

晨光绚丽

Chen Guang Xuan Li

 以馬忤斯
Messianic Teaching

9月
2022年

9 月短文目录

1. 像犹太人，还是像弥赛亚	1
2. 被你在意的人接纳	2
3. 一首诗歌，一段经文，一句话	3
4. 人的标准，神的标准	5
5. 迷信与信仰	6
6. 宗教象征与罪	7
7. 将自己的神学解读文本	9
8. 信心与考验	10
9. 眼瞎	11
10. 犹太新年（吹角节）	12
11. 我们学到了什么	14
12. 隐藏的袍	15
13. 夫子（拉比）的教导成为真理	16
14. 放弃与交付	18
15. 两扇门	19
16. 弥赛亚是约的本质和创造者	20
17. 盛开的玫瑰花	22
18. 给他/她加上体面与俊美	23
19. 回到起初的爱	25
20. 背叛的门徒	26
21. 属灵的同伴	27
22. 失职的空难	29
23. 弥赛亚预言中预表的使用和滥用	30
24. 关于服侍	34
25. 在绝境中遇见神	35
26. 食物	36
27. 不要怕他们	38
28. 赎罪日	40
29. 住棚节	40
30. 婚姻是一个约	42
附：其他学习资料介绍	叁

1. 像犹太人，还是像弥赛亚

最近这几十年来，有更多世界各地的基督徒包含华人连接回到犹太先知与使徒的根基上（弗 2:19），更多的基督徒热爱以色列和善待犹太人，使我们得着创世记 12 章 3 节的祝福，能够被开启我们对神和祂话语的认识。同时有更多基督徒为着以色列人的救赎祷告，因为传福音的次序根据圣经真理的教导，福音先是犹太人，后是希腊人（罗 1:16）。

因着对以色列人而言，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的（罗 9:4）。因此有许多东西方的信徒狂热地迷恋着以色列，还有人热衷于探寻自己是否是犹太人的后裔，甚至于认为自己是以色列失落的十个支派的后裔，就忙着寻找自己祖先的家谱试着找到依据。但是，从犹太人的角度看外邦人信徒这样的行为是很奇怪的，因为圣经真理教导所有信耶稣是弥赛亚的人，无论是犹太人或是外邦人，神的工作是使你成为神儿女的样式，而不是像一个犹太人，或是去遵从摩西律法和安息日，皈依成为犹太人。而每一个信徒，无论犹太人外邦人都按照自己生命建造的工程交帐得奖赏，因为这是神在弥赛亚国度里的安排，与弥赛亚一起作王。

身为犹太人的甘苦绝非如基督徒与教会想到的都是恩典与祝福，恩膏满满，无论他们是否相信耶稣是弥赛亚，撒但总是用尽各种方式来伤害、抵挡他们。撒但不断拦阻犹太人认识耶稣是弥赛亚，更甚于灭绝他们，因为不信耶稣是主的人，自然会沦落到审判的火湖里。总之，像这样的拦阻犹太人信主或是除灭的现象会一直持续到 7 年大灾难的结束，也就是主再来的时刻。但是另一方面，对于所有信耶稣是弥赛亚的犹太人，他们一旦信主后，没有一人建立犹太会堂（Synagogue）。他们向世界只传扬耶稣是弥赛亚的真理事实；还有把神交付给犹太人关于圣经的真理解释给外邦人听，因为新约圣经的发展是奠基在希伯来圣经上而呈现出来神的旨意和计划。

对于华人的教会和信徒而言，我们真正亲近犹太信徒的主要原因：是要让我们为犹太人的救恩祷告，以及对整体的圣经真理和神的安排计划有更清楚的认知，而不是遵守在已经失效的摩西律法和像犹太人一般。我们应当要遵从弥赛亚的律法（加 6:2）和渐渐成为像祂的样式，这就是起初始祖被造像祂们的样式。起初人的样式不是犹太人而是祂自己的。

2. 被你在意的人接纳

自从始祖被逐出伊甸园之后，世人的心灵里深处总是隐藏着被拒绝的伤痛。人自然会试图从别处去填满自己的需要，特别是从自己的家人中。很不幸地，因为罪深植人心，无论是信主或是未信之人，即使是在基督徒的家庭长大也可能得不到你在意之人的接纳。到了结婚生育儿女后，配偶之间如果不是完全地彼此接纳就很容易造成伤害，甚至于心灵上的折磨。如同箴言 17 章 22 节所记：忧伤的灵使骨枯干。

面对一个残缺不全和罪恶暂时充斥的世界，如何看待这个议题对于基督徒是很重要的，因为这涉及到福音的本质。诗篇 32 篇 1 节写道：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的！一个人最优先要处理的是——真知道自己是“完全被神接纳”。神是按我们罪恶的本像接纳我们的，神没有要求我们需要做什么修补的功课才接纳我们成为祂的儿女。约翰福音 1 章 12 节说：接待耶稣的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄作神的儿女。神仅仅要求我们凭着信心，借着恩典。因此我们这个人需要完全彻底地真知道神是完全地接纳我们了，我们已经恢复了与神亲密关系的团契与交通，与主同行。接着在罗马书 15 章 7 节说你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。因着信徒被基督接纳就要彼此接纳，才能在一个身体里去荣耀神。这是一个新造的人正常的基督徒生活该有

的样式。

至于被你在意的人接纳，彼前 3 章 1-2 节在夫妻关系上说道：你们作妻子的要顺服自己的丈夫；这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来；这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。这个真理教导的例子是要我们尽心尽力地结出生命的九重果子，活出好的行为，去感化你所爱的人，因为这些你所爱的人正是你所在意的人。

因此我们需要去支取从神来的爱去爱他们，而不是纠缠在自己想要的，毕竟我们的爱非常有限，而基督的爱是无限制的。另外，我们是为了想要去付出，还是为了“基督的爱”去付出。如果我们住在基督的爱里面的，就是住在神里面，这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以坦然无惧。因为祂如何，我们在这世上也如何，祂是如何地接纳我们，爱我们，我们也应当如此去行。

因此我们的焦点永远是保守自己住在神的爱里面，而不是绞尽脑汁去讨好别人，更不是持续不断地纠结，那也许会换来更多的伤害。我们当在生活中尽心尽力而为，同时也留下空间让圣灵工作。祷告的目的是去支取更多神的爱浇灌你；祷告是支取以便有智慧地处理；祷告是在信心中相信祂；祷告是去支取你信心的奖赏。我们有我们的工作，祂们有祂们的工作，务要在主的爱里面被医治、被恢复，重新得力，如鹰再次自由地翱翔天际。

3. 一首诗歌，一段经文，一句话

在我们信主的过程中，无论时间的长短，当我们敞开心去

敬拜赞美上帝，或是读祂的话语或是听道的时候，神借着这些诗歌或是经文，或是讲道的内容会触摸我们的心灵。即使过了许多年之后，我们仍然记住那一首诗歌，那段经文，那一句话，特别是从祂直接来的话，都使我们无法忘怀。事实上，这深深地刻在我们心灵深处的仿佛是圣灵的烙印，不会磨灭。这是很私密的，是属于个人与神之间的，是很难用言语完整地表达出来的。但是我们真知道是神在触摸我们，表明祂是以马内利——神与我们同在，也是圣灵内住的明证。

耶稣告诉我们：上帝是个灵，所以拜祂的必须用心灵和诚实拜祂。按字面意思就是我们要打开我们的心门，真实地承认自己的状况与过犯，坦然无惧地来赞美敬拜上帝。我们既带着感恩的心，又有着敬畏的心，因此能毫无保留地诚实面对祂。事实上，上帝知道我们的一切行为，祂早已预备借着耶稣作为中保来赦免我们，接纳我们，好让我们得以跟祂建立亲密的关系，目的是要祂的儿女承受祂国度的产业。

当天使加百列对马利亚说她在未嫁以前将受孕生子名叫耶稣，马利亚听到后是又惊讶又质疑，但天使告诉马利亚：出于上帝的话，没有一句不带能力的（路 1:37）。上帝的话创造万物，上帝的话使童女怀孕，上帝的话使耶稣死里复活，上帝的话命定弥赛亚作王一千年，上帝所说所应许的话，一句都不落空（书 21:45， 23:14；撒 3:19；王上 8:56）。

撒但几千年来都重复使用在伊甸园欺骗夏娃的伎俩，持续不断地欺骗信徒：撒但先是让你怀疑上帝的话，接着就是否定上帝的话，使你远离上帝的话，目的是导致你不信的悖逆。

我们对上帝应许的话语有时候是会如同马利亚的反应——这些上帝应许的话是真的吗？但马利亚听到这信息后，她“反复思想天使传递的信息是什么。等到加百列明确告诉她将未婚生子时，她没有思考是否自己会遭受羞辱，而是说她是主的使女，甘心照主的话成就。马利亚相信且顺服从主来的话，

事情就这样成就了。

因此，从我们的敬拜诗歌，从我们的读经祷告中，这是我们独自一人与上帝交通团契的时间，不只是去求助什么或是说出祷告清单，而是在祂曾经赐给你的话语中全然地信靠祂。这就是我们的奖赏，因为祂曾经应许的话语一句也不落空。

4. 人的标准，神的标准

人人都有一套看人事物的标准，各人也习惯按照一般常规和自己的标准要求别人，严谨的人自律甚高通常也会要求别人要遵守他们的条规，按照他们的意思去做。正常的要求可以督促其他人不能懒散是好的，但习惯于严厉要求的人会带下批判式的掌控，处理不得当就会伤害到被要求的人。很多的例子发生在自己的亲人身上，造成难以磨灭的伤痛。

人的成长过程中无法避免被要求或是要求别人，问题是如何恰当而且是合宜地要求别人；反之，对于别人的要求是合理的，我们不是给自己理由或是去狡辩而是实在地接受有益我们的要求。对于要求或是被要求的人，都需要沟通与成熟的谈话，而不仅仅是命令式或是抵挡的口吻。这样可以避免很多不必要的冲突和伤害，导致后遗症。

在这个点上，对于基督徒我们当留意每个人被造有不同的特质，都是神赐予的生命和才能，我们都要予以尊重。特别是我们信了主以后，很容易发挥出善恶树果子的本质去看信与不信之人，或是去用自己的标准去要求周遭的人也要一样。这无疑是把别人的标准强加在其他人的身上。如果对方是肢体那就更符合基督身体当有的彼此接纳、彼此相助、彼此顺服的原则，更谈不上主所命令我们的彼此相爱了。

每位肢体都有他在身体上的功用，都是不可缺的，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰；但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾（林前 12:22-24）。

最重要的是神看我们的标准是什么？是我们的才干？是我们的智慧恩赐？哪样不是神赐予的呢？事实上，神是透过主耶稣看我们，因为弥赛亚就是我们的义，我们因信基督耶稣都是神的儿子。我们受洗归入基督的都是披戴基督了（加 3:26-27）。因此我们的生命当以基督的心为心，我们的形象当有基督的样式。神的标准是透过基督，否则没有任何人能达标。而基督已经说过“成了”，所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理（太 7:12）。

5. 迷信与信仰

关于迷信和信仰之间的区别在哪里？很多人说宗教都是劝人为善，问题是有不少宗教人士作恶，意味着宗教无法使人为善，反倒是暴露了人性的自私、贪婪与骄傲的本质。所以宗教使人为善是好意的说法，而在人的身上真实发生的果效却很有限。

那是否基督徒也会陷入迷信与信仰之间的迷思呢？在旧约圣经中，南国犹大相信耶路撒冷有所罗门的圣殿，是敬拜独一真神的地方，因此神必保护他们，不被外邦人攻击。当亚述王西拿基立攻击犹大王希西家所统治的耶路撒冷时（赛 36-37 章），神出手拯救保护了犹大家和圣城。因着神用神迹与大能

击退亚述军队，犹大国更是错误地推论，以为没有人能进犯耶路撒冷圣城，更没有人可以摧毁所罗门的圣殿。他们相信虚假的圣殿保护推论，认为是圣殿保障了他们的安全。但最后圣殿却因神审判以色列而被毁在巴比伦的手上。

人们很容易把神恩典的工作当作推论和法则，成为自己信仰的核心而远离真正信仰的实质。即使到了公元 70 年，当第二圣殿被罗马帝国毁掉，犹太人睁着眼睛死去，他们的眼睛仍然望着圣殿，至死都不相信神的居所被不信之人摧毁。他们以错误的推论当作平安，错失神给予悔改的机会而导致最后审判的到来。

相对而言，基督徒在车上挂着十字架不代表开车平安；在家里挂着经文不代表我们不会远离神；美金上写着我们相信神（In God We Trust），不代表美国是基督教国家，更不代表神必护佑美国……这些反倒是成为迷信而失去了信仰的核心实质内容。把信心建立在虚假的推论，或是人自以为神的旨意，或是在圣经真理之外，这些看似敬虔的外貌，却背了敬虔的实意；这等人你要躲开（提后 3:5）。

6. 宗教象征与罪

各类宗教的崇拜，无论是亚伯拉罕后裔的一神论，或是偶像世界的多神论，都有各自的宗教象征。所罗门的圣殿对于以色列人来说意义重大；耶路撒冷圣城是接受祭司献祭的神圣之地。麦加是穆斯林认定神向穆罕默德显现和赐予古兰经的神圣之地。迦南人的巴力和亚舍拉偶像崇拜也有各自的宗教象征。念珠更是在罗马天主教、东正教、印度教、锡克教、佛教中被普遍使用。对于基督教，十字架是最常见的象征物，代表自己认同耶稣基督为罪替代的死。

在圣经的以色列历史中，犹太人认定圣殿是神同在的象征，也是神圣不可侵犯之地。这在列王记下 18-19 章，历代志下 32-33 章，看见神回应希西家王的呼求，如何用超自然的神迹击退亚述军队，就推论这是独一真神对圣城的天然保护，无人能攻占圣殿。于是犹太人有一个很重要的推论是基于神对圣殿的看守，所以他们可以继续为所欲为不须面对自己的恶行而悔改！

到了以色列被掳之后，波斯王塞鲁士下令重建耶路撒冷圣殿(拉 1:2)，直到大流士王时代圣殿才重建完毕(拉 6:15)。虽然以色列人和利未祭司在献祭时欢喜快乐，但在这时，神差派以斯拉要求以色列民关注在摩西律法书的诫命上，为了要教导以色列人听命胜于献祭。不要以为重建圣殿就代表不用处理自己的罪了，可以违背律法的律例了。否则即使圣殿重建，仍然会被再度毁灭。

犹太教因此设置圣殿被毁日是埃波月第九日，是犹太教一年一度的禁食日，纪念耶路撒冷第一圣殿和第二圣殿的被毁。这一天也是为了纪念发生在同一天的其他降临犹太人的灾难，其中包括在公元 135 年超过 50 万犹太人在罗马被屠杀。圣殿被毁日被认为是犹太日历最悲伤的一天。即便这是一个悲痛的日子，但是我们应当为犹太人祷告能够真正认知自己的罪是因为拒绝耶稣就是弥赛亚而悔改，而不是仍然想着圣殿的重建。

对于基督徒和教会而言，我们要吸取以色列人的教训。要提醒自己，神看重的，到底是我们宗教仪式，是我们的事工和敬拜献祭，还是我们真实地凭着信心倚靠圣灵，遵守神的话语，远离罪恶？。

7. 将自己的神学解读文本

在摩西之约中，很特别的内容是在利未记第 26 章，主要是讲了以下内容：遵从神的话蒙福，悖逆受咒诅；以色列的大流散；神遵守亚伯拉罕之约再召聚以色列的复兴。这些文本跟摩西在申命记第 28-30 章重申的内容是平行且相似的。

所有利未记 26 章 1-39 节的字面意思，没有一句不在以色列的历史上全部应验。因此这不仅是律法而已，乃是神的预言每一句都应验在以色列的历史当中。如果利未记 第 26 章第 1-39 节全部是“按照字面意思”应验，那第 26 章其余部分的经文——第 40-45 节也同样地会“按照字面意思”而应验，这才符合圣经的一致性。

很不幸地是，正如教会历史上的许多神学家所做的那样，他们把前 39 节的内容，按照字面意思解释成为犹太人的咒诅；然后试图将本章其余经文用寓言化和灵意化解读成教会而跟以色列无关。这是非常矛盾的。此外，神并没有把外邦人植入在摩西律法的效力当中。

更关键的是，神话语的一致性，却因着灵意解读而成为互相矛盾的。那就是“把自己的神学去解读圣经文本”，而不是从圣经的文本中推导自己的神学。这样寓言化和灵意化的解读圣经预言，常在仇敌手中遭摧残，也在一些人的手上受亏损。圣经的预言最基本的就是按照字面意思去读。如果摩西律法不是用字面意思让以色列人遵守，那岂不是每位拉比都可以自己解读一套寓言化或是灵意化的版本吗？那圣经的无误性又如何说服世人呢？

对于新约的教会和信徒，如果人人都有一套寓言化或是灵意化的解读圣经的方法，那教会怎么不会乱呢？信徒又如何真正地去读神的话语呢？我们又如何被要求去遵从神的话

语呢？如果人人都有自己的一套对神的认识和对祂话语的解读，那岂不是成为万神论了吗？

神的确是如此的伟大和奇妙，但神无需向世人显明祂自己是神秘莫测、不可捉摸的，否则我们如何认识祂，又如何得知我们的救恩呢？我们又如何知道祂永恒不变的话语呢？圣经就跟一般的书籍一样——可以从字面意思去理解作者所写所说的意思，这是我们当遵守的最基本的读经原则。

8. 信心与考验

当神告诉亚伯拉罕要赐他和他的后裔应许之地，直到永远（创 13:15），神的这句话语是绝不会改变的，更何况这是神亲自封印的约（创 15:17-18）。神的应许带给祂的儿女的，是有盼望有目标的，而不是空洞、不知可否的。即便应许已经给了，但神会用各样事情的发生来考验我们的信心，原因是神所应许的太大，是超越人的理性所能理解的。正如哥林多前书 2 章 9 节所记：神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。我们目前无法完全得知主再来的时候祂国度的全貌，只有在信心里全然地相信祂的应许必成就。

亚伯拉罕在信心上成就了这约（加 3:6-9），但他却经历了多次信心的考验。从小的到大的考验如献上以撒。从短暂到长时间的考验，单单得着应许之子以撒，亚伯拉罕先在迦南住了十年（创 16:3）；到了以实玛利生下 13 年后，还是没有得着应许之子，从神给他的应许已经过了 24 年，什么都没看到，难道神说谎了吗？可是亚伯拉罕深知神在这 24 年当中是如何带领他度过难关的，因此希伯来书作者用亚伯拉罕为例谈论信心这个主题（来 11:8-12），来勉励历世历代的圣徒

通过信心的考验，好让我们得着那信心的赏赐。

今天的我们也是如此，务必要在信心中持守，相信神所应许给你的话语，无论是目前在地上的关乎你的，或是在圣经中应许每位祂儿女的。我们要回顾神是如何在过去的年岁中带领我们度过各样难处却仍然站立得住，因为祂必使我们可以站立得住。同时要持守祂曾应许你的话语，这当然不是讲到自己的私欲，而是关乎祂量给我们的工作。

主耶稣曾讲过：“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工（约 4:32-34）。这就是主的信心，也是作为主的门徒当效法的信心。

9. 眼瞎

哥林多后书 4 章 4 节说道：不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是上帝的像。这节经文告诉基督徒一个重要的信息是关于福音的，对不信耶稣的人而言，他们的心智已经被撒但蒙蔽，以防止他们看见来自福音的光芒，就是关于神的形象——弥赛亚的荣耀。

眼瞎之人是无法靠自己行走的，他们必须依靠人或是人设置的引导路标行走。这也是每个基督徒当尽的义务，就是去做给瞎子领路的人，做黑暗中人的光（罗 2:19）。正因为如此，基督徒行事为人就当像光明的子女（弗 5:8）。我们都是光明之子，都是白昼之子，我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的（帖前 5:5）。

弥赛亚不仅是做上帝的仆人拯救以色列，祂更是成为万

国之光，使救恩传到万国万民直到地极（赛 49:6），耶稣的宣告说道：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光（约 8:12）。”因此上帝传递祂救恩的渠道，就是让世人被这光照明人里面的黑暗面，让众人被福音光照后有选择的机会，出黑暗入奇妙的光明（彼前 2:9）。

因此，为许多不信之人所作的祷告，不是替他们悔改，因为那必须是人自己的决定；而是祷告求福音之光照明他们的心眼，使弥赛亚的光照亮他们的黑暗。随着我们在信心里的祷告，弥赛亚所说的祂是“世界的光”就必成就照亮这世界。当耶稣再来的时候，全世界都会看祂的荣耀之光从天而降。

对于所有跟随主的门徒，神吩咐我们要住在光明中，且又在光明中行，彼此相交。而光明所结的果子就是一切良善，公义，诚实（弗 5:9），好让我们显在这弯曲悖谬的世代作上帝无瑕疵的儿女，好像明光照耀（腓 2:15），同时也因我们的信心定了这世代不信之人的罪。

作为这世代的基督徒，祈求我们不要本末倒置，自己反被各式各样的谎言和黑暗引领。在世界与宗教的谎言四射之处，仇敌自然是横行无阻。切记我们的身份与位置本是世上的光去引领人看见那真光。让我们为周遭的不信之亲友能被福音之光照亮而持续不住地祷告。黑暗是挡不住光的。

10. 犹太新年（吹角节）

吹角节是犹太历的七月一日，犹太人传统把吹角节定为新年并不是华人熟悉的正月。犹太人订这日子是新年，是因为他们相信神是在这一天创造天与地。犹太教根据约伯记 38 章 6-7 节——神的创造的欢呼声——来大声吹角庆祝。此外，犹

太人会根据民数记 29 章 1 节来吹角，目的是呼叫提醒百姓预备开始要悔改进入赎罪日——最大的日子。最后犹太人认为，所有的人在吹角节这天要接受审判，看看他们的罪是否被赦免。吹角节也是犹太人视为更新以色列与神的关系的日子，这些都是犹太人的传统。

按照圣经，吹角节期只有一天，目的是召聚以色列人守圣安息日不工作和记念神。犹太人传统是两天，而吹角节的传统目的是：呼召以色列人转向神并悔改；记住神与以色列不改变的永约；搅乱撒但的控告，当羊角吹起就会破坏撒但在这节日控告以色列人的企图。

犹太人的传统还认为吹角节的意义是：代表弥赛亚来之前对以色列最后的招聚；还有代表死里复活的响声；以及在天上的生命册会打开。

号角在新约里有四个不同方面，第一是宣布（太 6:2）；第二是呼叫打仗（林前 14:8）；第三是摩西律法颁布的时间（来 12:19）；第四是代表神的声音（启 4:1）。

在马太福音 24 章 31 节，耶稣说到会用角声再招聚各地的犹太人回到应许之地。这是与以赛亚书 27 章 12-13 节相关联的，大发角声暗喻着吹角节的日子。吹号角同时在启示录 8-9 章中代表大灾难的审判。

吹角节的惯例是先吹七个连续的短音，加上最后一个很长的号角长音。在帖撒罗尼迦前书 4 章 13-18 节，讲到教会被提的号角吹响，保罗身为犹太人说的号角，指的是吹角节最后的这个很长的号角声，而不是灾中被提学者所认为的哥林多前书 15 章 52 节号角声代表大灾难第七号。此外，保罗在写哥林多书信时，约翰还没有写下启示录，哥林多前书不会有任何第七号的资讯。因此，吹角节对于基督徒有着多重的重要意义。当我们思想这一节期时，它表达了活着的圣徒被提的盼望，

也表达了对已睡圣徒复活的盼望。愿我们一起纪念这个节庆的日子。

11. 我们学到了什么

时间快如飞梭，很快已经过完了上半年，下半年也快走了一半了。有许多教会鼓励信徒在年终岁末时去数算神的恩典。神的慈爱与供应，的确是祂作为天父，甘心承担起的责任，不过，我们千万不要偏执一边。要深思我们这一年来到现在，我们学到了什么？因为天父会照顾我们的物质所需，祂更在意的是我们属灵的所需，因为物质终究是短暂会过去的，但灵命却是永恒的。

最基本清晰的检视清单，就是加拉太书 5 章 22-23 节的——仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制——这九重生命的果子，是否渐渐成熟可以献上作为无酵的素祭（利 2:4-6）。如果我们在每个果子的比喻上给自己打分数，你给自己几分呢？如果你愿意让用爱心说诚实话的肢体给你打分数，又是怎样呢？当然我们在今生无法做到满分，也不可能做到，能做到的只有一位——弥赛亚耶稣。因此祂作为我们的头，藉着圣灵训诲师来教导我们效法祂，成为神儿女的样式，要我们尽心，尽性，尽意的爱主——你的神，目的是要我们承受神国度的产业（路 19:11-19）。

当我们为着自己的生活，为着福音的工作，为着各样事情祷告服侍忙碌时，在这些事情上的经历，我们学到了什么生命成长的功课？更直截了当地说：我们跟三一神的关系有更深刻的认识吗？这正是使徒保罗在哥林多前书 3 章 8-17 节告诫信徒要留心保守的关键之事。

无论成长背景如何，无论教育文化水平如何，无论与生具有的才智如何，无论你我的遭遇如何，这些都无法使基督的爱与我们隔绝（罗 8:31-39）。当施洗约翰的门徒要跟随弥赛亚的时候，耶稣转过身来，看见他们就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比，在哪里住？”耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在那里住，这一天便与他同住（约 1:38-39）。在这段记载里，问题是为什么耶稣叫他们来看？或是说他们会看见什么呢？这个不仅是给那世代的门徒，也是给今天所有跟随弥赛亚的信徒。

你要什么？你跟主一起同住了吗？你又看到了什么？深思这几个问题后，我们才更知道我们到底学到了什么。

12. 隐藏的祂

我们对上帝的认识真是凤毛麟角。但是上帝并非不知道人是有限的；祂也知道人被造是有想象力的。因此为了避免世人误入歧途，找不到回家的路，上帝透过犹太人记载圣经，又叫他们世世代代作为上帝的见证人。特别是从新约时代的开始，信耶稣是弥赛亚的犹太信徒，当他们找到了弥赛亚，就如同他们的列祖亚伯拉罕、以撒、雅各一样，已经在等候神在旧约中给以色列的应许了。即使有人试图篡改圣经想要涂抹以色列在神国度的位置和应许，但终究是徒劳无功的。

在圣经约伯记中我们读到最后上帝从旋风中向约伯说话，祂提到了日月星辰和大地的创造，又以可见被造的动物向世人显明我们的知识有限，目的是要让所有的人不可自义，要敬畏祂是独一真神。同时也显出世人的渺小如砂砾，生命是如此的短暂却有太多的无奈，目的是要让世人明白罪给人类带来死亡与灭亡的结局，好让我们的目光转向永恒的生命。

上帝并非捉摸不定，或是像世人随自己的喜怒哀乐去行事。事实上，祂寄望世人能承认创造之主，并且能认识祂赐与给我们的祝福。实际上，世人都尚未开始得着这祝福，就因悖逆上帝被逐出伊甸园。因此祂希望我们能藉着祂启示的圣经和内住的圣灵去更多认识了解祂。圣经看似信息庞大，但却是有轨迹可寻。

除此之外，天父似乎在跟祂的孩子们玩一个游戏，祂把启示和亮光隐藏起来，好让我们如同去寻求宝物一样。每当我们读经的时候，每次都有不同的亮光和乐趣吸引着我们继续去寻宝，使我们不只是读历史的圣经，而是寻求祂，不断地叩门。当你走完在地上的日子，专属于你自己个人的宝物袋是满载而归，还是空无一物呢？宝物和赏赐已经在那里了，只等待有心之人去寻祂。

13. 夫子（拉比）的教导成为真理

在福音书中，我们读到以色列人称耶稣是“夫子”或是“拉比”，就是老师或是我的老师的意思。拉比这个头衔不是职业，也不曾在希伯来圣经被使用，包含在巴比伦时期的圣徒。拉比最早出现在米示拿（口传妥拉）的犹太文学中，之后，形成了在第一世纪的拉比团体。

当以色列因崇拜偶像遭受上帝的管教与惩戒被掳到巴比伦之后，耶路撒冷的圣殿被巴比伦人毁掉。根据耶利米书，以色列会被掳 70 年。但以理就因为被掳的时间满足了就向上帝祈求救赎以色列民。上帝透过天使告诉他七十个七的奥秘是他当时无法明白的（但 9:2-27）。在这被掳的 70 年里，以色列人没有圣殿无法进行献祭和举行节期。一群敬畏神的希伯来圣经的文士（如以斯拉），为了不让后代子孙长大后丧失这

个关乎到以色列民族国家关键的利未系统和摩西律法，这些德高望重的文士就开始教导余民的孩童，寄望有一天重回耶路撒冷时，他们可以重建圣殿来献祭。

这是个出发点很好的使命与责任，没有问题。因为祭司与文士警觉以色列是因没有遵守 613 条的摩西律法导致悖逆上帝去崇拜偶像，所以他们就竭力要求以色列人要遵从律法。们从过去累积的经验，为了避免以色列触犯律法就设置了许多律法之外的规定，目的是设置围篱，免得触犯律法。这些的规定都是由这些文士或是老师按自己的领受用口头教导学生。犹太学生总是非常尊敬自己的老师，因此他们竭力去操练和遵守老师口传的规定。随着时间日积月累，就成为 63 部小册子，上千页口传律法的总汇——塔木德（Talmud）。

非常麻烦和严重的是，以色列人认同口传妥拉等同圣经。换句话说，人的吩咐和教导等同于上帝的话语。口传律法延续了数百年直到耶稣时代，我们就看到法利赛人成为拉比们的代表称呼。当耶稣带领以色列人回到原本圣经真理的真义时，就遭受严重的抵挡和迫害。

论述上面的圣经历史发展是要提醒肢体，任何伟大的神学家或是教师，他们个人的领受不能等同圣经成为学生们要遵从执行的。正如耶稣在马太福音 15 章 8-9 节曾说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。

无论多么令人尊敬的老师或是知名的神学家，若所教导是在真理之外，是属于个人看见的亮光，基督徒当有的责任与态度就应该如同使徒行传 17 章 11 节所记载，犹太人听了保罗传讲内容之后，“天天考查圣经，要晓得这道是与不是”。还有哥林多前书 14 章 29 节所记：作先知讲道的，只好两个人，或是三个人，“其余的就当慎思明辨”。

14. 放弃与交付

人们都有许多不同的事情期望能快快地处理解决。如果事情没处理好，心里总是会挂念着，甚至于会纠结让心思打结。这样的情况并非基督徒就可以免除。因着你在生命的某一刻相信有真神了，因着祂是全能主，又因着我们是神的儿女，于是我们就把自己未信主之前和之后，无法解决的事情诉诸于主，祈求祷告事情得以顺利解决。但是时间久了都没解决，我们不免怀疑是自己的祷告不足，是自己没服侍主，还是没有好行为造成的。进一步的，我们会质疑神——祢真的在听我的呼求吗？为何迟迟不应允我的祷告？因着我们真知道神就不敢冒犯祂，为什么神尚未回应我们的祷告和处理我们的问题，我们不敢责怪神。因此，长久下来，我们就只能放弃自己对于那件事的盼望，尤其是处在煎熬中，只有自己知道那种难受真不是滋味。

放弃是对某件事情的不想坚持而掉头离去，这是人之常情。在被放弃的这件事情上，也许我们都曾付出代价，结果却未如愿。但在整个过程中，因我们寻求主的帮助，在泪水与煎熬中，我们自然就更依靠祂或信靠祂。我们的生命也渐渐茁壮成长去面对事情的难受。事实上，箴言 13 章 12 节早就已经记着：所盼望的迟延未得，令人心忧；所愿意的临到，却是生命树。也许人事依旧，事情没有改变，但是你改变了。你更加知道自己离不开主，知道有主的时间，知道神是要我们住在地上，以祂的信实为粮（诗篇 37:3）。

交付是一种在信心中的托付；是你相信，并把某件事托给一位你非常相信的人；交付是你在信心中依靠一位密友。交付在信仰这件事情上，是信心的表现，是你尽心尽力做了所有该做的事，然后交付给主，而不是什么都不做地推责任给祂。

交付是一种安息，是一种很深的在信心中的安息。这样的

交付不但不会使你失去盼望，反倒是使你得着力量继续向标杆直走，如同以赛亚书 30 章 15 节所说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳。交付是一种力量，交付是一种超自然的力量能坚固你和你对神的信心。

放弃与交付对我们来说，都是在信仰的成长过程中的重要一环，都是生命的祝福，而不是在梦幻中触摸阿拉丁的神灯。那不会带来太多的生命成长，许多时候只是变种的偶像崇拜。放弃与交付是使你再度展翅高飞的一对翅膀，它们总是配合着自然天空的气流而自由地翱翔天际。

15. 两扇门

人的一生都有两扇门要选择。一扇门是这世界给世人的，有着很宽很大的开始，门面大进去的人也多，会诱惑吸引很多人入门。进去后，接着人会看到有更多的门，但往后的每道门越来越窄小。到了死门的时候，如同一个孤寂的死刑犯独坐在专属自己的牢房等候那完结的一刻。另一扇门开始是窄小的，只有你一人才能通过。进去了这扇窄门之后，接下去的每道门会渐渐打开，而里面的空间更大。到了死门的时候，那不是恐慌惧怕的结束，而是更大的门已经预备敞开。这是为所有信靠耶稣弥赛亚的人所预备的奖赏。

这两扇门总是会在所有的人身上发生，要让人自己选择要走的道路，或者蒙恩或者遭祸。上帝并非有什么不公平，非要逼迫人去选择，事实上是上帝告诉世人，这世界和世人将因为罪会造成自我毁灭。因此，祂试图为世人预备另一扇门使我们免于毁灭的审判，显明上帝预备了怜悯慈爱与恩典，供应给所有求告主耶稣的人逃避要来的大灾难。

在新约圣经中讲到“叩门”这个比喻有两处。一处在福音书是耶稣教导门徒如何祷告：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门（太 7:7-8）。耶稣鼓励我们踊跃参与祷告，与神同心同行。同时，耶稣也教导我们祷告的时候，要进内屋，关上门（太 6:6），因为这不仅可以让我们安静下来不被打扰，也可以与神独处，在一个专属自己的空间与神同行和交通团契。

另一处是在启示录 3 章 20 节讲到弥赛亚站在教会门外叩门：看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。这是弥赛亚耶稣给七个教会的重要书信之一。约翰写信的七个教会是当时真正的教会。所有七个教会同时也是七个不同类型的教会，涵盖了整个教会的时代。这段经文是对老底嘉教会说的，我们都知道耶稣是非常乐意在教会里面作为信徒的元首（弗 4:15），跟信徒同住，如果耶稣在里面，那祂又何须要“站在门外叩门”？我们没有理由认为耶稣不住在任何一个教会里面，除非那“不是一个真正的教会”，或是说“里面没有得救的人”！因此耶稣试图叩门，要听见的人“开门”让耶稣进入，目的是接受耶稣是救主，耶稣就乐于与他一同坐席，一同坐席通常与立约有关（创 26:28-31，出 24:1-11）。一同坐席也是团契的象征。

16. 弥赛亚是约的本质和创造者

基督徒之所以熟知“新约”，是因为耶稣曾说：这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的（路 22:20）。而在旧约圣经的大先知书以赛亚书、耶利米书、以西结书当中，全部都提到过这个约。因此耶稣祂是这约的创造者，也是这约的执行者。在旧约透过先知预言，在耶稣降世时完成，这约是用他的血替

代所有的人跟神立的永约。

在以赛亚书 42 章 6 节记着：我-耶和华凭公义召你，必搀扶你的手，保守你，使你作众民的中保-（原文是约），作外邦人的光。经文清楚说明耶稣即是以色列众民与神之间的中保（约），又是外邦人的光。

在以赛亚书 54 章 10 节记着：大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你；我平安的约也不迁移。这是怜恤你的耶和华说的。上下文中，神用了挪亚之约来证明祂将立下新约，保证了祂的应许永远不离开以色列，神必救赎以色列全家。

在以赛亚书 61 章 8 节写道：因为我-耶和华喜爱公平，恨恶抢夺和罪孽；我要凭诚实施行报应，并要与我的百姓立永约。从上下文中，当弥赛亚再来时，神将在国度中赐给以色列双倍的祝福以代替他们在大灾难中遭受的苦难，强调了新约是永约。

耶利米书 31 章 31-34 节中， 耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。”耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：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。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。我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。这是耶和华说的。”这预言在耶稣第一次来已经成就并持续效力。

以西结书 16 章 60 节记着：然而我要追念在你幼年时与你所立的约，也要与你立定永约。上下文清楚说明前约与立定的永约。

希伯来圣经或是旧约总是新约的真理基础，无论是耶稣或是使徒书信都是引用了旧约的。旧约是预言预告，新约是彰显落实。没有旧约就没有新约，新约不能往回套用在旧约，但旧约必能说明新约的发展。一码归一码，以色列是一码，是一个民族/国家；教会是一码，是一群信耶稣是弥赛亚的犹太人与外邦人组成，教会不是民族/国家，而是一群被分别出来服侍神的人。旧约中的大、小先知书都是先知为以色列百姓哭泣、悲痛、懊悔，而神回应给众先知的安慰与应许（来 1:1），教会并不在其中。

17. 盛开的玫瑰花

在约翰福音 15 章 1-8 节，耶稣用葡萄树教导门徒结果子的方法。首先，耶稣是真葡萄树，这是按照天父的旨意栽种的葡萄树与枝子；第二，枝子是门徒，是结果子的管道；第三，无用不结果子的枝子就剪去，能结果子的枝子留下；第四，凡结果子的枝子，祂会修剪干净，让树汁的养分供应在枝子而不是树叶，好让枝子能结出更多的果子；最后，枝子离开本树是无法得着养分能结果子的。

玫瑰花是一种极为美丽的植物，在中国古代形容玫瑰是“红色的美玉”。玫瑰花的颜色有紫红、黄色、粉色、白色和各种复色，如果把各种玫瑰植入在一处园子，当花朵一起绽放时，是五颜六色和多彩多姿的美丽图画。有些人因为玫瑰花的颜色和美丽，就赋予玫瑰象征意义如爱、荣誉、信仰、美丽、平衡、热情、智慧、奉献和永恒。

玫瑰花要开得更多就需要每日有非常足够的光照，通常最少要八小时，没有常在光照中，是无法有美丽的期待。其次，玫瑰特性是要经常修剪枝子，每次定期剪枝子，下次就会结出

更多的花苞，绽放更多美丽的花朵。

同样为葡萄树与玫瑰的植物，要结果和开花更好的方式都必须修剪枝子才能得到更好的果效。无论是信徒个人的玫瑰或是教会多彩多姿的玫瑰花园，每天都需要常常被主的光照射，并且定期被修剪，否则无法在下次持守多多开花的美丽，也无法产生更多的花苞，更无法使不同颜色的玫瑰形成一副美丽的图案。

神要祂的儿女不止是要连接弥赛亚去结果子，神也注重着栽种在祂花园里的玫瑰花。毕竟祂是最伟大的设计师，知道祂的蓝图的呈现之美，而我们仅仅只要听从与顺服，安静地被修剪，也必须被修剪。被修剪的时候很丑，修剪之后却是美丽无比。被修剪的时候有泪水（箴 3:11），修剪之后却看见欢笑（来 12:5-11）。

这束玫瑰花将是我们献给主最深最美的爱情。

18. 给他/她加上体面与俊美

在教会中因为圣灵赐予信徒不同的恩赐，有些信徒本着恩赐服侍受到许多人欢迎和喜爱。有这样情形的信徒要留意不要自高自大，因为这都不是你自己的，没有什么好夸口的。相对来说，在教会中有不少默默跟随主的人，也许他们没有令人羡慕的恩赐，但神总是看人的心，而不是你拥有、实则是祂给你的一切。很不幸地，人性的大小眼，总是追捧明星和闪亮的人。但这不是基督徒当有的生命，更不是合乎神的心意与基督是头的身体彼此连接的具体表现。

使徒保罗在林前 12 章 12-27 节中，特别教导作为肢体当

有的态度与责任，这同时也是三一神的旨意，就是让我们真知道什么是彼此相顾，彼此相爱。在这段经文中，你会很讶异，神要的跟我们要的是完全不同的，或是说跟今天的信徒去追捧名牧与大型教会（身体）是截然不同的。

林前 12 章 12-21 节告诉我们，一切恩赐都是源于圣灵，信徒都藉着圣灵浸入一个身体。这个身体不是单一的肢体而不需要其他肢体，否则这身体要么就是残疾人，要么就是怪物。

林前 12 章 22-27 节，是这段经文的核心，也是神的旨意与真理。首先，在身体中看来不是那么重要的身体部位反而变得更加重要；其次，在我们认为不那么有尊贵庄严的身体部位上，我们应当赋予或是给予它更大的尊严；第三，这些不引人注目的身体部位是我们应当尽可能要关注的；第四，已具有吸引人的部位无需再锦上添花；第五，事实上，神把身体部位放在一起，目的是要使不吸引人的部分更加有尊严，因为这样就不会出现分歧，而是平衡和平等地发展长大；第六，所有身体的部位当感同身受，一同哀哭，一同受苦，一同欢笑，一同得荣耀；第七，我们是共同构成弥赛亚的身体，而每个人各自是身体的一部分而已。

在一座花团锦簇的花园中，再多增加一簇美丽的花朵并不会给这座园子添加更多的美丽，因为它已经够美丽了；但如果在一簇绿草如茵之地添加一些美丽的花朵，将会展现这些少数花朵的美丽和突出。在你所在的身体（教会）中，无论是线上或线下都有含苞待放的小花。务必要好好待它，细心呵护，使它在你的绿地中被衬托出这花朵的美丽，否则绿地再好也点缀不了整副图案的美丽。他/她美你就美，他/她不美你也不会美。身体不美，基督也得不到祂当得的荣耀。千万不要孤芳自赏，务要好好地照料你身体的花园。

19. 回到起初的爱

尝过主恩滋味的人（来 6:4-5; 彼前 2:3），当我们回想过去的状况，经常会感恩神的恩典，自然会有感而发，心里想：如果我早点信主，早点认识祂就好了，那我们就不会走那么多冤枉路，在很多事情上的作法就不会如此愚昧。同时，在你信主之后，你发现没有万事亨通，反倒是在处理信主之前各样问题的后遗症，固然神肯定会帮助我们，也会给我们智慧去处理，但难免在这些问题上遭受挫折，痛苦，也看到自己和人性的败坏。在这种情况下，不禁要问自己一个问题，如今信主的你如果回到起初，你会如何处理和面对自己的人生呢？

对一位在信心与真理上信靠神的人，在自己的问题上肯定有许多懊悔，在别人的问题上自己也有亏欠，或是别人对你的亏欠。无论如何，我们自然会摆上心力，想重建我们的人生或是家庭，有时候真的会令人心力交瘁，又看不到事情的改变，反倒沮丧忧郁了。

事实上，在处理过去的事情里，我们的焦点往往在“那件事情上”而不是在主的身上；我们寻求神往往是要祂快快处理解决我们过去的问题；甚至于我们的焦点是在“某个人身上”，祷告求主改变那人。要知道，我们蒙恩得救这件事对神来说，祂最主要在我们身上的工作是“让我们因着祂的爱与恩典而重生”。祂赐给我们圣灵来帮助我们成为原本神儿女该有的样式。神既然创造我们，拣选我们，祂的全知肯定知道我们的过去和将来，神正照着祂在我们身上的工作持续进行中。实际上，在我们还没认识祂的时候，神就已经在塑造我们，使徒保罗就是一个典型的例子，差别在于是否是由圣灵掌管。

因此，当你持续一段时间去处理或重建过去的事，你会发现也许人与事没有改变，但你改变了，你的生命更有韧性，更有爱心与耐心。此外，你也开始懂得如何把自己做不到的事交

付在神的手上，去享受祂赐给你的安息。

务要知道，主关心的是你而不是事，祂在乎的是你如何靠着祂的信实在地上生活。当门徒在船上遭受暴风，惊慌失措，不可思议的是主在睡觉（可 4:35-41），门徒叫醒耶稣说：主我们丧命，你不顾吗？原来主是用这件事教导门徒信心的功课而不是不顾。

如果假设今天是你信主的开始，你希望如何重建跟神的关系呢？你是否真知道祂在你生命中的心意呢？回到原点和起初跟主的爱永远不晚，神看重的是人完全信靠祂和爱的关系。

20. 背叛的门徒

一群跟随耶稣 3 年多，又是称耶稣是主的门徒，他们在一起共同生活很长时间，门徒亲眼目睹弥赛亚所行的异能神迹，医病赶鬼的能力，也看到法利赛人是如何抵挡和拒绝相信耶稣是弥赛亚。这群门徒不可思议地竟然在客西马尼园，耶稣被捕的时候，全部都逃跑离开耶稣（太 26:56），展现出他们的懦弱惧怕；当中还有更早之前就背叛耶稣、卖主的犹大，他带着罗马士兵来指认耶稣。一个被天父启示知道耶稣就是基督的彼得，他立志要跟随耶稣，却在耶稣被审问时三次不认主。

假设耶稣所见到的这些事情是发生在你我身上，我们会如何思考呢？你能接受本以为爱你的人背叛你，伤害你，卖掉你，离弃你，不顾你吗？我们会饶恕这样坏的人吗？我们会为他们祷告吗？

圣经从来不是记载圣洁良善的信徒的伟大事迹，或是成

功有能力的事工，反倒是如此毫不保留地记载门徒人性的懦弱和惧怕所造成的背叛。这跟历世代的传道人总是告诉其他信徒要敬畏神，要忠心，要良善，要为主干大事，要勇敢承认我们是信主的人等等之类的，似乎是背道而驰。但是门徒的这一切发生的事都在主预料之中，他早就知道而且都事先预言了。

我们真正要认识和学习的是——主是如何处理和回应这些事：耶稣在复活后，祂向门徒显现；耶稣安慰挽回彼得三次以回应他三次不认主；耶稣继续教导门徒关于天国的事（徒1:3）。希伯来书4章15节点出：因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。神要我们知道祂的慈爱与怜悯，所以希伯来书4章16节说，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时帮助。

无论你起誓多少次而做不到，违背了神的话语多少次，甚至于某种原因离开了主；也无论你为主受了多少的委屈，这些主都知道。祂一直在天上为你代求，主一直在安慰我们，主一直帮助我们再次回到天父的爱和祂的家。因为那里才是我们的安息之处，你我要做的就是持续不断地寻求祂，依靠祂，相信祂。因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的。好让我们顺服上帝，叫我们持续地得怜恤、蒙恩惠。

21. 属灵同伴

在属灵生命的成长中，不可缺乏的是一定要有好的属灵同伴。中国人早已领悟一个道理：近墨者黑，近朱者赤。老祖宗说的是很真实的人生经验分享给后世子孙，这不但是个道理，也是一个真理适用在基督徒身上。

对于任何一个信徒，圣经真理教导我们本来应该要有属

灵的同伴。因为有追求真理和敬畏上帝的属灵同伴会加快你属灵成长的速度，以及落实优良质量的属灵生命。至于属灵的高度在于圣灵的带领工作。反之，如果一个信徒交往的是一个爱世界，充满私欲和肉体情欲的人，难免你不会受诱惑和影响。这就会成为你属灵生命成长的绊脚石和负面效应。耶稣说：我们虽住在这世界却不属这世界，我们仍活在这世界的目的是作光去照亮眼瞎之人寻求生命之光，而不是反倒受世界的影响。

人与人之间的交往和团契本就是上帝造人的目的之一，好让彼此和谐，彼此互助照应和学习。当耶稣“设立”70 个门徒到各城各地去服侍，主差遣他们是两个两个出去（路 10:1），目的是使他们有属灵的同伴，彼此照应、帮助和学习。即使如保罗那样有恩膏的使徒，圣灵差派他做传福音的工作时，也同时呼召巴拿巴和保罗一起同行（徒 13:2）。至于教会肢体之间的团契更是信仰生活中必不可缺的关键，因为教会本就是一群被分别出来的人，同心同意服侍上帝的。如果信徒之间没有交通团契，那教会就成为宗教系统。教会更不是“一言堂”，只是领袖说话而其他人照办。教会是上帝的家，不是公司机构的僵化结构，肢体是家人而不是职员，更不是义工或雇工。

当我们跟属灵同伴一起读经祷告或是分享自己的生命经历心得时，圣灵会在我们的当中运行来帮助彼此造就，共同知道更多的真理和对一些事情的认识。因此圣灵的工作是要两人一起同心和一同成熟长大。这正是希伯来书 10 章 25 节说的：你们不要停止聚会的真义，而不是仅仅去聚会却没有什么学习和得着，生命也停滞不前无法成熟长大。

谁是你的属灵同伴？为了避免仇敌的工作和情欲的诱惑，弟兄当有弟兄的属灵同伴，姐妹也同样；夫妻当然是最好最亲密的生活和属灵同伴。如果你已经有属灵的同伴，务要持守这样的团契，如果你还没有，需要在你的地方教会或是其他肢体中，求主为你预备一位渴慕真理，敬畏上帝和爱主的信徒。再

一次强调，属灵同伴在信徒的一生极其重要，是任何信徒都不可缺少的。

22. 失职的空难

在 2018 年 10 月，一架由印尼雅加达飞往槟港的飞机，在起飞 12 分钟后，直坠海面，乘客、机组成员全数罹难。时隔不到 5 个月，一架由埃塞俄比亚起飞的航班，同样在起飞后不久坠落。2 架飞机，共 346 条人命，颠覆了人们对于“航空旅行很安全”的认知。而这 2 架航班都采用全新机型：波音 737 MAX。这两场空难，导致该机型禁飞一年多，飞机的制造商波音公司损失 200 亿美元，执行长被迫下台。

在调查这些空难事件的报告中，发现原本是以工程师治理，关注飞机的安全与性能的波音，从 1997 年开始，为了利益和股东至上，要求全面压低制造成本，甚至曾有规定不让工程师拿到完整的成本资料，以免得知自己的设计被偷工减料。波音并且发包给外围公司比价来降低成本。在商言商的结果，就导致了质量问题和不可挽回的致命失误。

737MAX 开发过程中，最致命的是，工程单位明知 737MAX 高速转弯，飞机鼻翼会过度上仰，有失速之虞，应从根本改变硬件设计，却选择以安装软件“操控特性增益系统”（MCAS）来解决，而此程序在机身过度上仰时会自动介入，压低机鼻。这成为日后造成空难的元凶。

起初市场对于 737MAX 荒腔走板的开发过程毫无知觉，2017 年，737 MAX 首飞，波音获利激增 67%，漂亮的数字使时任执行长无视 737 MAX 的潜在风险，持续压榨生产部门提升每月产能，好交付更多台 737MAX，拿到大笔的绩效奖金。

哈佛商学院的教授在文章中反思：“资本家的两难多半源

自像我们这样的学者，推广了一套判定企业成败的财务公式，最终毒害了企业。”

波音的这些空难事件可以给信徒有不同角度的启发和感想。例如有些教会注重在人数的成长，植立分堂，特别是注重在完成大使命的福音事工上。许多时候在讲台上的讲道，到底是为了达成目标导向而讲？是为了传道人自己的梦想而讲？还是为了清楚讲明圣经真理，以及是为了喂养主的小羊和建造信徒的生命成熟长大而讲？如果教会的基础材料质量不佳，你又如何指望去建造教会呢？只专注在事工上，是在建造一间外表美丽的建筑物吗？是否这可能是另一场“空难”呢？无论对教会或是信徒个人都值得我们安静下来深思回顾，而不是外表的表象和狂热。

23. 弥赛亚预言中预表的使用和滥用

预表学（象征论）这个词有时被用来描述这种看待旧约和耶稣之间关系的方式。旧约为理解弥赛亚而提供的图像、模式和模型被称为预表。新约的同等对应或平行物被称为人物的原型。

预表学的一些特征如下：

先知们并没有太多地给出单一的预测，而是给出了主题或模式，并且这些主题在人类历史进程中具有多种表现或实现。

预表和原型有天然的对应或相似之处。第一个被称为预表（例如：人、事物、事件），而实现被指定为原型。

预表具有历史现实性（例如，保罗宣称亚当是弥赛亚的一个预表）。

预表是对原型的预示或铺垫。它是预测性/预言性的；它向前看并指向原型。

一些属于三个标题的预表预言的例子：

节期与制度

1. 例如，逾越节的羔羊是无瑕疵的（出埃及记 12:5），它被杀而没有骨折（12:46）。在这种情况下，犹太圣经中的逾越节羔羊是预表，而原型是弥赛亚（参见哥林多前书 5:7），他没有斑点或瑕疵（彼得前书 1:19），他被杀，他的骨头都没有折断（约翰福音 19:33）。

2. 初熟节（利未记 23:10），即五旬节是一个庆祝活动，其中将最初的收成献给上帝，作为丰收的象征。在这种情况下，初熟节应验在预表中，即弥赛亚的复活，弥赛亚是献给上帝的“初熟的果子”（哥林多前书 15:20，23）。

3. 会幕和圣殿都是犹太祭祀制度的核心特征。它们都是由上帝发起的，是犹太人可以接近上帝的一种方式。在圣经中，Shechinah 是上帝临在的可见表现的荣耀，他降临在人类中间。Shechinah 的荣耀体现在各种可见的表现形式中，例如光、火、云、主的天使或所有这些的组合。上帝的荣耀也将降临在会幕和圣殿中。因此，关于弥赛亚的到来，Shechinah 的荣耀在约翰福音 1 章 1-14 节中具有更大的意义。正如约翰所说：道成了肉身，住在我们中间，我们看见了祂的荣耀，就是父独生子的荣耀，充满恩典和真理。住的意思是“住在帐篷里或扎营”，或在新约中比喻“住在其中”。所以约翰福音 1 章 14 节字面意思是说道成了肉身，住在我们中间。因此，会幕和圣殿都是

犹太圣经中的预表，在原型中应验，即耶稣本人。

人

以撒故事的约束力

以撒的故事讲述了上帝何时要求亚伯拉罕牺牲他的儿子以撒。由于亚伯拉罕的信心，上帝能够复活被杀的以撒。以撒的牺牲是这样的预表，因为弥赛亚是以下方面的原型：（1）它们都涉及父亲的牺牲他的独生子；（2）它们都象征着提供者的完全奉献；（3）它说到死和复活。

大卫王

尽管我们提到这位大卫王是弥赛亚的预表，因为他是神的儿子，从大卫王的意义上来说，他是一位统治者，与神有亲密的关系。但是大卫王的角色指向了一个更大的国王，他是原型——弥赛亚。

让我们看看罗马书 1:1-5

耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传上帝的福音。这福音是上帝从前藉众先知在圣经上所应许的，论到他儿子——我主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是上帝的儿子。我们从他受了恩惠并使徒的职分，在万国之中叫人为他的名信服真道；其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。我写信给你们在罗马、为上帝所爱、奉召作圣徒的众人。愿恩惠、平安从我们的父上帝并主耶稣基督归与你们！

我们看到以下内容：

保罗说，通过复活，耶稣（被上帝）任命为上帝的儿子（罗马书 1:4）。保罗并不是说耶稣被任命为神的儿子是耶稣本质的改变。任命不是根据他的本性，而是根据他作为调解人中保的工作——就是弥赛亚时代已经来临。称耶稣是主——是旧约中先前的“儿子”（亚当、大卫、以色列）所预表的那一位。

旧的预表学观点不被赞同，因为它只关心在旧约中寻找基督的“预表”。这个想法是一个“预表”的中心特征是它预示了基督。但这不是在基督的光照下观察到的，因此，在这种观点中，预表是指旧约中上帝安排的任何事件、节期或人物，其主要目的是预示基督。这有两个不幸的副作用：

首先，这通常意味着旧约的解释者未能在旧约的事件和人物本身中找到太多的认识弥赛亚的事实和意义，所以没有必要花时间在犹太人自己的以色列历史背景中去理解和解释这些文本，或者询问对当时的人们意味着什么。

你可以直接跳到基督那里，因为在那里你会找到所谓的“真实”意义。这以一种非常“柏拉图式”的旧约观点，是一种浪漫的追求和浪漫的灵意。也就是说，旧约实际上只是其他东西的“影子”的集合。这种阅读圣经的方式贬低了旧约以色列的历史现实和有效性，以及上帝在他们身上、通过他们、为他们所做的一切。

其次，这种预表倾向于沉迷于幻想，试图将旧约“预表”的每一个细节解释为在某种程度上预示了有关耶稣的其他一些晦涩细节。一旦你把事件、节期或人从以色列的实际历史根源中分离出来，那么细节就不再像旧约叙述者讲述的那样被视为故事的一部分。因为“真正的意义”实际上是在耶稣和新约中找到的，所以所有的细节都必须有一些隐藏的意义，可以应用在基督上。教师和传讲的人将这些含义带出，就像魔术师从帽子里拿出兔子一样，让赞赏的读者或听众惊讶。例如：帐幕的所有彩色线都可以表示关于耶稣的一些事情。大卫捡

起的五块石头代表基督的五个伤口，或他用来喂饱群众的五个饼，或基督给教会的五个事工。大卫把光滑石子从溪流中挑选出来，那溪流就是圣灵……等等。

结论

预表有助于理解上帝如何处理以色列的历史，以及它与耶稣的位格和工作的关系。然而，我们需要谨慎对待预表学的使用方法，不要掉进希腊文化“柏拉图式”的浪漫灵意。

24. 关于服侍

信主之人是一群从这世界被分别出来服侍上帝的人，这跟以色列民被带领离开埃及是一样的目的。上帝对摩西说：我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉我（出 3:12）。在出埃及记 4 章 22-23 节：上帝要摩西对法老说：耶和华这样说：以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过：容我的儿子去，好事奉我。

因此，被呼召出来的信徒服侍的对象是上帝，祂是主人，我们是仆人，服侍不是事奉人，按照主人的交代去服侍人。今天有许多为上帝大发热心的人，也有许多要为上帝主持公道的人，或自认是在执行上帝命令的人。关于这点，极端的穆斯林把古兰经放大误解成为恐怖攻击的理由，为他们的“安拉上帝”发热心去除灭敌人。在更早之前的基督教界，十字军东征也是以同样的借口去杀害无数的人，甚至于要除灭犹太人，认为他们是杀害耶稣的凶手。因此，利用宗教信仰的狂热，以及被宗教领袖利用的人在历史上层出不穷。这是当今的跟随主的门徒要保守留意的。

我们去服侍别人是因为主的差遣，如同主耶稣差遣 70 门徒和使徒一样。服侍不是看到有需要的人就想去服侍，这往往是因为个人的怜悯之心或是热心。即使在耶稣生平，主也没有服侍每个人，因为耶稣奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去（太 15:24）。耶稣降世作为人仅仅是奉差遣听从天父的指令行事。主耶稣是教会的头，是元首，是首脑，祂给了所有信徒最好的示范。

因此，服侍就是听从圣灵；服侍是按照上帝的旨意办事；服侍不是我们是主人而上帝只是成就我们要做成事情的配角；服侍不是圣灵只是一种能力的象征，而是认识到祂是有位格的主；服侍不是我们想服侍某人而是主要服侍这个人。医病赶鬼不是我们想医治或赶鬼而是主要命令病人得医治和叫鬼离开。传福音不是我们想按自己的意思说，乃是传讲耶稣基督与十字架。教导不是我们想教导什么而是圣灵要我们如何教导。对于所有乐意发热心服侍主的人，不是用激情血气而是顺服祂，听从圣灵的吩咐。

服侍是听从上帝去服侍人，而不是听从人去服侍上帝。

25. 在绝境中遇见神

当我们遭遇问题或困难时，总是会祷告求主帮助处理，也许没有得着神的回应，也看不到事情的改善。往往我们就下结论：神不听祷告，祷告没有用，神不愿帮助我，信主没有帮助等等之类的，回响在心里或口里。那么，神真的不顾念处在困境中的我们吗？

当以色列人出埃及在红海被法老的军队追杀逼近到红海边，在这种后有追兵，前无路走的情况下，神叫摩西举手向海

伸仗，红海就分开使全部的人安然被保守走过。在大卫躲避扫罗的追杀逃亡期间，神多次出手拯救大卫超自然地脱险（撒上 23:25、26）。当南国犹大被亚述入侵无力抵挡，即将面临杀戮时，神超自然地差遣神的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人，并且亚述王被自己的儿子所杀（赛 37:36-38）。当撒但利用希律王要除灭耶稣不成，就下令杀掉城中两岁以下的男孩，神的使者在梦中指示约瑟连夜赶紧带着一家逃到埃及，直到希律死了（太 2:13-16）。

综观以上的例子，我们无疑地认识到：当神的子民处在最危险的时刻，在危急的生死存亡关头，神就出手拯救。如同经上記着：穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救（诗 72:12）。你在急难中呼求，我就搭救你（诗 81:7）。我的神啊，我素来倚靠你；求你不要叫我羞愧，不要叫我的仇敌向我夸胜。凡等候你的必不羞愧（诗 25:2-3）。更宝贵的是神说：因为他专心爱我，我就要搭救他；因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在（诗 91:14-15）。

因此，根据上述的例子和神的话语，无论你遭遇了什么样严重的患难，面对多么困难的处境，神必为祂的子民预备恩典，必有一条出路可脱离险境。我们的责任就是忠诚地持守我们对祂的信靠，务要坚持不懈相信到最后一刻都不放弃，直到我们得见祂的恩典临到。无论祂的恩典是什么，那必是祂美善的安排，我们就欢喜快乐，因为祂实在是顾念我们，垂听我们的呼求。

26. 食物

在约翰福音 4 章 7 节记载门徒到城里买食物去了，这段

空档是耶稣跟撒马利亚妇人对话的时间。在 4 章 31 节当门徒买好食物请耶稣吃时，耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”门徒以为耶稣已经吃过了，但接着耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。”

耶稣的回答是十分令人震惊的，耶稣的回答不是说他不用吃饭，而是指灵命之粮，这是维持他属灵生命的供应来源，这是来自天父的话语和交付给主的工作。换句话说，这是耶稣源源不断的话语和能力的供应，我们就可以明白为何耶稣在面对魔鬼的试探时说：人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话（太 4:4）。

著名的五饼二鱼供应喂饱五千人的神迹，之后，有大批人一直找耶稣要跟着他，耶稣却说：“我实实在在地告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱（约 6:26）。耶稣很清楚地说明他们跟随的目的只是为了有好日子过。

接着耶稣道出了重点，他说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父上帝所印证的。”众人问他说：“我们当行什么才算做上帝的工呢？”耶稣回答说：“信上帝所差来的，这就是做上帝的工。”

这里跟耶稣在约翰福音第 4 章的教导是一致的。

这让我们联想到耶稣在马太福音 6:31-33 节的教导：所以，不要忧虑说，吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。这样我们就明白我们在地上过日子的优先次序。

所以接着在 6 章 34 节,耶稣给了信徒每天过日子的策略:不要为明天忧虑,因为明天自有明天的忧虑;一天的难处一天当就够了。

在先知耶利米的时代,他为着以色列将遭遇的审判哀哭,即使耶利米劝诫以色列民悔改转向上帝,但以色列民却嘲笑他,羞辱他,打他;此外,上帝要耶利米过孤独的生活(耶 16:1-13),他几乎没有一点好日子可以过。但耶利米却说:耶和華-万军之上帝啊,我得着你的言语就当食物吃了;你的言语是我心中的欢喜快乐,因我是称为你名下的人(耶 15:16)。即使耶利米在百般的困境、逼迫和失望中,但他却依靠着上帝的话语当食物作为他日日夜夜的依靠,上帝供应给他的话语成为他续命的能力。

27. 不要怕他们

在创世记 15 章 16 节,神跟亚伯拉罕立约时告诉他,因为亚摩利人的罪孽还没有满盈,所以亚伯拉罕的后裔进入应许之地的时间要等 400 年。当约书亚带领以色列人进攻迦南地的时候,五个亚摩利王连结一起攻击以色列(约 10:1-5)。这是五王联军大规模的攻击,正当约书亚带兵迎战之前,上帝对约书亚说:不要怕他们;因为我已将他们交在你手里,他们无一人能在你面前站立得住(约 10:8)。这是在争战之前上帝对祂子民的保证和承诺。

接着我们读到这场战役中,上帝是如何介入的。首先是“上帝使仇敌陷入混乱”,以色列大大地杀败亚摩利王联军。其次,上帝从天上降下“超自然的大冰雹”如石头一样打死他们,被冰雹打死的比以色列杀死的还多(约 10:10-11)。最后,上帝听约书亚的祷告使日晷停住,月亮止住,好让以色列击杀更

多的仇敌，能掌管太阳月亮的“只有创造天地的主才能做到”。

当撒但藉着十字架杀害耶稣，主耶稣从死里复活后，耶稣却在十字架上击败这世界的王-撒但-死亡的毒钩，耶稣也宣告：我已经胜过了这世界。当我们相信耶稣和福音的内容，圣灵开始就内住在每个信徒里面，我们因着重生有能力可以拒绝这世界的试探，以及胜过撒但的魔鬼联军。要注意的并不是人有能力而是弥赛亚已经征服了仇敌，如今我们可以靠着祂得胜。

因此作为上帝的儿女不要怕牠们，没有任何仇敌可以在上帝面前站立得住。感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜（林前 15:57）。靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了（罗 8:37）。上帝早就已经把仇敌交付给我们，使我们可以胜过，所以希伯来书 10 章 37-38 节勉励我们说：因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延；只是义人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他。

仇敌最大的谎言就是蒙蔽你，说你无法胜过，无力抵挡，一直让你处在失败中。牠一直在欺骗你关于上帝已经出令使你得胜的事情上。当然我们不是说可以任意出击而是“在上帝已经交给我们的事上得胜”，那就需要运用信心和依靠上帝去支取得胜，因为不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠上帝的灵方能成事。

不要中了魔鬼的诡计，牠是说谎的源头和专家，所以，务要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住（弗 6:13）。上帝“已经”赐给我们有军装可以抵挡，上帝“已经”给我们圣灵的宝剑——就是祂的话语可以迎战。不要怕，只要信。

28. 赎罪日

赎罪日又称为安息日中的安息圣日，是犹太人视为最神圣的日子，现今的犹太人视赎罪日是关乎个人的罪，他们会在赎罪日悔改自己过去一年的行为，祷告新的一年不犯罪，或是做慈善的事。对于一些哈西典正统犹太教徒，他们会杀只鸡献上作为自己的代赎，这是出于传统而不是根据律法。犹太拉比教导赎罪日也是天上按你的行为审判的日子，如果行为恶劣，在新的一年里将没有祝福。根据利未记 23 章 26-32 节，赎罪日没有要求禁食，但不可工作，因为要专注在神面前悔改。

对于神的救恩计划，犹太人的无知有三方面，第一：以色列对救恩普遍性的无知。第一个无知导致第二个无知：神定意只拯救犹太人。第二个无知又导致第三个无知：以色列不需要向外邦人传福音。因此神说：我的百姓因无知就被掳去。

保罗在罗马书 9-11 章说明，神拯救外邦人其中一个很重要的福音工作，就是要向犹太人传福音。愿我们一起祷告求神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到犹太人，在赎罪日要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把他们的脚引到平安的路上。求神破坏仇敌谎言的蒙骗，让犹太人能读到以赛亚书 53 章，而且有真知识被开启，接受受苦的仆人是耶稣而不是以色列。

29. 住棚节

住棚节是以色列七大节期的最后一个，神定规要以色列人守这个节期七日，神要以色列人守住棚节的目的是：好叫你们世代知道，我领以色列人出埃及地的时候曾使他们住在棚里。我是耶和华——你们的神（利未记 23:43）。因为以

色列人不听从神，悖逆抗拒不进入神赐的应许之地，神的怒气向以色列人发作，使他们在旷野飘流四十年，等到在神眼前行恶的那一代人都消灭了。

住棚节期也是欢乐的七日（利 23: 40），而以色列人真正落实守七大节期是在所罗门作王的太平盛世才完全的。在住棚节期之前，犹太人家家户户会在家外面搭建一座临时的棚子，搭建好后会在里面住七天去体验在旷野生活 40 年的艰苦。

住棚节的意义对于犹太人来说，一方面认知临时搭建居住的棚子是脆弱的，是暂时的，是很不方便的，一切生活只能从简；另一方面，神要他们欢庆住棚节是为要在弥赛亚来作王时，带领他们脱离仇敌的手，享受永远和平与稳妥安居的日子。当弥赛亚耶稣第一次来时，以色列人拒绝了祂，因此和平与安居乐业的住棚节只有等到弥赛亚再来时才会真正实现。

搭建临时棚子的材料是拿美好树上的果子和棕树上的枝子，与茂密树的枝条并河旁的柳枝（利 23: 40）。美好树上的果子可以是任何果子，但犹太人的传统会使用香橼，而茂密树枝会使用香桃木树枝。

关于这些搭建棚子的材料的象征意义，犹太人传统认为枸橼（jǔ yuán）是有香味有果实；棕榈树是象征着有果实却没有香味；香桃木有香味却没有果实；柳树没有香味和果实。

这些物种也象征四种犹太人。香橼有香有果，象征正义的犹太人，他们遵行律法又有善行。有果无香的棕榈树，象征着知道律法但没有善行。香桃木有香无果，象征着有善行却不懂律法的犹太人。柳树无香无果，代表无知且无善行的犹太人。

在耶稣生平中，关于住棚节的意义，有两个被误用或是滥用的事件，是值得新约的基督徒深思的。

首先是彼得突然在变像山看见耶稣的荣耀显现（太 17:4），彼得就说要在那里搭三座棚，分别给耶稣，摩西，以利亚，因为彼得因为见到弥赛亚的荣耀，以为住棚节应验的日子来临了，弥赛亚王国度的日子要展开了，就建议立刻建立棚子，但彼得却不知道逾越节的献祭必须在住棚节前面完全应验。其次在路加福音 19 章 28-40 节，当逾越节近了，耶稣骑驴进入耶路撒冷时，以色列民拿着棕榈树枝欢庆迎接耶稣，这些以色列人使用棕榈树枝，是因为他们期待耶稣是来作王的，他们认为这是住棚节的应验（其实是逾越节的应验），以色列人的期待与动机是好的但时候不对，在新约中，犹太人总是要逼耶稣早点在地上作王，建立弥赛亚的国度。

特别要注意的是撒迦利亚书 14 章 16-19 节讲到大灾难后列国剩下的人，必须年年到耶路撒冷敬拜大君王，要守住棚节，否则将有不守住棚节庆的刑罚。这段经文无疑的是指大灾难之后，弥赛亚在耶路撒冷作王的千年国度时期，否则对现今的犹太人或是弥赛亚信徒是无意义的，没有任何人有权去抹杀神给以色列的应许，还有对于过去和现在劳苦的仆人在弥赛亚国度里的奖赏。

30. 婚姻是一个约

婚姻是上帝设计的家庭方案，好让人能生养众多（创 1:27），藉着生活与环境认识祂。除此之外，上帝藉着婚姻关系来启示祂与信徒的关系。在旧约中，以色列是耶和華的妻子；在新约中，教会是基督的新妇。上帝用婚姻来启示祂至高者的位置和祂与所造之人的关系，目的是要让信徒知道从祂的眼中看婚姻既是一种神圣关系，又是一个不可撤回的约定。对上帝而言，祂从来不会背叛祂的婚姻和祂所立的约，否则上帝成为说谎者。相对来说，这也是圣经真理的婚姻观。

传统的犹太人婚礼上，除了拉比的证婚仪式，新郎和新娘

是在拉比的见证下签订婚约，夫妻婚姻的基础不是结婚证而是彼此在上帝面前所立的约，之后新郎会用脚踩碎一只玻璃杯，目的是要新郎永不后悔所娶的妻子（也有人称是为了记住圣殿的被毁）。所有犹太人的传统都是从希伯来圣经的教义来的，他们是如此的重视婚约，视婚约等同上帝跟以色列的永不改变的约。

在马太福音 19 章 3-6 节，有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论甚么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的，是造男造女，并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，上帝配合的，人不可分开。”使徒保罗也在以弗所书 5 章 21-33 节用丈夫与妻子的关系对比基督与教会的关系，这是在新约根基上的婚约。

即使以色列犯下属灵的淫乱去拜偶像，上帝给了她休书离婚（耶 3:6-10），但上帝仍旧是守约施慈爱的，祂并没有丢弃以色列，也必将跟以色列复婚（耶 31:31-34，赛 54:1-8）。当我们读何西阿书时，上帝吩咐先知娶淫妇，又与她复合。以任何正常男人的立场是很难乐意去娶一个淫妇，这是人所皆知的，但上帝能，这就显明了祂无条件的爱。

这也就是为何上帝如此看重信徒们的婚约。我们在婚姻中难免会有争执，有不同意见，原因是丈夫与妻子彼此都是罪身，遭受自己肉体的争战，行出来的由不得我（罗 7:7-25）。因此，夫妻之间在彼此尊重，彼此谅解，彼此包容，彼此相爱，彼此饶恕，彼此谦卑……等等的这些事情上，如何总是想到的不是自己而是另一半的益处，就成为我们在婚姻生活中，要去学习看见——上帝是如何看待我们跟祂的婚约关系的真理。

[illegible]

附：其他学习资料介绍

● 查经录音、附讲义资料（免费）

1. 耶稣生平系列
2. 十字架系列
3. 救恩系列
4. 圣灵学系列
5. 加拉太书系列
6. 以色列系列
7. 雅各书系列
8. 属灵生活系列
9. 祷告系列
10. 特别专题合集
11. 2021-2022 跨年祷告会
12. 起初到最后系列（当前正在查考《创世记子系列》

● 诗篇导读短文集（免费资料）

● 弥赛亚信徒（信耶稣的犹太人）的拉比著作图书

1. 《希伯来书注释》
2. 《弥赛亚的脚踪》——启示录注释（编者：此书堪称上帝赐给中国教会的礼物）

上述资料和图书，有需要的肢体，欢迎与同工联系。

（联系方式在封底可见）

微信公众号

以马忤斯的相遇

Emmausstudy

长按并识别二维码，或扫一扫可关注

**从圣言的受托人——犹太人的文化和角度
来研读圣经，解读圣经原意**

(参考经文 罗3:1-2)

扫码 ▲ 关注我们公众号

用微信扫▲码联系我们

用“以妮歌玛”扫▲码联系我们

emmausstudy@qq.com

发 Email（电子邮件）▲联系我们