

黎明杂志

基督临在的先驱

《黎明》杂志

2026年6月

目录

《黎明》精选	2
五旬节.....	2
国际圣经研究	17
底波拉与巴拉.....	17
哈拿的祷告蒙应允.....	20
约拿单与大卫——忠信的朋友.....	23
阿摩司，一位勇敢的先知.....	26
基督徒的生活与教义	29
应许的确认.....	29

请对照圣经阅读！

五旬节

“五旬节到了，他们[耶稣的门徒]都同心合意地聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。

使徒行传 2:1-4

基督教界普遍将三件杰出的事件视为其宗教信仰的基础：耶稣由其母马利亚所生的神迹；耶稣在各各他十字架上的受难；以及耶稣在“第三日”复活，重获神圣灵性。还有第四件对基督徒至关重要的事件——然而，这一事件通常并未得到应有的重视。那就是五旬节，发生在耶稣复活后的第五十天。我们在此探讨的目的，正是为了考察这一在基督教信仰史上特殊日子的起源、背景，以及最重要的——其意义。

“五旬节”一词在圣经中仅出现三次，作为希腊语词汇，仅见于新约。最广为人知的用法见于我们开篇经文中。该词在《使徒行传》20章16节中再次出

现：“保罗定意要绕过以弗所，因为他不愿在亚细亚耽搁。他若能赶得上，就急着要在五旬节那天到耶路撒冷。”该词最后一次出现于《哥林多前书》16章8节：“我必在以弗所住到五旬节。”在这后两处经文中，暗示五旬节不仅是《使徒行传》第二章所描述的关于圣灵降临的著名事件。五旬节的起源可追溯至《旧约》中记载的犹太节期之一。

旧约的节期

在新约时代被称为“五旬节”的节日，是以色列三大年度节期之一。在旧约中，它有两个名称——“收割节”和“七七节”。我们在《出埃及记》23:14-16中读到它被称为“收割节”：“一年之中，你要为我守三次节。你要守无酵节……又要守收割节[五旬节]，就是你田间所种的初熟之物；又要守收藏节，就是一年之末，你从田间收取所劳碌之物的时候。”

《申命记》16:9、10、16中也提到了这个节期，那里称其为七七节。“你要数七个七日：从你开始用镰刀收割庄稼的时候起，就要数这七个七日。你要向耶和华你的神守七七节[五旬节]，照耶和华你的神所赐你的福分，将你手所献的甘心祭献给耶和华你的神。……“你一切的男子，一年三次，当在耶和华你的神所 选定的地方，在无酵节、七七节、住棚节[收

割节]，到耶和华面前来；不可空手到耶和华面前。”七七节在另外两处也有提及：《出埃及记》34:22和《民数记》28:26-31。

《利未记》第23章详细解释了五旬节的确切时间、其目的，以及为何它被称为两个名字——收割节和七七节。第5-7节写道：“正月十四日黄昏是耶和华的逾越节。同月十五日是无酵节。……第一日[即无酵节的第一日——正月十五日]，你们要举行圣会，不可做任何劳役。”无酵节的第一日被定为“圣会”，即一个特殊的安息日。安息日是指以色列人不做任何劳役的日子。在此，指的并非每周的第七日安息日，而是一个特殊的安息日——向耶和华举行的圣会。

接着看第10、11节：“你要吩咐以色列人说：‘你们进了我赐给你们土地，收割庄稼的时候，就要把初熟的庄稼一捆带到祭司那里；祭司要在耶和华面前摇动这捆，使你们蒙悦纳；安息日的次日，祭司要摇动这捆。’”这种对以色列谷物初熟之物的“摇动”——无论是整捆还是一把——应在正月十六日进行，即前文所述的特殊安息日（十五日）的“次日”。

第15节和第16节写道：“你们要从安息日的次日，就是你们献上摇祭禾捆的那日（即正月十六日）起

算，要数满七个安息日（49天）；直到第七个安息日的次日，共五十天，你们要向耶和华献上新的素祭。”这第五十天就是七七节——或称收割节。之所以称为七七节，是因为该节期的日期是通过从献上初熟禾捆之日起，数满七个星期加一天来确定的。此外，希腊语“Pentecost”意为“第五十日”。根据犹太历法每年不同的计算方式，五旬节的日期可能在五月下旬至六月上旬之间浮动。依据《利未记》第23章的计算，今年五旬节的对应日期是2026年5月23日。

以色列节期的目的

以色列的这一节期旨在为初熟的庄稼向神献上感恩，因此又名“收割节”。这是一次特殊的收割，并非蔬菜或水果的收获，而是谷物的收割——具体指大麦和小麦。这批庄稼的初熟之物被献给神。在节期期间，人们献上了许多祭物。其中包括燔祭、素祭、奠祭、赎罪祭和平安祭——所有这些都是为了庆祝并感谢神赐予的谷物收成。利未记23:16-20

正如第16节所提，这节期的特别供物是“新素祭”。第17节对此有详细描述：“你们要从住处取出两个摇祭的饼，各一伊法，用细面做的，用酵烤的，是献给耶和华的初熟之物。”以色列人要献上两块用谷物

初熟之物制成的饼。 这些饼要在耶和華面前搖一搖，作為對祂賜予丰收恩典的感謝和奉獻。五十天前，他們也曾將初熟之物在神面前搖一搖，但那時僅是一把初熟之物。如今，他們已開始實際收割谷物，并用剛收割的谷物制作了两块饼，獻給耶和華。他們的收割工作將持續進行，直到所有的谷物都被收割完畢。

與新約的對應

之所以詳細論及以色列的收割節（即七七節），是因為它與新約中的五旬節有着直接的關聯。首先，我們注意到這兩個節期在時間上的對應關係。如前引自《利未記》23:5所述，正月十四日是以色列的逾越節。在新約中，這對應於耶穌作為“那除掉世人罪孽的上帝的羔羊”的受難——（約翰福音1:29）。耶穌的受難日恰好就在這一天。再參考《利未記》23:10,11，兩天後，即正月十六日，要將初熟之物的禾捆（或一把麥穗）在耶和華面前搖一搖。這對應於耶穌的復活，同樣發生在他作為逾越節羔羊受難後的兩天。正如他預言的那樣，耶穌在墳墓中度過了三天中的部分時間——猶太曆第一月十四日的一部分、十五日全天，以及十六日的一部分（ ）。馬太福音16:21；路加福音9:22

使徒保罗在《哥林多前书》15:20中说，耶稣是“睡了之人初熟的果子”。他是初熟果子的禾捆，是那一小把——是靠着上帝的大能从死里复活、进入永生的人中的头一个。（歌罗西书1:18）。这种象征性的“摇动”初熟之禾捆，表明神接受了耶稣的救赎牺牲，其结果便是他借着神的大能从死里复活。最后，从耶稣——这初熟之禾捆——复活之日起，数满七个安息日加上一日，即五十天，便到了《使徒行传》第二章所记载的五旬节。

正如以色列的节期是献上谷物收成的初熟之物，五旬节则包含了献上更伟大的初熟之物——即献给神的“麦子”。由忠信基督徒组成的教会，被列为初熟之物的一员。耶稣是初熟之物中的“首生”，但正如雅各书1:18所言，教会也是“一种初熟之物”。启示录的约翰在《启示录》14章4节中也称忠信的基督徒为“初熟的果子”，他描述这些人“是从世人中被赎回的，作神和羔羊的初熟果子”。教会的这番奉献始于五旬节，当时教会象征性地被举起，或呈献在天父面前，表明已归于祂。

从五旬节这一事件来看，它是上帝计划中三个极其重要且关键事件的高潮。第一个是赎金，即耶稣在十字架上为亚当代付的赎金。（提摩太前书

2:5,6)。这三个杰出事件中的第二个，是耶稣借着上帝的大能复活。(以弗所书1:19-21)。第三个便是五旬节——即未来教会向天父献上的奉献之日。

五旬节

五旬节所涵盖的事件不胜枚举。这不仅仅是圣灵降临在教会身上的那一天。这确实发生了，其恩惠不仅惠及当时在场的人，更延伸至此后整个时期，惠及所有将生命献给神并蒙悦纳的人。

对于那一百二十位聚集在楼上、已将生命祝圣给耶稣的门徒来说，五旬节具有多重意义。(使徒行传1:15)这意味着上帝已接纳了他们对祂的祝圣；这意味着他们在上帝眼中如今已被称义；这意味着他们献身的的生活即将开始；这也意味着圣灵的重生已经发生。因此，他们如今在基督耶稣里成了新造的人。(罗马书 5:1；12:1；彼得前书 1:3；哥林多后书 5:17)

五旬节对所有真正的基督徒而言，直至今日仍具有重大意义。它标志着“在基督耶稣里神的崇高呼召”的开启。(腓立比书 3:14)。五旬节也象征着教会作为一个整体被膏抹，或被奉献，成为神的“君尊的祭司”。(彼得前书 2:9)。这表明，该祭司职分中每位未来的成员，现在都有机会领受那些在楼上房间

里的人所领受的——即神对他们祝圣的接纳、称义、献祭的开始，以及圣灵的重生。自五旬节以来，因着当时所发生的事，每位王家祭司职分的未来成员都进入了同样的关系。

甚至可以说，五旬节开启了使人类重归与神和谐并蒙神恩宠的过程，而这始于教会。确实，五旬节是神将耶稣所付赎金的益处归算给人类的首个外在明证。罗马书 4:16-25

圣灵

理解圣灵的倾注，是领会五旬节全部意义的关键。什么是圣灵？一般而言，圣灵是上帝那看不见的能力与影响。它一直存在。上帝是永恒的，因此祂的能力与影响——即祂的圣灵——也是永恒的。

然而，对于委身于基督的信徒而言，圣灵有着更深层的含义。对他们来说，圣灵可以定义为上帝那圣洁公义的影响力与能力，它赋予“在基督里”的新生命以生命的火花，滋养并治理这新生命（哥林多后书 5:17）。“灵”这个词源自希腊语“pneuma”，意为“气息”。为了向基督徒简明地阐释圣灵的定义，我们可以将其比作生命之气之于自然身体的关系。身体必须拥有这种物理层面的生命之气。若自然身体失去这口气息，便会在数分钟内死亡。同样地，若没有

圣灵——即上帝那圣洁且 公义的影响力——基督徒在基督里的新生命便无法存活、发展并成长至成熟。

五旬节的圣灵

《使徒行传》第二章描述了五旬节当天关于圣灵降临的事件。第2-4节记载：“忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有火焰般的舌头显现出来，分落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来[希腊文：语言]。”

神为何要以“天上有响声”、“飓风般的大风”、“如火的舌头”以及说方言等外在现象来彰显圣灵的降临？这样做的原因有二。

首先，这是对在场之人的见证。经文记载：“那时，住在耶路撒冷的犹太人，都是虔诚的人，从天下各国来。”许多犹太人因正值节期而来到耶路撒冷。当圣灵降临并感动使徒们，使他们开始用别国的话语说话（或被听众理解）时，这便成了对所有聚集在那里之人的见证。（第5、6节）许多人惊奇不已，不知这些事是什么意思；也有人指责使徒们是喝醉了。（第12、13节）这促使彼得站起来向众人讲道。他引用先知约珥的话和诗篇，为以耶稣为中心

的上帝计划作了美好的见证，。（第14-40节）这段见证的结果记载在第41节：“当天，约有三千人归入他们的数目。”

其次，五旬节圣灵的降临，是神大能与影响力的彰显，这是祂在人类创造史上前所未见的。这种能力以特殊的方式临到使徒们，使他们领受了各种“恩赐”。使徒保罗在《哥林多前书》12章28-30节中列举了其中一些恩赐，如：“医病的恩赐、帮助的恩赐、治理的恩赐、说方言的恩赐……行异能的恩赐。”这些都是圣灵所赐的外在恩赐，旨在帮助建立早期教会并确立使徒的权柄。它们有力地彰显了上帝对使徒们的大能与影响，借着他们显明祂的权柄。

更深层的意义

尽管这些彰显非同寻常，这些恩赐令人振奋，且虽在一日之内为教会增添了三千名新成员，但这一切都不是五旬节最重要的意义。五旬节更深层的意义在于圣灵的主要工作，这工作是内在的。这工作无法被世人看见。事实上，这正是发展“基督的身体”中每位成员“新造的人”的生命。哥林多前书 12:27

与五旬节相关最重大的事件，是每位门徒被圣灵亲自重生。在《哥林多前书》第12章中，保罗正是论

及此事。在前几节列举了圣灵的各种恩赐（ ）之后，他在第31节说：“你们要切切地求那更大的恩赐；但我还要指给你们一条更美的路。” 这“更美的路”正是紧随其后的《哥林多前书》第13章的主题——在这章中，使徒完全聚焦于“爱”这一品格特质。爱是圣灵果子的总和，其中描述了在基督里新生命的成长（加拉太书5:22,23）。这就是那更美的路，是圣灵更美的工作，也是五旬节最重大的意义。

圣灵的工作

保罗总结为“爱”的圣灵内在工作，在新约圣经的许多经文中都有提及。《罗马书》第八章对圣灵进行了详细论述，为基督的跟随者提供了许多启示和指引。仅这一章中，“圣灵”或“灵”一词就出现了约二十次。此处所述的圣灵工作可分为十个方面。

1. 第1节和第2节将圣灵称为“律法”，即生命的律法。基督徒必须拥有圣灵——这生命的律法——否则新造的人就会死亡。这两节经文写道：“所以，现在在基督耶稣里的，就没有定罪了。……因为在基督耶稣里的生命之灵的律，已使我脱离了罪和死的律。”这段经文不仅说圣灵是生命的“律”，也使跟随耶稣脚踪的人脱离了他们先前所受的另一条律——那“罪和死的律”。

2. 圣灵是一种引导人行走与思考的力量。第4至6节阐明了这一点：“使律法的义可以在我们身上成全，因为我们不随从肉体，乃随从圣灵。因为随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的就是死；体贴圣灵的乃是生命、平安。”

3. 圣灵的重生体现了“基督在你们心里，就是你们得荣耀的盼望”（歌罗西书1:27）这一思想。罗马书8:9、10也暗指这一点，说：“你们若被神的灵引导，就不在肉体中，而在灵里。若有人没有基督的灵，就不是属基督的。“倘若基督在你们心里，身体因罪而死，但灵因义而活。”这位神的圣灵，或如保罗所称的“基督的灵”，必须“在”祂的跟随者里面。基督并非字面意义上在我们里面。是祂那孕育的生命之灵、祂的影响力，住在我们心里，并激励我们。约翰一书 2:27

4. 圣灵的第四项工作记载在罗马书8:11中，经文说：“那叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”圣灵“使……活过来”，就是赐予生命。它使人得以事奉神、领悟神的真理、成为蒙悦纳的祭物，并最终将“生命冠冕”赐给那些至死忠心的人。启示录 2:10

5. 圣灵在我们心中所作的工作，帮助我们治死（或说消灭）我们堕落肉体所行的。罗马书8:13说：“你们若靠肉体活着，必要死；若靠圣灵治死身体的恶行，必要活着。”

6. 第14节陈述了圣灵的另一项工作：“凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。”圣灵引导并指引基督徒。这可以被视为上帝对其追随者的护理。祂的圣灵通过在狭窄道路的每一步与追随者同在，来实现这种护理。一位诗歌作者曾写道：“我宁愿与神同在黑暗中行走，也不愿独自在光明中前行。”神的子民能如此说，是因为正是圣灵——祂那预定的影响与大能——在引导并掌管他们的人生。

7. 圣灵的重生是儿子的确据。第15节说：“你们所受的，不是叫你们仍旧惧怕的奴仆之灵，乃是叫你们作儿女的灵，使我们呼叫：‘阿爸！父！’”圣灵赐给基督跟随者的何等确据，使他们确知自己是神的儿女！

8. 第16节说：“圣灵亲自与我们的灵同证，我们是神的儿女。”这表明我们那在祝圣中已归给主的灵、心意与动机，仿佛与神处于同一“波长”——即它们与圣灵“同证”。当二者共同作见证时，便宣告我们拥有与神借着圣灵在我们里面所定意的一样的目标。

9. 圣灵并不阻止我们在肉身中经历现今生活的试炼与“叹息”。诚然，神的大能 能成就一切，祂或许能借着圣灵使我们免于经历肉身的试炼与叹息。然而，这并非对我们最有益。圣灵的这一方面在第23节中显明：“我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，就是我们的身体得赎。”

10. 第26、27节说：“圣灵也帮助我们的软弱；因为我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”圣灵与我们的灵同证，在我们难以按所愿向父神祷告，或不知当怎样祷告的时候，便帮助我们。正如经文所言，圣灵是“照着神的旨意”代求的。

被圣灵充满

使徒保罗告诫我们，不可“消灭”圣灵——即故意拒绝新造之人生命赋予的能力。（帖撒罗尼迦前书 5:19）。在这方面，我们必须警惕哪怕是部分的任性。保罗在以弗所书 4:30 中说：“不要叫神的圣灵担忧。”相反，让我们竭力寻求尽可能多地领受神的影响与能力——要“被圣灵充满”（以弗所书5:18）。因此，只要我们忠心至“死”，便能真正领会五旬节的意义，以及它所带来的祝福——这些祝福是赐给那些

献上生命、追随耶稣脚步、为天父作出 牺牲、忍受
苦难并服侍天父的基督徒的。

底波拉与巴拉

重点经文：“那时，有位先知底波拉，是拉比多的妻子，她作以色列的士师。她住在以法莲山地拉玛和伯特利之间的底波拉棕树下；以色列人就上到她那里求问。”

士师记 4:4,5

选读经文：

士师记 4:1-24；5:1-3

以色列人享受了八十年的和平与祝福之后，因他们的不忠，便遭到了迦南王耶宾及其将军西西拉的迫害。然而，在神的安排下，一位敬虔的妇女被擢升为领袖。她就是底波拉，一位先知，也是以色列的士师。

正如我们的“关键经文”所记载的，当底波拉坐在“棕树下”时，人们前来求问她的意见。她是一位极具智慧、正直且勇敢的女子。在审视了以色列悲惨的处境后，底波拉便去找了勇士巴拉。她对巴拉说：“以色列的上帝耶和华岂不是吩咐你说：‘你去聚集一万

拿弗他利人和西布伦人，往他泊山去。我必将耶宾的元帅西西拉，连同他的战车和军队，引到你面前，将他交在你手中’吗？”《士师记》4:6,7

巴拉先前曾听过这信息，却未曾采取行动。如今，在底波拉的鼓励下，是时候行动了。尽管耶和華的话本应足以激发他的信心并增强他的领导魄力，巴拉却依然犹豫不决。他对底波拉说：“你若与我同去，我就去；你若不与我同去，我就不去。”（第8节）。巴拉的犹豫显明了他信心上的软弱。底波拉宣告她必与巴拉同去，但随之而来的胜利与荣耀却不会全然归于他。她说：“我必与你同去；只是你所行的路，不得归于你的荣耀；因为耶和華必将西西拉交在一位妇人手中。”第9节

与西西拉及其军队和九百辆战车的战斗，以西西拉的彻底溃败告终。神正如所应许的，将他们交在巴拉手中。西西拉弃战车而逃，试图徒步脱身。耶和華安排另一位以色列的勇敢女子等候他。希伯的妻子雅埃尔邀请这位逃亡的西西拉到她的帐篷里避难。她给他喝了奶，然后用毯子盖住他。第13-19节

西西拉因战斗疲惫，沉沉睡去。雅亿果断地一手抓起帐篷的营钉，一手握着锤子。她走进帐篷，来到这位以色列的仇敌和压迫者身旁，将营钉从他的太

阳穴钉入地面。（第21、22节）以色列的胜利至此圆满，正如底波拉所预言的，西西拉死在“一个女人手中”。

底波拉和巴拉从两个不同的角度给我们上了宝贵的一课。当神吩咐我们时，我们应当迅速顺服。底波拉忠心耿耿，坚定不移地要遵行神的旨意。她因此蒙受了极大的祝福，成为信靠神话语的典范。巴拉的经历则教导我们，即使我们的信心软弱，神依然能赐给我们胜利。“但愿颂赞归于神，他借着我们的主耶稣基督赐给我们得胜。”《哥林多前书》15:57

6月14日课程

哈拿的祷告蒙应允

重点经文：“汉娜受孕后，到了产期，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说：‘因为我向耶和华求了他。’”

撒母耳记上 1:20

选读经文：

撒母耳记上 1:1-28；2:1-11

在以色列还没有王的时候，有一个名叫以利加拿的人，他有两个妻子，一个叫毗尼拿，一个叫哈拿。毗尼拿有孩子，哈拿却没有。每年以利加拿都带着全家去示罗敬拜耶和华，向耶和华献祭，并将祭物分给家里每个人。因为以利加拿非常爱哈拿，就给她双份的祭物。

然而，因哈拿没有孩子，毗尼拿就嘲笑她；这般恶毒的嘲弄年复一年，以致哈拿痛哭流涕，食不下咽。终于有一年，哈拿默默地向神祷告，立誓说：“全能的耶和华啊，如果你肯垂顾你婢女的苦情，纪念我，不忘记你婢女，赐给我一个儿子，我必将他

献给耶和华，终身归耶和华，刀剑不沾他的头。”

《撒母耳记上》1:1-11

神垂听了哈拿的祷告。次年，她生了一个儿子，起名叫撒母耳。（第19、20节）她向神所立的誓言——不让剃刀靠近她儿子的头——就是拿细耳人的誓言。这是“一种特殊的誓言，是向耶和华立的分别之誓”。作为这誓言的一部分，除了不可剪发外，还不可饮酒，也不可吃葡萄树上的任何产物。立此誓言的人不可接触任何尸体，包括直系亲属。（民数记6:1-21）在一个人立定拿细耳人誓言的整个期间，那人就是“归耶和华为圣的”。第8节

“哈拿”这个名字的意思是“恩惠”或“恩典”。主的跟随者被告知：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于你们自己，乃是神的恩赐。也不是出于行为，免得有人自夸。”（以弗所书 2:8,9）。哈拿过着祷告的生活。她遇难时祷告，感恩时也祷告，例如当她把儿子撒母耳献给大祭司以利的时候。（撒母耳记上 2:1-11）

保罗劝勉说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐、出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（《腓立比书》4:6,7，新国际版）。我们要将

盼望和信靠全然放在神身上，存着喜乐的心，不住地祷告，并按着祂的应许祈求。这样，我们便能得着神的平安，无论神的主权安排如何，都能“凡事谢恩”。《帖撒罗尼迦前书》5:16-18，新国际版

哈拿向神献上了极大的牺牲。她将儿子撒母耳献上，使他一生都遵守拿细耳人的誓言，全然献身于主。今日，那些祝圣的基督跟随者，也立下了一生全然祝圣于神的誓言，其中包括与这现今邪恶世界中的“死物”隔绝。相反，他们“穿上基督”，结出圣灵的果子，并活出圣灵的恩典。加拉太书 3:27；以弗所书 4:24；歌罗西书 3:10-17

6月21日课程

约拿单与大卫——忠信的朋友

关键经文：“约拿单对大卫说：‘你平安地去吧！因为我们二人曾指着耶和華的名起誓，说：愿耶和華永远在我们中间，在我后裔和你后裔之间。’于是大卫起身走了，约拿单也进了城。”

撒母耳记上 20:42

选读经文：

撒母耳记上 18:1-9；19:1-7；20:1-42

在经历了几个世纪的士师统治后，以色列人渴望拥有一位王，好使他们能像周围所有的国家一样。神曾告诉摩西这一天终将到来，并阐明了这位王应具备的条件。（申命记 17:14-20）。撒母耳是扫罗王朝建立过程中的关键人物。后来，正是撒母耳告诉扫罗，因他不顺从神，他的王权将被夺去，并将由一位合神心意的人继位。（撒母耳记上13:13,14）。也是撒母耳奉神之命膏立大卫，神曾吩咐他说：“起来，膏他，因为就是他了。”（撒母耳记上16:12,13）

因着这膏立，耶和华的灵有能力地降在大卫身上，同时却离开扫罗。扫罗的臣仆见王神情忧郁，便请大卫来弹琴（ ），用音乐抚慰这位病痛缠身的君王。扫罗因此珍视大卫的侍奉，立他为护卫长。（ 16:14-23 ）

这些事件的一个重要结果，是扫罗的儿子约拿单对大卫为他父亲和以色列国所作的伟大贡献所作出的反应。“约拿单与大卫的心交合，约拿单爱大卫如同爱自己的性命……于是约拿单和大卫立约，因为约拿单爱大卫如同爱自己的性命。”（撒母耳记上 18:1,3 ）。由此，我们看到了一段友谊的形成，它建立在彼此热爱事奉上帝的基础上，正如我们本节经文所显示的那样。

这份友谊很快就要经受考验。大卫击败非利士军队后，百姓高呼：“扫罗杀死的是千人，大卫杀死的是万人。”（第7节）。扫罗大怒，便图谋加害大卫。然而，随着大卫接连在与以色列仇敌的战斗中获胜，扫罗决定采取更直接的方式除掉他。他吩咐儿子约拿单和他的仆人去杀大卫。（撒母耳记上 19:1 ）约拿单深爱他的父亲，作为四个儿子中的长子，他本应成为以色列的下一任王。然而，他最崇高的忠诚却属于以色列的上帝。正如《撒母耳记上》 19章4

节所记载的，约拿单告诉扫罗，图谋加害于一位为国家立下不可估量功劳、且始终如一、忠诚不渝之人的性命，是犯下大罪。约拿单的话对父亲那冲动的心思产生了积极的影响。扫罗起誓放弃了他的敌意。（第6、7节）因此，通过约拿单的介入，双方暂时和解，大卫也重返以色列王和百姓的侍奉之中。

在上述经历中，我们学到了一个宝贵的教训，即为爱弟兄奠定根基。“人为朋友舍命，人的爱没有比这个更大的了。”（约翰福音15:13）

6月28日课程

阿摩司，一位勇敢的先知

重点经文：“耶和华在我牧羊的时候，将我召来，对我说：‘你去，向我的百姓以色列人说预言。’”

阿摩司书 7:15

选读经文：

阿摩司书 1:1 ; 2:6-16 ; 3:1-15 ; 7:10-17 ; 9:11-15

阿摩司是提哥亚人，该地位于伯利恒以南约六英里处。然而显然，他曾北行进入十支派王国的疆域，并在那里开展了大部分事工。阿摩司预言了因以色列的罪孽而将降临的严重灾祸，并因他的忠心而遭受迫害。阿摩司书 2:6-16 ; 7:10-17

耶和华借着阿摩司对以色列说：“在世上的万族中，我只认识你们；因此，我必因你们一切的罪孽惩罚你们。”随后提出了一个问题：“两个人若不同心，岂能同行呢？”（阿摩司书3:2,3）。这里的重点是，既然耶和华已将以色列选为祂独有的子民，祂便期待

他们毫无保留的忠诚。若他们不以此方式敬拜并侍奉祂，必将遭受严厉的惩罚。

在《阿摩司书》第九章（即最后一章）的11至15节中，神借先知预言了以色列的复兴，以及“倒塌的大卫帐幕”的重建。在《使徒行传》15:13-18中，使徒雅各引用了这一预言，并补充道：“从创世以来，神所作的一切事，他都预先知道。”神为他计划的每个环节都定了恰当的时机。万物都在他的管辖之下，他对以色列和万国的一切旨意都必成就。以赛亚书 55:11

今日主的子民，如同阿摩司一样，不应被威吓得噤声，而要凭爱心说真理，特别是关于公义与和平之国的盼望。阿摩司预言的结语，以及雅各对它的引用，都将在基督统治下的神国建立之时完全应验，届时“余剩的人”将有机会呼求主并蒙福。使徒行传 15:16,17

关于这个即将到来的应许之日，我们读到这样的话：“那时，人不再教导邻舍，也不再教导弟兄，说：‘你当认识耶和華。’因为从最小的到最大的，他们都要认识我。我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆和他们的过犯。”（希伯来书 8:11,12）。这些应许首先将赐给以色列，随后将流向万国。全

人类都将得到基督及其得荣耀的教会——即“君尊的祭司”的帮助。（彼得前书 2:9）。届时，“全地必充满对耶和华的认识。”我们也确信，对神的认识将变得如此清晰，以致“的行路人，纵然是愚顽人，也不致在其中迷路。”以赛亚书 11:9；35:8

何等荣耀的前景展现在我们面前！我们应当为此永远感恩，而这一切皆因天父赐下祂所爱的儿子才得以实现。（约翰福音3:16；罗马书6:23）。试想片刻，当世上不再有罪恶、杀戮、仇恨，也不再“战争与战争的谣言”时，我们的世界将会是何等模样。（马太福音 24:6-7）。阿摩司需要勇气才能指出以色列的不忠。然而，我们可以确信，他心中也因以色列乃至全人类未来的盼望而充满喜乐。

应许的确认

“亚伯兰就俯伏在地。神对他说：‘至于我，看哪，我与你立约，你要作多国的父。从此你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。’”

《创世记》17:3-5

《创世记》的记载对诚挚研读圣经的人而言至关重要。其篇章中奠定了神关于人类救赎计划以及最终赐福地上万族的基础。因此，我们应当仔细查考其记载，并察看它与圣经中全部经文记载的一致性。就我们目前的探讨而言，我们将重点关注《创世记》第十六、十七和十八章。

在这三章中，当我们研读神与亚伯兰（后称亚伯拉罕）的交往时，务必牢记那关于“后裔”的神圣应许。亚伯兰将有一位后裔，这位后裔将在神的计划中占据重要地位。当这应许最初赐给这位族长时，他的妻子撒莱（后称撒拉）尚无子嗣。尽管如此，他们二人都相信神的应许，并耐心等候孩子的降生。然而，孩子迟迟未至。《创世记》16:1

这是一段漫长的等待。首先，从应许颁布到亚伯兰的父亲他拉去世，这期间已过去了一段时间，就在他们进入迦南地之前。如今又过了十年，仍未得子。撒莱不仅不孕，而且年事已高，她对能成为应许后裔之母的信心开始动摇。显然，她虽然仍相信神关于后裔的计划，却开始怀疑自己是否真是神所拣选的母亲。

怀着这样的思虑，并希望能尽可能与主同工，她向亚伯兰提议，让她的使女夏甲为他生个孩子。按今天的基督教标准，这或许会被视为不道德的做法，但在当时显然并不被视为不当。无论如何，撒莱和亚伯兰都没有因此受到主的责备，尽管主并未承认这段结合所生的孩子就是那应许的后裔。（第2、3节）

然而，从世俗的角度来看，撒莱的提议并未成为解决此事的理想方案。出乎撒莱意料的是，哈加尔一得知自己将要生子，便开始轻视她的女主人。在那个年代，生育能力备受推崇，显然哈加尔开始觉得自己远胜于撒莱，并以此为依据行事。第4节

撒莱将情况告诉亚伯兰，并喊道：“这罪归于你”，试图将事态的转变归咎于亚伯兰。（第5节）撒莱起初很可能期望，倘若夏甲生了孩子，她能以某种方式

成为孩子的养母，而夏甲则会退居二线，不主张母亲的权力。然而，撒莱从夏甲的态度中意识到，这种安排已无望实现，于是她意识到，当初建议用这种方法为亚伯兰得后裔实属不明智。

亚伯兰也意识到事情并未如他们所愿，因此出于对撒莱的忠诚，他允许她按自己认为合适的方式处置夏甲。根据第6节，撒莱严厉对待夏甲，很可能是增加了她的职责和任务。一些历史学者认为，根据当时生效的法律，出售夏甲从而将她赶走是违法的。因此，或许这就是她的负担被增加的原因，希望她会离开这个家并逃走，而她确实也这么做了。

神的介入

就在此时，耶和华介入了此事。祂的天使——即祂的使者——在“通往书珥的路上，在泉旁”遇见了夏甲。书珥是那道将埃及与迦南隔开的巨大防御墙的名称。显然，夏甲正试图返回埃及投奔自己的族人；但耶和华介入了，并通过祂的天使吩咐她回去，服从她的女主人。《创世记》16:7-9

随后，天使说出了一段非凡的预言。“耶和华的使者对她说：‘我必使你的后裔极其繁多，多得不可胜数。……看哪，你已经怀孕，必生一个儿子，你要给他起名叫以实玛利；因为耶和华听见了你的苦

情。”(第10、11节)。历史学家似乎普遍认同，中东阿拉伯国家的大部分人口都是以实玛利的后裔。

夏甲对耶和华天使的造访印象深刻。天使遇见她的那口井名叫“比尔拉海罗伊”，在希伯来语中意为“那看顾我的永生者之井”。夏甲似乎意识到，耶和华一直看顾着她，虽然她逃离了亚伯兰和撒莱，却无法逃离亚伯兰的上帝。她回到女主人那里，不久以实玛利便出生了。(第13-16节)

这段经历对撒莱来说是一个教训，对所有努力侍奉主的人来说也是如此。这个教训就是：试图逃避试炼，或强行将试炼从我们身上赶走，是无法成就任何事的。撒莱因缺乏信心而遭遇了严峻的试炼，她本想通过强迫夏甲逃走来摆脱困境。然而，主却让这段经历再次回到她面前。这段经历或许也软化了夏甲的态度。无论如何，圣经记载表明，此后这两位妇人共同生活了15至17年。

上帝之约的再次确认

此时已过去十三年，我们在《创世记》17章1节读到：“亚伯兰九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：‘我是全能的神，你当在我面前作完全人。’”神要求亚伯兰要“完全”，更准确的译法应是“完备”或“正直”。亚伯兰属于堕落且必死的族类，行为上的完

全对他而言完全超出了能力范围， 。尽管如此，他仍能在主面前活出正直。这是神所有子民都能做到的，而主所接受的也唯有此。

在第2至8节中，神向亚伯兰重申了先前所立的约，并进一步阐明了其中的一些内容。鉴于名字在神圣计划展开过程中的重要意义，主将亚伯兰（意为“尊贵的父亲”）的名字改为亚伯拉罕（意为“多国的父亲”）。最初的立约宣告是通过应许的后裔使万国得福，但在这些经文中，主进一步阐明了这一思想，应许亚伯拉罕将成为“多国的父”，从而蒙福。父这个词意味着生命的赐予者，这是神解释万国将通过亚伯拉罕的后裔所领受的祝福，即生命之福的方式。

使徒保罗引用了这一应许，并指出凡在神所赐给亚伯拉罕的应许中“信亚伯拉罕之信”的人，便有资格成为他的“后裔”（罗马书4:16-18）。这些后裔中，有些属于地上，有些属于天上，但保罗所强调的重要真理是：人不必是亚伯拉罕的血亲后裔，也能成为他后裔的一员。

“必有君王从你而出，”神向亚伯拉罕应许。（创世记17:6）。几个世纪后，以色列国的君王确实出自亚伯拉罕的血脉。然而，这一应许的主要应验与亚伯拉罕的属灵后裔有关——即元首耶稣及其身体——教

会。(；加拉太书3:16,27-29；歌罗西书1:18)。耶稣将成为万王之王，他的教会将与他一同作王一千年。启示录5:10；20:6

《创世记》17:8指出，尽管亚伯拉罕当时住在迦南，但他在这片土地上只是一个“寄居者”或“客旅”。亚伯拉罕离世时并未得着神应许给他的那地；以撒和雅各也未曾得着那地。(希伯来书11:8-10,13)。然而，当亚伯拉罕的地上后裔在复活中复活时，他们将得着那地。在研读神的话语时，务必牢记神的永恒视角，以免我们在试图确定某些应许如何应验时陷入困惑和谬误。

割礼——上帝立约的记号

在《创世记》17:10-14中，神关于割礼的吩咐是作为祂与亚伯拉罕之间“立约的记号”而赐下的。保罗将割礼称为亚伯拉罕对神及其应许所显出的信心的“印证”，也是所有效法这信心脚步之人的印证。《罗马书》4:11,12

在新约中，割礼被用来象征专一的心和纯洁的志向。这与主对亚伯拉罕所说的“你要正直”所包含的思想大同小异。虽然亚伯拉罕的属灵后裔无需实行字面意义上的割礼仪式，但他们被劝诫要割礼自己的心，并除去一切肉体的污秽。保罗写道：“那真正的

割礼，乃是心灵的，在圣灵里，不在字句上；其夸口不在于人，而在于神。”“你们受了不是人手所行的割礼，乃是因基督的割礼，脱去肉体情欲的躯体。”

《罗马书》2:29；《歌罗西书》2:11

将包罗万象的亚伯拉罕之约的记号定为割礼，是恰当的。当我们考量新约对割礼意义的阐释时，便明白：除非在主面前存有纯洁的心和动机，并对祂的应许及律法的公义持守坚定信心，否则无人能领受亚伯拉罕之约所应许的祝福。

撒莱更名

回到《创世记》第17章，在第15和16节中，主向亚伯拉罕启示，撒莱的名字要改为撒拉——意为“贵妇”，因为她将成为列王的母亲。使徒保罗解释了撒拉为何被主视为列王的母亲，指出这是因为她象征着那使亚伯拉罕属灵后裔得以发展的盟约。因此，撒拉正是那些以亚伯拉罕为象征性父亲的君王之母。保罗所说的“应许之子”正是这些君王，他们将统治一千年，为地上万族带来祝福。《加拉太书》4:22-31

以撒的应许

亚伯拉罕对神的应许怀有极大的信心，但这并非完美的信心。有时他的信心会动摇，其中一次动摇的记载见于《创世记》17:17,18。 尽管撒拉不孕，但当神最初向亚伯拉罕应许她将生子时，亚伯拉罕因撒拉当时年纪尚轻，仍凭信心地相信了。然而此刻，除了不孕之外，她已年届九十。当主这次告诉他撒拉将生子时，亚伯拉罕“就俯伏在地，大笑”。第17节

经文表明，亚伯拉罕内心怀疑此事能否成真；他从地上起来，在耶和华面前祈求：“但愿以实玛利在你面前存活！”这似乎就是他祈求的用意，希望以实玛利能成为应许的后裔。 神向亚伯拉罕保证以实玛利必存活，并将成为大国之父；但就应许的后裔而言，撒拉必生一子，名叫以撒，他将成为应许之约的继承人。第18-21节

第21节说，以撒将在“明年这时候”出生。这对亚伯拉罕而言，是一个极为重要的时间预言。他等待了漫长的岁月，盼望神实现关于后裔的应许，然而在此期间，一直没有得到任何迹象表明这等待还要持续多久，直到此刻。 神同样也是通过这种等待来试炼祂大多数子民的信心。耶稣复活后，门徒问祂：“你现在要复兴以色列国吗？”耶稣回答说：“父凭自己的

权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。”

《使徒行传》1:6,7

往往在预期的事件临近之时，主才会向祂的仆人揭示奥秘。诺亚花了许多年建造方舟，当时可能对洪水何时来临并无确切概念，但最终主说：“还有七天。”（创世记 7:4）。如今，主对亚伯拉罕也说：“明年这时候。”鉴于亚伯拉罕心里认为撒拉生子是不可能的，主或许正是为了坚固他的信心，才给了他这个确切的信息。

《创世记》第17章的结尾几节记载，亚伯拉罕迅速遵行了主关于割礼——即“立约的记号”——的指示。经文记载：“就在那日”，他便为家中所有的男子行了割礼，包括他自己和他的儿子以实玛利。（第23-27节）圣经中有许多证据表明，主看重迅速的顺服。就亚伯拉罕而言，他的迅速行动也表明他对神关于撒拉应许的信心已经恢复，并且他渴望履行立约中属于他那部分的每一个细节。

神向亚伯拉罕显现

玛姆雷是一位亚摩利人，此前在亚伯拉罕营救其侄子罗得时曾与他并肩作战。（创世记14:13）在创世记18:1中，“玛姆雷的平原”这一表述显然指的是属于玛姆雷的平原，因为亚伯拉罕在该地仅是寄居者。

不过，他显然与许多迦南人，如玛姆雷等人，保持着友好的关系。

经文记载“耶和华向亚伯拉罕显现”，但后来这一显现被证实是“三位男子”的造访，他们是耶和华的使者。（第2节）圣经在描述耶和华与人类的交往时，经常采用这种表达方式（ ）。没有人能看见神而活着。（出埃及记33:20）然而，当神差遣使者时，他期望受访者以尊荣待之，并认真考虑他们所传达的信息。

造访亚伯拉罕的这“三位”是天使——即灵体——他们显出形体，以便能与这位族长自由交谈。在新约中，使徒保罗正是这样称呼他们的，并借此将亚伯拉罕的款待之举作为值得效法的榜样。“不可忘记用爱心接待客旅，”他写道，“因为有人因此不知不觉地接待了天使。”《希伯来书》13:2

亚伯拉罕的款待

我们必须设身处地站在亚伯拉罕的立场上，才能理解他那份让这些不速之客感到宾至如归的强烈愿望。他并非住在每天有成千上万人来往的繁华城市街道上，而是居住在“平原”上的帐篷里。完全有可能连续数日，连一个陌生人都不会经过他的帐篷。 此

刻却来了三个人，种种迹象表明他们都是身份显赫的人物。

在亚伯拉罕看来，这将是一场特别的盛事，他渴望尽可能地把握这次机会。亚伯拉罕本人在当时那片土地上也是位重要人物，习惯于在需要办事时下达指令。他吩咐撒拉（Sarah）协助为这些非凡的访客准备餐食。同样，他也吩咐了那个名叫以利以谢（ ）的年轻人，让他宰杀一头小牛犊并准备好作为餐食。《创世记》18:6,7

亚伯拉罕对这三位来客的造访流露出几分兴奋，因为经文记载他“跑去到牛群那里”，亲自挑选了一头他知道肉质鲜嫩的小牛。主通过祂所差遣的使者造访，对亚伯拉罕来说并非新鲜事。虽然使徒保罗解释说“不知不觉地款待了天使”，但亚伯拉罕很可能察觉到这三位来客的身份远不止他们所透露的那样。无论如何，他证明了自己是一位仁慈而体贴的主人，而撒拉似乎也乐意与他配合。

给撒拉的信息

亚伯拉罕站在一旁，任客人们进食，从而承担起仆人的角色。（创世记18:8）用餐期间，这三位男子询问了撒拉的下落。虽然撒拉曾协助准备餐食，但直到此时，她显然一直未露面。随后，这群访客的发

言人对亚伯拉罕说：“我必按着定数的时候回到你这里，看哪，你的妻子撒拉必生一个儿子。”第10节

显然，帐篷离那几位客人用餐的地方不远，因为撒拉听见了这宣告，便“心里暗笑”，或者用我们现在的说话，就是“暗自发笑”。然而，天使知道她笑了，后来当他提到此事时，撒拉否认了，但天使说：“不，你确实笑了。”第12-15节

“在耶和华看来，有什么难成的事吗？”这是这段记载给我们的实际教训。就神计划的实现而言，这一点具有重大的意义。或许主允许亚伯拉罕和撒拉年事已高才生以撒，正是为了证明，是祂——而非他们——才负责成就祂一切的应许。

当今的基督教界，以及过去几个世纪以来，都错误地认为神在地上旨意的成就取决于人的努力。我们都应当为此感到欣慰，因为事实并非如此，神要借着亚伯拉罕的后裔祝福地上万族的计划，必定会实现。尽管种种情势看似与此相悖，但这计划是确定的。这正是“我们所存的指望，如同灵魂的锚，又坚固又可靠。”（希伯来书 6:19）

神试炼亚伯拉罕

主会将关乎祂仆人自身及他们特别关切之人的事务，向他们透露。广义而言，蒙真理光照的上帝子民应当关心全人类。他们应当具备亚伯拉罕的精神，并对上帝的计划——即通过亚伯拉罕的后裔使地上万族得福的计划——表现出热忱。

耶和華因所多瑪城極度的邪惡，決定要毀滅它。然而，他借此機會試探亞伯拉罕對城中百姓的關心，特別是他對自己的親屬——住在那裡羅得及其家人的掛念。“我若隱瞞這事不告訴亞伯拉罕，豈不有失公義嗎？”耶和華問道，“要知道亞伯拉罕必成為大而強的國，地上萬國都必因他得福。”《創世記》

18:17,18

這段經文為我們提供了一個有趣的例子，說明上帝如何體諒他仆人的認知局限，以便他們能理解他的觀點。若將上帝對亞伯拉罕的陳述意譯，其含義是：他聽聞所多瑪和蛾摩拉的居民極其邪惡，因此便降臨查驗。倘若他們真如傳聞所言那般邪惡，他必將毀滅他們。當然，實際上，這位宇宙的創造者、天地的神，本無需親自降臨人間來獲取所需的信息。這僅僅是祂為了配合亞伯拉罕的理解水平而採取的表達方式。

亞伯拉罕代求

亚伯拉罕显然察觉到主心中正考虑着可能要毁灭所多玛和蛾摩拉。他恳切地向主祈求拯救这些城邑，特别是如果其中确实有几位义人。亚伯拉罕起初询问，若能找到五十位义人，这些城邑是否就能幸免。当他继续降低人数时，他心中可能正惦记着罗得及其家人。《创世记》18:23-32

尽管亚伯拉罕不断降低人数，主仍顺应他的恳求，既显明了对他的耐心，也彰显了施恩的意愿。结果发现，连所需的十个义人也没有，于是两城便被毁灭了。《创世记》19:24,25

鉴于神应许要赐福给地上万国，这提出了一个重要观点。耶稣指出，当时并未曾努力促使所多玛和蛾摩拉的人悔改。耶稣解释说，若曾如此，这些城便会存留，而不致被毁灭。（马太福音 11:23,24）然而，最重要的是，耶稣还解释说，在王国的审判日期间，他们将获得悔改、改过自新并得着永生的机会。因此，我们清楚地看到，正如对亚伯拉罕所作的应许——借着他的后裔，地上万族都必蒙福——他们将与世上其余的人一同被纪念。我们多么期待这一应许，以及上帝对人类所作的一切应许，能早日实现！