

神圣之旅

圣经主题概览

雷克斯与洛伊丝·伯格 合

神圣之旅

版权所有 © 2025 雷克斯与洛伊丝·伯格

国际标准书号：978-1-935765-18-9

咨询请致函：

雷克斯与洛伊丝·伯格

天国生命事工机构

邮箱：info@klifemin.org

网址：<http://www.klifemin.org>

初版发行

版权所有。未经版权所有者优先书面许可，不得以任何形式或任何方式（电子、机械、复印、录制或其他）复制、存储在检索系统中或传播本书任何内容，评论家为在杂志、报纸或广播中发表评论而引用简短段落外。

除非特别注明，所有经文引用均取自《圣经》新国际版®（NIV®），版权 © 1973, 1978, 1984, 2011 归属 Biblica, Inc.™ 经许可使用。全球版权保留。

雷克斯与洛伊丝·伯格其他著作：

《天父的心跳》

《走向你国度命定的征程》

《当烈火降临时》

谨以此书献给

乔纳·温德尔

西缅·克拉克

以斯拉·温德尔

塞拉·克拉克

玛拉基·克拉克

安娜斯塔西娅·温德尔

你们于我们而言，远不止是一份祝福——你们更是上帝世代信实的见证。这本书是送给你们的礼物，它源于我们内心最深切的渴望：

愿你们认识那位爱你们远超言语所能表达的主。

在你们之前的世代中，有许多人（在此无法一一列举）忠心侍奉至高者，为爱和敬虔筑下了坚实的根基。我们祈盼他们的遗志将激励

你们尽心寻求祂，并发现祂为你们所预备的丰盛生命。

我们永远不要忘记，祂的应许今日依然真实，如同昔日对亚伯拉罕及所有信心先辈一样。祂已呼唤你们的名，对你们未来的计划充满了盼望、喜乐和目标。愿你们在祂的爱与光中勇敢前行，信靠祂引领

你们的每一步。

献上我们全部的爱与祈祷，

爷爷/外公和奶奶/外婆

目录

序言（兰迪·克拉克博士 撰）	5
推荐语	7
引言	9
第一章 应许、圣约及行走在劈开的祭牲之间	12
第二章 首个应许的成就：从一个家族到一个民族的诞生	19
第三章 成就第二个应许：通往应许之地的旅程	25
第四章 分裂的延续与未实现的应许	29
第五章 神圣之旅的功课：回顾篇	35
第六章 《启示录》	39
• 无数的人群	39
• 新天新地	40
• 家族的祝福	42
第七章 圣经六十六卷书：旧约和新约	46

序言

兰迪·克拉克博士 撰

对于初信者而言，理解圣经可能充满挑战，甚至对许多信主多年之人亦然。要领悟圣经的精义并理清其内在联系实非易事。在此我愿推荐一本简洁易懂的小册子，它能帮助读者建立对圣经主题脉络的整体认知。雷克斯·伯格曾与我一起多年在世界各地开展事工。他不仅拥有担任地方教会长老的丰富经验，更是一位勤勉的圣经研习者，始终致力于帮助信徒深化对圣经的认识。在开创个人巡回事工之前，雷克斯曾担任“全球觉醒运动”的巡回传道人多年。他与妻子洛伊丝自2012年“基督教医治证书教程”创立以来，一直担任该教程的推进者。

《神圣之旅：圣经主题概览》将助你建立对整本圣经的整体性理解。你将清晰看到从《创世记》到《启示录》如何通过一条重要主题，将圣经六十六卷书的不同体裁融贯统一。本人一口气通读全书，深信雷克斯提供的这本重要指南，将帮助你深刻体会天父渴望得着爱祂且敬拜祂的属灵大家庭的心意。

在《约翰福音》14-17章中，耶稣着重阐述了父与子之间的合一关系。耶稣在马可楼上的教导，让我们知晓自己已蒙邀进入父与子的爱中。藉着圣灵的引领，信徒得以进入与父和子最深层次的团契。

若您正在寻找一本简明易读、又能展现圣经主题统一性的概览之作，雷克斯与洛伊丝·伯格的《神圣之旅：圣经主题概览》值得您潜心阅读。

推荐语

《神圣之旅》实乃字字珠玑。雷克斯与洛伊丝·伯格精准捕捉到从天父在《创世记》第一章到《启示录》第二十二章中贯穿始终的救赎之爱，完整展现了上帝奇妙的恩典如何流淌于圣经六十六卷书。本书行文流畅，脉络清晰，实属我们所见最出色的圣经概览之作。无论初信者还是资深信徒，都能通过此书贯通圣经脉络，明了各经卷的核心信息。作者以真挚的笔触将复杂真理化为简明启迪。我们相识逾三十载，见证他们始终承载上帝可触知的爱，既是虔诚的代祷者，亦是温良的挚友。正如本书的首批读者——他们的孙辈——所蒙的祝福，《神圣之旅》必将福泽万千信徒。感谢你们献给基督身体的这份厚礼！

——查尔斯与安妮·斯托克
主任牧师

生命中心事工（宾夕法尼亚州哈里斯堡）

推荐语

圣经是受神圣启示而写就的旷世奇书，《神圣之旅》以清晰有力的笔触勾勒出了圣经的精髓。我们的老朋友、备受敬重的教会领袖雷克斯与洛伊丝·伯格创作的这本指南，揭示了圣经的核心主题——上帝信实的爱与应许的成就——将新旧约串联成连贯的叙事。本书言简意赅，引领读者更深理解上帝话语，与经文作者建立更亲密的联结。无论用于个人成长还是门徒训练，《神圣之旅》都是滋养各阶段信徒的宝贵资源。字里行间闪耀着雷克斯夫妇对上帝话语及其信息的炽热情怀。感谢你们与基督身体-教会分享这份馈赠。

——迈克·范特·哈尔博士与迪娜·范特·哈尔博士

引言

人类心灵深处渴望着爱与被爱。这份爱源于太初那位渴望拥有一个家庭来分享祂爱与生命的父亲。整本圣经都在透过天父对其儿女的承诺与爱，向世人显明祂的心意。天父怀中蕴藏着如此炽烈的爱意，祂心房的每一次搏动，都如同指引我们回家的灯塔。

我们的天父从未想要与我们分离。自伊甸园中发生那件刺痛祂心扉的事件起，祂就立意要永远使自己的儿女回家。圣经正是记载这段归家之旅的史诗——从令人心碎的开篇到波澜壮阔的终章。任何好莱坞巨制都无法企及这部经典所蕴含的诡谲、浪漫、欺骗与曲折，以及那些流芳百世的英雄和巾帼与臭名昭著的恶徒。

我们中许多人从未真正体会到天上父亲何等爱我们，也不明白祂多么渴望我们重回祂的怀抱。在我接受耶稣作我救主后的数月间，通读了整本圣经。不得不承认，当时我常感困惑——因为我试图用读小说的方式阅读这部经典。我未曾意识到圣经各卷并非按时间顺序编排，也就是说，它们并不完全遵循历史事件发生的先后顺序。

当重复读到前文已提及的事件时，我倍感迷茫。后来才明白这些是相隔数百年写就的独立书卷，而非连续章节。加之圣经中错综复杂的情节线索令人难以把握，读到洪水灭世章节时，我甚至一度期盼上帝能涤净人间而重新开始——那时我已开始感受到上帝对人类持续悖逆的痛心。

我发现基督肢体中的许多人对圣经也有同样的困惑，在试图理解

我们得救后应该做什么时，也面临着类似的挑战。很难理解我们究竟是从什么中得救——是从我们自己、一位愤怒的神，还是一个更加愤怒的魔鬼？

我逐渐意识到，许多教会对于“接受耶稣为主和救主之后当如何行”缺乏一致的教义立场。没有统一的领受和立场，基督徒生活就容易陷入困惑，导致许多人在信仰道路上徘徊摸索。我们需要更清晰的人生路线图。我深知圣经就是这份指南，然而从未有人系统为我讲解过经卷间的内在联系及如何运用于生活中。

理解圣经至关重要，但若不能贯通整体，其指导作用就会受限。教义虽能为我们指明方向，却未必总能对我们日常生活中所遇到的曲折迂回及各种问题提供有效的解答。

基督教并非哲学体系，而是一位慈父与儿女的亲密关系。它不仅是信条、教义或神学规条，更是一个失散家庭重聚的归家史诗。我们都需要明确自己在这趟旅程中的位置，因为每个人都是这宏伟叙事中不可或缺的角色。圣经所记载的，正是天父对儿女的挚爱、以及天父如何与儿女分离和天父带领他们归家的壮丽诗篇。

经过多年探索，我发现了一条贯穿圣经的主题脉络。我并非追求石破天惊的创见，只是寻求理解上帝话语的简明途径。这种方法让我避免陷入繁琐考据，始终聚焦于经文的核心要义，最终得以窥见宏伟全景而不致迷失在细节中。

在与基督徒交流时，我遇见许多能背诵大量经文却对基本信仰概

念仍然模糊的人。不少信徒不明白圣经为什么未按编年顺序编排，试图像读小说般从头到尾通读，结果适得其反。

圣经远非历史典籍那么简单。它是一封情书，如同主自己那般超越时空又普世适用，使我们更深认识上帝的属性。我们不应执着于“按顺序”阅读，因为上帝的秩序远超我们所能测度。我们当将整部正典视为有机整体，藉此领悟上帝那超越时空、美善全备且充满慈爱的本性。我相信最佳的起点仍是“太初”，就让我们从那里启程。

第一章

应许、圣约及行走 在劈开的祭牲之间

圣经前五卷书可能会引发许多问题，在试图理解它们所描述的事件时，这些问题可能会让人感到不知所措。它们没有提供详细的答案，而是对发生的事情进行了广泛的概述，避免了过多复杂的细节。它们没有深入探讨文明的发展、恐龙的命运、地球的年龄、与撒旦及其爪牙的战争，或其他科学探究。相反，它们专注于根基性的叙述、关系以及神与人类之间的契约。强调这些关键主题，可以帮助洞悉属灵之旅，而不是回答关于物质世界的每一个问题。让我们来探索圣经是如何概述起源的。

上帝从虚无（exnihilo）中创造了宇宙，并宣告它是美好的。在这个完美无罪的世界里，他将第一个男人和女人亚当和夏娃安置在伊甸园的原始美景中。伊甸园是一个和谐的地方，没有罪恶、死亡和不信任。但当亚当和夏娃受到蛇的诱惑，选择违背上帝时，这种完美就被打破了。伴随着他们的罪，破碎进入了创造界破坏了神创造的美好世界，一切都失去了平衡。曾经完整美好的一切变得支离破碎。所有曾经充满活力、完美和谐的造物，如今都在罪恶的重压下呻吟，渴望恢复到最初的美好。随着亚当和夏娃屈服于他们犯罪的本性，罪恶的后果向外蔓延，使世界变得黑暗，并使人类远离了造物主。

随着时间的推移，亚当和夏娃被逐出伊甸园，隔绝了与他们曾经熟悉的上帝的完美团契。随着他们开始在地球上繁衍生息，他们的后代——儿子、女儿以及后代——离神的心越来越远。人类背弃了他的造物主，世界堕落陷入混乱，罪恶倍增，暴力充斥大地，败坏了上帝所宣称的一切的美好。人类的反叛令上帝痛心，祂决意用大洪水来净化地球上的邪恶，这场洪水将毁灭地球。

然而，在普遍的堕落之中，有一个人与众不同，即挪亚，挪亚在上帝眼中蒙恩，因为他顺服并忠诚于上帝。上帝决定存留挪亚及他家人的性命。上帝详细指示了挪亚如何建造方舟。方舟是一艘足够大的船，可以容纳挪亚的家人及所有动物的代表。挪亚遵从了上帝的吩咐，将每类动物或成双成对或七个成群地聚集在一起。当大洪水来临时，挪亚、他的家人和动物进入了方舟因而得救了。洪水摧毁了方舟外的所有生命，但在方舟内，上帝保留了重新开始的种子。

到了上帝预定的时间后，方舟停靠在亚拉腊山上，上帝打开了方舟的门，挪亚和他的家人以及动物们出了方舟回到地面。他们在那里献祭，上帝在天空中放置了一道彩虹，作为约定，承诺他永远不会再用洪水毁灭世界。挪亚和他的家人重新开始繁衍生息。一段时间后——我们不知道具体时间有多长，但这是一个以伟大的文明建设为标志的时期（可以在《创世记》中读到）。

上帝对一个名叫亚伯拉罕的人说话，并向他许下了三个重要的应许：

- 1) 我必使你成为一个伟大的国家
- 2) 我必将你现在所踏之地赐给你
- 3) 我必因你的后裔赐福世界

我们不知道上帝为何向亚伯拉罕许下这三个承诺。然而，圣经告诉我们，亚伯拉罕听见了这些应许，并且就相信了。上帝就将亚伯拉罕的信算为他的义。这强调了一个深刻的真理：上帝看重信心，将信心作为与他建立关系的基础。我们与上帝和好，是因着信心，而不是行为或成就。亚伯拉罕的信为所有后人树立了一个标准，表明义不是靠自己挣得的，而是由上帝赐予那些相信神的话和应许的人。为了充分了解这三个应许的重要性，我们必须明白这三种契约在古代世界意味着什么。契约是协议或合同的另一种名称。我们目前所称的合同，在古代就是契约。

以下是《圣经》中记载的三种契约类型：

1. 宗主契约：更强大的一方（宗主）将条款强加于较弱的一方（附庸）。这反映了上帝与祂选民之间的关系，上帝设定了顺服与祝福的条款。在这种契约中，更强大的一方告诉较弱的一方该做什么（或否则）。这“否则”通常意味着被杀或某种形式的折磨。
2. 平等契约：这是平等双方之间的协议，双方均承担相互义务。一个例子可见于部落或国家之间达成的协议。

3. 恩主契约：在这里，一位强大的恩主提供保护和利益，以换取较弱一方的忠诚和服务。这也被称为“恩赐之约”或“恩典之约”。

契约显明了上帝对人类持续不断的承诺，以及祂渴望与人类建立在信任和忠诚基础上的关系，同时展示了祂贯穿历史的救赎计划。理解这些协议有助于读者理解上帝的应许及其在《圣经》叙事中的意义。在《创世记》第15章中，有一段奇特的经文记载，发生在上帝向亚伯拉罕作出那三个应许之后。它被称为“行走于劈开的祭牲之间”。你可能记得读过相关记载，但很可能曾疑惑这究竟是怎么回事。我发现它并非像人们可能认为的那样是孤立事件。如果你打开《圣经》的《耶利米书》34:1-20，你会看到这种做法远比最初意识到的更为普遍。它始于上帝让亚伯拉罕取一些动物，将它们劈成两半，并以特定方式摆放，从而在尸块之间形成一条通道。换句话说，在它们原本脊柱所在的位置，一条路径延伸于被劈开的动物两半之间。我们被告知亚伯拉罕整天都待在那里，驱赶那些靠近躺在阳光下动物尸体的秃鹰。

耶利米解释说，无论是在国王与臣民之间、两个平等方之间，还是恩主与受惠者之间，立约时都行使一个常见程序：将动物劈成两半，双方在中间会面，作为象征承诺的庄严仪式。这意味着违背契约将导致严重后果，甚至死亡。然后，他们会彼此说：“我若不遵守此约，愿我像这些动物一样被劈开。如你所见，发出这样的誓言具有深远影响。而上帝独自前来行过死尸、并未与亚伯拉罕在中间相会，正

说明了所达成的契约类型——意味着唯独上帝需承担履行契约的全部责任。这会是哪种契约？是宗主契约吗？当然不是，因为上帝没有向亚伯拉罕要求任何事物。是平等契约吗？不！因为亚伯拉罕与上帝并非平等。这正是恩主契约，即恩赐之约或恩典之约。因为上帝独自来到中间向亚伯拉罕立下应许，无论亚伯拉罕做什么，都无法阻止这些应许的实现。

最后，上帝以（神显）的方式降临，显现为冒烟的炉与燃烧的火把，行经肉块之间宣告：“亚伯拉罕，我起誓必向你实现这三个应许：使你成为大国，赐你脚下所踏之地，并透过你的后裔祝福万国。”如你所见，上帝没有与亚伯拉罕在肉块中间相会，而是独自前来。圣经的核心正是上帝对亚伯拉罕的三个应许。这些应许构成了圣经经文的基石，塑造了亚伯拉罕家族的故事与上帝信守盟约的信实。从《创世记》12章起，圣经每卷书都以不同方式与这些应许的展开相连——这些应许是理解我们在圣经叙事中处在什么位置的关键。

圣经本质上是亚伯拉罕家族的故事，记载上帝如何向这一个人兑现祂的承诺。

我们必须认识到，圣经并非是对世界的全面记述，祂也从未自诩如此。它未详细解释上帝的起源、拿弗利人（Nephilim）的结局以及他们与希腊神话中神祇的关联，也未深入探讨耶稣降入深渊的过程，这是一个富含神学争议的议题。相反，经卷聚焦于上帝如何实现给亚伯拉罕的三个应许。最终“祝福万国”的应许通过我们的主和救主耶稣基督成就。你会注意到，《马太福音》和《路加福音》精心记载了

耶稣基督的家谱，旨在证明耶稣是亚伯拉罕家族血统的纯正后裔。

此外，凡求告主名的都必得救。展望未来，我们将看见新天新地的建立，回归创世之初那种无罪状态的纯洁与完整。你将见证这个家族从承受应许到每个应许最终实现的完整旅程。

个人与小组研习

使用以下问题深化理解，激发深度讨论

1. 列出上帝对亚伯拉罕的三个应许，并解释其意义。
2. 古代使用的三种主要契约类型及其目的是什么？
3. 描述“行走于劈开的祭牲之间”如何立约，以及各方在守约中的责任。
4. 上帝与亚伯拉罕立的是哪种契约？为何必须区分契约类型？
5. 解释整本圣经如何讲述一个家族的故事，以及上帝如何向这人履行。

第二章

首个应许的成就： 从一个家族到一个民族的诞生

为更好地了解这个家族，我们需要从其族谱着手，特别是《旧约》中提到的三位族长。第一位是亚伯拉罕，第二位是以撒，第三位是雅各。但首先，让我解释一下“生”或“产生”是什么意思。“生”指的是繁衍或生育子女或后代。所以，当我们说亚伯拉罕生以撒时，意思是亚伯拉罕有了一个儿子名叫以撒。那么，圣经中最重要的词是什么？有人可能会说是耶稣，确实，耶稣的名字至关重要。然而，我们不能忽视“生”这个词。为什么？因为圣经讲述的是一个家族的建立史，所以在理解这个家族时，“生”这个词至关重要。

你知道圣经中那些你经常跳过的冗长的家谱名单吗？下次再遇到它们时，花点时间仔细阅读一下。当你阅读时，请记住每一个名字都代表着完整的两代人——这两代人都受到上帝的看顾，以确保他能履行对亚伯拉罕的承诺。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，而雅各则有一个庞大的家族，因为他有两个妻子、两个妾，以及十二个儿子。当每个儿子结婚生子后，他们形成了所谓的支派。后来我们得知，雅各与上帝摔跤后，被改名为以色列。所以，当你读到以色列的十二支派时，你读到的是关于雅各、他的儿子们以及他们家族的故事。

随着亚伯拉罕家族的壮大，一场严重的饥荒临到了那片土地，威胁着他们的生存。在这场危机中，雅各十二个儿子中的一个——约瑟，开始做预示性的梦，这些梦预言了他将晋升到显赫的地位。然而，这些似乎将约瑟置于他兄弟之上的梦，使得他兄弟们的嫉妒和怨恨与日俱增。约瑟本是父亲最宠爱的儿子，那件彩衣更是凸显了这份偏爱。当约瑟分享自己将统领兄弟们的梦境时，家庭矛盾终于爆发——这些梦境被他的兄弟们视为狂妄自大的表现。

某日，嫉妒积怨彻底爆发。他的兄弟们逮到机会密谋对付约瑟：最初计划杀害他，后来改变主意，将这位眼中钉卖给了过路的商队。约瑟被剥去外衣、失去自由，带往埃及。等待他的是与梦境预示的辉煌未来截然不同的磨难。然而即便在遭遇背叛与苦难时，上帝之手仍在约瑟身上运作，正在编织一个远超这家人想象的宏伟计划。

在埃及期间，上帝让约瑟官居要职，成为法老的左膀右臂，甚至获得法老御赐的戒指。随着饥荒加剧，法老命约瑟将全家接来埃及，并赐予沃土免受饥饿。约瑟欣然从命，当时约七十人的家族遂迁居歌珊，在那里繁衍生息。亚伯拉罕的后裔很快便枝繁叶茂。

试想：若这个家族面临饥饿之危，上帝会坐视他们灭亡吗？人们本能会答“绝不会”。但这份确信背后的原因非常重要——上帝既已对亚伯拉罕立约，若家族覆灭，应许岂不落空？因此上帝必施以庇护。祂以绝妙智慧，将约瑟遭背叛沦落为奴的悲剧，扭转成拯救整个家族的契机。借约瑟的际遇，上帝布局深远，既守护应许，又在子民困顿中赐予避难所与生机。

请问：上帝拯救子民离开埃及，是因他们不堪烈日劳作之苦？或是因他们受法老暴政压迫？不！上帝出手的时机，是当法老制定灭绝以色列人口之计的时候。法老设下毒计：将希伯来男婴溺毙尼罗河，既遏制人口增长，又向河神献祭。这看似一石二鸟的妙计，却触犯上帝底线——若男婴尽歿，家族何以延续？上帝对亚伯拉罕的应许又将何在？

因一位母亲的智慧——摩西之母，上帝将绝境化为亚伯拉罕家族的转机。她明知必须将婴孩抛入尼罗河，便巧制浮篮，既遵从法令又存留生机。上帝让浮篮漂经法老宫邸时，正遇公主沐浴。公主发现篮中婴儿顿生怜爱，取名摩西（意为“从水中拉出”），并收养了他。由此摩西在埃及王室成长，接受顶尖教育，精通埃及传统习俗，成为希伯来人中最通晓埃及文化和习俗的人。上帝竟用法老的罪，在其宫中培养出以色列民族的拯救者！

最后，当神的时间来到，摩西便向埃及法老提出释放子民的要求。但法老早已习惯依赖奴役的劳动力，深知失去亚伯拉罕家族将动摇国本，因而拒不放手。然而上帝兑现应许的决心坚定不移。顺便问一下：当时多已实现？其一已成——他们已成为大族，这正是法老恐惧的根源。此刻在摩西带领下，他们正朝上帝应许亚伯拉罕之地进发。这第二项，即常说的“应许之地”，是标志他们的希望与身份的核心。上帝行大能奇迹施与埃及十灾，带领以色列人出埃及，得自由，前往那应许之地。

我们大多在主日学或其它学习中读过、了解过这些事迹，但我想

解释其中深意——这些神迹每一个都有其真实含义。上帝降在埃及的十灾，每一灾都针对埃及人生活的某个特定方面，与他们所崇拜的神祇相关联，有效地嘲弄并挑战了它们的能力。摩西面对法老宣告说：“以色列人的上帝命令你容他的百姓离去。”他宣称“我比你法老更有能力；比你们所拜的一切神祇更有大能；容我的百姓去，好让他们到旷野去敬拜我。”法老自然抗拒这个命令。

上帝选择用十灾来对抗并最终击垮埃及人所尊崇的诸神。例如，埃及人崇拜青蛙女神“赫刻特”，上帝就让遍地布满青蛙，宣告祂胜过他们的神祇。他们尊崇尼罗河女神“哈庇”，相信向她献祭能确保繁荣。作为回应，上帝将河水变为血，玷污了他们生命之源的水，象征死亡与不洁。同样，他们崇拜太阳神“拉”，上帝却使埃及地陷入黑暗，而让希伯来人的住处有亮光。最后一样，也是最毁灭性的灾殃，是上帝击杀了每一家埃及人的长子。然而，希伯来人因着将无瑕疵羔羊的血涂在门框上作为保护的记号，而得免于难。这一举动保全了他们的性命，也预表了耶稣——上帝的羔羊——那终极的牺牲。在这些灾祸的重击之下，法老终于准了希伯来人的请求，释放他们，让他们得以开始前往应许之地的旅程。

埃及人尊法老超过其他所有神祇，将他当作神崇拜。在最后也是最毁灭性的一灾中，上帝在希伯来人中设立了逾越节。当灭命天使横扫埃及时，所有长子，包括法老自己的儿子，都被击杀。这一审判暴露了法老在希伯来人的上帝面前完全无能，也粉碎了埃及人对他们领袖神性的信仰。埃及人充满悲伤与恐惧，不仅允许以色列人离开，更

馈赠他们金器银器，催促他们速速离去。在摩西的带领下，以色列人渡过红海，将埃及抛在身后，迈入了上帝为他们设定的救赎计划的下一篇章。

个人与小组研习

使用以下问题深化理解，激发深度讨论

1. “生”（begat）是什么意思？为什么理解这个词对明白圣经中的事件至关重要？
2. 上帝如何利用约瑟被卖以及在埃及的经历，来实现他对亚伯拉罕的第一个？
3. 上帝为什么向埃及降下十灾？每一灾分别传达了怎样的信息？
4. 三位族长是谁？

第三章

成就第二个应许： 通往应许之地的旅程

至此，我们已经涵盖了《创世记》和《出埃及记》的内容。在《利未记》中，我们看到了关于以色列人可食与不可食物品的条例。此时，他们已实现了第一个应许，成为一个人口达数百万的民族。然而，神仍需赐予他们土地，并通过他们的后裔祝福世界。这需要神确保这个家族血脉的纯洁，不受玷污，远离淫乱，拥有健康、喜乐，并敬拜祂。这就是包含十诫的盟约核心。

神与祂的儿女订立这一重要盟约，是为他们的旅程做准备。祂着重强调：“遵守这律法，否则我将毁灭你们，或将你们逐出营地或家族。”这是何种盟约？是恩主盟约吗？即神无偿赐予，不求回报？不是，因为祂要求顺服。是平等盟约吗？即双方平等立约？当然不是，因为人永远无法与神平等。这是宗主盟约，即更强大的一方，神，向较弱的一方，以色列民提出要求，要求他们遵守祂的律法，否则将面临毁灭或被排除在选民之外。

接受这律法后，以色列人向应许之地即神应许给亚伯拉罕的土地迦南地进发。然而，他们在旅途中屡次未能持守律法，甚至在摩西从山上带着诫命下来之前就已违背。在山脚下，他们犯下淫乱之罪，公

然漠视盟约要求他们忠于神命令的规定。

尽管以色列人屡次背信弃义，但这宗主盟约绝不能废除神对亚伯拉罕的应许。任何事物都无法阻止这盟约的成就。虽然民众持续违背律法，神始终信实不渝；祂从未违背对亚伯拉罕的承诺，并确保祂的子民在历史长河中得以存续。《民数记》记载了以色列人在旷野漂泊的经历，展现了他们连摩西在内都未能遵循神谕的持续悖逆。

历经漫长跋涉，摩西终于率领希伯来人抵达至俯瞰约旦河对岸应许之地的尼波山。因在米利巴击打磐石而非照神所吩咐他的对磐石发话（民数记20:12），神不允许摩西进入迦南。摩西虽未能亲身进入应许之地，仍获准登临尼波山遥望这片沃土并死于尼波山。摩西的继承者约书亚接掌权柄，率领以色列人攻占迦南的中部、北部与南部地区，这些征战与征服的故事皆载于《约书亚记》。

《约书亚记》记述了十二支派征服迦南并驱逐原住民（主要是迦南人）的历程。得胜后，各支派通过抽签分得土地。他们选择维持松散联盟而非中央集权，由此开启士师时代。《士师记》的循环叙事脉络清晰可见：民众开始于祭奠别神→神容外族欺凌→百姓哀呼神求救→神兴起士师解救百姓→士师在世时国泰民安→士师离世后故态复萌。这部经典周而复始地记载着“悖逆-审判-拯救”的循环轨迹。若想了解此时期的文化背景，建议可辅读《路得记》。

最终，在应许之地的海岸边出现了以色列人无法驱散的敌人：非利士人。尽管十二支派竭力抵抗，仍未能消除这个威胁。为此，

他们聚集起来去见最后的士师撒母耳，要求立一位君王。他们恳求道：“撒母耳啊，请为我们立一位君王。没有中央政权限制了我们；因为我们没有一位君王统率军队，所以就无法战胜非利士人。倘若我们能像周边列国那样拥有统率军队的君王，必能克敌制胜。”

个人与小组研习

使用以下问题深化理解，激发深度讨论

1. 神与以色列人立下宗主盟约的目的是什么？这与恩主盟约、平等盟约等其他盟约有何本质区别？
2. 以色列人屡次未能遵守神的律法，这一现象如何凸显出神信守亚伯拉罕之约与人类背信之间的张力？

第四章

分裂的延续与未实现的应许

撒母耳不愿为民众立王。他告诫众人：“你们不应该求立君王：君王必课征赋税，征召男丁入伍，迫使你们修建殿宇宫室。”尽管撒母耳多方劝阻，民众仍坚持求立君王。由此开启了联合王国时期。他们维持联合的时间虽足以历经三任君王——扫罗、大卫和所罗门，但十二支派间根深蒂固的部族隔阂与忠诚冲突始终阻碍着真正统一。这些源于历史积怨与不同利益诉求的紧张关系，导致权力争斗与频繁纷争。即便在此联合时期，往昔的齟齬仍使统一格局脆弱不堪。

当联合王国存续之际，北方的亚述因与南方埃及连年征战而势衰，以色列遂崛起为该区域首屈一指的强国，迎来空前繁荣。许多重要文学典籍正是在此时期创作而成。欲了解这段历史的详细记载，可参阅《撒母耳记上·下》，其中完整记述了他们在统一王权下的兴衰历程。

所罗门王驾崩后，民众不堪联邦政府的过度征敛，聚集耶路撒冷面对既定继位者陈情：“若您效仿先王所为，我们不愿尊您为主。”当问及施政方针时，这位继承人竟宣称：“先主以皮鞭驯民，我当以蝎尾鞭笞之。”如此暴戾的回应激怒民众，致使十二支派中有十个部落拒绝臣服其统治。

十个支派宣布脱离联合王国，引发血腥内战，王国分裂为二：北

国以色列与南国犹大。北国以色列由脱离联盟的十个支派组成，而南国犹大则由忠于所罗门王朝的两个支派构成。欲了解这两王国的历史变迁，可参阅《列王纪上·下》与《历代志上·下》。

此时，亚伯拉罕家族已分裂为以色列与犹大两个王国。在此期间，神开始差遣先知前往两地传递信息，告诫民众遵行律法以免毁灭。两王国皆已开始祭拜他神，违背了神为保障他们福祉所赐的诫命。因此神传达讯息：警告这个分裂之国重整秩序——“我仍有待履行的应许承诺，必须通过对你们祖先亚伯拉罕的后裔祝福世界，但你们必须离弃罪恶！”祂向北国以色列与南国犹大都派遣先知，疾呼悔改。先知们持续呼唤以色列“重整秩序”，敦促犹大归向神，可惜民众始终拒绝听从。

罪恶终招审判，悔改方得复兴。北国以色列拒不悔改，终致恶果。公元前722年，亚述帝国入侵并摧毁以色列国，十个支派就此湮灭于历史长河。神容许亚述人将其彻底消灭——亚述采取独特的征服策略：将以色列男子迁至亚述本土，同时迁入亚述男子至以色列。此举旨在通过通婚建立血缘纽带以消除反抗。这些联姻孕育出兼具以色列与亚述血统的混血后代，因其定居北国旧都撒玛利亚，被称为“撒玛利亚人”。此后，这群被视为混血族的群体在该地区历史中扮演了独特角色。

十个支派已然失落（这便是著名的“以色列失落的十个支派”，因通婚而湮灭）。犹大是否从北国覆亡中汲取教训？没有！此刻亚伯拉罕庞大家族仅存两个支派，仅存两个支派！圣经称此为“余民”——劫后残存的火种。然而他们依然没有悔改。不久后，巴比伦于公元前586

年取代亚述崛起。尼布甲尼撒王觊觎犹大，遂攻陷耶路撒冷，吞并犹大王国。这位君王不信奉通婚策略，认为屠杀所有未受教育者，将知识阶层掳往本国更为有效。他将俘虏安置在隔离区，以便随时征用医生、律师等专业人才。据记载，尼布甲尼撒摧毁耶路撒冷后，便将城中学者悉数掳往巴比伦的犹太社区。《但以理书》记载的正是这段历史——但以理正是被掳往犹太社区的精英之一。

犹大先知耶利米目睹尼布甲尼撒摧残后的耶路撒冷街景，悲恸不已，写下哀歌《耶利米哀歌》。在巴比伦的犹太社区中，被掳之民终于幡然醒悟：必须恪守神的律法。于是亚伯拉罕家族——这伟大血脉的微小余烬——终向神宣告：“我们愿全然遵行您的律法！”由于圣殿被毁，他们失去敬拜场所，便开始在以“会堂”著称的家庭聚会中聚集。每个会堂需设有圣职人员（即“哈桑”），这些人员后来演变为新约时代的法利赛人。此外，每个家庭聚会点必须保有经卷副本，促使他们培养子女成为抄写员（文士）。在巴比伦阴暗的犹太社区中，会堂制度、法利赛人与文士群体——这些热心追随神、渴慕遵行律法的体系——由此萌芽。

这也解释了为何法利赛人与文士后来难以接受耶稣：他们唯恐祂颠覆律法——这套从巴比伦时期便誓死守护的律法体系。历史洪流继续推进，波斯帝国不久后崛起……

波斯帝国取代巴比伦后（欲了解波斯王朝可参阅《以斯帖记》），波斯王居鲁士视察隔都时质疑囚禁这些民众的合理性，遂下诏释放所有犹太人归返故土重建耶路撒冷。

这些悔改并重获神恩宠的百姓离开巴比伦，踏上重建圣殿的归途（相关记载详见《尼希米记》与《以斯拉记》）。抵达耶路撒冷时，他们的表亲撒玛利亚人主动提出协助建殿，却遭犹太归侨断然拒绝——因犹太人视这些混血后裔为信仰纯洁性的威胁。

遭拒的撒玛利亚人于是在基利心山自建圣殿，与犹太人在锡安山所建圣殿遥相对峙。两山相望的地理格局成为族群分裂的象征，这种张力在新约时代依然可见：当耶稣与撒玛利亚妇人交谈时，她直言“我们的祖先在这山上敬拜”（指基利心山），而“你们说敬拜的地方是在耶路撒冷”（指锡安山）。

重建工程中，犹太人初期的热忱逐渐消退。他们疲于劳役，沉湎家业，甚至停止缴纳维持圣殿运作的十一奉献，显露出对神供应的信心减退。为此神差遣最后一位先知玛拉基传递矫正与警戒之言。玛拉基之后，神沉默了四百年。

在此期间，希腊征服波斯，罗马又接管希腊疆域。罗马帝国在尤利乌斯·凯撒遇刺后完成帝制转型，首任皇帝奥古斯都（即屋大维）执政时期，耶稣降世开启了神圣叙事的新篇章。

罗马统治时期，神通过亚伯拉罕后裔祝福世界的第三项应许终于实现——这位应许之子正是兼具亚伯拉罕血脉与神子身份的耶稣基督。祂作为神的羔羊受死以福泽万邦，其生平事迹记载于《马太福音》《马可福音》《路加福音》《约翰福音》四部福音书。这些虽非按年代编排的记述，共同揭示了耶稣的教导、事工及其为赎罪而受死、埋葬、第三日复活、升天、将来必再临审判的救恩轨迹。

为确证耶稣为亚伯拉罕后裔与弥赛亚的合法身份，《马太福音》与《路加福音》均以家谱开篇。耶稣升天后差遣圣灵，赋能力于门徒—那些不仅领受教导更致力活出基督品格与使命的追随者。他们被赋予传扬“福音”的使命：宣告耶稣受难使万人得救的佳音。《使徒行传》记载了使徒们传播信息、建立教会、指导人们活出新约下的救恩新生的历程。

个人与小组研习

使用以下问题深化理解，激发深度讨论

1. 撒母耳为何警告以色列人不要立王？他的警告在联合王国时期如何应验？
2. 神如何通过先知指正以色列与犹大的罪孽？先知传递的核心信息是什么？
3. 以色列拒绝悔改最终导致了哪些后果？

第五章

神圣之旅的功课：回顾篇

让我们做个简短回顾。上帝创造了天地万物，一切都甚好。然而因着亚当夏娃的悖逆，罪进入了世界并蔓延至整个受造界。针对人类日益增长的邪恶，上帝用洪水施行审判，只留下挪亚一家。此后，上帝对亚伯拉罕说话并立下三重应许：

- 1) 我必使你成为大国
- 2) 我必将你脚掌所踏之地赐予你
- 3) 我必藉你的后裔赐福世界

天父向亚伯拉罕立下这三重应许时，独自从剖开的祭物块之间经过，未向亚伯拉罕要求任何代价。这被称为恩主盟约。贯穿整本圣经直至新约福音书的核心叙事，正是关于一个家族的故事，记载上帝如何信守对那人的承诺。最终我们明白，上帝是藉着我们的主耶稣完全成就了这些应许——这位亚伯拉罕的后裔作为上帝的羔羊受死，以此祝福世界。虽然前两个应许的实现显而易见，但问题依然存在：第三个应许是如何成就的？

当耶稣设立新约祝福世界时，第三个应许便得以实现。在最后晚餐上，祂举起圣餐饼和酒杯对门徒说：“这是我的身体，为你们舍的；这是我立约的血。你们都要喝，因为这血是为多人流出来，使罪

得赦免。”当耶稣受死时，与亚伯拉罕所立的旧约便得以成全。

新的圣约由此开启。当耶稣举起饼和酒宣称这是祂的身体与血液时，门徒中几乎无人真正理解其中深意。耶稣实质上宣告了自己就是新约的祭物——那被宰杀的牺牲。

当耶稣被钉十字架，双臂伸展作最后喘息时，祂突然高喊：“Tetelestai”，这希腊语意为“成了”。有人以为祂指生命终结，但此解过于肤浅——当时周围众人皆明此景。“Tetelestai”一词蕴含多重深意。每年赎罪日，圣殿祭司都会为民众献上特殊祭礼，宰杀羔羊赎罪。祭礼完成后，祭司会当众用希伯来语宣告“成了”，这仅成就暂时的赎罪。对于拒绝承认耶稣为弥赛亚的犹太人而言，他们依循旧约进行的动物献祭，于公元70年罗马军队摧毁耶路撒冷与圣殿时便已终止——耶稣在福音书中早对此有过预警。而对基督徒而言，动物献祭随基督的受死与复活而止息。

当以色列人的罪孽被归到祭牲身上时，那“赐福世界”的第三应许便已象征性呈现。耶稣在十字架上的受死，成了为普世之罪献上的完全祭献。有解经认为耶稣宣告的“Tetelestai”契合希腊语“债务已清”之意，象征对亚伯拉罕的承诺已兑现。此解与“以色列人无需再献纯全祭牲”的真理相合，因耶稣本就是纯洁无瑕的羔羊，作了终极赎罪祭。我们更当深思耶稣宣告“世罪之债已偿”的深远意义——上帝的所有应许皆已成就：以色列已成大国，承受应许之地，上帝藉其后裔赐福万邦。因此当耶稣高呼“成了”，实乃宣告亚伯拉罕及一切凭信仰望应许之人的罪债已清，旧约应许圆满，新约由此开启。旧约立于亚伯拉罕，新约则与我们立定——这便是福音真谛。

按传统认知，新约由耶稣基督的使徒撰写，唯马可（《马可福音》作者）与路加（《路加福音》与《使徒行传》作者）非使徒身份。耶稣曾明言：“我必不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”保罗宣告：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。”在福音中，神的义藉着信显明，如经上所记：“义人必因信得生。”福音宣告：“当信主耶稣，你必得救。”

这究竟是怎样的盟约？神应许你必得救——你信或不信？这难道是要你履行义务的宗主盟约？当然不是！如《以弗所书》所言：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”福音绝非宗主盟约。那是对等盟约吗？当然不是，我们本是罪人，无力自救。福音实乃恩主盟约——神白赐永生的礼物，只要我们如亚伯拉罕般信靠，信就算为我们的义。神既不惜代价守约于亚伯拉罕，祂对我们这些蒙应许之人又岂会懈怠？

亿万人已信靠主耶稣基督为救主，我们必不羞愧。圣经核心主题简而言之：神信守承诺。终有一日，新天新地将会降临，大地将回归受造之初的完美状态进入永恒。关键要明白：耶稣十架所立之约是恩主盟约，我们如亚伯拉罕般不配赚取，唯凭信心领受。我们在福音中经历的盟约，是神应许：只要我们信靠、悔罪、接受耶稣基督为主为救主，这信便算为我们的义。

最后沉思：最后晚餐时，耶稣擘开饼，将饼块分递餐桌两侧。当祂掰开面饼伸展双臂时说：“这是我的身体，为你们舍的。”这个动作深刻象征着即将在十字架上完成的救赎。当耶稣受死时，祂的身体

被刺穿，宝血倾流以立新约。

耶稣受难时，体内约四分之一至三分之一的血液尽都流失。尽管祂的身体受尽创伤，却无一根骨头折断。从某种意义上说，耶稣如同当年神从剖开祭物中经过与亚伯拉罕立约那般，亲自穿越了祂自己被刺穿的身体。藉着受死，完全的神性与人性集于一身的耶稣，成了实现亚伯拉罕之约的祭献。祂的血成为新约之血，确保神“赐福万国、成就大族、赐予家园”的应许全然兑现。耶稣以穿越祭物之姿宣告：“凡到我这里来的，我总不丢弃他”，邀请一切信靠者进入这恩典之约。

福音是白白的恩典。这佳音宣告：你的罪债已彻底清偿。当圣殿幔子裂开时，神藉着亚伯拉罕那纯洁后裔——成为无瑕之神羔羊的受死与复活，为我们开辟了回归神面前的通路，最终将给亚伯拉罕的第三应许赐予一切接受祂的人。神既在历史中不遗余力成就对亚伯拉罕的应许，也必以永恒信实守护对我们的承诺。圣殿幔子从上而下裂开，开辟了通往神面前的路径。藉着耶稣的受死与复活，这位亚伯拉罕的纯洁后裔、无瑕的神之羔羊，已被赐予所有接受祂的人。神对亚伯拉罕的应许不仅是古老宣言，更是开启我们身份、命定与未来的钥匙。这些应许穿越时空发出回响，召我们进入超乎所见所想的境界。我们越深入查考这些应许，就越能发现它们并非遥远记忆，而是神在我们生命和世界上一切作为的根基。

第六章

《启示录》

无数的人群

神对亚伯拉罕“成为大国”的应许，预表一群分别为圣的子民。在新约中，这应许不再局限于实体国度，而是实现于来自各族各方各国的信徒属灵大家庭。《启示录》7:9-10向我们展现了这景象：“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！’”

这并非遥不可及的幻梦，而是神应许活生生的实现。我们正是这无数人群中的一员——一个超自然的国度，不是凭血统而是藉耶稣宝血联结。我们披戴祂的义袍，头戴祂的爱的冠冕，受托履行祂的使命。作为这国度的子民，我们不仅是参与者，更是君王的使者，带着祂的权柄与救恩信息，进入渴望希望的世界。在这新国度里，每个信徒都身着义袍，佩戴权柄戒指（参赛61:10，路15:22）。我们蒙召在黑暗中作光，彰显那召聚我们之神的荣耀。这是独一无二的国度——永恒、坚不可摧，闪耀着神圣之爱与能力。

成为这国度的一员，意味着拥抱超越自我的呼召，迈入救赎与复兴的永恒故事。这是邀请你进入归属于一个非常深广的跨越国度，进入永恒的大家族。这正是神对亚伯拉罕应许的终极实现。这应许延及

所有信靠之人，迎请他们进入那伟大的国度——有朝一日立于宝座前同心敬拜，齐声宣告：“愿救恩归与我们的神，也归与羔羊！”

愿这异象点燃你心中的火焰——这是你的产业、你的家族、你的命运。你属于神拣选的国度，为要彰显祂的荣耀，永世宣告祂的伟大。这是何等的恩典：置身蒙赎者之列，披戴主爱，受托向世界传扬救恩佳音！

新天新地

当神向亚伯拉罕启示大国的应许，并谈及这家族将居住的家园时说：“凡你的脚所踏之地，我必赐给你。”这应许初看具体而直接——亚伯拉罕后裔将继续继承流奶与蜜的迦南地，生活在神律法下并自由敬拜神。但正如后裔之约，土地的赐予蕴含着超越迦南疆界的深意。

迦南地是神信实的印记，实体见证祂对子民的供应。在约书亚带领下，以色列人取得这安身立命之所，得享安歇、保障与身份认同。然而当亚伯拉罕站立在这片土地上时，他的目光早已超越那片土地。《希伯来书》告诉我们，他向往的是“更美的家乡——在天上的”（来 11:16）。亚伯拉罕在迦南的每一足迹，都是迈向远超想象的应许——与神同住的永恒家园。

“我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我听见宝座中有大声说：‘看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同

在，作他们的神。’ ”（启21:1-3）

这应许超越地理范畴，直指关系的重建——它指向与神同住的终极实况，终结现今困扰我们的痛苦与隔绝。应许之地象征安息，但其终极实现将在神国度的永恒安息中显明。世间丰饶的迦南地不过是个影子，那为爱神之人预备的难以想象的产业，乃是神要永远与人同住的新天新地。

试想迦南地之丰饶：一串葡萄硕大需两人共抬，被称为流奶与蜜的无双沃土。然而这仅是神所预备产业的惊鸿一瞥。耶稣曾说在父家里为我们预备地方（约14:2），那由创造主设计的家园再无衰退、忧伤与苦难（启21:4）。若尘世迦南已如此非凡，那神亲自擦去我们眼泪的永恒家园，又将何等荣耀？

土地应许的核心是归属的承诺——宣告神的子民不是流浪者，乃是祂永恒国度的后嗣。它提醒我们：我们的命定并不在破碎短暂的世间漂泊，而是进入充满神的同在，爱与平安的永恒。亚伯拉罕的产业也是我们的产业——在那家园里，我们不再渴求安息，因为我们终将安息本源的神同在。

默想此应许时，我们再次窥见神的心意：祂是渴望带儿女归家的父亲。土地不单是赏赐，更是祂信实的印记，映照出祂愿意永远与我们同在的渴望。正如亚伯拉罕蒙召信靠那超乎所见的应许，我们亦被邀凭信而行，深知神正为我们预备永恒的家乡——在那里我们将与祂同享完满喜乐。

家族的祝福

“这应许是向亚伯拉罕和他后裔说的。圣经并不是说‘众后裔’，指许多人，而是说‘你那个后裔’”，即指向一个人，那就是基督。[……]所以，在基督耶稣里，你们因着信都是神的儿女，因为你们所有受洗归入基督的人，都已经披戴基督了。并不分犹太人或外邦人，不分奴仆或自由人，也不分男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们若属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的人了。

这第三个应许是最广阔、并且是最终的，是最具多样性的。神曾告诉亚伯拉罕，透过他的后裔，地上万国都必得福（创世记22:18）。这不单单关乎以色列——它始终就是关乎全世界。以色列本应成为列国的祝福，向世界展示活在神统治之下是怎样的。但随着历史的展开，以色列未能完全活出这个呼召。这正是耶稣成就应许之处。祂是亚伯拉罕那真正的“后裔”（加拉太书3:16），救恩的祝福如今透过祂临到万国。耶稣来是为了带来和好，恢复所失去的，并赐予生命——这生命现在对任何相信的人都是可得的，无论其背景、文化或过去的过犯如何。这祝福不单是为以色列的；也是为你。透过基督，你已被进入到这个应许之中。你要蒙福得享永生，并有能力成为流向他人的祝福管道。正如以色列本应作列国的光，你，作为神家中的一员，如今也被呼召去活出那光——展示活在神统治之下是怎样的，并与世界分享祂的祝福。

当神应许要透过亚伯拉罕的后裔祝福万国时，祂启示了祂要修复一切被罪破坏之物的计划。这祝福不单是物质上的繁荣，更是藉着

耶稣基督而来的终极救恩礼物。这个应许使我们看见神对全人类的心意——不仅仅是为特定的一些人。透过耶稣，神正在使人与祂自己和好，并救赎所有受造之物。若整个世界都像起初伊甸园里的日子那样，成为祂荣耀的彰显，那将会是怎样一番景象？以神的形象被造是一个关于我们身份的意义重大的宣告。这意味着我们被造是为了彰显祂的品格、荣耀和爱。当神应许亚伯拉罕“地上万国都必因你的后裔得福”（创世记22:18）时，祂不只是在说肉身的后代，更是一个承载祂形象、并向世界传递祂祝福的家族。这个应许透过耶稣，那父神完美形象的反映，得以成就。

世界所能得到的最不可思议的祝福，莫过于透过祂的子民来遇见神。圣经呼召我们进入这种转变：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（哥林多后书3:18）。这转变不仅仅是反映祂的荣耀，更是在圣洁、爱和真理上变得像祂。

这至高的祝福，是否可能不仅仅在于我们“得到”什么，更在于我们“成为”谁？圣经向我们显明，神的心意始终是使我们效法祂儿子的模样，成为向世界彰显祂品格和荣耀的人。在基督里，我们正在成为新造的人——成为那位创造我们、救赎我们、并使万物更新的神的活见证。

神与亚伯拉罕所立的约是祂一切应许的根基。当在创世记15章中，只有神自己从被劈开的祭牲块中经过时，祂宣告祂将独自承担这约的全部责任。当耶稣担当我们的罪时，祂也成就了这一点，使得这约成为不可破坏的且是永恒的。这个约难道不是明白我们的救恩和神

恢复祂创造之坚定承诺的关键吗？给亚伯拉罕的应许，其响亮度与重要性远超乍看之下的印象。它们不仅仅是关于个人的祝福——它们述说的是神要使天与地和好、使祂的家人在一位君王之下联合、并永远与祂子民同住的永恒计划。当我们领会这些应许的范围时，我们就被带入对神将要启示之事的敬畏与期盼之中。这些古老的应许，是否是一份邀请，邀请我们步入神的永恒故事？

这是一个关于天父从未停止追寻祂儿女的故事，一个关于一度失散、如今却被带回家的家族的故事。透过亚伯拉罕的后裔——耶稣，我们被恢复，得以完全承载神的形象，按祂的心意而活，并行走在祂永恒同在的祝福中。世界一直在等待这一刻，并且这并非只在新创造中；它就在这里。每一个渴望都得满足，每一个应许都被守住，神的儿女们永远活在喜乐之中。正如坐宝座的所说：看那，我使一切都更新了！

个人与小组研习

使用以下问题深化理解，激发深度讨论

1. 据文章内容，神对亚伯拉罕关于建立大国的应许，是如何在一个属灵的家族（而非肉身的家族）中得以实现的？
2. 启示录7:9-10是如何描述神家中子民的？这告诉我们关于信徒的多样性与合一性的什么信息？
3. 启示录22章中生命水的河与生命树代表什么？它们如何展示了神为人类所定计划的恢复？
4. 为什么耶稣是成就神对亚伯拉罕应许的核心？祂如何使我们得以成为这个新国度的一部分？
5. 启示录21-22章中新天新地的异象，如何激发盼望并鼓励信徒信靠神的应许？
6. 巴比伦被掳时期如何影响了会堂、法利赛人和文士在犹太社群中的发展？

第七章

圣经六十六卷书：旧约和新约

圣经是一部由数十位作者跨越数千年写就的作品合集。在其书页中包含的66卷书中，圣经被分为两个部分：旧约，包含39卷书；和新约，包含27卷书。旧约的开始部分是按顺序的，至少前五卷书是如此，但随后便偏离了，未能遵循历史时间线。它的组织方式并非按时间顺序，而是按文学体裁。换句话说，它被分组如下：律法书、历史书、诗歌书、大先知书和小先知书。

旧约的39卷书

5卷律法书：创世记、出埃及记、利未记、民数记、申命记。（在这些奠基性的书卷中，我们见证了一位从起初就慈爱地建立世界，并立约吸引祂儿女亲近的天父。尽管人类堕落，祂仍显示了祂的救赎的计划，致力于将祂的家人带回祂的心怀。）

12卷历史书：约书亚记、士师记、路得记、撒母耳记上、撒母耳记下、列王纪上、列王纪下、历代志上、历代志下、以斯拉记、尼希米记、以斯帖记。（这部分记述了以色列在忠信与悖逆中的历程，揭示了天父在引导、宽恕和追寻祂儿女时的执着。透过每一次试炼，祂的爱和渴望他们归回的心意显而易见，突显了祂希望看到他们得蒙恢

复的愿望。)

5卷诗歌书：约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌。（诗歌书表达了人类心灵在喜乐、挣扎、对神的愤怒以及对神最深切渴望中的心声。它们表达了灵魂上的呼喊或为帮助、或感恩，以及天父渴望亲近祂儿女的心声，印证了祂期盼建立深厚、亲密关系的愿望。）

5卷大先知书：以赛亚书、耶利米书、耶利米哀歌、以西结书、但以理书。（透过大先知书，神的心意赤裸敞开，祂呼唤祂的子民归向祂。即使在警告中，也饱含对祂儿女不懈的追寻，预言了复兴的应许以及祂最终与他们重聚的盼望。）

12卷小先知书：何西阿书、约珥书、阿摩司书、俄巴底亚书、约拿书、弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书、玛拉基书。（在这些简洁而有力的书卷中，神在呼吁悔改与公义中显明了祂的爱。它们强调了祂持久的忍耐和深切渴望见祂儿女归回的心，描绘出一位父亲张开双臂等待迎接家人归家的画面。）

新约27卷书

虽然新约并未严格遵循时间线，但它确实遵循了一个有目的的序列。前五卷书——马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音和使徒行传——涵盖了耶稣生平及早期教会的历史事件。此后，其余的书卷按其文学目的组织排列，很像旧约。保罗和其他使徒的书信作为对教会的

教导和鼓励，类似于旧约的智慧文学和先知书。最后，新约以启示录作结，这是一卷先知书，与旧约侧重预言和未来盼望的特点相呼应。

4卷福音书：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音（福音书呈现了神透过耶稣基督达成其计划的顶峰。它们描绘了爱与牺牲的终极行动——耶稣的生、死与复活——作为使人类与天父和好的途径。）

1卷-使徒行传：使徒行传记述了早期教会的成长，展现了耶稣吩咐传播和好与爱之福音的使命得以实现，表明了神希望所有人都归家的心愿。

5封保罗的早期书信：加拉太书、帖撒罗尼迦前书、帖撒罗尼迦后书、哥林多前书、哥林多后书、罗马书。（这些书信处理早期信徒面临的挑战，强调神持续的引导和祂的爱在祂儿女生命中的变革大能。）

4封保罗的监狱书信：以弗所书、腓立比书、歌罗西书、腓利门书。（这些书信写于保罗在监狱期间，反映了他对神的爱和复兴盼望的深刻理解，鼓励信徒在信仰上坚忍不移。）

3封教牧书信：提摩太前书、提摩太后书、提多书。（这些书信指导教会领袖，强调纯正的教义和道德操守，对健康的教会生活和管理至关重要。）

8封普通书信：彼得前书、彼得后书、约翰一书、约翰二书、约翰三书、希伯来书、犹大书、雅各书（这些作品提供鼓励和警告，阐明了神之爱的群体性层面，并呼召信徒在归家旅程中彼此扶持）。

1卷启示录：这封书信对大多数人而言难以理解。它让我想起亚伯拉罕曾试图描述神从劈开的祭牲块中经过时的景象。他有限的头脑只能将他所见的描述为冒烟的炉或火把。解释那不可解释之事是何等困难。

