4. 圣经经文类型

引言∶

故事，比喻、预表，预言，谚语…

1. **比喻 *Parable***
2. **比喻一词原义是并排，目的在作比较。**

陶德*Dodd*所下的定义∶「用最简单的方法说，比喻是从**自然界或普通生活中**，以活泼或奇特的方式，举出明喻或暗喻，吸引听者的注意，并留给听者心中一个问题，到底说的人所要表达的教训是什么，**以引起听的人主动的思想**。」简单的说，**比喻[[1]](#footnote-0)是用熟悉的、可见的东西来解释属灵的、抽象的事情**。主耶稣常用「**天国好比**」作开始。

此文体的最重要特征是运用***相似的原则***Principle of analogy ，以故事形式说明或显明属灵的真理。一般说来，故事与属灵真理的**相似点只有一个**。**因此千万不要强解故事 (比喻) 中每个细节以追求属灵的真理**。

例如，**路十八1节：「耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心[[2]](#footnote-1)，说某城里有一个官……岂不终久给他们伸冤吗？」**

1. **隐喻**：

所谓隐喻是比喻的一种；好比**约翰福音十章7节**，耶稣说∶**「我是羊的门」**；**十章11**节主说∶**「我是好牧人」**；**约六35**节耶稣说∶**「我就是生命的粮」；约十四6**节耶稣说∶**「我就是道路、真理、生命」**；**约十五1节**主说∶**「我是葡萄树」**；像这些都称之为「**隐喻**」。**隐喻须用的「寓意」的方法来解释**。

1. **明喻**：

箴四18 「但义人的路**好像**黎明的光，越照越明，直到日午。」**箴十一22** （**「**妇女美貌而无见识，**如同**金环带在猪鼻上。」

1. **中文翻译**

旧约*chiydah*：

「难解的话」，**王上十1**「示巴女王聽見所羅門因耶和華之名所得的名聲、就來要用**難解的話**、試問所羅門。」）；

比喻、谜语，**诗七八2**「我要開口說**比喻**。我要說出古時的**謎語**。）；比喻，**结十七 2** 「人子阿、你要向以色列家出**謎語**、設**比喻***mashal*」）。

新约*parabole*：

「俗语」，**路四23**「耶穌對他們說、你們必引這**俗語**向我說、醫生、你醫治自己罷．…」）；「比喻」，**路五36** 「耶穌又設一個**比喻**、對他們說、沒有人把新衣服撕下一塊來、補在舊衣服上…」。

1. **以已知的推论出未知的，以熟悉的推论出不熟悉的**。

比喻中的事物是读者**生活范围可以观察**到的，但是「**另有所指**」

例如：好撒玛利亚人、浪子的比喻

1. **圣经中的比喻：**

新约里的比喻**大部分都是出自耶稣**。大部分学者认为耶稣说了30多个比喻，不过实在的数目很难确定。根据证主圣经手册，福音书里共有39个比喻∶ 马太福音有21个比喻，其中10个是独有的；路加有28个比喻，其中有11个与马太相同，另外的17个是独有的；马可载有8个，其中只有1个是独有的。

旧约里也有比喻，譬如，先知拿单对大卫王所说的小母羊羔故事（**撒下十二1~13**），虽然没有指明是比喻，但它具有比喻的特征。有的人也把**赛五**1~7节有关耶和华的葡萄园当作是**比喻**，也有人认为它是**寓意**。

1. **为什么耶稣用比喻来教导？**

耶稣自己曾在**太十三11~17**，**可四10~12** 和**路八 8~10** 加以说明。

1. 比喻是要向跟从他的人启示真理，**这是一种很有效的沟通方式**。因为比喻的故事都是生活化的事物，听众立时可以投入故事的情节，引起他们的**好奇心**。比喻能引发人**去思考**。透过类推，听众能借著非常熟悉的事物，来判断那些前所未知的真理。
2. 比喻是要把真理**对不回应的人隐藏起来**，任凭那些继续悖逆上帝的人心里刚硬。这似乎是难以想像的（参**以赛亚书第六章**，**马太十三 14~15** 的教导「正應了以賽亞的豫言、說、『你們聽是要聽見、卻不明白．看是要看見、卻不曉得．」）。因为，这些人就算听了比喻，知道里面有宝贝，他们也不屑一顾。所以， 借著比喻的真理，像被幔子遮住，可以试验一个人灵性的回应，或是在属灵上、是否愿意学习比喻的意义并愿意尊循比喻中的教训。
3. **比喻的内含**

比喻的内容常常是**有关天国或神国的事**。它提供我们福音在世界扩展过程的资料、传扬福音的结果、末世的情形、上帝对犹太人和外邦人的方法、神国性质等等。比喻含有四种因素∶

1. 比喻取材于属地的事件、习惯、或可能发生的事，强调在「属地的」；比喻论到农人耕田、婚姻、国王、筵席、亲族关系、生意的安排、或百姓的生活习惯。由于它**取材于具体的**、**活泼的生活事实**，所以比喻可以成为教导的有效工具。
2. 超越属地的因素，比喻乃是**要教导人属灵的教训**，或**真理**。
3. 属地的因素和属属灵的因素，中间有**类比的关系**。就是因为具有这种类比的关系，比喻才能作为说明和辩论之用。
4. 因为比喻**具有两个层次的意义**，所以每一个比喻**都必须加以解释**。角色、因素、举动都须加以辨认。但是，**不应该在比喻中的每一个细节**，**寻找其象征意义，不然就重蹈寓意解经的覆辙。**
5. **如何解释比喻？**
6. **只有一个中心真理∶**

这是解释比喻的最高原则。标准的比喻只提出**一个主题**，其余细节都没有其独立的意义。**譬如：**

约十五1~8 **节：**葡萄树与枝子的比喻

整个比喻的重心在讲明怎样可以结果子更多，就要常常住在主里面。常住在主里面，就是常常和主联合，常按上帝的旨意而行，这样就可以结果子更多了。如果把第二节说的「凡属我不结果子的枝子，他就剪去。」解释为，不结果子的信徒要灭亡，那就是误解了整个比喻的重点。

太二十五1~13 节：十个童女的比喻

耶稣自己经把比喻的重点说明∶**第13节**「所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。」细节如灯、油、童女等并不代表什么特别的东西。 比喻不可避免地会提到一些枝节的事来衬托出比喻的背景，但这些装饰没有特别的意义。

太廿二 1~14**：娶亲宴席的比喻**

* 注意「天国好比」指整个事件，上下文
* 两种人，不接受邀请的，赴宴不穿礼服的都被屏弃在门外。
* 赴宴不穿礼服的与「善恶」无关（「不论善恶都召聚了来」10 节）
* 礼服不是赴宴者自备的，因为他们是从「岔路口上」请来的v9，因此当王责备时「那人无言可答。」v12
* 而且赴宴不穿礼服的与不肯赴宴的结局是一样 （v 7，v13） 。都是被召而没有选上的（v14，v4，v10）
* 参太廿一43「所以我告诉你们、　神的国、必从你们夺去．赐给那能结果子的百姓。」不肯赴宴的三种借口的人都是犹太人。「岔路口上」找来的应该是指外邦人，但不是所有被请的都在王的宴席上。**不穿礼服的就是不靠主的恩典而自以为义的人**。这些人虽有体会却无分于神的国！

1. **主要角色：**

* 每当我们解释一个比喻时，首先我们要找出它的主要角色Reference Point[[3]](#footnote-2)。**譬如；**

路七40~50

有关这个比喻，主要角色有三个：**债主**，**和两个欠债的人**。他们所代表的人物很清楚：上帝就像债主，法利赛人西门和那个有罪的女人就像那两个欠债的。这个比喻的中心主题是：耶稣责备西门不懂得怎样回应上帝的爱；上帝却接纳那个知罪悔改的女人。

路十25~37

好撒玛利亚人的比喻。这里的主要角色其实只有两个：落在强盗手中的那个人和撒玛利亚人，其他如强盗、祭司、利未人、店主、牲口只是陪衬。

1. 比喻的**重点在于谁是我们的邻舍**
2. 耶稣是在回答那人的问题（「那人要显明自己有理、就对耶稣说、**谁是我的邻舍**呢？」。路十29）
3. 所以，最后耶稣**反问**「你想，这三个人、**那一个是落在强盗手中的邻舍呢？**」路 十36

* **适可而止：**

解释比喻最大的难处是如何处理细节。是否比喻中每个细节都有意义？耶稣自己在「天国的比喻」中（太十三19~23）提出了一个线索。虽然种子、路旁、石头、荆棘都有意义，但是基本上是用类比，而不是寓意。耶稣并没有解释三十倍、六十倍或一百倍是什么意思。其实任何类比都有它的限制，**过于猜测容易产生问题**。例如：

1. 浪子的比喻中，若大儿子指法利赛人，那么路十五31「父亲对他说、儿啊、你常和我同在、我一切所有的、都是你的。」又当如何理解呢？
2. 失羊的比喻中，那九十九只羊若是指没有失落的，难道大多数多世人不需要悔改？
3. **注意上下文：**

常常可以帮助我们了解比喻的意义，也要注意耶稣怎样解释自己的比喻。不论是什么文体解经，第一要紧的就是看它的上下文，解释比喻也不例外。**譬如**

* **路五36~39，可二21~28** ：

有关新布及新皮袋的比喻 。这个比喻的**上文**是耶稣在治瘫痪病人之前，竟然说他有赦罪的权柄；耶稣呼召利未后，又和罪人税吏同坐以及耶稣的门徒没有按律法禁食。比喻的**下文**是耶稣在安息日治病，不按律法行事。法利赛人和文士站在传统的立场看待耶稣，指责他的不是。耶稣才用这新旧难合的比喻说明他带来的新生命不是建立在旧有的犹太教的基础上，也不是在旧有的传统文化上改头换面。他来是要人得新生命，这生命是建立在新的约上。

林后 五17 「若有人在基督里、他就是**新造的人**．旧事已过、都变成新的了」，**加 六15** 「受割礼禮不受割礼、都无关紧要、要紧的就是作**新造的人**。」

* **路十五章三重的比喻**∶**「失羊、失钱、浪子」的比喻[[4]](#footnote-3)**：

这比喻的上文是**路十五1~2 节**∶「众税吏和罪人都挨近耶稣要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说，这个人接待罪人，又同他们吃饭。」这比喻的下文是说到耶稣和罪人、税吏一同吃喝是合理的。因此牧者、女人、父亲都代表爱、赦免、和在基督里的救赎。失去的羊、失去的银子都代表围绕在我们主四围的税吏和罪人。

1. **起因于1~2节**
2. **其重点在于悔改所带出的普天快乐**，**路十五7 ,10,32**

耶稣已经明说∶「我告诉你们、一个罪人悔改、在天上也要这样为他欢喜、较比为九十九个不用悔改的义人、欢喜更大。」，「只是你这个兄弟、是死而复活、失而又得的、所以我们理当欢喜快乐。」

我们不但要接待罪人、更要体会罪人悔改的喜乐，因为甚至天上都要庆祝。

1. 所以这三个比喻是一体的（**8**节「**或是**」，**11**节「**又说**」）
   * **撒种的比喻** (**太十三 3~9，18~23**)**、稗子的比喻** (**太十三24~30，36~43**)

当注意耶稣自己对比喻的解释；

撒种的比喻 ：**太十三**，**可四**，**路八**

1. 神的道在不同人心（地）有不同的果效
2. **关键**：**太 十三11~12**

「耶稣回答说、因为天国的奥秘、只叫你们知道、**不叫他们知道**。凡有的、还要加给他、叫他有余．凡没有的、连他所有的、也要夺去。」

四种心田，两大类：结果子与不结果子。不结果子的种子就是「**夺**」去了，结果子的，有了还加添有三十倍，五十倍和一百倍的！

1. **听的重要**；「又说、你们所听的要留心．你们**用什么量器量给人**、也必用什么量器量给你们、并且要多给你们。因为有的、还要给他．没有的、连他所有的也要夺去。」**可四24~25**
2. **天国成长是加倍的**
   * **财主与拉撒路的比喻[[5]](#footnote-4)：路十六章19~31**
3. **前提已经说明**：**路十六14~15** 「法利赛人**是贪爱钱财的**、他们听见这一切话、就嗤笑耶稣。耶稣对他们说、你们是在人面前自称为义的．你们的心、　神却知道．因为人所尊贵的是　神看为可憎恶的。」
4. **重点在于钱财的地位**，而非有钱人死后受苦，穷人死后享福。**财主的问题是不听神的话，而非有钱**（**路十六29，31**）。
5. **几乎离不开天国：**

很多比喻都以「天国好象」作开头的。基督来是要传扬天国的福音，并宣布天国已经近了。有些比喻直接说到天国，有些虽然没有明说，但也离不开天国的教导。**因此若要充分解释比喻，必须了解这个比喻与天国、耶稣基督、和他福音的关系**。犹太人当时的天国观，跟基督耶稣要传讲的天国是完全不同的[[6]](#footnote-5)。

耶稣传讲的天国有什么特征？

* **有权能生命：**

耶稣的天国不是犹太人梦寐所求的权力，不是政权版图，乃是权能生命。天国象一粒芥菜种，虽然很小，却长起来成了大树，充满生命。地上的政权会连根被拔起来，上帝的国永不衰亡。

* **天国属于谁？**

天国不属于犹太人，也不属于皇亲国戚，更不属于大财主或自以为有学问、傲慢自大的人。天国是属于小孩子和象小孩子的人(**太十九14**)，虚心的人，饥渴慕义的人。对犹太人来说，这简直是闻所未闻，惊天动地的宣告。

* **进天国与作门徒**

是分不开的。天国里没有阶级，虽然也有领袖，但他们不是管辖别人。为首的必先要服侍众人，这是天国的原则。（**可十 43~44**）耶稣说：「从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得著了。」（**太十一12**），进天国必须作门徒，没有捷径，是**要付出代价**的；耶稣说∶「不背著他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。」（**太十37**）

* **是上帝的恩典**

「人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。」（**约三5**）这是上帝的恩典，不是人积功德换来的。是用基督耶稣的血所，重价买赎过来的。

* **有最后的审判**

天国也有预言在这世代的末日要有一个大的收割。基督耶稣第二次降临，审判活人死人，把真与假加以分开。

* 所以，**那里有上帝旨意行，那里就是上帝的国，这是主祷文里的教导**，也是耶稣说的「上帝的国就**在你们心里**」的意思。我们是天国的子民，行事为人就当与蒙召的恩相称。在比喻里，在登山宝训里，在书信里，都教导我们怎样做个天国的子民。

明白了这点之后，我们在解释比喻时，必须谨记：天国已经降临；天国继续存在；天国还要来临。我们要分辨该比喻所论到的天国是属于那一个阶段，或是几个阶段。耶稣也常用比喻催促人要赶紧进入天国，因为时间不多了。**譬如；**

路十六1~8 不义的管家，耶稣不是赞赏他不义的作为，乃是催促人快点行动，天国已经近了。

太十三 44~46 天国好象宝贝藏在地里和天国好象买卖人寻找好珠子的比喻，都是提到找到天国的难以言喻的喜乐，是值得用一切去换取的。

1. **不要忘记它的背景：**

我们的主生活于古代巴勒斯坦犹太人之中，他所讲的比喻都是取材于这个文化背景。所以，解释每一个比喻，都必须尽量了解该比喻的地方色彩。**譬如，**

太廿1~16 葡萄园的比喻∶ 当时劳工市场的情形正如耶稣所说的，供过于求的状况非常严重。有的工人一早就在等，直等了十二个小时，等到白日将尽，即将收工前一小时的时分还在闲站。那些一大早就被雇佣的实在没有吃亏，因为他们怎么知道自己一定被选上？**他们之被选上、得以工作，完全是恩典**。这是整个葡萄园比喻的**关键**，忘记了这一点，尽在斤斤计较上盘算，运用现代人的劳资关系或者同工同酬的原则来解释，我们就根本不能明白这比喻的要领。

1. **如果要把教义建立在比喻上，三思而后行**

很多千禧年派的教义，不管是前千禧年派、无千禧年派、后千禧年派，还是时代主义论者，都是建立在几个比喻上，这是非常危险的。譬如有人说马太福音十三章里的七个比喻是一个奥秘，它们们代表教会的七个时期等。除非在圣经里有别的经文可以支持那个教义，我还是提醒读者加倍地小心。

比喻就像是一种类推法analogy**，从类推或比拟的东西来建立教义是极其危险的事！**比喻不是圣经里的密码，只有那些属灵的人才能解码。耶稣用比喻的目的是要**帮助门徒明白**，不是要封闭天国的奥秘。我们大可放心，仔细地查考每个比喻，能够洞窥天国的全貌。

二 预表

1. **什么叫是预表？什么不是预表**
2. 预表就是**将来要发生的事**，**以现在的事预先表示出来**，旧约时代的人、事、物除了本身具有**历史性的意义以外**，**还隐含着未来的意义**，与新约时代的人、 事、物有前后呼应的作用，那么前者便可说是后者的预表。例如旧约亚伯拉罕把童子以撒献在祭坛上，是预表新约神以他的独生子耶稣基督，钉在十字架上为世人赎罪；旧约中合神心意的大卫王预表新约的基督；而摩西在旷野举蛇，正预表着耶稣基督在十字架上被钉。预表和预言不同，**预言**是先知**透过言语**把将来要发生的事宣告出来，**预表**是**透过某些人、事、物**做为媒介，来象征将来要发生的事。
3. 事实上「**预表**」是神自己**完成圣经启示的写作步骤之一**。**先用预表，后来再加以解明**，是神自己将他的启示显示给人的一种方法。没有人可以随意解释预表或按人一己的喜好强解，也没有人有权否定圣经用预表这种写法，或拒绝新约圣经这种按属灵意义引用旧约经文的写作方式。
4. 很多基督徒很容易产生一种错觉，以为预表是可以随意按灵意解释的，因而在教会中产生了两种情形：有些信徒很大胆的，随便将圣经中的人物或事迹用灵意预表某事，且应用作信徒生活的根据。另一种人却偏向于反预表，或反对任何按属灵实意领会的解经。
5. **解释预表的注意要点：**
6. 预表与前面所提的**灵意解经**不同，**灵意解经**是要在经文的**字句背后**找出属灵的意义，但这个意义往往是比较**主观**，例如∶有人解释**太二16**希律屠杀伯利恒二岁以内的孩童，便指出它的灵意就是凡是提倡神是一位一体，或者二位一体的人都要灭亡，只有承认三位一体的人才能得救。
7. **预表也可以说是解释旧约的一种方法**，这种方法**根据**旧约和新约的**连贯性**。因为神是掌管历史的神，他把两约之间的人、事、物连贯起来，因此预表并**不是凭空幻想，或随己意拼凑出来的**，同时所预表的人、事、物其**本身的意义并未丧失**，反而从中引申出预表的意义。如旧约中的祭物是预表基督，因为祭物是经由宰杀而流血，象征人的罪暂时得以赦免∶基督同样是经过十字架而流血，带给人赦罪的平安，祭物的本意乃是代替罪人接受罪的刑罚，使罪人得以与神和好。而基督在十字架上的救赎正是这个意义，也成为预表的相应点。
8. **应留意圣经的支持点：**

当我们进一步思想圣经有没有可支持预表的解释呢？有学者认为解释旧约时，几乎把每一处的经文，每一个人、物、事件当成基督的预表。以致可能造成强解圣经、走到极端的错误。

另一个极端根本否认圣经有超越时空的预表，但**罗五**14就明言亚当乃是那以后要来之人的预像，「那以后要来之人」，指的就是主耶稣基督，而「预像」的原文就是预表，两个人物的相应点就是他们都是**人类的代表**，亚当是旧约时代属肉体的人物代表，而基督就是新约时代被救赎之人的代表。那么该如何去解释预表呢？以下提出六点见解：

1. **预表的新旧约关系**

旧约中的预表与新约中所预表的人、事、物一定要有某些相似的地方。**这些相似之处，就是前面所说的相应点，**正如旧约中的祭司是基督的预表，他们为以色列人献祭，暂时免去神的愤怒，预表耶稣基督一次把自己献上，使信靠他的人永远免去神愤怒的审判；耶稣基督成了永远的大祭司，这是希伯来书中，所提到的重要信息。

1. **预表与象征**

虽然预表与他所预表的人、事、物有相似之点，但却**不一定在每方面都相同**，例如∶约拿三天三夜在大鱼的肚腹里面，最后被吐在旱地上，这是预表耶稣基督被钉在十字架上，死、埋葬、三天后复活，但约拿的背逆、逃避神的呼召，以致遭到大鱼吞进肚腹里，却无法在基督的身上找到相应点。

1. **预表的引用**

若本身是恶的事物，即不能作为善良与纯洁事物的预表，如雅各为了骗取父亲的祝福，换穿他哥哥以扫的衣服，这事件不能成为基督给圣徒穿上公义之袍的预表，因为这两件事情的本身即有道德上的矛盾。

1. **预表的范畴**

解释预表时，首先要断定做为预表的人、事、物，**在旧约时代对以色列人，有何真理的教训**；然后才可进一步探究这个真理，**在新约中有何深一层的属灵意义**。如摩西在旷野举蛇的事件，对当时犯罪而受到惩罚的以色列人来说，当他们抬头仰望所举起的铜蛇，伤势就可以得到痊愈。认定了这个意义后，解释预表就有了一定的范畴，而不致编造出各种牵强附会的解释。其实摩西举蛇，它所预表的意义不能够超出旧约时代对以色列人所具有意义的范围。这个范围应有两方面∶

* **蛇被举起，基督也被高举起来**。
* 以色列人仰望铜蛇而得存活，同样那些仰望在十字架上，被举起的耶稣，也要存活。旧约时代因着仰望铜蛇，可以叫以色列人暂且不死，但仰望基督，却可以给人带来永恒的生命。

1. **抓注重点**

解释预表时，应抓注重点，而不可过份注重细节，否则很容易变成强解圣经；如；旧约中的会幕，代表神在人中间，也是预表基督，但不可把会幕中的每一件摆设，每一个小节，像金属、颜色、形式等，都看成为预表基督的某一方面。如此即牵涉太多自我猜想的成份在圣经神学里面。

1. **预表的种类**

最后提到预表的种类。预表大概可分成五类：

* + **人物 ：**

如亚当、大卫、所罗门、麦基洗德都是基督的预表，以利亚则是施洗约翰的预表。

亚当预表基督：

罗五14「然而从亚当到摩西，死就作了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的豫象。」**林前十五45**「经上也是这样记着说，「首先的人亚当，成了有灵的活人」，末后的亚当，成了叫人活的灵。」罗马书五章说明亚当是基督的预象。「豫象」按《新约字解》原文有象、模型……等意。哥林多前书十五章虽然没有用「豫象」这个字，却直接将亚当代入基督，按灵意用在基督身上，称基督为「末后的亚当」。这种用法使我们可以看出在使徒的观念中，显然是把亚当当作基督的预表。

以撒：

以撒预表耶稣基督是应许中要来的那一位「神的独生子」。主耶稣追述亚伯拉罕等候应许中的以撒时，对犹太人说：**约八56**「你们的祖宗亚伯位罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了，就快乐。」这「看见了就快乐」遥指**创廿一4~8**亚伯拉罕生以撒时，夫妇欢乐地摆设筵席的情形。按旧约历史亚伯拉罕所等候神的主要应许有二：

1. 神所应许的儿子。
2. 迦南的应许地。

在此，主耶稣既说「仰望我的日子」，「我」一定是指人，即主耶稣，不是迦南地。为什么亚伯拉罕等候应许中的以撒，主耶稣却把他说成是「仰望我的日子」？可见以撒预表基督。他就是按神的应许要赐下的那一位救主。当亚伯拉罕献以撒之后，神就起誓向他应许说：「地上的万国必因你的后裔得福。」(**创廿二18**)，这「后裔」按**加拉太书三章16**节解明是特指耶稣基督说的「所应许的原是向亚伯拉罕和他的子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。」所以新约一开始记载耶稣基督的家谱的第一句，便是「亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙」。「后裔」、「子孙」都可译作「儿子」，表明基督是以撒所预表应许中要来的那位救主，就是神按他的时候赐下的独生子(**加四4**「及至时候满足、　神就差遣他的儿子、为女子所生、且生在律法以下」)。

摩西--那先知：

摩西预表耶稣基督是应许中的先知：「耶和华你的神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知象我，你们要听从他。」**申十八15、18。**摩西的一生有许多地方预表基督，但圣经特别明说的却是他**先知的职分**。彼得在五旬节对百姓证道时，也引用申命记的话证明耶稣基督就是应许百姓的「那先知」— 摩西曾说：「主神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知象我，凡他向你们所说的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。」(**徒三22~24**，参**徒七37**)

施洗约翰传道时，法利赛人曾打发人问他说：「你…是那先知么？」(**约一21**、**25**) 。犹太人也受感说：「这真是那要到世间来的先知。」(**约六14**，**七40**) 。所谓「那先知」就是犹太人所等候的那位，象摩西拯救以色列人脱离法老之手的「那先知」。可见这观念早已在以色列人弥赛亚之观念之内。

大卫与所罗门：

1. **大卫**预表基督是合神心意的王—**撒上十三14**：「现在你的王位必不长久。耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他作百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。」

在整个列王时代中，大卫是唯一被称为合神心意的王。基督在世时，神曾有几次亲自印证他说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」(**太三17**，**十七5**；**彼后一17**；**太十二18**) 。大卫曾向神呼喊说：「我的神！我的神！为什么离弃我？……」(**诗廿二1**) 但新约引用这句话时，指明是形容基督在十字架时被神离弃说的 (**太廿七46**，**可十五34**) 。大卫又说：「我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中。」(**诗廿二15**)—是描写基督在十架上那种干渴的情形。**16**节说：「他们扎了我的手、我的脚。」新约**路廿四40**；**约二十20**、**25**、**27**都引证这些话，指明已应验在基督身上。**18**节又说：「他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。」那也是基督被钉十字架时的情形 (**太廿七35**；**可十五24**；**路廿三34**) 。新约多处引用大卫生平的言行，直接用在基督身上。由此可见大卫是基督的预表。

1. **所罗门**预表基督是和平的君王 (**赛九6~7**)，因神曾向大卫应许—「你寿数满足，归你列他同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿字，我必坚定他的国位，直到永远。」(**撒下七12-13**) 注意这为大卫建殿的「后裔」，按**列王记上五章5节**确知是所罗门，而神说他必坚定他的国位直到永远，事实上那直到永远的国权却是指基督。马太福音一章1节所称「大卫的子孙」，直译「大卫的儿子」。英译本都作单数*Son of David*，且在四福音中常用这称呼 (如：**太九27**，**十二23**，**十五22**，**廿30** …) 。犹太人都明白那是指基督说的。先知耶利米也预言：「耶和华说…我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧…。」(**耶廿三5**) 正适合所罗门所预表的君王。基督自己曾引述南方女王远道前来求听所罗门智慧的事，并解明他自己是比较所罗门更大的一位 (**太十二42**「当审判的时候、南方的女王、要起來定这世代的罪、因为他从地极而來、要听所罗门的智慧話．看哪、在这里有一人比所罗门更大。」)。

总之，所有旧约人物预表，**都是根据圣经本身的引用**。既不能随便解释，也不能轻忽地否定。

基督与教会：

使徒保罗在论及教会与基督的关系时。也用亚当与夏娃的关系为预表 (**弗五29~32**)。中文圣经**以弗所书五章30节**的小字有「就是他的骨他的肉」一句，显然是引用**创世记二章23**节亚当称夏娃为「骨中的骨，肉中的肉」。但以**弗所书五章32节**却说是指「基督和教会说的」。可见亚当与夏娃的关系，是预表基督与教会(参**林后十一2-3**；**启十九7**)，**所以亚当预表基督是圣经自己的解释。**

约拿在鱼腹三日三夜：

太十二40「约拿三日三夜在大鱼肚腹中。人子也要这样三日三夜在地里头。」约拿书一至二章记载先知约拿怎样被抛进海里，被大鱼吞进鱼腹，三日后被吐在岸上。主耶稣引用约拿的经历，讲明他自己也要如此复活。可见约拿被吞在大鱼腹中三日三夜这件事，预表耶稣基督死后三日从死里复活，因为这是基督自己的解释。可见旧约许多事件的发生，虽然看起来好象是偶然的，其实是神有计划的记载在圣经里，为要表明基督各方面的工作。

* + **节期：**

逾越节:

如**逾越节**的设立是预表基督的救赎。**西二16-17**：「所以不拘在饮食上、或节期、月期、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。」注意：「这些」就是指上文节期、月朔、安息日，也就是旧约律法所写的那些宗教礼仪方面的规条，都是「后事」的影儿，那形体却是基督」。本节解释了旧约各种节期、月朔、安息日等规条，都是预表以后要来的耶稣基督和他的救法。

安息日：

虽然按以色列人来说，真的是在星期六安息日不作工，但按属灵的意思，却是预表主耶稣为我们预备**在他里面的安息**(**太十一28**；**来四1**)，将来我们还要进到永世里永享安息。**来四9-10**「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。」可见，**来四9-10**是圣经自己对安息日属灵意义所作的解释，我们无权否定。所以预表几乎不可能不按属灵意义解释。这种灵意不是人随意的构思和推想，而是圣经本身的引用中所表现的观念。

* + **职位：**

如摩西是预表基督为先知，亚伦是预表基督为祭司。

祭司与会幕：

来八4~5「他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。他们供奉的事，本是天上事的形状和影象…」**来十1**「律法既是将来美事的影儿，不是本物的真象…」这两处经文也清楚讲明旧约的祭司在会幕里的事奉，实际上是预表耶稣基督的工作。因为地上的帐幕和其中的祭司所「供奉的事」，不过是「天上事的形状和影象」罢了。所以，我们只能接受并依循圣经的解释法，讲解旧约预表。为什么神要一再地叮嘱摩西，警诫他谨慎作会幕各样的物件，且要照着在山上所指示他的样式？因为帐幕里的一切是用来表明天上的真帐幕的。地上的祭司所做的一切，不过是影儿，基督才是真象。**可见整个摩西律法，以及这律法下以会幕为中心的事奉都是预表。**因此旧约的预表，都有新约圣经明文的根据。整卷希伯来书有许多关乎这方面的解释「预表」既不能凭人的私意讲解，也不能凭人的私意抹煞或贬抑其价值。。

圣经中的预表，绝大多数指向耶稣基督和他救赎的工作。但也有少数的预表指向教会。

* + **历史** ：

如以色列人过红海的历史事件，即是浸礼的预表（**林前十2** 都在云里海里受洗归了摩西．），以色列人在旷野漂流的经历是信徒灵程的预表。

过红海：

林前十1~2「弟兄们，我不愿意你们不晓得，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。」保罗提到以色列人过红海的经历时说，他们是「在云里海里受洗归了摩西。」按历史事实，他们只是在云柱火柱的引导下经过红海而已 (**出十四13~31)**。但这历史事实的属灵意义，是受洗归入摩西。显然保罗故意将以色列人过红海的经历，按属灵的意义应用在基督徒的受洗方面。否则，保罗完全没有什么理由，用「受洗」来追述以色列人过红海那段历史事实。所以按以色列人来说，他们过红海的结果，是归入了摩西，摩西拯救以色列人脱离看得见的埃及和看得见的法老。他们过了红海就不作埃及和法老的奴仆。由摩西引导他们行旷野的路程，所以说「归入了摩西」。但这句话的属灵意义，却是指基督徒受洗归了基督，和**罗马书六章1~4节**所讲的意义是极接近的。使徒将旧约历史事实，按属灵意义套用在基督徒身上，我们根据使徒如此「套用」才知道旧约历史原来是含有这种属灵意义。反之，使徒既然这样按「灵意」应用了，就证明旧约所选记在圣经里的历史，是具有正如使徒所解释的属灵意义的。我们应根据使徒和主耶稣怎样领会旧约圣经，作为解经之准则。

以色列人进迦南：

约书亚在摩西死后承继摩西未完的工作，领导以色列人进入迦南。这件事的属灵意义预表信徒在基督里借着信心胜过肉体，得享安息。以色列人出埃及以后，因不信与体贴肉体，在旷野飘流了前后一共四十年，没有安息。直到约书亚领导他们过约但河，进入迦南，战胜迦南诸族，才结束了飘流生活。**希伯来书三章7节至四章11节**引述这件事时，把「迦南」用「安息」二字取代了。这样的取代，显明迦南就是预表安息。所谓安息指因信在基督里而得的安息。安息是争战胜利之后的结果。以色列人进入迦南而享平安，不是真正的平安，因为他们没有完全消灭迦南人；但他们的经历却预表信徒因在基督--那真正的约书亚里，享受安息。

来 4:8 「若是约书亚已叫他们享了安息、后來　神就不再题別的日子了。」

* + **事物**：

如圣殿中的**幔子**是预表主的身体，**逃城**是预表基督里的平安。

会幕的布置：

来八1~2「我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里，作执事。这帐幕是主所支的，不是人所支的。」物件的预表，主要是会幕里的圣物。因为希伯来书八章1~5节很明显的说，地上的帐幕是预表天上的真帐幕，而地上的大祭司供奉的事，不过是天上的事的形状和影象 (**来八5**) 。**来九1~10**节简记旧约帐幕的布置时，也是偏重于解明帐幕可表明基督的救恩。所以下文九章9~10节说：「那头一层帐幕作现今的一个表样」。「头一层」也可翻作头一个，明说旧约的帐幕是一个表样。**10**节的末句说：「这些……都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止」。所谓「振兴的时候」即**11**节头一句「现在基督已经来到」的时候。换句话说，会幕和会幕的布置和有关会幕的各种条例都是「表样」，基督和他救赎的工作，就是这些预表的实体。其中有些经文相当明显的按属灵意义应用在基督或教会方面。如：

至圣所的幔子

会幕里隔开圣所和至圣所的幔子，**预表基督的身体**。新约圣经明说，那幔子是指基督的身体：**来十20：**「是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。」主耶稣被钉十字架受死断气时，那隔开圣所和至圣所的幔子，从上到下裂为两半 (**太廿七50~51**) ，那是基督受死时的神迹之一，非常有力的证明那幔子是预表基督的身体。神亲自用神迹来证明这「幔子」所预表的是基督。

金灯台

启一12「我转过身来，要看是谁发声听我说话。既转过来，就看见七个金灯台。」**一20**「论到你所看见在我右手中的七星，和七个金灯台的秘密。那七星就是七个教会的使者。七灯台就是七个教会。」旧约圣所里的金灯台，是整个圣所和至圣所唯一的光源。这金灯台预表基督和他买赎的教会。会幕中只有一个金灯台，建造圣殿时则有十个(**王上七49**)。约翰在启示录异象中所见的金灯台，共有七个。一章20节明说，七灯台就是七个教会 (**启一20**) 。

光：

主耶稣在世时说：「我是世上的光，跟从我的，就不在黑暗里走。」(**约八12**) 。施洗约翰宣告他是为那**真光**作见证的，而那真光显然是指耶稣基督 (**约一7~9**)。

祭物：

弗五2「…正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物，和祭物，献与神。」基督不但为我们舍己，而且把自己「当作……祭物」那样舍己。基督不但是大祭司，他自己也作了「祭物」。所以旧约献在坛上的牛羊，预表耶稣基督将自己献上。他取了一个血肉的身体，为我们受死赎罪。所有旧约的祭牲，无论是公牛山羊，都是从不同的角度，预表耶稣基督怎样为我们献上自己为赎罪祭和燔祭。施洗约翰介绍耶稣基督时说：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。」(**约一29**) 基督是我们代罪的羔羊，在旧约创世记第四章亚伯献祭已经隐藏着这观念。

烧香：

启八3「另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。」「香」预表圣徒的祈祷，是圣经自己的用法。旧约祭司要经常在圣所的金香坛上烧香，但烧香时的碳火却要出到外院的燔祭坛上取。**来九4**的金香炉就是祭司取火的工具。第一任的祭司亚伦的两个儿子，因用「凡火」烧香而立即受惩罚。 (**利十1~2** 所谓**凡火即不是从燔祭坛所取的火**) 只有燔祭坛的火可以用在金香坛上烧香，因为：

1. 燔祭坛是献上赎罪祭的坛，按属灵意义是靠基督赎罪的功劳，祈祷才可蒙悦纳。
2. 燔祭坛上的火，第一次燃点，是神自己降火燃点的。「有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭、脂油。众民一见，就都欢呼，俯伏在地。」(**利九24**)

注意：用凡火烧香立即受罚而死，是历史事实。这事实说明神对于在燔祭坛取火之属灵意义的重视。因燔祭坛上的火可使人在香坛烧香而蒙悦纳，是表明基督受死的功劳，可使神垂听人的祷告。故旧约仪式之所以重视并非仪式本身有什么功效，而是仪式所表明之属灵意义的重要。所以摩西谨慎的照着神所指示的样式建造会幕各种物件，**因那些物件和事奉，是天上真帐幕的形状和影象 (来八5)。**

约柜：

不少解经家同意约柜预表耶稣基督。但新约圣经却没有直接引用或套用于基督身上，所以我们不肯定约柜是预表基督。但从圣经对约柜的记载看来，可象征基督或神的同在。略举数例如下：

1. 约柜被安放在至圣所，是至圣所独一的圣物，表明基督与神同等，是独一的「救主」神 (**提前一1**)。
2. 约柜内存有：
   1. 盛吗哪的金罐--吗哪表明基督是我们的天粮。「我是生命的粮」
   2. 亚伦发芽的杖(**民十六章**)--亚伦的枯杖发芽象征死而复活，证明他是神所拣选的大祭司，好比基督死而复活成为我们天上的大祭司。「复活在我」
   3. 两块约版，指出埃及记卅四章重写十诫之石版，好比基督成全了律法。
3. 旧约的大祭司每年只一次进入至圣所，为自己和百姓赎罪(利十六章)，并弹血于约柜的施恩座上。这些仪式并不真正能赎罪，却表明基督的血才能真正赎罪 (**来九12**，**十11~14**)。
4. 旧约以色列人行程中，由祭司抬约柜在前头为他们领路(**民十33**)。过约但河时，抬约柜　的祭司「在百姓的前头」，他们的脚一踏入水，约但河水即从上流停注(**书三14~17**)。好比基督引领选民的路程。
5. **启十一19**「当时神天上的殿开了。在他殿中现出他的约柜。随后有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。」天上神殿中的约柜就是神所在之处，**所以旧约的约柜、是神同在的表记**。约柜被掳则表明神的荣耀离开以色列人的意思「他又说，荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了。」(**撒上四22**)

解释预表的原则

1. **以救恩历史的成全为原则：**

注重**主题思想**而非用词。

1. **方舟：**

彼前三20~21「就是那从前在挪亚豫备方舟，神容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无亏的良心。」挪亚按神的吩咐进入方舟，并经过洪水，是人类历史的大事 (**创世记六至八章**) 。使徒彼得曾提到挪亚的洪水的故事，如何表明浸礼的意义 (那意义即与主同死同葬同复活--**罗六3~4**) 。挪亚怎样借着方舟经过洪水而得救，我们也怎样因耶稣基督为我们受了罪的刑罚 (十字架的洗--**可十38**) ，与他同死同复活而得救。整个方舟的设计　进入方舟的时刻，完全由神计划。挪亚无法预知洪水有多大，怎样的船才足以渡过神降洪水的毁灭。只有神才知道。挪亚一家完全因信进入方舟，所有在方舟里的都得救，方舟外的都灭亡。基督死而复活所成就的救恩，也是如此。所有借着信而进入基督里的都得救，基督以外的都得自己应付神公义的审判而被定罪 **(约三17-18**) 。希伯来书十一章提到挪亚的信时，把他跟以诺、亚伯拉罕、摩西……等有信心的人同列。旧约有信心者的弥赛亚观念，是包含了神的受膏者、救主、君王、应来的那一位先知等观念在内的。挪亚的信是借着他所造方舟的预表显明出来的。基督在世时，曾用挪亚的日子，跟他再来审判万民的日子相比 (路十七26~27)。所以挪亚借方舟得救表明信徒借基督得救，所以方舟可预表基督。

* **创六~八章**；**故事**
* **彼前三20~21**，**来十一**；**预表基督**

1. **铜蛇∶**

约三14「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」**民数记廿一章**记载以色列人因发怨言被火蛇所咬，后来他们哀求摩西表示悔改。摩西按神的指示造了一条铜蛇，把它举起来，使凡被火蛇咬伤的人，只要一望铜蛇，便可以活着。这件事预表耶稣基督被举起来 (为我们钉十字架) 。在基督与尼哥底母谈道时，亲自解释了这件事的属灵意义--「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」 所以举铜蛇预表基督受死，是主自己的解释。

* **民廿一章**；**故事**
* **约三14**；**预表**

1. **两约∶**

加四23~25「然而那使女所生的，是按着血气生的。那自主之妇人所生的，是凭着应许生的。这都是比方。那两个妇人就是两约。一约是出于西乃山，生子为奴，乃是夏甲。这夏甲二字是指着亚伯拉罕的西乃山，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。」注意24节说「这都是比方」。明明是史事，怎能说是比方呢？可见使徒特意要显明，这些事被选记在圣经中，是要用作例解，解明某些真理的。按这整段的引用和解释，可见夏甲是预表律法，撒拉预表恩典。想靠律法得救的人，正象夏甲的子孙那样只作奴仆，但是靠恩典得救的人，就象以撒那样是借着信心凭应许作神的儿女。所以在这段经文里的以撒，暗指凭信心得救的信徒。撒拉和夏甲的事被记载在圣经里，是要讲明律法的约和恩典的约的分别。旧约的历史和人物，也常是为着表明福音的真理，或警戒新约的信徒而记载下来的。

* **创十六章**，撒拉与夏甲∶故事
* **加四21~31**∶预表「一个是使女生的、一个是自主之妇人生的。…这都是比方．那两个妇人、就是两约．一约是出于西乃山、生子为奴、乃是夏甲。」

1. **「从埃及召出我的儿子」**

* **何 十一1** 「以色列年幼的时候我爱他、就从埃及召出我的儿子来。」**故事**
* **太 二15** 「住在那里、直到希律死了．这是要应验主藉先知所说的话、说、「我从埃及召出我的儿子来。」」**预表**

1. **都服在他的脚下∶**

* **诗八5~8** 「你叫他比天使微小一点、并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的、使万物、就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼、凡经行海道的、**都服在他的脚下**。」
* **林前十五26**「尽末了所毁灭的仇敌、就是**死**。因为经上说、『　神叫万物都服在他的脚下。』」
* **来 二8** 「叫万物都服在他的脚下。既叫**万物**都服他、就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他。」

1. **以历史文化解经为原则∶**
2. **麦基洗德预表基督∶王与祭司的身份**

创十四18~20「又有撒冷王麦基洗德，带着饼和酒，出来迎接。他是至高神的祭司。……」创世记十四章记载麦基洗德是至高神的大祭司，没提到他的族谱、出生及寿终，却强调他是撒冷王又是神的祭司。后来神又对大卫预言基督要照麦基洗德的等次为大祭司 (**诗一一○** 4) 。显示创世记虽仅简略选载麦基洗德的事，却并非无意义的「随笔」，是有特别用意而选记的。因圣经记载这人的出现，目的是可作基督是君王而又是祭司的预表。所以虽然这里只简单的记载，麦基洗德接受亚伯拉罕的十分之一奉献的经过，但**希伯来书五章6、10**节，**七章1~28**节，详细的讲明麦基洗德预表耶稣基督是君王而作大祭司。基督不是按照人间一般祭司的体系而作祭司。按人间祭司的体系，必须是利未支派亚伦的子孙，他却是犹大支派大卫的子孙。但麦基洗德既是君王而作祭司，正适合预表基督是君王又是祭司的职分。所以麦基洗德预表基督是君王而为大祭司，这是圣经自己的解释。

* + **创十四18~20**；**诗一一○** 4∶ **故事**
* **来七1** 「这麦基洗德、就是撒冷王、又是至高　神的祭司、本是长远为祭司的．他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候、就迎接他、给他祝福。」**来七2-4** 「亚伯拉罕也将自己所得来的、取十分之一给他．他头一个名翻出来、就是仁义王、他又名撒冷王、就是平安王的意思．他无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终、**乃是与　神的儿子相似**。你们想一想、先祖亚伯拉罕、将自己所掳来上等之物取十分之一给他、这人是何等尊贵呢」**预表**
* **来七7** 「从来位分大的给位分小的祝福、这是驳不倒的理。」**习俗**

1. **灵磐石∶**

民数记二十章和出埃及记十六章，都提到以色列人在旷野，因为没有水喝而大发怨言。后来神吩咐摩西击打磐石，流出水来给以色列人喝。使徒保罗向哥林多人解释这件事时说∶**林前十3~4**「并且都吃了一样的灵食。也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督。但他们中间，多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。」保罗在这里说∶「所喝的是出于随着他们的灵磐石」而那「随着他们的灵磐石……就是基督」。摩西击打磐石虽是历史事实，却另有属灵的意义，表明基督为我们受击打，叫我们得着属灵的满足。并且以色列人整个旷野路程中，真正引导他们的是「那灵磐石」基督。摩西击打磐石而流出活水，也正是基督引导他们的凭据之一。是神的作为，不是摩西自己能行神迹。

保罗这样引用，就将旧约和新约的关系连在一起。我们看预表时，更能看出旧约和新约的一贯性了。并且以色列人所信的基督，正是我们所信的基督，只是他们所信的基督是还未来到的基督，是借着各样预表预示将要来临的那位救赎主。

* **出 十七6** 「我必在何烈的磐石那里站在你面前．你要击打磐石、从磐石里必有水流出来、使百姓可以喝。摩西就在以色列的长老眼前这样行了。」**故事**
* **林前 十4** 「也都喝了一样的灵水．所喝的是出于随著他们的灵磐石．那磐石就是基督。」**预表**

三、预言

1. **研读预言应存之态度**
2. **并且圣经既然预先看明**

圣经在神还未借摩西写下最早的「五经」时，已先有「腹稿」(**加三8**「并且圣经既然**预先看明**」) 。这样，神对日后准备为人完成的救赎计划，当然会借他所兴起的先知发出预言，记在圣经中，直到他要赐给人的启示完备为止。所以在旧约三十九卷经卷里，有十六卷是预言书。事实上，五经、历史和诗歌也有许多预言。新约除了启示录是预言书之外，福音书和全部教会书信也都有许多预言的记载。这些预言并不是单纯的归成一类或记在同一卷书里，而常是跟许多警告、劝勉、诗歌参在一起。这样，要正确的了解全部有关预言的话，就得把整本圣经有关预言的经文都汇集在一起，再仔细研究，这就等于研究了整本圣经了。活在肉身中的人，受到有限的智慧与能力的限度，所以对研读预言的结果，在见解上**难免有若干程度的出入**。

1. **研究预言要避免太过武断的态度。**

不要把不够根据的解释勉强作出肯定的结论，或勉强应用在信仰上作为绝对的标准。这种偏差可能引致在真道上走入歧途。所以我们虽在预言上跟别人见解不同，但是除了有明显的圣经根据的解释之外，应该存客观的态度，准备随时接受真理的改正。由于预言较其他神的启示更具超自然特性，人根本不能凭一己的智慧预言无法预测的事。

1. **预言已不容增减**

启廿二18-19「我向一切听见这书上预言的作见证，**若有人在这预言上加添什么**，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树，和圣城，删去他的分。」**主耶稣在这里的宣告并非单限于启示录的预言。因启示录既是全圣经中最主要的预言书，又列于圣经最后一卷**。并且全书的信息足证本书只可以列于末卷，因本书预言万事万物的最后结局，以及神救赎计划之最后完满实现。所以主耶稣在本书之末段宣告他的启示已不容增减，确是指全圣经之启示已完备不容增减的意思。这样，若有人在圣经以外，宣称自己从神领受新的启示，说一些关乎国家、世代、或个人的预言，必然出于虚谎之灵的假冒。

任何人宣称自己得神的启示，预言主耶稣再来的日子危言耸听，必然不合圣经。因为圣经已经明明的宣告说∶「**因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹，大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。**」（**太廿四24**，**太廿四36**，**彼后一20**，**帖后二1-2**）

1. **神启示的方式：异象与明说**

民十二6~8「耶和华说，你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？」

虽然旧约时神曾借**异梦**、**异象**、**谜语**或**明说**，不同的方式，说出预言。也许，在人方面总是比较注重异梦、异象式的启示，**但神却认为明说的启示更应受重视**。从以上的经文，神明确的指出神所赐给摩西的信息与众先知有明显不同之处，就是**面对面明说**，不是异梦、异象或谜语。但无论是什么方式，都可说是神写圣经的过程。**在神的写作已经完成之后，没有人可以自称从神领受了新的启示**。（**启廿二章18~19**）

1. **异梦式的启示：**

约瑟的异梦（**创卅七6~11**），神在旧约常借异梦启示他的仆人。约瑟的梦后来完全准确的应验，证明确是出于神的启示。这不是人间学问或本领，没有人可以强求、摹仿，也不能凭人的操练或学习可以得着的。

1. **异象式的启示：**

墙上写字之异象（**但五**25~28），先知指明神宣告他的国的年日到此完毕。当晚巴比伦即亡于玛代波斯，异象性的启示立即应验。

1. **谜语式的启示：**

亚哈战死（**王上廿二19~23**），许多人为这段经文感到困惑，因为米该雅初时似乎没有说真话(**王上廿二15**)。其实他所领受的是一个**讽刺性的预言**。所以他就用了类似一幕讽刺剧一般地把它表演出来，实际上是预言亚哈王必定阵亡。米该雅的预言，虽然用的方式不同于常人，但他预言的总意是预指亚哈王必战死，这一点却准确的应验了。

1. **明说式的启示：**

摩西宣告律法（**出埃及记二十章至廿三章19节**），这是摩西领受启示胜过别的先知的特点 (**民十二6~8**「 我要與他**面對面（亲口***mouth to mouth***）**說話、乃是**明說**、不用謎語、並且他必見我的形像。即口对口句句明确。)会幕之建造都是明说[[7]](#footnote-6)。

现今基督徒根据明明记载于圣经的明训，作为行事之准则。绝不是根据某人宣称自己作了某些异梦，或见了某些异象为准则。那些超自然的经历，反倒成为可疑的宣告。因为神所要给人的启示，已完全在圣经里了！

1. **解释预言要注意什么？**
2. **要注意它的历史背景:**

大部分的先知预言都是集中在主前760年至460年这三百年间。这是以色列国历史上最动乱的时期，北国以色列经过一场内战后，正式脱离南国犹大。那时先知何西亚和阿摩司在**主前760 - 755**年开始了他们对北国以色列离教背道的警告。**主前**722**年**，**北国**就因**亚述帝国**的侵入而沦陷。上帝随即兴起一系列的先知，如以赛亚、耶利米、约珥、弥迦、拿鸿、哈巴谷、西番雅等对南国犹大发出警告，不久**南国**犹大也受到**巴比伦帝国**的入侵，**在主前586 年亡国**。之后，神兴起先知以西结、但以理、哈该、撒迦利亚、玛拉基，宣告上帝要**复兴他的子民**。**主前538**年，他们从巴比伦**回归**，**重建圣殿和圣城**。整个过程都是按著耶和华在**申四25~31** 所预言的一一的发生了。

先知的信息大部分都是关于这段时期的，**除非我们熟悉这段历史事件，我们很难明白先知预言的是什么**。因此我们需要参考一些工具书；如圣经字典、释经书、圣经手册等等，帮助我们。以便了解每个预言的背景；如发生的时间、听众及事情。譬如，**何五8~11**是论到以法莲和犹大的敌对关系。何西亚是以守望者的身份发出警报。这里提到三个地方，就是**基比亚**、**拉玛**和**伯亚文**；也提到三种警报。三个地方皆处于由耶路撒冷一直延伸入以法莲境的山脊路上，中间经过的正是便雅悯境。基比亚离耶路撒冷只有三里，拉玛是五里，伯亚文(即伯利恒)是十一里。何西亚是站在便雅悯以北对他说∶「便雅悯呀，看你的后面，敌人要来了，从南向北推进！」从历史的角度来看，叙利亚和以色列联盟攻打犹大之时，亚哈斯向亚述王求助，**提革拉毗列色三世率领大军沿著西岸南下，与犹大会合，然后挥军北上**，直取以色列南部的城镇，这正是何西亚发出警告的原因了。

1. **要注意预言的段落：**

要分辨先知什么时候开始说预言，什么时候停止是很不容易的。很多时候，预言是一个接一个地被记载下来，虽然这些预言是在不同的时间和场合说的。譬如，**阿摩司书第五章**究竟是一个预言还是许多个预言？如果是一个预言，为什么有那么多主题？如**1~3** 节为以色列哀哭，**5~6** 节要寻求耶和华，**7~13** 节攻击社会的不公义等。如果不是一个预言，我们又要怎样解释每个小段？一般上，我们都是把第五章分成三个预言∶**1~3** 节是哀歌，**4~17** 节是祝福和降祸，**18~27** 节是另一段降祸的警告。我们可以从一些好的圣经参考书里找到这类的分段。

1. **要认识预言的文体：**

正如圣经里有各种各样的文体，预言本身也用不同的文体来表达。如果我们能掌握这点的话，就能自己尝试把预言加以分段了。一般来说预言有三种表达的形式：

1. **法庭诉讼式 *law suit*：**

只要看一看**赛三13~26** 就明白这是怎样的形式。在这些章节里，耶和华被描绘为**原告**、控方律师或法官的身份。整个诉讼包括了发出传票、指控、证据和裁决。在**赛三章13-14**节，法庭**召开**，以色列被审；**14b~16**节是控方的**起诉**；证据显示以色列是有罪的，所以**判决**就记载在第**17~26**节。因为约被破坏，所以约里所记载的惩罚就落在以色列的男女子民身上，如疾病、贫困、剥夺、死亡等。预言以这种法庭诉讼的方式来表达是非常的戏剧化。其他的例子有：**何三3~17**，**四1~19**等。

1. **「有祸了」*woe*：**

这本来是以色列人在面对灾祸、死亡或葬礼哀恸的时候的呼喊。现在，在预言里，上帝通过先知对以色列人发出「有祸了！」的警告。每个祸包含了三个部分：**一是**危难和悲痛的**宣告**，如「有祸了！」**二是**遭遇危难的**理由**，**三是**审判的**预告**。譬如，在**哈巴谷书二6~8节**，耶和华向巴比伦发出「**有祸了**！」的宣告。我们可以从这三节看到巴比伦遭遇危难的原因，和他们将要受到的刑罚。其他预言以这种形式出现的还有**弥迦书二1~5**，**撒迦利亚书二5~7**等。

1. **应许式 *promise* 又叫救赎式 *salvation*预言：**

每当我们读到**有关未来**的、**祝福**的、和提到**要彻底改变**的预言，一定是属于这一类型。譬如，**阿摩司书九11~15**。谈到未来的时候，时常是用「**到那日**」这些字（第**11**节）；要彻底改变的事是在第**11**节的「要建立大卫倒塌的帐篷」，第**12** 节的「以色列要得到以东所余剩的」，和第**14~15**节的有关以色列的归回；祝福是有关「约」里的生命、健康、繁荣、丰收等。其他预言以这种形式出现的多不胜数，如**何西亚书二16~22**，**赛四十五1~7**，**耶卅一1~9**等。

只要参考圣经注释书，我们就可以将预言的文体形式辨别出来。

1. **要注意预言里诗歌的体裁：**

几乎每本先知预言书都有希伯来诗歌的体裁。既然是诗歌文体，我们就要注意它的用语大部分是**修辞性**和**象征性**的，所以**不能按字义解释**，除非上下文是这样的支配。**这不是一个很简单的问题**，我们所以会有不同的千禧年派别就是因为在解释诗歌体裁时按不同的释经法所导致的。譬如，著名的**末世论经文**，**以赛亚书第十一章**、**三十五章**、**六十五章和六十六章**，里面谈到豺狼、豹子、少壮狮子、熊、毒蛇、狮子。 这些是否是千禧年国度里的动物呢？还有，若按字义来解释**以西结书四十七和四十八章**，我们又要怎样给以色列的十二支派分配土地呢，因为他们无族谱支派可稽查。如果是按诗歌的体裁、主题、词句排列格式来运用、并用寓（灵）意解释，这些经文指的是升平和睦的情景，是上帝本来创造宇宙的本意，但因人的悖逆犯罪，人良善的本性因罪的破坏，变成凶杀、残忍，不但残杀兄弟同类，也残杀动物，上帝所造的美丽的自然界、动物界，因人的罪也受咒诅，变成凶恶。但在基督的救赎中，人的生命性情改变，要恢复上帝原来创造的样式。时代派千禧年前派之所以有**千禧年国度在地上的建立**和上帝要复兴以色列国的教义就是因为他们用字义来解释这些经文的缘故。

总之，我们在解释预言里的诗歌文体时，一定要注意它的上下文，和思想的来龙去脉，看用字义来解释它是否恰当，还是要用灵意来解经。

1. **要注意预言应验的问题：**
2. **预言是否已经应验：**

一个预言是否已经应验，并不是容易判断的。有的预言是有条件的，**我们必须研究在新约**是否引用这段经文，并且被视为已经应验。若是如此，那么必须再详细研究**旧约和新约中相关的经文**。是否在**旧约时代已经应验了**。例如**创世记第十五章**的预言，在创世记经文中，以及出埃及记中已经应验了。或以赛亚和耶利米关于**被掳和归回的预言**，在但以理书、以斯拉记和尼希米记已经应验

1. **如果预言已经应验：**

必**须**配合历史资料再研究该段经文，因为预言所用的语言可能把两件距离遥远的事件，描写为连聚在一起，而且事件的先后次序可能也不大清楚。**但从预言的应验我们可以澄清这些问题**。譬如，**耶利米书廿五章11-12节和廿九章10节**有关以色列民被虏至巴比伦，七十年后要归回的预言。我们从**但以理书第九章2节**知道这类预言的确是按字义应验了。

若研究这段历史，我们发现这 七十年一语，只是个整数的预测。原来不论从那一年开始计算计；犹大人从第一次被虏(**公元前597年**)，到犹大人在古列元年(**公元前538年**)犹大人回国，中间是经过**59**年，不是**70**年；若从巴比伦的角度来看，由尼尼微城被尼布撒拉普攻陷(**公元前612年**)，到巴比伦被古列取代(**公元前539年**十月 到十一月间)，中间是经过**73**年，不是**70**年；若由尼布甲尼撒登基(**公元前605年**)，到巴比伦被攻陷**(539年**)，中间是经过过**66**年，不是**70**年，所以 **70**这个数字只是个整数的预测。圣经里其他**象征性数字70**，**1000**，**12**等数字，我们必须研究上下文，看这些数字究竟**有没有象征意义**，还是要按字义来解释。譬如，**但以理书第九章**的七十个七的预言，从它的上下文和表达的方式，我们是否可以按字义来解释它呢？

1. **如果预言尚未应验**

我们要判断该预言是**有关**以色列？或犹大？或弥赛亚？是在基督降生以前应验？或降生以后？那些有关归回的预言，是指犹太人从巴比伦归回？还是指未来的时代？**判断预言的地点、时间、文化和其有待应验的基本观念**。譬如∶**诗篇廿二篇**并非每一个细节都是有关弥赛亚的，有的学者甚至说**以赛亚书第五十三章**， 也不是全部讲到基督的。在撒母耳记下第七章著名的预言中，以所罗门预表基督，但「他若犯了罪」(**14**节)就不可能指基督了。**以赛亚书七14-15 节**一看即知是指著基督的，但第**16**节「因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。」是指当时的两个王。**诗篇第十六篇**，大卫甜蜜的默想并不是指著弥赛亚，一直到**第八节**才是指弥赛亚。以上这些例子提醒我们要非常小心的解释预言。

1. **预言的应验的多重性**

神既然是历史的主，如果历史重演，我们跟本不用大惊小怪。预言的应验常是多重的。不论是应许或警告都必须经过一段时间才能完全应验，所以可能有许多次的应验；或者同一样时间，人可以从不同的角度来看我们的主所预言耶路撒冷的毁灭，也可从末日的角度来看这预言。有时我们称这种**多重的应验**为「缩简」foreshortening原则。先知们预见基督的两次降临，就如同两座中间隔有低谷的山峰一样。他们可以看见山峰，却不见其中的低谷。若由我们的观点来看，我们回顾便会发现基督第一次与第二次降临之间有时间差距。**旧约时常将基督两次的降临混为一谈**，**以赛亚书六十一章1-2** **节**便是例子。先知通常只见到头尾的事件，对于中间的事件则一无所知。譬如**约珥书二章30-31 节**，彼得在五旬节的时候引用这段经文，但有些地方是要待未来才会应验的。

1. **按字句实意应验的预言：**
2. **童女生子：**

赛七14「因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。」神借先知以赛亚明讲，会有童女怀孕生子。到了基督降生时，马太引用以赛亚的话说∶「必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。」(**太一23**，参**路一31**、**34**)。对照马太和以赛亚的话，可见这预言按字义完全应验在马利亚身上。有人想从单字的意义上下功夫，以否定这超自然的神迹。他们力证「童女」可以译作「少妇」。但少妇生子怎么会成为兆头？那一个少妇不会生子？与先知说预言的原意不合[[8]](#footnote-7)。

1. **基督降生伯利恒：**

弥五2「伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古、从太初就有。」先知弥加在主前约七百年预言基督降生在伯利恒，完全按字义应验。马太福音记载东方博士来寻访降生的君王主耶稣时，祭司和文士告诉希律王，基督当生在伯利恒，并引用弥加的话∶**太二5~6**「他们回答说，在犹大的伯利恒，因为有先知记着说∶『犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中，并不是最小的。因为将来有一位君王，要从你那里出来，牧养我以色列民。』」最希奇的是当时约瑟与马利亚原住在北方的加利利省的拿撒勒，且是贫苦人家，不可能南下犹大省生孩子。但当时政府下令各地人民要各归各城报名上册 (登记户口)，因而约瑟带马利亚回本乡登记。却巧妙的应验了先知的预言，基督降生在伯利恒。

1. **其他例子：**

被卖三十块钱 ：（**亚十一12~43**）参**马太福音廿七章9~10节**

基督为罪犯代求： 赛五十三12，**路廿三34**

骨头一根都不折断：民九12 (参**诗卅四20**) ，**约十九32-33** 注意∶按犹太人的律法，是用石头打死犯罪的人。若然，基督的骨头不可能一根不断。但当时犹太人没有执行死刑的权力，所以只能照罗马人的刑罚处死。结果应验圣经的预言。

以色列人被掳七十年：但九2-3，**耶廿五11-12** (参**耶廿九10**) 按历史事实以色列人确实曾被掳到巴比伦，且七十年后归回圣地，是已经应验的历史事实(**拉一1~4**)。

圣殿被毁： 太廿四1~2，主后七十年罗马大军攻陷耶路撒冷时，圣殿被火烧至全毁而应验了主的预言。注意∶主后七十年的耶路撒冷被毁，并未完全应验主耶稣在马太福音廿四章下文所说的预言。

以色列人分散万国：摩西在五经里面屡次警告以色列人，如果他们不诚心敬拜神，遵守神的律法，就会被分散在列邦之中（**申廿八64**，参**利廿六33**；**申四27**)。主后七十年，罗马将军提多攻陷耶路撒冷以后，以色列人果然被分散到列国，直到**1948**年才『复国』。

以上所有预言，都很准确的按圣经上所说字面的意思应验了。所以，预言除非上下文、或经文本身己显出象征之用法，都应该按字义应验。否则就不算是已经应验了。

1. **确已应验的预言**：**基督首次降世的预言**

旧约圣经关于基督的生、死、复活的预言很多：

1. **赛七14**预言基督由童女所生--**太一18~25**应验了先知的话。
2. **赛四十二1~3**描写耶稣基督出来传道的时候的态度是很温柔、隐藏自己、神所喜悦、不争竞、不宣扬的--按**太十二17~21**已应验。
3. **赛五十二14**，**五十三2-3**讲到主耶稣在世上时的形容是如何枯槁憔悴--约八57犹太人以为他已有五十岁。应验先知的描述。
4. **赛六十一1-2**讲耶稣基督会传福音给谦卑的人--**路四18**耶稣出来传道时便应验在他身上。
5. **亚九9**预言基督怎样骑驴进入耶路撒冷--**按太廿一4~9**已应验。
6. **赛五十三7**描写基督怎样受审的情形--按**太廿七12~14**已应验。
7. **赛五十三12**讲主耶稣怎样和罪犯同列--按**太廿七38**基督被钉十架时应验。
8. **诗廿二18**讲兵丁怎样拈阄分耶稣的衣服--按**约十九23-24**已应验。
9. **诗六十九21**讲到基督在十架上喝醋的事--按**约十九29**己应验。
10. **赛五十三9**讲到他和财主同葬--按**太廿七57~60**已应验。
11. **诗十六9-10**描写基督复活--按**徒二31~32**已应验。
12. **诗一一○1~3**预言基督升天--按**徒一9**已应验。
13. **确未应验的预言**：

除了以上的预言是肯定的应验以外，还有一些预言是肯定还未应验的，比如：

1. 圣经预言基督会驾云荣耀降临(**太廿四30**)，直到如今基督并未驾云降临。有不信主再降临的人，把主再来解作接受基督为救主，就是主再来在人心中，以基督为一家之主，就是主再来到家中。但圣经所说的主再来是驾云荣耀的降临，是众目共见的。
2. 耶稣基督降临时信徒会被提，在空中与主相遇 (**帖前四17**)。
3. 信徒被提时身体会改变 (**林前十五51**；**腓三20-21**) 象主那样(**约壹三2**)。
4. 地上会有大灾难，并有那敌基督者「大罪人显现」 (**帖后二章**)。
5. 在大灾难中有两个见证人，能用各样惩罚性神迹传道。他们殉道时，后三年半的灾难便开始(**启十一3~13**)。
6. 基督再来的时候，信徒要先复活，并与主作王一千年 (**启二十4**) 。
7. 撒但要暂时被捆绑投入无底坑一千年 (**启二十1~3**) 。
8. 千年国以后，撒但会再被释放，并与圣徒争战，到最后，撒但被扔入火湖 (**启二十7~10**) 。
9. 有白色大宝座，审判全人类 (**启二十11~15**)。
10. 有新天新地与新耶路撒冷取代旧天地，神与人永远同在，神永远完美之国度完全实现 (**启廿一1~8**)。

以上这些是属于肯定未应验的预言。不可以把它们当作象征解释，因为圣经只用记录性的叙述文体，经文本身没有暗示任何必须按象征或寓意解释的理由。

1. **未完全应验的预言：**
2. **耶路撒冷被毁**
3. **太廿四29~31**「那些日子的灾难一过去，日头就受黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边，到天那边，都招聚了来。」新约**马太福音廿四章**主耶稣提到大灾难和耶路撒冷被毁灭的情形。在历史上耶路撒冷被毁，主后七十年已应验。但主耶稣在马太福音廿四章所讲许多大灾难的现象，却没见于主后七十年的耶路撒冷被毁。例如**马太福音廿四章29-31节**所记的日月变色，天势震动，星辰坠落，差遣使者用号简大声招聚选民，基督降临，万族哀哭……等大事，在历史上从未应验过。
4. **亚十四2**「因为我必聚集万国与耶路撒冷争战。城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污。城中的居民一半被掳去，剩下的民，仍在城中，不致剪除。」可见在大灾难将要结束，和主降临到地上之前，「万国」要为耶路撒冷争战，城必被攻破，基督要降临橄榄山，并有可怕的大地震发生。先知撒加利亚预言「那日必没有光，三光必退缩」。这些事全未见于主后七十年那一次的耶路撒冷被围攻。这样看来，耶路撒冷城显然还有一次比较主后七十年更可怕的大毁灭。基督的预言并未真正应验，主后七十年的被围攻，只是近似的应验。
5. **大罪人的显露**

虽然许多人推想历史上一些较著名的独裁者是敌基督者或圣经所说的大罪人，但事实上都只是人的推测。按圣经看来，此人尚未出现过。**帖后二1~10**「…并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。…那时这不法的人，必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。」这里提到「**大罪人**」坐在圣殿中自称为神，又能行神迹奇事。主耶稣要「用降临的荣光废掉他」。所以主降临与那敌基督者之除灭是紧连着的事。这些事并未发生过。**启示录十三章**又提到那「兽」能叫「象」有生气(**15**节)……。末世邪灵工作将更猖撅，使人受迷惑。这些话在今日也是越来越变得近似圣经所说的。在历史上已经有不少自称为神，强烈地逼害神的百姓，很似敌基督、大罪人的出现。但并不是真正的大罪人。而今日的电脑和各种发明已经使偶象能说话，甚至能作事仿佛有「生气」。这些都是一个兆头，将应验**启示录十三章15节**，将来的敌基督。

1. **犹太人被招聚**

犹太人最后被招聚--上文已经提到犹太人复国怎样应验了圣经的预言。**但按圣经提到犹太人被招聚回国有三点是非常重要的并未应验∶**

1. **太廿四30-31**「那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方、从天这边，到天那边，都招聚了来。」按这经文主耶稣预言犹太人最后一次的被招聚，是紧连在他自己第二次降临时的事，不是在今天。
2. 按主的预言，犹太人的被招聚是出于神超自然的大能力而成功的。象上文所提过的是由天使吹号，从天这边到天那边都招聚来，不是凭人间的政治或军事能力成就的。但现在犹太人复国是以人间政治和军事演变成功的。
3. **亚十二10**「我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家，和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的。必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。」**启一7**「看哪，他驾云降临。众目要看见他，连刺他的人也要看见他。地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们。」所以犹太人最后的被招聚，**会有普遍性悔改认罪现象**。但现在复国的以色列国，并非普遍的悔改归向神，反倒大多数倾向于无神。所以犹太人被招聚，还是未完全应验；只是开始应验中的预言。
4. **要注意新约怎样解释旧约的预言**：
5. **我们有时在新约里，发现作者给旧约的预言另一种解释**。

譬如，**出十七1~7** 和**民廿1~13**，摩西怎样行神迹击打磐石出水。这本来是很清楚的一段经文，但保罗在**林前十4节**却把磐石说成是基督。他给磐石另一个意义，有的学者说这是**完整的意义***sensus**plenior*。我们是否有这种自由给旧约的预言或经文加上新的意义呢？其实保罗是用**类比**的方式来解释，他的意思是，这块磐石**对他们就好象基督对我们**一样，那维持他们生命的泉源就好象属灵的东西对我们一样。保罗是在圣灵的启示下给磐石新的意义，我们若没有圣灵的启示，实在没有理由妄加解释，因为**圣灵的光照不是启示**！

1. **还有一些经文是属于这一类的∶**

太一22-23「必有童女、怀孕生子、人要称他的名为以马內利。」 (**赛七14**)，

太二15「我从埃及召出我的儿子来。」 (**何十一 1**)，

太二 17-18「在拉瑪听見号啕大哭的声音、是拉結哭他儿女、不肯受安慰、因为他们都不在了。」 **(耶卅一15**)，

约十二 15「锡安的民哪、不要惧怕、你的王骑着驴駒來了。」(**亚九 9**) 等。

如果不是马太告诉我们，谁会猜想到**何十一1** 是指拿撒勒人耶稣呢？我们如果没有圣灵的启示，千万不要学这些新约作者那样解释预言。

1. **解释预言的困难**
2. **困难所在：**

解释预言的困难，在于解经家对于什么预言应列为**象征性**，什么预言应**按字面**实意应验的，什么是**已经应验**的，什么是**还未完全应验的**，常有不同的见解。这些不同的见解，字意或文句上的争论其实不算是主要原因，最主要的原因是在基本的信仰上有差异。正义分解真理的道，乃是必须屏除一切妨碍基本信仰的解释。往往根据上下文的实意领会更能可靠地提供我们正确的释经。

例如：基督自己说的预言(太廿四章至廿五章)

有不少人认为已经应验于主后七十年，即已应验于历史，已经不再是预言，而是历史了！但单按马太福音廿四章，就有许多重要的事从未在任何历史中发生过。如：

1. 天国的福音并未传遍天下，仍有许多人未听过福音 (**太廿四14**)。
2. 并未有「从世界的起头直到如今，……以后也必没有」的大灾难发生过 (**太廿四21**)。
3. 象历代以来虽有假先知假基督的出现，但「那行毁灭可憎的」「那敌基督者」并未出现过 (**太廿四15**；**约壹二18**；**帖后二3-4**)。
4. **太廿四28：**這裡用的諺語來自**約伯記三十九30**，古代還有類似的說法。乃是表示人子的到來不會有錯。正像屍首在哪裡鷹[[9]](#footnote-8)也在哪裡一樣，人子的來臨也必同樣明顯準確，沒有到處去尋找辨認的必要。
5. 从未有日头变黑、月亮也不放光、众星从天上坠落、天势震动的大灾祸发生过(**太廿四29**)。
6. 主耶稣从未驾云荣耀降临，地上万族从未因他降临「哀哭」，这些事从未发生过 (**太廿四30**；参**启一7**)。
7. **太廿四**34**[[10]](#footnote-9)** 「我實在告訴你們、這世代還沒有過去、這些事都要成就。」（参**可九1**「…站在這裏的，有人未嚐死味以前…」）
8. **字意与象征的分界：**
9. **启一14** 「他的头发皆白、如白羊毛、如雪．眼目如同火焰．」**象征**
10. **启六12** 「揭开第六印的时候、我又看见地大震动（**赛二19，21**）．日头变黑像毛布、满月变红像血．」**是按字意？或象征？**
11. 何时应验：

* 以赛亚预言（**赛四十至四十六章**）以色列回国，是否在以斯拉、尼希米时代应验了？
* 耶稣在橄榄山的预言（**太廿四章**）到底在什么时候应验？复活时（主后七十年）？再来时？

1. **原则：**

原则一：

以历史文化解经法为基础，**藉已知的来讲未知的**。

例如∶彼得由旧约中不可吃的东西，引起他对未知的思索（**徒十一 4~18**）

原则二∶

注意直述、解释的话（上下文）。

例如∶「金像」的预言（**但二39~45**）。「七个灯台」　七个教会（**启一20**）

原则三∶

注意整体的信息，不要太计较细节。

例如∶

彼得在约帕所见的「**异象**」**徒十一9~17**，由「**俗物**」想到「**俗人**」

「从海中上来的兽」我们不必细问嘴巴生在那一个头上。**启十三1-2**，

「枯骨复生」不必问筋、肉、皮代表什麽。**结三七6**，

「新耶路撒冷的大小」长、阔、高各四千里（约三千公里，人造卫星距离地球才一、二百里！）**启廿一16**

原则四∶

精意的应验，以什么形式应验。所预言的经常是以当代人所熟悉的事、物。

赛四三19「 看哪、我要作一件新事、如今要发现、你们岂不知道么．我必在旷野开道路、在沙漠开江河。」乃取材出埃及的事迹。更多是意义上的、而非字意上的。

玛四5 「看哪、耶和华大而可畏之日未到以前、我必差遣先知以利亚到你们那里去。」。耶稣证实「已经来了」**可九11~13**，虽然不是旧约的那位以利亚，施洗约翰在精神上就是那位（**太十一14**）

原则五∶

历史的角度与多层的应验。

珥二28~32 「以后、我要将我的灵浇灌凡有血气的．你们的儿女要说豫言．你们的老年人要作异梦．少年人要见异象…我要显出奇事、有血、有火、有烟柱‧日头要变为黑暗、月亮要变为血、这都在耶和华大而可畏的日子未到以前…」

五旬节时就应验了？**使二1~21**。

至于「日头要变为黑暗、月亮要变为血」出现在橄榄山预言（**太廿四29**）及**启六12**。

1. **关于以赛亚的预言：**

* **历史上**：**拉一1**「波斯王古列元年、耶和华为要应验藉耶利米口所说的话、就激动波斯王古列的心、使他下詔通告全国说、…」，**赛四十四28**「论古列说、他是我的牧人、必成就我所喜悅的、必下令建造耶路撒冷、发命立稳圣殿的根基。我耶和华所膏的古列、我搀扶他的右手、使列国降服在他面前、我也要放松列王的腰带、使城门在他面前敞开、不得关闭、我对他如此说、…」，**耶廿五12**「七十年满了以后、我必刑罚巴比伦王、和那国民、並迦勒底人之地、因他们的罪孽使那地永远荒涼‧这是耶和华說的。」）
* **在耶稣身上**：**赛五三4、11**「他代替我们的软弱、担当我们的疾病。」**太八17**
* **将来**：**赛六五17~25**「我造新天新地、从前的事不再被纪念、也不再追想…」，**启廿一1**「城內街道当中一道生命水的河、明亮如水晶、从　神和羔羊的宝座流出来」，**廿二5**「不再有黑夜．他们也不用燈光日光．因为主　神要光照他们．他们要作王、直到永永远远。」

1. **以西结生命河的预言**（**结四七章**）**∶**

* 在耶稣身上：**约七38**「就如经上所说、从他腹中要流出活水的江河來」，
* 将来：**启廿二1-2**「天使又指示我在城內街道當中一道生命水的河、明亮如水晶、從　神和羔羊的寶座流出來。」

1. **一些建议∶**

* **掌握主题∶**
* **对证新旧约的经文**

1. 比喻不是寓言*Fable*，因为比喻既不注重细节，也不想入非非；比喻也不是神话*Myth*，因为比喻并不是杜撰容易被接受的民间故事；比喻也不是寓意故事，因为比喻并不是每一个细节都含有特别意义；比喻也不是明喻、暗喻或借喻之类的象征性语法，只需用一个字或一句片语来表达比较或类推，而是以故事的形式来表达的长篇类推。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 耶稣讲这比喻的目的，是要我们常常祷告不要灰心。故事里的两个主角；**不义的官**与**寡妇**。有人说这寡妇就是教会。寡妇的丈夫已经在天上，教会的丈夫基督现在在天上。寡妇常来求那不义之官，教会常向神祷告，所以神就是不义的官。其中不义的官替寡妇伸冤的动机是要她不再继续来烦扰、缠磨他。因此有人说，只有我们继续烦扰、缠磨神，无论我们要什么，神为了我们不再继续来烦扰、缠磨他，一定垂听我们的祷告。其实耶稣这比喻只教导我们**祷告不要灰心**，而并没有其他的教训。 [↑](#footnote-ref-1)
3. Points of Reference 不是比喻的中心主题，他们只是角色的扮演。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 参考曾霖芳作「释经与讲道」P95 [↑](#footnote-ref-3)
5. 参考曾霖芳作「释经与讲道」P73 [↑](#footnote-ref-4)
6. 天国和神的国是同义的，因为犹太教的拉比很敬虔，他们不敢直呼上帝的名字，便以天或荣耀来代替他。这是为什么只有马太福音用天国这个字眼，因为马太写作的对象是犹太人。天国一词从来没有在旧约出现过，但它的思想却是深深植根于犹太人的宗教和政治层面。从出埃及开始，以色列就是神的国，是神所统治的，有别于周围的外邦人。对他们来说，神的国是包括了管制者、管制权，被管制的人民和地土。耶和华神为王的观念遍布于诗篇和先知书。国破家亡之后，他们就开始把神的国和耶和华为王的观念推展至末世，盼望有一位救世主、弥赛亚来救赎他们，在地上建立弥赛亚国度。同时，为了解释他们遭受的苦难以及社会上种种罪恶，他们把这一切都看作是撒但的工作；昔日那在神宝座前控告约伯的撒但，现在下到凡间肆虐。撒但在地上有自己的国度和管制权，这原不是旧约的观念。耶稣一来，他传讲上帝的国近了。犹太人，甚至门徒们都以为这就是他们朝思暮想的弥赛亚国度，特别是他们看到耶稣行的神迹奇事，就更以为耶稣要来推翻罗马的统治，建立地上的弥赛亚国度了。耶稣要做的就是用比喻和其他教导来纠正他们错误的天国观。 [↑](#footnote-ref-5)
7. 新约希伯来书解释，摩西如何谨慎的照着山上指示他的样式建造会幕时说∶「他们供奉的事，本是天上事的形状和影象，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他，说『你要谨慎，作各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。』」(**来八5**) 按**出埃及记廿五至三十章**逐一详记神如何吩咐摩西建造会幕的样式、材料和尺寸。然后，在**出埃及记卅六至四十章**又逐一详细记载摩西如何照神的吩咐建造了会幕。希伯来书指明，那是因为这些旧约供奉的事，乃天上事的形状和影象。注意∶希伯来书从未以所罗门所建造的圣殿，作为天上真帐幕的影象。摩西又被指明是预表基督的先知(**申十八15、18**) 。在新约时代，所有主耶稣和使徒**明说的话**，**都比圣经中的榜样事例和比喻有更明确的权威，可作为信仰确定的根据**。 [↑](#footnote-ref-6)
8. 陈终道「以经解经」例解105 [↑](#footnote-ref-7)
9. 看來這裡說的是禿鷹而不是**鷹**，鷹一般不食腐屍；聖經的作者往往不注意所提動植物的種類，而且亞蘭文是一詞兩用，兩類大型肉食鳥都用這一個詞表示。 [↑](#footnote-ref-8)
10. 耶穌還沒有開始回答第3節後半的問題，「你降臨和世界的末了有什麼預兆」，而仍在回答門徒問題的前一半，就是「什麼時候有**這些事**（指聖殿遭毀）？」 [↑](#footnote-ref-9)