

从埃及到迦南

From Egypt to Canaan

阿仁·L. 奇特伍德

(Arlen L. Chitwood)

The Lamp Broadcast, Inc.

俄克拉荷马州 (73071) 诺曼市怀恩多特路2629号

2629 Wyandotte Way Norman, Okla. 73071

1992

目 录

前言.....	IV
1. 为着一个目的被神救赎.....	1
2. 两个呼召，两个家.....	12
3. 我们若...便是他的家了.....	23
4. 我们若...就在基督里有份了.....	33
5. 安息日的安息.....	44
6. 圣经中七的设计.....	55
7. 所以，我们务必竭力.....	68
8. 我们只管坦然无惧.....	79
经文索引.....	90

作者的作品——

- 《橄榄山上的预言》（PROPHECY ON MOUNT OLIVET）
- 《基督的审判台》（JUDGMENT SEAT OF CHRIST）
- 《恩典的救恩因信而得》（SALVATION BY GRACE THROUGH FAITH）
- 《为了赢而赛跑》（RUN TO WIN）
- 《这么大的救恩》（SO GREAT SALVATION）
- 《魂的救恩》（SALVATION OF THE SOUL）
- 《属灵争战》（THE SPIRITUAL WARFARE）
- 《罗马书一章 16 节》（ROMANS 1:16）
- 《现在是什么时间？》（WHAT TIME IS IT?）
- 《在主的日子》（IN THE LORD'S DAY）
- 《聚焦中东》（FOCUS ON THE MIDDLE EAST）

前言

在《圣经》学习中必须要明白一点，那就是旧约历史是按照某种特定方式记载的。旧约历史不仅包含上帝希望他的子民明白的基督来临前四千年所发生的事件的真实记录，同时也包含着许多预表和寓意。

事实上，整个旧约历史都是以这样的方式写成的。保罗在给哥林多教会的书信中写道，“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒 [直译：‘作为预表’].....”（林前 10:11,比较林前 10:6）。虽然这段写给哥林多教会的话主要指向摩西率领下的以色列人在旷野中的经历，但其它的《圣经》章节清楚地表明，旧约历史中不仅这一个事件具有预表的意义。

基督复活后在以马忤斯的路上遇见两位门徒，祂从“摩西和众先知起”，“凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了（路 24:27）。从《创世记》 1:1 开始，整本旧约都指向基督。

从《创世记》开始的整本旧约，勾画出无数有关基督及祂的工作的画面。这些画面大都表现在旧约历史中神丰富的设计和祂所设立的预表当中。

神用这样的方式，在整本旧约《圣经》中启示了基督及祂的工作的不同层面——过去的层面、现在的层面和将来的层面。《圣经》以这样的方式写成，同时也必须以这样的方式研读和理解它。

这本《从埃及到迦南》（FROM EGYPT TO CANAAN），不仅讲到《创世记》 1:1-2:3 出现的最初的预表，也讲到从《出埃及记》 12 章到《约书亚记》出现的七个预表。后面的预表是对前面预表在细节上的补充。《创世记》中最初的预表已经完全了；后面从《出埃及记》开始由同样一位三位一体的神设计并设立的那些预表，只是在细节上对最初的预表所做的补充。

在《希伯来书》 3 章、4 章，本卷书中的五个警告的第二个警告是由这两种预表引出的。《希伯来书》 3 章的属灵教训来自从《出埃及记》 12 章开始的预表；《希伯来书》 4 章的属灵教训来自《创世记》 1 章、2 章中最初的预表。

因此，《从埃及到迦南》就按照这样的次序探讨这两种预表。本书的第一部分（1—4章）探讨从《出埃及记》开始的预表，第二部分（5—8章）探讨《创世记》开篇出现的第一个预表。

1

为着一个目的被神救赎

同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。（来 3:1）

要想正确理解《希伯来书》的第二和第三个警告，就必须明白一个贯穿于大部分旧约历史的预表。这个预表包括了摩西及之后的约书亚率领下的以色列人的所有经历，而该预表的本体则包括基督徒的所有经历——从过去的重生到将来那日实现（或未能实现）他们被神救赎的目的。

这个预表从《出埃及记》12章的埃及长子之死开始，一直到以色列被召离开埃及的目的在迦南地实现为止。以色列人被呼召离开为奴之地，为要作为神的长子在另一片土地上承受产业。他们被呼召离开埃及，为要在神应许赐给亚伯拉罕、以撒和雅各的地上行使长子继承权。

本体必须和预表的相关方面保持一致，因为其中一个是另一个的摹本。“埃及”预表这个世界，《出埃及记》12:1及其后的经文所讲的宰杀逾越节羔羊和涂抹羔羊的血，预表的是真正的逾越节羔羊（译者注：也就是耶稣基督）的死和他的宝血的功效（人们藉着信心可以得着）。

这是起点。那些被血涂抹的人（基督徒）被呼召离开这个世界，作为神的长子在另一片土地上承受产业。他们被呼召离开这地，到那属天的而非预表中属地的土地上行使长子继承权。

在预表中，无数以色列人因着“不信”（来 3:19）而倒毙旷野，没有实现他们蒙召的目标。然而，他们领受的是属地的呼召，但基督徒所领受却是属天的呼召。这也是为什么《希伯来书》3章一开始以收信人的呼召来称呼他们——“同蒙天召的圣洁弟兄啊..”作者将要写到的事是关于现今一群已得救并领受特殊呼召的人

（基督徒），而他们要从以前的另一群得救并领受特殊呼召的人(摩西率领下的以色列人)那里学习属灵的功课。

在预表中以色列人所经历的事（关乎他们属地的呼召），在本体中基督徒也要经历（关乎他们属天的呼召）。根据《圣经》的观点，《希伯来书》第二和第三个警告必须以此来理解，并且我们必须留意神藉着预表要在本体中表达的心意。

在讲到基督徒今天的信心旅程（林前 9:24-27）之后，《哥林多前书》 10:1 及其后的经文中，保罗将话题转向摩西率领下的以色列人的经历。在重申了许多发生在埃及长子之死后以色列人的经历之后（10:1-5），保罗接着说，“这些事都是我们的鉴戒.. [直译：‘这些事都是我们的预表..’]（10:6）。同时请注意 11 节中相似的话：“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒.. [直译：‘他们遭遇这些事，都要作为预表..’]。”

“鉴戒”一词（ examples and ensamples）在希腊原文中是 tupoi，应当被翻译成英文的“预表 (type)”。这里面的“预表 (type)”一词用的是复数形式，表明有许多的预表，该词来源于单数形式的希腊文 tupos，故此《哥林多前书》 10:6,11 中的这个词应当被如此理解和翻译。

摩西率领下的以色列人的经历，形成了由无数个单独预表组成的整体预表。掌管万有的神允许这些关乎以色列人呼召的事在过去发生，为的是可以借此来教导现今的基督徒关乎他们呼召的、深奥的属灵真理。

《哥林多前书》 10 章的开头几句经文，是神自己对前一章结尾的注解。不按规矩赛跑的人会遭致失败，也就得不着“奖赏”。就如《哥林多前书》 9:27 所说的，他会被“弃绝”。“弃绝 (cast away)”一词是从希腊文（ adokimos）翻译过来的，意思是“被否决”。这样的人在基督的审判台前将被否决，失去“奖赏”（林前 9:24），即失去“冠冕”（林前 9:25; 比较启 3:11,21）。

在紧随其后的经文（林前 10:1 以后）中，作者拿这样的否决与发生在摩西率领下的那一代以色列人身上的事相比。上帝“不喜欢”他们的行为，所以“他们在旷野倒毙”。用《哥林多前书》 9:27 的话说，他们“被否决”，没有实现他们蒙

召的目标。我们从这个预表中以色列人的遭遇学到的属灵功课就是，同样的命运也会临到本体中有类似行为的基督徒。他们将被“否决”，无法实现自己蒙召的目标。

所以

《希伯来书》的启示是渐进式的。这卷书的开篇具有双重含义：1) 让人注意那位“承受万有的”基督和将来作为“同伴”与祂一同承受产业的基督徒(1:2,9,14)；2) 引用了七处关于弥赛亚的旧约经文(1:5-13)。于是，在开篇就奠定了整卷书的基调。整卷书围绕着*基督及其同伴将来在弥赛亚时代承受产业*这件事而展开。

第一章里面以及接下来的章节都在讲长子继承权的实现——神的长子(耶稣)和与祂一同承受产业的众长子们(基督徒)有一天所要实现的权柄。希伯来民族的伟大使命，正如《希伯来书》2:10所说，是能够与神的长子耶稣一起，“领许多的儿子进荣耀里去”。五个重要警告都建立在这一概念之上。

在第一个警告中，将来与神的儿子一同承受产业被称为“这么大的救恩”(来2:3)。这是神为得救之人预备的最伟大的计划，因为它关乎人离开世界，被放在天国的宝座上，与神儿子一同承受产业。第一个警告，连同第一章中的背景资料和警告之后的补充资料(1:1-14;2:5-18)，确立了基督徒蒙召的目标。

接着，第二个警告，紧随第一个警告之后，讲到基督徒需要从现今的得救状态继续前行以致实现那蒙召的最终目标——也就是从埃及(在现今世界的得救)进入迦南(他们在属天土地的蒙召目标，长子权柄在此将得以实现)，并且相应的，在现在的天路旅途中应如何正确地行事为人。这个警告围绕着这样一个事实，即如果基督徒现在不正确管理他们的生活，他们就会像预表中的以色列人一样失去长子权利。他们就会像在预表中那一代的以色列人那样倒毙，不能实现蒙召的目标。

第二个警告以“所以”一词开头，提醒我们注意前面的内容。特别是前一章9-18节的经文，但这些经文也是建立在前面经文的基础之上。因此，当读到第三

章，即本卷书五个重要警告中的第二个警告时，你会发现作者都是以前面的内容为基础逐渐展开的。

每个警告其实都以相似的方式开始，尽管在希腊文中每次使用的词都不同。在英文中，每个警告都以“因此”或“所以”开始，让读者特别注意前面的内容（

2:1; 3:1; 6:1; 10:19; 12:1）。事实上，这几个词在整卷《希伯来书》出现了好几次，表明作者后面讲的总是以前面的内容为基础的（例如，2:17; 3:7, 10; 4:1, 6, 11, 14, 16; 7:11, 25; 8:3; 9:1, 18, 23; 10:35; 11:12, 16; 12:12, 28; 13:15）。

因此，当我们学习《希伯来书》时，必须记住几个要点：1）本书的中心主题，在开篇的章节已表明；2）这一中心主题的发展主要通过参考旧约经文中预表和本体的安排；3）与这一中心主题有关的启示以渐进式贯穿整卷书。

圣洁的弟兄们

《希伯来书》的作者用“所以”提醒读者注意前面谈到的内容，接着第一次称他写信的对象为“圣洁弟兄”。

“圣洁”一词在这段经文中与生活的质量，例如是否纯洁，并无关系，乃是指因着特殊目的被“分别”出来。在希腊原文中称地方、物品或人为“圣洁”时所使用的词语也出现在这里，这个词是 *hagios*（比较太 4:5；徒 7:33；弗 3:5；彼前 2:5, 9；彼后 1:18）。

《希伯来书》的作者是犹太人，但他是已经相信了主耶稣基督，“在基督里”已经成为了新造的人（诗 147:19, 20；罗 3:2；来 2:1, 3）。

从地位上来说，“在基督里”犹太人和外邦人并没有什么差别，因为新造的人不论是犹太人还是外邦人都不会有差别（加 3:26-29）；然而从现实而言，在今天的生活中，差别是存在的，《圣经》也证实了这一差别。

在保罗所写的书信如《哥林多后书》5:17，《加拉太书》3:28和《以弗所书》2:15都是谈论“在基督里”新造的人的问题，他认为“在基督里”他已放弃了自己的民族身份，成为新人的一部分，在新人中“并不分犹太人，希利尼人 [外邦人]

”。但保罗也承认，现今这个时候，处在这个世界上，这新人中的每个个体仍然是可以分辨出来，谁是“一个犹太人”，谁是“一个外邦人”。因此，尽管自己已经归信了基督教，保罗对自己的称呼仍然是“希伯来人，”“以色列人”，和“犹太人。”（比较徒 22:3;罗 11:1;林后 11:22;腓 3:5）。

借助经文如《马太福音》 25:40 和《使徒行传》 2:37，我们很容易发现，《希伯来书》的作者使用“圣洁弟兄”的表达原初指的是以色列人。他们组成了一群“被分别”出来的人，即神为着一个特别的目的分别出来的人；在肉身上（译者注：遗传上）讲他们应是作者的弟兄。然而，作者并没有把这一表达限制在以色列人身上。事实上，更多的经文帮助我们确认了这些人的身份，原来希伯来书里面的这些圣洁弟兄，指的不是以色列人，乃是单单指基督徒们。

《希伯来书》的写作对象既不是犹太人，也不是犹太基督徒。接下来作者使用的词语证明了，不是写给犹太人；说它不是写给犹太基督徒，是因为不存在这样一群人。在《圣经》中，有犹太人，有基督徒，但没有二者的结合体这样一群人。

“犹太人的基督徒”这个表达实际上说的是在基督里新造的人仍然保持有一些从雅各的旧造而来的东西——这显然是对“在基督里”一切都变成新的了（林后 5:17）的否认。以这样的方式去看问题不仅会导致对“新人”的理解脱离《圣经》，而且会重建起已被“拆毁”的“中间隔断的墙”（弗 2:14, 15）。

《希伯来书》是写给单一的一群人，且只写给这一群人的。它是写给基督徒的，他们是今天唯一一群与离开现今这个世界并进入天国的呼召有关联的人。

同盟天召的人

在旧约历史中，以色列人是属天和属地的应许和祝福的承受者。亚伯拉罕蒙召离开迦勒底的吾珥使这些应许和祝福透过他得以实现。神最初在吾珥应许亚伯拉罕时说：“..地上的万族都要因你得福”（创 12:3）。这些祝福将会实现，不单单是透过亚伯拉罕一个人，也透过他的子孙；而且这些祝福的承受者将是所有的外邦民族（创 22:18）。

地上万国都必因亚伯拉罕的后裔得福，而且这些祝福既从天上发出，也从地上发出（创 14:19； 22:17）。亚伯拉罕的后裔——透过以撒、雅各和雅各的十二个儿子——将最终住在既属天又属地的地方；地上万国也将因着亚伯拉罕的后裔住在这两个地方而得福。

《创世记》 14:18， 19 乃是第一次提到与亚伯拉罕和他的子孙有关的属天的祝福，尽管《创世记》 12:1-3 最初神在迦勒底的吾珥给亚伯拉罕的应许中已包含了这一点。而且在这第一次提到属天的应许和祝福时出现了弥撒亚的预表。

在《圣经》中，构成弥赛亚的预表的两个重要角色之一麦基洗德（亚伯拉罕是另一个）在这段经文中也是首次出现。预表围绕基督作为伟大的君王兼祭司，在耶路撒冷显明自己是麦基洗德的本体（比较，太 26:29），从那一天开始，祂将照着古时的应许，带给亚伯拉罕和他的后裔祝福——既有属天的也有属地的。

因此，《创世记》 14:18， 19 不只建立了一种首次提到的原则，这一原则也贯穿整本《圣经》。属天和属地的祝福只属于亚伯拉罕的子孙（这在《圣经》中从未改变过），而且当将来基督再来，并行使麦基洗德等次的祭司职分时，这些祝福将得以实现。

（甚至在弥赛亚时代来临之前，万国所得着的一切祝福，肯定都是神藉着以色列人赐给他们的。这必须被看作是今天事情发生的方式，因为不可能有任何祝福能够超越 4000 年前神呼召亚伯拉罕出迦勒底的吾珥的那一刻，而与亚伯拉罕和他的子孙无关。这个问题今天也有消极的一面——祝福扣留，咒诅给出。因为过去的

4000 年，在祝福和咒诅的领域，神对待地上的万族[还有每一个人]的唯一根据就在《创世记》 12:3：“为你祝福的，我必赐福与他。那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。”）

尽管以色列人原本要同时承受属天和属地的应许和祝福，然而在历史上的一天（译者注：主耶稣被钉死十字架的那一天）犹太人失去了神通过亚伯拉罕、以撒和雅各赐给他们的民族的属天的那份应许和祝福。尽管如此，以色列人仍然是

那些与他们的属地呼召相关的应许和祝福的承受者和流通的管道，因为，根据《创世记》12:3，神并未允许以色列人与世上的外邦民族间的关系有任何改变。

当基督第一次来到世上时，属天的应许和祝福的继承权再次出现。祂要把将“天国”赐给以色列人，然而这个民族却拒绝了。以色列人不仅拒绝了天国，还拒绝并钉死了赐给他们天国的那一位。

在以色列人的弥赛亚受难之前的那一刻，神的国随即从他们中间被挪去，曾经只属于这个民族的国度，被赐给了另一个完全被分别出来的、独特的民族——“那能结果子的百姓”（太 21:33-43）。这一切一旦完成——神的国就从以色列被夺去——当将来在弥赛亚施行统治的期间，犹太人不再是流淌属天祝福的管道。尽管他们属地的地位未有改变，但他们属天的地位已永远失去了。

“那能结果子的百姓”与属天的应许和祝福有关，无论环境如何，最后他们将

与基督一同得着属天的地位，成为万国中的一族，因为在最初对亚伯拉罕的呼召中，神已立下了一个原则。祝福将只通过亚伯拉罕和他的子孙赐下。离开了这一点，不会有任何祝福。不论是那些从亚伯拉罕繁衍出来的以实玛利的闪族人后裔（在《圣经》中被视为“外邦”民族），还是以扫的子孙，都不在考虑范围之内。根据《圣经》，亚伯拉罕的子孙的谱系只通过以撒、雅各和雅各的十二个儿子得以延续（比较创 13:15, 16; 15:5; 21:12; 26:3, 4; 28:12-15）。

以色列民族放弃了他们作为将属天的应许和祝福带给万国的管道的权利，而且世上没有任何其它民族配得这个权利，因为没有任何民族可以声称它能够透过以撒和雅各与亚伯拉罕有血脉关系。因此，只有一个解决办法。*出现一个新的民族，一个区别与以色列和外邦民族、却又符合亚伯拉罕的子孙的谱系的民族。*

而且这也确实是神所成就了的。祂呼召一个“在基督里”的新人——在《马太福音》16:18 已预言——作承受以色列人所拒绝的应许和祝福的器皿。基督是亚伯拉罕通过雅各的儿子犹大而得的子孙（加 3:16; 启 5:5）；而基督徒通过他们“在基督里”的地位也成了“亚伯拉罕的后裔”，而且因着“在基督里”的这种地位，基督徒就可以“照着应许承受产业的了”（加 3:26, 29; 比较加 3:16, 18）。

基督徒构成了一个完整的崭新之“民族”（彼前 2:9, 10），被认定是“亚伯拉罕的后裔”。神今天使他们结果子，以承受那从以色列夺走的国度。他们现在所拥有的地位是将来与基督一同承受天上的产业，这就是为何《加拉太书》3:29 说基督徒“照着应许承受产业”的原因。

结果，当读到《希伯来书》3:1 的“同蒙天召”时，世界上只有一群人可能在考虑的范围内。而且，根据基督在《马太福音》21:43 的教导，只有基督徒能够结出与天国有关的果子，并有一天在天上与基督同为后嗣，行使长子的权柄。

（《希伯来书》3:1“partakers”[KJV]一词与前面 1:9 中译为“同伴”的词在希腊原文中相同 [metochoi]。也与后面 3:14 译为“有分”的词相同。这三处经文指的是同一件事——有一天基督的同伴，与祂同为后嗣的信徒将与祂一同在天上登上宝座，得着应有的地位[比较. 弗 1:3, 10, 11, 17-21; 2:6, 7; 3:9-11]。因此，那些被分别出来的人在《希伯来书》3:1 是“同蒙天召的同伴”，或根据《以弗所书》3:6，他们是“同盟天召的后嗣”。）

思想…耶稣

经文劝告那些有一天将与基督在天上同登宝座的基督的“同伴”，要思想神所立那位以两种方式——“为使者，为大祭司”——“承受万有的”。

“思想”一词是从义为某人保持目光或心思专注，抑或非常关注的希腊词汇翻译而来的。基督徒应以这种方式将自己的思想专注于耶稣，要对祂自己和祂的工作——祂过去为“使者”的工作和祂现在为“大祭司”的工作——给予特别的关注。

第一个警告劝诫信徒要越发郑重所听见的道理——有关基督和祂的同伴在将来的日子施行长子权柄的事。现在，第二个警告的开头又劝诫他们同时要专注于前面第一章结尾所提到的关于基督的那些可能发生的事。

《希伯来书》3:1 中“认为”一词译为“承认”更佳。基督是“我们所承认为使者，为大祭司”[而非‘我们所认为..’]。

希腊原文中出现的 *homologia* 一词意思是“讲同样的事情”。《约翰一书》1:9 使用了该词的动词形式，译为“承认”。根据这节经文，认罪就是说出或承认神所说的罪（说出或承认它们是错的，在某人的生命中应该没有任何位置）。也就是认同神所说的罪。

《希伯来书》3:1 通过使用这个词也表达了同样的意思。基督徒认同神在祂给我们的话中所提到关于祂儿子的事。我们承认神已在祂的话语中称耶稣为“使者和祭司”。

1. 我们所认为使者

“使者”是指为着一个特殊的或特别的使命被差遣的某个人。大约两千年前，基督作为神的使者为着一个特殊的使命被差遣到这个世界(约 3:34; 12:49; 17:4, 8, 18)。祂被差派到犹太人那里，因着出身，这些人在肉身成为了祂的弟兄，祂要将天国赐给他们。而且祂也被差派到犹太人那里作为逾越节的羔羊为这个世界的罪而死（逾越节的羔羊是赐给以色列的，而且只有以色列人才能宰杀这羔羊。因此，只有以色列人才能杀害基督，那逾越节的羔羊）。

因此，当我们思想基督作为神的使者以及祂担当这一职分期间的工作时，我们就可以发现在基督第一次来到世上时，祂事的工范围是非常广泛的。尽管根据上下文来看，事实则似乎并非如此。引向《希伯来书》3:1 的那些经文，则主要以与祂在十字架上的受苦和受死有关的祂过去的工作为中心。

在摩西和约书亚的时代总体的预表的范围内，这与《出埃及记》12章所记载的逾越节的那一晚在埃及所发生的事相似。逾越节的羔羊已经被杀了，而它的血必须被使用才能发挥功效。相信主耶稣基督的宝血的功用是一个起点。否则，“死在过犯罪恶之中”的堕落的人将会永远与神隔离，从而无法实现神当初造他的旨意和目的。一旦离开了这个起点，人也就错失了“出死入生”的机会，世上就不会有“在基督里”新造的人，“同蒙天召的同伴”。

基督完成的救赎之工是其余部分的基础，*尽管这不是本卷书的中心信息。*

《希伯来书》主要谈论的不是救赎本身——不是基督“为使者”的工作——而是*救赎所带来的可能性，救赎的目的。*

这里所启示的救赎的目的给我们提供了线索，使得我们能够明白，为什么作者在《希伯来书》中的提到救赎时谨慎地称基督“并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔”（2:16）。根据上下文，救赎在这段经文中（以及《希伯来书》其它相关经文中）是指（在人被救赎后不再与神隔绝时）引领信徒得以实现那些只有亚伯拉罕和他的子孙才能承受的应许和祝福，这与本卷书的中心教导是一致的。

那些专注于与“承受万有的”那位相关的事情、以及基督再来时祂的“同伴”将与祂一同登上宝座的相关事情之基督徒，也将会专注于基督过去所成就的事情，他们将会始终牢记基督在十字架上成就的大工，即使一切都变得可能的大工。不过他们看待这一大工的方式应与基督看待这件事的方式相同。

当经受十字架上的痛苦时，基督定睛于“摆在前面的喜乐 [有一天祂将与那些祂付上赎价所救赎的人一同承受万有]”。照样的，尽管信徒也会回头关注基督作为使者所成就的工作，但他同时也将会定睛于那摆在前面的道路，基督成就的工作使这成为可能。

2. 我们所认为大祭司

作“为使者”，即基督为我们的罪而死，带来了救赎；而作为“大祭司”，即祂永远活着为我们代祷。基督今天正在工作，如过去一样；但祂现在的工作与救赎无关，而与那些承蒙祂所救赎并且现在被祂所代表的基督徒有紧密关系。

正如旧约的祭司在地上的帐幕中代表以色列人工作一样，基督现在在天上的帐幕（地上的帐幕据此而建成）中代表基督徒工作。前者的事工是代表一群被救赎的百姓蒙召出埃及，为要承受一份属地的产业，而后者的事工是为着一群被救赎的人蒙召离开这个世界，为要承受一份属天的产业。

祭司担任着神与人之间的代表的职分，向人代表神而向神则代表人。在摩西的时代，代表的这一性质以一个与地上的帐幕有关的献祭体系为中心，而现在它以与天上的帐幕有关的基督的牺牲为中心。动物的血流在了地上帐幕中的施恩座上，而基督的宝血流在了天上帐幕中的施恩座上。

作为预表中的亚伦之本体（antitype），基督以祂的血洁净了那些被救赎的人因罪而沾染的污秽，祂现在的工作以祂洒在天上施恩座上的宝血为基础，并与祭司的国度（许多的儿子）有关。并且在将来，祂还要再次显现。

基督现在的工作是为了那些祂所救赎的人，最终为要把教会献给自己，“毫无玷污皱纹等类的病”。只有通过这样的洁净，基督徒才能够在那将来的日子与祂有分（作为“同伴”）（约 13:8；弗 5:27）。

结论:

定睛在“我们所认为使者、为大祭司的”那一位身上，就是定睛在过去做工使我们得蒙救赎，现在做工为我们带来救赎目的的那一位身上。

从正确的角度来看二者，它们是互不可分的。因为二者都与同一件事有关，并且都以它为中心，那就是将来的弥赛亚时代。

两个呼召，两个家

同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣，祂为那设立祂的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样。祂比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊贵。因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。（来 3:1-4）

《希伯来书》第 3 章开篇提出了作为预表和本体的两个家的对比——摩西的家和基督的家。前者是预表，后者是本体。摩西是基督的预表（申 8:15；徒 3:22；7:37），摩西在家中的工作预表了基督今天在自己家中的工作。二者之间必然有一种紧密的联系。

“家”在《圣经》中既指物质性的建筑，又指其中的居住者或与建筑有关的人，有时在同样的经文中两种含义会相互融合。

在《撒母耳记下》7:1 及其后的经文中，当大卫看到自己住在“香柏木的宫”中，而神的约柜（处于神所住的帐幕中）只是被“幔子”遮盖，于是想要建造殿宇给神居住。然而，关于此事神已有别的旨意，祂吩咐拿单告诉大卫，不让大卫为祂建造殿宇，相反，等到耶和华日后把大卫接回天家时，大卫的后代将要为神建造殿宇（7:4，11-13）。因此，这里“家”的含义即是从物质性的建筑延伸到了与建筑有关的人之中。

基督第一次来到世上时，祂称以色列人和圣殿为“家”（太 10:6；21:13）。《马太福音》23:38 说——“看哪，你们的家成为荒场，留给你们 [留下一个‘沙漠’、‘旷野’、‘荒地’]”——既指以色列人又指圣殿（太 23:29；24:1，2）。当基督说以色列人的家成为荒场时（指的是他们的属灵状况就像沙漠或荒地缺水），圣殿于 40 年后被毁（主后 70 年），而以色列人的家从那以后一直都是荒场。

敌基督（从大灾难中间开始）将通过亵渎重建的圣殿、毁坏圣殿、毁灭耶路撒冷、迫害以色列人和瓜分现在犹太人所“得为产业”的土地，到时候会完全使以色列的家荒废(但 9:27； 11:39； 珥 3:2； 太 24:15-22； 路 21:20-24)。那么，《马太福音》 23:38 所说的“你们的家”应包括圣殿、耶路撒冷城、以色列人的土地和土地上的以色列民。

摩西的家同样既与物质性的建筑有关，又与跟建筑相连的人有关。《希伯来书》第 3 章开头的经文讲出了《民数记》12 章的真相。 12 章 7 节，神说摩西是“在我全家尽忠的”。紧邻的上下文提到了“会幕”。会幕周围发生的事情构成了神评价摩西的忠心的背景，接着经文从“会幕”（祭司举行活动的物质性建筑）转移到了“会众”（从埃及被分别出来为要在另一片土地上作“祭司的国度”的人 [出 19:6]）。

会幕和与会幕相关联的人构成了一个“家”，同样，在基督的家中也如此。天上也有一个会幕，地上的会幕正是仿照它建成的（出 25:40； 来 8:5）。今天，基督代表基督徒在那个会幕中履行大祭司的职分，并且祂已从基督徒——那些被从这个世界分别出来为要在另一个地方作“君王和祭司”的人——建造了一个家（太

16:18；弗 2:19-22； 来 9:11 及其后； 启 5:10； 比较林前 3:16, 17； 6:19, 20）。这个家与以色列的家不同，是由在基督里“新造的人”组成，是由“一个新人”构成（林后 5:17； 弗 2:15）。

《希伯来书》第 3 章的警告转向了两个人（摩西和基督）对两群人（以色列人和基督徒）的领导权。两个例子中各自都有一个会幕（一个属地，一个属天 [民 12:7； 来 3:1； 10:19-22]）； 这个警告涉及与两个会幕分别相关联的人（揭示了预表中属地的这些人的经历的真相 [被从埃及分别出来为要在另一个地方承受属地的产业]，也适用于本体中属天的子民的经历 [被从这个世界分别出来为要在另一个地方承受属天的产业]）。

（尽管由于不是利未人，摩西没有供祭司的职分，在会幕立起来后，膏了他的兄弟亚伦 [出 40:14 以后]。当然，祭司的职分由亚伦来承担，今天基督也如此

承担了大祭司的职分。摩西和亚伦承担的职分如今都由基督承担。而且基督的大祭司职分应被看作是今天祂在祂的家中为首的重要部分，正如亚伦的职分是过去摩西在他的家中为首的重要部分。无论是在预表中还是在本体中，这两种职分必须以一种不可分割的方式同时发挥作用。)

那首要的、基本的预表

神的圣灵感动四十位作者历时一千五百年，以一种特定的方式，记录了神对人的启示，因此，《圣经》必须以与神藉圣灵带给人启示相同的方式来解释。根据《哥林多前书》10:6, 11，旧约中所记录的历史不仅是对过去的事情的准确记录，同时它也充满了预表和意义——“这些事都是我们的鉴戒[希腊原文 tupoi，‘预表’；直译：‘这些事都是我们的预表’]..他们遭遇这些事，都要作为鉴戒[希腊原文 tupoi，‘预表’；直译：‘他们遭遇这些事，都要作为预表’]。”

《哥林多前书》10:6, 11 中的希腊词汇 tupos (复数 tupoi)，是英语单词“type (预表)”的词源。与这些经文直接相关的是以色列人在摩西的率领下（相应地，之后在约书亚的率领下）的经历。所以这些经历都要作为“我们的预表”。尽管如此，这一思想不会只局限于旧约历史中的一个部分——只涵盖整个旧约的五分之一。神的灵不会感动作者以一种方式写下旧约的这部分经文，而用其它方式写余下的经文。其余五分之四的历史只能以同样的方式被记录下来，这也正是经文的内证所揭示的（比较太 12:40; 路 24:26, 27; 约 3:14, 15; 来 11:4 以后）。

与这个世界和人类有关的一切都在神至高的统治之下，所有被记录下来的旧约历史并非只是为人们提供一个完整、准确的历史特定事件，而是主耶和华将在之后的某个时刻藉着这些事来进一步显明祂的旨意，由此更深入地教导祂的百姓关乎祂自己的事。启示的这一特性起始于《创世记》1:1 且贯穿于整个旧约历史。

没有任何事情能够与研究《圣经》预表学有类似性。在预表当中，神的话语的更深层次的真意被解开，任何人若忽略了在预表的框架内研究旧约历史，就不仅拒绝了以《圣经》写成的方式来研习《圣经》，也拒绝了带给自己（在许多情况下，也是带给别人 [藉着教导的职分]）神赐给祂的子民的伟大的属灵真理。

因为《圣经》是一个整体，所以如果我们离开旧约的预表，就不能对《圣经》有正确的理解，《希伯来书》就是个很好的例子。这卷书围绕五个重要的警告布局，而且五个警告都深入地揭示了旧约预表的真相。多年来，人们之所以对本卷书有过这样那样的不同理解，其关键原因就是，那些研习本卷书的人要么忽略、要么没有正确理解本书所涉及的那些旧约预表。

五个警告深入地揭示了我们所说的“重要的、基本的预表”的真相。这里的预表就是旧约的五卷书——从《出埃及记》12章到《约书亚记》中涉及的预表。整体的预表包括以色列人在摩西和约书亚的率领下的许多经历，从逾越节羔羊的血给他们在埃及带来的救赎，到他们在旷野（埃及和迦南之间）的悖逆，再到他们准备进入并占领迦南地——他们曾蒙召为要实现神所显明的旨意，在那里行使长子的权柄。人们若离开旧约这一部分的框架，就无法理解《希伯来书》的警告。

在这个完整的预表中，我们将会发现神给予祂的百姓有关如何安全、成功地从埃及到达迦南（对于蒙召的我们也就是如何安全、成功地离开这个世界，进入属天的产业）的命令的原始资料。在这个预表中，我们还会有别的发现。我们会发现《希伯来书》五个警告的基本信息乃是：如果我们没有从这个方面顺服主的命令，将会有什么事情发生。

更确切地说，这一重要的、基本的预表涉及基督徒的整个经历——从得救的那一刻到将来或是实现或是未能实现他们蒙召的目标。《希伯来书》为基督徒提供了（预表所揭示的真理）有关如何管理好自己的生活，最终实现蒙召目标的教导，《希伯来书》也警告信徒（预表所揭示的真理）如果他们不这样管理自己的生活将会有何事发生。

摩西的家

摩西的家只是在雅各里的旧造（雅各藉着十二个儿子而得的后裔 [赛 43:1]）。在约瑟的时代，雅各和他的家人曾下到埃及，在那里居住超过四个世代，逾二百年（比较创 15:13-16; 出 12:40, 41; 加 3:16, 17），这个家庭的后裔变成了一

个伟大的民族。为了带领这些百姓离开埃及，进入迦南地这个特殊的目的，摩西正好被神放在了在这个民族（由两百万人组成）。

以色列是（今天依然是）神的长子（出 4:22），这个民族被神从埃及带到迦南是为要在神赐给亚伯拉罕、以撒和雅各的应许之地行使长子的权柄（出 4:23; 比较出 2:23-25; 3:7, 8）。在这片土地上拥有神的长子地位，以色列不仅要统管万国（长子继承权之君王的方面），而且要作为祝福万国的管道（长子继承权之祭司的方面）。

1. 长子之死

预表以《出埃及记》12章所记载的埃及长子之死开始。在这个民族于迦南地实现长子的权柄之前，长子必须在埃及死去（一个个人性的并同时是民族性的死，通过家中的长子之死而成就）。

神拒绝第一（这世界第一个弥赛亚 [撒旦]，世界上第一个人 [亚当]，人的第一个儿子 [自然生产]，等等），因此，在第二个被建立之前，第一个必须被挪去。这是神所启示的祂执行自己的计划和旨意的方法（来 10:9）。

从这方面来看，在整个埃及地的每一个家庭的长子（以色列人和埃及人）都处在死的判决之下，这样的死必须发生。在特定的一天，为了击杀长子，主耶和华在半夜穿过埃及全地，击杀了所有的长子。

然而，耶和华将以色列人和埃及人区分开来，赐给以色列人一个可以用来替死的方法。从羊群中取来一只羊，代替家里的长子而死。且以此表明死已经发生，被杀羔羊的血（“一只羔羊代替一个家”）被涂在长子居住的房子的门框和门楣上。

在这一年第一个月第十四天的“夜晚[‘between the evenings’]”——逾越节的羔羊被杀了——随后它的血也被使用。几个小时后，到了半夜，当神巡行埃及地时，祂只寻找一个东西。祂在找每家每户门楣和门框上的血。

如果上面有血，神就知道死已发生过。羊群里的一只羊已经代替那一家的长子而死；而且从这方面来看，在神的眼中，就像是这一家中的长子亲自经历了死一样。因为长子已死，神就越过了那间房子。长子已经死了，神的心得到了满足。

然而，如果门楣和门框上没有血，长子没有被代替，将会被击杀（因为没有血表明长子尚未死去；死尚未发生）。这一家的长子将亲自经历死亡，因为神之前对长子的判决必须被执行。神的心意必须得着满足。第二个被建立之前，第一个必须被挪去。

尽管每一家中的长子以一种特别的方式从所有的家庭成员中被挑选了出来，这个民族因而成为一个整体——神的长子——必须被包括在更大的预表范围内。家里的所有人都参与了挑选和宰杀羔羊，也吃了羔羊的肉。一只羔羊是为“一家”，而不只是为家中的长子而死（出 12:3, 4）。以色列每一家都以这种方式取来、宰杀并吃了一只羔羊。从这方面来看，他们（整个民族）都被羔羊的血所救赎，同样，保罗也说道：“我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。都在云里海里受洗归了摩西。并且都吃了一样的灵食。也都喝了一样的灵水..”（林前 10:1-4）。

这就是开端。在这个晚上，一个民族在埃及诞生了。死亡之后，随之而来的是复活的生命（比较来 11:17-19）。神挪去第一个，为要建立第二个。只有这事完成之后，神才会将祂的百姓从埃及带出来，为要在迦南地建立他们。

2. 过红海

然而，埃及却与代死一事无关。神挪去了第一个（个体的死，导致了一个民族的灭亡）却没有建立第二个，因为没有第二个可以被建立。没有复活的生命。长子的死没有带来复活；而且法老和他的军队后来又被红海淹没，留在了那里。

同时，摩西和他带领经过红海的人（那些藉着替死的羔羊经历了长子之死，后来相应地得着复活生命的人）站在了红海的东岸。他们走“干地”过红海，水在他们左右作了墙垣。因为之前在埃及经历了长子之死，红海已对他们无能为力。神认可的长子是站在东岸的以色列人，而不是海水底下的埃及人——以色列民族才有资格行使长子继承权。

红海的位置乃是在埃及和旷野之间。甚至在长子被挪去、第二个被建立起来后，以色列人也不能从埃及直接进入迦南。他们必须首先过红海，然后穿过旷野。

藉着红海，神将祂的百姓与埃及分隔开来；在旷野中，他们的心思应该在祂们被召要前往的土地，而不是他们曾离开的地方。他们的目光应该专注于他们蒙召的目标，而不是旷野上的事物或他们身后埃及的事情（比较来 12:1, 2）。

而事实常常并非如此。因为以色列人之前长期与埃及有关联（住在埃及，分享这地的东西长达两个世纪），在旷野途中，以色列营中常常出现问题；而且这些问题总是按照某种方式，可以追溯到以色列民在埃及所学会的“本事”，并把它们随身带出了埃及、带进了旷野。

例如，在西奈山，以色列人拜起了偶像，事奉起像埃及人的偶像一样的“假神”，是之前他们在埃及所事奉过的（书 24:14）。牛犊是埃及人的之神，当摩西在西奈山上时，亚伦给以色列人“铸了一只牛犊”（出 32:1 及其后）。

又一次，以色列人厌倦了神赐给他们的吗哪，记起了他们在埃及的时候吃过鱼、西瓜和其他食物（民 11:4-8）。在加低斯巴尼亚，他们的叛乱达到了高潮，竟要消除神所建立的分别（译者注：即以色列人和埃及人的分别）。他们拒绝在摩西的带领下顺服神的引导进入迦南地，而要推选一名新领袖，并要返回埃及（民 14:1-4）。

根据《哥林多前书》 10:2，以色列人“都在云里海里受洗归了摩西。”这里的“云”是指行在以色列人前面的白天的云柱和夜间的火柱——是神荣耀的显现，是神在祂的百姓中间可见的显现（出 13:21, 22）；这里的“海”是指以色列人所从中走过的红海（出 14:22）。

“受洗”在《圣经》中的含义是联合。通常一个人受洗，要么为要实现这种联合，要么就是为要表明这种联合（太 3:11），但有时情况并非如此（太 20:22）。以色列人“在云里海里”受洗表明他们作为被从埃及（“在海里”）分别出来的百姓与主联合（“在云里”）。这种联合并相应的分别有一个原因，是与他们在迦南地的地位有关的。

在埃及，他们已在红海的西岸“受洗”被埋葬，后又复活且将在东岸的旷野开始新的生活（比较罗 6:4；西 2:12）。长子已死。长子已被挪去，第二个已被建立。死和随之而来的复活已经完成，以色列民藉此为着一个目的被从埃及分别出

来；而且在这一新的身份中，他们应定睛在被召的目标上，神期望祂的百姓能够相应地管理好自己的生活。

3. 旷野的旅程

以色列人并没有直接穿过旷野到达迦南地。因着神之前给摩西的命令，队伍首先要到达西奈山（出 3:12； 19:1， 2）。神要先将祂的话告诉祂的百姓，这要在西奈山藉着摩西实现。

在离开埃及后的第三个月，以色列民来到了西奈的旷野，并在山下安了营。然后，摩西上到山上要得神的话语，神告诉摩西的第一件事是让以色列民站在祂的面前。他们将“在万民中”作属神的子民，“作祭司的国度，为圣洁的国民。”这都与他们作为长子的地位有关；而且他们是否能得着神对亚伯拉罕、以撒和雅各的应许之地的地位要视他们的顺服与否而定（出 19:5,6）。

他们必须听从神的话，遵守祂的约（出 19:5）。因此，在西奈山，当这些百姓在摩西的率领下离开埃及被分别出来并与主联合之后，主藉着摩西将祂的话带给祂的百姓。也是在西奈山，与神将祂的话带给祂的百姓有关联的是，神将建造帐幕的命令和利未祭司服侍的方式启示给了摩西。随后，在西奈山，帐幕被建造起来，祭司职分也被确立下来（出 25-40）。

接着，当摩西按照神的吩咐建造会幕“完了工”，“耶和华的荣光就充满了帐幕”（出 40:34）；而且此刻，神的国度来到了以色列民中。

以色列民拥有神的话（在神的国中管理他们的律例和典章），而且在他们中间神也住在帐幕的至圣所中（形成了神的国），现在，他们要做的是向迦南地前进，占领那地，并在那里行使长子的权柄。

4. 在加低斯巴尼亚

以色列人离开西奈旷野之后几个月（民 10:11， 12），在这个民族离开埃及大约一年半后，一个新的民族被建立起来，神的长子来到了迦南地的边界。一个时代即将结束。直到此时，亚伯拉罕的后裔对于迦南地来说仍被视为“寄居的”

（创 15:13; 37:1; 47:9; 出 6:3, 4）。但亚伯拉罕的子孙的寄居生活已经快要结束

（出 12:40, 41），他们现在正站在迦南地的边界——作为一个被神建立的民族（地上唯一一个被神这样安置的民族）——准备进入并占领神与亚伯拉罕、以撒和雅各的立约之地。

遵照神的吩咐，摩西先打发探子进入那地为要得到一些关于那地和那里的居民的消息。这些探子就上去窥探那地，“从寻的旷野到利合”，用了四十个昼夜。最后，他们站在摩西、亚伦和以色列的全会众面前将窥探到的情况告诉了他们（民 13:1-33）。

他们的消息有正面的也有负面的。那地果然是流“奶与蜜”之地，然而..住在那地的民强壮，城邑也坚固宽大，并且亚纳族的人（伟人）也住在那里（民 14:26-29, 33）。

接着，“迦勒在摩西面前安抚百姓，说：‘我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜。’”（民 13:30）他和约书亚的心中只想着这件事，那地的民的实力倒不是问题。神已应许他们，而且神是信实的，祂将透过自己的力量实现祂的应许，这是他们所关心的问题。他们相信，神将藉着带领这个民族的百姓实现他们的呼召（比较民 14:8）来完成祂对以色列民的计划，最终实现《创世记》12:2, 3的应许。

然而，另外十个探子报告了与之相反的消息。他们说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮..”（民 13:31-33）。这些探子要使以色列民相信他们不能上去攻击那地的民并战胜他们。以这种方式看待问题，他们实际上是在说，神将不能藉着带领组成这个民族的百姓实现他们的呼召来完成祂对以色列民的计划，《创世记》12:2, 3的应许最终将无法实现。

以色列民选择相信这十个探子和他们的“坏消息”，在这一刻，以色列的历史中发生了民族性的悖逆，导致这个民族在旷野中被弃绝。因着在加低斯巴尼亚所发生的事情，这些百姓没能战胜那地的民并实现他们蒙召的目标，未曾与敌人交战，这个民族就已在 那地之外被打败了。

除了迦勒和约书亚，这一代人中二十岁以上的都在旷野漂流（长达三十八年），直到他们一个个地死去。接着，第二代人才有机会，在约书亚的率领下穿过约旦河，进入迦南地，与敌人交战，并最终占领了那地。

这是整个预表的后一部分——以色列民在摩西的率领下在加低斯巴尼亚发生的事和三十八年后以色列人在约书亚的率领下穿过约旦河——那些与给基督徒的警告和应许有关的中心教导来自于该预表的这两处地方。

基督的家

基督的家的情况与摩西的家的情况完全相同——从逾越节羔羊在埃及被杀，到摩西率领的以色列民在加低斯巴尼亚被弃绝，一直到后来约书亚率领下的以色列民进入迦南地。

与之相对的，在本体中我们应当考虑的第一件事是长子之死。长子在死的判决之下且必须死去，但是，正如在摩西的日子有替代者。“我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了”（林前 5:7）。祂的宝血已流出——这血必被使用。这要藉着信靠那一位流出自己宝血使生命从天上赐下（约 3:3）的基督而实现（约 3:16）。

（这件事也有“民族性”的一面，正如以色列一样。从整体而言，基督徒组成了一个“圣洁的国度”（彼前 2:9），在将来的世代要作神的长子（来 12:23）；而且长子必须死去，为的是得着复活的生命。）

过红海，表明长子已经死去，已从世界分别出来，每个人都已复活，在红海东岸进入了新的生活。每一个信徒都已在基督的受死、埋葬和复活上与祂联合（罗 6:3-5；西 2:12）。在长子死去，生命从天上赐下之后，这一切都藉着受洗而显明。

在旷野之旅中，人得着了神的话，藉着这话，他在神的事情上得以从不成熟进到成熟，为要进入他蒙召要进入的地方。他不能从埃及直接进入这地，因为他首先必须经过合宜地装备，为要攻打并战胜那些已经占据那地的敌人，而这种方式的装备是在旷野中进行的。

一个人必须首先接受长期的属灵操练，然后才能上阵进入那地，攻击敌人，并战胜敌人（在预表中是指包括迦南地的伟人在内的诸多外邦民族，在本体中是指天上的撒旦和属牠的那些背叛神的天使们[比较民 13:28-33；弗 6:11 以后]）。

但正如在预表中一样，在本体中大部分人（从预表中显而易见）也将会在旷野中被弃绝，他们虽然得到了救赎——永恒救恩——却在他们蒙召的目标上半途而废。他们将在旷野之旅中背弃神的带领，也无法进入他们蒙召要进入的那地。不是他们在那地战胜敌人，而是他们被敌人所胜，大部分人在尚未与敌人交战之前就已被打败。最终，在那将来的日子，在神的国中，他们将被弃绝，不能与基督同坐宝座。

然而，正如在预表中一样，有一小群人将实现他们蒙召的目标。他们“另有一个心志”，“专一跟从”主，最终他们将得着产业（民 13:30；14:24）。经过合宜的装备，他们将进入那地，战胜敌人。这些人就是将要承受产业的人，在神的国中，要与基督同作后嗣。

我们若..便是他的家了

同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣；他为那设立他的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样。他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的，比房屋更尊荣；因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子，治理神的家；我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。（来 3:1-6）

有关基督的家的教义来源于有关摩西的家的教义。后者是预表，前者是预表的本体。并且，本体必须和预表的相关方面保持一致——从埃及的长子之死（出 12）到整个一代人倒毙旷野（除迦勒和约书亚以外），再到新一代进入迦南地（民 14:29 以后；书 1:1 以后）。

摩西的家指摩西率领下出埃及的所有人（比较民 12:7；来 3:5）。这些人“都在云下，都从海中经过；都在云里、海里受洗归了摩西；并且都吃了一样的灵食；也都喝了一样的灵水..”，“但他们中间，多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙”（林前 10:1-5）。这些人从摩西的家被剪除。他们像被逐出教会的信徒一样——虽然被神救赎，却未能够到达被召前往的目的地。

紧接着的经文重申了以色列人在《哥林多前书》 10:1-5 的经历，圣灵感动使徒保罗这样写道：“这些事都是我们的鉴戒[即，‘这些事发生是要做我们的预表’]。”（林前 10:6；比较林前 10:11）。摩西率领下的以色列民是预表，基督率领下的教会是预表的本体。这一点显而易见。

了解这些之后，我们也会清楚一点：如果说摩西率领下出埃及的所有人组成了摩西的家，基督率领下从世界分别出来的所有人就组成了基督的家。也就是说，

如果所有以色列人组成摩西的家，所有基督徒就组成了基督的家。这一点是确定的，因为预表和本体必须是对应的关系。

然而了解了这一点，再来看《希伯来书》3:6，此处所说的基督的家的范围比所有基督徒的范围要小。本节经文为基督徒成为基督的家限定了一个条件——“我们 [基督徒]若..便是他的家了。”

《希伯来书》3:6 缩小了基督的家的范围，是因为这节经文谈到的是“末后”的那个时刻，即我们灵程路的终点。在预表中，摩西的家中的大部分人在未到达“终点”前被剪除——他们要到的终点是整个民族在迦南实现长子权。在预表的本体中，对于那些基督的家中的成员来说也同样。两种情况下，家的成员（以色列人，基督徒）在各自的元首（摩西，基督）之下，已被或者将会被从各自的家（摩西的家，基督的家）中剪除。

以色列人从摩西的家被剪除，与之前埃及的长子之死没有任何关联。长子被击杀，神的心得到了满足，此问题也就到此为止了。之后以色列人从摩西的家被剪除，则是与进迦南紧密相联的。他们正像被逐出教会的人一样，倒毙旷野，虽被神救赎（得到永恒救恩），却没能到达被召所要到达之地（被撇在迦南地之外）。

同样的事也会发生在基督徒身上，也就是有一天发现自己从基督的家被剪除。这也与长子之死没有任何关联。逾越羔羊基督，作为《出埃及记》12章中逾越节被杀羔羊所预表的本体，已经“为我们的罪死了。”（林前 5:7;15:3,4）。任何被这血涂抹（藉着对主耶稣基督的信）的人都会得到永恒的保障，因为神儿子在各各他所成就的工，已满足了神的心意。什么都不能使这因信而得的救恩失去功效（罗 8:38,39），因它完全是基于基督所做成的工。

然而那些有了血的印记却又从基督的家被剪除的人，正是从摩西的家被剪除之人所预表的本体。他们像被逐出教会的人一样，倒毙旷野，被神救赎（得到永恒救恩），却没能到达被召所要到达之地（被撇在应许地之外）。

若想要在将来的那日成为基督的家的一员，我们必须像《希伯来书》3:6所说的：“将可夸的盼望和胆量坚持到底。”并且，有关于此的属灵功课必须基于预表。

坚持

希腊文中译作“坚持” (katecho) 的一词，联系上下文来看，指的是一直把某件事记在心里，或一个人持守摆在前面的目标。该词在《希伯来书》又出现过两次——一次是在第二个警告（3:4），一次是在第四个警告（10:23）。尽管是针对整个问题的不同方面，但含义却是一样的。

Katecho 一词也被用作船舵“摆正航向”。在《使徒行传》27:40，路加描写水手在暴风雨中摆正航向时用到该词。水手发现一个海湾，在那里可以登上一座岛，后来他们才知道那岛名叫米利大；他们摸索着要把船停在靠近岸边的海湾，躲避大风浪。因此，他们摆正航向，向海湾和岸边驶去。

《希伯来书》3:6 的背景，是以色列民在摩西率领下从埃及到迦南的旅程（来 3:2-5;7 以后）。神将以色列人从埃及领出来的目的很明确，要让他们在另一块土地上承受产业，那地就是迦南。在从埃及到迦南的途中，以色列人应当专注于自己蒙召的目标，这目标会是在将要到达的迦南地实现，而不会是在他们所出的埃及实现。

在预表的本体中，对于基督率领下的基督徒也是同样。神将我们从世界分别出来的目的也很明确，要让我们在另一块土地上承受基业，那地是属天的土地。在我们从世界到那地的旅途中，也应当专注于自己蒙召的目标，那目标要在将要到达的属天土地上实现，而不是在我们所出的世界实现（注意“世界”一直所占据的位置，从预表中来看，它与所有基督徒的行为有关的）。

这一理论在《圣经》中以不同的方式多次出现。但不管以何种方式，“坚持”的终极结果都是一样的——最终在国度中与基督同作后嗣，并在那里实现长子继承权。

例如，在《马太福音》22:2-14 娶亲筵席的比喻中，要参加王所摆设的婚宴，需要着装合宜。赴席的人需穿上礼服，并且唯有穿礼服的人才能坐席。但有一人却不顾这些，穿了不合宜的衣服就去赴宴席了，并没有穿礼服。王进来看到这个人，问他为何不穿礼服赴席（在希腊原文中，这里问话的意思是，这个人知道他

需要穿礼服，却故意不穿）。王随即吩咐仆人捆起这人的“手脚”，把他丢在外面的黑暗里。

在《启示录》 19:7, 8 中，礼服就是“圣徒所行的义”。也就是说，礼服是因忠心而产生的行为（雅 2:14-26）——基督的家中的仆人，在基督的率领下，从世界到属天土地的旅程中所表现出的忠心。

在基督率领下的基督徒，必须要操练这样的忠心，不让现今的任何事务阻碍他实现前面的目标。他生命中的每一个行动都要朝着一个方向；朝着他要实现长子权的属天土地那里前进。这样的忠心会带出相应的行为，这行为就是婚宴上的礼服。

在《马太福音》 24:45-51，家主和仆人的比喻又用另一种方式对此进行了阐述。在这个比喻中，忠心体现在“按时分粮”给家中其他的仆人（太 24:45），不忠心体现在不按时分粮给别人（太 24:48）。

在《圣经》中，“干粮”区别于“奶”，并与主的再来和将来的国度有着特别的联系。例如，在《希伯来书》 5:11-14，“干粮”与基督作麦基洗德等次的大祭司有关，基督既为君王又为祭司，一直到将来的日子。而在家主与仆人的比喻中，“按时分粮”的含义可以通过整个比喻的内容去理解，包括主的再来，和仆人所面临的奖赏或惩罚（其中包括国度的问题）。

在之后按才受托的比喻中（太 25:14-30;路 19:11-27），又出现了同样的画面——现今在主的家中的忠心，是为了在基督的国度中与主同作后嗣。

在这些比喻中，家主“往远方 [天国，天父所在之地]去，要得国 [从天父那里

]回来[回到地上]”（但 7:13;太 25:14,19;路 19:12,15）。在家主离开的日子——从他离开到得国回来——他把家业交给仆人管理。当家主回来的时候，那些尽职尽责的仆人会得到奖赏，而不尽责的仆人将会失去他们的奖赏（太 25:20 以后;路 19:16 以后）。

家主归来时，所有仆人都将得到“该受的报应”（来 2:2;11:26）。也就是说，每个仆人都会得到自己应得的，“各人按着本身所行的，或善或恶受报”（林后

5:10)。根据所托付给仆人的，主人将唯独照各人的行为审判各人。主人按照他们尽职与否对他们施行审判，每个仆人都将得到相应的报偿。

基督徒的*目标*，就是在那基督去要得的国中与基督同作后嗣。从《圣经》的立场来看，在基督徒的生活中，他所做的一切都应当指向这一*目标*；或因忠心而得奖赏，或因不忠而失去奖赏，都取决于仆人在朝向这一*目标*前进中的行为。

因此，《希伯来书》3:6所讲的*持守*，就是指仆人在家主离开的时间，在家中表现出忠心的负责任的行为。只要这样保守自己的生活，就会得到主的夸赞。主要对他说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐”（太 25:21,23;路 19:17-19）。

而那些在主离开的日子，不履行职责的恶仆，却要得到相反的结果。当主回来时，他不但要被斥责，还将会失去赏赐；同时，在基督的国度中，他也不能与主同得荣耀（太 25:24-30;路 19:20-26）。

再来看《希伯来书》五个重要警告的最后一个警告（12:1,2）——在那里明确告诫我们说，家中的仆人，有可能像以扫一样，失去他们的长子权（12:16,17）——在主离开的日子，仆人们被比作是处在一场赛跑中。在这场比赛中，他们要遵守的原则是显然的——“存心忍耐 [恒久忍耐]...仰望...耶稣..”

这是一场长跑比赛，要经历一段漫长的时间；赛跑的人要想胜利跑完全程，就要遵循这一原则。并且在整个行程中，他都要单单注视一个方向——就是离开要“得国回来”的那一位。

在希腊原文中，说的是“仰望耶稣 ...”。基督徒应当穿越周围的一切——在旅途中会让他分心的一切——单单定睛耶稣。

在《路加福音》9:62，基督又用另一方式对此进行了阐述，“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”

我们应当始终专注于前面的目标。不要回头去看埃及；也不要再在旷野流连于周遭的一切。并且，我们要*单单注视一个方向*——我们被召要去得的那地；*单单注视那一位*——那位将要作为万王之王、万主之主，在全地施行统治的；*单单注视一个目标*——当主从天上统治世界一千禧年的时候，配得与万王之王、万主之主一起登上宝座。

（参考作者的另一本书《为了赢而赛跑》（RUN TO WIN））

可夸的盼望和胆量

根据经文，我们作为摩西率领下的以色列人所预表的本体，在基督的率领之下，要“坚持”的就是“可夸的盼望和胆量”。

摩西率领下的以色列人，在经历了长子之死（透过逾越节羔羊的代死）之后，“在云里海里受洗归了摩西”（林前 10:2）。他们在埃及的红海西岸被埋葬，在旷野中红海的东岸复活，为要“一举一动有新生的样式”（比较罗 6:4;西 2:12）。在以色列人前面有一盼望，这一盼望以将要去到的迦南地为中心，而非以他们已经离开和被永远从其中分别出来的埃及地为中心。

显然，对于基督率领下的基督徒，也是如此。基督徒经历了这个世上的长子之死（透过逾越节羔羊耶稣的代死），接下来是各人在水里受洗，也就是以色列过红海所预表的。各人藉着“受洗”被埋葬，并且复活，“一举一动有新生的样式”。我们必须透过预表，才能对此有完全正确的理解。

基督徒已经被从这个世界分别出来（在埃及的红海西岸被埋葬），且在一块全新的领地（在旷野中红海的东岸）复活（第一代被弃绝，第二代被建立）。而在这一新领地上的人，前面有一盼望，这一盼望以属天的土地（以色列人所盼望的地上的迦南所预表的）为中心，而非以他所离开并被永远从其中分别出来的世界（以色列被从其中分别出来的埃及所预表的）为中心。

无论是摩西率领下的以色列人面对属地的呼召，还是今天在基督率领下的基督徒面临属天的呼召，都有着一个盼望，并且在面对盼望的时候，他们都应像《希伯来书》3:6 说的那样，有可夸的盼望和胆量。在摩西的家中，当以色列人不以此态度面对盼望，所面临的问题，也是今天在基督的家中，基督徒不按此态度面对盼望时要面临的问题。

（注意一些与长子之死和洗礼有关的事。“洗礼”描述的是复活之前的一种埋葬[罗 6:4]；唯有埋葬了死的，才能有后来的复活。这里有两点很明显： 1) 在

《出埃及记》12章经历了埃及长子之死的一群人，与14章在埃及过红海的是同样一群人，2) 洗礼[出14]要被看作是被分别出来，是在经历了长子之死以后发生的[出12]。

整个摩西的家——所有以色列人——都过了红海[林前10:2]。因此，之前的长子之死显然是为整个以色列家的，而不只是为家庭的某个成员。若长子之死不是为整个民族，就不会有整个以色列家过红海。在此有一点很明显，《出埃及记》12章那里的血是为神的长子所流的，即为了整个以色列民族[出4:22]，尽管这里采用了各人的方式，即在以色列家杀了多只羊羔——“一家一只”，却在这里特别提到了一家中的长子[出12:3]。

接着要注意的是洗礼，根据预表，洗礼与一个人得救之后的经历没有任何关联。救赎发生在《出埃及记》12章，而非14章。救恩完全在于逾越节羔羊基督的血，而非后来的任何经历，包括洗礼、行为等等。洗礼是在救赎后紧接着发生的，与以色列人过红海表明了同样的含义；但根据预表，它与得救的经历没有任何关联。)

1. 盼望

《彼得前书》3:15说基督徒当这样做：“有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人。”该卷书的引文部分称此为“活泼的[活的]盼望”；并且“借耶稣基督从死里复活”，成就了这一盼望（1:3）。基督活着，那些“在基督里的人”也要和他同活。

在《彼得前书》，盼望与“基业”联系在一起（1:4），这基业是指将来的“救恩”（1:5[“灵魂的救恩”1:9]），并且“可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞，荣耀，尊贵”（1:7;比较4:12,13）。基督显现之日，基督徒要同他一起在荣耀中显现；这是整件事情的不同方面——与基督同作后嗣，得到我们魂的救恩——基督徒应当常做准备，“有人问你们内心盼望的原由”，就要回答各人。

《希伯来书》6:11,12，简单明了地指出了基督徒应当持守的“盼望”：“凭信心和忍耐[现今的]”，“承受应许[将来的]。”

操练“信心”，简单地说，就是信神关于某件事所说的话，并且用相应的行动去回应。《希伯来书》11章是讲述伟大信心的一章，这卷书前面章节的所有内

容都是为了指向这一点：“亚伯因着信…以诺因着信…挪亚因着信…亚伯拉罕因着信…”

紧接着，《希伯来书》12章将这一问题推向高潮。这里出现了第五个也是最后一个警告——它直接关系到长子权（尽管每个警告分别阐述了整个问题的不同方面，但都与基督徒的这些权利有关）——这里警戒基督徒要奔那摆在前面的路程，为了有一日能够配得这些权利。

操练“忍耐” [即，‘恒久忍耐’] 与我们在灵程路上的态度有关（比较12:1）。这是一段信心的旅程（提前6:12; 犹3），贯穿基督徒的整个一生。这也是一场漫长的比赛——不是短跑，而是马拉松（尽管选手们有时也被呼召要快速的跑）。基督徒要调整好自己的步伐，以便能够顺利地跑完全程。

在前面，要得的基业是我们盼望的目标，要想有一天实现神在经上给我们的应许，就要在信心的旅程中恒久忍耐。“信心”和“恒久忍耐”在承受产业的应许中不可分割的联系在一起。

《希伯来书》10:23-25也谈到了这一点。23节告诫信徒说：“也要坚守我们所承认的指望，不至摇动[即，也要坚守我们所承认的信心，不至摇动]”。联系上下文可见，今天促使基督徒聚在一起的（10:25），就是在盼望中“彼此相顾”，并“激发[彼此的]爱心，勉励行善”。我们聚在一起，就要谈论将来的盼望，彼此代祷，彼此劝勉；“既知道那日子 [我们的盼望实现的日子] 临近，就更当如此”（10:24,25）。

这就是《提多书》2:13说的“所盼望的福”，是基督徒“在今世自守，公义敬虔度日”所怀的使人洁净的盼望（2:12）。“所盼望的福”不是基督再来这件事本身（尤其不是指通常所说的基督在末后二次降临一事），而是与“我们救主耶稣基督的荣耀显现 [即，‘荣耀的显现’] 有关的（2:13），就是在大灾难末了基督再来时所显现的荣耀。我们所“盼望”的是在这荣耀上有份。事实上，整卷《提多书》都是围绕这一点而展开的。

（比较多1:1,2;3;7）[这里把“永生”译为“盼望永恒时代的生命”]。参看作者的另一本书《魂的救恩》（SALVATION OF THE SOUL），82-84页。）

2. 怀着信心和喜乐

基督徒在面对前面的盼望时，要坚守两点——信心和喜乐。希腊文中“信心”一词

parresia 指对一件事“无所畏惧，全然敞开”；希腊文中“喜乐”一词 kauchema 指“因某事而自豪”，就是一个人有“可夸的事”。

在新约中，Parresia 一词被多次用来指对某事“全然敞开”，无所隐藏。耶稣对他的门徒和以色列人明明的讲话（太 8:32; 约 16:29;18:20），尽管由于整个民族厌弃他的缘故，有一天他“不再显然行在犹太人中间”（约 11:54）。也是同样因为人们的厌弃，耶稣在之前开始用比喻来讲道（太 13:10-15）。

Parresia 一词在新约中也多次被用来指对某事“无所畏惧”。彼得和约翰站在大祭司亚那和众人面前，彼得讲话就表现出了“无所畏惧”；并且那些听他讲话的人就“惊奇”，并认明他们是“跟过耶稣的”（徒 4:5-13;比较 4:31）。之后，保罗在《以弗所书》的结尾，也要别人为他做这样的祷告：“使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘”（弗 6:19）。

（注意这里所说的“全然敞开”或“明明的”，在前面的篇章中也包含在“无所畏惧”的意思当中[比较林后 3:12;7:4;再读腓 1:20;提前 3:13;来 4:16]。）

在新约中，kauchema 一词（被译作“喜乐”的这个词），或它的动词形式（kauchaomai）也反复出现。在英王钦定本中，对该词有三种不同的译法——“夸口”，“荣耀[用作‘夸耀’或‘自豪’之意]”，和“欢喜”（比较罗 2:23;4:2;5:2;林后 1:14;5:12;9:3）。

“喜乐（rejoicing）”一词（在来 3:6;比较腓 1:26;2:16）的意思，不是来自于 kauchema 的词义本身，而是指这个词的词义所带出的结果。也就是说，kauchema 指“因某事而夸耀”，它带来的结果是某人有了“可夸的事”；“喜乐”是这个人在这时所表现出来的情况。

因此，当经文对信徒说，“有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人”，其实是让信徒对这件事全然敞开，明明地说，在表明自己信仰的时候刚强壮胆，并且引以为荣，把这看作是可夸的。

信徒受邀与万王之王、万主之主同登宝座，在祂的国度中同掌王权。信徒有着一个盼望，就是经上所说的“这么大的救恩”（来 2:3），这也是神为祂救赎的人预备的最伟大的事。

它也是我们要敞开去讲的事。不论别人怎么说，怎么想，我们都要将它不折不扣地讲出来。当我们讲说这事的时候，也要刚强壮胆，因为这救恩的价值无法测度，也是我们可以夸耀的事（比较太 10:32,33;提后 2:10-13）。

坚持到底

根据预表，在埃及长子之死以后，发生在以色列人身上的每件事，都有它的目的。这目的与他们要在迦南地实现的蒙召目标有关。

长子之死、过红海、旷野的旅程，以及以色列人的每一个经历，都是为着一个目标。在每一个经历中，以色列人都当定睛在这一目标上。他们应当向着标杆直跑，而不应偏离自己的方向；为了能有一天实现他们蒙召的目标，他们也应当在旅途中“坚持到底”。

在基督徒的旅程当中也是这样。像以色列人一样，基督徒也有一个盼望，就是在另一片土地上实现他们蒙召的目标。他们为此被神救赎；从蒙召的一刻起，他们生命中的每个经历，也都应为着这个目标。

基督徒也当向着标杆直跑，而不偏离自己的方向；为了能有一天实现他们蒙召的目标，他们应当在旅途中“坚持到底”。

我们若…就在基督里有份了

弟兄们！你们要谨慎，免得你们中间，或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了；总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间，有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心，坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪尸首倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。（来 3:12-19）

以色列人在摩西的率领下离开埃及，被呼召去到另一片土地，以一种特殊的身份服侍神。他们出埃及，为要在迦南地实现长子的权柄（出 3:7,8;22,23）。他们在摩西的率领下，进入迦南地，靠着神的能力杀败当地居民，不仅使所有外邦民族都俯首称臣，并且那些民族也只有通过他们才能从神得福（长子的权柄中做君王和祭司的方面）。他们在“万民（所有外邦民族）中”作属神的子民，是“祭司的国度，圣洁的国民”（出 19:5,6;比较民 13:26-30;书 3:10;撒上 17:47）。

然而在加低斯巴尼亚，以色列人却拒绝进入迦南地，去杀败当地居民，得到他们整个民族被召要去得的地位。在那里，这个民族退后失败了；带来的结果是，在接下来三十八年半时间里，神击杀了当时整个民族中的成年人，只留下迦勒和约书亚。

在加低斯巴尼亚，以色列人的做法在经文中被称作这个民族的背弃。在《希伯来书》 3:12，希腊原文中“背弃 [aphistemi，是 apostasia 的动词形式，英文中的‘背弃’一词就是来源于此]”一词是警告基督徒（本体）不要效法以色列人（预表）的行为，使同样的事在他们身上发生。同样，在《犹大书》这卷特别谈

背弃的书中，以色列人在加低斯巴尼亚的行为也是作者为了讲明主题所举的第一个例子（犹5）。

在《希伯来书》3:12，*aphistemi* 一词被译作“离弃”，指一个人离开原来所站的位置。分析该词的名词形式 *apostasia*，更容易看到这一点。*Apostasia* 是一个合成词，是由 *apo*（意为“从。”）和 *stasis*（意为“所站的地方”）两个词组成的。因此，该词的意思就是“从所站的地方离开”，例如，站在与先前不同的地位上。

摩西率领下的以色列人，是体现背弃的一个最好的例子，这个例子也在经文中多次出现。曾经，这些以色列人在神的掌管之中，要进入迦南地，杀败敌人，并得着他们蒙召要得的地位。然而，当他们在加低斯巴尼亚，听到探子所报说那地的居民强壮，并且听到十个探子所传的恶信，说以色列人上去攻击那民不能得胜，于是就改变了心意。他们不再相信他们能进入迦南，并能打败那地的居民，并且，他们的心思从前面的迦南地转回到他们所出之地。结果，他们拒绝摩西的带领，要推选一名新领袖，并要返回埃及（民13:26-14:4）。因为他们的行为，他们离开原来所站的位置，即之前他们所拥有的、与摩西和迦南地有关的那个位置。

以色列人的背弃，与埃及长子之死和过红海没有任何关联。那些事已经过去，是已经完成的事，不能与这里神处置祂的子民放在一起讨论。埃及长子已被击杀，以色列人已在海中被埋葬，并在东海岸复活，进入新生命。在这复活进入新生命的旅程中，有一件最关键的事——这一民族作为神的长子，将要在神与亚伯拉罕、以撒和雅各立约之地，实现他们蒙召的目标。

然而，以色列人的背弃与他们拒绝进迦南、得着他们蒙召要得的地位有着直接联系。他们的背弃单单与长子之死和过红海之外的此事有关。他们最终倒毙旷野，也同样是因为此。他们倒毙在红海东岸，尽管已被神救赎，却在他们蒙召要实现的目标上失落了。他们未能进入迦南，实现他们出埃及的目标。

弟兄们！你们要谨慎

针对《希伯来书》3章、4章，基督率领下的基督徒的所有属灵功课，都来自于摩西和之后约书亚率领下的以色列人所经历的一切。历史当中的事是预表，今天发生在信徒当中的事是本体。并且，本体必须和预表的相关方面保持一致。

那些以色列人相信了十个探子所报关于他们被召要去的那地（属地的土地）的“恶信”，一些基督徒也走了以色列人的老路。于是像他们一样，被拒绝在被召要去得的那地（属天的土地）之外。这些基督徒，要像摩西率领下的以色列人一样倒毙，不能实现他们被召的目标。

而另一方面，那些遵着另外两个探子的做法去行的基督徒，则会像迦勒和约书亚一样，进入应许之地。那些遵着预表中迦勒和约书亚的态度掌管自己人生的基督徒，有一天将会实现他们蒙召的目标。

这就是警告的核心，整个问题也是显而易见的，正如有眼可看的就能看明主用祂的话所显明的事。

你是一个被神呼召，从世界分别出来，并想要实现蒙召目标的人吗？你希望成为迦勒和约书亚，有一天进入蒙召要去到的那地吗？

或者相反的，你只是想仍然保持现状？或者你的兴趣在别的地方，在某种程度上可以理解为对返回埃及感兴趣，也就是对现今世界的什么东西感兴趣？

绝大多数基督徒，都像大多数以色列人一样，做了后者所预表和描述的那群人。因为这样或那样的原因，他们没有专注于前面属天的土地，就是他们要在其中实现长子权的那地。可惜，在此事上没有一种中间的情况。正如主自己所说的：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的”（太 12:30）。

今天，大部分信徒甚至根本没有听到这样的信息。他们不晓得自己被召，是为了有一天在属天的土地上与万王之王同作后嗣。所以，一点也不奇怪，他们的信仰偏离正轨，生活偏离蒙召目标。

还有其他听过这样信息的人，也忽略或拒绝了这个信息，转去关注别的事情。同样的，他们的信仰偏离正轨，生活偏离蒙召目标。

只有一小部分信徒完全明白了这信息，并为此感恩。正像摩西时代在以色列人中间，只有迦勒和约书亚明白他们为何被领出埃及，来到加低斯巴尼亚的边界。只有迦勒和与约书亚相信，靠着神，他们能进入那地，打败敌人，实现他们的蒙召目标。绝大部分的人并不为此感恩或者对此有兴趣，于是乎，他们转回头，将注意力转回埃及。

了解这些以后，我们可以看到，今天大多信徒与预表中的架构看起来并不相符。摩西率领下的以色列人听到了探子所报关于迦南地的信息，并且还尝了探子所摘的那地的果子。在身体当中，我们可以将其理解为信徒听说他们蒙召要去到的那地，并且“尝”了（透过主的道）那地的果子。但今天大多信徒对这些事并没有这样的经历，究其原因主要是教牧人员失职，未能完成他们蒙召的使命。

然而事实也不尽是如此。在早期教会，当《马太福音》13:33所讲的妇人藏在三斗面中的酵还未发起来的时候，“福音的盼望 [基督之荣耀的福音，而非神之恩典的福音]”是传给“普天下万人”的（西 1:23）。在那些日子，听到这信息的所有人所构成的身体，其表现必然会是与预表保持一致的。

然而，两千年后的今天，当酵已在面团中发挥了很大作用以后，有关“福音的盼望”的信息却不见了。并且，如《马太福音》13:33所说，面会继续发，只等全团都发起来。这就是为什么主说当祂回来的时候，遇不见世上有“信德”（特别与国度的真理有关的行为表现）的（路 18:8[见作者的另一本书《恩典的救恩因信而得》SALVATION BY GRACE THROUGH FAITH, 18-20 页有关“信德”的部分]）。

于是，因着今天在信徒中酵的作为，与预表之间的准确对应——曾经有过的——现在已不存在了。并且，因酵的破坏作用，今天有的是一种败坏了的对应。以色列人在加低斯巴尼亚听到关于那地的信息，尝了那地产出的果子。而今天大部分信徒——并且这个数量在增加，而非减少（因着酵的作为）——既没有听到那信息，也没有尝到那地的果子。

然而，从《出埃及记》12章到《约书亚记》中以色列人的经历来看，这不能对基督徒的整体的生命造成影响。有关预表的框架的信息不会改变。最初发生的

（埃及长子之死），其后发生的（过红海，领受神的话，旷野之旅）和目标（与迦南地相关的事）都不会改变。

预表的每个方面都曾在信徒当中被传讲（长子之死，过红海，领受神的话，旷野中的旅程，还有与那地有关的事情）。今天，面酵已发挥了很大的作用（在如“温水”的那些教会当中[在不冷不热的环境中酵最易发挥作用]），教会甚至弃掉了有关长子之死的信息。在这个方面，侵蚀进入了所有从预表而来的教导。

（有关这一侵蚀——“直等全团都发起来”——请注意，例如主之救恩的信息被普遍接受。这一信息试图把过红海以外的事 [从那时往后，是死里复活，在东海岸进入新生]与埃及长子之死有关的事联系在一起。不仅有关神之救恩的福音被侵蚀，有关基督之荣耀的福音也被侵蚀了[再看作者的另一本书，《恩典的救恩因信而得》（SALVATION BY GRACE THROUGH FAITH），第二章]。）

因此，今天当我们对照预表的框架来看本体，发现基督徒当中有一些扭曲发生的时候，原因是显而易见的。在我们生活的这个时代，酵不仅要完成其工作，并且要在其中尽行破坏。芥菜种已经长成大树（一种畸形的成长），天空中的飞鸟（撒旦的部下）来宿在这棵大树上（太 13:31,32;比较太 13:4,19）。

1. 免得…

在《希伯来书》 3:8,9,15,16，以色列人在被称作“在旷野 …试探祂的时候”惹主发怒。这里的试探不是在加低斯巴尼亚的试探，而是在别处的（例如，在西奈山铸金牛犊，还有之后拒绝神降下的玛哪 [出 32:1 以后;民 11:4-8]），他们每次的试探都遭到了神的审判。然而以色列人在加低斯巴尼亚的消极态度，是他们试探神的登峰造极之举，结果导致整个一代人的倒毙。

试探对方，即指把对方置于试验当中，以展示或证明对方是其自称的那一位；相应的，对方则会用特殊的方式来表明自己的身份。

请注意，比如，撒旦在旷野对基督的试探（太 4:1-11）。基督被试探，却不是被罪试探，因祂不能被罪试探（比较来 4:15;雅 1:13）。基督被撒旦试探，是为了向世人证明祂就是祂所自称的那一位；相应的，祂对每一试探的反应也表明了祂的身份，并且是按照祂的神性所表现出的方式。

在旷野惹神发怒的日子，以色列人也是以相似的方式试探神。他们的试探惹动神的怒气。而神，是不能容忍罪的神，因此只能有一种回应的方式。神必须要以一种特殊的方式来处理罪，因此就有了后面的结果。

希腊文中用作“惹动怒气”的词意思为反叛或反抗。在旷野的路途中，以色列人用不同的方式向神抗议，并且每次都试探神。然而在进入应许之地之前，他们在加低斯巴尼亚对神的反叛（拒绝关于那地的真实的信息并拒绝摩西的领导），促使神结束了对那一代人的关注。他们试探神；神则用完全符合祂身份的方式处置了这种特别的试探。

从全知的神的角度来看，以色列人的罪是重大的，他们整个一代人的倒毙是罪有应得。这样一种倒毙也是神处理他们的方式。

在加低斯巴尼亚，除迦勒和约书亚之外，整整一代人，因着他们的罪被神弃绝；神不但不允许他们进入迦南，还使他们倒毙在旷野。在之后的三十八年半时间里，这一代以色列人死在旷野当中，未能到达他们的目的地，未能实现他们蒙召的目标。

神对以色列人在进迦南的问题上对祂的试探的看法，也正是神今天对基督徒在得属天土地的问题上对祂相似的试探的看法。在预表中，神采用了强硬路线，在本体中，祂也会采用同样的强硬路线。从预表到本体，主的态度和祂相应的做法不会改变。

预表与本体必然是一一对应的关系，其中的两个原因显而易见：1) 本体和预表的相关方面一定会保持一致；2) 尽管出自不同的人，但主对同样的挑衅必然采取同样的态度，做出基于祂神性的同样地回应。

神“厌烦”摩西率领下的那一代以色列人，并在怒中起誓说，他们“断不可进入”祂的安息（来 3:10,11,17,18）。他们“不能进入安息是因为不信的缘故 [不

忠心]”（来 3:18,19）。也就是说，他们没有忠于主的带领。他们听信十个探子所报的“恶信”（表现出不忠心），却不听从迦勒和约书亚所报“真实的信息”。

针对此事，经文警告信徒说：“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了”（来 4:1）。像以色列人一样，基督徒也有两种选择。他们可以选择相信关于那地的“真实的信息”，也可以选择相信“恶信”。而主的态度及相应的回应（与预表完全对应），则基于他们所信的信息和相应的行动。

（在预表或本体中，在前面那地实现蒙召目标——对于以色列人是迦南地 [3:18]，对于基督徒是属天的土地 [4:10,11]——被称为一种安息 [3:11,18;4:1]。在经文中，这安息等同于实现继承权，即实现蒙召的目标 [比较申 3:18-20;12:9-11;来 4:11]。而根据经文中七的设计，这个安息是在将来的，被称作是一个“安息日的安息”。他将在第七日实现，就是第七个千年，即将来地上的安息日[4:4-9]。）

《希伯来书》一再就信徒蒙召的目标警戒信徒。这是本卷书的核心，也是基督徒生命中的核心问题，每位信徒都应始终将此问题放在他整个生命的核心位置上。这一问题显明在神的话语当中，可见在神的眼中它也至关重要。

2. 总要天天彼此相劝

通过预表中的属灵功课，圣灵教训信徒：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间，有人被罪迷惑，心里就刚硬了（来 3:13）。

在《希伯来书》 10:23-25，同样的教训以稍微不同的方式再次出现，在这里讲到信徒的聚会。23 节告诫信徒：“也要坚守我们所承认的指望 [即，‘所承认的信心’]，不至摇动。”在接下来两节经文中，告诫信徒要“彼此相顾，激发爱心，勉励行善，彼此劝勉”；并且“既知道那日子[现今的盼望实现的那日]临近”，“就更当”以这样的方式彼此管理他们的生活。

联系上下文来看，在《希伯来书》10章，信徒聚会的核心目的（实际也是经文的核心目的）——“你们不可停止聚会。”（10:25）——就是为我们蒙召的盼望彼此劝诫（比较 10:23,25）。这样做，信徒就能通过某种方式对盼望有更深入的认识。他们一定会彼此谈论盼望的问题，因为彼此间的劝诫必定不会离开信徒蒙召的有关问题。

换句话说，透过《希伯来书》3:13;10:23-25的亮光可见，信徒在一起聚会，就是要讨论有关他们蒙召的相关问题。他们应当谈论前面的那地（那属天的土地），在那里的仇敌（撒旦和属牠的天使），现今战胜仇敌的必要性（透过属灵征战），和我们前面的盼望（有一天与“万王之王、万主之主”基督一同得着那地，并和祂一同登上宝座[取代撒旦和属牠的天使]，执行长子权）。

了解这些使我们知道，信徒花时间彼此劝诫（经文中用“天天” [3:13]），是因为专注于前面的目标至关重要；“既知道那日子临近”，就更当以这种方式彼此激励。

现今，正是基督徒“更当”彼此劝诫的日子，因为我们生活在末后的世代，人的六日（六千年）就要满了，第七日（主的日子，弥赛亚的千禧年国度）即将到来。

然而今天信徒聚会是为着这样的目的吗？完全不是！大部分信徒对此知之甚少或全然不知。他们也并没有谈论此事；更不会把它当作最紧要的，用以指导他们的行动。因此，今天信徒的聚会完全忽略了《希伯来书》10:23-25所讲的信息，这也正表明面酵在完成它破坏性的工作。

这样的状况会改善吗？基督徒有一天会觉醒吗？现在还不会！根据圣经，在现今的世代不会有改善！并且，在这世代结束的时候，将会出现整个教会背弃信仰的局面；这也正是今天教会在迅速发展的方向。教会正继续朝着一个完全离弃“信德”的方向发展，即离弃一世纪时整个教会所持守的信仰。

基督曾说：“直等全团都发起来”（太 13:33），祂又说，在祂再回来时，看不到“世上有信德”（路 18:8），这些话都必要实现。因主是全知的，祂知道过去和现在，也知道将来，祂准确地指出了教会将会出现的境况。

两千年之后，当这世代要结束的时候，酵的工作就要完成，相应的，有关“信德”的信息也在教会听不到了。整个教会，都如《启示录》3:14-21的老底嘉教会一样，“困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身”。

与基督同作后嗣的人，祂的同伴

基督徒“总要趁着还有今日，天天彼此相劝”，无论如何，都不能效法以色列民族在加低斯巴尼亚所行的（比较来3:8,13）。因为根据经文的记载，基督徒将会作为主的“同伴”，与主一同执掌王权，在今天，“我们若将起初确实的信心坚持到底”，就会在将来的日子与主同享这样的地位（来3:14）。

（在希腊文的《希伯来书》3:14，译作“参与者 partakers”[KJV]的一词 metochoi，若译作“同伴（companions）”更恰当。该词也出现在《希伯来书》1:9[译作“伙伴（fellows）”]和3:1[译作“参与者（partakers）”]中；在这两处经文中，该词若译作“同伴（companions）”也会更恰当[参考第一章；再参看作者的另一本书《这么大的救恩》（SO GREAT SALVATION）1章、4章]。）

“将起初确实的信心坚持到底”，是为了在将来的日子做基督的“同伴”，这要放在预表的框架中去理解。迦勒和约书亚将他们起初确实的信心坚持到底了；而以色列中的其他人却没有。

针对进入那地，杀败敌人，得着他们被召要得的地位一事，迦勒和约书亚说：“我们立刻上去得那地吧！我们足能得胜”（民13:30）。而以色列中的其他人则表现出完全不同的态度，选择了完全不同的做法。他们惧怕那地的居民，终夜哭号，抱怨摩西和亚伦，要选立一位新领袖，并要返回埃及（民13:32-14:4）。这是预表中两个不同的方面，联系上下文来看，必须在此框架中才能理解《希伯来书》3:14的经文。

1. 起初的信心

希腊文中译作“信心”的一词是 *hupostasis*（与 3:6 中的用词有所不同），意为“保证”，或者如翻译所用的词“信心”。也许把这两个词放在一起——“确实的保证”——更能表达经文要说明的意思。

在《希伯来书》11:1 出现的 *hupostasis* 一词，描述了本章所讲的“信”是什么样子的：“信就是所望之事的实底 [*hupostasis*]...”换句话说，“信就是所望之事确实的保证...”与普遍认为说法的相反，这个论述其实并非信心的定义，而是针对因着信心而表现出来的行为而说的。

“信心”就是单单相信神针对某件事所说的话。在希腊文中，“信心（*faith*）”和“相信（*believe*）”用的是同一个词。前者是名词，后者是动词（比较弗 2:8; 约 3:16）。在《希伯来书》11:1 说：“透过相信神，我们就有了所望之事的实底 ...”因此，把《希伯来书》3:14 放在预表的框架当中和意为“我们起初的信心”的《希伯来书》11:1 中，就容易明白其意了。信徒确实的保证，在神所说的关于信徒蒙召目标的话语当中。我们只要单单相信神关于蒙召目标所说的话，就有了确实的保证，正如迦勒和约书亚一样（他们相信神，于是就有了确实的保证，可以在神的带领下，进入那地，得着那地）。

2. 坚持到底

根据经文，信徒要把这确实的保证“坚持到底”。根据神对他们生命中的每一个经历所说的话，他们拥有一份永不动摇的确实的保证，最有代表性的，是神所应许的从埃及到迦南。信徒应当在整个旅程中始终定睛前面的目标（比较路 9:62; 12:1,2）。

在希腊文的《希伯来书》3:6，对于摆在我们前面的“盼望”，也用了同样的表达方式。在这节经文中，我们要将可夸的盼望（指“我们所承认的指望” [来 10:23]，“心中盼望” [彼前 3:15]）和胆量“坚持（*firm*）[或，‘*stedfast*’]到底”。而在《希伯来书》3:14，要我们将起初确实的信心坚持到底，这里所讲的也是将同样的盼望（在将来的日子成为基督的“同伴”）“坚持（*stedfast*）[或，‘*firm*’]到底”。

两处经文讲到了同一问题的两个方面：“我们若…便是祂的家了”，和“我们若…就在基督里有份了”。

安息日的安息

论到第七日，有一处说：“到第七日神就歇了他一切的工。”又有一处说：“他们断不可进入我的安息！”既有必进安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。所以过了多年，就在大卫的书上，又限定一日，如以上所引的说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心。”若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的工，正如神歇了他的工一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。（来 4:4-11）

进入神与亚伯拉罕、以撒、雅各立约之地，并在那里得着神所赐的地位，在旧约《圣经》中被称作以色列民前面的“安息（rest）”（书 1:13）。《利未记》

23 章中的第七个即最后一个节期住棚节，讲的也是这件事（利 23:33-43）。这七个节期包含在犹太历中，第七个也是最后一个节期，出现在前六个节期结束之后，表明有一段安息的时间。这个安息与《约书亚记》 1:13 所讲的是同样的安息。而今天，对于以色列民来说，这安息是指所等候的弥赛亚时代。

《希伯来书》4 章讲了一个在预表 - 本体关系中的安息——摩西和约书亚率领下的以色列人的安息（4:6,8），和基督率领下的信徒（4:1,11）的安息。同时也提到了当神在六日内完成复原当初堕落的世界和完成造人的工作后，在第七日的安息（4:4; 比较创 2:2,3）。

《希伯来书》4 章讲到的安息符合经文中七的设计，并且是基于《创世记》、《民数记》和《约书亚记》中的基本预表。根据经文当中七的设计，《创世记》开篇两章是这一安息的基础，而它的实现是在第七日——“神的子民”所等候的“安息

[希腊文 Sabbatismos, ‘安息日的安息’]”(来 4:4,9)。而对于第七日即第七个千年, 圣灵劝诫信徒说: “所以, 我们务必竭力进入那安息, 免得有人学那不信从的样子跌倒了”(来 4:11;比较来 4:1)。

神歇了祂一切的工

《圣经》的开篇是有关创造天地的简单描述: “起初神创造天地”(创 1:1)。在英文《圣经》中, 这节经文包含了十个单词, 而英文《圣经》是由希伯来文《圣经》翻译过来的, 在希伯来原文《圣经》中, 这句话只包含七个单词。

“七”是神的数字, 表明所指对象的完全。在这七个单词二十八个字母中(四个七[“四”是代表创造的数字]), 神的圣灵完美地表达了神已经完成的工作——创造天地。

接着, 《创世记》 1:2 向我们展示了一个堕落的世界, 和神开始复原堕落的世界。第 1 节世界最初被造, 和第二节前半部分世界的堕落, 都发生在神未向我们显明的从前的时间, 即发生在六千年前。而对堕落世界的复原, 发生在人类历史的六千年的起头。从这方面来看, 对世界的复原是七日的开头——七千年的开头——也就是《圣经》所包括的历史。这也是《圣经》中七的设计的开头, 这个七是从复原世界和造人开始, 一直到弥赛亚的国度结束(参考第六章)。

地起初被造的时候, 明显地被神分为许多领域(比较伯 1:6;2:1;赛 14:13)。撒旦未堕落之前(与牠统管的各等次的许多天使一起), 被神任命为弥赛亚(统治者)天使, 管理被造的世界(结 28:14)。而在经文所说的在牠中间“查出不义”之前, 牠到底统治了多久, 经文却没有明确指出(结 28:15)。因着在牠中间查出的“不义”, 牠的国度又堕落了多少年(创 1:2; 赛 14:16,17;耶 4:23-28), 经文也没有告诉我们。《圣经》中的时间是始于对堕落世界的复原。

而在这之前的事都发生在我们所未知的永恒的未来。

(事实上, 《圣经》很少谈到有关天地被从堕落中 [永恒的未来]复原之前的事, 同样也很少提到弥赛亚国度[永恒的未来]结束以后的事。《圣经》主要讲的

是七千年当中发生的事，即天地的复原，人的被造，直到弥赛亚国度结束时天地被毁（那时又会有一个新天新地）。对于这七千年以外发生的事，圣经只是略微提到，启示给人一些基本的信息，以使人对这七千年中间发生的事有正确的理解。）

撒旦原本统治神国度中其中一个领域，而因为对自己地位的不满，牠希望升得更高。牠不满足于在神的权下统治其中一个领域，而希望统管万有，“与至圣者同等”（赛 14:13,14）。牠希望坐在神的位置上，统管诸世界。

然而，撒旦的预谋以失败告终，因此带来的结果是，牠的国也堕落了。撒旦的失败带来的终极结果出现在《创世记》 1:2：“地是 [‘变成’]空虚堕落，渊面 [‘变成’]黑暗”。地被搞得堕落，太阳也不放光（比较耶 4:23,28）。因此，撒旦的罪必定影响到了整个太阳系，包括太阳和九大行星。

但尽管撒旦失去了统治全地的资格，牠的国也变得堕落和黑暗，牠却仍在统治。《圣经》中的统治原则就是，一个统治者会始终在他统治的地位上，直到有其他一位确实取代他（比较撒下 15:26；撒下 1:10）。

接着，在《创世记》 1:2-31，我们看到神创造天地的初衷。根据《以赛亚书》 45:18，神创造天地，不是要让它空虚堕落，正如撒旦犯罪所导致的情况：“…祂创造坚定大地，并非使地荒凉[例如，不是为了‘堕落’（正如《创世记》 1:2所讲的）]，是要给人居住…”

然而，尽管神把世界复原成起初被造的样子，祂却还要容许撒旦继续作为统治者统治全地。因此，在神复原了地和其中的树木、走兽之后，祂立即造了人。神明确指出造人的原因：“神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理。”（创 1:26）。原本的管理权是在撒旦掌握之中的。因此，人被造是要代替撒旦管理被复原的世界。

但人在被造之后并没有立即得着统治地位（事实上，人并没有得着统治地位，这地位今天还掌握在撒旦手中 [如果人当初已经得着了统治地位，在人堕落之时，统治权也就不会再次落入撒旦手中——注意《圣经》中有关统治权的原则]）。在人被造以后，没有立即拥有统治的地位，而是被告知：“要生养众多，遍满地面，

治理这地；也要管理 [希伯来文中的 ‘统治 rule’一词 radah（同诗篇 110:2 中的 ‘掌权 rule’）]。”

最终，人要得到统治权，而在此之前，人要尽他被造要尽的本分。撒旦通过夏娃，将牠的堕落带给人（创 3:1-7）。撒旦知道人被造的目的；并且根据牠的经验，牠知道只要使人类堕落，他们就会失去统治地位。这样，人类就会像撒旦一样，陷入堕落之中，而撒旦就能继续拥有牠的统治地位。

当人犯罪以后，地再一次陷入堕落的状态。而这一次，人类仍然得以在他们这种堕落的状态中继续生活在地球上，因为神起初造人的目的最终一定要实现（罗 11:29）。

所以，尽管万物都因人的堕落陷入咒诅中，而有一天却都要脱离咒诅。神已经赐下救赎，并且被赎的民有一天将要得着统治地位；在被复原的世界上施行统治。而在此之前，撒旦会继续统治世界。

根据《创世记》1章、2章中所表现出的最初的模式，神用了六天时间复原世界并造人。神复原世界和造人的最初目的必定要实现。有资格的统治者（而非失去资格的统治者）最终将得着统治地位，并在神的国中执掌王权。那时，同样根据最初的模式，神将要在第七天歇了祂一切的工——在人执掌王权的日子。

永恒不变是神的属性之一。祂不会改变（玛 3:6）。因此，既然神曾在一个特殊的领域建立一种模式，来显明祂的工作，这种模式就不会改变。了解这些以后，当我们在《创世记》开篇看到神起初复原堕落世界的方式时，我们也只能期待神用同样的方式复原今天堕落的世界。这就是为何我们会看到神又另用了六天时间来复原今天堕落的世界和堕落的人，并且在之后的第七日，神要安息。同时，彼得很小心地告诉我们，在后来的复原和安息中，一天的时间不是二十四小时，而是一千年（彼后 3:5-8;参看作者的另一本书《现在是什么时间？》（WHAT TIME IS IT?），第三章）。

以色列人前面的安息

以色列人前面的安息，是在他们得着迦南地之后，“在万民中 [所有外邦人中]”作“祭司的国度，圣洁的国民”（出 19:5,6;比较书 1:1-13）。以色列人得着这样的地位，就是进入安息；同样，列邦臣服于以色列，并且透过以色列得神的祝福，也就是进入他们的安息。

根据自然主义的观点，在神的永恒计划和旨意中的一些玄机，此时出现在《圣经》当中。根据《圣经》中七的设计，以色列民出埃及要进入第七日的安息（来 4:4-9），一定要经过六日（六千年）的时间，而对于以色列人来说只用了两天半（两千五百年）。也就是说，在摩西（和之后的约书亚）率领下的以色列民进入前面的安息，本来应经过六千年时间（根据最初的模式，神要在这些年里复原堕落的世界），他们却只经历了自亚当以后的两千五百年。

除了前面所说的之外，在以色列人一出埃及以后，神设立安息日，作为“永恒的[永远的]约”的记号。以色列人每周在六日工作之后守安息日，是为了要不断提醒自己两件事：1）一种过去的安息，是在六日的工作之后（创 1:2-2:3），2）一个将来的安息，也在六日的工作之后（来 4:4,9）。安息日是一个记号，预示着一些超越它本身的事。

根据《出埃及记》 31:13-17，以色列人要回顾《创世记》 2:2,3 中的安息（在六日的工作之前），并晓得他们每周所守的安息日（在六日的工作之后）是指着将来那日的安息（在现今六日的工作结束以后）。“以色列人要世代守安息日为永远的约”；安息日作为一个“记号”，领人回顾《创世记》开篇的两章，并领人展望超越每周的安息日本身的那个未来的日子。

这就是神为何那么看重以色列人守安息日。安息日指向超越安息日本身的事，即在历史中一种不变的模式下将要发生的事。并且当神为以色列人设立安息日的时候，祂充分地想到祂对于世界和人类的计划和旨意有一天要实现——要在第七日，就是将来那安息日的安息中实现的计划和旨意（六日的工作完成以后，即六千年以后）——祂也为不守安息日的以色列人预备了处罚，就是“死罪”（出 31:14,15）。

然而，根据为以色列人设立的安息日的“记号”，神领以色列人在摩西（和之后的约书亚）率领下出埃及的目标，似乎不能在三千五百年内实现。那么，根

据这个安息日的“记号”，为什么神要召以色列人出埃及，去完成一个不能在当时完成的目标呢？

当基督在大约一千五百年后首次来临的时候，我们看到的情形与此有一点相似。基督要将天国赐给以色列人，而如果当时的以色列人心中对王和王国有正确的认识，弥赛亚国度是当时就可以来临的（比较太 23:37;徒 2:15-21,37,38;3:19-21;7:54-56）。

问题是，根据《圣经》中七的设计，神为何要带领祂的百姓出埃及，在迦南地得一个必须要等另一个三千五百年后才能拥有的地位呢？或者说，基督为何要在祂首次来临时，在以色列人中间为国度做了完全的献祭？根据《圣经》中七的设计，这国度在当时还不能建立。这一献祭发生在一千年安息日的安息之前两千年。

把这个问题搞得更复杂一点，让我们来看每次神对以色列处罚的严厉。在摩西的日子，因为以色列在加低斯巴尼亚拒绝进入迦南地，神就把那不信的一代统统击杀在旷野。而在弥赛亚首次来临时，因着以色列拒绝王和王的国度，以色列人就陷入荒凉（持续两千年的荒凉，并要在两千年结束的时候达到顶峰）。

若我们是在探讨以色列民族这两次的事件，他们其实都似乎注定是不能真正进入应许地并完成蒙召目标的，那为什么每一次以色列的行为都得到了如此可怕的惩罚呢？

再者，那些旧约当中对教会的预表，使这个问题更复杂化了。这些预表都必须实现，它们预表了以色列将不接受他们的王和王的国度。因为如果以色列接受了王和王的国度，神就不需要选召出教会了（教会被召是为了领受以色列所拒绝的一切，但是，如果以色列当时并没有拒绝天国，那么，结果又会是如何的…）

我们只能用一种方式来看《圣经》对前述问题的每一个解释。在《以赛亚书》

55:8, 9, 神说：

“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”

人看问题是用有限的眼光，只能看到过去和现在。神看同样的问题则是用无限的眼光，祂不仅看到过去和现在，还看到了未来。因此，神的意念和道路是无限的，与人有限的意念和道路完全不同。

因此，受造的人怎么能够质问创造主，你为什么在过去和现在要用一种完全无效的方式实行你的计划和旨意呢？这样的疑问是不合适的。更何况，《圣经》其实已经告诉我们，神过去如何实行祂的计划和旨意，现在如何实行祂的计划和旨意，以及将来（六天结束之后，即六千年之后）祂的旨意和计划将会如何实现。并且，自始至终，这不仅是对此问题*唯一*的答案，也将是*最终的权威性*答案。

“这世界的智慧[人的智慧]”，在神看是愚拙，“智慧人的意念 [人的意念]”是虚妄的（林前 3:19,20）。这些智慧都是有限的，并且与《以赛亚书》 55:8,9 的经文格格不入。这就是为什么我们要单纯的信神在《圣经》中启示的话。尽管许多事情我们不理解，但我们知道这一切都是那位全知的神所启示的，并且祂所启示的一切也必与祂在《以赛亚书》 55:8,9 的话完全相符。

这就是为何保罗告诉提摩太：“务要传道…”（提后 4:2）。人怎么说怎么想都不重要，在神的眼中，这都是愚拙，都是虚妄。但神的话却是无限的，至关重要的。这一点毋庸置疑。

神子民所等候的安息

有一安息日的安息为神的自民存留。这在多处经文中都有明确记载。并且以色列民和教会都等候同样一个安息。

到那时，以色列将会重归神与亚伯拉罕、以撒和雅各立约之地；而教会则会去到天上的应许之地。而以色列的弥赛亚将会同时在地上大卫的宝座上和天上的宝座上实行双重的统治。

当弥赛亚坐在大卫的宝座上，住在以色列人中间时，以色列将会在地上执掌王权。以色列人，处在新约之下，将最终成为“祭司的国度，圣洁的国民”（出 19:6），并最终实现神在三千五百年前召摩西率领下的以色列人出埃及的目的。

然而教会，将会作为基督的新妇，坐在天上的宝座上，执掌王权。在基督里的“新造”——“新人”——将作为“君尊的祭司”，“圣洁的国度”从地上统治全地（彼前 2:9; 启 5:10）。到那日，教会将实现她在两千年前作为一个新的群体蒙召的目标。

这一切将发生在教会被提（大灾难之前弥赛亚第一次回来[罗 8:23]）和以色列全家悔改（大灾难之后弥赛亚降临之时[罗 11:25, 26]）之后。那时，神将有三个长子——耶稣、以色列和教会——共同统治全地（出 4:22; 来 1:6; 12:23; 比较来 2:10, 11）。并且在那日，在第七个千年，人类和万物都将进入那等候已久的安息日的安息。

1. 以色列的今天和未来

在当今世界，人类正经历着前所未有的动荡不安。根据《圣经》的观点，这种动荡单归咎于一件事——以色列民在应许地上，违背神的旨意。因着以色列今天与外邦人有关的地位，撒旦直接攻击以色列的工作以一种特殊的方式与此动荡相对应。撒旦的攻击一直是指向以色列的，不论以色列在应许地或不在应许地。自从埃及王法老时期的日子以来，撒旦就不惜一切代价地不断想要毁灭这个民族。而在将来另一位中东的王出现的日子，将是撒旦对以色列最终和最猛烈的攻击，那位王就是敌基督。

因此，不论以色列在或不在应许地，撒旦都没有停止对其的攻击（例如，注意在第三德意志帝国时期的状况 [在这个民族复国之前]），今天的状况 [作为以色列共和国存在于中东]，还有在大灾难最后三年半当中的状况 [那时以色列将再次亡国]）。然而，以色列在应许地上违背神旨意的同时，外邦也出现了动荡的局面（在撒旦和属牠的天使统治下的列邦），而这样的动荡，是在以色列处于应许地之外、并神旨意之外时，所不会发生的。

《约拿书》的开篇，就暗示了以色列在应许地违背神旨意时，外邦出现动荡的情况。神呼召约拿“起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊。”约拿是以色列中的一位先知，被呼召把神的信息带给外邦（赛 43:10; 太 12:39），并且神让约拿把祂的信息带给一群特别的外邦人——尼尼微大城中的人。

然而，约拿却不听神的呼召，反而向相反的方向去了。他买了船票，上了一条开往他施的船。尼尼微在东，约拿却向西去了。从这方面来看，约拿作了以色列民族的一个预表（从另一方面来看，约拿的经历也是基督的预表[太12:39,40]）。

我们可用这样来看《约拿书》，1) 约拿奉差去到外邦人中间；2) 约拿抗拒神的命令，最终落入深海；3) 之后他在伤痛和苦难中向神呼求 [从死地]；4) 然后神听了约拿的呼求，把他从死地救起来，将他从海里带回到岸上；5) 回到地上的约拿，再一次奉差去往外邦；6) 约拿的到来使得他最初奉差要去的那地的外邦人能得以得救。

约拿在海中的那一段，预表了我们今天的生活（前面的第二所讲的）。尽管今天还有一些残余的以色列民留在应许地，但大部分的以色列民还是分散在外邦列国中（约拿所投入的深海预表了“列国” [比较但 7:2, 3; 启 13:1; 17:1, 15]）。

在大灾难的后三年半，以色列将会在她的痛苦和苦难中向神呼求（上面第三所讲的）。这一点更早的预表，是在摩西时代（出 2:23,24）。那时的情形，正如《约拿书》中描述的情形，也会是将来的情形：“神听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情”（出 2:24,25）。

因约拿违背神的心意，所以当他在船上的时候，“耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。”而原因就在于约拿在船上，并且违背神的心意，不往神差他要去的地方去（预表以色列人在应许地违背神的旨意）。海中刮起大风（预表狂怒的外邦列国），直到约拿被扔进海中，海才平息下来（拿 1:3-15）。

同样的情况也出现在今天的世界——全世界政治局势紧张，尤其表现在中东地区。而如今外邦列国的主要动向就是努力促成中东和平。尽管不明白为什么，但各国首脑都知道以色列是中东和平（从而带来世界和平）的关键一站。但他们却不知道，他们试图解决的问题当中包含着一个属灵问题（是在诸多的方面——那些外邦列国不明白也根本无法掌控的方面）。并且即使外邦列国了解了这一问题，他们也无法解决它。在属灵问题上，各国无法达成一致——在今天这个时代还不行。

于是，在敌基督出现之时，尽管牠看起来给中东带来了和平，解决了今天棘手的问题，但之后的情形却比先前更糟（因为牠的作为不仅不能解决现今的属灵问题，并且牠最终的目的是完全毁灭以色列）。尽管中东的局势看上去将会有短暂的稳定或改善，但它的发展只会是朝着一个方向移动。它只会继续恶化。若非如此，就会有神学问题出现了，因为《圣经》告诉我们它必定会朝着这样的方向发展。也就是说，违背神旨的约拿在船上时，海面必定是狂风大作的，今天的情形亦是如此。

能使列邦安息下来的真正的中东和平，只会发生在真正的问题得到正确解决的时候。而解决这一问题只有一个办法：弥赛亚归来，以色列全家悔改，并且之后他们愿意——甚至相当迫切地（比较赛 53:1 以后；拿 3:1 以后）——到外邦人当中作见证，正如神到他们中间作见证一样。

今天在万邦列国中的动荡不安，会在即将来临的“将来”，“万国”在敌对于耶路撒冷的一战中达到最高峰；并在基督再来之时宣告结束，基督要揣酒榨，以色列要全家悔改（亚 12:9-14; 14:1-9; 罗 11:26; 启 14:14-20; 19:11-21）。只有那时，万国中才会有安息；只有那时，全地所等候的安息日才来到（启 20:1 以后）。

2. 教会的今天和将来

《圣经》明明地告诉我们，信徒的“努力 [在今天]”，是为了“进入安息 [在将来]”（来 4:11）。即为了在安息日里的安息（在第七个千年），在现在的六天（六千年）里要做的。

信徒应当在现今六天的时间里努力做工（事实上是六天中的最后两天），正如按才受托的比喻中所讲的（太 25:14-30; 路 19:12-27）。并且，根据《希伯来书》3 章、4 章的亮光，信徒努力去做的时候，总要记得他们蒙恩得救的目的。

家主往远方去，“为要得国回来”（路 19:12）。当家主回来的日子，要按照仆人在祂所托付的家业上的忠心程度，给他们不同的报偿。这报偿是要在家主所得的国里领受的（太 25:19-23; 路 19:15-29）。从《圣经》的框架来看，在家里的尽忠（今天），是为了将来的国度。因此，现今在主人家里的忠心只是为了一个目标；在工作中表现出这样的忠心——定睛于前面的目标（来 12:1,2）——就会

得到“应得的报偿”（来 2:2;10:23-26）,并且能进入将来那安息日的安息，那时，不再作家仆，而是在国度中与基督同作后嗣。

圣经中七的设计

这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。（来 4:9）

《希伯来书》 4:1-11 讲到了一个安息，是从《创世记》 1 章神复原世界和造人算起，“神的子民”将在第七个千年实现的安息。根据《圣经》原文和上下文，有关这一安息的教导是基于旧约的三方面内容：1) 摩西及之后的约书亚率领下的以色列民的经历（来 3:2-19）；2) 《创世记》1 章、2 章神的工作和之后神在第七日的安息（来 4:4），3) 神为以色列民设立的每周六日工作之后要守的安息日（来 4:9）。

在摩西和之后的约书亚率领下的以色列民的经历是预表；在基督率领下的信徒的经历是本体。而不论是有关预表中以色列人前面的安息的教导，还是有关本体中信徒前面的安息的教导，都是基于神在《创世记》1 章、2 章六日工作后所进入的安息。同时，神后来为以色列设立的安息日，是为了把《创世记》开篇这样的观念完整的保留下来（比较 20:8-11; 31:13-17）。

出自《创世记》前两章的教导，是理解整本《圣经》的关键。正确地理解和解释这部分经文也是至关重要的。事实上，整本《圣经》都建基于这两章经文中的基本架构。对《圣经》其余部分许多问题的理解和解释，也要建立在正确理解和解释《创世记》前两章经文的基础之上。

若能正确理解《创世记》开篇的这些经文，你就能了解神如何安排祂对人的启示，并能了解许多因不认识这些经文而不能了解的事情。而若是错误理解了这些经文，一切就全错了。不能正确理解开头，也就不能正确理解经文的其余部分。如前所述，这也是为什么许多人不能正确理解《希伯来书》 4:9 那里安息日的安息与《创世记》 2:2, 3 神做完六日工作后的安息之间的关系。他们试图把《希伯来书》那里的安息与信徒今天这个时代要进入的某个领域联系在一起，而今天还未

到第七日，还不是我们所盼望的时间。这也是为什么许多人试图通过《诗篇》90:4 来解释《彼得后书》3:8，但联系上下文来看，《彼得后书》3:8 必须根据《创世记》前两章的经文来理解（比较彼后 1:16-18; 3:5-7）。

了解这些之后，本章剩余部分将要解决的是《希伯来书》的架构问题，这架构要特别放在《创世记》第 1 章的一些部分（尤其是第 2 节）中和与《创世记》前两章有关的其它一些经文中来讨论。

在我们了解一件事时，**必须**先了解开头如何。这是问题的关键。在此之后，我们才能继续下去，才能正确了解事情的其余部分。

“是 (WAS) ” 或是 “变成 (BECAME) ”

我们不得不说，许多年来，在神学家和信徒中间，对于应该如何理解《创世记》前两章一问题，一直都争论不休。并且因此带来的后果是，不仅在对于这些章节的理解上出现混乱，对于《圣经》其余部分的理解也出现了混乱。

关于《创世记》前两章的教导，实际上有两种主要观点，同时还有以这两种观点为基础的数种观点。其中一种观点（也是今天多说人所持的观点）认为，《创世记》第一章描述的神六天的工作是神起初的创造，而另一种观点则认为《创世记》1:2 的经文所描述的是神才废墟的基础上复原一个堕落的世界（译者注：相当于一个“再创造”）。

而还有另一种现今比较流行的观点，不把《创世记》1:1 作为一个绝对的开始。持这种观点的大部分人都不把《创世记》1:1 看作是创造的开始，而认为这是复原世界的开始。也就是说，他们不认为这节经文讲的是神创造天地的绝对开始（像大多数人认为的那样），而认为这是神对被造时完美却已堕落的世界的复原（重组，重建）的开始。

这些不同观点争论的焦点是《创世记》1:2 的文法结构。文法家们回到希伯来原文《圣经》中解决两个方面的问题：1) 《创世记》第 2 节中的 3 个分句与第 1 节的关系；2) 希伯来词汇 *hayah*（译作“是[w^as]”）的含义。并且优秀的文法家们在这两个问题上得出了不同的结论。

1. 三个分句

《创世记》1:2 中的三个分句，就是组成这节经文的三个分句：a) “地是空虚混沌”，b) “渊面黑暗”，c) “神的灵运行在水面上”。

在希伯来原文《圣经》中，《创世记》1:2 以一个叫做“waw”（一个表连接或转折的小品词，在英文中常译作“和 And”）的词作为开头。一些语法家们认为这是一个连接词（连接第1节和第2节），而另一些语法家认为这是一个转折词（表明第1节和第2节之间是转折的关系）。通常来说，我们可根据上下文来判断该词的含义。

（在希伯来语的旧约《圣经》中，“waw”经常用来表示连接 [and]，而少用来表示转折 [but]。“waw”在旧约中大约出现了 28000 次，其中有 25000 次表连接，3000 次表转折。）

那些认为“waw”一词在《创世记》1:2 中表连接的学者，认为 1:2 中的三个分句和 1:1 是不可分割地联系在一起，而另一种观点则认为两者是分开的。

如果 1:2 中的几个分句和 1:1 是密不可分的，并且 1:1 讲的是天地绝对的开始（神最初创造天地），那么 1:2 就一定是描述神起初如何创造天地（例如，“空虚混沌”）。如果这样来理解《希伯来书》的经文，就需要把《创世记》1:2 开头所描述的地情况，理解为是和 1:1 相联系的。而后面的六天，就要理解为是神一步一步实施并完成 1:1 所讲的创造的工作。

前面对与《希伯来书》架构的观点，是基于《创世记》1:1 是描写神复原世界的开始的观点，而不是基于《创世记》1:1 是描写世界起初被造的观点。持这样观点的学者认为，《创世记》1:2 的三个分句与 1:1 是密不可分的，但同时他们也认为，在神起初创造天地之后，世界随即又堕落了（例如，比较创 1:2；赛 45:18[希伯来词汇 tohu，在创 1:2 中译作“混沌”，在赛 45:18 中译作“荒凉”；《以赛亚书》中的这节经文特别指出，神起初早的世界并不是 tohu 的，例如，用这种方式来看创 1:2]）。

因此，既认为神的完美创造完成后随即有堕落出现，同时又认为《创世记》1:2的三个分句是与1:1是密不可分的观点，就成了一种对于《创世记》开篇经文的独特的观点。他们看到天地的确被造，同时又看到在《创世记》1:1之前的时间里，天地曾一度被搞混沌，他们认为这些事情在本质上是与《创世记》1章的经文无关的。

然而另一些语法家认为，《创世记》1:2开头的“waw”一词表示转折含义（该词与希腊文中的“de”相似，“de”在新约《圣经》中两种用法都有[比较大1:2-16;25:31];而在旧约《圣经》的希腊译本中，“de”在《创世记》1:2表转折）。如果这样说来，《创世记》1:1与1:2就没有任何联系了。根据这种观点，《创世记》1:1通常就被认为是一个绝对的开始，而1:2（包括1:2以后的经文）则被看作是在这之后发生的事情。

（持这一观点的多数人认为，《创世记》1:2描述的是在神的完美创造完成[1:1]之后，又被搞成的一种堕落状态，1:2与1:1之间隔着一段神未启示给我们的时间；相应的，他们也认为神在六日内所做的工，是神对已堕落世界的复原。他们认为，《创世记》1:1是“对神起初创造世界的精辟概括”，而神在六日里的工作向我们启示神是如何完成了前面的第一节中所讲的创造。）

2. 希伯来词汇“哈亚 HAYAH”

希伯来词汇 Hayah 在大部分英文版本的《创世记》1:2都被译作“是”[was]（“地是 [was]...”）。该词在《创世记》1章曾多次出现，并且在整本旧约《圣经》中共出现了 3570 次。

该词的词源并不确定（多数人认为 hayah 一词的主要含义可能是“下降的”或“将要下降”）。尽管希伯来学者看到在该词在旧约《圣经》中多次用来表达“将要 [to be]”或“将要变成 [to become]”，或“将要发生 [to come to pass]”，但当对比希伯来文和阿拉伯文（与希伯来文相关联的闪族语言）两种版本，试图找出该词的词源时，就会看到该词在旧约《圣经》中的使用，许多学者认为该词表达

了 being 的动词形式[“to be”]。但学者们又发现，该词不能完全等效于英文中 being 的动词形式。

在不同的英文版本《圣经》中，该词有一些不同的译法——例如，“was”或“were”（创 1:2,3,5,7,8,9,13 等），“be”（创 1:3,6,14,29 等），“become”[或“to become”]（创 2:7, 10; 3:22 等）。但这是在英文版本中。在拉丁文译本《圣经》中，该词在《创世记》1 章中就有 13 次被译作“become”（该词在《创世记》1 章共出现了 27 次）；而在希腊文译本的旧约《创世记》中，该词有 22 次被译作“become”。Hayah 一词在《圣经》中的第 1 次出现是在《创世记》1:2——也就是我们在这里讨论的章节。但让我们暂时把这一节抛开，来看该词在第 1 章其它地方的应用。

在《创世记》1:3，Hayah 一词出现了两次，分别译作“be”和“was”。这节译作：“神说：‘要有光。’就有了光 [Let light be [or ‘become’]: and light became]”。实际上最好地传达了所发生的事情。

然后，让我们来看 1:5,8,13,23,31。hayah 在这里的每节经文中都出现了两次（在英文中均译作“were”）。根据希伯来文《圣经》的字面意思来翻译，就是“…有晚上，有早晨 [...And there was evening and there was morning], [包括]头一日…第二日…第三日，”等等。

事实上，“变成[became]”似乎更能表达这里的含义，因为晚上过去，早晨接着过去，“变成[became]”，六天中的每一天都是如此。刘波尔德（Leupold）在他的翻译注释书中很恰当地讲明了这里的含义：“…接着是晚上，接着是早晨——这是第一天…这是第二天…这是第三天”等等。

接着来看在 1:7,9,11,15,24,30 的末尾都出现的这句话：“事就这样成了 [...and it was so]”。译作“was”的这个词在原文中用的都是 hayah，并且很明显的，在这些经文中用“变成 [became]”比用“是[was]”更能表达原来的意思，“…and it became so”（比较“Let there be [对 hayah 的一种翻译]...”[创 1:3,6,14]）。

尽管 hayah 在《创世记》第 1 章中曾被译作“was”，“were”或“be”，但该词在这些经文中主要表达的意思却是“be”，“become”或“had become”。我们应

当注意这一点，因为人们很少能看到在英文旧约《圣经》中有“became[或‘had become’]”这样的译法。所以，我们不应太在意《创世记》1:2的翻译：“

And [或‘But’] the earth became [或‘had become’]...”然而尽管在英文版本中“

became”这样的译法很少见，但在希伯来原文和其它一些版本中却不是这样（例如，在英王钦定本的《创世记》中，hayah 仅有 17 次被译作“became[或‘... become’]” [2:7, 10; 3:22; 9:15; 18:18; 19:26; 20:12; 21:20; 24:67; 32:10; 34:16; 37:20; 47:20, 26; 48:19]；而在希腊文译本旧约《创世记》中被译作“became[或‘... become’]”就有 146 次之多[在整本旧约中大约是 1500 次]）。

3. 仅看希伯来文《圣经》

我们可以仅根据希伯来文《圣经》来解决《创世记》开篇前两节的问题吗？可以仅根据希伯来文《圣经》来决定“waw”一词是表示连接或转折吗？可以仅根据希伯来文《圣经》来决定 hayah 一词在《创世记》1:2 应该怎么翻译吗？或者我们可以仅根据希伯来文《创世记》1:2 的结构来决定《创世记》1 章的其余部分在总体上该怎么理解吗？

一些希伯来文学者会对此表示赞同，然而因为不同的希伯来文学者的观点也有所不同，因此只能根据所有这些观点以及其他也赞同他们的论证的学者的观点来解决这些问题。请注意，不同学者对于这些问题都有完全不同的看法，他们的不同看法基于他们对希伯来文《圣经》文法结构的不同理解。

然而，有一个方法可以解决这一问题；就是从整本《圣经》的总原则来看。如果整本《圣经》都能支持某一种观点——就可以根据这种观点，很容易地理解《创世记》1:2 的文法，以及《创世记》1 章剩余部分的内容。

这并不是说离开了《圣经》的其它部分，就不能正确理解《创世记》1:2 或者整个第 1 章，肯定不是这样的。神不会以一种脱离后面经文（大约用了 1500 才完成）我们就不能了解的方式来开始祂对我们的启示。这里是说，对于《创世记》

1:2 的文法和整个第 1 章的内容——透过《圣经》其余部分也能对此有所理解——神期望我们在一开始读《创世记》时就能清楚地了解，尽管人们在很多时候并不能做到这样。

因此，从这个方面来说，了解希伯来文《圣经》的文法结构并不能解决以上的问题。我们花时间来了解《创世记》1:2 的在希伯来文中的文法结构，以及一些相关的章节，不是为了解决上述问题，而是要说明两个基本现象：1) 许多优秀的希伯来文学者都对《创世记》开篇持不同的观点，而很多时候他们的观点不是基于对上下文的理解，而是完全基于他们个人对希伯来文《圣经》文法结构的理解；2) 尽管希伯来文《圣经》的文法能够支持他们任何一种观点，但只有符合《圣经》其余内容的那一种理解是正确的，其它理解一定都是错误的。

也就是说，如果仅根据希伯来文《圣经》的文法结构，不同的观点都成立，但如果根据《圣经》其余部分的内容来看，就不是每种观点都成立了——不论是否同时也根据希伯来文《圣经》的文法结构。《圣经》只会支持一种观点，这种观点也一定是《创世记》1 章开头部分的原意（同时参考第 5 章）。

《圣经》支持“创造世界”（绝对的创造 [创 1:1]），世界变得“堕落”（这证明创 1:2 开头的“waw”一词一定表达转折之意 [‘but’]，并且希伯来词汇 hayah 的含义一定是“变成 (became) [或‘已经变成 (had become)’]”[创 1:2]，对堕落世界的“复原”（完全通过神的工作[创 1:2-25]），还有“时间”（六天中复原世界，第七天安息 [创 1:2-2:3]）。

要对此加以阐释并不难。事实上，与《圣经》其它部分相对应的就是对的。这个问题很好解释，通过《圣经》的其余部分，就会知道我们必须如何理解《创世记》开篇的经文。

《圣经》中的日子

神之启示的结构可以简要地用三个主题来表明，而在这三个主题之下所讨论的，是《圣经》中的特殊章节如何解决这一问题。同时，我们还要注意《圣经》中的其它相关经文，以使我们能从整本《圣经》中更好地看到问题的全貌。

1. 安息日的记号

安息日是一个“永约”的记号。神对于安息日曾这样说：“这是我和以色列人永远的证据，因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅”（出 31:16,17）。不论是在神为以色列设立安息日的时候（比较出 20:11），还是在《希伯来书》中提到神的子民所等候的安息的时候，因着一个美好的原因，神都让我们去看一下《创世记》1章、2章所发生的事。在那里，紧随神的安息之后，神在原来的创造的基础上进行了复原的工作；神为以色列设立安息日，就是要让他们将此牢记在心。

也就是说，安息日作为一个记号，不仅代表了现今的工作和将来的安息，同时也是建基于一个过去的工作和安息之上的。在《创世记》第1章，神用六天时间复原已经堕落的世界；在第六天，当祂完成对世界的复原工作以后，祂又造人来管理被复原的物质世界。之后，神在第七日安息了。然而堕落的状况再度出现。人，和整个物质世界，又都堕落了。

这样说来，根据《创世记》的内容，神又如何开始复原这两个堕落的世界呢？我们很容易就能找出答案。根据经文，神将用与在《创世记》第1章中复原之前那个堕落世界完全一样的方式来复原后来这两个堕落的世界。祂也要用六天的时间完成复原的工作，同时，根据《创世记》2:2,3的经文，神要在第七日安息。

后面的复原工作一定与前面的复原工作完全吻合。在《创世记》开篇陈明的模式不会改变。后面的复原也一定是用六天时间完成的。同时，根据这一模式，在六日的工作之后也一定会有一日的安息。

神为以色列人设立安息日，是为了让他们晓得，根据《创世记》开篇的经文，神在完成了对今日堕落世界（人类世界和物质世界）的复原工作之后，将再一次进入一日的安息。安息日是一个“记号”，而《圣经》中的记号总是指向超越它本身的某件事。安息日所指向的是在前面六日复原的工作完成以后，神和祂的子民（“神的子民”，见 来 4:9）将一同进入的第七日的安息。

在过去的复原和安息中，每一天的时间是二十四小时，而在后面的复原和安息中，每一天的时间是一千年（彼后 1:16-18; 3:3-8; 比较太 16:28- 17:5）。根据《创世记》1章、2章中的模式，神将用六千年的时间完成现今的复原工作，之后将进入第七个千年的安息。

《圣经》的开篇就打下了七的时间设计的基础（创 1, 2），这个七的设计贯穿整本《圣经》（出 31:13-17; 民 19:12; 何 5:15-6:2; 拿 1:17; 太 17:1; 路 24:21; 约 1:29, 35, 43; 2:1; 5:9; 9:14; 11:6, 7; 来 4:1, 4, 9），同时，这也是神在永恒时代来到之前结束祂启示的方式（启 20:4-6）。《圣经》涵盖了七千年的历史——从神复原世界和造人开始，到弥赛亚国度结束为止。《圣经》中很少提到七千年之前发生的事，同样也很少提到七千年之后的事。整个经文是建立在七的时间设计之上的，同时七的设计又以《创世记》前两章的经文为基础；若我们想要正确理解神在祂话语中启示的祂对于救赎的计划和旨意，就必须认识到这样一个明显的事实。

2. 《约翰福音》中的神迹

《约翰福音》是围绕七个神迹来写的；正如安息日的记号一样，《约翰福音》中的神迹也是指向超越它本身的一些事情。

犹太人要神迹（林前 1:22）；耶稣在地上的事工中行了众多的神迹，而这七个神迹是单显给犹太人的（这也是耶稣在地上的主要事工）。耶稣行这些神迹是为着一个主要目的：“要叫你们[犹太人]信耶稣是基督，是神的儿子。并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20:30, 31; 比较约 2:11; 5:46, 47; 6:14, 21; 11:45）。

这七个神迹中的其中六个都与一些特殊的日子有关，每两个神迹之间又彼此相连，并且每个神迹也都与安息日的记号和《圣经》中七的设计完美地联系在一起。每个神迹都以不同的方式在讲同一件事。它们都讲到了以色列将来的救恩和在将来被复原。

第一个神迹出现在《约翰福音》2:1-11，讲到耶稣把六口缸的水变为酒（“六”是人的数字；水缸的材料像人一样出自于土；然后水缸装满水[神的道]；后

因着神的作为水变为酒)。这个神迹指向以色列将来的救恩，是发生在第七日的（约 1:29,35,43;2:1），在那时，以色列要得救。

第二个神迹出现在《约翰福音》 4:40-54，讲的是耶稣治好大臣的儿子。这个神迹发生在耶稣来到撒玛利亚两天以后，是在第三天耶稣所行的神迹（约 4:40,43）。这事发生在耶稣来到外邦人当中为着祂的名施行拣选的两天之后，在第三天，耶稣要回到犹太人当中，他们都将得到医治（比较何 5:15-6:2; Acts 15:14-18）。

第三个神迹出现在《约翰福音》 5:1-9，讲到一个人得医治。这事发生在这人患病三十八年之后，又是在安息日（约 5:5,9）。这里的医治是指着第二代以色列人在三十八年以后（从在低斯巴尼亚第一代的倒毙算起）得以在约书亚的率领下进入迦南地，得到医治（预表）说的，同时又指向在第七日的安息日里，以色列将在基督的率领下得到医治，并进入应许地（本体）。

第四个神迹出现在《约翰福音》 6:1-14，讲到五饼二鱼喂饱五千人；这个神迹与逾越节有关（约 6:4）。耶稣是将来要供应以色列人的“生命的粮”（约 6:35），而《利未记》 23 章中的逾越节是指向以色列将来的救恩，那救恩是在他们接受真正的“生命的粮”的时候。以色列杀了逾越节的羔羊（比较出 12:6; 徒 2:36; 3:14, 15），但这也使得他们与羔羊的血有份了（比较出 12:7, 13; 亚 12:10; 罗 11:26）。

第五个神迹出现在《约翰福音》 6:15-21，讲到耶稣离开门徒，后来起了风暴，后又讲到耶稣回来时门徒们的态度，以及之后他们看到自己所站的地方。这个神迹指向基督离开以色列人两千年（约 6:15），以及之后的苦难（约 6:16-18），和基督的再来（约 6:19,20），还有整个以色列民族在应许地被复原（约 6:21）。这是唯一一个没有特别的时间预表的神迹，但必须把它放在其它几个神迹的时间预表中来理解。

第六个神迹出现在《约翰福音》9:1-41，讲到一个瞎眼的人在安息日得医治（约9:14）。这是指向以色列的瞎眼在将来第七日的安息日要得到医治（罗11:25）。或者如《路加福音》24:13-31所说，这事发生在两天之后（自耶稣被钉十字架时起）的第三日（路24:21）。

第七个神迹出现在《约翰福音》11:1-44，讲到拉撒路的复活。这个神迹发生在耶稣出犹太地两天以后的第三天（约11:6,7），那时拉撒路已经在坟墓里四天了（约11:17）。这是指向以色列将来的复活（结37:12-14;但12:2），这复活发生在两天以后的第三天；而那时的以色列也已经自亚伯拉罕的时候起，在死中度过了四天。

3. 《彼得后书》的结构

《彼得后书》和《犹大书》以相似的方式讨论国度的真理和背弃的问题。

两卷书信都以同样的方式开头。《彼得后书》第1章和《犹大书》第3节讲到同样的内容。接着，这两卷书其余的大部分内容都在讲背弃真道的问题。但在《彼得后书》1章和3章所表现出的一些七的设计，在《犹大书》中却没有体现。

彼得劝诫他的读者，要“在所蒙的恩召 [进入主的国度] 和拣选 [‘被拣选’拥有国度中的地位和权柄] 上坚定不移”（1:1-15）；犹大在《犹大书》3节中也同样劝告读者要“为真道竭力地争辩[‘为它而争战’]”（比较提前6:12;提后4:7, 8）。接着，两卷书都讲到背弃“真道”的问题。

但彼得讲到了一些犹大没有讲的内容。在彼得讲背道的问题之前，他提醒我们注意一下在《马太福音》17:1-8中出现的登山变像一事（彼后1:16-18），这件事与六日以后的第七日人子在祂的国中降临有关（比较太16:28-17:1）。

接着，在彼得要结束他的书信之前，也不同于犹大，他把话题从背道转向了世界的两次被毁——1) 在天地起初被造之后（“当时的世界” [彼后3:5,6]）；2) 在天地被复原之后（“现在的天地” [彼后3:7]）。

第一次世界被毁出现在《创世记》1:2（“地是空虚混沌，渊 [‘大水’] 面黑暗 [太阳不发光]”），后来一次世界被毁——被火烧——见于《彼得后书》后面的经文（3:10 以后）。

彼得以一句“主看一日如千年，千年如一日”将后面的内容推向高潮（3:8）。根据上下文来理解，这句经文的意思不说自明。“现在的天地”（3:7）一定包含从第1章开始的整个七的时间段（3:16-18），除此之外，3:8不会有任何别的含义。在这时间段里的每一天都是一千年——根据《创始记》开篇的经文，在六千年中做工，接下来的一千年里安息。

结论:

由于整个旧约历史具有预表的性质（林前 10:6, 11），因此根据此一性质和经文中明显的七的时间设计来看整本《圣经》，就能清楚无疑地解释《创世记》开篇的经文。并且因为这些经文是后面整本《圣经》的基础，所以一定要对其有正确地理解。

《圣经》是一本有关救赎的书；惟有正确理解《创世记》开篇的经文，才能在一开始就正确理解神的整个救赎信息（为着一个神已启示给我们的目的，神复原堕落的世界，并且在整个祂的计划当中一直做工）。

另一方面，对这些经文的错误理解，也只会带来分歧。离开世界的堕落和复原，只谈创造，就不能完整地表达神救赎的信息；而离开了之前世界的被造和堕落，只谈复原（不把《创世记》的开篇作为一个绝对的开始），同样也不能完整地表达神救赎的信息。

正如 F.W. 格兰特 (F. W. Grant) 在许多年前所讲的：“根据预表的观点 [人被造，堕落，人被复原，同时天地被造，堕落，后又被复原]，先是世界起初被造，然后才出现了世界的堕落状态。

因此，《创世记》的开篇不只谈到了创造的问题，也不只谈到了复原的问题。这两种观点都不符合《圣经》的总原则和其中作为核心主题的救赎信息。

唯一能够符合这些以及《圣经》中七的设计（以《创世记》开篇的经文为基础）的观点是：

创造世界（绝对的创造[创 1:1]）。

世界变得堕落（创 1:2）。

对堕落世界的复原（创 1:2-25）。

时间（在预表中——六天复原，第七天安息；在本体中——六千年里复原，第七个千年安息[创 1:2-2:3]）。

所以，我们务必竭力…

所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。并且被造的，没有一样在他面前不显然的；原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。（来 4:11-13）

《圣经》以许多不同的方式来描述基督徒前面的安息。在摩西和之后的约书亚率领下的以色列人前面的安息是这一安息的预表（来 3:7-19; 4:6-8; 比较 申 12:9; 书 1:13）；安息日的记号指向的是这一安息（来 4:9; 比较 出 31:13-17），并且这安息以《创世记》前两章的内容为基础（来 4:4; 比较 创 2:1-3; 出 20:11; 31:17）。

一个人必须要进入他蒙召要进入的土地之后才能得着这安息（对于基督徒来说是属天的土地，即对于以色列来说的属地的土地，后者是前者的预表）。并且，只有住在当地的居民（在属天的地上的撒旦和属牠的天使，并在属地的土地上包括亚纳族在内的外邦列族，后者是前者的预表）被杀败之后，才能进入这安息。这个安息也必须等到六天之后的第七天（即六千年之后的第七千年）才能进入。这安息与安息日的记号有关，并以《创世记》前两章的内容为基础；这安息也是约书亚在说“另一个日子”时所盼望的（来 4:8; 比较 来 4, 9）。

因此，基督徒要竭力进入的那安息，是一个将来的安息，并且只有在地上将来的安息日（第七个千年）才能进入这安息；同时，只有当现在居住在基督徒被召要去的那地的居民被杀败以后，基督徒才能在那属天的地上得享安息。我们要竭力进入那在属天领地中的安息，“免得有人学那不信从的样子跌倒了”（来 4:11; 比较 来 4:1）。很显然，这里暗指的是摩西率领下的以色列人的经历。

以色列人未能进入他们前面的安息，是因为“不信从[‘不忠心’]”（来 3:18）。而这里就警告信徒，同样的事也会发生在他们的身上。他们如果不信从，也一样不能进入前面的安息。在预表中，摩西之家的成员被呼召离开埃及，进入迦南地。并且他们所作的一切，都是为着一个目标。然而因着整整一代人的不信，他们都倒毙了，未能实现这一目标。这一代人被从摩西的家中剪除，在旷野倒毙，虽然有被神救赎，却未能实现他们蒙召的目标（民 13:31-33;14:29, 30）。

在那一代人中，唯有迦勒和约书亚被认为是对他们的蒙召有忠心的。他们被拣选，进入了迦南地，征服了当地的居民，并在那地承受了产业（民 13:30; 14:30; 书 14:13, 14; 19:49, 50）。

而在本体中，基督的家的成员前面的目标，和他们的行动带来的最终结果，一定和摩西之家的成员的情况是一致的。因为本体必定和预表中的相关方面保持一致。基督徒为着一个目的被神救赎，而这目的与前面他们要去得的地有关。家仆在现今所作的一切，也以某种方式与这一目的联系在一起。基督徒前面有一个目标，这个目标是与基督徒蒙召要去到的属天领地联系在一起的。

正如摩西的家中的成员的行为所表明的那样，基督的家中的家仆也可能表现为忠心或不忠心两种情况。同时，也正如摩西的家中的成员的行为所表明的，*忠心的仆人*有一天会实现他们蒙召的目标，而*不忠心的仆人*却不能。

*忠心的仆人*将会经历到预表中迦勒和约书亚所经历的。他们会进入应许地，征服那地的居民（弗 6:12 以后），并且有一天要在那里承受产业（弗 1:11-23）。表现出如此的忠心的基督徒，有一天将会得着长子的权柄，并与神的儿子同作后嗣，同掌王权（罗 8:17, 18; 提后 2:10-12; 启 3:21）。

然而，*不忠心的仆人*将会从基督的家中被剪除，正如以色列人当中因不忠心而从摩西的家被剪除一样（来 4:1）。他们要像不忠心的以色列人不得进入属地的土地那样，不得进入属天的领地，也不能承受在那地的产业。他们要像那些以色列人一样，虽然被神救赎，却不能实现他们蒙召的目标（太 24:48-51; 提后 2:5, 12）。

根据《圣经》的框架来看，《希伯来书》4:11所警告的内容只能用以上这种方式来理解。这节经文必须要放在从《希伯来书》3章开始的这段经文中表明的预表-本体的框架中来理解。这段从《希伯来书》3章开始一直到4:11的经文，讲到了摩西率领下的以色列人，基督率领下的基督徒，并分别讲到以色列人和基督徒前面的安息。

“所以，我们 [基督徒]务必竭力进入那安息[第七日的安息，安息日的安息]，免得有人 [基督徒]学那不信从[摩西率领下的以色列人所表现的‘不忠心’，也同样会表现在基督徒的身上]的样子跌倒了。”

神的道

《希伯来书》第二个警告的结尾部分讲到了神的道（来4:12,13）和神的圣灵（来4:14-16）。并且，在3:1到4:11这一大段中，讲到了摩西的家与基督的家的对应关系。

第12节、13节讲的是神的道，它以“因为 [For]”一词开头，表明上下文之间有直接的联系；而14节到16节讲的是神的圣灵，以“既看见[Seeing]”一词开头，也表明了上下文之间直接的关系。把这两段经文放在一起来看，从一个方面来说，这是把第二个警告推向高潮的两段经文，正如本卷书的11章（讲信心的一章）把前面10章推向高潮一样。

在这段经文的开始，圣灵带领我们去注意神的道，有关神的道的经文又必须根据其它的经文来理解；而第一处有关神的道之经文，为我们提供了一个理解其它有关神的道的经文的方法。

1. 活泼的道

在《希伯来书》 4:12 的开头讲到：“神的道是活泼的 [‘活的’]，是有功效的 [‘有果效的工作’]，比一切两刃的剑更快 …” 这里的关键词是“活泼的 [‘活的’]”，而神的道是活的原因很简单：这道是“神所吹的气”。

在《提摩太后书》 3:16 说：“圣经都是神所默示的 …” “神所默示的” 在希腊原文中用的是 theopneustos 一词。这是一个合成词，由 Theos (“神”) 和 pneuma (“灵”、“风”、“气息”) 两个词之组而成。因此， theopneustos 一词就可直译为“神所吹的气”；相应的，《提摩太后书》 3:16 也可译为“圣经都是神所吹的气 …” (参考《圣经》新国际版的译文)。

因为圣经都是“神所吹的气”，是活的；因此这活的道就能做超自然的、有功效的工作，那些工作也只能通过它超自然的源头来解释。

通过《创世记》 2:7，我们可以看到“神的气息”与生命之间的关系（提前 3:16 与来 4:12 之间的关系）。人起初被造的时候，是没有生命的。他是用地上无生命的尘土造成的，是无生命的个体。然后，神向这一新的被造吹气。耶和华“将生气吹在他 [亚当] 鼻孔里，他就成了有灵的活人。”

这是《圣经》中首次把人和生命联系在一起的经文，这第一次的申明为整本《圣经》的其余部分设立了一个不容改变的原则。当在《圣经》其它任何地方提到人与生命的联系时，这生命一定是指“神所吹的气”。一个生命的存在，一定有神向他吹气（比较结 37:1-10; 路 8:54, 55）。

这一原则反过来也成立。如果气息被移走，没有了那一口气，结局就是死。身体“没有灵魂[pneuma, ‘气息’]是死的”（雅 2:26）。

路加对耶稣死的一刻的描写，最能体现这一点。在《路加福音》 23:46 说到：“耶稣大声喊着说：‘父啊！我将我的灵魂交在你手里。’说了这话，气就断了 [即，‘说完这话，就没有气息了’]。”就在耶稣断气的一刻，他在肉身中的生命也就停止了。

神藉着一些人用一种明显的方式向人们显明祂的道“…人被圣灵感动说出神的话来”（彼后 1:21）。这也就是“圣经都是神所默示的 …”的含义。因着圣灵

和神的道密不可分的关系，从而使《圣经》能如此成书。神通过圣灵（Pneuma；该词又被用作“气息”），同时又藉着人，将祂的道启示给世人。

虽然这道是藉着人启示出来的，但却不是从人来的。它是来自于神的（诗 2:6）。因它来自于神——是神吹的气，是活的——所以这道能以超自然的方式完成有功效的工作，就是神要它去完成的工作（赛 55:11）。

《希伯来书》4:12 中的“能力”一词，在希腊原文中用的是 *energes*，英文中的“能量”一词就是来源于该词。神的道拥有神的能量——它能以超自然的方式做有功效的工作——能够分开“魂与灵”，刺入“骨节与骨髓”，辨明“心中的思念和主意”。

（参考作者的另一本书《魂的救恩》（SALVATION OF THE SOUL）第 2 章、3 章，在那里对道是神所吹的气有更深入探讨。）

2. 魂与灵

在《希伯来书》4:12 讲到，神的道能够分开人的魂与灵，这要根据《创始记》开篇的经文来理解（就像我们前面在本章看“神的子民”前面的“安息”一样[来 4:4,9]）。在《创世记》1:2 的后半部分，神的灵在运行，在《创世记》1:3，神在讲话。联系到人的救恩，这里的预表在本体中就是指分开魂与灵。

在预表中，神的灵运行，并且，神说要有光，就有了光。在《创世记》1:2, 3，记载了在复原堕落世界的时候，三位一体的神首次同工，这里有圣父的工作，有圣子的工作，也有圣灵的工作[约 1:3]。

在本体中，在人的得救经历的框架中，也是一样的情况。因着神在《创世记》中工作为后来的工作提供了一种不改变的方式，所以在这里的工作也一定是三位一体的神的每个位格都参与的一种工作。神的灵运行，同时，神说要有光，就有了光。在这里，神也是以这样的一种方式工作。

而一切的工作都是基于圣子在各各他所成就的。圣灵的感动和圣父的说话，都是基于两千年前的这一个事实。当圣子在十字架上喊着说：“成了 [即，‘已经完成了’]”（约 19:30;比较路 23:46），祂所表达的就是这个意思；而当神的道启

示我们说我们拥有一个救恩，这救恩是从神而来，并且是基于圣子所成就的工作，神的道所表达的也正是此意。

当人在伊甸园犯罪时，他的灵死了；灵未得救的人“死在罪恶过犯之中”（弗 2:1），现在却重新活过来，是灵活过来。在复原堕落世界的工作中，圣灵运行（创 1:2）和圣父说话（创 1:3）是同时进行的。圣灵藉着神的气所出的话，在未得救之人的身上成就一项有功效的超自然的工作。就在那一刻——藉着神所吹的气——本来无生命的人得到了生命。神吹气在死人的鼻孔里（在圣子所完成的工作的基础上，圣灵藉着神吹气所成的道而做成的），人就“活过来[‘被赋予生命’]”（弗 2:1,5）。

在这时，光“从黑暗里”照出来（林后 4:6），光和暗就分开了（创 1:4），但黑暗却不能领会光，也不接受光（约 1:5;比较林前 2:14）。

在那时，即一个人得救之时，他的灵就与魂分开。而未得救之人的“灵”是死的。对于一个堕落的人来说，在他那“取死的身体”中“没有良善”（罗 7:18, 24）。而透过神的气所出的话，藉着圣灵的运行，人的灵又重新活过来，并且同时与魂分开。

因为“魂”仍旧活在黑暗当中，因此“属血气的人 [希腊文中用 *psuchikos*, ‘灵死了的’]”不领会“神圣灵的事”（林前 2:14）。那仍旧活在黑暗中的，不能领会也不能接受从黑暗里照出的光。是神设立界线把这两者分开了（比较路 16:26）。

在这个过程中，神将灵赐给因亚当的罪而堕落的人。因着人得到灵，因此可以与神恢复交通，并能领会圣灵的事，同时，神的圣灵也在人身上持续不断的做工，为的是在六日结束时，即六千年结束的时候，人能够最终进入神所掌管的国中。

3. 参透人所有的组成部分

根据希腊文的《希伯来书》 4:12 的结构，似乎“魂与灵”与“骨节与骨髓”并非一一对应的关系，而神的道却能像分开魂与灵一样分开骨节与骨髓。“魂与灵”与“骨节与骨髓”两者之间确实有对应的关系（在神的气所成的道的完美结

构中），但“骨节与骨髓”比“魂与灵”更能表现出整个人的情况（从一个人的外部的情况到他最内部的情况），并且和这节经文的其它内容结合起来看，这节经文主要讲的并不是“魂与灵”与“骨节与骨髓”的对应关系。

（在常规情况下，“骨节”与“骨髓”实际上不是其中一个挨着另一个，也并不是可以分开的。然而我们在此讨论的不是常规情况；我们也不需要把人的“魂”与“灵”想成是比“骨髓”与“骨节”挨得更近两种存在，尽管神的道能够将两者超自然的分开。）

当神的道将人的魂与灵分开时，一个生命就复原了，这时“魂与灵”与“骨节与骨髓”之间就出现了对应的关系。骨髓存在于骨头内部，它的功能是制造血液中的红血球。而红血球的功能是将空气中的氧气运送到肺，再由肺运送到各个组织。

骨髓制造出红细胞，用以在全身的血液中运送“生命气息”当中的氧气。从这个方面来讲，骨髓与骨节是大不相同的。骨髓与生命直接联系在一起，而对于连接骨头的骨节来说，我们却不能说它与生命直接联系在一起。

以此方式来看这一问题，就能看出魂与灵与骨节与骨髓之间的对应关系了。对于一个得救的人来说，他的“灵”与他的“骨髓”都是与他整个人的生命联系在一起的（分别于属灵的生命与肉身的生命联系在一起），而“魂”与“骨节”却没有与整个人的生命联系在一起。“魂”与“骨节”的生命是基于“灵”与“骨髓”的生命的存在。

通过看肉身的生命，我们很容易理解这一点。骨节的生命力是基于骨节所连接的骨头当中的骨髓中的生命。

在属灵生命中也一样（记住我们讨论的是属灵的生命，而不是天然的生命。人的“魂”关系到他天然的生命，天然的欲望、期望等等。）。从属灵意义上讲，生命能够与魂发生联系（有一天也将与人的身体发生联系），只因为人的灵活过来，并且魂与灵分开了。整个人的一生所经营努力的结果，会体现在他的魂之现在的和将来的状况，并他的身体在将来的状况。今天，魂还正处在被救赎的

过程中（今天正发生的救恩[林前 1:18]），在将来的日子将要完成这救恩（彼前 1:9）。在那日，身体也要一同得救（罗 8:23;比较林前 15:44）。

这个问题在保罗写给哥林多教会的第一封书信的开头部分有所提说（林前 2:10-3:4）。保罗希望让哥林多教会的信徒知道“魂”与“灵”的区别，并且希望他们能明白两者为什么有所不同。哥林多教会属肉体的基督徒不是属灵的，而是属魂的；而保罗在书信的开头，希望这些属肉体的基督徒能明白“魂”与“灵”的差别，以及突破魂当中肉体的情欲并顺从灵而活的重要性。

在前面保罗讲到基督的审判台时（林前 3:11-15），清楚地讲明了这个问题的重要性。在他写给罗马人的书信中也这样说道：“你们 [基督徒]若顺从肉体活着必要死，若靠着圣灵治死身体的恶行必要活着”（罗 8:13;比较罗 8:14-23）。

（请注意，在预表中夏甲应服在撒莱的手下 [创 16:9]。而在本体中，肉体应服在灵以下 [加 4:22-31]。在谈到基督徒将要承受的基业时，经文说道：“把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子，不可与自主妇人的儿子一同承受产业” [加 4:30;比较创 21:10]。）

尽管“魂与灵”与“骨节与骨髓”之间有一种对应的关系，但如前所述，这段希伯来经文的结构所强调的要点却并不在此。神的道能分开“骨节与骨髓”，意味着神的道大有能力，能够刺透人的每一个部位——既刺透外面的，也刺透里面的（“骨节”是外面的，“骨髓”是里面的）。并且，唯有这道能将人完全刺透，这也正是这节经文的其余部分所要表达的意思。

4. 万物都是赤露敞开的

因为神的道能够将人完全刺透，因此一切都是敞开的，“在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的”。这道能将人从外面（骨节）到里面（骨髓）完全刺透。在那赐下这道并遍查全地的一位的眼中，没有什么是不显然的（比较启 3:15-18）。

在《启示录》 1:13-16, 约翰描述他所看到的在将来那日基督的形象, 就讲到祂遍查全地的眼睛。约翰被带进了将来的时间(启 1:10;比较 4:1, 2), 见到了基督, 那时的基督不是以至高祭司的身份来到, 而是以审判者的身份来到。并且, 约翰不仅看到作为审判者的基督, 并且看到教会在等候基督的审判。

尽管《启示录》第 2 章、3 章也讲到审判之前的整个教会历史, 但实际上讲的却是将来的审判。

在 2 章、3 章中, 对七个教会中每一个教会的拣选和审判都是基于两个方面: 行为和是否得胜。七段经文每一段的开头和结尾都论到这两个方面(例如, 2:2, 7; 2:9, 11; 2:13, 17 等)。并且, 在每处提到信徒的审判者的经文中, 这两方面都是最先被提到的。在将来的日子, 基督将根据信徒的行为以及是否得胜对其实行审判。

《启示录》是一卷“预言”(1:3)。尽管第 2 章、3 章通常被认为只是在讲历史(讲到约翰时代亚洲的七个教会, 并以此作为整个教会历史的缩影), 但直接从历史的角度来看, 这两章的内容既是历史, 又是预言。

约翰是站在将来的角度看待此事的, 超越了现今的时代。约翰站在将来的角度, 看到第 1 章所讲的审判(在基督审判的日子, 整个教会 [七个教会所代表的所有教会]都要接受审判)在第 2 章、3 章得到实施。接着在第 4 章, 约翰看都审判完教会之后要发生的事情(二十四位长老摘下冠冕, 为了让其他对象 [经过审判的基督徒拥有带上冠冕的资格]在千禧年 [参见作者的另一本书《在主的日子里》(IN THE LORD'S DAY)上册, 1-4 章]当中带上这冠冕)。

(注意, 在《启示录》第 2 章、3 章, 基督是以审判者的身份向教会说话的, 而只有在现今的日子结束的时候基督才拥有这身份[比较 2:1, 12, 18].)

然而, 第 2 章、3 章所讲的事同时也发生在审判来临前的实际的历史当中。这一点我们不仅可以通过第 2 章中的记载看到, 也可以通过 1:10 和 4:1,2 的陈述看到(约翰在他所处的现实中被圣灵感动, 同时又被带到将来主的日子来临时的天国里)。

据此来看，第 2 章、3 章要从两个方面来理解——这里的事件既是历史又是预言（一方面是现今地上教会的情况；另一方面是将来在主的日子，教会在天国当中的基督台前的情况）。因此，约翰在地上受圣灵的感动（1:10; 4:1, 2）和那些“将来必成的事”（1:19）也要从这两方面去理解。

在《启示录》1:14，基督被描述成眼目“如同火焰”（拥有审判者的目光）；而当祂审判教会的时候（2 章、3 章），又被描绘为全知的一位（“我知道你的行为 …”）。祂看到他们的行为，同时也知道有关他们行为的一切；当基督来到时，祂将以此为基础，用那“如同火焰”的眼睛审判信徒（比较太 16:27; 25:19-30; 林前 3:12-1）。

当基督显现时，每位基督徒都要站在祂的面前，面对那一双遍查全地、敏锐的眼睛。在鸡叫两遍彼得三次不认主之后，彼得所面对的也正是这一双眼睛。那时，主显然将彼得引到了“审判台”前，祂转过身来，看着彼得。彼得看到那一双眼睛，才反省过来自己所做的一切（路 22:61）。

主的那一看并不是简单的一瞥。在希腊文《圣经》中，这里所用的词（*emblepo*）是指基督定睛看着彼得，并且鉴察彼得的心思。彼得回想自己所做的事，反省自己的行为，“他就出去痛哭”（路 22:62）。

那双眼睛是审判全地者的眼睛——是那活泼的道，并要藉着经上的话和《圣经》所启示的真理来做工。那双眼睛要从审判台那里鉴察每一位基督徒；同时每一位基督徒也都要面对那一双眼睛——那双“如同火焰”的眼睛。

神的荣耀

在《创世记》1:3“从黑暗中”照出来的“光”，今天也“照在我们心里”，这“光”不仅使人得救，同时也能将幼稚的生命引向成熟。如《哥林多后书》

4:6 所说：“叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。”这光将知识教导我们，如前面的章节所讲的：“此等不信之人，被这世界 [‘这世代’] 的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音 [即，‘关于基督的荣耀的福音’] 的光照着他们。基督本是神的像”（林后 4:4）。

根据《创世记》的记载，光在第一天就从黑暗中照出来；然而直到第六天要结束的时候人类被造，并且预备好要在将来得着王位，物质世界才得以完全复原。

透过神复原物质世界时最初的工作和之后渐进的工作，我们可以看到今天神复原人类的初期的工作和后面渐进的工作；像预表中一样，这个复原也与六日结束时人坐上王位有关。

根据《创始记》的记载，在第一天，光从黑暗中照出来以后，光和暗就分开了（创 1:2-5），在第二天分开了诸水（创 1:6-8），第三天旱地上长出菜蔬（创 1:9-13）。然而在第四天、第五天、第六天神才继续做了复原和创造的工作，才将两个大光安置在天上（创 1:14-19），才有雀鸟飞在地面以上，有水生动物在海里游（创 1:20-23），各种野兽行在地上（创 1:24,25）。

在本体中，在第一天圣灵感动的工作和光来到分开魂与灵的工作结束后，神才能开始祂将信徒引向成熟的工作。

从这方面来看，神在第二天和第三天的复原工作（分开诸水，使旱地露出来，使地上长出植物）主要是带领信徒领会和理解基要真理——带领已重生的信徒学习如何分辨，等等。藉着神这样的工作，一个在基督里的“新的被造”开始了他的新生命，*并从幼稚逐渐走向成熟*。

在一个基督徒领受了基要真理之后，他还要继续成长。他要继续去掌握在第四天、第五天、第六天中描绘的真理。他要明白天上的大光所描绘的真理，并要开始如鹰飞在群山之上，如海里的动物一样在深海中遨游，如野兽行在地上一样徜徉在无限广阔的真理之中。然后，在他结束从幼稚走向成熟的旅程时，即在第六天要结束的时候，他要像预表中所讲的那样，在第七天登上王位。

“因为神的道是活泼的”；所以在它分开人的“魂与灵”以后，能够继续在一个重生得救的人身上做那有功效的工作——带来《罗马书》12:2所讲的变化——不仅为了将人带出他今天所处的光景，同时也要带领他回复到他当初被造的地位中：“*使他们管理…*”（创 1:26,28）。

我们只管坦然无惧

我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以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，作随时的帮助。（来 4:14-16）

《希伯来书》五个重要警告的第二个以劝勉开篇：“同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认 [‘承认（confession）’] 为使者、为大祭司的耶稣”

（3:1），又以开头引入的劝勉结尾。4:14 接近这一警告的结尾部分，作者告诉我们：“当持定所承认（confession）的道”；在 4:16，作者对警告作以总结，谈及“我们所认 [‘承认’]（ confession）] 为大祭司”的基督，并告诉我们：“所以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，作随时的帮助。”

作为“使者”，基督为我们的罪而死；作为“大祭司”，祂已复活并为我们代求。作为使者，基督实现了救赎，就是现今失丧的人所蒙的救赎，而且这一救赎是一切得以安息的基础；但基督作为使者所带来的救赎并不是《希伯来书》的中心信息。《希伯来书》超越了这一点（超越《出埃及记》12 章的预表），而指向这救赎所要成就的事（在预表中与迦南地有关的事）。

因此，与《希伯来书》3:1“我们所认为”有关的思想一定是以基督在十字架上成就的大工开始，并超越这一点的。这一思想一定会向前看，看到救赎所要成就的事（在本体中与属天产业有关的事）。“认为[‘承认（confession）’]”一词是希腊语 *homologia* 的译文，意为“说同样的事情”。根据上下文，它是指认同神曾对祂的儿子作为使者和大祭司所说的话，例如，认同神赐给我们的有关祂儿子的记录。而认同这一记录，根据上下文，在《希伯来书》中是指认同神所说的祂的

儿子过去作为使者的工作和现在作为大祭司的工作的目的。只有在这一框架中，我们才能正确地理解基督过去和现在的工作。

在《希伯来书》3、4章出现的“承认”，在10:23也出现了：“坚守我们所承认的指望[我们所承认的盼望]，不至摇动。”根据《希伯来书》3:6所说的我们要怀着信心和喜乐持守的“盼望”，将《希伯来书》10:23与3:1、4:14加以对比，再联系整卷书的中心信息，我们只能得出一个结论。这三节经文事实上谈的是同一核心真理的不同方面。

《希伯来书》3:1从两个方面看待这个问题——基督已完成了救赎之工，现在作为大祭司在服事；4:14只从一个角度看待这个问题，正如10:23所讲的，基督现在只作为大祭司作工。

基督徒被呼召为要承认（homologia）神所赐下关于祂儿子的记录；牢记《希伯来书》这一中心信息，不论我们是看基督过去的工作（祂作为使者，实现救赎），还是看基督现在的工作（祂作为大祭司，现在正洁净祂所救赎的人），其中的思想应始终是相同的。我们必须始终定睛在那摆在前面的目标上，定睛在基督过去在十字架上成就的大工的目的上，和基督现在继续在天上的圣所工作的目的。

而且这一目标与基督有一天将承担的第三种职分——君王有关。这个目标与在将来的日子与那位伟大的君王-祭司一同得着君王和祭司职分有关（这个目标使我们的思想很自然地就进入了第三个警告，在那里我们全面地认识了麦基洗德的祭司职分[5-7章]）。

在《希伯来书》中，我们蒙召的目标有多种不同的表达，在本体中清楚表明目标与预表中在摩西率领下的以色列人的目标一样。在将来的日子实现这个目标与平时我们所讲的“灵魂得救”（10:35-39）、承受“所应许的”（6:12）或实现摆在我们前面的“盼望”（3:6; 6:11, 18-20）同义。基督将带“许多的儿子”与祂一同“进荣耀里去”，他们将承受“这么大的救恩”（1:14; 2:3, 10）。这就是进入那为神的子民存留的“安息日的安息”（4:1-11）。

《希伯来书》以不同的方式对实现这一目标进行描写；当书中提到“我们所认为使者、为大祭司”或劝勉我们要“持定所承认的道 [记住‘我们所认为大祭司’]”，其中的思想必须与本书的中心信息一致，并且一定与书中以不同方式多次提到的我们蒙召的目标有关。

现今的洗

根据《希伯来书》4章第一部分讲到的第六日和第七日的预表，在本章结束时（及在第5章）讲到的基督大祭司的职分具有双重的含义。一方面祭司的职分是在六日当中的（尤其是六日当中的后两日），另一方面祭司的职分是在六日过后的第七日当中的。

耶稣的第一种祭司职分是亚伦等次的祭司职分，是在圣所中供职（和亚伦一样）。而祂今天是为那些要在将来那日和祂一同作“王和祭司”的人做祭司，这工作是以祂流出的宝血为基础，并且祂是坐在天上的圣所中那施恩座上供职。

基督徒，如摩西率领下的以色列人一样，前往被召要去之地的旅途中，做的这是这样的工作；这工作也是《创世记》1章的预表中六日里面的第二日到第六日中的工作。

在《创世记》中第一天的预表的本体中——在圣子所成就的工作的基础上，藉着圣灵的运行和神的气所成的道——魂与灵得以分开。灵从魂当中分别出来，得到生命，人在这样的过程中，得到了“重生[即，‘从上面出生’]”。人因此而“出死入生”（创1:2-5;约3:3;5:24;来4:12）。

接着，在《创世记》中第二天到第六天的预表的本体中——藉着三位一体的神接下来的工作——一个信徒从幼稚走向成熟。在这个过程中，住在信徒里面的圣灵，藉着神的气所成的道，继续保守信徒里面的生命；而圣子这时在天上的圣所作为大祭司，洗净那些正在圣灵引导下属灵生命从幼稚走向成熟的信徒们。

（因此，基督第一天的工作是作为使者的工作，祂作为使者“为我们的罪死了”；而在本体中，圣灵第一天的工作完全是基于圣子在各各他所成就的大工，

而不是基于圣子后来作为大祭司的工作。基督做亚伦等次的大祭司的职任，是在第一天信徒“出死入生”以后的。）

第二天和第三天所描绘的是分开、区分的工作（正如第一天所描绘的——分开魂与灵，使我们得着今天拥有的救恩）。在第二天，神将空气以下的水与空气以上的水分开（在挪亚的日子，本来在空气以上的水在大洪水中从上面降下来[[创 1:6-8;比较创 7:11]]）；然后在第三天，天下的水聚在一处，使旱地露出来，有菜蔬开始生长在地上（创 1:9-13）。

在前面三天发生的事是指向一个人属灵生命的开始和成长过程中的一些最基本的环节。第一天发生的事指向分开一个人的魂与灵。接着，第二天和第三天发生的事指向第一天开始的新生命在成长过程中学会分辨是非。信徒要学会分别属灵的和属魂的，属灵的和属肉体的（属情欲的），分别犹太人、外邦人，分别基督徒，分辨这世代，等等。

惟有一个人学会了第二天和第三天所描绘的分辨的功课，他才能继续学习第四天到第六天所描绘的那些功课。在后面三天，光被复原为太阳和月亮（第四天，创 1:14-19）；神造出海里的鱼和空中的鸟（第五天，创 1:20-23）；神又造了地上的走兽，然后造人（第六天创 1:24-27）。这三天当中三位一体的神的工作，在本体中指的是那些超出基要真理以外的教训。在一个人“出死入生”并且领受了基要真理（第一天到第三天）之后——在他“从上面出生”并且生命成长到一定的阶段之后——他需要继续学习更深的属灵真理。这时，他需要开始学习《创世记》1章后面三天所描绘的真理。

信徒在这时要开始深入到神的道中，开采其中的宝藏。他要学习天上的大光所描绘的真理。在他向上攀登的时候，他要明白“如鹰展翅上腾，奔跑却不困倦，行走却不疲乏”的真正含义（赛 40:31）；他也要像鱼儿畅游在深海那样深入到神的道里面；也要像野兽行在地上那样在神的道中徜徉。

简而言之，一个信徒越走向成熟，他就越能深挖神的道中的宝藏。而对于信徒来说，这一切都是为了最终在六日结束的时候（六千年结束的时候）实现他被造的目的：“使他们管理…”（创 1:26,28）。

这一切都发生在基督在六日的后两日内作亚伦等次的祭司的时候。而在第七日（第七个千年），基督的身份将会改变。那时，基督不再做亚伦等次的祭司，而要做麦基洗德等次的至高祭司兼君王，这也是紧接在《希伯来书》第二个警告之后本书要讨论的主题（参考来 5-7）。

1. 摩西和约书亚率领下的以色列人

从《出埃及记》12章开始并贯穿《约书亚记》的是一个完整的预表，这一预表之前在《创世记》开篇的两章以非常简明、准确的形式建立和展现出来。《创世记》这两章不仅构成了《圣经》七的设计的基础，而且构建了与完整的基督徒生活——从出生到进入弥赛亚的国度——有关的诸多教导的基础；《圣经》从《出埃及记》12章到《约书亚记》这部分经文进一步地扩展了之前《创世记》开篇所展现的情景。

从这方面来看，《出埃及记》12章逾越节那天所发生的事与《创世记》1:2-5第一天所发生的事是相对应的。而《出埃及记》12章之后的事情与《创世记》1:6之后的事情相对应。

在《出埃及记》中，长子，那位堕落的被造，处于死的判决之下；为了挪去“第一个”，建立“第二个”（来 10:9），神预备了代赎的死，以及过红海之后复活的生命。

羊群中的一只羊代替家中的长子而死。羔羊被杀，它的血被涂抹在长子居住的房子的大门楣和门框上。接着，当神半夜巡行埃及地时，看到涂抹在门楣和门框上的血，就知道那一家的长子已经死去。代赎的死已经发生。神的心得以满足，结果神就越过了那个房子。

然后是在埃及的红海西岸的埋葬和在旷野在红海东岸的复活进入新生命。整件事都是为了以色列人有一天能够进入摆在他们前面的迦南地，实现他们蒙召的目标。

在《创世记》与之相对应的预表——最初的预表中，神在第一天开始把堕落的被造带出堕落的状态（创 1:2-5）。神的灵运行和神说话，只可能与圣子的工作相关联（约 1:3），尽管《创世记》中没有用希伯来语中的 Elohim 一词（译为“

神”——在希伯来原文中是个复数名词 [比较创 1:26;约 1:1, 14], 表示三个或更多) 提到圣子。圣灵的运行和神说话是同时发生的、不可分割的(圣灵不会脱离或与神的话对立而运行, 当对比预表和本体时, 我们会清楚地发现这一点)。

随后, 世界从它水所覆盖的坟墓中迁移了出来。《创世记》和《出埃及记》都提到了在水里死去、埋葬和复活进入新生命; 今天这在本体中透过人的得救和之后的受洗也能看到这一点(比较创 1:2, 9;出 12-14;林前 10:1, 2;西 2:12;彼后 3:5, 6 [也请注意彼前 3:20, 21。根据《创世记》1:2 之后最初的预表, 与挪亚时的大洪水有关的预表也必须考虑在内])。

(因此, 与“救恩”相关的“受洗”的正确位置应在《创世记》世界的复原和《出埃及记》以色列人过红海的部分。在《圣经》的框架内, 受洗只能是在得救之后——而非救恩的一部分。

世界从被水充满的坟墓迁移出是在第三天真实发生的事, 经文也描绘了复活的生命, 与《出埃及记》14 章在红海东岸复活进入新生命相照应。从这方面来看, 第二天和第三天发生的事, 在描述核心属灵真理的框架内, 应作为一个单元来考虑。通过描绘第三天发生的“复活”, 一个属灵真理被显明出来, 因为就是在这一天复活得以发生 [何 6:2;路 24:21; 林前 15:4]。

从核心属灵真理的角度来看, 第二天和第三天发生的事指向信徒在得着从天上赐下的生命[第一天发生的事所描绘的]后属灵生命的开始和生命成长的根基。我们必须以这样的方式来看待这些事情, 因为第三天所暗指的事情事实上随后在《出埃及记》的预表中发生了, 第一天暗指的事随后直接在《圣经》本体的例子中出现[比较出 12-14;徒 8:26-39; 16:30-34]。

注意: 第四天到第六天发生的事也应以相同的方式来看待——作为一个单元, 即, 第六天发生的事并不一定指向上文所说的属灵真理, 它们已超越了第四天和第五天发生的事所描绘的内容。从这方面来看, 《创世记》开篇的章节呈现出两个单元——在两个三天之内, 涵盖了基督徒从出生到进入弥赛亚的国度的整个生命。)

在《出埃及记》14章以后的经文中，在以色列人过红海到达西奈山之后，亚伦承担起大祭司的职分。当百姓遵照摩西在西奈山所得的神的话而行时，以及当他们前往摆在他们前面的迦南地的过程中，亚伦开始了他的服侍。在《创世记》第1章的框架之内——在最初的预表中——这一时期与第二天到第六天所发生的事相照应。正如之前所显明的，亚伦的服侍没有延续到第七天所发生的事所描绘的未来。是约书亚率领以色列人进入了迦南地（摆在他们前面的安息），超越了预表中的第六天。亚伦，与摩西一样，在这段时间之前已经被挪去了。

在本体中，基督将来的服侍将会有所不同。在《民数记》35:28的本体中，“大祭司 [按着亚伦的等次]的死”将会发生，而且在那将要到来的第七天，基督不再是以“代表”的身份在天上的圣所服侍那些将来与祂同为后嗣的人，而是按着麦基洗德的等次作了耶路撒冷至高的君王兼祭司，那些与祂同为后嗣的人将要和祂一同登上宝座。

因此，《希伯来书》4:14-16结束了五大警告的第二个警告，谈论了基督在与《创世记》第1章第二天到第六天有关的本体中的服侍，或者说是在摩西率领下的以色列人经过旷野时的本体中的服侍。在基督徒的成圣之旅中，基督现在代表信徒承担着大祭司的职分，在这段时间里，信徒正处于从不成熟到成熟的属灵成长过程中。这一服侍为“君王们和祭司们”提供现今的洁净，在第六天的结束，即第七天，基督将登上宝座。

（注意《创世记》1:2, 3第一次提到的原则。在开篇的这些经文中，圣灵的作为与神的话语相连并完全保持一致，这一原则在《圣经》中永远不变。一开始，人透过圣灵的工作，并藉着神的道而得救[见预表中第一天所发生的事]，从而使生命进入一种前所未有的境地；之后，圣灵继续藉着神的道使人的属灵生命不断成长，以致成熟[见预表中第二到第六天发生的事]，从而维持和滋养之前神所赐下的生命。）

2. “我若不洗你”

基督今天的工作和这工作的目的在经文中随处可见，正如在《约翰福音》13:2-20 中记载的耶稣为门徒洗脚。在那里，耶稣脱了衣服，拿一条手巾束腰，又把水倒在盆里，就洗门徒的脚。而这段经文的核心显明在基督给彼得洗脚时两人的对话当中。

彼得不明白怎么回事，想要阻止耶稣为他洗脚。他说：“你永不可洗我的脚！”而耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”（约 13:8）。

彼得仍不明白，但当他听到耶稣说如果不为他洗脚，他就与主无分了，他就请求耶稣不仅洗他的脚，连全身都给他洗了（约 13:9）。其实彼得是说：“若是不洗就与你无分了，那么不要只是洗我的脚，请为我把全身都洗了吧。”

然而耶稣回答说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的[这里不都是‘干净’的是指着犹大说的]”（约 13:10；比较 13:11）。

在两人的对话中，出现了两个希腊文词汇 *nipto* 和 *louo*，在英文《圣经》中这两个词的译法相同。然而 *Nipto* 意为“洗身体的一部分”，*louo* 意为“洗全身”。因此，通过英文《圣经》不能看到这段经文的关键所在。

在第 8 节，耶稣在表达彼得（及其他的门徒）惟有得益于这“局部的洗”才能与基督有分时用了 *nipto* 一词。在第 9 节，彼得所说的洗在预表中用的是 *louo*，而不是基督所用的 *nipto* 一词。第 10 节可以清楚地显明这一点，在那里耶稣同时用到了这两个词。耶稣回答彼得说：“凡洗过澡[*louo*]的人，只要把脚一洗 [*nipto*]，全身就干净了…”

在希腊文《圣经》中的这两个动词的变形给了我们很多启示。前者 (*louo*) 出现在完成式中，而后者(*nipto*)出现在中性语态的现在式中。完成式表达的是在过去已经完成的动作，相对于现在来说是一种完成的状态；而中性语态的现在式表达的是现在仍在持续进行中的动作。

换句话说，彼得全身已经被洗过了；这样的洗发生在过去，对于现在来说是已经完成了的状态（参考弗 2:8，那里谈到同样的问题时也用了完成式 [“你们得救

”；即，“你们已经得救”]）。而现今还要不断去洗的是以前洗过的某个部位（基督在今天仍不断地为每个基督徒清洗那些被世界玷污的部位）。

基督藉着在预表中祭司的供职中使用 louo 和 nipto 两个词来引出祂的教导，在此，我们可以清楚地理解两种层面的洗：1) 当一个人得到祭司职分的时候，他全身被洗 (louo)，2) 后来的洗，是当他履行祭司职任的时候，一次又一次地（持续不断地）在洗濯盆中洗手和洗脚，亦即洁净部分的肢体(nipto)（比较出 29:4; 30:18-21; 40:12-15, 30-32[在旧约《圣经》的希腊文译本中，在这段经文中分别用到了 louo 和 nipto 两个词，以示区分]）。

基督徒是新约时代的祭司，当他们在得到祭司职份的时候（重生得救之时），全身被洗过了。然而，基督徒今天仍然住在必死的身体中，同时也会在接触世界时被玷污，正如祭司在祭坛和圣所之间供职的时候手和脚会被玷污一样。而基督徒要像那些祭司一样，在洗濯盆前面停下来，洗净那被玷污的部位。

今天，基督在天上的圣所坐在祂施恩的宝座上正是做这样洁净的工作，这样的洁净是基于基督所留下的宝血，并且藉着人的认罪来完成（约一 1:6-2:2）。

正如耶稣对彼得所说的：“我若不洗你，你就与我无分了。”每一位基督徒都“在基督里[这与 louo 一词联系在一起]”，然而“与基督有分[与 nipto 一词联系在一起]”就是另一回事了。这里的有分指的是在将来的日子与基督有分（在国度中与基督同作后嗣），这也是《约翰福音》的主题所在。

如今，神的圣灵住在每一位基督徒里面，要领他们进入所有的真理（在《创世记》中六天的后两天里）；并且在同一时间，基督要在天上的圣所作为大祭司，洁净那些时常会被世界玷污的正从不成熟走向成熟的信徒。

那些接受圣灵引导并且愿意让耶稣为他们洗脚的信徒，就是在以得胜的态度面对赛跑了。这些信徒敢于与那些今天仍住在他们蒙召前往之地上的敌人交战，他们要战胜敌人，而不是被敌人所胜。

全身的洗

根据《创世记》24章当中的预表，圣灵今天的主要工作是为神的儿子寻找一位新妇。正如亚伯拉罕的仆人奉差往远方（米所波大米）去，要为亚伯拉罕的儿子得一位新妇一样，圣灵也奉差往远方（这个世界）去，要为神的儿子得一位新妇。也正如那时亚伯拉罕的仆人得了新妇并把她领回来一样，圣灵今天也要得着新妇并把她领回来。

圣灵用神的气所成的道和基于圣子在各各他所成之工的洗(louo)，把这个人带回家（从新妇所住的地方[参见《创世记》24章中的预表]）。然后，在圣灵帮助这个人在属灵生命上走向成熟的过程中，祂继续用神的气所成的道将这位新妇从她的家领出来（正如《创世记》2章中最初的预表，从身体中取出来 [夏娃取自于亚当的身体]），同时，基督基于祂今天在天上圣所中的工作，来洗涤这位新妇(nipto)。

过去的洗与基督作为使者的工作有关，与我们今天已经拥有的永恒救恩有关，而今天的洗与基督作为大祭司的工作有关，与基督再来时我们要得的那个救恩有关。这两种洗都是完全的。两次的洗都是洗净污秽的部分——一次是洗净全身(louo)，另一次是洗净今天因接触世界而沾染的部分肢体的污秽(nipto)。而洗的目的，它的最终目标，出现在《以弗所书》5:27：“可以献给自己 [教会]，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（比较弗5:25,26）。

在那日，已经重生的人要脱去从第一个亚当而来的所有污秽，得到一个荣耀的身体。现今我们“在基督里”的地位关系到我们已经得救的灵，而当那日我们以灵体站立在神面前，则是关系到我们的全人。那日的光景是与今日不同的，《哥林多后书》5:17（“…旧事已过，都变成新的了”）的内容将适用于那时每一个三位一体的人——包括灵、魂、体三部分。

（对这个事实的了解让我们知道，在《创世记》1:2-25神对世界的复原是完全的。神并非以一种不完全的方式复原世界，而使人类有机会通过地质学或其它科学对这次复原的某个部分或复原之前的情况有所了解。神对世界的复原是完全的。旧事都已过去，一切都变成新的了。我们不再能看到之前那个世界的任何痕

迹，而今天我们所能看到的一切 [化石的痕迹，等等]都是在过去的这六千年的框架之中的——在这个新的世界的框架之内，尽管这世界现今仍在咒诅之下。

根据预表-本体的框架，神在六日复原人类的工作结束时人类的状况，一定与在《创世记》1章神六日复原世界的工作结束时世界的状况相呼应。在这两种复原中，神的工作都清晰可见；并且其中一种复原工作一定与另一种复原工作保持一致，两种工作也都必须是完全的。）

结论:

《希伯来书》中的第二个警告以三个警诫作为结束，这三个警诫也是同一个警诫的三个方面：1) “所以我们务必竭力进入那安息 …” (4:11)，2) “我们…便当持定所承认的道” (4:14)，3) “所以我们只管坦然无惧地，来到施恩的宝座前

[因着基督今天至高祭司的职分，以及摆在我们前面的盼望（在第七日实现我们蒙召的目标）]...” (4:16)。我们应当始终专注于前面的目标；当我们向着目标努力的时候，我们就得着了确据，*能够坦然无惧地来到那使这一切成为可能的人子的面前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。*

经文索引

(译者注：以下页码乃英文原著中的数字，与中文译本稍有出入。)

<p>创世记</p> <p>1 章, 2 章..... 80</p> <p>1:1 ..... 18</p> <p>1:1, 2 ..... 58, 71</p> <p>..... 73, 74</p> <p>..... 78, 79</p> <p>1:1-2:3 ..... 84</p> <p>1:2 ..... 59, 77, 83</p> <p>1:2, 3 ..... 75, 76</p> <p>..... 90, 107</p> <p>1:2-5 ..... 102</p> <p>1:2-6 ..... 104</p> <p>1:2-8 ..... 96</p> <p>1:2-5, 9 ..... 105</p> <p>1:2-25 ..... 111</p> <p>1:2-31 ..... 60</p> <p>1:2-2:3 ..... 62, 78</p> <p>1:4 ..... 91</p> <p>1:5-9 ..... 76</p> <p>1:5-10 ..... 75</p> <p>1:6-13 ..... 102</p> <p>1:9-25 ..... 97</p> <p>1:11, 13-15 ..... 76</p> <p>1:13, 14, 29 ..... 75</p> <p>1:14-27 ..... 103</p> <p>1:19, 23, 24 ..... 76</p> <p>1:26 ..... 105</p> <p>1:26, 27 ..... 97</p> <p>1:26, 28 ..... 104</p> <p>1:30, 31 ..... 76</p> <p>2 章 ..... 110</p> <p>2:1-3 ..... 85</p>	<p>2:2, 3 ..... 58, 62</p> <p>..... 72, 79</p> <p>2:7 ..... 88</p> <p>2:7, 10 ..... 75, 77</p> <p>3:1-7 ..... 60</p> <p>3:22 ..... 75, 77</p> <p>7:11 ..... 102</p> <p>9:15 ..... 77</p> <p>12:1-3 ..... 7</p> <p>12:2, 3 ..... 25</p> <p>12:3 ..... 6</p> <p>13:15, 16 ..... 8</p> <p>14:18, 19 ..... 7</p> <p>14:19 ..... 6</p> <p>15:5 ..... 8</p> <p>15:13 ..... 24</p> <p>15:13-16 ..... 19</p> <p>16:9 ..... 93</p> <p>18:18 ..... 77</p> <p>19:26 ..... 77</p> <p>20:12 ..... 77</p> <p>21:10 ..... 93</p> <p>21:12 ..... 8</p> <p>21:20 ..... 77</p> <p>22:17, 18 ..... 6</p> <p>24 章 ..... 110</p> <p>24:67 ..... 77</p> <p>26:3, 4 ..... 8</p> <p>28:12-15 ..... 8</p> <p>32:10 ..... 77</p> <p>34:16 ..... 77</p> <p>37:1 ..... 24</p> <p>37:20 ..... 77</p>	<p>47:9 ..... 24</p> <p>47:20, 26 ..... 77</p> <p>48:19 ..... 77</p> <p>出埃及记</p> <p>2:23-25 ..... 20, 67</p> <p>3:7, 8 ..... 20, 43</p> <p>3:12 ..... 23</p> <p>4:22 ..... 37, 65</p> <p>4:22, 23 ..... 20, 43</p> <p>6:3, 4 ..... 24</p> <p>12 章 ..... 29, 31</p> <p>..... 36, 37</p> <p>..... 99, 104</p> <p>12-14 章 ..... 105</p> <p>..... 106</p> <p>12:1 以后..... 1, 19</p> <p>12:3 ..... 37</p> <p>12:3, 4 ..... 21</p> <p>12:6 ..... 82</p> <p>12:7, 13 ..... 82</p> <p>12:40, 41 ..... 19, 25</p> <p>13:21, 22 ..... 23</p> <p>14 章 ..... 36, 37</p> <p>14:22 ..... 23</p> <p>19:1, 2 ..... 23</p> <p>19:5, 6 ..... 24, 43, 62</p> <p>19:6 ..... 16, 65</p> <p>20:8-11 ..... 71</p> <p>20:11 ..... 79, 85</p> <p>25-40 章 ..... 24</p> <p>25:40 ..... 16</p>
--	---	--

29:4	109	14:29 以后	29	90:4	72
30:18-21	109	14:29, 30	86	110:2	60
31:1ff	22, 49	19:12	80	147:19, 20	5
31:13-17	62, 71	35:28	106	以赛亚书	
.....	80, 85			14:13, 16, 17	59
31:14, 15	63	申命记		40:31	103
31:16, 17	79	3:18-20	51	43:1	19
31:17	85	12:9	85	43:10	66
40:12-15	109	12:9-11	51	45:18	60, 74
40:14ff	17	18:15	15	53:1ff	68
40:30-32	109			55:8, 9	64
40:34	24	约书亚记		55:11	89
		1:1 以后	29	耶利米书	
利未记		1:1-13	62	4:23-28	59
23 章		1:13	57, 85		
82		3:10	43	以西结书	
23:33-43	57	14:13, 14	86	28:14, 15	59
		19:49, 50	86	37:1-10	89
民数记		24:14	22	37:12-14	82
10:11, 12	24	撒母耳记上			
11:4-8	23, 49	15:15	60	但以理书	
12:7	17, 29	17:47	43	7:2, 3	67
13:1-33	25			7:13, 14	33
13:26-30	43	撒母耳记下		9:27	16
13:26-14:4	44	1:10	60	11:39	16
13:28-33	27	7:4, 11-13	15	12:2	82
13:30	25, 53	约伯记			
13:30-33	86	1:6	59	何西阿书	
13:31-33	25	2:1	59	5:15-6:2	80, 81
13:32-14:4	54			6:2	106
14:1-4	23	诗篇		约珥书	
14:8	25	12:6	89	3:2	16
14:24	27				
14:26-29, 33	25				

约拿书	21:33-43 8	22:62 96
1:3-15 67	21:43 9	23:46 ..... 89, 90
1:17 80	22:2-14 32	24:13-31 82
3:1 以后..... 68	23:37 63	24:21 ..... 80, 106
	23:38, 39 16	24:26, 27 18
	24:1, 2 16	
撒迦利亚书	24:15-22 16	约翰福音
12:9-14 68	24:45-51 33	1:1, 3, 14 105
12:10 82	24:48-51 87	1:3 90
14:1-9 68	25:14, 19 33	1:5 91
	25:14-30 ..... 33, 68	1:29, 35, 43 ..... 80, 81
玛拉基书	25:19-23 69	2:1 80
3:6 61	25:19-30 95	2:1-11 81
	25:20 以后..... 33	3:3 102
马太福音	25:21, 23 34	3:3, 16 26
1:2-16 74	25:24-30 34	3:14, 15 18
4:1-11 49	25:31 74	3:16 54
4:5 5	25:40 5	3:34 10
10:6 16	26:29 7	4:40-54 81
10:32, 33 40		5:1-9 81
12:30 46	马可福音	5:9 80
12:39, 40 66	8:32 39	5:24 102
12:40 18		5:46, 47 81
13:4, 19 48	路加福音	6:1-14 81
13:10-15 39	8:54, 55 89	6:14, 21 81
13:31, 32 48	9:62 ..... 35, 55	6:15, 21 82
13:33 ..... 47, 52	16:26 91	9:1-41 82
16:18 ..... 8, 17	18:8 47	9:14 80
16:27 95	19:11-27 33	11:1-44 82
16:28-17:1 83	19:12, 15-29 69	11:6, 7 80
16:28-17:5 80	19:12-27 68	11:45 81
17:1 80	19:16ff 33	11:54 39
17:1-8 83	19:17-26 34	12:49 10
20:22 23	21:20-24 16	13:2-20 107
21:13 16	22:61 95	13:8 12

13:9-11	108	8:23	93	4:6	91
16:29	39	8:38, 39	31	5:10	34
17:4, 8, 18	10	11:1	5	5:12	40
18:20	39	11:25, 26	65, 82	5:17	5, 6, 17, 110
19:30	90	11:26	68	7:4	40
20:30, 31	81	11:29	61	9:3	40
		12:2	97	11:22	5

使徒行传

2:15-21	63
2:36	82
2:37	5
2:37, 38	63
3:14, 15	82
3:19-21	63
3:22	15
4:5-13, 31	39
7:33	5
7:37	15
7:54-56	63
8:26-39	106
15:14-18	81
16:30-34	106
22:3	5
27:40	31

罗马书

2:23	40
3:2	5
4:2	40
5:2	40
6:3-5	27
6:4	23, 35, 36
7:18, 24	91
8:13-23	93
8:17, 18	87

哥林多前书

1:18	92
1:22	80
2:10-3:4	93
2:14	91
3:11-15	93
3:12-15	95
3:16, 17	17
3:19, 20	64
5:7	26, 31
6:19, 20	17
9:24, 25, 27	3
9:24-27	2
10:1, 2	105
10:1-4	21
10:1-5	29
10:1-6, 11	2, 30
10:2	23, 35, 36
10:6, 11	17, 18, 84
15:3, 4	31
15:4	106
15:44	93

哥林多后书

1:14	40
3:12	40
4:4, 6	96

加拉太书

3:14, 16	9
3:16	8
3:16, 17	19
3:26-29	5, 9
4:22-31	93

以弗所书

1:11-23	87
2:1	90
2:1, 5	91
2:6, 7	9
2:8	54, 108
2:14, 15	6
2:15	5, 17
2:19-22	17
3:1, 10, 11	9
3:5	5
3:17-21	9
5:25-27	110
5:27	12
6:9-11	9
6:11 以后	27
6:12 以后	87

腓利比书

1:20, 26	40
----------------	----

2:16	40	2:2	34, 69	4:1	87
3:5	5	2:3	4, 40	4:1, 4, 9	80
歌罗西书		2:3, 10	101	4:1, 4-11	57
1:23	47	2:5-18	4	4:1, 6, 11	4
2:12	23, 27	2:9, 10, 14	11	4:1-8	18
.....	35, 105	2:10, 11	65	4:1, 10, 11	50
提摩太前书		2:16	11	4:1, 11	58, 86
3:13	40	3章, 4章.....	45	4:1-11	71, 101
6:12	38, 83	3:1	1, 9, 10	4:4	85
提摩太后书		.....	17, 53	4:4, 9	58, 62
2:5, 10-12	87	.....	99, 100	.....	71, 90
2:10-13	40	3:1-4	15	4:4-9	51, 62
3:16	88	3:1-6	29	4:6-8	85
4:2	64	3:1-4:11	87	4:9	80, 85
4:7, 8	83	3:2-5, 7	32	4:11	51, 68
提多书		3:2-19	18, 71	4:11-13	85
1:1, 2	39	3:3	51	4:11-16	87
2:12, 13	38	3:5	29	4:12	88, 89, 90
3:7	39	3:5, 12	44	.....	91, 102
希伯来书		3:6	30, 31, 34	4:14	100
1:1-14	4	.....	36, 40	4:14, 16	4
1:2 以后		.....	54, 55	4:14-16	99, 107
1:2, 5-14	3	.....	100, 101	4:15	49
1:3	11	3:7, 10	4	4:16	40
1:6	65	3:7-19	85	5-7章	101, 104
1:9	53	3:8, 9	48	5:11-14	33
1:14	101	3:8, 13, 14	53	6:11, 12	37, 101
2:1	11	3:10, 11	50	6:18-20	101
2:1, 3	5	3:12-19	43	7:11, 25	4
		3:13	52	8:3	4
		3:14	9, 31	8:5	4
		.....	54, 55	9:1, 18, 23	4
		3:15, 16	48	9:11 以后.....	17
		3:17-19	50	10:9	20, 104
		3:19	2	10:19-22	17

10:23	31, 55, 100	1:7, 9	37	3.....	38, 82, 83
10:23-25	38, 51, 52	1:9	93		
10:23-26	69	2:5, 9	5	启示录	
10:35	4	2:9	26, 65	1:3	94
10:35-39	101	2:9, 10	9	1:10	94, 95
11:1	54	3:15	37, 55	1:13-16	94
11:4 以后.....	18	3:20, 21	105	1:14	95
11:12, 16	4	4:12, 13	37	2 章, 3 章.....	94, 95
11:17-19	21			2:1, 12, 18	95
11:26	34	彼得后书		2:2, 7	94
12 章	38	1 章	82	2:9, 11	94
12:1, 2	22, 34	1:1-15	83	2:13, 17	94
.....	55, 69	1:16-18	72, 80, 83	3:11, 21	3
12:12, 28	4	1:18	5	3:14-21	53
12:16, 17	34	1:21	89	3:15-18	94
12:23	26, 65	3:3-8	80	3:21	87
13:5	4	3:5, 6	105	4:1, 2	94, 95
		3:5-8	61, 72, 83	5:5	8
雅各书		3:10	83	5:10	17, 65
1:13	49			13:1	67
2:14-26	32	约翰一书		14:14-20	68
2:26	89	1:6-2:2	109	17:1, 5	67
		1:9	10	19:7, 8	32
彼得前书				19:11-21	68
1:3-5	37	犹大书		20:1 以后.....	68

封底

《希伯来书》3章和4章讲到了本卷书五个警告中的第二个警告。而这两章中的一些问题，历世历代对于众多《圣经》学者来说都是未解之谜。

例如，当经文这样讲时，它的意义何在：

“但基督为儿子，治理神的家；我们若…便是他的家了”（3:6）？

“我们若…就在基督里有分了”（3:14）？

“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了”（4:1）？

“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留”（4:9）？

在研读《希伯来书》中类似这样的经节时，大部分学生都会遇到这样的问题。然而大家在学习中却忽略了两个重点：1）《希伯来书》中所讲的救恩，是魂的救恩，不是我们今天已经拥有的永恒救恩。2）《希伯来书》中几乎每个教导都是来自于旧约中的预表。

也就是说，《希伯来书》中所涉及的问题是关系到千禧年国度的，而不是关系到x信徒之永恒救恩的。故此，本卷书中的警告只是针对弥赛亚时代说的，而不是针对信徒今天已经得到的永恒救恩说的。而围绕这些问题的属灵教训主要是来自于旧约中的诸多预表。

这就是本书想要传达的信息，也是作者在写作本书时所采用的模式，我们也必须据此来理解本书的内容。