

享用聖經

麥當奴 (William MacDonald) 著

毛衛東 (David W. D. Mao) 譯

目錄

合著者前言	3
导论	5
研读圣经的三R法.....	12
更多的研读方法	16
研读圣经的步骤	27
特殊案例	38
各卷导引	52
有争议的领域	86
说明	94
专门研究	108
整理归档	115
圣经标注	122
三个重要原则	129

合著者前言

本書封面上“享用”和“研讀”這些字眼在許多人看來也許是矛盾的。對很多問題——我們在這裏不會提及——我們都傾向于有一致的意見。但是對一位基督徒來說，至少研讀神的話語始終都將是一種快慰、一種樂趣和一種喜悅。約伯和詩篇作者一定對此深有感觸：

“祂嘴唇的命令，我未曾背棄；我看重祂口中的言語，過于我需用的飲食”（伯二十三12）。

“耶和華的典章真實，全然公義，都比金子可羨慕；且比幾多的精金可羨慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜”（詩十九9b-10）。

“你口中的訓言與我有益，勝于千萬的金銀。我何等愛慕你的律法，終日不住地思想。你的言語，在我上膛何

等甘美！在我口中比蜜更甜。我以你的法度為永遠的產業，因這是我心中所喜愛的”（詩一百一十九72, 97, 103, 111）。

在我編輯的《信徒聖經注釋》一書中，我曾寫過這樣一段話：“聖經研究是從‘麥片’——‘有營養但却單調無味’——階段開始的；但是，隨著你們不斷地進深，它就會變成巧克力餡餅了”¹。

在那本大部頭注釋書²中，大部分的工作都已經為你們作好了³，你們只需要將兩隻眼睛在書頁之間移動，并始終想著經文就夠了。

這本小書將有助于為你們先前在探索神的聖言這一無盡的海洋中徜徉指明航向。

除了傳統的“一帆風順”這句話，我們還想在此提出建議，就像對研讀注釋書一樣：

“好好享用吧”！

——亞特·法爾斯塔德

¹ 威廉·麦当奴，《信徒聖經注釋：舊約聖經》（美國田納西州納什維爾，湯瑪斯尼爾遜出版社，1992年版），編者前言。

² 舊約部分共1183頁，含附錄；新約部分共1205頁。

³ 它們代表了作者近半個世紀的研讀成果。

導論

如果你看到一本書，標題叫作“輕輕鬆松讀聖經”，你千萬不要買！研讀神的話語根本就沒有輕鬆的道路。它需要克己自律和堅持不懈。

聖經研究完全是動機的問題。通常在生活中，我們找時間去作我們真正想要作的事。如果我們看出神的話語的價值，我們會實實在在地希望去研讀它。但是要看出它的價值來，我們必須透過信心的眼睛來看。否則的話，足球比賽或者電視節目會更吸引人，更激動人心。信心使我們能夠看見聖經所具有的永恆的價值，遠遠勝過了足球比賽得分時那種短暫的、很快就被忘記的價值。

另一個對動機大有幫助的事，就是負責一個定期查經小組或主日課程班。這給人帶來壓力，必須在備課的時候認認真真地研讀。

研讀聖經並沒有什麼最“有效”的方法。對一位信徒來說最有效的，但對別人並不一定適用。我所能做的，就是建議一種方法。它包括了幾個步驟，對我自己十分有用。

- 1、**禱告求神使你受到祂聖靈的教導。**承認我們自己的無知將會使我們走上祝福的道路。
- 2、**用禱告的心選定聖經中的一卷書來研讀。**可能約翰福音是最頻繁地被選定的書。保羅寫給羅馬人的書信將會成爲一位親密的信使。
- 3、**從一個較短的段落開始。**你們最終的目標將是研讀整本聖經，可是一想到這麼龐大的一項任務，可能會讓人感到震驚。但是切記，每一項大工作都是由許多小的工作組成的。你們不可能一次研讀完整本聖經或是一卷書，但你們可以研讀不多的幾節。這就是開端。

邁耶（F. B. Meyer）在一種類似的心境下寫道：

“我逐漸認識到，如果基督徒每天不是試著多讀幾章聖經，而是研讀他們認真閱讀過的經文，求助於欄外的參考文字，閱讀上下文，對經文作出比較，竭力完整地認識神的心意，他們的經驗就會大大豐富起來，他們對聖經的興趣也就會越來越濃厚，男人和女人們也變得越發獨立，賜生命之神的話語所帶來的喜樂也越來越真實。啊，那時

耶穌說過的話就會切實地實現了：‘我所賜的水要在他裏頭成爲泉源，直涌到永生’”。

- 4、在一個筆記本上用問題的形式把一段經文中不甚清楚的內容寫下來。當人們問我，我自己是如何研讀聖經的時，我總是說：“在頭腦中把問題標出來”。這並不意味著我對聖言的默示或絕對可靠產生了疑問。我片刻也不會有疑問的。但是我誠懇地面對這些問題，並且追問：“這究竟意味著什麼”？

我來說明一下。在約翰福音第十三章31-32節中，耶穌說：“如今人子得了榮耀，神在人子身上也得了榮耀。神要因自己榮耀人子，並且要快快的榮耀祂”。

當你們最初讀到這一段時，也許這段神聖的話語看起來好像很混亂。如果你掠過這一段文字，你就永遠也無法瞭解其中的含義。但是如果你停下來，面對這個問題，追問其中的含義，並且尋找答案，你最終會徹底理解這段經文的。耶穌是在預告釘十字架之地。祂在那裏因祂所成就的作爲而得到榮耀，神也因此而大大得到榮耀。原文中的“如果”是論證的“如果”，意思是“因爲”。因爲神借著救主的祭獻得到榮耀，祂必會在祂自己裏面榮耀主耶穌，也就是在祂的面前。祂必會快快做成這事。借著使救主從死裏復活，在天國裏坐在祂的右邊，祂成就了這一切。

- 5、反復閱讀一段經文，盡可能背誦下來，直到你的頭腦完全被聖經中的話語所充滿了。常常默想經文，光就會照亮出來。另外你也要常常思想對整體中的一部分有所澄清或補充的經節。

- 6、盡可能閱讀各種不同的聖經版本。甚至措辭的變化在揭示一節經文的含義上可能也會很有幫助。以下是引自詹姆士王譯本（KJV）的兩段經文，與斐約翰新譯本（J. B. Phillips' New Testament in Modern English）中同樣兩段經文相比較：

歌羅西書第一章28-29節（KJV）：

“我們傳揚祂，是用諸般的智慧勸戒各人、教導各人，要把各人在基督裏完完全全地引到神面前。我也爲此勞苦，照著祂在我裏面運用的大能，盡心竭力”。

斐約翰新譯本：

“所以很自然地，我們傳揚基督。我們警告所遇到的每一個人，盡我們所能地教導每一個人，告訴他們我們所知道的有關祂的一切，這樣，我們就可以叫每一個人都能在基督面前完全長成。我就是爲此而勞苦，照著神賜給我的一切能力”。

歌羅西書第二章8節 (KJV)：

“你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學，就把你們擄去”。

斐約翰現代英語新譯本：

“你們要謹慎，不要叫任何人用理學和虛空的妄言來損害你們的信心。這些東西充其量是以人自己對世界本質的認識為根基的，並且完全無視基督”。

7、只要是你能夠找到的，盡可能多地讀一些好的聖經注釋書。要像一艘拖網船一樣，盡可能地吸納一切的幫助。但是也要小心，不要讓注釋書取代了聖經的地位。當然，你們必須小心認真地閱讀，借助聖經來驗證書中的教導，並且牢牢記住其中好的部分。正如人們經常說的，你吃到橘子吐掉果核，或者吃掉雞肉丟掉骨頭。

我知道有一些熱心的基督徒，他們堅持認為，我們應該唯讀神的話語。他們似乎對自己獨立于任何外在的幫助之外而自豪，而且這顯然被認為是在確保他們的道理的純正。我對抱有這種態度的人總是滿心擔憂。首先，這種想法忽視了一個事實，那就是神給教會賜下了教師，因為他們乃是從神而來的恩賜，他們不應該受到蔑視。他們的事

奉也許是口頭的，也許是書面的，但是給人們帶來的好處却一樣。

另外，同別的研讀聖經的學生交通，並且對各種解釋加以對比，這些也有很大的價值，有助于使你們遠離片面和極端。這樣作常常會阻止你們提出一些怪異的看法，即使這些看法不完全是異端。

初信的人應該找到一位良師，就是一位將靈命與聖經知識結合在一起的人。把問題和疑問告訴這個人，這對於在恩典和知識上長進而言有著巨大的幫助。

把有幫助的講解、說明、釋義記下來。你也許以為自己已經記住了，但是多數情況下并非如此。

8、與別的基督徒討論問題，並且設法找到答案。經過多年勤勉的研究之後，主往往會提供令人滿意的解答，這真的很奇妙。

9、不斷地探尋，直到你們能夠把一段經文簡單、扼要地解釋給別的人。除非你們能簡單明白地講解一段經文，否則你們就並沒有真正掌握它。深奧繁雜的解釋實際上往往隱藏著對聖經所說的話並為真正領會。

10、把你所學到的一切教給別人。這有助於把這些知識牢牢印刻在你的心裏，並且給受教的人帶來幫助和鼓勵。

11、要抱著順服你所讀到的一切的態度來研讀。不要逃避聖經中樸素的教導。要記住順服乃是屬靈知識的工具。

永遠不要把教義和義務割裂開來。聖經並不是一本講述系統神學的書，在後者當中教義都是孤立地羅列出來的。腓立比書第二章6-8節是有關基督位格的最重要的一段經文，但是它同一段有關基督徒要顧念他人而不是自己的呼籲聯繫在一起。這就是為什麼有人說，每一個直陳動詞都包含著祈使的意味，也就是說每一個陳述事實的句子都同必須去作的一件事情聯繫在一起。教義本身可能是冰冷而沒有生命的。讓別人去爭論到底釘子的尖頭上能站幾個天使，這樣的推理假設永遠也不會帶來敬虔。

研讀聖經的三R法

在普通學校裏，傳統上的基本學習技巧有三個，即所謂的三R法，即讀（'Readin'）、寫（'Ritin'）和思（'Rithmetic'）。所有其他的方法都是或者至少部分上是以這三個基本方法為基礎的。

在研讀聖經的時候，也有一些需要始終遵循的基本方法。

讀

史奴比、查理斯·布朗、露西、皮爾特以及整個“花生”幫的天才創造者查理斯·舒爾茲（Charles Shultz），創作了一本專門給教會中的年輕人以及年輕人聚會的卡通讀物，叫做《年輕的柱石》（Young Pillars）。其中的一幅卡通表現的是

一個身材細長的少年在打電話，顯然在對他的女朋友說話：
“我開始揭開舊約聖經的秘密了——我已經開始讀它了”。

令人吃驚的是很多信徒閱讀各種有關聖經的書——各種
注釋書、詞語研究、辭典、地理、講道等等，但是對聖經却
很少花時間。盡一切可能利用這些還有其他一些可靠的聖經
輔助閱讀書籍——但是要記住它們僅僅是輔助閱讀而已。

有一些工作勞苦的基督徒工人和農人，他們很少有時間
閱讀其他輔助書籍，但是却真正瞭解自己手中的聖經。為什
麼呢？因為他們一邊一邊反反復復地讀。

建議制定一套涵括整本聖經的閱讀計畫，不管是要用一
年還是三年，甚或更長的時間。當然，該項閱讀計畫中的一
些應該是嚴格限定給靈修的——滿足你們自己的屬靈需要。
不要始終都在研究。即便是非研究式的閱讀最終也會使你們
在聖經的知識上和理解上得到很到裨益。當你們平心靜氣地
閱讀時，不要“不假思索全盤接受”，以至你們提出一些違
背純正教義的奇談怪論來。

寫

在讀經的時候始終在手邊放一支筆。即使是在你靜心研
讀的時候，閱讀的時間、下劃綫標記和想法都應該記下來。

有些人使用寬邊聖經，整齊地列印或者是寫在邊緣空白
處。

也有人喜歡用聖經研讀筆記，記下想法、問題、疑難、
解答、交叉索引等等。如果你沒有把自己精華西路下來，大
部分就會被你忘記掉。當天就把這些同別人分享，這將有助
于鞏固你心裏的這些想法。口頭把你的想法表達出來，就會
更容易記住它們。

思

聖經研讀的第三個重要方法，就是思考你讀到的和寫下
來的內容。這種方法也被稱作默想。在舊約聖經的原文中，
默想（meditate）這個詞被用來指反復琢磨一件事，就像牛反
芻食物一樣。錯誤的東方儀式在西方社會成功地推動了非基

督教的默想，一個原因就是信徒們并不默想神的話語：閱讀、再閱讀、思考，并且在行走、開車、靜坐在家裏、院子裏或是在戶外反復思想聖經裏面的話語和思想。

在路加福音第二十一章14節中，我們的主說，為祂作見證的人在因為作祂的門徒而受試煉的時候，不需要預先考慮自己該說什麼（pro-meletao）。

但是使徒保羅寫信給提摩太，讓他默想（同一個meletao，但是沒有首碼pro）。他的意思就是要當心以便去作一些事。

如果所有研讀神的話語的信徒（或者說大部分）都能經常地實踐研讀聖經的“三R法”：讀、寫、思，我們那些對聖經懵懂無知的教會將會有多麼巨大的不同了。

更多的研讀方法

逐字法

研讀聖經的最重要的原則之一，就是“如果你從字面上能理解一段經文，就這樣作吧”。換句話說，如果第一感覺就理解了，就不要尋找其他的意義。如果聖經說，基督要在世上作王一千年，那麼祂就必會作王一千年。聖經的字面意思解釋是更可取的。唯一可以選擇的，就是設法把一切都靈意化或寓意化。後者的難處在于沒有人知道誰作的靈意化解釋是正確的。

立場和實踐

立場和實踐之間的區分，也被稱作出發點和狀態。立場乃是我們在基督裏應該是什麼樣的。實踐則是我們每天的生活應該是什麼樣的。在歌羅西書第三章1節裏，我們與基督一同復活了；這就是我們所處的立場。我們應該尋求那些在上頭的事；這就是我們的實踐。我們的立場是完全的，我們的實踐則永遠也不會是完全的，除非我們見了救主的面，但是我們在那個時刻到來之前，應該變得與基督越發相像。

正式的角色和個人品性

要在正式的角色和個人品性之間作出區分。施洗約翰比他先前的任何一位先知都重要，這就是說，他的角色更為重要，乃是彌賽亞的先鋒（路七28）。但是這不一定意味著他的品性也更為優秀。身為我主的母親，馬利亞在婦人中間得到了祝福（路一28），但是這並不意味著她比舊約中的所有婦人們有更好的品性。當神的兒子耶穌還在世上的時候，天

父的職分就比子的職分更大（約十四28）。但是就祂們的神位而言，祂們乃是完全同等的。救主來到世上作我們的救主，將自己的位置完全空出來（腓二7），但是他並沒有將自己的身位元或自己的屬性也完全倒空了。這或許是不可能的。治理的能力是神所賜的。這就意味著他們乃是神正式的僕人，即便他們并非直接認識神。

上下文

要在上下文環境中來研讀經文。這裏有一些例證：

“我們彼此離別以後，願耶和華在你我中間鑒察。”（創三十一49）。

這並不是一句很誠懇的祝福，就像我們今天常用的那樣，而是當他們彼此分開，因此無法彼此監督的時候，祈求神來監督欺詐的行為。

“從腳掌到頭頂，沒有一處完全的，儘是傷口、青腫與新打的傷痕，都沒有收口，沒有纏裹，也沒有用膏滋潤”（賽一6）。

通常用來形容人們徹底墮落，講述了神如何刑罰猶大，直到它從頭到腳成了黑紫色，然而這個國家還是沒有悔改。

“人若不常在我裏面，就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來扔在火裏燒了”（約十五6）。

這段經文講的是靠著常在，而不是救恩結出果子。它並不是說，神收聚起折下來的枝子把它們丟進火裏。世人是這麼作的。這也許說明的是世人對待那些并非常在基督裏的基督徒們的蔑視態度。

“如經上所記：‘神為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的’”（林前二9）。

儘管這節經文講的實在是天國的事情，同時它也描述了在舊約時代人們尚不知道，但是如今靠著教會時代的使徒和先知而為人所知的真理。第10節指出，保羅正在談到一些如今看來是真實的事情，而不是我們進入天國之後才會真實發生的事：“只有神借著聖靈向我們顯明了”。

“不然，那些為死人受洗的，將來怎樣呢？若死人總不復活，因何為他們受洗呢”（林前十五29）。

這裏的上下文針對的是迫害和殉道。如果沒有死人復活這回事，一位信徒因為受洗歸入已經殉道而死的人們之列，以致將自己置于死地，就實在是太愚蠢了。

“你們總要自己省察有信心沒有，也要自己試驗。豈不知，你們若不是可棄絕的，就有耶穌基督在你們心裏嗎”（林後十三5）。

這一節經文並不是教導靠反省來確保救恩，也就是說，信徒應該在自己裏面尋找他們重生的憑據。相反，他們的導師保羅是在告訴哥林多人，他們的救恩乃是他的使徒身份的一個憑據！

“不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是甚麼，收的也是甚麼”（加六7）。

在上下文中，保羅并非在描述罪人的罪，而是一位聖徒的小氣。

“這樣看來，我親愛的弟兄，你們既是常順服的，不但我在你們那裏，就是我如今不在你們那裏，更是順服的，就當恐懼戰兢，做成你們得救的工夫”（腓二12）。

保羅確實不是在教導因行為得救的道理；他是在告訴信徒要效仿主耶穌的榜樣，竭力解決自己的問題（不和）。

“第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的”（彼後一20）。

這節經文說的是聖經的源頭而不是我們該如何解說聖經。作者們并非作出自己私意的解釋，而是照著聖靈的感動來說話。

應該讓聖經本身來作出解釋。路加福音第十四章26節在馬太福音第十章37節中得到了解釋。恨惡是一個有比較意味的詞句，意味著愛心太少了。

英國傳道人斯圖亞特·布裏斯克爾（Stuart Briscoe）通過一則有趣的小故事，指出了按照上下文來研讀一段經文的重要性。一位老人走在路邊，身邊跟著他的騾子和狗，一輛卡車當他們撞倒，撞到了溝渠裏。受傷的老人控告司機，但是車主的律師却說，老人在車禍發生的當兒曾經對司機說，“他一生中從沒有感覺這麼好過”。

盤問受傷的老人，律師請求說，我的當事人在車禍發生後來到你的面前，他當時問過你你的感覺怎麼樣嗎？

“是的”。

“你是不是回答說，自己一生中從沒有感覺這麼好過”？

“是的”，老人回答說，“我和我的騾子還有狗走在路邊，這人飛快地將車開到街角，將我們撞到溝裏。他拿著散彈槍跳下卡車。他來到狗的旁邊，狗正在流血，于是他開槍

打死了狗。他又來到騾子跟前，騾子的前腿斷了，他也開槍打死了騾子。最後他問我說，‘你還好吧’？于是我回答說：‘我一生從來沒有感覺這麼好過’”。

聖經術語

要確定自己掌握了準確的定義。不要通過韋氏大詞典這一類世俗的辭書來查找神學用于的定義。使用一本規範的聖經詞典。你可以從中瞭解到，與世俗的用法正好相反，“奧秘”并不是“玄疑”或是“尚未解決的疑問”（抑或是一部偵探故事），而是“先前不為人所知，也是人類不可能領會的真理，如今借著主耶穌鮮明出來了”。任何界定都必須涵括這個詞在聖經當中的全部用法。

約翰·本格爾（Johan Bengel）在德國長期以來一直是一位熱心敬虔的聖經學者。他曾經在一本書中寫道：“無論是誰，只要弄明白聖經裏面二十個重要的術語，就看懂了整本聖經”。我們永遠也無法找出他說的二十個術語，所以只能列出我們自己選定的二十個。

- 1、**贖買 (Atonement)**。在舊約聖經裏與罪聯在一起使用的時候，它指的是補贖而不是赦免。在應用到人和事的時候，它還指提供儀式上的潔淨。這并非新約聖經的用語，但是在現代的用法當中，它還有借著基督舍己的行動，人與神之間重新和好這層意思。
- 2、**揀選**。神在這個世界創立以先就憑祂的主權選擇了信徒，“使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵”（弗一4）。這個教義始終都應該同人類責任的真理相對應。人必須以他自己意志的明確行動來接納主耶穌。
- 3、**信心**。通常是指相信或信服主耶穌和祂所說的話。也用來指所信的物件，如“從前一次交付聖徒的真道（原文直譯“信”）”（猶一3）。
- 4、**預知**。人和事在存在以先就有可以被瞭解的預先安排。
- 5、**寬免**。罪得赦免或是脫離了罪意識。神的寬免是基于基督在加利利的作為。罪人因為信靠主耶穌，得到了司法意義上的寬免。信徒承認自己的罪時，他就得到了父的寬免。
- 6、**榮耀**。尊崇、贊美、敬拜。神的榮耀就是祂的完全。信徒在得著復活的身體時也得著了榮耀。

- 7、**福音**。佳音或好消息。通常是有關救恩的好消息。在更廣泛的意義上，可能指新約聖經中一切重要的真理。
- 8、**恩典**。神眷愛那些根本不配的人，事實上他們應當受到相反的對待。這是一個白白的恩賜，是因信領受的。
- 9、**稱義**。稱為公義的。當人承認神是公義正直的時候，他就是在稱神為義。當人悔改并且信福音的時候，神就稱這人為義。後一種稱義乃是借著恩典、信心、寶血、作為、能力和神。恩典意味著我們不配，信心是我們領受它的手段，寶血是基督所付的贖價，行為乃是我們稱義的憑據，基督大能的復活表明神悅納祂的工作，而神則是使人稱義的一位。
- 10、**律法**。誡命。在舊約聖經中，神以律法來試驗人，失敗了就會受到懲罰。祝福則是以人的順服為條件的。新約聖經中的誡命乃是對公義的教導，給予那些因恩典得救的人。現在順服是由愛來推動的，而不是對刑罰的畏懼。
- 11、**預定**。神預定人們處在某種立場或得著祝福。信徒預定要效法基督的形象。

- 12、贖罪。**恩慈借著這個行動而被顯明出來，因為一次令人滿意的償付，那就是基督舍己的作為。
- 13、和好。**在兩方之間消除敵意，締造和平。信徒與神和好了，因為主耶穌出去了紛爭的理由，那就是罪。
- 14、救贖。**買回來。我們都是神所造的子民。因為犯罪，我們成了撒旦的奴隸。基督用重價將我們贖買回來，這重價就是祂自己的寶血。
- 15、悔改。**徹底改變，回轉。這是內心對待自我、罪、神以及基督發生了變化，改變了人的態度以及他的行為。它不僅涉及到內心，也包括良知。那就是罪人承認自己的不敬虔、迷惑、無助、毫無指望，承認自己需要恩典。那就是與神一起來對抗一個人的自我。
- 16、復活。**死去的身體復活得生。它往往指的是身體，而不是靈與魂。
- 17、公義。**行為正直的一種品性，與罪和不法相對立。神是完全公義的。祂將自己的義歸給（記入名下）信靠基督的人。這是一種立場上的公義。從那時候起，信徒就要過活出公義來，這是一種實踐意義上的公義。

- 18、救恩。**搭救，包括從罪惡、審判、牢獄以及溺水中等等。它往往用來指靈魂得救，但是準確的含義必須視上下文而定。
- 19、成聖。**分別出來。基督為了十字架的工作而將自己分別出來。尚未得救的人有可能靠聖靈成聖，那就是分別出來，達到一種享有外來殊榮的地位。信徒在歸信的時候，主動地為了神而將自己從世界中分別出來，而且在每天的日常體驗中都這樣分別自己。當他們來到天國的時候，他們將完全成聖了。毫無生命的物件也能為了事奉主而得以分別出來。
- 20、罪。**任何虧欠了神的完全的思想、言語或行動。罪就是不法，是行為失當，是無法作正確的事。

研讀聖經的步驟

第一步 觀察

我們當中有些人也許是陪審團成員。我們中間很多人也許都在電視上看過陪審團的審判經過。任何一個案件令人著迷的方面之一，就是證人和他們所說的話。有些人非常敏銳，他們說的話也十分可信。如果他們沒有看見什麼事，他們不會說自己看見了；而當他們確實看見了的時候，他們只在他們準確地記得的範圍之內來描述所看見的。然而有些證人却顯然是不值得信任的。

我們當中有些人接受了聯邦調查局製作的培訓影片的觀察力測試。當我們回答有關一部事故現場短篇的問題時，自以為能得高分。然而除非我們是最與眾不同的，我們可能只能答對三分之一的問題。“那位女士的雨傘是什麼顏色的？暗色還是亮色？”我們認為應該是暗色的。實際上她手裏什

麼也沒有。經過訓練的聯邦調查局特工接受同樣的測驗，幾乎可以答對全部的問題。

當我們研讀神的話語時，我們也必須學會在觀察時嚴加管束我們的想像力，到我們需要用這種想像力來作出創造性地表現時也為時不晚。我們需要訓練我們的心智，看出其中有什麼，不要把我們認為有或者是別人教導我們那裏有的東西添加在裏面。

當你進行觀察的時候，對自己提出如下的問題：

（一）預備階段的一般問題：“上下文”是什麼？

正如我們已經看見的，“脫離上下文的經文會造成假像”。當然並不總是如此。福音書中許多經文都將聖經的教導包裹在“堅硬的果核”中，馬丁路德就是這樣稱謂約翰福音第三章第16節的。但是作為一條規則，我們必須區分我們所研讀的聖經書卷，說話的人或作者，以及一封書信的聽眾或寫信人。

許多敬虔的主領者用約翰福音第三章第5節來教導說，要想得救，就必須在水中受浸。這節經文如下：

“耶穌說：‘我實實在在地告訴你：人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國’”。

但是在上下文中，基督未曾談到過基督徒的受浸，因為耶穌是在基督教會建立以前（五旬節）對一位猶太人領袖說話。儘管猶太人對於那些歸信猶太教的人確實有改宗洗禮，但尼哥底母并不是一位改宗者，而是一位天生的猶太人，也是以色列一位德高望重的教師。

其他人用耶穌在約翰福音第六章中所說的話來支持我們在主日的晚餐上真真切切地吃喝基督的血（但是“藏”在餅和酒這些外表的材質背後）。耶穌是在對誰說這些話呢？那時在迦百農的會堂裏，是在對猶太人說，大多都是敵對者，那時是設立主的晚餐之前，也沒有任何一個基督徒的聚會遵守這一聖餐禮。另外，第63節也澄清了這些詞句不應該從物質的意義上來接受，而應該是屬靈的意義：“我對你們所說的話就是靈，就是生命”。

（二）問答

我們提出的問題都是很簡單、很基本的，這些問題我們在小學的時候可能都學過，現在已經忘記了。

問題一 誰？

閱讀經文。首先挑出簡短的一篇。這本書是誰寫的？寫給誰的？是誰在說話？是誰在活動？其中提到了誰？

問題二 什麼？

發生了什麼？這篇經文是哪種寫作類型？是詩歌？講道？歷史？教義？還是預言？周遭環境怎樣？論述的要旨是什麼？作者的基本論調是什麼？“什麼”的問題可以一直延續下去。

問題三 何時？

這篇經文被擺在什麼時間？——過去？現在？將來？它是在以色列建國之前的時代嗎？還是在現今的基督徒時代？或者是對未來的預言？對天國的預言？

問題四 哪里？

它是當以色列人在曠野的日子出現在荒漠中的嗎？在耶路撒冷？在巴比倫？在將來的國度中？地點對於任何歷史事件來說，都是十分重要的。在法庭上，被告人也會被問到：“罪案發生當晚，你在哪里”？

問題五 如何？

經文中所說的情形是如何發生的？是因為愛？因為戰爭？反叛？認真的計畫？神的干預？

問題六 為何？

當我們找出理由來的時候，就有可能比聖經研讀的觀察階段更多地涉及到釋義的成分。有時候一些事情為什麼發生

看起來十分清楚：它乃是神所預定的；它是先前發生的事情很自然的結果。

現在我們來看加拉太書第一章，提出這樣三個問題：

誰？這篇書信是使徒保羅寫給稱作加拉太人的信徒的。

什麼？使徒心裏擔憂，因為這些人聽了假福音。他的語調十分激動。

何時？在教會的早期時代。保羅先前曾經向他們傳福音。

何處？看一眼聖經後面所附的地圖或是一本聖經地圖集，就可以看出加拉太處在小亞細亞的中心。經文中沒有任何迹象表明保羅寫作的時候身在何處。

如何？加拉太人反復無常的傳言傳到使徒的耳中。他對他們如此不堅定感到驚訝。

為何？是爲了與錯謬交戰，并且捍衛自己作爲使徒以及他所傳的福音的權柄。

第二步：釋義

如果第一部包括了觀察經文在說什麼，那麼第二步就必須解決經文的意思是什麼。有時候，經文十分清楚明瞭，只

要你們用毫不偏頗的態度來對待經文，不是驗證一些個人的嗜好、私下的強調重點或者甚至是異端，就不必可以求解經文的意思。

我們從整個基督教世界中每個人都對其含義抱著一致意見的經文入手。

在彼得前書第五章第7節中，使徒告訴我們，“務要將一切的憂慮卸給神，因為祂顧念你們”。這一節經文的含義十分清楚（儘管實際的應用是另外一回事）。

我們務必把一切的憂慮都卸給神，因為祂顧念我們。我們可以去查看其他的譯文。對“顧念”這個詞十分貼切的運用源自欽定本和新欽定本的傳統，并且可以追溯到首次出版的英文譯本新約聖經（丁道爾聖經，1526年）。

有趣的是，如果你們考察行間對照本新約中的這節經文，你們可以看出，在原文中兩個“顧念”是完全不同的。前者是一個否定詞（*merimna*）——使人不安的顧慮、焦慮。後一個則來源于希臘文動詞，意思是對你關心的（*melo*）的人或對象所抱的關注和關切。所以彼得在顧慮和深情的顧念之間做出了區分。成千上萬曾經經歷過第二次世界大戰末期的歐洲老人，透過美國人用軍用運輸機運送來的考慮十分周全的救護包裹，就確切地懂得了“顧念”的含義。

這些細節豐富了你們的釋義，但是其中的含義在欽定本當中，由改宗時代為神的話語殉道的丁道爾所選用的詞句非常清楚又十分優美地表達出來。

在遇到十分難讀的經文，尤其是相互矛盾的經文時，必須格外小心（不是“焦慮”）以便掌握正確的含義。例如，那些否認得救是因著信本乎恩的人往往會說，在一節很清楚地叫了這個道理的經文擺在他們面前時，說：“哦，那只是你們的解釋”。他們通常指的是有些宗教的成規——教導得救至少是靠行為——解釋清楚了那些像以弗所書第二章第8節那樣教導“因著信本乎恩”而得救的許多經文。

基督徒們中間的許多差別，並不是有哪一段含混的經節，不同的派系往往對此有不同的解釋，相反，事情往往是一個派系墨守著多少來自過去時代的教會傳統。

例如，在教會改革時代（1560年代），馬丁·路德感到保留一些在聖經中並沒有特別禁止的事是完全合理的，比如祭服、燭臺等等。約翰喀爾文却正好相反，他希望把在聖經中找不到的一切都完全摒棄掉。自由教會在任何一個國家都永遠不會成為國立教會。他們是最激進的。明智地講，我們相信他們放棄了諸如嬰兒受洗、建立國家教會等等之類的事。浸信會、循道會、聖經教會還有兄弟會從屬靈的意義上講，都是發端于後一類的。

讓我們來解釋一段有些難度，並且看似矛盾的經文，以便說明聖經研讀的這個階段實際上可能有多麼艱難。

彼得說：“你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈”（徒二38）。

首先請注意彼得是在對誰說這番話。那是對猶大的人（14節），以色列的人（22節）。他並不是在對外邦人或基督徒說話，而是尚未悔改歸信的猶太人。

他對他們說的第一個字是“悔改”。他們要悔改什麼呢？在通常的意義上講，他們應該為他們所有的罪而悔改，但是彼得所想到的，却是一項特定的罪，那就是將榮耀的主釘上十字架。這一點在第23節和第36節中得以澄清了：

“祂既按著神的定旨、先見被交與人，你們就借著無法之人的手，把祂釘在十字架上殺了”（23）。

“故此，以色列全家當確實地知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主，為基督了”（36）。

悔改之後，彼得的聽眾還應該做些什麼？他們應該奉耶穌基督的名受洗。這就意味著他們應該受基督徒的洗禮。他們這樣作，就公開地與主耶穌基督認同了，將自己從曾經釘祂上十字架的族類中分別出來。

這個洗禮被說成是“叫……罪得赦”。只有猶太人才被告知，受洗是爲了罪得赦免。正如我們所看到的，在這段經文裏，他們就脫離了“這彎曲的世代”（40節）。他們使自己從那個犯下殺害基督的罪的民族中分別出來了。

水的洗禮並沒有拯救他們的靈魂，而是使他們脫離了與基督之死聯繫在一起的殺人罪。他們的靈魂則是因悔改和信主而得救的。這是聖經中一致的見證。水的洗禮除去了他們的猶太人背景，賦予他們基督徒的背景。

對於“叫罪得赦”，還有另外一個合理的解釋。它的意思可以是“因爲罪得赦”。借著悔改（信心得以領會），他們就領受了罪得赦免。正因爲這一點，他們才被要求受洗。因此洗禮是裏面已經發生的事情的外在記號。

“（你們）就必領受所賜的聖靈”。這些猶太人一旦悔改并且相信，他們就歸信了。一旦他們借著洗禮公開宣誓忠實于他們的彌賽亞，他們便領受了聖靈。

第三步：實際應用

從邏輯上講，最後一個步驟就是實際應用你們所學到的知識。經文所說的話注重的是觀察，經文的含義注重的是解釋。而經文對於我（或者其他人）的含義則側重實際應用。

正像我們中間很多人都曾經經歷過的，許多所謂“聖經研究”其實是在積澱著無知。與許閱讀到四種或五種不同的譯本，人們便說那就是“對我而言”的意義——往往並沒有觀察經文的上下文環境，甚至沒有觀察到最簡單的語法規則！

但是我們還是應該實際地應用經文。否則的話，研讀神的話語就有可能變成純粹的學術探討。

有些素材并非對我們直接地具有實際意義。比如，當全體以色列人被命令在主要的猶太人節期中都要一年三次上到主的面前，我們却不可能希望如此。但是從實際應用的意義上講，這個誠命可能成爲基督徒信守我們教會的聚會的一個鼓舞。

但是，當我們被告知，“當信主耶穌，你和你一家都必得救”（徒十六33），如果我們還沒有作到，就應該這樣去作。如果我們從來也沒有受洗，我們就必須遵守新約聖經的要求。而如果我們的主告訴祂的百姓，在聖餐上紀念祂（林前十一24），只要有可能，我們就必須遵守。

有一些誠命，比如管束我們的舌頭，可能要花很多年時間的悉心修習才能成功地去順服。但是，雅各在雅各書第三章1-12節中的命令的實際意義，必須是從某處入手的！

你們自己研經或者聖經研讀講座課程或是講道結束的時候，黑板上一張可能的實際應用列表或到場的不同類型的人歸納出的全部內容，可能會出色地揭示出神這本完全充足的、確實可靠的并且寫作優美的書所具有的多樣性。

特殊案例

修辭語言

也許比起說聖經應該從字面意義上來解釋更好的，是我們應該說從正常的意義上來解釋。這就是說一些明顯的修辭手法我們沒有從字面意義上來理解，但是其含義也是真實無誤的。在詩篇當中，樹木被說成是拍著雙手，我們都知道，樹木並沒有雙手，而是白楊樹一起舞動著枝葉這樣的景觀，實在是一幅難得的圖畫，描繪了神手所造的造物在讚美祂。

直喻 (Smile)，讀作SIM-ill-ee)。一件事物同另一件事物進行比照，用“好像”或者“如同”。“眼目如同火焰”（啓一14）。

暗喻 (Metaphor)。一件事物與另一件事物相似或者被表現成另一件事物，但是不使用“好像”或“如同”。“這（餅）是我的身體”（太二十六26）。

轉喻 (Metonymy)，讀作muh-THAN-uh-me)。一個名詞被用來表示一個相關的事物。“杯”被用來表示杯中之物，如在哥林多前書第十一章26節裏。在歌羅西書第三章5、8、9節中，我們在世上的肢體，也就是我們身體的肢體，被用來表示這些肢體所犯的罪。

誇張 (Hyperbole)，讀作high-PURR-buh-le)。誇大的成分是一目了然的，所以不會引起誤解。“你們這瞎眼領路的，蠓蟲你們就濾出來，駱駝你們倒吞下去”（太二十三24）。

比喻。簡短的敘事，不論是事實的還是虛構的，有著表面之外更深刻的含義。有時，比喻中的事實有著深遠的意義；有時候只是說明一個資訊。我們的主使用比喻，所以那些熱切盼望瞭解真理的人都能明白，但是那光却會遠離那些并不真心追求的人（太十三10-17）。

寓言。與比喻類似，但是通常篇幅更長。同比喻一樣，它不必強調一切細節。保羅用亞伯拉罕的家庭歷史當作寓言，表明恩典和律法不能混雜在一起（加四21-31）。本仁約翰的《天路歷程》是一部長篇寓言，說明一個罪人從撒旦的國度抵達天上之城的旅途。

對應。“諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段”（詩十九1）。兩方面說的是同一件事。這是希伯來詩歌中深受喜愛的一種技巧。有人曾經說過：“和我們不同，他們用‘韻文’來表達思想，而不是簡單的詞句”。

反語。用言詞來表達一些字面意義之外的含義，往往包含了幽默、諷刺或反諷。在哥林多後書第十一章第8節裏，保羅說他虧負了別的教會，于是他能夠無償地向哥林多人傳道。

提喻 (Synecdoche)，讀作sin-EK-do-ka)。部分被用來代表整體。“你本是塵土”（創三19)。或者用整體來代表部分：“叫天下人民都報名上冊”（路二1)。

在希伯來語中，二十四小時一天是一個onah，一天當中的任何一部份也被當作一個onah。這就可以解釋基督為何在地裏頭三天三夜——星期五的一部份，星期六全天，星期天的一部分（太十二40）。

預表

預表 (typology) 這個詞與印刷廠裏看到的“列印稿” (typing) 或“鉛字” (typeface) 沒有關係。但是這幾個詞都源于同一個希臘文辭彙typos。它的意思是印製、表現、摹刻、示範，或者在預表當中，尤其是指一個“象徵” (type)。在哥林多前書第十章第11節中，我們看到，舊約聖經中以色列人發生的所有事情，都是將在新約聖經中教導的屬靈真理的預表或預先描繪的圖畫。

預表可以是一個人，比如麥基洗德；一個地方，比如迦南；或者是一個物件，比如會幕的一部分。以下是幾個清楚而且十分著名的例證：

諾亞的方舟。方舟浸沒在審判的大水中，刻畫了基督受洗歸入加略的死。正如那些再方舟裏的人得救了一樣，在基督裏的人也得救了（彼前三18-22）。

麥基洗德。“你（基督）是照著麥基洗德的等次永遠為祭司”（來七17）。

摩西。摩西曾經說：“耶和華你的神要從你們弟兄中間，給你們興起一位先知象我的”（申十八15）。

逾越節。“因為我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了”（林前五7）。

大祭司。“……我們有這樣的大祭司（在主耶穌基督裏面）”（來八1）。

祭物。“照著天上樣式作的物件必須用這些祭物去潔淨；但那天上的本物自然當用更美的祭物去潔淨”（來九23）。

會幕的幔子。“……從幔子經過，這幔子就事祂的身體”（來十20）。

帳幕。“道成了肉身，住（字面意思是帳幕，或支搭祂的帳篷）在我們中間”（約一14）。

嗎哪。耶穌說：“我是從天上降下來生命的糧”（約六51）。

磐石。“（他們）也都喝了一樣的靈水；所喝的，是出于隨著他們的靈磐石，那磐石就是基督”（林前十4）。

蛇。“摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也照樣被舉起來”（約三14）。

約瑟（雅各的兒子，不是馬利亞的丈夫）。儘管他從來也沒有被說成是主耶穌的預表，但是按照亞達·亞伯遜（Ada Habershon）⁴和雅瑟·平克（Arthur Pink）的說法，二者之間的對應之處多達一百處。這就激勵我們在聖經中尋找其他的象徵和刻畫。

有兩個極端應該加以避免。只是接受在新約聖經中專門提到的那些預表，按照“所有這些事”這句話來看，是太過於頑固了。另一個極端是放任想像力，甚至在新約聖經裏也所處都看到預表。

---

⁴ 平克《创世纪概览》（芝加哥慕迪出版社，1922年），第343页。哈伯逊《预表研究》（柯瑞格尔出版社，1974年）第169-174页。

但是，預表本身并不是完美的，尤其是在我們主的預表中，只有原型才是完全的。

我們一定不要根據預表來構建教義。它們往往符合或說明教義和對預言的解釋，但是它們并不是教義的可靠來源。

聖經中的象徵

“地”（land）或“土地”（earth）往往被用來指以色列。因此藏在地裏的財寶，可能就是象徵了以色列，主為它變賣了一切所有的（太十三44）。從地中上來的獸（啓十三11）被理解成是暗示了末世從以色列地出來的一位強大的統治者，也許是假先知。

海象徵了外邦人。因此，從海裏打撈出來的重價的珠子（太十三47）指的是基督的外邦新婦，而海裏的獸（啓十三1）則是復興的羅馬帝國一位外邦的君主。埃及可以當成是描繪了這個世界及其誘惑、享樂和偶像崇拜。

迦南不是指天國，而是我們現今在基督裏所處的屬天的地位。迦南尚且有戰事發生，但是在天國裏面不會再有。

但是，有一點要小心謹慎。這些象徵在聖經中并不是一成不變的。

聖經中的數字

在聖經當中，數字也是有含義的。這些含義可以通過比較它們在幾處上下文環境中的反復使用而區分出來。

數字1。這指的是獨一或至高。這就好像是說：“這是紐約的頭號餐廳”一樣。神的獨一性可以在稱作shema（聆聽）的希伯來信經中找到：“以色列啊，你要聽，耶和華我們的神是獨一的主”（申六4），同時在有關將來國度的預言中也可以看到：“到那日，必將如此……耶和華是獨一的，祂的名也是獨一的”。

數字2。這指的是證實一個見證。“……總要憑兩三個人的口作見證，才可定案”（申十九15）。

數字3。這指的是完備或全面，比如神的三個位格。“奉父子聖靈的名”（太二十八19）。

數字4。這是一個代表普世性的數字。有四部福音書，地有四極（四個方向）和四方（耶四十九36；啓二十8）。四獸構成了外邦人的世界政權（但七3）。

數字5。這說的是人類的軟弱性和依賴性。門徒們只拿出了五個餅，就喂飽了五千人（約六9）。在馬太福音第二十五章第2節裏，有五個聰明的童女和五個愚笨的童女。它也指我們對神承擔的義務。

數字6。這個數位比完備的數位7少1。歌利亞身高六肘零一個虎口。在約翰福音第二章第6節裏，猶太人有六個潔淨用的水池。最爲人所熟知的例證是666，這是啓示錄中那只獸的數字。6是人的數字；他犯了罪，并且虧欠了神的榮耀（完全）。

數字7。7代表完美和完備。創造這個世界用了六天，第七天，神安息了。在獻贖罪祭的時候，在主面前要用指頭彈血七次（利四16-17）。我們的主用馬太福音中的七個比喻全面地揭示了天國，并且用啓示錄第二章至第三章中的七個教會來揭示我們的教會時代。

數字8。這指的是一個新的開端。遭遇洪水之後，世界上只有八個人重新居住。猶太人的男孩在出生後第八天受割禮。基督在第八天改變形狀（路九28），暗示了將來的國度，并且祂在第八日復活。主日乃是第八日，一個新的開始。在希臘文中，耶穌這個名字（Iesous）的數值加起來恰好是888。這肯定不是巧合。

數字10。這代表人類的責任（義務）。有十條誡命，而且我們有十個手指和十個腳趾，分別用來作工和行走。神在埃及降下了十次災禍（出七12）。在路加福音第十九章第13節的比喻中，主人將銀子托付給十位奴僕。

數字12。這是治理、管轄和主權的數字。以色列有十二個支派，羔羊有十二位屬羔羊的使徒，新耶路撒冷有十二個基石，十二個門由十二位天使來把守。

數字40。代表人類義務的數字（10）乘以代表普世性的數字（4），等于人類全面的試驗（40）。大洪水的時候，下雨四十晝夜。摩西在他一生的三個四十歲期受試探：在埃及、在沙漠、在曠野。以色列人在曠野裏受試驗四十年。掃羅和大衛分別作王四十年，他們各自在作王的時候受試驗。我們的主也在曠野受試探四十晝夜⁵。

---

⁵ 那些对圣经数位结构的完整论述感兴趣的人，可以参看格兰德（Grant）的多卷本注释《数位编码圣经》（Loizeaux）。

聖經中的顏色

顏色也是有意義的。紫色讓人聯想到王權（士八26）。紅色是罪惡（賽一18），白色是潔淨和公義（啓六11，比較十九8）。藍色則是天國（出二十四10）。

聖經中的人名

人名在聖經中也是有含義的。雅各的意思是“欺哄”或“篡奪者”。我們可以把這樣一個人稱作是欺詐的人。他後來改名叫以色列，意思是“與神一同治理”。

使得查裏斯•狄更斯的小說一百五十年來為人們所熟知的一個特色，就是他為主人公選擇的名字（人們猜想，這些名字都是杜撰出來的）。看起來這些名字非常合適。我們可能會忘記穆德斯通（Murdstone）、斯蒂爾福茲（Steerforth）、匹克威克（Pickwick）、丘茲列維特（Chuzzlewit）、尼克爾伯（Nickelby）以及烏利亞•希普（Uriah Heep）這樣的名字嗎？

當然，狄更斯可能會杜撰出他想要的任何名字來，因為他的小說中的人物都是虛構的。

聖經中的人名被人們記住，是因為不同的原因。它們也與人物非常適合，但這些都是真實人物的真實名字。大有主權的神看出這一點，所以聖經中的主要人物都被賦予了富有含義的名字——往往一語道破他們的個性和品行。

——聖經主要人名表——

舊約聖經

亞當——紅的，屬土的
夏娃——賜生命者
該隱——得到的
亞伯——草場
亞伯蘭——崇高的父
亞伯拉罕——多人的父
撒拉——公主
以撒——他發笑

雅各——篡奪者，狡猾的人

猶大——贊美

米迦勒——誰能像神？

以賽亞——耶和華拯救

新約聖經

耶穌——主拯救

馬利亞——苦（與米利暗相同）

約瑟——增添者

彼得——磐石

腓力——愛馬者

司提反——冠冕（體育比賽中贏得的桂冠）

保羅——微小

其他細節

金屬。即便是金屬，也有著連帶的含義。金與榮耀和神性有關。銀說的是救贖。銅是審判的象徵，而鐵則指的是力量。

日期。你們研讀聖經的時候，不要對日期棄置不顧。例如，在創世記第一章第一節并未注明日期，人類在世上的年代都是按照世代來大略估算的，即便他們之間有一些微小的

分歧。通常來說，你們得到的益處和享用不會因為知道了確切的日期而受到影響。

時間。聖經當中有各種不同的講述時間的方式。猶太人用一種方法，羅馬人則用另一重方法。有些看起來往往很矛盾，但這只是采用了不同曆法或是指認一天當中時辰的方法不同造成的。

度量衡。這裏你們又一次不必強調過分準確的界定。多年以來，這些都已經發生了或多或少的變化。上下文環境通常會告訴你們，一個量值是否過高、不足或是充足。

屬神的編輯者

這是一條很有幫助的原則，應當牢記。當聖靈在新約聖經中引用舊約聖經的經文時，祂便是對祂自己而言的律法。這就意味著祂可以取來一段經文，然後把它用在完全不同的上下文環境中。當何西阿引用神的話說：“你們不作我的子民”（何一9），他指的是以色列遠離了耶和華。但是當保羅在羅馬書第九章第25-26節中引用何西阿書的經文時，他則指的是外邦人。這完全沒有問題！同一位聖靈在第一處地方寫下這段經文，祂可以照自己的意願第二次賦予不同的含義。

各卷導引

舊約聖經

我們共同來研究的內容，大部分對整本聖經都是很有幫助的。但是，由于聖經是一個由不同作者，在救恩歷史的不同時代中，在神的默示下寫成的六十六卷書組成的寶庫，因此有一些優秀的導引將會幫助你們理解諸如約伯記、使徒行傳和啓示錄之類不同的著作所處的特殊歷史環境。

你們應該知道，歷史書將把你們從創世帶領到主前400年。前五卷書稱作摩西五經（Pentateuch，五經）或陶拉（Torah，教訓）。

大部分歷史書都按年代順序排列。

1、摩西五經

創世記將你們從創世帶到約瑟之死。出埃及記則按歷史年代順序進行，直到第十九章1-2節，那時百姓抵達了西奈山。

出埃及記剩餘的內容、利未記全部以及民數記第一章1節至第十章10節則以西奈山為背景。

民數記剩餘的部分則描述了以色列前往應許之地的旅程。結尾時，他們抵達了約旦河以東的摩押平原。

申命記則是發生在摩押平原。

2、歷史書

約書亞記描述了征服迦南以及整個土地在十二支派之間進行劃分。

士師記則講述了以色列隨後的倒退，以及因神所按立的軍事首領而得救。

路得記以及圍繞著她的故事的諸多事件，都發生在士師時期。

撒母耳記上講的是以色列第一位君王的故事（掃羅），是由撒母耳所膏的，後來越來越妄想狂般地迫害大衛。

撒母耳記下。大衛接續掃羅作王，從得勝逐漸步入悲劇。

列王紀上中，所羅門繼承大衛的王位，大有榮耀地作王，隨後失敗了。他的兒子羅波安行事沒有智慧，從而導致了整

個國家分裂。列王紀上餘下的部分以及列王紀下全部的內容講述的是國家分裂後的歷史。

歷代志上大部分與撒母耳記上和撒母耳記下相對應；但更側重于屬靈的釋義而不是歷史記載。

歷代志下與列王紀上和列王紀下相對應，也是從屬靈釋義的角度出發，以古列王發布命令，准許猶太人從囚擄中歸回。

以斯拉記和尼希米記則講述了古列王發布命令之後百姓歸回以色列的征途。尼希米記的結尾，也是舊約聖經歷史的結束。

以斯帖記中的事件，穿插在以斯拉記第六章和第七章之間，涉及到的是那些選擇了不歸回家園的猶太人。

創世記第一章至第十一章講到的是人類的早期歷史。從第十二章直到舊約聖經的結尾，所有記載幾乎都唯獨同以色列民族有關。其他民族之所以被提到，只是因為他們同以色列的關係。

要記得，你們在這裏讀到的許多人和許多事，都是預表，直指新約時代。

另外要記得神百姓在舊約聖經當中的經歷，目的在于向我們傳達屬靈的功課（羅十五4，西十11）。

今天中東地區的河流（例如底格裏斯河和幼發拉底河）并不一定像它們對應的河流那樣沿著大洪水之前完全相同的路徑奔流。這個事實使得我們今天已經完全無法準確地說出伊甸園究竟在哪里。

當你們看到獻祭的體系時，重要的是要知道贖罪究竟意味著什麼。猶太人乃是神立約的子民，并且得救了——就像歷史歷代的百姓一樣——因為信靠主。無論神給他們什麼啓示，他們都相信，祂便拯救了他們。但是還有一些問題，就是保持與祂團契的關係，在敬拜中保持適宜的光景來就近祂的面前。他們信靠祂，他們的罪被寬免了，可是當他們不服從祂時，他們就變得污穢了。對於污穢必須獻上祭物。他們提供了儀式上的潔淨，但是他們却完全不能洗淨一項罪惡（來十4）。贖罪祭（或者是原文中的“除罪”）必定針對的是外在儀式上的潔淨，但是它永遠也不會使人對罪產生清醒的意識。

贖罪祭并不是新約聖經中的術語⁶。但是在通常的用法當中，它都有著借基督在十字架上獻祭的作為與神和好的意思。我們說到基督贖罪的作為，罪的問題由此得以解決了。

許多初信的人在接觸到列王紀上和列王紀下中分裂的王國時會遇到難處（包括歷代志上）。掌握一些基本的資訊會

---

⁶ 在罗马书第五章第11节（钦定本）中，它实际上在原文里读作“和好”（katallagé）。

很有幫助。在所羅門死後，王國分裂成兩部分。耶羅波安統治著十個支派，這是北部王國，也稱作以色列。兩個支派由所羅門的兒子羅波安統治，即南部王國，又稱作猶大。

以色列有九位國王，都是邪惡的，共有九個王朝或家族。它一直維持到主前721年，此後它被亞述攻克。

猶大有二十位國王，所有都是出于一個王朝或血脉。耶穌借著這個血脉繼承了大衛寶座的權柄。猶大良善的國王分別是亞撒、約沙法、約阿斯、亞撒利雅、約坦、希西家以及約西亞。在主前586年，猶大被巴比倫人攻克。

一位國王的統治往往與另一個王國中的一位國王聯繫在一起來描述。例如，“尼八的兒子耶羅波安王十八年，亞比央登基作猶大王”（王上十五1）。

兩個王國中有幾位國王取了同樣的名字：亞哈謝、約蘭、約哈斯以及約阿施。北方王國有兩位國王都叫作耶羅波安；第二位通常被稱作耶羅波安二世。

請注意，同一個名字會有不同的寫法，如約蘭（Jehoram與Joram）、亞比雅（Abijam與Abijah）、約阿施（Joash與Jehoash）、亞撒利雅與西雅；約亞斤、耶哥尼雅和哥尼雅。

清楚地掌握兩個分裂王國的最佳途徑，就是自己繪製圖表。從列王紀上中的羅波安開始，將他列為猶大的第一位國

王，接下來在相對的一欄內將耶羅波安列為以色列的第一位國王（王上十二20）。考查列王紀上和列王紀下，列出每一位國王，並指出他統治時期的長短（不必很準確）。你們由此就可以看出來，在一個王國內一位君王統治時，另一個王國是哪一位國王在位。在南方王國的末期，大約有70年巴比倫囚擄的間隔時期，最終則是在以斯拉和尼希米的帶領下從囚擄中歸回。保留這張圖表，這樣在你們研讀先知書的時候，你們就能指出每位先知是在何時作事奉的。

3、詩歌

神是最偉大的一位詩人。祂的話語中充滿了詩句。這包括偶然在歷史書、大部分先知書甚至新約聖經中被引用，尤其是啓示錄。但是從形式和風格上來看，有五卷書是純粹的詩歌。這些包括從約伯記到雅歌的五卷。

(1) 約伯記

約伯記是一篇戲劇形式的長詩。縱然是不信的人也承認它有著深刻的思想和優美的風格。記住約伯幾乎可以肯定是生活在創世記第十一章所記載的時代，即亞伯蘭的父親他拉的時代，這一點很有幫助。

這卷書中的主要人物，分別是神、約伯、撒旦、以利法、比勒達、瑣法和以利戶。

整個戲劇共分六幕。約伯的三位朋友用了很多篇幅來強調，約伯現在所處的光景，是他生平犯罪的結果。在犯罪帶來苦難這一般原則上，他們是正確的，但是在把這一原則應用到約伯身上時却錯了。

重要的是要理解耐心和忍耐之間的區別。約伯並不是很有耐心，但是他的確忍耐下來。

這卷書並沒有解決為何義人受苦的問題。神將祂自己啓示成爲創造者和維繫者，完全值得人們信靠，不論我們的生命中發生什麼事。

你們可以在約伯記中看到基督的影子。例如第十九章第25節：

“我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上”。

(2) 詩篇

我們應當看出，詩篇首先在作者經驗中是現實生活的篇章。但是它們也反映了以色列這個民族的經驗。

其中許多都是有關彌賽亞的預言。我們稱之爲彌賽亞詩篇。

除非我們在日益變化的生活環境中把這些詩篇實際應用在我們自己身上，否則詩篇的研究就不會是完全的。

試著詩篇中哪里是對話，而說話的人又是誰。以詩篇第一百零二篇為例：第1-11節是主耶穌；第12-15節是父神；第16-22節，可能是聖靈；第23，24a節，又是主耶穌；第24b-28節，父神。

詩篇中有一些呼求神向仇敵發烈怒。這些被稱作詛咒詩歌，因為他們祈求神降下詛咒來。適用於律法之下猶太人生活的語言，不一定適用於恩典之下的基督徒生活。但是，當我們說，“願你的國降臨”時，我們實際上是在禱告祈求神毀滅祂的仇敵，因為在基督的國度降臨下來之前，祂的仇敵必然都滅亡了。

在某些聖經譯本中（希伯來文原文和幾種外語譯本），標題也被認為是詩篇的一部分，因此也被編上第1節。這就意味著隨後的節號比我們的版本多出一節來。

（3）箴言

首先，應該知道什麼是箴言。這是一種真理或智慧的簡短陳述，是用人們很容易記住的方式說出來的。

箴言的主要目的是要教導智慧。

看起來，在箴言前九章（其中兩位婦人很引人注目）、第十六章1-11節（指引）、第二十四章（請注意重複使用“不要”）以及最後兩章中，有著思想的涌動。這部書的其餘章

節似乎是由孤立的箴言組成的，並沒有明顯的聯繫。但是，其中可能也有一定的順序，我們尚未分辨出來。在研讀聖經中任何一卷書時往往都會有這種可能性。

數個世紀以來，許多信徒每天讀一章箴言。這卷書在一個月內每天讀一章，反復閱讀將會加增一個人對智慧的把握以及對日常生活的分辨力。

（4）傳道書

除非找到正確的鑰匙，否則這卷書是既優美又很令人費解。關鍵的經節就是出現了二十九次的“日光之下”。

這是所羅門在日光之下對生活意義的探求。他試圖發現在教育、實利、享樂、美酒、兩性交往、娛樂以及一切可能的事物中的滿足感，但是最終得出了令人沮喪的結論，那就是世上沒有任何一件事能滿足人類的心靈。一切都是虛空，都是追風。

在這卷書中，神的名字是“埃洛西姆”（Elohim），而不是“耶和華”（立約的神）。一個人能夠通過創造的作為認識到有一位元埃洛西姆（大能者），但是他只能透過神的啓示來認識耶和華。

由于人類的思想偏離了神的啓示，所以書中有些結論是正確的，有些是部分正確，還有一些完全不正確。但是這并

不影響這卷書是受神默示的事實。默示并不能保證撒旦所說的話或是人們說“日光之下”的話的準確性。

(5) 雅歌

因為這篇詩歌是在舊約聖經中，所以對它的解釋必然是針對以色列的，而不是針對教會。也許屬靈的實際意義可以用來表示基督對教會的愛，但是這并不是其中傳達的主要訊息。

關鍵的經節出現了三次：

“耶路撒冷的衆女子啊，我……囑咐你們：不要驚動、不要叫醒我所親愛的，等祂自己情願”（二7；三5；八4）。

這篇詩歌是反對婚姻關係中的不忠實。以色列已經嫁給了主，但是却不忠實于祂，反而追隨偶像。

舊約聖經的原文通常表明了對之說話的人是男是女，說到的人是一個還是一個以上。一些現代聖經譯本指出了性別和數。

詩中的主要人物是書拉密女、耶路撒冷的衆女子、所羅門和一位不知名的牧人⁷。

---

⁷ 有些人相信，牧人实际上原本就是伪装成乡村打扮的所罗门。

就所羅門而言，一切都訴說著奢華、華麗和威嚴。當牧人來到前景時，整個背景變成了鄉村牧歌式的。

所羅門試圖追求并且贏得書拉密女，為他的後宮佳麗再增加一員。但是她始終不被他的魅力所吸引。接下來在最後一章裏，她的良人終於出現，宣布她是他的。

4、先知書

先知是神的代言人或代表。主在犯罪和敗落的時代興起他們，大聲疾呼，抵擋普遍盛行的邪惡，呼召百姓回頭，警告反叛的結果（尤其是在囚虜時期），并且應許借著順服得著祝福（特別是在從囚虜中歸回之時）。因此他們首先是前瞻者，其次才是說預言。

舊約聖經中的先知書主要分成：

大先知：以賽亞書、耶利米書（包括耶利米哀歌）、以西結書和但以理書

小先知：其他所有先知書

我們應該注意到，所謂大小，在指這些先知的時候，并不意味着重要或不重要！例如，撒迦利亞是一位小先知，但是他傳達的預言的資訊却是十分重要的。這兩個詞僅指篇幅而已。從外表上看，但以理并不是一位蒙召的先知，而是一

位官吏，他從神得著說預言的恩賜。在希伯來聖經中，但以理書被放在第三部分，即“著作”中。

另外，它們還可以按照所預言的時代進行分類：

1) 巴比倫囚虜之前，也稱作流亡前：以賽亞、耶利米、何西阿、約珥、阿摩斯、俄巴底、約拿、那鴻、哈巴穀、西番雅。

2) 巴比倫囚虜期間，即流亡中：以西結、但以理

3) 巴比倫囚虜之後，即流亡後：哈該、撒迦利亞、瑪拉基

記住每一位先知屬於哪一類的最好方法是這樣的：舊約聖經最後三位先知是最後的，在巴比倫囚虜之後寫作。以西結書和但以理書是在巴比倫囚虜時期中寫作的。其他所有先知都是在巴比倫囚虜之前寫作的。

一些先知是向以色列傳資訊，一些是向猶大，一位是向外邦的國度，即約拿，還有一些則是所有這些結合在一起。這裏的綫索不是十分清楚，因此分類并不十分準確。

如果你們畫出了一張分裂王國的圖示，就像前面建議過的那樣，這時應該把每一位先知也填進他傳資訊的那個時間段。

(1) 先知書中的重要地名

你們一定很熟悉下列地名：

耶路撒冷——有時又稱錫安，是猶大的都城。

撒瑪利亞——以色列的都城

以色列——有時用來指十個北方支派，有時指整個民族。以法蓮在何西阿書中也被用來當作北方王國的另一個名字。

亞述——以色列冷酷而殘忍的大敵。北方的王在這裏統治。

尼尼微——亞述的都城

敘利亞——另一個敵國

大馬士革——與敘利亞聯合的一個城邦

埃及——由南方的王統治

巴比倫——有時候幾種寫法交替使用。其都城市巴比倫。

(2) 時間的交替變化

在研究先知書的時候——它們往往很富有詩意——你們必須習慣于迅速的時間變化。這一刻他們正在為耶和華將來的審判而大聲疾呼（珥三14-16），隨後又突然轉向將來國度的榮耀（珥三17-18）。在同一段經文中，他們可能從彌賽亞第一次降臨（賽五十二14）一下子講到他的第二次降臨（賽五十二15），中間甚至連分號也沒有。

（3）主的日子

“主的日子”并不是二十四小時一天，而是涵括了數個世紀。在舊約聖經中，它指神擊打以色列的仇敵或者刑罰祂自己的百姓的時候。在新約聖經中，主的日子是在大喜悅的日子之後開始的，包括了災難的時期、第二度降臨、千年國度以及天地在烈火中最後銷亡。

（4）雙重引證的法則

你們也許希望瞭解雙重引證的法則。這就意味著一段預言可能早先就部分地應驗了，後來又完全應驗了。經典的例證就是約珥書第二章28-32節中的預言。五旬節當聖靈澆灌在那些信靠彌賽亞的猶太人中間時，這個預言就部分地應驗了。但是在基督第二次再來時，當他將聖靈澆灌在所有身體中，那時這個預言才會完全應驗。

（5）假先知

在神的先知之外，還有假先知。他們總是在犯罪背叛的時代預言和平與繁榮。時間并不會改變。

新約聖經

1、福音書

福音書也許是聖經中最為人們所熟悉的部分。然而少數基督徒并不真正瞭解福音書的目的和意圖。

這幾卷書并未試圖全面記載基督的生平，這也是不可能作到的（約二十一25）。除了五章之外，它們全部都是有關基督生平的最後三年（八十九章中的八十四章）。有二十八章描述了祂最終抵達伯大尼和祂復活之間的十天（八十九章中的二十八章）。

在一卷、兩卷或是三卷福音書中有時可以看見同一個事件。比如全部四卷福音書中都出現了喂飽五千人。

但是各個事件并不總是按照相同的順序彼此聯繫在一起，例如：

年代順序——按照事件發生的時間先後順序排列

神啓——馬太福音第八章1-17節。請注意四個神迹。第一次，耶穌親自在場，刻畫了祂在世上向以色列有病之家傳道。第二次，耶穌並沒有在場，而是治愈了一位外邦人。當他治愈彼得的猶太岳母時，他又親自在場。最後他治愈了許多人。這四個神迹充分刻畫了耶穌在世上的事工，然後是在這恩典的時代祂醫治的作為。這一切之後，將會是以色列在祂第二次降臨的時候復興。最後你們可以看到祂在千年國度中的事工。

肉體的或屬靈的——馬太福音第九章23-24節。死人復活。瞎子得以看見。啞巴開口作見證。這豈不就是一個人得救的前後順序嗎？

在約翰福音中，各個事件引出主的講道或發言。例如，在約翰福音第十二章20-26節中，希利尼人的拜訪引出救主所說的有關麥粒的話。

每卷福音書目的在於從不同側面揭示主耶穌：

福音書	耶穌是.....	象徵 ⁸	顏色
馬太福音	君王	獅子	紫色（猶八26）
馬可福音	僕人	牛	紅色（詩廿二6） ⁹
路加福音	人	人	白色（啓十九8）
約翰福音	神	鷹	蘭色（出廿四10）

另外還有兩種描述四福音書的不同方法。

福音書	苗裔（兒子）	看哪！
馬太福音	大衛的苗裔（耶廿三5-6）	看哪！你的王（亞九9）
馬可福音	我僕人的苗裔（亞三8）	看哪！我的僕人 （賽四十二1，五十二13）
路加福音	那稱為苗裔的（亞六12）	看哪！這人（亞六12）
約翰福音	耶和華的苗裔（賽四2）	看哪！你們的神 （賽四十九）

⁸ 參看以西結書第一章第10節；啟示錄第四章第7節。

⁹ 紅色染料是从詩篇第二十二篇第6節提到的胭脂虫获取的。

人類的作家們絕沒有可能合作創作出這些對主耶穌四個方面的表現，就像數個世紀之後在四卷福音書中所刻劃的這樣。

聖靈根據這個基礎來選定材料。例如，在馬可福音或約翰福音中並沒有出現家譜。這樣作對於一位奴隸來說毫無必要，而對於神永世的兒子來說也是不存在的。但是對於為王（馬太福音）和人子（路加福音）的耶穌來說却十分重要。

有時候，那些看起來在不同的福音書中都有所記載的相同事件，實際上是不同的。約翰福音第二章13-25節中的潔淨聖殿發生在耶穌公開事奉開始的時候，而馬太福音、馬可福音和路加福音中記載的則是在結尾的時候。

福音書對同一件事記載的差異，並不是彼此矛盾的。有時候它們是相互補充。要看到救主十字架上名牌的全部內容，就要把四卷福音書中所記載的內容結合起來，這樣你們才會讀到：“這人是拿撒勒人耶穌，猶太人的王”。

產生差異的原因，往往是有深刻的意義。例如，在馬太福音第十章第24節中，耶穌是師傅和主，我們是門徒和僕人。在對應的經文中，即路加福音第六章40節，我們則成為師傅，我們所教導的人成了門徒。另外在馬太福音第七章第22節中，不信的人承認事奉王，然而在路加福音第十三章26節中，他們則是承認與人相交。馬太福音第十八章12-13節中九十九

的故事強調了主對祂的小羊的看顧，而在路加福音第十五章11-17節中，則是詛咒那些感覺不到必須悔改的法利賽人。

在我們看來，人們寫了各種各樣的著作，試圖調和幾卷福音書，但是大部分都沒有抓住重點。有意義的並不是相似之處，而是彼此的差異。聖靈永遠也沒有必要重複祂自己的話

耶穌的公開事奉可以分成三個階段：

1、祂在猶大的事奉，大約一年（約一15——四54）。

2、在加利利的事奉，大約一年零九個月（太四12-十八35；可一14-九50；路三19-九50；約五1-十21）。

3、在約旦河外的事奉，大約四至五個月（約十22-十一57）。

前三部福音書稱作“符類福音書”（希臘原文的意思是“放在一起觀看”），因為通常說，它們涉及的是同樣的背景。

約翰福音則被稱作親歷的見證（*autoptic*）。他所採用的素材中超過90%的內容都是他的福音書所特有的。

除了約翰福音外，福音書與其說是呈現了得救的道路，不如說使救恩如何成為可能的事件的歷史記載。當然，在所有福音書中，都有個別經文教導了因信基督得救，但是你們

還必須等待，一直到在羅馬書中才能找到對救恩教義的全面揭示。

(1) 理解橄欖山講道

假如你第一次閱讀馬太福音第二十四章和第二十五章。你會因為其中所描述的戲劇化的事件而激動不已。但是你也會感到不可思議。各種問題都會出現在你的頭腦中。是誰？何時？這一切對我有什麼實際意義？

有四個關鍵問題可以解讀這篇講道。

1、這篇講道針對的是以色列，而不是教會。事實上，在橄欖山講道中一次也沒有提到過教會。請注意，這裏提到了猶太人：聖地，即耶路撒冷聖殿（二十四15）；猶大（二十四16），在安息日的時候不必走很遠的距離（二十四20）。

提到“選民”的地方不要一帶而過（二十四22，24，31）。這些指的是神在大災難時的猶太選民。教會時代的選民將會必會歡喜地回到天家。

同樣，第二十五章40節裏的“弟兄”是主的猶太弟兄。

2、這篇講道針對的是預言中的未來，而不是歷史或將來的事件。

(1) 大患難（二十四4-28）

(2) 第二次升天（二十四30）

(3) 對列國的審判（二十五31-46）

3、橄欖山講道中提到的福音（二十四14）乃是天國的福音，而不是神恩典的福音。

這與只有一個福音——即因信主而得救——的事實并不矛盾。但是在不同的時代，福音有著不同的重點。在舊約時代，百姓因為相信神所賜給他們的任何啓示而得救。今天我們乃是因信基督，信他再來的時候必會帶我們今天國的應許而得救了。大患難時期的重點在于：“信靠主耶穌基督，你們就必然得救，當祂再來的時候，你們必與祂一同進入天國”。這就是有關天國的福音或好消息。

4、這篇講道針對的是基督將來作王，而不是大喜樂。之前必將是天上變亂，隨後是大喜樂之前在諸天之上的可怕審判，而復活在這裏並沒有被強調。在大喜樂之前，天上沒有任何徵兆。復活只是大喜樂最重要的特徵之一。

在二十四章40-41節中，那些被取去的人被帶到審判中。留下的就是進入天國的人。這恰恰是與教會大喜樂時所發生的事相反。在第二十五章13節中，愚笨的童女就是那些在大患難的時候自稱信主的猶太人，但是他們並沒有重生。有智慧

的童女則是那些信了的猶太人，他們在第二次降臨的時候來到婚宴上。

儘管橄欖山講道的釋義是針對以色列和列國的，這並不意味著對於我們今天就沒有傳達任何訊息。它告訴我們，在末後的日子裏，主的再來臨近了，我們必須警醒等候，我們應該積極地傳福音，叫百姓從將來的憤怒中得救。

(2) 紅字本聖經

最後一句話！將耶穌說的話用紅色字體印出來的聖經，也沒有抓住重點。它們看起來好像是指出了祂所說的話比別的內容更加重要，更加有感動。事實上，默示是沒有程度上的差別的。聖經從始至終都是受神的默示（但是，如果你是在研讀我們主說過的所有話語，紅字本聖經就更容易找到這些話）。

2、使徒行傳

斐約翰把這卷書稱作“年輕的教會在行動”。這真是一個好標題；我們希望自己也能想到這一層。這本書也被稱作聖靈的行傳。這個標題也是非常貼切的。

整個敘事涵括了三十四年的時間——從基督升天到保羅第一次被囚，也就是主後30年—63年。

在第一章至第十二章裏，彼得占據了主要的角色。之後，保羅占據了核心的舞臺。經文并未描述一段完整的歷史，而是一系列有聖靈選定的孤立事件，追索早期教會的屬靈歷程。

一些更為重要的部分如下所示：

主後30-37年	從耶穌升天到司提反殉道（第一章至第八章）
主後37-40年	從掃羅歸信到他首次造訪耶路撒冷（第九章）
主後40-42年	從哥尼流歸信到保羅抵達安提阿（第十章至第十一章）
主後44年	從雅各殉道到希律之死（第十二章）
主後45-47年	保羅首次宣教之旅（第十三章至第十四章）
主後48年	宣教之旅中間的過渡時期，包括耶路撒冷的會議（第十五章）

主後50-54年	保羅第二次宣教之旅（第十六章至第十八章）
主後54-58年	保羅第三次宣教之旅（第十九章至第二十一章）
主後58-60年	保羅在該撒利亞被囚（第二十二章至第二十六章）
主後60-63年	保羅前往羅馬，并在羅馬被囚（第二十七章至第二十八章）

使徒行傳描述了基督的命令在歷史上取得的成就，那就是福音首先應該傳給猶太人，然後是外邦人（一8）。先前章節中的聽眾是猶太人，但是隨著神古時候的百姓大多數都不斷地棄絕這個資訊，福音傳給了外邦人。第二十八章28節中記載了與以色列的一次明顯的破裂。

這卷書通常被稱作是過渡時期，因為它涉及的是從律法時代到教會時代、從猶太教向基督教的過渡。

（1）領受聖靈

使徒行傳中可以看到四個信徒團體，與領受聖靈有關的事件的順序在每個團體中都是不同的：

- 1、使徒行傳第二章38節，猶太人在悔改受洗的時候領受了聖靈。
- 2、使徒行傳第八章6節，撒瑪利亞人在信了（6）、受洗（12，16）并且使徒按手在他們以上（17）時受了聖靈。
- 3、使徒行傳第十章44-48節，外邦人在信的時候受了聖靈（43-44）。在受了聖靈之後，他們受了洗。
- 4、使徒行傳第十九章1-6節，約翰的一些門徒信了（4），受了洗（5），保羅按手在他們頭上（6），于是受了聖靈（6）。

對於今天有實際意義的順序乃是第三種——信心、受聖靈、受洗。

（2）使徒行傳與今天的救恩

我們再說一次，對於今天具有實際意義的順序是在第十章中看到的。將以色列撇在一邊，福音傳給了外邦人。這個順序就是：（1）信；（2）受聖靈；（3）水的洗禮。今天那些相信的猶太人怎麼樣了呢？這個順序還是一樣的。作為一個民族，以色列已經被暫時撇在一邊了，如今“並沒有分別”（羅三22）

（3）聖靈的主權

使徒行傳中一個重要的功課，就是聖靈的主權。祂照自己的揀選行事，人無法阻撓祂。祂所用的方法千變萬化，試圖讓祂固定在一種模式上實在是錯誤。聖靈的記號——風、呼吸、水、火、雲——都是流動的和不可預見的。所以在使徒行傳中聖靈也是如此。

3、書信

研讀書信的關鍵之一，是要區分哪里指的是信徒的地位，哪里提到的是他的實際作為。至少有三封書信（羅馬書、以弗所書、歌羅西書）是按照這種方式構建起來的。前面的章節專指地位，後面的章節則直指實踐。

描述我們的地位的一個關鍵短語，乃是“在基督裏”。有時候“在主裏”這個短語也描述了我們的光景。

要區分基本的成份和不必要的成份。在羅馬書第十四章第5節裏，保羅說：“只是個人心裏要意見堅定”，意思就是這是個人選擇的問題。這裏有意見有所差異的空間。但似乎使徒並不是針對信心的基本。他是在談論道德上並不重要的事，也就是並不具有十分重要意義的事。無論聖經上面以誠命的形式說了什麼，始終都沒有個人意見的餘地。但是如果并非根本的問題上，就允許有所差異了。

在寫給哥林多人的書信中，保羅說：“向什麼樣的人，我就作什麼樣的人。無論如何，總要救些人”（林前九22）。這是意味著他願意犧牲聖經的原則來贏得失喪的人嗎？當然不是！這話的意思是他願意作出任何讓步，只要不違背神的話語。

在另一處地方，他說：“在潔淨的人，凡物都潔淨”（多一15）。離開上下文環境，這可能意思是色情和不道德也是潔淨的。但是從表面上來看這就是錯誤的。它唯獨指的是沒有罪而且本身是潔淨的事。

儘管信徒並不處在律法之下，新約聖經的書信也充滿了必須遵行的律法。但是，這些都不是當作有刑罰相伴的律法賜下來的，而是作為對那些已經因恩典得救的人的教導。

請記住，就像我們在前面所說的：順服乃是屬靈知識的先導（何六3；太十三12）。這樣強調並不過分。這並不是個人的智識占多少份額，乃是他的順服占多少。

有些真理必須憑著信心來領受，因為它們超越了人類的理解力。例如，三位一體，在主耶穌身上神性與人性的合一，揀選與人類的義務。

認真閱讀經文，特別要留意那些代名詞。在以弗所書第二章中，第1和第2節中的“你們”指的是具有外邦背景的信徒，

而第3節中的我們則代表了保羅和其他猶太信徒。在約翰壹書第二章第28節中意思是這樣的：

“你們（讀者）”要住在主裏面。這樣，祂若顯現，我們（使徒）就可以坦然無懼；當祂來的時候，在祂面前也不至于慚愧”。

當聖靈使用不同的詞句時，通常都有著不同的含義。例如，所有信徒都是兒女（children and sons），但是這個詞句并不是同義的。兒女（children）意思是他們都是神家裏的子女。兒子（sons）則意思是他們都被當作成年人對待，有著成年兒女的一切特權和義務。

當我們研讀在使徒行傳中的背景時，我們對書信的研究就得到強化了。例如，研究加拉太書第二章1-10節，閱讀使徒行傳第十五章1-29節。提摩太前後書可以在使徒行傳第十六章1節中找到背景資料。

理解羅馬書第十一章

這是比人們所認識到的更加有爭議的一章經文。這就是為什麼我們要引起人們特別的注意。對它正確的釋義對於理解神有關未來的計畫而言是最為根本的——尤其是對於以色列人的未來。有六個簡要的重點：

- 1、考慮在第1節和第2節添加上“完全的”（completely）。上下文環境需要這樣。神趕逐了祂的百姓，但并不是全部。保羅自己就是一個例外。
- 2、考慮在第11節添上“最後”（finally）一詞。保羅並沒有否認以色列已經墮落了，他在第12節說，他們確實墮落了。但是這并不是終局。他們還將得以復興。
- 3、記住在第13-24節中，使徒保羅在對外邦人說話，而不是對神的教會。如果你們愛這段經文中讀出教會的意味，教會就可能被剪除了（22節）。但這是不可能的。教會的肢體在救贖之日被加了印記（弗四30）。
- 4、記住好橄欖樹（17-24）代表了數個世紀傳承下來的特權，而不是以色列民族。這是十分重要的！天然的苗裔乃是以色列。野生的橄欖枝乃是外邦人。以色列是神的選民，是橄欖樹上原來的枝子。但是這個民族暫時被撇開了，外邦人如今處在享有特權的地位上。神如今的意圖乃是從外邦人中為祂的名召聚一群百姓（徒十五14）。

如果你們認為橄欖樹代表以色列，那麼結論就是以色列從以色列中生長出來，將以色列從以色列

趕逐出去，外邦人被嫁接到以色列的枝子上，外邦人可能趕出以色列，然後以色列又嫁接回以色列的枝子上，這簡直是荒謬！

- 5、外邦人滿了（25節）指的是當基督的外邦新婦滿懷喜樂地回到天國，并神恢復了祂同作為一個民族的以色列的外交關係之時。

不要將這一點同“外邦人的日期”相混淆。後者乃是以色列受外邦列國統治的時期，包括今天。這個時期要在基督第二次升天時結束。

- 6、考慮在第26節增加“信”這個詞。所有信了的以色列人都得救了。我們通過聖經知道，這個民族中不信的那些人在基督來作王的時候必將毀滅了。

4、啓示錄

這是聖經中最難讀懂的一卷書，又被稱作Apocalypse（“尚未揭開”）。奇怪的是它是許多初信的基督徒最先作出的選擇。它的想像富于魅力，十分迷人，而且十分優美。難怪人們會喜歡它。

對於這本實際上并不簡單的書，有幾個簡單的要點：

- 1、認識到這卷書主要是一本有關審判的書，儘管這些都交織著許多優美的敬拜經節，如在第四章和第五章裏。
- 2、在前三章中，你們可以看到基督乃是細細考查教會的審判主。這就應了一句格言，即審判要從神的家起首。

寫給七教會的書信可以理解成：

在約翰的時代實際存在的七個教會。這的確是真實的。

從五旬節到大喜樂之間教會歷史的不同階段和時期。這些看起來與基督教歷史的一半過程似乎很相配。

普世教會在塵世的歷史上任何一個時間所具有的特色。這些確實是很有幫助的見解。

在第三章之後，世上的教會就再也沒有被提到過。

- 3、啓示錄的主要部分（第四章第1節至第十九章第5節）著眼的是大患難時期神在世上的審判。這些審判是用如下的象徵來描述的：

- 七印
- 七角

- 七碗

七印、七角、七碗將你們帶到了大患難時期的結束，以及基督國度的開始。

審判之間間歇乃是大量的插入句：

- 十四萬四千被加印的猶太聖徒（七8）；
- 這段時期的外邦聖徒（七9-17）；
- 拿著一小本經卷的大能天使（10）
- 兩個見證（十一3-12）
- 以色列與龍（12）
- 兩個獸（13）
- 十四萬四千人與基督同在錫安山（十四15）
- 傳永世佳音的天使（十四6-7）
- 巴比倫傾倒的重要宣告（十四7）
- 警告拜那獸的人（十四9-12）
- 收穫與葡萄收穫的季節（十四14-20）
- 巴比倫的毀滅（十七11-九6）。

在啓示錄中，敘事並沒有偏離年代順序。

4、最後的章節（十九6-二十二21）著眼的是大患難之後的事件

- 基督第二次升天

- 基督的千年國度或作王一千年
- 白色大寶座的審判
- 永世的光景

5、一般而言，最好是從字面意思上掌握一節經文，除非它在前後文以及聖經的其他部分中被當作是象徵來解釋。

有時候通過上下文就可以有正確的解釋。

- 七星是七個教會的天使（一20）
- 七個金燈臺乃是七個教會（一20）
- 龍乃是魔鬼或者撒旦（十二9）。

在別的地方，含義似乎通過上下文環境而變得清楚了：

- 紅馬上的騎手代表了戰爭（六3-4）
- 第三個印代表的是饑荒（六5-6）

有時候，含義在聖經其他的地方得到了解釋。例如，豹子、熊與獅子（十三2）在但以理書第二章和第七章中，被認同為希臘、波斯和巴比倫代表的世界帝國。這三個帝國所具有的殘忍的特徵將在海裏出來的獸身上看到。

- 6、 如果沒有經文可以參考，最好是不要解釋它，直到事件發生。聖經的預言中有這個特色，一些事情并不是完全清楚的，直到它們發生了。

有爭議的領域

擬人

有時候，人類或者其他造物的一些特徵被歸給神了。“耶和華的眼目看顧義人；祂的耳朵聽他們的呼求”（詩三十四15）。“祂必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在祂的翅膀底下。祂的誠實是大小盾牌”（詩九十一4）。神是靈，沒有眼睛或者耳朵，祂確實也沒有翅膀或羽毛！這有助于在研讀像這樣的經文時掌握詩歌的精髓。這一切的技術術語叫作擬人（anthropomorphisms，“人形”）或擬物（zoomorphisms，“造物形象”）。

聖經往往採用人類外表的語言，這就是事物在我們看來是怎樣的。當它說神後悔的時候，這并不是說神犯了錯誤并為此而抱悔。祂的“後悔”意思是當人從順服變為不順服時，神的品性要求祂從祝福轉為審判。換句話說，祂按照自己的本性回應著人類的變化。這看起來像是對我們感到後悔。這些

經文中有很多都翻譯成了“慈悲”（新欽定本），可能對今天來說是最合適的一個詞句。

“顯靈”是神明顯可見地顯現，而祂的本質乃是在肉眼是根本無法看見的。基督復活後顯現是基督以人的形象顯現出來。舊約聖經中提到主的使者，指的就是主耶穌（參看創十六11-13；三十一11，13；出三2，11；士六21-22；十三18，22；何十二4，5；比較創三十二30）。

神的允可

這是另一個有幫助的見解。神往往被說成是去作只有祂自己允許才能作成的事。這就幫助我們理解了一些難懂的經文，比如撒母耳記上十六章14節：“耶和華的靈離開掃羅，有惡魔從耶和華那裏來擾亂他”。並不是說惡靈出自耶和華，而是說祂可以允許這樣的事。撒旦搶奪了約伯一切所有的，然而約伯說：“收取的也是耶和華”（一21）。以賽亞引用主所說的話：“我施平安，又降災禍”（四十五7）。因為祂允許了災禍發生，所以祂被說成是降下災禍。

第二代理

人們被說成是作成了一位代理人替他們作到的事。聖經告訴我們，約書亞向以色列百姓高聲朗讀了一切詛咒和祝福（書八35），但是從申命記中我們知道，實際上是利未人作為他的代理人作了這件事（申二十七14）。

神/人的作用

當你們研讀聖經的時候，你們一定會注意到，神和人之間有一種很令人好奇的結合。神盡到祂的責任，而人也必須盡到自己的責任。一定要考查這種排列的兩個方面。

在揀選（弗一4-5）和人類的責任（約三16）中你們可以看到。神揀選了，但是人也必須作出選擇。

在救恩當中你們也可以看到。拯救人的乃是主（弗二8-9），但是聖經和我們的經驗都告訴我們，我們的生命中有一刻必須要借著信心的明確行動來接納主耶穌基督。

在我們的保障當中也同樣如此。我們靠神的大能得到保守（彼前一5）；這是神的責任。但是“因著信”乃是人應該作到的。

只有神才能使我們成聖（帖前五23），但是我們被命令要成為聖潔（彼前一15-16）。

在事奉當中我們也同樣能看到。“若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒”（詩一百二十七1）。在這裏很容易看出來，這裏面將神和人都涵括在裏面了。所有這一切的功課，就在于“不要試圖調和矛盾。要接納矛盾的雙方”。

普遍真理

有時候，一節經文可能表述了一格普遍的真理，但是也有例外。並不是所有順服父母的兒女，都能在世長壽（弗六13），但是這兩者之間的關係一般來說是真實的。

釋義/實際應用的要領

要記住一段經文只有一個釋義，但是可能會有一個或更多的實際應用。以約伯記二十三章10節為例：“祂試煉我之後，我必如精金”。約伯說的是如果他自己在神面前經受了試煉，最終的裁決必將是無罪。他並沒有犯下他的朋友們控告他的那些罪名。這就是釋義。但是這節經文可以用來指信徒從生命的試煉中得到的益處。這些試煉提煉了人們的品格，除去了渣滓，最後提煉的那一位（神）在金子當中看到了自己的形象。

其他需要考慮的因素

地理因素

聖經大部分是從以色列地的地理角度出來來寫作的。因此，北方就意味著以色列北方。氣候現象也都是在當地很常見的。所謂世界（普天下），往往意味著地中海地區，也就是聖經之地。保羅說，福音在他的時代要傳到普天下（西一6），我們不必理解成阿茲台克人和印加人都會聽見。

整本聖經中的基督

我們應該在整本聖經當中尋找我們的主。耶穌告訴猶太人，聖經為祂作了見證（約五39）。當祂與兩位門徒一同前往以馬忤斯的時候，“凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了”（路二十四27）。

邁德頓主教說，聖靈的名字前面加上一個定冠詞（在原文中），必然指的是聖靈這個位格，而如果沒有冠詞，則指的是祂的恩賜和影響力¹⁰。因此，當耶穌在約翰福音第二十章22節中說：“你們受聖靈”的時候（原文中沒有冠詞），他指的是聖靈的預示或事工，而不是聖靈這個位格本身。在五旬節之前，他們並沒有領受聖靈。

請注意，聖經當中的一切都是實實在在地敘述出來的，但是並不是所有引用的文字都是真實的。神的默示并未保證魔鬼所說的話（創三15）或者人就自己的智慧所說的話（伯四十二7）的真實性。聖經說：“沒有神”，但這是在引用一個愚昧的人所說的話。

聖經中所用的詞句往往都是很靈活的，足以描述在寫作它們的時代根本不存在的事物。因此以西結談論到弓箭的戰爭，但是這幾個希伯來文詞句也可以用來形容彈道導彈。皮爾遜（Pierson）贊成說，“十分有彈性的詩歌措詞，朦朧而難以捉摸，為新發現的事實提供了便利”。

---

¹⁰ F. E. 马尔什（Marsh），《全面的供给》（Fully Furnished），第67页。

前面提到的法則，一些人和事在實際存在之前就可能被提到了。大衛在詩篇第五篇第7節裏提到了聖殿，但是他活著的時候並沒有看到聖殿建成。

我們應該抵擋用基督徒的眼光去看待舊約聖經的誘惑。我們將會發現那裏有許多事都是不完全符合基督教的。例如，迦南人被大規模滅絕。

另外，我們還應該記住，舊約聖經中的聖徒們手中並沒有聖經。他們也並不是有聖靈永久地住在他們裏面。所以我們應該寬容他們那些不合規但並不是有罪的行為。

我們還應該小心一個事實，神賜下了對許多事件的歷史記錄，但是祂並不贊同這些事。列祖當中有許多人都是一夫多妻的。這個事實被忠實地記載下來，但是神從來也沒有贊同過一夫多妻制。祂只為亞當創造了一個妻子夏娃。另外還提到一些聳人聽聞的罪行，並不是要激起人們的欲望，而往往是足以讓人產生厭惡的感覺。

最後還有一件事情要記住！順服是屬靈知識的工具。你們越是順服真道，其中的寶藏就越發會向你們開啓。

說明

使用詞語注解索引

基督教教育方面一位很出名的教授，曾經就良好的聖經研究所需要的關鍵裝備說過這樣一段話：“你，你手裏的聖經，聖靈，還有一本經文詞語索引”。

每一位元信徒都會一致贊同前三個裝備，但是為什麼一本經文詞語索引這麼重要呢？

如大多數聖經讀者所知，經文詞語索引是一本按照字母順序排列，羅列了聖經中的所有詞句，連同包含了詞句的短語，在這樣的短語中，往往該詞縮寫為其第一個字母。對於聖經的主要英文譯本來說，有各種各樣的經文詞語索引，例如欽定本、新欽定本、新美國標準本、新國際本等等。

找到一節經文

經文詞句索引最常見的用法，就是找到一節你曾經聽過或者學過，但是無法準確定位的經文。假如你在主日學校學到了一節經文說：“只有一位神，在神和人中間，只有一位中保”。讓我們在史壯聖經經文詞句索引查找這句經文：

選出這句經文中最不常用的一個詞——顯然不是代名詞，也不是“日”、“和”、“夜”。較少使用的一個詞明顯是“中保”（mediator）。當你找到mediator這個詞時，你們會發現它在新約聖經中出現了七次。你流覽這些經節，就會看到你正在尋找的這一節乃是在提摩太前書第二章第5節。

在右邊的欄目中，你們會看到一個3316的編號。在這本索引的後面，有一部分叫做“新約聖經希臘文詞典”。通過3316這個編號，你們就可以知道翻譯成“中保”這個詞究竟是哪一個希臘文辭彙。

楊氏經文詞語索引則略有不同。這裏你們不必去參考後面的編號。它直接就告訴你們，“中保”（mediator）乃是mesites這個希臘文辭彙的譯文。

如果有幾個希臘文辭彙都被翻譯“中保”，它會按照希臘文的原文辭彙分別列出所有的用法。

字句研究

事實上，一本經文詞語索引按照聖經當中的順序羅列出一個重要的詞語的全部用法，這是非常有幫助的。它指出了一個詞在聖經當中有多麼重要。例如，“敬拜”（worship, worshiped, worshiper(s), worships）一共出現了將近200次。很顯然，“敬拜”對於默示了聖經的那一位來說是一個很重要的主題。

一個詞語在聖經中究竟有什麼含義的另一個綫索，往往被稱作“首次提及”原則。默想的一個極有幫助的開端，多數時候就是察看一個詞句在哪里首次被用到。

例如，“敬拜”首次出現在創世紀第二十二章第5節：“我與童子往那裏去拜一拜（敬拜）”。查考這段經文：亞伯拉罕和以撒刻畫了天父的愛，因為祂甘願把自己的兒子獻為祭物。這是基督徒敬拜的核心：基督的十字架，尤其是在主的晚餐中所紀念的。亞伯拉罕和以撒是父神和祂的兒子基督的預表或例證。

原文詞句

儘管有些人認為英文聖經（尤其是欽定本）實際上就是原文聖經，但是見多識廣的信徒則認識到，數個世紀以前，神在舊約聖經中用希伯來語，在新約聖經中用希臘語默示了祂的話語。

優于舊約和新約使用不同的語言寫成的，顯然一個詞的解釋在兩約之中詞句是完全不同的。對於不懂希臘文的讀者來說，維氏新舊約聖經釋義詞典全編很有說明和益處。例如，“中保”這個詞在其中是這樣解釋的：

英文讀者使用的希臘文詞語索引

十九世紀早期聖經深層研究復興之後的一個副產品，就是喬治 V. 維格蘭（George V. Wigram）資助并且指導的1844年的著作。聖經愛好者們可能很高興喬治的母親在生下第十九個孩子之後沒有對她的丈夫說：“親愛的，我覺得我們的家庭現在已經够大了”！

爲什麼呢？因爲他名字中間的V字表示維斯希穆斯（Vicesimus），拉丁文中的“二十”。給孩子取一個羅馬名字，叫作普利姆斯、塞康督斯、德丟、奎因圖斯、塞克斯圖等等，這是古羅馬的一個傳統。但是維斯希穆斯呢？這看起來略有不同。

以下是一個例證，表明他是如何處理被翻譯成“敬拜”但通常又翻譯成“榮耀”的詞句。Doxa在史壯聖經詞語索引中的編號是1391。屬於第二版（也是1844年版）的編者的一份副本，署名是Elizth Wilson（甚至連人名都所縮寫了）。這充分說明了維格蘭先生所致力的目標：那就是每一位信徒——男人、女人、甚至是孩子——而不僅僅是牛津大學、劍橋大學、或都柏林三一學院的神職人員或神學院學生。

一百五十多年來，這部著作仍然在被印製。它將希臘文詞語（希臘文和英文字母表示的希臘文音譯）按照字母順序排列，但是經文部分則是用英文，翻譯的詞或片語則用斜體字。人們只要翻開書後索引中的英文辭彙列表，就能找出這個詞來。仍然來看敬拜這個詞，我們發現，這個詞翻譯了五個不同的希臘文詞，在它們出現的各頁中列示出來。在索引中，它們是按照希臘文字母順序排列，但是在列示的各頁中，它們也被音譯出來。例如，latreuō出現在第449頁。它出現過21次，不僅被翻譯成“敬拜”，還譯成“服事”和“作事工”。這就暗示了敬拜不僅僅是被當作一種儀式。

我們還可以注意到，動詞開始字母latr-。英語中在以-latry結尾的詞後面這樣使用，例如Mariolatry，意思是“對馬利亞的敬愛”。要找出這幾個被翻譯成“敬拜”的詞（在欽定本中）的更深層的含義，你們會發現《維氏新舊約聖經釋義詞典全編》是最有幫助和最有益的。

還應該注意到，維氏的經文是根據希臘文原文新約(Greek Textus Receptus)和欽定本聖經。傳統希臘文以及更為晚近的版本之間在經文上的差別，按照不同的估計，最低為2%，最高為8%。

聖經詞典

如果你想要研究一個聖經裏面的地點，比如耶路撒冷、敘利亞、以東、安提阿或者羅馬，你可以找出提到這個地點的所有經文，然後花時間去閱讀。這對於事物（樹木、動物、植物、工具等等）是一個很好的方法，當然也包括人——不管是支派、民族、或是個別的人。

但是也許你想要更多的背景資訊來豐富你自己對聖經上下文環境的理解。也許你希望瞭解古代葡萄酒榨應該是什麼樣子的，弩是怎樣的，所羅門聖殿又是怎樣的。

比較老的聖經詞典，就像比較古老的英文詞典一樣，對於那些會起來比描述更容易的物品，有很少幾幅黑白鋼筆插圖（比如套衫、桑樹、鬣狗）。

較新的聖經詞典往往有大量有關聖經之地的彩色或黑白照片、聖經地圖以及一些不再存在的物件的彩色插圖，如希律聖殿。

不幸的是，一些非常有藝術氣息的聖經詞典却有著自由主義的、激進的、女權主義的或是其他不合乎聖經的解釋，散落在純粹沒有偏見的素材中。要小心這些傾向，順便提一句就夠了。

以下是在恩格爾聖經詞典(Unger's Bible Dictionary)中對Demetrius的解釋。

所有聖經詞典的源頭，就是《國際標準聖經百科全書》(International Standard Bible Encyclopaedia)。爲了指出這部著作究竟有多大幫助，下面列示了它對主詛咒無花果樹的原因所作的解釋（太二十一18-20；可十一12-13，20-21），總是無花果收穫的季節還沒有到。

聖經地圖

十九世紀在美國創立了一種宗教，他們擁有一本書，摩門教徒宣稱它有著與聖經同等的權柄。那裏面充滿了血腥的戰鬥、支派、個別的人物以及假想的地名。但是這些事件、人物、支派或地點（除了從欽定本聖經中抄襲來的之外）沒有一個在世俗的歷史、地理甚至傳說中得到證實的。

神的聖言就不是這樣。在聖經的書頁之外所知的數百座城市、國家、河流、山脉和世俗領導人，也出現在聖經當中了。

後來，賈斯特•伍德林博士（Dr. H. Chester Woodring）曾經說，來到聖地，親眼看到這些地方，“將聖經從高高的天上取下來，然後把它安置在這塊陸地上”。在前往以色列旅行之後，一本出色的聖經地圖也將最充分地顯示出聖經之地的版圖。大多數的聖經後面都有一些地圖，有些還有一些印製精美的黑白地圖，專門說明一些時間（我們主的事工、保羅的行程等等）。

但是大尺寸的古代世界地圖將指明以色列兒女在曠野游蕩，分裂的王國，我們主的時代的巴勒斯坦以及啓示錄中七個教會的所在地，這將有助於把這些主題帶進到我們的生活裏。

如果你們教授聖經，掛在三腳架上的大幅面掛圖可能會給你的口頭描述增加一些趣味。這些都可以在你們當地的基督教書店裏看到，並可以訂購。

聖經注釋

任何一部著名的著作都會有一些注釋書。在約翰•喀爾文歸信之前，他寫了一部有關羅馬人塞涅卡的著作的注釋（用拉丁文寫成！）。

有數以萬計的有關聖經的注釋書，其中有好有壞，也有毫無偏見的——尤其是用英文寫成的。

聖經注釋書的問題應當避免兩個極端。一個是首先查看注釋書，把它們當作聖經教導的標準。這與法利賽人或中世紀的基督教世界沒有什麼不同。

應當通過聖經的全面教導來判斷一部注釋書的好壞，而不是相反。

另一個極端就是完全拒絕接受注釋書。這就好像拒絕傳道一樣，沒有任何道理。例如，艾朗賽編寫的一部非常合理而且十分流行的注釋書，僅僅是他在慕迪教會逐節傳講資訊的編輯版本。達秘有許多具有屬靈見地的著作一開始也并不是作為書寫出來的，而是取自那些參加“讀經班”的人們的筆記（這些讀經班過去是，現在依然是逐節討論聖經，往往是在聚會之前，人們滿懷盼望地全身心沉浸在聖經中）。

行間逐字對照聖經

許多細心的聖經讀者對聖經不同英文譯本之間的差異感到無法理解。因為所有語言經過時間的推移都發生了變化，所以不難看出，為什麼新欽定本比原來的欽定本更為現代（後者出版于1611年，但是一般使用的是1769年的版本）。但是為什麼所有在1970年代和1990年代之間的一本在措詞、詞語順序以及包含和捨棄上有很大不同呢？

行間逐字對照聖經是一個很有幫助的工具，有助于查考出一個一本是否忠實于原文——或者說捨棄了多少！通常它也有在欄外用小字體注出的用于比較的標準譯文。

可以採用的行間逐字對照聖經使用欽定本、修訂標準本、新修訂標準本、新國際本、新美國標準本以及新欽定本¹¹。

英譯文的一行逐字排在希臘原文行間，所以才稱之為行間原文本。

最新的行間原文聖經是新欽定本希英行間逐字對照新約聖經（NKJV Greek-English Interlinear New Testament）。以下是提摩太前書第五章1-7節的那一頁。

由于逐字對照翻譯有時候很難理解，所以在必要之處，該版本在一些字上面標注了一些數字，以便幫助你們把純粹的字面翻譯組織成正常的英語辭彙順序。還有其他一些行間逐字對照聖經也在一定程度上這樣作。

甚至有編號往往也還不够。例如，希臘文中存在，但是英語中並沒有的語法結構往往只有靠更符合語言習慣的第二行來澄清了。

通過這些數位和第二行英譯文，只要不斷地運用，一位對神的話語有興趣的學生就能夠建立起對希臘文結構的認識。

---

¹¹ 行間逐字對照可能是以傳統的希臘文經文（欽定本或新欽定本）或者是現代所謂解經式經文（修訂標準本、新修訂標準本、新美國標準本以及新國際本）為基礎的。

在新欽定本行間逐字對照聖經中還有進一步的輔助，那就是與經文結合在一起的注腳中的辭彙研究。

一個人使用行間本不必認識希臘文字母，但是如果認識的話無疑會更有幫助。有幸的是，希臘文拼寫是規則的，所以一旦你們學會了字母的發音，你們在查字典的時候就能够拼出一個詞來。

英文辭彙從起源上講，有15%來源于希臘文（例如 anchor、apostle、baptize、schedule、telephone、throne），英文的許多字母也是來源于希臘文。

英語詞典

許多人看不出來一本常規的英文詞典會有什麼幫助。它有可能澄清我們對聖經的翻譯。

普通讀者或者學者都使用普通的詞典，從而獲得了很大的益處。受人敬愛的舊約聖經學者邁裏爾•恩格爾博士（Dr. Merrill F. Unger）曾經把字典當作書籍來閱讀，而不是查字。

有些人可能會說：“但他可是一位學者”。的確，但是那些不是學者的人也能够從辭彙準確的含義中大大獲益。

一個男孩從下法斯特（Lower Farstad）——挪威最南部一個有人居住的小島——移民過來，每天站在鏡子前說“3333”，來學習“th”的正確發音，而且他也像恩格爾博士一樣，習慣讀詞典和查字典。他後來培養了很好的辭彙量，甚至比那些土生土長的本地人辭彙更豐富。

應該用哪一本詞典呢？有幾個詞典非常出色，但是要避免使用那些語言標準較低的詞典。如果詞典列出nu-cu-lar是nu-cle-ar一詞可以接受的讀音，就因為艾森豪總統和比利•格拉漢（Billy Graham）錯誤地拼讀，要避免使用這樣的詞典。

美國傳統詞典（American Heritage）、牛津辭典（Oxford Dictionary）（有美國版和英國版之分）以及韋氏大詞典的幾個版本都是非常出色的。

諾亞•韋伯斯特（Noah Webster，1758-1843年）是一位很虔誠的、有學識的美國基督徒，他在耶魯大學學會了梵文以及一些古代語言，也通曉希臘文、希伯來文、拉丁文。他這樣作的目的是要編撰出第一部指出辭彙出處（技術上叫做語源）的英語詞典。他的詞條往往用聖經來說明英語的含義和用法。

韋氏大詞典1824年版中，有很多聖經的例證和用法。像稱義和立約這些神學屬于都得到了正確的界定。目前仍然能够得到這部“更加符合基督教的”版本，因為最近幾年又開始重印了。

專門研究

聖經傳記

“沒有什麼比傳說更奇怪的了”。一位美國的鄉村婦人曾經說。她的話是對的。另外，我們可以在用“更加有趣的”來替代“奇怪的”。

聖經裏面滿是人物傳記，多姿多彩，有的殘忍、有的虔誠、有的傲慢、有的謙卑、有的美麗、有的可怕。“傳記”（biography）一詞源于希臘文辭彙，意思是“生平著作”。

另一個與傳記很適合的真實情況就是一句古語：“真實情況比虛構更讓人不習慣”。約瑟、以斯帖、大衛還有其他許多人的故事十分吸引人，但還是可信的。

那些包含了許多“傳記”的小說，比如狄更斯的書，都有著現實的背景。為什麼呢？因為它們都是基于對現實生活

中的人物的敏銳觀察。聖經中的所有傳記都是真實的，但是它們乃是說明性的，用來教導神的真理。很多內容都被省略了，因此沒有一篇是完整的。

有些聖經傳記十分簡短，而且討人喜歡。例如：

以諾：

“以諾活到六十五歲，生了瑪土撒拉。以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，并且生兒養女。以諾共活了三百六十五歲。以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了”（創五21-24）。

雅比斯：

“雅比斯比他眾弟兄更尊貴，他母親給他起名叫雅比斯，意思說：‘我生他甚是痛苦’。雅比斯求告以色列的神說：‘甚願你賜福與我，擴張我的境界，常與我同在，保佑我不遭患難，不受艱苦’。神就應允他所求的”（代上四9-10）。

在整個分布的另一端，有四卷福音書。這些都是選擇性的，強調了我們主生平最後一星期，祂的死、復活、以及復活後四十天的事工。

聖經中大部分生平故事的篇幅都是介乎于以諾和主耶穌之間。

比如諾亞、亞伯拉罕、撒拉、雅各、約瑟、路得、希西家、以斯帖、馬利亞、彼得、保羅這些人，所有這些人都有足够的素材，能够從經文中構架起他們的小傳來。

以下說明我們如何從經文中編寫一部小傳。我們以撒拉為例：

第一步：在經文詞語索引中查找人名。

我們立刻就可以看到，撒拉這個名字在聖經中出現過很多次，主要是在創世紀第十七章至第四十九章中，但是在以賽亞書中也出現了一次，在新約聖經中出現了三次。這個名字的所有格“撒拉的”（Sarah's）也出現過，在創世記中兩次，在羅馬書中一次。

在這些詞條中，撒拉這個名字及其所有格都出現了。我們并不知道這就是撒拉的原名，但是當我們開始讀到在創世記第十七章15節第一次提到撒拉的時候，我們就找到了。創

世記第十一章29節至創世紀第十七章15節，使用的是撒萊，這就暗示了她的生命中可能有過一次重大的轉機。

第二步：查找、閱讀并記下這個人物生平中的幾個事件：

第一段經文（創十一29-31）：撒萊嫁給亞伯拉罕，但是不能生育。

第二段經文（創十二5）：撒萊與亞伯拉罕和衆多家人一同離開迦南。

第三段經文（創十二10-20）：亞伯拉罕說撒萊是他的妹妹（不完全是事實），所以美麗的撒萊被接進法老宮中。神懲罰法老，于是他送走亞伯拉罕和撒萊。

第四段經文（創十六1-9）：撒萊勸告她的丈夫與她的埃及使女夏甲爲她生一個孩子。這在當時是一種可以接受的習俗，聖經注釋和聖經詞典可以告訴我們實際情況。撒萊因爲不生育而被夏甲輕視，于是粗暴地對待這位使女，于是可憐的埃及使女逃走了。在主的使者勸說下，夏甲又回到撒萊的權柄下。

第五段經文（創十七15-19）：神將撒萊的名字改爲撒拉（公主），因爲祂在撒拉年邁的時候揀選她做立約的民族的母親。

第六段經文（創十八6-15）：撒拉在帳篷中事奉三位到訪的天使。偷聽到她年紀老邁的時候要生一個兒子的話，她笑了。因爲害怕，撒拉否認自己笑了。

第七段經文（創二十一1-18）：因爲亞伯拉罕的謊話，撒拉因爲美貌而被基拉爾王亞比米勒帶走。一個不信主的家庭因爲主的僕人亞伯拉罕所犯的罪而受苦。撒拉本人也受到王的責備（16節）。

第八段經文（創二十一1-8）：撒拉生下以撒（意思是“他發笑”）。

第九段經文（創二十一9-12）：以實瑪利嘲笑以撒，于是撒拉將夏甲和他趕出家門。神告訴亞伯拉罕要聽撒拉的話，因爲以撒才是應許中的後裔。

第十段經文（創二十三1-19）：127歲時，撒拉死在基列亞巴，也就是希伯倫。撒拉被葬在從以弗倫手中買來的麥比拉山洞中。研究聖經注釋或聖經詞典，將會看到亞伯拉罕的墳墓仍然在以色列。撒拉被她的丈夫和兒子哀悼（二十三2），後來她的兒子將新娘接進他母親的帳篷（二十四67）（創二十五12與撒拉的故事是不相關的）。撒拉在她的墓中與亞伯拉罕、以撒、利百加、利亞（四十九31）最終與雅各（五十13）相會。

第十一段經文（賽五十一1-2）：以賽亞呼召義人追想自己的祖宗亞伯拉罕和撒拉。

新約聖經中提到撒拉的地方：

第十二段經文（羅四9）：撒拉墳墓的死寂並沒有阻礙亞伯拉罕對神的應許的信心。

第十三段經文（羅九9）：保羅引用創世紀第十八章10節來說明撒拉就是所應許的彌賽亞家系之母。

第十四段經文（加四21-31）：（請注意，這段重要的經文在經文詞語索引中找不到，因為這裏沒有用撒拉的名字。不管是經文合參、先前的知識、聖經注釋還是聖經詞典，都會提醒你注意它的存在。

保羅用撒拉和哈該作為律法與恩典、奴役與自由、肉體與靈的寓言。撒拉享有刻畫了每種情形中良善一面的殊榮。

第十五段經文（來十一11）：撒拉本人滿懷信心，所以在她年紀老邁的時候還能懷孕生子（有些版本重新作了翻譯，改成是亞伯拉罕完全信服。但是我們相信，欽定本和新欽定本照上一段經文來看是可取的。

第十六段經文（彼前三5-6）：撒拉被列為聖潔的婦人，仰賴神（信心），順服自己的丈夫。她的美貌也包括了安靜的心。

彼得告訴我們，今天這樣的婦人可以被稱作“撒拉的女兒”。

第三步：將這些事件列出大綱，詳細描述故事，嚴格遵循聖經的經文，但是也要涵括合理的歷史或考古見解。

重要的轉捩點可能就是撒拉的故事（創十一-四十九）以及撒拉的屬靈遺產（賽五十一2及新約聖經）。

她的故事可以從十七章15節劃分開，因為她的名字由此從撒萊改為撒拉。

主日學課程、婦女查經班、資訊或研讀，或是有關傳記的講道，可能都是源自這些摘要。

整理歸檔

作為人類，如果不把事情寫下來，我們中間大多數人都會忘記。當我們年紀漸漸老邁的時候，我們的“忘性”變得比記性更活躍了。

一個解決的方法，就是保持將我們的觀察、問題和想法記在筆記本上。態度嚴肅的聖經學生可能想要考慮一種歸檔體系，包括可以引用的引文、有幫助的經文解釋、雜誌上的文章以及其他資訊，可能在講道或授課中有所幫助。

通常，歸檔體系可以分成兩個部分：一個是按照聖經的經卷，另一個則是按照主題。在前一種當中，你們可以積累有幫助的聖經經節或段落的解釋，以及對聖經經文的說明。另一個則包括有用的資訊，也許你們有一天想要針對列出的主題而加以利用。

大多數人都願意使用普通的統計檔夾。有些人則用那種聚乙烯製成的大信封（它不會裂開，可以保存很多年）。

從你們閱讀的書中將希望保留的引文複印下來，給每份引文注明：作者名字，書籍名稱、出版商名字和所在城市、出版日期以及頁碼。

例如：

艾朗塞，哈利 A，加拉太書解經訊息，紐約：Loizeaux 兄弟會，1941年，第41頁。

將積累的素材放入一個大的檔夾中，注明“剪輯”，然後每年兩次進行整理。

以下是主題列表。目的不是要讓你們盲目效仿，而僅僅是給出例證。我們在有些主題前加上了*號，有些人可能不太需要這些題目。每個人都想要選擇出他自己的主題列表：

墮胎
天使
護教
考古學
*阿米紐派
保障
無神論
神的屬性
洗禮
聖經

聖經研究
聖經版本
傳記
節育
*喀爾文派
死刑
兒女
基督
基督徒的教育
基督徒的家庭
基督徒的生活
基督徒的事奉
耶誕節
教會
*教會歷史
安慰
認罪
良心的抗拒
*忠告
*約
創造論與進化論
十字架
禮拜
執事

*宗派
魔鬼崇拜
魔鬼
門徒
神的安排
離婚與再婚
普世運動
長老
永世的刑罰
永生
倫理
信心
假道理
禁食
理財
赦免
葬禮
聖靈的恩賜
降賜
神
福音
恩典
引導
醫治

天國與地獄
*歷史
以色列史
聖潔
聖靈
同性戀
感動（默示）
猶太人的福音傳道
基督的審判台
律法與恩典
自由主義/現代主義
基督的生平
主的日子
主的救恩
主的晚餐
人
*地圖與圖表
婚禮
殉道士
神迹
雜項
大使命
母親
電影

音樂
*新正統派
五旬節派/靈恩派
哲學
詩歌
政治/選舉
禱告
傳道
預言
心理學
宣傳
問題
安靜的時間
大喜樂
*改宗
復活
獎賞
羅馬天主教
撒旦
科學
經文背誦
第二次降臨
自我評價
從世界中分別出來

性
徵兆與奇事
罪
屬靈生命
苦難
主日學校
帳幕
教學
電視/互聯網
試探
感恩
方言，說方言
*單張
三位一體
預表
*童貞女生子
婚筵
女人的傳道事奉
神的奧秘
世界的光景
*世界宗教
敬拜
少年

聖經標注

把你們有關聖經經文的想法保留下來的另一個流行的方法，就是把這些記在聖經的空白處，或者是在當前經文的前後空白頁上。

有人也許覺得把自己的想法記錄在聖經上面有些不太容易。但是，像司考菲爾德聖經（Scofield）和雷瑞聖經（Ryrie）這類注釋本聖經多年來已經做到這一點了，而且對成千上萬的人來說成爲一個福氣。差別之處在於這是你自己在研讀聖經，也許你的筆記永遠也不會出版。

至于說一本帶有標記的聖經，至少有兩個好的方法。一種方式就是找到一本空白欄很寬的聖經，在欄旁或欄下用小字體整齊地寫上你自己的段落標題、觀察和問題，當你去聽釋經講道或是參加很出色的聖經課程，甚至是你自己研經的時候，就用這本聖經。

另一種觀點就是用一本完全沒有任何標記的聖經來作每日的靈修，這樣你們就可以每天都得到“新鮮的嗎哪”。畫過標記的研讀用聖經能够用于其他各種用途。

顏色標注

即便你并不打算出版自己的帶有四色標記的注釋書——加工起來會很昂貴——但是你仍然能用各種不同的顏色來達到自己的目的。

例如，你可以用藍色來標注有關天國的經文，用紅色標注有關救贖的經文，將來的國度用紫色，永生用綠色等等。有無窮無盡的可能性。

注解種類

在一本沒有標注段落標題的聖經上注上你自己的段落標題，在查找經文和經文合參的時候能够帶來極大的幫助。例如，四福音中對應的神迹和事件很容易標注出來。

當你看到一段很難讀懂的經文時，在經文旁注上一個小問號，這就會提醒你。有些經文可能要花費很多年才能理解，

但是漸漸地隨著你閱讀，研究，聆聽訊息，禱告和默想，聖經就會把自己的含義解釋清楚了。畢竟，最優秀的聖經注釋乃是聖經本身。它完全是一致的，因為它乃是出于神完備的心意。

下劃綫

簡單地在關鍵字或重複的詞句下面劃綫，下次看到的時候就會一目了然。有時聖經的兩欄會有相關的詞語或想法，如失羊、浪子、失去的錢幣（比較路十五）。這些想法立刻就會暗示出段落標題以及一個可能的有關“失喪”的聖經功課（或講道，如果你作傳道的話）

彙集引文

我們聽到的傳道人，我們讀到的書籍或單張往往會傾向于精煉地說話，在你們忘記之前應該把它們記下來。你可以

把這些都寫在3X5的卡片上，用一個盒子來保存。另外一個很流行的收集方法就是在你的聖經的內頁和封底空頁上（如果是白色的或者是淺色）。

以下是取自作者聖經的內頁上的一些例子：

“感恩的心是生命中最甜美的快樂”——路德

“謙卑：認識我們是誰，認識神是誰”。

“不健康的人際關係使得對神的事奉毫無效果”。

“神的方式不是我們的方式”。

“復興：當‘最初的彼得’變成‘後來的彼得’時”。

“成聖：認真對待稱義”。

“罪的根基就是自主”。

“神實在是我們的父；但同樣真實的是我們的父乃是神”——威廉·凱利。

如果可以知道原文出處（就像上面的路德和凱利），最好注明。當然，許多最出色的諺語都是佚名的。

聖經編輯

我們的聖經翻譯時所依據的古代手稿沒有標點符號。所有這類標記都是後來的抄寫員以及隨後的譯者和編者添上去的。所以有一個問題，就是哥林多後書第五章19節究竟應該讀作什麼：“神在基督裏，叫世人與自己和好”，還是“在基督裏，神叫世人與自己和好”。按照第一種讀法，當祂成就了和好的時候，是用一種神秘的或奇妙的方式住在基督裏面。第二種（也是可取的）意思是神叫世人與自己和好了，但是祂作成這件事是靠著主耶穌的身位和工作。

大小寫字母

在最古老的聖經手稿中，大寫字母和小寫字母是沒有差別的。我們往往必須根據上下文來判斷究竟是靈（spirit）還是聖靈（Spirit），而加上大寫字母的就是指聖靈。

章節劃分

我們實在應該心存感激，因為我們聖經的章節編號都被早期的學者添加上了，為了方便確定一段經文的位置。但是章節劃分有時候也會使思想中斷或變得含混。例如，參看太九38；十1；可十六28；十七1；太十九30；二十一；羅十四23；十五1；林前十33；十一1；林前十二31；十三1；林後四18；五1；林後六18；七1。

單數或複數

在英文欽定本聖經中，*thee*，*thy*和*thine*這些詞都是單數，而*you*，*your*和*yours*都是複數。在所有的譯本中，這些詞並不總是被指明出來，但是如果用到了動詞，就可以明白地看出來。例如，在哥林多前書第十二章31節中，保羅說：“你們要切切地求那更大的恩賜”。這裏*you*的含義是很明顯的。動詞

“求”的希臘文詞形乃是複數。所以它指的是整個聚會，而不是一個人。對於一個人來說，求更大的恩賜是毫無用處的，因為他得救的時候就已經得到了一個或更多的恩賜。聖靈憑著主權把這些恩賜賜下來，也就是說，是照著祂的意願（林前十二11）。但是如果一個聚會感覺到需要有些人具有教導的恩賜，就可以禱告，主就必會差遣一個這樣的人來相助。

含義的細微差別

許多辭彙在含義上有微妙的差異。

例如，“完全”這個詞用在許多方面。在馬太福音第五章第48節中，我們被要求得以完全，像我們的天父完全一樣。在這裏，它的意思是我們應該毫無偏見地傳達我們的好感，就像神所作的一樣。它往往指的是靈命的成熟。通常，上下文環境可以確定其含義。當應用在這個世上的信徒身上時，它的意思從來也不會是“無罪”。

三個重要原則

以色列與教會

在最後一章，我將著眼于對於正確理解聖經而言最為重要的三個關鍵問題。它們分別是：以色列與教會之間的區別；神啓；聖經的字面解釋。

正確理解聖經的最重要的關鍵問題之一，就是以色列和教會之間的區別。認識不到這種區別，就會導致各種衝突和混亂。

在哥林多前書第十章32節中，保羅把人類分成猶太人、外邦人和神的教會。這裏，他很清楚地把猶太人（不信的人）同教會分別開來。在使徒行傳第十五章當中，雅各也在教會和以色列之間作了區分（教會——歸在祂名下的百姓，第14節；以色列——重修的大衛帳幕，第16節）。

以色列是神在這世上揀選的百姓。這個民族從亞伯拉罕開始（創十二），是靠著天然的出身而加入進來的。因為不信，以色列現在暫時被神趕逐出去（羅十一15）。

教會乃是神揀選的屬天的百姓（彼前二9）。它是從五旬節那天開始的，並且是靠著重生加入進來的。這不是以色列的延續，而是一個全新的社會，以前從來也沒有存在過。當主耶穌在世上的時候，他說到自己的教會乃是在將來（“我要建造我的教會”，太十六18）。當保羅寫下哥林多前書的時候，教會已經建立起來了（林前十二13）。

以色列的祭司身份唯獨局限在一個支派，那就是利未人（申十八1，5），而且局限在一個家族，即亞倫家（出二十八1）。在教會中，所有信徒都是祭司——聖潔的祭司和尊貴的祭司（彼前二19；來十19-22）。

“以色列”並不是一個“奧秘”，也就是一個尚不為人所知的真理，除非借著神的啓示，否則無法被人們所知道，但是如今向世人的兒女顯明了出來。教會則是一個奧秘，一個在舊約聖經中並沒有提到的隱秘的計畫，如今借著新約時代的使徒和先知顯明了（弗三5，9；西一25-26；羅十六25-26）。

在律法以下，要求猶太人與外邦人之間嚴格地區分開來。外邦人沒有彌賽亞，在以色列國民以外，在應許的諸約上是局外人，沒有指望，也沒有神（弗二12）。在教會中，信主的猶太人和信主的外邦人都在基督裏面成了新造的人

（弗二13-17）。他們在基督裏，借著福音，同為子嗣，同為一體，同蒙神的應許（弗三6）。這樣一種合一的關係在舊約聖經中是無法想像的。

儘管在舊約以下信主的猶太人有著屬天的指望，應許給他們的祝福大多都是在世上之地的物質祝福（參看申七12-16；八79；二十八1-14）。教會的肢體得到的祝福都是在天國的屬靈福氣（弗一3）。

以色列繼續在這世上，直到基督國度的末了，那時新天新地就被建立起來了。教會繼續在這世上，直到大喜樂的日子，那時基督再來，要將祂的肢體帶到父的家中（約十四13；帖前四13-18）。

以色列和教會之間還有很多對立之處。但是這些都應該足以表明，兩者一定不要被混淆在一起。

有一兩處經文一直被用來提出以色列與教會之間的一，所以我們補充了如下的說明。

在加拉太書第六章16節中，保羅說：“凡照此理（就是第15節中的新造之人的道理）而行的，願平安、憐憫加給他們和神的以色列民”¹²。

---

¹² 新国际本的译文“神的以色列”侧重于在神的计画中教会已经取代了以色列的地位这一观点。

這裏，信主的猶太人被專門指出來，與那些試圖在稱義的問題上混淆律法與恩典的假師傅相對。假師傅聲稱自己是真以色列人，但是使徒說，“并非如此。真以色列人乃是靠著與律法的工作有別的信心，借著恩典得救的猶太人”。

司提反說說到以色列乃是教會（欽定本）或曠野會中（新欽定本，徒七38）。翻譯成“教會”的詞ekklésia，意思是任何蒙召的一群人或人們的聚會。在使徒行傳第十九章32節中，這個詞甚至用來描述了一群異教的暴徒。所以上下文環境可以決定這個詞什麼時候指的是神的教會。

教會在舊約聖經中從來也看不到，不管是在預表上、在刻畫上還是在象徵上。在橄欖山講道中也看不到教會，就像在第二部分中的“橄欖山講道”中所解釋的。在啓示錄第三章以後，世上再也沒有看到教會。

哥林多前書第十五章第52節中最後的號角是為教會吹響的；這號聲宣告了教會的大喜樂。啓示錄第十一章15節中第七個號角宣告了大患難的結束，以及基督的國度在世上的開端。

馬太福音第二十四章22節中的選民乃是大患難時期神的猶太選民。他們與構成教會的選民是不一樣的（彼前一2；二9）。

神的安排

另外還要區分神的安排。儘管神從來也不改變，但是祂對待人類的方法和策略却往往是變化的。事實上，我們並沒有被命令獻上動物的祭品，這表明神的安排一直是在變化著的。儘管我們可以清楚地說出聖經裏面的一切，但并非一切都是寫給我們的。有一首很老的歌曲，歌中唱道：“書中的每一個應許都是我的，每一章每一節每一行”，這聽起來是多麼虔敬和歡快。忽然刮來一陣狂風：“這并不是真的”！所有應許并不都是給予我們的。例如，神應許給亞伯拉罕從地中海到幼發拉底河的土地。這是給以色列民的，而不是給教會的。

在不同的時代，神在不同的條件下試驗人。我們說這些不同的治理方法就是神的安排（翻譯成“神的安排”的原文詞句就是英文中“經濟”一詞的詞源）。

在普通家庭中發生的事情很相似。當一對夫妻剛剛結婚的時候，會確立一些日程。然後一個嬰兒降生了，然後一個全新的計畫也誕生了。但是當孩子長到五六歲的時候，這一切由一次發生了變化。當孩子成爲少年的時候，就會發生根本的變化，就如我們都知道的那樣。

以下是廣泛教導的神的七個安排：

1、無罪

在第一個人亞當犯罪之前，他與神同行，沒有任何不和諧音。只要他始終保持在無罪的光景中，他就會一直住在伊甸園中。但是亞當和夏娃的反叛使得神的這一田園牧歌般的安排告終了。

2、良心

隨著罪惡的進入，開始了一個全新的光景。交通的關係已經被中斷，亞當和夏娃從伊甸園中被趕出去。他們認識到，有罪的人只有靠替代的祭才能靠近聖潔的神。

3、人類的治理

在普世的洪水過後，當神宣判了謀殺者死刑之時，祂就設立了人類的治理。儘管聖經並沒有特意這樣說，但是這一刑罰不會因爲家族的血仇而判定，而是適當的審判的結果，經過審判，罪名成立。

4、應許

從亞伯拉罕開始，主開始了一個對列祖和以色列作出慷慨應許的時期。

5、律法

接下來從出埃及記第二十章到舊約聖經的結尾，神在世上的百姓在律法之下受試驗。十誡的意圖在於向人揭示出，他完全沒有能力靠自己的努力配得上或者贏得神的眷愛，認識到自己的罪，催促他為了救恩來到神的面前。

6、教會

“律法本是借著摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的”（約一17）。如今，教會乃是屬神的全新群體，不是在附著了刑罰的律法之下，而是有基督作生命的新法則。

在教會的大喜樂之後，神必會向這個將祂的兒子釘上十字架的世界施行審判。這個判決被稱作災難，要持續七年。最後則將是大患難，這將是這個世界曾經有過的或者將來會有的最為嚴重的災難時期。

7、千年國度

千年國度，或者說基督作王一千年，將是以和平和興盛為標志的一個時期。這是所有時代以來的一個黃金時代。有

些人以為這種永世的光景乃是神最後的安排。罪、憂傷、疾病和死亡都將被廢止了，信徒將會與基督一同永遠在天國裏。

與通常流行的指責相反，相信神的安排的人并不相信在不同的時代有不同的福音。救恩往往一直是，而且永遠都是借著信靠主，並且是以基督在十字架上的工作為基礎的。在舊約聖經中，神拯救人是靠著人相信祂賜給人的任何啟示。就我們所知道的，他們并不知道將來救主替人代贖的死；這仍是在將來。但是神知道這一切，並且當他們得救的時候，神把基督事工的一切價值都歸在他們身上。今天，我們信靠那位在兩千多年前為我們而死的救主。

小心運用神的安排這個真理，能夠幫助我們解釋，為什麼我們今天不再用動物獻祭，為什麼舊約律法中有關食物潔淨和不潔淨并不適用於我們。但是極端的或者說激進的相信神的安排可能會從我們手裏奪去聖經中充滿了屬靈教導的部分。

結論

我們已經看到了許多密匙：有些是一般的，有些是特殊的，有助於破解深的話語。幸運的是，每一段經文并不需要所有這些密匙。

運用密匙的合理步驟

常見的基督徒場景，就是一群人們在一起研經。通常有很多種譯本和多種解釋。往往一群人閱讀一段經文，相應的部分經文被大聲朗讀出來。接下來人們提出自己的看法：“在我看來，這段經文說的是我應該對……更加小心”。

這並不是掌握聖經教導的一個好方法。小組完全貫徹從第一步觀察（往往並不是非常嚴密地去作）開始，直到最後一個步驟，“這段經文對我究竟意味著什麼”，或者說實際應用。我們應該盡一切辦法將經文運用到我們每日的生活中，但是只有在我們已經通過上下文環境找出它的實際含義之後。

主的話語何其奇妙！

充滿無限智慧，

儘管我們讀過千遍。

它們永遠不會過時

每一行都是一個寶藏，

每個應許都是重價的珠子

一切都會帶來保障

我們知道，當時間流逝，世界過去了

神的話語却要永存¹³。

---

¹³ 约翰·牛顿的诗歌《奇妙话语》第一节。