

页页有耶稣

十个简单方法，发现旧约中的基督

JESUS

ON EVERY PAGE

Ten simple ways to seek and find
Christ in the Old Testament

大卫·慕理 (David Murray) / 著
乔兰山以姐 / 译

页页有耶稣

十个简单方法，发现旧约中的基督

JESUS ON EVERY PAGE

大卫·慕理 (David Murray) / 著

乔兰山以姐 / 译

Jesus on Every Page, by David Murray
English Edition © 2013 by David Philip Murray

All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, scanning, or other—except for brief quotations in critical reviews or articles, without the prior written permission of the publisher. Published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson. Thomas Nelson is a registered trademark of Thomas Nelson, Inc.

Unless otherwise noted, Scripture quotations are taken from the New King James version®. © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved. Scripture quotations marked KJV are from the king James version.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data-English Edition

Murray, David, 1966 May 28—^[1]_{SEP} Jesus on every page: 10 simple ways to seek and find Christ in the Old Testament / David Murray.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-1-4002-0534-9^[1]_{SEP}. Typology (Theology) 2. Bible. N.T.—Relation to the Old Testament. I. Title.

BT225.M87 2013 221.6'4—dc23 2012048748

Printed in the United States of America

13 14 15 16 17 RRD 6 5 4 3 2 1

Simplified Chinese Edition: © 2018 and 2023 by RTF-USA
Translation Rights granted by permission to:

Reformation Translation Fellowship (RTF-USA)

3026 6th Ave.

Beaver Falls, PA 15010

www.rtf-usa.com

Contact Information: rtfdirector@gmail.com

Simplified Chinese translation by Yida Qiao

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY – NOT FOR SALE

谨以此书献给

安格斯·史密斯牧师 (Rev. Angus) 和琼·史密斯

(Joan Smith) ,

谢谢你们将我可爱的妻子嫁给我，

谢谢你们激发我热爱旧约中的基督。

当你已拥有实质，何必再看影子？……能在白日的光耀下观察，有哪个艺术家会在灰暗的黎明研究风景？确实。然而如此观察仍有价值。我们在真人脸上未曾注意到的某些特定神态，可能会在一幅肖像中呈现出来，这样的情形并不少见。当庞大的建筑物或是高山密集的山脉与山峰伫立在我们与黄昏之间，尽管雕花柱子与蜿蜒峭壁的细节之美在晚间的光线里失落，暮光的天幕上印出的锐利剪影，却使得整体效果比在正午的强光下更令人动容。因此，在旧约体系的辽阔阴影与锐利轮廓下研究福音，至少偶尔从事，必是件好事。

——托马斯·格思里（Thomas Guthrie），
《以西结书中的福音》（*The Gospel in Ezekiel*）

目录

前言	vii
第一部分：我的以马忤斯之路.....	1
第一章——旧约去哪儿了？	1
第二章——旧约究竟在讲什么？	7
第三章——耶稣的答案.....	13
第四章——彼得的答案.....	19
第五章——保罗的答案.....	25
第六章——约翰的答案.....	39
第二部分：属灵的心火.....	45
第七章——基督的星球：发现创造中的耶稣.....	45
第八章——基督的百姓：发现旧约人物里的耶稣.....	57
第九章——基督的临在：发现耶稣在旧约的显现.....	81
第十章——基督的律例：发现旧约律法中的耶稣.....	97
第十一章——基督的过去：发现旧约历史中的耶稣... ..	113
第十二章——基督的先知：发现旧约先知中的耶稣... ..	131
第十三章——基督的图像：发现旧约预表中的耶稣... ..	153
第十四章——基督的应许：发现旧约圣约里的耶稣... ..	173
第十五章——基督的箴言：发现旧约箴言里的耶稣... ..	199
第十六章——基督的诗：发现旧约诗歌里的耶稣.....	213
后记：继续的旅程.....	235
学习手册.....	237
鸣谢.....	251
作者简介.....	255

前言

耶稣基督是世界历史之翘楚，祂不但往前照亮一切伯利恒以后的历史，而且往后照亮整个指向祂的旧约历史。一切历史都指向祂，也从祂而出。祂的明光照亮了公元前，也照亮了公元后。在这本书中，我们要特别探索公元前的部分。

旧约中的耶稣是一个流行度不断递增的主题，《页页有耶稣》正是针对这个主题的一本便于理解的指南。尽管很多书能在讲道上帮助牧师宣讲旧约里的耶稣，但对于那些渴望这般透过神的话认识耶稣的基督徒大众而言，却很少有书籍为他们提供靠谱的原则与实践性的帮助。

除了想为广大教会写点易读有用的内容之外，我还想提供一种工具资源，涵盖认识旧约中的耶稣的一系列方法。如你在注释部分所看到的，有许多出色的书籍探讨一种或两种以耶稣为视角的旧约解经。有些书擅长预表，有些书强调叙事，还有些书关注先知书或基督在旧约的显现。在《页页有耶稣》里，我努力将十种发现与享受旧约中耶稣的方法汇集一册。

我还注意到一件事，许多书并不能帮助读者自己进行以基督为中心的解经，关注点要么在于理论，要么在于最终的产品，例如讲道。然而能够帮助读者从一段经文或章节中看见耶稣的实践性步骤，却常常是缺失的。因此，本书许多地方我都提供了模型或步骤指南，帮助读者尝试以这种奇妙的方式享受圣经中的耶稣。

本书第一部分里，我讲述了自己的以马忤斯之路——主是如何逐渐引导我越来越看见旧约中的耶稣。我不但想分享主教导我的结果，也想分享祂是如何耐心地引导我到达那里的。耶稣寻见我，就像寻见祂的门徒：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。”¹ 然而，祂恩慈地向我展示所有经文中关于祂的事，直到最终我因祂向我解开圣经的话语而心里火热。

我在本书余下部分继续分享我的故事，然而第二部分的焦点更多放在十种寻找与发现旧约中的耶稣的简单方法上。我希望通过将见证耶稣在我生命中的作为，与我对祂话语的理解相结合，你也能经历到一种奇异又喜乐的属灵火热，我们一起发现并享受每一页的耶稣。²

¹ 路加福音 24: 25。

² 路加福音 24: 32。

第一部分：我的以马忤斯之路

第一章

旧约去哪儿了？

“我们今天早晨讲道的经文在旧约……”

我知道如今这样的声音已经少见，但你上次听见时作何感想？

糟了！不想再上一堂历史课。

我们今天要受一回律法的鞭笞。

为什么？我到教会是来听耶稣的。

以色列和巴比伦跟我家里的困境有什么关系？

又或者你不仅这样想，还在结束后跟牧师口头或邮件表达了你的想法。牧师们感受到了压力。有些调研显示旧约和新约讲道比例为 1：10，有些人甚至希望这个比例更接近 0：10。

大部分基督徒这种失衡的属灵口味与饮食习惯，是否可以解释当今教会和基督徒的许多属灵问题？或者如同神学家艾基新（Gleason Archer）所言：“如果基督徒牧师们完全忽略了圣经里

的 39 卷书，又何以期望喂养他们的群羊？耶稣和所有新约作者正是从这 39 卷书中获得他们的属灵滋养。”¹

饮食之变

情况并非总是如此，教会曾经有着更加平衡的饮食。那我们是怎么落到今天这一步的？思想一下这些因素：

自由主义。自由派学者针对旧约发起的持久攻击已经动摇了许多基督徒对于旧约圣经的信心。

无知。倘若缺少对旧约历史背景与地理背景的知识，几乎无法理解大部分旧约圣经。这种知识曾经更为普遍，但今日许多基督徒对于圣经历史都知之甚少或一无所知。

事不关己。有些人看到旧约的历史与地理细节会想，几千年前的事件与地点跟我有何关系？并且新约不也教导许多旧约习俗都已作废吗，那还学它们做什么？

时代论。尽管是无意的，但将圣经分裂为不同时代的时代论切割，倾向于将旧约在教会与个体信徒生活中降到次要地位。

¹ 艾基新 (Gleason L. Archer)，“旧约新视角” (*A New Look at the Old Testament*)，《抉择》 (Decision)，1972 年八月刊，第 5 页。

坏榜样。关于旧约的糟糕讲道与教导很常见，这些糟糕的示范轻而易举地沦为笑柄。然而一部分人的错误实践不当导致其他人完全对旧约避而远之。

懒惰。研读旧约常常比研读新约更加耗费心智，福音书那熟悉的路径看起来比利未记、历代志下或那鸿书要有吸引力得多。

没有基督的讲道。也许人们对于旧约兴致索然的最大原因，是存在太多关于旧约的“没有基督的讲道”。流行实践上，旧约讲道经常彻底沦为一种道德主义，例如：“从摩西一生中看到的十个教训。”学术意义上，又似乎盛行一种决心，要将旧约的以基督为中心轻描淡写，甚至完全抹去这种可能。因此许多人转离旧约、转向新约去寻找并享受耶稣，这就不足为奇。

正式化，而非个人化。尽管近些年来，一些讲道人与教导者努力向人们展现旧约中神儿子的临在与作为，他们的努力却常常付诸东流，因为他们遵循一种技术上的正确，在他们的讲道与写作中使用 *基督* 这个更加正式的称号，而非 *耶稣* 这个更加个人化的名字。

耶稣 (Jesus) 的意思是“上帝必拯救”，这是 2000 多年前神的儿子降生在伯利恒时赐给祂的个人名号。

基督 (Christ) 的意思是“受膏者”或“神差遣与装备的人”，是希伯来文 *弥赛亚 (Messiah)* 的英文翻译。它不那么个人化，更是一种正式的称号或角色，就像 *总统*；并且一般用于指代降世之前的神的儿子。

帮助基督徒更加个人化、更加亲密地认识耶稣，是我的热望之一。因此我决定在这本书里尽可能多地使用 *耶稣* 这个名字。这不仅比祂的正式称号更加拉近我们与祂之间的距离，而且提醒我们，旧约中的基督与新约中的耶稣是同一个人。

当我使用 *耶稣* 来描述神的儿子在旧约的工作时，我不是说后来降生为耶稣的那个人在做那些工作，而是说两千年前降世为耶稣的那一位，在那之前就已经在旧约工作了。

我们如何重得旧约？

现今的趋势强势有力、令人灰心，我们如何抵制，更如何扭转？我们必须将旧约视为神启示的话语，以此与自由派神学相争。我们必须耐心地学习旧约历史地理，学习如何有益地将过去与现在相连。我们必须规避时代论的弱点。我们必须辨别并规避错误的实践，同时搜寻好的讲道和教导模式，珍视它们并从中学习。我们还必须乐意花费时间、汗水、劳苦与眼泪，去开垦旧约那久未开垦的土地。最重要的是，尽管无基督的道德主义盛行、无基督的学术界施压，我们仍须奋力寻找并享受旧约中的耶稣。唯独这样才能使学习旧约变得有益而喜乐。我们还可以更多使用耶稣的个人名号而不是祂的正式称号，以此将过度使用 *基督* 带来的失联最小化，使耶稣与我们相近。

这看似一条漫长而艰难的归程，它值得我们为之努力吗？我相信是的。一些年前我开始踏上这条艰难的路径，一路上学到了许多宝贵的功课，我想将它们与你分享。让我先跟你讲讲我自己的以马忤斯之路吧！

第二章

旧约究竟在讲什么？

我人生的前十年在浸信会教会度过，我的父母都在那里信主。青少年早期，我的父亲带领全家转到长老会教会。不论在哪个教会，我都被一个问题困扰：旧约究竟在讲什么？从我记事起，在浸信会教会，除了主日学的圣经故事以外，我们很少打开旧约。在长老会教会，尽管我们确实时不时地打开旧约，但还不如把它束之高阁，那样我的困惑倒要少一点。

我困惑不解。我们在主日学时听到旧约故事，但很少在讲道中听见。又或者即便听见了，也更像是一堂关于某个遥远、模糊的地方和人物的历史课，而不是什么与我的人生相关、有用的事物。旧约究竟在讲什么？我知道新约在讲耶稣，那么旧约呢？以色列？律法？好多动物与人类的鲜血和内脏？

窘迫与辩护

有时候讲道人会将旧约与耶稣相当不可思议地关联起来，但那更像是一种智力杂技或某种令人生畏的数字游戏。坦白说，那时我还没有归正，对福音也没什么兴趣，但我整体的印象是旧约

对每个人而言是一种窘迫的存在，通常我们提到旧约，要么是为其道歉，要么是拿来与新约作对比。

20 几岁的时候，主恩慈地拯救了我，我开始迥别于从前地阅读圣经。然而即便到了那时，我仍然主要阅读新约，任何旧约阅读都是围绕着我对于创世记 1-2 章里创造论与进化论争议的兴趣。

我信主后，母亲与我分享她的约书亚记小组学习，为要帮助我开始读经。分享确实有趣，但鲜有启发。难道我要召集大军，准备将格拉斯哥（Glasgow）的异教徒驱逐出境吗？约书亚确实有着耶稣这个名字的希伯来版本，但那也没能让我的理解再进一步。

后来我终于读到了福音书，耶稣对我而言立刻变得真实而珍贵。那时我的读经真的只是在向我印证着旧约的看似无用。

伤脑筋啊，伤脑筋

然而一种困惑在我脑海中挥之不去，神为什么将占圣经一大部分的旧约给我们呢？

我不断地被箴言书吸引，不断读到“敬畏耶和华”是智慧的开端。那时我正去匈牙利短宣，我询问同行的队员们我们是否该敬畏神，整个小巴士的人都哄嚷起来嫌弃我，他们声明道：“当然不用了！那是旧约的宗教！”

我羞怯地合上了引起争议又不相关的箴言，回到了约翰福音的安全地带。我就这样在安全地带待了一些年，期间也穿插着一些使徒书信。

然而困惑挥之不去，尤其当我开始听未来岳父安格斯·史密斯（Angus Smith）的讲道时，他根据旧约大有能力地传讲以基督为中心的信息。我还无法理解 *为什么* 或是 *怎么做到的*，但他的讲道比我从前听到的东西要合理而有说服力得多。实际上，他的讲道听上去跟新约的福音是一样的。

黄金之匙？

我感到牧会的呼召后，进入一间长老会神学院装备，迫切想要找到旧约解经的黄金之匙。我基本上是失望的：大量的希伯来文，大量针对经文的技术性处理，却没有一把钥匙。旧约似乎仍代表着一个与我读新约爱上的以基督为中心的信仰截然不同的一种宗教。一次在一堂关于献祭礼仪的冗长讲课后，我斗胆询问如何从这样的经文讲一场“以基督为中心的道”，得到的回答却是：“那得由你自己去找答案。”

我仍时不时地尝试以旧约讲道，但更多像是一种杂技、一种吓人的数字游戏，跟我岳父的处理方法不太一样。大部分时间我对旧约避而远之，不想将我的困惑传递他人。

接着，我所在的宗派要我担任希伯来文和旧约教授。

短吸管

你没有看错。我当时身处一个小小的苏格兰长老会宗派，我们想创办自己的神学院，为圣工培养自己的学员。但我们教会找不到人教希伯来语和旧约，尤其是希伯来语的部分。因为我是新近从神学院毕业的人员之一，因此至少能认得希伯来字母，我就受压领受这份兼职。我仍记得当时一个敬虔的长老为难我说：“大卫，你要是不干，我们神学院就办不起来了。”

我带着满腔的质疑、愤怒、恐惧和困惑，从这些教会会议回到家中。我刚刚被任命教导我们的学生希伯来语和旧约，但我对这两个基本一窍不通。我记得自己对一些新上任的讲员说：“好吧，我拿到了那根短吸管，是吧？”他们点点头……还笑了。

回头看，如今我看到尽管那是一条相当不走寻常路的培养牧师之道，却也是主迫使我以前所未有的方式研习旧约的方法。要不是有这个驱动力鞭策着我，我永远不会走上这条路。

以马忤斯路上的第一步

我开始联系世界范围内的神学院，询问他们能发给我的旧约

课程。我在亚马逊网站上搜寻，任何看起来稍微有点帮助的书，我都点击“购买”，一大箱、一大箱的书逐渐抵达。每日工作十八个小时逐渐成为多年的常态，因为我要平衡繁忙的牧职与这新近从天而降的“重担”。

你瞧，就这样，我曾经望而生畏的主题，逐渐开始叫我乐在其中。许多书籍和课程都同我先前听过的令人困惑的教导如出一辙，但我仍时不时地发现一些渴盼已久的钥匙，可以开始打开旧约的大门，强有力地向我展现一个我从未以那种方式见过的耶稣。

在以马忤斯的路上，我找到了第一个福音钥匙。

第三章

耶稣的答案

多年来，我扪心自问，并询问一切听得进去的人：“旧约究竟讲了什么？”人类作者背后的那位作者、那位神，已经在两千年前将答案给了一群有着同样困惑的门徒。耶稣告诉他们，旧约完全是关乎 *祂自己*。

复活后的耶稣耐心地听祂仍在哀哭的门徒哀悼他们弥赛亚盼望的落空，然后打断他们，斥责他们愚昧无知且不信：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”¹

耶稣告诉他们，他们所见证的祂的一生与死亡，跟旧约先知的预言完全吻合。他们已经相信先知的 *部分* 教导——关于弥赛亚荣耀的部分，但他们没有相信先知教导的 *全部*——尤其是关于弥赛亚的受苦与受死的部分。

责备完他们的愚昧无知后，耶稣又 *在近期事件的光照下* 为门徒将旧约圣经完全讲解一遍。这个看见对我来说是个重要的转折点，我曾一而再、再而三地听学者们说：“我们必不能用新约

¹ 路加福音 24: 25-26。

去解释旧约。”我知道有一个旧约教授，他上课时课堂上不许使用新约。这是试图在黑暗里学习。

福音解释旧约

然而在那里，耶稣自己却使用新约的亮光去解释旧约经文，祂使用新约事件的光照去从旧约讲道。旧约学者格莱姆·戈兹沃西（Graeme Goldsworthy）写道：“我们并非从创世记一章开始往前走，直到发现它通往何处。相反，我们先到基督那里，基督指引我们在福音的光照下研究旧约。福音会解释旧约，向我们揭示旧约的宗旨与含义。”²

耶稣将祂在以马忤斯路上的讲道命名为“关乎祂自己的事”，祂取用了大量经文——摩西，*所有的*先知，*全部的*圣经。祂讲了两个重点——祂的受难与荣耀。³换句话说，全部旧约都是关于祂的，尤其是祂的受难与荣耀。

我回头重读福音书，发现这句话并非仅出现在耶稣侍奉的末尾，而是从一开始，祂就将自己呈现为旧约的顶点与应验，而非旧约的对立面。⁴ 我开始在读经中验证这些事的真实性，是否我自

² 格莱姆·戈兹沃西（Graeme Goldsworthy），《按照计划》（*According to Plan*），伊利诺伊州丹尼森市（Downers Grove, IL）IVP 出版社 1991 年出版，第 55 页。

³ 路加福音 24: 26-27, 44。

⁴ 马太福音 5: 17-18。

己又走岔路了。如此，我的每日读经开始兴奋起来。很快，另一把福音之匙翩然而至。

亚伯拉罕的福音

“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。”⁵

这节经文我从前多次读过，但这一次这些出自耶稣的话，将亚伯拉罕从一个犹太一神论者变成一个基督徒弟兄。亚伯拉罕对神远不只是一种一般信仰，而是一个充满喜乐、弥赛亚中心的信仰。我想知道更多真相，亚伯拉罕是什么时候欢欢喜喜仰望耶稣的日子的？

尽管耶稣没有回答约翰福音第八章里的问题，祂却在一些年后透过使徒保罗给了我们更多细节。保罗默想神在创世记十二章呼召亚伯拉罕出吾珥时给亚伯拉罕的应许，写道：“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已 *传福音给亚伯拉罕*，说：「万国都必因你得福。」”⁶ 这一呼召和应许常常被视为出于无有，但是记住，它们是建立在已有的应许上，就是有一位救主

⁵ 约翰福音 8: 56。

⁶ 加拉太书 3: 8，添加着重标识。

要战胜撒旦、赐福给世界。⁷ 亚伯拉罕得知：“赐福世界的救主要出自你家。”这就是为什么保罗可以说神“传福音给亚伯拉罕”。

创世记 12 章 1-3 节并非完整的福音，但以创世记 3: 15 为根基，足以形成一个足够亚伯拉罕以信心顺服神呼召的福音，也足以使亚伯拉罕凭信心看见基督的日子并喜乐。⁸ 当快乐的一日最终到来，玛利亚和撒迦利亚都因给亚伯拉罕的应许成就了而喜乐。⁹

保罗不断以亚伯拉罕作为得救信心的典范与榜样，如果亚伯拉罕与我们信的不是同一个福音，这就没什么驱动性。但事实并非如此，我们都相信同一个福音。尽管词汇不同、清晰度不同（亚伯拉罕信的是影子，我们则在阳光中），方向不同（亚伯拉罕往前仰望耶稣，我们向后仰望耶稣），但是核心、本质和焦点都是一样的。他的信仰围绕着撒旦的溃败、普世的祝福、赐生命的女人的后裔，正如我们的信仰一样。结果也如出一辙——“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”¹⁰

“我！我！我！”

我越追求这样研读圣经、发现圣经每一页里的耶稣，我的心

⁷ 创世记 3: 15。

⁸ 希伯来书 11: 8-9。

⁹ 路加福音 1: 54-55, 72-73。

¹⁰ 创世记 15: 6。

就越火热、充满喜乐。耶稣不仅仅在这里或那里——祂无处不在。

但我开始担忧，我是否过分解读圣经了？大量书籍开始这么教训我，我开始与一些牧师分享这个发现时，受到的指责更多。也许我应该回到新约的安全地带。然而，耶稣为我一锤定音：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经……你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。”¹¹

“旧约是指着我写的……摩西写的是我……相信摩西的教导跟信我是同一回事。”

旧约究竟讲了什么？耶稣决然的回答是：“我！我！我！”

但若问问那些最了解耶稣的人呢？使徒们认为旧约究竟讲了什么？他们是命中答案还是失之交臂？

¹¹ 约翰福音 5: 39, 46。

第四章

彼得的答案

对于连续讲圣经一卷书的经卷式讲道，我向来热情不大，也许是因为我很少见到有人做得很好。然而其他人都在做，我想或许自己也该尝试一下。我选择了彼得前书，不为别的，只因比起其他书信，我的彼得前书注释书最多。此外，彼得前书很短，要是这系列讲道让听众或我感觉不适，我可以相对快速地从其中脱身。

我一点也不知道主就要赐给我另一把寻找旧约中的耶稣的钥匙了。我只讲了几场道就来到了彼得前书 1 章 10-12 节，在那里，我发现彼得完全同意耶稣的意见：旧约全是在讲耶稣。

先知的预言

彼得写道：*先知给出预言*。这没什么好震惊的，惊喜在于他们如何预言以及预言了什么。圣灵就是“基督的灵”，在先知里面，¹ 使得将要来的基督成为“圣灵在旧约先知中工作的首要焦点”。²

¹ 彼得前书 1: 11。

² 韦恩·古德恩 (Wayne Grudem)，《彼得前书注释》(Commentary on 1 Peter)，莱斯特 (Leicester) IVP 出版社 1995 年出版，第 69 页。

我们读到这里不当惊讶，如同新约的使徒一样，旧约先知也是专注于“救恩”和“预言将要来的恩典”。他们不仅传讲因恩典得救，还传讲了救恩成就的方式，即透过一位受苦的弥赛亚。基督的灵透过先知“预先证明基督受苦难，后来得荣耀”。³

但是我想知道这些预言在哪里？韦恩·古德恩（Wayne Grudem）的答案将我带入另一个维度：

“如果我们想查找如此预言的例子，实际上我们可以翻阅整本旧约，因为新约作者有时将整本旧约描述为‘先知的話’……在这种意义上，关于受苦弥赛亚的预言就起始于将要被蛇伤脚跟的女人的‘后裔’的预言（创世记 3: 15），然后再旧约许多部分延续进行……然而这所有的经文都只是起点，因它们并不包括旧约时代透过历史事件发出的‘行出来的预言’，透过诸如亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、摩西、约书亚、大卫、所罗门、约拿这样的人物，以及以色列整个民族，神使一系列的事件发生，预表着一种人生模式，这一模式随后要被‘比所罗门更大’、大卫的那个伟大后裔遵循。”⁴

接着我再次听见异议，学界的聲音、警告的聲音：*大卫啊，没错，我们可以回望看看先知们预言了什么，但他们并不知道自己在讲什么。彼得对此怎么说呢？*

³ 彼得前书 1:10-11。

⁴ 古德恩，《彼得前书注释》，第 70 页。

先知的查考

彼得告诉我们，先知们仔细查考了他们的预言。对先知来说，他们预言的含义并不总是立刻清晰或全部清晰，因此他们“详细地寻求考察”自己所预言的救恩。⁵他们尤其考察“在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候”。⁶他们针对自身与先前的预言进行殷勤仔细的查考，并非模糊无指向，而是以基督为中心。新约注释者拉姆齐·麦克斯（J. Ramsey Michaels）写道：“尽管先知的侍奉比实际事件提前很早，彼得却说他们并非指向一个模糊的弥赛亚形象，而是特别指向耶稣基督。对彼得来说，‘基督’是一个名字，而不只是一个称号，彼得的写作就好像先知们与他有同样的看见。”⁷

我研读这些经文时，注意到有些圣经版本错误翻译了第 11 节，暗示先知既不知道所预言的人物也不知道时间。对此我很难理解，因为彼得前书的上下文表明先知对人物知晓很多，先知的问题更多在于精确的时间以及预言成就的特定环境。旧约学者沃特·凯

⁵ 彼得前书 1: 10。

⁶ 彼得前书 1: 11。

⁷ 拉姆齐·麦克斯（J. Ramsey Michaels），《圣道圣经注释第 49 卷，彼得前书》（*Word Biblical Commentary vol. 49, 1 Peter*），达拉斯（Dallas）圣道联合出版社（Word, Incorporated）1998 年出版，第 44 页。

撒 (Walter Kaiser) 根据彼得前书的这些经文表明, 先知们知道如下的事:

1. 耶稣要来。
2. 耶稣要受苦。
3. 耶稣要 (以君尊之荣) 得荣耀。
4. 事件的次序是先受苦, 然后得荣耀。
5. 神向先知们启示这信息, 不仅是为了他们自己的时代, 也是为了将来的世代。⁸

这几节经文中所有这些信息都在, 然而我却多年置若罔闻。尽管先知们对耶稣不具有全备、完全的知识 (谁又具备呢?), 他们仍然足以回答 “*是谁*” 这个问题。他们主要的问题在于 *时间* 以及 *方式*。

先知的忍耐

彼得接着提到 *先知们知道他们的预言会被将来的世代更好地理解*。预言启示给他们, “不是为自己, 乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人, 现在将这些事报给你们。”⁹

⁸ 沃特·凯撒 (Walter C. Kaiser), 《新约中的旧约引用》 (*The Uses of the Old Testament in the New*), 芝加哥 (Chicago) 穆迪 (Moody) 出版社 1985 年出版, 第 20 页。

⁹ 彼得前书 1: 12。

尽管先知们对于所盼望的救主的知识加增，彼得却告诉我们，他们知道自己的预言只会在发生的时候才能完全被读者明白。旧约教授西德尼·桂德纳（Sidney Greidanus）这样说：

“早在基督降生很久之前，基督救恩的大能与恩典就已经在旧约出现。与之同时，旧约信徒盼望基督的到来，那时他们要领受‘更多的光照’。同时，神赐下了许多关于将要来的弥赛亚的应许，并兴起许多指向祂的预表。”¹⁰

最初我以为这意味着旧约仅呈现了耶稣位格与工作的广义和一般特征，而新约则充满细节。然而我一再阅读旧约却发现，尽管新约在某些方面有着更多细节，旧约在其他领域的细节实际上却是更多。例如，新约从未有经文像诗篇 22 篇与 69 篇那样，让我们洞悉主耶稣受难时的情感世界。同样的，以赛亚书 53 章也包含有大量细节。

彼得并非在教导细节的缺失，而是表明缺少一种完全的领悟。这个缺乏不是因为不属灵或不圣洁，而是因为许多预言的事件除非真的发生，否则无法被人理解。即使是基督的门徒，在基督复活之前，对于基督位格与工作的理解也都是有限的。

彼得接着将旧约的先知与新约的使徒连在一起，先知们预言、查考以及部分理解的“事”，如今“那靠着从天上差来的圣灵传

¹⁰ 西德尼·桂德纳（Sidney Greidanus），《传讲旧约的基督》（*Preaching Christ from the Old Testament*），大急流城（Grand Rapids）艾德蒙出版社（Eerdmans）1999 年出版，第 136 页。

福音给你们的人，现在将这些事报给你们”。

先知们所传讲的，跟使徒们“现今报给”的，是同一件事。旧约的“事”与新约的“报告”本质上是一模一样的，除了真理穿戴的外衣不同，主要区别就在于五旬节之后新约的“报告”伴随有更大规模的圣灵赐下，给予了传讲者更大的能力，使听众的思维获得更好的光照。¹¹

并非只有耶稣说旧约都是关于祂的，作为最了解耶稣的人之一的彼得，也在这里说“阿门”。

于是我想：*好吧，作为了结，让我快速看一下另一位耶稣的好朋友如何评论旧约中的耶稣，以确保彼得没有搞错状况，毕竟他常常搞错状况。*正是那时，我开始遭遇一系列严重问题，我的理论也开始分崩离析。

¹¹ 路加福音 24: 49；使徒行传 1: 8； 2: 33。

第五章

保罗的答案

保罗称自己为“希伯来人中的希伯来人”¹，除了耶稣以外，还有比保罗更明白旧约的吗？

没有。

保罗认为旧约讲了什么？

尽管在一些经文里，保罗赞同旧约在讲耶稣与救恩，我逐渐发现他在另一些经文里说旧约是关于律法和定罪。

糟了！到底谁是对的，耶稣、彼得还是保罗？

我开始想：*也许教会关于旧约的困惑是合理的*。我的意思是，如果使徒们都不能意见一致，我们还有什么希望？如果保罗自己都不能保持一致，也难怪我们这些寻常基督徒会一团乱麻了。

沮丧之下，我打了一段时间退堂鼓。加拉太书 3-4 章以及哥林多后书 3 章实在太令人望而生畏，我不能无视它们，然而我无法轻易将它们与我以为的新发现调和。也许我会铸成大错，也许会犯许多重大错误。

然而圣经不会自相矛盾，一个领受启示的使徒也不会自相矛盾。最终我开始战战兢兢地研究这些让人望而生畏的经文，我不

¹ 腓立比书 3: 5。

希望最终发现我对旧约以基督为中心的研究思路只是一种幻想，但我也不能规避这些经文的难解之处而自信地教导或传讲旧约中的耶稣。

我将圣经打开到加拉太书第 3 章，祷告祈求亮光。

加拉太书 3-4 章

在加拉太书 3-4 章的某些部分，保罗对旧约——尤其是旧约律法的看法似乎相当消极，这一点毋庸置疑。然而当我仔细阅读这些经文，我却逐渐看到，保罗将正解之下的旧约，与被犹太律法主义者扭曲了的旧约之间做出区分。

对我来说，这就是那把解读乍看之矛盾的福音钥匙。保罗并非对神设计的旧约持消极看法，而是对被人扭曲了的旧约持消极态度。如果有谁对这个区别十分了解，那必然是蒙恩的使徒保罗了，他曾经是迫害恩典的扫罗。

这些章节的背景是这样的：透过使徒保罗以基督为中心的讲道，加拉太人已经从试图靠遵守十诫和礼仪律进天堂的律法主义捆绑下释放出来。保罗传讲的是一位为罪人遵守了礼仪律的耶稣，一位为罪人触犯律法付上赎价的耶稣，一位透过遵守礼仪律而废除了礼仪律的耶稣。许多加拉太人相信了这位耶稣，奴役的轭已经粉碎，监狱的门已经打开，枷锁已经脱落，他们进入了一个自

由释放的新世界。有谁会放弃如此自由呢？

轭、手铐、脚镣与锁链

加拉太人放弃了。他们容许犹太公会的假教师说服他们，仅有对耶稣的信心是不够的，他们还需要受割礼，还需要遵守礼仪律。他们转离了耶稣，将颈项重新放到沉重的轭下，将手铐和脚镣戴上。

保罗抗议道：“你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？”² 如果我可以解释一下这句话，保罗是在说：“告诉我，你们这些想要靠遵行摩西律法得救的人，你们难道没有读到摩西在别处写的话吗？”

他接着引他们到创世记 15-17 章，表明神从未意图让罪人靠自己最佳的努力得救。保罗的做法是使用亚伯拉罕的两个儿子描绘两种得救之道：“因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。”³

第一个孩子的母亲是夏甲，一个奴隶。她的儿子以实玛利是“按着血气生的”，是愚蠢的人为推理和属罪的人为努力的结果。第二个孩子的母亲是撒拉，亚伯拉罕的妻子。她的孩子以撒是神

² 加拉太书 4: 21。

³ 加拉太书 4: 22。

应许的结果。⁴

保罗称这两种出生为一个“比方”，一个代表着两种与神交往的方式的象征或鲜活的比喻。⁵

- 以实玛利的出生生动描绘了通过人最好的推理和最佳的努力接近神，以实玛利是神应许之外的人为努力，象征着人对一个无助的上帝伸出的援手。
- 以撒的出生描绘了唯独信靠神的应许与神相交，以撒象征着人无助地向神伸出求救之手。

保罗接着切换镜头，从卧室转向一座尘土飞扬、遥远的沙漠山脉，他说以实玛利式与神交往的道路就像西奈山（阿拉伯人恰好称之为阿甲山，Agar）之约。⁶表面上保罗似乎在说，神在西奈山与以色列立约时，祂是在开创一条属血气的道路，一条夏甲式的与神相交之路，以色列的百姓要将自己最好的推理和人为的努力带到神面前。如果这是保罗在这里的教导，就难怪他将西奈之约称为“奴役”。⁷

但保罗并非在回顾西奈之约、将之视为一个律法主义的枷锁，他是在总结当时世代大多数犹太人对原本满有恩典的西奈之

⁴ 加拉太书 4: 22-23。

⁵ 加拉太书 4: 24。

⁶ 加拉太书 4: 24。

⁷ 同上。

约的误解，将之扭曲为工作之约，带来的结果就是奴役。

神学炸弹与福音钥匙

如果你没注意到，我刚刚扔了一枚神学炸弹。我方才说神与以色列所立的西奈之约，神的原本意图是恩典，也在其中启示了恩典。实际上，尽管看上去像枚炸弹，它也着实是另一把福音钥匙，大概也是最重要的一把钥匙，可以帮助我们发现并享受旧约中的耶稣。

让我尽可能清晰直白地表述这一点：西奈之约在旧约占有巨大的地位与角色，如果它是一个律法之约，一个“照着做而存活”的约，那么我们就可以彻底摒弃在旧约中找到并享受耶稣与祂的救恩的盼望。我们也可以扔掉从耶稣和彼得获得的福音钥匙。

但假如西奈之约是恩典之约，是一个“相信就得救”的约，那我们必然拥有了一把可以从旧约的每一页看见耶稣的钥匙。风险是巨大的，实际上大得不能再大了。

尽管我是在与从小领受的教导抗衡，也是在背离大部分现代基督徒对于摩西和西奈之约的看法，我仍然逐渐被全然而绝对地说服，西奈之约是关于耶稣和祂恩慈拯救的启示。以下是说服我的四个论证：

四个有说服力的论证

首先，*西奈之约描绘了一幅恩典的图景*。出埃及记 20 章的道德律之前是逾越节羔羊的恩典，之后以立约的献祭结束，随后是神在礼仪律对献祭羔羊的预备与接纳。⁸ 神将祂所要求的顺服夹在多重关于将要来的受苦救主的图景之间。

第二，*西奈之约被安置在恩典的背景下*。出埃及记 19 章 4-5 节描述了神拯救以色列出埃及的一切作为，以此作为神的“因此你们要遵行”的基础：“你们已经看到了我对埃及人所做的一切，以及我如何将你们放在鹰的翅膀上带你们归向我。因此如今你们要切实遵守我的命令、我的圣约，如此你们将在万民中成为我特别的珍宝。”

救赎将以色列带入与神的关系中，他们要用感恩的顺服作为回应。并非是“如果你们顺服，就可以通过一场伟大的拯救进入与我的关系”，而是“既然你们已经得着拯救、被带入与我的关系，那么这里是一些帮助你们表达感恩、使我们的关系保持快乐健康的准则。”

这好像还不够，神在出埃及记 20 章赐予道德律之前又重申了一遍，在说“你要……你不可”之前，祂说：“我是耶和华你的

⁸ 出埃及记 12: 24-25。

神，曾将你从埃及地为奴之家领出来”。⁹ 救赎与关系再次出现在协助人表达感恩的规条之前。圣公会牧师和旧约学者克里斯托弗·赖特（Christopher Wright）这样说：

“律法是赐给一群神已经拯救的人……恩典在律法以先。我们到达西奈山与十诫之前，有十八章的救恩……我强调这一点，是因为这样一种观念……旧约里得救是借着遵行律法，而新约则靠恩典，这种观念是对圣经的可怕曲解。”¹⁰

第三，*西奈之约指向我们对恩典的需要*。保罗在加拉太书第3章强烈争辩，律法并非要使恩典的应许作废而无效。¹¹ 他先是强调亚伯拉罕的福音是一个信耶稣凭恩典得救的福音¹²，但他接着证明摩西的福音也是一个信耶稣凭恩典得救的福音：“我是这么说，神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。”¹³

他从人的一般经历论证这一点，他说即使是人间的约也不能作废或改变。¹⁴ 推论显而易见：不论西奈之约有什么效力，它都

⁹ 出埃及记 20: 2-26。

¹⁰ 克里斯托弗·赖特（Christopher Wright），“从律法讲道（Preaching from the Law）”，出自《重塑基督徒的旧约讲道》（*Reclaiming the Old Testament for Christian Preaching*），格伦威尔·肯特（Grenville J. R. Kent），保罗·金思林（Paul J. Kissling），劳伦斯·特纳（Laurence A. Turner）编辑，伊利诺伊州丹尼森市（Downers Grove, IL）IVP 出版社 2010 年出版，第 48 页。

¹¹ 加拉太书 3: 17, 19, 21。

¹² 加拉太书 3: 6-9。

¹³ 加拉太书 3: 17。

¹⁴ 加拉太书 3: 15。

没有使神赐给亚伯拉罕的恩典与拯救的应许作废或改变。正如保罗所写：“律法是与神的应许反对吗？断乎不是！”¹⁵

如果律法并未取消、改变甚至反对亚伯拉罕领受的恩典应许，那么律法的用意是什么？

除了我先前所说的透过恩典的 *图像* 和 *背景* 启明恩典之外，律法还指向我们对恩典的需要：“这样说来，律法是为什么的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到。”¹⁶

律法——尤其是道德律的很大一部分用意，在于引导我们看到自己对应许的迫切需要，因此像一位训蒙的师傅一样引导我们到那位应许的救主面前，“使我们因信称义”。¹⁷ 割礼的律法对亚伯拉罕来说是同样的功用。如今耶稣与信心都已经来到，我们就不再需要割礼或礼仪律。¹⁸

第四，*西奈之约*表明了我们应该如何回应恩典。声明神将以色列带入与祂的恩典关系的恩慈拯救之后¹⁹，紧接着是一个极大的神圣的“因此你们要遵行”。²⁰ 神已经拯救他们、将他们带入与自己的关系，如今神给他们清楚的法则，帮助他们向祂表达感恩，以维持他们关系的健康。

¹⁵ 加拉太书 3：21。

¹⁶ 加拉太书 3：19。

¹⁷ 加拉太书 3：24。

¹⁸ 加拉太书 3：25-26。

¹⁹ 出埃及记 19：4；20：1-2。

²⁰ 出埃及记 19：5；20：3-4。

神如此引导祂的百姓是怎样的恩典啊！就好像这样还不够似的，神又应许人若以顺服回应恩典，祂必然赐下奖赏。²¹ 许多人读到旧约这些带有鼓动性的句子会说：“看哪，这些都跟行为和赏赐有关。”但这样说没能看到拯救与关系出现在任何规条与赏赐之前。克里斯托弗·赖特主张：“顺服是得救后唯一正确的回应，是享受救恩果实的方式，而非挣得救恩的方法。”²²

因此，对西奈之约的正确理解是它是关于恩典的启示。或者换句话说，亚伯拉罕的福音就是摩西的福音，两者又都是耶稣的福音。

耶稣甚至描绘了天堂里得荣耀的亚伯拉罕指引罪人到摩西和先知那里寻求得救之道。²³ 希伯来书 11 章里四次告诉我们摩西是凭信心而活，²⁴ 我们尤其得知他对耶稣有得救的信心。²⁵ 因恩典得救的摩西难道真的会颁布一套律法主义的体系、使罪人转离神在将要来的救主里的恩典、转向遵行礼仪律和靠行为得救吗？绝不可能！

当保罗攻击西奈之约，他不是攻击神所设计的西奈之约，而是攻击被犹太人扭曲和误用的西奈之约。保罗写作的年代，这

²¹ 出埃及记 19: 5。

²² 赖特，“从律法讲道”，第 49 页。

²³ 路加福音 16: 29-31。

²⁴ 希伯来书 11: 24, 27-29。

²⁵ 希伯来书 11: 26。

种扭曲就是耶路撒冷的主要宗教，将人们带入奴役之中。²⁶ 保罗告诉加拉太人和我们，面对任何将律法与恩典、人的努力与神的应许相混合的企图，我们应当怎么做？扔掉它们，驱逐它们。相反，在恩典的应许中拥抱天上的耶路撒冷的信心信仰所带来的自由与喜乐吧！²⁷

因此我所持的并非幻想，论到对旧约采取以基督为中心的立场，保罗与耶稣和彼得完全一致。但保罗的另一处写作仍旧困扰着我。

哥林多后书 3：6-18

哥林多后书 3 章 6-18 节里，保罗再一次探讨了新旧约的关系。表面上他似乎再次将两者对立，他用以下词句形容旧约及其果效：“叫人死的字句”，“用字刻在石头上属死的职事”，“定罪的职事”。²⁸ 他对新约的描述则形成对比：“叫人活的灵”，“属灵的职事”，“称义的职事”。²⁹

对于这个对比，我问了自己两个问题：

- 保罗是指着全部旧约还是旧约的某个部分？

²⁶ 加拉太书 4：25。

²⁷ 加拉太书 4：30-31。

²⁸ 哥林多后书 3：6，7，9。

²⁹ 哥林多后书 3：6，8-9。

因为保罗称之为“用字刻在石头上”，我判断他不是指着整本旧约而言，甚至不是摩西的全部律法，而是特指道德律——十诫而言，我们知道十诫确实是“用字刻在石头上”。

- 保罗说十诫是定罪、叫人死的，这是指着神的设计，还是跟加拉太书一样，是误解和误用的结果？

如我们已经看到，西奈之约整体上是恩典的启示，保罗在这里教导说，当人将十诫从它的恩典背景下孤立出来，当对十诫的顺服是离开对耶稣的信心和圣灵的工作进行，十诫就变成了定罪和叫人死的字句。如奥古斯丁所言：“如果圣灵的恩典缺失，律法的存在就只是为了控告我们、叫我们死。”³⁰

但保罗并非仅关心曝光犹太人对旧约西奈之约的扭曲，他还想将它的暂时与薄弱的本性呈现出来，即使西奈之约得到正确的理解，当它与新约对比时，仍然是暂时且薄弱的。摩西脸上的荣光渐渐褪去，这个事实足以表明西奈山的旧约并非神最终的话语。保罗说，这一荣耀的暂时性象征着整个摩西体系的暂时性，它是暂时而短暂的，本来就该逐渐消散，由一个新的、更加崇高的体系取代，因这新体系更加清晰、更加永久。³¹

尽管恩典在旧约的预言图景下恩慈地展现出来，许多人却变

³⁰ 维克多·夏普特 (Victor A. Shepherd)，《约翰加尔文神学中信心的本质与功能》(*The Nature and Function of Faith in the Theology of John Calvin*)，佐治亚州梅肯市 (Macon, GA) 摩斯大学出版社 (Mercer University Press) 1983 年出版，第 144 页，引用奥古斯丁。

³¹ 哥林多后书 3: 7, 11-12。

得依赖图像本身，就是献祭和礼仪律，而不是依赖图像所代表和预言的那一位。他们取了外壳、丢了内核，这种关注有形可见之物的倾向使他们看不到耶稣。

相比之下，新约使用“大胆讲说”的语言³²，还是一样的恩典信息，但帕子已经“在基督里废去”³³。因此，当耶稣成就了礼仪律、象征和影子后，他也移去了对这些暂时、相对模糊的媒介的需要。

普林斯顿已故院长查理斯·霍奇（Charles Hodge）在他对这段经文的注释中简要地总结道：

“旧约圣经只有在被视为预言和预表基督的时候才是可被理解的……对基督的知识作为一种事实和导引，移去了旧约的帕子……整个经文的重点在于，看到耶稣基督是主、是耶和華神，是解开旧约的关键。它揭开了一切的奥秘，或者用使徒的话说，它移去了使犹太人不能理解圣经真实含义的帕子。一旦他们转向主，一旦他们承认耶稣基督为他们的耶和華神，每件事都会变得明亮清晰。”³⁴

保罗这个希伯来人中的希伯来人，并没有将基督教视为对犹太教的放弃，而是将之视为对真犹太教的传承。他并未转离旧约

³² 哥林多后书 3: 12。

³³ 哥林多后书 3: 14。

³⁴ 查理斯·霍奇（Charles Hodge），《哥林多后书注释》（*2 Corinthians*），伦敦詹姆斯·里斯本（James Nisbet）出版社 1877 年出版，70-71 页，73 页。

信仰，而是按其正确含义拥抱它。保罗既是希伯来人中的希伯来人，又是基督徒中的基督徒，他同时将两者合而为一。

我相信，我们终于又回到了以马忤斯的路上。

第六章

约翰的答案

旧约究竟在讲什么？

基督、彼得和保罗都同意旧约皆是在讲基督和祂的救恩。

然而还有一节难解的经文，并且是一节重大经文，因为是使徒约翰所写，他是基督在地上最爱的朋友。尽管约翰写了一些支持以基督为中心看待旧约的经文——例如约翰福音 5：39，46；8：56——这节经文却似乎完全与之矛盾：“律法本是借着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的。”¹ 现在你看到了，我先前的所有内容都得扔到垃圾桶了：摩西是律法，耶稣是恩典，还能比这更清楚吗？

但是等一下，在你将本书束之高阁、放到书架上跟其他无用书一起等着落灰之前，让我给你打个比方，它将是理解这节经文教导的新旧约关系的根基。

新管理下的恩典

一些年前，一家办公耗材公司“办公管理”透过往多个地方

¹ 约翰福音 1：17。

公司贩卖高质量的纸张、信封和笔而生意兴旺。然而随着个人电脑和电子邮件的普及，人们对这些商品的需求逐渐萎缩。管理层因对这些新技术不熟，决定继续销售纸张、信封和笔，以及其他过去年间卖得很好的耗材。销量继续下滑，最终他们的仓库满满，销售记录本却一片空白。

到了那一步，管理经理的儿子提出要收购旧管理系统，他已经为转变公司的产品线做了一段时间的努力。收购价商定后，这个儿子就接管了公司。仓库清除了旧库存，引入个人电脑、打印机和办公软件，这个口碑优秀的老牌商号的名字“办公管理”得以保留，但在名称下加了一行：“如今在新管理下”。公司再次兴旺，但如今的产品线却是适合一个新时代，适应着办公室运转的新模式。

整本圣经都是关于恩典的运行，新约告诉我们，耶稣的到来改变了恩典运行的方式。旧约对耶稣恩典的运行方式适应着旧约的时代和百姓——透过先知、图像和记号，对于它的时代而言是荣耀的。但如今，同样的恩典透过且仅透过耶稣执行，恩典如今是在“新的管理下”运行。如此，它还更加荣耀了：“若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。”²

换句话说，新约并非是一个新事物，而是执行同一恩典的新方式，是“在新管理下”运行的恩典。并非旧约是律法-行为式的

² 哥林多后书 3: 11。

运行方式，新约是恩典的运行方式，这不是绝对的对立，不是律法与恩典的对立，而是相对的对立，是较少的恩典与更多恩典的对立。恩典运行的旧体系是荣耀的，但新的管理体系更加荣耀。

较少的恩典与更多恩典

这一图景能够帮助你理解约翰福音 1 章 17 节的对比吗？这不是律法与恩典之间非黑即白的对比，而是旧约较少的恩典与新约更多恩典之间的相对比较。值得注意的是，希腊原文中，约翰福音 1 章 17 节中间并没有一个“但是”的转折，这个缺失可以减轻一种绝对的对立感。

然而我并非将这种解释单单建立在一个缺失了的“但是”上。圣经教授罗德尼·惠特克(Rodney Whitacre)指出：“约翰福音的重大对比并不是律法与恩典和真理的对比，因为两者启示的都是同一位神的同样恩典。”³ 相反，惠特克在动词中找到一种对比：律法是 *传的* (*given, edothe*)，恩典是 *来的* (*came, egeneto*)。两个动词都重点表达了神的恩慈，但第二个比第一个更加强烈而显著。律法仅仅是 *传下来的*，而在耶稣里，恩典却是 *临到的*：

³ 罗德尼·惠特克(Rodney Whitacre)，《约翰福音注释》(*Commentary on John*)，伊利诺伊州丹尼森市 IVP 出版社 1999 年出版，60-61 页。

“这里存在区别，但这是一个程度的区别。在耶稣里领受的恩典是加在从摩西和律法而来的恩典之上，两者之间的关系是一种延续的关系，是部分与全部的对比。尽管存在延续性，在耶稣里却发生了一个量的飞跃，正如 18 节清楚表明的。”⁴

清教徒注释家马太亨利也讲到了 16 节中新约恩典取代旧约恩典：

“17 节接着肯定了这一点，旧约有的是预表中的恩典，新约有的是实际中的恩典。旧约也有恩典，那时福音就已经传讲（加拉太书 3：8），但那恩典已经被取代了，如今我们有的是福音中的恩典，是更大的荣耀（哥林多后书 3：10）。如今看到的恩典更加清晰，恩典的范围更加丰富，是恩典取代了恩典。”⁵

背景下的经文

这一对比的观点首先得到 *圣经广义背景* 的支持，新约并非将旧约视为一种对立，而是视之作为一种完全与成就。耶稣完成了旧约只能从事部分的工作，我们不能说摩西传讲的信息与耶稣相

⁴ 同上，60-61 页。

⁵ 马太亨利（Matthew Henry），《马太亨利圣经注释全集》（*Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible: Complete and Unabridged in One Volume*），皮迪博（Peabody）亨德里克森出版社（Hendrickson）1994 年出版，约翰福音 1：15-18。

反，因为摩西传讲耶稣。我们不能说以色列只有律法，而我们有福音：“因为有福音传给我们，像传给他们一样。”⁶

第二，*这卷书的背景* 支持这一观点，我们在上下文从未发现约翰藐视旧约圣经。⁷

第三，*这一章的背景* 也带来亮光。我们在前十八节多次看见较少与更多之间的对比，而非两个对立面。施洗约翰是光，但不是那“真光”⁸。耶稣是在施洗约翰“以前的”⁹，但约翰的侍奉仍然是属神的。因此，经文的要点在于提高耶稣的卓越性，不是将之与福音的对立面相对比，而是与一种较少的程度相对比。

最后是经文的 *上下文*。17 节前面的最后词语是“恩上加恩”¹⁰，可以翻译为“恩典之上添加的恩典”。¹¹17 节描述了这一附加于恩典之上的恩典，由连接词 *因为 (for)* 确证【译注：中文和合本无“因为”一词】。换句话说，神以新约基督道成肉身的丰盛恩典补全祂在旧约启示的恩典，这一事实正是“恩上加恩”的体现。

旧约都是在讲基督和祂恩慈的拯救，这是基督与祂的使徒们一致的信息。尽管新约中存在似乎与之矛盾的经文，看似的矛盾

⁶ 希伯来书 4: 2，添加着重标识。

⁷ 约翰福音 3: 14; 5: 46; 6: 32。

⁸ 约翰福音 1: 9。

⁹ 约翰福音 1: 15。

¹⁰ 约翰福音 1: 16。

¹¹ 路加福音 24: 32。

却可以得到解决，它们所批判的是被罪人扭曲的旧约，或者是关于旧约较少的恩典与新约更大的恩典之间的对比。

现在，让我们拾起耶稣与祂的使徒为我们提供的福音钥匙，在我们发现并享受每一页的耶稣时，享受蒙福的属灵之火在心间燃烧。

第二部分：属灵的心火

第七章

基督的星球：发现创造中的耶稣

曾经我以为创世记 1-2 章皆是关于进化论与创造论之争。我读了大量书籍，看了大量 DVD，听了大量讲道与讲课，都证明神是在六个 24 小时日里创造了世界。我坚定地相信这一点，但它却不是重点。实际上，因为关注这一点，我完全错过了真正的重点。经过了多年常常离耶稣之灵甚远的辩论与争议之后，我终于看到创世记 1-2 章实际上是在讲耶稣。是的，即使在旧约开篇部分，我们都可以看见并享受耶稣。如果我们领会这一点，就会看到这些章节发出的亮光，而非仅仅是现有的热度。

对我来说，创世记 1-2 章是如何从“完全在讲争议”变为“完全在讲基督”的呢？如同我先前的经历，神迫使我研读这一段落，以此驱动我改变。弗吉尼亚州的一次牧师大会邀请我去讲创造中的基督，我担心可讲的内容很少，便回函询问能否添加一些创世记的其他段落，以便我不至于讲一两分钟就没话可说。大会组织人员仁慈地批准了这一请求。

停止与震惊

就在开始准备信息的时候，我读到了一节把我从原来的思路里拦截下来的经文：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的；或是有位的，主治的，执政的，掌权的；*一概都是借着他造的，又是为他造的。*”¹ 最后一句让我思索良久，万物（不是大部分事物）都是借着祂（神的儿子）而创造的（从无到有），又是为了祂（并非漫无目的或是为我们，而是为耶稣）而造的。我心想：*喔！光这一句就足够讲十篇信息了。*

你也许会如我一样询问，基督在创世记 1-2 章的完美世界里有什么位置？如果那时还没有罪，当然也不需要一位救主了？回顾我最喜爱的书籍之一，理查德·普拉特（Richard Pratt）的《祂赐给我们故事》（*He Gave Us Stories*），我记起尽管创世记 1-2 章描绘了一个完美世界，这段经文原初却是为以色列人而写，一群堕落世界的赎民。尽管这些经文也是为我们而写，摩西当初写下它们，却主要是为了教导刚刚得救的以色列认识拯救他们的神，并仰望神赐下一位更大的救赎主——比摩西更大的救赎主，仰望救恩——比出埃及为奴之家的有形拯救更大的救恩。

¹ 歌罗西书 1: 16，添加着重标识。

这一将创世记视为救赎历史的方式，在新约中得到证实，新约不仅称耶稣为创造主，而且鼓励我们看到祂的创造与救赎之间的关联。例如，约翰福音 1: 1-3 与希伯来书 1: 1-3。因此我得出结论，创世记 1-2 章并非关于科学——尽管它完全无惧真科学，而是关于耶稣的位格与工作。在我研读的过程中，我发现这几章以多种方式启明了救赎主与祂的拯救。

救恩的安排

救赎大计在创造之前就已存在，²救赎主耶稣是“创世以来被杀的羔羊”³。实际上，祂的拯救之工是“创世以先预先被神知道的”⁴。父、子、圣灵在创造世界以前就安排了拯救世界的计划，祂们是在拯救世界的计划中创造世界。

我们阅读创世记第一章时，必须记住已经拟定的并非仅仅是救恩计划的前言，而是全部的计划都已确定。当神说“要有光”时，救赎计划已经制定。因此，我们需要将创造视为救赎计划的背景及一部分。

² 以弗所书 1:4。

³ 启示录 13: 8。

⁴ 彼得前书 1: 20。

救恩的舞台

如果创造之前救赎大计就已确定，那么在创世记 1-2 章里，救赎主就是在创造救恩的舞台。新英格兰牧师与神学家约拿单·爱德华兹称这一世界“无疑被造为伟大奇妙的救赎之工运行的舞台。”⁵ 耶稣设计祂的世界时，将舞台准备完善，可以在其上展开救赎的剧目。祂设计了道具、背景、灯光、布景、演员，等等等等。祂确保每件事都适合祂将要施行的救恩。

救恩的目的

圣经使用原初创造中的词汇描述基督徒的得救，暗示了理解我们的救恩与救主的最佳方式之一便是研究创造叙事。换句话说，主如此创造了亚当夏娃，以便未来的人可以更好地理解救赎的工作和救主自己。

例如，祂按照自己的形象造人⁶，这一形象如今已经被罪损坏与玷污。注意新约是如何描述耶稣为神的完美形象的⁷，祂的救赎

⁵ 约拿单·爱德华兹 (Jonathan Edwards)，《约拿单·爱德华兹作品集》 (*The Works of Jonathan Edwards*)，第一卷，《救赎之工的历史》 (*A History of the Work of Redemption*)，马塞诸塞州皮博迪 (Peabody, MA) 亨德里克森出版社 (Hendrickson) 2004 年出版，第 534 页。

⁶ 创世记 1:27。

⁷ 哥林多后书 4: 4；歌罗西书 1: 15。

之工也呈现为重塑人类里面神的形象。⁸ 保罗是在说：“如果你想明白耶稣是谁、耶稣在你的得救中做了什么，那就回到原初神完美的形象——亚当夏娃那里。”

这也是为什么耶稣将亚当设立为先知、祭司和君王，是为了向我们表明救赎主是谁以及祂将如何拯救。作为先知，亚当为自己与妻子领受神的话语与诫命。作为祭司，他在神设立的圣殿花园中作为一个敬拜者工作与服侍。作为君王，他管理被造物。尽管亚当在这些角色上失败，耶稣却来以亚当做不到的方式成就了这些职分，并使祂的百姓再次成为先知、祭司和君王。⁹

当我们将对伊甸园中先知、祭司、君王的原型有所认识，我们就可以更好地理解这位伟大的救赎主和祂奇妙的拯救。

救恩的零件

你是否思想过被造界背后那惊人的想象力与创造力，并惊叹为什么？为什么我们的救主会如此大费周章地为我们提供一个多样而丰富的世界？原因部分在于祂意图使用这些事物、动物、物质，以便教导罪人救恩的道路。祂在为未来预备视觉辅助。

祂创造了羊，以便教导罪人祂是好牧人。¹⁰ 祂创造了鸟，以便

⁸ 歌罗西书 3: 10。

⁹ 启示录 1: 6。

¹⁰ 约翰福音第 10 章。

帮助祂得救的百姓过一个免于忧虑的人生。¹¹祂创造了骆驼，以便教导那些倚靠财富的人进天堂是多么困难。¹²祂创造了百合与玫瑰，以便可以将它们比作自己。¹³祂创造了水，以便解释祂如何使饥渴的人满足复苏。¹⁴

在这些事物被造 4000 多年后，耶稣拿它们做比方，并非仅仅因为它们偶然合用，而是因为祂有意创造它们用于这一伟大用途，即帮助得救的百姓。

想想看，耶稣甚至创造了祂受难要用的东西。当祂创造树木时想到什么？有一棵树有一天要将祂悬挂于天地之间？当祂创造了有一天要将祂钉在十字架上的金属时想到什么？祂创造了会给祂带来痛苦与死亡的事物，祂创造了一切救恩的零件。

救恩的助手

创世记 1-2 章没有告诉我们天使是什么时候造的，但我们知道天使是在六日的某个阶段被造。耶稣为何创造天使？并非因为祂作为神需要他们，祂并非孤独需要同伴，而是因为祂知道犯罪的男女需要天使。祂创造天使是为了让他们作服役的灵服侍救恩

¹¹ 马太福音 6: 25-27。

¹² 马太福音 19: 24。

¹³ 雅歌 2: 1。

¹⁴ 约翰福音 4: 14。

的子嗣。¹⁵

此外，尽管耶稣作为神不需要天使，祂作为人的确需要他们。祂创造了天使，因为祂知道在旷野的试探中，祂需要天使辅助祂作为人的需要。¹⁶祂创造了天使，因为祂知道天使会在客西马尼园的剧痛中勉励祂。¹⁷当天使到祂面前，祂知晓他们、认得他们，祂造他们就是为了这一目的，为了在祂的伟大救赎之工里作祂的助手。

救恩的推进

许多书写到创造的次序，为什么会有如此次序而非其他？许多人指出这样的次序如何合乎逻辑。例如，主没有先造鱼儿后造海，没有先造动物后造它们的食物，次序正相反。对于主的六日创造为何有如此次序，的确存在好的逻辑性解释。但这样的解释似乎忘了主可以在顷刻间造出万物。如果祂并不需要为了有形的原因遵循特定的次序，次序又为何存在呢？祂如此行，乃是为了借它们描绘救恩的推进与进程。

例如，摩西使用创造叙事对创世记的最初读者以色列人解释，神如何将他们救出埃及，进入广阔的应许之地。祂把它们从埃及

¹⁵ 希伯来书 1: 14。

¹⁶ 马可福音 1: 13。

¹⁷ 路加福音 22: 43。

的虚空和无有中拯救出来，给了他们生命。祂引导他们出黑暗入光明，将他们从空虚混沌塑造为一个饱满的国家。创世记 1-2 章给了以色列更多亮光，让他们看到神这位救赎主是怎样的救主，他们出埃及的拯救又是怎样的拯救。

然而指教得救的以色列并非创造唯一的目的，耶稣和祂的使徒使用创造叙事解释神如何拯救我们的灵魂。保罗说若有人在基督里，“他就是新造的人”。¹⁸保罗是说：“如果你想知道你的救恩是什么样子，回到创造叙事里吧。”如果我们这么做，会发现什么？

- 创造与救恩都起始于赐生命的圣灵。¹⁹
- 被造的生命与得救的生命都由光开始。²⁰
- 被造的光与救赎之光都从黑暗中分别出来。²¹
- 创造与救赎都产生果实。²²
- 创造与救赎都指向一个高峰，就是有神形象的人。²³
- 创造与救赎都以掌管与统治结尾。²⁴

主和祂的使徒使用创造的次序描绘我们是怎样经历灵魂得救的。

¹⁸ 哥林多后书 5: 17。

¹⁹ 创世记 1: 2; 约翰福音 6: 63。

²⁰ 创世记 1:3; 哥林多后书 4: 6。

²¹ 创世记 1: 4; 帖撒罗尼迦前书 5: 5。

²² 创世记 1: 11; 加拉太书 5: 22-23。

²³ 创世记 1: 27; 罗马书 8: 28-29; 歌罗西书 3: 10。

²⁴ 创世记 1:28-31; 罗马书 16: 20; 以弗所书 1: 3; 希伯来书 2: 6-9。

救恩的比方

尽管创世记 1-2 章没有告诉我们亚当的行为并不仅仅是个人行为，我们仍可从亚当犯罪的结果看到他是“一人为众人”行事。

新约肯定了神造亚当是作为代表，一个代表全人类的人。²⁵新约还清楚表明，亚当如此被造是为了描绘耶稣如何拯救。正如亚当一人为众人行事带来毁灭性后果，耶稣也是一人为众人行事带来众人的得救。²⁶我们只有明白第一个亚当的工作，才能明白末后亚当的工作。

救恩的好处

创世记 1-2 章中，耶稣设立了安息日和婚姻制度，这也是为了救赎的目的，为要点明救恩的好处。尽管罪导致疲倦与失和，救恩却带来安息与关系。安息日的安息指向救恩和永恒中的安息。

²⁷

基督在伊甸园里主持的婚礼，是为了描绘与解释之后耶稣与地上的教会之间以及最终在天堂里的奇妙婚姻。²⁸耶稣的拯救给我

²⁵ 罗马书 5: 12-21; 哥林多前书 15:22。

²⁶ 罗马书 5: 12-21; 哥林多前书 15: 21-22, 45-49。

²⁷ 马太福音 11: 28; 希伯来书 4:1-12; 启示录 14:13。

²⁸ 以弗所书 5: 24-27; 启示录 19: 9。

们带来了怎样奇妙的福益！

救恩的顶峰

创世记 1-2 章中，至少部分得救之人的永恒居所已经被造，它被描述为“创世以来……所预备的国”。²⁹ 基督没有在救赎看似必要、需要一个可以安置得救子民的地方时才创造天堂，祂造了“万物”，包括祂得救的百姓在天上的安居之所，这在人类需要救赎之前就已预备。³⁰ 当第一个殉道士亚伯作为第一个信徒进入创世以前就为他准备好的天堂时，那是怎样的时刻啊！

救恩的作者

我希望如今你可以赞成创世记 1-2 章远不止是关于创造论与进化论，而是终极地关于我们的救恩与救主。我们不仅带着这个问题接近这些经文：它们可以告诉我关于世界的哪些信息？也不仅仅是：它们告诉我关于神的哪些信息？还要加上：它们告诉我关于救主的哪些信息？

创造告诉我们祂大有能力，祂从无造有，祂创造了一切我们

²⁹ 马太福音 25: 34。

³⁰ 歌罗西书 1:16。

所见与不可见之物。我们从创世记第 1 章读到：“要有……”与“事就这样成了”。基督至高的主权历历在目，祂是创造的主，当祂来到世上时也显现了这一点：“这到底是谁，连风和海也听从他了。”³¹ 答案是什么？是它们的创造主！

创造叙事还告诉我们祂是智慧的，我们看到次序、过程与发展，我们也看到各从其类的区分，以及规则与制度。没有任何事物是偶然或巧合，都是带着目的，总是指向目标。

在这一切之上，创造表明了祂是良善的。被造界并非黯淡无光、百无聊赖，而是充满创造性、想象力与多样性。我们从耶稣赐给人类如此丰盛、多样、有趣的世界中，可以看到耶稣的良善。我们从如此的丰盛与慷慨中看到祂的良善。³² 在创世记 2 章的环境描述里，我们看到祂的美丽。在祂赐福手中的工作中，我们看到祂的良善。³³ 我们多次读到：“神看着是好的。”创造的一切都在述说：“耶稣是荣耀良善的！”

救恩的实施

耶稣在创造中已经安排好了救恩的一切，祂设计了舞台，祂如此创造人类，使我们透过祂新造的工作能够更好地明白我们应

³¹ 马可福音 4: 41。

³² 创世记 1:20-22, 29。

³³ 创世记 1: 22, 28; 2: 3。

该如何、可以如何。祂给了我们多重的视觉帮助，每日为我们提供视觉的讲道。祂差派天使服侍现在与将来的救恩子嗣。祂设计了救赎的舞台，以描绘与解释救恩在灵魂中推进的方式。祂设立亚当作为代表，亚当可悲地选择了死亡，但我们因此明白耶稣赐生命的代表性工作。祂设立了婚姻与安息日，强调救恩是关于关系与安息。祂为祂拯救的百姓预备了一个可安居的天国。祂做成这一切，祂是如此、如此良善。

万事具备，万事齐全，救赎的舞台已经完工，道具已经各就各位，背景已经搭好，音乐响起，灯光打在你身上，你蒙召进入耶稣里的救恩。你在干什么？你在逃离舞台、反抗你存在的原因吗？祂已为自己创造万物，你也是为祂而造。你是扮演你的角色，还是在舞台上惊恐？愿你明白你被造的目的，你是由祂而造、为祂而造！

第八章

基督的百姓：发现旧约人物里的耶稣

我们大部分人都把旧约当成道德模范手册来使用，不是吗？我们翻开旧约，为要寻找可以启发我们的英雄人物，以及能警告我们的大恶棍。约瑟说：“要抵挡试探！”押沙龙说：“不要自负！”尼希米说：“要建造教会！”摩西说：“别发脾气！”我相信你一定听过这样的讲道，也许你自己就讲过。反正我是讲过。难道这就是神对旧约的用意吗？“看看他或她做了什么，试着模仿吧……不论你做什么，千万别跟他或她一样。”听上去相当律法主义和道德主义，不是吗？

当我开始使用基督和使徒们提供的福音钥匙去读旧约、教旧约时，我读、听了一些高度批判这种传记式旧约用法的书籍与讲道。尽管这些批判一开始很吸引我，最终我却远离了它们。虽然它们表达的担忧是合理的，但我认为它们也是一种过激反应，走向了另一个极端，否定一切旧约中的人物榜样与功课。让我们聆听一下他们的一些担忧并从中学习，然后我会提供一条前进的路，希望可以保留福音故事以及针对我们的伦理应用。

合理的顾虑

以下是针对旧约的传记式或“英雄与恶棍”式用法的主要批判：

英雄与恶棍式的切入是人本的

这种切入法更改了神话语的焦点，使焦点从神变成人。它倾向于将人和人的需要摆在前面，神和神的荣耀摆在后面。例如，讲道学教授哈登·罗兵逊(Haddon Robinson)写道：“神在圣经中启示自己，因此圣经不是一本关于伦理或如何处理个人问题的工具书。圣经是一本关于神的书。因此，当你阅读一段经文，你当问：‘这段经文讲了关于神的什么？’神总在那里，要寻找祂。”¹他又以同样的思路补充道：“圣经是一本关于神的书，不是一本宗教建议手册，告诉我们幸福婚姻、性、工作或是减肥的‘答案’。尽管圣经也论及其中许多问题，但它们都是与神是谁、神怎么看、神想要什么相关。”²

统计数据也表明今日存在太多人本的讲道，似乎也支持这种

¹ 哈登·罗兵逊(Haddon Robinson)，《合乎圣经的讲道》(*Biblical Preaching*)，大急流城(Grand Rapids)贝克出版社(Baker)2001年出版，第94页。

² 哈登·罗兵逊(Haddon Robinson)与克里格·布莱恩·劳森(Craig Brian Larson)，《今日手册大全：圣经讲道的技巧与艺术》(*The Art and Craft of Biblical Preaching: A Comprehensive Resource for Today*)，大急流城桑德凡出版社(Zondervan)2009年出版，第23页。

论点。按照《讲道与讲台文摘》(*Preaching and Pulpit Digest*)的一项统计,“85%的讲道都是以人为中心的,大部分讲道都不是根植于神的性格、属性与意志。”³

英雄与恶棍式的切入法是道德主义

这种方法将旧约变为一张做什么、不做什么的律法主义清单,关注点是我们应当做什么、不当做什么,而不是神已经和正在做什么。

英雄与恶棍式切入法太基于感觉了

我们应当读经并理解经文,而不试图找出主观的个人性应用。诚然,对经文作这样的添加是危险的,因为人们会试图从内在令人沮丧的自省中寻找确据:“我应当像但以理一样勇敢,但我不是,因此我肯定不是基督徒。”

英雄与恶棍式切入法使圣经碎片化

它将经文从广阔的圣历史中孤立出来,把焦点转而放在圣经微小的个体原子上,而不是将它们与整体的图景相连。这就好

³ 大卫·威尔斯(David F. Wells),“The D-Min-ization of the Ministry”,《除神以外没有别神》(*No God but God*),奥斯·吉尼斯(Os Guinness)与约翰·希尔(John Seel)编辑,芝加哥穆迪出版社(Moody)1992年出版,184-185页。

比单块单块地去看拼图的小块，一块接着一块——这里有一小块神学，这里有一小块道德，这一有一小块历史，等等等等——而不是将一个小块放到整体的话语和神的工作中。

英雄与恶棍式切入法缺少基督

当某个旧约故事从整个救赎历史中孤立出来，结果常常变成关于神的讲道，而非关于耶稣的讲道。有些关于旧约人物的讲道、书籍和圣经研究，非基督教的宗教也能轻而易举地教导其内容。

英雄与恶棍式切入法跳过了原初的含义

我们是如此自我中心，以至于时常很难阅读而不先提问：这里面有什么能为我所用？我们发现自己很难去想神写旧约不是为了我，除了我之外还能为了谁呢？还真有别人。尽管旧约的信息也是给我们的，原初却主要、首要地为以色列人而写。与其跳过经文直接转向自己，我们应当询问：作者给以色列的信息是什么？

英雄与恶棍式切入法太个人主义

这种方法强调个体的个人性敬虔，以至于排除了集体责任、我们与教会和国家的关系、我们对教会与国家的责任。同时还倾向于关注我们在地上的个人生活，很少强调未来神的百姓在新天新地里的联合生活。

西德尼·桂德纳（Sidney Greidanus）呼吁我们要“按照圣

经处理人物的方式看待他们，不是作为伦理典范，不是作为英雄去模仿，不是作为榜样或警告，圣经记载这群人的故事，是为了启示 神 为他们做了什么、透过他们做了什么。”⁴ 他们的个人历史必须被视为以色列整体民族历史的一部分，而以色列的历史又是更广阔的救赎历史的一部分。

桂德纳经常使用大卫与歌利亚的争战作为这种切入的示例。他说，尽管大卫面对歌利亚时确实展现了典范般的勇气，撒母耳记上的作者却是在教导以色列，他们的国家安全唯独建立在神设立的君王身上。”⁵ 并且最重要的是，作者是在教导大卫的胜利并非依赖于他的军事技能，他之所以得胜，是因为神为以色列争战。⁶ 因此，个人与民族的战争就变为宇宙性的属灵与救赎之战的一个章节，后者以耶稣胜过撒旦为顶点，先是在十字架上胜过，最终要成就于耶稣的再来，那时祂要审判撒旦，将祂扔进硫磺火湖。⁷

我们的回应

我们应当如何回应这些警告？我们可以直接忽视圣经中任何

⁴ 西德尼·桂德纳 (Sidney Greidanus)，《现代讲道者与古代经文》(*The Modern Preacher and the Ancient Text*)，大急流城艾德蒙出版社 (Eerdmans) 1988 年出版，第 118 页，添加着重标识。

⁵ 撒母耳记上 17 章。

⁶ 撒母耳记上 17: 45-47。

⁷ 启示录 20:10。桂德纳，《传讲旧约的基督》，239 页。

人物记叙的部分。然而，大部分圣经都是人物叙事，这些故事为我们一瞥神百姓的挣扎与成功提供了迷人而有助益的窗口。忽视这一切将造成教会极大的损失。

换种策略，我们可以用这些人物叙事教导关于神的信息，小心避免不要从中作任何的 personal 应用。然而，圣经使用人物故事来教导我们如何信、如何行。保罗就提到旧约记载亚伯拉罕的信心是为了我们的益处。⁸实际上，保罗稍后将整本旧约视为典范，尤其是以色列的历史。⁹使徒雅各指着约伯和以利亚的榜样要我们效法。¹⁰希伯来书的作者将耶稣和祂的旧约圣徒作为榜样。¹¹主自己也拿罗得的妻子做警告。¹²约翰欧文的这句话差不多是他写过的最短的一句了：“旧约的例子是新约的教训。”¹³

最好的方法其实是仔细聆听这些批判中的合理之处，调整我们读旧约的方法，以便我们可以更以基督为中心地使用这些属灵人物故事。我们的主要目标必须是：

- 将神摆在前面，而不是人。

⁸ 罗马书 4: 22-24。

⁹ 罗马书 15: 4; 哥林多前书 10: 1, 6, 11。

¹⁰ 雅各书 5: 10-11, 17。

¹¹ 希伯来书 11: 1-12:2。

¹² 路加福音 17: 32。

¹³ 约翰欧文 (John Owen), 《希伯来书: 警告之书》(*Hebrews: The Epistle of Warning*), 大急流城克里格出版社 (Kregel Publication) 1977 年出版, 第 49 页。

- 将基督徒的道德与纯粹的道德主义相区分，认识到我们需要耶稣的恩典才能遵行任何道德要求，并且认识当我们失败时祂的赦免之恩。
- 避免内在的主观主义，在恩典的凭证上仰望耶稣，超过盯着我们里面。
- 将每个故事与救赎大计联系起来。
- 研究耶稣的百姓时要仰望耶稣。
- 找出经文针对原初听众的原初目的。
- 即使是研究个人在地上的人生，也要包含一个集体和永恒视角。

现在，让我列举一下我所找出的可以达成这些目标的多种方法，并且仍然可以从旧约叙事中看到榜样和教训。

耶稣的掌管

因为耶稣具有统管万人万事的主权，因此祂安排、指定了每一个旧约事件与人物。因此，即使每段经文并没有提到耶稣的名字，祂仍然在每段经文中得到暗示，因为任何经文的事件与人物都是祂救赎计划的一部分，每个故事都与救赎的大故事相连。布莱恩·查普尔（Bryan Chapell）教授拿森林做比方说：

“如果你不把橡子与橡树联系在一起，即使你说了许多关于

橡子的真实信息（例如，它是棕色的、有个盖子，是地上发现的，松鼠搜集它们），都没有解释橡子到底是何物。同样的道理，讲道人若是不把经文与整本圣经终极指向的神的救赎工作联系在一起，即使讲了许多关于经文的真实信息，也依然不能正确地解释它们。照这样，整本圣经都是以基督为中心的，因为祂的救赎工作的所有维度都是神对祂与百姓关系之启示的顶点，包括道成肉身、代赎、复活、代求以及做王。因此，若是将启示经文与基督救赎工作的某些方面割裂，就无法全面地理解或解释经文。”¹⁴

例如：亚伯拉罕的信心和约伯的忍耐都指向耶稣，是耶稣以祂至高的主权安排了他们人生的境遇，也是耶稣在他们的灵魂里造作信心与忍耐。¹⁵

耶稣的品格

圣经人物的任何成就都是基督之灵在他们里面做工的结果，体现了他们里面耶稣的形象。¹⁶ 如此，这些人物常常在类比层面指向耶稣，或是他们像耶稣，或是他们见证了耶稣的品格。

例如：约瑟饶恕和接纳得罪他的兄弟们，体现了他里面耶稣

¹⁴ 布莱恩·查普尔 (Bryan Chapell)，《以基督为中心的讲道》(*Christ-Centered Preaching*)，大急流城贝克学术出版社 (Baker Academic) 2005 年出版，第 276 页。

¹⁵ 罗马书 4: 1-3；雅各书 5:11。

¹⁶ 彼得前书 1: 11。

的灵。如此，约瑟是基督饶恕之灵最完美的类比之一，也是基督的赦免之心最强烈的见证之一。

耶稣的教会

旧约起初是为“旷野的教会”而写，¹⁷这也是为什么比起立刻跳到“这对我意味着什么”，我们必须停下来询问：经文给原初听众传达了怎样的信息？

然而我们怎么知道最初的信息是什么？我们可以想一想以色列人当初读旧约叙事时问的基本问题。那是什么问题？旧约首先不是以色列的历史，而是神的启示，旧约透过以色列的历史向以色列人启示神。以色列人读旧约的第一个问题是：神是怎样的神？

实际上，我们还可以更具体些。当以色列先生和以色列太太读旧约时，他们会问，将要来的救主是怎样的？耶稣自己说如果祂的时代的以色列人正确查考旧约圣经，就会找到祂，因为旧约是为祂作见证。¹⁸

这样的见证并非只是新约的后见之明，而是旧约本身就有先见之明。旧约建立在一个应许上：关于一位受苦的弥赛亚救主的应许，首先出现在创世记 3: 15，随后逐章逐卷地扩展和清晰化。

¹⁷ 使徒行传 7:38。

¹⁸ 约翰福音 5:39。

这一应许带来盼望、期待和向往，如同耶稣所说：“从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见。”¹⁹

记住，彼得教导我们，尽管我们理解得更清晰，旧约先知却仍然正确地预言了耶稣的拯救、受苦与随后的荣耀。²⁰ 如果我们以为仅有少部分先知理解了这一点，彼得可以向我们保证，神论到这些事情是“从创世以来借着（所有）圣先知的口所说的……从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子”²¹【译注：中文和合本无“所有（all）”一词】。

随着旧约启示愈加强烈的预言冲力，以色列先生和以色列太太阅读旧约时，不仅会问神是怎样的，也会问弥赛亚是怎样的，我们能从这卷书中学到哪些关于救主的事？

摩西自己也提供了这一解经之道：“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我。”²² 摩西给了我们阅读出埃及记到申命记当问的核心问题，不是摩西是怎样的，这只是个好开端，我们还必须进一步询问：弥赛亚是怎样的？如此这些书卷就不是主要关于摩西，更正确地说，它们是弥赛亚之书。²³

例如：我们打开路得记，询问这个问题：将要来的救主是怎

¹⁹ 马太福音 13: 17。

²⁰ 彼得前书 1:10-11。

²¹ 使徒行传 3:21, 24, 添加着重标识。

²² 申命记 18: 15。

²³ 约翰福音 5: 46。

样的？我们关注的焦点立刻从路得转向波阿斯。这卷书其实也可以叫波阿斯记，因为他是这卷书的中心和枢轴。第一章从愁苦的拿俄米开始，最后一章以蒙福的拿俄米结束，转变起于何处？三章的波阿斯，所有目光都当在他身上。

这卷书的关键词也很戏剧性地聚焦在波阿斯身上，希伯来词 *ga'al* 出现了 12 次，其名词形态出现 9 次。²⁴ 虽然翻译为多种形式，但它基本上组合了两个元素：关系和救赎。它指向一个亲戚介入维护、保护与供养需要的人，是一个用来形容神拯救以色列出埃及的历史作为的词，后来先知们也重复使用这个词来描绘神未来将要达成的救恩。

当以色列先生和以色列太太读到出埃及记中神过去的拯救，或是以赛亚书中神将来的拯救，他们也许或彼此询问：“圣经里还有其他书是关于救赎的吗？噢是的，那卷关于波阿斯的小书讲了很多关于救赎的事。让我们读一下，找找神是怎样的救主，弥赛亚又将是怎样的救主吧！”

如果你想像以色列先生和以色列太太那样读路得记，那么就问：弥赛亚是怎样的？如果你这么做了，就会发现一个美丽的答案：弥赛亚就像波阿斯。注意路得记的家谱附录带有更强烈的弥

²⁴ 艾伦斯特·基尼 (Ernst Jenni) 与克劳斯·韦斯特曼 (Claus Westermann), 《旧约神学词典》(*Theological Lexicon of the Old Testament*), 马塞诸塞州皮博迪市亨德里克森出版社 (Hendrickson Publishers) 1997 年出版, 289 页。

赛亚指向，一直追溯路得的后裔到大卫王。²⁵

得罪耶稣的罪行

旧约信徒违背律法时，他们触犯的是“借天使经中保之手设立的”律法。²⁶ 这个中保就是神的儿子，因此他们触犯的是神儿子的律法，他们要承受的刑罚是神儿子的刑罚，由祂设定与发起。

例如：当大卫犯了通奸和谋杀罪，他认罪道：“我向你犯罪，惟独得罪了你；在你眼前行了这恶。”²⁷ 他的罪更难承担，因为他直接得罪了他的救主神的儿子，他所爱、所相信的将要来的弥赛亚。

与耶稣对比

因着旧约信徒的罪与弱点，我们经常可以通过对比的方式从他们的人生中看到耶稣。他们跌倒的地方，耶稣得胜了；他们放弃的地方，耶稣坚忍到底；他们为恶所胜的地方，耶稣胜过罪恶。即使是最好的圣徒，耶稣也与之形成美丽的对照！

例如：以色列人在旷野一再地失败，可以与耶稣在同一个旷

²⁵ 路得记 4：17-22。

²⁶ 加拉太书 3：19；使徒行传 7:53。

²⁷ 诗篇 51：4。

野胜过试探的显著胜利形成对比。²⁸

呼唤耶稣

圣经人物的罪恶显示了他们是多么需要救主，可以激发他们对救主的呼求。如果旧约有什么呼唤，那就是神可以降临、完全拯救祂的子民。我们在多处经文看到人类的堕落景况和我们对救主的需要。

例如：旧约成书最晚的一卷书不是玛拉基书，而是尼希米记。尼希米记结尾的信息是多么沮丧！先前 12：27 到 13：3 的顺服与庆祝，与 13：4-31 最终的失败形成鲜明对比。尽管以斯拉-尼希米时代以高昂的盼望开始，却以属灵的失败告终。回归的以色列人重建了城墙，然而属灵的重建却薄弱而易碎。尼希米一再地祷告呼求：“我的神啊，求你记念我！”²⁹ 整个图景都在呼唤更多，呼唤一位得胜救主的大能与恩典。

向耶稣认罪

以色列人通过献祭学习到他们犯罪是当死的。认为动物献祭

²⁸ 路加福音 4：1-13。

²⁹ 尼希米记 13：14，22，29。

可以拯救他们脱离罪恶，这是一种常见的误解。然而新约教导却相当清晰：公牛和山羊的血断不能除罪。³⁰ 实际上，献祭提醒并证明他们有罪，³¹这也是为什么他们应当带着悔罪的心和忧伤的灵献祭。³²

尽管那些献祭不能洁净或安抚良心，它们却确实洁净了肉体。³³他们提供了一种礼仪上的“饶恕”，使献祭者可以在会幕与圣殿中有形地接近神。但献祭本身对于在属灵上接近神没有什么作用，正如一位改教家所说：

“人献上牛脂肪那令人憎恶的恶臭之物，企图以此与神和好，或是想借着洒水和血试图洁净自己，还有什么比这更加虚妄而荒谬呢？简短地说，整个律法的献祭礼仪，若是照字面意思去理解，而非当成真理的影子和预表，都会是极度荒谬的……如果律法的形态与它的目的割裂，人就必须定它为虚妄。”³⁴

任何有属灵头脑的以色列人都不会认为动物献祭可以作为他得救的根基，相反，献祭使他在信心中向往一个可以救他的更好、更伟大的献祭。

³⁰ 希伯来书 10: 4。

³¹ 希伯来书 10: 3。

³² 诗篇 51:17。

³³ 希伯来书 9: 9, 13。

³⁴ 加尔文，《基督教要义》（*Institutes*, 2.7.1），约翰·麦克尼尔(John T. McNeill)编辑，福特·路易斯·贝特斯(Ford Lewis Battles)翻译，费城(Philadelphia)威斯敏斯德出版社(Westminster Press)1960年出版，第349页。

因为以色列的献祭必须透过祭司执行，以色列人就得到提醒：他们需要一位站在他们与神之间的中保。甚至是最好的人类中保的不完美，也提醒着人们需要一位更好、更完美的中保。

例如：大卫承认献祭本身并不足够，他还必须献上谦卑的灵。³⁵ 以赛亚书对将要来的献祭给出了最清晰的图景。³⁶ 约伯承认他需要一位中保，需要一位在他与神之间做仲裁的人，他也不时地见证自己已经在盼望这样一位中保救主。³⁷

耶稣的怜悯

耶稣的怜悯与同情不仅局限于新约，正如我们看到祂在新约拯救不配的罪人，我们也可以在旧约看到祂同样的作为。因着祂将要受苦、受死、复活拯救罪人，祂也将未来救赎工作的福益应用于发生之前。

例如：耶稣拯救大卫，是多大的怜悯啊！耶稣拯救参孙，是多大的怜悯啊！耶稣饶恕了妓女喇合，是多么大的饶恕！³⁸

³⁵ 诗篇 51：16-17。

³⁶ 以赛亚书 53 章。

³⁷ 约伯记 9:33；19：25。

³⁸ 希伯来书 11:31-32。

归向耶稣

不论何时我们在旧约读到灵魂归正，都是在归向弥赛亚，不是仅仅在一般意义上归向神，而是特别地归向基督。他们听见福音，相信将要来的救主。³⁹ 除非我们明白新旧约的罪人都是唯独通过对弥赛亚的信心靠着恩典得救，否则我们会将旧约信徒视为道德主义者、仪式主义者和律法主义者，关于他们的讲道也会变成道德主义、民族主义和仪式主义。

如果新约信徒将与亚伯拉罕、以撒、雅各坐在同一张天堂的桌前，那么我们必须认定我们都是由同一种方式进入天堂。⁴⁰ 不可能有人是靠着对耶稣的信心凭借恩典进入，而另一些人是透过动物献祭的行为进入。否则将会是一部分人赞美耶稣，而另一部分人则打磨着自己的光环。这听起来可不像什么真正的团契。

例如：想象雅各是如何从一个善于操纵的阴谋家转变为仰望将要来的君王的谦卑圣徒。⁴¹ 除了耶稣，还有谁能达成这样的转变？威斯敏斯德信条是教会对圣经教训的总结之一，信条解释了耶稣如何拯救道成肉身以前活过又死去的罪人：

“尽管基督的救赎之工直到祂道成肉身才真正开始，然而其德行、功效和福益，透过启明基督的应许、预表和献祭，被成功

³⁹ 希伯来书 4:2;11: 26。

⁴⁰ 马太福音 8: 11。

⁴¹ 创世记 49:10。

地传递于创世以来历世历代的一切选民。”⁴²

耶稣里的信心

希伯来书 11 章的旧约信心伟人清单，出现在十章关于旧约制度和礼仪中的耶稣的内容之后，我们显然必须将他们的信心看作以基督为中心的信心。旧约信仰是以基督为中心的信仰。⁴³ 当然，旧约信仰是影子信仰，但影子至少意味着光的存在。旧约圣徒虽然不如新约基督徒看得那么多，他们得着圣灵的程度不如新约，对于父神的爱的确据没有这么强烈，但他们至少拥有这些事物的影子形态。

旧约信徒关于耶稣相信什么？他们的信仰主要有三个部分：弥赛亚将要成为人，弥赛亚将要受苦，以及弥赛亚将要得胜。这三件真理都以种子形态出现在创世记 3 章 15 节的原始福音应许当中，那里告诉我们：（1）弥赛亚要成为女人的后裔，成为人；（2）弥赛亚将要受苦，因为魔鬼要伤祂的脚跟；以及（3）弥赛亚将要得胜，因为祂要打破魔鬼的头。这三个福音的种子在随后的旧约不断发展、展开和扩展。

有时候，一个真理会比另一个真理更为凸显。例如，女人的

⁴² 威斯敏斯德信条 8 章 6 条。

⁴³ 希伯来书 11: 13-26; 12: 2。

后裔是创世记 12、15 和 17 章给亚伯拉罕的应许中最显著的部分，出埃及记和利未记设立的献祭体系主要凸显弥赛亚的受苦，对弥赛亚君尊的得胜的盼望，则在大卫王国的确立中得到显明。此外，在一些时节，政治处境会在信徒人生中着重渲染这些真理中的某一个。例如，罗马人占领以色列导致许多信徒甚至门徒几乎将焦点完全放在弥赛亚的得胜上。

然而不论他们的信仰多么时不时地走向失衡，旧约信徒仍然对将要来的基督具有清晰的信心。牧师与作者查理斯·德鲁（Charles Drew）引用希伯来书 11：1 到 12：2 说：“他们的信心将我们指向耶稣，并且至少以三种方式：耶稣是他们信心的对象，耶稣是他们不完美信心的完美典范，耶稣是他们信心的建造者。”⁴⁴

例如：约翰福音 5 章 45-47 节中，耶稣告诉当时世代的犹太人，他们的大英雄摩西有一天要指控他们，因为他们没能明白摩西书卷以基督为中心的含义。正如研究犹太教的教授麦克·瑞德尼克（Michael Rydelnik）所说：“摩西必然明白他在妥拉里写的是关于弥赛亚的信息，否则他就不够格指控那些没能正确地在妥拉里看到弥赛亚盼望的人。”⁴⁵

⁴⁴ 查理斯·德鲁（Charles D. Drew），《古代情诗》（*The Ancient Love Song*），新泽西州菲利普斯堡（Phillipsburg, NJ）P&R 出版社 2000 年出版，第 45 页。

⁴⁵ 麦克·瑞德尼克（Michael Rydelnik），《弥赛亚的盼望》（*The Messianic Hope*），纳什维尔（Nashville）B&H 出版社 2010 年出版，第 86 页。

查理斯·德鲁论到旧约信仰的局限，以及清晰的以基督为中心的的特征说：

“摩西明白基督的人性吗？不。亚伯拉罕详细知道神要如何为他赢得这一属天的国度吗？不。但他们有限的知识并未阻止他们仰望我们所信靠的同一位救主。耶稣基督一直是祂百姓的盼望所在，不管他们知晓祂的名号与否。亚伯、以诺、挪亚、撒拉、约瑟、喇合、基甸以及许多旧约圣徒都在仰望耶稣基督，因为他们都是‘凭信心死的’，仰望神的应许，即在耶稣基督里最终成就的应许。”⁴⁶

耶稣的预表

尽管我们想要将每一个圣经叙事与救赎的大叙事联系起来，我们必须同样保留它们对于个人、教会和社会的应用，这一切都是在福音框架之内。牧师查理斯·德鲁在《古老的情诗》（*The Ancient Love Song*）一书中写道，旧约圣徒是信心生活不完美的典范，而我们可以在耶稣基督里看到完美的典范。我们透过他们的人生学习到关于耶稣的事，如果耶稣在世上过一个信心的生活会是怎样的。他接着写道：“他们的信实意味着伟大救主完美的信实，祂是他们（及我们）的替代，不仅借着祂肉体的死，而且借

⁴⁶ 德鲁，《古代情诗》，第48页。

着祂的生活。”⁴⁷

例如：当亚伯拉罕献上以撒，相信神能使以撒从死里复活，他至少是在不完美意义上预表耶稣献上自己生命为祭时的伟大信心。⁴⁸

当约瑟饶恕他的兄弟们时，他是在预表耶稣将来的工作，那时约瑟里面已经有耶稣的灵运行。通过这样的应用，旧约人物应当激发对耶稣的敬拜与效法。

耶稣的命令

旧约圣徒经常被给予领导职责，神设立他们指挥、率领神的子民。不论何时，他们忠心地执行这一角色，都是在预表耶稣有一天要公开成就的领导职责。

例如：想想以利亚和以利沙大有胆量又充满怜悯的领导力，他们忠心地预表了呼召他们的主，预言主有朝一日要继他们之后却又超越他们，领导神的百姓与罪恶相争，激励他们过敬虔的生活。

⁴⁷ 同上，第 46 页。

⁴⁸ 同上。

耶稣的十字架

许多旧约圣徒都蒙召进入一种与受苦相关的领导经历，义人、无辜的人在领导百姓的过程中受苦，这个重复的模式预表了耶稣的受苦，使得旧约信徒渴望那不仅能把事情做好、而且将痛苦的目的表明出来的一位。

例如：摩西、约书亚和撒母耳就是好例子，但更加卓越的代表是大卫，他尽管身为神的受膏者，却在扫罗、亚希多弗和押沙龙手里受苦。基督表达自己的受苦时使用了大卫的哀歌，这并非巧合。

耶稣的呼召

耶稣透过旧约圣徒的人生故事呼召我们，如同在整本圣经呼召我们一样。祂呼召我们从他们身上学习，并且跟随主。尽管耶稣没有被特别提及，每个字句背后却都是耶稣的思想和耶稣的救恩。耶稣在旧约无处不在，但祂以不同的方式无处不在。

例如：关于旧约圣徒最大的误解之一是他们关注地上的城、地上的财富、地上的赏赐，但在希伯来书 11 章 9-10 节和 13-16 节里，耶稣呼召我们效法他们的榜样盼望天上的城、天上的财富和天上的奖赏。他们对福音应许的理解和领受将地球变为异乡，他

们在其中感到自己是陌生人、客旅和寄居的。然而，他们的信心也将天堂变为家乡。英格兰教会第七信纲是基督信仰的又一经典总结，其中这样描述道：

“旧约与新约并非对立：在新旧约当中，基督都将永恒的生命提供给人类，基督是神人之间唯一的中保，既是神也是人。因此莫不能听从这样的教导，就是古代的先祖们仅仅盼望暂时的应许。”⁴⁹

基督的加冕

在旧约人物中看到耶稣的另一个方式，是从他们地上的生命中看见耶稣如何得着荣耀，这是透过他们对耶稣的赞美，以及他人因他们赞美耶稣。这些旧约信徒如今也在天堂里赞美耶稣。让我们将目光从这个世界、这个时辰升起，仰望天上，仰望那首先复活者的教会，在那里我们听见且看到旧约圣徒。⁵⁰

例如：看到但以理一生的勇敢，约瑟的清洁，路得的忠心，等等等等，谁不能赞美耶稣呢？当我们听到约伯顺服的话语，所罗门智慧的言语，以及大卫敬拜的声音，谁不能赞美耶稣呢？

我们思想天堂时，要将我们的思想带到“锡安山，永生神的

⁴⁹ 宗教信纲，http://anglicanonline.org/basic/thirty-nine_articles.html。

⁵⁰ 马太福音 8:11。

城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂。”⁵¹

加冕祂！加冕祂！加冕祂！加冕万有之主！

⁵¹ 希伯来书 12:22-23。

第九章

基督的临在：发现耶稣在旧约的显现

一位知名作者过世时，他或她的亲属可能会在遗留的资料中发现一些未出版的材料，家人通常会在作者过世后出版这些作品，哀悼的粉丝们本来已经接受了再也没有新作品可读的痛苦，如今纷纷去购买这意外的赠品。

大部分基督徒都喜欢一读再读四福音关于耶稣的记载，这四卷小书启示了太多关于我们宝贵救主的真理。但假如我告诉你，我还知道存在其他的赠品资料，也是关于祂的，你会怎么说？如果我说我知道一些其他书，大部分人都知之甚少呢？不，我可不是在讲一些新发现的诺斯底派福音书，实际上，我所说的书在东方出现星星的几百年之前已经写成了。

我是在讲旧约，你应该不会惊讶。神的儿子早在祂于伯利恒降生的很久之前，就已经在地上临在并活跃。这差不多是我开始寻找旧约中的耶稣后最惊喜的发现。包括约拿单·爱德华兹和约拿单·史蒂芬（Jonathan Stephens）在内的多个作者打开了我的眼界，让我看到从前自己完全忽略的赠品材料有多少。¹

¹ 约拿单·爱德华兹，《救赎的历史》（*The History of Redemption*），爱丁堡（Edinburgh）真理旌旗出版社（Banner of Truth）2003年出版；约拿单·史蒂芬（Jonathan Stephens），《神以人形显现：亲密遇见神的儿子》

我不确定自己过去对于基督在旧约四千年历史中做了什么是怎么想的，祂是否只是在消磨时间等着道成肉身？或是看着最好的罪人因试图以守律法和献祭讨神喜悦而自我毁灭，因此忧心忡忡？又或者仅仅是安静地在一旁观看父神独自工作四千年？这些都说不通啊。

能说得通的则是神的儿子在那四千年间不仅在天上忙碌，而且还经常到地上拜访，以不同形态——主要以神的使者和荣耀之主的形态——向祂的百姓显现。我们将要审视赠品材料，但首先，让我们澄明一些重要的圣经真理，以帮助我们更好地理解基督于伯利恒之前在地上的显现。

神的儿子是神永生的圣子

作为神格里的第二位格，神的儿子与圣父圣灵同尊同荣，与神的一切旨意、信息和行动都一致。但圣子在创世中也有独特的功能与地位²，在维系和管理创造好的世界中也是如此。³ 祂不仅存在，而且在道成肉身以前就已经担负重要职责。

(*Theophany: Close Encounters with the Son of God*)，埃普索姆 (Epsom) 戴文出版社 (Dayone) 2007 年出版。

² 约翰福音 1: 3; 歌罗西书 1: 16; 希伯来书 1: 2。

³ 歌罗西书 1: 17; 希伯来书 1: 3。

神的儿子是神对人说话的通常媒介

约翰称耶稣为永恒的道，因为神唯独以祂的爱子为媒介对罪人说话，新旧约都是如此。⁴ 有一位改教家说，神从来没有直接对人说话，都是通过祂的爱子：

“旧约圣徒唯独通过圣子看到神，如同在镜子里一样（参阅哥林多后书 3:18）。我这么说的意思是神从未在圣子以外向人显现自己，即祂的智慧、光与真理。透过这一源泉，亚当、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各和其他圣徒得着一切属天的教训。先知们也是透过同样的源泉获得他们所说的一切预言。”⁵

尽管神有时借着先知传话，神的儿子却从来都是那终极的说话者。那耶稣的洗礼和登山变像呢？我们难道没有听到或看到圣父与圣灵吗？这些独特而史无前例的救赎事件属于极少数的例外，不同于神通常的工作方式。它们是必要的，因为人们甚至门徒们都没能认出那看似平常的一位正是看不见之神的像，因此需要父神公开承认祂的爱子并发出命令：“你们要听祂！”

因此，旧约对我们而言与新约一样，都是耶稣的信息。如同使徒约翰所写：“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”⁶

⁴ 约翰福音 1: 1, 14。

⁵ 加尔文，《基督教要义》4.8.5，约翰·麦克尼尔(John T. McNeill)编辑，福特·路易斯·贝特斯(Ford Lewis Battles)翻译，费城(Philadelphia)威斯敏斯德出版社(Westminster Press)1960年出版，第349页。

⁶ 启示录 19: 10。

神通常向人显现的方式就是透过神的儿子

正如神的儿子是神通常对人 *说话* 的方式，神的儿子也是神通常向人 *显现* 的方式：“从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来。”⁷ 圣子不仅是神可听见的声音，祂也是神可看见的面容。祂是可见的“不能看见的主”。⁸ 约拿单·爱德华兹解释道：

“我们在圣经历史读到神对祂的教会和百姓一路的作为，神对他们说了什么，以及神如何向他们显现，我们应该明白它们都与三位一体的第二位格相关。当我们读到神在人堕落后时不时地以可见或外在表征的方式显现，如果不是所有情况下，我们也要在通常情况下将之理解为三位一体第二位格的显现。”⁹

早期教父特土良（Tertullian）这么说：

“从起初审判人类的就是圣子，是圣子摧毁了巴别塔，变乱他们的语言，以洪水审判世界，向索多玛蛾摩拉降火……因为从亚当起，到族长和先知，祂总是俯就人类、与人相交，透过异象、异梦、镜像、晦暗的言语，祂从起初总是预备祂的道路。俯就人

⁷ 约翰福音 1: 18; 参阅：出埃及记 33: 20; 约翰福音 5: 37; 提摩太前书 6: 16; 约翰一书 4: 12, 20。

⁸ 希伯来书 11: 27。

⁹ 爱德华兹，《救赎的历史》，第 23 页。

类与人交流的神，不可能不是那成了肉身的道。”¹⁰

圣子就是耶和华的使者

耶和华的使者 (*Angel of the Lord*) 一词在旧约出现超过五十次，*神的使者* (*Angel of God*) 出现九次。使者的意思是“报信者”，形容的是天使的功能，而不是天使的组成内容，天使是神差遣的服侍救恩子嗣的仆人。¹¹ 旧约中时不时地会有一位特别的天使显现，祂领受了属神的称号，行使神的功能，并接受属神的敬拜。祂是神的儿子，是神在特殊时期向特殊子民差遣的特别的使者。玛拉基使用使者的语言预言道成肉身的耶稣，肯定地说：

“万军之耶和华说，我要差遣我的使者，

在我前面预备道路。

你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。

立约的使者，就是你们所仰慕的，

快要来到。”¹²

¹⁰ 特土良 (Tertullian)，理查德·华森 (Richard Watson) 引用，《基督教的证据、教义、道德与制度》(*Evidences, Doctrines, Morals and Institutions of Christianity*)，纽约曼森与莱恩出版社 (T. Manson and G. Lane) 1836 年出版，1: 501。

¹¹ 希伯来书 1: 14。

¹² 玛拉基书 3: 1；路加福音 7: 27。

这位将要来的主，这位“立约的使者”，就是神的儿子。祂被差遣将神启示出来，可以与道成肉身的耶稣一起说：“那看见我的就是看见父。”¹³ 祂也是“神荣耀所发的光辉，是神本体的真像。”¹⁴

为了证明这位耶和华的使者就是神的儿子，我们只需证明使者的神性。如果那使者是神，祂就是神的儿子，因为我们先前已经看到，神唯独透过祂的爱子发出声音、为人所见。以下是六个关于使者神性的证据：

1. *祂宣称有神的权柄*。祂以唯独神可以的方式讲话，并且以唯独神可以的方式起誓。¹⁵
2. *祂是一个独立的神格*。有时候祂被称为耶和華，另一些时候祂则被谨慎地区分，表明祂是神格中的一个独立位格。¹⁶
3. *祂展现了神的属性*。例如，夏甲意识到这位使者对她的个人处境无所不知：她的名字、工作和地点。¹⁷ 祂还知道她当下怀孕的处境以及胎儿的性别，甚至为孩子取了名字。

¹³ 约翰福音 14： 9。

¹⁴ 希伯来书 1： 3。

¹⁵ 创世记 16： 10； 22： 15-16。

¹⁶ 撒母耳记上 24： 16； 撒迦利亚书 1： 12。

¹⁷ 创世记 16： 7-8。

¹⁸难怪夏甲要称祂为“那看顾人的神（the-God-Who-Sees）”。¹⁹

4. 祂施行神的作为。祂发出神的咒诅与审判，并且拯救罪人。

²⁰

5. 祂接受神的尊荣。使者应当被当作神对待，²¹祂接受基甸的敬拜，被称为耶和華沙龙，“平安的主”。²²

6. 祂被视为神自己。夏甲在创世记 16: 13 的话，照字面意思翻译是：“然后她呼求主的名，就是对她说话的那一位：‘你是向我显现的神’，因为她说：‘我岂不是在这里看见那看见我的吗？’”创世记 22 章中，耶和華的使者与主被称为同一位。²³创世记 31 章中，使者视自己为与神同等：“神的使者在那梦中呼叫我说，雅各……我是伯特利的神。”²⁴参孙的父亲玛挪亚与使者说话以后，对妻子说：“我们必要死，因为看见了神。”²⁵

¹⁸ 创世记 16: 11。

¹⁹ 创世记 16: 13。

²⁰ 士师记 5: 23；列王纪下 19: 35；创世记 48: 15-16。

²¹ 出埃及记 23: 20-21。

²² 士师记 6: 20-21, 24。

²³ 创世记 22: 12, 15-16。

²⁴ 创世记 31: 11-13。

²⁵ 士师记 13: 21-22。

神指着这位使者说：“他是奉我名来的”²⁶【译注：英文“My name is in Him”】，意思是神的性格在祂里面显现。查理斯·霍奇（Charles Hodge）指着这位使者的独特性说：

“如果这现象只是偶尔出现，如果使者在一两处以差遣祂的神的名义说话，我们可能会假设这位特指的使者不过是一位普通的天使或神的仆人。但当这现象在圣经遍布；当我们发现这些词语并非任意用于多个天使，而是用于特定的一位使者；这位使者也被称为神的儿子、全能的神；祂的作为在别处被算为神的作为；在新约中，这位显现的耶和華，在旧约体系下引导祂百姓的耶和華，被宣称为神的儿子成为肉身——那么结论就显而易见，圣经前面部分的书卷中出现的耶和華的使者，我们当理解为一个神的位格，与父神相区分。”²⁷

总结说来，因为使者就是神，神透过圣子启示自己，因此我必须得出结论说这位使者就是取了人的形象（human form）的圣子。我要强调是人的 形象，祂在旧约以人的 形象 显现，但直到新约才以人的 肉身 显现。

²⁶ 出埃及记 23: 21。

²⁷ 查理斯·霍奇（Charles Hodge），《系统神学第一卷》（*Systematic Theology, vol. 1*），1872 版，华盛顿州橡树港（Oak Harbor, WA）逻格斯研究系统（Logos Research Systems）1997 年再版，第 485 页。

耶和华使者的显现

有了这些圣经原则，让我们现在从旧约神儿子的显现中学一些功课。首先我们要思想耶和华使者的显现，接着再思想主的荣耀的显现。

圣子的显现传达了恩典

不论是怀孕的夏甲在沙漠里等死，还是战兢的基甸以为落在米甸人手里就要灭族，还是亚伯拉罕向自己的儿子举刀，还是雅各以为自己死在以扫手里——神的儿子都看见他们的需要，带着充满恩典与真理的信息和拯救到来。

圣子的显现表明了持久的活动

基督作为耶和华的使者一直在旧约工作，显明、拯救、立约、代求、保护、安慰、差遣与审判。²⁸神学家约翰·华福德（John Walvoord）如此总结说：

“这些经文总体表明，神的儿子在旧约极其活跃，祂处理罪恶、供应缺乏的人、在神旨意的路上引导人、保护祂的子民脱离仇敌，以及在一般意义上执行神的护理。经文清楚表明，这样的

²⁸ 显明（出埃及记 3）、拯救（创世记 48：16）、立约（创世记 15：8-21）、代求（撒迦利亚书 12：1-13）、保护（诗篇 34：7）、安慰（创世记 16：7-13）、差遣（士师记 6：11-23），审判（列王纪下 19：35）。

事工并非偶然从事或是例外，而是神对祂子民的平常、持久的侍奉。因此，旧约关于神儿子的启示与新约启示完全和谐一致。”²⁹

按照神学教授安东尼·汉森（Anthony Hanson）的话说，新约作者一致地肯定“耶稣的先在一一直存在于旧约历史中，因此问题不在于追溯旧约中新约事件的预表，而是在新旧约时代追溯同一位耶稣。”³⁰

圣子的显现随着圣言的增加而减少

圣子作为耶和华的使者显现，尤其在旧约早期部分非常突出，接着随着时间推进而逐渐减少。为什么？原因部分在于成文启示在不断递增，因此对道成肉身之前的道的启示就不再那么必要。但逐渐减少的显现也在神百姓心中激发一种日渐递增的向往，向往圣子在地上更加完全、长久的启示。这也将我们带入下一个功课。

圣子的显现为耶稣预备教会

查理斯·德鲁（Charles Drew）这样描述圣子的显现如何在神百姓心中激发爱与向往：

²⁹ 约翰·华福德（John F. Walvoord），《我们的主耶稣基督》（*Jesus Christ Our Lord*），芝加哥穆迪出版社1969年出版，第53页。

³⁰ 安东尼·汉森（Anthony T. Hanson），《旧约中的耶稣基督》（*Jesus Christ in the Old Testament*），伦敦 SPCK 出版社1965年出版，第172页。

“爱人不能忍受分离，电话和漫长的书信都不能满足相聚的渴望，相反只能增加这一渴望。旧约中永恒圣子的显现就像这些电话和书信，它们是暂时的、不完全的、有距离的，为的是激发我们里面对神在道成肉身中更永久、亲密、完全和恩慈的显现。”³¹

圣子的显现预备基督从事救赎之工

正如圣子的显现可以预备教会、使信徒预尝弥赛亚的工作，它们也预备基督、使祂预尝自己弥赛亚的使命。³² 借着将神的信息传给缺乏的人类，祂预尝自己先知的工作。³³ 借着在会幕中的荣耀临在，以及在摩西献祭的火焰中升天，祂预尝自己祭司的侍奉。³⁴ 借着审判外邦人、引导和治理祂的子民，祂预尝自己君王性的工作。³⁵ 基督是多么渴望为祂的百姓完全担负起先知、祭司和君王的职分！

旧约中基督以人形显现被视为一种“神圣的迫不及待”，它们使我们一瞥基督对参与人类故事的热切渴望。正如苏格兰高地

³¹ 查里斯·德鲁，《古代情诗》，新泽西州菲利普斯堡 P&R 出版社 2000 年出版，第 28 页。

³² 麦克·拜瑞特 (Michael Barret)，《摩西的开端》 (*Beginning at Moses*)，格林维尔 (Greenville) 艾默德大使国际出版公司 (Ambassador-Emerald International)，154-160 页。

³³ 创世记 16: 10。

³⁴ 士师记 13: 19-20。

³⁵ 创世记 19；出埃及记 23: 20-23。

的老基督徒们曾经对我说的话一样：“基督享受试穿一下道成肉身的衣服。”这是基督伟大福音工作的美味开胃小菜，那时祂将不再仅仅是神以人形显现，而是神以人的肉身显现。

耶和华的荣耀的显现

除了作为使者以人形显现外，神的儿子还以火与烟雾的形式向旧约信徒显现。这可畏的火云或云火，通常被称为耶和华的荣耀。

我们在出埃及记 3 章读到耶和华的使者在“荆棘里火焰中”向摩西显现(2 节)。这个特别的事件也出现在申命记 33 章 16 节里，那里讲到“住荆棘中上主的喜悦”。将出埃及记 3 章与申命记 33 章放在一起，我们可以说，耶和华的使者，神的儿子，在燃烧的荆棘中住在耶和华火焰般的荣耀中。

这些神荣耀的显现教给我们关于神儿子的哪些真理？

祂带领

摩西说耶和華是神的使者，在以色列前头行走引导他们，在以色列后头行走保护他们，祂日间在云柱中引导，夜间在火柱中引导。³⁶

³⁶ 出埃及记 13: 21; 14: 19。

祂保护

出埃及记 14 章 19 节教导我们，云柱与火柱里的使者也在以色列后头保护他们，出埃及记 23 章 20-23 节肯定了这一保护性的侍奉：

“看哪，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他（惹或作违背），因为他必不赦免你们的过犯。你若实在听从他的话，照着一切所说的去行，我就向你的仇敌作仇敌，向你的敌人作敌人。我的使者要在你前面行，领你到亚摩利人，赫人，比利洗人，迦南人，希未人，耶布斯人那里去，我必将他们剪除。”³⁷

保罗在哥林多前书 10 章 1-4 节称云柱里的为基督，保罗说基督属灵的同在是以色列人属灵的饮食。

祂团契

当摩西在百姓身上洒立约之血时，神的儿子在荣耀的云彩中向摩西和他人显现，他们“看见以色列的神”，因此在甜蜜的团契中一起吃喝。³⁸

³⁷ 参阅：哥林多前书 10：4-9。

³⁸ 出埃及记 24：10-11。

祂说话

主在荣耀的云彩中临到会幕，并且“与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般”。³⁹

祂怜悯

这位荣耀的圣子也被形容为耶和华的临在，⁴⁰那“体恤我们的软弱”的神的临在。⁴¹

“这样，他就作了他们的救主。

他们在一切苦难中，他也同受苦难。

并且他面前的使者拯救他们。

他以慈爱和怜悯救赎他们。

在古时的日子，常保抱他们，怀攄他们。”⁴²

祂发命

律法是在荣耀的主显出的可畏云彩与火中颁布的，⁴³ 司提反说摩西“曾在旷野会中，和西乃山上与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。”⁴⁴

³⁹ 出埃及记 33: 9-11。

⁴⁰ 出埃及记 33: 14-15。

⁴¹ 希伯来书 4: 15。

⁴² 以赛亚书 63: 8-9。

⁴³ 出埃及记 19: 16-25; 24: 16-18。

⁴⁴ 使徒行传 7: 38。

祂期望

荣耀的云彩也时不时地充满圣殿，指向祂未来以肉身在我们中间支搭帐篷、与我们同住。⁴⁵ 荣耀的云彩尤其充满了会幕的至圣所和圣殿中的基路伯中间。神说：“我要从云中显现在施恩座上。”⁴⁶ 祂作为神的儿子显现时，见证了大祭司每年一度将赎罪的血洒在施恩座上，期望着将来为罪人舍命流血。

祂启示

当摩西祷告说：“求你显出你的荣耀给我看”，神的儿子“在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和華的名。”⁴⁷

耶穌在地上的时候，在登山变像中再次被荣耀的云彩包围，⁴⁸ 那差不多是约翰写这段话时的所指：“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”⁴⁹ 祂在同样荣耀的云彩战车中升天，有朝一日，祂也要“照样”在荣耀的云彩中降临，“众目要看见祂”。⁵⁰ 如同在新旧约一样，最后的一日会充满荣耀的云彩！

⁴⁵ 出埃及记 40: 34-38; 约翰福音 1: 14。

⁴⁶ 利未记 16: 2; 参阅诗篇 80: 1。

⁴⁷ 出埃及记 33: 18; 34: 5。

⁴⁸ 马太福音 17: 5。

⁴⁹ 约翰福音 1: 14, 添加着重标识。

⁵⁰ 使徒行传 1: 11; 启示录 1: 7。

第十章

基督的律例：发现旧约律法中的耶稣

美国这个自由之邦有着大量的法律，除了国家层面的联邦法之外，每个州都有自己的法律。甚至在州之内，不同的城市常常也有不同的细则。清楚哪条法规适用于哪个地方显然是非常重要的。如果我在俄亥俄州边开车边发短信，就最好在跨越边界进入密歇根州之前停止，因为这样做在密歇根州是违法的。如果有人想提议或反对一项法律，他就需要知道是要上书华盛顿，还是向本州的立法机关提议。我们以多种方式学习如何区分并认识不同法律的应用之道，否则我们就会遇到麻烦。

同样的，如果我们对旧约不同类型的律法不加区分，我们就会蒙受极大的属灵亏损。这也是为什么这一章的开头我要先列出旧约的三种法律，道德律、礼仪律和民事律，以及耶稣是如何以不同方式满足所有三种律法的。¹ 接着我要向你展现耶稣是如何在圣经的律法部分自我启示的，律法都是耶稣的律例，是从祂而来、与祂相关。²

¹ 马太福音 5: 17。

² 罗马书 2: 14-15。

三种律法

1. 道德律

神将道德律赐给我们的第一对先祖，亚当和夏娃。尽管他们犯罪弃绝了神的律法，这律法的印仍然烙在每一个人的良心中。³ 神也在西奈山给出了道德律的总结，尽管是先给以色列民族，并且有些应用是特别针对以色列，但这十个基本道德原则应当作为任何世代所有人的永久道德标准。正如威斯敏斯德信条所言：“道德律永远具有约束力，不论是对称义之人还是其他，所有人都当遵守。”⁴

2. 礼仪律

礼仪律指导着以色列人的会幕和圣殿崇拜。尽管礼仪律也启示了永久性的道德原则与义务（例如，神圣敬拜的原则，以及以圣洁生活作为敬拜的准备），但是礼仪本身却已经废除，因为耶稣以自己取代了会幕和圣殿。威斯敏斯德信条这样解释道：

“除了通常所称的道德律之外，神还喜悦将礼仪律赐给以色列，就是当时的教会。礼仪律包含一些特定的条例，部分是关于敬拜、预表基督、祂的恩典、作为、受苦与福益，部分是指教导

³ 威斯敏斯德信条，19.5。

⁴ 约翰福音 2: 19；歌罗西书 2: 14。

德律的多种实际应用。在新约底下，所有礼仪律都已作废。”⁵

3. 民事律

礼仪律包含管制以色列社会的律例与刑罚，这些律法许多都是为了保护和维系以色列远离威胁、得以生存，既包括内在的威胁也包括在外的威胁，直到弥赛亚从以色列而出。但当弥赛亚到来并遭到以色列的弃绝，神就在主后 70 年差遣了罗马人将以色列驱逐，包括它独特的民事律。然而，在我们的时代，我们仍然应当学习并合宜应用这些律法背后的一般性公义原则。论到旧约的以色列，威斯敏斯德信条如此说：“作为一个政体，神赐给以色列各种各样的民事律例，这些律例已经随着那个国家过去，除其中的一般性道德原则之外，不再具有约束力。”⁶

律法 vs. 福音？

澄清这些根本的分别之后，让我们看一下耶稣的律法启示祂的十种方式。你可能对此有点陌生，律法怎能启示耶稣呢？律法当然是耶稣和我们的敌人啊！难道我们不是经常听到律法跟福音的对比吗？律法怎能启示耶稣和福音呢？

⁵ 威斯敏斯德信条，19.3。

⁶ 同上，19.4。

我明白你的质疑，我曾经也这样想，直到我读到韦恩·波斯莱斯（Vern Poythress）的《摩西律法中的基督之影》（*The Shadow of Christ in the Law of Moses*），这个书名简明地总结了我们在律法中发现耶稣的方式。耶稣不是聚光灯的中心，但祂在影子中。如果你仔细、深思地打量全景，祂一定在那里。让我带你简短观光一下，向你展现律法中的耶稣吧！

律法表明基督的性情

一个人的话可以让我们认识这个人，这点对神而言更是如此，因为神的一切话语都完全不含欺骗、伪善或虚假，它们都完美启示神自己。神的话告诉我们神是谁，而神的话——尤其是前面部分——大量包含律法，这个事实向我们启明神的性情。克里斯托弗·赖特（Christopher Wright）说：“我们向人传讲律法之前，必须确保他们认识律法背后的神，以及律法之前的故事。神是恩典的神，故事是恩典的故事。”⁷

⁷ 克里斯托弗·赖特（Christopher Wright），“从律法讲道（Preaching from the Law）”，出自《重塑基督徒的旧约讲道》（*Reclaiming the Old Testament for Christian Preaching*），格伦威尔·肯特（Grenville J. R. Kent），保罗·金思林（Paul J. Kissling），劳伦斯·特纳（Laurence A. Turner）编辑，伊利诺伊州丹尼森市（Downers Grove, IL）IVP 出版社 2010 年出版，第 48 页。

耶稣是神永恒的道，⁸与圣父圣灵同等，一同启示神的成文话语，⁹祂也成为神的肉身之道。因此律法既启明了父与圣灵的性情，也启明了圣子的性情。实际上，新约说圣子就是在西奈山上颁布律法给摩西的使者，将耶稣与律法紧密相连。¹⁰律法启示了哪些关于赐律者的讯息？

耶稣有主权

神在西奈山颁布律法时，以可畏的神迹奇事辅助，因此旧约的律例表明了赐律之神的至高主权与权威。这也透过律法语言的清楚直白、不容商榷的特征表明出来，“你要”与“你不可”不留任何余地给争辩、调整或妥协。

耶稣是圣洁的

道德律的毫无瑕疵和美丽的伦理，礼仪律的洁净与分别为圣，以及民事律将以色列从其他民族中分别出来——这一切都启示了基督的圣洁性情，那完美的以色列之神是“圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人”的。¹¹

⁸ 约翰福音 1: 1。

⁹ 提摩太后书 3: 16。

¹⁰ 使徒行传 7: 38。

¹¹ 希伯来书 7: 26。

耶稣是公义的

我们在道德律中看到基督对神与人之间、人与人之间的公平公义的关切。在民事律的处罚当中，我们看到基督并非颁布律法后不在乎人遵守与否，处罚表明了基督对公义与赔偿的关切。

耶稣是智慧的

神的律法启示了基督的智慧。没有哪个国家曾弃绝道德律中神的智慧反而兴旺，民事律中的一般原则与诸多实践都存在于世界历史上最成功的国家、帝国和文明当中。

耶稣是良善的

神赐律法给以色列，作为神对他们的喜悦和良善的表达。¹²从没有一个民族有这样的特权可以拥有如此的律法，如果一个民族践行这些律法，它的存在于繁荣就可以得到保障。¹³道德律表明了神对人类生活每个领域仁慈的关切：敬拜、言语、家庭生活、商业、贫困、压迫，等等等等。

耶稣是救主

道德律和民事律论及并旨在扭转罪带来的不正常和紊乱，因此具有一个重塑和救赎的目的，表明了主渴望祂的世界恢复秩序

¹² 申命记 4： 8。

¹³ 申命记 4： 40； 28： 1-14。

与正常、将之从堕落景况拯救出来。礼仪律的洁净与不洁净之分，不仅启示了神对不洁净的担忧，而且启明了祂乐意且有能力洗净人的不洁，使玷污的人重归与祂的团契、为祂而活。

总结来说，律法预言了神有意重塑世界的秩序，洗净它的污秽，并重塑罪人与祂的团契。因此，律法启示了基督美丽的性情。

律法展现了耶稣的生活

律法启示了道成肉身以前神儿子的性情，同时也将祂道成肉身的人子生活启明出来。因为祂昨日、今日、永远都是一样的，我们不当惊讶祂来到世界时已经心怀道德律。¹⁴ 此外，祂生在律法以下，¹⁵意味着祂自愿做神的仆人，来到世界成全律法、遵守律法。¹⁶

因此，我们从十诫的属性可以演绎出耶稣在地上的生活属性。十诫告诉我们耶稣在生活中对神对人是怎样的，以及祂里里外外是怎样的为人。¹⁷ 当作为神儿子的以色列一再地失败，耶稣这位神的独生子，完全、继续、荣耀地成功了。¹⁸那些凭信心与基督联

¹⁴ 诗篇 40: 8。

¹⁵ 加拉太书 4: 4。

¹⁶ 马太福音 5: 17; 腓立比书 2: 7-8。

¹⁷ 马太福音 5: 21-48。

¹⁸ 路加福音 4: 1-13。

合的人，都全然领受了基督之义的归算，这义是令人惊叹的、完美的、完全的。¹⁹

律法是耶稣教训的示范

律法不仅向我们表明耶稣如何生活，而且告诉我们耶稣的教训。祂的第一篇讲道就是关于道德律的，如我们所期望的，祂并非仅仅重复一遍，而且进行详述、强调与扩展。²⁰

此外，祂还将礼仪律的要求内在化。与允许人来到会幕的 *有形的* 洁净不同，耶稣说：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”²¹

耶稣将申命记关于什一奉献的教导应用在寡妇的奉献和法利赛人的假冒伪善上。²²我们越将新旧约放在一起读，越会发现新约与耶稣的话都遍布着旧约的词汇与观念。

律法是耶稣之光的光照

威斯敏斯德信条说，律法帮助信徒“发现自己的本性、心灵

¹⁹ 哥林多后书 5: 21。

²⁰ 马太福音 5: 21-48。

²¹ 马太福音 5: 8。

²² 申命记 26: 12-15; 马可福音 12: 41-44; 马太福音 23: 23。

与生活都已被罪玷污，如此，借着省察自己，他们可以进一步认识罪、因罪降卑、厌恶罪，同时对自己需要基督与基督完美的顺服有更清晰的看见。”²³

以色列人必定经常在律法以下认罪，对罪的咒诅与可怕影响感受深刻。然而既然如此，他们必定也更加清晰地看到自己对拯救的需要。他们的不顺服印证了他们需要神以一种全新的、救赎性的方式动工，将律法写在他们的心版上。²⁴

因此，既然耶稣的性情由律法体现出来，律法体现了耶稣的生活，耶稣又完美地教导律法，那么耶稣有时给人带去如同律法般的果效，我们就不当感到惊讶。当魔鬼和邪灵看见祂时，恐惧地惊叫。²⁵当彼得看见祂的圣洁时，说：“主啊，离开我，我是个罪人！”²⁶

耶稣教导道德律并活出相应的典范，道德律是为福音恩典预备道路。²⁷这就是为什么约翰·帕顿（John Paton）针对新赫布里底群岛的宣教事工不是从约翰福音 3: 16 开始，而是从十诫开始。这也是为什么约翰·艾略特（John Eliot）对美国土著讲的第一篇道就是十诫。

²³ 威斯敏斯德信条，19.6。

²⁴ 耶利米书 31: 31-34。

²⁵ 马太福音 8: 29。

²⁶ 路加福音 5: 8。

²⁷ 加拉太书 3: 24-25。

律法是耶稣之死的说明

律法不仅显明了我们需要耶稣的死，而且解释了耶稣之死的本质：

- *触犯律法*。耶稣的死是无法之人有史以来犯下的最大恶行。如果耶稣的一生以前所未有的方式将律法展现出来，那么祂的死也以一种类似的空前方式将罪人的不虔不义显明出来。
- *律法的咒诅*。律法的咒诅落在了耶稣身上，以便祂的百姓能从这咒诅底下脱离。²⁸ 正如耶稣对律法的顺服在十字架上到达顶峰，祂对律法刑罚的背负、祂的受苦也是如此。如果你想更好地了解耶稣为祂百姓承受了怎样的苦难，就去读一读申命记和利未记里律法的刑罚和咒诅吧。
- *律法的公义*。韦恩·波斯莱斯（Vern Poythress）列出了四个旧约最核心的公义原则，这些原则指向并预表了耶稣的死所展现的神的公义：

第一，“以眼还眼、以牙还牙”的 *报应* 原则。²⁹

²⁸ 加拉太书 3：10-13。

²⁹ 利未记 24：20；俄巴底亚书 15。

在耶稣的死中，我们看到神向耶稣施行祂所担当之罪的报应——以眼还眼、以牙还牙、以生命还生命、以灵魂还灵魂：“他被挂在木头上 亲身 担当了我们的罪。”³⁰

第二，我们看到 补偿 原则，即对那些我们损害了其人、财产与名声的人，我们需要作出补偿。³¹ 新约延续了这一观念，耶稣的死被作为一种赎价。³² 这也是为什么经文预言耶稣说：“我没有抢夺的，要叫我偿还。”³³

第三，旧约还有一大公义原则：威慑。公义应当得到执行，以便旁观者因见到公义而不敢犯罪。³⁴ 使徒保罗将耶稣的十字架当作终极的犯罪威慑物。³⁵

第四，旧约的公义还为特定情境下的犯罪者提供了 复原 之道。这表明了耶稣的死也有一个复原罪人的终极目标，许多新约经文都肯定了这一点。³⁶

³⁰ 彼得前书 2: 24, 添加着重标识。

³¹ 出埃及记 21: 30; 30: 12。

³² 马太福音 20: 28; 彼得前书 1: 18-19。

³³ 诗篇 69: 4。

³⁴ 申命记 13: 11; 19: 20。

³⁵ 罗马书 6: 2-3; 加拉太书 5: 24。

³⁶ 罗马书 8: 3-4; 参阅哥林多后书 3: 18; 5: 17。

律法显明了耶稣之死的范围

正如律法具有扭转被造界中罪之果效的用意，耶稣的死也以显著的方式扭转了罪在被造界的影响。正如罪具有宇宙性的维度，在某种重要意义上，耶稣的死也是一样。尽管耶稣之死不是为了拯救世界上的每一个罪人，它的终极目标之一仍是在一个无序、将亡的世界恢复秩序与生机。³⁷

律法预言耶稣审判的执行

旧约中神的审判不是专制，而是显明神是谁。因为耶稣将执行最终的审判，³⁸因此旧约的审判也彰显了耶稣是谁。律法对应的刑罚以及刑罚的实施，指向未来不顺服、不敬虔之人将要承受的审判。它们都是耶稣末日审判的影子和小样，也是为了驱使罪人到救主那里寻找平安。

³⁷ 罗马书 8：19-22；以弗所书 1：10-12；歌罗西书 1：20。

³⁸ 使徒行传 17：31；哥林多后书 5：10。

律法使我们享受耶稣的同在

道德律向我们揭示了耶稣咒诅悖逆者、赐福顺服者的权能，³⁹ 遵守律法不能得救，但它与得救灵魂中属灵生命的兴旺与享受联系在一起。如果得救的以色列能从罪、死亡和不洁中分别出来，他们就可以享受更多神的临在与祝福。⁴⁰ 正如我们已经看见，理解恩典的顺序很重要：救赎、关系、律例，然后是奖赏。⁴¹ 如同以色列一样，我们也是因神的慈悲 得救，进入与耶稣活的 关系中，我们借着遵循祂的 律例 表达感恩，祂因此以恩慈的 奖赏 和更多同在回应我们。

爱的顺服将耶稣带到人的灵魂里、将灵魂带向耶稣：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”⁴² 我们借着顺服耶稣不变的道德律向祂表达我们的爱，在爱中遵行律法打开了一条通道，耶稣可以向我们传递更多的爱。

³⁹ 申命记 28：1-14。

⁴⁰ 利未记 26：12。

⁴¹ 出埃及记 19：3-6。

⁴² 约翰福音 14：21；参阅哥林多后书 3：18。

律法通往耶稣的家

律法旨在建立的秩序，从未在以色列身上完全实现，不论是在旷野还是应许之地。应许之地不过是主那理想居所的不完美影像。尽管后来人类一再尝试建立一个地上的乌托邦，这个梦想却持续地远避我们。我们唯有在天堂能看见律法被完美地尊荣与践行，在那里有圣洁的敬拜、圣洁的安息、圣洁的关系、圣洁的对话，每件事物、每个人都会是圣洁的。

因此，律法为我们描绘了耶稣当下的圣洁居所，即祂所居住并在那里施行统治的地方，我们也盼望有朝一日在那里与主同在。

律法使耶稣的荣耀显大

威斯敏斯德信条说，律法使信徒“更清晰地看到他们对基督的需要，以及基督完美的顺服”。⁴³ 因此，律法在信徒的心灵与思想中高举耶稣。

即使是我们对道德律不完美的顺服也能够高举耶稣，我们按照祂指定的方式敬拜祂，就是使祂显大。我们珍视祂超乎万有的名，就是高举祂。我们在祂里面、在祂的圣日安息，就是尊荣祂。我们尊重祂赐给我们的角色与关系，就是敬畏祂。我们珍惜祂创

⁴³ 威斯敏斯德信条，19.6。

造的生命，就是高举祂。我们讲真理、传播真理，就是称颂祂。
我们在祂里面得享满足、超过任何世上的财富，就是尊崇祂。

克里斯托弗·赖特强调，律法有一个按照神的形象塑造以色列民族的使命：

“律法具有一个功能，就是塑造以色列成为代表的百姓，使神的性情与要求为万国所知。这就是一个使命型的功用……律法的目的是使以色列看起来截然不同，如此引来称赞与兴趣，本质上为他们敬拜的神作见证。”⁴⁴

我们今日也是一样，我们越使用上述十种方法，耶稣就越在我们里面、在世界中显大、得尊荣。

正如祂启示律法、使律法有尊荣，⁴⁵律法也启示祂、使祂得尊荣。因此让我们使用律法作为朋友，而不是敌人。让我们按照神本来的心意使用它，在我们的生命中使耶稣显大、得尊荣。

⁴⁴ 赖特，“从律法讲道”，第 51 页。

⁴⁵ 以赛亚书 42: 21。

第十一章

基督的过去：发现旧约历史中的耶稣

我不是很擅长辨认视觉幻象，我可以盯着那幅带羽毛帽子的优雅女士的黑白图片看上几个小时，但一次也没法看出那个裹着围巾的憔悴老妇。你还记得有阵子流行那种由成千上万的小图片组成的图像吗？如果你看得时间够长，眯起眼睛，显然会看到一副从幻象中跳出来的大图。可我能看上几个小时、眼睛眯得生疼，也看不出什么大图来。当别人都开开心心地看明白时，我只会更加烦恼。

然而这种视觉幻象正是将旧约与耶稣联系起来的一种方式。新约使我们以一种视角看待旧约成千上万个似乎没有关联的部分，最终我们会看出其中涌现出一幅耶稣的图景。这是个奇妙的体验，不是吗？

有些作者和讲道人能向人讲明整个旧约是如何连向耶稣、又在祂的显现中到达顶峰，我记得当我遇到这样的人时，我的整个心灵与思想是多么欢欣雀跃！这可不是什么神学幻觉或错觉，而是让人兴奋的真理和喜乐的实际。作者唐纳德·米勒（Donald Miller）将神的救赎计划比作一场戏剧：

“‘正如剧作家在戏剧前面部分会埋下伏笔，起初令人困扰，但当人站在高潮部分回看时，就会看得清楚；神也在救赎大剧的

早期部分埋下伏笔，当站在耶稣这个至高点去看时，这些伏笔会有异于原初的清晰度。’……[桂达诺（Greidanus）继续说]：因为神在人类历史中渐进地推进祂的救赎计划，因此新约作者可以站在耶稣这个至高点、透过神一系列漫长的救赎作为去讲旧约中的基督。”¹

这里讲得很好。然而，我在过了起初发现宏观图景的冲动之后，开始注意到有些时候，为了表现耶稣是旧约历史的顶峰与终点，那些组成宏观图景的关于耶稣的微观图片经常被忽视了。

小图中的耶稣

让我回到视觉幻象解释一下我这么说是什么意思。近距离端详一下这些小图，你看到什么？通常是一堆没有关联、毫不相干的图像。例如，如果大图是乔治·华盛顿（George Washington），小图则可能是胡萝卜、香蕉、马、电脑、书等等。小图本身跟乔治·华盛顿没有什么关系，只有作为大图的一部分看待时才使我们看到乔治·华盛顿。

不幸的是，有些人也是这么看待和使用旧约的。他们将耶稣视为旧约历史最后才浮现出来的一副大图，这本身是好的，但他

¹ 唐纳德·米勒（Donald G. Miller），《合乎圣经的讲道》（*The Way to Biblical Preaching*），纳什维尔（Nashville）阿宾顿出版社（Abingdon）1957年出版，第134页。

们没有看到组成的大图的所有小图中的耶稣。因此他们只把小图看作许多个胡萝卜、香蕉，等等等等。例如，有些人将旧约所有祭司视为指向耶稣的祭司性工作，有些人将旧约所有君王视为指向万王之王的耶稣，但是耶稣仅仅出现在这一连串的祭司和君王最后吗？只有当我们以新约眼光往回看时，祂才从图像中浮现吗？有时候给我们的印象似乎如此。可是那样的话，旧约信徒能有什么呢？他们仅仅将信心放在亚伦的祭司职分和大卫的君主国上吗？绝非如此！透过信心，他们从亚伦的祭司职分和大卫的王国里看到了将要来的弥赛亚，他们在小图里看到了耶稣。他们确实只在影子中看到耶稣，但没有光，又如何看到影子呢？

约拿单·爱德华兹的《救赎之工的历史》(*History of the Work of Redemption*)打开了我的眼界，使我看见小图中的耶稣。爱德华兹的书旨在呈现救赎的宏观图景，即神的救赎之工不是从伯利恒开始，而是从伊甸园开始。祂说，救赎之工涵盖了圣父、圣灵和中保基督在基督在世之前、之间和之后所做的一切工作，约拿单又展示了救赎历史如何在整本圣经延展。²

爱德华兹还强调一路上个体灵魂的救恩，他将“教会和百姓得到的小救恩、小拯救”视为“基督来临时要施行的大救恩的影

² 约拿单·爱德华兹，《约拿单爱德华兹作品集》第九卷 (*The Works of Jonathan Edwards, vol. 9*)，*《救赎之工的历史》* (*A History of the Work of Redemption*)，纽黑文与伦敦 (New Haven and London) 耶鲁大学出版社 (Yale University Press) 1989 年出版，117-118 页。

子和先驱”，³他看到了这些“小救恩（lesser salvations）”里面的真正的基督教的救赎，这个洞见很重要。他展示了耶稣不仅出现在救赎历史的末尾，而且还是救赎历史进程中的积极参与者。祂并非仅仅是所有章节指向的最后一章，而是从第一章起就一直存在于救赎历史的每一章。

爱德华兹没有低估耶稣道成肉身的至关重要，他没有否认耶稣第一次来时的位格与工作对于赋予旧约救赎意义而言是必要的。他赞同倘若耶稣没有来到世上，没有任何一个旧约圣徒可以得救。然而他也并未视旧约事件仅仅为通往耶稣的踏脚石，而是在踏脚石里面也看到了耶稣。他没有将每件事物都与宏观图景关联起来，但他在小图像中也看到了大图景。

救赎历史中的耶稣

没有什么能代替阅读爱德华兹的《救赎之工的历史》一书，然而，这里我想列出一些精华，给你一些示范。我相信，这些是最荣耀基督的传讲旧约历史中的基督的方式，旧约历史就是基督的历史：

³ 同上，第 129 页。

第一个救恩

爱德华兹在创世记第三章就发现了基督，那里有圣经中的第一个救恩：

“人类一堕落，基督这位永恒的神的儿子就披上祂的中保外衣，在父神面前尽职。祂立刻介入在一位圣洁、无限、被得罪的神和一群犯罪的人类之间，祂的介入也得到了接纳……基督自人类一堕落就开始在神人之间履行中保的职分，因为堕落的人类是立刻获得怜悯。”⁴

爱德华兹接着展示创世记 3 章 15-22 节是如何向亚当夏娃启示基督的三重职分的，即先知职分（关于打败魔鬼的女人的后裔的应许）、祭司职分（献祭制度）以及君王职分（亚当夏娃的救恩）：

“因此，基督自人类堕落伊始就肩负起中保的工作，这若不是显而易见，也是极有可能的……祂立刻就开启了救赎之工的果效，祂也立刻驱逐了祂最大的仇敌，就是祂要战胜的魔鬼，并且拯救了最初的两个俘虏。”⁵

第一个献祭

爱德华兹从亚伯的人生证明献祭是神所指派的，作为弥赛亚献祭的一幅预表性图景。在对未来弥赛亚的信心中献祭，是讨神

⁴ 同上，第 130 页。

⁵ 同上，第 139 页。

喜悦的。此外，亚伯似乎遵照一种设定好的传统，爱德华兹根据这个事实，主张献祭“是神在创世记 3: 15 启示恩典之约后立刻设立的，圣约与应许是献祭制度设立的根基。”⁶

第一个得荣耀

第一次逼迫之后紧接着是第一个殉道士，该隐杀害了义人亚伯。爱德华兹说，亚伯的灵魂“是第一个透过基督的救赎去天堂的……如果亚伯是第一个，那么正如基督的救赎之工在人类灵魂中由此开始，进行归正和称义的工作，在亚伯里面也首先开始了使人得荣耀的工作。天使们在亚伯身上第一次执行服役之灵的工作，将得救之人的灵魂带入荣耀中去。天上蒙拣选的天使也头一次有机会在亚伯身上看到这幅奇妙的图景，作为堕落人类的一员，这个灵魂曾经被罪的深渊与愁苦吞没，如今竟被带到天堂享受天上的荣耀。”⁷

第一个复兴

以挪士的日子，人们开始“求告耶和華的名”，⁸爱德华兹有力地主张以挪士的日子是“神的灵第一次显著的倾倒，过去神在

⁶ 同上，第 135 页。

⁷ 同上，139-140 页。

⁸ 创世记 4: 26。

一些人心中也做了得救的工作，但如今神喜悦更大规模地倾倒祂的灵，以便为基督带来一场灵魂的丰收。”⁹

我们必不能认为圣灵是五旬节才赐下的，五旬节中圣灵以更大规模赐给更多的人，但正如旧约信徒也是“死在过犯罪恶中”，他们若没有圣灵，也是无法相信或悔改。并且如同我们一样，要是离开圣灵持续的工作，他们也无法维持一刻的信心。¹⁰

圣灵在旧约的存在就像炎热的夏日里，滴水器不断地往海绵上滴一点水。海绵虽然湿润，但从未饱满到溢水的地步。圣灵在新约的存在则更像是一台高压清洗机向海绵喷水，水喷射向四面八方。当神对耶稣的完全启示已经到来，圣灵就可以完全倾倒下来。¹¹我们在五旬节看到了圣灵的新规模、永久性、广泛性和公开性。我看到圣灵在更加强烈、广泛而明显地工作。

这种程度和深度的区别必不能使我们否认圣灵在旧约信徒中的内住工作，不论新约旧约，没有圣灵内在的作为，没有人能重生、相信或悔改；没有圣灵持续的内在工作，也没有人能够保持信徒身份一刻。没有圣灵不断地在我们心中做工，信徒立刻就会背教。

⁹ 爱德华兹，《救赎之工的历史》，第 143 页。

¹⁰ 约翰福音 3: 5；罗马书 8: 9。

¹¹ 约翰福音 7: 35-39。

第一个传道者

爱德华兹视以诺比他之前的圣徒都要伟大，因此，以诺比先前的人更深经历了救赎之工，他被带到与基督的亲密团契中。¹² 新约称以诺为基督的传道者，¹³ 爱德华兹强调说：

“以诺在这里预表要来的基督，不局限于基督的某一次来临，而是一般性地指向基督在祂的国度里降临，在基督的第一次和第二次来临中都得到程度上的实现，在基督每一次为了摧毁仇敌、拯救百姓而在世上的显现中也得到实现。”¹⁴

第一个“复活”

神的救赎之工在以诺身上的独特性，由以诺被接升天凸显出来。¹⁵ 爱德华兹写道：“以诺的升天是身体层面发生的第一次救赎，重塑堕落带来的毁坏。此前很多例子都表明了基督的救赎如何复原人的灵魂，但直到以诺才出现身体的实际得赎与得救。”¹⁶

爱德华兹接着讲了很多。这些例子只是让读者们预尝爱德华兹的《救赎之工的历史》。我再次恳请你阅读这本书，享受爱德华兹以基督为中心的写作的属灵与简练之美。总结来说，爱德华

¹² 创世记 5: 22。

¹³ 犹大书 14-15。

¹⁴ 爱德华兹，《救赎之工的历史》，第 144 页。

¹⁵ 创世记 5: 24。

¹⁶ 爱德华兹，《救赎之工的历史》，第 145 页。

兹不仅将耶稣和祂的救赎当作救赎历史的顶点，而且将之视为整个救赎历史连贯的组成部分。这可不是幻觉！

耶稣对救赎历史的使用

然而还存在另一种以基督为中心使用旧约历史的方法，那就是思想耶稣是如何受到旧约历史的教育、驱动和指引。我曾经要讲一篇关于耶稣如何学习的道，预备讲章时，我开始探索这个未曾开发的领域，这使我思想关于耶稣人性的一些推论。¹⁷

耶稣的人性需要教导

我们这里不是在探讨耶稣的神性思维，那必然是无所不知的。我们所说的是祂有限的人类思维，祂并非生来就具有一切完美知识，有些事情是祂不知道的，甚至包括属神的事。¹⁸

耶稣在知识上长进

随着耶稣的成长，祂也在知识和悟性上成长。

¹⁷ 路加福音 2: 40。

¹⁸ 马可福音 13: 32。

耶稣通过聆听、阅读和研究学习

尽管圣灵毋庸置疑会在一些时候直接向耶稣的人类思维启示真理，但祂通常是通过一般的人类方式学习——透过聆听、阅读，等等等等。

旧约是耶稣最重要的知识来源

旧约是耶稣最重要的书，祂的旧约知识来源于父母的教导、自己的读经，以及在会堂里的听道。

耶稣比任何人都更明白旧约

在祂短暂的地上生活中，耶稣比之前和之后的任何人都更加有效地学习和明白旧约。克里斯托弗·赖特深刻地思索了耶稣人生的这一层面，并且写得很好，这一段的洞见与内容非常引人深思：

“为什么旧约研究非常有益？在众多非常吸引人的原因中，我最激动的是这一个：它从来都能够加深我对耶稣的理解。我发现自己在阅读希伯来圣经时，手里所捧的比任何考古文物更能成为拉近我与耶稣之间的距离，成为连接我们的纽带。因为我所捧的是耶稣曾读过的言语，这些是祂熟知的故事，是祂唱过的歌，是塑造了祂整个人生观和世界观的智慧、启示与预言。耶稣在这些字句中明白天父的心意。最重要的是，祂也是在这里面找到自

己的身份定位和使命目标。简短地说，你越深度地理解旧约，就离耶稣的心越近。（不管怎样，耶稣从未真正读过新约啊！）”¹⁹

论到耶稣知道什么、如何学习，尚且存在许多奥秘。例如，旧约是祂启示的，这个事实对祂的人类知识带去什么影响？耶稣在多大程度上直接透过圣灵学习？祂的人类思维是否连通祂的神性思维？然而，以上的五点给了我们足够的根基，供我们思想耶稣从旧约多个段落学到多少关于自己的知识，即祂的位格与工作。我们这么做时，要小心维护祂逐渐成熟的人性的寻常与一般性。

祂的过去

人类最根本的问题之一是：我从哪里来？这个问题表明了人类对始祖有浓厚的兴趣，我们想知道谁繁衍了我们，珍视那些在我们的过去占有一席之地的人。我们敬仰那些以其智慧或勇敢的決定成就了我们的今天的人，我们因那些不光彩的秘史惭愧，因那些不那么崇高的人物和他们在我们的故事中扮演的角色而降卑。

耶稣也不例外。作为人类历史上最重要的人物，祂对于导向祂的历史应具有特别的兴趣。祂是否带着这样的好奇聆听父母讲的圣经故事呢？对那些以明智勇敢的決定对祂的到来与身份做出

¹⁹ 克里斯托弗·赖特 (Christopher J. H. Wright), 《透过旧约认识耶稣》 (*Knowing Jesus through the Old Testament*), 伊利诺伊州丹尼森市 (Downers Grove, IL) IVP 出版社 1992 年出版, ix。

贡献的人，祂难道不会有特别的兴趣与喜爱吗？祂是何其珍爱以色列，祂的“骨肉至亲”。²⁰但是外邦人也在祂的过去中占据一席之地，祂的家谱中唯一记载的四位先祖母都是外邦人。

祂家谱中的那些罪人又如何呢？他们可不是一般的罪人，其中有拜月亮的偶像崇拜者（亚伯拉罕）、妓女（他玛和喇合）、通奸者（大卫和拔示巴）、孩童谋杀犯和逼迫者（玛拿西），等等等等。这是多么卑下的家族啊！这样的家谱何其使祂谦卑地怜悯卑下的罪人！

祂的位格

当耶稣询问那个最基本的人类问题：“我是谁？”旧约提供了大部分的答案。赖特认为：

“帮助耶稣认识耶稣的是旧约圣经。祂认为自己是谁？祂认为自己要做什么？答案从祂的圣经而来，就是希伯来圣经。祂在其中看到一幅缤纷的织物，其中有历史人物、预言图景以及敬拜的象征。这幅织物中，其他人只能看到多种人物与盼望的碎片，耶稣却看到自己的脸。祂的希伯来圣经为祂提供了自我身份的模式。”²¹

²⁰ 罗马书 9: 3。

²¹ 赖特，《透过旧约认识耶稣》（*Knowing Jesus through the Old Testament*），第 108 页。

当耶稣被问到“那将要来的是你吗，还是我们等候别人呢”，祂将提问者带到旧约里面，即祂读到的关于自己位格的详细描述的部分。²²当祂看到自己就是亚伯拉罕的那个后裔、万国要透过自己得福时，该有多么兴奋！作为一个年幼的孩子，逐渐学习到祂是大卫的那个子孙，要拥有永恒的国度与名号，祂该有多么惊叹！当祂读到自己许多个不同的旧约名号——弥赛亚、耶和華军队的元帅、策士、和平的君、仆人、忧患之子、磐石、羔羊，等等等等时，祂的感受与回应如何？²³

最重要的是，想象一下祂从以色列民族学到关于自己的哪些知识？新约将耶稣视为以色列本当成为以及没能成为的一切的实现与成就。以色列本来被作为一个特权民族放在世界当中，为了向世界启明神与神的救赎。²⁴ 尽管以色列惨淡地失败了，耶稣却戏剧性地成功了。神透过耶稣完成了以色列没能完成的工作。

祂的目的

已经回答了“我从哪里来”和“我是谁”，下一个主要的人

²² 马太福音 11：3-5。

²³ 弥赛亚（以赛亚书 61：1-3）、耶和華军队的元帅（约书亚记 5：14）、策士（以赛亚书 9：6）、和平的君（以赛亚书 9：6）、仆人（以赛亚书 52：13）、忧患之子（以赛亚书 53：3）、磐石（申命记 32：4）、羔羊（以赛亚书 53 章）。

²⁴ 赖特，《透过旧约认识耶稣》（*Knowing Jesus through the Old Testament*），第 44 页。

生问题是：我在这里是为了什么？旧约再次成为耶稣回答这个问题的首要资源。旧约为耶稣提供了模型、图像与模式，教导祂在世上的使命。

例如，想想耶稣读到旧约献祭时学到何等多的知识，当祂读到罪咎的转移、剥皮、流血和焚烧时，会有怎样的焦虑与忧惧。不论祂看到的圣殿有多宏伟，祂都知道这里有一位比圣殿更大。²⁵ 当祂读到以赛亚书所预言的刚硬将会是以色列对祂讲道的反应时，一定会哀哭。²⁶ 耶利米眼泪汪汪的经历又是怎样向祂解释了祂在耶路撒冷将要遭遇的痛苦回应，祂日夜劳苦与宗教势力相争，要将耶路撒冷从毁灭中救出来，但遭遇的仅仅是嘲笑与背叛。当祂阅读约拿书时，会学到多少关于祂受苦、埋葬与复活的信息！²⁷ 示巴女王朝见所罗门，又给了祂怎样的外邦人归主的盼望？²⁸ 当祂读到大卫登基时，又是怎样充满信心地眺望自己加冕的那一天？²⁹

祂的原则

耶稣的一生与教导凸显了旧约的道德与属灵原则，在祂整个一生中，祂都转向这些经文得到清晰的指引，尤其是在抵挡试探

²⁵ 马太福音 12：5-6。

²⁶ 马可福音 4：12。

²⁷ 马太福音 12：39-41。

²⁸ 马太福音 12：42。

²⁹ 路加福音 20：41-44。

的时候。³⁰

旧约还影响并塑造了祂教训的形式与内容。祂的第一场主要讲道是在山上，讲的第一个重点就是八福。尽管许多人认为这些“祝福”是新的，但是它们的形态与内容都是从旧约而来。³¹ 牧师与教师理查德·弗朗斯（Richard T. France）说道：“登山宝训尽管没有多少正式的旧约引用，但它充满了旧约的语言和观念，登山宝训几乎没有哪个部分的教训不是在某种程度上根据旧约模造，或者至少与旧约呼应。”³²

祂的子民

如我们所见，耶稣在读经中学到许多关于自己的事，以及以色列本该如何。但祂同时也学到许多关于祂子民的事，从旧约以色列的描述，学到了关于祂新约子民的信息。弗朗斯说，大量证据表明耶稣视自己的门徒为“神延续的子民、真以色列，是旧约以色列的盼望与目标的实现”。³³然而，正如使徒保罗一样，我不相信原本的枝子（以色列）被剪除、野枝子（外邦人）被嫁接，

³⁰ 路加福音 4: 1-14。

³¹ 诗篇 1; 37: 11。

³² 理查德·弗朗斯（Richard T. France），《耶稣与旧约》（*Jesus and the Old Testament*），温哥华（Vancouver, BC）维真神学院出版社（Regent College Publishing）1998年出版，第60页。

³³ 同上。

就意味着原本的枝子不再有可能重新接上了，叫基督的教会更加蒙福。³⁴

祂的颂歌

从一个人对音乐的选择和他喜欢唱的歌曲，我们可以对这个人有所了解。旧约的诗篇是耶稣的歌，它们组成了耶稣的赞美诗集。赖特强调说：“耶稣来到了一群知道如何祷告、如何唱诗的人中间，以色列丰盛的敬拜传统是耶稣思维的重要组成部分。因此，我们毫不惊讶地发现耶稣经常引用诗篇，甚至在死亡的哀告中也是如此。”³⁵

耶稣在祂的人性中完美地敬拜神，祂在敬拜的时候使用的是完美的赞美材料——诗篇。我们会在后面一章“基督的诗”中展开探讨这一主题，但你下次读到诗篇时，何不想想耶稣是如何阅读并吟唱这些诗篇的？

真正的神人

关于耶稣在人性中如何学习，存在许多奥秘，因此我们探索

³⁴ 罗马书 11: 15-25。

³⁵ 赖特，《透过旧约认识耶稣》（*Knowing Jesus through the Old Testament*），241-242页。

这些主题时应当具有建设性，而非武断。同时我们还必须捍卫耶稣完全的人性。牧师约翰·麦克阿瑟（John MacArthur）评论路加福音 2: 52 说：

“路加是在说，耶稣长大成人过程的所有方面（智力、属灵、社交）都是寻常的，而非不寻常……因此祂的知觉受限于正常的人类局限。换句话说，如同路加这里所言，耶稣真的是在学习。尽管祂作为神详尽而全知地通晓万事，但祂在人性意识中并非总是对每件事具有详尽的感知。祂询问拉比的那些问题也是学习的一部分，而非在拉比面前挑衅与羞辱。祂是真的在从他们那里学习，并且消化他们所教的内容。”³⁶

普林斯顿教授华菲德（B. B. Warfield）有一篇独特的文章写到耶稣人性的发展，其中讲到了耶稣提问的真诚性：“耶稣一再地被描写为通过提问的方式寻求知识，这并非只是让祂表面上看起来依赖外部信息，实际又并非如此；相反，耶稣是在真诚地惊讶，真诚地探究新事物。”³⁷ 华菲德警告说，当我们着重强调基督的一个属性、公然放弃另一个，就是犯错了。让我们借下面丰富的话语与他一起敬拜：

³⁶ 约翰·麦克阿瑟（John MacArthur），《你无法忽视的耶稣》（*The Jesus You Can't Ignore*），纳什维尔（Nashville）托马斯·尼尔森出版社（Thomas Nelson）2008年出版，第29页。

³⁷ 华菲德（B. B. Warfield），“耶稣人性的发展”（*The Human Development of Jesus*），《华菲德短篇选集》第一卷（*Selected Shorter Writings, vol. 1*），菲利普斯堡（Phillipsburg）P&R 出版社1970年出版，第161页。

“道成肉身的荣耀在于，它为我们仰望的目光带来的不是一个人性化了的神，或是一个神性化了的人，而是一位真正的神人——祂是完全的神，同时也是完全的人，我们可以安息在祂权能的臂膀中，我们也可以诉诸于祂人性的同情与怜悯。我们不能失去人里面的神或是神里面的人，我们的心渴求圣经为我们提供的那位完全的神人。”³⁸

³⁸ 同上，第 166 页。

第十二章

基督的先知：发现旧约先知中的耶稣

对我们大部分人而言，除了一些著名的清楚预言耶稣的经文之外，旧约的先知书基本是一块未垦之地。我们打开耶利米书，觉得这样努力有必要吗？也许我们会接着试一下“小”先知书，比如约珥书，疑惑蝗虫灾害跟数码革命有什么关联。国家、文化和年代差异似乎太过巨大、不可逾越，但果真如此吗？这些书卷跟二十一世纪的基督徒真的毫无关联吗？如果它们启示了耶稣，就绝对不是。它们的确启示耶稣，并且是以多种卓越非凡的方式。

很显然，要找到这些弥赛亚矿山里的金子，需要费点功夫。但我希望能说服你，回报绝对值得这额外的努力，我也想为你分担一些重担。但在我们察看先知书以基督为中心的信息前，让我们停下片刻，思想一下先知职分本身以基督为中心的特性。

先知的侍奉

理解先知书的秘诀在于首先往回走一千多年，回到摩西时代和申命记。摩西在那里告诉我们，旧约的先知职分是神设计、设立和发展的，为的是为耶稣基督这位神的终极先知预备祂的百姓。

¹因此，当我们阅读旧约先知书时，应当寻找先知职分或侍奉里预言耶稣基督的先知职分的方面或特征。以下是可以留意的一些点：

我们的需要

首先，思想一下先知存在的 *原因*。先知需要站在神与罪人之间，替神传讲神的话。神设立摩西为以色列第一个正式的先知，因为以色列太害怕直接听神对他们说话。²但即使是摩西也知道他并非神给百姓的最后话语，他预言有一位更大的先知要来到。³尽管神在旧约一直兴起与差遣伟大的先知，以色列人知道那最大的先知仍未来到。这也是为什么当耶稣出现后，许多人立刻疑惑祂是不是神应许的那个终极先知。⁴

每个旧约先知都提醒我们对一位先知型中保的需要，使我们仰望神所预备的耶稣基督，那位至大的先知。

神圣的呼召

第二，要记住是谁 *兴起* 先知。神采取主动，呼召摩西进入先知职分。许多旧约先知的人生都印证与凸显了这一神的发起、呼召与授权。⁵

¹ 申命记 18：15-19；使徒行传 3：20-22。

² 出埃及记 19：18-21。

³ 申命记 18：15-19。

⁴ 约翰福音 6：14；7：40。

⁵ 申命记 18：15；阿摩司书 7：14-15。

每个旧约先知领受的神圣的呼召与委派，都指向耶稣基督这位至大先知的神圣呼召与使命。

多样的描述

第三，先知多样性的 *陈述* 表明了先知侍奉的多重维度。例如，希伯来文先知的意思是“一个蒙召的人”，其希腊语翻译意思可以是“宣讲或预言”。其他的称呼包括先见、仆人、使者、守望者，或仅仅是神人（man of God）。

先知的每个称呼与描述都诠释了那位满足所有描述的至大的先知，耶稣基督。

神圣的启示

第四，先知领受了神圣的 *启示*。先知的信息不是自己推理、洞察和观察的结果，而是神的启示。神说：“我要将当说的话传给他。他要将我一切所吩咐的都传给他们。”⁶先知必须严格传递神给他的话语，唯独传递真理、全备的真理，除了真理之外别无其他。

先知聆听并传讲神精确的话语，不多不少，这样的谨慎与忠心使人期待耶稣基督这位至大的先知聆听并传讲神的启示话语时那至高无上的严谨与忠心。⁷

⁶ 申命记 18:18。

⁷ 约翰福音 12: 49; 14:10。

圣约角色

第五，先知有一个圣约的 *角色*。古代有权力的近东国王，有时被称为宗主，他们经常与弱小的王（诸侯）立约，他们在约中向诸侯承诺，如果他们证明自己的忠心，就会得到特定的福益，如果不忠，即会有处罚作为威胁。宗主们接着会差遣使者应许顺服蒙福，并检举悖逆者。

先知的传讲里使用了类似的使者语言，这可以加深我们对于先知角色的理解。耶和華是那位伟大的宗主，差遣先知作为中保和使者，确保祂的诸侯以色列忠实守约，检举违约逆行，确保忠心的人平安兴旺。

当先知执行神的圣约时，他们指向耶稣基督那位神圣约的终极使者。

弃绝

第六，所有先知都面临敌对与 *弃绝*。自从伊甸园里出现的第一个假先知的“神岂是真说”开始，所有神的先知都曾与谎言之父的喉舌进行过属灵争战。

人对神的使者与他们信息的弃绝，指向人对神最大的信使与信息——耶稣基督的弃绝。

完美的先知

第七，让我强调一下，先知职分终极意义上 *应验在* 基督里。

如同所有旧约制度与职分一样，旧约先知职分有神特意设计的不充分性，一切想要成就这一职分的人也都具有这种不充分性。

旧约先知的每一种缺乏与不充分，都与耶稣基督这位神至大先知的完全与完美形成对比。我们是往回看到这一点，旧约信徒则是往前眺望。

简短思考了先知的侍奉以及这一职分是如何指向终极应验者之后，让我们研究一下先知实际传讲的信息。

先知的信息

一个工程学徒头一回看到机车引擎时，不知道如何下手。这也是为什么工程学徒一般会配有许多逐步的说明书。当我们打开先知书的“引擎”，我们的感受常常跟那个学徒一样，不是吗？我该从哪里开始？我知道什么？有时候我仍然有这种感觉，但我已经逐渐发现，有三个步骤可以帮助我处理和明白先知书的信息。

第一步：原初的意思（引擎）

如果火车工程师跳过说明书的第一章，就很可能弄出危险或故障。如果我们跳过至关重要的第一步，就是询问先知的信息对原初听众意味着什么，也会面临同样的毁坏。然而因着急于将圣

经应用于我们的生活，我们很多人都会这么做。有两个问题尤其可以帮助我们，如果正确回答，就可以使我们行在正轨。

历史处境如何？ 工程师在提上扳手之前，首先想要了解一点背景信息：型号、年代、里程数、过往的故障、近期事件，等等等等。没有这些信息，他会得出错误的结论。同样的道理，我们必须停下来，花时间了解先知信息的历史和地理背景。因着从公元前 700 年直接跳跃到公元后 2000 年，人们犯了许多错误。我们必须询问原初听众是如何理解先知的信息的，以及他们是如何将信息应用于他们的生活与处境。

这是什么文体？ 先知书的写作大部分都在解释以色列的过去和当下经历，而不是未来。先知们向以色列展示，过去神对于顺服蒙福和悖逆受罚的预言已经精确应验了，如此关于过去和现在的讯息仍然具有未来意义，因为它们显示了神的治理原则是何其一致与可靠，因此预言了神将在历世历代如何对待祂的百姓。⁸

另一些时候，先知们的确超越过去与现在而预言将来。有时候他们使用清晰、字面与直白的预言，有时候则是诗歌，还有些时候使用高度象征性的预言，常常被称为启示文学。⁹

区分这些不同文体是绝对重要的。例如，一本关于战争总统罗斯福的传记，相较于一本基于真实故事写作的关于一个二战士兵争战法国的小说，其信息的传达方式肯定是不同的。英国战争

⁸ 以赛亚书 52: 11；哥林多后书 6: 17；启示录 18: 4。

⁹ 但以理书 7-12；以西结书 33-48。

时代歌手薇拉·林恩（Vera Lynn）动人的战时歌曲，同样可以使我们心系战争中痛苦的伤亡与激昂的胜利。三种媒介传达了同样的信息，但是方式非常不同。我们也必须看到，在理解先知书信息时，我们的处理方式必须按照文体不同而有所不同。

例如：弥迦书 5:2 中，先知预言伯利恒会成为弥赛亚的降生地。那里所用的语言是字面的，而非象征性语言，因此使人期待弥赛亚真实出生于真实的伯利恒。以西结书 47:1 中，先知预言洪水要从耶路撒冷未来一座伟大圣殿的门中涌出，然而，这是一个充满象征语言的异象，因此我们应当以象征的方式解释这个预言。新约中，耶稣说祂的身体是新的圣殿，祂的灵要如使人复苏的活水涌流，这就印证了这一预言。¹⁰

第二步：应验（轨道）

工程师启动引擎后，必须选择一条轨道进行测试。轨道有很多，每一条都会将他带到不同的目的地，因此他必须为专门的火车选择正确的轨道。同样的，如果我们想随着先知往前走，看看他们的信息如何一路应验，我们就必须选择正确的轨道才能到达正确的目的地。以下是一些可能性：

明确型应验。许多应验相对容易辨认，因为它们常常以特定句式出现在新约中：“好叫经上的话得以应验……”预言有特别

¹⁰ 约翰福音 2: 21; 7: 38-39。

的细节，应验也是匹配地具有特定的细节。

例如：撒迦利亚书 9: 9 中，先知预言以色列的君王要骑着驹子，这个预言精确应验在马太福音 21:4-5。这个预言的应验不是说耶稣是旧约的一个出人意料的顶峰，相反，我们可以说旧约先知盼望耶稣、以相当的细节描述祂，耶稣如此应验他们的预言，他们不会感到惊讶。

暗示型应验。有一些预言具有直白的元素，但新约的应验没有进行特地的关联。也许联系太过明显，以至不需要点出来。又或许新约作者指望读者凭自己的旧约知识进行关联。

例如：巴兰预言有星与权杖与弥赛亚相关，¹¹当星星指引智者到婴孩君王面前，马太没有特别提到预言的应验。¹²然而这个暗示型应验稍后在圣经中明确地点出。¹³沃特·凯撒 (Walter Kaiser) 强调说，启示录“包含的旧约图景与语言，可能比任何其他新约书卷都要多，然而启示录不含有一句正式的旧约引用。”¹⁴

“后见之明”型应验。一些例子中，原初旧约经文的预言内容，只有在新约启示下才变得清晰。只有当应验实际发生，先前的经文那预言型特征才显明出来。

¹¹ 民数记 24: 17-20。

¹² 马太福音 2:1-10。

¹³ 启示录 22: 16。

¹⁴ 沃特·凯撒 (Walter C. Kaiser)，《新约中的旧约引用》(*The Uses of the Old Testament in the New*)，芝加哥 (Chicago) 穆迪 (Moody) 出版社 1985 年出版，第 3 页。

例如：马太福音 13:55 告诉我们，耶稣以比喻教训人群是应验了诗篇 78: 2，在原初背景下，经文并未显出其预言特性。西德尼·桂德纳(Sidney Greidanus)解释道：“马太从基督的实际回顾旧约……‘马太将整个旧约视为应许的本体……因此我们可以将应许与耶稣关联起来而使用一切的旧约写作（不仅是先知书）。’”¹⁵

神学型应验。这是说旧约的神学主题不仅在新约得到延续，而且还得到提升、升华、拓展、深化，以及应验。

例如：约翰福音和腓立比书 2 章的仆人神学，正是应验了旧约著名的仆人主题。¹⁶

结合型应验。有时候新约作者引用多处旧约经文，指明它们同时得到应验。

例如：“[耶稣] 对他们说，经上记着说，我的殿必称为祷告的殿。你们倒使它成为贼窝了。”¹⁷

总结型应验。新约有四处旧约引用无法确定具体的旧约出处，¹⁸沃特·凯撒和其他旧约学者称它们为“语义型引用”或“多个旧

¹⁵ 西德尼·桂德纳 (Sidney Greidanus)，《传讲旧约的基督》(*Preaching Christ from the Old Testament*)，大急流城 (Grand Rapids) 艾德蒙出版社 (Eerdmans) 1999 年出版，第 207 页，引用克里斯托弗·赖特 (Christopher J. H. Wright) 《透过旧约认识耶稣》(*Knowing Jesus through the Old Testament*)，伊利诺伊州丹尼森市 IVP 出版社 1992 年出版，第 63 页。

¹⁶ 以赛亚书 41:9；42:1;53: 11。

¹⁷ 马太福音 21: 13；应验以赛亚书 56: 7 和耶利米书 7: 11。

¹⁸ 马太福音 2: 23；约翰福音 7: 38；以弗所书 5: 14；雅各书 4: 5。

约经文教训的提炼总结”。¹⁹这些应验不是指向某处特定的经文，甚至不是某个特定的先知，而是一般性地指向整个旧约正典。

例如：旧约整体预言了弥赛亚在得荣耀之前要经历降卑之苦，²⁰这帮助我们领会马太为什么将耶稣是拿撒勒人视为旧约预言的应验。²¹拿撒勒在旧约没有提及，从未被预言是弥赛亚的家乡。然而，作为以色列最卑微、最不重要的村庄，拿撒勒很适合作为弥赛亚开始应验旧约这一预言主题的地方。

单次应验。有些应验在性质上是单次的，它们在一个特定事件中得到应验。这些预言相对要容易辨认和解释。

例如：弥迦书 5：2 预言了弥赛亚的出生地是伯利恒，马太也强调了这一预言的单次应验。²²

多重应验。一个预言也可以具有多重应验，一个例子便是预言外邦人的得救。²³这预言并非在单次事件中实现，而是重复地实现，尤其是基督第一次降临以后。

旧约先知以及耶稣和祂的门徒的许多预言，都于耶稣第一次到来的相关事件中 *开始* 应验，它们通过新约时代直到如今的教会历史相关事件 *继续* 应验，最终会在耶稣第二次到来的相关事件中 *完全* 应验，或达到应验的顶峰。因此，圣经预言经常是阶段性地

¹⁹ 凯撒，《新约中的旧约引用》，第 4 页。

²⁰ 以赛亚书 53；诗篇 22。

²¹ 马太福音 2：23。

²² 马太福音 2：5-6。

²³ 以赛亚书 42：6；49：22。

应验，精确来说是三个阶段，有应验、进一步应验，以及完全应验，就是最终的应验。

例如：以西结预言被掳之后会有复原以及圣殿的重建。然而，他所预言的圣殿对于锡安山而言实在太，一直溢出到相邻的村野。²⁴这些应许实际在耶稣基督第一次到来时才开始于广义和属灵层面应验，因为耶稣设立了新约教会。当教会逐渐向全世界拓展，这些预言继续应验。当天上的耶路撒冷被各族各方不可胜数的圣徒充满时，这些预言就会达到终极的应验。

阶段型应验。多重应验是一个预言的种子随着时间逐渐生长、扩张与发展的结果，而阶段型应验则是一个预言包含两个预言种子的结果，一颗种子在一个历史时段开花，而另一颗种子则在后来的一个历史时段开花。从原初的先知角度去看，经常看似一颗种子、一朵花。但是随着时间的推移，逐渐显出他的预言将不同时间的事件合而为一，使它们看上去就像一个事件。

例如：以赛亚书 61 章中，以赛亚预言会有一个大祝福和大审判的时代。²⁵当耶稣在会堂里阅读这一段经文，祂在读到关于报应的应许之前就停了下来，暗示了这个预言具有两个阶段的应验：

²⁴ 以西结书 42：15-19。

²⁵ 大祝福（以赛亚书 61：1）；大审判（“我们神报仇的日子”[以赛亚书 61：2]）。

第一个阶段是祝福的阶段，与祂的第一次到来相关；第二个阶段是审判的阶段，与祂的二次再来相关。²⁶

本质型应验。有时候先知会使用过去事件的概念与语言预言将来，然而，他们并非在预言事件的绝对重复，而是在说，这些过去事件的本质元素将会再次出现，通常都是以更大的规模出现。

例如：出埃及不仅是旧约最重要的救赎事件，也为大量的预言提供了救赎语言和概念。²⁷这使得以色列期盼将来出现与出埃及类似的拯救，而且是更大、更好。

象征型应验。与具体的预言相对，许多预言使用的是象征型语言。有些人认为如果预言预言的是历史事件，那么就必须写得像历史。有些时候，新约出现了按照字面意义应验旧约预言的历史事件，但在许多情形下却并非如此。²⁸ 克里斯托弗·赖特说，在预言中使用象征型语言，解释了为什么应许的实际应验与原初应许的字面意思可能有所不同，然而仍然是一个有效的应验。他拿马和车做比方：

“想象一下有个父亲在机械化交通工具出现之前承诺他 5 岁的儿子，在他 21 岁时会送他一匹马。与之同时，汽车发明了出来。因此，儿子在 21 岁生日那天，起床看到外面有一辆汽车，来自

²⁶ 路加福音 4: 17-19。

²⁷ 以赛亚书 1: 27; 29: 22; 35: 9; 41:14; 43:16-21; 44: 6, 22-24; 47: 4; 48: 17, 20; 49: 7, 26; 51: 10。

²⁸ 创世记 3:15。

‘爱你的爸爸’。如果儿子控告父亲不遵守承诺，仅仅因为那不是马，那就非常奇怪了。如果儿子一方面接受了更好的汽车，另一方面坚持只有当他 *也* 得到一匹马时，父亲的承诺才算兑现，因为那是承诺的字面意思——这就更加奇怪了。很显然，随着环境的改变，因为父亲当时不知道这样的变化，父亲已经全然且额外地遵守了承诺。实际上他所做的已经 *超越* 了原初承诺的字面意思，那承诺必然受到当时交通工具的制约。这个承诺是按照当时可理解的语言许下的，并且是在新的历史事件的光照下应验的。”²⁹

例如：当约珥预言新约将出现更大的属灵祝福，他预言了异象和异梦会更加频繁。³⁰他之所以这么说，是因为在约珥的时代，极大的属灵祝福通常跟异梦异象联系在一起。然而，当这个预言应验时，前面神交流的媒介——透过象征型的异梦异象——已经由更加清晰直接的言语所取代，这也是为什么五旬节那天以及整个新约时代，我们看到的不是大量的异梦异象，但我们的确看到启示真理透过使徒得到更广泛、更空前的传播。赖特说：“在 20 世纪的中东寻求以西结书的直接应验，是无视并绕过我们在基督里已经得到的实际与结果，我们得到的才是那些应许的终极应验。这就好像接受了汽车，但仍然指望着得到一匹马。”³¹

²⁹ 克里斯托弗·赖特，《透过旧约认识耶稣》，伊利诺伊州丹尼森市 IVP 出版社 1992 年出版，第 71 页。

³⁰ 约珥书 2: 28。

³¹ 赖特，《透过旧约认识耶稣》，第 77 页。

在我们转向先知书当下的信息之前，值得强调一点，就是使徒们是何其自信而有说服力地诉诸于新约对于旧约预言的应验。整本使徒行传中，使徒们对于疑虑最重的犹太人和外邦听众的回应都很简单一致：耶稣既是主又是基督，是旧约预言确切完全的应验。³²

第三步：现今的信息（终点）

我们从寻找针对原初听众的原始信息开始，我们已经察看了多种预言是如何沿着不同轨道应验的，我希望都抵达了正确的终点或休息站。车厢的门已经打开，守卫在呼唤乘客们上车。他对外邦民族和教会都有话要讲，让我们逐个来看一下。

给外邦民族的信息

除了何西阿书和哈该书以外，所有先知书都包含给压迫神子民的外邦民族的信息。³³先知针对这些国家有两种信息：审判和救恩。

*针对列国的审判：*以色列的仇敌是神预言祂的后裔和撒旦后裔之间敌对的民族性应验。³⁴然而圣经也使用这些国家作为神的新

³² 使徒行传 3:18 - 24; 4:8 - 12; 7:52; 8:34 - 35; 13:23, 27, 33 - 37; 17:1 - 3, 10 - 15;
26:22 - 23; 28:23。

³³ 以赛亚书 13-24; 以西结书 25-32, 那鸿书。

³⁴ 创世记 3: 15。

约子民将要面临敌对的示范。

例如，耶稣说未来敌基督要像安提阿哥（Antiochus Epiphanes），他在两约之间迫害以色列，如但以理所预言。³⁵ 启示录预言神的子民一直面临的仇敌要像巴比伦、埃及、索多玛、歌革和玛各。³⁶ 因此，当我们读到先知对这些外邦民族和国家的审判时，我们也是在阅读神在整个历史中对所有神子民仇敌的审判，以及终极全面的末日审判。³⁷

但我们甚至还可以更进一步。正如这些国家血腥地对待以色列，表现了魔鬼试图借着摧毁敬拜弥赛亚的国家摧毁弥赛亚，这些国家也表明了耶稣在世时要面临的不可见的掌权者与势力的敌对。因此，针对外邦国家的毁灭型预言，指向耶稣在死与复活时践踏了这些施行逼迫的国家背后的属灵势力。³⁸ 这些旧约关于神与神百姓的仇敌毁灭的词句，因此对神今天的百姓而言充满安慰。它们同时也是对当今国家和人民的警告，就是神是如何对待那些藐视祂和逼迫祂子民的民族。

给万国的救恩。尽管先知的信息包含大量针对列国的消极讯息，然而有时候先知的预言同样包含有救赎的目的。约拿在尼尼微的侍奉就表现了神的审判信息，也是为了警告和提供悔改与归

³⁵ 但以理书 11: 31。

³⁶ 启示录 18: 10; 11:8; 20: 8。

³⁷ 马太福音 25: 32-34; 路加福音 21:25。

³⁸ 歌罗西书 2:15。

向神的机会。因此，先知的预言部分也是为了驱动听众信靠与顺服主，以便逃离主的审判、领受祂的祝福。但是这些信息包含的并非仅仅是暗示型的得救可能，时不时地，特定的国家被应许有份于以色列的救恩，尽管它们恶待以色列。³⁹此外，先知书遍布着指向外邦人得救的一般性应许。⁴⁰不论过去或现在，这样的信息对于即使是最恶劣的神的仇敌而言，构成怎样光耀的盼望！

旧约不断加增的关于外邦人被包含在神的救赎计划之内的预言，在基督的侍奉中得到应验。耶稣除了在针对列国的警告中特别呼召人悔改和信靠外，还预言了福音要传遍列国，祂又接着如此吩咐。⁴¹祂在侍奉从“外邦的加利利”起始，祂应许加利利要分享提供给以色列的救恩。⁴²祂最后的话语对于那些黑暗中的外邦人而言充满盼望。⁴³

给教会的信息

先知书主要是给以色列的话语，尽管先知们的信息经常以针对不忠以色列的强烈谴责与审判开始，却大部分时候都以悔改与归回的应许与盼望结束。这难道不是将先知书的信息应用于今日

³⁹ 以赛亚书 16: 5; 17:6-7; 18:7; 19: 16-25。

⁴⁰ 以赛亚书 60: 3, 5。

⁴¹ 马太福音 24: 14; 28: 19。

⁴² 马太福音 4: 15; 12:21。

⁴³ 马太福音 28:19。

的以色列的秘诀吗？我们岂不可以将这充满盼望的信息提供给今日教会里悔改的余民？

是又不是。

是，是在新约把教会当做以色列的实现的意义上。尽管使徒保罗让我们有理由盼望许多肉身的以色列人会在未来归主，⁴⁴新约却把新约教会当做以色列的延续，以色列是旧约的教会。⁴⁵

不是，是在新约把耶稣作为以色列的首要 and 终极应验的意义上。我们要察看一下四种耶稣应验以色列历史的方式，但首先让我们看一下当今教会应当如何聆听神最初给以色列的信息。

以色列和教会

神的话永不改变。先知时代大部分讲论都不是预言将来，而是将以色列人带回过去的历史、神对他们说的话以及神在他们中间的工作。尽管以色列存在许多与神的话矛盾的人的声音，提供了更悦耳动听的信息，先知们却从不妥协。他们持续地解释和应用神的话语，尤其是申命记里恩慈的应许和可畏的警告。如同以色列一样，教会和信徒也不再需要新的启示，但需要对神现有的启示具有更新的忠心。与其聆听现代人的声音，我们需要打开耳朵聆听神古老的圣言。

⁴⁴ 罗马书 9-11。

⁴⁵ 使徒行传 7: 38; 希伯来书 8: 8, 10; 12:22; 启示录 21: 2, 10。

*神要求信心与悔改。*身为以色列人可以获得许多民族、经济、社会和属灵上的特权与祝福，但是身为以色列人并不能保障得救。外在的特权与传统不能拯救任何人，神要的不仅是肉体的割礼，还是心灵的割礼。神要的远不只是流血献祭，更是忧伤的灵和痛悔的心，表明他们明白罪所配得的。神想要的远不只是居于圣殿，祂想要住在祂百姓的灵魂中。祂要的不只是撕裂衣裳，更是撕裂心肠。祂想要的不仅是肉体的清洁，更是心灵的清洁。如同今日的讲道人一样，先知们也一而再、再而三地强调从外到内的转向，从外在到内在，从肉体到心灵。

*神惩罚祂的百姓。*神拣选以色列作为特别的子民和国家，以祂拯救的话语和作为赐福以色列。然而，倘若以色列弃绝神的话、藐视神的作为，这些特权并不能使他们免于神的刑罚。实际上，正因为神爱他们，所以必然会在他们背离的时候严格地纠正他们。⁴⁶以色列的历史给了现代教会和信徒关于这个主题的生动示范，如果你对主管教祂所爱的人存在任何疑问，只需读读旧约先知书即可。

*神存留并安慰余民。*尽管似乎以色列大部分人都是公然的悖逆者、诡诈的假冒伪善者，或是冷漠的世俗主义者，然而在他们当中，总是存在一小群真信徒，他们是先知想要以应许和鼓励安慰的。有时候先知的信息充满对罪人的定罪与声讨，但是突然会

⁴⁶ 箴言 3: 12。

出现一束美丽的阳光驱散黑暗，那就是先知以属天的安慰转向真信徒的时候。今天也一样，教会或民族里的信心余民有时会因神对悖逆者的刑罚受苦，然而与悖逆者不同，他们会得到神在苦难中支持与坚固他们的应许。世纪以来，许多受苦的信徒都在诸如以赛亚书 54 章和以西结书 9 章的宝贵经文里获得极大的安慰与帮助。

*神会施行拯救。*几乎每个先知都会从警告转向应许，以赛亚书有 39 章都是沉重的警告，但却有 27 章充满荣耀救恩的应许。阿摩司书有 8 章的警告，但在第九章末尾和最后一章，他同样转向了美丽复苏的应许。这就是先知书的一般模式，也是一个充满盼望的模式。与一般的积极信息一起出现的，还有多个特别针对弥赛亚和祂的国度来临的应许。最后的话总是神的应许。

以色列和耶稣

我先前提到，尽管先知给以色列的信息经常应验在教会身上，但它们的终极应验却是在耶稣里。让我们看一下耶稣应验以色列历史的四种方式：

1. *耶稣的出埃及记。*新约肯定了先知们关于以色列历史重演的期盼，并且是在高升的意义上，那就是弥赛亚重演、总结、概括、浓缩和成就了以色列的历史。例如，耶稣去埃及避难以及从埃及离开，被视为以色列在埃及避难和出埃

及的实现。⁴⁷何西阿使用旧约历史强调神对祂的民族之“子”以色列的良善，神借着祂所差遣的约瑟，在埃及的寄居过程中保护他、供应他。透过圣灵的启示，马太视此为一个预言模式，预言了神对祂的独生之“子”以色列的良善，即透过神所差遣的约瑟，在祂寄居埃及的时候保护祂、供应祂。以色列的这段早期历史在耶稣身上重演，并以祂回到神的土地完成托付给祂的使命告终。祂是以色列未能胜任的神的仆人。

2. *耶稣的流亡*。以色列的流亡与回归，以及以色列的大卫王朝，都是先知书的主要关注点。先知们具有预备以色列面对它的流亡与毁坏的任务，以及培育和维系他们对于大卫王朝和神对他们家园的恩慈复原的盼望，这样的复原也会成为世界的祝福。正如以色列的出埃及预表了耶稣将以色列从罪恶中拯救出来，以色列的被掳与归回也预表了耶稣为了神百姓的罪流亡以及随后荣耀的复活，所带来的是祂的国度在世界范围内拓展。⁴⁸
3. *耶稣的王国*。尽管大卫王国享有极大的盼望，大卫和他的继承者们却没能实现理想。不论以色列有怎样的王，都愈加激发人的思想：一定有人比这更好！这个期望和渴望随

⁴⁷ 何西阿书 11:1; 马太福音 2: 15。

⁴⁸ O. P. 罗伯森 (O. P. Robertson), 《先知书里的基督》(*The Christ of the Prophets*), 菲利普斯堡 P&R 出版社 2004 年出版, 6-7 页。

着每一次的失望递增，同时还有无人能实现这些期待的觉悟。因此，尽管先知们从未停止呼召君王和百姓悔改，他们却越来越将焦点放在将要来的理想君王上，一个比生命更大的王，一个不属于这个世界的王与王国。因此耶稣的最初的讯息之一便是：“你们要悔改，因为天国近了。”⁴⁹耶稣是在说：“天国已经来到，祂正在设立王国。”

4. *耶稣的日子*。先知们将主的日子描述成神审判仇敌、拯救祂子民的日子。有些先知形容“主的日子”近了或就在眼前。⁵⁰这些迫近的神要以审判与拯救介入的预言，指向的是未来主的末日，那一日主要出现拯救祂的子民、审判祂的仇敌。⁵¹

新约采用了约珥书和其他先知书的语言与概念，进一步发展圣经关于主的地方的教导，那一日将是在义人治理神得救的子民之前，神的一种军事介入与对罪人的审判。⁵²在耶稣第一次降临中，我们看到主的地方的黎明，但耶稣的第二次、最终的到来，将是

⁴⁹ 马太福音 4:17。

⁵⁰ 以西结书 30: 3; 约珥书 1: 15; 俄巴底亚书 15; 西番雅书 1: 7, 14。

⁵¹ 以赛亚书 13: 6; 约珥书 2: 31-32; 撒迦利亚书 14: 1。

⁵² 马太福音 24:21; 彼得后书 3:10-12; 启示录 9: 6-9。

那一日的正午。神空前降临的日子将是末日审判之日，未悔改的人要受审判，而神的子民则要得着产业。

我们找到祂了！

不论先知书还讲了什么，都是在讲耶稣。保罗说他所讲的正是先知所传讲的：“然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵卑贱老幼作见证。所讲的，并不外乎众先知和摩西所说，将来必成的事。就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道，传给百姓和外邦人。”⁵³

愿每位读者都能与腓力一起说：“摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”⁵⁴

⁵³ 使徒行传 26:22-23。

⁵⁴ 约翰福音 1:45。

第十三章

基督的图像：发现旧约预表中的耶稣

一幅图胜过千言万语，图像帮助我们记忆、理解和期盼。当我们想 *记住* 自己的婚礼，我们不是拿出日记，而是打开相簿。当我们想 *理解* 火箭的运作，不会打开 NASA 的说明手册，而是寻找一些图片。当我们 *期盼着* 一个假期，我们不会打开维基百科，而是搜索谷歌图片。这也是为什么神在旧约使用了大量的图像，诸如逾越节的羊羔、洪水和会幕这样生动的视觉形象，帮助以色列更好地 *记忆*、更好地 *理解*、更好地 *期盼*。

关于神如何使用图像教导百姓的研究通常被称为 *预表*，这对我们大部分人而言不是一个特别熟悉的词，其实它的基本含义就是“图像”，是一种视觉神学，神使真理成为图像来传讲真理。

思想预表时，我们大部分人会遇到两个障碍。首先，我们不知道怎么使用图像，我们很擅长文字和数字：阅读、科学、科技、逻辑和算数。我们喜欢精确、清晰和简明。但我们并不真的用图像：艺术、象征、比喻、默想、诗歌等都是对我们大部分人而言奇怪的事物。命题式神学=好，视觉神学=坏。这种偏见在解释旧约上是一种极大的不利，旧约包含大量的象征与比喻。神为什么不单单写个说明手册呢？

第二个障碍可能更令人烦恼，就是预表经常在教会中遭到误

用。大部分关于预表的讲道都类似某种古怪的抽象艺术，而非达芬奇的画作。不论讲道人从旧约哪处开始，他都能凭借多种难以预料的逻辑跳跃和非理性将之与耶稣联系起来。有些听众完全被这种奇门怪术震惊，大部分人则看着画布，疑惑上面到底是什么内容。

自从我在旧约发现耶稣起，我的热望之一就是使教会恢复一种既理智、又在属灵上有益的预表教导，帮助基督徒不仅从耶稣的先知型话语中获益(如我们上一章所见)，而且从祂的先知型图像(预表)中获益。这里存在的一个问题，当代没有多少关于这个主题的好书。人们已经因太多糟糕的预表讲道倒了胃口，一点也不愿再接触这一主题。

十九世纪的杰出苏格兰学者、牧师和神学家帕特里克·费尔贝恩(Patrick Fairbairn)的经典神学著作《圣经中的预表》(*Typology of Scripture*)，是圣经研究的一部靠谱之作。但跟大部分“前复制剪切时代”的著作一样，它的内容极其繁冗，一共有700页。我在这一章想做的是将那七百页缩减为大约十页。让我们先从预表的定义开始：

*预表是一个真实的人物、地点、物体或事件，是神设立的，作为一种预言型模式或相似物，指向耶稣的位格与工作，又或者*是作为两者的对立面。让我展开解释一下：

- *预表是一个真实的人物、地点、物体或事件*:预表是真实、实际的，不是虚构的寓言。

- *是神设立的*：它不是偶然与耶稣的位格或工作类似，而是因神的计划如此。
- *作为一种预言型模式或相似物*：旧约的图像和新约的应验可发现同样的真理。
- *指向耶稣的位格与工作*：图像中的真理在应验中得以放大、升华和清晰化。
- *又或者是作为两者的对立面*：神也给出关于耶稣仇敌的预言型图像。

例如：逾越节的羔羊就是耶稣的一个预表。逾越节是一个真实的事件，献祭代赎以及流血得救的真理，既出现在预表中，也出现在原型中（即预表的实现）。这些真理在应验中得到放大、升华和清晰化，真正的应验是那位神人——不仅是羔羊。祂将人从属灵和永恒的奴役中拯救出来，而不仅仅是暂时的肉体的奴役。

有了这个关于预表的初始理解，现在让我们思想一下一些可以帮助我们辨认预表的问题，它们还可以帮助我们解释出其中以基督为中心的美。

图像

首先，我们要问一些关于预表本身的问题：

这个预表是真实的吗？

预表与寓言不同，寓言可能是虚构的（例如《天路历程》），而预表总是一个真实的人或物。下面是旧约出现的多种类型的预表，每种列举一例：

- **人物**：亚当，作为一个代表性的人物，亚当是耶稣的预表。¹
- **地点**：耶路撒冷是教会的预表，也是天堂的预表。²
- **物件**：会幕是神透过耶稣以及在天堂中与人同住的预表。³
- **事件**：挪亚的洪水是关于末日世界毁灭的一幅预言图景。⁴
- **职分**：先知、祭司、君王要用油膏立，预表了耶稣，耶稣被圣灵膏立为至大的先知、至大的祭司和至高的君王。⁵

我们必须强调预表的真实性，把焦点放在其上，以避免仅仅是将经文寓言化的危机，这种处理很大程度上将旧约真实的百姓

¹ 罗马书 5:19。

² 加拉太书 4:25-26；希伯来书 12: 22；启示录 21:2。

³ 约翰福音 1: 14；希伯来书 9: 8-9；启示录 21: 3。

⁴ 创世记 6-8；马太福音 24: 37-39。

⁵ 使徒行传 3: 22；希伯来书 3: 1；启示录 7: 15。

与事件当做无关紧要，而去搜寻一种更深的含义，这种含义又常常与原初的历史人物或事件没有多大关联，甚至毫无关联。

这个预表是圣经明说或暗示的吗？

有些预表是明确直白的，新约清楚地将它们如此定位。也许是因着许多人过度地解读预表，以至于许多基督徒教师坚持认为只有圣经明说的预表才是合法的预表。尽管他们的动机值得理解，却不妨思想一下这四种反对将圣经预表最小化的观点：

- 尽管预表是图像中的预言，但没有人将旧约预言仅仅局限于新约明确定位为预言的部分。
- 希伯来人因着在明白麦基洗德的预表上比较迟钝而遭到责备，然而直到那时，麦基洗德都没有被明确定位为一个预表。⁶
- 将我们仅仅局限于明确的预表，意味着尽管如麦基洗德、约拿这样的次要角色是预表，因为新约定位他们为预表，但像约瑟和约书亚这样的主要人物都不是预表。
- 如果预表仅仅局限于一小部分被明确定位的人物事件，那么预表的本意就无法实现了，即预备神的百姓迎接

⁶ 希伯来书 5: 10-14。

耶稣的到来。⁷

如果我们使用明确的预表作为示范或样本，我们就可以总结出一系列的特征、原则和标准，引导我们辨认和诠释暗示型预表及它们的应验。

例如：摩西是神任命的中保和以色列的领袖，圣经明确在这个意义上将摩西定位为预表，这就暗示了约书亚也是耶稣的预表，因为约书亚承担了相似的角色，他也是神任命的中保和以色列的领袖。

此外，圣经在一般意义上称旧约仪式为“那将要来的美事的影子”，⁸并没有明确提及仪式的每一个元素，例如，陈设饼、金灯台、会幕的宴席。然而，一般性陈述也包含了具体的元素。

原则

辨认锁定了一个预表之后，我们接着询问：它里面包含哪些核心的神学真理？

⁷ 帕特里克·费尔贝恩 (Patrick Fairbairn)，《圣经中的预表》(*The Typology of Scripture*)，大急流城 (Grand Rapids) 克里格出版社 (Kregel) 1989 年出版，21-23 页。

⁸ 希伯来书 10: 1。

预表为要教导原初听众什么信息？

预表研究中最常见的错误之一就是立刻跳跃到预表的应验去帮助理解预表。我们必须记住，原初听众并没有关于怎样应验的知识去帮助他们。我必须 *首先* 试着离开后来的启示去单独思想预表，询问这个预表原初为要在原始处境下教导听众们怎样的信息？我们必须试着站在原初听众的角度，询问预表为要服侍他们怎样的需要、是要如何使他们的灵魂得益。

例如：逾越节教导了原初的以色列人以下核心真理：（1）神对罪的忿怒是严肃严峻的，（2）神的怒气可以借着一个完美替罪者的流血献祭得以消除，（3）神只将平安赐给那些被血遮盖的人，（4）神的救恩将人从奴役中拯救出来。

今天许多人对于以色列人对预表的理解表示怀疑，我们除了要记住东方思维特别容易从象征记号中学习之外，还要记住另外四个因素。

首先，有 *来自先前启示的帮助*。我们必不能脱离先前的启示将预表孤立看待，这些预表都处于一种累加的圣经真理背景下。从创世记 3: 15 开始，神与祂的仆人一直在不断地培育人对救主的期待与盼望。不论以色列人得到多少过去的提醒和现今的教训，他们都总在凝望地平线期待救主的出现，祂就是“女人的后裔”、“亚伯拉罕的后裔”以及“大卫的后裔”。他们使用旧约预表作为眼镜，帮助他们看向正确的方向、期待正确的人，这些预表包括人物、地点、物体和事件。

其次，我们必须考虑到 *同期的辅助启示*。尽管先祖或先知们对预表似乎没有多少直接的解释，但我们不当下结论说完全不存在这样的解释。虽然没有记载，但不代表神没有赐下这样的辅助。

9

第三，他们还享有 *实践带来的益处*。西奈山之后，以色列人从幼年就受训使用象征型的制度。

第四，预表 *满足了婴孩时期的教会的需要*。神意识到，*字句*形式的神学真理对于以色列人来说会非常难以理解，因此，神将神学真理以 *感知* 的形态赐下。祂赐给以色列的是可以看、可以听、可以摸、可以闻和可以尝的，并且每个视觉、声音、触摸、气味和味道都传达了关于神性情的真理。透过这些预言图像，神在教导祂的婴孩属灵的字母表，当他们慢慢学会组合这些字母，就会拼出 *耶稣*。

后来的旧约启示给这些预表带来怎样的光照？

正如基督给门徒的教训大部分都是到后来才被它们理解，¹⁰旧约预表的教导价值也随着旧约启示的进展而递增。

例如：以色列在第一个逾越节经历到的代赎献祭，随着后来的以色列人享有利未献祭体系的额外福益，而被更好地理解为那终极代赎献祭的预表。

⁹ 约翰福音 20: 30;21: 25。

¹⁰ 约翰福音 12: 16。

随着旧约启示的展开，先知们愈加意识到先前的预表型旧约事件和人物。一些过去的事件可能预言要在将来重复，尽管过去事件本身没有给出任何关于未来的预言型暗示。

例如：以赛亚在 40-66 章中预言了将来要有一个更伟大的出埃及，比以色列先前经历的更加宏大。

如费尔贝恩所说，对已知的使用为未知赋予形态与雏形。¹¹过去的图像被印在将来，先知从预表和将来事件都看到了同样的核心真理与原则，但同时也看到将来更加荣耀，使这些不变的真理和原则更加显明。按照费尔贝恩的意思便是，旧约历史里孕育着一颗包含着一个类似却更好的未来的种子。¹²

这些预表有什么不充分之处？

预表中有内置的不充分性，那些真正理解预表的人可以感受到这一点。圣经学者韦恩·波斯莱斯（Vern Poythress）写道：“因此旧约生出一种对基督的渴望，渴望祂终结其中的失望，实现其中的应许。”¹³

例如：逾越节是从有形的奴役底下得救，但不是属灵的奴役，并且献祭需要每年重复。没有一只羊是完美的，即使可以找到这

¹¹ 费尔贝恩，《圣经中的预表》，第 112 页。

¹² 同上。

¹³ 韦恩·波斯莱斯（Vern Poythress），《摩西律法中的基督之影》（*The Shadow of Christ in the Law of Moses*），新泽西州菲利普斯堡 P&R 出版社 1991 年出版，第 43 页。

样的羊，任何有思想的人也会知道，一个非理性的动物不可能成为他智性和理性生命的充分替代。

实践

旧约信徒如何透过信心使用或领悟预表？

旧约更属灵的信徒如何使用或领悟预表？预表在他们的信仰生活中具有怎样的角色和地位？让我们思想一下两种答案：

首先，有的人说 *预表拯救了那些领悟到它们里面核心真理的人*。拿旧约最显然的预表——献祭举例，有些人说只要献祭者明白并相信预表中的核心真理，他的献祭和服侍就是神所悦纳的，不论他能否看到未来的应验。帕特里克·费尔贝恩就是这种观点，这也是我不赞同他的一个领域。他主张，指望旧约信徒看到预表中的核心真理 以及 预表所指向的，实在是要求太多。他写道：“[旧约献祭]自有其意，对于古代敬拜者而言是能够理解的，因此能够透过献祭向神献上可悦纳的侍奉，不论他是否领悟到献祭的未来指向，即一位受死的救主。”¹⁴ 我不赞同这种立场，因它缩减了预表的启示能力，以及圣灵在旧约信徒生命中的光照工作。照这样，就会有从不知道弥赛亚的人出现在天堂里，直到他们到了在天堂里看见祂才知道祂。

¹⁴ 费尔贝恩，《圣经中的预表》，第 54 页。

第二种答案是我相信的正确答案，*预表只拯救了那些透过信心看见未来的伟大原型的人*。尽管我赞同费尔贝恩说新约最弱小的信徒也比旧约最伟大的信徒更加成熟，¹⁵但没有哪个旧约信徒仅仅因明白预表中的核心真理得救。虽然我赞同费尔贝恩说“他们作为敬拜者蒙接纳，并不取决于他们对基督的位格与工作的认知清晰与否”，¹⁶但他们必定需要对基督具有一定的领悟才能得救。¹⁷波斯莱斯也有类似的主张：

“他们透过影子眺望未来，期盼更好的一位，他们指望神的应许，指望神会差遣弥赛亚……神似乎在以视觉的方式说：‘看一看我给你的预备吧，这就是我如何拯救你、带你到我面前。但是再仔细看，你将看到这一切都是指向更好事物的地上的记号，不要指望它们，好像它们就是重点，要信靠我会在计划完全成就之时拯救你。’以色列人回应神在会幕中的话语时，与神具有真诚的团契。它们信靠弥赛亚，虽然不知道最终的成就具有怎样的细节。因此他们得救了、领受了饶恕，甚至在弥赛亚到来之前就是如此。动物献祭本身不能带来饶恕（希伯来书 10：1-4），但是基督透过这些献祭的象征与他们同在带来了饶恕。”¹⁸

¹⁵ 马太福音 11：11。

¹⁶ 费尔贝恩，《圣经中的预表》，第 149 页。

¹⁷ 约翰福音 14：6。

¹⁸ 波斯莱斯，《摩西律法中的基督之影》，第 11 页。

完全

我们已经察看了预表的核心原则和不充分性，下面要看一看预表的完全应验。

预表和应验具有同样的道德品质吗？

与预表对立的邪恶——例如对抗大卫的歌利亚——可能预表着后面要与应验相对立的恶——例如魔鬼对抗大卫的后裔耶稣。然而邪恶的行为永远不会是耶稣位格与工作的预表，这使我们得以确定某个圣经人物是否是耶稣的预表。若有人在人生的某个阶段是耶稣的预表，不必坚持认为他的整个人生都是耶稣的预表。

例如：约拿在某些事上是耶稣的预表：他的受苦、“死亡”、“埋葬”、“复活”，以及他传悔改的道使许多人转向神。¹⁹但是约拿不顺服神的呼召却不是预表。亚当作为人类的代表是耶稣的预表，即他的行为影响一切与他联合的人。但是他在犯罪和罪的恶果上不是耶稣的预表。²⁰

核心的相似物有哪些？

预表的根基是同样的福音真理出现在两约中，尽管是以不同

¹⁹ 马太福音 16: 3-4。

²⁰ 罗马书 5: 12-17。

的方式。这也是为什么旧约制度被称为福音真理的影像，²¹影像表明了与投下影子的本体的共同点与相似性。

我们在预表及其应验中寻找同样的真理，然而很重要的一点是我们要区分预表与应验之间的 *外在相似* 和它们所共有的 *核心真理*。新旧约两个物体或人物之间外在的、表面的相似，并不意味着一种预表与应验的关系。把焦点放在外在的相似、表面的共同点、偶然的平行与类似上，时常会夸大不相关的相似性，弄坏预表的名声。

例如：尽管挪亚的方舟和耶稣的十字架都是木头做的，这却不能使二者之间具有预表和应验的关系。另一方面，尽管彼得告诉我们洪水是洗礼的预表，²²除了二者都涉及到水以外，却不具有任何其他外在的相似之处（挪亚和他的家人并非按照字面意义在洪水中受洗）。但是二者之间存在更深的相似处，正如洪水摧毁了地球上的败坏，将义人拯救出来，使他们迎接一个崭新、更好的开端，洗礼也代表着（但不保障）神恩慈地将灵魂从败坏中洁净、给他们一个崭新开端。

预表是以更简单的方式表明同样的真理吗？

正如垫脚石可以让我们一小步一小步地迈向更好的地方，预表也包含与应验相同的真理，但却是以一种更容易理解的方式。

²¹ 希伯来书 10: 1; 8: 5; 歌罗西书 2: 16-17。

²² 彼得前书 3:21。

预表并非详尽表明一个真理的所有细节，但的确有话可说，是真实、可理解、可记忆的。在以色列的处境下，神将真理以简单的图像形式传达，比千书万卷更有效力。

例如，如果一个年幼的孩子得到了飞机的详细技术图纸，他就什么也看不懂。他可能会因压倒性的大量细节而压根连飞机的轮廓都看不出来。但假如孩子得到的是一张小巧、简单、线条版的飞机图画，他就能看到整个图像。这个孩子也可以从飞机的重要部分的专门绘图中获益。

这也是为什么摩西体系被称为信仰真理与生活的入门或小学课程，²³它们是属灵大图的小型简笔画，带有属灵和属天的维度。旧约制度的许多部分也具有作为救恩的重要元素的单独图画的作用。

例如：逾越节是耶稣位格与工作的小型简笔画，理解无瑕疵的羔羊比理解无罪的人性更容易，理解羔羊的死比理解神儿子的死更容易，理解身体从奴役中得救比理解脱离属灵奴役更容易。

应验是否呈现出同样的真理，只是放大化、清晰化和升华了？

从预表转向应验，一定是从次好转向更好，²⁴从物质转向属灵，从属地转向属天。应验常常被称为 *原型 (antitype)*，意思是“预表的替代”，代表着与预表同样的核心真理，但是：

²³ 歌罗西书 2: 20; 加拉太书 3: 24; 4: 3。

²⁴ 马太福音 12: 41-42。

- *扩大了*: 预表中以萌芽形态存在的真理，在应验中成为完全的花朵。
- *清晰化了*: 先前在影子中部分模糊的真理，如今更加清晰直白。
- *升华了*: 尽管应验中或许存在属地或外在的元素，但一般意义上都会具有更高、更属天的性质。

就好比如果 *福音* 在旧约的字体是 12 号，那么在新约就是 1200 号。或者我们可以说在旧约是缩略图形态，在新约则是海报尺寸。

例如:希伯来书 3-4 章中，以色列的迦南地安息与信徒享有的更大安息形成对照，对于不信的反叛者的永恒刑罚，比起失去地上的安息更为严重。

进程

新约对于预表有何进一步光照?

不论旧约读者对预表理解多少，新约读者都能理解得更好，不仅仅是因为得到了更多启示，而且最重要的是因为那终极应验者耶稣基督已经来到。到了这个阶段，需要避免两个极端:

第一，我们必须避免 *只接受新约光照* 的极端。有些人认为预表太过晦涩，以至于预表中的任何真理都只有在新约光照下才能看见。例如，西德尼·桂德纳认为，极少数的预表能被原初受众甚至作者理解为具有预言性质，只有从新约视角看待才变得有预言性。²⁵

尽管我们可以赞同桂德纳，旧约信徒不能看到我们在新约视角下看到的一切，但说旧约信徒完全没有在预表中看到耶稣和福音的预言，就完全是另一回事了。果真如此，就很难解释旧约的预表之多以及旧约圣经有关预表的大量篇幅。

第二，我们必须避免 *完全不接受新约光照* 的极端。尽管我们否认唯有新约信徒才具有关于预表的光照，但我们同时也不能否认新约对于我们理解这些预表的光照与助益。有些人认为我们思想预表时，必须不要使用任何新约知识，因为原初听众并没有这些知识。我们不是说他们有，但是我们有，而且我们应当使用这些知识。波斯莱斯有相同的主张：

“从原初的历史背景获得蓝图后，我们就可以查看神是如何在后面的先知书和新约中延续祂的故事和启示，以此拓展所见的图景。这些进一步的思考也可帮助我们区分哪些是次要的，哪些又是我们先前思考的重中之重。有时候，在听到更多故事后，我

²⁵ 桂德纳，《传讲旧约的基督》（*Preaching Christ from the Old Testament*），第251页。

们可能会纠正先前的印象。”²⁶

例如：新约对于逾越节有进一步光照，新约关于此的经文不止出现在记载基督献祭的福音书里，而且还在哥林多前书 5：7-8、彼得前书 1：19 和启示录 5:6 里。

预表对于新约有何光照？

除了新约给旧约预表带去光照外，预表也给新约带来光照。尽管旧约预表教导了旧约信徒关于弥赛亚将来的位格与工作的知识，但神也设计预表为要教导新约信徒关于耶稣位格与工作的知识，这些是我们不能单独从新约学得的。

此外，尽管我们有特权持有新约更完全的启示，但我们仍是生活在不完美属灵状态的感官型受造物，要是没有诸如旧约预表外在有形的描绘，我们仍然很难理解属天和属灵的真理。

例如：约拿因自己的罪沉入深海时的思想、感觉和祷告，使我们一瞥耶稣因神百姓的罪沉入神忿怒的黑暗时的思想、感觉和祷告。²⁷

预表存在多个应验吗？

因为耶稣是祂的身体教会的头，因此一些预表可能既应验在耶稣身上，又应验在祂的百姓身上。

²⁶ 波斯莱斯，《摩西律法中的基督之影》，第 39 页。

²⁷ 约拿书 2；马太福音 12：39-40。

例如：旧约的膏立预表着耶稣的工作和我们对祂的侍奉，如同耶稣一样，我们作为基督徒，也被神膏立作为先知传讲神的话，我们也被膏立为祭司和君王。²⁸

预表也帮助我们诠释未来，如同解释过去。基督教会的未来经常以旧约词汇形容，在绝大部分意义上，“正是透过旧约而非新约的人物、条例和事件，信心的眼睛看见未来之事的影儿。”²⁹

例如：会幕是神透过耶稣与人同住的预表，但也是神在天堂永远与人同住的预表。³⁰

表面不同但本质合一

表面上看，新旧约之间似乎有显著不同，有时候它们似乎代表不同宗教。旧约帮助我们看到，在这些表面的不同之下是本质的合一，福音真理一致地出现在新旧约当中。预表也使诗篇变为基督徒的赞美诗集。

但是为了从预表中最大程度地获益，我们需要祷告与谦卑的灵。好的预表注释书太少了，而误用圣经的可能性又太大，以至于神的话遭到嘲讽。因此我们阅读和教导这些经文时需要额外小

²⁸ 哥林多后书 1: 21; 哥林多前书 11: 4; 彼得前书 2: 9; 启示录 1: 6。

²⁹ 费尔贝恩，《圣经中的预表》，第 44 页。马太福音 19: 28; 启示录 7: 4-17; 12: 14; 15: 8。

³⁰ 约翰福音 1: 14; 希伯来书 9: 8-9; 启示录 21:3。

心。然而让我们也带着信心，神在祂的话语中安排了大量篇幅给预表，忽视它们只会使我们的灵魂和神的教会干枯。

第十四章

基督的应许：发现旧约圣约里的耶稣

时不时地，我也像所有孩子一样，病得不能上学。不论我多讨厌学校，整日在家对着只有三个频道的电视机（是的，我就有这么老）作伴也好不到哪儿去。不过有一个节目我挺喜欢，是一个旧物改造节目，专家们会从人们的阁楼或车库里寻找旧家具，把家具带到他们的工作室，然后去漆、修理、重新上漆、使之复原，再交还给目瞪口呆的原主。如今家具明显已经有着不同以往的价值，在真实意义上，他们拥有了一件价值更高、更新的新家具，而且没花一分钱，比去商场里买一件还没到家就开始贬值的新家具要好太多了。

更新 和 *全新* 之间的区别，是寻找旧约圣约里的基督的福音钥匙。这个钥匙我花了很长时间才找到，找到的时候也带给我不少痛苦。

一些年前，在还剩很短期限的时候，我接到了邀请去南非的一个会议当讲员，讲基督和圣约。我在神学院被圣约神学完全弄晕了，自那以后基本没看过这个主题，恐怕我本当回复：“不行，我知道自己在说什么的人去讲吧。”然而我很想看看南非，也还有大约一个月的时间预备六篇信息。因此，年少的我心里一热接受了邀请，写了关于旧约圣约的信息。出发前一个星期，信息大

概完成了，我想应当发给一个年长的牧师朋友看一下，他一辈子都在研究圣约神学——没错，我知道我本应当请他去南非讲课的。

我的世界分崩离析

几个小时后，他回复了一封让我惊恐的邮件。一向绅士的他这么写道：“亲爱的大卫，我们得谈谈。你把旧约的所有约都变成了律法式的，人做一点，神做一点。你知不知道最普遍的传统立场是，这些约都是恩典之约，神全包了，人只是领受？”他给我指出了许多有说服力的经文和信仰告白，有些我都已经公开认信了，他又建议我阅读帕尔默·罗伯森(O. Palmer Robertson)的《圣约里的基督》(*Christ of the Covenants*)。

这个书名让我恍惚间回到了神学院的日子，我转身瞥了下后面的书架，那本书就在那儿。我打开了，读了，我的世界分崩离析。实际上，我的世界是要更新变得更好，但当时我唯一的念头就是好几周的功夫白费了，下面一周我得夜以继日地工作。

我最根本的错误在于把耶利米书中 新 约的应许当成所有之前的约都作废了，神开启了全新的约。¹然而我学习到神并非应许一件全新的事物，而是要将旧的应许、旧约应许，以更新、更有价值的形式展现出来。

¹ 耶利米书 31: 31-34。

这正是耶稣设立圣餐时所做的事，祂说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”² 祂是在有意地成就神在耶利米书 31: 31-34 关于新约的应许。旧约的希腊文译本七十士译本，使用 *kainos* 而不是 *neos* 指代“更新”一词，*neos* 的意思是崭新的。这在路加福音 22: 20 和希伯来书 8: 13 中都是如此，这两处是这段经文在新约中的引用。³

换句话说，耶稣不是在说旧约应许可以作废，祂要从空白重新开始。祂是在说旧约应许要以更新、更好、更有价值的形态呈现，祂也会自己成就，不需要我们的贡献。

这不仅改变了我对于新约的观念，而且改变了我对于旧约从创世记 3 章往后的所有约的观念。并且，尽管我害怕重写 6 篇讲章，但那一周变成了我人生中最蒙福的星期之一，因为福音的钥匙打开了旧约圣约中的恩典，我之前从未见过。我带着神在两约中不变的恩典之约的信息去了南非，神大大祝福了这些信息。我希望藉着下面简短陈述神在那一周教导我的内容，你也一样蒙福。

² 路加福音 22:20。

³ 沃特·凯撒 (Walter C Kaiser), “旧应许与新约” (*The Old Promise and the New Covenant*), 《福音派神学社报》 (*Journal of the Evangelical Theological Society*), http://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/15/15-1/15-1-pp011-023_JETS.pdf, 2013 年 2 月 11 日访问。

约的定义

我们察看这些旧约应许之前，先看一下约的定义：*约是一种关系，由一个优越方发起并执行，具有生死攸关的后果。*圣经中本质上只有两种约，一个是“做工得工价的工作之约”，神在创世记2章对亚当说：“如果你做这工，我就给你这些工价。”做工，做工，做工……然后工价。对比之下是“恩典之约然后感恩”，神说：“这儿有件为你准备的礼物，请拿去并享用，你可以如此表达感恩。”顺序是礼物，然后感恩。

神与墮落后的亚当、挪亚、亚伯拉罕、摩西和大卫立的约，是一个恩典之约的执行步骤或启示。⁴恩典之约的应许以这些约的形式表现出来。因此，当耶利米预言一个新约时，他不是预言一个与新的立约方、以新条款和应许所立的全新的约，而是在预言同一个恩典之约的新执行。不是与旧的工作之约形成对比，而是与同一个恩典之约的旧执行与旧启示形成对比，尤其是摩西体系的恩典之约。是的，坚持住，摩西之约也是恩典之约。

你也许会奇怪，为什么神不一次性地启示恩典之约呢？为什么祂要分期进行呢？记住神在做工带领墮落愚昧的罪人重回与祂的关系中，如果祂一次揭开自己的亮光，一定会刺瞎或吓倒祂的受造物。作为一个明智的老师，神一点一点地逐步启示祂的恩典

⁴ 威斯敏斯德信条，7.5。

之约，从简单的真理到复杂的真理，祂在旧约的圣约中进行这些步骤。这些圣约是恩典之约的逐渐揭开、描绘和拓展，如同威斯敏斯德信条所说，它们“执行”了恩典之约，它们将恩典之约带给人类。⁵

我们将研究以下的旧约圣约：

- 亚当之约：被击败的蛇之约⁶
- 挪亚之约：和平的弓之约⁷
- 亚伯拉罕之约：刀之约⁸
- 摩西之约：羔羊与律法之约⁹
- 大卫之约：永恒君王之约¹⁰
- 新约的应许与成就¹¹

我们会看一下这些约具有的六个共同点，即揭开并执行了恩典之约的六个特征。有些特征在一些约中更加明显，而有一些是暗示型的，而非明确直白。

⁵ 同上，7.3,5。

⁶ 创世记 3：14-15。

⁷ 创世记 9：8-17。

⁸ 创世记 12-17。

⁹ 出埃及记 19-20。

¹⁰ 撒母耳记下 7。

¹¹ 耶利米书 31：31-34；路加福音 22：20。

罪

我们从这些圣约应许注意到的第一件事是它们都发生在罪的背景下，强调神的慈悲而非人的功德是神与人类立约的根基。

被击败的蛇之约

这里不便证明创世记 3: 14-15 具有约的本质，建议你阅读旧约学者帕尔默·罗伯森 (O. Palmer Robertson) 的《圣约里的基督》，那本书很有说服力地论证了这一观点。¹²简单地说，正如一个有关妈妈、爸爸和他们孩子的故事是一个关于家庭的故事，即使 *家庭* 这个词从未出现；这个由一位优越者发起和执行、具有生死攸关的后果的关系，也是一个约，虽然约这个词没有出现。

亚当之约在我们的始祖第一次犯罪之后便宣布出来，神没有从这场灾难中走开，没有毁灭这个有罪的世界和有罪的人类，神应许、立约要扭转原罪带来的毁坏，重塑祂的完美秩序。

和平的弓之约

神在一场审判世界的大洪水后，虽然完全知晓人心的邪恶，但仍在挪亚犯下最不成体统的罪之前，立刻宣布了与挪亚立约。¹³

¹² 帕尔默·罗伯森 (O. Palmer Robertson)，《圣约里的基督》 (*The Christ of the Covenants*)，新泽西州菲利普斯堡 1980 年出版，第 25 页。

¹³ 创世记 6:5。

神在恩典与慈悲中应许祂将永远不再淹没世界，不会再在地上按照人类罪恶所配得的对待人类生命。

刀之约

神与亚伯拉罕立约，应许赐下一个奇迹之子，虽然神知道亚伯拉罕很快便会转离神的应许，用属罪的方式寻求一个儿子。¹⁴

羔羊与律法之约

神在以色列在饼与水上皆犯罪跌倒后，在以色列犯下金牛犊之罪以前，宣布了摩西之约。¹⁵

永恒君王之约

神完全知道大卫很快要犯通奸与谋杀之罪，但神宣立了大卫之约，大卫自己在将死的床榻上看到了神在其中的恩典，他反思自己的罪如何使自己家庭破碎，但神圣约的应许仍是确实的。¹⁶

新约

在以色列被掳巴比伦前夕，论到以色列的罪，尤其是背约的

¹⁴ 创世记 16。

¹⁵ 出埃及记 16-17； 32。

¹⁶ 撒母耳记下 23： 1-5。

罪，耶利米书 31：31-34 预言了以色列要领受新约。¹⁷ 耶稣自己在祂因属灵的以色列的罪被掳前夕，宣告了新约的成就。¹⁸

总结

这些旧约的圣约应许揭示的核心真理之一是神是恩慈的，神与男女立约，不是基于他们的美德，而是基于祂自己的慈悲。神以从天降临的新应许回应人类的每一次背信弃义。

起点

透过考古发掘的圣经时代与文化下的立约资料，我们可以更好地洞察圣经里的约。如我在第十二章所提，这些约被称为 *宗主国之约*，大王（宗主）详细陈述他为小王（诸侯）所做的一切，然后设立规则，确保二者之间的关系是快乐健康的。这样的文献通常以宗主勉励诸侯怀着感恩之心顺服、对于奖赏的应许以及不顺服的警告结束。

在神的旧约圣约中，这种宗主国之约或多或少地表现出来。神是宗主，人类是诸侯。神设计并陈述了立约的条款，不是一个彼此之间的协商，而是一种主权性的施加，人类若反抗就是害了

¹⁷ 利未记 26；申命记 28。

¹⁸ 路加福音 22：20。

自己。发起约的是神不是人，并且在规定神期待怎样的感恩回应之前，先陈述神的恩典与仁慈。

被击败的蛇之约

在我们第一对始祖第一次犯罪以后，神来到伊甸园主权性地宣布了这个约，亚当和夏娃没有任何讨价还价的资格。神主动发起，在他们没有能力回报时应许赐他们恩典。注意神介入并终止魔鬼与人类不圣洁的“友谊”时使用的那伟大的“我要”：“我要将仇恨放在……”¹⁹

和平的弓之约

挪亚之约是这样开始的：“我与你们和你们的后裔立约……”²⁰如果你仔细看一下上下文，会发现经文一再表明了神的主动发起：“我要建立……我要使……我设立……我要记念……我已经设立……”正如所有神与人立的约一样，神是赐予者，人是领受者。

刀之约

亚伯拉罕之约中，神在亚伯拉罕恐惧软弱的时候主动与他立约：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大地赏赐

¹⁹ 创世记 3: 15。

²⁰ 创世记 9: 9。

你。”²¹神许下承诺，亚伯拉罕领受并相信。²²

羔羊与律法之约

摩西在听闻任何律法之前，首先面对的是神主权的主动与成就：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你背在翅膀上，带来归我。如今你们若……”²³十诫也不是以人类的努力开始，而是以神的主动开始。²⁴

永恒君王之约

大卫之约最接近神人之间的协商或协定，大卫向神提议要为神建造圣殿，但是神拒绝了大卫的方案，颁布了祂自己的方案，比大卫所思所想要超越得多。大卫想为神建造暂时的有形居所，神却要为了祂自己的荣耀和人类的福祉为大卫建造永恒的家室，也就是一个王朝。²⁵

新约

要看到耶利米书新约应许中神的主动性，我们只需引用耶利米书 31：33：“耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的

²¹ 创世记 15：1。

²² 创世记 12：1-3。

²³ 出埃及记 19：4-5。

²⁴ 出埃及记 20：1-2。

²⁵ 撒母耳记下 7。

约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。”

当耶稣成就了新约应许时，神的主动性也有空前的体现：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”²⁶

总结

这些约揭示的核心原则之一是，神在与人立约时，总是祂发起主动。祂在人软弱无助的时候采取第一步，实际上，祂也承担了最后一步，就是献上自己为祭。

献祭

神的约的发布也经常伴随着流血的献祭，暗示了关系的生死攸关。

被击败的蛇之约

亚当之约应许要打伤或毁坏魔鬼的头，这个流血的应许紧接着便是杀死动物为亚当夏娃做衣服，以及下一章中神所悦纳的献

²⁶ 加拉太书 4: 4-5。

祭。²⁷

和平的弓之约

挪亚和他的家族在一个崭新的世界带着新鲜的圣约应许，以多个献祭开始新生活。²⁸

刀之约

在那个时代，要认可一个盟约，习俗是同意立约的立约方要在屠杀了的动物尸块中走过，当立约方从这些尸块中行走，他们是在表明如果不遵守承诺，他们的下场就与这些动物一样，被大卸八块。²⁹

神与亚伯拉罕立约时，是神自己以人形显现的方式（火与烟雾）从尸块中走过，³⁰神自己认同了立约，神自己接受了所有立约条款，神自己肩负起庄严的誓约以及背约的咒诅。如我们将要看到，亚伯拉罕与夏甲犯罪后，神给了亚伯拉罕进一步和更永久的立约记号——割礼，在那个时候出现了进一步的人被割流血的献祭。

²⁷ 创世记 4。

²⁸ 创世记 8：20-9：10。

²⁹ 耶利米书 34：18-20。

³⁰ 创世记 15：9-21。

羔羊与律法之约

十诫以提到献祭结束，³¹十诫之后是多页关于献祭的律法。摩西律法的立约仪式在出埃及记 24 章收尾，摩西向百姓洒了立约之血。³²

永恒君王之约

如果大卫王朝的君王犯了罪，神应许他们的血必为他人所流。³³这一流血的献祭再一次凸显圣约的生死攸关性，以及罪与流血之间的关联。

新约

关于新约的应许没有明确地提到献祭，然而耶稣宣布新约应验时，却相当清晰地强调了献祭：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”³⁴

总结

这些约揭示的核心真理之一是，神要求赎罪必须有流血的献祭，并且如此的献祭是立约关系的根基。这些旧约的圣约启示并

³¹ 出埃及记 20:24。

³² 出埃及记 24: 8。

³³ 撒母耳记下 7: 14。

³⁴ 路加福音 22: 20。

拓展了恩典之约，神在恩典之约中不仅要求献祭，而且还提供了献祭——实际上，神自己成为了祭。

讲道

尽管约是多层面的，每个约却通常传达一个核心真理，这个真理又切合当时的一个特别的需要。

被击败的蛇之约

神与失败的亚当立约时，宣告的主要真理便是得胜。尽管仇敌魔鬼似乎取得了微小的胜利，神却应许一定会最终打败魔鬼与牠的后裔。

和平的弓之约

神宣布与世界为敌以及普世大洪水以后，神应许赐下和平。祂向紧张的挪亚承诺，祂会为人提供一个相对和平和可预测的环境。³⁵

刀之约

亚伯拉罕最大的需要就是儿子，因此神应许亚伯拉罕会有数

³⁵ 创世记 8: 22; 9: 11, 15。

不尽的后裔，就像天上的星一样繁多，神又应许了他们所居住的土地。³⁶

羔羊与律法之约

摩西面临的是一件看似不可能的差事，伟大的出埃及的救赎使他成为一群任性难驭百姓的领袖，那时迫切需要权威的律法，而神的律法满足了这一需要。³⁷

永恒君王之约

神拣选大卫成为以色列的王，然而大卫也知道君王和王朝向来是不断更迭的，因此神应许大卫一位永恒的君王和一个永存的王国。

新约

新约是在对以色列之罪的审判背景下宣布的，它所应许的是饶恕与洁净。当耶稣宣布新约的应验时，祂也将之与“赦罪”联系起来。³⁸

³⁶ 创世记 17: 4-8。

³⁷ 出埃及记 19: 6。

³⁸ 马太福音 26: 28。

总结

这些旧约圣约的核心主题是得胜、和平、后裔、顺服、君王和饶恕，他们启示并拓展了恩典之约，耶稣在恩典之约中战胜魔鬼，耶稣就是我们的和平，耶稣是那应许的后裔，耶稣使人顺服神，耶稣是那永恒的君王，耶稣藉着他的血饶恕我们的罪。

记号

在这些约中，神不仅赐下言语的应许，还给了图像的应许，它们的功能是作为圣约简单且更永久的提示物。

被击败的蛇之约

为了强调得胜的应许，神给了亚当一个立约的记号，那就是蛇要降卑和被击败，蛇受了比其他动物更大的咒诅，在最卑微的地上吃土。

和平的弓之约

为了强调和平的应许，神给了挪亚一个立约的记号，那就是风暴结束后美丽的彩虹。

刀之约

为了帮助亚伯拉罕记住后裔的应许，神给了亚伯拉罕割礼作为记号，这个记号被刻在他自己的身体中。这个记号不仅提醒了他犯罪配得流血的后果，而且提醒了神为亚伯拉罕肉身的后裔成就祂的圣约应许。

羔羊与律法之约

神给了摩西两个立约的记号——羔羊与律法，并且二者的次序也很重要：羔羊先于律法。埃及的逾越节之夜在西奈山颁布律法之前，前者启示了神的供应，后者启示了神的百姓应当如何回应这一供应。

永恒君王之约

大卫头上的王冠提醒着他和全以色列，神应许了一位永恒的君王和一个永存的王国。

新约

新约的记号是饼和酒，代表着使我们得饶恕的基督的身体和血。³⁹

³⁹ 马太福音 26: 26-28。

总结

立约的记号伴随并肯定了话语的应许，被击败的蛇应许了一位胜过魔鬼的后裔，彩虹应许了一位与神筹定和平的后裔，割礼的刀应许了一位从亚伯拉罕而出的后裔，羔羊与律法应许了一位拯救人进入与神圣洁关系的后裔，王冠应许了这位后裔永存的王座与治权，饼和酒应许了透过这位后裔掰开的身体和所流的血成就的饶恕。

范畴

我们在这里思想一下旧约圣约的范畴，我们会问：谁是约的受益人呢？谁处在这些约之下？答案如我们将要看到的，这些约具有双重范畴，既有许多人（有的情况下是所有人）得着的外在、有形、非救赎性的祝福，又有一部分人得着的内在、属灵和救赎性祝福，他们是那些透过信心从约的外在看到它们所代表的属灵实际的人。

被击败的蛇之约

想象一个没有窗也没有门的大教堂，这个漆黑昏暗的建筑里是堕落的人类。神仁慈地在一面墙上凿了一个蛇形的窗户，让恩典之约的光透进来一点。里面的每个人都得到了光照，正如全人

类都从神对危险的蛇的咒诅中获益。然而，有些人仅仅仰慕窗户的形状和透进来的光，以及随之而来的一切自然福益，而另一些人却透过信心望向窗外，看到一幅愉悦耀眼的属灵实际——恩典之约中被击败的魔鬼。

和平的弓之约

在挪亚之约中，神又开凿了另一扇窗户，这次是彩虹形状的。里面每个人都得到了更多光线，每个人都从应许中获益，得到了更有规律的四季。这一次仍然是有的人仅仅仰慕窗户，而另一些人则以信心望向窗外，看到了一幅耀眼的属灵实际——一位成就和平的安稳的神。

刀之约

一些年后，神又开凿了一扇刀形的窗户，这次透进来的光只照到亚伯拉罕肉体的后裔和那些与亚伯拉罕家族有关系而受了割礼的人。所有亚伯拉罕的后裔都获益于后裔和土地的应许，此外还有神应许按照其他民族善待或恶待亚伯拉罕家族而祝福或刑罚他们。这一次也一样，有些人仅仅享受自然光的益处，有些人仅仅崇拜窗户，⁴⁰而另一些人则以信心望向窗外，看到神预备了一位

⁴⁰ 约翰福音 8: 33-43。

出自亚伯拉罕血脉的救主，祂要因罪被剪除，使祂的百姓可以从罪中脱离。⁴¹

羔羊与律法之约

神又为以色列开凿了两扇窗户，一扇是羔羊形状，另一扇是书卷形状——律法。所有在以色列的人都从神救以色列出埃及、神与以色列的关系、神基于以色列的顺服所应许的祝福中获得了民族与有形的福益。这一次也是一样，有些人仅仅享受这些福益与自然光，有些人仅仅仰慕羔羊和书卷形状的窗户，而另一些人则以信心看到窗外，看到它们透进来的个人、属灵和救赎性的福益。

永恒君王之约

王冠形状的窗户代表了神与大卫王国的特殊关系，为以色列带去了许多外在的祝福，虽然是非救赎性的。这一次也一样，有些人仅仅取用自然光的福益，有些人仅仅仰慕窗户，但另一些人以信心透过窗户看到更高更好的荣耀图景：神预备的那位大卫的后裔将从属灵上拯救他们、永远在他们心中统治他们。

⁴¹ 加拉太书 3: 7。

新约

新约中，神在所有墙面都凿开了巨大的洞，以便让恩典之约的光如洪水般前所未有地涌入。有些窗户形状像掰开的饼，有些像一杯红酒——圣餐，此外还有喷泉形状的洞——洗礼。这些新约里恩典之约的记号宣告了福音的恩典以前所未有的规模临到万国，而不仅仅是以色列。这就好像神在说：“我没法使我提供的无条件的救恩比这更加清晰了。”尽管有些人仍旧钟爱阴影，有些人仍旧仅仅仰慕窗户，但不可计数的在罪的黑暗中的灵魂涌到新窗户的光前，领悟新约饼与酒的记号所代表的实际：一位流血受难的救主，一位因罪与罪人被击伤与破碎的救主。他们也明白了新约洗礼之水所代表的实际：罪得洁净与饶恕。那些坐在黑暗里的人看见了大光。

我们等候着神逐渐展开的计划的最终一步：耶稣为祂的百姓再来。那时祂要将整个大教堂摧毁，所有的墙壁与窗户拆除：“我未见城内有殿，因主神全能者，和羔羊，为城的殿。那城内又不用日月光照。因有神的荣耀光照。又有羔羊为城的灯。”⁴²接着恩典之约的本质将完全实现，人要完全经历：“他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。”⁴³然后

⁴² 启示录 21：22-23。

⁴³ 启示录 21：3。

我们会听到神永恒不变的声音：“我要作他的神，他要作我的儿子。”⁴⁴

总结

约启示了神所提供的约的福益有多么宽广的范畴，尽管只有少数人正确使用了约的福益——相信约中的基督。

新在哪里？

到了这一步，你可能要像从前的我一样问：“如果新约里面有这么多的‘旧’，那它新在何处呢？新旧约之间存在这么大的延续性，它们有什么区别和非延续吗？”答案是肯定的，有好多都是新的，新约在以下层面超越了旧约：

新的普世性

从亚伯拉罕开始，神的约就仅仅局限于亚伯拉罕的后裔，然后到以色列，然后到以色列因大卫的后裔得福。但在新约中，有一个全新的普世侧重。耶稣说：“因此你们要去，使万民作我的门徒。”⁴⁵

⁴⁴ 启示录 21：7。

⁴⁵ 马太福音 28：19-20。

新的个人性

在恩典之约的旧执行中，耶稣与耶稣的恩典被应许与表现出来。新约中，耶稣被完全、个人化地呈现出来，不再是影像和仪式，而是影像和仪式所代表的耶稣已经出现。这就好像阅读某个人的传记和实际与那人见面之间的差别。新约中，书面上的字句成了活人：“道成了肉身，住在我们中间……充充满满地有恩典有真理。”⁴⁶

新的清晰度

当我们看到转角的阴影时，我们对于投下阴影的本体有一个模糊的印象。然而，有时候实际也会非常不同。阴影尽管有所揭示，却仍然是模糊的。新约中，耶稣已经来临，我们更加清晰地看见祂。阴影为阳光让路，预言为应验让路，预表给原型让路，象征给实际让路。

新的即时性

神制定旧约的圣约时，通常是与某个代表更多人的个体立约，我们可以称这个代表人为管家，神透过这个人执行圣约，通过这位约的代表或中保向祂的百姓讲话与行事。然而，在新约中，所有属罪的、不完美的人类代表都不见了，恩典之约是直接由耶稣

⁴⁶ 约翰福音 1: 14。

即时地执行，祂应许说：“我要作你的先知、祭司、君王和丈夫。”⁴⁷祂作为代表一人为多人行事。⁴⁸

新的果效

尽管有些人——也许是许多人——在旧约恩典之约的应许和图像下得救，但有一点是确定的：新约在恩典之约下得救的人要多得多。因此，耶利米不是将一个新的恩典之约与一个旧的工作之约作对比，而是将恩典之约的一个全新、更有果效的形态，与同一个恩典之约的旧的、次有果效的形态作对比。⁴⁹

新的属灵性

先前恩典之约的执行，尤其是摩西体系，太受到外在元素和礼仪的阻碍，因此比较属肉体。而新约则更加属灵，更加关注内在生命。两个约都启示了一位渴望与祂的百姓有亲密关系的神，这一渴望最终只有透过耶稣基督得到终极意义上属灵的实现。

新的终极性

旧约较小的约对于恩典之约的呈现是预备性的、暂时的，新约是恩典之约在当今世界的终极呈现，只有新天新地中圣约关系

⁴⁷ 耶利米书 31：32-34。

⁴⁸ 马太福音 26：28。

⁴⁹ 耶利米书 31：31-32。

下的永恒享乐才能取代。圣约所关乎的全部就是关系。

所有旧约的约都一致地呈现一位寻求与堕落罪人建立关系的神，新约应许也以关系为核心。耶利米传达神的话说：“我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说，你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。”⁵⁰ 耶稣是这一圣约应许的实现，⁵¹ 祂是以马内利，“神与我们同在”。⁵² 祂将百姓带入与神的得救关系中，祂也会最终使这一关系变得完美：

“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀，哭号，疼痛，因为以前的事都过去了。坐宝座的说，看哪，我将一切都更新了。”⁵³

⁵⁰ 耶利米书 31: 32-34。

⁵¹ 希伯来书 8:10。

⁵² 马太福音 1: 23。

⁵³ 启示录 21:3-5。

第十五章

基督的箴言：发现旧约箴言里的耶稣

箴言书是旧约的推特，前面几章作为引言介绍了智慧的美丽、福益和诱人之处，接着我们看到的是成百上千条的短讯，简短、精炼、便于记忆的陈述与心得，传递着最渊博的神学和实践性的真理。

但我们能在这些短讯中找到耶稣吗？对我而言不是那么显而易见，即使经过多年研究之后，仍然不是很明显。这也是为什么我把这一章放到这本书的最后部分来写。然而，我不断地回到对耶稣的根本信心，耶稣告诉我们，祂出现在圣经 *所有* 部分。¹箴言是“基督的话”的一部分，²祂透过箴言向贫穷的罪人启示自己。

尽管依照这些短经文的性质，我们倾向于立刻进入细致的研究，但我们首先需要往后退一步，对旧约信息有一个卫星视角。从高空的角度看，我们看到旧约不断累积的信息就是有一位救主要来，祂是神的大君王，神的大祭司，神的大先知。箴言绝大部分都处于最后一个分类。

旧约有些部分启示了罪人呼求一位君王将他们从混乱带入秩序，有些部分启示了罪人呼求一位使他们罪得赦免的祭司，而还

¹ 路加福音 24:27。

² 歌罗西书 3:16。

有些地方则启示了罪人在寻找一位教师，驱散他们的无知和错谬，帮助他们思考、相信、说话和行在正道。

旧约中，神对这一深度需求的最大回应便是箴言，箴言是神启示的智慧，基本由所罗门所写，他是那时世上最有智慧的人。然而，如同所有的旧约答案一样，这一个也是暂时、临时、预备性的，它也是预言性的，指向耶稣基督里最伟大的关于智慧的启示。如同耶稣所说：“这里有一位比所罗门更大。”³

是的，耶稣在这里，但是，耶稣也在箴言里。找到箴言里的耶稣，关键就在于首先往后退，倒带到摩西领受律法的时候，然后按下“暂停”键，先去看箴言里面的耶稣，再往前快进到耶稣和其他新约作者如何评价箴言。

快退

箴言并非像出人意料的外星来客一般着陆在旧约中心，箴言是从出埃及记 20 章生发的，它采用了神律法的一般原则——十诫，然后给它们加上眼睛、鼻子、手和脚。律法在箴言中变得活灵活现，让我们看到在日常生活中顺服律法是什么样子，即在家中、生意中、关系中，等等等等。它们将律法的一般原则活化在每日的特别处境中，为神的律法活化在耶稣的地上生活里铺路。

³ 路加福音 11: 31。

箴言与律法的这层关系，使我们得以将前面在律法中发现耶稣的十大原则，照搬地应用于发现并享受箴言中的耶稣。

箴言表明基督的性情

箴言描绘了圣洁、智慧、良善、慈悲，等等等等，我们读箴言时，必然想到这些特征在神的三位格——圣父、圣子、圣灵中达到无限完美的顶峰。

箴言展现了耶稣的生活

每一条命令人过智慧公义生活的箴言都有效地彰显了耶稣在地上的生活。例如，当耶稣责备彼得属灵不敏感，当耶稣经历犹太人的背叛，祂是在经历这一箴言描绘的痛苦：

“当面的责备，强如背地的爱情。

朋友加的伤痕，出于忠诚，

仇敌连连亲嘴，却是多余。”⁴

当我们读到描述圣洁舌头的许多箴言时，读到的是那创世记3章以来唯一完美的舌头，就是耶稣基督的舌头。

⁴ 箴言 27：5-6。

箴言是耶稣教训的示范

耶稣在箴言中栽种了未来教训的种子，我们看到祂在传道事工中拿起这些种子、使之开花，就不当感到讶异。

例如，“不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道。”⁵耶稣拿起这一原则，提升扩展用在了登山宝训中。⁶此外，耶稣多次使用箴言重复的关于拣选两种道路的警告，即愚昧与智慧，耶稣使之清晰化并更加锐利。旧约学者雷蒙德·迪拉德（Raymond Dillard）和川普·朗曼（Tremper Longman）写下这些具有挑战性的话语：

“因此，基督徒在新约后继启示的光照下阅读箴言时，他们是面对与古代以色列人一样的问题，但又是以不同的细微差别。我们是选择智慧还是愚昧？吸引我们的智慧就是耶稣基督自己，而引诱我们的愚昧则是我们用以取代创造主的任何被造物（罗马书 1：22-23）。”⁷

箴言是耶稣之光的光照

正如耶稣圣洁的光透过十诫照耀出来，帮助我们发现自己生活与心中的罪，耶稣圣洁的光也从箴言中照耀出来。如果十诫就

⁵ 箴言 27:1。

⁶ 马太福音 6：31-34。

⁷ 雷蒙德·迪拉德（Raymond Dillard）和川普·朗曼（Tremper Longman），《旧约入门》（*An Introduction to the Old Testament*），大急流城（Grand Rapids）桑德凡出版社（Zondervan）1994年出版，第245页。

像十束聚光灯，那么箴言就好像千百道激光，更具体、更刺痛地聚焦于我们的罪。激光也如聚光灯一样，不是要我们转而去成为律法主义者的好人，而是向我们表明我们不是好人，只有一位是良善的，那就是神。

箴言是耶稣之死的说明

箴言如同律法一样，不仅显明了人对耶稣之死的需要，而且解释了耶稣之死的性质。箴言生动描述了钉耶稣十字架之人典型的阴谋与筹算。⁸箴言加深了我们对耶稣背负的律法咒诅的理解，并展现了耶稣在身体与灵魂中经历的神的公义处罚原则。⁹

箴言显明了耶稣之死的范围

正如律法体现了神关心罪对整个被造界的影响，箴言也论述人生的大小事，从皇家大事到动物趣事，一再证明了神是多么关心恢复整个被造界的秩序、使之更新。¹⁰

箴言预言耶稣审判的执行

箴言在罪与神对罪的刑罚间进行了清晰一贯的连线，因此提

⁸ 箴言 1: 10-12。

⁹ 箴言 6: 30-31; 30: 17。

¹⁰ 箴言 20: 26; 12:10。

供了耶稣末日审判的预尝与警告。¹¹

箴言使我们享受耶稣的同在

正如律法将顺服和神的祝福与同在关联起来，将不顺服与神的驱逐关联起来，箴言也重复地在生活各个层面下的顺服蒙福与悖逆遭损之间作出对照，这些层面包括精神、情感、身体和灵性。

¹²

箴言通往耶稣的家

透过形象生动地在恶人的家与义人的家之间做出对比，箴言也给了我们视角一瞥天上的“家”，就是耶稣正在享用的，也是祂为义人预备的。¹³箴言所设想的公义生活与社会，使得信徒渴望那完美的景况以及唯有在新天新地才能享受的乐土，那里有公义和义人居于其中。

箴言使耶稣的荣耀显大

正如律法向我们显示我们需要耶稣和祂完美的顺服，耶稣因此信徒心中显大，箴言也加深拓展了律法的应用与释义，使我们对自己救自己感到绝望，对耶稣的救恩感到喜乐。它们使我们

¹¹ 箴言 2: 22; 22:3。

¹² 箴言 4:7-9; 11:18-19。

¹³ 箴言 12: 7; 15: 6。

以耶稣为大，因着祂完美地顺服律法和承担律法的咒诅而越来越珍视耶稣。并且祂使我们能够将祂的箴言应用在日常生活中，也使我们能够借着顺服尊崇祂、以祂为大。

暂停

将箴言扎根于律法以后，我们现在是不是要快进到新约，看看耶稣如何应验律法和箴言？没那么快，让我们先暂停片刻，看一下箴言书本身，因为箴言不仅预言了耶稣，而且耶稣就在这里。

记住，旧约信徒读他们的圣经寻找救主，我们也是一样。那么他们从箴言书里找到关于救主的什么信息呢？如果他们可以从创世记期盼一位创造主、从出埃及记期盼一位救赎主、从利未记期盼一位祭司和献祭、从民数记期盼一位引领者、从申命记期盼一位立约者、从约书亚记期盼一位领袖、从士师记期盼一位士师、从路得记期盼一位买赎者、从撒母耳记、列王记和历代志期盼一位君王、从以斯拉记和尼希米记期盼一位建造者、从约伯记期盼一位无辜的受难者、从诗篇期盼一位敬拜带领者，那么他们从箴言可以期盼什么呢？

他们期盼智慧先生（Mr. Wisdom），箴言向他们启明了他们的无知、错谬和愚昧，使他们呼求神在箴言以多种方式显明的智慧。

智慧的儿子

箴言有三分之一的篇幅是父亲对儿子的劝勉，以色列读到这些部分时，不仅当成是所罗门王的话，而且是神对祂的民族儿子以色列的话。对于神而言，以色列离忠诚信实的儿子角色相去甚远，但箴言显然也指向未来完美成就这一角色的人。¹⁴

智慧的老师

智慧女士是神的智慧的中保，¹⁵她为神呼唤罪人，以神的名教导他们，在每件事上将罪人指向神。她关心每个细节，尤其关心以色列的生活都照着神的话运行。这显明了主对祂教会的爱，为教会提供了如何过讨主喜悦的生活的具体指南。

然而以色列人必然因所罗门智慧言语和愚昧生活间的巨大反差感到痛苦，他们必定期盼一位智慧的老师，能将神的知识传递给他们，又是以与他们的生活相一致的方式。

智慧的主人

当智慧女士看到愚昧女士给愚昧人预备了盛大的宴席，她也预备了自己的宴席，并发出恩慈的邀请。¹⁶这代表着神对罪人的心

¹⁴ 箴言 30: 4。

¹⁵ 智慧 在整个箴言被形容为一位女性，这跟神的性别没有关系，而是反映了 智慧 的希伯来名词的性别指向。

¹⁶ 箴言 9: 1-6。

意，后来的先知使用了这幅图景肯定了这一点，先知用它表现神作为一位神圣的主人，呼唤罪人在祂的宴席上与祂团契，正如耶稣在地上所做的。¹⁷

智慧的创造主

以色列人知道神创造了世界，他们不知道的是神的儿子在创造中具有怎样中心的地位，这持续到箴言第八章的出现。我们很容易阅读箴言第八章并看到里面的耶稣，因为我们有约翰福音 1:1-4 和希伯来书 1:1-2 的辅助。然而离了这些清晰的启示，以色列人读箴言 8:22-28 时有怎样的理解？

首先，经文的背景是智慧女士呼唤那些愿意聆听的人。¹⁸如我们已经强调的，以色列人已经在期盼一位将来的救主成为神最终的话语，但 22-28 节带我们往回走，而不是往前走。就好像所罗门在说：“不要只在我们国家享受智慧的临在，不要只是盼望智慧将来在我们救恩中的地位，要往回看，记住智慧在创造中的角色。”这段经文教导了以色列如下真理：

- 智慧与圣父身份有别
- 智慧与圣父有本质的合一
- 智慧外在的存在
- 智慧在创造万物中的角色

¹⁷ 以赛亚书 25:6; 55:1-2; 马太福音 22:1-14。

¹⁸ 箴言 8:1-21。

- 智慧在神面前的喜乐
- 智慧在创造中的喜乐
- 智慧在人身上的喜乐

注释家威廉·阿诺特（William Arnot）说：“人可以有益地扪心自问，如果圣灵有意使基督到来之前的一些个人历史为人所知，恐怕再也没有比这一章更加直白的方式吧？”¹⁹

不幸的是，有些箴言 8：22-28 的翻译版本暗示了智慧是神创造的，使得许多人认为这不可能是永恒的神的儿子。然而这段经文精确的希伯来文翻译，却表明智慧具有永恒的先在性，这就防止了这种误解的存在。

智慧被描述为世界的创造者，并且渴望世界得赎。我们在这里看到三重喜乐：圣父因圣子喜乐，圣子因圣父喜乐，以及圣子因祂救赎的舞台与对象喜乐。

我们很难想象，那位以祂的父为乐的，也会在男人女人、男孩女孩里面得着喜乐。祂渴望与我们同在，对这一前景感到欣喜，憧憬并快乐。尽管祂知道我们会怎么对祂，却仍然爱我们、喜悦我们。

¹⁹ 威廉·阿诺特（William Arnot），《箴言研究》第一卷，伦敦尼尔森父子出版社（T. Nelson and Sons）1859年出版，第206页。

智慧的新郎

箴言 31 章经常被用来教导敬虔妇人的品质，这么做没有错。然而要记住，箴言原初的以色列听众是处在与神的立约关系中，这一关系经常被比作婚姻关系，甚至有所罗门的雅歌为例。

因此读到这一章的以色列人应当在某种程度上将之视为主对他们的看法，以及主呼召他们成为怎样的“新妇”。谁会不渴慕这样一位新郎，并且渴望有关祂更进一步的启示、与祂有更亲近的关系呢？

快进

旧约使我们仰望并盼望那位应验律法和箴言的智者，不出意料，耶稣基督完全吻合这一描述。耶稣不但一再地被形容为那位智者，而且还被认作神的智慧。²⁰这里实在有一位比所罗门更大。

我们不确定耶稣在多大程度上有意识地应验旧约的弥赛亚形象，这对祂而言是自然的本能，还是祂必须操练自己、按照模式塑造自己的生活与性情？圣经有多处经文暗示了祂因知道那是旧约的预言而采取了特定的行动。当然这并不表示祂做了什么违背

²⁰ 路加福音 2: 40-52; 马太福音 11; 约翰福音 1; 哥林多前书 1: 30; 歌罗西书 1: 15-17; 2: 3。

本性的事，或是祂感到自己被迫去做某事。但这的确表明耶稣靠着读经来定位和塑造自己的侍奉、方法与教训的内容。

祂的侍奉

耶稣阅读箴言时，必定深深地被对那位智者的期盼所影响。祂诚然是那位在生活的方方面面都讨父喜悦的智慧之子，祂是那个发出前所未有、经得起时间验证的智慧言语的智慧的教师，祂是那个邀请疲惫饥渴的流浪汉参加祂的福音宴席的智慧的主人，并且承诺我们一场属天的永不止息的盛宴。²¹祂是那位智慧的创造主，透过祂在地上的生活向我们呈现祂对于人类的美意与喜悦。²²并且，祂曾经是、现在还是那位智慧的新郎，在寻找一个不配的新妇。²³

祂的方式

甚至是耶稣教导的方式也似乎有意地受到箴言书的影响，²⁴箴言的希伯来文词根 *mashal* 的意思是“相似、好像”，使我们想起耶稣教导和比喻时常用的一个表述：“天国好像……”祂也擅长

²¹ 福音宴席（马太福音 26：26-29；路加福音 14：15-23）；永不止息的宴席（马太福音 8：11；启示录 3：20；19：9，17-19）。

²² 约翰福音 1：1-4；希伯来书 1：2。

²³ 马可福音 2：19。

²⁴ 约翰福音 16：25。

简短、精炼、便于记忆的词句，许多直到今日仍然是流行文化的一部分。

祂的主题

在耶稣的第一次公开讲道——登山宝训中，祂多次引用或使用箴言。有人做过统计，前 30 节经文就有 7 次之多。并且耶稣在讲道的结尾呼召人要做将房子建在磐石上的智慧人。²⁵

新旧约之间的伦理延续性还体现在耶稣的使徒们频繁引用或呼应箴言上，按照有些估算，高达 35 次之多。²⁶

箴言成了肉身

那更大的所罗门就在这里——更加圣洁、更加荣耀、更有权威，也更有智慧。让我们敬拜祂的智慧，让我们聆听祂智慧的教导，让我们拥有得救的智慧，让我们为了祂的荣耀明智地生活。

²⁵ 马太福音 7：24。

²⁶ 例如箴言 1：16 与罗马书 3：15；箴言 3：7 与罗马书 12：16；箴言 3：11 与希伯来书 12：5。

第十六章

基督的诗：发现旧约诗歌里的耶稣

祂的星球、祂的百姓、祂的临在、祂的律例、祂的过去、祂的先知、祂的图像、祂的应许、祂的箴言——耶稣透过旧约以如此丰富、如此多样的方式临到我们，我们不当惊讶祂也透过旧约的诗歌临到我们。

这一章中，我们将察看诗篇里的耶稣，一个相对没什么争议的话题；¹然后再看所罗门雅歌中的耶稣，相较之下，后者多年来引发了不少争议。

诗篇中的耶稣

让我们看一下一些在诗篇中找到耶稣的方式：

- 我们用诗篇 *向耶稣* 唱歌
- 我们在诗篇中唱 *关于耶稣* 的歌
- 我们在诗篇里 *与耶稣一起* 唱歌

¹ 路加福音 24：44。

我们用诗篇向耶稣唱歌

我们必须学会用三位一体的语境唱诗篇，意思是我们唱到神时，不仅是在一般意义上敬拜神，或是特别敬拜父，而且还是在敬拜神的儿子和神的灵。当我们唱到我们的盾牌、我们的磐石、我们的牧者、我们的审判官、我们的避难所、我们的山寨、我们的创造主、我们的医治者、我们的供应者，或我们的救赎主时，我们是在向神同尊同荣的三个位格歌唱。²

思想一下我们可以如何用不同类型的诗篇赞美耶稣。我们用哀歌向耶稣认罪；我们用回忆的诗篇回望耶稣在救赎历史中的作为；我们用信心的诗篇表达我们对耶稣救恩的信靠；我们用智慧的诗篇承认耶稣是我们唯一的智慧源泉；我们用感恩的诗篇表达我们对耶稣在我们缺乏之时赐下每日恩典的感恩。

我们在诗篇中唱关于耶稣的歌

几乎每一个福音派人士都赞同耶稣在某种程度上存在于诗篇当中，问题是在怎样的程度上？有多少诗篇是弥赛亚诗篇？有多少诗篇特别地讲到耶稣？

² 盾牌（诗篇 28：7）、磐石（诗篇 18：2）、牧者（诗篇 23：1）、审判官（诗篇 7：11）、避难所（诗篇 46：1）、山寨（诗篇 31：3）、创造主（诗篇 8：1, 6）、医治者（诗篇 30：2）、供应者（诗篇 78：23-29），救赎主（诗篇 107：2）。

有的人说一个也没有，将诗篇所有提到“君王”的地方解释成指向某个普通的以色列王。还有些人说尽管那些皇家诗篇本来意在指向以色列的王，但后来的编者组织材料时使观念向一位未来的弥赛亚王靠拢。仍然有些人更进一步，说尽管几乎每一首诗篇都是关于大卫家族的寻常君王，但有一些诗篇——大约有十五篇——的确似乎在预言未来的弥赛亚。

你也许不会讶异，我的建议是我们离开这些学者，去看看新约的见证，把新约当成我们解释旧约最可靠的指南。在那里，耶稣说整本旧约都应验在祂身上，尤其指向了诗篇，不带任何条件或限定。³

统计数据。旧约学者和牧师戴瑞克·柯德纳(Derek Kidner)提醒了一个事实，尽管新约只特别提到十五首诗篇是弥赛亚诗篇，但仔细研究诗篇中对耶稣的无数暗指，表明这十五首诗篇只是作为“一个更大文本的样本”。他接着说：“从这一点可以可靠地推论，不论何时诗篇中出现大卫或大卫族脉的君王……他都在一定程度上预表弥赛亚。”⁴

思想一下这些支持对诗篇采用以基督为中心的解释法的进一步统计：

- 新约引用诗篇超过引用任何其他旧约书卷。

³ 路加福音 24：25-27，44。

⁴ 戴瑞克·柯德纳(Derek Kidner)，《诗篇 1-72》(*Psalms 1-72*)，伦敦校园团契出版社(InterVarsity Press)1973年出版，第24页。

- 在新约对旧约的 283 处直接引用中，诗篇占了 116 处（41%）。⁵
- 福音书超过五十次引用诗篇指向耶稣基督的位格与工作。⁶
- 希伯来书作者寻找耶稣是神的圣经依据时，他的引用中至少有七次是来自诗篇。⁷

*原初作者与吟唱者。*然而原初的作者与吟唱者，他们是否理解新约光照下的我们能够理解的内容呢？他们看到诗篇中弥赛亚的程度与新约作者一样吗？这些问题涉及到本书的三个核心信息。（尤其参看第四章中对彼得前书 1：10-12 的解释）。

- 没有旧约信徒像新约信徒一样享有耶稣死而复活后新约的极大光照，并且圣灵在五旬节的时候降临。
- 每个旧约信徒都有足够的亮光去信靠一位未来要受苦、受死和得荣耀的弥赛亚。
- 每个旧约作者都知道他的救恩信息在将来世代会更加清晰，这信息就是在弥赛亚里凭信心靠恩典得救。

⁵ 周毕克 (Joel R. Beeke) 与安东尼·萨瓦修 (Anthony T. Selvaggio) 编辑，《唱一首新歌》 (*Sing a New Song*)，大急流城 (Grand Rapids) 改教传承出版社 (Reformation Heritage Books) 2010 年出版，第 135 页。

⁶ 同上，第 159 页。

⁷ 同上。

这也是处理诗篇的方式。我们的确比原初作者和吟唱者知道更多，然而他们也在眺望一位将来的弥赛亚，一位在得荣耀之前暂时受苦的弥赛亚。他们也知道这关于因恩典得救的信息会在预言事件真实发生时被人更好地理解。

在某种意义上，当我们往前思想耶稣的二次再来时，我们与这些诗篇的原初吟唱者站在相同的立场上。新旧约有许多经文——包括诗篇——都预言了耶稣要在世界的末了在荣耀中再次降临，为重生的百姓创造一个新的环境。然而尽管我们对未来的轮廓有一个大概的了解，却只有在事件真实发生时才能完全明白这些经文。与之同时，我们也带着乐观的信心仰望，并且带着与旧约先知盼望耶稣第一次降临时一样的信心，颂唱诸如诗篇 72 和 98 篇这样的诗篇。⁸

*原始背景。*诗篇不是在真空中写成的，它们不是凭空出现的，好像与先前历史没有关系。相反，它们是由熟知旧约神学的人写成和吟唱的。让我列举一些诗篇中遍布的真理：

- 神凭恩典施行拯救，而非行为。
- 神会差遣一位救主。
- 这位救主将以前所未有的方式将神启示出来。
- 这位救主主要作为罪的祭物受苦。
- 这位救主将施行统治，无所不在、直到永远。

⁸ 彼得前书 1: 10-12。

这听起来很基督教，不是吗？那是因为本来就是。

思想一下相反的情形。假如旧约唱诗篇的人认为他们是靠行为得救，他们的救恩取决于一个地上的王，并且以色列国虽然要受些苦，但最终要统治全世界，那么我们所讲的就是两种不仅不同而且完全相反的宗教。除非我们是对原初作者的意图和含义不感兴趣的后现代主义者，否则我们大可以将诗篇扔进海里，只用唱福音歌曲就可以了。

这已经发生了，不是吗？这是由于一种对于旧约神学和唱诗篇的本质误解，尤其否认了这些旧约神学的根基。

为何不查考旧约、寻找这些根基呢？别担心，你很容易就可以找到，然后再回到诗篇。他们听起来、感觉起来跟你刚刚读到的很不一样吗？你能找到信靠神的恩典得救而非行为的人吗？你能看到神应许、信盼望将来有一位超凡救主吗？你能发现人对于神圣启示的热爱以及对更多启示的渴望吗？你能看到关于献祭的受苦、流血和受死的预言和图像吗？你能看到关于救主要取得普世胜利的应许吗，以及各族各方的人都要信靠祂？换句话说，你能找到基督教吗？你当然可以。它是影子和种子形态，但影子就意味着光的存在，种子意味着果实终究要结出来。

并且我们找到的不仅是基督教教义，还有基督徒的经历。我们看到信徒与怀疑摔跤，在信心中得胜。我们看到信徒因恐惧颤抖，在属天的翅膀下找到庇护。我们看到信徒被逼迫，指望神在

未来击败他们与神的仇敌。我们看到有的信徒因死亡焦虑，有的信徒因天堂的盼望欢喜。我们看到因人的话而忧伤的心，又饮于神的应许。我们看到对家庭和民族的忧虑，也看到对福音传遍世界的自由期盼。我们看到给年轻人到年老者、父亲母亲、富人穷人、统治者和平民的牧养的话。我们看到肉体的软弱，以及对圣灵的渴求。我们看到为教会光景哀哭，又对教会将来的得胜充满信心。有什么基督徒经历是诗篇没有涵盖到的？加尔文说：“没有一种人类已知的情感无法在诗篇中找到其镜像，或者说，圣灵在这里已经处理了一切的悲伤、痛苦、恐惧、怀疑、盼望、关切、困惑，简短地说，诗篇包含了一切人类思维可能被激起的情感。”⁹

如果你还没有被说服，就读一读诗篇 16 篇吧。不带任何旧约背景或新约释义，在真空中阅读这首诗篇，它都讲了什么？诗人提到几次“主”与“神”，似乎他是个有神论者，至少是个一神论者。他相信神，也相信神介入他的生命，他完全不是无神论者或自然神论者。又似乎他对恩典有所领悟，尽管有些时候他好像有点夸口自己不拜偶像、有忠心，但他也仰望神做他今生和来世的救主。这些似乎与大部分人对旧约信徒的认知一致，不是吗？

⁹ 雷兰德·雷根 (Leyland Ryken) 与川普·朗曼 (Tremper Longman III) 编辑, 《圣经文学全指南》(The Complete Literary Guide to the Bible), 大急流城桑德凡出版社 (Zondervan) 1993 年出版, 第 252 页, 引用加尔文。

他们对神有一个模糊、一般的信仰，有时候将自己的努力与神的恩典掺杂在一起。

但这真的公平地陈述了大卫的信仰吗？感恩的是，新约对这段经文给出了注释。使徒行传 2 章中，彼得被圣灵感动传讲应验了旧约预言的耶稣，在引用了约珥书之后，彼得接着引用诗篇 16 篇说：“大卫指着祂说……”¹⁰他又解释说：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中，立一位坐在他的宝座上。就预先看明这事，讲论基督复活说，他的灵魂，不撇在阴间，他的肉身，也不见朽坏。”¹¹

彼得不是在说，尽管诗篇 16 篇表明大卫把自己形容得好像一个困惑的有神论者，但我们作为相信的基督徒却可以读出、唱出这首诗篇中的基督。非也！他是在说，大卫自己知道他不仅是在讲论自己，大卫知道他在讲基督，大卫知道他在讲基督的复活。换句话说，大卫跟我们一样，是作为一个相信的基督徒在讲基督是他唯一的盼望。再次注意，旧约神学的根基如何出现在这首诗篇中。

但你可能要问：“难道大卫不是有时候在讲自己吗？毕竟他的人生似乎跟许多诗篇相吻合啊。”是的，毋庸置疑，神按着祂的护理安排了大卫的人生，以便使他经历到未来弥赛亚君王要经历的事，尽管弥赛亚经历的方式更加宏大。因此神启示了大卫写

¹⁰ 使徒行传 2: 25。

¹¹ 使徒行传 2: 30-31。

诗篇，既是关于大卫自己的经历，又是在映照和预言未来的弥赛亚。

还有些时候，诗人写到一个远远超越任何历史君王的经历的人物和事件，¹²并且他深知这一点。例如，当大卫在诗篇 110 篇称弥赛亚为“主”时，耶稣说他是有意如此，而非无知大意。¹³加尔文评论说：

“这首诗篇中，大卫讲论基督永恒的统治，以及基督永恒的祭司职分……基督自己作见证说这首诗篇是写祂的，我们不需要去证实这一声明……这里表述的真理不是关于大卫也不是关于其他人，而唯独是关于弥赛亚。”¹⁴

我们也可以公正地说，尽管有些诗篇以大卫人生的历史处境开始，但它们最终超出了单纯的历史范畴。¹⁵

总结来说，耶稣在诗篇里，但祂是以不同形式存在于诗篇里。

我们在诗篇里与耶稣一起唱歌

如我们已经看到，诗篇包含了每一种基督徒经历，但是诗篇也包含了每一种耶稣的经历。诗篇是耶稣在地上生活时的赞美诗集，诗篇是多么切合祂的许多属灵需要！克里斯托弗·赖特说：

¹² 诗篇 2。

¹³ 路加福音 20：41-44。

¹⁴ 加尔文，《诗篇注释第四卷》（*Commentary on the Psalms vol. 4*），大急流城贝克图书出版社（Baker Book House）1996年出版，295-296页。

¹⁵ 例如诗篇 22。

“耶稣来到了一群知道如何祷告、如何唱诗的人中间，以色列丰盛的敬拜传统是耶稣思维的重要组成部分。因此，我们毫不惊讶地发现耶稣经常引用诗篇，甚至在死亡的哀告中也是如此。”¹⁶

随着我们信仰的成熟，适合我们属灵光景的诗篇会自然而然地在浮现在我们面前。新约中也有具体的例子表明这也是耶稣的经历，¹⁷但还暗示了这是耶稣灵魂中一个寻常而持续的经历。因此，诗篇给了我们洞察耶稣灵魂的正确而亲密的视角。福音书大量关注耶稣外在的公共生活，但诗篇告诉我们关于耶稣内在生命的秘密。人们写传记时，经常试图猜想人物的内心世界，但我们却不需要猜想，神已经安排了诗人的生命、启发他们的思想，让他们预尝耶稣的思想与感受。霍志恒（Geerhardus Vos）指出：“我们的主看到自己的内心世界被诗篇描绘出来，在祂侍奉的一些顶峰时刻，祂引用诗篇的语言作为自己的灵魂向神求告的语言，因此承认了不可能再出现更完美的与神相交的语言了。”¹⁸

我们必须藉着默想耶稣唱诗篇的时刻与方式敬拜诗篇中的耶稣，我们多么希望自己听过祂用诗篇颂赞祂的天父。¹⁹当祂看到罪给祂自己、教会和社会带去的影响时，祂是多么哀伤地唱起诗篇

¹⁶ 克里斯托弗·赖特（Christopher J. H. Wright），《透过旧约认识耶稣》（*Knowing Jesus through the Old Testament*），伊利诺伊州丹尼森市 IVP 出版社 1992 年出版，241-242 页。

¹⁷ 例如诗篇 22：1 和马太福音 27：46；诗篇 31：5 和路加福音 23：46；诗篇 110：1 和马太福音 22：44。

¹⁸ 周毕克与萨瓦修，《唱一首新歌》，第 159 页，引用霍志恒。

¹⁹ 诗篇 8；24；29；33；47；48。

中的哀歌。²⁰当祂想到摆在前头的牺牲之苦时，祂是多么忧急地唱着受苦的诗篇。²¹因着祂经历到的许多拯救，祂是如何喜乐地唱着感恩的诗篇。²²当祂将自己交托于天上的父，祂是多么勇敢地唱着信心的诗篇。²³当祂回忆神在过去的伟大作为，祂是多么喜悦地唱着回忆的诗篇。²⁴祂是多么冷静地唱着受苦的诗篇，²⁵祂是多么大有能力地唱着君王诗篇，²⁶在祂看见仇敌带来的属灵毁坏时，又是多么圣洁地唱着咒诅的诗篇。²⁷

正如特定的诗篇似乎特别符合我们人生中的特定时节，诗篇也符合耶稣人生的许多阶段：当祂是个小男孩的时候，当祂是个青少年的时候，当祂去会堂的时候，当祂早晨灵修的时候，当祂读经的时候，当祂默想讲道信息的时候，当祂胜过试探的时候，当祂起床的时候，睡觉的时候，看见魔鬼胡作非为的时候，当祂看到灵魂得救的时候，听见祂的跟随者死亡的时候，当祂以独特、前所未有的领悟庆祝逾越节的时候，当十字架隐约可见的时候，当祂被污蔑和指控的时候，当祂遭受背叛的时候，当祂被离弃的

²⁰ 诗篇 39； 51； 86； 120。

²¹ 诗篇 22； 69。

²² 诗篇 18； 66； 107； 118； 138。

²³ 诗篇 121； 131。

²⁴ 诗篇 78； 105； 106； 136。

²⁵ 诗篇 22； 69。

²⁶ 诗篇 2； 20； 21； 24； 45； 47。

²⁷ 马太福音 23： 13-39。

时候，当祂受死又复活的时候。²⁸

诗篇给了我们洞察耶稣属灵生命的怎样的视角啊！我们能与耶稣一起唱祂的赞美诗集，是多大的特权啊！作为祂的身体，我们可以与我们的头耶稣一同唱诗篇，祂是我们的领唱者。牧师麦克·勒菲（Michael Lefebvre）写了一本关于诗篇的书，里面这样说道：

“许多现代的赞美诗都是为耶稣写的，或是写关于耶稣的歌。诗篇也包含有论到基督和许多关于基督的内容。但在所有诗篇中（并且唯独在诗篇里），我们都能与基督一同唱基督自己的话。寻找诗篇中的耶稣不仅仅是关于这句话、那句话里对耶稣工作的预言，我们发现诗篇里的耶稣，是在每一行里都能听见耶稣带领我们颂赞的声音……历史上，诗篇为教会所珍视，因为它们是耶稣的赞美诗。如今正是我们重塑唱诗热情的时候，不是仅仅唱关于耶稣的歌，而是与耶稣一同唱歌。”²⁹

²⁸ 小男孩（诗篇 8：2）；青少年（诗篇 119：9）；会堂（诗篇 5：7）；清晨灵修（诗篇 5：3）；读经（诗篇 12：6）；讲道（诗篇 40：9）；胜过试探（诗篇 91：7）；起床（诗篇 3：5）；睡下（诗篇 4：8）；魔鬼的工作（诗篇 10：8-9）；灵魂得救（诗篇 3：8）；信徒之死（诗篇 12：1）；逾越节（诗篇 118：17-29）；十字架（诗篇 55：4-5）；错谬的指控（诗篇 2：1-2）；背叛（诗篇 55：12-14）；离弃（诗篇 22：1）；死而复活（诗篇 16：10-11）。

²⁹ 麦克·勒菲（Michael Lefebvre），《唱耶稣的歌》（*Singing the Songs of Jesus*），罗斯郡（Ross-shire）塔因（Tain）基督焦点出版社（Christian Focus）2010年出版，92-93页。

雅歌中的耶稣

我将雅歌留到最后，部分是因为教会关于雅歌的解释一直有争议，部分是因为大部分争议都起源于将雅歌从它的旧约背景下孤立出来。如果你此刻仍在阅读，我希望到这一刻你已经被说服，旧约是以基督为中心的。带着这个背景去读，应该很容易以基督为中心地阅读雅歌。

我承认，如果我在图书馆里发现一本仅仅包含雅歌的小册子，我会认为它是在浪漫小说的书架上。雅歌是个美丽的爱情故事，但神使雅歌出现在 38 卷以基督为中心的书卷的正中心，这也许能给我们一些暗示，雅歌到底在讲什么。

那将要来的爱的君王之歌

想象一下你拿起一本名为《将要来的爱之君王》的书，有大量故事写到一些不可爱、不值得爱的人特别需要这样一位君王、渴望这样一个王，甚至还预言这样一个王。时不时地，这个君王会向一些如此存有盼望的人降下一些特殊的信息或异象，他们也将之记载在这本书里。此外还有君王的律法，还有些章节详细列出了特定的礼仪和节期，将盼望维系下去，并进一步定义了盼望的内容。还有一些美丽的诗歌是给这些等候君王到来的人唱的。然后在书的正中央，你看到一首诗，是庆祝这位爱的君王对一个

不值得爱的女人的爱，这是一个美丽浪漫甚至炽烈的爱情故事。

你会有什么反应？

你是否会想：*这似乎不太相称，肯定是给我的婚姻指南吧？*

当然不是。王为什么要写一本关于祂的书，又在其中插入一章与祂毫无关系的内容呢？如同耶稣所说，祂出现在 *所有* 圣经当中。³⁰

我恐怕许多人仅仅将雅歌视为婚姻辅导的材料，因为他们不相信旧约的其余部分是关于一位将要来的爱之君王的。这也是为什么我将雅歌留到最后，我想先确立整个旧约都是关于耶稣的，因此雅歌也是关于耶稣。

这并不是说雅歌跟人类婚姻一点关系也没有，它的确有关，但是在次要层面上。保罗也使用主与教会之间的婚姻，作为指导男女之间婚姻的指南和图样。³¹如同保罗所教导的，倒过来也成立。

这个主张是有旧约先例的，旧约中神与以色列的立约关系被描绘为婚姻，偶像崇拜就相当于通奸，先知一再地使用这个主题，这个主题也延续到新约当中。³²整个圣经里，一夫一妻的婚姻关系

³⁰ 路加福音 24：27；44-48。

³¹ 以弗所书 5：22-23；诗篇 45。

³² 通奸（出埃及记 34：10-17），先知延续主题（以赛亚书 51：1-17；54：6；61：10；62：4-5；耶利米书 2：1-3；31：32；玛拉基书 2：14），新约延续（马太福音 9：15；路加福音 5：35；约翰福音 3：29；哥林多后书 11：2；启示录 19：7；21：9；22：17）。

经常被用来描述神与祂百姓之间的立约关系，而这种关系的顶峰是羔羊的婚宴。³³

因此，如果我们阅读雅歌，把它作为一个呼召，呼召人与主这位爱之君王建立浪漫、炽烈的关系，那么我们该如何解释经文的细节呢？我的答案可能会让你吃惊：我们不解释。我担心许多人没法以基督为中心去读雅歌，是因为大量注释者都在细节中迷失了。

如何唱雅歌

一些年前，在我的旧约解经课上，我正在讲雅歌应该按照字面意义、寓言意义还是预表意义解释时，注意到有个学生正笑着摇头，感恩的是这比较偶见。我终于停了下来，询问这个一贯谦逊的年轻人有什么问题，他解释了一点他的中东农业背景，也许跟雅歌的原初背景相近，以及他是如何对他所在文化的古代文学进行了硕士级的研究。他接着礼貌地表示，他被我们以现代西方思维处理这些古代东方文学吓到了，祂说这样的爱情诗歌在他的文化中非常普遍，它们应当主要按照它们所激发的情感和印象去解释，而不是拿着字典、词典、语法等等去一个字一个字地解剖。他说，这些诗歌主要是为了激发和渲染情感，而不是要作为冷冰冰的逻辑分析的对象。

³³ 启示录 21-22。

这番话立刻使我想起韦恩·波斯莱斯写过的一段话，关于西方思维在解释圣经预表上的不利之处：

“我们西方人对象征主义不是很能消化得了，我们活在一个工业化社会，主要由科学和技术型知识形态统领，如此知识将比喻的功用和人类生活中个体深度的维度最小化了。对许多人来说，“真实的”真理意味着技术型真理，就是免于一切比喻和象征主义的真理……我深信神完全不像我们的文化一般厌恶比喻和象征，祂写了旧约，其中包含不少诗歌和比喻，耶稣自己也用寓言体讲论，是一种扩展的比喻。旧约敬虔的以色列人有能力感恩这种神的语言，而我们却感到头疼。我们必须适应这一事实：象征和比喻可以真实有力地讲说，而不必带有任何刻板的科学精度……为了领会象征的价值，我们必须让自己的想象力驰骋一会儿，问一问这个象征意味着什么，它给思维带来了什么？它像什么？……我们必须探索所有这些问题，但要尽力像一个以色列人一样，而不是像一个[二十一世纪的]西方人一样。”³⁴

尽管我们是在讲两种不同的圣经文体，我的学生和波斯莱斯却真的论到了点子上：如果我们想明白雅歌的原初信息，就必须艰难地跨越文化与世纪，比科学化更富有想象力、更加印象派，谁能决定哪种方式更优越呢？全取决于神的意图。

³⁴ 韦恩·波斯莱斯 (Vern Poythress)，《摩西律法中的基督之影》(*The Shadow of Christ in the Law of Moses*)，新泽西州菲利普斯堡 P&R 出版社 1991 年出版，38-39 页。

停止解剖、开始感受

尤其论到雅歌，我们需要关小西方的学术式分析以及西方对于性的执念，努力激发东方的情感与心绪。与其在显微镜下解剖每个词语、每棵树、每朵花和每个身体部位，我们不如往后退一步，唱几节经文，询问：“这经文旨在给我留下怎样的印象？它激发怎样的情感？它呼唤我去经历并享受怎样的感觉？因为这是以基督为中心的歌，我们尤其要问：它呼唤我对耶稣有怎样的情感？它是怎么写耶稣对我的情感的？”

对于大部分分析型西方人来说，一贯被教导压抑情感、怀疑初步印象，要做到这一点既不舒服、也非易事。至少对我而言真的不容易，尽管我与妻子二十多年前订婚的时候，我在一张情人节卡片上写了一首三十四节诗，但我的妻子会告诉你情诗不是我的强项。尽管这使得我在解释雅歌这样的东方情诗上相当捉襟见肘，但当我努力照着雅歌本来的用意阅读或吟唱时，还是被激发了以下的情感与印象。简单地说，我将自己局限于感受经文时浮现在脑海里的一个词语：

- 激情：关系不是冰冷的，而是温暖充满爱的。（雅歌 1:2）
- 渴望：双方都带着没有羞愧的期待渴望对方。（1: 2, 4; 2: 10）

- 感官的：一切感官都被激发——味觉、嗅觉、触觉、视觉和听觉。
- 喜乐：当两方相聚时具有满溢的幸福。（1：4）
- 恩典：君王对一个不可爱的人的爱里面有着奇异恩典。（1：5-6）
- 想象力：为了表达这种爱，花了大量的创造性思维。（1：9）
- 慷慨：给予比获得更占主导。（1：11）
- 倾慕：大量的感恩表述，“我的佳偶”出现 9 次，“我的良人”出现 24 次。（1：15-16）
- 公开：这不是什么羞耻的、鬼鬼祟祟的地下恋情，而是没有羞愧、没有恐惧的公开爱情。（2：4）
- 亲密：亲密，而非距离；熟悉，而非淡漠。（2：6；4：5；7：3）
- 威胁：关系面临相当的威胁。（2：15）
- 改变：关系有高低起伏，有高峰有低谷。（3：1；5：6）
- 相互：这不是一厢情愿的，而是两情相悦。他发起、她回应，然后她发起、他回应。
- 美丽：第四章大篇幅描绘了她的惊人的美丽，第五章则描述了他。
- 天真：他一再描述她像鸽子，一种因忠贞闻名的鸟儿。

- 光芒四射：她完美发光的笑容被生动难忘地描绘出来。（4：2）
- 健康：他们处于最好的年华：健康、充沛、有精力、多姿多彩。（4：3）
- 高贵：她的举止、为人、姿态以及珠宝都是优雅高贵的。（4：4）
- 谨慎：亲密的描述止于合宜之处：安息是私密的。（4：5）
- 兴奋：他们因着对方而兴奋、被对方俘虏，短短一瞥就能心花怒放。（4：9）
- 势不可挡：有时候爱多得放不下。（6：5）
- 独特：这爱截然不同、无可比拟。（6：8-9）
- 果实累累：怀孕以农业词汇描述，常常与多产联系在一起。（7：2）
- 依赖：她需要他、依靠他。（8：5）
- 嫉妒：他们激情的爱不能忍受敌对。（8：6）
- 耐久：他们的爱经得起时间考验。（8：7）
- 无价：金钱不能买来这样的爱。（8：7）

倘若有人心思更敏感、思维更诗意，一定可以列出更长、更丰富的清单，但我希望你能逐渐看到这种方式与灵意解经的不同，后者试图在每个苹果、坚果、花朵、嘴唇和胸部寻找更深的属灵

含义。

为什么不思想一下这个清单，或读一读雅歌、列一列你自己的清单，又或者在你的生命中寻求更多这一与爱之君王的婚姻实际？不要迷失在细节中，要想象哪个词冒进脑海里，哪种感觉浮现在心中？它们是否反映了你与爱之君王的关系，或者呼唤你进入与祂更深、更亲密的关系？是的，这里也对我们的婚姻有极大的意义，但对我们属灵、永恒的婚姻更有用意。

我在研读雅歌的时候，尽量遵循四个步骤：

1. 雅歌的信息：重点、原则、印象或感受是什么？
2. 婚姻的信息：对婚姻有何教导？
3. 给以色列的信息：对以色列与主的关系有何教导？
4. 给新约教会或信徒的信息：对教会或个体信徒与主的关系有何教导？

让我们以一些例子结束，看看如何将这一印象主义解经法应用于特定章节。要记住我们要抵挡试探，就是试图为每一个诗歌细节找出严格对应的属灵或婚姻寓意。

祂是我的全部 (1: 1-17)

祂是美丽的，但我是破损的。

祂慷慨地称赞与给予。

祂使我复苏。

祂回应我的爱。

祂使我的生命充盈。

在地上一品天堂 (2: 1-17)

爱是美丽的/芳香的。

爱是滋养的。

爱是忍耐和敏感。

爱是炽烈浓情。

爱是邀请。

爱是腼腆。

爱是温柔。

爱是占有。

爱在地上是不完美的。

祂全然可爱 (5: 10-16)

祂鹤立鸡群。

祂高尚尊贵。

祂温柔。

祂有馨香。

祂丰丰富富。

祂强壮坚稳。

祂满有权柄。

祂满有爱情。

爱会得胜 (8: 5-14)

爱回到根本。

爱体现在它的力量上。

爱依赖亲密朋友的保护与支持。

爱使关系的优先次序更新。

爱看到它还没有得胜。

结论

雅歌的原初读者视作者为“大卫皇家后裔的终极表现……那大卫族脉的君王，带有弥赛亚的一切特征。”³⁵当他们阅读或吟唱雅歌时，他们看到的远胜于人类伟大君王的最美爱情故事，他们进入了神恩慈的爱，就是神透过祂所膏立的王对祂不配百姓的爱。尽管他们有各种失败与过犯，雅歌仍然透过弥赛亚向他们保证，爱一定会得胜。

³⁵ 詹姆斯·汉密尔顿 (James Hamilton), “雅歌中的弥赛亚音乐” (*The Messianic Music of the Song of Songs*), 《威斯敏斯德神学期刊》68 期 (*Westminster Theological Journal* 68), 2006 年出版, 第 337 页。

后记： 继续的旅程

我还没有抵达，也不指望很快到达。某种意义上说，我不希望抵达。

我曾带着一颗更新温暖的心踏上以马忤斯之路，一路上经历了许多蒙福的心里火热的属灵时刻。有一件事是确定的：我走得越远，越意识到在整本圣经中探索和经历基督，还有很多有待探索。我这么说不是带着失望，而是充满盼望的期待与兴奋。实际上，在以马忤斯的路上与耶稣的团契时光是如此深刻、快乐、满足，以至于我不想到达终点。

但这未免目光短浅，因为以马忤斯之路最终通往与耶稣面对面的团契，一个永远不会被打搅的团契，祂永远不会从我们的视线中消失，哪怕一刻也不可能。到那时，属灵的心火就不再仅仅是过去的回忆或将来的盼望，而是当下进行时的实际。

谢谢你分享我的旅程，我希望这些内容使你开始踏上自己的以马忤斯之路，或者帮助你在属天的心灵取暖器的相伴下，探索它的新分支。

还有许多值得学习，我希望你可以与我在我的博客（HeadHeartHand.org/blog）上继续这一旅程，在那里，我希望

进一步拓展这些入门章节，同时分享他人关于圣经每一页的耶稣的蒙福经历。希望你访问博客，加入对话。

学习手册

第一章：旧约去哪儿了？

1. 当你想到旧约时，脑海中出现哪些词语？把它们写下来。读了本书之后，照着你所学到的，重写一张词语清单，把两张进行对比。
2. 你认为关于旧约的教导如此之少有哪些原因？你能想出更多原因吗？
3. 当你谈论你的救主时，你更多使用祂的个人名号 *耶稣*，还是正式称号 *基督*？如果你更多使用基督，这对你的属灵生命有何影响？你可以如何试着改变？
4. 你将采取什么措施在生活、家庭和教会中增加旧约的学习量？

第二章：旧约究竟在讲什么？

1. 你认为旧约究竟在讲什么？
2. 论到旧约在你属灵之旅中的地位，你有什么故事可以分享？
3. 有什么妨碍你学习旧约？有什么帮助到你？
4. 你找到哪些福音钥匙？有哪本书或哪篇讲道特别对你有益吗？

第三章：耶稣的答案

1. 在新约帮助下阅读旧约有何有利之处？你能想到哪些不利之处吗？
2. 你能想到在哪些情境下，知道终极目标或终点是什么，可以帮助你理解其余的一切？
3. 哪段旧约经文或讲道曾让你心里火热、经历属灵福乐？
4. 当你读到创世记中亚伯拉罕的人生时，你能找到哪些事件，使亚伯拉罕看见耶稣而欢欢喜喜？
5. 摩西在哪里写了关于耶稣的话？¹
6. 人们读圣经为要寻找永生，却没有找到，这如何可能呢？²

第四章：彼得的答案

1. 旧约先知里面有圣灵，我们在哪里可以找到证据？
2. 提供一些旧约关于（1）耶稣的受死和（2）耶稣的荣耀的先知预言。

¹ 约翰福音 5：46。

² 约翰福音 5：41-47。

3. 讨论或思想一下旧约人物的人生中，有什么符合韦恩·古德恩（Wayne Grudem）的“行出来的预言”这一概念，这如何改变你读旧约的方式？
4. 你认为先知们对自己讲论与写作的内容知道多少？先知们有什么辅助可以帮助他们理解自己的所写所说？³
5. 你能想到哪些生活经历，是你在经历了之后、而不是单单学习之后，对某事才真正明白？
6. 诗篇 22 篇告诉你哪些关于耶稣在十字架上的信息是你在福音书找不到的？
7. 旧约先知和新约使徒之间有哪些相似之处？

第五章：保罗的答案

1. 旧约的人怎样得救？
2. 读罗马书 1-11 章，记录一下证明保罗视旧约信仰与新约信仰一致的经文。
3. 带着你从这一章收获的新视角，重读加拉太书 3-4 章，你发现有何不同？
4. 试着回忆一下，在耶稣以祂的恩典释放你之前，你经历到怎样的捆绑。你认为加拉太人和许多基督徒为什么很难在耶稣赐下的自由中安息？

³ 彼得前书 1: 11。

5. 出埃及记 19: 1-6 表明了神的模式：救赎，然后关系，然后是规则。为什么这一次序很重要？这个模式如何帮助你更好地过基督徒生活？
6. 耶稣的福音在哪些方式上与摩西的福音一致？在哪些方式上有所不同？
7. 读了这一章后，你现在如何描述旧约的得救之道？

第六章：约翰的答案

1. 你能想到其他描绘“绝对对立”与“相对对比”之间差别的方式吗？
2. 希伯来书作者说：“有福音传给我们，像传给他们一样。”⁴ 使徒指的是谁？福音是如何传给他们的？
3. 列举一下神在旧约赐下恩典的例子。
4. 你是否承认你曾像门徒们一样愚昧，“先知所说的一切话，你们的心，信得太迟钝了”？⁵

第七章：基督的星球：发现创造中的耶稣

1. 读这一章之前，你认为创世记 1-2 章在讲什么？

⁴ 希伯来书 4: 2。

⁵ 路加福音 24:25。

2. 这一章的焦点是被造界如何 被 基督所造，那么被造界又在怎样的意义上 为 祂而造？⁶
3. 我们看到以原初读者以色列人的视角去读创世记 1-2 章，能够帮助我们理解这些话语。试着用同样的方法阅读创世记的其他叙事，然后是出埃及记，然后是其他书卷。这如何改变你对这些圣经的理解？
4. 创造在什么意义上是一个救赎事件？
5. 救赎被称为“新造”，那么理解世界的原初被造，如何帮助我们理解救赎的目的？⁷
6. 耶稣还造了哪些其他被造物以教导我们关于祂和救赎的真理？
7. 天使以哪些方式服侍你这个救恩的子嗣？⁸
8. 思想一下创造的次序，形容一下它如何呼应救恩在你灵魂中的进展次序。
9. 解释一下你对于救恩作为（1）安息日和（2）婚姻的经历。
10. 主透过祂的创造启示了关于自己的哪些信息？⁹
11. 你以何种方式表明你是被耶稣所造、为耶稣而造？

⁶ 歌罗西书 1: 16。

⁷ 哥林多后书 5: 17。

⁸ 希伯来书 1: 14。

⁹ 诗篇 19: 1-6; 罗马书 1:18-21。

第八章：基督的百姓：发现旧约人物里的耶稣

1. 你在哪些意义上落入了“英雄与恶棍”的旧约解经圈套？这种读经、讲经法，你看出有何薄弱之处？
2. 西德尼·桂德纳给了我们一个好示范，如何在广义的救赎故事下看待大卫的故事。挑选另一段旧约叙事或传记，试着用同样的结构得出教训：（1）个人历史；（2）民族历史；以及（3）救赎历史。
3. 旧约信徒的恩典与恩赐如何荣耀耶稣？
4. 约伯在受苦中的忍耐，以及约瑟对迫害他的兄弟们的饶恕，都是基督之灵的作为，彰显了他们里面的基督形象。还有什么旧约人物和他们身上的恩典向我们表明了基督在他们里面的工作与形象？
5. 读旧约时，你将询问哪些新问题？试着将问题应用在一些书卷上，看看你能得出怎样的答案。
6. 将我们的罪视为与耶稣为敌，这可以如何帮助我们悔改并转离罪？
7. 总结一下动物献祭在旧约信徒的属灵经历中扮演的角色。
8. 解释一下在耶稣降生、受苦、受死与复活以前，旧约信徒是如何被耶稣拯救的。
9. 旧约信徒如何激发对耶稣的敬拜与效法？

10. 旧约圣徒在天堂享受怎样的生命？¹⁰这可以如何帮助我们在地上生活？

第九章：基督的临在：发现耶稣在旧约的显现

1. 圣经有些经文告诉我们，没有人看见神还能活着。¹¹那么为什么有些旧约信徒看见神还活着呢（例如夏甲、雅各、摩西、玛挪亚）？查考约翰福音 1：18；哥林多后书 4:6；歌罗西书 1：15；以及提摩太前书 2：5，这些经文如何帮助我们理解这一看似矛盾？
2. 现代信徒如何看见神并存活？耶稣今日如何临到你？
3. 加尔文说：“古代圣徒唯有通过圣子认识神，好像从镜中观看（参考哥林多后书 3：18）。我这么说的意思是神从未以圣子以外的方式向人显现，圣子是祂独一的智慧、光与真理。”¹²这是相当强烈的表述，改教家似乎在说除了透过圣子，神别无启示。你能想出支持或反对这一观点的例子吗？如果改教家是对的，这该如何影响我们对圣经尤其是旧约的理解？

¹⁰ 希伯来书 12：1-3，22-24。

¹¹ 出埃及记 33:20；提摩太前书 6：15-16；约翰一书 4:12。

¹² 加尔文，《基督教要义》（*Institutes*）4.8.5，约翰·麦克尼尔（John T. McNeill）编辑，福特·路易斯·贝特斯（Ford Lewis Battles）翻译，费城（Philadelphia）威斯敏斯德出版社（Westminster Press）1960年出版，第349页。

4. 你从创世记 16 章耶和华的使者遇见夏甲，以及约翰福音 4 章耶稣遇见撒玛利亚妇人之间，注意到那些平行？
5. 我们许多人可能认为基督在旧约的事工是偶然或例外，但约翰·华福德（John Walvoord）称之为显然“寻常且延续的”，这个观点如何改变我们读旧约的方式？
6. 如果基督在旧约的显现意味着祂渴望与我们同在，那么基督今日又如何向我们传递这种渴望？
7. 如果基督在旧约的显现使信徒渴望祂的第一次降临，那么我们当如何培养与坚固对祂二次降临的渴望与向往？
8. 查考以下论到耶和华使者显现的经文，我们从这些经文学到关于使者性情与角色的哪些信息？
 - 民数记 22: 22-38
 - 士师记 2: 1-3
 - 士师记 6: 11-24
 - 撒迦利亚书 1: 12-21
 - 约书亚记 5: 13-15
9. 我们经常听到旧约的神跟新约的神不一样，在哪些意义上，耶和华的使者帮助我们看到旧约的神与新约的神是同一位神？

第十章：基督的律例：发现旧约律法中的耶稣

1. 为什么区分旧约的三种律法很重要？
2. 请想出（1）今日仍然有效的一个道德律，（2）被耶稣的死废除的一个礼仪律，以及（3）一条至今仍然为我们提供有益公义法则的以色列礼仪律。
3. 将十诫赐给摩西的是神的儿子，这一事实如何改变你对十诫的看法？¹³
4. 你从阅读耶稣的律法中学到关于耶稣性情的哪些真理？
5. 你能想出耶稣在教导中使用旧约律法的例子吗？
6. 律法在传福音中有何位置？
7. “十字架不仅向我们显明了耶稣的福音，还有耶稣的律法。”你如何解释这句话？
8. 旧约有许多神审判罪恶的例子，它们教导我们关于末日审判的哪些真理？
9. 律法在我们与耶稣的团契中扮演什么角色？
10. 律法如何在你的思想与心灵中高举耶稣？

第十一章——基督的过去：发现旧约历史中的耶稣

1. 旧约救恩与新约救恩有何相似和不同之处？
2. 基督从什么时候开始拯救罪人？

¹³ 使徒行传 7: 38。

3. 创世记 3: 15 里应许的第一个福音，与创世记 4 章里的第一次动物献祭之间有何关联？
4. 谁是第一个进入天堂的信徒？
5. 旧约信徒如何经历圣灵？
6. 谁是第一个传道人？他所传的信息是什么？
7. 描述一下耶稣的教育。
8. 耶稣从读旧约中学到什么？
9. 阅读一段经文，想象一下耶稣是怎么阅读和从中学习的。
10. 唱耶稣的歌有哪些益处？
11. 耶稣的人性对你作为一个基督徒有什么帮助？

第十二章：基督的先知：发现旧约先知中的耶稣

1. 我们从旧约的多个先知身上可以学到有关神的终极先知的哪些真理？
2. 列举一下旧约例子：（1）一个字面意义的预言，（2）一个象征型的预言。为什么这个区分很重要？
3. 给出这一章中列举的不同种类的预言应验的例子。
4. 按照先知书的教导，我们对外邦国家的使命和信息是什么？
5. 教会如何从对以色列的预言中学习？

6. 如果旧约先知来到你的教会，他们会说什么？
7. 如果耶稣是以色列的应验，这如何改变你对旧约以色列的阅读方式？

第十三章：基督的图像：发现旧约预表中的耶稣

1. 图像什么时候帮助过你理解复杂的事物？
2. 使用这一章开头给出的定义，将一个预表与一个寓言进行对比。

寓言有如下主要特征：

- 它是一个故事、物体、人物或事件。
- 故事、物体等等不一定要真实。
- 它有一个比字面意思更深刻且不同的真理。

例如：（圣经中的寓言极其少见，然而的确有一些孤立的例子。）士师记 9：7-21 中，约坦使用了一个关于树和荆棘的预言，教导他的听众如何看待亚比米勒的王权。他讲的故事不是真实发生的，树和荆棘不能彼此对话，也不能彼此下拜。故事是关于真王权的性质。这是一个典型的寓言。

3. 什么帮助了以色列人理解预表？
4. 预表为什么是教导以色列人的一个非常合宜工具？
5. 神如何使用预表拯救以色列人？
6. 你在预表中寻找怎样的相似之处？

7. 举一个旧约预表做例子，新约应验是如何将之拓展、清晰化与升华的？
8. 新约如何帮助我们理解旧约预表？
9. 旧约预表如何帮助我们理解新约？

第十四章：基督的应许：发现旧约圣约里的耶稣

1. 读这一章之前，你对约的看法是什么？现在有何改变？
2. 列举一些我们在日常生活中使用“新”表示“崭新”和“更新”的例子。
3. 神在圣经中的每个约都有什么共同背景？这如何激励你与主的关系？
4. 在你的信仰历程中，神何时采取主动？
5. 对旧约圣约的理解如何帮助你更好地从圣餐中获益？
6. 试着回想每个圣约的总结词，以及相关的约的记号。
7. 旧约圣约的获益人是谁？如何获益？这教导你哪些关于从新约圣礼中获益的真理，就是圣餐和洗礼？
8. 你如何总结旧约圣约的本质？
9. 新约新在何处？这如何影响你的属灵生活？

第十五章：基督的箴言：发现旧约箴言里的耶稣

1. 读箴言 11 章，将每一个箴言都与一条十诫关联起来。

这教导你关于箴言怎样的真理？

2. 读箴言 12 章，想一想每一个箴言是如何形容耶稣的生活与性情的。
3. 在你养育儿女以及在家庭之外的见证中，你如何显示自己在智慧与愚昧间的清晰选择？
4. 形容一下箴言如何揭示你的属灵需要，以及救主耶稣的充足性与适宜性。
5. 你能找出箴言没有涵盖到的生活领域吗？阅读一些章节，整理一些可以引导我们使用社交媒体的经文。
6. 箴言第八章如何改变你读创世记第一章的方式？
7. 思想一下所罗门和耶稣之间的一些平行与对比。
8. 箴言 1-9 章中智慧的“福音事工”如何影响你传福音的方式？
9. 阅读箴言，祈求耶稣向你彰显你的愚昧和祂的智慧，记下祂的回应。

第十六章：基督的诗：发现旧约诗歌里的耶稣

1. 挑选一些诗篇，以三位一体的语境去唱，在你唱的时候，尤其思想耶稣。
2. 列举三个《页页有耶稣》的核心信息。

3. 我们等候耶稣二次降临，这一属灵经历在何种意义上与旧约信徒等候耶稣第一次降临相似？
4. 诗篇充满了哪五个真理？
5. 你从诗篇中可以找出怎样的基督徒经历？
6. 我最近听一位讲道人讲：“旧约信徒对三位一体一无所知。”你如何根据诗篇 16 篇与 110 篇反驳这一观点？
7. 我们在什么意义上可以说耶稣在诗篇里？
8. 我们在什么意义上可以与耶稣一同唱诗篇？选一首诗篇，想象一下耶稣在地上生活时唱这首诗篇的情形。
9. 要看出雅歌以基督为中心，关键秘诀是什么？
10. 你需要发展哪些技巧与能力，好从阅读雅歌中获益？
11. 从雅歌中挑选一章，写下你的印象与感受。

后记：继续的旅程

1. 你从这本书中学到关于圣经的哪些内容？
2. 你从这本书中学到关于耶稣的哪些内容？
3. 你从这本书中学到关于你自己的什么信息？
4. 读了这本书之后，你打算在你的生活与侍奉中做出怎样的改变？

鸣谢

我一生中欠许多人许多债，相较之下书面的感谢只不过是一点零钱。然而，我在这里只能用书面的话表达感谢。我想首先感谢我最爱的父母，爸爸妈妈，谢谢你们向我彰显耶稣基督，特别是在我愚昧的悖逆时期向我彰显祂的爱、同情、忍耐与饶恕。

感谢我的岳父安格斯·史密斯（Angus Smith）牧师，将近60年如一日地传讲耶稣。安格斯，谢谢你为苏格兰高地传讲旧约中的基督做出的典范。

我深深受惠于周毕克（Joel Beeke）博士和杰瑞·比尔克斯（Jerry Bilkes）对我的邀请，加入清教徒改革宗神学院任教。当时你们要我在神学院讲一个系列课程——“传讲旧约中的基督”，促使这本书跨出一大步。我尤其感恩，透过我们优秀的国际学生团体，我有机会向全世界传递我对传讲旧约中的基督的热情。感谢你，周毕克，谢谢你用以基督为中心的创世记讲道经常牧养我的灵魂。

我也大量依赖于一些已经写成的卓越书籍，从引用部分即可明显看出。感谢这些作者的辛劳，我希望在应当归功于他们的所有地方我都作了标注。

开始写这本书的时候，我本来的意向是写一本给讲道人和神学生看的书。然而，感谢南希·格斯里（Nancy Guthrie）的影响

和指导，我最终咬紧牙关，选择了一条更艰难的道路，即为广大的基督徒信众写一本书。透过她的提议，我努力将内容简单化、总结化，使这本书的可用性达到最大。那些更加学术性的材料，都被我留在了剪贴室的地板上，同样留下的还有我的汗水和泪水。

我还要感谢南希使我与传承管理公司和 D. J. 史内尔 (D. J. Snell) 建立往来，他与克罗斯兰·斯图尔特 (Crosland Stuart) 在方方面面都是非常激励人、有启发性的图书代理。

我深深感谢托马斯·尼尔森出版社 (Thomas Nelson) 的周米勒 (Joel Miller) 对这本书的信心，以及他杰出的编辑与设计团队，包括珍妮·麦西尔 (Janene MacIvor)，迪普斯·克罗格 (Dimples Kellogg)，和罗丽·林奇 (Lori Lynch)。

大大感谢我亲爱的夫人秀娜 (Shona)。秀娜，神使你如此完美地契合我的需要和事工，谢谢你与我分享对这一主题的热爱，以及到目前为止你为校对所牺牲的时间。

最后感谢一切恩典的神，我只能每日带着感恩、崇敬与惊叹与使徒保罗一起说：

“我本来比众圣徒中最小的还小。然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。为要借着教会使天上执政的，掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神

从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。”¹

¹ 以弗所书 3：8-12。

作者简介

大卫·慕理曾在苏格兰地区牧会12年，后于2007年横跨“池塘”到清教徒改革宗神学院担任旧约与实践神学教授至今。他著有《基督徒也会抑郁》（*Christians Get Depressed Too*）和《有功效的讲道》（*How Sermons Work*）。他还在一间小型基督教影视公司——脑心手传媒（HeadHeartHand Media）担任主席，公司制作了两个DVD系列：“神的科技”（God's Technology）和“耶和华的使者”（CrossReference: The Angel of the Lord）。

大卫与妻子秀娜（Shona）育有五个孩子，一家都喜欢在美丽的密歇根湖区滑雪、钓鱼和露营。

大卫的博客是 HeadHeartHand.org，你也可以在推特上找到他：[Twitter@DavidP Murray](https://twitter.com/DavidP_Murray)。

让你与作家兼牧师大卫·慕理一起，通过旧约的视角理解耶稣。

当你想到一个儿子艰难地上山，扛着木头来献祭，因为他的父亲决定把他送死，这会让你想起什么圣经事件？是创世记22章中的亚伯拉罕和以撒，还是马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音中基督的受难？这两个故事之间的密切关系不仅仅是巧合，而且相似之处还不止于此。事实上，慕理认为基督不仅出现在亚伯拉罕和以撒的故事中，他还出现在旧约的每一页中。

在《页页有耶稣》中，慕理博士引导读者走上自己的通往以马忤斯之路，描述了圣经如何向读者自己打开，从创世记1章一直到启示录22章揭示了耶稣。慕理博士分享了他寻求在旧约中找到基督的十种简单方法，并深入以下主题研究：

- 基督的星球——在创世故事中发现耶稣
- 基督的子民——在旧约人物中发现耶稣
- 基督的应许——在旧约圣约中发现耶稣

在圣经的全部内容中认识耶稣对每个基督徒来说都很重要。在这本逐步发现旧约中耶稣的指南中，慕理博士提供了一个框架，帮助你实践这种在整本圣经中享受耶稣的奇妙的办法。无论你是通过旧约传讲耶稣，还是刚刚开始发现基督的真实存在旧约中，《页页有耶稣》都是一本易于理解的指南，帮助你了解旧约的真实面目：充满了耶稣。

大卫·慕理（David Murray）阿姆斯特丹自由大学博士，他是美国长老会（PCA）牧师，曾担任第一拜伦基督教改革教会（First Byron CRC）的高级牧师，并在多个神学院教授讲道和咨询。

www.rtf-usa.com
rtfdirector@gmail.com