

肯尼斯·马修斯博士，《创世纪》，第 12 节，《 圣约仪式和标志》，第 1 部分

© 2024 Kenneth Mathews 和 Ted Hildebrandt

第 12 节涉及与亚伯拉罕立约的仪式和立约的标志。您还记得我们上次谈到亚伯拉罕的旅程，第 14 章描述了两组国王之间发生的战争，即东方国王和西方国王联盟，包括所多玛王。东方国王击败了西方国王，夺走了他们的财产，包括人民，作为奖励，然后向北进军。

亚伯拉罕得知罗得和他的家人被掳，于是召集军队，前去营救罗得和他的家人，并成功营救。他回来后，遇到了两位国王，这有时被称为两位国王的故事。第一个向他致意的国王是撒冷王，可能是耶路撒冷王。

他的名字是麦基洗德，我想谈谈麦基洗德以及他出城与亚伯拉罕会面时发生的事情。希伯来书的作者花了很多时间在麦基洗德的形象上，展示了他与主耶稣基督之间的相似之处。第二位国王是所多玛王，这两位国王之间的对比再鲜明不过了。

在所多玛王的例子中，他协商归还部分财产，然后亚伯拉罕可以为自己保留一些。但亚伯拉罕说他会拿走任何财产，以免所多玛王夸口说他使亚伯拉罕变得富有，而亚伯拉罕想要把他所有的财富和保障都交给上帝，正如上帝在与亚伯拉罕立约中所承诺的那样。现在，当谈到麦基洗德时，希伯来书的作者将解释麦基洗德的形象，但在这样做时，他将使用一种对我们来说并不常见但在公元一世纪非常可接受和理解的方式。

希伯来书作者会做的是，他将画出一个典型-原型，换句话说，一个类比，麦基洗德是一个典型，我们可以说是预示，然后对应的原型，对应的典型就是耶稣基督，并承认他们有共同之处。它不必在每一点上都是一个类比，而只是那些由选择解释麦基洗德的作者选择的类比，以及他如何成为耶稣基督的预兆。因此，希伯来书作者的上下文中的要点是，耶稣基督属于祭司阶层，换句话说，祭司血统的阶层与旧约中以色列的祭司不同。

利未支派的情况就是如此，尤其是亚伦家族，亚伦是继他之后的族谱中的大祭司。他想要表明的是，对于大祭司亚伦来说，他有限制。我的意思是限制。

例如，他必须每天早晚反复献祭。然后，利未记第 16 章中讨论的年度赎罪日也必须每年重复，因为祭司们所献的祭并不完全令人满意。它暂时解决了人们的罪孽，但最终彻底解决了人们的罪孽的是耶稣基督。

他的祭司职任是永恒的，不受死亡的限制，而亚伦和所有跟随他的人则受死亡的限制。因此，当希伯来书的作者向基督徒讲话时，他所想到的就是这一点。基督徒可能因为压迫而受到诱惑，想要回到犹太传统，而不是继续前进，接受基督，跟随基督。那么，让我们看看希伯来书第 7 章第 1 至 4 节，如果你翻开创世记第 14 章第 18 至 20 节，我们可以看到希伯来书作者所作的类比。

第 1 节说，这个神秘人物麦基洗德是撒冷王，正如我之前所说，可能是耶路撒冷王，也是至高神 El Elyon 的祭司。这就是第 14 章第 18 节中麦基洗德和亚伯拉罕的神。现在第 22 节告诉我们，至高神是耶和华。

“至高神”这个表达方式对于像麦基洗德这样的人来说很常见，他使用通用语言来表达上帝、至高神。但当他在第 14 章中说“天地的创造者”时，这清楚地表明他不是多神的崇拜者。他不是多神论者。

但亚伯拉罕很可能会通过第 22 节中将 El Elyon 与耶和华联系起来，帮助他清楚地了解上帝是谁。现在，说了这么多，回到希伯来书第 7 章。这位麦基洗德是撒冷王，也是至高神的祭司。所以，他既是国王又是祭司。

利未支派的大祭司亚伦则不是这种情况，因为王族人物大卫、大卫王的支派是犹大支派。因此，祭司没有资格成为国王，国王也没有资格成为亚伦等次的大祭司。但麦基洗德是迦南人的王，两个职位都集中在一个人身上，麦基洗德。

在古代迦南及其邻近地区，国王也担任祭司，向国王的神献祭，这并不罕见。但是，耶稣基督，请看希伯来书作者的论点，他主张耶稣既是祭司又是国王。他是国王，因为他是大卫王的后裔；他是祭司，因为他是麦基洗德祭司的等次。

我们在耶稣基督身上发现了一种仅凭大卫王或作为大祭司的亚伦所无法找到的充足。继续看第7章第1节，他，即麦基洗德，迎接了从击败诸王中归来的亚伯拉罕并祝福了他。亚伯拉罕把所有东西的十分之一给了他。

因此，当时有一个表示认可的行为，而亚伯拉罕的回应是相互接受麦基洗德作为主神的同胞崇拜者的身份。现在希伯来书的作者要抓住机会来描述麦基洗德的性格。首先，麦基洗德这个名字的意思是公义之王。

如果你看一下麦基洗德这个词，这个名字的最后一个词，**Zedek**，在希伯来语中是正义的意思。国王是 **Melek**，而我 **Melchi**，我只是一个连接词。或者可以把它读作我的正义之王。

公义之王则将麦基洗德描述为既是王又是行为虔诚正直之王。然后将麦基洗德描述为撒冷王。撒冷与希伯来语中的和平一词相近，您可能知道，**shalom**。

所以，他抓住这个机会，仅凭麦基洗德的名字，就将他描述为公义之王、和平之王。所以你可以看到，他是按这个顺序描述耶稣的，耶稣完全是公义的，也通过上帝的王国带来和平。然后是第三节，他无父无母，无族谱，无生之始，无命之终，与上帝的儿子相似，永远为祭司。

正如我之前所述，这里的重点是麦基洗德突然出现在这个故事中，之前没有任何家谱，之后也没有任何继任者。就好像他没有父母或后代一样。现在，我不认为重点在于他必须是一位神。

然而，他却是上帝之子耶稣的一个例子，他既无始亦无终。因此，他的祭司职分，就像故事中突然出现的麦基洗德一样，既无始亦无终，因此是永恒的祭司职分。有时，类比不应被视为详尽无遗，而应由解释者进行选择。

因此，他在第三节中说，按照新国际版读，他与上帝的儿子相似，永远做祭司。因此，作者明确表示，他正在做一个类比，而这个类比取决于麦基洗德的经历以及我们可以从麦基洗德身上学到的东西。我之所以提出这一点，是因为有些人相信，许多人相信，而且历史上一直相信麦基洗德是福音书中耶稣基督化身之前的显现。

我们确实知道，从旧约圣经的其他经文中，我们有理由相信，耶稣基督在道成肉身之前就已经显现了。因此，不管麦基洗德是否实际上是道成肉身之前的表现，或者他是否是一个人，完全是一个人，但他仍然以某种方式模仿了耶稣基督的这些特定特征，这一点已经说明了。第四节，想想他有多伟大。

甚至族长亚伯拉罕也给了他十分之一的战利品。希伯来书的作者在这里要表达的观点是，在读者，犹太读者的心中，没有人比亚伯拉罕更伟大。亚伯拉罕是希伯来人的祖先。

亚伯拉罕是上帝与以色列全体人民立约之父。然而，亚伯拉罕本人承认麦基洗德的优越性，并通过奉献十分之一的战利品来尊敬麦基洗德。因此，麦基洗德在解释耶稣基督是谁、他的祭司职分是什么、他作为父神与人之间中保的充分性以及他如何通过牺牲成为祭司，因为他将自己的身体完全献给上帝作为祭品时，是一个非常重要的人物。

所以，作为上帝之子，他的牺牲完全足够了，并且完全是人性，使他能够取代人类，从死里复活，为所有接受他为救世主的人提供新生命，他是很久很久以前在创世纪第 3 章第 15 节中承诺的拯救者，也是在诺亚身上找到的拯救者，然后是亚伯拉罕本人，他是拯救者到来的手段，我们在新约中很清楚这一点。因此，我可能会提到加拉太书 3 章 8 节，圣经预见到神会称义，宣告有正确的关系，神会因信称外邦人为义，就是外邦人接受耶稣基督为救主，将自己托付给主耶稣基督，他们被宣告为义，这是非常引人注目的，圣经预见到并提前向亚伯拉罕宣告福音，万国都必因你得福，这提醒我们第 12 章 3 节，这是很久很久以前与亚伯拉罕一起制定的计划，通过他，神会给所有民族、犹太人和外邦人带来祝福，这就是为什么保罗在加拉太书 3 章 8 节中，可以提前宣布福音，在微观世界中，那么福音就嵌入在亚伯拉罕之约中，万国都必因你亚伯拉罕得福，特别是亚伯拉罕的后裔耶稣基督，他提供了这个好消息，这个宣告，并提供了救恩，他宣告它，他为所有愿意的人提供它因信进入神的国。然后是新约圣经的另一段经文，希伯来书 11 章 8 节到 10 节，亚伯拉罕因着信，蒙召往将来要得为业的地方去，他就遵命去了，虽然他不知道自己要去哪里，因着信，他在应许之地安居，像在异乡的寄居者一样，他住在帐篷里，就像他的继承人

以撒和雅各一样，他们与他同是同一个应许的继承人，因为亚伯拉罕盼望那座有根基的城，就是神所设计建造的，所以我们看到对比，当他在那地时，正如创世记所描述的，他住在帐篷里，但他渴望有一天会有一座有根基的城，不可摇动的根基，永久的产业，他知道这只能靠神来实现。

因此，正如希伯来书的作者在第 11 章中所说，我们可以说，信仰名人堂是所有这些伟大信仰英雄的遗产，他们从未永久拥有遗产，遗产仍在等待他们，我们也将加入所有信仰者，接受上帝赐予我们的精神遗产，为信仰之父，也为所有追随他们脚步的人。所以现在我们可以把注意力转向第 15、16 和 17 章中亚伯拉罕故事的核心。在第 15 章中，我们将通过仪式批准第 12 章中宣布的契约，然后在第 17 章中，我们将发现契约的标志，那就是割礼。

夹在中间的是第 16 章。这里，我们介绍了一个潜在的对手，以实玛利，他是亚伯拉罕和撒拉的侍女，一个名叫夏甲的埃及女人所生。因此，第 15、16 和 17 章的安排是有意为之的，在第 16 章中也安排了上帝向亚伯拉罕保证他还会有一个儿子，这个儿子将是心爱的儿子，他将获得继承的应许，通过这个儿子，所有国家都将得到祝福。

现在，让我们把注意力转向第 15 章中的立约仪式，在这里你会看到结构的一个重要方面。第 15 章第 1 节写道，这事以后，耶和華的话在异象中临到亚伯拉罕，异象中有耶和華的异象，耶和華也说话解释，帮助亚伯拉罕明白立约仪式即将发生的事情的意义。所以，第 1 节到第 6 节是第一部分。

与此相对应的是第 7 节至本章末尾的第 21 节。第 1 节至第 5 节重点讲述后代，因此是子孙后代的承诺。第 6 节是关键节。

它需要大量的解释，因为我们发现它在新约中被引用，并被新约解释者用作亚伯拉罕对福音的信仰的表达。第 7 至 21 节涉及土地承诺，因此我们得到了三个承诺中的两个。第三个是隐含的，那就是祝福。

因此，我们有成为伟大国家的应许，有子孙后代的应许，也有占有土地（即迦南）的应许，然后明白第三个应许正在进行中。现在让我们看看亚伯拉罕的提

议。你们记得，这是在两个国王的故事之后，亚伯拉罕拒绝了他本可以为自己夺取的财富，而是把上帝放在他名誉的首位。

所以现在上帝想向他保证，他的决定是正确的，他，也就是主，是值得信赖的。所以，他说，“亚伯拉罕，不要害怕。我是你的盾牌。”

瞧，盾牌是防御性武器。我是你的保护，是你最大的奖赏。注意，上面写的是“最大的奖赏”。

所多玛王给亚伯拉罕的报酬是折衷的，但当上帝来临时，他会给予他适当的报酬。而这对亚伯拉罕来说首先意味着，后代在哪里？由于这种紧张关系，亚伯拉罕和莎拉面临重大障碍。在第 15 章第 1 节中有一个非常重要的文字游戏，我们想看看，那里说，我是你的盾牌，因为盾牌这个词是对第 14 章中出现的一个词的文字游戏。

如果你看第 20 节，就会发现这是麦基洗德祝福的上下文。第 20 节写道，麦基洗德在讲话，至高无上的神是应当称颂的，他拯救了，你可以在这个词下划线，将你的敌人交到你手中。这就是这里的观点：上帝拯救了亚伯拉罕的敌人。

这与那些掳走他侄子罗得的人有关，不仅与东方诸王联盟的敌对行为有关，还与所有与亚伯拉罕生活在同一条战线上的人有关，亚伯拉罕是这些国王的邻居，这里特别提到了所多玛王。但关键是上帝已经拯救了我们，因此，上帝可以被视为盾牌。第 2 节继续写着亚伯拉罕提出的建议，主啊，这是这样说的：El Shaddai, El Shaddai, 主啊，主啊，我既无子嗣，你能给我什么呢？要承受我家业的是大马士革人以利亚撒。亚伯兰说：你没有给我儿子，所以，一个仆人就是我的后嗣。

现在，这是亚伯拉罕提出的建议，在当时是完全可以接受的。我们从美索不达米亚的一个新闻网站上知道了这一点，那里的族群被称为胡里安人，胡里安人确实有这种习俗，古代近东其他地方可能也有这种习俗。我们知道，我们可以推测，收养一个仆人可以代替没有孩子的夫妇，这就是他的想法。

现在，请注意，以利亚撒来自大马士革。他不是希伯来人，而是外邦人。所以这是亚伯兰的提议，亚伯兰将成为他的继承人。

现在，我们看到主的回应，这个人不会是你的继承人，但你亲生的儿子才是你的继承人。所以，他说，并将继承人的身份缩小到亚伯拉罕。他必须来自你自己的身体。

不可能有收养，但不要担心。正如我过去承诺的那样，我再次承诺，你的后代将众多，他们将像星星一样多。你还记得，在第 13 章的前面，他承诺他的后代将像尘土一样多。

现在，我们来看创世记中非常重要的一节经文，就此而言，整本圣经都非常重要。因为叙述者解释了发生的事情，并在第 6 节中描述了这一点，亚伯拉罕相信了主。现在，当经文说亚伯拉罕相信主时，他在谈论主的承诺。

首先，在第 12 章中，宣告了应许，然后这里是上帝的更新和回应，再次提到应许的保证。亚伯拉罕所要做做的就是相信上帝所说的话，相信主的话。他，这是指主，注意主是大写的，这表明希伯来语是上帝的个人名字，耶和華。

耶和華将这归功于亚伯拉罕，认为这是他的正义之举。因此，亚伯拉罕凭借对上帝的亲自向他传达的话语的信仰，相信了上帝所赐予的这一愿景。他将自己和他的未来托付给了上帝。

因此，主给了他价值，并承认了这一信仰告白的价值。因此，宣布他与主有正确的关系。现在，我认为这不是亚伯拉罕第一次相信主。

当他离开吾珥和哈兰时，他满怀信心地回应了上帝。当他得到上帝应许时，第 12 章第 4 节说，他立即回应了上帝。然后，他在迦南各地修建祭坛，敬拜上帝。

因此，你可以看到他已经有了信仰，但现在评论者，也就是叙述者，直接澄清了这一点。现在，“记入”这个词对我们来说很有趣，因为它是相同的；它不是同一个词根，而是同一个计数的语义范围。而且它是一种记入计数，因为它被上帝视为有价值 and 认可的。

数算应许是真的。我之所以提到“算为”这个词，是因为它属于同一个领域，即数算的范畴；虽然它是一个不同的词，但它具有相似的含义，因为我们在之前的经文中发现它与数算星星有关。所以，你的后代将是。

因此，他的信心、上帝的应许和第 6 节中亚伯拉罕在上帝眼中成为义人之间存在着联系。这不是亚伯拉罕自己产生的义，而是因信而来的义。现在，我们要转向新约中的作者，他用这个来解释什么是信心，他在罗马书第 4 章中。让我们看看罗马书第 4 章中的两节经文。使徒保罗在罗马书第 4 章中想要做的是向他的读者解释，其中许多读者是犹太读者，也有罗马教会的外邦读者，救赎来自信仰，而不是遵守摩西提出的律法。

换句话说，使徒保罗时代的犹太人没有追溯到以色列的历史，他们只关注摩西和十诫，即上帝在西奈山颁布的律法。正如保罗所解释的，他们需要的是追溯到希伯来人的祖先，以色列人的祖先，第一个得到上帝应许的祖先，那就是亚伯拉罕。所以他引用了创世记第 15 章第 6 节，而这节经文出现在罗马书第 4 章第 3 节。圣经怎么说？当然，圣经会表明罗马的犹太人和外邦信徒接受了什么作为权威。

圣经是上帝的声音，应被视为上帝声音的权威。那么，圣经怎么说呢？亚伯拉罕相信上帝，这被算为他的义。现在，听听第 9 节的注释。这种祝福只属于受割礼的人吗？也就是说，只属于那些接受了割礼的犹太人，作为亚伯拉罕契约的标志，还是也属于未受割礼的人？我们一直说，那些人是外邦人，是国家；我们一直说，亚伯拉罕的信仰被算为他的义。

我们必须注意，他论点的重点是救赎不是通过律法而来的。亚伯拉罕先于律法而生。他不需要遵守摩西律法。

所以，如果亚伯拉罕确实被上帝本人认可为义人，那一定不是通过律法，而是通过对上帝所说的话的信仰。还请注意，这是在割礼之前发生的。割礼将在创世记第 17 章中描述。

在那里，无论是亚伯拉罕家里的人，即他的后代，亚伯拉罕的后代和家庭所生的人，还是他目前唯一的后代，即第 16 章以实玛利，以及所有外来人，换句话说，那些成为他家庭一部分但不是他最初家庭群体一部分的人，他们都接受了割礼。所以，他说的是，在割礼开始之前，他已经被宣告为义人了。基于什么？基于信仰。

上帝回应了他，奖赏了他，宣告他是义人。他并不是说亚伯拉罕是一个完全义人，因为毕竟，我们不仅在第 15 章之前，而且在第 15 章之后也看到，亚伯拉罕继续犯罪得罪上帝，在他的属灵旅程中跌倒。但凭借他对上帝话语的信仰，上帝宣告他有正确的立场。

因此，当我们将其与基督教信徒进行比较时，我们所拥有的就是与信仰相关的相同手段。基督教信徒有信仰，我喜欢“信任”这个词，或者对主耶稣基督的信心，以及耶稣基督对自己、上帝的王国以及通过基督的牺牲所作的贡献的宣告。但同时，我们要注意，亚伯拉罕的信仰有相同的对象，即他的信仰。

正如我们的目标与亚伯拉罕的目标相同，请注意，经文说，亚伯拉罕相信谁？主，这里上帝的身份是耶和華。因此，作为基督徒，我们也知道，当我们把自己托付给耶稣基督时，我们知道我们把自己托付给主上帝。因为圣经在新约中告诉我们，耶稣基督是完全的上帝。

所以，我们有这种相同性。那么，关于耶稣基督在十字架上的牺牲，我们该说些什么呢？当然，十字架上的牺牲发生在时间中，但也发生在永恒中。所以，这是亚伯拉罕被宣告拥有正确地位的共同基础。

关于耶稣牺牲的性质最清楚的经文是在《启示录》第 13 章第 8 节中，该经文已在永恒中被宣告。地球上所有居民都将崇拜那只野兽，它是上帝及其信徒家族的对手，他们的名字都没有写在羔羊的生命册上。现在，这是与我们相关的经文，羔羊，在上下文中显然是指耶稣基督，一只从创世以来就被杀的羔羊。因此，我们看到，在上帝的心中，在上帝的眼中，所有救赎的基础，无论是旧约人物还是新约人物，都依赖于，正如希伯来书的作者所说，耶稣基督的优越性和令人满意的牺牲。

那么，亚伯拉罕和基督教信仰之间有什么共同点呢？嗯，我们有相同的手段，那就是信仰。我们有相同的对象，即主上帝，我们发现相同的基础，即耶稣的牺牲，无论是旧的还是新的，都不受时间或地点的限制。因此，耶稣牺牲的影响在亚伯拉罕和所有相信并信任上帝承诺的人的生活中得到了预测、预见和实现。

所以，我们没有两种得救的方法。人们经常问，旧约中的人是如何得救的？他们以同样的方式得救。所以，不是靠遵守律法。

事实上，他们无法遵守律法。他们屡屡未能遵守律法。这不是通过割礼，因为信仰先于割礼。

这让我们想到了所描述的仪式。我们认为，这种仪式与古代近东地区的仪式有相似之处，那里有献祭。对此最接近的解释可以在耶利米书第 34 章第 18 节中找到。

这贯穿了第 20 节。这里的背景是公元前 600 年，先知耶利米谴责犹太人民未能遵守上帝的圣约诫命。所以，请听第 18 节。

那些违背我的约、不履行在我面前所立约的人，我将像对待被劈成两半，然后在牛犊中间行走的牛犊一样对待他们。现在，正如我们在《创世纪》第 15 章中看到的，事情就是这样发生的，上帝告诉亚伯拉罕要取一些动物，把它们切成两半，然后把它们摆成相反的姿势，这样这些动物的身体部位之间就有了一条通道。回到耶利米书 34 章第 19 节，犹太和耶路撒冷的领袖、朝臣、祭司和全地的人民都在牛犊的两半之间行走。

现在，这又与立约双方在动物提供的过道或小路上走过两半的仪式有关。这样做时，他们会平行穿过。因此，他们在仪式上接受了双方立约中规定的契约条款。

所以，耶利米书里讲到在牛犊的碎块之间行走。现在，第 15 章中发生的事的不同之处在于，只有一方在牛犊的碎块之间行走。当我们读到第 12 节时，我们会发现，当夜幕降临时，亚伯拉罕睡着了。

他不是碎片之间行走。他在这里，在一边沉睡，就像《创世纪》第二章中亚当被妻子夏娃带走时所描述的那样。所以，在这种沉睡中，他有夜视能力。

主对他说，然后描述了亚伯拉罕的后裔将会遭遇什么，因为他们必须下到埃及四个世纪才能得到拯救。这是摩西说的，然后在第 17 节中继续说。当太阳落山，黑暗降临时，一个冒烟的火盆里燃着熊熊的火把。

所以，这是一个容器。里面有香。它被点燃了。

所以，烟从这个器皿里冒出来，这个锅里有燃烧的火把，它出现并穿过了那些碎片。现在从上下文来看，这很清楚。这是聚会，主自己，他是第 18 节读到的那一天，主与亚伯拉罕立约，然后他列出了在那片土地上出现的各方，这些不同的民族。

现在，回到耶利米书第 20 节。主说：我必将他们交在想要杀他们的仇敌手中；他们的尸体将成为飞鸟和野兽的食物。这或许是暗示性的，只是暗示性的，有点推测性。

耶利米书所指的就是这个，他宣告那些违反盟约的人的敌人将被战争处死，他们的尸体将成为食物。所以，这是否意味着，通过拥有动物器官，这是一个象征性的姿态，如果你不履行盟约条约关系中的义务，那么你将受到审判，并将遭受与动物相同的命运，即你将在上帝的审判下死去。所以这就是仪式。

这种仪式可能是一种自我诅咒。换句话说，你签署了这份契约，就诅咒了自己，这意味着如果你违反了契约，就会受到死亡的诅咒，就像耶利米时代的犹太领导层所做的那样。但是，既然主已经通过了，用火盆来代表，既然他是经过的人，主实际上是在要求自己履行他的诺言。

因此，他这样做，是在宣称他自己的名声取决于是否如实地履行盟约承诺。而且，正如我们在第 12 章中听到的，承诺是没有任何条件地对亚伯拉罕做出的，这里再次说明，亚伯拉罕不是参与者。他不是仪式的参与者。

因此，他是上帝在圣约中所应许之人的接受者。所以这是其中一种方式。我们可以感谢上帝在亚伯拉罕的一生中所做的一切，因为亚伯拉罕并不总是服从上帝。

在他的精神旅程中，他有时会失败。当我们进行下一节课时，我们将继续讲述第 17 章中有关割礼的立约故事。为了做好准备，下次我们将从第 16 章夏甲和以实玛利的故事重新开始。