

真道分解

辅读资料：〈经文深阅读〉

……目录……

1. 海是不好的
2. 山是神显现之处(上)
3. 山是神显现之处(下)
4. 东面是前西面是后
5. 数字的意义(上)
6. 数字的意义(中)
7. 数字的意义(下)
8. 不冷不热
9. 以色列人对新事的理解(上)
10. 以色列人对新事的理解(下)
11. 城门的意义
12. 名字的意义
13. 女人不准讲道
14. 生产与得救的关系
15. 以色列人的敬拜
16. 希伯来族与近东文化
17. 希伯来民族的诗歌文化
18. 马可福音中的末世警醒
19. 旧约中的种族灭绝战事
20. 安息日
21. 希伯来、以色列与犹太
22. 乌陵和土明
23. 妇女蒙头的经文
24. 以赛亚书 7 章中的以马内利
25. 凡事都可行吗？
26. 天启文体
27. 圣经中的文体(上)
28. 圣经中的文体(下)
29. 假先知
30. 割礼的属灵意义
31. 印记
32. 祭司
33. 撒都该人和法利赛人

34. 奋锐党、文士和撒玛利亚人
35. 洁与不洁
36. 审判
37. 末後的日子与主再来

1. 海是不好的

启示录第 13 章那代表敌基督的兽，也就是那带来末世无边混乱、又迫害圣民的兽，正是从海中出来的。当你读启示录读到 21 章 1 节，又发现那里记载在末世之后的新开始中，有新天，有新地，却不会再有海。

原来海在以色列民眼中看来不是什么好东西。圣经经文多处提到海的时候，通常是有麻烦危难。就先拿诗篇来说吧。诗篇 18:16 节：“他从天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。”这里海，也就是大水，是危难的象征。诗 124:4-5 “那时，波涛必漫过我们，河水必淹没我们，狂傲的水必淹没我们。”幸好经文也提到，神会得胜：诗 93:4 节：“耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。”诗 114:2-3 “那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。沧海看见就奔逃；约但河也倒流。”

水，使古以色列民联想起有极大破坏力的洪水。所以雅歌作者才会用对比的手法描写爱情力量的伟大，正如歌 8:7 上说：“爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没。”这话如果用咱中国人来表达的话，可能会变成是“爱情，群山不能阻拦”的。

再看看先知书的描写。先知以赛亚预言亚述大军迫向以色列的时候，是用了大水这个意象来形容的。赛 8:7 节：“因此，主必使大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势，必漫过一切的水道，涨过两岸；必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。”

之后，以赛亚又以海浪的冲击来形容末后日子列国对选民的攻击。正如赛 17:12 “唉！多民哄嚷，好像海浪匍匐；列邦奔腾，好像猛水滔滔。”约拿遇

风浪、被大鱼吞入腹中后，他认为自己被大鱼带到海之深处，是阴间的地方。

智慧书中的约伯，也视海是恶势力的源头。约伯记 26:5-6 节有这样的话：“在大水和水族以下的阴魂战兢。在神面前，阴间显露；灭亡也不得遮掩。”约伯记 38 章 16 到 17 节，约伯将海源、深渊和死亡连联在一起。

为什么古以色列人看海的深处为阴间呢？大概原因有二：一是地理背景，二是对神启示的了解。先说地理背景。以色列位于地中海的东面，地中海经常有大风浪。旧约中先知约拿遇风浪、新约中保罗乘坐的船只遇风浪而损毁，显示地中海并不平静也不安全。这使以色列民对海有莫名的陌生感和恐惧感。一向以来，以色列人对海的兴趣并不大，更少发展航海事业。仅仅在以色列联合王国初期，所罗门在红海地区藉航海业发展对外贸易，才有突破。另一方面，以色列在其国家历史中，只有很少时间拥有沿海地区，这些沿海地区大部份时间都落入外邦人手中，特别是来自爱琴海的非利士人和来自南方的埃及人。所以以色列人对海没好感。

再说百姓对神启示的理解吧。你还记得创世记 1 章 2 到 9 节的描述吗？那里记录创世之初，水代表一种原初的混沌状态，经过神的整顿后，才变得井井有条。“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上……神说：‘诸水之间要有空气，将水分为上下。神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了……神说：‘天下的水要聚在一处，使旱地露出来。’”其实水的被整治，是神那从混乱到秩序的创造过程的第一个步骤，是极有象征意义的。神将世界之初的乱水分为上下，就是被规限到两个地方：穹苍之外和穹苍之内。穹苍之内是日月星辰与云彩，穹苍之外被大水所包围。昔日神因人类犯罪而降洪水在大地之际，大水就是从那穹苍之外的水而来。洪水事件是一次逆转创造事件，大地因人的缘故被咒诅，于是在创世记时被限止的水不再被限止，世界又再回复当初天地不分、空虚混沌的境况。待神不再因人的缘故咒诅地，大地才再次回复次序。总括来说，世界是被那原初混乱的水包围著的。所以越离开陆地，越深入海底，就越接近那邪恶之源。有了这样的理解，就明白为什么启示录记载那末世魔君敌基督，会从海中而来了。

2. 山是神显现之处(上)

在以色列民的心中，山是好东西。是神显现之处。在旧约圣经中，山常被视为神圣的，一方面山的高耸容易使人联想到造物主的伟大与庄严，又比较接近天，所以让人有神圣的感觉；另一方面山岭又的确常是神显现或彰显祂能力的地方。昔日神要亚伯拉罕往摩利亚地，创 22 章 2 节写著：在我所要指示你的山上，把儿子以撒献为燔祭。后来神预备了公羊代替以撒。亚伯拉罕为那山头起名“耶和華以勒”，意思是耶和華必有预备。后人把那山称为“耶和華的山”。在数百年后，当神藉摩西带领百姓离开埃及为奴之地后，就带他们往西乃山，并在雷轰、闪电、密云、角声中降临在山顶。就在这山上，神藉摩西向以色列人颁布十诫及其它典章。当时神嘱咐百姓不可以走上西乃，“要在山的四围定界限，叫山成圣。”只有摩西、亚伦、拿答、亚比户及以色列七十位长老可以上山。之后，耶和華就在西乃山上以君临宝座的形态向以色列百姓颁布了律法典章。

正如外邦偶像如巴力及玛督等在山上称王及发出雷轰闪电一样，真神耶和華也藉著高耸的西乃山及其上的雷电交加景象来表彰其王权，因为山在古代文化中就是神明的居所，也是彰显能力之处。山，更隐喻著君临天下的王权含意。然而耶和華真神与巴力及玛督等偶像不一样。巴力是住在山上的，而出埃及记 19 章 18 和 20 节却说“耶和華在火中降於山上”、“耶和華降临在西乃山顶上”可见耶和華并不住山上。

出埃及后，西乃山再没有以圣山的姿态出现。一直到王国初期，先知以利亚因逃避耶洗别的追杀而逃往何烈山，在山上耶和華再次在风与火中向以利亚显现。列王记上 19 章 8 节记载以利亚“到了神的山，就是何烈山”。这里称此山是神的山，因为神曾在这里颁布律法，但不表示这山就有特别超然的身份。此山为圣，只因神在这里显现，正如神在西乃山下向摩西显现时，就叫摩西把脚上的鞋脱下来，因为他所站之地是圣地。神在甚麽地方显现，那地就在该段时间成为圣地，但圣经中神却每多在山上显现祂自己或祂的能力。祂吩咐百姓要在过约但河后，派遣六支派的人站在基利心山为百姓祝福，另六支派的人站在巴路山宣布咒诅。(申 27:11-13)神要在巴兰山发出光辉，祂要年迈的摩西

登上尼波山，向他展示应许之地。在迦密山上，神就藉先知以利亚击败了巴力的四百个先知，大大表彰了神那远胜外邦神明的能力与权柄。以赛亚书预言新天新地之际，论到日後万物和谐相处的美景，而地点是在圣山。正如[赛 65:25]说“在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和华说的。”

当然，旧约中最重要的圣山，就是圣殿所在的圣殿山。自古至今，圣殿山都是以色列人朝圣之山，是神的圣山。是耶和华之所在，是祂自己所造的住处。正如出 15:17 说：“你要将他们领进去，栽於你产业的山上，耶和华啊，就是你为自己所造的住处；主啊，就是你手所建立的圣所。”而诗篇 120-134 篇称为上行之诗，因为这些诗都是以色列人向圣殿山朝圣时所唱的诗歌。当然，神实际上并不住在任何山上，但以色列人仍然视山，特别是圣殿山，为神的居所。弥迦书 4 章 1 节说：“末後的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过於万岭；万民都要流归这山。”弥迦书 4 章 7 节：“耶和华要在锡安山作王治理他们，从今直到永远。”无论是西乃山抑或是锡安山，表徵的都是神的王权。所以出埃及记 15 章 8 章节在论到神在山上建立其居所之後，就跟著说：“耶和华必作王，直到永永远远！”

还有一项相关有趣的资料。山是神显现或祂的居所，这观念大概可追溯至伊甸园，圣经经文虽未提到伊甸位於山上，但从园中却有河流出来，滋润园子，该河且分成四道，其中两条是巴比伦的幼发拉底河及底格里斯河。既是大河源头，则伊甸必在山上。神在伊甸山上设立伊甸乐园，并吩咐亚当要生养众多，遍满地面。後来，人因犯罪而招致神以洪水灭世，惟有挪亚一家八口藉方舟得救。洪水之後，方舟落在亚拉腊山上，而神就像昔日吩咐亚当般，吩咐挪亚要生养众多，遍满了地。因为洪水後的世界也是一个新的开始。所以，人类的两个新开始，亚当和挪亚，都是在山上，这就表徵了山是神的所在、同在和帮助了。

3. 山是神显现之处(下)

诗篇 121:1 到 2 节说：“我要向山举目；我的帮助从何而来？”古以色列人对山的偏爱，是源自於他们常在山上经历神的同在。无论是列祖时代，还是王国时期，以色列人都长期南部山区为依据地。亚伯拉罕、以撒、雅各等人长居南部山区，特别是希伯仑附近的山区，而北部加利利、耶斯列平原、

西面海岸等地区，都长时间为外族所保领。所以外邦人就视以色列人为山民，而耶和华就是山神了。

在新约时代，山仍然扮演很重要的角色。犹太人仍以圣殿山为朝圣之山，而撒玛利亚人则以基利心山为圣山。由於两者有时会过於执著圣山的重要性，所以耶稣就曾说过：真正的敬拜，不一定在基利心，也不一定在耶路撒冷，按约 4:23：“那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”

此外，新约也出现所谓“八福山”，也就是耶稣向门徒和众多跟随者讲论八福及其他教训的地方。经文并未明载此山的名字，八福山只是教会传统上对此山的称呼。在其他福音书中，马太福音所记载的这大段八福山讲章(也就是登山宝训)分布在不同时间及地点。事实上，耶稣在一山头上作这麼长而内容广泛的教训，也不合理。马太福音作者把耶稣不同时间、不同地点的教训集中在此八福和其他教训。事实上，马太福音的作者记载耶稣基督的幼年事迹时，写作的方法和选材上，是刻意跟摩西作比较的。举例来说，马太福音第二章记述耶稣被希律追杀，约瑟和马利亚带著耶稣往埃及避难，希律在烈怒中，屠杀伯利恒及境内所有两岁以下的婴孩，希律死後，约瑟和马利亚就带著耶稣回以色列地，这就和出埃及记一至二章很像。出埃及记一至二章、四章十九节，记述摩西幼年时，以色列男婴也一样遭埃及法老王杀戮。摩西幸免於难，後来长大的青年摩西在一次盛怒中打死一个埃及人，而要逃往米甸，并在那法老死後才回到埃及，这些情节是很相似的。所以，八福山与西乃山是遥遥相对的。也是在这八福山上，耶稣对摩西律法作出了肯定。正如马太福音 5 章 17 到 18 节说：“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”

除了八福山，新约的还有一座圣山很出名，就是变像山了。这山出现在马太福音的 17 章。经文本身未提此山的名字，相传是巴勒斯坦中部的他泊山，也有人认为是黑门山。在这山上，耶稣在彼得、雅各及约翰面前变了形像，又有摩西和以利亚显现，与耶稣说话。另外，当然还有耶稣钉身十架的各各他山，并耶稣升天的橄榄山，都是神彰显大能的地方。圣经撒迦利亚书 14 章 4 至 5 节、使徒行传

1 章 11 节，都曾预言耶稣再来时会重踏橄榄山，展开新的国度。

最後再要提的就是黑门山。这黑门山位於巴勒斯坦北部，是境内最高的山，山上终年积雪，溶雪的水就流入向南毕直延伸的约但河，所以约但河终年不乾，为巴勒斯坦提供了重要的水源。巴勒斯坦降雨量不多，故以色列人很依赖井水，也因此间接依赖黑门山。难怪以色列人很重视黑门山。正如诗篇 133 篇说：“看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！”

这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在锡安山；因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。

“

後來，耶稣就是在黑门山脚下的该撒利腓立比，首次在门徒面前承认自己是基督，是永生神的儿子。耶稣主要活动范围是加利利至耶路撒冷之间的地区，他极少去到加利利以北的地方。耶稣选择来到境内最高山峰的山脚下首次揭露自己的弥赛亚身份，这也很有深意的。

4. 东面是前西面是后

古以色列民的方向感是朝东的，他们用的希伯来文中，“前面”也是“东面”的意思，“右面”是“南面”；“左面”，是“北面”。以色列十二支派中的便雅悯支派位处最南方，而便雅悯的名字也正是“右方之子”的意思。

死海位处以色列东面，所以也称为“前面的海”，或“东海”。这是以西结书 47 章 18 节用的词。至於民数记 34 章 5 节中提到的“大海”和申命记 11 章 24 节提到的“西海”，提的同是地中海。

由於古以色列人视东面是前面，所以耶路撒冷城的正门(也就是金门)，就是朝东的。连圣城里的圣殿正门，并整个圣殿，都朝向东方。也就是朝向圣殿山东面的橄榄山。耶稣昔日就是从正门进入耶路撒冷，後來祂复活後，在橄榄山升天，升天後有天使向门徒宣告说：耶稣怎样往天上去，也要怎样回来。大概指的是祂再来时会降临在橄欖山。根据亚 14:4，先知撒迦利亚也曾预言在末後日子神的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄欖山上。橄欖山在东，可见东方位置的独特。

民数记第二章论到以色列十二支派在旷野安营

时的位置。会幕在中央，众支派在四围安营，每边三支派，首先提到的是正面三支派中的“君王支派”犹大。正如民数记 2 章 3 节载：“在东边，向日出之地，照著军队安营的是犹大营的纛。”这种位置安排和描述次序，决非偶然。

希伯来人视东面为前面，可能有几个因素。首先，这是日出的方向，所以给人有前方的感觉。其次，希伯来人视海为邪恶之处，所以观念上就倾向背著西面的地中海，既以西为後面，当然就以东为前面了。此外，是与伊甸园有关。伊甸园是建在东方的。正如创世记 2 章 8 节说：“耶和华 神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。”这里伊甸的东方位置是相对於巴勒斯坦而言的。伊甸位处幼发拉底河和底格里斯河之间，也就是今天的伊拉克，因此伊甸确是位於东方。伊甸是人类的发源地，是神与人同在之处，所以希伯来人以此为前方，也十分合理。

後來，神因世人的罪而以洪水灭世，洪水後挪亚一家在亚拉腊山离开方舟，开始继续繁殖後代。创世记 11 章 1 到 2 节记述洪水後，“天下人的口音、言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。”亚拉腊山离伊甸原址大概不远，这显示早期人类主要活动范围仍是两河流域一带，他们往东边迁移，也可能有著重回伊甸的意识

可能因为东方是古代伊甸的位置，所以在圣经中常常带点神秘色彩。例如富有神秘色彩的约伯记故事就发生在东方。正如约伯记一章 3 节说：“这人在东方人中就为至大。”同样，新约马太福音记载耶稣降生之际，有几位博士在东方看见天空出现有代表犹太人之王的星，就在星的引导下，远道而来找寻这新生君王。博士、代表君王诞生的星、星的引导，以至东方，都带有神秘色彩。

旧约中还有一样关乎东面的资料，是值得留意的，就是：神所吹的风，多来自东面。出埃及记 14 章 21 节记述神用大东风，使红海海水一夜退去；诗篇 48 篇 7 节、约伯记 27 章 21 节记述神用东风施行惩罚，神又安排炎热的东风和曝晒的日头使逃避传道使命的约拿感到发昏。可见东风跟东方一样，都带有神秘色彩。

5. 数字的意义 (上)

以色列人对某些数字是有特别的偏爱的。以色列人有时记载数字时并不太准确，因为对他们来说，数字是可以用来记载意义的。其中特别是三、四、七、十及这些数字的倍数，如十二、四十、七、一百四十四等，都是他们喜欢，而且是有象征意义的。

先说说“三”这个数字吧。三，象征全部。在希伯来人心目中，神所创造的世界共分三部份：神所在的“天”、人所在的“地”，及魂所在的“阴间”。当然，神是三位一体的，也就是圣父、圣子、圣灵，但这观念对希伯来人还是比较陌生。摩西五经中，三与节期的关系比较大。以色列人一年中共有三个主要节期，分别是除酵节、七七节、住棚节。正如申命记 16:16 说：“你一切的男丁要在除酵节、七七节、住棚节，一年三次，在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。”出埃及记 23 章 14 节又说：“一年三次，你要向我守节。”

虽然律法书中没有要求神的选民一天三次祷告神，但我们从一些经文中也可发现以色列人似乎有一天三次祷告的习惯。如：诗篇 55 篇 17 节诗人说“我要晚上、早晨、晌午哀声悲叹；他也必听我的声音。”而但以理书 6 章 10 也提到但以理一天三次祷告的操练。但 6:10 但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里（他楼上的窗户开向耶路撒冷），一日三次，双膝跪在他神面前，祷告感谢，与素常一样。

而献祭的祭牲，也常以三岁为最好的年数。创 15:9 记神吩咐亚伯拉罕献祭时说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”撒母耳记上 1 章 24 节记述撒母耳的母亲哈拿献小撒母耳时，还带了三只公牛。

出埃及记 19 章 15 节述百姓在西乃山下要自洁、预备三天，神才在火中降临西乃山。约拿书 1 章 17 节记述约拿因逃避神的呼召而被困鱼腹中三日三夜。新约时耶稣在坟墓里三日三夜，彼得三次不认主后，复活的主又三次坚固他的信心。

好，讲完“三”，再讲讲“四”。圣经中的四，也有象征意义。地上有东南西北四个方向，所以四也有完整、全部的意义，而四多与方向、地理和人物有关。三，多涉及神，而四，多涉及地与人。例如创世记 2 章 10 节记述从伊甸园流出来有四道河。

以赛亚书 11 章 12 节提到“地的四方”；但以理书 7 章 2 节提到“天的四风”，以西结书 1 章 10 节中提到先知以西结在异象中所见的四活物，各有四张脸、四个翅膀。启示录 6 章 1 到 7 节提到使徒约翰在异象中看见四活物和四只带不安与战乱的马，分别是白马、红马、黑马、灰马，并四位天使，启示录 7 章 1 节约翰继续说：“我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风”。启示录 9 章 14 节又提到伯大河的四个可怕使者。

由四所延伸出来的特别数字，是四的倍数：四十。“四十”这数字在圣经中常有出现，代表一段很长的时期。例如创世记 7:17 提到洪水泛滥四十天，出 24:19、出 34:28 记摩西两次上西乃山顶，都停留了四十昼夜。民 14:20-24 记录以色列民出埃及后，因为小信，结果要在旷野飘流四十年。列王记上 19:8 写到先知以利亚用四十昼夜的时间由别是巴走到何烈山。而新约的可 1:12 则记录耶稣在旷野受魔鬼试探四十昼夜，而耶稣复活后，也在升天前向门徒显现了四十天。（徒 1:3）

由于圣经常以“四十日”、“四十年”代表“很长的日子”，所以有时就未必可以作准，当然，也不会离开实际时期太远。例如士师记就几番提到不同士师（包括俄陀聂、底波拉、基甸）都曾为百姓带来国中太平四十年，（士 3:11、士 5:31、士 8:28、撒上 4:18）或八十年、（士 3:30）或交付敌手四十年（士 13:1）这些都是象征的约数。此外，又如摩西在埃及四十年，在米甸牧羊四十年，带领百姓出埃及又四十年、或扫罗作王四十年（徒 13，实际上应不足 20 年），大卫作王四十年（王上 2:1），所罗门又作王四十年之类，都未必是实数，而是代表很长久的年日。例如创世记 15:13 记载以色列人会在埃及为奴四百年，也是约数，只表示很长的年日，实数应为四百三十年。（出 12:40）

关于四十，还有一项和刑罚相关的资料。以色列人对犯轻事的人，会施与笞刑，而律法规定是打四十下，而且严禁不可过这数目。[申 25:3]说若过数，便是轻贱你的弟兄了。以色列人为怕不小心责打过四十下，於是宁可少打一下，所以你就会在林后 11:24 看见保罗受“四十减去一下”的刑罚了。

6. 数字的意义（中）

上次我们讲过圣经中的数字是用来表徵意义，并特别提过“三”和“四”。这次让我们来讲讲另一些对以色列人重要的数字：六、七。

先说“六”。讲到六，可能你一下子就会想到启示录 13:18，那里提到末後日子出现的兽的数目是“六百六十六”，而且说这是“人的数目”。

“六”象徵人，可能跟神在第六日造人有关，也可能跟民数记 35:1-6 节神告诉摩西要为百姓设立六座逃城，给误杀人者可以有地方避灾有关。而由於希伯来文和希腊文的字母也可以作数目字用，所以每个名字都有一个数值，约翰写启示录时的罗马皇帝是该撒尼禄，他名字数值正是六百六十六。故此，约翰可能以暗喻方式指向这位残害基督徒的罗马暴君。加上六接近七。但不完整，所以，六六六就是强化并表达了这种接近假冒和不完整的意思。

讲完六，再说说七。在圣经中，七是象徵完整、完满、且常带有神圣意味。希伯来文中，“七”的字根(Cevah, 字根 Sabah)表示充满，满足，有足够之意。由於神在第“七”天歇下祂创造的工作，因此，七便带有其字根的涵意：每一事物都完全美好，没有一样还需要加以增減。因此“七”带有完美的意义。下面我们讲讲各类书卷中的七。

先讲摩西五经中的“七”。创世记中的三个七都与挪亚有关。与神同行的挪亚，把洁净的畜类带进方舟，那畜类的数目，是七公七母。(创 7:2)而发大洪水的日子，是挪亚进入方舟後的第七日(创 7:9-10)。创 8:4 又记著：方舟停在亚拉腊山上的日子，是在七月份。创 21:27-32 记亚伯拉罕和亚比米勒之间立誓约，亚比米勒从亚伯拉罕手里接受 7 只母羊羔，作为亚伯拉罕挖别是巴井的证据。创 41、42 章中记约瑟的梦，提到七个丰年和七个荒年。出 12:15 记逾越节後，以色列人要吃无酵饼七日，象徵成圣的过程。因“发酵”是表示腐化以及神完全的隔离。我们得救之後，在我们的七天之内该远离发酵之物，七天就是代表我们在世上的一生。出 22:30 记头生牛羊要观察七天才可献给神。25:31-37 记在会幕之内精金作的灯台，两旁要杈出六个枝子，连於灯座，共有 7 个灯干托住七个灯盏，正表明神的子民在世上发光，作完美的见证。出 29:29-30 记亚伦的子孙要接续他当祭司的时候，必须要穿上他的圣衣七天，利 8:31-36 记亚伦和他儿子承受圣职之前，他们必须 7 天不可出会幕的门。这都在说

明一个完全奉献和服事主的生活。利 16:14 记在赎罪日的时候，祭司要取些公牛的血，在施恩座前面弹血七次。这代表基督救赎工作的完全。利 23:1-44 记耶和华的节期有七个：逾越节、无酵节、初熟节、五旬节、吹角日、赎罪日、住棚节。这些节期预表基督如何成为我们的喜悦和安息。

历史书中也出现过许多的七：书 6:1-17，记以色列人攻打耶利哥城时，神告诉他们要绕城七次，在第七天绕完七次之後，他们的信心行为就完全了。他们的绕行终於在角声中完成，这角声是由七个祭司用七个羊角吹出的。在以色列文化中，一个犹太母亲若生养七个孩子，就表示得到完全的祝福，所以路 4:15 记路得为波阿斯生了儿子时，妇人们对拿俄米说：“有这儿妇比有七个儿子还好！”历代志下 7:8-9 也记所罗门献殿时，和以色列众人聚集成大会，守节七日，行奉献坛的礼七日。

智慧书中七多出现在箴言。箴 6:16-19 记耶和華所恨恶的有六样，连他心所憎恶的共有七样：就是高傲的眼，撒谎的舌，流无辜人血的手，图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，吐谎言的假见证，并弟兄中布散纷争的人。箴 9:1 智慧建造房屋，凿成七根柱子。

先知书中的七，最有意义的出现以赛亚书和但以理书。[赛 30:26 当耶和華缠裹他百姓的患处，医治他民鞭伤的日子，月光必像日光，日光必加七倍，像七日的光一样。但 9:24-27 又记著神为以色列民及圣城所定的七十个七。

新约，马太福音 13 章里有七个关于国度的比喻。另基督在十字架上所说的七句话又成了各各他金言。罗马书 12 章 6 到 8 节提到七种不同的恩赐，弗 4:4-6 提到七个“一”体的同心。雅 3:17 提到七样智慧的特点。希提到七样更美的事：约、应许、家业、指望、祭物、家乡、复活。彼後 1:5-7 提到 7 样恩典，腓立比书 2 章提到耶稣由虚己到升天的七个步骤。圣经中七次提到生命册。启示录也可以称为一卷七的书。因当中提到七个教会、七个灯台、七星、神的七灵、七印、七角、七眼、七位天使、七枝号、七雷、七头、七灾、七碗、七座山和七王。

7. 数字的意义 (下)

我们讲过圣经中的数字：三、四、六、七、今天我们最後还要讲讲九、十和十二。

九在圣经里出现过四十六次。九是三的平方，平方有加重或强化的意思，而三是说到圣父、圣子、圣灵三而一神的数字，所以，数字九象徵著神的信实，也喻指圣灵完美的工作。提到九，或许你立刻想到的是加拉太书 5 章 22 到 23 提到圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。

但原来旧约利未记中出现的九，也很有意义。九在利未记 25 章中，与数字六、七、八，都有著很有趣的关联，那是有关安息年的规定。利 25:3-4 “六年要耕种田地……第七年地要守圣安息……” 21、22 节：“我必在第六年将我所命的福赐给你们，地便生三年的土产……等到第九年出产收来的时候，你们还吃陈粮。” 这里提醒我们一个重要的属灵原则：就是学习进入神的安息，承认祂的主权。神赐我们健康力量可以努力工作并得享工作所得的成果，但不要以为那些成果是全靠我们自己挣回来的。我们在劳碌工作中操练守安息，目的是学习操练信心倚靠主的赐福，承认祂是神，是一切供应的源头。当我们愿意这样尊重神信任神，我们会得著神格外的丰盛。吃陈粮直到第九年！数字七表示我们被带到老亚当生命的终点，歇了自己的工，然後让八——这代表复活新生的生命主宰耶稣，我们让祂支配我们，结果福杯满溢，结出属灵的果子。

“十”又如何呢？十在圣经中似乎都和试炼有关。例如旧约中的十灾、但 7:7 和启 13:1 说到那头有十角的兽。还有但 1:15 提到但以理初在巴比伦王宫中服侍时，被试炼了十天；启 2:10 提到信徒会被试炼，“你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。” 又，神所颁布要我们实行的十诫，也以十为整体。但十在圣中最为重要的地方，大概就是十分之一奉献。从亚伯拉罕把所得的十分之一向麦基洗德献上开始，圣经就一直以十分之一为奉献的应有数量。申 12:6、11，14:22-23、玛 3:10 都提到律法要求百姓向神献上十分之一，申 14:28 又提到要每三年一次把土产的十分之一留给城中的孤儿寡妇。

最後讲讲十二。12 也是属天权能的象徵。在神永恒之城里，到处看到 12 的标志，说出神在城中掌权并居於至高点上。因此，数字 12 有时也代表神行政管理上的完全。太 19:28 提到主耶稣曾对门徒说：“我实在告诉你们，你们这跟

从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。” 十二，自雅各生下十二个儿子成为以色列 12 支派祖先开始，就一直象徵著以色列民本身。如[出 24:4]提到摩西在西乃山下“筑一座坛，按以色列十二支派立十二根柱子” 出 28:7-10、22 记圣殿服侍的祭司，圣衣上有两条肩带，分别连著刻有六个支派名字的宝石。两条肩带就成了十二支派。而祭司胸牌上也有刻著十二支派名字的 12 块宝石。

摩西派人往迦南探地，每支派拣选一人前往，成为十二探子。约书亚带领百姓渡约但河，也从十二支派中各选一人，然後叫这十二个人在河中立石为记，日後在应许之地分地，也是分成十二份。即使日有些支派已不复存在，王国倾亡後被掳回归的百姓以犹大支派为主，但十二始终是一个表徵。新约时耶稣选召十二门徒，就明显跟旧约的十二支派相呼应。

启 21:12-22:2 记使徒约翰在异象中见著圣城荣耀时，也形容圣城有十二个门，城墙根基上有十二种宝石，城内河道有生命树结十二种果子。还有不得不提的：启 7 章和 14 章都提到将来在天上唱歌人共有十四万四千，我们要特别留意，这十四万四千并不是实数，而是代表著一种完备、众多、圣洁的拣选。总之，启示录是以启示文体写成的，其中的数目多带有象徵意义而不一定指实数，这是我们研读启示录时必须要注意的。

8. 不冷不热

今天我们要讲的资料和启示录很有关系，因为今天我们要讲讲启示录 3:15-16 出现的“不冷不热”。这个词语，是约翰用来形容老底嘉教会的。我们如果单从字面来看，就会将“不冷不热”理解为既不完全冷淡，也不完全火热，既不十分热心爱主，又没想过要离开教会，总之就过得且过，了无生气。然而，如果我们深入经文的上文下理，并了解老底嘉教会的背景和老底嘉附近一带的地理特色，就会明白这并非是启示录的意思。

老底嘉源於马其顿帝国，是由安提阿古二世建立的，并且用他第一个妻子的名字老底丝命名。老底嘉是一个非常丰裕的城市，在主後第一世纪的大地震後，老底嘉人没有罗马政府的援助，仍可靠自己的力量重建他们的城市，而且老底嘉是当地附近

一带的金融商业中心，畜牧业很是发达，盛产洁白而乌黑的羊毛，织成黑色的毛衣，此外又盛产一种眼油和耳膏，以配合当时旅客在旷野的风沙在烈日下行走的需要。而老底嘉与歌罗西和希拉波立是姊妹城，距离歌罗西只有十英里左右。

启 3:15-16 记主耶稣基督透过约翰对老底嘉的责备是：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”从主的责备来看，“不冷不热”不应指既不冷淡也不火热，因为如果冷指冷淡的话，那麽耶稣说“我巴不得你或冷”，就等於说希望他们冷淡了。没理由耶稣会希望老底嘉教会的人冷淡的！实际按耶稣的意思，冷或热都是好的东西。

那“冷”和“热”指的是甚麽呢？如果我们从地理环境去研究，就明白“热”指的是温泉，“冷”指的是清冽的泉水。原来在吕家谷地的三地老底嘉、希拉波立和歌罗西，各有地理特色：拉波立城有温泉，也就是“热水”，泉水达华氏九十五度，有治病和医药的用途，而歌罗西城附近则有清凉的泉水，也就是“冷水”，新鲜舒适，可作解渴之用。反观老底嘉城，建於公路的连接处，四周水质甚差，含大量碳酸钙，所以喝了这样的温水反会使人反胃，觉得要吐出去。老底嘉教会就是这样一家既没有热温泉医治功能，又没有清冷泉水的解渴作用的“没有任何功能”的教会。老底嘉不是温温和和，不过不失，而是没有任何功能。

启示录记老底嘉教会不冷不热，没有任何功能，事奉没有果效，而 3:17 更说他们不但不知自己的不足，反而自夸说：“我是富足，已经发了财，一样都不缺”。凭著强大的经济力量，老底嘉教会过份自信，处处表现自满自足。但是，耶稣却评估他们说他们是“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”他们当务之急是要向基督买火炼的金子，白衣和眼药。而耶稣用“买”、“火炼的金子”、“白衣”和“眼药”等字眼，都是用来讽刺老底嘉教会引以为傲的富足，希望老底嘉教会自知不足，而回转投靠主耶稣。

9. 以色列人对新事的理解(旧约)

在旧约中，我们观察到，以色列人是没有真正的“新”的概念。所有新事基本上就是旧事的重覆

或更新。他们脑海里的新，实际是回归起始，也就是“旧”的重新开始。例如以赛亚书後半部的一大主题就是期盼犹太百姓被掳巴比伦後能回归故土，而以赛亚却描写这为了一件“新事”。

希伯来文的新字(hadash)本身可解作更新或修理、有使旧变新的意思，例如赛 61:4 记重新修筑城邑、代下 24:4、12 记修圣殿、代下 15:8 记修圣坛，诗 51:10 记大卫祈求神更新他，使他有清洁的心、正直的灵；哀 5:21 记先知耶利米祈求神复兴百姓时说“耶和华啊，求你使我们向你回转，我们便得回转。求你复新我们的日子，像古时一样。”而诗 104:30 记作者歌颂神时说：“你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。”这些经文中用的新字，意思是修理、或更新，使旧变新，而不是无中生有。可见旧约以色列民眼中只有更新的观念，而没有新的观念。他们眼中的向前看，向新看，其实是向後看，“往回看”。他们祈求旧事重现，而这重现对他们来说，就已经是新事的开始。因此，他们常常祈求神再施行以往所行的救恩或神迹奇事。正如玛 3:4 说：“那时，犹大和耶路撒冷所献的供物必蒙耶和华悦纳，彷彿古时之日、上古之年。”他们期望被掳巴比伦後的百姓能经历另一次的出埃及记，他们希望神重复祂在古时的作为。

古以色列人对将来的盼望常离不开昨天的事。对他们来讲，神的启示似乎常以重覆或重演的方式来展现。而出埃及事件就成为一个很经典的隐喻，常成为回归神的预表。例如以赛亚书後半部的一大主题，就是期盼犹太百姓被掳巴比伦後能回归故土。

赛 51:9 记先知以赛亚的话说：“耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上，像古时的年日、上古的世代兴起一样。从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？”以赛亚心中想到神昔日的作为，既是神远古时对混沌的整治，也是在出埃及时对红海的整治，所以他随即也提到：“使海与深渊的水乾涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？”同样，当先知哈巴谷在哈 3:2 说“耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来”时，先知哈巴谷心中所想到的是神昔日的作为，也是昔日的出埃及记，所以哈 3:15 提到神“乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。”

的确。以色列人对将来的盼望永不离开昨天的事，无论是出埃及的拯救，还是对弥赛亚的盼望。

他们的弥赛亚盼望的焦点是大卫的英明领导和他那时代国家的稳定、进取和富强，他们希望将来会有一位从大卫子孙而来的君王，带领国家走向复兴之路，回复昔日大卫时代那样的昌盛太平。如[弥 5:2] “伯利恒、以法他啊，你在犹太诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古，从太初就有。”

总的来说，我们从旧约中的经卷中看见，对以色列民来说，“新”是“旧”的循环再一次开始，而不是前从未有过的新奇事发生。这情况有点像我们传统中庆祝新年、春节。经过春夏秋冬，又再次有春天，虽是实际上只是旧的“春”再次出现，但我们还是会视新春为新的开始，所谓一元复始，万象更新。用以色列人的话来讲：“每早晨都是新的”。以色列人也有庆祝新年的习惯，他们重视年月的更替、季节的变化。他们的生活围绕着一个一个的季节循环，和一个一个跟季节循环有紧密关系的节期。每个循环都有新的开始，都可以重新再来。

10. 以色列人对新事的理解(新约)

我们讲过讲以色列人对“新”的概念和理解。上次我们主要从旧约的经文来观察以色列人的思想。今天我们要从新约经卷来看他们对“新”的理解。

之前我们提说：在旧约中，以色列人是没有真正的“新”的概念。他们脑海里的新，实际是回归起始，也就是“旧”的重新开始。然而，这概念过渡到新约，不管在时间和空间上，都有进一步的发展。

圣经后半部称为“新”约，可见“新”的观念在启示中是非常重要的。许多重要的神学思想也包含这观念，例如：新造的人（林后五 17）；新生，即重生（约三 3）；新人（弗二 15；西三 10）；新命令（约十三 34）；新约（耶三十一 31）；新生命（罗六 4）等等。这“新”不光是“旧”的重新开始，更是“旧”的成全和突破。新不再指向重新回归过去，却是指向期待的将来。

耶稣基督道成肉身进入人类历史後，“新”这观念不单与以色列有关，更包括了神对所有被造物的整个创造目的。新约把创造与救赎连系起来。基督所成就的救赎，是一项新的创造工作。

地界的概念被突破了，天国实现以主耶稣的掌

王权界定。新时代也开始了。这新时代最大的特徵是有新灵在神子民里面（结十一 19）。

保罗称基督为“末後的亚当”和“第二个人”（林前十五 45、47；参第 22 节；罗五 14）。亚当和基督分别代表了属血气和属灵的身体，代表了两种相对的生活形式，也代表起始的创造和终极的境况，也就是新创造。

新创造是旧约一直期待在末世应验的应许。因基督的工作，尤其是因祂的死与复活，这应验的应许已经开始实现。当祂再来，应许更得以完全。在基督两次来临之间，这两个创造同时存在，新的已经开始，旧的仍渐渐过去（林前七 31）。

新创造的概念与神国的概念有密切的关系。神国的来临与基督本人和祂的工作有直接的连系，祂宣布天国既是现今的（太十二 28，十三 11、16、17），也是将来的（太八 11，二十五 34），“新的创造”广泛显示了末世的实况性质；救赎所包含的，正是万物的更新（启二十一 5）。

主耶稣宣布日期已经满了（可一 15）。祂在拿撒勒的会堂里，宣读以赛亚书六十一章的时候，宣告耶和華“悦纳人的禧年”已经来到。耶稣的教训和工作宣布神国的来临，就是声明神应许的新时代，已大有能力的介入今世。

信徒的新生命尽管真确，但圣经承认有一种张力，就是新时代已介入历史中，却又未完全实现。圣经曾预告一切都更新的情况（启二十一 5）。随著旧时代的结束，新天新地将会来临。新耶路撒冷（启二十一 2）“降临”，作为神的居所。旧事都过去了，神的子民要接受一个新名（启三 12）。有一首新歌要赐给主所买赎的人（启十四 3）。

11. 城门的意义

古时中东一带，城门是一个城中最繁忙的地方。城门口是城里人举行社交活动、进行商业活动、以及执行与讨论法令的地方，也是宣读律法与公告的地方。（书 20:4 记有关逃城资料、代下 32:6 提到西拿基立恫吓耶路撒冷、尼 8:1、3）从申 16:18、撒下 15:2、摩 5:10-15，我们知道城门口也是长老处理争讼、审判以及进行商业交易的场所。

赛 29:21、摩 5:10、耶 17:19 记先知与祭司在城门口劝诫百姓，作出判决；王上 21:10、徒 7:58 记述罪犯在城门外接受惩罚。城门，是吸引君王贵

胃注意的场所。(撒下 19:8、王上 22:10、以斯帖记 2:19-20)城门，也是客旅路经某城若无处可去时，夜晚歇脚的地方。从箴 31:23，我们知道被拣选为长老，坐在城门口，是很尊荣的地位。

圣经中的城门不只是城市的进出口，也象徵著城市的权柄和荣耀。城门代表该城权柄所在。而当圣经中描述“得著城门”，意思就是在战争中，某军已占领某城。士师记 16 章 2 到 3 节记参孙的事迹，正有这样的表达。以色列人在参孙的时代，正处在非利士人的辖制之下，非利士人是残忍而充满憎恨的民族。参孙去非利士的一个城市迦萨，他们那里设下了埋伏，等在城门口预备要谋杀他。参孙在半夜起身拆了他们的城门，将城门的门扇、门框、门闩，都拆下来，扛在肩上，扛到以色列的一座城希伯仑前的山顶上。这经文中的门扇、门框、门闩都是权柄的象徵。参孙这个举动，象徵著以色列人的胜利，这对非利士人是一大侮辱。

城门口的长老还有另一个功能，就是保护那城与那城的人民不受世俗的影响。

有趣的是，在希伯来文中，城门口和家门口用的是同一个字(sha' ar)，这给我们甚麽启示呢？让我们先来看看摩西讲的一段话：[申 11:18-21]“你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文；也要教训你们的儿女，无论坐在家中，行在路上，躺下，起来，都要谈论；又要写在房屋的门框上，并城门上，使你们和你们子孙的日子在耶和华向你们列祖起誓、应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。”自从摩西说了这些话以後，犹太人就切实遵行这个指示。他们把神的话语放在城门口，以及自己家的门框上。申 6:4-9、申 11:13-21 的经文被卷起来，放在经文匣。这经文匣可能是小小的金属容器、石器、木器或陶器，钉在右边的门框上。历世历代以来，忠诚的犹太人在进出房间或大门时都会触摸经文匣，象徵他们持续专注在神身上。

我们在神面前都有责任，在家中持守神的诫命，并且看守我们的家门，防御任何从外而来的负面影响。这影响力会转移我们的注意力，离开以神为中心的环境，神看重我们对祂的委身。出埃及记 12:22-23，逾越节就是一个明显的例子。摩西要百姓宰羊，把羊血涂在家里大门的门楣上、并左右的门框上。这样，灭命使者就会越过这些家门，不

进去击杀待在屋里的人，不管他是不是以色列人。

正如古代城墙保护他们的居民，不受到处心积虑要摧毁他们的敌人攻击，我们也必须看守我们的家，并且为主保守自己的心门。

12. 名字的意义

为孩子命名，在以色列人的家庭中，相当慎重，因名字表达出这家庭对孩子的期许。有时候，孩子是依照其中一位受喜爱的祖父母命名。更多时候，父母为孩子的命名，代表著他们对神的颂赞或信心的宣告。例如，以利亚意思是“我的神是主”；以赛亚意思是“神是拯救”；约拿单是“神已经赐予”。也有些名字，是有形容或依动物命名。例如：米利暗的意思是“胖、粗壮”；约拿的意思是“鸽子”、利亚的意思是“野母牛”。以赛亚强烈地意识到自己成为先知的呼召。他分别为他的两个儿子取了具先知性的名字，当别人叫他们的名字时，就宣告了先知性的真理。[赛 8:1]记以赛亚为自己其中一个儿子命名为“玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯”（就是掳掠速临、抢夺快到的意思）。指的是即将临到大马士革和撒玛利亚的毁灭。而另一个孩子则取名为“施亚雅述”，就是余民会返回的意思，表达出以赛亚对以色列人民归回的渴望。

圣经中有些人物与地点的命名，是与命名时所发生的事有关。例如：雅各称他与神摔角的地点为毗努伊勒，[创 32:30]记雅各的话说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”

毗努伊勒（就是神之面的意思）。“雅各”这名字本来的意思是“篡位者”、“取代者”，可雅博渡口後，神将他的名字改为以色列。以色列，意思就是“神的王子”或“与神摔角”者。

古以色列人并不像现代人，他们没有姓氏，只有名字。然而在新约时代，我们看见人名又加上一些附属的描述，帮助我们了解他们是从哪里来的、他的父亲是谁、他们的职业，并他们的思想。例如：大数的保罗、耶稣巴约拿意指约拿的儿子耶稣、硝皮匠西门、奋锐党的西门。

圣经中，除去这个人的名字，就是取消这个人的身分(民 27:4、申 7:24、12:3、书 7:9)，忘掉一个名字也意味著关系的绝裂。例如耶利米书 23:27 就记述了，忘掉神的名就是离开神。

圣经中另一个特色，是为某人命名，能显示出

他所拥有的权柄是凌驾於另一人之上，而为某事件或某地方命名，就是宣告对它的权柄。创世记第一章，神对天、时间、地、海、人等物命名，宣示了神对祂所命名的一切拥有管辖权。当神为某人重新命名时，为的是将祂的权柄和性格分赐给他们，让这些能够承担祂对他们的呼召，例如：创 17:5 神把亚伯兰改名为亚伯拉罕；创 17:15 撒莱改名为撒拉；创 32:28 记雅各改名为以色列，可 3:16 记主耶稣将西门改名为彼得。

在圣经中，按照另一人的名字命名，也意味著传递所有权。例如申 28:9-10，神把祂的名字启示以色列人，而在新约中，人受洗归入神的名下，(太 28:19、徒 8:16、林前 1:13、15) 正有授予所有权的意思。

所以，当人们接受神的呼召而进入神的国度时，需要谨慎注意自己的言行，因为我们正是主的代表。我们在公义中与主同行，使我们的名字有资格记录在羔羊的生命册上。[启 2:17]提到：“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写著新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”

这真理给我们很大的安慰：我们要记著：我们实际上是属於主的。祂按各人的名字呼叫我们，我们的名字记载在祂的生命册上。

13. 女人不准讲道

姊妹可以站讲台讲道吗？这个问题，不同传统的教会有不同的看法。而反对姊妹站讲台讲道的人，通常会引用提摩太前书 2 章 11-12 中保罗的话作为解说。那里说：“女人要沉静学道，一味的顺服。我不许女人讲道，也不许他辖管男人，只要沉静。”他们认为按这里的记载，女人不该讲道。可是如果我们了解这段经文的背景，就知道保罗为甚麽会这麽讲。保罗写的提摩太前书，是针对昔日以弗所教会的异端而写的。当时社会上充斥的异端混杂了多种宗教，包括诺斯底主义和犹太教，保罗这样形容受异端思想影响的当时人，他们的表现是说荒渺无凭的话语和无穷的家谱(提前 1:4)、讲虚浮的话，(提前 1:6)引诱人的邪灵和鬼魔的道理(提前 4:1)、禁止嫁娶(4:3)、禁戒食物(4:3)、讲世俗的言语和老妇荒渺的话(4:7)等。提前 2:11-15 关于女人讲道的问题，正是在这大前提下讨论的。

提前 2:11 那里保罗吩咐女人要以安静、全然顺服的态度学道，也就是要安静聆听并对教师恭敬有礼，以顺从之心接受教导。为甚麽保罗会这麽说？因为以弗所的妇女中有人(提前 5:13)“习惯懒惰，挨家闲游；不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。”因此保罗要她们沉静学道。

或许更有争议的是 2 章 12 节。那里保罗提到不许女人讲道，管辖男人。但我们要留意：“讲道”一词原文(didasko)意思并不是讲道，而是教导，指聚会中公开而带有权柄教导，所以这段经文根本不是在论述“讲道”的问题。相对於要学道，保罗不女人教导，这里要特别注意：保罗在这卷书中只是针对“以弗所教会的妇女”问题，因为保罗在其他教会是容许妇女说预言(如林前 11:5)并在提多书 2:3-4 提到老年妇人要用善道教导人。

有人看到保罗说“因为先造的是亚当，後造的是夏娃”，於是将这两句解释为：因为亚当首先被造，然後才造夏娃，因此男人的地位比女人的地位高。但我们却不能单因创造的先後次序而决定地位高低，否则，在六日创造中，动物比人先造，那岂不代表动物的地位比人类高？当然不是！保罗完全没有解释这两句话的意思，为甚麽？因为保罗的重点不在这两句，而在随後那节“且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。”(提前 2:14) 这里提到被引诱的不是男人，而是女人，保罗引创世记的记述为借喻，指出他不容许以弗所教会的妇女教导，是因为这些妇女中有些“已经有转去随从撒但的”好像夏娃听从了蛇的引诱一样。又因为异端主张禁止嫁娶(提前 4:1-3)，以致妇人不事正常生产，所以保罗才说“女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。”(提前 2:15)

当时的实况是：以弗所有些妇女被异端分子引诱，随从了他们的思想和行为模式，并且在教会中教导那些错谬的道理，以致可以管辖男人和其他人，因此保罗提出创造中男人为首的事，并将夏娃被引诱的事与以弗所教会妇女被异端引诱的事相提并论，指出以弗所教会妇女的错误。

保罗在这里也绝不是说只有女人会受到引诱，甚至不是说女人是特别容易受引诱，因为保罗也在 6:10-11、20-21 提醒提摩太不要受引诱。如果提摩太受了引诱，保罗也同样会禁止提摩太在教会中作教导的工作。

总的来说，保罗不容许女人教导，只是以弗所教会的独特问题，而不是通例，禁止任何女人在教会中教导。所以，这里是“以弗所的女人”的问题，而不是“女人”的问题。

14. 生产与得救的关系

提摩太前书中有一节经文，让不少读经的灵友们感到困惑。那节经文在[提前 2:15]，里头说：“女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。”“生产”和“得救”有关系吗？

按犹太文学的资料，“生育”是犹太人妥拉“Torah”613条令的第一条。不少拉比视生育为婚姻的主要目的，儿女被视为人类最珍贵的宝藏。在犹太的社会，“母亲”是女性主要的荣誉角色，因母亲能塑造她们的儿女，对犹太民族的将来有著直接的影响。对犹太人而言，生育是神给人的祝福恩惠、是人类的责任；因为创世记 1:28 提过神造人後祝福了人，并吩咐人要生养後代和管治大地。犹太人更认为“生育”和他们犹太民族的命运和生存有极大的关系。他们认为，藉著生育，人能完成神的普世计划；因生育与弥赛亚的降临有重要和紧密关系。他们认为神在创世时已预定某个数目的灵魂的诞生於世，然後弥赛亚才会降临救人类。也就是说：生产的速度可以加快弥赛亚的来临。所以，他们认为“生育”与“得救”有著重要而紧密的关系。犹太拉比大力鼓励和推动“生育”，将之定为男性必须遵守的法令，而遵行这事的女性，也会给予奖赏。

按犹太人的想法，创世记 3:15 那句“我又要叫你和你女人彼此为仇；你的後裔和女人的後裔也彼此为仇。女人的後裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”是神的应许，指到弥赛亚将临、且要施行救赎。

按旧约圣经的启示，神应许弥赛亚将来会击败撒但，带给全人类救恩，祂就是那“女人的後裔”，这“应许的後裔”的思想，在旧约圣经中以循序渐进的方式启示出来。从创 3:15、创 4:25 开始，延伸至“亚伯拉罕的後裔”（创 12:7）然後缩窄范围至“大卫的後裔”（撒下）。最後到新约时，使徒保罗认定耶稣基督就是“亚伯拉罕的後裔”（加 3:5）和“大卫的後裔”（罗 1:3）。

总的来说，根据犹太人的正典或一些犹太文学著作，“生育”“生产”，是神将弥赛亚带到世间

来的方法，所以“生产”和“得救”是紧密相连的。这就是犹太人的想法。何况是在这样的背景下写提摩太前书的。加上当时有异端思想渗入教会，影响到一些妇女，她们私德出现一些问题，而那异端思想又禁止嫁娶，所以保罗在这里就这麼讲了。但我们必须要留意，这“因生产得救”并不是保罗对救恩的解说。保罗和别的新约撰写者，在谈论到神的救恩的时候，主要强调和高举的，是耶稣基督的死和复活，而不是祂的出生。正如保罗在[林前 15:14]说“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然”，[罗 10:9-10]“你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”[罗 4:25]“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”所以，我们是因信称义，不是因生育或因行为称义。而我们的信，是建立在耶稣基督从死里复活的信念上。

15. 以色列人的敬拜

从洪水时期一直到亚伯拉罕、以撒等列祖时期，希伯来人敬拜的方式都很简单，没有正式的祭司神殿或固定的敬拜模式。献祭由家长负责，他们在露天的地方筑起简单而临时的祭坛，然後献上燔祭，（创 8:7-8、12:7-8、22:13、26:25）又或是像雅各那样，立起石头为柱子，浇油在其上。（创 28:18、35:14）到了出埃及时代，神才正式透过律法确定献祭地点、人物、并献祭的种类和细节（见利未记）。而敬拜的地点，是会幕（等同将来的圣殿）。会幕临在以色列民当中，代表神住在祂的子民中间，神同人在。建造会幕是为要敬拜神，与神建立关系。敬拜神细节是很重要的。在出埃及记的 25 至 31 章、到 35 至 40 章，记述了以色列人造会幕的情况。那里不断又不断重复以色列人制造会幕的细节，又在两段描述之间加插神的百姓按私己心意拜金牛犊招祸的事（32 至 34），为的是透过强烈的对比，教导百姓要按神的心意去敬拜，不是按人的私意去发明偶像来膜拜。

神要百姓设立会幕及利未支派祭司的详细制度，是要百姓知道敬拜与献祭是极为重视、谨慎的事，不可轻视。撒下 6:1-6 就记述了大卫时期，君王和被拣选出来的人不按律法要求，却受非利士文化影响，自行安排用牛只抬约柜，结果招来神击杀

的事。

士师时期，已有会幕固定设於示罗，也有指定的利未支派作祭司(士 17:13)但个别百姓仍然继续在自建的简单祭坛上献他们的祭物(士:24-27；13:19)这些祭坛大概跟迦南祭坛相仿。正如士 17:6写的：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”甚至连某些身负祭司职责的利未人，也有不道德的表现。(士 21、撒上 2)

在士师时期与王国时期之间，我们从撒母耳记上(7:17、10:15)，看见撒母耳和其他先知，曾为神在高处建邱坛。后来王国建立，所罗门在耶路撒冷建立了宏伟的圣殿，百姓自此有了比较集中的敬拜地方，但他们却未能按足律法规定，集中在中央圣所敬拜献祭，有些百姓还是为求方便继续在家居附近自建简单邱坛来献祭(王上 18:30、王下 18:22、代上 16:40)。本来，建邱坛向神明膜拜是迦南人的习俗。以色列人之前居迦南地，受当地人文化风俗的影响，也建邱坛敬拜神，一起始是神容许的，但既然有了圣殿，他们还自建邱坛，就容易出问题了。不久，因为百姓对神认识不足和不够敬虔认真，他们开始受到巴力偶像膜拜的影响，偏离正道悖逆神，在邱坛处拜迦南地的偶像，甚至参杂各种迦南式的淫乱邪恶情况，如出现庙妓、献上孩童为祭等，结果引来先知们的严厉斥责。这种情况在王国分裂後的北国尤其严重。分裂王国後，北国首位君王耶罗波安为免国民到南国耶路撒冷圣殿敬拜，所以在但和伯特利两地自建邱坛。这就犯了两个严重的错误：一是公然破坏“中央圣所”的原则，二是这两地邱坛都以牛犊代表神(王上 12:25-33)，这就破坏了“不可为神雕刻偶像”的诫命，结果不但令当时北国百姓陷在罪中，连日後的北国君王和百姓也多拜偶像。

另一方面，在历史不同阶段，都有君王或先知要把这些邱坛毁去，例如希西家王便曾“废去邱坛”(王下 18:4)但最重要的是废邱坛事件，发生於犹太约西亚王时期。当时北国已亡於亚述，约西亚为免国家遭到一样命运，就锐意复兴国家，而要复兴国家，先要复兴宗教，所以他修理圣殿，在修理期间大祭司希勒家无意中寻到失去多时的律法书，於是按律法书所言的进行宗教改革，下令清除国中的众邱坛(王下 23:5-9)，到这时，以色列人才真正按申命记所言，国中只有一个中央圣殿作献祭

的地方。

其实，真正的敬拜并不在乎甚麽形式，只在乎有没有清楚明白神的吩咐，并顺服遵行。律法是神对人心意最详尽具体的表达，正如神对会幕详尽及具体的吩咐一样。但愿我们都用心灵诚实敬拜神、读通神的话，并在生活中实行出来。

16. 希伯来族与巴比伦、迦南文化

以色列人的历史是和摩西律法息息相关的，而摩西律法又有不少是针对巴比伦文化和迦南宗教的，所以要认识以色列人，就不能忽略巴比伦和迦南的宗教文化。

从创世记我们看见列祖时期，希伯来民族就深受巴比伦文化的影响。亚伯拉罕从迦勒底的吾珥移居到米所波大米亚西北部的哈兰。吾珥和哈兰当时正是迦南当地一带最大的贸易和宗教中心。那里的人敬拜的偶像是苏默人的月神辛，所以，亚伯兰时期很多名字都与这些月神信仰有关。如：“拉班”就有“月亮”的意思，“他拉”是月亮的兄弟；“利亚”“拉结”都与月神和所谓其所保护的动物相关，“撒莱”的名字意是皇后，而这正是月神配偶的称号。神改撒莱名为撒拉，宣告了神对撒拉的主权，祂也给撒拉公主的身份。后来列祖在迦南定居，但“大河那边”的外邦偶像仍影响著列祖，雅各之妻拉结从父亲拉班那里偷来的神像就属外邦神明，这神像后来继续存留雅各家中，为这家庭带来不少烦恼，最後雅各下令家人，除掉家中有异邦神像(创 35:1-3)如此神的祝福就赐到，神也赐名雅各以色列。

巴比伦文化对以色列的影响也见於西乃律法中。摩西律法中的约书，与巴比伦的伊纳拿法典并汉模拉比法典有不少类同，但细节和精神却各异。例如巴比伦的律法书很看重财物、却忽视人的价值；但摩西律法却极为看重人命价值。如按巴比伦律法，人若忽视天台的安全，而导致有邻舍儿童跌死，那他的儿子或女儿也要遭相同的刑罚，但摩西律法对这疏忽之罪的惩罚就不涉及人命。对於摩西律法来说，“以眼还眼”的意思是要赔偿“眼”的相若价值，不能多於那个程度，也不是一定指眼本身。而对於维护女性尊严，并公平人道地对待奴仆方面，摩西律法都有比较高的要求。

另一方面，摩西律法中有不少是针对迦南宗教

习俗的。其中最常被徵引的例子是乌加列文献提到一种把羊羔放在羊母奶中煮熟的祭祀方式，目的是为迦南土壤求雨水的丰润。摩西律法特别禁止此仪式（出 23:19、34:26）摩西律法又提到：“你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛污秽了。你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。”出 20:25-26 这例是针对迦南的邱坛的。迦南邱坛有上下用的台阶，用的是凿成的石头，所以摩西律法严明禁止类似的建坛方式，藉此清楚界分两者。迦南的邱坛也是庙妓的活跃之处（王上 14:24），所以经文才会提到“免得露出你的下体来。”因这话的意思，是行淫，不过这里用了比较文雅含蓄的写法来表达。迦南异教敬拜仪式中，男女易服，雌雄莫辨，一方面破坏神造男造女清楚有别，各有其角色之创造法则，另一方面也容易陷入於淫猥行径。所以，摩西律法规定，男女易服、男女不分，是神所憎恶的。（申 22:5）律法又规定，凡外肾受伤的，或被阉割的，不可进入宗教聚会，这不是歧视身体残障人士，而是要防止异教风俗流入百姓中（申 23:1）。因为迦南异教常有被阉男子作变童，参与拜鬼神的仪式，也即作仪式中敬人玩狎的男妓（申 23:17）所以，这里针对的是异邦恶俗，而不是身体伤残的人士。因为在赛 56:3-5、徒 8:27、38，就描写到敬虔的太监可以参与犹太人的聚会。

迦南宗教又有把子女献上为祭牲之例，摩西律法当然禁止这血腥行为（申 12:31）。事实上犹大国亚哈斯和玛拿西作王的时候，还在仿行这种人祭恶俗（王下 16:3、21:6）到约西亚作王的时候，才得以正式废除（王下 23:10）。迦南宗教实充满各种邪恶，敬拜多神、杀婴献祭、庙妓及变童猖獗、充满邪恶淫乱行为。所以经文常提及神要以色列民灭绝迦南地民族，好杜绝这些恶风俗，免得希伯来人受沾染。

17. 希伯来民族的诗歌文化

希伯来民族是个极喜爱诗歌的民族。善於弹琴作诗的大卫王、圣殿中的诗班，歌中之歌的雅歌的作者，都是这爱歌咏之民族的表表者。这种民族特性也流露在以色列人的智慧文学中。他们爱用诗歌形式来表达思想感情。圣经中的诗篇、约伯记、雅歌、箴言、耶利米哀歌等，全是诗歌体裁，而摩西五经和先知书中，也常有短的诗歌文体出现。如果

我们仔细观察，就会发现旧约圣经中有三份之一的经文是采用诗歌体裁的。

旧约中著名诗歌有：拉麦之诗（创 4:23）红海之歌（出 15）巴兰之歌（民 23-24）摩西之歌（申 32）、底波拉之歌（士 5:1-31）、辱骂之歌（民 21:27-30）、井之歌（民 21:17、18）。至於祝福之歌，著名的例子有雅各的祝福（创 49:1-27）、摩西的祝福（申 33:1-29），及巴兰的 4 段祝福（民 23:7-10，23:18-24，24:3-9，24:15-25）。其他类别的诗则有死者的哀歌（撒下 1:19-27），及警告人不要懒惰（箴 6:6-11）和醉酒（箴 23:29-35）的训诲诗。

新约中的路加福音记述不少诗歌，如：尊主颂（路 1:46-55）、撒迦利亚颂（路 1:68-79）和西面颂（路 2:29-32）。其他书信中也有像诗歌体裁或节奏的经文，如林前 13 爱的篇章，15:55-56 讽刺死亡的无力；腓 2:5-11 基督的虚己；启示录 5:12-14 中出现的赞美诗。

希伯来诗歌一大特色是爱用平行式句。如创 4:23 拉麦的诗歌：“拉麦对他两个妻子说：亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话语：壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。”这首诗中，亚大和洗拉是拉麦的妻子，壮年人也就是少年人。这是一种平行式诗歌体裁。上下句意思相似，但配搭起来却加强了意思和诗意。这是希伯来诗歌一种很重要的体裁。这种平行句有很多种方式，有时是如以上句子般意思相似的，有时却是相反的。例如[箴 10:4]“手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足。”有时是问答式的[诗 24:3-4]“谁能登耶和山的山？谁能站在他的圣所？就是手洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。”诗篇和箴言就充满著这种平行的诗体。这种平行诗体的一大特色，就是两句平行句一定要合并来看，不能分开解释。例如[诗 19:1]“诸天述说神的荣耀；穹苍传扬他的手段。”这两句要一并解释。我们不需费神解释“诸天”跟“穹苍”的分别，也不用研究“神的荣耀”跟“他的手段”有甚麽不同，因为这是平行句子，意义相若。又如[箴 10:1]“所罗门的箴言：智慧之子使父亲欢乐；愚昧之子叫母亲担忧。”也是需要合并解释，不然为何欢乐的单是父亲？担忧的只是母亲？如合并解释的话，就是智慧之子使父母欢乐，愚昧之子叫父母担忧。就好像我国古谚：“父兮生我，母兮鞠我”，分开解释就不

通，合起来就能解作“父母生我育我”了。同样，诗篇 19 篇 7 到 9 节：“[7]耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。[8]耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。[9]耶和華的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义”也是用了复式的平行句。

希伯来诗歌不重韵律，但不失节奏感，主要用希伯来文字母排列，或同义、反义或综合的平行对句法。知道这个特色，可帮助我们解释经文意义。把类似的思想看成一对，帮助我们正确地解释一个含糊的字眼或片语。

18. 马可福音中的末世警醒

马可福音 13 章很详细地记载了一段关于耶稣再来的叙述。耶稣与最亲密的四位门徒彼得、雅各、约翰和安得烈在橄榄山上对著圣殿而坐，门徒被圣殿的宏伟吸引，但耶稣却向他们泼了一盆冷水，说这宏伟的圣殿将来没有一块石头留在石头上不被拆毁。门徒就问耶稣这些事何时会出现，出现时又会有甚麽记号，於是耶稣就讲述了一连串末世的现像。从 13 章我们知道耶稣最初提到会有人冒祂的名出来迷惑许多人，并且会有打仗、地震和饥荒的事情，但这些事出现的时候“末日”还没有到，这些都只是“生产之难”，这里主耶稣用了“生产之难”这意象，也就是妇人由怀胎阵痛到婴儿出生的剧痛、由轻微到严重的过程。然後耶稣讲述门徒将来会被交给公会等地方受鞭打，化要为耶稣的缘故对诸侯与君王作见证，而门徒要为耶稣的名被众人恨恶，但若忍耐到底的，必然得救(13:9-13)。随后灾难越来越严重，门徒会看见那“行毁坏可憎的”(褻渎圣殿的外邦偶像)逼害(13:14-23)这样的灾难自从神创造万物直到如今，从没有发生过。(13:19)但主仍然有恩典将灾难的日子减少。然後，灾难的高峰是宇宙的运作都变得反常“在那些日子，那灾难以後，日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。”(可 13:24-25)这一切灾难後，门徒要看见人子有大能力、大荣耀、驾云降临，从四方招聚祂的选民。(13:26、27)

原来门徒遇到的灾难是“生产之难”，从阵痛到剧痛，而“婴儿出生”则是指耶稣再来。耶稣用这“生产”的比喻目的，不是叫门徒按灾难的程度

估计耶稣何时再来，而是给他们在面对苦难逼迫中仍然可以心存盼望，因为这些阵痛都是预备婴儿出生，当知道婴儿有一天会出生，这些阵痛就有力量熬过去。所以，“忍耐到底，必然得救”就是马可福音 13 章的主题。

之後主耶稣说了一个比喻：有一家主要离开本家，离开的时候将权柄交给仆人，分派各人当做的工，又吩咐看门的警醒，因为他们不知道家主甚麽时候来，或晚上、或半夜、或鸡叫、或早晨、恐怕他忽然来到，看见他们睡著了。这比喻目的是教导门徒要谨慎、警醒祈祷。而现在马可福音 13 章的主题是“忍耐到底，必然得救”如此这里的谨慎警醒祈祷的方向，就是能不能好好遵行家主交给各人当做的工，也即坚持为主受苦、体贴神；而不是放弃逃跑体贴人。这思想在马可福音的第 14 章再次加强，耶稣与门徒到客西马尼祷告，耶稣吩咐门徒要警醒祷告，免得入了迷惑。而祷告的内容在客西马尼叙述中只有一个：“阿爸！父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。”(可 14:36)

耶稣要求门徒要像祂一样警醒祷告，就是不要体贴人的欲望，而是体贴神的旨意。可是，门徒却是心灵愿意，肉体软弱了。所以，这里警醒不是要预测主何时再来，也不是警醒要赶快传福音，而是警醒我们在跟随基督的生命中是否体贴神，有没有遵守主的吩咐及期望。

再比较帖撒罗尼迦前书 5:1-11 节讨论主的再来，提到警醒的方向，也是存著信心、爱心、盼望的本份；而彼得前书 4:7-11 也提到万物结局近时，要谨慎自守、警醒祷告、切实相爱。可见圣经中末世的警醒关注，主要是在信徒日常生活中能否遵守神的心意，谨守神的吩咐，而不是等在战争、地震、饥荒时才警醒。平日就警醒，主甚麽时候来，我们都可坦然地欢喜迎接祂。

19. 旧约中的种族灭绝战事

我们看圣经一定要全面，不然单凭一节断章取义很容易会对神的真理有错误的理解。例如，如果我们不理时代和社会背景，单读约书亚记 6:21、8:24-25，看见神吩咐以色列人杀尽耶利哥和艾城的人，就会感到这命令似乎是过於严苛和残忍。可我们必须紧记，这只是在占领应许地的初期、按当时

当地人的状况，才要特别采取的行动，并不是应用在所有军事冲突中。

如果你看过创世记，该有印象列祖时代，希伯来民族和周边的民族是和睦共存的。如创 14:13 记亚伯拉罕与以实各和亚乃结盟，创 15:16，神告诉亚伯拉罕，阿摩利人的罪孽还未满盈。可见神在等罪人回转。创 34、49:5-7 记西缅和利未因在示剑屠杀迦南人而遭到谴责。创 38 记载犹大离开他的弟兄，去到一名叫做希拉的迦南人朋友那里居住，后来他和他儿女都娶了迦南女子为妻，其中一位女子成了基督的先祖，更是新提及的首位女性。(太 1:3 他玛。)

在士师统治的后期，大卫征服了耶路撒冷。然而，他没有杀死当地的耶布斯人，甚至也没有用武力攻占他们的土地。他反而拒绝接受耶布斯人亚劳拿送给他的禾场，定意要照价向他买地(撒下 24:18-23)。到了所罗门的时代，当所有迦南人的据点都成了以色列的管治范围之后，以色列人便不再杀尽迦南人，却要他们作苦工。(王上 9:20-21)这显示了那种特殊的情况只在征服的最初期才执行。

利未记 18 章提及，在当时的迦南社会是何等败坏。可耻的淫行是他们宗教敬拜的一部分，同时更有杀婴祭偶像的情况。这样的行径不只污蔑了圣洁的神，也会破坏任何一个社会的家庭结构。申命记 20:18 表明以色列人之所以要杀尽迦南人，原因是“免得他们教导你们学习一切可憎恶的事，就是他们向自己神所行的。”考古发现证明了利未记 18 章所提到的败坏淫乱行为，的确是迦南人宗教祭祀的一个重要部份。以色列人要在一开始征服迦南地时就杀尽迦南人，或许是要让摩西律法和十诫基本的社会道德价值树立该地，站稳阵脚。因为，要一个社会建康，就不能对罪恶坐视不理。

例如，亚哈之妻耶洗别来自西顿，她的行径正显示出只要有一个迦南人当权，情况会变得何等可怕。她想杀掉所有异己，设诡计杀掉善良的百姓拿伯，好让丈夫亚哈得以夺取他的葡萄园。耶洗别，正是在迦南文化中成长，她自小就耳闻目睹迦南的一个女神怎样为要一名少年人向她叩头，就把他的头摔碎的事。

旧约指出生命是神圣的。据创世记 9:1-7 神与挪亚所立的约，谋杀是属于死罪。所以，在怀疑神的命令是否过份时，也要回想神的属性。祂是赐与

万物生命的那位，是赐人灵魂的那位，当始祖犯罪，赶他们出伊甸前亲手为他们做皮衣的那位，是为罪人该隐设记号，免人追杀的那位，是容许亚伯拉罕向他求情讨价还价，答允亚伯拉罕假如所多玛和蛾摩拉至少还有 10 个不作恶的义人，神也不会毁灭那城的一位，祂给人道德律法基本的标准，给罪人机会和时间去悔改回转。这样的一位公义而仁爱的神，按祂智慧和时间行事，且要定意拯救全人类，祂断不会嗜杀成性。所以，当我们看见圣经记述到神要对一城施行审判，就可猜想到那城是何等的邪恶、罪恶满盈了。

20. 安息日

读新约福音书，你会看见文士和法利赛人常批评主耶稣在安息日工作。(太 12:1-8、12:9-14、路 13:10-14、14:1-6、约 5:1-18、约 9:1-7、可 1:29-31)为甚麽法利赛人和文士这麽紧张安息日呢？今天我们来讲讲旧约的背景。

守安息日是犹太人生活的重要元素。它的重要性建基於它在创造次序上的象徵意义。按创世记，神在第七日安息，这日就成了圣日(创 2:1-2)。守安息日就於确认神是世界的造物主和维持者。安息日挑战人的骄傲，对任何要征服及操纵神的创造世界的野心说不，人透过停止工作，提醒自己，存活不是依靠自己，而是要依靠尊敬神。另一方面，安息日也反映以色列的特殊身分。申命记 5:12-15 记述摩西对百姓的提醒说：“你也要记念你在埃及地作过奴仆；耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你守安息日。”以色列人藉守安息日来表明自己是一群从埃及为奴之地得释放的子民，并在普世人类的救赎中担当特别的角色。出 31:12-17 记著守安息日是神子民与神之间世代代的证据。

安息日更是安息和敬拜的日子，象徵为奴的不安状况会结束。而禁止作工的规定，延伸到所有在以色列居住的人，包括奴隶和牲畜。(出 20:10)为使耕作工作不受太大影响，他们在第六日要额外作工。(出 16:5)其他禁令有：房子内不得点火(约 35:3)、人不可离开住所(出 16:29)不可煮食(出 6:23-24)虔诚的犹太人来说，守安息日为圣是在神面前的责任。出 31:14、35:2、民 15:32 甚至记述，违反者会招致杀身之祸。民 15:23-36 也记述了违反规定，

在安息日捡柴要被石头打死，不可带担子进出耶路撒冷的城门(耶 17:22、尼 13:15-22 记尼希米关紧城门，不准商人出入，视携带及买卖及亵渎安息日。

正如喜乐不单只是没有忧虑，安息日也不单是停止工作。赛 58:13 记安息日要欢欣喜乐；民 28:9-10 安息日要在圣殿献上额外的祭牲。利 24:8 记安息日要摆放特别的陈设饼，以表示以色列对主约的委身。

后来，安息日从一作为节期、安息和敬拜的社会制度，转化成个人和群体与外邦人有别的虔诚宗教记号。在被掳巴比伦时代之後，敬拜成为安息日主要元素。先知书中，守安息日成为顺服与神立约的试金石。耶路撒冷的未来乃在乎她是否忠心守安息日。(耶 17:24-27)人的福祉也在乎他对安息日的态度。(赛 56:2-7)尊重这日的人会有喜乐，行在高处，得享雅各的产业。(赛 58:14)

过度到新约，我们从太 12:8 耶稣说“因为人子是安息日的主。”得知安息日的条例是不能超越祂的。也就是说，作为神的主耶稣，能决定安息日的真意。特别在约翰福音 9:33 和 5:17 两段叙述中，我们知道耶稣在安息日治病的权柄，是直接连於父神。而且安息日是为人而设的。耶稣在安息日治病，表达了这个“为人而设”的特性。因为在安息日作善事是合乎律法的。而路加福音也透露了耶稣看获医治者的健康是最重要的。正如我们会牵牛驴去饮水(路 13:15)在安息日拯救掉在井的孩子或牛(路 14:5)耶稣以末世的迫切情怀，为著人命及救恩的缘故而作出行动。

耶稣来不是要废掉律法，是要成全律法。而当主复活後，初期教会就给定主日(耶稣从死里复活的日子)一特别的地位，主日也很快变成敬拜的固定日子。当中基督徒庆祝基督的复活，并以主餐为中心。这就慢慢脱离了以安息日为中心的犹太教的色彩了。

21. 希伯来、以色列与犹太

到底希伯来、以色列、犹太和犹太这些名词，有甚麽分别呢？圣经中的用法又是怎样的呢？简单来说：希伯来是一个民族的统称，强调的是民族和血统(就像别人称我们为汉人)；以色列主要指到由雅各和他十二子孙後代建立的王国子民而言，强调的是国家(就像别人说咱们是中国人)；而犹太是王

国分裂、北国灭亡後，南国国家的名称，至於犹太，则是犹太在新约时代的叫法。现在一一细说。

“希伯来”是一个民族的名称，凡由亚伯拉罕而生的子孙包括在内。这称号的原义是“渡河而来者”，指到亚伯拉罕从拍拉大河彼岸渡河到迦南地言。所以这称号是与大河附近别的近东民族如巴比伦民族、迦南民族、埃及等是相对称呼而有的。圣经用上希伯来人的名称时，也多是在跟外族如埃及人、巴比伦人、迦南人、非利士人相提并论的情况下使用。“希伯来”这名，首见于创世记 14 章 13 节。当时亚伯拉罕被迦南人称为“希伯来人”。约瑟做埃及宰相时，埃及人称以色列十二支派子孙为希伯来人。列王时代，非利士人称以色列的军队为希伯来人。(撒上 4:6)而约拿为避开神的吩咐而远赴他施，神使船只遇上风浪，船上的外族人用抽签的方法找出惹祸的约拿来，就问他：“你以何事业，你从哪里来，你是那一国，属哪一族的人”，他就回答“我是希伯来人”(拿 1:8-9)。这名称就是要跟船上其他族人作相对而讲的。

至於“以色列”这名号，则带有雅各後裔的属灵、立约及宗教传承意味。这名字的源起记在创 32:28。那里写到：亚伯拉罕的孙雅各，与神摔跤後，被改名为以色列，後来雅各返回迦南，神命令他在伯特利安顿，在那处神再向雅各显现，并重申他的名字不再是雅各，而是以色列。“以色列”这名字原来的意思是：“神的王子”，是希伯来“摔跤”和“神”的结合。表达出紧紧抓住神的意思。神确认祂与雅各的约，以色列这名字正是这约的标记，强调了神与祂子民的独特关系。後来雅各的子孙成立了一个国家，而以色列就成为这个名字。所罗门王逝世後，国家分为两半：北国十个支派，统称以色列；南国统称犹太。北国以色列後来被亚述所灭，他们自己也被掳到亚述；而犹太国也被掳到巴比伦。犹太人被掳七十年後得以回国，称犹太省，可能在被掳及回归的人中，主要以昔日的犹太支派为主，所以他们就一直被称为犹太人。1948 年犹太人复国，改用“以色列”之名，至今被称为“以色列”国。而我们会称居住在以色列国中的人为“犹太人”而不是希伯来人，因为“犹太人”这名称的范围广了，不单单限于民族血统上的希伯来人。而可以是一个社会群体的一份子。成为犹太人，就是投入该犹太社会，认同他们的重视家庭和会

堂、遵守割礼各种节期的生活方式。

在圣经中，“以色列”这词出现过约二千五百次左右、而“犹太”一名，大约用了七百次左右。在看圣经的时候，人们常以为旧约圣经是以色列国的历史，但正确的概念是：神向人启示自己，表达了神如何启示怎样凭自己的主权，拣选及预备使用以色列，作为祂向世人显明自己的工具。祂为所有民族、国家揭开祂的国度计划。

22. 乌陵和土明

“乌陵”和“土明”是两个希伯来词语的音译，意思是“光明及美德”。它们是一些石块或象徵物，是古代祭司用来察验神旨意的工具。这跟抽签相似。它们类似骰子或硬币，投掷後有底面之分。圣经中首次出现这工具记在[出 28:30]那里记述神藉摩西吩咐百姓有关祭司衣服等等，经文描述乌陵、土明是存放於大祭司的胸牌内：“又要将乌陵和土明放在决断的胸牌里；亚伦进到耶和华面前的时候，要带在胸前，在耶和华面前常将以色列人的决断牌带在胸前。”[利 8:8]又记著摩西膏立亚伦和他儿子：“又给他戴上胸牌，把乌陵和土明放在胸牌内”另外民 27:21 也记述神要摩西按手在约书亚头上，在会众面前给他尊荣，约书亚要站在祭司以利亚撒面前；以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和华面前为约书亚求问。约书亚和以色列全会众都要遵以利亚撒的命出入。

在神子民的历史关键时刻，每当需要神的特别引导，就会使用乌陵和土明。领袖为重要的事情寻求指引的时候，也会用乌陵和土明。在撒母耳记上 14:41 节，经文透露扫罗用乌陵和土明来测试军中谁犯了罪，并因此得到真或假、是与非的答案，撒上 28:6 就记述了扫罗曾用乌陵和土明求问神有关攻打非利士人的事，但神没有回答他。从拉 2:63 和尼 7:65，可见以斯拉及尼希米时代，都有用这工具，尤其用作重新验证归回的祭司。正如两段经文都提到“不可吃至圣的物，直到有用乌陵和土明决疑的祭司兴起来。”

我们要特别留意：虽然“乌陵”和“土明”是祭司用来察验神旨意的工具，但从来没有任何重要的属灵领袖（例如亚伯拉罕、摩西、大卫或先知们），采用这种方式来证明神的旨意。特别是在大卫时代之後，祭司们就很少用到。後来有了先知作为神话语

的传递者，就无需用乌陵土明了。所以，这种方式只限於以色列立国初期使用，後来就废弃了。圣经没有交代乌陵土明被废弃的原因，而比较起用物件和随机式的启示，神似乎更愿人从认识祂话语中去明白祂的心意。正如[申 13:1- 4]“你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：『我们去随从你素来所不认识的别神，事奉他吧。』他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知或是那做梦之人的话；因为这是耶和华你们的神试验你们，要知道你们是尽心尽性爱耶和华你们的神不是。你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话，事奉他，专靠他。”如此对百姓、对祭司，也有更大的益处。

使用乌陵和土明其实是拈阄的一种。根据圣经，似乎只在某些情况下才用拈阄的方法去决定事情。那就是要作出重大的决定，又或是经上的法则不能够给予足够的引导。拈阄的其中一个好处，就是除去偏私之弊，由耶和华指引作决定（箴十六 33）。但就是不信神的人也会用这种方式。在新约的记载中，兵丁用拈阄的方法来分占耶稣的衣服（太二十七 35）。新约最後一次记述用抽签方式决定事情记在徒 1:26，那里记门徒用拈阄的方法来决定挑选马提亚来代替犹太的门徒地位，之後就再没有记录这种方式了。

23. 妇女蒙头的经文

哥林多前书 11:5 到 6 节有这样的记述：“凡女人祷告或是讲道，若不蒙著头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。女人若不蒙著头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙著头。”为甚麽这里保罗要姊妹蒙头呢？原来在保罗的时代，古代中东和希腊的习俗都要求妇女在公共场合下以巾蒙头，一方面表示顺服权威，另一方面也在维护妇女的尊严。妇女蒙头是当时希腊人的一种风俗习惯。凡是妇女外出行路、或在公共场所，都要用一种薄纱头巾蒙著头，以表示顺服谦卑。至於那些在哥林多城里，在公共场所不蒙头的，多是娼妓、不贞洁的女子。她们不蒙头在外到处走兜生意。至於剃发，则是淫妇所受的刑罚。也有不少女奴剃光头。在教会里，女人祷告时戴着一条镶边的四方巾。而据民 5:18，可知在犹太人中间，蓬头散发的妇人，是被丈夫疑为行淫的妻子，而申 21:12、

13, 就提到, 剪去头发的, 是哀悼的妇女。

林前 11:5]凡女人祷告或是讲道, 若不蒙著头, 就羞辱自己的头, 因为这就如同剃了头发一样。这里所说不蒙著的头, 是指女人身上的头, 羞辱自己的头, 乃指她丈夫的头。意思也是是因丈夫是妻子的头, 所以丈夫有管辖妻子的权利(林前 11:3、创 3:16)这节按保罗的意思, 妇人若不用帕子蒙头, 就等於是剃了头发的妇女, 不但是表明妇人离开她的丈夫而独立, 不肯谦卑顺从, 也是往仿佛不贞洁的女子, 这样就是羞辱她的丈夫了。

当时哥林多教会是极为混乱, 分争结党, 常有各种罪恶淫乱的事生(林前 1:10、11, 5:1)所以保罗才对他们的妇女有这个吩咐。至於其他教会, 如加拉太、以弗所、腓立比, 歌罗西, 帖撒迦尼迦等教会, 都没有这样的问题发生, 所以保罗就没有提及此事, 或对所有姊妹有同样的要求。因为时代和各处民风不一。

时至今天, 我们大部分的教会, 是不会吩咐妇女蒙头的。有些少数教会, 则为特别强调妇女蒙头是服权柄的记号。他们要求妇女完全顺服。不许妇女在会中祷告或发言。为了表明蒙头的重要, 於是要求在聚会时, 有的教会妇女就在头上带一块白纱网帽子, 有的妇女则带一块黑纱网帽子, 好表示一种蒙头的帕子, 来表示顺服。

关于蒙头, 不同的教会有不同的做法。总的来说, 现今世界的各国风俗习惯并时代潮流, 与保罗的年代已回然不同。所以我们也无需强行要求姊妹出席教会聚会要蒙头, 因为如果批评那些不蒙头聚会的, 或强行要在那些没有蒙头聚会习惯的教会肢体蒙头, 这就违反了保罗所说“信心软弱的, 你们要接纳, 但不要辩论所疑惑的事”和“要为主而活”的原则(罗 14:1-12), 同时也犯了“不要彼此论断”及“定意谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物”的原则(罗 4:13)! 总的来说, 林前给我们的提示是: 我们应留意我们都必须确定自己的做法是为主而作, 又应在不同的层面和环境表达我们对主耶稣和对教会领袖的顺服(妇女在家也应对丈夫表示顺服; 丈夫也应深爱妻子)(林前 11:10; 弗 5:22-33)。

24. 以赛亚书 7 章中的以马内利

以赛亚书 7:14 有这样一句话“因此, 主自己

要给你们一个兆头, 必有童女怀孕生子, 给他起名叫以马内利(就是神与我们同在的意思)。“圣诞节的时候, 不少人爱引用以赛亚书的这句经文, 说明旧约一早已预言到耶稣的出生。但如果我们小心翻查原来典故, 就知道以赛亚书 7:14 这里讲的以马内利, 并非指到耶稣基督的出生。让我们回到以赛亚书第七章的场景。

当时犹大王亚哈斯听见北国以色列与亚兰联军攻打犹大, 他的心与百姓的心就都跳动, 好像林中的树被风吹动一样, 非常害怕。(赛 7:2)。耶和華吩咐以赛亚到上池的水沟头迎接亚哈斯, 安慰他说亚兰王和以色列王只是“冒烟的火把”, 他们的计谋必然站不住, 也不得成就(赛 7:3-9)耶和華叫亚哈斯向他求一个记号兆头, 但亚哈斯却说他不求这记号, 因为他不会试探神(赛 7:10-12)。从亚哈斯后来写信给亚述求助的行动中, 我们可以得知他的意思其实是: 现在发生的军事外交的事情, 与宗教无关, 所以不需要神插手。而不是他敬畏耶和華, 不想试探祂。但先知以赛亚书却对亚哈斯说: “因此, 主自己要给你们一个兆头, 必有童女怀孕生子, 给他起名叫以马内利(就是神与我们同在的意思)。”[15]到他晓得弃恶择善的时候, 他必吃奶油与蜂蜜。[16]因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先, 你所憎恶的那二王之地必致见弃。”

这里“童女”原来的意思可以是未结婚的“童女”, 也可以是已结婚的“妇人”。而在这里, 所指“童女”原文是有定冠词“那”, 也就是英文的“the”意思是“那妇人”、“那童女”。换句话说, 在以赛亚对亚哈斯说话的时候, 是指向一个特定的童女或妇人。而这童女或妇人应该在现场, 亚哈斯因而可以完全明白以赛亚所说的。以赛亚书 7: [15]到他晓得弃恶择善的时候, 他必吃奶油与蜂蜜。[16]因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先, 你所憎恶的那二王之地必致见弃。”意思是犹大国在某一段时间内会享受美好的时刻, 而这一段时间的长短是妇人所生的孩子还不晓得弃恶择善的, 一个孩子大概十年之内就能明辨是非, 也就是说: 亚兰王和以色列王很快就会被击败, 而犹大王很快就可以享受丰收, 只要他肯求耶和華给他一个记号。

所以, 赛 7:14-16 这里的意思是: 耶和華要给亚哈斯一个记号, 就是在那妇人将要怀孕生子, 并起名叫“神与我们同在”(以马内利)。神如

何与我们同在？就是在这孩子“以马内利”懂得弃恶择善之先，耶和华已经使亚哈斯的敌人败退。这孩子就是“神与我们同在”的记号。所以，从经文的整体性来看，以赛亚书第7章完全没有任何预言耶稣出生的意味，若将耶稣出生预言的意思读进这段经文，那么这段经文就变得非常复杂和困难了。如果是预言，亚哈斯从哪里可得知那童女是指数百年后的马利亚？而数百年后的马利亚诞下耶稣，对亚哈斯当下的处境又有甚麽关系？经文说明孩子长大不久二王就败退，若是预言耶稣出生，难道二王要等待数百年后耶稣出生并懂得弃恶择善时，才败退吗？可见认为这段经文是预言的说法是完全不符上文下理的。

实际上，马太福音1章23节借用了以赛亚书7:14，不过在表达，神过去与人同在，现在也与人同在。

25. 凡事都可行吗？

“凡事都可行”在哥林多前书出现过两次：一次是保罗在处理哥林多教会淫乱的事(林前6:9-21)；另一次则是处理祭偶像的食物(林前10:23)。一般我们读到“凡事都可行”这句话，就会理解为保罗在提倡基督徒的自由，在神的大能及统管宇宙的权柄下，凡事都可以做的，但并不是每件事都有益处，如果会受那事的辖制，那就不要去做了。

可事实上，“凡事都可行”并不是保罗自己的主张，而是保罗引用哥林多教会一句流行的口号而作出修正辩驳的。“凡事都可行”这口号产生的原因我们不太清楚，大概因为昔日保罗在他们当中时，曾经强调基督徒在真理中的自由，强调信徒须守犹太人的律法才能得救，而哥林多信徒可能误解了这自由，并套用在日常生活中，以为就等如“凡事都可行”，于是就发明了这口号。而保罗就针对哥林多信徒这句口号，而作出了补充修正：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”(林前6:12)“凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。”(林前10:23)这两句经文中，重点是在后半句。

事实上，保罗并不主张“凡事都可行”，他反对信徒纷争结党、他反对人自高自大、他反对与淫乱的人相交、他反对信徒在不义的人面前求审，他反

对淫行，他反对信徒吃鬼的筵席，他反对崇拜中没有秩序等等。正因为保罗反对哥林多信徒“凡事都可行”的泛滥自由作风，所以特别针对他们的口号，提出一些附加条件：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”其实，第6章上下文经节中出现一种特别的格式，都是对比式的，是针对哥林多教会某一说法或口号而加以驳斥的：如[林前6:12]哥林多信徒提出：“凡事都可行”的口号来掩饰自己的罪行，保罗就回应：“但不都有益处”、“但不受他的辖制”。提出限制基督徒自由的两个原则是自由不等於放纵，做无益的事，所以在运用自由时不应犯罪。而且也要小心，不要叫那事反过来辖制你，变成你的主人。[林前6:13]哥林多信徒说：“食物是为肚腹，肚腹是为食物”；以基本需要来为自己的淫行加以辩护，保罗就回应：“但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子。”指明身体不是给人滥用的，而是至终要复活的，将来信徒的身体要得赎，所以不可拿身体来犯罪。[林前6:18]哥林多信徒说：“人所犯的，无论什麼罪，都在身子以外。”保罗就回应：“惟有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。”信徒是基督用宝血买赎回来的，有神的灵居住在里面，信徒的身体不再属乎自己，所以不可以侵犯它，总之，基督徒须以正确的态度对待自己的身体，要追求圣洁，不被淫行玷污，如此就能用圣洁的身子来荣耀神了。

总的来说，林前6:12“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”的重点在后半句，而凡事都可行也不是保罗本人的意思。愿我们在运用自由去做选择和决定时，也用心研读神律法，分辨清楚，再仔细判断甚麽可行甚麽不可行吧。

26. 天启文体

这里讲的“天启文体”，当中的“天”是天地的天；“启”是启示的启；天启文体是圣经文体的一种。所谓“天启”，直接翻出来，就是“掀开/启迪/启示”的意思，含义就是揭示并启迪作品中有

关信仰和生命的意义。天启作品一般描写属天的代表(如天使)向地上的对象(通常是作者、或以古代名人的名义“以诺”、“亚伯拉罕”等)藉特别的经历,(如异象、异梦)发放信息,以启迪世界的终局和真相。

圣经中的天启文体例子,旧约有但以理书,至於新约天启文体的代表,就是我们现在查考的启示录。天启作品描写现处的世界是邪恶的,将来的世界是完美的。天启作品大多从信徒受难、面对试探、遭逼迫的处境中孕育而生的。在天启式作品所呈现的世界中,信徒都是面临政治、社会、宗教、经济、文化等各方面的危机和困难。作品的目的,正是要鼓励提醒读者在艰难中坚守信仰,持守到底必然得胜。在公元前後一、两个世纪里,天启文体在犹太人和基督徒中非常盛行,因为它为当代正在受外邦统治者压迫的犹太人带来安慰。在新、旧约以外,有不少正典以外的作品,(如《以诺一书》)都是以天启文体写成的。

与一般的文学体裁有别,天启作品都不以平铺直叙的方式来记述,反而用大量的象徵手法表述。这些写作手法包括用异象、数字、颜色、不寻常的自然变化、异常夸张的场景影象和造型、重复的记述。例如,但以理 2:28-35 记录的梦境、启 1:12-17 记录的约翰所见异象;都是从上下达的特别启示;而启示录中记述的十四万四千、六百六十六、七的数字、白色、红色等颜色、强烈的自然变化如闪电、雷轰、超现实的场景如奇兽、天堂等描写,都表露出天启文体的特徵,触动著听众的感官和心灵,特别启示录中常出现“听见”和“看见”的字眼,用夸张的场景帮助听众去理解书中要表达的精义。

天启文体也往往呈现出对立和二分的格局。以启示录为例,全书用了不同形式的变奏,带出二元对立的主题,这些对立包括有天上/地海、乐园/火湖的空间对立;有贞洁/淫乱的德行对立;有守道/背弃的信仰对立;暂时/永恒的时间对立;生命与死亡的定局对立、也有富有/贫穷的生活对比。

从这些对立,可知天启作品的读者所面对的处境是严峻的。作品所表述的,是邪恶和势力藉打击或诱惑神子民与神争战。作品中狰狞的恶兽和魔鬼,往往不惜用尽一切方式攻击杀害神的子民,而尽管邪恶的势力异常猖狂,但从更高更远的角度看,这些势力至终会彻底失败被消灭,因为神才是最

终得胜的掌权者,也会嘉许坚持信仰的忠贞子民。这个启迪使读者谨慎自守,无惧恶势力的威吓。

以但以理书为例,读者所面对的逼迫来自希腊化的军事和文化运动,正诱使强迫他们离开犹太人的信仰。而新约启示录的背景,也是信徒正面对罗马政权推动的君王崇拜而带来的逼迫,并加上经济和社会歧视等难题而写成的。

有了这样的理解,能帮助我们不会从字面意思去读启示录,也不会视天启文体为末世天机,要从中预测将来。总的来说,我们读天启文体,必须要探讨作者和原时代读者的处境,才不会错误理解。

27. 圣经中的文体(上)

圣经书卷除了有用天启文体写成的作品外,也有用律法文体、叙述文体、先知文体、诗歌智慧文体和书信文体写成的书卷,今天就加以简单介绍。

律法文体是以律法形式记载的经文。主要出现在摩西五经中,也就是创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记中。其中最典型的包括“十诫”(出 20:1-17)、“约书”(出 20:22-23:33)、“祭司法典”(利 1-16 章)、“圣洁法典”(利 17-26 章)、“申命法典”(申 4:44-33:29)。这些律法经文各有特色:如约书是以奴仆的规条开首的;祭司法典大多关于礼仪;圣洁法典以人要追求圣洁为出发点;申命法典以建立独一的敬拜场所为基础。而十诫则是所有律法的总纲。五经中的律法,按内容大致上可分为道德方面和礼仪方面的,表达的形式则可以分为绝对禁止式和处境式。绝对禁止的律法以“不可”或“必要”为表达方式,明确禁止某些行为(如十诫中诫命),或者指出某些行为带来的必然后果(出 12:12、12:15-17)应用这些律例,是不会受环差异所影响,要划一处理,而处境性的律法,则是按个别的实际情况来处理,在文字表达以“若”字来表达。(出 21:2-6、21:7-11)

至於叙述文体的经文,则占整本圣经的篇幅一半之多。从天地万物的来源,到以色列历史(包括:族长时期、出埃及时期、入迦南时期、统一王国时期、王国分裂时期、被掳回归时期),以至耶稣基督生平、并初期教会发展,都用这种叙述文体表达出来。我们要留意的是,在选材和表达方面,叙述经文是经过筛选、浓缩、合并、编修的,不光是内容,表达形式也是神默示的一部份,用意是要突出所要

表达的深意，所以不能用纯粹读史实的方式来读，不然就会出现很多偏差和理解上的困难。例如有人将神六日的创中的六日理解为 24 小时一天，但这日的计法并不同现在，事实上创造的事件中最重要想表达的，是神是创造的主宰。

接下来介绍一下诗歌智慧文体。诗歌中的诗篇多为圣殿崇拜的需要而写，类型多样，包括：哀歌(如诗 22)、赞美诗(诗 8)、感谢诗(诗 18)、锡安诗(诗 46)智慧诗(诗 37)，而雅歌也是在逾越节时纪念神拯救以色列民族时咏唱的，以变化万千的平行句和比喻表达不同情怀；至於智慧文学，则以教导为目的。旧约的智慧书有 3 卷，分别是约伯记、箴言和传道书。智慧书中多有格言，透过正反两面来检视人的行为，题材则以义人与恶人；或聪明人与愚昧人的分别为主，教导读者如何作出道德上的取舍，非常实用。智慧书的讨论多从自然界取材。

至於新约中占大部份的书信，就显示了早期的教会生活和所面对的问题。书信可分为真实的信函和文学的信件，真实信函如哥林多前後书、腓利门书、约翰二三书，是因应具体群体需要和处境而写的，文学信件如以弗所书、希伯来书、雅各书等，写作对象比较阔，以致在多个群体之间流传。希罗时代的书信文体，有特定格式，包含四部份：一是发信人、收信人、问候语。从这些资料可为了解经文提供初步线索；第二部份多为收信人感恩或祝祷。这部份能披露书信的内容气氛。例如加拉太书没有这部份，就显得气氛紧张。之後是本文，内容重心，最後是告别辞。查考书信，必须要参阅相关历史背景，之後速读全卷书，初步掌握作者、收信人、两者关系，写信原因、作者态度和期望。再之後就将分容分段落，整理出全书结构大纲，进而处理经文重心，经诠释消化，就能理出生活应用原则了。

28. .圣经中的文体(下)

我们讲过天启文体、律法文体、叙述文体、诗歌智慧文体和书信文体写成的书卷，还有先知文体没讲。今天就讲讲先知的意思和先知文体的特点。

“先知”在希伯来文中，意指代言人、传信息的人。他们是奉召传神话语的人，运用各样的技巧，为要使神的话语直达人心，带来改变和更新。旧约中除用“先知”这词，也会用“神人”(例：王下

4:9)，和“先见”(参撒下 9:9；撒下 24:11)来称呼神的代言人。先知的主要功能是宣讲神所启示的道德伦理信息，解释被误解的律法，其次是为警戒君王领袖，作国家宗教的守望者。

先知说预言作宣告，大部分是直接用语传讲出来的。有时先知会以神迹或象徵性行动使那话变得具体容易理解(例：耶 13:1-11，结 4:1-17)，藉以加强那话的功效。同时加增视觉上的效果，使在场的人更清楚神的话，既可看见，也可听见。最後把先知的具体化的，就是他们的著作。

旧约先知书就按篇幅长短，分成大先知书和小先知书。大先知书的篇幅较长，分别有以赛亚书、耶利米书、耶利米哀歌、以西结书、但以理书；小先知书的篇幅较短，有何西阿书、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。

从先知说话的方式，可知他们都意识到自己是神所差遣传话者。在古代近东社会，若要传递口讯，奉差者都会以“你的仆人(即指奉差者的主人)……这样说”这样的句式为开场白，(见创 32:4)国与国之间来往的使臣也用类似的说话方式(王下 18:19、28-29、31)。先知的书信也雷同，就是常出现这句话“耶和华如此说”，所以也可凭这话来显明先知身份。

一般来说，先知的言语是以诗歌为基本体裁，结构大致包括 3 部份：处境描述、“耶和华如此说”这样的使者讲话格式，之後就是神的话语。用以赛亚书 7 章 3-9 节为例：4 到 6 节先描述了当下的处境，之後就在第 7 起引用“耶和华如此说”这句，再之後就谈到神想到施行的审判或传达的安慰和鼓励。而所谓处境性的话语，多针对独特的情况，是对现状的批审和惩罚，所以在查考时不宜割裂先知宣讲的内容与历史处境。

先知书使用的表达形式也不少，有比喻(赛 5:1-7)、挽歌(摩 5:1-3)法庭上的争辩(何 2:2-13)、辩论(摩 3:3-8)、祭司的教导(摩 4:4-5)和智者的教导(赛 28:23-29)。在解说先知文体时，我们也适宜多加注意。

我们一般猜想先知主要的工作是说预言，然而仔细读一读先知书，就知道他们的话语，主要是针对犹太或以色列社会当前处境和百姓的属灵状况，让百姓当前的光景，愿意知罪悔改。他们所预言的

将来，不论是天灾、敌军入侵、还是国家的复兴，其实全是约中所订明的。(利 26:14-45、申 28:15-57) 他们只是忠实地宣讲。所以，他们并不是有超人的能力，能未卜先知，他们说预言，目的是要使神的话语在社会中产生更新和复兴。

29. 假先知

上回我们谈圣经文体中先知文体时曾提过先知一些特点，今天来讲讲假先知。他们的主张和行为是与真先知相对的。

先知著作的中心思想为主神耶和华。而先知的信息多著重神的公义与作为，就是审判与救恩。他们忠于神，作神话语代言人，提醒人看重耶和华的日子，叫人离罪悔改。可假先知传信息通常基于个人利益，而所说的话是取悦人的，希望受人欢迎，所以，假先知是自我中心、动机错误的。例如先知耶利米预言有灾难(耶 4:19)，假先知却在战争临近时向众民保证有平安(耶 6:14, 8:11)。可是众民宁愿听假先知的話，说：“不要向我们讲正直的话；要向我们说柔和的话，言虚幻的事……”(赛 30:10)

假先知预言虚谎(耶 6:13、27:14；亚 13:3)，不能分辨自己的梦与从神来的话(耶 23:25-29)，就以自己作的梦欺骗百姓(耶 29:8)、奉巴力的假权柄说预言(耶 2:8, 23:13)，威胁真先知的性命(耶 26:7)；他们没有从耶和华得著话语，却竟敢说预言(耶 23:18)他们预言一切平安，好笼络人心(耶 6:14、8:11、14:3、23:17、28:2、11；结 13:10、弥 3:5)。一些假先知使用法术(结 13:17-23)、另一些则用占卜、行邪术和观兆，这些行为与神的启示对立，是被禁止的(申 18:9-13)。假先知说百姓想听的话，粉饰真实光景，目的是想得名利。(结 12:10-12、14-15, 22:28)

旧约的申命记 13:1-5 并 18:15-22 节曾列出真先知的 5 点特徵。分别是：一、他是犹太人(申 18:18)；二、他奉耶和华的名说话(申 18:19-20)；三、他说的必然成就，而他对近事预言应验，是有效的指标(申 18:21-22)；四、他说话之余，也行奇事、神迹(申 13:1-2)；五、他的信息与神过往的启示一致。(申 13:2-5)而这五点中，最後一点是很重要的。

新约中，假先知和假教师指的同类人。而主

耶稣、保罗、彼得、约翰和犹大，都有一些提示我们要防备假先知的教导。例如，太 7:15-21, 主耶稣警告信徒要防备那些扮作驯良的羊的人，说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国”——我们可以凭著人所结的果子认出他们来；只有好树能结好果子。罗 16:17-18 保罗提示我们要躲避离弃真道、离间弟兄的假先知。彼後 2:1-3，彼得警告我们说，可以从假教师的行为得知他们的败坏。因为他们行为邪淫、贪心，为得利而捏造谎言。约翰一书 4:1-3 节，约翰提各位不接待不认耶稣是道成肉身的假先知。犹大书 3-4 节、19 节，提醒我们防备放纵情欲、不认耶稣、引人结党的假先知。

目前异端猖狂，我们也要特别提防假教师。一般来讲有五条问题可鉴别某人的信仰是否有偏差。一、可问对方是否相信除圣经外，没有其他启示，是超过了圣经的地位。(启示录 22 章 18-19 节指出人不能在圣经以外加添什麼经典)二、可问他是否相信三位一体的神和耶稣的神人二性。[提前 2:5 提到在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；第三，可问他是否相信耶稣是唯一救主，祂在十字架上流血而死，是赦免人罪的唯一方法。正如[罗 3:25]言，神设立耶稣作挽回祭，是凭著耶稣的血，藉著人的信，要显明神的义。第四、问对方根据甚麽认定自己重生得救。以弗所书 2 章 8-9 清楚申明我们是因信称义。最後，也看他是否认信使徒信经。当然，最重要的还是要勤读经，知所分辨了。

30. 割礼的属灵意义

割礼是指到去除男性生殖器官包皮的宗教仪式。从创 17:1-14，可见割礼的意义，在於这仪式是神和亚伯拉罕立约的记号或印记。之前神在约中应许亚伯拉罕赐他土地、後裔，从他後裔会出君王；世上的万族也会因亚伯拉罕而得福(创 12:1-3)。约立定後(创 15)，神就命亚伯拉罕并其家族中的一切男子要行割礼为标记，作为一个永远的提醒。

割礼把约的印记留在生殖器上，标志神应允亚伯拉罕子孙後裔必繁衍不衰，割礼是信心的表达，以示神子民坚信神的应许必然实现。割礼与洁净也有关联。婴儿落地八天即行割礼，同时表明人自出生起就需要神的洁净(利 12:1-3)。利 19:23、24 提到以色列民进入应许地後，那地树上

结的果子头3年不可食，因为其不洁如“未受割礼的”，第四年的果子才是圣洁，方可向神献祭，可见在出埃及的时候，割礼在肉体 and 道德上的双重意义已为以色列人所明白。申命记10:16节记摩西规导以色列民要在心里行割礼；也就是分别为圣的意思。割礼也和神赐土地的应许有关。以色列人出埃及後，在旷野飘泊时竟终止了割礼。因为新一代的以色列人未受割礼，他们不能进入应许地。後来神就命约书亚给以色列民补行割礼。

王国分裂时代，众先知也常提醒以色列人要行割礼。耶6:10就记到耶利米指摘以色列民未受割礼的耳朵听不见神的话。结44:7、9记神藉先知以西结的口严谴以色列民将身心俱未受割礼的外邦人领入圣地，玷污了神的圣殿。先知以赛亚则预言，终有一天新耶路撒冷将屹立于圣地之上，永不再受不洁者、未受割礼者的玷污。

被掳巴比伦期间，割礼成了犹太教的独特标志。耶稣时代有许多犹太人误解了割礼的意义，将割礼当成一个人蒙恩得救的必要条件和保障。割礼又好像是宗教特权的象徵，成了种族优越感的资本。因希腊人和罗马人不奉割礼，这些犹太人便把世人分作两大类：一类是他们自己，“奉割礼的”（徒10:45，11:2；罗15:8；加2:7、9；弗2:11；多1:10）另一类则是外邦人，“未受割礼的”（加2:7；弗2:11）

自有犹太人以外的外邦人归主，就割礼的习俗就起了争论。一派认为，既然同为与神缔约的民，便一律要接受割礼；另一派则认为在仪式上不必强求一律。（徒10-15）因为以西结（结36:25-27）和约珥（珥2:28）有关神应许新心和圣灵内住的预言已经应验。时代已因主耶稣和神的恩典而更新了。但一群称为割礼派的法利赛人在安提阿坚持割礼的重要（徒15:1-5）经过耶路撒冷的会议，得出的结论是：割礼不必强行於外邦信徒中间（徒15:13-21）。使徒并分了工：彼得、雅各和约翰是奉派在“奉割礼的人”中间传播福音；而保罗和巴拿巴却要在“未受割的人”中间传播福音（加2:7-9）。

对保罗来说，新约的救恩根植於恩典和信心，而不是行为和礼仪。（弗2:8）最重要的，是在基督里成为新造的人，（加6:15），遵守神的诫命，透过爱去彰显信心，受不受割礼不是最重要的。而为了福

音能广传，他也因时制宜：他为有犹太人血统的提摩太行割礼，以便进行宣教牧养的工作，却反对为外邦人提多行割礼。而在加拉太，他则花了不少力气去斥责靠行为称义的福音。在读保罗书信时，有了对旧约割礼仪式的认识，就比较能掌握书信的精义了。

31. 印记

印记的作用在表示主权或用作保证。古代的印记往往是以腊制，嵌入了保证人的个人盖印。印记这词语在圣经中有比喻的意义，“印”这单字，通常是指到保密隐藏的信息。例如，在赛29:11-12、但9:24、12、启5:1提到封住的书卷，是有印印在其上的。它们要在神的吩咐下才能打开，而书卷中的内容又往往是宣告毁灭临近。至於“印记”，则有不同的含意，就是：一种标记，象徵受印人在打印者的保守眷顾之下。

启示录7章3节出现“神仆人额上的印”。指到天使将永生神的印印在信徒的额上，表明他们是属主的人。这与以西结书9:4-6中的“记号”有类似的作用。可与以西结书中不同的是：以西结书中，额上有记号的人会免於灾难，但在启示录中，额上有印的神仆并不能逃避灾难，相反，那印往往是招惹逼迫的原因，因为那印是与兽印对立（启13:16-18）的。而根据启示录14:1-4节，印所写的，是“神的名/羔羊的名”，表明他们是属神的人。正如约3:33说：“那领受他见证的，就印上印。”

印记的观念是植根於犹太人的信仰传统之中。在旧约中，用来表明属神的印记，可算是割礼了。藉著这个旧约的外在礼仪，人向神宣明了自己的信心。上回我们讲过割礼的属灵意义，在於神与人之间一个立约的记号和誓言。当然，印记必须伴随著信心，才有效用。保罗是在犹太文化中成长的，在他的书信中就将印记的观念比较清楚地表达出来。

保罗曾形容亚伯拉罕的割礼，是一个被神算为义的印记和保证。[罗4:11]这麼讲：“并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义；”而耶稣基督成全了救恩，让属神的人不用再凭守律法和行割礼来表明对神的信心、不用再凭守律法和行割礼来称义，而是藉著认信接待耶稣基督作主。[加6:15-17]“受割礼不受割礼都无关

紧要，要紧的就是作新造的人。……从今以後，人都不要搅扰我，因为我身上带著耶稣的印记。”林後 1:21-22 说：“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。” [弗 1:13]你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。[弗 4:30]又说：不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。

圣灵为那些信靠基督的人作印记。圣灵的临在是神的保证，证明信徒属神，是安稳在神的爱中。圣灵的工作是将基督所作成，施行在神子民身上，神就在信徒相信的那刻，在基督里膏他们。提多 3:6-7 “圣灵就是神藉著耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭著永生的盼望成为後嗣。(可以凭著盼望承受永生)。”神的印记就像是首期付款，预示神将来完满救赎的基业凭据。但我们这些已受神印记、属神的、有圣灵内住生命中的人，也须记著要活出新生的样式，过分别为圣的生活，好与我们的新身份相称。

32. 祭司

“祭司”，指的是神和人之间的中间人。他们在祭祀过程中，代表百姓向神献祭，请求赦罪、祷告和祝福。古代近东许多民族中都有祭司。至於希伯来民族祭司观念和制度的正式确立，是摩西亚伦时候的事。神引领以色列人出埃及，让他们渐渐清晰自己的民族身份角色。出 19:6 记述，在西乃山神与以色列民立约，神说：“你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”以色列民就更明白到他们要遵照神的律法要求，建立一个合神心意群体。他们需要一个特别的组织来处理宗教事务，而这个职责主要落在利未支派身上。

按五经的记载，神所以拣选利未人，是因为以色列人在西奈山下背叛祂时，利未家族表现出对神的忠诚(出 32:26-29、申 33:8-10)。於是，神把利未支派从 12 支派众民中分别出来，执行和教导神的律例，向百姓宣告神的心意。(申 17:8-12)他们也会在会幕或圣殿中处理以色列人祭祀礼仪等事，他们的生活由以色列人所纳的十分之一来供养。

从出 28-29 章，可见神在利未家族中拣选了亚伦和他子孙作祭司。亚伦和他儿子事奉时所穿的辉

煌服饰、头上带的刻有“归耶和華為圣”字眼的冠冕，表示了他们圣洁和特殊的身分。祭司主要的职务是维持圣殿的献祭礼仪，替百姓向神献祭，把罪和污秽除掉，好使神可以住在他们中间。(利 15:31)

随著以色列王国历史的演变，祭司体制也不断发展。在大卫执政期间，以色列中有两位主要的祭司——亚比亚他和撒督。而这时祭司多集中在耶路撒冷圣殿之内。所罗门执政期间，控制祭司职分的权力移交至撒督手上。後来王国分裂、又分别败亡，圣殿被毁、子民被掳，归回後，不同的政治环境改变了祭司的职分的性质。两约之间，马加比家族中的拿单以君主身分夺取了大祭司的职份；加上归回时期，犹太人是一个省或殖民地的成员，大祭司的工作就由单纯负责宗教事务，变成代表犹太人与外邦统治者磋商的角色。他也是犹太人议会的主席。在旧约时期，大祭司主要效忠神，任期是终身的，但到两约之间，这职位却每年受任一次(约 11:49、18:24)，可以连任。新约时期，大多数大祭司都是由罗马巡抚委派的，所以他们的政治关怀比宗教关怀更加重。此外在犹太人的圣职制度中，大祭司之下有一群高级圣职人员，统称为“祭司长”，他们是犹太议会的成员。这就是福音书中祭司反对耶稣的一些背景。

我们或会在读新约时，因读到祭司反对耶稣，就有错觉，以为耶稣对整个祭司制度和祭祀仪式持反对态度。但事实上，耶稣从未正面攻击这些体制，祂更是尊重旧约的制度。例如，当他医治一位麻疯病人後，祂就照摩西的教导，吩咐病愈的人到祭司处接受检查，并献上摩西吩咐的礼物。(可 1:44、路 17:14)只是此时的祭司却不接受耶稣。他们不明白耶稣来不是要废掉，而是要成全。他们怕耶稣颠覆旧有的传统，威胁他们的地位。其实耶稣来真的要成全。当我们看希伯来书，会明白主耶稣作为大祭司，将成为神人之间唯一中保。而彼得 2:9-10 惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。更是在呼应出 19:6 之馀，也是神子民的最好解说。

33. 撒都该人和法利赛人

在马可、马太、路加三卷符类福音，并使徒行传的记载中，曾出现一个名为“撒都该人”的犹太

群体。(见可 12:18/太 22:23-24/路 20:27; 太 3:7、16:12; 徒 4:1、5:17、23:6-8)他们常常和施洗约翰、耶稣、并初期信徒作对。约翰称呼他们是“毒蛇的种类”，主耶稣则提醒门徒要谨慎防备法利赛人和撒都该人的酵。今天我们来讲讲他们是甚麽人。

“撒都该人”不是一个宗教派别，而是一个贵族特权阶级。“撒都该”一词可能源於王上 2:35 的“撒督”。撒督是大卫和所罗门时期的祭司。(撒下 8:17、王上 1:34)从大卫王国时期一直到两约之间马加比叛乱为止，耶路撒冷圣殿的大祭司基本上都是从撒督家族中选出的。(代下 31:10)在两约之间，撒都该人是马加比家族的政治联盟，当中的成员大部份是贵族，其中有作大祭司的，有作大使的，也有些是军事领袖，都是些有财有势的人。撒都该人在犹太的 70 人议会中占有重要席位。他们是社会上的既得利益者，竭尽所能维护他们在政治和宗教上的特权，所以他们的政治立场比较保守，愿意支持任何能加强祭司和贵族声誉权力和利益的言论和做法。他们也愿意与希腊文化和罗马政治系统融和。所以有人称他们为希律王朝的支持者。在宗教上，他们也强调五经，但和法利赛人最大的分别是，他们按字面理解旧约律法，不接受法利赛人的口传律法，他们尤其反对法利赛人关于洁净礼的口传规矩。又由於他们大部份人出自统治阶层，所以不接受天启观念对末世的解释，同时否定复活和末後的审判。他们不相信灵魂不死，不信将来审判，不信天使，不信复活。他们认为人死如灯灭。马太福音 22:23-23 和使徒行传 2:24、31-32、4:1-2; 5:17 都记述了他们因复活问题与耶稣并使徒争论。福音书也记述了他们和法利赛人联手，对付主耶稣。

公元 70 年，耶路撒冷圣殿被毁，撒都该人完全失去他们的影响力和在议会的特权，这党派就消失了，只有法利赛派成为当时正统犹太教的主流。

那法利赛人又是甚麽人呢？他们是个严於遵守律法规条的宗教社团，自视为律法最高解说者，有严谨的会员制和入会要求。耶稣时代，法利赛派大概有 6000 会员，占居住在巴勒斯坦地犹太人口的十分之一。从两约之间到新约时期，法利赛人在政治上的影响力虽不及撒都该人，但在宗教上却深得百姓拥戴。他们当中有祭司、地方官员、法官和教师。他们相信死人复活、相信恶人死後有审判，最关心是律法。他们立誓要遵守所有摩西的教导，要确保

所有摩西教导得以流传，并倡导百姓去实践。法利赛人要求一般百姓，要像祭司一样，在他们家中行洁净的礼仪，特别是饮食的礼仪。为使五经的律例能彻底地在人民的生活中实践出来，他们在五经所归纳的 613 条诫命上，不断对原有的诫命赋予新的理解，清楚解释每条诫命在日常生活中的实践方法。例如：怎样的劳动才不触犯在安息日不作工的规条呢？他们指出：在走路路程方面，走不超过 960 米，就合标准。

由於法利赛人著力解释律法细节，後来就产生了不同的派系，如煞买和希列。

34. 奋锐党、文士和撒玛利亚人

福音书中出现过的群体，除了有撒都该人、法利赛人，还有奋锐党。例如，耶稣十二门徒之中，有一个就被描述为奋锐党的西门。圣经用这个字眼，是想把他和西门彼得加以区分。依照原文，路加用的是希腊文“西罗提斯”（路 6:15; 徒 1:13），而马太（10:4）和马可（3:18）所用的，是亚兰文的同义字“卡拿乃俄斯”。两字的字义都是“热心的保卫者、酷爱某事的人、热衷於获取之人、狂热分子”。然而到了路加写作之时，西罗提斯一字已经变成一个激进、反罗马、宗教与政治并行的革命党派名称了。这个党派可能在大希律死後，於主後 6 年左右，由加利利人犹大和法利赛人撒都成立。

奋锐党反抗罗马统治，热心於律法，深信神是他们唯一的王。奋锐党徒自命为神审判和救赎的器皿，坚定无惧地与拜偶像、离道叛教，并与外人合作的行为作对。他们相信弥赛亚将要成为他们的领袖。随著罗马和犹太之间关系的紧张，宗教的热诚逐渐和民族意识融合而成为了「圣战」。路加写作时，称西门为奋锐党的西门。可见这西门可能是这运动的党员。

耶稣时代，有人对耶稣有错误期望，以为祂要推动政治革命。耶稣被钉十字架，架上钉著“犹太人的王”这话暗示了：彼拉多判耶稣死罪，怕祂会鼓动一些激烈的民族主义者。但耶稣的教导和行动却显出相反的事实。一个奋锐党革命者不会提倡“爱你的仇敌”（太 5:44），不会纳税给该撒（太 2:21; 可 12:17、路 20:25）也不会只带两件防身武器。（路 22:38）

再说文士。文士在旧约时代早期，指的是那些

有才能会书写、受聘来抄写资料的人。他们多为政府官员、书记(王下22章)、点算人员(士5:14)。纽约时代文士的职责可追溯至公元前6世纪以斯拉的工作(尼8:9)。以斯拉是波斯王宫中的重臣,对以色列的律法和文化有很深的认识。所以被波斯王委派返回犹太地,教导当地居民。以斯拉被誉为是文士的典范,代表那些献身於抄写律法、捍卫律法和解释律法的知识分子。耶稣时代,很多文士都属法利赛派,(可2:16、路5:30、徒23:9)甚至是当中的领袖。有些是律法教师,或被请作法庭中的律师,有些成了贤士或拉比。文士在犹太议会中占一重要席位,特别在执行有关律法的裁决时,更是举足轻重。

现在说说撒马利亚人。从王下17章,可知撒马利亚人指的是一群在北国以色列亡於亚述之後,遗留在北国故都撒马利亚的以色列人。他们原是玛拿西和以法莲支派的後代。由於亚述王行分化政策,刻意从巴比伦和其他地区大量迁入异族人,於是撒马利亚人就和异族人通婚,又渐渐随从了别地的风俗,在耶和華以外又拜别地偶像。被掳回归的犹太人不接受这些与外族通婚、深受异教影响的撒马利亚人,看他们居住的地方是不洁净的,觉得他们没气节。撒马利亚人则与犹太人作对。他们有自己的五经版本,认为基利心山是他们的圣山,於是在那里建圣殿、献祭;沿用有别於犹太人的历法和节。他们同样注重洁净律例,严守割礼和安息日。犹太人敌视撒马利亚人,耶稣却怜悯他们(路9:52-56,约8:48)向他们传福音(约4:3-30)又在一个比喻中为他们树立美好形象(路10:30-37),提到福音使命时,耶稣也将撒马利亚人列为福音的对象。(徒1:8)

35. 洁与不洁

在旧约中,导致“不洁净”情况可分两种:容许的不洁净和严禁的不洁净。容许的不洁净包括与生活有关、难以避免,以及出於自然的不洁净,比方说:死亡(触摸已死物件)、疾病(如皮肤病、带血液的漏症)、性交等,受影响的只是个人。严禁的不洁净包括非自然因素造成的不洁净、或是人在可避免的情况下犯了相关的规条,例如:迟了行洁净礼、不正当的性行为、沾污圣物和杀人等,受影响的主要是圣物、圣所和地土。容许的不洁净只需用清水清洗就可除去,但严禁的不洁净就要加上惩罚,才可

以消除它的影响。

此外,不洁可分为传染性和非传染性两大类。“传染性”的比较严重,当事人必须隔离到居住范围外,或在居住范围内受隔离,并且不能与圣物有任何接触。“非传染性”的比较轻微,不必隔离到居住范围外,但还是不能和圣物有任何接触。例如:不洁的人不能吃献为圣的食物、不能作十一奉献,要延迟一个月去庆祝逾越节,并要远离神的会幕(利7:20-21、申26:14、民5:3、9:6-13)。

至於洁净的程序,凡属容许的不洁净者,可以藉著清洗、献祭、时间的规限和弃置的途径除去不洁。属严禁的不洁净者,就要看情况而定。如果是在无知的情况下犯的,当事人的生命是不会受威胁的,那他洁净的程序就与犯了容许的不洁者相同。但如果当事人是明知故犯,或不肯认错,那麼就很可能被处死被剪除。此外,祭司还必须在赎罪日洁净圣所,并行“阿撒泻勒”的礼仪(利16:8、10、26),也就是把承担人民的罪的羊羔送到旷野去。

旧约中有关不洁或洁净规条的大前提是“约”和“圣洁”。因为与以色列立约的神,是圣洁的,所以百姓的生活必须反映这实况。旧约中有关洁净的条例,使以色列与其他民族有分别。以色列關於洁和不洁的分类,也反映出他们的圣所模式。他们将所在的地方分为3个范围:社区范围外、社区范围内、圣所。百姓围绕圣所居住,在百姓生活的范围内,只能容许“非传染性”的不洁存在,凡“传染性”的不洁都要排除在生活范围外,而不论哪种不洁,都不能和圣所接触。在百姓中,大祭司与至圣所有类比的关系,所以要遵守最严格的洁净标准,其次是祭司,他们与圣所有类比的关系,故祭司要遵守次等的洁净标准,百姓则与外院有类比的关系,要遵守一般的洁净标准。

过度到新约,行为道德已取代了外在礼仪,成为界定洁或不洁的标准。主耶稣就指责过那些将礼仪放在伦理之上的人。在太23:25-26、路11:39-41中,耶稣责难文士和法利赛人,只看重外表礼仪,却不履行内在道德圣洁、不行慈惠;路10:25-27,主责备祭司和利未人将礼仪洁净看得比对人命更重要。在太8:1-4、可1:40-45、路17:11-17,更记录了主不怕人言,伸手触摸麻疯病人,表达怜悯慈爱,也藉这行动,表达了在新约之下,律法的改变。耶稣将缸内用作礼仪洁净的水变为酒(约2:6-9),

象徵以一些更佳的事物来代替仪式律法。祂并不跟从礼仪，越过犹太拉比所遵守的摩西律法，暗示所有食物都是洁净的(可 7:19、罗 14:4)。因著基督的来临，洁净的礼仪律法过去了，一个新的时代已经开展。

36. 审判

启示录中一个主题是审判，其实“审判”也是一直是旧约的主题。旧约的审判是建基於神公义正直的属性上的。神凭祂的典章和公正审判。(创 18:25、申 10:17-18、代下 19:7、诗 98:9)从先知著作，我们得知神不光审判祂的子民以色列人，祂的眼目是遍察全地的，按诗 96:13 所说：“因为他来了，他来要审判全地。他要按公义审判世界，按他的信实审判万民。“神的公义审判是义人的盼望。当恶人罪恶昭彰时，义人往往迫切地恳求神为他们申冤。(诗 7:6，哈 1:2-3、玛 3:5)

旧约早期的审判是当下立时的，如远古时期的洪水审判、族长时期神对所多玛和蛾摩拉城的审判。而在旧约晚期，圣经的焦点已转向将来和末世的审判(结 39:21、珥 3:11-13、番 3:8)，这和当时以色列长期被强暴的外族(如亚述、巴比伦等)羞辱是有关系的。

新约继承了旧约的审判观念，却加入了一个崭新的思想，就是将审判与基督的十字架连在一起。耶稣基督是神审判的执行人，而基督的十字架开始了末世的审判和拯救。(约 3:18，12:31、16:11)太 10:15、12:36 约一 4:17 更提到有一个特别的“审判的日子”。约 6:39 称那日为“末日”。约翰提到这日子时，多半指耶稣使死人复活，而且耶稣也讲过，祂的话会在末日审判任何鄙视祂和拒绝听祂话的人。(约 12:48)而在马太福音中，耶稣就常用“地狱”来描述这审判会带来的终极惩罚。(太 5:22、29-30；10:28；18:9；23:15、33)

“地狱”这个词原来指到耶路撒冷南面的欣嫩子谷，那地方曾经是祭偶像的中心，后来遭到神的审判，结果成为污秽的垃圾场和乱葬谷(代下 33:6、耶 7:31-34；32:35)由於那里蛆虫遍布，又有像焚化炉那样的火在不停地焚烧废物，所以成为可怕审判的一个象徵了。(可 9:48)在启示录中，地狱是以火湖的形式出现的，因为火代表著神的愤怒和审判。落在火湖中的人会永远与神的爱和美好的受造

世界隔绝；而神的子民却能在接待主作生命救主一刻就承受了永生，享有永远与神同在的丰盛生命。

而我们在思考审判的主题时，要留意的是神的公正，神的公正会让我们的思考比较平衡一些。我们要记著：神是公义的，祂也是仁爱的。诗 30:5；诗 86:15 提到神的恩慈忍耐，超过祂的惩治和愤怒，祂愿意人人悔改得救，不愿见人沉沦(结 33:11、提前 2:4、彼後 3:9)。所以愿我们也能以爱来挽回步往灭亡的人。其次，神的审判也是公正公平的，人人都要面对祂的审判，神的家也不例外。彼得讲过审判是由神的家起首(彼前 4:17)，保罗讲过神会审判人的隐秘(罗 2:16)，所有罪恶都会计算清楚，在审判的日子，“凡人所说的闲话”都要作出交代(太 12:36)。神要基於人的行为审判各人(太 16:27)保罗也在林前 3:10-15 指出我们得救，完全是凭著基督的救恩。我们有基督的救恩作为根基，(也只有此根基)但我们在这根基上所建造的，不管是生命还是工作，都要经过火”的试验。所以，信徒是靠著基督得救，但我们的行为却要在审判日接受审判。

37. 末後的日子与主再来

根据圣经，人类的历史并不是处於一种治乱兴衰、生死往复、周而复始的大循环，而是向著将来的一个目标前进。历史是有始有终的。

在旧约的记载中，末世就是犹太人所期待，弥赛亚应许得到应验的时代(赛 2:2；弥 4:1)；新约的作者则认为他们正处於末世，就是福音的年代。举例来说，希伯来书的作者宣称：“神既在古时藉著众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世藉著他儿子晓谕我们。”(来 1:1、2)如此，末世就是福音沛降的日子；藉著耶稣基督完美的一生、受死、复活及荣耀，全世界可以白白得著救恩的好处。在这段日子里，不信的人有机会悔改归向神。同时，信徒也有责任向全世界传扬福音。可是，与此同时，末世亦是神的子民遭试炼的日子。他们要面对这些不信神的人予以蔑视及敌意，保持对神的忠心。因此，保罗警告提摩太说：“末世必有危险的日子来到。”(提後 3:1)彼得也写道：“在末世必有好讥诮的人。”(彼後 3)

末世会有一段时间，至到一个审判的日子出现。这日子，在旧约中以“耶和华的日子”出现，在新约则以“那日子”出现。随著这日子的来临，

末世将随之结束。因此，在历史中，这末世的高潮就是“那日子”。昨天讲过，那审判的日子是不悔改的人接受最後审判的可怕日子，同时也是神的百姓蒙拯救及伸冤的日子，是现今墮落了的世界得著洁净，以及被造的万物复兴的日子，以致在新天新地中，神创造的目的，完全可以成就。

那日子是主再来的日子，那时我们完全得赎，与我们的救主完全相像，能够进入祂永远的荣耀之中（约壹3:2；罗8:19-25；启21:1-8）。属基督的人也要从死里复活。（林前15:23；帖前4:14-18）

历世历代，都有许多人想要预测那日子甚麽时候来到，甚至说主在某年某月会回来。但从马太福音24章、马可福音25章，我们读到主耶稣讲过他回来的那日子，就连天使和祂自己都不知道，只有父知道。而保罗在帖前5:2就提到，这日子会突然临到。所以，“那日子”、“主再来”这观念的重点，就不在那具体的日子和时间，而是在於等候那日子来这阶段和过程中的生存、生活的态度。早期的教会信徒，也自觉是活在末世的阶段，可他们没有逃避起来及时行乐，天天计算主甚麽时候来，却是在苦难和逼迫中活出见证，争取机会广传福音。他们也提醒世人，终有一天他们要面对造他们生命的主，向主交账。正如雅各，曾带著讽刺的语气劝告那些企图在地上积聚财宝的人说“你们在这末世，只知积攒钱财。”（雅5:3）其实主也曾提醒我们：“人的生命，不在乎家道丰富”（路12:15），那些“为自己积财，在神面前却不富足”的人是傻子，毕竟人就是赚了全世界，赔上自己的生命，到底也没有任何的益处。雅各提醒信徒要忍耐，而保罗就劝诫在罗马的信徒说“你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候；因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器。”（罗13:11、12）至於彼得，就提醒我们要思想“为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到……又当殷勤、使自己没有玷污，无可指摘，安然见主”。（彼後3:11-14）。

参考资料/延伸阅读：

1. 证主圣经百科全书
2. 证主圣经神学辞典
3. 罗庆才、黄锡木主编：《圣经通识手册》，香港：基道，2005。
4. 禰浩榮：《聖經中的希伯來人》，香港：天道，2001。
5. 張祥志：《你都有解——反思聖經正意》，香港：明風，2003。
6. 孫寶玲：《啓示錄——萬主之主》，香港：明道，2007。