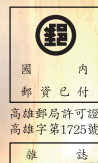

麥種 2019/03 閱讀

美國麥種傳道會
A Kernel of Wheat Christian Ministries

80461 高雄市鼓山區東門路42巷5弄5號
1423 Maple St. S. Pasadena, CA 91030 U.S.A.
Tel: 626-4415543 / E-mail: akowcm@gmail.com
Fax: 626-4415543 / Website: http://www.akow.org

NON-PROFIT ORG
US POSTAGE PAID
ALHAMBRA CA
PERMIT NO. 246

中華郵政特准掛號
第104號雜誌
(准掛號認爲新聞紙類)

本期焦點◆如何從傳道書傳講基督

敬請支持 函索即寄 地址變更 請即通知

如何從傳道書傳講基督¹

作者：桂丹諾
(Sidney Greidanus)
譯者：駱鴻銘

How to Preach Christ from Ecclesiastes

桂丹諾 (Sidney Greidanus)

加爾文神學院 (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids, Michigan) 講道學榮休教授。是一位備受尊崇的作家和講道者，撰寫許多論講道與釋經學的書籍，包括《從釋經到講道》(麥種，2015)、《從舊約傳講基督》(麥種，2015)、《從創世記傳講基督》(麥種，2019)、《從詩篇傳講基督》、《從傳道書傳講基督》(麥種，2020)與《從但以理書傳講基督》(麥種，2016)。

引言

傳道書可以說是聖經中與今天的世俗、物質主義文化最有關聯的一卷書。它談到了一長串的問題，諸如漠視神、不敬虔的崇拜、虛空地追求快樂和財富、人的獨立自主、個人主義、生命的短暫和異常、苦難、各種誘惑、割喉式的競爭、不公不義、貧窮、壓迫，等等。它也提供我們許多講道的經文，聚焦於敬畏神、遵行祂的誠命，在祂殿中以敬畏的心敬拜祂，神的定旨、審判、照管、主權，祂的超越性，我們對神的倚靠，信靠神，苦難和死亡，如何使用智慧，婚姻，工作，知足，與他人合作，公義，施捨窮人，智慧的局限性，敢於冒險，接受真理的弔詭和人生的不確定性，以及人生的意義和享受。傳道書給我們許多材料，可以產生出許多強而有力、適合今人的講章。

但是，我們如何從傳道書傳講基督呢？絕大多數福音派人士都會同意，基督教的講道必須傳講基督。當被選取的講道經文是來自

舊約聖經，基督教牧者即使按照舊約聖經的語境，公平地對待這段經文，仍舊要試著傳講基督。那麼，我們如何從傳道書傳講基督呢？司布真在他《給我學生的講座》(Lectures to My Students)一書中，舉了一個異常生動的例子。他說道：

年輕人啊，英格蘭的每一個村莊城鎮，無論是在哪裡，總是有通往倫敦的路，難道你不知道嗎？同樣的，在聖經的每一處經文中，都有通往基督的路。我親愛的弟兄啊，當你講解一段經文時，你的責任是要說明，這節經文如何通往基督？我還從來沒有找到過一段不會通往基督的經文；而就算我找到了，我也會越過一切障礙，直到我找到我的主人為止，因為如果講章中沒有救主基督，就不會有任何益處。¹

英格蘭的每個村莊不只是一條通往倫敦的路，通常還有很多條可以選擇。講道者同樣有很多方

法，可以從聖經的邊緣講到其中心，即耶穌基督。

從舊約聖經經文通向新約聖經中的基督，最普通的方法是應許—應驗，以及預表論的方式。但是，傳道書並不包含那將要來的彌賽亞的應許，而且基督的預表可能只有兩個——一章12節到二章26節的「所羅門」，和十二章11節的「牧者」。因此，我們如何從傳道書傳講基督呢？

寓意解經

(Allegorical Interpretation)

耶柔米和教會教父們(司布真有時也會這樣)會用寓意解經從傳道書傳講基督。例如，他們把「人莫強如吃喝」(傳二24)理解為，在聖餐禮中吃喝基督的身體和寶血。²他們把「這人可以扶起他的同伴」(傳四10)解讀為，耶穌扶助其他人。他們相信，「三股合成的繩子不容易折斷」(傳四12)，是指聖父、聖子、聖靈(馬太·亨利[Matthew Henry]的註釋書把這三股繩子應用在由基督的靈所結合

起來的丈夫和妻子身上)。³ 教會教父也使用更精巧的寓意解經法。例如，傳道書的作者寫道：「有一小城，其中的人數稀少，有大君王來攻擊，修築營壘，將城圍困。城中有一個貧窮的智慧人，他用智慧救了那城……」（傳九14~15）。他們把這個小城理解為教會，圍困這城的君王是魔鬼，這個貧窮的智慧人是耶穌。

今天我們無法昧著良心用寓意解經來傳講基督。⁴ 寓意解經是人為武斷的、非常主觀的，把基督讀回到舊約聖經裡（這是「強解」〔eisegesis〕編按：與「解經」〔exegesis〕相反），乃是推翻了聖經作者的原意。那麼，我們如何從傳道書來傳講基督呢？

傳講基督的定義

我在研究從舊約聖經傳講基督這個議題時，驚訝地發現，一般人把「傳講基督」定義為傳講基督的位格和 / 或工作；對於舊約聖經的智慧文學來說，這範圍太狹隘了。按照這種方法，我們多少會忽略掉基督的教訓。在近代，這事大概發生在十九世紀初，那時基要主義者反對那些自由派傳講社會福音的牧師們，因為那些人強調的是先知和耶穌的教導。基要主義者作出（過度）回應，強調耶穌的位格（例如：神的兒子、救主）和工作（例如：祂行的神蹟、代贖、復活）。因此，傳講基督的一般定義就變成「傳講基督的位格和 / 或工作」。⁵ 特別是考慮到智慧文學，我把傳講基督的定義擴大為：「講道的講章，是真正整合經文的信息和神啓示的高潮，也就是神在新約聖經關乎耶穌基督的位格、工作和 / 或教導的啓示」。⁶

我如此擴充的理由是基於一個簡單的事實，即新約聖經突出了耶穌教訓的重要性。保羅論到耶穌時說，耶穌是「從神來的智慧」（林前一24、30），並宣稱「所積蓄的一切智慧知識，都在祂〔基督〕裡面藏著」（西二3）。耶穌自己是最優秀的教師，祂對祂的門徒說：「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒」（約八31）。此外，祂

吩咐祂的門徒，「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，……凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守……」（太二十八19~20）。約翰寫道：「凡越過基督的教訓、不常守著的，就沒有神；常守這教訓的，就有父又有子」（約貳9）。

因此，要傳講以基督為中心的講章，我們就必須試著將講道經文的信息和耶穌的位格、工作或教訓連在一起。這意思是說，傳道書的教訓和耶穌的教訓之間的類比，可以成為從傳道書傳講基督的一個主要方式。

從經文傳講基督的合法方式

新約聖經雖然不是一本聖經詮釋學的教科書，但是新約聖經暗示，有七種合法的方式，可以用舊約聖經的經文來傳講新約聖經的耶穌基督。這些方式包括：

- (1) 救贖歷史的進展：沿著救贖歷史的進展，就是從經文的歷史處境，進行到耶穌的第一次或第二次降臨；
- (2) 應許—應驗：說明一位將要來的彌賽亞的應許已經在耶穌的到來上應驗了；
- (3) 預表論：從舊約聖經預示耶穌的預表（type），進行到對範（antitype），即耶穌自己；
- (4) 類比：留意經文的教訓和耶穌的教訓之間是否有類似的方面。
- (5) 縱向主題：追溯經文主題，從舊約聖經發展到新約聖經的耶穌；
- (6) 新約聖經參照點：從我們所要傳講的舊約聖經經文，講到新約聖經的引用或引喻，或講到耶穌類似的教導；
- (7) 對比：注意經文信息和耶穌信息之間的對比。⁷

用司布真的話說，當我們從舊約聖經選擇一段經文來傳講，我們的任務是要問：有哪幾條路可以通往基督？通常我們會發現，有好幾條通往基督的路，我們可以選擇走哪一條路。讓我具體說明這是如何

辦到的。⁸

傳道書四章7~16節

假定我們選擇了傳道書四章7~16節作為講道的經文。為了正確解讀作者的意圖，也為了找到與基督最強的關聯，我們必須決定經文的主題（「重點」或「要義」）。這段經文包含三小段。經文的整體結構是一個簡單的交錯配置結構：A-B-A'。

(A) 一個孤獨富翁的軼事，他的人生是虛空的（四7~8）。

(B) 箴言：「兩個人總比一個人好」（四9~12）。

(A') 一位受歡迎的君王的軼事，他的人生是虛空的（四13~16）。

傳道者表明，他要強調的是B。他不只是讓B成為這個交錯配置結構的焦點，更是用至少三個例子，來支持這個「兩個人總比一個人好」的箴言。因此，我們可以這樣來表示這段經文的主題：既然孤軍奮鬥是徒勞無益的，我們就應該與其他人合作。根據支持這個主題的三個例子，傳道者的目標不僅僅是教導、更是要說服他的讀者，不要自己蠻幹，而是要與他人合作。

通往新約聖經的基督的好方法是，使用新約聖經參照點所支持的縱向主題。在伊甸園裡，神宣告說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他」（創二18）。神把人創造成為社會性的生物。他們被造要彼此合作，互相幫助。神賜予以色列人許多必須關懷鄰舍的律法，而最高的要求就是「要愛人如己」（利十九18）。傳道者在傳道書第四章呼應了這條律法，他稱獨自生活是「虛空」、虛妄、無益的，並且用三種方式來說明「兩個人總比一個人好」。耶穌承認這個智慧，因為祂招聚門徒到祂身邊，並差遣他們「兩個兩個地出去」（可六7）。祂也說：「因為無論在哪裡有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間」（太十八20）。耶穌也重述了愛的誡命，「要愛人如己」（太二十二39）。

我們也可以追隨新約聖經參照點所支持的類比方式。和舊約聖經的傳道者一樣，耶穌鼓勵人彼此合作。祂不止吩咐說：「要愛人如己」（太二十二39），祂也反對貪婪——一種自私的形式，把自己和他人孤立開來。耶穌警告說：「不要為自己積攢財寶在地上；地上有蟲子咬，能銹壞，也有賊挖窟窿來偷」（太六19）。祂告訴那富人，「去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上」（可十21）。耶穌所說的無知財主的比喻，和傳道者關於有錢人的軼事（傳四7~9）是類似的。這個無知財主也「有許多財物積存，可作多年的費用」。很明顯，他也沒有同伴（「別人」）可以分享他的財富，因為神對他說：「無知的人哪，今夜必要你的靈魂；你所預備的要歸誰呢？」（路十二19~20；參：傳四8，「我勞勞碌碌，……到底是為誰呢？」）。當一位律法師問耶穌，「誰是我的鄰舍？」耶穌就說了那個幫助「落在強盜手中」的人的好撒瑪利亞人的比喻（參：傳四10）。這位鄰舍就是那「憐憫他」的人。耶穌用這些話來說明祂的重點：「你去照樣行吧。」（路十29、37）。

傳道書五章1~7節

假設我們要傳講的經文是傳道書五章1~7節。我們必須提出一個主題，是可以涵蓋這段經文所提出的所有重點的：謹慎腳步，聆聽，禱告，履行你的誓言，不可以說你許願是個錯誤，並且要敬畏神。所有這些部分可以用「在神的聖殿敬拜祂」這個主題連接在一起。「謹慎」、「敬畏」這兩個命令暗示對神的尊崇。因此，傳道者的主題可以這樣來表示：以敬畏之心在神的殿中敬拜祂！這兩個命令表明，傳道者的目標是鼓勵以色列人以敬畏之心在神的殿中敬拜祂。

一個通往新約聖經中的耶穌基督的好方式，是由新約聖經參照點所支持的類比。傳道書鼓勵以色列人以敬畏之心在神的殿中敬拜祂，是因為「神在天上，你在地下」。儘管耶穌教導我們神是我們

的天父，祂也教導我們記得，神在天上：「你們禱告要這樣說：我們在天的父」（太六9）。當祂在地上事奉時，耶穌也表明祂對在聖殿中虔誠敬拜的關注。當祂發現聖殿的院子已經變成市場，祂就「趕出殿裡一切做買賣的人，……對他們說：『經上記著說：我的殿必稱為禱告的殿，你們倒使它成為賊窩了』」（太二十一12~13）。

用這節經文，我們也可以使用傳道者的教訓細節和耶穌的教訓細節之間的類比。傳道者勸勉我們，「因為神在天上，你在地，所以你的言語要寡少」（傳五2）。耶穌也同樣督促我們，話不要太多：「你們禱告，不可像外邦人，用許多重複話，他們以為話多了必蒙垂聽。你們不可效法他們；因為你們沒有祈求以先，你們所需用的，你們的父早已知道了」（太六7~8）。同樣，正如傳道者指示以色列人要「敬畏神」（傳五7），耶穌也說：「那殺身體，不能殺靈魂的，不要怕他們；惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裡的，正要怕祂」（太十28）。

我們也可以追隨新約聖經經文所支持的救贖歷史進展的方式。在舊約聖經時期，百姓被要求把他們的祭物帶到耶路撒冷的聖殿（傳五1）。但是，耶穌的降生，為動物獻祭和敬拜處所帶來重大的改變。耶穌對撒瑪利亞婦人說：「婦人，你當信我。時候將到，你們拜父，也不在這山上，也不在耶路撒冷。……時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，因為父要這樣的人拜祂」（約四21~23）。人們今天只要奉耶穌的名聚集，無論在哪裡都可以敬拜天父（太十八20）。當耶穌離世時，「殿裡的幔子從上到下裂為兩半」（太二十七51），通往神同在的道路被重新打開了。耶穌在十字架上的獻祭，一次永遠地終止了動物獻祭的需要。在耶穌離世四十年之內，聖殿就被摧毀了（主後七十年），在聖殿殺牲獻祭的做法也變得不可能了。

保羅也寫道，藉著耶穌，我們「被一個聖靈所感，得以進到父面前」（弗二18）。希伯來書同樣鼓

勵我們：

「弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體。又有一位大祭司治理神的家！並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，就當存著誠心和充足的信心來到神面前」（來十19~23）。

藉著這段經文，我們也可以使用對比的方式。傳道者說：「你向神許願，償還不可延遲」（傳五4）。耶穌稱文士和法利賽人是「假冒為善」和「瞎眼的人」，因為他們教導人不需要謹守一切的誓言（太二十三16~22）。耶穌說：「什麼誓都不可起。不可指著天起誓，因為天是神的座位；不可指著地起誓，因為地是祂的腳凳。……你們的話，是，就說是；不是，就說不是……」（太五33~37）。

傳道書六章10節~七章14節

假設我們的講道經文是傳道書六章10節~七章14節。我們可以這樣表明這段經文的主題：既然神有主權決定時間，在困苦的時候，人們應該尋求相對而言算是好的東西。傳道者的目標是鼓勵正在受苦的人，藉著在困苦的時期尋找相對而言算是好的東西，來顯明他們信靠這位擁有至高主權的神。

一條通往新約聖經中的耶穌的路，是由新約聖經參照點所支持的縱向主題。舊約聖經將受苦視為主要是神的懲罰。人類悖逆的結果是亞當夏娃被趕出伊甸園，生育兒女會有痛苦，要汗流浹背才能糊口，以及死亡（創三16~19、23）。對以色列人來說，受苦主要是負面的經歷。然而，他們受苦也有好處：神用它來帶領以色列人回到神的羊圈（見，如：士三7~30；賽四十一1~2）。傳道者也論證說，人類受苦有其正面的意義：人們會在困難的時候尋找相對而言算是好的東西。新約聖經繼續這個主題。耶穌稱那些受苦的人是「有福的人」

（路六20~23），但是祂提供的理由和傳道者不同。耶穌指向未來：「你們哀哭的人有福了！因為你們將要喜笑」（路六21）。彼得補充說：「倒要歡喜；因為你們是與基督一同受苦，使你們在祂榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂」（彼前四13）。

我們也可以藉著對比來通往基督。既然傳道者以為死亡是人生命的結局（傳二15~16，三19~21，九5），他建議人在困苦時要去尋找相對而言算是好的東西。對比之下，新約聖經強調死後還有生命：「人為子恨惡你們，……棄掉你們的名，以為是惡，你們就有福了！當那日，你們要歡喜跳躍，因為你們在天上的賞賜是大的……」（路六22~23）。此外，傳道者教導他的讀者，要在困苦的時期尋找一些好事——一部分是因為他們不知道未來會怎樣。相比之下，耶穌和新約聖經教導我們，因為我們的未來所擁有的榮耀——我們會成為神完美國度的一部分（羅八18）——所以在困難時要從好的一面來看。

傳道書十一章1~6節

我們會用傳道書十一章1~6節作為最後的例子。第1節和第6節的首尾呼應（「當將你的糧食撒在水面，因為……早晨要撒你的種，因為……」）提供一個主要線索，來決定傳道者要表達的主題，我們可以這樣來表示：既然我們不知道神要興旺的是什麼，就要大膽而智慧地

利用每個機會來工作。請注意傳道者的命令，他的目標是督促他的讀者不要被他們的無知所麻痺，而是利用每個機會大膽而智慧地來工作。

從這段經文通向基督的一個好方法，是新約聖經經文所支持的類比。當傳道者敦促他的讀者使用每個機會來工作時，耶穌也敦促祂的聽眾要殷勤工作。耶穌說：「趁著白日，我們必須作那差我來者的工；黑夜將到，就沒有人能做工了」（約九4）。耶穌也講了有才幹的僕人的比喻。那兩位努力工作、敢於冒險的僕人得到了獎賞，而那個懶惰、安於現狀的僕人受到了懲罰（太二十五14~30）。同樣，保羅也代表「主」說話，他告訴以弗所人，「從前偷竊的，不要再偷；總要勞力，親手做正經事，就可有餘分給那缺少的人」（弗四17、21、28）。

另一個類比聚焦在第6節：正如傳道者敦促他的讀者不論早晨或晚上都要撒種，「因為你不知道哪一樣發旺」，耶穌也同樣告訴祂的聽眾撒種的比喻，撒種的人隨意撒種（撒在路旁，撒在土淺石頭地，撒在荊棘裏，撒在好土裏），不知道哪一樣會發旺（太十三3~9、18~23）。身為基督徒，我們應當慷慨地去撒「天國的道理」（太十三19），因為我們不知道神要使哪些發旺。⁹

結論

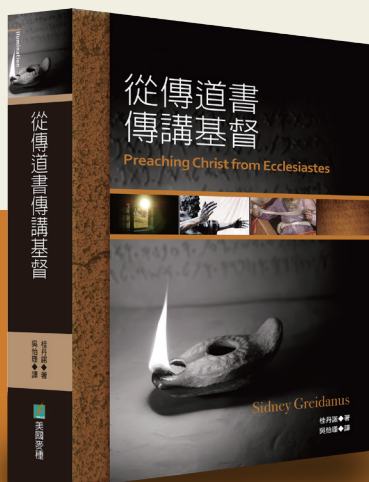
我鼓勵牧師根據這本非常實用

的書卷，傳講一個系列或多個系列的講章。總標題可以定為「傳道書的福音」。這卷神秘的書卷是許多人放棄的，因為他們認為這卷書太悲觀，其實這卷書是非常務實的。它裡面充滿了神所默示的智慧，這智慧可以藉著耶穌基督向我們這個時代的人有力地傳講。

附註

- 1 Charles Spurgeon, *Lectures to My Students* (Grand Rapids: Baker, 1975), 49。
- 2 所有經文皆取自《新修訂標準版》(NRSV)，中文則取自《和合本》。
- 3 三股合成的繩子，直譯為一條繩索由三股線擰在一起。它可能間接指「古近東的一個眾所周知的格言，關乎友誼的益處」。Tremper Longman, III, *Book of Ecclesiastes* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 143。
- 4 這段話並不否認，寓意解經適合用於寓言，例如，傳道書十二章3~4節。
- 5 雖然「基督的工作」可以包含祂的教訓，通常是將它理解為基督在十字架上為我們的救恩說做的工作。
- 6 *Preaching Christ from the Old Testament: A Contemporary Hermeneutical Method* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), p. 10 = 桂丹諾著，《從舊約傳講基督》(South Pasadena: 美國麥種傳道會, 2015), 34頁。
- 7 關於這些方法的詳細描述和許多例子，見拙著 *Preaching Christ from the Old Testament*, 203-77 = 《從舊約傳講基督》，293-390頁。
- 8 關於接下來這些經文單元範圍的理據，以及這些主題和目標的表述，見拙著 *Preaching Christ from Ecclesiastes: Foundations for Expository Sermons* (Grand Rapids: Eerdmans, 2010) = 桂丹諾著，《從傳道書傳講基督》(South Pasadena: 美國麥種傳道會, 2020)。
- 9 必須承認這個應用的焦點比傳道者心中所想的更明確。

本文原刊於：SBJT 15.3 (2011): 56-61 (https://sbts-wordpress-uploads.s3.amazonaws.com/equip/uploads/2013/08/Pages-from-SBJT-V15-N3_Greidanus.pdf)

從傳道書傳講基督

Preaching Christ from Ecclesiastes

作者◆桂丹諾 (Sidney Greidanus)

譯者◆吳怡瑾

正體字版

2020年春季出版

「願你有美好的一天！」

經文：傳道書九1~12

作者：桂丹諾 (Sidney Greidanus)
譯者：吳怡瑾

講章主題：由於死亡的必然性以及生命的不可預測性，你要盡可能享受神賜給你的日子！

講章目標：勸勉聽眾，由於死亡的必然性以及生命的不可預測性，要盡可能享受神賜給他們的日子。

親愛的弟兄姊妹：

我們的社會與文化正經歷前所未有的快速改變。這變化是如此迅速，以至於貝羅伊特學院 (Beloit College) 開始每年發行「心態清單」。這份清單提醒教授們，他們熟知的那些參考資料，他們的學生可能完全沒聽過。這份清單註明，這年入學的學生「一生都活在數位化世界——總是可以取得GPS (衛星定位系統)，電話永遠都有來電者的身分顯示，而且總是在網路上報稅」。這些學生從未使用過有撥號盤的電話，或是IBM打字機；他們從來沒買過玻璃瓶裝的牛奶和可樂；他們從來都是請加油站人員察看他們車子的機油以及幫他們的輪胎打氣。他們不知道越南、水門案，以及強尼·卡森 (Johnny Carson)。「每次清單一公布，學校就會聽到世界各地的人說，這清單讓他們覺得他們的生命已經成為過去。」他們的生命已經成為過去！

這些迅速的改變奪去了人們生活的喜樂。在我們的社會、教會、工作場合、家庭中發生的變動，通常令人心煩且難以應付。它們奪去了我們生活的喜樂。

但我們並非最先經歷這種迅速變化的人。在以色列經歷重大的變化時，傳道者針對以色列書寫傳道書。過去幾世紀以來，他們一

直過著較為封閉的農業生活。但在主前三世紀，這一切都改變了。然後他們開始熱衷於與埃及和世界其他國家之間的國際貿易。這導致了激烈的競爭 (「嫉妒」，四4)，因「遭遇禍患」而失去財產 (五14)，在高位者的腐敗與賄賂 (七7)，「窮人受欺壓，並奪去公義、公平」 (五8)。傳道者描寫「受欺壓的流淚；且無人安慰」 (四1)！人們開始抱怨先前的日子強過如今的日子 (七10)。他們寧可回到過去美好的時代。改變奪去生活的喜樂。

在這段經文中，傳道者特別針對我們無法掌控的那些變化。他針對死亡的必然性以及生命的不可預測性。在第七章和第八章，傳道者企圖解答這個問題：為什麼壞事發生在有些好人的身上？為什麼有些好人英年早逝，而有些惡人得享高壽？為什麼甘迺迪 (John F. Kennedy) 總統年紀輕輕就遇害？還有金恩 (Martin Luther King Jr.) 博士也是如此？公義的神怎麼會允許這些事情發生呢？

傳道者在第八章下了如此的結論：沒有人能查明神一切的作為；「就是智慧人，雖想知道，也是查不出來。」然後，他在第九章的開頭這麼說：「這一切事」——也就是義人有時受苦，而惡人卻亨通，而且我們不明白神一切的作為——「我將這一切事放在心上，詳細考究，就知道義人和智慧人，並他們的作為都在神手中；或是愛、或是恨，都在他們的前面，人不能知道。」

無論他們在世上經歷了多少苦難，「他們的作為都在神手中」。他們在神的看顧之下。即使惡事發生在好人身上，這也在神的掌控之中。神有至高的主權。神設定一切

的時候：「生有時，死有時」 (三2)。神掌管一切。因此，當好人受苦時，這種想法令人困惑、但也能帶來安慰：「義人和智慧人，並他們的作為都在神手中。」他們在神的看顧之下。

而傳道者繼續論述，提出這個問題：「或是愛、或是恨，都在他們的前面，人不能知道。」義人和智慧人不知道，他們所經歷的，是神在表達祂的愛、祂的悅納，或是祂的恨、祂的憤怒。例如說，當我們生病了，這是神的愛或神的憤怒所導致的結果呢？當我們發生意外，這是神的愛或神的憤怒所導致的結果？傳道者說，我們不知道。

因此，他在第2節下了這樣的結語：「凡臨到眾人的事都是一樣〔沒有意義〕：義人和惡人都遭遇一樣的事；好人、潔淨人和不潔淨人、獻祭的與不獻祭的，也是一樣。好人如何，罪人也如何；起誓的如何，怕起誓的也如何。」

同樣的命運——死亡——降臨到每個人的身上：「義人和惡人都遭遇一樣的事；……好人如何，罪人也如何。」每個人都會面臨死亡。無論我們一直是好人還是壞人，到最後我們都會死。當殺人無數的薩達姆·海珊 (Saddam Hussein) 在2006年被處死，我們或許會覺得他罪有應得。但在那之前九年，德雷莎 (Teresa) 修女過世。她奉獻一生給加爾各答的貧窮人，最後也死了。這聽起來公平嗎？相同的命運林到惡人，也臨到義人。

傳道者在第3節呼喊：「在日光之下所行的一切事上有一件禍患，就是眾人所遭遇的都是一樣。」這是一件禍患，不是嗎？好人和壞人都承受死亡的悲劇。我們可以理解他的憤怒。

但傳道者接著說道：「並且世人的心充滿了惡；活著的時候心裡狂妄，後來就歸死人那裡去了。」當他寫「世人的心充滿了惡」，他可能聯想到神在降下大洪水之前所見到的：「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡」（創六5）。因為神看到人的心充滿了惡，祂說：「我要將所造的人……都從地上除滅」（創六7）。

也許傳道者聯想到更久遠以前，在伊甸園的時候，神只頒佈了一條誠命：「只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死」（創二17）。亞當和夏娃違背了神的誠命，而神的審判隨之發生：「你本是塵土，仍要歸於塵土」（創三19）。既然我們全部都遺傳了這種悖逆神的性情，我們全部都應該死亡。就如保羅在羅馬書所言：「於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪」（羅五12）。所謂的義人和惡人都該死。

傳道者說：人「活著的時候心裡狂妄」。公然反抗造我們的神是一種狂妄。「後來就歸死人那裡去了。」所有人的生命都會突然終止，然後就歸到死人的居所那裏——我們所謂的墳墓。這是眾人命運的晦暗景象。

但活著仍然是有優勢的。傳道者在第4節寫道：「與一切活人相連的，那人還有指望，因為活著的狗比死了的獅子更強。」活人仍有希望，他們能體驗一些傳道者反覆呼籲他們享受的福樂。我們今日以這句諺語表達這種希望：「只要活著就有希望。」而傳道者也使用俗諺來支持他的論點：活人有希望。他寫道：「因為活著的狗比死了的獅子更強。」在古代近東地區，狗並非受人喜愛的寵物，而是受人嫌惡的食腐動物。今天我們可以類比為老鼠——令人厭惡的動物。相反地，獅子就和我們現代一樣有萬獸之王的美譽。傳道者在此說活人才有指望，因為一個活著的食腐動物都強過一隻死掉的獅子。換句話說，就連狗的生命都強過死亡，因為活人才有指望。

不僅如此，他在第5節說道：「活著的人知道必死；死了的人毫無所知。」活著的人有「知覺」；

「活人有自知之明」；他們「知道必死；死了的人毫無所知」。此外，死人「也不再得賞賜」：他們沒有什麼值得期待的；他們沒有未來。「他們的名無人記念」：他們過去的成就被後世的人所遺忘。就如傳道者所描寫的，死人沒有未來，也沒有過去。他們一無所有。就好像他們從來沒有活過似的。

第6節，「他們的愛，他們的恨，他們的嫉妒，早都消滅了。在日光之下所行的一切事上，他們永不再有分了。」這恐怕是聖經中對於死人最為直白的描寫：他們已經走了；不再有賞賜；隨即被遺忘；他們情感消滅；在生活中不再有分了。

死亡在迎接我們每一個人，在這種黑暗的背景之下，傳道者對活人提出一些重要的忠告。第7節，「你只管去歡歡喜喜吃你的飯，心中快樂喝你的酒，因為神已經悅納你的作為。」傳道者在這卷書包含了七段經文，鼓勵我們享受神所賜給我們的生命，但他在此處的經文最為迫切。我們連一天都不能浪費！因此，傳道者在此處經文的勸告最為迫切。他以命令的形式陳述他的勸告：去！吃！喝！快活度日！做！

第一個命令是「去」！不要再埋怨這些變化了！不要再懷抱你的怒氣了！不要再陷入你自己的問題之中了！拋開那些焦慮和沮喪！「去」！

傳道者的第二個命令是「歡歡喜喜吃你的飯」！歡歡喜喜地吃！不要急著把飯吃完好去做接下來的工作。不要像豬一樣狼吞虎嚥地扒飯。神造我們，不是單單要吃東西維生，也要我們能享受食物。祂賜給我們各種不同的美味食物。「歡歡喜喜吃你的飯」！

「心中快樂喝你的酒。」神也同樣賜給我們各種不同的飲品，讓我們享用。在以色列，酒是最受人喜愛的飲料。在其他國家則可能是咖啡或茶。不論我們喝什麼，我們都該享受它。「心中快樂喝你的酒」！

有些人覺得這句勸告聽起來和外邦人的口號一樣：「我們就吃吃喝喝吧！因為明天要死了」（賽二十二13；林前十五32）。但這種

口號是膚淺且自私的。傳道者的勸告遠比這種口號有深度多了。他在第7節寫道：「你只管去歡歡喜喜吃你的飯，心中快樂喝你的酒，因為神已經悅納你的作為。」神早已悅納了我們享受吃喝。傳道者可能是指創世記的故事。神把人類始祖安置在美麗的伊甸園，並且賜給他們許多菜蔬和果子作為食物（創一29，二16）。換句話說，神造我們不僅是需要食物，祂也供應各式各樣的食物，好讓我們能享用它們。詩篇一〇四篇宣稱，神使人「得酒能悅人心，得油能潤人面，得糧能養人心」（詩一〇四15）。因此，若我們享受我們的食物，神是悅納的。祂感到喜悅，因為我們的享受本來就是祂起初的心意。我們的享受是神的計畫。我們的享受就是表達對神的供應一切的感恩。

傳道者在第8節繼續說道：「你的衣服當時常潔白，你頭上也不要缺少膏油。」在炎熱的氣候，白袍可以反射太陽的熱度，而膏油可以保護皮膚不會乾裂。此處的白袍和膏油是喜樂的象徵。當人們極其煩惱和哀哭時，他們會以穿麻衣、頭上蒙灰來表達他們的哀傷（見：撒下十三19）。相反地，當人們喜樂時，他們會穿上白袍，並在頭上抹膏油。在我們的現代文化，我們可能會穿色彩鮮艷的衣服，梳個別緻的髮型，並且面帶笑容。

在第9節，傳道者又更加具體：「在你一生虛空的年日，就是神賜你在日光之下虛空〔短暫〕的年日，當同你所愛的妻快活度日，因為那是你生前在日光之下勞碌的事上所得的分。」「當同你所愛的妻快活度日！」在這裡，傳道者可能也是聯想到伊甸園，在那裏，神造女人成為男人的伴侶。我們在創世記讀到：「因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體」（創二24）。

令人遺憾的是，基督教傳統中一直有禁慾主義的傾向。在保羅的時代就有這種傾向了，因此保羅感到他必須反對這種假教師，他寫道，這些假教師「禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造、叫那信而明白真道的人感謝著領受的」。他接著教導：「凡神所造的物〔食物、

酒、婚姻以及性]都是好的，若感謝著領受，就沒有「一樣可棄的」（提前四3~4）。享受神所賜予的美善事物是「真實的屬靈」。

在第10節，傳道者又加上了一項命令：「凡你手所當做的事要盡力去做；因為在你所必去的陰間沒有工作，沒有謀算，沒有知識，也沒有智慧。」陰間是死人的居所。因此，傳道者再次提醒他的讀者，死亡在等著他們。「在你所必去的陰間沒有工作」。這是「要盡力去做」「凡你手所當做的事」最大的理由。因為對於傳道者而言，努力工作是享受生命的一部分。此處可能也是聯想到伊甸園，神「將那人安置在伊甸園，使他修理，看守」（創二15）。神造我們是要工作的。因此，有目標的工作應能帶給我們滿足和喜樂。

由於我們的死亡是必然的，因此，傳道者督促我們要把握今天：「歡歡喜喜吃你的飯！」「心中快樂喝你的酒！」「同你所愛的妻快活度日！」「凡你手所當做的事要盡力去做！」

在11節，傳道者轉向我們生命的不確定性。「我又轉念：見日光之下，快跑的未必能贏，力戰的未必得勝，智慧的未必得糧食，明哲的未必得資財，靈巧的未必得喜悅。所臨到眾人的是在乎當時的機會。」

他觀察到人類生命的不可預測性。我們會預料，跑得快的人能夠贏得賽跑。但傳道者寫道：「快跑的未必能贏。」賽跑時會發生無法預料的意外：跑得快的選手可能會被絆倒；他們可能會拉傷肌肉；他們可能會被擋住。在最近的奧運比賽中，美國女選手蘿拉·瓊斯（Lola Jones）被看好能在跨欄賽跑項目中奪下金牌。她被公認是世界上跑得最快的選手。但她在跨第九個柵欄時被絆倒了，結果沒有拿下第一，而是第七名。「快跑的未必能贏。」人生難以預料。

傳道者提供了第二個例子：「力戰的未必得勝。」在奧運中我們也注意到，最強壯有力的不一定能奪得金牌。有時候他們只能拿到銀牌，或是銅牌，或是什麼都沒拿到。力戰的未必能得勝。事情總是

有例外。人生難以預料。

傳道者從這些關於體能的例子轉到三個關於智力優勢的例子：

「智慧的未必得糧食，明哲的未必得資財，靈巧的未必得喜悅。」智慧的可能是指教師或藝術家。你可能會以為教師都能得溫飽，也就是很容易謀生。但事情總有例外。人生難以預料。

「明哲的未必得資財。」你可能會預期，那些有知識的人——也就是聰明的金融家和企業家——能發財。但同樣地，事情總是有例外。

「靈巧的未必得喜悅。」靈巧的是指那些知道如何製作物品的人。你會以為人們會欣賞那些手藝靈巧的人。但事情總有例外。

為什麼我們所預期的事情總是有這麼多例外？我們預期跑得快的能贏得賽跑，有力氣的能贏得戰爭，有智慧的教師會有優渥的待遇，有知識的企業家能夠致富，而手藝靈巧的人會被欣賞。為什麼我們所預期的事情總是有這麼多例外？人生為何如此難以預料呢？

傳道者在11節的結尾如此回答：「所臨到眾人的是在乎當時的機會。」問題在於「當時的機會」，也就是「當時的事件」。用我們的說法就是，問題是「意外」。我們無法掌控意外的發生。意外總是發生：賽跑選手可能會摔倒，強壯的人可能會抽筋，有智慧的教師可能會失業，有知識的企業家可能會破產，手藝靈巧的人可能不受青睞。重點是：我們無法完全掌控我們的命運。意外會使我們無法達成目標。

在12節，傳道者以世上最悲慘的意外做為結尾：「原來人也不知道自己的定期。魚被惡網圈住，鳥被網羅捉住，禍患忽然臨到的時候，世人陷在其中也是如此。」他把這個遭災禍的時刻比喻為「魚被惡網圈住」。你可能看過東方人如何捕魚的圖片。漁夫從漁船上或甚至站在靠岸的海裡，把圓形的魚網拋到空中。漁網似乎會在空中盤旋一陣子；然後忽然之間就墜到水裡，落到毫無防備的魚身上。禍患忽然就臨到沒預料到的魚身上。

禍患降臨的時候也像「鳥被

網羅捉住」。你可能看過網羅的圖片：用插在地上的木樁支撐或綁在樹上的圈套。鳥兒在四處活動覓食，吃著地上的種子。由於四周圍並沒有捕食牠們的動物，因此牠們很放鬆。某隻鳥不經意地把頭探到圈套裡，然後繩索勒住牠的脖子，使牠窒息。禍患忽然臨到的時候。被網羅捉住了！

「魚被惡網圈住，鳥被網羅捉住，禍患忽然臨到的時候，世人陷在其中也是如此。」忽然之間，死亡就將我們帶走。我們可能毫無防備；我們可能只是從事日常的活動。忽然之間網子落在我們身上，我們被網羅捉住了，然後生命就此結束。

考慮到不僅僅是死亡的必然性，還有死亡的突然性和不可預測性，傳道者更加督促我們，要享受神所賜給我們的生命。盡情地享受神所賜給你的日子！

當然了，新約聖經教導我們，死亡不是結局，而是新的開始：我們進入永生的開始。但這並不改變這個信息：我們應當盡力地享受神賜給我們在地上的日子。耶穌自己也享受「吃喝」（見：太十一18~19）。在幾個不同場合，祂也賜下糧食給眾人享用（太十四13~21，十五32~39）。祂甚至把水變為「好酒」，好讓人在婚宴中享用（約二9~11）。

耶穌也教導我們，不要為飲食憂慮。擔心著下一頓飯在何處有著落，扼殺了所有的享受。耶穌告誡我們：「不要憂慮說：『吃什麼？』『喝什麼？』……你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了」（太六31~33）。飲食都會加給我們。

既然飲食都是我們的天父賜給我們的禮物，我們應當享用它們。如果我們不享受神賜給我們的禮物，我們就是對送禮者不敬。那麼我們就像聖誕節時收到聖誕禮物的小孩，很快把禮物拆開，然後就丟到一邊，為了要再拆下一個禮物。我們享受神所賜的禮物，就是表達我們對祂的感恩。初代基督徒深知這個道理。我們在使徒行傳二章46節讀到：「他們天天同心合意恆切

地在殿裡、且在家中擘餅，存著歡喜、誠實的心用飯。」

我們不僅要享受我們的飲食；如果我們已婚，我們也必須和我們的配偶享受人生。耶穌也尊重婚姻，祂當時也出席迦拿的婚宴（約二1~11）。保羅也吩咐我們：「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己」（弗五25）。

最後，我們也必須享受我們的工作，並且盡力去做。傳道者鼓勵我們，要盡力去做我們的工作，因為如他所言：「在陰間沒有工作」，陰間就是死人的居所。耶穌也有類似的教導。祂說：「趁著白日，我們必須做那差我來者的工；黑夜將到，就沒有人能做工了」（約九4）。耶穌所指的黑夜，是死亡的陰影很快就會臨到祂自己和祂的門徒。我們每一個人都會死，除非耶穌在我們死前就回來。耶穌說，在那個時刻到來之前，我們必

須做神差派給我們的工作。保羅也補充說明：「無論做什麼，都要從心裡做，像是給主做的，不是給人做的，因你們知道，從主那裡必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督」（西三23~24）。

因為耶穌受死並復活，救我們脫離罪的轄制，並且使我們與神和好，因此我們可以開始按著神最初的心意過活：享受我們的飲食，和我們的配偶享受生活，並且享受我們的工作。

遺憾的是，我們經常把時間浪費在毫無意義的追求上：因著我們所面臨的變化而感到沮喪，擔憂我們的房屋會被抵押拍賣、或是失去我們的工作，還有憤怒、妒忌、不重要的爭論——任何你能想得的事物。我們如此浪費生命，好像我們的生命是永無止盡的一般。你可能聽說過，有些人被醫生告知他們只剩下幾個月的壽命。霎那之間，他們對生命的觀感改變了。他們每

一天都活得好像是生命的最後一天一樣。他們努力要盡情地活每一天。

白宮秘書長唐尼·斯諾（Tony Snow）接受了五週的癌症治療，在他返回工作之後，他這麼說：「不是每一個人都能夠成為癌症倖存者。但另一方面，你必須了解到，你已經擁有生命這個禮物，因此要好好享受它。」唐尼一年之後過世，得年五十三歲。「你已經擁有生命這個禮物，因此要好好享受它。」每一天都可能是我們人生的最後一天。因此，我們應當盡情享受每一天。我們每天早晨醒來時，都應當要提醒自己：「這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜」（詩一一八24）！

——摘錄自桂丹諾，《從傳道書傳講基督》（麥種傳道會，2020），附錄四

2020年新書預告

應許與拯救

從救贖歷史角度講聖經故事

原著為荷蘭文，名為《約的歷史》（*Verbondsgeschiedenis*），分上下兩冊，乃荷蘭改革宗傳道人狄葛拉弗（S. G. De Graaf, 1889-1955）所作。譯成英文時以《應許與拯救》（*Promise and Deliverance*）為名，分四冊刊行。在這整部作品中，狄葛拉弗聚焦於神的國度在人類歷史中的建立，超越了講述聖經故事時常見的「道德功課」或「預表」，視舊約聖經故事為預示耶穌，和神的整個救贖計劃。新約聖經則指向神的國度建立在地上。

VERBONDS
GESCHIEDENIS

II

OK KAMPEN

VERBONDS
GESCHIEDENIS

I

OUDE TESTAMENT

跌倒與興起

士師記第十七~二十一章

這兩個故事（關於米迦的祭司和利未人的妾）發生的時間，都靠近士師記時代的開頭。根據士師記十八章11節和25節，我們可以下結論說，第一個故事或許發生在以色列受到非利士人欺壓之前。在第二個故事裏，以利亞撒的兒子非尼哈以大祭司的身分出現，也表明是在士師記時期的初期。

這些故事讓我們看到聖約生活的敗壞。顯然這種敗壞在一開始就已經發作了，就在征服迦南地後不久。米迦和但人的罪是違背第一個石版的律法的罪（士師記十八30），而基比亞居民的罪是違反第二塊石版的律法（第七誡）的罪。當我們看見但人敬拜偶像，而所多瑪的罪在便雅憫人當中肆虐的時候，我們才意識到以色列人從迦南人那裏學到的究竟有多少。

利未人在這兩個故事中都扮演了核心的角色。在第一個故事裏，我們遇見一個在找工作、找地方住的利未人（士師記十七9）。在第二個故事裏，我們遇見一個與他的妾享受著驕奢生活的利未人。

被奉獻給耶和華的利未支派，已經變成以色列的絆腳石。在百姓的生活中，這個支派已經變成一個邪惡的因子。基督曾經呼召利未人，好叫他們可以顯明祂向以色列的恩典，但是當他們不再敬拜事奉祂，就使他們絆跌仆倒。然後利未人就無所事事，儘管他們所得到的是眾支派當中最崇高的呼召。藉著利未支派，基督使所有的以色列人絆跌仆倒。

崇拜偶像的罪，以及所多瑪的罪（不正常的性活動，例如同性戀）在以色列都可以見到。但是，被破壞的聖約關係，驅使以色列百

姓去追求這些罪惡最極致的形式。

米迦母親的家，已經有一些事情不太對勁。她的迷信促使她把失而復得的錢財奉獻給一種私意崇拜的形式。在這個利未人出現在這幅圖畫中的時候，罪就變得完整了。

很明顯，所多瑪的罪已經出現在便雅憫支派當中。但是基列人知道，在他們當中的陌生人是一個利未人。因為他在耶和華的殿裏事奉（或許更好的翻譯是「我往耶和華的殿去」，如《和合本》），因此無人接他到家裏住（士師記十九18）。然後，在夜間，基列人卻想出一個魔鬼般的想法：他們要和那利未人犯所多瑪的惡行。這意味著你所能想像得到的對聖潔之物、對分別出來之物的最大褻瀆。因此基督使他們跌倒（見路加福音二34）。

在但的偶像崇拜持續進行著，「直到那地遭擄掠的日子」（士師記十八30）。這不可能是指以色列人被亞述人趕出迦南地。在撒母耳和初期幾個王領導下的改革時期，這種偶像崇拜會被容許持續進行而不受干擾，是無法想像的。當耶羅波安在但設立了金牛犢的敬拜的時候，我們也沒有讀到說，他是在現有的基礎上建造。相反，他設立的是全新的東西。因此，「直到那地遭擄掠的日子」必然是指直到那地的榮耀被除去之時，也就是說，在約櫃被擄去的時候（撒上四22）。

最終，基督因為但人所犯的罪而對他們施行審判。祂也透過其他支派審判了便雅憫支派，藉著頭幾次被便雅憫人打敗審判了全以色列民。靠著這個審判，基督再次使以色列興起。

在這些章節中，我們不只一次

狄葛拉弗 S. G. De Graaf

1889-1955

狄葛拉弗牧師是阿姆斯特丹一位重要的福音傳道人。他將一生中大部分的時間花在思考聖經的故事上，並教導他人如何講述它們。他的著作對於教會主日學、教會學校、和為了傳福音的目的而建立的市中心兒童社團都有極深遠的影響。

讀到：「在那些日子，以色列中沒有王，各人都行自己看為對的事」（《新譯本》；《和合本》作「那時以色列中沒有王，各人任意而行」）。透過一個中央集權式的、君王式的權柄——若這種權柄是奉耶和華的名來施行的——公眾的罪就會被根除。既然沒有王，對罪的回應就取決於各支派中大部分人的靈，也取決於各支派之間的團結程度。如果各支派間確實存在憑著信心而來的團結感，那麼，對耶和華的敬畏就會透過各支派的聯合行動得到保存。在對抗基列居民的行動上，這種群體感確實是很明顯的。然而，公義的施行卻淪為肆無忌憚的報復。結果，便雅憫支派幾乎徹底被滅絕。以色列百姓對他們在聖約裏有幸共享的相交，已經變得越來越習以為常。以色列各支派蒙召要共同維護公平，這對西方世界（曾經）的基督徒國家來說，應該是有點意義的。

中心思想：基督叫以色列中許多人跌倒，許多人興起。

私下的、私意的崇拜。在士師記時期的最初幾年，有一個住在以法蓮山地的人，名叫米迦。有一天，他的母親發現，有一千一百舍客勒銀子不見了。很明顯是有人從她那裏偷走了。她大發雷霆，在

他兒子面前咒詛那個小偷。沒過多久，米迦來到她面前，承認他就是那個小偷。顯然他母親的咒詛令他感到害怕。

然後他的母親說：「我兒啊，願耶和華賜福與你！」顯然，比起被她兒子的惡行所震驚，她更高興能找回她遺失的錢。在一個有幸與耶和華過立約生活的家庭中，當時的處境已經敗壞到一個地步，以至於兒子會偷母親的錢財，而母親——她因為丟了錢就口吐咒詛——對家庭中的撕裂卻毫不以為意！在米迦歸還這筆錢財的時候，這個裂痕不費吹灰之力就被修復了。在這個家庭中，見不到聖約的公義，而對米迦宣告的祝福也是不聖潔的。

這點很快就變得清楚了。顯然米迦的母親並不缺錢，因為她把失而復得的錢全部奉獻給了耶和華。如果她的動機是聖潔的，她就應該把這筆錢奉獻給在示羅聖所對耶和華的敬拜事奉上。但是，如今她卻命令她兒子用這筆錢製作一尊偶像。他要把這尊像安放在一個台座上，並且在她家中為這個偶像設立一個敬拜中心。

米迦照著他母親的願望去行。他取了兩百舍客勒銀子，交給銀匠，把這筆錢變成台座上的一尊偶像。他用剩下的錢佈置了一個神堂，凡是敬拜所需的物品，一應俱全，包括祭司用的以弗得和神像。我們在這裏看到異教觀念在以色列的得勝。這種敬拜形式是人發明的，乃是隨從他自己內心的私慾，不承認神是獨一的，在祂的聖約中擁有完全的權柄。

在那些日子裏，以色列中沒有王。倘若有一個能照著聖約來統治的君王，他必然不會容忍這種令人憎惡的事。以色列各支派有責任要彼此關顧。但是他們並沒有承擔起這個責任。因此，以色列有淪落到異教深淵裏的危險。

一開始，米迦任命他的一個兒子作祭司。但是有一天，一個年輕人來到他家，他是來自伯利恆的利未人。他正在找工作和一個可住的地方。利未支派乃是蒙召在聖所裏敬拜事奉耶和華的。因此，米迦任命這個年輕人在他的神堂裏作祭

司。米迦的敬拜中心就完成了！如此一來，連被分別出來的支派也違背了聖約，為了一些邪惡的目的而遭人利用。而這個利未人也讓自己以這種可恥的方式被人利用。

在他的盲目中，米迦以為耶和華如今會使他昌盛，因為他有了一個利未人作祭司。這個被分別出來的支派成為以色列的咒詛。神想要在基督裏向我們顯明的恩典，可以成為我們的祝福，但是不信卻會把它變成咒詛。

但支派中的私意崇拜。在約書亞的日子，但支派在西方已經得到一份產業，靠近猶大的領土（約書亞記十九40起）。但是亞摩利人擊退了但人，但人就需要更多的土地。他們決定要到其他地方尋找發展的空間，就派出五個勇士當探子。

在他們的旅程中，這五個探子來到米迦的住宅。他們從那個利未人的口音裏注意到，他來自他們的地區。他們和他變得熟絡起來，在他們聽說他在那裏作了甚麼之後，他們向他求來自神的一些亮光，好照亮他們的前路。這個利未人告訴他們，他們的使命必定會達成。在這裏，我們有一個經典的例子，說明人會互相欺騙。他們以為耶和華會使用這種有罪的崇拜，把祂的亮光和恩典賜與他們！

在他們離開米迦的住宅後，這幾個探子找到了他們正在尋找的。他們來到迦南地北邊，在拉億城，他們遇見一個過著相當隱秘生活的民族，與其他民族隔開，安居無慮。沒有人質疑他們對那地的主權。攻擊他們、把他們的領土搶奪過來是非常容易的。

在這五個探子回去，向但支派報告之後，有六百人，連同他們的家眷和財物，準備去征服這塊領土。在他們前往拉億的路上，經過米迦的住宅的時候，那五個探子提到在那個家中有私人維持的敬拜中心。但人決定要把那個敬拜中心轉移到他們準備佔據的領土。那個利未人很快就變節了，因為但人承諾，他會成為整個支派的祭司。

他同意他們邪惡的計劃，並且讓他們偷走了米迦的神堂的一切物品。然後與他們一起逃走。但人

的這支小小部隊把女人和財物放在前面，好叫米迦不敢從後面攻擊他們。米迦的確去追趕他們，但是在他們威脅要殺他的時候，他就轉身回家了。

但人抵達拉億的時候，他們就攻擊了那城，殺了居民，又放火燒了那城。他們重建那城，使它成為他們的家。他們給它起名叫「但」，並在那裏建立起他們私意崇拜的中心。

因此，這個利未人使整個地區的百姓絆跌仆倒。很明顯，但人並沒有奉耶和華的名，或是為了要在那裏事奉祂，而得北方的這塊地為業。這使得佔據拉億純粹變成只是搶奪；但人的行事並不是作為耶和華審判的工具。他們所拒絕的恩典越來越成為對他們的咒詛。但人偏行己路抵擋耶和華，聖約的神。

這個在但的崇拜中心，一直維持到耶和華把以色列徹底交在非利士人手中之時，以至於連耶和華的約櫃也被擄去。然後，耶和華因全以色列人的背道而施行審判，包括但支派。

透過這個審判，以色列被興起，得到新的信心。如此，藉著審判，基督使以色列再次復興。神一直是信實的，儘管百姓是悖逆的。以色列百姓會得到保守，直到救贖主降臨，拯救祂的百姓脫離他們的罪孽。

在基列的可憎之事。在那些日子裏，在士師記時期的開頭，有一個住在以法蓮山地的利未人。儘管他已經有了一個妻子，這個利未人卻又娶了另一個女子到他家裏，然而沒有給她足夠的尊重。她是他的妾。

這個女子與人行淫，因此回到伯利恆她父親家裏。過了幾個月，這個利未人再度去找她，希望贏回她的芳心。他們和好了，她的父親也接待這個利未人進入他家中。他們一起為這個更新的關係慶祝了三天，無憂無慮地縱情於罪惡之中。他們表現得彷彿他們的關係沒有任何問題，一起度過了一段美好的時光。女子的父親太享受了，以至於他堅持他們還要再多留四天。即使到了第五天，他還是沒有讓他們走，直到傍晚。

在他們的旅程中，接近耶路撒冷時，天很快就黑了。這個利未人不想在那裏停留一晚，因為迦南人還住在那城。他就往基列去了，那裏是便雅憫人住的地方。利未人以為在他自己同胞當中可以得到安全。但是因為他是個利未人，沒有人接他們進家裏住。這就是對耶和華的事奉在基列已經受到何等輕視的情況。

這個利未人打算和他的妾、他的僕人在街上過夜。他在街上遇見一個老年人，接待他進到他家裏。當晚，基列人圍住那房子，並且要求他，要把利未人交給他們，好讓他們可以與他交合。為了維護他作為主人的職責，那個老年人拒絕了。相反，他把利未人的妾交給那些人，任憑他們處置。

利未人在第二天早晨離開那家、繼續行路的時候，他發現他的妾仆倒在門口台階上。她被那些人強姦了。利未人非常沮喪。他回到家，就把她的屍體切成十二塊，傳送到以色列的四境。在以色列全地揚起了恐怖的呼喊聲。

神的子民向下沉淪到如此地步，在他們當中連異教徒最可怕的罪都有人會犯。基列的居民尤其把他們的褻瀆集中在利未人身上——只因爲他是個利未人。凡是聖潔的都必須被踩在腳下。倘若神的恩典沒有掌管我們，我們就會痛恨它。

審判。在米斯巴，以色列的眾支派都聚集在耶和華面前，要報復這可憎之事。在聽完利未人的說明之後，他們發誓要毀滅基列，殺死它的居民，把那地交給另一個支派。

他們首先要求便雅憫支派交出基列的那群匪徒。但是便雅憫人拒絕了，並且極力維護基列人。因此，這個罪的咒詛就臨到整個支派。

以色列派出了四十萬人的軍隊去作戰。便雅憫人只募集了二萬六千人來對抗以色列的大軍。但是，在那二萬六千人當中，有七百人是精挑細選的精兵，能用機弦甩石，毫髮不差。

在第一場戰役中，以色列失去了二萬二千人。但是這並沒有使百姓恢復理智。他們沒有自問，耶和華是否有可能因爲他們的罪而

攻擊祂的百姓。他們的確透過大祭司求問耶和華，是否應當更新與便雅憫人的戰事。從耶和華那裏得到確認的命令後，他們展開第二次攻擊——卻喪失了一萬八千人。

百姓這時醒悟過來。他們再次回到伯特利（耶和華的約櫃先前已經從示羅被帶回到那裏）。他們在那裏求問大祭司非尼哈。他們禁食，承認他們的罪；然後透過獻上燔祭和平安祭更新了聖約。非尼哈奉耶和華的名曉諭他們說，便雅憫人會在第二天被交在他們手中。

以色列百姓以一種有罪的自信心出去作戰，他們相信自己比便雅憫人來得良善。耶和華透過兩次的敗仗對這個罪施行審判。如今，他們謙卑地相信，自己不過是工具，要執行耶和華對便雅憫人的審判。任何人憑著自己，都不比罪人中的罪魁來得良善。

以色列人現在藉著一個欺敵的戰術打敗了便雅憫人，他們設下伏兵。他們摧毀了基列，殺了全城的居民。但是施行審判卻淪爲肆無忌憚的報復，結果是便雅憫全境都被屠戮了。便雅憫支派最後只剩下六百人，他們躲在臨門的磐石那裏。再次，百姓施行審判不是奉耶和華的名，而是隨從自己的私慾。

得到恢復的交通。在滅絕式的戰爭結束之後，以色列人意識到他們幹了甚麼好事。在他們的大會中，如今有一個支派消失了。這個支派註定要被滅絕，因爲以色列人已經起誓，不讓他們的女兒嫁給便

雅憫人。

在這種艱難的處境中，他們沒有尋求耶和華的面，求祂顯明如何保存便雅憫支派。他們想要靠自己克服這個困難。他們發現到，有一個城市（基列雅比）沒參加對抗便雅憫的戰事，並決定要摧毀那個城市。但是當他們這樣作的時候，他們放過了未嫁的處女，把她們給了剩下的便雅憫人爲妻。在妻子的數量不夠分配的時候，他們就建議，當以色列人每年在示羅爲耶和華舉行節期而聚集的時候，便雅憫人可以爲自己搶奪妻子。便雅憫人就照著作了。

藉著這些行動，便雅憫支派得到了保存。但是以色列人是以一種狂妄的、欺騙的、專橫的方式來解決這個問題。以色列偏離了對耶和華的事奉，竟然到了這種地步！他們絲毫沒有行在祂的光中！任何好事臨到百姓身上、公義得到實踐、支派間的交通得到保存，都是一個神蹟。除了神藉著祂在基督裏的恩典，想要住在那群百姓當中，不看他們的罪之外，就無法解釋這個神蹟。

基督有一天要贖回的罪，是何等眾多、何等嚴重！基督的靈在百姓當中積極行事，反覆不斷地叫百姓跌倒，也叫以色列中許多人再次興起。

取自狄葛拉弗（S. G. De Graaf）著，駱鴻銘譯，《應許與拯救》（*Promise and Deliverance*）第二卷「以色列神治政體的失敗」。麥種傳道會，2020年

光照系列

「光照」系列納入與聖經詮釋、解經學、及講道有關的重要著作，裝備讀者，心中的眼睛被那賜人智慧和啓示的靈照明（φωτίζω，弗一 18），能把基督那測不透的豐富傳揚出來，使眾人獲得光照而明白（φωτίζω，弗三 8 ~ 9）那歷代以來隱藏在創造萬物之神裏的奧祕是如何安排的。

從傳道書傳講基督
Preaching Christ from Ecclesiastes
桂丹諾 Sidney Greidanus

從但以理書傳講基督
Preaching Christ from Daniel
桂丹諾 Sidney Greidanus

以基督為中心的講章
Christ-Centered Sermons
柴培爾 Bryan Chapell

從舊約傳講末世論
Preaching and Teaching the Last Things
華德·凱瑟 Walter C. Kaiser Jr.

從聖經傳講倫理學
What Does the Lord Require?
華德·凱瑟 Walter C. Kaiser Jr.

神在講道中居首位
The Supremacy of God in Preaching
約翰·派博 John Piper

講道？純粹講道的簡單教導
Preaching? Simple Teaching on Simply Preaching
亞歷克·莫德 Alec Motyer

聖經神學與解經講道
Preaching the Whole Bible as Christian Scripture
高偉勳 Graeme Goldsworthy

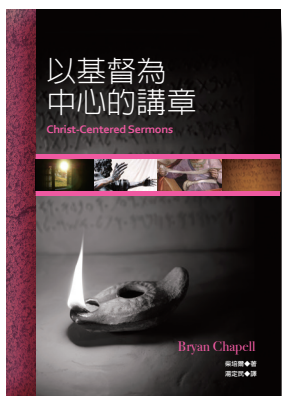
講道與講道的人
Preaching and Preachers
鍾馬田 D. Martyn Lloyd-Jones

不是與屬血氣的爭戰
Not against Flesh and Blood
鍾馬田 D. Martyn Lloyd-Jones

從釋經到講道
The Modern Preacher and the Ancient Text
桂丹諾 Sidney Greidanus

從舊約傳講基督
Preaching Christ from the Old Testament
桂丹諾 Sidney Greidanus

從創世記傳講基督
Preaching Christ from Genesis
桂丹諾 Sidney Greidanus

發行者：美國麥種傳道會
網 址：www.akow.org
cn.akow.org
E-mail：akowcm@gmail.com

美國地區：美國麥種傳道會
1423 Maple St South Pasadena CA 91030
Tel：626-441-5543 Fax：626-441-5543

台灣地區：基督麥種傳道會
高雄市80461鼓山區東門路42巷5弄5號
Tel：07-552-0167 Fax：07-554-7706

香港地區：鄭鵬程（廣大行）
香港九龍尖沙咀棉登徑28 / 30號
錦榮商業大廈11樓A / B室
Tel：97422413

台灣地區奉獻（匯款）：
富邦銀行鼓山分行
帳號：682120001810
戶名：基督麥種傳道會

劃撥帳號：42309562
戶名：基督麥種傳道會

其他地區（匯款）：
銀行：EverBank NBG
銀行代號：063000225
戶名：A Kernel of Wheat
Christian Ministries
帳號：0960002960

信用卡奉獻：
http://www.akow.org/如何奉獻

美金支票：
（抬頭請寫AKOWCM）
地址：1423 Maple St.
South Pasadena,
CA 91030, USA