

圣经研习

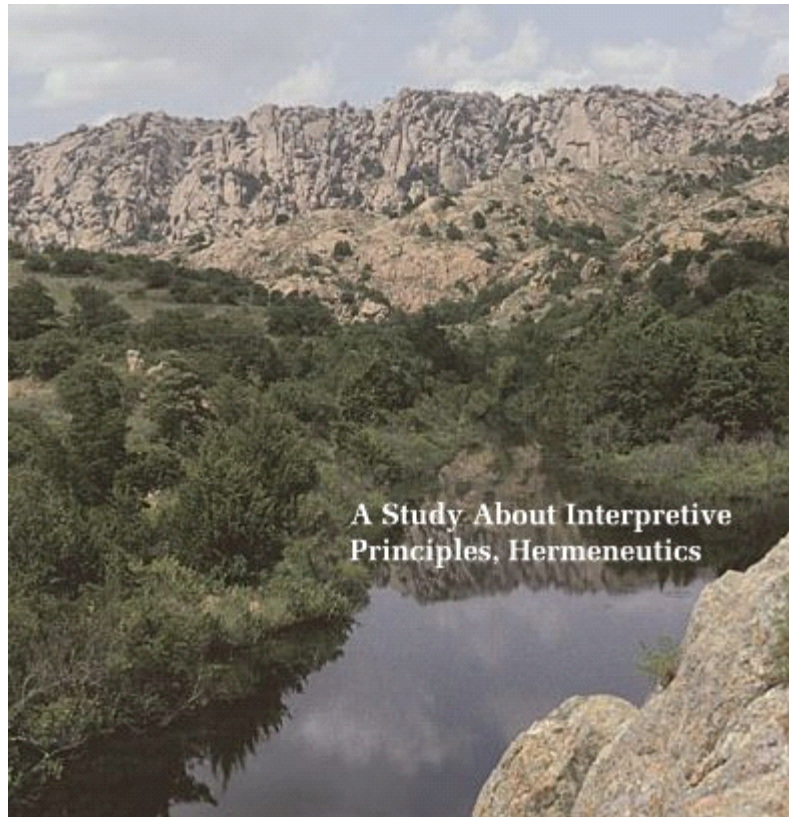
THE STUDY OF SCRIPTURE

— 关于释经学和解经原则的一篇论述

A Study About Interpretive Principles, Hermeneutics

献给那些渴望知道如何研读圣经

并且明白圣经所教导之全备真理的基督徒！

封面照片：威奇达山，美国俄克拉何马州，1994

圣经研习

THE STUDY OF SCRIPTURE

阿仁·L. 奇特伍德

(Arlen L. Chitwood)

The Lamp Broadcast, Inc.

<http://www.lampbroadcast.org/>

俄克拉荷马州 (73071) 诺曼市 怀恩多特路2629号

2629 Wyandotte Way Norman, Okla. 73071

2005 第二次印刷 (修订版)

1994 第一次印刷

作者的著作——

- 《你们如果信摩西》（HAD YE BELIEVED MOSES）
- 《至高者掌权》（THE MOST HIGH RULETH）
- 《这么大的救恩》（SO GREAT SALVATION）
- 《魂的救恩》（SALVATION OF THE SOUL）
- 《从使徒行传到使徒书信》（FROM ACTS TO THE EPISTLES）
- 《在主的日子》（IN THE LORD’ S DAY）
- 《聚焦中东》（FOCUS ON THE MIDDLE EAST）
- 《从埃及到迦南》（FROM EGYPT TO CANAAN）
- 《竭力进到完全》（LET US GO ON）
- 《被赎的目的》（REDEEMED FOR A PURPOSE）
- 《基督的审判台》（JUDGMENT SEAT OF CHRIST）
- 《国度的奥秘》（MYSTERIES OF THE KINGDOM）
- 《创世记中的新妇》（THE BRIDE IN GENESIS）
- 《寻找新妇》（SEARCH FOR THE BRIDE）
- 《七代，十代》（SEVEN, TEN GENERATIONS）
- 《神的长子们》（GOD’ S FIRSTBORN SONS）
- 《雅各遭难的时候》（THE TIME OF JACOB’ S TROUBLE）
- 《救恩本乎恩因着信》（SALVATION BY GRACE THROUGH FAITH）
- 《属灵争战》（THE SPIRITUAL WARFARE）
- 《从上面而来的》（BROUGHT FORTH FROM ABOVE）
- 《为了赢而赛跑》（RUN TO WIN）
- 《犹大书》（JUDE）
- 《路得记》（RUTH）
- 《以斯帖记》（ESTHER）

目 录

前言.....	v
1. 基础性的先决条件.....	1
2. 圣经结构的七重性.....	17
3. 起点和继续.....	40
4. 在基础之上建造.....	58
5. 世代和时代.....	73
6. 犹太人, 外邦人, 基督徒.....	89
7. 属天的和属地的.....	107
8. 预表及其本体.....	123
9. 比喻以及象征性的文体.....	139
10. 研读并传扬主的话语.....	156
11. 那一个目标.....	175
经文索引.....	190

前言

摩西一生与神同行并且明白神的道路（诗篇 103:7）。在他生命的终点，他切切嘱咐以色列人一个他认为是最为重要的事情，要他们牢记在心，那就是：留心神的话语并谨守遵行之。接着摩西又说：

"因为这不是虚空、与你们无关的事，乃是你们的生命；在你们过约但河要得为业的地上必因这事日子得以长久"（申命记 32:47）。

这个劝诫一指的是神的话语满有能力从而能够带来一个人生命的改变—深刻地表达了摩西内心深处对以色列百姓当时并且将来的属灵状况的牵挂。谨守遵行神的话语能够使信心之旅启航，并且逐渐地导致灵命的成熟；而灵命的成熟，即在信心上的建造，关乎的不只是以色列人那时候的属灵生活，而且更关乎他们被呼召而要前往的那个应许之地上面的将来的生活。

类似地，今天的基督徒在信仰上面得着造就，不只是使得他们在今日得着属灵的祝福，也更是关乎他们在将来的景况。因为在将来的时候，在弥赛亚的国度里，基督徒们将会最终实现他们被神呼召的目的，在天上的应许之地里面居住，并且坐在各样的治理的位子上，与基督一同成为神产业的继承人，一同做王掌权。

而以上所提到的，基督徒在信心上面生根建造，为着最终实现他们在天国的呼召，正是这本书，《圣经研习》，所围绕的*唯一中心目标*。本书将针对圣经中的一些关键章节进行深入的阐释，使得信徒能够以正确的方式来查考圣经，并因此能够准确地理解圣经的道理，从而带来属灵生命的长进和成熟。

可惜的是，许多的基督徒，在他们终其一生的努力当中，因为缺乏正确的基础性框架，并不能够真正地明白圣经的丰富真理。所以我在这里郑重地推荐这本著作，倍感殊荣！

本书的开篇就提出来，如果一个人想要明白圣经，他必须首先认识到圣经的最关键的特点。那就是，*圣经都是神所默示的*，（圣经原文的意思：乃是出于上帝神圣的呼气），若不明白这一点，就不可能有属灵生命的成长。

本书有四个很明显的特点，不但脱颖而出，而且是在其它的当代神学著作里面很难读到的，值得我在这里声明一下：

首先，《圣经研习》告诉我们，对于圣经的研读必须从正确的地方入手，那就是从*创世纪*入手，尤其是开头的那些章节。

其次，《圣经研习》提醒我们，需要重新审视以往那些从时代论的角度解释圣经的通常之做法，而是要让圣经自己以其自然的结构来说话。

再次，《圣经研习》揭示了上帝未来国度的属天性质和属地性质，关于这一点，当今的基督徒几乎都是闻所未闻，然而却是必须要来认识的，否则就不可能正确地来理解圣经的教训。

最后，但并非最不重要，我本人以前从来没有认识到圣经当中的诸多预表有那么深刻的涵义，直到《圣经研习》这本书将它清楚的表明出来。其实，预表不只是圣经真理的某个领域而已，并非只是在其本身之小范围内具有研究价值，更是整个圣经借之以启示全部真理的一个不可或缺的框架。

所有的圣经经卷（*创世纪 2:4* 及下文）都是建立在一个预表之上的（*创世纪 1:1-2:3*）；正是因为这个总体上的“预表一本体”的结构，使得圣经必须照着这个隐含于内的预表模式来研习，也就是说，照着圣经当初被建构的方式来学习。

亲爱的读者朋友，如果您想要对圣经里面的数之不尽的宝藏进行挖掘的话，这本书的确是不可多得的指路明灯，它能够使您有一个正确的出发点，并在整个旅途中得着最有力的帮助。

—罗艾·维乐马 Roel Velema

海腾市，荷兰

1994年五月

第一章

基础性的先决条件

起初，神.....（创世纪 1:1前半句）。

亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙耶稣基督的家谱：（马太福音 1:1）。

太初有道，道与神同在，道就是神。（约翰福音 1:1）。

旧约圣经一开始就这样宣告，“起初，神创造天地（原文里面的天是复数形式，可以指多重的天）”；而新约圣经的约翰福音也是以类似的宣告来开篇，“太初有道.....万物都是借着他造的.....”这两处的论述都指向历史上的同一个时刻——即上帝对于天地万物的创造性举动开始的那个时刻。

创世纪的最前面的五节经文可以与约翰福音最前面的五节经文平行排列，因为两处启示出来的内容相当类似。但是，在福音书的第六节开始，其作者使徒约翰就一下子飞越了数千年的时间，接下来论述的是他自己所生存的那个年代里面的事件，尽管他也会时常回顾以往年代当中的历史事件。

另一本福音书，马太福音，也就是新约圣经的第一卷书，则是以另一种方式来开始的，乃是首先引用了旧约——“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱：”（1:1）。此外，在路加福音里面，基督的家谱更是一直追述到始祖亚当身上（3:23-38）。

旧约圣经是以一种极其连贯的、不可分割的方式引领我们进入新约圣经的。后者乃是前者所开始的事件的继续和成全；而且两者一起组成了一个连续的、完美的启示，为的是借助四十来位犹太作者之手笔，跨越一千五百年的人类历史，将上帝的计划和目的启示出来。而这些计划和目的，都是与人类的命运，以及我们所生活的地球，乃至整个的宇宙有密切关系的。

故此，旧约和新约都需要借助彼此的亮光来解释，并且我们必须抛弃任何先入为主的方式，甚至暂时撇弃先前的释经惯例。旧约圣经的解释，需要新约圣经中的亮光来指引，正如新约圣经离不开旧约圣经的亮光那样。这样的话，新旧约圣经的解经工作，不

但需要自身的亮光（比如新约内部的以经解经），而且也需要彼此的亮光（新约借助旧约，或者旧约借助新约）。

圣经对于解经的方法是有清楚明了的论述的：

“并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的语言，乃是用圣灵所指教的语言，将属灵的话解释属灵的事。（或作：将属灵的事讲与属灵的人）”（哥林多前书 2:13）

可见，某一部分的经文（无论是在旧约还是新约里面）需要与另一部分的经文（可能是旧约或者新约的任何部分）进行比较，在圣灵的带领下，才能得着正确的解释。

这样一来，那些常常被一些基督徒认为是旧约圣经和新约圣经的区别的地方，就没有必要再存在了。人们往往会引用哥林多后书三章 6 节和 14 节来佐证自己的这种区别对待的做法（他叫我们能承当这新约的执事，不是凭著字句，乃是凭著精意；因为那字句是叫人死，精意【或作：圣灵】是叫人活。……但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了）；但事实上，这种人为地把旧约当成是属于犹太人的书卷，而把新约当成是属于基督徒的书卷的做法，真的是与圣经的原意差得不下十万八千里！可是人们常常会犯这样子的错误。

新旧约的“约”（英文是 *testament*）是从希腊文的 *diatheke* 翻译过来的。英文里面对这个字的翻译常常是用“盟约”（英文是 *covenant*）。这个希腊字在新约圣经里面一共出现了 33 次，在英王钦定本 KJV 的翻译中，有 20 次被翻译成“盟约” *covenant*，剩下的 13 次被翻译成“约” *testament*（参见，希伯来书 9:4, 15）。这两种翻译都是正确的，只不过，我们要记住这里的“约”有旧约和新约两个部分。

之所以人们在解经的时候会出现混乱，乃是因为他们错误的以为新约是单单给教会的。这是不正确的。盟约（包括新约和旧约）不是只跟教会订立的。

在以前的日子里是这样，在以后的日子里也是如此。

自从亚伯拉罕在四千年前被上帝呼召的时候起，上帝，在他与人类的盟约的关系里面，所关心的只有一个国家，那就是以色列国（罗马书 9:4）。那个旧的盟约是神与以色列家制订的，也就是在摩西的时代，同样的，日后的新约也依然会是神与以色列家制订的，当那位比摩西更伟大的基督回来的时候（希伯来书 8:7 及下文；并参见 耶利米书 31:31 及下文）。

而在这两个盟约之间的过渡时期当中，基督徒们成为了这个新约的执事，这是建立在基督耶稣所洒的宝血之基础上的。这血，正是设立新约的血，而且也正是任何基督徒能够服侍神的根据所在。这个在各各他的十字架上面所洒的鲜血，现今同样是在天上的至圣所的施恩座上面被涂抹着（马太福音 26:28; 哥林多后书 3:6; 希伯来书 9:14-22）。不过，事实终究是事实。新约从来都没有，以后也不会，是与教会订立的。

正如我们所知道的，新约将会代替旧约，而且新约乃是与那些已经拥有旧约的人订立的。而教会呢，除了在这个过渡时期里面担任新约的执事（因为基督的宝血已经洒出，并且成为了今天我们所有服侍的根基），就再也无份与这个新约的建立，就像当初，教会并没有参与旧约的建立那样。

因此，当某人谈论“新约教义”，“新约神学”等等概念的时候，这样的概念，必须是建立在基督已经洒出的宝血之基础上，而且不能够超越这个范围；并且值得注意的是，如果离开了旧约圣经，这些概念也都是根本得不到正确的理解的。

围绕着“鲜血的抛洒使得罪得到赦免”这个主题的论述，早在创世纪第三章那里面就开始了，紧接在人类的堕落之后；而接下来整本的旧约圣经里面的献祭的礼仪，都是指向那一位将要来的弥赛亚，他将会背负“世人的罪”，因为他要以自己的身体为祭（约翰福音 1:29）。这也正是众先知所预言的（参见，以赛亚书 53:12; 撒迦利亚书 12:10; 13:6）。

在旧约圣经里面，根基就早已经被打好了。这样，新旧两约合在一起组成了一个连续的、完整的启示，乃是关于基督的生平及其工作的各个层次和不同方面的。而我们当中的任何人，如果想要掌握这个完整的图画，来对整个的圣经有准确的认识的话，必然是离不开圣经本身所指示我们的解经模式。并且，这是研习圣经所应该遵循的必要的途径。

圣经都是神所默示的

提摩太后书三章 16 节在英王钦定本里面这样写道：

“圣经都是神所默示的，於教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（中文和合本）。

这个“神所默示的”的片语，乃是从希腊文里面的一个字翻译过来的，*斯噢皮奴思托思 theopneustos*，其意思是“神呼气了的。”这是个复合词，由 *Theos*（“神”）和 *pneuma*（在这里的特殊含义是“呼吸”，【同样这个字，在新约圣经里面用来指“灵”——可以是指圣灵，人的灵，或者广泛的意义上的灵；在约翰福音三章 8 节里面也被翻译成“风”】）。

由此可见，圣经清楚明白地告诉我们，所有的经卷都是神所默示的。关于这一点，似乎其本意所指的和其衍生出来的含义乃是很简明的。但是，除非我们将旧约圣经和新约圣经放在一起考查和对照，我们就不能够真正弄明白这句话所包含的深刻涵义。我们必须同时参考新约和旧约里面的经文，用其中一个约书的亮光来解释另一个约书里面的段落。换言之，我们必须以经解经，也就是“将属灵的话解释属灵的事。”

让我们首先来看一下希伯来书四章 12 节的前半句经文：

“神的道是活泼的【原文直译是，‘有生命的’】，是有功效的，比一切两刃的剑更快.....”

那么，问题就来了：为什么神的话语是“有生命的，”“有功效的，”并且是“比一切两刃的剑更快”？答案是：这是因为它的起源。圣经里面的字句都是“*theopneustos*”；亦即，圣经都是来自于“神的呼气。”

但是，到底那是怎么一回事呢？为什么这样的一个起源就使得圣经是“活泼的有生命的”呢？要回答这个问题，我们就必须回到旧约的最前面的起始点上面去寻找答案。在那里，我们将会发现，圣经第一次提到了上帝能够借助他的气息来使得某件事物得以发生。

我们之所以需要这么做，不仅仅是因为那个以经解经的原则，更是因为另一个解经的原则，我们可以称之为“第一次被提到”、或者“第一次出现”的原则。这个原则乃是与“不可改变性”有关的。它所围绕的中心就是神的话语的不可改变性，而这又是建立在上帝本身属性的不可改变性上面的。正是神话语的这个内在的特性，当某一个事件在经文里面被第一次提到的时候，就会设下一个模型，一个先例，或者说该模式在那个

节骨眼上被建立起来了，而这个模式将会在接下来所有的圣经里面都保持其不改变的性质。

按照这个解经的原则，我们看到，圣经里面第一次提到神的呼气是在创世纪的二章7节，关系到上帝将生命的气息赐给人类；于是，自然地，就在这个起始点上面，这节经文就把生命和神的呼气连接起来，并因此形成了一个不可改变的模式。从此以后，生命就都是需要借着上帝对着人的“鼻孔吹气，”其结果就使得人成为了一个“有灵的活人”（原文直译是，“成了一个活的魂”）。

因此，就在圣经的这个节骨眼上面，就在那个时刻，在神的呼气与生命这两者之间的连接就从此建立和确定了。只有上帝能够创造生命，不仅如此，从那以后的任何时候，只要有生命的创造，就必然是要借助于最初所设立的那个方式来进行，也就是要遵循创世纪二章7节里面所启示出来的模式。

为了帮助大家更好地来掌握这整个的原则，让我们再来看看旧约圣经里面稍后的另一个例子，那就是在以西结书三十七章里面所记载的，关于枯干的骸骨的那个异象。

那些死人的骸骨，显然是毫无生命的，而第三节经文所提出的问句是，“人子啊，这些骸骨能复活吗？”然后，我们就看到，在接下来的第五节，生命开始被赐予：“主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入你们里面，你们就要活了。”

而在第八节提到说，“我观看，见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，只是还没有气息。”也就是说，在上帝采取进一步的行动之前，这些皮肉筋骨是没有气息在它们里面的。然后，在第九节就有一个呼吁，让先知发预言，以便使气息能够进入它们里面，能够使得它们活过来。结果不出所料，正如接下来的第十节所记载的：“於是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。”

以西结书三十七章，就其整体来说，乃是罗列出来一些关乎将来的事件。而那些在将来要发生的事件，则是与弥赛亚的再来有关。那时，生命（属灵的生命）将会被恢复，重新赐给“以色列的全家（包括到时候仍然活在地上的拥有自然生命的人，并且也包括那些旧约时代复活过来的圣徒）”（出埃及记 13:19; 并参见 以西结书 36:24-28）。

事实上，今天在地球上生活的神选民的那个“余数”，只不过是“以色列全家”的一个小部分而已；而这些剩余的选民，在与“神的呼气”有关的意义上，只能被认为是与今天世界上其余的犹太人一样，都是毫无生命的（在属灵的意义上面）。进一步地说，那些在过去的时代里面死去的圣徒同样包括在这个范畴之内【圣经告诉我们，“以色列全家”

在今天这个时代里面，在这整个的两天一也就是两千年当中一都是处于持续的死亡状态（约翰福音 11:6, 7, 43, 44）】。

“以色列全家”在今天的光景正如同圣经在以西结书所描述的那个样子一非常干枯的骸骨，毫无生气。但是，将来有一天他们都会复活过来。那又是什么时候呢？“过两天（也就是两千年）他必使我们苏醒，第三天（在第三个一千年当中，也就是那个弥赛亚的国度里）他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。”（何西阿书 6:2）

所以说，在旧约圣经里面，我们找到了一些信息，能够帮助我们更清楚地明白新约圣经当中在提摩太后书三章 16 节那里所说的意思（“圣经都是神所默示的.....”），而且又进一步揭示了这节经文与希伯来书四章 12 节的关系（“神的话是活泼的.....”），甚至又帮助我们更深入地明白这两处经文所隐含的关乎整本圣经的，在更广阔的范畴上面之内涵。

（请留意类似的它处经文，路加福音 8:55; 雅各书 2:26; 启示录 13:15。这些经文里面都出现了 *pneuma* 这个希腊字，且都是与“生命”有关的；同样的，这些经文里面的 *pneuma* 都应该被理解成“气息，呼气”。）

然后我们会发现，在这个圣灵（也就是 *pnerma*）与神的话语之间，存在着不可分割的紧密联系：

“因为预言【指的是神以文字的方式所赐下的启示（20 节）】从来没有出於人意的，乃是人【被分别为圣的圣徒们】被圣灵感动【被圣灵围绕和推动的情况下】，说出神的话来”（彼得后书 1:21）。

圣经的话是“神所默示的，”并且是“活泼的，”这是因为圣灵已经不可分割地与神的话语紧密相连。正是这位圣灵，将上帝的话语赐给人，也是借着人而写成；并且，圣灵今天在我们这个世界上，同样是借助圣经里面的话语，引导人们“进入一切的真理”（约翰福音 16:13）。

正是这 *pneuma*（圣灵，或说气息）在以往的世代里面以感动和默示的方式赐下上帝的话语，同样的，在当今这个世代，他也是以类似的方式导致和造成人们的重生。今

天，人们正是借着 *pneuma*（圣灵，或说气息）重生之工作，得着那个真正的属天的生命（人如果想要“出死入生”，就必须领受一个特别的吹气【参见，创世纪 1:2; 2:7; 约翰福音 3:6-8; 5:24】）。而这个圣灵（*Pneuma*，气息），不仅仅是创造这个新生命（建基于基督在十字架上那已经成就了的工作），今天更是住在那领受了新的生命的信徒里面，为要引导和带领他，从初信到成熟，乃至能够对神所默示的圣经有正确的理解，而这个圣经，又正是圣灵自己在先前的日子里赐给人，借着人写成的。

由此可见，正是神的气息，在今天未得重生的人的身上创造出新的生命，乃是借着圣灵的工作，并建基于圣子那已经完成了的工作。然后，这个新的生命，又是在圣灵继续的工作之下，得着滋养和维护，借助于那本身就是神的气息的、活泼的圣经。

圣灵只会使用那活泼的，来滋养和维护那已经被复活的。从幼稚到成熟的属灵生命的成长，需要有属灵的营养，而这个营养的来源只有一个。除此之外，没有任何途径能够促成属灵生命的成长！

这是因为这个缘故，那些牧师（兼教师）们被激励要去“传道（宣讲神的话语），”同样的，那些基督徒们就被鼓励要去“研读”神的话语（提摩太后书 2:15; 4:2）。事实上，一个基督徒在属灵的范畴里面的能够发挥出多大的影响和功效，是完全取决于他对于神的话语的理解的程度并运用的能力。

就是这个圣经，没错！就是神的话语，神的话语，还是神的话语！因为上帝提供给基督徒们的就只有这一个；他们也不再需要其它的任何东西。

信心就是..... 因着信心..... 若没有信心.....

“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据.....

我们因著信，就知道诸世界是藉神话造成的；这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的.....

人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（希伯来书 11:1, 3, 6）。

当一个未蒙拯救的人信靠主耶稣基督的时候，圣灵就将生命的气息吹入那个人里面，因着神的儿子在十字架上所成就了的救赎工作。气息被注入，于是乎这个人就

“出死入生”了。这个人的属灵的本性就被恢复，得以活了过来了，于是乎他就拥有了一个他以前从未有过的东西——*属灵的生命*。而这整个过程，都是完完全全借助于神的灵的工作；并且这个新的生命，同样需要这位圣灵的继续的喂养和培育，借助于那本身就是属乎灵的圣经。可见，*一切都是属灵的*。

所以说，基督徒拥有一个*属灵的生命*，乃是需要*属灵的维护*，结果就是导致了*属灵的成长*，诸如此类。而所有这一切，对于一个“属血气的人【‘一个属乎魂的人’】”来讲，都是完全不可思议、全然不知所云的，因为他已经“死在过犯罪恶当中”（以弗所书 2:1）。他根本就没有那个属灵的生命。他所有的那些与“生命”有关的种种经历，都只是局限于那个*血气的天然的层次*；故此，对于那些“属灵的事情，”也就是那些与属灵生命有关的事情，对他来说就完全是“愚拙的”（哥林多前书 2:9-14）。

那些关乎属灵生命的事件，是需要通过“属灵的途径来解释和理解的，”而一个属乎血气的自然人是毫无能力来明白这些事情的，因为，在*属灵的层次上*，他是彻底死了的。在这样一个自然人里面，完全没有神的气息。于是，他就如同以西结书三十七章所描述的骸骨那样——*全然枯干，毫无生气*。

而在另一方面，情况就不一样了。一个属灵的人，既然已经靠着那气息的吹入，得以“出死入生，”就拥有了对属灵真理的理解能力。并且这个属灵的人，在他属灵生命的成长过程中，就*只能够在*一个范畴里面来展开活动。他乃是需要在“信心”的范畴里面操练自己。而其它那些错综复杂、彼此交织的所谓的“眼光，”“人类的智慧，”“血肉的勇猛，”诸如此类，都是在“信心”的领域里面完全陌生的东西。只有信心是与那个“属灵的”领域有关系的；其它所有的都只是涉及到“血气的”领域而已。

“信心”就是单纯地*依靠上帝*。而我们通常所说的“靠着信心”来行事为人，就是指一个人的行为举止都是建基于“神对于某一件事物的说法”。“.....我们所传的有谁信呢？可见信道是从听道来的【从听道里面产生出来】，听道是从基督的话来的【借助于基督的话】”（罗马书 10:16 后半句, 17）。

神已经说了话了。而那得蒙拯救的基督徒，所需要做的，就是在他的属灵的功能里面，使得自己能够去聆听神所说的话，明白上帝的旨意，然后在现实生活里面不折不扣地实行出来。

1). 信心就是

希伯来书的十一章 1 节，其实并不是信心的定义。事实上，这节经文，乃是前面第十章的延续，给我们提供了一个结果，也就是信徒在其属灵的生命里面操练信心所产生的结果。进一步地说，通过考查十一章里面其它的经文，我们就会发现，这个信心不是别的，乃是的确有其独特的地方，因为它乃是与一个人的“魂的救赎”密切相关的。

十章 39 节里面的“信心”与接下来的十一章 1 节里面的信心都是从希腊文的同一个字翻译过来的。那个希腊字就是皮斯踢思 (*pistis*)。另外，在十章 38 节里面同样有这个“信心” (*pistis*) 的出现 (参见 NASB 的英文译本，新美国标准圣经)。诚然，在希伯来书第十章里面的经文，其思想和信息的结论，自然地就直接延续到了十一章的里面，我们在查考十一章的经文的时候，一定要记住这一点。

希伯来书十章 38 节告诉我们，“义人【被救赎的人】”将会是“因信得生。”他将保持自己对上帝的信靠，操练自己的“忍耐【耐心地持守】”，即使是在当今的种种试炼和考验里面。因为他知道，在他的面前，摆放着那已经应许给他的产业，将来有一天 (“还有一点时候”)，“那要来的就来，”而且他必会成就那先前所应许的事情 (希伯来书 10:36, 37; 并参见 6:12; 雅各书 1:2-4, 12)。

也就是说，在今天这个时代，一个“义人”照理来说是会持续地信靠上帝并且靠此信心来生活。但是，如果事与愿违，一旦事情不是这样，若他从这种生活方式当中退后，主就会说，“我心里就不喜欢他。”换言之，如果这个人退后 (就是：不再信靠神，结果很自然地，他的生活乃是建立在不信和不忠心之基础上面的)，上帝就会不喜悦那个人，就会对那个人不高兴。

上帝只是喜悦一个单纯地生活在那个独特的范畴里面的人——也就是那个信心、忠心的范畴。上帝喜悦的是，他的子民能够借助信心，定睛仰望那个摆在他前面的目标，并且努力地朝着这个目标迈进——这个目标是神已经在他自己的话语里面启示出来的。换言之，上帝喜悦的是，他的子民能够因着信心，将注意力集中和保持在那件上帝自己已经启示给他的最为重要的事情上面。

而这件事，正是希伯来书第十章的结尾所关心、所阐述的。然后我们才进入到第十一章。第十章的结尾，该书卷的作者如此写道：“我们却不是退后入沉沦的那等人【那些人不再持守信心的生活，结局就是自己的败坏和沉沦 (也就是在上下文所讨论的这个话题上一关乎的乃是那个神已经应许的产业，那个将要被显明的救恩)】，乃是有信心【继续地因着信心而与神同行】以致灵魂【原文明确的是说‘魂’】得救的人。”

前面的一组人将他们的目光从将来的目标那里挪开来，开始左顾右盼，于是就成了上帝所不喜悦的人。而另一组人就不是这样，他们将目光紧紧地凝视在前方的目标上面，既不向左看，也不向右看，于是上帝就喜悦他们。可见，有些人在他的“魂的救恩”上面是不忠心的，有些人则是在其“魂的救恩”上面忠心到底的。

以上所说的就是希伯来书十一章的背景；当我们开始看十一章第一节的时候，必须牢记这一章的圣经乃是前面所论述的主题的延续。如此一来，这第一节就应该这样来理解，

“信，持续地信靠神乃至得着魂的救恩【10:39】，就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。”

“实底”是从希腊文里面的 *hupostasis* 这个字翻译过来的。这是一个复合词，由 *hupo*（“在.....之下”）和 *stais*（“站立”）这两部分组成。这个复合词，按照说文解字的方式来理解，其本意就是“站在.....之下。”言下之意，就是为某个事物提供“根基，”以便从下面来支撑其上面的结构。

信靠上帝，亦即“对神的信心”（特别是在魂的救恩方面），乃是那个站在一切其它事物之下的实体。换言之，信靠神组成了一个根基。在这个意义上说，信靠神与我们目前所关心的事物之根基，事实上是一回事。因此，若是离开了这个信心，那些建造在上面的物体都是没有根基在下面支撑的。假如先前曾经有过一个根基（比如希伯来书十章 38-39 里面提到的那些退后的人），那个根基必然也已经坍塌了；如果原先本来就不曾有过这样的根基，想要在上面建造房屋，则根本就是无稽之谈。

为了能够准确地翻译希腊文里面的这个 *hupostasis*，有些英文圣经的翻译者或者是词汇专家就试着用“牢固的信念”或者“的确据”等词。这样的努力是值得推崇的。但是，他们的努力都没有能够真正表达出圣经原文里面的真意，那就是，希腊文里面所说的是：一个牢固的稳定的坚不可摧的根基，只有在它的上面，所有其它的事物才有可能得以建造，如果我们想要建造什么的话。

如上所述，持守对神的信心，以至于得着魂的救恩，乃是基督徒的坚定的信念（那个不可动摇的根基），“是所望之事的实底，是未见之事的的确据【的确据的意思是，‘使之展现在光明之下，’以便得着证实】。”

因着信靠神，我们就有坚定的自信，知道在将来的日子里，那摆在我们面前的盼望能够彻底地实现（参见，提多书 1:2; 2:12, 13; 3:7; 希伯来书 3:6; 6:12-20）；也因着信靠神，使得那些神所应许的所有事物，能够被展现在光明的里面，乃是照着某个特殊的模式，而且是可以得着证实的。上帝在他自己所默示的圣经里面已经应许了这些事，而神的话语是不能废弃的，永不更改的。

2). 因着信心

“因着信，我们就知道.....”也就是说，“因着我们相信上帝在他的话语里面所启示出来的那些真理，我们就知道.....”这个道理似乎可以运用在上帝说过话的任何领域里面，但是在希伯来书这里，这个语句所指的乃是关乎神对于诸多时代的设计，以及在这个时代的框架里面，他对于人类的计划。

“我们因著信，就知道诸世界【希腊文是 *aionas*, ‘诸多的世代’】是藉神的话造成的【且是按照一个有条理有次序的安排和模式】。”希伯来书十一章这里提到创造，自然地就把我们带回到该卷书信的开篇的那几节经文。

神已经指定自己的儿子作为“万有的承受者。”而且正是借着这位圣子的工作，在诸多时代的框架里面，上帝在起初的时候，“创造了世界【‘创造了各个世代’】”（希伯来书 1:2）

上帝是很有条理的神。故此，所有的时代—包括历世历代（过去的，现在的，和将来的）—都是被摆放在一个很有次序的安排之内的，而且这件事在起初的时候就已经确立了。不仅如此，这个神圣的有序的安排，所围绕的中心就是神的儿子在此框架之内所做的工作。

一旦我们意识到这一点，就能够提纲挈领的，对于希伯来书所论述的主题有一个准确的把握。希伯来书在开篇后不久，就排列出来七个有关弥赛亚的引文，而紧接在这七个引文的前面，该书先把读者的注意力集中在圣子的未来的继承权上面，且是以上帝所建立的时代框架为其背景的（希伯来书 1:2-13）。

接下来，希伯来书的作者给基督徒们提出了两个相当有份量的警告，乃是关乎那个未来的日子，当“万有的承受者”带着“许多的儿子们进入荣耀，”以便实现“这么大的救恩”的时候（2-4 章），该书的作者告诉我们，那时候，基督将会成为一位祭司，

而且是“按照麦基洗德的等次”（5:6 及下文），他借助的引文是诗篇 110 的第四节，该诗篇乃是带有强烈的弥赛亚预言性质的：

“耶和华起了誓，决不后悔，说：你是照著麦基洗德的等次永远【‘永远’的字面直译是，‘对于那一个世代 age’（一个特定的世代，不是许多世代）】为祭司。”

仔细分析该经文，并且结合圣经当中其它的启示，我们能够明白，基督被设立成为一个祭司，而且是照着麦基洗德的等次，乃是专门针对日后的某个世代的。而这个世代，只是上帝所创造的诸多世代（正如希伯来书 1:2; 11:3 所提到的）里面的一部分。

因此，在这样一个框架里面，希伯来书十一章 3 节的教训，不仅仅是需要借助临近之上文的亮光来理解，而且还需要借助更前面的五章 6 节之后的那些经文所提供的亮光来理解。希伯来书 5:6 里面所说的“世代 age”，按照上下文提供的线索，只能够被解释成那个弥赛亚时期。在那个世代里面，圣子耶稣将会以“万有的承受者”的身份出现，而且到那时候，他将会带领“许多的神的儿子们”与他一同“进入荣耀里去”（希伯来书 1:2; 2:10）。

这就是希伯来书所想要阐述的真理；并且，我们如果要查考整本的希伯来书，就必须时刻记得这一点，否则，我们就必然会迷失方向，深陷于错误解经的汪洋大海当中。

让我们再来留意一下希伯来书十一章第三节的后半句：“.....这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。”为了能够正确地理解这里所说的意思，我们就必须仍然借着上下文的帮助。这里的上下文（10:38 及下文）乃是与魂的救恩有关系的，关乎那个摆在我们面前的盼望，以及那些被上帝按照特定次序安排的诸多世代。而且，这些上下文还告诉我们，经文的重点乃是关乎这些世代其中的一个特殊的世代—在那个世代里面基督将会照着麦基洗德的等次行使祭司的职责，显然，这里指的就是弥赛亚时期。

这里所谓的“看见的事物”以及“显然之物，”按照上下文，不可能是在探讨我们周围的这个物质世界的起源。这里所指的，并非创世纪一章一节后面的神创造宇宙万物的那件事。虽然，如果我们如此套用的话，也是刚好能够自圆其说的—“因着信心”，我们知道万物是神创造的。事实上，这里的经文所说的，乃是把那些用“肉眼”就可以看见的已经存在的境况，与那些只有用“信心的眼睛”才能够看见的事件做对

比。上帝通过神圣的设计，安排了一系列有序的诸多世代，而在那个框架里面，得蒙救赎的人们就可以因着信心而看明白里面的事物的真相。让我再次重申一下，这里的在信心的范畴内的着重点，仍然是那诸多世代当中的一个特殊的时代，也就是弥赛亚时期（所盼望的事情，却是还没有看见的【不过透过信心的眼睛就已经看见了】，第一节）。

故此，第三节后半句应该如此来理解：

“.....诚然，那些上帝已经安排的，处于一个有序的诸多世代所构成的框架之内的事件，我们是能够借助信心的眼睛得以明白的，而这些事，显然是不同于那个混乱无序的世界——也就是普通人所能够看到的他周围的那个世界。”

希腊文的语法是很精确的。第三节后半句这里所使用的希腊字是“给诺迈” *ginomai*（可以翻译成“成为，”“发生，”“造成，”用来指某件有特定的起点和往往有特定的结束点的事情）。在英王钦定本 KJV 里面关于这个字的翻译是采取否定形式，“不是从.....造出来的。”这个希腊字，在这里的时态是完成时，指的是一个动作在过去已经完成了，并且它以这种完成了的状态持续到今天。*Ginomai* 在这节经文里面正是指上帝在过去已经完成的动作，亦即把诸多的世代有次序地安排起来——这件事在过去就已经完成了，而今天仍然以这个完成了的状态呈现在我们面前。

因此，在这个意义上说，对于上帝有序地安排诸多世代的这件事，它必然是有其当代的表现（或说影响，存在形式）的。的确如此！只不过呢，这节经文明确地指出，我们所能够看见和经历的身边这个世界的混乱的状态，是迥异于那个神所命定的（在过去）并快要实现的（在将来）状态的，这两者是彼此分开的。

而那个未来的有序的状态，是当今的基督徒们能够用信心的眼睛，借着信靠神，就可以看得见的。他们可以通过上帝所安排的有序的世代之框架，看明白神在过去所命定的、所设立的、所应许的事件。于是乎，他们就能够把现在与未来都放在这同一个框架里面来思想，乃至更加地信靠神，并且适宜地调整自己的步伐，活出那个时刻与神同行的丰盛生命来（如同一位天路历程上面的清教徒，有目标地约束自己的言行举止那样）。

3). 若没有信心

人非有信—若非信靠神—就不能得神的喜悦。这是显而易见的事。神已经说过话了，并且他期待着那些听见他说话的人能够相信他所说的。如果一个人相信了，神就很喜悦。但是，如果人没有相信，事情就反过来了，上帝也就不喜悦了。事情就是这么简单明了。

其实同样的思想在前面的经文里面已经出现过了。在希伯来书十章 38 节那里说道，“义人”必因信得生，亦即靠信心生活。如果他从这样的生活方式当中退后，主就明确地表态说，“我心里就不喜欢他。”

在 38 节那里，经文的上下文涉及的是信心，该信心乃是关乎基督再来的时候所要赐下的，神已经应许了的产业（希伯来书 10:36-39）。希伯来书十一章的 6 节同样的讲述这件事。这里说，那来到神面前的人，必须是凭着信心，“因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求【刻意地认真地寻求】他的人。”

到神面前来的人必须信有神。“信有神”这个片语，从希腊文原文直译过来就是“相信神为‘是’”。这就很自然地带我们到出埃及记第三章 14 节。在那里上帝对摩西启示自己，神称呼自己为“自有永有的（原文直译是‘我是我所是的’，或者简单说，神的名字叫‘我是。’）”事实上，新约圣经原文所用的希腊文，在希伯来书十一章 6 节所采用的希腊字是特别精确的。这里用的是“存在”这个词的动词形式“艾米”（*eimi*），这个动词是没有起始点和终结点的（这与前面所提到的第三节里面的动词“给诺迈” *ginomai* 【成为了】是显然不同的）。

这个“艾米，”也正是约翰福音 1:1,2 那里所采用的同一个字，中文圣经翻译成“有”：“太初有道……”这里同样是说，道在太初就存在了，而且是在时间上面没有起点或者终点的，尽管我们知道，物质世界被创造，是在特定的时间里面发生的。

（同样一个希腊字，也是被我们的主基督使用过。在约翰福音 18:5-8 的记载当中，那时，“犹大领了一队兵，和祭司长并法利赛人的差役，拿著灯笼、火把、兵器，”来到园子里捉拿耶稣，那时候，耶稣为了表明自己就是他们所要找的人，就说，“我就是”【原文直译是，“我是”】。他用的就是“艾米”—借此清楚地宣称自己的神性，将自己等同于旧约圣经里面的耶和華。）

相信神为“是，”指的是单纯地信相信神的永恒的、不改变的存在，正如圣经所启示的那样。神过去是这样存在了，将来也仍然是以这种方式存在下去。“起初神……”而且，神期待着人类能够持续地相信他为“是”，因为他已经赐给人类那个信仰的根基——就是神在圣经里面所启示出来的神自己（参见，希伯来书 13:8）。

同样的，因着有了这个启示为根基，上帝还期待着人们能够相信他是一个赏赐者，“他赏赐那寻求他的人。”上帝对于忠心的行为，是会给予赏赐的。并且，他希望他们能够相信赏赐这个事实，因为他已经在圣经里面清清楚楚地这么说了。

可是，人们总是有意无意地从另一个不同的角度来看问题，于是就将这个关乎“忠心者会得赏赐和补偿”的圣经教训给淡化甚至轻视了；但是圣经里面可不是这样说的。与此相反，圣经明明是将信心与赏赐和补偿联系在一起的。事实上，原文的字句的确是让我们如此理解的，并且这种对圣经真理的准确把握，正是我们操练信心的具体表现之一。

而在那种种可能的赏赐当中，最高级别的赏赐正是这里的上下文所阐述的——在基督再来的时候得着那份应许的产业。这个主题，就是希伯来书第十章里面所讨论的，并且继续被带到十一章来接着谈论的（请留意接下来的两节圣经里面所提到的与挪亚并亚伯拉罕有关的那个产业【7，8节】）。而整个的十一章，不但继续阐述这个主题，更是结束于这同一个主题——得着那已经被应许给忠心的信徒的（产业）（参见，希伯来书 10:36; 11:9, 13, 26, 39）。

本章小结：

为要正确地解释圣经，其出发点和前提条件乃是很简单的：

首先，读经的人必须让圣经自己来说话——那就是，上帝所默示的圣经不仅仅是启示出神在各个世代的框架里面的计划和目的，而且上帝还要借助这个圣经来建立众圣徒，使得他们能够在那个未来的世代里面得着丰盛产业。事实上，一切的事物都是围绕着那个世代在运作的——也就是那个弥赛亚的时期，即弥赛亚的国度（使徒行传 20:32）。

然后，为了使得这件事情能够最终实现，基督徒必须持续地信靠神，并且按照这个信心来管理自己生活的方方面面。而如果他真想要这么做，就必须首先明白神是怎么

说的，因为“信道是从听道来的【从听道里面产生出来】，听道是从基督的话来的【借助于基督的话】。”（罗马书 10:17）。

而且，在信心这个领域里面，一个人所能够攀登的高度是不会封顶的，因为，神所赐给人类的启示的深度是没有局限的。后者是取之不尽用之不竭的，前者也必然是这样。

第二章

圣经结构的七重性

这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留。（希伯来书 4:9）。

希伯来书第四章 1-11 节的经文所探讨的安息，乃是在第七个千禧年的时候才会替“神的子民”实现的。而这个第七个千年的算法，乃是以上帝在创世纪第一章那里创造（译者注：作者用“恢复”）地球并创造人类作为时间之起点的。

希伯来书对于这个安息的论述，是很有条理的逐层展开的，就其经文本身，以及相关的上下文来看，乃是根据旧约圣经里面的三个部分的经文：

- 1) 以色列人在摩西以及后来的约书亚的带领下，所经历的事件（希伯来书 3:2-19）。
- 2) 上帝在创造宇宙万物的时候，他在七天之内的工作以及接下来的安息的情况（希伯来书 4:4）。
- 3) 在十诫里面有清楚交代的以色列人之守安息日的规定，是以色列民每个礼拜都要遵行的，在每次的六日的做工之后（希伯来书 4:9）。

当初以色列人在摩西以及约书亚的带领下所经历的事件，在那个已经逝去的时代（dispensation）里组成了一个预表 *type*；而今天这个时代（dispensation）里面，基督徒们在基督的带领下，向着未来的时代（dispensation）迈进，则是组成了一个本体 *antitype*。于此安息有关的教导，无论是当初摆在以色列人面前的那个预表当中的安息，还是今天摆在基督徒面前的本体中的安息，都是建基于上帝在六日的创造之后所进入的第七天的安息（记载于创世纪第一章和第二章）。而这个安息日，乃是要以色列人来遵守的，并且是早就时时刻刻的摆在他们的面前了，那个总的指导思想，从创世纪最开始的两章的经文里面就已经设立了（参见，出埃及记 20:8-11; 31:13-17）。

创世纪的最开始的两章经文实在是太关键了。从这里面所引申出来的圣经真理将是整个解经过程的**钥匙**所在。故此，对于这两章圣经能够有正确的理解，其重要性是绝对不可低估的。甚至可以毫不客气地说，圣经所赖以维系的那个结构，都是借着这两章的经文建立起来的。我们能否对接下来的整本圣经里面的数之不尽的教训有着正确的理解和阐释，就都取决于我们能否对创世纪开篇的这段经文有正确的理解和阐释。

换句话说，如果有人对于这些开篇的经文有正确的理解，他就能明白上帝是怎样构建他给人类的启示的，从而这个人就会对于圣经里面的许多其它的教导触类旁通了。反之，如果有人没有能够正确地理解创世纪开篇的这段经文，其结果就是倒过来了。他在解经的一开始就走岔了路，就必然在剩下的解经过程中错误百出了。

让我举个具体的例子吧。以上所说的后者的情况，正是许多人不能够看到希伯来书 4:9 的“安息”与神做工六日之后的“安息”之间的联系的原因（参见，创世纪 2:2, 3, 希伯来书 4:4）。他们错误地以为，希伯来书 4:9 的“安息”乃是指基督徒们在今天这个时期和日子里面所能够进入的一个安息。这样，在那个第七天来到之前，基督徒就会拥有安息，显然这不是圣经所说的意思。又比如说，许多人企图借用诗篇 90:4 的经文来解释彼得后书 3:8，而事实上，根据上下文，彼得后书 3:8 必须借助的亮光乃是创世纪最开始的那两章经文（参见，彼得后书 1:16-18; 3:3-7）。

好了，在叙述了以上这些道理之后，我将会在本章的接下来的篇幅里面处理希伯来书的经文的结构，特别是结合创世纪的第一章—尤其是第二节—以及结合圣经当中其它一些相关的经文，就是借助那些与创世纪前两章有关系的经文来佐证我们所要谈论的。

请您记住，一个人若想要正确的解释圣经，他必须首先明白那在起初所启示出来的道理。这是关键之所在，或说钥匙之所在。只有在此基础上，他才能够站在正确的角度，以适当的方式前进，得以顺利和准确地来解读其余的圣经教训。

到底是“本来就是”呢？还是“变成了”

如果您稍微留意一下，就会发现，其实，针对创世纪前两章的解经，在以前的岁月里面，诸多的神学家和基督徒们早就有许多的冲突和分歧了。结果呢？无须讳言，在

起点上就出现分歧，自然地，难怪在基督教的圈子里面，关于圣经的解释就充满了各样的混淆和模糊，不仅仅是针对这两章的圣经，更是在对于整体的圣经的解读上面。

概括的来说，我们可以将围绕这两章圣经的种种解释归纳为两个大的派别，尽管在每一个派别里面又各有许多的分支。

第一个派别（大概在今天是占了大多数的人口）认为创世纪第一章里面的六日，作为具体的时段，启示出和描绘出上帝从第一节就开始的那个创造的活动。

而那些在另一个派别里面的人，则认为这六日作为一个时段，乃是启示出上帝对于一个被毁灭的创造界的恢复和重建的过程（按照他们的观点，神最初的创造是在第一节，而这个原初的创造被毁灭了，记载在第二节的前半句，接下来，从第二节的后半句开始，就是上帝对之前遭毁灭的事物的重建过程了）。

在后面这个派别里面，有相当一部分的人又提出了另外一个理论，我们甚至可以称他们为关于这个问题之解经的第三个派别了。这些人认为，创世纪 1:1 本来就不是指那个绝对意义上的起初，而是指重建工作的最初点。也就是说，他们认为这节经文并非指上帝第一次创造天地（这是人们通常所理解的），乃是上帝开始对那个先前的创造之天地的恢复（“改造，重塑，再次构建”。言下之意是说，那个先前是完美的创造，已经经历了一次堕落和毁灭）。按照这个说法，圣经压根就没有提到那个起初的、完美的天地之创造。

之所以有这些各自为阵的说法，都是因为创世纪第一章第二节的文法比较复杂。语法学家们追溯到希伯来文的原文圣经，想要弄明白两个地方的经文之真意：1) 创世纪第一章第二节里面有三个从句，它们与第一节到底是什么关系？2) 第二节里面的那个希伯来字“哈亚” *hayah*（被译成“是”）到底是什么意思？诸多的希伯来文的语法专家们，尽管大多都是优秀的学者，并且往往都是出于好心，却是对这些问题得出了不一样的结论。事实上，以上所说的每一个派别（或说阵营）里面，都有相当多的语法学家在支持呢！

1) . 那三个状语从句

创世纪第一章第二节里面有三个状语从句，而他们加在一起，就组成了这节经文的全部：

- A) "地是空虚混沌，"
- B) "渊面黑暗；"
- C) "神的灵运行在水面上。"

在圣经原文的希伯来文的语句中，第二节的开头有一个字，其实只是一个字母，读音为“伐 waw”，它可以作为一个连词，或者是分隔符号，并常常是被放在接下来那个单词的前面，与之连接着一起。问题就出在这里。有些语法学家把这个“伐”作为连词，于是乎，这第二节的经文就是与第一节有关联的，是在讲述同一件事。但是另外一些语法学家则认为这是个分隔符号，于是乎，这两节经文乃是彼此分隔开来的，乃是在讲述相当不同的事情。如果有这种歧义出现，通常的做法是，看经文附近的上下文，看能否提供线索，以便确定这个词在这里的准确功用。

（事实上，第二节靠后面的那两个从句，也是以“伐 waw”开始的，关于这一点，留待下文再论述。

经过统计就可以知道，在旧约圣经的文体里面，这个“伐”更多地是被用在连词的地方【“和，并”】，只有少数的地方是被用来作为分隔和转折【“但是”】。具体地说，在大约 28,000 次的应用当中，大概 25,000 次是作为连词，剩下的 3,000 次是作为分隔符号的。）

那些把创世纪 1:2 节里面这个“伐”当成是连词的人，就认为这三个状语从句是不可分割地联系在第一节之后的；而那些把这个“伐”当成分隔符号的人，就不这样想了，他们会认为这两节经文当中有一个断裂和转折。

让我们仔细地来分析一下这两种可能性以及各自所导致的结论。如果第二节的三个从句是与第一节密切相连的（“伐”作为连词），而第一节又被认为是天与地在时间上的绝对的起点（乃是神最初对天地之创造），那么，这个第二节的经文就自然是描述神是如何在起初创造地球的（即，地球被造时就是一个“空虚混沌”的状态）。如果我们这样来理解希伯来文的语法结构，那么这第二节经文的前面部分，就成了对第一节里面的动作之结果的描述。也就是说，神最初创造地球的时候（第一节），其状态就如同第二节经文所描述的那样。于是相应的，接下来的六天，就被看成是上帝，一步一步地，行使和完成他在第一节所开始的创造的工作。

另外一些人，同样认为这个“伐”是个连词，只不过呢，他们认为创世纪 1:1 所记载的并非神绝对的最初的创造活动，而是神的一个恢复和重建的活动。他们虽然也承认创世纪最前面的两节经文是相互联系，密不可分的，但是他们认为圣经有启示出来，上帝的最初的创造曾经遭遇过毁灭（例如，参见，创世纪 1:2 和 以赛亚书 45:18 【创世纪 1:2 里面的希伯来字“投户” *tohu*, 被翻译成“空虚，”而在以赛亚书. 45:18 那里，这同一个字被翻译成“荒凉”；可见，以赛亚书那里的经文明明白白地告诉我们，上帝最初创造的地球不是“空虚、荒凉”的, 也就是说，并非如创世纪 1:2 所描写的那样子】）。

所以，对于这些人，他们认为上帝最初那个完美的创造曾经遭受过毁灭，同时又认为创世纪第一章第二节乃是密不可分地连接在第一节上面的（“伐”作为连词），于是乎，他们就被迫采取一个特殊的解经立场。在这个创世纪开篇的经文的解释上，他们被迫站立的立场乃是：那个神最初完美的创造，以及接下来该创造的被毁灭，乃是发生在创世纪 1:1 之前的时间里面，而且那些事是压根儿没有被记载在创世纪开篇的那几节经文当中的。

好了，让我们再来看看另外一个派别的解经家的看法。他们认为创世纪第一章第二节最前面的“伐”是个分隔符。这些语法学家们，借用新约圣经里面的希腊文，来更准确地解释这个结构。因为，在希腊文里面，分隔符和连词是有各自的单独的字来表述的，也就不会混淆在一起。他们认为，第二节最前面的“伐”应该等同于希腊文中的“代” *de*（通常是作为分隔符，表示意思的转换，译为“但是”），而不是等同于希腊文里面的“凯” *kai*（这个字通常是用来做连词，译为“并且”）。照着这个思路，那些古代的《七十士译本》圣经（此乃旧约圣经的希腊文译本）的翻译者们，就是用了“代” *de* 来翻译第二节经文里面的最前面的“伐” *waw*，以表达一个“转折”的意思。而对于第二节经文里面剩下的两个“伐” *waw*，他们则采用了希腊文的“凯” *kai*，以示“连接”。换言之，他们断定，创世纪第一章第二节里面的三个状语从句前面的三个“伐” *waw*，只有第一个是分隔符，其它两个乃是连词。

让我们用英王钦定本 KJV 来示例一下，《七十士译本》圣经的翻译者们乃是这样来翻译这节圣经的：

“然而【“代” *de*，即“但是”】地是空虚混沌；并且【“凯” *kai*】深渊上一片黑暗； 并且【“凯” *kai*】神的灵运行在水面上。”

如此一来，第二节最前面的“伐”成为一个分隔符，使得第一节和第二节的经文就失去了其内在的必然联系。不仅如此，这两节经文之间还有一个分割。按照这种观点，我们就自然地会把第一节看成是神最初的绝对的创造，而把第二节看成为在时间上过了好久之后才发生的另外一个事件（包括接下去的那些经文）。

（持以上这种观点的人，也就是把“伐”当成是分隔符的人，又可以分成两组。第一组，乃是占大多数的人，认为第二节经文乃是描述上帝最初那个完美的创造【第一节】在遭受了毁灭之后的状况，至于这个毁灭到底是在第一节的创造完成之后多久发生的，则不得而知，因为上帝没有启示给我们。这样一来，接下来的六日的上帝的活动，就被看成是对于那个毁灭后的世界的恢复与重建工作了。

第二组人，人数不多，虽然也是把“伐”当成是分隔符的，却不觉得必须有一个毁灭的过程来解释这里的转接。他们维持那个通俗的观点，认为创世纪里面的六日乃是上帝的原初之创造活动（而不是恢复重建活动）。只不过，他们认为创世纪第一节乃是给予世人“一个伟大的概括性的宣告，告诉人们是上帝在最初的时候创造了天与地。”而之所以接下来的第二节没有紧密地联系在第一节之后，反而是从第一节分隔开来，乃是因为，接下来的经文则是具体地来描述上帝是“如何”完成他在第一节所宣告的工作的。也就是说，这里的转接，是从一个概括，转入细节的过程。）

2). 那个希伯来字“哈亚 *HAYAH*”

“哈亚 *Hayah*”这个希伯来书，出现在创世纪第一章第二节里面。大多数的英文圣经译本，都是把它翻译成“是”（“地‘是’空虚混沌”）。这个希伯来字，在创世纪第一章里面就出现了三十七次，而在整本的旧约圣经里面，则是出现了大约 3,570 次。

这个字的辞源有些不能确定（大多数人认为这个字的字根可能是“坠落，摔倒”或者“掉下来”）。希伯来文的学者们倒是都知道，这个字在旧约圣经里面无数次地出现，其意思通常是“成为，”“是，”或者“经历、发生。”经过许多学者在辞源方面的追寻，甚至将希伯来文与阿拉伯文进行对照（两者都是闪族的文字，且有一些相像之

处），并且结合这个字在旧约圣经里面的用法，得出的结论是，这个字“哈亚 *Hayah*”的主要的意思是作为“存在 *being*”的动词形式（“是”）。但是，学者们也承认，将这个字翻译成英文的“是”，好像又不能完全表达出它在希伯来文里面的那个含义。这两者之间的对应关系乃是不够精确的。

于是，这个希伯来字在英文圣经的翻译当中，就被用不同的字来表示——比如说，它被翻译成“曾经是 *was or were*”（创世纪 1:2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 等等），“是 *be*”（创世纪 1:3, 6, 14, 29, 等等），“变成了，成为【或者，‘将会成为’】”（创世纪 2:7, 10; 3:22, 等等）。但是这些只是在英文的圣经版本当中的状况。而在拉丁文的圣经里面（*Latin Vulgate*），这个字单单在创世纪第一章里面就有十三次被翻译成“变成了；”而在希腊文旧约《七十士译本》当中，该章当中的“哈亚 *Hayah*”居然有二十二次被翻译成“变成了”（创世纪第一章里面“哈亚 *Hayah*”一共就才出现了 27 次）。

圣经当中首次出现“哈亚 *Hayah*”是在创世纪一章 2 节——也就是本书正在讨论的那节经文。不过，让我们先把这节经文暂时放下来，先看看这个希伯来字在第一章的其它地方是怎么被使用的。

“哈亚 *Hayah*”在第三节当中出现了两次，被翻译成“是”和过去时态的“是。”把这节经文（“要有光，就有了光”）翻译成：“要让光存在【或者，‘成为，产生’】，于是光就产生了，”似乎更能够准确的表达当时所发生的事情。

下面，让我们来留意经文的 5, 8, 13, 19, 23, 31 节。这个字“哈亚 *Hayah*”在以上每句圣经当中都是出现了两次，且都是在句子的后半部分（在英文圣经里面都是被翻译成同一个字，过去时态的“是 *was*”【译者注：中文圣经乃是翻译成“有”】）。照此做法，希伯来文的字面翻译就是：“.....是晚上，是早晨，【组成了】头一日，.....第二日.....第三日，”如此等等。

但事实上，如果我们用“产生了 *became*”来翻译这里面的“哈亚 *Hayah*”，可能更能够准确地表达原文所记载的事件。因为晚上和早晨乃是被神带到现实世界里面来的，“有了”晚上，“有了”早晨，并组成了六个不同的日子。

过去有一位希伯来人的语法学家，名字叫刘坡德 *Leupold*，在他的关于创世纪的解经书里面可以看出，他似乎有很好地把握了“哈亚 *Hayah*”这个字的真意，认为它是用来标记一天的开头的，他对这节经文的翻译是：“.....接下来晚上就来到了，稍后早晨就来到了.....第一日.....第二日.....第三日，”等等。

现在，让我们来研究一下同样在创世纪第一章出现的其它的例子。在 7, 9, 11, 15, 24, 30 的经文里面的“哈亚 *Hayah*，”往往在英文版的圣经里面被翻译成“事就这样是了。”其实，不难发现，这些例子当中的“哈亚 *Hayah*”，如果是被翻译成“成为，成就，”会是更加妥当的，那样更能够精确地表述当时所发生的事情。（参见，“要有，让那里是……”【同样是从“哈亚 *Hayah*”翻译过来的】【3, 6, 14 节】）（译者注：按照本书作者在这里所说的，中文和合本圣经的翻译，倒是更加精确的——“事就这样成了。”）

综上所述，尽管许多人把创世纪第一章里面的诸多的“哈亚 *Hayah*”这个字翻译成“是，”过去时态的“是，”或者“存在 be，”这个字在这一章圣经里面的主要的用法，更准确的说，应该是“有 be，”“产生 became，”或者“已经成为 had become。”

以上所述的事实，实在是值得诸位好好留意一下的。因为之前有许多的人，错误地认为那个“成为【已经成为】”的翻译，在旧约里面出现的次数是少之又少的，故此，人们不应该对以下这个说法报以厚望，亦即，把创世纪第一章第二节翻译成：“但是地球却变成了【或‘已经变成了’】空虚混沌……”殊不知，之所以这个“成为，变成了”的翻译出现次数不够频繁，乃是因为那些英文圣经的翻译者们犯下的错误，在圣经的原文里面可不是这样的。如果我们真的能够精确地照着圣经原文里面的意思来翻译的话，情景就大不相同了（比如说，英王钦定本 KJV 的译本，在整个的创世纪里面，才仅仅有 17 次他们把“哈亚 *Hayah*”这个字翻译为“变成，成为”【创世纪 2:7, 10; 3:22; 9:15; 18:18; 19:26; 20:12; 21:20; 24:67; 32:10; 34:16; 37:20; 47:20, 26; 48:19】；但是在古代的《七十士译本》里面，创世纪当中这样的翻译居然就有 146 次之多【整本圣经当中更是有 1,500 次之多的如此之翻译】，由此可见差别之大了！）。

3). 唯独希伯来文圣经的原文

那些围绕着创世纪最前面的两节经文的属于语言学范畴的问题，是否能够借助希伯来文圣经的原文本身得着解答呢？我们是否可以单单考查希伯来文的语句就能够知道到底这里的“伐”是个连词还是分隔符呢？还有，希伯来文本身的字句，能否就告诉我们，第二节里面的那个“哈亚 *Hayah*”到底应该如何翻译最为合适呢？另外，希伯来文的文法结构，是否有足够的线索来帮助我们确定，那剩下的第一章的其余经文该如何从总体上来理解呢？

对于以上这些问题，的确是有一部分的希伯来文的学者会给予肯定的问答的。但是，如上文所述，同样是很优秀的希伯来文的专家们，却对于这些问题给出了完全不同的答案。公说公有理，婆说婆有理。可见，如果只是借助这几节有限的经文本身，像这样的问题恐怕只有在那些语法学家们自己的脑海里面能够得着自圆其说的解决，而且他们虽然遵行同样的语法规则和逻辑推理，却还是得出各自为阵的众说纷纭的结论。因为事实的确让我们看到，虽然他们都是以希伯来文的原文的语法结构为基础来做研究，不同的学者对这些经文的理解就落入了完全不同的套路。

好在天无绝人之路，我们还有另外一个办法来处理这件事；那就是，让我们看看整本圣经的启示对于这件事是如何对待的。假如我们能够从圣经启示的整体当中找到证据，来支持其中的某个关于创世纪一章 2 节的解释——这是完全有可能的——那么就可以帮助我们来确定这节经文里面的语法应用，并且相应的，就能够清楚地显明整个创世纪第一章到底应该如何来正确地解释。

话说回来，这并不是说，创世纪一章二节或者整个的创世纪第一章，若是离开其余部分的圣经启示，就不能够得着正确的理解了，显然这是不合理的。上帝照理来讲，好像不会给予人类一个启示，是他们不能够理解的，而非要等到以后有其它的启示才得以明白（要知道，圣经可是历经 1,500 年才写成的啊）。也就是说，当上帝将创世纪启示给世人的时候，他是期待着人们能够读了就能明白一章二节那里的语法结构以及相应的对于整章经文的正确解释的（这些理解将会在接下来的圣经启示里面得着印证）。但是，事实并非如此，人们在直接诵读创世纪开篇的那些经文的时候，已经不能够准确地掌握其中的真意了。原初本来是相当明白的白纸黑字，却是导致了日后公说公有理的那种解经的混乱。

因此，从这个意义上说，单纯借助对于希伯来文的原文的知识，以及对其语法结构的熟悉，并不能够解决我们目前所关心的课题。事实上，我的确已经花费了许许多多的时间，试图更细致地来探讨和解释创世纪一章二节的希伯来文的结构，以及其它一些相关的段落。本意倒不在于用语法来解开这个谜团，而是为了显示以下两个道理：第一，那些撇弃上下文的帮助，单纯地在希伯来文的原文字句之结构当中摸索的圣经学者，尽管他们都是很优秀很著名的希伯来文专家，却是围绕着创世纪的开篇经文这个问题上，得出了各种各样的不同的解释；第二，尽管这种种的解释都是可以得着语言学 and 语法学的支持（学者们对于同样的原文的结构和语法有不同的理解），其到头来却只

能够有一种解释是正确的，是能够得到圣经其它部分经文的支持的，剩下的就都是错误的。

也就是说，尽管这段希伯来文原文本身的结构可以支持不同的观点，并非所有的观点都能够得着圣经其余部分的印证。当我们参考圣经其余部分的启示的时候，就发现，只有其中的一种观点是符合圣经整体的主旨的。无论我们是否参考创世纪最前面两节经文的原文，圣经都能够明明白白地告诉我们，真理只有一个。而这个正确的解释，就是本章开头所暗示的那一个。

可能你会问：到底是哪一个嘛？我都给搞糊涂了。好吧，让我再归纳一下吧。整本圣经所支持的观点乃是：曾经有一个完美天地之“创造”，接着这个创造界被“毁灭”了，然后就有了一个对于该毁灭之下的创造界的“恢复，”最后的结局是美好的“安息。”这就是说，创世纪第一章第一节的创造是个绝对的创造（最初的、完美的），但是这个创造在第二节的开头就已经遭受了毁灭（也就是说，第二节开头那里的“伐 waw”应该是个分隔符，最好的翻译是“但是，”而那个希伯来字“哈亚 *Hayah*”应该被理解为“成了【或者“已经变成了”】”【创世纪一章二节前半句】）。创世纪一章当中的对上帝的种种作为的记载（2b-25 节），则都是神对于一个毁灭之后的世界的恢复和重建的过程。而那个最后的安息日（第七个千禧年），则是在创世纪第一章就已经预表出来了。因为上帝在六日的重建工作之后，在第七天安息了（创世纪 1:2 后半句-2:3）。

你要我举一些具体的经文来做例子吗？这一点也不困难。事实上，用其它的经文来举例说明这个真理，来帮助我们准确地掌握创世纪开篇经文的真意，简直是易如反掌、俯拾皆是。

顺着这个思路，让我们首先来看一下希伯来文原文里面，在创世纪一章二节那里的两个词：“投户 瓦佛户” *tohu wawohu*。

投户 瓦佛户 **TOHU WAWOHU**

希伯来文当中的这两个词，“投户 瓦佛户” *tohu wawohu*，出现在创世纪一章二节里面。以下列举的是一些英文圣经对它们的翻译：“without form and void 没有形状并且是空洞的，”这是《英王钦定本》KJV 圣经的翻译；在 NASB《新美国标准版圣经》当

中的翻译是“form-less and void,无法定形且是空洞的”；在 NIV《新国际版》圣经当中被译成“formless and empty, 无形且空”；在 ASV《美国标准本》当中的翻译是“waste and void, 垃圾和空洞之状态。”奇怪的是，这两个希伯来字同时出现在一节经文之中，在所有的旧约圣经里面，只有另外两次例子一是在以赛亚书 34:11 和耶利米书 4:23。有趣的是，在那两节的经文当中，用这个“投户 瓦佛户” *tohu wavohu* 所表达的意思，都是指：一个原先处于有序状态的事物遭受到了毁灭。

让我们仔细来看一下。在以赛亚书 34:11 那里，以东（6 节）被上帝命定要成为一个“投户 瓦佛户” *tohu wavohu* 的样子（《英王钦定本》KJV 的翻译是“混乱和虚无，” NASB《新美国标准版圣经》的翻译是“荒废和虚无”）。另一处圣经，耶利米书 4:23 那里，乃是将创世纪 1:2 节前半句里面所发生在地球上的事件与将来会发生在以色列的土地上面的事件进行了对比。

以色列的国土将会变成“投户 瓦佛户” *tohu wavohu* 的样子。也就是说，按照耶利米书 4:23-28 所预言的，上帝将要对以色列地施行同样的审判，正如他已经在创世纪 1:2 那里对大地所行的那样。而神在这两个事件当中一神当初已经做的对大地的审判，和他日后要做的对以色列地的审判一采取行动的原因乃是一样的，那就是：罪已经进来了（对了，就是因为“罪”，在前者乃是撒旦的罪，在后者那里则是以色列百姓的罪）。

而且，照着这两处经文所给予的线索，也就是按照以赛亚书 34:11 和耶利米书 4:23 那里对投户 瓦佛户” *tohu wavohu* 的应用方式，我们就很能够明白以赛亚书 45:18 那里的叙述了（该处使用的乃是希伯来字“投户” *tohu*，一般被人翻译成“荒凉”）。以赛亚书 45:18 的经文清清楚楚地说道，上帝当初创造天地的时候（创世纪 1:1），并非是造出了一个“空虚混沌”的大地（如同创世纪 1:2 所描述的）。该处的经文告诉我们，神“创造坚定大地，并非使地荒凉（所以说那个最初所造的地，不是“投户” *tohu* 的，亦即不是荒凉的，不是空虚的）。”

所以说，如果我们遵循以经解经的原则，借助圣经其它地方之相关经文的亮光，来解释创世纪一章二节前半句的准确意思，只能够得出一个唯一的结论，那就是：曾经有一个遭受过毁灭的创造界（第一节所提到的那个创造），其毁灭乃是因为罪的缘故。换言之，创世纪第一章第一节那里的大地“变成了”空虚混沌（“投户 瓦佛户” *tohu wavohu*）的状态。

有趣的是，创世纪 1:2 前半句那里我们看到的空虚混沌之毁灭状态，与耶利米书 4:23 那里的所说的空虚混沌之毁灭状态，都是为着一个目的，那就是期待着日后的恢复。并且，这个在后续经文里面出现的恢复工作（创世纪 1:2 后半句-25；以及耶利米书 4:23 后面的经文，特别是 27 节后半句，以及另外有关的经文，比如以赛亚书 35:1 及下文），都同样是为着某个特定的目的。

值得欣慰的是，如果我们这样来解读圣经最前面的开篇的那些经文，剩下所有的圣经经文都能够得到圆满的解释了。这无形中也是印证了这个解经模式的正确性！而且我们会发现，接下来的整个的圣经启示，都是建造在一个“七重结构”之上的，而这个结构的根基，正是在创世纪的开篇的章节（创世纪 1:1-2:3）当中得到确立的，并且这个基础是再也不可更改的。

这就是说：

天（原文是复数的，“诸天”）和地被创造出来了，而那个物质的创造界遭到了毁灭，成为了空虚混沌之状态（因为罪的缘故），上帝有再用了六天的时间来恢复这个被毁灭的创造，然后，神就在第七天安息了。

人乃是在第六天被创造出来的，然而过不不久，人也是进入了一个毁灭的（堕落的）状态（因为罪的缘故），于是，上帝现今正在用六天的时间（六千年）在做他恢复人类的工作，并且同样的，神将在第七天进入安息（第七天，就是第七个千年，也就是千禧年的时期【参见，彼得后书 1:15-18; 3:3-8】）。

而以上所说的后者，模仿前者的样式，则正是整本圣经所论述的核心主题。这就是说，整本圣经所关心的事情，乃是跟最初在创世纪开篇的那三十四节经文里面所引进和确定的事件完全雷同的，那个在创世纪 1:1-2:3 所设立的模式，乃是不可更改的。所有的圣经经卷，都是围绕这一个宏伟的主题，那就是人类的被创造，人类的犯罪堕落，人类的被重建（经过六日，也就是六千年的时间），接着是第七日的安息（那第七个“一千年”的时期，那在前方等待着神的子民的安息日的安息【希伯来书 4:9; 并参见 3, 4】，那个弥赛亚的时期）。

正如前面所说过的，对于以上的解经结论，人们在初次读到创世纪开篇的那些章节的时候，就应该能够直接地就把握住的。创世纪写成的时候，当时的读者就应该是会照着这个方式来理解那段经文的，即使他们没有那些后来才写成的圣经经卷的帮助。

换言之，单单阅读创世纪开篇的那段经文本身，就足够使得读者明白以上这些道理了（至少当初的期望是这样的），而后来写成的圣经，只不过验证了这种理解（及其解经方式）的准确性。

圣经当中的天（日子）

在接下来的篇幅当中，我会把上帝赐给人的启示的结构简单地分成三个部分来阐述。而在三个小标题当中所讨论的材料，乃是涉及到某些特别的经文段落和篇章，看看它们是如何处理其所论述的课题的。并且，我也会不时的把读者的注意力引申到其它一些相关的经文上面，跳出所考查的经文篇章的范围，以便我们能够借助圣经整体的启示，来更好地领会那个贯穿始终的大的图画 (the overall picture)。

1). 安息日作为一个记号 (SIGN)

安息日是上帝赐给以色列人做记号（标记）的，而且以色列的百姓需要时时遵守这个安息日，用圣经的话说，“以色列人要世代代守安息日为永远的约”（出埃及记 31:16）。从这个意义上说，耶和华神清楚明白地交代以色列人说：

“这是我和以色列人永远的证据；因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅”（出埃及记 31:17）。

无论是当初上帝把安息日赐给以色列民的时候（参见，出埃及记 20:11），还是在后来的希伯来书里面提到那个正在等待选民进入的“安息日的安息”（希伯来书 4:4-9），在这两个事例当中，上帝都特别提起创世纪第一章和第二章那里的事件，他之所以这样做，*是有其深刻的原因的*。因为那个后来的恢复重建的工作，以及接下去的安息，乃是建基于那个先前的恢复重建的工作，那时候的六日工作之后，接下来出现的就是一个安息；事实上，安息日之所以被赐给以色列的百姓，其目的之一就是让他们时刻把这个概念牢记在心。

这就是说，虽然安息日作为一个记号，它所关心的是现今的工作以及日后的安息，然而它却是建立在先前那个“工作并安息”的基础之上的。在创世纪开篇的那段经

文当中，我们看到上帝用了六天的时间来恢复一个被毁灭了的创造界；而在那个第六天，神不但是完成了那个恢复的工作，他还将人创造出来，并让他来治理那个恢复以后的自然界。然后，在第七天，上帝就休息了。

但是，不幸的是，在重建了创造界之后，毁灭和荒废又一次降临了。人类的始祖，作为宇宙中的新生的被造物，同样是犯罪堕落了；于是，相应的，那个刚刚被恢复的物质的创造界也被带进了咒诅的里面（创世纪 3:17）。这样，摆在上帝面前的，又是两个被毁坏的创造：人类，以及那个物质的自然界。

当我们明白这一切之后，就可以来考查，上帝，照着创世纪里面的记载，是如何开始他再次的恢复工作的呢？神将如何来重建这两个堕落毁坏了的创造呢？其实答案已经被清楚地启示给我们了，而且这个答案乃是非常的简单。

根据圣经的启示，就在创世纪的开篇那些经文当中，上帝就已经开始了他对于那两个堕落之中的创造的重建工作，而他对于这个后来的毁坏之物的恢复工作，乃是遵循了完全一样的模式，也就是他当初所采取的，用来恢复那先前遭毁灭的造物时所用的模式。那就是，上帝将会使用六天的时间来恢复后面所产生的那两个堕落的创造（遵循创世纪 1:2 后半句-25 里面的模式）；而且，在紧接着他的恢复工作之后，上帝将会于第七天安息（遵循创世纪 2:2, 3 所记载的模式）。

后来的那个恢复重建的工作，必然会完全遵照先前的那个恢复重建的工作。因为在先前那个恢复的过程里面，上帝就已经设立了一个神圣的模式，它是不可更改的了。因此，后来的那个恢复重建的过程必然会跨越六天的时间。而且，这个六日的重建工作之后，必然会紧跟着一个安息的日子，正如先前的那个重建工作一样。

按照圣经的立场和神启示的惯例，事情绝对不可能是以别种方式发生了。那个被上帝赐给以色列人的安息日的规矩，时刻摆放在以色列人的面前，好提醒他们记住上帝做事的方式。那就是，按照创世纪开篇的经文所启示出来的真理，上帝将会另外有一个“时间长度为一天”的安息，乃是要在他六日的恢复重建工作之后才来到的，而那个需要上帝来恢复的物件，正是我们今日所处的这个堕落的世界（包括人类以及那个物质的自然界）。

所以说，安息日是一个“记号，”而在圣经里面，“记号”的功用就是用来指明别的事物的。这个“记号，”安息日，所指向的就是那个第七天的安息，乃是上帝要带

领他的子民（即希伯来书 4:9 所谓的“神的子民”）一同进入的，就在他完成了六日的重建工作之后。

在先前的那个恢复重建过程中，工作和安息的每一日的长度都是二十四小时，而在后面的那个恢复重建过程中，工作和安息的每一日的长度乃是一千年。这是圣经自己所启示给我们的（彼得后书 1:16-18; 3:3-8; 参见，马太福音 16:28-17:5）。如此看来，根据创世纪第一章和第二章所设立的模式，上帝在现今所做的工作将会延续六千年的时间，然后，神将会在接下来的第七个“一千年”里面安息。

可见，圣经在其最初的经文里面就开始奠定基础，将人类的时间摆在一个“七重的结构”当中（创世纪 1:1-2:3）。然后，相应的，我们就会在整本圣经的其它地方，处处看到这个安排的影子（出埃及记 31:13-17; 民数记 19:12; 何西阿书 5:15-6:2; 约拿书 1:17; 马太福音 17:1; 路加福音 24:21; 约翰福音 1:29, 35, 43; 2:1; 5:9; 9:14; 11:6, 7; 希伯来书 4:1, 4, 9）。而这个现象在启示录的二十章那里最终被带入了尾声，在那里，我们看到“千禧年的弥赛亚国度”被提到有六次之多（启示录 20:2-7），紧接在其后的就是那个永恒的国度（无穷无尽的世代代 the eternal ages）（启示录 21, 22 章）。

所以说，圣经所处理的乃是“上下七千年”的时间一开始于对大地的恢复以及人类的被造，终止于弥赛亚国度的完结。而对于这个七千年之前的事件，圣经几乎是只字未提，同样的，对于那些在这个七千年之后的事情，圣经照样保持沉默。诚然，圣经就是建立在这个对于时间的“七重性安排”之上的，而这个“七重性安排”的基础，就是在创世纪开篇的两章经文里面奠定的；而正是这个显然的事实，是我们这些解读圣经的人必须牢牢掌握的，只有这样，我们才能够正确地理解上帝在他的话语当中所启示给人类的，关乎他救赎工作的诸般计划以及种种目的。

2). 约翰福音里面的那些标记（或说“神迹”，SIGNS）

整本的《约翰福音》这卷书，乃是建构在八个标记（也就是“神迹，”按照和合本中文圣经的翻译）之上的；并且，正如前文所述的关于安息日的道理，约翰福音里面的诸多标记，同样是指向这些标记本身之外的别的事物。

犹太人是求神迹的（哥林多前书 1:22）；而福音书里面所记载的神迹，都是从耶稣在地上的时候所作的服侍当中抽取出来的，它们其实就是针对以色列人的（因为当初主耶稣就是来服侍以色列这个民族的）。

而耶稣行使那诸多的这类性质的神迹，都是围绕着一个中心的目的：

“.....要叫你们【这里指犹太人】信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约翰福音 20:30, 31; 并参见，约翰福音 2:11; 5:46, 47; 6:14, 21; 11:45）。

在约翰福音所记载的这八个神迹里面，其中有七个乃是在某些特殊的日子里面施行的，而且是彼此呼应，并且都是遵照特定的模式，以至于能够和那个安息日的记号保持一致，又能够与前文所述的圣经的“七重性安排”保持一致的。所有这些神迹（记号），尽管按照不同的方式和角度，却都是指向同一件事情。那就是，它们都是谈及那些关乎以色列在将来的被拯救和被恢复的事情。

第一个神迹，在约翰福音 2:1-11，记载的是耶稣把水变成满满六大缸酒的神迹（“六，”这个数字乃是属乎人的数字；水缸是用泥土做的，可以象征那用泥土所造的人；把它们装满水【象征着神的话语】；又借助神圣的介入【亦即上帝做工】，于是就有了神奇的改变）。这个神迹，乃是指向了那个在将来的以色列民的救赎，他们作为耶和華的新妇，将会在第七天得到救赎和恢复（1:29, 35, 43; 2:1）。在那个时候，以色列将会经历到这个水变酒的神迹里面所预示出来的事件。

第二个神迹，在约翰福音 4:40-54，记载的是一个贵族的儿子被医治的故事。这个神迹的发生，是在耶稣与撒玛利亚人住了两天之后，也就是在第三天（40，43 节）。这里所预示出来的圣经真理乃是：主耶稣将会用两天的时间来拜访和“眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归於自己的名下”，而在两天之后，在第三天，耶稣就会回到犹太人当中，开始有效地医治这个民族（参见，何西阿书 5:15-6:2; 使徒行传 15:14-18）。

“我要回到原处，等他们自觉有罪（或作：承认己罪），寻求我面；他们在急难的时候必切切寻求我。来吧，我们归向耶和華！他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹。过两天他必使我们苏醒，第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活。”（何西阿书 5:15-6:2）。

”方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归於自己的名下；众先知的话也与这意思相合。正如经上所写的：此後，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来，叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来，显明这事的主说的”（使徒行传 15:14-18）。

第三个神迹，在约翰福音 5:1-9，记载的又是一个医治的神迹，乃是有一个男人在某个特别的时间里面得着了主耶稣的医治。这个医治乃是发生在那人得病的三十八年之后，并且他是在一个安息日（5，9 节）得着痊愈的。这里所发生的事件，其实是实现了一个在旧约圣经里面的预表。那个预表就是，以色列这个国家得着了神的医治，就是当该国的国民的第二代，在约书亚的带领下，被准许进入迦南美地的事件。那时候，以色列民已经在旷野漂流了三十八年（从以色列人在加低斯巴尼亚的叛逆行为开始算起）。而约翰福音那里面的这个神迹，连同旧约里面的那个预表，都是预言了同样一个日后的事件。它们共同指向那个将来的日子，当那第七天，安息日，来到的时候，以色列这个国家就会得着上帝的医治，并且在基督的带领下，被允许进入那个真正的应许之地。

第四个神迹，在约翰福音 6:1-14，记载的是主耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人的神迹；并且这个神迹的发生乃是在距离逾越节不远的日子里（4 节）。耶稣就是那“生命的粮，生命的饼，”并且还要在将来的日子里被赐给以色列这个国家（35 节）。关于逾越节，在利未记二十三章那里有详细的记载，这个节日乃是关系到以色列在将来的救恩，也就是到时候以色列这个国家将会领受那真正的“生命的粮。”以色列已经把那逾越节的羔羊宰杀了（参见，出埃及记 12:6；使徒行传 2:36；3:14, 15），但是这个国家还没有将那羔羊的血涂在门楣上（亦即还没有把羔羊的血运用到自己的身上）（参见，出埃及记 12:7, 13；撒迦利亚书 12:10；罗马书 11:26）。这个逾越节，乃是犹太人的七个节日的头一个。这些节日，其实是为了勾画出来的一个预言性质的日程表，以及预示出一些关乎以色列国的一系列的事件。逾越节所预示的事件，将会在那个要来的日子发生，也就是当以色列人终究运用了逾越节羔羊的血的时候。一旦这件事发生，接下来就会有一系列的超自然的供应，是赐给这个国家的，正如这里的五饼二鱼的神迹所预示的，如同从天上赐下粮食一样。

第五个神迹，在约翰福音 6:15-21，记载的是耶稣平静风浪的神迹。特别要留意的是，这个事件所发生之时的诸多细节：主基督离开门徒，海上起了风暴，主的回来，门徒们那时候对主的态度，以及接下来门徒们所到达的那个目的地之地理位置。这个神迹所预示的乃是这样：主耶稣在距今差不多两千年以前离开了以色列民（15 节），接下来的会有大灾难时期（16-18 节），然后是基督的再来（19，20 节），于是以色列民接受了主（21 节前半句），再后就是以色列国重新回到应许之地（21 节后半句）。这是我们所探讨的几个神迹当中唯一没有提供具体日子的，不过，借助其它神迹的亮光，我们可以很清楚的知道这当中的时间之顺序。

第六个神迹，在约翰福音 9:1-4，记载的是主耶稣医治一位瞎眼的人，同样是在一个安息日（14 节）。这里所指的，乃是以色列这个国家目前是瞎眼的，日后上帝会医治这个国家的眼病，使她重新得到光明（罗马书 11:25）。而这件事的发生，将同样是在那个第七天，那个安息日。或者，用路加福音 24:13-31 的话来说，将会是在两天之后（从主耶稣被钉十字架的时候算起），在那个第三天发生（21 节）。

第七个神迹，在约翰福音 11:1-44，记载的是拉撒路的复活那件事。如果您读圣经比较仔细的话，就会留意这件事的发生，即拉撒路复活的日子，乃是在耶稣离开犹太地两天之后的第三天（6，7 节），换个角度说，拉撒路倒是已经在坟墓里面待了四天了（17 节）。正如前文所述，这里同样是指向以色列国在将来的复活（以西结书 37:12-14；但以理书 12:2），具体时间是“两天之后的第三天”；而且到那个时刻，总共算起来，以色列这个国家已经在坟墓里面死去四天了，也就是从复活的时刻，往回追溯到亚伯拉罕的时代，正好是四千年了。

第八个神迹，在约翰福音 20:1-29，记载的是主耶稣从坟墓里面复活了，乃是在两天之后的第三天。这个神迹所预示的，乃是在那将要来的第三天，也就是从主耶稣被钉十字架的时候算起，所有的神的长子们（不仅仅是以色列民，还包括基督本人，以及教会【被神所收养的】）都会复活过来，并且活在上帝的面前。当然，你这时候一定已经猜到了，这件事的发生，乃是在未来那个“两天之后的第三天”。

3). 彼得后书的经文结构

彼得后书其实与犹大书有很多相似的地方，因为两卷书都是以类似的模式，来处理关乎上帝国度的真理，以及关乎离经叛道的预言。

这两卷书都是以同样的方式开篇的。在彼得后书第一章，所论述的主题乃是在犹大书那里的用一节经文（3节）所提到的。然后，这个有关离经叛道的论述，在两卷书当中都是占据了相当多的篇幅。不过，也许是因为彼得后书的篇幅比较大，所以在第一章和第三章当中所探讨的那许多的事情，涉及到该卷书的“七重性结构，”倒是完全没有在短短的犹大书里面被提及的。

使徒彼得在这卷书信当中激励他的读者们“应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召【牵涉到千禧年的国度】和拣选【关系到在那个国度里面的权能和位子】坚定不移。”（彼得后书 1:1-15）；而犹大书的作者犹大则在第三节提到了同样的这件事，在那里他奉劝他的读者们“要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩。”（译者注：这节经文是非常关键的，中文圣经的翻译不是很准确，连英文的许多圣经版本也是很少能把它准确地翻译出来，按照本书作者多年来对圣经的研究，以及他个人对于希腊文的精深功底，他把这节经文翻译成：“要在那些与信心有关的方面努力地去争取”）。这里的“竭力的争辩”并非口头的辩论或者去与人争斗，因为在希腊文里面这是一个字“艾帕古尼左买 epagonizomai,”意思是把浑身上下的肌肉全部绷紧那般地去努力（参见，提摩太前书 6:12; 提摩太后书 4:7, 8）。接下来，两位作者就不约而同地开始讲述那些与“信心”有关的离经叛道方面的道理。

然而，彼得做了一些事情，是犹大没有做的。那就是，彼得在进入他的关于离经叛道这个主题的论文之前，他让读者们注意那件发生在高山上面的事，乃是记载在马太福音 17:1-8 那里的登山变像那件事情（彼得后书 1:16-18）。在那个事件当中所预示的，正是日后人子在他的国度里面降临的景象，同样是在六天之后的那个第七天（参见，马太福音 16:28-17:1）。

“‘我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前必看见人子降临在他的国里。’过了六天，耶稣带著彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话”（马太福音 16:28-17:3）。

最后，在这封书信接近尾声的时候，彼得，不像犹大那样，将他的思路从那关乎离经叛道的事情上面，转移到了另外一些的道理上面，乃是关于诸天和大地的存在状态并那接下来的那个毁灭性结局。而且彼得特别提到，这些事件乃是发生在两个不同的时间里面的。

1) 第一个时间是在天与地被创造之后（“从太古，凭神的命有了天，并从水而出、藉水而成的地。故此，当时的世界被水淹没就消灭了。”显然，这里所说的乃是最初被造的那个天地，是创世纪 1:1 所记载的，而不是挪亚的日子里被洪水淹没的那个大地【5，6 节】）。

2) 第二个时间是在天与地的被恢复和重建之后（“但现在的天地还是凭著那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。”这里所说的现存的天地，则是那个先前被神恢复了的天地，亦即创世纪 1:2 后半句-25 所记载的【7 节】）。

先前的天地遭到毁灭乃是记载于创世纪一章二节的前半句（“但是，地变成了空虚和混沌，并且渊面【大概是指“汹涌澎湃的巨浪和无边无际的水面”】黑暗【因为太阳没有放光】”），而后来的天地，则是要经受火的毁灭，正如接下来的经文里面所告诉我们的（彼得后书 3:10 及下文）。

接着，使徒彼得把这整个的事件带入了一个高潮，因为他告诉我们一个奥秘，那就是：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。”（3:8）。根据上下文（3-7 节），这一节经文的意思是不言自明的。“现在的天地”（7 节）必然是跨越了那从创世纪第一章开始的整个的七重性的时期（16-18 节），否则的话，彼得后书 3:8 这句经文就毫无意义了。而在这个时期里面的每一天，圣经的启示告诉我们，都是一千年那么的长—六千年的做工的时期，接着是一千年的休息时间，这样就完全符合了创世纪开篇的那些经文所给我们的教导。

（值得注意的是，创世纪 1:2 后半句-25 那里的恢复工作，有一个特点。那就是，这个恢复的工作必然是而且只能是一个完全的恢复。一旦恢复的工作执行了，最初那个“太古所造的原来的天地【也就是 1:2 前半句那里的毁灭发生之前的那个完美的天地】”，或者是后面那个毁灭状态下的大地【如同 1:2 前半句那里所记载的】，都不会再留下任何的痕迹，残

留在接下来的那个被恢复后的天地当中。所以，我们在“现在的天地”里面，都根本找不到先前的天地的影子。

也就是说，一个完全的恢复和重建，将会涂抹所有的以往世界的痕迹，无论是那个“太古的完美世界，”还是那个毁灭后的“空虚混沌的世界，”对于今天的我们来说，都是销声匿迹了。如此一来，难怪乎今天的地质学不能够探测到任何以往世界存在过的或者毁灭过的证据，因为，那个完全的恢复工作—照着上帝在创世纪第一章做工的风格只能是以这种方式来恢复—已经彻底地把那发生在创世纪 1:2a 的毁灭和荒废的痕迹都擦拭干净了。

从这个意义上说，所有那些现今所存有的在我们这个世俗世界当中的历史和科学的发现—包括所有的考古学的记录，恐龙化石，地形地貌上面的特征比如说大峡谷，等等—都只能是局限在那个上帝所恢复了的自然界当中的，也就是说，只能是关乎那个在创世纪 1:2b-25 的重建之后存留至今的“现在的世界。”

至于那些发生在挪亚时期，受到大洪水之影响下的诸多现象（天地得到恢复的 1656 年之后【创世纪 6-8 章】），以及在法勒的年代地球上所发生的地形学上面的巨变【法勒是洪水之后 100 年出生的（创世纪 10:25）】，都是我们必须作为参照点的，以便来解释许许多多关乎地球的年龄和其它各个学科之研究所得的结论。而不能够妄想着希望找出任何有关先前的那些世界的证据来。换言之，对于那个最初被神创造的完美的世界，以及后来的在创世纪 1:2a 简单描述过的遭受毁灭之后的世界，人类都是绝对无从考察、无从知晓的。我们的眼光，只能够被限制在目前所能够见到的，那个被上帝所恢复和重建后的世界。）

本章小结：

当我们结合整本圣经的启示来考查创世纪开篇的那些经文的时候，就能够正确地来解释该处经文所告诉我们的真理。之所以我们有如此的把握和自信，并认为这个解释是非常清楚和毫无疑问的，乃是借助于：

1) 那个出现在创世纪 1:2 前半句当中的希伯来语的词汇，“投户 瓦佛户” *tohu wawohu*，在圣经的其它地方也出现了，因此其意思可以得着准确的掌握【以赛亚书 34:11; 45:18; 耶利米书 4:23】）。

2) 旧约圣经之历史有其本质上的预表性特点（哥林多前书 10:6, 11），而且是被摆放在在一个“七重性的安排”里面的，而这个结构，很明显地，乃是以神圣的方式设定下来的。

于是这些作为圣经开篇的经文段落，虽说是为那些接下来的圣经启示提供一个由上帝亲自建构的基础，它们本身也是必需以相应的方式来理解的。

圣经是一本关于救恩的书。任何人如果想要从总体上准确地来把握上帝这个救恩的信息，他就必须首先对创世纪开篇的那些经文有正确的理解，否则几乎是不可能的。如上所述，这个救恩信息的蓝图乃是：一个被毁灭之后的创造得着了恢复和重建，并且完全是倚靠上帝神圣的介入，最终乃是要完成一个特定的目的（这个目的也已经在圣经中被启示出来了）。

在另一方面，如果我们的解经模式是错误的，必然就会出现相应的负面的衍生物。如果读经的人只是知道最初的天地之创造，而不知道以后的毁灭与重建，他就不能够对于圣经启示的最开始部分有准确的领受；同样的，如果读经的人只是知道神恢复的那些工作（就是不认为创世纪一章一节是个绝对的最初的起点），而不知道之前的完美世界及其被毁灭的事情，他就同样不能够对于圣经开篇的那个信息有全面的掌握。

这正如格兰特（F. W. Grant）多年以前所说的，对于圣经里面所存在的那个平行关系，也就是在“大地的被造与被毁”以及接下来的“人类的被造与被毁”之间的平行关系：

“地球在最初被上帝创造之后，曾经有过一个毁灭和荒废的状态，这个认识是必须要有的，只有这样，才能清楚彰显圣经的预表性的结构【也就是说，地球的被造、被毁、以及后来的被恢复，乃是组成了一个预表，它所预示的乃是人类的被造、堕落、以及后来的被恢复】。”

由此可见，创世纪开篇的那几节经文，不能被看成是单单处理创造的事情；也不能被看成是单单处理恢复的事情。这两种看法都是与圣经整体的启示无法吻合的。至少，它们就不能够与圣经的中心主题相吻合，而这个主题乃是：一个关乎救恩的信息。

而那个能够完完全全、随时随地地印证出圣经的“七重性安排”的解经模式（要知道，这个七重性的结构，是上帝精心设计的，它的基础是在创世纪开篇的经节当中奠定的），乃是这样的（而且这是唯一的一条正确途径）：

天地的创造（那个绝对意义上的起点，且是一个完美的创造【创世纪 1:1】）。

这个创造被毁灭了（2 节前半句）。

那个毁灭了的创造得着了恢复（2 节后半句-25 节）。

安息的来到（在预表 type 当中，乃是六天，每天二十四小时的那个恢复的工作，以及接下来的二十四小时的休息时间；在本体 antitype 当中，乃是六天，每天一千年的恢复的工作，以及接下来的一千年的休息时间【1:2 后半句-2:3】）。

第三章

起点和继续

耶和华的灵（原文作手）降在我身上。耶和華藉他的灵带我出去，将我放在平原中；这平原遍满骸骨。

他使我从骸骨的四围经过，谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯乾。

他对我说：「人子啊，这些骸骨能复活吗？」我说：「主耶和華啊，你是知道的。」

他又对我说：「你向这些骸骨发预言说：枯乾的骸骨啊，要听耶和華的话。

主耶和華对这些骸骨如此说：『我必使气息进入你们里面，你们就要活了。

我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了；你们便知道我是耶和華。』」（以西结书 37:1-6）。

以西结书三十七章的经文，乃是关乎“以色列全家”（11节）在日后的恢复工作，也就是在基督再来的时候，紧接在大灾难之后。而圣经所说的“以色列全家”乃是包括那些在旧约圣经的时代里凭着信心死去的众圣徒（死人的骨头【复活过来了】要与活人一起回归【出埃及记 13:19】），和那些于基督再来的时候仍然活在地上的犹太人（那些人是因着基督肉身的显现而得蒙拯救的，到时候，基督将会借助旧约圣经的经文，将自己完全地彰显给以色列的国民【参见，路加福音 24:16, 25-31】）。

以西结书里面所描述的那个异象，其中的诸多细节所预言的，都是需要等到将来才得以应验的。除了那个对骸骨的形容，“极其枯干，毫无生气，”可以用来描写今天以色列人的光景之外，经文所预示的其它的方面，都是与“基督复临之前”的中东所发生的事件毫无关系的。因为，在那之前，以色列必须保持这个“死去”的状态整整两天（两千年）的时间，只有到了第三天（第三个一千年的时间）才能够从死里复活。也就是说，“气息”——生命所必须的，并且只有上帝能够提供的一在那个第三天来到之前是不可能赐给这个国家的（参见，何西阿书 5:15-6:2; 路加福音 24:21; 约翰福音 11:6, 7, 25, 39-44）。

以上所说的乃是关于以西结书三十七章的**主要的解释**。然而所有的经文，在其主要的解释之外，都往往不约而同地有一些**次要的解释**。本书在这里所关心和讨论的，就是在那个次要的解释之范围之内。

本书的核心目的乃是告诉大家，如何奠定一个良好的根基，使得我们能够站在适当的地方，按照适当的途径来开始和继续对于神的话语的研习。明白了这一点，再回到我们前文所提到的以西结书三十七章，我们就会发现，这里最为值得我们关注的就是那些**骸骨**（构成了一个骷髅的框架），和**那些用来包裹骸骨的东西**（筋【**神经，肌腱**】，肉，和皮），以及那个**气息**（借之赐下生命的）。

经过一个次要性的应用（非其主要的解释方式），以西结书三十七章就可以被用作一个示例，来告诉我们如何以适当的方法开始和继续神话语的研读。

事实上，圣经的结构—那就是，圣经的整体的构造，从头至尾的呈现方式—可以用上文所提到的人体的解剖学的结构来作相应的对比。我在这里绝非牵强附会。因为神自己在圣经里面就有许多处的地方，借用人体解剖学来述说一些属灵的真理。

你看，早在创世纪第二章那里，亚当被神带入一个睡眠的状态，然后上帝从亚当的身体里面取出来一部分的材料，用来制造一个夏娃。这件事乃是预示了基督的死亡和接下来的从他身体里面取出来一些元素，**血与水**，是上帝用来制造基督的新妇的（参见，以弗所书 5:30; 歌罗西书 1:18）。而回到以西结书三十七章的经文当中，这里的人体解剖学乃是被用于描述上帝日后将如何给“以色列全家”带来恢复的。另外，在新约圣经里面，基督与教会的关系乃是被描述成脑袋与身子的关系，并且，每一位基督徒则是被形容为身体上面的不同的器官，发挥其各自的功用（哥林多前书 12:12 及下文; 以弗所书 5:22-30）。还有，正如本书所关心的主题那样，属灵范畴当中的生命的成长，也是通过物质世界当中的类似现象来做比喻的。（哥林多前书 3:1-3; 彼得前书 2:1, 2）。

但是前文所述的，从某种意义上说，既不属于完全物质的范畴，又不完全属于属灵的范畴。因为在以西结书三十七章那里，按照其文体的内容，乃是在这个物质的领域之内讲述一些道理，却又牵涉到了神的话语那个领域。这其中的连接，乃是借助于那个能够赐下生命的“气息”一词，它会把读者的思绪往后带到创世纪 2:7（第一次提到那个与生命有关系的“气息”），而且又会把读者往前带到提摩太后书 3:16（那里说道，圣经都是“神呼气”过的【还记得我们在前面讨论过的那个希腊字吗？**斯噢皮奴思托思**

Theopneustos，它的照着原文字面的意思直接翻译过来，就是这样的意思，在诸多英文的圣经译本当中，《新国际版》NIV 在此的翻译是比较贴近原文的字面意思的。】）。

为了更加巩固本处所说的整个的意思，让我再次强调一下：上帝在开始建造任何事物之前，总是先摆好那些根基的（参见，马太福音 7:24-27; 希伯来书 6:1-6）。只有在根基立好之后，上帝才开始其它的建造工作，并且，他总是在原先的根基的正上方来继续他的建造。

当我们把上面这个思路转移到以西结书三十七章来的时候，就会发现在这个例子当中，上帝并没有用筋与肉与皮开始他的工作。与此相反，他乃是从骨头开始。就像人们造房子那样，房子都是在下面的地基之上来建造的，照样，这里我们看到，是先有了骨头的框架，然后把筋与肉与皮添加在上面。这就是说，那些骸骨一组成成了一个骷髅的框架—应该被看做是那个根基。

那些骸骨

这样，问题就来了：到底我们从哪里，又是怎么样，开始研读神的话语呢？结合到目前为止本书所讨论的，借助诸多背景知识的帮助，其实已经是不言自明的了。其答案应该是从以下的这个问句里面来找到：上帝是从哪里，又是怎么样开始向人类启示他的话语的呢？

在圣经的最前面，上帝就开始为其所有的将要启示的全景建造了一个骨骼的框架；而在那之后的其它的启示，就相当于是那些筋与肉与皮，乃是要添加在那个由骨头所组成的框架之上的。或者，让我以另一种方式来叙述这个道理，上帝在其启示一开始的时候，摆放了一个根基性的架构，以后则在上面建造出他向人类所启示的整个的摩天大楼。

现在，让我们言归正传，到底我们从哪里，又是怎么样，开始研读神的话语呢？

答案是，只有一个地方，也只有一种方式能够来开始。我们必须从起点的地方开始。我们必须从那个根基所摆放的地方开始。我们必须从那个骨头框架被赐下的地方来开始。

简言之，研读圣经的人必须开始于上帝所开始的地方。如果不是这样，他假如从别的地方开始，他就会根本找不到那个摆设根基的处所；自然地，他也就找不到一个可以用来添加“筋与肉与皮”的设施。

读到这里，您大概就会明白，难怪乎今天在神学的圈子里面有那么多的混淆和冲突，原来问题就是出在这里啊！对了，就是这个原因！正是因为基督徒们没有找到这个根基性的基础来开始他们的解经，才导致了那个众说纷纭的局面。他们既然不知道也不明白圣经的结构，就是那在起初就已经设立的。结果就是，他们根本就找不到一个骨架来安放那些“筋与肉与皮”；他们的确失去了那个可以在上面建造的根基。

一开始就出了差错，接下来自然更是不知所措了！**这条路实在是走不通的！**

所以说，一位想要真正解开圣经这本书的人，绝对不是从约翰福音开始解经的，或者是从某卷保罗的书信入手的。那些都不是起跑线。事实上，这个福音书也好，那个保罗的书信也罢，都是有赖于那个建立在根基之上的框架。福音书和保罗书信都是相当于“筋与肉与皮，”需要连接在骨架上面才成的。

诚然，那个研读圣经的起跑点是上帝赐给了摩西的。那个根基性的大纲，那个骨头的框架，乃是在最开始的时候就已经设立了，在创世纪开篇的那些章节里面。如果想要从正确的地方开始入手，就必须是从这里开始才行。换言之，读经的人必须理解他所要研究的对象的根本的起点，在此之后，他才能够正确地理解那些在后来的时间里被加添在这个根基之上的事物。

1) . 创世纪 1:1-2:3

《创世纪》乃是关于诸事的起源的一本书，在其开门见山的那些经文里面（1:1-2:3）包含着一个骨架式的大纲，是提供给接下来所有的圣经之启示的。这段经文所涵盖的，乃是整个圣经启示的全景，涉及到从开头直到末了的经文；而一旦我们对于这个根基性的大纲有了初步的了解，我们就能够站在一个合适的位子上面，对于圣经接下来的启示有一个正确的视角，并且能够明白各个部分与那个根基性的架构之间的关系。

也就是说，如果解经者对于那些组成框架的骨头首先有了正确的认识，那他在接下来的时间里，就能够给这个骨架添加所有其它的筋与肉与皮，而且把剩下的所有的材料都安放在合适的位置上面。

反之，如果一位解经者看不到也不明白这个应该在先的骨头的架构，他就是处在被动的位置，根本无法适当地来处理接下来的事件。他既然不能够运用上帝所提供的起跑点，必然地，他只能是受到负面的影响，以至于没法真正知道和明白所有那些接下来的圣经启示是如何整合在一起的。通常的结局就是，他很可能会发现许多零零散散的经节，或者许多毫不相关的经文的段落，不知道它们是如何联系在一起的，甚至会发现许多彼此矛盾（无法和谐相处）的地方。因为他失去了那个能够帮助他的框架，唯有那个框架才能够把所有的经文彼此联系，和谐统一地安排在同一张蓝图当中。

因此，对于圣经里面的起点，有两件事是需要再次被指出来的：

第一，解经者必须从上帝开始的地方入手。

第二，解经者，除了从正确的地方入手之外，还必须对这个起点上面的，上帝所启示出来的真理，有正确的理解。

站在圣经的角度来看，如果要来研习圣经，**再没有**其它的事情是比以上所说的两个前提更重要的了。

创世纪 1:1-2:3 的那段经文，以一个简单的陈述句开始，叙述的是上帝创造诸天和大地的那件事（1:1）。紧接着，我们就看到混沌开始进入那个原先是完美的有序的创造界（1:2 前半句）。而关于这个混沌之所以发生的原因，圣经有在其它的经文里面启示出来。原来，撒旦，当初那个被上帝指派的地球的统治者，企图抬高自己的宝座，想要与“至高者同等”（以赛亚书 14:12-17）。于是，结果呢，撒旦的国度—他所统治的区域，亦即地球（以西结书 28:14-16）—就被他带到一个混乱和荒废的境地里面了。用圣经的原话来说，

“地是【按原文的字面解释是，‘但是，大地变成了’】空虚混沌，渊面黑暗【按原文的字面解释是，‘于是，黑暗开始笼罩了深渊的表面.....’】；”（创世纪 1:2 前半句）。

所有这些都是发生在距今六千年以前的更先前的时间里面的事情，具体的日期则是无从查考了。坦白地说，对于创世纪一章前两节那里所记载的事件，到底是什么时候发生的，我们就只能知道这么多了。这里的经节所启示出来的那些事情有可能发生在许

多多的世代（aeons of time）里面的，也可能仅仅是发生在某个世代（one aeon）里面的为时很短的时间当中。我们就只能猜测而已，不得而知了，因为上帝没有告诉我们。

第二节的后半句那里，上帝打开了他的计时器，并逐渐地将他自己，他的计划，他的目的，等等，都向人类启示出来。神的灵在水面上的运行，如同母鸡孵小鸡那般地遮盖着下面那个遭受过毁坏的创造界（创世纪 1:2 后半句-25）。然后，在神的重建工作接近尾声的时候，神就创造了人类（1:26 及下文）。最后在第七天，上帝歇了他一切的工，安息了（2:1-3）。

以上所说的就是那个骨架式的结构，在它上面所有其它的圣经经文被添加堆砌起来。这里的六日和第七日预示着后来的六个和第七个千年的实际时间（彼得后书 3:3-8；参见，马太福音 17:1 及下文；彼得后书 1:15-18）；并且，几乎毫无例外的，整本圣经所关心的就是那些在此 7,000 年里面所发生的诸多事件。如果说圣经对于那些发生在这个七千年之前的事件（彼得后书 3:3-8；参见，马太福音 17:1 及下文；彼得后书 1:15-18）以及发生在这个七千年之后的事件有所暗示的话（比如说，创世纪 1:1, 2 前半句；以赛亚书 14:12-14；以西结书 28:11），也仅仅是一点点的蛛丝马迹罢了，其目的仍然是为了帮助人们能正确地来理解那些发生在这个已被启示出来的七千年的框架之内的事件，使得人们有一个合适的角度和全景来审时度势。

正如同当初上帝照着创世纪 1:2 后半句-25 的记载用六天的时间工作，为要恢复那个被毁灭的创造界，今天，上帝同样在用六天—六千年—的时间来恢复两个被毁灭的创造界（堕落的人类，以及那个在咒诅之下的物质界）。照着创世纪的记载，当初上帝在其恢复工作的结束后于第七天休息了。同样的，在当今的恢复工作结束后，上帝也会做同样的事情，也就是在第七天休息。在第六天的结尾—六千年过完之后—上帝照样会再次地休息一天。我们也知道，上帝将会安息一千年，这正是地上那个将要来的弥赛亚时期。

可见，在创世纪 1:2 后半句-2:3 那里所记载下来的事件，借着上帝在那个六天和第七天所采取的行动，乃是充满了象征意义和深刻蕴涵。而那个骨架的结构就在这些许的经文里面得到了完整的建设（包括创世纪一开始所提到的恢复工作的必要性，恢复的开始及其时间，然后是接下来的安息，等等，这些都必须在那个“创造”及其“毁灭”的模式之基础上才能够真正得以理解）。这些经文实在是很精炼的，丝毫不含有任何的废话和不必要的粗枝烂叶。一切都是按照神圣的设计。

总之，创世纪 1:1-2:3 提供了一个类似骨架的根基，而且出现在上帝给予人类的启示的最前沿的地方，在此基础上其它所有的接下来的经文得以依托。而所有研读圣经的人，必须将诸多的筋与肉与皮添加在那个骨架之上。若是某人没有这个骨架作为依托，他就无法找到一个根基来完成进一步的建造，*因为上帝再也没有提供其它的根基。*

（如果要了解更多的关于创世纪 1:1-2:3 的解经细节—这样您就会更加明白这段开篇的经文与圣经其余部分的关系—请参阅本书前面的第二章。）

2. 从摩西到约翰

综上所述，我们可以把所有的圣经，分成七个部分，每一部分都能够成为相对独立和完整的篇幅：

- a) 创世纪 1:1, 2 前半句.
- b) 创世纪 1:2 后半句-2:3.
- c) 创世纪 2:4-11:26.
- d) 剩下的旧约圣经，以及新约圣经的四本福音书
- e) 新约圣经从使徒行传直到启示录的十九章
- f) 启示录 20:1-15.
- g) 启示录 21:1-22:21.

以上所列出的第一和第二部分，正如前文所显示的，涵盖的是那个骨骼的架构，乃是其它剩下的经文所依靠的。

第三部分涵盖的是人类历史从亚当到亚伯拉罕的最开始的那两千年时间。

第四部分从亚伯拉罕开始，又跨越了人类历史的两千年时间，当中上帝从迦勒底的吾珥呼召了一个人，并以他为管道和起点，与所有的人类开始了新的互动。

这第四个部分其实是以弥赛亚国度的建立为结束的，乃是在但以理所预言的七十个星期的末尾（但以理书 9:24-27）—这个预言所涉及的乃是这段两千年时间当中

的最后 490 年。但是，就在整个事件就快要结束的最后关头，眼看只剩下七年时间的时候，上帝忽然让时钟停了下来，那正好是基督受难的时刻——在但以理的预言中弥赛亚被人“剪除”（26 节）——然后神揭开了整整两千年的崭新的时代篇章。

第五部分以公元 33 年的五旬节，圣灵的降临为开端，记载在创世纪第二章，然后涵盖了接下去的两千年。这个时代正好是应验了但以理的预言当中的那六十九个星期（也就是 483 年）。在这期间，以色列国被暂时摆在一旁，教会的神呼召而出现，而神的灵就是在这个两千年当中要为神的儿子呼召出一位新妇来（正如创世纪二十四章里面所预表的）。

一旦圣灵给神的儿子预备好了新妇，教会就会被挪移，上帝又重新开始他对以色列这个国家的处理工作，于是那从前面那个时代剩下来的最后七年就重新开始出现了。这部分时间，在圣经里面有一个特殊的称号，乃是“雅各遭难的时期”（耶利米书 30:7）。就是经由这前面时代剩下来的最后的七年，将会补足人类历史的六千年，并且把弥赛亚的时期引领进来，正如但以理的“七十个星期”之预言所说的。

（若想要知道那些与此“最后七年”相关的进一步的信息，请参阅本人的另一著作，《雅各遭难的时期》。）

第六部分，开始于但以理的七十个星期之预言当中的 490 年完全过去之后，也就是弥赛亚再次降临的时候算起，接下来的一千年的人类历史。这正是那众圣徒盼望已久的弥赛亚时期（启示录 20:1-6），在其快要结束的时候所要发生的诸多事件也已经被启示出来了（创世纪 20:7-15）。

最后，第七部分，就是那永永远远的世代代，乃是接在弥赛亚时期之后的，而且一些已被圣经启示出来的相关的事件也将在弥赛亚时期的末尾开始发生。

现在，让我举例来说明一个道理。这个道理就是，那些在时间上出现较晚的启示都是不可分割地联系在那些先前出现的启示上面的。类似的，任何出现在创世纪 1:1-2:3

之后的启示，必须是不可分割地联系在这段开篇的经文上面的。请特别留意，在启示录 20:1-7 的经文里面，“千年”被提到有六次之多。这当然不是“千年”在圣经里面第一次被提到的地方。与此相反，这反而是最后一次提到的地方。那第一次提到“千年”的地方，正是在圣经最初设立其骨架的地方，在创世纪 2:1-3 那里。这个千年的时期，组成了第七个七年，即千禧年，正是创世纪开篇的经文那里用“第七日”来预示的。

不仅如此，启示录 20:1-7 这里的千年，在圣经的其它地方也有许多次的被提到，其出现的时点完全涵盖了所有那些弥赛亚时期之前的六千年的时间（请参阅本书第二章）。这第七个千禧年乃是一个特别的时间标杆，所有的事物都是朝着它的方向在发展，故此，在圣经中重复的提到它，自然也就不足为奇了，其实乃是很有必要的。

那个被赐给以色列的安息日，乃是一个“记号，”为要表明这个将要来的千禧年的日子（出埃及记 31:13-17）。每一次当以色列人守安息日，在工作了六天之后，他们都是在承认那些由上帝在最初所设立的骨架之中的事情（15-17 节）。他们同时又是在承认上帝将要在那后来的恢复过程中工作六日（正如神先前所做的），然后在第七日安息（正如神先前所做的）。

（那个模式在起初的时候就已经完美的设立了。而那个后来的重建工作和安息，必须紧紧地跟随那个先前的恢复和重建工作之方式，在任何一个方面，在任何一个细节上面。那个启示录 20:1-7 所说的千年【紧接在两千年的工作之后】与创世纪 2:1-3 的关系，乃是完全等同于那赐给以色列人的安息日【也是在工作六日之后休息】与这些经文的关系。“这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留。”【希伯来书 4:9; 并参见 4 节】）

圣经里面，在不同的地方，多次的提到一些关乎这六日和七日的事情，有时候是全部的提到，有时候只是部分的提到。它们都是从创世纪 1:2 后半句-2:3 的经文引申出来的，指的是那六千年与七千年的事件。这样的经文有：民数记 19:11-19; 撒母耳记下 1:1, 2; 何西阿书 5:15-6:2; 约拿书 1:17; 马太福音 16:28-17:5; 约翰福音 1:29, 35, 43, 2:1; 11:6, 7。

除此之外，那些涉及到将要来的弥赛亚时期的诸多事件——也就是在第七日那个千禧年的时代当中所要发生的事件——在圣经当中则一次又一次地被提到，贯穿于整本圣

经的当中（比如说，以赛亚书 2:1-5; 4:1-6; 14:1-8; 耶利米书 30:1-9; 31:31-33; 以西结书 36:24-28; 37:1 及下文; 马太福音 24:30, 31; 使徒行传 15:14-18; 罗马书 11:25, 26）。

就是在那个日子里，创世纪 12:2, 3 所说的几个祝福将会得以实现，而且是同时借着以色列和其余的列国来完全地应验；就是在那个日子里，基督将会按照麦基洗德的等次行使祭司的职务，并且要来祝福所有的那些亚伯拉罕的后裔，包括地上的和天上的（创世纪 14:18, 19）；就是在那个日子里，上帝将会把以色列国恢复到她应有的位置上（创世纪 25:1 及下文）；就是在那个日子里，基督并那些与他一同做王的人将会从天上的宝座那里来治理全地，取代撒旦以及那些堕落的天使们（参见，启示录 2:26, 27; 4:10, 11; 5:8-10; 11:15）；也就是在那个日子里，亚伯拉罕的子孙们，包括天上的和地上的，将会“得着仇敌的城门【也就是统治，得胜的意思】”（创世纪 22:17, 18）。

如果我们要照着这个思路继续下去的话，还有许许多多可以叙述的地方，因为上帝在他的话语当中已经启示出来很多的关乎那个要来的第七天的真理。

这正如一百年前，拿但业·韦斯特（Nathaniel West）在他的一本书里面所说的一那本书的名字是《在圣经新旧约里面的千年论》：

“我们在新约圣经里面所知道的关于那些时代和国度的结论，其实在最初的时候起就已经被摆放在旧约圣经的胸膛里面了.....事实上，在后面的启示当中出现的任何事物，都早已经被隐藏在先前的启示当中了，换言之，任何在约翰的启示里面出现的真理，其实都曾经在摩西的启示里面被提到过了.....如果我研究旧约的末世论，我们会发现，那里面的末世观，乃是完全等同于新约圣经里面的末世观的，因为两本约书对于末世的描述是完全一致的.....假如“那个千年”没有出现在摩西的书卷当中，或者是诗篇、先知书里面，它也就没有权利出现在后来的约翰的启示里面。”

相应的，任何有关千年的研究，都不可能是从上帝于启示录 20:1-7 那里的启示开始的。相反的，关于这方面的研究，必须，且是必需如此的，从上帝早在创世纪 2:1-3 那里所启示的真理开始入手的。启示录 20:1-7 只不过是为该事件提供了封顶的大石头。这段圣经用一个很简化了的形式所叙述的，乃是众先知在以前的世代当中曾经用许多的篇幅、详尽的笔墨来描述过的。之所以启示录这里，在结论性的关键时刻，只需要用简单的寥寥数语就可以了，乃是因为那些细节早已经记录在圣经的其它地方了。

你看，这个事情就是变得如此简单了—只要你采用适当的视角，借助那个由上帝所构建的框架。因为上帝正是以这个模式来安排所有那些他给予人类的启示的。

筋，肉，皮

一旦上帝在圣经的最前面设立了这个骨架结构，他就可以在上面添加其它的根基性的东西，如同筋，肉，和皮。从这个意义上说，我们如果能够看到和明白这部分经文与那个先前的骨架之关系，其重要性是不言而喻的。上帝在那个骨架之上开始了更进一步的建造，而他在起初所设立的模式、模型等等是不可更改的；所有的后续的经文，都必须首先与那个骨架有适当的连接，然后又需要与另外那些用来建造根基的材料保持一致。

有一些人甚至希望在创世纪的最初那短短十一章的经文里面，找到整本圣经的主要教义的影子和根基；这可能是有其道理的，也很可能是正确的，不过这不是本书的重点，也就不在这方面赘述了。

本书所特别关注的，乃是那在起初就设立的模式的重要性。因为在那里神不仅仅是给了我们一个不可更改的基础性的材料—这些材料能够帮助我们以正确的方式来解读后面的圣经—更是在这些经文里面告诉了我们上帝脑海里面他最为关心的问题。这就是说，如果有一个人想要明白到底什么事情是上帝认为最重要的，他就必须在上帝给人的启示的最前面那里来寻找。这一点很重要，说起来也是很简单。因为，圣经是前后一致的非常完整的一本书。那当初（创世纪前几章）在上帝的脑海里面最为重要的事情，在所有接下来的经文当中，同样是神认为最重要的事情。

当然这并不是说，创世纪 2:4-11:26 当中上帝给人类的启示，涵盖历史上最早的两千年，就比上帝日后漫长的岁月里面给人的启示更加重要。在这个意义上，我们不应该把某部分的圣经摆放到其它部分的圣经之上。根基虽然是重要的，那上面的建筑同样也是重要的。其实如果只有根基本身，是不完善的，也是价值不大的；倒过来也是一样，地面上之建筑物的那部分必须依赖于一个根基，否则就会不牢固，甚至倒塌。只有根基加上其它的建筑合在一起，才能够组成一个稳固的、完整的大楼。

这里面所说的和所强调的，乃是要我们知道：明白根基的骨架和上面的建筑材料对我们来说都是很重要的，因为，缺少任何一方的信息，就不可能竖立起一个稳固的建

筑体。换言之，若是要完成一个稳固的、漂亮的建筑结构，肯定是需要将这个建筑物按照一个详尽的方式，建立在一个牢固的根基之上。

1) . 创世纪 2:4-11:26

当上帝就要开始启示出他给人的第三部分之圣经的时候（创世纪 2:4 及下文），他首先回顾了一下他在前面的两个部分（1:1, 2a 和 1:2b-2:3 那两部分）所做的某些事情。事实上，若您仔细考查，就不难发现，创世纪 2:4-25 那里面的所有的叙述，都只是评论性的资料，乃是在对先前所发生的事情的阐释。

第四节是对第一章的一个概论，第五节第六节乃是回顾了当初的第二天所发生的事件，第七节乃是关乎第六日所发生的事情，第八节到第十四节是关乎第三日所发生的事情，而第十五节到二十五节又是关乎第六日所发生的事情（其中第十九节评论的事件同时涉及到第五日和第六日）。

在这里，如果有人想要知道上帝在他启示的最初部分是如何强调某件事情的，这个人需要留意到这里有相当大的篇幅在叙述一个特别的事，那就是，夏娃的被造以及她和亚当的关系（18, 20-25 节）。并且，那与发生在创世纪 1:26-28 里面的事件有关的进一步的诸多细节，在这里被描述出来了，于是乎，又一个不可更改的模式在这里被建立起来了。

我们看到，第一个人，那首先的亚当，他的新妇乃是从他的身体里面被挪移出来的。夏娃乃是用亚当身体的某个部分来创造的，而不是从亚当身体的全部而来。并且，一旦夏娃被创造之后，她被领回到亚当前面。这样，夏娃不仅使得亚当更加完整了，而且还要以皇后的身份与亚当一起做王掌权（参见，1:26-28; 2:18-22）。

因此，那后面要来的第二个人，那末后的亚当，以及他的新妇，也将会是同样的情形。新妇同样会是从新郎的身体（教会）里面挪移出来的。新妇同样是从新郎的身体的一部分，而不是全部，所创造的。而且，一旦新妇出现之后，就会被带回到新郎面前。于是新妇不仅成全了基督，而且还要以皇后的身份与基督一起做王掌权（参见，哥林多前书 15:45, 47; 希伯来书 2:10; 启示录 2:26, 27; 3:21; 19:7, 8）。

现在，让我们留意一下创世纪 2:4-25 这段圣经，看看里面到底叙述了什么事。在这段经文里面，上帝的主要工作乃是在给那个先前启示出来的骨架添加根基性的筋与肉与皮。而这里所采用的建造根基的材料，这些筋与肉与皮，与先前的骨架一样，一旦建

立了，就再也不会被更改了。所有接下去的圣经的启示，就必须与之保持一致，也就是后来的启示必须与先前的启示保持一致，反之亦然。

接下来，在创世纪第三章里面，启示出一些根基性的真理，同样是不可更改的，乃是关乎人类的堕落以及日后的被救赎。那首先的亚当所采取的行动，乃是建立了一个模式，一个模型，是那末后的亚当所需要遵循的；而在这章经文里面上帝所采取的救赎的行动，同样是建立了一个模式，一个模型，是从那之后所有的未来的时间里面，上帝对人类的救赎行动当中所需要遵循的。

亚当后来发现自己的新妇，乃是他自己的一部分，居然因为吃了禁果而处在一个堕落的状态之下了；这使得亚当非常尴尬，而且亚当处于一个进退两难、别无选择的境地。他所能够采取的合适的行动只有一个，因为他当时不能够一个人去吃生命树的果子，虽然那本是上帝的美意，因为自己的身体的一部分已经在堕落状态里面了（尽管，从严格的意义上说，堕落这件事还没有完全的发生，乃是要等到亚当，这个全人类的联邦代表，吃了禁果之后【按照创世纪 3:6, 7 那里的顺序，这是显然的】）。

亚当所面临的只有一个选择，那就是与自己的妻子联合，正如上帝先前所吩咐的，使得自己以一个完整的个体处于堕落的状态之下；并且这就使得他们能够仰望日后的救赎，因为，到时候，亚当作为一个完整的个体，或许有一天又能够品尝那生命树上的果子。可见，亚当之所以犯罪，乃是为了使得夏娃的救赎成为可能，期望着将来两个人一起来享用生命树的果子（创世纪 2:9, 16, 24）。

而这里的预表所指向的那个将来的本体，也是不难找到的。那位末后的亚当，照样会处于一个尴尬的境地，发现自己的新妇堕落了，于是自己成为罪，为要来拯救新妇，于是就像预表里面所彰显的那样，期待着日后能够夫妻一起来享用生命树的果子（哥林多后书 5:21; 启示录 2:7）。

（补充说明一下，享用生命树的果子，乃是涉及到获取智慧和知识，以便能够来治理和统领【详情请参阅作者的另一著作，《基督的审判台》，第五章】，基督本人，因为是与上帝合而为一的神，当然是不需要借助品尝生命树就拥有这种知识。但是基督的新妇却不是这样。而且，基督在死而复活之后，既然能够吃东西，这就表明他能够轻而易举地与他的新妇一起来享用生命树的果子，如果他想要这么做的话。）

当我们学习创世纪第三章的时候，就会发现上帝已经把许多关乎人类救赎的、不可更改的基本真理隐藏在这章经文里面了。上帝，拒绝了亚当自己的努力（即对于自己堕落状态所采取的任何努力），宰杀了动物，用其皮毛来给亚当和夏娃遮羞防寒（创世纪 3:7, 21）。就这样，在这里，一个模式就永远地被确立了，它告诉我们，救赎、重建的工作完全是要倚靠神圣的介入，这乃是与上帝当初恢复那个被毁灭的创造界的方式一模一样的一也就是说，完全是要倚靠神圣的介入（创世纪 1:2 及下文）。

而且，在创世纪第三章那里，我们看到了死亡和流血被引进来了，这些乃是与人类的救赎和恢复工作有关系的。借助这个流血概念的引入，更多的基础性的材料被添加在那个骨架之上了。接下来，我们还会看到更多的、进一步的类似的添加和建造工作。不过，无论过程如何进展，接下来所添加的细节，所启示的关乎救恩的真理，都必须跟前面的启示完全地保持一致，而且总是可以被追述到创世纪最前面的那段经文上面（创世纪 1:2 及下文）。

创世纪第三章后面所发生的事件，让我们简要的说明一下。第四章是关于该隐和亚伯的故事，设立的基要真理乃是关乎以色列和基督的。该隐杀害了亚伯；预示着以色列杀害了基督。亚伯的血“从地里”哀告，然而基督的宝血“所说的比亚伯的血所说的更美。”（创世纪 4:10; 希伯来书 12:24）

创世纪第五章提供了一个家谱的表格，列举了从亚当到挪亚的十个辈分。然后在第六章到第八章，就是大洪水的记载。第九章是洪水之后的新的一个开始。而就在这洪水之后的新的开始里面，在地上的万国都遭受了毁灭之后，只有闪，在挪亚的三个儿子当中，唯一的被启示出来是拥有上帝的（9:26）。这就构成了一个预表的根基，乃是预示着日后上帝对亚伯拉罕的呼召，亚伯拉罕乃是闪的后裔，神要使他成为以色列的祖先，乃是唯一的在地上拥有上帝的一个国家—以色列国，乃是借着亚伯拉罕的儿子以撒，并后面的雅各以及雅各的十二个儿子而繁衍出来的。

而地上其它的万国，那些围绕着以色列的诸国，都是没有上帝的，没有盼望的。他们如果想要得着闪的祝福，得着闪的上帝的祝福，只有一个途径，乃是在创世纪第九章里面清楚地揭示出来了的一借助于“栖息在闪的帐篷之下”。所有的外邦国家，都必须去到以色列领受这些祝福。只有以色列是那个拥有上帝的国家，也是那个产生弥赛亚的国家。这个道理是根本性的和浅显的（参见，创世纪 12:2, 3; 约拿书 2:9; 约翰福音

4:22)，并且这个道理的模式已经在创世纪的最初的那些篇章里面，就以一个不可更改的方式设立下来了。

创世纪第五章到第九章那里所建立的真理的整体框架，其涉及的方面实在是很广阔的。比如说，这里提到了（对于今天的我们来说）那个以往的时代，当今的时代，当今的时代要如何结束，那将要来的大灾难（乃是先前的时代所遗留下来的七年的时间），那个世代的完结，以及日后的弥赛亚时期。然而，当我们借助新约圣经当中希伯来书 11:4-7 那些经文的亮光来看待这诸多事件的时候，就会发现，其中最被经文强调的，乃是某段特别的时期。也就是说，希伯来书那里的经文，引用了过去的那个在创世纪第四章到第九章里面的大预表，乃是为了来预示出本体当中的事件，而其中心点的所在，乃是从基督被钉十字架开始，直到他再次降临之间的那段时期。

请留意一下希伯来书 11:4-7 那里的顺序：亚伯（4 节），以诺（5 节），和挪亚（7 节）。你看，虽然当初从亚当到挪亚的家谱跨越的是十代人，唯有这三个人被列举出来了，这是有其原因的。并且这个顺序，乃是关乎：

- A) 救恩乃是借助流血而成就的（亚伯）。
- B) 有一个人从地球上被提取，没有经历死亡，并且是在大洪水之前（以诺）。
- C) 剩下一个人被留在地上，经历了大洪水，然后被拯救了（挪亚）。

因此，这三件事情所涉及和预示的，乃是，

- A) 人类的救恩（在创世纪前面的 1, 3, 4 章那里就有被讨论过了）。
- B) 在大灾难之前，教会被从地上提取（创世纪前面的第五章有提到）
- C) 剩下的以色列国，经历了大灾难，然后被拯救了（在创世纪前面的 6-8 章那里就有提到了）。

（由此可见，“以诺”预示的乃是那个基督里的“一个新人，”乃是由所有的基督徒所组成的；而那个“挪亚”和他的“全家”在一起所预示的，乃是“以色列全家。”）

还有，从创世纪第九章那里开始，圣经的记载有了一个新的起始点，似乎聚光灯就是集中在了闪族的后裔身上（他们会在大灾难中得以被保留下来【而地上的其它万族

都遭到了毁坏】），因为如上所述，他们是唯一拥有上帝的一个民族（参见，以赛亚书 2:2, 3; 14:1; 以弗所书 2:12, 13）。

接着，创世纪第十章和第十一章再次地叙述那个大灾难的时期，不过是从另一个角度入手。巴比伦，连同她的第一个国王，被介绍进来了；然而主神也介入进来了，这正如那离我们不远的将来，类似的图画会重新出现，巴比伦会再次出现在人类的舞台上，带着她最后的一位国王，到时候主神又会介入进来。

接下来，除了上帝对于第一个巴比伦的处置之外，这里还有另外一个新的起点，乃是关乎亚伯拉罕的（参见，希伯来书 11:8 及下文）。同样的，这里所预表的诸多事件，都是会在我们的将来按照一模一样的方式来发生的，一方面是关乎巴比伦，另一方面则是关乎亚伯拉罕的后裔。

所以，你看，就是这些了，简述如上。如果你要知道，在起初的时候，在上帝的脑海里面，什么事情是最重要的，就请你来研读创世纪 2:4-11:26 的这些经文吧！而且，那当初对上帝的上帝是重要的事件，照样在圣经里面其它地方所启示出来的经文里面也是最重要的事情。这段圣经所涉及到的，有救赎，基督，以色列，教会，以及列国；而所有的这些事件，都是指向那个将要来的第七天。

2). 创世纪 11:27 及下文

从亚伯拉罕的蒙召开始，圣经就开始聚焦在一个人并那个人的后裔身上了。为了实施上帝对于人类的计划和目的，神就借着亚伯拉罕，开始着手进行以下的事宜：

- A) 赐给人“神的话语。”
- B) 赐下弥赛亚。
- C) 呼召出一群人（属天的并属地的），借助他们要使得地上的万国得着祝福。

于是，从某种意义上说，在这个时刻之后（创世纪 11:27 及下文）的那些启示，都是关乎这个时刻之前的事件（创世纪 1:1-2:3 并且 2:4-11:26）。就是说，亚伯拉罕蒙召以后，上帝所赐下的启示只不过是继续了神在起初就设下的骨架，相当于在那个骨架之上添加筋与肉与皮——于是那个骨架不断地被得以充实，被披上了更多的材料，一点，又一点，还加上一点……（参见，以赛亚书 28:10, 13）。

举例说明如下：

麦基洗德出来给亚伯拉罕祝福，那是在亚伯拉罕与列王的争战得胜归来之时，这件事乃是形成了一个预表（创世纪 14:1 及下文）；而在那个后来的本体当中，这件事的成就乃是借着基督，他将会在那个第七天里面以一位伟大的君王兼祭司的身份出现，乃是照着麦基洗德的等次，要来祝福亚伯拉罕的后裔（属天的连同属地的），同样是紧接在一个关乎列王的争战之后（外邦各国的地上政权遭到毁灭之后）。

又比如，创世纪 18-19 章那里记载了所多玛，蛾摩拉，以及平原诸城的毁灭，这也是形成了一个预表，其所预示的乃是，且是又一次的，那个日后的外邦属世政权的毁灭。如果我们仔细分析这个预表，就会发现许多的属灵功课隐藏在其中，特别是关乎亚伯拉罕和罗得的那些事，预示出今天以及将来的许多道理，是关乎属灵的基督徒和属世的（世俗的）基督徒并他们的结局的。

再比如说，我们可以查考创世纪二十一章到二十五章的经文，找到里面概括性的预表。这当中所启示出来的，在其相应的本体里面，乃是再次地涉及到救恩，基督，以色列，教会，以及地上的万国，并且在时间上跨越了很长的尺度，包括基督的降生开始，直到基督的第二次再来。

（有心的读者可以查阅本人的另一著作，《寻找新妇》，里面有对于创世纪 21-25 章的详尽的解经，尤其是围绕着第二十四章。）

诚然如此！事情就是这样的。圣经的确是照着一个特殊的模式来安排的，而我们若要研读圣经，也必须遵照这个模式和架构的指引才能够学有所成。我们必须是从上帝开始的地方来开始，并且照着上帝所继续的方式来继续——先是有个根基，然后在其上面建造。

解经的时候，必须时刻保守自己待在这个完整的圣经框架之内，**除此之外，别无他法！**

本章小结：

在以西结书 37:5 及下文那里，“气息”乃是与整个人所关联的一涉及到骨头，筋，肉，和皮；而那与主神有关的“知识”所涉及到的，乃是借助气息的赐予（第

6 节)，看到这整个的人开始复活过来。事情的确就是应该如此的，因为整本的圣经都是神所默示的（参阅本书第一章）；而我们对于这被神所默示的圣经采取正确的研习方法—看到整个的人复活过来—乃是我们所能拥有的唯一的符合圣经的途径，用来获得以西结书 37:6 那里所显示的结果（参见，罗马书 10:17）：

"我必给你们加上筋，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了；你们便知道我是耶和華。"

第四章

在基础之上建造

根基若毁坏，义人还能做什么呢？（诗篇 11:3）。

圣经一开始就提到了宇宙万有的被创造（1:1），那个万有的某个部分遭到了毁灭（1:2 前半句），那个毁灭的部分得着了恢复（1:2 后半句-25），人类被创造为要来治理这个恢复之后的区域（1:26-31），然后是上帝的安息（2:1-3）。

创世纪的这些开篇的经文，不但本身组成了一个完整的篇章，而且又为日后的启示提供了一个骨架，在其基础之上，其它所有的圣经章节被添加在上面，而且按照那个模式得以被人理解。这里告诉我们的，简单来说就是，太初有一个创造的活动，那个创造的某部分被毁灭了，上帝用了六天的时间来恢复那个毁灭后的世界，然后是在第七天上帝休息了。

如果要清楚地列举这些经文是如何组建成为一个包揽一切圣经之根基的，我们就必须留意那些在人类救赎历史当中会出现的事件，特别是：人类的被创造，人类的堕落，上帝用多少时间来恢复和重建罪人，以及人类得到恢复之后又会发生什么事情。

这一切，都已经在最初的时候就设立好了。

上帝用了六天的时间来恢复那个被毁灭的创造界（之所以遭受毁灭乃是因为那个在位的统治者撒旦犯了罪【以赛亚书 14:12-17; 以西结书 28:14-19】）；而后，上帝照着他自己起初就设立的模式，现今正在用六天的时间，再次的来恢复那后来的两个被毁灭的创造—人类，以及物质的自然界（两者的毁灭都是因为那位本来是被造出来把持权杖的亚当，却因为犯罪而堕落了【创世纪 3:1-7, 17, 18; 罗马书 8:20】）。并且，按照起初所设立的模式之原则，日后会有一个第七天，乃是安息的一天（创世纪 2:1-3; 希伯来书 4:4, 9）。

在起初的那个恢复工作以及接下来的安息当中，每一天都是二十四小时的长度（创世纪 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; 2:2, 3），但是在后来的那个恢复工作以及接下去的安息当中，每一天就是一千年的长度了（创世纪 1:14-19; 马太福音 17:1-5; 彼得后书 1:15-18; 3:5-

8)。这就是说，正如当初上帝恢复那个被毁灭的创造界用了六天的时间（每天是二十四小时），他照样会用六天的时间（每天是一千年）来恢复后来的那两个被毁灭的创造。并且，正如当初在创世纪那里的恢复工作完成之后上帝用一天的时间来休息（二十四小时），将来神照样会有一天的时间（乃是一千年）来安息，在他完成了后来的那个恢复重建工作之后。

由此可见，那个后来的恢复以及安息，乃是建立在先前的那个恢复工作的根基之上的。先前的六日做工和休息之模式，乃是预示了将来的那个六千年做工和一千年休息的过程。而这些就已经涵盖了全部的神给人类的启示了（准确的说，稍有例外的就是，圣经还有些许的提起那在这个七千年之前，以及之后的一些事件，不过其目的都是为着这个七千年，使得人们能够把这个七千年摆放在合适的角度来理解，以便更加明白当中所发生的各个事件）。

所以说，我们可以清楚地看到和明白圣经的编排特色。那些在创世纪 1:1-2:3 之后的所有的圣经，都必须与这些开篇的经文相关联，因为这段经文乃是根基之所在。圣经的全部，正如同这段开篇的经文那样，所涵盖的乃是关乎一个恢复和安息的主题，发生在六天和第七天里面（六千年和第七个千年）。后者乃是按照前者的模式而发展的；而且，如果我们要正确地理解后者，我们首先必须对前者有准确的把握。

一个安稳的根基需要首先被建立起来（创世纪 1:1-2:3），此后才能够建造一个牢固的摩天大楼（创世纪 2:4 及下文）。而且，我们知道，任何一个大型的建筑物，都必须，且总是，借助它的根基而竖立的。

上帝既然把创世纪 1:1-2:3 的经文放在整本圣经启示的最前面，并且把里面的经文按照某个特别的模式来安排，绝非是要读者去忽略它的存在；上帝也不希望人们从别的地方入手来研读圣经。相反的，正如我们所讨论了的，上帝把他赐给人类的启示按照一个特定的模式来构建，乃是有其原因的；并且，我们必须从上帝所开始的地方来开始。

“为什么”会产生解经的错谬呢？

上帝在其给予人类的启示的最初的两章经文里面，就告诉我们他的整个的计划并且他所做的一切工作的目的，而剩下的经文只不过是添加在这个框架之上的枝叶和服饰（在起初所设立的骨架之上增添细节等等）。而一旦人们忽略了那个根基，或者对根基

里面的材料不甚理解，他们就再也不能够把这个庞大建筑物的其余部分与这个根基正确地联系在一起了。许多的圣经道理就成了无源之水，无本之木。我们甚至可以毫不夸张的说，所有的圣经教义的错误，最终都能够被追溯到这个基本点上面，或者，即或不是在那个骨架本身上面出现差错，也可以追溯到那些距离这个骨架很近的基础性结构上面，以及那里所使用的最初的材料之释经方面（也就是说，忽略了它们的存在，或者用不适当的方法来解释它们）。

这里所说的，让我再次申明一下，如果要使一个牢固的结实的建筑物得以存在，必须要有一个稳固的，坚硬的根基。并且，必然的，这个建筑物必须是安放在根基之上的。

在基督教的圈子里面，甚至在其主流当中，在以往的许多年日里面，这件事一直没有被人完成；而其悲惨的结局是可想而知的。在关乎圣经真理的许多的领域里面，我们都看到了众多各持己见的教义思想的出现（有一些还是相当危险的呢），而且，在同样这些领域里面，符合圣经的、真正的知识都是相当匮乏。

让我举例来说明一下，不需要多，只要几个例子就可以了。让我们来看看圣经教义的几个领域吧！

1). 救恩论

救恩论这个词，在英文里面的神学术语是“soteriology，”乃是从希腊语的一个字演绎过来的，*搜泰吕亚 soteria*，它的意思是“救赎。”这个词在神学当中是用来指那些关乎救赎的教义和教训。

圣经乃是一本关于救赎的书；于是那些有关救赎的基本的、不可更改的教导，在圣经的一开始就已经被提出来了，而且是为着一个特别的目的（该目的也是在圣经里面被明明白白的启示出来了）。

在创世纪的第一章那里，上帝，那位无所不知智慧无穷的神，设立了一个不可更改的模式，是他用来恢复一个被毁灭的创造界的。要恢复一个遭受了毁灭的创造，上帝乃是遵循一个特定的模式的，并且这个工作的完成，完全是借助神自己的作为（即，神圣的介入）。而且，就在这个起初所设立的不可更改的模式当中，上帝有启示出来，那些日后的对于被毁灭之物的恢复重建之工作，乃是需要，而且是必须，如何的得以开展。

这个启示乃是，那个恢复工作必须是按照某个次序，完全借助神圣的介入，在六天的时间（六千年）里面完成。

因此，如果我们想要对于关乎救赎的那些基要真理形成正确的思路，我们就必须从创世纪开始入手。事实上，如果那些宣扬错误教义的人能够从创世纪第一章开始，并且明白和持守神在起初就设立的那个模式（关乎被毁灭之创造物的恢复过程），他们的那些对于救恩的不计其数的错误的观点，就不会出现了。也根本就不能够出现！

并且，如果我们进一步地来讨论救恩当中的一些细节，就会发现，以上所说的，不仅同样适合于灵的救赎，还同样适合于魂的救赎。在创世纪前面那里的根基性骨架当中，灵的得救（信徒今日就已经拥有的救恩）乃是在那个六日的最开始的时候就得以实现了的，借着第一天发生的事件所预示出来的道理；但是魂的得救（这个救恩是在基督徒信心的末尾实现的，或者也可以说，乃是基督徒信心的目标）却是一个持续进行的过程，而且是要到六日结束之后的第七天，才能够最终实现，这也是借着创世纪里面的那些事件启示给我们的，具体的说，乃是借着第二天到第六天所发生的事件预示出来的。

从这个意义上说，在那个关乎人的整体的救恩上面（包括灵与魂），那个不可更改的基础已经在圣经的最前面就已经被设立了，就在创世纪 1:1-2:3 那里。如果我们想要在一个正确的视角里面来理解救恩，避免各样的错误，我们就必须从这里开始。这里一并且只有在这里一能够使我们看到那个不可更改的根基，确定出那些不可更改的基础性真理，并且是在最初的时候就设立的。

4). 灵的得救

希伯来书 4:12 这节经文中的启示告诉我们，上帝的话语是有能力在人的“灵与魂”之间制造一个分隔的。关于这些方面的教训，其实可以追溯到创世纪开篇的那些经文里面（比如在希伯来书，同样的第四章的前面，就有关于那个为“神的子民”存留的摆在他们面前的“安息”的论述【4, 9 节】）。在创世纪 1:2 后半句那里，神的灵运行，然后在创世纪 1:3 那里上帝说话。在涉及人的救恩方面，就是在这个地方（被看作是根基性的那个预表）我们看到了人的“魂与灵”其中的一个区分（在本体里面得以显明出来的）。

在那个预表里面，上帝的灵运行，上帝说话，于是就有了光。创世纪 1:2 后半句和第三节那里记录的是那三位一体的神的最初的行动，为要把一个遭受了毁灭的物质世界

恢复重建起来。在这个行动当中，圣父，圣子，和圣灵每一位都参加了进来（请注意，若不是借着圣子，没有一样东西可以被创造出来【约翰福音 1:3】）。

在后来的本体里面，在人类的救赎体验的框架里面，道理是一模一样的。那里同样是需要三位一体的神采取行动，因为在创世纪的记载当中，上帝对于一个被毁灭的创造物的恢复工作，就已经设立好一个不可更改的模式，是要让日后的恢复工作来遵循的。根据这个在创世纪 1:2 后半句并第三节那里所设下的模式，在人类的救恩这个范畴里面，同样会是借助神的灵运行，上帝自己说话，于是光就出现了。事情诚然就是这样的简单和明了。

我们知道，关乎救恩的所有的事情，都是建基于圣子在十字架上面所成就的工作。圣灵的运行和上帝的说话也都是建基于那在差不多两千年之前所发生的事件上面。

当圣子耶稣在十字架上面哭喊道，“成了，”他所说的就是那个意思，是毫不含糊的【在希腊文的原文里面，这里的动词是完成语态，指的是一个在过去发生了的动作，今天仍然以其完成了的状态存留下来——照着字面来翻译乃是，‘都已经完成了’】（约翰福音 19:30; 并参见，路加福音 23:46）；当上帝的话语启示给我们说，救恩乃是出于神，乃是建基于圣子所做完了的工作，神的话语所说的就是那个意思，照样是毫不含糊的。

当初人类的始祖在伊甸园里面犯罪堕落，他就在灵里面死去了；同理，当一个未有获得重生的人，“死在过犯罪恶当中”（以弗所书 2:1），在现今被拯救的时候，他就在灵里面活过来了。在这个使人重生得救的过程中，圣灵的运行（创世纪 1:2 后半句）和父神的说话（创世纪 1:3），为着恢复那个被毁灭的造物，我们所看到的乃是两个行动一同发生的。事实上，圣灵乃是借用神所默示的话语来在那个未蒙重生的人里面施行了一个超自然的工作。就在这个节骨眼上面——借助上帝的呼气——生命被赐给那个原先毫无生气的人。上帝对着死了的躯体吹气（圣灵借助神所默示的话语，建基于圣子所成就了的工作，这位圣子乃是活的道），于是这个人就“活了过来【被恢复了】”（以弗所书 2:1, 5）。

于是，就在这个节骨眼上面，光就“从黑暗里面”发出来了（哥林多后书 4:6），并且在光与暗之间就有了分界（创世纪 1:4），并且黑暗不能够接受，或者说不能够胜过光（约翰福音 1:5; 并参见，哥林多前书 2:14）。

也就是在这个节骨眼上面，在人类的救恩范畴当中，人的灵被从人的魂里面分割出来了。因为，在那未蒙拯救的人身上，他的“灵”是死的。这个灵只是那个全然堕落的人的一部分，是与他的“取死的身体”在一起的，在那个身体里面居住的乃是“毫无良善”的（罗马书 7:18, 24）。当圣灵运行做工的时候，借助神所默示的圣经，人的灵就活了过来，与此同时，也就跟人的魂得以分隔开来了。

而那个“魂”仍然是停留在黑暗的领域里面，这也就解释了为什么“属血气的人【希腊文的原文意思是，属魂的人】”不能够明白“神圣灵的事”（哥林多前书 2:14）。那个仍然停留在黑暗里面的，不能够接受，或者说不能够胜过（明白）那个已经从黑暗里面发出来的。这当中有一个上帝所设下的不可逾越的障碍，乃是用来区分灵与魂的（参见，路加福音 16:26）。

B). 魂的得救

上帝，借助上文所说的过程，把得救者的灵从先前所掉进去的黑暗泥潭里面解救出来了。那个先前的黑暗泥潭，乃是因为亚当犯罪所导致的。正因为人的灵得到了救赎，他就重新能够与上帝开始沟通了。于是信徒现在就可以明白属灵的事情了，并且，神的灵能够在信徒的生命当中进行渐进的、持续的工作，直到这个人全然被救赎，以至于能够胜任上帝已经命定要他来承担的工作，也就是在那个六日（六千年）之后，信徒能够占据天上的位子，与基督一同做王。

在创世纪第一章那里的预表的框架当中，这件事是首先被预示出来的。之所以要把这件事放在前面，乃是因为人类需要先被拯救，先活过来—他必须先“出死入生”—然后其它的恢复的过程才能够得以展开。因此，这件事就在那起初的六日的最前面被启示出来了。上帝，按照他自己所设立的模式，将会对人类进行完全的恢复工作—“灵与魂与身体”（参见，帖撒罗尼迦前书 5:23）。

让我们用具体的例子来说明这件事，看看上帝是如何遵循创世纪第一章里面的那个模式（当初用来完全地恢复一个被毁灭的物质的创造界），要来使得人类被完全地恢复重建起来的。请留意两件事：1）每一天里面所发生的事情，并且 2）整个的恢复工作所瞄准的方向和所带入的地方。

在这个“预表与本体”的框架里面—在本体中涉及到的乃是人的救赎—如前所述，在预表里面发生在第一天的事件乃是与人的灵的救恩有关，而那些在预表里面发生在第二天到第六天的事件，乃是与人的魂的救恩有关。

那个关于“人的灵”的救恩，乃是瞬间发生的事情，使得一个人“出死入生，”但是，对于魂的得救，事情就不是这么简单的了。那将是一个循序渐进的过程。这个过程的起点就是信徒在灵里面得着重生的时刻，但它的最终实现却是要等到六日的恢复工作结束之后（也就是六千年的恢复重建工作完成之后）。

（在我们今天这个时代结束的时候，将会出现基督的审判台—也就是在六日之后，六千年之后出现的—这就是关乎信徒的魂的救恩是否得以实现【或是丢失】的。就是在那个时刻，那个地方—而不是之前的其它场合—信徒的魂的救恩或者就实现了，或者就未能够实现其魂的生命。）

既然人的灵的救赎离不开当初在预表里面所设立的模式，也就是说，本体里面发生的事件，必须依样画葫芦地照搬在创世纪的恢复过程当中的第一天所发生的事件。同样的，魂的救恩，乃是照着创世纪那里第二天到第六天所发生的事件来预示的，又怎么可能遵循其它的模式呢？完全不可能的。后来的事件（本体）就是必须完全照着先前的事件（预表）来出现的。在这个意义上说，是毫无例外的，本体必然遵循预表，在各方面都是毫无差别的。

既然如此，让我们仔细地来看看到底在创世纪的那个对于被毁灭之创造界的恢复工作，在第二天到第六天，出现了什么事情。这样，一旦我们有了这个全景的图画，我们就能够更加清楚地明白在当今的日子，有哪些事件是必须发生的，在关乎信徒的魂的救恩这件事上面，看看上帝是如何恢复一个人的。这个人，乃是那后来犯罪堕落而遭受毁灭的。

在当初那个第二天和第三天所发生的事（正如第一天里发生的事）乃是关乎分隔。第二天上帝在诸水之间制造了一个分隔（6-8节）；而在第三天，上帝使得陆地并其中的植被显露出来，于是就把陆地和海洋分隔开来了（9-13节）。

接着，第四天到第六天所发生的事又是属于另一个单元，描述的是在前面那些分隔出现以后所发生的事。在第四天，上帝把大光摆放在天空中，用来普照大地（14-

19 节)，在第五天上帝创造了飞鸟，使它们在大地上翱翔天空，并且创造了海洋生物，使它们能够潜游于深海（20-23 节），而在第六日，上帝创造了陆地上的动物，包括一些巨大的生物，使它们在地上悠闲地散步（24-25 节）。

这些在创世纪里面的对于物质的世界的恢复工作的整体，乃是预示着日后上帝对人类的恢复工作的整体。自从一个人“出死入生”之后，他里面的灵就从魂分隔出来了一完全是借助神圣的介入—于是这个人就发现自己所处的位子和环境，使得继续的“神圣的介入”不但成为可能，而且是全然必需的了。并且，只有通过那个继续的神圣的介入，才能够使得上帝的恢复工作之整体，在涉及到人的方面，得以最终实现。

（正如我们在上帝起初的那个对于那个物质世界的恢复重建工作当中所看到的那样，在涉及到人的灵的救赎上面，人是完全被动的【因为他其实是死的，毫无能力做任何的事情】。但是，在那个涉及到魂的救恩方面，人就必须是主动的，正如当初那个物质的创造界那样【“地就生出……”】。信徒在其魂的救恩上面必须是主动参与的【他现在有了生命，使得他能够行动了】。不过呢，正如在那个物质的创造界的恢复过程那样，这整个的救恩的过程【无论是灵的救恩，还是魂的救恩，乃至最后的身体的救赎】，都是借助上帝的工作—神圣的介入。

那个救恩的工作，必然完全是上帝所做的，因为在起初的那个预表当中，就是设下了如此的一个模式。这正如先知约拿在自己得救之前所感慨的：“救恩【拯救，恢复】出于耶和华”【约拿书 2:9】。）

那在创世纪第一章里面发生在最初的三天当中的事件，乃是指出了一些基要的真理，一些基础性的常识，是关乎一个人的属灵生命及其成长的。具体来讲，第一天所发生的事，乃是指出来那个与生命的赐予有关的分隔。而第二天与第三天所发生的事，将会进一步地指出来那些分隔和区别，乃是在信徒开始其新生命的成长之后会出现的。这个新生命所带来的成长之框架，乃是在第一天就出现了的。这就使得信徒能够学会区分什么是属灵的，什么是属魂的，以及属灵的与属肉体的（属血气的），区分犹太人，外邦人，并基督徒，已经诸多的时代，等等。

只有当信徒学会了这些的分隔、区别之后（就是在第二天和第三天所描述的），他才能够站在稳固的根基之上，继续前行，以至于明白更多的属灵道理，比如那些在第四天到第六天发生的事件所描述的。在这后面的三天里面，我们看到，光被恢复到太阳和

月亮上面（第四天，14-19节）；海洋生物和空中的飞鸟被创造出来（第五天，20-23节）；并且上帝又创造了所有的在地上生活的生物，接下去上帝又创造了人类（第六天，24-27节）。

在这个三天当中，三位一体的神所制造的诸多事件，它们所描述给我们的，乃是用来指出日后本体当中的一些属灵的功课，而且乃是超出了那些基要真理之范围的更加精深的知识。当一位信徒“出死入生”之后，并且又领会了一些基要真理的教导（第一天到第三天所预示出来的那些真理）——也就是说，他蒙恩得救并且在其基督徒的生命上稍有长进之后——他就能在圣经里面进一步地来看到和明白，那些更加深刻的属灵的真理。换言之，他就能进一步地来看明白圣经里面，那些通过创世纪第一章当中的第四天到第六天的诸多事件，所描述出来的各样教训。

一旦信徒达到了这个境界，他就能开始把解经旅程的撑杆深深地没入神的话语里面，以便带领他前往那个拥有宝藏之岛屿。他就能借助天上来的亮光，看到神话语的奇妙并且得以明白。他就能，引用圣经自己的话说，“他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”（以赛亚书 40:31）具体地说，他就能如鹰展翅，翱翔神话语之高远辽阔；又能如同海底生物那样潜游深水之中，探测神话语的深奥；或者，他就能如同那些地上的庞大动物那样悠哉游哉地漫步，领略神话语的广袤无边。

简言之，在灵命的成长过程中，越是从幼稚进入到成熟，越加使人能够挖掘神所默示的圣经宝藏。而且他不久就会发现，原来他所拥有的这个宝藏是无穷无尽的。而所有这些圣经宝藏的根本用途，或者说上帝赐给人类的这许许多多的启示的最终目的，乃是使得人们能够在那六日的尽头（六千年结束之后），能够占据适当的位子，以至于彻底实现其被造的目的：“使他们管理……治理……”（创世纪 1:26, 28）。

如果要我具体一点来说，把所有的圣经道理捆扎在一起，以便显示出，“今天的信心之成熟”和“未来的在神的国度里面与基督一同做王掌权”两者之间的联系，其实一点也不难。一个人的魂的救恩之所以能够实现——于是这个基督徒就能来治理大地，此乃他最初被造的目的一——乃在于，他在现今这个时代里面，能够靠着信心，耐心地持守和胜过（希伯来书 6:12 及下文；10:36 及下文）生活当中的各样试探和考验，定睛仰望“那摆在前面的喜乐”（希伯来书 12:1, 2；并参见，马太福音 25:19-23），如同基督当初在十字架上面忍受羞辱和痛苦的时候，所向前仰望的那样。而且，基督与信徒所要定睛仰望

的，乃是同一件事。但是，要做到这一点，除非该信徒在其属灵生命上面有一定的成熟度，否则并非那么容易，也就是说，成功是来之不易的。

请注意，

"可见信道是从听道来的【希腊文愿意，*ek* ‘出来的’】，听道是从基督的话来的【希腊文愿意，*dia*，‘借着’】"（罗马书 10:17）。

“信心”就是单纯地相信上帝对于某一件事的说法。因此，所谓的行走在信心里面，乃是指信徒的行动皆遵循神所说的方式；所谓的以信心生活，乃是指生活完全按照神所说的方式来进行，如此等等。

属灵生活的一切都可以用以下这句话来概括：

在生活的任何一个领域内，如果某个人想要“凭信心”来行事，他就必须认识和明白上帝对于那件事是怎么个说法（亦即，上帝对于信徒手头这件事是怎么说的）。也就是说，这个人必须对上帝的言语非常地熟悉；并且，他越是对神的言语熟悉，就越是有能力（有更好的装备）来“照着信心”行事为人。

我们信徒在天路历程上面的朝圣之路，乃是纯粹的“信心之旅，”乃是“凭着信心，”而从来都不是凭着眼见。得着最终胜利的唯一途径和盼望乃是：持续地行走在信心里面，并且定睛仰望那个摆在前面的目标。

在基督徒生命的过程中，我们会一次又一次，并再一次地，受到撒旦的攻击，而基督徒所拥有的唯一武器（资源），也就是能够保证他得胜的装备，乃是：对于神话语的正确知识，并应用神话语的能力，以及时刻都遵循神话语所教导的而行。否则，失败是不可避免的，基督徒定然会被仇敌打败，而不是去胜过仇敌。

所以说，魂的救恩—关乎那个第七天里面信徒是否有份于与基督一同继承产业—的实现，离不开信徒生活里面的一些实际表现，这些都是在创世纪的记载里面，借着第二天到第六天的事件所预示出来了的。那个从第一天进入到第七天的旅程，必然是要先经历和顺利完成第二天到第六天的那部分路途。

如果我们仔细研读圣经的话，就会发现这样一个道理。那就是，第二天到第六天的那部分路途，也就是那存在于第一天和第七天中间的部分，正好与以色列人在红海与旷野的经历互相平行，那段路途乃是处在埃及和迦南美地之间的部分。我们知道，从起点

到达终点，其间必然是有一条通道的，我们不可能超越这中间的部分，直接由起点就跳到终点来。如果我们要进入那个第七天，就必须先要度过之前的所有的六天时间，同样的，如果我们要进入前方的地土去承受那上面的产业，我们就必须先经过一条特定的道路，乃是走过那开始于在埃及的逾越节羔羊的死亡，并且经过红海和旷野的那些路程。

而这些路程，也正是上帝所启示出来要我们今天的信徒来行走的道路。正如在世人的永恒之救恩上面（使人的灵得以复活），只有一条道路被启示出来，同样的，要实现其魂的救恩，重生的信徒也是只有按照一个方式来完成他的清教徒之旅（天路之旅），并且这是唯一被启示出来的方式。

唯一的道路！唯一的道路！就是这样！此外别无他途。

2). 人论

“人论，”在英文里面是“anthropology，”这个学术用语，通常被翻译成“人类学，”乃是从希腊文的安斯若破思 *anthropos* 演绎过来的，其意思是“人。”这个术语在神学领域则往往被翻译成“人论，”其意思乃是：有关人类的教义性的教导。

早在创世纪第一章里面，关于人类的起源并且人类被创造的目的，都已经被展现出来了（26-28 节），此后，在第二章里面，关于人的创造过程的更多的细节被提供给我们（7，21-25 节）。接下来，第三章处理的乃是人类的堕落，并且加上了上帝的应许，也就是日后会有的拯救，紧接着的就是上帝亲自地介入，为亚当和夏娃提供了一个具有救赎意义的皮衣（1-21 节）。而所有剩下的经文（创世纪 3:22 以后），涵盖了六千年的时间，都是在讲述上帝对于那个堕落之后的创造的恢复工作，并且乃是朝着一个既定的目标。

人类的被拯救，其目的离不开当初人类被创造的目的。而人类的被造，乃是为了要来治理和统治。上帝创造了亚当，那第一个男人，然后使他沉睡，从他的身上挪移出一部分的材料，用来制造出一个女人，然后上帝把这个女人领回到亚当的身边，使得那人重新成为一个完整的个体（创世纪 2:7, 21-25）。

之所以这么做，是为了使这个男人和他的女人一起来治理那个被恢复后的自然界——一个是国王，另一个是他的结发妻子即皇后。

而以上这一切，乃是为我们提供了上帝的那个一个不可更改的根基性的启示，乃是关乎人类命运的：

- A) 人类的被创造（有男人和女人—女人从男人里面被创造，然后又被从男人挪移出去）。
- B) 上帝造人的目的（为要使人荣登宝座，治理大地【国王与自己的皇后一起】）。
- C) 撒旦导致人堕落的目的（使得人类失去资格，不能够做王【因着犯罪，正如撒旦当初使得自己丧失权柄那样】，于是，撒旦就能够继续保留自己在宝座之上的职位）。
- D) 上帝救赎人类的目的（最终要把人类摆放到宝座之上，取代撒旦，重新手握权杖，从而实现人类当初被造的目的）。

所有后来的关乎人类的启示，都必须借助这个起初就被上帝设立的模式来得到解释，否则我们就不能够站在正确的视角来明白这些启示。借助那起初就赐下的亮光—在圣经的最前面—也就是上帝所设立的那些不可更改的基础性的材料，我们才能够明白上帝后来所赐下的启示，因为前者乃是后者赖以依托的根基。

（圣经里面所告诉我们的政权的交接是有其特别的原则的，那就是，一个在位的统治者，即使是不称职的，还会继续拥有那个职位，直到上帝用另外一位统治者来代替他。而那位后来者，不但要已经出现在舞台上，而且还必须是合格与预备好了的才行。只有到那个时候，上帝才会把在位的统治者【首先的】从宝座上面挪开，而让新来的统治者【末后的】坐上宝座，乃是符合但以理书 4:17, 23-25. 那里面的记载。

我们可以从圣经里面找到具体的例子，就是在撒母耳记上卷与下卷那里，扫罗王与大卫王的典故。他们的历史，乃是预示了将来的事件，有一些对于我们来说是已经发生了的，有一些是正在发生的，还有一些是日后将会发生的，涉及到撒旦与基督的事件。）

2). 末世论

“末世论，”在英文里面是“eschatology，”这个术语，乃是从希腊文的艾思可头思 *eschatos* 演绎过来的，其意思是“最后的。”这个神学术语的意思乃是：有关未来事件（最后的那些事情）的教义性的教导，比如说关乎将来的预言之应验。

不过，如果一个人想要真正明白那些末后的事件，对它们在圣经各个地方的出现情况有一个准确的把握，他就必须从创世纪最初的那些章节开始入手。因为，整个的关乎末世论的那个框架，已经在创世纪开篇那里的 1:1-2:3 当中，隐藏在那个根基性的骨架之内被设立起来了，具体地说，乃是在那关乎六日和七日的启示里面被设立了。

照着那个框架所教导的，顺着该框架的指引，我们就可以开始前行，以至于明白任何的圣经教义了（比如说人论，救恩论，天使学，等等），因为那个框架把它们都放在合适的位置，或者我们可以站在适当的视角来透视这些方面的真理。反之，如果我们不能够从这个起点上面按照那个模式来开始，事情就绝对变得复杂难测了。

在末世论里面，一切的事物都是朝着那个第七天在挪移；但是也都是要从第一天开始。读经的人必然是需要先经历前面的六日，才能够到达圣经里面的那个第七日。虽然读经者的目光是对准了那个第七日（那将要来的一千年的安息），他必须先明白前面的六日当中所发生的（跨越了人类历史六千年的救赎工作）人类的堕落，上帝的救赎工作，等等。

（那个涉及到人类的末世论其实在第一天就已经开始被启示出来了。我们如果想要明白创世纪 1:1-2:3 那里面的经文，以及它们所预示出来的真理，我们就必须先明白那些发生在这个第一天之前的事情。也就是发生在“永恒的未来”里面的事件，尽管圣经对那些事件的启示真的是凤毛麟角。这些事件包括：上帝把地球交给撒旦治理，而这位地球的第一位统治者却想要高举自己的宝座，导致了这个国度的被毁灭【虽然如此，撒旦还是继续在执政掌权，直至今日】）。

一旦读经者明白这个道理，他就已经处在一个正确的位置，可以继续从圣经里面从创世纪 1:2 开始【那里使我们看到那个国度遭受毁灭之后的情形】向前探索，以便明白更多的真理了。）

从那个最初的根基性的结构里面开始，接下来就是人类的被创造以及堕落，然后又过了两天，亦即两千年之后，亚伯拉罕出现了（并使得后来以色列这个国家得以建立）；接着又是两天过去了，又是两千年之后，于是弥赛亚来到了（并使得教会得以建立【这个圣经真理，其根基性的教导可以追溯到创世纪 2:21-25 那里上帝的举动，并且在创世纪 3:6 那里亚当的行动上面】，也就是在基督的死亡，埋葬，和复活之后）。而那些围绕着弥赛亚的降临所发生的诸多事件，都是建基于创世纪第一章里面的那个根基，

按照当时的六天所预示出来的情况而展开的，其目的，则是指向那个由第二章里面的第七天所预示出来的事件，为要能够导致那个目标的最终实现。

事情诚然如此，以上所讨论的只是关乎救恩论，人论，和末世论的真理，其它的圣经教义也都是同样的道理（比如说，教会论【关乎教会的教义】，基督论【关乎基督的教义】，圣灵论【有关圣灵的教义】，等等）。也就是说，所有的圣经教义，其根基性的教导都可以在创世纪开篇的那些章节里面找到。我们这里只是较为详细的讨论了其中的三个方面（救恩论，人论，和末世论），为的是通过举这些例子来说明这一个论点。

错误的解经所导致的结果

这今天这个世界里面，关于圣经解释的五花八门的各种观点，真的是数不胜数，而且许多是相互冲突和矛盾的。甚至可以说，凡是人的脑子能够想象得出来的可能的偏差，都是已经出现在解经的领域里面了。而且偏差的程度也是参差不齐，小到在各个宗派和独立组织内部的，基督徒信徒之间的微小的差异，大到各种异端邪教里面所出现的那些严重的差错和谬论。

然而，当我们从总体上来看待这些差异的时候，往往就被弄得稀里糊涂，看不清事情的本质。那个存在于异端与正统宗派或者独立组织（通常被认为是信仰纯正的）之间的教义的思想，并非能够以一个明显的分水岭的样子给我们划出清晰的分界线来的。

事实上，这种情况，也就是说在各个不同团队所宣扬的各种出错的教义思想之间，缺少明确的分界线的情况，比许多人想象的还要糟糕和普遍。这正如马太福音 13:33 中那个比喻所说的，妇人藏在三斗面里的面酵，显然是在我们这个时代的早期就放进去了的，而且是不会偏袒任何的个人或者团队的，无论人们如何来区分基督教内部的组织和宗派；并且这个面酵，大概在教会建立的初期就已经开始工作了，直到如今还在进行它的破坏工作，“直等全团都发起来，”也就是说，直等到所有的基督教的圈子都被它腐蚀之后。

让我举一个例子，也许是最好的例子了，来说明今天这个面酵是如何在基督教界的主流当中作工的。那就是这个“把主权交出去才会有救恩【或说，判断一个人是否真正得救的方法，乃是看他是否在一切的事情上面让耶稣基督做主】”的教导，这个教导

是普遍被人们所接受的，而且已经渗透到几乎所有的宗派和独立团队里面。尤其在那个所谓的基要派的圈子里面，这种教导或者类似的思想，所占据的比例更是相当高的。

这个教导，乃是错在把圣经的许多真理搞混乱了，于是就从根基上破坏和歪曲了上帝的那个恢复人类的工作，也就是神在其划分给人类的年日里面所做的所有的工作。因为这个教导，一方面是诋毁了“神的恩典”的福音（因为没有弄明白创世记第一章里面的第一天所发生事件的含义，以及那个根基性的骨架），另一方面则是埋没了“基督的荣耀”的福音（因为没有弄明白创世记第一章里面的第二天到第六天所发生事件的含义，以及那个根基性的骨架的意义）。

再举一个例子吧，那些有关“魂的救恩”这方面的教导，在同样这些所谓的基要派的圈子里面，是少之又少（事实上，很多时候还会遭受他们的排斥和憎恨）。道理乃是与上面的例子一样的，人们没有弄明白创世记第一章里面的第二天到第六天所发生事件的含义，以及那个根基性的骨架的意义。这个真理的教导，显然是撒旦所痛恨的，所以他就千方百计地来阻止这种教导的宣讲，竭尽所能地来拦阻人们明白这个真理（参见，马太福音 13:3-7, 18-22; 哥林多后书 4:3-6）。

（我之所以用“所谓的基要派的圈子”这个称呼，而不是用基要主义 *fundamentalism* 这个词，乃是他们并非真正意义上的基要主义者。因为，真正意义上的基要主义需要人们回到信仰的根基里去，也就是说，必须回到创世记那里的根基上面去。如果人们真的这么做了，那就是真正的基要主义了，于是那么多的解经方面的错误，就再也不会，也是不应该，在这个自称基要派的圈子里面出现了。）

以上所说的就是我们今天的光景。人们之所以在解释圣经这件事上面走错了路，乃是因为他们忽略了上帝在起初就建立起来的那个特定的解经模式。既然人们在那个神所设立的根基以及稍后的基要性真理上面出已经现了偏差，自然地，由此就引发出日后许许多多的错谬来。

事情诚然如此！整个事件就是这么简单。如果你想要在研习圣经的过程中始终走在正确的道路上，那么，你就必须，绝对必须，从一开始就以正确的方式起步。

从最初的地方开始，找出上帝安排其话语所采用的结构，照着那个模式来研读圣经，你就不会走差了路。

第五章

世代和时代

谅必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，

用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的.....

又使众人都明白，这历代【‘诸多世代’】以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的，

为要藉著教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。

这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意【‘乃是诸多世代当中所涵盖的中心目的’】。（以弗所书 3:2-3, 9-11）。

在英文里面，有两个看起来很相似的字，“年代，世代 age”和“时代 dispensation。”但是，事实上，它们并非指的是同一件事；甚至可以说，它们的意思乃是毫不相干的。前者乃是指一段时间，但是后者却不是用来指时间的。后者，“时代 dispensation，”指的是发生在时间里面的一个“管理的职务”——可能是在一个世代的里面之某段时期，又可能是包含了一整个的世代，或者是诸多世代的一个系列之组合。

因此，历史上既有许多的世代 *ages*，又有许多的时代 *dispensation* 镶嵌在那些世代的框架当中。

世代的起源，乃是在上帝创造天地的时候开始的，而时代的起点，估计也是在那个前后开始的，要么是同时出现的，要么是稍微往后一点，当上帝建立起他的宇宙性政府的时候。当我们的目光集中在地球上的时候——地球乃是上帝的宇宙性国度的一个省份（区域）而已——就会知道，至少有一个时代，或者可能更多，曾经是在上帝的经营里面交由撒旦来统治的（撒旦是神所设立的地球上面的第一个统治者，那是在撒旦犯罪之前，并接下来的人类的被造之前）；而这个时代 *dispensation*，或者说好多个时代 *dispensation*，可能跨越了一个或者多个的世代 *ages*。

不过，如果我们只是关心人类的命运的话，世代和时代的起点都可以追述到地球的被恢复以及亚当的被创造那儿。我们现今也是生活在一个当今的世代和时代里面（虽

然，现今的时代只是那个现今的世代的一部分【以弗所书 3:2, 9】），而圣经又已经启示出来，接下来会有另一个世代和时代，并且已经为其命名了（马可福音 10:30; 以弗所书 1:10; 希伯来书 5:6）。然后，接下来的这个世代和时代结束之后，就是那无穷无尽的未来世代的排列了（以弗所书 2:7; 3:21; 启示录 1:6）；按照圣经有限的启示，我们能够知道，在那些未来的世世代代里面，照着上帝的经营，当中还会有一个或者多个的时代。

尽管我们今天是生活在一个世代里面，但现今的这个世代并非“教会世代，”如同某些人所谓的那样。其实，根本就不存在一个东西是称为“教会世代”的。我们现今所生活的世代，早在教会成立之前就已经开始了，而且，现今这个世代的结束，也是至少要等到教会从地上被挪移之后的七年以后。

诚然，教会今天之所以存在（作为现今世代的一部分），乃是与一个“时代 dispensation”有关系的。教会涉及到的乃是“神恩典的时代，”“隐藏在创造万物之神里的奥秘【的时代】”（以弗所书 3:2, 9）。

而这个“奥秘”在以弗所书和歌罗西书里面，是有着非常简明的解释的。

在以弗所书当中，这个奥秘涉及到“外邦人【那些人原来的处境是‘与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。’】”能够“在基督耶稣里，藉著福音，得以同为後嗣【与犹太人的信徒一起】，同为一体，同蒙应许”（以弗所书 2:12; 3:6）。

而在歌罗西书当中，同样是针对外邦人而讲论的，这个奥秘被定义成：“就是基督在你们心里【按照原文字面的意思，并结合上下文来理解，这里指的是‘基督在你们当中被传扬’】成了有荣耀的盼望。”

这个奥秘—既然是从*创世之初*（诸世代的开始之时）就“隐藏在神里面，”必然的，乃是组成了旧约圣经的根基性材料的不可分割的一部分，特别是创世记那里的材料（在预表当中可以看出来）—只有到了使徒保罗的年日里面才得以完全地被启示出来。虽然上帝已经拣选了摩西，以及后来的其他人，来奠定了那个根基性的材料，并且不断地在这个根基上面继续建造，上帝却是等待了至少一千五百年（从摩西的时候算起），直到保罗的年日里面才提供了必需的和进一步的启示，使得那个当初就曾经被提到的奥秘终于被完全地揭示出来，于是人们才能够清楚地明白那些围绕着该奥秘所记载在圣经里面的先前的那些启示。

这就如同彼得前书 1:12 那里提到的另一个例子，“天使也愿意详细察看这些事。”那些天使所想要察看的，乃是关乎人的“魂的救恩”的事情（参见，3-11 节）。他们显然是已经在旧约圣经当中看到过这方面的教导，但是却还不能够完全地理解，因为关于这些事情的完整的启示还没有被赐下来。

但是，你可能会问，既然我们已经有了那个后来的明确的启示了，又何必再费劲地去到旧约圣经里面去找那个原初的根基和模型，去挖掘那些根基性的圣经材料呢（比如上文所提到的奥秘）？答案是很简单的。一旦后来的启示打开了先前的那个启示，按照某种特别的模式，结果就会是，先前的那个启示，又能够反过来提供更多的，必要的亮光，使得后来的这个启示得着进一步的理解。除此之外，正如我们所知道的，那个不可更改的基要真理，乃是在先前的启示当中被设立下来的。于是乎，无论是先前的还是后来的启示，*两者都必须放在一起查考，才能够让我们得到一个完整的图画，照着正确的模式来获得完美的理解。*

（“奥秘【希腊文是 *musterion*，意思是‘一件被隐藏的事，’‘一个秘密’】”这个词，在新约圣经里面通常是被定义为：*某件事物先前是被隐藏着的但是后来被揭示出来了*【参见，罗马书 16:25; 以弗所书 3:4, 5】。不过，这个定义并不是很准确，它会误导我们，还以为这些事情在先前的启示里面找不到。其实，任何在新约圣经里面的道理，都有其根基在旧约圣经里面。事实上，所谓的“奥秘，”乃是指：*某件事物先前就被启示出来了*【主要是在预表里面出现】但是却要等到后来的时候才被完全揭示出来让人们整个地明白。

使人明白一个奥秘是需要上帝的工作的【例如，基督，在过去的某个时刻里，把那些旧约当中启示出来的真理之奥秘解开，使得他的门徒们能够明白（参见，马太福音 13:10, 11; 以弗所书 3:2, 3）；又比如，今天在信徒里面内住的圣灵，会引导他们“进入一切的真理”和各样的奥秘（参见，约翰福音 16:13-15; 哥林多前书 13:2）】。可见，这些圣经里面的奥秘，如果单单靠着自身，是很难能够被人理解的【或者只能有部分的理解】；而一旦在上帝的带领之下【往往是借助日后的进一步的启示，把亮光洒在先前的那个启示上面（对于今天的我们来说，乃是以经解经，顺从内住之圣灵的引导）】，这些奥秘也就被展现开来，使人们得以清楚明白。）

（“这些事物之所以称为‘奥秘’【专指马太福音 13 章那里‘天国的奥秘’】乃是因为人们靠着自然的本性和自身的能力是不能够来发现和认识它们的。所以就必须借助‘赐

予’才能够使人认识它们。而这个神圣的赐予乃是借着我们通常所说的‘启示’的方式.....”【冷思奇 R. C. H. Lenski】）

诸多的世代

在希腊文的新约原文圣经里面，“世代 age”这个字出现了一百二十六次。它的希腊文是“艾昂 aion”这个字。而对于这个“世代 age”的正确理解，往往就是在这个“艾昂 aion”的翻译上面出现问题。这个希腊字，有许多次都是被人翻译成“世界”或者“永远”（例如，12:32; 13:22, 39, 40, 49; 21:19; 马可福音 4:19; 10:30; 11:14; 希伯来书 1:2; 5:6; 6:5, 20, KJV）。事实上，在英王钦定本的圣经里面，在整个的新约圣经里面，“艾昂 aion”这个字只有两处被翻译成“世代 age”（以弗所书 2:7; 歌罗西书 1:26）。其它的英文圣经译本（比如说，NASB 新美国标准圣经，NIV 新国际版）倒是有更多的地方采用“世代 age”这个翻译，但总体上还是照搬英王钦定本 KJV 的做法，在许多的地方仍然使用“世界”和“永远。”

而且，使事情变得更加复杂的是，英王钦定本 KJV 当中，还把另一个希腊字盖尼亚 *genea*（以复数形式出现，意思是“许多的辈分”）也被翻译成了“世代 age，”是在两个地方（以弗所书 3:5, 21），这种不准确的翻译就给人们造成了很大的误导和混淆。

其实，在以弗所书 3:21 那里，这两个希腊字，“艾昂 aion”和“盖尼亚 *genea*，”同时出现在一节经文当中。可惜两者在英王钦定本 KJV 当中都是被翻译错了。“盖尼亚 *genea*”以其复数形式出现，被翻译成“诸多世代 ages；”而“艾昂 aion”出现了两次，按照上下文以及文法结构，应该是指“那诸多世代当中的某个世代”（指的是一系列世代当中的那个高潮阶段的世代，亦即那个弥赛亚时期【此乃上文那些经节所讨论的主题—1-11 节】），却是被错误地翻译成“世世代代，永永远远。。”

（另外，艾昂 aion 和盖尼亚 *genea* 也是同时出现在歌罗西书 1:26 那节经文里面；不过，跟以弗所书 3:21 这里的情况不同，这两个字在英王钦定本 KJV 当中倒是得到了准确的翻译——“.....历世历代所隐藏的奥秘.....”）

把以弗所书 3:5 那里的“盖尼亚 *genea*”翻译成“诸多世代 ages”的做法，其实是歪曲了圣经对于诸多世代 ages 的教导，乃是完全不符合圣经当中的其它地方的启示的。圣经当中所提到的一系列的世代，乃是开始于神创造天地的时候（哥林多前书 2:7; 以弗所书 3:9; 希伯来书 1:2），然后继续往前展开，直到进入高潮阶段的弥赛亚时期。也就是说，那个一千年的弥赛亚时期乃是最辉煌的高潮之世代，在那一系列的世世代代当中。而我们知道，这些世代的起点，乃是上帝创造天地的时候，也就是当上帝把撒旦摆在地球上，作为这个省份（区域）的第一位统治者的时候。

之所以我们认为以弗所书 3:5 那里的翻译是错误的，人们不应该把那个用来指“许多的辈分”的希腊字翻译成“诸多世代，”原因乃在于此，在人类的历史当中，可以有许许多多的辈分（一代又一代的人）出现和消失，但是“世代”却不是这样的。事实上，整个的人类历史一六千年的漫长时间只不过是跨越了一个世代而已，并非象英王钦定本 KJV 所说的，误导人们以为以弗所书 3:5 那里指的是有“许多的世代。”

其实，圣经明明地告诉我们，在那个七千年的框架里面（也就是创世纪 1:1-2:3 那里所指的七天），总共只有两个世代会出现。第一个就是前面的那六千年时间，而另一个世代（高潮阶段的世代）就是最后剩下的一千年。

让我们从圣经自己的框架当中来分析这个道理。先来看一下马太福音 12:31, 32 的经文。这两节经文所涉及的乃是那个“亵渎圣灵【就是把基督借着圣灵所行的超自然的能力，说成来自于魔鬼的】”的教导。这里提到的只有两个世代。那些以色列的宗教领袖们，犯下了亵渎圣灵的罪，这个罪是如此的严重，乃是不可赦免的，而且“今世【‘世代’】来世【‘世代’（希腊文里面没有出现后面的这个字，但显然是可以从前面之处的使用中引申出来的）】总不得赦免”（32 节）。

这就是说，他们得不到赦免，不仅仅是在当时所生活的世代里面，就是在接下来的那个世代里面也是不得赦免。事实上，以色列的宗教领袖们所采取的那个行动（从一个更广大的意义上看，乃是代表着整个以色列民族的行动【参见，马太福音 23:34-39】），加上基督紧接着的对他们的宣告，在马太福音里面形成了一个非常重大的转折点。

就在那个事件发生的“同一天”，“当那一天，耶稣从房子【乃是暗指以色列全家】里出来，坐在海边【乃是暗指外邦的诸国】。”（马太福音 13:1；并参见，但以理书 7:2, 3; 马太福音 23:38; 启示录 13:1）。也就是在这同一天，主耶稣开始用比喻讲道

理，这是在他的服侍里面的新现象。而且同样是在这个事件后不久，“教会”被第一次地提到，并且基督的服侍也是出现了转折，原来是注重于荣耀和冠冕上面的，现在则更强调十字架和苦难（参见，马太福音 16:17-23; 17:22, 23; 20:17-19）。

而后，照着以上所说的思路，我们所期待看到的事情发生了，基督在马太福音 21:43 那里郑重宣告：那个国度（那个本来要赐给以色列人的国度，其属天的部分，被以色列人拒绝了的那部分）将会被从以色列人手中夺去，“赐给那能结果子的百姓【国家，国民】。”

马太福音 12:32 那里提到的两个世代，前后跨越七千年的时间——一个是人类的共同历史，另一个则是弥赛亚时期。要进一步地来说明这件事一点也不困难。

（请注意，马太福音 12:31-32 那里的不可饶恕的特殊的罪，涉及到两个世代。这都是指那个国度的属天的范畴而言的，而不是那个属地的范畴——即上帝立约应许给大卫王的那个国度。那个国度的属地的范畴是永远属于以色列，不能被剥夺的。

如果想要知道更多这方面的知识，区分国度里面的这两个范畴之差异，包括现今的和未来的情况，请查阅本书的第七章。）

1). 在时间的尺度上面往前看

首先，让我们来思考一下圣经里面的一个故事，是记载在马可福音 10:17-30 那里的，有关一位富有的少年官的故事。这位官员来寻找耶稣，并且提出了一个问题，“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生【请注意，这里的永生，在希腊文的原文里面乃是指，‘在那个世代里面的生命’】？”（17 节）。接着基督以非常明确的语句告诉他应该怎么做（19-21 节）。基督给他的答案，包括：顺服上帝所命令的那些事，舍弃自己，背起自己的十字架，还要来跟随基督（参见，马太福音 16:24-27）。

于是问题就来了。当人们试图在这段圣经里面找到该段经文没有说的，也就是说把自己的意思强加到这个富有的少年官的典故里去，或者，忽略了这段经文里面真正所想要告诉我们的真理，就必然会在解经方面出现混乱。其实这里所讨论的课题，乃是在那个未来的世代当中，一个人能否进入那个国度，而不是讨论“永恒的救恩”这个课题。因为我们知道，那个“永恒的救恩”乃是现在就被信徒得着和拥有，并且不仅是要延续到未来的那个世代，还要延续到接下去的无穷无尽的永恒的世代当中的。

正如上文已经指出来的，从上下文的立场来看，十七节那里的“永生，”是从希腊文的艾昂尼哦思 *aionios* 翻译过来的，应该更好地被翻译成“那个世代里面的生命。”

（艾昂尼哦思 *aionios* 这个希腊字通常是在圣经的各个版本当中被翻译成“永恒的”或者“永远的，”虽然那个艾昂 *aion* 有些时候也是被翻译成类似的意思——“永远的。”艾昂尼哦思 *aionios* 是形容词，其名词形式就是艾昂 *aion*，后者演绎成为英文里面的“aeon 永世。”其实，这两个希腊字，无论是那个形容词还是名词，都不含有“永恒的”这个意思。这两个字的真实含义乃是，关乎“很长一段时间，”通常被认为是“一个世代。”

在希腊文的这个语言里面，其实只有一个特定的办法来表达“永恒的”这个概念，除了借助上下文的帮助之外，就是使用艾昂尼哦思 *aionios* 的名词形式【艾昂 *aion*】的复数形式【“诸多的世代”（例如，路加福音 1:33; 希伯来书 13:8）】，或者是重复两次地来使用这个复数形式【“诸多世代之上的诸多世代”（例如，启示录 1:6, 18; 4:9, 10; 5:13, 14; 7:12; 10:6; 11:15; 14:11; 15:7; 19:3; 20:10; 22:5）】。那些使用希腊文的古人，他们在思考时间的时候往往是以“世代”为单位的，永恒对他们来说就相当于“无穷无尽的诸多世代，”也就是，“永世，”或是“永永远远，诸多世代之上的诸多世代。”）

马可福音 10:30 这里清楚的显明，17 节那里的这个艾昂尼哦思 *aionios* 其确切含义就是一个“世代。”因为在 30 节那里，按照大多数英文圣经版本的翻译，这里的“永生”乃是指在那个“来世【未来的世代】”当中的（参见，英王钦定本 KJV, 新美国标准圣经 NASB, 新国际版 NIV）。

可惜的是，这个所谓的“在来世必得永生”这样的翻译，根本就不是希腊文圣经的原文之意思。在希腊文里面，当艾昂 *aion* 和艾昂尼哦思 *aionios* 一起出现的时候，两者乃是指向同一个时间段。所以，不幸的是，许多人就把 30 节这里的艾昂 *aion* 翻译成“世界”（或者，正如有些人把它翻译对了，用“世代”）；而艾昂尼哦思 *aionios* 就毫无例外地被错误地翻译成“永恒的”（如同在 17 节那里）。

其实，马可福音 10:30 的后半句照着原文字面的意思，应该是被翻译成“.....在那个未来的世代里面获得延续一整个世代的生命，”或者，“.....并且在那个将要来的世代里面获得那个世代的生活。”“永恒的生命，永生”那个概念其实根本就不是这里所讨论的课题。因为根本就不会有这样的事情，即在那个“未来的世代【更有甚者，一些错误的翻译把它变成‘将来的世界’】”里面承受一个“永生”（17 节）。

永生不是能够通过产业般的继承得来的；乃是一个白白的礼物，并且乃是一个现今就拥有的实际，而非一个日后的盼望。这个永生的获得（现今的事情）与那个产业的继承（未来的事情）—两者在圣经当中都有无数次的被提到—然而它们完全是两码子事。实际上，马可福音 10:17-30 这段圣经所探讨的课题，乃是那个在未来的一千年的国度里面，能否得着产业并与基督一同做王掌权。

我们以上所分析的，正是马太福音 12:32 那里所提到的那两个世代。那个将要来的世代，在马可福音 10:30 当中，很清楚地被确认为弥赛亚时期；而那个现今的世代，其实早在马太福音 12:32 的当代，以及各各他之前就存在了，而且要继续往前延伸，直至弥赛亚时期的来临。

2) . 在时间的尺度上面往后看

现在，在上文所讨论的基础上，让我们再来看看几处的经文，就能够知道，其实那在各各他之前就存在的那个世代—也就是那个能够继续延伸到弥赛亚时期的（人类日子的结束）—可以一直往后追溯到人类历史的最前沿。也就是说，当我们用另外几处的圣经来对照马太福音 12:32 和马可福音 10:17, 30 的时候，就能够毫无疑问地得出结论，有一个世代是涵盖所有的人类历史的—也就是那个创世纪第一章里面用六日来预示的六千年的历史的整体。

请看，*艾昂 aion*，在英王钦定本 KJV 当中被翻译成“世界，”出现在下面的这些经节当中：

“正如主藉著从创世【‘世代’】以来圣先知的口所说的话，”（路加福音 1:70）。

“从创世【‘世代’】以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。”（约翰福音 9:32）。

“天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世【‘世代’】以来、藉著圣先知的口所说的。”（使徒行传 3:21）。

“这话是从创世【‘世代’】以来，显明这事的主说的。”（使徒行传 15:18）。

需要补充说明的是，以上所列出的经文当中，有两处提到了神的“圣先知”们（路加福音 1:70; 使徒行传 3:21），不过这里所说的先知，其含义是比较广泛的，不是那个我们通常所理解的狭义的先知。“先知”这个称呼出现得还是比较频繁的（在新约圣经里面出现了大约 150 次），它是一个头衔，赐给那些上帝所拣选的，被用来传送——“报告、”“宣扬”——上帝的信息给百姓的人；而那些信息，不一定要预知性的，也就是说，即使那个信息不带有对于将来的“先知先觉”的特点，宣扬者仍然可以得到“先知”这个头衔。

因此，“先知”这个称呼可以用来指在以往许多的岁月当中，那些蒙神拣选，来宣告上帝的旨意和目的的人，无论是借着书面的文字，还是借着口头的表达。这个称呼有被用在以色列国家成立之前的某些人身上（犹大书 14），有用在以色列国民当中的某些人身上（马太福音 23:37; 路加福音 24:27），有用在圣经正典还没有形成之前的第一世纪的教会当中（哥林多前书 12:28; 13:9, 10; 以弗所书 4:11），并且还会用在未来的时刻，来称呼以色列国家的某些人（约珥书 2:27, 28; 启示录 11:3, 10）。

从这个意义上说，所有那些蒙神拣选，写成了一些圣经经卷的人，从摩西开始，到使徒约翰为止，都可以被称作“先知。”并且另外的一些人，比如以诺或者挪亚，他们把上帝的信息用口头述说的方式传达给他们当代的世人——虽然他们没有被神拣选用来记录下圣经的某些章节——也同样可以照这个方式被看做是先知（参见，彼得后书 2:5; 犹大书 14）。事实上，这个称号，按照严格的圣经的用法，可以被用来指好多圣经当中的特殊人物，甚至可以往前追溯到亚当本人。

（圣经里面有记载下来的亚当的第一句话，也就是关乎他自己和夏娃之间所存在的关系的。其实是有其深远的衍生意义的。它乃是关乎“一个伟大的奥秘，”是上帝希望他的百姓认识 and 理解的，因为这涉及到基督和教会之间所存在的关系。

先前的那个宣告组成了预表，而后来的那个事实乃是组成了本体。而且，这个奥秘必须，而且是**唯有**，借助于我们对预表和本体两者同时进行研究，才能够以正确的视角来透彻地理解它【参见，创世纪 2:23, 24; 以弗所书 5:21-32】。）

所以说，耶稣那时候在地上生活和传道的那些年日，乃是属于一个世代。而圣经的启示告诉我们，那个世代，不但往前（未来）可以延伸到弥赛亚时期的降临，而且往后（以往）可以追溯到人类在地球上起源的那个时刻。如果我们把这个希腊字艾昂 *aion*

“世代”在圣经当中的不同的用法进行比较，尤其是路加福音 1:70; 约翰福音 9:32; 使徒行传 3:21; 15:18 的这些经文，就必然会得出唯一的一个结论。那就是，现今的这个世代，在时间的尺度上面往后看的话，其实是涵盖了整个的“先知”时期，当然，如上所述，这里的先知必需包括以诺（他在摩西出现之前的一千五百年就已经发出了“预言”【犹大书 14】），并且还有亚当。

3). 那个完整的图画

在人类被创造的时候，上帝就已经知道所有的未来事件了，也就是那些逐渐在那个诸多世代的框架里面会显露出来的一切事（使徒行传 15:18）。当初上帝在设计 and 制造这些世代的时候，就已经知道了，日后他的儿子将会在那个所有的世代里面的那个高潮阶段的世代当中，来继承“万有”（希伯来书 1:2）。并且上帝一既是无所不知的，又是宇宙万物的建筑师—为了彰显他的旨意，以及把那些世代里面的事件启示给人，于是就“藉著众先知多次多方的晓谕”世人，从亚当开始。

因此，照着圣经的启示，我们可以看到至少有三个世代乃是与地球息息相关的。至少有一个世代（可能还不只这一个）曾经存在于创世纪 1:1 那里记载的天地的被造，以及那个毁灭之后的创造界开始被恢复（创世纪 1:2 后半句），这两者之间。然后，接下来的世代从天地的被恢复开始，涵盖了后面的六千年。并且，为了把先前这些世代之系列带入高潮，在这六千年结束之后，又会有另一个世代被引进来，那就是未来的一千年。

然后，在那个一千年的弥赛亚世代结束之后，我们今天所熟悉的天和地就会被销毁，取而代之的是新天新地，于是又一个新的世代将会开始（也就是一系列新的世代当中的第一个世代）。至于那个世代到底有多长，圣经没有告诉我们，也就无从知晓。不过，那个世代也应该有一个起点和一个终点。

在那个世代之后，又是一个世代，然后又是另一个世代，还有一个世代，如此等等，就组成了上帝所设计和安排的诸多世代的又一个系列，整个就成为了永恒的将来。

时代 DISPENSATIONS

“时代 Dispensation”这个神学术语，乃是在圣经中用来显示上帝对待人类的不同团体所采用的各样的方法，也就是在人类历史当中的，包括弥赛亚时期。正如上文所说的，整个的人类历史是由一个世代所组成的，而接下来的弥赛亚时期又是另外一个世代；但是，待会儿你就会明白，在这两个世代 age 的框架当中，其实不止是两个时代 Dispensation 而已。

“时代 Dispensation”这个词，乃是从希腊文里面的哦伊空诺米阿 *oikonomia* 翻译过来的。这个希腊字的字根乃是 *oikonomos*，它是由两个字组合而成的一 *oikos*（房子）和 *nemo*（管理）。因此，*oikonomos* 乃是与一个房子的管理有关，尤其是强调那个负责管理房子的人（经理，管家）。相应的，哦伊空诺米阿 *oikonomia*（翻译成“时代 Dispensation”的那个希腊字）同样传达了这一层含义。

哦伊空诺米阿 *oikonomia* 在新约圣经里面有三处是被翻译成“管家的职分”（路加福音 16:2-4, 英王钦定本 KJV）；此外，这个希腊字只是在别的地方出现了五次，其中有四次是被翻译成“时代 Dispensation”（哥林多前书 9:17; 以弗所书 1:10; 3:2; 歌罗西书 1:25; 提摩太前书 1:4, 英王钦定本 KJV）。

“管家”这个职分乃是关乎家务事的管理。从某种意义上说，所有的基督徒都是神的管家，因为他们都是神的家里面的成员，主人把一部分的家业交给他们每一位来负责（在圣灵的引导之下），并且期待着他们能够在家里面好好管理这些家产，以至于能够增加收入（参见，马太福音 25:14 及下文; 路加福音 19:12 及下文）。

因此，一个“时代 Dispensation”所涉及到的，其实很简单，就是神的家里面的事务的管理，乃是借着那些被上帝所拣选和摆放在他家里的人（管家们）来进行的。当上帝与人类之间的互动关系出现改变，管家的职分出现交接的时候，相应的，就会出现一个的变更。事情诚然必须如此，因为，管家职分和时代其实本来就是同义词。

在那个由创世纪 1:1-2:3 当中的七天所预示的，在起初就设立的七千年的全部的范畴里面，我们至少可以找出四个不同的时代。一个是现今的时代（在其中上帝处理的是与基督徒的关系），在前面至少有两个时代（一个是上帝处理与以色列人的关系，另一个是上帝在那之前，处理与整个人类的关系），再有就是那个未来的时代（弥赛亚时期）。

这样的话，在亚当被造之前的时期，撒旦统治着地球（因为还没有人来代替他），那段时间只能被当做是一个时代，按照这个词的严格定义来说就是这样的（当

初确实有一个管家的职分，只不过后来撒旦在他所分配的位子上面不忠心，而且背叛了上帝）。而在那个七千年的另一端，类似的情况会出现，照着时代观念的这个思路的话。也就是说，到时候又是一个时代，那些被拣选的信徒将会在上帝全宇宙性的政府当中占据适当的位子，来施行治理和管理。

不过，正如前面已经略微提到过了，圣经当中对那个七千年之前的，以及之后的时间和事件，其描述是少之又少的。圣经几乎就是完全把注意力集中在那个七千年的框架之内。之所以有些地方会提起那些在此七千年之外的事情，也完全是为了把这个七千年放在合适的时间尺度上面，更好的帮助人们来认识这个七千年内部的各个时间和事件。

所以说，我们在这里讨论那些远在七千年之框架之外的时代，的确是有点牵强附会，自不量力。也的确有点象是在瞎猜。因为我们在这方面实在没有多少材料，上帝启示出来的就是那么少。之所以在这里勉为其难地提到那些方面，只不过是为了给读者提供一个连贯的思路，即从以往的那个世代或者多个世代，进入到七千年，然后又从这七千年进入到未来的那些世代。

1). 关于时代的普遍的认识

当人们提起时代的时候，大部分的人就会想到去查阅《思革菲尔德圣经参考》（The Scofield Reference Bible）这本书。因为该书是这个领域里面最为出名的著作。这本书对整本圣经进行了注释，并且这些注释在总体上都是遵循一个“时代论”的框架，在不同的地方配置相应的的注脚。而那些在圣经学院和神学院里面所教导的关于时代论的课程，基本是都是按照思革菲尔德对圣经时代之划分方式。

《思革菲尔德圣经参考》里面的注释告诉人们，圣经可以被划分成七个时代：

A) 纯真无罪的时期（从创造天地到始祖堕落）

B) 良知时代（从始祖堕落到大洪水）

C) 人类的政府（从大洪水到亚伯拉罕蒙召）

D) 应许时代（从亚伯拉罕蒙召，到神在西乃山借着摩西颁布律法）

E) 律法时代（从西乃山到各各他的山头）

F) 恩典时代（从各各他的十字架到未来的国度之来临）

G) 国度时代（未来的国度，即一千年的弥赛亚时期）

可惜的是，以上的按照《思革菲尔德圣经参考》而来的划分方法，其实是建立在对圣经的错误理解之上的，乃是因为没有真正明白到底什么才称其为“时代”。例如，思革菲尔德博士对时代所给出的定义是，“一段特别的时期，在当中人们被考验，为要知道他们，对于那些上帝所特别启示出来的旨意，是否顺服”（创世纪 1:28 及下文之小标题的注脚）。

另外，在对以弗所书 1:10 的经文当中的“在日期满足的时候”做注释的时候，思革菲尔德博士如此说，“这就是那按照顺序排下来的第七个也是最后一个世代 *age*，人们仍然在地球上生活，乃是等同于……”

（以上所引用的语句乃是出自 1909 年的《思革菲尔德圣经参考》，那个最初的版本。在后来的那个修订版当中，也就是 1967 年的《新思革菲尔德圣经参考》里面，同样的这个对于时代所做的定义被完整的保留下来了；但是上面所引用的那个在以弗所书 1:10 那里的关于“在日期满足的时候”的注脚却是被删去了。）

因此，在前后两个版本的《思革菲尔德圣经参考》当中，对于时代所做的定义都同样是不正确的。而且在最初的那个版本里面，以弗所书 1:10 那里的注脚，甚至把“时代”和“世代”混淆了，把它们当成了同义词，也就是说，那七个时代就变成了七个世代。

这就解释了为什么今天人们对于时代和世代的认识方面有那么多的混乱现象。因为大部分的人都是参照了《思革菲尔德圣经参考》这本书的注释，而不是参照圣经本身，来理解时代的。也就是说，今天在基督教界的许多关于时代论的思想，很大程度上都是来自于《思革菲尔德圣经参考》所设下的模型。也正是因为这个缘故，当今这个时代，经常被许多的基督徒错误地称为“教会时代”。

2) . 根据圣经而做的对时代的正确划分

如果我们严格的遵照圣经对那个希腊字哦伊空诺米阿 *oikonomia*（时代）所做的定义，就会发现，从亚当被造开始直到弥赛亚国度的结束，这七千年的历史，可以被很自然地，且符合逻辑地，划分成四个时代。在哥林多前书 10:32 那里，人类被划分成三个

团体，而且上帝对待这三个团体的方式—在六千年的人的日子当中是单独的来分别处理，而在那个未来的弥赛亚时期则是共同的处理—提供给我们一个关于时代划分的唯一的符合圣经的标准。

“不拘是犹太人，是希利尼人【外邦人】，是神的教会，你们都不要使他跌倒【不要得罪他们，或者导致他们跌倒】”（哥林多前书 10:32）。

上帝跟人类的互动往往是在时间的循环圈里面展开的。比如说，上帝和以色列人的交往是按照 490 年为单位的循环圈（例如，但以理书 9:24-27），而这些循环圈又是在更大的跨越两千年的圈子里面出现的，那个更大的循环圈，乃是上帝与这个国家交往的另一层次的周期（过去如此，将来还是如此）。不过还剩下最后那个七年—也就是未来的大灾难的那七年，是但以理的异象当中尚未实现的第七十个星期—就会结束那个最后的 490 年的周期，并且也正是那个两千年的完整周期。

事实上，以两千年为单位的循环圈一共有三个（虽然只有一个是与以色列有关的）；而这三个两千年的循环圈就组成了整个人类历史—涵盖了上帝与犹太人的互动，上帝与外邦人的互动，以及与神的教会之互动（分别在其中的一个两千年的周期当中出现）—接下去的乃是那个最后的时间周期，延续一千年。也就是那个一千年的弥赛亚时期，在那里，上帝会同时处理犹太人，外邦人，以及神的教会的事务。而所有这一切，都已经早就是在创世纪 1:1-2:3 那里启示给人类了，乃是通过上帝在起初就设下的七天而预示出来的。

这就是说，在整个的六千年的人类历史当中，上帝对于这三个人类的团体采用了平等的时间来对待—每一个都是两千年。接下来，在这个六千年之后，上帝仍然是公平地对待这三个团体，给他们相等的时间。因为上帝将要同时处理这三个团体，就在那个一千年当中。如此一来，根据圣经自身提供给我们的线索，时代的划分就已经很明显了，只有四个时代。也就是说，在最初的时候，借着创世纪 1:1-2:3 那里所预示出来的模式，我们可以把七千年的历史合乎逻辑地划分为四个时代。

按照这个时间的框架，上帝在其开始与人类的交往行动的最初的那段时间，乃是针对全人类的一这部分时间乃是被算作上帝与外邦人的交往时期—因为在人类历史的那个最初的两千年里面，在严格意义上说，还没有所谓的外邦人。圣经里面所说的外邦

人，乃是指非犹太人（有点类似今天，当人们使用“在基督里”这个表达的时候，非基督徒就无形中成为了外邦人的代名词【加拉太书 3:28】）；然而在亚伯拉罕蒙召之前，在以色列民族通过以撒和雅各的后裔形成之前（以赛亚书 43:1），在人类的各个民族里面并不存在这样的分别，也是不可能存在的（即没有所谓的“外邦人”这样的区分）。

但是话说回来，在最初的那两千年的时间里面，上帝与人类的整体之交往，在根本上来看，还是可以归结为是与外邦人的交往，因为这些人，按照后来的启示和分类标准，主要就是由外邦人所组成的。事实上，上帝与外邦人的互动，如果不是摆放在这个最初的两千年之内，就没有别的地方可以安置了。或者，倒过来也一样，那个最初的两千年，必须被当做是关乎外邦人的，否则，它与人类的三个团体里面的任何一个都挂不上钩的。

接着，上帝用了另外的两千年（此外还有千年没有用掉）与犹太人交往，或者说，是跟希伯来人交往。其实，亚伯拉罕并不是“犹太人”（这个称呼是从后来的犹太大国延续下来的），不过倒是在圣经当中第一个被称为“希伯来人”的人，而他的后代就都被称为“希伯来人”（这个希伯来文的字，大概的意思是“那个渡河穿越过来的人，”乃是指，亚伯拉罕蒙召前往应许之地的时候，在其路上穿越了幼发拉底河，于是他的后裔也是被看成与他一同穿越和渡河过来的一创世纪 14:13; 40:15; 43:32; 出埃及记 2:11; 约书亚记 24:2, 3）。

接下来，我们就进入了剩下的也就是现今的两千年时期，上帝乃是在处理一个“在基督里”新造的人——也就是基督徒们——他们被呼召出来乃是为着一个具体的明确的目的，而且是已经被圣经启示出来的目的。实际上，我们目前在地球上生存的人们（犹太人，外邦人，以及基督徒），已经是非常的靠近这个两千年的尾巴了，其实也就是靠近那整个的以两千年为一个周期的三个循环圈的尾巴了。

不过，正如前面我们曾经讨论过的，这个六千年的最后一段时间，并非是以现今这个两千年周期的最后那几年来结尾的，却是用之前的那个两千年的尾巴上面的年日（因为那个周期当中还剩下七年，需要完成，并且是紧接在现今这个两千年的周期之后）。这最后的七年，把“人的日子”（Man's Day）彻底结束，同时也是成就了但以理的七十个星期的预言。还有一个星期当初被搁置下来，也是需要被完成的——那第七十个星期，也就是组成未来的大灾难的那个七年——乃是上帝借着但以理所发的预言，关乎以色列的百姓的。

只有在那以后，并且是唯有那些事过去之后，上帝才会开始同时处理这三个“人类的团体”，在一个相同的世代里面。到那时，上帝将会与这三个团体同时互动，前后延续一千年的时间，于是彻底完成整个的七千年的历史。

由此可见，圣经开始于一个两千年的时代，在其中上帝乃是与外邦人交往（虽然在严格的以上所说，那时候还不能称其为外邦人，因为犹太人还没有出现呢），接下来是另一个两千年的时代，在其中上帝乃是与犹太人交往，再接下来又是一个两千年的时代，在其中上帝与基督徒互动，最后再加上一千年的时代，把整个的七千年的历史带入尾声，而在那第四个时代当中，上帝会同时与以上这三个人类团体一起互动。

圣经自身的对于时代的划分，就是这个样子的。这个自然的划分方式，乃是很完美地吻合了那个创世纪开篇之经文所预示的时间框架，也就是用六日和七日来预示的框架。而当我们明白这个正确的时代的划分方式之后，我们就可以把整本的圣经自然地划分成四个部分，从而来帮助地准确地解释和理解：

- A) 从亚当到亚伯拉罕。
- B) 从亚伯拉罕到各各他，即基督的受难（再加上未来的七年的大灾难）。
- C) 从各各他到那个国度之降临。
- D) 那个一千年的时代，也就是，自从上帝“创世【‘世代’】以来，”一切事物都在朝着前进的总目标（希伯来书 1:2）。

第六章

犹太人, 外邦人, 基督徒

不拘是犹太人，是希利尼人，是神的教会，你们都不要使他跌倒（哥林多前书 **10:32**）。

神的话把人类的种族划分成三个不同的、独立的团队，也就是成为了三个*创造*（*three creations*）。他们是：犹太人，外邦人，和那些组成神的教会的人，也就是基督徒。这三个创造，各自都是在不同的历史时期出现的，不但在今天这个时代当中是彼此有别、相互独立的存在着，就是在将来的弥赛亚时期，乃至永恒当中的无穷无尽的时代里面，都仍然会保持彼此的区别和独特性。

人类在起初的时候一直是以一个统一的整体存在的，在那个最初的两千年里面人类乃是一个创造（团体）。在那个两千年结束的时候，另一个创造被带进历史的舞台，接着又是在这两个两千年之后，又一个新的创造跟着出现了。

然而在上帝的计划和目的当中，所有这三个创造都是在起初的时候就已经设计好的，就在亚当被创造之前。在那个起初的时候，当上帝创造和安排各个时代的时候，乃是要在这些时代的框架里面按照预先的蓝图，围绕着神的儿子的工作来推进历史的进程（希伯来书 1:2），那时上帝早就在其脑海当中决定了人类种族的这个三分法。

从来没有任何的事情是能够阻拦上帝的计划和目的的。人类一忽略了上帝对于人类的三分法的模式，以及上帝所启示出来了的计划和目的—在自己的种族问题上常常以地球村，全世界共同体，等等方式来看待，还以为我们今天的时日和境况在历史当中一直是保持原样的。但是这不是上帝对待这个问题的方式，圣经对于人类的划分方法是有其完全不一样的模式的。上帝对待这个问题的方式，乃是在那个纵横六千年的救赎的时间表上面，把人类分成三个独立的彼此有别的团体，而在那个六千年之后，还会有一个一千年的时期（在那个第七个千禧年之后，还有无穷无尽的时代的系列，构成了永恒）。

上帝其实早在他的话语的最初的地方，就已经建立和启示出他的时间表，以及他在这个时间表里面的救赎工作。但是，很可惜，那些本来是要领受上帝所启示出来的计划和目的的人们，在很大的程度上，对于上帝的这个作为完全是无知和瞎眼的。结果呢，从这个意义上讲，人们既然忽视了上帝的计划和目的，他们就只有跟随自己发明出来的计划和目的，殊不知，他们自己的这些计划和目的，在不久的将来就会受到突然的打击，以至于彻底地遭受遗弃（参见，彼得后书 3:3-8）。

当人们忽视了上帝所启示的话语，*悲剧性的后果必定是要随之而来的*。尽管，这种后果不见得是立刻来到的。事实上，它们往往是姗姗来迟。但是，象这样的悲剧结局必然是会最终降临到那些不信（不忠心）的人身上的。

上帝所设立的收割的原则—撒种和收获—必然是会被采用的。一个人所收割的，永远是他所撒种的，而且，那个人所收割的结果，必然是超出他所撒下的种子，并且那个收割的季节是跟随在撒种的季节之后的。

这样的例子（有点类似俗语所说的报应），在六千年的人类历史当中到处可见，不过，那个结局和报应的最高潮，也就是整个的六千年事件的高潮，则是要等到未来的那个日子。那个将要来的“雅各遭难的时期”不仅仅会影响以色列人，而且会殃及整个的外邦世界（耶利米书 30:7; 启示录 6:1-17）。就在那个时期里面，上帝将会把他与人类的六千年的交往过程带入一个高潮。而那个要来的时期，乃是充满了祸患和艰难的，“因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的……”（马太福音 24:21, 22）。

那些外邦人

上帝创造人类的方式乃是这样的，他先是创造了一个男人，然后使这个男人沉睡，从他的身旁的腰间取出一根肋骨，用这根肋骨制造出来一个女人，再把这个女人领回到男人面前，使得那个男人重新成为一个完整的个体，并且女人就成了那个男人的帮助者（创世纪 1:26-28; 2:7, 18, 20-25）。

因此，在那个起初的时候，世界上就只有一个男人，亚当，还有一个女人，夏娃，以后才是他们所繁衍出来的后裔。所以所有的人类，乃是出自这同一个家庭的。如果要

给人类内部划分界线的话，需要等到两千年的人类历史之后。不过呢，在这个两千年当中其实也是发生了一些事件，已经预示出那些日后的划分方式。

1). 得救的人和未蒙拯救的人

其实我们也可以对这个最初的两千年时期里面的人类，按照某个方式来区分，就是看他们是否得救了。但是，这个划分的标准，不同于那个上帝自己所采用的标准，也就是神后来在人类当中引进了一个独特的创造，然后又引进来第三个独特的创造。不过，我们对于那最初的两千年历史里面的人类，用得救与否来进行区分，倒是类似于那个日后的大灾难时期，在那时，我们也可以用得救与否来区分那时候的人类个体，那时候同样会是在外邦人当中来进行区分的。

值得注意都是，在未来那个大灾难时期，外邦人的得救，与现今这个时期当中，外邦人的得救，是很不一样的，尤其是在他们的“外邦人”这个身份的转变上面（参见，加拉太书 3:28）。在我们现今这个时代，当一个外邦人（或者犹太人）得救之后，他就成为了一个完全新造的人，是一个新的创造，且是“在基督里”新造的人。但是在那个未来的大灾难时期——（也就是先前那个时代的最后七年的完成，请参考，本书第五章）——事情就不是这样的了。

虽然，在那个灾难当中，人们还是会按照完全相同的方式得蒙拯救——乃是建基于基督的死亡和流血，借助圣灵来把生命的气息吹入那本来毫无生气的人里面——这些得救的人却不再是“在基督里”新造的人之一部分（象那些现今信主的犹太人或者外邦人那样）。事实上，那个“在基督里”新造的人在此时早已经被从地上挪移（被提），那时候剩下来的在地上的只有两个创造——犹太人和外邦人。

因此，那时候，如果一个外邦人得到了救恩，他仍然会待在地上，而不可能成为那个新造的人的一份子，因为后者已经不在地球之上了。结果呢，他就会继续是外邦人的身份，却是得救了的。如果在大灾难过后，他仍然存活于世，他就会进入那个千禧年的国度，成为当中的外邦国家里面的一员，开始在那个千禧年里面继续生活和繁衍。

此外，那些在大灾难时期没有能够得救的犹太人，就都会在大灾难结束的时候，仰望他们的弥赛亚，从而相信和得蒙救赎。他们也能够进入那个在地上的千禧年的国度。不过，跟现今信主的犹太人不一样，他们也不会成为“在基督里”新造的人之一部分，

而是继续保持他们的国别，仍然是犹太人（就像旧约时期那样），在那个千禧年的国度里面成为地上的犹太国家的一部分（连同那些从旧约的年代里面复活过来的犹太人）。

从这个意义上讲，在人类历史的第一个两千年当中，虽然在整个人类群体里面，可以区分为得救的人和未蒙拯救的人两个组别，却不存在象后来的时候上帝所采用的那个划分方式（首先是划分犹太人和外邦人；然后是划分成犹太人，外邦人以及基督徒）。那时候，乃是大家都属于一个创造，也只有这一个创造存在，那就是全部都属于堕落的人类（虽然当中又有得救的人和未蒙拯救的人之分）。

这个人类的群体，包括了那时候生活在地上的每一个人，其实严格意义上说并非“外邦人”，只不过按照上帝后来的那个将犹太人分别出来的方式，我们再往回看的时候，就把这些先辈们都当成是外邦人了。因为后来的时候，上帝（借着雅各）带出了第二个的创造（以赛亚书 43:1），于是就在整个人类当中制造了两个团体。从那以后，雅各和他的子子孙孙就被看做是一个独立的，与众不同别的创造，而其它所有的国家和民族，包括那些在此之前的那个两千年里面的所有人群，就都被看成是另一个创造，即外邦人了。

也就是说，只有在上帝借着雅各这个人产生出一个特殊的创造（团体）之后，才在人类的种族里面出现了一个划分，相应的，才有了“外邦人”这个特殊的称谓—这个术语乃是用来指那些不是属于雅各和他的十二个儿子之后代的人，即非“犹太人”。

又是经历了两千年之后，上帝又制造了第三个创造—亦即那“在基督里”新造的人—于是“外邦人”这个词就用来区分这三个团体当中的一部分人，也就是说，他们不属于另外那两个团体—犹太人和基督徒。于是，这个时候，外邦人就被看成是那些，既不是犹太人，也不是基督徒的人。

2). 对于团体之划分的预示，预表与本体

虽然在人类历史最初的那个两千年当中，按照我们所关心的话题，人类内部没有什么团体的划分（如上文所讨论的，尽管倒是有得救的与未蒙拯救的之区别），然而在这段时期当中，却是发生了一些特别的事件，它们预示出来会有以色列这个民族的存在，那是早在这个民族的实际的存在之前。

组成以色列这个国家的，乃是闪族人，都是闪的后裔，而闪就是挪亚的三个儿子之一。在那个毁灭了全世界的大洪水之后，闪乃是挪亚的儿子当中唯一的一个被宣告说会

拥有上帝的，而上帝对挪亚的其他两个儿子的祝福，只能够借着闪而赐下，也就是当他们“住在闪的帐棚里”的时候——也就是说，当他们来与闪接触，并且把他们自己与闪联系起来的时候，因为闪乃是唯一拥有上帝的，并且是唯一蒙神拣选，来作为上帝祝福人类的管道的（创世纪 9:26, 27）。

尽管在那个洪水之后，我们能够看出一点端倪，知道人类当中可能会有的区分，也能从圣经的暗示里看出许多世纪之后的以色列国的出现，但是，挪亚的三个儿子仍然是属于一个创造（团体）的。因为，再重申一下，那个独立的和与众不同的创造，导致了人类里面被划分成两组人，只有等到雅各上台的时候才会开始。

创世纪 9:26, 27 那里所启示出来的，倒是为我们显示了一个中心目标，乃是围绕着闪的后裔，也就是那个以色列国的，他们将会在人类里面形成第二个创造。从这段经文所揭示出来的道理来看，以色列这个国家被神呼召出来，乃是要使她成为一个祝福的管道，通过他们，上帝可以来赐福给地上的所有外邦国家。按照挪亚在创世纪 9:26, 27 那里的预言，若非借着闪和闪的后裔，世上的人就再也没有其它的途径可以获得上帝的祝福了。

让我们再从另外一个角度来看待这件事情。虽然所有的人类都只是属于一个团队，也就是在那个最初的两千年的人类历史当中，然而，那第二个和第三个团队（在当时都还没有出现）的影子，却都能够在那个最初的两千年历史的不同记载当中找到（那些记载事实上就是后面这两个团队的预表）。

例如：

以色列的影子其实已经在该隐和亚伯的故事里面出现了，该隐杀了亚伯，预示出日后以色列杀害基督（创世纪第四章）。

还有，以色列的影子也出现在挪亚时期的大洪水那个事件当中。挪亚平安地经过洪水的洗礼，预示出日后以色列在大灾难时期能够平安度过（创世纪 6-8 章）。

还有，前面所提到的挪亚的三个儿子的典故里面，在洪水之后，上帝给了闪特别的身份和位子，乃是与他的兄弟含跟雅弗不一样的；这就预示着将来的那个大灾难时期，以色列在所有的的外邦国家面前，会占据特殊的神所指定的位子（创世纪 9 章）。

接下来，让我们来看看教会，如同上面列举的关乎以色列的记载那样，其伏笔也是早就出现在圣经的经文里面了。

首先，在夏娃的被造那件事上面，夏娃乃是从亚当的身体里面被挪移出来，之后又被领回到亚当身旁，成为他的新妇，要以结发皇后的身份，与亚当一起来治理和统治，这就预示着将来的时候，有一群人是被呼召出来做长子的（希伯来书 12:23），他们也是从基督的身体里面被挪移出来，又被领回到基督身旁，成为基督的新妇，并以结发皇后的身份，要与基督一同来治理，一同做王掌权（创世纪 2 章）。

还有，在偷吃禁果的那件事当中，我们也同样看到了教会的影子。当亚当发现夏娃处于堕落状态之后，亚当也去参与了犯罪，其用意乃是为要拯救夏娃，使得他们在日后或许还有可能一起享用生命树的果子。这就预示着，基督同样是发现自己的新妇处于犯罪堕落的状态里面，于是自己成为罪，为要拯救自己的新妇，使得这位拯救者和那些被拯救的人，有可能在将来一起享用生命树的果子（创世纪 3 章）。顺便提一下，生命树乃是用来在那日，提供必要的智慧和知识，使得那些作为基督新妇的基督徒们能够来管理和统治（请参见，作者的另一著作，《基督的审判台》，第五章）。

再还有，教会的影子还出现在以诺被提的事件当中。在大洪水之前，以诺被上帝从地上活着就被提取到天上去了，此乃预示着日后的大灾难期间，教会被上帝从地上提取，同样会是以一个活生生的状态进行的（创世纪 5 章）。

那些犹太人

以色列国家的起源，通常都被人们看成是出自于亚伯拉罕，那位多国之父。亚伯拉罕从迦勒底的吾珥被上帝呼召出来，跨越了幼发拉底河，并成为了第一个被称为“一个希伯来人”的人（这个希伯来文的字，大概的意思是“那个渡河穿越过来的人，”乃是指，亚伯拉罕蒙召前往应许之地的时候，在其路上穿越了幼发拉底河，【参见，创世纪 14:13; 40:15; 约书亚记 24:2, 3】）。

1). 亚伯拉罕和以撒

亚伯拉罕顺从上帝的呼召，进入迦南地之后，的确就成为了多国之父。他借着夏甲生下一个儿子（以实玛利【创世纪 16:16】），通过以实玛利，在总体上讲，就繁衍出来今日的那么多阿拉伯的国家。然后，亚伯拉罕借着撒拉生下了另一个儿子（以撒【创世纪 21:5】），通过以撒，以色列民族得以产生。再后来，妻子撒拉过世之后，亚伯拉罕

又一次结婚，娶了基土拉，跟她生下了六个儿子（心兰、约珊、米但、米甸、伊施巴，和书亚【创世纪 25:1, 2】），通过这些儿子们，更多的阿拉伯的诸国被繁衍出来了（这些人的后代，日后显然是被同化了，也就成为了以实玛利所生的阿拉伯民族的一部分）。

接下来，亚伯拉罕的孙子，以扫，成为了以东人的祖先（创世纪 36:9），这个国家的历史可以从以扫开始，一直追述到公元一世纪，不过在那以后就有些杳无音信了。

亚伯拉罕就是那位蒙了上帝的呼召的圣徒，他离开吾珥，要成为上帝的一个管道，借着他把上帝对于人类的计划和目的实现出来。

- A) 成为弥赛亚的祖先。
- B) 赐给人类神的话语。
- C) 成为一个管道，让上帝的诸般祝福流到万民当中去。

而所有以上这些计划和目的都将会借着一个国家，也就是以色列国，而得以实现。

但是，使事情变得比较复杂的是，亚伯拉罕，如上所述，成为了许多国家的祖先（多国之父）。当然，圣经对于这些亚伯拉罕的后代国家当中，到底哪一些被算作是那个严格意义上的“亚伯拉罕的后裔，”是毫不含糊的，因为这涉及到上帝整个的计划和目的之实现方式。

上帝拒绝了亚伯拉罕的长子，以实玛利，那是在以撒的出生刚刚被宣告出来的时刻（创世纪 17:15-19）；在以撒降生以后，上帝又一次地拒绝了以实玛利，准确的说，那是在以撒断奶的时候（创世纪 21:5-12）；而那些经由基土拉所生的儿子们所繁衍下来的族群，以及那些经由以扫所生的以东人的后代，虽然也都是亚伯拉罕肉身的子孙后辈，几乎在圣经当中很少被提到，特别是在关乎继承权这个方面（还不如以实玛利呢）。

自从以撒出生以后，旧约圣经就集中在一个国家身上——也就是那个从以撒，雅各，和雅各的十二个儿子所繁衍出来的国度。而其它那些后辈，从亚伯拉罕另外的儿子们所繁衍下来的，以及那些以东人，虽然也都是属于闪族的，却被圣经当成是外邦国家的一部分来看待了。而这些国家，如同其余的外邦国家那样，在圣经当中的地位乃是：

只有当它们与以色列国有接触或者交往的时候，才会在圣经里面有立足之地（亦即，被圣经所提及）。

（正是因为这个缘故，比如说今日的俄国在以西结书的两章经文里面有很多次地被提到【以西结书 38, 39】，但是美国—这个一直来支持以色列国并与以色列为友的国家—在圣经中却几乎只字未提，最多只是在某些章节里面被间接地提到了一下【38:13】。俄国这个国家，将会在大灾难的时期领兵入侵以色列国的领土，而美国这个国家到时候是不会直接参与进来的。如果美国的起源能够被追溯到以西结书 38:13 那里所列出的国家名单里面的话，只能是与其它的国家一起的行列里面，会对俄国的恶行提出抗议；但是，还没有等到这些国家采取任何的行动，上帝就已经介入进来了，他要亲自的，自己来处理这个事件。

因此，就算我们假设美国是包含在以西结书 38:13 那里所列出的国家名单里面的话，既然这个国家不会有直接的参与，于是美国这个国家在圣经中被提到，也最多只是一丁点而已，这是根据她所扮演的那一点点的角色来决定的。

而在我们今天，因为许多的旧约圣经里面的预言都在等待着那个特殊的时刻来到，也就是当上帝再次开始以整个以色列国家为基础的方式，来处理以色列的事务的时候。虽然今天的美国仍然在世界的政治舞台上扮演非常重要的角色，特别是涉及到以色列国的事务的时候，美国一直是在积极地参与，但是圣经的预言没有提到这方面。也就是说，当今出现在中东的诸多事件以及这些事件的性质，在圣经里面根本就没有在先知的预言里面出现过—否则的话美国必然是会更多地被圣经提起，这显然是与一些解经家的看法相违背的，因为他们非要把某些圣经里面没有提到的事情强行添加进去，或者歪曲圣经的意思来迎合自己的观点，)

当我们留意以色列这个国家的时候，就会发现她乃是借着一个特殊的创造而产生的；相应的，正如亚当被造的情况那样，当一个划分方式（一分为二）出现在人类当中的时候，一定是，也必须是，要等到那个日子，当上帝神圣的工作开始于某个特别的人身上，在某个特别的时间。

这样的一个创造，不可能发生在亚伯拉罕的身上，因为他乃是多国之父。因此，假如上帝在犹太人家谱的这个节骨眼上面施行其特殊的创造性活动的话，就会导致所有的那些从亚伯拉罕繁衍下来的闪族的后代之国家，都被看成是与其它外邦国家有分别的了。也就是说，*所有的亚伯拉罕肉身的后代子孙—无论是经由以实玛利，以撒，还是基*

土拉的儿子们所生出来的一就会成为一个独特的（单一的）创造，是跟地上的万族区分开来的。

类似的，这样一个特殊的创造性行动，也不可能是借着亚伯拉罕的儿子，以撒来进行的。因为以撒有一个儿子（以扫）也是在那个正确的独特的血统渊源之外的。假如上帝是在以撒的身上进行那个特殊的创造性行动的话，那么以扫的后代，就会与雅各的后代一起，组成为一个独特的（单一的）创造，是从地上的其余的万族当中区分开来的。

2). 雅各

这样的一个创造性行动，必须要等到亚伯拉罕的孙子，雅各出现的时候才开始。而这个创造性的行动，发生在一个物理的空间里面（正如亚当的被造），乃是一直延续到雅各的后裔当中的。

“雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。”（以赛亚书 43:1）。

自从以赛亚书 43:1 的经文所对应的历史点开始，人类就发现自己被分成两个部分了——那些在亚当里面的人和那些在雅各里面的人。不过，那些在雅各里面的特殊的创造（不像那个后来的“在基督里”的特殊创造，也就是在人类当中形成的第三个创造那样）并没有在实质上给他们带来什么改变，因为他们仍然是处在堕落的境况当中，乃是从亚当一直继承下来的（老我的罪性仍然保留下来，连同其它一切的罪的衍生物）。

不管是涉及到犹太人，外邦人，还是基督徒，当我们考虑那个旧有的罪性的时候（那个罪性乃是连接于，而且必然是导致，死亡的），总是能够追述到亚当的身上去（哥林多前书 15:22）。

但是在上帝围绕着雅各而进行的那个独特的创造里面，尽管是有在物理的领域当中产生了一个改变，然而那个旧有的罪的本性，也就是从亚当一直继承下来的，仍然得以保留了下来（就像今天在基督徒身上所发生的那样）。而上帝在雅各的身上所制造的改变（在物理的领域当中），也就借着传宗接代的途径，而一直一代一代的传了下来。

因此，借助这个特殊的创造，因为是发生在物理的领域里面，上帝就能够制造出一个国家，借着她来实现自己的计划和目的。这个从雅各身上出来的国家，乃是奇特地迥

别于地上其它的国家（这其余的国家正是所谓的外邦国家，这时候就真是名副其实的称谓了），并且上帝就是要借助这个国家，来实现自己的计划和目的。在这个意义上说，虽然以色列这个国家可以把亚伯拉罕当成是自己的祖先，其实上帝的那个特殊的创造性行动一把这个国家与地上的其它所有列国分别开来一并非是在亚伯拉罕身上展开的，而是要等到亚伯拉罕的孙子雅各出世的时候，才真正得以进行。

雅各一共有十二个儿子。从这十二个儿子繁衍出来以色列的十二个支派，从而组成了以色列这个国家。上帝就是借着以色列这个民族，给人类赐下了救世主，以及以文字记录下来的上帝的话语，并且上帝还要借着以色列使地上的万民得着祝福，有些祝福已经降临了，有些还在继续赐下。

（有兴趣的话可以留意一下，“以色列”这个希伯来文的词语，乃是由两部分组成的，它们在希伯来文里面也都是专有名词—撒乳阿 *Sarah* 和艾喔 *El*。撒乳阿 *Sarah* 这个名词的意思是“王子，”而艾喔 *El* 这个名词，乃是希伯来文里面对“神”的称呼的简写形式【那个复数形式的艾罗很姆 *Elohim* 在旧约圣经里面自然是到处可见】。

事实上，艾喔 *El* 是希伯来的名字当中十分常见的结尾部分，于是就能够在许多不同含义的名词与上帝组合起来【例如，以西结，但以理，约珥】。因此，“以色列”这个名字的含义，正如我们在创世纪 32:28 那里所看到的，乃是从“王子”这个字衍生出来的，其意思乃是，“与神与人较力，都得了胜”的王子【之所以能够得胜，乃是借助从神而来的能力】。

知道以上这些之后，让我们再来看看创世纪 21-23 章那里的预表学 *typology*。在那里，撒拉，也就是撒乳阿 *Sarah*，亚伯拉罕的妻子，就成为了以色列的预表，因为以色列乃是上帝的妻子。

而至于那个王子的位份，也是处处被圣经暗示出来了的，无论是在创世纪的预表当中，还是经由那些预表所预示出来的。正是这个“以色列，”乃是注定在将来的某一天，得着王子的【皇室的】权能，能够来与神与人较力，都得了胜”【参见，创世纪 35:10-12】。）

那个“神的教会”

现在，让我们来探讨第三个也是最后一个特殊的创造，乃是上帝在人类的种族里面特别划分出来的。借着教会这个团体，上帝把人类分成了三个独立的和彼此有别的团队，而不再是先前的那只有两个团队的情况了。但是，值得注意的是，这个创造，不是在物理的领域发生的，乃是在属灵的领域发生的。先前的那两个创造（犹太人和外邦人）能够借助传宗接代之方式从一代传递到下一代，但是这第三个创造（基督徒）就不是这样子的啦。

1). 教会被造的目的

在我们开始进入正题，按照圣经所提供的启示来讨论这个新的创造（看看它有什么独特之处）之前，先让我们来看一下这个新的创造之所以产生的目的是什么。毕竟，正如我们前面所提到过的，上帝的计划和目的，也就是要来给地上的万族带来属灵的祝福的，乃是要借着亚伯拉罕和他的后裔来实现的（这是一成不变的事实，是不可更改的）。既然如此，又为什么要引进这第三个创造（团体）呢？

我们已经知道，这第三个创造是与其它两个创造迥别的（亦即，区别于以色列并其它的外邦国家）。然而，如果这个新的创造，无论是按照哪个方式来安排，想要成为另一个管道（如同以色列那样），借此来使得上帝的计划和目的得以彻底实现的话，这个创造就必须在某种程度上仍然是属于“亚伯拉罕的后裔。”这样的一个关系是一定需要存在的，因为属灵的祝福只能借着亚伯拉罕的后裔流到万民当中去。与此同时，那个区分，作为第三个创造，又绝对不能够废除其独特的位份。因为这个“在基督里”新造的人，乃是与以色列（或者外邦人）有区别的，乃是从那些在雅各里的人（或者在亚当里的人）当中被分别为圣的，独立和特殊的一个团体。

如果我们要考查在人类群体当中的这第三个创造之所以形成的原因，也就是其存在的目的，可以一直追溯到起初的时候，直至进入上帝的脑海里边。当上帝创造和安排诸多的时代，乃是使它们都要围绕着那事先计划好的圣子的工作，并以圣子的工作为核心来安排那个诸多时代所构成的时间之框架。难怪乎，这第三个创造（连同那第二个创造）在旧约圣经的预表当中一次又一次地被提到。只不过，这第三个创造的真正出现，也就是许多相关的事件的完成和预备，直至最终引出那位“在基督里”新造的人（以弗所书 2:13-15），却是要等到后来的时间，要等到以下这些事件发生之后：以色列的弥赛

亚被差派到地球上，并且把天国奉献给以色列这个民族，但是遭到了他们的拒绝，然后基督被钉十字架，并且从死里复活。

在旧约圣经当中，以色列乃是被当成一个贮藏室，充满了属天的以及属地的各样应许和祝福。而这些应许和祝福一由以色列来实现，却是惠及万民的一乃是要借着亚伯拉罕和他的后裔来流入到外邦国家中间去的，通过两个途径，或说两个领域，属天的和属地的（创世纪 12:1-3; 14:17-22; 22:17, 18）。

这就是上帝运作万事的方式，是上帝所命定的，并且这个方式已经被设立起来，再也不会任何改变了，也绝对不会允许任何的特例之出现。

当耶稣基督第一次在地上显现的时候，他给以色列人的信息乃是（这个信息最初是由施洗约翰来传达的，后来则由基督和他的门徒们来宣扬）：

“天国近了，你们【这里指的是整个的国家】应当悔改！”（马太福音 3:1, 2; 4:17; 10:1-8）

很显然的，以色列这个国家听到了上帝的呼唤，要他们举国悔改。如果他们做到了的话，所有的以色列人就能够在那个国度的天上的地方占据各自的位子；并且他们在当时应该很快就能够进入到那些位子当中去的（“天国近了【或者说，‘就在手边了，是垂手可得的了’】”），因为那位国王本身就已经在他们当中了，他正在宣扬这个关乎天国的信息并且邀请人们前往。但是，他们必须举国悔改，只有这样的一个对于国王的呼召之正面的回应，才能够使他们有资格进入到那个天国里面。也就是说，天国的组建和成立是有条件的。

必须注意的是，假如那部分的天国（天上的领域，当时仍然是在撒旦和他的使者的手中的，正如今日一样）真的在当时被交给亚伯拉罕的后裔，与此相应的，必然伴随着那个天国的地上的部分也被建立起来（必须借助世界上的各个外邦国家的政权被整体推翻，这些政权也是在撒旦的掌控之下的）。实际上，神的国度只有一个，但是有两个领域，或者说两个方面，如果其中的一个领域得着建立，另一个领域必然是同时得着建立的。绝不会出现只有其中一个领域的国度被建立起来的那种情况。

可惜的是，以色列这个的国家，作为一个整体，对于那摆放在他们面前的天国（即国度的天上的那部分）毫无兴趣。事实上，不管当时的以色列人对于那个国度有多少程

度的理解，不管他们是否有完全明白这个国度的整体的范畴（一个国度分成两个部分，而且是要同时建立起来的），总之，这个国家接下来的行动乃是：犹太人民拒绝接受那个被呈现在他们面前的国度之邀请，还干脆把那位邀请者和信息的传递着给钉死在十字架上面了。

以上这些情况，就为那个“在基督里”新造的人提供了很好的背景，帮助我们明白为什么会需要这第三个的创造。

以色列人拒绝接收那个被奉献在他们面前的国度，这正是上帝要在人类的群体当中创造出第三个团体的原因所在。这第三个创造，“在基督里”新造的人，这个“神的教会，”之所以被上帝搬上舞台，乃是为要成为天国的承受者，也就是要来接收那个被以色列所拒绝了，天国的属天的那部分（参见，马太福音 21:43; 彼得前书 2:9, 10）。

在此基础上，这件事还有另外一个层面。如上所述，以色列拒绝接收那个天国的天上的方面，这就使得上帝创造第三个团体成为可能。这个新的创造，占据的位子乃是“在基督里，”其实就是基督身体的一部分；而基督乃是那整个身体当中的头（以弗所书 1:22, 23）。而根据那个原初的预表（在亚当和夏娃那里所看到的【引领着所有后续的预表，以及它们的本体】），基督的新妇—在那个未来的世代当中，将会以结发皇后的身份与基督一同做王掌权，从天上来治理全地—乃是会从基督的身体里面被挪亚出来的（参见，创世纪 2:21-23; 以弗所书 5:23-32）。

这件事情，乃是以色列所做不到的（因为以色列乃是上帝的妻子，不可能成为基督身体的组成部分）。而其它的外邦国家，更是不用考虑了（因为所有的外邦国家，都是离神更加遥远，他们根本就是没有神，没有指望的【以弗所书 2:12】）。

所以，第三个创造的出现，也就从可能成为了必然，乃是必须的了。

而这正是上帝所做的，紧接在神儿子的死亡，埋葬，和复活之后。上帝将那个“在基督里”的新人引出来，使他们成为接受者，也就是接收那些被以色列所拒绝的事物。并且，上帝乃是完全按照先前在创世纪 2:21-23 那里的预表，使得神的儿子的新妇能够从这个新的创造当中提取出来。

基督，既然本身就是神，其实在他将天国赐给以色列的时候，是知道以色列国家会不愿意接受，也是不能够接受这份提议的。尽管，基督所预备赐给他们的天国是一个完全真心的赐予。

正是基于这个原因，圣子告诉以色列的宗教领袖们，他们犯下了亵渎圣灵的罪。也就是在《马太福音》十二章，他们把基督施行神迹的能力，归给了撒旦，而不是归功于神的灵（他们所指的神迹都是关系到那个天国及其提议的），以色列人所犯的这个罪，在两个世代里面都将会不得赦免——在现今这个世代，人的世代，以及接下来要来的世代，主的日子，也就是弥赛亚时期（22-32节）。

正是基于这个原因，基督在稍后的时间里面与使徒彼得的对话当中，把彼得的注意力引导到“教会”这个话题上面，也就是那将要被引入人类舞台的（《马太福音》16:18）。

也正是基于这个原因，后来基督又对以色列的宗教领袖们宣告说，天国（也就是那个曾经要赐给他们的属天部分之天国）将会从他们手中被夺去，转而“赐给那能结果子的百姓。”（《马太福音》21:43）

2). 在基督里

这个“在基督里”新造的人，并非是任何一个新的创造（也就是区别于以色列和外邦国家的某个创造）就能够算数的。如前所述，这个新的创造必须是亚伯拉罕的后裔，并且又是基督的身体。

之所以这个新的创造必须是前者（亚伯拉罕的后裔），乃是因为那个天国的属天的部分，如同其属地的部分那样，除非那些继承者是亚伯拉罕的后裔，他们是不能够参与的。在那个弥赛亚时期，外邦人所得到的诸多的祝福，乃是要借助属天的与属地的领域来流入他们当中，而圣经里面已经清清楚楚地指出来，象这样的祝福，必然是要借助亚伯拉罕的后裔才能够赐给外邦国家的（《创世纪》12:2, 3; 22:17, 18）。

而之所以这个新的创造必须是后者（基督的身体），乃是因为那位将来要以结发皇后的身份，从天上的领域，与基督一同做王掌权的新妇，乃是必需从基督的身体里面被挪移出来的（参见，《创世纪》2:21-24; 《罗马书》5:14; 《哥林多前书》15:45-49; 《以弗所书》5:22-32）。

还有，除了以上所说的特点，这个新的创造既不能够是犹太人，又不能够是外邦人，尽管他必须是从这两类先前的已有的创造当中产生出来的（只从其中的一类出来，或者两类都有份）。事实上，在我们所讨论的课题当中，正如先前的时候，第二个创造（犹太人）乃是从第一个创造（外邦人）里面被挪移出来的，这第三个创造（基督徒）也照样是从先前已有的那两个创造（犹太人和外邦人）里面被挪移出来的。

在自己的独生爱子复活之后的五十天，上帝就在与五旬节有关的诸多事件当中建立了这个新的创造（使徒行传 2:1 及下文）。那一天所发生的事件，乃是关乎犹太人的一个节期，并且是关乎约珥书当中的预言之实现的，另外又有许多人被圣灵充满，正如约珥的预言所描述的那样（使徒行传 2:4【参见作者的另一著作，《从使徒行传到使徒书信》，第一章】）。

在这里我们又看到一个例子，那就是上帝借着他的灵，开始一个新的工作，并且是把外邦人包括在内的（请注意这几个字“凡有血气的，”出现在约珥书 2:28 并使徒行传 2:17）。在我们这个时代的最初的三十年左右的时间里面，这个国度是提供给以色列人的（这乃是应验了约珥的预言的前面一部分【参见，约珥书 2:28-32; 使徒行传 2:16-21】），因为天国的信息之宣扬乃是“先是犹太人，”而正是因为以色列人拒绝了那个国度，于是这个信息现今就在“后是希腊人【‘外邦人’】”当中宣扬了（罗马书 1:16; 2:9, 10）。

正是因为后面这个情况，上帝在基督被钉十字架大概五年之后，拣选和呼召了使徒保罗。保罗被拣选和呼召出来，乃是要来宣扬福音的信息，乃是“要在外邦人和君王，并以以色列人面前宣扬我的名”（使徒行传 9:15; 加拉太书 2:2, 7）。

其实，若非借助一个新的创造，这个福音的信息就不可能照着我们所看到的样子，后来被赐给“希腊人【‘外邦人’】”的（也就是说，外邦人照着这个方式被带进来，以至于能够跟那个国度的属天部分有份）。在使徒行传 1:5 那里记载着一个洗礼，乃是一个在圣灵里面的浸礼。并且，这个浸礼，除了当中有些是与约珥的预言有关联的（使徒行传 2:4，因为国度被再次地提供给以色列人），在公元 33 年的五旬节那天所发生的这个圣灵里面的浸礼，也必然是基督徒今天所能够同样来经历的一就是在那一天，“在基督里”的新造的人出现了（参见，哥林多前书 12:13; 以弗所书 2:15）。

（请注意，在那个五旬节当中接受圣灵之洗礼的【浸泡的】人，都不是未蒙拯救的人。可见，在当时，这个圣灵里面的浸礼与永恒的救恩是没有直接关系的；同样的，在今天，这种洗礼也是与基督徒的永恒救恩没有关系的。那个与永恒的救恩—“本乎恩”的救恩—有关系的圣灵之工作，乃是照着那个在起初就已经设立的不可更改的模式，正如创世纪 1:2b-5; 2:7; 3:21; 4:8-10 所记载的；相应的，这另一个由圣灵完成的工作，同样会是遵循类似的模式。

那个“本乎恩”的救赎之成就，乃是借助圣灵在一个没有生气的人的身上，吹入生命的气息，建基于基督的死亡和所洒的鲜血。而这里的圣灵的洗礼【浸泡的】乃是额外的一件事【乃是现今这个时代所独有的】，而它的发生，在我们现今，只能够被看成是与救恩同时发生的事情，也就是与圣灵重生一个人的工作有关，并且是同时出现的。

其中的一个工作乃是产生生命【圣灵吹气】；而另一个工作乃是带出一个新造的人【浸泡在圣灵里面】，并且把这个人放到“基督里。”）

从这个意义上讲，“在基督里”新造的人之出现，以及现今这个时代的开始，或者创世纪二十四章当中的预表之本体的开始实现（圣灵在为神的儿子寻找一位新妇），都只能够被摆放在使徒行传第二章里面。

除此之外，让我们再来仔细看看这个事情。也就是在现今这个时代当中，一直以来，一个犹太人或者外邦人之所以能够成为“在基督里”新造的人，都只是借助简单的相信主耶稣基督（使徒行传 16:30, 31）。借助这个信心，当圣灵把生命的气息吹入一个原本没有生命的个体里面，他就彻底“出死入生”了。并且这个人—不管是犹太人还是外邦人—就会与此同时浸泡在圣灵里面，使得他能够“在基督里”占据一个位子。这个人也就成为了一个新造的人，在我们所讨论的属灵的领域当中；而且，在那个领域里面，他不再与先前的那个创造（不管是犹太人还是外邦人）有任何的联系了。

“若有人在基督里，他就是新造的人【新的创造】，旧事已过，都变成新的了。”
（哥林多后书 5:17）

也就是说，如果这位信徒在信主之前是犹太人，信主之后他就不再是犹太人了。他失去了自己的国籍之身份，乃是成为了“在基督里”新造的人。

“旧事【那些关乎雅各里面的旧的创造之事】已过，都【那些关乎基督里面的新的创造之事】变成新的了。”这节经文的后半句，其实更准确的翻译乃是，“……看哪，他成为了新的【亦即，他成为了一个新造的人】。”

在另一方面，如果这位信徒在信主之前是外邦人，类似犹太信徒的同样的事情也会发生，信主之后他就不再是外邦人了。他也会失去自己的国籍之身份，乃是成为了“在基督里”新造的人。于是哥林多后书 5:17 的经文，对于这位外邦人来说，乃是与其对于犹太人来说一样的道理。

那些信主的犹太人和信主的外邦人都成为了“在基督里”新造的人的一部分，在那里再也不区分犹太人和外邦人了。他们两个合在一起，“在基督耶稣里，藉著福音，得以同为后嗣【关乎那些属天的应许和祝福】，同为一体【基督的身体】，同蒙应许。”（加拉太书 3:26-28; 以弗所书 2:13-15; 3:1-6）。

一位犹太人的信徒，丧失了自己的国籍之身份，也就失去了他在这个国家当中的地位，也就不能够有份于日后借助这个国家来实现的*那些属地的应许和祝福*。但是，他这么做，就得着了一个更高的呼召。他现在发现自己成为了另一个国家的一份子，于是就有份于日后借助那个国家来实现的*那些属天的应许和祝福*（彼得前书 2:9, 10）。

一位外邦人的信徒，丧失了自己的国籍之身份，也就失去了他在这个国家当中的地位，那个国家本来是没有神，没有盼望的（以弗所书 2:12）。因此，他这么做，就得以拥有了一个呼召，尽管在此之前他是不曾有过呼召的。他，就象前面那位犹太人的信徒一样，他现在发现自己成为了另一个国家的一份子，于是就有份于日后借助那个国家来实现的*那些属天的应许和祝福*（以弗所书 3:5）。

这一切之所以成为可能，都是因为他们“在基督里”的身份，因为基督乃是亚伯拉罕的后裔。于是，这些信徒们就都被当成是亚伯拉罕的后裔，顺理成章的，他们就都成为了那照着应许而来的后裔了（属天的，而不是属地的，参见加拉太书 3:16, 29）。

“在基督里”乃是那关乎新造的人的关键描述。它所涉及的乃是一个位置上面的身份，借助圣灵里面的一个洗礼（一个浸泡）而完成的。正如前文所提到的，这件事情的发生，乃是与圣灵将生命的气息吹入一个未获重生之人，同时发生的，其所根据的，就是圣子在各各他所成就了的工作。

所以，围绕着“在基督里”新造的人而展开的事件乃是属灵的，而那些围绕着先前的那两个创造（在亚当里，在雅各里）而展开的事件乃是属乎物质的，或者说自然的，属血气的。那先前的两个创造，能够借助传宗接代之自然生产方式，从一代人传递到下一代人，而后来的那个创造就不是这样的。因为后来的创造乃是属灵层次的，乃是完全与那些属血气的事情分隔开来的，并且，如果要经历这个新生命，人们必须是单独地来参与的，也就是借着各人的信靠主耶稣基督。

相应的，圣灵在这个信徒里面的工作——一方面是将生命的气息吹入，另一方面是带出新的创造——也照样不会在他的物质的范畴当中带来任何改变。保罗，那位“在基督里”新造的人，其实也可以称呼自己为“一个以色列人”（罗马书 11:1; 哥林多前书

11:22)，“一个犹太人”（使徒行传 21:39; 22:3），和“一个希伯来人”（哥林多后书 11:22; 腓立比书 3:5）。前者（圣灵的工作）涉及到他在基督里的位份，使得他能够与属灵的事物相联系，也就是从上面来的；而后者（自然的出生）涉及到他在基督外的身份，使得他能够与属血气的事物相联系，也就是从下面来的。

（请注意，那个旧人的罪性只是与后者相联系的【自然的，属血气的】，而从来都不是与前者相联系的【属灵的】；相反的，那个从上面而来的重生，从神而来的新生命【约翰福音 1:13; 3:3; 彼得前书 1:3, 23; 约翰一书 3:9; 5:1】则只是与前者相联系的【属灵的】，而绝对不是与后者【属血气的】相联系的。）

在一个预表及其本体的框架之内，前者【属灵的】乃是涉及到“以撒，”而后者则是涉及到“以实玛利”——他们分别是预表了属灵的人与属血气的人，两者是不能够同时和谐共存的，也不会彼此相连接的（参见，创世纪 21:9, 10; 加拉太书 4:22-31）。正是因为这个缘故，就不会有所谓的“犹太人的基督徒”或者“外邦人的基督徒”之区分，因为如果那样的话，我们就相当于把以撒和以实玛利摆在了一起，使他们成为一个单一的实体了。

事实是，世上只有犹太人，外邦人，和基督徒；而且这种分类方式必须一直被保留下来，其中的任何一个创造都是独特的，彼此之间是迥异的。

第七章

属天的和属地的

又有撒冷王麦基洗德帶著饼和酒出来迎接；他是至高神的祭司。

他为亚伯兰祝福，说：「愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰！

至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的！」亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。（创世纪 **14:18-20**）。

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。你子孙必得著仇敌的城门，

并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。（创世纪 **22:17, 18**）。

那个将要来到的基督的国度，也就是所有的圣经经文所奔流的终点线，将会是有两个领域的国度——一个属天的领域，以及一个属地的领域。基督，这位亚伯拉罕的后裔，将会是那位超越一切的统治者；而那些与他一起占据各个满有能力和权柄之位子的，将会是从属天的领域来治理的亚伯拉罕的后裔（教会），以及那些从属地的领域来治理的亚伯拉罕的后裔（以色列）。

基督，照着这个方式，将会同时拥有双重的统治权，也就是同时占据那个在天上的他自己的宝座，并且占据那个在地上的大卫王的宝座（路加福音 1:31-33; 启示录 3:21）。那时候，会有一个上面的耶路撒冷，也会有一个下面的耶路撒冷。那个新耶路撒冷将会设置在一个天上的地方，是在地球之外的，那将是在上面的地球的首都（很明显的，大概会是一个类似卫星城或空间站的城市，是地上的人们能够看得见的）；而那个在地上的耶路撒冷也将会被重建，成为在下面的地球的首都。

基督以及那些与他一同做王的基督徒们，将会从那个高于地面的新耶路撒冷那里来施行能力和权柄；而基督又会在他的子民以色列人当中，并与他们一起，来从那个下面的耶路撒冷那里来施行能力和权柄。从上面来的能力和权柄将会是从基督自己的宝座发

出来的，而从下面来的能力和权柄将会是从大卫的宝座发出来的，也就是日后会赐给基督的那个地上的宝座。

以上所说的就是那个将要来的基督的国度的基本结构，在那里，亚伯拉罕的属灵意义上的后裔，并且属地意义上的后裔，将会一起“得着城门【亦即统治】，”治理地上的所有的外邦国家。并且，这样的一个统治，不但会赐福给地上的列国，还会最终预备这个国度（在千禧年的末尾），使得这个国度能够被恢复到一个合适的状态，以至于能够被交给父神，于是“上帝就成了充满万有的【‘上帝能够成为这一切事物当中的一切’】”（创世纪 12:1-3; 22:17, 18; 哥林多前书 15:24-28; 并参见，歌罗西书 1:16, 20）。

现今的这个国度

地球乃是相当于上帝的国度里面的一个省份，而撒旦今天把握着这个“弥赛亚式的天使”之职，他乃是地球这个省份的统治者。撒旦拥有这个地位，乃是在当初他被上帝指派的时候就开始了，也就是在他的堕落之前；而他还将会一直占据着这个位子，直到有一天被其他人所取代——也就是那第二个人，那末后的亚当，以及他的陪伴者们，也就是从那第一个人（第一个亚当）所繁衍下来的（以西结书 28:14-16; 希伯来书 2:5-10）。

撒旦的堕落并没有改变他当初被任命的职位，因为，根据圣经的关于政权的原则，一个在位的不称职的统治者，必然会继续地持有他的统治地位，直到那位继承者出现，并且不但是出现了，并且是预备好了来接管权杖的时候为止。也就是说，当上帝从他的某个区域里面废除一位统治者的时候，必然会在同时指定和任命另一位统治者来接替他的。

尽管撒旦的堕落并没有改变他当初被任命的职位，然而，在他所统治的国度里面的确是发生了一些变化。比如，那个物质的国度就被毁灭了。

“地是【‘地球变成了’】空虚混沌，渊面黑暗【‘黑暗来到了’】”（创世纪 1:2 前半句；并参见，以西结书 28:18 后半句）。

从那个时候开始，直到亚当的被创造之前的那个时刻，虽然撒旦是在继续占据他的统治地位，然而他所统治的，其实是一个被黑暗笼罩的毁灭后的国度。

然后，在距今差不多六千年之前的时候，上帝恢复和重建了地球，并且重新创造了太阳和月亮，还把人类创造出来，期待着他们日后取代撒旦来执掌权柄。这正是圣经开始的方式。

- A) 起初的创造。
- B) 这个创造被毁灭了，乃是因为撒旦犯罪之故。
- C) 借助神圣的介入，用了六天的时间，这个被毁灭的创造得到了恢复。
- D) 人类被创造，要来取代撒旦，把持权杖。

然而，这个仍然在位的统治者，撒旦，自然是不甘心的，于是他引诱和导致了第一个人的堕落；这就使得第二个人的出现成为必须。因为，堕落之后的人类已经丧失了统治的权力，除非借着救赎，否则是不能够来执掌权杖的。尽管撒旦致使亚当犯罪，然而上帝起初的想要让人类来取代撒旦之统治的本意并没有改变。于是，上帝就开始了拯救人类的工作，而他所遵循的模式，正是那个在创世纪第一章里面就设立了的：

- A) 起初的创造。
- B) 这个创造被毁灭了，乃是因为撒旦的介入。
- C) 借助神圣的介入，用了六天的时间（六千年），这个被毁灭的创造得到了恢复。
- D) 人类被拯救之后，真正取代了撒旦，把持权杖。使得人类当初被创造的目的得以实现。

地球的被创造是有一个目的的——“给人居住，”也就是说，乃是要在上帝的国度当中成为一个被居住的省份（以赛亚书 45:18）。并且，在地球被毁灭之后，上帝将它恢复过来，其目的乃是要使得上帝当初的旨意得以实现。

人类，同样的，其被创造是有一个目的的（创世纪 1:26-28）。于是，相应的，在人类堕落之后，上帝就开始了恢复的工作，为要使得他当初创造人类的目的能够实现。

正如上帝（在撒旦堕落之后）用六天的时间来恢复那个物质的创造界，他（在人类堕落之后）今天正在恢复另外一个被毁灭的创造——被毁灭的人类——同样是用一样的时

间，只不过在这个后来的恢复工作中，一天就是指一千年了。并且，正如当初上帝在其恢复工作之后休息了一天（创世纪 2:1-3），他在将来同样会休息一天，也就是一千年的时间，乃是在当今这个恢复工作之后（希伯来书 4:4-9）。

那个关乎上帝如何恢复一个创造界所遵循的模式，早在最初的时候，在创世纪开篇的那些经文里面，就已经设定了。而人类，作为后来的那个被毁灭的创造，必须是按照那个上帝所设立的模式来得着恢复，绝对不会有违背这个模式的地方。至于这个恢复所占用的“时间”，将会是六日之内，也就是六千年的时间（参见，马太福音 16:28-17:5；彼得后书 1:15-18；3:3-8）。然后有一个休息天，乃是延续一天的时间，也就是一千年。那正是地球上将要来的安息日，乃是所有的地上的安息日所指向的那段时期（出埃及记 20:8-11；31:13-17；希伯来书 4:4-9）。

其实，所有的圣经经卷，都是在经历那个六天的救赎工作，并且朝着那个将要来的安息日的安息迈进。这个骨骼式的架构其实早在最初的时候就已经完美地被设立下来了，而从那以后所有的圣经，都必须安放在这个骨架之上。所有的圣经都是朝着那个将要来的第七天而进展的，到时候，基督以及那些与他一同做王的陪伴者们，将会抓取权杖，代替撒旦和那些堕落的天使的位子，来治理这地。

（如果需要更详细地来理解创世纪 1:1-2:3 那里面的经文，以及如何来正确地解经，请参阅本书第二章到第四章。）

你也许会问，今天撒旦和他的爪牙们是在什么领域里面施行统治的呢？其实圣经里面，无论是在旧约还是新约，都清楚明白地告诉我们，他们乃是从一个天上的领域在统治着地球。撒旦和他的爪牙们有某些特殊的途径来到地球上（创世纪 6:2-4；约伯记 1:7；2:2；彼得前书 5:8；犹大书 6），但是他们并不是住在地上来施行统治。

1) . 撒旦施行统治的地点—根据旧约圣经

但以理书第十章给我们提供了一些线索，告诉我们现今的撒旦的国度之结构，以及这个国度当中的其它的管理阶层并其权柄所在的位置。在这一章圣经当中，有一位天上的使者被差派，要来见地球上面的但以理。这位天使乃是从上帝所居住和治理的天上的某个地方（以赛亚书 14:13，美国标准版圣经）出来的，然而他却是在中途被拦截了。这

位天使乃是被“波斯国的王子【波斯国的魔君】”所拦阻的。后来，天使长米迦勒又被差派，从天上来帮助先前的那位天使。并且，当米迦勒与波斯的魔君争战的时候，先前的天使停留在“波斯诸王”那里，直到得了米迦勒的帮助而被释放出来（13节）。

这章圣经所描述的情景，乃是撒旦国度里面那些有能力的天使们从天上的某个领域来统治地球，借助那些在地上的相应的人类的成员们。在天上有一位波斯的王子（统治者），在地上同样有一位波斯的王子（统治者）。然后呢，在天上有其他的位子稍微低一些的波斯国的诸多官员（波斯的诸王）；同样的，在那个地球上的波斯国度当中也会有类似的官员（参见，但以理书 2:39; 5:28-31; 7:5; 8:3-6, 20）。

除此之外，“希腊的王子【‘希利尼的魔君’】”也有被提到—那是另外一个天上的统治者，也就是统治着地上之希腊帝国的那位天上的魔君（20节）。而之所以这位天上的统治者被提起人们的注意力，乃是很容易被看出来和被理解的。但以理，在整本的但以理书里面，都是在处理关乎巴比伦帝国的事情，从尼布甲尼撒王的日子开始，一直到敌基督的日子为止；并且，在但以理书 10:20 那里（“希利尼【原文作雅完】的魔君必来”），已经预示出那在但以理所处年代之后的历史事件，也就是地球上面的希腊帝国的亚历山大大帝，借助米提亚人和波斯人之手，将会征服巴比伦帝国（参见，但以理书 2:39; 7:6; 8:7, 8, 21, 22）。

由此可见，在撒旦所管辖的那个天上的国度里面，有着政权的分配和职责的划分，并且是对应于那些由堕落的人类所组建的地上的各个国度以及当中之政权之分配及划分的。不但如此，在天上的国度里面有权力的交接的时候，就会在地上的政府当中出现相应的交接。从这个意义上讲，在当今这个世代里面，任何一位在地上的外邦国家当中掌权的人，都不过是在撒旦及其爪牙的统治之下来施行其职权。换言之，撒旦及其爪牙们乃是从天上的领域里面来统治地球，借助那些在地上的相应的人。

（请注意，虽然地上的每个国家的统治者，现今都是在撒旦的国度里面的那些堕落的天使之下，来各据其职，行使能力和权柄，以色列这个国家却是个例外。以色列在天上的王子乃是米迦勒【但以理书 10:21】，这位在天上的天使之一的国君，并没有列在撒旦国度里面的那些统治者当中，正如以色列国没有被列在万国当中那样【民数记 23:9】。）

2). 撒旦施行统治的地点—根据新约圣经

新约圣经里面的以弗所书，对于撒旦现今的那个国度，给予了同样的图画，乃是与但以理书一样的，只不过是从另外一个角度来看的。以弗所书这本书，乃是关乎那些属天的事情的，指向的乃是基督徒在将来所要继承产业的地方（以弗所书 1:3-23）。基督徒们被拯救，乃是要在将来的日子当中，在那个天上的国度里面，作为基督的陪伴者，一同来继承产业的。这就是以弗所书的两个中心主题之一。

而以弗所书的另一个中心主题，乃是关乎那些在现今占据了那个属天的领域的居住者们——也就是撒旦及其爪牙们（1:21; 3:9-11; 6:11 及下文）。他们被告知是在“天上的”（3:10），并且以弗所书第六章那里描述了一个现存的，持续的争战，乃是在基督徒和那些堕落的天使之间展开的。

“因我们并不是与属血气的争战（原文作摔跤；下同），乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（以弗所书 6:12）

（“天上的”【3:10】这几个字，与“天空的”【6:12】这几个字乃是从相同的希腊文的字词翻译过来的，乃是指一个天上的领域。这个语句所指的，在这两个地方，都是指那个现今存留的天上的国度，也就是撒旦所管辖的那个国度，在那里众多的天使们从天上，在各自的位子上面，行使能力和权柄。

如果想要知道更多的有关这个领域的信息，请参阅作者的其它著作，比如《属灵的争战》和《至高者掌权》。）

因此，在现今这个世代当中，天上的那些统治者与基督徒之间就有了一场持续进行着的争战；这个争战之所以存在，乃是因为撒旦及其爪牙们知道那个在基督里“新造的人”已经出现了，而且也知道这些新造的人被呼召是要来取代他们的统治权（参见，以弗所书 3:9-11）。这位新造的人乃是由那些与基督一天继承产业的人们所组成的，他们要在末后的日子里面与基督一同做王掌权，也就是在撒旦及其爪牙们被贬职之后。于是，基督并那些与基督一天继承产业的人们，将会取代撒旦及其爪牙，来施行能力和权柄，并且是从同一个领域里面发出，也就是现今由撒旦及其爪牙所统治的那个天上的领域。

所以，这场争战持续地在进行，因为撒旦和他的爪牙们不会甘心，他们正使出浑身解数，竭尽全力地来阻止这个将要来的政权的交接；这样的争战一直要延续到日后基督

徒们被从地上挪移（提取），差不多也就是撒但和他的爪牙们被从天上的领域里面被挪移（搬出去）的时刻（“被摔在地上”【启示录 12:4, 7-10; 并参见，以西结书 28:16b-19】）。到那时，基督并那些与基督一天继承产业的人们，将会把那个国度夺回来（启示录 19:11-20:6; 并参见，启示录 11:15）。

这些事件的发生，乃是在现今这个时代（dispensation, 已经延续了两千年之久）的末了，并且也就是接近现今这个世代（age, 已经延续了六千年之久）的末了。在此之后，而且只有是在此之后，那些得蒙救赎的人们才会得以实现他们起初被创造的目的——“……使他们治理”（创世纪 1:26-28）。

（我们现今的这个时代，乃是涵盖了但以理的那个关于七十个星期的预言当中的第六十九个星期和第七十个星期之间的时段【但以理书 9:24-27】，虽然，这段时间其实是没有出现在那个预言里面的。事实上，现今的这个时代，由两千年的时间所组成，乃是独立于但以理所预言的那些时间的。上帝的时间表，按照那个预言所设立的框架，其实是【从某种程度上】已经停止走动了，这样就使得现今的这个时代能够完成自己的进程。然后，一旦现今的时代已经过完了，等教会也被挪移（提取）了，上帝就又重新开始他那个在先前的时代框架当中的工作，继续处理以色列的事务，使得但以理的预言得以完满实现。

到时候，上帝的时间表又会重新开始计时走动，乃是关乎以色列的百姓，也就是按照但以理的预言，来实现其中的最后一个星期，亦即最后的那个七年当中的事件。这个尚未应验的最后一个星期，正是那个将要来的为期七年之久的大灾难时期。这个最后的一个星期得以应验，不但是完成了先前那个时代所未尽的事务，而且也是把现今这个世代（延续六千年之久的人类的日子）的最后七年带入了尾声。

如果想要知道更多的有关但以理七十个星期之预言的信息，请参阅作者的另一著作，《雅各遭难的时候》。

如果要复习一些有关世代与时代之区别的知识，请参阅本书的第五章。）

那个提供给他们国度

以色列这个民族之所以被上帝呼召出来，乃是要他们得着祝福，不仅如此，他们还会接下来去祝福其它的国家。也就是说，在这个意义上，以色列被呼召出来，就是要成为一个管道，使得上帝的祝福能够流到万民（创世纪 12:1-3）。

然而，要使得这些祝福得以圆满地落实，人类就必须占据他们起初被创造要来拥有的地位。人类必须执掌权杖。借助以色列，人类可以得着祝福（这件事已经发生，今天也仍然在发生着），也就是当人们朝着那个既定目标前进的时候；但是，上帝为人类所预备的，借助以色列所赐下的诸般的祝福，若要得着完满的实现，则必须要等到以色列被重建起来，以及人类真正得着权杖之后。

为要使得这一切成为可能，以色列的呼召当中就包括了以下这些内容：给人类提供一位救世主，给人类提供上帝的话语—圣经，并且成为属天的并属地的诸多应许和祝福的贮藏室。

借助以色列，上帝已经赐下了那位救主，也已经赐下了神的话语，借之启示出自己的计划和目的。但是那些属天的并属地的诸多应许和祝福，除了已经有一点点的预先的品尝之外，还有待日后的实现。而这个实现，必须要等到以色列被重建起来，以及人类真正得着权杖之后，也就是在未来的弥赛亚时期。

1) . 以色列和那个提供给他们国度—在过去

在历史上，以色列国一共有两次机会，他们被摆放在一个特殊的位置，使得以色列的百姓有可能进入和占据那个国度。第一次机会乃是在摩西以及后来的约书亚的领导下，他们出了埃及的时候，而另一次机会则是一千五百年之后，他们在基督耶稣的带领下。

A) . 属地的

在摩西以及后来的约书亚的年代里面所提供以色列人的国度，乃是涉及到那个国度的属地的部分。以色列人被呼召离开埃及，为要去到另外一片土地上面来承受产业，而那块土地就是属地的迦南美地。

然而，以色列整个的国家，在摩西的带领下，在加低斯巴尼亚那里背叛了上帝并他所指定的领袖摩西。因为他们的不信，他们就拒绝进入那块应许之地，也不愿意在上帝的引领之下去攻取那块土地；并且，在他们的悖逆行动当中，他们甚至要另外设立一位新的领袖，要来带领他们回到埃及去（民数记 13:26-14:4）。

这个事件的结果是很惨痛的。那些要为此负责任的一整代人，除了迦勒和约书亚（因为他俩在进入应许之地这件事上面“另有一个心志”），都遭受了上帝公义的审

判，在接下来的三十八年半的时间当中，统统倒毙在旷野（民数记 14:5-38）。后来，等到那悖逆的一整代人都倒毙在旷野之后，在神的仆人摩西也逝世之后，约书亚就蒙召起来，带领第二代的以色列人进入了迦南美地（约书亚记 1:1 及下文）。

可惜的是，那些随着约书亚进入迦南美地的以色列人，以及他们的后辈们，都没有能够完满地实现他们蒙召的真正目的。这个失败，乃是归咎于不同的历史时期，百姓们的对上帝的不信和不顺服。正如俗语所言，有因必有果，以色列百姓的这些态度和行为，乃是从某种意义上直接决定了上帝在某些方面的态度和行动（利未记 26 章；申命记 28 章）。

当以色列人对神有信心并顺服的时候，上帝的诸般祝福就会临到他们，并且会导致周围的外邦国家同样得着祝福。与此相反，当以色列人对神没有信心并不顺服的时候，上帝的诸般祝福就无法赐下。取而代之的更是诸多的咒诅。而正如我们所知道的，一旦以色列得不着祝福，周围的那些外邦国家也就不能够从神得着祝福了。

以色列这个国家在大卫王和他的儿子，所罗门王的时候达到了其兴盛的顶峰。然而当所罗门王离世之后，这个国家就分裂了，于是时事就急转直下。这个民族，因为自己的不顺服，就开始走下坡路了，而且是没有办法回头的，一直到她被外邦人所掳掠和辖制，乃至外邦人的日子期满之后。上帝对自己子民的呼唤，“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地”（历代志下 7:14）——根本就如同石沉大海，没有人原意聆听。

因此，外邦国家的势力逐渐地被允许来进入圣地，掳掠了以色列的百姓，并且把许多的以色列人从自己的土地上面连根拔起，移植到外邦的国土上去。我们查考世界历史就会知道，亚述人在公元前 722 年毁灭了北国以色列，把他们的那十个支派掳掠了，而在大约两百年之后，公元前 605 年左右，巴比伦帝国又来侵占南国的犹大国，把他们剩下的那两个支派也掳掠了。

南部的两个支派被挪移，乃是彻底地把犹太人从他们的应许之地掳掠和挪移了，借助外邦国家的势力。这也就标志着“外邦人的日期”开始了，并且要一直延续到未来的大灾难结束的时候。

于是，国度在这个时候被人从以色列人手中夺去了，伴随着离开他们的乃是上帝的荣耀；并且，这两者都必须等到未来的弥赛亚时期才能够得以恢复（以西结书 10:4, 18; 11:22, 23; 43:1-5; 参见，路加福音 9:32; 使徒行传 1:9; 提摩太前书 3:16）。尽管历史告诉

我们，犹太的百姓在被掳巴比伦七十年之后回归故里，但是也只是部分剩余的百姓回来了（“所留的余数”）；尽管后来圣殿也是得着了重建，里面却已经没有上帝的荣耀了。

今天的光景也是一样的道理。虽然以色列已经复国了，回到了自己的应许之地，也只是部分的人回来了；而且以色列预计会在不久的将来重建圣殿，但是那里面同样不会有上帝的荣耀。

另外的一个与以色列的过去与现在有关的平行类比同样是有道理的。那就是，今天组成以色列国家的那些选民，如同先前那些回归迦南美地的以色列百姓那样，将会被从他们的国土当中连根拔起，并被驱散到地极。先前的事件乃是发生在罗马帝国统治时期，大概从公元 70 年开始，而日后的事件则会是在敌基督的统治时期，开始于大灾难的正中间。

正如那个先前所剩余之选民，从巴比伦回归故里之后重建起来的圣殿，日后却遭受了毁灭（在公元 70 年），以色列人所要建造起来的那个将来的圣殿，同样会遭遇类似的毁灭（但以理书 9:26; 马太福音 24:15-22; 路加福音 21:20-24）。

以色列，以及她的圣殿（再次拥有上帝的荣耀），都定然将会得着恢复，但是却必须等到外邦人的日期满了之后，也就是在弥赛亚再临之后。基督自己，要亲自地来恢复这个国家（申命记 30:1-3; 马太福音 24:30, 31），并且，基督自己，要亲自地来重建这个圣殿（撒迦利亚书 6:11-13）。

B). 属天的

以上所说的，乃是关乎那个国度的属地的部分的一些历史和预言的概述，如果我们回到大卫王的历史时期就可以很好地来理解，因为这个部分的国度乃是立约赐给大卫的（撒母耳记下 7:4-17; 并参见，路加福音 1:31-33）。

然而，那个国度还有另外的一个部分，也是必需提供给以色列的；而那个部分乃是属天的。

这一部分的国度，乃是在基督第一次降临的时候提供给以色列的。圣经清楚地告诉我们，在那个时候，天国的属地的部分是完全没有被牵涉进来的。主耶稣所要当时的以色列人来关心的，仅仅是那个国度的属天的部分。

事实上，施洗约翰在基督之前就已经来到了，带给人们以下的信息：

“天国近了，你们【在希腊文里面是复数形式，指的是整个的国家】应当悔改！”
(马太福音 3:1 及下文)

施洗约翰乃是为弥赛亚预备道路的先锋(3节)；于是他出现在以色列人面前，呼召整个的国家悔改(也就是思想的转变)，宣告天国(也就是从天上的领域来治理全地的，属天的那部分国度)近了，就在手边了(亦即，垂手可得了，因为弥赛亚已经在他们当中，随时都能够建立起这个天国来)。

(“天国”这个词语，在马太福音当中一共出现了六十二次【英王钦定本KJV，等等】，它按照字面来翻译的话，在所有这些经文里面，都必须是翻译成“诸天的国度。”因为这里的“天”都是复数形式的，而且前面都是有一个用来特指的定冠词的。)

然后，在施洗约翰被捕入狱之后，耶稣继续宣扬这个信息(马太福音 4:12, 17)，再后来，耶稣呼召了十二个门徒，让他们继续宣扬这同一个信息，乃是针对以色列地的所有的百姓，再后来，他又差派了七十个人，也是为着同样的目的(马太福音 10:1 及下文；路加福音 10:1 及下文)。

因此，这个国度被提供在以色列人面前，首先是借着施洗约翰之口，后来是在三年半的时间里面由基督并他的门徒们来宣扬的(那十二位使徒，以及后来的七十个门徒)。但是，很不幸的是，尽管这些传道者们说了那么多，做了那么多，以色列这个国家，因着她的宗教领袖们的态度，不但拒绝了这天国之提议，甚至还罪上加罪，连那个提供这个天国的主耶稣他们都一并拒绝和杀害了(马太福音 12:22-32; 23:1 及下文；27:17 及下文)。

(事实上，以色列的那些宗教领袖们，对于这个天国的属天部分的赐予这件事，应该是相当熟悉的。这个属天的那部分的天国，虽然没有像属地的部分那样在旧约圣经里面广泛地得到处理，但它依然是旧约圣经里面的主要的课题之一【创世纪 14:18-22; 15:5; 22:17, 18; 26:4; 但以理书 7:18-27; 10:13-21; 并参见，约伯记 1:6-12; 2:1-6】。并且，在旧约历史当中的许多的以色列人，都明白这些事情，也在查考那超越属地的部分之上的属天的国度这个真理【参见，马太福音 8:11; 希伯来书 11:8-16】。)

以色列国对于那个诸天的国度之拒绝，直接地就导致了教会被呼召出来，以便成为接受者，来接收那个被以色列所拒之门外的国度（马太福音 16:1-18）。对于这件事的宣告，不久就如雷贯耳地来到了以色列的宗教领袖们耳中，正如马太福音 21:43 所记载的那样，那是在主耶稣上十字架之前的时刻宣告的：

“所以我告诉你们，神的国【也就是那已经被提供在以色列人面前的国度，即天国的属天的部分】必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓【国家，国民】。”（马太福音 21:43）

于是，那个国度的属天的部分从以色列人手中被夺走了，并且被赐给了教会，使教会得以承受那个产业。而以色列从此之后，正如马太福音 12:31, 32 所描述的，就再也不能够在那些涉及到天国的事情上面结出任何的果子来了。

没错，在涉及到天国的属天部分这个层次上面，以色列再也不能够结出果子来了，“今世【‘世代’】来世【‘世代’】”都不可能了。而这两个世代，乃是涵盖了创世纪第一章那里所设立的所有的七天的时间，也就是包括了人类历史的六千年，以及那个将要来的的主的日子一千年，即那个弥赛亚时期。

不过，请特别要注意一下。这里所说的只是关乎那个“诸天的国度”而已。而并不涉及到那个立约赐给大卫的国度，也就是那个国度的属地的部分。这后一部分是永远不会从以色列人手中夺去的。事实上，以色列人在日后会相当的多产，多结果子，只不过是局限于在地上的领域里面，那是在弥赛亚再次降临，把这部分的属地的国度重建起来的时候。

2) . 教会和那个提供给他们国度—在现今

当耶稣基督对以色列的宗教领袖们宣告说，那个国度将会从他们手中被夺走，赐给另外的能结果子的百姓的时候。这些百姓（或者说国家和民族）在当时还没有存在呢！这些百姓乃是指教会（彼得前书 2:9）。不过呢，虽然那时候教会还没有被呼召出来，其实基督在此之前就已经提到过教会了（马太福音 16:18），并且也已经借助那些延续到马太福音 21:43 的经文暗示出来了（马太福音 12:22-32; 13:1 及下文; 21:18-42）。

其实，教会的第一次被圣经提到，并非是在马太福音里面。事实上，在此之前的一千五百年就已经被提到过了，甚至，从另外一个意义上说，早在四千年之前就已经被提到过了。

摩西，早在距离耶稣的显现之前的一千五百年，也就是教会出现之前的一千五百年，就已经提供了关于教会的第一个有文字记载的信息。另外，类似的信息在创世纪第二章和第三章那里，借助预表的形式，也已经被提供出来了，创世纪那些事件的发生，那可是在摩西的记录之前的又是两千五百年（比如，夏娃从亚当的身体里面被挪移，预示着基督的新妇从基督的身体里面被挪移，等等）。

有趣的是，教会在圣经的预表当中被提起，其实是比以色列的被提到还要来得早的。事实上，以色列的被提起，最早的时候是在创世纪第四章所记载的事件的预表里面（该隐杀害亚伯，预示着以色列杀害基督）。而且，这第四章里面的事件，又是与前面的第三章的事件相平行的，在第三章那里，亚当为了拯救夏娃而吃下禁果，预示着日后基督会为了我们的救恩而自己成为罪（哥林多后书 5:21）。

因此，以色列拒绝那个摆放在他们面前的天国这件事，以及之后的事情的高潮，也就是把那位提供这个国度给他们的主钉死在十字架上面，以至于教会的呼召和出现成为必然，这些事情都可以追溯到创世纪开篇的那些章节里面。教会就是那个“圣洁的国度”（彼得前书 2:9），早在预表当中借着摩西之口提到了，后来又被基督在马太福音 16:18 提到了，并且也已经是基督的脑海里面，正当他在马太福音 21:43 那里对以色列的宗教领袖们宣告说，“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。。”

教会乃是由一群属天的百姓所组成的，关乎属天的诸般应许和祝福的。而这些应许和祝福的实现，需要等到将来的日子（那个弥赛亚时期），在诸天之上，并非是在地上的。与此相反，以色列的将来的应许和祝福都是，且只能是，属地的，因为那属天部分的应许和祝福已经从以色列人手中被夺去了。

相应的，按照我们上面所说的角度来看待这个问题，其实是再清楚不过了。我们就能够准确的知道，以色列人所面对的，所拒绝的，所被人夺走的国度（属天的或者属地的），到底指的是哪一个部分。其实，圣经的希腊文字句清清楚楚地表明，乃是那个“属乎诸天的国度，”也就是那个国度的属天的领域。

（之所以在这个神学课题当中有许多的混淆和争论，乃是因为人们错误地理解了“天国”这个表达。他们认为这个天国指的是从天上起源的国度，也就是从神而来的，而不知道这个国度乃是**位于**天上的领域里面的。

其实，我们不但可以借助主耶稣第一次降临的时候对天国的宣扬，而清楚地知道到底哪个部分的天国是主所提供以色列人的，而且我们也可以从整本圣经当中来看待这个问题，也能够看到和得出同样的结论来。）

事实上，那个国度之属地的部分，已经用立约的方式被赐给大卫王了，而且是一个无条件的约，从来未曾，今后也不会，从以色列国被夺走的。当基督对以色列的宗教领袖们关于国度作出宣告的时候，其内容是与这个属地的部分毫不相干的；同理，当这个国度被提供给以色列人的时候，也是没有包括这属地的部分在内的（也就是说，里面只有属天的部分），无论是借着施洗约翰，还是后来的基督及其门徒们之口传达的信息。

换言之，只有那个国度的属天的部分，是提供给了以色列人，被以色列人拒绝了，被从以色列夺走了，被赐给另外的一群百姓了。并且，只有教会——“亚伯拉罕的后裔【因为信徒的‘在基督里’的位份】，按照应许成为产业的继承人【属天的，不是属地的部分】”（加拉太书 3:29）——是那个新的国家，是得到了邀请来进入那个天国（诸天的国度）的，也是被期望能够结出果子来的。

于是乎，圣灵在我们今天这个时代里面的工作，就都是围绕着以上这个总体的思路。得蒙救赎的人们，从犹太人以及外邦人当中被呼召和挪移出来，已经得着了拯救（成为了一个新的创造，也就是成为了那个“在基督里”新造的人的一部分），并且是为着一个目的；而这个目的，乃是涉及到他们要结出果子来（现今），以至于能够与基督一同做王掌权，成为那个在“诸天的国度”当中的与基督一同继承产业的人（将来）。

那个未来的国度

撒但和他的爪牙们将会被贬职和流放，而基督和他的陪伴者们则是要来接管那个国度。这件事是圣经明明启示给我们的，从创世纪开始，直到启示录为止的许多的经文都在为此作见证。这件事情的成就，将会是完全参照但以理书 4:17 所设下的模式。

“这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权。”（但以理书 4:17）

至高者在将来的某一天会把国度交给他的儿子（但以理书 7:13, 14; 并参见，启示录 11:15），撒但和他的爪牙们将会被驱逐出去（正如历史当中的尼布甲尼撒王被驱逐，因为那乃是“圣高者所出的令”【但以理书 4:23-31】），于是圣子就会得着那个国度并且执掌权杖，施行统治。

到那个时候，上帝将会把那些被救赎的，而且是合格的基督徒们摆放在各自满有能力和权柄的位子上面，成为与基督一同继承产业的人（但以理书 4:17, 25, 32; 马太福音 20:23）；而基督，随同他的这些陪伴者们，将会执掌王权（参见，诗篇 2:6-9; 启示录 2:26, 27）。

在此之前，也就是在审判台那里，基督的陪伴者们已经被显明是合格的；然后父神就会把这些一同来继承产业的得胜者们跟他的儿子一起放在宝座上面，于是基督并他的陪伴者们（这些人在那日就成为了基督的妻子）将会从天上的这个耶路撒冷来治理全地，长达一千年之久。

与此同时，以色列国也是得着了恢复和重建，在他们属地的国土上面，而那个当初立约应许给大卫王的国度也就被交给以色列人。而大卫王的宝座则是被交给了基督；于是基督就会从这个地上的宝座来治理全地，并且他同时又会在天上自己的宝座那里施行统治。

因此，在弥赛亚时期，基督将会施行双重的统治。这个正是基督在未来的千禧年里面施行能力和权柄，治理全地的方式。

换句话说，基督在天上的统治会牵涉到他的陪伴者们（他的妻子），他们会与基督一起来施行能力和权柄，治理万国。而基督在地上的统治会牵涉到那些犹太人的百姓（上帝的那位得以恢复后的妻子），他们也会与基督一起来施行能力和权柄，治理万国。

相应的，地上的诸多外邦的国家，按照这个模式，在那个时期将会接受两个领域来的治理——*属天的和属地的*；而诸般的祝福将会从这两个领域当中的亚伯拉罕的后裔流到万民当中去（参见，创世纪 12:3; 22:17, 18; 罗马书 9:4, 5; 加拉太书 3:16, 29）。

而基督按照这个模式来施行统治的目标，乃是要从混乱中制造出顺序，从荒凉里面达成安居。

“那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了，就把国交与父神。”所有的“仇敌”都做了“基督的脚凳，”包括“死亡。”“因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。 尽末了所毁灭的仇敌，就是死。 因为经上说：「神叫万物都服在他的脚下。」……万物既服了他，那时子也要自己服那叫万物服他的，叫神在万物之上，为万物之主【在这一切的事物当中，神将会成为它们的一切】”（哥林多前书 15:24-28）。

这正是整本圣经，从创世纪开篇的经文开始，所期待的；而为要成就这件事，那位圣子，连同他的在天上的陪伴者们，以及那些在地上的以色列民，将会在那个第七天来统治全地——也就是一千年的时间——这乃是在圣经的最前面就已经借着那个第七天预示出来的，在创世纪 2:1-3 那里。

第八章

预表及其本体

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，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？」

於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了。（路加福音 24:25-27）。

這些事都是我們的監戒【‘這些事的發生，都是給我們做預表的’】，叫我們不要貪戀惡事，像他們那樣貪戀的；

他們遭遇這些事，都要作為監戒【‘所有這些事件發生在他們身上，都是預表’】；並且寫在經上，正是警戒我們這末世【“諸多時代的末了”】的人。（哥林多前書 10:6, 11）。

在我們研習聖經的時候，有三件事是必須牢牢记住的，是比其它任何的事情都要重要的：

- 1) 我們必須認識到，所有的聖經都是神所呼氣了的（神所默示的）。
- 2) 我們必須從上帝開始的地方來開始。
- 3) 我們必須照着聖經被記載的方式來研究聖經。

上帝把他的話語賜給人類，借着人的手筆，乃是按照一個特定的方式來達成的：

“因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動【‘在聖靈的包裹和推動之下’】，說出神的話來”（彼得後書 1:21 後半句）。

上帝在其話語（乃是上帝親自呼氣而成的啟示，是人們在聖靈的引導之下記錄下來的）當中所採用的將自己啟示出來的方式，包括他自己是誰，他的諸多計劃，他所要達成的諸多目標，等等，決定了聖經乃是不同於其它任何的書籍和文字記載的。聖經乃是

属于一个独特的类别，而且是完全独立和孤立的，迥异于任何其它的文字记载；也就是说，所有的其它的书籍都是与圣经所属的类别彻底分开的（参见，本书第一章）。

然后，那个由上帝亲自呼气而成的圣经，借助人手，在其传达给人类的过程中，在其最初的地方，上帝就已经设立了一个骨骼的框架，用它来涵盖接下来的整个的启示之内容，并继续在这个骨架之上添加其它的材料。于是，如果一个人想要正确的来理解圣经，他就必须从上帝开始的地方入手，并且遵循上帝所设立的框架，而且是按照上帝自己所创建的方式。

这位解经者必须遵循那个骨架的指引，并且在这个骨架之上来建造，正如当初上帝自己开始和设立这些事物时所做的那样。而且，这位解经者必须在一开始的时候就找到这个特殊的模式。因为，接下来的整本的圣经，在任何的时刻，任何的地方，任何的教导都是会与那个骨架保持和谐的关系的，所以我们必须很好的来领会上帝在最初所设立的那个骨架，以及稍后被添加在上面那些根基性的材料（请参阅，本书第二章到第四章）。

在此基础之上，上帝又把他的启示按照某个特定的方式来建构，正如路加福音 24:25-27, 44 那里所暗示的，以及在哥林多前书 10:6, 11 那里所清楚明白地指出来的。我们知道，圣经里面所记载的，乃是完全准确的关乎某些事件的历史事实，比如说涉及到上帝是如何处理地球、天使、人类的那些事件的记载。但是圣经的记载方式是非常独特的，乃是按照一个具有高度预表性质的方式 (*highly typical*) 来记录的。上帝所采用的主要的教导方式，并非只是历史事件的真实阐述，而是借助于隐含在其中的诸多预表 *types*（在过往的历史当中已经发生的），用来指向那些日后的本体 *antitypes*（或者说实体，是在后来的历史或者预言当中出现的）。

这个特殊的上帝用来对人类启示自己的方式，正如哥林多前书 10:11 前半句所说的，

“他们遭遇这些事，都要作为监戒；【在希腊文里面，用的是土坡思 *typos* 这个字，也就是‘预表’】.....”（哥林多前书 10:11 前半句）

这里的经文所指的那些事件，乃是在摩西的时候，以色列人出了埃及之后在旷野的旅途当中所发生的事。但是，若我们稍微留意一下就会发现，这里所指的事件，必然是

超越了第一节到第十节经文所叙述的那些具体事件的本身，也就是在第十一节经文之前所列举的那些事件本身。借助圣经其它部分的亮光，尤其是当我们考虑整本圣经的启示的时候就更加明显了，这里所指的诸多事件，不仅仅是摩西那个年代当中的那些历史事件而已，乃是涵盖了整个的从创世纪一章一节所开始的圣经的历史。

也就是说，上帝把他所给予人类的启示，按照某个特殊的方式来设计和安排，使得其中所叙述的不仅仅是单纯的真实的历史事件，而且这些历史的阐述乃是遵循一个具有高度的预表性质的模式。上帝，因着他对所有事物的主权式的掌控，能够导致事件的发生，使其按照某些特殊的方式（在地球，天使，和人类的历史框架之内），以至于上帝可以在后来的时间当中，从这些历史事件里面汲取深刻的属灵真理，用来教导他的子民，也就是那些关乎上帝本人，以及他的计划，和他的目的的那些教训。这个启示和教导模式的成功，很大程度上乃是借助于预表和与其相应的本体来实现的。

因此，与其说上帝是从历史事件本身来汲取和教导经验教训，还不如说上帝乃是从那些历史事件所设下的属灵的内涵里面来汲取真理之教导—那些伟大的属灵的功课，主要是借助于诸多的预表以及他们所指向的本体来传达的。

对于那些已经被启示出来的圣经的历史事实，任何人都是可以来了解和明白的（不管他是得救了还是未蒙重生）。因为这些事实和史实乃是关乎字句的事情。但是，只有那些得救的人们才能够超越这些字句，进入到这些史实后面的属灵的层次（哥林多后书 3:6-16）。只有重生得救的人，才能够明白那些从历史事件里面提取出来的属灵的功课。也就是说，只有重生得救的人，才能够从圣经的历史里面，看到其中的属灵的内容（哥林多前书 2:12-16）。

对于一位还没有得救的人来说，在那些简单的、历史的事实之外的事情，都是毫无意义的。他们根本就看不到这些事情；自然也就不能够知道它们。在属灵的层次上讲，他们是死的；而这些事情乃是需要“属灵的眼光来看透的。”而他们却只能够从一个“属血气的【‘属魂的’】”角度来看待圣经。

但是对于一位已经重生得救的人来说，情况就大不相同了。他们，因着信靠主耶稣基督，已经在属灵的层次上活过来了。圣灵已经给这位本来没有生命的个体吹入了生命的气息，于是这个人已经是“出死入生了。”从此之后，信主的人就有圣灵—也就是那位借着人的手笔将圣经启示给人的神—内住在他们里面，以便引导他们“进入一切的真

理”（约翰福音 16:13-15; 哥林多前书 3:16; 6:19, 20; 约翰一书 3:24）。相应的，得救的人就拥有了一个能力，可以透过历史事实看见其后面所蕴含的属灵的功课。

这也就是圣经所说的“将属灵的话解释【对照】属灵的事”之含义。正是在圣经的这个层次上，人们才能够看到那些“眼睛未曾看见，耳朵未曾听见”的事情。也正是在圣经的这一个层次上，圣经告诉我们说，“只有神藉著圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了”（哥林多前书 2:9-13）。

正是在这个完整的、包揽一切的思想指导之下，我们就发现圣经的历史里面乃是充满了各样的预表和深刻的意义。上帝正是用这种方式来安排他的话语之结构的。圣经就是按照这个方式赐给人类的，自然地，如果人类想要正确地来解读上帝在他的话语当中所启示出来的真理，他们必须是按照这个神所给予的模式来研习圣经的。

圣经里面的中心人物

如果我们按照以上所说的方式来研习圣经，就很快会找到里面的一个完整的由语句构成的大图画（word picture），并且知道圣经的中心人物就是主耶稣基督。这幅大图画乃是才创世纪的第一章就开始了，而且从不间断地持续到四千年之后的那位活的道自己出现的时候。从这个意义上说，整本的旧约圣经乃是提供给我们一个完美的介绍，为要将那位日后要来到地球上的圣子启示出来，而那位主人公，将会介入人类的事务，其时间则是在创世纪第一章那里所记载的人类被创造算起的，分别是四千年和六千年之后。

以上这些道理，正是耶稣基督在去以马忤斯的路上对那两个门徒讲述圣经的时候，所隐含的意思。也就是在基督复活之后，他对两位门徒讲解旧约圣经，并责怪他们不明白圣经的教训。事实上，尽管那两位门徒应该是熟悉他们自己的旧约圣经当中的字句的，也就是那些历史事件的，然而他们却不知道其中的属灵的内含。要是他们明白那些历史事实后面的属灵内含的话，他们，自然地，就会认识那位站在他们身旁与他们同行的路人的真实之身份，而且，他们还会知道到底有什么事情是已经发生了的，当时正在发生的，以及在那之后将会发生的。

但是，“只是他们的眼睛迷糊了【他们的视力被‘限制了，’被‘拦阻了’】”（路加福音 24:16）。在这些事情上面，他们是属灵的瞎子。这两位门徒还没有看见一也是不能够看见一他们自己的圣经里面的那些属灵的内含；于是，结果就是，他们自己的

那位复活的弥赛亚，尽管就站在他们当中，对他们来说却是如同陌生人一般，当然他们也就不能够明白那些涉及到十字架的事件之真正意义，以及那些与此相关的日后的荣耀等等道理。

正是基于这个原因，基督耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。”他们本来是应该知道的，基督第一次的显现是为要来受苦，而后的显现才是要进入他的荣耀里去。事实上，他俩所刚刚见证了的事件（主耶稣的受苦），以及他俩正在见证的事件（主耶稣复活的事实），以及那些尚且摆放在前面的（他的荣耀），都被旧约时期的众多先知们预先启示给人了，而且是非常具体和详尽地，并且是一次又一次地，借助诸多的预表（比如说，创世纪 22-25 章; 37-45 章），以及其它的途径（比如说，以赛亚书 52-54 章; 撒迦利亚书 12:10; 13:6; 14:1 及下文）。所以这些门徒其实是应该知道这些事情的，然而他们却是全然不知（路加福音 24:25, 26）。

因此，为了来指导这两位门徒（告诉他们基督是谁，有什么事情是已经发生了的，正在发生的，以及将要发生的），基督就引用了旧约圣经上面的话，也就是那个唯一由上帝所启示出来的，关乎那整个事件的记录本。其实，以色列人拥有这个记录本已经有几百年的历史了。基督就开始讲解圣经，这本书其实是从摩西开始的（亦即，摩西所记载下来的），乃是由圣灵借着人的手笔启示给人的，跨越了前后大概一千年的时间才写成（大致上讲，从公元前 1445 年到公元前 400 年）。

值得注意的是，基督所开始讲解的地方，恰恰是一千五百年之前圣灵开始将神的话语启示给人（借助于人）的地方。基督从摩西所领受的启示开始讲解。然后他继续查考那些借助众先知所赐下的启示。这么做之后，基督就把“*凡经上所指著自己的话都给他们【那两位门徒】讲解明白了*”（路加福音 24:27）。

在那一天的后来的时间里面，“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，这才认出他来……”（路加福音 24:30, 31）。他们的眼睛得以睁开，乃是因为那个时候，他们开始认识到旧约圣经里面所教导的那些关乎以色列的救主的事情。而之所以这两位门徒能够把那些事件按照一个正确的框架来摆放，并且以一个正确的方式来理解它们，似乎是由基督的行动所引发的。也就是“耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们”的那些行动，完全是类似于主耶稣在自己被钉十字架之

前的那个晚上，与十二位门徒在一起的时候，在他们面前所做的那样（马太福音 26:26-29；并参见，哥林多前书 11:23-26）。

基督乃是“生命的粮”（约翰福音 6:33-35），这个比喻在旧约圣经里面借着“粮（饼）”在不同的场合和时间里面有许多次的提到（比如说，吗哪，或者那摆放在会幕里面的至圣所内的陈设饼）。基督自己就是那个饼，被擘开和破裂的；而基督在去以马忤斯的路上所递给门徒的那块饼，乃是在掰开之后给他们的，这就指向那从天上来的真粮（真饼），已经遭受了破裂（或者，在先前那个与十二个门徒进行的最后的晚餐当中，那块被擘开和递给门徒的饼正当时所预了示的，就是即将要发生在十字架上面的事件），乃是为着他们（也是为着我们）掰开的。

于是，当那两位门徒看到基督自己做擘饼这个动作的时候——那位自己被擘开，如同饼那样破裂，为着他们的缘故——又因为基督已经在此之前引导他们明白旧约圣经的经文（其中肯定有一些乃是关乎基督的受难的，也就是不久前刚刚发生了的事件），他们就终于能够把许多的事件拼凑在一起了。就在那个时刻，“他们的眼睛明亮了，”也就在那个时刻，他们“这才认出他来。”

他们，就在那个时刻，认识了那位在旧约圣经里面的基督，那位站立在他们中间的救主。他们，就在那个时刻，认识了那位被“所有的【凡】”圣经经文所描述的（所指的）中心人物，从摩西的记录开始。

（请注意，在哥林多前书 2:8 那里所说的“世上有权有位的人【按照原文的意思直译是，‘现今这个世代的当权者们，’也就是直接指向那些以色列的宗教领袖们】，”他们“把荣耀的主钉在十字架上了”【使徒行传 2:23, 36; 3:14, 15】。假如这些人能够超越字句的局限，进到属灵的层次来看待旧约圣经所启示的关于基督的那些真理——也就是认识到那些经由复活之后的主耶稣，在去以马忤斯的路上启示给那两位门徒的、从旧约圣经被引用的经文的真意——就会如同圣经所说的，“他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。”

按照圣经给我们的启示，很明显的，那些以色列的宗教领袖们乃是知道基督的身份的【参见，马太福音 21:38, 39, 45; 约翰福音 3:2】，这就更使得他们要为自己的杀害基督的行为负责了。但是他们确实是知道得不够，至少在哥林多前书 2:8 那里所说的层次上【请留意那节经文的上下文】，否则的话，正如圣经明明告诉我们的，他们就不会把耶稣送上十字架的。）

1) . 到底有多少的旧约圣经是关乎基督的？

到底有多少的旧约圣经是关乎基督的本人及其工作的？又有多少的旧约圣经在其本质上面是预表性质的？这两个问题所涉及的，并非等同的领域。前者是比后者更加广泛的，并且其实是包揽一切的。即便如此，旧约圣经的经文当中的预表之特点和出现之频繁，其实也是远比人们所认为的（或者愿意承认的）要广泛得多。

那么，我们如何能够来认识旧约圣经的经文里面的那些预表及其所涵盖的范畴呢？答案是很简单的。圣经自己会启示给我们那个范畴的大小。

A) . 旧约圣经里面的基督

基督，在去以马忤斯的路上与那两位门徒沟通的时候，“从摩西和众先知起，凡经上【显然是旧约圣经，因为新约圣经还没有写出来呢】所指著自己的话都给他们讲解明白了”（路加福音 24:27）。请注意，这里所说的，并非“圣经当中所有关乎.....”却是“在所有的圣经当中的关乎.....”就是这个简单明了的陈述句，告诉我们“所有的圣经”——所有的旧约圣经的经文——都是关乎基督的本人及其工作的。也就是说，在旧约圣经的每一页当中，甚至在那一页的每一个部分里面，我们都可以看到基督。

但是，关乎基督的那些旧约圣经经文的描述，并非是按照经文结构所安排的字句之模式，乃是要借助圣经的精意（圣灵）才能够明白的。也就是说，对于旧约圣经里面的历史事件而言，基督不会出现在那些事件的本身当中，也就是不会直接出现在那些严格意义上说的字里行间里面。

一个人或许可以从头到尾地来阅读旧约圣经当中的历史，而在那个历史当中完全看不见基督的本人及其工作。从这个意义上说，这个人乃是在阅读圣经经文的字句而已，却没有能够看到更远的景象。如果他想要看到旧约圣经里面的基督，他就必须超越那些字句，进入到后面的属灵的层面。

基督在旧约圣经里面被启示出来，主要是借助于里面的许多的预表，也就是设立在诸多的历史事件当中的，而不是借助那些真实的历史事件本身来启示的。如果我们明白了这个道理，就会发现，所有的旧约历史，按照某种方式来看，都是全部的关于基督的本人及其工作的；只不过同样这些历史，必须是“用属灵的眼光来分辨的，”“将属灵的话解释【对照，对比】属灵的事”（哥林多前书 2:13, 14）。

我们可以用圣经最初的那些经文来举例说明这个道理，而且这样的例子还不只一个。圣经最初的那一节经文，乃是直截了当地叙述了三位一体的神在创造宇宙万物的时候所采取的行动；然而，当我们从这个直接的字面意义再往下看的时候，会发现这节经文又是组成了一个预表的开头，也就是创世纪 1:1-2:3 那里所涉及的概括性的大预表。相应的，基督就是这样被启示出来了，乃是在圣经的最前面，在开篇的第一节当中，按照这个双重性的方式。

“起初神创造……”这里的“神”乃是由希伯来文里面的艾罗很姆 *Elohim* 翻译过来的，那是一个复数形式的字。按照相关的圣经经文所给与的启示，这个复数形式的“神【艾罗很姆 *Elohim*】”乃是包括了神的位格当中的所有的成员—父神，子神，和圣灵神。

我们这个物质的宇宙当中所存在的万物，都是“借着祂【通过圣子】”被造的；若是没有这位圣子，就“没有一样被造的【也就是说，如果不是借着这个圣子的工作，现今存在的任何事物，都不会【或者说不可能】被创造出来了】。”换言之，一切都是通过圣子来成就的，这位圣子在那个起初的时候就与父神在一起了（约翰福音 1:1-3；并参见，歌罗西书 1:16, 17）。

正如本文前面所叙述的，在圣经开篇的第一章的第二节和第三节那里，提到了这个创造界（第一节那里所造的）的被毁灭以及开始被恢复。在一个预表及其本体的结构当中—透过字句看精意，就能够看到这里所预示的乃是人类（日后遭受毁灭的另一个创造）的被毁灭和开始被恢复—圣灵运行（第二节），并且上帝说话（第三节）都是建基于死亡和流血，即最终都是根据圣子在十字架上面所成就的工作，也就是在这个历史性的事件（预表当中）发生之后的四千年之后所达成的。

从这个意义上说，这里面的预表所指的本体，乃是上帝恢复和重建堕落后的人类的过程，并且就是在现今也仍然是建基于圣子已经完成的工作。圣灵运行，上帝说话，于是就有了光（参见，作者的另一著作，《从埃及到迦南》第七章和第八章）。

让我们再继续看创世纪第二章，这里面我们可以在亚当和他的妻子夏娃的身上看到基督和基督的新妇的影子。夏娃乃是从亚当的身体里面出来的，原本是亚当身体的一部分，这就预示着基督的新妇（也就是“第二个男人，末后的亚当”的妻子）也会是从基督的身体的一部分而创造出来的。又正如夏娃被领回到那第一个男人的面前，即那首先的亚当前面，为要使得亚当变得完全以及成为他的结发皇后来一同治理，同样的这些事

件也会发生在第二个男人，也就是末后的亚当身上。新妇将会是从基督的身体里面被挪移出来，又被领回到基督面前，不仅仅是为了使基督得以完全，而且是要成为他的结发皇后以便来一同来治理。

接下来，在创世纪第三章，亚当跟着夏娃同样去犯罪，目的是为要使得自己的妻子的救赎成为可能，这就预示了基督为了我们的拯救而自己成为罪。那第一个男人，首先的亚当，忽然发现自己的新妇处于一个堕落的状态，于是就义无反顾地走上了那唯一能够带给她拯救的通道。而那第二个男人，末后的亚当，也是做了完全一样的事情。当基督发现自己的新妇也是处在一个堕落的状态，于是为了拯救新妇，就选择了那唯一的十字架窄路。这个救赎的计划，乃是在所有的时代开始之前，就已经在那个三位一体的神的永恒当中的商讨过程中（决策厅里面）预先设定好了的（希伯来书 1:2, 3; 启示录 13:8; 参见，罗马书 5:12-14）。

接着，创世纪第四章又继续为第三章所启示的道理添砖加瓦，提供了更多的细节。在这一章圣经当中，该隐杀了亚伯，所预示的乃是四千年之后，以色列将会杀害基督。在这个预表以及后来的本体当中，都是一位弟兄杀害了另一位弟兄。亚伯的血“从地里面”向神哀告（创世纪 4:10），然而基督的血“所说的比亚伯的血所说的更美”（希伯来书 12:24）。

我们还可以照着这个思路举出许多的例子来，因为旧约圣经的历史就是按照这个模式来编排的。基督在去以马忤斯的路上，到底是引用了那些的旧约圣经来对两位门徒作讲解的，我们无从知晓，因为圣经没有启示给我们。不过我们可以大概的来猜测一下，有可能他提到了约瑟，因为约瑟是首先遭受了许多的磨难，日后才得以高升，成为全埃及（埃及乃是预表了世界）的宰相的；或者，基督可能提到了摩西，因为摩西在被他的弟兄们接纳之前，也是先经历了被他们拒绝的痛苦。

另外，我们可以留意一下使徒行传第七章那里的司提反的讲道，他在借用旧约圣经的经文来彰显基督之身份的时候，把以上这两处的预表都特别地叙述到了。其实呢，我们可以毫不夸张地说，在路加福音二十四章那里，基督简直是可以对旧约圣经的历史信手拈来，随便找个段落，都能够借之揭示出那些有关基督本人的道理和教训，用来指导那两位门徒。

我们能够肯定的是，基督确实是引用了旧约圣经里面好几处不同的历史事件之记录（不仅如此，除了这些历史记载，可能还引用了旧约的先知书，或者诗篇及箴言【参

见，44 节】），先从摩西开始；并且，从这些历史事件当中，基督对他的门徒揭示了许多道理，乃是关乎基督本人的，尤其是关乎他先前所受的苦难以及将来的荣耀（26 节）。其结果就是，在接下来的擘饼的过程中，“他们的眼睛明亮了”（31 节）。

B). 旧约圣经里面的那些预表

虽然我们说过，旧约圣经，在某种意义上，都是关于基督的，但并非所有的旧约圣经都是按照预表来编排的。因为预表往往是涉及到历史，而一般不会牵涉到预言，箴言，以及大部分的诗篇的章节。

新约圣经里面的这句话，“他们遭遇这些事，都要作为监戒【‘预表’】……”（哥林多前书 10:11; 并参见 6 节），乃是指旧约圣经当中之历史事件的记录。如前所述，尽管这节经文的上下文所说的，只是针对那些在摩西的年代里面发生的诸多事件，但这节经文所启示出来的道理，也就是关乎旧约圣历史里面的诸多的预表，却显然不会只是局限于摩西时期的那段历史范围之内。也就是说，我们对于这句话，必须给它更加广泛的一个适用领域和空间。

事实上，根据 24:25-27, 44 的经文，我们只能够得出一个结论，那就是，旧约圣历史里面的预表之出现是相当广泛的。我们必须把旧约的预表之特性看成是包揽一切书卷的，因为所有的旧约圣经的经文都是用来启示出耶稣基督的，因为他正是圣经的中心人物。

让我们再回到约瑟的例子（参见，创世纪 37-45 章），看看是如何预表着基督的位格和工作的。其实在新约圣经里面，并没有直接地提到约瑟是基督的一个预表。但是，当我们把路加福音 24:25-27, 44 的经文跟哥林多前书 10:6, 11 的经文进行比较的时候，必然就会得出这样的结论来。

在旧约圣经里面类似的例子还有许多。尽管在新约圣经里面，往往没有直接地告诉我们，到底旧约圣经里面有哪些人物和事件乃是与基督有关的预表，从而揭示出基督的身份或者工作的某些方面，但是当我们借助路加福音 24:25-27, 44 以及哥林多前书 10:6, 11 的经文所给我们的亮光就可以知道，事情是再清楚不过了的。这些经文告诉我们，任何的旧约圣经的历史记载，都必需，以某种方式，涉及到基督的位份和工作（过去的，现今的，将来的）；而这些深刻的属灵道理之所以能够被隐藏在那些历史事件当中，乃

是借助于旧约圣经的独特的预表之性质，也就是由那位统管万有的、主权的上帝所设立的，这正是符合了哥林多前书 10:6, 11 那里所阐述的事实。

然后，在此基础之上，事情变得更加令人兴奋了。那就是，当我们按照这个预表的模式来开始研习旧约圣经理史的时候，就很明显地会进一步证实这个观点了，简直那就是不言而喻的真理了！当我们按照这个方式（也就是圣经被记录下来那个方式）来看待圣经的时候，整个的旧约圣经理史，就开始活现在我们眼前，里面的诸多的真理就得以跳跃在我们面前了。

（除了以上所说的之外，我们知道，旧约圣经理史的任何章节和段落，都只是那个整体的启示之一部分。也就是那个完美的话语【道】的一部分，都是属于那个完整的旧约圣经之正典的一部分。而这个完成了的道【亦即整个的旧约圣经】就是在圣子耶稣的身上得以“成为了肉身。”

也就是说，我们有文字记载的道，也有活的道；而这两者是不能够彼此分隔的，因为后者恰恰就是前者的完满地展现，只不过是在肉身当中，并且还包含了后来的新约圣经的启示在内。

从这个意义上讲，如果我们换个角度来考虑这个问题，就可以用这样的问句和答案：“有哪一部分的旧约圣经是与基督没有关系的？”回答乃是：“没有这样的经文，因为很简单，旧约圣经【不是其中的某些部分，而是全部，所有】都已经在圣子的身上化成了血肉之躯。”

关于其中的一个所叙述的或者在其中的一个里面所隐含的【文字记载的道（约翰福音 17:14）】，必然会在另外的一个当中得着叙述或者隐含于内的【活的道（约翰福音 1:1, 14）】。例如，如果我们在其中的一个当中看到了完美【在基督身上】，那么这个完美必然也会存在于另一个的里面【圣经，即文字的道】。这后面的逻辑其实很容易理解，因为那位活的道诚然就是那个文字的道彰显，在肉身里面的彰显。）

2) . 新约圣经的结构

然而，有人或许会问，这种预表的模式只有在旧约圣经理史当中出现吗？新约圣经又是怎么样的情况呢？是不是新约也是具备高度的预表之特性呢？

我们前面已经探讨过的经文，路加福音 24:13 及下文，照样能够帮助我们来回答以上的问题，甚至都不需要借助其它的新约经文了。在这段圣经当中，并没有提到说里面

隐藏着什么预表，但是事实却不可否认。任何一位稍微具备属灵的洞察力的人，都能够很明显的看出其中的预表之奥妙。

路加福音二十四章那里的事件是在第三天发生的，也就是从基督被钉十字架算起（21节），那里提到瞎眼的犹太人的眼睛被睁开了，明亮了，乃是借助于基督本人在他们面前的显现，以及亲自将自己启示给他们。这段圣经，其实是在指向基督的位格和工作的某一个方面。对此应该是毫无疑问的！这段圣经所指的，居然会是在将来的日子，基督要再次降临到以色列人面前—那时以色列人仍然是瞎眼的，正如路加福音二十四章的那两个门徒那样（罗马书 11:25）—并且将自己向这个国家启示出来（罗马书 11:26; 哥林多后书 3:14-16）。

不仅如此，那个将来的日子当中会发生的事件，在时间上面也会是平行于路加福音 24:13 及下文之记录的。这些事件的发生乃是在两天之后，在第三天。这就是说，这些事件会是在两千年之后发生，在那第三个的千年时期当中（参见，何西阿书 5:15-6:2; 彼得后书 3:8）。

在那个未来的日子里面，一开始这个国家的人并不认识基督，正如在去以马忤斯的路上那两位门徒不认识基督那样；而基督将会把自己对以色列人启示出来，正如他把自己对那两位门徒启示出来那样。

基督，在那个未来的日子当中，会把以色列国民的注意力引导到他们自己的旧约圣经的经卷中去—亦即那把整个的故事贯穿在一起的圣经，从这一头到那一端—基督将会借助这些经文来把自己向这个国家彰显，正如当初的历史事件当中，也就是在去以马忤斯的路上基督把自己彰显给那两位门徒那样。

另外，正如那预表里面所发生的那样，同样的事件将会发生在那个将来的日子里面。基督在那个本体当中，将会照着麦基洗德的等次来出现，拿着饼和酒（创世纪 14:18-20; 参见，马太福音 26:26-2），要来祝福亚伯拉罕和他的后裔。正如路加福音二十四章的预表当中，曾经有擘饼这件事，毫无疑问的，在那个本体里面，照样会有饼的擘开。

在那之后，以色列人就会认出他们的弥赛亚来，也就是那位在旧约圣经的经卷当中无数次被提到的救主。而那些圣经的经卷，至少已经在犹太百姓的手中有两千五百年之久了，有些经卷甚至已经被他们拥有超过三千五百年的历史了。也就在那个时刻—亦即

在但以理的七十个星期的预言之完结之处—以色列的瞎眼的状态被解除了，于是一个崭新的民族（国家）在一日之内就成立了（以赛亚书 66:8; 罗马书 11:26）。

此外，对于当前所讨论的话题，我们还可以参考一下使徒保罗蒙召的过程，记载在使徒行传 9:1 及下文那里。更加有趣的是，保罗自己在提摩太前书 1:15 那里，亲自地论述道，他的重生得救的经历，乃是一个“榜样【希腊文是 *hupotuposis*, 指的是‘一个原初的模样，’‘一个雏形’】，”是要“给后来信他【信靠耶稣基督】得永生的人。”也就是说，保罗当初得蒙救赎的那件事，乃是形成了一个原初的预表，乃是为了展示出那些后来的时间里面得蒙救赎之人所应当遵循的模式，这后者就是形成了相应的本体。

让我们仔细地来看一下。保罗的得救，乃是借助于基督亲自地向他显现并且主自己启示给他，这当然是个比较特殊的例子。今天这个时代的人们通常不是象保罗那样的神奇方式被上帝拯救的。但是，这个方式却恰恰是适用于将来以色列国被拯救的过程，也就是当基督向这个国家显现的时候。正是那个关乎以色列的将来的事件，乃是保罗的蒙恩经历所预表的，按照上帝所命定的方式。

保罗被拯救，乃是预示着将来以色列的被上帝拯救。然而保罗自己，在蒙恩之前的那个时候的光景，也只是明白了圣经的字句而已，并不知道其中的精意。因为在他的眼睛上面有一块帕子，如同面纱蒙着，只有等到日后，“这帕子在基督里已经废去了”（哥林多后书 3:14）。相应的，在本体当中，以色列的光景也将会是如此。

今天，在犹太人的会堂里面，旧约圣经的字句仍然是处处被人们诵读，正如保罗的年代那样，然而那个“帕子”仍然没有被揭去。保罗，在这个意义上乃是预表了以色列，他有两天的时间是瞎眼的（有一层帕子似的的东西蒙蔽在他的眼睛之上），只有到了第三天那个瞎眼的状态（那层帕子）才得以解除（使徒行传 8:9; 参见，创世纪 42:17, 18; 以斯帖记 4:16-5:1; 马太福音 27:63; 路加福音 24:7, 21, 46）。

犹太人所欠缺的和必须要做的，乃是超越这个字句，进入到精意（圣灵）的里面。他们必须看到那位在摩西和众先知的书里面被记载了的核心人物。他们必须看到那位在他们自己的旧约圣经的经文里面的弥赛亚，不过这需要等到基督将来再次降临的时候，也就是基督亲自将自己按照这个方式，启示给犹太人的时候。

如此看来，新约圣经的历史也是有这类似的预表性之安排的。新约圣经的结构乃是与旧约圣经的历史那样按照同样的方式来记载的。其实这也是不奇怪的，因为新约圣经的赐下，乃是由同一位上帝，借助犹太人的众先知写下来的，正如旧约圣经是由上帝借

助犹太人的众先知写下来的那样；于是新约圣经里面也就同样有许多的内在的预表性质的结构，正如旧约圣经之结构是如此安排的，因为都是由同一位全能的主权的上帝所设立的。

圣经的中心聚焦点

正如所有的圣经都是围绕着一个中心人物来展开的，所有的圣经同时也是围绕着一个中心聚焦点来展开的，而且后者又是与那位中心人物有关的。圣经本身乃是在时空里面被启示出来的，也是与时间密切相关的，在其主要的层次上，这个时间乃是与那个由圣经开头的七天所预示出来的七千年有关。然后，正是在这个时间的框架之内，我们看到，*创造*是有其目的的，*救赎*是有其目的的，并且上帝在整个的六千年当中的工作（包括现今这个时代，人类的日子）也是有其目的的。

那个围绕着人类的被创造而来的目的，乃是关乎那个第七天，也就是第七个千禧年的时期；救赎的情况也是如此；并且上帝在整个的六千年当中的工作（包括现今这个时代，人类的日子）也是为着类似的目的。事实上，整本的圣经都是在朝着那个将来的第七天而前进的，这个模式乃是在创世纪最初的经文里面就已经被设立在那个骨架的纲要当中了。

因此，概括的来说，圣经的那个中心聚焦点，乃是仰望那个第七天，到时候，圣经的中心人物将会在他的荣耀当中被彰显出来，为要成就人类当初被造的目的，以及人类被救赎的目的。这位圣子乃是要在他的父神的国度当中的一个省份里面来施行统治——为着一个已经被启示出来的目的（哥林多前书 15:24-28）——而人类将会有份参与在那个统治当中。

在这个意义上说，圣经的历史，在其已经建立起来的历史性和预表性的框架里面，在其实施方面就变得非常的具有先知预言的性质。圣经的历史，在这个层次上，乃是围绕着那位中心人物和那个中心聚焦点。然而，这位中心人物和圣经的这个中心聚焦点，两者之间是那么密不可分地联系在一起，许多的时候它们简直就是象同义词，或者，即使只有其中的一个被提到的时候，另外的一个也是可以看成是到场了的。

我们可以从但以理书 2:34, 35, 44, 45 以及希伯来书 12:1, 2 的例子当中，来看一下这个道理的那两个方面：

1) . 但以理书 2:34, 35, 44, 45

那块石头，也就是“非人手凿出来的石头，”在一个层次上乃是指向基督，而在另一个层次上则是指向基督的国度。

父神将会赐给圣子“权柄、荣耀、国度”（但以理书 7:13, 14）。基督将会是那位在其国度里面的“万王之王，万主之主。”基督，作为那位国王，作为那块石头，将会是亲自击打在那“像半铁半泥的脚上，把脚砸碎”的那位（启示录 19:11-21）

然而，在但以理书 2:44, 45 那里，这两节经文乃是在解释前面的三十四节和三十五节，又提到说那个基督的国度本身就是会破裂成为碎片，并且吞没所有其它的众多国度，也就是在当时涉足全世界范围的那个国度（参见，启示录 11:15）。那块石头，在击打那个像之后，将会成为“变成一座大山，充满天下。”

在这个意义上说，一个国度里面的国王，是不会被从他的国度里面分割出来单独讨论的。关乎这个人的位份以及工作的方方面面，也就是在旧约圣经的经卷当中被细致地雕刻出来了的，乃是有一个终极的目标的；而那个目标乃是在将来的某一天他要来管理和统治全地。

基督在各各他的十字架上面所成就的工作，以及他现今作为大祭司的工作—在旧约圣经里面所预示了的—也是为着同样的目标。这位救主，也就是现今在行使大祭司之职的，乃是生而为王的（马太福音 2:2）。而这位要来的国王以及他的国度，在其整体的框架之内来看，完全是不可分割的；正是因为这个缘故，它们在但以理书第二章里面被当成是同义词来看待了。

2) . 希伯来书 12:1, 2

希伯来书 12:1, 2 的经文，借助其它地方的圣经之亮光，给我们呈现了同样的图画。在这段圣经当中，读者们被告知要来“仰望为我们信心创始成终的耶稣。”

这里的希腊文原文的意思，按照它的思路直译过来乃是，“从【我们周围的这个属世的体系，也就是在撒旦控制之下的现今的国度】转眼，定睛仰望耶稣.....”然而，在圣经的其它地方，又激励我们从现今这个世界的体系里面转眼，要举目朝着“耶和華的山【乃是指向那个将要来的基督的国度】”观看（以赛亚书 2:2-4; 但以理书 2:35）（参见，创世纪 13:10-12; 19:1, 17）。

我们是要来仰望耶稣呢？还是要来向山举目呢？那个正确的符合圣经的答案就是，如果我们站在适当的圣经的视角上面，那么我们必然会是在观看以上某一个对象的同时，也正是在观看另一个对象。也就是说，按照圣经里面的那个正确的视角，如果我们看不见那个将要来的国度，也就不可能真正地看明白那位需要被仰望的“耶稣；”同理，倒过来也是一样，如果我们不能够看到那位国度里面的国王，我们也就不能够真正的定睛于那座“山，”亦即那个国度，上面。

当希伯来书 12:2 那里说道，“（当转眼）仰望耶稣.....”的时候，经文里面所隐含的意思乃是说，我们也必须明白接下来的经文当中所包含的那些道理。那就是，基督，

“.....因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱【也就是把这件事看成是微不足道的，因为实在是比不上那个摆在前面的喜乐】，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”（希伯来书 12:2 后半句）

“那摆在前面的喜乐”乃是指在那个将来的日子里面，基督将会治理和统管全地（参见，马太福音 25:21, 23）。当基督在忍受那些今生的苦难的时候，他的眼睛乃是定睛于那一个日子的；而我们则是要把我们的眼睛定睛于那位给我们做了榜样的主耶稣身上，按照类似的方式和心态，来承受今生的各样苦难。

基督，当他在十字架上面承受巨大的痛苦的时候，乃是把他的眼睛定睛于那个将要来的国度上面，也就是他将要得着高升和荣耀的那个日子。而那个地方，同样正是我们在现今的苦难和磨炼当中，应当定睛仰望之处，也就是在我们注目观看“耶稣”的同时。

主耶稣给我们留下了一个榜样，叫我们“跟随他的脚踪行”（彼得前书 2:21）。主耶稣的眼睛乃是注目于那个摆在前面事物。

因此，正如上文所展示的，在一个真正的符合圣经的意义上理解这个命令句，我们就会知道，绝对不可能存在这样一种现象，那就是：当一位基督徒定睛仰望耶稣的时候，却没有同时看到那位国王和他的国度。

第九章

比喻以及象征性的文体

巴比伦王伯沙撒元年，但以理在床上做梦，见了脑中的异象，就记录这梦，述说其中的大意。

但以理说：我夜里见异象，看见天的四风陡起，刮在大海之上。

有四个大兽从海中上来，形状各有不同：（但以理书 **7:1-3**）。

当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。

有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上。

他用比喻对他们讲许多道理.....（马太福音 **13:1-3**前半句）。

比喻以及象征性的文体（寓言故事，暗喻，以及其它的修辞学的表达方式）通常是被人们当成同一类事物来看待的。因为往往在一个比喻当中，就会同时出现许多其它的修饰语句。无论如何，不管是同时出现还是不同时出现，它们都不会独立存在的，而是都需要借助于其它的圣经来互相印证和支持。

比喻通常是用来反射出先前的一些圣经道理的。他们之所以出现，乃是为了来解释，或者进一步地添加亮光，在那个先前所启示出来的真理之上。而那些在比喻当中，或者圣经的其它地方，被使用的象征性的文体和修饰表达，总是按照一个特定的方式出现的。那就是，它们要么是借助上下文而不言而喻，不解自明的，或者它们的解释有在圣经的其它地方被提供给我们了。

在西方世界的人们往往不是用寓言或者比喻来思想和表达自己的，在东方世界则不然，人们比较习惯于用寓言和比喻。也就是说，在东方世界的语言交流和文字记载当中，寓言和比喻乃是经常地和广泛地被使用的，在西方世界则相对比较稀少。在这个意义上说，西方世界的人们对于圣经当中的某些寓言和比喻，往往有相当大的困难来理解，而同样这些修饰性的文字，对于东方世界的人们来讲就比较容易明白，因为他们本来就习惯于照着那样的思路来思考问题的。

（正在由于类似的原因，那些在西方世界的信徒对于圣经当中的预表和本体就会有许多的疑问。他们发现照着那个模式来思考问题有些困难，有些不习惯。但是对于东方世界的信徒来说，要看出预表和本体之对应关系以及属灵意义，就相当的容易，因为对他们来说，这种思考模式乃是他们自然的天性的一部分。）

比喻和那些象征性的表达方式—如同圣经当中所使用的预表那样—构成了另外一个不同的方法，乃是上帝用来将他的启示赐给人类的。比喻和那些象征性的表达方式乃是上帝的启示的必需的部分，而且是照着某些特殊的、神所命定的方式，来安排的，目的乃是要使得圣经的正典得以完成，正如上帝希望达成的那样。它们组成了圣经的不可分割的整体的一部分，若不是借助这个类别的经文，圣经的其它部分的经文就不能够得着适当的解释。

于是，把以上所说的都概括起来，我们就可以，借助不同的圣经段落之间的彼此“制约和平衡，”也就是按照以经解经的方式，“用属灵的话解释属灵的事，—无论是寓言，比喻，预表，等等—我们就一定会发现整本圣经里面的合一性和连贯性。解经者也必须这么做，因为他所面对的圣经，乃是来自于神圣的启示，而其真正的作者只有一位，那就是上帝；既然这个启示乃是起源于那位无所不知、无所不能的神的头脑，自然是不会允许里面有任何的前后矛盾，或者彼此冲突的地方。

以上所说的，虽然是草草的几句话，却是讲出了一个大道理，尤其是当我们想要来解释那些寓言，比喻，预表的时候。这种文体的圣经，同样是神的话语的一个部分。它们同样是有用的，它们同样是完整的和精确的，并且它们同样是能够被人们所信靠的（完全值得信靠的），如同圣经当中任何其它的部分那样。我们对于它们的态度，就必须是这样的，因为整本的圣经乃是一个完整的，神圣的启示—“神既在古时藉著众先知多次多方的【用许多的方法】晓谕列祖”—那就决定了这里面的启示必然是完美的，在每一个细节上面，在每一个方面。

比喻（寓言）

在旧约圣经当中，我们能够零零星星地找出一些寓言（比喻）来（比如说，士师记 9:7-15; 撒母耳记下 12:1-4; 以赛亚书 5:1-7），但是只有到了新约圣经的福音书的记载当中，寓言的应用才是到了相当普及的地步，尤其是在基督在地上的服事的后面的部分。其实，寓言之所以这么多地出现在基督服事工作的那个时点上面，是有其原因和目的的，正如圣经已经启示给我们了的。

基督是在那些以色列人拒绝了他所提供的天国之后，才开始在他的服事工作当中使用许多的寓言。根据马太福音的记载，基督是在马太福音十二章那里的事件发生之后，第一次使用寓言的。而十二章那里的事件，就是以色列的文士和法利赛人的那个亵渎圣灵的举动。

在那一章圣经里面，以色列的那些基要派的宗教领袖们——也就是文士和法利赛人（14, 24, 38 节），他们的人数是以色列人的宗教团体当中最多的，也正是因为他们人数众多，也就控制着以色列人的宗教生活——把基督的能力的来源，也就是耶稣借之以施行神迹的能力，归功于撒旦。基督的那些神迹乃是超自然的记号，为着以色列人所施行的，并且是牵涉到那个被提供在他们面前的国度。这些神迹的施行，并非借助基督自己的能力，而是借着圣灵的能力；于是，与此相应的，基督把这些宗教领袖们的那个亵渎性的举动，在很多的程度上看成是针对神的灵的，而不是针对他自己的。

然而，因着他们的这个性质恶劣的举动，这些宗教领袖们实在是走的太远了（做得太过分了）。他们如此的一个举动，乃是彻底地拒绝了那位国王和那个国度，于是基督就必需宣告，他们的这个罪是得不到赦免的（这里乃是包括了整个的国家，因为他们是这个国家的代言人，代表），无论是在今世（“这个世代”），还是在来世（“那个将要来的世代”）（31, 32 节）。

（请注意，虽然基督自己就完完全全是神，但是他施行神迹的能力却是来自于圣灵的【参见，马太福音 16:21; 路加福音 22:61; 约翰福音 1:48; 2:18-21; 18:5-8; 使徒行传 20:28】。既然基督乃是完全具有神性的，他当然是无所不能的，那么，为什么基督不使用自己所拥有的能力来施行神迹，却是要借助于圣灵的能力呢？

答案可以在创世纪 1:2 后半句那里找到。因为在那里，我们看到父神先前的创造大工也是用类似的方式，借助于圣灵来完成的。那个在起初就设立的模式，也就决定了日后三位一体的神的做事方式。那个先前所发生的事件，在预表当中形成了那个“第一次被提

到”的原则；于是在后来的时候，圣子将不会—他也不能—以别的一种方式来做事，也就是他不得不遵循先前父神做事时所设下的模式。

因此，尽管圣子完全有能力靠自己来行使神迹奇事，但是他不能够这样做，否则他就会超出圣经当中所设下的模式的界线。基督的行动必须完全遵循那个在创世纪的开头就设定好的模式。那个模式在基督降世四千年之前就已经设定好了，圣子就只能根据那个既定的模式来行事为人【译者注：这里我们再次看到，上帝自愿地约束自己的能力】。）

正如我们前面已经提到的，基督亲自告诉以色列人，说他们亵渎圣灵的罪在今世和来世都得不到赦免，他指的就是现今这个世代，以及将要来的弥赛亚时期。这样的话，其实在本体当中，已经把创世纪开头的两章经文里面的七天完全包括在内了—也就是人类的六千年历史（一个世代，也就是由六日所预表的），并且那个将要来的一千年的主的日子（那个接下来的世代，也就是由第七天所预表的）。

因此，按照所有的实用意义上的目的来说，正是在圣经的这个时刻当中，那个被提供给以色列人的国度，从他们手中被夺走了，尽管，基督的那个宣告，是在他的地上的服事接近尾声的时候才发出来的（马太福音 21:43）。

根据马太福音 12:31, 32; 21:33-45 的那些论述，其实我们能够明确地知道，以色列在那个六日和第七日的任何时间里面，也就是在那个六千年和第七个千年当中，都是完全无份于这个诸天的国度的，尽管他们曾经面对过这个提议（也就是天国曾经被提供在他们面前，可是他们没有接受）。这部分的天国将被从他们手中夺过来，赐给“那能结果子的百姓，”也就是赐给那一个国家，他们是能够在那个第七天，那第七个千年的时期，实现诸多属天的应许和祝福的。

一旦这个国度从以色列人手中被夺走，在基督的地上的服事当中就出现了一个新的需要，那就是需要广泛地来使用寓言和比喻，而这种做法，在那之前简直是不可思议的，或者至少会被人认为是多此一举的。的确，圣经让我们看到，在以色列人对于那位国王和那个国度进行了一个高潮式的拒绝之后，也就是紧接在基督把国度从以色列人手中挪去之后，马上在基督的讲道当中就开始出现了许多的比喻，正如圣经所记载的。马太福音十二章的事件刚刚发生，我们就看到“当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边……他用比喻对他们讲许多道理，说……（马太福音 13:1-3）。”

那些象征性和修饰性的语言表达方式一正符合所发生的历史事实以及马太福音 21:43 所提到的一在其本质上面是非常具有先知预言的性质的，并且乃是关乎基督的从以色列离开（也就是离开那个“家，”那个“以色列全家”），并且来到了一个“国家【百姓】，”乃是不属于以色列的，也就是主要的是由外邦人所组成的（沿着“海边”走，预示着主耶稣走向外邦国家【参见，使徒行传 15:14; 罗马书 11:25】）。而那个曾经赐给以色列的事物—那个诸天的国度—也就被从以色列人手中被夺过来，重新赐给这个另外的国家了（参见，马太福音 21:43; 彼得前书 2:9）。

正是按照以上这个思路，我们可以来理解基督在海边所给出的那些比喻，也就是在他从房子里面出来之后。类似的，我们也可以按照这个思路来理解基督在其接下来服事当中所设的比喻。他们都是，在本质上面，或多或少地牵涉到那个天国的某个层面；并且，在比喻当中的这些不同层面的信息，都主要是围绕着教会（在当时来看是将来的），而不再是围绕着以色列（当时和过去的）。

让我们照着上面所说的，来看一下那第一个比喻，也就是马太福音 13:3-9 所记载的撒种的比喻。这个比喻，乃是在世界上有四类的人，他们如同撒下的种子，会产生不同的结果（也就是，是否能结出与天国有关的果子来。）如果你留意的话，就会在主耶稣自己对于这个比喻的解释当中（18-23 节），看到原来这个信息在其总体上就是针对天国的，因为乃是“天国的道理”—乃是关乎“天国的奥秘”（11 节）—那将是关系到“基督的荣耀之福音，”正如哥林多后书 4:4 节所说的（参见，使徒行传 20:25, 32），而不是关系到那个“神的恩典之福音，”也就是以弗所书 2:8, 9 所说的（参见，使徒行传 20:24, 28）。

（在这个撒种的比喻里面，如果我们要正确的来明白这个比喻的意思，可以把 19, 20, 22, 23 那几节经文里面的“接受了种子”【这是英王钦定本 KJV 的翻译】，更好地翻译成“撒在”【中文和合本的翻译更好】。也就是说，“那个被撒在.....地方的人”如此一来，这些经节的意思就更加清楚了，原来，上帝把那些在世界各地得蒙拯救的人们，分别安插在不同的地方，为要使他们有机会结出果子来，这些果子乃是跟那个赐下来的国度有关系的【参见，3, 37, 38 节；并参见美国标准版圣经】。）

可见，在基督在地上的服事的这个阶段，我们看到，以色列再也不能够在关乎天国这方面结出什么果子来了。只有这个教会，也就是即将要被呼召出来的，能够结出果子

来（这是一个崭新的事物，主要是由外邦人所组成的——“当那一天【也就是与前面十二章里面的事件是在同一天】，耶稣从房子里出来，坐在海边”）。

当基督从房子里面出去，走到海边的时候——象征着主耶稣离开以色列（房子）而进入到外邦人（海边）当中——这第一个比喻的背景就这样被设立好了。这个比喻肯定是关乎教会与那个诸天的国度之关系，以及是否能够结出果子来，而与以色列无关。

接下来，对于为什么要使用比喻，这个门徒们所问起来的问题，主耶稣亲自给予了回答，并且是紧接在撒种的比喻之后，在那一个比喻的意思被解释出来之前（10-17节）。正如我们前面已经提到的，比喻之所以出现，乃是为要进一步来阐述先前所已经被启示出来的那些真理；至于听众能否明白这个比喻当中的那些进一步的真理，则是取决于他是否已经先接受了先前被启示出来的那些真理。因为后者乃是完全依赖于前者的，这也是为什么主耶稣特别地提到了两种人，用来解释为什么他在那个时候需要使用比喻来讲道理（也就是听了明白的人，和那些听了也不明白的人）。

（值得注意的是，在马太福音十三章那里的最后三个比喻，又是在房子里面讲述的，这就显示出，以色列，尽管她的光景不怎么样，但也不能就此被从那个整体的图画当中被删除【13:36, 44-50; 参见，罗马书 11:11-26】。但是，不管如何，在关乎诸天的国度这件事上面，以色列只能够象马太福音 21:18, 19 那里的不结果子的无花果树那样。以色列在今天，就是没有能力结出任何的果子来，在与那个国度相关的这个层次上面。

如果想要了解这个方面的更多的细节，请参阅作者的另一著作，《国度的奥秘》。）

1) 如何解释那些比喻

英文里面的“比喻 *parable*”这个字，乃是希腊文里面的字 *parabole* 的英国化了的形式，这个希腊字则是由两部分组成的一个复合词。这两部分就是 *para*（意思是，“陪伴在边上，陪同”）和 *bole*（意思是，“摆放”或者“投掷”）。因此，*parabole* 的意思简单的说就是“摆在【扔在】边上。”这个词，在圣经的经文当中被使用的时候，乃是指摆放在先前所启示出来的真理旁边的额外的真理，乃是为了提供更多的亮光给先前的那些真理。

在这个意义上说，圣经当中的比喻和那些先前的真理之关系，就有点像预表和本体的关系了。其中的一个将会帮助另一个的解释，因为它们都是关乎彼此的。相应的，如果人们拒绝接受其中的一个，则他们对于另一个的理解必然受到阻碍。

这样，我们能够对比喻的解释说些什么呢？其实很有趣，那就是，我们如何来解释那些预表，同样的道理可以适用于如何来解释比喻。预表和比喻的解释，都必须按照同样的方式，来对应于它们各自所指的那些对象的解释。而那些被它们所指的对象，通常就不会是预表和比喻了，尽管从理论上讲，那个对象也可以是预表和比喻的。不过，要是真的碰到这种情况，那么，这些多重的预表和比喻的背后，肯定还会有其它的特别的事物（再不是预表和比喻），乃是与它们相对应的。

比喻（或者寓言），并不是单纯的作为“一个属世的故事，讲述属天的道理，”正如一些人所宣称的那样；也不是，如另外某些人所说的，一个比喻的目的只是限定于“某一个中心真理，”而不应该从中拾取其它的“细节”。

前一种说法根本就没有弄明白比喻的真实含义，而第二种说法则完全跟任何的关乎比喻之正确思路相违背，特别是当我们站在圣经的角度来看问题的时候。

之所以使用比喻的原因，如上所述，已经在基督刚刚开始使用比喻的时候就亲自解释给门徒听了（马太福音 13:10-17）。在基督于地上的服事进入最后一个阶段的时候，他开始使用比喻，目的乃是要将许多的真理进一步地启示出来，而且这些真理在此之前已经在他的讲道当中出现过了。更准确地说，基督用比喻，为要提供更多的真理，给那些先前领受了他的教训的人们。因为，只有在先前听过耶稣的讲论并且明白的人，才能够理解这些比喻当中所教导的进一步的真理。

换言之，采用这种宣讲道理的方法，就使得这些教导之内容，对于那些已经拒绝了主耶稣先前的讲论的人来说，就是对牛弹琴，不知所云的了。他们既然没有接受先前的那些真理，于是这后来的比喻就失去了参照点；结果自然是，他们不能够明白比喻当中的所教导的真理。

（事实上，类似这样的彼此相依的教导之方式，在圣经当中并不仅仅局限于比喻而已。在马太福音十三章这里，那些比喻的中心主题乃是天国的道理，以及与那个国度有关的是否结出果子的情况。除非一个人对于这个主题已经具备一些基础性的知识，他就不能够指望从比喻直接开始，在毫无事先准备的基础上就来明白手边这个课题。因为他既然没有一个可以用来参照和支撑的基点，当然就不可能在上面建造。毕竟，这些比喻的出现已经是在马太福音的这本书的挺靠后的地方，而且，它们距离那个由摩西在起初所设立的圣经之根基更是相当的遥远了【亦即，在此之前已经有许多的圣经可以作为参考的了】。

就是这个缘故，我们发现，同样是某些圣经的真理，对于一些人来说似乎很容易理解，而对于另外一些人来讲则是比登天还难。对于那些在天国的知识方面“受过教训”的人来说【马太福音 13:19, 52】，要他进一步来明白国度的道理，就显得相当的简单和容易。但是对于那位在这方面欠缺根基的人来说，这件事情就不是这个样子的了，就会变得非常困难和费解。

也正是这个缘故，上帝把所有的那些根基性的真理都摆放在他所给予人类的那个启示的最前面。上帝就是期待着人们会从他所开始的地方开始，也就是从其启示的最前面来入手。这也是解经者必须开始的地方，如果他真想要正确地来理解上帝所设下的那些根基性的真理的话，只有在此基础之上，这位解经者才能够正确地展开进一步的研习和建造工作。）

至于一个比喻所要启示出来的真理的范围和程度，那就不一而足了。一个比喻可能揭示出许多的关乎各样真理的种种细节，以至于给那个先前所启示出来的真理提供许多的额外的信息，帮助人们明白那个先前的真理（在这个方面，圣经并没有给比喻之使用程度设定任何的界线）。然而在另一方面，有一些比喻所提供的启示和细节，则会相对来说比较少，内容也是不像另外的某些比喻那样的丰富。

在这个意义上说，比喻就比较像预表了。某个特别的预表所启示出来的真理，乃是涉及到整个图画的某一部分（所有的预表加在一起就构成了那幅完整的图画），但是每个预表所描绘出来的内容之多寡，以及所涉及的是哪个部分，就不一而同，各有千秋了。

对于比喻的解释之方法，正如先前略略提到过的，其实是比较简单的。虽然比喻当中往往会包含一些象征性的手法（圣经里面其实是有不少的象征性手法的，包括在某些的预表当中），比喻的解释和领悟，乃是要按照与其所指的经文相同的方式来着手。跟预表和本体的解释有点相像，比喻的解释，必须借助于其所指的其它地方的圣经之经文，把两者放在一起查考。借助彼此的亮光，以经解经。

比喻的解释不能够脱离其相应的对象来进行，也就是不可以把比喻按照一个方式来解释，而与其相关的那个别处的经文却又按照另一个方式来解释，这正如预表的解释不能够脱离其本体那样，因为两者乃是互补映衬的。正是因为它们彼此组成了一个不可分割的整体，比喻的解释就必须按照同样的方式来进行，也就是与其相应的对象那样，彼此的亮光都能够帮助对方的得以解开。预表和本体，或者比喻和它所牵涉的那个先前的

经文段落，在这两个例子当中，既然都是在论述和处理同一件事情，也就必须被当成是一个整体来看待，并且按照一样的方式来理解。

因此，如果我们把比喻放在正确的、符合圣经的视角里面的话——从基督开始的地方开始，尤其是他的第一个比喻那里——就会发现，那些被基督所使用的比喻之中心主题必须，而且是必需，与基督先前所启示出来的真理之中心主题保持一致。

A) 基督先前的那些服事

基督在其使用比喻之前的那段时间当中的服事，几乎毫无例外地是围绕着那个提供给以色列的诸天的国度。没有错，基督在这段时期给人的印象乃是救主，“上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（马太福音 1:21；约翰福音 1:29）；但是，虽然主耶稣的确是时常被这样彰显出来，然而他在使用比喻之前，所有的服事工作都是集中在以下这两件事情上面：

A) 把自己以弥赛亚式的君王之身份彰显出来。

B) 把诸天的国度提供给以色列人（参见，马太福音 2:1, 2; 3:1, 2; 4:17, 23-25; 5:1 及下文; 6:33; 7:21-23; 8:1 及下文; 9:1 及下文; 10:1-8）。

只有在以色列断然地拒绝了那位国王和那个提供给他们国度之后，借着马太福音十二章那里的高潮性的事件，关于十字架的其它的事件才开始逐渐显明而且越来越占据前台，乃至成为了基督在地上的服事之中心所在（参见，马太福音 12:40; 16:4, 21; 17:22, 23; 20:17-19; 21:33-39）。

但是，请注意，这些比喻都是在回顾基督在他服事的第一个阶段所教导的真理——也就是关乎那些先前的日子，在那时主耶稣所教导的乃是关乎那个赐给以色列的天国的真理，而不是关乎接下来的阶段，也就是当十字架的道路逐渐显明出来的那些服事。在福音书的记载当中，那些比喻的出现就是遵循这个原则（马太福音 13:1 及下文），而且一直保持着这个原则；这个规律，是能够很容易在基督所使用的所有的比喻当中找出来的，从开始直到末了（参见，马太福音 21:33-43; 22:1-14; 24:40-25:30）。

所以，既然我们知道，这些比喻乃是在回顾和反思基督先前的服事期间的工作，也就是把天国赐给以色列以及后来的对于一个新的国家（百姓）的期待—教会—即将蒙召出现的，那么，这些比喻的理解就必须依照一个双重的模式。该模式乃是：

A) 在以色列和那个天国的框架之下来分析。

B) 在那个新兴起的国家和那个天国的框架之下来分析（这个国家，既不是犹太人的，也不是外邦人的，乃是一个新的创造，也就是“在基督里”新造的人，他们在那与天国相关的方面，乃是被赐下特权，能够结出果子来的）。

B) 所关注的目标

那些关乎我们现今所拥有的救恩（也就是灵的救恩，永恒的救恩）的一些基本的道理，在比喻当中出现的机会很少，即使有需要出现时，也只是辅助性的，目的仍然是要来揭示，在一个正确的视角当中，那个人类之所以被救赎的*目的*，也就是人类被拯救的*原因*。

这也就是说，*起点*乃是必须的一重生得救，使得一个人“出死入生。”没有这个起点，接下来的道理也就免谈了。所以，在比喻当中有时候回到这个起点来，处理一下人的基本救恩，目的也就是为了把那个关乎国度的信息摆放在适当的角度，使其连贯于人类的得蒙救赎那件事。

换个角度来说，尽管那些比喻所教导的，*主要的*乃是集中在魂的救恩方面（关于这件事的道理，主要是从创世纪第二日到第六日里面，那个原初的预表，所发生的事件当中回顾并汲取出来的【创世纪 1:6-25】），然而那个使得人能够“出死入生”的经历乃是*必须首先*发生的（关于这件事的道理，主要是从创世纪第一日的那个原初的预表，所发生的事件当中回顾并汲取出来的【创世纪 1:2b-5】）。于是，那些与我们现今所拥有的灵的救恩（首先发生的）有关的事件，有时候就会被一些比喻所提到，目的乃是要把那个关乎魂的救恩摆放在合适的视角（正如基督在他第一个阶段的服事当中，时常被显明是“上帝的羔羊，”也就是当他把天国提供给以色列人的时期，圣经这样做的原因就在于此）。

当我们将那个原初的预表（创世纪 1:1-2:3）和整个的本体（也就是整本的圣经）来进行对照的时候，就发现，所有的那些在先前的六日当中发生的事件，都是在期待着那

个第七天所要发生的事件。因此，我们就不必太在意到底比喻当中的教导是始于何处（是否关乎人类的救赎，还是涉及到更深远的课题），因为这关系不大，那个成为一切的事物所前进之目标的，永远都是同一个。那个目标一直以来都是关乎那个第七天的，也就是地球上将要来的安息日，那个弥赛亚时期——这个基本的真理乃是在那个原初的预表当中，在创世纪开篇的两章经文里面，就已经被设定好了的，这就再也不会改变的了，并且是贯穿在整本的圣经里面。

2). 比喻的价值

要认识到比喻的价值，乃是很简单的事，并且，要把这个价值表述出来，同样是很简单的。如上所述，*比喻提供给我们更多的亮光，乃是为了帮助解明先前已经启示出来的真理。*比喻的目的单单就是这个，这也正是主耶稣使用它们的原因。

寓言和比喻乃是组成圣经的其中一个表达方式，并且是相当的独特的。它们提供给人人类额外的启示，而且是按照其特有的方式，目的乃是帮助人们来看到和明白那整个的圣经的大图画。

A). 比喻的使用乃是在一个过渡期里面

在新约圣经当中的比喻又尤其是*非常独特的*。它们的被主耶稣使用，乃是在那个过渡性的时期当中，也就是介乎那个诸天的国度从以色列人手中被夺去（在马太福音十二章的那些事件之后就被夺去了，尽管是在后面的马太福音 21:43 才宣布的），和教会被呼召出来这两者之间。而教会之所以蒙召产生，乃是要来承受那个被从以色列夺过来的国度的那个部分。于是，在这个过渡期出现的比喻，就有双重的功能，一方面是用来适应于这个特殊的时期，另一方面则是关系到那个诸天的国度。至于比喻里面的内容，则基本上是在回顾那些已经发生在以色列身上的事件（关乎国度的属天的部分），同时又期盼着教会的被呼召出来（同样是关乎国度的属天的部分）。

因此，在福音书的记载当中，比喻就成为了一个主要的工具，被上帝所使用，为要将那些涉及到“诸天的国度”的真理，在这个过渡期当中，启示给人，而这些真理，乃是既关乎以色列，又关乎教会的。对于这些比喻，也就是介乎那个诸天的国度从以色列人手中被夺去和教会被呼召出来这两者之间的过渡期当中出现的（教会即将成为那个国度的新的继承人），可以从四个方面来理解：

- 1) 它们乃是在回顾以色列。
- 2) 它们乃是关乎那个诸天的国度。
- 3) 它们在本质上是预言性质的。
- 4) 它们主要是涉及到那个即将出现的教会的。

(如上所述, 那些比喻都是摆放在先前的真理旁边, 用来给那些真理进一步地提供额外的亮光的。但是, 又因为它们乃是在那个过渡期出现的, 而且主要是关于那个诸天的国度的, 并且又是关于那个即将出现的教会的, 于是, 自然的, 它们就把先前的真理与现今的以及日后的真理都关联起来了。也就是说, 这些比喻把先前的那些关乎以色列以及那个天国的真理, 与教会联系在了一起, 而教会在当时来看, 是即将要被呼召出来的。

换言之, 这些比喻乃是在过去的那些真理【涉及到以色列和那个国度】的基础之上, 阐述那些将来的, 关乎教会和那个国度的真理。这里的“将来,” 当然是从比喻被使用的那个时候算起的, 也就是说, 乃是指我们今天这个时代并且之后的时间。它们可以帮助解释那些先前被启示出来的真理, 这些真理都是围绕着天国这个主题的, 只不过, 这个主题现在是与教会有关系的。

相应的, 这些真理都是以“天国的道理”为核心【马太福音 13:8, 22, 23】, 并且乃是关乎是否结出果子来【马太福音 13:19】, 而且是以那个弥赛亚时期为背景的【马太福音 13:19-23; 24:47-51; 25:19-30】)。

B) .不同的比喻

让我们顺着这个思路, 再来看一下那第一个比喻, 也就是撒种的比喻(马太福音 13:3-9)。这个比喻乃是关于人们是否能够在涉及到天国的那些方面结出果子来(参见, 11, 19, 22, 23 节)。这里显然是在回顾先前的信息, 也就是关乎那个与以色列和天国的, 以色列是否会结出果子来的情况, 而同时, 这个比喻又把那个过去的果子情况, 联系到日后的教会是否能够结出果子来的情况, 同样是在天国这个主题之下(参见, 马太福音 3:8; 21:19, 34, 41, 43)。

这就是说, 因为先前的事件(在十二章当中), 使得我们知道, 这个比喻里面所说的果子的事, 已经不再是关于以色列的了, 因为以色列在涉及到天国的这个方面, 已经结不出任何的果子来了。因此, 比喻当中所提到的事件, 必需是关于那个新的“国

家”的一也就是教会—那在不久之后就会被呼召出来，而且很快就会被圣经所提到的（马太福音 16:18）。

这些比喻本身，因为是由某个真理，被摆放在先前的另一处真理的旁边，而组成的，于是就自然地把那些过去的事情与未来的事情联系在一起了—也就是把那些与以色列以及那个国度有关的事情（过去的），跟那些与教会以及那个国度有关的事情（将来的）联系在一起。

或者，我们可以用马太福音 22:1-14 那里的那个婚礼的比喻来做个例子，以便来分析与这个道理有关的另一个方面，不过，我们仍然会待在同一个思路里面，也就是一个真理被摆放在另一个先前所启示出来的真理旁边。

在这个比喻当中，首先提到的是那个国度被提供给以色列，却是遭到了他们的拒绝（2-7 节【请注意第七节那里所期待的事件，乃是后来在公元 70 年前后所发生的，也就是大约三十七年之后，那个将要来的毁灭事件，之所以会发生，乃是因为以色列在过去所做的那个拒绝天国的行动所导致的】）。然后，接下来的那些经文就都是与教会有关的（8-14 节）。而那个与这个比喻相关的先前的一个真理，我们可以在马太福音 8:11, 12 那里找到，并且那是圣经当中、在此之前第一次出现“外面的黑暗”这个概念。

在马太福音 8:11, 12 节那里，“外边黑暗里，”这个概念乃是关于天国的负面的层次，而且是与那些在以色列的人们有关系的；但是，在马太福音 22:8-14 那里我们又看到，这个“外边的黑暗”却是与那些在教会里面的人们有关系的（尽管教会在当时还不存在），也就是那些在以色列拒绝天国之后要来承受这个天国的新的群体。你看，就是这样的，那些比喻提供了进一步的真理，乃是摆放在先前的已经启示出来的真理旁边，来赐下更多的亮光，而这些亮光，基本上都是涉及到那个天国的某些方面，而且现在已经是关乎教会的了。

（这整个的道理，也就是围绕着以色列的对天国的拒绝接受【正如马太福音 22:2-7 那里所显示的】，根据马太福音的记载，其实都可以在前面一章圣经里面的那个比喻当中看出来。那个比喻乃是关于家主和他的葡萄园的比喻，接下来发生的事情就是主耶稣宣告说天国从以色列人手中被夺走了【21:33-41 节；并参见 42-45】。这个比喻所回顾的，乃是以色列历史的一大块内容，在马太福音十二章那里这些历史事件所代表的以色列人对于天国的态度达到了顶峰【主要是关于‘不忠心’】，这就导致了和期待着接下来的章节里面所发生的事件，一直到主耶稣被钉死在十字架上【参见，马太福音 23:37-39】、）

接下来，在橄榄山所教导的那些比喻当中（马太福音 24:32-25:30），一切的教训都是指向将来的。这些比喻虽然是开始于对以色列的描述（24:32-36），也就是在末世的时候会出现的光景（在大灾难时期），他们光有“叶子”却没有果子。事实上，在关于天国（诸天的国度）这个课题上面，以色列已经不会被允许结果子了；但是在那个国度的属地的部分，以色列在将来的某一天会是结果累累的。可见，这个比喻（无花果树的比喻）乃是回顾了过去，也就是在先前的橄榄山的教导里面所提到的事情（3-31 节），又同时提供给我们进一步的亮光。

接下来的比喻当中，提到了挪亚的日子（24:37-39）。那个大洪水的审判，也就是在创世纪第六章至第八章所记载的，成了一个核心主题，从中我们可以汲取许多的基要真理，乃是关乎“人子再来的时候。”那个“大洪水，”在创世纪第五章直到第九章的预表性结构里面，乃是预示着日后的大灾难（在那个将来的大灾难当中，由挪亚所预表的“以色列”将会安然渡过）。因此，我们在这个比喻当中可以看到，借助对挪亚的日子之引用，这个比喻给我们提供了更多的信息，不但是与先前的比喻有关系的，而且又是关于以色列在将来的大灾难当中会有的经历。

（如果想要知道与上文所说的事件有关的更多的细节和信息，请参阅作者的另一著作，《你们如果信摩西》或者《七代，十代》。）

然后，在剩下的四个比喻当中（马太福音 24:40-25:30），它们都是关于天国的（25:1），并且是与那些新兴的天国之继承人有关的，他们在以色列拒绝天国之后得到呼召，要来接受那被以色列所遗弃的那部分天国。这些比喻只能是与基督徒相关的，因为，既然当中都是以那个诸天的国度为主题，它们就不可能是关于以色列的了。

事实上，这些比喻乃是与基督徒在现今这个时代当中的行事为人有关系的，并且是关乎将来的审判，以及那个审判之结果（所指的乃是围绕着基督的审判台而展开的那些事件，甚至之后的事件）。而这些比喻所处理的事件，加在一起，整个的都是关于那个将要来的国度的（那个诸天的国度，也就是整本马太福音的中心主题【也是其余的福音书的主题】，而且也是这些比喻当中的主题，正如在这些比喻里面清清楚楚地指出来的那样）。

另外，除了以上所讲的，这些比喻的每一个，都是涉及到那同一个主题的不同方面。比如说，让我们来看一下这四个比喻当中的最后一个，亦即按照才干发银子的比喻，它的记载是在马太福音 25:14 之后。按照字面意思来翻译的话，希腊文原文的句子应该是：

“因为那件事【紧接在本段之前的那十个童女的比喻】又好比……”

由此可知，这个按照才干受托付的比喻，乃是前面那个十位童女之比喻所述说的道理的另一个方面而已。乃是用另外一个比喻，来对先前那个比喻做进一步的解释。也就是说，这个按照才干受托付的比喻，乃是被摆放在那个关于十位童女之比喻的旁边，为要提供额外的亮光，帮助人们来理解那个十位童女之比喻。

其实，在马太福音 24:40-25:30 这里的所有的四个比喻，都是以这种方式来组建的。其中的第一个比喻，乃是被摆放在先前的启示旁边，为要帮助人们来理解先前的那个启示。而接下来的三个比喻，又都是被摆放在各自之前的比喻的旁边，为要帮助人们来理解先前的那个比喻。

因此，如果要总结一下的话，在福音书当中的那些比喻，都是与以色列并且教会相关的，且都是涉及到那个诸天的国度。从这个意义上讲，这些比喻都是紧密连接在该国度从以色列被夺走并赐给“那能结果子的百姓”相关的教训之上的；并且，这些比喻提供给我们不可胜数的真理之教导，都是围绕着这个国度被赐给这一个新的国家（群体），并且这些真理都是从先前的那个关乎以色列的天国之提议里面汲取出来的。

如果有人在这些比喻的应用方面，采取冷漠、忽略、误解，或者是限制的态度，他必然会是失败的，在不同的程度上面。因为他就不能够给自己提供一系列的解经的辅助性工具，而那些乃是主亲自提供给我们的。这样做的人，一定会在圣经研习上面，给自己带来不轻的损害。

修饰性的语句

修饰性的语句这个话题，在本书的学习当中，其实不太需要占用笔墨来描述。尽管，修饰性的语句在圣经当中是相当广泛的被使用——在预表当中，比喻当中，以及其它

的地方。但是，在关乎修饰性的语句之解经这个问题上面，我们并不是胡乱地、漫无目的地来发挥各自的想象力，想怎么解释就怎么解释它们。事实上，圣经本身总是会提供那个解释的，正如我们所讨论过的对于预表、比喻该如何来解释。其实，这个原则同样适用于任何圣经之段落。

圣经在使用那些修饰性的语句的时候，总是会完美地来保持其前后的一致性。而这个始终保持一贯性的原则乃是在整本圣经当中都是可以得着印证的。比如说，“面酵”的意思都是始终不变的。同样，那些“山，”“海洋，”“埃及，”“迦南，”等等，都是在圣经当中永远不变地指代同样一件事物的。

并且，这些修饰性的表达方式，从来都不会削减其所指代或者探讨的主题的文学意义上的精确性，正如预表和比喻都不会削减各自所探讨的主题的准确性那样。虽然圣经会使用这些看似华丽的修饰性的语句来表达一些道理，其中的内容却是同样的非常真实的，这些表达方式所启示给我们的真理，就像其它的那些平铺直叙的表达方式同样的精确。

我们可以用马太福音 17:1-5 的经文来做个例子。在这段经文里面，有一个修饰性的语句，并且是出现在一个预表当中的，而整个的事件一方面是回顾那个在创世纪最初的两章经文里面的那个原初的预表，另一方面又是在指向将来的某些非常真实的事物。

那是在六天之后的第七天，基督带着彼得，雅各，和约翰，登上了一座“高山”并且“在他们面前改变了形象。”这个预表里面的“高山”乃是一个比喻性的表达，代表了一个国度，也就是将要来的基督的国度（参见，以赛亚书 2:2-4; 但以理书 2:31-45）。而这个国度的来到，正如这个预表所揭示的，乃是在六日之后（六千年之后）的第七日（在那第七个千年当中），这就回顾了，并且进一步汲取了，原初的那个在创世纪 1:1-2:3 当中的预表。

马太福音 24:45-51 那里还有一个很好的例子。其中有用到修饰性的语句，并且是在一个比喻（寓言）当中的。而这里面的修饰性的语句，同样的又有在圣经其它的地方出现，并且那段经文则不是寓言性质的，然而该修饰语句在两处的意思都是一致的。请看马太福音 24:45，还有希伯来书 5:12, 14，当中都有提到“粮，干粮。”这两处所出现的“干粮”都是指同一件事物，而且圣经当中任何的地方，只要出现这个词，都会是指相同的这一件事物。事实上，圣经当中所提到的“干粮，”乃是有其特殊的含义的，都是

指某些特殊的圣经教训，也就是那些关系到基督的再来以及他的国度之建立的教训（参见，马太福音 24:46, 47; 希伯来书 5:10-14）。

并且，对于圣经当中广泛地被使用的修饰性的语句，它们的解释必然会是在圣经其它的地方被启示出来的。例如下列的事件：但以理书 2:31-35 当中尼布甲尼撒的梦中出现的那个“巨大的像，”但以理书 7:2-7 当中但以理在异象里面看到的“四个大活物，”或者，在启示录 12:1-5 当中用来描述不同事物的“龙，”“妇人，”和“男孩子”（参见，但以理书 2:36-45; 7:16 及下文; 启示录 12:6 及下文）。

可见，无论是预表，比喻，修饰性的语句，或者其它的方法，如果被上帝用来完成他所要赐给人类的启示，我们读经的人就一定不会被留在黑暗当中，或者是要倚靠自己的主观想象力，来解释这些相关的经文。事实上，上帝已经提供了其它地方的经文来照亮，帮助解开，这些地方的经文，也就是上帝所使用的其它的那些在不同的时间当中，借着不同的作者，以不同的方式启示出来的真理。

第十章

研读并传扬主的话语

务要传道，无论得时不得时，总要专心；并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。（提摩太后书 4:2）。

那些借助人赐给人的圣经乃是用来启示出上帝的心意。而毕竟，上帝的思想和道路与人类的思想道理是极其不同的，这是无可厚非的事实。上帝思考问题和做事的时候，乃是从一个无限的角度入手，乃是跟我们这些有限的、堕落的人类处在完全不同的平面之上的。

圣经如何来形容这种无限与有限的区别呢？乃是用天与地的区别来形容的。神说，

“耶和華說：我的意念非同你们的意念；我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。”（以赛亚书 55:8-9）

地球，我们这些堕落的有限者的家园，乃是躺卧在一个咒诅之下的（创世纪 3:17-19）。但是那个诸天一也就是在我们太阳系之外的那些天空，那些有上帝居住其间的天空一则是大大地远离了我们这个被咒诅所笼罩的领域。于是上帝就使用了这两者的对比，来揭示出那个鸿沟之巨大，也就是把上帝的思想和道路以及人类的思想道路分隔开来的，那个宽广的，不可逾越的鸿沟。

（按照上面所说的思路，我们可以知道，那个将来的对于天空的毁灭【跟地球一起被毁灭，接下来会有新天新地的被创造（彼得后书 3:7-13）】，必然是只是局限于人类所生活的太阳系一也就是太阳和那九个绕着它飞行的行星。

在创世纪 1:2 那里，因着撒旦的犯罪，很明显的，就导致了太阳变成了暗淡无光的样子，于是造成了整个太阳系的黑暗【创世纪 1:3, 14-19】。因此，在一个更加广泛的意义上说，撒旦的行动显然是波及的不止是地球而已，甚至殃及整个的太阳系。并且撒旦【连同那些跟随他的堕落的天使们】今天就是居住在这个太阳系之内的天空里面一正是从那个天

空当中他日后会被驱逐出去【启示录 12:4】，也就是在这个天空的领域里面，在其得到清洗之后，基督和他的陪伴者们将会在那里居住，并且从那里要来治理全地【约伯记 15:15】，也就是这个天空，日后某一天会连同地球一起遭受毁灭【彼得后书 3:7-12】，而且，也就是这个天空，将会与地球一起得着新的创造【彼得后书 3:13; 启示录 21:1】。

有趣的是，人类的科学技术和太空【我们的太阳系，我们的银河系，以及更加遥远的其它星系】技术是越来越发达，随着航天事业的发展，人们就会思想到是否能够到更遥远的太空当中去旅行【大大超出我们目前所能够到达的领域】，这就给我们带来一个很有趣的话题—其实这是一个看似自相矛盾的事情。那些今天在地上的未蒙拯救的人们，虽然没有接受一个呼召去进入到那个诸天的国度里面；但是，尽管如此，他们还是很有兴趣要前往。而那些得着了上帝的救恩的基督徒们，却是恰恰相反，尽管他们拥有那个呼召，可以在未来的日子当中离开地球进入那个诸天的国度—也就是在那个弥赛亚时期会与地球息息相关的那个天空，并且在那之后的时代当中，与更广大的宇宙联系在一起的那些天空【诸天】。然而，在总体上讲，得救的人们却好像对这方面的“航天之旅”不感兴趣。

简单的说，未蒙拯救的人们所感兴趣的，乃是上帝不感兴趣的；而得蒙拯救的人们，可惜的是，在总体上讲，却对于那个在上帝的心目中占据中心位置的事物没有太大的兴趣。事实上，他们似乎也不想知道上帝之所以拯救他们的最终目的是什么。）

正是因为上帝的思想和道路与人类之间存在着这么大的距离和差别，也就是那位住在远超出我们的太阳系之外的诸天当中的无限的上帝，与地球上面的堕落的人类之间的差距，人类被告知的乃是，我们需要按照上帝所阐述的方式来宣讲真理，而不是按照我们的头脑所设想出来的方式。我们所领受的命令乃是“务要传道……”（提摩太后书 4:2）。我们所领受的命令乃是去传讲那“安定在天”的永恒的真道，也就是那已经赐下来给我们的，那从无限的头脑里面所发出来的信息。我们所领受的命令乃是去传讲那远远“高出”（就如同天与地那些的彼此相隔）任何人类的头脑能够想象的到的信息，哪怕是给人类永恒的时间来思想（诗篇 12:6; 119:89; 138:2）。

因此，这就限制了人们只能够在上帝在其话语当中所启示出来的那个范围里面来讲道。也就是说，人们所能够宣扬的，单单就是上帝借助人赐给人的那些道理。

至于人类对于这个问题的看法—无论是对于上帝所启示的内容，还是关于这些内容之传讲—就显得无关紧要了。我们所面对的，一方面乃是造物主本人，另一方面则是这

个自然界，一个是无限的，另一个是有限的，一个是不会错误的，另一个是已经堕落的。

上帝的话语已经赐给我们了，并且那个针对该话语的说明书（解经指南）也是非常清楚的。我们所要传讲的，就是这个话语，并且单单只是这个话语。

传讲上帝的道

在提摩太后书 4:2 节那里的“传道”一词，乃是从希腊文的凯如搜 *kerusso* 翻译过来的。凯如搜 *kerusso* 这个字的意思就是“去宣扬，去传讲，”可以是对着一个人，或者是对着许多的人；并且这个对于上帝话语的传讲（也就是把圣经的道理向人阐述）是任何基督徒在任何的时间里面都可以做的。

凯如搜 *kerusso* 这个字本身并没有暗指到底所传的信息是那一类别的。这后者必须借助于上下文的帮助才能够确定出来。比如说，在施洗约翰，主耶稣，那十二个门徒以及后来的七十位门徒，宣扬天国的福音的时候，圣经所使用的动词都是这个凯如搜 *kerusso*（马太福音 3:1; 4:17; 10:7; 路加福音 10:1 及下文）；同样这个字也是出现在“上帝的恩典的福音”之传讲当中（使徒行传 20:24; 并参见 25 节）；同样这个字也是出现在使徒保罗对于那个与“奥秘”有关的福音信息的传讲当中，也就是关于他所得到的关于福音的某个特殊方面的启示（哥林多前书 9:27; 加拉太书 2:2）；同样这个字也是出现在基督复活之后对那些“监狱里的灵”所传讲（或者说，宣告）的信息当中（彼得前书 3:18, 19）。

在提摩太后书 4:2 节那里的凯如搜 *kerusso* 这个字，乃是泛指所有的文字记载下来的圣经道理，虽然，按照上下文我们可以知道，这里所突出处理的主要的课题乃是围绕着那个关乎国度的道理。

人们，在这个意义上说，乃是有责任来传讲整本的圣经，正如保罗的见证，“因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的”（使徒行传 20:27）。而所谓的全部的神的旨意（神的旨意，并没有一样不.....），根据使徒行传的上下文，乃是包括了两个领域：

- 1) “神的恩典的福音【神恩惠的福音】”（24 节）
- 2) “上帝的国度【神国的道】”（25 节）

人类被上帝所拯救（也就是在那个“神的恩典的福音”当中所成就的），乃是为着一个目的的（乃是要在那些与“上帝的国度”相关的事件上面来实现的，这方面的信息其它的经文当中又被称为“天国的道理【马太福音 13:19-21】，”或者“基督荣耀的福音【哥林多后书 4:4】”）。关于这个目的，圣经其实在一开始就给我们指明了。事实上，圣经在其开篇之初，就给我们设立了一个骨骼式框架，乃是针对全部的圣经的（创世记 1:1-2:3【参见本书第三章，第四章】），而所有的接下来写成的圣经经文，按照某种方式，都必须摆放在这个骨架之上。

这个骨架会带领我们，从一个完美的创造开始，经历到该创造的被毁灭，再经历这个被毁灭之创造界的得着恢复，然后经历到那个紧接在该恢复之后的安息日。就这样，它带领人们从“神的恩典的福音”（被毁灭的创造界需要有一个恢复的过程【救赎，救恩】，也就是由上帝在第一天的重建工作所预示的）进入到那个“上帝的国度”当中（乃是由上帝在接下来的整整五天当中的工作所预示的，还有那个接下来的安息日，乃是由上帝在第七天的安息所预示的）。

让我们再来看一个例子，乃是在圣经的另一处经文当中，告诉我们要去传讲“上帝全部的旨意。”这样做，乃是符合创世纪里面的那个骨骼式框架的，并且也是遵循了上帝将他的话语启示给人所采用的那个结构和方式。

在希伯来书 11:4-10 那里，有四位圣徒被点名表扬，他们都是“凭着信心【因着信】”给我们留下了美好的见证，他们出场的次序也正是符合他们在创世纪的最初的十二章经文当中被记载下来的次序。值得注意的是，在希伯来书第十一章的开头的部分，只有这四个人被提到了（尽管还有以撒和雅各在第九节也被提到了一下，但是关于他们的更细致的描述，则是要等到后面的段落，在 17-21 节）。虽然事实上，在那个两千年的历史当中（从亚当到亚伯拉罕有十代人），类似的信心的伟人还有许多，为什么其他人没有被提到，却只有这四个人被分别出来，在这一章经文的开头来详细叙述？

为什么就只有这四个人呢？答案其实很简单。借助这四个人，上帝不但可以提供给我们那些与“信心”有关的伟大的属灵真理，而且他还可以给我们提供一个时代论的框架（a dispensational framework），在这个框架之内，不但能够摆放那些与“上帝全部的旨意”相关的事件（正如使徒行传 20:24-27 所记载的），而且能够符合创世纪 1:1-2:3 那

里所教导的真理，也就是把那些事件在其整体之范畴内来查考的时候，我们能够看明白的道理。

那个围绕着神的恩典而有的好消息（参见，创世纪 1:1-5）以及那个围绕着基督将来的荣耀的进一步的好消息（参见，创世纪 1:6-2:3）都有在亚伯的经历当中预表出来；而关于“神的国度”的其它的不同方面的教训，则是在接下来的以诺，挪亚，和亚伯拉罕的经历当中被继续地预表出来。

正如前面所提到的，我们在创世纪第四章当中亚伯献祭的故事中所看到的，乃是有两个方面。而这两个方面，在希伯来书里面都有被讨论到—第一个乃是在十一章，而第二个乃是在十二章。

在十一章那里一如同接下来的围绕着以诺，挪亚，和亚伯拉罕的那些教导一所启示出来的，与亚伯的献祭有关的真理，乃是牵涉到“神的国度”的某一个方面，并且是与我们在接下来的十二章当中所看到的全然不同的。

亚伯给上帝献上了一份祭物。他乃是从自己的羊群当中挑选了一些羊羔；并且这些羊羔是事先被宰杀了的（创世纪 4:4），于是就在这个预表当中引入了死亡和流血这些概念。但是，在预表当中的这个环节，死亡和流血并不是这个预表的主要之解释当中所出现的中心课题（虽然，死亡和流血在这个预表的其它教训当中，就成为了中心课题【正如十二章所说的】，或者，即使在十一章当中，它们也可以被看成是辅助性的教训）。事实上，在预表当中这个部分的主要的解释乃是关乎顺服的道理，也就是在向神献上初熟的果子的时候，是否遵行了上帝的命令。亚伯当初需要做的就是从自己的羊群当中拿出初熟的果子献上，而该隐照样是要从自己的田地当中拿出初熟的果子献上给神。

（如果想要知道亚伯献祭这方面更多的道理，请参阅作者的另一著作，《如果你们信摩西》，第十章。）

以上所说的，乃是相当重要的，对于我们来理解与亚伯有关的这个预表的整体上的教导。在这整个的预表当中，上面所说的乃是首先出现的一个教训，在此基础之上，我们就能够继续前行，从救恩经由恩典而来，进入到得救之后的顺服与悖逆的那个层次当中去。

接下来，亚伯的献祭的其它的方面，就不再是关乎那个初熟果子之献祭了，而是直接关系到死亡和流血。只不过，这部分的预表，并非直接关系到亚伯所宰杀和奉献给上帝的那些羊羔，尽管是借助于这些羊羔的宰杀和流血被引进来的。事实上，这接下来的部分当中的预表，乃是关乎该隐杀亚伯这件事。这部分的预表，乃是直接与亚伯自己有关系，因为亚伯自己，正如圣经历史所记载的，成为了那个祭物（参见，创世纪 4:8-10; 希伯来书 12:24）。

可见，虽然死亡和流血在前后两部分的预表当中都有出现，但是只有在那后来的部分里面的死亡和流血（亚伯的被杀），乃是与整个创世纪第四章里面的主要的解经联系在一起，借助于希伯来书 11:4 和希伯来书 12:24 所记录的那些经文提供给我们的亮光就可以知道。只有那预表后来的部分当中，我们直接地看到了基督的死亡和流血，而不需要借助辅助性的应用和暗示才看出来的（在希伯来书 11:4 那里借着羔羊的死亡和流血所引入的，并在希伯来书 12:24 那里借着亚伯的自己的死亡所看到的。）。

因此，这后面部分的预表，乃是把我们带到整本圣经的同一个起点上面——那个预表不但预示了基督的死亡，并且牵涉到，在这个意义上，那个简单的“神恩典的福音”之相关教训。亚伯的预表之后部分所教导的，乃是围绕着人们“出死入生”的教导，以便使得预表当中的余下来的其它教训能够被揭示出来。

在希伯来书十一章那里，紧接在亚伯的故事之后，乃是以诺被上帝从地上提取了，那是在大洪水之前（创世纪 5:21-24），然后是，挪亚在大洪水当中，因着方舟的保护而安然经过洪水，仍然得以在地上生存（创世纪 6-8 章），接着是在洪水之后，在挪亚以及亚伯拉罕的行动当中，我们看到了一个新的开端和局面（创世纪 9:1 及下文; 12:1 及下文）。

以上所说的就是那个完整的预表了。而这整个的预表，乃是指向那另一个完整的本体，也就是，

1) 上帝对人类的接纳，尤其是在希伯来书的第十章和第十一章当中我们看到的，一直都是“因着信心。”“若是没有信心，”就不可能讨上帝的喜悦（希伯来书 11:6 前半句）。这个道理，对于那些得救的人和那些尚未得救的人来说，都是通用的。

人类的得蒙拯救，乃是“本乎恩，也因着信【因着信靠圣子】”（以弗所书 2:8）。死亡和流血必须进入这幅图画，使得“因着信”被上帝接纳成为可能（借助亚伯的以羔羊献祭所引入的，却是在亚伯自己的被杀当中使我们更明确的看到的，都是在预示着四千年之后基督的被杀害）。

接下来，得救的人乃是要“因信而生【用信心来生活】”（希伯来书 10:38）。这件事，必须完全按照罗马书 1:17 所设立的方式来进行（参见，哈巴谷书 2:4; 加拉太书 3:11）— “.....本於信，以致於信。如经上所记：「义人必因信得生。」”（在希伯来书十一章那里所引述的预表当中，从亚伯“因着信”的行动所启示出来的道理开始，其对应的本体就是“信心之下的生活。”）。

2) 那个得蒙拯救的“在基督里”新造的人，将会在未来的大灾难之前被从地上提取（正如以诺在大洪水之前被才地上提取）。

3) 以色列将会经历那个大灾难（正如挪亚经历那个大洪水的灾难）。

4) 在大灾难之后，会有一个新的开端和局面，也就是弥赛亚时期（正如先前的那个新的开端，首先是在挪亚的例子当中，后来是在亚伯拉罕的例子当中，然后在本质上面，他们都是“等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的”）。

整本的圣经—“神口里所出的一切话”【马太福音 4:4】—都是我们必须传讲的内容。而神的话语之传讲，必须是按照圣经本身被记载下来的结构和方式来进行的。神的话语乃是按照一个时代论的结构安排的，并且是具有高度的预表性质的。而后者，借助于圣经内部的见证和证据，乃是广泛地涵盖了整个的圣经理史（请参阅本书的第八章）。

因此，传讲上帝的话语一定是会涉及到正确地划分圣经篇幅，从预表和本体当中汲取属灵教训，从比喻和寓言当中汲取真理，如此等等。从这个意义上讲，解经者自己首先必须认识神的话语，因为他越是认识神的话语，就越能够有好的装备来传讲这个话语。

但是，在这一切之上，我们必须牢记，上帝的话语之传讲，必须遵循其被记录下来那个模式，而不是去参考我们这些智慧有限的人类对此的想法。我们所要做的，乃是忠实的传讲神的话语，并且完全按照那位无限的上帝所启示的样子，这就需要我们花费许许多多的时日来研读圣经，借助于以经解经的方式。

解经者，按照圣经本身的说法，乃是要来单纯地“传道……”他张开嘴巴所要述说的，“不是用人智慧所指教的语言，乃是用圣灵所指教的语言，将属灵的话解释属灵的事。”（哥林多前书 2:13）。

以上所说的，其实是再浅显明白不过了，但是，那些蒙召要来传讲上帝话语的人们，总是在不经意之间，忽略了这样的忠告。

上帝恩典的福音 (THE GOSPEL OF THE GRACE OF GOD)

那个围绕着“上帝恩典的福音”之信息，在圣经当中是非常清楚明白地表达出来了的。事实上，正是因为它非常的简单，人们反而常常错过了它。而任何人，如果错过了这个由无限的上帝所赐下的真实的信息，并且从自己有限的智慧和知识当中来理解这个信息，其结果必然是传讲出一个歪曲了的救恩之信息，这样的结局乃是不可避免的，毫无疑问的。

在这个救恩的信息当中的贯穿始终的那个中心思想，就是这一个事实，“基督照圣经所说，为我们的罪死了”（哥林多前书 15:3）。事实上，如果你稍加留意的话，就知道这个关于死亡和流血的启示，不只是在创世纪第四章的亚伯的事件当中出现过，其实早在创世纪第三章那里就已经被预示出来了，也就是借着上帝给犯罪之后的人类提供皮衣的事件（21 节）。

然后，在救恩信息其中的一个关键词汇就是“信”（使徒行传 16:31）。事实上，人们通常引用约翰福音 3:16 来作为那个“浓缩的福音信息，”因为这节经文的确把整本圣经的救恩信息用很简单扼要的方式表达出来了。

“神，”因为他对堕落的世人的爱—世人乃是照着上帝的形像、按著上帝的样式被创造的—为着那已经被启示出来的目的（创世纪 1:26-28），“将他的独生子赐给他们【哥林多前书 15:3, 4】，叫一切信他的【使徒行传 16:31】，不至灭亡，反得永生。”

其实，在使得世人得着救恩这件事上面，所有的事情，从总体上讲，都是借助他人的力量来完成的。不这样做是不成的，因为，那个需要拯救的人，乃是完全“死在过犯罪恶当中”（以弗所书 2:1），他根本是没有能力为自己做任何的事情的。基督就是那位牺牲的羔羊，基督乃是那位用自己的工作来获取人类之救赎的救主，并且父神对于自己的儿子所成就的工作是完全满意的。

当基督在十字架上面，接近第九个时辰的时候，“大声”地哭喊道，“成了”（路加福音 23:46; 约翰福音 19:30），他所用的乃是希腊文里面的一个字， *Tetelestai*，这个字的更好的翻译乃是“这件事已经完成了。” *Tetelestai* 乃是 *teleo* 的完成时态之形式，而 *teleo* 这个字的意思乃是“把事情带入完结，”“去完成。”基督的工作，正如 *teleo* 的完成时态之形式所揭示的，在十字架上面的那个时刻，已经全部都完成了，而这个已经完成了的工作，仍然会处于这个完成之后的状态，一直延续到日后。

也就是说，所有那些与人类的救赎有关系的工作，也就是那些需要基督来做的工作，在那个时刻，都已经做完了。这就是基督“大声”宣告的事实，于是，相应的，他不再需要继续在十字架上面受苦了。因此，紧接在基督大喊出“成了”之后，他“就将灵魂叫在父神手里了【按照字面直译是，‘他呼出了那口气’（他断了气，也就是把‘灵’交给父神了）】”（路加福音 23:46）。

基督在各各他的十字架上面所成就的工作，自从他喊叫出“成了”的那个时刻开始，就一直以同样的状态存留至今，这个状态与当初在十字架下面的人们亲耳听到的事实乃是完全一样的，再也不会改变了。这个状态，就是指一个在过去所完成的动作，以一个结束后的状态一直延续到今天，并且还会以同样这个状态一直延伸到永恒当中去，也就是那些无穷无尽的未来的世代当中。再没有任何的事物可以被添加在上面了，也不会有任何的事物从中被删除了。也就是说，对于基督在十字架上面所成就的工作，再不会有任意的变化了。

这就是上帝为了人类的救赎所安排的计划之实现，并且今天仍然是以这个状态存留，甚至在未来的永恒当中的那些世代里面，继续会以这个状态存留。正是因为基督的这个完成了的工作，救恩被赐给人类，而且是白白的恩典，“不用银钱，不用价值”（以赛亚书 55:1）；并且，如果人们离开了基督的这个已经成就了的工作，就再也找不到救赎了。

“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了【‘定罪的事情已经完成了，’原文在这里是完成时态】，因为他不信神独生子的名。”（约翰福音 3:18）。

“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠著得救。”（使徒行传 4:12）。

（在希腊文原文里面，约翰福音 3:18 那里的动词乃是完成时态，也就是说，那些不信的人，他们的“罪已经被定了，”原因在这节经文里面也已经给出来了——“因为他不信神独生子的名。”而现今的世人所处的境况，在这个意义上说，与主耶稣那时候的听众并没有什么分别，他们同样是已经被定罪了的，除非他们能够借助信心，得着重生。）

一个有限的人，“死在过犯罪恶当中，”是绝对不可能——任何认为可能的说法都是近乎愚蠢的——在那位无限的上帝借着自己的儿子所完成了的工作上面，来加添或者删除一丁点的。人们所能够做的，仅仅是在那个已经替他们完成了的工作上面，单纯地来接受那个结果，借着*信靠那位圣子*。

1). 预表和本体

关于这个人类之救赎的道理，也就是完完全全地借助于上帝的介入，而不是倚靠自己的努力，其实在创世纪开篇的那五节经文里面就已经启示出来了，借着那个原初的预表，也就是圣经当中的第一个预表。这个真理，在那个最初始的地方就被设定下来了，如同雕刻在石头上面那样，深刻隽永；并且再也不会被改变了。

在创世纪开篇的那段经文当中，我们看到了有一个创造，这个创造的被毁灭，以及这个毁灭后的创造重新得着恢复的情况。而导致这个恢复工作能够开始进行的，乃是*神的灵运行，父神说话，于是光就产生出来了*（创世纪 1:1-5）。

按照一个预表与本体的框架，这里面所说的，乃是指神的话在人的魂和人的灵之间制造了一个分界线（希伯来书 4:12; 参见，创世纪 1:4），使得光能够照入那原本是黑暗的地方（哥林多后书 4:6; 歌罗西书 1:13）。在这个时刻，人的灵得着了救恩，并因此与人的魂分隔开来——借助于三位一体的神的行动，也就是从上而来的重生，于是这个人就“出死入生”了。

然后，创世纪的那个恢复创造界的工作当中的后面五天，乃是关乎得救之人的魂，也就是在现今仍然处于一个被拯救的过程当中的。而如果要使得一个人达到完全的恢复——“灵与魂与身体”（帖撒罗尼迦前书 5:23）——必须是借助于三位一体的上帝继续的工作，也就是更多的从上而来的工作（参见，本书第四章）。

如果我们继续思考救恩这个课题，特别是针对我们目前已经拥有的这个救赎（灵的救恩），以及这个救赎信息的简单性，我们就会发现其实在创世纪的那个预表当中，这

一切的恢复的工作也都是全然地借助神圣的介入来完成的。那时候，地球，被水所淹没并且是被黑暗所笼罩，乃是完全不能够改变自身的状况的，除非借助于神圣的介入（也就是上帝的工作）。而这恰恰是人类的光景，他们今天乃是“死在过犯罪恶当中，”完全不能够改变自身的状况的，除非借助于神圣的介入。

唯有借助神圣的介入，创世纪最前面的那个被毁灭的创造界才有可能被恢复，同样的，唯有借助神圣的介入，今天的处于堕落状态的创造界才有可能被恢复。创世纪 1:1-5 乃是组成了那个原初的、不可更改的预表，于是所有的接下来的预表都必须参照和遵循这个在原初就被设立的模式（例如，创世纪 3:21; 4:2-5, 8-10; 22:1-14; 出埃及记 12:1-29; 17:6; 民数记 21:5-9）。并且，在与其相对的本体当中，也是不允许有任何一丁点的变动了（马太福音 12:40; 约翰福音 3:14），因为本体必须是要来遵循预表的，在每一个细节方面。如果有什么事情在其中的一个（预表）当中是真实的，那么，这件事情必然在另一个（本体）当中也是真实的。

如果我们想要看明白那个救赎信息（或者任何其它的圣经信息）—为要看到那个原始简单性和完整性—我们就必须从上帝开始的地方入手，来照着上帝当初在其话语当中设定这件事的方式来看待它。也就是说，所有的研读圣经的人都必须从创世纪以及那些后续的经卷开始，从那里面的诸多的预表开始，然后再进入到本体当中，以经解经。

之所以在人类的救恩这个课题（或者任何其它的教义）上面出现诸多的混淆和纷乱，乃是因为没有从上帝开始的地方来开始，在研究圣经的时候，也没有遵循圣经当初被启示出来和记载下来的那个模式。上帝赐给人类的他的话语，乃是具有高度的预表性质的，并且神这么做乃是有其明显的原因的。那些围绕着人类的救赎的诸多的各样的预表，以及那些相应的本体，乃是需要被放在一起来研习的，这样我们才能够看到和明白到底救恩是怎么回事，并且这样才不会偏离上帝希望我们看到和明白的那个救恩之真理。这个真理，乃是被设立在上帝的永远不变的话语里面的。

当我们把以上所说的都总结在一起的时候，其结论就肯定是一个非常简单的教义。当我们借助那些各种各样的预表所赐下的亮光来考查那个本体的时候—也就是借助于整个的旧约圣经所给我们的那幅大图画来看待本体当中的教训—结果就肯定是完全符合先知约拿所宣告的，也就是在他从死亡之地被拯救的前夕所说的话，“救恩出于耶和華”（约拿书 2:9）。

2). 那个问题和那个答案

基督在地上的时候已经完成了上帝所要求的工作，并且对于圣子所成就了的工作，父神乃是完全满意的。正是因为这个事实，保罗和西拉才能够跟腓立比的禁卒有那样子的对话。也就是当禁卒问他们，“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们所给的答案是非常简单的，“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（使徒行传 16:30, 31）。

这个在腓立比的禁卒其实什么都不能做。一切都已经替他完成了。这个工作已经全部的由别人做掉了，而且是已经完成的了。对于那时候的禁卒来说，乃是一个神圣的，处于完成状态的工作。他所能够做的，只有单单接受那已经替他完成的事情。他所能够做的，单单是“当信主耶稣。”

接下来，让我们从另外一个角度来看一下使徒行传 16:30, 31 这里的事件。首先我们要知道，这是圣经里面唯一的一个地方，有这样的问题被人提出来，“我当怎样行才可以得救？”并且又同时得到了直截了当的回答。尽管，圣经里面涉及到救恩的信息简直是到处可见，从创世纪开篇的那些经文就已经开始了；但是，使徒行传 16:30, 31 这两节经文，乃是所有的圣经里面唯一的一个地方，在关于救恩这件事上面，出现了如此简单的和直接的问句，并同时提供了如此简单的和直接的答案，就在这两节经文的那些众多的文字当中。

如果我们想要待在完全符合圣经的那个框架之内，那么，我们对于这个问题的回答，只能是照着使徒行传 16:31 这里的方式。也就是当人们问起来，“我当怎样行才可以得救？”的时候，我们的回答乃是“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”如果我们持续地待在完全符合圣经的那个框架之内——也就是在传讲神的话语的时候——我们绝对是没有任何其它的方式来回答这个问题了，因为，让我再重复一次，这是在圣经当中唯一的一个地方，这个问题及其答案同时出现在这么多的字句当中。

然后呢，我们就可以去考查和对照圣经当中的各种的预表，以及那些本体，或者其它的经文，只要是关于救赎的信息，就会发现同样的事实。结果也必然是这样的，因为这就是圣经对于这个真理的立场，无论是在开篇的地方所启示的，还是贯穿于整本圣经当中的教导。对于这个救恩的信息，从创世纪第一章开始，一直到启示录最后一章，第二十二章，都没有任何的改变。

上帝的国度 (THE KINGDOM OF GOD)

如果我们离开这个“神的恩典的福音，”进入到更深刻的圣经教训当中，就会发现，正如前文所说的，圣经所教导的乃是：人类被救赎是为着某个目的，并且是与“神的国度”密切相关的。但是，在这个意义上所提到的“神的国度”到底是什么意思呢？

其实这个表达在圣经当中是以不同的方式来使用的。从某种意义上说，关乎“神的国度”的信息可以是涵盖很广泛的领域的，因为，

“耶和华在天上立定宝座；他的权柄【原文作国】统管万有。”（诗篇 103:19）

既然上帝是从“天上的宝座”来统管“万有，”自然的，在这个广泛的领域之中，也就包括了整个宇宙当中的一切事物。因此，从这个意义上讲，“神的国度”这个表达方式，可以被理解成是包揽一切的创造物的。

然而，圣经里面用这么广义的概念来指神的国度之事例，其实是很少出现的。事实上，圣经这本书所处理的，并非那个广袤的宇宙这么大的范围，乃是特别关心其中的一个省份（区域），也就是地球。相应的，当圣经提到“神的国度”的时候，它主要所指的，毫无例外地，都是牵涉到与地球有关系的那个国度。

按照这个思路，我们甚至可以把诗篇 103:19 那里的经文看成是，它首先乃是关乎地球的，尽管，在更大的范围来看，这节经文必需也是关乎整个的宇宙的。这就是说，诗篇 103:19，在其主要的意义上，为了能够与圣经的总体结构保持一致（关乎这个地球而不是整个宇宙），就应该是指上帝的与地球有关的统治；但是在次要性的层次上面，同样是在与圣经的总体结构保持一致的前提之下（偶尔的情况下涉及到那个地球领域之外的更大的国度，为了能够帮助地球之上的人类来更好地了解自己在整个的宇宙当中的处境），诗篇 103:19 也可以被看成是关乎更大范围的那整个的宇宙的。在这个意义上说，这节经文可以有双重的含义。

1). 国度和地球

当我们在涉及到地球的那个领域当中来考虑神的国度的时候，正如先知但以理所说的，上帝对于人类的国度乃是拥有完全的主权和治理的能力，尽管撒旦（那位丧失资格

的区域首领) 仍然是占据了那个上帝当初赐给他的位子, 并以背叛之魔君的身份来施行其统治(但以理书 4:17 及下文)。于是, 诗篇 103:19 在其狭义的解释之中, 也就是只关乎地球的事情, 就告诉我们, 上帝在他国度当中的这个省份里面, 仍然是拥有完全的主权, 并且是涵盖了地球上所有的范围。

以上是诗篇当中的例子。而在新约圣经当中, 情况就稍有不同, “神的国度” 这个表达就几乎毫无例外地是指上帝整个的治理系统当中的针对地球的某个部分而已(也就是那个在天上的, 用来治理地球的那个范畴)。几乎在新约圣经里面的每一处出现这个表达的地方, 都可以用另外一个同义词来代替, 那个同义词就是“诸天的国度 the kingdom of the heavens”(此乃牵涉到地球这个区域的整个的国度当中的某个部分【即天上的部分】)。

至于出现这种情况的原因, 乃是很容易被人们看到和明白的。这正是新约圣经开始的方式, 并且也是贯穿于整本新约圣经的那个重要主题。在这个意义上说, “神的国度” 乃是被局限在圣经所主要探讨的课题上面——那就是, “那个诸天的国度, ” 亦即从天上来治理全地。

在马太福音第一章和第二章那里, 描述了那些围绕着基督诞生之相关事件之后, 新约圣经就直接进入到天国这个主题, 首先是天国被提供给了以色列(马太福音 3:1, 2; 4:17; 10:1-8)。接下来圣经继续记载了以色列对于这个天国的拒绝和唾弃(马太福音 12:14-32; 21:33-41), 于是这个天国从以色列人手中被夺走(马太福音 21:42, 43)。接下来圣经又启示出来, 会有一个新的独特的群体被呼召出来, 要来承受那个被以色列人所拒绝的天国(马太福音 16:18; 21:43; 彼得前书 2:9)。然后在剩下的新约圣经当中, 主要的就是关于这个新的国家(百姓)——也就是教会——以及她与那个赐下来的天国之关系。

当施洗约翰, 主耶稣, 十二位门徒, 以及后来的七十位门徒对以色列宣扬天国的道理的时候, 他们提供给以色列这个国家的乃是“那个诸天的国度, ” 或者, 正如有时候会被使用的另一个表达, “神的国度”(参见, 马太福音 4:17; 21:43; 马可福音 1:14, 15)。“那个诸天的国度” 正是从以色列人手中被夺走的(在马太福音 21:43 主耶稣所作的宣告当中, 所用的表达乃是“神的国度”)——也正是那个被提供在他们眼前的一而这个国度(这个诸天的国度, 也就是从天上来治理全地)也就是现今被提供给那位“在基督里” 新造的人的(亦即, 赐给基督徒们的, 因为是他们组成了教会)。

（让我在这里做一个小结，其实在严格的意义上说，圣经当中的“诸天的国度”和“神的国度”并非是完全的等同的表达，尽管，在新约圣经当中，它们基本上是同义词。“诸天的国度”乃是特指那个国度的属天的部分【从天上来治理全地】，而“神的国度”则是能够用在更大的范围当中，可以指这个国度的属天的并属地的部分。

不过，在新约圣经里面，很明确的，“神的国度”通常是在一个受限制的层次上面被使用的，指的就是那个国度的属天的部分，也就是那被提供给以色列，又被从以色列收回，然后现今乃是赐给教会的那个“天国”【参见，马太福音 19:23, 24; 21:43; 马可福音 1:15; 哥林多前书 6:9, 10; 加拉太书 5:21】。

那就是说，“诸天的国度”这个表达方式本身乃是清楚地界定了，到底是国度的哪一部分被圣经讨论着；而“神的国度”这个表达方式则通常限定了自己的应用范围，单是指那同一部分之国度，于是这两个表达就成了同义词了，都是指同一个主题的同一个部分。）

今天，上帝与教会之间的互动，正是关乎这个诸天的国度，也就是说，关乎那个国度的属天的部分。在过去的历史时期，上帝曾经跟亚伯拉罕的直系后裔，也就是以撒和雅各的后代，处理过这个部分的国度（连同其属地的部分），那是在两千年的时间当中，最后是由基督对这个天国的直接的提议而带入高潮（也就是基督亲自将天国提供到以色列人面前）。

今天，我们则是生活在另外一个特别的时代（从当初天国被才以色列人手中夺走算起【马太福音 21:43】），而上帝今天也同样是把这个国度提供给另外一些的，特别的，并与众不同的，亚伯拉罕的后裔，仍然是延续两千年的时间——也就是提供给基督徒们，他们组成了教会（加拉太书 3:26-29; 彼得前书 2:9, 10）。

在以往的那个两千年的历史时期当中——也就是那时候的以色列人，正如他们的祖先亚伯拉罕那样，有些人能够超越那个属地的范畴看到那些属天的应许和祝福（希伯来书 11:8-16）——于是不计其数的以色列人的确是得着了天国（参见，马太福音 8:11; 路加福音 13:28, 29; 希伯来书 11:13-16, 35-40）。对于这些以色列人来说，尽管后来发生了天国从以色列被夺走的事件，他们却仍然能够在那个将来的世代（一个新的时代）当中，在属天的领域里面占据位子，而不会在属地的领域里面占据位子。

在现今的这两千年的历史时期——也就是在那个高潮性的天国先是被提供给以色列人接着又被夺走的事件之后，那两件事都是那位国度的君王自己亲自施行的一这个国度正在被提供给基督徒们，他们也都是“既属乎基督，就是亚伯拉罕的後裔，是照著应许承受产业的了【属天的产业，不是属地的部分】”（加拉太书 3:29）。

在今天的这个时代当中，犹太人仍然能够有机会进入那个诸天的国度，但是，如果要实现这个目标，他们必须成为“在基督里”新造的人。他们必须，借助于信靠主耶稣基督，加入到这个新的群体当中来，因为今天这个天国乃是赐给了教会，只有教会能够为天国结出果子来。这就好比说，这些犹太人必须废弃他们的国籍，因为以色列已经与天国无份了，而需要重新加入基督的教会，成为那个新造的人之群体的一份子，因为只有教会是现今有进入天国的机会的。也就是说，这些犹太人就成为了“照著拣选的恩典，还有所留的余数”（罗马书 11:5; 参见，以弗所书 3:1-6）。

（当我们只是考虑自然人的时候，当然就得承认，今天一位信主的犹太人，仍然是一个犹太人，无论是在种族上面还是国籍上面。但是当我们考虑到人的灵的时候，也就是根据这个人在基督里的身份，这个在今天得救的犹太人就已经放弃了他在那个犹太人的国家和民族当中的身份，而加入了一个完全不同的国家【成为了那能够结果子的百姓之一了】
【参见，使徒行传 21:9; 罗马书 9:3; 哥林多后书 5:17; 加拉太书 3:26-29; 腓立比书 3:5; 并参见，本书的第六章】。）

从这个意义上讲，在那个将来的世代当中，在那个诸天的国度里面，我们可以找到亚伯拉罕的直系后裔，包括那些在先前的时代当中的圣徒和在现今的时代当中信主的圣徒。也就是说，那里面有一些犹太人是在先前的那个时代当中仰望和渴慕那些属天的应许和祝福的，那里面还有一些犹太人乃是在现今的这个时代当中（信靠主耶稣基督的犹太人，“在基督里”成为了新造的人，也就是基督徒）仰望和渴慕那些属天的应许和祝福的。

另外，那里面肯定还会有一些从先前的时代当中被上帝拣选出来的外邦人，他们先是皈依了犹太教，然后同样是超越了那个属地的层次去仰望那些属天的应许和祝福（参见，希伯来书 11:31）。与此类似的，不过圣经当中启示出来的信息乃是很少的，就是还应该会有那些在人类历史的第一个时代当中的圣徒——也就是生活在亚当至亚伯拉罕之间

的那些岁月里面的圣徒——尽管在希伯来书十一章那里我们清楚地看到那个时代里面的某些人肯定是会被包括在将来那个天国当中的。

不过，天国里面的绝大部分的外邦人，将会是来自于我们今天所生活的时代（使徒行传 15:14; 罗马书 11:25）。因为在我们今天这个时代当中，一定也会有不计其数的外邦人的信徒（因着信靠主耶稣基督而成为基督徒的人们），他们同样是（正如先前时代当中的某些犹太人，和现今时代当中的犹太信徒那样）仰望和渴慕那些属天的应许和祝福的。

在这个意义上说，那个组成将来的天国（那个诸天的国度）的子民，将会是来自于整个的六千年的人类历史，也就是所有的三个时代里面的（参见，希伯来书 11:35-40）。

2) . 恩典的福音，天国的道理

对于那个“上帝的恩典的福音”之传讲，乃是为着一个目的，而且该目的将会是关系到“上帝的国度。”人类当初被创造出来，乃是要来在这个国度当中治理和管理。人类乃是要来代替撒但和他的爪牙们，统治全地的（创世纪 1:26-28）。然而，撒旦，这个仍然占据统治职位的当权者，却引诱人类的始祖犯了罪；于是，处于堕落状态之下的人类就不再有资格来把持权杖了（译者注：于是乎撒旦能够暂时保住自己的王位，苟延残喘）。

然而，慈悲怜悯的上帝又给堕落的人类提供了救赎，使得人类有一天能够重新实现其被创造的目的，得以在那一天重新手握权杖。救赎在其整个的范畴当中，乃是包括了创世纪第一章的六日的恢复工作所预示出来的全部内容，也就是涉及到“上帝的恩典的福音”并且“基督的荣耀的福音”；另外，人类的代替撒但和他的爪牙来治理全地，乃是涉及到上帝的整个的国度当中的某个特殊的领域。

因此，关乎人类之救恩的这整个的范畴，乃是借助于同时宣讲两部分的信息来显示的。也就是“上帝的恩典的福音”并“基督的荣耀的福音，”正如使徒行传 20:24, 25 那里所阐述的。

正是在这个意义上，我们可以把同时宣扬完整的福音的这两个方面（也就是那个好消息所涉及的全部的内容）看成是宣扬“神全部的旨意【All the counsel of God】，”正如使徒行传 20:27 所提到的。正是这个“神全部的旨意，”将一个人从先前的堕落的状

态，也就是由创世纪 1:2a 所描绘和预表的被毁灭的状态，挪移到那些经由上帝在第一天的恢复工作所预表的境况当中（1:2b-5），接着又进入到经由上帝在第二天到第六天的恢复工作所预表的那个境况当中（1:6-25），并且期待着第七天，也就是地球上面的将要来的安息日，那个弥赛亚时期（2:1-3）。就是这样，整本圣经的完整的骨骼式框架就这样被建立起来了。

如果我们再来看一下另外一个更大范围的预表，就会发现，在创世纪 1:1-2:3 的那个原初的预表之基础之上，对于“上帝的恩典的福音”和“上帝的国度”的完整的宣扬，就能够把世人从死亡的状态挪移到一个非常荣耀的地位，正如从出埃及记十二章当中那些埃及人的长子之死亡，到成为应许之地的产业的继承人的转变那样，而后者的事件主要是记载在约书亚记当中。这一整个的事件之系列，乃是把人从他当初在埃及地所得着的救恩，带领到经过红海，并且经过旷野，直到进入到那个摆在他前面的应许之地。

关于这个经历的预表，最初是由圣经的作者之一的摩西在创世纪最前面的两章经文当中设立好了的，而且是非常完整的，在细节上面也是丝毫不差的。接下来，在那个原初的预表的基础之上，摩西继续地记载了许多其它的事件——同样是组成了各个预表——用来提供各样的进一步的细节，同样是关乎救赎的整个的范畴（创世纪 2:4 及下文）。而当我们来到出埃及记十二章的时候，就发现摩西把剩下来的全部笔墨都用来描述一个圣经当中最大的且是单独的预表（译者注：也就是以色列人出埃及，进迦南的整个的历程，乃是一个大范围的预表，预示着今天的基督徒的魂的救恩，或者说成圣之旅），不但是涵盖了创世纪 1:1-2:3 那里的原初的预表之全部，并且是要依靠日后的约书亚才能够完成这个工作。

这些就都是提供给教会作为“鉴戒【原文字面直译是‘预表’】”的，这些事件之所以被圣经记录下来，乃是要来“警戒【或者，‘指教，训导’】我们这末世的人”（哥林多前书 10:6, 11）。

（虽然圣经本身没有告诉我们约书亚记的作者是谁，但是很明显的应该是约书亚写了这本书。约书亚被上帝拣选，就是要来完成先前上帝呼召摩西去做的工作，其中不仅仅是包括带领以色列人进入应许之地，而且似乎还包括给后人留下一份历史记录，使得那个预表得以完全【参见，出埃及记 3:10, 16, 17; 民数记 20:12; 申命记 34:1-9; 约书亚记 1:1-9】。）

另外，在这个横跨出埃及记十二章直到约书亚记的整个的大预表当中，里面又有许多的单独的预表。

这就是圣经被写成的方式，这也就是圣经应该被研习的方式，并且这也正是圣经应该被传讲的方式。

第十一章

那一个目标

天地万物都造齐了。

到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。

神赐福给第七日，定为圣日；因为在这日，神歇了他一切创造的工，就安息了。（创世纪 2:1-3）

我又看见一位天使从天降下，手里拿著无底坑的钥匙和一条大链子。

他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把他捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以後必须暂时释放他。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。

我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们【根据上下文，他们是那些在大灾难当中被杀的忠心的圣徒】都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。

（其余的死人【根据上下文，他们是那些在大灾难当中被杀的不忠心的圣徒】还没有复活，直等到那一千年完了。）在头一次复活有分的有福了，圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

那一千年完了.....（启示录 20:1-7）

那个目标，也就是所有的圣经经卷朝之迈进的巅峰，已经在圣经最前面的那个根基性的框架当中被启示出来了（创世纪 1:1-2:3）。如果我们想要正确的来研究和理解圣经的主题，我们就必须从这里开始。

正如本书前面的那一章里面我们提到的，圣经开始与一个完美的创造（创世纪 1:1），接下来这个创造被毁灭了（创世纪 1:2 前半句），然后是这个毁灭后的创造在六

天时间当中得着了恢复（创世纪 1:2 后半句-25），最后是一个安息的日子—那个第七天，也就是上帝完成了前面的六日当中所有的恢复工作之后休息了的那个安息日（创世纪 2:1-3）。这些就为接下来的所有的圣经制定了一个模式，乃是后来的经文必须遵循的。

所有的那些后续之经文—除了极少数的经文乃是关乎那些人类被造之前的事情，以及将来的弥赛亚时期结束之后的事情—都是关于那个后来因着人类犯罪而遭受毁灭的创造，以及那个创造的被恢复之过程，并且接下来的一天的安息。也就是说，都是关于那个堕落的人类（并且那个受到牵连，再次遭受了毁灭的物质的自然界）之恢复工作，并且是为着一个特别的目的。

人类，在宇宙当中作为一个全新的创造，在偷吃了禁果之后发现自己乃是处在一个堕落的状态。并且人类的堕落，不只是导致了自身的毁灭，还使得整个的刚刚被恢复的自然界也跟着遭殃（创世纪 3:6-19）。作为全人类的联邦代表，那位本来是被创造要来执掌王权的人（创世纪 1:26-28），亚当的犯罪堕落直接地导致了整个的被恢复之后的创造界再次回到了“败坏的辖制”之下，正如先前的撒旦的堕落曾经使得起初新造的天地被毁灭那样，撒旦乃是这个天地的原先的统治者（创世纪 1:2 前半句；罗马书 8:20-22；参见，以赛亚书 14:12-17；耶利米书 4:23-28；以西结书 28:14-16）。

对于撒旦来说，他犯罪堕落之后，上帝并没有给他提供救赎的机会，于是使得这位最初的堕落者和那个物质的创造界都停留在毁灭的状态之下。但是对于人类来说，事情就不是这样，同样的，对于那个物质的创造界来说，这一次的情况也是有所不同。

在人类犯罪堕落之后，上帝提供了一个救赎的途径，并且，相应的，使得那个物质的自然界也有机会得以“脱离败坏的辖制。”那个物质的自然界先前曾经得着恢复，就是为了人类的缘故，而不是为了撒旦。当初自然界被恢复的目的，乃是要让人来代替撒旦施行统治，并且，从那时起，自然界的命运就与人类的命运息息相关了。正如人类的堕落不可避免地导致了接下来的物质的自然界的毁灭，同样的，人类的被救赎也是会关系到物质的自然界在将来的得着恢复。

上帝，完全符合创世纪 1:1-2:3 那里所设定的模式，现今正在用六天的时间来恢复人类。一旦在人类的救赎方面的这个重建的工作完成了，也就是人类得以恢复了，那个物质的自然界也将会“脱离败坏的辖制”（罗马书 8:21）。那个先前的咒诅要被取消，接

下来就是上帝在那个第七天当中休息了，也就是从他的救赎工作当中停下了休息了（正如那个被建立了的模式【创世纪 2:1-3】）。

不过，上帝今天的恢复人类的工作，并非是在六个太阳日也就是每天二十四小时的意义上进行的，好像创世纪 1:2b-25 当中那样。事实上，上帝现今所使用的时间，乃是六个一千年（一日如七年）。自然地，那个六日之后要来的第七日，同样也会是一千年的时间（彼得后书 1:16-18; 3:5-8）。

在这个意义上说，那个在创世纪开篇的头两章经文里面的六日和第七日（太阳日），乃是作为预表，分别预示着，日后的六千年和第七个一千年的时间（一天的长度乃是一千年）。这个预表性的结构，不仅仅是在*时间*上面是真实的和准确的，而且在其中所叙述的那些*事件*上面同样是真实的和准确的。也正是在这个意义上讲，上帝在创世纪 1:1-2:3 那里所设定的模式，乃是组成了一个全体性的预表（由许多的独立的预表所组成），使得从那之后接下去的所有的圣经，都在某种意义上成为了一个本体（同样是由许多的独立的预表或者本体所组成），并且乃是摆放在前者的基础之上的。

（如果要知道创世纪 1:1-2:3 的细致的解经，以及这部分经文跟其它经文之间的关系，请参阅本书的第二章到第四章。）

六日，六千年

我们在研读圣经的时候，一定要从*预表*的角度入手，对于这一点，我实在是强调得不能再强调了；并且同样的，*正确地来理解*创世纪的那些开篇的经文，其重要性也是不言而喻的。毕竟，这正是上帝建造和组织他的话语的方式！

就是在这些开篇的经文当中，一个涵盖整本圣经的根基性的预表被设立好了，而这个根基性的预表本身，又是由许多的单独的预表组成的，它们分别处理这个大预表当中的不同的方面。并且，如果我们想要把所有的后续的圣经都摆放在一个正确的视角当中，这个圣经开篇部分的经文之解释，绝对是有必要在*一开始就正确掌握的*。

这就是说，如前文所述，这部分开篇的圣经章节，必须按照以下的方式来看待：

1) *创造 (1:1)*。

- 2) 毁灭 (1:2 前半句)。
- 3) 恢复 (1:2 后半句-25)。
- 4) 安息 (2:1-3)。

在预表当中的那六天的事件所预示的中心思想，乃是恢复，并且是为着某个目标（与那个毁灭后的物质的自然界的恢复有关，并且是为了一个已经被启示出来的目的）。而那个在本体当中的由六千年的事件所体现出来的中心思想，与之是一模一样的。仍然是恢复，并且是为着某个目标（与那个毁灭后的人类的恢复有关，并且是为了一个已经被启示出来的目的）。而这一个恢复，也就是人类的被救赎—由上帝在当初的那全部的六日的工作所预示出来的一将会是包括整个的人，灵，魂，体（请参阅，本书第四章）。

正如在预表当中，那个物质的自然界得着恢复乃是为着某个目的，同样的，在本体当中，人类的得着恢复也是这样。

在预表当中，那个物质的自然界当初被重建起来（里面充满了各样的植物和动物）乃是为了让人类来居住和治理那些恢复后的区域（参见，创世纪 1:26-28; 以赛亚书 45:18）。人类，在第六日被创造，乃是要来治理全地—也就是上帝的整个国度中的一个区域（省份）—并要来取代撒但和他的爪牙们。

然后，在那个本体当中，人类的得着救赎乃是为着同样的目的。人类将会被拯救（连同那个物质的自然界的被恢复）为的是取代撒但和他的爪牙们，来治理全地。

因此，人类被救赎的目的乃是完全等同于当初人类被创造的那个目的。人类的被创造，乃是要来治理那个重建起来的地球，然而撒旦的介入带来了人类的堕落和丧失治理资格，而后来的人类的被救赎（完全是遵循上帝在创世纪 1:2b-25 那里面对于一个被毁灭的创造界的恢复所采用的模式）终将使得那个当初上帝创造人类的目的得着圆满的实现。

人类终将取代撒但和他的爪牙们来治理全地，因为“神的恩赐和选召是没有后悔的”（罗马书 11:29）。上帝对于他当初造人的目的，并不会改变主意的。而这个由人类来执行的统治，乃是要等到六日（也就是六千年）之后才能够实现，这正是创世纪 1:1-2:3 那里的预表所教导的，也正是接下来的整本圣经，从创世纪 2:4 一直到启示录 20:6 的那个本体所教导的。

当我们从整体上来看待这件事的时候，就会很快发现预表和本体乃是研习圣经的时候，不可缺少的成分，事实上，在圣经的任何地方，都能够来帮助我们准确的解经。整本的圣经（创世纪 2:4 及下文）都是建立在一个预表之上的（创世纪 1:1-2:3）。而在那个涵盖一切的大预表及本体的结构当中，又有不计其数的单独的预表和本体。

所有的圣经历史都是在其本质上面是预表性质的。几乎不存在什么圣经历史是与预表毫不相干的。人们可能没有看出来某些历史事件当中的预表，但是，经常地事实上，预表仍然是在那个历史事件当中的：

“他们遭遇这些事【原文是说，‘所有的’这些事；这些事，而不是某些事而已】，都要作为监戒【希腊文用的是，*tupos*，‘预表’】；并且写在经上，正是警戒我们这末世【‘这个世代’】的人。”（哥林多前书 10:11）

正如我们在本书的前面曾经阐述了的，人类的历史，也就是从创世纪 2:4 到启示录 19:21 所包含的六千年时间，是借着创世纪 1:2b-31 那里的六日所预表出来的，并且乃是一个世代（age），里面分成了三个时代（dispensation）。而这三个时代乃是对应于上帝对于整个人类的三重划分—犹太人，外邦人，和基督徒。上帝首先是与外邦人互动了最初的两千年，接下来是与犹太人互动了又是两千年（还剩下七年没有过完），而现今上帝乃是与基督徒在进行互动，在这人类历史的六千年所剩下的最后的两千年当中（参见，本书第五章，第六章）。

世代接续在世代之后，而在那些世代当中又会有诸多的时代彼此接续。而在这整个的序列之背后所运行的，乃是上帝那神圣的旨意，也就是在还没有世代产生之前，就已经在那永恒的上帝的会议室里面所预知和预定了的（使徒行传 15:18; 希伯来书 1:2）。

创世纪 1:1-2:3 所预表出来的时间段当中，乃是有两个世代，而不只是一个而已。前面的六日所预表的时间乃是组成了一个世代，而那个第七日所预表的时间乃是另一个世代。

时代的情况也是与此类似。在这个七天所预示的时间范围之内，乃是有四个时代，而不只是三个而已。前面的三个时代的每一个都是涵盖了两千年的时间（总共是六千年，也就是一个世代），在此期间上帝分别处理（在救恩这件事上面）与三个团队有关的人间事务。而第四个时代将会涵盖那最后的一千年时间（也就是接下来的那个世

代），在那段时间里面，上帝将会（在救赎层次上以及王权方面）同时处理人类的那三个团队的事务。

因此，无论我们从那个角度来看待圣经—尽管人类都是生活在那个六日里面，也就是组成人的日子的那个六千年当中—都会发现那个聚焦点不应该是在六日的事件当中，而应该是在这六日的事件所指向的**目标**上面，也就是那将会在第七天来实现的。我们的聚焦点应该始终与基督在各各他的十字架上面的时候，他的那个聚焦点保持一致（他给我们留下了“榜样，”叫我们“跟随他的脚踪行”【彼得前书 2:21-25】）。

基督，

“.....因那摆在前面的喜乐【也就是那将要来的日子里面他会施行治理和统管（参见，马太福音 25:21, 23）】，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难【在那个六日的时间当中的某些时刻里面忍受了十字架的痛苦，并把这些苦难看得十分的微不足道，因为实在是比不上那摆在前面的喜乐，也就是要在第七天当中所达成的】，便坐在神宝座的右边”（希伯来书 12:2 后半句）

但是，基督不会永远在父神的右手边坐着。事实上，基督在那个位子上面的时间只有两天，也就是两千年，在此期间圣灵会为这位圣子呼召出一位新娘来（创世纪 24:1 及下文；启示录 19:7, 8）。在那之后，圣子将会以本体当中的麦基洗德的样式出现，陪同的是他的新妇，并且要来用“铁杖”统管万国。他会在他的仇敌当中来统治，他们都已经变成了他的脚凳（诗篇 2:1-12; 110:1-7）。并且基督将会以这个方式治理全地一千年。

以上所说的那些事情，也就是关乎圣子在将来的对于全地的治理，其实都已经在创世纪开篇的那个第七天所发生的事件当中预示出来了，几乎丝毫不漏，尽管，有些的细节则主要是借助圣经后来的其它的那些预表揭示出来的。事实上，自从创世纪 1:1-2:3 那里建立了一个根基之后，接下来的所有的圣经经文，只要是与弥赛亚时期有关系的，都将以某种方式，牵连到创世纪 2:1-3 那里的第七天。所有的圣经必须这么做，乃是因为，创世纪 2:1-3 乃是那个根基性的预表，是关乎那第七个千年的，圣经当中任何后续的预表或者本体，只要是关系到这个第七天，就都必须遵循那事先已经设立下来的模式。它们必然是彼此密不可分地联系在一起，因为它们乃是在探讨同一件事情。

如果有人将六日（六千年）当中的那些事件与那个将要来的第七日（第七个千年的时期）分隔开来，他对于圣经的理解就必然是非常片面的，扭曲的。反之亦然，如果有人只是单单来查考那个第七日的诸多事件，而没有查考前面六日的那些事件所给予我们的启示，那他同样会是非常片面地去理解圣经。

事实上，如果不借助那个后来的第七日，而单单是看到前面的六日，就好比没有图纸却想要造房子那样，而如果不借助那前面的六日，而单单是看到后来的第七日，则好比建造房屋的人没有了根基，乃是站立不住的空中楼阁。

以上两种建筑方式都会导致一个不完整的结构，也就是对圣经的不完整的认识。我们必须做的，乃是把所有的七天都放在一起考虑，让那些期待着在第七天所要发生的事件，成为目标，乃是前面的六天当中所有的事物都朝之迈进的。

“过了六天.....”

圣经很仔细地记载道，“过了六天，”耶稣帶著彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了“高山，”并且“在他们面前变了形像。”主耶稣的那三位门徒，“看到了他的荣光”（马太福音 17:1-5; 路加福音 9:32; 约翰福音 1:14）。这个事件，对于使徒彼得的影响是如此地巨大，乃至过了三十多年之后，当彼得努力地对基督徒们强调警醒之重要性的时候，也就是在告诫他们要好好预备，等候主的再来并且等候神的国度之建立的时候（彼得后书 1:1-15），他就回忆起当初自己与雅各并约翰在那个高山上面，与基督同在之时所看到的情景：

“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣【在希腊文原文当中乃是用的最高级的比较词，按照上下文，乃是说，‘我们亲眼见到了他的无与伦比的王者的尊荣’】。

他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」

我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。”（彼得后书 1:16-18）

接下来，彼得在他的书信当中，在评论了先知的预言之后（1:19-21），就话锋一转，开始讨论和警告那些假教师们（2:1 及下文）。如果我们稍加留意就会发现，在提到

这些“自取速速的灭亡”（2:1）之假教师之前，经文当中所论述的主题乃是与天国的道理有关系的（1:1-21），并且，在针对这些假教师的言论结束之后，在那下结论的地方，经文所讨论的主题仍然是同样的这个天国（3:1, 2; 参见 1:12-15）。

1). 假教师们（过去的）

可见，如果我们要继续停留在上下文的主题当中，就必须承认，彼得所说的这些假教师们所教导的虚假教义，应该是关乎天国的道理，也就是该段经文的前后段落都在探讨的。换言之，他们所宣讲的错谬教义，乃是关乎魂的救恩，而不是那些与基督徒已经得着的灵的救恩相关的那些错误教导。

并且，这些假教师们，并非是未蒙拯救的人们；他们也不是出于无知才去宣讲这错谬的教义的。这些教师们，乃是在先前的时候，“因认识【希腊文用的是 *epignosis*，意思是‘成熟的知识’】主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。”他们不但没有能够成为“得胜者，”反而被罪恶和错谬制服了。（启示录 2, 3 章；彼得后书 2:20; 参见，1:4）。

根据哥林多前书 2:14 所说的，一个未蒙拯救的人是不可能对那些“神圣灵的事”有哪怕是初级的认识（希腊字乃是，*gnosis*）的，因为“这些事惟有属灵的人才能看透”（参见，哥林多前书 2:9-13）。而在彼得后书 2:20 这里我们看到，这些假教师们居然是已经超出了那些初级的知识，对圣经的认识已经进入到一个成熟的地步。因此，站在圣经的角度，这些假教师们不可能被当成是那些未蒙拯救的人们。

更加值得一提的是，这些假教师们被看成是“连买他们的主他们也不承认”（彼得后书 2:1 后半句；参见，民数记 14:2-4; 罗马书 1:25, 28; 希伯来书 6:6; 10:29-31【在罗马书 1:28 那里的翻译成“知识”的那个希腊字乃是 *epignosis*，也就是指成熟的知识，也就清楚地指明了，罗马书第一章的后面的部分，乃是涉及到那些信主的人，而不是未信主的人】）。

如上所述，新约圣经彼得后书 2:20 这里所使用的乃是 *epignosis*（“成熟的知识”），根据上下文，乃是指关于魂的救恩的那些圣经教义，以及关于天国的道理的那些知识（参见，以弗所书 1:17; 4:13; 腓立比书 1:9; 歌罗西书 1:9, 10; 2:2; 3:10; 提摩太前书 2:4; 提摩太后书 2:25; 3:7; 提多书 1:1; 希伯来书 10:26; 彼得后书 1:2, 3, 8）。很明显的，无论是根据彼得后书 2:20 的上下文，还是根据 *epignosis* 这个字在整本希腊文的新约圣经当

中的用法，我们都可以确定，这些假教师们曾经对于天国的道理相关的熟悉，但是到头来却退后了，转向了，于是他们后来所教导的竟然是对于这个信息的错谬的教义，这个信息他们曾经是明白和接受过的。

正是对这样的教师们，彼得在他的书信当中给他们发出了严厉的警告—这些假教师们所宣扬的信息，乃是类似于当初在摩西的日子，那十二位探子中间的十位所宣扬的那个“邪恶的报告”（那些探子都是见过迦南美地，并且明白那些与这块摆放在他们面前的土地有关的道理的【民数记 13:26-33】）。彼得对于这段警告性文字的下结论的方式，乃是完全等同于他前面已经强调过的，关于基督徒应该警醒预备的那些教导之时所采用的方式。也就是在彼得提出关于这些假教师的警告之前，要基督徒们警醒预备迎接主的再来并且到时候天国的建立。虽然在这里，不像前面例子当中那样的直接，彼得仍然在暗示着的，乃是他与雅各并约翰在那个高山上面所见到的基督。

借助于对先前的和现今的天地描述（那个“当时的世界”【3:6】以及“现在的天地”【3:7】），彼得否决了那些假教师们的讥诮，因为他们说，“主要降临的应许在那里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样”（3:4）。那个“当时的世界【也包括当时的天空，因为太阳不再发光了】”被毁灭了（3:6；参见，创世纪 1:2 前半句），而这个“现在的天地”将来也是要毁灭的（3:7, 10-12）。

然后，彼得把整个的事件引入了高潮，借助于引用他前面已经说过的事件，也就是关于基督在那个高山上改变形象的事，当时彼得乃是亲眼目睹的（1:16-18）：

“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记【原文直译是，‘千万不要允许这件事从你的注意力当中溜掉’】，就是主看一日如千年，千年如一日”（彼得后书 3:8）。

在彼得的第二封书信里面，其实是有一个七重性的结构的。那个在高山上面发生的事件，是在“过了六日”之后，也就是说，是在第七天里面（马太福音 17:1）。这就把我们领回到创世纪 1:1-2:3 那里的根基当中，正是在这个七重性的结构里面，也就是上帝与人类交往的模式当中，彼得才提到了这个定论，也就是在彼得后书 3:8 节这里所记录的（这个论述同时也是在回顾紧接在前面的那些经文，也就是关于两个世界遭受毁灭的、那个被启示出来的真理）。

创世纪里面的六日和七日，乃是预示着六千年和七千年，正如马太福音 17:1 那里的天数也是有同样的功效。彼得在发出他的感慨的时候，肯定也是把这些真理展现在自己的脑海当中的，才会说出，“亲爱的弟兄啊，千万不要允许这件事从你的注意力当中溜掉.....”

（请注意，在彼得后书 3:6 这里所提到的“当时的世界”之毁灭，不可能是指挪亚时代的那场大洪水把大地淹没的事件。如果这样去理解的话，就不能够符合这段经文里面的，对于先前的和将来的地球之遭受毁灭的那个平行关系【3:6, 7】，也不能够符合这封书信的七重性结构【1:16-18; 3:5-8】。

将来的毁灭乃是要包括天空在内的，于是，根基这个平行关系，先前的那个毁灭必然也是如此。而在先前的各个毁灭当中，只有在亚当之前的那个记载在创世纪 1:2 前半句当中的，天地的毁灭，乃是包括着天空在内的。创世纪 6-8 章那里的挪亚的大洪水乃是完全与天空没有关系的【除了那个悬挂在地球之上的空气中的水幕降下来，为地上的洪水之产生提供了更多的水分】。并且，挪亚的大洪水所要毁灭的，乃是那些在地上生活的人类，而不是大地本身。所以，后来在地上也就不需要一个恢复的工作，如同创世纪 1:2b-25 所记载的那样，因为这都是完全不需要的。那些洪水后来也就随着时间的推移渐渐地退去了，地上的地形地貌基本上是保持原样的【例如美国西部的某些地方】，或者若有改变，也是经年累月当中风化的结果。

可见，尽管在挪亚的日子里面地上曾经出现了很大的破坏【创世纪 6:13】，这场破坏和创世纪 1:2 前半句那里出现的破坏不是同一个类别的；而且也不是跟彼得后书 3:6 那里所说的破坏属于同一个类别的【从两方面可以看出来，这封书信的七重性结构，以及这部分圣经当中的关于先前的毁灭和将来的毁灭之间的平行关系】。

彼得后书 3:6, 7 所阐述的那两个毁灭，乃是彼此相隔了七千年。第一个毁灭乃是发生在这个七千年之前，于是就需要在那个七千年之初进行对于天地的恢复的工作；而后一个毁灭将会在七千年的末尾出现，于是就需要有“新天新地”的被创造【参见，创世纪 1:2b-25; 彼得后书 3:10-13】。）

2). 假教师们（现今的）

在第一个世纪当中，在基督教的圈子里面，得到广泛的宣讲的，乃是“基督荣耀的福音，”“天国的道理，”“福音的盼望，”保罗的“福音，”“魂的救恩”）（参见，马太福音 13:19; 罗马书 16:25; 哥林多后书 4:3, 4; 歌罗西书 1:23; 提摩太前书 1:11; 希

伯来书 10:35-39) — 这些全部是指同一个中心教训。事实上，保罗在歌罗西书 1:23 说道，这个信息“是传与普天下万人听的，”这就是说，这个信息在当时的基督教界乃是到处被人传讲的（因为这个信息乃是要对那些得蒙救赎的基督徒们宣讲的，而不是针对非基督徒的）。

可惜在今天，情况已经完全被倒过来了。这样的信息在基督教界很少能够听得到。马太福音 13:33 所说的，“天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。”这个面酵的破坏工作已然是发生了，而且它仍然在继续它的破坏工作，要把整个的基督教界都发起来；并且，正是因为这个面酵的工作，教会在我们这个时代的末后的光景，就会是如同老底嘉教会那样——“是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”（启示录 3:14 及下文）。

马太福音十三章那里所描述的面酵之破坏情景，和启示录第二章并第三章那里所描述的教会的悲惨光景，都是紧紧围绕着天国的道理，而不是关乎其它领域的圣经教义（比如，救恩乃是本乎恩之类的）。这是非常明显不过的，借助以上两处的经文，参照上下文来正确理解的话。在马太福音 13:33 那里，经文的教训乃是关乎那个诸天的国度，亦即天国的道理（参见，11，19 节）；而在启示录第二章并第三章那里，类似之教训乃是关乎行为和得胜，涉及到基督的审判台，以及那个将要来的国度（参见，1:10-20; 2:2, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 26; 3:1, 5, 8, 12, 15, 21）。

3). 那个信息（过去的，现今的）

在前面所说的这个意义上，在现今，关于天国的道理方面的一个错谬的信息，在更大的程度上乃是出于无知，而不是出于知识。今天的基督徒们基本上，对于天国的道理几乎是一无所知，要么是知之甚少。正因为他们不明白这个信息，结果在他们面对圣经当中的许多的关于这方面课题的经文的时候，就必然导致了各种各样的歪曲和谬论。

（一个比较好的例子，就是那所谓的“承认主权才得救恩”之说法。他们把那些关于“天国的道理”的那些经文拿过来，牵强附会地要把它们应用在那个“本乎恩因着信而得的救恩”上面。这样做，不但破坏了一个福音【基督荣耀的福音】，同时又腐蚀了另一个福音【上帝恩典的福音】。而类似这样的信息，现今在基督教界正得着广泛的宣讲并受众颇多，无论是在那些自由派的人士当中，还是在所谓的基要派的阵营里面。）

这正是当今的基督教界之光景。并且这种情况不会再有任何的改善。事实上，根据圣经，反过来的情况倒是会发生。也就是说，事情可能会越来越糟。因为那个面酵将会继续它的破坏工作，直等到全团都发起来（参见，马太福音），乃至当基督再来的时候，会发现地上的光景相当的凄凉，正如主自己曾经预言的那样。

当基督第一次降临世间的时候曾经反问过他的门徒们，

“然而，人子来的时候，遇得见世上有信德【‘那个信心，’带有定冠词的信心】吗？”（路加福音 18:8）。

这个问题的答案，依照希腊文原文当中的语法结构，可以推测出来，是很清楚的“不会。”也就是说，当人子再来的时候，他不会在世上遇得见有信德的人，亦即找不到具有“那个信心”的人。

“那个信心，”也就是带着定冠词的“信心，”乃是一个特殊的表达方式，单单是针对那些围绕着天国的道理（关于国度的话语）而有的各样教导（参见，提摩太前书 6:11-15, 19; 提摩太后书 4:7, 8; 犹大书 3; 并且查看路加福音 18:8 那里的上下文之背景）。正是这个信息，乃是逐渐地被人淡忘，乃至当基督再来的时候，在地上的教会当中已经听不到这个信息的传讲了一而这个信息乃是在第一个世纪当中在基督徒里面广泛地被宣扬的中心课题，也应该是在我们今天这个时代当中，在所有的基督教界里面得到广泛传讲的中心课题。

然而事与愿违，在今天的基督教界，基督教的现状已经是离开那个理想的境况相当的遥远，甚至于，从一个符合圣经的立场来看，我们对这个当前的基督教信仰都有些陌生了。因为那个天国的道理已经被人所忽视了，轻看了，拒绝了，等等。基督徒们对于这个信息虽然看起来好像也是做了不少的研究，就是不愿意来正确地传讲它。

在这个意义上说，关于天国的道理的错谬教导之推行，在今天这个面酵起作用的末期，与当初这个破坏工作刚刚开始时期，乃是按照完全不一样的方式。在当初，地上仍然是有相当多的基督徒是明白这个信息的。因此，就需要有一个关于国度的错谬的信息来混淆视听（比如，彼得后书 2:1 及下文；犹大书 4 节及下文）。然而，在现今这个时刻，基本上已经没有什么基督徒还能够认识这个国度了，或者绝大部分的人对于与这

个国度相关的信息知之甚少。结果呢，正是因为在这个课题上面的当今的沉默状态，使得在很大的程度上面，都不需要一个错谬的信息来做破坏的工作了。

可见，无论其表现方式如何，是当初的那个对于国度信息的恶意扭曲，还是现今在这个时代之末了对于这方面信息的沉默，都将导致同样一个结果。那就是，当人子再来的时候，他不会在世上遇得见有信德的人，亦即找不到具有“那个信心”的人。

4). 但是并没有什么改变.....

然而在整个的时代里面的这些事情的发生，并没有改变上帝原初的计划和目的。同样的，这些也并没有改变圣经的结构，也就是没有改变上帝所启示出来的真理，等等。

什么都没有改变。上帝启示给人类的所有的真理都仍然是保持原样。

从这个意义上讲，无论人们是否看到了还是看不到创世纪 1:2b-25 那里的关于灵和魂的救赎的那些根基性的教导；也无论人们是否看到上帝恢复工作的目的乃是为着那个创世纪 2:1-3 里面的第七天，都没有什么关系了。因为上帝的话语已经“安定在天，直到永远”（诗篇 119:89）。那个教导已经在那里了，再也不会有任何的改变了，并且也再也不会消失的。

因此，在那个六天当中的所有的事情都仍然在朝着那个第七天在迈进，正如创世纪 2:1-3 那里第一次提到的那样，这件事乃是整本圣经都在论述的，并且在启示录 20:1-6 那里达到了高潮与顶峰，也就是当圣经提到日后的完满实现之景象的时候。无论人们是否在谈论还是不谈论这件事情，无论人们是否相信或者不相信这个真理，无论人们是否关心或者不关心这个教训，都不会对于那个方向和结局产生任何的影响，因为在起初就设定的上帝的旨意，必然是要成就的。

当我们换个角度来看问题，只要我们有眼光看出事情的真相，就会很容易发现，与通俗的教导不一样，启示录 20:1-6 那里并不是圣经当中对于千禧年的第一次描述，也就是提到了那个将要来的弥赛亚时期的时间长度。与此相反，这里乃是在先前的许许多多的关于这方面启示的基础之上，安放了那块封顶的石头，事实上，这个千禧年的课题，早在创世纪 2:1-3 那里的第七天就开始被提起，并且贯穿于整本的圣经当中。

接下来，当我们从另外一个角度来看这个事情的时候，有的人或许会问，我们是否会在哪里摆放了太多的注意力了呢，也就是在关于基督的再来和他的国度的建立上面？如果我们在这个方面花费太多的心思，是否有点儿像是吹毛求疵，钻牛角尖，或者只是

在抒发一些闲情逸致而已，并没有太大的意义呢？正如那些反对这个信息的人会这么说。

要回答以上的问题其实相当的简单，我们只要来看一下，那三位一体的上帝，在他永恒当中的会议室（决策厅）当中是如何来强调主题的（使徒行传 15:14-18; 希伯来书 1:2），以及再来看一下那些圣经的作者们是如何来强调他们的中心思想的，也就是当他们“被圣灵感动，说出神的话来”的时候（彼得后书 1:21），再来看一下基督本人，当他在地上服事的期间是如何来强调他的主旨的（马太福音 4:17 一直到使徒行传 1:9），再还有，我们可以看一下，基督今天在那个天上的圣所当中，代表着基督徒所进行的那些服事，其重点又是什么（希伯来书 10:19-39）。

可见，圣经当中的所有的教训，都是朝着这一个目标在前进的。而这个目标，乃是起源于三位一体的上帝的旨意，也就是在人类还没有被造以先，在永恒当中的那个会议室当中就事先预知和预定了的。

使徒彼得乃是这样来叙述这个事实的：

“你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们【这些事，乃是指基督徒要警醒预备，以便更好地迎接主的再来和那个将来的国度】。

我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们，激发你们。

因为知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。

并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常纪念这些事。”（彼得后书 1:12-15；参见，彼得后书 3:1, 2）

我们人类所犯的的错误之一，就是在那个面酵的影响之下，把圣经的道理扭曲了。事实上，基督徒今天所拥有的救恩（也就是灵的救恩【约翰福音 3:6】，经由创世记 1:2b-5 那里的第一天的事件所预示的），乃是有着一个目标的；同样的，基督徒在今天所要努力做成的那个救恩（魂的救恩【腓立比书 2:12-16; 希伯来书 10:35-39】，经由创世记 1:6-25 那里的第二天到第六天的事件所预示的），也是有着一个目标的；而那个目标，就是在将来的基督带着能力再来的时候，能够与基督一同坐在宝座（或说各种的位子）上面（也就是魂的救恩得以实现【希伯来书 1:13-2:10】，经由创世记 2:1-3 那里的第七天的事件所预示的）。

本章小结:

因此，除了在启示录 21, 22 章那里，对于弥赛亚时期之后的那些永恒的诸多世代有某些一笔带过的简单描述之外，圣经结尾的地方也正是回到了圣经开始的地方。圣经开篇的地方，我们看到有一个安息日的安息，乃是在六日的恢复重建工作之后，而圣经结束的地方，同样是有个后来的安息日的安息，乃是在后来的那六日的恢复重建工作之后。上帝在圣经当中对人类启示出他的各种计划和目的，涵盖了两个世代—总共是七千年的时间—乃是介乎于永恒的过去的诸多时代与永恒的未来的诸多时代之间。

上帝整个的启示都是有一个神圣的结构，并且乃是属灵的，于是需要用属灵的方法（或说倚靠圣灵）来解释的。

因为我们知道，

“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。

只有神藉著圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了”（哥林多前书 2:9, 10）。

经文索引

(以下页码乃英文原著中的数字, 与中文译本稍有出入, 不过仅仅在 1-2 页误差范围内)

创世记

1 章 51
..... 61, 62
1, 2 章 57, 118
1:1 1, 12, 125
1:1, 2 19, 20
..... 21, 22, 80
1:1-5 166, 167
1:1-25 34
1:1-2:3 26-28, 30, 36
..... 40-43, 45, 48, 53
..... 55, 56, 58, 67, 72
..... 75, 85, 111, 130
..... 149, 155, 160, 161
..... 174, 178-183, 186
1:2 7, 25, 35
..... 50, 68, 109, 142
1:2, 3 59
1:2, 3, 5, 7 23
1:2, 3, 6, 9 24
1:2, 3, 14-19 158
1:2-5 103
1:2-25 29, 187
..... 190, 191
1:2-2:3 46
1:4 60
1:5, 8, 13, 19 56
1:6, 14, 29 23
1:6-25 62

1:8, 9, 13 23
1:11, 15, 24, 30 24
1:14-19 56
1:14-27 63
1:23, 31 23, 56
1:26, 28 64
1:26-28 49, 65, 91
..... 110, 113, 164
..... 173, 178, 180
1:28 83
2 章 94
2:1-3 45, 47, 56
..... 110, 122
..... 177, 190, 191
2:2, 3 18, 29
2:4 174, 184
2:4-25 48
2:4-11:26 43, 48
..... 52, 53
2:4-Rev. 20:6 181
2:7 5, 7
..... 39, 103
2:7, 10 23, 24
2:7, 18, 20-25 91
2:7, 21-25 65, 66
2:9, 16, 24 49
2:18-22 49
2:21-23 101
2:21-24 102
2:21-25 68
2:23, 24 80
3 章 94
3-8 章 51
3:1 103

3:1-7, 17, 18 56
3:1-22 65
3:6 68
3:6, 7 49
3:6-19 178
3:7, 21 50
3:17 29
3:17-19 157
3:21 164, 167
3:22 23, 24
4 章 93, 164
4:2-5, 8-10 167
4:4 161
4:8-10 103, 162
4:10 50, 131
5 章 94
5:21-24 162
6-8 章 35, 94
..... 162, 186
6:2-4 111
6:13 187
9:1 及下文 162
9:15 24
9:26 50
9:26, 27 93
10:25 35
11:27 52, 53
12:1 及下文 162
12:1-3 100, 108, 114
12:2, 3 51, 102
12:3 122
13:10-12 138
14:1 53
14:13 86, 95

14:17-22	100	40:15	86, 95	30:1-3	117
14:18, 19	46	42:17, 18	135	34:1-9	175
14:18-20	134	43:32	86		
14:18-22	118	47:20, 26	24	约书亚记	
15:5	118	48:19	24	1:1	115
16:16	95			1:1-9	175
17:15-19	95	出埃及记		24:2, 3	86, 95
18, 19 章	53	2:11	86		
18:18	24	3:10, 16, 17	175	士师记	
19:1, 17	138	3:14	14	9:7-15	141
19:26	24	12:1-29	167		
20:12	24	13:19	5, 37	撒母耳记上	
21-23 章	98	17:6	167	1:1, 2	46
21-25 章	53	20:8-11	17, 110	7:14-17	117
21:5-12	95	20:11	28	12:1-4	141
21:9, 10	106	31:13-17	17, 30		
21:20	24	45, 110	列王纪下	
22-25 章	127	31:16	28	7:14	116
22:1-14	167				
22:17, 18	46	利未记		以斯帖记	
.....	100, 102, 107	23 章	32	4:16-5:1	135
.....	108, 118, 122	26 章	115		
24:1 及下文	182			约伯记	
24:67	24	民数记		1:6-12	118
25:1	46	13:26-33	185	1:7	111
25:1, 2	95	13:26-14:4	115	2:1-6	118
26:4	118	14:2-4	185	2:2	111
32:10	24	14:5-38	115	15:15	158
32:28	98	19:11-19	46		
34:16	24	19:12	30	诗篇	
35:10-12	98	20:12	175	2:1-12	183
36:9	95	21:5-9	167	2:6-9	121
37:20	24			11:3	55
37-45 章	127	申命记		12:6	159
.....	132	28 章	115	90:4	18

103:19	169, 170	4:23-28	178	7:2-7	155
110:1-7	183	30:1-9	46	7:5, 6	111
110:4	12	30:7	44, 90	7:13, 14	121, 137
119:89	159, 190	31:31	3	7:16	155
138:2	159	31:31-33	46	7:18-27	118
以赛亚书		以西结书		8:3-7, 20-22	111
2:1-5	46	10:4, 18	116	9:24-27	44, 84, 113
2:2, 3	52	11:22, 23	116	9:26	44, 116
2:2-4	137, 155	28:11	42	10:13, 20	111
4:1-6	46	28:14-16	42	10:13-21	118
5:1-7	141	108, 178	10:21	112
14:1	52	28:14-19	55	12:2	32
14:1-8	46	28:16b-19	113	何西阿书	
14:12-14	42	28:18b	109	5:15-6:2	30, 31, 38
14:12-17	41	36:24-28	5, 46	46, 134
.....	55, 178	37 章	5	6:2	6
14:13	111	37:1	46	约珥书	
28:10, 13	53	37:1-6, 11	37	2:27, 28	79, 103
34:11	26, 27, 35	37:5, 6	54	约拿书	
35:1	27	37:12-14	32	1:17	30, 46
40:31	63	38, 39 章	96	2:9	51, 62, 168
43:1	85, 92, 97	38:13	96	哈巴谷书	
45:18	21, 27	43:1-5	116	2:4	163
.....	35, 110, 180	但以理书		西番雅书	
52-54 章	127	2:31-35	155	6:11-13	117
53:12	3	2:34, 35, 44, 45	137	12:10	3, 127
55:1	165	2:39	111	13:6	3, 127
55:8, 9	157	4:17	121, 170	14:1	127
66:8	135	4:17, 23-25	67	耶利米书	
耶利米书		4:17, 23-32	121	4:14-28	26
4:14-28	26	5:28-31	111	4:23	35
4:23	35	7:1-3	139	4:23, 27	27
4:23, 27	27	7:2, 3	76		

马太福音	13:1	76, 119, 143	21:33-43	148, 170
1:1	13:1-3	139	21:33-45	142, 152
1:21	13:3-7, 18-22	69	21:38, 39, 45	129
2:1, 2	13:3-9, 11	143, 151	21:43	76, 101, 102
2:2	13:3, 37, 38	144	118-120, 143
3:1	13:8, 19-23	151	150, 171, 172
3:1, 2	13:10, 11	74	22:1-14	148, 151
3:1, 3	13:10-17	144, 146	22:2-14	152
4:4	13:11, 33	188	23:1 及下文	118
4:12, 17	13:18-23	143	23:34-39	76
4:17	13:19	187	23:37	79
.....	13:19-21	160	23:37-39	152
.....	13:19, 20, 22, 23	144	23:38	76
4:17, 23-25	13:22, 39, 40, 49	74	24:3-25:30	152
4:17-Acts 1:9	13:33	69, 187	24:15-22	116
5:1	13:36, 44-50	144	24:21, 22	90
6:33	16:1-18	118	24:30, 31	46, 117
7:21-23	16:4, 21	148	24:40-25:30	148
7:24-27	16:17-23	76	153, 154
8:1 及下文	16:18	102, 119	24:45-51	155
8:11	120, 151, 171	24:47-51	151
8:11, 12	16:21	142	25:1	153
9:1 及下文	16:24-27	77	25:14	81, 153
10:1 及下文	16:28-17:1	33	25:19-23	64
10:1-8	16:28-17:5	30, 46, 110	25:19-30	151
10:7	17:1	30, 42, 186	25:21, 23	138, 182
12 章	17:1-5	56, 155, 183	26:26-29	128, 134
12:14-32	17:1-8	33	26:28	3
12:14, 24, 38	17:22, 23	76, 148	27:17	118
12:22-32	19:23, 24	171	27:63	135
.....	20:17-19	76, 148		
.....	20:23	145	马可福音	
12:31, 32	21:18, 19	145	1:14, 15	171
.....	21:18-42	119	4:19	74
12:32	21:19	74	10:17-30	76, 77, 78
12:40	21:19, 34, 41, 43	151		
13 章				

10:30	72, 74	1:1-3	130	11:6, 7, 43, 44	6
11:14	74	1:1, 14	133	11:45	31
路加福音					
1:31-33	108, 117	1:3	59	16:13	6
1:33	77	1:5	60	16:13-15	74, 126
1:70	78-80	1:13	106	17:14	133
3:23-38	1	1:14	183	18:5-8	14, 142
8:55	6	1:29	3, 147	19:30	59, 165
9:32	116, 183	1:29, 35, 43	30	20:1-29	33
10:1 及下文	118, 159	31, 46	20:30, 31	31
13:28, 29	172	1:48	142	使徒行传	
16:2-4	81	2:1	30, 46	1:5	103
16:26	60	2:1-11	31	1:9	116
18:8	188, 189	2:18-21	142	2:1, 4, 16-21	103
19:12 及下文	81	3:2	129	2:23, 36	128
21:20-24	116	3:3	106	3:14, 15	128
22:61	142	3:6	191	3:21	79, 80
23:46	59, 165	3:6-8	7	4:12	166
24:7, 21, 46	135	3:8	4	8:9	135
24:13 及下文	133, 134	3:14	167	9:1 及下文	135
24:13-31	32	3:16	164	9:15	103
24:16	127	3:18	166	15:4-18	31
24:16, 25-31	38	4:22	51	15:14	143, 173
24:17	79, 129	4:40-54	31	15:14-18	46, 190
24:21	30, 38	5:1-9	31	15:18	79, 80, 182
24:25, 27, 44	124	5:9	30	16:30, 31	104, 168
24:25-27	123	5:24	7	16:31	164, 165
24:25-27, 30, 31	127	5:46, 47	31	20:24, 25	159
24:25-27, 31, 44	132	6:1-14	32	20:24, 25, 27	160, 174
24:25-27, 44	133	6:14, 21	31	20:24-27	161
约翰福音					
1:1	1	6:33-35	128	20:24, 25, 28, 32	144
1:1, 2	14	9:1-41	32	20:28	142
		9:14	30	20:32	15
		9:32	78, 80	21:9	173
		11:1-44	32	21:39	106
		11:6, 7	30, 46		
		11:6, 7, 25, 39-44	38		

22:3	106	2:13	2, 164	4:4	144, 160
罗马书		2:13, 14	130	4:6	60, 166
1:16	103	2:14	60, 184	5:17	104, 105, 173
1:17	163	3:1-3	39	5:21	50, 119
1:25, 28	185	3:16	126	11:22	106
2:9, 10	103	6:9, 10	171	加拉太书	
5:12-14	131	6:19, 20	126	2:2	159
5:14	102	9:17	81	3:11	163
7:18, 24	60	9:27	159	3:16, 26-29	105
8:20	56	10:6, 11	35, 123, 124	3:16, 29	122
8:20-22	178	132, 133, 175	3:26-29	172, 173
8:21	179	10:11	125, 181	3:28	85, 91
9:3	173	10:32	84, 89	3:29	121
9:4	3	12:12 及下文	39	4:22-31	106
9:4, 5	122	12:13	103	5:21	171
10:16, 17	8	12:28	79	以弗所书	
10:17	15, 54, 64	13:2	74	1:3-23	112
11:1	106	13:9, 10	79	1:10	72, 81, 83
11:11-26	145	15:3	164	1:17	185
11:15	172	15:3, 4	165	1:21	112
11:25	32, 143, 173	15:22	98	1:22, 23	101
11:25, 26	46, 134	15:24-28	108	2:1	8, 59, 165
11:26	135	122, 136	2:1, 5	60
11:29	181	15:45, 47	49	2:7	72, 74
16:25	73, 187	15:45-47	131	2:8	163
哥林多前书		15:45-49	102	2:8, 9	144
1:22	30	哥林多后书		2:12	73, 101, 105
2:7	75	3:6	3	2:12, 13	52
2:8	128, 129	3:6-14	2	2:13-15	99, 105
2:9, 10	192	3:6-16	125	2:15	103
2:9-13	126, 185	3:14	135	3:1-6	105, 172
2:9-14	8	3:14-16	134	3:1-11	75
2:12-16	125	4:3, 4	187	3:2	81
		4:3-6	69		

3:2, 3	74
3:2, 3, 9, 11	71
3:2, 9	72
3:4, 5	73
3:5	105
3:5, 21	74
3:6	73
3:9-11	112, 113
3:21	72
4:11	79
4:13	185
5:21-32	80
5:22-30	39
5:22-32	102
5:23-32	101
5:30	38
6:10-12	112
腓立比书	
1:9	185
2:12-16	191
3:5	106, 173
歌罗西书	
1:9, 10	185
1:13	166
1:16, 17	130
1:16-20	108
1:18	38
1:23	187
1:25	81
1:25-28	73
1:26	74, 75
2:2	185
3:10	185

帖撒罗尼迦前书	
5:23	61, 167
提摩太前书	
1:4	81
1:11	187
1:15, 16	135
2:4	185
3:16	116
6:11-15, 19	189
6:12	33
提摩太后书	
2:15	7
2:25	185
3:7	185
3:16	4, 6
4:2	7, 157
.....	158, 159
4:7, 8	33, 189
提多书	
1:1	185
1:2	11
2:12, 13	11
3:7	11
希伯来书	
1:2	12, 74, 75, 80
.....	87, 89, 182, 190
1:2, 3	131
1:2-13	11
1:13	191

2-4 章	11
2:5-10	108
2:10	12, 49, 191
3:2-19	17
3:6	11
4:1, 4, 9	30
4:1-11	17
4:3-9	28
4:4, 9	17, 45
.....	56, 59, 110
4:9	30
4:12	4, 6, 58, 166
5:6	12, 72, 74
5:10-14	155
6:1-6	39
6:5, 20	74
6:12	9, 64
6:12-20	11
8:7 及下文	3
9:4, 15	2
9:14-22	3
10:19-39	191
10:26	185
10:35-39	187, 191
10:36	15, 64
10:36-38	9
10:36-39	14
10:38	12, 163
10:38, 39	10
11:1	9, 10, 13
11:1, 3, 6	7
11:3	12
11:4	162
11:4-7	51
11:4-10	160

11:6	14, 163	1:15-18	27, 42	1:10-20	188
11:7, 9, 13	15	56, 110	2, 3 章	184
11:8 及下文	52	1:16-18	18, 30, 34	188
11:8-16	118, 172	179, 186	2:7	50
11:13-16, 35-40	172	1:20, 21	6	2:7, 9, 11, 13	188
11:26, 39	15	1:21	124, 190	2:17, 19, 26	188
11:31	173	2:1	184, 185, 189	2:26, 27	46
11:35-40	173	2:5	79	49, 121
12:1, 2	64, 137	2:20	184, 185	3:1, 5, 8	188
12:2	138, 182	3:1, 2	184, 191	3:12, 15, 21	188
12:23	94	3:3-7	18	3:14 及下文	187
12:24	50, 131, 162	3:3-8	27, 30, 42, 90	3:21	49, 108
13:8	14, 77	3:4-8, 10-12	186	4:9, 10	77
雅各书		3:5-8	56, 179	4:10, 11	46
1:2-4, 12	9	3:5-8, 10	34	5:8-11	46
2:26	6	3:6	185	5:13, 14	77
彼得前书		3:6, 7, 10-13	187	6:1-17	90
1:3-12	73	3:7-13	158	7:12	77
1:3, 23	106	3:8	18, 110, 134	10:6	77
2:1, 2	39	3:10-13	42	11:3, 10	79
2:9	119, 120	约翰一书		11:15	46, 77
.....	143, 171	3:9	106	113, 121, 137
2:9, 10	101, 105, 172	3:24	126	12:1-5	155
2:21	138	5:1	106	12:2, 3	46
2:21-25	182	犹大书		12:4	158
3:18, 19	159	3	33	12:4, 7-10	113
5:8	111	3, 4	189	12:6 及下文	155
彼得后书		6	111	13:1	76
1:1-18	33	14	79, 80	13:8	131
1:1-21	184	启示录		13:15	6
1:2, 3, 8	185	1:6	72	14:11	77
1:12-15	191	1:6, 18	77	15:7	77
				19 章.....	43
				19:3	77
				19:7, 8	49, 182

19:11-21	137	47, 178	21, 22 章	191
19:11-20:6	113	20:1-15	43, 45	21:1	42, 158
20:1-6	190	20:2-7	30	21:1-22:21	43
20:1-7	45	20:10	77	22:5	77

封底

当我们要来研习圣经的时候，是没有捷径可走的。如果想要获得对神的话语的知识，必然是要付出一些代价，也就是花上时间和精力的；并且这个过程乃是需要持续进行、跨越一生之久的，而且在这辈子永远也不会终止的。

当一个人不断地研习圣经的时候，随着时间的推移，自然就会循序渐进地积累越来越多的圣经知识。当一个人得着重生之后，就可以领受神的话语进入他的灵里面；并且正是借着这个过程，圣灵应用这个话语带领这个人进入“一切的真理，”“将属灵的话解释属灵的事”——也就是以经解经，用经文彼此对照以便更好地来理解（约翰福音 16:12-15; 哥林多前书 2:9-13）——于是就把这位信徒从幼稚逐步地带向成熟。

然而，尽管没有投机取巧的捷径，但是正确的方法还是有的。当我们按照那些正确的方法来考查和研习圣经的时候，就会获得丰富的报酬。这也正是本书，《圣经研习》，的中心目的所在。

一个人可以从错误的角度出发来学习圣经，就算学了一辈子，都收获甚少。而另外一个人，如果是从正确的角度出发来学习圣经，随着时间的推移，就会持续地有非常大的收获。

例如，解经的人必须明白创世纪 1:1-2:3 乃是组成了一个根基性的框架，是使得所有的后续的圣经得以安置其上的。这是最基本的和最关键的，正是因为这个缘故，阅读本书的人很快就会发现，作者居然花费了那么多的时间，来把整本的圣经联系到起初的圣经开篇的那些启示上面，也就是创世纪 1:1-2:3 的那段经文。

然后，我们可以进一步地来了解其它的道理，比如上帝为什么和怎么样来把人类分隔成那个样子（犹太人，外邦人，和基督徒），又比如，时代和世代是怎么回事，又是如何与人类的三重划分联系在一起的，这些方面的知识，对于我们正确地理解圣经其余部分的经文（创世纪 2:4 及下文），和那个根基性的骨架（创世纪 1:1-2:3）之间的关系，同样是非常重要和关键的。

一切的事物都是彼此按照某个方式胶结在一起的，当一个人对于圣经里面的不同的事情有更多的看见和理解，并且是站在正确的视角上面，那么越来越多的圣经当中的各样事件和教训就会，非常简单地和自然地，各就其位，组成了一个完美的启示。反过来也是一样的道理，因为后者必须是倚靠前者的。（译者注，也就是说：如果我们没有一个正确的视角，无论花费多少时间来研究圣经，都不过是雾里看花，水中捞月，很可能根本找不到进天国的那扇窄门，还会因为自己片面的甚至错谬的教导，贻害无穷。）