

Robert Vannoy 博士，国王学院，第 13 讲

© 2012, Robert Vannoy 博士、Perry Phillips 博士、Ted Hildebrandt

以利亚和救赎历史的讲道

评论：典范和救赎的历史讲道

上周我们以相当理论的方式讨论了传讲旧约历史叙述的问题。但你可能会说，我们讨论的内容适用于一般历史叙述的讲道，无论是旧约还是新约。在讲道中你如何对待圣经中的历史叙述？您还记得，我们讨论了两种方法，主要是驳回寓言方法。然后我们讨论了范例性或说明性方法与救赎性历史方法。我不认为这两种方法是相互排斥的。也就是说，我当然认为在旧约信徒的生活中为我们自己的生活找到例证和例子是合理的。然而，如果这就是我们所做的一切，我认为我们没有公正地对待旧约的历史叙述，因为圣经的历史，无论是旧约还是新约，基本上都是关于救赎的。历史存在的原因是它告诉我们神在历史中做了什么来带来启示和救赎。那么，在我看来，如果我们要说出上帝在这些历史叙述中对我们说的话，当我们试图理解这些叙述的意义时，我们必须牢记这一观点。

以利亚通过救赎历史的方法 现在，我上周提到，本周我想做的是尝试说明一种处理以利亚的一些叙述的方法，以突出救赎的历史意义。我本来想带一本书来的。如果你还有参考书目的话，它就在你的参考书目上，我分发了课程的开头部分。如果你查看该参考书目的第三页，有一个部分的标题是“旧约叙事文本的讲道用法”。

Sydney Greidanus 有两篇文章。我请你读的第一本书是他的书《*现代传教士与古代文本*》的第九章，关于宣讲希伯来语叙事的章节。我想如果你读过这篇文章，你就会看到一些具有重要意义的东西。那本书和那一章中的一些内容我不同意，但我认为从历史角度来看这个想法，并宣讲历史叙事，你会在那里找到一些有用的材料。

《*唯独圣经*》第二条：*传讲历史文本的问题和原则*。这本质上是大约二十年前在阿姆斯特丹自由大学写的论文，类似的东西。在那里，他讨论了我上周在荷兰提到的关于这两种类型的讲道的辩论，即典范式与救赎性历史式的讲道，然后他回过头来分析了一场相当激烈的辩论，其中有很多关于这些方法的争论文章。那本书在我们的图书馆里。接下来的两篇文章只是卡尔·特鲁曼 (Carl Trueman) 的文章，另一篇是 C. 特林普 (C. Trimp) 的文章，讨论了相同的问题并提倡救赎性历史方法。

最后一个条目是这本书，名为《*我的上帝是耶和華*》，作者是 MB Van't Veer，他也是荷兰人，代表了几年前荷兰这场辩论的救赎历史方面。这本书实际上是对《列王记》中以利亚叙述的讨论，你会注意到这本书的副标题是“*叛道时代的以利亚和亚哈*”。我认为这是一本非常有用的书。再说一次，你不能同意他所说的一切。他详细阐述了他关于如何在这些文本中找到救赎历史视角的一些想法。我想我们的图书馆里没有这个。它被翻译成英文，由加拿大出版商以赛亚出版社出版。我想这可能可以通过 Great Christian Books 的商店买到；如果你有兴趣看看那本书，我就是从那里得到的。今晚我想做的是借鉴范特维尔在处理这些以利亚叙述中的一些想法，只是为了让你了解这种方法。

D. 暗利王朝 1. 暗利 2. 亚哈

... d. 暗利王朝以利亚和以利沙的工作

1. 以利亚第一次出现——列王纪上 1-6 如果你回到我们的大纲，我们将从上周中断的地方继续。我们在第二页顶部的“d”是：“暗利王朝”。我讨论了“1”“Omri”以及那里的分点。“2”是“亚哈”，我想我在那里讨论了他的人、他的生活以及巴力崇拜的威胁。这让我们回到“d”，“以利亚和以利沙的工作”。“1”是：“以利亚第一次出现，列王记上 17：1-6。”因此，让我们从救赎历史的角度来看这个材料，假设您正在尝试使用这些材料来编写讲道。我们先用《列王记上》第 17 章的第一节来说明这一点：“基列提斯比人以利亚对亚哈说：‘我指着我所事奉永生的耶和华以色列的神起誓，必不再有露水。未来几年除非我的话，否则不会下雨。’”现在，范特维尔在讨论该文本时使用了这个主题，“即使当他的子民背弃圣约时，上帝仍然信守他的圣约。”换句话说，在范特维尔看来，这段文字基本上是在对我们说这一点。当你在《列王记上》17:1 中看到以利亚面对亚哈说：“我指着我所事奉永生的以色列上帝起誓，若不听我的话，未来几年必无露雨，”上帝是信实的。即使他的人民背弃了圣约，他仍然遵守圣约。

范特维尔指出的是亚哈和耶洗别的时代，也是以利亚的时代。你看，第 16 节的结尾告诉我们有关亚哈的事，以及他的统治是多么邪恶，然后突然间，当你读到第 17 章 1 节时，以利亚几乎凭空出现，他就在那里，与亚哈对峙。所以亚哈的

时代也是以利亚的时代。范特维尔认为，在亚哈和以利亚这两个人物中，你体现了一个对立面。你对“对立”这个词很熟悉。这是圣经历史中许多表述中存在的对立面。你会发现它确实是上帝的国度和撒旦的国度之间的对立面。从最基本的形式来看它，即上帝的国度和撒旦的国度之间的对立面。这是真理与错误、信仰与不信仰之间的对立。你回到创世记第三章，它是在蛇的后裔和女人的后裔之间。当我们进入我们这个时代时，教会与世界就成了对立面。但这同样的战争也发生在上帝的国度和撒旦的国度之间。所以在这些图中你有这样的对立面，而且界限很清晰。将会有一场对抗和战斗。

亚哈的意义 因此，前面描述亚哈的章节描绘了一幅黑暗的画面。但现在画面中出现了一个新元素，因为画面中有以利亚。本书用篇幅来描述以色列历史上王国时期的这一特定时期。我所说的空间是指专门用于这个特定时间的材料的数量。我认为它强调了这种对立在救赎历史中很重要，因为当你把旧约时期或以色列王国时期作为一个整体来看时，亚哈和亚哈家族的时代是一个相对较短的时期。从大卫到被掳的时间还不到十分之一。但对那个时代的描述大约占了《列王纪上》和《列王纪下》两卷书中的三分之一。您对这段时间有详细的描述。这是一个重要的时刻。在亚哈的日子，以色列人离弃耶和华，去信奉别神。他们背弃了圣约。这是他们历史上的一个重要转折点。亚哈在这段历史中的意义在于，他将以色列置于十字路口，然后有意识地带领他们走上真正的灾难之路。他统治的当然是北国，但他的影响力

却不仅仅局限于北国。如果你看《历代志下》21:6，你会读到南国犹大王约兰的记载：“他行以色列诸王所行的，效法亚哈家。因为他娶了亚哈的女儿为妻。他行了耶和華眼中看为恶的事。”因此，亚哈的影响力传到了南方。约兰行了亚哈家的道。他娶了亚哈的女儿为妻，当然，那就是亚他利雅，至少可以推测，她是亚哈和耶洗别的女儿。从来没有明确说过。但后来你记得亚他利雅试图消灭大卫在犹大的王室血统，并且几乎成功了，除非主保留了该血统。因此，亚哈代表了一个关键的转折点。这是一个重要的时刻，但在那时，即使他的子民因神差遣以利亚而背弃了圣约，

神仍然信守他的圣约。以利亚所做的就是宣告神与他子民之间的争论。他在宣布干旱的判决时就是这样做的。所以你有这个主题，即使当他的子民背弃圣约时，上帝仍然信守他的圣约。我们看到，首先，亚哈身上体现了背弃圣约的几个方面。

亚哈的融合罪 亚哈的罪是什么？我想你可以说他的罪过是融合主义。融合主义基本上是未能维持对立。因此，我们之前谈到了上帝的国度与撒旦的国度、真理与错误之间的对立。融合主义是指未能维持对立。亚哈是一位神权统治者。他应该是一个立约的国王。但他在北方王国的首都撒玛利亚，在崇拜耶和華的旁边，为巴力和亚舍拉提供了一个正式的崇拜场所。这违反了第一条诫命：“除了我以外，你不可有别的神。”如果你违反了第一条诫命，你就真的违反了所有的诫命，因为从某种意义上说，所有其他的诫命都依赖于第一条诫命。所以他真的废除了整个法律。他将异教崇拜引入北方王国。

他的举动与之前的任何一次都不一样。你在《列王记上》16:30 中读到，“暗利的儿子亚哈行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚。”你可以回想一下所罗门的时代，两者有一些相似之处，所罗门的心在他统治末期时就远离了神。他在耶路撒冷为这些其他神灵建造了寺庙。但有一点不同：这并不是他整个统治时期的特征。他似乎逐渐陷入了这样的境地。在这里，我们看到亚哈有意识地选择了政策。

但几乎具有讽刺意味的是，使情况变得更糟的是亚哈不愿意一路走下去。换句话说，他并不希望彻底消除“主是我们的神”的承认。他不想将以色列的信仰从“耶和华是我们的神”改为“巴力和亚舍拉是我们的神”。他不想做出这样的选择。换句话说，他不想要一种相互排斥的对立。他两者都想要。他想要巴力在耶和华旁边。换句话说，他想要融合。从这个意义上说，你可以说亚哈的态度可能比耶洗别的态度更危险。耶洗别想消灭对神的崇拜。亚哈想保留他们两个。我认为这是一个更具欺骗性和危险的立场。

因此，融合主义的罪就是亚哈的罪。融合主义是相互冲突的信仰的结合。融合主义试图抹去上帝为他的子民划定的界线。如果你回顾亚伯拉罕时代的旧约历史，主在圣约的子民和其他子民之间划了一条界线。请记住，他把亚伯拉罕从他的人民、他的国家、他们的神手中夺走了。这是《约书亚记》24 章第 2 节和第 3 节，他将亚伯拉罕带到了新的土地，并与独一永生真神、立约之神建立了新的关系。这样做是为了使亚伯拉罕的后裔与其他民族和他们的神明区别开来。以色列人

成为上帝的特殊子民，他自己的私人财产，祭司的王国，神圣的国家。它们将成为上帝完成救赎工作的渠道。亚哈试图抹去上帝为他的子民划定的界线。

现代融合主义 所以我认为从这个角度来看，你可以说神子民的呼召无论是在当时还是现在，原则都保持不变。无论是过去还是现在，上帝子民的呼召就是要活出上帝的道在世界上所设定的对立面。如今，我们不再生活在神权政治中，因此上帝的子民与世界之间的分界线不再像旧约时期那样沿着国家、种族或政治界限划定。然而，神的国与撒但的国、神的子民与非神的子民之间仍然存在界限。而融合主义的罪恶仍然存在。今天它的形式可能与以利亚和亚哈时代不同，但这是一个非常现实的、当前的问题。

我们生活在所谓的后黑格尔时代。黑格尔是一位德国哲学家，他认为，简单地说，你有一个论文；然后出现一个对立面，并通过综合来解决，然后再创建另一个对立面，这个过程一直持续下去。这个想法在哲学上意味着相对主义——没有绝对。绝对已经消失，我们生活在一个西方世界的心态受到这种观念严重影响的时代。如果我们将融合主义定义为抹去上帝为他的子民划定的界线，那么就没有绝对的了。我认为这无疑是一个持续存在的问题，教会与世界、信徒与非信徒之间的整个区别。我认为就像在古代以色列一样，我们必须注意这样一个事实：我们被要求保持对立，并通过我们的生活方式和我们形成价值观的方式来解决这个问题。我们必须尊重神为他的子民所设定的界限。我们不应该放弃圣经的真理概念和划定

的界限。因此，即使上帝的子民背弃了圣约，上帝仍然信守他的圣约。亚哈身上集中体现了背弃圣约的情况。

神的圣约的信实在以利亚身上显明了 其次，神的圣约的信实在以利亚身上显明了。在亚哈所代表的背景下，以利亚突然突然出现在这里。没有介绍，没有提供有关他的背景、来自哪里信息。它只是写着：“提斯比人以利亚对亚哈说。”有趣的是，他的名字以利亚本身就是一篇布道。他的名字确实是他一生的信息，因为“以利亚”的意思是“我的神是耶和华”。这就是范特维尔的书名：*我的神是耶和华*，这就是以利亚的意思。嗯，我说他的名字是以利亚此时带给上帝子民的基本信息；这是“耶和华是我们的神”。“我的神是耶和华”，这就是他名字的意思。你知道，如果你把希伯来语名字的两个组成部分分开，实际上是三个组成部分，因为代词后缀“上帝”，El，是“我的上帝是耶和华”。所以这个名字就是他的信息。以色列需要记住他的名字。

现在我们可能会问，以利亚的力量是什么？我认为在我们的经文中，答案是他呼吁上帝圣约的信实。他请求上帝做他已经承诺要做的事。他祈求神的信实，求神成就他所应许的事。以利亚来宣布审判，而审判实际上只是圣约咒诅的执行。

链接到《申命记》的圣约咒语 还记得圣约建立时，主说，如果你顺服，就会得到某些祝福；如果你顺服，就会得到某些祝福；如果你服从，就会得到某些祝福；如果你服从，就会得到某些祝福。如果你不听话，就会受到一定的咒骂。以利亚熟悉

圣约及其规定。如果你回到申命记 11 章 16 节，你会读到：“你们要小心，免得你们被引诱转去敬拜敬拜别神。那时，耶和华的怒气就要向你们发作，天就闭塞，不下雨，地也不出产。”这是申命记 11:16 和 17。

申命记 28:15-18：“你若不听从耶和华你的神，不谨守遵行我今日所吩咐你的一切诫命和律例，这一切咒诅都必临到你身上，追随你。无论是在城里还是在乡下，你都会受到咒诅。你的篮子和你的揉面槽都会受到诅咒。你腹中的胎儿、你土地上的庄稼、你牛群中的牛犊、羊群中的羔羊都将受到咒诅。你进去、出去都会被咒诅。”

然后在第 22 节，接下来是一长串咒骂。当你读到第 22 节时，它说，第一点是：“耶和华必用枯萎、疾病、闪电、霉病击打你。”第 23 节：“你头顶上的天空将变成青铜色。你脚下的土地是铁的。主将使你们国家的雨水化为尘土和粉末。”所以很明显，干旱是圣约的诅咒之一。以利亚对此很熟悉。

我们从雅各书 5:17 学到的是以利亚，这在列王记上 17 章中并没有告诉我们，但雅各书 5:17 说：“以利亚祈求不要下雨，地上就没有下雨，因为三年零六个月。”换句话说，以利亚的力量在于他诉诸神的圣约信实。他请求上帝做他所应许的事，那就是不下雨。以利亚的祷告是出于信心的祷告，因为它是以神的话语为基础的。他祈求申命记中这些话的应验。现在，我认为这提醒我们祈祷的巨大力量。正如雅各书第 5 章所说，义人忠心、热切的祷告是大有功效的。他说的是以利亚。以利亚在这里祷告，神就行动了。他祷告并祈求上帝信实地立约，请求干旱。

在这个回应中，主将向以色列人展示主的力量来对抗巴力的软弱，因为巴力是自然神。按理说，下雨的现象应该属于巴力的领域。然而巴力却无能为力，无法带来雨水。这样人们就知道主是真神。

祈祷与工作

当然，现在我们生活在与以利亚不同的时代。我们的情况不同。虽然我认为原则上我们可以说我们仍然有一个功能来维持对立，尽我们所能来保存上帝子民中忠实的余民，并且我们的力量应该在以利亚的力量所在的地方找到。首先，对神有忠实的圣约信仰很重要。人们很容易忘记这一点。

但与此同时，我们必须记住祈祷不能代替工作和行动。有一种宗教改革模式可以追溯到拉丁宗教改革时期。这是“*ora et labora*”，意思是“祈祷和工作”。你注意到以利亚做了什么。他把脚放在他的祈祷上。列王记上 1 甚至没有告诉我们有关祷告的事。我们只有在詹姆斯身上才能了解到这一点。但他还是去了，并向亚哈传达了一个信息。因此，请记住《列王记上》17:1：即使上帝的子民背弃了圣约，上帝仍然信守他的圣约。神需要那些站在以利亚队伍中的人带来神话语的真理，以保存和加强余民，并反对一切融合主义。今天和以利亚的时代都是如此。以利亚的力量是对神的圣约信实的呼吁，这就是我们今天祷告、工作和维持这一对立时的力量。这些是从救赎历史的角度来看待《列王记上》第 17 章第一节的一些想法。

现在，当我们进入下一部分时，我想进一步讨论这一点。在第 2-6 节中，我们读到：“耶和華的話臨到以利亞說：‘你離開這裡，向東去，藏在約旦河東的基立

溪里。你要喝溪里的水，我已经命令乌鸦在那里喂你。”于是他就照着主吩咐他的去做了。他去了约旦河东的基立溪谷，并住在那里。乌鸦早上给他带来面包和肉，晚上给他带来面包和肉，他喝了小溪里的水。”

2. 以利亚的隐藏具有启示意义 – Kerith Ravine 所以第 2-6 节的主题是：“以利亚的隐藏具有启示意义。”现在我们刚刚在第 1 节中看到了以利亚的出现。以利亚带着主的话显现也具有启示意义。正如我们刚刚试图阐述的那样，以利亚的出现是一个启示：即使当他的子民背弃圣约时，上帝仍然信守他的圣约。但现在，以利亚失踪了，至少从公众视野中消失了，他也被隐瞒了。这里的论点是，以利亚的隐藏也具有启示意义。

需要注意的几点：首先，他的隐藏是有命令的。当以利亚在第 1 节中出现时，他亲自为圣约咒诅的实现祷告，然后向亚哈宣告咒诅的到来。当我们读到第 2 节时，情况有所不同，因为神在这里发出了命令。你没有读到任何与第一个行动相关的命令，但上帝在这里给出了命令。毫无疑问，这是一个命令，与以利亚可能怀疑的完全不同。毫无疑问，他渴望呼召人们归向主，并继续从事公共事工。但神说要到旷野去。因此，他的退隐和隐藏并不是逃兵。但这是主的顺服仆人的行为。主说走吧，离开这里，躲在约旦河东的基立峡谷。

他的脑海里想必浮现出很多疑问。先知能否在脱离信徒的情况下履行其职责？我应该在那里做什么？他的预言任务结束了吗？难道只允许他向国王说一句

话：宣布干旱吗？“若不听我的话，就不会有露水，也不会下雨”，但尽管有疑问，你在第5节中读到他照着主吩咐他的去做了。他去了克里思峡谷。因此，命令隐蔽。

其次，他的隐瞒是一种揭露。我们可能会问他为什么被送走？他被排除在人民之外，与人民隔绝。一些人认为这样做是为了他的安全。我们后来读到耶洗别迫害先知，但那是在迦密山事件之后。你可能会说，亚哈杀了他是相当愚蠢的，因为他说过，除非他信守诺言，否则不会下雨。只有他的一句话才能结束干旱。为什么要杀他？我不认为如果你回答他为什么被隐藏的问题，安全是首要的解释。主会保护他的。如果这是唯一的一点，为什么他不能被俄巴底亚留下呢？请记住，俄巴底亚在亚哈受迫害期间保护了这些其他先知群体。所以这似乎不是一个正当的理由。

但在这里，以利亚与上帝的子民隔绝了，然后他将直接由上帝之手维持，而无需上帝子民的合作。换句话说，他不会靠别人来维持，而是直接靠主来维持。我认为，如果你进一步思考为什么他要隐瞒这个问题，一个好的答案是他的隐瞒是一种启示，正如我在那里指出的那样。这是什么启示？这是一个启示，启示已经停止了。这就是这件事对我们说的。启示已经停止。我认为，以利亚在这里的作用并不是简单地被视为一般信徒的预表或榜样。以利亚有一个特殊的职责。他是一位先知。他是神在以色列的话语的传达者。当他去基立时，这不仅仅是一个信徒进入旷野。他是一个信徒，但不仅如此。停止的是神的话语本身。上帝正在将他的代言人从他自己的子民中除掉。从这个意义上说，他的隐藏就是一种启示：他的隐藏告诉

我们，启示已经停止了。你可以称其为启示，但这里使用了这个词两次：启示，启示已经停止。他的隐瞒表明上帝将停止通过他的先知向他的子民说话。因此，你可能会说，上帝的沉默，先知的被除名往往会证实并强化审判。

这就是干旱，而现在上帝却没有说话。神只是通过审判来说话。那么，当神打发以利亚离开时，发生了什么？上帝正在将他的子民与他的话语隔离开来。但主却差遣以利亚到基立溪边。他与百姓隔绝，但他自己并不像百姓那样与神话语隔绝，因为神与以利亚保持着交通，神也看顾以利亚。

3. 以利亚隐秘期间神看顾的意义 让我们进入第三点“以利亚隐秘期间神看顾的意义”。在这里，你经常会发现这段经文被用作上帝照顾他所有孩子的例子。这意味着上帝永远不会让他的孩子们死于饥饿或口渴，而是会派出他的乌鸦来满足他们的需要。因此，基里斯成为上帝对他子民的天意、神奇关怀的象征。乌鸦代表着遇到困难时意想不到的帮助。但想一想。这是理解本文信息的正确方法吗？圣经是否应许上帝会永远让他的孩子免于饥渴？我不认为这种读物对真正受苦的基督徒有多大帮助——而且很多人都受过苦。许多人都处于饥饿和口渴的境地，而上帝并没有派出他的乌鸦。另外，你对以色列那七千人怎么说，他们没有向巴力屈膝，忠于神，却遭遇干旱饥荒，受苦受难。他们又饿又渴。为什么不以他们为例而不是以利亚呢？

我认为，当你将这一事件置于救赎历史的背景中时，我们就会有一个更好的

视角。以利亚是一位先知；以利亚是神向以色列人带来启示的人。主支持他，因为他的工作尚未完成。主独立于百姓而这样做，因为很明显，神的话语并不依赖于百姓。但人们依赖神的道。你所看到的在那里工作的原则也可以从这个意义上应用到我们身上：只要我们的工作尚未完成，上帝就会照顾我们的需要。他可以通过普通的方式或非常的方式来做到这一点，但只要我们的工作没有完成，神就会供应我们的需要。但反之亦然。只要神满足了我们的需要，我们就有事奉神的任务要做。当这项任务完成后，上帝可能会以他选择的任何方式带走我们。它可能是由于疾病、年老，但也可能是由于饥荒，也许是由于意外、叛乱或其他任何方式。所以以利亚的隐藏意味着他的工作还没有完成。

4、以利亚的隐藏暴露了他自己的软弱，并指向“比以利亚更大的”——耶稣基督

第四，以利亚的隐藏暴露了他自己的软弱，并指向“比以利亚更大的”——耶稣基督。我想我们可以看到，以利亚所能做的就是祈祷，然后宣告正义。他祈求圣约的咒诅，宣布其生效，但随后他就无话可说了。他无法解除圣约的诅咒。他可以要求服从，但他不能提供宽恕或理由。他对此无能为力；他很像《出埃及记》中的摩西，摩西要求自己承担人民的惩罚，以消除国家的诅咒。但这是不可能做到的，因为必须有比以利亚更伟大的人才能做到这一点。因此，以利亚让百姓处于圣约的咒诅之下，与神的话语隔绝。然而他自己却享受着与神隐秘相交的祝福。

好吧，我们休息十分钟吧。

由布莱恩娜·托马斯 和丽贝卡·布鲁尔

转录 粗略编辑：Ted Hildebrandt

佩里·菲利普斯 (Perry Phillips) 博士最终编辑

佩里·菲利普斯 (Perry Phillips) 博士重新叙述