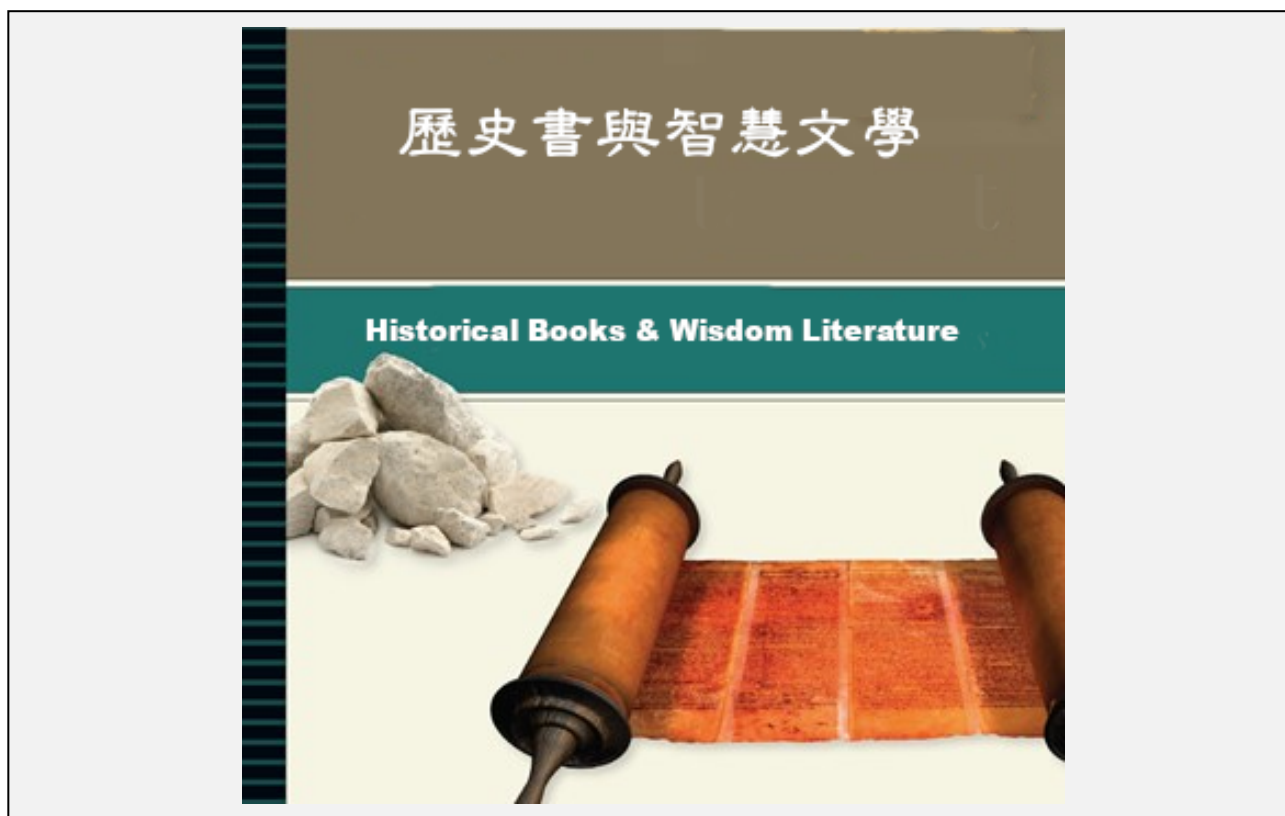

2021 Fall Syllabus

Historical Books & Wisdom Literature

Instructor: Dr. Charles Lu (劉相)

旧约 (39卷) 新约 (27卷)

律法书 ■ 创世记 ■ 出埃及记 ■ 利未记 ■ 民数记 ■ 申命记	智慧书 ■ 约伯记 ■ 诗篇 ■ 箴言 ■ 传道书 ■ 雅歌	福音书 ■ 马太福音 ■ 马可福音 ■ 路加福音 ■ 约翰福音 ■ 使徒行传	普通书信 ■ 希伯来书 ■ 雅各书 ■ 彼得前书 ■ 彼得后书 ■ 约翰一书 ■ 约翰二书 ■ 约翰三书 ■ 犹大书 ■ 启示录
历史书 ■ 约书亚记 ■ 士师记 ■ 路得记 ■ 撒母耳记上 ■ 撒母耳记下 ■ 列王纪上 ■ 列王纪下 ■ 历代志上 ■ 历代志下 ■ 以斯拉记 ■ 尼希米记 ■ 以斯帖记	大先知书 ■ 以赛亚书 ■ 耶利米书 ■ 耶利米哀歌 ■ 以西结书 ■ 但以理书 小先知书 ■ 何西阿书 ■ 约珥书 ■ 阿摩司书 ■ 俄巴底亚书 ■ 约拿书 ■ 弥迦书 ■ 那鸿书 ■ 哈巴谷书 ■ 西番雅书 ■ 哈该书 ■ 撒迦利亚书 ■ 玛拉基书	保罗书信 ■ 罗马书 ■ 哥林多前书 ■ 哥林多后书 ■ 加拉太书 ■ 以弗所书 ■ 腓立比书 ■ 歌罗西书 ■ 帖撒罗尼迦前书 ■ 帖撒罗尼迦后书 ■ 提摩太前书 ■ 提摩太后书 ■ 提多书 ■ 腓利门书	
- (红字为简称)

歷史書：預備基督		
約書亞記 士師記-路得記	國家佔領土地 國家受壓迫	神權政治：這幾卷書涵蓋以色列由神統治的時期（主前 1405-1043 年）。
撒母耳記上 撒母耳記下 列王紀上 1-10 列王紀上 11-22 列王紀下 1-17 列王紀下 18-25 歷代志上 歷代志下	國家的穩定 國家的擴張 國家的榮耀 國家的分裂 北國的衰敗 南國被逐離國土 聖殿的預備 聖殿的摧毀	君王政治：這幾卷書追溯以色列君王政治的歷史，從設立一直到主前 586 年被毀滅。
以斯拉記 尼希米記 以斯帖記	聖殿的恢復 耶路撒冷城的重建 國家百姓的保護	復興：這幾卷書描述餘民被擄七十年之後歸回故土（主前 605-536 年）。

介紹

緊接摩西五經後，自約書亞記至以斯拉記共十二卷歷史書。前三卷(約書亞記、士師記、路得記)是論以色列人進取迦南及在那裡的初期情形，亦即『王國前之歷史』；中三卷，每卷分上、下(撒母耳記、列王紀、歷代誌)，專論『王國時之歷史』；後三卷(以斯拉記、尼希米記、以斯拉記)專論『國亡後歸回時期之歷史』。按內容說，歷史書繼承摩西五經，把神在以色列中的計劃及把以色列在萬民中之計劃記述下來，一方面顯出以色列是屬神君尊之國度，歸神之管理，是神統治之國家；一方面也藉著歷史之演變，指出以色列在神的計劃中如何失敗及失敗的過程，更指出以色列在巴勒斯坦的約條內完全應驗神的話。事實上，歷史(History)就是神的故事(History)。聖經皆為史書，是以色列民族之歷史，也是神的歷史。因此，歷史與神的救恩之道有密切關聯。自以色列先祖亞伯拉罕蒙召始，迄撒母耳止，為『神治時期』；掃羅立國始，迄西底家亡國止，為『王治時期』；此後迄基督建立其彌賽亞國度前的時期，均統稱為『外治時期』；而每時期神均藉著『先知』多次多方曉諭列祖，以示神在萬國史中仍為萬王之王；故以列史不僅為歷史性質，亦且為先知性質，因先知著史書之原意皆以闡明神對其選民之意旨，與救恩之實現，述古鑑今，令讀者備受無限之靈感與靈訓。

約書亞記(一) יהושע

作者：

約書亞(意為「耶和華拯救」)

日期：

1375B · C ·

地點：

迦南的示劍(24：25)

對象：

南國猶大

目的：

指出神之信實，帶領以色列進入迦南地得產業

主旨：

以色列的產業

『你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶；因為你無論往哪裡去，耶和華——你的神必與你同在。』

簡介：

約書亞記是十二卷歷史書的第一卷，是連接摩西五經和其 餘歷史書之間的一個環扣。以色列人經過四十年漫長的歲月在曠野流浪，於獲准進占應許之地。約書亞繼承摩西之遺志，率領以色列人揮軍進取迦南。藉著多次的戰役，以色列百姓在約書亞的領導之下，學習到一個重要的功課：勝利來自相信神和順服祂的話，而非軍事的實力或人數上的優勢。

約書亞記的前半段第1~12章描述以色列在七年之間徵服應許之地；第13~24章關於十二支派分配應許之地。本書重要的事件包括渡過約但河、攻陷耶利哥、艾城戰役，以及神與祂的子民重新立約等。本書之信息指出神是信實的，終究按祂的應許帶領百姓進入迦南：神又是公義的，討伐迦南七族之罪。

大綱

一、進取應許之地(1~5)

A・預備：1~2

B・渡河：3~4

C・守禮：5

二、征服應許之地(6~12)

A・中路戰役：6~8

B・南路戰役：9~10

C・北路戰役：11~12

三、分配應許之地(13~24)

A・分地：13~21

B・紛爭：22

C・分別：23~24

圖 析

進取迦南						征服迦南						分配迦南					
1-5						6-12						13-24					
預備： 為居住 備戰		渡 河		守 禮		中 路 戰 役		南 路 戰 役		北 路 戰 役		分 地		紛 爭		分 別： 為長 居贈 言	
選名： 約書亞	窺探： 耶利哥	分約但河	立石為證	守割禮	守逾越節	攻耶利哥	取艾城	基遍人之詭計	五王攻基遍	敗北方聯盟	諸王名單	河東： 二支派半	河西： 九支派半	証壇之役	第一次： 對代表	第二次： 對全國	
1	2	3	4	5 上	5 下	6	7	8	9	10	11	12	13	14 - 21	22	23	24
1-2		3-4		5		6-8		9-10		11-12		13-21		22	23-24		
備戰時期						爭戰時期						享業時期					
進入迦南						戰勝諸敵						分地為業					

歷史背景

約書亞記是摩西五經之續集。當時以色列民雲集在約但河東，待命揮軍渡河，直取迦南產業。摩西安排他的繼承人約書亞就緒後便歸回天家。約書亞繼承其遺志，率領以色列民西渡約但河，展開攻占迦南產業之戰役，南征北伐，在十年間，迦南差不多全數盡歸以色列人手中，戰爭結束後，土地按支派分配，各歸各土，繼承神所託付之使命。在享受感恩之餘，約書亞寫就本書，以志神的信實，也表彰自己心願：『至於我，和我家，我們必定事奉耶和華』。

章 題

1 · 約書亞蒙召	10 · 五王攻基遍	17 · 瑪拿西之地
2 · 探子與喇台	11 · 敗夏瑣王之役	18 · 便雅憫之地
3 · 過約但河	12 · 輝煌戰績	19 · 餘支派之地
4 · 立石為記	13 · 分地之律 (摩西之分法)	20 · 設立逃城
5 · 在吉甲行割禮	14 · 九支派之地 (約書亞之分法)	21 · 利未人之邑
6 · 破耶利哥城	15 · 猶大之地	22 · 築壇之役
7 · 亞幹的罪	16 · 以法蓮之地	23 · 約書亞遺言
8 · 攻取艾城		24 · 約書亞卒
9 · 與基遍人聯盟		

關 鍵 字

佔領 · 征服 · 勝利 · 分地。

約 書 亞 記 中 所 呈 現 的 基 督：

本書雖然沒有直接預言彌賽亞基督，但是有多處預像指向救主。約書亞以二種非常重要的方式預表基督。首先他的名字約書亞 (Yeshua) 是 Yehoshua 的縮寫，意思是「耶和華是拯救」，這名字的希臘文和耶穌 (Jesus) 的名字相同。實際上使徒行傳 7:45 中，就稱約書亞為耶穌 (Jesus)。其次，約書亞就是基督的預像，因為他成功帶領以色列進入應許的迦南地，得著安息 (比較來 4:8)。象徵我們信靠基督就進入安息。約書亞預表救主，要領「許多的兒子進榮耀裡去」(來 2:9-10)。此外，5:13-15 約書亞遇見耶和華軍隊的元帥，這無疑是基督顯現，即基督降生來世前的顯現，教約書亞明白，祂來是要作元帥。最後喇合的朱紅線繩 (2:21) 描述拯救須要透過基督的寶血和死亡 (比較來 9:19-21)。這位外邦的妓女聽見神大能的作為，相信了，也藏了探子，當耶利哥毀滅時，她就被救了出來；此外，她也出現在基督的家譜中 (太 1:5)。

講 義

約書亞記的大綱像三明治，有三部分，第 1 章和 23、24 章分別是三明治的兩片麵包，全在講約書亞這個人，序文在講他從上帝領受呼召，結語在講他最後一次講道，以及他的死亡和埋葬。這卷書涵蓋約書亞 80 歲到 120 歲這 40 年的期間，剛好跟摩西一樣，出埃及記、利未記、民數記和申命記，也是涵蓋摩西 80 歲到 120 歲這 40 年的期間，所以兩人的領導期間一樣長，差別在於摩西既是領袖，又頒佈律法給以色列民，但約書亞只是領袖而已，他們當時已經領受

了律法。2 到 22 章這中間的部分，都在描述他們如何佔領上帝應許給他們的那塊地，共分成三個簡單的部分——進去應許之地、征服那地，然後分土地。

約書亞記 《大綱》

1. 他的選召 (1 章)
 - A. 神的帶領 (1-9 節)
 - B. 人的印證 (10-18 節)
2. 他的命令 (2-22 章)
 - A. 進入 (2-5 章)
 - I. 之前 (2 章)
 - II. 當下 (3-4 章)
 - III. 之後 (5:1-12)
 - IV. 耶和華軍隊的元帥 (5:13-15)
 - B. 征服 (6-12 章)
 - I. 中央 (6-8 章)
 - II. 南方 (9-10 章)
 - III. 北方 (11 章)
 - IV. 戰敗諸王名單 (12 章)
 - C. 分地 (13-22 章)
 - I. 東岸 (13 章)
 - II. 西岸 (14-19 章)
 - III. 特殊城市 (20-21 章)
 - IV. 兩個半支派在離去前築壇 (22 章)
3. 他的遺命 (23-24 章)
 - A. 領導職分 (23 章)
 - B. 重申盟約 (24 章)

約書亞記事舊約聖經第六卷書，但是看聖經譯本，這卷書像是第五卷書的續集。頭五卷是摩西五記：創世紀、出埃及記、利未記、民數記和申命記。申命記這本書最後記載摩西的死。約書亞記只是記載接下來的故事。約書亞是接續摩西來帶領上帝的百姓。所以這卷書有什麼不一樣呢？為什麼猶太會堂每年誦讀的經文不包括約書亞記，卻包括申命記呢？從我們的聖經譯本看來這卷書似乎沒有什麼不同，只是繼續談下面的故事。但是對猶太人來說，申命記

和約書亞記卻大不相同。申命記是摩西律法的一部份，但是約書亞記不是，這卷書很不一樣。如果仔細比較看看會發現，申命記有許多律法，有上帝的許多律法，但是約書亞記裏面沒有記載任何律法，後面的書卷也都沒有律法。我們等於已經走出了律法，等於已經是走出了這個國家的根基。現在要來看這些律法的運作情形。所以聖經的頭五卷是以色列民的基本憲法，那是他們的根基，聖經接下來都是在講這些律法在生活中的實際運用。所以約書亞記是頭一卷沒有記載律法的書卷，放在頭五卷書的後面，從中可以看出很大的差別。摩西五經之後的這六卷書，是我們所謂的歷史書。但是猶太人不是把這幾卷書稱作歷史書，而是把這幾卷書稱作先知書。但是我們太多把它當成歷史書，認為是記載接下來的故事。他們通常稱頭五卷書為律法書，意思是“指示”。每一個猶太拉比都要研讀這五卷書，每年都要讀過一遍。

這個故事可以說非常的悲哀，當他們順服就蒙福，當他們悖逆就受詛咒。其實這幾卷書告訴我們這些應許如何實現。他們先蒙福，蒙福之後又再受到詛咒。從約書亞記到列王紀下是個悲哀的故事，講他們到了應許之地後來卻又失去。約書亞記主要在談順服，但悖逆的種子已經出現。他們順利攻下耶利哥城，但一位他們悖逆，就攻不下第二個城市——艾城。所以害他們失去那地的悖逆種子已經出現，但是還有在過很多年他們才會徹底失去那塊地。所以約書亞記是進入舊約聖經的另外一個階段，可惜從聖經譯本看不出來。因為沒有標題來區分，只有一卷又一卷的書名。希望你們可以看出落差來，從這卷書開始變得很不一樣。

這幾卷歷史書最常引起的疑問是：這些都卻有其事嗎？現代聖經研究有一個很危險的趨勢，就是認為聖經的真理不是表現在歷史以及科學上，而是表現在道德和宗教上。這點要解釋一下。很多人相信聖經中有許多真理，不過哪一種是真理呢？說這是道德和宗教的真理，而不是歷史和科學的真理，這種說法很沒有說服力。抱持這種想法的人等於是把聖經裏面的故事看成神話或是傳說。認為是否真有其事并不重要，可是重要的是這些故事可以教導一下真理。各位瞭解嗎？當然聖經上有一些敘述并不是真有其事，像耶穌的比喻上基本就是寓言。我們可以不用管

是不是真的有個浪子，重點在於這個故事所要傳達的真理，瞭解嗎？耶穌的比喻顯然並不是真有其事，祂只是想出一些故事來教導祂的真理。但是如果你說整本聖經都是寓言，這可就另當別論了，各位瞭解嗎？如果你說想耶利哥城這樣的聖經故事有幾分真理存在，但祂其實並不是真有其事，只是一個神話，而這個神話里有幾分真理存在。這種想法迅速地傳開，開始把整本聖經都當做寓言，可以瞭解嗎？他們認為這些故事都是虛構的神話，只是為了傳達道德和宗教真理，就像伊索寓言一樣。伊索寓言中的故事都是虛構，但故事中都包含一個真理，如果你讀過就會知道。

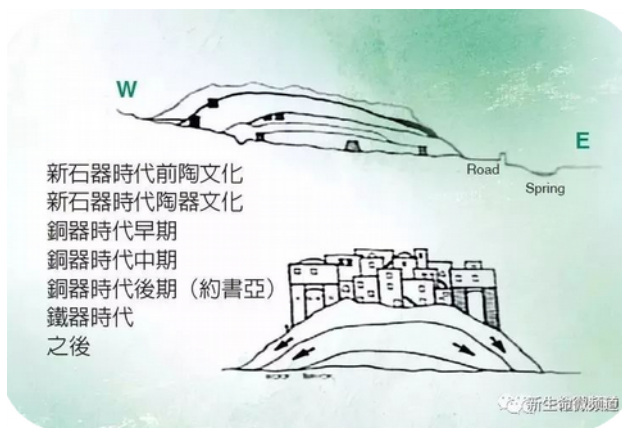
他們從十九世紀開始把這個想法套用在創世紀上，說亞當和夏娃都不是真有其人，說這只是一個神話，要用故事來傳達一個真理。這個真理就是：人類天生就喜歡叛逆，你越禁止他，他越想要去做。他們說那就是創世紀三章的真理，瞭解嗎？不是在鼓吹這種想法，只是在解釋那種想法。所以他們首先把亞當和夏娃的故事看出寓言。說亞當不是真有其人，而是每個男人的代表。伊甸園也不是真有其地，而是各個地方的代表。雖然不是真有其人其地，卻能夠從中擷取真理。但是擷取這個真理之前，必須要先拿掉神話的部份，把故事拿掉只要留下真理就好。很快的，這個想法開始套用在別的故事上。下一個就是諾亞，說諾亞時代的洪水啟示不曾發生過，說洪水的故事只是要傳達道德和宗教的真理。於是聖經不再是歷史書，而是“價值觀”的書。這是現代人最喜歡用的詞。有價值觀在裏面，只是道德和宗教的真理，而不是歷史和科學的真理。接下來這種想法開始套用在亞伯拉罕、以撒和雅各身上。再來約拿的故事也被歧視為神話。雖然列王紀中記載了他的家譜，約拿還是被當成虛構的人物。現在連新約聖經也遭到波及。教會中很多人開始質疑童女生子是否真有其事。認為這個故事包含一個真理，傳達一個價值觀，但不是確有其事。最後這個想法也套用在耶穌復活的這個事件上，甚至有主教說，即使耶穌的屍骨現在還躺在墳墓裏面，也不會影響到復活的故事。他說這個故事所包含的真理就是耶穌死後仍然繼續發揮影響力。這個理論尤其被套用在約書亞記還有耶利哥城的故事。說穿了，這個理論其事是為了幫助科學時代的人可以接受聖經。因為套用這個理論，就可以把神跡當做故事來看，而不是當成一個事實。這背後動機是很明顯的，這有什麼不對嗎？因為你看約書亞記中記載了很多科學家認為根本不可能的事。耶利哥城牆還不是最大的問題，整本書最大的問題就是太陽和月亮停住一整天。如果不是太陽和月亮停住而是地球停止自轉，為什麼在地球停住的那一瞬間，人類沒有被拋進太空呢？所以他們就因此說這是神話。而當中所包含的真理是：上帝要幫助我們打勝仗，但是這並不是真的歷史事件。

各位，希望解釋得夠清楚了，今天這個想法很普遍。所以當你讀約書亞記，看到河水枯乾、城牆倒塌、日月停住，科學家要怎麼樣解釋這些事呢？假設這些事都是虛構的，都只是傳說而已，我們得從聖經上刪掉這些神話，這樣聖經還算什麼？如果你把聖經上的神跡全部都刪掉，剩下的就只是人類的歷史。那你乾脆研讀西藏的古史就算了嘛。相信你可以在裏面找到一些真理。可是這很嚴重，如果你一旦刪除神跡，認為那些事太離譜，不可能發生，那樣做就等於是把上帝從歷史上刪除，剩下的部份就只有人的歷史。研究三千年前的人類歷史有什麼用處呢？覺得

其實沒有什麼用處，那倒不如來研究中國歷史還來得有意思一些。所以沒有上帝的聖經是跟我們毫不相干的。因為說到底，神跡是聖經歷史中最根基的部份。如果刪掉神跡，剩下的部份根本就不值得一讀了。

接下來我們進一步地來看看，約書亞記裏面所描述的都是真實的人物和地點。確實有約旦河這個地方，你可以親自去看看，真的有耶利哥城這個地方，真的有耶路撒冷整個地方，你可以去站在那裡的街道上；並且真的有迦南人這個民族，有考古證據可以證明；以色列民族也真實存在，今天還有他們的後裔。而且約書亞記說，這是親眼見證的人寫的，是以第一人稱複數寫的“我們”前進到耶利哥。裏面說“我們”到過那裡，親眼見證那些事情。但是很不可思議的是，現代人為什麼會認為二十世紀的學者，比當初親眼看到的人知道得還要多呢？各位，你們會不會覺得這種結論實在很奇怪？實在是一種偏見。

所以約書亞這卷書也記錄當時所發生的事，有一句話在這卷書中常常出現，就是一直存到今日，所以大家可以去查證這卷書中所記錄的事。把書中的內容看成神話實在是很傲慢的舉動，除非有很好的證據。不過考古證據不斷在印證約書亞記內容是千真萬確的。但是以色列人還攻下其他幾座城，比如夏鎖還有拉吉，另外還有其他幾座城市。考古學家在這幾座城市進行

許多挖掘工作，他們發現一件事，這些城市的文化在短短五十年間徹底改變，變成比較簡單的生活方式。這些城市都十分進步繁榮，都有自己的文化，但是這些城市卻不可思議的在短短的五十年間徹底地被摧毀了。在原址重新蓋了新城市，有不同的文化。各位，這是一個偉大的考古發現，而發生改變的年代正符合約書亞記的描述，他們在五十年間佔領了那些城市。當然考古學確實不能夠證明神跡，之能夠檢視神跡發生后的結果，無法親眼目睹事件的發生。考古學家能夠找到倒塌的城牆，但不能夠找到推倒城牆的人。所以只有兩個可能，一個是巧合，城牆剛好在那一刻倒塌；另一個可能就是完全不是巧合，那是上帝在當時所動的工。而推倒城牆對上帝來說是小事一樁，根本是小事一樁。另外約書亞記中還有一些類似的事件，比如在約旦河在漲潮事情會定期枯竭。這聽起來很矛盾 -- 約旦河在流下約旦河谷的途中有許多處蜿蜒曲折，而在漲潮的時候，河水的轉折之處經常造成決堤，一直到今天仍然有這個現象。這個時候河堤會潰決塌陷，暫時堵住河水，等到河水高過障礙物，這個時候才能夠再度流通，有的時候堵住四、五個小時之久。所以這種情況不只是發生過一起，而是好幾次，而且大建築物業可能倒塌，但是這樣的事情並非只發生過一次而已。約書亞記中的事件意義重大，是因為剛好就在上帝說會發生的那一刻發生，也在他們最需要的那一刻發生，所以就算要解釋成自然現象，也不容易。重點在於上帝有沒有介入這件事。如果你刪掉了超自然的時間，就等於刪掉了上帝的作為。聖經就只是記載人的作為，跟其他歷史書沒有什麼兩樣，比如中國的古代史，跟我們的救贖毫不相干。聖經並不是一部以色列的歷史，還有許多史記沒有記載，並不是以色列完整的歷史。

約書亞記涵蓋了 40 年的歷史，但其間還有很多事沒有記載。光耶利哥城倒塌的事，就用了三章的篇幅。如果聖經是以色列史，這種篇幅實在不成比例。聖經其實在記載以色列這位神的歷史，所以聖經記載的不是以色列的歷史，而是上帝從古到今的作為。刪掉上帝的作為就會刪掉大部分的內容。之所以有些事用很多章來形容，有些事則沒有記載，這是因為聖經的焦點在於上帝的作為，其他的時候就是不重要的。聖經就是根據這個原則來選擇記載什麼。因為每部歷史書都是擇要記載事件，是按史學家認為重不重要的標準來選擇。上聖經史學家的眼中，上帝的作為才是重點。因為這不只是以色列神的歷史，而是上帝和以色列的歷史。是記載兩者之間約的關係，記載兩者如果互相親近，也記載兩者如何互相疏遠；記載上帝對他們的行為有什麼反應，所以這是上帝和以色列的歷史。記載上帝的一言一行，祂才是這整部戲的主角 -- 要強調一個重點，當初要不是上帝幫助以色列人，他們根本不可能得到應許之地，事情就是這麼簡單。因為從人的角度來看，這根本是不可能的任務，他們原來只是一群奴隸，從來沒有受過軍事訓練，卻要佔領一塊戒備森嚴的土地；要取代一個從世界的角度來看要比他們先進的文化，這根本就不可能。所以如果你刪掉了超自然的部分，刪掉了上帝的部分，聖經的歷史也就蕩然無存，一點意義也沒有了。這不是以色列的歷史書，因為還有很多事沒記載。

我們可以這樣說，在西奈山的里約就像結婚，這婚約是在亞伯拉罕時代訂的，上帝和他的子民訂了婚。在西奈山上，上帝和他們結了婚，在西奈山的那段歲月是蜜月期。這蜜月期比原先的預期要長，因為新娘還麼有準備好要料理一個家，所以蜜月期延長了很久。但是從約書亞開始了婚姻生活，現在度完蜜月回家了，上帝和以色列還是經營一個家，這個家的所在地是上帝選的，祂要和他們在那裡同住。現在最大的問題是，這段婚姻生活過得如何？恐怕是很糟糕，但是上帝恨惡離婚，祂絕對不會讓他們走，這是最棒的一點。上帝不肯和他們離婚，雖然祂有很多理由可以和他們離婚，所以這個故事很悲哀，婚姻生活不美滿，但是錯過都在妻子身上。上帝從頭到尾都稱呼以色列為我的妻子，祂說：我是你的丈夫。當以色列去拜其他的神，祂說：你成了淫婦，甚至成了妓女。但是舊約聖經從頭到尾都是用婚姻的詞來形容。在西奈山舉行的是一場婚禮，但是婚禮和婚姻生活是兩回事，蜜月結束之後展開的婚姻生活這才是重點所在，這才是挑戰的開始。

現在我們來看看這卷書的輪廓。看整卷書的輪廓很有幫助，也就是整卷書的結構和大綱。一旦了解整個結構，就可以了解枝節部分。我們讀聖經的時候，常常只是度枝節的部分。你能不能想像一個人拿一本精彩的推理小說來讀，但是每個禮拜只讀十句？你能夠想像那種讀法嗎？等你讀到第八章的時候，是不是早就忘了第一章講些什麼？但是我們卻是這樣讀聖經，這種方法實在很糟糕。讀聖經最好的方法是，一次讀完一卷書。這些講道節目，就是要幫組你這樣讀聖經。每一句的涵義，都跟那卷書的信息有關，都和前後文息息相關，斷章取義的話毫無意義可言。如果你可以了解這一點，就可以了解要講什麼。序文在講他從上帝領受呼召。結尾在講他最後一次講道以及他的死亡和埋葬。所以說著卷書涵蓋約書亞生命當中從 80 歲到 120 歲，總共 40 年的其間，有趣的是，這個時間剛好跟摩西一樣。出埃及記、利未記、民數記和申命記也是涵蓋摩西從 80 歲到 120 歲，這 40 年的期間。所以這兩個人領導的期間一樣長，差別是摩

西既是領袖又頒布律法給以色列民，但約書亞只是領袖而已，百姓當時已經領受了律法。因為那塊土地本來就住著別人族群，第 2 章到第 5 章描述他們怎麼進去，怎麼樣度過約旦河，怎麼樣第一次踏入應許之地。很有意思的是，他們過了約旦河的那一天，天就不再降下嗎那了，他們第一次嘗到了水果還有穀片，終於可以吃到正常的食物，這很有意思。一過了約旦河上帝就不再給他們糧食，你們現在要自己找飯吃。但是上帝賜給他們一塊流奶與蜜之地，這是第 2 到 5 章的內容，6 到 12 章記載他們如何佔領那裡。他們的策略實在高明，這高明的策略就是各個擊破。約書亞率兵從中間攻進應許之地，把敵軍分成兩半，大大削弱他們的軍力，然後橫掃北部，再橫掃南部。很高明的戰略這是上帝教他的，所以他先征服了中央的部分，然後再來是南部然後是北部。我們看見在 12 章列出約書亞所打敗的 24 個王，這些王不見得是帝國的君王，一個部落的首領也是王，或者可以叫做頭目，不過總共有 24 個王。再來就是把土地分給一同去征服那地的其他支派。所以約書亞記中間分成三個簡單的部分：進入應許之地、征服那地、然後分土地。這個時候他們全國一起玩彩卷，這個等一下會再解釋。在五旬節聖靈降臨之前，玩彩券是合乎聖經的，過了五旬節之後，抽籤就不合乎聖經了。相信你們都知道原因，記不記得他們也是有抽籤來決定誰來取代猶大。他們抽籤不是要由機率來決定，等一下會再解釋原因，反正他們就是用抽籤來分土地。現在你已經知道約書亞記的輪廓像三明治。那是約書亞的遺言，然後他們就安葬了約書亞。

看完這卷書的輪廓之後，現在來看看細節部分。這卷書的架構很簡單，大綱也很明顯。這裡要再一次的說明，目前聖經譯本的章節，經常是斷在不該斷的地方，不過老實來說聖經根本就不應該分章節，而應該整體來看，這樣你才能夠真正了解聖經。章節讓我們只注意單節經文，好像上帝給我們一個盒子，裡面是一節節的經文，我們可以隨便引用一節經文來證明自己的論點。我們聖經成為了證明用的字句，可以引用經文來證明任何的論點。我們可以用聖經來證明無神論，聖經有句經文說：沒有神，就在詩篇。其實整句話說愚昧人心裡說：沒有神，但聖經上確實有“沒有神”這三個字。你可以引用聖經的字句來證明任何論點。但是上帝給我們很多卷書，不止一卷，而是很多卷，每一卷書各有他的特色。我們必須把聖經當作一本書來研讀，才能夠真正明白聖經的信息。

首先來看約書亞領受呼召，他當時 80 歲。這個呼召來自兩個方向。我們需要這種雙重的呼召才能持續忠於上帝。你需要上帝的呼召，也需要上帝百姓的呼召。如果真的是上帝的呼召，上帝的百姓會看得出來，並且可以印證。很多人說，上帝要他做某件事，但這件事並沒有得到上帝百姓的見證；有些人則是被人施壓，才加入全職事奉，可以他自己並沒有聽見上帝的呼召。如果你有這雙重的呼召，現在四處旅行講道，帶著行李到處跑，是因為直接從上帝領受一個預言，拿這預言向長老們求證，長老們仔細衡量後說，這是上帝的呼召，所以覺得很篤定。有了這雙重的呼召，我知道自己做得到。你要看上帝和他的百姓有沒有同時呼召你。這裡上帝呼召約書亞，祂說：摩西死了。。。這約書亞當然知道，上帝說：摩西死了，現在換你接班。我必不撇下你，也不丟棄你，這是上帝的應許。摩西帶以色列人出埃及，你要帶領他們進迦南，這兩項任務都非常重要。上帝說，你的道路會亨通，凡是順利，這不是指他會變得有錢。很多人

誤解了聖經上的“亨通”這個詞，這個詞的意思不是財富，但是很多人卻因此認為相信福音會帶來財富，亨通的意思是指完成目標，這是個很棒的應許。願屬神的人凡是亨通，不是變得有錢而是要祝福他們要完成屬神的目標。上帝說有兩件事很重要，一件事就是你們的士氣，打仗的時候戰略很重要，但是打勝仗的關鍵卻在士氣。二次大戰的時候蒙哥馬利將軍他扭轉了盟軍的劣勢。丘而吉說他這個人在戰場上所向無敵，但打勝仗的時候令人討厭。不過他在北非打阿拉曼戰役的時候，自信地大喊，我們一定會打敗隆美爾這個傢伙，我們一定會打贏這場仗。二次大戰是駐紮沙漠的第八軍士氣就此重新提振，這場戰是二次大戰的轉折點，主要是靠士氣贏的。所以上帝對約書亞說，你的領導關鍵在於士氣，你當剛強壯膽，告訴大家：我們一定贏！你的勇氣會帶領大家打勝仗。接下來第二個重點是品格。上帝對約書亞說，你必須遵守我的命令和律法。士氣和品格，這是上帝對領袖人物的兩大要求，是不是很有意思？接著約書亞對大家說，摩西死了，現在換我來領導你們。結果百姓怎麼樣回答？百姓對他說：你要剛強壯膽！這正是上帝私底下給約書亞的吩咐，一字不改。這是多麼有力的印證和見證，就出自百姓的口。你聽到他們的回答可能會笑，但他們這樣對約書亞說，我們從前在一些事上怎樣聽從摩西，現在也必照樣聽從你。你們都在笑，其實不應該笑，因為他們確實聽從了。各位要記得這是新的一代，上一代沒有聽從摩西，但是這些是新一代的年輕人，因為他們聽從了摩西，就征服了摩押還有亞門。所以這些人，這些新一代的以色列人並不像你麼所想的那樣悖逆。我們當初怎樣聽從摩西，現在也必照樣聽從你，但是你要剛強壯膽，我們不要一個膽小的人，我們不要對這場戰爭有所懷疑的人。願上帝與你們同在，像與摩西同在一樣。

現在我們來看這卷書的重點部分。約書亞率領他們進入應許之地，佔領那地，然後分土地，全跟那塊土地有關，就是應許之地，那塊土地是卷書的重點。首先約旦河擋住了他們，但是是漲潮士氣，水深 20 尺，沒有橋。原先的淺灘都在水底下，因為正逢漲潮的雨季。約書亞進去第一件是就是差探子進去窺探，但這次他沒有差十二個探子，而是差兩個，也許他想起當初只有兩個探子回來報好消息。要知道信心不等於有勇無謀，耶穌就很強調打仗之前要先坐下來衡量代價，了解敵情，打仗之前把情況搞清楚，這才是明智的做法。有勇無謀不是信心的表現，但這兩者不容易分辨。有些人憑着信心去做事，其實很愚蠢，因為並沒有事先搞清楚狀況，不明就裡的就往前衝。這並不是信心，信心並不是盲目，信心會衡量情況。他差探子去看看情況如何，而他刺探的情報不是對方的兵力，他想知道對方的士氣。敵人看見我們來了之後，士氣如何？兩名探子在一家妓院落腳，結果遇到了妓女喇合。喇合成了耶穌的祖先，很不可意思的一個故事，她是一個妓女，她接待他們，匿藏他們。當城裡的人聽說有探子來了，就前來搜索，但是喇合把兩人藏在屋頂的稻草下。搜索的人走了之後，她吩咐探子往西走，她說：別往河邊走，他們會去那裡搜索，你們要往西走到山下，過幾天再回來。她保全了這兩個人，她為什麼要這樣做？她說：因為我相信你們的神，祇要把這塊地賜給你們，我想站在你們這邊。那就是信心，極大的信心。結果新約聖經裡有兩位作者拿她作信心的榜樣，不是稱讚喇合她的為人，而是稱讚她有信心。上帝在有信心的壞女人身上，比在沒有信心的好女人身上能成就更多的事，我們常常會忘記這一點。這個妓女藏匿他們，救了他們的性命，兩名探子想起了逾越節羔羊的血，於是就吩咐喇合在窗外系一條紅繩，等我們攻進成立的時候會越過你家，是不是很有意思？

後來喇合她就在窗外系了一條血紅色的繩子，所以後來只有她的房子沒有被毀。各位，這是進去之前的事，怎麼樣來他們怎麼樣過河呢？上帝讓約旦河枯乾，抬約櫃的腳一碰到約旦河，河水就立刻枯乾。沒錯，這表示上游的河堤潰決，暫時堵住了河水。但是為什麼剛好在那一刻發生呢？聖經上有那麼多的巧合，從機率上來看根本就不可能，不可能是巧合，絕對是神蹟，所以這個時候大家幾乎是走乾地過河。但是之前去的兩個探子，應該是游到對岸的，為什麼會發生這個神蹟呢？這新一代的百姓，當年沒有看見紅海分開，所以上帝再度為他們行了這個神蹟，實在很棒。他們聽過紅海的神蹟，但是他們真的相信，上帝能夠行這種神蹟嗎？這是全新的一代，現在他們終於知道父親所信的神也與他們同在，這是上帝行這個神蹟的用意，重新為新一代行紅海分開的神蹟。

約書亞記 (二)

約書亞記的教訓，可以用簡單兩句話歸納出來：一、沒有上帝，他們做不到；二、沒有他們，上帝不會去做。這是兩個很重要的功課，需要取得平衡，我們很容易走極端，不是把責任都推到上帝身上，就是都推到自己身上，但這兩者之間在聖經上有個平衡。在神沒有難成的事，但我們若不倚靠上帝，祂就選擇不做，上帝呼召我們與祂同工，如果約書亞和以色列百姓當初不和上帝合作，就不可能得到應許之地，如果沒有上帝和祂的幫助，他們也絕對做不到，這是個很好的平衡。

A. 神的介入 沒有神，他們做不到

1. 祂的話語
2. 祂的作為

B. 人的配合 沒有人，神就不動工

1. 他們的態度
倚靠神
2. 他們的行動
順服神
態度錯誤
靠自己
行為錯誤
悖逆神

耶利哥城

艾城

兵力不足，戰事失利 (7章)
未求問神，遭敵嫁騙 (9章)
築壇誤會，險起內訌 (22章)

以色列人過了約旦河以後，在吉甲待了一段時間。他們把石頭立起來，從約旦河取的 12 塊石頭立在吉甲做為標誌，讓後代可以紀念上帝當年如何為他們弄乾河水。在聖經舊約裡，紀念上帝的作為很重要。他們時常被提醒要紀念上帝為他們做的事，基督徒也是一樣。我們領受餅和杯就是為了紀念耶穌。我們需要時常被提醒上帝過去為我們做了什麼。他們喜歡立石頭在紀念，而且還是立 12 塊石頭，每個支派一塊。另外他們還做了另外一件事，這新的一代都沒有受過割禮，所以這一代所有的男人這時候都受了割禮。行完割禮後必須要呆在營中，等身體復原。這個時候身體疼痛，如果遭到攻擊會很難抵擋。要是耶利哥人曉得這件事，就可以攻打他們，輕而易舉地打敗他們，還好耶利哥人不曉得。幾天以後他們就可以動身了。他們一過約旦河，天就不再降下嗎那，因為約旦河對岸十分肥沃。你如果今天去約旦河，那裡是一個綠洲，耶利哥的葡萄柚和柳橙大概是全世界最好吃的。所以他們一起過河，就有蔬菜水果和食物可以吃。他們稱那個地方為吉甲，意思是滾開，因為上帝把埃及的羞辱從他們身上滾開了。如今他們可以忘掉埃及的事情，他們已經進去了。這個時候發生一件奇怪的事，約書亞決定親自繞著那城走一走，他決定在晚上出發。當他繞著那城走的時候，遇到一個帶刀的人，他問那個人：你是站在哪一邊的？那個人回答說：不是！這個回答實在很妙，你是站在哪一邊？是我們還是他們？不是！然後那個人對約書亞說，重點是你站在哪一邊？你站在上帝這邊嗎？原來那個人是耶和華軍隊的元帥。那個人是一位資深的天使長，不認為他是上帝的兒子。他是資深的天使長，是耶和華軍隊的元帥，不過你也可以有別的看法。

這裡的重點主要是在提醒約書亞，他並不是耶和華軍隊的最高統帥，他只是統帥下面的一個軍官，這是一個溫柔的提醒。接下來他們就出發去征服那地。我們曾經說過他們先從中間攻進去，先來攻占南方，最後攻占北方，很高明的戰略。攻占頭兩座城的描述要多過後面的那些城，這是因為頭兩座城非常重要，一個很正面，一個很負面；一個結果是大勝，一個則是大敗。他們在耶利哥城大勝。古耶利哥城現在還在，距離現在的耶利哥城只有幾英里之遠。古城崗其實只是很多座城市的廢墟，在同一個地點上一層一層往上蓋。他們會在被摧毀的舊城上往上蓋新

的城市，漸漸變成了人造山。

他們發現耶利哥城是目前所知全世界最古老的城市。年代很久遠，可以追溯到西元前八十年。其實裡面有一些建築我們來看這張圖片就知道。是一座圓塔，裡面有螺旋梯，今天他們在上面鋪金屬架，那因為直接走在上面會破壞那些石塊。這座圓形碉堡可以追溯到西元前八千年，已經有一萬年的歷史，這是全世界最古老的城市。這是考古學家從中間切出一條溝才發現的。他們也發現這座城有許多特色，其中一個罕見的特色是有雙層的城牆。兩層城牆內外牆兩牆之間相距 15 尺。外城的厚度有六尺，由石塊砌成；內城的厚度有十二尺，由磚塊砌成。這對以色列人是很大的挑戰，這可是一座堅固的堡壘。不過發生了一件事。我們來看看耶利哥。這是很簡單的一個古城崗的縱剖面，我們可以看見不同年代的城市一層一層地往上蓋。約書亞時代那座城所留下的遺跡不多，只有這裡還剩一點。那是約書亞時代後銅器時代的那座城。這是今天的主要街道，巴士會載你帶這座土丘的旁邊，旁邊這條泉水供應耶利哥所有的用水。你看得出來嗎？不是要否認神蹟，只是要幫助你們了解當時的情況。其實也許光是發出大聲響，就可能會把它震垮。很有意思的是，上帝吩咐他們吹號角，他們順服上帝的吩咐，聖經說他們一吹號角，城牆就垮了。有些歌手的肺活量很大，只要唱對音就可能把燈泡給震破。也許上帝早就知道那些城牆蓋在山坡上本來就不穩固，他們有加蓋了那麼多的房子，所以會倒下。當然不知道真正的禍因是什麼，總之上帝吩咐他們繞城七次，一天一次，完全不要出聲，然後在第七天吹號角，於是他們吹了號角。想像那些號角同時吹出同一個音，百姓使盡吃奶的力量大叫。經過無聲的六天，這個聲響一定把耶利哥城裡的人給嚇壞了。這時候城牆倒塌了，牆上的房子也一起倒塌，只有一棟房子除外。各位，還記得那個妓女喇合嗎？她的房子就蓋在城牆上，所以上帝保住了一小段城牆。從窗外垂下來的朱紅繩，救了她和全家人的姓名。後來喇合成了大衛王的曾曾曾祖母。喇合最大的福氣是後來她也成為耶穌的祖先，被列在馬太福音中的族譜，這是在不可思議。

以色列人根本不需要開打，就直接走進去佔領那座城，但上帝說，這城是初熟的果子，是我的，裡面的東西你們一樣也不能碰。上帝用這個方式告訴他們，是我打贏這場仗，不是你們，這城裡所有的東西，你們都不配拿，這些東西都是我的。你們可以去征服別的城市，奪取戰利品，但這座城裡的東西你們不可以拿。可是有個人偷偷地拿了東西，因為他們下一個去攻占的城叫艾城，在山上。艾城如今只剩下這堆廢墟了，這張照片算是最好的一張，當年的艾城是非常繁榮的城市。以色列人犯了兩個大錯：第一，就是他們太自信；約書亞說，這座城不需要派太多人去，應該很容易攻下來。這種想法實在要命，以為上帝賜福過一次，就一定會再賜福一次，以為這次很成功，下次也一定會很成功。常看到有很多人，在經歷過上帝的同在之後，馬上就說，下次一定還要這樣做。就會告誡他們，不行！萬萬不能再這樣做，你以為這樣依樣畫葫蘆嗎？參孫就是這樣，對不對？他說：我要像往常那樣出去，可惜人不能夠指揮上帝，他們太有自信，以為只要派幾個人就能夠攻下艾城。更何況還有一個叫亞幹的人，他偷了耶利哥城的東西。他看到一些高級衣物，反正上帝用不著，可是我用得著，對不對？他也看到了一些金子，就佔為己有。約書亞的軍隊第一次攻艾城的時候，被打得落荒而逃，約書亞來到上帝面前說，

你為什麼容許這種事發生？現在消息已經傳出去說以色列人並不是所向無敵，我們完了，他怪上帝沒有幫助他們。上帝對約書亞書，這可能是你的錯啊，你去查查看是誰偷了耶利哥城裡的東西。於是他們聚集了十二支派，再度用抽籤的方式先找出是哪個支派，然後聚集那個支派的宗族，抽籤找出是哪個宗族，再來聚集那個宗族的家族，結果抽籤找出了亞幹的家族。為什麼抽籤的方式在舊約時代那麼準確？答案很簡單，因為他們相信上帝掌控一切的情況。

假設他們丟一個銅板，上帝可以抓住銅板，決定要翻面幾次，來顯明祂的旨意。道理就在這裡，完全合乎聖經的原則。如果上帝可以讓耶利哥城倒塌，祂也一定可以決定抽籤的結果。他們刻意用抽籤的方式，這樣人就不能夠操縱結果，我們也會這樣做，對不對？第一場板球比賽，就是丟銅板來決定誰先打，這樣人就不能夠操縱結果了。但是差別在於他們抽籤的時候都相信是由上帝決定結果，因為結果是由上帝掌控。所以在五旬節聖靈降臨前，他們都是用抽籤的方式，但之後是由聖靈來引導。所以我們現在不用丟銅板了，我們有聖靈來引導我們。但是舊約時代，都是用抽籤的方式。祭司的胸牌裡面隨身攜帶黑白兩塊石頭，稱作烏陵和土明，一個代表肯定，一個代表否定。他們會去找祭司問上帝，可不可以娶這個女孩為妻，祭司會閉上眼睛，從胸牌內取一塊石頭出來，如果是黑石頭，就代表否定，如果是白石頭，就代表肯定。真希望我們今天還可以用這種方法，直接去找牧師選一塊石頭，這樣真的容易多了，馬上就能知道該怎麼做。但是其實上帝想跟我們建立的關係不只是這樣，祂要跟親密的關係，不過那時他們當時的做法，他們後來也是用抽籤來分土地，所以抽籤結果找出了亞幹。後來往西班牙的一艘船上的水手，也是抽籤找出約拿，這種事在舊約聖經一再出現，上帝掌控抽籤的結果。祂沒有掌控我們現在的樂透彩券，但是祂掌控舊約時代的抽籤結果。所以他們攻艾城大敗，亞幹一家人必須處死。他們很清楚自己的罪行，他們明知故犯，偷拿那些衣服跟金銀財寶。雖然是一個人犯罪，但是卻害慘了上帝所有的百姓。一個會友犯罪，可能會影響到整個教會，只要有一個人犯罪，就可能影響所有的人。最後他們終於來到以巴路山，就遵照摩西的吩咐去做。摩西曾吩咐他們，進到應許之地之後，要站在以巴路山和基利心山這兩座山上，站在這座山的要對那座山喊出祝福，站在那座山的，要對這座山喊出詛咒。

你今天如果去那兩座山，就在示劍附近，兩座山面對面，山壁凹進去，好像一座露天劇場一樣。各位可以想像那兩座山所形成的天然劇場，在谷中可以清楚聽見喊聲。百姓就站在兩座山上，高喊祝福和詛咒，從新宣讀神的盟約。再來他們往南走，帶頭的是耶路撒冷王，這個往自稱是公義之主，是不是很有意思？因為耶路撒冷當時仍在敵人手中，他率領五王在亞雅崙谷攻擊以色列人。在約書亞時代少掉的是 23 小時又 20 分鐘，不是一整天。他們再回頭看聖經，約書亞記說是“約有一日”，這“約”字很重要，但是他們還是有問題。因為如果有 40 分鐘的誤差，那 100 年後還是會有問題，一定要找出問題，不然將來的軌道一定會有很大誤差。

後來這個人又記得聖經有一處講到太陽倒退，大家都覺得他瘋了，不過大還是把聖經拿出來。他們發現在聖經記載裡，發現希西家王病危，先知以賽亞來看他，說他不會死，希西家需要一個兆頭，以賽亞說，耶和華必成就，祂所說的，這是祂給你的兆頭。你要日影向前進十度呢，

還是要往後退十度呢？希西家回答說，日影向前進十度容易，我要日影往後退十度。先知以賽亞求告耶和華，耶和華就使亞哈斯的日晷向前進的日影，往後退了十度，十度剛好是 40 分鐘。所以約書亞記的 23 小時 20 分加上列王記下的 40 分，剛好就是少掉的 24 小時。結果他們必須記錄說，宇宙在過去少掉了一天。信不信由你，這是太空中心的記錄。

接下來以色列人開始分土地，他們是用全國抽籤的方式，避免有作弊的情況發生。約書亞派人去查看那地，詳細了解那地的狀況。水氣從地中海過來，先降雨在這些山上，再降在裂谷的山丘，這就是應許之地。他們根據查看的結果來分土地，然後用抽籤的來決定誰得到哪裡。有兩個半支派想要約旦河東岸的土地，這裡今天稱做外約旦。摩西當初答應給他們這塊土地，條件是他們要幫助其他支派攻西岸的土地，只要幫助他們的兄弟佔領了這邊，他們就可以回東岸定居，所以兩個半支派定居在這邊，另外九個半支派定居在另外的這一邊。土地分好了，大家都很满意，十二個支派都分到了各自的土地。這件事佔了約書亞記好幾章的篇幅。另外他們設立了六座特別的逃城，兩岸各有三座。過失殺人的可以逃到這些城裡，來保住性命，免受死刑。還有一些城市是給利未人的，這些都記載在約書亞記。

現在我們要來看看最後兩章。約書亞最後一次講道，內容非常地精彩。要指出兩點：第一，他這個時候年紀老邁 120 歲了，他和摩西一樣，都是 80 歲蒙召，現在他知道自己快死了。很奇怪，聖經上很多人都知道自己快要死了，基督教信仰不只是教人怎麼樣面對生命，也教人怎麼面對死亡。很大的挑戰，各位知道吧？屬神的偉人知道自己來日不多的時候，他們通常會留給世人一個難忘的信息。首先我們注意到領導人的職分。約書亞並沒有指定接班人。摩西指定了接班人，但約書亞沒有，為什麼？因為從現在起，一個領導人不夠，十二個支派已經分開居住，只有一個領導人不能直接管理每個支派。現在每個支派的都必須有自己的長老，這是很重要的一步。

但這個做法沒有成功，大家又想要一個領導人，他們要求立一個王，但這不是上帝的旨意。上帝的旨意是要每個支派由各自的長老來管理，這樣百姓才能夠直接去找長老，這個原則很重要。一旦只有一個最高領導人的話，百姓就見不到他了。所以各位可以了解上帝對以色列民的旨意，是用人人都可以見得到的長老來管理他們。可惜他們不接受這種做法，所以這個方法沒有成功，但這是上帝的原意。約書亞便提醒他們約的內容，他說上帝不但應許要賜福，也應許要詛咒。上帝賜福也賜禍。他說上帝一定會實現祂的應許，上帝帶我們來到這塊土地，祂就不會撒手不管。這裡很有意思，約書亞把征服這地的功勞全然歸給上帝，雖然是他帶領他們來，自己卻完全不居功。他說：上帝帶我們來，祂為我們爭戰，祂賜給我們這塊地，這全是上帝的功勞，你們應該要感謝祂，於是約書亞要他們起誓，要效忠上帝。24 章發生了一件很特別的事，約書亞用第一人稱單數講話，跟第 23 章一樣，但是在 24 章“我”是指上帝，約書亞是在發預言。他最後這段信息從頭到尾都是預言，用的是第一人稱。23 章的『我』是約書亞，但 24 章的『我』則是指上帝，是萬軍之耶和華。上帝透過約書亞說什麼呢？祂說：我為你們做了這麼多，其中有一句話 – 我賜給你們的地土非你們所修治的，我賜給你們的城非你們所建造的，你們就

住在其中，有得吃非你們所栽種的葡萄園，橄欖樹的果子，但是你們什麼都沒做，但我賜給你們這些，都是我的賞賜。這個時候約書亞滿心感恩，再度用自己的身份發言，現在你們要敬畏耶和華，誠心實意地事奉祂，並且除掉其他所有的神。這是時候他講出了最精彩的那句話，至於我和我家，我們必定事奉耶和華。他說，你們必須做個選擇，這塊地已經到手，現在你們要事奉哪個神？各位，這個挑戰有很深的含義，他們說，我們必要事奉耶和華。約書亞說，那麼我要在這裡立石，然後就在那裡立石為證。他們說了三次，他們必須要事奉耶和華，最後幾節談到埋葬三個人：埋葬約書亞，埋葬約瑟的屍骨；出埃及這 40 年來，他們一直扛著這口棺材，不但帶著全部的行李，還扛著約瑟的棺材，一路從曠野到應許之地。因為約瑟的遺願是要安葬在應許之地，現在他們葬了約書亞，葬了約瑟的屍骨，也葬了以利亞撒，以利亞撒就是亞倫的兒子。所以約書亞記的最後記載了三場葬禮。聖經說，約書亞在世的時候，那一代的長老還在的時候，以色列是忠心事奉上帝的，但是從下一代開始，情況就惡化了。把信仰傳給下一代確實是很困難的一件事，這是真的。第二代基督徒很難像第一代信主的父母那樣火熱，那樣忠心的事奉上帝，這不容易做到。這個問題跟著基督教的教會已經很久了，每一代都必須自己重新認識神，子女雖然聽過上帝在父母和祖父母身上的做為，但他們還是必須自己經歷神。

現在我們來歸納一下約書亞記的重點。讀約書亞記學到的功課是，在神沒有難成的事，但我們若不依靠上帝，祂就選擇不做。祂需要我們，祂要我們，祂呼召我們來與祂同工。如果約書亞和以色列百姓當初不和上帝合作，就不可能得到應許之地，但是如果沒有上帝和祂的幫助，他們也絕對做不到，這是個很美的平衡。我們在約書亞記首先看到上帝給他們許多幫助，祂和以色列人立的約從不失信，上帝是絕對不食言的。祂指著自己起誓，祂說我指著自己起誓，我必與你們同在，該懲罰的就會懲罰，該賜福就會賜福，我必與你們同在，不論環境好壞，不論貧富，我都是你們的神，上帝不可能說謊。舉個例子，比如祂不能改變過去，事情一旦發生，連上帝都無法扭轉，祂可以改變影響和結果，但不能夠扭轉事件的本身。所以上帝不能扭轉過去，讓耶穌不要釘上十字架。上帝不能說謊，祂不能食言，祂就是做不到，因為違祂的本性，祂沒有辦法答應你一件事卻食言而肥，這就是上帝。我覺得上帝做不到的事跟祂做得到的事一樣棒。上帝不能食言，我們常常食言，但是上帝做不到，這有違祂的本性。祂不能夠給以色列應許卻沒有實現，感謝在！上帝把應許給以色列先祖的地全賜給他們，祂做到了。上帝在約書亞記一開始就說，我會為你們爭戰。以馬內利這個詞我要給四個可能的含義，請你們舉手表決是哪一個。第一個意思是『神』與我們同在；第二個意思是神『與』我們同在；第三個意思是神與我們『同在』；第四個意思是神與『我們』同在。這個詞只有一個含義，以馬內利是指上帝在『我們』這邊，重點是祂會為我們爭戰，而不是為別人爭戰。所以重點放在我們上帝與『我們』同在，這叫做以馬內利。

上帝對約書亞說，我會為你們爭戰，如果你們在我這邊，我們就會在你們那邊。所以出現了很多神蹟，約旦河分開，耶利哥城牆倒塌，嗎那不再降下，有一次他們打贏是因為天降大冰雹，有一賜在亞雅崙谷白日拉長，有一次上帝差來一群大黃蜂，敵軍朝他們前進的時候，迎面而來是一群大黃蜂，你能夠想像那種情景嗎？你跟本就不可能留下來打仗，一定拔腿就跑，他們有

一次就是靠大黃蜂打了大勝仗的。你看連昆蟲都是由上帝掌控，這全是上帝的作為，叫他們驚嘆不已。但是另外一邊也同樣重要，上帝透過人的配合來動工，祂不是獨自爭戰，他們必須親自上戰場。他們必須去，然後上帝會為他們爭戰，這就是兩者的平衡。很多人會說：全交給上帝吧，祂會為你成就，有些人講得好像自己無所不能一樣。你會發現有這兩種基督徒，但平衡的基督徒在禱告時好像完全靠上帝，在行動時好像完全靠自己。聖經有這樣一個美好的平衡：沒有他們，上帝不會去做，他們必須進去，祂說，你們腳掌所踏之地，我全要賜給你們，但你們必須進去站在那地。那些人故意穿得破破爛爛一副落魄的樣子，還把臉弄得臟兮兮，後來來找以色列人說，我們特地從很遠的地方來，因為聽說上帝和你們同在，看看我們的鞋子和衣服，以為聽到你們上帝的作為，我們就千里迢迢來到這裡，其實他們就住在那裡。因為他們裝得很像，約書亞就沒有求問上帝這件事，結果被騙了，和他們訂了協議，以色列人被騙得很慘。後來才發現他們其實就住在當地，他們相處這個詭計來避免被打敗，以色列人沒有求問上帝這件事，結果被騙了。當他們出發回到東岸的途中，在約旦河那裡築了一座壇，約旦河西岸的支派看見了就說，他們築了一座祭壇，要跟我們劃清界限上帝的百姓之間竟然起了誤會。九個半支派的以色列人就聚集兵力，準備去攻打那兩個支派，是自己人之間的誤會。那兩個支派說：你們誤會了，我們築這座壇是要提醒後代我們是從你們那邊過來的，跟你們是同一族的人。誤會解釋清楚了，雙方就和好了，可見連上帝的百姓之間都可能起誤會，所以凡是都得求問上帝。

好，那基督徒應該要怎麼樣呢應用約書亞記呢？新約聖經拿約書亞記作為信心的例子，並且一再提到妓女喇合是個信心的典範，又拿亞幹在比喻上帝百姓中的罪惡。在新約聖經中有個類似的例子是亞拿尼亞和撒非喇，他們跟亞幹在上帝百姓中犯的罪一樣，記得這對夫婦嗎？再來約書亞記當然也是在講救贖，其實約書亞這個名字就是指救贖，原本是哈書亞，但摩西把它改成了約書亞，很耶穌的名字一樣，意思是上帝拯救。

最後，基督徒要進入應許之地是指什麼呢？不是天堂，當你唱著『當我踏入約旦河』這句歌詞時，心裡是不是聯想到死亡？我們的應許之地不是天堂而是聖潔，因為在應許之地就不再爭戰，那是得勝之地。當你打完仗之後，就可以進去享受上帝為你預備的一切，當你勝過試探，就可以預嘗安息的滋味，對吧？你在爭戰中得勝，如今可以休息。希伯來書四章說，必有安息為上帝的子民存留。約書亞沒有帶領百姓進入那樣的安息，但有安息為我們存留，那時候不必再作工，你可以息了自己的工，真正休息。其實我們每一次去度假都不是真正的休息，不是嗎？但是息了自己的工，不再為自己爭戰，就是進入上帝安息的應許之地，享受祂得勝的生命。我讀過最好的約書亞記註釋書，是艾倫瑞帕斯寫的《德勝的基督徒生活》。約書亞記讓基督徒能夠進入應許之地，真正休息，不再需要爭戰。阿們！

討論問題 (家庭作業)

1. 神給約書亞甚麼應許?並要求他應當如何行?(1 : 1~9)
2. 從喇合接待探子之故事中看出她的信心如何?(2 章 ; 來 11 : 31)
3. 約書亞如何籌備帶領百姓過約但河?(3 章)
4. 誰是耶和華軍隊的元帥?誰為以色列民爭戰?(5 : 13~ 15 · 23 : 3)
5. 耶利哥城如何被攻下?其中有何屬靈之意義?(6 : 1~ 20 ; 來 11 : 30)
6. 亞幹因何犯罪?結果如何?(7 : 1~ 26)
7. 約書亞爭戰之勝利主要的原因何在?他們如何遵命打敗 敵人?(10 : 14、42 · 11 : 23)
8. 約書亞分地背後之原則為何?(13~ 21 章)
9. 約書亞遺命之內容及重點為何?(23 : 1~ 24 : 28)

作者：

撒母耳（意為『神聽見』）

日期：

1020B · C ·

地點：

示羅

對象：

周圍的敵人

目的：

指出以色列離棄真神的後果乃是痛苦受壓制及管教責打，但悔改帶來復興。

主旨：

以色列失落君尊國家的因果

士師記 סֵפֶר הַשׁוֹפְטִים

『耶和華的靈降在基甸身上，他就吹角；亞比以謝族都聚集跟隨他。』

簡介：

士師記記述以色列人進入迦南後到建立王國這一段紛亂時期的歷史，約有三百多年。本書續上書約書亞記，當以色列人征服迦南後，他們循神所吩咐，分給了各支派該有的土地，便各歸各地去得享太平。可是一面因為他們沒有照神旨意完全的把迦南人逐滅，一面又貪圖一時的太平，利用仇敵服役，更被仇敵同化，將神的律法擱在一旁，參拜外邦人的偶像，結果受到管教，失去產業和平安。但在受敵人迫害痛苦時，他們向神呼求，神便在他們當中興起拯救者，使他們脫離虎口，過後這些拯救者便治理他們，作他們的士師。『士師』本是本地英雄，在其民族受外敵侵侮時蒙神興起，維護正義，濟弱扶傾，後為統治者管理百姓，他們多數是軍事領袖。本書是記載一些英雄事蹟，自約書亞死後至掃羅為王止，這段時期稱為『士師時期』。

本書記載選民七次犯罪的循環。這段歷史以十二個士師 48 的功績為中心，主題在說明以色列的生存有賴於對神的忠心，他們背逆神時，就招來管教；但當他們悔改再歸向神時，神就饒恕他們，拯救他們。本書是一本慘痛的歷史，也是一本黑暗的歷史，記載了以色列歷史中最黑暗的一段。

大綱

一、士師時代前之情形(1~2)(前言)

- A·政治情形：1
- B·宗教情形：2

二、士師時代之情形(3~16)(要旨)(七次墮落史摘要)

- A·第一循環：3上
- B·第二循環：3下
- C·第三循環：4~5
- D·第四循環：6~7
- E·第五循環：8~9
- F·第六循環：10~21
- G·第七循環：13~16

三、士師時代後之情形(17~21)(附錄)

- A·宗教的混亂：17~18
- B·道德的混亂：19
- C·支派的混亂：20~21

圖析

士師時代前		士師時代時							士師時代後		
1~2		3~16							17~21		
政治性的 因由 (沒有趕出)	宗教性的 因由 (事奉巴力)	第一 循環： 俄陀 聂	第二 循環： 以笏、 珊迦	第三 循環： 底波 拉、 巴拉	第四 循環： 基甸	第五 循環： 陀拉、 睚珥	第六 循環： 耶以 弗伦 他、 押以 顿比 赞	第七 循環： 参孙	宗教的 混亂	道德的 混亂	支派的 混亂
1	2	3上	3下	4-5	6-8上	8下- 10上	10下-12	13-16	17-18	19	20-21
序 前	言 因	过 程 后 果							增 补 附 录		

歷史背景

本書所記載的年代由約書亞至撒母耳。自約書亞死後，以色列因領土廣闊，領袖人才稀少，且分散太遠，又無適當合一的團契，各支派又忙著開墾荒地，整理自己的家園；而且他們在進占時沒有按神的旨意完全肅清敵人，故此，這些『眼中的刺、肋上的鞭』，便屢次成為他們的『網羅、機檻』(書 23：13)，使他們同化於外邦的文化風俗裡(2：3)。士師時代便成為以色列中的黑暗時代，每當以色列行『自己眼中看為正，耶和華眼中看為惡』的事時(4：1)，神便興起外邦 50 國家管教他們；當他們認罪悔改求恩時，神便興起『士師』拯救他們。在此書中，這樣循環不息的『犯罪』、『管教』、『認罪』、『拯救』的過程共有七次(一些不是連續性而是同時性的)。這樣持續到撒母耳時代，他們要求『王』及『先知』替它管理及替它出口。撒母耳是處在『士師時代』與『王國時代』之間的環扣。在其先知學校裡，他先記『士師時代』之事蹟(士師記)，再記『王國時代』開始。

章題

1 · 不完全的勝利	9 · 約坦寓言	15 · 第七循環 (參孫被綁)
2 · 追溯歷史	10 · 第五循環 (陀拉 · 睚珥)	16 · 第七循環 (參孫與大利拉)
3 · 第一、二循環 (俄陀聶、以笏、珊迦)	11 · 第六循環 (耶弗他)	17 · 米迦立神像
4 · 第三循環 (底波拉、巴拉)	12 · 第六循環 (以比贊、以倫、押頓)	18 · 但族拜偶像
5 · 底波拉歌頌	13 · 第七循環 (參孫蒙召)	19 · 利未人之淫亂
6 · 第四循環(基甸蒙召)	14 · 第七循環 (參孫殺獅)	20 · 便雅憫人遭屠殺
7 · 第四循環(基甸殺敵)		21 · 便雅憫人延嗣
8 · 第四循環(基甸治民)		

關鍵字：

惡 (14 次) ， 士師 ， 判斷 ， 審判 (22 次) ； 循環 。

約書亞記中所呈現的基督：

每一個士師都是統治者 - 拯救者，所以他們是救主的畫像，肩負救主、公義的拯救者和王的工作。

講義

士師記的內容很明顯地可以分成三部分，第一部分談到以色列人進應許之地後，在立場上大大妥協。第二部分佔整卷書的大部分，都在講一個惡性循環，有四個階段不斷循環：內憂、外患、向主求救、得拯救，一共循環了七次。最後一部分則談到不斷的惡性循環終於導致無可避免的敗壞，一個人的淫亂導致上帝百姓的一個支派差點被消滅。

聖經跟圖書館一樣，裏面有不同類別的書卷。我們前面看過的利未記，是屬於律法書這個類別。現在我們要來看歷史書很不一樣，聖經有一點很獨特，就是歷史記載占很大篇幅。世界上其他宗教的經書就不是這樣了，那些經書都沒有記載歷史。可蘭經印度經裏面都沒有歷史記載。聖經是一部歷史書。但起始的時間要比其他歷史書要早，結束的時間比其他歷史書晚，而且聖經所記載的歷史沒有史學家能寫得出來。因為沒有人在宇宙創立時在場，也沒

沒有人已經見到宇宙結束。但聖經卻涵蓋了宇宙從開始到結束的歷史。所以最早的部份和最後的部份，若不是上帝啟示的，就是人想像出來的。你自己要決定相信哪一種，聖經歷史並不是由當時在場的史學家記錄下來的，但聖經上大部份的歷史很像一般歷史，是記載人的事。我們今天要看的士師記就是一卷歷史書。歷史可以從四個層面來研讀。各位，你在圖書館裏面會找到從各種觀點寫的歷史書，期中一個觀點是探討關鍵性的大人物，也就是歷史事件中的主角。比如有一套英國史的重點是講國王、女王和他們的政績。歷史的第二的研讀層面是看國家看百姓，看世界的政治史，有的國家越來越強盛，有的國家越來越衰微，弱國最後會被強國所攻佔。這個層面看的是歷史上的國家和百姓。歷史的第三個研讀層面是找出歷史的模式，找出歷史的週期性變動，比方說經濟不景氣，和經濟成長輪番交替。有一些史學家想找出歷史的模式，藉此來瞭解文明的興衰交替，至今已經有 21 個文明興起又衰亡。他們的興衰模式都十分類似，好比羅馬帝國的興衰就是這樣。第四個層面則像史學家湯恩比想寫的歷史，就是找出歷史的目的，它往哪裡去？歷史只有模式而已嗎？真是這樣嗎？還是說，這樣的世代興衰是為了要達成什麼目的？歷史的背後是不是有什麼清楚的目的？是不是有什麼方向？歷史有目的嗎？這個問題有兩個答案。有人認為歷史沒有方向和目的，只是不斷地循環，所有的事都會重演。有一句俗話說：“歷史會重演”這是循環的歷史觀。認為歷史會一直不斷不斷地循環，有好時代，有壞時代，好時代，壞時代。。。帝國興起又衰敗。歷史沒有方向、沒有目的，只是不斷地循環。這種循環歷史觀，是從人的角度來看。但是從上帝的角度來看的話，歷史有它的前進的方向。並非不斷循環的，也就是說，歷史有目的地。從過去朝著現在，再朝著未來發展。這是聖經的歷史觀。歷史是一條線，是線性的。歷史有它的目的，有起點，有過程，有終點。上帝根據祂所預定的結局，在主宰歷史的走向。所有歷史是上帝的故事，是上帝在寫故事。有一個模式很有意思，聖經中的人物每一次離開上帝，都會面對同樣的後果。你讀士師記的時候就會看到一個又一個的循環。同樣的故事一再重演。士師記裏面七次的循環，同樣的情節重演了七次。這都是因為

他們離開上帝，個人的生命也有這個現象。遠離上帝的生命會變成一種循環。起床、上班、回家、看電視、上床。循環四十年以後然後退休，死亡，回到起點。這樣的人生其實只是一個循環，沒有目的地。但是如果你跟著上帝走，人生就有目的地，就會變成一條線，各位瞭解嗎？士師記中的人就是因為離開了上帝，他們悖逆上帝，偏行己路，不願意遵守摩西律法。他們的人生開始打轉，落入一個循環。同樣的事情一而再，再而三地重演。但是路得記所記載的卻是走直線的生命。而且延伸成為君王族譜的線，達成上帝的目的。所以你的人生到底是繞圈還是走直線？繞圈還是走直線，關鍵在於是不是跟著上帝走。救贖的一大作用就是，幫助你脫離循環，搭上直線。重新找到方向，讓你的人生往歷史的目的地前進。我們要來談的士師記和路得記原本是一卷書。今天在希伯來聖經中，仍然是同一卷書。這很重要，因為兩卷書本來就應該放在一起。接下來我們要問【這卷書】是誰寫的？為什麼要寫呢？因為針對聖經的各卷書最重要的一個問題是，為什麼要寫下這卷書？一旦知道了答案，就能夠真正瞭解那卷書。為什麼要寫下那卷書？所以我們要問為什麼要寫士師路得記這卷書呢？是誰寫的？什麼時候寫的？其實這些問題的答案是可以找得出來的。只是答案不在這兩卷書上。我們得像偵探搜集證據找出答案。首先我們來看士師記這卷書。士師記裡有很多限制級的故事，講到妾被分屍、還有強暴、殺人生殖器象徵物等等。難怪他們編寫主日學教材的時候，都會先仔細改寫過，但是讀這種版本的士師記，只會知道書中的一些人物而已，不能夠真正瞭解這卷書，這種現象很普遍。有一則參孫的漫畫，其實參孫他的身材沒有這麼高大。如果參孫長得那麼壯，你想大力拉會問他力氣從哪來的嗎？

逼迫者	拯救者（士師）
米所波大米王	俄陀聶
摩押王	以笏
非利士人	珊迦
夏瑣王	* 底波拉/巴拉
米甸人	** 基甸
不詳	陀拉
不詳	睚珥
亞捫人	耶弗他
不詳	以比讚
不詳	以倫
不詳	押頓
非利士人	*** 參孫

人的軟弱：神的力量

士師記大綱：

A. 不可原諒的妥協 (1:1 ~ 3:6)

1. 姑息（罪惡谷區）
2. 聯姻（與外邦人通婚）

B. 無可救藥的行為 (3:7 ~ 6:31)

1. 內憂（人民的動亂）
2. 外患（敵人的侵擾）
3. 向主求救
4. 得到拯救

C. 無可避免的敗壞 (17:1 ~ 21:25)

1. 拜偶像（北方）：但支派
2. 犯淫亂（南方）：便雅憫支派

那時以色列中沒有王
各人任意而行

幫助你脫離循環，搭上直線。重新找到方向，讓你的人生往歷史的目的地前進。我們要來談的士師記和路得記原本是一卷書。今天在希伯來聖經中，仍然是同一卷書。這很重要，因為兩卷書本來就應該放在一起。接下來我們要問【這卷書】是誰寫的？為什麼要寫呢？因為針對聖經的各卷書最重要的一個問題是，為什麼要寫下這卷書？一旦知道了答案，就能夠真正瞭解那卷書。為什麼要寫下那卷書？所以我們要問為什麼要寫士師路得記這卷書呢？是誰寫的？什麼時候寫的？其實這些問題的答案是可以找得出來的。只是答案不在這兩卷書上。我們得像偵探搜集證據找出答案。首先我們來看士師記這卷書。士師記裡有很多限制級的故事，講到妾被分屍、還有強暴、殺人生殖器象徵物等等。難怪他們編寫主日學教材的時候，都會先仔細改寫過，但是讀這種版本的士師記，只會知道書中的一些人物而已，不能夠真正瞭解這卷書，這種現象很普遍。有一則參孫的漫畫，其實參孫他的身材沒有這麼高大。如果參孫長得那麼壯，你想大力拉會問他力氣從哪來的嗎？

知道女先知底波拉。在士師記中有些人名大家會比較熟悉。這是很可惜的，因為士師記不只是在講一堆人物而已，不只是主日學的故事或民間故事。不是神話故事，是民間故事。這些故事當然在民間流傳過，有些人記得這些故事，一再傳誦，後來就記錄下來。聖經的內容大多是這樣來的，有些人把聽過的故事一再傳誦，最後有人拿筆記錄下來，然後今天的人才會知道。士師記中的英雄和人物，其實記載的篇幅根本就不成比例。比如參孫一個人就占了四章的篇幅，基甸占了三章，但是有些人物只用幾句話就帶過了，好像題材越鬆動所得到的篇幅就越多，這

知道女先知底波拉。在士師記中有些人名大家會比較熟悉。這是很可惜的，因為士師記不只是在講一堆人物而已，不只是主日學的故事或民間故事。不是神話故事，是民間故事。這些故事當然在民間流傳過，有些人記得這些故事，一再傳誦，後來就記錄下來。聖經的內容大多是這樣來的，有些人把聽過的故事一再傳誦，最後有人拿筆記錄下來，然後今天的人才會知道。士師記中的英雄和人物，其實記載的篇幅根本就不成比例。比如參孫一個人就占了四章的篇幅，基甸占了三章，但是有些人物只用幾句話就帶過了，好像題材越鬆動所得到的篇幅就越多，這

有點像現在的八卦新聞一樣，底波拉和巴拉佔了不少的篇幅。基甸佔了更多篇幅。參孫佔的篇幅更多。士師記給人的第一印象是很像民間故事，一些英雄人物在亂世中，出來力挽狂瀾，你會發現每個士師都不一樣，俄陀聶是迦勒的弟弟，聖經主說他為以色列國內帶來 40 年太平。我們對他的認識僅止於此。以笏這個人很特別，他是一個左撇子，隨身攜帶一把 18 吋的劍，他把劍綁在右腿上，一般右撇子的人搜身的時候，會先搜左腿。他很聰明，把劍綁在右腿上就可以立刻拔劍。他去見摩押王，說有機密要事要跟他稟報，請王讓在場的人都退下，摩押王非常非常的肥胖，等到其他人都退下的時候，以笏就拔劍，侍衛只搜了他的左腿，他右腿上的劍還在，他把劍刺進摩押王的肚子，但是摩押王實在是太胖了，所以以笏的劍和手都被摩押王肚子上的肥肉給夾住了，這個故事真有啟發性，以笏他殺了摩押王以後，就走出去對侍衛說王在上廁所，十五分鐘以內不要去打擾他，於是他安全的回到以色列。真奇怪，聖經講這個幹什麼？珊迦用趕牛的棍子打死了六百非利士人，十分地勇猛。再來是底波拉，底波拉和巴拉，底波拉是一個女先知，她的名字是忙碌的蜜蜂，她嫁給一個叫【火】的男人，希伯來名字是拉比多，底波拉她專門聽從上帝的指示來排解糾紛，但是當大戰來臨的時候，她沒有帶領百姓上戰場去，她叫巴拉率領百姓去打仗，巴拉很不像是一個男人，他對底波拉說：“你不去，我就不上前線”，因為以色列軍隊的慣例是由資深軍官率領軍隊去打仗，今天的以色列仍然是這種做法，所以有很多軍官因此而陣亡，只有以色列是這種做法，英國的做法不一樣，美國和其他軍隊的做法也不一樣，所以巴拉說：“你得跟我一起去，我才要率領百姓去作戰”這麼做的話，底波拉會有生命危險，所以上帝很生氣，就決定把敵人西西拉交在一個婦人的手裡，這是要管教懦弱的巴拉，最後西西拉果然死得很意外，他永遠想不到自己竟然是這麼個死法。不知道各位有沒有讀過這個故事，如果沒有，回去讀一讀，就會知道我為什麼要這麼講了。再來看基甸這個膽小鬼，他把肉放在祭壇上，有火從天而降，把肉燒掉。他卻還說：“主啊，請你從天上顯個徵兆給我，這實在是很好笑，不是嗎？他親眼看到火從天而降，燒掉他祭壇上的肉，卻還跟神求一個徵兆，用一團羊毛來求印證。基甸得到他要的印證。第一天羊毛是濕的，隔天是乾的，但是他需要知道，唯有倚靠上帝的力量和方法，才能夠打勝仗。所以上帝把他二萬多人的軍隊縮減為三百人。從二萬二千人減為三百人。為的是讓基甸學會不倚靠人的力量和方法，很有意思的是，基甸帶他的士兵去喝水，看看哪些人是用舔的。各位可以看到那條河就是希律河，想像一下二萬多名以色列士兵蹲下來喝水，低頭舔水喝的人被淘汰，只有用手舀水起來喝仍然眼觀四方的人被選上，最後淘汰到只剩三百人，當初底波拉和巴拉就是在他泊山上聚集士兵，敵人西西拉的軍隊則是集結在山腳下，這是一個沼澤地，他的戰馬車困在泥淖中，西西拉只好徒步逃走，那場戰爭就是在這裡發生。基甸之後，陀拉、睚珥。睚珥有 30 個兒子，30 匹驢駒，30 座城邑，很有意思。再來是耶弗他，我們只知道他是基列人的首領。再來是以比讚，他有 30 個女兒和 30 個兒子。他的兒子都是娶猶大支派以外的女子，他是伯利恆人，這一點很有意思，請你們要記住，住在伯利恆的這個家族，都是娶宗族以外的女子，仍然是以色列人，但支派不同，到了路得記會再提到這個。再來是以倫，我們對他一無所知。再來是押頓，他有 40 個兒子，30 個孫子，70 匹驢駒。一共 70 個子孫，70 匹驢駒。再來就是參孫，這個名字意思是陽光，希伯來名參孫就是陽光的意思。參孫從小就做拿細耳人，他的出生是個奇蹟，你們都曉得他的故事，徒手殺了獅子，又從獅子身上取蜜吃，後來他在婚禮上拿這個來當謎語，【甜

的從強者出來】後來大家強迫新娘套出答案來，參孫知道了就很生氣，後來新娘跟伴郎跑了，這個人的故事很特別，他結了婚還沒有度蜜月婚姻就破裂了，後來他去找了一個無名的妓女，最後找到一個情婦叫大力拉，這是一個可悲的故事，主角是一個軟弱的人而不是強人，他之所以能夠一次又一次地使出神奇的大力氣，那股神力完全是出於神靈的恩膏，並不是因為他肌肉有多強壯，後來上帝的靈離開他，他就被人弄瞎眼睛，然後把他關在監裡推磨，成為非利士人的笑柄。可憐的參孫。他死前五分鐘為同胞做的，多過他生前所做的一切。現在我們再來看看士師記的人物。聖經是一本很誠實的書，不會隱瞞人的軟弱。很多人物其實很軟弱，甚至膽小。他們不是勇者，也不聖潔。但是上帝卻使用他們，他們身上都有屬靈的恩膏，因為聖靈降臨在他們身上。但是舊約時代，雖然人的軟弱有上帝的大能幫助，可是聖靈的恩膏只臨到少數幾個人的身上。嚴格說起來，兩百萬人中，只有 12 個人被恩膏。聖靈只是暫時降臨在他們身上而不是永久的，聖靈的恩膏觸摸到他們，但是沒有內住在他們裡面，這一點很重要，舊約聖經中的聖靈都是如此。【士師】到底是什麼？英文翻譯成【審判官】審判官，很可惜，這個譯名其實並沒有什麼用處，意思也不對。名詞審判官不合適，動詞審判倒比較合適，聖經上說參孫審判以色列，基甸審判以色列，聖經沒稱他們為【審判官】，而是說他們施行審判。嚴格說起來也不是審判，而是在解決問題。他們負責拯救百姓，或者像我們前面說過的力挽狂瀾。幾乎可以稱他們為救主。這個動詞的原意，其實就是挽救困境。每個士師都拯救全國脫離一個惡劣的情況，這些英雄的出現是因為有壞人，當壞人來攻擊的時候，上帝就膏抹他們出來挽救情況。在士師記中只有上帝可以稱為審判官這個名詞。各位，是不是很有意思啊？再說一次，上帝是救主，祂差這些士師挽救困境，所以【審判官】是上帝。祂透過士師施行審判，讓那些人來執行，瞭解嗎？聖經中的上帝就是用這種方式動工。祂是救主，但方式是透過人來執行，瞭解嗎？所以上帝是救主，只有祂能挽救，但祂是透過人來挽救。祂的工作大多是透過人做的。人只要有了聖靈的膏抹，就能夠完成神才做得到的事。所以施行醫治的是上帝，但祂能透過祂所膏抹的人來醫治，一個被聖靈充滿的人，能夠做上帝所做的事，當時的以色列有很多敵人，像是亞瑪力人，亞捫人。這些敵人是來自四面八方。可見這個應許之地原本就住了很多人。以色列人當初進來的時候，這裡並不是空地，而是住了很多人，當地人不歡迎他們進來。聽起來跟今天的情況很像。從 1948 年以來同樣的情況又發生了。以色列人住在那裡只有一個理由，那個理由就是那是上帝賜給他們的地。直到今天還是這個理由，沒有別的理由，畢竟地上和地上一切的豐盛都是上帝的。上帝要給誰就給誰，這地不是我們的，上帝要給誰就給誰，所以敵人從四面八方過來，我們已經可以看出這卷書是在講以色列全國的情況，不只是講幾個人物的故事，不只是收集一些英雄的故事來讓大家崇拜。這是在講上帝歷史中，一個民族的故事。那麼上帝為什麼容許這些敵人進來攻擊他們？祂不是應許要保護他們嗎？接下來我們就要談到這卷書的重點了，如果你把這些士師治理的時間全部都加起來，有的 40 年，有的 80 年。全部都加起來的話總共有 400 年。但是士師記只涵蓋了 200 年而已。這樣計算起來有問題對吧？請看，這個士師治理 40 年，這個士師治理 80 年，等等等等的，最後是參孫。全部加起來有 400 年，可是從聖經上來推算，這卷書只涵蓋了 200 年的歷史，現在我們需要地圖的輔助。以色列各支派這個時候已經定居在不同的地區。迦得支派在這裡，流便支派在這裡，偏雅憫支派在這裡，猶大支派在這裡，但支派本來要定居這裡，可是士師記告訴我們，他們沒有能夠佔領那地，就往北

邊定居在黑門山上，西布倫、以薩迦、瑪拿西這兩個半支派已經定居在約但河東岸，其他支派定居在約但河西岸。關鍵就在這裡，我們讀基甸和參孫的故事時，常會以為他們拯救的是整個民族，其實不是，這個時候整個以色列民族已經分成了各支派，散居在各地，有的40年也許是指北邊，有的40年也許是指南邊，時間上有重疊，瞭解嗎？也就是說各個地方的年代加起來總共是400年，可是時間總共才200年，各位知道嗎？這裡有兩座大河谷橫切過來，把以色列民分成了北部、中部還有南部，耶斯列穀是這裡主要的河谷，各支派分別居住在北部、中部和南部，要知道參孫當時是拯救南部的支派，基甸則是拯救北部的支派，所以他們並不是拯救全國，各支派散居在各地，地理上橫切的這兩座河谷，讓敵人可以長驅直入，因此就威脅到了各支派的安全。另外還有一個政治因素，讓他們也產生了抱怨，就是全國沒有一個領袖，當年有摩西和約書亞帶領他們，摩西帶領他們出埃及，約書亞帶領他們進入應許之地，他們已經習慣有一個領導人，但是約書亞之後沒有接班人，所以上帝才會在各地興起士師來解決當地的問題。但是沒有一個士師擔任全國領袖的地位，所以這是一個政治空窗期，也就是說當時的以色列沒有王，沒有一個人的能力足以擔當全國的領袖，這個政治因素讓他們心中有怨，但是還有一個道德因素，這正是士師記這卷書的中心資訊。先來看整卷書的輪廓，也就是它的大綱，顯然可以分成為三個部份，這很明顯，不需要用得太多大腦就可以瞭解了。第一章到第三章六節，稱之為【不可原諒的妥協】，他們進到應許之地以後，在立場上大大妥協，這個我們等一下會談。中間這個部份從第三章的七節到十六章的三十一節，佔了整卷書的大部份，這裡都在講無可救藥的行為，四個階段不斷地循環，就是內憂人民的動亂，再來是外患敵人的侵擾，於是向主求救，最後得到了拯救，在這卷書中間的部份，這個現象一共循環了七次，最後這個部份叫做【無可避免的敗壞】惡性循環的結果就是無可避免的敗壞，帶出的結果是北方拜偶像，南方犯淫亂。但支派拜偶像，偏雅憫支派犯淫亂。這卷書最後一句話在書中不斷出現，這句話就是，那是以色列中沒有王，各人任意而行。好，我們現在先來看第一個部份，以色列人他們在兩方面妥協，第一，上帝差他們進去消滅那地所有的居民，我們都知道那地的居民，生活是多麼地糜爛、多麼地邪惡、多麼的偏差，這些人罪大惡極，以至於迦南全地性病肆虐，越瞭解他們就越看清他們是應該被消滅的，那些人的行徑真的很可惡，上帝讓猶太人在埃及待了400年，一直等到亞摩利人罪大惡極，惡貫滿盈，也就是要等亞摩利人罪該萬死才滅掉他們。上帝差他們進去，藉此審判那個罪惡的社會。可惜以色列人並沒有遵照上帝的指示去做，他們容許很多原來居住在當地的人留下來，尤其是住在河谷的人。以色列人只佔領山上的地區，沒有佔領河谷地區，所以上帝的百姓住在山上，那些罪惡的外邦人，則住在河谷地區，結果是以色列人和外邦人開始交往。尤其以色列年輕人會在夜晚下到穀中尋歡作樂，自從羅得選擇住在所多瑪和蛾摩拉以後，後果如何可想而知，所以我們看到上帝的百姓住在山上，而谷中的居民為非作歹，上面是聖潔，下面是汙穢。因為以色列人沒有潔淨那地，這就成為所有問題的根源，結果就是進入一個惡性循環，因為信與不信的人結婚的時候，潔淨的和乾淨的在一起會有什麼結果？聖潔的和潔淨的在一起會有什麼結果？各位，有人說和魔鬼的兒女結婚，就會常常和公公或岳父爭吵，有多少的基督徒姐妹嫁給了非基督徒，希望她的先生有一天會信主，結果卻是後悔一輩子，連新約聖經都反對信與不信的人結婚，一定要和主內的肢體結婚，信與不信的人結婚就好像是：我站在桌子上，你站在地上，然後我想拉你到桌上來，你想拉我到地上去，誰

會贏呢？你有地心引力的優勢，不是嗎？如果信與不信的人結婚，不信的一方，有屬靈地心引力的優勢，所以以色列人才會那麼快的就開始悖逆上帝，於是上帝便懲罰他們，讓敵人從穀中上來壓迫他們，搶走他們的地，他們在絕望中進入第三階段，向主哭喊說：主啊，我們錯了，請你拯救我們。於是上帝便拯救他們，但是不久他們又開始重蹈覆轍，就好像你救起一個快溺水的人，為他做人工呼吸，救活他，他向你道謝，接著又轉身跳河，你再次把他拉上來，他說：你救了我兩次，我欠你雙倍的人情，但是卻轉過身又跳進河裡，你會拉他上來幾次？七十個七次嗎？我不救了，我會說：你根本不想被救。以色列人的情況就是這樣，他們循環了七次，在這段期間，上帝不斷興起大能的勇士來拯救他們。上帝的兒女有可能陷入這種循環。要把重點放在最後這個部份，因為你們很熟悉這部份，如果你只看參孫的一生或基甸的一生，就看不出這個循環模式，但是這卷書就是要教導你看清這個模式，因為上帝的百姓很容易陷入這種循環，連個別的基督徒也會陷入這種循環，犯了罪，痛苦煎熬，向主求救，主就拯救他，12個月以後再來一次陷入同樣的痛苦，有沒有人認識這樣的人？人很容易陷入這種遠離上帝的循環，這個循環不但永無止境，還會不斷地走下坡，一旦陷進去，不止是循環，而是往下循環，士師記最後這部份的故事，告訴我們罪大惡極的人將面臨非常嚴重的後果。這兩個故事，一個是北邊的但支派，一個是南邊的便雅憫支派，兩個情況都是上帝的百姓被一個利未人帶入歧途。他是個祭司，是屬神的僕人，不但自己遇到麻煩，還將百姓帶入歧途，屬靈的領袖帶上帝的百姓走入歧途實在很可悲。這兩個例子都是講到墮落、悖逆、敗壞、道德污染。一般不會在兒童主日學教這種故事。北方有個人叫做米迦，他偷了母親1,100舍客勒銀子，後來因為母親咒詛偷錢的人，他嚇到了，就把錢還給母親，母親就稱讚他是個好孩子，這麼有良心，所以她就決定請銀匠雕刻一個神像讓兒子收藏，因為兒子向來喜歡收藏神像，所以這個母親把兒子還的錢，拿去鑄個神像給他收藏。各位，母親這樣寵兒子簡直是自找麻煩對嗎？這個兒子就叫自己的一個兒子當祭司，他說：兒子啊，你看這些神像，你來當祭司照顧這些神像，這小男孩根本不是利未人，這家人的情況就是這樣。這個時候有一個利未人祭司在猶大伯利恆惹禍而逃走，他逃到北方，在這戶人家留宿一晚，他對那個米迦說，你收藏了好多神像啊，這個米迦就對那個利未人祭司說，我每年付你錢，包吃包住，請你當我的私人祭司，他心想，這是利未人，可是個如假包換的祭司。那個利未人就接收了這份工作，不過當時但支派沒能佔領上帝給他們的南方土地，就向北走，他們的首領在這戶人家過夜，看見那些神像，又看見那個利未人，就問他說：你只是這一家人的祭司嗎？你願不願意來當我們整個支派的祭司？我們會付你更多錢。利未人就接受了。各位，但支派就這樣成了拜偶像的支派，就像十二使徒中的加略人猶大被除名，在啟示錄中，但支派也被除名，罪魁禍首就是這個利未人，這個人本是屬神的僕人，卻為了錢去擔任一戶人家的私人祭司，後來又為了錢擔任一個支派的祭司，真是很悲哀的一個故事。有另外一個利未人他是從以法蓮山地來的人，他娶了一個妾，那個妾也是猶大伯利恆的人，真巧，這個妾受不了他，就離開他回娘家。四個月後他去帶這個妾回家，岳父想盡辦法拖延，到了最後不得已，終於只好放女兒走。那天他們太晚出發，只能走到耶路撒冷，這裡當時還是一個外邦城，利未人說：我們不能留宿在外邦人的地方，一定要留宿在以色列人的地方，於是趕路前往便雅憫支派，日落時來到基比亞，正當他們準備搭棚過夜時，有個老先生經過對他們說，不要睡在帳篷裡，我家有床給你們睡，於是就接待他們留宿。利未人和妾一進門，就有一群男同性戀來

敲門，指名要那個利未人，叫他出來跟他們交合，基比亞那個老先生說：不行，他是我的客人，你們可以要這個妾或甚至我的女兒，於是把這個妾推出去，那些人就輪暴她直到早晨。經過整夜的凌辱，第二天早上這個妾死在門口，他們早上開門一看嚇壞了，利未人把妾的屍身切成十二塊，分送到以色列的十二個支派，這就是偏雅憫支派發生的事，可笑的是，這是十二支派第一次團結起來，人團結的理由實在奇怪，各支派在米斯巴聚集，決心給偏雅憫支派一個教訓，這是以色列這個民族第一次發生內戰，起因正是這個可怕的事件，根源就是一個祭祀娶了妾，很可怕，因為一個人而導致民族內戰，他們屠殺了偏雅憫支派，戰亂中也死了很多以色列人，在這場內戰中，以色列人死了十分之一，偏雅憫支派很不高興其他的支派插手來管這件家務事，就跟他們打仗。我們從聖經上可以看到，結果是偏雅憫支派的男人幾乎被殺光，只剩下了 600 個男人，沒有婦孺生還，全被殺死。這 600 個男人逃掉了，這個時候大家才想到，我們這個民族怎麼了？我們原來有十二個支派，現在只剩下十一個支派，我們到底造了什麼孽？他們清醒過來，於是就去攻擊基列雅比人，帶回來 400 個處女，給存活的偏雅憫男人做妻子，好來延續這個支派，但是 400 個還不夠，還少 200 個，於是他們就耍心機，設計讓偏雅憫人在示羅的節慶時間，去綁架一些以色列女子，他們睜一隻眼閉一隻眼。因為他們之前起誓不讓偏雅憫人娶他們的女兒，所以設計讓他們去綁架，就不算主動把女兒嫁給他們，各位，這真是一個很典型的鑽漏洞的做法，這些故事都是走下坡的惡性循環，但支派拜偶像，下場是被除名，然而最可怕的是偏雅憫支派的下場，因為一個人的淫亂，而導致屬神百姓的一個支派差點被消滅。士師記就結束在這裡，那個時候以色列當中沒有王，各人行自己認為對的事，是他們自己認為對，不是神認為對，是他們自己，是行自己認為對的事，但是聖潔是行上帝認為對的事，所以士師記的結局很可怕，請記住這一點，非常重要，下場很淒慘。結局就是有個支派壞到極點，差點被消滅，其他以色列人也死了十分之一，是不是很悲哀？感謝主，在希伯來聖經中這卷書不是停在這裡，一本書有這樣的結局，真的很可怕，可惜在聖經譯本中，這卷書的結局就是這樣。

路得記 מגילת רות

作者：

撒母耳(意為『神聽見』)

日期：

1010B · C ·

地點：

示羅

對象：

以色列人

目的：

指出士師時代另一面景況，也指出大衛王之家世淵源，好引入下一集有關大衛生平之撒母耳記。

主旨：

以色列的光明

『...你往哪裡去，我也往那裡去；你在哪裡住宿，我也在那裡住宿；你的國就是我的國，你的神就是我的神。』

簡介：

路得記是一篇可歌可頌、溫馨動人的故事，以士師記的患難時期為背景，描述一段歷史的插曲。當時猶大國中大遭飢荒，有一家四口，夫妻兩子，逃到鄰近的摩押地寄居，一個不平凡的故事便應運而生。在摩押，此家庭發生劇變，十年光陰，剩下婆『拿俄米』及媳『路得』二人，只得回老家去。路得本是摩押女子，十年相聚，路得從夫家中學到愛慕神的心。

在回鄉的路上，路得不願與婆婆分離，一心追隨服事到老。這是一個信心的考驗，想不到一個外邦女子竟然得勝。神悅納她的獻身，當路得與她猶太籍的婆婆住在伯利恆時，神引導她到波阿斯的田地(一個至近的親屬)，她在那裡拾取麥穗，終於找到一個新丈夫。從這個丈夫，她成為以色列最偉大的君王大衛的曾祖母。書的結尾提到一個簡短的家譜，波阿斯是大衛的曾祖父，救主耶穌是從大衛而出。

大綱

- 一、路得至波阿斯城中
 - (1)(選擇) (信心的試煉)
- 二、路得至波阿斯田中
 - (2)(勞苦) (信心的勞苦)
- 三、路得至波阿斯場中
 - (3)(請求) (信心的應許)
- 四、路得至波阿斯家中
 - (4)(回報) (信心的賞賜)

圖析

到波阿斯的城		到波阿斯的田		到波阿斯的場		到波阿斯的家	
1		2		3		4	
寄居 (摩押)	回乡 (伯利恒)	普通的恩典	格外的恩典	妙计	进行	成亲	家谱
1:1-5	1:6-12	2:1-13	2:14-20	3:1-5	3:6-19	4:1-17	4:18-22
农	妇	工	人	贤	妇	主	妇
荒	年	麦	田	禾	场	新	家
遇	苦	受	安	得	应	蒙	取
难		慰		许		赎	
信心的道路		爱的	事	谦卑的	慰藉	顺服的	赏赐
信心的试炼		信心的	劳苦	信心的	应许	信心的	赏赐

歷史背景

與士師記同(雖書內缺任何士師之名·惟所記之事蹟可能發生於基甸任士師期間〔約1200—1500B.C.〕·因定時曾有一次大饑荒出現〔參16:3~4〕)。

關鍵字

親族(14次)·贖(9次)。思想上的關鍵詞應該是贖業至親。

路得記中所呈現的基督：

在舊約·如果人或地產被賣而受束縛·只有所謂贖業至親或 *goel* (「至親」) 達成一些要求後·才可贖回。這完全說明救主的救贖工作。*goel* 必須是：

1. 被贖者的血親(親族)(申25:5·7-10; 約1:14; 羅1:3; 腓2:5-8; 來2:14-15)。
2. 付得起贖價(比較2:1; 彼前1:18-19)。
3. 有意願贖回或肯付贖價(比較3:11; 太20:28; 約10:15·18; 來10:7)。
4. 本身是自由的·就像基督沒有罪·不受罪的咒詛(林後5:21; 彼前2:22; 約壹3:5)。

講義：士師記和路得記(二)

從士師記我們可以學到：我們可以從人的錯誤學到功課,也可以從人的明智選擇學到功課,而教會也可能像士師記中的情況一樣,陷入群龍無首的情況,並且可能仰賴人做領袖,來解決群龍無首的情況,一心只想跟隨人,這是個要命的錯誤,我們已經有一個王,我們若行祂眼中認為對的事,教會明天就會合一。從路得記我們可以學到：我們都是路得,是外邦人,但我們來到上帝的百姓中間,成為君王的直系子孫,屬於上帝的王室家族,凡在基督裡的就是王室成員。反過來說,路得就是我們,波阿斯就是我們的耶穌,我們跟他結婚就進入了上帝百姓的家族,我們是新娘,祂是新郎,整本聖經是個愛情故事,結局是一場婚禮,從此過著幸福快樂的生活。路得和波阿斯的愛情故事,正是基督和祂的外邦新娘(也就是我們)的最佳寫照,沒有什麼愛情故事比得上聖經中的愛情。

路得記大綱

A. 兩個形影不離的婦人

1. 婆婆的傷心
2. 媳婦的忠心

B. 兩個有地位的男人

1. 近親的愛
2. 君王的族譜

士師記——便雅憫支派的敗壞——掃羅 } 撒母耳
路得記——伯利恆的盼望——大衛 }

之前我們是從人的角度來看士師記這卷書，現在我們要從上帝的角度來看，其實在士師記中，上帝的同在很明顯，雖然他們處在惡性循環中不斷走下坡，我們看到聖經說上帝沒有把他們眼前的人全部趕走，聖經說上帝差敵人來攻擊他們，說上帝聽到他們的禱告，又說上帝差人來挽救他們的情況，所以上帝一直在介入，祂實在是很有耐性，雖然以色列人不斷惡性循環，上帝仍然與他們同在，這一切其實都在上帝的掌握之中，上帝一直在掌握他們的情況，我們需要記住聖經中的上帝，除了會救人脫離罪惡，心會把人交給罪惡，所以我們才會天天用主禱文禱告說，求主不叫我們遇見試探，上帝可以把祂的兒女交給罪惡，也可以救他們脫離罪惡，所以求主不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。你可以這樣禱告，因為上帝可以行這兩件事，聖靈的大能可以醫治病人，也可以使人生病，可以使瞎子看見，也可以使明眼人變成瞎眼，就像使徒傳中那個居比路的省長，上帝的大能可以使死人復活，也可以殺死亞拿尼亞和撒非喇，我們必須記住上帝能夠救人脫離罪惡，也能夠把人交給罪惡，教會在管教會友的時候，可以救他們脫離撒但，但是也可以把他們交給撒但，這兩種情況都可能發生。亞摩利人也是神的用具，其實阿摩司書九章說；上帝從埃及帶出猶太人時，也從克里特帶出了非利士人，祂帶領這兩群人到同一塊土地，上帝挑選非利士人來懲罰悖逆的以色列人，所以上帝從克里特帶出非利士人，也從埃及帶出猶太人來到同一塊土地，在以色列人悖逆的時候，上帝就用非利士人來懲罰他們，所以非利士人才會常常出現。

各位！我們還沒有走出循環，進入直線的生命，這是為什麼呢？第一個原因是，教會裡第二代的會友，這也是教會要學習的功課，第二代的會友通常要比第一代的會友軟弱，父母真心悔改信主，子女在教會長大，但是信仰不如父母火熱，每個教會都會有第二代會友的問題，第三、第四代也是一樣，只是傳承上一代的信仰而已，這裡說新的一代不認識上帝，也不知道上帝過去的作為，這是士師記的一個問題，就是第二代會友。所以這一代的以色列人才會行自己認為對的事，成了無法無天的一代，他們不記得上帝是誰，不記得祂的拯救，他們對自己蒙拯救毫不感恩，第二個原因是第二代領袖，每次領袖一死，情況就惡化，基甸和參孫死亡以後，分別出現了段領導空窗期，百姓又再度惹禍，別的國家都有朝代，所以不斷地有接班人，他們有王室家族，但是以色列沒有，當時以色列沒有王，士師記從頭到尾都是這樣，基甸帶領百姓脫離米甸人的壓迫的時候，他們對基甸說：基甸，我們要你做王，要你的兒子做接班人，你可不可以開創一個朝代，好讓我們一直有領導人？基甸很有智慧，他說：你們已經有一個王了，耶和華就是你們的王，你們的問題出在不把上帝當做你們的王，所以他拒絕作王，但是亞比米勒呢？我忘了講他，亞比米勒想要作王，他為了作王，殺掉自己的兄弟要搶王位，但是其中的一個兄弟逃過了一劫，最後的結局很慘，當亞比米勒圍攻一座城的時候，有個婦人把一塊磨石砸在他頭上，他當場被砸得頭破血流，但是還沒有死，所以他就趕快叫一個人用劍刺死他，免得別人說他死在一個婦人的手裡，所以亞比米勒也想要作王。

士師記一直在說以色列沒有王，以色列沒有王，其實他們有一個王，但這個王肉眼看不見，祂在天上，而這些第二代的百姓他們想要一個看得見的王。士師記就結束在這裡。

上帝將會給他們一個王，路得記這卷短書告訴我們這個王將從哪裡來，士師記「沒有王」的主題，在路得記這卷書看到了結局，這兩卷書其實是一卷，現在我們來看路得記，這是完全不同的一個場景，是同一時期，但是情況大不相同，北邊從但支派到便雅憫支派的情況很可怕，但是南方的氣氛截然不同，這是伯利恆的照片，是從下方的牧羊場拍攝的，這是那個地區常常見得到的玉米田。

路得記這卷書讀起來很像古典愛情小說，你覺得對不對？有愛情故事，寫愛情小說的作者有可能寫出這種作品，很像女性雜誌中會有的故事很美的一個故事。讀了士師記中那個妾被分屍的故事，然後再來讀路得記，真覺得有耳目一新，路得記的氣氛截然不同，但是要記住，便雅憫支派和伯利恆只不過相隔兩哩，我們只不過移到兩哩外的地點，感覺卻相差了百萬哩，整個情況就是這樣截然不同。

好，路得記和士師記的第一個不同點是，路得記中的人物少多了，只講到一個家族，提到的地方少多了，涵蓋的年代也少多了，然而路得記卻是士師記的答案。

我們現在來看路得記的大綱，就是各位看得到的這張圖表，路得記有四章，非常容易分段，頭兩章講到兩個婦人形影不離，後兩章講到兩個有地位的男人，角色是一個婆婆，一個媳婦，一個近親和一個君王，這齣劇的主角就是上面說的這兩男兩女，我們現在先來看看這個故事的內容：第一章、喪夫喪子的婆婆，有一個母親叫拿俄米，當時猶大地發生了饑荒，糧食短缺，他們早就該從歷史學到教訓，上帝的子民每一次到外地找糧食，都會遭遇災禍，亞伯拉罕當年遇到饑荒，到埃及尋糧的時候遭遇災禍，以撒也是一樣，約瑟的兄弟也是一樣，都是去外地尋糧時遭遇了災禍。拿俄米和她的丈夫決定去摩押，過約但河到東岸去，去死海的另外一邊的摩押山地，因為他們聽說那個地方有糧食，他們犯了一個致命的錯誤，就是帶了兩個兒子一起去，這兩個兒子後來都娶了摩押女子，也就是上帝百姓以外的人，情況雪上加霜，拿俄米的丈夫不幸死了，接著兩個兒子也死了，留下了他們三個孤苦無依的寡婦，當時的寡婦生活是非常艱苦的，他們沒有什麼退休金，或是救濟金可以領，寡婦的生活非常可憐，這全是因為踏出錯誤的一步，倚靠人而沒有倚靠上帝，他們尋求人的解決之道，可是卻沒有向上帝求助，否則上帝會告訴他們，饑荒只是對猶太人的一個懲罰，只要回轉歸向祂，就會再度有糧，但是他們不等上帝回答，就去行動，拿俄米成了一個心中苦毒的人，「拿俄米」這個名字其實是指歡樂，但是他回鄉以後，親友幾乎都認不出她來，幾乎都認得她了，她說：叫我瑪拉，別再叫我拿俄米，拿俄米意思是歡樂，瑪拉的意思是苦毒，她回來的時候是個苦毒的人。

當她要離開摩押的時候，她的兩個媳婦想跟她一起走，她說；別跟我走，你們在猶大地找不到丈夫，因為他們不娶外邦女子，你們最好留在這個地方，這樣比較有機會再嫁出去，其中的一個媳婦俄珥巴同意，就回到摩押地去，她的名字從此在聖經上消失，在上帝的計劃中不再有分，那是她的選擇，從人的角度來看，這是個很好的忠告，但她做了這個選擇，從此沒有再出現，路得也做了一個選擇，結果她讓自己的名字留芳百世，她成了主耶穌基督的祖先，人的選擇真

是重要，一個選擇可以改變一切。

所以各位！我們的選擇反映出我們的品格，路得在那個當下做出正確的選擇，她本來就是一個討喜的角色，但重點是她所做的選擇，她的選擇把她帶進上帝的計劃，她成了上帝所計劃的君王族譜的部份，不是進入循環，而是進入一條線，很不可思議，她的名字出現在馬太福音耶穌的族譜中，但她是個外邦人，又是個女人，猶太人的族譜通常不放女人的名字，更別說是外邦人了，但路得的名字就在族譜上，光是一個決定就讓她得以進入那條族譜。各位，雖然拿俄米建議她的兩媳婦留下來，但是路得卻執意跟她走。

第二章描述一個媳婦的忠貞，她兼具了內在美和外在美，很有意思，以色列的族長很懂得欣賞女人的美貌，彼得前書三章談到亞伯拉罕和撒拉，另外還有利百加，他們喜歡妻子兼具外在美和內在美。事實上彼得還談到了箇中的秘訣，有點離題了，不過我想在座的姐妹大概有興趣知道，彼得談到女人兼具內在美和外在美的秘訣，關鍵就在品格。彼得鼓勵基督徒妻子要兼具內在美和外在美，彼得說因為這樣妻子才能夠帶領他們不信主的丈夫信主，彼得說以色列族長的妻子都是這樣的，像路得就是兼具內在美和外在美。

路得深具內在美，她很謙卑，但她也很有勇氣，這一點很吸引男人，還有她很忠誠，有一顆服侍的心，但她並不消極不會有副可憐相，她具備了很多美德，但是最重要的是，她作出了對的選擇，她不但選擇跟拿俄米走，也選擇了拿俄米的同胞，並且選擇拿俄米的上帝。她不只是跟隨拿俄米而已，她說：我已經想清楚了，我要做你們的同胞，我要信奉你們的神，很明智的決定，所以她真實地經歷到上帝。雖然她也見過上帝懲罰祂的百姓，這實在很特別，她對拿俄米說了四次「我願意」，簡直就像婚禮上的誓詞一樣，她對拿俄米說了四次「我願意」，我願意你的神做我的神，我願意跟你走。忠貞是上帝非常看重的一個特質，非常寶貴。在希伯來文中，忠貞和愛幾乎是同一個字，在上帝心目中愛一定是忠貞的，盟約的愛，經得起風浪、貧富的考驗，境遇如何都不動搖，沒有忠貞的愛不是真愛，這一點真的很重要，上帝非常看重忠貞。聖經說；路得在上帝眼前蒙恩，她在上帝眼前蒙恩，「蒙恩」就是「得喜愛」，她成了上帝所喜愛的人，能夠得喜愛比得財富要好十倍，得上帝的喜愛和得財富這兩個你要選哪一個呢？

蒙上帝喜愛遠勝過世上一切財富，上帝喜愛路得，她蒙上帝喜愛，因為她忠心，因為她做對選擇，所以伯利恆的人都在談論她，聖經路得記上說：上帝不斷地向路得施恩，這個描述實在很美，上帝不斷向這個女子施恩，所以大家都在談論她，從這裡帶出這卷書的下半部：兩個有地位的男人，首先我要解釋一下，希伯來的律法，波阿斯是個有地位的人，而且他為人慷慨，他看路得忠心，所以就獎賞她，他吩咐所有的收割工人說，要多留一些麥穗給那個來拾取的摩押女子，波阿斯他施恩惠給路得。

路得記當中有兩個習俗是我們所不熟悉的，所以在這裡要跟各位解釋一下，第一個是寡婦要嫁給亡夫的兄弟，記不記得我之前說過，禧年的時候，所有的土地都要歸還給最初擁有的家族，

但是如果那個家族沒有子孫，那就出問題了，因為那個家族必須要有人存活，才能夠在禧年的時候要回土地，所以這條希伯來律法規定，如果寡婦沒有兒子可以拿回原本屬於自家的土地，那麼她死去的丈夫的兄弟就必須要娶她，而且給她一個兒子，目的就是要保住家族的土地，我們會覺得這種律法很奇怪，因為這律法並不適合我們社會今天的情況，所以寡婦路得沒有丈夫也沒有兒子，因此有幾個親戚就有義務必須要娶她，好為她死去的丈夫留下後代，目的是在禧年時繼承原先擁有的土地，了解嗎？這是律法的規定，是他們的一個習俗。撒都該人問耶穌一個蠢問題就是跟這條律法有關，記不記得那個問題？他們問說：有個婦人死了七個丈夫，雖然機率很小，但就是發生了。總之這個問題是一個陷阱，因為撒都該人不相信人死後有永生，所以他們才那麼難過，你看他們心中沒有一點盼望，對吧？他們問耶穌這個蠢問題，耶穌說：你們錯了，因為你們不明白聖經，也不曉得上帝的大能。

另外，還有一個我們不熟悉的社會習俗，在當時的那個社會，女人是不能夠向男人求婚的，連在情人節也不行，因為那個時候他們根本就沒有情人節，女人不能向男人求婚，但是女人可以向男方表示，想嫁給他的心意，有幾種表示心意的方式，一個是為男方暖腳，這個方法不錯，對吧！已婚的人都知道晚上睡覺的時候，如果有人可以暖腳真的很舒服，連聖經都寫了這麼一段話，傳道書上說：一人獨睡怎能暖和呢？聖經講的事情都很實際，不是嗎？我們看到聖經說：路得去躺在波阿斯的腳旁，用衣服蓋住他的腳，這是在表示她願意嫁給他，當時的習俗容許這種做法，她不能夠求婚，但是可以暗示，這是一個很強烈的暗示。所以波阿斯娶路得就是根據這兩個習俗來的。當時的習俗就是這樣子的，波阿斯對路得的心意，感到受寵受驚，想不到路得竟然會看中他，畢竟他並不是路得最年長的近親，也不是最年輕的，他的年紀比路得大得多，他很開心路得選了他，而不是選他的弟弟。不過按理說應該是由他哥哥來盡娶這個義務，所以他說：只要我哥哥同意，我很樂意娶你，於是他們去找城門口的審判官來解決這件事，哥哥說：你可以娶她，然後就把涼鞋脫下來給波阿斯，等於給了他一個憑證一樣，這是代表他的承諾就像簽名或蓋章一樣，這件事就這樣圓滿的解決了。

但這件事跟上帝有什麼關係呢？從表面上看起來這是一個很美的愛情故事，是在鄉間發生的一個很美的愛情故事，但是背後其實是上帝在主宰，上帝在做什麼呢？其實上帝祂是在為以色列預備一條君王的血脈，那是祂的用意。路得正確地選擇了上帝，因此上帝也就選擇了她，讓她成為這條君王血脈的一部份，聖經還有一卷書叫以斯帖記，這也是一個愛情故事，這卷書甚至沒有提到上帝，但路得記中常常提到上帝，不過都是別人提到的，而且幾乎每次提到都是在求主賜福給路得。拿俄米說：願主賜福給你，因為你陪伴我；波阿斯說：願主賜福給你，因為你選我，不是選我兄弟，大家都對路得說：願主賜福給你！願主賜福給你！願主賜福給你！這都是他們的真心話。他們用的是上帝的名字「雅威」，英譯本的舊約聖經每次出現全部大寫的 LORD，在希伯來原文就是「雅威」(Yahweh)，這個名字對我們來說感覺很陌生，所以英譯本大多譯成全部大寫的 LORD，小寫的 Lord 在希伯來原文是另外一個字 Adonai，意思是「主」，全部十寫的 LORD 則是上帝的名字，上帝有一個名字，幾年前我有一次禱告說：主啊！我很想稱呼你的名字，可是我不喜歡雅威這個名字，叫起來感覺很陌生，可不可以給我一個意思相同

的英文名字，讓我叫起來感覺很親切，當時我心中馬上浮現一個字「always 永遠」，我立刻覺得很適合，雅威就是存在的意思，我心想：主啊！你的名字就叫做「永遠」，但這只是你名字的一部份，你永遠是我的供應者，永遠是我的幫助，永遠是我的醫治者，永遠...，你永遠存在。

在耶穌的 250 個名稱中，我最喜歡的一個名字就是「是」，祂對每一個應許也都是「是」，很有意思，上帝叫「永遠」，祂的兒子叫「是」，沒有什麼信仰比這個還要正面，他們用上帝的名字來祝福路得：「願祂永遠賜福給你」，願祂永遠安慰你，願祂永遠恩待你。他們不斷祝福她，所以路得進入一個重要的族譜，進入了君王的血脈，因為波阿斯是猶大的直系後代，猶大是雅各十二個兒子中的一個，猶大這名字意思是讚美，希伯來文的發音就是猶大，波阿斯是猶大的直系後代，這表示他是他瑪的直系後代。各位！你們記不記得他瑪被公公亂倫強暴，從這些可以看出，上帝能夠使用最糟的情況，還有最糟的人來帶出耶穌，只要他們做出最的選擇。雅各臨終之前給猶大一段預言，我不知道英文為什麼把這些名字的發音改掉，雅各預言說：圭必不離猶大，圭必不離猶大，杖必不離他兩腳之間，直等屬他的那位來到，很特別的一個應許，當時根本想也沒想到將來會有一個君王，但是雅各卻預言將來會有一位君王，出於猶大的後代，而伯利恆、以法他，伯利恆的希伯來原文意思是糧屋，這糧屋坐落在玉米田的中間，伯利恆將成為首都，你們記不記得彌迦的預言：猶大的伯利恆啊！你在猶大諸城中為小，將來必大一位從你那裡出來，這些全都相關，很奇妙吧！路得記還透露了一個很特別的訊息，猶大支派進入應許之地以後，就攻下了一座名叫耶路撒冷的城，這城位置在便雅憫支派和猶大支派的交界處，猶大支派攻下了耶路撒冷，送給便雅憫支派，便雅憫支派後來卻失去這城，這是路得記所透露的訊息，這裡將有大事發生，君王的族譜中，即將出現伯利恆的大衛，這幅圖畫裡也出現一座耶路撒冷城，大衛後來會攻下這城，做為他的國都，讓耶路撒冷從此聲名大噪，這些線索全都交織在一起，為的是來達成一個目的，猶大當初應該留下耶路撒冷才對，但他們送給了便雅憫支派，便雅憫支派又失去那城，如今它再度變成外邦人的城市，很悲哀的一個故事，我們漸漸可以了解整個情況，你知道波阿斯的祖母是誰嗎？她也並非猶太人，她是一個外邦人，她是喇合，耶利哥城的妓女，這個族譜很複雜，不是嗎？他瑪被公公強暴，喇合是妓女，路得是摩押人，然而她們卻都是主耶穌基督的直系祖先，是不是很不可思議？

剛剛休息的時候，有人說：我還沒有講到士師記的作者和寫作目的，前面說過士師記和路得記原本是同一卷書，現在來看兩者之間的關聯，作者是誰？寫作目的是什麼？各位請聽我說，聖經每一卷書的最後通常會透露出寫那卷書的目的，從「那時以色列沒有王」這句話可以看出，士師記和路得記的寫作年代還沒有王，了解嗎？如果你說那時以色列沒有王，就表示你現在的講話對象已經有了王，對嗎？另外，還有一個明顯的線索，路得記最後指出大衛的君王族譜，說「耶西生大衛」，但沒有說耶西生大衛王，這很不尋常，不是嗎？這裡提到大衛，但他還沒有作王，所以我們可以看出這卷書是什麼時候寫的，寫作的當時一定是掃羅作王，到目前為止，聽得懂嗎？這卷書一定是以色列第一個王掃羅作王的時候寫的，掃羅是人選出來的王，他們選他是因為他的個子很高，而且相貌堂堂，他們是根據外表選他，這是大錯特錯，如果我們知道這卷書是什麼時候寫的，就會曉得是誰寫的？如果你讀聖經撒母耳記上，撒母耳講話的部份，

會發現和士師記、路得記的語氣一模一樣，撒母耳喜歡用這種方式、摘要記錄他們的歷史，撒母耳記有一篇信息根本就一模一樣，幾乎就像是士師記的濃縮版，所以這是誰寫的？是撒母耳寫的。

先知撒母耳寫了士師記和路得記，原本是同一卷書，當時是掃羅作王，掃羅是來自哪個支派？便雅憫支派，你知道整卷書的信息是什麼？便雅憫支派壞透了，要把盼望放在伯利恆，所以寫這些是為了預備百姓，把盼望從掃羅移到大衛身上，因為撒母耳已經暗中膏抹了大衛，知道下一個王是大衛，我該如何預備百姓接受大衛將要作王，而不是由掃羅的後代作王？這實在可以說是一篇文字宣傳的佳作，他說：你們看便雅憫支派骨子裡有多壞，他們真是壞透了，看看他們做了什麼？真是壞透了，再看看伯利恆這些人多好，看看這個家族多好。了解嗎？這真是一篇佳作。我相信先知撒母耳寫這兩卷書是要改變百姓的想法。把盼望從便雅憫支派轉移到猶大支派，預備他們來接受大衛，撒母耳到最後才提到他，而且只提到名字而已，「耶西生大衛」，但撒母耳已經知道大衛是上帝指定的王，整個情況將徹底改變，這是我的推論，但是我相信這個推論有很好的根據，尤其是耶路撒冷城在便雅憫支派手中失去，這是猶大支派之前攻佔的城池，將來大衛作王時，猶大支派會再度拿回這座城。換句話說，上帝是做長期計劃，我們會在大衛的子孫耶穌身上看見上帝進一步的計劃，伯利恆、以法他，祂將生於伯利恆，這個故事你們都很清楚，祂的出生地完全正確，耶穌自己也稱耶路撒冷為大君的京城。

最後，我要談基督徒可以怎樣應用士師記和路得記？如果全部的聖經都能夠給我們得救的智慧，而且我們查考聖經是因為給基督作見證的就是這經，那麼從士師記和路得記可以學到什麼呢？我們先來看士師記，基督徒可以從士師記的人物學到很多功課，得到很多啟示。然而前人所犯的錯誤，我們可以不必再犯，前人所作的明智選擇，我們可以效法，基督徒可以從基甸、參孫、耶弗他、巴拉等人的身上學到很多功課，希伯來書十一章說，這些人都是我們的見證人，他們現在都在看我們的表現，看我們怎樣賽跑，他們是我們的見證人，我們需要記得他們，教會也很需要讀士師記，因為教會也可能陷入同樣的群龍無首的情況，並且可能仰賴人做領袖來解決群龍無首的情況，一心只想跟隨人，這是個要命的錯誤，我們已經有一個王，我們若行祂眼中對的事，教會明天就會合一，但我們可能會失去追隨衛斯理，追隨路德、追隨加爾文等人，忙著追隨人，而不是行上帝眼中認為對的事，上帝過去怎樣，今天也是怎樣。

從路得記我們可以學到什麼？我們都是路得，我是個外邦人，但我來到上帝的百姓中間，成為君王的直系子孫，成為屬於上帝的王室家族，因為你在基督裡就是王室成員，你是王子是公主，你要抬頭挺胸，像個王室成員，你是君王的直系子孫，你以前是外邦人，不是以色列的國民，你是個局外人，但上帝帶我們進入這條君王族譜，不是在耶穌降臨之前而是之後，路得就是我們，波阿斯就是我們的耶穌，我們跟他結婚，就進入了上帝百姓的家族，我們是新娘，耶穌是新郎，整本聖經是個愛情故事，結局是一場婚禮，從此他們過著幸福快樂的生活，整本聖經是個愛情故事，路得和波阿斯的愛情故事，正是基督和祂的外邦新娘，也就是我們的最佳寫照，是不是令人興奮？

各位！每個主日都是情人節，但是沒有什麼愛情故事比得上聖經中的愛情，差得遠呢！聖經從頭到尾都是愛情故事，讀士師記和路得記的將會獲益無窮。

討論問題(家庭作業)

1. 以利米勒離開伯利恆寄居外邦摩押地，他和家人遭遇到什麼困境?(1：1~5)
2. 拿俄米如何對待她的媳婦?路得又如何對待拿俄米?(1：6~18)
3. 為何拿俄米另外一媳婦俄珥巴不跟她回去?(1：14~15)
4. 第二章及第四章所記載之『恰巧』是否純屬機緣?或是背後有神的安排及帶領?(2：3·4：1)
5. 外邦女子路得為何可以得到神之恩典及眷顧?(1：16·2：12)
6. 什麼是『至近的親屬』?他的權利及義務為何?有什麼屬靈之意義?(2：20·3：9~13)
7. 路得是誰的先祖?在彌賽亞之家譜中有何重要?(4：13~22；太1：5)

撒母耳記 ספר שמואל

作者：

撒母耳(1 ~ 24 章)，
拿單與迦得(25 ~ 31
章)

日期：

1000B · C ·

地點：

拉瑪

對象：

以色列人

目的：

指出以色列如何厭棄
神為他們的王，與神
如何讓他們由神治制
度轉為王治制度之國
家的過程，及初期之
後果。

主旨：

以色列王國的開端

『耶和華却對撒母耳說：「不要看他的外貌和他身材高大，我不揀選他。因為，耶和華不像人看人：人是看外貌；耶和華是看內心。」』

簡介：

撒母耳記上下二卷在希伯來文聖經中本是一冊，在翻譯成希臘文七十士譯本時才分為上、下。本書論以色列從『神權政治』制度，轉到『王治制度』的原因與過程。撒母耳記上是一本過渡的書，作者撒母耳(意為『神聽見了』)也是一名過渡的人物。他承先啟後，由神權轉到君王，由士師、祭司到先知。撒母耳為以色列的最後一位士師(徒 13：20)，他首創先知學校(撒上 19：20)；他是一名特別的祭司，身兼三職，也是一個時代偉人，曾膏抹第一位君王掃羅。以色列原為神權治國，因欲效法列邦，即由神權政治轉變為王權政治，撒母耳記即論其轉變之經過。

以色列國政體的轉變以三個人為中心：撒母耳——最後的一個士師；掃羅——以色列的第一個國王；大衛——最偉大的君王，是神選定作彌賽亞的先祖。本書所記載的歷史是從以利起直到掃羅戰死為止，約一百十五年(1171 ~ 1056B · C ·)。本書先介紹撒母耳之事蹟，次部份以掃羅為中心，但因他違背神命，神藉撒母耳膏抹年輕的大衛，引起掃羅王的嫉妒，他先設計謀害，後來公然率兵追討，逼得大衛只好逃到曠野躲避。但是神的手很明顯地保護大衛，並藉著苦難訓練造就他。大衛兩次義釋掃羅，終不能使他悔悟，掃羅最後和他的兒子一同在與非利士人戰爭中陣亡。本書的主題強調，對神忠誠就必蒙福，而違背神的命令必定受罰，『因為尊重我的，我必看重他；藐視我的，他必被輕視。』(2：30)

本書也敘述以色列民對建立王國之事的 錯誤態度，為了滿足人民的願望，耶和華為他們選立君王，事實上，耶和華是以色列的真正君王，地上一切的君王和人民都是受神的統治和管理。

大 綱

一、撒母耳的治理(1~7)

A·撒母耳的早年：1~3

B·撒母耳的中年：4~7

二、掃羅的王朝(8~15)

A·掃羅的膏立：8~12

B·掃羅的墮落：13~15 59

三、大衛的興起(16~31)

A·為掃羅應戰：16~17

B·蒙掃羅喜愛：18~20

C·被掃羅追殺：21~31

圖 析

撒母耳的治理				掃羅的王朝					大衛的興起										
1~7				8~15					16~31										
撒的母早年		撒的母中年		掃被羅膏的		掃墮羅落的			為應掃戰羅		蒙喜掃愛羅		被追掃殺羅						
身世	蒙召	約柜被擄	約柜歸回	厭棄真神為王	選立掃羅為王	僭越祭職	固執剛愎	故意違命	幼年		少年		中 年						
									牧童		宮侍		亡 命						
									蒙神選召	對抗頑敵	與約拿單為友	遭掃羅憎厭	在迦特	在亞杜蘭	在基伊拉	在次隱基掃底羅(第一)	在巴蘭旷野	在饒西弗羅(第二次)	在非利士地
1-2	3	4-7	7	8	9-12	13	14	15	16	17	18	19~20	21	22	23	24	25	26	27-31
1-3		4-7		8-12			13-15		16-17		18-20		21-31						
最后的士師				最初的王					最合神心意的王										

歷史背景

以色列在士師秉政下只能得暫時與局部性的復興，惟不論國家政治、道德風氣、宗教信仰、社會秩序都直趨下坡。當時的黑暗情形非筆墨可形容：那是(1)國政擾亂的時代(『那時以色列中沒有王，各人任意而行』，士 17：6·18：1·19：1·21：25)·(2)宗教腐敗的時代(『當那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示』，撒 3：1)·(3)道德衰落的時代(士 19~21 章)·(4)急需復興的時代(參撒 7：3)

章題

1 · 撒母耳生	12 · 撒母耳遺言	21 · 大衛至迦特
2 · 哈拿禱頌	13 · 掃羅的魯莽 (僭越祭職)	22 · 大衛匿亞杜蘭洞
3 · 撒母耳童年	14 · 掃羅的剛愎 (不停追敵)	23 · 大衛到處逃命
4 · 約櫃被擄	15 · 掃羅的違命 (虛假敬虔)	24 · 大衛赦掃羅
5 · 約櫃被擄	16 · 大衛的蒙召	25 · 大衛與亞比該
6 · 約櫃歸還	17 · 大衛殺歌利亞	26 · 大衛復赦掃羅
7 · 約櫃昇歸 (米斯巴之復興)	18 · 大衛入宮侍王	27 · 大衛至非利士
8 · 要求有王	19 · 大衛逃命	28 · 掃羅見女巫
9 · 掃羅蒙揀選	20 · 大衛與約拿單結盟	29 · 非利士疑大衛
10 · 掃羅蒙膏立		30 · 大衛敗亞瑪力人
11 · 掃羅為王		31 · 掃羅自殺

關鍵字

思考上，關鍵字是**過渡**；但用法上，**膏(立)**(7次)和**厭棄**(7次)乃是過渡期間的二個重要關鍵字。

撒母耳記中所呈現的基督：

撒母耳是一幅有趣的基督畫像，他是先知也是祭司，雖然不是王，但是他是一位士師，神使用他來開啟新的時代。

彌賽亞字面上的意思是「受膏者」；聖經中，撒母耳記是第一卷使用受膏者一詞(2:10)的書卷。此外，在大衛身上我們發現**彌賽亞**的基本畫像和期待。大衛出生在伯利恆，是一位牧羊人，後來統治了以色列；透過大衛王朝成為彌賽亞王的先驅。在新約中，基督被描述為「按肉體說，是從大衛後裔生的」(羅 1:3)。

講義 9-10 撒母耳記上下(一)

從亞伯拉罕到大衛有一千年，撒母耳記上下這兩卷書涵蓋最後的 150 年，從漸漸走上坡，最終到達高峰，得享平安和富足。大衛作王時是高峰期，但大衛死後一切開始走下坡，以色列在短短 500 年間失去了上帝所應許的一切。撒母耳記上在談以色列的第一個王掃羅，他是人選出來的王，不是上帝的人選，掃羅的一生是個走下坡的悲哀故事。撒母耳記下講的則是以色列最好的一個王——大衛，大衛不但是撒母耳記下的主角，連掃羅的故事也大多在談大衛。撒母耳記上主要在講撒母耳和掃羅，這兩人各有四個重要的關係，是了解整個故事的關鍵，撒母耳的四個關係分別是哈拿、以利、掃羅和以色列民，而掃羅的四個關係分別是他的兒子約拿單、先知撒母耳、進入王宮的年輕大衛以及非利士人。從這四種關係可以了解他們的為人。

撒母耳記跟聖經裡頭其他的書卷比較起來，算是容易讀的，因為都是故事，都在敘述真實的故事，聖經上的敘述部份，我們比較容易理解，不過我們還是有一些問題，就看為什麼要讀這些故事，以及想從中學到什麼，所以我在撒母耳記上下的第一個單元裡，會先看整個故事的輪廓，看這些故事到底是怎麼發展的，至於第二單元我們會看可以從這些故事學到什麼？要從什麼層面來讀這些故事。以上就是這兩個單元的重點。

撒母耳記上下在希伯來聖經裡其實是同一卷書，我們分成兩卷是因為它有點長，但是它其實是一卷書，了解嗎？它們是同一卷書，撒母耳記上下這整卷書總共涵蓋了 150 年的歷史，你能夠想像用這麼短的篇幅來敘述英國過去 150 年的歷史嗎？實在很難做到。但這是從上帝的角度寫的歷史，只記錄了上帝所看重的事，祂覺得重要的事，所以有很多事沒有記載，這 150 年當中發生的事，可能有很多是我們感興趣的，但上帝一點也不感興趣，在舊約希伯來聖經中這兩卷書不叫歷史書，而是叫作先知書，撒母耳記上下和列王紀上下都是屬於「前先知書」，因為這是從先知的

的角度所記載的歷史，這是先知眼中的歷史，也是上帝眼中的歷史，所以是用主要的先知來取書名，也就是撒母耳，這可能是他寫的。

我們從其他卷書知道先知會從上帝的角度來記錄歷史，所以他們記錄的都是上帝所看重的事，上帝不看重的事就不會記錄了，這是從先知角度所寫的歷史，所以猶太人稱它為先知書，撒母耳先知書。

撒母耳記上	
A. 撒母耳：最後一位士師 (1-12)	B. 掃羅：第一位王 (13-31)
1. 哈拿—憂傷的妻 (1-2a)	1. 約拿單—驍勇善戰的兒子 (13-14a)
2. 以利—昏昧的先知 (2b-3)	2. 撒母耳—憤怒的先知 (14b-15)
3. 以色列—驕傲的軍隊 (4-7)	3. 大衛—可怕的對手 (16-26)
4. 掃羅—受膏的王 (8-12)	a. 純樸的牧人 } 進
	b. 優異的琴師 } 出
	c. 一流的戰士 } 出
	d. 遭忌的臣子 } 出
	e. 逃亡的罪犯 } 出
	f. 流放的傭兵 } 出
	4. 非利士人—頑強的對敵 (27-31)

這 150 年是一千年的末了，亞伯拉罕的年代大約是西元前兩千年，大衛則是在西元前一千年作王，1996 年的那一年，是大衛在耶路撒冷設都的三千週年紀念，所以那一年在耶路撒冷有很大的慶祝活動。各位！從西元前兩千年到西元前一千年前，以色列從一個 75 歲的老人開始，成為一個家族，再成為一個民族，最後再成為一個有十二支派的國家。在大衛的治理下成為王國，得到了全部的應許之地，這是以色列歷史的高峰，從亞伯拉罕到大衛，有一千年的時間，撒母耳記上下這兩卷書涵蓋最後的 150 年，漸漸走上坡，最終到達高峰，得享平安和富足，大衛作王時是高峰期，大衛死後，從列王紀可以看到一切開始走下坡，短短 500 年間失去了一切，但猶太人直到今天，都把大衛王的時期視為以色列歷史的高峰，當時他們得到上帝所應許的全部土地，享有平安和富足，非利士人已經走進歷史，猶太人到今天還在禱告上帝再給他們一個大衛王，他們稱這個王為彌賽亞 - 受膏者，猶太人他們還在切盼大衛的子孫，再度來掌管以色列，這不難了解，因為那是他們的黃金時代，我們要來看他們走上坡直到大衛王國高峰期的 150 年歷史。

首先，我們需了解整體的架構，然後等一下會再來看相關的圖表，撒母耳記上的前十二章講的是最後一個士師的故事，撒母耳是士師記之後最後一個治理以色列的先知，所以他等於是最後一個士師，他也是最後一個帶領以色列的先知，以色列經過了四段 500 年的時期，每段時期的領導人角色都不一樣。西元前 2000 到 1500 年，這 500 年期間，是由我們所謂的族長帶領，像亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟，第二個 500 年是由先知帶領，從摩西一直到撒母耳，第三個 500 年是由君王帶領，從掃羅一直到西底家，第四個 500 年則是由祭司帶領，從約書亞到亞拿和該亞法，所以以色列有過各種領導人物，有族長、先知、君王和祭司。其實他們需要的領導人物必須是先知、是祭司、也是君王，是永恆的父，同時也是和平君王，這樣的領導人物直到耶穌來了才出現，所以這是領導角色的轉換期，要從先知變成君王，撒母耳記上在談以色列的第一個王掃羅，他是人所選出來的王，雖然經過上帝的同意，卻是用人用民主方式所選出來的，百姓選出掃羅認為他是最佳人選，上帝同意讓他作王，但他其實並不是上帝的人選，我們都知道掃羅走下坡的悲哀故事，他是以色列的第一個王，從某個角度來看也許是最糟的一個。

撒母耳記下講的則是以色列最好的一個王，你可以看出大衛其實是撒母耳記的主角，他不但是撒母耳記下的主角，就連掃羅的故事裡面，其實作者想講的人也是大衛，所以大衛是撒母耳記的主角，他的名字好像具有魔法一樣，大衛、大衛、大衛，撒母耳記上主要在講撒母耳和掃羅這兩個人物，他們兩個人各有四個重要的關係，這四個關係是了解整個故事的關鍵，前三個是和個人的關係，第四個則是和一個民族的關係，所以撒母耳的四個關係分別是：哈拿、以利、各位記得嗎？還有掃羅，掃羅這個名字的希伯來發音是「撒烏」，中文翻譯成掃羅，第四個是撒母耳和以色列這個民族的關係，至於掃羅呢？有三個對他的王權有重要的影響，第一是他的兒子約拿單，第二是先知撒母耳，但是兩個人的關係結束得很突然，第三則是進入王宮的年輕人大衛，第四是和非利士人的關係，他和兒子都遭到非利士人殺害，你可以看出這個故事有一個清楚的輪廓，他們分別跟三個人和一個民族有非常親密的互動關係，從這四種關係可以了解

他們的為人，大衛的一生可以用四章來做總結，進、出、上、下，所謂進和出是發生在掃羅作王期間，上和下則是發生在他自己作王期間，為了記住大衛的故事，我想出這四個詞，他進宮仍後又出宮，他在王宮中升到最高，然後又走下坡，所以進、出、上、下，這四章可以總結大衛的人生。

好，我們先來看撒母耳，如果你從小就上兒童主日學，那麼一定對這些故事倒背如流，撒母耳的母親哈拿，每年都會做一件新外套，送到住在聖殿中服侍祭司以利的撒母耳，但是撒母耳記上一開始就講一個愁苦的妻子哈拿，她的丈夫娶了兩個老婆，小老婆叫毗尼拿，生了很多孩子，但哈拿不能生育，沒有孩子。我們在聖經裡一再看到上帝在不孕的婦女身上行奇事，撒拉不孕，哈拿不孕，以利沙伯原本也是不孕，後來生了施洗約翰，上帝能夠在不孕的婦人身上施行奇事，在看似山窮水盡的時候，上帝就開始動工了，故事就是從哈拿開始，二老婆毗尼拿生了很多孩子，常常嘲笑哈拿，取笑她不能生育，所以哈拿很受傷，有一天哈拿來到示羅的聖殿，那座聖殿的遺址在最近幾年出土，我這裡有一張挖掘前的照片。各位！你們只能看到一圈石頭，但是今天到示羅會看見那座聖殿的遺址已經出土，位在山上的這座聖殿，只剩下了一堆石頭，不過當時約櫃就放在示羅的聖殿中，給你們看一下約櫃，噢！噢！掉了一塊，我借給一個朋友被他的小孩弄壞了，各位看，這是約櫃，是以色列敬拜的焦點，當時就是存在示羅這個地方，對不起，這張我先把它收起來。以色列人都是到那裡去禱告，祭司以利就是在那裡事奉，哈拿也去那裡禱告，沒有出聲，只有嘴唇在動，以利以為她喝醉了，她說：我沒有跟醉，我是在向上帝求一個兒子，如果上帝給我一個兒子，我要奉獻這個兒子來事奉祂，後來她就生了撒母耳，接下來我們看到撒母耳在服侍祭司以利，然後就是那個關鍵性的晚上，你們應該聽過那個故事，那天晚上撒母耳聽到大人叫他：撒母耳、撒母耳，他就跑到以利那裡說：你叫我有什麼事嗎？以利說：我沒有叫你啊！撒母耳又回去躺下，然後他又聽到有人叫他的名字，他就跑到以利那裡說：你叫我有什麼事？以利說：我沒有叫你啊！最後以利對他說：我想是上帝要跟你說話，你回床上去，如果祂再叫你，你就說：請說，僕人敬聽！後來這個 12 歲的小男孩，聽到了可怕的消息，上帝說：祂將審判這個老人以利。為什麼？因為繼承以利作祭司的兩個兒子行為惡劣，但是以利根本不管教他們，聖經說：百姓帶烤羊來獻祭的時候，他的兩個兒子會把最好的部位拿去自己享用，而不是獻給上帝，更壞的是有漂亮的女人來獻祭的時候，他們會把她們拖到帳幕後面行淫，這樣的事就發生在大祭司的家裡，上帝對這個 12 歲的男孩說：以利的末日到了，我要呼召你來帶領以色列，這就是故事的結局，兒童主日學不會教這個部份，只教「請說，僕人敬聽」那部份，其他的就不說了，所以上帝給撒母耳這個信息，撒母耳就取代以利，不是成為祭司，而是成為以色列的領袖，哈拿的願望實現了。她每年都會帶著比去年大一號的外套來探望兒子，很感人的一個故事。

當時以色列人傲慢地認為一定可以打敗非利士人，他們以為帶著約櫃同行，一定會打勝仗，肯定會把非利士人嚇死，根本就是將約櫃當成有魔力的幸運符，只要帶著約櫃同行就會打勝仗，當然抱著這種驕傲的心態，必定要跌倒，結果以色列打了敗仗，死了四千人，連約櫃也沒了，被非利士人抬走，可是非利士人卻因為抬走約櫃而招來各樣禍害，他們就把約櫃放在牛車上，

讓兩條牛把它拉走，牛竟一路直行，把牛車拉到耶路撒冷，實在很奇妙，連動物的世界也是上帝統管的，以色列軍隊就是因為傲慢，所以才會吃了一個大敗仗，撒母耳就告誡他們說：非利士人之所以會打勝仗，殺死這麼多以色列人，那是因為你們得罪了上帝，這是撒母耳當先知之後，第一次的事奉，他叫以色列人除掉家中的偶像，因為他們學周遭的亞摩利人去拜那些偶像，他們除掉了偶像後再度去攻打非利士人，這一次就打了勝仗，這裡簡單地描述了以色列和鄰國的關係，他們每次悖逆上帝，都會有敵人來打敗他們，但是每一次他們悔改與上帝和好就能夠打敗敵人，把土地搶回來，重獲自由，這種情況一再一再地發生，而麻煩呢，通常來自非利士人，撒母耳的最後一項工作是膏抹掃羅作王，百姓來找撒母耳說：我們要跟鄰國一樣，他們都有一個看得見的王，我們的王肉眼看不見這樣不好。他們明明知道上帝是他們的王，但是上戰場時，沒有看得見這個王，所以他們想要肉眼看得見的領袖，就向撒母耳要求一個王，撒母耳很不高興，他對上帝說：百姓要一個領袖，但是我就是他們的領袖啊！上帝說：你不是領袖，我才是領袖。很幽默，對吧！

上帝講了這句話，撒母耳才認清自己的角色，上帝叫他告訴百姓有君王的代價很高，君王會要求你們繳稅，維持一個中央政府得花很多錢，這跟我們現在的情況很像，這些不用我多說你們都曉得，君王想要軍隊，會徵召你們的年輕人去當兵，君王想要宮殿，會找你們的女兒去當婢女，他需要很多錢來維持宮殿，和政府的運作，所以到時候大家都得繳稅。撒母耳告訴百姓，有君王的代價很高。但他們還是要一個王。撒母耳就回去稟告上帝說：他們還是要一個王。上帝說：好，就給他們一個王，上帝的心情八成是說：我真的受夠他們了。於是百姓就選出一個人作王，他們選那個人是因為他的個子最高，而且他長得最英俊。聖經說：他比大家高一個頭，他們就是想要這種英雄。我想到了納瑟上校，埃及的納瑟上校也是身材高大，而且長相英俊，中東人就是喜歡這樣的人作王，所以以色列民選掃羅作王。記得幾年前有個傳道人在薩里郡講道談到掃羅，說他高人一等，百姓的頭只到他的肩膀，一天早上他走上講台的時候，台上放了一瓶抗屑洗髮精，有趣吧！他不曉得那是什麼意思，其實只是有人跟他開玩笑，掃羅的個子高眾人一個頭，長相英俊，敵人在戰場上看到他就會落荒而逃。但上帝選人不是看這個，後來上帝選上大衛的時候，祂講了一句很重要的話，祂說人是看外貌，耶和華是看內心，上帝把以色列想要的王給了他們，掃羅剛開始做得還不錯，掃羅和大衛都是開始做得很好，最後卻做得很糟，兩個人都是一開始做得很好，最後卻做得很糟，但是大衛卻是個合神心意的人，兩個人都一樣，但是上帝為什麼說：大衛合祂心意，掃羅卻不合祂心意呢？這個問題很有意思！

我們很快地來看一下答案，先看一下掃羅，掃羅和兒子約拿單的關係，很有意思，約拿單出去和非利士人打仗，他打勝仗的時候，掃羅以他為榮，他說：這是我的兒子。後來約拿單犯了一個錯誤，他再度出去打仗，但是卻沒有先告訴父親，他再度打了大勝仗，這時候掃羅的缺點開始浮現出來，這次掃羅很嫉妒兒子，因為大家現在都在講約拿單多麼英勇，掃羅這個人不能忍受身邊的人表現過於傑出，就是他最大的缺點。我們會看到大衛王不一樣，他最大的優點是能夠欣賞身邊有才華的人，他能夠肯定身邊表現傑出的人。這種缺點對工作、家庭各方面都會造成影響，這是一個缺點，不能忍受身邊的人有才華，不能忍受別人在你面前稱讚你身邊的人，

這是掃羅的缺點。第一次出現的時候是跟兒子約拿單有關，他本來以兒子為榮，兒子上戰場打了勝仗，他說：這是我的兒子，但現在別人稱讚約拿單英勇的時候，做父親的竟然很不高興，開始跟兒子產生心結，他也跟撒母耳產生心結，因為撒母耳仍然在繼續傳達上帝的話，吩咐王該怎麼做，有幾件事讓撒母耳對掃羅很生氣，因為掃羅很沒有耐性，有一次撒母耳吩咐掃羅打完勝仗後在某地等他，他說：我一定會來，等我來再向上帝獻上感謝祭，但那次撒母耳遲遲不來，掃羅等了又等，最後沒有耐心再等下去，就決定不再等了，他自己去獻祭，撒母耳來了以後質問他：你為什麼獻祭？我不是叫你等我來再獻祭嗎？後來又發生了一件更嚴重的事，撒母耳對掃羅說：上帝叫你去攻擊那些亞瑪力人，打敗他們以後要殺掉所有的人和牲畜，因為他們罪大惡極，必須把他們完全滅絕，可是撒母耳來到戰場上，卻聽到了有牛羊的叫聲，他問掃羅說：我不是叫你殺光所有的牲畜嗎？撒母耳發現連戰敗的亞甲王掃羅也沒有殺掉，撒母耳就下令在耶和華的祭壇前面殺掉亞甲，這時他就對掃羅說：順從勝於於獻祭，悖逆的罪與行邪術的罪相等，這句話被很多人錯誤地引用，但是在當時的情況下，這樣講卻是很貼切的，撒母耳對掃羅說：我不再跟你說話，所以他一直到死都沒有再見過掃羅，撒母耳死後，倒是和掃羅見過一次面，因為掃羅找了一個交鬼的人，撒母耳就出現向掃羅說話，但是在掃羅的餘生中，不再有先知的引導，所以他無法知道上帝的旨意，不知道該不該打仗，他身邊的策士統統幫不忙。掃羅剛作王的時候，禁止以色列地有交鬼的人，這是正確的作法，但是最後當他想知道如何做決定的時候，就問是不是所有交鬼的人都被殺了，他們說：北方的書念還有一個沒有被殺掉，於是掃羅他就暗中去尋找那個交鬼的人，我講到後面去了。

掃羅撕破臉的第三個人是這個年輕人，當時這個年輕的牧童，被帶進王宮裡，主要是因為他會彈琴，掃羅當時的精神狀況和人格已經急速惡化，很多心理學家在研究掃羅當時是什麼毛病。聖經說：聖靈後來離開了掃羅，以致於邪靈開始來擾亂他，這種情形有可能發生，而且就發生在掃羅身上，現在他變成了一個難以捉摸的人，隨時都可能情緒失控，大家都怕他。他們發現只有音樂可以安撫他，其實音樂是對抗邪靈很有效的利器，於是他們為掃羅找到了一個純樸的牧童，他擅長彈奏樂器，就帶他進宮彈琴給掃羅聽，他也是一個優秀的戰士，你們都知道大衛和歌利亞的故事，歌利亞頭破血流，他自己也沒有想過會是這種死法。了解嗎？

以拉谷也就是當年那條溪裡，那座河谷很特別，這邊的聲音可以傳到對岸，站在溪邊就可以看見另一邊站著一個 290 公分高的巨人，喊著：誰要跟我單挑？那就是迦特人歌利亞，這個擅長彈琴的牧童也在場，他說：我去跟他單挑，當時的人會用這種不流血的方法來解決糾紛，兩個軍隊各選出一個最厲害的人來一對一單挑。哪個人贏了，那一方就算贏了，不用流很多血，這樣的代價比較低，不用損失很多人命，所以他們就用這個做法，這個高大無比的非利士人喊著說：誰要跟我單挑？大衛回答說：我來，第一顆石子就正中目標。中東人甩機弦，很像我們現在擲鉛球一樣，甩出去的石子力道很大，可以擊碎石頭，我可以理解為什麼歌利亞會一石斃命，五顆石子才甩第一顆就解決了，這個男孩贏了，很有意思是他不肯穿上盔甲，就像別人的鞋子不會合腳一樣的道理，掃羅要大衛穿上他的盔甲，他穿上以後根本不合身，動彈不得，他說：我不需要盔甲，就讓以色列的上帝來打贏這場戰爭，很精采的故事，你們一定都知道。

各位可以想像，掃羅此刻的心情，如果他連自己的兒子都會嫉妒，現在大家都在歡呼說：掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬，大衛成了全國的英雄。

大衛是舊約聖經中最偉大的人物，他就像巨人一樣踩在世界之上，他從一開始就成了主角，但是當時他只不過是個牧童而已，而且在家中的七兄弟中排行最小，但是上帝卻告訴撒母耳，他是我所挑選的君王，撒母耳來到伯利恆大衛的家中，對他父親耶西說：我想見見你的兒子。耶西知道先知撒母耳是以色列的領袖，就吩咐兒子站成一列，個個長得英俊高大，撒母耳看完以後問他，你還有別的兒子嗎？因為這幾個都不是。耶西說：還有一個老么可是他在牧羊。也就是說這個老么微不足道。後來這個氣色紅潤的老么來了，一手拿著機弦，一手拿著吉他，撒母耳說：就是這個孩子。

不過這當然有問題，撒母耳膏抹另外一個人的時候，掃羅仍然在作王，我相信士師記和路得記是撒母耳寫的，而且當時掃羅雖然還在作王，但是撒母耳已經膏抹大衛，這推測跟情況十分吻合，士師記最後幾章都在講便雅憫這個小支派，描述便雅憫支派所做的惡事，你們都讀過士師記，最後的幾章描述便雅憫支派因為罪大惡極差點被消滅了。但是接下來卻是一卷很美的短書叫路得記，寫的是在美麗的鄉間，有一個善良敦厚的好家庭。我想撒母耳要傳達的信息其實很簡單：不能信任便雅憫這個小支派，你要仰望伯利恆。這是一個很好的背景敘述，了解我的意思嗎？他想說的是：掃羅出身的便雅憫是邪惡的，是不值得信賴的，住在伯利恆的好人才是以色列的盼望，因為路得記這卷書最後兩個字是「大衛」。

但是如果拿士師記和路得記來對照撒母耳，在撒母耳記中所講的話，會發現是一樣的風格，撒母耳喜歡講歷史，那是他的風格。好，我們繼續往下看。

隨著掃羅對大衛的疑心越來越重，大衛不得不逃命。約拿單幫助大衛，跟他立約，這實在是不可思議！約拿單竟然跟他說：你將是下一任君王，我願意做你的臣民，約拿單可是王的兒子，堂堂的王子竟然讓位給這個牧童，很美的一個故事。聖經說約拿單和大衛之間的愛，遠超過任何兩個男人之間的愛，但是今天心思污穢的人卻說：這兩人一定是同性戀，人實在很會扭曲，這樣講只會透露出自己的邪念，大衛成了一個被追殺的逃犯。

隱基底是一個很棒的地方，有一條河流入死海，在死海的西邊往上走會經過一個深谷，這裡有一個很棒的水池，水池附近有一個洞穴，大衛當初就是藏身在那個洞穴。有一次掃羅到洞穴裡解手，大衛只是偷偷地切掉他的衣襟並沒有殺他，即使掃羅當時率領了一萬名士兵要來追殺大衛，大衛卻放他走，等他走出洞穴的時候，才對他喊：掃羅！掃羅！我對你忠心耿耿，你為什麼要殺我？掃羅非常震驚，因為大衛本可以在穴中殺掉他，掃羅有了悔意，但只是暫時的，他對大衛有過兩次悔意。大衛藏身在這裡的期間寫了很多詩篇，如果你看過馬撒大的照片，那是一座巨大的懸崖，這是大衛常常寫到磐石的原因，上帝是我的磐石，是我的避難所，他就是在

講那種磐石，如果你看到這些地方就會明白，大衛的詩篇為什麼流露出這麼寂寞的心情，他說：主啊！除了你，人人都敵擋我，我能求告的只有你！詩篇前半部不斷出現那種字句，這些詩篇是他逃命期間寫的。

大衛有一段經歷很不尋常，但是兒童主日學從來不教這個，他曾經做非利士人的傭兵，大衛在亞杜蘭洞聚集了很多人，那些都是對掃羅不滿，來投靠大衛的人，他率領這些人去做非利士人的傭兵，非利士人對大衛疑心很重。有一次，大衛還得要裝瘋賣傻、口吐白沫，才能夠避過，但是最壞的情況發生了，掃羅和約拿單決定聯手攻打非利士人，這個時候，大衛和他的手下是非利士人的傭兵，他們必須跟掃羅和約拿單對打，但是上帝介入了，非利士領袖不讓大衛和他的手下攻打以色列人，因為怕大衛他們中途倒戈，所以就不讓他們上場，但是掃羅和約拿單不幸陣亡。如果你去伯善這個地方，那座古城門現在還在，我走過那座城門。那場戰爭結束以後，掃羅和約拿單的屍體就被掛在城門口，這個時候大衛其實可以登基作王，但是仍然有很多人效忠掃羅，他們不喜歡大衛，所以大衛他還要再過幾年才能夠作王。

現在很快來看一下撒母耳記下，我們在前面九章中看到大衛的得勝，步步高昇，剛開始是猶大支派在南方的希伯崙擁立他作王，接下來大衛統一全國，他攻下來位在東部的耶路撒冷，把它設為國都，那座城是很理想的地點，因為它易守難攻。以色列人最初雖然佔領應許之地大部份的地區，但耶路撒冷仍在耶布斯人手中，以色列人攻不下來，因為這座城的防禦十分堅固，三面有山，只有北邊需要防禦，但是大衛攻下了這城，你可能知道他攻下這城的故事，很高明的戰術，如果你去耶路撒冷，從南邊看這座城，會看見最上面是聖殿，綠色的線代表當年大衛的城，整片古城區就在今天城牆所在的南邊，唯一的水源是汲淪谷中的基訓河，這一條河位在城牆外面，所以很容易受到攻擊，因此有一段期間他們從石中鑿出一條階梯，往下通到城牆外的河水，大衛的得力助手約押就是從那條階梯進城，為他攻下耶路撒冷的。

多年以後，希西家挖了水道，把水從石中引進城內低處的西羅亞池，所以先是有一座階梯，後有一條水道把水引進城內，讓耶路撒冷更加鞏固，等一下你們可以走到前面來看，可以看得更清楚，這是考古學家的圖，有那條階梯和希西家水道，在座可能有人走過那條水道，現在的水位比較低了，我以前去的時候，水位很高，感覺有點可怕，這條石中挖出的水道有半哩長，所以他們當年就是從石梯進去，攻佔耶路撒冷城，撒母耳記敘述了這件事，考古學家也印證了這些，所以大衛建立了一個大王國，他打敗了亞捫人、以東人...等等的鄰國，把他們納入了版圖，大衛作了王，非利士人被打敗，以色列到達了歷史的高峰。

可是到了某一天的下午，卻出了差錯，一步錯，步步錯。當時軍隊出外遠征，大衛本來應該率領他們去打仗，但是他想留在家裡。隔壁有一名婦人以為所有的男人都出去打仗了，就在屋頂上沐浴，大衛就在那裡看見了她，這婦人就是拔示巴，大衛違背了十誡中的五誡，他貪戀鄰舍的妻子，他向那個婦人的丈夫說謊，他偷別人的老婆，跟她犯了姦淫，最後又設計害死那婦人的丈夫，很可怕的一個故事。從那天下午之後，一切就開始走下坡。接下來的 500 年間，以色

列失去上帝所賜的一切，禍端就從那一天而起，後來不但拔示巴懷孕，她的丈夫烏利亞被大衛害死，連生下的孩子也夭折了。大衛把拔示巴帶進宮中，再度讓她懷孕，這次生下的孩子取名叫所羅門，意思就是平安。因為他們有平安。

但先知拿單說了一個故事，指出大衛的罪，這件事在大衛心中藏了一年，讀詩篇三十二篇就知道，他說他閉口不認罪的時候，終日唉哼，骨頭枯乾，罪惡感不斷地打擊他，一年以後，先知拿單來跟大衛講了一個故事，他說：有個貧窮的牧羊人，家裡有一隻小母羊羔，他家隔壁住了一個富人，養了一大群羊，但這個富人卻偷了這個窮人的那隻羊，拿單說：你是王，你會怎麼審判？大衛說：理當把這個富人處死，拿單說：可是說那個富人就是你。你宮中已經妻妾成群，卻還要去偷烏利亞的妻子拔示巴，之後，大衛就寫下詩篇 51 篇，這是一篇懺悔詩，大衛向上帝呼求說：求你不要從我收回你的聖靈，他最擔心的竟然是「不要從我收回你的聖靈」，求你為我造清潔的心。他說：我是在罪孽裡生的，在我母親懷胎的時候就有了罪，他不是指淫亂，而是指他知道自己一出生就有罪，個人蒙羞因而導致了家庭的破碎，親生的兒子犯下可怕的罪行，他的長子強暴了親妹妹，接著又發生了他的兒子押沙龍受到百姓的愛戴，就把父親趕出耶路撒冷，為了躲避兒子的追殺，大衛一路哭著逃到橄欖山，仍後押沙龍做了一件可怕的事，他接收了大衛的妻妾在王宮平頂上耀武揚威，公然和她們行淫。

可憐的大衛，不但個人蒙羞，家庭破碎，百姓也對他不滿，全國的百姓開始感到一滿。你知道他們不滿什麼嗎？不滿王子的行徑。百姓說大衛是個好王，但是他的兒子不成器，君主制度如何延續下去，一切就是這樣走下坡。

討論問題 (家庭作業)

1. 撒母耳如何出生、奉獻與蒙召?(1 : 30 ~ 28 , 3 : 1 ~ 18)
2. 撒母耳之職份及地位如何?(3 : 19 ~ 21 , 7 : 15 ~ 17)
3. 以色列人為何要求一個王?神是否允許他們?(8 : 4 ~ 9)
4. 為何約櫃在以色列人之生活中那麼重要?(4 : 4、22 , 7 : 20)
5. 掃羅被立為王有何從神而來之憑據?有何從百姓而來之印證?(9 : 1 ~ 27 , 10 : 1 ~ 12、17 ~ 27 , 11 : 1 ~ 15)
6. 掃羅犯了哪些大罪，以致被神厭棄?(13 : 8 ~ 14 , 15 : 1 ~ 26)
7. 神看中 大衛什麼?神揀選人之原則為何?(13 : 14 , 16 : 7、12)
8. 大衛如何戰勝巨人歌利亞?有什麼屬靈教訓?(17 : 26、37、45)

- 9 · 掃羅為何嫉妒大衛?又如何謀害他?(18 : 6 ~ 9、10 ~ 12、17 ~ 29、19 : 1 ~ 24、20 : 24 ~ 34)
- 10 · 大衛對掃羅之態度如何?為何不加害他?(24)
- 11 · 為何掃羅去求問女巫?結果如何?(28)
- 12 · 掃羅王及其二子之結局如何?(31 : 1 ~ 6)

撒母耳記下 סֵפֶר שְׁמוּאֵל

作者：

拿單與迦得 (25 ~ 31 章)

日期：

970B · C ·

地點：

耶路撒冷

對象：

以色列人

目的：

續上篇，指出以色列開國以後之歷史。上篇著重過渡時期(合人心意的王)之歷史，此篇著重大衛王(合神心意的王)治國之事蹟。

主旨：

以色列王國的鞏立

『所以耶和華按我的公義，按我在他眼前的清潔賞賜我。慈愛的人，你以慈愛待他；完全的人，你以完全待他；清潔的人，你以清潔待他；乖僻的人，你以彎曲待他。』

簡介：

書是撒母記上卷的續篇，記述大衛作王的歷史，本書所包括之時間約有卅八年(1056—1018B·C·)。掃羅死後，大衛登基，成為猶大國的王，他在希伯崙作王，共七年半(1~4章)，至終統治全以色列國，在耶路撒冷作王三十三年(5~24章)。書中細述大衛擴展王國，鞏固國度，跟國內的敵人以及四鄰的外敵爭戰，成為當時第一大國。大衛信心充沛、敬畏神；也贏得了人民的擁戴。神與他立約，使他後裔永遠為王，道成肉身的耶穌基督也被稱為大衛的子孫，他的國度沒有窮盡，它使萬國得福。

大衛是一位合神心意的人，但在他生命中也有罪惡的污點，可是當先知拿單指出他的過錯時，他承認自己的罪，確實的痛悔與改過，得到神的赦免。不過，神還是對他施以管教，使他日趨聖潔。本書記述神所揀選的國王大衛之成功與失敗，顯明除了彌賽亞外，地上最好最偉大之君王，也不過如此。

大綱

- 一、大衛之興盛(1~10)
 - A·為猶大王：1~4
 - B·為全國王：5~10
- 二、大衛之失敗(11~20)
 - A·個人的失敗：11~12
 - B·家庭的失敗：13~18
 - C·國家的失敗：19~20
- 三、大衛之餘事(21~24)
 - A·國家之事：21
 - B·私人之事：22
 - C·其他雜事：23~24

圖析

大衛之興盛					大衛之失敗			大衛之余事						
1~10					11~20			11~24						
在希伯仑为犹大之王		在耶路撒冷为全国之王			个人之失败	家庭之失败	国家之失败	国家之事		私人之事	其他杂事			
					与拔示巴之罪	押沙龙之叛变	示巴之叛变	与基遍人之争	与非利士人之争	感恩之诗	遗言	国中勇士	数算之罪	感恩之坛
弓歌志哀	战功伟绩	建都耶京	建圣殿心	建立国度	11-12	13-18	19-20	21 上	21 下	22	23 上	23 下	24 上	24 下
1-4		5-10			11-20			21		22	23-24			
成 功					失 败			附 录						

歷史背景

以色列自掃羅立國以來，漸漸成為巴勒斯坦中頗成形的國家。到大衛為王時，在神的賜福下，國勢日興，成為當時的大國。

章題

1 · 大衛哀掃羅與約拿單	13 · 押沙龍復妹仇
2 · 大衛作猶大王	14 · 大衛赦押沙龍
3 · 押尼珥被殺	15 · 押沙龍叛王
4 · 伊施波設被殺	16 · 大衛與示每
5 · 大衛作以色列王	17 · 押沙龍追襲大衛
6 · 大衛拾約櫃回京	18 · 押沙龍死
7 · 大衛的約	19 · 大衛返京
8 · 大衛的戰績	20 · 示巴叛大衛
9 · 大衛與米非波設	21 · 大衛與非利士人之爭
10 · 大衛敗亞蘭、亞捫	22 · 大衛頌神之歌(詩 18 篇)
11 · 大衛與拔示巴	23 · 大衛之遺言與其勇事
12 · 拿單責大衛	24 · 大衛之罪與祭壇

關鍵字

大衛的名字出現大約 267 次 (NASB)，他的名字無疑就是關鍵字。

撒母耳記中所呈現的基督：

除了大衛的罪外，他預表基督是以色列的王。在本章中，神和大衛立約，最後應驗在基督身上。

講義 9-10 撒母耳記上下(二)

我們可以從不同的層面來讀聖經中的故事，可以當作軼事來讀，可以去研讀當中的人物，可以從靈修的角度來讀，或從以色列歷史的角度來讀，但讀聖經故事最正確的方法，應該是從中去認識上帝，上帝才是這些故事的主角，是祂在影響歷史，祂在關鍵時刻會介入，這是上帝的故事。所以我們讀聖經故事時需要問：在這一件事上，上帝的用意是什麼？祂如何和祂的子民互動？祂的約如何實現？我們讀聖經故事真正的目的是為了明白上帝的特質，不但要了解上帝的想法，還要了解祂的感覺，了解祂怎麼看我們，祂看我們就像祂看這些故事中的人物一樣，因為祂一直沒有改變，人性也一直沒有改變。

撒母耳死後葬在拉瑪，他的墳上立了一座類似清真寺的建築。如果今天去還是可以看到，至少也可以看得出故事發展的模式。尤其是大衛一生的模式。進王宮，出王宮，走到高峰，再往下沉淪。很悲哀的一個故事。整個以色列從此一蹶不振。南北之間的緊張情勢在所羅門作王的時候沒有爆發，但是所羅門一死爆發的內戰，就把這個國家一分为二。大衛開始走下坡以後，緊張的情勢就漸漸浮現。大衛最大的錯誤是驕傲地數點他所統治的子民。那時撒旦的試探，當初大衛和拔士巴犯姦淫，跟撒旦無關，那完全大衛想要做的。但是幾年後撒旦試探大衛說：你很厲害，你現在有多少子民啦，數數看吧！大衛就去數點人數，數點上帝的子民沒什麼不對，重點是為什麼要數？在民數記中也數點人數，但是大衛數點人數是出於驕傲，不是為了準備作戰或是其他原因。只是想知道自己有多厲害。這個舉動後來為以色列帶來了瘟疫的災禍。結果大衛呼求上帝憐憫，瘟疫才止住了。

撒母耳記下

C. 大衛：盛世明君 (1-31)

1. 得勝的高昇

- a. 一個支派
- b. 統一全國
- c. 龐大王國

} 上

2. 悲哀的沈淪 (10-20)

- a. 個人蒙羞
- b. 家庭破碎
- c. 百姓不滿

} 下

結語 (21-24)

大衛的一生

1. 進	} 作王之前	3. 上	} 作王之後
2. 出		4. 下	

大衛還做了一件事。我應該也給你們看另外一張圖。好，我把它找出來。大衛已經把約櫃送回耶路撒冷了，這是藝術家憑想像手繪的一張圖。這是大衛的城，這是大衛在約櫃前起舞的遊行隊伍。他的妻子米甲不高興他跳舞，結果米甲從此不孕。大衛把約櫃送到耶路撒冷城，但是城的上方有一塊平坦的地方，地勢很高。那是一塊禾場，地主叫做亞勞拿。在這塊禾場上強風吹來的時候，可以吹掉場上的糠。大衛覺得這裡很適合建造上帝的聖殿，可是這個地主亞勞拿說如果是要建聖殿我可以送給你。大衛說：不行，我不要拿白白得來的東西奉獻個主。就出錢把那塊地買下來。那裡後來就成為城上方聖殿的地點。但是上帝不准大衛建殿，因為他手上流過人血，聖殿必須由和平的人建造。因為耶路撒冷的意思是平安之城。[撒冷]跟[平安]在原文中是同一個字 **SHALOM**。上帝說聖殿將由你的兒子來建造。大衛擬好聖殿的建造計劃，召集好工匠，收集好建材，從黎巴嫩來的香柏木，還有石塊，全部都準備好了。但是聖殿將由他的兒子所羅門來建造。撒母耳記下最後講到了大衛買下了那個禾場，接下來整個情況開始走下坡。

這個單元中我要問這個問題：你要怎麼看這些故事，從什麼角度看，只把它當故事看嗎，我們應該要從哪個層面來讀呢。為什麼要讀這些故事，目的是什麼，這些都是古代歷史，已經過去了。我告訴你，讀聖經故事的時候其實我們可以從六個層面來讀，你一定要選對層面才行。我發現讀故事的時候可以從六個層面來讀。象大衛這樣的故事可以從六個層面來讀：

1) 把它當作奇軼聞事來讀，是因為有趣所以才去讀，尤其是小孩子可以讀的故事。有些故事你不會讀給小孩子聽，但是大人可以讀，讀起來很有意思。好萊塢根據聖經故事拍了很多電影，因為那些故事有曲折的愛情有戰爭場面。有些故事很感人，所以好萊塢會拍成電影，那純粹是

因為故事很有趣。有些主日學將的故事恐怕也是因為孩子覺得有趣，所以才講給他們聽。我們小的時候常唱一首詩歌，上帝給我們一本故事書，這是一本古老的書，先講園子的故事，最後講黃金城的故事。有爸媽看的故事，有孩子看的故事，這些故事人人都能讀，其中耶穌的故事最有趣。

2)有些人是從靈修的層面讀聖經故事，希望在當中找到一些資訊可以適用在自己身上。大家最喜歡從這個層面來讀聖經。我很想把這個讀經方式叫做[星座讀經法]。每天讀聖經的時候都期待會有適合你的資訊出現。瞭解我的意思嗎？很多人是抱著這種心態讀聖經的。有時候確實會出現你的資訊，但是其實大多數的經文跟你並沒有切身的關係。如果你讀聖經只是想針對你的情況找到一句話，無法命中的機率是很大的。

有一個年輕人，他愛上了一個叫馬利亞的女孩，他在聖經讀到說不要怕，只管把馬利亞娶過來，他就娶了這個女孩。很多基督徒是用這種心態讀聖經。我不敢提一個典型的例子，因為上次我提的時候當事人剛好就在場。所以我現在都很小心如果你翻聖經看到其中有一句話說，猶大上吊身亡，然後又找到一句話說：你也要照這樣行，這就慘了！

好，各位，我們讀聖經的時候，一定要看前後文，如果你讀聖經總想找到適合自己的話，那撒母耳記上這句話你怎麼解釋，在你家族中必定永遠不會有老年人，這是給你的資訊嗎？其實這是撒母耳給以利的預言，瞭解嗎？耶利米就是以利的後代，所以耶利米才 17 歲就展開先知的侍奉。因為他自己知道他活不到老年。這個咒詛代代相傳下去。在提下面這節經文，你手遇見什麼，就可以做什麼，因為上帝與你同在。但是第二天你繼續往下讀卻讀到，撒母耳在吉甲耶和華面前將亞甲殺死。你心想這是對我說的嗎？我人生中的亞甲是誰，懂我的意思嗎？坦白說，我很不認同這個方法，我知道上帝有的時候會用一節經文來對你說話，但是我們不是為了這個目的才讀這些故事的。用這種心態來看待聖經並不正確。這是把聖經看為一堆經文的集合，實在很悲哀。把聖經分成章節以後，我們會把聖經錯看為是一堆經文的集合。把聖經拆開來看就會看不到前後的關聯，這樣讀聖經很難有什麼收穫，即使上帝有時候會在你讀聖經時透過經文向你說話。

3) 傳道人常用這種方法來研讀撒母耳記這樣的書卷。就是研讀聖經人物，聖經有一個很大的特色就是誠實。它誠實的點出每一個人物的優點以及缺點，點出人物的失敗和成功，點出人物的美德和罪行，他們的長處和短處，研讀聖經人物可以幫助我們瞭解很多事，因為雅各在新約聖經說聖經就像一面鏡子，你可以在聖經上看見自己，從聖經人物可以學到功課，聖經總是誠實

撒母耳記下

C. 大衛：盛世明君 (1-31)

1. 得勝的高昇

- a. 一個支派
- b. 統一全國
- c. 龐大王國

} 上

2. 悲哀的沈淪 (10-20)

- a. 個人蒙羞
- b. 家庭破碎
- c. 百姓不滿

} 下

結語 (21-24)

大衛的一生

- 1. 進
- 2. 出

- 3. 上
- 4. 下

} 作王之前

} 作王之後

的點出人的優缺點，這實在很棒。除了耶穌以外，只有一個人物是聖經只提優點而沒有提缺點的。我想請問一下在坐的各位你們知道是誰嗎？沒有人知道，是約瑟！如果你研讀約瑟的一生會發現和耶穌的一生很像。被人誣賴，跌到深淵，然後一路高昇成為埃及宰相，最後拯救了自己的同胞，他的機遇和耶穌很像。舊約只有約瑟這個人物是聖經沒有提到缺點的，相對地你可以在研讀掃羅這個人。他一開始佔盡優勢身材高大，長相英俊。上帝的靈臨到他徹底改變了他，他佔盡一切優勢，可惜他性格上有一個致命的弱點，那就是沒有安全感，見不得別人比他優秀。這是一個常見的弱點，人際關係不好，最後他甚至被邪靈俯身，聖靈離開了他。你也可以研讀大衛這個人物，重點就在他的真心，大衛是個真心的人，掃羅身材高人一等，但大衛是個真心的人。他常常流露出一顆真心，因為上帝要的是人的真心，上帝不看外貌，他看內心，他在大衛身上看見一顆真心，研讀大衛這個人可以學到很多功課。他活躍與戶外生活，從事勞力工作，擅長音樂，勇氣十足，獨立打死獅子和熊，可是有很多年的時間他只能對著上帝說話和唱歌，那些年來不斷在預備他成為以色列最重要的一個人。我特別特別地注意到聖經提到大衛他常常求問上帝，不管要做什麼決定或遇到什麼困難，他都會求問上帝。這是上帝喜愛他的原因，大衛真心仰望上帝，他不會自己匆忙的做決定，他總是求問上帝，希望照上帝的意思做。雖然他做錯很多事，但上帝就是喜愛他的真心。他連打勝仗都是寬大為懷。他看到敵人被殺心中並不快樂，甚至與當掃羅的一個兒子被殺的時候，他非常憤怒。儘管掃羅常與他為敵，他的心中寬大為懷，很懂得寬恕，他也很懂得敬重勇敢的人，在撒母耳記裡面曾經列出大衛敬重的許多人，尤其是他最勇敢的三名手下。大衛被追殺的期間他有一次曾經很愚昧地說，我真想喝一口伯利恆那口井的水，那口井的水真好喝，他只是有點想念家鄉而已。但是他最勇敢的三名手下聽見了，竟然沖破敵人防線，摸黑來到伯利恆取井水，然後帶回來給大衛說這是伯利恆的井水。大衛在上帝面前把水倒在地上，他說：我不能喝這水，這是你們冒死取來的水，他把這水獻給上帝，但是他敬重這些勇士，這些勇士都是他的心腹。撒母耳記下最後列出了大衛的勇士名單，大衛十分敬重他們，這跟掃羅完全相反。大衛對上帝有一顆真心，並且敬愛，尊重別人。掃羅對上帝沒有心，也不喜歡他身邊的人表現傑出，真是截然不同的對比。雖然兩個人都是剛剛開始做得好最後做得不好，你也可以研讀撒母耳記中的女人，哈拿，這是一個很感人的故事，當上帝說她會生一個兒子的時候，她就開口讚美上帝，多年以後有一個 15 歲的年輕女子名叫馬利亞，在她的頌歌中唱出了這些詩句，今天世界各地都還在傳頌馬利亞的頌歌，但是馬利亞這首頌歌是從哈拿來的，你讀撒母耳記上的時候有沒有注意到，你也可以研讀亞比該這個女人很值得研讀，在座的姐妹應該研讀一下，大衛來到亞比該家，要他們提供飲食給他的部隊，亞比該的丈夫說這個大衛自以為是誰啊，他不認為大衛是上帝揀選的王，大衛很生氣，想殺這個人，但這個人的妻子亞比該連忙出來，她真懂得對待男人之道，在座的姐妹如果想知道對待男人之道，可以讀讀亞比該的故事。她的說話叫男人無法抗拒，她告訴大衛說她的丈夫是一個愚頑的人，叫大衛別理會他的話，因此救了丈夫一命。其實這個丈夫不久後就心臟病發作死了，但是大衛很欣賞亞比該的美德就娶她為妻。各位，聖經中的這些人物都很值得研讀。不管是個人的生命或是與人互動的態度都很值得研讀。這樣研讀聖經很好，但仍不是最正確的讀經方式。這個方法有幫助，但不是最正確的方法。

4) 第四個方法是研讀以色列歷史，看它如何從一個家族變成民族在變成國家最後變成王國。我們可以從中學到很多，政治人物應該研讀大衛，我有個朋友叫 Tom Houston, 他為今天的政治人物寫了一本關於大衛的書，那本書寫的很精彩，談到了大衛他如何培養領導才能，如何指揮調度，如何管理他的王國，這本書很適合今天的政治人物研讀學習如何領導。我們前面說過以色列的領導角色不斷演變，從族長，先知到君王，帶領以色列走向高峰，直到他們完全佔領應許之地，這樣的研讀很棒，我們記得士師記最後說那是以色列沒有王，各人行自己眼中認為對的事，他們現在有了王，但是情況仍然沒有改善，所以領導人物很值得我們研讀。他們的政治架構也很值得我們探討。從十二支派各自獨立類似所謂聯邦的這種關係，變成中央集權政府，所帶來的後果情況就跟今天的歐洲一樣。你可以研讀各支派的聯邦關係和中央集權政府之間的差異，你會發現越偏向中央集權的政府，國家的民運就越受到這個政府的特質影響。各位，很值得從這個角度來研讀，大衛傑出的管理特質顯露無疑。他們在中央政府的運作下和平與富足到達高峰，但是中央政府卻也是他們走下坡的原因。我們從這裡可以看到如果權力越集中的話，掌權者的品格越是影響到這個國家的命運。這些功課都適用在今天的情況，但這仍然不是研讀聖經最正確的方法。

5) 還有一種研讀聖經的方法是學者採用的方法，這是最糟糕的方法。一般稱之為批判法，是起源於德國的。我曾經在德國柏林的一間大教會講道，那間教會曾經有一個知名的傳道人叫做馬丁尼末拉，一次大戰的時候他曾經在潛水艇上擔任過指揮官，他在二次大戰時反對希特勒就被關進達浩的集中營，我在那個講臺上問德國人，你們什麼時候才要為你們對全世界造成的傷害悔改。他們以為我指的是兩次的世界大戰，其實不是，他們以為我指的是納粹大屠殺，其實不是，我說：你們知不知道德國對全世界最大的傷害是什麼，就是高等批判法，這個法大大地影響了世界各地的神學院，使得很多進神學院受裝備準備事奉神的年輕人讀完了以後就喪失了信仰，以為批判的研究把聖經碎成片片，叫人拿著剪刀讀聖經，一面讀一面剪一面讀一面剪，這就是我所說的批判法，批判法分成兩個層面，都是在聖經上找出可能的錯誤來，低等批判法比較沒有問題，出問題的是高等批判法，這兩個詞你們可能沒有聽過，我會解釋的很簡單的。這種批判法造成莫大的傷害，把神學院變成了一座神學墳墓，因為他們殺死了很多人的信仰，低等批判法想知道的是經文有沒有抄錯，因為我們沒有原始的版本，只有手抄本，所以大家想知道過程中有沒有抄錯的地方，我權力支持這個研究，我知道有很多學者投注畢生的精力想追溯出原文，以確保聖經的真確性。我們可以說新約聖經真確度高達 98%，舊約聖經差了一點，畢竟經過了這麼多年筆誤在所難免。但是 1948 年貝都因的牧童把石頭丟進洞穴的時候，意外發現了死海古卷，古卷裡面有完整的以賽亞書。這個古卷比當時所有的手抄本年代要早一千年。而當時所有的聖經是用西元 900 年的手抄本翻譯出來的，但是死海古卷的年代是西元前 100 年，所以我們對以賽亞書的瞭解推進了一千年。美國當時剛剛翻譯好以賽亞書的修訂本，消息傳到了美國的時候就叫他們先別出版，我們找到了早了一千年的以賽亞書的手抄本，等他們檢查過後就通知美國可以出版了，因為這些文字經過了一千年竟然保持得很完整，只有少數幾處需要修正，很有趣吧！低等批判法的目的是要找出原文，這是我全心支持的，聖經越準確越好，不是嗎，但造成傷害的是高等批判法。高等批判法說即使找到了原文人還是可能會弄錯，所以造

成傷害的是高等批判法。支持高等批判法的學者都抱著先入為主的想法來研究聖經，有很多人說聖經上的奇跡不可能是真的，科學證明不可能有奇跡，他們在聖經上看到奇跡時，就說是弄錯了，應該刪掉，瞭解嗎？這種高等批判法摧毀了人對聖經的信心，用這種方法研讀聖經會要人命，找出原文是真確的態度，這樣才不會弄錯聖經的意思，比如撒母耳記中有一處說掃羅一歲的時候開始作王，這顯然是弄錯了，因為有另外一處說他三十歲的時候開始作王，不可能兩個都對，一定有一個弄錯了，我們需要儘量找出原文查看到底哪個才對，這是低等批判法的工作，要確定原文的內容，但是一看到大魚吞下約拿就說這是謬誤，這可是很危險的想法，這是高等批判法的思維，查證經文的正確性這種做法值得支持，但是只要聖經不符合現代科學就斷然加於否定這是很大的錯誤。這是批判研經法，要花很多時間做這種研究。德國有很多聖經學者甚至於不上教會，純粹把聖經當作學術上和理性上的研究題材，有越來越多人用這種方法來看待聖經。把聖經剪得支離破碎，並且任意加以刪減。

讀聖經故事最正確的方法，叫做神學法。各位不要對神學這個詞反感，其實神學的意思是你對上帝的看法，人人都是神學家因為人人對上帝有自己的看法，讀這些故事的時候要從中去認識上帝，上帝才是這些故事的主角，不是掃羅，不是大衛，不是撒母耳。整個故事背後的主角是上帝，是他在影響歷史，他在關鍵時刻會伸手介入，他差撒母耳去膏抹大衛，是他在管教掃羅，是他在管教大衛，這是上帝的故事。這是先知性的歷史，重點在上帝身上。我們需要問的是在这一切的事上上帝的用意是什麼，他如何和他的子民互動，他的約如何實現，所以你需要讀整個故事，因為你要看上帝如何影響歷史，上帝是個活的神，很多年以前有一個哲學家尼采說上帝已死。尼采是個德國哲學家，希特勒深受到他的影響，他說上帝已死，但他不是指上帝不再存在，他的意思是上帝不再活躍於這個世界，因為死去的人不可能活躍於這個世界，這不表示他們不存在，而是表示他們不再活躍，我們再也聽不見看不見他們，尼采說上帝已死，聽說有一所德國大學用大字報張貼了這句話：[上帝已死 -- 尼采]。有個學生在下麵寫：[尼采已死 -- 上帝]。對得真好很有意思。很多人相信上帝已死不是說上帝不再存在，而是說他不再活躍於這個世界，他不是活著的神。但是從這幾卷書可以看出上帝仍然活著。大衛最喜歡稱他為[永生神]，他是永生的神，意思是他仍然在世上說話和行事。我們讀聖經故事是為了要知道上帝在世上如何行事，他看中什麼，他對人類的行為有什麼反應，這是我們讀聖經故事的用意。上帝讓歷史事件發生他再加以回應，讓我們可以從中明白他的特質。研讀掃羅，大衛，哈拿和亞比該的特質可以學到很多，但真正的目的是為了明白上帝的特質。不但要瞭解上帝的想法，還有瞭解他的感覺，上帝也有感覺，你會看到什麼樣的事情，會造成上帝喜怒哀樂不同的反應，你會學到這些功課，讀聖經的真正的理由只有一個就是認識上帝，認識上帝的特質，怎樣才能討他的喜悅，他怎麼看你這個人，因為他看你就像他看這些人一樣，因為他一直沒有改變，人性也一直沒有改變。我們看到上帝賜給以色列那塊地，他們卻悖逆他惹得他生氣，但是上帝很有耐性，他總是等很久才會懲罰人，這你有沒有注意到，他不輕易發怒，感謝主，因為如果他很容易動怒，你今天就聽不到我講道了，而且各位也不可能坐在這裡，感謝主，他不輕易發怒，但人對上帝卻沒有耐性，波士頓有個傳教人叫做菲力浦布魯可斯，他常說：[問題出在我很急但上帝不急]。感謝主，他不急。我們都希望在下禮拜四前毀滅所有的壞人，主啊，你為什麼不毀

滅壞人其他人就可以過好日子，這樣講有個前題，說來挺好笑的，但我們都聽過人這樣講不是嗎？上帝為什麼不毀滅這些壞人，講這些話的人顯然自以為不壞，好像他們以為上帝毀滅壞人他們還可以保住性命，如果上帝現在就毀滅壞人沒有人能保得住性命。感謝主，他不輕易發怒，但這並不表示他不會生氣，上帝還是會有受夠的一天，等到那一天來臨的時候他不會再忍耐，到那個時候如果我們還活著就有禍了。上帝給以色列人一塊土地又給他們一個王，第一個王是他們自己選的，當這個王做的不好的時候上帝就立他的人選作王，上帝為以色列人做了這麼多，接下來會在列王記會談到這個，上帝給他們一個王，表示這個王的人格會決定這個國家全體百姓的福祉，壞王會敗壞全國，好王會帶領他們走向正道，我們從英國的君主制度就可以看出這點。一切都看這個王的好壞，我們想要一個好的國王和女王那是因為我們知道這對全國會有好的影響，國王擔負整個國家前途的重責大任，需要帶領百姓走向正道，所以要以身作則作百姓的榜樣，可是如果王不好乾脆沒有王還比較好，壞王會帶領百姓走向歧途，這正是大家今天在辯論的，有趣的是，澳洲新任的首相不像前任首相基廷那樣鼓吹共和，他向我們英國女王致效忠誓詞的時候，自己刪掉了誓詞當中的一句話。原本的誓詞是：效忠女王，效忠女王的繼承人和繼位者，但是他不肯照著念，他很願意效忠女王，但是不願意效忠女王的繼承人和繼位者，這就是君主制度的危險。君主制度有很多優點，但是君主制度最大的一句缺點是，君王一個人的影響力太大，在聯邦共和的政府中不會有這種現象，但是他們現在又改變了，掃羅、大衛和所羅門三個人各作王 40 年，大衛達到高峰以後卻犯罪走下坡，但一切都在上帝的手中，大衛傳位給所羅門，所羅門妻妾成群，所羅門之後，以色列分裂成北國和南國，北方支派和南方支派之間情勢緊張，因為耶路撒冷在南方，錢都花在南方，南方比北方繁榮，聽起來是不是很熟悉，對不對，事實就是如此，但是最重要的是這件事大家必須要知道，上帝和大衛立了一個很特別的約，自從上帝和亞伯拉罕和摩西立約後，這是第一度再度立約，他和大衛立約，這是撒母耳記上下最重要的一件事。當時大衛想為上帝建殿，他感到慚愧，因為他為自己蓋了豪華的宮殿，上帝卻住在旁邊簡陋的帳幕內，你可以想像他有多慚愧，所以大衛對上帝說我要為你造一座更好的殿，先知拿單對這件事給了三個資訊：第一個資訊是可以蓋，第二個資訊是不可以蓋，上帝有了另外的想法，這另外的想法很有意思，上帝說：我住帳幕就夠了，我什麼時候要求過要住石造的殿呢？是不是很有意思，你為什麼要為我建殿？我一直都是住在這個帳幕中，我別無所求。上帝是在挖苦大衛，你為自己蓋了大宮殿，你真的需要這座宮殿嗎？這是第二個資訊。第三個資訊是我不讓你建殿，因為你的手流過人的血，可是你的兒子可以建殿，他是和平的人，所羅門沒有上過戰場，他繼承父親帶來的太平歲月，接下來是立約。上帝對大衛說：我會把你的兒子使如己出，我會管教他，但我會永遠愛他，很特別的一句話，接下來神給他一個美好的應許，你的家和你的國必在我面前永遠堅立，你的國位也必堅定，直到永遠，神對大衛說：我會為你造一個永久的家，你想要為我建殿，但我要為你造一個家，而且是王室之家，從此以後大衛的子孫都小心翼翼地記載族譜，有一個很重要的原因就是因為他們在等待大衛的那個子孫出現，接下來許多年間直到耶穌降生之前，每次有男嬰出生，做父親的就會跑到街上高喊：大衛！大衛！是個男孩！然後給他取名叫大衛。我跟師母結婚 25 周年紀念的時候，她送我一隻戒指，我在耶路撒冷親眼看見那個猶太人打造那只戒指，上面刻有耶路撒冷的城牆，最上面刻了一個希伯來名[大衛]，非常特別的禮物，她送我這只戒指提醒我要為耶路撒冷守望禱告，

每次有男嬰出生，他們就會宣佈：大衛，是個男孩，他可能就是大衛的那個子孫，這個習俗延續了很多年，一千年以後這個應許實現了，他是守約的神。一對貧窮的夫婦生下了耶穌，他們保存了這條族譜，奇妙的是，約瑟和馬利亞都是大衛王的直系子孫，所以在法律上，耶穌因為父親約瑟就算是大衛的子孫。因為在法律上，兒子是父親的後嗣，但就親生骨肉而言他因母親也算是大衛的子孫，所以從兩方面來看他都是大衛的子孫。他在世期間常常被稱為大衛的子孫，他騎驢進京的時候大家都高喊：和散那，大衛的子孫。很多人都說這不是大衛的子孫嗎？他是大衛的後代，他以[猶太人之王]的身份降生和受死，如今仍在作王，不只在以色列作王，也在全世界作王，天上地下一切的權柄都賜給了大衛的這個子孫，這些權柄將永遠在他的手上，上帝在他兒子耶穌身上守住了他和大衛所立的約，是不是很令人興奮？上帝立的約一定會實現，他從不食言。他和大衛立約說他的一個後代將永遠掌權，耶穌是猶太人的王，他以[猶太人之王]的身份降生和受死，他是教會的王，他是我們的王，教會應該由他來掌權，但他似乎得常常提醒我們把教會還給我，將來有一天他要做世界之王，以大衛子孫的身分回到耶路撒冷作王，耶穌昇天之前門徒問他最後一個問題，你復興以色列國就在這個時候嗎？他沒說這是個蠢問題，他說：天父所定的時候，日期，不是你們可以知道的，意思就是說這件事一定會發生，有一天耶穌會以猶太人之王的身分回來地上作王，他也會在全世界作王，更叫人興奮的是我們會和他一同作王，這些資訊都是來自撒母耳記以及上帝和大衛立的約，我們的未來和這個約息息相關，所以我們應該讀撒母耳記這些故事很有意思，其中的人物值得研讀，但最好的讀法是從中認識上帝，知道為什麼嗎？因為他也是我們的上帝，透過大衛的子孫耶穌基督我們也成為神的子民，阿們！

討論問題(家庭作業)

1. 大衛作王多久？他如何治理眾民？戰功如何？(5：4~5；8：4~15)
2. 大衛如何尊重約櫃及將約櫃迎回京城？(6：12~19)
3. 為何大衛立意建造聖殿？神是否允准他的請求？(7：1~7；參代上22：7，28：3)
4. 何為『大衛之約』？神應許他什麼？有何重要之意義？(7：12~16)
5. 大衛如何犯罪？他是否真心悔改？犯罪之報應為何？(11：1~12：23；參詩38，51，32篇)
6. 押沙龍為何背叛大衛？後來如何？(15：1~12，18：9~15)
7. 大衛數點民眾犯了何罪？是誰激動大衛犯罪？(24：1~10；參代上21：1~8)

列王紀上 סֵפֶר מְלָכִים

作者：

耶利米

日期：

560B · C ·

地點：

埃及與巴比倫

對象：

以色列人

目的：

向被擄的人指出以色列國滅亡之因由。列王紀上著重以色列王國分裂之原因、過程及後果。作者以先知之眼光看以色列國之存亡在乎是否遵守先知所傳神之律法。

主旨：

以色列王國的興盛與分裂(以先知觀點)

『所以耶和華按我的公義，按我在他眼前的清潔賞賜我。慈愛的人，你以慈愛待他；完全的人，你以完全待他；清潔的人，你以清潔待他；乖僻的人，你以彎曲待他。』

簡介：

在希伯來文聖經中，列王紀上下兩卷原是一冊。上卷繼續撒母耳記所記述以色列王國的歷史，約有一百十八年(1015 — 897B · C ·)，可分為三部份：

- 一、大衛的晚年，所羅門的登基繼承王位。
- 二、所羅門王朝的成就及聖殿建造的經過，王國的國勢和聲譽達到頂峰。但所羅門晚年受異教妻子誘惑墮落，背逆神。
- 三、國度分裂為南國(猶大)和北國(以色列)，以及諸王的事蹟。(猶大國至約沙法王，以色列國至亞哈謝王為止。)

列王紀作者在論猶大王史時，按大衛對神的順從作標準判斷(王下 24: 2~4)。在論以色列王史，則按耶羅波安的罪作標準判斷(王下 17: 22~23)。對神盡忠，國就興盛；拜偶像，違背神命令，國就蒙受禍患。北國二十個王都經不起考驗；南國諸王有好的(八個)，但多為壞的(十二個)。在本書中，耶和華的先知們佔重要的地位。他們代神發言，警告人民離棄偶像，要遵守神的命令。其中受人敬佩的是先知以利亞及他跟巴力的假先知們鬥爭的記述(第 18 章)。

大綱

一、聯合王國(1 ~ 11)

A · 大衛王朝：1

B · 所羅門王朝：2 ~ 11

二、分裂王國(12 ~ 22)

A · 南國(猶大) 由羅波安至約沙法：12 ~ 22

B · 北國(以色列) 由耶羅波安至亞哈謝：12 ~ 22

圖析

聯合王國													分裂王國							
1~11													12~22							
大衛王朝： 立所羅門接續王位	所羅門王朝												兩國敵對		以利亞與亞哈		兩國和好			
	早年			全盛							衰落			(南) 羅波安與(北) 耶羅波安	(南) 亞比央、亞撒與(北) 巴沙、拿答	(南) 亞撒與(北) 以拉、心利、暗利、亞哈	以利亞之神迹	以利亞與亞哈之事迹	(南) 約沙法與(北) 亞哈、亞哈謝	
	鞏固勢力			為神造殿							離棄真神									
	肅清內敵	與埃結親	國勢日強	籌備	開工	竣工	獻殿禮：禱告	所羅門之約	(插段：聲名遠播)	寵愛妃嫔	外患	內叛								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11上	11中	11下	17							18~22上
1	2~4		5~10					11			12~14	15	16							17~22上
四十年聯合王國													九十年分裂王國							
團結是力量													分散被擊敗							

歷史背景

列王紀接續撒母耳記下之後，並照撒母耳之旨趣記述王室與先知的歷史。當時以色列王國因大衛建國及鞏立王國，國勢日興，但在所羅門王后，內部分裂成為南北兩國。此後南國(猶大)由羅波安至約沙法諸王中(在列王紀上)敬畏與背叛神者參雜；而北國(以色列)由耶羅波安至亞哈謝(列王紀上)諸王盡皆背叛神。南北兩國彼此之間大部份時候則互相仇恨、敵對、爭戰。

章題

1 · 大衛之晚年	13 · 神僕警告耶羅波安
2 · 大衛壽終與所羅門繼位	14 · 亞希雅(北)羅波安(南)
3 · 所羅門的智慧	15 · 亞比央、亞撒(南)、拿答、巴沙(北)
4 · 所羅門之富強	16 · 巴沙、以拉、心利、暗利(北)
5 · 所羅門建聖殿	17 · 以利亞的神蹟
6 · 所羅門建聖殿	18 · 以利亞在迦密山
7 · 所羅門建聖殿	19 · 以利亞逃命與以利沙蒙召
8 · 所羅門建聖殿(獻殿之祈禱)	20 · 亞哈的戰事
9 · 所羅門約	21 · 亞哈與拿伯
10 · 所羅門與示巴女王	22 · 亞哈卒，約沙法(南) 亞哈謝(北)
11 · 所羅門的罪行	
12 · 南北國分裂	

關鍵字

關鍵字是「國」，出現 357 次 (NASB)；主要觀念是王國的分裂。

列王紀上中所呈現的基督：

和大衛一樣，所羅門是舊約中基督最重要的預像之一，描繪彌賽亞未來在世上的統治。特別是所羅門的名聲、榮耀、財富，和尊貴都預表地上國度中的基督。所羅門也以其大智慧，表現出基督來。

講義

10-11 列王紀上下(一)

以色列人從亞伯拉罕到大衛，花了一千年才得到上帝所有的應許，其間出過幾次狀況，比如在埃及為奴四百年，進入應許之地後又遭到很多人的攻擊，但他們不斷地勇往直前，最後終於建立大衛的王國。但到了列王紀後，以色列就開始走下坡，列王紀上下就是記載他們怎樣失去花了一千年才擁有的一切。所羅門之後不久就發生內戰，國家分裂成北方十個支派，南方兩個支派，再也沒有統一過。北方和南方都不斷走下坡，最後分別被亞述和巴比倫擄去，成為亡國奴。讀這兩卷書的主要目

的是讓我們知道,教會也可能面臨這種下場,我們可以得到一切,也可以失去一切,而且失去通常比得到還快。

以色列這個時候進入了第二階段的領導模式,我這裡有一張圖表,大家可以一起來看一看,這裡是西元前 2000 年,這裡是西元前 1000 年,這裡是西元前 500 年,他們從亞伯拉罕到大衛,花了一千年才得到上帝所有的應許,其間出了幾次狀況,比如他們在埃及為奴四百年,連進入應許之地之後都受到很多人的攻擊,像是米甸人讓他們遭遇了許多挫敗,但是他們勇往直前,最後他們終於建立了大衛的王國。這段走上坡的歷史,記載在聖經中的創世記,

出埃及記,利未記,民數記,申命記,約書亞記,士師記,路得記,撒母耳記上下;但是到了列王紀之後,以色列就開始走下坡了,他們花了一千年才擁有的一切,漸漸失去,過程就記載在這兩卷書當中。所羅門之後不久就發生內戰,國家分裂成北方十個支派和南方兩個支派,之後再也沒有統一過。所以現在已經沒有一個統一的以色列民族,北方的十個支派,保留了以色列國的稱號,因為佔大多數,有十個支派,南方的兩個支派叫猶大國,因為猶大是個大支派,還有人數很少的便雅憫支派;所以內戰之後,以色列分裂,北方十個支派不斷走下坡,到最後,全部都被擄到亞述那裡去了。南方走了幾次上坡,後來又走下坡,他們有兩個很好的王,其中的一個是希西家,還有一個幼小的君王約西亞,他八歲就登基作王,但是之後,還是繼續走下坡。最後這兩個支派被擄到巴比倫,他們的結局回到原點。本來,在埃及為奴,現在又被擄到亞述和巴比倫,真是很悲哀的故事。

讀這兩卷書的主要目的是要知道,教會也可能面臨這種下場;你可以得到一切,也可以失去一切,而失去通常比得到還要快。我們一定要去比較,他們為什麼會失去一切?為什麼會不斷走下坡?最後再來看一下這張圖,他們被擄七十年之後,確實歸回祖國,但再也沒有重獲自由,他們這個時候由祭司來治理,而不是先知或君王。他們先後被埃及人,敘利亞人和希臘人統治,曾經被希臘王安提阿哥四世嚴重迫害了三年半,這個王的行徑非常惡劣,惡劣到什麼樣的地步呢?他在聖殿的祭壇上獻豬,還在聖殿內豎立了宙斯的雕像,把聖殿內的房間變成妓女戶,完全是個敵基督的樣子,這是以色列人所遇到最可惡的統治者。最後是由羅馬人統治,再來是大衛的子孫耶穌基督。因為約瑟和馬利亞延續了這條君王的命脈,兩個人都是大衛王的後代,所以一千年後大衛的子孫耶穌降臨的時候,應許就實現了,這是列王紀的背景。

前面談過的撒母耳記,寫的是以色列的高峰期,而列王紀則是記載從那裡一路走下坡的經過。才短短五百年的時間,實在是可悲。再來看一下這幾個重點,之前說過,以色列在每一個階段

有不同的角色出來擔任領導人，最早是由族長帶領，大約五百年之久，再來是由先知帶領，從摩西到撒母耳，然後是由君王帶領，從掃羅到西底家，在被擄歸回祖國後，則是由祭司帶領，這裡應該是約書亞，不是所羅巴伯，從祭司約書亞開始，一直到亞拿尼亞和該亞法，所以列王紀在講君王統治時期的以色列王國，希伯來聖經稱這卷書為以色列王國，而不是列王，我們把這卷書的書名譯作〔列王〕，但希伯來聖經的書名是〔以色列王國〕。這是因為〔王國〕這個詞，在希伯來文當中有特別的含意，跟英文不一樣，英文的〔王國〕意思是一塊地，像是英國的全名是〔聯合王國〕，但英國既非聯合，也非王國；要不是沒有名符其實，這個名字其實還不錯，我們很容易把王國這個詞想成是某個地方，但〔王國〕在希伯來文之中是指統治權，而不是統治區，是一種權柄，而不是一個區域。重點在於君王擁有多少統治權，而不是多大的統治區，當我們談到上帝的國度時，並不是在講一個地方，而是在講統治權，我們講的是治理權，是那個權柄。但是因為英國是所謂的君主憲政體制，女王雖然有王權，卻沒有實質的統治權，目前是由首相在統治，可以說是我們剝奪了皇室的統治權，所以英國皇室的權力很小。但是這種體制最大的優點是可以防止權力落入別人手中，所以我們的軍隊，還有我們的法庭，不是直屬政府，而是直屬女王的；這樣可以防止太多權力落入政客的手中，所以英國皇室的重點不在可以運用多少權力，而在防止權力落入他人手中。但是在一個真正的王國中，君王擁有最高的權力，法律是由君王制定，沒有國會，沒有投票，沒有反對黨；統治者是君王，全由君王根據法令來統治，而不是根據辯論，法律全由君王制定，大家只能服從。你們想不想住在王國中？希不希望英國由一個人統治？由他制定一切法律，沒有國會，沒有選舉，沒有投票？你們都不確定，我只要兩分鐘，就可以說服你們接受，如果我能找到好的王 - 行事絕對公平，願意為百姓捨命，對窮人還有病人，照顧地面面俱到，你想不想住在這樣的王國中？一個王國怎麼樣，完全是由王的品格來決定，如果王英明，君主制度是最好的政府；但是如果王昏庸，君主制度就是最壞的，所以我們都比較喜歡民主制度，因為可以防止某一個人得到太多的權力。但是就像邱吉爾說的，民主制度是最壞的體制，除了其他的體制之外。他的意思是說，民主制度最安全，因為你讀歷史就可以知道，歷史上的壞王要比好王多十倍，正如柯克頓所說，權力使人腐敗，絕對的權力使人絕對腐敗，當所有的權力都在一人手中，那一定會走偏，因為權力會使人腐敗。我們稱這為獨裁政權，但那就是王國。所以我們要了解，這兩卷書在希伯來聖經中的書名是以色列王國，而王國是由一人統治，當這個王不在了，他的王國就沒有了。這時會再展開另一個王國，我們說以色列的王國，他們則說是以色列眾王國，一個接一個的王國，如果了解什麼是〔上帝的國度〕，就必須要了解這個背景。〔聯合王國〕這個詞，無法幫助你了解，你必須要從到王紀來了解。所以王的品格還有言行，會決定國家的命運。

以色列沒有王之前，歷史書都在講百姓做了什麼，以色列一有了王之後，歷史書都在講王做了什麼？因為王做什麼，百姓就會做什麼，王會要求所有的人，遵行他的命令，所以百姓都是照王命而行；所以王的品格，就成了最關鍵的因素，遇到好王，就會國家太平，遇到壞王，就會戰事連連。所以以色列的重點是放在君王的所作所為，包括好王和壞王。而評斷王的好壞，只有一個標準，就是大衛。像大衛的王，就是好王；不像大衛的王，就是壞王。大衛成了一把量尺，主要是看早期的大衛，在他走下坡之前，大家會看這個王像不像大衛，像不像他的先祖大

衛，用這個做為判斷的根據。但是背後有更深入的原因，如果他們行事為人像大衛，就是行上帝眼中看為正的事，否則就是行上帝眼中看為惡的事，列王紀的描述很簡單，不是好王就是壞王。我前面說過，百姓向撒母耳求一個王，撒母耳告訴他們，立王的代價很高，甚至提醒他們說，你們已經有王，上帝就是你們的王，在士師時代，基甸打敗米甸人以後，百姓來求基甸做他們的王，開創一個王朝，並且讓他的子孫接續他代代作王，但是基甸很有智慧，他說：我不做你們的王，你們已經有一個王，上帝就是你們的王。不過，後來他們改變了主意，還是立了王。

嚴格說起來，列王紀其實不像一般的歷史書，因為它描述每個王的篇幅都不同，比如南方有一個王叫做暗利，各位記得嗎？這個王的政績不凡，非常有政治才華，對經濟發展大有貢獻，暗利的政績不凡大有作為，但是列王紀只用七節經文，就把他給打發了；因為儘管暗利的政績很好，但他所行的是上帝眼中看為惡的事，所以，不管他的政績多好，在上帝眼中仍然一文不值。上帝就是根據這個評斷首相，他們也許有很好的政績，但上帝不看這個；上帝看的是他的生活態度，看的是他的信念和行為。

但是有些君王則用了好幾章的篇幅來描述。從這個比例可以看出上帝看事情的角度，這兩卷書確實是在講歷史，但內容有所選擇，歷史書不可能客觀，每次有人坐下來寫歷史書，都會做三件事，第一步是選擇，選擇要記錄那些歷史，從所有的事件中選出你覺得重要的部分來記錄；在選擇之後，第二步是串聯，他必須把所選出來的事件，一一加以串聯起來；第三步是解釋為什麼這些事件可以串聯起來。所以每個史學家都會經歷這三個步驟 - 選擇，串聯還有解釋。所以史學家必須決定哪些事件重要，決定哪些事件有關聯，這些事件又為什麼有關聯？所以列王紀的歷史不可能客觀，而是主觀的，這是上帝寫的。

我之前已經說過，撒母耳記和列王紀，在希伯來聖經中稱作先知書，約書亞記和士師記也是，因為這些是先知寫的歷史書，是從預言的角度來寫的，是從上帝的角度來寫的，由上帝選出重要的事件，由上帝來串聯和解釋事件的緣由和結果，所以我們不是在讀歷史，而是在讀預言，列王紀是放在希伯來聖經的第二部，第一部是五卷書，摩西的律法，第二部是先知書，包括前先知書和後先知書，再來是著作書，集合其他各類著作，像是詩篇和箴言；後先知書則包括了以賽亞書，耶利米書，以西結書和十二卷小先知書。我們常把這些叫作歷史書，把那些叫作先知書，但是猶太人比較有智慧，把這些分成前先知書和後先知書。好了，現在繼續往下看

我們在談以色列王國的歷史，這個歷史裡面包含了教訓還有信息，不只在講歷史，也在講歷史所帶來的教訓，這兩者大不相同，有人說歷史會重演，這是必然的，因為沒有人肯聽；有人說如果忘記過去，那就註定了要重來一遍，所以歷史很重要，否則的話，我們會重蹈覆轍，學不

以色列王國	
1. 聯合王國	
掃羅	40年 (撒母耳記上)
大衛	40年 (撒母耳記下)
所羅門	40年 (列王紀上 1-10章)
2. 分裂王國	猶大~南方, 二支派 以色列~北方, 十支派
戰爭	80年 (王上 12-16章)
和平	80年 (王上 16-王下 10章) 以利亞 (王上 17章-王下 2章)
戰爭	50年 (王下 11-17章) 以利沙 (王上 19章-王下 9章)
北國以色列被擄至亞述 西元前 721年	
3. 單一王國	
猶大 (「猶太人」)	140年 (王下 18-25章)
猶大國被擄至巴比倫 西元前 587年	

到教訓，所以我們要讀這段歷史。

這是在講歷史，也是在講歷史所帶來的教訓，有一個很清楚的模式，如果我們把每個王的統治時間加在一起，會發現一個驚人的事實，把總年數除以君王的人數，就會發現，每一個好王平均統治時間是 33 年之久，是不是很有意思？但是每個壞王平均只統治 11 年，這就是歷史的結果。整體看來，好的政權比壞的政權持續更久，平均起來，好的統治者，比壞的統治者執政更久，從這裡可以看出上帝掌管歷史，這是一個按道德運作的宇宙。像是在這段歷史中，昏君的統治時間，只有明君的三分之一，如果好王平均統治 33 年，但壞王平均統治 11 年，這表示上帝讓好王的統治時間，比壞王多三倍，對嗎？所以這裡才會仔細計算每個王的統治時間，你自己就可以計算。這表示你讀列王紀的時候，需要自己計算一下，想想看你讀到的這些，有什麼含意？否則你只是看到這個王統治 30 年，那個王統治 15 年，覺得讀這些很枯燥，其實不然，當你去計算那些數字，會發現上帝在掌管歷史，這是從古到今不變的真理，好的政權比壞的政權長久，因為是上帝在掌權。

總括來說，以色列王國經歷了三個階段：第一個階段是統一王國，這個階段有三個王統治以色列十二個支派，統一王國的這三個王，第一個是掃羅，他是個壞王；第二個是大衛，他是個好王；第三個是所羅門，他有好有壞。但是上帝讓掃羅，大衛，還有所羅門這三個人，分別作王了 40 年，這有重要的含意，因為上帝總是用 40 這個數字來測試人，在曠野 40 天，在曠野 40 年，上帝用 40 這個數字來.....怎麼形容呢？這是上帝的試用期，期滿再決定接不接受，在上帝眼中，40 年是試用期，當十二支派團結在一起的時候，上帝給這三個王完整的試用期，這是在測試他們作王的能力，很可惜，他們全都不及格。每一個剛開始都做得很好，最後都做得很不好，然而上帝卻說當中的大衛是合祂心意的人，這三個王沒有一個是有始有終做好這 40 年，所以統一王國最後失敗了。撒母耳記上涵蓋掃羅 40 年的統治，撒母耳記下涵蓋大衛 40 年的統治，列王紀上一到十章涵蓋所羅門王 40 年的統治，所羅門一死，南北就分裂，展開內戰，雙方關係非常的緊繃；因為南方是位在首都的附近，富足繁榮，而北方似乎一直十分窮困。所以北方對這種現象非常不滿，抱怨耶路撒冷的政權只關心南方，各位了解嗎？這種現象我們都很了解。一般來說，首都的所在地，它的附近地區都會比較繁榮，所以所羅門一死，就沒有人能夠讓十二支派繼續團結，兩個支派留在南方，保住首都和大衛的後代。

北方的十個支派，既沒有首都，也沒有王的後代，所以他們沒有敬拜的地方，也沒有大衛的後代，那他們怎麼辦呢？他們就自行設立兩個敬拜中心 - 分別在伯特利和但；他們為了吸引百姓來敬拜，竟然在這兩個點各設立了一座巨大的牛犢雕像，就在伯特利和但；然後他們自行立一個叫耶羅波安的人為王，我這裡有耶羅波安的印信，各位看，上面有一隻獅子，這一直是以色列的象徵，在上面也刻有耶羅波安的名字，這是一個複製品，不是原件，原件當初在米吉多出土，而這個就是他們選出的王，耶羅波安的印信。耶羅波安並不是大衛的後代，從此之後，北方建立了一個又一個的王朝，不斷上演刺殺還有政變的戲碼，這實在可悲。所以他們有敬拜中心，在那裡膜拜牛犢，他們有君王，但是通常刺殺了在位君王以後，自立為王，北方的故事真

的很悲哀！而且呢，南北分裂後的 80 年間，南北之間戰爭連連，有一次北方十個支派竟然和敘利亞，還有大馬色協議，要滅絕南方僅有的二個支派，當時是以賽亞做先知，以賽亞書中有這段記載，這場戰爭打了 80 年，接著有一段時間相安無事，80 年的時間相安無事，請注意！80 是 40 的兩倍，北方和南方有一段時間相安無事，但上帝在這段太平歲月，差來了兩個先知，他們在列王紀中扮演很重要的角色，列王紀上十七章到列王紀下二章記載以利亞，之後是記載以利沙，你可以看見這兩個先知在北方扮演非常重要的角色，那段期間，南北之間相安無事，可惜在以利亞和以利沙之後，南北又開始作戰，他們互相攻擊，費盡心機互相傷害；不久之後，亞述人就來把稱為以色列國的這十個支派擄到亞述，時間是西元前 721 年，這十個支派就消失了。其實他們沒有全部消失，上帝知道他們在那裡，他們分散了，但是啟示錄應許說：上帝必將十二支派從他們所在之地帶回來；所以上帝知道他們在那裡，祂都有紀錄。現在只剩下一個南國，這個王國很小，只有猶大和便雅憫支派，擁有耶路撒冷周圍的一小塊地；但他們仍然保有首都，仍然保有大衛的後代，他們的王仍然是大衛的後代。但是當他們看見十個支派的同胞被擄走的時候，是不是應該說，我們要謹慎言行，否則的話，上帝也會讓我們被擄走。各位，如果你家有十個親人，被人抓走，上帝告訴你：再不謹慎言行，你們剩下的兩個也會不保。這個時候你會不會留意自己的言行？不會嗎？可悲的是，他們也不會。各位，上帝總是先提出警告再懲罰，這是上帝仁慈的地方。祂透過先知阿摩司說，我不會突然降禍給人，我一定會先差先知來，告訴大家我要做什麼，所以上帝才會差以利亞和以利沙到北方，後來又差派阿摩司和何西阿，但何西阿是最後一個，之後北方就沒有先知了。接下來上帝差了一個又一個的先知，到僅存的兩個支派，祂差了以賽亞，祂差了彌迦，祂又差了那鴻，祂差了很多先知，可是他們都不聽，可悲的是，到了西元前 587 年，大約是北方被擄之後 140 年，這次換猶大國被擄到巴比倫，列王紀的故事就此結束。

以上是列王紀的概論，要記住，列王紀先是講到所羅門的統一王國時期，再來是分裂王國時期，那一段歷史真是混亂，一下子講南方，一下子講北方，不知道各位有沒有注意到，猶大王這樣做，以色列王那樣做，作者很努力兼顧兩邊，但是很容易讓讀者混淆；真希望是一口氣講完北方，再一口氣講完南方，但是作者這樣做，是因為南北雙方，有的時候作戰，有的時候相安無事，所以必須同時講到雙方；等到只剩下南方兩個支派組成的猶大國，故事就比較單純了，

〔猶太人〕這個詞，就是這樣來的，是這個時候才出現的。之前都是講希伯來人或以色列人，現在第一次出現了〔猶太人〕這個詞。當耶穌出現以後，這個詞在福音書中變得很普遍，我突然和各位講到這個，是因為基督徒多年來誤解了約翰福音，書中一直說猶太人殺了耶穌，基督教教會以為這是指所有的猶太人，所以在過去的廿個世紀以來，嚴重仇視猶太人，指控猶太人殺了耶穌；但是約翰福音說，猶太人殺了耶穌，並不是指所有的以色列人，而是單指猶大的人，也就是南方的耶路撒冷人，並沒有包括北方的加利利人。加利利人跟隨耶穌，愛耶穌，耶穌只有來到南方的猶大地和耶路撒冷，才被猶太人仇視，了解嗎？當你讀到約翰福音中的猶太人，不要以為是指所有的以色列人，那是指南方的猶太人，不是北方的猶太人。如果我們早明白這一點的話，就可以避免多年來的誤會；猶太人是指猶大來的人，因為被擄歸回的是這兩個支派，只有猶太人回來。所以這個名字就一直沿用到今天，希望這幫助你明白一些事。

現在來問幾個基本的問題，列王紀上下是誰寫的？怎麼寫成的？什麼時候寫的？為什麼寫呢？誰寫的？我們不知道，猶太人大多認為是耶利米寫的，是很像他寫的，列王紀中有一些遣詞用句，跟耶利米書的某些部分一樣。我們也知道先知會寫歷史，因為他們很清楚上帝的道路，所以有可能是耶利米，還有人認為是以西結；我認為是耶利米，其中一個原因是，書中沒有提到他，他是這個時期的先知，書中卻完全沒有提到他，如果是同時期的其他人寫的，那就不可能不提到耶利米，但若是他自己寫的，就有可能不提到他自己。他另外寫一卷書，來記錄自己的預言。另外還有一兩個可能，但我認為是耶利米寫的。事實如何我們不知道，所以不用再繼續談，這兩卷書是怎麼寫成的？列王紀中一再談到，凡所羅門所行的，都寫在所羅門記上，這些事都寫在以色列諸王記上，這些事都寫在猶大列王記上，作者顯然是參考了國家史料，集合他人的記錄來講述歷史，連以賽亞書都有一些部分跟列王紀一模一樣，那些部分是以賽亞寫的，還是耶利米引述以賽亞的話，我不知道，但是作者確實是採用了一般寫歷史書的方法。從圖書館收集資料，然後加以編纂，讓我們可以從中學習功課。

再來要看這兩卷書，是什麼時候寫的？顯然有許多是在被擄到巴比倫之前寫的，因為常提到聖殿還在，也常常用〔直到今日〕這句話，在列王紀中常常看到〔直到今日〕這句話，所以顯然作者是在亡國之前寫的；但是列王紀的結尾，是被擄到巴比倫的中期，而且透露了一個驚人的消息，巴比倫人殺了最後一個猶大王，也就是西底家，他們對他十分殘酷，用鎖鍊捆綁他，又在他面前，叫他的兒子排排站好，然後當場把他們全部殺掉，等西底家看見兒子全部被殺之後，巴比倫人就挖出他的眼睛，用鎖鍊捆綁將他帶走，那是西底家的遭遇。但是前一個王約雅斤，他生性懦弱，沒有設法反抗巴比倫人，所以巴比倫人雖然俘虜了他，但是列王紀最後卻說，巴比倫王尼布甲尼撒，釋放了倒數第二個猶大王，並且邀請他從此和王同桌吃飯。列王紀最後記載的這件事，實在很有意思，它透露了一個重要的事實，就是列王紀是在被擄的中期寫成的，這一點有很重要的含意，等一下我們會再看見。這表示大衛的後代在巴比倫，開始和王一同坐席，你會發現這個人的名字，出現在耶穌的直系族譜上，大衛王的直系後代，竟然被尼布甲尼撒保存了下來，猶太人歸回以後，大衛的直系後代，是一個叫作所羅巴伯的人，我們往後研讀另外一卷書的時候，會對他有更多的了解。

所以雖然遭遇了一個又一個的災禍，和一樁又一樁的悲劇，大衛的直系後代仍然保住了。只是他們沒有保住耶路撒冷，這個城市的名字，有上帝的名在其中，這帶出最重要的一個問題，為什麼寫列王紀？我們現在可以清楚看出理由，這個國家失去了國土，失去了首都，百姓被擄到異邦，被擄的那一代，永遠回不了故鄉，他們一定這樣說過：上帝拋棄了我們，上帝祂不愛我們了，上帝為什麼容許這種事發生？如果你跟你的子女遭遇這種事，一定會這樣問，你們被迫離開家園，永遠回不了故鄉，在你心裡一定會有許多疑問，上帝到底在哪裡？上帝竟然容許這種不幸臨到我們身上？整個列王紀都是在回答為什麼上帝容許這種事發生，作者說：這只能怪你們自己，上帝沒有違約，祂守住了祂的應許，祂應許說，只要悖逆，必定遭遇這樣的不幸。所以不能怪上帝，上帝守住了祂的應許。作者引述列王國走下坡的史實，來證明一件事 - 上帝

絕對信守承諾。這絕不是偶然，這完全是你自己造成的；因為你早就知道上帝的應許，然而你卻不理會，這就是人的本性。我們都心知肚明，將來有一天，上帝會根據我們的生活態度，審判我們，但我們的反應呢？人性實在敗壞到極點。“硬著頸項”這是上帝對我們的形容，明知上帝恨惡這種生活態度，卻仍然我行我素，我們不斷在考驗祂的耐性，就像德籍猶太詩人海納，他相信無神論，一生放浪形骸活在罪中，最後年紀輕輕就死在巴黎。臨終前，有人找神父來聽他告解，但他不肯認罪，他說：上帝會饒恕我，祂本來就會饒恕每一個人，一直到死他都不願意悔改，到死都不願意跟上帝低頭，從這句臨終之言可以看出，人一直在利用上帝的耐性，卻不曉得上帝的耐性，也有用完的一天。上帝忍耐了猶太人幾百年，但祂的耐性一點一滴在消失，我們要知道，審判必定會臨到，我們遲早都要付出代價，這就是作者寫列王紀的目的，是要用歷史來教訓他們，但是這卷書雖然充滿了黑暗面，卻仍然透露出希望，因為上帝早就應許絕不會違背祂的盟約。舊約聖經一再告訴我們，上帝說：你也許會違約，但我絕對不會違約，所以你們雖然會被擄到異地，但我會把你們的子孫帶回來，上帝守住了祂的應許，祂從不食言祂說祂一定會把他們趕出那地，但也應許要把他們的子孫帶回來，祂確實做到了。他們在巴比倫待了七十年，你知道為什麼嗎？我以前可能講過，這是因為上帝有一條律法，要求他們每逢第七年都要休耕，好讓土地休養生息，恢復生氣；但是他們在那五百年間，完全漠視這條律法從所羅門開始就沒有遵守，那麼計算一下那塊土地，本來應該休息幾年呢？70年！上帝說：你們既然不讓土地休息，我就要來硬的，你們要離開這地，讓它得到原來該有的休息，就是這樣各位了解了嗎？這就是作者寫列王紀的目的，如果是耶利米寫的，他會說，我要寫出過北 500 年的歷史，好叫大家明白教訓，這個災禍臨到全部的十二個支派，是因為他們沒有守約，但情況並非完全絕望，上帝應許要保存大衛的後代，祂應許要帶領他們的子孫回來，祂也必定會做到。

討論問題 (家庭作業)

1. 所羅門向神求什麼？神如何賞賜他？(3：4~9、10~15)
2. 所羅門之智慧如何？國勢如何富強？(4：20、21、25、29~34)
3. 所羅門共用了多少人建造聖殿？費時多久？(5：13~15、6:38)
4. 所羅門獻殿祈禱之內容要點為何？(8：22~53)
5. 何為『所羅門之約』？神應許他什麼？(9：2~9)
6. 請將申 17：14~20，神早在五百年前為以色列君王所定之條件與所羅門統治後期之作風作一比較，並列出王國隱憂為何？(10：14~29、11：1~8)
7. 所羅門犯了什麼大罪？其後果如何？(11：1~13、14~22、23~25、26~28)
8. 羅波安如何使王國分裂？(12：1~19)
9. 北國以色列王耶羅波安陷民於何罪？(12：25~33)
10. 南國猶大諸王討神喜悅與否之標準為何？(15：3、11)
11. 先知以利亞如何對抗巴力崇拜？(18：1~40)
12. 本書記載猶大有幾位好王？(15：11、22：43)

列王紀下 סֵפֶר מְלָכִים

作者：

耶利米

日期：

560B · C ·

地點：

埃及與巴比倫

對象：

以色列人

目的：

向被擄的人指出以色列國滅亡之因由。列王紀上著重以色列王國分裂之原因、過程及後果。作者以先知之眼光看以色列國之存亡在乎是否遵守先知所傳神之律法。

主旨：

以色列王國的興盛與分裂(以先知觀點)

『以利沙禱告說：「耶和華啊，求你開這少年人的眼目，使他能看見。」耶和華開他的眼目，他就看見滿山有火車火馬圍繞以利沙』

簡介：

列王紀下接續上卷論以色列王國衰亡之因由。除前數章論以利沙先知及後數章論猶大王希西家及約西亞光榮之歷史外，其餘多論二國腐敗之經過，越來越甚，終至被亡與被擄之地步。北國以色列被亞述所滅及俘擄，南國猶大被擄於巴比倫。儘管先知們竭盡心力，欲喚醒國人的宗教意識，國家領袖及人民仍不悔改。列王紀上時期王國分裂，到了列王紀下，王國不復存在。神長久忍耐，並持續懇求百姓悔改；至神終被全國棄絕之時，審判終於臨到。本書內容所包括的時間約有三百一十年(896 ~ 586B · C ·)。全卷可分為兩部份：
一、自約 850B · C · 南北兩王國並存至 722B · C · 北國陷於亞述時的歷史。

二、自北國淪亡之 722B · C · 至 586B · C · 巴比倫佔領南國首都耶路撒冷城這段時期猶大國之歷史。

本書以記述尼布甲尼撒王任命基大利作猶大省省長，以及猶大王約雅斤從巴比倫監獄被放出來結束。耶路撒冷被毀及猶大人民被擄放逐，實為以色列史上一個重要的轉捩點。

大綱

一、分裂王國(1~17章)

A·以色列：從亞哈謝到何細亞：1~17章

B·猶大：從約蘭到亞哈斯：1~17章

二、剩存王國(18~25章)

A·亡國前：18~24章

1·希西家：18~20章

2·瑪拿西：21章上

3·亞們：21章下

4·約西亞：22~23章上

5·約哈斯：23章下

6·約雅敬：24章上

7·約雅斤：24章下

B·亡國後：25章

1·西底家：25章上

2·基大利：25章下

圖 析

分裂王国										剩存王国															
1-17										18-25															
两国和好		以利沙						两国和好 (续前)		两国敌对		国亡前				国亡后									
(南) 约兰与 (北) 亚哈谢、约兰		以利沙之事迹						(南) 亚哈谢、 亚他利雅与 (北) 耶户		(南) 约阿施与 (北) 约哈斯		(南) 亚玛谢至 亚哈斯与 (北) 约阿施至 何细亚		希西家		玛拿西与 亚们		约西亚与 约哈斯		约雅敬于 约雅斤		西底家		基大利	
1	2-9上						9下-13		14-17		18-24				25										
南北二朝										犹大末运				后史											

歷史背景

以色列自分裂為南北國後，常彼此仇恨、敵對及自相殘殺；至南國約沙法與北國亞哈時代，因亞哈受亞蘭人(敘利亞)之外侵，意圖與南國聯盟，一面免除『南患』，一面增強勢力，更可專心對敵，故把女兒亞他利雅給南國約沙法之子約蘭為妻(8：18)。此後，兩國相安無事約曆七十餘年。至南國亞瑪謝時，他野心勃勃，意圖覆滅北國，卻給約阿施打敗，本來已訂和平共存的盟約立時撕毀，二國復燃仇恨之火，直至北國亡於亞述而止。

北國亡後，南國為剩餘之王國，因有數王極敬畏神，故國祚較為延長，唯自約西亞後，一連五王均為惡中之惡，最終為神藉巴比倫手懲滅他們。當時南國先知耶利米曾屢勸末後諸王，但不蒙聽納。亡國時，叛徒強擄他逃到埃及去。自此無人曉得耶利米之下落及命運，相信在埃及時耶利米痛定思痛，把自己國史之始末，以先知之眼光作一釋述，一方面使國家後代對自己本國史有真確的觀點：『國運全建立在與神關係之上』，一方面使被擄之人能明了自己國家遭亡之真相。

列王紀上下大部份在埃及寫成。猶太史記載：在568B.C.，巴比倫王滅埃及後，把耶利米帶到巴比倫去，在那裡，他繼續完成此部本國史(也可能全部均在巴比倫完成)。

章題

1. 亞哈謝與以利亞	14. 亞瑪謝(南)與耶羅波安(北)
2. 以利亞升天	15. 亞述首犯以色列
3. 以利沙與約蘭(北)	16. 猶大求救於亞述(賽7章)
4. 以利沙的神蹟	17. 亞述滅以色列
5. 以利沙與乃縵	18. 希西家受侵(賽36章)
6. 以利沙與亞蘭王『火車火馬』	19. 希西家祈禱(賽37章)
7. 以利沙與亞蘭王『四癩報信』	20. 希西家患病(賽38-39章)
8. 以利沙與亞蘭王『宣王必斃』	21. 瑪拿西、亞們
9. 以利沙與耶戶(北)『膏立耶戶』	22. 約西亞
10. 以利沙與耶戶(北)『盡殲亞哈家』	23. 約西亞改革
11. 亞他利雅(南)	24. 猶大首二次滅亡(約雅敬、約雅斤、西底家)
12. 約阿施(南)	25. 猶大三次終滅亡(西底家、基大利)
13. 約哈斯(北)與以利沙卒	

關鍵字

二個關鍵字是「王」，出現 400 次 (NASB)，和「先知」，出現 34 次 (NASB)。但是描述內容的關鍵字眼是 *離散* 或 *俘虜*，因為本書描述歷史的終止，就是君王政體的消失和二個王國的離散。

列王紀下中所呈現的基督：

以利亞很自然想到施洗約翰，基督的先行者 (太 11:14；17:10-12；路 1:17)，而以利亞在很多方面讓我們想到耶穌基督的傳道事工。傑森 (Jensen) 摘要比較說明他們的事工：

以利亞著名是因為偉大的公開作為，而以利沙卓越則因為行出很多神蹟，其中很多是為了個人的需要而行的。以利亞的事奉強調神的律法、審判和嚴格。以利沙彰顯神的恩典、愛和溫柔來補充。以利亞像施洗約翰，如雷發聲要求為罪悔改的信息。以利沙接續這個信息，表現仁慈的作為，如基督所做，並行神蹟來證明先知的話語來自於神

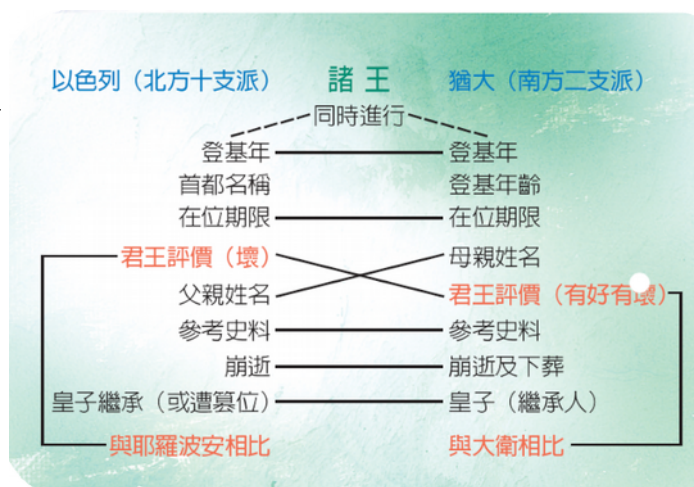
講義 10-11 列王紀上下(二)

上帝差了許多先知到南國和北國，這些先知所傳講的，都是警告的信息，但大家都比較喜歡聽假先知的話，因為假先知不是從上帝領受信息，而是百姓想聽什麼就講什麼。上帝在行動之前都會先透過先知提出警告，災禍來臨前必有警告，這正是列王紀一再透露的信息。可惜上帝的百姓不聽勸，終於一步步走向滅亡，今天的教會若不聽勸，也會面臨同樣的下場。

在上個單元裡我大略介紹了列王紀上下兩卷書的概要，在希伯來聖經中，上下兩卷書是放在同一卷書，叫做〔以色列的王國〕。現在要再來談列王紀的內容，更詳細地來探討列王紀上的幾個王，和他們遭遇的幾個危機，首先我要比較詳細地來談所羅門王，列王紀一開始就是講所羅門的故事，他的統治有很英明的一面，也有很昏庸的一面，所羅門是個好人，一開始做得很好事實上他剛作王的時候，上帝在夢中向他顯現說，你要什麼我都會給你，這最能夠考驗一個人的品格，如果上帝對你說，你要什麼我都會給你，名利，地位，權力等等，你要什麼我都會給你，但是所羅門只求智慧。他說：因為我剛作王，沒有經驗，如果我要做個好王，就需要智慧我需要有更多的智慧，上帝說：因為你向我求智慧，連你沒有求的，我都會一併給你，讓你一無所缺，我會給你名利和權力，但是我一定會給你智慧。所羅門醒來以後，馬上面對了一個很需要智慧的情況，有兩個妓女在爭一個嬰兒，兩個婦人都剛生了孩子，但是其中一個嬰兒，晚上睡覺的時候被壓死了，現在兩個婦人都爭說，死掉的是她的孩子，活的這個是我的，各位想像一下，有什麼情況比這個更難解呢？兩個婦人都信誓旦旦說孩子是她們的，但是所羅門向上帝求智慧，上帝給了他；上帝對他說，你叫她們把嬰兒切成兩半，一人拿一半回去，所羅門一說完這話，嬰兒的親生母親就說，把孩子給她吧，但另外一個婦人卻說，好啊，切成兩半，她自

己死了孩子，巴不得別人也喪子，糾紛就這樣解決了，很簡單。我來舉個現代的例子，智慧的言語本來就是要給領受過聖靈洗的人。

雅各說：你們缺乏智慧嗎？如果是，就向上帝求，只要不懷疑，就可以得到。所羅門向上帝求智慧，上帝就給他了。他就應用出來，很有智慧。所羅門他想跟別人分享他的智慧，於是收集了三千條箴言，另外他也寫了 1005 首詩歌，這是列王紀說的，但是上帝只在聖經中記錄六首，我對這一點有個推論。因為所羅門有七百個妻妾，和三百個嬪妃，所以上帝不肯記錄其中的 999 首詩歌，我猜所羅門應該為每個妻妾都寫了一首，但只有一首被記錄在聖經上，就是雅歌。可憐的所羅門，不是嗎？他有 700 個岳母，各位，你覺得這種人會有智慧嗎？其實所羅門跟我們很像，

對別人有許多的智慧言語，但是卻不懂自我勸勉，實在可惜。他寫了三卷書 - 箴言，應該是先寫雅歌，他當時還很年輕，陷入熱戀，完全忘了上帝雅歌中完全沒提到上帝，當時他已經有 60 個妻妾，國家也極其昌盛，但他遇到了最愛的女子，接著他寫了箴言，當時他已經中年，所以他不斷警告兒子，要留意女人，中年人才可能有這種口吻，對不對？我曾聽過一個少女問母親說：你年輕時到底做過什麼事，現在這麼擔心我？接下來所羅門寫了傳道書，你當趁著年幼記念造你的主，不要等到視茫茫，髮蒼蒼，齒牙動搖，從這些寫作，你可以看出所羅門的一生，因為他過得平安又富足，所以才開始思考哲學的事，甚至有時間培養音樂，農藝和建築方面的興趣，他培養了很多興趣，但沒有一樣帶給他滿足，傳道書是聖經上極其悲哀的一卷書，當時所羅門已經邁入老年，覺得一切都是虛空，沒有用，人生轉眼成空。這就是所羅門，做了很多好事，還用他父親大衛收集的建材和藍圖為上帝蓋了聖殿，那座聖殿真的是又壯觀又榮美，各位可以看到，這張圖可以讓你們約略看出聖殿有那麼榮美，這是所羅門的皇宮，這是聖殿；他花了七年建聖殿，卻花了 12 年蓋自己的皇宮，很有意思。但是列王紀提到有關聖殿建造的經節，說那座殿雖然是由切鑿的石塊建造而成，卻從未聽過鐵槌和鑿子的聲音。多年來大家都不明白為什麼，切鑿石塊的時候怎麼可能聽不見鐵槌和鑿子的聲音呢？一直到後來，有人在摩利亞山上發現一個洞口，也就是在加略山附近的山頂上，發現一個洞口，他們進去後才發現，那裡有個巨大的洞穴，如果你去那裡，要過大馬色門，在崖壁上找一扇小門，走進去以後，你會發現那個洞穴原來大得不得了，地上有幾百萬片石頭碎片，還有一個切鑿過的石塊，這個巨大的洞穴，它的位置就在聖殿的下方，這裡的石塊質地柔軟，用小刀或者是指甲就可以切，可是如果把切下來的石片，拿到外面就會氧化，變得很硬，這裡有一小塊，是很硬的石塊，可是它原本是用小刀切下來的，質地柔軟到可以輕易地切下來但是氧化以後就會變硬，變成白色，很漂亮的白色石塊。也就是說，所有的石塊都是來自聖殿下方這個巨大的洞穴；工匠在這裡按需

要的尺寸，切鑿石塊，然後再搬上去。如果你去哭牆的原址，那裡現在不叫哭牆，已經改稱為西牆，如果你還問人家哭牆在哪裡，他們會指著稅捐處在西牆那個地方，有一些石塊高達 40 呎，長寬各是三呎，重達一百噸，當初都是從軟石中切鑿出來，再搬出去放在合適的位置，所羅門當初就是這樣建造聖殿。真是令人驚訝，不是嗎？

很可惜的是，所羅門有一個缺點，我們都知道是什麼！他娶了太多妻妾，他還娶了法老的女兒，因為她是埃及人，不能夠住在聖城內，所羅門就為她建了一座宮殿；這座宮殿，就位在聖殿北邊的城牆外，這座宮殿去年出土。最近有電視節目報導，他們發現了一座宮殿，是埃及建築的風格，柱上環繞著蓮葉的裝飾，這是全以色列唯一被發現的埃及文化遺跡，就在大馬色門北邊在修道院下面，發現了所羅門為法老的女兒所蓋的宮殿，實在是很有意思。中東地區有那麼多考古發現，而許多的考古發現一再印證聖經的記載，所羅門建造了那座榮美的聖殿，出埃及之後 480 年，他獻上聖殿，所羅門獻殿的時候的禱告，非常感動人心，他是在七月住棚節的時候獻殿，所羅門獻殿的時候，上帝的榮耀降臨在聖殿，正如先前降臨在會幕一樣。祂的榮耀是何等的榮耀，很美的一個故事。可惜他的妻妾紛紛把異教神明迎進耶路撒冷的宮殿，這座聖城有上帝的名在其中，所以整件事對上帝的子民帶來了負面的影響，而且所羅門為了建殿，必須強迫百姓服勞役，課重稅，這更讓北方抱怨連連；因為他們必須納稅，在南方建造聖殿。從這個故事可以看出，所羅門這種種的作為，已經為日後種下禍根。但是上帝對他說，因為你為我建這座聖殿，這王國要到你的兒子才會失去，很有意思！後來的事實，印證神的話不假，這個不安的預言，最後導致了王國的分裂。

列王紀接下來的部分，我要詳細來談其中一兩件事因為作者參考了兩份史料一份是北方的一份是南方的，他對每一個王的描述略有不同，在寫到以色列王的時候，會先講他何時登作王以那個城市為首都作王多久，再來講審判臨到，因他行上帝眼中看為惡的事。再來講這個王的父親是誰，然後說明這些事實是參考那些史料所寫成的，再來講王的死，然後

北國 以色列 (十支派)		南國 猶大 (二支派)	
先知	王	王	先知
亞希雅	耶羅波安	羅波安	示瑪雅
耶戶	拿答 巴沙 以拉 心利 暗利	亞比央 亞撒	
以利亞	亞哈	約沙法	俄巴底亞
米該雅	亞哈謝	約蘭	
以利沙	約蘭	亞哈謝	
	耶戶	亞他利雅皇后 *	
	約哈斯	約阿施	約珥
約拿	約阿施	亞瑪謝	
阿摩司	耶羅波安二世	亞撒利雅 (烏西雅)	
何西阿	撒迦利雅		
	沙龍	約坦	以賽亞
	米拿現		彌迦
	比加轄		
	比加	亞哈斯	
	何細亞	希西家	那鴻
		瑪拿西	耶利米
		亞們	
		約西亞	
		約雅敬	
		約雅斤	
		西底家	
			以西結
	西元前 721 年		
		西元前 587 年	

提到那一個兒子繼位。不過有的王是被人篡位；作者都是按這個模式描述北國的王，並且會和北國的第一個王 - 耶羅波安比較。各位應該都記得，耶羅波安不是一個好王，所以作者通常

會描述說：這個王行上帝眼中看為惡的事，就像耶羅波安一樣。

但是南國是參考不同的史料，所以稍稍有點一同，先是講何時登基作王，然後講是幾歲登基作王，有幾個王年幼時就登基，再來也會講作王多久，然後會講這個王的母親是誰而不是父親，我不知道為什麼，所以別問我；不過這個改變很有意思，今天只要母親是猶太人，孩子就是猶太人，但在聖經時代必須父親是猶太人，孩子才是猶太人。再來作者會判定這個王，到底是好是壞，北國每個王都是壞王，南國則是有好王也有壞王。再來講參考的史料，然後講王的死，最後一定會提到埋葬的事，不像北國隻字不提；提到他們的墳墓，再來講兒子或繼位者。不過判定南國這些壞王是跟大衛相比，判定北國這些壞王是跟耶羅波安相比。這幾個好王之所以好，是因為與眾不同，這些只是要幫助你了解。

現在我們來談幾個好王和壞王。不能只用好王來形容，有幾個王非常好，他們好的時候非常好，有幾個是好王，有幾個是壞王，還有幾個非常壞的王，他們壞的時候非常壞。另外還有一個是女王，上帝和大衛立約，對他說：只要遵守我的律例，你的子孫必不斷人坐以色列的國位這是指男的，不是女的，以色列本不該有女王的；但是我們會看到以色列出了一個女王，我用不同的顏色標示，你們可以看得很清楚。首先我們來看北國，各位馬上可以看出，大多數的王非常壞，少數幾個王只是普通壞，但是沒有一個好王，更不用說是非常好的王了。有趣的是，北國有廿個王，南國也有廿個王，但是南國比北國多 140 年，因為好王作王比較久，看到沒有？王的人數大致相同，但是北國都是壞王，所以你看他們換王的速度有多快！有的只作王幾個月就被殺了，實在很悲哀。其中有一個很壞的王叫耶戶，但是有一個更壞的王叫亞哈，亞哈他娶了一個異國的公主，一個腓尼基女子，來自推羅，她的腓尼基名字叫作 Primrose，只可惜這個名字，在希伯來文的意思是垃圾；亞哈娶的這個皇后就是耶洗別，所以亞哈娶了 Primrose 公主，在希伯來文就是垃圾公主。皇后耶洗別是一個非常可怕的女人，你需要了解這個女人，因為連啟示錄中給亞西亞七個教會的其中一封信裡面，都提到有一個耶洗別在破壞教會，耶洗別的精神流傳了下來，耶洗別把亞哈王握在她的手掌心裡。亞哈自己擁有很大的土地，但卻覬覦一座小小的葡萄園，那座葡萄園的主人是拿伯。有一天亞哈跟皇后耶洗別說，那塊小葡萄園真不錯，真希望我可以擁有。耶洗別說：為什麼不能？他說：因為那是拿伯的啊！她說：這很好解決，於是就設計殺了拿伯，亞哈就得到了那塊小小的後花園。耶洗別就是這樣心狠手辣。

就在那一天，上帝差了偉大的先知以利亞，去解決這個問題，這座山長 12 哩，就在海邊，但是在東邊靠內陸的部分，就是在山頂下方那裡，有一大塊平地，這個地方像個天然的劇場，可以容納三萬名觀眾，當初以利亞一定就是在那裡，挑戰巴力的先知，巴力神就是耶洗別引進宮的。因為那裡有一條泉水，連旱季都有水，即使三年半不下雨，泉水仍然可以川流不息。我有一個朋友叫李藍，他幾年前在聖誕節那天過世，享年好像是餘的考古學家。有一次他在那座山上，趴在地上找了三天，想找到以利亞那座祭壇的遺跡，各位記不記得那個故事？以利亞大戰拜巴力的先知！當時以利亞築了一座祭壇，並且挑戰拜巴力的先知，在旁邊築壇，然後呼叫他們的神降下火來。他想出這個挑戰很聰明，因為我們現在知道，就在巴力祭壇的下方有一條隧

道，巴力先知可以拿一盒火柴，躲在下面，當百姓呼求巴力的時候，就會冒火出來，所以以利亞叫他們在空地上另外築一座祭壇。各位，很聰明，對吧？我們在這裡看你們築壇，然後你們可以像平常那樣吩咐火出來。以利亞他這麼做實在很大膽，他說：現在我要為上帝築一座祭壇，等我拿了木柴和祭物來的時候，請你們拿桶子裝水，來澆在我的祭壇上。來看看哪一位才是真神！？他大膽地嘲笑那些拜巴力的先知，當時他的實驗如果失敗，他鐵定會沒命；那些先知不斷地呼叫巴力，以利亞說：喊大聲一點，也許巴力正在度假或是在上廁所，再喊大聲一點，以利亞竟然這麼說，聖經翻譯得很委婉，說巴力也許〔走到一邊〕，其實這是指走進樹叢裡去解手，以利亞這樣嘲笑巴力，你可以想像如果他失敗了，巴力先知會有多憤怒。後來到了下午三點鐘，獻晚祭的時刻，他說：主啊，求你顯給他們看！

以利亞就是這樣挑戰巴力先知，耶洗別聽說了這件事以後，就威脅以利亞，以利亞就趕緊逃命真想不到，一個婦人竟然可以把上帝的先知嚇成那樣。以利亞逃走了，來到南地。因為跑的筋疲力盡，所以倒頭就睡，這個時候有一個天使來做飯給他吃，這實在很窩心，你知不知道天使會做飯？上帝真是很仁慈，沒有因為他逃跑就把他擊倒在地，反而說：你很久沒吃東西了，我派個天使來做飯給你吃，等你吃完後，我們要談一談，實在很窩心。後來以利沙跟隨以利亞，以利亞呼召他的時候，他正在耕田，以利沙對以利亞說：請把你的靈加倍傳給我。這句話的意思並不是要做雙倍的先知；當時的習俗是一個人如果有四個兒子，當他過世的時候，遺產會分成五份，長子可以繼承兩份，成為家族事業的繼承人，有更多的錢來擔起這個責任，了解嗎？所以求以利亞給他雙倍的靈，意思是要做他的繼承人，繼承他的事業。以利亞說：我離開的時候，你若看見，就可以得著。以利亞是極少數幾個沒有死過的人，跟以諾一樣，但以諾當初是走進天上，以利亞卻是乘馬車上天。以利沙看見以利亞乘馬車升天，看見以利亞的外衣掉下來就撿起以利亞那件外衣，走到約但河；因為在他們兩人過約但河之前，以利亞拿自己的外衣打水，水就左右分開，所以，以利沙想知道，以利亞的神是不是也與他同在，就拿外衣打水，水也分開了。

我要你注意一點，這兩個先知很不一樣，以利亞是戰士，是傳道人，他喜歡挑戰人；是以利沙卻很不一樣，他叫死人復活。有一座小村莊，有一個寡婦死了兒子，他讓那個兒子復活，那座村莊叫書念，離一個叫拿因的小村只有半哩，記得拿因嗎？另外，以利沙還用幾塊餅餵飽了四千人，這有沒有讓你想到什麼？我們知道施洗約翰和耶穌是表兄弟的關係，就像以利亞和以利沙的關係，這兩個先知就是在預表這對表兄弟。他們的故事非常奇妙，你應該研讀以利亞和以利沙，所以你看上帝派了一個一個又一個的先知，來警告這些王，勸他們走上神的正道，一個又一個的先知大聲疾呼，苦口婆心地勸諫這些王，這些先知包括以利亞，彌迦，以利沙，約拿約拿也出現在列王紀中，很多人認為約拿是個神話人物，那他怎麼會出現在列王紀呢？另外還有阿摩司和何西阿。何西阿真是一個了不起的人。有一天，上帝叫他去街上找一個妓女，什麼？我可是傳道人，要我找這個妓女做什麼？娶她！然後呢？然後你們會生孩子，但是我要警告你，她會愛老大，不愛老二，而且老三甚至不是你的親骨肉。果然沒錯，三個孩子來報到，主啊！然後呢？然後她會回到街上，重操舊業，那我怎麼照顧這三個孩子啊？你得去找她，你要用盡

一切代價替她贖身，把她帶回家，然後好好愛她。主啊！然後呢？然後你要告訴以色列百姓，我對他們的感受，就像你現在的感受。何西阿書真是充滿感情，那是上帝最後一次苦勸這個追隨他神的不貞妻子，情詞懇切；但以色列人還是不聽，仍然我行我素。

再來看看南國，這裡的壞王比較少，但是這裡有個很壞的王 - 亞他利雅女王，你知道她是誰嗎？她是耶洗別的女兒，她嫁給南方的猶大王，這個王實在不該娶她。亞他利雅野心勃勃，想當以色列第一個女王，那麼她如何達到目的呢？亞他利雅有計劃地殺害大衛所有的直系子孫，一個接一個的殺死，只為了讓自己當上女王。幸虧那天大祭司識破亞他利雅的計謀，帶走了老么約阿施，把他藏起來；等到亞他利雅死了以後，年幼的約阿施就接續登基作王。

我們看到南國有兩個很好的王 - 希西家和約西亞。希西家和以賽亞同一個時代，以賽亞書中對希西家有一些記載，但是希西家好壞參半，他是個好王，做很多好事；他挖掘水道，把水引進城內，增加耶路撒冷的防禦力，除此之外，還做了其他好事，但他後來生了重病。有兩個人大老遠從一個叫巴比倫的小城，橫越阿拉伯沙漠，帶來巴比倫王的問候，這兩名使者來見希西家王說：我們巴比倫王聽說你病了，他要祝你早日康復。希西家聽了龍心大悅，竟然有人千里迢迢來祝他早日康復。就問他們想不想參觀他的王宮，然後帶他們到處參觀，又問他們想不想參觀聖殿，參觀聖殿中的寶物，他給他們看聖殿中的金器銀器，然後請他們回去，謝謝他們國王的問候。以賽亞進宮來，問希西家那兩個人是誰，他們是巴比倫來的客人，為巴比倫王捎來信息，祝我早日康復。你給他們兩個看了什麼？我讓他們參觀我的宮殿，還帶他們進聖殿，看所有的金器和銀器。以賽亞說：巴比倫人肯定會來奪走這一切。這件事等了很久才發生，但確實發生了。所以希西家有好好有壞，當然他做過一些很好的事。

另外還有個王做了很多很好的事，他八歲的時候就登基作王，約西亞和先知耶利米是同年生的，他們兩個是同一個時代的人，約西亞八歲的時候，耶利米也是八歲，但是這裡完全沒有描述耶利米說過什麼。約西亞很關心聖殿日漸老舊，到處蒙灰塵，油漆脫落，於是下令在聖殿來個春季大掃除，結果清掃的時候，在殿內找到一個佈滿蜘蛛網的櫃子，打開以後發現裡面竟然是申命記的書卷，已經多年沒有拿出來朗讀了，他們拿去給約西亞王，他讀到書中的咒詛，然後說：我們的所作所為理當受咒詛，他說：我們必須立刻改過自新，於是下令全國施行改革，拆毀異教所有的邱壇，除去國內所有的偶像；表面上情況好像徹底改變了，其實不然，因為光靠法令不能讓人變好，你不可能強迫人來改變內心，你可以用法令來改變行為，但是無法改變內心。約西亞犯了大錯，他決定和埃及作戰，結果在米吉多陣亡，南國失去了這個好王，他一死全國又恢復原狀，因為繼位者是個壞王。我跳過了一個很壞的王，希西家這個好王死了以後，由瑪拿西繼位，這個王很壞，瑪拿西膜拜撒旦，甚至在欣嫩谷把自己的親生骨肉獻給魔鬼，這是一個很恐怖的地方，瑪拿西還做過一件很可怕的事；他非常氣憤以賽亞所傳講的信息，竟然下令捆綁以賽亞，把他放進中空的樹幹之內，然後命令兩個木匠拿一把大鋸把樹鋸成兩半，以賽亞就這樣死了，死在殘酷的瑪拿西手中，希伯來書十一章說，有人被鋸鋸死，指的就是以賽亞，被殘酷的瑪拿西王殺害。所以他們一步步走向滅亡，過程相當悲哀。

我剛剛選了幾件比較重要的事來跟各位談，重點是什麼呢？上帝總是清楚地警告他們，有些事不能做，做了會是什麼下場，祂每次都會給清楚的警告；但是有些人以為不知者無罪，其實錯了，別以為聖經的原則是上帝只會根據我們所知道的來審判我們，這是錯的！沒有聽過耶穌的人下地獄，並不是因為他沒有聽過耶穌，而是因為他們做了違背自己良心的事，每個人都有能力分辨是非，因為人人都有良心。想在上帝面前宣稱無罪，只需要對主說：我從未做過違背良心的事，我總是按著良心去做對的事，但是有誰能這樣講呢？問題就出在這裡。所以你看上帝差來那麼多先知，那些先知到北國，這些先知到南國，示瑪雅，俄巴底亞，約珥，以賽亞，彌迦，那鴻，耶利米，西番雅，哈巴谷，最後是先知但以理，他們的信息都一樣，都是警告，但大家比較喜歡假先知，我們都知道假先知喜歡說：一切都是平安的，放心！災禍不會臨到，假先知都是給平安的信息，明明沒有平安，卻說有平安。耶利米說：他們草率地醫治我百姓的損傷，假先知不是從上帝領受信息，而是百姓想聽什麼就講什麼，今天的傳道人，仍然面對同樣的試探，別讓大家不安，別讓大家難過，要安慰他們，講他們想聽的話，假先知都會這樣做，真先知會講真話，然後付上代價。上帝在行動之前，會先透過先知提出警告，災禍來臨前必有警告，而這正是列王紀這卷書中一再透露的信息。

最後我要講一個重點，新約聖經說這些事寫下來，是為了我們的益處，好叫我們知道若是重蹈覆轍，上帝會怎樣審判我們，今天的教會也可能面臨可怕的審判，今天的教會有兩個現象是這裡所譴責的：一個是宗教聯合，就是和別的宗教聯合起來。以利亞當初挑戰以色列人，就是問他們說：你們心持兩意要到幾時呢？我本來以為這是指站在原地，不知道該往哪裡走，其實不是這個意思，這是指跛足而行，跛足而行，意思是一腳走上帝的路，一腳走巴力的路，你們同時信兩個宗教要到幾時呢？你們心持兩意要到幾時呢？我們看見今天的教會和別的宗教聯合，舉辦所謂的宗教節慶，有些人甚至去坎特伯里大教堂，跟巴哈依教徒，印度教徒和回教徒一起為樹木禱告，這樣的情況就發生在今天的基督教教會當中，因為連女王的丈夫都施加壓力，呼籲所有的宗教要聯合起來拯救地球，拯救環境和野生動物；查爾斯王子寧可自己被稱為宗教支持者，而不是基督教支持者，今天很流行的一種說法就是，所有的宗教都能帶領人來到上帝面前，這就是宗教雜燴。有一些基督徒也跟著慶祝一些其他宗教的節慶，像是豐年祭還有萬聖節等等，甚至守一些習俗為寵物，農具，漁網祈福，萬聖節是什麼？為什麼要在南瓜上刻臉？那是在雕刻魔鬼的臉！我們基督徒如果不小心也會迷上這些事。

從列王紀可以看見這個危險，在宗教中融入其他的宗教，融入不同的生活方式和淫亂的行為，今天也有這種現象，但是我們的上帝不但是宇宙的王，祂也是我們的審判官，如果我們不醒過來，我們遲早會失去祂賜給我們的一切，那就是列王紀的教訓，很慘痛的教訓，既然當年臨到他們身上，將來也會臨到我們身上；上帝賜給我們智慧來明白祂要教導我們的功課，讓我們能夠比較輕鬆地從別人身上學到教訓，而不是自己吃足了苦頭，才學到教訓。你可以學習先人傳承下來的智慧，也可以撞得頭破血流才學到智慧，這是學習智慧的兩個方法。所以所羅門希望把他的智慧傳給兒子，兒啊，你要聽我的忠告，不要自己撞得頭破血流，要聽我的忠告！聖經

能夠教給我們得救的智慧，不會讓你變得更聰明，但會讓你有智慧，避免犯下上帝的子民從前曾經犯下的大錯，阿們！

討論問題(家庭作業)

1. 以利沙立志事主之心志為何?他屬靈的心願是什麼?(王上 19 : 19 ~ 21 ; 王下 2 : 9 ~ 10)
2. 以利沙如何治好亞蘭元帥乃縵之病?(5 : 1 ~ 15)
3. 猶大王約阿施如何重修聖殿?(12 : 4 ~ 16)
4. 北國滅亡及被擄之因為何?誰是最末之王?(17 : 6、 22 ~ 23)
5. 猶大王希西家如何行耶和華眼中看為正之事?他如何 面對亞述王來襲之困難?神如何拯救他脫險?(18 : 1 ~ 6、 19 : 1 ~ 7、 35)
6. 約西亞王有何重要之復興?本書作者對他有何評語?(22 : 8、 23 : 1 ~ 25)
7. 猶大百姓在哪三位君王統治之下，先後三次被擄至巴比倫?(24 : 1 ~ 7、 8 : 16、 18 ~ 20、 25 : 1 ~ 25)
8. 南國被滅之主因為何?誰是亡國之君?命運如何?(24 : 2 ~ 4、 25 : 1 ~ 13)
9. 猶大百姓在亡國後分散到哪三個不同地方?(25 : 11、 12、 22 ~ 24、 25 ~ 26)
10. 本書記載猶大有幾位好王?(12 : 2、 14 : 3、 15 : 3、 15 : 34、 18 : 3、 23 : 25)

歷代誌上

דְּבָרֵי-הַיָּמִים

作者：

以斯拉

日期：

450B · C ·

地點：

耶路撒冷

對象：

以色列人

目的：

以祭司的眼光寫給歸回之人，指出以色列史之興衰與殿之敬拜有密切關係，使他們在修建聖殿時(拉7：27)有所警惕，所以此書是一本以祭司眼光詮釋之史綱。

主旨：

以色列的興盛(以祭司觀點)

『應當稱謝耶和華；因他本為善，他的慈愛永遠長存！』

簡介：

歷代誌上下兩卷在希伯來文聖經中原是一冊，與列王紀上下所記之事大致相同，惟作者之立場、宗旨及對象，二書皆不相同。

本書以祭司之觀點，釋明猶大國史之興衰在於國君對聖殿之態度。上卷論大衛盼望建聖殿而被拒，然而亦費盡心血籌備。下卷首部則論聖殿經數十年籌備，才建造完成。然而在歷代王朝中，聖殿屢經無道昏君之褻瀆，最終遭巴比倫焚毀。聖殿之存在表示神之同在，萬事皆興。聖殿被焚毀，表示神離他們而去。因此歷代誌亦可稱為『猶大國聖殿之滄桑史』。

本書之要旨指出聖殿之原委，即大衛家歷史之興衰始終不離聖殿之存在。本書特別強調宗教與國家的關係，列王政治之優劣，國家之治亂，完全關乎宗教之興衰。可說是宗教昌明，政治必昌明。

作者寫作之對象為猶太被擄歸回主人，故目的有三：一、神在過去管治猶大國之原則。二、神在將來必不廢掉與大衛家立的約。三、神在現今使他們歸回，證明祂已開始履行祂的應許，使他們振作起來，恢復其過去失敗的宗教生活。本書(上、下)原處於希伯來文正典之末，以示猶大國史已終，該書原文之末節(36：23)乃一問號：『誰在你們中間?』(直譯)，暗示如果神在祂的子民中間，他們就可以歸回復國。新約首本書響應此問號：『神在我們中間，祂的名稱為以馬內利。』(太1：23)以馬內利之降臨乃要助以色列復國，可見神之聖言天衣無縫，前後吻合。

大綱

一、大衛的族譜(1~9)

- A. 太古史譜系：1 上
- B. 先祖史譜系：1 下
- C. 國家史譜系：2~9

二、大衛的王朝(10~29)

- A. 掃羅：過渡時期的王：10
- B. 大衛：合神心意的王：11~29

圖析

大衛的族譜			大衛的王朝								
1-9 上			9 下-29								
太古譜史： 由亞當至亞伯拉罕	先祖譜史： 由亞伯拉罕至雅各	國家譜史： 由猶大至利未	掃羅： 過渡時期的王		大衛： 合神心意的王						
			譜系	敗亡	生平					附錄	
					大衛被擁立為王	大衛建殿之心志	大衛之戰績	大衛建殿之籌備	大衛之戰績	大衛點數之罪	大衛建殿之籌備
人類譜系之	選民譜系之	國譜系之	9 下	10	11-12	13	14	15-17	18-20	21	22-29
					11-20					21-29	
1 上	1 下	2-9 上	9 下-10		11-29						
譜史			國史								

歷史背景

猶大國被滅後，全國可用之人才均被擄到巴比倫為奴四十七年。在此時期巴比倫國之興盛如曇花一現(僅 87 年，626~ 539B.C.)，就亡於新興之波斯國手中。波斯古列王元年(536 B.C.)，他詔令恩准猶太人歸還本鄉重建家園。在所羅巴伯與耶書亞領導下，約五萬人於該年回國。翌年立定殿的根基，民眾目睹殿基，情緒異常激烈，哭笑混雜，『甚至分辨不出歡呼與哭號的聲音』(拉 3：13)。此後雖工作過程屢經波折，在萬難之下與 516B.C. 間完工。但不久，以色列百姓這起初的愛心冷卻了，對聖殿的祭祀也疏忽了，更與外邦異族通婚，隨從拜邪神。約六十年後(458B.C.)，文士以斯拉從巴比倫領導第二批百姓回國。以斯拉回到國中，看到聖殿與祭祀的荒蕪頹敗，也看到國運全在人民與聖殿的關係上，於是以祭司的觀點修書『以色列國史綱』，是為『歷代誌』。

章題

1 · 大衛的族譜 (亞當至以色列)	8 · 大衛的族譜 (便雅憫)	19 · 大衛的戰績
2 · 大衛的族譜 (以色列眾子)	9 · 大衛的族譜 (耶路撒冷民)	20 · 大衛的戰績
3 · 大衛的族譜 (大衛至所羅巴伯)	10 · 掃羅的生平	21 · 大衛數點的罪
4 · 大衛的族譜 (猶大、西緬)	11 · 大衛為王	22 · 囑所羅門建殿
5 · 大衛的族譜 (兩個半支派)	12 · 大衛逃命之經過	23 · 利未人的職任
6 · 大衛的族譜 (利未)	13 · 烏撒與約櫃	24 · 利未人的班次
7 · 大衛的族譜 (六支派)	14 · 大衛的富強	25 · 謳歌者的班次
	15 · 大衛與約櫃	26 · 守門的班次
	16 · 大衛頌約櫃	27 · 班長的班次
	17 · 大衛的約	28 · 大衛述建殿之意
	18 · 大衛秉公治民	29 · 大衛頌聖殿之神

關鍵字

關鍵字是大衛 (183 次) 和大衛的約。

歷代志上中所呈現的基督：

在撒母耳記上、下中，提到關於大衛是基督的預像部分，在本書裡自然也十分重要。

講義 12-13 歷代志上下

聖經譯本將歷代志緊接著放在列王紀後面，以至於常給人一種重覆的感覺，明明才讀過的事件，怎麼又重來一遍。其實在舊約希伯來聖經中，歷代志是舊約最後一卷書，是歷史的記錄，不像列王紀是屬於先知書，所以這兩卷書的性質截然不同。列王紀的重點放在列王的惡行，但歷代志的重點放在列王的善行。列王紀是從先知的角度來寫，歷代志是從祭司的角度來寫，所以只關心大衛的直系子孫，只關心王怎樣對待約櫃和聖殿，和這幾件事無關的事件大多被省略。歷代志要告訴猶太人三大重點：他們的根，他們是王的後代，以及他們的信仰。

我知道有很多人，每次想把聖經從頭到尾讀一遍，總是會卡在兩個地方，第一個地方就是利未記，很多人都會卡在這卷書。因為突然沒有故事可以讀，都在講不相干的律法和儀式。第二個會卡住的地方就是歷代志，當年我們教會安排一口氣把聖經讀過一遍，有二、三個人很可憐，必須讀歷代志的頭九章，各位知道歷代志前九章全部都在講族譜。一串又一串的英文，翻譯成英文大多很難唸。有幾個人很可憐，讀了十五分鐘全都是希伯來名字。反覆在唸誰生誰、誰生誰，其他的事都沒有多講，就是一直在講誰生誰，誰生誰，整整九章都是族譜。讀完這部份以後，接下來好像舊事重演，前面才剛剛讀完列王紀，現在又要來讀一篇相同的故事。很多不明白為什麼同一段歷史要敘述兩遍，以色列國的歷史在列王紀已經敘述過了。歷代志又把同樣的王和故事重新敘述一遍，到底是為什麼呢？在研讀歷代志之前，我們要先來問這個問題，在英文聖經裡面，書卷的順序有點奇怪。英文聖經的順序和希伯來聖經的順序不同。

左邊的這一欄跟中間的上方，是舊約希伯來聖經的順序；中間下方跟中間這欄，則是舊約英文聖經的順序。從這裡可以看出幾點，第一、書卷分類的方式不同，希伯來聖經的書卷分成三組，分別是律法書、先知書和聖卷。耶穌復活以後跟兩個門徒在往以馬忤斯的路，就是跟他們講解律法書、先知書還有聖卷當中跟祂自己有關的經文，耶穌的聖經就是分成這三組的書卷。但是我們的聖經很不一樣，第一、希伯來聖經的頭五卷書和其他經文不同類，這五卷書是律法書，也就是妥拉，是創造主所給的操作手冊，這五卷律法書又稱作摩西五經，我們叫作創世記、出埃及記、申命記、利未記、民數記和申命記，但是他們是以書卷頭幾個字命名，所以創世記是『起初』，出埃及記是『他們的名字』，利未記是『祂呼叫』，民數記是『在曠野中』，申命記是『這些話』。因為這是書卷開頭幾個字，他們一打開書卷看頭幾個字就知道是哪一卷書。接下來是先知書，先知書又分成兩類，第一類是約書亞記、士師記、撒母耳記和列王記。在舊約希伯來聖經中撒母耳記只有一卷書，列王紀也有一卷書，因為他們只用于音不用母音，所以字數只有一半。但是再譯成希臘文、再譯成英文以後，字數變得很多，所以就分成兩卷書。因為母音讓字的長度加倍，才把一卷書變成兩卷。希伯來聖經裡把這四卷書稱作『前先知書』，我們講撒母耳記和列王紀的時候，說過這不是歷史書而是從先知的角度來看歷史。撒母耳是早期主要的先知，在列王時代有很多先知，很多歷史書是先知寫的，並且加以詮釋讓百姓看見上帝的作為。

接下來，這一類是後『先知書』，這一部份的分類，英文聖經是沿用下來了。再來是聖卷，包

含其他各類的書卷，像是詩篇屬於這組，但是希伯來的書名叫作『讚美』，它們不叫詩篇而是叫讚美，約伯記、箴言都屬於這組。路得記原本也不屬於先知書，而是歸類為聖卷，它不是先知書而是聖卷。跟英文聖經的分組不一樣，雅歌書屬於這組，傳道書屬於這組，但希伯來的書名叫作『傳道者』，耶利米哀歌屬於這組，但希伯來的書名叫『怎麼會』，因為是這卷書的頭兩個字。再來是以斯拉記和但以理書，但以理書不屬於先知書而是屬於聖卷，這一點值得注意。以斯拉記和尼希米記也屬於聖卷，最後，舊約希伯來聖經的最後一卷書是歷代志，但他們的書名叫『歷代記事』，是歷史的記錄。換句話說，列王紀和歷代志其實是性質完全不同的書卷。列王紀是先知書，歷代志則是聖卷，我們等一下會講原因。所以舊約希伯來聖經的最後兩個字是『上去』，因為歷代志這卷書最後的幾個字就是『讓我們上去』，意思是讓我們回耶路撒冷去。從此每當有猶太人回應許之地就會說『我要上去』，意思就是上到耶路撒冷。了解嗎？這比英文聖經的順序好多了，因為英文舊約聖經最後兩個字是『咒詛』，猶太人在會堂讀瑪拉基書的時候，絕對不會讀到最後一節，因為他們不要以咒詛做結束。等我們講瑪拉基書，我再講他們怎麼做。順序很不一樣，在路加福音二十四章，耶穌翻聖經的方式跟猶太人一樣，祂給他們看律法書、先知書，和聖卷上有關祂自己的經文。英文聖經的分組很不一樣，我們把聖經頭幾卷書稱作歷史書，把創世記、民數記、利未記、民數記和申命記歸納成歷史書，然後把接下來的約書亞記和士師記看成是延續下去的歷史並且加進路得記，因為我們認為這是歷史的一部份。我們把撒母耳記和列王記歸為一組，又把歷代志放在列王紀後面，我們常會以為歷代志只是列王紀的重覆，其實根本不一樣，仔細看就會知道。歷代志並不是先知書，但是把這兩卷書放在一起，會讓人誤以為，這些已經在列王紀讀過，所以可以跳過歷代志，就錯過了這卷書的信息。我們把以斯拉記和尼希米記歸在歷史書，但是希伯來聖經是歸在聖卷，我們把以斯拉記放在歷史書的最後一卷，然後把接下來的幾卷書稱作『詩歌書』，有約伯記、詩篇、箴言、傳道書和雅歌書，我們把順序都改掉了。

最後終於來到我們以為的先知書，但是我們不是分成前後先知書，而是分成大小先知書，有四卷大先知書，十二卷小先知書，把但以理書歸在這組，這表示我們這些外邦人誤解了很多事，我們的分組很不一樣。我們是把列王紀和歷代志看成同性質的書卷，如果我們不仔細研讀當然會下這種結論。這樣分組的結果就是基督徒對歷代志很不熟悉。陌生到只曉得當中有兩節經文可以引用。其中的一節就是歷代志下七章十四節，『這稱為我民下的子民，若是自卑、禱告、尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽。赦免他們的罪，醫治他們的地。』過去二十年來我聽過基督徒引用這段經文千百次。另外一節經文也常常被引用，在約沙法作王的時候，遭到三個國家聯合攻打，這三個國家他們想消滅小小的猶大國，就向約沙法宣戰。約沙法就向上帝禱告，先知說：你會打贏這場仗。但是上帝吩咐約沙法差遣詩班走在軍隊前面，於是詩班一面唱詩讚美上帝，一面帶領軍隊行進，結果敵軍四散潰逃，這是歷代志常常被引用的第二節經文，後來根據這個發起了耶穌行進等等活動，以為只要用敬拜讚美來打先鋒就可以擊敗敵人，可惜大家對這兩節經文的引用都是斷章取義。我們常常唱一首詩歌就是取材自約沙法的爭戰，爭戰屬乎上帝，勝敗屬乎上帝。各位，你們有沒有聽過這首詩歌？除了這兩節經文大家對歷代志一無所知，實在很悲哀。

其實這卷書有它自己的信息，不能隨便選一節經文來引用，我們需要好好的去了解才行。它的信息和列王記的信息很不一樣，聖經上是有一些重複的敘述，比如創世記講了兩遍創造，一遍是從上帝的角度，一遍是從人的角度。新約聖經有四卷在講耶穌，這些敘述是互補的。四福音書中有些故事聽起來一模一樣，卻是從不同角度來敘述，因為每一卷福音書的作者都不一樣。兩卷福音書中相同的比喻信息可能截然不同。路加福音中失羊的比喻是寫給未信主的人看的，迷失的羊是指罪人；但是在馬太福音，同一個比喻是寫給基督徒看的，指的是信心冷淡的基督徒。所以連同一故事都有不同的含意，因為是在不同的書卷裡。所以大衛、所羅門、約沙法還有希西家的故事，雖然在列王紀和歷代志都有記載，可是傳達的信息卻完全不同，因為是從完全不同的角度寫的，所以我們必須釐清兩者之間的差異。我前面說過，所有的歷史都是從某個角度寫的。史學家在記錄歷史的時候都會根據自己的喜好，挑出自己有興趣或是自己認為重要的事件，然後再找出彼此之間的關聯，找出其中的因果關係。然後再來就是評估或是說明你所記錄的事件，判斷這些事件到底是好的事件還是壞的事件。所以史學家的第一步就是挑選、第二步是找出關聯、第三步是評估或解釋，這個階段要做道德的判斷。

(一〇六六) 這本古歷史書，就是針對所有的事件下道德的判斷。在英國發生的這件事是好的，那件事是不好的等等，你會發現列王紀裡的道德判斷和歷代志很不一樣，我舉個例子好讓你們能夠更清楚的瞭解。列王紀的重點是放在列王的惡行；但是歷代志的重點是放在列王的善行，就是這麼簡單。好，我再來解釋一下，好幫助你們明白。新約聖經在談到舊約聖經的時候，說舊約聖經的目的是讓我們從這些事學習，那為什麼列王紀都在講列王的惡行，而歷代志都在講列王的善行呢？兩卷書所呈現的很不一樣。列王紀中都是壞人；歷代志中都是好人。這是在扭曲歷史還是別有原因呢？為什麼重點會不一樣？現在我們來比較一下，待會兒，你們可以到前面來看得更清楚一點。實在是令人驚訝，列王紀和歷代志在英文聖經中是前後放在一起，但是在希伯來聖經卻隔得很遠。現在來比較一下，先挑出歷史事件，找出關聯，解釋彼此之間的關係，然後評估這件事到底是好是壞。當我們看撒母耳記，列王紀和歷代志的時候，會發現撒母耳記和列王紀在舊約希伯來聖經是相鄰的兩卷書，但在我們的聖經是相鄰的四卷書，它們只涵蓋五百年的期間。但是歷代志這卷書，開始的時間點比較早，結束的時間點比較晚。歷代志的起點很早，是從亞當，就是人類的起初史祖開始往下講，結束的時間點也比較晚，這就是主要的一個差異點。撒母耳和列王紀結束在被擄期間，但是歷代志最後講到歸回，講到『讓我們上到耶路撒冷』，這是歷代志的結尾。可見這兩個作者的任務截然不同，他們用不同的方式達成任務。這邊必須向百姓解釋為什麼他們會被擄；但是這個時候百姓已經知錯，所以這個時候需要鼓勵他們，然後派他們回去重建。這些是事後不久寫的；這些大多是事後很久才寫的。這裡大多是政治上的歷史；這裡則著重在同一時期的宗教歷史。這是從先知的角度來看；這是從祭司的角度來看。列王紀同時講到北國和南國的王；歷代志雖然也講到同一個時期，卻完全沒有提到北國的王，作者對北方完全不感興趣。這是兩者之間很大的差異，也許你從來沒有注意到。更重要的是他把重點放在王的失敗導致禍害；但是這裡的重點是上帝的信實。作者他淡化了王的缺點，強調王的優點，我們解釋這卷書的時候會再談到。所以這裡對王有負面的看法；這裡

對王則有正面的看法，這是有原因的，作者並不是要改變歷史，他只是在挑選。這邊挑選王的惡行；這邊則挑選王的善行。同樣的王有惡行也有善行。這裡強調的是道德，關鍵詞是公義，這些王是否公義；但是這裡又對儀式比較有興趣-聖殿和獻祭，重點放在信仰而不是道德問題。所以這是先知寫的；而這是祭司寫的，兩者之間的關點差異很大。以上是這些書卷的幾個差異。

現在要問：為什麼會這樣？我想我們應該要問的是，歷代志省略了哪些撒母耳記和列王紀裡面的紀事？歷代志顯然有很多事沒有記錄，因為在列王紀中，每個王都佔有很大的篇幅。比如在撒母耳記和列王紀裡面，掃羅大約佔了六分之一的篇幅，可是歷代志卻沒有記載掃羅，列王紀至少有一半的篇幅在講掃羅。撒母耳記裡面，大衛大約佔了三分之二的篇幅，所羅門大約佔一半的篇幅，分裂的王國大約佔一半的篇幅，為什麼會這樣？我舉幾個具體的例子給你們聽。第一、他完全沒有提到撒母耳選王的事，完全沒有提到。第二、掃羅的事他幾乎完全省略掉，只記錄掃羅的死亡，因為他希望讀者看到的是王的優點，所以掃羅作王的是大多沒有提到。大衛的是卻提到很多，但是有哪些事省略掉了呢？省略掉的有大衛和掃羅之間的恩怨，大衛在希伯崙作王的七年期間，大衛的許多嬪妃、押沙龍的叛變也沒有記載。尤其是大衛和拔示巴的事，這是大衛統治的轉捩點可是卻沒有記載。這些事都有重要的含意，作者刻意只說王的好話，如果沒有好話可以說他就乾脆不說。可是一個好王就算做了錯事，作者也不提。拔示巴事件之後，大衛的國勢整個衰弱下去，作者竟然沒有記錄。大衛在歷代志裡是好王的形象，所羅門也是，完全沒有提到他有眾多嬪妃，還有他把偶像引進宮中，也沒有提到他得罪上帝。沒有提到他不但沒有除去邱壇，還建造異教神廟。而且在分裂王國的部分，都沒有提到北國諸王，因為北王全是壞王。講到南國諸王的時候，我們發現他用很多的篇幅談年幼的約西亞王還有希西家王，可是至於壞王，則幾乎完全不提。作者並不是有什麼成見，而是有他的目的。他有幾件關心的事貫穿整卷書，這些事跟掃羅作王沒有什麼關係，可是卻和大衛、所羅門和幾個猶大君王息息相關。第一、他只關心大衛的直系子孫，只關心大衛的直系子孫作王。北國的王都不是大衛的直系子孫。這卷書只記載了大衛的直系子孫作王的歷史。掃羅沒有記載，因為他不是大衛的直系子孫，他是便雅憫支派。北王也不是大衛的子孫，歷代志裡還特別的記載一個人，這個人就是所羅巴伯。所羅巴伯不是王，但他是大衛的直系子孫，在被擄以後歸回。以色列對彌賽亞的盼望寄託在他身上，因為歸回的人當中只有所羅巴伯是大衛的直系子孫。所以作者用了半章的篇幅記載所羅巴伯的族譜。這是非常特別的，作者不是把大衛的直系子孫看成偶像，而是用理想的眼光來看待大衛的直系子孫，呈現他們正面的形象，意不去強調他們軟若的地方。那麼作者有沒有刻意強調這些好王的某一面呢？有的。他關心這些王對兩樣東西的態度—約櫃和聖殿。作者他把重點放在以色列人他們如何處理約櫃和放約櫃的聖殿，這是上帝和祂百姓同在的居所。書中強調大衛把約櫃運回耶路撒冷，他渴望建造聖殿，為聖殿的建造做了許多預備—蒐集建材，畫設計圖，安排崇拜儀式、詩班、詩班長，歷代志對這些都有詳細的記載。但是列王紀和撒母耳記幾乎都省略了，作者對敬拜的地方很有興趣，也對所羅門很有興趣。講到所羅門他怎麼蓋聖殿，因為他的父親沒有資格蓋。講到他獻殿的時候的禱告，主的榮耀降臨。

講到那座地下的鑿石場，記不記得當時都聽不到切鑿的聲音，因為他們是在山下的洞穴切鑿。

這些都記載在歷代志，但列王紀沒有記載，角度很不同。這些王在作者的眼中是好王，因為他們協助保存了聖殿的敬拜。這樣的話是祭司會講的不是嗎？先知強調是王的惡行，導致災禍臨到這地，祭司則說他為我們建造聖殿。他安排了詩班，安排了崇拜儀式。在百姓的眼中，大衛是帶領敬拜的，他寫詩歌，渴望建造聖殿等等。所以有很多篇幅都是在講大衛和所羅門，而且都在講他們為聖殿做了什麼。所羅門之後發生嚴重的內戰，北方十支派脫離南方二支派，作者只對南方有興趣，因為聖殿位在南方。上帝的祭司都在那裡，大衛的直系子孫也在那裡，所以他繼續寫他關心的事。他只挑出八個好王，其中五個特別好，南方的十二個壞王他完全省略。這樣，你們可以了解他的用意嗎？他挑了亞撒王，亞撒王除掉猶大和便亞憫的偶像，把他的母后趕出宮中，因為她在自己的房間裡偷偷拜偶像。亞撒王和上帝立約，有在聖殿中添金加銀，所以在祭司眼中是個好王，了解嗎？再來，約沙法是亞撒的兒子，他差利未人到猶大各城各鄉去教導上帝的律法，他打敗亞捫和摩押，並且說勝敗在乎上帝，差遣唱歌的人上前線。可惜，他做了一件很不好的事，他娶了亞哈的女兒，這是一件錯誤的婚姻，所以帶來很大的不幸。耶洗別的女兒亞他利雅嫁到南國猶大以後，就想篡位為王，殺光大衛的直系子孫，然後自己坐上王位。還好有個祭司耶何耶大看出了亞他利雅的動機，就把王儲約阿施抱走藏匿起來，然後等到適當時機就拱他出來作王，而亞他利雅則得到應得的報應。大衛的直系子孫再一次被祭司保存下來，這在列王紀沒有提到。再來是約阿施，他整修聖殿，約阿施做了很多好事。再來是希西家，是著名的好王，他重開聖殿，加以整修，大家喜樂地參加逾越節。他的改格在列王紀只提到幾句，歷代志卻用了三章來描述。因為他進行宗教改革，潔淨聖殿。再來是約西亞，歷代志用很多篇幅來敘述他年幼就登基，下令在聖殿進行春季大掃除，掃除的時候重新找出律法書，就恢復以色列人原本該遵守的聖殿儀式和慶典。這些王都反對拜偶像，所以在祭司眼中是好王。

很有趣的是，所有的先知都指責壞王拜偶像的行為，可是猶太人歸回以後就再也沒有拜過偶像。一直到今天都沒有拜偶像，他們從被擄學到了教訓，過去 2500 年來，猶太人再也沒有拜過偶像，這很有意思。當然祭司對這一點很高興，因為先知通常把重點放在淫亂和不公義的事上；祭司最擔心的則是拜偶像的事。從這些可以看出一點，歷代志最後講到波斯王古列征服巴比倫人，把猶太人送回故鄉去重新建造聖殿。有一點各位要知道，歷代志所寫的對象是那些被擄歸回的人，他們在異邦出生，沒有看過猶太人的聖殿，也沒有接受過大衛子孫的統治。所以作者要告訴他們三件事，我用三個英文字來代表，都是 R 開頭。這三件事是根(Root)、王室(Royalty)和信仰(Religion)。這些人他們回到故鄉以後，首先必須知道自己是誰，他們也需要自己的身世。

我們繼續往下看。被擄歸回的人首先需要知道自己的身世，他們有根，他們的祖先可以追溯到亞當，但是他得重新教育他們，從亞當開始往下一直講到現在。猶太人歸回後需要知道自己的身世，他們需要知道自己的根，需要知道有一個族類，從頭到尾在神的手中。他們屬於上帝，上帝從全人類中特別揀選他們。祂揀選亞伯拉罕這些人，所以歷代志追溯到起初，他們需要根，需要知道自己是誰。第二、他們需要知道他們是王的後代。他們曾經有自己的王，現在他們要歸回祖國。作者要他們重新想想這個王重建以色列國，因此，他們需要有救，作者說：你們不

是一群流亡的可憐人，你們是君尊的祭司，是王的後代。你們有一個王，王的血脈也仍然存留，你們要再度成為一個國家。作者要表達的第三件事，除了讓他們知道自己的身世，知道自己是王的後代，還要知道他們這個民族存在的目的，那個目的就是信仰。今天他們這個民族之所以重要，是因為他們是上帝所揀選的族類。敬拜上帝就是他們這個民族最重要的一件事，所以他們歸回後第一件事就是重建聖殿，開始恢復敬拜。很有意思的一件事是，歸回的人當中將近十分之一是祭司，這個比例很高。各位知道嗎？為什麼從巴比倫歸回的人之中祭司佔的比例最高呢？答案是他們有正當的理由歸回。很多人在異邦安居樂業、事業順利、生活富足又安逸，但是祭司沒有聖殿。所以他們想要回去恢復對上帝的敬拜，重建聖殿。

當所羅巴伯召集志願的百姓橫越阿拉伯沙漠歸回故土去重建聖殿的時候，祭司的反應非常踴躍。在歸回的人中，祭司所佔的比例是最高的。為首的祭司名叫耶書亞，從歷代志可以看出這三個清楚的目的，你們是有根、有歷史的民族，你們有歸屬，你們有很特別的族譜和身世。你們是王的後代，你們是個國家。你們會有一個王，王的直系子孫還在，所羅巴伯就是了。你們是一群有信仰的人，你們需要回去敬拜上帝，這是歸回最重要的理由。所以你們首先要重建的就是聖殿，你們被稱作猶太人是因為你們要在聖殿中讚美主。因為猶太人這個詞就是讚美上帝。你們歸回的主要目的就是在上帝的城中重建上帝的名。所以歷代志可以說是給歸回百姓聽的一篇講道，我們知道他們歸回後很灰心，因為一切要從頭開始，光是謀生就不容易了。他們生活很窮困，聖殿的重建工作緩慢，需要哈該和撒迦利亞這兩位先知督促，他們才會繼續做，我們後面會再談到。

但是作者還是要提醒他們，要把上帝擺在我們這個民族的第一位，這是我們歸回的原因。我們歸回的原因是為了要做上帝的百姓，不是只管自己有地方住。可惜今天住在那裡的以色列人，大多是為了有個安全的家。他們回到以色列不是為了要恢復上帝百姓的身分。上帝的百姓應該以信仰上帝的身分歸回，這樣才對。聖殿應該是他們歸回的焦點和盼望的焦點，所以作者才會寫這卷書。而且這位祭司的信息跟先知大不相同。先知是責備他們犯罪才會嚐到惡果，現在講這些太晚了，他們已經跌到谷底。現在他鼓勵他們說，我們回去重新開始。所以作者用過去正面的事來激勵他們，現在我們很快地來歸納這幾件事，這幾件事在基督身上一一實現。所以馬太福音一開始就是基督的家譜，路加福音則是追溯到亞當，好像有重新聽一遍家譜，因為基督有根。基督過去是猶太人，現在是猶太人，現在仍然是猶太人。我們一定要知道祂不是一個沒有根的人，這些是祂的祖先。第二、祂是王室的後代，是大衛的直系子孫，祂有雙重的資格可以繼承王位。不管從父母親的家譜來看，祂都有合法的繼承權，他們兩人都是大衛的直系子孫。聖殿是猶太人信仰上的盼望，而耶穌基督自己成為我們的聖殿。聖經說：道成肉身住在我們中間，耶穌說：你們拆掉這聖殿我會在三天之內建造起來，耶穌自己成為他們敬拜的焦點。所以這三件事在基督身上全部符合，這我沒有時間多加解釋。但是這三件事傳給了我們，我們繼承了這三件事。因為我們已經被接到猶太人的根，所以他們的族譜就是我們的族。

我讀歷代志上一到九章的時候就是在讀自己的族譜，因為我現在是亞伯拉罕的子孫，我已經被

接到他們的根，他們的根就是我的根。只要你是基督徒，你真正的根就是猶太人，這比你血脈相傳的血統還要重要。因為那個族譜在你斷氣後就沒有了。但是猶太人的族譜現在成了你的族譜。你在基督裡繼承了亞伯拉罕的福份，你現在是有根的人，但你的根是猶太人。那棵橄欖樹是猶太人，我們現在是王室成員，我們是君尊的祭司，你是王子、是公主，你走在路上應該有王子或公主的樣子。我常常會跟那些垂頭喪氣的基督徒說：你要抬頭挺胸，你是王室成員，要有王子或公主的樣子。有些王室成員不爭氣，你一定要爭氣。我們是王室成員，將來要和基督一同治理世界。聖經說祂從各國各族各方各民救贖祂的百姓，那些被救贖的人必要在地上作王。如果你是一個王室的成員，就該有王室成員的樣子，有這個身分就相對有責任。但你身上流著王室的血就是耶穌的血，我們也成了聖殿。難道不知道你的身體就是聖靈的殿嗎？難道不知道教會全體正是上帝所居住的聖殿嗎？所以被擄歸回的人需要知道這三件事。我們需要抓住這幾件東西，因為這些都是我們的。我們是有根的人，是王室成員，是有信仰的人，我們是上帝的殿。但是我們跟他們有一個差別，我們仍然是被擄的，還沒有回到故鄉，我們是寄居外地的人。各位瞭解嗎？你是天上的國民，你是個外地人，別人會這樣看你，你跟他們格格不入。有些人認為吉普賽人是邊緣人，但我告訴你，每個基督徒都是邊緣人。

耶穌說：他們恨我所以也會恨你們。我們不屬於這個世界，朋友很快就會跟你絕交。曾經有一個剛剛信主的女孩子，她問偉大的傳道人司布真一個問題說：我應該跟多少老朋友斷絕往來？他說：別麻煩了，他們自己就會跟你斷絕往來。司布真這句話是真的，你會發現自己最親近的不是有血緣關係的人，而是屬靈大家庭中的人，對不對？跟那些不信主的親戚反而覺得不容易相處。因為你現在屬於一個新的家庭是王的家庭。你是上帝的殿，你怎麼對待自己的身體就是怎麼對待上帝的殿，很多人信主之後戒煙，原因就是這麼簡單。聖經並沒有禁止人抽煙，抽煙也不會讓你下地獄，只會讓你聞起來像是剛剛去過地獄。很多人信主以後會醒誤過來，我幹嘛這麼對待上帝的殿？把身體搞的又臭又髒，還減短身體的壽命，我應該戒煙。如果你把身體看成是上帝的殿，就會好好對待你的身體。瞭解嗎？所以我們要傳承歷代志的教導，希望以後大家看這卷書的時候，不再覺得它是枯燥的歷史，而是覺得這卷書不同於列王紀，有著不同的信息，讓我們對未來有盼望，知道我們活著的目的。並且了解我們真正的身分，是居住在異鄉的上帝百姓。讓我們用新的眼光來讀，從中學到新的功課。

討論問題 (家庭作業)

1. 誰是大衛之先祖？本書中記載他之後裔是誰？有何重要性？(1：1~2：15，3：19)
2. 大衛如何成為全國之君？國勢為何能強盛？以及如何戰勝強敵？(11：1~3、9，14：11~17)
3. 神為何擊殺烏撒？他犯了什麼錯誤？(13：9~10，15：13~15；參撒下7：3~9；民4：15，7：1~9)
4. 大衛如何預備及迎接約櫃入京？(15：2~3，12~15，25~28)

5. 大衛迎接約櫃所獻之禱告內容為何?(16 : 7 ~ 36)
6. 神為何不允許大衛建造聖殿?卻揀選了何人建造?(22 : 6 ~ 9 · 28 : 2 ~ 10)
7. 大衛如何預先設立祭司、利未人等辦理聖殿各樣之事? (23 : 6 · 25 : 1 · 26 : 1、12 · 27 : 1 ; 代下 8 : 14)

歷代誌下

דְּבָרֵי-הַיָּמִים

作者：

以斯拉

日期：

450B · C ·

地點：

耶路撒冷

對象：

以色列人

目的：

續上卷，指出自所羅門建聖殿後，國家諸王均不看重敬拜之重要，以致國命速速敗亡。

主旨：

以色列的衰亡(以祭司觀點)

『應當稱謝耶和華；因他本為善，他的慈愛永遠長存！』

簡介：

歷代誌下卷繼續歷代誌上卷的記載；從所羅門登基作王起，一直到西底家被擄，以及波斯王古列為重建聖殿下詔為止。本書內容可分為兩大段：所羅門及猶大國列王。首先敘述所羅門王的政績，和北方支派背叛所羅門王的兒子羅波安的經過。然後敘述 586 B · C 耶路撒冷陷落前南國猶大的歷史，其中焦點放在那些效法大衛王的諸王身上，如熱心的改革者像亞撒、約沙法、約阿施、希西家及約西亞等。本書以聖殿和聖殿的敬拜為中心，當國家敬拜神、宗教昌明時，政治必昌明；反之就是咒詛與失敗。

大綱

一、所羅門王(1 ~ 9)

A·國位：1

B·聖殿：2 ~ 8

C·國富：9

二、猶大諸王(10 ~ 36)

A·王國分裂：10

B·王國衰落：11 ~ 36 上

C·王國被亡：36 下

圖析

所 羅 門 王	1 9	國 位	國權堅固	1		聯合 王國 時之 所羅 門王 國
		聖 殿	籌備	2	2 8	
			开工	3-4		
			竣工	5		
			獻殿禮	6-7		
			造宮(与殿此较)	8 上		
			战绩(与大卫比较)	8 中		
			定侍殿班次	8 下		
		國 富	國泰民安	9		

犹 大 诸 王	10 36	王国分裂	近因	10 上	10	分裂王国时之犹大王国
			后果	10 下		
		王 国 兴 衰	罗波安	11-12	11 36 上	
			亚比雅	13		
			亚撒	14-16		
			约沙法	17-20		
			约兰	21		
			亚哈谢	22		
			亚他利雅	23		
			约阿施	24		
			亚玛谢	15		
			乌西雅	26		
			约坦	27		
			亚哈斯	28		
			希西家	29-32		
			玛拿西	33 上		
			亚们	33 下		
			约西亚	34-35		
			约哈斯	36 上①		
			约雅敬	36 上②		
			约雅斤	36 上③		
			西底家	36 上④		
		王国被亡	被掳	36 下①	36 下	
			被放	36 下②		

章 題

1 · 所羅門登基	13 · 亞比雅	26 · 烏西雅
2 · 所羅門建殿(選匠)	14 · 亞撒	27 · 約坦
3 · 所羅門建殿(度式)	15 · 亞撒(改革)	28 · 亞哈斯
4 · 所羅門建殿(造具)	16 · 亞撒	29 · 希西家(改革)
5 · 所羅門建殿(竣工)	17 · 約沙法(改革)	30 · 希西家
6 · 所羅門建殿(獻禱)	18 · 約沙法	31 · 希西家
7 · 所羅門建殿 (神的榮光)	19 · 約沙法	32 · 希西家 (賽 36 ~ 39 章)
8 · 所羅門的瑣事	20 · 約沙法(禱靠真神)	33 · 瑪拿西 · 亞們
9 · 所羅門與示巴	21 · 約蘭	34 · 約西亞(改革)
10.王國分裂	22 · 亞哈謝	35 · 約西亞
11 · 羅波安	23 · 亞他利雅	36 · 從約哈斯至被擄
12 · 羅波安	24 · 約阿施	
	25 · 亞瑪謝	

關 鍵 字

本書時常提到神的殿和祭司。因此主要觀念是「猶大祭司的觀點」

歷代志下中所呈現的基督：

大衛的國位被摧毀，但是大衛後裔仍繼續存在。謀殺、背叛、戰爭、俘虜都危及彌賽亞的出生血脈。不過從亞當到所羅巴伯的歷史仍然是清楚和連貫。馬太福音一章和路加福音三章的家譜可以得見都應驗在基督身上。

聖殿在歷代志下很顯著，也是基督美麗的畫像（見太 12:6；約 2:19；啟 21:22）

講 義 12-13 歷代志下

「大衛的兒子所羅門國位堅固，耶和華他的神與他同在，使他甚為尊大。」“國位堅固”。所羅門緊緊地掌握統治的大權。他穩固掌權的詳情可見於列王紀上第一、二章。建造聖殿是本書

前九章的主題，是《代上》17~29章所記大衛準備工作的繼續和他造殿心願的實現，也是大衛的王位永遠堅立的主要條件。王宮的建造完全略去，俾讀者可專注于建造殿的記述。

在這九章建殿記事的開頭和結尾處（1章和9章），是所羅門無比智慧和無窮財富的介紹（一7~17；九1~28）。他的這些智慧和財富都和建殿不可分（看二12推羅王的稱讚）。家喻戶曉的所羅門智審妓女爭嬰的故事（王上三16~28）完全未提。

所羅門王朝的全部記述以《列王紀》為藍本，經過選擇、編輯，參照當日其他材料重寫而成。本節是《代上》二十九22~25膏立所羅門為王的繼續。本書作者在記事時，隱惡揚善，略去了許多人的軟弱和失敗。但他並非絕口不提，而是在字裡行間婉轉道出，意會而不言宣。最明顯的例子就是每逢國君在多難之秋繼位或曆萬難始克登位的時候，他不講前朝的瑕疵過失，卻用新王“自強”、“漸漸強盛”、“奮勇自強”或“力圖自強”等語來暗喻（十二13；十三21；十七1；二十一4；二十三1；三十二5）。他未記大衛晚年宮廷中的明爭暗鬥及所羅門王位確定前的那番艱困（王上1章），只在本節用了四個字“國位堅固”來形容，寓有國運雨過天青，否極泰來，有神同在，堅若磐石之意。看《代上》二十九22注。

引言：這節聖經是全段的小引，說明所羅門的統治權符合了神的要求，得到了神的祝福。作者提出三項證明：

- 1 所羅門成功地掃平一切動亂（參王上2:13-46）；
- 2 有神的同在；
- 3 得享尊榮。

「國位堅固」：原文作「鞏固自己」，暗示宮廷曾有嚴重的內哄。

國位堅固：所羅門除滅大敵，逐步掌握了權力：

- ① 除滅了謀議篡奪王位的亞多尼雅(王上 2:25)
- ② 罷免祭司亞比亞他,並將他流放(王上 2:26)
- ③ 處死元帥約押(王上 2:34)
- ④ 除掉了詛咒大衛的示每(王上 2:46)。

與他同在。參代上9:20；11:9。《歷代志》最重要的教訓之一，就是神與人的同在和賜福是人成功的保證。

使他甚為尊大。參代上29:25。

歷代志下是為誰而寫的？全書的主題信息是甚麼？】歷代志上以大衛的生平為經緯，下卷則集中描述南國猶大其他君王的生平，很少提到北國以色列，因為（1）這卷書是為從巴比倫被擄之地歸回的猶大人而寫的；（2）猶大代表大衛王的家譜，彌賽亞將從這個譜系而出。以色列地動亂不絕，成為無政府狀態，人民悖逆神，然而猶大偶爾還能順從神。

【代下一 1~6】登基獻祭：在作者筆下，所羅門是一位敬畏神的好君王，他即位後第一樁要事，就是到基遍會幕那裡去獻祭。在作者的眼中，基遍的邱壇是所羅門應當去獻祭的地方，因為那是會幕的所在（3），不過，列王紀的作者則從另一角度看這件事，指出所羅門到該處獻祭是不得已的，因為聖殿尚未興建，耶路撒冷的帳幕仍不能取代摩西會幕的地位，而且基遍的祭壇較大，更適合盛大的慶典（王上 3:2-4）。

【代下一 1~17】以色列的黃金時代：所羅門蒙神賜予智慧聰明；在他英明的領導下，以色列人享受到前所未有的太平和富庶。

【代下一 2】「所羅門吩咐以色列眾人，就是千夫長、百夫長、審判官、首領與族長都來。」

這是所羅門登基後第一件見於記錄的大事：召集全以色列人的代表往基遍獻祭。大衛在位時凡遇國家大事，都必召集全國代表共商（代上十三 1~5；二十八 1）。所羅門不只學效父親，也是他國位堅固、已獲全民支持的證據。

【代下一 2 關於所羅門作王的參考經文有一】所羅門興起作王，詳情請參列王紀上 1 章 1 至 2 章 46 節，列王紀上 4 章有關於他的介紹。

【代下一 2~6】獻祭：敬奉神明是古代帝王的職責。所羅門鞏固了自己的勢力後，立即到基遍獻祭，表示他渴慕耶和華神的祝福。

【代下一 3】「所羅門和會眾都往基遍的邱壇去，因那裡有神的會幕，就是耶和華僕人摩西在曠野所製造的。」

會幕位於基遍（在耶路撒冷西北面 6 英里或 9.6 公里外；代上一六 39），但約櫃停在耶路撒冷（4 節）。

《王上》三 3 對所羅門往邱壇獻祭燒香頗有微詞（王上三 3 注）。作者在此替他作了解釋（3~6 節）。當時有兩個敬拜神的會幕，一個是出埃及後在西奈山下所造，輾轉運到基遍；銅祭壇也在那裡（一 5~6；出三十八 1~2）。一個是大衛在耶路撒冷為安放約櫃而造的會幕（一 4；代上十六 39~40）。士師以利時代，約櫃被非利士人擄去，一直未放回原來的會幕中（撒上七 1 注）。所羅門來基遍獻祭是因為這裡有摩西製造的原有會幕和在曠野造的銅壇，而他是向耶和華神獻上為全民贖罪的燔祭（6 節；參利 1 章）。

基遍距耶路撒冷西北約 11 公里。

「基遍的邱壇」：參王上 3:2-4 注。

和會眾：所羅門並沒有以個人的名義獻燔祭，而是與會眾一起向神獻祭，這一事件有著特殊的宗教和政治意義：

① 從宗教意義上講，以國家正式活動的方式獻燔祭可以進一步擴大和鞏固真神信仰。因為所羅門肩負著維持和發展以色列信仰的責任，因此此舉亦是必不可少的；

② 從政治意義上講，這意味著政局已步入了安定時期。所羅門除滅或降服所有反對他的勢力，並與歸順他的人一起獻燔祭。百姓以此表示了對所羅門的尊敬與服從，使得所羅門王朝進入了政治穩定期。

基遍。在耶路撒冷西北 9.6 公里。那裡原來的居民在邱壇上禮拜。**基遍**有時指敬拜神的中心。王上 3:4 記錄所羅門去基遍給神獻祭。

會幕。自從摩西出埃及在曠野建造會幕以來，差不多 480 年過去了（見王上 6:1）。這個古老神聖的會幕，在以色列的歷史中具有重大的意義，現在依然是神的子民敬拜的中心。會幕建立起來，原是作為神應許會見祂子民的地方（出 25:8,22；民 17:4）。他們依然到這裡來親近耶和華。

【代下 3 基遍的邱壇】耶路撒冷西北四哩的基遍（今名吉布），位於便雅憫山地，附近有好幾個水泉。它有一個極具規模的隧道給水系統，使之成為當地重鎮。所羅門獻上一千犧牲（王上 3:4）之大祭的祭儀場所或邱壇，本身可能是在基遍南面約一哩，名叫內比桑威珥的山岬。基遍亦出現在法老示撒的巴勒斯坦戰役的城市名單中，其重要性可見一斑。聖經作者在耶路撒冷聖殿建造和「耶羅波安的罪」存在之前，並不譴責邱壇的使用（見：撒下 8；王上 12:28~31 的注釋）。

【代下 4】「只是神的約櫃，大衛已經從基列耶琳搬到他所預備的地方，因他曾在耶路撒冷為約櫃支搭了帳幕。」

有關大衛把約櫃運往耶路撒冷的詳情，參看歷代志上第十五章的腳註。

帳幕。見代上 15:1。

【代下 4 基列耶琳】非利士人歸還約櫃之後，這個村鎮是安置約櫃的所在（撒下 7:1~2）。本鎮被考證為耶路撒冷西北偏西九哩的阿筭爾遺址，但考古學和經外文獻都沒有支持這看法的佐證。按照士師記 18:12，它和瑪哈尼但有關，證明這城也是在這附近一帶（見：士 13:25 的注釋）。這遺址距離基遍只有六哩（見：書 9:17 的注釋）。

【代下—5】「並且戶珥的孫子、烏利的兒子比撒列所造的銅壇，也在基遍耶和華的會幕前。所羅門和會眾都就近壇前。」

— “銅壇”。參看出埃及記二十七章 1 至 8 節的腳註。

— 「比撒列所造的銅壇」：作者強調這座壇的歷史性和體積的巨大（五肘見方，高三肘，參出 27:1-8），並重提比撒列的名字（參代上簡介）。

— 「就近壇前」：可譯作「尋求耶和華」。—《串珠聖經注釋》

銅壇。關於製造銅壇的指示，見出 27:1-8。出 38:1-7 記錄了祭壇的建造。

比撒列。見出 31:2；35:30。他的家譜見代上 2:3-20。他是猶大的後裔，經希斯侖、迦勒和戶珥傳承下來（代上 2:3-5,18-20）。

— **就近壇前**。也可譯為“就近衲”。原文既可指“壇”，也可指“主”。

【代下—5 就近壇前】（和合本「就近」一語，直譯是「尋求」，NIV：「求問」。）求問通常是指向神明提出問題，尋求默示，但本節卻沒有說明或暗示有這樣一個問題。本節另一個極具說服力的異文，將「尋求」的對象解作祭壇，而非神的默示。此事發生在以後幾章的建殿活動之前，是很合理的。策畫興建新神殿之時，收集與舊神廟有關的聖物是十分重要的。這個在幾個世紀之前曾經被亞倫就使用過的祭壇，會有相當的聖潔程度。但所尋求的若果真是神諭的話，這神諭很可能是關乎有意建殿之事。這種工程不會在未得神認可之前開始（見二 1 的注釋）。

【代下—6】「所羅門上到耶和華面前會幕的銅壇那裡，獻一千犧牲為燔祭。」

— **燔祭**。參王上 3:4。

【代下—6 獻一千犧牲為燔祭】這個級數的獻祭可以與出埃及記二十四 5~8；列王紀上八 5 相比。通常如此的鋪張程度是重要之立約場合，或與耶和華開創新關係的表示。埃及古墓壁畫描繪桌上累積的大量犧牲，至少在數量上足以反映所羅門在基遍獻祭所表現的敬虔和能力。

【代下—7】「當夜，神向所羅門顯現，對他說：“你願我賜你什麼，你可以求。”」

— 本節至 13 節為《王上》三 5~15 的節縮，記述神第一次向所羅門王顯現。看《王上》三 7,9 注。—《啟導本聖經注釋》

【代下 7 神的提議】在這一類所謂聽覺信息夢之中（見：撒上 3:4~10 的注釋），神和王對話並不罕見。這種夢的功用是認可其王權，或核准王有意付諸實行的事業。

【代下 7~12】神應許所羅門的禱告：這一部分記錄了所羅門的禱告和神的應允。所羅門的禱告是舊約聖經中禱告的典範（詩 89 篇；但 9:3-19），其意義請參見王上 3:6-9 的註解。所羅門沒有求富貴、名譽、權力等，他唯有肯求屬靈的祝福，因而神喜悅他的所求，不僅應許了他所求的，還賜予了他所未求的東西（富貴，財物，尊榮）。他的無私唯善的禱告是所有基督徒的榜樣，也只有這樣的禱告神才會欣然應允（約壹 5:14,15）〈王下 19:15，禱告的要素和形態〉。

【代下 7~12 培夢】歷代志的經文雖然沒有談到夢，列王紀上三章卻提供了個中的細節。初民有單獨或集體前往神廟，進行獻祭儀式，在廟宇之內留宿一宵，以求在夢中獲取該廟神祇的信息（見：創二十八 13~15；撒上 3 的注釋）。因此對於求神顯現的培夢來說，地點是極重要的因素（烏加列英雄凱雷特王的夢是其中一例）。這人在異象之中被神祇的顯現驚醒，又得到必須警醒聽取神祇宣告的呼籲。古代近東文學眾多的例證，包括亞述王亞述巴尼帕形容伊施他爾在夢中向他顯現，以及新巴比倫帝國的君王拿波尼度記載瑪爾杜克和辛兩位神明，在夢中以全副榮耀站在他的面前。

【代下 7~13】祈求智慧：本段與王上 3:5-15 大致相同，只是沒有引所羅門審斷妓女爭子的奇案來證明他已擁有此恩賜。按本書作者看來，所羅門的智慧是直接地和主要地顯示在他建殿的才華上。

【代下 8】「所羅門對神說：“你曾向我父大衛大施慈愛，使我接續他作王。”」

【代下 8 所羅門承認神的守護】古代近東各處的君王表彰立他們為王的神祇，用的也是類似的詞句。例如赫人君王模瓦得利二世（Muwattalli II）就描述自己不論是資格還是成就都及不上父王，接著表彰提拔他，把他立在寶座之上為王的神祇。

【代下 9】「耶和華神啊，現在求你成就向我父大衛所應許的話，因你立我作這民的王，他們如同地上塵沙那樣多。」

— 「成就向 大衛所應許」：證明大衛之約兩個條件之一已經完成。

— 「如同地上塵沙那樣多」：應驗了神對雅各的應許。（參創 28:14；比較代上 27:23 「天上的星」）— 《串珠聖經注釋》

–這民的王,他們如同地上塵沙那樣多: 這句話我們應從神對亞伯拉罕的應許(創 13:16,22-17)初步成就的角度去理解。神早已賜給亞伯拉罕子孫的祝福和成為列國之父的祝福。在拯救史的進程中,大衛繼承了這一應許(撒下 7:8-16;王上 8:25),到了所羅門時期得以進一步實現,直到基督成為萬王之王,才會完全成就。從這意義上講,所羅門成為“百姓之王”意味著他預表基督。

– 所應許的話。即應許大衛和所羅門的家堅立,直到永遠(代上 17:23-27; 28:7)。

– 如同地上塵沙。參相應的描述:“這民多得不可勝數”(王上 3:8)。

【代下 10】「求你賜我智慧聰明,我好在這民前出入,不然,誰能判斷這眾多的民呢?」

– 所羅門的“智慧”(正確地運用知識的能力)是獨特的(王上 3:12)。

– 智慧聰明。見王上 3:9 注釋。

– 我好在這民前出入。即作為牧人引導百姓(民 27:17)。參王上 3:7。

【代下 11】「神對所羅門說:“我已立你作我民的王,你既有這心意,並不求資財、豐富尊榮,也不求滅絕那恨你之人的性命,又不求大壽數,只求智慧聰明好判斷我的民;」

【代下 12】「我必賜你智慧聰明,也必賜你資財豐富尊榮。在你以前的列王都沒有這樣,在你以後也必沒有這樣的。」

– 豐富、尊榮。參代上 29:25。這裡略去了王上 3:14 有關長壽的帶條件的應許。

【代下 12 賞賜智慧】古代近東的君王都宣稱具有聰明睿智,將智慧歸功於神明的賜與也不罕見。亞述王撒珥根感謝伊亞和伯勒特伊利(Belet-ili)二神之助,宣稱是全世界最有智慧的君王。亞述神在夢中向西拿基立王保證說,他的智慧勝過一切專家的智慧。亞述巴尼帕不但誇耀自己的學識和智慧,更誇耀自己的專門技能,和與學者辯論的能力。他把賜下豐富智慧的功勞,歸給神祇沙馬士和阿達德。

【代下 13】「於是,所羅門從基遍邱壇會幕前回到耶路撒冷,治理以色列人。」

– 所羅門於大衛死後的 B.C.970 登上了王位,在 B.C.967 他的肯求得到神的明確的應允之後開始了統治。

【代下 14】「所羅門聚集戰車馬兵,有戰車一千四百輛,馬兵一萬二千名,安置在屯車的城邑和耶路撒冷,就是王那裡。」

【代下 14 所羅門的車馬】所羅門集結如此龐大的戰車兵團，表示他有意仿效鄰邦和敵國展示軍力。在野外或平原作戰之時，與步兵或騎兵同時進擊的戰車一方面是突擊武器，另一方面也是弓箭手的流動平臺。亞述年表記載誇誇之役（主前 853 年，見二十二 1 的注釋）中戰車數量之巨，證明在司令官的策畫中，它所占的地位是何等重要。所羅門的部隊在數目上還及不上亞哈在這場戰爭中提供給西方聯盟的二千戰車。主前十三世紀赫人及其盟友在加低斯之役中召集了二千五百輛戰車，與蘭塞二世對敵。

【代下 14 所羅門的馬廄】考古學家在以色列各地（米吉多、黑西遺址、拉吉、別是巴、夏瑣）廣泛發現馬廄設施，顯示以色列和猶大軍隊普遍包括戰車部隊。大部分馬廄共有的建築形式（柱子將長室縱分為三，只有一個門），反映出對實用性的注重，和統一的建築計畫。馬廄設備包括了矮小的石柱，柱上有供拴馬用的孔洞，又有大而淺的石制馬槽（類似亞述紀念碑上的圖畫）。設施需要很具規模，才能為這些受訓戰馬提供居住和運動的場所。米吉多的馬廄（發現的大都可以上溯到亞哈王的時代）可以容納四百八十匹馬。統計考古學家所發現的全部馬廄，可供確認的馬房數目幾達八百。

【代下 14~15】這是神所應許的“賞財豐富”（12 節）的實現。但作者未提所羅門審理妓女爭嬰案，因為神賜給他的“智慧聰明”是要用於建殿。

【代下 14~17】所羅門的財富：參王上 10:26-29 注。所羅門的財富可以由三方面來表達：

- 1 昂貴的武備——小亞細亞的馬和戰車；
- 2 北非的金子；
- 3 利巴嫩的香柏木。

— 所羅門的富貴：這一部分與下文 9 :13-28 和王上 10:26-29 並行。這裡所講的所羅門的：① 國防的強盛(14 節)；② 經濟的繁榮(15 節)；③ 商業的興隆(16,17 節)，是 12 節中神的應許的具體實現。

【代下 15】「王在耶路撒冷使金銀多如石頭，香柏木多如高原的桑樹。」

— 金。在王上 10:27 或代下 9:27 的相應記錄裡沒有提到。

— 桑樹。不是普通的桑樹，而是西克莫無花果樹（見代上 27:28），在猶大低地和約旦河穀十分普遍。

【代下 16】「所羅門的馬是從埃及帶來的，是王的商人一群一群按著定價買來的。」

– 購買大量馬匹是律法禁止的（申一七 16）。或譯作：從古耳（Kue，位於基利家，亞細亞東南部）購買馬匹。—《歷代志下雷氏研讀本》

– 以色列國位於近東交通要津，南北海、陸貿易，都須經其地。所羅門財富的一個重要來源，是利用國家的戰略位置從事貿易。北方的赫人和敘利亞（亞蘭）的諸王都向他購買戰車，又把北方的馬匹經他轉售南方的埃及。看《王上》十 28 注。—《啟導本聖經註釋》

– 在舊約聖經中馬的多少是衡量經濟實力和權力大小的標準。然而神卻命令以色列不得加添馬匹(申 17:16),因為存在著:

① 容易依賴軍事力量,而不依靠神.

② 沉浸於享樂或陷入戰爭遊戲之中(撒下 8:11).

③ 為了加添馬匹,與外邦人交易而破壞以色列的一神信仰的危險。在當時所羅門必定熟知這些道理,但他卻為自己買馬兵修車城(horse cities),可見一個人即便擁有很高的智慧,也很難抵擋罪惡的誘惑。

【代下— 16 庫厄】本節新國際本作：「所羅門的馬匹進口來自埃及和庫厄，王的商人從庫厄照價買來。」庫厄（Kue；和合本：「一群」）是土耳其東南部低地，古希臘史料稱為基利家的地區。主前一二〇〇年赫人帝國解體後，庫厄嶄露頭角成為主要的貿易中心。除了被形容為所羅門的交易夥伴之一以外，亞述年表也提到它是誇誇之役（主前 853 年）的參戰國之一，它又出現于阿齊塔瓦達（Azitawada；主前八世紀末）的卡拉特珀碑文中。——《舊約聖經背景注釋》

【代下— 16~17 與埃及貿易】所羅門似乎是在埃及和安那托利亞的馬匹和戰車貿易中，充任「中間人」的角色。腓尼基人建立了大部分的商業聯繫，並且提供能將貨物運到地中海各地的船隻。所羅門有他們作為交易夥伴，加上自己位於亞、非二洲之間的戰略性位置（有關其馬匹牧場，見：代下八 3~4），以色列在比較和平的時期開發貿易市場，是很自然的一步。早在亞馬拿時代，當地人已經從埃及進口駿馬，赫人也從埃及進口。亞述和赫人的史料都把埃及提供的高頭大馬（努比亞馬），和他們的矮馬視為不同的種類。

【代下— 17】「他們從埃及買來的車，每輛價銀六百舍客勒，馬每匹一百五十舍客勒；赫人諸王和亞蘭諸王所買的車馬，也是按這價值經他們手買來的。」

– “六百舍客勒”即十五磅（6.8 千克）。“一百五十舍客勒”即三點七五磅（1.7 千克）。

– “六百舍客勒”約為 6 公斤，“一百五十舍客勒”約為 1.7 公斤。

– 所羅門獻祭求智慧：本章記錄了所羅門的登基,以及在基遍邱壇獻的燔祭,包括了三方面的內容:① 基遍獻燔祭(1-6 節):所羅門在登基治理國家之前,先為神獻祭。即他把真神信仰放在比政治更為重要的位置,從而流露出了他對信仰的確信;② 用神的(divine)智慧治理國家(7-13 節):在

人類歷史上,大多數君王為了國家的繁榮,通常用強有力的國防力量和能夠使百姓順服的強有力的意識形態作為治國之道。但所羅門卻確信以色列屬於神,並且接納由神親自統治以色列的神政思想,因此他唯獨求神賜予他神的超凡的智慧。神的智慧是超越時空的,是人類活動的根本(詩 104:24;箴 3:19;羅 11:33);③ 享受榮華富貴(14-17 節):所羅門的富貴是神根據申命記的應許而賜予的恩惠(申 28:1-6 節)。也就是說他的富貴是神紀念應許大衛的彌賽亞之約(撒下 7:8-16 王上 8:25)而賜予的完全的恩惠。

【代下 17 車馬的價格】按照碑文的材料,戰車的價格是每輛六十至一百舍客勒。所羅門所付的比這數位多出幾倍,證明這並不是普通的戰車,而是供演示和遊行用的裝飾性馬車。埃及和美索不達米亞都有廣泛的例證。這些車輛是當代最高級的交通工具,鑲嵌了金子、天青石,和其他寶石。亞馬拿書函提到美坦尼王有一輛包了三百多舍客勒金子的馬車。馬匹的價格也偏高,但買的若是良馬,也不算過分。按照主前第二千年紀的赫人史料,拉車的馬一匹只需二十舍客勒。但在主前第二千年紀初期至第一千年紀中葉,敘利亞和巴比倫卻有以二百至三百舍客勒成交的例證。

【代下 17 與赫人和亞蘭人的出口貿易】要從陸路購入車馬的赫人(見:王下七 6 的注釋)和亞蘭人,一定要與所羅門和他的腓尼基交易夥伴打交道。主前第十一和第十世紀時,亞述和巴比倫式微,大馬色等亞蘭部落乘勢而興(見:王上十一 23~25 的注釋)。基利家和亞蘭都知道亞述仍有恢復為強國的能力(後來在主前九世紀,他們果然復興),因而即使價格再貴,他們依然以繼續培訓精兵為良策。

【思想問題 (第 1, 2 章)】

- 1 所羅門向神求智慧以履行他領受的職分;你在神面前的職分是什麼?你又會向神求什麼呢?
- 2 建殿一事有賴所羅門的心志、智慧,也需要巧匠、督工和工人。今日你能貢獻什麼去建立教會呢?

【代下 1~9 31 所羅門事蹟】歷代志下承接歷代志上,圍繞著神對大衛的應許——要為他建立永遠的王朝。此大衛之約能否成立須視乎他的兒子所羅門有沒有盡本分建造聖殿和遵守摩西的律法(代上 22:8-12; 28:5-7)。作者首先要證明大衛之約已經確立,因為所羅門已完成建殿的工程和遵守了律法。因這緣故,作者對所羅門的過失完全沒有提及,符合他一貫寫作的觀點(參代上 29:23 注)。

討論問題(家庭作業)

1. 所羅門獻殿祈禱之內容重點為何?(6 : 4 ~ 42)
2. 神應許及警誡所羅門什麼?(7 : 11 ~ 22)
3. 亞撒如何面對古實百萬軍兵?他如何重修神之壇? (14 : 9 ~ 13 · 15 : 8)
4. 約沙法在摩押大軍來襲時如何求神拯救?並在爭戰時派 何人走在軍隊前面?(20 : 1 ~ 13 · 20 ~ 30)
5. 約阿施對聖殿有何貢獻?(24 : 4 ~ 14)
6. 希西家如何潔淨聖殿?及帶領百姓守逾越節?(29 : 3 ~ 19 · 30 : 1 ~ 2 · 21 ~ 27)
7. 約西亞如何教導百姓立約遵守神的律法?(34 : 14 · 29 ~ 33)
8. 神為何向祂的選民發烈怒使南國滅亡?聖殿遭到什麼結果?(36 : 11 ~ 16 · 18 ~ 19)
9. 神藉耶利米給選民什麼應許?在外邦何王應驗?(36 : 21 ~ 23)

作者：

以斯拉 (意為『幫助』
或『幫助者』)

日期：

430B · C ·

地點：

耶路撒冷

對象：

以色列人

目的：

神的信實及以色列的
使命。指出神之應許
實現，許以色列被
擄的人歸回故鄉，建
造家園國土及宗教生
活。

主旨：

以色列重建聖殿

『他們彼此唱和，讚美稱謝耶和華說：他本
為善，他向以色列人永發慈愛。他們讚美耶
和華的時候，眾民大聲呼喊，因耶和華殿的
根基已經立定』

簡介：

以斯拉記繼續歷代誌的敘述，指出神如何實現它的應許，讓它的子民在被擄到外邦七十年之後，由被擄之地歸回，本書內容包括時間約有八十年(自 536B · C · 至 457 B · C ·)。讀歷代誌末章看到神的選民被擄被滅之景象，真是慘不忍睹，及至讀本書之記載，波斯王古列曉諭以色列會眾回國，建造聖殿之經過，真不啻從烏雲夜遽見旭日東昇，原來『古列』即太陽之意，這無疑是神恩待祂子民的見證。

以斯拉敘述從巴比倫兩次歸回的經過，第一次由所羅巴伯及耶書亞領導回國(約五萬人)，目的是重建聖殿。第二次由以斯拉領導回國(約二千人)，重整民心重建以色列民的宗教生活。這兩個事件均發生在波斯統治的期間，也是以斯帖故事發生之時代。

大綱

一、所羅巴伯之歸回(1~6)

A·被擄之重歸：1~2

B·聖殿之重建：3~6

二、以斯拉之歸回(7~10)

A·被擄之重歸：7~8

B·聖民之重建：9~10

圖析

所羅巴伯之歸回								以斯拉之歸回				
1~6								7~10				
被擄之重歸			聖殿之重建					被擄之重歸			宗教之重建	
重歸之詔告	重歸之籌備	重歸之名單	立定殿基	敌党謀阻	工程停頓	先知挑旺	重建完成	以斯拉之身世	以斯拉之心志	以斯拉之歸程	以斯拉之祈禱	以斯拉之改革
1上	1下	2	3	4上	4下	5	6	7上	7下	8	9	10
1~2			3~6					7~8			9~10	
第一次歸回								第二次歸回				

歷史背景

以色列因犯罪受神管教，在 586 B·C· 被滅及被擄到巴比倫。在被擄期間，巴比倫自尼布甲尼撒王后國道日衰，於四十七年後在 539 B·C· 竟然被新興之波斯國滅亡。在巴比倫為奴之以色列人也歸在波斯國中繼續為奴。惟波斯王古列被神激動，容讓以色列人歸回本鄉去。當時正是以色列自第一次被擄後之七十年，而神預言他們被擄七十年(耶 25：11～12)。當時候滿足，神便激動古列成就此事，恩准他們回去，可見世上萬事都在神的手中。在巴比倫時，以色列得到甚多教訓，這也是神管教之目的，歸納如下：

1. 偶像絕跡——在被擄時期，他們把以前因拜偶像而遭神滅亡之致命惡習完全清除，他們的一神觀念自此異常堅強。
2. 宗教改觀——以前因有聖殿存在，宗教禮把方面極為繁雜，現今聖殿既毀，信神者的宗教信仰漸趨個人化，日後公眾集會之敬拜也簡易化了。
3. 文獻收集——在此期間，他們把過去神話語的記錄、國家史記等收集下來，特別藉著文士以斯拉的手，監定舊約正典之範圍。
4. 會堂創立——自聖殿被毀後，他們已失去崇拜的中心，在新環境裡他們創立會堂，後來這些會堂便成為他們的宗教信仰中心、宗教教育學府及社會福利機構。
5. 律法重估——在此以前，律法受人忽略或拒絕，今在痛苦火煉中他們對律法有全新的評價。後來以斯拉回國，宣讀及解釋律法書，帶來全國屬靈大復興；此後他們忠心衛護律法。
6. 事業轉變——巴比倫原是當世最富強之大國，各種事業均欣欣向榮。猶太人在此物質文明的社會中耳濡目染，大受影響，他們的生活方式便由農業的經濟轉為商業(其後更以經商才能聞名天下)，在外地安居樂業，至古列諭詔歸回時，只得少數人還鄉。
7. 民族團結——由於共同經過患難的磨練，大家淪落異鄉，相依為命，故以前離心力極強之各支派反倒結為患難之交，形成一種牢不可破的整體，團結堅固，互相攙扶，至今仍能保持『分別出來』的民族特性。
8. 語言改變——在巴比倫，他們習用迦勒底語文；歸回後，他們免不了不懂希伯來原文之律法書，而必須經過專家翻譯成亞蘭文才明白。
9. 使命覺悟——猶太人原是思想狹隘、生活自私之民族，因他們認為神只關懷自己的選民，如今他們對民族的使命有新的覺悟，看到神要藉著他們使萬國得福。
10. 鄰邦對峙——因撒瑪利亞人在猶太人歸回時期，不允同建聖殿(參拉 4：1～4)，結果撒瑪利亞人在自己境域之山上建造與耶路撒冷對峙之撒瑪利亞殿，又尊崇撒瑪利亞五經，形成日後鄰居兄弟世代互不往來。
11. 新生盼望——在此期間，他們特別期望彌賽亞興起，把受外邦人管制之猶太人組織起來，推翻鐵蹄之統治，建立自己的國度。這觀念與盼望，均使其在被擄與歸回後及兩約之間，特別熱切期待彌賽亞之來臨。

以色列在巴比倫及波斯被擄期間可算是受優待，所謂『為奴』只不過是起初的事，以後頗享自由。難怪在第一次歸回時只得五萬人左右回去，多數人在外邦地落地生根，失落了對祖國之懷念。以斯拉是第二批(458B·C·)歸回之領袖。自第一次(536B·C·)歸回後，聖殿雖已建造完成(516B·C·)，但首批領袖已去世，人們對聖殿之熱忱已冷卻，現今以斯拉再回，目睹聖殿之荒涼不禁悲嘆(參7：27)。於是首先以傳授神的律法及以筆桿挑旺人心，他先書寫『歷代誌』，以示聖殿在民中生活之地位，及國運全在人民宗教信仰方面之得失。再書『以斯拉記』撫今追昔，以示重建聖殿之重要，以重振人民愛神之心。

章題

1· 詔諭歸回	6· 建殿完成
2· 歸回名單	7· 以斯拉歸回
3· 立定殿基	8· 以斯拉之歸程
4· 受阻工停	9· 以斯拉之祈禱
5· 先知挑旺	10· 以斯拉之改革

關鍵字

關鍵字是「耶路撒冷」，出現四十八次，和「(聖)殿」，出現廿五次，和返回故土和耶路撒冷聖殿的觀念一致。

以斯拉記中所呈現的基督：

以斯拉記和尼希米記敘述神如何持守應許，領袖的子民回到故土，以彰顯神守和大衛的約及應許，存留其後裔，使彌賽亞成為大衛的子孫。

講義 14-15 以斯拉記+尼希米記(一)

以斯拉記和尼希米記這兩卷書非常相似，兩卷書的架構一模一樣，可見是同一個作者寫的。以斯拉記先講第一批歸回，由所羅巴伯帶領，然後開始重建聖殿，但重建工作斷斷續續。再來是第二批歸回，由以斯拉帶領，然後是百姓的認罪悔改，這是這兩卷書中最悲哀的地方，因為百姓一歸回就犯罪。第三批歸回，重建城牆，重新立約，再來又是百姓的認罪悔改。

以色列是上帝的子民，研讀以色列人的歷史，會發現上帝對他們犯罪的懲罰越來越重，一次懲罰比一次要嚴重，先是派鄰國來攻擊他們，比如先是派非利士人來攻擊他們，所以第一個懲罰是損失財產，但是他們不聽，所以下一個懲罰更嚴重了；旱災、饑荒，還有缺糧，可惜他們還是不聽；接下來的懲罰就是疾病；但是最大的懲罰是失去他們的應許土地，再度被擄到別的國家去，他們當初被上帝帶出埃及，但是後來就一直我行我素，上帝就把他們趕出應許之地。

其實一共有兩次被擄，最大的懲罰來臨的時候，他們已經打過內戰，北方十支派已經自行立王，而南方二支派保住耶路撒冷和大衛的直系子孫。南北發生內戰，南方二支派叫猶大國，以較大的支派猶大命名，另一個支派是便雅憫，是很小的支派，所以就依猶大支派命名，猶太人就是這樣來的。第一次被擄發生在西元前 721 年，北方十支派被擄到亞述，後來亞述衰落，被巴比倫征服了；第二次是南方二支派被擄，在西元前 586 年，從耶路撒冷被巴比倫人擄去。

舊約聖經講到被擄，主要都是指巴比倫的這一支，好笑的是，巴比倫人來的時候，並沒有像哈巴穀所預期的那樣，他們並沒有毀滅掉一切，他們的作風比原先所預期的要溫和多了。事實上，巴比倫人分成為三批，三個不同的時期把人擄走。第一次擄走皇室成員，把官員都擄走，他們以為這可以削弱猶大國的勢力，比較好掌控，所以他們就先擄走社會上的精英分子，但以理就在這批人當中，他在十幾歲的時候，就跟皇室成員一同被擄到巴比倫，他在被擄的人當中是很重要的一個人物。

但是巴比倫這個做法並沒有奏效，留下來的的人仍然設法掙脫巴比倫的掌控，所以西元前 597 年的時候，巴比倫擄走第二批人，擄走所有的工匠，還有生意人，讓留下來的百姓陷入困境，就比較容易掌控，在這批被擄的工匠中，有個叫以西結的祭司，他在被擄的人當中，也是很重要的一个人物，但是這個做法仍然沒有奏效，留下來的百姓仍然不服從巴比倫，所以最後巴比倫人在西元前 586 年，把剩下的人都擄走了，將聖殿移為平地，摧毀一切，於是耶路撒冷成了廢墟，猶大地成了荒場，猶大支派和便雅憫支派被擄到巴比倫。

所以有兩次被擄，一次是北方十支派，一次是南方二支派；一個被擄到亞述，一個被擄到巴比倫。其實都離得不遠，都在美索不達米亞平原，底格裏斯河和幼發拉底河岸，他們分為三批被擄，所以在尼布甲尼撒做巴比倫王的時候，以色列人被全部擄到外邦，他們在外邦待了七十年，我等一下會講原因，必須剛好七十年，但以理他讀到耶利米書說，他們會被擄七十年，到了快滿七十年的時候，他很興奮，開始禱告求主帶領他們歸回，以色列人分三批歸回，這一點有很多人不太清楚，他們分三批被擄，並且分三批歸回。

第一批在西元前 537 年，由所羅巴伯帶領歸回，他是大衛的直系子孫，所以他把大衛的直系子孫帶回耶路撒冷了，馬太福音一章耶穌的族譜裏面就有他，所以大衛的直系子孫回來了，第一批只帶領大約五萬人回來，帶領猶大和便雅憫支派回到應許之地；

又過了九十多年以後，第二批人歸回，人數並不多，大約只有 1800 人，這是在西元前 458 年，由以斯拉帶領，他是一位祭司，他帶領利未人回來，因為之前都沒有利未人回來，他們需要利未人來重建以色列百姓的信仰架構，以斯拉盡力地把利未人帶回來，畢竟想回來的利未人不多，所以他又出去找了 38 個利未人回到耶路撒冷，以斯拉關心的是重建信仰，所羅巴伯關心的是重建社會，但是以斯拉想重建信仰，所以把利未人帶回來，有了利未人才能夠重建以色列的信仰架構。

可是不久之後，就是從西元前 458 到 444 年之間，尼希米回來了，他只帶來幾個工匠回來，他關心的是重建國家的建設，重建耶路撒冷的城牆，所以我們可以看到，以色列人重建社會，也重建了信仰和國家建設，因為需要一座鞏固的城市來保障他們的安全，而耶路撒冷的城牆是尼希米回來以後才重建的，所以有點像第二次出埃及，但是跟第一次出埃及不太一樣，一切都是一點一滴慢慢地在重建。

這裏讓人覺得驚訝的是，歸回的人數實在是少得可憐，跟當時的猶大人口相比的話，這個數字少的可憐，這一點有重要的含意，因為他們在巴比倫的日子比當年在埃及的日子好，他們在巴比倫不是奴隸，可以做生意，猶大人一旦做起生意，要放下這一切是很難的。有一個小故事說，紐約有個猶太生意人，買了一個小小的店面，小小的店面兩邊都是大賣場，而他的那個店面擠在中間，他就在想怎麼取店名，於是取名加"入口"。

各位，由此可見，猶太人很會做生意，他們一向如此，他們必須靠腦筋過日子，他們很聰明，他們在巴比倫成了精明的生意人，等到七十年以後，可以回鄉的時候，如果你做生意做了七十年，真的很難放下，回到一個貧窮的小地方，沒有生意可以做，結果大多數猶太人都留在巴比倫，當年跟著星星到伯利恆的智者，就是來自巴比倫的猶太人，他們在找那個星星記號，先知巴蘭說，必有一星從雅各而出，東方來的智者不是外邦人，而是猶太人，是留在巴比倫的猶太人、哈西典人，以色列的智者，所以這些都是有關聯的，這個故事很不可思議，越瞭解脈絡，看得越清楚。

現在我們要看兩卷書以斯拉記和尼希米記，分別以第二次歸回和第三次歸回來命名，但是其實這兩卷書都談到先後三次的歸回，兩卷書都到所羅巴伯和以斯拉，只有一卷書提到尼希米，我們現在要來看這兩卷書，第一印象是兩卷書非常相似，仔細地分析兩卷書的架構，會發現它們的架構簡直是一模一樣，由此可見，這兩卷書是同一個作者寫的。

那是誰呢？這個人寫作的風格很像歷代志的作者，在希伯來聖經裏，以斯拉記和尼希米記是訂在一起的一卷書，後來甚至被稱作以斯拉記上下，而且也和歷代志訂在一起，從這一點可以看出，以斯拉寫了很多，他很仔細地記錄了歷史，以斯拉記、尼希米記和歷代志應該都是他寫的，以斯拉寫作的風格和列王記很不一樣，但是這兩卷書都分成四個部分，第二部分和第四部分都一樣，在講重建和改過，國家的重建，百姓的改過，三次的歸回則夾在中間。

以斯拉記先講第一次歸回，由所羅巴伯帶領；然後開始重建聖殿；再來是第二次歸回，由以斯拉帶領；再來是百姓的認罪悔改，這是這兩卷書中最悲哀的地方。百姓一歸回就犯罪，是不是很悲哀？他們失去了土地，流落在異邦 70 年，但是一回來就漠視上帝的誠命，人真的很健忘。第一批的歸回有所羅巴伯帶領，開始重建聖殿，但是重建工作斷斷續續，在先知哈該和撒迦利亞的督促下才繼續下去，這是哈該和撒迦利亞扮演的角色；第二批歸回，百姓的認罪悔改；第

三批歸回，城牆的重建，重新立約；再來又是百姓的認罪悔改，百姓好像常常會忘記，是因為自己犯罪才失去國土。

更不可思議的是請看這兩卷書的架構，你看得出來嗎？我用 abc 來表示每一部分各有幾個單元，兩卷書的第一部分都分成兩個單元，第二部分三個單元，第三部分三個單元，第四部分兩個單元。這邊也是一樣。尼希米記第一部分分成兩個單元，這裏三個單元，這裏三個單元，這裏也分成兩個單元，真的很不可思議！事先計劃得很仔細，架構安排得很好、很平均，看起來一定是同一個人編排的，我想一定是以斯拉。

這裏還有一個地方非常的相像，以斯拉記和尼希米記這兩卷書的第九章，都是為全國認罪的禱告，如果你們有留意到最近幾年的全國禱告運動的話，就知道這兩章在禱告運動中佔有重要的地位，這兩章都有全國一起向上帝認罪的禱告，以斯拉記九章和尼希米記九章都非常值得一讀，所以這兩卷書非常相像。

現在我們來看以斯拉記，這卷書分成四部分，單元分別是兩個、三個、三個、兩個，你也許以為這是我自己的分法，其實你看這兩卷書的內容跟主題，就知道可以明顯地這樣劃分，整個架構安排得很好、很有技巧，可見得的確是經過了很縝密的構思。

兩卷書都用兩種語言寫成，舊約聖經書卷裏面用兩種語言寫成的不多，是用希伯來文和亞蘭文寫的，亞蘭文是當時的一種通用語言，每個人都會講，就像多年以後在新約時代，希臘文成為當時的通用語一樣，亞蘭文是舊約時代通用的閃語，在中東的肥沃月彎通行，猶太人被擄到巴比倫以後，接觸到亞蘭文，尤其做生意的人非學不可，所以很多猶太人都說亞蘭話，他們歸回以後帶回的記錄，有很多是用亞蘭文寫的。以斯拉記跟尼希米記當中有些族譜等等，都還是用亞蘭文書寫的，所以翻譯成英文的時候，有兩種語言要翻。

舊約聖經只有另外一卷書是用兩種語言寫成的，就是但以理書，原因也一樣，都是被擄的時候寫的。這兩卷書是被擄之後不久寫的，所以他們歸回時能講兩種語言，一種是做生意的時候用的亞蘭話，一種是母語希伯來話。我們很快來看一下，這邊的內容很直接了當，所以我不會多做解釋。

不過一開始講到一個叫古列的人，他是當時的波斯王，瑪代人和波斯人征服了巴比倫，所以肥沃月彎東邊的龍頭老大想當然就是古列，他握有世界強權，但是他的心地很善良，他的政策很有人性，有意思的是，遠在以賽亞那個時代，遠在很多年前以賽亞的時代，這位先知就知道古列這個名字，他說：上帝必差他所膏的僕人古列釋放你們這些被擄的民。

很多學者不相信以賽亞會預先知道古列的名字，就說這是事後寫的，但是上帝知道這個名字，神說他會興起這個人，讓他們歸回，古列針對被擄到巴比倫的人，訂定一道非常開朗的法令，

他說：我要讓你們回到家鄉，你們回去以後要重建你們的信仰，並且為我向你們的神祈福。他這些話不只對以色列人講，根據考古資料，他對所有被擄到巴比倫的人都這樣講。他是把雞蛋分散在各個籃子裏，要每個人為他向神祈福，這樣一個神都不會漏掉，所以，他也對以色列人說：你們要回去重建聖殿，為我向你們的神祈福。他對各國的民都這樣講，所以也對以色列這樣講。

但是我們在這當中，看見了上帝的作為，因為七十年滿了，上帝興起一個善良的明君準許他們回鄉，去拜他們的神。他沒叫他們建別的廟，而是叫他們重建聖殿，並且為他祈福，因此各國都為他向他們的神祈福，所以我才說他把雞蛋分散在各個籃子裏，這樣做最保險。

所羅巴伯是約雅斤的孫子，所以他是大衛的直系子孫，獲選來帶領以色列百姓歸回，所以古列是在鼓勵他們重新立王，但是他們一直沒有立王，不過至少古列曾經鼓勵他們立王，他吩咐所羅巴伯和同行的人上耶路撒冷，耶路撒冷是位在山上，我前面說過，"往上"在希伯來文是 Aliyah，他們一直到今天都用這個字來指移民到以色列的人，是上到耶路撒冷，過去幾十年來有很多人移民到以色列，歐洲猶太人從 1875 年左右開始回到中東居住，從那個時候起，不斷有人回到以色列，上耶路撒冷，這也是舊約希伯來聖經最後一個字，因為舊約希伯來聖經的最後一卷書是歷代志，歷代志的最後一句話是"可以上去"，也就是可以回去的意思。

於是所羅巴伯回去了，他們開始重建，他帶領一名大祭司同行，名叫耶書亞，也可以譯作"耶穌"，是不是很有意思？耶書亞和耶穌在原文是同一個字，他帶了一名大祭司同行，他們回去第一件事就是立一座祭壇，然後開始獻祭，以色列人在被擄的 70 年期間都沒有辦法獻祭，因為沒有聖殿，也沒有祭壇，所以他們回去的第一件事就是立一座祭壇，然後開始獻祭。你知不知道亞伯拉罕每到一個地方搭棚，也是先立祭壇？創世紀一再提到亞伯拉罕每次搭棚都會先立祭壇，挪亞走出方舟第一件事，就是立祭壇。猶太人歸回的第一件事，就是立祭壇。

就在這個時候，他們惹上了麻煩，亞達薛西當上波斯王的時候，他接到撒瑪利亞人的來信，撒瑪利亞人是猶太人和外邦人混血的後代，有少數猶太人逃過被擄的命運，偷偷住在猶大山地上，這些猶太人跟留在境內的外邦人還有異族開始通婚，通婚以後生下混血的後代，撒瑪利亞人就是猶太人和外邦人混血的後代，所以純正的猶太人不喜歡撒瑪利亞人，而且撒瑪利亞人也沒有被擄，從此猶太人和撒瑪利亞人水火不容，所以耶穌才會向猶太人講好撒瑪利亞人的故事。

這兩個族群的分裂由來以久，可以追溯到被擄歸回期間，撒瑪利亞人並不希望純正的猶太人從巴比倫回來，因為他們已經散住在這塊地上，於是他們寫信給亞達薛西王，成功地阻止猶太人重建，但是他們犯了一個大錯，因為亞達薛西王是以斯帖的繼子，所以在他的內心裏很同情猶太人。後來另外一個王大利烏一世從巴比倫來了一封信，大利烏一世鼓勵猶太人繼續重建，重建的過程十分地緩慢，有的時候撒瑪利亞人會來阻擋他們，使他們沒有辦法好好地重建；有的時候他們做累了，就專心重建自己的住家。

先知哈該說，上帝的殿仍然荒廢，你們自己還住有天花板的房屋嗎？先知哈該督促他們繼續重

建，要鼓舞他們的士氣很困難，因為只是一群人在一塊貧瘠的地上盡可能的重建，別以為他們重建的時候總是士氣高昂，其實整個過程是斷斷續續、做做停停。但以理被扔進獅子坑，是在大利烏一世作王期間。上帝讓一任又一任的巴比倫君王對猶太人生出同情心，上帝觸摸他們的心，讓他們同情猶太人，讓猶太人可以在撒瑪利亞人的攔阻下重建。

50年以後，以斯拉歸回，在所羅巴伯歸回後80年，以斯拉獲準歸回，他奉命要來徹底執行法則，因為當時的治安開始出狀況。個時候，亞達薛西王又寄來一封信，鼓勵利未人歸回，以斯拉就想辦法再帶了38個願意歸回的利未人，再來是認罪悔改，這是最悲哀的一面。我們看到以斯拉，先是私底下禱告，他為百姓禱告，求上帝憐憫他們的行徑，他們不知道自己在做什麼，他們又走了回頭路。

接下來，他要求犯罪的人在眾人面前要公開認罪，公開承認自己所犯的罪行，他列了一張黑名單，距細靡遺，列出所有違背誡命，走回頭路又再犯罪的人，其中最普遍的罪行就是跟異族通婚，當時的以色列人他們和外邦人通婚，而上帝禁止以色列人這麼做，新約聖經也禁止基督徒這麼做。有人說得好，如果你和魔鬼的子女結婚，你跟你的公公或岳父一定處不來，這句話講得真好。

很多人私心盼望，如果和不信主的人結婚，配偶將來會信主，通常是基督徒的女孩和不信主的男人結婚。但這根本行不通，只會帶來多年的痛苦，要跟在基督裏的人結婚，不要和不信的人同負一軛，但當時的猶太人卻這麼做，也許女人不夠多吧，我不知道，但是以斯拉堅持拆散這樣的婚姻，他說這樣的婚姻不討神喜悅，絕對不行，就拆散了這些婚姻。

各位，新約聖經沒有叫我們這麼做，但是以斯拉認為這件事很嚴重，所以必須按照摩西的律法處理，把外邦的妻兒送走，讓上帝的百姓恢復上帝百姓的身分，他甚至調查從巴比倫歸回的人，發現有些並不是猶太人，拿著族譜對他們說你們不是猶太人，你們假裝是上帝的百姓，其實不是。所以這是以斯拉記大概的內容。

但是令人難過的事以斯拉這個人，以斯拉這個人，我來講一下以斯拉，他的名字意思是"幫助"，很有意思，以斯拉意思是幫助，尼希米意思是安慰，這一小群被擄歸回的以色列人最需要的就是幫助和安慰，而他們得到了，"以斯拉"在希伯來文是幫助，從這個希伯來字衍生出來的名字有以利亞撒，還有就是拉撒路，意思是幫助，以斯拉是亞倫和亞倫的兒子以利亞撒的直系子孫，也是非尼哈和撒督祭司的直系子孫，所以他自來正統的祭司家族，他隨身攜帶摩西五經、聖經的頭五卷書。

聖經對他有很棒的形容，說他是一個看重經文的人，敬畏神的話語。聖經說他對經文做三件事，請注意我說的順序，他研讀經文、他活出經文，然後教導經文，這真是一個很大的挑戰，他研讀經文，活出經文，然後教導經文，活出聖經很困難，但是研讀和教導聖經容易多了，他發現

以身作則很重要，必須言行一致，所以他研讀經文，活出經文，然後教導經文，是不是很美？對我來說這可以講一篇道了。

他是個敬虔的人，信靠上帝，正直誠實，他會因為別人犯罪而傷心哭泣，一個犯罪被逮的人要哭很容易，可是為別人犯罪而哭泣，只有敬虔的人做得到，以斯拉他整個教導的重點是需要遵行上帝的話，不只是對聖經有興趣、有渴慕，還需要切實遵行，他一再地吩咐大家要遵行、要遵行，要照著去做，若不照著去做，聖經就沒有用處，傳統認為他是 120 個猶太人組成的會議主席，這個會議負責匯集舊約聖經的書卷，編成這本舊約聖經的正典，我不知道這個看法正不正確？但猶太人是這樣認為。

他確實為接下來的四百年打下基礎，因為接下來四百年沒有先知，接下來的四百年他們只有上帝以前所過的話，也就是聖經。上帝可以用兩種方式向你說話，一個是他以前說過的話，就是聖經；一個是他現在要說的話，就是預言。但是，沒有預言的時候，就只有聖經，是以斯拉把聖經的根基放在會堂的崇拜裏，從此以後，會堂的崇拜順序直到今天都按照以斯拉的指示。可惜今天基督教崇拜的順序卻和會堂崇拜的順序相反，初代教會不是這樣的，初代教會是按照會堂崇拜的順序。

各位知道嗎？每週的主人崇拜都是按照會堂崇拜的順序，效果比後來基督教傳統的崇拜順序要好多了，那個順序是先講道，然後再敬拜讚美，先聽上帝的話，再向上帝說話，在敬拜的時候，回應上帝向你說的話，這樣的敬拜我認為更有意義、更有變化，因為有的時候你會想要跳舞，唱歌，有的時候則是嚴肅痛悔的心情，不必像辦法培養敬拜的情緒。你的心中必須充滿上帝才可能敬拜讚美，你在教會的時候，心中還沒有充滿上帝，通常要等 20 分鐘才能進入狀況，如果先聽講道，就可以省掉這 20 分鐘，因為聽完講道，大家心中會充滿上帝，這個時候已經準備好可以敬拜，但我們通常會唱一首聖詩，然後就結束了，實在很可惜，如果你去會堂，會看見他們花一個小時讀經、解經，接下來就用敬拜來回應，這是初代教會崇拜的順序，是當初以斯拉設定的。

他首重讀經和解經，他在市場放一座不制講臺，在那裏向他們讀經、解經，然後以敬拜回應，聽完講道再用敬拜來回應，就容易多了，先聽神的教導，再做出回應，我經常鼓吹這個順序的好處，如果你讀過我的書就知道，我一再鼓吹恢復這種崇拜順序，這是耶穌和初代教會所習慣的崇拜順序，因為這是從會堂沿襲下來的，是以斯拉設定的順序，先講道。

因為當你的心中充滿上帝的話，就會想向他說話，你就會準備好要敬拜，不必努力培養情緒，大家來敬拜吧！我們一起來敬拜主！請大家拿出敬拜的心...瞭解我的意思嗎？變成自己要努力培養情緒，但是當你心中充滿上帝，只想他，不想別的，能夠定睛在他的身上，你就已經準備好要敬拜了，好了，我的廣告打完了，就是這樣，我們繼續講。這個敬虔的人打下基礎。

接下來的 400 年，他們沒有先知，只有文士，這些文士他們專門讀經、解經，當上帝沒有啟示話語的時候，文士就會分成保守和自由兩派，所以今天又保守派和自由派的聖經學者，保守派的人相信復活和永生，被稱作法利賽人；而自由派的人不相信復活和永生，被稱作撒都該人。所以文士分成這兩派，法利賽人和撒都該人，這兩派的人，他們為了如何解經爭論不休，聖經學者和神學家搞得焦頭爛額。

有意思的是，耶穌來了以後，老百姓很喜歡聽他講道，因為他說話有權柄，不像文士，你可以聽出講道的人是照本宣科地念，還是真的明白那些道理。

當初是以斯拉在會堂中打下讀經的基礎，在早上的崇拜中，先分享上帝的話，在上帝沉默的四百年間，這個做法堅固了他們的信仰，上帝沒有直接的啟示，但他們有聖經，於是就仔細研讀，反復琢磨，不斷地查考，只可惜他們還是沒有看懂聖經的啟示，耶穌說：你們要查考這經，因為這經是為我做見證。這經指的就是舊約聖經，你需要聖靈來幫助你明白。好了，各位，下一個單元我們要講尼希米記。

討 論 問 題 (家 庭 作 業)

1. 神如何藉波斯王古列成就它對選民之應許?(1 : 1 ~ 7)
2. 猶太人第一次由什麼人帶領歸回?共有多少人歸回?(2 : 2、64 ~ 65)
3. 他們歸回之最主要任務是什麼?百姓立了殿之根基後，他們的反應如何?(1 : 3、3 : 10 ~ 13)
4. 百姓重建聖殿遇到什麼樣的攔阻?(4 : 1 ~ 6、23 ~ 24)
5. 神如何鼓勵選民複工?在何時完成?(5 : 1 ~ 2、6 : 15)
6. 以斯拉是何人?他如何帶領選民第二次歸回?(7 : 6 ~ 10、8 : 22 ~ 23)
7. 以斯拉如何為選民認罪祈禱，及帶來屬靈之復興?猶太人與外邦人通婚會如何影響選民之屬靈生活?(9 : 1 ~ 2、11 ~ 12)
8. 以斯拉帶領選民離罪之過程如何?(10 : 1 ~ 5)

尼希米記

נְחִמְיָה

作者：

尼希米 (意為『耶和華的安慰』)

日期：

420B · C ·

地點：

耶路撒冷

對象：

以色列人

目的：

一、記載神實現其應許 (1 : 5 ~ 10)

二、使以色列歸回之民在尼希米領導下重建聖城及宗教生活之過程。亦即試圖重建一個神治社會之過程。。

主旨：

以色列重建聖城與聖民

『又對他們說：「你們去吃肥美的，喝甘甜的，有不能預備的就分給他，因為今日是我們主的聖日。你們不要憂愁，因靠耶和華而得的喜樂是你們的力量。」 』

簡介：

尼希米和以斯拉為同一時代之人，本書之史實與以斯拉第二次帶以色列民歸回相隔只有十二年(446 ~ 434B · C ·)。在耶路撒冷，雖然聖殿已重建，但歸回之以色列民屢受敵人破壞攪擾，因他們沒有城牆保障生命財產之安全，無人敢在城內居住。消息傳到在波斯國長大且侍立在王前的猶太貴胄尼希米，他為祖國同胞大為憂傷，禁食祈禱並得王許可，帶領以色列民第三次歸回耶路撒冷。當他回到祖國，鼓勵他的同胞起來，重建耶路撒冷毀壞的城牆。雖然外有仇敵的反對，內有逼迫，這項艱鉅的任務卻僅花了五十二天的時間就完成。就連以色列的敵人都不得不歸因於神的大能。

尼希米是神興起的器皿，由於他敬虔的生活和智慧的領導，被神重用，藉著他帶動神的選民大復興。本書指出當這位神的僕人遭遇患難和攻擊時，只尋求神作他的安慰與拯救。禱告、刻苦及忍耐是他成功完成神工作的秘訣。

大綱

一、重建聖城(1~6)

A·尼希米之重歸：1~2

B·聖城之重建：3~6

二、重建聖民(7~13)

A·以斯拉與尼希米之合作：7~12

B·尼希米之工作：13

圖析

重建聖城								重建聖民																									
1-6								7-13																									
尼希米之重歸 (第一次)				城牆之重建				『拉』、『尼』之重建				尼希米之重建 (第二次)																					
重建之異象		重建之準備		重建之工程		重建之工竣		奮興大會之 籌劃		奮興大會之 過程		奮興大會之 結果		惡習之革除																			
在宮中 波斯王		在廢垣中 耶路撒冷		工程之開始		工程之進行		工程之完成		分派管理		調查譜系		講經大會		奮興大會		簽約特主		各居各位		獻牆大典		外邦人不能入神的會		潔淨神的聖殿		恢復十分之一的奉獻		重守安息日正規		禁與異族聯婚	
乍听悲音		禁食祷告		奉命回国		察勘工程		劝民动工		先修建各城门		拦阻与对付，循环交替		共修五十二天																			
1 上	1 下	2 上	2 中	2 下	3	4-6 上	6 下	7 上	7 下	8	9	10	11	12	13 ①	13 ②	13 ②	13 ④	13 ⑤														
1-2 上			2 下		3-6 上		6 下	7		8-9		10-12			13																		
1-2				3-6				7-13																									
政治保障								宗教信仰																									

歷史背景

以色列自所羅巴伯與耶書亞第一次帶領歸回重建聖殿，及以斯拉第二次帶領歸回之民重建宗教生活後，歸回之民在祖國故鄉生活漸漸安定下來，但因耶路撒冷無城牆之保障，歸回之民大受撒瑪利亞人之凌辱(參拉4：23)。在445B·C·(尼1：1)時，消息傳到在波斯宮中作酒政的尼希米，尼希米為此消息悲痛多日。他要回耶路撒冷重建城牆的負擔日漸加深(1：2·2：1)，後蒙王恩准回到他素未謀面的祖國，發動重建城牆的宏志。在他英明的領導下，雖敵人諸多阻撓，但工程前後只費時五十二天(6：15)，其重建之速度實在驚人，也顯出尼希米是大有能力之領袖。

城牆修建完畢，尼希米與以斯拉合作舉行一奮興佈道大會，以斯拉為特約講員，把神的律法講解明白(8：2、8)。神的道如兩刀利劍，刺透人內心的隱罪(來4：12)，他們誠懇認罪(9：1~3)，簽遵守神話語之約(9：38)，更立志把以前的惡習革除(13章)。尼希米把一切經過記錄在卷中，旨在記念神恩浩瀚，無以復加(13：31)。

章題

1·尼希米禁食祈禱	8·宣讀律法書
2·獲准歸回，踏勘城垣	9·禁食認罪禱告
3·修建城門	10·簽名遵守神之律
4·遭敵攔阻	11·歸回城邑
5·百姓埋怨	12·獻牆大典
6·工程完成	13·革除惡習
7·稽核回歸者之家譜	

關鍵字

雖然重建城牆是本書的關鍵，然而其他關鍵字尚有「城牆」、「牆」、「牆垣」，出現卅三次之多，「建造」、「修造」、「重建」等出現廿次以上。

記中所呈現的基督：

尼希米無疑描繪基督一顆願意的心，離開崇高的地位，好從事修復的工作。此外，以達薛西的諭令標示出但以理七十個七預言的起點，雖然七十個七切分的時間不定，但彌賽亞再來的倒數計時，卻是開始了(但9:25-27)。

講義 14-15 以斯拉記+尼希米記(二)

從尼希米記中可以看出尼希米的四個特質：第一、他看重禱告,他都是先禱告再採取行動,他的禱告有長有短,有公禱有私禱,事前事後都禱告,他就是很自然地把一切都告訴上帝；第二、他是個很實際的人,做事很有條理,把事情安排得很好；第三、他是個情感豐富的人,有時會悲傷,有時會生氣,但大多數時候很喜樂,常鼓勵人要以上帝為樂；第四、他擅長人際關係,擅長管理人,能讓人賣力工作,能提高士氣讓疲憊的人繼續做下去。

現在要看尼希米記，我上次說過，這卷書的大綱和架構，和以斯拉記這卷書十分相似，所以一定是同一個人寫的，一樣是分成四大部份，而且各自分成二、三、三、二個單元，對應書中的內容，首先要看看第三批的歸回，在書的開頭尼希米還在巴比倫，接到耶路撒冷傳來的壞消息，當時他是亞達薛西王的酒政，我覺得他可能是因為以斯帖的關係，才得到這份工作，因為亞達薛西是以斯帖王后的繼子，以斯帖原本是猶太人，卻成了王后，尼希米得到這份工作，但這不是什麼好工作，必須在王飲酒之前試酒，喝喝看有沒有被人下毒，這可是冒著生命的危險的工作，不過這個工作責任重大，而且使他得到王的信任，因為這有點像是物理治療師的角色，必須要得到王的信任才行，在輕鬆的氣氛之下，可以和王無所不談。

尼希米接到消息說：好不容易重建的耶路撒冷城牆，竟然又被拆毀了。這是因為耶路撒冷附近的人不希望猶太人重建這城，所以一重建好就立刻把它拆毀，尼希米接到消息一臉愁容，王就問他有什麼心事：以前沒有看過你這麼難過。尼希米在心中禱告之後就對王說，這個禱告很短，但是尼希米是一個看重禱告的人，他求告主說：我該怎麼回答王呢？禱告完他就稟告王，王說：別擔心，你是我的好朋友，我要給你權柄回去重建城牆，而且我會給你詔書，命令有建材的人，提供足夠的建材給你重建，這是一個很好的開始。

第一部份的第二單元講到他回去了，並且利用夜晚的時候暗中去查查情況，他去查看毀壞的城牆，計算需要重建的長度，你看他在採取行動之前會先計算好花費，不會有勇無謀地往前衝，他是一個有信心的人，但是他在展開行動之前，會先掌握情況，他夜間暗中去了解，重建工程的規模，之後就展開重建。今天如果你去耶路撒冷，一定會搞不清楚舊約時代的古城是指哪一個範圍，大多數的人會以為，今天舊城的老舊城牆，就是舊約時代耶路撒冷的古城牆，其實不是，這是現代的圍牆，這些牆只有幾百年的歷史，是好幾世以紀前，十字軍東征時期，蘇萊曼大帝所興建的，很多人會以為這就是舊約時代的耶路撒冷古城，其實不是，耶路撒冷的古城是在今天的城牆外，在下面這塊狹長的土地上，它的北邊是聖殿地區，原本的聖殿地區今天蓋了奧瑪清真寺和阿克薩清真寺，面積大約 13 畝，是位在山頂上的一座巨大石頭平台，山脊正中央有一條路通過，那是耶路撒冷古城原本的高街，這裡是汲淪谷，也就是斷定谷，或審判谷，就在這裡，都是墳墓，這裡有一個較小的山谷，另外這裡是欣嫩子谷，先往西再往北，所以這三座山谷匯集在這裡，之後溪水就流入死海，在頭兩座山谷之間的山脊上，就是耶布斯人的舊城 - 撒冷城。

撒冷曾經有一個王是祭司，名字叫做麥基洗德。「撒冷」的意思是平安！這塊狹長的土地是古城所在。聖殿是蓋在城市的上方，敬拜上帝要往上走，走上高街，經過大衛王宮就在聖殿的下方，百姓的住家在下面這裡，水源當然是一個問題，外面這裡有一條河，敵人來攻的時候，可能會切斷耶路撒冷的水源，所以希西家當年穿越這座山，築了一條水道，通到下方的西羅亞池，把水引進城裡，今天仍然可以走這條水道。這條山脊在太陽低一點的時候，從南方看比較清楚，這是往上看聖殿地區，這是汲淪谷，這是中央山谷，這是欣嫩子谷，你可以看見陽光照出這條山脊，看到了嗎？這樣看得很清楚，這就是舊約時代的耶路撒冷古城，聖殿在上方。

各位，我這裡有一些考古的資料，你們可能有興趣，這是從東方這裡看過去的景象，越過山脊，可以看見舊城，照片裡面可以看見考古挖掘區，他們挖出舊約時代的古城，在這裡找到了尼希米重建的城牆，目前只找到這些，但這是當年尼希米重建的時候所用的石塊，我覺得很有意思。我可以告訴各位，我是對聖經有興趣以後，才開始對考古學有興趣，真的，後來我發現考古學實在是很有意思。因為從中你可以親眼看見尼希米當年監督重建的石牆，當時他們是各自在住家的外面築牆，尼希米做事很有條理，他安排一些人負責看守，做工的人一手拿著工具，一手拿劍隨時準備迎敵。但是讓人吃驚的是城牆的重建在 52 天內就完工，七個半星期，不到兩個月。聖經說大家都很願意工作，每一戶人家都在自家住宅的外面築一段城牆，把整座城圍起來，然後築城門和城門的崗哨，耶路撒冷終於又有了防禦力，他們在那段期間遇到很多困難。

這卷書的大綱。他們在鞏固這座城的時候，遇到了很多的困難，有些是外來的阻止，有人想盡力各種辦法要阻止他們，首先用嘲笑的方式，撒瑪利亞人跑來嘲笑他們說，連狐狸都可以把牆推倒，當他們發現嘲笑起不了作用，就改成威脅，情況變得嚴重起來，他們甚至想用調虎離山計，想要把尼希米引開，他們騙他說；尼希米，我們想跟你談判，大家做個朋友，你來，我們打個商量。當然，尼希米拒絕了，他說：我在築城牆，他沒去。

但是，他們除了內憂，還有外患，這是一件很悲哀的事，在城牆內，藉著高利貸，富人更富，窮人更窮，放高利貸是猶太人很擅長的事，他們放款給歐洲很多地方，今天還是透過銀行在放款。你們可能知道霸菱銀行的財富，僅次於羅斯柴爾德家族，透過放款和放高利貸，有些猶太人變得很有錢，有些猶太人則越來越窮，聽起來是不是很熟悉？這個情況在上帝的百姓中很嚴重，尼希米必須解決這個問題。他想要拉近貧人和富人之間的差距，但是想住在城內的人仍然很少，大多數的人都散住各地，這樣敵人如果來的時候，比較容易逃命，於是尼希米只好想辦法，幾乎是強迫大家住到城內，他挨家挨戶的去說服大家說：城裡已經安全了，搬進來住吧！尼希米他手上有些名單，是耶路撒冷居民的後代，他去找到這些人說服他們搬回城裡居住。

他還舉行人口普查，好知道誰住在哪裡，一共有 42,360 個猶太人，另外還有 7,337 個僕婢，和 245 個唱歌的人，這種人口普查很有意思，對不對？他列出唱歌者的名字，這當然是因為想要恢復聖殿中的敬拜，這個時候我們看到以斯拉從那座木製講台公開朗讀律法，他不只朗讀，還公開講解經文的意思，不能光是讀，還要理解，另外還有，聖經必須要出聲朗讀，有些人知道

最好可以一口氣朗讀聖經的幾卷書，不只是讀一小段，讀一小段經文好像在吃點心，了解我的意思嗎？我們都習慣一點一點讀聖經，這樣根本不能了解完整的信息。除了讀聖經，還要講解意思，這一系列的新舊約縱覽就是這個目的，不只是鼓勵大家讀聖經，還要幫助人理解，讓你可以清楚地明白上帝的心意，以斯拉就是這樣做。但是他讀著讀著就哭了，於是開始認罪，這是以斯拉和尼希米大不相同的地方。以斯拉認為這是哭泣的時刻，尼希米卻叫他們慶祝和歡喜，要享受在其中，今天還是有這種不同。

以斯拉因為經文，揭露他們的罪行而哭泣，但尼希米說這是歡樂的時刻，當時是住棚節，是一個收割的節日，是歡樂的時刻。猶太拉比會說在住棚節的時候，不喜樂的人是犯罪，這是一個歡慶的節日，所以尼希米叫他們要開心慶祝，要大吃一頓，鼓勵他們做豐盛的一餐，來大肆慶祝一番，其實兩者都需要，我們需要哭，也需要歡笑，因為哭有時、笑有時，有智慧的人知道什麼時候該笑，什麼時候該哭。

以斯拉吩咐他們從新立約，他要百姓從新承諾，委身於這位以色列的上帝，在神面前重新立約，這我等一下會講。其實尼希米也需要重新修正百姓，我常說以斯拉和尼希米的差別是，以斯拉拔自己的頭髮，可是尼希米拔別人的頭髮，這是他們兩個人的差別。

你會發現他們兩個真的是這樣。尼希米的個性也許比較外向，但是他真的去拔犯罪的以色列人的頭髮，他也懲罰了和異族通婚的人，拆散了那些婚姻，那些娶異族婦女的男人，他拔下他們的頭髮，並且咒詛他們，他也必須處理挪用公款的事，耶路撒冷城裡有些人就像是加略人猶大那樣，私下挪用公款。他也必須處理褻瀆安息日的事，因為這些從巴比倫歸回的生意人，只能做同樣的生意來謀生，但消費者已經不一樣了。他們必須設法把生意做起來，所以連安息日都開店，他們連安息日都做生意。尼希米只好堅持在安息日把城門關上，讓他們不能進出城門來做生意。這些人就改到城門外搭棚，他又得處理這個情況。

尼希米也帶來許多改革，最嚴重的是祭司沒有盡到在聖殿中的責任，他必須糾正這件事，所以以斯拉和尼希米不但必須重建，並且還得去糾正百姓，他們勇敢地施行改革，甚至毫不留情，來看看尼希米這個人。

一般說來，大多數人喜歡尼希米勝過以斯拉，不知道你是不是也一樣。尼希米他有一個很好的優點，要是因為他很喜樂，他也鼓勵大家要喜樂。他說：主的喜樂是你們的力量，你們是不是常常聽人引用這句話？尼希米就是這樣。

我不知道以斯拉有沒有說過這種話，以斯拉忙著為百姓流淚，但尼希米說：主的喜樂是你們的力量。其實他們兩個搭配得很好。在重建的時候，同時需要幫助和安慰，喜樂和悲傷，這兩種都需要，我們需要平衡，但是尼希米有幾個特質，讓我非常的佩服，我們覺得可以了解他，他

在情緒的表達上，比以斯拉坦白，他會談到自己。有許多第一人稱的自述講到他自己，從這裡可以看出他的四個特質：

第一、他看重禱告。以斯拉重視聖經，尼希拉重視禱告，重點不一樣，但是搭配得很好，尼希米最大的特質是先禱告再採取行動，我們看到他有很長的禱告，也有很短的禱告。禱告的重點並不在長短，重點是在深度。我們看到他在眾人前的禱告，也看到他私底下的禱告，我們看到他在事前的禱告，也看到他在事後的禱告，這個人很自然地把一切都告訴上帝，他是個禱告的人。

第二、他是個很實際的人。這點我喜歡，他非常實際，做事很有條理，有些人只想天上的事，卻不切實際。但他不是這種人，他看重禱告又很實際，他不介意親自動手去執行，事情也安排得很有條理。他研究怎麼樣重建城門和城牆，他不是高高在上，而是個很實際的人。同時看重禱告，又看重實際，是不是很棒？

第三、他是個情感豐富的人。他有很深的情感，有的時候他很悲傷，但是大多數的時候，是一個喜樂的人，常常鼓勵人要以上帝為樂，要喜樂。如果有了喜樂的力量，確實會讓人剛強。但是他也會生氣，氣到扯下別人的頭髮。我喜歡這個人，他的情感豐富，但是他也擅長人際關係，人際關係很好。以斯拉不可能做尼希米做的那些事。因為尼希米擅長人際關係，他對於人的管理很有一套，他能夠讓人非常賣力地去工作，以斯拉比較獨來獨往，但是尼希米常跟人在一起，陪在他們的身邊，捲起袖子跟他們一起做工。只要有他在，大家就會賣力地工作，大家會樂意工作，覺得有他在就沒問題了，他可以提高士氣，讓疲憊的人繼續做下去。

大家加油！我們一起把它完成。各位！像這樣的人很有魅力。他每次講到工作都不說「我」，而是說「我們」。各位！他私下去檢查城牆的時候，會說「我」繞城牆而行。但是講到修建工作的時候會說「我們」在修築城牆，他把功勞歸給大家，我們在工作，我們要工作，我們在 52 天內完工。像這樣的人很有魅力。他不會把功勞攬在身上，他不會說：這都是我做的，而是說：這是我們做的，他有很均衡的特質。重禱告也重實際，有喜樂也有悲傷，有強勢也有溫柔，對上帝、對百姓都善解人意，這個人他有很均衡的特質。

所以我們真的需要這些聖經人物的激勵。效法他們的優點，並且儘可能不要重蹈覆轍。我們為什麼要研讀那麼久以前的歷史？那麼古老的歷史跟我們有什麼關係？距離兩千哩，相隔 2,500 年，遙遠的時空。

這些事件很有意思，這些人物很有啟發性，但是重點是，這是上帝和祂子民的故事，上帝和一個民族、也是一個國家立約，如今又和我們立新約。尼希米他常說「我的上帝」，「我的上帝會這樣做」，「我的上帝是全能的」，「我的上帝一定會讓這些工作完成」。

這裡我們再度看見，這位守約的上帝，我們需要記住祂應許祂的子民兩件事，百姓順服，祂就

賜福，百姓悖逆，祂就咒詛。這位守約的神會賜福，也會咒詛，祂容許百姓被擄，就是在持守祂的應許，你讀利未記廿六章 44 節，上帝說他們若胡作非為，就會把他們趕出應許之地，上帝說到做到。為什麼要被擄七十年？歷代志最後告訴我們原因，上帝有一條律法規定說「土地跟人一樣也需要休息」，土地也需要休息，所以上帝命令他們每逢第七年，都要休耕，什麼東西都不要種，讓土地好好休息，這樣隔年就會有好的收成。

但是五百年來，他們一次也沒有做到，所以這塊土地，錯過了多少年的休息？七十年。上帝在歷代志最後說：既然你們不讓土地休息，我來讓土地休息，這塊土地錯過了七十年的休息，所以你們要離開七十年，是不是很有意思？所以他們才會被擄，整整七十年的時間，土地非休息不可，上帝說到做到，祂應許要賞賜義人，也要懲罰惡人，祂會有賞有罰，因為祂立約要這樣做。這適用在祂子民的身上，也適用在其他人身。保羅寫信給基督徒說：「人人都要站在基督審判台前，按各人的行為接受審判。」我們都必須站在基督的審判台前。上帝會信守祂的應許，在以斯拉記和尼希米記中，我注意到上帝會在暗中動工。

這兩卷書中沒有預言，也沒有神蹟，但是你可以看見上帝在暗中心動工，祂先是在外邦領袖心中動工，像古列和亞達薛西這些王，上帝能夠在不認識祂的人心中動工，很不可思議吧！如果你有一個面談，但是對方並不是基督徒，你還是可以祈求上帝預備他的心來接納你，你有沒有想過這一點？上帝會在暗中動工。在你去見某人之前，先預備那個人的心，這樣的例子我遇過很多，本來以為就要面臨很棘手的狀況，結果對方竟然樂意聽我說，上帝可以這樣動工，祂不需要公然分開紅海，祂可以暗中動工。

上帝在這裡興起了以斯拉和尼希米，興起所羅巴伯和耶書亞，上帝會在適當的時機，興起適當的人來做事，為祂的子民興起最合適的領袖，這種事跟神蹟一樣好，都是上帝在動工，為要成就祂的旨意。但是很悲哀的是，這是我從這裡學到的功課，那些歸回的人又再度犯罪，只有一個罪他們沒有再犯，那就是拜偶像，猶太人一直到今天都懼怕偶像，猶太人他們真的再也沒有拜過偶像，他們不會再這樣做，但是他們犯了別的罪，實在非常可悲。

各位，人性就是這樣，猶太人沒有再犯拜偶像的罪，但是又犯了別的罪，所造成的結果是上帝整整沈默了四百年，長達四世紀之久，上帝沒有行神蹟，也沒有說話，祂一直等到時候滿足了，才差來祂的兒子耶穌。

以斯拉、尼希米、先知哈該和撒迦利亞，都關心重建的事，最後是瑪拉基，他是最後的一個先知，他在四百年的沈默來到之前，給以色列的最後兩個字是「咒詛」。「咒詛」這是舊約聖經最後兩個字，但是瑪拉基期待一個像以利亞那樣的先知再來，他會被差來宣布，上帝最大的使者，我們現在知道是誰，知道這預言如何應驗。

現在我們再來看一下，舊約聖經的圖表。我們剛剛看過以斯拉記和尼希米記，這是舊約最後兩

卷歷史書，這是瑪拉基，是四百年沈默來臨之前最後的一位先知，因為瑪拉基書後面是馬太福音，我們常以為時間相連，其實上帝的百姓等待了很久很久，中間間隔長達四個世紀，所以當施洗約翰出現穿著像以利亞，口中講著預言，全國百姓都去看他，他說：你們要進約旦河清洗，你們不夠潔淨，不能進上帝的國，施洗約翰付上生命的代價，他譴責以掃的後代，以東人希律娶了不該娶的女人，違背神的心意，所以我們已經講到舊約聖經最後，但是我還沒有講瑪拉基書。

最後我要講一件事，但以理有一個預言很不可思議，他被擄到異邦，但以理有些預言真的很不可思議，你們可以看但以理書那一講，就會知道他的預言很不可思議。但是但以理有一個預言，跟以斯拉記和尼希米記有關係，我來讀一下給你們聽。他說：你當知道，當明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候，必有七個七和六十二個七，過了六十二個七，那受膏者必被剪除。但以理在被擄期間，發了這個預言，如果把七個七和六十二個七加起來，就是 490 年，這是一年 360 天的算法，不是 365 天，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的時候一共是 490。如果把這些數字加起來，允許歸回的法令有好幾道，

這一些法令不管是古列下的，還是亞達薛西下的法令，有趣的是，用其中一個法令的年代去算，得出的結果是西元 26 年，另外一個法令的年代得出的結果是西元 30 年，真正的年代不好算，因為曆法改了，每年的天數改了，可是不可思議的是，兩道法令下的 490 年以後，耶穌降生，但以理怎麼可能會事先知道？他其實不知道，但是上帝知道。

所以從被擄到彌賽亞來臨，中間相隔幾年早就算好了，上帝的計劃早就安排好了，第一道法令之後 490 年，受膏者將會來臨，並且會被剪除。耶穌來了，被釘死在十字架上，後來又從死裡復活，所以從被擄到耶穌降臨，有一個直接的預言，我相信上帝向但以理顯明這件事，好叫我們知道。即使以色列百姓歸回後，又立刻犯罪，卻不會全部沈淪，上帝知道該怎麼辦？祂一點也不感到意外，祂早就已經計劃好，要怎麼扭轉情況，祂差來一位救主，要救他們脫離罪，所以 490 年之後，救主耶穌被剪除。阿們！

討論問題(家庭作業)

1. 尼希米身在外邦但心在祖國，他如何憂國憂民?(1：2 ~ 4)
2. 尼希米處處禱告，事事禱告，抓住神之應許禱告，你能找出他多處的禱告嗎?(1：4 ~ 11，2：4，4：4 ~ 5，5：19，8：9、14，13：14、22、29、31)
3. 尼希米何時帶領猶太人第三次歸回耶路撒冷?他最主要之任務為何?(2：1 ~ 8)
4. 尼希米如何機警處事及對付仇敵?(2：9 ~ 20)
5. 修造城牆遇到什麼困難?如何勝過?(4 章，6：15 ~ 16)
6. 尼希米如何敬畏神?及除去貴冑官長欺壓百姓之陋規?(5：9 ~ 13、14 ~ 19)

- 7 · 以斯拉如何教導民眾?百姓如何認罪與遵守律法?(8 : 1 ~ 2 · 9 : 1 ~ 4 · 10 : 1、29)
- 8 · 尼希米如何安排百姓移往聖城之中?(7 : 4 · 11 : 1 ~ 2)
- 9 · 百姓如何慶祝獻牆大典?(12 : 27 ~ 30、43)
- 10 · 尼希米改革了百姓哪些惡習?(13 章)

作者：

末底改

日期：

470B · C ·

地點：

波斯皇宮

對象：

以色列人

目的：

指出神奇妙保守祂自己選民免遭全體受屠殺之史蹟

主旨：

色列得蒙神保守拯救

『此時你若閉口不言，猶大人必從別處得解脫，蒙拯救；你和你父家必致滅亡。焉知你得了王后的位分不是為現今的機會嗎？』

簡介：

以斯帖記所記故事，發生在以斯拉記第六章(516 B · C ·) 和第七章(458B · C ·)之間，也就是以色列民第一次歸回和第二次歸回之 58 年間。而本書內容所包括之時間約十二年(為 521 ~ 509B · C ·)。這本書提到有大批猶太人在歸回之後選擇留在波斯，而不願回國，但神仍照顧、供應、保護它的子民。

以斯帖記乃聖經內最奇特的一本書，因書內全無神之名字出現。申命記 31：18 可解釋書內無神名之因，又因此書記載那些放棄歸回機會之猶大人所遭之境遇，故作者故意不用神之名字。神之名在書內雖未曾出現，惟神的活動顯而易見，因本書所要指出的乃隱秘處之神；(參番 3：14 ~ 16；賽 45：15)。

以斯帖記的故事發生在波斯王宮中。整個故事以猶大女子以斯帖為中心。亞甲族人哈曼的陰謀帶給猶太人死亡的危險，但末底改的忠告和以斯帖的勇氣，救了本國人民脫離了仇敵的滅種殺戮。神的子民紀念神的信實及拯救，設立了普珥節成為紀念日。

大綱

- 一、以斯帖的入宮(1~2)
 - A·瓦實提的被廢：1
 - B·以斯帖的被選：2
- 二、猶太人的危機(3~7)
 - A·哈曼的毒計：3
 - B·以斯帖的妙計：4~7
- 三、神奇妙的拯救(8~10)
 - A·猶太人的複仇：8~9
 - B·末底改的擢升：10

圖析

以斯帖的入宮				猶太人的危機					神奇妙的保守			
1~2				3~7					8~10			
瓦被 實廢 提的		以被 斯選 帖的		哈毒 曼計 的			以妙 斯計 帖的		猶報 太復 人的		末被 底升 改的	
皇 帝 的 亂 命	皇 后 的 違 命	被 選 的 經 過	被 選 的 結 果	哈 曼 的 被 升	哈 曼 的 驕 傲	哈 曼 的 陰 謀	末 底 改 的 哀 哭	以 斯 帖 的 妙 計	末 底 改 代 哈 曼 的 位	猶 太 人 向 敵 人 報 仇	在 波 斯 人 中 得 榮	在 猶 太 人 中 得 榮
1 上	1 下	2 上	2 下	3 上	3 中	3 下	4	5~7	8	9	10 上	10 下
1		2		3			4-7		8-9		10	
以斯帖的預備				以斯帖的機會					以斯帖的成功			
亞哈隨魯之筵席				以斯帖之筵席					普珥節之筵席			

歷史背景

自古列頒布以色列人歸回之詔諭後，先有所羅巴伯與耶書亞第一次率領五萬人歸回(536B·C·)，繼有以斯拉第二次帶隊兩千人回歸(458B·C·)，以及尼希米第三次之回歸(445B·C·)，但歸回的選民只是很小的數目。留在波斯的猶太人卻有幾百萬，他們或熱心不足，或留戀外邦，或已在波斯國中成為政要人物，沒有在神施恩之時返歸故土。但慈愛的神仍憐憫他們的愚妄，隨時保守看顧，不然早被外族殲滅，再無剩下的餘種了。

在選民第一次歸回五十年後，亞哈隨魯登基為波斯王 107 (486~464B·C·)。『亞哈隨魯』是王的尊號，意『尊貴王』，在波斯史中他名『薛西』，足顯赫一時之王。在一次盛大的宮筵中，因其妻後不肯現身在人面前受『審美』，他盛怒之下把王后廢位，而從民間挑選了猶太孤女以斯帖，把她升為王后之身分，於是一連串戲劇性之故事便接連而生。

章題

1· 瓦實提被廢	6· 失眠的王
2· 以斯帖入宮	7· 以斯帖二次款待哈曼
3· 哈曼的毒計	8· 以斯帖求廢哈曼惡謀
4· 末底改的挑戰	9· 普珥日的故事
5· 以斯帖設筵款待哈曼	10· 末底改擢升為相

關鍵字

關鍵字是「猶太人」，出現四十四次。因此觀念上，關鍵用詞是「眷顧」，神的眷顧表現在照顧猶太人。

以斯帖記中所呈現的基督：

以斯帖多處符合基督的畫像，如她願意赴死以拯救同胞，並且為同胞代求。此外，我們也看到神如何持續不斷地眷顧和保護猶太人；透過猶太人，祂賜下彌賽亞。

講義 16 以斯帖記

以斯帖記的寫作年代很晚，大概是舊約聖經中有最多史料佐證的一卷書。以斯帖和但以理有相同的背景，兩人來自同一個地方、同一個時代，都被擄，都沒有歸回耶路撒冷，因故留在被擄去的異邦。他們兩人遠離家鄉，卻都被上帝大大使用，因為他們在異族中升到高位，卻依然堅守自己的原則。他們利用自己的地位，為上帝的國貢獻，這鼓勵我們盡力發展事業在世上取得高位，因為上帝可以用我們來為國度貢獻，不要只待在基層，要讓上帝帶我們高升，為祂的國度貢獻。

現在我們要來看以斯帖記，講完以後，我要談以斯帖，跟但以理這兩個人，因為他們有相同的背景，來自同一個地方、同一個時代，都被擄，而且也都沒有歸回耶路撒冷，各自因為某些原因，留在被擄去的異鄉，聖經只有兩卷書是以女人的名字命名，路得記和以斯帖記，聖經只有兩卷書沒有提到上帝，就是雅歌和以斯帖記。所以很多人不明白為什麼以斯帖記會在聖經上，雖然故事很有意思，又浪漫又精采。但是為什麼這卷書會放在聖經裡面呢？

我們為什麼要讀以斯帖記？到底可以從這卷書學到什麼？這卷書跟以西結書和但以理書一樣，是關於被擄的猶太人。聖經上有幾卷書的地理背景，是在應許之地以外，這幾卷書可以告訴我們，猶太人在外邦人的社會中，如何行事為人，所以可以指示基督徒如何在不信主的社會中行事為人，比如但以理跟約瑟一樣，都在本國以外的國家，高升成為宰相，而且他們都守住自己的原則，所以我們也可以不用妥協，巴比倫被瑪代人和波斯人聯手打敗，瑪代人和波斯人的法令如山，先是瑪代人大利烏作王，再來是波斯人薛西斯一世作王，他又名亞哈隨魯王，怎麼不取好聽一點的名字？但以理被升為宰相，改名叫伯提沙撒，而以斯帖，她的希伯來原名是哈大沙，耶路撒冷外有一家醫院是以她的名字命名，沒有有看過哈大沙醫院的彩色璃窗？她的本名叫哈大沙，後來被選為王后，就被取了一個外邦名字以斯帖，也就是伊什塔爾，跟巴比倫的伊午塔爾城門一樣，是一個異教女神的名字，她被取了這個名字，後來大家都叫她這個名字，這個名字也有可能是「星星」的意思，不過以斯帖這個名字更接近伊什塔爾，可能是一個異教名字。

但以理和以斯帖都高升到能夠公開幫助同胞的地位，上帝的子民能夠升到高位很好，因為這樣就可以有權柄來幫助上帝的子民。要記得上帝並沒有強迫猶太人回到應許之地，他們可以自由歸回，很多人選擇歸回，但更多的人選擇留下來。

說到以斯帖記這卷書，它大概是舊約聖經裡面有最多史料佐證的一卷書，因為寫作年代很晚，有很多史料可以佐證，所以有很多的證據可以證實這卷書，比方說，波斯帕里斯，曾經是波斯帝國的首都，在它的遺址上，曾經挖出一塊石版，上面寫著「末都改」宰相，很接近「末底改」的名字，我想一定是指同一個人，所以連末底改的名字都出現在聖經以外的史料，各位！這個故事你們一定要自己讀，是非常浪漫的一個故事，讀起來很讓人心動，在這邊有一個新版本的描述，各位聽聽看，她既年輕又貌美，但這個王后有一個秘密只有一個男人知道，這個秘

密一旦洩露，將惹來殺身之禍，不很了，很浪漫對不對？真像是女性雜誌的文章，或者是什麼羅曼史小說，這確實是很浪漫的一個故事，我來大概敘述一下故事的情節，波斯王亞哈隨魯王薛西斯一世，統治的疆土從印度到埃及，他舉辦了一場長達 180 天的會議，要決定如何對付希臘人，因為他也想佔領希臘帝國，於是他舉辦這場大會議，來決定如何對付希臘人，會議結束後，他舉辦一場盛宴，大家都喝醉了，王就差人去請王后來跳舞助興，這個王后年輕貌美，他要她來娛樂他手下的將領，可是王后回絕了，她說：不。

故事就從這裡開始，瓦實提王后拒絕了王，王后公然拒絕王，這當然讓王很沒有面子，如果他不懲罰妻子，那麼可想而知，那些將領的妻子，也會有樣學樣，如果王連自己的家室都管不了，更別說要管別人了，所以他必須要有所行動，結果他嚴厲地處置她，命令她不准再到王的面前來，但是後來他發現臥室很冷清，覺得很寂寞，於是有人建議舉辦選美比賽，娶最美的女人為妻，王覺得這個主意很好，於是選美比賽展開，哈大沙也參賽了，她的容貌極美，拔得頭籌，所以就成為了亞哈隨魯王的王后，整個經過很不可思議，都記載在聖經上。

所以我們現在就可以講這個故事，她出身便雅憫支派，這很特別，我們談過便雅憫支派的情況，末底改是她的表親，哈大沙從小沒有父母，末底改就領養這個孤女，成為自己的養女，但他們其實是表親，末底改不准哈大沙向王露身分背景，他擔心王是反對猶太人的，因為猶太人的處境不安全，所以不准她透露自己的身份。

哈大沙進宮以後成了王最寵愛的妻子，當時在宮中有一個人叫做哈曼的人，也獲得高升，他是這個故事中的壞人，這個哈曼是亞甲的後代，你們可能不知道亞甲是誰，在先知撒母耳時代，撒母耳吩咐掃羅去攻打亞甲，記得嗎？不但要打敗他，還要殺死他，因為這個人作惡多端，但是掃羅沒有殺他，先知撒母耳就自己動手，撒母耳在祭壇前砍殺他，記得嗎？這個事件說的就是亞甲，這件事使亞甲的後代，從此和猶太人為敵，哈曼特別仇視猶太人，就是因著這個歷史淵源，中間隔了很多世紀，可是中東人的記性實在很好，哈曼記得這個仇恨。

所以現在這名猶太女子不敢透露自己是個猶太人，她成為波斯帝國的王后，仇恨猶太人的哈曼，則被高升為宰相，可以看出故事會怎麼發展嗎？事情遲早會一發不可收拾，末底改看見了哈曼一副小人得志的氣勢，還堅持要求百姓要膜拜皇上，末底改當然不肯拜，猶太人也不肯，於是哈曼就去稟告皇上說：這些猶太人住在我們中間，他們跟我們不一樣，有自己的法令、服飾和宗教，他們跟社會格格不入，這些人非除掉不可。哈曼他還賄賂王，說王若滅絕猶太人，他要捐兩千萬給國庫，當下他們還抽籤決定要在哪一天暗殺所有的猶太人，這裡的抽籤，原文是 PUR，這個字的複數是 purim，普珥日就是在慶祝當年猶太人在波斯逃過族滅絕的命運，他們直到今日都還會慶祝普珥日，有意思的是，抽籤結果是當月十三日要動手，十三日當天要滅絕猶太人，所以很多迷信的人從此就認為 13 日這個數字是很不吉利的，這背後的典故實在有意思。

猶太人聽到這個消息以後，就禁食、哭泣、哀號、穿麻衣，末底改傳話給以斯帖，要她求王手下留情，他說：焉知妳得了王后的位分，不是為現今的機會嗎？以你現在王后的地位，你有能力幫助我們，以斯帖心裡很掙扎，她應該透露自己的猶太人身分嗎？這樣她的性命也會有危險的，最後她下了決定，說：我若死就死吧！王后必須蒙王召見，才能去見王，但是以斯帖大膽去見王，幸好王看見她，施恩於她，還問她有什麼請求，她說她想設宴款待王和哈曼，於是王和哈曼赴了宴，哈曼對末底改非常憤怒，對他忍無可忍，就對他的妻子說：我對那個末底改恨之入骨，她說：這樣吧，你立一個絞刑台在 13 號那天把他吊死，於是哈曼就造了一個 23 米高的木架，打算在 13 號那天把末底改吊死，把他最痛恨的敵人吊在高高的木架上，所以他開始造木架，沒說是要吊死誰的。

但是前一天的晚上，王睡不著，接下來有一連串不可思議的巧合，那天晚上王睡不著，就起來讀他自己的日記，讀到幾年前，末底改曾經救過他一命，可是他卻一直沒有獎賞他。第二天早上他一起來，就叫人把末底改帶來要獎賞他，原來當初有人要暗殺王，末底改卻揭穿了那個陰謀。後來以斯帖二度宴請王和哈曼，這次以斯帖請求王救她同胞的性命，王聽了她的請求，於是王就對哈曼說：我想要獎賞一個討我喜悅的人，你想我該怎麼獎賞他？哈曼還以為王一定是在講他，就說：王可以讓他做宰相呀！王說：很好，就這樣辦，你去請末底改來，結果末底改得到獎賞。整件事實在是不可思議，對不對？

末底改取代了哈曼，後來王發現真相以後，就下令把哈曼吊死在他自己造的絞刑台上。猶太人逃過了一劫，這個故事還有很多很多的細節，當時大家早就已經私下準備好要屠殺帝國內所有的猶太人，如果這件事真的發生，猶太人整個種族就滅絕了，因為這個帝國的疆土從印度到埃及，如果猶太人真的被滅絕，耶穌就不可能降生，所以對我們影響很大，對吧！因為帝國內所有的猶太人原本要在那天遭到屠殺，通通殺光，這是種族滅絕，但以斯帖拯救了他們，難怪他們每一年都要慶祝這一天，每個人都喜歡這樣的故事，實在是很精采，它有很好的文學架構，寫小說都要先營造緊張的情節，然後出現轉機，最後是皆大歡喜的結局，壞人得到了報應，這個故事的架構就像是這個樣子，故事到中間營造出一個高潮，把前後兩半巧妙地串連起來，寫作手法相當地高明，有人用純熟的寫作技巧，寫出了這個故事，所以我把一到五章的標題，訂為「危險」，情況越來越緊張，後來百姓獲得拯救，緊張的氣氛頓時輕鬆下來，而且前後呼應，前言描述整個情勢，結語則是普珥日，盛大的慶祝。王的第一道諭令是要大家拜他，第二道諭令是禁止殺害猶太人，前面講哈曼痛恨末底改，後面講末底改高升到比哈曼還要高的地位，整件事的關鍵在於有一個人失眠，這是戲劇性的一幕，事實比虛構還要離奇，如果小說樣寫未免太離奇了，事實上這個故事，從頭到尾都有巧合，這是我們等一下要看的關鍵。

我可以了解猶太人為什麼要慶祝這樣的一個節日，他們差點遭到滅絕了，猶太人差一點就被滅絕，但是他們因為一個人的失眠，還有一個女子的勇氣而得救，另外還有一個主題貫穿這卷書，先是有一場筵席，然後全體猶太人禁食，最後又有一場筵席，整個故事配合得天衣無縫，結構非常巧妙，你應該好好讀一讀，最好是讀當代譯本，會讓你覺得驚喜。

這不是一個宗教節日，但是是一個感恩的節日，以斯帖記為什麼會放在聖經中呢？只是告訴我們從事公職的人應該具備勇氣嗎？不，不只是這樣而已。

這裡我要來講一下反猶太的心態，撒但早就下定決心要毀滅猶太人，因為救贖是出猶太人，當年埃及的男嬰遭到殺害，是撒但在背後主導，嬰孩摩西的父母也被迫把他放在籃子裡，這背後是撒但在主導，撒但千方百計想要毀滅猶太人，好叫猶太人的王不能降生，這是他最後的手段。撒但的目的就是要叫耶穌無法降生，各位，了解嗎？撒但的技倆我們很清楚，伯利恆兩百名嬰兒遭到殺害，是魔鬼在背後主導，約瑟是因為作了異夢才帶著耶穌逃過一劫，我相信墮胎的背後，也是魔鬼在主導，因為墮胎大多發生在基督教國家，魔鬼企圖毀滅未來的基督教領袖，這一點你可以自己想一想。

我們在一切的事上都欠了猶太人的債。這本聖經是由 40 個不同的作者，歷時 1,400 年用三種文字寫成，其中只有一個作者是外邦人，就是路加醫生，他的資料全部來自猶太人，沒有猶太人，我們就沒有這本書，難怪許多人都仇恨猶太人，反猶太人的心態背後，有魔鬼的勢力在主導，這比仇外心理，排斥外國人士的心態還要糟糕，反猶太的心態其實有歷史淵源，當年撒母耳砍殺了亞甲，但是亞甲是罪有應得，那是上帝的審判。

我提這個是因為有很多人企圖滅絕整個猶太種族，當年法老想殺掉所有的以色列男嬰，哈曼試過，希律王試過，希特勒也試過，這樣的歷史不斷重演，因為救贖是出於猶太人，所以我們應該要很感激猶太人，我們對上帝一切的認識都來自猶太人，我們的救主過去是猶太人，現在仍是，但是在這齣戲中，還有一個看不見的演員，這齣戲背後有一個人，從機率上來看，有太多的巧合，當巧合太多的時候，你就要問，這到底是巧合，還是上帝的安排呢？這背後是上帝在主導嗎？當我們碰到太多事情都受到某個情況決定的時候，你會覺得自己在看上帝動工，我在這裡看見上帝動工，來保護猶太人，好讓祂的兒子從猶太人而生。

我在末底改的心中看見，他堅心深信上帝會保護猶太人，他對以斯帖說：如果你不去做上帝會透過別人去做，他沒有指上帝的名字，但他說：如果你不救我們，一定有別人來救我們，末底改他非常相信上帝主宰一切，從各個巧合的事件可以看出來末底改在好幾年前，曾經救過王一命，而亞哈隨魯王竟然在日記上寫下這件事，他那晚恰好又失眠，起來讀日記，剛好讀到這件往事，這些巧合都串連在一起，有人這樣說過：以斯帖記裡面雖然沒有提到上帝的名，但是以斯帖記處處都是上帝的指紋，這話講得真好。

為什麼以斯帖記沒有提到上帝，我的答案會讓你吃驚的，其實有提到，而且提到五次，很多人對我說：以斯帖記沒有提到上帝，我說：有啊！五次提到上帝的名。我指給你們看。上帝的名字在這卷書中是以離合詩的形式出現，把祂的名字或稱號字母拆開，放在頭一個字母，有時候按順序，有時候順序顛倒，各位，這一點也不是巧合。我想辦法譯成英文給你們看，好讓你們可以了解，不過要記住原本是希伯來文，有的時候是利用最後的幾個字，但通常是利用開頭的

幾個字，猶太人喜歡玩弄文字遊戲，他們很喜歡離合詩，有些詩篇就是離合詩，尤其是最長的一一九篇，談到理想妻子的箴言三十一章，也是一篇離合詩，耶利米哀歌的五章中，有四章是離合詩，每一行都用下一個母開頭，寫這種詩很需要技巧，可以用來傳達機密的信息。

以斯帖記有五段離合詩，頭四段有同樣的模式，一章 20 節，五章 4 節，五章 13 節和七章 7 節。頭兩段是用四連字的頭一個字母，後兩段是用四連字的最後一個字母。另外，還有一點很有意思，第一段的字母順序顛倒，第二段的字母按順序，第三段順序顛倒，第四段的字母又按順序，這些離合詩的形式確實出現在希伯來原文聖經中，所以是希伯來文，這四個字母是 JHVH，也就是上帝的名字。我們唸作耶和華，希伯來文唸作「雅威」，為了幫助你們了解，這裡用英文的 LORD，LORD 來取代希伯文的 JHVH，也就是耶和華或是雅威。

我們需要稍微改一下翻譯，來說明這裡的用法，先看第一段，一章 20 節，所有的婦人，無論丈夫貴賤都必尊敬他，在英文翻譯中，頭四個字的頭一個字母分別是 DROL，是 LORD 的顛倒，是頭四個字的頭一個字母，在下一段，五章 4 節中，字母則按照順序，請王赴我所預備的筵席，LORD，為什麼有時候按照順序，有時候順序顛倒？順序顛倒的話，是外邦人說的，按順序的話則是猶太人說的。彷彿是猶太人在說：外邦人稱呼主名常常說錯，或是不想讓外邦人口中說出主的聖名。這是頭四段離合詩的形式，可能還有第五段。這段離合詩不一樣，字母不太一樣。英文拼出來是 I AM，但順序顛倒，這些是以斯帖記中的五段離合詩形式，就只有這五段，這未免太巧合了，作者小心地把這些機關安排在經文裡，幾乎不著痕跡，外邦人根本看不出來，這裡有幾個原因，但是我認為最可能的原因很簡單，當時的人如果提到猶太人的神，可能會有危險，所以我想應該是事後才寫的。

剛開始大家都是口耳相傳以斯帖的故事，漸漸地這個故事就變成了民間故事，後來有人建議應該寫下來，因為每一年都在慶祝普珥日，大家需要知道，這節日背後的真相，並且謹記在心，所以應該把故事寫下來，但當時很可能反猶太的風氣再度抬頭，如果被發現文字中寫到猶太人的神，可能會惹禍上身，但是寫以斯帖的故事怎麼可能不提到上帝？所以猶太人常用這個方法，來解決這個問題。各位！猶太人真的會這樣想。他們會把上帝的名字放進去，但是做得不著痕跡。結果從頭到尾都有上帝的名字，是不是很有意思？這一點你們本來都不知道，以斯帖記用不著痕跡的方式，提到上帝，但猶太人看得出來，你如果對猶太人說：以斯帖記沒有提到上帝，他不會同意。他會指給你看那些字母，都在經文裡面，他們用這個方式來指出上帝是這齣戲中看不見的演員。上帝是背後推手，是祂在主導整件事，要拯救祂的百姓，讓彌賽亞臨到他們，各位，這也許對你的靈命沒有幫助，但是可以讓你在講座當中保持清醒。

好，現在我們要一起來看但以理書和以斯帖記，看看我們能夠從這兩卷書學到什麼？這兩人處在同一個時代，同樣被擄，同樣遠離家鄉，卻都被上帝大大使用，因為他們在異族中升到高位，可是卻沒有犧牲原則，出賣上帝，他們利用自己的地位為上帝的國貢獻。這可以鼓勵你盡力發展事業，在世上取得高位，上帝可以使用你，來為國度有所貢獻，不要只待在基層，要讓上帝

帶你高升，這樣你才可以為祂的國度貢獻自己。

從他們兩個人身上我們怎樣更認識上帝呢？這兩個人要告訴我們什麼？我們可以學到三個功課，第一、上帝會使用個人，一個人可以帶來很大的影響力，上帝可以使用男人和女人，我們都是被擄的，你有過這種感覺嗎？我們不再屬於這世界，我們跟這世界格格不入，世界是異鄉，我們是天上的國民，不屬於這裡，當你成了基督徒就會跟這個世界格格不入，這裡是別人的國度，你會感受到自己的改變，連幽默感都不再一樣，以前覺得好笑的，現在不再覺得好笑，你不再屬於這裡。保羅說我們如今是天上的國民，但是上帝能夠使用我們，我們在世上只要能夠堅守原則，知道自己的身分，願意高升，但是不願意被同化，因為猶太人為了不遭到迫害，常得面對遭到同化的試探，我注意到一個現象，當猶太人被周遭同化的時候，就會受到迫害，反猶太主義會抬頭，廿世紀初在德國的猶太人，他們已經被德國的文化還有語言以及服裝同化，以致於 1897 年的時候，西奧多·赫佐召開第一次的復國會議，討論以色列的復國，當時德國的猶太人根本就不想參與，他想要在慕尼黑舉行這個會議，但是德國的猶太人不贊成，他們說：我們現在已經是德國人，我們已經是德國人，不是猶太人，別害我們難堪，去瑞士舉行吧！

後來就在巴塞爾舉行這個會議，慕尼黑的德國猶太人不想參與，因為他們現在是德國人了，後來在慕尼黑發生什麼事？這樣的事一再發生，基督徒其實也常常會為了逃避問題而跟周遭同化，行事為人跟周遭的人一樣，以免與眾不同被看成特立獨行，但是上帝要使用願意與眾不同的人，我們以前在主日學常唱「勇於成為但以理」這首歌，勇於與眾不同，你們唱過嗎？要願意與眾不同，願意勇敢地站立得穩，願意冒著生命危險，也絕不妥協，聖經中但以理和以斯帖這兩個人，他們都寧可死，也不願意妥協，至死這靠神，這是很值得我們效法的。

第二、上帝會保護祂的子民，第一個功課是，祂會使用這個人，我學到的第二個功課是上帝會保祂的子民，祂在獅子坑中保護但以理，祂在火窯中保護沙得拉、米煞、亞伯尼歌，讓他們毫髮無傷，祂透過以斯帖保護在蘇薩（即書珊）的猶太人，如果你想滅絕上帝的百姓，我告訴你一個簡單的方法，首先你要想辦法滅絕上帝，是吧！想滅絕上帝的百姓就要先滅絕上帝，之後就可以對祂的百姓為所欲為，如果想要滅絕上帝的百姓，卻不先滅絕上帝，上帝會保護祂的百姓，祂會保護我們，我們也許會為上帝而死，但仍然會受到保護，以色列永遠都會存在，教會也是一樣。

第三、上帝掌管世界，但以理書還有以斯帖記都提到了「國度」，福音是國度的福音，「國度」是整本聖經的關鍵詞，但以理書和以斯帖記的關鍵詞是「國度」，焉知你來到這個國度不是為現今的機會嗎？王的事需要儘速處理，我們講到「上帝的國」的時候，常會使用以斯帖記的經文。今天人類所建立的國家都掌握在上帝手中，是上帝興起統治者，是上帝讓他下台，尼布甲尼撒終於明白是至高者在掌管人類的國，按祂的旨意將統治權賜給人，所以是上帝在重劃國家的疆界，是上帝在決定誰有權力，誰沒有權力，每次選舉都是上帝在決定，你相信嗎？每次選舉都掌握在祂手裡，祂有的時候投下公義票，有的時候投下憐憫票，當祂投下公義票，是

把我們應得的政府給我們，當祂投下公義票，是把我們需要的政府給我們，所以很重要是我們務必要懇求上帝憐憫，但上帝會決定誰當首相。我這輩子已經看過上帝讓六個首相在盒時間內下台，因為他們違背了對以色列的承諾，這不可能是巧合，從張伯倫卡拉漢都是這樣。美國總統老布希對以色列不利，從以色列撤出金錢，有人告訴我，一週後他就玩完了，這不可能是巧合，不要跟上帝玩遊戲，世上唯一存在的神，就是以色列的神。上帝掌管世界，世上的國必須遵行天上的法則，統治者都是祂允許的，祂掌管一切。

另外，關於國度的問題，目前有人的國度，但是將來會有上帝的國度，到時候上帝要掌管世上的政府，到了那個時候，要將刀打成犁頭，把槍打成鐮刀，這世上的國，將會被上帝的國取代，這是我們今天要講的重點，到了那個時候，祂要使用但以理，還有以斯帖。你有沒有想到，他們的工作還沒有完成？他們曾經效忠異教徒的帝王，將來他們要從死裡復活，但以理書十二章這樣講，你有沒有想過，當耶穌再回來地上的時候，但以理和以斯帖會跟祂一起來，不知道上帝到那個時候會給但以理什麼管理職位。

想想看，我們會再見到這些人，我讀聖經的時候，不是當歷史來讀，因為我將來會見到這些人，我會見到但以理和以斯帖，是不是很有意思？我們會有永恆的時間來認識他們，不是問他：開完會後能不能聊兩分鐘，而是問他，未來一千年，能不能一起討論某件事？我們會有永恆的時間，來認識上帝偉大的聖徒，我們會和至高者的聖徒，一同作王，人子將坐在寶座上，過去曾經對祂忠心的人，祂將再度在地上使用他們，在基督的國度中，跟祂一同治理。我真心相信這一點，我真的相信不疑，這使我的感受更深。

以前常唱一首歌，現在的詩歌本很少看見這首歌，「和王一同歌唱，祂即將來作王，榮耀歸給耶穌，祂是被宰殺的羔羊，祂的國度將帶來生命和救贖」。下一句是什麼？「當耶穌作王，喜樂臨到萬國，讓我們一同歡唱，耶穌是王」。多好的盼望，不是嗎？但以理、以斯帖、還有其他已經睡了的聖徒，都會從塵土中復活，發光如星，這是但以理書說的，祂將會是一顆耀眼的星。當所有的明星都消失之後，會有一顆明亮的晨星出現，那就是耶穌。義人必發光如星，直到永永遠遠！

討論問題(家庭作業)

1. 神的名字可曾在本書出現過?神如何在暗中眷顧及改變猶太民族之命運?
2. 以斯帖如何成為波斯皇后?(2:1~4、16~18)
3. 哈曼是何人?他為何要滅絕猶太人?(3:1~6)
4. 哈曼之計謀為何?(3:7~15)
5. 末底改如何勸告以斯帖解救同胞?以斯帖又如何回覆?(4:13~17)
6. 以斯帖用何方法拯救猶太人?(5:1~8、7章)

7 · 亞哈隨魯王徹夜失眠，讀到歷史末底改之救王事蹟，你認為純屬巧合抑是神之安排？又為何哈曼終不能勝過猶太人？(6：1～3、13)

8 · 何謂普珥日？這日有何特別意義？(11：20～22、26～33) 108 9 · 末底改之結局為何？(10：1～3)

約伯記

איוב

作者：

以利戶 (參 32 : 15 ~ 22)

日期：

1500B . C .

地點：

以東地之烏斯

對象：

義人

目的：

指出為何義人要受苦
難及在苦難中應有的
態度

主旨：

義人的悔悟

『我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上』

簡介：

約伯記為世上最古書籍之一，也是聖經中最難明的一卷書。它的文體除序幕與閉幕外，餘均皆用詩類之形式，而內容涉及世上最古之難題：『義人為何要受苦?』『全能仁慈之神又何忍睹人類受苦呢?』約伯記帶來清楚的答案。

約伯記開始於神和撒但在天上對話，然後轉移到地上，描述一位名叫約伯(意『被痛恨』或『受逼迫』)的古代族長。神准許撒但攻擊約伯，約伯的幸福於一夜之間轉為悲痛，他失去了健康、財富、家人和地位。三友聞訊而來探望慰問，混亂中，約伯尋求答案：『為什麼?』他的三位朋友都無法助其洞悉此事，也不能安慰約伯。約伯的朋友們用傳統的宗教觀點來解釋約伯的災難，認為神賞善罰惡，約伯遭受災難，無疑地是他犯了罪。但約伯不服，不承認自己應受懲罰，因為他是一個良善正直的人，於是展開三大回合的辯論。他不明白神為甚麼讓這麼多的災難，臨到像他這樣的人身上；約伯大膽地質問神，但他沒有失掉信心，他渴望能在神面前蒙嘉許，重新恢復義人的光榮。後有一年輕人以利戶，向約伯及三友陳述論及苦難有神的美意，要使人得益。

最後神在旋風中對約伯說話，對於約伯的問題，神沒有回答，卻用一連串自然界現象的問題向他挑戰，表示了自己至高的主權和智慧，使他認識神的無限和權能，醒悟自己的卑微和無知。神讓他從苦境轉回，加倍的祝福報償他。

神許可敬虔的人受撒但的攻擊，有其實意，目的是要他受到更深的造就，許多的事當時不一定明白，但是要深信『萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。』(羅 8：28)

大 綱

一、序幕引言(1~3)——撒但的控告

二、地上爭論(4~41)

A. 約伯與三友：4~31；

1. 第一回合對話：4~14

2. 第二回合對話：15~21

3. 第三回合對話：22~31

B. 約伯與以利戶：32~37 C. 約伯與神：38~41

三、閉幕結語(42)——真神的賜福 *4~41 章 爭論要旨

圖 析

引 言		辯 論							结 语	
1~2		3~41							42	
撒但的控告		约伯与三友			约伯与以利户		约伯与神		真神的赐福	
第一次	第二次	第一回合	第二回合	第三回合	以利户向约伯三友	以利户向约伯	第一回合	第二回合	约伯的悔悟	真神的赐福
1	2	3-14	15-21	22-31	32	33-37	38-39	40-41	42 上	42 下
1-2		3-31			32-37		38-41		42	
序 幕		剧 幕							闭 幕	

歷史背景

約伯是烏斯地人，這地位在以東的南部，阿拉伯曠野之西，與迦勒底相連。烏斯是屬於以東(哀4：21)。約伯是亞 116 伯拉罕孫輩之人物，靠近雅各之時，或與這時期相距不遠，因為書中沒有提到摩西之律法及祭司製度。而約伯的三個朋友皆為以掃之後裔：

1· 以利法乃以掃之子，後成為提幔人之族長(創 36：10～11)。提幔人居住以東地(摩 1：11～12)，那地以哲士為著(耶 49：7)。提幔人與布斯人為友，布斯乃烏斯之兄弟，也是亞伯拉罕之侄兒(拿鶴之子)(創 22：20～21)，而約伯則為布斯人。

2· 比勒達乃書亞人，書亞人為亞伯拉罕與基土拉所生之第六子(創 25：2)，常與以掃之後裔以東人及提幔人為伍(耶 49：8)。

3· 瑣法乃拿瑪人，拿瑪為猶太地南部一小村落。亦有人稱約伯是雅各之孫以薩迦之第三子(創 46：13)，果如此，約伯的祖父雅各下埃及去的時候，他的父親以薩迦為年四十歲，他則約二十歲。若此推測正確，當約瑟被賣到埃及時，乃是他誕生之年。當約瑟卒時，他約為九十一歲。若他所得雙倍之祝福(42：10)包括他的歲數(即受苦時為七十歲，再加上一百四十歲，共為二百一十歲)，他受苦時為廿一年前(即七十歲時)之故事。當他壽終時摩西約為五十五歲，此時，摩西已在米甸曠野約十五年之久，距出埃及尚有廿五年。約伯幾時離開埃及到了烏斯地居住，聖經沒有記載，諒必在七十歲以前即已遷居了。

據這臆測，可以解釋約伯為敬拜亞伯拉罕之神的人，也解釋約伯為先祖時代所流行之家庭式的大祭司，而約伯的壽 117 數也為先祖時代之一般壽數。設若作者處在摩西律法時代之後，約伯與其三友人之神學辯論必涉及律法之精意與律法之義的要求，但這些均未在書內出現，由書中的歷史背景推敲，本書乃律法之前先祖時代的作品

章 題

1 · 約伯受試煉	14 · 人生逝世甚速	29 · 自述往昔佳境
2 · 約伯再受試煉	15 · 以利法：責其妄言已義 *	30 · 複述現今苦境
3 · 約伯詛其誕辰	16 · 約伯：責友增憂	31 · 堅稱守道不偏
4 · 以利法：責其無靠 神之心	17 · 向神述苦	32 · 以刊戶：以坦誠陳述己見
5 · 是神的管教	18 · 比勒達：惡人的結局	33 · 神必救贖悔罪者
6 · 約伯自認無錯	19 · 約伯：責友誇己譴人	34 · 神斷不至行惡
7 · 訴神待之甚嚴	20 · 瑣法：惡人的結局	35 · 神使人夜間歌唱
8 · 比勒達：神公義無私	21 · 約伯：惡人的興旺	36 · 受苦有益
9 · 約伯：其苦非因罪	22 · 以利法：勸其認罪	37 · 神不顧念自智人
10 · 求神示故	23 · 謹守神道	38 · 神：以創造詰約伯
11 · 瑣法：責約伯自義	24 · 善惡之死無異	39 · 以禽獸之性再詰
12 · 約伯：惡人為何興旺	25 · 比勒達：人毫無義可談	40 · 責約伯為何顯己為義
13 · 責友妄言	26 · 約伯訕笑作答	41 · 神萬能人難仰比
	27 · 自言守義不譎	42 · 約伯認罪及結局
	28 · 敬畏神乃真智慧	

詩 歌 之 書 中 所 呈 現 的 基 督：

前面已經提過，基督，也就是彌賽亞，是全本聖經的中心。在以馬忤斯的路上，二個門徒為前幾天耶穌被釘在十字架上，死亡，以及婦女報告祂復活等事件感到悲傷和困惑。復活的救主來到他們旁邊，並且凡經上所著祂的話都給他們講解明白了（路 24:27）。後來當耶穌向十一位門徒顯現，祂說：「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法、先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話都必須應驗。」（路 24:44）。

秉持著這個看法，我們在開始綜覽每本詩歌之書之前，最好先瞭解它們基督論的觀點。關於這點，蓋斯勒（Geisler）寫道：

律法為基督立下基礎，歷史書為基督做預備，詩歌之書顯明人心中對基督的渴慕。他們以有意識或無意識，明顯或不明顯的方式，渴慕在基督裡實現的生命。以下列舉各卷詩歌書，如何渴慕基督，以祂為中心，作為閱讀的入門引導：

1. 約伯記—渴慕基督的調解。
2. 詩篇—渴慕與基督契合。
3. 箴言—渴慕基督裡的智慧。
4. 傳道書—渴慕最終的滿足。
5. 雅歌—渴慕和基督愛裡合一。

關鍵字

關鍵字是「禍患、困苦、患難、苦難等等」（9次），「義」（20次），不過主要觀念是神的主權。

記中所呈現的基督：

約伯記在幾方面中所呈現的基督。約伯承認救贖主（19:25-27），並且祈求一位調解者（9:33；33:23）。他瞭解自己需要一位可以解釋「苦難」奧秘的人。「苦難」的奧秘只有基督可以回答，我們的苦難，祂感同身受；祂回覆撒但敵對神的控訴，也擊敗了撒但（來2:14-18；4:15；羅8:32-34）。

講義 17 約伯記(一)

約伯記可能是人類史上最古老的一卷書，應該是以色列族長時代寫的，大約是亞伯拉罕時代，因為書中對文化的描述，很像亞伯拉罕時期的社會，知道上帝的名字是雅威，書中也用到雅威這個名字，但沒有提到出埃及記、西乃山之約和摩西律法。約伯記的內容若不是純屬猜測，就是真由上帝啟示，作者不但讓書中的人物說話，也大膽地讓上帝開口說話。整卷書的關鍵在於上帝和撒但打賭，想出這樣的故事真是褻瀆上帝，除非真有其事，而約伯從頭到尾都不知道他遭遇這些苦難，是因為上帝和撒但打賭。我們可以說約伯記是一位傑出的詩人，用精采的詩敘述一個真實故事，為後人帶出深層的含意。

現在我們要來看約伯記，英文把約伯翻譯成「周伯」，但是希伯來文的發音是「約」而不是「周」，所以應該唸成約伯才對，約伯記有一些部份大家都很熟悉，事實上有一些格言，就是從約伯記來的，比如新約聖經的雅各書談到「約伯的忍耐」，這個詞在英文已經成了慣用語，我們都知道「約伯的安慰者」意思是什麼？這種人會安慰你說：還好情況沒有更糟，所以「約伯的安慰者」在英文也已經成了慣用語。

先知以西結說：約伯、挪亞、和但以理是最敬虔的三個義人，很有意思，他選了這三個人約伯、挪亞和但以理。

約伯記架構圖

- A. 序言 (1~2 章) 散文
 - 兩回合辯論：上帝與撒但
- B. 對話 (3~42 章 6 節) 詩
 - 1. 人間 (3-37 章)
 - a. 以利法、比勒達、瑣法 (3-31 章)
 - i. 第一回合 (3-14 章)
 - ii. 第二回合 (15-21 章)
 - iii. 第三回合 (22-31 章)
 - b. 以利戶 (32-37 章)
 - 獨白
 - 2. 天上 (38-42 章 6 節)
 - i. 第一回合 (38-39 章)
 - ii. 第二回合 (40-42 章 6 節)
- C. 結語 (42 章 7-17 節) 散文
 - 最後一回合：上帝與約伯

很多追思禮拜當中，幾乎都會引用約伯記的經文：「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華，耶和華的名是應當稱頌的。」這些話可以說太常被引用了，其實講這些話需要很大的勇氣和信心，

如果你剛剛失去了至親，很難說出這些話來。

韓德爾的歌劇「彌賽亞」當中也引用了約伯記的經文，你一定聽過，比如「我知道我的救贖主活著」。我們對約伯記的某些經文很熟悉，可是卻很少人把約伯記從頭到尾讀一遍，了解當中完整的信息，引用約伯記的經文必須要很小心才行，因為你可能會引用到謊言，要知道在約伯記的最後，上帝說：約伯的朋友都說錯了。所以如果你斷章取義的話，可能會引述到約伯的朋友所說的話，可是那些話都是錯的，所以你不能夠隨便引述一句經文，就認定那是上帝的真理，聖經是上帝的話，但不是每一句話分開來看都叫真理，你可能會嚇一跳，但你應該明白我的意思，因為聖經誠實地記載錯誤的事，讓你清楚地知道這些人說了什麼？他們說錯的地方後來是怎麼樣被糾正的，所以務必要充分地了解整卷書，也許你覺得很奇怪，為什麼我要先講這一點，不久以前我在一所聖經學院參加一場神學討論，大家互相引用聖經來證明自己的看法正確，其中有一個人直接引用了約伯朋友的話，他沒有講出章節，但是我知道是哪一處經文，他引用的那些經文根本就是在講錯誤的事，可是那些經文卻支持他的看法，所以他就加以引用，聽起來好像完全是根據聖經。

所以我要再度強調，聖經上的每一句話都要對照所在的那卷書來看，而那卷書的信息會決定那句話真正的含意，如果充分了解那卷書，你在引用當中經文的時候，就可以掌握正確的含意了。

約伯記可能是聖經當中最古老的一卷書，不單是聖經，也是所有書卷中最古老的，約伯記可能是人類歷史上最古老的一卷書，不過它真正的年代不容易掌握，這卷書兩族長時代寫的，大約是亞伯拉罕時代，為什麼這樣推論呢？因為書中對文化的描述很像亞伯拉罕時期的社會，而且約伯知道亞伯拉罕的上帝名字叫作雅威，書中也用到雅威這個名字，但是約伯記用到這個名字，卻沒有提到出埃及記，西乃山的盟約，還有摩西律法，但是這些都是舊約聖經最根本的事，每一卷先知書都會提到西乃山之約，還有摩西律法，但是約伯記完全沒有提到，所以這卷書符合族長時期的文化，不曉得出埃及記和西乃山之約，但是卻曉得亞伯拉罕、以撒、和雅各的上帝叫什麼名字。所以我們認為約伯記是在這個時期寫成的。如果真的是這樣的話，那麼這卷書可能是世界上最古老的一卷書，因為像這類的書很久之後才有人寫，從這個角度來看，這卷書是很特別的，但是最重要的是，這卷書是事實還是虛構？

各位！我想這個問題一樣很難回答，有三種可能的答案：第一、這卷書完全是事實，舊約聖經認定約伯真有其人，新約聖經也是一樣，所以約伯是真有其人，我們也知道他住在哪裡。不過如果你寄信到那裡，郵差會說查無此地，然後把信退還給你。但是至少烏斯地這個地方應該是在美索不達米亞盆地，靠近底格里斯河或者是幼發拉底河，過了大馬士革，在那個社會中，駱駝和羊佔有重要的地位。而約伯的表現也是人之常情，他的反應，甚至他太太的反應都很真實，我們幾乎可以聽見他們夫妻在爭吵，太太不客氣地批評他的景況，而約伯朋友的意見也很可信，每個人的感受都很真實。那麼為什麼會有人認為這卷書的內容不是事實？

這卷書也有虛構小說的特色，有些事情感覺上不太像是真的，跟真實人生好像有一點距離，比如像是接二連三發生的那四個可怕的災難，每次都只有一個人存活，回來報信說：惟有我一人脫逃。這點實在讓人難以相信，怎麼可能接二連三發生了四個災難，每次都只有一個人存活回來報信，這未免也太巧了一點吧！感覺上不像真的。各位，了解我的意思嗎？還有最後快樂的結局，約伯的子女全死了，但是沒有關係，他又生了其他子女，難道他不想念死去的子女嗎？整個故事的架構有點不自然，再來就是他們講的話都是詩的形式。我前面說過，詩是一種不自然的表達形式，人平常講話的時候，不會用詩的形式，詩都必須事先想好、寫好。約伯記的內容大多是詩，約伯那些朋友全都出口成詩，他的三個朋友可以說都是傑出的詩人，這好像不太真實，不像真實世界中的人，而且他們說的話是誰幫他們記錄下來的？他們一再地出口成詩，這些詩又是誰幫他們記錄下來的呢？老實說，我認為這些經文是所謂的寫實小說，這是寫實小說。描述一個真實的人物，遭遇了災難，不明白上帝為什麼容許這些災難發生，我這樣講是因為中東地方還有其他關於約伯的故事，不只有聖經提到約伯，他在中東地方也是一個家喻戶曉的人物，約伯他面對苦難的經歷，還有他面對苦難的態度，一定讓人印象深刻。因為在其他文化中也會看到約伯的故事，約伯認識這位以色列的上帝，以色列境外的人也知道約伯，所以他的故事應該是真的。

但是我相信有人寫下他的故事並且添枝加葉，這種情形很像莎士比亞寫的歷史劇，比方說「亨利五世」是以史實作為基礎，在歷史上亨利五世確有其人，他率軍打了阿金庫爾之役，但莎士比亞把他的故事寫成精采的詩，用美妙的詩文帶出這些人事物的深層含意。各位，了解我的意思嗎？我相信約伯的故事也是如此，有人用約伯的故事做為藍本，把這個敬畏上帝的人和他面對苦難的時候過人的忍耐，寫成一篇精采的長詩，呈現出整個故事主要的精神。

約伯記那些精采的詩，他寫得很棒，約伯的那三個朋友當初絕對不是用詩向約伯說話，但是約伯卻用詩的表達帶出了那些對話的深層含意。各位，可以了解嗎？

寫這卷書的作者一定很聰明，卡萊爾說：這卷書十分崇高，人人都應該拜讀。還有英國桂冠大詩人丁尼生也說：約伯記是古今最佳的詩作，這真是極高的評價；馬丁路德說：這是聖經上最傑出、最崇高的一卷書，約伯記足以和詩人荷馬、維吉爾、但丁、米爾頓，甚至莎士比亞的作品媲美。它是一部傑出的文學作品，堪稱是經典中的經典。如果你喜歡詩和文學的話，在四千年前寫成的這卷約伯書可說是非常偉大的文學作品，但這卷書不只是文學而已，當然這是希伯來詩重語意勝過語音，用重複語意的對句形式，這個我們已經談過了，但是這卷書其實是在講哲學，哲學就是專門思考人生的重要問題。

我們為什麼來到世上？人生有什麼目的？罪惡是從哪裡來的？最重要的是為什麼好人會受苦？這些哲學試圖回答的問題，以戲劇詩形式寫成的這卷書，要回答人生幾個最重要的問題，為什麼人生有痛苦和苦難？為什麼會有這麼不公平的經歷？為什麼好人要受苦？為什麼壞人沒事？如果真有一位上帝的話，祂真的關心我們受苦，在乎我們受苦嗎？這些都是約伯記在探討的大

問題，所以它能夠引起每一個文化，乃至每一個人心中的共鳴。

這卷書也是在談論神學，哲學可以用抽象的方式來回答這些問題，但是神學必須從跟上帝的關聯來回答，我要解釋一件事，你對上帝必須有一個既定的看法，才可能想不通人生為什麼有苦難，我來解釋一下。如果你相信上帝很壞，就不會對苦難感到不解，因為上帝既然很壞，當然就會讓你受苦，這是很合乎邏輯的。只有當你相信上帝是良善的，才會不明白為什麼有苦難，了解嗎？而且呢！如果你相信上帝軟弱無力，沒有能力幫助你，就不會對苦難感到不解，畢竟上帝只能夠同情你，但是幫不上你的忙。只有當你相信上帝是良善，而且大有能力，才會不明白人生為什麼有苦難，了解嗎？

所以如果你不明白人生為什麼有苦難，一定是因為你相信上帝有能力、有愛。現代神學為了替苦難找到解釋，就否定上帝的能力或是慈愛，今天有很多人否定上帝是良善的。他們說上帝很壞，把我們當猴子耍，癌症就是上帝在耍我們，上帝就是這麼壞。現代有很多小說都有這種觀念，把上帝描繪成大有能力的壞神，因為這就是他們對苦難的理解。那是非基督徒對上帝的看法，但基督徒的看法則截然不同，很多基督徒認為上帝軟弱無力，有一次我和師母在看電視，看到個主教說：上帝就像水一樣無力，而且他講了兩遍。各位知道嗎？說這話的這個人是英國教會教義修訂委員會的主席，他竟然說最新的發現是上帝軟弱無力，上帝祂無法解決世界上的問題，所以祂要靠我們來解決。記者問他說：這樣大家還會想進教會嗎？他說：當然會啊！當大家發現上帝多麼需要我們，他們就會來教會。記者又問他：那你覺得上帝像什麼？他說：上帝就像一個大家庭裡面的奶奶，她愛家裡的每一個人，她的愛把大家凝聚起來，但是出去做事的是大家，他說：這就是我心目中的上帝。記者很驚訝地說：我以為上帝是像爺爺而不是奶奶。你看！有人用這樣的歪理來解釋人生的苦難，他說：因為上帝跟我們一樣無助，所以我們必須接受苦難，或自己想辦法去解決，這樣就不會對苦難感到不解。

一個人必須相信上帝愛每一個人，憐憫每一個，並且是全能的，才可能會對苦難感到不解。所以約伯記等於已經對上帝預設了一個看法，我相信世上有一位上帝，我相信祂是良善的神，我相信祂萬事都能，我相信祂關心世人，因為這樣想才會不明白人生為什麼有苦難。換句話說，如果你不明白人生為什麼有苦難，你對上帝已經有了四分之三的認識。剩下四分之一的部份還不認識，如果祂是良善和全能的，為什麼會容許苦難？這是約伯記會談到的問題。

當然猶太人和基督徒對於這卷書的理解大不相同，這一點我在前面探討詩篇的時候已經講過，舊約時代的人對於死後的生命不太了解，沒有什麼概念。直到福音書中耶穌的復活才讓人清楚了解永生的意義。我們已經知道耶穌復活，所以有了未來的盼望，也正因為如此，所以我們面對眼前的苦難，就不再那麼痛苦。正如保羅說：我想現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀就不足介意了。復活讓我們基督徒可以從完全不同的角度來看目前的苦難，了解嗎？我們還是不可能完全了解。但是如果不清楚死後的生命疑惑就會更大，不知道死後的生命會補償今生，所以約伯記對於死後的生命只稍微有一點點暗示，有幾次他很確定死後必有生命，他說：我這

皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見上帝。這小小的盼望偶爾浮現出來，但還是無法像基督徒那樣清楚的了解苦難的緣由，這我們後面會再談！

約伯記是舊約聖經的一卷書，內容如果不是純屬猜測，就是真由上帝啟示，約伯書這卷書的作者，不但讓書中的人物說話，他讓約伯還有以利法、比勒達、瑣法這些人物對話，而且作者也大膽地讓上帝開口說話，這些話如果不是純屬猜測，就是作者得到上帝的啟示，因為整卷書的關鍵在於上帝和撒但打賭，這是很大膽的一個情節，竟然把上帝描寫成賭徒，他說上帝和撒但打賭，而賭注呢？是約伯的身體。如果不是真有其事，想出這樣的故事真是褻瀆上帝。當然你知道這卷書的關鍵是約伯根本就不知道有這場打賭，他從頭到尾都不知道。沒有人告訴他，他之所以遭遇這些苦難，是因為上帝和撒但打賭，如果這卷書的內容純屬猜測，對猶太人來說是嚴重褻瀆神，要被判處死刑。因為捏造上帝的話，等於是作假見證，是要判死刑的。

我們必須選擇要相信哪一種？我相信約伯記是由一位傑出的詩人，用精采的詩描述一個真實故事，為後人帶出深層的含意，地上有苦難，但上帝啟示祂天上真正的情況，因為地上發生的事，往往是天上的情況導致的，所以地上有很多事我們不明白。是因為我們不明白，早先在天上發生了什麼事？在啟示錄中，地上的戰爭，發生在天上的戰爭之後，是天上的戰爭導致地上的戰爭，天上的情況影響了地上的情況。一般人大多不了解天上的情況，所以也就無法了解地上的情況，但是這卷書透露了兩邊的情況，實在是很不可思議！這卷書告訴我們天上所進行的會議，上帝在天上開會，祂有時候會召集有責任在身的天使，一起來開會，很奇妙吧！你有沒有想過是這樣？撒但也曾經是個天使，牠的工作是報告人的罪行，這個工作不好做，會很容易變得憤世嫉俗，基督徒警察的工作很難做，經常會看見人性壞的一面，很難不變得憤世嫉俗，最後不願意相信世上有好人，撒但的憤世嫉俗就是這樣來的，但牠後來也悖逆了上帝，撒但本來只是一個天使，牠專門向上帝揭發人的罪行，牠遊走各地，向上帝報告人的所作所為，到了約伯記的時候，撒但已經變得非常憤世嫉俗，牠不相信會有人真心地去愛上帝，牠認定人愛上帝都是因為可以從中得到好處，這是這卷書的重點，這些內容如果不是純屬猜測，就是真由上帝啟示。

約伯記被歸類為智慧書，這卷書在猶太經文中是屬於著作類，不屬於先知書，也不屬於律法書，是屬於先知時期的著作類，約伯記這卷書，它不是直接由先知預言，但是卻有上帝的啟示，大多數人都是吃足苦頭才學到智慧，學習智慧的方法有兩種，一種是向別人學習，一種是自己從經驗中學習，大多數人都是從經驗中學習，跌得鼻青臉腫才學到智慧，了解我的意思嗎？當父母告誡你別做某件事說：那件事對你有害，你可以相信他們的智慧，如果你相信就是很有智慧，整卷箴言都是父親傳給兒子的智慧，這個父親當年沒有聽從自己父親的告誡。有一次聽到一個女孩當著我的面問她母親，你年輕的時候到底做錯什麼？今天才會這麼擔心我？我們大多數的人很像箴言中的所羅門，告誡兒子要留意女人，在兒子還沒有犯錯前就告誡他。你可以從別人的身上學到智慧，相信他們真的有智慧，你也可以撞得頭破血流才學到智慧，約伯恐怕是吃足了苦頭才學到智慧，他碰到非常不幸的遭遇，經歷非常大的苦難，但是他從中學到智慧，我已經說過，智慧書中的話不見得都對，聖經誠實記載一個人如何得到智慧？如何在錯誤的想法中跌

倒，才學到正確的智慧，所以引用智慧書的經文要很小心，比如我給你一句經文，看有多少人會覺得這句話是對的。看哪！一千男子中，我找到一個正直人，但眾女子中，沒有找到一個。有多少同意這句話？有多人認為這句話很對？一個？兩個？各位有沒有注意到舉手的兩位都是男人，連這裡都有大男人主義，真是不得了啊！誰會傳講這句話呢？但這確實是聖經上的話，是傳道書上的話。講這句話的人是有感而發，那個人就是所羅門。如果你有 700 個妻妾，你對女人的看法大概也會這樣，不是嗎？這是所羅門的感受，因為他選錯了女人，但是你不能傳講這句話，雖然這是聖經的話，了解嗎？智慧書是在告訴你，男人如何被這些問題困擾，誠實記錄他們所說的話，但我們要小心別隨便說這是上帝講的，雖然這句話出現在聖經上卻不是上帝說的，這一點我們要好好記住。

第二、智慧書中的智慧是屬於一般性的原則，不是絕對的。也就是說，連智慧的話都不見得適用於所有的情況。一般的情況都適用，但不是永遠適用，比如像箴言書，很多人會引用箴言，把它當作是神給的應許，但這卷書不是在講應許，而是在講箴言，箴言一般說來是真的，但不是永遠為真，但應許永遠都是真的，了解嗎？有一句箴言很多人喜歡引用，那句話是什麼...，仰賴耶和華，祂必指引你的路 - 箴言三章 6 節，喔！對！你要專心仰賴耶和華，祂必指引你的路。這句話一般說來是真的，但不永遠為真，因為這句話是箴言，不是應許，了解嗎？如果你把這節經文應用在所有的情況，一定會很失望，箴言和智慧一般說來是真的，很有道理，格言通常簡潔有力，容易記住，比如像是「欲速則不達」，還有「舉棋不定，坐失良機。」這兩句格言剛好相好，不是嗎？當你遇到某個情況的時候，到底該照哪個去做呢？智慧就是在某個情況下，知道要運用什麼智慧，各位了解嗎？不能夠把同一句箴言應用在所有的情況上，像是「初生之犢不畏虎」，「人多壞事」，「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」，哪一句才對？

各位知道嗎？智慧一般說來是真的「誠實是上策」，這句話不見得都是真的。有的時候，你誠實生意反而不好，但一般說來是真的，這種例子，聖經上有很多，像「人種什麼就收什麼？」，這不見得都是真的，但一般說來是真的，一分耕耘一分收穫，人種什麼就收什麼？玩火之人必自焚，多行不義必自斃，不義之財有害無益，自作自受，惡有惡報，罪有應得，這些都是智慧，不是神的應許，一般說來是真的。智慧書告訴我們，道德決定人生。整體說來，請注意這句話，整體說來，好人會比較快樂，比較健康，壞人的日子難過，容易生病，一般說來這是真的。但是絕對有一些例外的情況，約伯記就是在談例外的情況，了解嗎？

一般說來，如果你作惡就會吃到苦頭，這是真的嗎？不見得。但整體來說是真的，你可以說好人通常會比較壞人快樂、比壞人健康。一般說來，這是真的，但是這只是就一般而言。問題在於有人會以為這是絕對的真理。約伯記背後的箴言是一個人如果犯罪就要受苦，如果這句話永遠為真，那麼受苦就表示犯了罪，了解嗎？有一些人他們會把應許套用在這個公式上，對受苦的人說你一定是犯了罪。但是約伯的情況根本不是這麼回事，現在我們來看約伯記的架構，下個單元再來細談。

約伯記也是三明治的架構，有些是散文，再來是詩，最後可以再加上散文，所以是散文、詩、

散文，像是一個三明治，散文的部份在描述，描述可憐的約伯一開始的遭遇，和最後的結局，中間的部份，首先是一段很長的對話，是約伯和他三個所謂的「朋友」之間的對話，不過他這三個朋友根本很像是以利法、比勒達、瑣法，約伯跟他們有很長的辯論，這個朋友講完之後，又出現一個人叫以利戶，他也有話要說，約伯對他沒有話說，我們等下會看為什麼？所以這是一般人對約伯苦難的看法，人的想法是犯罪就會受苦，人受苦是因為犯罪，很簡單。但是如果你把這個公式套用在所有的情況，就會有問題。我舉個例子來說明這種狹隘的想法，如果你得不到醫治是因為你沒有信心，在某些情況下確實是這樣，聖經有幾處記載，耶穌因為人的不信無法施展大能的作為，有些人得不到醫治確實是因為他們沒有信心，可是如果你把這個箴言當成應許，硬要套用在每個人的身上就會嚴重傷害到他人，了解嗎？

約伯面臨的就是這種情況，他們認為約伯得不到醫治一定是因為缺之信心，約伯承受不了這種壓力，因為他知道這樣講不對，但是他們認為約伯受苦一定是因為犯了罪，他們對約伯說：只要你肯認罪就可以脫離苦海，這樣講很殘忍，因為事實根本就不是這樣，約伯在上帝眼中是個好人，他是個義人，跟他講這種話那是很殘忍的，因為這根本就不是他的錯，他要怎麼反省呢？各位了解嗎？所以你知道今天的人也可能會說出這種話來，他們把一般性的原則變成絕對的原則，去套到別人的身上，但是我們並不了解別人真正的情況，如果開始把這種公式套用在別人身上，就會傷害到別人，就像他們傷害到約伯一樣。

接下來我們看見上帝跟約伯辯論，我告訴你們，你絕對講不過上帝的，可憐的約伯辯論以後就更慘了，但是後來他恍然大悟，他根本就不需要知道那些問題的答案，這個時候，他心中才有了平安。重點不在疑問得到解答，而是了解上帝到一個地步，你根本就不需要答案，我來舉個現代的例子，常有人問我：嬰兒死後會去哪裡，老實說，我真的不知道，但是我對上帝有足夠的了解，知道祂對那些夭折的嬰兒，一定有最好的安排。但有些人想給進一步的答案，肯定地說夭折的嬰兒會上天堂，但是聖經沒有這麼說，我也不打算這樣說，我的目標是幫助人信任上帝，對上帝有足夠的了解，知道上帝不管做什麼都是對的，等他們將來知道上帝如何安排夭折的嬰兒，他們會欣然同意那是最正確的安排，了解嗎？重點不在於得到答案，而在於信任上帝，祂的安排自有祂的道理，那才是真正的信心，有時候你會問上帝為什麼這樣對待我們，但是你心中可以有平安，你知道你不需要知道答案，反正上帝做事自有祂的道理，我們只要知道這樣就夠了。

約伯記這卷書很棒，它像三明治，中間是辯論，全以詩的形式呈現，不是口語的自然對話，序文是散文體，結語也是散文體，告訴我們整個故事的經過，現在我們來看看故事的情節。其實約伯記把兩個故事巧妙地交錯在一起，天上的故事和地上的故事，因為兩個故事交錯，有的時候我們不太容易明白。首先講到天上的故事，天上有一場辯論，上帝和祂手下一個叫作撒但的天使辯論，這是第一回合的辯論，其實上帝和撒但在序文中有兩回合的辯論，雙方有好幾回合的辯論，可是上帝和撒但辯論的重點到底是什麼呢？撒但這個時候已經變得憤世嫉俗，不相信世上有真正的好人，不相信人有真心，牠認為每個人都有不良的動機，撒但對上帝說：人類愛

你只是因為你看顧他們，人類他們向你臣服完全是因為你會施恩給他們，2 因為只要相信你就可以得到好處，所以他們才相信你，如果你不看顧他們，他們就不會愛你，不會相信你。當然今天有很多憤世嫉俗的人也會這麼說，他們會說你成為基督徒，只是因為神會給你好處。撒但的意思是說：人不可能單純地愛上帝，都是為了自身的好處才去愛上帝，這是他們上教會的原因。期待自己變得更健康，更有錢...等等，基本上人是自私的。如果上帝不賜福給他們，他們就不會來信上帝，當然很多人可能是這種

情形，但並不是每個人都這樣，有些人還是真心的，所以上帝就為自己辯護，祂問撒但說：你在地上遊走的時候，有沒有看到約伯？這句話指出很重要的一點，撒但不可能同時出現在不同地方，你有沒有發現這一點？牠不是上帝？我很驚訝有那麼多人會說，他們被撒但攻擊得很厲害，有個人來參加週二晚上的禱告會，他說：我今天被撒但害得很慘！早上起太晚，匆忙吃早餐，結果消化不良，然後去趕火車，火車又剛好開走，結果我錯過一個重要的會議，我今天真的被撒但害慘了。我說：這跟撒但沒關係吧？你為什麼起晚了？我昨天晚上忘了設定鬧鐘，結果他歸咎到撒但身上。我告訴你，如果撒但攻擊你，你一定是全世界最重要的人，因為牠沒有辦法同時出現在不同的地方。我不知道牠現在在哪裡，不過撒但在各地都有爪牙。當年牠試探完耶穌之後，就離開耶穌一陣子，撒但牠經常在地上各處遊走，牠是一種活物，我們常常被希臘思想影響，把身體和靈魂分開來看，如果把身體和靈魂分開，你想撒但是身體還是靈魂呢？撒但跟上帝一樣，是靈，可是如果我們從聖靈角度來看，分成創造者還是受造物，那麼撒但是屬於哪一種？牠跟我們一樣，是受造物，也許牠是世上最狡猾的活物，但牠畢竟是受造物，牠不是上帝。我們絕對不能把牠看成跟上帝一樣，牠並不是無所不能、無所不知、無所不在，牠沒有那麼厲害，那麼偉大，牠只是受造物，肩負著天使的責任罷了。上帝對撒但說：確實有很多人像你講的那樣，但有一個人並不是這樣，就是我的僕人約伯，他愛我完全沒有別的動機，不是因為我賜福給他。撒但說：那我們來打賭好了。你把他得到的福份拿走，保證他會當面咒詛你，你等著瞧，他跟別人沒有兩樣，這個時候，上帝說：好，你可以攻擊他。從這裡我們可以看出一點，如果沒有經過上帝的同意，撒但不能動任何人一根汗毛，你聽了應該會感到安慰吧！因為這樣我們才禱告：不要叫我遇見試探，因為如果沒有先經過上帝的同意，撒但不能夠試探你。所以教會最嚴厲的管教就是把會友交到撒但的手上，教會可以這麼做，那是最嚴厲的管教方式，但是如果沒有先經過上帝的同意，撒但不能夠傷害上帝的兒女，所以在新約聖經中，上帝應許每一個信徒，你們所受的試探都是你們能容忍得住的，因為那試探者是由我掌控，撒但是在上帝的手掌心裡，牠必須照上帝的吩咐去做，撒但果優不了上帝，牠也許會

約伯記架構圖

A. 序言 (1~2 章) 散文

兩回合辯論：上帝與撒但

B. 對話 (3~42 章 6 節) 詩

1. 人間 (3-37 章)

a. 以利法、比勒達、瑣法 (3-31 章)

i. 第一回合 (3-14 章)

ii. 第二回合 (15-21 章)

iii. 第三回合 (22-31 章)

b. 以利戶 (32-37 章)

獨白

2. 天上 (38-42 章 6 節)

i. 第一回合 (38-39 章)

ii. 第二回合 (40-42 章 6 節)

C. 結語 (42 章 7-17 節) 散文

最後一回合：上帝與約伯

困優我們但困擾不了上帝，這就是上帝和撒但的打賭，下個單元我們會再仔細談，看看到底誰贏了。是上帝贏了？還是撒但贏了？誰對約伯的看法才對？

17-2 約伯記(二)

從約伯記可以看見人真正的問題在於信心，當我們蒙福，一切都很順利時，很容易相信上帝，但當一切都不順利時，能不能繼續相信上帝，能不能相信祂是良善的，能不能信任祂，能不能真正相信祂。人生最大的痛苦是遭遇不幸時，覺得和上帝失去了連繫，覺得上帝很遙遠，不再關心我們，不再跟我們說話，這種痛苦是信心的最大挑戰。

前面我們談到了約伯記中有兩個故事巧妙地交錯，一個是天上的故事，一個是地上的故事，內容都是辯論，我已經談過了天上的故事，就是上帝和撒但的辯論，到底人類可不可能單純地愛上帝，而不是為了得到福氣才去愛呢！

這是其中一個故事，而故事的張力在哪裡呢？每一齣好戲都有張力，這個故事的張力在於約伯和他的朋友都不知道天上的這場打賭，從頭到尾都不知道，沒有人告訴他們，上帝和撒但拿可憐的約伯來打賭，約伯可以說是一個受害者，是兩人之間的犧牲者，但是約伯從頭到尾都不知道，這帶給我們一種戲劇張力，因為我們很想告訴約伯事情的真相，如果我們當時在場，並且知道真相，一定會告訴他，但他們不知情，所以必須自行想辦法解決，就帶出另外一個故事，也就是約伯和他的朋友在地上的辯論，他們在辯論為什麼約伯比別人受更多的苦？他們認為約伯一定是私底下犯了滔天大罪，但約伯很清楚自己並沒有在私底下犯什麼罪，他不斷申辯自己的清白，我們都知道到底誰才對，但是他們不知道，這讓我們替他們感到緊張，因為你知道怎麼回事，但當事人毫不知情，所以在遭遇苦難的時候，沒有人能夠了解整個實情，但是約伯提出了幾個問題：人相信神，都是因為可以從中得到好處嗎？人遭受苦難都是因為犯罪嗎？探討這幾個問題，但是真正的問題並不在於苦難而是在於信心，真正的問題是即使一個人一生都不順利，他能不能繼續信靠這位良善的上帝，那才是真正的問題，問題的重點在於你信不信任上帝，你是不是真的相信他，當你蒙福，一切都很順利的時候，很容易相信上帝，但是在遭遇不幸的時候，你還能繼續相信上帝嗎？這才是真正的問題。

約伯最大痛苦的是什麼？他的肉體承受極大的痛苦，但這不是最痛苦的事，人可以承受肉體痛苦，他最痛苦的是受到孤立嗎？他受到孤立，沒有人跟他說話，朋友對他視若無睹，他孤立地一個人坐在路上灰燼堆中，大家都繞道而行，沒有人跟他說話，因為大家都不知道要跟受苦的人說些什麼？好像講什麼都不對？他們不知道該說什麼？所以只好避開他，因此，所以約伯受到孤立，但這是他最痛苦的事嗎？他甚於被人瞧不起，有許多青少年嘲笑約伯，他坐在爐灰中，這是他最痛苦的事嗎？不是！他最大的痛苦是心中的痛苦嗎？不明白怎麼回事？這是他最痛苦的事嗎？也不是！他最大的痛苦是靈裡的痛苦。因為他和上帝失去了連結，那才是他最痛苦的事，他吶喊著：我好想找到上帝，我好想跟祂說話。我好希望祂對我說話，如果可以我要跟祂辯論，可是我找不到上帝，那才是他最痛苦的事，那才是他最大的問題。

人最痛苦的往往是在遭遇不幸的時候，和上帝失去連結，覺得上帝遙不可及，覺得祂不再關心你，不再跟你說話，不再和你互動，這種痛苦是信心的最大挑戰，就是和上帝失去連結的痛苦。

好了，接下來看，在序文當中有五個人物，第一個人物就是上帝，猶太人稱祂為雅威，祂挑戰撒但，整件事就是這樣開始的。第二個人物是撒但，牠在這裡被稱作「那個」撒但，「撒但」的意思是控告者，所以牠就是「那個」控告者，「撒但」在這裡還不是一個專有名詞，而是一個頭銜，這位控告者的頭銜就是撒但「那個撒但」。第三個是約伯，他是個好人，完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。

我們來看看這兩句話，敬畏上帝會讓你遠離惡事，不敬畏上帝的人，不會擔心自己犯罪，敬畏上帝的人會遠離惡事，約伯就是這樣的義人，上帝以約伯為榮，對他很滿意，但約伯也是一個有財產、有兒女、身體健康的人，後來這一切都被剝奪一空。第四個人物是約伯的妻子，不知道要怎麼講她，才不會聽起來像大男人主義，約伯稱她為頑愚的婦人，這並不是說她很笨，沒有大腦，而是說她很不體貼，她確實是這樣，她竟然叫約伯去自殺，她說：你咒詛上帝，然後去死吧！這個男人需要鼓勵，還有幫助，妻子本來應該是他的幫手，但卻是第一個來折磨他的人，她是第一個來安慰約伯的人，她只對約伯說：你咒詛上帝，然後去死吧！祂不會再看顧你了，她沒有說：我會為你禱告，我會在你身邊支持你。她說：你咒詛上帝，然後去死吧！她沒能體會約伯的痛苦，反而疏遠約伯，我可以了解約伯的感受，這是兩人關係的第一道裂口，她說：你的問題出在上帝，意思是說：我不相信你的上帝，這對男人來說很難接受，太太竟然不信他所信的神。

再來是三個朋友，這三個人都是年長者，後面出現的以利戶還是年輕人，這三個都是年長者，但他們的年齡不同，這段對話指出了很有意思的幾件事。這三個朋友首先做了一件事，我真希望他們當初只做這件事就好了，他們一開始只是來坐在他旁邊，沒有開口，對一個受苦的人來說，這是最好的安慰，不是去討論他們的痛苦，而是單單坐在他們旁邊，別人都避之唯恐不及，但他們至少來坐在他旁邊，可惜約伯先開口了。如果約伯當初不開口，就不會有接下來的故事，不過他大概受不了沈默，必須跟他們說幾句話。約伯開口咒詛自己的生日，他說真希望我當初胎死腹中，真希望母親沒有懷了我，真希望我在嬰孩時就夭折。如果一出生就夭折，今天我就不必嚐到這些痛苦，我真希望自己死了。但他當然不可能自殺，因為那是殺人，他沒有權利結束自己的生命，但他吐露心中的感受。他沒有咒詛上帝，但他咒詛自己出生的那天，咒詛自己的生日，咒詛自己在母腹中成形，咒詛自己沒有在嬰孩時夭折。

約伯的這一番話，引起了那三個朋友的辯論，第一個開口的是以利法，他最年長，也最溫和，最善解人意，約伯的這三個朋友，每個人都各發言了三次，像是好幾回合的辯論一樣，但我要以利法說的三件事一次說完，比勒達和瑣法也是一樣，比較能看清他們的為人，好嗎？不過在經文裡他們是分三次講的，以利法三次的發言可以看出長者的形像，這個敬虔屬靈的年長導領者，他的解決方式是否認問題的存在，他說問題根本就不存在，正統的教義是賞善罰惡，他說：我根據幾個重點作出判斷，從歷史的證據，從過去累積的智慧，以及我昨晚見到的異象，這些都指出同一件事，你遭受懲罰是因為犯了罪，他甚至說他看見異象，很壞吧！但他的語氣溫和，他說：約伯啊！人性本惡，沒有人能在上帝說自己無罪，人人都犯了罪，我們都是罪人，你為何不肯承認呢？他很溫和地說，我們每個人都犯過罪，我犯過，你也犯過，所以你才會受苦，只要認罪，上帝就會讓你脫離苦難，他說：人會自找麻煩，人生免不了痛苦和悲傷，約伯說：那為什麼我受的苦比別人多呢？以利法說：要知道受苦是很好的管教，給苦難是為了磨練你。各位有沒有聽過這種論調？人必須接受苦難，一旦接受了苦難的磨練，就能再度站起來，以利法的語氣懇切溫和。他說：你只要認罪就沒事了。這此忠告親切又溫和，可惜約伯聽不進去，於是以利法的語氣就變強烈了，他說：你堅稱自己沒有罪，這根本就是頑固，甚至他指責約伯不敬畏神，對神沒有敬畏的心，到這個地步還不願意認罪，他從同情變成了諷刺，諷刺是一件很危險的事，會變成瞧不起別人，以利法他再次強調人性是敗壞的，他談到人性敗壞到了極點，他的解釋就是說：我們每個人都敗壞到了極點，所以受苦也沒有資格抱怨，惡人不可能享有財富，若有，也不會快樂。有沒有看出他的邏輯？他說惡人不可能享有財富，即使他有，也不可能因為財富而快樂，這是把經驗講成了法則，這種論調在今天並不陌生。

最後他看出約伯仍然沒有反應，就使出最後的手段，強調上帝的崇高和偉大，他說上帝那麼崇高偉大，哪會在乎你，上帝遙不可及，不可能來管你的事情，你幹嘛把他扯進來？上帝才不會在乎你過得到底好不好？你有那麼重要嗎？我們的上帝崇高偉大，不可能插手管我們生活中的芝麻小事，這是第一個安慰者。你可以看出他對約伯講話的語氣越來越強，但他的態度算是溫和。

再來是比勒達，這個名字意指上帝所心愛的，不曉得誰給他取的，他顯然比較年輕一些，我想大概五十幾歲吧！最年長的先發言，這是有智慧的做法，我們都是先聽最年長的人，這是自古以來有智慧的做法，最年長的人最了解人生，但是第二年長的比勒達自認為很了解上帝，對考古學也很有涉略，他說新的看法都不對，要遵守傳統，他是一個極端捍衛傳統的人，他說：這是我們的傳統，這是我們一向相信的，他滿口仁義道德和陳腔爛調，還義正詞嚴，他一點也不溫柔，他甚至很生氣對約伯的回答極端反感，從他對約伯所說的話，看不出一點同情心，很不懂得體諒別人，他說：如果你沒有犯罪，那一定是你的子女犯罪，你所有子女都死了，他們肯定犯了滔天大罪，這像在安慰一個遭遇苦難的人嗎？他講這種話，實在叫人哭笑不得，他說：宇宙是按照道德自動運作，因果關係不但適用在自然界，也適用在道德上，只要犯罪就會受苦，你一定是犯了滔天大罪，看不出還有什麼其他的可能，他和約伯的關係變得越來越緊張。最後

他對約伯說：我們一定得聽你胡言亂語嗎？

他不耐煩了，各位。比勒達不耐煩了。所以就開始強調上帝的全能，他說：你可別忘了上帝是全能的，誰有能力誰就對，祂永遠都是對的，因為祂是全能的。這是一個老掉牙的論調，誰有能力誰就對。他最後說：上帝比我們有能力，你不能跟祂爭辯，你不如接受吧！

以利法強調上帝超越一切，上帝超越一切，比勒達強調上帝是全能的，上帝是全能的，在這種論調在今天並不陌生，下個禮拜我會在這裡，向幾個傳道人講這個主題。他們一直在教導這個，也相信這個，這個論點說：上帝比我們有能力，所以我們不能和祂爭辯，這麼一來我們就變成了傀儡。一切都由預定論來決定，不是嗎？

第三個朋友，年紀更輕，但仍舊是個中年人，他十分武斷，真是奇怪，越年輕就越武斷，是不是很有意思？最後一個發言的是以利戶，他才十幾歲，卻自以為最懂，現實生活不就是這樣嗎？約伯記的作者，真的很了解人性，所以這卷書才會流傳這麼久，因為當中的信息仍然很清楚，瑣法是個中年人，但他十分武斷，甚至無禮，簡直就是一個粗人，他指責約伯礙手礙腳，像是在議會中發表長篇大論，阻礙議案通過的人。他說：約伯，你講這麼多，只是要掩飾你的罪，別再講了，趕快改過自新吧！他認為整個討論都是胡言亂語，他說：真希望上帝好好責備你，他說：也許你不是故意犯罪，可是你潛意識裡一定犯了罪，只是你不知道，這很明顯嘛！他不斷侮辱約伯，他說：約伯啊！你在寬路和窄路之間選一條路走，不是走惡路，就是走義路，趕快選一條吧！他承認他不明白為什麼惡人也能享有財富，但他相信這個情況不會長久，他堅持自己的看法是正確的，他推斷約伯一定罪大惡極，因為他的財富都沒了，所以他強調上帝無所不知，因為上帝無所不知，所以祂甚至知道你潛意識裡所犯的罪，所以這三個人各自強調上帝的某個特質。各位，了解嗎？今天有很多人用這種方式來辯論，強調上帝的某個特質，來證明他們自己的論點，但這樣講不見得都對，他說：上帝甚至於比你還要了解你自己，瑣法似乎也自認為無所不知，他們各自強調上帝的某個特質，並且認為自己也有那個特質，其實他們的觀點，基本上是一樣的，而且他們都想扭曲事實來支持他們的觀點，這種做法很危險。

所以他們舉出上帝的某個特質，來證明他們的觀點是正確的，他們扭曲事實來支持他們的觀點，這就是我們所謂的偏見，扭曲事實來支持自己的觀點，我們對上帝需要有清楚的認識，並且堅信不移，但是套用在別人身上的時候，一定要小心，了解嗎？有時候確實是對的，但不見得都對，有的時候沒有得醫治，確實是因為人沒有信心，有的時候，真的是這樣，但你需要用智慧來判斷，何時是這樣，何時不是，不能夠把它變成一個神學公式，說有信心的人都很健康，今天很流行這個觀點，到處有傳道人這樣講，這就變成了偏見，當事實不是如此的時候，就會傷害到別人，這是把扭曲的事實套用在別人身上，我們都需要面對事實。

這裡暗示了上帝最後會給的答案，在這裡約伯一共發表了十次言論，三次向以利法，三次向比勒達，三次向瑣法，一次向以利戶，如果把這些話放在一起研讀，可以看出他的意思是，上帝

要為我的受苦負責。他說：我不能悔改，因為我不知道自己犯了什麼罪，他想破了頭都不明白，他拒絕做出違心之論，他說：你們都逼我，承認自己有罪，可是我沒有犯罪，我誠心誠意地在上帝面前活出正道，我實在是想不出，自己到底在上帝的面前犯了什麼罪，這是實話。他這十段言論一次比一次不同，他對朋友說話越來越大膽，尤其對上帝說話越來越大膽，他最後大膽地向上帝直言，但他的心情起起伏伏，有的時候絕望無助，有的時候又充滿信心和盼望，病人時常會有這種心情起伏，你了解那種心情起伏嗎？有的時候以為情況會好轉，有的時候以為情況會惡化，他的心情顯然起伏不定，但他向上帝說的話很有意思，他說：你為什麼要找我的麻煩？你有那麼多人可以找麻煩為什麼偏偏找上我？他的語氣很像電影「屋頂上的提琴手」那男主角，如果你看過那部電影，就知道男主角跟上帝講話的語氣，他說：主啊！現在讓彌賽亞降臨最適合了。算了，我們到別的地方去等祂，他跟上帝有非常親密而誠實的對話，而約伯就是這樣，約伯不但和三個朋友辯論，也忿忿不平地和上帝辯論，他說：主啊！我真希望可以和你上法庭，讓你坐在被告席，你當被告，我當原告的律師，我們來辯論一番，看看到底誰會勝訴，約伯實在很大膽，他不是咒詛上帝，而是在挑戰上帝，他讓上帝選擇要當原告還是被告，主啊！我們來講清楚吧！攤開來辯論。真希望我可以讓你開口說話，我們可以為這件事辯論，如果我有罪你可以直說，但我不覺得自己有罪，如果我有罪，你為什麼不告訴我？他很沮喪，因為上帝一言不發，而那些朋友卻長篇大論。但是後來當約伯的心情又好了起來的時候，他相信就算他死了，還是可以解決這件事，因為他說：我知道我的救贖主活著，我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見上帝，意思是說，等我死了以後，見到上帝，我就可以向祂陳明我的情況，所以約伯心情好的時候，就會相信，即使生前無法向上帝陳明，死後仍有機會向上帝陳明得以伸冤。但是他心情不好的時候，他就不確定了，他說：「人若死了豈能再活呢？」受苦的人心情起伏不定，不知道下一秒鐘的心情，這卷書實在是很棒，其中有兩章記錄了約伯精彩的言論，其中的一章談到智慧，在二十八章，等一下我們要唱一首歌，是查爾斯衛斯理根據這章寫成的詩歌，尋著這恩的人有福了，這是上帝選民的智慧，這裡在講從哪裡可以得到智慧，約伯說：我要到處尋找智慧，像那些尋找金銀的人，我要尋求智慧，我要勝過一切，我寧願要智慧，不要聰明，我寧願要智慧，不要財富，二十八章是一段很棒的經文，把智慧形容成一個叫人戀慕的女子，如同所羅門在箴言書中對智慧的形容，箴言講到一個壞女人叫做愚頑，一個好女人叫做智慧，勸告年輕男子要尋求智慧，好像尋找人生伴侶一樣，另外一章是三十一章，請注意，這是男人必讀的一章，約伯在這裡強調自己是清白他說：主啊，如果我向婦人起了淫念，你可以懲罰我。如果我犯了這罪，犯了那罪...，幾乎都是登山寶訓提到的罪，主啊，如果我犯過這些罪就應該受罰，可是我沒有，我沒有。約伯說的沒錯，他是個義人，如果他讀登山寶訓一定會說這些我都遵守了。

各位！約伯講完之後...，對不起！我前面講錯了。約伯沒有回答以利戶，約伯向三個朋友各說了三次，另外一次是第一次開口引發了這場辯論，所以他一共發言了十次。大家講完了以後，以利法、比勒達、瑣法說：算了，根本講不清。這個時候旁邊站了一個年輕的小伙子，他當然什麼都知道，因為年輕嘛！他有各種最新的想法，他顯然從頭到尾都站在那裡聽，這個時候他突然現身說話，約伯根本懶得理他，所以他講完就走了，還好！以利戶很不一樣，他很年輕，

他說他本來不想講什麼，結果他後來說個沒完。他一開口就說：我知道我年輕，我知道我沒有經驗，但我知道你的問題出在哪裡？各位！這種人就是這樣，對長輩的話沒有耐心聽，他說：上帝需要一個了解祂的人，而我就是這樣的人，我可以回答你的問題，然後他一駁斥其他的論點。其實他講的話跟前面三個人沒什麼兩樣，最後也是指責約伯犯罪，他說上帝用不同的方式來解決人的問題，有時候是用異象和夜間的異夢，有的時候是用疾病，上帝就是用痛苦來管教你，祂要幫助你在死以前及時改過自新。講這種話來安慰人真傷人，約伯根本就懶得回答，所以最後以利戶也走了。

其實我們會看到這三個朋友的話不見得都是錯的，各位！你覺得對嗎？但是這格言不是絕對的真理，像是「人種什麼就收什麼」，這句話當然有道理，但是他們不該把這句話強行套用在所有的人身上，像以利法強調上高超越一切，說：上帝比我們有能力，比勒達強調上帝的全能，瑣法強調上帝的全知，他們只說對了一半，約伯後來就會知道，但是這裡約伯跟上帝的爭辯，在這個時候進入最後一回合。上帝在第一回合中，以創造主的身份向約伯說話，上帝提醒約伯他是在跟誰說話，我很喜歡讀這段經文，真的很喜歡，這樣好像有點自虐狂，不過我真的很喜歡，這個時候上帝回答約伯，約伯求上帝說話求了 36 次，所以上帝開口了，上帝一開口，約伯就後悔了，這裡實在很幽默，非常美的經文，那時上帝從旋風中回答約伯說：你是誰？竟敢說無知的話，對我的智慧表示懷疑？你要站起來，像個有勇氣的人，我要問你，你要回答我，我立大地根基的時候，你在哪裡？你若懂得那麼多，只管說吧！是誰定地的尺度，你應該知道吧！是誰在它上面繫好準繩？那時晨星一同歌唱，上帝的使者也都歡呼，你可知道這世界有多大嗎？可憐的約伯毫無招架之力，如果你真的希望上帝開口，祂會向你開口，祂是你的創造主，是祂創造整個宇宙，你憑什麼要求我回答你的問題，應該是你來回答我的問題，當然約伯根本沒有辦法回答那些問題，上帝一口氣問了不只 36 個問題，讓約伯啞口無言。你能按季節領導群星嗎？你曉得天體移動的定律嗎？你能決定地上的自然法則嗎？你能做這個做那個嗎？兩有父親嗎？露珠是誰生的呢？誰是冰的母親？天上的霜是誰生的呢？

上帝用一個又一個的問題來提醒約伯他不是神，約伯完全招架不住。最後他說：我說了無知的話，我還能說什麼呢？如今我要閉口無不言，我已經說了一次，再不敢回答，現在我不再說了。上帝聽了有什麼反應呢？上帝說：你要站起來，像個有勇氣的人，好好回答我，你想證明我不公道嗎？你指責我不對，而自以為有理嗎？上帝當面指責他。因為約伯有一個弱點，我們也都有，就是希望自己是對的，證明上帝是錯的，實在太厚臉皮了。

很多人會質問上帝為什麼這麼做，這等於是說：如果我是上帝，我會比祂做得更好，我會把宇宙管理得更好，質疑上帝為什麼這麼做？那麼做？這等於是說：上帝錯了，我才對！說這種話膽子真是太大了，實在太厚臉了。

上帝在第二回合中，不談自己的創造主身份，而是談祂所造的兩種動物，這證明上帝很有幽默感，祂問約伯說：你有沒有想過河馬？有沒有想過鱷魚？你想我為什麼造這兩種動物？聽了叫

人想笑，不是嗎？人生這個大問題的答案，竟然是河馬，你說好不好玩？各位！你有沒有想過河馬？這是很滑稽的一種動物。還有鱷魚，上帝怎麼會造鱷魚？這我實在不明白，鱷魚大腦的體積，只有你的姆指指甲那麼大，所以人不可能訓練鱷魚，牠們都是按本能行事，那上帝為什麼要造鱷魚呢？上帝為什麼大費唇舌講河馬和鱷魚？祂是在對約伯說：你根本不了解我。因為河馬是我造的。你不知道我為什麼造河馬，不是嗎？約伯，實在是很幽默。約伯早已被打倒在地，這只是最後一棒。你能明白我為什麼創造這種動物嗎？約伯，你連動物的事都不了解，更別說要了解道德的事，你憑什麼想跟我辯論呢？約伯無話可說，最後他回答上帝說：主啊！我知道你萬事都能做，你的旨意不能攔阻。你問，無知的我，怎能對你的智慧產生疑惑，我所說的是我不明白的，這些事太奇妙，是我不知道的，求你聽我，我要說話，我要問你，求你指示我，我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此，我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。

到底發生了什麼事？原來他再次跟上帝連結在一起，就是這樣。他真正的問題是：上帝遙不可及，不跟他說話。現在上帝重新跟他說話，他後悔先前和上帝爭論，主啊！我又可以跟你交談了，這才是最重要的事。我向你悔改，我不該懷疑你，你對你所做的事都有把握，你永遠是對的，我當初應該信任你。這個時候上帝對約伯說：你終於明白了。我要重新賜給你子女，重新賜給你財產，重新賜給你牛羊、駱駝等等。如今約伯比從前更有錢，比從前更快樂！從此過著幸福快樂的日子。至於約伯的三個朋友，上帝非常嚴厲地譴責這三個朋友，上帝對以利法說：我的怒氣向你和你兩個朋友發作，因為你們三個人議論我的話，不比我僕人約伯說的正確，所以我們千萬不能引用這三個朋友的話，雖然這些話出現在聖經上，這是上帝和約伯最後一回合的對話，我發現其實上帝一直沒有回答約伯的問題，沒有解答他的疑問，祂也沒有告訴約伯這是祂和撒但打賭，因為這會破壞整件事，上帝不要約伯知道天上的情況，因為那可能會讓他感到沮喪。重點是約伯有心回到上帝的面前，想要重新和上帝交談，這是他最需要的，上帝容許這件事發生，有充分的理由，但是約伯如果事先知道，這個測試就不準了，這是在測試不知情的約伯能不能信任上帝。約伯，你以為你是誰？我是創造主，你是受造物，你認為我不知道自己在做什麼嗎？你認為我不知道怎麼掌管宇宙嗎？你真的這樣想嗎？人總想知道每一件事背後的原因，由此可見人有多麼地驕傲，當你要求上帝解釋祂為什麼容許某一件事發生，就等於要求祂給你一個滿意的解釋，你要知道祂這樣做是合理的，這等於是我們來判斷上帝做得對或不對？我們不信任祂，我們等於在對上帝說：如果你給我充分的理由，我就會接受，但你要跟我交代，我有權利知道你為什麼容許這件事發生，這等於是把自己的地位看得比創造主要高，了解我的意思嗎？上帝在等待像約伯這樣的人說：主啊！我信任你！這樣的關係不會受處境影響，我信任你，我相信上帝不管做什麼都是對的，我不需要知道上帝的理由。

各位！約伯這卷書對基督徒來說感受完全不同，因為我們是從耶穌十架的角度來看，耶穌的十架讓我們對人類的苦難有不同的看法，因為約伯可以說是預表基督，他無端受苦，他是個義人，卻像罪人一樣受苦，透過十字架我們可以看見上帝能使用苦難來成就祂美好的旨意，上帝容許撒但來完成祂兒子死在十架上的計劃。祂的兒子在十字架上甚至問：我的神啊！為什麼？你為什麼離棄我？但我們都知道為什麼？耶穌也早就知道為什麼？耶穌復活以後，對祂的門徒說明

原因，但是耶穌問上帝的時候，上帝並沒有回答，上帝沒有說出原因，這表示在釘十架的痛苦中，連上帝的兒子都忘了祂為什麼要這樣做，祂在痛苦的壓力下忘了自己為什麼要這樣做？耶穌在客西馬尼園裡，知道這件事必須發生，祂也知道原因，人子來是要拯救失喪的人，捨命做多人的贖價，釋放他們得自由，但祂在十架上忘了這一點，那是耶穌人性充分的流露，祂當時不明白為什麼，上帝也沒有告訴祂，但我們都知道原因，對嗎？各位。

約伯記的希臘譯文後來有人加了一句話，這句話是後來翻譯的人加上去的，當年從希伯來文譯成希臘文的時候，有人在最後寫了一節經文，我們把希臘譯文的聖經稱作七十士譯本，因為是由七十個學者所翻譯的，因為是亞歷山大的 70 個學者，將希伯來聖經譯成希臘文，在希臘文的譯本中，有人加了這麼一節經文，這節經文說：約伯必與上帝所興起的人一同興起，那時約伯將得到最後的伸冤，當然我們相信耶穌必要再來審判活人死人，將來會有一場如同法庭的審判，審判官是耶穌，曾經活在世上的惡人和義人，都將站在祂的寶座前，根據他們所行的一切接受審判，所以約伯的盼望將來必會成真。將來有一天公理必定得到伸張，並且是在眾人眼前得到伸張，上帝的公義將要臨到全人類，到時候約伯將會在場，和眾人一同被興起，希望這能夠幫助你了解約伯記，回去就開始讀約伯記，大聲朗讀出來，找幾個人一起讀，像是讀劇本一樣，不同的人讀不同的人物說的話，可以看出他們彼此之間的關係，但是最重要的一場辯論是上帝和約伯之間的辯論，當時約伯回到上帝面前的時候，他說：只要能夠再次跟你對話，我就不需要知道答案了。阿們！

討論問題 (家庭作業)

1. 約伯為人如何？神對他有何評語？(1：1、8，2：3)
2. 撒但如何控告約伯？神容許他怎麼對待約伯？(1：6～12，2：1～8)
3. 約伯在受痛苦之中對神的態度如何？(1：21～22，2：10)
4. 約伯三個朋友之安慰及勸告之中心思想分別為何？
5. 約伯三個朋友對神之議論是否正確？對約伯之痛苦有無 118 幫助？(2：11～13，42：7～8)
6. 以利戶對約伯的苦難有何智慧之陳述？(36：15～16)
7. 神對約伯有何宣言開通了約伯之困惑？(38～39 章，40～41 章)
8. 約伯覺悟到什麼？神如何把他由苦境中轉回？(41：1～6，10～17)

詩篇 תהלים

作者：
大衛（主要）

日期：
1500 - 550B · C ·
，大部份在聯合國王
時期，其他遠至摩西
時代（參詩 90），以及
在被擄時代（參詩 137）
，餘存王國時代（參詩
120 ~ 131），及歸回
時代（參詩 26）。

地點：
在不同的場合與地點
，有在逃難時猶大的
曠野，有在耶京之皇
宮，有在巴比倫的河
邊，有在耶京文士學
校或會堂所在等。

對象：
猶太人

目的：
指出歷代聖徒與神密
交之經歷，藉此挑旺
編者以斯拉時代
(450B · C ·) 的人
對神與殿之渴慕。

主旨：
信徒對神的感受

『不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐
褻慢人的座位，惟喜愛耶和華的律法，晝夜
思想，這人便為有福！他要像一棵樹栽在溪
水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他
所做的盡都順利。』

簡介：

詩篇希伯來意譯名為 Tehillim，『讚美詩』，希臘文七十士譯本詩篇，意為『用絲弦的樂器伴奏的詩歌』，是聖經中的歌集和禱文，由不同的作者在不同的時期寫成。寫作時間，從摩西時代到歸回時期，書籍王國在時期被舊舊的聖殿敬拜的詩歌本，也是舊中最常被引用、最約一本、我們的一卷書。詩篇中的詩歌包含：讚美感恩詩；祈求幫助、保護、拯救詩；懺悔詩；也有要求向仇敵報復的咒詛詩等。這些禱詞有個人的，也有民族的——有的意願表達個人表達的感受，有表達的神子民俗的希望。

詩篇是詩人多采多姿生活的見證，是人類心靈的結晶，內中充斥滿了盼望，及一個美好的明天。詩篇大都希伯來詩特殊的詩體，有秘密的篇章是所大衛寫的詩有標題，或註明了許多人寫的、寫作的緣由背景、呼吸的調子體裁切、使用的樂器調唱等，這對詩的了解可以有幫助。新耶穌多次引用詩篇，新約聖經的作者也常加引用約 283 次，其中 16 次是引用詩篇)。詩不單可在誦讀中誦，更可幫助勸導靈讀修敬拜和讚美神，加增信徒對神的信靠及仰望，認識的大能和慈愛，心靈得著喜樂和媽媽，幫助我們與神建立親密的關係

大綱

- 一、世人之失敗(卷一)(1~41)
 - A·世人與人子：1~8
 - B·世人反對人子：9~15
 - C·人子基督：16~41
- 二、世人之得贖(卷二)(42~72)
 - A·以色列之失敗：42~49
 - B·以色列之救主：50~60
 - C·以色列之外星人：61~72
- 三、世人之敬拜(卷三)(73~89)
 - A·人與聖所：73~83
 - B·神與聖所：84~89
- 四、世人之安息(卷四)(90~106)
 - A·渴慕安息：90~94
 - B·預言安息：95~100
 - C·得享安息：101~106
- 五、世人之靈糧(卷五)(107~150)
 - A·聖言與生命：107~118
 - B·聖言與生活：117~145
 - C·聖言頌：146~150

圖析

卷一			卷二			卷三		卷四			卷五		
1-41			42-72			73-89		90-106			107-150		
世 人 之 失 敗			世 人 之 得 贖			世 人 之 敬 拜		世 人 之 安 息			世 人 之 靈 糧		
世 人 與 人 子	世 人 反 對 人 子	人 子 基 督	以 色 列 的 失 敗	以 色 列 的 救 主	以 色 列 的 救 贖	聖 所 與 聖 民	聖 所 與 聖 神	世 人 切 慕 安 息	世 人 預 知 安 息	世 人 得 享 安 息	聖 言 與 生 命	聖 言 與 生 活	聖 言 頌
1	9	16	42	50	61	73	84	90	95	101	107	119	146
8	15	41	49	60	72	83	89	94	100	106	118	145	150
蒙福的人			得救的人			事奉的人		爭戰的人			傳道的人		

歷史背景

A·作者的背景：

大衛為著名的詩人：(1)他為有名善歌者(撒下 23：1)；(2)他曾有詩歌(撒下 1：17~27，22：1~51，23：1~7)；(3)他編創聖所詩班(代上 6：31，16：7，25：1等)，而可拉的後裔希幔以及亞薩、以探等皆大衛詩班的成員，也是有名之哲士。

利未三小支派革、哥轄、米拉利順人在聖殿禮拜之職(出 6：16)；可拉是哥轄的後人，希幔是可拉後裔。革順的後人(代上 6：39)。以探是米拉利後裔(代上 6：44)。大衛。迎約櫃時曾委希幔、亞薩、以探擊擊鈸(代上 15：16~19)，後並派他們為伶長(代上 16：5~7、41~42)，以後來自亞薩後從巴比復倫(拉 2：41；尼 7：44)，參與了所羅巴伯之獻殿禮(3：10)。其他作者如摩西也是有名詩人 2(出 5；申 3)；所羅門曾作詩歌超越千首(王上 4：32)。

B·詩篇大綱要概覽：

詩篇被後人《大衛的書》(來 4：7)，雖非所有詩篇皆為大衛大衛，不過他既是主要的作者，後人便以他的名冠以全部詩集，事實上他的一生也就是一首偉大的詩篇。詩篇乃集多時代多作者之產品，由始至終，經十餘人之手，歷千年之久。詩篇共一百五十篇，已經有很多時代的巧言與編編，因為它很適合明天靈程生活的寫照，而每卷之末均以頌詞為結束，在被引歸回時期，由以斯拉為總編完成，123 他效仿摩西五經的各卷之主題，合分五卷，其綱要列表如下：

分 卷		篇数	作 者	編 者	要 義
卷 数					
卷一	1-41	41	大卫	大卫、所罗门	神之眷助——为崇拜之事奉
卷二	42-72	31	大卫、可拉	希西家	神之异能——为称赞之事奉
卷三	73-89	17	亚萨	约西亚	神之权衡——为永远之事奉
卷四	90-106	17	摩西、无名氏	以斯拉	神之政治——为诚敬之事奉
卷五	107-150	44	大卫、无名氏	尼希米	神之救赎——为完全之事奉

章 題

1 · 兩條道路 *	*23 · 牧人	46 · 神避難所
2 · 神的受膏者	*24 · 國君	47 · 大君王
3 · 晨禱	25 · 求神訓導	48 · 大君王的城
4 · 晚禱	26 · 求神伸冤	49 · 錢財詩
5 · 晨禱	27 · 求神拯救	50 · 審判的神
6 · 轉泣為安	28 · 求神禱詞	51 · 悔罪詩
7 · 願惡斷絕	29 · 神之威聲	52 · 詭笑的舌頭
8 · 神顧念人	30 · 謝神醫治	53 · 與詩 14 同
9 · 外邦惡人	31 · 求神拯救	54 · 與詩 43 同
10 · 國內惡人	32 · 悔罪詩	55 · 求神滅敵
11 · 神察惡人	33 · 靠神有福	56 · 懼怕時的倚靠
12 · 心口不一	34 · 實驗神恩	57 · 生命在獅中間
13 · 從怨怨到氣息	35 · 詛咒詩	58 · 嘆暴政
14 · 無神論詩	36 · 善惡之對比	59 · 叫號如狗 (掃羅)
15 · 屬靈人詩	37 · 默然倚靠	60 · 真理的旌旗 (以東)
*16 · 有主萬事足	38 · 默然順服	61 · 求神佑王
17 · 神的保護	39 · 默然無聲	62 · 無聲等候
*18 · 神的拯救	*40 · 謝神拯救	63 · 曠野呼喊
19 · 無言的見證神的觀察	*41 · 病中吟	64 · 求神脫敵
20 · 出師	42 · 渴慕神	65 · 年歲冠冕(感恩會)
21 · 班師	43 · 求神伸冤	66 · 全地敬拜
*22 · 救主	44 · 古今	
	*45 · 婚娶詩	

67 · 萬國頌神 (主禱文)	93 · 神是王	121 · 向山舉目
*68 · 頌神拯救 (外敵)	94 · 伸冤的王(加升詩)	122 · 聖城之戀
*69 · 求神搭救(內敵)	95 · 大神大王	123 · 仰望
70 · 求神快救(內敵)	96 · 萬王之王	124 · 神的幫助
71 · 求神速救 (外敵)	97 · 萬神之王	125 · 圍繞
*72 · 所羅門詩 (公義的王)	98 · 審判的王(加詩)	126 · 歸回頌
73 · 險些滑跌 (善惡之比)	99 · 為聖的王	127 · 全靠神
74 · 求神顧約	100 · 感謝詩	128 · 全家福
75 · 神的審判	101 · 齊家治國	129 · 沒有勝我
76 · 雅各的神 (憤怒榮美)	*102 · 神永不改變	130 · 等候天亮
77 · 夜間的呼吸(增加)	103 · 我的心哪	131 · 在母懷中
78 · 古時的謎語 (試探神)	104 · 神的創造 (創世記)	*132 · 神的居所
79 · 哀聖城 (亞薩哀歌)	105 · 神的奇能 (創與出)	133 · 和睦同居
80 · 要到幾時呢?	106 · 以色列史 (民、書與士)	134 · 夜更當值
81 · 每逢佳節倍思神	107 · 人生遭遇	135 · 神的旨意

82 · 與詩 50 同	108 · 求神助戰	136 · 慈愛長存
83 · 十國聯盟	109 · 求神絕惡	137 · 亡國恨
84 · 愛神殿宇	*110 · 祭司詩 (利未記)	138 · 一心乙稱謝
85 · 求神止怒	111 · 神的作為	139 · 求神鑑察
86 · 神的良善	112 · 義人的福	140 · 惡人的圖謀
87 · 神的城 (錫安頌)	113 · 神抬舉人	141 · 免得犯罪
88 · 幾乎死亡	114 · 出埃及記	142 · 靈裡昏暗
89 · 大衛的約 (神的信實)	115 · 真神與偶像	143 · 求神引路
90 · 人生之詩	116 · 報主恩	144 · 與詩 8 同
91 · 隱密靈交	117 · 普天頌讚	145 · 讚美詩
92 · 安息日詩	*118 · 房角石	146 · 倚靠
	119 · 真理寶庫 (申命記)	147 · 神的靜恩
	120 · 與詩 52 同	148 · 天地唱和
		149 · 新歌
		150 · 哈利路亞

關 鍵 字

敬拜無疑是觀念上表達上述主旨的關鍵字。讚美出現 166 次，而賜福在 NASB 出現超過 100 次以上。

記 中 所 呈 現 的 基 督：

許多首詩與彌賽亞有關，論及基督的位格和工作。其分類如下：

1. **典型彌賽亞相關的**：這些詩和彌賽亞的關係較不明顯。詩人某方面是基督的預像（比較 34:20；69:4，9），不過詩中其他的觀點就不適用。或許在這種情形下，耶穌和使徒會使用常見的詩來表達他們的經驗（如在使徒行傳 1:20 中所引用的詩篇 109:8）。
2. **預表的 - 預言的**：雖然詩人描述自身經驗，但所用的言語已經超越詩人自己的生命；從歷史觀點，此言語會在基督身上中成真（22）。
3. **不直接與彌賽亞相關的**：詩人寫詩時是指向大衛家或一位特定的王，但最終只會在基督身上應驗（2，45，72）。
4. **純粹預言的**：直指基督，沒有提到其他人或大衛的子孫（110）。
5. **大受尊崇或末世的**：這些詩預期主的來臨，祂的國度要在彌賽亞基督身上實現（96-99）。

應用在基督身上的特定的預言的實現：

預言	詩篇	新約經文
1. 出生	104:4	來 1:7
2. 降卑	8:4	來 2:6
3. 神性	45:6	來 1:8
4. 事奉	69:9	約 2:17
5. 被拒	118:22	太 21:42
6. 受背叛	41:9	約 13:18
7. 釘死十字架的事件	22	太 27:39, 43, 46; 路 23:35
8. 復活	2 和 16	徒 2:27
9. 升天	68:18	弗 4:8
10. 作王	102:26	來 1:11

講 義 18-1 希伯來詩

上帝會唱歌?! 會走路?! 上帝會吹口哨?! 也會笑?! 祂會傷心，而不只會憤怒和講道理!! 我們的父神有豐富的情感，詩人就是為回應祂而寫詩歌，上帝自己也這麼做，這是表達情感最棒的方式之一，也幫助人記憶深刻，不但實用，中間還有藝術的美感，這就是上帝創造的特質，實用和美麗兼具，聖經上有散文的體裁和詩的體裁，這兩者必須區分清楚，因為當上帝用散文說話時，是從祂的理性向我們的理性表達祂的想法，但當祂用詩說話時，是從祂的內心向我們的內心表達祂的感受，所以這是我們了解聖經的關鍵，當我們在聖經上讀到詩時，就要去了解上帝的感受，聖經上有多處在描述上帝的感受，祂是一個情感豐富的神。

我現在要跟各位談希伯來詩。

還好今天聖經的印刷編排對詩和散文做了區分，這樣做很重要。例如散文的編排，像是報紙專欄句子之間沒有任何間格。而且不留白，以整段為單位。這是散文的格式。但是詩則留有許多空白、句子也比較短。而且一行一句，是以句子為單位，而不是整段文字。那麼為什麼區分散文和詩很重要呢？聖經為什麼必須清楚區分這兩種文體呢？英詩和希伯來詩不太一樣，所以，我們不見得會注意到這兩種文體的不同。當上帝用散文說話的時候，是從祂的理性向你的理性表達祂的想法。但是當祂用詩說話的時候，是從祂的內心向你的內心表達祂的感受。所以，這就是你瞭解聖經的關鍵。

當你在聖經上讀到詩的時候，就要去瞭解上帝的感受。聖經上有許多地方在描述上帝的感受。上帝的情感非常的豐富。我們每天都會影響到祂的感受。也許是讓祂傷心、快樂或憤怒。所以，

我們無時無刻在影響上帝的感受。其實我們對上帝的感受，並不如上帝對我們的感受來的重要。所以研讀詩和散文一樣重要。

我現在要談詩，因為下個單元，我要講詩篇，然後是約伯記。所以我們需要從希伯來的角度先了解"詩"，才能夠繼續研讀下去。聖經中的先知，大多是用詩來說話。這表示他們是在傳達上帝內心的感受、讓我們知道上帝的心情，這一點很重要。讀聖經的時候，有可能太理性，只能從中領悟一些想法。但是除了明白上帝的想法，還需要理解他的感受。聖經就是用詩來表達上帝的感受。用散文說話比較自然。我們平常交談都是用散文。如果用詩來交談會很奇怪。那樣聽起來會感覺很不自然。詩必須是先想好才能夠講得出來。散文卻是想到什麼、就可以講什麼。

這種說話方式不自然。不是平常的說話方式、而是很特別的方式。那為什麼要用這種方式呢？為什麼要那麼麻煩的寫詩呢？答案是：詩比較能夠感動人。所以帶給人的影響可能更大。詩，可以帶來散文無法帶來的感動。是吧？所以卡片常用詩來表達情意。比如，問候卡、情人卡、生日卡還有聖誕卡等等。因為是要傳達內心的情感。所以用詩來表達，而不是散文。這樣了解嗎？各位，詩是用來感受的。你要去感受詩中的情感。首先，詩可以深入腦中，叫人不容易忘記。學生時代讀過的詩，比散文容易記得，不是嗎？小的時候我們背過的詩，現在都還記得，會一直留在記憶中。

我們對上帝的認識，大多來自詩歌。為什麼？因為是用詩的形式。所以歌詞一定要有內容。今天有一些詩歌並沒什麼內容。但是如果你熟悉查爾斯衛斯理具有教導性的詩歌，就會對上帝有更多的認識。這些詩歌容易記住，可以深入大腦，深入腦中的**直覺區**和**藝術區**。那些區域的**記憶**比較長久。第二、詩也能夠深入內心，觸摸到你的**情感**。我要讀一首短詩，來觸摸你的情感：

他倆並肩漫步
在繁星點點的夜空下
一同走到農舍庭院門口
他為她打開柵欄
她沒有微笑 也沒有道謝
她完全不懂這些
因為他只是個牧童
而她只是隻澤西母牛

如何？這首詩觸摸到你的兩種情感。一個是浪漫的情感。你的心跳也許會稍微加速，不知道在來會怎麼發展。接著又觸摸到你的幽默感，讓你笑出來。同樣的內容，如果改用散文來描述，就不會有這種效果。

詩，也可以深入意志。帶來更高層次的挑戰，效果遠勝過散文。詩可以改變生活態度。有一首詩，作者是一次大戰一位有名的軍牧。他名字叫做史達德甘迺迪。後來大家都叫他威班威利。因為他常送廉價的威班香菸給士兵。後來他成為英國一間教會的牧師。那是一間五旬宗的教會。我在那裡講過道，就想到了他。他寫過一首很棒的詩叫「漠不關心」。來聽聽這首詩，可以如何挑戰你的意志。

耶穌被帶到各各他 釘上十字架
他們釘穿祂的手和腳 就在那加略山上
他們為祂戴上荊棘冠冕
他的傷口鮮血直流
在那人心冷酷無情的時代
人命不值分文

當耶穌來到伯明罕
人人對祂視若無睹
無人傷祂一根汗毛
只是任憑祂死去
人們不再兇狠如昔
不再殘酷地折磨祂
只是對祂視若無睹
獨留祂站在雨中

耶穌對天大聲呼喊：
赦免他們吧！他們不明白自己的作為
冷雨不停落下 淋透祂全身
群眾紛紛回家 整條街上空無一人
耶穌蹲伏牆角 為加略山哭泣

你看這首詩，多麼打動人心。所以希伯來人才會用詩的形式來表達。詩可以打動全人，包含**情感、心思和意志**。所以上帝常用詩來表達。詩的關鍵在於，用字精妙、含意深遠。這是詩吸引我們的地方。遣詞用句具有美感，可以深深打動人心。基本上詩就是講求平衡、對稱和比例。長相美麗的人有平衡的五官。詩，之所以能夠吸引人，就在於平衡和對稱。遣詞用字十分地平衡，每個句子一樣長。

總括來說，詩的美感，是因為它具備了三種基本特性：第一是「押韻」。押韻，這是英詩的一大特性。但希伯來詩沒有這種特性。英詩很流行押韻。押韻的字有一種平衡。

Jack and Jill
Went up the hill
To Fetch a pail of water
Jack fell down and broke his crown
And Jill came tumbling after

從頭到尾都有押韻。童謠大部分都是以押韻來取勝的。詩人貝哲曼的詩，主要是以押韻取勝。現在有一種無韻詩，看不出來它到底是不是詩。但是遣詞用字卻是十分地巧妙，只是並沒有押韻。現代人也喜歡在詩的最後，來一句急轉彎。「三十天的有九月、四月、六月和十一月。其他都是三十一天，這公平嗎？」最後一句急轉彎，把你嚇一跳。打破押韻，讓你嚇一跳。所以，詩無論規則或者是不規則，都具有美感。

詩的第二種特性是「節奏」。節奏也會讓詩聽起來有美感。詩的節奏是根據音節來計算的。打油詩就是一個典型的例子。打油詩都有同樣的節奏。這節奏讓它朗朗上口。這是希伯來詩的特色。英詩很喜歡採用四拍三拍的節奏。“The boy stood on the burning deck. Whence all but he had fled.” 這是四拍三拍的節奏。在希伯來詩中常見這種節奏，在蘇格蘭詩中也十分常見。

「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。」原文四拍。「他使我躺臥」，原文三拍。「在青草地上，領我在」，原文四拍。「可安歇的水邊」，原文三拍。四拍、三拍、四拍、三拍。了解嗎？這種節奏很容易記住。這種節奏可以幫助人記住詩的內容。這是第二種特色。有節奏的詩，重音務必要放對位置。各位一定要記住。可惜的是，今天有很多詩歌都把重音放錯了位置。我來舉個例子：For all the good, our Father does. God and king of us all. 聽起來很不協調不是嗎？因為重音放在後面，而不是放在上帝。一首詩歌的好壞，它的關鍵就在這裡。如果重音放錯了位置，就很難打動人心。希伯來詩的重音放對位置，但那是希伯來文，要譯成英文並不容易。

接下來詩的第三種特色是「重複」。除了押韻、節奏、還有重複。只要重複一個字或是一個句子，就會像詩。布魯特斯很值得尊敬。記不記得這句話？布魯特斯很值得尊敬，布魯特斯很值得尊敬。重複字句就會像詩。咩咩黑羊你有羊毛嗎？有阿，有阿。重複用字就有一種平衡。我們有雙眼、雙耳、雙鼻孔、雙手和雙腿。所以重複用字就變成詩，有一種平衡和對稱。重複兩次的話就像詩。關鍵在於讀起來悅耳。詩本來就是要朗讀的。光用眼睛讀，不能徹底了解詩的含意。比如說，詩篇這卷書，我們要看的時候要朗讀出來。**出聲朗讀聖經中的詩，要比默唸還容易了解。**把詩中的聲音朗讀出來，會有一種滿足的感覺。把聲音朗讀出來，會更容易體會詩的內容。詩會帶出一種令人驚嘆的感受。詩有一種叫人驚嘆的感受是散文沒有的。**驚嘆是通往敬拜的路。**所以詩篇都是詩的形式。

有一首童謠的歌詞是：「一閃一閃亮晶晶，滿天都是小星星；掛在天空放光明，好像許多小眼睛。」如果整首歌詞改成科學詞彙，就會扼殺孩童那種驚嘆的感受。比如說我們可以改寫成這樣：「一閃一閃亮晶晶，我很清楚你是啥。你是氣體冷卻後，蛻變成的大石塊。」你看，這樣一改就失去了孩童那種驚嘆的感受。再進一步來改寫的話：「閃爍閃爍眾星球，我想知道你是啥；高高放在外太空，好像許多小鑽石，好像許多小鑽石。」意思一樣，但是毫無詩意。並成了科學用語。散文是發自理性的科學文字。詩，則是發自內心表達驚嘆感受的文字。有一種赤子的特質。以上是詩的一般特性。

詩的另外一個特性是，不只有文字、還有圖像。不斷地讓你聯想到一些情景，看到一些圖像。各位要記得，寫詩不能夠缺少想像力。詩人必須用到許多比喻還有圖像。比如一閃一閃亮晶晶，好像許多小眼睛。你可以想像眼睛眨個不停。或者，像詩篇說：「如鹿切慕溪水，我的心渴想上帝。」我們可以想像一隻鹿，口渴得伸出舌頭。我的心渴想上帝，如鹿切慕溪水。以上談到的英詩，是以希臘和羅馬為根基，重點是放在語音。

但希伯來詩的重點卻不在語音，而在語意。因為要避免本末倒置，免得重視語音過於語意。念起來很好聽，可是卻沒有什麼含意，了解嗎？所以很多英詩都沒有什麼意義。愛德華里爾和路易斯卡洛是箇中好手。知不知道「胡言亂語」這首詩？來聽聽這首詩的韻律：

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
(原詩：Jabberwocky, Lewis Carroll)

誰懂呢？很棒的一首詩，念起來很有意思。可是，內容呢？沒有內容，文字堆砌而已。所以，希伯來詩的重點，並不在語音，它重視的是語意。重點很清楚，就是它的內容。所以一般來說，希伯來詩很少押韻。有些詩有節奏，四三拍和三三拍。但大多是以重複來表達。所以**重複是希伯來詩的關鍵**，我們稱之為平行句。主要是每句重複一次，我們有雙眼、雙耳、雙腿，成雙成對可以產生平衡。所以希伯來詩大多是對句。是對句。兩句放在一起。兩句之間的關係，可以有幾種變化。**有些詩篇的第二句都是一樣**。是先講一句，然後說，祂的慈愛永遠長存。在講一句，然後說，祂的慈愛永遠長存。所以有些希伯來詩的下半句，都是重複的字句，稱為**對句**。

我們等一下會來唸一段，它的效果很好。因為**對句可以用來輪唱**。也就是兩個詩班互相對唱、互相應答。就好像是一邊唱第一句，另一邊唱第二句。好像回聲一樣，一來一往。我可以告訴各位，用輪唱的方式來讀唱詩篇，感受會特別深。一半的人讀或唱第一句，另一半的人讀或唱第二句。你們應該找一天試試看。新約時代的人會用詩篇來敬拜，我們也該這麼做。可惜現代的詩歌，通常只引述一兩節詩篇的經文，無法掌握全盤的含意。所以看詩篇的時候要看整篇。

我鼓勵教會使用整篇詩篇。如果不能唱出來，就朗讀出來。但是要用對句的方式，輪流朗讀。

對句的關係，可以分為三種。我來說明一下。

第一種很像回聲。我舉一個典型的例子：「我往哪裡去躲避你的靈？我往哪裡逃、躲避你的面？」這是希伯來詩。同一件事講兩遍，了解嗎？現在我們從中間分成兩半，這邊說，我往哪裡去躲避你的靈？另外這邊說：我往哪裡逃躲避你的面。可以嗎？...(會眾朗誦)...有沒有聽見那個回聲？這是一種回聲，很有詩意。第二句在回應第一句。和第一句形成很好的平衡和對稱。一句話講兩遍會記得更牢。它可以讓你思想兩遍。我在用別種語言的地方講道的時候，都得透過口譯員。我稱他們為「干擾者」因為他們佔用了我一半的時間。但是懂英文的聽眾，可以聽到兩遍，他們可以學到更多。因為先聽英文，再聽翻譯。懂英文的聽眾，比不懂英文的可以學到更多。所以重複的方式，有助於強調重點。講兩遍有助於回應和平衡。但是意義上並不只是覆述一遍而已。第二句的意思通常應該要比第一句更強烈，了解嗎？有幾種呈現方式，比如像是詩篇第六篇。「耶和華阿，求你不要在怒中責備我，也不要再在烈怒中懲罰我。」責備只是口頭上的，但是懲罰則是更進一步。所以第二句的意思，比第一句要來得更強烈。了解嗎？不要責備我，不要懲罰我，意思一樣，這是詩的形式。下一節也是：「耶和華阿，求你可憐我，因為我軟弱。耶和華阿，求你醫治我，因為我的骨頭髮顫。」你看，第一句只是覺得軟弱。第二句則覺得痛苦，需要醫治。所以第二句的意思，要比第一句來得更強烈。我希望這樣的分析，不會掃了你的詩興。因為分析詩就像拿掉所有的花瓣一樣。只剩花蕊，徹底毀了那朵花。詩的美，需要我們用心靈去體會。但是我要幫助你了解，詩篇的原理。為什麼要這樣寫，是怎麼寫成的？好了，對句主要有三種。

1. 同義對句 – 含意相同，用字不同

a. 單純重複上句。Ex: 我往哪裡去躲避你的靈？我往哪裡逃，躲避你的面？

b. 語氣比上句強烈。Ex: 耶和華阿，求你不要在怒中責備我，也不要再在烈怒中懲罰我。耶和華阿，求你醫治我，因為我的骨頭髮顫。

2. 反義對句 – 對比

Ex1: 流淚撒種的必歡呼收割。

Ex2: 那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來。

3. 綜合對句 – 添加

耶和華耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。牠使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。

第一種是「同義對句」。含意是一樣的，只是用字不同。第二種是「反義對句」，第二句和第一句形成對比。利用對比來平衡。比如這句經節：「流淚撒種的必歡呼收割」有沒有看見對比？撒種和收割，流淚和歡呼。這個對句帶出強烈的對比。所以我們稱這種為反義對句。表達出相

反的想法。所以同義對句的含意一樣，但用字不同。所以同義對句的含意一樣，但用字不同。第二句也許只是重複一遍，像前面的第一個例子。也許意思更強烈，但都是表達相同的想法，只是用字不同。

第二種，只是表達相反的想法。「那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來。」這是更進一步的表達。當中的對比有收割和禾捆、撒種和種子、出去和回來。

第三種是所謂的「綜合對句」。也就是在第一句上，再添加一些東西。不是重複，也不是對比，而是添加，了解嗎？「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。」第二句是第一句的結果。第一句是因，第二句是果。我們來看詩篇二十三篇，就是這種綜合模式。「祂使我躺臥在青草地上，」接下來這句並不是重複。「領我在可安歇的水邊。」如果你了解中東牧羊人的生活，就能夠深刻體會這兩句的含意。那裡並不是處處都有草地。不可能隨地放羊吃草。每天得走 15 哩路去找青草地。好的牧羊人知道哪裡有青草地。而且羊的鼻孔很靠近嘴巴，比人的鼻孔還要更接近嘴巴。所以羊只能夠喝靜止不動的水。如果水波動得很厲害，羊的鼻子就會嗆到水而溺水。所以牧羊人必須知道哪裡有青草地和靜止不動的水。這兩句話呈現的是一個非常老練的牧羊人。他很清楚怎麼照顧他的羊。了解嗎？這是綜合對句。所以詩有三種形式。

但是每一種形式，都可以作出很多變化。你會發現詩人常常故意打破這些模式。好吸引讀者的注意，讓人眼睛一亮。所以有的時候節奏會被打斷，有的時候模式會被打斷。有的時候不是寫兩句，而是寫三句。各位，我們來看幾個例子：詩篇二十九篇有三行的模式。「上帝的眾子阿，你們要歸給耶和華。要將榮耀、能力歸給耶和華。要將耶和華的名，所當得的榮耀歸給祂。」這三行是一組，是個漸強的模式。語氣一句比一句還要強烈。「歸給耶和華」這句不斷重複，但是每行都再添加一些東西。詩篇第三篇也有這種模式。「耶和華阿，我有許多敵人。有許多人起來攻擊我，有許多人議論我說：他得不著上帝的幫助。」這裡不斷重複「有許多」、「有許多」。但是每句都有不同的用字，而且一句比一句強烈。

有的時候是刪掉字句，詩人會刻意拿掉某個字或是句子。這些詞句充滿圖像。「我的心如鹿切慕溪水」，「父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏祂的人」。傳達出慈父憐恤兒女的圖像。有的時候前句會和後句交錯。第一句的後半段，成了第二句的前半段。我來舉一個例子，「因為耶和華看顧義人的道路，惡人的道路卻必滅亡。」第一句「道路」是在後面，第二句跑到前面，了解嗎？這些解釋都是為了幫祝你，更能夠欣賞希伯來詩。

有一些詩句，像是樓梯一樣，越來越高。比如下面要看的這句，就很像樓梯。「耶和華的聲音震破香柏樹，耶和華震碎黎巴嫩的香柏樹。」第二句加了新的東西，就是「黎巴嫩」的香柏樹。

有一些詩，則是以字母作為根據。幾年前有一首歌的歌詞是這樣的：「A 你很可愛 (Adorable) · B 你很漂亮 (Beautiful) · C 你又俏麗又迷人 (a Cutie in much Charms)」這就是用

字母變化出來的，很可愛吧？有人笑得很開心。那是離合詩的體裁以字母作為根據。有很多詩篇是以字母為根據。第一節是 Alef，希伯來字母的開頭字母。然後第二節、第三節...。詩篇一九篇非常長，是一篇很長很長的詩作。這首詩分成好幾段。每一段中的每一節，開頭字母都一樣。從頭到尾都一樣。那是刻意編排的。

有些人會說，跟上帝說話應該自然一點。不應該刻意是先想好，而應該想到什麼就說什麼。若是這樣，你就只能夠用散文的形式向上帝說話。是吧？可是我認為也應該用詩向上帝說話。因為這會幫助你，先想好要說什麼。你必須先預備好要說的話。很多詩歌就是這樣來的。有些人坐下來想一想，要跟上帝說什麼。先想清楚，預備好自己。我們唱詩歌的時候，就是在唱事先準備好的歌詞。好處是我們大家可以一起唱，如果我叫你們下來敬拜的時候，各人唱自己想唱的詩歌。一定會亂成一團的。那就成了各人的敬拜。而不是集體的敬拜。所以用詩歌來敬拜的好處就是大家可以一起唱。

當我們一起向上帝說話，上帝會很喜悅。但是這個時候當然就得用事先預備好的詞句。我們必須用別人寫好的歌。但是**上帝喜歡看見我們在一起，站成一排向上帝唱歌**。這是在向上帝表達說，我們一起同心敬拜您。**有了詩我們就能一起敬拜**。

我很高興詩有這樣的作用。希伯來詩就是因為不押韻，所以他比較容易能夠被翻譯成其他的文字。可是押韻的詩，都很難翻譯成其他文字。因為譯成別的文字後，就不能押韻了。這我試過了。我講道的時候喜歡引用詩。可是如果需要翻譯出來，就會完全走樣。譯不出那種味道來，完全失去了原味。希伯來詩的一大優點就是很容易翻譯。連譯成英文都可以保留詩意。還可以保留原本對句的平衡。

各位，詩不但能夠感動我們，也能感動上帝。你們相信嗎？我相信大衛深知道這一點，先知也知道詩比散文還能夠觸動人心。所以先知他們才會寫詩。這表示他們一定花了很多心思，推敲他們要說的話。並且讓聖靈來引導他們，寫出那些詩。好叫讀過的人難以忘記。我相信詩也能夠打動上帝的心。上帝肯定很喜歡詩。上帝有很多特質，也在我們身上顯現。你知不知道上帝也會笑？詩篇二篇告訴我們這一點，所以我們可以笑。上帝會走路，所以走路是我們最健康的運動。上帝會唱歌，等我們看西番雅書的時候，就會看到。

先知西番雅在這裡告訴我們，上帝向我們歌唱。祂因我們而喜樂歌唱，所以我們才要歌唱。你知不知道上帝也會吹口哨？祂會吹口哨，你知道嗎？有多少人在聖經上讀過這個？我來看看。一、二、三、四...六個。你們都有在讀聖經吧？如果你不相信，以賽亞書的頭幾章。哪個版本有呢？每個版本都有。上帝會吹口哨，所以我們也可以吹口哨。也許我們等一下就來吹口哨。司琴可以給我們起個音。我們可以向上帝吹口哨。但是我相信詩可以打動上帝的心。因為詩是在人仔細思量之後寫出來的。有人花了時間去寫，推敲如何向上帝表達心意。有人寫了詩歌，這實在很棒。我們以後有機會來唱我寫的一首詩歌。現在我們來唱一首詩歌。「敬拜主，敬拜

尊貴的主。」請所有的弟兄吹口哨。所有的姊妹請用唱的。如果有男士不會吹口哨，可以用唱的，但這樣會太明顯。如果有女士會吹口哨，我不會禁止你吹。但最好是男士吹口哨，女士唱歌。不用伴奏，只要起個因就好。幫我們起個音吧。因為吹口哨，就好像在吹奏五、六十個管樂器一樣。我們要用這個方式來唱。很好，謝謝，來試試看喔。我們要一起吹口哨，一起向上帝唱歌。「敬拜主，敬拜尊貴的主。榮耀能力，一切讚美都歸給他。敬拜主，敬拜權柄的主。從祂寶座能力流出，流到萬民...。」

18.2 詩篇(一)

詩篇是聖經上最長的一卷書，從很多方面來看也是最簡單的一卷書，比如這卷書最容易找到，把聖經從正中央打開就是詩篇，這卷書也最容易使用，不需要多加解釋，也沒什麼文化上的隔閡，當中的信息能夠感動我們，好像昨天才寫的一樣，一讀就能明白。詩篇可以用說的、唱的和喊的，詩篇可以私下使用，自己在家中唱，也可以公開使用，眾人一起合唱。詩篇共分成五卷，每一卷都是以榮耀頌做結束。

今天我們要談的書卷是詩篇。這是聖經上最長的一卷書。從很多方面來看，也是最簡單的一卷書。第一，這卷書最容易找到。把聖經從正中央打開，就是詩篇了。不必查索引就可以找到這卷書。另外，這卷書也最容易使用，不需要多加以解釋，而且也沒有什麼文化上的隔閡。這一點實在是很讓人驚訝。因為詩篇前後歷經了一千年才寫成，距離今天至少有 2500 年之久。但是，它的信息在今天仍然能夠感動我們。舊約聖經其它的部分，必須從新約的角度來讀才能夠明白，但是詩篇一讀就能明白。

新約時代的教會，顯然也在聚會中使用詩篇。詩篇那當然就是希伯來人的聖詩，但是他們不稱這卷書為詩篇。“詩篇”這個詞是指絃聲，是指所用的絃樂器。很多人在辯論詩篇中的“細拉”是指什麼。有人說如果琴絃斷裂的時候，大衛就會說“細拉”。這當然不是真的。這是一個音樂名詞。我後面會告訴你是什麼含意。除了幾個音樂名詞比較難懂，其實你不需要別人教你讀詩篇。不過我今天還是要教你，我要介紹你這卷很棒的書。

猶太人稱這卷書為“讚美”。“讚美”這個書名確實好多了，特別是 Jew 這個字就是指讚美。Jew 是 Judah 的簡稱，意思是讚美，所以 Jew 是指讚美的人，或者是指應該讚美。這卷書有 150 首配上曲子的詩歌，可以用說的，可以用唱的，也可以作第三種用途。是什麼呢？就是可以用喊的。有的詩篇是要用喊的去讀。不知道你有沒有試過把詩篇喊出來？想像一下成千上萬名猶太人來到耶路撒冷，把聖殿和旁邊的橄欖山擠得水泄不通，然後一同高聲頌讀詩篇：“耶和華作王！願地快樂！”想像他們的喊聲在猶大山地間回響。所以詩篇可以用說的、唱的，或者是喊的。不過英國人不喜歡大聲喊。

希伯來詩

平行句 意義甚於押韻 求語意而非語音的平衡

1. 同義對句~含意相同 - 用字不同

a. 單純重複上句

我往哪裡去躲避你的靈？
我往哪裡逃、躲避你的面？

b. 語氣比上句強烈

耶和華啊 求你不要在怒中責備我
也不要再在烈怒中懲罰我
耶和華啊 求你可憐我 因為我軟弱
耶和華啊 求你醫治我 因為我骨頭發戰

2. 反義對句~對比

流淚撒種的必歡呼收割
那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來

3. 綜合對句~添加

耶和華是我的牧者，我必不致缺乏
祂使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊

詩篇可以私下使用，也可以公開使用，所以我們可以把它分成兩種：一種是“我”的詩篇，一種是“我們”的詩篇。很顯然，眾人一起唱的，大多是“我們”的詩篇；而“我”的詩篇，則是在自己家中一個人唱的。眾人聚在一起的時候，應該稱祂“我們的天父”。耶穌曾說，你在暗中禱告的時候，要把門關起來，然後說：我們在天上的父，求你今日賜給我們.....所以連單獨禱告的時候，都是以上帝兒女的一份子來禱告。你也要為別人禱告，因為他們的需要跟你一樣，所以一切的敬拜和禱告都是集體的。你每次禱告的時候，你的身份都是上帝兒女的一份子。

但是有些詩篇是給個人使用的，這些個人詩篇大多是大衛寫的。你想跟上帝說的話，幾乎都可以在這些詩篇中找到。我們後面會看三種詩篇，我把它們稱之為“請”，“謝謝”，還有“對不起”詩篇。我們需要常常向上帝說這三句話：請、謝謝、對不起。

這些詩篇不是給祭司用的，幾乎都沒有提到祭壇、祭司、祭司袍，還有香等等。這些詩篇是給百姓唸的，是給民間的信仰，是給像我們這樣的平凡老百姓，是在表達我所謂的“內心的”信仰。

詩篇			神的稱謂	
分五卷			雅威	以羅欣
卷一	1-41	(共 41 篇)	272 次	15 次
卷二	42-72	(共 30 篇)	74 次	207 次
卷三	73-89	(共 16 篇)	13 次	36 次
卷四	90-106	(共 16 篇)	339 次	7 次
卷五	107-150	(共 43 篇)		
作者				
大衛~大都收錄在卷一、卷二、少數在卷五				
可拉之子~卷二 (42-49 篇) 及卷三				
亞薩之子~卷三 (73-83 篇)				
無名氏~少數在卷四，多數在卷五				
摩西~僅一篇，在卷四 (90 篇)				

內心的信仰不但關心理性，也關心情感。這些詩篇涵蓋了人類所有的情感，有很深的悲傷。有一句話深深打動我，就是：主啊，求你把我的眼淚裝在你的瓶子裏。你知道這是什麼意思嗎？當時的人如果遇到了親人死去，習俗上不是送家屬花圈來表示哀悼之意，而是拿一個十公分高的小玻璃瓶，放在眼睛的下面，把眼淚收集起來，然後再把它送給悲傷的家屬表示哀悼之意。各位，是不是很有意思？詩篇作者說：主啊，求你把我的眼淚裝在你的瓶裏。

詩篇表達的情感，有喜悅、有沮喪、也有憤怒。有些人不能夠接受某些詩篇所表達的憤怒，認為基督徒不該唱那些詩篇。我們要來看看這類的詩篇。有些學者把這類詩篇稱為“咒詛詩篇”，因為這些詩篇吶喊著要報仇，甚至充滿了兇氣：拿你的嬰孩摔在磐石上的那人便為有福。這殺氣夠重吧。基督徒應該引用這種詩篇嗎？等一下我們要來看看詩篇引起的幾個問題。剛剛那個最嚴重，但是還有其他的幾個問題。馬丁路德說我們可以從詩篇看出聖徒的內心。加爾文也說過類似的話，但是他說讀詩篇像在照鏡子，可以看見我們的內心。有人甚至說：每篇詩篇上都好像寫了我們的姓名和地址。詩篇是舊約聖經上最具人性的部分，最貼近我們，我們可以在詩篇裏面看見自己的影子，所以很自然地，舊約聖經裏一般人最熟悉、最喜愛的書卷，就是詩篇。從大家對詩篇 23 篇耳熟能詳就可以看得出來，連足球比賽都會唱這首詩篇，但詩篇 23 篇卻是最常遭到誤解和濫用的一首詩篇。我後面會再解釋。

馬丁路德說，詩篇是聖經的縮影，是聖經中的聖經。新約聖經中引用的舊約經文，以詩篇這卷書最多。其中引用最多的經文是詩篇 110 篇 1 節：“耶和華對我主說：‘你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。’”各位，並不是所有的詩歌都出現在詩篇這卷書裏。熟悉聖經的人就會知道，聖經還有其他人寫的詩歌。就我所知，還有至少 11 個人寫過詩歌。摩西和米利暗寫過詩歌，在出埃及記十五章裏。底波拉寫過詩歌，在士師記五章。哈拿寫過詩歌，在撒母耳記上。你有沒有註意到有多少詩歌是女人寫的？女人通常比男人喜歡詩，可能和腦半球的運作有關。女人比較重直覺、本能反應。而男人通常要花一點心思才能欣賞詩，但是女人很直覺地可以從內心欣賞詩。約伯寫過三首詩歌，以賽亞寫過一首，君王希西家寫過一首，先知耶利米，還有約拿。

約拿在禱告中唱出了詩篇。我們研讀約拿書的時候，可以清楚看到約拿在大魚肚中已經死了，那條大魚是吞下一具屍體。約拿說：我從陰間的深處呼求，那裏是死人靈魂的居所，我下到山根，地的門將我永遠關住。他在這個禱告中，引用了五篇詩篇的經文。他在死亡中的禱告蒙主垂聽。當他的屍體被大魚吐出的時候，耶穌重新連結了他的身體和靈魂，完全就像耶穌的復活。約拿並不是奇跡地存活，而是經歷到復活的神跡。所以耶穌才會說，約拿三日三夜在大魚肚腹中，人子也要這樣，三日三夜在地裏頭。我看得出來，在座有人沒有聽過我講約拿書，以後我會講。哈巴谷也用過詩篇，以後我們也會研讀哈巴谷書。

不過詩篇裏面所收錄的詩歌，大多是供人靈修用的。詩篇不只有一卷，而是有五卷。聖經譯本中註明了這個。你可能也註意到詩篇有卷一、卷二、卷三、卷四.....總共五卷，都標示得很清楚。所以詩篇可以說是五卷聖詩集，放在一起就成了我們的詩篇，實在非常多樣化，長度也各不相同：最短的只有兩節，就是詩篇 117 篇，最長的是詩篇 119 篇。

如果你要給別人找事做的話，就叫他們讀詩篇 119 篇。詩篇的寬度涵蓋了個人的需要到世人的需要，深度則涵蓋最大的喜悅到最深的悲傷。有些詩篇是給沮喪的人看的：我的心哪，你為何憂悶。這句話在詩篇 42、43 篇裏面反復地出現。

這些都是希伯來詩，最好能夠朗讀出來，但是不要一直去分析。傳道人很喜歡分析詩篇，這樣

詩篇

組別	類型
22-24：十架、手杖、王冠	哀歌（占大部分）
96-99：上帝作王掌權	感恩詩（為數不少）
113-118：讚美詩（逾越節）	懺悔詩（少數）
120-134：上行詩	
146-150：哈利路亞！	

特殊類別

- 君王詩篇
- 彌賽亞詩篇
- 智慧詩篇
- 咒詛詩篇

做根本沒有幫助。默想詩篇很好，但是如果分析得太多，那樣就會破壞美感。你需要把整篇詩篇讀完，然後去默想，讓信息進入心中。如果必要的話，可以反復閱讀。

這五卷詩篇都有一個共同點，非常有趣。五卷詩篇都是以榮耀頌做為結束，最後都將榮耀歸給上帝。“榮耀頌”意思是將榮耀歸給上帝。第一卷最後一篇 41 篇是榮耀頌，72 篇、89 篇、還有 106 篇也是榮耀頌。尤其 150 篇整篇都在頌贊上帝的榮耀，所以每一卷都是以榮耀作為結束。這是在告訴我們，不管你的心情或是感受如何，最後總要將榮耀歸給上帝。這是我們要學習的功課。每一卷詩篇的長度不同，因為包含的詩篇數量不同。第一卷和第五卷的篇數最多，超過 40 篇，第二、三、四卷分別有 30 篇、16 篇和 16 篇，但這可能是由經卷的長度來決定。

這五卷書裏面對上帝各有不同的稱呼。

Elohim (以羅欣)並不是一個名字，這個字是指“上帝”。但是這個字很有意思，它是複數，單數的上帝是 El 這個字，就像 Allah，Allah 這是指一位上帝。代表兩位上帝的字是 Allaha，代表兩位上帝。代表三位上帝的字是 Elohim，這個字在舊約聖經中一再出現，但是這個複數的字後面卻總是接單數動詞，它所代表的意義就是三位一體。聖經第一句話是：起初，上帝創造天地。這裡的“創造”是單數動詞，

但“上帝”這個詞則是指三位。所以聖經第一句話就點出三位一體的上帝，這個觀念貫穿了整本聖經。這是猶太人一直不能明白的，他們的心被蒙蔽了，在他們眼中這個複數的上帝名稱就跟女王以複數的“我們”自稱一樣。柴契爾夫人就鬧過笑話說“我們”今天做了祖母。國王或女王會用複數的“我們”自稱，但是上帝不只兩位，祂是三位一體。如果上帝只有一位，祂就無法被愛。如果只有一位上帝，就不能說上帝是愛。懂嗎？但我們相信的不是三個上帝，而是有三個位格的獨一真神，所以我們可以說上帝是愛，因為你不能夠被自己愛。

詩篇一直用 Ellohim 這個字來指上帝，但是上帝的名字是雅威。有一個以色列人昨天告訴我，雅威這個字是由三個字組成的，意指過去、現在和未來。“雅威”的意思是存在，祂是過去、現在和未來的神。“雅威”是指過去、現在和未來，但是我喜歡稱祂是永遠的神。

第一卷中大多稱呼上帝為雅威，雅威這個名字出現了 272 次，但是 Elohim 只出現了 15 次。在第二卷則相反，Elohim 出現的次數多過雅威 (Elohim 207 次，雅威 74 次)。第三卷也是一樣，Elohim 出現的次數是雅威的三倍 (Elohim 出現 36 次，雅威出現 13 次)。但是到了第四卷和第五卷又反過來，雅威出現了 339 次，但 Elohim 只出現 7 次。這個變化是跟詩篇的性質和作者有關。比如大衛的詩大多在第一和第二卷，另外還有一些是在第五卷。可是還有一個原因，

詩篇

組別

22-24：十架、手杖、王冠
96-99：上帝作王掌權
113-118：讚美詩（逾越節）
120-134：上行詩
146-150：哈利路亞！

類型

哀歌（占大部分）
感恩詩（為數不少）
懺悔詩（少數）

特殊類別

君王詩篇
彌賽亞詩篇
智慧詩篇
咒詛詩篇

Elohim 傳達出了上帝超越一切的特質：祂高高在上，遠高過我們；祂和我們不一樣，祂是至高的神。但是雅威這個名字則表達出上帝與我們親近的特質：我們可以親近上帝，跟祂建立個人的關係。各位了解嗎？這兩者之間需要取得平衡，我們需要記住上帝超越一切，但祂也與我們親近。祂和我們不同，祂高高在上，但是祂也親近我們。如果你只有片面的認識，那就會失去平衡。有些人離上帝太近，忘了祂是上帝；有些人則離上帝太遠，只相信有上帝，但是卻不敢直呼祂的名。我們對主耶穌也是一樣。有些人都是稱呼祂基督，稱呼基督的感覺比稱呼耶穌的感覺要來的遙遠。祂的名字是耶穌，我們藉這個名字和祂建立親密的關係。如果你喜歡稱呼基督而不是耶穌，那麼你要問問自己你和祂的關係如何。了解嗎？我們既需要稱呼一個人的頭銜以示尊敬，但是也需要能夠親密地直呼其名。知道嗎？詩篇從頭到尾都有很好的平衡，開頭和結尾都親密地直呼上帝的名。

來看詩篇的作者。大衛寫的詩篇最多，大部分是收錄在第一和第二卷，有幾篇在卷五。再來是可拉之子。各位記得可拉嗎？當年可拉違抗摩西，遭到上帝的咒詛，但是他的子孫成了聖殿中唱詩的人，先是在會幕，後是在聖殿。他們寫了幾首詩篇全在第二和第三卷中，42-49 篇都是可拉之子寫的。再來是亞薩之子，他們也是聖殿的唱詩班。亞薩的詩篇都放在第三卷中，特別是 73-83 篇。另外還有很多詩篇是無名氏寫的。無名氏寫的詩篇全在第四、第五卷中，我們不知道是誰寫的。不過這些無名氏寫的詩歌同樣能把人帶到神的面前。摩西也寫了一篇，在第四卷。你一定知道是哪一篇。“上帝是人千古保障”完全取自詩篇九十篇。這是摩西寫的歌。每次在休戰主日唱這首詩歌，我就忍不住皺眉頭。因為歌詞說惟賴神臂威權保護，永遠平安無慮。如果我們真心相信這一點的話，那麼為什麼要花那麼多錢在國防上呢？英國有個傳統是從克倫威爾開始的，他說：信靠神，但槍要上膛。

以上講到了詩篇的作者，現在我們來仔細看看這些詩篇是怎麼寫成的。摩西的詩歌詩篇第九十篇年代最早，是在摩西時代寫的，是最早寫成的詩歌。另外大衛寫的詩歌最多，其中有 73 首具名，還有幾首顯然也是他寫的，所以有一半以上的詩篇是大衛寫的。大衛在死之前還為此感謝神，大衛感謝神讓他可以為以色列做了許多優美的詩歌。

一個初信者做一個很棒的見證。他說：我回家的路上，聽見全世界都在唱歌。我走過村莊的小橋時，聽見河水在向我唱歌，鳥在唱歌，整個自然界都在唱歌。我一路唱著歌回家，我唱著歌走進門，聽見我太太也在唱歌，她用的縫紉機牌子就叫勝家 (singer)，所以縫紉機也在唱歌。整個世界都在唱歌。另外我還認識一個美國的外科醫生，當時我們兩個上了同一個電視節目。這位瑞迪醫生說他有一次住在美國的一家廉價旅館裡頭。有一天他靠在四樓的陽台上，結果陽台坍塌了，他摔了下去，頭朝下，撞到水泥地，整個頭撞破了，頭顱裂成了兩半。他躺在那裡，沒有辦法動彈。在救護車送醫的途中，他死了。他們把他放在停屍間裡。誰知道兩天以後，上帝讓祂從死裡復活，他就活過來了。他談到他當時的經歷，每日郵報上也談過類似的經歷。不過你讀這種故事的時候，千萬要很小心分辨才行。瑞迪醫生當時經歷到在天上與主同行，他和上帝走過一個園子，他的耳朵裡一直聽到音樂聲。他說他到處張望，想看看管弦樂團和詩班在

哪裡。可是卻找不到，但那音樂感覺就在旁邊。突然間他明白了，是那些花和樹在唱歌。他發現整個自然界都在唱歌。之後他就活了過來。其實科學界也有同樣的發現。我曾經讀到一份科學報告說，他們可以錄下樹木吟唱的音樂。聽起來是不是很不可思議。其實聖經老早就告訴我們，整個世界充滿了音樂，樹木會向上帝唱歌。我們聽不見大自然的音樂，是因為不懂得如何聆聽。我家裡有一段錄音是天使美妙的歌聲。大多數時候我們聽不見天使的歌聲。感謝主我們聽不見，要不然我們就不唱了。天使的歌聲那麼美，我們聽了就不會想再唱了。

所以整個自然界充滿了音樂，詩篇帶出了這一點。大衛為以色列做了優美的詩歌。他過去的牧羊人背景幫助他了解音樂，他在鄉間學會唱歌，用他手上僅有的樂器，日復一日坐在那裡看羊，就這樣學會了唱歌。他感覺到大自然和他一同歌唱。當他獨處時，他可以感受到身邊有一群詩班圍繞。

聖經說，所羅門寫了 1005 首詩歌，但是聖經裡頭卻只記載了六首，那麼另外那 999 首到哪兒去了？我有一個推論，在做有些人可能聽我講過。理論上而言，所羅門應該是舊約裡最有智慧的人。但是問題是，你覺得有 700 個丈母娘的男人會有智慧嗎？他的妻妾成群，總共有上千個。我認為他每次愛上一個女人，就會為她寫一首歌。但是在這些女人中，只有一個是上帝為他預備的，所以只有一首情歌記載在聖經上。這是我的推論。等我將來見到他時我會問個明白。所羅門寫了幾首很美的詩歌，他當初應該繼續寫這樣的詩歌。其中有一首是在聖殿完工的時候唱的。上帝不准大衛建聖殿，所以大衛只能夠收集建材，購買建殿的地點，他不能建殿，因為他手上流有人血。所羅門這個名字的意思是和平，所以按著上帝的意思聖殿是由他建造。他造了一座壯觀的聖殿，卻唱出這個心情。若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力。他造了以色列最榮美的建築，卻說出這樣的話來。如果不是耶和華建造，人的建造只會白費時間和金錢。再來有可拉後裔、亞薩和希幔等等。

他們為什麼會寫詩歌？為什麼會寫下這些詩歌？答案是：這是真實生活中的有感之言，所以可以應用在日常生活中。每一首詩歌的靈感都是來自某個情況和經歷，所以充滿了感情。詩人的靈感通常來自某個情況所帶來的感受，讓他們有感而發。其實有很多詩篇都標明了典故，指出大衛寫那首詩的原因。一共有 14 首是跟生活有關的。整個詩篇可以說是大衛一生的寫照，不過只有 14 篇有具體的描述。比如他的兒子押沙龍奪取王位，大衛不得不逃亡，因為親生兒子在追殺他，詩篇第三篇就是他在逃亡期間寫下的。你讀的時候可以感受到父親逃避兒子追殺的羞辱感受，詩篇第三篇有詳細的描述。詩篇第七篇是大衛受到便雅憫人古實攻擊，向上帝所唱的歌。詩篇 18 篇的背景是，耶和華救大衛脫離一切仇敵和掃羅之手。他在逃亡的時候得蒙上帝拯救，所以大衛寫下詩篇第 18 篇。

大衛曾經犯過兩次重罪。你們都知道第一次是和拔示巴犯罪。這一次並不是撒但引誘他犯罪，大衛跟拔示巴犯罪完全是他自己的錯。我們要很小心，不要凡事都歸咎撒但，有很多我們犯的罪根本不需要撒但勞師動眾。撒但根本沒有插手，所以不必怪到牠身上。大衛跟拔示巴犯罪是

轉捩點，從此一切開始走下坡。那天下午是全以色列開始走下坡的轉捩點。撒但沒有插手，這完全是大衛自己的錯。但是當先知拿單來找大衛，用比喻跟他說明，直指大衛犯了罪，於是大衛便寫了詩篇 51 篇：“上帝阿，求你按你的慈愛憐恤我，求你為我造清潔的心，不要從我收回你的聖靈，不要將我的名字從你的生命冊上塗抹”。詩篇 51 篇是最感人的一篇詩篇。但是他第二次的犯罪，撒但插手了。在他打贏無數次的戰爭後，撒但問大衛，你這個王有多偉大呢？你現在手下有多少士兵呢？其實大衛根本不必數點人數，因為他已經打了勝仗。他數點人數完全是出於驕傲。聖經說撒但試探了他，問他現在手下有多少人，大衛就數點人數，得意洋洋地報出人數。當他發現這樣做得罪了神，就寫了詩篇 32 篇，這是一首感人的詩篇。詩中說，他閉口不認罪的時候，全身骨頭就枯乾，但他一開口認罪就恢復了健康。

另外還有很多精彩的詩篇。我很喜歡造訪大衛當年寫詩篇的地方，可以讓我更了解這些詩篇。在死海岸邊除了鹽巴和貧瘠的沙地以外，還有一座峽谷，走上去的話，會看見一座瀑布和水池。那個地方叫做隱基底。如果去死海，一定要去那裡看看。你會看見那邊的山地完全一片貧瘠，但是走上這座峽谷後會突然看見一個清涼的水池。我們在裡面游過泳。另外還有一條瀑布。在座有人去過隱基底嗎？這裡還有一個洞穴。當年大衛藏在洞裡的時候，掃羅曾經進到這個洞裡去解手。大衛趁他解手的時候，偷偷割下了他的衣襟。等掃羅解手之後，走出洞穴，大衛就出來，舉起割下的衣襟給掃羅看，表示他原本可以殺了掃羅。掃羅一時之間感到懊悔，就說：你比我公義。換作是我，一定會趁機殺了你。那次掃羅便放過了大衛。但是，大衛有很多首詩篇是藏身在那個峽谷裡的時候寫的。你看他描述清涼的流水，你會發現大衛的詩篇常常談到水。我猜他八成在那座瀑布下游過泳，因為他有一句話說大水漫過我身。各種跟水有關的形容詞。他也常常形容上帝是我的巖石和我的山寨。記不記得這個？這是馬撒大，就在隱基底南方不遠的地方。這塊三角形的巨石每一邊都是懸崖。它有一段轟轟烈烈的歷史。當年猶太人和羅馬人的最後一戰就發生在這裡。羅馬人花一年半築了一個坡道通到上面，等他們攻到上面，所有的猶太人都已經自殺身亡。馬撒大的故事很感人，但那就是岩石和山寨，待在上面非常安全，沒有人能夠動你一根寒毛。大衛每次說上帝是我的巖石和山寨，他所想到的就是馬撒大，所以你可以在那些地方看見真實生活的景況，是詩篇的作者親身經歷過的。

大衛的心情在詩篇中完全表露無遺，絲毫沒有隱瞞。他很坦白的表露他內心的景況。一般的男人不會這麼做。男人通常很難用言語來表達感情。所以在公開的場合中，女人比男人願意禱告。男人可以說是這方面的障礙。女人大腦中的語言區比男人還要活躍，所以大多數的翻譯員是女人。女人比男人更容易用言語表達想法和感覺，男人在這方面必須多花心力學習。希望每天參加禱告會的人數，男女可以一樣多。男人確實有這方面的問題，只有聖靈可以勝過這個問題，所以受聖靈的洗很重要，因為祂會先觸摸你的舌頭，讓你能夠自由地表達自己。有些男人長大後就沒有哭過，但等到被聖靈充滿後他又會哭了，他的言語跟情感都重新得著釋放。寫這篇詩篇的男人顯然都是被聖靈充滿，大衛就是如此。因為要男人寫詩，坦白地表達出內心的恐懼並不容易。詩篇中表達了各種情感。詩篇第 23 篇當然就是大衛在他日常的牧羊工作中有感而發所寫的。我想到有一個盲人叫馬得勝。馬得勝他有一只盲人專用的錶，用點字標明數字，一摸

就知道幾點鐘。他平常都把錶放在背心口袋。有一天他在上發條，摸看看現在幾點的時候，很自然地對上帝吐露心聲，“我心未交主時，真是軟弱愚癡，自己所願，自己不行，萬事漂流無定。主若未上鏈條，就難自由前進。求主將我當作奴隸，我才會得能力”。有沒有聽過這首聖詩？這是一個盲人寫的詩歌，他上手錶發條時得到的靈感。大多數的詩篇是這樣寫成的，因為日常生活的情況有感而發。詩篇 29 篇顯然是在一場暴風雨之後寫的，當時大衛剛好在外面遇到了這場暴風雨。詩篇 29 篇每一節經文都講到上帝的聲音。上帝的聲音，因為上帝講話的時候就像雷聲。耶穌受洗的時候，上帝說：你是我的愛子，我所喜悅的。在場的聽到都說在打雷。如果你想知道上帝的聲音像什麼，我猜應該很像打雷。

但是詩篇不全是描述個人的經歷，有一些詩篇是為全以色列人寫的。在危機中寫出的詩篇不同於日常生活中寫出的詩篇。很多詩篇是在危機中寫的，關乎以色列的詩篇是在以色列面臨危機的時候寫的。我還記得二次大戰開打以後，英國的教會全都擠滿了人。突然間每個人都在呼求上帝，尤其是在敦克爾克事件發生的時候，當時氣候轉變救了英國遠征軍。整個事件就是上帝的神蹟。在國家遭遇危機，百姓就會呼求上帝，所以我們才會唱出“上帝是人千古保障”，來面對國家的危機，所以有一些詩篇是在國家遭遇危機的時候寫的。但是很多詩篇是在正常的情況下寫的，比如即位典禮。詩篇第 2 篇就是在所羅門登基的時候寫的。你可以讀出大衛望子成龍的心情，上帝對大衛的應許在此實現。祂應許在大衛的兒子登基作王的時候做他的父，所以詩篇第 2 篇說：“你是我的兒子，我今日生你。”很多詩篇在鼓勵我們活出敬虔的生命。詩篇 119 篇是要鼓勵你讀聖經。每一節經文都有聖經的同義詞，比如像是耶和華的律法、耶和華的命令、耶和華的律例、典章等等。所以詩篇 119 篇是要鼓勵你讀聖經。還有一些詩篇是要鼓勵你禱告。詩篇 92 篇鼓勵人要守安息日，不只是早上 11 點守安息日，而是全天都要守。早晨傳揚你的慈愛，每夜傳揚你的信實。在主日早晚敬拜的作法就是從這裡來的。但是現在不這麼做了。都是早上敬半一個半小時，剩下的時間就自由利用。不過我們現在已經不必守安息日的律法。那是摩西律法的一部分，對我們來說每天都是主日。有些詩篇則是談到一般的行為。

最後我們要講詩篇可以分成幾組。所以我們在這個單元最後要來看看有哪幾組詩篇。詩篇 22-24 篇是很重要的一組。它像是一個三明治，但是很多人喜歡舔掉中間的果醬，不吃外面的麵包。但這三首詩篇要一起看。我把這三首稱為十架、手杖和王冠。上帝是救主，然後是牧羊人，最後是至高無上的神。詩篇 22 篇說：“我的神，我的神！為什麼離棄我？”詩篇 23 篇說：“耶和華是我的牧者”。我要說的是你必須先來到十字架找到救主，然後才能夠把祂當作你的牧羊人。了解嗎？所以我們不應該隨便唱詩篇 23 篇。很多人在非基督徒的喪禮和足球賽的時候唱這首詩篇。沒經歷過詩篇 22 篇的人自以為可以唱詩篇 23 篇。把上帝當作牧羊人的還必須記住詩篇 24 篇。榮耀的王是誰呢？眾城門哪，你們要開門，那榮耀的王將要進來，祂是萬王之王，萬主之主。如果要把耶穌看作我們的牧羊人，就得把祂看作我們的救主和將要來臨的君王。如果你只看祂為牧羊人，漠視祂另外兩個身份，就等於扭曲上帝的話。

這三首詩篇完美地搭配在一起。我寫了一本小書叫做“聖經活頁”。我把這三首詩篇譯成白話

文。我來讀幾小段給你們聽。“我的神，我的神，為什麼？你為什麼獨自丟下我一人，為什麼變得如此遙遠？不能來幫助我，甚至聽不見我的呻吟。我的神啊！我白日呼求，你不應允；我夜間呼求，仍得不到幫助。我實在不明白，因為祢是完全良善的神。我們的祖宗倚靠你，你便解救他們；他們哀求你，便蒙解救；他們倚靠你，就不羞愧。但我像蟲一樣被看待，沒有人的尊嚴。我被眾人羞辱，被百姓藐視。凡看見我的都嗤笑我，他們聳肩嘲笑我說：‘他說上帝會證明他是對的，來看上帝怎麼救他吧。如果上帝那麼喜歡他，應該會救他吧！’。那些人根本就不明白。”各位，耶穌在斷氣之前顯然在想這首詩篇，因為你知道這首詩篇最後一句是什麼嗎？就是“成了”。接下來是詩篇 23 篇：“唯一真正存在的上帝，猶太人的這位上帝，祂看顧我，就像牧人看顧他的羊，使我一切所需不至缺乏。祂命令我休息，提供我豐富的營養，又叫我起來往前走，不斷補充我的精力。當我精疲力盡，祂為我注入新生命。祂保守我走在正道上，好維護祂的名聲。即使我走過深暗的幽谷，危險在暗中蠢蠢欲動，我仍然不怕受傷害，因為祢就在我身旁。以你的手杖引導我，我覺得安全無比。”詩篇 24 篇：“眾城門哪，你們要打開！古老的城門啊，你們要打開！因為那榮耀的王將要進來。這位榮耀的王是誰呢？祂是猶太人大有能力的上帝，是在戰場上所向無敵、以色列的上帝。眾城門哪，你們要打開！古老的城門啊，你們要打開！因為那榮耀的王將要進來。這位榮耀的王是誰呢？祂向宇宙一切勢力發號施令！祂就是那位榮耀的王！”所以你要安靜默想祂。如果有興趣，你們可以去買這本小書。這三首詩篇大有能力，應該放在一起讀，我們不應該單獨讀詩篇 23 篇，應該要把三篇合在一起看。

下個單元我們再來看詩篇還有哪幾組。

講義 18.3 詩篇(二)

有些詩篇需要放在一起看，像 96 到 99 篇有共同的主題，都在講上帝掌權，上帝作王；113-118 篇是讚美詩篇，是在逾越節時一起唱的；120 到 134 篇被稱為上行詩，是一面上耶路撒冷一面唱的詩歌；146 到 150 篇是哈利路亞詩篇。詩篇有三種主要的分類：哀歌詩篇、感恩詩和懺悔詩，各有不同的形式。另外還有四類特別的詩篇：君王詩篇、彌賽亞詩篇、智慧詩篇和咒詛詩篇。

我們繼續來看詩篇，看應該怎麼樣分組，讀的時候才能夠兼顧前後關係，各位記得嗎？上次我們講到了詩篇 22，23，24 篇，再來要講 96 到 99 篇，這幾首有共同的主題，上帝作王，上帝掌權，這是舊約聖經中最接近上帝國度的觀念，這幾首詩篇應該要放在一起看。

再來是 113 到 118 篇，希伯來原文稱這幾篇為讚美詩篇，是在逾越節的時候一起唱的，其中詩篇 118 篇，我們也經常用到，這首詩篇告訴我們"這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜"，但是我們要記得這是舊約時代，是在逾越節唱的詩歌，而不是主日或其他日子唱的，是逾越節的時候唱的，這首詩篇向上帝呼求說：主啊，求你拯救我們，求你拯救我們。

這裏的拯救在希伯來原文是"和散那"，可惜的是今天我們都把和散那當成是天國的問候語，和散那，其實這是自由的吶喊，和散那！耶穌在逾越節騎驢進京的時候，群眾就是向他高喊：和散那！他們當時真以為耶穌會救他們脫離羅馬人的統治，可惜耶穌進入了城門以後，是向左轉而不是向右轉，群眾就止住了喊聲，因為耶穌接下來手拿鞭子，把聖殿裏做買賣的人都趕來出去，而不是把羅馬人趕出去，羅馬人的堡壘在右邊，聖殿在左邊，耶穌騎驢進京的時候，群眾紛紛把棕樹枝丟在地上，高喊著：和散那！和散那！求你現在就拯救我們。

過了幾天這群人失望以後，改口高喊：釘死他，釘死他。他沒有利用價值了，我們寧願放了巴拉巴這個自由鬥士。不好意思，我好像有點離題了。不過這些都是來自詩篇 118 篇。讚美詩篇，是逾越節的時候，嚮往自由所唱的歌。

再來是上行詩 120 到 134 篇，被稱為上行詩，意思是往上的意思，耶路撒冷位在山上，山頂上有一點凹陷的地方，但所有的朝聖者都必須上到耶路撒冷，"往上"在希伯來文是 Aliyah，所以他們今天會這樣問以色列的移民說：你要上去耶路撒冷嗎？你要往耶路撒冷上去嗎？這是他們一面上耶路撒冷，一面在唱的詩歌。

詩篇 121 篇講到上帝是以色列的保護者，這"保護著"一詞在希伯來原文是"眼皮"，上帝的百姓是他眼中的瞳仁，我們眼睛裏的瞳仁形狀看起來就像一顆蘋果，上帝珍惜我們、保護我們，就好比眼皮保護瞳仁一樣，因為眼中的瞳仁是全身最脆弱的地方，只要有危險，眼皮就會立刻閉上保護它。我那天講那首詩篇的時候，自己也很享受，在座有一兩個人也在，我就一節一節地解釋，月光和陽光一樣，也可能灼傷眼睛，如果你露宿在滿月的月光下，眼睛很可能灼傷，所以上帝是我的保護者，白天保護我不被太陽傷害，夜間保護我不被月亮傷害。

最後一組是 146 到 150 篇，這些都是哈利路亞詩篇，哈利路是指讚美，亞是指亞威，就是上帝，哈利路亞就是讚美主，這幾首都是讚美主的詩篇，詩篇最後一篇是 150 篇，有一首詩歌叫做"彈琴讚美他"，有沒有人知道？，這首活潑的敬拜詩歌就是取自這首詩篇，我很喜歡現代版本的詩篇，因為很容易唱。

看完了這幾組詩篇以後，再來要看看詩篇的類別。接下來我要講"請"、"謝謝"，還有"對不起"這三類，因為這三類的形式很特別，形式和內容十分搭配，"請"的詩篇通常稱作哀歌詩篇，這種詩篇是哀歌，是作者內心的吶喊，作者因為不幸的遭遇感到哀痛悲傷，於是在悲傷中發出吶喊，這類詩篇常流露出自憐自艾的心情，但是因為向上帝表明心意，便得到了醫治，不會一直陷在自憐自艾之中，而會向主哀告說：主啊，我心裏很難過、很痛苦，有的時候是因為生病，生了重病，人在生重病的時候，靈裏往往會很低潮，對不對？

有些詩篇的作者，他心裏難過是因為疾病，或者是因為遭遇了不公平的事，遇到了不公平的待遇，當然人生本來就不公平，我們必須面對這個事實，我們很容易因此而自憐自艾，因為覺得自己應該得到更好的待遇才對，比如能力比我差的人，卻獲得升遷，這實在不公平，或者是我的孩子死了，別人的孩子沒事，我們會很難過，覺得不公平，也有詩篇談到這種心情，這些哀歌詩篇的形式都一樣，節奏非常緩慢，曲子很像哀歌，像是葬禮上的哀歌一樣，音樂節奏十分沉重。

我們很容易看得出來，有些詩篇活潑喜樂，有些詩篇沉重哀傷，哀歌的形式都一樣，可以分成五個部分。第一，向上帝呼求；第二，抱怨不公平的事；第三，宣告自己相信上帝必施行拯救；第四，祈求上帝拯救；最後，起誓要讚美主。"你若拯救我，我必讚美你"，所有的哀歌詩篇都是按照這個形式，很有意思，所以整篇都得讀，光讀幾節不能夠明白全部，詩中的心情是漸進的，有一個平衡，如果你只看第一部分，就會陷在自憐自艾中，但是最後都是說，我現在無法讚美你，但只要你拯救我，我一定會讚美你，這是我向你所起的誓。是不是很誠實？

我們不必為每一件事讚美主，但是要在每一件事當中讚美主，我很高興聖經不是叫我們為每一件事讚美主，你不可能為某些事讚美主，但至少你可以答應上帝只要情況好轉你就會讚美他，哀歌詩篇通常是以誓詞結束，描述個人心情的詩篇大多是哀歌，但也有很多是感恩的詩歌，是在蒙拯救之後寫的。

各位記得嗎？有十個麻風病患被耶穌醫治，但只有一個回來向耶穌道謝，有很多的教會會在聚會之前舉辦禱告會，但是有一次我去南非一個教會，他們的禱告會是在聚會結束以後，我覺得很特別，就問他們為什麼？他們說：我們想謝謝上帝。我們常常會求主在聚會中賜福，求他與我們同在，求他動工，但唱完最後一首詩歌後，大家就急著離開，忘記感謝上帝，但是南非這個教會每次聚會完，對不起，不是南非，是紐西蘭，那個教會每一次聚會完以後，都會有一個

禱告會來感謝主，我跟他們學到了一個很重要的功課，我們很容易祈求主做一些事情，卻很少在事後回來感謝他。

這些感恩詩篇也有特別的形式，每一篇都有四個部分。第一是宣告，我要贊美主。第二是敘述為什麼事贊美主，我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠，這是第一部分；第二部分是祂醫治我一切疾病，救我的性命脫離毀滅，這是講到為什麼事贊美主；第三部分是見證上帝的拯救，作見證很好，有一首詩篇說：願被救贖的百姓都說.....如果上帝賜福給你，你必須跟別人分享，這就是做見證，我們今天早上就是在做見證，這是感恩詩中的第三部分；第四部分是起誓要贊美，繼續贊美上帝的作為和祂的拯救。所以這幾類詩篇都有固定的形式。

第三類是懺悔詩，這類的詩不多，比較少，詩篇 51 篇是最明顯的懺悔詩，懺悔詩也有固定的形式，我們應該留意它的形式，因為當中有平衡，詩篇中的敬拜有很好的平衡和模式，如果我們的敬拜都是隨興的，就不會有什麼模式，模式其實很好，在形式和自由之間要取得平衡，太拘泥形式就會太呆板，但是太自由就會亂成一團，兩者都需要，也要有個平衡。

我發現當我們有充分的準備時，上帝最能夠使用我們，充分準備，並且獻上所有，在這樣的時候，上帝最能夠使用你，但是如果你毫無準備地來到主前，說要讓聖靈自由動工，通常不會有什麼果效，除非真正有緊急需要，上帝也許會動工，但一般在敬拜時很容易流於我所謂的"靈恩儀式"，所以不能夠毫無準備。

所以向上帝說話，有一個適當的形式，使用詩篇可以幫助我們無形中養成正確的敬拜習慣，就像是學鋼琴的時候，必須要不斷地練習 Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si.....,要努力練習這些機械化的動作，但是練久了以後，不用想就可以彈得出來了，我相信敬拜也像這樣，透過機械化的動作，來學習敬拜的形式，能夠有個形式很好，可以反復地練習到自然地使用出來，大衛寫這些詩篇的時候，並沒有想到他是按形式寫的，但是形式會帶出平衡和對稱，這應該是很好的操練，你們覺得對嗎？

最後我們再來看幾類特別的詩篇，這些總共有四類，前面談過有幾組詩篇要一起看，以及詩篇的分類，也談到不同類的詩篇有不同的表達形式，現在再來看幾類特別的詩篇。第一種是君王詩篇，這很自然，因為大衛是從生活中寫出這些詩篇，他原本是牧童，所以寫出"耶和華是我的牧者"，但是他後來也成了君王，所以他寫出君王的心情，這是他真實的親身經歷，詩篇二篇是描述登基的詩篇，我前面已經提過了。

但是還有幾首詩篇的內容是我們英國國歌所引用的，把這些君王詩篇放在一起，可以看出英國國歌的影子，求主拯救我們的女王，賜她勝利。還有一首詩篇說，賜王在戰場上得勝，賜她勝利這句歌詞就是這樣來的。你會發現英國國歌是由詩篇經文組成的，唯一的差別當然就是我們的女王並不是上帝子民的女王，所以有一些歌詞其實並不能用來形容她。

但是有很多以色列之外的國家，自以為是上帝所揀選的國家，美國曾經這樣認為，恐怕也有很多英國人認為英國是被揀選的國家，你也許聽過有一個教派叫英國以色列主義，正是，仿佛我們很特別一樣，我告訴你，在上帝眼中，英國並不特別，上帝非常明白地告訴我們這一點，上帝只揀選了一個國家，就是以色列，這一點我們絕對不能忘記，其他的國家都不特別。

南非自以為很特別，自稱當年牛車大遷徙來到特蘭斯瓦，正是出埃及記這卷裏所描述的旅程，他們幾乎把這個當成宗教來膜拜，很多國家自以為是上帝揀選的國家，其實不是，我們都是外邦人，絕對不要忘了這一點，我們被接上了猶太人的根，贊美主，但我們是外邦國家，不是特別的國家，這些君王詩篇是為以色列的君王寫的，但我們基督徒將來會和基督一同作王，所以我們其實也可以唱這些詩歌。

有一首詩篇在講皇后，有沒有讀過詩篇 45 篇？都在講皇后，她覺得自己不配當國王的妻子，你也應該有這種感受，因為你是基督的新婦，你是英國的皇室成員，你將來要和耶穌一同作王，你要活出皇室成員的樣子，百姓的想法是皇室成員，比一般人都要尊貴，不會活得像老百姓一樣卑微，所以你要活出皇室成員的樣子，這些君王詩篇有很多資訊要告訴我們，你知不知獅子和獨角獸是從詩篇 22 篇來的？早期有英譯本把獨角獸譯錯了，因為根本沒有獨角獸，但早期譯本的詩篇 22 篇有獅子和獨角獸，英國國徽就是這樣來的。

還有加拿大曾經自以為是上帝揀選的國家，全球只有他們國家自稱為加拿大權柄國，這是從詩篇 72 篇來的，上帝要執掌權柄，從這海直到那海，因為加拿大的領土是從太平洋到大西洋，便自認為是聖經所說的權柄，自以為很特別，有主的權柄，有很多國家自以為是上帝所揀選的國家，因此誤用了詩篇，但是大衛當然是理想君王的模範，他是一個合神心意的人，雖然他曾經犯過大錯，卻仍然是一個合神心意的人，所以猶太人一直在尋找大衛的另外一個子孫，於是從君王詩篇帶出來彌賽亞詩篇以及預言詩篇。

這是我接下來要談的第二類詩篇，"彌賽亞"這個詞是指受膏者，受膏者，以色列每個君王在登基的時候，都要用油膏抹，這油象徵聖靈，英國國王和女王在登基儀式中，也有用油膏抹的儀式，使用二十四種香草混合製成的油來膏抹，但是用油膏抹其實是以色列王專屬的，"受膏者"這個詞的希伯來文就是彌賽亞，在舊約聖經中只出現過一次，就是詩篇二篇，上帝說：我已經在錫安山，立我的受膏者，我的君，他嗤笑那些自以為能夠掙脫他權柄的人。

如果把詩篇看作預言，你會很驚訝地發現，新約聖經引述了二十處詩篇的經文，都是關於大衛子孫的預言。接下來我們就要來看一下，我只挑幾個來講，上帝必稱他為兒子，上帝必將一切放在他的腳下，上帝必不叫他在陰間見朽壞，他必被上帝離棄，遭到嗤笑，手腳被釘穿，衣服被拿去拈鬮，但他的骨頭沒有一根斷裂，他必因假見證被指控，必無故遭到恨惡，他必被一個朋友出賣，他必被迫喝下醋和膽汁，他必為敵人代求，出賣他的人比喪失職分，他的敵人必做他的腳凳，他必做麥基洗德等次的祭司，他必坐房角石，奉主名而來，以上這些新約經文都是

引述預言彌賽亞的詩篇。

大衛自稱為先知，因為他能夠看見別人的未來，大衛沒有親身經歷過，卻能夠體會耶穌在十字架上的痛苦，可見這是神所啟示的，沒有人釘穿大衛的手腳，沒有人為他的衣服拈鬮，但是詩篇 22 篇卻說：我的神，我的神，為什麼？以利！以利！拉馬撒巴各大尼？你為什麼離棄我？又說：他們紮了我的手腳，這裏並且指出了耶穌的一個身分，我是一隻蟲，你知道耶穌的其他身分，他說：我是復活和生命，我是天上的糧，但這裏說：我是蟲，人對待我像對待蟲。這是預言。

大衛是在聖靈的感動之下見到了自己的一個子孫，遭遇到極大的不幸，他被朋友出賣，他的衣服被拿去拈鬮，他的手腳被釘穿，他被嗤笑說：讓上帝來救他吧。全在這裏，那些是預言彌賽亞的詩篇，大衛沒有親身經歷過卻指出將來會有一個人經歷。再來是第三類詩篇，叫做智慧詩篇，這是在比較平靜的情況下寫的，是安靜默想的時候寫出來的，很像箴言書，有很多日常生活中實用的智慧，唱智慧詩歌很好，這些並不是危機當中唱的詩歌，而是要給我們智慧，聖經不會幫助你變得更聰明，但會幫助你變得更有智慧，這兩種你要選哪一種？聰明可以讓你賺到更多錢，但智慧可以讓你活出更豐盛的生命，所以聖經是給我們智慧，而不是聰明，有很多書可以幫助你變聰明，但有一本書可以幫助你有智慧。

聖經中的智慧有兩方面，第一是在行事為人上；第二是在人生的矛盾上，智慧幫助我們思考這兩方面的事，首先來看行事為人，詩篇第一篇就是智慧詩篇，它說人生有兩條路可以走，一條是不義之人的路，一條是智慧人的路，你可以當愚人也可以當智者，就像耶穌的登山寶訓講到兩個結局，一條是大路，引到滅亡；一條是窄路，引到永生。詩篇一開始就指出兩條路，並且說明詩篇是給行在正道上的人讀的，不是給那些與惡人同坐、同行、同站的人，這三個動詞很有意思，不要與惡人同行、不要與惡人同站、不要與惡人同坐，這是一個漸近的過程，了解嗎？與人同行時會交談，在談話中會受到影響；如果你跟他們站在一條，關係會變得更深；如果你跟他們坐在一起，就會變成朋友。這篇詩篇叫我們不要與惡人同坐、同行、同站，因為有一句話說，近朱者赤，近墨者黑，交朋友的選擇是人生最重要的選擇，濫交朋友會敗壞品德，交到壞朋友會敗壞品德，這是保羅說的。以上是行事為人的智慧，再來是人生的矛盾。

詩篇 73 篇是一篇典型的智慧詩篇，講到人生的矛盾。人生最大的矛盾是什麼？我告訴你，就是壞人得逞，好人受苦。詩篇 73 篇講的就是這個問題，作者說：我徒然潔淨了我的心，想活出聖潔的生命，只不過是浪費時間，為什麼？他說：惡人平安躺在床上死去，賺很多不義之財，還躲過法庭的制裁，快快樂樂地過日子，你有沒有被這個問題困擾過？也許你有一個不信主的鄰居，根本就不在乎上帝，他的生活也不太檢點，但是他們快樂得很，非常享受人生，是不是很難帶領他們信主啊？因為他們比我們快樂多了，對嗎？

詩篇作者說：我白日煩惱，晚上無法成眠，我想活出聖潔的生命，但是非常困難，我看到不信主的鄰居，既快樂又滿足，活得長壽又幸福，真是令人不解？但他後來找到答案，他說：等我

進了上帝的聖所，思想他們的結局，便說：你實在把他們安在滑地，使他們掉在沉淪之中，但你必接我到榮耀裏，只有少數的幾篇詩篇談到死後的生命，因為舊約時代的人對死後的生命不太確定，所以只會偶爾提一下，作者說：但我想死後的生命，就不再羨慕他們了。

這個領悟就化解了人生的矛盾，如果你以為人只有今生，就會覺得人生不公平，小孩子從小就學會說：不公平。你若常覺得人生不公平，這種心態會表現在你臉上，四十歲以上的人要為自己的容貌負責，在座有些人可以笑，但是如果你不喜歡鏡中的自己，就笑不出來了，四十歲以上的人才會有美麗，四十歲以下的人是艷麗。

有一個循理會傳道人叫桑斯特博士，有一次他說要在教會辦選美，大家都嚇了一跳，但是其中有一個條件是必須年滿 60 歲才能參加，因為他要讓大家看見，真正的美麗是出現在下半輩子，人的上半輩子，臉蛋是天生的；人的下半輩子，臉蛋卻是自己給的。如果你常覺得人生不公平，就會反映在你的臉上。

你們聽了會笑，但很多人一輩子都覺得不公平，這種心態就是因為他們的眼光只看到今生，可是當你想到來生，你會願意跟他們交換人生嗎？你會寧願當他們嗎？他們會一路滑下坡，詩篇作者說：但我思想他們的結局.....，他是進入聖所後，才開始思想永恆的事。各位，他在日常生活中，只會想到人生有多麼地不公平，但是當他進入聖殿，看見未來的時候，整個態度就改變了，這些是智慧詩篇，我們需要平靜的時候寫的智慧詩篇，也需要危機的時候寫的智慧詩篇。最後一類詩篇最難解，就是咒詛的詩篇，我把我的聖經先拿出來，每一次我讀到這類詩篇的時候，都會用紫色的筆來畫線，用紫色的筆標示出來，各位有沒有看到？

如果你仔細讀詩篇的話，會發現這類詩篇很多，你如果翻太快就不會注意到，我在讀幾段給你們聽啊，耶和華啊，恨惡你的，我豈不恨惡他們嗎？那些昂首圍困我的人，願他們嘴唇的奸惡陷害自己，願火炭落在他們身上，願他們被拋在深坑裏，不能再起來，求你打破他們的骨頭，敲碎他們的牙齒.....這些咒詛實在非常可怕，其中最有名的一首詩篇，是他們在巴比倫寫的，但是並沒有唱出來。

我們曾經在巴比倫的河邊坐下，一追想錫安就哭了，我們把琴掛在那裏的柳樹上，因為在那裏擄掠我們的要我們唱歌，搶奪我們的要我們作樂說：我們唱一首錫安歌吧，我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘記你，情願我的右手忘記技巧，我若不記念你，若不看耶路撒冷過於我所喜樂的，情願我的舌頭貼於上膛，耶路撒冷遭難的日子，以東人說：拆毀！拆毀！直拆到根基，耶和華啊，求你記念這仇，將要被滅的巴比倫城啊！報復你像你待我們的那人便為有福，拿你的嬰孩摔在磐石上的那人便為有福。這些話真叫人難以接受，不是嗎？但是有很多詩篇都這樣講，這種咒詛詩篇不像基督徒會講的話，在這裏看不到饒恕，甚至看不出說的人有任何悔意，基督徒可以唱這類詩篇嗎？我們要怎麼看這些詩篇呢？

六點。第一，要記得當時的猶太人只有舊約聖經，他們沒有新約聖經，也不瞭解新約，所以你不能夠期待，舊約時代的人總是存著基督的心，這是第一點，他們不認識耶穌，不知道耶穌這麼說：父啊，赦免他們，因為他們不知道自己在做什麼，這些詩篇是在耶穌之前寫的。但第二點是，他們至少很誠實，這是禱告的時候很寶貴的一點，心裏有什麼話就把它說出來，心裏有話不說出來，那是最糟糕的，因為等於向上帝隱瞞，心裏有這些話就誠實地說出來。每一次讀咒詛詩篇的時候，都會為這些人的誠實感謝神，他們把真心話告訴了上帝，對上帝誠實有好處，不要向他隱瞞你心中的感受，你如果對他生氣，就老實告訴他，但是我要警告你，你講不過上帝的，等我們讀哈巴穀書的時候會看到，但至少你可以跟他理論，他不介意的，問題是你講不過他。

第三點是，他們的敵人也是上帝的敵人，這一點很重要，他們不只是為了個人的仇恨，才求上帝替他們報仇，大衛總是說：主啊！我的仇敵也是你的仇敵，那些人其實是與你為敵，因為我是你所立的君王，我所恨惡的是你的仇敵，他們不只是我的仇敵也是你的，當然上帝的仇敵並不是血肉之軀，上帝的仇敵是在空中執政和掌權的，我希望你會恨惡他們，我希望你會用最大的恨去恨魔鬼，因為如果你真正愛上帝，就會痛恨惡者，有一種人是基督徒必須恨的，我們常聽到基督徒要愛人，卻沒有聽過要恨一種人，你有沒有恨那些恨上帝的人？各位，他們就是這樣？

第四，要記得他們對死後的生命瞭解不多，他們不像我們這麼瞭解審判日、天上和地獄，所以他們必須要求上帝在今生懲罰惡人，瞭解嗎？他們對死後的看法大多是人人都到同一個地方，就是陰間，那裏像一個候車室，但是火車不會來，他們像影子一樣地活著，所以他們必須要禱告，求上帝在今生為他們伸冤，他們求上帝在今生懲罰惡人，他們呼求良善的上帝伸張正義。接下來請各位注意，第五點很重要，他們不願意自己去報仇，都是交給上帝，新約聖經也有這樣的教導，保羅在羅馬書十二章中說：不要自己伸冤，要交給上帝，他必懲罰惡人，你不必為自己報仇，這些詩篇沒有一個地方談到了自己想要出手報仇，都是求上帝為他們報仇，當你想要報仇的時候，必須把它交給上帝，他必為你伸冤，懲罰所有對你不公不義的人，因為這些事他都有記錄，你不需要自己記錄，我覺得這一點真的很重要。

最後我要指出，新約聖經和舊約聖經沒有不同，新約聖經中也有類似的禱告，在啟示錄中，殉道者的靈魂在天上禱告說：主啊，你要等多久才為我們伸冤？這樣的禱告跟咒詛詩篇的禱告沒什麼不同，新約聖經也有，而且是在天上的禱告，這是殉道基督徒的禱告，但同樣的，他們也是仰望上帝，伸張正義並且帶來正義，這樣做很正確，所以我不覺得咒詛詩篇有什麼問題，我也用得上這樣的禱告，但我必須用同樣的態度來做這樣的禱告，不是要為自己報仇，而且要讓上帝來伸張正義，主啊，你來伸冤，我們知道將來有一天上帝必會伸冤，將來會有一個審判日，將來有一天所有過錯都會糾正，所有的罪行都會遭到懲治，義人必要伸張冤屈，殉道者將坐在審判的寶座上。

所以我不覺得咒詛詩篇有什麼問題，正義本來就應該在世上伸張，讓惡人得到報應，詩篇對上帝的理解和看法是非常平衡的，對上帝的特質、作為還有身分，有非常平衡的看法，對受造物 and 救贖都有平衡的看法，我們需要維持這種平衡的看法，詩人說上帝是牧羊人，是戰士、審判官、父親，他在萬王之上，詩篇對上帝有很完整而平衡的看法，詩篇可以給個人使用。各位可以試試看，每天睡前讀一篇詩篇，有些詩篇很適合睡覺以前讀，在你臨終時，如果你背過幾首詩篇，這個時候可以派上用場，當你軟弱、生命垂危時，詩篇可以傳達你的心情，詩篇也可以在公開場合中使用，真希望我們能完整地使用詩篇，而不只是看其中幾節，因為每一首詩篇都是完整的禱告或讚美，我們需要好好學習，像我們剛剛唱的那首詩歌，上帝是我們的力量和避難所，可以幫助我們體會詩篇的含意，現在有很多詩篇都改寫成詩歌，我們可以藉由唱詩歌來認識上帝，唱詩讚美本身就是信仰的一種宣告，當然詩篇本來就是要唱出來的，有曲子搭配，還有音樂指示，有些音樂的名詞，連我都不知道是什麼意思。

"詩篇"這個詞，在希伯來文是弦聲和管弦樂器有關，有 55 篇詩篇有給詩班指揮的音樂指示，"細拉"這可能是休止符，或者是升高一個音，或者唱大聲一點，或者各人隨著感到唱，我真的不知道，這個詞是什麼意思，等我將來進入榮耀就會知道，但到時候就太晚了，其實不會太晚，因為我們在天上也會唱歌，你有沒有發現聖經最後一卷書記載了很多詩歌？將來我們在天上絕對少不了要唱歌讚美。

我要指出一個常見的誤解，將來在天上並不是有個永無止境的主日崇拜，我想大多數基督徒都以為會有個永無止境的主日崇拜，每首詩歌要反復唱 1700 萬次，老實說，如果天上是這樣，我可不急著去了，其實我們在天上還有工作，有全新的宇宙等我們探索，有各式各樣的事在進行，會比我們現在這個世界更好、更有意思，不過唱歌是少不了的，天上的音樂將是最吸引人的一個特色，所以我們每次唱這些詩篇，就會稍微嘗到榮耀的滋味，預先嘗到天上的滋味，我們每次唱詩歌，天使都會和我們合唱，我家裏有一卷錄音帶，是天使加入一群年輕人和他們同唱哈利路亞，天使確實會和我們合唱，我們只是參加在一個連續不斷的讚美之中，24 小時繞著地球唱，向上帝唱的讚美詩串成一個圓圈，我們每次唱詩歌就是其中的一小環，但這個讚美詩連續不斷，上帝聽得見，這詩歌不但在地上連續不斷，啟示錄說也會連續到天上，永遠不停，頌贊、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的那位，阿們。

討論問題 (家庭作業)

1. 詩篇中具名之作者有哪幾位？誰在何時總編？(3 · 42 · 50 · 72 · 88 · 89 · 90)
2. 詩篇共分為幾卷？各有幾篇？主題各為何？(參奉書大綱及作)者背景)
3. 詩篇中有關神的道與神的律法在哪幾篇？(1 · 12 · 19 · 119)
4. 詩篇有哪幾篇為預言基督之『彌賽亞詩』？(2 · 8 · 16 · 22 · 45 · 69 · 72 · 89 · 110 · 118)

- 5 · 詩篇中有關選民生活之認罪詩、感恩詩、信靠詩、讚美詞 分別為哪幾篇？(32 · 51)(56 · 103 · 104 · 105) (27 · 29 · 31 · 34 · 37 · 46 · 60 · 103) (33 · 36 · 105 · 113 · 117 · 135)
- 6 · 哪些篇是咒詛詩？其中有哪些屬靈的寓意？(5 · 58 · 69 · 83 · 105 · 109 · 137 · 參箴 8 : 13 ; 路 18 : 27 ; 林前 6 : 22 ; 羅 12 : 17 ~ 19 ; 啟 6 : 10)
- 7 · 新約中引用詩篇多少次？詩篇對有什麼幫助？

箴言 משלי

作者：

所羅門（意為『和平之君』，參代上 22：8）

日期：

940B · C ·

地點：

耶路撒冷王國

對象：

猶太人

目的：

一切智慧之源頭在認識耶和華，地球萬物，一切與生活皆愚妄。使讀者知道真實之理以及如何過一個敬畏神的生活 (22：21)。

主旨：

敬畏神是智慧的開端

『你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。7 不要自以為有智慧；要敬畏耶和華，遠離惡事。』

簡介：

用箴言訓誨人是古時的一種教學法，古時史官於帝王前亦晨夕誦讀箴言，使他謹慎戒懼，治電子規。『箴言』一字的譯文有二意：一為『比喻』，用日常事例表達真理。一為『統治』，即表示其教訓之權威，世俗教條非絕對真理，無此權威。故箴言實乃人生有權威之格言，包括心靈、道德、理智、生活等各方面的指導，即是說，智慧人的糾纏以敬畏神為開始、歷程及依歸。

箴言是舊約書卷中最實際的一卷書，因為它有啟示中各一個故事，所羅和其他的作者以講述門的故事講述、格言、故事故事出九百句箴言，這些思想性的訓言、簡短的格言充分錶現了希伯來聖賢立身世的智慧：如家庭、事業、禮節、修身等。書也強調關於謙遜、忍耐、生活窮人、對朋友忠誠等美德。是理論，很現實的，容易記憶。其真理不受時間限制，讀一句 127 箴言極短時間，然其應用卻是一生的事。

大綱

一、序言(1 上)

二、箴言(1 下~29)

A·第一集：1 下~9(1：8~9：18)

B·第二集：10~22 上(10~22：16)

C·第三集：22 下~24(22：17~24：34) D·第四集：25~29

三、附言 (30~31 章)

A·亞古珥之言：30 章

B.利慕伊勒之言：31 章

圖析

序 言		箴 言				附 言		
1 上		1 下-29				30-31		
所箴 罗言 门集 之		第 一 集	第 二 集	第 三 集	第 四 集	亚 古 珥 之 言	利之 慕言 伊勒 王	
主 旨	主 题	十 五 篇 训 诲 ： 智 慧 的 真 善 美	各 类 训 诲 ： 劝 爱 修 好 德 和 行 平 善	六 篇 训 诲 ： 生 活 行 为 之 节 制	各 类 训 诲 ： 智 慧 与 愚 昧 对 比	颂 神 箴	贤 母 词	贤 妻 颂
1： 1-6	1：7							
1 上		1 下—9	10-22	22 下-24	25-29	30	31 上	31 下
主 题		主 题 释 明				附 录		

歷

史 背 景

A · 作者背景：

- 1 · 箴言大為所羅門(1：1)記下授之格言，及自己靈感所觸而著成之其他格言之錦集。
- 2 · 本書另一組(22：17)作者為一組智慧人。古代東方的哲士位部先知或神父，教導為君主之詢詢及眾。
- 3 · 書第三作者(30：1)為雅基的兒子亞古珥，『亞古珥』意『收集』。也有人把卅章題言之『真言』(30：1)譯文『瑪撒人』，瑪撒人為以實瑪利後裔，阿拉伯一族，在東方民族中以智慧著稱(參王14：30)。
- 4 · 本書最後作者(31：1)為利慕伊勒王，有人認為他就是所羅門王(所羅門又名『耶底亞』，即『神所愛』之意)(撒下12：25)。

B · 編編過程：

所羅門王(在位從970—930 B·C·)為千古難尋之大智能家(王上312)。他的智慧非非屬世的，相似出自敬畏神(王上3：3·8：12~61)，外邦的示巴女王也為他作證(王上3：28)。他的子與臣僕從均他口中得智能語(王上10：8)，這本書就是他規勸世人之箴言集。

所羅門曾寫箴言三千句(王上4：32)，本書約九百句，故本書是經過編編之產品，作者不止一位。編者以所羅門之箴言幹(1~19·25~29章)，又以其他智能人之言語(19下~24章)及亞古珥(30章)及利慕伊勒(31章)各一為輔。所羅門也從自己三千首箴言中挑選上乘的，編排，教導後人(傳12：9)。多年後，猶大王希西家的文士(25：1)從王室的書庫內小材料，加添添添，成為『箴言書』。

C · 內容摘要：

箴言按內容言，可分為數段箴言集錦，而每段箴言主題，因編者把他們分類、分題。這方法在研讀『箴言書』時容易。

1 · 箴言(1章下~29章)：

箴言第一集(1：8~9：18)乃十五篇訓誡，全集總論聖潔生活及生活在各方面。慧大聲疾呼，敬畏神的必需品：(1)行為上的聖潔；(2)靈性上的聖潔；(3)狂怒上的聖潔。

第二集的總綱為所羅門勸誡世人(10~19章上)，及他早年受教(19下~22上)之箴言集共375句，首段為論所羅門是智能化與愚妄的觀察，而分析有智能與愚妄(無智慧)的人生，

亦即有神(有智慧)與無神(無智慧)的人生，而有神的人，都應以自愛、自潔自拔。段論所羅門老師對他的箴諫，先以最誠懇的規諫，再教他如何處世為人。

第三集在六方面接續篇，為篇訓詩(22：17~24：34)，乃繼續記述(智慧)之人之箴言。總論為實際生活方面的提醒，分兩方面方式的提示通知：一是有關個人方面之修養，二是有關待人方面(作王、130作審判官)；而二方面均從即(要避免)與積極(要追求)二角度規勸。

第四集(25~29章)為所羅門之箴言，為希西家編輯之人將過去所羅門箴言之精要蒐集編成一集，因是照希西家之吩咐，故也頗重『王』所判斷方面之箴句。

2·附言(30~31章)

本書附錄二集箴言為完；一集乃亞古珥所手筆(30章)，『亞古珥』意『收集』，故此集可能是收當所流行之箴言，冠以『收集箴言』為題。集專論四事：對神(30：1~6)；對己(30：7~9)；對人(30：10~23)；對物(30：24~31)。

箴言最後一集為利慕伊勒王之言，利慕伊勒乃『奉獻』之意，故有人認為他是所羅門王。全章分二段：(1)良母之言(31：1~9)——是母親肺腑之訓，勸勸子勿淫亂、勿醉酒；(2)賢妻之德(31：10~31)——凡是敬畏神之婦女在品格、品性方面均得神與人之喜悅。

章題

1· 智慧的開端	17· 各種智言慧語(善惡與喜樂)
2· 智慧如珍寶	18· 各類智言慧語(驕傲與濫交)
3· 專心靠神	19· 各種智言慧語(正直與家教)
4· 轉化你的心	20· 各種智言慧語(法碼與國位)
5· 遠避淫婦	21· 各種智言慧語(王心與行義)
6· 神的七憎惡	22· 各類智言慧語(美名與家教)
7· 遠離淫婦	23· 各類智言慧語(財富與家教)
8· 智慧的本源	24· 各種智言慧語(報應與待人)
9· 智慧的開端	25· 各類智言慧語(柔舌與仇敵)
10· 各類智言慧語(恨與善惡)	26· 各類智言慧語(懶人與愚人)
11· 各類智言慧語(惡人與義人)	27· 各種智言慧語(益友與善鄰)
12· 各類智言慧語(謊言與良言)	28· 各類智言慧語(認罪與守法)
13· 各種智言慧語(惡善的果報)	29· 各種智言慧語(國位與家教)
14· 各種智言慧語(正人與正路)	30· 各類智言慧語(神言與自省)
15· 各種智言慧語(財寶與生活)	31· 良母之言及賢妻之德
16· 各種智言慧語(交託與自謀)	

關鍵字

關鍵字是「智慧」，出現約 110 次，跟智慧有關的字是「訓誨」、「教訓」，共出現約廿三次。

箴言中所呈現的基督：

第八章將智慧擬人化，並看見智慧完美的一面。智慧有神性（8:22-31），是生物和屬靈生命的源頭（3:18；8:35-36），既公義也道德（8:8-9），凡願意尋求的人都可以得著（8:1-6，32-35）。基督是智慧的具體化身，「所積蓄的一切智慧知識，都在他裡面藏著」（西 2:3）。「但你們得在基督耶穌裡，是本乎神，神又使他成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。」（林前 1:30；比較林前 1:22-24）

講義 19 箴言(一)

箴言這卷書一共有九百條箴言，涵蓋人生各個層面，涵蓋各種主題。聖經所說的智慧和愚昧都不是指智力方面，而是指道德方面，箴言這卷書是在講如何善用人生，也在講如何虛度人生，愚昧的人虛度人生，智慧的人善用人生，聖經是要讓我們更有智慧，不是更聰明，是要給我們智慧善用人生。箴言是在講得救後要怎麼做，這卷書是在講箴言，不是在講應許，箴言並不是應許，箴言是對人生一般性的觀察，應許則是特殊的承諾，兩者大不相同。

把箴言放在聖經裏有點奇怪，讀箴言的時候會覺得好像是一大堆俗語。甚至很多是常識，只是那些常識並不常見，有些觀察十分幽默，叫人想笑，而且箴言好像不太屬靈。沒有談到私底下或者是公開場合的靈修生活，都是一些很實際的事，有些事顯而易見。

“窮人的貧乏是他的敗壞”這種話好像誰都會講，對吧。心中喜樂，面帶笑容，這我們都知道。寧可住在房頂的角上，不在寬闊的房屋與爭吵的婦人同住，還有過路被事激動，管理不幹己的爭競，好像人揪住狗耳，這個觀察很深入。很多箴言聽起來，好笑的感覺多過鼓勵，有些箴言甚至不太道德。比如說，金錢萬能，可以帶你去見重要的人物。可惜欽定本翻譯成，人的禮物為他開路，硬是把這句話，加上了屬靈的含義，但這裏是指送紅包，可以幫你打通一些關卡，這個觀察是沒有錯，但是合乎道德嗎？很多箴言成了日常生活中的慣用語，不打不成器的說法，就是來自這卷書，盼望遲遲不實現，令人憂心。人的高傲必使他卑下，偷來的水是甜的，鐵磨鐵，磨出刃來。我們很熟悉這些箴言，但是很多人用了卻不知道典故，這些都是從聖經來的，我們在箴言裏面，可以看見別人的寫照。多話的婦人，嘮叨的妻子，還有在街上游手好閑的年輕人，愛來串門子的鄰居，一來就不肯走，一早起來就情緒高亢的朋友，叫人受不了。在這裏可以看見各種人的寫照，但是你有沒有看見自己呢？

我想這是讀箴言的關鍵。就像雅各書說的，讀聖經就像是照鏡子，但是如果一讀完就忘記，對你根本沒有好處。至少箴言描述出，人生真實的樣貌。箴言不會是描述我們在教會中的樣子，而是街上、辦公室、商店還有家裏的樣子。所以箴言要強調的是，敬虔是表現在日常生活裏，

敬虔不只是禮拜天在教會裏的表現而已。是看你平日面對各種情況時候的樣子，這卷書一共有九百條箴言，涵蓋人生各個層面。涵蓋各種主題，像是智慧和愚昧，驕傲和謙卑，愛和情欲，財富和貧窮，工作和休閒，主人和僕人，丈夫和妻子，親戚和朋友。我常覺得親戚朋友這個詞很好笑，像結婚請客的時候要分成親戚和朋友兩個名單，一個是你必須要請的名單，一個是你想請的名單，好像親戚不能做朋友一樣，另外也談到生命和死亡，什麼都談，所以這卷書跟我們很有關係，但是跟信仰無關，這卷書沒有提到祭司和先知。提到君王，但就這樣而已。

我們會稱這為世俗的生活，但這樣講很危險，聖經上沒有世俗這個詞，我們不應該使用。但我已經聽到這裏有人，聊天的時候這樣講，在上帝的眼中，只有罪才是世俗的事。希臘思想才會把生活劃分成神聖和世俗，千萬不要說，你從事世俗的工作。因為從聖經的角度來看，這是指犯罪的工作。你不該從事這種工作，每一種工作在上帝的眼中都是神聖的，不管你是電腦操作員，計程車司機或傳道人。上帝寧可要一個盡職的計程車司機，而不要一個偷懶的宣教士。在上帝的眼中所有的工作都一樣神聖，所以要糾正這種觀念，不要把生活分化成兩邊，一邊神聖一邊世俗。箴言所要講的，就是怎樣在這個俗世活出神聖的生命，並且把世界變成神聖，上帝關心生活的各個層面。所以這卷書在講，我們平時的行事為人，我們平時並不是待在教會裏，我把他叫做美好人生的關鍵。什麼是美好的人生？有出電視喜劇叫“美好人生”，劇中給美好人生下了一個詮釋，但聖經的詮釋很不一樣，一般人說的美好人生通常是指物質方面，聖經卻是指道德方面，聖經所說的愚昧不是指智力，而是指道德。智慧也不是指智力而是指道德，簡單地說，箴言這卷說在講如何善用人生，也在講如何虛度人生，愚昧的人虛度人生，智慧的人懂得善用人生。

當你臨終時回顧這一生，你會覺得白過了一生麼？還是覺得善用了這一生？這個非常重要，因為我們很容易虛度一生，一個人的人生只有一次機會，人生只有一次機會，沒有第二次機會，因為你只有一個人生，你只有一個昨天，千萬不要虛度，你只有一個今天，千萬不要虛度，時光不能倒轉，我父親以前常常告誡我們，人生很短，經不起浪費一分一秒，但是人生的長度，足夠你活出上帝的旨意。所以箴言這卷書的重點是，不要愚昧的虛度人生，不要等到最後才發現，自己饒了一圈回到原點，還是一事無成，當你臨終回顧這一生的時候，應該確信自己善用了這一生，完成了上帝在我身上的旨意，懂嗎？聖經有幾卷書稱做智慧書，就是這個緣故，聖經是要讓我們更有智慧，聖經不會讓你更聰明，更厲害，不會讓你更受歡迎，更有名，或是更有錢。但聖經能讓你更有智慧，所以上帝給我們這卷書，像是箴言這樣的書，或者像新約聖經中的雅各

給年輕人的忠告 (1:8-9:18)

父親奉勸遠離淫婦

1. 切記：

- 孝順父母 (1:8-9)
 - 尋求並得著智慧 (1:20-3:26; 4:1-13; 8:1-9:12)
 - 善待他人 (3:27-35)
 - 保守你心 (4:23-27)
 - 對配偶忠貞 (5:15-23)
- ##### 2. 切勿：
- 結交損友 (1:10-19; 4:14-22)
 - 犯姦淫 (5:1-14; 6:20-7:27)
 - 借貸 (6:1-5)
 - 懶惰 (6:6-11)
 - 結交愚昧婦人 (9:13-18)

所羅門的箴言 (10:1-22:16)

所羅門親自編寫

- 對比～義人與惡人 (10:1-15:33)
- 內容～敬虔的生活 (16:1-22:16)

所羅門的箴言 (25:1-29:27)

希西家文士收集抄錄

- 與人相處之道
 - 君王 (25:1-7) 愚昧人 (26:1-12)
 - 鄰居 (25:8-20) 懶惰人 (26:13-16)
 - 仇敵 (25:21-24) 傳舌人 (26:17-28)
 - 自己 (25:25-28)
- 如何行義 (27:1-29:27)

給年輕人的忠告 (31:1-31)

母親奉勸娶個賢妻

- 國中明君 (31:1-9)
- 家中賢后 (31:10-31)

書。都是在講智慧的書，要給我們智慧，善用人生，“救贖”這個詞，很接近“廢物利用”這個詞，二次大戰的時候很流行用“廢物利用”這個詞，按現代人的說法就是回收，我每次談到救贖的時候都會用“回收”這個詞，每次有人問我從事什麼行業，我都會說是“回收業”，對方聽了都會微笑，好像覺得這個行業不錯，如果他們問我回收什麼，是金屬鋁製品還是紙張，我就說：“我回收人”，因為人才是最大的問題，人才是汙染地球的罪魁禍首，所謂回收就是把東西丟掉之前，把它搶救回來，重新利用，讓它恢復原來的用途，今天什麼東西都能回收再生。比方像是瓶瓶罐罐，或是紙張等等。耶穌說地獄就像是一個垃圾場，好比耶路撒冷城外的欣嫩谷，所有的垃圾都往那裏扔。所以耶穌每次講到下地獄，都是用“扔”這個動詞，他不是說上帝送你下地獄，而是說你會被扔進地獄，因為我們丟垃圾的時候都是用扔的。但是你可以把垃圾搶救回來，回收之後可以再利用，恢復原來的用途，這正是救贖的含義。上帝在回收世上的罪人。好叫他們重新再生，恢復原來的用途，瞭解嗎？這就是救贖的含義。救贖的意思其實就是在垃圾被扔掉以前把它回收，所以上帝的工作是把罪人變成聖徒，把愚昧的人變成有智慧的人。簡單的說上帝的救贖就是把愚蠢的人變成明事理的人，耶穌捨命就是這個目的。他捨命不是為了救我們脫離地域，他是為了回收我們這些人，他為我們成為罪，好叫我們在他裏面成為上帝的公義。他說：“拿你的罪來交換我的公義，我要把你回收，讓你能夠再度侍奉上帝”，救贖就是這樣，愚蠢的就會虛度人生，明事理的人會善用人生，瞭解嗎？所以箴言是在講，我們得救是為了什麼，不是講誰拯救了我們，而是講我們得救是為了什麼。我們經常會引錯新約的經文，聖經說上帝能夠拯救人到底，我們卻把它詮釋成上帝能夠拯救最壞的人，但聖經的意思不是這樣，聖經是說神能夠拯救，讓人恢復到最好的狀況，重點在於人能夠恢復到什麼狀況，上帝拯救我們，讓我們成為明事理的人，能夠善用人生，再度被他使用。所以我從不說我已經得救，而是說我正在得救的過程，我是在邁向救贖的過程中，我還沒有完全得救，我這個身體尚未得救，仍要被扔進垃圾堆。但我的身體會得著救贖，我會得到一個新的身體，所以救贖不只是救人脫離罪和愚蠢，而是使人恢復聖徒的身份，使人明事理，為上帝善用人生。

所以箴言是在講，得救以後要怎麼做，當然有人會說，很多智慧不用看聖經就知道，沒錯。因為男女都是照上帝的形象造的，所以人多少有一點智慧，可是人的本性並沒有足夠的智慧去善用人生。人的智慧很有限，必須得著救贖之後才有能力。唯有被基督救贖之後，才有能力善用人生。活出上帝的旨意，所以世人的智慧其實是愚蠢的，最終會帶人走向死亡和地獄，不管我們對人生有多少片面的智慧，整體說來其實非常愚蠢，應該全都扔掉。上帝是一切智慧的源頭，聖經說他是全智的上帝，只有他是有智慧的神，他有無窮的智慧，他會白白的把智慧賜給人，但我們往往是從別人那裏得到這些智慧，上帝選擇透過別人來傳給我們這些智慧，尤其是透過我們的父母，還有祖父母，以及經驗比我們豐富的人，他們的人生吃過苦頭，我們如果向他們學習，就可以因此得到智慧，只可惜很多年輕人往往不肯聽父母的，我記得有一對基督徒男女，說他們想要結婚，但是雙方父母都不同意，可是他們認為沒有關係，因為父母都不是基督徒，我說：你們這樣講很愚蠢，他們的人生經驗比你們豐富，也很瞭解你們，你們應該聽聽他們的意見。

但這並不容易做到，尤其是基督徒特別不喜歡向非基督徒學習，耶穌曾經有一個比喻談到一個不義的管家，那個故事很特別，在那個比喻裏面，每個人都很壞，然而耶穌卻說，有時候黑暗之子在某些事上比光明之子更聰明，耶穌這句話確實沒錯，所以我們要獲得智慧，我在講列王紀的時候說過，箴言的作者是所羅門，他在登基作王的時候只向上帝求一樣東西，上帝對他說你要什麼我都願意給你，他求了智慧，上帝就給他智慧，還賜給他別的，像名聲、權利、財富，但他得到了治理人的智慧，能做公正的審判，一個很經典的判例是，兩個妓女在爭一個嬰兒，兩個人都爭說那是自己的孩子，所羅門就說，不如把孩子切成兩半，很有智慧。上帝：“我要給你，辨別是非的智慧，如果你...” “如果”真是聖經上最重要的一個詞，上帝的應許都是有條件的，“如果”你謹守我的律例、誡命，我會給你辨別是非的智慧。

我們需要留意上帝應許的條件，他想要賜福給我們，只是他有先決條件，那是我們必須留意的，所羅門的智慧遠近聞名，連士巴女王都親自前來，不只看他的財富，還要聽他的智慧之言。她是女王，很需要智慧，她心想：我可以從哪裏得到智慧呢？聽說猶太王所羅門很有智慧，我應該去見他才對，於是她從所羅門那裏學習智慧，她一定坐下來聽了很多箴言，所羅門收集了很多箴言，就像他收集妻妾一樣。他收集了九百條箴言和七百個妻妾。我曾經說過他寫了三卷書，雅歌、箴言還有傳道書。他年輕的時候寫了第一卷書，雅歌，這是講內心感情的一卷書，充滿了情感，這個年輕人被戀愛沖昏頭，完全忘了上帝的存在。箴言是中年人寫出來的書，我認為這是講意志的一卷書，基本上是一卷道德的書，至於傳道書則是講心思的一卷書，基本上是一卷理性的書，是他默想哲學百態所寫出來的哲學書，不管最後有沒有達到目的。所以這三卷分別是年輕戀人，中年父親和老哲學家寫出來的智慧，全在講智。大多是從負面的經驗，寫出的負面忠告，但是我們仍然可以從別人的錯誤學到智慧。他親自編寫這些箴言，他有這方面的才華，所羅門可以把自己的觀察簡潔有力地做個結論，但是他也會收集其他箴言。很有意思的是，有很多箴言來自阿拉伯人，是從阿拉伯的哲學家那裏收集來的。還有一整章是埃及箴言，很可能是從他的妻子，法老的女兒那裏收集來的。因為所羅門知道世人也有一些智慧，他不介意收集別人的智慧，只要上帝也認同就好了。他會從上帝的觀點來詮釋那些箴言。當然別人並沒有那麼做，這是秘訣，你可以從非基督徒學到常識，但非基督徒不是從上帝的觀點來看，是錯誤的架構。

你可以重新在上帝的架構裏來看那些智慧，所以在箴言裏提到上帝 90 次，而且是用上帝的名字“雅威”，也就是以色列的神，不是隨便一個神，而是清楚的高舉以色列的神。上帝真奇怪，竟然會選擇猶太人，但更奇怪的是，很多人選擇猶太人的神，卻藐視猶太人。猶太人的神才是真正存在的神，所有的常識，放在這個架構來看，這卷書中有部分箴言，十多年後由希西家收集的，他收集從所羅門時代口語相傳下來的箴言，不是用文字寫下來的，這卷書後面有一部分是所羅門的箴言，卻是多年以後，有希西家的文士收集的，所以是混合的箴言，可見這卷箴言顯然不是在所羅門時代完成的，是後來才加上去的，可能是在西元前 550 年完成的。

那麼在談箴言這卷書之前，我們先來講一下這卷書的特色，這卷書有三大特色，一起來瞭解一

下，第一：這卷書是在講箴言，這句話好象很明顯，我的意思是說，這卷書重點是在講箴言，並不是在講應許，這卷書在講箴言，箴言就是箴言，並不是應許，但我常常聽到人引用箴言，把箴言當作是上帝的應許，其實根本不是這麼一回事。箴言和應許的差別如下，先來看一下箴言這個詞，這個詞來自拉丁文的 pro，意思是“為了”，而 verba 意思是“話”，所以 proverb(箴言)是指在給某種情況的話，是適合那種情況聽的話，古今都能適用，他簡單扼要的說出了人的經驗，箴言的希伯來文是 mashal 意思是(相像)，希伯來文的 proverb(箴言)意思是只給某種情況的話，希伯來文的箴言 mashal 意思是(相像)，耶穌的比喻就叫做 mashal 意思就是“就像這樣”，平常如果向小孩子解釋某件事的時候，你就會說：這就好像是...希伯來文的 mashal(箴言)意思就是“就像這樣”“就像這樣”，耶穌有一些比喻一開始就說天國就像這樣，“就像這樣”，一般的智慧就是這樣傳承下去，媽媽，為什麼要這樣做？因為就像這樣...你把智慧傳下去，為什麼你不應該碰那個，為什麼你不應該吃那個，所以箴言是對人生一般性的觀察，至於應許則是特殊的承諾，這兩種要分得很清楚，箴言是一般性的觀察，應許則是特殊的承諾，我盡量解釋的簡單一點，比如下面這句箴言“大衛鮑森重視守時”這是真的，我很討厭遲到，很抱歉今早我遲到了，我不喜歡遲到，這是一句箴言，是個一般性的觀察，如果瞭解我這個人就知道這句話是真的，可是“大衛鮑森重視守時”並不代表說大衛鮑森答應 9 點 15 分前到，這完全是兩回事，所謂答應是一種責任。如果沒有照那句箴言去做，不需要被責，可是如果不遵守承諾就會被責怪，各位瞭解嗎？所以箴言只是一般說來是真的，但不是永遠為真。

我們不該期待箴言能夠實用於各種情況，這樣你們明白嗎？但是我知道有一些人把箴言的話當成應許，期待上帝實現那個應許，結果事與願違，然後信心就動搖了，因為他們把一般性的觀察當成上帝的應許，但是箴言並不是放諸四海皆准，我舉個例子，誠實為上策。這句話就一般說來是真的，但我知道有人因為誠實而損失金錢，有人因為誠實而失去生意。這句話不是永遠為真，但一般說來是真的，瞭解嗎？所以誠實一般說來是上策沒有錯，但是在有些情況底下誠實就可能是下策，而且有些箴言顯然是互相矛盾，來看兩個例子，“欲速則不達”和“舉棋不定，坐失良機”這兩句箴言剛好相反，如果你去參加一個古董拍賣會，你要應用哪一句箴言呢？是“欲速則不達”還是要用“舉棋不定，坐失良機”這句呢？瞭解我的意思嗎？各位記不記得箴言有一節經文說，不要照愚昧人的愚妄話回答他，但是下一節卻說要照愚昧人的愚妄話回答他。在同一章箴言裏面本身就出現矛盾，所以智慧就是在某個情況下，知道要應用什麼箴言，瞭解嗎？箴言是一般性的常識，但是遇到不同情況的時候，需要有智慧才知道要應用哪個箴言。

接下來我們來看兩節箴言的經文，很多教會都把這兩節當作應許，第一個是，你所做的，要交托耶和華。你所謀的，就必成立。有些人開設基督教書房或是養老院等等機構。他們說：我們把這個計劃交托給上帝，他應許我們必然成功，因為我們把一切都交托給他，但是後來經營不善，宣告破產。我講這個可不是空穴來風，這種事到處看得到。因為真的有很多人把這節經文當作他經營事業的應許，問題是這節經文不是應許而是箴言。一般說來是真的，如果你把要做的事交托上帝不管做什麼都會成功，一般說來這是真的，但不是永遠為真。當你把箴言當作應許，就是要求上帝擔起他沒有承諾的責任。再來看另外一個例子，在座應該會有很多人深有同

感，教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。有一些基督徒父母的子女不信主，他們說：我已經領受這個應許，我從小教養他走當行的路，但他現在不走這條路。要知道這個應許並不是絕對的保證，它不是永遠為真。有一個現象常讓我覺得好笑，很多叛逆父母到極點的年輕人，一旦結婚生子就變得跟他們的父母一模一樣，你有沒有注意到？年紀越大越容易回到小時候父母所給的教導，這個箴言一般說來是真的，你若教養孩童走當行的路，當他們老的時候就不會偏離這條路，請注意這裏是說“等他們老的時候”，一般說來是真的，但不永遠為真。因為你的子女不是木偶，你不能強迫他們走你的路，等他們大了就可以自己做決定，瞭解我的意思嗎？很多父母為子女感到痛心，這是上帝的應許為什麼沒有應驗呢？

我講這個是因為這卷書是在講箴言，而不是在講應許。這些話一般說來是真的，所以我們應該讀並且要遵守，但是如果把每句話當成上帝的應許，套用在各種情況上，就是濫用經文，這是對經文斷章取義的結果，所以不能夠隨便把經文當成應許，每一節經文的含義都跟所有的那卷書有關，我們不能夠隨便引用經文。除非清楚地知道是出於哪卷書，也知道那卷書的寫作目的。這樣才能引用正確，我們很容易隨便引用章節，比如約翰福音三章 16 節等等，可是卻沒有考慮，所在那卷書的含義，聖經上的章節號碼，不是上帝給的，是兩個主教加上去的，結果是弄巧成拙。教會成立一千年來，沒有聖經章節，結果大家對聖經非常熟悉，一定要很熟悉聖經才找得到經文，但是現在有了章節號碼，就常常按著自己的想法隨意引用，斷章取義，以為這些經文是上帝的應許，其實它只是箴言而已，這是我們讀這卷書時需要知道的第一個重點。第二個重點是箴言是以詩的形式呈現。要知道箴言是簡潔有力的文字，這種形式的文字讓人很容易記住。因為大多是詩的形式有押韻。這些字是我刻意選的，PPP，因為押了好幾個頭韻，念起來很順口。及時縫一針可以省九針，這比“及時縫一針可以省 17 針”要來的好記，瞭解嗎？有點詩的味道，是不是？現在我來翻譯一個箴言給你聽，在採取行動之前先仔細考慮你的處境和選擇。這句箴言也可以把它翻譯成小問題如果及時發現，及時補救就可以防堵大問題發生，以上這兩句話都是在講三思而後行這個道理。

各位要知道希伯來詩很特別，不像大多數的詩是以押韻為主，而是以節奏為主。所以節奏，不是音節的節奏，而是思想的節奏。希伯來詩常常是對句的形式，上下兩行，上下句之間有三種不同的關係。下句的第一個字會指出是哪一種關係，如果下句的第一個字是“而”，這就是所謂的同義對句，意思相同，但是用字不同，驕傲在敗壞以先，而狂心在跌倒之前，想法相同，但表達不同，瞭解嗎？在希伯來原文有個節奏讓人容易脫口而出，這是對句的一種，同義對句，意思相同，但是表達不同。如果下句的第一個字是“但”，就是所謂的反義對句，反義對句舉例來說，欺壓貧寒的，是辱沒造他的主，但憐憫窮乏的，乃是尊敬主，有沒有看出這個對句？各位有沒有看出來，但，下句和上句的意思相反瞭解嗎？欺壓貧寒的，是辱沒造他的主，但憐憫窮乏的，乃是尊敬主。兩句意思相反。如果下句的第一個字是“因為”，就是所謂的綜合對句。綜合對句表示下句講上句的含意，進一步發揮出來。你要遠離愚昧人，因為從他口裏得不到知識。下一句進一步談到遠離，解釋為什麼要遠離。所有的箴言都不出這幾種模式“而”、“但”、“因為”，第一種是意思相同，表達方式不同。第二種是下句跟上句意思相反。第三

種是下句延伸上句的含意，呈現出一種節奏，令人難忘。但是翻成英文並不是那麼容易記住，因為節奏譯不出來，但父母就是這樣把智慧傳承給子女，今天一些生活格言也是用這種方式傳承的，有些是押韻的格言。箴言還有另外幾種表達方式，比如離合詩，這是一種比較長的箴言，以字母為根，A,B,C,D,E.....不過用的是希伯來字母，每一行用一個新的字母作開頭。

大家最熟悉的是最後一章箴言，第三十一章，對理想妻子的描述，年輕男子很適合讀這箴言第三十一章，這是離合詩的形式。每一行都以下一個字母開頭，這讓我想起一首老歌，你們一聽就知道我年紀有多大。A,你很迷人,B,你很漂亮,C,你很可愛，有沒有聽過這首歌？這就是所謂的離合詩，每一行分別以ABC作開頭，有的則是以數字，有一章一直在講三件事、四件事，上帝恨惡的有六件事，可以一面數一面記住，所以有幾種不同的表達方式，但是基本上都是詩的形式。接下來，我要講的第三點是，這本書是長輩之言。它是箴言，它是詩。它也可以說是長輩的話，是父親給孩子的一個忠告。這卷書裏面沒有一句話是講給女人聽的，這是給男人看的書，聖經上有很多經文是直接寫給男人看的，你一定也注意到新約的書信不是針對弟兄姐妹，新約的寫作對像是弟兄，你有沒有問過為什麼？聖經有一個很基本的認定，那就是：如果男人行得正，女人和孩子也會行得正。聖經從頭到尾都是這樣認定，如果一個家庭中的父親行得正，其他的家人也會行得正。

所以聖經對男人的要求很高，所以，聖經很重視父親和男人要行得正。要把男人變成敬畏上帝的人，在座的女士都知道這有多麼重要。所以這卷書對年輕男人要求很高。這個父親急著想要阻止年輕的兒子重蹈他的覆轍，因為他自己年輕的時候吃足了苦頭才學會教訓，所以這個父親想要把智慧傳給兒子，所羅門寫這卷書的時候顯然已經邁入中年，他不希望兒子像他一樣，我已經講過學習智慧的方法有兩種，一個是向比你年長的人學習，從他們的成功和失敗中去學習。在經驗的學校學習跌得鼻青臉腫，這種學習的座右銘是從經驗中學習，這是靠自己學習智慧，但是你可以跟別人學習這個方法又快又容易。是從別人的例子學習。正負面的教訓都有，這種方法就像紅綠燈一樣，紅燈停，綠燈走。這種學習的座右銘是聽和學。靠自己學又慢又辛苦，是笨方法，從經驗中學習要跌得鼻青臉腫才能學到教訓，你可以選擇聽和學，也可以選擇從經驗中學。一個快一個慢，是學習別人的智慧，還是自己去摸索，雖然這卷書是父親傳給兒子的忠告，但是內容卻是在講女人。不只有父親給忠告，母親也給了忠告，最後一章就是母親的忠告，是父母親給兒子的忠告，父親強調要避開壞女人，母親則是強調要找個好女人。很有意思，不是嗎？其實整卷書就像一個三明治一樣，開始，中間和最後是給年輕人的忠告。前兩個忠告是父親給的，最後的忠告是母親給的，中間各有一些餡料。第一個單元我們就先講到這裏，第二個單元再來探討大綱裏面的細節。

19.2 箴言(二)

在所羅門收集的第一部分的箴言中，對義人和惡人做了強烈的對比。接下來是很多正面的箴言，講到義人的生命，這裡用了很多「而且」，要這樣而且要那樣，他再度給年輕人一個選擇：你要做義人還是要做惡人？我們每做一次選擇，就會在人生的畫布上添上幾筆。下一部分箴言出現在後面的 25 到 29 章，幾乎都是在講人際關係，人際關係是人生很重要的一部分，他告誡年輕人如何和在上位者應對，如何對待鄰居，如何對待仇敵。總而言之，我們要過什麼的人生，完全是看我們自己的選擇，箴言的重點是叫我們要做明智的選擇，好在臨終時可以對主說：我們做到了。

上一單元的最後說道箴言這卷書主要是一個父親和一個母親給年輕兒子的忠告。所以，這是傳給下一代的忠告。因為忠告的物件是男人，所以內容都是在講女人，講到什麼是壞女人，什麼是好女人。講到要當心壞女人，慎選好女人，母親的忠告是叫兒子找一個好女人。父親的忠告是提防身邊種種的壞女人。包括妓女到失望的妻子，講到這些女人如何用甜言蜜語引誘男人。也講到偷腥的確是很刺激的，但是被壞女人引誘的男人，最後的下場都是墳墓，等於是拿自己的生命換一塊餅。一旦跟壞女人搭上關係，你的事業跟人品都會毀於一旦。很有智慧的忠告，在三十一章，母親談到好女人裏面列出的條件十分驚人。

壞女人所代表的是愚昧，好女人所代表的是智慧，所以箴言從頭到尾都用【她】來形容愚昧還是智慧，愚昧就像是一個壞女人，智慧就像一個好女人。女人可以毀了你，也可以造就你，所以好女人和壞女人分別代表智慧和愚昧。整卷書就是要年輕男子做個抉擇。想看清男人的真面目就要看他被那種女人吸引，看他娶哪種女人，他最終的選擇註定他一生的成敗。選擇愚昧就遭毀滅，選擇智慧就得造就。

如果上帝不直接跟你說話，你會變成愚蠢的人。再次提醒大家，要瞭解正確的經文含義。這裏有一個十分對稱的三明治，紅色，藍綠，綠藍，有沒有看到這個模式？很巧妙的放在一起。很多經文有這種由內而外或是上下對稱的模式。這種對稱非常巧妙地放在一起，所以，有三片麵包，兩份餡料，多出來的只有前面的一段序言。另外還有三十章從亞古爾來的阿拉伯智慧，除了這兩個部分以外其他的都很對稱。可以一口氣讀完。所羅門箴言在這裏，這是他親自收集的，這裏還有所羅門的很多箴言。時候來由西西加和後來的很多文事收集，綠色的部分是他從別處收集來的智慧，這裏有三十個箴言，這裏有六個箴言，是所羅門從世界各地收集來的，跟世界各地的人交談得知的。整卷書有很清楚的模式，我們會再仔細看這幾個部分的箴言，尤其是他給年輕人的忠告，還有他收集來的箴言。或是他說過的箴言，比如我們看他給年輕人的忠告，講了很多該做和不該做的事。當然忠告就是告訴人什麼該做不該做，我們來看看有哪些：要聽從父母，要尋求智慧，好得著智慧。待帶人和善，要保守你的心，也就是保護你的情感。要當心你對誰產生好感，要對配偶衷心。這些都是給年輕人的好忠告。不管他接不接受，那是他的決定。但這些都是很好的忠告。不該做的事有：不要結交損友，我們所選擇結交的朋友，最能夠影響我們的品格，那是我們的選擇。我聽過有人在法庭說跟法官說他誤交了損友，聽起來好

像是他身不由己，其實那是他的選擇。他必須要為自己所結交的朋友負責。不要犯姦淫，這跟忠於配偶意思一樣。不要借貸，還有不要偷懶。箴言常常提到一種罪，就是偷懶的罪。偷懶是一個很嚴重的罪，但是你很少聽到傳道人講這個，不是麼？偷懶不見得比其他的罪要輕，因為偷懶是浪費生命。浪費上帝的時間和你的時間。不要和愚昧的女人做朋友，以上摘要了第一部分給年輕人的忠告，在所羅門收集的第一部分的箴言中，對於義人和惡人做了強烈的對比。所以這部分的箴言有很多都用了【但是】。比如不要作惡要行出公義，這樣的對比。

接下來是很多正面的箴言，講到義人的生命。這裏用了很多【而且】，要這樣【而且】要那樣。他再度給這個年輕人一個選擇，你要做義人還是要做惡人？每做一次選擇，你的人生跨步就會添上幾筆。他的下一部分箴言出現在後面的第二十五到二十九章。幾乎都是在講人際關係。人際關係是人生很重要的一部分。他告訴年輕人如何對待在位的君王，如何對待鄰居，如何對待仇敵，如果你的仇敵餓了就給他吃，如果你的仇敵渴了就給他喝。這樣做等於是把炭火堆到他頭上。你在哪里讀過這段話？羅馬書十二章，但這段話出現在這裏。還有和你自己的關係，有很多地方教導一個人如何看待自己，你可以看出有些人有安全感，人際關係良好，他們很瞭解自己不會裝模作樣。認識這樣的人很愉快，但是有一種人總是急於炫耀，裝模作樣，自己也沒有接納自己。這種人不容易相處，你要做你自己，如何對待愚昧的人，如何對待懶惰的人，這種人整天遊手好閒。如何看待閒話，箴言對於說閒話有很對教導。講完這些人際關係之後，從二十七到二十九章在講活出公義的生命，這是高標準的生活方式。這個高標準不是物質方面而是道德方面。最後一部分很有意思，這個忠告是一個女人給的，首先女人告訴他，如何做個國王，要記得這卷書來自皇室家族，物件是個王子，也就是所羅門的兒子。所以給他忠告，叫他長大以後應該要如何做王。但是他說，你也需要要娶個好老婆當皇后。

最後這章講到的是對皇后人選的條件。不管是一家之後還是一國之後，這個女人除了必須是一個賢妻良母，要擅長理家，還必須擅長做生意。她還兼差做土地仲介，賺進的錢讓丈夫很高興，所以她不只是整天呆在廚房，她的生活朝全方位發展，但是她把家人放在事業前面。這是這章中很重要的一點，所以這卷書可以說很特別。愚昧可以分成好幾種，我來描述一下，雖然這些主題條理分明，其實全部混在一起，就像聖經上有一些書，不見得很有系統，比如摩西律法的主题，常常是跳來跳去的，條理並不是很分明。為什麼會全部混在一起呢？這就好像一個母親跟即將離家的兒子，在道別的時候，千叮嚀萬囑咐的說：“別忘了每週要換一次內衣褲，別欠人家錢，對老闆的態度要小心。。。 ”想到什麼就說什麼，絮絮叨叨的到講這、講那個，沒有什麼條理，全都混在一起。父母對子女講話就是這樣。他們不會說：“我今天早上要跟你講三個重點，外加一條結論。”傳道人才會有大綱細目，但是父母對孩子講話都是想到什麼就講什麼，每件事之間往往沒有什麼關聯。在座有些母親在笑，你知道你也是這樣，所有的事都混在一起講。不過我們還是要歸納出幾個主題，先來看愚昧人這個主題，愚昧人是什麼樣的人呢？有七十幾個箴言是在描述愚昧人，所謂愚昧人...經文裏都是指著男人講的。他膚淺無知、冥頑不靈、態度傲慢、行為反常、單調無趣、漫無目標、經驗不足、不負責任、容易上當、粗心大意、自以為是、沒有禮貌、為人輕浮、陰沉乖僻、霸道粗魯、喜好爭辯。形容的真好，有沒有看到過

這樣的年輕男人？你們應該都很瞭解，這種人他什麼都想要，凡事不肯動腦經，喜歡幻想勝過事實，喜歡歪理勝過真理。說好聽一點是令人討厭，難聽一點是兇神惡煞。他令父母傷心，看不起父母是老古板。誰說聖經已經不合時宜了呢？這裏有兩種愚昧人，一種是愛譏笑的人，對於身邊的每一個人他都是冷嘲熱諷的。另外一種愚昧人是懶人，喜歡賴床，也就是說鬧鐘一響，他按掉再睡，幾分鐘以後再響他還是按掉。很生動的形容。符合這些描述的人就是愚昧人，像是一個白癡，他在虛度人生。另外一個重要的主題講的是口舌，舌頭雖然很小，但是威力卻是大的不得了。有一個傳道人在主日講道的時候說，我要給你們看我身上最容易受試探的部位，會眾聽了立刻都靜悄悄的，然後他就伸出了舌頭。雅各寫了一卷智慧書，就是雅各書。他說舌頭是人身上一個很小的器官，就像大船上一個小小的托卻能轉動整個船隻。舌頭能夠咒詛人，也能夠祝福人。

箴言從頭到尾都提到舌頭所犯的罪，耶和華所很惡的有七樣就是勢利、撒謊、殺人、害人、行惡、作假見證和說閒話。有沒有注意到，舌頭犯的罪就占了三四項？舌頭的威力十足，殺傷力極大。可以說出殘酷、笨拙和粗心的話。可以散播紛爭、不合於分裂。但是舌頭雖然很有威力卻沒有能力，舌頭不能夠改變事實。也不能夠強迫人回應，更重要的是，說話不能取代行為。所以箴言說我們的舌頭應該說出什麼樣的話呢？要說四種話。第一，誠實的話，說話要誠實，誠實的話。第二，要說少一點的話，第三，要說鎮靜的話。第四，要說合宜的話。難怪雅各說：“若有人在話語上沒有過失，他就是完全人。”因為我們如果完全沒有犯過罪，耶穌說人人在審判的那日要為每一句無心說錯的話接受審判。光這一點就足矣定我們的罪。另外還有一個很重要的主題，就是人際關係。講夫妻關係還有其他人際關係的智慧。也講到了親子關係，而且特別強調一件事，父母不管教子女就是愚昧。因為箴言告訴我們，兒女天生是愚昧的，所以你需要交給他們智慧。孩童都是先學會說不要，再學會說好。你不需要教孩子使壞，但需要教他善待別人。你不需要教他說謊但需要教他說實話，不是麼？你不需要教孩子無理，但需要教他待人有禮。禮貌絕對是教出來的，人道主義者說兒童性本善，只要在合適的環境長大就會變好人。所以孩子的好壞跟管教無關，這是人道主義者的論點。他們相信孩子生下來的時候本性是善的，生來沒有罪，是善良的。完全是因為後天的環境不好，孩子還會變壞。但是聖經的觀點完全相反，聖經認為人性本惡，所以耶穌才會說，你們雖然很壞，尚且知道拿好東西給兒女。聖經說人性本惡，但有能力做好事。而人道主義者說人性本善，但有能力做壞事。他們認為這完全是看起步，認定是看你怎麼樣教養子女。聖經直截了當的說，如果兒女做錯你沒有馬上管教就是不愛他們。這表示你不是為他們最大的利益著想，你不明白真正的愛是什麼，真正的愛不是溺愛，不是塞給他們一點飯錢，隨便他們幾點鐘回家都沒有關係。那不是愛，愛他就要管教他。這裏也講到跟鄰居的關係，有些忠告我覺得很棒，比如不要答應別人去做一些不好的事情，有時候應該保持沉默，互相尊重。不要太常去打擾鄰居。真的是很好的忠告，講到跟鄰居的關係。最重要的是教你如何做別人的好朋友。箴言說有一朋友比弟兄更親。我聽過太多傳道人說這是在講耶穌，其實根本不是，這是在講做別人的好朋友。這裏講到好朋友的四個特質，當個好朋友要具備的四個特質。這裏講的真好，第一，堅定不移。一個好的朋友是永遠的朋友。不管順境逆境都不會離開你。第二，誠實，好朋友會對你誠實，會說真話。第三，忠告，好的

朋友會給你忠告。第四，禮貌，好的朋友會用合宜的態度對待你。是不是很棒？如果有一個這樣的朋友，應該會比你的親人還要更親。有一朋友比弟兄更親。那麼基督徒可以從箴言學到什麼呢？先來看箴言有沒有達到他原先的目標？要知道當時以色列正處在一個高峰期，國內太平又富足，是空前的太平盛世。所羅門知道他們有可能輕易地失去這一切，卻沒想到是他害他們失去的。但是他也明白這點，所以箴言說：公義是邦國高舉，罪惡是人民的羞辱。他寫下這些是希望能保住以色列國的和平與富足。保住他們的智慧，因為沒有智慧就會出狀況。那麼以色列人有沒有聽從這卷書上的忠告呢？答案是沒有。罪惡成了他們的羞辱，他們因此喪失了一切。人民和國家，如果不肯聽從這樣的智慧，就會失去上帝所賜下的福分。所羅門甚至沒有遵從自己的智慧。有一個蘇格蘭人，對他教會的牧師說：“我有一個願望，就是爬上西乃山，站在山頂上大聲喊出十誡。”他說我一直有這個願望。可是他的牧師說：你好好在家遵守十誡會比這樣做好多了。要知道，把十誡掛在牆上是一回事，更重要的是心裏是不是真正重視它。以色列不在乎，結果喪失了一切。

新約聖經其實有幾處是根據箴言來的，也許你從來沒有注意到。施洗約翰為什麼來？聖經說他是來叫悖逆的人心轉從義人的智慧。這是路加福音講的，你有沒有注意到？施洗約翰是來叫悖逆的人心轉從義人的智慧。耶穌講的話充滿了智慧，聽見的人都忍不住問他從哪里得到這些智慧？【智慧】這個詞不斷地在新約聖經中出現，也許你從來沒有注意到，但確實經常出現。耶穌說：“示巴女王，從地極來聽所羅門的智慧話。”但是現在這裏有一個人比所羅門更大。他說：“你們要來像我學習智慧。”聖經說耶穌在小時候就已經很有智慧。【智慧】的主題不斷在新約聖經中出現，上帝的智慧更在十字架上彰顯無遺。因為從人的角度來看這是愚蠢的行為。世人看十字架為上帝的愚蠢。他們說：“你想要拯救世人，扭轉一切。但死在十字架上有什麼用呢？實在是太愚蠢了。”保羅在哥林多前書說，十字架在世人眼中是愚拙的。但那時上帝的智慧，是上帝周全的計畫。你絕對不可能叫世人的就住去做 18 年的木匠。卻只傳道三年。你會這樣做麼？換做是你，絕不會這樣安排吧？但這樣做是出於上帝的智慧。因為他的兒子，必須從受苦中學習。他也確實學到了，所以才會這麼有智慧。從上帝在十字架上彰顯的智慧，保羅說基督為我們成了上帝的智慧。就是我們的公義、聖潔還有救贖。在乎公義、聖潔還有救贖的人才是真正有智慧的人。但世人並不在乎這些事，愚濁的世人漠視上帝的智慧。新約聖經的智慧言語有很多是直接引用箴言的。比如使徒保羅他說，你的仇敵若餓了，就給他吃。若渴了，就給他喝。這樣行就是把炭火堆在他的頭上。彼得也經常引用箴言。他有一次講的很難聽，好比狗轉身吃自己吐出來的東西。愚昧的人也是這樣，一再的做出蠢事。彼得也說過要敬畏主和尊敬君王，那也是引用箴言。希伯來書十二章也有，希伯來書中一再的引用箴言，上帝所愛的，就必管教。如果上帝不管理你，你就是私生子，不是親生兒子。他因為愛你，所以願意管教你。這是直接引用箴言。雅各書最像箴言了。雅各書也是一個主題講完然後就跳到下個主題，跟箴言一樣，而且非常強調口舌。雅各的教導顯然有很多都是從箴言來的。所以箴言雖然不屬於新約聖經，卻是給我們看的書。既然所羅門能夠從埃及人和阿拉伯人身上看出智慧，我們也應該能夠從猶太人身上看出智慧。老實說，我每次和猶太人交談，都覺得他們有一種特別的智慧。好像是與生俱來的。聽拉比講話的時候感覺更明顯，你有沒有看過電影，屋頂上提琴手那個主

角？他的智慧都充滿了猶太人的色彩。這個禮拜我們在電視上聽到一句話，那句話講的真好，我對師母說這真是典型的猶太人的智慧。他們好像天生有一種機靈的特質。我有個朋友取了個猶太名字，但他不是猶太人，又一次他和耶路撒冷哈達沙醫院的院長講話，院長看著他說：

“我不懂，你有一個猶太名字，可是你的眼神像基督徒。”就是那種機靈的特質，多年來幫助猶太人逃到世界各地。猶太人有一種特殊的智慧，他們有一群特別的人，叫做【智者】。當年來拜耶穌的博士，就是智者。他們跟著一顆星星一直走到伯利恒。他們不是外邦人而是猶太人，是當初猶太人被擄到巴比倫留下的子孫，他們記得巴蘭的預言。將有一顆星在以色列升起，成為萬國之君。他們因為這個舊約預言就一直在找那顆星。一看到那顆星出現，就離開巴比倫。他們的祖先其實早就該離開的。但是這三個人來見耶穌，他們是智者。各位有沒有看過汽車保險杆上貼著智者找耶穌的標語？講的很對，因為基督成了我們的智慧。上帝的智慧成為我們的公義，成為我們的聖潔和救贖。你一旦得到這些就會有智慧，就不會虛度人生。幾年前我得到了一個預言，結果就展開了旅行傳道事工，那個預言非常清楚直接，我根本躲不掉。最後幾句話說，我渴望你來侍奉我，好叫你將來有一天能夠當面對我說：“主啊，我們做到了。”我們做到了，多棒的事。能夠在臨終前對主說我們做到了。人生沒有虛度。但你要過怎樣的人生完全是看你的選擇，箴言的重點就是要做明智的選擇，好在臨終前可以對主說我們做到了，阿們。

討論問題(家庭作業)

1. 箴言的作者有誰？著書之主要目的及主題為何？(1：1，22：17，30：1，31：1、2~6、7)
2. 怎樣才能成為智能人？他有特徵嗎？(1：7，9：10)
3. 愚昧人的特徵是什麼？他們走什麼道路？(1：29，2：12、13，7：27)
4. 『智慧』如何警告、文明人歸向神行光明之道？(1：20~33，8~9章)
5. 你能舉出幾個義人之路與惡人之路的對比嗎？(10~22章)
6. 你能由本書中找出哪些『以神為中心』之個人生活、家庭生活、社會生活的教訓？
7. 亞古珥之真言如何論對神、對己、對人、對物？(30章)
8. 賢德之婦人有哪二十二個特徵？(31：10~31)

傳道書

קהלת

作者：

所羅門

日期：

930B · C ·

地點：

耶路撒冷 皇宮

對象：

猶太人

目的：

看似凡是日光下之勞
盡皆虛空，只有信靠
日光上之神就是人生
之滿足。

主旨：

人生的虛空

『虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空...我見日光之下所做的一切事，都是虛空，都是捕風 』

簡介：

傳道書的主題，感嘆人生之虛空。人在日光之下的勞碌皆屬虛空，唯有信靠神，人生唯有真正的滿足。所羅門智能超群、雄才大略，但悲神恩，使國落。晚年時看透萬事，悔悟前非，把自己個人經歷的經歷，全程之觀察，辯證他的觀點，勸導世人接受，免得知識重負其覆轍。虛空、都是捕風。人類對財富、美名、一切壽命、能力、實力等的追求，結果也是虛空，沒有意義，沒有。只有在神裡面，才能滿足，尋得生命的意義與方向。因此要趁著年幼，當記念造你的主。

傳道書的關鍵字是『虛空』——從神以外尋找生命的意義，都是徒勞無益的空虛。看看『日光之下』，就知道人一生的追尋，終歸敗敗(8:17)。除了自己，沒有一樣東西能填滿神在人的生命 中設定的空位，誠如奧古斯丁的名言：『人不能滿足，只有在神裡面安息，有了神，生命就會有生。 133 傳道者以積極的思想著作的結尾：『敬畏神，謹守他的誠命，這是人所當盡的本分。』(12:13)

大綱

一、引論(1 上)

A·主題：(1：1~3)

B·主旨：(1：4~11)

二、辯論賽(1 下~11 上)

A·個人經歷(單身)：虛空人生

1·知識學問：(1：12~18)

2·屬世娛樂：(2：1~17)

3·勞祿工作：(2：18~23)

B·個人觀察(第四)：

1·生命所限：3

2·不平社會：4

3·財富禍害：5

4·生命短促：6

5·智慧缺缺：7~8

6·義惡皆死：9

7·掌權愚昧：10

8·未來含義：(11：1~8)

三、結論(11 下~12)

A·勸勉(青年人)：(11：9~12：8)

B·勸勉(眾人)：(12：9~14)

圖 析

引 证		辩 论												结 论	
1 上		1 下-11 上												11 下-12	
要 旨		辩 证				释 明								劝 勉	
		个(人主经观历)				个(人客观观察)									
主 题	主 旨	追 求 学 术 知 识 之 虚 空	追 求 属 世 娱 乐 之 虚 空	追 求 劳 碌 工 作 之 虚 空	追 求 讨 神 喜 悦 之 虚 空	生 命 之 限 制	不 平 之 社 会	财 富 之 祸 害	寿 命 之 短 促	智 慧 之 缺 憾	义 恶 同 结 局	掌 权 之 愚 昧	未 来 之 不 确	劝 青 年 人	劝 所 有 人
		1 下	2 上	2 中	2 下	3	4	5	6	7-8	9	10	11 上	11 上 12 下	12 下
1 上		1 下-2				3-1				上				11 下-12	
主 题		主 题 辩 释												结 语	

歷 史 背 景

所羅門為曠世奇才，早年以敬畏神之智慧遠近皆知。『飽暖思淫欲』，離開真神，故國道衰落。晚年痛定思痛，悔悟前非，以『傳道者』（本書第一句話：希伯來譯文 Qoheleth，意『召』集人）的身分，寫下『傳道書』，勸告誡之青年，趁早信靠神(12：1)，免蹉跎歲月，陷於虛空的無神之人生。135 羅門肺繁之言，是他個人閱歷之證、心腹之忠諫，以他過去失敗之經歷，苦口婆心，警告世人日光，虛空的生活，是因人離開了日光比的真神。

章 題

1 · 主題的通知： (1) 萬事虛空	6 · (3) 福祿壽貧皆必一死
2 · (2) 娛樂虛空 (3) 勞碌虛空	7 · (4) 惡人當道
3 · (4) 死亡必臨	8 · (5) 善惡之結局
4 · 主題的解釋： (1) 不公平之現象	9 · (6) 死亡結束一切
5 · (2) 新之禍害	10 · (7) 智愚喻邦國
	11 · (8) 積蓄喻聽訓
	12 · 忠告與結論

關 鍵 字

虛空

傳道書中所呈現的基督：

因為只有基督是人接近神的途徑，人也在基督裡找到完全和滿足，或得生命並且得的更豐盛（約 10:10；7:37-38），因此人在生命中所經驗的空虛和困惑，只有藉著個人和主耶穌的關係才能消除。人對意義和滿足的渴望，只有在救主身上才能尋見。

講 義 20 傳道書

很多人想透過追求名利地位或權力來找到人生的意義，結果心裡仍感到空虛，其實找到人生真正的意義後，就能夠享受這些事，但若把這些事擺在第一位就會感到苦惱。所羅門不明白人生真正的意義，因為他的眼光狹隘，他所見到的全是日光之下的事和今生的事。我們的眼光若只看今生今世，就不會明白人生的意義，不明白人生為什麼值得活，我們若從上帝的眼光來看人生，從永生的角度來看今生，就能夠明白人生真正的意義。傳道書要傳達的其實就是三個重點：記念上帝、敬畏上帝和順服上帝。

各位我們開始講這個單元之前，我們先來玩一個遊戲，我要讀幾句引述的話，但是我不說是出自於哪裡，如果你同意那句話，就請立刻舉手，好嗎？不同意就不要舉手。請聽第一句，一代過去，一代又來，地卻永遠長存。有人同意嗎？有六個人同意。下一個，人比動物好不到哪裡去，因為人的生命也沒有意義。沒有人同意這句話嗎？接下來請聽下一句，滿於現狀好過貪得無厭。這句話大家都同意。勞碌的人不管吃多吃少，至少睡得香甜，但有錢人卻擔心得整夜失眠。同意嗎？你們都同意啊。不要行義過分，也不要過於自逞智慧，何必自取敗亡呢？不過行

惡過分，也不要為人愚昧，何必不到期而死呢？有道理嗎？沒有道理？再來，我在一千個男子中，找到一個值得尊敬的人，但在眾女子中，卻找不到一個。沒有人同意啊。

好，再聽下一句，快跑的人未必能贏，勇敢的人未必得勝。這句你們都同意哦。再來，要在不同的地方，或是好幾個地方投資，因為你不知道在這世上會遭遇什麼惡運？這個你們不確定嗎？

每一句你們都應該同意才對，因為這些都是聖經的話，剛剛那些都是傳道書中的話，都是直接引述聖經。可是你們有半數都不同意，我剛剛那樣做為的是要證明，斷章取義是很危險的。你可以斷章取義地引用聖經來證明各種論點，我相信你們都聽過這句話，斷章取義的話毫無意義。聖經裏這卷傳道書，真是一卷很奇怪的書，問題不是出在它的意思難懂，而是在於你同不同意。其中有些話很直接，很容易懂，簡單到不太像是上帝說的話，反而比較像是幸運餅內的小紙條，講一些平凡的格言。

我在傳道書中看到的論點有宿命論—該來的躲不掉，存在主義—活在當下，誰知道未來會怎麼樣呢？男性沙文主義，剛剛讀了一兩句，顯然是男性沙文主義，享樂主義—活著就是要享樂，不妨吃喝快樂吧。憤世主義，傳道書中有很多憤世主義。聽起來很像是現代人的論調，今天是一個憤世嫉俗的世代，很難相信世上有好人存在，總覺得別人行善的背後動機不正，別有用心。我們是一群憤世嫉俗的人，而且整體看來有一種悲觀主義，對人生感到悲觀。讀傳道書其實會覺得挺喪氣的，因為作者本身的生命已經走到了尾聲，但他對人生感到絕望、幻滅，我說作者的人生已經走到尾聲是因為，我們很容易從書的內容看出作者的年紀。

我們剛研讀過雅歌，所羅門寫那卷書的時候幾歲你們知道嗎？他頌贊那段愛情故事的時候年紀還很輕，但是你讀箴言的時候看到他說：我兒啊，你要提防女人。你想他當時幾歲呢？這個時候他已經邁入中年了，想阻止兒子重蹈他的覆轍。我聽過有個女孩問她說母親說，你年輕的時候到底有多叛逆，現在才這麼擔心我？這真的是一個很難回答的問題。所羅門告誡兒子要提防女人的時候，他已經是中年人。但是他在傳道書則說，你當紀念造你的主，不要等到視茫茫髮蒼蒼、齒牙動搖。他寫傳道書的時候幾歲了？他的人生已經走到尾聲了，他說他已經快要回到永遠的家。他回顧這一生感到失望，心中有許多懊悔，他覺得他這輩子有很多遺憾，傳道書中的領悟是他觀察人生的結果，他在書中一直說「我看」、「我看」、「我看」，他觀察人生、觀察人得出書上的一些結論，這不表示上帝的人生觀跟所羅門一樣，這一點很重要，所以你不能夠把傳道書的每一句話，都當成是上帝說的。但我們要曉得上帝為什麼把這卷書放進聖經，所羅門在這裡給自己一個希伯來頭銜叫做 Qohelet，這個字是什麼意思？這個字可以翻譯作傳道者、哲學家或是教師，我覺得最接近的翻譯應該是講員，因為我們用這個詞來形容下議院中主持辯論的人，這個老人好像在主持一場辯論，但這場辯論是在他腦中進行，他給正反兩方平等的機會來發表意見，他先聽腦中反方的意見，再聽正方的意見，至於辯論的主題則是人生到底值不值得活，他無法決定自己的人生到底活得有沒有價值，他不斷去聽正反兩方的意見不斷進行辯論，希望能夠做出決定是哪一方贏，到了老年的時候才在辯論這件事，實在很可悲。因

為人生只能活一次而已，人只有一輩子，昨天已經過去，一切不能重來，畢竟人生只能活一次，到老了才覺得錯過了今生，實在可悲，難怪很多男人有中年危機，很多男人在四十幾歲的時候，達到年輕時所定的目標，這個時候站在頂端觀看卻看不到什麼，過去那麼辛苦到底為了什麼，因此很多的中年男子到了這個時候想要重新來過，把房車換成跑車，把黃臉婆換成辣妹，做一些瘋狂的舉動，因為覺得錯過了人生想重新來過，再婚個兩三次想重新抓住人生，想在生命結束之前好好過這一生，這個問題非常非常地普遍。

各位，所羅門就這樣一直在腦中不停地自我辯論，人生的意義在哪裡？人生值得活嗎？我們應該怎樣善用人生？我想這大概是所有人類最重要的一個問題，因為畢竟我們都只有一個人生，只能夠活一次，但很多人想都不想這個問題，只是吃飯還有工作，過一天算一天。像這樣虛度人生實在是可悲，勉強過一天算一天，很多人就像這樣只關心怎樣活下去，問題是，如果人生不值得活，為什麼要活下去呢？我們先來看反方的論點，我有沒有虛度人生？這一生到底有什麼意義？他一開始就說，虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空，可惜英文翻譯得並不好，把虛空譯作 vanity，因為這個字今天已經變成虛榮的意思，大多數的汽車在遮陽板上都裝有化妝鏡，你應該注意到放在哪一邊吧，這是為了要滿足虛榮的鏡子，今天 vanity 這個字的意思，已經變成了驕傲、虛榮，但它原本的意思是空虛，是指去做一件徒勞無功的事，白做了。我想最接近這個意思的英文字應該是 pointless(沒有意義)，這個人已經走到人生的盡頭，卻大嘆沒有意義，沒有意義，凡事都沒有意義。

各位，這是一個很悲哀的結論，另外一個現代譯本譯作沒有用，沒有用，完全沒有用。所羅門曾經處在上位，想要什麼就有什麼，想做什麼，都能隨心所欲，他原本是王，所以他有權利隨心所欲，他也非常有錢，金銀財寶無數，只要是錢買得到的東西他都買得起，另外他也很有名氣，這些是大多數人想要的東西，財富、權利和名氣。藉此找到人生的意義，讓人生活得有價值。所羅門名利雙收，聲名遠播，連示巴女王都大老遠前來朝見，想看看所羅門王的樣子，看了之後也覺得名不虛傳。

所羅門說：我什麼都試過了，他列出一堆他有興趣的事，各樣的事都有，他首先嘗試科學，他非常用心地鑽研農業畜牧，研究如何培育牛群，他下了工夫去研究，也培育出上等的牛種，但這無法滿足他。雖然他對這件事有興趣，卻無法感到滿足，接下來他鑽研藝術，嘗試了兩種藝術，先是音樂，當然他從父親那裡遺傳了對音樂的熱愛，他下工夫鑽研音樂和樂器，宮中有管弦樂團演奏，但是他仍然感到不滿足，接下來他對建築產生興趣，打造出偉大的建築物，因此很有成就感，建築物的壽命比人長，所以玩建築很有成就感，只是難免會出錯，接下來他改成收集名畫，他蓋畫廊到各處去收集名畫，花很多錢把這些名畫據為己有，在畫廊中走來走去，這些名畫都是我的，但不久他又失去興趣。

接下來他嘗試娛樂，那個時候沒有電視，所以他找喜劇演員來宮中表演，劇團就定期進宮為他表演喜劇，他常常看得捧腹大笑，人生最重要的是能夠大笑一場，各位有沒有聽過這句話？

所羅門試過了，雖然好玩，但不久仍然失去興趣。接下來他投入商業投資，在商場上積聚了大筆財富，貨品買賣他相當擅長，他發現他可以賺很多錢，多到用不完，但他還是覺得不滿足，所以接下來他嘗試享樂，最常見的樂趣就是美食、美酒和美女，所羅門在這三方面都是箇中好手，但是他內心仍然感到空虛，最後他去鑽研哲學，買了一大堆書，想要從書上搜尋智慧，他從埃及買來了大量的書，埃及有很多智慧書，他買了各種智慧書籍，放滿了整個圖書館，他研究書上所有的智慧，研究所有傑出的著作，但最後他說：著書多，沒有窮盡，人讀不完所有的書，這些事都不能夠滿足他。雖然帶給他刺激，卻不能帶給他滿足。要知道，做上面這些事，沒有什麼不對，但是如果把那些事當成人生最主要的目的就會失望，那些事不能帶給人生意義，現代人都需要聽聽這些話，不是嗎？他說：我什麼都試過了，全都沒有意義。

如果你已經找到人生的意義，就可以享受這些事，但是如果你想從這些事找到人生的意義，你會遇到一個問題，就是你會變老，年紀大了就不能再像從前那樣享受這些事，也可能對那些事失去興趣，這是一個停不下來的世代，一天到晚想嘗試新東西，書店中最多的書就是食譜，很多人一天到晚想嘗試美食，來刺激我們的味蕾，今天晚上吃泰國菜，明天晚上吃中國菜，後天晚上吃印度菜，好像家裡的菜做得不夠好吃，一定要用嘗試新東西的刺激來滿足我們，非得嚐遍世界各地的美食才行，實在是很悲哀。很多人想用這些方法找到人生的意義，其實只要你找到人生的意義以後，就能夠享受這些事，但是如果把這些事擺在第一位的話，就會感到苦惱和沮喪，你會因為這些事無法滿足你而感到苦惱，我們其實可以看出所羅門，他為什麼不明白人生真正的意義，所羅門的眼光十分狹隘，他觀察得太多，卻明白得太少，他的眼光只局限在整幅畫的一小部份而已，目光狹小，所見甚少，所羅門的眼光狹隘受限於兩方面，第一，他所見到的全是日光之下，他總是說：我看日光之下...，如果你的眼光都只局限在日光之下，那麼你就永遠無法明白人生的意義到底何在？

人的眼光不能放在日光之下，一定要放得更高才行。如果你只看到日光之下，就看不見人生的意義。所羅門的觀察還有第二個限制，就是他只看今生，他完全沒提到來生。如果你的眼光只看今生今世，那麼你永遠不會明白人生的意義，不明白人生為什麼值得活，你需要從上帝的眼光來看，要跳脫時空的限制，因為如果受限於時空，人生觀就會非常狹隘，如果你能夠從天上的角度來看人生的話，從來生的角度來看今生的話，就能夠漸漸明白人生的意義，瞭解嗎？由於他眼光狹隘，所以帶出許多負面的想法，因為我們住在科學世代，我們對事情的觀察都受到科學的影響，但是科學只能夠觀察今生在地球上的事，科學時代跟所羅門一樣眼光都非常狹隘，可惜我們都在科學時代長大，所以也都深受其苦，我們的眼光無法超越，你需要跳脫框框，從外往裡看才看得清楚。上帝是在框框之外，所以祂能看得清楚。

很有意思的是，所羅門在傳道書中，每次談到上帝就變得正面而且樂觀，每當他受限於人的觀察，不從上帝的角度來看，只看日光之下還有今生的事，他就會越來越沮喪，但是當他想到上帝，思想就正面起來，從不同的角度來看人生，傳道書中有兩章，是從上帝的角度來看事情，

這個時候生命就對焦了，第一處在第三章，這一章大家最常聽到，也最常引用，做每件事都有適當的時機。

傳道書第三章，這一章很受歡迎，大多數人引述傳道書的時候都是引述這句話，其實第三章整段都很重要，可惜大家沒有完整引用，這是詩的形式，有節奏，是講時機的一首詩，但是重點是詩結束後，又回到了散文體，說這些時機都是上帝設立的，就像詩篇作者說，我們的年日都在上帝手中，如果你確信人生掌握在上帝手中，相信祂知道你什麼時候應該跳舞，什麼時候應該哭泣，相信臨到你身上的事都不是偶然，而是上帝的計劃，相信祂要在你的生命中編織一幅畫，相信人生不會永遠一帆風順，因為這等於是害了你，如果我們的感覺一成不變，其實等於沒有感覺，你有沒有這樣想過？畢竟情緒有低潮才会有高潮，如果感覺一成不變就等於沒有感覺，感謝主，我們有感覺，有的時候我們想跳舞，有的時候又不想跳舞，有的時候該接吻，有的時候該停下來。

各位，我們來唱唱看，好嗎？我用的曲子大家都很熟悉，應該都會唱。歌詞是在講時機，以傳道書三章做為開始和結束，講到上帝決定我們什麼時候做什麼事最適合，實在很棒，不管發生什麼事，都是掌握在上帝手中，所以事情發生的時機都是最合適的，這並不是宿命論，宿命論相信命運已經註定，沒有人能夠改變，但是上帝會自由選擇，要讓什麼樣的事臨到你，祂會適時調整我們的人生，來成全祂的旨意，我們一起來唱這首歌，好嗎？

上帝掌管一切 凡事都有定期

生有時 死有時

栽種有時 收割有時

殺戮有時 醫治有時

拆毀有時 建造有時

哭有時 笑有時

哀慟有時 跳舞有時

親吻有時 停止有時

尋找有時 失落有時

保守有時 捨棄有時

撕裂有時 縫補有時

靜默有時 言語有時

喜愛有時 恨惡有時

爭戰有時 和好有時

享受你的人生 但要記住

上帝掌管一切 祂命定一切

所以聖經才會說，當你為未來計劃時，一定要加上一句：主若願意。我父親寫的信上，都會出

現 DV 這兩個字母，DV 這兩個字母是拉丁文的縮寫，它的意思是說：主若願意。我看他每封信上都寫上 DV，我下禮拜回合你見面[DV]，因為他知道我們的年日掌握在上帝手中，你的計劃也許都不能實現，因為上帝對你有別的計劃，這是很正面的態度，不是宿命論，也不是聽天由命，因為上帝能改變祂的計劃，上帝確實會改變心意，祂會後悔，這是聖經說的，祂的決定會和我們的態度互相影響，如果我們改變，祂也會改變，如果我們悔改，祂也會改變，在聖經上一再看到摩西改變了上帝的心意，不斷向上帝懇求，上帝不是機械化地運作執行寫好的程式，祂是一個人，祂會跟我們互動，祂在這樣的互動中能夠改變時機，當你以為要哭泣的時候，祂讓你跳起舞來，反過來也是一樣，這是上帝在傳道書中第一次出現的地方，看法變得正面，他發現人生有一個模式，上帝可以設定這個模式，祂可以確保祂在你身上的旨意實現，我父親還很喜歡說，人生很長，足夠我們活出上帝的旨意，但人生很短，不容許浪費一分一秒。

各位，這正是傳道書三章的意思，我們的年日在上帝手中，祂會決定怎麼做，不是專制地預定好一切，而是祂會決定接下來，要怎麼做才是對我們最好，有人這樣照顧我們，你看是不是很棒？即使下一段路並不好走，至少我們知道上帝相信這對我們有益，祂要我們去經歷，也會幫助我們度過，讓苦難塑造我們的品格，成為我們未來的祝福。把眼光放遠去看來生的幸福，會大大影響到今生的態度，這個世界非常短暫，稍縱即逝，怎麼說呢？我有個理論大家聽聽看，我 20 歲的時候，一年占掉我所有記憶的 20 分之一，我 40 歲的時候，一年占掉我所有記憶的 40 分之一，我 60 歲的時候，一年占掉我所有記憶的 60 分之一，我再過一個禮拜就滿 63 歲，所以一年占我所有記憶的 63 分之一，人生的記憶就是這樣不斷壓縮，時間好像過得越來越快，感覺上好像昨天才在這裡錄影，但其實這當中，我又已經講過兩場特會，在座有一兩位男士，不久前來參加過特會，真的是時光飛逝，但我們有整個永恆，可以從今生學到的功課受益，我們有整個永恆可以享受祝福，不用像今天這麼辛苦，我們將享受到很多福氣。另外一章可以強烈感受到上帝同在的，就是第十二章，這一章很值得讀給大家聽，因為是這個老人寫的，我想讀給你們聽，因為這裡把老年人描述得很生動，特別適合給我這種已經一腳踏進棺材的人讀，這一段內容很有意思，是很發人深省的一段話，來聽聽看，我要從第十一章的第 9 節來讀起，因為這些章節分得很亂，真希望我們的聖經沒有分章節，這樣大家就會更熟悉聖經。

我要從十一章 7 節讀起，
活著真好，活著真好，
人活多年，就當快樂多年，
然而也當想到永生更長，
今生的一切跟永生比起來都是空虛，
少年人哪，年輕真好，
你當享受你年輕的日子，
隨心所欲做你想做的事，
但要知道，上帝必按你的行為審判你，
所以，你當從心中除掉煩惱和痛苦，

但要記住人在年輕歲月可能犯下大錯，
別讓青春的興奮使你忘記你的創造主，
你當趁著年輕紀念祂，
等衰老臨到就太晚了，
到時候你將無法享受人生，
等你衰老的時候，
太陽、月亮、星辰，
會在你昏花的老眼中失去光輝，
一切都暗淡無光，
到那個時候，你的手臂將會發抖，
強健的腿會變得無力，
你的牙齒只剩幾顆，難以咀嚼，
你的眼睛昏花，視線模糊不清，
當牙齒掉光時，你吃飯必須緊閉嘴唇，
黎明時分麻雀初唱你就醒來，
但你的耳朵已經重聽，說話聲音顫抖，
你會怕高，怕跌倒，
你的頭髮斑白，精力衰敗，
你的性慾斷絕，
站在死亡的門口，
我們都向著最後的歸宿地去，
那時候，街上將有哀號的聲音，
趁現在還年輕，就當紀念你的創造主，
不要等到銀鏈折斷，金罐破裂，
瓶子在泉旁損壞，水輪在井口破爛，
我們的身體將歸還塵土，
我們的氣息將歸回賜生命的上帝，
傳道者說：虛空的虛空，凡事都是虛空，
但傳道者因為有智慧，
仍將知識教訓眾人，
他收集箴言，加以分類，
因為傳道者不但有智慧，也是個良師。
他不但傳授自己所知道的，
教法也十分有趣，
智慧人的言語好像刺棍，
會激勵人拿出行動，
又指出重要的真理。

有智慧的學生，
精通教師所傳授的知識，
但年輕人哪，
還有一件事你應該留意，
著作是沒有窮盡的，
讀書過多會使你身體疲乏，
我最後的結論是，
要敬畏上帝，謹守祂的命令，
因為這是人人應盡的義務，
我們所做的一切，或善或惡，
甚至於連最隱秘的事，
上帝都要審判。

這一篇給年輕人的信息，實在是太精彩了，他的第一個重點是要記念上帝，記念上帝。所羅門他承認自己忘了上帝，這是雅歌這卷書中沒有提到上帝的原因，當時他很年輕，沉醉在愛河當中，就把上帝忘得一乾二淨，滿腦子都是這個女孩，他對年輕人說，當趁年輕記念你的主，不要等到來不及。第二個重點是：要敬畏主，不但要記念上帝，還要敬畏祂，聖經中的智慧書不斷指出，敬畏主是智慧的開端，聖經不會讓你變得更聰明，但會讓你更有智慧，更聰明可以賺到更多錢，更有智慧可以幫助你善用人生，你寧願聰明還是有智慧？想要得到智慧，就必須要先敬畏上帝。

很多人怕很多事，怕愛滋病，怕自己成為累贅等等，但是我告訴你，只要敬畏主，你就什麼都不用怕了，主是最可畏的，只要怕祂就不用怕別的，我們為什麼要敬畏主？因為祂會要求我們為自己這一生向祂做出交代。如果害怕自己對上帝交代不過去，這是一種健康的害怕，敬畏上帝很重要，這種態度最能夠讓人想要行得正，我寫的這本「通往地獄之路」得到很大的迴響，在這個世代甚至連教會內的人都不想聽這個，但是耶穌提醒重生得救的基督徒說，不要怕那能夠殺你身體的，反要怕能夠把你的身體和靈魂丟進地獄的，如果教會外的人不敬畏上帝，是因為教會內的人不敬畏上帝，敬畏的態度有感染力，如果教會內的人不敬畏上帝，教會外的人就不會敬畏上帝，他們會以為上帝是個大好人，連蒼蠅都不會去傷害，這真是大錯特錯。

同樣的，有很多人笨到，把這本人類使用手冊束之高閣，要記念上帝，要敬畏祂，要瞭解祂所設計的生活方式。我相信這是傳道書被放進聖經的原因，因為這卷書告訴你，如果不照上帝的方式而活，下場會很可憐，你如果不從天上和來生的角度，來瞭解人生的意義，最後將感到絕望、幻滅還有沮喪，認為人生毫無意義，我過這一生有什麼意義呢？我一死，大家就把我忘得一乾二淨，我的一生一點都沒有留下什麼，不管我活了五十、六十還是七十歲都一樣，但是基督徒不會有這種感覺，我們在主裡所做的一切都不會徒勞無功，無論善事惡事都會留下永恆的後果，這個週末可能發生一些事造成永恆的影響，因為後果存到永遠。我相信這就是傳道書

被放進聖經的原因。

各位，這正是傳道書五章的重點，因為上帝很清楚你的言語、行為、想法和感受，我永遠忘不了那天晚上，上帝透過聖經教導我們一生該怎麼過，也警戒我們不該怎麼過，祂舉了許多正面反面的例子來教導我們，給我們一個完整的觀念，傳道書大多是負面的例子，要我們別落入那樣的下場，因為如果你不理會上帝，不敬畏祂，不按祂的指示過你的人生，等你走完人生的道路，會覺得一切都沒有意義，你想走自己的路嗎？還是選擇照上帝的方式去做，等你走完人生的道路，你會說：感謝主！

討論問題(家庭作業)

1. 本書之主題及主旨為何?(1 : 2 ~ 3、4 ~ 11)
2. 作者如何以自身之經歷經歷人生虛空?(1 : 15 ~ 16、2 : 1、19、26)
3. 作者以暑假來觀察人生，導致人生虛空?(3 : 19、4 ; 4 : 5 : 10、6 : 2、7 : 6 ~ 7、9 : 2、10 : 5 ~ 7、11 : 5)
4. 人在神面前應該如何行事?(3 : 14、5 : 1、5 : 18、7 : 13、12 : 1)
5. 作者在小說對作工之人的勸告?(11 : 4、6、10 : 10)
6. 作者對發表勸告?(11 : 9 ~ 12 : 8)
7. 作者如何勸告人神?(12 : 9 ~ 14)

雅歌 שִׁיר הַשִּׁירִים

作者：

所羅門

日期：

970B · C ·

地點：

耶路撒冷 皇宮

對象：

猶太人

目的：

借自己生命中一件事，看似可愛的愛情作模楷。

主旨：

以色列的愛情

『我是沙崙的玫瑰花（或譯：水仙花），是谷中的百合花。我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。我歡歡喜喜坐在他的蔭下，嘗他果子的滋味，覺得甘甜』

簡介：

雅歌原名『歌中之歌』，也就是『最美之歌』。這是一部愛情的歌集，作者以詩的體裁描述早年與鄉間一書拉密女子的愛情生活。拍攝真實故事被收錄在舊約聖經中，乃因這種純真情侶愛情，可以作為神對選民的愛與交通。

這不是一首詩，乃是一首田詩，由五首小詩組合而成。其故事摘要：所羅門有一個葡萄園，位在以耶路撒冷北約五十里的以法蓮山上(8：10)，他僱一家人看守(11)，夫妻二人，有二子(1：6)及二女，其一是書拉密女(6：13)，另一是其妹(8：8)；書拉密女為家中最疼愛的，她結實黑美(1：5)，她的兄長使她看守園樸園(1：6)，擒捉狐狸(2：15)，兼放羊(1：8)。因在外工作日久，她的駝背黑，無人料到園的真美。一天，有英俊之牧人經俄羅斯園，是所羅門化裝的，他看到書拉密女，便一見鍾情。她以為他是附近之牧人(1：7)，但他卻向她表露愛意(1：8~10)，並願意為她裝飾其美(1：11)。她也為他傾倒，二人相戀起來，他離開時應許必回來娶她。他走後，她為他顛顛，夜不成眠(3：1)，結果尋訪他的踪影(3：2~3)，結果他如所許以王的身分回來娶她(3：6~11)，在婚娶之夜互吐相思愛慕之情(4：1~5：1，7：1~8：4)。

大綱

- 一、相戀(1 : 1~2 : 7)
- 二、相訪(2 : 8~3 : 5)
- 三、相愛(3 : 6~5 : 1)
- 四、相尋(5 : 2~6 : 3)
- 五、相親(6 : 4~8 : 14)

圖析

相 戀			相 訪				相 悅			相 尋			相 親		
1: 1-2: 7			2: 8-3: 5				3: 6-5: 1			5: 2-6: 3			6: 4-8: 14		
追 求	自 辯	密 談	良 人 到 訪	良 人 邀 游	良 人 遭 拒	乡 女 找 寻	良 人 真 相	表 露 爱 慕	表 露 婚 意	良 人 到 訪 不 遇	乡 女 起 来 寻 找	找 不 到 相 思 成 病	良 人 之 思 慕	婚 夜 之 思 慕	乡 女 之 真 相
1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	7	8
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
1	5	7	8	10	15	1	6	1	7	2	6b	8	4	1	5
4	6	2	9	14	17	5	11	6	5	6a	7	6	13	8	14
		:							:			:		:	
		7							1			3		4	
第 一 幕			第 二 幕				第 三 幕			第 四 幕			第 五 幕		

歷史背景

A·文體與著書日期

從早書的一本與文體中可鑑定的一段是羅門年時期的一段『羅曼史』，可能是所羅門的初戀。他早年曾熟讀埃及之戀書，雅歌書是按當時的時代情歌之風格而寫成的。

B·圖書之釋法 因雅歌書釋之獨特文學體裁，故語聖經對之有不同的法，茲分述如下：

1. 寓意法 (寓意) ——這法指雅歌書的故事是虛構的，喻耶和華與以色列的愛；以色列如耶和華之新婦，神所見；這是大得一隻蜘蛛的愛。
2. 預表法(Typical)——故事是真實的，暗指基督與教會的善良；教會如基督之新婦，得主所愛；這是經常保守派學者的看法。
3. 戲劇法 (Dramatic) ——故事為一齣戲，書的牧人不是所羅門，學院書拉密女的愛人；書拉密女堅守她的貞潔，嚴拒所羅門之引誘，重回她愛人之懷抱；法先為派學生們，至今亦得新派們認同。
4. 字面法(Literal)——本書的基本信息是歷經史故事顯出男女愛情之真摯與忠貞，一切都為歌頌愛情而寫的，尤其是『婚姻式』的愛情；字面法基於書之文學特色，是保守派內以正意劃分聖經者之 139 觀點；她認為對法解釋雅歌書才。

章題

1.新婦與新郎互相贊『美』	5.新郎暫離，新婦憂傷
2.新郎與新婦相會	6.新郎懸念新婦
3.新婦尋求新郎	7.新郎與新婦結合
4.新郎稱美新	8.新郎與新婦的愛情

關鍵字

愛。

雅歌中所呈現的基督：

本書闡釋基督對教會的愛，新約視教會為基督的新娘（比較林後 11:2；弗 5:23-25；啟 19:7-9；21:9）。

講義 21 雅歌

雅歌這卷書是在肯定男女之間的愛，因為這是上帝創造的愛。雅歌是一封情書，要當成情書來讀，雅歌在講一個愛情故事，講上帝在幫祂的兒子找新娘，最後以婚禮結束。雅歌也是一個比喻，用一個事實來說明另外一個相像的事實，指出男女之間的愛很像上帝和人之間的愛，聖經說我們和上帝的關係，可以像男女之間的愛，我們可以對上帝說：我心愛的人屬我，我也屬我心愛的人。

當初我讀到雅歌，第一反應就是聖經上怎麼會有這樣的卷書呢？兒童主日學都沒教我這卷書，而且這卷書從頭到尾都沒有提到屬靈的事，沒有提到救贖，也沒有提到禱告或是天國，甚至完全沒有提到上帝。舊約聖經裏面有兩卷書完全沒有提到上帝，這兩卷書剛好都是在講愛情故事，另外一卷書是以斯帖記，我們後面會談到。雅歌裏面也沒有提到屬靈的事，沒有提到上帝，我剛開始事奉的那幾年，都沒有講這卷書，我實在不曉得要講什麼？我想不只我一個人有這種感覺，先來看書名的直譯是「歌中之歌」，這是因為希伯來文這種語言裏面沒有形容詞，沒有辦法用形容詞來形容說這是最美、最棒的一首歌，只能夠用名詞，所以不能說「最棒的一首歌」，而要說「歌中之歌」，不能說「最偉大的王」，而要說「萬王之王」，不能說「最偉大的主」，而要說「萬王之主」，所以「歌中之歌」的意思是這是最棒最優美的一首歌！也許這是最棒的一首歌，但為什麼會出現在聖經上呢？這卷書不但不屬靈，還充滿了感官的感覺，它談到五種感官，好比嗅覺——你可以聞到蘋果、葡萄乾、鮮花的味道，還有味覺——可以嚐到水果的味道，還有什麼？聽覺、視覺，還缺了一項，觸覺。五種感官都提到了這首歌充滿感官的描述，等到描述年輕男子還有年輕女子的身體的時候，內容開始變得親密，甚至刺激。剛才我說我上主日學時沒有老師教導這卷書，我開始對這卷書有興趣是在我失聲那段期間，快要到情人節了，在情人節的前兩天研讀這卷書還真是貼切，所以我有多年都不敢講這卷書，這讓我有罪惡感。

因為這卷書好像是用密碼寫的，書中每個字的意思都跟我想的不一樣，那些註釋的書一本比一本深奧，其中有一本註釋書的解釋更是讓我的心沉到了谷底，書上談到，雅歌第一章中有一節經文說，我的愛人在我的胸懷之間安息，作者說這裡的胸懷之間是指新舊約之間，我當時心想：慘了，我真是一個屬肉體的基督徒啊。因為當我讀到這節經文的時候，根本就不會聯想到這是在講新舊約，我以為上帝把這卷書放入聖經，是為了分辨出一個人是屬靈還是屬肉體，所以我一直沒有碰這卷書。

我聽說拉比把這卷書看為非常神聖的一卷書，稱它為「聖中之聖」。有些拉比讀這卷書的時候，甚至會脫鞋表示尊敬，聽起來真不可思議。我們要怎麼看這樣的一卷書呢？首先我要說的是這卷書不是寓言，寓言是一個密碼，寓言是虛構的故事，作者在故事中隱藏一個訊息，每件事都不能只看表面，背後都有隱藏的含意。

大多數人恐怕都把雅歌當作寓言故事，而且問題是，每個人都用不同的系統在解碼，解出來的意思都不一樣，每個人都照自己的想法去解，我對那些解釋都不滿意。我們為什麼不能用一種最簡單的方式來解釋呢？因為我們覺得這樣不好。問題就出在希臘思想對我們的影響遠大過希伯來思想，希臘思想總是切割得清清楚楚，把身體和靈魂切割開來，把神聖和世俗切割開來，是把身體和靈魂分開來看，沒有辦法把身體和靈魂看為一體，所以希臘人不是很屬靈就是屬肉體，不是極為放縱，就是絕對的禁欲。但是希伯來思想中只有一個神，祂造了身體和靈魂，希伯來人認為身體是好的，而希臘人卻認為身體是罪惡的，可是如良善的上帝創造了物質的世界，那麼物質的東西就是好的，男女都是上帝造的，祂要男女能夠墜入愛河，能夠結合成為夫婦，所以這不是寓言，而是一個肯定。它是一個肯定，請把這個寫下來。

聖經這卷書目的在肯定男女之間的愛，上帝在對我們說，這是我想出來的，是我造的，魔鬼在世上散播的一大謊言是：上帝反對性，撒旦贊成性。但是事實上卻正好相反。魔鬼說服很多人相信這個謊言，但事實是：上帝創造了性，是撒旦一直在從中破壞，這才是事實。所以雅歌是聖經對凡人之愛的肯定。聖經說上帝已經潔淨的東西人不可稱它污穢，這句話特別適用在這卷書上，我每次主持婚禮都會讀一段雅歌的經文，然後叫他們度蜜月的時候繼續把經文讀完。最近有個牧師也想如法炮製，想在婚禮上讀雅歌的經文，那對新人卻說不能在教會讀雅歌吧，但雅歌可是聖經上的一卷書，可是各位，雅歌的重點只是在肯定男女之間的性吸引力嗎？不，不只是這樣，雅歌也是一個比喻，不是寓言，是比喻。

我來解釋一下兩者的不同，寓言是虛構的故事，背後有隱藏的含意，但比喻是個事實，很像另外一個事實。各位，雅歌這卷書從頭到尾講的就是一個愛情故事，這是一個最愛你的人寫給你的信，這是一封情書。整卷書是一個愛情故事，插在聖經中間的這卷書是個愛情故事，愛情是現實生活的關鍵，這是這卷書的信息。

比喻是用事實來說明另外一個相像的事實。耶穌常常使用比喻，祂說：天國就像這樣。這是比喻，天國就像這樣或那樣，然後指出大家有所不知的一面，然後再加以兩相對照，雅歌這卷書的比喻很簡單，它說的是男女之間的愛很像上帝和人之間的愛，這兩種愛十分相像，當然人類的愛每個人都體會得到，有 75% 的流行歌曲在講男女之間的愛情，愛情是最普遍的歌頌主題，全世界每個人都體會得到。聖經說你和上帝的關係可以像男女之間的愛，你可以對上帝說，我心愛的人屬我，我也屬我心愛的人，這兩件事十分相像，這是一個比喻。所以我們要把雅歌當成比喻，是用事實來說明另一個事實。

各位，這卷書中的內容是真的，是所羅門王寫的。所羅門的父親是大衛王，他的母親是拔示巴，他從父親繼承了王位、王宮、一把吉他以及寫歌的能力。列王紀這卷書告訴我們所羅門王他寫了 1,005 首歌，但是聖經裏面只記載了六首，那麼其他的 999 首歌在哪裡呢？我有一個推測，你們聽聽看，覺得這個推測有沒有道理？我在主日學接受的教導是，所羅門是舊約聖經中最有

智慧的人，但是過了很久我才發現，所羅門當年有七百個妻妾，還有三百個嬪妃，他有七百個岳母，你會說這種人有智慧嗎？我發現所羅門跟很多人一樣，他有很多智慧給別人可是卻沒有什麼智慧給自己，可惜他沒有聆聽自己的智慧，他講智慧給人聽，自己卻沒有照著去做，我的推測是在這一千個女人當中，只有一個是上帝為他選的伴侶，他有 999 首歌沒記載在聖經上，只有一首記載下來，我的推測是，他為每個女人都寫了一首歌，但聖經唯一記載的這首歌，是他為那一位伴侶所寫的，你覺得這樣講有道理嗎？反正其他那些歌都不見了，很有可能那些內容並不合適，但這是上帝選擇記載的一首歌，雅歌說所羅門當時已經有 60 個妻妾，所以他寫這首歌的時候應該已經是妻妾成群了，但是雅歌中這個女人才是他應該娶的對象，她是來自北方的鄉下女孩，是上帝為他選擇的對象。他當初不該急著結婚，所以其他那些歌上帝都不記載。

看雅歌之前我要先告訴各位，學者對這卷書的情節看法差異非常地大，這裡面是有情節的，有一些學者說情節牽涉到三個人，說這裏面的關係是所謂的三角戀愛，講道了一個牧童，一個君王，還有一個女孩，她在貧窮的牧童和富裕的君王之間左右為難，難以抉擇她應該選哪一個呢？整卷雅歌都看得到這個三角關係，夾在中間的女孩不知道應該選誰？這個情節很有意思，可以講出一篇精彩的道，因為最後可以對會眾說，你就是那個女孩，你要選擇這個世界的王，還是那個好牧人？對吧，聽起來很精彩，但我覺得廢話連篇，因為如果情節真的是這樣，所羅門何必寫下這首歌，害自己變成故事當中的壞人呢？

另外還有很多原因，雅歌這整卷書的氣氛純真，沒有罪惡，根本並不是邪惡的君王在引誘純樸的少女，那樣講根本是扭曲，這卷書從頭到尾是一首純潔、單純的情歌，所以我們必須回到只有兩個人的清潔，但我們必須解釋，為什麼這個男子講話既像牧羊人又像君王？其實以色列有很多君王是牧羊人出身，這是很特別的現象，最上位的君王兼具牧羊人的身份，而牧羊人是社會的最低階層，當撒母耳問耶西還有沒有別的儿子，耶西回答說還有一個牧羊的儿子，牧羊人是最低的社會階層，特別的是，摩西在領導上帝的子民之前也是個牧羊人，大衛作王之前也是個牧羊人，所以這種雙重身份是很常見的，還不止這樣，整個故事聽起來像是一個愛情神話故事，像是雜誌上會出現的故事，就像童話里的灰姑娘，著名古典小說簡愛，或是長腿叔叔的愛情故事那麼神奇，大家好像都沒有反應，你平常只看聖經嗎？大家都看過「灰姑娘」這部電影吧，這部電影講的是很經典的窮家女孩麻雀變鳳凰的愛情故事，王子對她一見鍾情，鞋子合她的腳，她就從此進了皇宮，這就是基本的戲劇情節，但我們再來講清楚一點，第一次讀雅歌的時候，感覺就像打開一盒拼圖，看見五顏六色的拼圖片全部混在一起，我玩拼圖的時候會作弊，我喜歡玩拼圖，但是我玩的時候會作弊，我會把圖片擺在我的面前，拿起一塊拼圖在圖片上找來找去，看看到底是在哪裡，找到以後再放下去，其實這是作弊，真正的拼圖高手不會這麼做，他們拿到的盒子上面甚至於沒有圖片，第一次讀雅歌，就像是打開盒子上沒有圖片的拼圖盒，你會看到很多五顏六色的拼圖碎片，今天我要作弊一下，給你們看盒子上的圖片，這樣等你自己讀的時候，就可以拼湊出它的全貌。

首先我要講雅歌最後一章第八章談到的一件事，所羅門在北方的巴力哈們擁有一片山坡地，當

他想暫時遠離國事的時候就會到那裡牧羊，英國皇室成員也很類似，想放鬆一下就換上鄉間服到青翠的鄉下走走，假裝自己是鄉下人，所羅門以前也經常這樣做，摘下皇冠，穿上牛仔褲，然後往北方去散心，到了那座山坡地，就放幾隻羊出來吃草，以色列的牧羊人必須帶羊去找青草地，因為他們的青草地不像這裡這麼多，山上的青草地往往是這裡一簇那裡一簇的，另外還得找到靜止的水給羊喝，因為羊的鼻孔很靠近嘴巴，如果水面波動得太厲害，水一嗆進鼻子羊很容易就會嗆死，所以一定得找到靜止的水，好的牧羊人知道哪裡有青草地和靜止的水，也許每天得帶羊走 15 哩路，在陽光正烈的中午牧羊人會讓羊躺下來，把羊的四條腿綁起來，我這裡有一張羊躺下的照片，四條腿被綁起來，他讓羊躺在青草地上，而不是讓羊在熾熱的太陽下累壞，好牧人也是這樣照顧他的羊，他有沒有讓你躺下來過？

各位，所羅門在巴力哈們的那塊山坡地，上面原本住著一位農夫，農夫過世以後，他的兒子繼承了農場，我們不曉得他有幾個兒子，大概是三四個兒子和兩個女兒，其中一個女兒年紀還小，另一個女兒已經長大，就是這首歌中的女子，她每天都要做很多很多苦工，原來她的父母把葡萄園平均分配給了兒子和女兒，但是幾個兄弟把許多家事還有農事，都推給她去做，所以她為了照顧他們的葡萄園，就根本沒有時間照顧自己的葡萄園，另外還有一件事恐怕會讓她一輩子替兄弟做牛做馬，那就是她的膚色在陽光之下一天一天越變越黑，對我們來說這很吸引人，大家都很想去看西班牙多曬點太陽，偶爾為了上鏡頭撲點白粉就好了，這裡的人都喜歡把皮膚曬黑覺得可以增加魅力，但是中東的準新娘在婚禮前的 12 個月不能夠曬太陽，好讓皮膚變白，以斯帖當初就得這麼做，以斯帖皇后，我可要告訴各位，如果你的皮膚很白，千萬別在中東騎駱駝，否則被埋進沙丘里沒人看見的話，你就完蛋了，所以這可憐的女孩皮膚曬得越來越黑，她結婚的指望一天一天地消失，她心想：這下完了，我得替我的兄弟做牛做馬一輩子了。有一天她在田裡遇見一個年輕人，兩個人聊了起來，互有好感，就約了第二天再見面，第三天也見面，第四天也見面，連續見面兩周以後兩個人陷入熱戀，開始講一些熱戀中男女常說的蠢話，比如他們對彼此說，我們以青草為床榻，以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子，女孩子婚前會說這種話，婚後就會要求說她要什麼樣的臥房等等，結婚前什麼都無所謂，青草可以當床，樹木可以當屋頂，熱戀中的男女常說這種話對嗎？這些話全記載在雅歌中，但是只有一件事令她感到困擾，就是不曉得這男的是誰？她一直在問他，你的田在哪裡？你晌午在何處使羊歇臥？他說：你只管跟隨羊群的腳蹤去，只管跟隨羊群的腳蹤去，他沒有正面回答問題，不講明自己的身份，反正他們情投意合，兩人深深相愛，最後男子向女子求婚，她等這一刻等了很多年了，就開心地說我願意，我願意！但他說：可是我明天得離開了，我住在南方的大城市，在那裡工作，男的說：可是我會回來娶你，你可以開始準備婚禮，我明天就要離開，但我會回來娶你。接下來幾個月女子很興奮地為婚禮準備，她從來沒想過會有這麼一天，現在她興奮得不得了，但是這個時候她開始做惡夢，這些夢境的背後所有的含意其實是很容易理解的，所有的夢境都是女孩失去情郎一直在找他，有一天晚上她躺在床上，夢見她在街上到處找男孩子，她看見守門人就問他有沒有看到她的心上人？他們沒有看到，她就在街上到處找他，問說：他到哪裡去了？後來找到他，就抓住他，把他拉回自己母親的臥室裡，她說：我再也不讓你走了，醒來卻發現自己抱著枕頭。還有一次她夢見情郎站在門口，他把手伸進門上的洞口想把門拴打開，偏

偏打不開，因為門拴卡在下面，你有沒有做過這樣的夢，全身動彈不得呢？她就做了這樣一個夢，沒辦法起來，她的情郎一直想辦法要打開門，但是女的卻動彈不得，心情沮喪極了，後來情郎的手不見了，這時候她可以動了，就跑到門那裡去，她把門打開，但是情郎已經走了，這個女孩為什麼會在床上做這些惡夢呢？答案非常簡單，她擔心情郎不回來娶她，她開始胡思亂想，也許對方只是逢場作戲，不會回來娶她，後來有一天她在田裡，路上突然揚起一大片的灰塵，路上來了很多馬車，她問她的兄弟是誰來了，他們說：是王來了，是地主！是耶路撒冷的所羅門王，他來巡視他的土地，大家準備屈膝迎接君王，這女孩沒見過君王，就偷偷的瞄了一眼，沒想到馬車上的年輕人竟然就是她的情郎，於是這個時候女孩子突然明白過來，大家都知道所羅門王已經有 60 個妻妾，她驚訝地發現她將會是那第 61 個，她現在即將離開這個鄉間去住在皇宮裡，婚後她第一次參加宴會的時候，這是為她舉辦的宴會，她坐在首桌上，就坐在王的旁邊，那 60 個美麗白皙的皇后都圍繞在她的身旁，她說：你們別再盯著我看了，我是因為替兄弟看守葡萄園，皮膚才會這麼黑，我是不得已的，她對這一點感到很自卑，而且可以看得出來，她常常拿自己和其他的皇后來比較，所以如果所羅門當初能夠等到真愛再結婚那該有多好，當男人有好幾個女人，那些女人就不會有安全感，她們會互相比較，你愛她多過愛我等等，他之前娶那些妻妾並不是上帝的旨意，他當初應該等到上帝為他安排的女子才對，不過他是有樣學樣，因為他的父親大衛和當時其他的皇室成員都是這樣，這個時候女子問所羅門，我們能不能回北方？我們能不能以情操為床，以樹木為頂，能不能去住你那個田園？他說：不行，我是王，你是皇后，你得和我在這裡作王，她只好對王說，你看這些女人這麼漂亮，事實上，她很自卑地說我只是沙崙中的玫瑰花，只是谷中的百合花，我們以為這些花很漂亮，你去以色列看就知道，這些花長得很小，你根本不會想採，你會踩過去，像踩在草地上的雛菊，谷中的百合花長在陰影中，花很小，沙崙中的玫瑰花則是一種長在地中海沿岸平原上的小花，她說：我只是沙崙的玫瑰花，只是谷中的百合花，但以色列最美的花就是百合花，往上生長，純白的顏色，非常優雅，大約這麼高，當她說：我只是谷中的百合花和沙崙的玫瑰花，其實是很自卑的意思，但是王回答說：我的佳偶在女子中好像百合花在荊棘內，這句話讓她恨得安慰，就唱了一首歌來給自己打氣，這首歌的歌詞是這樣，他帶我入筵席所，以愛為旗在我以上，知道這首歌嗎？她對自己唱了這首歌，調子你可能不清楚，但歌詞就是這樣。她必須要接受她已經愛上這位君王的事實，這就是這個故事的大綱，是拼圖盒上的圖片。

再來要問的是，這卷書為什麼會放在聖經上？有兩個答案，這是我們應該一再研讀這卷書的原因，第一，我們信仰的中心其實是一個很私人的關係，如果你沒有這個私人的關係，就錯過了最重要的部份，並不是上教會、讀聖經或支持宣教士就算是基督徒，要和上帝相愛才算是基督徒，唱聖詩之所以重要是因為是在唱情歌，如果你不明白這一點，就不明白信仰的核心，在聖經的正中央描述了一個很親密的愛情關係，所羅門和這個鄉村女孩的關係，這告訴我們聖經的核心是在於一個親密的私人關係，我心愛的人—良人屬我，我也屬祂，這個故事放在聖經的正中央可不是意外，因為整本聖經都是用男女關係來形容上帝和人的關係、在上帝和以色列的關係中，上帝是丈夫，以色列是妻子，上帝追求以色列，在西乃山上娶她，跟她進入婚約，當以色列去找別神的時候，就成了淫婦，聖經里有一個先知問上帝，你要我做什麼？上帝說：我要

你去街上找個妓女。先知說：但我是個傳道人，你要我找這個妓女做什麼？上帝說，你要娶她。然後呢，主？然後你們會生三個孩子，她會愛老大，但不愛老二，而且老三甚至不是你的種，你要給他取名叫：不是我的。他問，主啊，然後呢？然後她會回到街上重操舊業，一把三個孩子留給我？—沒錯。那我該怎麼辦呢？你要去找她，替她贖身，還她自由之身，然後帶她回家，重新愛她。主啊，然後呢？然後你要去告訴我的子民以色列，我對他們的心情就像這樣。

這個先知就是何西阿，這就是何西阿書的重點。在舊約聖經中，上帝和以色列的關係就是這樣，上帝追求她，得到她，失去她，卻仍然愛她，想再帶她回家，這是很私人的關係，當我們來到新約聖經時，情況還是一模一樣，基督說：我是新郎，我在找新娘，你就是那個新娘。在聖經的最後一頁，新娘渴望新郎快來。她說：快來！新娘說：請你快來！她已經準備好了，穿上白衣，也就是公義袍。聖經從頭到尾都是一種愛情關係，雅歌中描述了這種關係，雅歌中年輕的男子對女子說的話，正是主對你說的話，女子對男子說的話，你也可以同樣對主說，所以有很多聖詩是從這卷書當中取材，這卷書的內容不是寓言，字裡行間並沒有隱藏什麼特別的含意，石榴就是石榴，乳房就是乳房，上帝說話是當真的，但雅歌所比喻的是我們和上帝的關係。

另外還有一點就是，我們和上帝之間並不是情欲的關係，而是情感的關係。各位，我們和上帝之間不是情欲的關係，而是情感的關係。雅歌對肉體的描述非常含蓄，不像現代人的做法，它的描寫很含蓄，但是這是一種情感的關係，當初彼得在庭院中的一堆炭火前不認主，在整本新約聖經里只提到炭火兩次，這是第一次，第二次是滯後幾周在加利利，彼得見到那堆炭火就回想起來，當下耶穌是不是對他說我本來希望你第一個當牧師，但你現在恐怕只能當招待在門口發歌本了。耶穌沒這麼說，耶穌是不是說你得蹲煉獄 25 年才能夠進天國。祂沒這麼講，祂是不是說：我先試用你一年，如果你表現良好，我會重新考慮。耶穌沒這麼說。祂講的是，我只要確定一件事就行了，你愛我嗎？耶穌不會問你去過教會幾次或這禮拜讀幾章聖經，祂要問的是：你愛我嗎？這是一個愛情故事，愛才是最重要的。

連律法的總結都怎麼說呢？你要盡心、盡意、盡力愛主你的神，並且要愛人如己，愛卻是最重要的。這卷書要教我們的另外一個功課是，你和耶穌的關係不僅是私人的，也是公開的，大多數人愛耶穌是因為把耶穌看成他們的牧羊人，主與他們同在，帶他們走過死蔭的幽谷，主也會帶領他們到可安歇的水邊和青草地，你愛上耶穌這位牧羊人，祂照顧你這隻羊，過了一段時間後，你會突然發現祂是你的王，祂是萬王之王，你是祂的新娘，你即將成為皇后，和祂一同作王，你將會變成公眾人物，你有了額外的責任，可是有的時候這個責任很重，你是王的新娘，你是皇室成員，你是英國皇室成員，未來的英國國王要娶你，這一點改變了整個關係，如果可以維持私人的關係，回到巴力哈們的田園那該有多好，如果可以私底下跟主保持關係，這樣就不用面對很多討厭的事，不用一直被批評、被注意，因為你一跟同事說你是基督徒，大家就會盯著你的一舉一動，真的是這樣，而且會期待你不一樣，所以如果能夠跟耶穌維持私底下的關係不是更好嗎？

不行，祂是萬王之王，萬主之主，你愛上的是一個王，英國的太后從來沒有想過她有一天會當上女王，她原本是平民，並非出身皇室，她愛上了喬治五世的二兒子，這個兒子說話口吃，後來因為愛華德國王放棄王位，我還記得，聽到這個新聞廣播的時候，我才八歲，他為一個離過了兩次婚的女人放棄王位，全國都為之震驚，但是最震驚的應該是太后了。我覺得太后她是英國有史以來最好的女王，很了不起的一位女士，她雖然不是出身皇室，卻培養出皇室的特質，她因為喬治六世國王的緣故成了女王，直到今天，我相信等到她過世那一天，一定會舉國哀悼，她培養出皇室的特質，我原本對查爾斯和黛安娜寄予厚望，因為黛安娜在訂婚的時候說了一句話很像雅歌中的話，記者問她將來要怎麼面對公眾人物的生活，她說：只要他愛我，我就能夠面對。他帶我入筵席所以愛為旗在我以上，在婚禮上，有人用望遠鏡讀他們的唇語，在婚禮的那天整天盯著他們，當他們站在陽臺上的時候，查爾斯王子問她我們要接吻嗎？她說：有何不可，於是他們就當眾接吻。聽說這是英國皇室成員第一次公開接吻，怎麼會有人知道他們兩個說了什麼呢？原來有人在維多利亞紀念碑上用望遠鏡觀看，用讀唇語的方式讀到他們的對話，你一旦成為皇室成員，大家都會一直盯著你，所以不管你出身什麼背景，都有責任活出皇室成員的樣子。這個貧窮的鄉下女孩發現自己住進了皇宮，突然間每個人都盯著她看，但是那是她的職責。你在基督里的職責不光是和耶穌有親密的私人關係，還要有公開場合的關係，你要盡到這個責任，就像英國皇室成員一樣，這是雅歌一個重要的信息。

你可以搭配詩篇四十五篇來讀，英國的國歌就是取材自詩篇四十五篇，內容在講皇室成員，那正是我們的呼召，希望今天的介紹能夠讓你更有興趣讀讀雅歌。

討論問題(家庭作業)

1. 作者寫雅歌之目的為何？以何法解釋這本書較近作者之原意?(1：1，8：6~7)
2. 新婦如何讚美新郎？(1：14，2：1、3、5、10、11)
3. 新郎如何讚美新婦？(4：1、7、12、6、4)
4. 箴言、傳道雅歌中，作者如何遠離淫亂亂淫行，享受夫妻之愛？(箴5：15~23，6：24~35，7：24~27；傳9：9；雅4：16，6：3，8：7)
5. 本書所講夫妻生活之至愛，如何建立在創世記中神所設立之婚姻模式比較？(創2：18~25)
6. 你可否從書所描述的夫妻純潔之愛看神對子民之愛？(參何：19~20，11：1；弗5：25~30)