

第5课

安息日学研经指引/学课·2021年第2季·4~6月
4月24日-4月30日 安息日下午

应许的后裔

阅读本周学课经文

创 15:1-3, 赛 25:8; 林前 2:9; 启 22:1-5; 彼前 2:9; 创 11:4; 12:2。

存心节

“我就常与你们同在，直到世界的末了。”（马太福音 28:20）

一位父亲和他十岁大的女儿正在海边度假。有一天他们到海边游泳，虽然二人都是游泳好手，但离岸不远后，他们就分散了。当父亲知道他们被潮汐带的越来越远时，就对女儿呼叫道：“玛莉，我要去岸上求救。如果你累了，你就转过来。你一整天都可以浮着仰泳。我会回来找你的。”

不久，很多搜救人员和船只在海上巡行，为要寻找一个小女孩。岸上有好几百人听到这个消息后都焦急地等候着。一共花了四小时他们才在离岸很远的地方找到她，她那时却镇定地仰泳浮着，一点也不慌张。大家都欢呼、流泪又如释重负，欢迎救援人员归来，当他们带着他们珍贵的重荷回到岸上时，这个孩子始终保持镇定。她似乎觉得他们的举动很奇怪。她说：“爸爸说过我可以一整天这样浮着就好，还说他一定会回来找我，所以我就只是仰泳浮着，因为我知道他一定会回来！”（H.M.S理查着，“当耶稣复临”《时兆之声》，1949年3月，第5页）

本课综览：为何上帝提到祂自己是亚伯兰的盾牌？“地上万族”如何因亚伯拉罕蒙福呢？所有的圣约应许当中，哪一个是最大的？

■ 研究本周学课，为5月1日安息日做准备。

【你的盾牌】

“这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说，亚伯兰你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”
(创15:1)

阅读创15:1-3并思考其上下文。为何上帝对亚伯兰说的第一件事是“不要惧怕”？亚伯拉罕要害怕什么呢？

这里特别有趣的是耶和华对他说“我是你的盾牌”。人称代名词的使用显明关系的个人本质。上帝要与他建立一对一的关系，那是祂要和我们相处的方式。这是《圣经》中第一次上帝以“盾牌”自居，并且也是唯一的一次，上帝用它来启示祂自己。其他《圣经》作者只是引用这一词来谈论上帝（申33:29；诗18:30；84:11；144:2）。

当上帝称自己是某人的盾牌时，意思是什么？它是否对亚伯拉罕深具意义，现在对我们却不具意义呢？我们能说那个应许也是给我们的吗？它代表从此我们不会再遭受身体上的伤害吗？上帝如何作我们的盾牌？你如何解读这个意象？

“……基督对我们的关切，不是漫不经心的，祂的关切强过一位母亲对她孩子的关切……我们的救主用人的痛苦、悲伤，用侮辱、辱骂、嘲笑、拒绝和死亡来买回我们。祂看顾你，你是上帝颤抖的孩子。祂要让你在祂的保护下安全无恙……我们人性上的弱点不会阻挡我们接近天父，因祂（基督）死，为我们代求。”（怀爱伦，《上帝的儿女》，77页）

罗兰多这个人从外表的一切来看，都可说是上帝忠实的信徒。突然间，他却死于一场车祸。作为他的盾牌的上帝怎么了？或者我们必须用不同的方式来理解“上帝是我们的盾牌”这个概念呢？请说明。上帝一直应许要保护我们的是什么呢？见林前10:13。

【弥赛亚的应许（上）】

“地上万族必因你和你的后裔得福。”(创28:14)

“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”(加3:29)

耶和華不只一次对亚伯拉罕说，地上万族必因他和他的后裔得福(也见创12:3; 18:18; 22:18)。这个奇妙的圣约应许不断重复，因为在所有的应许中，这是最重要的一个，也是最长久的一个。这个应许使所有其他应许变得有价值。就某种意义而言，这是犹太国兴起的应许，透过这个方式，上帝要教导“地上万族”有关真神上帝以及祂的救赎计划。然而这个应许惟独在耶稣基督里才能完全实现，祂是亚伯拉罕的后裔，祂要在十字架上为“地上万族”的罪付上赎价。

思想一下洪水之后所立的圣约应许(上帝答应不再用水毁灭世界)，若没有耶稣身上的赎罪应许，它最终又有什么好处呢？若没有基督永生的应许，那么上帝任何一个应许最后又能有什么益处呢？

你如何领会借着耶稣“地上万族”必因亚伯拉罕得福的概念？那是何意？

无疑地，世界的救主之圣约应许，是上帝所有应许中最大的。救赎主使自己成为代价，将圣约的义务全数尽了，又使其他所有应许都实现。所有的人，不管是犹太人或外邦人，凡是与祂联合的人，都被算作是亚伯拉罕真正的后裔，成为这个应许的继承人(加3:8、9, 27-29)，那是永生的应许，活在一个没有罪的环境中，那里不再有邪恶和痛苦。你能想到一个比那更好的应许吗？

那不再有罪与痛苦的永生应许为何会如此吸引我们呢？我们渴望它，是不是因为我们起初被造本就是如此呢？我们渴望它，就等于渴求一些我们天性中本该有的东西呢？

【弥赛亚的应许（下）】

“要享有真正的幸福，我们必须去到很远的国家，甚至远离自己。”（汤姆斯·布朗 Thomas Browne）阅读这句写于1600年代的名言，对此说法你是赞成或是反对呢？以帖前4:16-18及启3:12为背景来阅读。

奥古斯丁曾如此描述人类的景况：

“我们这一生——若充满邪恶的人生能叫做人生的话，就证明了这一事实——打从一开始，必死的人类就是有罪的。首先，想一想那无知的可怕深渊，从那里流出的所有罪过，把亚当的后裔吞进阴沉的水池中，以致于无人能逃离伤亡、劳苦、眼泪与恐惧。我们喜爱那些无益、有毒，又引致很多悲叹、麻烦、忧伤和恐惧的事物；例如疯狂的欢乐、争吵、战争；例如诈欺、偷窃和强盗；例如不忠与骄傲、嫉妒和野心、杀人与谋杀、残暴与野蛮、不法与情欲；一切无耻的激情——通奸和强奸、乱伦和变态的罪、强奸和无数的不洁净，污秽到令人难以启齿；反抗宗教的罪——

亵渎、异端、伪证；对我们周围之人的不法行为——诽谤和诈欺、说谎与假见证，对人或对财物诉诸暴力；法庭的不公正，以及其他数不清的不幸和弊端。”（奥古斯丁着，《上帝之城》第22册，22章，519页）

奥古斯丁的论述可以说是今日大部分现代都市的写照；但是这段话是在1500年前写的。人类没有多大改变，这就是人类想逃离的原因。

所幸，不管我们的处境有多艰困，未来仍然光明。然而，这光明乃是因上帝借着耶稣基督的生、死、复活，以及大祭司服侍为我们所做的一切事——这是祂与亚伯拉罕所立圣约应许之最终实践，这个应许就是地上万族必因亚伯拉罕的后裔得福。

查阅奥古斯丁的引言。用你自己的话写下今日世界的悲惨状况。同时，查考《圣经》中谈论上帝在耶稣基督里赐给我们应许的经文（例如赛25:8；林前2:9；启22:2-5）。思考这些应许，并把那些应许当作自己的，惟独那样你才能真正明白圣约的真谛。

【一个强大的国……】

上帝不仅应许亚伯拉罕地上万国必因他得福；耶和华还说要使他成为“强大的国”（创18:18；也见创12:2；46:3），这对当时早已过了生育年龄的亚伯拉罕和他妻子来说，是一个极大的应许。那时亚伯拉罕别说子孙，就连儿子也没有，上帝却应许他将儿孙满堂。

虽然亚伯拉罕还活着的时候，这个应许尚未完全实践。连以撒、雅各也没有看见它实践。上帝后来向雅各重申这应许时说了更多，祂说这个应许会在埃及成就（创46:3），虽然雅各也没能亲眼目睹，但想当然耳，那个应许最终实践了。

为何上帝要从亚伯拉罕的后裔兴起一个特别的国家？难道上帝只是要某个种族建立另一个国家吗？这个国家要成就什么目标呢？请阅读出19:5、6；赛60:1-3；申4:6-8；并写下你的答案。

上万国来归向祂。而这个以色列国在祂的祝福之下，应是快乐、健康又圣洁的子民。这样的国家会因顺从创造主而蒙福。地上万民会被吸引来敬拜真神（赛56:7）。于是人类的注意力会放在以色列、他们的上帝以及弥赛亚身上，祂将出现在他们当中，成为世界的救主。

“以色列子民要占有上帝所指派给他们的全部领土。那一切拒绝敬拜事奉真神的国家要被驱逐。但上帝的旨意乃是要借着以色列人彰显祂的品德，吸引众人归向祂。福音的邀请必须传给全世界。借着献祭礼节的教训，基督要在列国之前被高举，使凡仰望祂的人都得以存活。”（怀爱伦著，《天路》，290页）

在上帝借以色列人要行的事，与透过我们教会所要做的事之间，你能看出两者的相似之处吗？若有，那是什么呢？阅读彼前2:9。

显而易见的，《圣经》上记载上帝旨在借着以色列国的见证，吸引地

【“叫你的名为大”】

“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”（创12:2）

在创12:2中，上帝应许叫亚伯兰的名为大——也就是使他成名。为何上帝要为一个罪人如此行，不管他有多么顺从或信实呢？谁的名配称为“大”呢？（见罗4:1-5；雅2:21-24）上帝给亚伯兰的应许只是为他个人益处吗？或者它代表的意义要远大于此呢？请说明。

将创11:4与创12:2做比较。两者之间最大的差异是什么？其中一个如何代表“因行为得救”？另一个又如何代表“因信得救”呢？

不管救赎计划是多么以基督为我们所做的事工为重，我们作为上帝恩典的接受者，依然不该置身事外。我们都有角色需要扮演；那时我们自由意志的重要性就被突显出来。绵延世代的这场对决——基督与撒但

之间的争战，仍将透过我们来表现。世人和天使都在观看这场发生在我們身上的冲突（林前4:9）。于是我们的为人、一言一行，即使是在地球以外的地方也很重要，意思是这一切都会在宇宙间回响。借着我们的话语行为，甚至态度，我们可以将荣耀归给那为我们做这许多事的上帝，也可能给祂以及祂的名带来羞耻。因此，当上帝对亚伯拉罕说，祂要叫他的名为大，祂肯定不是用世人论某人名声的方式来谈论此事。在上帝眼中，能叫某人之名为大的，是品德、信心、顺从、谦恭以及对人的慈爱。从另一方面而言，这些特质或许会受到世人尊敬，却未必是世人认为所谓名为大的要素。

看看今日世界拥有“盛名”的人们，他们多半是演员、政治家、艺术家、或有钱人。是什么东西使这些人有名？将它与亚伯拉罕的伟大做对照，由此可知世人“伟大”的概念是何等扭曲呢？同时，世人的态度于我们对“伟大”观点的影响有多深？

进修资料

请阅读怀爱伦著《先祖与先知》(亚伯拉罕在迦南, 132-144页; 信心的试验), 145-155页。

“这个临到亚伯拉罕的试验实在是很重, 而要他付上的牺牲也相当的大。本地、本族和父家, 对他原有一种牢不可破的关系; 可是他顺从了上帝的呼召, 一点也没有迟疑。关于应许之地, 他也没有发什么问题……他认为上帝既已吩咐, 祂的仆人理当顺从; 地上最幸福的地方就是上帝要他去的地方。”(怀爱伦著,《先祖与先知》, 126页)

当亚伯兰进入迦南地的时候, 上帝向他显现, 清楚地对他说要去寄居的这块地, 将要赐给他的后裔(创12:7)。上帝好几次重复诉说这个应许(见创13:14, 15, 17; 15:13, 16, 18; 17:8; 28:13, 15; 35:12)大约四百年后, 这个应许应验了(创15:13, 16), 上帝告诉摩西要带领以色列人出埃及, 进入流奶与蜜之地(出3:8, 17; 6:8)上帝对约书亚也重复了相同的应许(书1:3), 而到了大卫时, 这个应许大部分都已应验, 但是尚未完全应验(创15:18-21; 撒下8:1-14; 王上4:21; 代上19:1-19)。

现在阅读来11:9、10, 13-16。这些

章节明示亚伯拉罕和其他忠实的先祖, 把迦南地视为上帝救赎之子民最终家乡的表号或预示。在罪恶的处境下, 要在地上拥有永恒的家乡是不可能的。生命稍纵即逝, 原来是“一片云雾, 出现少时就不见了”(雅4:14)。作为亚伯拉罕属灵的后裔, 我们也必须了解“我们在这里本没有常存的城, 乃是寻求那将来的城”(来13:14)。确信未来的生命将有基督同在, 能使我们在现今多变、腐败的世界中保持心境安稳。

讨论问题

1 上帝新天新地的应许对我们个人的基督徒经验应带来什么影响?(比较太5:5; 林后4:17、18; 启21:9、10; 22:17)

2 “真正的伟大来自听从上帝的命令, 并配合祂神圣的目标。”(《基督复临安息日会圣经注释》卷一, 293页)请讨论这句话的含意。

总结

应许! 对信徒而言, 它们是何等珍贵! 它们会不会应验呢? 信心的回答是肯定的。