

Dr. Thomas Constable Bible notes – Ruth- messages

Author: Dr. Thomas L. Constable

Translator: John Lee

Copyrighted by: Dr. Thomas L. Constable

路得記

路得記是有史以來其中一本最引人入勝和重要的故事。以文學作品而言，可算是非常完美。德國詩人歌德 Goethe，稱之為所有著作中 “以如此小規模的作品而言，這是最可愛和最完美的一篇”。另一位文學評論家索德(Alexander Shroder)寫道，“全世界沒有一位詩人，寫過比路得記更美的詩。然而，以從上帝而來的啟示而言，同樣的是感人。

在這裏我要指出本書其中主要的啟示，重要的價值，以及重大的教訓。這些會幫助我們了解本書的信息。

我相信，在路得記許多重要啟示的事情當中，有三個啟示是最顯著的。

第一，路得顯示上帝為祂自己的子民安排一位統治者。

上帝有一個目標，就是給祂的子民一位統治者。第一個提示是在聖經中，上帝對亞伯拉罕說及祂對他後代的計劃。上帝的計劃是使用亞伯拉罕的後裔給全人類帶來祝福(創 12: 1-3)。在這過程當中，亞伯拉罕的後裔亦會享受上帝的祝福。這事會經常發生。當我們給別人祝福時，我們亦會得到祝福的回報。

後來，上帝告訴亞伯拉罕將會有許多君王從他而來(創 17: 6; 35: 11)。當然，亦有許多君王是由以實瑪利和以掃而出。然而其他好些君王是由亞伯拉罕的族裔而來。但是上帝選擇很特別的做法，就是藉著雅各的後代來完成。

當雅各對每一個後裔細語他受啟示的祝福給他們時，他告訴他們將會分別成為十二支派的領袖。而他給猶大一個特殊的應許，一位偉大的君王會從猶大支派而出(創 49: 10)。猶大會統領各支派，這一位偉大的君王，不單只統治以色列國，更會統治全世界。

隨著歷史的發展，証明了大衛是從猶大支派推舉出來的，要去領導祂的子民，以及全世界各國。掃羅並不是上帝所揀選的，因為他是從便雅憫支派而來。然而上帝容許祂的子民奉他為王。大衛是祂揀選的僕人和兒子。大衛明白這些，正如在撒下 7 章，王上 17 章，詩 89。

可是，大衛並沒有完全行出上帝的旨意。他不是完全信靠上帝。所以，在歷史較後的時間，上帝興起大衛的一個子孫。馬太在他寫的福音書中，展示耶穌基督就是那完全順從的猶大支派獅子。祂就是亞伯拉罕最終極的後裔，派遣去統治以色列和作全人類的君王。

所以，路得記顯示上帝預備大衛作王的安排。“安排”的意義是上帝在生命環境中的引導，直至達成自己的旨意為止(參考以斯帖記)。

路得記另一個主要啟示就是某些主要角色的關鍵性特徵—就是以動態的回應去信靠上帝—這些回應是上帝使用來實現祂的旨意。對他們來說，這情況並不是很自然的，要對上帝的位格，權能和應許作出個人的回應。雖然路得是摩押女子，也是無兒寡婦，並且很貧窮，但上帝使用她完成祂的旨意。祂的目標是預備一位統治祂子民的君王。上帝使用她，因為她信靠耶和華並且全心全意委身於祂(1: 16—17)。縱然她在自然環境下，她的信心使她受到上帝的重用。信心經常凌駕自然環境，是作為上帝重用一個人的先決條件。

在路得記第二個主要啟示，就是上帝給祂的子民預備安息的信實。

上帝有一個目標，就是給祂的子民安息(安全感)。在西乃山上，上帝應允帶領祂的子民離開曠野進入安息(出 33: 14)。摩西提醒渡過約旦河進入應許之地的新一代以色列人，當他們打敗迦南人的時候，上帝就給他們安息(申 3: 19—20; 12: 8—11; 25: 19)。

約書亞亦提醒他的一代，上帝應允給他們安息(書 1: 13—15)。在征服敵人之後，以色列人終於能夠享受一點兒的安息(書 21: 44; 23: 1)。

很不幸，在士師記時代，由於以色列人離開上帝，他們沒有恆久的安息。只有當上帝興起一位士師，把敵人降於以色列人的時候，才可以享受安息。許多時候他們缺乏食物，陷於險境，以及家庭淪於支離破碎(士 3: 11, 30; 5: 31 等等)。

這就是我們在路得記察覺到的景況。拿俄米和路得缺乏食物，並且非常脆弱，更陷入危險當中，整個家庭已臨破碎。如此，當我們讀到拿俄米期望她兩位媳婦能夠得到安息，是天經地義的(1: 9)。拿俄米和路德共同籌謀獲得食物和安全感的計劃，從而可以得到某程度的安息(2: 2)。後來，藉著波阿斯的慷慨，她們通過重建家庭達成完全的安全感(3: 1)。最後，路德嫁給波阿斯，生了一個兒子，延續了猶大、波阿斯、路得和拿俄米的家譜(4: 14—15)。波阿斯是上帝賜給路得的安息來源。當路得信靠及委身給耶和華，上帝就藉波阿斯給她安息。

路德亦都是上帝給予拿俄米安息的來源，同時也是給予全以色列國的。上帝供應食物、安全感和子孫給予她婆婆，成為上帝祝福的器皿。還有，她成為全以色列，甚至全世界帶來上帝祝福的器皿，因為她生了俄備得，是大衛的祖先。

上帝期望以色列在全世界扮演一個角色，而路德成為了模範：祝福她自己，也成為別人的祝福。因為路德對上帝的信靠，所以上帝作信實的安排。安息就是上帝給信靠追隨祂的人一份回報，正如希伯來書三及四章清楚地說明。

路得記第三個主要啟示，就是上帝預備了救贖祂子民的恩典。

上帝有一個目標是救贖祂的子民。在出埃及記中祂給祂子民拯救。在那裡，上帝為祂自己買贖全國。

上帝亦曾藉著摩西律法作準備，使個別以色列人可以經歷救贖。即是從各種奴役他們的環境中獲得釋放。其中一條就是那近親一贖者的律法。這律法容許一位至親付出一筆贖金，用來把他的以色列弟兄從奴役中釋放出來。另一條律法就是利未婚姻法。這條例容許一位寡婦嫁給獨身的叔伯兄弟，從而脫離寡婦的困境。這位兄弟在正常情況下養兒育女，來延續那位過世兄弟的族名。又有一種預備是“贖(買)回家族失去控制權的產業。在路得事件中，全部以上回贖的安排，釋放她得了自由。

隨著歷史的進程，上帝的計劃就是祂個人的救贖。延至耶穌基督，就是終極拯救者(近親一贖者)，並且付出終極的贖價。祂做這些事，使我們脫離終極的奴役，那就是罪的奴僕。

路得記顯示上帝預備救贖者的恩典。第一，祂預備了波阿斯，救贖路得和拿俄米。然後通過路得祂預備了大衛去釋放以色列。最後，透過大衛，祂預備了耶穌基督釋放全世界。在路得記中不同形式的希伯來文詞語，翻譯成拯救、拯救者、救贖，以及“近親一買贖者”，出現了 20 次之多，使救贖成為這本書的鑰詞。

上帝沒有需要救贖我們。那是由於祂的愛心所以如是，這就是恩典。還有，上帝是一竟全功。那被拯救的沒有辦法去索取自己的救贖，只有個人完全信靠那拯救者，這亦是恩典。

把所有主要的啟示綜合起來，我會把本書的信息歸納如下：上帝透過人類器皿進行祂的旨意。祂的旨意包括設立統治者，給予安息，以及預備救贖者。祂利用超自然、高度主權和定意的過程來實現祂的旨意。祂使用某些人物來進行：就是那些信靠祂的、向祂委身的、以及恆久忠心追隨祂的人。

有一位作家把信息作如下的描述：“上主在祂愛人類、監督人類、以及定意的關懷人類的關係是非常信實的。

跟著，我們要注意路得記三個主要價值。

以歷史角度而言，本書把以色列人歷史中的族長時代連接到君王時代，更回到法勒斯那裡(4: 18-22)。這正好展示了大衛王朝，就是應驗亞伯拉罕盟約中的無條件應許。這有別於有條件的摩西盟約。

以道德角度而言，本書顯示出，就算是處於惡劣的文化環境下，信心和聖潔是有可能的。路得和波阿斯對上帝的信心是從他們崇高的道德人格而來的(2: 1; 3: 11)。信心的力量克服了他們的背景和環境。他們是當日以色列人中敬虔的餘民。這樣，對需要在不敬虔環境下養育兒女們的父母，是一個很好的盼望。在這些環境下，聖潔是有可能的。

以教義角度而言，本書描寫救贖，也照亮了上帝的品格。尤其是祂定意的工，忠誠的愛，以及無邊的恩典。在詩篇中流露了這些品格。

最後，我們從路得記學了甚麼教訓呢？

第一，上帝使用對祂信靠以及向祂委身的人，來給其他人帶來祝福。波阿斯和路得並沒有生存到可以見到大衛的豐功偉業，更惶論見到耶穌基督。可是，上帝要藉著他們，生下了大衛。現今社會是很追求結果的世代。我們追求即時的成功。當我們發覺上帝沒有使用我們去祝福別人時，我們就會感到不安。我們須要記得我們在天堂這一邊，不會看見我們信心所結的果子。摩根(C. G. Morgan)說得好：“有時一些你做夢也沒想到的成果，其實你自己就是支持上帝的腳踏”。

第二，上帝祝福那些信靠祂和向祂委身的人。路得和波阿斯不單止是他人的祝福，上帝亦個別祝福他們。他們從上帝處得到安息。上帝給路得的祝福是食物、家庭和安全感。她是充滿愛和貞忠的妻子，生了兒子延續家庭的族名。這就是對波阿斯的祝福。我不肯定他當拿俄米是祝福，不過應該是的。有一位評論家說過，“這是所有關於婆婆的故事最好的一個，應該不斷傳誦。波阿斯亦在應許之地得到加添的地土。

縱然上帝並沒有應允基督徒祂對以色列人的祝福，其實祂已經做到了。現在我們的祝福主要是靈裏的(饒恕、平安、喜樂等等)。但是到了基督審判寶座前，甚至更早的時候，我們將會同時得到靈裏及身體上的祝福。上帝會回報我們的信靠，正如祂回報波阿斯和路得一樣。

第三，環境不會給一位信徒喘息的機會，只有信心才會。波阿斯是有錢人，居住於靈性反叛和道德敗壞的環境中。然而他信靠上帝，克服一切引誘。路得是個貧窮的摩押女子，亦是非常脆弱。然而她也以信心克服很多引誘。從這個例子中我們學到環境並不決定一切。它不會控制我們的靈魂。而我們對上帝的態度和關係就會。所以我們每天維持和上帝親密關係是非常重要的。無論我們處於任何環境，我們也可以跟波阿斯和路得一樣。只要我們信靠上帝，向祂委身，忠心地跟從祂，我們便可以克服這些環境了。