下层的水中

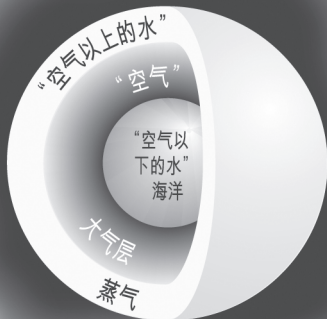
罪，我无处可藏。在主前10世纪，一位以色列王写下有关神的一首诗歌：

我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里。我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住；就是在那里，你的手必引导我。你的右手也必扶持我。我若说：“黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜。”黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看都是一样。

《诗篇》139篇7-12节

间出现了一个空间。这空间《圣经》称之为“空气”。我们知道这就是大气层。

但稍为想一想，我们如今有海洋，有大气层，却没有一层厚厚的水气围绕着整个地球，似乎少了些什么。现今的确没有了那上层的水，是神在创世时曾放置其中的。

这是全球性温室效应的后果，当时整个地球很可能具有一致性的热带气温，其中只稍有季节性改变，现今的两个地极也不会存在。由于没有太大的气温变化，风暴也不会出现。《圣经》说当时的世界有一层雾水，这水气的帐篷挡住那有害的紫外光和其他的宇宙光。因此，动物与人可以享有更长的寿命。那时候的情况实在与今天大不相同。稍后，我们会看看事情到底发生了什么改变，先把这上层的水的观念记着便是。空气*的创造在第二天便完成了。¹

*空气这字与太空是同义词，可用以代表地球的大气层或外太空。

第三日

第三日，空气下的水只是一片汪洋，没有看得见的陆地。神再一次发言。

神说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。事就这样成了。神称旱地为‘地’，称水的聚处为‘海’。神看着是好的。”神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。”事就这样成了。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。神

看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日。

《创世记》1章9-13节

第三日可以分为两部分。第一，我们看见陆地出现。正因海洋向下沉，形成巨大的水盆，陆地便由水的深处升出水面。第二，我们看见植物与树木的创造。

创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，祂创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。祂如此说：“我是耶和华，再没有别神。”

《以赛亚书》45章18节

一开始，神就在预备一个可以居住的地方，而且，植物世界的创造是为了供应我们肉身所需：可吃的食物、可呼吸的氧气以及可建造的木材。

第四日

创世的第一日，神吩咐光把黑暗驱走。第四日，神创造了光体。²

神说：“天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁；并要发光在天空，普照在地上。”事就这样成了。于是神造了两个大光：大的管昼，小的管夜。又造众星。就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。神看着是好的。有晚上，有早晨，是第四日。

《创世记》1章14-19节

神在创造太阳之前创造光，我们可能觉得奇怪，但要知道创造光或光体，对神来说同样易如反掌。

……我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天……

《以赛亚书》44章24节

耶和华……用聪明铺张穹苍。

《耶利米书》10章12节

你安置月亮为定节令。日头自知沉落。

《诗篇》104篇19节

有次有序

太阳、月亮与星宿都表明这位总设计师是一位有次有序的神。次序乃是宇宙的规律，它如同一个准确无误的时钟，且像一种计时器。人很早就知道潮汐的时间，因它必准确无误。我们发射卫星，知道按时可以到达辽远的星球*。整个地球有赖日出日落的常规，若没有这一定的规律，什么都不可能生存。神是一位有次有序的神。

*美国国家航空航天局(NASA)的伽利略号(Galileo)探测船航行6年后抵达木星，如期无误。

第五日

在第五日，神创造了各种各样的海中生物与飞鸟。

神说：“水要多多滋生有生命的物。要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”神就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类。又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的。神就赐福给这一切，说：“滋生繁多，充满海中的水。雀鸟也要多生在地上。”有晚上，有早晨，是第五日。

《创世记》1章20-23节

第六日

第六日是神创造的高峰。祂先从地上的走兽开始。

神说：“地要生出活物来，各从其类。牲畜，昆虫，野兽，各从其类。”事就这样成了。于是神造出野兽，各从其类。牲畜，各从其类。地上一切昆虫，各从其类。神看着是好的。

《创世记》1章24-25节

各从其类

第三天，植物各从其类，繁殖生长，第五天，海中的生物与飞鸟，各从其类，繁殖生养。如今第六天，野兽也是如此。“各从其类”到底是什么意思？简单地说，就是猫生猫，狗生狗，而大象生大象。这是何等的安慰！我们不用担心种下郁金香花茎，会长出香柏树来。植物与动物的世界，均会各从其类地繁殖生长。其中或有渗杂的机会，例如驴与马配种，出现的是骡，但骡是不育的，不会繁育下一

代。这正是神所定的规律。现今，你可给不同的狗配种，产生不同品类的狗，由狮子狗到丹麦大犬，但它们仍然是狗，它们也可以继续繁育。在神的旨意里，神容许狗繁育，却不许骡繁育。

完美圣洁

《圣经》说……

神看着是好的。

你会发现这话在神创造过程中重复地出现。这是一句很有意思的话。神所创造的，每一件事物都是美好的。

至于神，祂的道是完全的；耶和華的话是炼净的。

《诗篇》18篇30节

人类真的无法造出一件无瑕无疵的物件，即使制成品的素质还算不错，但总会有不完美的地方。但神所创造的，乃是完美的。《圣经》指出，神本身是完全的。换句话说，祂是圣洁的——没有任何瑕疵。

圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和華……

《以赛亚书》6章3节

一位完全圣洁的神，必然有完美的创造，完美是祂属性的一部分。如今被造的世界已改变了，但仍可看出起初是完美的！《圣经》不断重复地指出“神看着是好的”。十足的完美！

神看顾

神原可以创造所有的动植物全是只有黑色和白色的，但祂却使它们有数不清的色素与颜色。祂不单发明颜色，更造了能看见、分辨颜色的眼睛。

神造了可作食物的动植物，且是可口的。当然祂原可使之味如嚼蜡！有人可能不介意，但肯定有人会因此非常失望。神不单造出不同的味道，也给我们味觉，得以享受无穷无尽的美味。

如此类推，祂使花有香气，又造出能享受不同香味的鼻子。神原可以造样样味如臭蛋，但神设计的心意并非如此。

神不是只创造了几种植物，而是极其众多的种类。本来，几种植物已足供应我们所需，神真是看顾我们的神，《圣经》指出祂是……

……那厚赐百物给我们享受的神。

《提摩太前书》6章17节下

神不单有创造不同种类的能力，而且，这能力中蕴含祂慈爱的看顾。世上万物彰显祂对我们的爱。

神不断以祂的创造来感动我们。历世历代，由于我们看不见也不明白，很多事物都隐藏起来。后来发明了电子显微镜、原子分裂器，可以围绕轨道运行的望远镜和其他科技，人就可看见从前所不可见的事物。在不断发掘中，人不单不觉枯燥，反之，发现愈多，愈惊讶，愈感动，愈体会我们所知的有限。其实，这一切早就在那里，是那位使人惊讶的神所创造的。

第六日，太阳下山前，神的宇宙尚未完工前，还有一件事，那便是男人与女人的创造。

《圣经》：古旧而准确

很多年前，一般人相信地球是平的。这种观念绝不是来自《圣经》。《圣经》用一个字形容，地球是球状的，它说：

神坐在地球大圈之上……

《以赛亚书》40章22节

古人推测地球座落于坚固的根基上，或是有一位神话中的神所托住。《圣经》上说神：

……将大地悬在虚空。

《约伯记》26章7节下

那么，进化论又如何？

《圣经》没有提及“进化论”。“进化论”的理论与《圣经》所记载的“创造论”是不能并存的。创造与进化的辩论已产生了不少争议，成为宗教与科学之间的一场辩论。但不少人已指出，“进化论”的理论不科学，它只是一种对时间与或然率的信仰，在审慎的查察下，必定荡然无存。事实上，若认真地看看“创造论”，必会发现它能通过科学的审查。所以，这一看是值得的。

《圣经》中有些记载可能是备受争议的。例如，有人指出地球的年岁很大，但《圣经》却并非如此说。其中一个解释是：神所造的地球，是一个已有一定年日的地球——树是高大的，动物是长成的。星星被造时是远离地球的。神造整个宇宙时已赋予一定的年日。很多类似的问题是可以解答的。

有些人问及恐龙的事。我们没有理由相信神创造其他动物时，没有创造恐龙。证据显示：恐龙与人类曾经并存。空气中的水份——充满水气的帐篷——使这种庞大的动物有可生存的气候。稍后我们会看看它们绝迹的原因。

自然定律与“创造论”者的言论一致。我鼓励你在这方面下决定前，先继续阅读研究，不要停止探讨。如今有不少充分合理的诠释资料。

在附录中有更多有关科学、进化与创造的资料。

(三)男人与女人

创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，祂创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。祂如此说：“我是耶和华，再没有别神。”

《以赛亚书》45章18节

第六天(继续)

第六天以创造动物作为开始，这时整个焦点开始改变。神一直在准备一个可以居住的地方。旁观的天使必定希奇，神用什么做大结局呢，地球是否为他们预备的呢？到底天使有没有这种推测，我们无从稽考，但神造人的过程中，肯定会有预料不到的手法。

神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。

《创世记》1章26-27节

照神的形像造的

《圣经》说人是照着神的形像造的。当然，这不是说我们与神是一模一样的。没有一个人是全知、全能或无所不在的。《圣经》也没有说我们是一些“小神”。事实上，人就如一面镜子，从中反映出神的样式，而不是祂的本身。在某方面来说，从人的身上可以看见很多与神相同的地方。首先，神给人**思想**。神在某程度上把祂一点点的智力给了人。由于人有思想，可以考察、明白和创作，这都是神所有的。不过纵然有智力，这并不表示人是全知的。事实上，人没有带什么知识进到这世界。人一切所知的，都要从学习得来。

神也给人**情感**。“情感”这字可以有负面与正面的含义。能有感觉对人来说很重要。没有感觉，你对人的反应便如同机器人一般：冷酷与程式化。《圣经》告诉我们神是有情感的。神是有怜悯的、体贴的，神会因不公平的事而发怒。一个不能感受爱，对人又没有怜悯的神是非常可怕的。

神亦赋予人**意志**。人们往往把决断力视为理所当然，但人类变化无穷的选择，正是由于人有选择及取舍的能力。有些人喜欢米饭，有些人却喜欢土豆。早餐，可以选择葡萄汁、苹果汁或橙汁，我们有数不尽的选择。

选择的能力使人不能作独立决定的机器人分别出来——它们只能依赖输入的资料。人有意志，能自由地跟随神，不是机械式的，而是理智上明白神爱顾他，因此知道神为他所预备的，都是最好的。

神按祂的形像造人，还有……

耶和華神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。 《创世记》2章7节

生气这词常与灵或人的非物质部分连上关系。这是人与神的形像相似的另一地方，因为神是个灵。正如我们先前所说，灵体因为没有肉体，是眼不能见的。但是，对人而言神为人造了一个血肉之躯，作为人的灵的居所——一个由地上的尘土所造的“房子”。一旦成形，肉体完整地躺在那里，但毫无生气。直至神把灵吹进人里面，肉体才活过来。只有神可以赋予生命，人与天使都没有这能力。再次，我们看见神与祂所造的一切截然不同——祂比他们都大。

伴侣

神所造的第一个人名叫亚当，希伯来文是“男人”的意思。神跟着便造女人。

耶和華神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。” 《创世记》2章18节

耶和華神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为‘女人’，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻

子连合，二人成为一体。当时夫妻二人，赤身露体，并不羞耻。
《创世记》2章21-25节

这几节经文引起了激烈的争论。有人以为神造女人，使她成为二等公民。事实并非如此。神从男人的肋旁造女人——作为他的伴侣，而非从男人的脚跟造成——作为他的奴仆。稍后，亚当给他妻子起名叫夏娃，意思是“生命赐予者”。

神是否对自己说话？

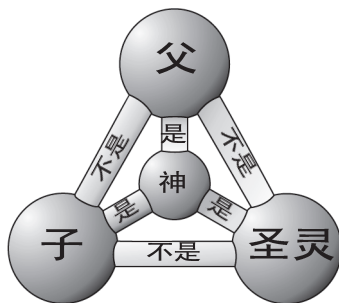
神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人……”
《创世记》1章26节

神在向谁说话呢？“我们”是谁呢？事实上，乃是神与自己在讨论。这似乎难以明白。《圣经》非常强调只有一位神，但神有三位永恒而同等的位格——父、子、圣灵。这三位是三而一，或三位一体的独一真神。

以往，不少人尝试解释三位一体的道理：

1. 鸡蛋——每只蛋有一个壳，一个蛋白和一个蛋黄：三个独立部分但只是一只蛋。
2. 水——水可以是液体、气体(水蒸气)或固体(冰)，但仍然是水。

虽然这些例子或许有点帮助，但仍不能使我们完全明白。事实上，以我们有限的头脑是无法百分之百明白神的启示。历史上，有人用这图来解释三位一体的道理。

伊甸园

神把亚当、夏娃放在一个特别为他们所造的园子里。这园名为伊甸。

耶和華神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和華神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。

《创世记》2章8-9节

世上任何花园和动物园，都不能与神的园子相比。它是个乐园——

正如神的永恒和神的无所不在一样，人对三位一体的神也是难以明白。事实上，以人的有限是不能完全明白神的。

童年时，生活中很多事都不明白，只能单纯地接受。“什么是电？为何当我拔掉电插时，它不会跑到地上？我看不见它。你说把钳插入电掣时会触电，又是什么意思？”不明白电力的来源，并不表示电不存在。神也是一样：我们不能完全明白祂，但祂仍然是真实存在的。祂是一体，但三位——父、子与圣灵——在性格与能力上完全相同。

神这个字本身便已表示了三位一体。希伯来文的文法与中文不同。英文有单数与众数，希伯来文有单数(一)，双数(二)与众数(三或更多)。“神”这个字在希伯来文的文法上是众数，但却有单数的含义。当我们继续查考时，我们会看见三位一体在《圣经》中不同的地方多次出现。

隐秘的事是属耶和華我们神的，惟有明显的事是永远属我们……

《申命记》29章29节上

一有最茂盛的花草，清澈的流水中充满了数不清的鱼群，无数的动物，难以形容的美景——一种过目难忘的景色！气候也很特别，记得那包围地球，使天气稳定的水气帐篷吗？《圣经》说：

……耶和華神还没有降雨在地上……但有雾气从地上
腾，滋润遍地。 《创世记》2章5节下，6节

我们对伊甸园所知的不太多，但它肯定是一个很理想的环境。明显地，神并不是只创造一个懂供亚当、夏娃暂往的园子。这园子里有丰富的资源，神所供应的远超过亚当、夏娃所需的。

创造者—主人

神没有询问亚当、夏娃是否喜欢住在伊甸园，神知道这是最好的。祂不用谘询任何人，因为祂是创造者，也是主人。（记得那部落的例子中指出：造独木舟桨的一位，也是那木桨的主人。）

耶和華阿！尊大、能力、榮耀、強勝、威嚴都是你的。
凡天上地下的，都是你的。國度，也是你的。并且你为
至高，为万有之首。 《历代志上》29章11节

地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和華。
《诗篇》24篇1节

你们当晓得耶和華是神。我们是祂造的，也是属祂的。
我们是祂的民，…… 《诗篇》100篇3节

天使属于神，因为天使是祂造的，同样，人也属于神，因为人是祂造的。天使是神的仆役，同样，神给人管理地球的责任。

耶和華神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。
《创世记》2章15节

试验期

亚当夏娃在伊甸园中，有一个考验。这个考验涉及两棵树……

园子当中又有生命树和分别善恶的树。
《创世记》2章9节下

神有明确的指示：

第一棵树称为“生命树”。若人吃了这树，他便会长远活着。这没有任何问题。

但是，对于第二棵树，神对人有一个警告，就是那棵分别善恶的树。亚当、夏娃知道何谓善，但恶却是另一回事。他们被造是完全的，并没有任何的恶。他们只有神的美善。《圣经》上说若亚当与夏娃吃这树上的果子，他们不单知何谓善，但也会知何谓恶。

耶和華神吩咐他，说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”
《创世记》2章16-17节

神对这事指示是很清楚的，不准吃这树上果子的禁令一点也不含糊。后果也同样清楚——人会死亡。我们稍后会讨论死亡的问题。

这一条禁令对始祖来说并不难守。当时的情况亦不象一些图画所描绘的那般：亚当与夏娃坐在两棵树下，只有很少果子供他们选择。其实他们的选择是很丰富的。

耶和華神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物……
《创世记》2章9节上

宇宙的创造者是照顾供应亚当与夏娃的神，这是最重要的一点。这一棵树把人跟机器人分别出来。人有选择——吃或不吃，顺从或不顺从。有了这一个选择，亚当与夏娃便不是机器人：只照吩咐做事。程式化地说：“我听从你”和用自由意志说同样的话，是有很大分别的。有选择的能力，顺服才有了意思和深度，选择使关系变得真实。在伊甸园中，人有选择的机会。

为祂的荣耀而被造

神给亚当、夏娃选择的机会，原意并非要他们背道而行，偏行己路。反而，人受造是为了表彰神的华美——荣耀祂。

我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的。

因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。
《启示录》4章11节

当儿子顺从父亲，父亲便得尊荣，人与神之间也是如此。人被造时有意志，因此藉着顺服的选择，可使神得荣耀。事实上，作为宇宙的创造者，神是配得一切荣耀的。荣耀神的结果，乃是人可享受莫大的好处。当人愿意按照神的计划而行时，人便可以得到最大的快乐、满足与享受。对亚当与夏娃来说，也是如此。

神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。”
《创世记》1章28节

人类—神的朋友

神看顾亚当、夏娃，更满足他们各方面的需要。

神说：“看哪！我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给它们作食物。”事就这样成了。

《创世记》1章29-30节

《圣经》提及晚上起了凉风时，神与人同行。能与宇宙的创造者在园中漫步——这对新人的经历是何等的美好！试想神怎样向人解释祂创造的细节：神造每朵美丽的花都充满了丰富的智慧。祂吩咐高树上的雀鸟下来，并介绍林中不愿露面的野兽。祂向人显露很多他们没有留意的事物。多么好的教育与多么好的老师！无人可以比祂更能解释管理园子的方法。神不是一位暴躁、不近人情的教授，创造者是亚当、夏娃最好的朋友。在理想的家庭关系中，乃是父母的爱护，加上

儿女的孝顺，这正是亚当、夏娃与神的关系。神爱护和供应他们的需要，他们顺服神、荣耀神。这是神创造万物的心愿。

创造完成

神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。
《创世记》1章31节

人常会一股热诚地开始一件工作，不久却半途而废了，把事情丢在一旁。相反地，神必定完成祂所开始的事。人会改变计划，神却不会如此。

耶和华的筹算永远立定，祂心中的思念万代常存。
《诗篇》33篇11节

创世之工完成了。《圣经》告诉我们神在第七日安息了，不是因为祂疲倦，而是因为祂完成了创造。现在是享受的时候了！

我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：“人算什么？你竟顾念他。世人算什么？你竟眷顾他。你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。耶和華我們的主阿！你的名在全地何其美！”
《诗篇》8篇3-9节

第四章

- (一) 我要
- (二) 神岂是真说……？
- (三) 你在哪里？
- (四) 死亡

(一)我要

创世之工完结了，神称心认可。祂宣告说：“甚好。”一切都各按其位放置妥当，没有痛苦，没有疾病，没有适者生存的挣扎，没有不协调，而最重要的是没有死亡。神与人之间有和谐的关系，有交往与友谊。伊甸园是完美的居所。一切都“甚好”。

但今天我们有痛苦，有疾病，只有适者生存。有时真盼望世间唯一的问题是口舌之争。可惜，任何时代，世界都被战争所摧残。每样事物都不断腐败衰残。由动物王国以至人类，都在没止息的斗争中。世界并非“甚好”的地方。到底是怎么一回事？

明亮之星

这要回到伊甸园，看《圣经》如何形容明亮之星……

你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石……

《以西结书》28章13节上

明亮之星是神造的灵体中，最有能力的一种。它名字的意思是“早晨之子”。它是属于基路伯一类的天使，而且是被神所选、所膏立，负有特别任务的。

你是那受膏遮掩约柜的……将你安置在神的圣山上……

《以西结书》28章14节上

明亮之星是完全的。它有难以言喻的美丽和智慧。

你从受造之日所行的都完全……

《以西结书》28章15节上

你无所不备，智慧充足，全然美丽……

《以西结书》28章12节下

虽然明亮之星是最有能力的天使，但《圣经》没有提及它管理其他灵体。

骄傲

《圣经》记载到明亮之星变得骄傲，它的美貌与能力充昏了它的头脑。至于此事何时发生则备受争议，但事情本身却是十分清楚的。之后，随着骄傲而来的便是野心。明亮之星5次提到“我要”。我们可以用很多篇幅去研究这些“我要”，但简单地说，明亮之星正策划着一场天上的反叛、动乱。

明亮之星，早晨之子啊，……你心里曾说：

我要升到天上，

我要高举我的宝座在神众星之上；

我要坐在聚会的山上，在北方的极处；

我要升到高云之上；

我要与至上者* 同等。

《以赛亚书》14章 12-14节

明亮之星不单要在天上统权，更要“与至上者同等”。明亮之星要发动暴乱，藉以推翻、取代神，使它成为众天使、晨星、宇宙万物的主宰。明亮之星的心充满了骄傲的野心。

* 至上者
是神的名
称之一

明亮之星的计划遇到唯一的问题，乃是神在它有这意念的时候已经知道一切。神是全知的，这些意念也不例外。《圣经》说神恨恶骄傲，这是祂恨恶的事情中的首位，祂称之为“罪”。

耶和華所恨惡的有六樣，連祂心所憎惡的有七樣：就是
高傲的眼……

《箴言》6章 16,17节上

明亮之星刻意地不顺服神在它身上的计划。神所造的天使不是机器人，它们都有意志。它们选择服侍是对至高神顺服的表现。可是，明亮之星因骄傲而选择了反叛。

审判

前文提及神是圣洁的。从定义上来说圣洁是不包含罪恶，因为神圣洁的本性，祂不能容忍罪的出现。神即时把反叛的明亮之星逐出天上。

……以致犯罪，所以我因你褻瀆圣地，就从神的山驱逐你。遮掩约柜的基路伯阿……

你因美丽，心中高傲，又因荣光，败坏智慧，我已将你摔倒在地……

《以西结书》28章 16-17节

明亮之星并没有就此罢手。他仍是大有能力，且有一群天使跟从他，《圣经》中详尽地记载所发生的事。为着帮助你更易明白所发生的事，我会尝试把事件串连在一起。让你读的时候，会对经文中提及的人物，不会有任何混淆。

天上又现出异象：有一条大红

龙……

它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上……

在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战。龙也同它的使者去争战。并没有得胜，天上再没有它们的地方。

大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的，它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。¹

《启示录》12章 3-9节

魔鬼、撒但

经文中指出有三分之一的星辰(英文为angel，即天使)跟从了明亮之星。明亮之星又有其他的名字——魔鬼或撒但。正如神的名字表明了祂的属性，撒但的意思就是敌人或仇敌。魔鬼的意思是假证人或毁谤者。

恶魔

跟随撒但一起反叛的天使，如今称为恶魔或邪灵。

火湖

神把魔鬼与它的使者从天上赶出，只是神对反叛的灵体初步的惩罚。《圣经》中提及有一个最后受罚的地方，一个……

……为魔鬼和它的使者所预备的永火……

《马太福音》25章 41节

这地方一般称为火湖。有些漫画描绘撒但与它的使者，站在高及腰部的火海中，密谋各种罪行。但《圣经》告诉我们，撒但目前尚未在其中，虽然它从天上被逐出，却仍未进入火湖。稍后，在一切关于它和它的使者的事过去后，撒但会永远被拘禁在这受罚的地方。当提及将来，《圣经》说：

那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖里……它们必昼夜受痛苦，直到永永远远。 《启示录》20章10节

争战

虽然神从祂的面前逐出撒但与它的跟随者，它们仍然拥有能力与知识。如今，它们成为了至高神的敌人。这是一场全面性的战争。撒但要针对一切美好的事物，一切神计划要完成的事和一切神所要持守的事，撒但会不惜一战。

关于撒但背叛后所发生的事，我们只能作出推测。可以想象那满心嫉妒愤恨的撒但，眼目横扫宇宙各处，要找出神的弱点。

可是，神是全无弱点的！

心想，总有方法向神报复的。

撒但的眼目如今转向地球……它看见人。

它的嘴角渐渐展露笑容。

(二) 神岂是真说……？

当神造人后，神并不是把他安置在地球上便离他而去。《圣经》曾提及神看望亚当与夏娃，这种看望想必是经常的。在某些地方，《圣经》也提及神以人的形像向人显现。这些看望便是其中之一。亚当、夏娃与他们的创造者和主人，有着亲密的关系。神也眷顾他们各样的需要。

欺骗者

但是，撒但潜入了园中，它没有隆重之地宣告它的身分或意

图。撒但没有那么笨。《圣经》指撒但是大骗子，是魔鬼。它没有可能说出诚实话来。

……魔鬼……从起初是杀人的，不守真理。因它心里没有真理，它说谎是出于自己，因它本来是说谎的，也是说谎之人的父。
《约翰福音》8章44节

说谎在希腊文是“pseudos”——一种刻意的谎言。这字的希腊文用作英文字时包含“假冒”的意思。

数年前，我在一份杂志中读到一篇有关撒但的文章。它被描绘为 一身红色，头上有角，后有尖尖的尾巴，手中拿着一个三叉耙。整个描绘给人一种恐怖的感觉。但根据《圣经》上的记载，这幅图画是极具误导性的。《圣经》中说：

……撒但也装作光明的天使。 《哥林多后书》11章14节

它会用尽伎俩去模仿神。它可能身穿牧师袍，满有一种年青而俊朗的男士风度。撒但很喜爱宗教，它模仿真理，但绝不可靠，因为它的本性便是行骗者——伪造者，专门编造谎话的。

我相信撒但很喜欢那一身红色，手拿三叉耙的图画。人若专注错误的方向与事物，便会很容易受骗。它更喜欢杂志中的字句：“神学家已把那老家伙一笔勾消了。”意思是没有人再相信它的存在！神学家说撒但只是个传说，这正是撒但最佳的掩饰方法。

欺骗

撒但用尽奸猾之能事来到伊甸园，没有奏乐吹播，却以蛇的体态出现——一种常用来代表魔鬼的爬行动物。《圣经》曾多次提及邪灵住在人和动物里面，通过他们说话或行出奇事，这次也不例外。撒但以蛇的形像向夏娃说话。

耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子么？”
《创世记》3章1节

夏娃没有因为蛇会说话而惊奇，大概她每天都发现神创造的新奇事物。或者她又以为这是其中一种新造的动物而已。

怀疑

无论如何，撒但利用对神的疑问来吸引夏娃。它开启了夏娃的思潮，使她想到：“被造之物也可质疑创造者？”。撒但以略带谦虚的语气说：“神岂是真说……？”

“我其实是问：神岂是真说？”

撒但以一脸“你可有弄错？”的态度，来嘲笑人的单纯蠢直，竟会简单地相信神话语的字面意思。

“或许神保留一些好东西不给你。我的意思是，你怎知真的如此？或许神并不如你所想的那么美好和慈爱。”

这当中暗示神并非完全信实。撒但似乎对人一片关心，为人好处着想，其实它在假冒神的良善。它歪曲思想、质疑神的话，叫人在疑问中产生怀疑。

此外，撒但特意夸大神禁令。其实神没有禁止人食用园中树上的所有果子，祂只提及那分别善恶的树。但撒但夸大的转述产生了预期的果效。

女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃。惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：‘你们不可吃，也不可摸。免得你们死。’”

《创世记》3章2-3节

虽然神根本不需要任何辩护，夏娃却在尝试为神辩解。在一腔热诚中，她不知不觉地私自加添了神的诫命。神只是吩咐人不可吃树上的果子，但从没有说不可摸。当你对神的话作任何加添，亦会同时作出删减。夏娃把神对人的要求夸大，正损害了神的本性。撒但擅于使人对《圣经》的内容作各种增减。混乱一出现，魔鬼就开心了。增添的可能着实不多，但对撒但来说已经足够。因堤坝上的裂痕已经出现了。

否认

蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”

《创世记》3章4-5节

撒但并不止于质疑神的说话，它更断然提出否定。它指出神不想亚当与夏娃吃那棵树上的果子，乃是因为神怕他们会知得太多。它很巧妙地把真理和谬误混合。事实在于他们的眼睛因此会明亮和能分辨善恶，但却不会如神一样拥有神的属性。“不一定死”的声言也是错误的。

不顺服

于是，女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给他丈夫，他丈夫也吃了。

《创世记》3章6节

夏娃吃了，两人都吃了。过去，不少人指责女人敢于违背神的命令。但是，当夏娃与撒但对话时，她的丈夫亚当，是与她在一起的。亚当与夏娃同样有罪。他不单可以阻止他的太太吃那果子，他自己更不该吃。但是他们二人都吃了。他们一同不理睬神的命令，带来了即时的后果：

他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子。天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。

《创世记》3章7-8节

撒但成功了。你几乎可以听见它狂笑的声音在园中回响。撒但如常地没有留下来收拾残局，这是它的惯例。《圣经》上说：

……魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。

《彼得前书》5章8节

撒但只会留下残余的骨头——其他的它会吃得一乾二净。它会以

供应者的角色出现，提供享受、乐趣、一段美好的时光；但这些都只是暂时的，不能使人满足的。实际上，撒但从来不会给予什么，若有的话，只会给你带来肝肠寸断的伤心。它是个极恶毒的“朋友”——残酷的夥伴。

情谊破裂

人与神的情谊决裂了。让我用三个人物作为例子，加以说明：

一位年轻的女士，小美，代表亚当与夏娃，

一位年轻的男士，阿三，代表神，

而大滑就是撒但。

小美与阿三是一对热恋中的男女，他们订了婚，相安无事，直至大滑出现。他很懂说话，私底下对小美捏造了很多有关阿三坏话。小美相信他的谎话，并从此跟大滑一起。事情进一步恶化，小美常以一样的谎言来作变心的理由。在伤痛之下，阿三解除了婚约。

神与人之间的情况便是如此。撒但向亚当与夏娃说谎。他们绝对可以指出撒但是说谎的，但他们却相信它，并且与它异口同声的反指神是说谎的。就如小美与大滑私奔了一样。

这样，人成了神的仇敌。《圣经》上说：

岂不知与世俗*为友，就是与神为敌么。

《雅各书》4章4节

*这是指被撒但影响和控制的世界观、价值观。

敌人

这后果来自人的选择，亚当、夏娃宁愿相信撒但，而背弃神。

因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，……所以神任凭他们，逞着心里的情欲……他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主。主乃是可称颂的，直到永远。²

《罗马书》1章21-22节,24节上,25节

《圣经》中称亚当与夏娃的不顺服为罪，他们反叛地跟从撒但的谎话，以致人与神之间出现了一个极大的深沟。

无花果叶

当时亚当、夏娃必定马上发现不对，却懊悔万分。他们经历一种从未有过的不安感觉——罪疚感。

《圣经》上说他们害怕，并且第一次发觉他们自己是赤身露体的。他们四处寻找解决的办法……

……便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子。

《创世记》3章7节下

他们以为只要能掩饰外表，神便不会察觉到他们内心的改变。他们尝试掩饰，假装一切如常。这是人类第一次在这堕落的世界中谋求改正错误，可惜无花果叶全无功效。外表的装饰不能解决内心的问题，罪恶感的搅扰没有停止，深沟仍然存在。当亚当与夏娃听见神在园中行走时，他们躲避神的面。人绝不会躲避不见朋友，只有犯错的人才会逃避对方。一个阻隔、一个深沟——已经出现在神与人的关系中。

(三)你在哪里？

撒但使亚当、夏娃以为他们可以与神同等，这正是魔鬼自己的欲望。但神不要祂所造的人被他们自己的意欲控制，而是要人跟从祂的指示，就是神的话。重要的是神说了什么和神曾经说过：

……树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。

《创世记》2章17节

他们吃了，而一切在那瞬间都改变了。正如神所说的一样，神的话从不改变。

天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。

《创世记》3章8节

神是否太挑剔？

或许有人说：这只不过是一件很小的事——咬了一口果子而已！是的！神并没有在人的路上放很大的绊脚石，而事实上，那根本不是绊脚石。亚当、夏娃原是可选择园中诸多其他果树的。这是一个很小的考验，让人可以充分运用他享有的自由意志。

假使你遇到世上最好的人，对你有真挚的爱，愿意为你做事，分担你的忧伤，分享你的喜乐，并告诉你，他们爱你。然后，你才发现他们是别无选择的，因为他们被规限只去爱人，岂不大大失望吗？一切都是造作出来的、毫无意义的、虚空的。事实也是如此。

人面对一个既简单又易守的选择。但这个选择却会带来极严重的后果。

神找到亚当夏娃

亚当、夏娃在园中听见神走近，《圣经》没有记载他们在想什么。不过，若邻居不在家，你把他家的窗子打破，又看见他们正走向房子……相信你定能体会亚当、夏娃当时的心情。亚当、夏娃得罪的并非邻居，也不是只为一个玻璃窗，也不是政府税务员查询逃税的事，他们是违背了宇宙之主，那位圣洁、独一的神的命令。这位创造主会怎样说呢？这位全能的神又会怎样做呢？

耶和華神呼喚那人，對他說：“你在哪里？”

《創世記》3章9節

何等的釋放！神表面上不知道發生了什么事。祂甚至不知道他們在哪里！他們如同兩個剛偷吃的小孩子，探出頭來，一臉清白的樣子。呵！你在找我們嗎？亞當說：

……我在園中聽見你的聲音，我就害怕，因為我赤身露

這個選擇是：吃或不吃

聽或不聽

愛或不愛

……表現出人是人，乃是有自由意志的人。

人並非機器人。人能憑自由意志去選擇愛。亞當與夏娃之間的愛是真實的，並非人為、造作的。他們起初對神的順服與愛也是真摯的。

雖然考驗的本身好像只是一件小事，但在最小的事上不順服，對神來說是嚴重的。《聖經》表明神是聖潔的，不能容忍罪，那怕是最小的罪也是不可接受的。《聖經》清楚地說明悖逆*是錯，是罪。

*《撒母耳記上》15章23節

体，我便藏了。

《创世记》3章10节

他终于发言了，但却说错了话。好像一个逃学的孩子，假冒母亲写了一张为缺课请假的字条，却在上面签上“我的母亲”。亚当忘记了他以前从不害怕，也从不为赤身露体而不安。亚当面上粘着不少偷吃后的饼碎。神说：

谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子么？

《创世记》3章11节

问题

为何神问那么多的问题？全知的神岂不知道亚当跟夏娃躲在什么地方吗？神岂不知道为何他们会察觉到赤身露体的吗？神是否如此有限，以致要问犯事的人到底有没有吃“那树上的果子”？事实上，神清楚知道所发生的一切事情，祂发问是要亚当与夏娃为所发生的事清晰地思想一下，知道整件事指出他们已经违背神了！当我们研读《圣经》时，会发现神常常用问题来帮助我们明白更多。同时神也给亚当和夏娃回转的机会。

神的错

那人说：“你所赐给我，与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”

《创世记》3章12节

亚当十分勉强地承认吃了那果子，但皆因神赐给他的那女人把果子给了他吃才会如此。亚当自己是受害者而已！

“这全是神的错！”

“若神没有造那女人……那么她便不会给我那果子——那么我便不会吃那果子了。”相信你也可以看得一清二楚。最后仍是神的错！

耶和华神对女人说：“你作的是什么事呢？”女人说：

“那蛇引诱我，我就吃了。”

《创世记》3章13节

真相终于大白了。他们二人均无可指责。全是蛇的错。夏娃也是受害人。当然，若神没有造蛇……那么她也不会犯罪。是神酿成的错！

神没有问蛇。有人笑称蛇没有脚，根本无法在神面前站立得住。其实是亚当、夏娃两人自己选择了犯罪。神给他们自主的机会，他们却误用了，更否认自己的过错。

他们说的话	他们该说的话
那人说：“你所赐给我，与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”	“神啊！我令你大失所望。我违背了你曾明明禁止不可吃那果子的命令。我犯了罪。请原谅我！”
女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”	“神啊！我也因违背你的命令犯了罪。我希望与你重修旧好。请指示我该做的事。”
受害人心态，指责别人。	为自己的行动负责。寻找复合的途径。

亚当与夏娃都说了不该说的话。若他们真有悔意，神很可能即时就地，以祂的方法，恢复与他们的友情。虽然我们可能不了解、明白神所用的方法。当然，这点已不用讨论了，因为事情根本并非如此发展。

神并没有毁灭亚当与夏娃。若我们是法官，陪审团或执法官，很可能已下令处决他们。但神所施予的恩典*，超乎我们所想象的。

*恩典：不配得的恩惠

一个应许

人的原罪给人类带来严重的后果。我们看见，**亚当、夏娃代表？全人类**。他们的罪带来咒诅，但神的恩典赐下应许。

耶和華神对蛇说：“你既作了这事……我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”

《创世记》3章14节上,15节

这几句话值得我们深入的研究，神并不是说女人与蛇要彼此厌恶。这应许有两面：

	魔鬼		女人的后裔
	耶和華对蛇说，		
	“你既作了这事……		
	我又叫你		和女人彼此为仇；
	……你的后裔		与女人的后裔也彼此为仇；
			他要伤……
	……你的头，你要伤		他的脚跟。”

神说有一天祂会把人从撒但手中拯救出来。将会有一男孩，由女人所生，会伤撒但的头——一个致命伤。撒但也会伤那男孩，但只会伤他的脚跟——一个会痊愈的伤。

这是关乎夏娃后裔众多应许的第一个。这男孩将被称为“受膏者”，因为神有特别的差使给他。“受膏”这字来自古代礼仪，把油倒在人或物的身上作为分别归神使用的意思，神给这拣选的一位的差使，乃是要把人类从罪的后果和撒但的权势中拯救出来。为这缘故，他又被称为那应许要来的“拯救者”。这对亚当与夏娃来说，必然是大喜的信息，对我们来说也是一个喜讯。

夏娃的
后裔

那应许
要来的
拯救者

一个咒诅

但罪有它的必然后果，地和其上的一切都因这咒诅而受害。动物、海、鸟类，甚至大地都受影响。所造之物不再尽是美好。《圣经》说：

……受造之物一同叹息劳苦…… 《罗马书》8章22节

……重压在咒诅之下。

人要通过生产之苦进入世界，又经过死亡之痛苦才离开世界。在世时，生活充满不公平、劳碌与悲惨。神告诉亚当：

你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的；你本是尘土，仍要归于尘土。

《创世记》3章19节

生命中的荆棘蒺藜，无论是真实的或是象徵的，都使人的生存充满着痛苦与挣扎。

人触发了连锁性的忧患。但人的罪所带来最痛苦的后果，是神警告中所提及的“死亡”。

(四)死亡

耶和華神吩咐他，说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”

《创世记》2章16-17节

人的警告有时候模棱两可，但神的警告却是非常清楚的。亚当绝不可能不明白神的意思。《圣经》中明确指出死亡是罪的代价。正如人作工的工价，人犯罪亦有罪价。

……罪的工价乃是死……

《罗马书》6章23节上

《圣经》用不同的方法谈及死亡。让我们看看其中3个：

1. 肉身的死亡

我们很容易明白肉身的死亡，一点也不陌生，但还要明白，其中更深一层的意思。当你从树上切下枝子，枝子上的叶子不会马上枯萎。同样，当神对亚当说“你吃的时候必定死”，神并不是说亚当吃后马上死去，神乃是指亚当会与他的生命源头切断关系，正如一根枝子一样，他的身体会渐渐衰残败坏。肉身会……

……他们就死亡归于尘土。

《诗篇》104篇29节下

死亡

肉身虽死亡，灵魂却继续存在。《圣经》中指出灵魂是不死的。

2. 关系的死亡

亚当、夏娃与神曾有很密切的关系。他们的悖逆使关系终止了。就如小美相信大滑所编的谎话，因此她与阿三的关系便不如前了，终结了——死了。但还有未了的事。

当小美有了孩子，亚三不再是他们的父亲了。他们与亚三再没有任何关系。他们甚至不知道他是谁，这与亚当、夏娃的情况一样。他们的儿女，与他们的儿女的儿女——直到今天所有的人——出生的时候便与神没有任何的关系，根本不认识祂。

《圣经》对死亡的看法是如此的深远，如此彻底，人们肉身虽然活着，神看人却是……

……死在过犯罪恶之中。

《以弗所书》2章1节

《圣经》指出这分离乃是罪的结果。

但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使祂掩面不听你们。

《以赛亚书》59章2节

我常听人说神似乎离我们很远，其实他们只是在重复《圣经》的话——我们与神隔绝。《圣经》指出人已成了外人、陌路人：

你们从前与神隔绝，……与祂为敌。

《歌罗西书》1章21节

阿三不再找小美。他们的婚约已毁，小美嫁给了大滑。她对亚三来说是陌路人。

神并非如那未婚夫阿三，因受伤害而与人保持距离，而是因为祂是完全、圣洁和公义的*，不能接纳有罪的人与祂亲近。

今日社会中，人对罪多少有点麻木。不过，试想当无辜者遭受不公平待遇，使你感到忿忿不平，这

*“公义”指“正直”。在乎上下文的内容，可以应用在思想、生活或行为上。这字的用法是与神有“正常”关系的意思。

就如神对罪的感受一样。我们形容罪是好玩的、残虐的，不公正的，而《圣经》也说罪的结果各有不同。面对神的圣洁，一切罪都是对祂的冒犯，是可怕的，是污秽不洁的。事实上，神恨恶任何罪。祂与罪绝无关系。

若一位圣洁的神容许有罪的人与祂重建关系，祂便不再圣洁了，因为圣洁不能容让罪。这关系不可能渗杂不纯。

因此，当《圣经》说人与神的关系已死时，个中的意思是非常严重的。彼此的关系终止了——死了。

3. 将来福乐的死亡

当小美与阿三订婚时，期待着将来美满的婚姻，快乐的生活。他们会一起去看房子，商量居住的地方，日后会一起做些什么事。当关系终止了，未来的一切计划也同时死去。

《圣经》告诉我们，神为人死后预备了一个美好的家。这个家称为天堂。天堂是一个不可思议的地方，是为着人将来的喜乐而设计的。

永生是计划中的一部分，脱离罪恶、苦难与死亡，这是何等美好！

有永生，也有永死。《圣经》用“死亡”两字，有时指神原来为人设立的计划之死亡。这死亡又称为“第二次的死”，因为它会在肉身死亡后才临到。这“第二次的死”是为那些不能进天堂的人所设立的。《圣经》说他们会去到火湖，一个神为撒但与它的使者所预备的可怕地方。

我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的……我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册，死了的人都……受审判……

这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。

《启示录》20章11节上，12节，14节下，15节

《圣经》中提及“活活的被扔在烧着硫磺的火湖里”^a，又提及“昼夜受痛苦，直到永永远远”^b。这是一处充满悲苦、没有快乐的地方^c。《圣经》中提及“虫”^d(原意乃指蛆)，“黑暗”^e，人在极度痛苦中哀哭切齿，乾燥缺水，乾渴如裂，又记得在世的日子，不愿其他人与他们一样^f。这是一个孤单受苦，而非朋友宴乐狂欢的地方。

惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。

《启示录》21章8节

稍后会再跟大家讨论人的终局。

最后的一件事

罪与死亡管辖着亚当的后代，一代传一代。有其父必有其子，苹果生苹果，猫儿生猫儿，罪人生罪人。

这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。

《罗马书》5章12节

因为亚当的罪，他的后代有了他的罪性。因为他死了，他的后代也会死亡。³

若说死令我们难受，该知道神不会美化难受的事情，祂只会实事实说。死亡人人都会经历，必须知道《圣经》对“死亡”所说的事，要从完全的神口中寻获真相。

- a 《启示录》19章20节：
肉身虽死，灵魂继续生存。
- b 《启示录》20章10节
- c 《诗篇》116篇3节
- d 《马可福音》9章48节
- e 《马太福音》8章12节；22章13节；25章30节
- f 《路加福音》16章24

亚当本性是罪人——亚当会死。

亚当所有的后裔都有罪性，所以人人都会死。

温习：

《圣经》谈及死亡的3方面：

肉身的死亡

死亡

关系的死亡

分离

将来福乐的死亡

永远的审判

遗传学家发现了什么？

士提芬·高(Stephen Jay Gould)，哈佛大学古生物学家和作家，在1988《新闻周刊》(NEWSWEEK)封面文章《亚当与夏娃的探索》一文中指出，“我们发现人类虽然在外表上有所不同，但都是同属一类的，其渊源并不古远，是来自同一地方。人类相互间生物学上的手足关系，深远难测。”⁴

根据该文章，科学家“……受训于分子生物学……研究来自不同国家的遗传因子，发现一系列脱氧核糖核酸(DNA)，而从这一系列脱氧核糖核酸(DNA)他们追索出一个女人——人类的始祖。”
“种族之间没有任何的区别。”

《圣经》说：亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。
《创世记》3章20节

在1995年，《时代杂志》(TIME)的一篇短文中提及，有科学的证据指出“……有一位始祖‘亚当’，他的染色体(Chromosone)中的遗传物质是现今地上每一个人所共有的。”⁵

《圣经》说：“祂从一本造出万族的人，住在全地上……”
《使徒行传》17章26节上

这人类“脱氧核糖核酸”(DNA)的研究指出，我们都来自同一位男人与女人。有些科学家同意，也有些反对，但《圣经》中所说的正是如此。

温习： 友谊之桥

二人之间的友谊如同一条桥。
它的维系在乎二人一同保持正确的
关系。

友谊之桥可因朋友的错误对待
而破坏。人违背神造人的本性。
《圣经》称这种悖逆为罪。

亚当、夏娃犯罪后，他们尝试重修旧好，尝试用无花果叶子修补
掩饰，这种外表的修饰，是为了讨神喜悦，掩饰他们的罪。但这是无
效的。这故事继续发展下去，可以看出人在
本性上企图寻找不同的方法去亲近神，
可惜没有一个方法可以奏效。

第五章

(一) 一个矛盾

(二) 赎罪

(三) 一对一对

(四) 巴别

(一) 一个矛盾

在好几课中，我们知道了一些有关神的事情。继续下去，我们会了解祂更多，但现在需要先停下来，把神的特性与人现今的情况作一比较。

神用物理定律管理宇宙，也用属灵定律管理人与神之间的关系。认识这些定律并不困难，它能帮助我们明白生与死。首先，让我们先看人的情况。

人的问题

在古时的中东国家，若有人欠债，会各有一份手写的债据，以致双方都不会忘记所欠的数目。不能偿还的会被视为犯罪，受到法律的惩罚。

负债者

《圣经》中提到犯了道德上的罪，便算是有债在身。我们如今面对的法律是：

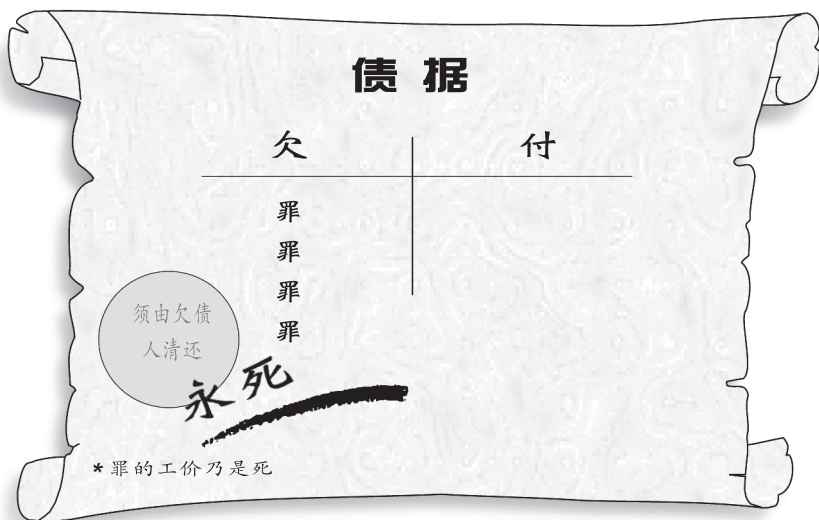
……罪和死的律了。

《罗马书》8章2节下

这律法上说：

……犯罪的……必死亡。

《以西结书》18章20节上

* 《罗马书》6章23节上

我们所欠的要以死亡偿还。问题是：我们能否偿还？答案肯定是可以的。我们可以偿还，但要以我们的死来偿还。在某一个程度来说，我们可以用死来付罪债，但由于死亡是永远的，因此难以付清——因为清还的过程永远不完。要清还，我们必须承担所有的后果——死亡有3种不同的层面。坦白说，大部分有思想的人都不愿意清还，问题是这债务不是假想的，我们必要清还。这是我们的债务。是我们因自己的罪而欠的。所以，人类正处于一个困境之中。

神的处境

从神的角度来看，《圣经》上亦已指出，神的本性是公义正直的。

祂是磐石，祂的作为完全，祂所行的无不公平，是诚实无伪的神，又公义，又正直。 《申命记》32章4节

这表示神以公平处事。祂不会不公平，也不会扭曲正直。神如同一位毫无偏私的法官维持着宇宙中的法律。在这情况下，犯罪的人要面对偿还罪债的要求——死亡的代价。若神不执行法律，祂便会破坏自己所立的规例，祂也不再是公平和正直的了。

但是……

神也是慈爱的。人虽有罪，神仍向他施慈爱，这些人所不配受的恩惠称为恩典。

这种矛盾的出现全因为神本性中的两个特性。

要完全公义，神需要人偿还罪债——死亡的代价。但神亦是慈爱的，祂不希望毁灭人，神这两种属性是并存的。神的慈爱不会大于公义。因此，神若因人的罪而施行惩罚，那么祂又如何能保持祂的慈爱，但又同时持守祂的公正呢？这两种属性似乎自相矛盾。我们也正面对着这样的一个矛盾现象。

但神并非没有办法，祂有一个解决的方法。我们看见神审判所有的罪恶，无论在今生或在死后，祂的公义是贯彻始终的。神也开始彰显祂其他的属性。我们本该死亡，但神怜悯我们。祂有恩惠地、慈爱地为人的罪债预备了一个可以逃避死亡的方法。

怜悯与恩典在《圣经》中往往是重迭在一起的，不能分开。无论从那一方面看，都带有“不配得的仁慈”的意思在内。

神到底如何能刑罚罪恶，同时又为人提供一条出路呢？我们会在以下几课中再谈。

骄傲

还有一件事，《圣经》指出撒但背叛神是因为它的骄傲。我们往往以为骄傲是一件好事，但《圣经》中却指出骄傲使我们远离神，我们常常因为太骄傲而不肯谦卑地承认我们需要神。

神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。

《彼得前书》5章5节下

(二) 赎罪

亚当与夏娃吃了果子之后，第一件事便是以无花果叶子遮盖他们的身子，虽然有了这衣服，亚当告诉神他仍然感到赤身露体——赤露敞开。这是有原因的，《圣经》告诉我们：

……耶和华不象人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。

《撒母耳记上》16章7节下

神看穿了他们设法遮盖自己身体——完全无果效的尝试，祂看见他们的内心。

《圣经》告诉我们，神并不接受亚当与夏娃这种自救的尝试。无花果的叶子虽然遮盖了他们的身体，但他们的心仍然充满罪恶。神希望他们明白，无论在外表或内心，人都无法解决罪的问题。因此，祂拒绝接受他们那以无花果的叶子做的衣服。

遮盖

只有神可以提供祂所能接受的衣服。神宰杀了动物，然后……

耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服，给他们穿。

《创世记》3章21节

这是一幅极其真实、生动的图画，描述到罪会引致死亡的事实。亚当与夏娃从来未见过死亡。当他们看见血流在地上，死前的喘息，动物眼中最后的光芒一瞬而过，体会到生命的终结时，他们必定异常震惊。神使他们马上体会到死亡的可怕。动物的死使他们的赤身得到遮盖。

被逐

人犯罪后若仍住在园中，就可以接近生命树。若吃这树上的果子，人便会长久活着。因此，神要把人逐出伊甸园。

耶和华神说：“那人已经与我们*相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。

《创世记》3章22-24节

*留意“我们”这字，指出神的三位一体：

父神

子神

圣灵神

……但只是一位神

这是一件怜悯的行动。神不愿意人永远活在罪中。你能想象世上所有坏人今天仍然活着的景况吗？神把人安置在园子之外，让罪的果效实现——肉身的死亡。但神也想到死亡之后的事，祂在计划如何使人避免第二次的死亡——一个逃避火湖的方法。

该隐与亚伯(参考176-177页的时间表)

有一日，那人和他妻子夏娃同房；夏娃就怀孕，生了该隐，便说：“耶和华使我得了一个男子。”又生了该隐的兄弟亚伯。

《创世记》4章1节2节上

该隐与亚伯都生在园外，不能接近生命树。由于他们是亚当与夏娃结合而生的后代，他们都有了亚当的本性——人的罪性。该隐与亚

伯同样因着他们的罪与神分开。神是公义的，因此祂必定要执行祂的律法。该隐与亚伯也要因他们的罪而死亡。

爱牵动怜悯

但神爱他们，因此，因着祂的怜悯，祂为他们预备了一个可以避免审判的方法。此时，神又启示了祂为罪的深坑建造桥梁的计划——修补那破坏了的关系，这一切都依照神的方法和安排而完成。

神的吩咐：解救的方法

神吩咐该隐与亚伯要把动物杀在祭坛*上，使血流出。为什么要如此呢？我们多半看献祭是一件可怕，甚至不能接受的事。到底神在这明示背后有什么原因呢？《圣经》上说：

*祭坛是石和泥砌成的一个平台，祭牲在其上被献为祭。

……若不流血，罪就不得赦免了。

《希伯来书》9章22节下

神指出人的罪债只能藉着死来偿还，得到赦免。正常来说，人应为自己的罪而死，但如今因着未来的计划，神愿意接受动物的死来代人赎罪。因此，动物要被杀流血。这方面还有下文。

因为活物的生命是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪，因血里有生命，所以能赎罪。

《利未记》17章11节

神在这节经文中指出两点非常重要的事：

第一：动物的死表达了神律法的要求。罪的代价就是死亡。牺牲使罪和死的律得到持守，公义得到满足。

第二：神说流血可使罪得以代赎。代赎的意思是遮盖。流出的血可以遮盖人的罪；因此当神看人的时候，祂不再看见罪。人被视为与神和好，圣洁的神也因此能接纳人，神和人的关系得以恢复。

人藉着对神的信心，通过在死亡与祭坛上代赎的血所表达的，人的罪得以赦免，与神建立新的关系。

代赎一罪的遮盖

在祭坛上献上动物并不能除罪。人仍然有罪。牺牲的动物只能用作遮盖罪，这同时描绘出罪得赦免所需要的是什么——死亡与流血。同样，神以皮作衣遮盖亚当、夏娃的赤身，现在人的罪可以靠那替他死的动物所流的血而得遮盖。祭坛献上动物只是内在实体的外在表徵，内在的实体是人对神的信靠，正因为人信靠*神，以致神给人提供了一个可以逃避审判的方法，而人又可以与神重建正常的关系。人因着罪，肉身会死亡，但那永远的后果——与神永远分开，在火湖中受罚——不会再发生。

*在《圣经》中，信靠，信心与相信可以互相替换而用。

两个祭物

看过神的吩咐后，让我们回到前文的故事。

亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。

《创世记》4章2节下-4节上

该隐与亚伯都把祭物带给神，这是神吩咐他们做的。神要他们以行动表明对祂话语的信心。问题就在这里。他们都带来祭物，却甚不相同。亚伯带了一只动物，可以被杀并且流血，这是好的，这是神所吩咐要做的事。但该隐却带了园中的出产——菜蔬不能流血。该隐献了祭，但献错了。¹ 他用了自己另类的无花果叶子。

拒绝

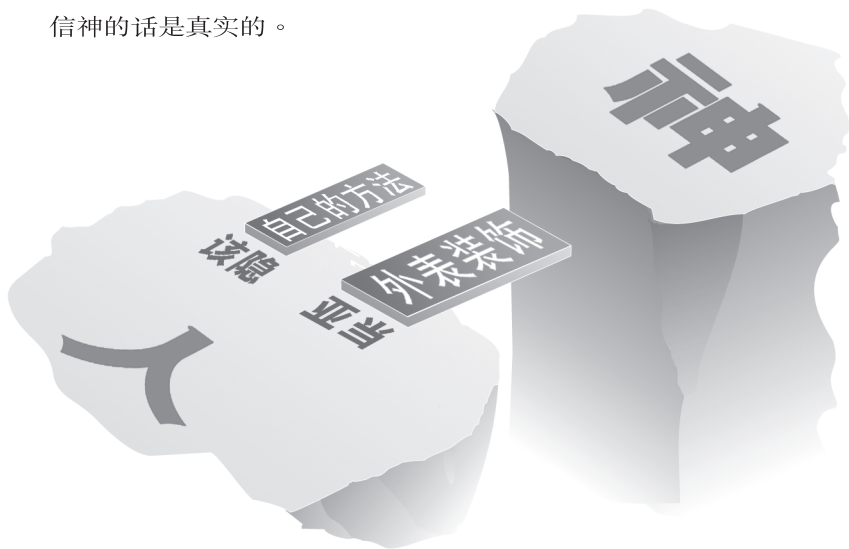
耶和華看中了亞伯和他的供物。只是看不中該隱和他的供物。
《創世記》4章4節下-5節上

神不接受該隱的祭物。該隱有兩個錯誤。

其一，他的心不在祭物里。他的行動顯示出他對神的吩咐——祂的話沒有信心。單單有指定的行動是不夠的。人必須有真誠的信念——誠心實意相信神的話語——神所說的都是真實的。

其二，该隐的错误在于使用自己的方法，他的行动是基于用自己的想法去讨神的喜悦。但神要与人和好，不会接受个人的方法。人可以有最好的动机，但徒有诚意是不够的——它不能修补缺口。该隐彻底地错了。机械式地遵从神的吩咐是不足够的，他应该按照神的方法，真心相信神的话是真实的。

接纳

另一方面，亚伯献上神所命令的祭物——会死和流血的动物。亚伯本该为自己的罪而死，但神因祂的怜悯，让动物替他成为代赎的祭物而死。亚伯对神的话有信心——相信是真的——并且神会守祂的应许。神喜悦亚伯对祂的单一信靠。《圣经》上说：

亚伯因着信献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证……

《希伯来书》11章4节上

因为亚伯的罪有了代赎——被血遮盖，当神看亚伯时，祂看不见他的罪，祂以亚伯为义人。

神的温柔

该隐对神心怀不忿。

……该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。”

《创世记》4章5节下-7节

虽然该隐不配，神仍尝试与他理论。该隐既忽视神的吩咐，为何神仍给他机会呢？因神是恩慈的，祂温柔地告诉该隐，他将大难临头。他若循亚伯的途径，也可以蒙悦纳。《圣经》上没有记载该隐的回应，他在发脾气。

问题

该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：“你兄弟在哪里？”

《创世记》4章8-9节上

还记得神怎样问亚当、夏娃吗？这时神再次发问。神是全知的，祂知道所发生的一切事情。祂给该隐一个悔改的机会。但正如亚当、夏娃一样，该隐的话反映了他的内心。

他(该隐)说：我不知道！我岂是看守我兄弟的么？

耶和华说：你作了什么事呢？你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。

《创世记》4章9节下-10节

罪是不能隐藏的。该隐杀了他正直的兄弟，然后企图为免认罪而辩驳。神指着该隐说：“是你做的！”《圣经》中没有任何有关该隐懊悔的记载。神可以消灭他，但因祂的怜悯，祂只赶他到别的地方。丑恶奸诈成了人类的起步点。

塞特^(参考176-177页的时间表)

亚当又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特，意思说：“神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。”塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士，那时候人才求告耶和華的名。 《创世记》4章25-26节

虽然塞特出生带有罪性，他却像亚伯一样真心信靠神。那位应许要来的拯救者、受膏者是由塞特与他的后代而出的。神成就了祂所应许的。

亚伯死后如何？

虽然《圣经》没有提及亚伯被杀后，他的灵魂到了什么地方，但从其他经文中知道，死了的人会到一个称为“乐园”的地方，是神为信祂的人所预备的地方。在当时的历史中，有些《圣经》学者认为乐园与天堂有分别，但如今都同意把它们合为一谈，指同一处地方。

《圣经》中没有谈论太多关于“天堂”的事，但所提及的都是极其美好的。天堂在很多方面都与伊甸相似，且是更好、更美。《圣经》中说：

以后再没有咒诅。 《启示录》22章3节上

人的罪性将被消除净尽：

凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城，只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。

《启示录》21章27节

人与神的关系重建：

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

塞特和该隐与谁结婚？

《圣经》中指出亚当夏娃有其他儿女。那个时代，兄弟姊妹可以通婚。儿女的遗传因子仍未有足够的时间变质，因此这种通婚不会引致不良的后果。在稍后的历史中，这种通婚是被禁止的。

都过去了。”坐宝座的说：“看哪，我将一切都更新了。”

《启示录》21章3至5节上

天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。

《启示录》22章1节

不再有黑夜。他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们，他们要作王，直到永永远远。

《启示录》22章5节

天堂最少有一部分是有墙的城，用贵重的金属与无价的宝石所建造。计算一下，城的四分之一可以容纳200亿人。²

《圣经》又说将来所有生物会和平共处：

豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧。少壮狮子与牛犊，并肥畜同群。小孩子要牵引它们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧。狮子必吃草与牛一样。

《以赛亚书》11章6-7节

永恒的生命

死亡

死亡

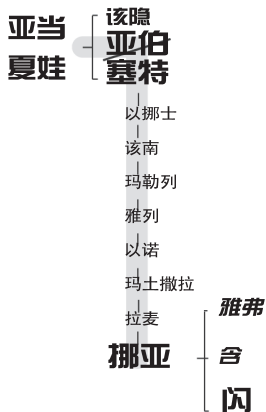
现在是亚当离开的时候了。《圣经》说他有一个很大的家庭，而且活到很大的年纪。有些学者曾提出，起初创造中的温室效应使人类不会受到宇宙光的伤害，以致早期历史中人都有很长的寿命。这是很有可能的。另一事实是导致疾病的病毒与细菌增长仍未开始，以致人寿命很长。无论是什么原因，《圣经》说神对亚当所说的话终于实现了。

亚当生塞特之后，又在世八百年，并且生儿养女。亚当共活了九百三十岁就死了。 《创世记》5章4-5节

(三) 一对一对

很多人认为《圣经》是一连串使人惊讶的神迹。其实，神迹不是当有的，要经过很多世纪才会有惊天动地的事情发生。故事到此，《圣经》的记载已超过了十代，然后世界历史才有另一件大事发生。当时每一代的人都活了很长的岁数，人口亦急剧增加。

虽然过了数千年，神并没有忘记差遣那应许的拯救者的承诺。每一代都有相信神的人。世界人口剧增，但信靠神的人却没有相同比例的增长。《圣经》记载大部分人都背弃神。

暴力

人类不单离弃神，更竭尽全力跟随撒但。《圣经》中说：

耶和華見人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了。凡有血气的人，在地上都败坏了行为。

《创世记》6章5节，11-12节

试想一下，假如世上许多国家的晚间新闻报导内容，全都是骚乱、战争、暴力、强奸，我们就可更具体地想象到当时的情况了。《圣经》指出人的思想尽都是恶，背道与混乱充斥全地，世界活像地狱一样。

为己而活

还有，《圣经》宣称当日社会，人人只顾为自己而活³。神的话已无关重要。最重要的是随心所欲。人藐视神的计划，更发展了一套不寻求神，也不要与神和好的人生哲理。人根本没有修补缺口的意愿。

因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀，变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。

所以神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主，主乃是可称颂的，直到永远。阿们！因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人，把顺性的用处变为逆性的用处。男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。

他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒；满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨。又是谗毁

的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。⁴

《罗马书》1章21-32节

虽然人不理会神，神却没有不顾他们。神为人一切的罪而忧伤。

耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”

《创世记》6章7节

人可能有一套无神论的人生哲理，但神仍然要人为他的罪负责。

挪亚 (参考 176-177 页的时间表)

有一个人和他一家与别不同。《圣经》上说：

惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代，记在下面：挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。挪亚生了三个儿子，就是闪、含、雅弗。

《创世记》6章8-10节

挪亚与其他人一样生为罪人，但他信神，也跟从神的指示。他以动物流血为祭献在坛上，正因如此，神向他施予怜悯。

神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。你要用歌斐木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。”

《创世记》6章13-14节

出路

神吩咐挪亚建造方舟——一艘船。这不是一只划艇，而是一艘很大的船，如同现今的大邮轮。它有几层船舱，设有通风系统，以及一扇门——只有一扇的门。船是用木造的，以焦油封好船身。

直至1844年，大小和比例几乎完全与方舟相同的大英帝国号(Great Britain)才出现。之前，方舟是世上最大的一艘船。方舟的尺寸仍然被

公认为一般大船的理想尺寸。它只为保存生命而建，不是为快速航行所造的。

“看哪！我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。

我却要与你立约*，你同你的妻，与儿子、儿妇，都要进入方舟。

*约：一份同意书，承诺文件或合同。

凡有血肉的活物，每样两个，一公一

母，你要带进方舟，好在你那里保全

生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好作你和它们的食物。”

挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。

《创世记》6章 17-22 节

顺从

神这吩咐绝不容易遵从。挪亚从未建造过船只，更不要说这么大的船，而且还有下雨的问题。由创世以来，一直没有下过雨，也从未有过洪水泛滥。怎么向邻舍解释这事呢？他们一定会加以嘲笑，挪亚的邻舍确实如此。但挪亚相信神对他说的话是千真万确的。

神说在120年后洪水才会出现。⁵在这段时间内，挪亚不但要负责建造方舟，更要警告所有愿意听的人，审判将临。⁶

《圣经》告诉我们，在洪水之前，人的寿命有数百年之久，这方面的解释有不同的理论。《圣经》中没有明说，只是记载这事实。若人有如此长的寿命，用120年建造方舟也是可以接受的。洪水以后，我们发现人的寿命缩短了，到90岁已算年纪老迈。

有不少精彩的著作，讨论洪水对人的寿命、世界的天气和地理的影响，也论及挪亚和全船的动物如何生存。这些著作都是基于《圣经》的记载而作种种的推理。由于已有那么丰富的资料，我不再重复，反而在以下数页内，提出这些理论中的点滴，帮助我们更容易明白整件事情的发展。

耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。”

《创世记》7章1节

挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了。 《创世记》7章5节

正当那日，挪亚和他三个儿子，闪、含、雅弗，并挪亚的妻子和三个儿妇，都进入方舟。他们和百兽，各从其类；一切牲畜，各从其类；爬在地上的昆虫，各从其类；一切禽鸟，各从其类；都进入方舟。凡有血肉，有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里，进入方舟。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。

耶和华就把他关在方舟里头。 《创世记》7章13-16节

一扇门

经过120年不断的建造、筹备和宣告，终于到了所定的日子。挪亚和他的一家与所有的动物和雀鸟都进入了方舟，整个过程一共用了7天的时间。若以当时地上生物种类的数目来计算，方舟有足够的地方容纳它们，而只占去全船百分之六十，其他的地方用来存放粮食。把雏生的庞大动物带进方舟也可以省回不少地方。为着节省食物，有些可能处于冬眠的状态。但无论如何，神总有方法维持它们的生活。

当一切都准备就绪，神便把门关上。当审判临到时，水向上升，无论外面怎样，挪亚都不为所动要去开门，挪亚与他的家人也不用担心门会因洪水的冲击而裂开。他们是百分之百的安全，因为门是神关上的——那是唯一通往安全保障的门。神把信祂的人关在里面，反叛的都被摒之于外。

神是恩慈的。祂给人120年的时间从罪转回，接受祂的怜悯，无奈他们只顾讥笑挪亚，如今时候到了，审判降临，一切都依神的话成就，人会多言背信，但神必守诺言。

当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂

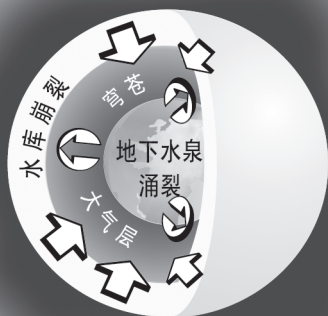
开了，天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上。

《创世记》7章11-12节

地下水盆

有些漫画会绘上一艘船屋，船上有个老人，四周有动物围绕着，在狂风暴雨下全身湿透。这种演绎方式是错误的。

从伊甸园的年代开始，雾水一直滋润大地，聚合成水泉再涌溢成河流。如今，一切都改变了。

首先，地下水系统裂开了，把地面也涌裂。曾有些推测提到地下水盆崩裂，水在压力下直喷上天，把地球外壳的裂缝撕裂拉开，同时陆地在外层平面上移动。

天上的水

然后，神安置在穹苍上的大型水库崩陷，使地球洪水泛滥。温室效应失去了它的“玻璃”，后果不堪设想。天气立时变化，地球两极遭受严寒冰封。两极与赤道气温骤变，产生庞大的温差，形成了强风与风暴。

形容这种情况的希伯来字，意思是灾难性的洪水。在《圣经》中，这字只用来形容这一次的洪水，也没有任何泛滥可与此相比。虽然自然科学可以解释洪水出现的各种情况，但不要忘记全能的神可以营造洪水的环境，以及随之而来的灾难。对祂来说毫无难处。雨下了40天，但水继续由地下涌出达150天之久。

洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上漂

起。水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在水面上漂来漂去。水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。

《创世记》7章17-19节

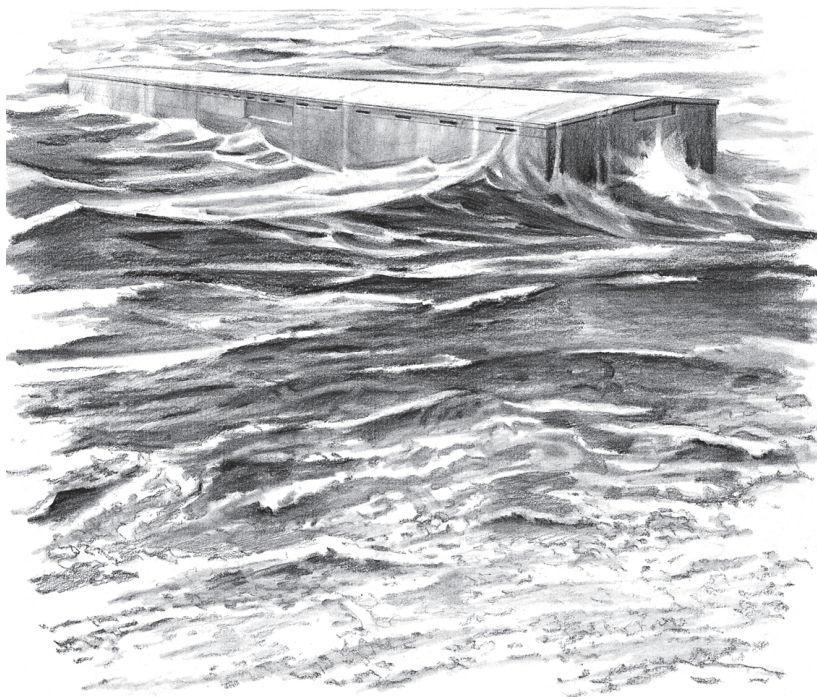
凡在旱地上，鼻孔有气息的生灵都死了。凡地上各类的活物，连人带牲畜，昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。

《创世记》7章22-23章

神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽牲畜。神叫风吹地，水势渐落。渊源和天上的窗户，都闭塞了，天上的大雨也止住了。水从地上渐退。

《创世记》8章1-3节上

在洪水之前，相信山峰没有现今的高耸。如今水若要覆盖全地，那水深足会有2英哩(3公里)。《圣经》上说，在洪水之后，如今所见的

山向上升，而山谷向下凹沉，形成海床。

诸水高过山岭。你的斥责一发，水便奔逃。你的雷声一发，水便奔流，(诸山升上，诸谷沉下)，归你为他所安定之地。你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。

《诗篇》104篇6节下-9节

神为水定了“界限”，不能越过，以致不会再次遮盖全地。

恐龙，化石，煤和石油又如何？

《圣经》中从没有提及恐龙这生物。若单凭《圣经》所说，可以假定一开始恐龙是与人一同被造，一同生活，直至洪水临到。

由于很多恐龙都是类似爬虫的动物(爬虫是会不停生长直至死亡为止)，可以想象一个活*上数百年的爬虫会有多大！此外，要记得只有几种恐龙是很巨大的；其余很多的只是今天见到的动物般大小。温室的天气肯定对大小爬虫的生存有帮助。

*人在洪水前可活到969年。这在当时是很普遍的事。

到底恐龙遭遇到什么事？设想它们也与其他动物进到方舟——当然是年幼的(计算中显示出有很多的地方)，出方舟后才死去。

洪水所形成的情况解答了很多大自然的问题。举例说，洪水遗留下来的大量淤泥，水的巨大压力，大量的腐蚀，都可以解释现今所发现的煤，油和化石的沉积物。

有关创造与洪水的观点有很多富启发性的著作。提供了合理和逻辑性的解释。你若被问题困扰，又未花足够时间去研究，请千万别对信仰作出任何结论。

参考附录：书籍介绍

不一样的地球

挪亚与他的家人在方舟中渡过了371天，直至神开门让他们出来。在这日之前，大水已退却，方舟搁停在山区，当他们离开方舟时，地面不单乾了，更有出产生长。这是一个与以前大不相同的地球。就是我们现今居住的环境。

神对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇，都可以出方舟。在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟，牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫它在地上多多滋生，大大兴旺。”

于是挪亚和他的妻子、儿子、儿妇，都出来了。

挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟，献在坛上为燔祭。

耶和华闻那馨香之气……

《创世记》8章15-18节，20-21节上

一个应许

挪亚离开方舟后第一件事便是建造祭坛，献上带血的祭给神。这是当时相信神的人表示跟从神的行动，是神所喜悦的。

神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”

《创世记》9章1节

“我与你们和你们的后裔立约。……凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。”……神说：“我与你们，并你们这里的各样活物所立的永约，是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。”

《创世记》9章9节，11-13节

神应许以后不再以洪水毁灭地球。每当下雨时，彩虹会作为这应许的提醒。虽然洪水已过了数千年，神仍然守祂的承诺。

出方舟挪亚的儿子，就是闪、含、雅弗。含是迦南的父亲。这是挪亚的三个儿子，他们的三个后裔分散在全地。

《创世记》9章18-19节

人类有了一个新的开始。

挪亚共活了九百五十岁就死了。 《创世记》9章29节

(四)巴别

《创世记》第十章有时被称为“列国表”，说由挪亚的3个儿子开始，乃世上主要民族的来源。这一章以这经文作为结束：

这些都是挪亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国，洪水以后，他们在地上分为邦国。

《创世记》10章32节

人类重新一代一代过去，地球的人口亦不断增加。故事的发展到了历史学家称为人类文明的发源地：古代的“米所波大米”，即今日的伊拉克。

那时，天下人的口音、言语，都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：“来罢！我们要作砖，把砖烧透了。”他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说：“来罢！我们要建造一座城，和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”

《创世记》11章1-4节

人的计划

洪水之后，神吩咐人：

要生养众多，遍满了地。 《创世记》9章1节下

人这时却尝试改变这计划，要加上自己的主意：

首先，人认为要聚在一处，建造大城，这直接违背了神的命令。

由此可见，人在顺服上有困难。你有否想过，为何小孩子生来就不听父母教训？因为人的自然倾向就是不肯服从——这是由亚当所承受的本性。

基本上，人不喜欢听从吩咐，喜欢随心所欲。这就是巴别的人的问题所在。

其次，人在大城之外，要建造高塔，为要荣耀自己。他们说
要……

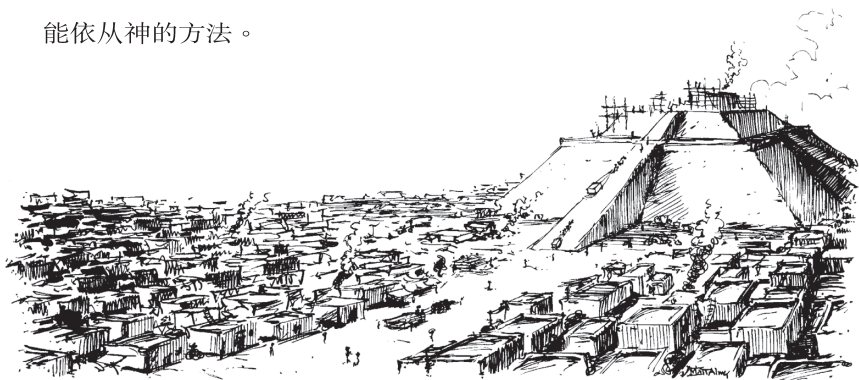
……传扬我们的名……

《创世记》11章4节

这正是撒但的喃喃咒语，因为这正是它当初的野心。当然，这种计划都没有把神计算在内。人忙于要成为大人物，为自己立名，其中必有骄傲自大，把神抛诸脑后，站在一位如此伟大，如此高超，如此显赫，如此大能的神旁边要高抬自己，是极其荒谬的事。祂要使一切为自己立名的人成为笑柄。事实上《圣经》指出，神是唯一配被高举的。这正是敬拜这字背后的含义——配得！它的意思是宣告一个人的价值！

因此，人的计划并不符合神的命令。人再一次背弃至高的神。

巴别是《圣经》记载第一个有组织的宗教。巴别，后称为巴比伦，《圣经》中常用以代表人类的宗教追寻。人要建造一个高达于天的塔，用自己的方法寻找神。其实，这不会成功，因寻找神只能依从神的方法。

分散

这故事还未完。神对人的背叛作出了行动，神说：

“我们*下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语，彼此不通。”于是耶和华使他们从那里分散在全地上。他们就停工不造那城了。

《创世记》11章7-8节

*留意“我们”这字，提醒了大家，神是三位一体的：
父神
子神
圣灵神
……但只有一位神

有人说南北美洲土著横过亚尼逊地梁移居。这说法无法圆满解释，虽然语言上有类似相关，但仍无法从语言学上证实。人数稀少，语言独特的孤立群体，会住在如此偏远的地方——由格林兰北部(northern Greenland)到亚马逊(Amazon)森林，这都难有合理的解释。《圣经》指出是神把他们分散，我认为这就是事情的真相，这是无可置疑的，神使人散居，也同时给他们知识去生活新的环境中。

无论是什么原因，通过地梁的迁移或是神分散他们，祂给他们有了新的语言。神做得很彻底。学习新的语言，不会霎时学习成功的，神所创造的语言有些是相当复杂的，即或训练有素的语言学家，也要花很多年的时间才能学会，且未能完全了解。

人所建造的大城并没有消失，它亦真的立了名，“巴别”这名字的意思是混乱。

因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。

《创世记》11章9节

各种各族始于何时？⁸

人类在某一方面来说只有一个种族。《圣经》以国家或部落作为人的分类，而不是以肤色或外表来定，但差别却是确实存在的。这些差别到底是如何形成的呢？

为着方便解释，让我们以肤色作为例子，也可以应用于眼睛、鼻形、发质与体高等方面。

我们一般认为肤色有很多种，但实际上只有一种主色，就是黑色素。若我们的黑色素成分很少，我们的肤色便较为浅白；若黑色素较多，肤色便会较深(深浅之间有很多不同程度的色调)。除此之外，还有较次要的因素，影响人类构成不同的肤色，但并不是某些种族所独有的，以下的解释可以说明这一点。

如果黑人和白人结婚，他们的儿女将有棕色的皮肤。若果这一代再结合的话，他们儿女的皮肤可以是黑色，白色或任何两者之间的色调。为什么？因为父母二人皆具备构成不同肤色的一系列遗传因子。

现在，由上述婚姻选出黑皮肤的，与同肤色的后代结婚。然后，他们移居到一个他们不可能与其他肤色的人通婚的地方，那末，后代的肤色便会继续是黑色。他们不会拥有白色皮肤的遗传因子。在同一情况下，白色皮肤的人也是一样，他们也不会拥有黑色皮肤的遗传因子。这种分成两种肤色的过程，在没有加进任何新的遗传因子的情况下，会在几代后才出现。

虽然以上的解释相当简化，却足以看出问题并非如起初所想的一般困难。《圣经》指出地上的万国万族皆源于挪亚。挪亚的3个儿子与他们的妻子的肤色想必是棕色的，因为他们必然拥有能在他们后代中产生白色和黑色皮肤的遗传因子。

第六章

(一) 亚伯拉罕

(二) 恩典

(三) 罗得

(四) 以撒

(一)亚伯拉罕

在巴别变乱口音之后，经历了很多世代，《圣经》再提到神介入人类的历史中。这些年间，神并没有忘记差遣拯救者的应许。虽然大部分人很少想到神，但每一代仍然有相信神的人，亚伯兰与撒莱便是其中的一对夫妇。

撒莱不生育，没有孩子。

《创世记》11章30节

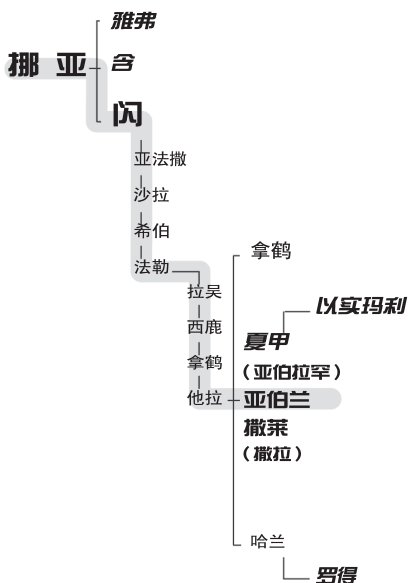
亚伯兰的家乡是吾珥，在巴别的南边，由于跟从神的指示，他离开家园，与他的侄儿罗得一同迁至哈兰。神在那里第二次对他说话。

耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地……往我所要指示你的地方去。”

亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗得也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁¹。亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。

《创世记》12章1节，4节

对亚伯兰来说，这事殊不简单。他不能查考百科全书，搜集有关该地的资料或与旅行社计划行程。他根本不知道要去什么地方！神并没有告诉他。他启程上路，只相信神会一天一天的带领他。那未知的目的地便是迦南，即今天的以色列。

巴别之位置只是估计

信心

神给亚伯兰4个确实的应许：

1. 我必叫你成为大国……²
2. 我必叫你的名为大……³
3. 为你祝福的，我必赐福*与他，那咒诅你的，我必咒诅*他……⁴
4. 地上的万族都要因你得福。

《创世记》12章2-3节

*当神**赐福**与人，
会赐下恩惠与康
泰。
*当神**咒诅**人，会
带来不幸的事。

神的首项应许对亚伯兰来说是个大好消息。若要成为**大国**，他必先养儿育女，但由于他膝下无儿，撒莱又已过了生育的年龄，亚伯兰对这应许的兑现困惑不已。但神应许了，事也必会成就。

最后的一个应许是随着第一个应许而定，并且直接指向那**拯救者**。神告诉亚伯兰，他的后人将要成为**受膏者**，并会成为所有人的祝福。

他们就到了迦南地。亚伯兰就在那里为向他显现的耶和
华筑了一座坛。

《创世记》12章5节下，7节下

根据神给人的指示，亚伯兰在坛上献上流血的祭，用以代赎和遮盖本身的罪。因着他相信神的缘故，他像亚伯、挪亚，以及历代的义人一样顺服神。

亚伯兰与罗得分开

亚伯兰与罗得都非常富裕，牲畜数量多得再不能共处一地。他们同意要分开，罗得选了多水滋润的约但平原，亚伯兰则选了山区之地。亚伯兰是半游牧民族的人，以致当地人称他为希伯来人，其中含有流浪者或从远方来的人的意思。由于亚伯兰在一处地方停留了很久，该城便取名希伯仑。从此以后，他的后代被称为希伯来人。

这事以后，耶和華在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”
亚伯兰说：“主耶和華啊，我既无子，你还赐我什么

呢？”

于是领他走到外边说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。

《创世记》15章1节-2节上，5-6节

经文最后一句有很丰富的含义，其中的观念曾多次用来形容亚伯兰。翻译为“以”(credited)的一个字，字义中带有以付款作为清付账目的意思，这字在今天的财经界中非常普遍。我们喜欢有钱财算在我们的户口中，因为我们是收款人！但当《圣经》说，

亚伯兰信耶和华，耶和华便以此为他的义。

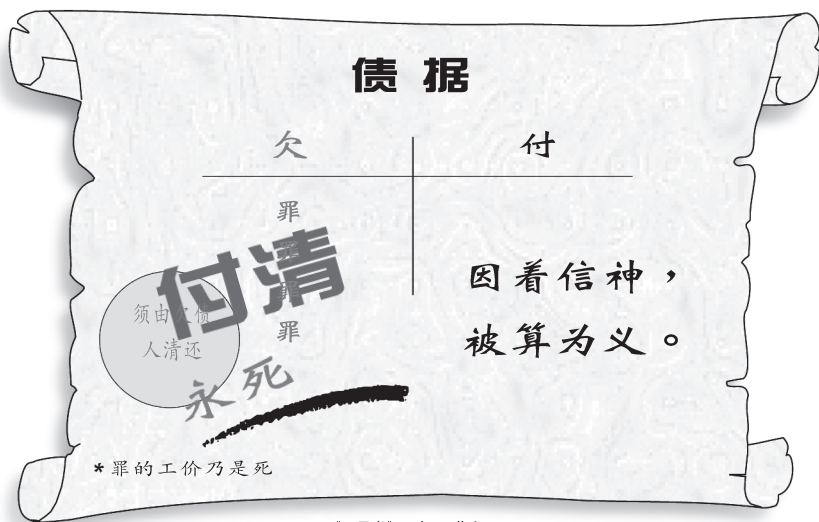
这义的意思又是什么呢？记得那因罪而来的债据吗？当然，亚伯兰也不例外，神说因为亚伯兰的信心——他信靠神——他便被以为义，他的罪债得以还清。

负债者

亚伯兰的账目被视为付清了！神以亚伯兰为义，或指神与他恢复了正常的关系。

这并不是因为亚伯兰是一个完全人，绝对不是。他如其他人一样都是罪人。但神与他恢复了正常关系，因为他相信神。

*《罗马书》6章23节上

《圣经》所说的信有 3 方面：

1. 相信、信心、信靠与信任，这4个字词的观念，常常交替使用。

亚伯兰 相信 耶和华	他 相信 神所说的话
亚伯兰对耶和华有 信心	他对祂的话有 信心
亚伯兰 信靠 耶和华	他知道神是 可信 的
亚伯兰 信任 耶和华	他 单单信任 神

2. 真正的信心建基于事实。亚伯兰并非相信一些古旧的传说，或坊间寓言。亚伯兰的信心是建基于事实，这可以用很简单的数学程式来表达。

$$\begin{array}{l}
 \text{神说：“你要有一个儿子”} \\
 + \text{ 创造主是一位全能和说实话的神} \\
 \hline
 \text{亚伯兰会有一个儿子}
 \end{array}$$

亚伯兰在他生活的其他方面，也表现出他对神的信心。神既应许拯救者会从亚伯兰的后代而出，他相信神所说的必会如此成就。他相信这位受膏者会拯救他脱离罪、撒但与死亡，下一点可以证明这是确实的。

3. 真正符合《圣经》的信心或相信，不会只停留在思想上的认同。若是如此，这便不是信心。

亚伯兰的信心不单是点头同意。他把他的一生、声誉、行动都投入其中。因着信，他顺服神，离开他的家园来到一个陌生之地。因着信，他在坛上献祭，相信神会遮盖他的罪。亚伯兰的信是由心而发——发自他的内心深处。

信心可以用以下的例子说明：两位朋友一同去游乐场，其中一位问：“你相信那过山车不会出轨吗？”另一位朋友回答：“当然相信！”然后，第一位朋友便说：“这样，我们去坐吧！”若第二位朋友不肯，并且用诸般理由推搪，那他的信心便大有疑问。他头脑中可能相信，并且口里也说是，但心中却有怀疑。过山车很可能会有故障，或有其他很好的理由拒绝乘坐，但重点是：相信与信心都会影响我们的行动！

因此，当我们读到：“亚伯兰信耶和华，耶和华便以此为他的

义。”我们要明白其中的全部含义。

当我们继续研读下去，便会明白更多的事实，并且会进一步看见信心是偿还罪债的必须条件。目前，只要知道神恩待信靠祂的人便足够了。

神对亚伯兰的应许有4个，神说⁵ 他的后代将会在一个国家内为奴400年之久，但是…

到了第四代，他们必回到此地(迦南)。

《创世记》15章16节上

现在让我们再回到故事里去。再次，神应许亚伯兰将会有无数的后代！但是，目前亚伯兰连一个儿女也没有！你可以感受到那种绝望的感觉吗？但亚伯兰坚决相信神。

夏甲与以实玛利

时日不断过去，亚伯兰与撒莱仍然没有儿女，他们便决定自己想办法。撒莱根据当时处理不育的传统，把她的使女夏甲给亚伯兰为妾。之后，夏甲生了一个儿子，取名以实玛利。亚伯兰如今有后代了——一个可让神的应许兑现的后代。但有一个问题——他们用了他们自己的方法，而不是神的方法。

亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前作完全人。”

亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。“从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。”

《创世记》17章1节-5节

亚伯兰，现在的亚伯拉罕，对神所说的事再没有任何疑难了。无论如何，他终于有了后代。夏甲替他生了一个儿子——以实玛利。

神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱，不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母；必有百姓的君王从她而出。”

《创世记》17章15-16节

撒拉

这并不是什么好消息。为何神还要提及撒拉呢？难道神不知道有夏甲吗？亚伯拉罕已经有一个儿子以实玛利！那拯救者难道不可以由他而出吗？为何要由撒拉而出？她年纪已经老迈！这是不可能的！

亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子么？撒拉已经九十岁了，还能生养么？”

亚伯拉罕对神说：“但愿以实玛利活在你面前。”

《创世记》17章17-18节

亚伯拉罕向神指出以实玛利可以成为合用的一位。

神说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”

至于以实玛利*，我也应允你……我也要使他成为大国。

到明年这时节，撒拉给你生以撒，我要与他坚定所立的约。”

*阿拉伯国家
乃以实玛利
的后人。

《创世记》17章19-21节

事情便是如此。神只会接受按祂方法所做的事。撒拉在一年后便会有神所应许的孩子，而神亦为这孩子取名以撒。神没有忘记以实玛利，他的后代也将成为大国。

三位访客

亚伯拉罕与撒拉只有顺命等待。同时，神亦再次到访，这次以人的样式来到——另有两位天使亦以人的样式一同出现。他们在往所多玛的路上停下来探望亚伯拉罕。所多玛是罗得所住的地方，而罗得也

是他们稍后要探望的人。

耶和華說：“你妻子撒拉在哪里？”

亞伯拉罕說：“在帳棚里。”

耶和華說：“到明年這時候，我必要回到你這裡，你的妻子撒拉必生一個兒子。”撒拉在那人後邊的帳棚門口也聽見了這話。亞伯拉罕和撒拉年紀老邁，撒拉的月經已斷絕了。

撒拉心裡暗笑說：“我既已衰敗，我主也老邁，豈能有這喜事呢？”

耶和華對亞伯拉罕說：“撒拉為什麼暗笑說：‘我既已年老，果真能生養麼？’

耶和華豈有難成的事麼？到了日期，明年這時候，我必回到你這裡，撒拉必生一個兒子。”

撒拉就害怕，不承認說：“我沒有笑。”

耶和華說：“不然，你實在笑了。”

《創世記》18章9-15節

撒拉知道全知的神察透她心中所想的，心內正大吃一驚。她嘗試否認曾經竊笑，但沒有用。神說：“不然，你實在笑了！”神要人對他自己的行為負責。

亞伯拉罕與撒拉相信神會守祂的承諾，但是他們的信心有起有落。不時有懷疑掙扎，但奇妙的是，神會接納如芥菜種⁶般大小的信心。芥菜種雖然很小，但**關鍵不在於你的信心有多少，而是你信的是誰**。亞伯拉罕與撒拉相信的是神。

兩位天使因有約在先要前往所多瑪，他們要去探望亞伯拉罕的侄兒羅得。

(二) 恩典

神在历史中不断向人显明自己。今天，我们有整本《圣经》，可以重温并解释很多当时难以解释的事件，包括亚伯拉罕所面对的事。

耶和華与两位天使探望亚伯拉罕后，便启程前往所多玛探望罗得。

三人就从那里起行，向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。 《创世记》18章16节

启程时，耶和華神陷入沉思之中：

耶和華说：“我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属，遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。” 《创世记》18章17-19节

这短短片语十分重要。首先，这是神自己在沉思，祂并没有把事情明说出来。我们可以从中稍微知悉神的思维：亚伯拉罕将要成为世界上最有影响力的一位父亲。当他养育将要有的儿子时，教导有关神是怎样的一位神，这是一件很重要的事。

认识神

亚伯拉罕知道神是永恒的。他知道神会与人沟通，因为他有亲身的经历。对他而言，他清楚知道神是独一无二的创造者，是全能、无所不在的真神。亚伯拉罕和撒拉经过转接后，才知道神看透他们的的心思意念。神也审判罪恶——祂因挪亚时期的人，心里刚硬而毁灭他们。但是，神的其他方面又如何呢？

当亚伯拉罕与耶和華走向所多玛时，神这次开口说明。

耶和華说：“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去，察看他们所行的，果然尽象那达到我耳

中的声音一样么？若是不然，我也必知道。”

《创世记》18章20-21节

神说这些话是为亚伯拉罕的好处。神并不是不清楚所多玛的恶劣情况。神清楚知道城中所发生的事——这是一个腐败的地方。神希望与亚伯拉罕有谈论的机会。这就如一个父亲跟他的儿子说：“我要到你房间去看看是否真的很乱。”其实父亲早就知道那房间是一团糟的了，这样的做法明显有它的果效，神引起了亚伯拉罕的注意。

二人转身离开那里，向所多玛去，但亚伯拉罕仍旧站在耶和華面前。

《创世记》18章22节

所多玛与蛾摩拉

亚伯拉罕企图阻止耶和華，不想耶和華探访罗得。亚伯拉罕知道所多玛——“那房间”是何等的凌乱！

当人想到所多玛与蛾摩拉这两个城市时，他们往往只会想到同性恋。

但《圣经》说：

看哪，你妹妹所多玛的罪孽是这样：她……心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手。她们狂傲，在我面前行可憎的事……。

《以西结书》16章49-50节上

这城市已彻底败坏。尽管附近的人生活困乏，他们却只为自己备粮。在空闲时行可憎的事——这是指色情方面的败坏，总结来说：

所多玛人在耶和華面前罪大恶极。

《创世记》13章13节

是的，神清楚知道这些城市的罪恶。亚伯拉罕也知道，但他担心侄儿罗得会在神的审判中受到牵连。亚伯拉罕以为或许能阻止耶和華进一步的审查。他希望知道神会如何对待城中的义人。

亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭么？假若那城里有五十个义*人，你还剿灭那地方么？”

不为城里这五十个义人饶恕其中的人么？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义么？”

《创世记》18章23-25节

*“义”有“正直”的意思，即与神有正确的关系。这字表示人把带血的祭献给神来遮盖罪，并表达对神话语的信心。

亚伯拉罕向神游说

亚伯拉罕向神演说了一番“如何作与神身分相称的事”。他大概在想，要神为城中五十个义人的缘故赦免整座城，似乎有点过分；但另一方面，罗得是一个义人，在城中亦有一段日子，他必然对城中其他人有正面的影响。无论亚伯拉罕如何推想，他提出了一个理论性的问题：城中若有五十个义人，你还剿灭那地方么？

耶和华说：“我若在所多玛城里见有五十个义人，我就为他们的缘故，饶恕那地方的众人。”

《创世记》18章26节

你几乎可以听见亚伯拉罕舒了一口大气，但他仍在谋算。平日听闻罗得的生活也不太虔敬，可能他没有影响到太多的人。亚伯拉罕继续讨价还价：

亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个义人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城么？”

耶和华说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”

亚伯拉罕说：“假若在那里见有四十个怎么样呢？”

耶和华说：“为这四十个的缘故，我也不作这事。”

亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说：‘假若在那里

见有三十个怎么样呢？’”

耶和華說：“我在那里若见有三十个，我也不作这事。”

亚伯拉罕说：“我还敢对主说话，假若在那里见有二十个怎么样呢？”

耶和華說：“为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。”

亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢？”

耶和華說：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”

耶和華与亚伯拉罕说完了话就走了；亚伯拉罕也回到自己的地方去了。

《创世记》18章27-33节

神的忍耐

亚伯拉罕虽松了一口气，但心里却添了一点担心。他知道所多玛与蛾摩拉是极其败坏的地方，若神要毁灭挪亚日子的人，所多玛与蛾摩拉应也无幸免的机会。但神说祂可以放过这些城市——只要在当中找到十位义人。神实在是一位满有恩慈的神。

恩典在《圣经》中有多重的意思，但最好的解释是指**神对不配的罪人所施的仁慈**。

神对犯罪的所多玛居民如何表现出祂的仁慈，显而易见。他们毕竟是不受约束的罪人，不配得任何仁慈的对待。

亚伯拉罕又如何呢？亚伯拉罕以人的身分教训神该怎样做才对。这本不是他分内的事，而且，他还质疑神遵守诺言的能力，自行安排一个使女为他生子。亚伯拉罕并不完全。纵然如此，神仍爱他。

爱有两方面：

1. 神创造世界时表现的爱——**照顾与关心**。
2. 但对亚伯拉罕，对所多玛与蛾摩拉这些罪恶之城，神从另一角度，另一深度去表现祂的爱。恩典是一种特别的愛，一种**不配得的愛**。

当亚伯拉罕回到自己帐篷的时候，他已经有了新的体会，可以用来教导他那将要有的儿子——神恩典的高深！

(三)罗得

那两个天使晚上到了所多玛。罗得正坐在所多玛城门口。

《创世记》19章1节上

《圣经》说罗得是个义人。罗得曾与亚伯拉罕一起，也曾经历特别的启示，神奇妙的拯救。罗得知道信靠神话语是什么意思。

烦扰不安

《圣经》描述罗得坐在城门口，只有地位尊贵的公民才有这权利。罗得为所多玛的情况而担忧。

……那常为恶人淫行忧伤的义人罗得。（因为那义人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛）。

《彼得后书》2章7-8节

罗得可能为罪恶忧伤，但他明显是一个成功的人，以致可以坐在城门口。他也许以为那城的恶不会对他有什么坏影响。就在那时，天使向他显现。

看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜，说：“我主啊，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜，清早起来再走。”

他们说：“不！我们要在街上过夜。”罗得切切地请他们，他们这才进去到他屋里。罗得为他们预备筵席，烤无酵饼，他们就吃了。 《创世记》19章1下-3节

或许罗得发觉这些陌生人与别不同。我们记得神到访亚伯拉罕时，是以人的形像出现，天使们也以同一形像出现。无论如何，罗得请他们进了房子，并为他们预备膳食。这种款待无疑是东方人的接待传统，但对于两位访客的出现，罗得心里却难免有点挂虑。他的担心也有充分理由的。

他们还没有躺下，所多玛城里各处的人，连老带少，都来围住那房子，呼叫罗得说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。”

《创世记》19章4-5节

强奸

所多玛的人要与罗得的访客发生性关系。事实上，这是强奸——同性的强奸。令人震惊的是《圣经》中指出老与少都在场，他们从各处而来。全城所有地方，所有年纪的人都是败坏的。另一件值得留意的事是，他们把意欲在街上呼叫出来，罪恶在所多玛已是一件公开的事。他们明显不会遇到任何反对，也不会扎心，更不会为此而脸红。所多玛的悠闲产生了败坏的果子。每个人若不是参与者便是附和者。不过，最少还有罗得感到难受，希望他们安静下来。

罗得出来，把门关上，到众人那里，说：“众弟兄，请你们不要作这恶事。我有两个女儿，还是处女，容我领出来任凭你们的心愿而行。只是这两个人既然到我舍下，不要向他们作什么。” 《创世记》19章6-8节

被扭曲的思想

罗得，在绝望之余，采取难以置信的行动尝试救他的客人免被虐待。即或当时接待客人的风格极之热情，我们亦难以想象罗得会把自己仍为处女的女儿们，给那些人为所欲为。罗得或以为那城没有影响

他的正直，但他这种随波逐流的表现却是铁一般的事实。我们不得不承认罗得在城中仍有两个女儿是处女，这表明他对她们仍有道德上的影响。他似乎亦反对这种粗暴的事。但罗得对是非曲直的判断，因天天受道德败坏的冲击而扭曲了。罗得可能已开始怀疑他客人的身分，以最后的努力企图救他们避免受到伤害。他说：“我两个女儿仍是处女，可以吗？”

众人说：“退去吧！”又说：“这个人来寄居，还想要作官哪！现在我们要害你比害他们更甚。”众人就向前拥挤罗得，要攻破房门。
《创世记》19章9节

罗得的建议触怒了群情汹涌的人。由于一向都惯于肆无忌惮，他们的情绪更高涨，把矛头转向罗得，要强奸他。

只是那二人伸出手来，将罗得拉进屋去，把门关上；并且使门外的人，无论老少，眼都昏迷，他们摸来摸去，总寻不着房门。
《创世记》19章10-11节

若罗得对他的客人身分起了疑心，他的怀疑如今完全消失了。他现在清楚知道客人是从天而降的——由神差来，只有神的介入才可以救他。

二人对罗得说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿，是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和華面前甚大，耶和華差我们来，要毁灭这地方。”罗得就出去，告诉娶了他女儿的女婿们，说：“你们起来离开这地方，因为耶和華要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言。
《创世记》19章12-14节

警告的时刻

神恩待罗得，给他时间去警告他的家人——那些最有可能听从的人。很可惜，亚伯拉罕期望罗得能使人转向神，却并未兑现，罗得看重自己在社会中被接纳，过于与人谈论罪，不愿意自己在商业上的关

系受到影响。就算当他警告他身边的人时，他们亦只以为他在开玩笑。罗得的信誉与良心都同样无效。

天明了，天使催逼罗得说：“起来！带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。”但罗得迟延不走。二人因为耶和华怜悯罗得，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。

当时，耶和华将硫磺与火，从天上耶和华那里，降与所多玛和蛾摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。

《创世记》19章15-16节,24-25节

审判

所多玛、蛾摩拉城里连五个愿意相信的人也没有。神说过要审判这两个城的罪恶，祂坚守祂的承诺。神一向如此。

神的审判十分透彻，连地也成为荒场，不能再作耕种之用。考古学家相信它们位于死海的南部，所提及的光景看来并没有夸大。死海，顾名思义，至今仍没有任何生物可以生长。

当神毁灭平原诸城的时候，祂纪念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来。

《创世记》19章29节

罗得，虽然他的生活与罪妥协，但由于他听从神的吩咐逃离该城，保留了自己的性命。他付出很大的代价，除了两个女儿之外，全家尽丧。罪必会带来后果。

两个角度

亚伯拉罕认识神是慈爱的神。

罗得所面对的神是审判的神。

二人皆算为义人，但各人从不同的角度经历神。

我们对神的认识，往往在乎我们与神的关系。《圣经》清楚指出神是慈爱的，但是祂也是公义的。神会审判罪恶，因为神是圣洁的。这是很合理的。但神对罪人的忍耐是超乎常人，这就是爱。

神的两种属性是相辅相成的。他会惩罚罪人，但祂又会提供免受惩罚的方法，这就是怜悯。

以我们的想法，罗得显然不及亚伯拉罕配得任何爱眷，但无论如何，二人都得着神的恩典——不配得的恩惠。神恩典的施予超过我们所能明白的，神的怜悯与恩典使人满有希望。

神是爱

我们的社会很强调神的慈爱。我们强调爱，因为我们不喜欢思想神的惩罚。我们把神塑造成我们想要的模样，我们好像亚伯拉罕一般，在告诉神当怎样作。这样的神并非慈爱，而是柔弱不堪。

《圣经》提及神实在是一位慈爱的神，但是祂也是一位公义的神。祂会审判罪恶。祂会惩罚那些偏行己路的人。火湖是预备给撒但与它的使者受刑的地方，但《圣经》指出人若忽视神，学效撒但的反叛，神也会把人扔到火湖去。

神慈爱与公义的本性是完全同等并重。祂的公义要求祂审判罪人，但是祂的慈爱使祂为罪人预备免受审判的方法，这就是怜悯。

(四)以撒

耶和華按着先前的話眷顧撒拉，便照祂所說的給撒拉成就。當亞伯拉罕年老的時候，撒拉懷了孕，到神所說的日期，就給亞伯拉罕生了一個兒子。亞伯拉罕給撒拉所生的兒子起名叫以撒。
《創世記》21章 1-3節

神向亞伯拉罕與撒拉守行祂的諾言，縱然他們已經年紀老邁，祂仍然守信，祂喜歡成就那人看為不可能的事。

這些事以後，神要試驗亞伯拉罕，就呼叫他說：“亞伯拉罕！”

他說：“我在這裡。”

神說：“你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。”

亞伯拉罕清早起來，備上驢，帶著兩個仆人和他兒子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。

到了第三日，亞伯拉罕舉目遠遠地看見那地方。

亞伯拉罕對他的仆人说：“你們和驢在此等候，我與童子往那里去拜一拜，就回到你們這裡來。”

亞伯拉罕把燔祭的柴放在他兒子以撒身上，自己手里拿著火與刀，於是二人同行。以撒對他父親亞伯拉罕說：“父親哪！”

亞伯拉罕說：“我兒，我在這裡。”以撒說：“請看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”

亞伯拉罕說：“我兒，神必自己預備作燔祭的羊羔。”於是二人同行。

他們到了神所指示的地方，亞伯拉罕在那里築壇，把柴擺好，捆绑他的兒子以撒，放在壇的柴上。亞伯拉罕就

伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者*从天上呼叫他说：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！”

他说：“我在这里。”

天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了，因为

你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，

留下不给我。”亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。

亚伯拉罕给那地方起名叫“耶和华以勒”，直到今日人还说：“在耶和华的山上必有预备。”耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说：‘你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。’”

《创世记》22章1-18节

*耶和华的使者——在这里乃是“神”的同义词，参考《创世记》22章15与16节。

这是一个很精彩的故事。骤眼看来似乎神认可以婴孩献祭！且慢，让我们来看深一层。

你的独生子

当时的情况很简单。神要求亚伯拉罕把他的儿子献在坛上——把他杀死。这要求绝不等闲。神提醒亚伯拉罕那是他的独生儿子，其实根本不用别人提醒。他为这儿子等候多年，而以撒是神应许将要成为众多后代的唯一儿子。神在这事上当然是很清楚的，一个死去了的儿子是不可能拥有后代的！

神的要求很可能使亚伯拉罕感到困惑。他曾目睹别的族裔以人为祭，又知道这是人讨神欢心的普遍形式。但是，神吩咐献以撒，却违

反了亚伯拉罕一向对创造者的认识。神，因着祂的慈爱，应许以撒将有众多的儿女。而现在神的要求与神以前的应许无法吻合。神怎可能如此反复呢？但是，亚伯拉罕又知道神是可信的，因此他照祂的吩咐去做，他带着他的儿子，备上驴，带着献祭所需的物品，启程去做神所吩咐的事。他的心必定极其痛楚！亚伯拉罕在顺服的事上踏出了一大步，而这一步显出了他对神的良善有肯定的信心。

亚伯拉罕的想法

《圣经》没有让我们自己去推测亚伯拉罕在想什么。它告诉我们亚伯拉罕持守神的应许，深信即或他献以撒为祭，神也会使他从死里复活。

亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上。
他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。”

《希伯来书》11章17节上，19节

《圣经》指出神要试验亚伯拉罕的信心。怪不得那应许要来的拯救者要由这人的后代而出。亚伯拉罕把儿子献上是最后考验，向他自己，也向我们显出他对神真实无伪的信心。

亚伯拉罕、以撒与另外两位仆人向摩利亚地的山走去。当他们走近时，以撒背着柴与亚伯拉罕独自前行。以撒在路上向他父亲发问。以撒必然见过很多次的献祭，他不需要高深教育也能察觉少了一样重要的东西——祭物。羊羔在哪里呢？

以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”

《创世记》22章7节下

我们可能会猜测，以撒有没有想到其他宗教盛行的孩童献祭。不过他同样深深地相信神！当他的父亲回答说神会预备时，以撒便安心的继续上路。《圣经》上说他们二人同行。

神指示他们在摩利亚地的山上建立祭坛。很多年后，犹太人的圣殿将会建立在摩利亚山——很可能就在以撒被献的地方。

捆绑

故事继续发展下去，以撒被捆绑起来。

他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。

《创世记》22章9节

以撒并非一个孩童。童子，在希伯来文可以指适合打仗年龄的年青男子。他当然可以反抗。虽然亚伯拉罕已不再年青，但《圣经》中没有任何以撒反抗的记载。明显的，以撒愿意顺服他的父亲。他的行动表示他对顺从神话语的父亲，信任不疑。

解救

以撒被绑在祭坛后，已不能有任何反抗。他在神直接清楚的命令下要被宰杀。他不能救自己。《圣经》上说亚伯拉罕伸手拿刀——你可以看见这老人家的手在颤动。他的牙颚下堕，他的心在破裂，这是他唯一的儿子呀！当时他的压力非常大，那颤动的手慢慢举起，刀锋在暗晦的光中闪亮。当他决定要插下去的一刻……神阻止了他。耶和华的使者从天上呼叫亚伯拉罕说：

你不可在这童子身上下手，一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。 《创世记》22章12节

当时的场面必定非常感人。你可以看见父子俩喜极而泣，神出面拦阻。死亡阴影终于过去！——最少对以撒来说是如此。但仍然要有死亡。

代替品

《圣经》上说神预备了一只公羊，它的角扣在小树中。

亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中。 《创世记》22章13节上

公羊因为两角被缠着不能动，不会因为挣扎求脱而受伤。

亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。 《创世记》22章13节下

公羊作了以撒的代替品，献上成为可接受的祭品。虽有死亡，但却是以公羊取代了以撒。以撒可以免死，乃是因为公羊的死。神供应了代替品。亚伯拉罕藉此认识神另一方面的性格，在此处记载为耶和华以勒(意思是耶和华必有预备)。

亚伯拉罕给那地方起名叫“耶和华以勒”，直到今日人还说：“在耶和华的山上必有预备。”

《创世记》22章14节

神重申祂对亚伯拉罕的应许作为结束。他将有无数的后代——整个以色列国。神的应许中亦包括那要来的拯救者，将是亚伯拉罕与以撒的后人。其中更提到他要使万国得福。

耶和华说：“……我便指着自己起誓说：……地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”

《创世记》22章16节上，18节

神对亚伯拉罕的要求是一生中仅有的一次——甚至是人类历史中唯一的一次。神不但要向亚伯拉罕说明，也向我们说明审判与信心的真理，以及代赎的真理。

怜悯

以撒因着神的命令要面对死亡，同样，所有人都落在死的审判之下⁷。以撒不能救自己，但亚伯拉罕相信神的话，他相信这位慈爱的神总有方法扭转局面。神亦真的阻止死亡临到以撒身上。祂以代替品提供了逃避的方法。正如亚伯献上祭物代替他死，同样，公羊代替以撒死。神接受亚伯的祭物，神同样接受公羊代替以撒成为祭物。这是神的心意。人要按神的方法到神面前来，相信祂的话是可信的。亚伯拉罕与以撒都经历了神的怜悯。

第七章

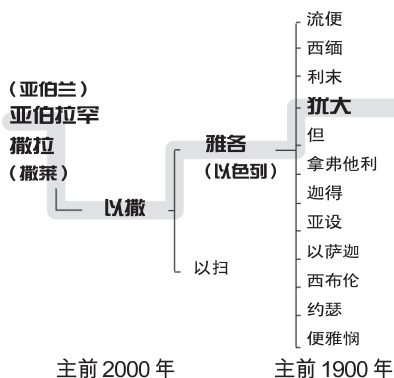
- (一) 以色列与犹太
- (二) 摩西
- (三) 法老与逾越节

(一) 以色列与犹大

神应许亚伯拉罕、以撒，拯救者是他们的后人，且二人均得享长寿而终。

雅各(以色列)

以撒有两个儿子：以扫与雅各。以扫如同该隐——按照自己的意思而活，做自己喜欢做的事。另一方面，雅各相信神的话，因此，神以他为义，雅各常常把带血的祭献给神。

于是，雅各……到

了……伯特利。他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利*，因为……神在那里向他显现。

《创世记》35 章 6-7 节

*“伊勒伯特利”利就是“神之家的神”的意思。

他也相信神话语中的原则，就是……

……若不流血，罪就不得赦免了。

《希伯来书》9 章 22 节下

雅各献祭时，他相信神会为他的罪预备代赎的遮盖物。雅各虽然是个罪人，神却在他生命中居首位。稍后，他的名字被改为“以色列”，是“神得胜”的意思。现今的以色列国乃是由雅各而出，亦以他的名字为名。

神向雅各重申祂的应许，也就是祂向亚伯拉罕与以撒所立的应许，神对雅各说：

耶和华站在梯子以上（注：或作“站在他旁边”）说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要

将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必象地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。” 《创世记》28章13-14节

神再次指出雅各后人中有一位要使地上万国得福——就是那应许的拯救者。

12个儿子

雅各共有12个儿子，而以色列的12个支派¹是由他们而出。雅各在临终前为儿子犹大祝福，指出那应许的拯救者将出自他的支派。

埃及

亚伯拉罕、以撒与雅各在迦南地(今天的以色列)过着半游牧式的生活。雅各晚年，他所住的地方遇上饥荒，他与儿子和家人迁到埃及。当时，这群难民只有70人，埃及给他们很好的待遇。雅各12个儿子中的一位——约瑟——先时被卖至埃及为奴，由于神带领他、善用他的才干，他成为埃及法老王*的重臣。因此，法老对约瑟全家特别厚待，赐他们尼罗河三角洲内的哥珊地。他们定居下来，等待饥荒过去。350年后，他们仍在埃及，但当时估计已有250万的以色列人。亚伯拉罕、以撒、雅各的后代果然成了大国，却住在他们不该住的国家

*法老王相等
于西方的君王。

里。神应许他们的是迦南而非埃及的哥珊。但是，神没有忘记祂的应许。神在那70人未到埃及之前已告诉雅各：

我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。

《创世记》28章15节

神守祂的诺言。

(二) 摩西

雅各和12个儿子定居埃及时，只有70人，如今，他们已达250万人。因约瑟而有的好处亦开始消淡。

有不认识约瑟的新王起来，治理埃及。对他的百姓说：“看哪，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧！我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么争战的事，就连合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”于是埃及人派督工的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。

《出埃及记》1章8-11节

为奴

以色列人不单成为奴隶，且成为被苦待的奴隶。

只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦。埃及人严严地使以色列人作工，使他们因作苦工觉得命苦；无论是和泥，是做砖，是作田间各样的工，在一切的工上都严严地待他们。

《出埃及记》1章12-14节

灭族

按理，如此的苦待应使以色列的人数减少，事实却相反，以色列人的数目不断增加。因此，法老尝试一个新的方法。

有希伯来的两个收生婆……埃及王对她们说：“你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候，若是男孩，就杀了他；若是女孩，就留她存活。”

《出埃及记》1章15-16节

法老想用这方法使以色列国在一代之内消失。事情却并非这般简单。昔日神在伊甸园应许亚当、夏娃要差遣拯救者，撒但也在园中。撒但知道，拯救者要使它受致命的伤——伤它的头，正如应许所说的。如今，撒但正在留意历史的发展，它知道应许的拯救者要由亚伯拉罕、以撒、雅各与犹太而出。他们的后人中会有一位是拯救者。撒但要破坏神的计划，而最好的方法便是消灭整个以色列国。《圣经》指出撒但由起初便是杀人者。你几乎可以听见撒但在法老的耳边大声疾呼：“杀光所有的男孩！”

但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。

有一个利未家的人*，娶了一个利未女子为妻。那女人怀孕，生一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月。后来不能再藏，就取了一个蒲草箱**，抹上石漆和石油，

*利未的后人，
利未是雅各12
个儿子之一

**蒲草是一种生
于水中的巨大植
物，可用来制造
篮子、凉鞋、
绳、纸，甚至衣
服。

将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中。

《出埃及记》1章17节，2章1-3节

拯救

孩子并没有被遗弃。

孩子的姐姐远远站着，要知道他究竟怎么样。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦荻中，就打发一个婢女拿来。她打开箱子，看见那孩子。孩子哭了，她就可怜他说：“这是希伯来人的一个孩子。”

《出埃及记》2章4-节

怜悯的心肠！一颗母亲的心。试想孩子在啼哭，法老的女儿把他放在肩上安抚，在他耳边微声地说：“不要怕！”。婴孩却仍哭个不停，你会怎么办？她无助地四处张望，婴孩的姊姊正在附近观望着，就在这时候，她从芦荻中走过来献计。

孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来妇人中，叫一个奶妈来，为你奶这孩子，可以不可以？”

《出埃及记》2章7节

事情终于解决了。可以舒一口气！这个孩子的肺部可真强健呢！

法老的女儿说：“可以。”童女就去叫了孩子的母亲来。法老的女儿对她说：“你把这孩子抱去，为我奶他，我必给你工价。”妇人就抱了孩子去奶他。

《出埃及记》2章8-9节

真妙，母亲喂养自己的孩子，居然还有酬劳，这确是一宗不寻常的交易。无论如何，这孩子的生命得以保存，正是他母亲所想望的。

孩子渐长，妇人把他带到法老的女儿那里，就作了她的儿子。她给孩子起名叫摩西*，意思说：“因我把他从水里拉出来。”

《出埃及记》2章10节

*希伯来文的意思是“拉出来”。

一个带使命的人

摩西在法老的宫中长大，他得到最好的教育。但是，摩西并没有忘记自己的身分。他母亲抚养他，必定告诉他，他是何等奇妙地从法老恶令中被拯救出来。摩西获救，带着一份使命，一个特殊的目的。

后来摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。他左右观看，见没有人，就把埃及人打死了，藏在沙土里。

《出埃及记》2章 11-12节

摩西获救实在有特别的目的，但当他自己要独断独行时，便坏了大事，犯了谋杀罪。这并不是神处理此事态的原意。

逃亡

法老知道了此事，便想杀摩西，但摩西却逃至米甸地。在那里，他作了牧羊人，牧放羊群40年之久。但神并没有忘记祂要带雅各的后代离开埃及的应许。神向亚伯拉罕所提及的400年时限已到，该离开那地了。神已安排了人选；摩西正在学习领导的工夫。

过了多年，埃及王死了。以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于神。神听见他们的哀声，就纪念祂与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。摩西牧养他岳父米甸祭司叶忒罗的羊群。一日，领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。摩西观看，不料，荆棘被火烧着，却没有烧毁。

《出埃及记》2章 23节 -3章 1-2节

火中荆棘

不难想象摩西必定目瞪口呆了好一会儿，困惑非常。到底是什么

树木——竟然不会烧毁？他妻子若知道有这种木材，岂不是会很高兴——一种可烧着而不被烧毁的木材，可以供应很多厨房所需的燃料！他决定走近再看清楚一点。

摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”耶和華神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西！摩西！”

《出埃及记》3章3-4节上

这棵树竟然还会说话！我们可以想象摩西当时四处张望——手心冒汗——希望没有其他人在场听见。与一棵灌木谈话，人家会怎样想呢？

他（摩西）说：“我在这里。”神说：“不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”

《出埃及记》3章4节下-6节上

摩西必定全身打颤。他从小便听闻有关至高神的事情。他知道神是地上一切的创造者——主人。就是这一位神，与亚当、夏娃分开——因他们的罪，使人和神分开。就是这一位神在挪亚的日子审判世人。所多玛与蛾摩拉的荒废，便是神审判罪恶的明证。摩西自己也是一个罪人——一个杀人犯。

摩西蒙上脸，因为怕看神。

耶和華说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。

故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。”

《出埃及记》3章6节下，7节，10节

噢！不配的罪人尝到了神慈爱的甘甜。摩西松了一口气。他知道神向人所显的忍耐和慈爱——恩典——神怜悯人，为人预备免去被审判的方法。是的，摩西也深知这事，神并不是要审判摩西，而是给他一份差事。

自有永有的神

但问题来了，摩西只是一个牧羊人，对这任务似乎不能胜任。他有何身分呢？百姓又怎会相信一个自称与荆棘说话的人呢！

摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的神打发我到你们这里来。’他们若问我说：‘祂叫什么名字？’我要对他们说什么呢？”

神对摩西说：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说：‘那自有的打发我到你们这里来。’”

《出埃及记》3章13-14节

自有永有——神是靠自己的能力而存在的。

神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：‘耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。

你去招聚以色列的长老，对他们说：‘耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，向我显现，说：我实在眷顾了你们，我也看见埃及人怎样待你们。我也说，要将你们从埃及的困苦中领出来，往迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地去，就是到流奶与蜜之地。他们必听你的话。’”

《出埃及记》3章15-18节上

虽然摩西犹豫，他知道神所应许，必然守信。

回到埃及

摩西收拾一切回埃及去，回到法老与为奴的以色列人当中。路上，他遇见神安排做他代言人的哥哥亚伦。

摩西、亚伦就去招聚以色列的众长老。亚伦将耶和华对摩西所说的一切话，述说了一遍……百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，鉴察他们的困苦，就低头下

拜。

《出埃及记》4章29节，30节上，31节

一切都正如神所说的。百姓相信他，而且敬拜神。神的话是真实的。

(三) 法老与逾越节

摩西、亚伦使以色列的领袖相信神是一回事，但要法老接受建议则困难重重。

后来摩西、亚伦去对法老说：“耶和华以色列的神这样说：‘容我的百姓去，……’”

法老说：“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去！”

《出埃及记》5章1-2节

当然，法老在某方面是对的，因他不认识耶和华神。埃及敬奉众多的神——太阳神，暴风之神，尼罗河神，甚至法老本人也是一位神。每一个神以不同的记号代表：兀鹰、青蛙、蝎子等等。埃及人敬拜受造之物而非造物之主。法老不单不认识真神，他甚至不愿意认识祂。他若敬拜造物主，便会失去自己的权力和地位。而让以色列人离开，埃及在经济上也会蒙受很大的损失——失去大量的免费劳工，法老坚决反对这样的建议。

耶和华对摩西说：“现在你必看见我向法老所行的事，……”

所以你要对以色列人说：‘我是耶和华。我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。’”

《出埃及记》6章1节上，6节

灾害

神告诉摩西，祂会用各种灾害惩罚埃及，只有如此，法老才会让以色列人离开。这似乎不大合理。若神降灾埃及，难道法老不会报复吗？神以祂向以色列列祖所立的应许鼓励他们。

我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神……我起誓* 应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地，我要把你们领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。 《出埃及记》6章7节上，8节

*“起誓”是“保证”的意思。

神的子民

神说以色列人要作祂的子民。这并不是说只有以色列人才会跟随真神，而是神使世上各国更容易知道神是怎样的一位神，以及祂与人之间的关系。

直至这一刻，各国要认识神的唯一方法，是通过亚伯拉罕这样的人。从这些人的生活可以认识神与人之间的关系。这本是可以的，但若他们遇见的是罗得那样的人，那又如何呢？这便使人困惑了，因为这全在乎接触这些人时，他们的属灵状况而定。

但是，如今神拣选了整个国家，世人只要留意以色列国，对了解神要人学习的功课，便更有声有色了。

给两个国家的功课

第一课课题：神要拯救信靠祂的人。

第一班学生：以色列与埃及人

神说祂要降灾与埃及人，以解救以色列人。

以色列人：所要学的功课……

你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。 《出埃及记》6章7节下

埃及人：所要学的功课……

我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时

候，埃及人就要知道我是耶和华。

《出埃及记》7章5节

神要教导两国的人同一个功课：只有祂是神。法老不肯理会摩西、亚伦的要求，因此神告诉他们：

明日早晨他出来往水边去，你要往河边迎接他，……对他说：“耶和华希伯来人的神打发我来见你说：‘容我的百姓去，……到如今你还是不听。’”

耶和华这样说：‘我要用我手里的杖击打河中的水，水就变作血，因此，你必知道我是耶和华。河里的鱼必死，河也要腥臭，埃及人就要厌恶吃这河里的水。’”

《出埃及记》7章15节上，16-17节

事情果然实现了。神攻击埃及宗教中的神——尼罗河，使之变成血。神使他们的神变臭。祂使他们厌弃这河！但是……

……法老心里刚硬，不肯听摩西、亚伦……法老转身进宫，也不把这事放在心上。

埃及人都在河的两边挖地，要得水喝，因为他们不能喝这河里的水。耶和华击打河以后满了七天。

《出埃及记》7章22-25节

神与诸神为敌

一连串的事情随之而来。神警告法老要让以色列人离开；法老说不的时候，神便降灾下来，每一种灾害都是针对埃及诸神，首先尼罗河的水变成血。

然后，神使青蛙成灾，无孔不入。食物中、床上、遍地、各处都有。随之而来是成群的虱子，跟着是苍蝇，然后牲畜中发生瘟疫——它们都死了。

这一切之后，人因生了脓疮而极其痛苦。

跟着，冰雹摧毁了一切的农作物。剩下的又被大群的蝗虫所吃。

最后，真神击败假神——太阳，黑暗的咒诅使太阳黯然无光。

耶和华对摩西说：“我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去。”

摩西说：“耶和华这样说：‘约到半夜，我必出去巡行埃及遍地，凡在埃及地，从坐宝座的法老，直到磨子后的婢女，所有的长子……都必死。’”

《出埃及记》11章1节4-5节

最后一灾是最严重的，假若他们不遵照神的指示而行，埃及人与以色列人所遭遇的都会一样。神，是一位公正的神，会使罪得惩罚，但作为一位满有恩慈的神，祂也会恩慈地提供一个逃避死亡的方法。

取一羊羔……

耶和华在埃及地晓谕摩西、亚伦说：“……本月初十日，各人要按着父家取羊羔，一家一只。”

《出埃及记》12章1节，3节

没有残疾的公羊羔。不能有任何残疾或缺陷。神要一只完美的羊羔。

要无残疾，一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取，都可以。

《出埃及记》12章5节

在指定的时间内宰杀羊羔。

要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。

《出埃及记》12章6节

把血涂在门楣上。

各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。

《出埃及记》12章7节

在屋内留至早晨。

拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨。

《出埃及记》12章22节

骨头不可折断。

应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头，一根也不可折断。

《出埃及记》12章46节

“我要越过”

因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切头生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和華。这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。

《出埃及记》12章12-13节

当神要审判、击杀长子时，祂会“越过”所有已涂上血的房子。

耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行。

(出埃及记 12 章 28 节)

他们顺从，表示他们相信神的话语。

思想

你可以想象有人这样想：“这简直是荒谬，要把最好的羊羔宰杀。我有一只又老又残疾的，应该可以了吧！”又或，有人找朋友说：“喂，今晚天气真好，我们在屋外享受一下吧！”

又或，另一人说：“我才不弄脏我的房门——多噁心！我会把血倒在后门的地上。”

神会越过吗？当然不会。他们可能都怀着好意，但却没有相信神所说的话。只做他们自己的事——正如该隐一样，又如挪亚日子的人。他们罪有应得，神会使他们与埃及人一同受罚。

另一方面，若有埃及人听见神所要降的灾，他想：“我们的神既是假的，以色列人所敬拜的是真神。我要以他们的神作我的神。这神要求我什么呢？”这埃及人信靠神的话，遵照逾越节的要求而行。神那夜会越过他的房子吗？他能避免刑罚吗？会的，他会，因为他按照神的方法来到祂面前。神会接纳他的信心，向他施恩。

到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切头生的牲畜，尽都杀了。

法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了。在埃及有大哀号，无一家不死一个人的。

夜间，法老召了摩西、亚伦来，说：“起来！连你们带以色列人，从我民中出去，依你们所说的，去事奉耶和华吧！也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧！并要为我祝福。”埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说：“我们都要死了。”

正当那日，耶和华将以色列人……从埃及地领出来。

《出埃及记》12章29-33节，51节

神守诺言

事情的发生正如神所说的一般。神对法老已很宽容，给他多次机会让以色列人离开，但法老不断拒绝，以致神要惩罚埃及人，祂也照所说的行了。神不像我们，我们可能会对孩子说要管教他们，但往往没有贯彻而行。但神永远信守祂的诺言。埃及人受到了惩罚。

另一方面，以色列人信神，因而经历了神的恩典与怜悯。当祂施行审判时，祂一看见那门槛上涂了血便越过其家。长子得保生命是因为被杀的羊羔；自起初便是如此。神接受亚伯，因有一动物替他死。亚伯拉罕献以撒，公羊代替以撒而死。这次在逾越节，羊羔代替长子而死。这节日成为以色列人的传统。

你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。

《出埃及记》12章14节

每年他们要守这逾越节，纪念神使他们不再作奴隶。

以色列人脱离捆绑，被从前的主人赶离该地。神守祂的诺言，一切都如祂所说的成全了。

第八章

- (一) 面包、鹤鹑与水
- (二) 十条诫命
- (三) 法庭

(一)面包、鹌鹑与水

以色列人启程时，杂乱无章，埃及人给了他们不少贵重的物件，好使他们尽快离开。他们没有足够的时间收拾行装，匆匆忙忙把牲畜赶在前头，离开埃及，加上他们人数约250万，真是一片大混乱！摩西虽是领袖，却难以指挥如此庞大的群众！就是视力最好的人也无法看见摩西！不过，神自有方法解决眼前这难题。

日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。

《出埃及记》13章21节

沿途的指标，使各人很快便可以有次有序地前行。他们只要向前看，并跟从那云柱便可以。他们甚至可以在夜间上路，因为神也为他们预备了火柱，这是一个大规模的群众控制！

法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说：“恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。”所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。以色列人出埃及地，都带兵器上去。

《出埃及记》13章17-18节

旷野中的怨言

神看顾以色列人，带领他们进到无人居住的西乃旷野。这种荒地不会有敌人，却也没有粮食，于是各人便开始埋怨。

以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：“巴不得我们早死在埃及地耶和华手下；那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要

叫这全会众都饿死啊！”

《出埃及记》16章2-3节

百姓埋怨，甚至有人情愿回到为奴之地。很可惜，他们轻视神的供应，因为神在过去也曾显出祂的看顾，也绝不会不顾他们而去。他们大可以到神面前求食物，因为神乐意做他们的供应者。可是，他们没有向神求告，只管埋怨、呻吟！

面包与鹌鹑

耶和華曉諭摩西說：“我已經聽見以色列人的怨言，你告訴他們說：‘到黃昏的時候，你們要吃肉，早晨必有食物得飽，你們就知道我是耶和華你們的神。’”

到了晚上，有鹌鹑飛來，遮滿了營。早晨，在營四圍的地面上有露水。露水上升之後，不料，野地面上有如白霜的小圓物。以色列人看見，不知道是什麼，就彼此對問說：“這是什麼呢*？”

摩西對他們說：“這就是耶和華給你們吃的食物。”

《出埃及記》16章11-15節

<p>*“這是什麼呢？” 就是“嗎哪”這字的意思。</p>

神供應他們不必勞苦而得的肉食與麵包。每天的面包提醒他們：“是神在供應我們所需之糧”。他們必定為起初的執著而慚愧。神在教導以色列人新的功課。

一个简单的功课

這麵包不單是食物，內里有更深一層的目的。神說：

我好試驗他們遵不遵我的法度。

《出埃及記》16章4節下

神要摩西吩咐百姓，那麵包只可收取每天所需的分量。這是何等簡單的吩咐，但百姓却必得遵守。神在試驗百姓有否遵從祂的指示。

然而他們不聽摩西的話，內中有留到早晨的，就生蟲變臭了；摩西便向他們發怒。

《出埃及記》16章20節

這功課很簡單，沒有人會因此受害，乃是要百姓體會神是言出必

行的。神的话是真实的，要人顺从信靠，不顺服只会带来损害。

执迷不悟

以色列全会众都遵耶和华的吩咐，按着站口从汛的旷野往前行，在利非订安营。百姓没有水喝，所以与摩西争闹，说：“给我们水喝吧！……你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”

摩西就呼求耶和华说：“我向这百姓怎样行呢？他们几乎要拿石头打死我。”

《出埃及记》17章1节，2节上，3节下，4节

他们没有学到前车可鉴的功课，再次落在埋怨之中，这次是为了水。

耶和华对摩西说：“你手里拿着你先前击打河水的杖，……。我必在何烈的磐石那里站在你面前，你要去击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”

摩西就在以色列的长老眼前这样行了。

《出埃及记》17章5-6节

水

你也许看过描绘这神迹的图画。画中摩西拿着杖站在磐石旁，一道水泉如同家中水龙头般喷到地上。当然水必然是滔滔涌流，多少乾渴的人等待水喝，还有多少牲畜，流出来的水绝不可能只是点点滴滴，而是滔滔不绝的急流！《圣经》说：

祂打开磐石，水就涌出，在乾旱之处，水流成河。

《诗篇》105篇41节

百姓虽然不配，神仍然丰富地供应他们所需。他们本该礼貌地要求，但却只会怨天尤人，摩西甚至担心自己性命不保。其实他们并不是未尝经历过神的供应，只是他们脾性太坏。但神是恩慈的神，这正是祂的本性，人虽有罪，不配得神的慈爱，神仍然供应所需。

〔二〕 十条诫命

神称以色列人为祂的子民，作为神的子民，他们要向全世界作神、人之间的榜样。但是以色列人仍需更多的认识神。神对人显示自己是一个持续的过程，祂性格的另一个重要启示即将开始。

以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西乃的旷野。……就在那里的山下安营。

摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，晓谕以色列人说：‘我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民；因为全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。’这些话你要告诉以色列人。”

《出埃及记》19章1-6节

若……就

简单而言，便是神说：“你们若听从我，我便接纳你们，你们便可以向万国表明我是怎样的一位神。”条件是——最关键的一句话：你若听从我，便……

直至目前为止，以色列人的表现相当差劲。纵然神早已吩咐，他们却仍收取过于所需用的吗哪，且以埋怨代替信靠。若真正信靠神便该如此说：“神啊，我们没有听从你的话。你是圣洁的，我们都是犯罪的。若你要我们作圣洁的祭司，并要按着我们对你的顺从的情况来接纳我们，我们便有祸了！”

不成问题

摩西聚集百姓询问他们怎样回应神的宣告，得到很好的回应。

百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回覆耶和华。

《出埃及记》19章8节

他们同声地说：“神啊！是的，我们接纳你一切的要求，成为良好的祭司。圣洁方面也不会有任何难处。我们会成为前所未有的圣洁国民。我们一定可以做到！”或许这有点夸张，但相信你明白其中所要表达的心意。事实上，人在这个时候根本还未明白圣洁的意思。因此，神要清清楚楚说明人怎样才能被神接受。

实物教材

课程先由一些实物教材开始。

耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。”

《出埃及记》19章10-11节

神吩咐摩西要百姓分别为圣。这实物教材是要帮助以色列人与罪分开。洗衣服是表示在神面前的清洁纯全。这些行动本没有内在的价值，不过是要使百姓明白，人亲近神必须保持生活中的纯洁。

神还有别的实物教材，祂吩咐摩西：

你要在山的四围给百姓定界限，说：“你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界；凡摸这山的，必要治他。”

《出埃及记》19章12节

界限刻划了神与人之间因罪而来的分隔。神警告人不能接近祂，因为祂是圣洁的，罪人无法活在祂的面前。这是要提醒各人，罪的结局便是死亡。

到了第三天早晨，在山上有了雷轰、闪电和密云，并且角声甚大，营中的百姓尽都发颤。摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下。西乃金山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，遍山大大地震动。角声渐渐地高而又高，摩西就说话，神有声音答应他。

《出埃及记》19章16-19节

神最后的一个实物教材是相当骇人的——雷轰、闪电、密云、洪亮的角声、烟、火，以及震动的山。所有百姓都震惊不已！罪人，在圣洁的神面前是应当震惊的，这一点神绝不含糊。

在随后的几分钟内，人对神的认识进了一大步。神为“你们要圣洁”这句话下了清楚的定义，这好比神在说：“你已眼见看顾你们的神是怎样的一位神。如今我要做从未做过的事——我从未如此清楚地说明过，就是若你们遵守我将要颁布的十条诫命，你们就可以成为圣洁的国民——与我有特别关系的独特国民，你们会知道生活行为的准则。其他的国家也可以看见你们一切的行为。”¹

然后，神说：

第一诫

我是耶和华你的神……除了我以外，你不可有别的神。

《出埃及记》20章2节上，3节

神告诉人不可敬拜任何人或物。原因非常清楚：

我是耶和华，在我以外并没有别神。

《以赛亚书》45章5节上

只有神是众人的神，凡想成为圣洁的人——被创造者所接受的——必要单单敬拜耶和华。

人以为只要没有敬拜异教的神，便可以心安理得，但这个命令的含义是：若家庭、地位、工作、外表、钱财、娱乐、身体或有任何事情，对你而言，比神更重要，你就已干犯了这条律例。

第二诫

不可为自己雕刻偶像；也不可作什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可事奉它，……

《出埃及记》20章4-5节上

第一条律例指出我们不能敬拜其他的假神。第二诫指出人不能敬拜任何神的形像或偶像，不论他是真的或是假的。神甚至不要人跪拜任何用来代表祂的形像、肖像或图像，因为神是个灵，人不需要为祂做任何形像。任何人造的形像都不值得敬拜——只有真神配得。

我是耶和华，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像。

《以赛亚书》42章8节

神的另一个要求是圣洁——使人可以被创造的神所接受——就是人不能敬拜任何被造的形像或图像。

第三诫

不可妄称耶和华你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。

《出埃及记》20章7节

神告诉人祂是该受尊重的。作为独一的神，祂的名不能被滥用。作为全地的审判者，祂该受尊敬。作为君王，祂配得我们最高的敬重。第三诫相当清楚：要成为圣洁，人必须尊重至高的神。

第四诫

当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。……无论如何工都不可作。

《出埃及记》20章8-10节

神吩咐以色列人要守第七日——星期六——作为安息的一日。在这特别的日子，要向世人表明神与他们的独特关系。《圣经》说：

你要吩咐以色列人说：“你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。”

《出埃及记》31章13节

神要以色列人知道若要成为圣洁，他们必要守安息日作为区别的记号。

第五诫

当孝敬父母，……

《出埃及记》20章12节上

这诫命乃是要儿女敬重父母。神指出正常的家庭该和睦同居而非彼此敌对。儿女应该有尊敬和顺服的表现。

在这经文中，假定父母是以家庭为重，神告诉作儿女的，圣洁的条件是要与父母关系良好。

吵架、不理不睬、辩驳、含怒，静默抗议、批评——这些都是不敬的行为。

第六诫

不可杀人。

《出埃及记》20章13节

神赐人生命，因此人不可夺去别人的生命。但神不单指杀人的行为，也针对行动背后的动机。

《圣经》告诉我们：

神……连心中的思念和主意，都能辨明。并且被造的没有一样在祂面前不显然的；原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。

《希伯来书》4章12节下，13节

因为神监察内心，祂对杀人的定义比我们的更广、更深。神认为一些人的怒气也属于杀人。

你们听见有吩咐古人的话，说：“不可杀人”，又说：“凡杀人的，难免受审判。”

只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判……凡骂弟兄是魔利*的，难免地狱的火。
《马太福音》5章21-22节

*“魔利”乃“愚笨”之意。

要达到神的生活标准，人一定不可乱发脾气或无故的生气。

第七诫

不可奸淫。

《出埃及记》20章14节

神说明人只有在婚姻内才可以有性关系，唯一可以有性关系的是配偶。但是，神是鉴察内心的，祂知道人的不洁思想，所以祂更进一步说：

你们听见有话说：“不可奸淫。”只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。

《马太福音》5章27-28节

若以眼望人而动淫念，便干犯了这条诫命。成为圣洁乃是行为与思想都圣洁。

第八诫

不可偷盗。

《出埃及记》20章15节

神禁止人夺取别人的财物，神容许人拥有自己的产业。偷盗就是不听从神，而偷盗的人不能算为圣洁。

偷盗包括欺骗作弊——无论是在考试或税务上。

第九诫

不可作假见证陷害人。

《出埃及记》20章16节

人要诚实，因为神与虚谎无分无关。前文中，我们看见撒但的本性便是说谎者，它是欺骗人的。

但神刚好相反。真理来自神的本性——祂最基本的本质。祂是——

……那无谎言的神……

《提多书》1章2节

我们可以绝对相信神所说的话，因为——

……神决不能说谎……

《希伯来书》6章18节

因为神是信实的，祂看一切谎言都是无礼的羞辱。撒但则是谎言之父，一切说谎的人都跟随它。根据神的律法，虚假的控诉、诽谤、毁谤、闲言闲语都是罪。

第十诫

不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。

《出埃及记》20章17节

人不可嫉妒别人拥有的财物、能力、外表或其他任何事物。

撒但曾说：“我要与至高者同等”，它贪恋神的位置。贪恋、贪心或嫉妒都是罪，都是神不能接受的，这正是撒但所走的路。

在我们的社会中，人不断地抵触、干犯这律例。这是非常微妙的。很多人渴望可以有高一等的待遇，并对自己说我是配得的。其实这是我们的骄傲——另一种的罪在作祟。

现在我知道了

十条诫命在此作结。如今人知道，神期望人怎样生活，也知道神以什么为罪。《圣经》其中一位作者，这样阐释这真理：

……只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说：“不可起贪心。”我就不知何为贪心。

《罗马书》7章7节

但问题依然存在。神对这些律例的要求到底有多严格呢？若人偶然干犯了其中一条，那又是否可以接受呢？神的要求是什么呢？

(三) 法庭

神完成了十诫的颁布。但若人不知道怎样遵守，以及何时遵守，那末，这些诫命便会变得空洞无物。有没有例外的情况呢？假若有人在过往曾犯奸淫，神是否要他永远受罚呢？

首先，神告诉我们，若要被他接受，必要遵守十条诫命——每一条！

我再……确实的说，他是欠着行全律法的债。

《加拉太书》5章3节

《圣经》说得很清楚，我们是无可选择的。

因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。

《雅各书》2章10节

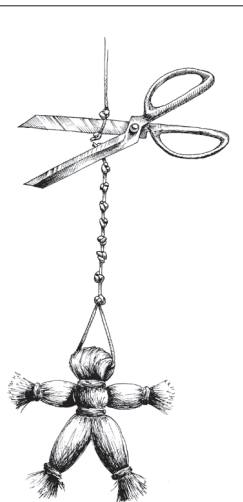
神告诉我们，若犯了一条——只是一次——我们便如同犯了所有的诫命，神也不能接受我们。

更严重的是，神甚至要我们为自己不察觉的罪负上责任。

若有人犯罪，行了耶和华所吩咐不可行的什么事，他虽然不知道，还是有了罪，就要担当他的罪孽。

《利未记》5章17节

有一次，我正把这课题跟一对夫妇分享，当我谈到这一点时，那位丈夫用手大力地拍在桌面上，口中在咒骂(女的却不合时地马上指出他刚犯了神的律法，妄用神的名)。他说：“神真不公平！若这是神接受我的唯一方法，神已使之成为不可能了。我根本无法完完全全地遵守这些律例！”他的失望是十分明显的。

犯律法犹如把一条有十个结的绳子剪断，只要剪了其中一个，整根绳子便会断开。同样，只要干犯了一条律法，便在神整个无误的标准上成为有罪了。

罪的知识

神知道人不可能完全地遵守这些律例，祂一点也不出奇。祂赐下十诫之目的是非常清楚的。

我们晓得律法上的话，……好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。
《罗马书》3章19节

这节经文提及两件事：

1. 十诫使那些自称能被神接纳的人哑口无言。
2. 十诫让我们看见自己是犯罪的人。经文的下半节带有法庭的含义。起初人是神的朋友，在恶事上无分。但当亚当、夏娃不听从神的指示，神便脱下了友谊的外套，穿上了法官袍。神本是人的朋友，如今成了法官，传召人到法庭中。没有一位律师起来为人辩护。没有一位律师可以为人辩护，无论他怎样聪明都不能使法庭对被控者另眼相看。没有可依赖的陪审团，没有贿赂的可能，公正的法官宣判，人因违犯神的律法被裁定有罪。

所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，
因为律法本是叫人知罪。
《罗马书》3章20节

十条诫命的目的乃是要我们知道或意识到我们自己是罪人。这是一个对与错的简单衡量标准，我们的思想行为正要凭这标准来衡量。

有罪

一面镜子

十诫犹如一面镜子，照出我们脸上的污秽。若你独自一人，你无法得知你的脸是否清洁。或许有人可以指着你说：“你的脸很脏呢！”但你可以否认说：“我的脸一点不脏，我看不见！”你当然也可以如此相信。但若有一面镜子，你便可以看见脸上的污秽，也无法继续否认这事实。你变得哑口无言，不能否认你那肮脏的脸——你的罪。

人也是一样。人不知道何谓罪，直至神颁布诫命。正如镜子照出污秽，十诫也使我们察觉出罪来。

十诫不是要我们靠着遵守律例来与神和好，这不是律法的目的。这好比我们尝试以镜子擦掉污秽！镜子是为了反照污秽而不是要洁净

它。事实上，当你尝试以镜子擦去脸上的污秽时，很可能把镜子也弄脏了；它再不能清楚地反照事物。人若尝试靠守十诫，以期得神接纳，结果往往把律例玷污了。他们企图修改或减少诫命，以致自己不会显得太差，他们是在伪造律法。

镜子是中性的，律法本身也是公正的。它不会偏袒任何一方。律法是不变的。随着时日流转，人可能会把作弊合理化，但律法仍清楚指明那是错的。

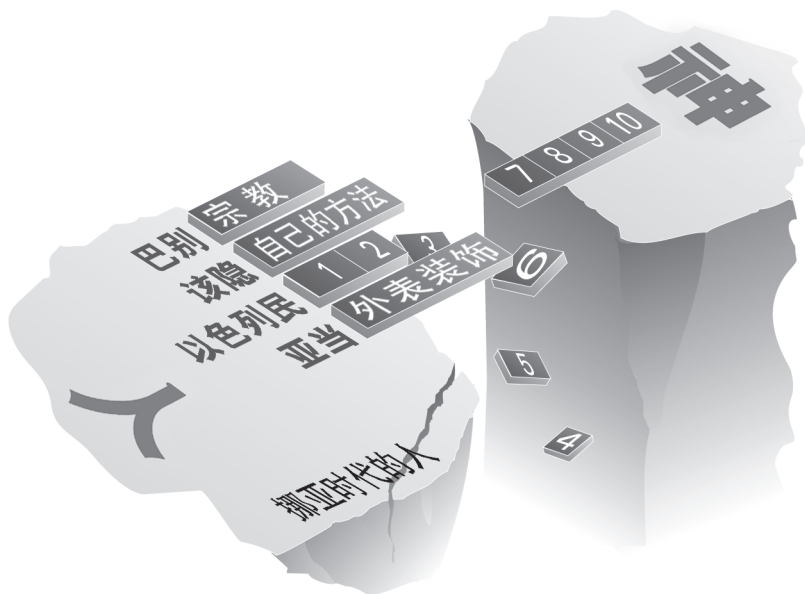
鸿沟

当时，有人可能自夸神爱他比其他人多，因为他自以为比别人好。但是，当律法赐下后，神要每一个人都明白……

我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候，就有了罪。

《诗篇》51篇5节

如今，人不单认识自己的罪，也瞥见神的完美。神的圣洁是人无法达到的——人根本无能力达到。由于没有人可以完全遵守律例，因罪而来的裂缝比人所想的更大，律法不能成为连接这破口的桥梁。

两个群体

以色列人对十诫的初步反应，与现今很多人相同。《圣经》说全以色列会众都震惊发颤，多半是因为行雷与闪电而惊恐。他们受外在的现象所影响，为着浩大的能力彰显而震惊。对于十诫，他们仍未学到功课——还以为自己有能力遵守。正如今天大多数人的想法一样，他们着重外表而忽略了其中心的思想。

另一方面，也有些以色列人对神的圣洁标准有了深一层的体会。他们如今明白神所指的圣洁乃是无罪的意思。他们也会害怕，但为了别的原因而害怕，知道无法完全遵守这一套的律法，如同上述例子所说，他们知道他们的脸非常肮脏。

无论是什么原因，《圣经》说以色列人震惊。

他们对摩西说：“求你和我们说话，我们必听，不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”

《出埃及记》20章19节

现在世人知道神所指的罪是什么意思，也明白圣洁的含义，乃是神的完美——祂圣洁的属性。

耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里，我要将石版并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”

《出埃及记》24章12节

如今十条诫命已开始生效——以色列人要以此为他们的道德标准。但那些肯扪心自问的人，就知道这是不可能做到的事。他们若要被神接纳，他们必须依靠另一个途径。

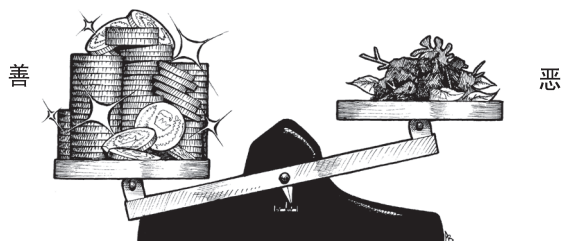
10个建议？

十诫虽不能使人与神重修旧好，却并不表示它们毫无价值。它们是神的道德法则，指示人关乎对与错的事。违反它们除了有将来的后果外，更有即时的影响。

很多国家拒绝接受《圣经》中的行为法则，要活在一个无道德标准的社会中。这种社会根本不存在，这种文化也无法延续下去。其实不要任何立场，实在是已经有了立场。

人拒绝接受十诫便会盲目地走向错误，而且一代比一代更甚。我们必须认定神圣洁的本质是不变的，祂不会对罪有任何妥协。

你是哪一种人？

《圣经》中没有的观念

大部分人都会承认他们是罪人。但是，很少会承认他们是无助的罪人。箇中分别很大。

罪人相信他们可以做点什么来得神接纳。他们相信神要他们遵守十诫，但或许去教会、祈祷、受浸、捐献，或对邻舍友好都可以讨神欢心。一个人的善可以除去恶，以致能赚取神的接纳：这种想法并非《圣经》的道理。做善事是值得欣赏的，遵行十诫是值得称赞的。但我们要知道，这一切行为都不能修补与神的关系。我们在神眼中仍然是外人。

另一方面，一个无助的罪人知道他不能作什么来赚得神的接纳。他是无助的。《圣经》指出我们都是无助的罪人。

我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去。

《以赛亚书》64章6节

第九章

(一) 会幕

(二) 不信

(三) 士师、列王与先知

(一)会幕

正如上一章所说，无疑有些以色列人以为能靠守十诫得神的接纳。但他们却愚蠢地选择了属灵的旷野路。另一方面，有些人已作好准备，让神指示他们那唯一被接纳的途径。

让我们从整本《圣经》的角度来想一想。若神要写一个课程，教导人该作什么才可以与祂和好，祂会从何开始呢？祂第一点教导人的会是什么呢？

迷失

课程大纲——第一步

例子：一个人在河里游泳，却被急流冲走，他在挣扎中大声呼救！一群人正在观望，但当时除了一位泳术高明的人外，其他人都没有能力救他。

岸上的人不断求那人去救那遇溺者。但他不肯，他只站着、看着那人拼命地挣扎。最后，那人筋疲力尽了，那懂游泳的人便跳入水中把他救上岸来。

众人批评他耽延太久，他说：“遇溺的人只要还有一点力气，断不会让我救他。等他放弃自己拯救自己时，我才可以救他。”¹

结论：亲近神的第一步，乃是要知道自己是一个无助的罪人——不能从罪的永远后果中把自己救出来。

若神是这样地教祂的课程，你很可能会听见以色列人反对的呼声，“神啊！这点你早已提及了。我们早知道了！”假定神会如此回答，说：“是的，我知道，我正是要你们明白这一点。要我接纳你们的第一步，便是要你们知道自己是无助的罪人。我只会拯救那些承认自己是罪人的人，向他施怜悯。”

以上的内容可能纯属推想，但其中的应用却是实际的。这正是《圣经》中一贯的教导。现在，让我们再进一步探讨。

耶和华晓谕摩西说：“你告诉以色列人当为我送礼物

来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。

又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”

《出埃及记》25章1-2，8节

实物教材

以色列人要建造一所圣殿*——一个神圣的地方称为会幕——是神在他们中间居住的地方。神并非因为要一个居所才如此要求，神是要造一个极具心思的实物教材。我们继续研究下去，自会渐渐明白它的全部意思。我会用好几页来作解释，因此千万不要不耐烦而跳到下一课去。这对你全面的理解是很重要的。

*不要与教堂混为一谈。它们之间没有任何关系。

开始时神要求百姓为建筑工程作甘心的捐献。祂清楚说明祂要的是百姓甘心情愿的捐献，不作任何呼吁，也不勉强，人按自己的意愿捐献。神清楚地指出：会幕与其中的摆设要照着祂的吩咐建造。

制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。

《出埃及记》25章9节

基本图样

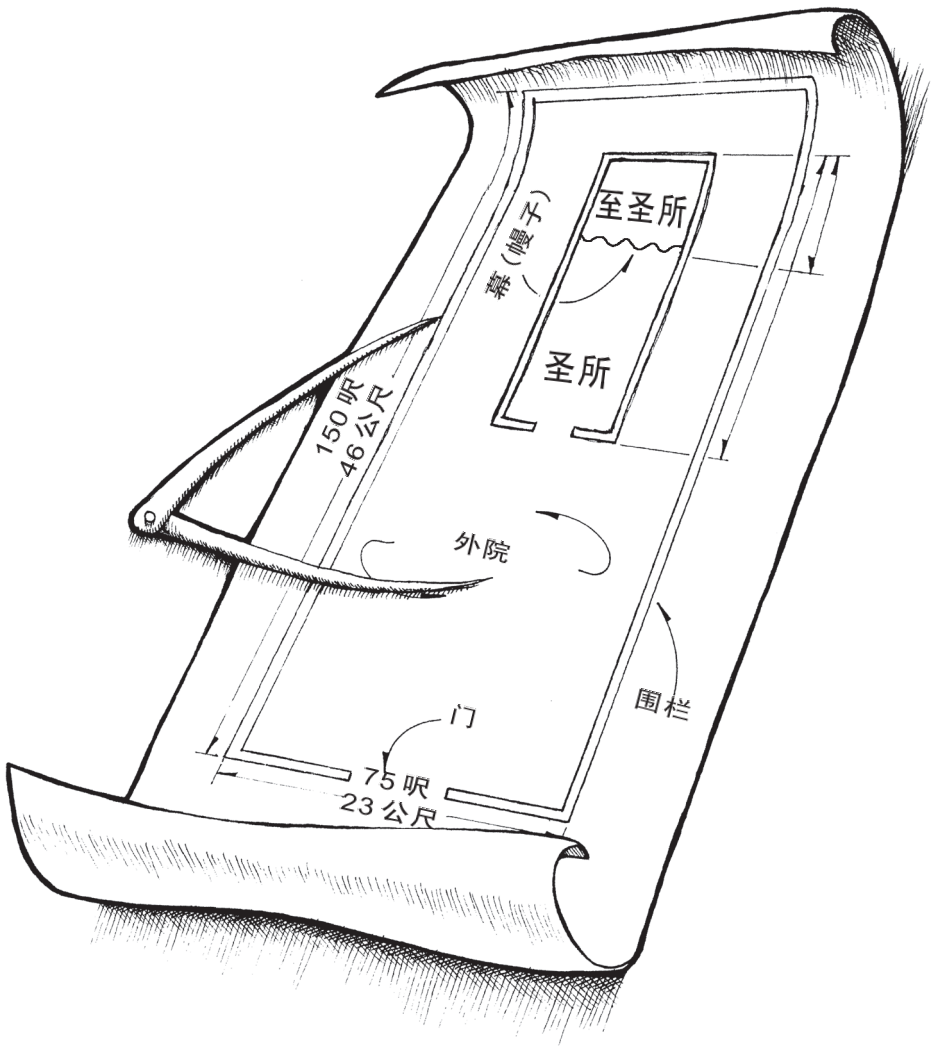
会幕是可以拆散移动的。它像帐幕一般有墙壁，有类似毛毡的布料盖顶。它分为两部分：三分之一是称为至圣所的房间，而另外的三分之二称为圣所。一重厚厚的帘——有时被称为幔子——把两个地方分开。幔子使光不能进入至圣所。

这幔子要将圣所和至圣所隔开。

《出埃及记》26章33节下

会幕有一个外院，有一约七英尺高的围栏把整个外院围着，只有一个门作入口。

在帐幕与外院中，主要的摆设共有7件²。

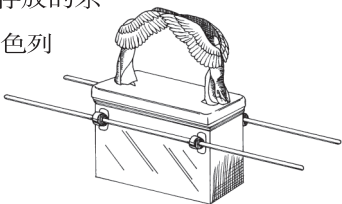

会幕基本图样

至圣所

① 约柜

这个包上纯金的木盒可用作箱子。其中所存放的东西，就是十诫的法版和盛载着神在旷野供应以色列人食用之吗哪的罐子。约柜的两旁有两条长长的杠以便搬运。

② 施恩座

约柜有一个精心设计的盖，是用纯金造的，其上有两位天使伸展他们的翅膀。约柜与它的施恩座是至圣所中唯一的摆设，神说：

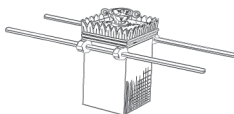
我要在那里与你相会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。

《出埃及记》25章22节

圣所

③ 金坛或香坛

这坛放置于分隔至圣所与圣所的幔子前。当以色列人在外祷告时，坛上便献香。上升的香气代表着向神发出的祷告。

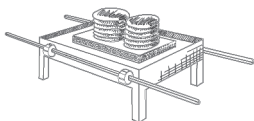
④ 灯台

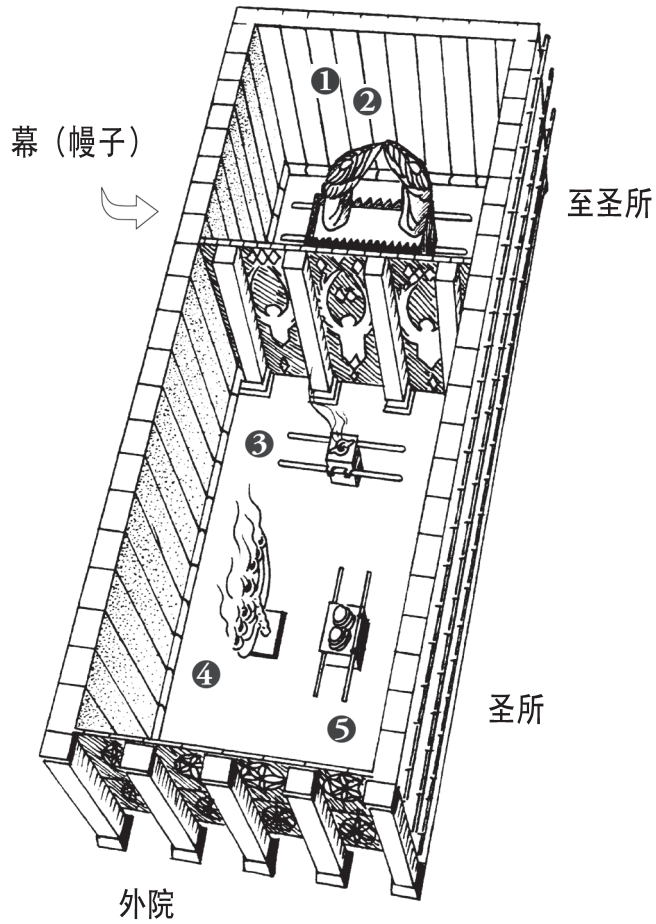
神没有说明灯台的大小，但我们知道它的形状，一条主干分出7条枝子，由于它是由精金制造，它的大小自然因此受到限制。

⑤ 陈设饼的桌子

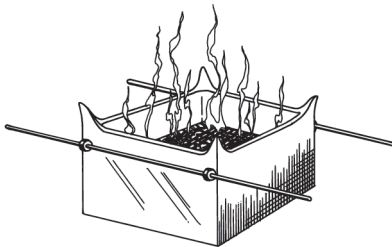
神吩咐摩西造一张特别的桌子。在桌上要放置12块饼，每一块代表着以色列的一个支派。

⑥ 洗濯盆

一个用铜造的大盆，盛载用作洁净的水。它代表人必须先洁净自己才可以到神的面前。

⑦ 铜坛

最后一件摆设的体积是很大的。它是用木造成，再以铜包裹。四拐角上有4个角，这坛放置在院门内。

祭司

你要从以色列人中，使你的哥哥亚伦和他的儿子……一同就近你，给我供祭司的职分。

《出埃及记》28章1节

神吩咐摩西立亚伦和他的儿子在会幕中作祭司。亚伦被立为大祭司。神把这些人与其他人分开，并不是因为他们本身有什么特别，而是因为神要祂的百姓尊重祂的圣洁。祭司受过特殊的训练，以致在会幕内遵照神的吩咐行事，监管一切。以色列人漂流的时候，他们负责搬动会幕。

会幕完成

以色列人到达西乃山9个月，会幕完成了。

耶和華怎样吩咐的，他们就怎样作了。摩西看见一切的工作都作成了，就给他们祝福。

《出埃及记》39章43节

第二年正月初一日，帐幕就立起来。

《出埃及记》40章17节

会幕完成后，日间的云柱与夜里的火柱便停在至圣所上面，代表神与祂的百姓同在。

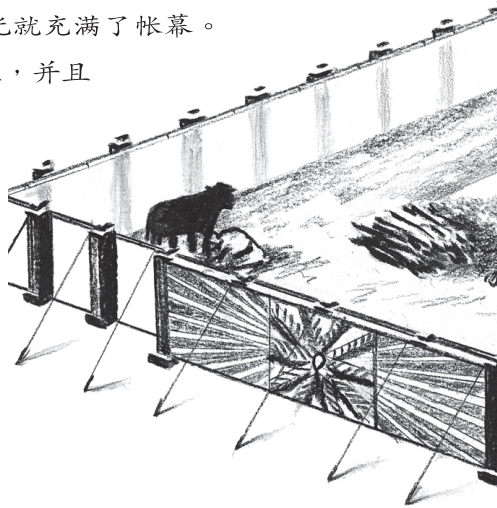
当时，云彩遮盖会幕，耶和華的荣光就充满了帐幕。

摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且

耶和華的荣光充满了帐幕。

《出埃及记》40章34-35节

有些人相信在施恩座上的基路伯中间有一道光*射出。

*称为“舍建拿荣光” (Shekinah glory)，“舍建拿”为希伯来文，意思是“住在中间的一位”。

实物教材的实施

会幕安置后，也就到了使用这实物教材的时候了。神对摩西说：你晓谕以色列人说：“你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群羊群中，献牲畜为供物。”

《利未记》1章2节

神吩咐人要把供物带到会幕，
供物要“……从牛群羊群……”

《利未记》1章2节下

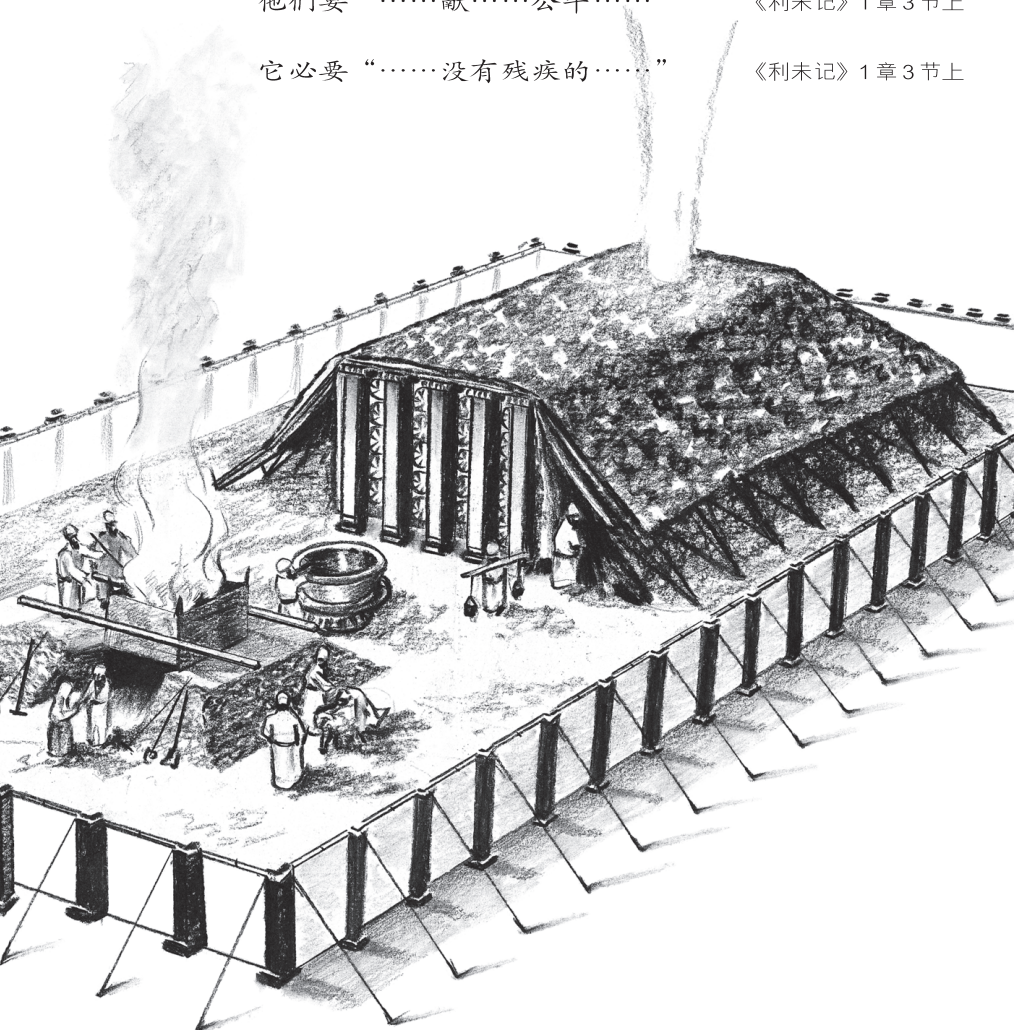
可以是一只羊，山羊或牛，不能用猪，长颈鹿或鳄鱼或其他动物。

他们要“……献……公牛……”

《利未记》1章3节上

它必要“……没有残疾的……”

《利未记》1章3节上

供物不可以有任何疾病或缺不全。

……要在会幕门口，献……可以在耶和華面前蒙悅納。

《利未記》1章3節下

祭物要獻在院門內的銅*壇上。除了承認自己是無助的罪人，獻祭是親近神的首要行動。獻祭的人要……

*在《聖經》中，銅一般是與罪的審判有關。

……按手在燔祭牲的頭上，燔祭便蒙悅納，為他贖罪。

《利未記》1章4節

按手是代表認同。當他把手放在動物的頭上，表示他承認有罪該死，那動物代替了他——神接受祭物作為他的替代物。神以這祭物為罪的代贖、遮蓋物。

他要在耶和華面前宰公牛；亞倫子孫作祭司的，要奉上血，把血洒在會幕門口，壇的周圍。

《利未記》1章5節

以色列人对这必定很熟悉。他们的列祖不就是这样通过血的祭物来到神的面前吗？他们过去就是如此行。

带血的祭物再被确认

神再一次提醒百姓，唯一能被祂接纳的方法，是凭信和祂所提供带血的祭物。这正是亚伯、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各和历世历代其他的所有义人到神面前的方法。

人由于自己的罪债而被判死罪，但神允准人以动物作为替代物。神说动物所流的血可以被接受成为罪的代赎、遮盖物。

负债者

因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。

《利未记》17章11节

当神看人的时候，祂看不见人的罪。罪在礼仪的要求上已被遮盖了。任何人这样来到神的面前，他再没有罪债在身。

……若不流血，罪就不得赦免了。

《希伯来书》9章22节下

神会接受这人的信心，算他为义，正如祂先前对亚伯拉罕一般。

经上说什么呢？说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”

《罗马书》4章3节

赎罪日

祭司为履行职务，在会幕中可以自由行动，但不能进入至圣所。

至圣所代表神与人同在，罪人连窥看它也不可以。在两房之间的幔子非常厚，使人看不见房内的一切，它保护着这最神圣的地方。甚至连大祭司亚伦也只能每年一次在赎罪日进入至圣所，并且必须带着血进去。³

至于第二层帐幕，惟有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血，为自己和百姓的过错献上。

《希伯来书》9章7节

违反这吩咐的后果便是死亡。

要告诉你哥哥亚伦，不可随时进圣所的幔子内，到柜上的施恩座前，免得他死亡，因为我要从云中显现在施恩座上。

《利未记》16章2节

赎罪日是一年一次的节日，叫人思念神的怜悯。每年都要重复献祭，因为虽然神不再计算人的罪，但动物的血不能清付罪债。祭物只是一个遮盖物，因此，每年亚伦穿上特别的袍子，带着血进入至圣所，为自己与以色列人献上祭物赎罪。

会幕、摆设、祭司、祭物与赎罪日——这都是神精心的实物教材。这些实物有助于解释神对人的计划。

(二)不信

以色列人对神的认识正在不断增加。神在他们缺乏的时候供应水和食物。《圣经》告诉我们，神甚至使他们穿的鞋也特别耐用——没有穿破。以色列人如今有了可依据的道德规条。虽然遵守十诫不会使人被神接纳，但它提供了一个全国一致的生活标准。他们知道什么是对，什么是错。神也因祂的怜悯提供了一个藉着带血的祭物蒙祂接纳的方法。你或许以为以色列人会因此世世代代对神存感恩的心，可是他们若真有感恩的心，他们却没有在行为中表现出来。他们开始埋怨，一再的埋怨。

为免我们自以为义，以为只有以色列人才如此冥顽不灵，勿忘我们与他们也是同出一辙的。

以色列人可以说是代表着全人类。他们一年比一年更认识神，但知识增加，带来了更多的责任。《圣经》上说：

因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。

《路加福音》12章48节下

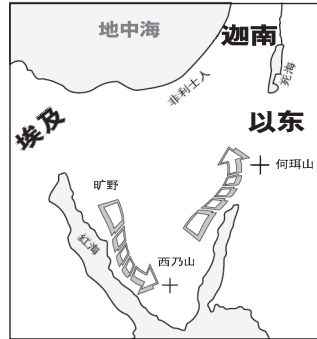
整体而言，以色列人如今对神的认识，比地上其他任何国家更多。

他们从何珥山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就怨讟神和摩西，说：“你们为什么把我们从埃及

领出来，使我们死在旷野呢？”

《民数记》21章4-5节

这控诉其实并不正确。神曾供应他们所需的一切，问题只是他们不满足而已。他们想要更多，想要更好的。他们觉得需要更好的享受，与其信靠神的供应，向神求助，不如向神发怨言，要求更多的供应。

过去，神多次容忍*他们的罪。祂是有恩慈的，但最终神是会审判罪的。以色列人他们跟创造主的关系再不是初相识的了，他们学到了很多关于神的事。但如今，他们的行为仍那么无礼，像被宠坏了的孩子发牢骚、发脾气。

* 神只会在这段时间内容忍罪恶，至终必会审判罪恶。
(参考《使徒行传》17章30节)

于是，耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。

《民数记》21章6节

以毒蛇之方式进行的审判来了。罪是会有后果的。从起初神已经说过罪会带来死亡——肉身上、关系上与永恒上的死亡。如今多人死亡，真理藉此清楚地表明出来。

温习：死亡

《圣经》中提及死亡的3方面：

1. 肉体的死亡——肉身的死
2. 关系上的死亡——与神分开
3. 永恒喜乐的死亡——永死，被称为第二次的死与火湖的审判有关

……罪的工价乃是死……

《罗马书》6章23节上

以色列人绝望非常，知道只有神才可以从祂的惩罚中拯救他们。他们不能救自己，他们是无助的。

百姓到摩西那里说：“我们怨讟耶和华和你，有罪了。求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”

《民数记》21章7节上

神审判的目的是为了改变人的态度和心思意念。在《圣经》中，这种改变称为悔改。人只能活在地上的时候悔改方能蒙神悦纳。肉身死亡后，罪人在火湖中面对审判，那时才改变想法则为时已晚了。

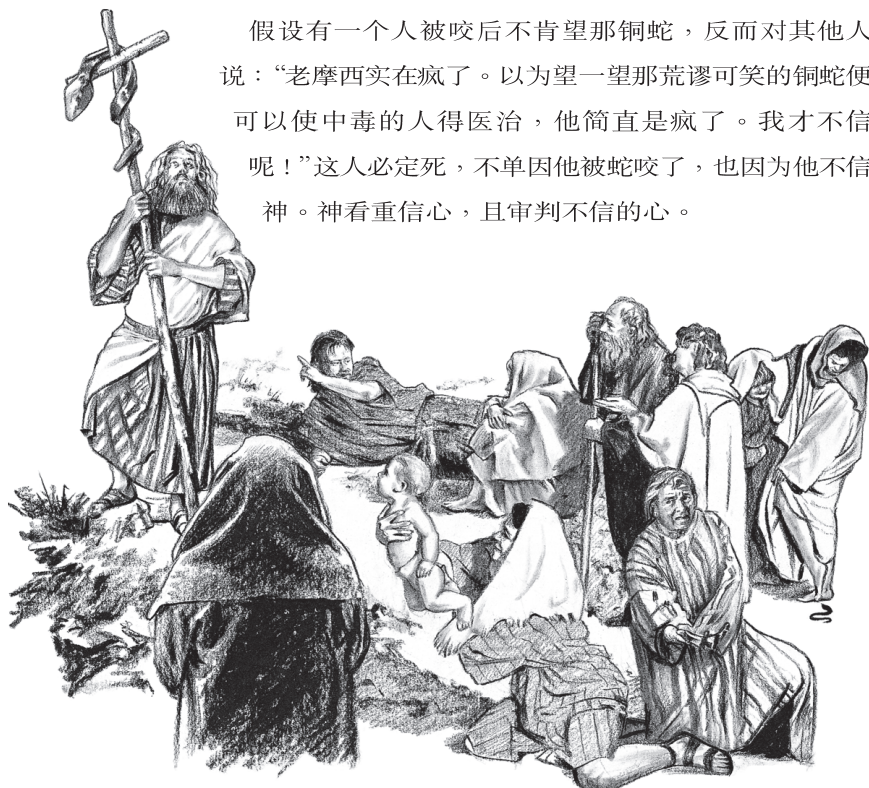
以色列人知道自己犯了罪，他们悔改求神拯救。他们再一次信靠神。

于是，摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。”摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就活了。 《民数记》21章7节下-9节

摩西并不是用精湛的医术来医治那些被蛇咬伤的跟随者。神医治那相信并顺从祂指示而行的人。

杆子上的铜蛇并没有什么花巧的暗喻，神只是给以色列人机会，表示他们相信祂而已。一个以色列人被咬后，只要转眼望那铜蛇便可

得医治。这一望，表达了他对神的信心——相信神所说的话是真实的。

假设有一人被咬后不肯望那铜蛇，反而对其他人说：“老摩西实在疯了。以为望一望那荒谬可笑的铜蛇便可以使中毒的人得医治，他简直是疯了。我才不信呢！”这人必定死，不单因他被蛇咬了，也因为他不信神。神看重信心，且审判不信的心。

要知道，我们认识神多少，就要负多少责任，这是很重要的。我们要为我们所知的负责。

若干年后，摩西所造的铜蛇被希西家王所毁因为百姓拜它——干犯了神的十诫之一。(参考《列王纪下》18章4节)

(三)士师、列王与先知

我们现在要把数百年的事迹浓缩在数页纸内。对历史没有兴趣的人可以放心，以下的内容不会难以下咽，如将每一段的标题与在176-177页的图表相对照，这会对你有一定的帮助。由以色列人离开埃及到进入迦南，一共经过40年之久。摩西在进入应许地前离世，由另一位很有能力的将领约书亚取代。进入那地之后，以色列人经过多年才安顿下来。那地按支派分配，每一个支派大致上便是雅各(以色列)的12个儿子。

士师时代

以色列人跟随神一段时间，但渐渐又偏离了真理，敬拜偶像。因他们追随假神，神惩罚他们，神更容让其他国家胜过以色列人，强迫他们服侍和进贡。过了一段时间，以色列人悔改并呼求神拯救他们，神便兴起领袖——称为士师，带领以色列人驱走征服

他们的国家。这循环持续了300年之久：以色列人离开神——神差外邦人征服以色列人——他们悔改——神兴起士师——以色列人被解救。这个循环不断重复出现。这段时期内合共有15位士师。

列王时代

世上列国中，以色列是最蒙福的，因为神自己就是他们的领袖和君王。但年月流转，以色列要学效其他国家的做法，他们不要神作他们的王，他们要立人作王。神宽容地应允他们所求，但他们偏离真道的惯性，与跟随假神的做法并没有改变。

以色列有很多君王，但其中只有几位是完全跟从神的。正因如此，早期的循环又继续下去，唯一不同的是他们以君王代替了士师。

君王中有几位特别值得我们注意。大卫王该是以色列王朝中最伟大，也最有名的一位。他与其他统治以色列的君王不同，大卫王真心跟从神。他并非无罪，但是他相信神的话，藉着带血的祭物被神所接

纳。

大卫王也是一位伟大的先知，神指示他写下部分的《圣经》篇章。大卫写的，大部分是用来赞美神的慈爱与怜悯的诗歌。我们可以在《诗篇》中找到这些诗歌。大卫也有提及那位应许的拯救者，神更应允大卫，那位受膏者将是他的后人。⁴大卫王有一个心愿，就是要把会幕改成一个永久性的建筑物，称为圣殿。他希望把它建造在耶路撒冷，那城正是他统治时的国家首都。虽然大卫把所需要的材料都准备好，但最后却是由他的儿子所罗门完成这项工程。

所罗门王因两样事情而名闻后世：他的智慧与他所建的圣殿。这伟大的建筑是在耶路撒冷的摩利亚山上——很可能是亚伯拉罕准备献以撒的同一地方。

所罗门死后，国家一分为二：北国10个支派仍然称为以色列，而南国2个支派则成为犹大国。这次分裂便是以色列人离开神的第一步。北国首先远离神，百姓表面上遵从神的吩咐，但内心却远离祂。

先知

神差遣先知不单责备百姓道德上的偏差，亦为将要来到的审判提出警告。

这些先知当中，也有许多同时被神选召写下《圣经》中的一些经卷。其中有些提及有关那应许的拯救者的详细资料。

一般来说，以色列人或他们的君王都不接受先知传讲的教导、规劝。这是有原因的。先知所传的是他们不喜欢听的信息。举例来说，先知以赛亚告诉百姓：

主说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”

《以赛亚书》29章13节

大部分人拒绝先知所传的信息，不肯听从神。他们逼害，甚至杀害先知们。更复杂的是，撒但所派遣的众假先知使情况变得更为混乱。神虽然已清楚告诉百姓如何分辨真伪，假先知却仍然较受欢迎，

因为他们传百姓喜欢听的信息。

以色列分散

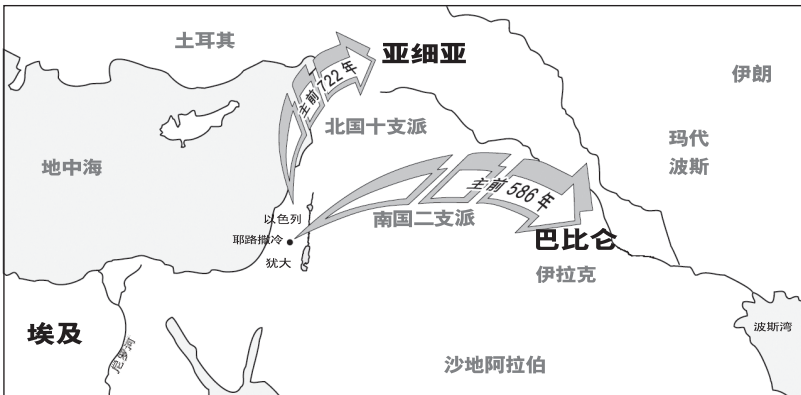
最后神的审判临到。亚述人在主前722年入侵北国把以色列民掳走。《圣经》中并没有这些人有组织的回归以色列地的记载。

犹大被掳

南国两个支派继续成为一个独立的政治个体，直至主前586年巴比伦人摧毁耶路撒冷城，毁了所罗门所建的圣殿，然后被放逐。放逐出外后，百姓被称为犹太人——因为他们大部分是出自犹大支派之故。圣殿不再成为敬拜的中心，于是犹太人设立了会堂**作为一处社交、教导与研究《圣经》的地方。

*此乃兴建巴别塔之地。
**希腊文 synagogue，意思为“聚集之处”。

放逐持续了70年之久，主前536年南面的两个支派开始回到他们的家园，在耶路撒冷与邻近的地方安定下来，这正是以前犹大支派所拥有的地方。圣殿被重建，但已不及所罗门时期的宏伟；而献祭的制度也恢复了。

希腊人的影响

大概在主前400年，《圣经》的记载沉默了将近400年。历史却没有停顿下来。亚历山大大帝，希腊的一位杰出将领，横扫中东，期间犹太人也被吞没了。他的使者引进希腊文作为通商的语言，而希腊的文

化在往后的数百年内，成了身分、地位的象徵。

有些犹太人很接纳希腊文化，把神的信仰也混合其中，这些人称为**撒都该人**，他们人数不多，但都是些有财有势的人。他们试图控制大祭司——一个成了可以买卖的位分。可惜的是，他们否定《圣经》中的一些记载。**撒都该人撒弃了神一部分的话语。**

大概200年之久，犹太人服在希腊的权势下；至主前166年他们反叛了。犹太马加比(Judas Maccabeus)带领百姓进入一个自治的时期。

就在这个时候，一群宗教狂热的犹太人出现了。他们被称为**法利赛人**。法利赛人要对抗希腊文化的影响，要持守摩西的律法。因着其热心，他们在摩西律法外增添了其他律法作为保护环，以使真正的律法不会被破坏。这些加添的律法成了权威，与摩西的律法同样重要。**法利赛人加添了神的话语。**

犹太人生活中另一群有社会地位的人——**文士**。文士工作就如同复印机。在未有印刷术之前，这些人小心翼翼地不断抄写神的话语。文士这个词——是工作的衔头多于宗教或政治的团体——象徵着学识与宗教的热诚。

罗马人

在马加比的领导下，犹太人的自由持续了将近100年左右。庞贝(Pompey)将军在主前67年进入耶路撒冷，罗马的铁蹄粉碎了犹太人的自由。

只要犹太人缴税与不作叛乱之想，罗马对犹太人的宗教非常宽容。当时的世界进入了一个极度不安的太平时期。

罗马帝国由于版图太大，难以由中央有效地管治，因此在各地选立不同的领袖统管。犹太地是罗马的一个省份，**希律**是被任命的傀儡王，便是所谓希律大帝。他极其残暴，可说是有名无实的犹太教徒。在罗马的政权下，他与他的后人统治了心怀不满的犹太人达100年之久。百姓渴望得到解救，盼望有人能帮助他们得到解脱。

自神应许亚伯拉罕，他的后人中，会有一位应许的**拯救者**，至今已经过了2000年。历世历代中都有——虽然人数不多——相信神的话又与祂和好的人，这些人都热切地期待那**受膏者**的到来。在罗马帝国的早期，那些持守神应许的人仍在等待这应许的应验。及至时候到了，但他们却不知道。一切都已准备好了，天上的天使必定不敢作声，撒但也必然惊栗。这位应许的**拯救者**到底是谁呢？

亚当
夏娃

该隐
亚伯
塞特

以挪士
该南
玛勒列
雅列
以诺
玛土撒拉
拉麦

挪亚

雅弗

闪

亚法撒
沙拉
希伯
法勒

拉吴
西鹿
拿鹤
他拉

拿鹤

以实玛利

夏甲

(亚伯兰)

亚伯拉罕

撒拉

(撒莱)

以撒

哈兰

罗得

雅各

(以色列)

以扫

流便

西缅

利未

犹大

但

拿弗他利

迦得

亚设

以萨迦

西布伦

约瑟

便雅悯

拿顺

亚米拿达

亚兰

希斯仑

法勒斯

亚伦

摩西

约书亚

家谱：由亚当到耶稣

实线代表祖宗排列

深字代表有详细的记载

第四章

日期

第五章

不确定

第六章

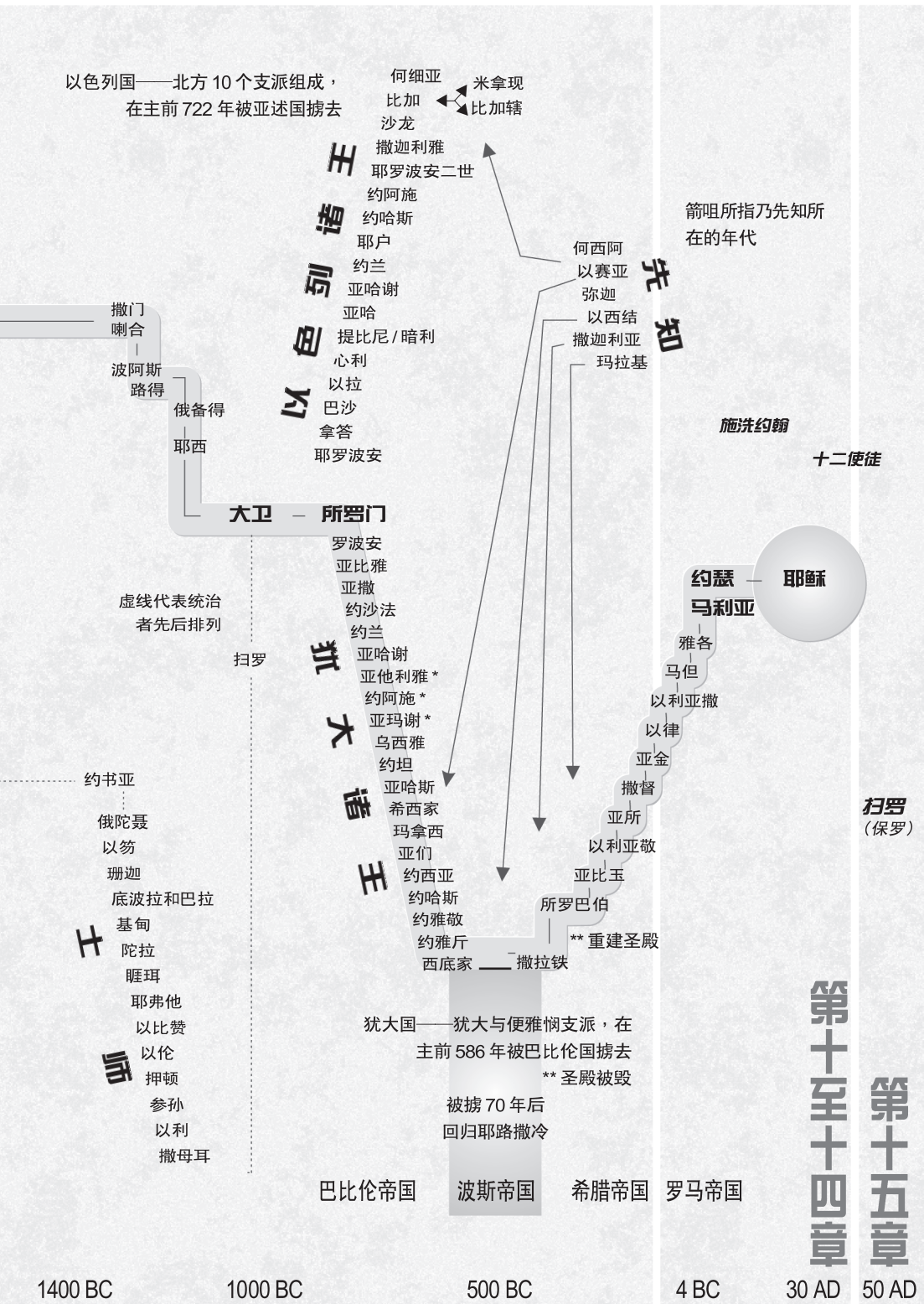
2100 BC

第七、八章

1900 BC

第九章

1550 BC

箭咀所指乃先知所在的时代

撒门
喇合
波阿斯
路得
俄备得
耶西

虚线代表统治者先后排列

扫罗

约书亚
俄陀聂
以笏
珊迦
底波拉和巴拉
基甸
陀拉
睚珥
耶弗他
以比赞
以伦
押顿
参孙
以利
撒母耳

第十章
第十一章
第十二章
第十三章
第十四章
第十五章

*这些统治者没有出现在马太所记述的耶稣家谱内。

第十章

(一) 以利沙伯与马利亚

(二) 约翰与耶稣

(三) 在智者中

(四) 受洗

(一)以利沙伯与马利亚

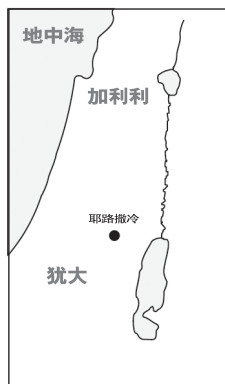
在那位应许的拯救者来临之前，神差遣一位特别的使者来宣告那将要发生的事。天使们静待观看，要知道那负责带来喜讯的人究竟是谁。但在同一时间，另一个不同的消息传出去了——就是有关那拯救者身分的消息。这在天上引起了一阵的骚动。

当犹太王希律的时候，亚比雅班里有一个祭司，名叫撒迦利亚。他妻子是亚伦的后人，名叫以利沙伯。他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的；只是没有孩子，因为以利沙伯不生育，两个人又年纪老迈了。

撒迦利亚按班次在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩掣签，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告。有主的使者站在香坛的右边向他显现。撒迦利亚看见，就惊慌害怕。

天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐；有许多人因他出世，也必喜乐。他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵*充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚**的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”

《路加福音》1章5-17节

*留意其中提及三位一体中的个别位格：

父神

子神(主)

圣灵神

……但只有一位神

**一位先知

神自己

天使告诉撒迦利亚，他儿子约翰要为那将要来的主预备道路。这无疑是一项新的消息，但消息最后的启示引起了天上的骚动。**神自己——主——要来到地上。祂要成为那应许的拯救者。**这消息必定使撒但震惊不已。

撒迦利亚很难接受这一切。在他的日子从来没有人遇见过天使。以利沙伯在晚年也能有儿子这消息实在令这老人呆住了。后来他知道**创造者要亲自来作那位应许的拯救者——实在难以置信！**但是，撒迦利亚熟悉先知的记载。

400年前，先知玛拉基曾提及这件事。

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。”

《玛拉基书》3章1节

这里写得非常清楚。撒迦利亚必定奇怪，怎么以前没有看得如此清楚。多明显！玛拉基写下耶和华要来作那位应许的拯救者。而且，天使说那位要预备祂道路的使者，便是祭司自己的儿子——约翰。

以利沙伯

撒迦利亚回家后不能说话。神守祂的诺言；所发生的事正如天使所说的一样。

这些日子以后，他的妻子以利沙伯怀了孕，就隐藏了五个月，说：“主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。”

《路加福音》1章24-25节

马利亚

现在让我们转到另一个地方。天使造访了另一个人，这次是一位年轻的女子名叫马利亚。

到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一

座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫马利亚。

《路加福音》1章26-27节

约瑟和马利亚根据犹太人的传统订了婚。《圣经》说约瑟、马利亚都是1000年前的大卫王的后代。

天使进去，对她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！”

马利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对她说：“马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。

《路加福音》1章28-31节

如今马利亚哑口无言。天使直接地告诉她，她要成为那位应许的拯救者的母亲。“耶稣”这名字的意思是“**神是我们的拯救**”^{*}。耶稣跟父神一样，有许多名字形容祂的属性。但天使还有更多的话：

*或神是我们的救恩。

祂要为大，称为至高者的儿子，主神要把祂祖大卫的位给祂。祂要作雅各家的王，直到永远；祂的国也没有穷尽。

《路加福音》1章32-33节

天使告诉马利亚，耶稣便是**神的儿子**。耶稣便是那位**拯救者**——那位神向大卫王，以及雅各(以色列)世世代代的子孙所应许的。耶稣要作他们的王！当马利亚可以说话时，她问了一个很合理的问题。

马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为神的儿子。”

《路加福音》1章34-35节

父神
——至高者
子神(主)
圣灵神
……但只有
一位神

神的本性

这个婴孩不会有肉身的父亲，这一切都显得非常合情合理。马利亚也很熟悉有关的事情。早在伊甸园中，神曾应许夏娃那位应许的拯救者是她的后人，却并没有对男人与女人说是他们的后人。现在这应许快将应验，这孩子将会由童女所生——只是她的后人。一句不显眼的話如今变得非常重要。

但这历史的小小片段，有一个更大的重点。由于婴孩不能从男人受孕，祂不会在亚当的血缘中有分。所有亚当的后裔都承继了他的本性——罪性。¹但耶稣不会是亚当的后人。祂却会有祂父亲——至高者的本性。难怪天使称那婴孩为“圣者”。代代相传，这孩子将会如同神一般没有任何罪。耶稣在母腹中已是完全的一位。

况且你的亲戚以利沙伯，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。”

马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她去了。

《路加福音》1章36-38节

马利亚知道以利沙伯年纪已很大，不可能有孩子。当然，若神可以使以利沙伯怀孕，她作为童女而生子也是可信的。马利亚决定相信神。

(二)约翰与耶稣

以利沙伯的产期到了，就生了一个儿子。

《路加福音》1章57节

约翰的出生正如神所应许的一般。《圣经》形容这事轰动一时，事实上也该如此，因为当时不能生育是一件很羞耻的事。撒迦利亚兴奋异常，高声赞美神，其内容可说是世界历史的一个简单巡礼，特别重复地提出过去历史中神所赐的应许——要差遣拯救者的应许。你可以

看见年纪老迈的撒迦利亚把孩子高举，望着孩子的脸说：

孩子啊！你要称为至高者的先知；因为你要行在主的前面，预备祂的道路，…… 《路加福音》1章76节

约翰就是那宣告拯救者将要来到世间的使者。

那孩子(约翰)渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。 《路加福音》1章80节

约瑟

耶稣基督降生的事记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。 《马太福音》1章18-19节

犹太人的许配比西方观念中的订婚含义更强烈。他们甚至可以说是已经成亲了——约瑟被称为马利亚的丈夫，马利亚也是一样，虽然他们还未住在一起或有任何的性关系。按照当时的传统，双方要离婚才可以毁弃婚约。

试想当时约瑟的心情如何。他必定非常焦急无奈。马利亚有了身孕而那孩子不是他的。若公开这事，马利亚便会被指为淫妇，除非天使向马利亚显现的解释是真实的。不！那简直荒谬绝伦。这个可怜的女孩必定是疯了。约瑟爱她，但他不能娶一个对他不忠，又企图用一个无聊的故事来掩饰的女子。我们无法知道他到底在想什么，但他痛心决定要悄悄地与她离婚。

正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕，是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。”

这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，说：

“必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”

(“以马内利”翻出来就是“神与我们同在”。)

《马太福音》1章20-23节

约瑟听得非常清楚。马利亚仍是处女而要生孩子！这孩子的名字是耶稣，意思是拯救者或救主。祂要把人从罪的后果中拯救出来！耶稣另一个名字是以马内利——意思是神与我们同在。耶稣是神以肉身住在人中间。

先知以赛亚在700年前已提及此事。

因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。

《以赛亚书》7章14节

约瑟必定目瞪口呆。以赛亚所说的是对的！神正是如此说。但人会怎样想呢？无论如何，只有一件事是要做的——他要相信神所说的。

约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和她同房。

《马太福音》1章24-25节上

报名上册

当那些日子，该撒亚古士督*有旨意下来，叫天下人民都报名上册。

《路加福音》2章1节

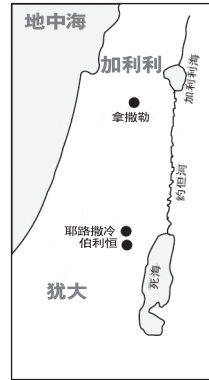
*该撒亚古士督是罗马帝国的统治者。

该撒需要金钱，若罗马政府有准确的人口数目，便会有更多人缴税。约瑟可满心焦虑，因为妻子快要生孩子了。作为木匠，他很可能已开始制造婴儿床，又与接生婆安排清洁安全的地方准备生产。但如今他要把他的妻子带到伯利恒去，就是1000年前大卫王的祖居之地。要带着将要临盆的妻子走70哩(119公里)的路程，绝对不容易。为何罗马政府要在这个时候出这样的主意呢？为何不在约瑟的家乡拿撒勒报名上册呢？这实在太不方便，约瑟细心安排的一切一下子粉碎了。但罗马政府没有给百姓选择的机会，他必定要把马利亚带到伯利恒去。

众人各归各城，报名上册。

约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻马利亚一同报名上册。那时马利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，马利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。

《路加福音》2章3-7节

耶稣出生了——在伯利恒——远离约瑟与马利亚的家。城中人太多了，他们找到唯一的安歇地方是个马房。耶稣第一张小床是个马槽——一个用来喂饲牲畜的木槽。当约瑟看着马利亚时，必定感叹自己一切细心安排的计划都不能兑现。伯利恒！千挑万选中的一个地方！而且在一个肮脏的马房内！但眼看孩子，便觉得一切都不须计较了，完全没问题了。

就给他起名叫耶稣。

《马太福音》1章25节下

牧羊人

在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”忽然，有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与祂所喜悦的人。”

《路加福音》2章8-14节

牧羊人正在牧羊。伯利恒以北数里，耶路撒冷圣殿献祭所用的就是这些羊，他们的生活一贯如常，现在天使向他们显现，一切都改变了。牧羊人兴高采烈地互相对问，“你听见我所听见的吗？基督是王？！”

基督/弥赛亚

希腊文的“基督”就是在希伯来文的“弥赛亚”，其意思是“受膏者”。在过去的世代中，弥赛亚是指那位应许的拯救者。如今天使告诉他们，那位受膏者——弥赛亚/基督——就是主*²。祂便是神自己。

众天使离开他们，升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”

* 古代先知用“主”这名称来指弥赛亚。

他们急忙去了，就寻见马利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里；既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。

《路加福音》2章15-17节

牧羊人是穷人，照常理，根本不会被邀请出席君王诞生的聚会。然而，还有其他人来见耶稣。

博士

当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士*从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。”

《马太福音》2章1-2节

* 圣诞节的布置常有三位博士，但《圣经》并没有提及实在有多少位。这些博士可能不是犹太人，而是来自阿拉伯或东方有信仰的天文学家。

博士是有财有势的人，这些人才会拜会君王。那时犹太地被立的王是希律大帝，这群有名望的人出现，他也大感震惊。不过，他们绝逃不过犹太边境守卫的眼目，他们没有军队，到访该没有任何威胁。他们只有一个问题：“那新生的王在哪里？”

希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人，也都不安。
《马太福音》2章3节

这个问题使希律不安。他王权在握，对他的王位有威胁的必然要被除灭。不用说，全城都为此震动，因为希律一向以残暴见称，他一不高兴，就难以想像他会弄出什么手段来。希律召来了他的宗教顾问。

他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”
《马太福音》2章4节

预言

你可以想象那些激昂的文士拨开书卷上的灰尘，谋士弯下腰来细读其内容。他们震惊之余，也希望希律明白所记载的，乃是700多年前一位名叫弥迦的先知所写的事，与他们无关。他们那发抖的
 指头，指着残旧的书卷。希律却不屑一顾。文士清清他的喉咙，然后读出：

伯利恒，以法他³啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；祂的根源从亘古，从太初就有。
《弥迦书》5章2节

那婴孩必要生在伯利恒(这资料势必使那困倦的约瑟惊讶！)

希律想知道先知弥迦有没有记下更详尽的资料。有！他的记载中清楚指出这要出生的是从太初就有的。希律此时必是一脸苍白。这是不可能的，只有神是永恒的。神不可能以婴孩的样式来到世间，而且生在伯利恒这偏僻的地方。祂应该生在耶路撒冷，并有庞大、隆重的仪仗队相随。或许那些文士故意恐吓他、控制他。于是希律给他们意想不到的反应，告诉他们该如何朝见这新生王！他把祭司们都赶出去……

当下希律暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小

孩子，找到了，就来报信，我也好去拜祂。”

他们听见王的话就去了。在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大地欢喜。进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药⁴为礼物献给祂。

《马太福音》2章7-11节

敬拜

这些有权势的博士一起敬拜耶稣。律法上写得十分清楚——只有至高神可以接受敬拜。约瑟和马利亚是熟悉十诫的，但是他们并没有阻止此事！因为他们知道博士确实在敬拜神——降临在肉身中的神。

博士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。

他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子，要除灭祂。”

约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。” 《马太福音》2章12-15节上

一般历史也是如此记载，希律想尽办法杀害耶稣，孩子却在埃及安然无恙。最后希律死了，约瑟、马利亚和耶稣回到约瑟作木匠的地方——拿撒勒。

孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。

《路加福音》2章40节

《圣经》里有很多在耶稣出生前的先知，准确无误地记载有关耶稣的出生。他们指出祂的身分，就是神自己！

以赛亚在耶稣出生的700年前记载：

因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙策士、

全能的神、

永在的父、

和平的君！

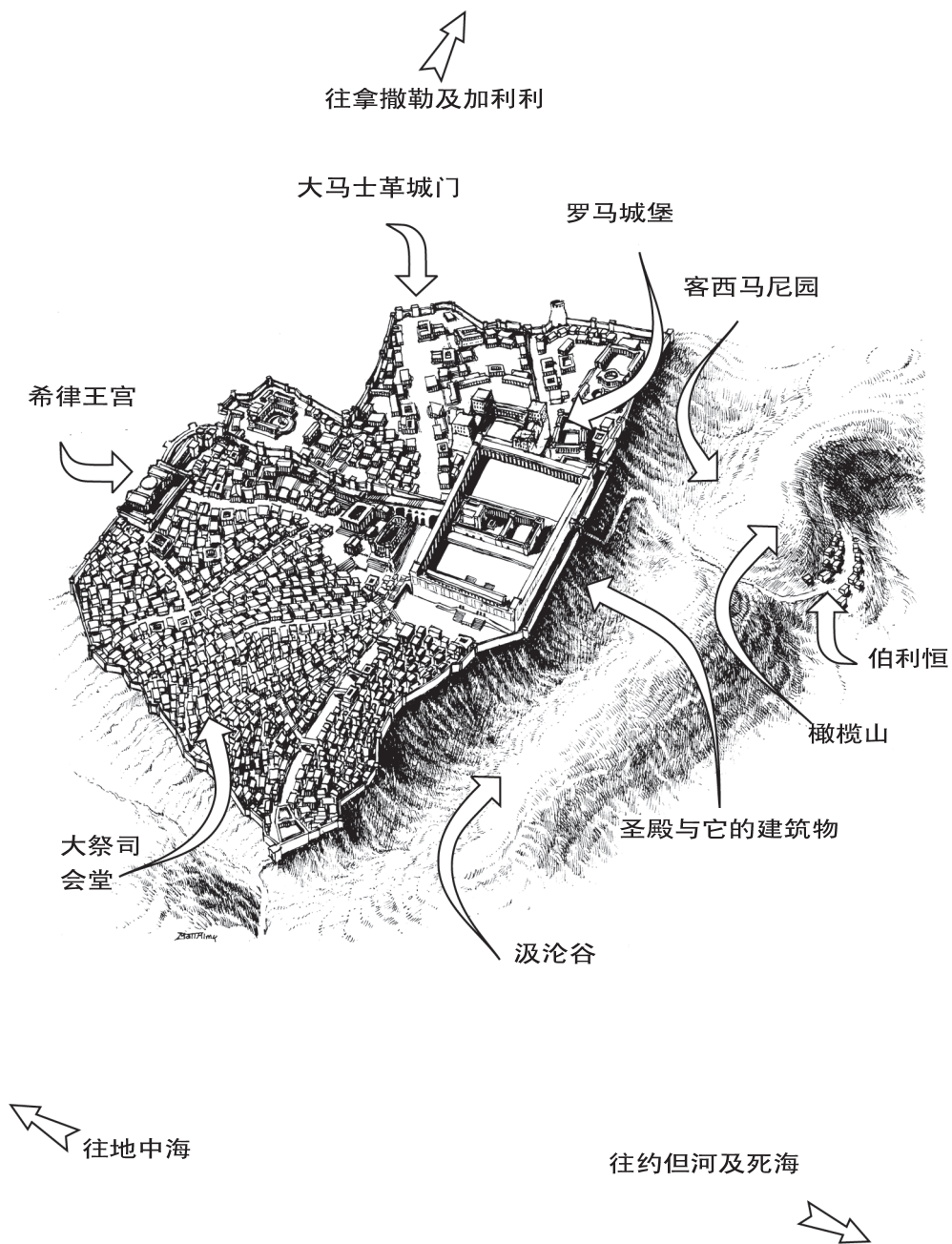
祂的政权与平安必加增无穷。祂必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。

《以赛亚书》9章6-7节上

或许你们奇怪为何耶稣今天不作王。这问题将会在下文作答。

耶路撒冷及邻近地区

(三) 在智者中

虽然耶稣是神，祂却选择以婴孩的样式进到人类当中。对约瑟和马利亚来说，养育这孩子必定另有一番滋味。耶稣是无罪的。作为一个青年人，祂也从来不会烦躁，不会与家人吵咀，更不会发脾气。有关耶稣的童年的资料不多，只有一件在祂12岁时发生的事迹被记载下来。

每年到逾越节，祂父母就上耶路撒冷去。当祂十二岁的时候，他们按着节期的规矩上去。

《路加福音》2章41-42节

根据犹太人的传统，男孩到了青春期的年龄，便可以成为宗教群体的成员*。作为成员，便会有成年人的权利和责任。当约瑟和马利亚按照规矩到耶路撒冷时，必定察觉耶稣已经到了“合适的龄”。⁵

*一个孩子成为立约之子的传统礼仪，今天仍然存在。

回家

节期结束了，各人都回家去。回程的细节不详，不过可以想象当时的实况。那些由拿撒勒来的人为着安全起见，又可以有人相伴，因此结伴上路。由于孩子们走得慢，便和妇女与一些男人早上先启程，其他的人或会多逗留一会，然后赶上。

守满了节期，他们回去，孩童耶稣仍旧在耶路撒冷。祂的父母并不知道，以为祂在同行的人中间，走了一天的路程。

《路加福音》2章43-44节上

你可以想象马利亚清早起来准备上路的时候，耶稣却不见了；她并不担心，耶稣已成年了。祂很可能与其他人在殿中徘徊。祂必是与约瑟在一起吧！她一面想，一面感到满足。何等美好的一个少年人！她为着耶稣可以在殿中聆听智者的谈论而高兴。

傍晚，约瑟赶到预定的集合地点。那一天很愉快，多有学习，也

在殿中多听智者的话；在路上还不住讨论所学的。唯一可惜的是耶稣没有和他在一起。毕竟，祂已到了肩负己责的年龄了。祂也一定学了很多，祂很可能与马利亚和其他孩子们已先上路。他要提醒耶稣祂已不再是孩子了。当然，他不会常常这样提醒祂。其实，他从来不用提醒耶稣什么。约瑟与马利亚会合了，大家相视微笑：

“你今天好吗？”

“非常好！”

“耶稣开心吗？”

“耶稣？”

笑容消失了。“我以为……！”

“是的，但我以为……”

就在亲族和熟识的人中找祂，既找不着，就回耶路撒冷去找祂。
《路加福音》2章44节下—45节

寻找

他们必定非常惊惶。“糟了！我们丢失了神的儿子！”他们找遍了一般孩子会去的地方，市场上卖糖果的地方，当地的建筑地盘都找遍了。在绝望中，约瑟开始追溯他们曾去过的地方。他最后一次是在圣殿中看见耶稣的。

在殿中

过了三天，就遇见祂在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见祂的，都希奇祂的聪明和祂的应对。

《路加福音》2章46-47节

耶稣留在祂应该停留的地方，正做着约瑟和马利亚希望祂做的事。只有一点不同，就是祂并不是在聆听殿中智者的教导，而是在教导他们。不，祂并不是在教授什么课题，但祂深入的发问、透彻的理解和有深度的答案，人人都察觉到。事实上，殿中的智者被祂每一句话所吸引。《圣经》指出那些有识之仕都非常希奇！这并不出奇，他们正在听神自己的话。一个人与宇宙的创造者谈论，怎能不哑口无言

呢？！

不单那些有识之士哑口无言，约瑟和马利亚也相当希奇，却松一口气。他们立即冲口而出：

祂父母看见就很希奇。祂母亲对祂说：“我儿，为什么向我们这样行呢？看哪，你父亲和我伤心来找你！”

《路加福音》2章48节

耶稣问他们一个问题。(你可以猜到神是会如此的！)

耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”

《路加福音》2章49节

神的儿子

这并不是无礼的反驳。耶稣只是说一个孩子当在属祂自己的地方——家中——在祂父的家里。神是祂的父，祂对地上的父母轻柔地作出提醒。

祂所说的这话，他们不明白。祂就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺从他们。祂母亲把这一切的事都存在心里。耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱祂的心，都一齐增长。

《路加福音》2章50-52节

“收听音乐广播”或“观看现场演奏”

听收音机或是往现场观看演奏，你会选那一样？前者，你只会听见歌词与音乐；后者，你不单听见、更看见整个音乐会，那活泼的动作与鲜艳的颜色。身处其中会更有意思。

在过去的世纪中，神欣赏那些相信祂话语的人。如今，神的话语以人的样式来到世上。《圣经》说耶稣是：

太初有道，道与神同在，**道就是神**。这道太初与神同在。

万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。

《约翰福音》1章1-3节

道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。

约翰为祂作见证，喊着说：

“这就是我曾说：‘那在我以
后来的，反成了在我以前的，
因祂本来在我以前。’”

《约翰福音》1章14-15节

*约翰说，虽然耶稣在他之后才生在伯利恒，耶稣仍是在他之前，他确认耶稣是永恒的神。

耶稣是“神在音乐会中”——现场演奏。

神到世上来是要让人认识祂的另一步，这一步非常重要。试想，你看见一部铲泥车在开路，前面有一个小小的蚂蚁山，你知道这些蚂蚁会被毁，但你能作什么呢？唯一的方法是变成蚂蚁去拯救它们，用蚂蚁的方法警告它们危险当前。

对人也是一样，有何方法比神变成人更有效呢？耶稣是“以马内利”——“神与我们同在”。

（四）受洗

耶稣开始传道工作时约30岁。约翰——撒迦利亚的儿子，早已开始为祂铺路，告诉所有愿意听的人那受膏者已经来到。这就引起了不少骚动。

那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：
“天国近了，你们应当悔改！” 《马太福音》3章1-2节

约翰被称为施洗约翰，因为他为众人施洗。对当时的中东人来说，洗礼的仪式非常普遍。受洗是很有意义的礼仪，但今天有关这词的意思却相当混乱。

混乱的原因是由于英文没有一个字可以恰当地翻译希腊文“baptizo”，所以，译者便造了一个新字“baptism”来替代。这样是可以的，却不能帮助一般人明白这字的真正意义。

认同

洗礼表示认同。Baptizo这字其中的一个意思源于希腊社会的纺织业。在染布的时候，布被放在染缸中，吸取其中的色素。这布便与染料完全认同。

约翰指出犹太人已经远离神的圣言，他们要改变自己对于罪的想法归向神；简单而言，要悔改。那些受洗的犹太人表示他们认同——或个人同意——约翰所传悔改的信息。

那时，耶路撒冷和犹太全地，并约但河一带地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约但河里受他的洗。

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

《马太福音》3章5-8节

*神对罪的
审判

悔改

施洗约翰看见人群中有利未人与撒都该人。他们就是那些增添和删减《圣经》内容的人。这两党人没有什么共通之处，但有一事是相同的——他们都以为自己比别人好。他们自高自傲。约翰称他们为毒蛇，因为他们把难担的律例强加在别人身上，而自己却不遵守。他要求他们悔改——改变自己的想法。

耶稣受洗

当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。约翰想要拦住祂，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”

《马太福音》3章13-14节

约翰知道耶稣是谁。耶稣是神，祂不需要悔改，因为祂是完全的——圣洁。约翰知道他自己才需要受洗，并非耶稣。

耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了祂。

《马太福音》3章15节

耶稣坚持要接受洗礼，因祂要认同约翰所传公义的信息，认同约翰所传的道是真实的。

耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，祂就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在祂身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

《马太福音》3章16-17节

耶稣——神的儿子，认同约翰的信息，祂也得到父神与圣灵神的认同。

父神
——天上有声音
子神
——耶稣
圣灵神
——神的灵仿佛
鸽子降下
……但神只有一位

神的羔羊

次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。这就是我曾说：‘有一位在我以后来，反成了在我以前的，因祂本来在我以前。’”

《约翰福音》1章 29-30 节

约翰指出耶稣就是那应许的拯救者、救世主，除去世人罪孽的。他说耶稣是在他之前——祂是永恒的。约翰说：

我看见了，就证明这是神的儿子。

两个门徒*听见他的话，就跟从了耶稣。

《约翰福音》1章 34,37 节

*门徒乃跟从的人。这时，约翰的两个门徒离开他跟从了耶稣。

笔者曾探访新畿内亚岛内的一个部落。其部族接触到部分《圣经》思想，他们也有洗礼，他们相信到一个地步，甚至不肯在有人受洗后进入河中，因为恐怕沾染其中的罪。

《圣经》清楚地告诉我们，神接纳我们不是因为洗礼。它只是一幅外在的图画，表达内里所发生的事。这事表达犹太人相信并认同约翰的信息。今天，很多“神学家”对洗礼的解释，往往超出《圣经》的真义。

第十一章

(一) 受试探

(二) 能力与名声

(三) 尼哥底母

(四) 排斥

(五) 生命之粮

(一)受试探

在创世初期，明亮之星公然背叛神，要抢夺神的位分。如今神的儿子，虽然是完完全全的神，却把祂的荣耀尊贵暂时搁置一旁，离开天堂降世为人。撒但必定以为耶稣会很容易受到伤害，只要它能引诱耶稣听从它，它必可以大获全胜。从神的角度看，这却是更能彰显祂自己的时候。

当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼*的试探。
祂禁食四十昼夜，后来就饿了。

*“魔鬼”意
即毁谤者

《马太福音》4章1-2节

耶稣经过很长的时间没有进食，虽然耶稣是神，但祂同时也是一个真真实实的人，有着肉体的需要。

那试探人的进前来，对祂说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”

《马太福音》4章3节

建议

撒但建议耶稣做那一般人都能明白的事，就是照顾祂肉身的需要。这也是耶稣证明祂身分的机会。若耶稣是神，祂便是曾用话语创造世界的那一位。相比之下，把石头变成面包是极为简单的事，必能证明耶稣是神。但有一个问题，祂若如此做，便是听从了撒但的吩咐。

耶稣却回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’”

《马太福音》4章4节

耶稣引用《圣经》

耶稣引用《圣经》——神的话语来回答撒但。祂指出跟从神比满足肉身的需要更为重要。这是很重要的一点，因为不少人为了关心今生的生活，以致忽略了自己属灵的状况。

人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？

《马可福音》8章36节

撒但的“引用”

魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶上，对祂说：“你若神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：‘主要为你吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”

《马太福音》4章5-6节

这个挑战已达高峰了，“证明吧！证明你是神的儿子！若神真是你的父，祂必会救你！”

撒但引用了《诗篇》中的一段话。撒但喜欢宗教，而引用《圣经》也是它喜欢使用的伎俩，只是它引用神的话，并不准确。它只是选择性的引用。这种方法曾用在夏娃身上，如今又在耶稣身上使用。

耶稣引用《圣经》

再次，耶稣正确地引用《圣经》来回应撒但的试探。祂无须证明自己。

耶稣对它说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”

《马太福音》4章7节

撒但建议

魔鬼又带祂上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华，都指给祂看，对祂说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”

《马太福音》4章8-9节

若耶稣敬拜魔鬼，撒但*便愿意把全世界的人都给耶稣。这岂不是耶稣最终想要的吗？——要人跟从祂。撒但却没有说假如耶稣敬拜他，就表示服侍他。敬拜与服侍是分不开的，不能分割的。撒但的计谋没有成功，耶稣再一次引用《圣经》。

*“撒但”的意思是敌人或仇敌。

耶稣说：“撒但退去吧！因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要事奉祂。’”

于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候祂。

《马太福音》4章10-11节

撒但无法使耶稣陷入它诡诈的网罗中。耶稣无可指责——面对试探丝毫不妥协。撒但暂时退去了，但它毁灭耶稣的决心却仍旧未减。

从撒但的角度看来，它也有成功的地方，
因为施洗约翰已被下在监里。¹

耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海……

《马太福音》4章12-13节

善恶之间的斗争并非对等的斗争。耶稣——至高的神——远远超过撒旦——被造之物。

(二)能力与名声

约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音！”

《马可福音》1章14-15节

耶稣要给犹太人一个新的身分——一个由神带领的国度。起初，百姓不为耶稣的建议所动。这位衣着简陋的耶稣，“他的亲属岂不是在拿撒勒吗？他父亲不是木匠吗？”而且他在走路。君王是不用自己走路的！君王会骑着骏马，还有骑兵与军队跟随，直上希律的宫殿去。君王会发出挑战，宣告以色列人独立。但耶稣的说话里找不到这一类的内容。祂说要**悔改**。这是什么话？当地的闲言闲语传个不停，连最严肃的人也笑刺肚皮。

但并非每个人都在讥笑。悔改是人内心的改变，耶稣要从人的心开始祂的统治。那些真正遇见耶稣的人，感到祂与别不同，祂的话使人思索。

耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安得烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了祂。

耶稣稍往前走，又见西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上补网。

耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西庇太和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。

《马可福音》1章16-20节

权柄

到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。众人很希奇祂的教训，因为祂教训他们，正像有权柄的人，不象文士。

《马可福音》1:21-22节

那些听过耶稣的教训的人都知道祂非比寻常。祂的教导带着权柄，引人注目，因为他们在听权力万千的神说话。耶稣不单说话有权柄，祂的作为也彰显祂的权力。

在会堂里，有一个人被污鬼附着。他喊叫说：“拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干，你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者！”

《马可福音》1章23-24章

这是一个鬼附的例子。撒但的使者在这人同意下住在他里面。鬼魔知道耶稣是谁——称祂为神的圣者！

耶稣责备他说：“不要做声，从这人身上出来吧！”

《马可福音》1章25节

鬼魔常为私心扭曲真理，所以耶稣不许撒但使者把祂的身分告诉别人。耶稣吩咐污鬼离开，藉此证明自己是神。

污鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫，就出来了。众人都惊讶，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道理啊！祂用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了祂。”耶稣的

名声就传遍了加利利的四方。 《马可福音》1章26-28节

如今人的言论又改变了。耶稣这大能的表现必定在当地的闲谈中，成为最热门的话题，而这只是刚刚开始！

有一个长大麻风的来求耶稣，向祂跪下，说：“你若肯，必能叫我洁净了！”

耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧！”大麻风即时离开他，他就洁净了。

《马可福音》1章40-42节

古时麻风是非常可怕的疾病，无药可救，甚至使人残废。《圣经》提及耶稣治好了各种疾病甚至患顽疾和严重残废的病人。祂更使死人复活！要知道耶稣所做的并非在人面前表演。耶稣不单怜悯祂所医治

鬼魔！

社会中有些人对灵界很感兴趣。撒但喜欢得到这种注意且会想尽方法去得到它。撒但会利用人的好奇，使人的注意力离开全能的神。

《圣经》中有关恶魔的资料不多。它只提供了足够使我们抵抗或避开恶魔的资料，却未有详尽的内容。有关鬼魔的世界，无疑会有很多可以知道的事，但人却是无法分辨真假。撒但是一个说谎者，从它而来的资料往往会反映出它的本质。撒但在引人犯罪方面是很有办法的。但这并不是人犯罪的唯一的原因。《圣经》中指出人的本性是按自己的意思选择犯罪。它不需要撒但的帮助。

《圣经》又告诉我们世界的潮流不知不觉地和不健康地模造我们。当《圣经》如此说时，它并不是要我们避世而是要我们不要接受或崇拜属世的价值观。

的人，祂更要人知道祂和祂所传的信息都是来自天上。是的，祂不需要马匹、军兵或军队。祂只需说话，祂是那永活的道——祂大有能力。

(三)尼哥底母

有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比*，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”

*“拉比”是犹太人宗教领袖的一个名称。称呼别人为拉比带有尊敬的意思。

耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”

《约翰福音》3章 1-3节

重生？

尼哥底母是有地位的人。他是公会的成员，公会是向罗马人献议的犹太人管治群体。作为法利赛人，他严守摩西律法。作为犹太人，亚伯拉罕的后裔，他是神所拣选的百姓。尼哥底母家世背景很好，出身似乎相当优越。但耶稣却对他说，“你必须重生”。耶稣本该说好话的，为何却如此令人泄气？此外，重生又怎能发生呢？

尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”

耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说‘你们必须重生’，你不要以为希奇。”

《约翰福音》3章 4-7节

事情原来如此，耶稣并不是说尼哥底母要再生为婴孩——从水或肉身出生。第二次的生是属灵的生，表示一个属灵的开始。这点也很直接清楚。要到天堂的话，你不单要有第一次肉身的出生，你亦要

有第二次属灵的出生。但人怎能有属灵的出生呢？

相信

耶稣继续说：

摩西在旷野怎样举蛇，人子*也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生。

《约翰福音》3章14-15节

* 耶稣很喜欢用“人子”来自称。这名称强调祂的人性和谦卑的心。

耶稣指出若要重生，尼哥底母便要学效摩西时期的人。他必定要承认自己是一个罪人，改变对罪的看法(悔改)，并且相信人子——耶稣。若他信靠耶稣，便可以有永生。

温习：摩西与蛇

以色列人犯罪后，神差毒蛇进入他们当中。后来他们悔改——心意回转——求神帮助。神吩咐摩西举起挂着铜蛇的杆。凡望这杆的人都不会死。这“望”便是他们相信神话语的证据，神便医治他们。

信心与信靠

“相信”这字在文中的意思，不单是理念上的同意，一个以色列人可以相信摩西的铜蛇可以医治他，但是若果他没有望那杆子，表示他对神话语的信心，他仍然会死。在《圣经》中这字的意思，包括从意志而来的行动，相信、信心和信靠是同义字。

一个人的信心对象是非常重要的！数年前，有人心术不正，把毒药放在止痛药内。结果，那些坚信那药所宣传的效用的人，服药后便死了。他们是真的相信，但不慎地信错了。

一个人可以真心相信粉红色的大象可以救他脱离罪恶，但是，坚信一个错误的信仰是无意义的。假若他信心的对象是神，这信靠却会有不同的果效。神如何守祂的诺言，我们已讨论过了。

神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。 《约翰福音》3章16节

永生

耶稣所应许的永生，并不是单单对尼哥底母说的，而是对一切信祂的人说的！天使指示约瑟和马利亚要给他们的儿子起名叫耶稣，意思便是拯救者—救主。如今，耶稣表示祂会把人从罪的结局——从火湖的永远刑罚中拯救出来。

因为神差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。 《约翰福音》3章17节

耶稣并不是到地上来施行审判。祂却是要拯救世人脱离罪、撒但和死亡所带来的悲惨事实。

信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。 《约翰福音》3章18节

没有中立之地

耶稣表明那些相信祂的人不会被视作罪人而受审，但那些不信祂的已经在审判之下。这两者之间没有中立之地。有些人可能会说：“让我先想一想”，便安然藏在灰色地带之内。你必须作出相信的决定。否则你仍然是一个不信的人。

此外，不必等到死后才决定永恒的去向。耶稣清清楚楚地说明这一点。人已经伏在审判之下——正朝向火湖——直到他愿意相信耶稣，可以获得拯救，这样，他才可以享有永生。这是耶稣所应许的。

我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。

《约翰福音》5章24节

耶稣并没有否定罪的审判。祂知道不是每一个人都相信祂，很多人有自己的原因而不肯相信。

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑

暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。” 《约翰福音》3章 19-20节

光

耶稣谈及属灵的光明与黑暗。祂说很多人不爱光，因为光把罪显露出来。人不愿意被揭露他们罪人的身分，他们宁愿隐藏其罪或归咎他人，正如亚当与夏娃所作的一样。《圣经》上说这些人宁要黑暗。但光是什么呢？

耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” 《约翰福音》8章 12节

耶稣便是光。

(四)排斥

过了些日子，耶稣又进了迦百农。人听见祂在房子里，就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地，耶稣就对他们讲道。有人带着一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的。

《马可福音》2章 1-3节

瘫子

耶稣在各地碰到相同的情况。祂一出现，病的、残废的，便会随着出现。这一次，有四个人把一个瘫痪了的朋友抬来。

因为人多，不得近前，就把耶稣所在的房子，拆了房顶，既拆通了，就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。

《马可福音》2章 4节

当时的房子是平顶的。有楼梯可以上到房顶，晚上人们可以坐在房顶乘凉。那四人不能接近耶稣，他们便上到房顶，拆开房顶，把那瘫痪的人缒至耶稣面前。说来简单，但拆房顶一点也不容易。可想象灰尘碎片落在屋内的情景。耶稣的讲道自然被迫中断。各人注目房

顶，要看看发生什么事情。当那些人露面时，耶稣的听众可能大声地呼喝，“你们懂不懂得一点的尊重？！我们的身上都铺上了灰尘！谁容许你们拆毁房子的？！……”但耶稣却有不同的回应。

耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”

《马可福音》2章5节

内心

耶稣所关注的是人的内心。祂可以赦免人的罪。祂是神。但祂的听众当中，有些人却难以接受此事。虽然他们没有作声，他们的思想却是充满敌意。

有几个文士坐在那里，心里议论，说：“这个人为什么这样说呢？他说僭妄的话了！除了神以外，谁能赦罪呢？”

《马可福音》2章6-7节

他们说得不错——只有神可以赦免罪！

耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”

《马可福音》2章8节

神是全知的

耶稣直说，祂知道他们心中所想的。试想文士们何等羞愧不安。这实在令人烦忧。他们可能追想10分钟前自己在想什么。耶稣必然知道他们的心思意念！祂并非尝试要使他们印象难忘。祂问了一个问题。

或对瘫子说“你的罪赦了”，或说“起来！拿你的褥子行走”，哪一样容易呢？

《马可福音》2章9节

问题

律师也不会提出比这更难回答的问题。可想象文士怎样搅尽脑汁，“那人明显是瘫了的。要使那人再次活动四肢根本是不可能的。只有神可以医治这种残疾。

神常用发问的方法，并不是因为祂不知道答案，而是因为问题可以帮助人自己思想事情的真相。

但若耶稣能使残肢恢复功能，那便表示祂就是……不，这是不可能的。神不可能到世上来，像耶稣那样生活。耶稣只是一个普通人，住在落后的边境地方。祂居然这么大胆问这问题！祂以为自己是谁？神！？”耶稣在他们发问前回答他们……

但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对瘫子说：“我吩咐你起来！拿你的褥子回家去吧！”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了。以致众人都惊奇，归荣耀与神，说：“我们从来没有见过这样的事。”

《马可福音》2章 10-12节

神迹的目的不是要作表演，像在舞台上或马戏班中表演一样。神迹乃是要证实耶稣的身分——祂是神。

马太利未

耶稣又出到海边去，众人都就了祂来，祂便教训他们。耶稣经过的时候，看见亚勒腓的儿子利未坐在税关上，就对他说：“你跟从我来！”他就起来，跟从了耶稣。

《马可福音》2章 13-14节

虽然利未是犹太人，但他却为罗马人作税吏。这些贪财的人在税项上为自己加收款项，常常要百姓多交税金，从中得利。他们的腐败、弄权，为罗马人欺压百姓，使众人憎厌。然而，耶稣经过税关，却邀请利未跟随祂。

耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对祂门徒说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”耶稣听见，就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人。”

《马可福音》2章 15-17节

耶稣只帮助那些承认自己有罪的人。自以为在神面前不错的人，不会需要耶稣的帮助。

耶稣的屡屡指责必定使法利赛人恨之入骨。他们面子尽失。他们留意着耶稣的一举一动，希望能找到控诉祂的把柄。

耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯乾了一只手。众人窥探耶稣在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。

《马可福音》3章1-2节

温习：蒙神接纳的第一步便是要承认你是无助的罪人。法利赛人熟悉律法，自傲于持守不懈，不肯在律法前谦卑受教。

在安息日作工

根据律法，任何人都不可在安息日作工。作工便是违反神的律法，便是罪。法利赛人对“工作”的理解包括医生履行职务。律法上并没有说在这日医病是不可以的，但法利赛人在十诫以外，加上自己的一套法则，而这些法则是引申自《圣经》的权威。因此，他们要看看耶稣会否医治这人，即是说祂会不会在安息日作工。但耶稣很明白神赐下律法的目的。祂也知道法利赛人的计谋，耶稣本可以避免这次冲突，但祂没有丝毫退缩。你可以看见耶稣慢慢地转过头来，定睛看那些想要控诉祂的人。那一刹那的气氛非常凝重……

(耶稣)又问众人说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”

《马可福音》3章4节上

祂又再次发出问题！法利赛人怒火中烧，充满愤怒与怨恨！作为宗教界人仕，他们的信誉受到严重的打击。

他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来！”他把手一伸，手就复了原。

《马可福音》3章4节下—5节

计谋

法利赛人看自己制定的规条，高于同胞健康的这种自义态度，教耶稣义愤填膺。但法利赛人对此却毫不在意。他们当场抓住耶稣的把

柄：耶稣作了工。祂在安息日作工！

法利赛人出去，同希律一党的人商议，怎样可以除灭耶稣。
《马可福音》3章6节

一般来说，这种联盟是不可思议的。希律一党的人是支持希律和罗马政府的政治团体。另一方面，法利赛人藐视罗马人，但是他们更恨耶稣。他们若要杀祂，必要有罗马人的帮助。那些宗教领袖排斥耶稣。对他们来说，祂不可能是那应许的拯救者—救主。祂不会是那位弥赛亚。

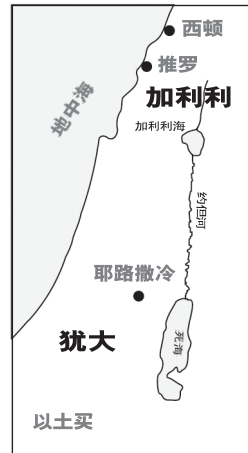
十二门徒

耶稣和门徒退到海边去，有许多人从加利利跟随祂。还有许多人听见祂所作的大事，就从犹太、耶路撒冷、以土买、约但河外，并推罗，西顿的四方，来到祂那里。

耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到祂那里。祂就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。这十二个人有：西门，耶稣又给他起名叫彼得，还有西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给

这两个人起名叫半尼其，就是雷子的意思，又有安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各，和达太，并奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。

《马可福音》3章7—8节，13—19节

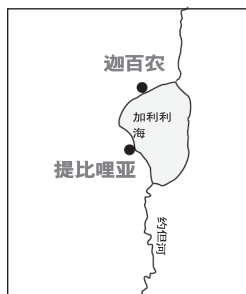
耶稣在跟随祂的人中，挑选了12个门徒与祂同在一起。这些被选的人没有任何神学生，只有罗马政府聘用的税吏和要推翻罗马政府的奋锐党人，其他的乃是一些渔夫。只有神可以使这一群小子和平共

处！无论他们的背景如何，这12个门徒中除了一位之外，不论在顺境或是逆境，都愿意跟随耶稣。

(五)生命之粮

这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。有许多人因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了。

《约翰福音》6章1-4节

问题，问题

耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”

《约翰福音》6章5节

耶稣再次发出问题，这次记载了祂的动机。

祂说这话是要试验腓力，祂自己原知道要怎样行。腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。”

《约翰福音》6章6-7节

这是一个无法解决的难题。

有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人还算什么呢？”

《约翰福音》6章8-9节

这话好比一个小孩在提醒他的父亲，听来安得烈必定希望耶稣能有所行动。

耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。耶稣拿起饼来，祝谢了，就

分给那坐着的人，分鱼也是这样，都随着他们所要的。

《约翰福音》6章 10-11节

足够所有人的食物

《圣经》的记载如此精简，可能令人忽略其中的情节。耶稣刚用了一个小孩子的午餐喂饱了一大群人。这不是一个倍数的课程。耶稣把饼和鱼分给12个门徒，他们再分给5000个男人(女人和孩童还未计算在内)。这是前所未闻的事，耶稣一点也不为难，每个人的需要都得到了饱足。事实上，剩下的还足够每个门徒各拿一篮子回家。

他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”

《约翰福音》6章 12-14节

要耶稣作王

那些在这次神迹中得益的人决定要拥戴耶稣为王。虽然耶稣将来会有作王的时刻，如今祂却没有兴趣在地上建立王国，耶稣要统治的，是人的心。祂明白这些人的心意，只可惜他们的动机错了。

耶稣既知道众人要来强逼祂作王，就独自又退到山上去

了。
既在海那边找着了，就对祂说：“拉比，是几时到这里来的？”

耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。”

《约翰福音》6章 15，25-26节

错误的动机

这事显而易见，耶稣看出他们要祂作王，是为得免费食物，而不是对祂的身分感兴趣，祂能行神迹，显明祂是那应许的拯救者。事实上，这些人可能根本没有听祂的教导。耶稣说：

不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子*要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。

*“人子”这名称着重于耶稣的人性
与谦卑的心。

《约翰福音》6章27节

所吃的食物只能维持片刻的生命，他们早晚都要面对死亡。因此，耶稣说，人生最终目标应该是追求那能赐永生的一位。

众人问祂说：“我们当行什么，才算作神的工呢？”

耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。”

《约翰福音》6章28-29节

那些人想知道要作什么工才能赚取永生。耶稣告诉他们：要信——只要**信靠祂**。

他们又说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底作什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪²，如经上写着说：‘祂从天上赐下粮来给他们吃。’”

(约翰福音6章30-31节)

这是什么意见？他们要求耶稣行一个神迹证明祂是神，似乎那喂饱五千人的神迹还不足够。然后他们说：“耶稣，摩西曾供应食物给我们祖宗。”即是说：“若你真是神的儿子，为何你不能做同样的事呢？”他们挂念的仍是肚腹，耶稣却恩慈地引导他们转念生命最首要的事——现在与神的关系和在何处渡过永生。

耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮，就是那从天上降下来，赐生命给世界的。”

《约翰福音》6章32-33节

生命的粮

首先，耶稣更正他们对旷野得吗哪的误解，供应不是来自摩西，乃来自神。然后，耶稣说那能赐真正生命粮的，才最重要。

他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”

《约翰福音》6章34节

那些人依然毫不明白耶稣的重点！他们以为耶稣可以给他们某些特级食品，使他们不再饿肚子。于是耶稣再清楚地解说：

耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”

《约翰福音》6章35节

耶稣就是生命的粮。凡信祂的都有永生。

第十二章

- (一) 污秽的衣服
- (二) 道路
- (三) 拉撒路
- (四) 地狱
- (五) 接纳与出卖

(一) 污秽的衣服

耶稣很懂得讲故事，祂常用比喻来表达祂的意思。比喻是蕴含简单道理的故事。在以下情况中，祂以这故事针对自以为在神眼中行为正直的人。

耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，说：“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。”

(路加福音 18 章 9-10 节)

在当时犹太人的文化中，法利赛人被视为一群过分拘守摩西律法的人。对比之下，税吏被视为小人。这两个道德标准各走极端的人在同一个地方祷告。

法利赛人

法利赛人站着，自言自语地祷告说：“神啊，我感谢你，我不象别人勒索、不义、奸淫，也不象这个税吏。我一个礼拜禁食*两次，凡我所得的都捐上十分之一。”

(路加福音 18 章 11-12 节)

*他禁食相信是为了有更多时间祷告。他也把收入十分之一奉献作慈惠的事。

法利赛人陈述了自己所行的好事，并自我赞扬一番，他也许还有更多可数算的项目，但这并不重要。他祷告的方式已表达了他内心的态度。他依仗自己正直的生活、自己的好行为，使自己在神面前称义。

税吏

那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”

《路加福音》18 章 13 节

税吏知道自己有罪，亦为此而难过，他极渴望可以得到神的帮助。他乞求神的怜悯，求祂给与逃避惩罚的途径。

耶稣继续说下去：

我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义*了。因为凡自高**的，必降为卑；自卑***的，必升为高。

《路加福音》18章14节

*“算为义”乃指被宣告为义。

**“自高”乃指自我的称赞与高抬。

***“自卑”乃指在行为与态度上表现谦卑，不自大，不骄傲。

悔改

神看重悔改的心，就是知罪的心。耶稣指出这人被算为义，回家去了。留意耶稣把悔改和谦卑连在一起。《圣经》清楚说明撒但的堕落是由于骄傲，人也是因骄傲不肯承认自己是罪人，不肯信靠神。法利赛人相信如果在遵守律法和行为方面做得好，神便会喜悦。他的骄傲使他看不见自己的需要。耶稣说：

以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言，是不错的。如经上说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当做道理教导人，所以拜我也是枉然。”你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。

《马可福音》7章6-8节

眼瞎

耶稣说法利赛人看不见现实的景况。他们在外表上有义的表现，但内心却是有罪的。他们以人为的规条破坏了十诫的原意。

这就是你们承接遗传，废了神的道。你们还作许多这样的事。

《马可福音》7章13节

法利赛人相信他们虔诚的外表和善行，以及他们的犹太人血统，可以使他们与神和好。但耶稣说这一切都不能使人蒙神悦纳，因为恶……

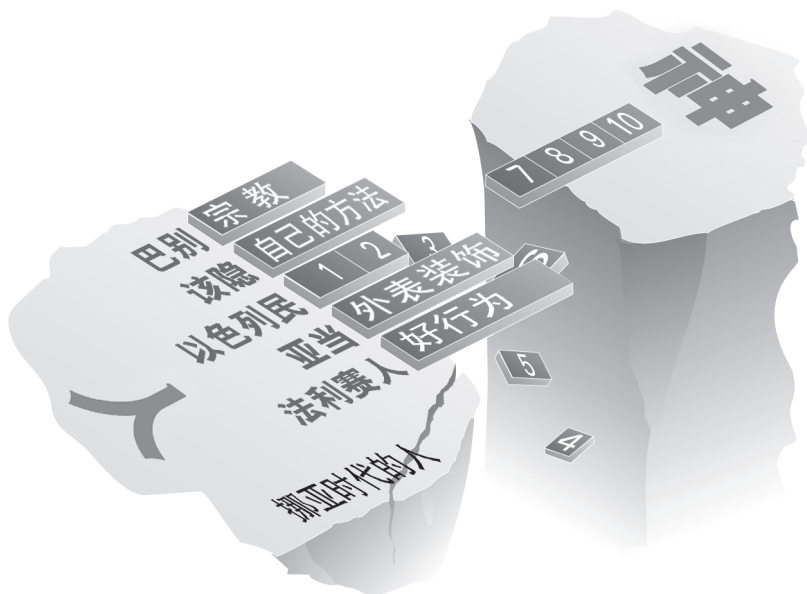
……都是从里面出来，且能污秽人。

《马可福音》7章23节

《圣经》在这一点上表达得很清楚：好行为不能使人在神面前有任何的地位。事实上，它说：

……所有的义都像污秽的衣服……

《以赛亚书》64章6节

奴仆

有些人认为自己是公义的化身，但《圣经》却不以为然。《圣经》指出所有人都……

……作罪的奴仆，以至于死……

《罗马书》6章16节

人的苦恼往往是因为愈努力行善便愈失败。当他们生活某一方面看似控制得宜的时候，另一方面却又开始出现问题。

耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”

《约翰福音》8章34节

无论在哪一方面，罪的本性都与人的努力追求在抗衡。此外，《圣经》说撒但使人成为它的奴仆，这不是说他沉溺在邪教中；而是魔鬼用试探和骄傲操纵人，去达成它的目的。事实上，撒但不遗余力地使

奴隶

人相信他自己是良善的。《圣经》说那些人……

……已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离它的网罗。
《提摩太后书》2章26节

纵然人是罪与撒但的奴仆，人的生活变得邪恶也不是应该的，神仍然要人为自己的选择负责。但由此又带来了一个窘境：作为奴仆，怎能做到神所要求的正直生活呢？

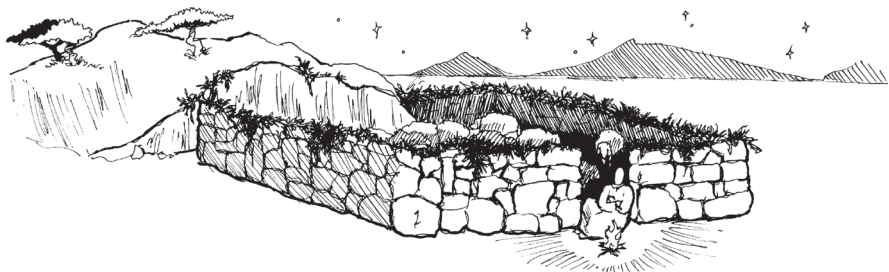
我生而为基督徒……

“基督徒”这名词含有“基督的”（“弥赛亚的”）或“属于基督一家的”的意思。《圣经》的原意已被扭曲混乱到难以置信的地步。但是根据这名词的原意，若说有人“生而为基督徒”，那是不正确的。生在一个“基督徒家庭”不会使人成为基督徒，正如生在医院不会使你成为医生。肉身的出生与我们与神之间的关系，或我们将来的归宿毫不相干。

(二)道路

耶稣常用日常的经历来阐明属灵的真理。对某些人而言，这些例子缺乏深度——原因是我们对第一世纪的中东文化不熟悉。幸而有不少研究给我们提供资料，这有助我们的理解，而且在某些方面，今日的生活与昔日的没有很大的分别。以下的故事便是一个例子。

在比喻的起首，耶稣先提醒听众羊圈是怎样的。围墙是用石头砌

成，墙顶种上荆棘，用来防止野兽或盗贼爬过围墙。羊圈只有一个门。牧羊人日间带羊出外吃草，他走在前头呼叫羊，羊则跟随他的声音。

门

到了晚上，羊群回到羊圈，牧羊人睡在入口处。若不惊动牧羊人，没有人可以进去，也没有羊可以离开。牧羊人的身体成了羊圈的门。

所以耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。凡在我以先来的，都是贼，是强盗，羊却不听他们。”

《约翰福音》10章7-8节

正如现今一样，耶稣时代也有不少自称是神或先知的人。耶稣说这些人如同豺狼或盗贼一般要危害羊群。

我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。

《约翰福音》10章9节

耶稣说只有祂是门。人只有通过祂才可以从罪的后果中——就是死亡，被拯救出来。人只有藉着祂才可以有永生。

盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。

《约翰福音》10章10节

盗贼不会关心羊群的需要，他们只会想到自己的好处。在属灵的意义，盗贼编造了一套得永生的方法——一个看来很好的方法，但最终却是引到属灵的死亡去。

另一方面，耶稣来是要赐下丰盛的生命——充满喜乐的生命——给那信靠祂的人。

唯一的道路

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”

《约翰福音》14章6节

耶稣说：祂是通往神唯一的道路。

祂说的话是唯一的真理。

唯有在祂里面才可以找到永远的生命。

耶稣强调没有人可以通过其他任何途径到神面前。正如牧羊人是羊圈唯一的门，耶稣是到神面前唯一的道路。

(三)拉撒路

有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和她姐姐马大的村庄。

她姊妹两个就打发人去见耶稣说：“主啊，你所爱的人病了。”

《约翰福音》11章1、3节

拉撒路、马利亚和马大是耶稣的好友，住在距离耶路撒冷仅仅两哩路的地方。这事件发生时，耶稣正在约但河的另一边，离开伯大尼有一天的路程。

耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”

《约翰福音》11章4节

耶稣说拉撒路的病是有其特别的目的。

再过两天

耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路，听见拉撒路病了，就在所居之地仍住了两天。

《约翰福音》11章5-6节

这实在令人费解。在今天有“911”急救队的时代，人人都知道病危是不可耽延的。但耶稣却要于所在之处再多留两天！祂到底在想什么呢？

然后对门徒说：“我们再往犹太去吧！”

门徒说：“拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往那里去吗？”

耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他！”

门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”

《约翰福音》11章7-8节，11-12节

门徒的结论是如果拉撒路在睡觉，他应该已经渡过危险时期，并且在康复中。

耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。

耶稣就明明的告诉他们说：“拉撒路死了。

我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。如今我们可以往他那里去吧！”

《约翰福音》11章13-15节

耶稣再说这病所带来的死亡是有目的的，可以帮助门徒相信。

多马，又称为低土马，就对那同作门徒的说：“我们也去和他同死吧。”

《约翰福音》11章16节

多马是十二门徒之一。他听说过有人要杀害耶稣的阴谋，他认为门徒若回到耶路撒冷一带，犹太宗教领袖很可能要歼灭他们。多马一向以悲观见称，“多疑的多马”是他的称号。但在这情况下，你不能不同意他的挂虑是合理的。

死了四天

耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路。有好些犹太人来看马大和马利亚，要为她们的兄弟安慰她们。马大听见耶稣来了，就出去迎接祂；马利亚却仍然坐在家里。

马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死！就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”

《约翰福音》11章17-22节

复活

我们不知道马大以为耶稣会向神求什么，但是她对耶稣的信心是很明显的，我们也知道神欣赏信靠祂的人。

耶稣说：“你兄弟必然复活。”

马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活；”

《约翰福音》11章23-24节

马大对耶稣所说的并不奇怪。她知道《圣经》说所有人都会复活，但这是在世界末日才会发生，届时各人亦会受到审判。在这之前，每人只会死一次。

耶稣对她说：“复活在我，生命也在我！信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”

《约翰福音》11章25-26节

你信这话吗？

这是很有力的几个字。耶稣告诉马大，拉撒路不用等到审判的一天便能从死里复活。耶稣是赐生命的一位，因此，有能力随时使拉撒路重得生命。她相信吗？

马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”

《约翰福音》11章27节

马大不单相信耶稣；她更确认祂就是基督——弥赛亚，神自己。

“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”

耶稣哭了。

《约翰福音》11章34-35节

对于耶稣哭的原因有不同的猜测。有人说祂哭是因为看见罪的可怕结果，使好朋友丧失生命；也有人推测耶稣为拉撒路回到世上而难过——由天堂的喜乐完美回到充满罪恶忧伤的世界来。《圣经》没有告诉我们原因是什么，但却让我们看见耶稣的悲伤；纵然祂自己是无罪的，却经历了人的感情。

犹太人就说：“你看祂爱这人是何等恳切。”

其中有人说：“祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”

耶稣又心里悲叹，来到坟墓前；那坟墓是个洞，有一块石头挡着。

《约翰福音》11章36-38节

犹太人当时埋葬的规矩，

是把尸身安放在一个

墓穴里，这墓

穴也成为世代

代安葬之处。

一般会用一个

天然的山洞，

但有时也会从

岩石中凿出坟

墓。这些坟墓很

大，你可以站在

“哭房”①中，房里面

②有经过雕凿，用来放

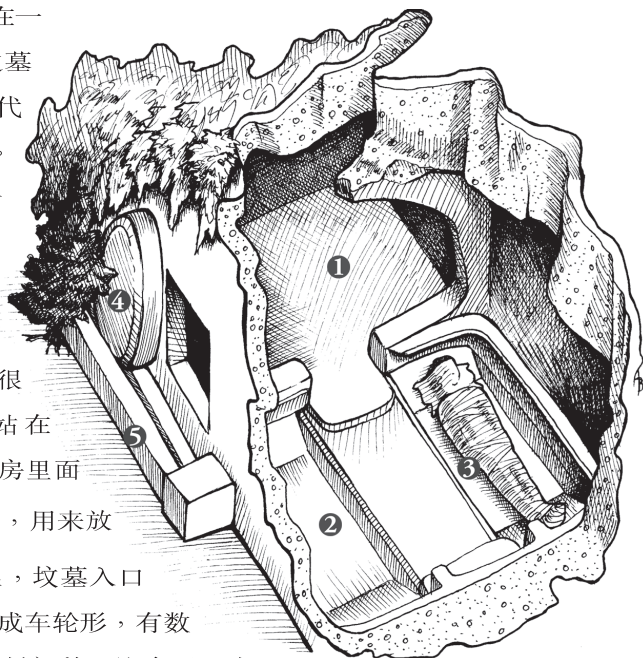
置尸身③的架，坟墓入口

处有一块被凿成车轮形，有数

吨重的大石④封闭着，这个置于沟

坑上的门可以前后推动⑤。当关上时，这门便停在一个小穴上，防止

它滚开。

耶稣说：“你们把石头挪开！”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”

耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”

他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我；

我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”

《约翰福音》11章39-42节

耶稣大声祷告，是为了让听见的人知道且相信是神所行的神迹。

说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”

那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走！” 《约翰福音》11章43-44节

拉撒路

耶稣呼叫说，“拉撒路……”是一件好事。若祂只是说“出来！”可能整个坟场的墓穴都会空了。拉撒路活了！他的朋友要替他把长长的裹尸布解开，他才可以行走。

耶稣确是行了一件很大的神迹。别忘记耶稣早就知道祂要使拉撒路复活的，甚至在祂到伯大尼之前已经知道。

那些来看马利亚的犹太人，见了耶稣所作的事，就多有信祂的。但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所作的事告诉他们。

祭司长和法利赛人聚集公会*，说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。”

从那日起他们就商议要杀耶稣。

《约翰福音》11章45-48节，53节

* 公会 是 犹太人的议会。

当时有些人相信，也有些人在商议计谋。连复活也不能使那些法利赛人和祭司长相信，他们要放下的实在太多了——权力和骄傲全要放弃。毫无疑问，真像那“明亮之星”！

轮回？

轮回乃是相信人死后，灵魂会以人或动物的形像再次回到世上。轮回这观念不单在《圣经》里没有提及，而且《圣经》中还有与之相反的教导：每个人一生只有一次可活。

“接着定命，人人都有一死，死后且有审判。”

《希伯来书》9章27节

“云彩消散而过；照样，人下阴间也不再上来。他不再回自己的家，故土也不再认识他。”

《约伯记》7章9-10节

(四)地狱

三年来，耶稣教导所有愿意聆听的人。在这短短的时日里，却发生了这许多奥妙的事情。祂的教导安慰、激动人心；由比喻*到真人真事，在在切合听众的需要。这里，耶稣说了以下的故事。

* 一个含有简单教训的故事。

有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。

《路加福音》16章19-21节

乞丐死了

后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。

《路加福音》16章22节上

永恒的生命

经文中的“亚伯拉罕怀里”是指天堂而言，这词有时是指乐园。故事中那讨饭的与前文提及的拉撒路并非同一人。这拉撒路可以到乐园并非因为他穷苦，而是因为他对神有信心，凭着神的方法到神的面前。

财主死了

财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在火焰里，极其痛苦。”

(路加福音 16 章 22 节下-24 节)

有关地狱的描述与火湖的大致相同。《圣经》说进入地狱的人是在永远的刑罚中。

那财主到了地狱，并非因他富有，乃是因为他在世上时忽视神，只为自己而活。他显然是在极度痛苦的地方，恳求亚伯拉罕帮助他。

亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。”

《路加福音》16 章 25-26 节

已成定局

人死后，再没有第二次的机会——永没有从地狱逃到天堂的机会。那些死了而没有与神和好的人会与祂永远分开。《圣经》没有任何地方提及人可以逃避这个受苦的地方。纵然那财主呼求怜悯，盼望可以从他的痛苦中得到解脱，但是没有成功。怜悯只能在今生中得到。财主继续说下去：

我祖啊！既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。

《路加福音》16 章 27-28 节

虽然这人在极度痛苦之中，他并没有忘记在地上的生活。这人知道他的五个兄弟还没有与神和好，他希望可以警告他们。

《圣经》清楚说明人只能于在世时悔改——思想改变。

在地狱是没有与朋友同乐这回事。身在地狱中的人，也不愿他的大仇敌下到那里。

亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的話可以听从。”

他说：“我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”

亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听从。”

(路加福音 16 节 29-31 节)

亚伯拉罕分享他个人的经验，他知道即或神向人戏剧性地显现，很多人也会拒绝相信祂。

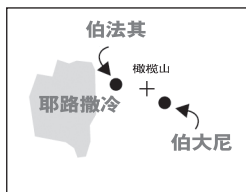
我们在前文提及耶稣使另一个拉撒路从死里复活。耶稣纵然彰显出那么大的能力，很多人仍然不肯接受祂，反而要设计杀害耶稣。《圣经》指出人若不肯相信神所写下的話，那么……

……就是有一个从死里复活的，他们也是不听从。

《路加福音》16 章 31 节下

(五) 接纳与出卖

耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的；可以解开牵来。若有人对你们说：‘为什么作这事？’你们就说：‘主要用它。’那人必立时让你们

牵来。”

他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开。在那里站着的人，有几个说：“你们解驴驹作什么？”门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。

《马可福音 11 章 1-6 节》

事情发生就如耶稣所说的一样。耶稣知道一切：驴驹在什么地方，主人是谁，他们的反应如何。因为祂是神。

他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。

《马可福音》11 章 7 节

骑着新的驴驹

《圣经》对耶稣一生的描述，从来不隐藏，也不夸大，不断流露出祂超自然的属性。但在这事件中，第一次读时并不容易留意到，主所骑的牲畜是第一次被骑的。而一匹未经训练的驴驹是不会让人轻易骑上的。但耶稣不单骑在上面，而且似乎没有用嚼环或缰绳来约束它的，耶稣骑着它穿过人群——喧哗的群众，他们摇旗呐喊已可使它惊慌乱跑。实在只有神才可以在这情况下骑行。

有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来，铺在路上。前行后随的人都喊着说：“和散那⁶，奉主名来的是应当称颂的！那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的！高高在上和散那！”

《马可福音》11 章 8-10 节

“和散那”的意思是“现在拯救”。群众临时安排给耶稣的欢迎礼，乃是欢迎得胜者凯旋而归的罗马式游行。他们在欢呼赞美祂，希望祂可以把压迫他们的罗马人赶走。

他们却不知道他们所做的正应验了一个500年前的古老预言，先知撒迦利亚曾记载耶稣将要受到这样的欢迎。

锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里。祂是公义的，并且施行

拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。

《撒迦利亚书》9章9节

行动的时候

耶稣容许人如此接待祂，只有这一次。祂这样做的原因就是要迫使杀害祂的人采取行动。祂要他们马上有所行动，不再耽延下去。

过两天是逾越节，又是除酵节，祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣，杀他。只是说：“当节的日子不可，恐怕百姓生乱。”

《马可福音》14章1-2节

从呼喊的群众看来，这该是耶稣宣布祂是以色列君王的时候，他们已准备好跟从祂。但对那要杀害祂的宗教领袖来说，这是一个很难处理的情况。若要铲除耶稣，现在该是时候了，但他们却害怕群众的反应。耶稣显然备受拥戴。

城中挤满了过逾越节的人，不少人期望耶稣会赶走罗马人。但当时间不断过去，不见祂宣告王权的迹象，耶稣英雄式的身分迅速地消逝了。祂究竟在哪里，又在做什么呢？

耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他。他进哪家去，你们就对那家的主人说：‘夫子说：客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。’他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我们预备。”

门徒出去，进了城，所遇见的，正如耶稣所说的。他们就预备了逾越节的筵席。

《马可福音》14章13-16节

逾越节的筵席

到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。他们坐席正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。”

他们就忧愁起来，一个一个地问祂说“是我吗？”

耶稣对他们说：“是十二个门徒中同我蘸手在盘子里的那个人。”

《马可福音》14章17-20节

3年前当耶稣拣选祂的12个门徒时，祂已知道谁要出卖祂。1000年前，大卫王述说出卖这一幕时，从拯救者的角度写下……

连我知己的朋友，我所倚靠，吃过我饭的，也用脚踢我。

《诗篇》41篇9节

出卖

出卖者是加略人犹大。他是门徒们中的司库，但他也是个贼。明显的，他为一己之利而中饱私囊，门徒却一无所知。但耶稣知道，撒但也知道。它在寻找耶稣身上的弱点——要找一个时间与地方可以把那应许的拯救者消灭。如今，撒但找到机会了，犹大又答允了。在享用逾越节饼的时候，撒但开始了它的行动。

他吃了以后，撒但就入了他的心。

耶稣便对他说：“你所作的，快作吧！”同席的人，没有一个知道是为什么对他说这话。

《约翰福音》13章27-28节

他去和祭司长并守殿官商量，怎么可以把耶稣交给他们。他们欢喜，就约定给他银子。

《路加福音》22章4-5节

“……我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”他们就给了他三十块钱*。

《马太福音》26章15节

他应允了，就找机会，要趁众人不在跟前的时候把耶稣交给他们。

《路加福音》22章6节

*在500年前对弥赛亚已有这样的记载：

我对他们说：“你们若以为美，就给我工价。不然，就罢了！”于是他们给了三十块钱，作为我的工价。
《撒迦利亚书》11章12节

擘开的饼与杯

犹太的出卖事件发生在逾越节晚餐中。当出卖的人正在进行他邪恶的使命时，耶稣在用祂的晚餐。这有重大的意义在内。

他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开递给他们，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”

《马可福音》14章22节

他们当然不是在吃耶稣的肉，耶稣所指的是擘开的饼代表祂的身体。门徒必定非常困惑不解。这与耶稣在较早前指自己是生命的粮是否有关呢？

又拿起杯来，祝谢了，递给他们，他们都喝了。

耶稣说：“这是我立约的血，为多人流出来的。我实在

星期四：

耶稣与门徒一起守逾越节。唱诗后便到橄榄山山脚的客西马尼园。

③

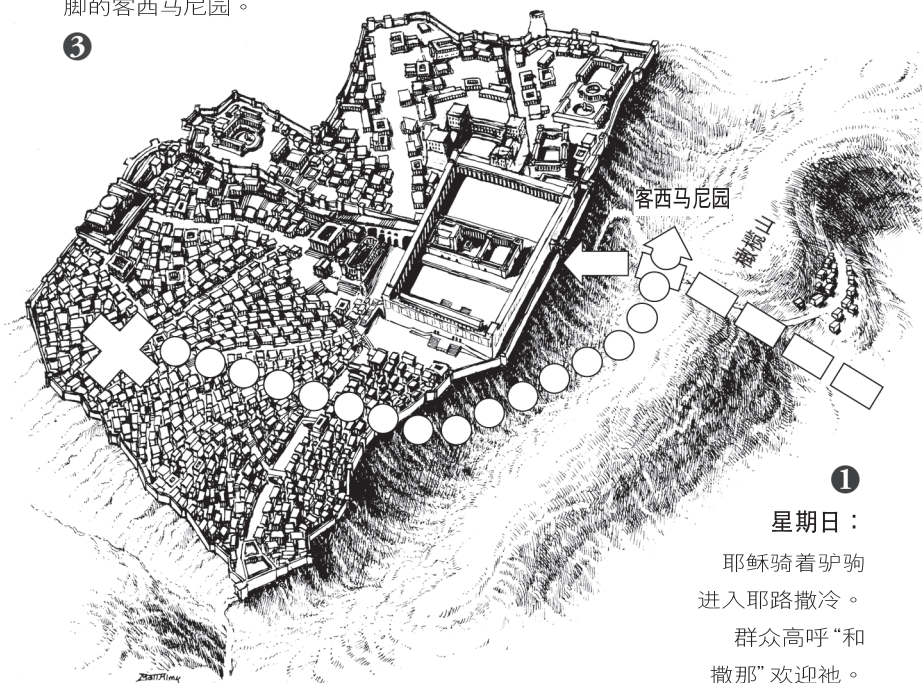
② 星期一至至三：

耶稣与12门徒在耶路撒冷和伯大尼一带。

①

星期日：

耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷。群众高呼“和撒那”欢迎祂。

告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。”

《马可福音》14章23-25节

所用的象征相似——耶稣的血很快便要为多人流出。我们稍后会查考这点的意义。

他们唱了诗*，就出来，往橄榄山去。

《马可福音》14章26节

*赞美神的歌

第十三章

(一) 拘捕

(二) 钉十字架

(三) 埋葬与复活

(一) 拘捕

他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候做醒。”他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“倘若可行，便叫那时侯过去。”他说：“阿爸*，父啊！在你凡事都能，求你将这杯撤去；然而，不要从我的意思，只要从你的意思。”

《马可福音》14章32-36节

* 一个亲昵的称呼，是爸爸或父亲的意思。

祂的人性

我们强调耶稣是神，便很容易忽略祂也是人。受苦对耶稣来说并不陌生——祂知道也能感受痛苦。作为神，祂知道将要面对的痛苦，亦为所要面对的事感到困扰。祂用只有儿子向亲爱的父亲所用的话来呼求，阿爸——爸爸——请找另一方法去做；呼求之后，又马上把自己的意志交给祂天上的父，并且祈求——愿你的旨意成就。

说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他！你们把他拿住，牢牢靠靠地带去。”

《马可福音》14章43-44节

耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”

《约翰福音》18章4-5节上

祂发言了

耶稣说：“我就是！”卖祂的犹大也同他们站在那里。

《约翰福音》18章5节

耶稣强调说“我是！”这可以译成¹，“我现今就是神！”“我是”就是神的名字，不是任何人可以用的：神自己在称呼自己。

*“我是”的意思是自己因自己的能力而存在。

这话的果效值得我们留意……

耶稣一说“我就是”，他们就退后倒在地上。

《约翰福音》18章6节

他们不单跌倒，他们是退后跌倒，耶稣的尊贵使他们不能站稳。当这群受惊的人站起来后，他们把身上的沙尘扫去。

祂又问他们说：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”

《约翰福音》18章7节

在此可以感受到这群人的敬畏与恐惧——耶稣使他们忐忑不安。

一个亲嘴

这并非传统的逮捕行动。耶稣表示祂早已知道他们预约的出卖暗号，他们的信心更加崩溃。

耶稣对他说：“犹大！你用亲嘴的暗号卖人子吗？”

《路加福音》22章48节

犹大来了，随即到耶稣跟前，说：“拉比”，便与祂亲嘴。

《马可福音》14章45节

其他11个门徒马上采取行动。西门彼得带了武器……

有跟随耶稣的一个人，伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。

《马太福音》26章51节

一次医治

耶稣说：“到了这个地步，由他们吧！”就摸那人的耳朵，把他治好了。

《路加福音》22章51节

还有什么可以说呢？在这种紧张的情况下，耶稣仍然顾念别人——他医好了大祭司的仆人。彼得的努力只是一时的冲动；有热心却无智慧。从人的角度来说，门徒是处于下风的。你也不能不佩服彼得的努力——最少他是尽了力！但彼得下网显然比他用刀更够功夫。当头劈下去却只割了耳朵，这说明了什么？

问题

耶稣跟着问了一个问题——一个令人难受的问题。

耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天教训人，同你们在殿里，你们并没有拿我；但这事成就，为要应验经上的话。”

《马可福音》14章48-49节

神的问题往往把人内心的思想表露无遗。群众若稍为想一想，便会发现他们行动上的矛盾。但由于他们决心要除掉耶稣，纵然再面对耶稣奇妙的能力也不肯改变。门徒因为恐怕性命难保，都逃跑了。

门徒都离开祂，逃走了。

那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把祂捆绑了。

《马可福音》14章50节，《约翰福音》18章12节

读到此处，大家显然会有点不协调的感觉。耶稣只是一个人，差去捉拿祂的却有300至600名士兵。此外，更有犹太人的官长，祭司与仆人。这实在是太多了。不过，可能他们感到自己能力不足吧。接着，他们上前拿住耶稣，把祂捆绑了。撒但这时必开怀大笑了。

上庭

他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士，都来和大祭司一同聚集。

《马可福音》14章53节

圣殿中的法庭通常不会在夜间进行审讯。事实上，71人组成的公会能在那么短的时间内召集齐全，并愿意在半夜聚集，更显然是预谋的了。根据他们自己的律例，这是完全不合法的。即或对当时的法律制度不熟悉的人，也可以看出审讯程序的异乎寻常。无论如何，他们

完全不顾规矩，只为要置耶稣于死地。

祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死祂，却寻不着。因为有好些人作假见证告祂，只是他们的见证各不相合。

又有几个人站起来作假见证告祂，说：“我们听见他说：‘我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。’”他们就是这么作见证，也是各不相合。

大祭司起来站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语，一句也不回答。

《马可福音》14章55-61节上

你是神吗？

大祭司又问祂说：“你是那当称颂者的儿子基督不是？”

《马可福音》14章61节下

这问题清楚分明：“你是不是神？”

耶稣说：“我是。你们必看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”大祭司就撕开衣服，说：“我们何必再用见证人呢？你已经听见他这僭妄*的话了。你们的意见如何？”他们都定祂该死的罪。

《马可福音》14章62-64节

*耶稣并非被控粗言秽语，而是被控自称是神。祭司们相信耶稣只是一个人，认为祂是在侮慢神。

大祭司该亚法清楚知道耶稣在说什么。耶稣自称为神。僭妄的话乃是对神的不敬，而一个人自称为“神”，更是亵渎。但耶稣不单是人，祂是神！可是，不论该亚法或其他犹太人的领袖都不信祂，他们要定祂死罪。但有一个问题：公会没有判决死刑的权柄；只有罗马人才可以。

(二) 钉十字架

由于晚上开庭并不合法，故他们于早上再次召开公会，要对耶稣采取法律行动。耶稣整夜未眠，又受毒打，必定疲倦不堪。

众人都起来，把耶稣解到彼拉多面前。

《路加福音》23章1节

彼拉多

犹太的巡抚彼拉多有罗马帝国的权柄作他的后盾。犹太人的法庭多半都不能判处死刑，需要罗马人的核准，彼拉多便是他们要找的人。圣殿的领袖知道这人是很容易说服的，因此便开始游说的工作。

就告他说：“我们见这人诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王。”

《路加福音》23章2节

耶稣从来没有禁止门徒交税。事实上，耶稣所说的与他们所说的刚刚相反。这明显是一个谎话，然而法律的常规早已被破坏了，谁还会关心真假的问题呢？另一方面，耶稣自称是弥赛亚却是千真万确的事！

彼拉多问耶稣说：“你是犹太人的王吗？”

《路加福音》23章3节上

耶稣回答说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”

《约翰福音》18章36节

耶稣的统治是由人的心开始。对于罗马政府根本没有任何的威胁。

彼拉多就对他说：“这样，你是王吗？”

耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。”彼拉多说：“真理是什么呢？”

《约翰福音》18章37-38节上

今天，许多人还在问这个问题。但彼拉多没有心情聆听，他甚至没有等待耶稣回答。

说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来。”
 《约翰福音》18章38节下

推卸责任

彼拉多并不信任那些祭司。作为罗马人的巡抚，他知道犹太人憎恨他，而他也清楚知道那些祭司并不会为该撒的好处着想。公会必定有其他的原因为要置耶稣于死地。

彼拉多对祭司长和众人说：“我查不出这人有什么罪来。”但他们越发极力地说：“他煽惑百姓，在犹太遍地传道，从加利利起，直到这里了。”

彼拉多一听见，就问：“这人是加利利人吗？”既晓得

星期五早上：

彼拉多把耶稣送至希律处，但希律把耶稣送回。

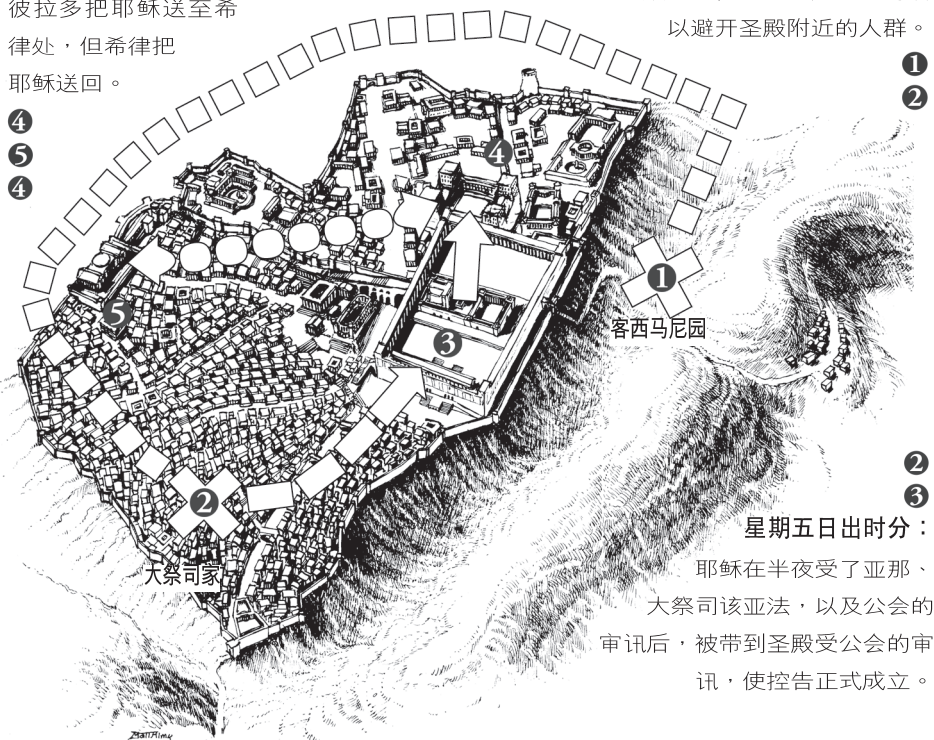
- ④
- ⑤
- ④

- ③ 星期五清早：
- ④ 耶稣被带到罗马人的营楼，接受彼拉多的审讯。

星期四深夜：

耶稣在客西马尼园被捕，然后被带到大祭司的地方。一般认为他们是绕过北面的墙以避开圣殿附近的人群。

- ①
- ②

星期五日出时分：

耶稣在半夜受了亚那、大祭司该亚法，以及公会的审讯后，被带到圣殿受公会的审讯，使控告正式成立。

- ②
- ③

耶稣属希律所管，就把祂送到希律那里去。那时希律正在耶路撒冷。

《路加福音》23章4-7节

彼拉多本是有人权审讯的，但这时情况显得复杂起来。耶稣被指煽动群众造反。若耶稣真的引发暴乱，他如何向他的上司交代呢？倒不如把一切推给希律方便得多。其次，希律和他并不友善，彼拉多便决定把责任卸给他。

希律安提帕

希律安提帕是希律大帝的儿子。作为罗马政府的傀儡，他有管治耶稣家乡加利利的权柄。他正在耶路撒冷过逾越节。

希律看见耶稣，就很欢喜，因为听说过祂的事，久已想要见祂，并且指望看祂行一件神迹，于是问祂许多的话，耶稣却一言不答。

《路加福音》23章8-9节

缄默

耶稣知道希律并没有兴趣探求真相，他只是希望看个神迹，当作娱乐，由此可知他对耶稣的不敬。耶稣没有顺从希律，反而保持缄默。

祭司长和文士都站着，极力地告祂。希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄祂，给祂穿上华丽衣服，把祂送回彼拉多那里去。从前希律和彼拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。

《路加福音》23章10-12节

钉他十字架！

耶稣被捕后，已经受审5次：3次犹太人的，2次罗马人的。第六次的审讯是祂最后的一次。到了这时候，消息已传遍全城。不再是大祭司与公会在控告耶稣，一群善变的人加入了他们的行列，这群人数天前还在大声呼叫“和散那”，但如今却拼命大叫“钉他十字架！”彼拉多陷入困局之中。他每次审讯耶稣，都察觉这人异于常人！

正坐堂的时候，他的夫人打发人来说：“这义人的事，

你一点不可管，因为我今天在梦中，为他受了许多的苦。”

《马太福音》27 节 19 节

然而，彼拉多没有他妻子那么坚强——他屈服在压力之下。撒但必定为着快要发生的事而发出冷笑。

彼拉多传齐了祭司长和官府并百姓，就对他们说：“你们解这人到我这里，说他是诱惑百姓的。看哪，我也曾将你们告他的事，在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来；就是希律也是如此，所以把他送回来。可见他没有作什么该死的事。故此，我要责打他，把他释放了。”

《路加福音》23 章 13-16 节

鞭答

希律与彼拉多都找不出耶稣致死的罪。于是，彼拉多提出一个缓冲的方法。这方法包括两部分：

1. 他要鞭打耶稣：

彼拉多表示他会鞭打耶稣。这不是一般的拷打。鞭子的梢端连很多皮带，而每一条皮带都有蝴蝶型的尖骨或铁片在上面。被判刑的人的双手高举过头，被绑在柱子上，背部被鞭打。当那鞭子打下来的时候，骨块与铁片便会插入肉中。鞭一抽回，便把肉从背上扯出。这种鞭打往往使受刑的人忍受不住而死亡。

根据法律，鞭答只可用在已定罪囚犯身上。而彼拉多自己刚才亲口说过耶稣没有罪。由于罗马人的鞭刑是一种极之残酷的刑法，彼拉多希望藉此使指控耶稣的人满意，从而接受他的另一个建议。

2. 他会释放耶稣：

罗马人为要表达仁慈，在逾越节有释放一个罪犯的传统。彼拉多建议在耶稣被鞭打之后释放他。群众的反应却是一致的……

众人却一齐喊着说：“除掉这个人！释放巴拉巴给我们！”这巴拉巴是因在城里作乱杀人，下在监里的。

《路加福音》23章18-19节

群众拒绝彼拉多的建议，他们要求释放巴拉巴。巴拉巴是反抗罗马政府的杀人犯。

彼拉多愿意释放耶稣，就又劝解他们。无奈他们喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”

彼拉多第三次对他们说：“为什么呢？这人作了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来。所以，我要责打他，把他释放了。”

《路加福音》23章20-22节

当下彼拉多将耶稣鞭打了。

《约翰福音》19章1节

7个世纪之前，先知以赛亚曾写过：

……许多人因祂惊奇，祂的面貌比别人憔悴，祂的形容比世人枯槁。

《以赛亚书》52章14节

耶稣被打至令人惨不忍睹的地步，但士兵对刑罚仍不满意，他们决定再添一点嘲弄的伎俩。

兵丁用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，给祂穿上紫袍，又挨近祂说：“恭喜犹太人的王啊！”他们就用手掌打祂。

《约翰福音》19章2-3节

彼拉多的判词中并没有包括羞辱在内。紫袍是皇室的服饰，荆棘也残酷地被用来代替皇冠。这是极度嘲弄的手法。

再次，在700年前，先知曾写下：

祂被藐视，被人厌弃，……我们也不尊重祂。

《以赛亚书》53章3节

彼拉多又出来对众人说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。”耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。彼拉多对他们说：“你们看这个人！”

《约翰福音》19章4-5节

彼拉多心里明知他没有公平地处理整件事情。毫无疑问，他希望这个皮开肉裂，头戴荆冕，身披鲜血的人会引起人的同情，可惜却一点也没有。

祭司长和差役看见祂，就喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”彼拉多说：“你们自己把他钉十字架吧！我查不出他有什么罪来。”

《约翰福音》19章6节

彼拉多知道他们无法如此做，犹太人的法庭是不可以把人判处死刑的。

神的儿子

犹太人回答说：“我们有律法，按那律法，他是该死的！因他以自己为神的儿子。”

彼拉多听见这话，越发害怕。又进衙门，对耶稣说：“你是哪里来的？”

《约翰福音》19章7-9节上

彼拉多既知道耶稣来自加利利，而且正好成为送祂到希律那边去的理由。这时，他再问耶稣来自什么地方。他显然因竟有人自称是神而有点紧张！希腊人相信有神明从奥林匹斯山降临人间与人结交，彼拉多或许以为耶稣是属于这类神明吧。这个罪犯明显地与常人不同，祂在

法庭那平静与充满信心的表现，足以令人感到不安。耶稣，你到底是哪里来的？

耶稣却不回答。彼拉多说：“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”

耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我，所以把我交给你的那人，罪更重了。”

从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣。凡以自己为王的，就是背叛该撒了。”

彼拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。那日是预备逾越节的日子。

《约翰福音》19章9节下-14节上

“预备逾越节的日子”正是逾越节羔羊被杀的时候。

彼拉多对犹太人说：“看哪，这是你们的王！”

他们喊着说：“除掉他！除掉他！钉他在十字架上！”

彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”

祭司长回答说：“除了该撒，我们没有王！”

《约翰福音》19章14节下-15节

这是以色列最后一次拒绝耶稣作他们的王。他们选择了罗马该撒而不要神。

于是，彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。

他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。²他们就在那里钉祂在十字架上，还有两个人和祂一同钉，一边一个，耶稣在中间。

《约翰福音》19章16-18节

钉十字架

钉十字架是罗马人处决奴隶和最劣等的罪犯的极刑，是非常普遍

的刑罚，一般历史书有数以百计的罪犯一同被处决的记录。研究报告中指出，这种处决有几种不同的方式进行：

一棵树——犯人背贴树身钉在其上，身形会根据树的枝干而定。第一世纪犹太人历史学家约西法，记载罗马士兵把罪犯钉在奇形怪状的位置上来当作娱乐。³

I形——一根木桩插在地上，手钉在头顶之上。

X形——两根木交叉而立，身体伸展开来，手脚分别钉于四角。

T形——一根木桩，配以一根横木放于其顶；这是常用的形式，仅次于使用树干行刑，手被展开于其上。

十字形——通常是用于恶名昭著的罪犯身上，其罪状会钉在十字架的顶部。这是耶稣被钉的方式。

罪犯一般是赤裸裸地被钉，手脚在手腕与脚踝处用钉钉牢。

1000年前，神指示大卫王写了一首描述耶稣死时的景况的诗歌。在诗中，大卫记载⁴神的说话……

……他们扎了我的手、我的脚。我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。 《诗篇》22篇16节下-17节

这是远在罗马人得势之前，也远在罗马人以钉十字架作为极刑的800年前所写的话。

直至今日，钉十字架仍然被认为是最残酷的一种死刑。罪犯会经过很长时间才死去，有时候甚至会用上几天的时间。最后，人会因窒息而死。因两手伸开被钉，横隔膜承受的压力使人难以呼吸。人只把自己的身体提高才能呼吸——要手臂内扯，脚向上推，横隔膜才有空间出现。当然，这样的拉扯受到残酷的钉子所限制，当体力耗尽不能再有力气把身子提起时，死亡便临到。

钉子和喘气的苦楚并不是唯一的痛苦，被钉的人还要忍受口渴和曝晒的煎熬。人群围集观望，对耶稣而言，更加插了嘲讽。

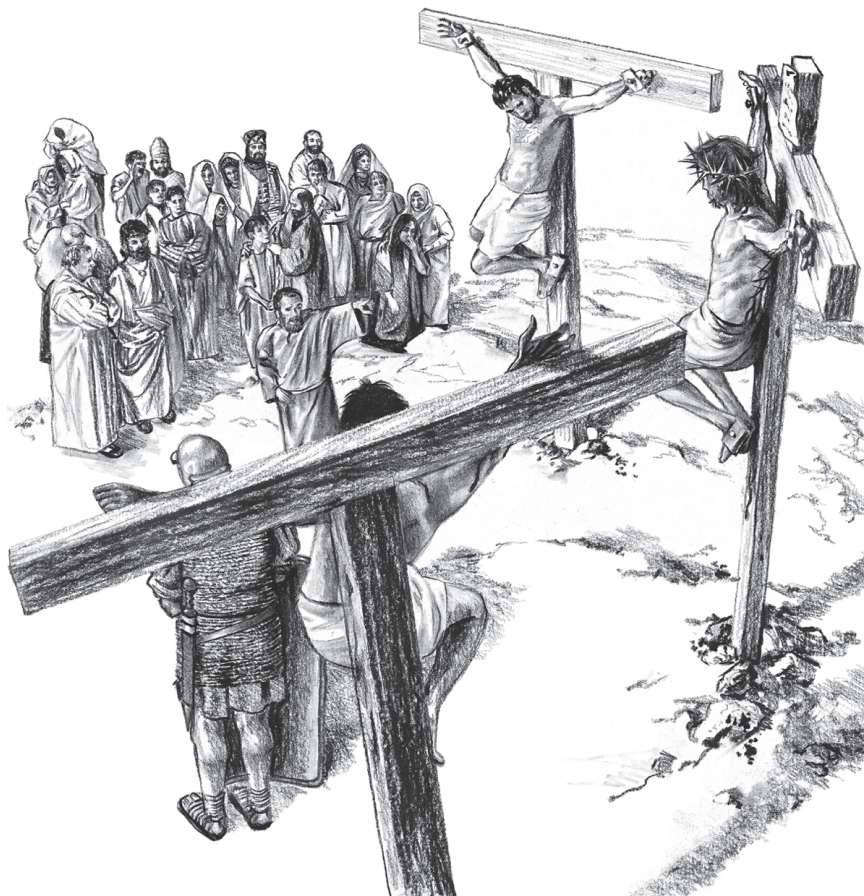
彼拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方，与城相近，并且是用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。犹太人的祭司长就对彼拉多说：“不要写‘犹太人的王’，要写‘他自己说：我是犹太人的王’。”彼拉多说：“我所写的，我已经写上了。”

《约翰福音》19章19-22节

兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿祂的衣服分为四份，每兵一份；又拿祂的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。

他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”

《约翰福音》19章23-24节上

赌博使士兵在执行这血腥任务时得到一点舒缓。士兵坐在耶稣十字架的下面，很可能是在头盔中掷骰子，他们不知道这正应验了《旧约》的预言。

这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”兵丁果然作了这事。

《约翰福音》19章24节下，参考《诗篇》22篇18节)

百姓站在那里观看。官府也嗤笑祂，说：“他救了别人；他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧！”

《路加福音》23章35节

10个世纪之前，大卫王已提到那应许的拯救者要被嘲弄。

但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。凡看见我的，都嗤笑我，他们撇嘴摇头说。

《诗篇》22章6-7节

大卫甚至把嘲笑的话都记载下来。

他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！

《诗篇》22章8节

兵丁也戏弄祂，上前拿醋送给祂喝，说：“你若是犹太人的王，可以救自己吧！”

那同钉的两个犯人，有一个讥诮祂，说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”那一个就应声责备他，说：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所作的相称，但这个人没有作过一件不好的事。”

就说：“耶稣啊，你得国降临的时候，求你记念我！”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”

《路加福音》23章36-37节，39-43节

耶稣向那强盗保证，死后，他们的灵魂会在乐园中相遇。耶稣可以这样说，因为祂知道这人相信祂，能把祂从罪的后果——永刑中拯救出来。

那时约有午正，遍地都黑暗了，直到申初……

《路加福音》23章44节

申初的时候，耶稣大声喊着说：“以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？”翻出来就是：“我的神！我的神！为什么离弃我？”

《马可福音》15章34节

再一次，在1000年前，大卫王写下弥赛亚将会说的话。

我的神，我的神！为什么离弃我？为什么远离不救我，不听我唉哼的言语？

《诗篇》22篇1节

耶稣如此大声喊叫并非无因。我们会在下一课看看其中的意思。

耶稣在十字架上最后一段时刻，非常重要，不容忽视。《圣经》说：

耶稣大声喊着说：“父啊！我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。

“成了！”便低下头，将灵魂交付神了。

《路加福音》23章46节，《约翰福音》19章30节下

殿里的幔子从上到下裂为两半。

《马可福音》15章38节

耶稣死了。我们不难想象整个魔界欢喜若狂。⁵撒但和它的使者完成了它们难以相信的心愿。从它们的角度来看，它们把神杀了。那应许的拯救者死了！但撒但仍有挂虑，为何圣殿的幔子会由上到下裂开？耶稣为何那么凝重，大声呼叫说：“成了！”

幔子裂开

圣殿是根据会幕的原状而建造的。所提及的幔子乃是把圣所与至圣所分开的。因此，幔子裂开并非小事。

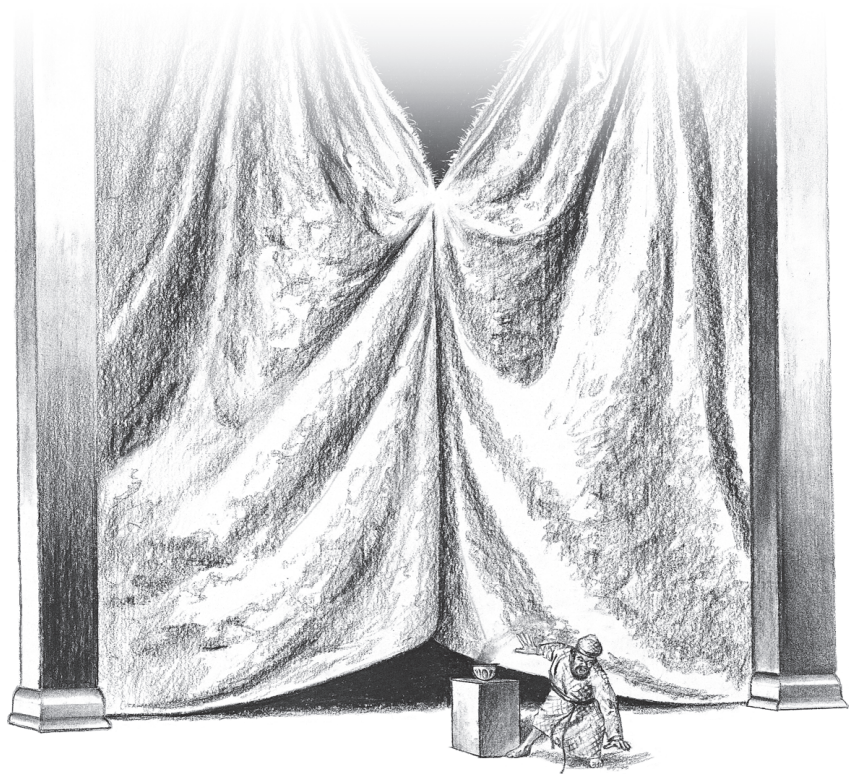
首先，《圣经》说幔子的作用是要人看不见至圣所。人看见幔子后面的事物便会死亡。神在很多世纪前曾吩咐摩西：

要告诉你哥哥亚伦，不可随时进圣所的幔子内，到柜上的施恩座前，免得他死亡，因为我要从云中显现在施恩座上。

《利未记》16章2节

其次，要撕裂幔子极其艰巨。有记载指出，幔子长60呎（18公尺），宽30呎（9公尺），具人手般宽的厚度——大概是4吋（10公分）。⁶

第三，从上到下裂开只能指出一件事：是神撕裂幔子而非人。犹太人认为耶稣是在第九刻钟死的，亦即是下午三时。圣殿中的祭司们那时应该正在履行他们神圣的职务，乃是献晚祭杀羔羊的时候，也正是逾越节的时候。幔子裂开的消息必定广为传开，因太多人在场了，而且所发生的事也实在使人震惊，令人难以忘怀。整件事的重要性，我将再作解释。

成了！

“成了”这个词是由一个希腊文字“tetelestai”翻译过来。这字有很多的用途，但其中 3 个与整件事有关：⁷

1. 当一个仆人在完成差事后向主人回报时用的。“你吩咐我办的事已经完成了。”
2. 它也是希腊社会商界中普遍使用的词语。它代表一宗买卖在清付欠款后得以完成。当最后一笔款项清付后，人便可以说“成了，”意思就是“债项已清付了。”古代的报税收据中便有清付字样在其中。
3. 在殿中献祭时选择羔羊是很重要的。人们要在羊群中找出一只没有残疾的羊，找到时便说“成了”，即是任务完成了。

耶稣大声呼叫的字面意思是：“你所给我的工作已经完成。债项已清付，献祭的羔羊也找到了。”

《圣经》记述耶稣大声呼叫：“成了。”

百夫长看见所成的事，就归荣耀与神，说：“这真是个义人！”

《路加福音》23 章 47 节

这是一位百夫长——一个管 100 个士兵的长官他对耶稣呼叫的评语。作为一个军人，他必定可以分辨失败的叹息与胜利的叫喊。

聚集观看的众人见了这所成的事，都捶着胸回去了。还有一切与耶稣熟识的人和从加利利跟着祂来的妇女们，都远远地站着看这些事。

《路加福音》23 章 48-49 节

犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求彼拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。

《约翰福音》19 章 31 节

打断脚骨

这是逾越节的日子，正是节期高潮的时候，也就是羔羊被杀的时候。那些祭司长希望钉十字架的事早点完成，免得使节期受到玷污。他们要求把耶稣的腿打断。这便使被钉的人无法提高自己的身子呼

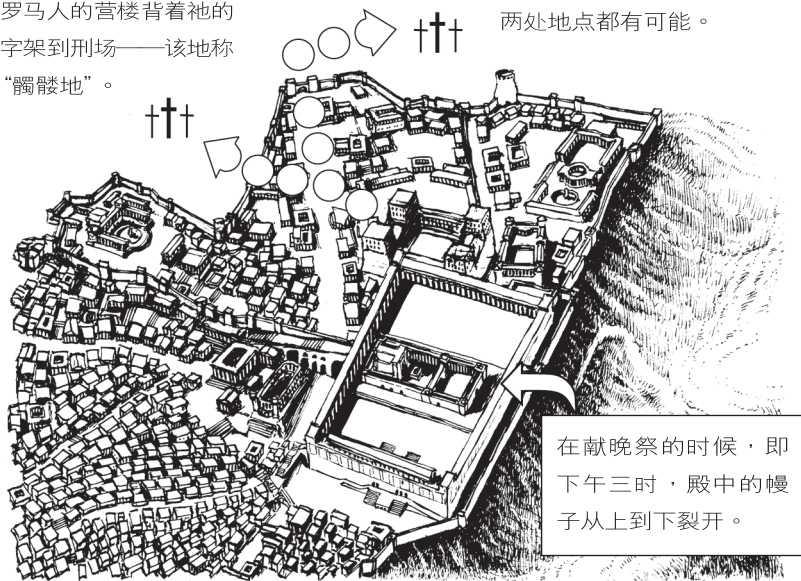
吸，结果便使之窒息，提早断气。除非打断脚骨之痛先使他死亡。

于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿都打断了。只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。惟有一个兵，拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。看见这事的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。这些事成了，为要应验经上的话说：“他的骨头一根也不可折断。”经上又有一句说：“他们要仰望自己所扎的人。”

《约翰福音》19章32-37节

耶稣被彼拉多判罪后，要由罗马人的营楼背着他的十字架到刑场——该地称为“髑髅地”。

钉十字架和埋葬的地方很近。两处的准确位置都不能确定。两处地点都有可能。

(三) 埋葬与复活

星期五：最后的黄昏

这些事以后，有亚利马太人约瑟，是耶稣的门徒，只怕犹太人，就暗暗地作门徒。他来求彼拉多，要把耶稣

的身体领去。彼拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。又有尼哥底母，就是先前夜里去见耶稣的，带着没药和沉香约有一百斤前来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从没有葬过人的。只因是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。 《约翰福音》19章38-42节

那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和祂的身体怎样安放。她们就回去，预备了香料、香膏。她们在安息日，便遵着诫命安息了。

《路加福音》23章55-56节

虽然约瑟和尼哥底母是公会的人，却没有否定耶稣就是真神的证据。根据传统，他们用长长的裹尸布把耶稣包好，内中放入75磅(34公斤)香料，然后放在坟墓里。一个车轮状的大石，大概有两吨重，滚到墓前的入口处。有几个妇人在观看，然后她们回家准备更多香料作最后埋葬之用。此时乃是星期五晚上。

星期六

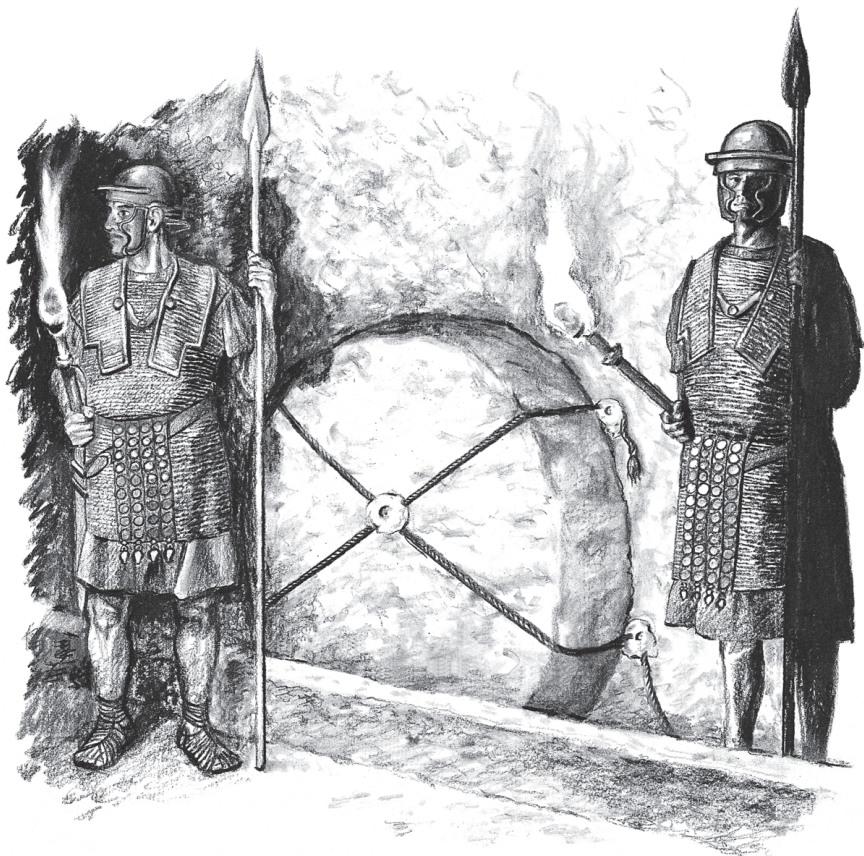
次日，就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集，来见彼拉多，说：“大人，我们记得那诱惑人的，还活着的时候，曾说：‘三日后我要复活。’因此，请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日；恐怕他的门徒来把他偷了去，就告诉百姓说：‘他从死里复活了。’这样，那后来的迷惑，比先前的更厉害了。”

彼拉多说：“你们有看守的兵，去吧！尽你们所能的，把守妥当。”他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。

《马太福音》27章62-66节

看守坟墓的一队士兵并非庸兵。一队罗马卫兵是由4至16人组成，每个人负责看守6尺范围的地方。他们合力可以抵抗一营⁸军兵。士兵在看守时打盹睡觉，那是很难想象的事——这是要处死的重

罪。彼拉多吩咐祭司和法利赛人封锁坟墓，用麻绳封着石门，然后用湿泥把绳定牢。泥上盖印。任何尝试移动石头的行动都会马上被察觉。

星期日

守卫是在星期六——犹太人的安息日开始当值。在星期日，天还未亮的时候……

忽然，地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的像貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。

《马太福音》28章2-4节

这些老练的士兵一看便知道他们不能与这位天使对抗。上文最后

一句是第一世纪用来形容人因恐慌而晕倒！但他们不是唯一受惊的人，相信整个魔界也因此引起哄动。我们很难想象当时的情景——撒但心烦意乱，向散乱的鬼魔们大声呼喝。何等的震惊！谁会想到坟墓是空的。耶稣显然从死里复活了。不可能！

同时……

……抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚，并撒罗米，买了香膏要去膏耶稣的身体。七日的第一日清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里，彼此说：“谁给我们把石头从墓门滚开呢？”那石头原来很大，她们抬头一看，却见石头已经滚开了。 《马可福音》16章1-4节

抹大拉的马利亚看见空坟墓，必定震惊不已。她可能以为耶稣的身体受到毁坏。她一边哭，一边跑去告诉门徒。但是马利亚和撒罗米进到坟墓内。

她们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。

那少年人对她们说：“不要惊恐！你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，祂已经复活了，不在这里。请看安放祂的地方。” 《马可福音》16章5-6节

耶稣活着！天使说：

你们可以去告诉祂的门徒和彼得，说：“祂在你们以往加利利去。在那里你们要见祂，正如祂从前所告诉你们的。” 《马可福音》16章7节

妇女们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大地欢喜，跑去要报给祂的门徒。忽然，耶稣遇见她们，说：“愿你们平安！”她们就上前抱住祂的脚拜祂。耶稣对她们说：“不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。” 《马太福音》28章8-10节

读这记载⁹的时候，你必定也感受到那天早上传出的消息，带来何等的混乱与兴奋。那些目睹耶稣死亡的人，对那些妇女神采飞扬的报告充满疑问。起初……

……使徒以为是胡言，就不相信。

《路加福音》24章11节

彼得要到坟墓去察看。约翰也同去，并在路上赶上彼得，但在入口处等候。

西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。

《约翰福音》20章6-7节

这不象一个被破坏的坟墓。用来包裹尸身的布仍似是包裹着的样式，只是中间是空的，内中的身体穿过裹尸布而出。裹头巾卷着放在一处，好象有人把它放好后才离去。《圣经》上说彼得看见；但约翰看见就信了。对约翰来说，耶稣明显是活了！但彼得的头脑仍然很混乱，他需要时间思索。

当抹大拉的马利亚回去时，相信仍是清早的时间……

……站在坟墓外面哭，哭的时候，低头往坟墓里看，就看见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对她说：“妇人，你为什么哭？”她说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”

《约翰福音》20章11-13节

坟墓是在一个园子中，因此她以为天使是管园者。马利亚因过度伤心，没有想到那人的身分。马利亚十分伤心，整段对话都是带泪倾谈的。

说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问她说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把祂移了去，请告诉我，你把祂放在哪里，我便去取

祂。”耶稣说：“马利亚！”

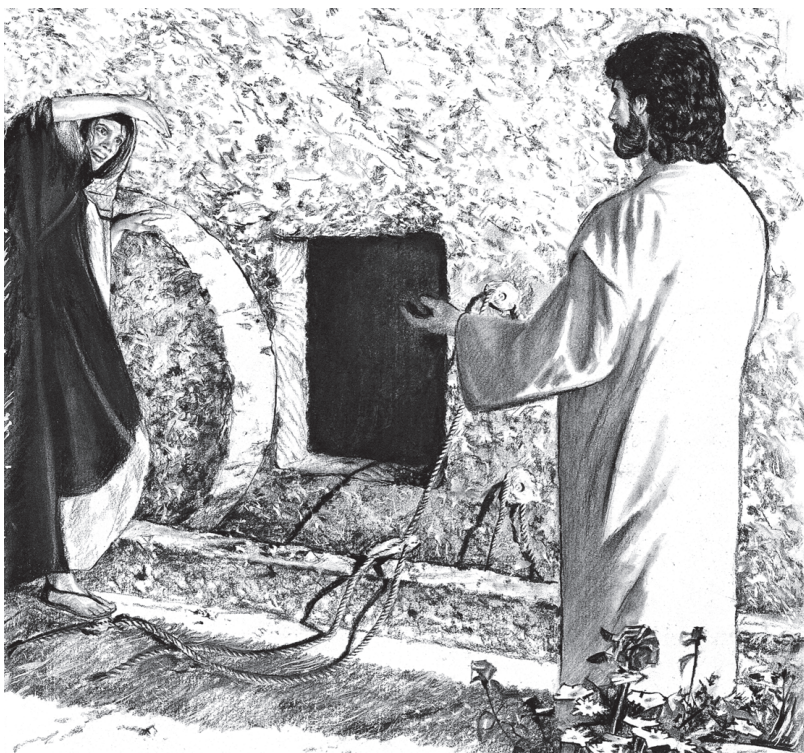
《约翰福音》20章14-16节上

有人说，呼叫对方的名字，会引起美好的回忆，耶稣正是这样做。马利亚马上认出那声音。

马利亚就转过来，用希伯来话对祂说：“拉波尼！”

(拉波尼就是夫子的意思)

《约翰福音》20章16节下

这时另有一个原因叫她哭泣。她必定想冲前拥抱耶稣。

耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的神；见我的神，也是你们的神。”抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主！”她又将主对她说的这话告诉他们。 《约翰福音》20章17-18节

守卫

在这当儿，守卫们正忙着找祭司长。他们不可以回去见彼拉多。

他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁，说：“你们要这样说：‘夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。’倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。”兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。

《马太福音》28章 11-15节

要说服这些士兵承认他们在睡觉，相信要花上一大笔金钱，但事实当然不只是这样。撒但的手再次在幕后，尝试控制、减低损失的程度。它始终是谎言之父。它要挽回面子的努力是白费的，撒但清楚知道自己已被打败了。耶稣——那受膏者——已踏碎了撒但的头，正如神在伊甸园中所应许的。

神曾对亚当与夏娃说，撒但会伤拯救者的脚跟，而救世主会踏碎它的头。

活着

耶稣从死里复活！祂真的是活着——肉身的活着！祂的身体躺在坟墓中3天之久与祂的灵魂分开。但在这超自然能力的彰显中，耶稣以新的肉身复活了。耶稣传道时已预言了自己的死。

我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。

《约翰福音》10章 17-18节

为何耶稣要死？

耶稣的死非比寻常。对人类而言，死是罪——违背神的律例的结果。但耶稣彻底地遵守了十诫，耶稣可以永远活着。但是为何祂要死呢？撒但不是在耶稣反抗下杀了祂；也不是犹太人和罗马人杀了祂。耶稣自己选择死亡，祂是甘心情愿的。但为什么呢？跟着的一课会有答案。

当天早上的事件只是一个开始。随着而来的40天，耶稣向很多熟知祂的人显现。在这复活的一天结束之前，另有一件事是必须一提的。

改变历史的 72 小时

*犹太人的星期五	星期四	门徒预备逾越节 逾越节的晚餐 步行到客西马尼园 耶稣在园中被捕，门徒四散
	星期五	第一次审讯—在大祭司的岳父亚那面前 第二次审讯—在大祭司和公会前 第三次审讯—在公会(使审讯合法化) 第四次审讯—在彼拉多前 第五次审讯—在希律前(耶稣被讥笑) 第六次审讯—在彼拉多前(耶稣被鞭打)
	早上6:30	第四次审讯—在彼拉多前
	早上9:00	第五次审讯—在希律前(耶稣被讥笑)
	正午	第六次审讯—在彼拉多前(耶稣被鞭打)
犹太人的星期六	星期五	钉十字架
	下午3:00	耶稣呼叫说：“成了。”殿中幔子裂开 两个强盗的腿被打断；耶稣肋旁被扎 亚利马太人约瑟要求安葬耶稣 耶稣葬在墓中
	星期六	要求罗马士兵守着坟墓 坟墓被封
犹太人的星期日	星期六	
	星期日	地震——天使滚开封闭坟墓的石头，守卫逃跑 妇女们到坟墓 耶稣向雅各的母亲马利亚和撒罗米显现 耶稣向抹大拉的马利亚显现 耶稣向彼得显现

*犹太人的日子是由日落开始计算，经过晚上到第二天日落时分。

第十四章

- (一) 以马忤斯路
- (二) 律法与先知 (由亚当至挪亚)
- (三) 律法与先知 (由亚伯拉罕至律法)
- (四) 律法与先知 (由会幕至铜蛇)
- (五) 律法与先知 (由施洗约翰至复活)

(一)以马忤斯路

正当那日，门徒中有两个人往一个村子去；这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行；只是他们的眼睛迷糊了，不认识祂。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。

《路加福音》24章13-17节

这些人并不是门徒圈子里的重心人物，但他们也是跟随耶稣的。

二人中有一个名叫革流巴的回答说：“你在耶路撒冷作客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”

耶稣说：“什么事呢？”

他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。祂是个先知，在神和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把祂解去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望要赎*以色列民的就是祂！不但如此，而且这事成就，现在已经三天了。再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，她们清早到了坟墓那里，不见祂的身体，就回来告诉我们，说：‘看见了天使显现，说祂活了。’又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见祂。”

*“赎”有得释放的意思。

《路加福音》24章18-24节

这两个门徒对当日所发生的事作了一个简单的总结。当然，这一切对耶稣都不是什么新闻，但祂安静地等他们说完。祂也有一些消息要告诉他们。

耶稣对他们说：“无知的人哪！先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经

上所指□自己的话，都给他们讲解明白了。

《路加福音》24章25-27)

耶稣告诉他们弥赛亚——那应许的拯救者**要这样**受审、受死，然后从死里复活。不用说，门徒听后愕然，但耶稣没有停在那里，祂从犹太人的《圣经》开始教导他们有关祂自己的事，由最初开始，逐一逐一讲解整本《圣经》。这确是难忘的一课。

将近他们所去的村子，耶稣好象还要往前行，他们却强留祂，说：“时候晚了，日头已经平西了，请你同我们住下吧！”耶稣就进去，要同他们住下。

到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出祂来。忽然耶稣不见了。他们彼此说：“在路上，祂和我们说话，给我们讲解《圣经》的时候，我们的心岂不是火热的吗？”

《路加福音》24章28-32节

耶稣教导他们的时候，神亲自在他们的思想里燃起悟性的火种。他们非常兴奋！

他们就立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个*使徒和他们的同人聚集在一处，说：

*加略人犹大已经自杀了。

“主果然复活，已经现给西门看了。”两个人就把路上所遇见，和擘饼的时候怎么被他们认出来的事，都述说了一遍。

《路加福音》24章33-35节

你不难想象他们在回到耶路撒冷的路上，思量着怎样对11个门徒分说这事。大好消息啊！抵达后，他们发现门徒既兴奋又激动，耶稣已向西门彼得显现了！

正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：“愿你们平安！”

他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我

的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”说了这话，就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢信，并且希奇，耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼。他接过来，在他们面前吃了。

耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法，先知的书和《诗篇》上所记的，凡指着我的话都必须应验。”

《路加福音》24章36-44节

正如祂在以马忤斯路上向那两个人所作的，耶稣用《圣经》来解释有关祂的死亡、埋葬和复活。犹太人把《圣经》分为3部分——律法、先知书和《诗篇》。耶稣向门徒讲解每一部分如何应验在祂的身上。

于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白《圣经》，又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。”

《路加福音》24章45-48节

耶稣再次说明祂的受苦、死亡，以及祂从死里复活，都是必须的。祂更指明这是个大好信息，要由耶路撒冷开始，传遍各地。

在我们继续之前，让我们暂停一回，先回到起初的部分，正如耶稣对祂的门徒所做的一样，看看耶稣如何在律法、先知书与《诗篇》论及祂自己。

若祂由始至终都有从死里复活的计划，那么到底为何耶稣要到世上来，祂为何又要受苦而死？

为何祂需要死？

为何祂不直接要人信祂而避免钉十字架？

死亡、埋葬与复活——这一切是为了什么？

让我们由亚当与夏娃开始说起。

(二) 律法与先知(由亚当到挪亚)

要回答这问题…….

为何耶稣要死？

……我们要由亚当与夏娃的故事开始。

亚当与夏娃

还记得神在创世时与人之间独一无二的友情吗？主耶和華创造了人，不是机器人，有选择顺从和尊敬神的自由意志，正如顺命的儿子尊敬父亲一般。

还有，人因着顺服，得着这关系带来的种种好处，因为宇宙的主体贴亚当、夏娃的需要，如同朋友般与他们交往。

但亚当、夏娃故意违背神的命令，要得着不该有的知识。《圣经》用很强烈的字眼叫我们明白所发生的事。

迷失

《圣经》指出人选择了自己的道路，作自己的事，但那条路却把人引到属灵的旷野去。人迷失了。

敌人

人不但寻求神，反而加入了违背神的行列。人与撒但和它的使者为伍，成了神的敌人。

外人

人与神之间的独特友情随即中断。人与那位完全、圣洁的神分开了，人成了外人。神变得遥不可及，不再与人接近。

奴隶

撒但并非如神一般的友善。魔鬼欺骗人，要人听从它的意见。人成为撒但与罪的奴隶。

有罪

神脱去了友谊之袍，穿上了法官袍。神作审判官，判人有罪；人干犯了神圣洁的律法，人犯罪，得罪了圣洁的神。

负债者

罪的结果便是死的刑罚。神写下判词——一张**债据**；人必须要以自己的死来付债。

死亡

分离

永远的审判

首先，人的肉身会死。死后，人会进入第二次的死——在火湖中与撒但和它的使者们一同受罚。神与人之间的独特关系告一段落——**死了**。如今，人对死亡**无可选择**，无路可走。这是每一个人都要面对的残酷事实——每一个人都有份，并且每一个认真思想这事的人都会害怕。

这些字眼使我们明白，人因亚当和夏娃在园中所犯的罪而与神分开。

还记得亚当与夏娃尝试用无花果叶子解决他们的问题吗？他们用叶子做的衣服不能修补破坏了的关系。事实上，神摒弃了他们这番努力。

神这时开始教导亚当、夏娃，也教导我们，一个对全人类都适用的原则。

人不能使自己蒙神接纳

亚当、夏娃不能靠外表装饰使自己蒙神接纳，我们也不能凭外表得到神的接纳。我们可以引人注意我们的外表，但神却知道我们内心的景况。

唯一被神接纳的方法——神的方法

神没有把亚当与夏娃留在失败之中。因着祂的爱，神为他们预备了蒙接纳的新途径。《圣经》上说：

耶和華神為亞當和他妻子用皮子作衣服，給他們穿。

《创世记》3章21节

若没有其他经文解释，这一节短短的经文很容易被忽略。它是什么意思呢？耶稣对门徒会怎样说呢？很简单：

一只动物死了才能做成亚当、夏娃可被神接受的衣服，同样，耶稣也要死了才能使我们在神面前蒙接纳。这是神的意思，是神使人蒙接纳的方法。

门徒咀嚼耶稣话里的意思，一连串问题便随之涌现。

为何神要使一只动物为亚当与夏娃而死？

为何神不可以用神所选择的叶子给他们作衣服？

为何耶稣要为我们死？

难道没有其他方法吗？

我们可以假设耶稣继续说下去——该隐与亚伯。

该隐与亚伯

还记得亚当、夏娃的儿子们如何把祭物带到神面前吗？该隐带了蔬菜与谷物。

亚伯也将他羊群中头生的…… 《创世记》4章4节

神拒绝接受该隐的祭物，但接受亚伯的。为什么呢？

还记得神如何设下律法，为要监管人的道德行为吗？留意神的律法中这样说：

……犯罪的他必死亡。 《以西结书》18章4节

神贯彻执行这条律法，为表明祂完全公正，不偏袒任何人。人因自己的罪而死亡。

但神爱人，因着祂的恩典，祂怜悯人，祂为人提供了一个可以避免死亡的方法。

一个为人而死的代替者。

神吩咐人取一只动物，杀了，把血流在祭坛上，因为……

……血里有生命，所以能赎罪。

《利未记》17章11节下

藉着流血，人可以为他的罪找到一个代赎的遮盖物。现在，当神看人的时候，祂看不见人的罪，只看见那遮盖物。只要人相信神，依从祂的指引，神便接纳人对祂话语的信心，人的罪便因此得到赦免。

这正是神为亚当、夏娃所做的。祂为他们预备了用皮子做的遮盖物。当神看他们的时候，看不见他们的罪，只看见祂藉着动物流血为他们所预备的遮盖物。

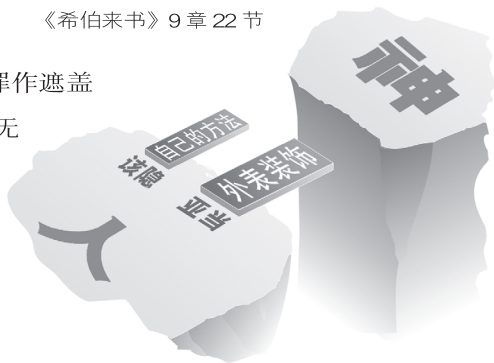
到底该隐与亚伯又是怎样的一回事呢？耶稣向祂的门徒说了些什么呢？

该隐献上错误的祭物。他对神有自己的想法，但神不会改变《圣经》的内容来迎合不同的人的想法。事情的底线是：菜蔬和谷物不能流血，该隐却忽略了这事实……

……若不流血，罪就不得赦免了。

《希伯来书》9章22节

他的祭物不能为他的罪作遮盖物。该隐我行我素，却毫无功效。

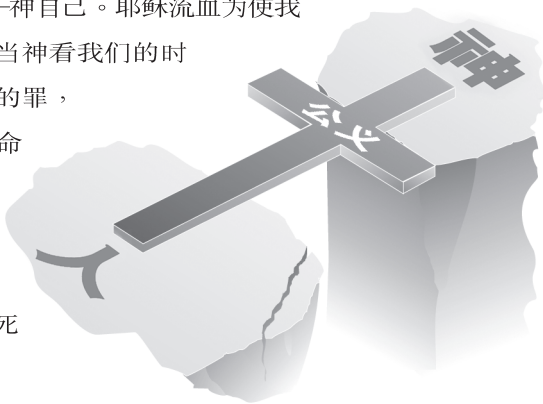
《圣经》告诉我们：

不可象该隐，他是属那恶者……因自己的行为是恶的，
兄弟的行为是善的。 《约翰一书》3章12节

另一方面，亚伯按照神的方法到神面前，他相信神的话语。他带来的是带血的祭物：一头用死来遮盖他的罪的祭牲。亚伯的顺服表明了他对神的信心。因为这信心，神接受亚伯的祭物，也赦免了他的罪。

同样，人必须以神的方法到神面前。若我们遵照神的指示而行，表明我们相信祂，祂便接纳我们的信心。

《圣经》说，那为我们献上的祭物——最后一个带血的祭物，就是耶稣——神自己。耶稣流血为使我们们的罪得赦免。现在当神看我们的时候，祂便看不见我们的罪，只看见耶稣无罪的生命遮盖了我们的一切过犯。那因悖逆而被破坏的关系，如今因耶稣在十字架上的死而得以重建。

你们从前与神隔绝……与祂为敌；但如今祂藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好…… 《歌罗西书》1章21-22节

敌人

作为亚当、夏娃的后代，我们一出生便是神的敌人……

和好

但如今因为耶稣在十字架上所作的，我们重新与神为友，破坏的关系得以复修。

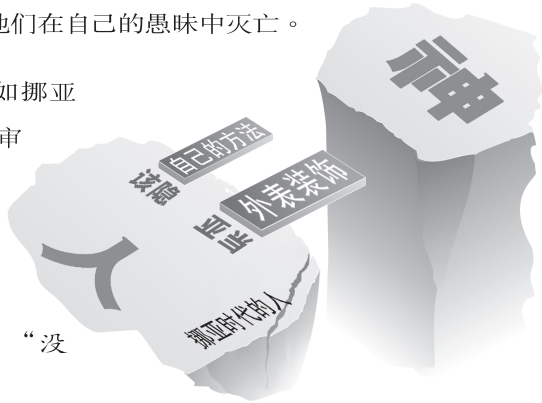
因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因祂的生得救了。

《罗马书》5章10节

挪亚

在挪亚的日子，人不听神的话。他们或许以为挪亚这老人家疯了。无论如何，他们只见今生。神却不因他们错误的人生观而不施审判，他们在自己的愚昧中灭亡。

神告诉我们：正如挪亚时代一样，人因罪受审判，不论人的观念、想法如何，神都要审判他们。

愚顽人心里说：“没有神！”

《诗篇》53篇1节上，14篇1节上

心中自是的，便是愚昧人……

《箴言》28章26节上

……各人要为本身的罪而死。

《历代志下》25章4节

神也许容让我们暂时忽视祂，甚至拒绝祂所预备的逃避方法，但我们始终要面对那不能避免的结局：我们要以永恒的死亡来付我们的罪债。

记得挪亚和儿子们安居于方舟里吗？洪水中只有一条船，那条船只有一扇门，以让人进去并得保护，别无他法。

同样，耶稣基督是引到永生的唯一道路。只有藉着祂，我们才能从永远与神分开的火湖里得到拯救。

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”

《约翰福音》14章6节

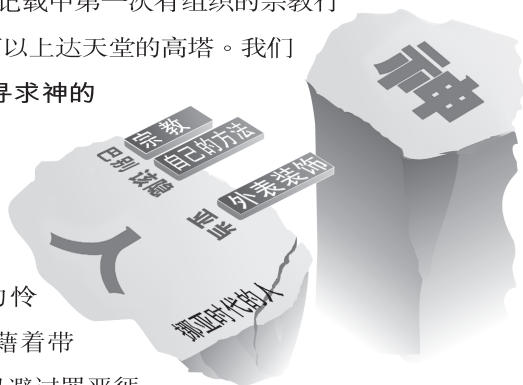
只有一条路可以到神那里去。那忽视或拒绝这条路的人，就和那些不理睬挪亚的话，不理睬洪水将临的警告的人的命运一样：永死跟永死所带来的一切。

《圣经》中说得非常清楚。耶稣是到神那里的唯一道路。

巴别

还记得巴别是《圣经》记载中第一次有组织的宗教行动吗？人尝试建造一个可以上达天堂的高塔。我们为宗教下的定义是：人寻求神的努力。

与宗教刚好相反，到神那里的唯一道路是主自己提供的，因着祂的怜悯，祂亲自来到人间，藉着带血的祭，为人提供了可以避过罪恶惩罚的途径。

人无法通过宗教的努力来到神那里，但神却藉着耶稣基督降世，因祂所流的血，使人得到赦罪，再一次与祂恢复正常的关系。整个构思都是神的，人只需要回应。

门徒听见神通过数千年历史所行的计划，如何在耶稣身上应验，眼中一定闪烁着兴奋的神采。

世世代代以来，人等待从罪的审判得拯救。耶稣的讲解还未完结，祂继续解说下去，说到亚伯拉罕与以撒之事迹。

(三) 律法与先知(由亚伯拉罕到律法)

当耶稣继续述说亚伯拉罕与以撒时，门徒必定更加留神，因他们都是这两人的后代。

还记得神要亚伯拉罕献他的儿子吗？神命令要以撒死，事实上，他也是该死的——因为他也是个罪人。以撒无助地被绑，放在祭坛上。

神的用意是这样，无助的以撒不能救自己，同样，人被罪捆绑，也不能从罪的结果中拯救自己。

还记得亚伯拉罕拿着刀，举起手，准备要刺死以撒吗？最后一刹那，神从天上呼叫亚伯拉罕。神看见亚伯拉罕对他话语的信心。因为他信神，神预备了一只公山羊作为祭物。亚伯拉罕取了公山羊代替以撒献上为祭。

一个代死的替身。

正如公羊代替了以撒，耶稣也代替了我们。我们因自己的罪是该死和该受罚的，但耶稣死了，在十字架上为我们受罚。祂是我们的替身。

若公山羊没有死，以撒便要死。若耶稣没有死，我们便要自己去清付自己的罪债，在火湖中永远与神分开。

神接纳人对祂的信心。

《圣经》说神悦纳亚伯拉罕的信心。

经上说什么呢？说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”

《罗马书》4章3节

“算”这个字来自财经界。会计师的计算非常清楚。你有便是有，没有便是没有。

还记得债据是人犯罪的结果吗？《圣经》说神因为亚伯拉罕的信心算他为义。亚伯拉罕的罪债算是清付了！神为亚伯拉罕所作的，是神遥望耶稣在十字架上所成就的。《圣经》说：

“算为他义”的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。

《罗马书》4章23-24节

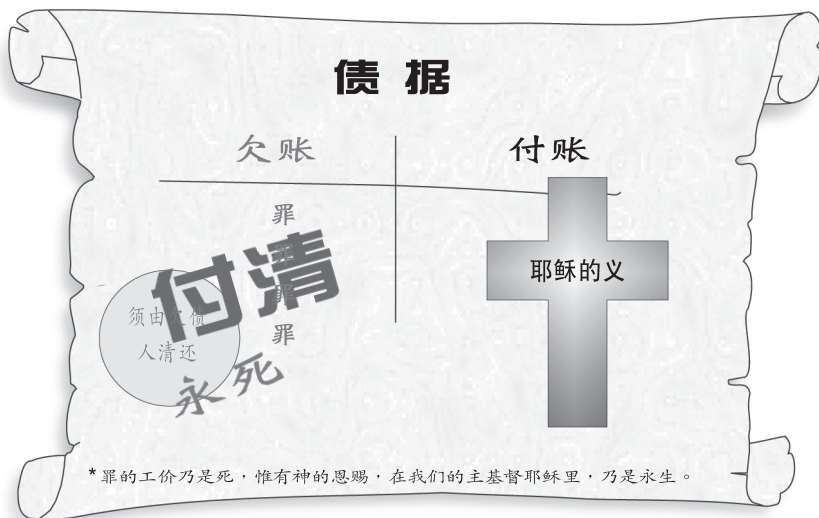
负债者

我们像亚伯拉罕一样，都有一张**债务**，写满了要清付的罪债。我们唯一可以清付的方法便是永死。

债务取消

但耶稣来了。祂无罪的一生不单使祂成为完全的祭，当我们信靠祂，祂的义更算在我们的账内，而祂的死也为我们付清罪债。这便是耶稣呼叫“成了”——“**债务还清了**”的原因。

* 《罗马书》6章23节

但是人要信，债才可算付清了。《圣经》说：

……得算为义之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。

《罗马书》4章24节

还记得“信”这字在《圣经》中的意思，比一般用法更丰富吗？

1. 信心、相信与信靠基本上是一意思。
2. 真正的信靠或信心是建基于**事实**(例如：“耶稣为我们的罪死”)，信心不是基于我们**觉得被赦免了**。

3. 《圣经》中真正的信心或相信，不单是头脑上对真理的认同。它包括心中的信靠，和对事实的信心——这是一个自由意志的决定。我们选择相信(例如：“我信耶稣为我付清罪债”)。

这一切对门徒是大好消息，对我们也如是。《圣经》说：

……从前所写的《圣经》，都是为教训我们写的，叫我们因《圣经》所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。

《罗马书》15章4节

门徒对亚伯拉罕与以撒的故事一定非常熟悉。可是，他们虽然从小听这故事，如今却第一次看见整幅图画。当耶稣讲解的时候，四周鸦雀无声，人人定睛看着祂，那应许的拯救者如今正在他们当中。耶稣继续祂的讲解。

逾越节

还记得神藉着灾害，使为奴的以色列人，从法老手中被拯救出来，离开埃及吗？最后的一灾是头生的死亡。神曾说过，若以色列人遵从祂的吩咐，他们便可免受这灾。

还记得以色列人如何献羔羊为祭吗？《圣经》告诉我们，耶稣便是我们的羔羊。施洗的约翰论及耶稣时说：

看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。

《约翰福音》1章29节下

记得那逾越节的羔羊是没有残疾的。

耶稣是无罪的。

献祭的羔羊必须是雄性的。

耶稣是男的。

逾越节羔羊要被杀，代替头生的死。

耶稣替我们死。

羔羊的血被涂在门楣与门框上。

人留在屋内才安全，同样，相信耶稣为我们在十字架上所成就的，可免永死。

灭命的天使来到，一见涂上的血便越过那家。

同样，神为我们预备了一个可以免去受审判的方法，我们该受的刑罚都临到耶稣身上。

神清楚吩咐以色列人，吃逾越节羔羊不可折断一根骨头。这是因为羔羊如同一幅图画，乃是耶稣的预表。耶稣的骨头同样一根也没有折断。当罗马士兵……

……来到耶稣那里，见祂已经死了，就不打断祂的腿。

《约翰福音》19章33节

门徒坐在那里，留心细听每一个字，聆听着耶稣解释逾越节的真正意义，他们必然想起当天是什么日子。耶稣正是在逾越节羔羊被杀的一天被钉十字架！他们不知道祭司们原想在逾越节后才杀祂的，但祂是在第九刻钟(下午3时)死的，也正是圣殿里羔羊被献的时候——晚祭的时候。祂死亡的时刻，分秒不差，正如《圣经》所预言一样。¹

律法

还记得十诫吗？以色列人以为他们可以遵守这些律例。今天，有很多人以为可以靠着遵守律法，或经过修改的律例讨神喜悦。但从研讨中可见，神要求完全的顺服。若犯了其中一条，便是有罪。

因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。

《雅各书》2章10节

人并不能藉尝试守十诫以重修与神的关系。

没有一个人靠着律法在神面前称义……

《加拉太书》3章11节

但神的律法有一个目的。祂说：

……律法本是叫人知罪。

《罗马书》3章20节

十诫使我们知道什么是罪，以致知道自己是罪人。

因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

(罗马书3章23节)

我们是无助的罪人，无法从罪的结果中自救。我们自己的罪债只会带来死亡，不会有任何的功效。

不过，律法有它的目的，它不单使人醒悟自己是罪人，《圣经》更说十诫如同一位师傅——一位老师——要引我们到耶稣面前。

……律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。

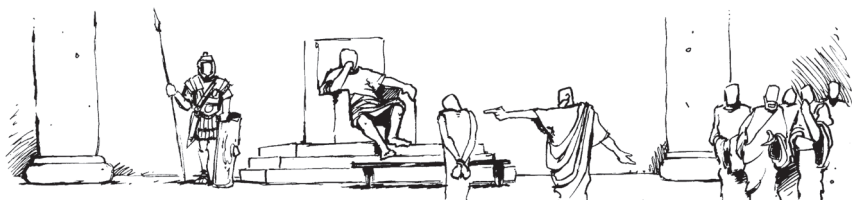
《加拉太书》3章24节

“称义”这词是耶稣时代，法庭上的法律用词。

有罪

还记得人在伊甸园中犯罪的事吗？那时，神脱去朋友的外套，穿上法官袍。神以法官的身分宣判人有罪，因为人犯了神圣洁的律法，得罪了圣洁的神。但是神又从祂法官的位置起来，脱下法官袍，穿上朋友的外套。神离开那高高在上的审判座，降卑成为人——耶稣，与我们一同站在台

前。祂只有一个目的，就是担当我们的死刑，为我们服刑。

祂代替我们死。藉此，祂满足了死的要求……

……罪和死的律了。 《罗马书》8章2节下

……祂亦表现了至高的爱……

人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。

《约翰福音》15章13节

被称为义

如今，再没有死刑临在我们身上，神已经宣告我们在祂眼中是公义的——称义了。

耶稣是唯一完全遵守十诫的人——祂毫无过失。这就是为何要挑选一只没有残疾的山羊作祭物，作为代表祂的完美²的一幅图画。因为耶稣没有犯罪，祂不用死亡。由于祂没有任何罪，祂便可以为别人的罪而死。耶稣为世人的罪——过去的、现在的，以及将来的而死。

惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着祂的血称义，就更要藉着祂免去神的忿怒。

《罗马书》5章8-9节

天上全能的法官举起祂的槌，一敲下来，宣告“称义—公义！”但要记着：对那些真心相信耶稣为他们而死的人，这宣告方为有效。《圣经》说：

……我们看定了：人称义是因着信，不在乎遵行律法。

《罗马书》3章28节

我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。

《罗马书》5章1节

(四)律法与先知(由会幕至铜蛇)

你应该还记得神如何指示摩西建造会幕。这是个实物教材，帮助我们明白神如何修补我们与祂之间的破口。还记得神如何在日间以云柱，夜间以火柱来表明祂的同在吗？那柱停留在至圣所约柜之上。

一个入口

当人要进入会幕亲近神，他首先看见环绕殿院的围墙，其中只有一道门、一个入口——提醒他只有一个方法可以到神面前。耶稣说：

我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。
《约翰福音》14章6节

铜坛

当人通过那唯一的门进入会幕之后，他看见的第一件陈设便是铜坛。这是献血祭的祭坛。

比较：

铜坛	十字架
祭物是……	耶稣……
……来自羊群	……是神的羔羊
……公的	……是男的
……没有残疾	……是无罪的
……代替献祭的人	……替我们死
……成为献祭人的代赎品(罪的遮盖物)	……是我们得救的方法
……带血(的祭)(《利未记》1章2-5节)	……为我们而献的带血的祭

为人而死的替身

在会幕中，与神建立和好关系的第一步是藉着带血的祭开始的。对我们来说也是一样，与神建立和好关系的第一步，也是唯一的一步，就是接受耶稣作代替我们的羔羊。

以色列人把动物带到神面前，是表明他们对神的吩咐的信心——相信这样的祭物可作罪的代赎遮盖物。同样，我们要信靠耶稣在十字架上所成就的。这样，神应许要赦免我们的罪。

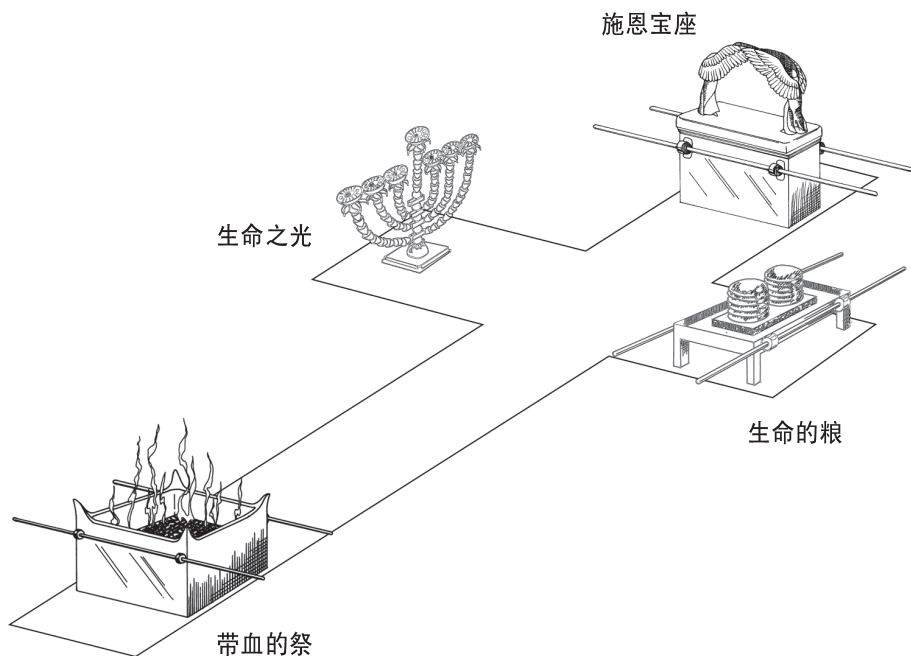
灯台

还记得神吩咐摩西造一个金灯台用来照亮圣所吗？这是一幅代表耶稣的图画，祂说：

我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。

《约翰福音》8章12节

耶稣希望把人从罪的黑暗中拯救出来，带进永生的光明中。

陈设台

还记得神吩咐摩西造一张桌子，其上放置12块饼——代表着以色列的12个支派。再次，这是一幅代表耶稣的图画。

耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”
《约翰福音》6章35节

正如12块饼乃是一幅图画，其中代表着足够每一个以色列人所需的食物，耶稣也为全世界的人的罪而死。作为生命的粮，若我们信靠祂，祂便赐给我们永生。

我实实在在的告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。
《约翰福音》6章47-48节

幔子

试想想神如何吩咐摩西把厚厚的幔子挂在圣所与至圣所之间，以使人无法窥见庄严神圣的至圣所。罪人被禁止到神的面前。

外人

《圣经》上说我们是因为我们的罪，以致与神分隔，不能到祂的面前。这个分隔之大让我们成了外人。

但耶稣来了。《圣经》上说会幕中的幔子是代表耶稣的身体。当祂死在十字架上时，幔子从顶到底一分为二。没有人可以撕裂幔子；但神使它裂开表明耶稣的身体已为我和我而牺牲。如今只要我们相信耶稣在十字架上所成就的事，《圣经》上说我们的罪便得赦免，并且可以坦然地进到神的面前。关系被修复了！

弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是藉着祂给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的身体。……就当存着诚心和充足的信心来到神面前。
《希伯来书》10章19-22节

你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。
《以弗所书》2章13节

得贖

但人不是以朋友的身分被接纳。《圣经》上说人成了神家里的人。外人成了儿子。

你们既为儿子，神就差祂儿子的灵进入你们的心，呼叫：“阿爸！父！”可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。

《加拉太书》4章6-7节

代赎的遮盖物或施恩座

施恩座是约柜上的特别盖子。这两件是至圣所内仅有的摆设。大祭司每年一次在赎罪日便要把血带到此处。这再一次提醒我们有关神的律法：

……犯罪的他必死亡。

《以西结书》18章4节

就在这施恩座，神因羔羊的血，以色列人可以逃避罪的审判。同样，耶稣是我们的施恩座，藉着祂的血，我们也可以有一个逃避永死的方法。人不再需要以羔羊作祭物。耶稣是最后的祭物。神说：

我不再记念……

这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。

《希伯来书》10章17-18节

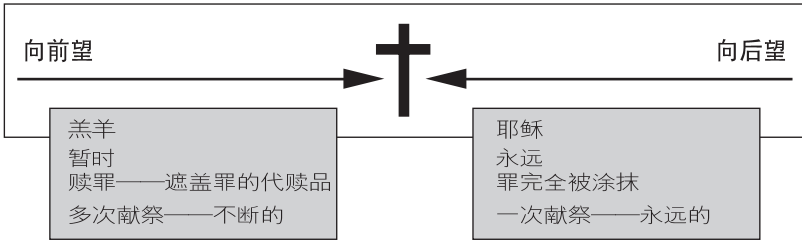
耶稣在十字架上死了——最后的羔羊死了。由人类历史开始，神的计划便是要藉着耶稣给人类提供一个避过审判的方法。羔羊的献祭只是代表将来要发生的事的图画而已。它们本身没有任何功效——它们不能除罪。但如今不用再献祭了，耶稣的血已一次的付清罪债。

……耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣。凡祭司天天站着事奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。

《希伯来书》10章10-12节

牲畜的祭是供一年一次为罪的代赎遮盖物。神接纳牲畜是因为祂预见耶稣日后会来，作为最后被献的祭物。耶稣死了之后，祂不单为

罪作一年的遮盖，祂是把罪从神的面前完全抹掉了。祂在十字架上呼呼叫说“成了”正表示“找到那最后的一只羔羊”。

耶稣可能还向门徒详细说明会幕怎样预告祂的事。若我们花点时间，便会看出会幕是个内容非常丰富的实物教材，其中充满了详细的比较，这里只能提出一些重点。当日耶稣的陈述必定使他们毕生难忘。

摩西与铜蛇

还记得以色列人犯罪后，神差蛇进入他们当中吗？他们呼求的时候，神又吩咐摩西造一条铜蛇，在营中举起。人只要仰望铜蛇就可以得医治，不需要再做什么。

同样，神宣告我们只需仰望神，相信耶稣为付我们的罪债而死。祂已完成一切。“成了！”只要相信神所说的是真实的，你一切的罪便可以得到赦免！

摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生。

神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。

死亡

因为神差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。

信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。

《约翰福音》3章 14-18节

分离

人一出生，罪已经定了。我们如同被蛇咬了的以色列人，我们死了，与神再没有关系；我们的身体会死，死后又会面对第二次的死——火湖的惩罚。

永远的审判

但耶稣来了。祂以自己的死清付人的罪债。但耶稣并没有停留在死亡之中，祂从死里复活了。如今我们若信靠祂——若凭信心仰望祂，如同以色列人仰望铜蛇——祂便赐给我们永生。祂从死里复活，我们在属灵上都活过来，包括现在与永恒。《圣经》说这就是重生。

永恒的生命

你们从前在过犯……中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。

《歌罗西书》2章13节

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。

《以弗所书》2章1节

然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。

《以弗所书》2章4-5节

我们虽然曾经在属灵上死了，且要面对火湖的永死，但相信主的人，在属灵上活过来，将来也永远住在天堂里。

(五) 律法与先知(由施洗约翰至复活)

耶稣有系统地向门徒解释《圣经》的要点，祂讲说的必然比我们这里所提到的更加详尽。门徒对他们亲身的经历，必定极感兴趣。

好牧人

《圣经》说：

我们都如羊走迷，各人偏行己路……

《以赛亚书》53章6节上

迷失

人选择自己的路，但那路径却把人引到属灵的旷野。《圣经》说人是迷失的。

寻到

但耶稣来寻找我们。当祂在世时，用了一个比喻形容神对人的关心。

耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里；就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！’我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人，欢喜更大。”

《路加福音》15章3-7节

神原可以留在天上，永远不再理会地上的人类，但事情却并非如此。《圣经》清楚指出耶稣主动寻找我们，如同好牧人一般，付出心血。

我是好牧人，好牧人为羊舍命。

《约翰福音》10章11节

这正是耶稣所作的。祂为我们而死，替我们还清罪债。祂再说：

正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。

《约翰福音》10章15节

正如我们先前提过，耶稣不需要死，祂是无罪的，祂完全遵守了神的十诫。祂选择死，乃是因为爱我们。当耶稣在十字架上时，祂大声呼叫：

“我的神！我的神！为什么离弃我？”

《马可福音》15章34节下

在这被钉十字架的重要时刻，父神掩面不顾祂的儿子，神的圣洁使祂不能看那背负我们罪孽的耶稣。《圣经》说在正午时分天地昏暗，天父似乎不愿世人看见祂儿子所受的痛苦。祂的痛苦不单在肉体，更在承担我们所该受的刑罚。祂的痛苦极大，以致……

……许多人因祂惊奇，祂的面貌比别人憔悴，祂的形容比世人枯槁。……

《以赛亚书》52章14节

在这几小时内，耶稣忍受了永恒的煎熬，祂为我们的罪甘心受罚。耶稣成了我们代赎的羔羊。神容许这事，而且是神的计划。《圣经》说：

神使那无罪的替我们成为罪……

《哥林多后书》5章21节上

但耶稣却不像过去的先知，仍留在死亡里，祂从死里复活，证明死亡在祂身上没有权势。祂说：

我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。

《约翰福音》10章17-18节

罗马人与逼他们执行刑罚的宗教领袖都因耶稣被处决一事受到指责。在过去的年日中，有人以为犹太人因他们在整件事上的错误，受到了严峻的逼害，这种想法是完全错误的。《圣经》明明指出耶稣自己甘心情愿付出生命，没有任何人勉强祂，基于祂对我们的爱，这是祂的选择。事实上，祂被钉死，全世界的人都有责任，因为祂为世人的罪而死。

惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。

《罗马书》5章8节

复活，是神藉耶稣替我们死，满足了祂公义属性的力证。债项已十足清付！坟墓不能拘禁祂——祂胜过死亡！耶稣粉碎了罪的捆绑，打败了撒但的权势，除掉死亡的可怕结局。

儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。 《希伯来书》2章14-15节

耶稣复活了，撒但必定非常失落。撒但以为引诱犹大出卖了耶稣，它便赢了。如今，它的诡计失败了。它最有力的工具——死亡，失去了功效。

奴隶

自古以来，人是撒但的奴仆。撒但为达到自己的目的，藉着明显的谎言、假装的真理，甚至不承认它的存在，来操纵人类。不过，纵使没有撒但的影响，人也无法过完全的生活。人是罪的奴仆。

得释放

但耶稣来了，祂**救赎**了我们。若不明白“救赎”这字与古代奴隶制度的关系，就很难完全掌握这个字的丰富涵义。

一个财主到奴隶市场去买一个奴隶。他看见很多奴隶被铁链锁着，垂头丧气，每一个奴隶都有一个价目。他照价付钱，那奴隶便是他的了。事情至此并不希奇，但情况却忽然出现了极有趣的转变，有时候，新主人会把新奴隶带到奴隶市场外，割断锁链，还他自由。这样，那奴隶便是被**买赎**了。

这正是耶稣为我们所作的。我们被罪和撒但捆绑在生命的奴隶市场中。我们无法自救。但耶稣来了，买了我们，用祂的血作赎价，然

后带我们到市场外，割断我们的锁链，使我们重获自由。

知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵，无玷污的羔羊之血。 《彼得前书》1章18-19节

基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。 《加拉太书》3章13节

我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。 《以弗所书》1章7节

羊圈

现在，让我们继续看看耶稣形容我们如羊的例子。还记得一个好牧人怎样在羊圈的入口保护羊群吗？耶稣说：

我就是门，凡从我进来的，必然得救。

《约翰福音》10章9节上

耶稣说人可以藉着祂“得救”。从哪里救出来呢？祂所指的是从罪的后果——死亡——永死中救出来。

羊圈只有一扇门。耶稣是**唯一**通到永生的门。再没有其他方法。

……正如该隐与亚伯只有一个方法可以亲近神；

……正如挪亚方舟只有一个可以进入安全之地的门；

……正如会幕只有一个入口；

……正如羊圈只有一扇门，同样地，耶稣是到神那里唯一的道路。

有些人相信可以藉着其他宗教，或不同宗教的组合到神面前，但《圣经》并不容许有其他到神面前的**道路**。在我们这世代，这可能被视作歧视，但《圣经》不断重复提到：**耶稣是那唯一的道路**。

除祂以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 《使徒行传》4章12节

人或许不喜欢《圣经》这种毫不宽容的论调，但必须明白，神是创

造者，也是我们的主人。祂有一切权柄与自由，决定什么才是对的，人若不喜欢祂所选择的道路，可以拒绝接受。神给了我们自由，但要用我们自己的死——永远的死——来付自己的罪债。

并不宽容

虽然耶稣清楚指明没有别的道路可以到神那里，祂却没有贬斥其他宗教。祂用的方法是教导“真理”。真理会把错谬的道理显露出来，人便有选择的自由。勉强人相信是不可能的。强迫或使用暴力，都不是耶稣所教导的。

门徒听了耶稣由律法到先知的教导，必定知道祂信息背后的后果。他们住在罗马帝国，而罗马人对宗教有一定程度的宽容，但同时也相信该撒是一位神。罗马人不会反对耶稣是到神那里的另一道路，但要依从耶稣所教导的——祂是**唯一的道路**——便会危在旦夕了。根据《圣经》以外的资料，11位门徒中除了一个，都为传扬这个信息而被处死。他们为所持守的真理而死；至于第十一位则是被放逐了。

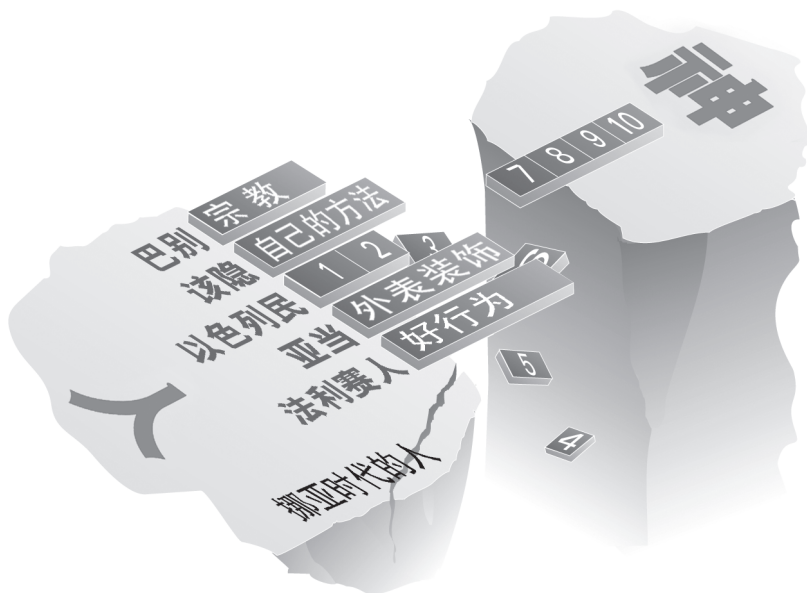
法利赛人

法利赛人为坚贞地讨神喜悦，编制了一套新的律例，以用来防止他们触犯摩西的律法。在百姓中，他们的宗教操守是完全的。

我们对人生最普遍的错误观念，便是以为可以靠着善行，严守十诫，靠虔诚进到天堂。基于这种想法，人以为只要上教堂、祈祷、燃点蜡烛、忏悔、捐献等，便可以——祈望可以——蒙神接纳。这并不是《圣经》所说的，事实刚好相反。

法利赛人非常虔诚，但耶稣却指责他们的生活与教训误导别人。他们外表的行为背后，隐藏着内在的骄傲。耶稣说，到神面前唯一的方法，是相信祂的话。

我们每天都靠着信心生活。你现在的的一举一动也要靠信心。你坐

在椅子上，你是相信那椅子能承载你而不倒塌。你不会在坐下时心里盘算“我相信这张椅子是稳固的吧”——无论如何，你坐下便是信心的历程。从某方面来说，信心本身是中性的。重要的是：你信的是什么或是谁？椅子可能会倒塌——但都只是一张椅子而已。然而，假如你凭信心相信耶稣已为你清付了罪债，你可以有绝对的信心，祂已作成这事。祂曾作出如此的应许。

你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。

《以弗所书》2章8-9节

《圣经》说，我们从罪的后果被救出来，乃是因为相信耶稣基督。这救恩是神的恩赐，不用靠宗教行为或善行来赚取的。

恩赐是毋需代价的。

若恩赐要付代价而得，那便不是恩赐了。

恩赐有不配得的含义在内。

若我们以为自己配得，那便不是恩赐而是奖品了。神给我们永生是恩赐，因为我们是不配得的。

法利赛人以为他们的善行可以讨神的喜悦。但神说祂若根据人的行为接纳人，人便会因自己的善行自夸。祂使我们免受审判，并不是因为我们有多好，而是因为我们的信心。

因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。
《罗马书》6章23节

凭着信心，我们相信耶稣替我们的罪死。

凭着信心，我们相信耶稣为我们还清罪债。

凭着信心，我们相信神的公义，因耶稣的死得到满足。我们相信当祂看我们的时候，再看不见我们的罪，只看见我们披戴着耶稣的义。

凭着信心，我们相信神赐永生。

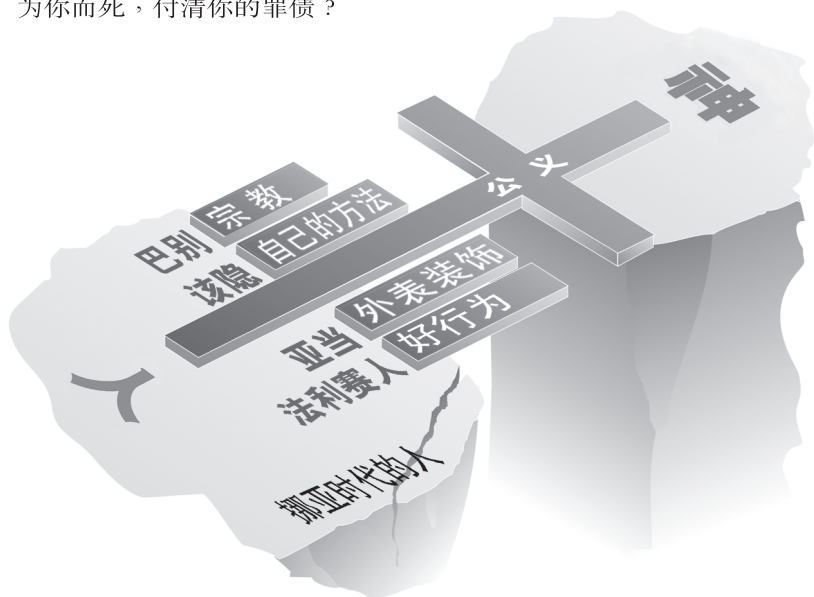
全凭信心，但不是迷信。

这信心是建立于我们从《圣经》所见的事实。

有人尝试为信心加上一点属灵的色彩，把信心变成可量度的，有信心多的，有信心少的。但这种思想使事情变得混乱。人相信耶稣在十字架所作的，如同一个救生员，向遇溺者说：“你信我可以救你吗？”遇溺者点头示意。点头的力度大小，无关重要。重点根本不是点头。重点乃是遇溺者相信救生员可以救他。获救的人若在事后表示，他之所以被救是因为他用力点头，这是可笑的。这对我们来说也是一样，相信耶稣救我们脱离罪恶，并不是信心的大小救了我們，而是因为耶稣为我们死在十字架上。

从这遇溺的例证中可见，知道自己遇溺是很重要的。若你以为自己没事，你会拒绝拯救。即或你知道自己遇溺，但若因骄傲不肯接受帮助，也同样会溺毙。其他人看见你在挣扎，但也要你肯才可以帮助你。属灵方面也是一样，你必须看见自己是一个无助的罪人，才可以从罪债中得救。这是第一步。

《圣经》记载了很多有关耶稣是谁，和祂的言行教训。我们只能推测耶稣当日用哪部分来教导门徒。书中所说的也许祂都讲到了，也许还有许多其他的教导。当祂教导完毕，房间内必定非常宁静。留在门徒心中的问题，或许也是我们心中的问题。你信靠的是谁？你自己——你的宗教、你的想法、你的善行，或是耶稣为你而死，付清你的罪债？

如今一切都清晰了。若有人问你，“为什么耶稣要死呢？”，你应该懂得如何回答：

罪的要求便是死亡。本来我们必须因罪而死，承担永远的后果，但耶稣代替了我们，为我们死了，为我们承担了一切后果。

第十五章

(一) 你要我作什么？

(二) 一个方便的时间

(一)你要我作什么？

耶稣复活后的数天，与门徒一起，并且……

……将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。

《使徒行传》1章3节

最后，耶稣带他们到一处熟悉的地方，离开耶路撒冷只有两哩。

耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去。

《路加福音》24章50-51节

当祂往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人，身穿白衣，站在旁边，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。”

《使徒行传》1章10-11节

天使说耶稣会再来。我们若继续研究下去，将会看见许多有关将来要发生的事情。¹ 耶稣第一次来到世上，预言准确无误，因此祂第二次的再来也必一样肯定。祂一向守诺言，不失信。

《圣经》其他内容全围绕着门徒的事迹，他们被称为使徒。这些耶稣的跟从者——用律法书与先知书——向群众宣讲祂的事迹。

神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。

《使徒行传》6章7节

后来甚至祭司们，就是那些置耶稣于死地的人，也都相信了。但并不是所有人都相信，正如门徒所预料的，当中也渗入了抗拒的势力。其中一位特别热心，却恼恨耶稣的年青法利赛人扫罗，把耶稣的跟从者囚禁杀害。

扫罗仍然向主的门徒，口吐威吓凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。他就仆

倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？”

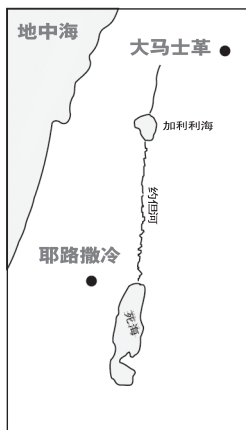
他说：“主啊，你是谁？”

主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”

《使徒行传》9章1-5节

这是扫罗灿烂人生的开始，他彻底改变了：他不再杀害信徒，且更成为他们的一分子。角色转换了，逼迫人的反成了被逼迫的。有一次，他被石头打至半死；3次被棍打；5次被鞭打；3次沉船，其中一次他要在海里漂流

24个小时。这一切全因为扫罗要传扬耶稣是那应许的拯救者。扫罗便是我们所认识并写下《圣经》中许多重要书卷的使徒保罗。

再次，我们看见神通过《圣经》，不断的向人提问一些发人深省的问题。而问这些问题之目的是要把人心中的意念显露出来，以致被问的人要正视事情的真相。扫罗同样被神质问。

扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？

神乃是说：“扫罗，你本可以作我的朋友，为何要作我的敌人呢？”扫罗的回答表示他知道问他的是谁。他说：“主啊。”

我们若有幸与神相遇，相信祂也会用问题打开话匣子。不过，要有扫罗这样的遭遇，机会不大，在整本《圣经》中只有少数人有这种经历。我们虽然没有与神亲身相遇，但神在《圣经》上记载的一切，都历历在目。正如笔者在序言所说，《圣经》本身要求人有所抉择。神在向

我们发出问题。你读这本书时，读到了不少事实。如今要为你所知的有所交代。神如今在问，“你要不要承认和相信耶稣是你个人的救主——就是那位为你付清罪债的救主？”

你或许已思想过，千万不要不经思索便回答，或许你需要多一点时间考虑。

若你的答复是“不！我不相信耶稣是我们的拯救者”，那么，无论是基于什么原因——你仍然可以读下去，但我建议你暂时跳过这段，转到“一个方便的时间”那一段。《圣经》说，若我们拒绝十字架的信息，便不能正确地明白其他经文，因为……

……是蒙蔽在灭亡的人身上。

此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。

《哥林多后书》4章3-4节

另一方面，若你的答复是“是的，我愿意成为承认耶稣为我付清罪债的人”，或“是的，我相信祂已替我还清罪债”，……那你便继续读下去吧，《圣经》其余的内容就是为你这样的人写的。

若你的答复是“是的”，你是否明白**神已赦免你的罪**，你因相信耶稣是你的替代者，所以神与你的关系已重整呢？

若你能确实地回答说“是的”，那么按照神的话语，我可以保证你的罪已得赦免，你与神的关系已修复了。

没有十字架的后果

有罪

我被控告，并且因违反神完全的律法被判有罪。

负债者

违反神的律法便是罪，罪使我有罪债——我必须负责的后果。

永远的审判

这笔债只能以我的死来偿还——永远在火湖中。

奴隶

要完全遵守神的律法是不可能的。纵然我努力尝试，仍然不会成功。并且，撒但要操纵我，照它的心意行事。我成了奴隶。

外人

罪在我与神之间形成了一道裂缝——一个障碍，我成了外人。

敌人

我一生在世上，我便与撒但为伍，犯罪敌挡神。

迷失

我选择了自己的道路，处身于属灵的旷野——盲目寻觅真理。我成了迷途羔羊。

生为不信的人……

我不信……

若有一位神
我相信有很多方法可以被神接纳。耶稣可能是其中一个方法。若我循规蹈矩生活，尽力而为，神是不会摒弃我的。

有了十字架的结果

神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。

信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。

《约翰福音》3章
16,18节

神作为一位完全的法官，宣告我与祂和好了——祂如今看我是无罪的。

被称为义

我的罪债在十字架上解决了。债务已除——完全付清、涂抹。

债务取消

神赐我一个新的生命，从如今直到永远——在天堂里。

永恒的生命

……相信是一个抉择

曾为奴仆，如今被耶稣的血买赎，重获自由。我不再是撒但的奴隶了。

得释放

我信……

我相信耶稣死在十字架上是为我的缘故，作我的替代者，因付了我的罪债而满足了律法的要求。我单单信靠耶稣。

我不单获得自由，神更接纳我进入祂的家。罪所形成的深坑被挪开了。

得赎

耶稣的死与复活战胜了撒但，我不再属于魔鬼，我与神和好了。

和好

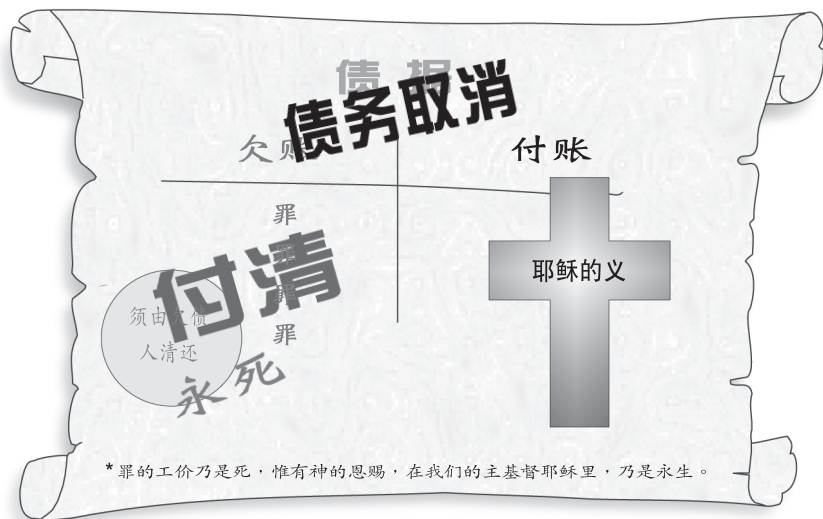
耶稣，作为好牧人，寻找了我并给我新生命、永生、宽恕、生活的目标、从罪中得释放，和那数说不尽的好处。

寻到

若你相信耶稣为你的罪死，罪债便已付清。《圣经》告诉我们，神把我们的罪债取去，并钉在十字架上。

你们从前在过犯²，和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。又涂抹了在律例上所写，攻击我们，有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。 《歌罗西书》2章13-14节

* 《罗马书》6章23节

你的罪债在2000年前已被钉在十字架上。因为你信靠神，神如今说：
我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。

《希伯来书》10章17节

神的赦免是完全的。

天离地何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人，也是何等的大！东离西有多远，祂叫我们的过犯，离我们也有多远！

《诗篇》103篇11-12节

若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。

《哥林多后书》5章17节

如今人不单不用沉沦在火湖的永死中，耶稣还说：

你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。在我父的家有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；我去

原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在哪里。我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。

《约翰福音》14章1-4节

作为信徒，生命是延续的，你如今可以肯定天堂是你未来的去处。耶稣说祂早已为你预备了住处。你如今可以充满信心地称自己是天堂的公民。你与神的关系已修复了。

正如你诞生在地上的家，《圣经》说你如今诞生在神的家。正如无论发生什么事，你地上的父母总是你的父母，同样，你一旦生在神的家，便不能推翻这事实。论到你与神的关系，你要肯定你永恒的归宿已是一次的定下来了。你永远属于神的家。³

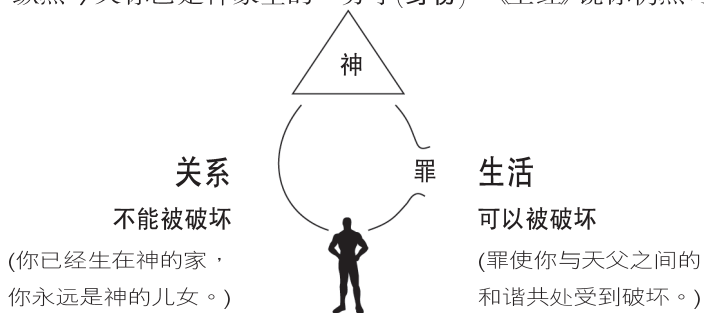
我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。⁴

《约翰壹书》5章13节

因为我深信无论是死，是生，是天使、是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。

《罗马书》8章38-39节

纵然今天你已是神家里的一分子(身份)，《圣经》说你仍然可以犯

罪。当你犯罪的时候，你在家中的关系便受到了破坏。

身份与关系不同。比方说，若一个父亲叫他的儿子做一点家务，但儿子却与朋友出外去了。当他回家的时候，他的过错显露出来，父亲与儿子之间便有了隔膜。若你在场，你也必定会感受到。父子的身

份关系没有变，但家中的**和谐关系**却受到了破坏。《圣经》对这方面的问题提供了解决的方法。

我们犯了罪，要向神认罪，得罪了人，要与人修好。神曾应许说：
我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免
我们的罪，洗净我们一切的不义。 《约翰一书》1章9节

我们向神认罪，我们与神共处的关系马上得到修补。

你的责任

记得有一次我与一对夫妇查考完这份材料，丈夫对我说：“约翰先生，我知道我是个无助的罪人。”然后，他简单地引用《圣经》的记载表明他深知自己无法讨神喜悦，最后还清楚地解释他对耶稣为他死在十字架上的信心。他接着说：“约翰先生，你也有一个儿子。你的儿子没有做任何事情以致得以成为你家里的人。就如我不用做任何事情以致得以成为神家里的人，他既是成员之一，他就有责任：清理家中的垃圾，饭后洗碗筷等。”接着他问道：“作为神家的一分子，**我的责任**是什么呢？”

这是个很有思想的问题，《圣经》其他书卷正是回答这问题的。《圣经》说人的生活是由他所**看重**的——生活的焦点所在而定。这不是一种思想上的游戏，这是**关乎你心所属的问题**。若你看重的是你自己，你便成为自我中心的人。若你看重的是神，你的生活便会把祂当得的荣耀与尊荣归给祂。

1. 要**集中焦点**在你如今因耶稣而享有的一切上——就是299页上所记的一切，这是你在**基督里面的地位**。因你的罪得赦免，有了新生命——在基督里成了新造的人——你因着祂被神接纳，有永生，神要你因此欢欣雀跃。
2. 你要**集中焦点**在认识耶稣的事上。使徒保罗谈他一生的心志是：
……认识基督…… 《腓立比书》3章10节

当你定睛在主的身上时，你便会把目光从自己的身上移开，专注讨祂欢心，服侍他人。这就如年青人对女朋友一样——一心一意地要认识她。

3. 你要**集中焦点**，在生活不同的景况中**信靠祂**，相信祂有足够的力量除去你的忧虑与牵挂。多应用这些真理，便会发现自己由属灵的婴孩，渐渐变成属灵的成人。别以为这一切是凭自己努力而有的，要明白……

……那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。
《腓立比书》1章6节

婴孩不可能一辈子都是婴孩，神新生的孩子也不该停留在属灵婴孩的阶段。可惜，这情况太普遍了，你切不可如此。把焦点放在正确的地方，你便会成长起来。

敌人

有敌人会企图使你不能对准焦点。

1. **人的本性**⁵：这是我们最大的敌人。《圣经》说我们的罪性是永远不会满足的，它常常要得着更多的金钱、更多的注意力、不同的身分、更好的外貌、这样好一点、那样多一些，不停的要求下去。它也许会暂时满足，但很快又贪得无厌，以满足它那无穷尽的欲望。人性有一个主要的焦点——我们自己。《圣经》说：

……顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。
《加拉太书》5章16节

我们如何顺着圣灵而行呢？这又回到焦点的问题上。焦点集中在神，我们要讨创造主喜悦，那肉体的情欲便会被取代了。

《圣经》吩咐我们要治我们的罪性于死地——不理睬它。

所以，要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。

《歌罗西书》3章5节

举例说，我结婚前有几位异性朋友，我们之间的关系也很好。结婚后，这些关系便结束了——死了。我如今有了新的关系——我要讨我太太的欢心，她成了我的焦点。若我再去想别的异性，那便不对了。同样地，在你未信之前，你只顾满足自己的罪性；但如今信了，神要你放下那些事情，专心讨祂喜悦，服侍别人。

我们……，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望……耶稣……

《希伯来书》12章1-2节

《圣经》的劝告与我们今天所听见的有所不同。今天的人说要在过去寻找问题的答案。错的会变成对的，若我们受到伤害，要自怜一番。这种观点的最终结果，便是把焦点集中在自己身上，我们被自己所霸占。相反，《圣经》告诉我们要忘记自己——包括我们的过去。若别人得罪了我们，无论怎样，总要宽恕他。

并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。

《以弗所书》4章32节

这似乎不合理，但其实我们饶恕别人的同时，实在也医治了自己的生命。当我们忘记自己，专注认识神，服侍别人，便会发现我们正走在幸福的路上。耶稣明白被人得罪的感受，他说：

这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。

《约翰福音》15章11节

2. **世界的潮流**：《圣经》指出世界的潮流对我们的属灵方面有负面的影响，总使我们的焦点从耶稣转移到短暂的事物上。我们有责任去辨别那些使我们退回错谬思想的事物——对于那转移我们焦点的——要远离退避。

因为神……的恩典……教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守，公义，敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。

《提多书》2章11-13节

3. **魔鬼**：虽然撒但已被打败，它仍然会想尽办法影响我们。我们成为信徒后，神并没有消灭魔鬼。但是，我们只要单单向神支取力量，竭力抵挡它的引诱。

故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。

《雅各书》4章7节

撒但很聪明，它会利用世界的影响和人性的自我中心来引诱我们

——为要转移我们的焦点。它会在你的思想中散播疑惑，这是意料中事，甚至在你信耶稣的事上也不例外。它会告诉你，你信心不够大，你是否真明白所信的。请记住，它昔日也如此对付亚当与夏娃。要抵挡它，并按耶稣所行的去行。你要从《圣经》中得到指引。

有趣的是，当我们抵挡这3个敌人的影响——持守我们的焦点，我们属灵的根基便会愈来愈强壮。

朋友

《圣经》的作者又告诉我们，有朋友可以帮助我们建立和持守焦点。

1. **神自己**：神已应许作你特别的帮助。你信耶稣的时候，《圣经》说圣灵已进入你的心，与你同住。圣灵如今常常在你灰心时鼓励你，勉励你认真地为神而活，当你落在罪中的时候，圣灵会斥责你。**圣灵是一位忠心的良伴，《圣经》称祂为圣者、帮助者、保惠师——这些都是神的名字。**

但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。
《约翰福音》14章26节

作为父母的，我们会为儿女们的成就或品行良好而高兴。作为神的儿女，我们的生活行为必须荣耀我们在天上的父，不羞辱祂。我们顺服祂，就是把配得的尊荣归给神。

我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。
《启示录》4章11节

2. **信心**：《圣经》称属灵成长的过程为“**与神同行**”，这是循序渐进的。我们凭信心成为神家的一分子，也凭信心与神同行。

你们既然接受了主基督耶稣，就当遵祂而行；在祂里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。
《歌罗西书》2章6-7节

请记住，**信心连于事实**。这些事实都记载在《圣经》上了。

你不是凭感觉与神同行，你可能一早起来，感觉不适甚至发烧、发热。那并不表示你不再是自己家里或神家里的一分子。有时你或许不觉得自己很属灵，但这并不反映你与神同行的好坏。每日生活取向，在乎我们所作的决定。决定得对，我们在学效神的智慧；若决定错了，则反映我们的不成熟，仍然是属灵的小孩。我们多研读《圣经》，神便藉此引导我们作决定。

3. 《圣经》：这是我们每天力量的源头——我们的指引。

《圣经》都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。
《提摩太后书》3章16-17节

《圣经》自喻为属灵的食粮。你愈研读它，属灵方面便会愈强。神会通过《圣经》向你说话——并没有声音，但在你的思想里出现，这是你与神相交的重要途径。读《圣经》可以使你“认识”祂。没有《圣经》不断的喂养，你只会继续作属灵的婴孩。

你该有自己的《圣经》，你可以先从阅读整卷《约翰福音》为开始。它如同一个故事，并不难读。然后再重读此书——《陌生客·同路人》——并查看本书提及的每处经文。用一支颜色笔在这些经文下划线。这样可以帮助你更容易翻阅，也帮助你记起所学的。翻阅经文时，你起初会慢些，但很快便会习惯。当你第二次读毕这本书后，便可以开始阅读《使徒行传》与《罗马书》。若你有不明白的地方，作个记号然后继续读下去。你会逐渐明白更多。

4. 祷告：祷告是向神说话。虽然低头、闭上眼睛可以让你避免分心，但不一定要如此。因为神知道你的心思，祂无所不在，你可以随时在心中向祂祷告，祂会知道的。祷告也不一定要开口的。

应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。
《腓立比书》4章6-7节

祷告乃是向神表达我们的忧虑、愁苦、要求和感谢的。

5. 其他信徒：《圣经》告诉我们，相信《圣经》的人互相交往，可以使

我们迈向属灵的成熟，这是很重要的。

又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。 《希伯来书》10章24-25节

你与其他信徒的交往，多半是在教会的环境中发展的，对一些人来说，到教会聚会是一件很烦恼的事。以下一些建议或许会有帮助。

要留意，要记住，撒但有时会以**光明天使**的形象出现。它也喜爱宗教，因此，你要知道在那里也有**假牧人与假信徒**。人谈论有关神的事，并不表示他们是真正的信徒，教会在真理的认识与实践上都有参差。《圣经》说两者都会并存，直至耶稣再来，到那时候，耶稣便会把他们分别开来。目前，我们要小心分辨。神会帮助你，以下的问题可作考验：

- 教会是否相信《圣经》是真实的，是神默示的话语，原文中毫无错误？提防那些声称《圣经》中载有神话语的人。
- 教会是否相信《圣经》上所写的，抑或认为其中某些事迹是寓言或抽象的故事而已(例如：《圣经》告诉我们有真实的地狱，真实的魔鬼，真实的天堂等)？
- 教会是否相信耶稣是由童贞女所生？请留意那些声称那是指一个年青的女子，但她不是处女的说法。
- 教会是否相信耶稣是完全的神又是完全的人？请小心那些声称耶稣是其中一位神，我们也是神的说法。同样要避免那些声称耶稣只是一位伟大的教师的人。
- 教会是否相信三位一体？
- 教会是否相信耶稣为我们的罪债而死？若教会在这点上犹豫不定，或认为你必须作些什么才可以蒙神接纳，要小心，例如：洗礼或其他礼仪。
- 教会有没有好名声？聚会是否以怪异和混乱见称？有没有高尚的道德标准？处事方法是否可疑？

若教会在以上**任何一点**上有问题，很可能在其他的教导上也会出错。这些问题正好反映出更深一层的问题。你应该理性地向教会领袖发出这些问题，任何犹豫不答便是警告讯号，不要因牧者对人友善，或说话动听而被蒙蔽。请记住很多教会并不遵从《圣经》的教导。没有

教会是完全的，但这些问题可以帮助你找到同心的信徒。

上礼拜堂会引起亲友的嘲笑，这是个困难处，也是谦卑的经历。你的自尊心会使你更难受，但要记得自尊的来源。无论如何都要到教会去，彼此支持是神的心意。让我向你保证，这对你基督徒生命的成长是非常重要的。其他的信徒在你的属灵道路上，会成为极大的帮助。

6. **音乐**：大卫王写下不少诗歌(《诗篇》)，能激励我们的心。过去不少信徒写下很多美好的、关于神的歌词。我们也要小心——音乐有好的，也有不好的。用你试验教会的同一方法，根据你所学习的，判定歌词的正误。神会帮助你的。
7. **与别人分享**：耶稣的门徒到处向人分享这好消息，你也可以。能使别人明白我们的信仰，是一件很得激励的事，但要记得，神给人自由意志，我们要尊重它。要留意怎样接纳别人和所要分享的内容。由他们的处境出发，不要勉强他们。《圣经》要我们作见证，不是作律师。作见证的人只是说明事情而已，律师却会辩论使对方折服。把这本书送给朋友，帮助他们明白其中的内容。
8. **将来的盼望**：《圣经》明白指出，有一天耶稣会再回到地上来。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，象那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。

我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。

《帖撒罗尼迦前书》4章13-18节

事实上，要写的还有很多，不过，神应许要领我们进入真理。你在属灵的旅程上刚起步，不要忘记定睛在祂身上——祂是你的焦点。

你的旅程不一定一帆风顺，使徒保罗也不是一帆风顺。但神必与你同在，祂已把祂的应许赐给你。祝你一路平安。

但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人——我主耶稣从死里复活的神，在各样善事上成全你们，叫你们遵行祂的旨意；又藉着耶稣基督在你们心里行祂所喜悦的事。愿荣耀归给祂，直到永永远远。阿们！

《希伯来书》13章20-21节

(二) 一个方便的时间

有些人读过《圣经》，明白其中的意思，却作一个冒险的行动，决定不相信它。他们选择：

- 忽视它的信息
- 完全拒绝它
- 忙于生活以致忘记它
- 改变它的信息

……他们希望《圣经》所写的都是错的。

希律亚基帕便是如此。作为希律大帝的孙儿，希律安提帕的表兄弟，在皇室中他对耶稣的事闭口不言。探子们把这位拿撒勒先知所说的话都告诉他。但希律是有地位的人，是大人物。要他在万王之王面前谦卑下来，他宁可像挪亚时代的人一般，若无其事地照常生活，他甚至因为斩了耶稣其中一名门徒的头而声名大噪。但是当……

希律在所定的日子，穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。百姓喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。

《使徒行传》12章21-23节

神的恩慈会容忍罪恶一段时间，但是祂终要以祂的公义审判罪恶。审判可能在今生或在死后才临到，但一定会有。希律死后⁶ 要永远在火湖中。留意以下的一节经文：

神的道日见兴旺，越发广传。 《使徒行传》12章24节

我鼓励你不要轻视《圣经》的信息，或不肯细心研究它的内容。你未必如希律般死去，但你总有一天会死，若没有花时间去认识那些你当知道的，有关死亡与生命之事情，那将是怎样的一个悲剧？

另一位与耶稣同时代的，希律亚基帕二世，作为希律大帝的曾孙，希律亚基帕的儿子，他也知道有关耶稣的事，《圣经》说亚基帕王很熟悉有关耶稣的事。使徒保罗⁷被捕后，在亚基帕王面前作证、自辩，保罗向他讲述耶稣的事。保罗说：

“王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里作的。亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。”

亚基帕对保罗说：“你想少微一劝，便叫我作基督徒啊？”

《使徒行传》26章26-28节

亚基帕王对保罗所说的似有所领悟，说保罗几乎使他相信。但亚基帕王情愿冒险，他不信。他把问题搁置下来，不作决定。

要知道单单在头脑上明白是不足够的，你必定要从心里实践信心。用遇溺的人的例子，你必定要在头脑上承认救生员可以救你，你才有机会获救。若抗拒救生员接近你，又或你不肯拉着救生员向你伸出的援手，你便会溺毙。你必须拉着他的手，让他救你到安全之地。被毒蛇咬的以色列人可能头脑上认同神可以救他们，但只有当他们仰望才经历那医治的事实。那一望把信心表达出来了——表达了对神话语与拯救的信心。你必须作信心的决定——自己决定信靠耶稣在十字架上所成就的。

亚基帕王没有相信，他带着明白到他的坟墓里，却没有信。他在火湖中渡过永恒，这是他的选择。

保罗在巡抚腓力斯面前为自己申辩。保罗也趁这机会详细解释耶稣是谁与祂所作的事。

过了几天，腓力斯和他夫人犹太的女子土西拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲

论公义、节制和将来的审判。腓力斯甚觉恐惧，说：
“你暂且去吧！等我得便再叫你来。”

《使徒行传》24章24-25节

腓力斯放弃决定的机会，他希望等候更方便的时刻。接受、相信主耶稣是很容易的事，《圣经》提醒我们现在就是决定的时候：

……现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子。

《哥林多后书》6章2节

我们不知道明天会如何，生命何时会结束，我们现在便要作决定。腓力斯固然害怕，有时我们也会害怕，会担心别人的看法，但这并不重要。最重要的乃是神的看法。无论《圣经》或世界的历史书都没有记载腓力斯的结局，但据我们的推想，他并没有找到更方便的时刻来作决定。

腓力斯还有其他的指望……

……又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来，和他谈论。

《使徒行传》24章26节

原来腓力斯别有用心，他声称对耶稣的兴趣，包含了从中获得财利的期望。无论如何，他屡次与保罗谈及耶稣。有人可能根据这些对话以为腓力斯变得虔诚了。很多人与腓力斯一样，经常谈论《圣经》，却是利用《圣经》的内容来达到自己的目的。很多人发现其中的问题，也有人被蒙骗。故此，有些人表示永远不会相信《圣经》，皆因有假冒为善的人。请等一等！《圣经》的内容有没有任何的改变呢？没有，一点也没有。无论人如何为自己的目的扭曲《圣经》，《圣经》所说的仍是一样。你若因腓力斯这样的人而拒绝《圣经》的话，请再三思。

若你发现自己踌躇不定，不明白或抗拒……

我建议你在放弃之前，花点时间研究一下《圣经》的内容，用点时间自己读一读《圣经》。

正如我在开始时所说，《圣经》中有很多论及生命与死亡的事。

千万不要停止寻索。

你今生与来生的指望都在《圣经》里！

附录

词汇

《圣经》版本的选择

书籍介绍

注释

词汇

- 1 人子：耶稣用来强调祂人性的名称。
- 2 门徒：跟从者。
- 3 文士：在古时抄写《圣经》的人。
- 4 公义：与神有正常关系，这并不表示一个人没有罪，也可以用来表示正直良善的生活方式。
- 5 以马内利：(希伯来文/希腊文Immanuel)“神与我们同在”。
- 6 公会：(希腊文Sanhedrin)由71人组成的犹太人法庭。
- 7 天使：(希腊文Angel)使者；天上受造的灵体。
- 8 比喻：带有教训的故事。
- 9 百夫长：(希腊文/拉丁文Centurion)带领100人的罗马军官。
- 10 过犯：罪
- 11 创世：(希腊文Genesis)开始或起源。
- 12 先知：代神发言的使者。
- 13 会堂：(希腊文Synagogue)聚会；一般用来指建筑物而言。
- 14 安息日：一星期中的第七日——星期六。
- 15 阿们：(希伯来文/希腊文Amen)一个肯定的字词；表示同意，“这是对的！”或“我同意！”
- 16 阿爸：(亚兰文Abba)与中文的“父亲”或“爸爸”意思相同。
- 17 我是自有永有的：神的一个名字，意为“自有的一位”或“因自己的能力而存在的一位”。
- 18 拉比：(希腊文Rabbi)教师、师傅。
- 19 承认：同意或认同。
- 20 咒诅：招致或降下厄运。
- 21 使徒：(希腊文Apostle)奉差者；常指十二门徒与保罗而言。
- 22 怜悯：神对不配罪人所表现的爱与同情。
- 23 受膏：以油浇在一个人的头上或一件物件之上，以分别出来被神使用。指被神选上使用的事物。
- 24 约：承诺、同意书。
- 25 信心：信靠或相信。
- 26 法老：埃及王
- 27 法利赛人：极谨慎遵守神的律法的犹太人，甚至会加添律例以免触犯神的律法。
- 28 祝福：接受或施予神的福气。
- 29 耶稣：(希腊文——由希伯来文演变而来，Jesus)“救主”——由于这字并不是一般常用的字，我用了另一个比较熟悉的字——它的同义词“拯救者”。

- 30 弥赛亚：(希伯来文Messiah)“受膏者”，在《新约》中译为“基督”(希腊文Christ)。
- 31 悔改：回心转意。
- 32 荣耀：字面的意思是“有分量”，乃有价值的意义。
- 33 称义：原指一个法律行动，神使人在祂眼中得称为义。
- 34 恩典：神对不配罪人的恩慈。
- 35 恶魔：向撒但效忠，被造的邪灵。
- 36 救主：拯救别人的人。
- 37 祭司：在会幕或圣殿中执行指定任务的人。
- 38 祭坛：一个用泥和石砌成的平台，祭物放在其上献给神或神明。
- 39 基督：(希腊文Christ)“受膏者”，《旧约》译为“弥赛亚”(希伯来文Messiah)。
- 40 救赎：买，有在贩卖市场上买奴隶的意思。
- 41 崇拜：宣告神的价值。
- 42 福音：好消息。
- 43 诗篇：(希腊文Psalm)一首歌。
- 44 撒但：(希伯来文/希腊文)敌对者；神的最大敌人。
- 45 魔鬼：作假见证者、毁谤者，撒但的另一名称，邪灵中最有能力的一位。

《圣经》版本的选择

《圣经》是以不同时代的流行文字写成——希伯来文、亚兰文或希腊文。神的原意是希望不同背景或阶层的男女老幼都可以读它的。在希腊文明时代之后，不同语言的译本便开始出现。

在被称为“黑暗时代”(Dark Ages)的日子，《圣经》是以拉丁文写成，只有圣职人员才有机会接触仅有的手抄本。若有人为自己的缘故阅读，并想明白《圣经》，便会被定死罪。撒但巧妙地把神的话语藏在圣职人员的服饰之下。

到了16世纪初期，威廉·丁道尔(William Tyndale)出现了。他决定要把《圣经》翻译成当时的人所惯用的英语。当时他对一位教士说：

“若神给我足够的年日，我要使一个耕田的小子对《圣经》的认识比你更多。”

当时，教士们与政治势力强烈反对威廉·丁道尔的工作。他经历坏船、稿件的遗失、被密探跟踪、被朋友出卖，最后他献出性命，把《圣经》成功地译成英文。当他被捕、入狱、被判，被勒和被焚烧而死——他最后的遗言是“主啊，求你开英皇的眼睛”。今天，《圣经》英文译本比比皆是。

1. 无论你购买那一种《圣经》译本，它都是从原文翻译而成的。每当文字从一种语言译成另一种的时候，它的准确性：可读性——以致它整本的内容一

一都会有它的好处与弱点。可幸的是，《圣经》的翻译是在非常小心谨慎的情况下进行，我们如今的译本已相当准确。译本有优劣之别。我建议你要找一本最好的译本，但是，不要忘记这只是一个译本。我如此说，并不是说《圣经》信息的力量会因为译成另一种文字而有所减弱。

2. 你应有一本适合你阅读的译本。记得威廉·丁道尔献上他的生命是为了让普通人也可以阅读《圣经》。他希望人可以明白《圣经》，不会在读的时候觉得在读另一种的语文。

为着帮助读者更明白《圣经》，不少《圣经》版本刊有附加的笔记、资料、地图等，这些都有助你了解这本钜著，但不要忘记，这些都是人对《圣经》所附加的资料，而不是《圣经》本身所有的。

在选择《圣经》的时候，你可以备有一本细小的随身携带，另有一本大的可以放在家中，作深入研读之用。

书籍介绍

很少书籍会把《圣经》以年日的先后来介绍，以下两本英文书都是以教材形式写成的。成人版更是本书写作时的重要参考书之一。

成人版：Trevor McIlwain with Nancy Everson, *FIRM FOUNDATIONS: CREATION TO CHRIST*, ©1991 New Tribes Mission

儿童版：Trevor McIlwain with Nancy Everson, *FIRM FOUNDATIONS: CREATION TO CHRIST*. Children's edition, ©1993 New Tribes Mission

以下是几本有关“创造论”，“洪水”方面的书籍。英文书中也提及“巴比塔”与“撒但”，还有很多可以参考的书、杂志与影带等。

中文书籍：

葛兰麦可琳·罗杰奥克兰·莱利麦可琳，《创造论的明证》，香港：宣道出版社，1999。

何天择，《人从那里来》，台湾：宇宙光出版社，1976。

亨利·莫瑞士，《科学创造论》，美国：更新传道会，1979。

池迪克，《针锋相对》，香港：天道书楼，1993。

英文书籍：

THE GENESIS SOLUTION - If you have questions about the creation versus evolution controversy, then this book and the next one will give you plenty of food for thought from the biblical perspective. By Ken Ham and Paul S. Taylor, Baker Book House ©1988, 126 pp. Orders 1-800-778-3390.

THE ANSWERS BOOK - Answers to the Twelve Most-Asked Questions on Genesis and Creation/Evolution. It addresses a whole spectrum of questions: What happened to the Dinosaurs?, What about Continental Drift?, What about Continental Drift?, What about Carbon-14 Dating?, Were there really Ice Ages?, Noah's Flood - What about all the Water?, How did the Different Races Arrive?, Does Distant Starlight Prove an Old Universe?, How Could animals get to Places Like Australia? - and more. By Ken Ham, Dr. Andrew Snelling and Dr. Carl Wieland, Master Books ©1991, 208 pp. Orders: 1-800-778-3390 or (606)647-2900.

THE COLLAPSE OF EVOLUTION - The writer appeals to a high level of reason and logic, being complex enough to deal with the issues, but simple enough to allow the layman to understand. By Scott M. Huse, Baker Book House, Grand Rapids, MI©1983, 172 pp.

GENESIS RECORD : A SCIENTIFIC AND DEVOTIONAL COMMENTARY ON THE BOOK OF BEGINNINGS - by Dr. Henry M. Morris, Baker Book House, Grand Rapids, MI©1976, 716 pp.

OVERRUN BY DEMONS - This book is for those wishing to study further on the subject of *spirits beings*. By Thomas Ice and Robert Dean Jr., Harvest House, Eugene, Oregon ©1990.

英文杂志：

CREATION : EX NIHILO, Phone 1-800-350-3232(USA).

英文录像带：

THE GENESIS SOLUTION - (45 minutes) A thought provoking look at the Creation versus Evolution controversy. This is a video all should watch and ponder. Orders : 1-800-778-3390 or (606)647-2900.

THE EVIDENCE FOR CREATION - (60 minutes)"examines the fundamental principles of the Biblical creation model and tests them against the observable evidence." Roger Oakland, ©1992 Oakland Communications, Inc., distributed by : The Bridgestone Group.

EVOLUTION : FACT OR FICTION - (61 minutes) A companion video to the one above. By Roger Oakland, ©1992 Oakland Communications, Inc., distributed by : The Bridgestone Group.

THE YOUNG AGE OF THE EARTH - (79 minutes) A thought provoking look at the age of the earth. Can it really be as old as some believe, or is there extensive and logical evidence that the earth is much younger? Alpha Productions ©1994.

注释

第一章

1. Josh McDowell, compiled by Bill Wilson, *A READY DEFENSE*, Thomas Nelson Publishers, ©1993, pp27, 28. 允准使用。
2. 有些英文《圣经》译成“神呼出”，与字面的原意更符合。
3. “有人带着一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的。”《马可福音》2章3节
4. *ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY*, Pt 3, IVP© The Universities and Colleges Christian Fellowship 1980, p.1538.
5. Philip W. Comfort, *THE ORIGIN OF THE BIBLE*, Mark R. Norton, Texts and Manuscripts of the Old Testament, p. 151ff, ©1992 by Tyndale House Pub., Inc.
6. Translated by William Whiston, *THE WORKS OF JOSEPHUS*, ©1987 by Hendrickson Publishers, Inc., p.776.
7. Norman L. Geisler and William E. Nix, *FROM GOD TO US, HOW WE GOT THE BIBLE*, ©1974 Moody Press, Chicago, p.7.
8. 今天的犹太学者把希伯来文《圣经》分为3部分——律法书、圣书集和先知书。虽然这是早在公元前2世纪便有这个分法，但到5世纪才正式完成。Ibid., pp.77-85.
9. *THE AMERICAN HERITAGE® DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE*, Third Edition ©1992 by Houghton Mifflin Company.

第二章

1. 这幅图片并不是天河系，因为根本无法拍摄整个天河系。这只是类似的图片。资料来源：THE WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA。
2. 《犹大书》6节
3. 《路加福音》20章36节
4. 《马可福音》12章25节
5. 他的名字原文为拉丁文，意思为“带光者”，是源自金星的拉丁文名字，常被称为“晨星”。

第三章

1. 有关更多温室效应的资料，请参考Henry Morris所著的*THE GENESIS RECORD*, ©1976, Baker Pub.House, pp.57-61。

比较	英文	希伯来文	字面翻译
第一天	“light” (光)	“or”	“light” (光)
第四天	“lights” (光)	“ma-or”	“light-givers” “发光者”

第四章

1. 《启示录》12章3-9节；第3与4节一般认为是指撒但之堕落。不少学者认为第

9节是指将来要发生的事。我引用了整段的经文，因为后半部提及我们所关注的部分——第3与4节——讨论中的人物。

2. 《罗马书》1章21-22节，24节上-25节；虽然这段经文没有直接提及亚当、夏娃，却反映出他们当时所作的选择。
3. 参考《罗马书》5章12-14节，亚当是全人类的父亲——为首的一位。当他犯罪的时候，我们在他里面。
4. 《新闻周刊》(NEWSWEEK)，1988年1月11日，页46-52。
5. 《时代杂志》(TIME)，1995年12月4日，美国版，页29。

第五章

1. 有些人认为神不接纳该隐的祭物是由于他的态度不好。该隐无疑有一种独断独行的态度，但《圣经》清楚指出：“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美……”《圣经》上并没有说：“更好的态度”。该隐违背神的命令献上不该献的祭物。参考《希伯来书》11章4节，有关这方面的论文资料，可与Good Seed出版社联络。
2. RYRIE STUDY BIBLE ©1986, 1994 by the Moody Bible Institute of Chicago.
3. 《路加福音》17章27节；《马太福音》24章38节
4. 《罗马书》1章21-32节；虽然这段经文并没有直接指着挪亚日子的人而言，但却反映出当时的人所选择的生活方式。
5. 《创世记》6章3节
6. 《彼得后书》2章5节
7. “耶和华降临……”若神是无处不在，为何祂要降临呢？《圣经》常用一些拟人的词句来帮助我们明白经文的意思。举例说，有时会说神“看见”，但神是个灵，并没有肉眼的。
8. 内容是从Ken Ham, Andrew Snelling, Carl Wieland所著之书THE ANSWERS BOOK (©1990 Creation Science Foundation) 第131至155页撮要而成。

第六章

1. 洪水之后，人的寿命显著缩短，亚伯拉罕75岁已算年老。
2. 亚伯兰成为大国：他是犹太人与阿拉伯国家的祖先。
3. 亚伯兰的名真的成为大名，为犹太人与阿拉伯人所敬重。要留意，乃是神使亚伯兰的名为大，巴别塔则是人自己的意愿。
4. 这个应许的解释很在乎所采取的角度。无可置疑，犹太人历历代代中受到种种逼迫而被迫迁移。从历史中也看见那些逼迫犹太人的国家不能久存。
5. “耶和华对亚伯兰说：‘你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人，那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物，从那里出来。’”(《创世记》15章13-14节)
6. 《马太福音》17章20节
7. “罪的工价乃是死……”(《罗马书》6章23节上。《圣经》中死亡的观念并不单

是肉身的死亡。参考第四章：“死亡”，第65页。

第七章

1. 以色列的12支派是雅各的12个儿子。例外的是：没有“利未支派”，因为他们国家的宗教领袖，也没有“约瑟支派”——由他两个儿子：以法莲与玛拿西补足所差之数。

第八章

1. 这一段乃是《出埃及记》19章5节之意译。

第九章

1. 我并不是说这是拯救遇溺者的正确方法。这只是一个比方。取自Trevor McEllwain with Nancy Everson, *FIRM FOUNDATIONS: CREATION TO CHRIST* © 1991 New Tribes Mission, pp.334-335.
2. (1) 约柜：《出埃及记》25章10-11节
(2) 施恩座：《出埃及记》25章17-21节
(3) 金坛或香坛：《出埃及记》30章1,3节
(4) 灯台：《出埃及记》25章31节
(5) 陈设饼的桌子：《出埃及记》25章23,30节
(6) 洗濯盆：《出埃及记》30章18节
(7) 铜坛：《出埃及记》27章1-2节
3. 当云彩停留在至圣所之上，祭司不能进去，这表示神在其内。当云彩升起带领他们启程时，他们便可收拾整个会幕起行。
4. 《撒母耳记下》7章12-17节

第十章

1. 不要以为这与遗传有关——以为罪可以在遗传基因中找到。这纯是一种属灵的关系。神要人为伊甸园中的背叛而负责，因此“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（《罗马书》5章12节）。我们都有一位肉身的父亲，因此我们都有罪。神是耶稣的父，因此祂有神的属性。
2. “主”是《旧约》中弥赛亚（《诗篇》110章1节）的称呼，强调祂的权柄，祂有管治之权。J. Dwight Pentecost, *THE WORDS AND WORKS OF JESUS CHRIST*, ©1981 by The Zondervan Corporation, p.61.
3. 伯利恒的另一个名称
4. 一种香料
5. 在犹太人他勒目(Talmud)中提及这次行程，是在耶稣“到了青春期的年岁”而发生的。有些认为是一年之后的事，这也很有可能。*THE BIBLE EXPOSITOR'S COMMENTARY* 中在《路加福音》的内容上提及：“在一个男孩子成为圣约之子之前，若能参加耶路撒冷的节期一两年，这对他会有一定的帮助，因为他可以体会到新身分的含义。”无论如何，约瑟、马利亚作为父母，察觉耶稣已由孩童长大，是很自然的事。他很快便要长大成

人了。Frank E. Gaebelin, *THE EXPOSITOR'S BIBLE COMMENTARY (LUKE)*, ©1984 by The Zondervan Corporation, pp.851,852.

第十一章

1. 约翰被希律大帝之子希律安提帕收入监中，约翰斥责他与他弟兄之妻同房。
2. 当神第一次在旷野供应食物时，以色列人不知道是什么，他们说：“这是什么？”那些食物便被称为“这是什么？”或希伯来文的“吗哪”。

第十三章

1. 加重语气的个人代名词（“……到我现今说话的时候，我就是。”）
2. 我并没有把审判和受刑的所有细节写下。这事是值得提的一项。“带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门，从乡下来，他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。”（《路加福音》23章26节）
3. Whiston, *THE WORKS OF JOSEPHUS*, p.720.
4. 以过去式的文法记载，表示事情在日后必定发生。
5. 撒但的反应并没有记载下来，但因为它是整件事的幕后策划者，笔者便放胆如此推想。
6. J.W. Shepard, *THE CHRIST OF THE GOSPELS* (Grand Rapids:Eerdmans, 1964), p.604 as quoted by Pentecost, *THE WORDS AND WORKS OF JESUS CHRIST*, p.487.
7. John F. Walvoord, Roy B. Zuck, *THE BIBLE KNOWLEDGE COMMENTARY*, ©1983 SP Publications, Inc. p.340
Pentecost, *THE WORDS AND WORKS OF JESUS CHRIST*, p.487.
Warren W. Wiersbe, *THE BIBLE EXPOSITION COMMENTARY*, Vol.1, ©1989, SP Publications, Inc. p.384.
8. 一营是军队中300至1000人的单位
9. 复活的确实程序并没有记载下来。笔者所提供的是最有可能的一个。

第十四章

1. 耶稣是在早上9时被钉十字架——献早祭的时候；而祂是在下午3时死去的——献晚祭的时候。
2. 耶稣完美的一生使祂可以成为合适的祭物，只有祂的死可以成为罪的代价。只有耶稣的死可以满足律法(的要求)。(参《马太福音》5:17-18)

第十五章

1. 《圣经》中约30%是预言，无论是已应验或未应验的。
2. “罪”的另一个字。
3. 这是用来代表我们在基督里的地位。
4. “有”是现在式，表示永生是现今所拥有的。
5. 有些译本以肉体代表我们的人性。
6. 约瑟夫，第一世纪历史学家，也有记载有关这人的死亡。
7. 扫罗的名字改为保罗。