wangzhaofeng.com

圣经 66 卷书纵览（17）

以斯帖记

维保罗牧师 2019 年 8 月 25 日

翻译：甘晓春 2026 年 5 月 11 日

我们现在在“Route 66”的第 17 部分。对于那些不太清楚我们正在做什么的人来说，我们的主题经文是约翰福音 5 章 39 节，耶稣说，你们查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经文本身。基本上，耶稣在说，整本旧约都是指向他的。因此，我们正在查考这些书卷，从旧约开始。显然，新约是关于耶稣的，但我们要问的是，在创世记到玛拉基书这 39 卷书中，我们在哪里看见耶稣基督？今天早晨我们继续查考旧约，来看以斯帖记。

在以斯帖记中我选出了两节经文作为主题段落，我认为它们很好地体现了整卷书的核心，就是以斯帖记 4 章 14~15 节。现在我们来读神的话语：此时你若闭口不言，犹大人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家，必致灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？以斯帖就吩咐人回报末底改说。

这是神的话语，我们祷告。

天父，我们在天上的父，我们祈求你赐给我们智慧，使我们知道当行的道路，并赐给我们在圣经中常常看到的那种坚定心志，那些被你兴起的男女，他们会说，我若死就死吧，我也要去行你呼召我去行的事。帮助我们分辨对与错，也帮助我们迈出你要我们迈出的步伐。我们今天早晨查考以斯帖记，也求你向我们显明这如何影响我们的基督徒生命，并且基督在其中如何被显明。我们奉他的名祷告，阿们。

在教会极其黑暗和动荡的时期，这种黑暗几乎笼罩着教会以及圣经基督教的发展，有超过一百位最优秀的神学家聚集在一起，讨论圣经对基督徒信仰的教导。这发生在 1643 年到 1649 年之间，大约是在宗教改革之后一百年左右。这些学者、牧师总共开会超过一千次，并且他们必须在写下任何内容之前先达成一致。你可以想象一百位牧师要在任何事情上达成一致是多么困难。

然而，我们今天读到的每一个字，都来自他们所写的文件，也就是著名的威斯敏斯特信仰告白，以及大小要理问答，他们都必须完全一致。这在当时可以说是一份“多数共识报告”。这也是为什么作为牧师，从下周开始，我们会在问答时间的前 10 到 15 分钟一起学习要理问答和信条，因为我确实认为我有责任对会众进行教导。我们不只是要了解今天神所兴起的教师，也要了解历史上神所兴起的教师如何理解基督信仰。

很多时候，人们不断重复发明轮子，但实际上没有任何一个学科是脱离历史的。无论你是医生、律师、建筑师还是工程师，你都会从前人那里受益。我们也是如此。并不是说他们说的每件事都是对的，但至少他们经受了时间的考验，是值得参考的。

在许多方面，1640 年代他们所做的陈述对我们来说可能并不新奇，例如关于三位一体的教义，我们今天已经习以为常。但其中有些陈述是非常令人震惊的。如果你看到 121 位牧师达成一致的内容，你会觉得值得认真看一看。其中一个特别值得注意的陈述出现在第 25 章第 5 段：在天下最纯正的教会中，也仍然会有混杂和错误，有些教会甚至败坏到不再是基督的教会，而成为撒但的会堂。然而，在世上仍必有教会敬拜神，照神的旨意而行。

这一段的第一句话，实际上应该带给我们谦卑与分辨力。简单来说，没有完全完美的教会。这在当时是事实，在今天也是事实，在使徒保罗写书信的时候也是事实。他几乎每一封书信都是用来纠正教会错误的，这也是他写信的原因。

我认为，现在人们公开批评教会的方式已经变得不健康。人们往往很随意地批评教会。但圣经中神对教会的态度，即使在它有许多缺陷时，仍然是带着爱心的。因此我们需要谨慎。

当使徒保罗在使徒行传 20 章劝勉长老们要牧养教会、警惕要进入的狼时，他特别强调这群体是“主用自己的血所买来的教会”，仿佛在说，这个身体已经付出了极大的代价，所以你们必须保护它。这表明基督对教会有非常深的爱。

同时，错误必须被处理。教会中有混杂，也就是说既有真信徒也有非信徒，错误也存在，必须被纠正。这并不是一种“为了和平可以不分对错”的立场。保罗说要凡事察验，善美的要持守，也教导我们要分辨所听到的信息是否合乎圣经。

关于“撒但的会堂”这个说法，有些教会已经败坏到那种地步，这句话本身就来自

圣经，不是他们发明的。也就是说，有些群体已经不再是教会了，而完全偏离了真理。

但我要说的是，如果我们不处理错误，这种变化不会一夜之间发生，而是一步一步滑落的过程。正如有人说，通往地狱的道路不是悬崖，而是一步一步走下去的。

因此必须有分辨力，也必须处理错误。但更让我觉得震撼的是第二句话：在世上必定仍然有教会存在，敬拜神，照神的旨意而行。

君王来来去去，他们的统治都是短暂的。亚历山大大帝是否认为他的帝国会灭亡？凯撒是否认为罗马帝国会终结？波斯、埃及法老、米底波斯帝国，他们可能都以为自己的权势会永远持续，但事实上都已经消失，成为历史的一部分。

但圣经说，有一位君王的国度是永远长存的，就是神的国。它起初看起来非常渺小，但却不断增长。正如耶稣的比喻所说，它像芥菜种一样从小变大，也像面酵一样渐渐充满全团。

今天我们看到基督教已经遍布各大洲，这似乎变得合理，但在启示录写成的时候，教会非常微小，而且在罗马帝国的逼迫之下几乎不起眼。然而耶稣却被称为“世上君王的元首”，那时尼禄正在掌权。

因此这是一个应许：神的国度必然存留。诗篇 45 篇 17 节说，神的名要被记念直到万代，直到永永远远。诗篇 72 篇 17~19 节也说，他的名要存到永远，直到日头长存，他的名要延续，万国要因他得福，愿荣耀归给耶和华，愿全地充满他的荣耀。

这是神给他立约子民的伟大应许。所谓“立约子民”，在旧约中以色列代表他们，在新约中教会代表他们。

而这个应许可以用创世记 12 章一句话总结：那祝福你的人，我必赐福与他；那咒诅你的人，我必咒诅他。凡起来攻击神百姓的，最终都会明白，神的国必然存到永远。

当然，神的祝福并不总是显而易见的。你看着这些应许，再看看现实周围的世界，就会觉得似乎对不上。但正如通往地狱的道路不是悬崖一样，通往大使命完全实现的道路也不是一部直线上升的电梯。过程中有起伏，有高有低。在历史中，也在我们个人生命中，有些时候神看起来似乎缺席了。我相信你也有过这样的经历。你祷告，但你的祷告似乎撞到天花板又弹回来。正如诗人一样，我们许多人也曾发出哀叹的歌声。

我们在诗篇 13 篇 1~2 节中看到这样的呼喊：耶和华阿，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高压制我，要到几时呢？

也就是说，我要靠自己思考多久，而不是倚靠你？我的仇敌要高举自己攻击我，要到几时呢？不仅我的祷告似乎没有回应，不仅我在挣扎中靠自己摸索，而且我还在失败。有许多时候，我们的灵魂感觉就像诗篇 63 篇所说的，在干旱疲乏无水之地。

有趣的是，圣经虽然教导人天然的心思会抗拒神的爱、恩典与智慧，但圣经中对这种缺乏认识的状态，也用饥荒来形容。大体来说，人天然的心是拒绝的：“我不想听你的神，我不想听耶稣，我不想听宗教，我不想听，我不想听。”然而阿摩司书 8 章 11 节说，主耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。

我毫不怀疑，在以斯帖的时代，许多神的立约子民也觉得神似乎已经离弃了他们。我认为，以斯帖记在很多方面也反映了我们今天的处境。以斯帖记相对较短，她是一位犹太人，在旧约意义上属于神的约民，她生活在波斯的被掳之中。她是她民族悖逆的受害者之一，以色列人曾经悖逆神，因此被掳七十年，她就是那些在管教中的人之一。

我们之前谈到以斯拉记和尼希米记，他们记载的是余民回到耶路撒冷，重建圣殿，重建城墙，并重新投入敬拜。但以斯帖所处的群体，却是选择留在被掳之地安逸生活的人。被掳之地有一种舒适感。我们今天也能看到类似的现象，有时候一个民族会说，我不在乎自由，我只要舒适，有手机，有食物，有生活所需就够了，即使失去自由也无所谓。甚至在更严重的层面，我们也看到监狱中的人，有些人甚至更喜欢监狱的生活，因为有三餐，有安全感，有围墙带来的稳定感。人常常会倾向于选择“被捆绑的舒适”，而不是“自由的责任”。

但这种状态只是暂时的，因为捆绑会越来越紧，直到有一天你会发现自己想要出去却已经太晚了。以斯帖的处境也是如此，他们选择留在其中。但这并不是对以斯帖的指责，因为以斯帖是个孤儿，是年轻的女子，没有能力长途跋涉五个月回到耶路撒冷，她由她的堂兄末底改抚养长大。

但类似于我们今天的处境，而且其实比我们今天更糟，他们被不关心神的人统治。你可能觉得这不算什么，但实际上这是灾难性的。当一个社会被不关心神的人统治时，他

们最终会认为自己就是最高权威。这就是自我神化。我不信神，那么谁来决定对错？我来决定。我就是最高权威，我来定义什么是对，什么是错。这是极其危险的道路，二十世纪的历史本应已经教训我们这一点。

值得注意的是，以斯帖记是整本圣经中唯一一卷从未提到神的书。但我们不能因此认为神不在其中。没有看见神，并不代表神没有看见我们。许多学者认为，以斯帖记的主要主题正是神对祂百姓的护理与掌管，尽管我们没有看见祂的名字，没有先知发声，也没有神迹出现。

整卷书展现的是被掳之下以色列历史的延续。在第一章，我们被介绍到一位王，亚哈随鲁王，他是一个非常强大但极其反复无常的统治者。从历史和圣经的描述来看，他可以与希律、尼禄，甚至历史上的希特勒相提并论。他的行为充满随意与残酷。

要知道，一个六岁的孩子情绪不稳定是一回事，但一个掌握世界权力的人情绪不稳定就是灾难。他利用权力做了许多可怕的事。他正在举行一个长达一百八十天的宴会，向各地的贵族炫耀自己的财富。

在宴会中，他决定要展示他的王后瓦实提。瓦实提这个名字在希伯来语中意味着“美丽的女子”，她显然非常美丽。王说，既然你们都看过我的财富，那就把王后带来，让她穿戴整齐，化妆打扮，让众人观看，好像她只是我的一个财产一样。但瓦实提拒绝了。

于是宫廷陷入争论，他们决定废掉瓦实提，另立新王后。整个过程让人感觉，就像是失控的人在掌权。于是开始在全国寻找新的王后，从众多美丽的女子中选拔。

以斯帖也被带入其中。她的堂兄末底改抚养她长大，她是被掳群体中的犹太人之一。她进入选美的队伍中，并赢得了王的喜爱。她长得非常美丽，但她没有告诉王自己是犹太人。

与此同时，末底改听见有人密谋要暗杀王，他将消息告诉以斯帖，以斯帖再告诉王，阴谋被揭发，那些人被处死。这一切都记录在案。

后来我们遇见另一个重要人物哈曼，他是圣经中最仇恨犹太人的人之一，是典型的犹太人的敌人，但却在王的宫廷中担任高位。王甚至下令所有人要向他下拜。

但末底改拒绝下拜。他的态度让我们想起但以理书中的沙得拉、米煞和亚伯尼歌，

他们拒绝向金像下拜，即使面对火窑的威胁也不妥协。末底改的回应也非常相似。他的态度是：我要非常谨慎我向谁下拜。

于是我们来看但以理书中他们的回应。我想读出那段对话，因为它实在非常重要。

他们正被王逼迫。你要记住，在面对一位王的时候，这甚至不像见美国总统那样的会面。王是可以当场下令处死人的。

经文是这样说的（但以理书 3 章 16~18 节）：沙得拉，米煞，亚伯尼歌对王说，尼布甲尼撒阿，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所事奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王阿，他也必救我们脱离你的手。即或不然，王阿，你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。

我真的很喜欢这一点。他们的意思是：我们的神能够拯救我们，但即使他不拯救我们，我们也绝不会跪拜你的假神。

我们在末底改身上也看到类似的坚定。我多么希望我们每一个人都能有这样的心志：我知道我的神是谁，我知道我所事奉的是谁，因此我不会向任何假神下拜。

无论那个“假神”是某种世界观，或某种主义，比如自然主义、进步主义，或者任何以“主义”包装的思想，我只在独一真神面前敬拜。

哈曼当然不喜欢末底改不向他下拜，于是他策划了一个极其邪恶的计划，甚至可以说是极端残忍的。他决定既然末底改不敬拜他，那就要灭绝所有犹太人。他把这个计划呈报给王，而王只是随口说：“好吧，你去办吧。”

读到这里你会觉得很震惊。哈曼说：“有一个民族不顺从我，我们要把他们全部消灭。”王却好像漫不经心地说：“好，你去做吧。”王没有意识到，他这一句话就可能导致成千上万自己子民的死亡。

于是整个国家陷入极大的悲痛之中。犹太人意识到灾难即将临到，末底改披上麻衣、坐在灰尘中哀哭。他也向以斯帖发出警告，并提醒她，如果她保持沉默将会带来的后果。他几乎是在说：如果你不做点什么会发生什么？

这段对话非常有意思，因为末底改并不是在怀疑神的应许。他并没有否认神会拯救祂的百姓。我们刚才所说的“神必保守祂的国度”这一点，他并没有动摇。

他其实是在对以斯帖说：神一定会成就祂的计划，即使你不参与，祂也会另找途径。但问题是，如果你选择沉默，你和你的家人都会死。

也就是说，约是不会被破坏的，神的百姓仍然会存留，但你个人和你所爱的人将会失去生命。

这时末底改向以斯帖提出一个发人深省的问题，在以斯帖记 4 章 14 节：焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？

“为现今的机会”——你可能也听过这句话。我认为我们也需要常常问自己一个问题：神把我放在这个处境中，是不是有祂的旨意？是不是“为现今的机会”？

有趣的是，以斯帖完全可以选择逃避这个责任。情况并不是非常明确。末底改甚至说“焉知”，也就是说，他自己也不是百分之百确定。

以斯帖可以说：“这太危险了，我可能会死，这为什么是我的责任？”

这不是像先知那样明确说“耶和华如此说，你必须这样做”。这更像我们今天面对的情况：我需要智慧，我需要分辨，我不知道该怎么做。

因此以斯帖并不是轻率行事，而是禁食祷告，也呼吁别人一起禁食祷告。她正在为一个极其危险的行动预备自己。因为未经召见就进入王的内院，本身就可能被处死。你不能随便进见王，更不用说去质疑王最信任的臣子了。但以斯帖决定冒着生命危险进去。她几乎是把自己的生命交在神的护理之中。

有时候我们会把安全感放在别的地方，比如家庭、朋友、教会，或者各种外在支持。但神有时会把这些都拿走，让我们知道最终的安全感只能在祂里面。我们生来赤身而来，也必赤身而去。那些东西可以成为祝福，但不能成为神。

以斯帖最终说出那句著名的话：我若死就死吧。

你准备好说这句话吗？说实话，我们可能觉得自己可以，但当真正面对的时候未必如此。我们生活在一个连被人轻视都害怕的文化中。我们担心朋友怎么看我们，邻居怎么看我们，更不用说经济损失。

如果一个决定可能让我失去房子，我会怎么选？我们大多数人都会说：“我不想走

到那一步。”但真正的信仰呼召我们走到一个地步：即使失去一切，也要忠于神。因为我们知道谁是我们的神，我们知道该如何事奉祂。如果这意味着失去朋友，失去财富，甚至失去生命，那就失去吧。

在我看来，如今西方教会正在经历一种衰退，很多人开始顺应文化，而不是顺服真理。我甚至听见有人说，我们不再需要倚靠两千年的圣经传统来判断真理，我们需要“更新”。但那里面没有“我若死就死吧”的精神。那里只有：跟上时代。

而以斯帖不是这样。她知道有对有错，她知道必须说真话，即使代价是死亡。

后来故事的发展是，她并没有死。王反而恩待她，甚至愿意给她半个国。但她并没有要国，她只提出一个请求：设宴。王很喜欢宴会，于是同意了，还把哈曼也叫来。甚至宴会还延到第二天。

在那一夜发生了两件关键的事：哈曼看到末底改仍然不向他下拜，非常愤怒，于是他建造了一个高达五十肘的木架，准备挂末底改。

另一方面，王那一夜睡不着，于是叫人读历史记录给他听。结果他听见末底改曾经救过他一命。

故事就在神看似“沉默”的背后悄然推进。

于是这两件事在那个夜晚发生了。第二天早上，王就说：“我要处理末底改的事，也要处理宴会的事。”

哈曼来了，王对他说：“我想问你，如果我要尊荣一个人，就是我喜悦的人，我应该怎么做？”哈曼心里当然以为王说的是自己，于是他列出了一整套计划：穿王袍、骑王的马、戴王冠，在城中被人公开尊荣等等。结果王说：“很好，那就照你所说的去做给末底改。”那一刻气氛完全变了。你可以想象哈曼的脸色。

接下来王又要见以斯帖：“以斯帖，你到底有什么请求？”以斯帖说：“让我告诉你哈曼在做什么。他要杀末底改，他要杀我，他还要灭绝我的族人。”

你读到这里会觉得：“王难道不知道吗？”但事实上王的反应更像是突然意识到局势已经不一样了。他说：“你不会杀我的王后，对吧？”

然后他又说：“而且我现在好像也挺喜欢末底改的，所以那几万本来要被你杀的人，也不杀了。”结果哈曼最后被挂在他为末底改预备的木架上。

你读这段会有一种感觉：真的是“疯子在管理整个局面”。

后来，以色列全族得到赦免，末底改被提升为波斯帝国的第二位统治者。这一点很像约瑟的经历。在以斯帖记的结尾，我们看到这样的描述：末底改在犹大人中被高举，成为仅次于王的人，为自己百姓谋求益处，为全族说和平的话。

以斯帖记到这里结束。

坦白说，从牧者的角度来看，我对很多人提出的以斯帖记“预表论”有些保留。有些解经把预表讲得太牵强，我会觉得有点勉强。

当然，我们可以说在以斯帖身上看到某种指向基督的影子，因为她进入内院为她的百姓代求。某种意义上，基督进入至圣所，凭自己的血为我们代求。

也许我们在末底改身上也看到一些影子，他拒绝向人下拜。这一点让人联想到但以理书中的沙得拉、米煞、亚伯尼歌，也让人想到主耶稣在受撒但试探时，面对更大的试探仍然不向魔鬼妥协。

我们也可能在末底改被高升到王的右边这一点上看到某种图像，让人想起约瑟被高举到法老之下的位置，为百姓谋福祉。

这些图像或许可以成立，但对我来说，从牧养的角度，以及对我自己灵魂的安慰而言，以斯帖记最震撼我的一点是：神如何使用罪恶之人的错误选择，来成就救赎。

有人说，神可以用一根弯曲的木杖画出一条直线。

在这卷书里，我们没有看到神的名字，没有看到神迹，也没有听见先知发声，但我们却清楚看到神在掌管一切，即使是通过那些邪恶、反复无常的统治者。

我们在以斯帖记中学到一件事：在所有人的手之上，还有一只更高的手。圣经说神照着自己旨意的计划行作万事。有很多人，包括一些基督徒，对“神预定万事发生”这个观念感到不舒服，好像觉得这样说不够温柔、不够“属灵”。

但我反而会问：为什么你会觉得，把事情交给一个“不掌权的神”会更让人安心？

很多人心中的神是一个“善意但无力干预”的存在，但圣经中的神不是这样。

圣经告诉我们，即使在人看来最混乱、最邪恶的事情中，神仍然在掌权。我认为这一点在十字架上体现得最清楚。

这是一个非常震撼的问题：人类历史上最邪恶的事件是什么？又最伟大的事件是什么？答案竟然是同一件事。

我会说，人类历史上最邪恶的行为，就是人类钉死了无罪的基督。但同时，这也是我们将来永远称颂神的根基。

使徒行传 4 章 27~28 节说，希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，成就你手和你意旨所预定必有的事。

也就是说，他们行了最大的恶，但这一切却正是在神的旨意和计划之中发生的。

弟兄姐妹，我们并不是活在一个失控的宇宙里。即使在最黑暗的时刻，当我们的眼睛真正被开启时，我们会看见天父的手在其中运行。有一天，我们甚至会在回顾一切时，为连最黑暗的经历也赞美祂。

让我们祷告。

天父，我们在天上的父，我们祈求你，当我们读以斯帖记的事件，并且思想今天世界上正在发生的事情时，帮助我们不以为因为我们看不见你，你就没有在工作。

帮助我们知道，即使在我们生命中最黑暗、最混乱的时刻，你仍然在成就你的旨意、计划和目的。我们知道在这样一个会众中，有许多人正面对挣扎。求你让他们知道，若他们已经呼求基督的名，他们在基督里已经得着一切属灵的福分。

我们奉主耶稣的名祷告，阿们。