

创世记

学习指南

起初，神创造天地。

创世记1:1

陈中文◎著

创世记

陈中文

www.ChineseBibleSchool.org

欢迎分享本书与本网站

2023 年 10 月初版

目录

第一课	创世记简介	3
第二课	神创造天地	13
第三课	神立伊甸园	21
第四课	罪的起源	28
第五课	亚当和夏娃的后裔	35
第六课	挪亚与大洪水	42
第七课	彩虹之约与巴别塔	49
第八课	神呼召亚伯拉罕	57
第九课	神与亚伯拉罕立约	64
第十课	人的聪明与神的智慧	71
第十一课	贵客造访亚伯拉罕和罗得	78
第十二课	应许之子的出生	86
第十三课	神试验亚伯拉罕	94
第十四课	薪火相传	101
第十五课	兄弟鬩墙	108
第十六课	雅各棋逢对手拉班	116
第十七课	雅各重返伯特利	124
第十八课	约瑟被卖为奴	132
第十九课	从囚犯晋升为宰相	139
第二十课	约瑟与雅各团圆	146
第二十一课	雅各与约瑟相继去世	153
引用文献		161

第一课 创世记简介

自古以来，旧约圣经的头五卷书——《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》、《申命记》，被视为一卷书，通称为《妥拉》（Torah）或《摩西五经》（Pentateuch），新约称它为「摩西的书」（可 12:26）、「摩西的律法」（路 24:44）、「律法书」（加 3:10）。耶稣赋予其神圣权威，称律法书上的条文为「神的道」（可 7:13）。

《创世记》（Genesis）记载了十个重要世代的开始（起源），每一个都是以英文 the generations of 为开头。《中文圣经新译本》则译为「起源」、「后代」或「历史」：

1. 创造天地的起源 (2:4)
2. 亚当的后代 (5:1)
3. 挪亚的后代 (6:9)
4. 挪亚的儿子闪、含、亚弗的后代 (10:1)
5. 闪的后代 (11:10)
6. 他拉的后代 (11:27)
7. 以实玛利的后代 (25:13)
8. 以撒的后代 (25:19)
9. 以扫的后代 (36:1)
10. 雅各的历史 (37:2)

一、书名

本书希伯来文书名 *Breshith* 是根据创世记 1:1 中的「起初」命名。英文书名 Genesis 是根据《七十士译本》书名 *γένεσις* 音译而来，中文将其翻译为《创世记》。顾名思义，《创世记》与神创造的故事有关，书中叙述诸多人事物的起源，包括：宇宙的起源（1:1-25）、人与婚姻的起源（1:26-2:25）、罪与死的起源（3:1-7），救赎应许的起源（3:8-24）、杀牲献祭的起源

(4:1-15)、人类发展的起源(4:16-9:29)、人类语言与列国的起源(10-11章)、以色列民族的起源(12-50章)。

二、作者与写作日期

《创世记》虽并未明确声明其作者，但《摩西五经》其他四卷书里，明确指出作者为摩西。出埃及记 24:4 声称：「摩西将耶和华的命令都写上。」出埃及记 34:27 记载耶和华吩咐摩西：「你要将这些话写上。」《利未记》记载摩西直接领受神的吩咐，共约 35 次。《民数记》里不断出现耶和华晓喻摩西的话。《申命记》则记录了摩西临终前的话。毫无疑问，《摩西五经》不断宣称其内容最初是透过摩西传达的。

耶稣也将摩西的名字与律法书联系一起。他吩咐已得洁净的痲疯患者：「……去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，……。」(太 8:4) 他将休妻的律法与摩西的名字符串连一起(19:7-8)。他引用两处与孝敬父母有关的律法，并将其归属于摩西(可 7:10)。在复活之后，他解释「从摩西和众先知起」的经文如何应验在他身上(路 24:27)。他向不信的听众宣称：「你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我的话。」(约 5:46) 因此，耶稣的声明也间接证实摩西是旧约前五卷书的作者。

《创世记》的写作日期约于主前 1400。

三、写作目的

(一) 主旨

人与神的关系是《创世记》的中心主旨。神以其形像造人，目的是要使人一生快乐地服事神、与神同行。但由于人受诱惑而堕落，使得人无法实现神造人的最初目的。虽然如此，人的堕落却显出神的恩典，有了人犯罪的开始，同时也有神救赎人的初步行动。「基督的来临」这旧约交响曲，于《创世记》中揭开序曲。

(二) 直接的目的

在长期受到埃及辖制（四百三十年），又在曠野漂流将近四十年，神的子民需要重新认识他们的根。在进入迦南地之前，他们必须正确认识神给他们先祖的应许，也必须了解他们出自于神，与神有美好的关系。

（三）永久的设计

对所有人类而言，《创世记》有一个崇高目的。它揭示了神的本质和工作。祂是全能的创造主，生命万物的保护者，至高无上的律法制定者，公义的审判官，慈爱至高的主宰。

（四）属灵的目的

尽管《创世记》给了我们有关天地起源和人类起源的唯一可靠记载，然而这本书的目的主要是在属灵方面。人是属灵的，是按照神的形像造的。属灵上，人在恢复与神美好的关系之前，他永远无法找到持久的幸福。这只能透过人认识和接受神在基督里所启示的救赎计划，并藉由顺服福音来实现，因为福音才是神拯救人的大能（罗 1:16）。

四、重要记事

《创世记》主要分为两大部分：

- （一）神创造世界至挪亚洪水的故事（1-11章），其中记载四件大事：神的创造、人的堕落、大洪水事件、巴别塔事件。
- （二）神的子民之发展，以实现神赐给亚伯拉罕的应许（12-50章），其中记载四位主角的生平事迹：亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟。

创世记 1-11 章

本书始于神创造天地与其中万物，包括各样天体以及在空中、陆地、海里的各样生命。创造故事很快就进入神最重要的创造——男人与女人。神用祂的形像造亚当和夏娃，并供应他们一切所需，将他们安置在一个完美的伊甸园，并赋予他们自由意志，以选择生命的方向（1:1-2:25）。

神创造完成之后，故事进入亚当和夏娃犯罪、该隐杀害弟弟亚伯，随后大地遍满罪恶。人在布满罪恶的环境中挣扎，必须经历不可避免的死亡（3:1-5:32）。人继续堕落，使得罪如同瘟疫般传遍大地，到处是强暴与腐化。由于神的恩典，祂以大洪水毁灭全地，只拯救挪亚和他一家人（6:1-9:29）。接着，人们想为自己千古留名而建造一座通天的巴别高塔。神以变乱口音的方式，使他们无法沟通而分散世界各地（10:1-11:32）。

创世记 12-50 章

叙述完全球的罪与惩罚之后，《创世记》的故事进入神的子民之起始与发展。

1. 神的子民的故事从亚伯兰（亚伯拉罕）开始。神呼召亚伯兰离开家乡吾珥，前往迦南地，在那里他将得到许多神的应许，包括土地与大国的应许，而且地上的万族都会因他得福。亚伯兰一生在信心中挣扎，起初他信心软弱，但后来信心增长以至完全信赖神，甚至顺服神的旨意献上应许之子以撒为祭，但神及时制止。由于亚伯拉罕以行动证明他伟大的信心，神再次确认给亚伯拉罕的应许（12-23 章）。
2. 以撒是亚伯拉罕与雅各之间的过渡人物。作者对他的一生着墨不多。透过一位亚伯拉罕差遣到哈兰的忠心仆人，以撒娶得妻子利百加，但她多年不能生育。以撒向神祈求，因而获得了神的祝福，使利百加生下双生子：以扫和雅各。神的计划是「大的要服事小的」（25:23），弟弟雅各才是应许之子，然而长子以扫却是父亲偏爱的儿子（24:1-25:26）。
3. 雅各的一生揭示了一个人为自己正直诚信挣扎奋斗的故事。他诡计多端，善用计谋取胜。早年，他乘哥哥以扫饥饿之际，说服他出卖长子的名分。当他父亲年老眼花之际，雅各和母亲共谋骗取父亲临终前的祝福。接下来，为了躲避哥哥报复，雅各逃往哈兰投靠舅父拉班。在那里，雅各棋逢对手，他的舅父拉班也是个善用心计的人。拉班用计欺骗雅各为他服事十四年以换取他的两个女儿——利亚和拉结，作他的妻子。后来拉班要求雅各再服事他六年，雅各以计谋取得了很多牲畜和奴婢。除了两个妻子外，两个妻子的婢女也成了他的妾。这四个妻妾为他生下十二个儿子和一个女儿。后来雅各回到迦南地，与哥哥以扫重修旧好（25:27-35:15）。
4. 拉结为雅各生了一个他最疼爱的儿子约瑟之后，在生第二胎便雅悯时便去世了。约瑟一直备受父亲的恩宠，常常把哥哥们的恶行报告父亲，哥哥们对他非常忌恨，以致演变成兄弟阋墙。约瑟曾经把全家都向他下拜的梦境直言不讳地告诉全家而得罪

他们。在十七岁的时候，他的哥哥们将他卖给一个前往埃及的商人，并以约瑟血迹斑斑的彩衣，让父亲误以为约瑟被野兽吃了（35:16-37:35）。

5. 身处埃及的约瑟先是被卖到一个法老的内臣护卫长波提乏的家为奴。当波提乏的妻子勾引约瑟不成，恼羞成怒，诬告约瑟侵犯她，约瑟因此锒铛入狱。所幸神与约瑟同在，使他有能力为同在狱中的埃及王酒政和膳长解梦。接下来，他又为法老解梦——关于七个丰年和七个荒年的梦，因此获得法老的赏识，将他擢升为一人之下、万人之上的宰相，并授权他管理全国，以预备未来的丰年与荒年。

在大饥荒期间，雅各差他的儿子们下到埃及买粮食。在他乡意外重逢，约瑟认得他的哥哥们，但他们却不认得约瑟。约瑟试验他们。首先，约瑟称他们是奸细，把他们全下在监里。接着，他只扣押西缅一人，而允许其他人带着粮食返回迦南地，直到他们下次带着最小的便雅悯来为止。当他们的粮食耗尽，雅各不得已，同意儿子们带着最小的儿子便雅悯前往埃及。经过一番试验之后，约瑟相信他的哥哥们对于卖掉约瑟之事深感懊悔。事过境迁，约瑟不计前嫌，以饶恕宽容的态度，与他们相认，并请他们回去将父亲雅各全家所有的人都接来住在埃及的歌珊地。

《创世记》就结束在约瑟向哥哥们保证在父亲去世以后不会对他们进行报复。他向他们确认这一切都是神的眷顾，为「要保全许多人的性命」（50:20）。在临终前，约瑟提醒他的弟兄们，神会信守誓言，带领他们回到神应许的迦南地。由于埃及不是他们永久的家，约瑟叫以色列的子孙起誓，将来要把他的骸骨带到应许之地。约瑟的遗嘱将创世记 12 至 50 章的故事巧妙地结合在一起，以预备读者迎接《创世记》之后的故事。

五、神学论

《创世记》是神学的基础。本书传递了七项关键教义。

（一）创造论

万有都是借着永生神的话造成的。因此，物质世界里的一切本都是好的。人是神所有造物中的巅峰之作，因此神赋予人对所有受造之物的管辖权。

（二）罪

被称为蛇（创 3 章）的恶毒生物诱人犯罪。自从罪进入世界之后，就接二连三地发生下列事件：令人发指的谋杀行为（创 4 章）、淫乱与暴力（创 6 和 19 章）、自傲与违逆神（创 11 章）。

（三）审判

神必定惩罚罪。人犯罪之后，神惩罚了蛇、亚当和夏娃（创 3 章）。该隐谋杀亚伯之后，被神放逐（创 4 章）。除了方舟里的挪亚一家八口，洪水毁灭了全世界（创 6-8 章）。那些建造高塔、违逆神的人因神变乱口音而四处分散（创 11 章）。所多玛和蛾摩拉等邪恶之城被硫磺与火毁灭（创 19 章）

（四）恩典

在每一个审判中都明显地看到一线希望。亚当和夏娃被逐出伊甸园之前，获得可遮蔽身体的衣服和未来的承诺；该隐的性命获得保障的应许；挪亚在神的眼前蒙恩；罗得和他的家人从所多玛的毁灭中获救。神的恩典无处不在。

（五）拣选

神在亚伯拉罕家族中，拣选了弥赛亚祝福的特定继承者，乃是藉由神圣的拣选，一脉相传，以成就祂救赎的计划。蒙神拣选的继承者，首先是以撒，然后是以撒双胞胎中的小儿子雅各。

（六）应许

在《创世记》中，未来的救赎主被描述为应许之子。他将会是夏娃的后裔（创 3:15），闪的后裔（9:26-27），以及亚伯拉罕、以撒和雅各的后裔。《创世记》最后预言赐平安者——基督，将来自于犹太支派（创 49:10）。

（七）信心

亚伯拉罕对神的应许之信心一再受到考验。然而他继续相信神的应许，「耶和华就以此为他的为义」（创 15:6）。创世记 22 章记载了神对亚伯拉罕信心最严格的考验，亚伯拉罕奉命在摩利亚山将他唯一的儿子献祭给神。他通过考验，使得耶和华的使者说出：「现在我知道你是敬畏神的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。」（22:12）

由于亚伯拉罕展现如此伟大的信心，于是神起誓说：「论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。」（创 22:17-18）这一位「后裔」（seed）就是耶稣基督。使徒保罗解释说：「那些应许本来是给亚伯拉罕和他的后裔的。神并没有说『给众后裔』（seeds），好像指着多数；而是说『给你的一个后裔』（seed），指着一个，就是基督。」（加 3:16《新译本》）

六、《创世记》与神的救恩

（一）神永恒旨意的开始

《创世记》记录了神的创造、人的堕落、大洪水事件、亚伯拉罕的呼召、雅各及其子孙迁到埃及的故事，这一切都与神的救赎计划息息相关。旧约圣经的主旨——「基督即将来临」，开始于《创世记》。神应许那女人的后裔要伤蛇的头（创 3:15），这位后裔在时候满足时（加 4:4），为童女所生，人称他为以马内利——神与我们同在（赛 7:14；太 1:23）。他来到世上的目的，「为要除灭魔鬼的作为」（约一 3:8）。最后，神将引导我们在基督里得胜（林后 2:14），给予我们在基督里的永生（罗 6:23）。

（二）救赎惟有透过耶稣基督

整部圣经的主旋律开始于《创世记》。

1. 人因为罪而与神隔绝，因此需要神的救恩（创 3 章；赛 59:1-2）。
2. 第一个救赎主的应许于焉开始（创 3:15）。
3. 世上所有的人都有救赎的需要（罗 3:23）。
4. 世人无法凭自己的智慧救自己（林前 1:21）。
5. 救赎惟有透过基督，此外别无拯救（罗 3:24；弗 1:7；徒 4:12）

（三）人因活泼的信心得救

《创世记》与信心有关的例子揭示：真正的信心乃是活泼、积极、顺服的信心。

1. 「亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美。」（来 11:4）

2. 「挪亚因着信，……预备了一只方舟，使他全家得救。」（7节）他以顺服的行动展现出他的信心，创世记 6:22 说：「挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。」
3. 「亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。」（来 11:8）雅各解释亚伯拉罕的信心说：「可见，信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：『亚伯拉罕信神，这就算为他的义。』他又得称为神的朋友。」（雅 2:22-23）

七、《创世记》其他重要信息

- （一）彩虹之约——神以彩虹为记号承诺不再以洪水毁灭世界（创 9:12-17）。彼得提到大洪水是神干预自然、介入人生命之大有能力的证据。他警告现在的天地是为将来「用火焚烧」而存留的。当主的日子来临时，「天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了。」（彼后 3:10）因此，人应该敬虔度日，以盼望新天新地的来临（11, 13 节）。
- （二）排除法则（Law of exclusion）——《创世记》教导神的「排除法则」。当神吩咐挪亚用歌斐木建造方舟时（创 6:14），祂的吩咐就排除了使用其他任何种类的木材。事实上，整部圣经一再教导信徒不可「越过基督的教训」（约二 9），不可加添、删减神的话（申 4:2；箴 30:6；启 22:18-19）。任意改变、加添、删减神的话则是犯了「任意妄为的罪」（诗 19:13）。
- （三）神的眷顾——记载在创世记 37-50 章之约瑟的故事是神的眷顾之最佳例证。神借着约瑟周遭之各种人事物的穿针引线、运筹帷幄，以成就祂的旨意。约瑟虽被兄长们卖为奴隶，但后来他与弟兄相认时，揭示了这一切都是神的眷顾。他说：「神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。」（创 45:7-8）当雅各去世以后，约瑟再一次确认地说：「从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」（50:20）这提醒我们保罗的话：「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。」（罗 8:28）

《创世记》纲要

一、人类的起源 (1-11 章)

- (一) 宇宙万物的创造 (1:1-2:3)
- (二) 神安置人于伊甸园 (2:4-25)
- (三) 罪临到世界及犯罪的后果 (3:1-4:26)
- (四) 大洪水前的种族与列祖——从亚当到挪亚 (5:1-32)
- (五) 大洪水清除世上的罪 (6:1-9:29)
- (六) 挪亚的后代及早期的人种分布 (10:1-11:32)

二、亚伯拉罕的生平 (12:1-25:18)

- (一) 亚伯拉罕蒙神呼召，信靠顺服神所立之盟约 (12:1-14:24)
- (二) 立约的重申与确认 (15:1-17:24)
- (三) 天使拯救罗得逃离所多玛 (18:1-19:38)
- (四) 亚伯拉罕和亚比米勒 (20:1-18)
- (五) 应许之子以撒的诞生与娶妻 (21:1-24:67)
- (六) 亚伯拉罕和以实玛利的后裔 (25:1-18)

三、以撒的生平及其家族 (25:19-26:35)

- (一) 以扫和雅各的出生 (25:19-28)
- (二) 以扫出卖长子名份给雅各 (25:29-34)
- (三) 以撒和亚比米勒二世 (26:1-16)
- (四) 别是巴的纷争 (26:17-33)
- (五) 以扫结婚 (26:34-35)

四、雅各的生平 (27:1-37:1)

- (一) 雅各在父家 (27:1-46)
- (二) 雅各离乡背井之旅 (28:1-22)
- (三) 雅各客居拉班的家 (29:1-33:15)
- (四) 雅各返回应许之地 (33:16-35:20)
- (五) 雅各和以扫的后裔 (35:21-37:1)

五、约瑟的生平 (37:2-50:26)

- (一) 约瑟的童年 (37:2-36)
- (二) 犹大和她玛 (38:1-30)
- (三) 约瑟成为埃及的宰相 (39:1-41:57)
- (四) 约瑟和他的弟兄 (42:1-45:15)
- (五) 雅各举家迁往埃及 (45:16-47:26)
- (六) 雅各临终的嘱咐和预言 (47:27-50:14)
- (七) 约瑟无条件的饶恕 (50:15-26)

第二课 神创造天地

(创世记 1:1-2:3)

《创世记》最著名的宣言就是：「起初，神创造天地。」（创 1:1）这宣言宣告了这个物质世界的由来，也提供了圣经其余经文的基础。神不仅存在，更有所作为。神创造宇宙以及其中一切，祂的聪明智慧与大能就彰显在祂的设计与创造之中。

创世记第一章提供了神创造天地之鸟瞰，并解释了创世周的每一日所发生的事件，六个创造日皆是确凿的历史记载。从第一日，神说：「要有光」（创 1:3）到第六日，神说：「要生养众多，遍满地面，治理这地」（28 节），每一段经文皆启示了这世界以及其中万物的由来。

圣经支持《创世记》第一章里所提到的「日」乃是照字面意义的「一日 24 小时」之论证，并非是「一日千年论」（Day-Age Theory）。理由如下¹：

第一，数字 + 日（希伯来文 *yom*）标志着一日 24 小时。旧约非预言性的文献中，若以一个数字来修饰「日」（希伯来文 *yom*），它总是带有一天 24 小时的涵义。例如出埃及记 20:11 说：「因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。」犹太人守一日 24 小时长的安息日乃反映神创造周第七日的安息。因此，从第一日至第七日同样是 24 小时长的一「日」。

第二，创世周的每一日皆有一个晚上和一个早晨标志着一日 24 小时。每当在旧约非预言性的文献中，使用「早晨」（昼）、「晚上」（夜）这两个用词时，它们总是指正常的 24 小时之工作日。

第三，如果创世记的「日」不是字面上意义的一日 24 小时，而是一段漫长的时期，那么在植物学上就会出现一个严重的问题。创世记 1:9-13 记载神在第三日创造植物。如果一日是指一段漫长的时间，并且每一日都有一段漫长的黑暗和白天，那么植物是如何在数百万年的黑暗存活？

按照字面意义理解创世记第一章的「日」至关重要，因为这会影响人们对圣经其他书卷与创造有关经文的理解。假如神创造天地故事并非是按字面意义理解，那么将难以正确地理解其他

¹ Eric Lyons. *Where the Days Really Days?* <https://apologeticspress.org/were-the-days-really-days-824/>

与创造有关的经文。举例来说，当耶稣探讨婚姻的特质时，他追溯至起初神造人之事。他说：「那起初造人的，是造男造女，并且说：『因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。』」（太 19:4-5）《希伯来书》作者也提到神的创造，说：「因着信，我们就明白宇宙是因着神的话造成的。这样，那看得见的就是从那看不见的造出来的。」（来 11:3《新译本》）此外，圣经探讨神的特质（徒 17:24-25），人的特质（创 1:27；9:6；罗 5:18-19），以及与聚会敬拜的特质（诗 100；提前 2:11-14），皆与神的创造一并叙述。因此，凡以非字面意义理解创造日之论述无异是在破坏其他与创造相关经文所赋予的真理。

我们不仅相信神能在六日之内创造宇宙和其中万物，也相信创造周的每一日都是「24 小时」。神创造的故事显示神所设计之井然有序的宇宙并非是意外产生与演化的结果。相反地，它是全能的创造主令人叹为观止的作为。

一、空虚混沌之初（创世记 1:1-2）

作者以简练的笔墨，概括地描绘神是天地的创造主。创世记 1:1 说：「起初，神创造天地。」这短短的一句话包含了创造的四项要素。时间的开始——起初；创造能量的来源——神；空间的开始——天；物质的开始——地。经文中的神（希伯来文 *elohim*）乃是复数名词，第 26 节中的「我们」一词确认了「神」不只一位，因为神说：「我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，……。」直到新约才启示三位一体的神。神虽有一位——父、子、圣灵，却有合一的神性。申命记 6:4 说：「以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的耶和华。」《新译本》这经节中的「神」（希伯来文 *elohim*）是复数名词，却以单数表达其「独一」（one）的神性。因此，圣经启示创造宇宙万物的神是三位一体的耶和华。当圣经提及一神时，乃是指其神性而言，诚如保罗所言：「自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。」（罗 1:20）

神创造天地的事实不仅在此体现，许多经文也启示这点。举例来说，诗篇 33:6 宣称：「诸天藉耶和华的命而造；万象藉他口中的气而成。」神曾经问乔布说：「我立大地根基的时候，你在哪里呢？」（伯 38:4）使徒保罗向雅典人介绍这位独一的真神时，他称神是「创造宇宙和其中万物的神」（徒 17:24）。

创世记 1:1 中「起初」一词代表神创造的初始阶段，神以其大能创造了一个美好的世界。然而《创世记》的故事并非仅是声称神的创造而已，它也描述神在创造中的精雕细琢。如同

一位艺术家，神也雕塑其所造之物。创世记 1:2 说：「地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。」《创世记》显示宇宙的井然有序乃是神的设计，神的灵（圣灵）在创造中也参与其中。事实上，三一神在创造的过程中分工合作。圣父是创造计划的拟定者；圣子是创造计划的执行者（约 1:1-3；西 1:15-16）；圣灵是创造工作的装饰者（伯 26:13）。他们彼此分工合作，使地的「空虚混沌」随即被雕塑、填满。值得注意的是，第 2 节里的『空虚混沌』乃是六个创造日的关键。前三日，神雕塑了地的「混沌」（without form）——没有固定形状；后三日，神填满了地的空虚。

天地的创造包括无生物与生物之共六日的创造。第一日：光（昼）与暗（夜）被分开，对应第四日：太阳、月亮、众星陈设在天上以使昼夜分明。第二日：穹苍以上的水与穹苍以下的水被分开，对应第五日：空中填满飞鸟，水中充满大鱼。第三日：海与旱地分开且地上有菜蔬与果树，对应第六日：地上有各式的动物和人。于是地的空虚被填满，地的混沌被雕塑成型。神在第七日「歇了他一切创造的工」（创 2:2,3），如此宣告了神的创造大功告成。

创造日的对称设计

地是空虚混沌（1:2）	
雕塑混沌	填满空虚
第一日：光（昼）与暗（夜）分开 （1:3-5）	第四日：太阳、月亮、众星掌管日夜 （1:14-19）
第二日：穹苍上的水分开 （1:6-8）	第五日：空中的鸟和海里的鱼 （1:20-23）
第三日：海水与旱地分开， 大地有草、菜蔬、果树（1:9-13）	第六日：陆上的动物和人， 地上出产的菜蔬与果子（1:24-31）
第七日：神歇了他一切创造之工（2:1-3）	

二、创世周的创造日（创世记 1:3-31）

第一日：光与暗分开（创 1:3-5）

创世周的第一日，「神说：『要有光』，就有了光。」（创 1:3）耶和华神是行奇事神迹的神，诗篇 33:9 说：「因为他说有，就有。命立，就立。」在创世的首日，神尚未创造日、

月、星辰，光如何产生呢？神可从虚无中创造万有，祂必定能在创造太阳之前，先造出光来。未来的新耶路撒冷圣城里就不需要日月星辰，启示录 21:23 说：「那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。」毕竟这位创造主也是那位拣选、救赎、保护以色列民的神。祂是与以色列百姓立约的主，也是万物的创造者。圣经开宗明义地指出这是基督信仰的前提——与百姓立约的主和创造的神乃是一体的。

在神的吩咐下所造出来的光「是好的，就把光暗分开了。」（创 1:4）所谓「分开」并非是一分为二，而是指将光与暗分配至各自的领域里。接下来的经文即解释这一点，经文说：「神称光为『昼』，称暗为『夜』。有晚上，有早晨，这是头一日。」（5 节）创世的头一日「有晚上，有早晨」即代表平常的日子，亦即实际上的一日 24 小时。

第二日：穹苍上的水分开（创 1:6-8）

杰里迈亚书 10:12 记载：「耶和華用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。」创世周的第二日，「神说：『诸水之间要有空气，将水分为上下。』神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。事就这样成了。」（创 1:6-7）「空气」又称为「穹苍」《新译本》，希伯来文 *raqiya*，意谓延展的空间。这空间即是大气层，神称它为「天」（8 节）。希伯来人将「天」分为三层：（1）大气层（firmament）；（2）外层空间（firmament of the heavens, 1:14）；（3）神的居所（赛 66:1）。

第三日：海水与旱地分开（创 1:9-13）

创世周的第三日，「神说：『天下的水要聚在一处，使旱地露出来。』事就这样成了。神称旱地为『地』，称水的聚处为『海』。神看着是好的。」（创 1:9-10）神如何将天下的水聚在一起？诗篇作者解释了这项大能的作为，他说：「你用深水遮盖地面，犹如衣裳；诸水高过山岭。你的斥责一发，水便奔逃；你的雷声一发，水便奔流。诸山升上，诸谷沉下，归你为它所安定之地。你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。」（诗 104:6-9）

神在第三日也造了各种菜蔬和果树，创世记 1:11 说：「神说：『地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。』事就这样成了。」神的智慧在创造中一览无遗。神首先造出的是成熟的菜蔬和果树，然后才有种子与果核，神首先造出的是成

熟的个体，无论是植物、动物或人皆然，如此才能各从其类、生养众多。因此，到底是先有鸡或是先有蛋？答案是：先有鸡，后有蛋。

第四日：太阳、月亮、众星（创 1:14-19）。

创世周的第四日，「神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。神看着是好的。」（创 1:16-18）从此，地上的光就由日、月、星辰提供，不必再仰赖神第一天所造的光。

第五日：空中的鸟和海里的鱼（创 1:20-23）

创世周的第五日，「神说：『水要多多滋生有生命的物；要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。』神就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的。」（创 1:20-21）经文中的「大鱼」（希伯来文 *thanninim*），其希伯来文的字根 *thannin* 也出现在其他旧约经文，中文圣经翻译为「蛇」（出 7:9）、「大海怪」（结 29:3《新译本》）、「怪兽」（耶 51:34《新译本》）。我们无从得知这水中巨兽是什么，只能赞叹神创造的大能。

第六日：陆上的动物和人类（创 1:24-31）

创世周的第六日，「神说：『地上要生出活物来，各从其类；牲畜、爬行的动物和地上的野兽，各从其类！』事就这样成了。」（创 1:24《新译本》）到目前为止，地已不再空虚混沌。每一日的创造，神都很满意，祂看都「是好的」。

人是最后才被神创造出来的，但这并非表示人在受造物中敬陪末座。其实恰恰相反，在神的造物中，人是最弥足珍贵的受造物。我们可从神在创世记 1:26 所宣称的得出此结论，神说：「我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。」这经文确立了人在所有受造物中的总管地位。除此之外，神按照其「形像」和「样式」造人，由于「神是个灵」（约 4:24），祂不仅用尘土而且用灵造人，诚如创世记 2:7 所言：「耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。」

由于神以祂的形像造人的事实是如此重要，作者再三强调地说：「于是，神照着自己的形象创造人；就是照着神的形象创造了祂；祂所创造的有男有女。」（创 1:27 《新译本》）圣经学者亚当·克拉克（Adam Clark）²评论说：「这里所说的是指人的灵魂。……（祂的）形像和样式必定是理性的；祂的心思和灵魂必定是按照神性的本质与完美塑造的。人类心灵被赋予卓越能力，出自创造主之手时更是如此。神以其完美的本质创造一个灵，神是这灵的泉源。因此，溪流必须与其涌泉类似。神是圣洁、公义、智慧、良善、完美的；从神而来的灵也必须如此。」保罗鼓励以弗所的圣徒：「又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。」（弗 4:23-24）他也鼓励在歌罗西的圣徒：「穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。」（西 3:10）

人是由不朽的灵魂与血肉之躯所组成的复合体，因此不仅能针对肉体感官的刺激作出反应，并且能搜集知识、进行理性评估并作出合乎伦理的抉择。我们可以选择放纵情欲或选择节制欲望；我们可以选择寻求主，并竭力实现祂的旨意或选择违背神的旨意。由于人有神所赐的不朽灵魂，我们是神精心策画的登峰造极之作。圣经学者亚伯拉罕·库鲁维拉（Abraham Kuruvilla）总结地说：「《创世记》把人描述为神创造活动的巅峰，乃是为特定目的而造的。人类不是为廉价劳力制定的应急计划，或是为了从繁重的差事中解脱，反而是神精心策画的创造、祝福和供应的杰作（1:27-29）……。创世记第一章劝勉所有神的子民，无一例外，他们需要意识到作为神的代表之神圣职责。」（Genesis, 39）因此，我们必须活出神的样式。

神以六日创造了一个完美的宇宙，并肯定每一个创造日的设计。这精心策画的六个创造日，「神看着是好的」（创 1:4, 10, 12, 18, 21, 25）。当所有创造大功告成之后，第 31 节说：「神看着一切所造的都甚好。」这句「都甚好」（very good）乃是在人被创造之后才说的，可见在所有受造物中，人是多么地珍贵。由于神一切所造的都甚好，这意味神并没有创造邪恶。由于神的爱，当祂造亚当时，赋予他自由选择的意志力。当亚当选择违背神的旨意，吃了伊甸园分别善恶树上的果子，罪就进入世界，邪恶的事也接踵而至。我们应该选择顺服神，才能以善胜恶，得蒙神的喜悦。

三、创世周第七日的安息（创世记 2:1-3）

² Adam Clarke's Commentary on the Bible. Published in 1810-1826; public domain.

创世记 2:1-3 乃是 1:31 的延续，也是神创造之工的总结。经文说：「天地万物都造齐了。到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第七日，定为圣日；因为在这日，神歇了他一切创造的工，就安息了。」

神以六天的时间创造世界，在第七天「安息了」（创 2:2），此乃意谓神停止其创造工作，并非表示神不再作事。神从未停止工作，因为耶稣曾经对犹太人说：「我父做事直到如今，我也作事。」（约 5:17）《创世记》作者提醒以色列人当仿效神在第七日的歇息，于是神的安息即成了摩西十诫中守安息日诫命的源头（出 20:11）。安息日具有神圣的特质，因为神将第七日定为「圣日」（创 2:3）。

安息日是为了纪念神完成其大能的创造之工，这对以色列人来说意义重大，因为他们在埃及劳苦作工并没有固定的休息日子。神让他们摆脱这种奴役捆绑，使他们得以休养生息，并以一个重获自由的新人敬拜主。摩西不仅以神创造完工后的安息来巩固安息日的命令，更在信仰上将安息日与以色列人从埃及辖制中得自由之事联系起来。摩西重述十诫给旷野漂流的第二代以色列人时就提及这二者的关系，他说：「你也要纪念你在埃及地作过奴仆；耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你守安息日。」（申 5:15）

值得一提的是，守安息日的诫命只赐给在旷野漂流的以色列人。尼希米先知提到耶和华，说：「你也降临在西乃山，从天上与他们说话，赐给他们正直的典章、真实的律法、美好的条例与诫命，又使他们知道你的安息圣日，并藉你仆人摩西传给他们诫命、条例、律法。」（尼 9:13-14）直到以色列人在旷野流浪时，他们才知道要守安息日。在这之前，神没有吩咐以色列的列祖守安息日，也没有吩咐以色列以外的人守安息日。

安息日是神与在旷野漂流的以色列人之间立约的证据。摩西对即将进入神应许之地的以色列人说：「耶和华我们的神在何烈山与我们立约。这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活之人立的。」（申 5:2-3）后来耶和华对以西结先知说：「这样，我就使他们出埃及地，领他们到旷野，将我的律例赐给他们，将我的典章指示他们；人若遵行就必因此活着。又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。」（结 20:10-12）

若要进一步了解「基督徒是否应该守安息日」，我们鼓励您前往中文圣经学院网站，观赏《基督徒与安息日和摩西十诫》的视频。

应用

- 创世记第一章乃是圣经其余经文的根基。神被描绘成高瞻远瞩、大有能力的创造主。祂的话促使世界从虚无中创造万有（创 1:3；参照：来 11:3）。祂的形像反映在其造物中的登峰造极之作——人类。作为神形像的受造者，我们必须寻求更像祂，追求圣洁良善，柔和谦卑，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱。同时，我们必须记得，在神的眼中，我们是何等地宝贵。

第三课 神立伊甸园

(创世记 2:4-25)

整卷圣经里的经文皆将神描绘成一位信实的供应者，为了强调这点，雅各说：「各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿。」（雅 1:17）从这句经文我们得知这位赐福的神，不间断地、丰丰盛盛地赐给人各样的福气。保罗也说：「（神）……为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。」（徒 14:17）神关心人类的福祉，从祂创造的世界里清晰可见。神的确是我们「信实的造化之主」（彼前 4:19）。

神造人之后就因为他们安置在一处完美的园子里，创世记 2:8 说：「神在东方的伊甸立了一个园子」。虽然地受咒诅之后才长出「荆棘和蒺藜」（参照：3:18），但伊甸园仍然需要人的照料。故此，「耶和华神把那人安置在伊甸园里，叫他耕种和看守那园子。」（2:15《新译本》）神并非是为了惩罚亚当才叫他工作，而是另有目的。工作不该被视为人犯罪后的结果。人被安置于伊甸园并在园子里耕种、看守，这应该被视为神的供应与祝福。

《创世记》里的伊甸园是《启示录》里新耶路撒冷圣城的预表（参照：启 22:2）。在《创世记》里所失去的伊甸园，将在天上重现。得胜的基督徒将在神的伊甸园里享受与神同在的喜乐。

一、神造男人（创世记 2:4-7）

在叙述完每一天的创造之后，作者摩西进一步提供更详细的创造信息。创世记 2:4 说：「创造天地的来历，在耶和华神造天地的日子，乃是这样。」这经节启示创造天地的「神」（1:1），名字叫「耶和华」。「耶和华」的涵义是永恒。诗篇 90:2 晓谕我们：「诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。」「耶和华神」这术语在创世记第二章出现了十一次之多，其不断提醒读者，创造宇宙的主是昔在、今在、永在的神。

人尚未被造以前，作者描述陆地上的情况，说：「野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来；因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地。」（创 2:5-6）这经文提及两种植物尚未长出来——野地的草木和田间的菜蔬，但是在神创造宇

宙万物的第三日，神已造出青草、菜蔬、果树（1:11）。显然创世记 2:5-6 所谓的草木和菜蔬与 1:11 所描述的乃是不同种类的植物。为何它们尚未长出来？因为（1）没有雨水降在地上；（2）没有人耕地。虽然尚未降雨，「但有雾气从地上腾，滋润遍地」（2:6），这些植物须等到人耕种土地之后才能长出来。

创世记 2:7 说：「耶和华神用地上的尘土造（formed）人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。」「造」（formed）人或译为「造成」人形（2:7《新译本》）。这一词是用来形容陶艺家将原材料塑造成某种器皿。先知以赛亚以一个比喻描绘了众人是耶和华匠心独运的杰作，他说：「耶和华啊！……我们不过是泥土，你才是陶匠；我们众人都是你手所作的。」（赛 64:8《新译本》）创世记 2:7，「地」（希伯来文 *adamah*）与「人」（希伯来文 *adam*）是一个双关语。作者摩西藉此修辞手法来表达人的命运与土壤密不可分。当亚当与夏娃犯罪，神的惩罚乃与土地息息相关，当时神对亚当说：「……地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。」（3:17-19）

神不仅用地上的尘土塑造人形，更在有形的身体里安置一个无形的灵，神「将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。」（创 2:7）。人与其他动物最大的不同就是人有神所赐的灵。人是神创造宇宙万物的「极品」，因为人的组成包含了神的「形像」——灵，这是基督信仰中不可或缺的信心之道。「亚当」一词乃是从希伯来文 *adam* 音译而来，中文的涵义是「人」。

二、神立伊甸园（创世记 2:8-17）

创世记 2:8 说：「耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。」这「园子」（希伯来文 *gan*）的涵义是「四周被围篱围起来的土地」。「伊甸」（希伯来文 *eden*）的涵义是「福气」或「喜悦」。它可能来自美索不达米亚语，涵义是「平原」。旧约圣经的希腊文译本《七十士译本》将这「园子」译为 *παράδεισος* (*paradeisos*)，英文 *paradise* 乃从这希腊文 *παράδεισος* 演绎而来，中文译作「乐园」。《创世记》里的伊甸园乃预表在《新约》里天上的乐园（路 23:43；林后 12:4；启 2:7）。在伊甸园里，「耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。」

(创 2:9) 伊甸园彰显了神丰盛的恩典，亚当在伊甸园里有了丰盛食物的供给以及悦人眼目的美丽景象。

在伊甸园里，有两种特别的果树——「分别善恶的树」与「生命树」。两者皆在这段故事及圣经其他书卷具有举足轻重的地位。圣经中，神颁布的第一项诫命是不可吃「分别善恶树上的果子」(创 2:17)；世上的第一宗罪就是亚当和夏娃违反神的诫命，吃了这分别善恶树上的果子(3:6)。他们犯罪后被迫离开伊甸园，以至于丧失了吃「生命树」果子的权利(参 照：2:16)。

「生命树」在《新约》里代表丰盛的生命，代表神在天上的乐园里为得救的人预备的永生(启 2:7；22:2, 14, 19)。例如启示录 2:7 说：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」启示录 22:14 说：「那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。」《启示录》作者约翰警告凡增加或删减书上预言的人，「神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。」(19 节)

《创世记》作者进一步描述伊甸园的美好环境：「有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。」(创 2:10) 这四道支流的名称分别为比逊、基训、底格里斯、幼发拉底河(11-14 节)。伊甸园的确切地点不得而知，只能推测其可能在底格里斯与幼发拉底河之间称为美索不达米亚(米所波大米)的区域里。作者描述这四条河流的重点在于强调神丰盛的供应。伊甸园拥有赋予生命的丰富水资源，而且有好的金子、珍珠和红玛瑙点缀其中(11-12 节)。

《以西结书》中的圣殿(结 47:1-12)和《启示录》里的新耶路撒冷(启 22:1-2)皆拥有丰沛的河流，促使树木生长茂盛，树上的果子能滋养生命，叶子则能医治疾病。神设立的伊甸园也见证了神对人的丰盛供应，我们当「称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。」(诗篇 103:2)

神不仅将亚当安置在伊甸园里，而且指派他「耕种和看守」的工作(创 2:15《新译本》)。有些人认为工作是人犯罪的后果，但神在他们犯罪之前即指派他们工作。此意谓人纵使没有违逆神，也必须工作。虽然工作有时候繁重，且令人沮丧，然而工作是人与生俱来的责任。

由于神爱祂所造的人，祂赋予亚当自由选择权，以决定是否要遵守神的诫命。经文说：「耶和华神吩咐他说：『园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！』」(创 2:16-17)除了那分别善恶树上的果子之外，人可以自由取用其他的果子，包括生命树上的果子。耶和华提出一项严重的警告：「只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！」(17 节)这项警告造成读者的困扰，

因为亚当和夏娃犯罪的当天并未死亡。于是，有些读者将经文中的「死」解释为「属灵的死」，意谓灵魂与神隔绝。虽然这解释听起来合理，但仍属牵强，因为从《创世记》上下文看不出这是指「属灵的死」。从创世记 3:22 可推敲这经文中的「死」可能与生命树有关，经文说：「耶和华神说：『那人已经与我们相似，能知道善恶；现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。』」为了解释这项禁令的可能意义，圣经学者威廉·格拉沙姆(William Grasham) 评论道：

神警告人，在人吃了禁果的那一天，肉体的死亡就会临到人。我们切莫忘记在伊甸园里有两种特别的果树：首先是生命树，它并未赐给人属灵的生命，而是维持人的肉体生命。其次是分别善恶的树，它并未毁坏人的属灵生命，因为只要借着悔改和认罪，就可以带来属灵的更新。然而，它所做的是导致亚当和夏娃无法接近生命树，以致肉体死亡临到他们和整个人类。(Genesis 1-22, 97)

为什么神当天并未以肉体死亡来惩治亚当和夏娃呢？事实上，亚当一直活到九百三十岁才去世(创 5:5)。我们不该认为神没有信守祂惩罚的承诺，相反的，我们看到了神在圣经中首次展现祂的恩典。由于神的怜悯，祂宽容人继续走在「死荫幽谷」，并耐心等候人的悔改。诚如彼得所言：「主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。」(彼后 3:9)

三、神造女人 (创世记 2:18-23)

创世记第一章记载神看每日的创造都「是好的」，直到创世记 2:18 才第一次听到神说「不好」。这经文说：「耶和华神说：『那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。』」(创 2:18) 这段叙述必须追溯到创世记 1:27，经文说：「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。」创世记 2:7 记载了神造男人的过程，而创世记 2:18-25 则详细记载了神造女人的前因后果。为什么亚当独居不好？因为他缺乏一个配偶帮助他。

创世记 2:19 记载亚当履行为动物命名的职责，经文说：「耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫甚么。那人怎样叫各样的活物，那就是牠的名字。」神吩咐亚当为动物命名的三个目的是甚么？(1) 显示亚当被造之时即拥有语言能力；(2) 显示人有权管理比他次等的受造物；(3) 显示亚当缺少合适的配偶。我们可以想象，

当他为动物命名时，他是否好奇动物都是成双成对，唯有他形单影只。为牲畜、飞鸟、走兽起名之后，经文说：「只是那人没有遇见配偶帮助他。」（20节）

虽然男女都是用神的形像造的（创 1:27），但神造男人与女人的方式迥然不同。祂从地上的尘土造男人，从男人的肋骨造女人。经文说：「耶和华神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。」（2:21-22）经文中「肋骨」（希伯来文 *tsela*）的涵义是「侧边」，所以神是从男人身体的侧边造女人，这可能包含了骨头和肉，如此也呼应亚当所说的：「这是我骨中的骨，肉中的肉。」（23节）如同基督教婚礼，新娘通常由父亲带着步上红地毯，领到新郎面前，神把祂所造的「女儿」领到「新郎」亚当面前。当亚当看见这位与动物截然不同的人，随即脱口而出：「这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为『女人』，因为她是从『男人』身上取出来的。」从此「骨肉」一词代表亲属关系（29:14；士 9:2），也意味「忠诚」（撒下 5:1-3）。

亚当看见夏娃而「称他为『女人』（希伯来文 *ishshah*），因为她是从『男人』（希伯来文 *ish*）身上取出来的。」（创 2:23）希伯来文中「女人」（*ishshah*）与「男人」（*ish*）乃是谐音双关语，因为二者发音相近。亚当注意到眼前的女人与他所见过的动物是多么地不同，他意识男女有别，于是他用一个发音相近的「女人」（*ishshah*）以区别自己——「男人」（*ish*）。

四、神创造婚姻（创世记 2:24-25）

创世记 2:24 揭示了神设立婚姻制度的旨意——一男一女，厮守终身的盟约。创世记 2:24 说：「因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」当耶稣回答法利赛人有关休妻的问题时，他说：「那起初造人的（神），是造男造女，并且说：『因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。』这经你们没有念过吗？」（太 19:4-5）神确立了婚姻的三项原则：

1. 离开父母 (*leave*)。这主要包括经济上与心理上的独立，不再依赖父母。
2. 与妻子连合 (*cleave*)。「连合」（希伯来文 *dabaq*）的涵义是夫妻「如胶似漆，粘在一起」或「如此牢固地粘在一起，以致任何人事物皆无法将他们分开」。「连合」一词出现在其他经文时用于（1）对神的依靠（申 10:20；11:22《新译本》）。例如申命记 10:20 说：「你要敬畏耶和华你的神，事奉他，依靠（希伯来文 *dabaq*）他，

奉他的名起誓。」 (2) 对人的不离不弃，例如路得记 1:14 说：「……只是路得舍不得 (希伯来文 *dabaq*) 拿俄米。」她对她的婆婆拿俄米说：「不要催我回去不跟随你。你往那里去，我也往那里去；你在那里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神。」 (16 节) 因此，夫妻连合乃意谓二人如胶似漆，共度一生，只有死亡才能终止婚约。

3. 成为一体 (*weave*)。夫妻一体乃呼应了神的创造，因为女人从男人而出，二者原为一体。成为一体也宣告了婚姻不可分开的特质。因此，耶稣说：「既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神配合的，人不可分开。」 (太 19:6) 「成为一体」不仅隐喻夫妻之间亲密的性关系，且具有深远的意义。保罗告诫哥林多圣徒当远避淫行，他解释说：「岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？因为主说：『二人要成为一体。』」 (林前 6:16) 「成为一体」是神赐给夫妻之间的亲密关系，由于它如此神圣以致于神允许离婚的唯一理由就是任何一方行淫乱 (太 5:32；19:9)。因此，成为一体的夫妻关系是如此珍贵，夫妻必须竭力去维护这神圣的婚姻。

神期许夫妻在身、心、灵各方面建立如胶似漆的亲密关系，以巩固婚姻，使二人「成为一体」。生理上的合一是指夫妻同房 (林前 7:4~5)。心理上的合一是相知相惜的团队精神，例如以利加拿看见自己的妻子哈拿哭泣不吃饭，温柔的安慰妻子 (撒 1:8)。属灵上的合一是指夫妻一同荣耀神，寻求神的国与神的义，如同百基拉、亚居拉夫妻同心协力传扬主的道 (徒 18:26)。

源自于一个身体，男人与女人于婚姻中再度合而为一。夫妻之间的亲密关系便如此美妙地记载于创世记 2:25 里，经文说：「当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。」

应用

- 神的供应永远充足，无论是肉体上或是属灵上都是个事实。在本课的故事中，神赐给亚当理想的居住环境——伊甸园，理想的工作——耕种和看守伊甸园，理想的伴侣——夏娃。神所赐的，一无匮乏。祂今天仍然持续不断地供应一切所需。让我们随时感恩神丰盛的供给。

- 工作是神赋予人类的使命与祝福。工作不仅是为了养家糊口、施展抱负，而且是为了事奉主、荣耀神。所罗门王鼓励我们「凡你手所当做的事要尽力去做……。」（传 9:10）我们对工作的态度应该是「无论做甚么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。」（西 3:23）。保罗勉励我们要「常常竭力多做主工，因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的。」（林前 15:58）因为凡在主里去世的人有福了！他们得以脱离今生的劳苦，得享安息（启 14:13）。
- 夫妻关系有属灵上的意义。保罗引用创世记 2:24 便揭示了这项奥秘，他说：「为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。」（弗 5:31-32）属世的夫妻关系乃是展现基督与教会的属灵关系。
 1. 基督是教会的头。妻子对待丈夫与教会对待基督的模式相同，经文说：「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。……教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。……妻子也当敬重她的丈夫。」（弗 5:22, 24, 33）
 2. 基督爱教会，为教会舍己。丈夫对待妻子如同基督对待教会，经文说：「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。……丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。」（弗 5:25, 28）
 3. 基督顾惜教会。论及爱自己的身体，保罗说：「从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。」（弗 5:29）

因此，丈夫的爱与妻子的顺服与敬重即是基督与教会和谐关系的最佳写照。

第四课 罪的起源

(创世记 3:1-24)

为甚么人会陷入试探而犯罪？雅各写道：「但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。」（雅 1:14-15）鉴于一个人屈服于试探的严重后果，我们当努力抵抗试探。保罗告诫哥林多信徒，神会帮助人忍受试探，他说：「你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」（林前 10:13）

世上的试探可分为三种类型：眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲（约一 2:16）。这一堂课里的经文显示夏娃在伊甸园里面临了这三种的试探，创世记 3:6 说：「于是女人见那棵树的果子好作食物（肉体的情欲），也悦人的眼目（眼目的情欲），且是可喜爱的，能使人有智慧（今生的骄傲），就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。」亚当和夏娃屈服于试探的决定不仅从此改变了他们的生命，也改变了世世代代所有子孙的生命。保罗解释道：「因一次的过犯，众人都被定罪；……因一人的悖逆，众人成为罪人。」（罗 5:18, 19）身为一家之主的亚当允许罪进入世界，世人亦违背神的律法都犯了罪，亏缺了神的荣耀（3:23）。

亚当和夏娃犯罪的故事是作者别出心裁运用一种独特的文学技巧，称之为「交叉结构」（chiasmus）。这个修辞手法乃是把对应词句的排列次序倒转，以呈现镜像结构，其格式为 ABB'A'，结构的交叉点用来阐明叙事的焦点。创世记 2-3 章的故事始于（A）人被安置在伊甸园，中间经过人类犯罪的铺陈，结束于（A'）人类被逐出伊甸园。在伊甸园里，（B）神吩咐人遵守其诫命对应（B'）神揭示人必终身劳苦才得以糊口。（C）人受到蛇的试探对应（C'）人受到神的审判。故事的高潮就是（D）人违背神而犯罪。

- A 人被安置在伊甸园 (2:8)
- B 神吩咐人遵守其诫命 (2:15-17)
- C 人受试探 (3:1-5)
- D 人犯罪 (3:6-7)
- C' 人受审判 (创 3:8-13)
- B' 神揭示人必终身劳苦才得以糊口 (3:17-19)
- A' 人被逐出伊甸园 (3:24)

保罗也以蛇诱惑夏娃为例表达他对哥林多信徒的关心。他说：「我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。」（林后 11:3）。因此，当我们研究世上第一宗犯罪案例时，让我们从亚当和夏娃的错误中学习如何「抵挡魔鬼的诡计」（弗 6:11）。

一、蛇的试探（创世记 3:1-5）

创世记第 3 章一开始便描述蛇是耶和華所造的，而且「蛇比田野一切的活物更狡猾。」（创 3:1）这「狡猾」一词已经预测了蛇在接下来故事中的角色。蛇是诱惑夏娃犯罪的始作俑者。启示录 12:9 记载：「……那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。」狡猾的蛇意图颠倒是非，于是对女人说：「神真的说过，你们不可吃园中任何树上的果子吗？」（3:1《新译本》）夏娃回答说：「园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：『你们不可吃，也不可摸，免得你们死。』」（2-3 节）圣经晓谕我们神只吩咐亚当和夏娃不可吃那分别善恶树上的果子（2:17），并未吩咐「也不可摸」。

蛇为了进一步试探夏娃，于是说：「你们决不会死；因为神知道你们吃那果子的时候，你们的眼睛就开了；你们会像神一样，能知道善恶。」（创 3:4-5《新译本》）这句话显然掺杂谎言。亚当和夏娃吃了禁果之后，并未立即死亡。神所预言的死亡与罪的工价有关，因为罗马书 6:23 说：「罪的工价乃是死。」亚当和夏娃吃了禁果之后，眼睛确实开了，对善恶有了更全面的了解。尽管如此，夏娃在屈服于诱惑之前，就十分清楚神期望她遵守诫命。蛇在伊甸园诱惑人类的谎言是「违背神不会受到惩罚」。然而，圣经一再表明，没有人可以逃脱罪孽，凡违背神旨意的人必定招致死亡。由此可见，蛇的确是一个诡计多端的骗子。然而，夏娃并未抵挡撒旦的试探，反而听信其谎言（参照：雅 4:7）。

《新约》作者指出撒旦（魔鬼）借着谎言诱惑人类的始祖犯罪。使徒约翰记载耶稣对犹太人说：「魔鬼……从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。」（约 8:44）使徒保罗警告哥林多圣徒提防假教师的诱惑时，他写道：「我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。」（林后 11:3）后来他又说：「这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以他的差役，若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的

行为。」(14-15节)撒但的最终下场会是甚么？撒但将会在硫磺的火湖里受痛苦，直到永永远远(启 20:2, 7-10)。

二、人的犯罪(创世记 3:6-13)

蛇的谎言驱使夏娃把目光转到分别善恶树上的果子。经文并没有说明为什么她一开始就站在那棵树旁，置身于试探的环境中，使蛇得以趁虚而入。不幸的是，我们也会犯同样的错误，基督徒没有理由涉足不正当场所，例如舞厅、酒家、夜总会，或是观看污秽心灵的色情刊物、影片、表演。如果诱惑受邀进入到我们的生活，我们便很难抗拒诱惑。

夏娃审视分别善恶树上的果子之后，选择违背神的诫命。经文说：「于是，女人见那棵树的果子好作食物，又悦人的眼目，而且讨人喜爱，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给了和她在一起的丈夫，他也吃了。」(创 3:6《新译本》) 夫妻两人皆屈服于蛇的诱惑，吃了分别善恶树上的果子。故事到了这里，我们才知道亚当也在场。很显然地，他目睹了蛇怂恿夏娃违背神的整个过程，竟不发一言，也未采取任何劝阻的行动。但无论如何，两人都必须对人类的第一次犯罪负责。

犯罪的结果就记载在创世记 3:7，经文说：「他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。」「眼睛明亮」意谓他们突然了解赤身露体是羞耻的，于是他们试图隐藏羞耻。罪使人丧失与神相交的美好关系，使得亚当和夏娃想躲避耶和華神的面(8节)。然而无所不知、无所不在的神当面提出三个疑问。首先，神呼叫亚当说：「你在哪里？」(9节) 亚当回答：「我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。」(10节) 人是否能掩饰自己的罪？其实不然。万物都是赤裸裸地暴露在神眼前(来 4:13)。神不让亚当的罪轻易逃脱，然后问说：「谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？」(创 3:11) 最后的提问是一个非常重要的问题，具有启发的目的。学者汉米尔顿评论道：「在这次审讯中，神成为检察官。神并未指控这个人犯罪，而是让这个人承认他的罪行。因此，这个问题是敦促认罪而不是谴责。」(Hamilton, Victor P. *The Book of Genesis: Chapters 1-17*)

亚当和夏娃都没有向神认罪、悔改，请求神的饶恕，反而设法推卸责任。亚当说：「你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。」(创 3:12) 言下之意，神若没有赐给他女人，他就不会犯罪了。当神问女人有关她犯罪的事，女人和亚当一样推卸

责任，说：「那蛇引诱我，我就吃了。」（13节）把过失归咎于他人于事无补，神依然宣判他们的惩罚。

三、神的惩罚（创世记 3:14-19）

因为神的公义，祂不容许犯罪不受惩罚。因此，神分别宣判对蛇、亚当和夏娃的惩罚。

（一）蛇遭受的惩罚（创 3:14-15）

鉴察万事的神并没有质询狡猾的蛇，而是直接作出宣判。耶和华神对蛇说：「你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚；你必用肚子行走，终身吃土。」（创 3:14）这是否意味着神的惩罚改变了蛇在陆地上的移动方式？圣经学者安德鲁·斯坦曼（Andrew Steinmann）评论道：「虽然这咒诅通常被理解为蛇以肚腹移动，但应该注意的是，神的其他审判并没有改变女人或男人的基本特征。……因此，这咒诅很可能没有改变蛇的移动方式。取而代之，这种移动现在将成为徒劳；他会吃尘土，而这尘土是用来造亚当的原料（2:7），也是人死后归回之处（3:19）。」（Genesis, 70）

另外一种解释是「用肚子行走」与「吃土」乃是比喻沦落至极卑微的地步。例如诗篇 72:9 说：「住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要舔土。」弥迦书 7:17 说：「他们必舔土如蛇，又如土中腹行的物，战战兢兢地出他们的营寨。他们必战惧投降耶和华，也必因我们的神而惧怕。」其他经文请参考以赛亚书 49:23；65:25。我们知道蛇并不是真的以吃土维持生命或是必须在土上爬行，这乃是蛇犯罪的一种象征或记号，以提醒那些正在面对试探的人，屈服试探、犯罪之后所必须面对的屈辱。

另一项更重要的判决与应许记载在创世记 3:15，神说：「我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。」不只女人和蛇将成为永久的仇敌，就连二者的后裔也是如此。这项判决乃预告了人会在撒但统治下的世界中奋斗挣扎。罗马书第 8 章描绘了受造之物的无奈景况。保罗说：「因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道，一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今。」（罗 8:20-22）

人并非完全绝望，因为神提供救赎的盼望，这盼望就是：「女人的后裔要伤你（蛇）的头；你（蛇）要伤他的脚跟。」（创 3:15）此经文是圣经首次出现的弥赛亚预言。「后裔」（希伯来文 *zera*；英文 *seed*）此单数名词也用在神对亚伯拉罕的应许，神说：「并

且地上万国都必因你的后裔（希伯来文 *zera*；英文 *seed*）得福，因为你听从了我的话。」（22:18）使徒保罗告诉读者，这一位后裔就是基督（加 3:16）。当耶稣担当世人的罪被钉十字架时，这个预言就应验了。圣经学者威廉·格雷沙姆（William G. Grasham）评论道：「预言的应验将在耶稣基督里并透过耶稣基督达到最高潮（参照：加 3:8-29；弗 1:3-14）。保罗甚至在写给罗马信徒的书信末尾呼应创世记 3:15，他说：『赐平安的神快要撒但践踏在你们脚下。』（罗 16:20）。」（*Genesis 1-22*, 137）

（二）女人遭受的惩罚（创 3:16）

神的第二个判决乃针对女人。神对夏娃说：「我必多多加增你怀胎的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕（希伯来文 *teshuqah*）你丈夫；你丈夫必管辖（希伯来文 *mashal*）你。」（创 3:16）这惩罚包括：（1）在肉体上加增怀胎与生产的痛苦。原来「生养众多」乃是神所赐的福（1:28），但吃了禁果之后，女人生产的痛苦会比以往更剧烈。医学界将疼痛划分为十个等级，其中生产的痛排名第二，凡生过孩子的母亲都能体会这种莫大的苦楚。（2）女人恋慕丈夫与丈夫管辖女人。在旧约的希伯来文中，这两个词汇「恋慕」（希伯来文 *teshuqah*）和「管辖」（希伯来文 *mashal*）同时出现的另一处经文是在创世记第 4 章，当时该隐献的供物没有蒙神悦纳而发怒，神对他说：「你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕（希伯来文 *teshuqah*）你，你却要制伏（希伯来文 *mashal*）它。」（创 4:7）神形容罪如同一只伏在门前的动物，蓄势待发准备扑向该隐，祂吩咐该隐要制伏罪，而不是被罪制伏。正如罪「恋慕」（想要制伏）该隐，但该隐却要「制伏」罪；女人也「恋慕」（想要管辖）丈夫，但丈夫却要「管辖」女人。

在两性关系上，女人在整个受试探以至犯罪的过程中都是处于主导地位，然而神的旨意是男人要领导，女人要顺服。论及女人在教会中的角色时，保罗说：「女人要沉静学道，一味地顺服。我不许女人讲道，也不许她辖管男人，只要沉静。因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。」（提前 2:11-14）这经文提醒读者在伊甸园里发生的罪，女人不仅在生产上多受苦楚，而且她要受丈夫（男人）管辖。

（三）男人遭受的惩罚（创 3:17-19）

神对男人的惩罚也着实不轻，亚当必须不辞劳苦地工作才得以维持生计。人为大地效劳将不再令人愉快，而会是一场生存的战斗。经文说：「地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来；你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。」（创 3:17-19）尽管神下达明确禁令，亚当却听从夏娃吃了禁果，然而神出于对人类的极大怜悯，既没有咒诅亚当，也没有咒诅夏娃，而是咒诅亚当所耕种的土地。亚当是耶和華神用地上的尘土造的（2:7），他终将被埋入尘土而归于他的原来的地方。

（四）人被逐出伊甸园（创 3:22-24）

当亚当和夏娃违反神的命令、吃了分别善恶树上的果子时，其严重后果接踵而至。神不仅给男人和女人各自的惩罚，并且迫使他们离开那完美的伊甸园。关于他们被逐出伊甸园，创世记 3:22-24 记载：「耶和華神说：『那人已经与我们相似，能知道善恶；现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。』耶和華神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了；又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。」

「基路伯」在圣经中出现约 90 次之多，先知以西结形容基路伯的模样：「各有四个脸面，四个翅膀，翅膀以下有人手的样式。」（结 10:21）基路伯和火焰的剑挡住通往生命树的道路，使人无法接近生命树的果子，死亡就成了命运的最终归宿。

四、神的眷顾（创世记 3:20-21）

神不仅按公义惩治，也定意赐福亚当和夏娃。创世记第 3 章记载亚当和夏娃在黑暗笼罩的人生中，仍有一缕阳光照耀。创世记 3:20 说：「亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。」罪和痛苦并非是进入世界仅有的事，夏娃将会生儿育女，亚当和夏娃将使得人类的种族繁衍生息。此外，「耶和華神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。」（21 节）神提供坚固、耐久的皮衣取代他们临时的衣裳，藉此显示神的眷顾。根据学者约翰·沃尔顿（John H. Walton）的评语：「这项供应可被视为神的恩典之举，以为他们即将进入一个更艰难的环境作准备，并为他们由罪而生的羞耻感提供补救之道。」（*Genesis*, 230）纵使亚当和夏娃被逐出伊甸园，神的眷顾依旧源源不断。

应用

- 虽然魔鬼不再像蛇试探夏娃一样地试探我们，但魔鬼仍然「如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。」（彼前 5:8）我们切勿屈服于魔鬼的诱惑，反而要用坚固的信心抵挡他。雅各书 4:7 说：「故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。」我们也会和夏娃一样，受到眼目的情欲、肉体的情欲与今生的骄傲等三方面的试探。在我们抵挡试探之际，要相信神会帮助我们，如保罗所言：「神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」（林前 10:13）
- 亚当和夏娃面对分别善恶树上的果子，其实是面对生与死的抉择。面临生死、福祸，我们要如何作出明智的抉择？摩西的告别演说鼓励即将进入神应许之地的以色列人选择生命，他说：

我今日呼天唤地向你们作证，我把生与死，福与祸，都摆在你面前了；所以你要选择生命，好让你和你的后裔都可以活着，爱耶和华你的神，听从他的话，紧靠他，因为那就是你的生命，你的长寿；这样，你才能在耶和华向你的列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许要赐给他们的地上居住。（申 30:19-20《新译本》）

耶稣也鼓励门徒选择「永生」之路，他说：「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。」（太 7:13-14）

我们面临的是生与死的抉择。耶稣是通往永生唯一的道路（约 14:6）。让我们选择在基督里的生命之道。

第五课 亚当和夏娃的后裔

(创世记 4:1-6:22)

亚当是人类共同的始祖，夏娃是众生之母（创 3:20）。亚当和夏娃被逐出伊甸园以后，他们开始生儿育女，敬虔与不敬虔的后裔由此衍生。从亚当到挪亚之间的圣经人物，我们称之为洪水之前的先祖（Antediluvian patriarchs）。让我们一起探讨这上古时代的重要人物与事迹。

一、该隐和亚伯（创世记 4:1-24）

这故事开始于该隐与亚伯的诞生。创世记 4:1-2 说：「有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说：『耶和华使我得了个男子。』又生了该隐的兄弟亚伯。」该隐名字的涵义为「获得」。圣经学者甘格尔和布雷默（Gangel and Bramer）评论道：「在圣经中通常是父亲为小孩命名，但夏娃却是为小孩取名字的人。……她知道这是因为主的帮助才使她获得了该隐。她又生亚伯，其名字的涵义为『气息』或『暂时』。这名字或许表明她意识到生命之短暂，亚伯骤然去世更突显其名字的意义。」（Genesis, 56）

创世记 4:2 记载这两人的职业：「亚伯是牧羊的；该隐是种地的。」两人的职业实际上无优劣之分，有可能其父亲亚当就是从事这两种职业。作者介绍这些背景资料乃与他们所献的祭有关。经文说：「有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了对亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。」（3-5 节）

为什么亚伯的供物蒙神悦纳，但该隐的供物并未蒙神悦纳？学者们众说纷纭，意见不一。举例来说，圣经学者安德鲁·斯坦曼（Andrew Steinmann）评论说：「根据记载于《利未记》里的律法，牲祭与素祭二者都是神所悦纳的，然而两个儿子所献的祭，神并没有全都悦纳，这区别在于他们献祭的态度。该隐仅带来他田里的庄稼，这或许显示他的献祭徒具形式。亚伯则是献上羊群中头生的和羊的脂油。献上头生的显示他对神的信心，他相信神会供应更多的牲畜。献上脂油——动物身上最丰富、最好的部分，则显示亚伯对神的敬重。」（Genesis, 73）无论这解释是否正确，希伯来书 11:4 告诉我们「亚伯因着信献祭于神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证……。」罗马书 10:17 说：「信道是从听道来的，听道是从基督

(神)的话来的。」因此，藉由信心所产生的行动乃是对神的话之正面响应。这显示神曾经吩咐他们如何献祭，亚伯听命行事，该隐则不然。

神悦纳亚伯的祭物使得该隐心生嫉妒，于是「该隐就大大地发怒，变了脸色。」(创 4:5) 鉴于他并未试图解决现况，所以神就对该隐说：「你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。」(7 节) 换句话说，该隐必须作一个明智的决定。他可以选择改过向善，或者他可以选择依然故我，让罪伺机进入并主宰他的生命。不幸的是，该隐不但没有制伏罪，反而被罪制伏。他利用在田间和亚伯见面的机会杀了亚伯(8 节)。因此，该隐并未悔改，反而深深地陷入罪中，于是发生了人类历史上第一起谋杀案。由于受害者是他的亲生弟弟，该隐的恶行更令人发指。

与他的父母一样，该隐也设法在神面前隐藏自己的罪。然而，全知的神已经知道该隐的残酷恶行。神当面质问该隐：「你兄弟亚伯在哪里？」(创 4:9) 该隐企图以谎言隐藏他的罪而回答说：「我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？」(9 节) 该隐的回答更像是个尖锐的指控，圣经学者亚伯拉罕·库鲁维拉 (Abraham Kuruvilla) 解释说：「『看守』是神的特权，也是神与其子民关系的特质(诗 121:4-8)。.....该隐似乎是在责怪神：『你才是看守的，那是你的责任，不是我的责任。』这使读者想起亚当试图责怪神：『你所赐给我、与我同居的女人』(3:12)。」(Genesis, 82-83) 亚当推卸责任的错误，该隐重蹈覆辙。

创世记第三章的审讯与第四章的审讯具有一个共同点，二者皆经过侦查、判刑和最后的放逐。正如神审问亚当和夏娃犯罪的事实，神也审问该隐，说：「你做了甚么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。」(创 4:10) 耶和華是申冤的神。这场凶杀案的审讯，神以检察官的身分总结了祂无懈可击的案子，并以法官的身分对该隐作出审判：凶手该隐谋杀罪成立！神宣判说：「现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上。」

(11-12 节) 在听到宣判之后，该隐对耶和華说：「我的刑罚太重，过于我所能当的。」(13 节) 他的回答并没有表现出对谋杀亲生弟弟的悔意，而只是自哀自怜。

神因该隐谋杀亚伯而惩罚他，将他赶出去，使他「流离飘荡」(创 4:14)。神同时「给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。」(15 节) 这记号是什么我们无从得知，但从这经文我们得知亚当和夏娃还有其他儿女可能会进行报复。神保护该隐免遭报复，因为伸冤报应的事乃是属神的权利(罗 12:19)。

创世记 4:16 接着说：「于是该隐离开耶和華的面，去住在伊甸东边挪得之地。」这句「离开耶和華的面」意谓属灵上与神隔绝。「挪得」有漂流之意。该隐的命运就是在伊甸以东之

地流离失所，没有固定栖身之处。箴言 14:30 记载：「嫉妒是骨中的朽烂。」嫉妒所收成的乃是苦果。愿我们从心里拔除嫉妒的杂草。

创世记 4:17-24 记载该隐之后的六个世代。不像亚当家谱记载了每一位后代的年纪（第 5 章），该隐的后代只强调他们的职业和品性。其子孙当中，雅八「是住帐棚、牧养牲畜之人的祖师。」（20 节）犹八「是一切弹琴吹箫之人的祖师。」（21 节）土八·该隐「是打造各样铜铁利器的。」（22 节）拉麦除了是一夫多妻的始祖外（19 节），也是第一个诗人。他的诗反应出他暴虐的性格，他对两个妻子说：「亚大、洗拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话：壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若杀该隐，遭报七倍，杀拉麦，必遭报七十七倍。」（23-24 节）

二、塞特及其后裔（创世记 4:25-26）

亚伯遭遇该隐谋杀不幸身亡以后，神继续祝福亚当和夏娃敬虔的后裔。经文说：「亚当又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特，意思说：『神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。』」（创 4:25）根据创世记 5:3，亚当在 130 岁的时候才生塞特。夏娃相信塞特取代亚伯是件重要的事，她将塞特的出生归功于神的怜悯。塞特的出生确认了神祝福夏娃生养众多的应许，永不落空，毕竟夏娃是「众生之母」（3:20）。更重要的是，在神的救赎计划中，塞特是不可或缺的一环，耶稣基督就是从塞特的后裔而来。

塞特的角色与特质在创世记 4:26 已有暗示，这经节说：「塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人（复数）才求告耶和華的名。」此意谓人类从以挪士那一世代开始公开敬拜耶和華以试图重修与神的关系，这关系是因犯罪、被逐出伊甸园后所失去的。塞特敬虔的后裔与该隐不敬虔的后裔形成鲜明对比。塞特的后裔是寻求耶和華的族类，例如求告耶和華名的以挪士，与神同行的以诺和无可指责的挪亚；该隐的后裔则是远离神的世俗之人，注重帐棚、畜牧业、乐器、铜铁利器的发展。

三、从亚当到挪亚（创世记 5:1-32）

创世记第 5 章的一开始，作者回顾了神造人的美妙故事。经文说：「亚当的后代记在下面。当神造人的日子，是照着自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福

给他们，称他们为『人』。」（创 5:1-2）「人」（希伯来文 *adam*）的发音就是「亚当」。接下来，作者速写了十代敬虔的后裔以及他们在世的日子，依次为：亚当 930 岁；塞特 912 岁；以挪士 905 岁；该南 910 岁；玛勒列 895 岁；雅列 962 岁；以诺 365 岁；玛土撒拉 969 岁；拉麦 777 岁；挪亚 950 岁（参照：9:29）。这些人类的祖先之所以如此长寿，唯一合理的解释就是神创造之初的地球是多么地完美且适合人居住。但是，自从挪亚洪水的事件发生以后，一切都改变了，人的寿命大幅缩短，以至如摩西所言：「我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。」（诗 90:10）

以诺，名字意谓「脆弱的人」（frail man），是圣经里第一个被称为「与神同行」的人（创 5:22, 24）。他从来没经历死亡，因为「神将他取去，他就不在世了」（24 节）。《希伯来书》作者解释说：「以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。」（来 11:5）他提前离开在世上的劳苦重担，实在是神莫大的祝福。使徒保罗也说，他「情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。」（腓 1:23）

以诺的儿子玛土撒拉，名字意谓「土人」（a man of dirt），是世上最长寿的人。玛土撒拉的儿子拉麦，名字的涵义是「野人」（wild man）。他生了一个儿子，取名为挪亚，名字意谓「安息」（rest），他说：「这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们；这操作劳苦是因为耶和華咒诅地。」（创 5:29）挪亚崇高的品格就记载在创世记 6:9，经文说：「挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。」令人不可思议的是，挪亚直到五百岁才生了闪、含、雅弗三个儿子（5:32；参照：6:10）。

四、挪亚与方舟（创世记 6:1-22）

亚当和夏娃在伊甸园所犯的罪开启了悖逆之门。该隐杀死亚伯之后，其后代拉麦也相继效仿。最终，邪恶盛行于挪亚那一世代。创世记 6:2 说：「神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。」这经文乃是指塞特敬虔的后代与该隐不敬虔的后代彼此通婚，以致社会风气日趋败坏。因此耶和華神说：「人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年。」（3 节）这是神给予不敬虔的世人悔改的「恩典期」，直到洪水来临为止。第 4 节提到那时候有「伟人」《和合本》或「巨人」《新译本》在地上，「伟

人」一词希伯来文 *nephyl* 的涵义是暴君、暴徒。于是世上邪恶的人远远超过敬虔的人，创世记 6:5 说：「耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。」地上的罪恶并非是偶然发生或一时兴起的，而是有计谋的、有企图的、习以为常的。人在每一个清醒时刻，都一直图谋不轨，以至大地充斥罪恶。

耶和华见世人罪大恶极，当机立断，采取行动。经文说：「耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：『我要将所造的人和走兽并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。』」（创 6:6-7）在那不敬虔的世代，「惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。」

（8 节）神为这义人提供一个拯救计划，但挪亚必须遵照神的指示才能成就这计划。挪亚确实遵行神的旨意而成了「因信称义」的最佳诠释者。希伯来书 11:7 说：「挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。」

在描述完挪亚生了三个儿子闪、含、雅弗之后（创 6:10），故事又回到这败坏的世界。为了强调这点，经文说：「世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了；凡有血气的人在地球上都败坏了行为。」（11-12 节）。因此，神向挪亚宣布一项毁灭天下的重大计划，说：「凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前；因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。」（13 节）经文仅提到神对挪亚说话，但从未记载挪亚回答过任何一句话。神揭示了未来的行动方案，挪亚将贯彻执行。

神的恩典使挪亚借着方舟逃过毁灭，这毁灭是神的应许，要降灾给那一世代邪恶的人。然而，挪亚必须遵照神的指示而行。神启示的计划如下：「你要用歌斐木造一只方舟，分一间一间地造，里外抹上松香。」（创 6:14）这「方舟」是一种水上载具，目的是要拯救挪亚和他一家人免于洪水之灾（17 节）。关于方舟的材料与格局，圣经学者斯坦曼（Steinmann）评论道：

这些指示是吩咐挪亚造「方舟」（希伯来文 *tebah*）。除了大洪水泛滥的故事之外，同一个希伯来文仅出现在出埃及记 2:3, 5 装载摩西的箱子，这字可能从埃及文字「箱子」衍生而来。在旧约经文中，「歌斐木」仅在此处出现，它可能是一种雪松（cedar）或松树（pine）。方舟上有许多房间（14 节），其字面意义是「窝巢」，一个非常恰当的名词，用来形容动物栖息的地方。另一术语「松香」（或译作「沥青」《新译本》）也仅在此出现，它是用来填补木梁之间的接缝。（Genesis, 93）

除了对方舟的一般描述外，神也特别指明方舟的尺寸。神继续说：「方舟的造法乃是这样：要长三百肘（约 135 米），宽五十肘（约 22 米），高三十肘（约 13 米）。方舟上边要留透光处，高一肘（约 45 厘米）。方舟的门要开在旁边。方舟要分上、中、下三层。」（创 6:15-16）造物主为建造方舟设计了一个蓝图。神如此精确描述方舟的尺寸，就没有留下任何变更的余地。挪亚必须完全按照神所设计的蓝图来造方舟。

为了提醒挪亚事情的严重性，神又说：「看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下；凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。」（创 6:17）神传达了一项非常明确的信息，大洪水必然发生，除了方舟内的生物外，无一幸免于难。

神拯救挪亚及其家人的意图被描绘成双方立约。神宣称：「我却要与你立约；你同你的妻，与儿子儿妇，都要进入方舟。」（创 6:18）这是圣经第一次出现极其重要的术语——立约。总而言之，整本圣经记载了神与人之间订立的诸项盟约。「约」，最简明的定义就是双方的协议。神与挪亚所立的约是神向挪亚一家人施恩，挪亚必须根据神所设定的条件奉命行事，才能接受恩典而得救，否则只有毁灭。

神与挪亚订立的盟约，其中一个条款是，「凡有血肉的活物，每样两个，一公一母」要带进方舟（创 6:19）。创世记 7:2 更详细记载：「凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母。」这包括「飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类」（6:20）。挪亚也必须「拿各样食物积蓄起来，好作你和牠们的食物。」（21 节）很显然，要积蓄足够的食物给动物和人确实是一项艰巨的工作。尽管如此，神不会要求挪亚去执行无法达成的任务。事实上，把动物聚集在一起确实有神迹的成分，因为创世记 7:9 说，是动物主动「到挪亚那里进入方舟」。虽然经文并没有听到挪亚说任何话，但他的行动的确表明了他对神的忠诚。创世记第 6 章总结的说：「挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。」（6:22）

应用

- 作为我们敬拜的对象，神有权下达命令，制定敬拜的规范。因此，祂悦纳真正遵照其吩咐的敬拜，拒绝那些随心所欲枉然的敬拜。不论该隐献的祭是否因为出于义务，而不是出于牺牲，以致不蒙神悦纳，亚伯献的祭肯定是蒙神悦纳，因为他「凭着信心」行事（来

11:4)。当人凭信心响应神的吩咐时，他就会按照神的指示去做。圣经中的「信心」总是包含神的吩咐与人的听从（参照：罗 10:17）。

- 亚伯惨遭谋杀之后，神审问该隐时，祂提到亚伯「的血有声音从地里向我哀告。」（创 4:10）虽然亚伯已经死了，但就某种意义而言，他仍旧说话。有趣的是，希伯来书 11:4 也提到亚伯说：「他虽然死了，却因这信，仍旧说话。」换句话说，亚伯的榜样流传万代。这提醒我们，今生的行事为人，无论好坏，在我们死后仍能影响后人。因此，让我们遵行神的旨意，为后人留下美好的榜样。
- 挪亚的故事提醒我们神的眷顾。虽然上古时代绝大多数在世的人是邪恶的，但神并未忽视挪亚的忠诚。保罗也以类似的要点提醒提摩太说：「神坚固的根基立住了；上面有这印记说：『主认识谁是他的人』；又说：『凡称呼主名的人总要离开不义。』」（提后 2:19）我们知道万物在主面前「都是赤露敞开的。」（来 4:13）神绝对知道并关心祂忠心的仆人。
- 神从邪恶的世界中拯救挪亚一家人，预告了神愿意拯救我们脱离罪恶的世界。两者都需要神的恩典（创 6:8；弗 2:8-9）；两者也都需要人的顺从（来 11:7；加 3:26-27）。使徒彼得提到这层关系，说：

因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。他藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听，就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的，只有八个人。这水所表明的洗礼，现在藉着耶稣基督复活也拯救你们；这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无亏的良心。（彼前 3:18-21）

神的恩典已藉由耶稣的死里复活显明出来，人只要顺服福音，借着重生的洗礼，就能领受神的救赎之恩，使得人拥有无亏的良心得以站在神的面前。

第六课 挪亚与大洪水

(创世记 7:1-8:22)

神吩咐挪亚造方舟之后 (创 6:14)，祂宣告将以洪水毁灭大地。神说：「看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下；凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。」 (17 节) 这令人胆战心惊的事件详细描述于创世记第 7 章，经文说：「那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四十昼夜降大雨在地上。」 (7:11-12) 挪亚和他一家人都安全地在方舟里避难，因而逃脱了这一场历史上空前绝后的浩劫。

由于大洪水完全改变世界的历史，于是在许多的经文中皆不断地提到它。举例来说，诗篇作者以大洪水描绘神无限的大能，他说：「洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。」 (诗 29:10) 地球遭受大洪水的巨大冲击，神的权能依旧主宰一切。于是，大卫写诗要神的众子，「将荣耀、能力归给耶和华，归给耶和华！要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的妆饰敬拜耶和华。」 (1-2 节) 无论人多么自视甚高，神的能力超乎万有，神藉由洪水毁灭大地即证明这一点。

在新约里，彼得用洪水强调神的公义。他描绘神「没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。」 (彼后 2:5) 由于神是公义的，祂不允许挪亚那一世代的人逃离罪的惩罚；又由于神的怜悯，祂不让无辜的挪亚与恶人一同遭毁灭。神在这场大洪水中，惩罚恶人并拯救义人，其公义特质一览无遗。这让人想起罗马书 11:22：「可见，神的恩慈和严厉向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里；不然，你也要被砍下来。」

大洪水的故事提醒我们顺服的必要性。挪亚因为顺服神，使他能从毁灭中得救。同时，这故事也提醒我们神的信实。神所应许的事必定成就，为此彼得说：「他们故意忘记这事：在太古的时候，因着神的话，就有了天，和从水而出、藉水而成的地。当时的世界，因被水淹没而消灭了。」

(彼后 3:5-6《新译本》) 虽然神应许不再藉由洪水毁灭大地，但同时他也应许将有另一次「用火焚烧」的毁灭 (7 节)。因此，我们必须未雨绸缪，才能有备无患。

一、挪亚进方舟 (创世记 7:1-9)

挪亚完全按照神的蓝图建造方舟 (参照：创 6:14-16, 22)，他的顺服显示他对神的忠诚。当方舟建造完成之后，神指示挪亚：「你和你的全家都要进入方舟；因为在这世代中，我见你在我面前是义人。」(创 7:1)「义人」这称谓恰恰与耶和华见到地上的罪恶 (6:5) 和世界的败坏 (11 节) 形成强烈对比。关于挪亚是蒙神称许的「义人」，圣经学者威廉·格拉沙姆 (William Grasham) 评论说：「这里的观念与创世记 6:9 中的观念类似。这并非是说挪亚在建造方舟上顺从神，使他在主的眼里获得了『义人』的地位。」(Genesis 1-22, 234) 弥迦书 6:8 诠释了神眼中「义人」的特质，说：「……只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。」这与圣经描述的挪亚的人格特质不谋而合 (参照：创 6:9)。

挪亚不仅是个义人，他更遵行神的吩咐。神指示他说：「凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母；空中的飞鸟也要带七公七母，可以留种，活在全地上。」(7:2-3) 在这之前，神吩咐挪亚必须带各类的动物一公一母 (6:19-20)，现在神进一步指示洁净的牲畜要带七公七母。这是圣经第一次出现「洁净」与「不洁净」之术语。往后它们将成为经常使用的术语，特别是在与饮食和献祭相关的事上。从创世记 8:20 得知挪亚在大洪水之后所献的祭使用的是洁净的牲畜，「拿各样洁净的牲畜和飞禽，献在祭坛上作为燔祭」，此意谓不止一对的洁净牲畜需要受到保障，才不致灭种。

接下来，神提供大洪水来临的时间表，祂说：「因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。」(创 7:4) 神宣布洪水将在七天后开始，这揭示挪亚必须在短短的七天內将动物聚集到方舟上。神宣布洪水将持续四十昼夜，从而揭示洪水是全球性的灾难。它肯定会摧毁这片土地上的所有生物。挪亚的顺从可从创世记 7:5 看出，这经节说：「挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了。」

大洪水发生在挪亚整整六百岁的时候 (创 7:6)。创世记 7:7-9 详细描述挪亚一家八口及众多动物井然有序地进入方舟。经文说：「挪亚就同他的妻和儿子儿妇都进入方舟，躲避洪水。洁净的畜类和不洁净的畜类，飞鸟并地上一切的昆虫，都是一对一对地，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。」神吩咐挪亚进方舟，挪亚没有任何犹豫或质疑，他和他的家人皆遵照神的吩咐而行。

二、大洪水泛滥 (创世记 7:10-24)

诚如神所应许的一样，七天之后，洪水肆虐全球（创 7:10）。这一场毁灭性的洪水来自于两处：从天上降下的大暴雨和从地下汹涌而出的水。经文说：「当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四十昼夜降大雨在地上」（11-12 节）。神信守其应许降下倾盆大雨在地上四十昼夜，以致全球经历空前绝后的惊涛骇浪。

在洪水泛滥的当天，挪亚和他一家人都安全地进入方舟（创 7:13）。除此之外，神指示挪亚带上方舟的活物也主动地来到挪亚那里，进入方舟（14-15 节）。一旦登船的程序完成，耶和华就把方舟关起来（16 节），以保护方舟里的挪亚一家八口，使他们安然度过这场浩劫。创世记 7:17 报导这场毁灭全地的浩劫，说：「洪水泛滥在地上四十天，水往上长，把方舟从地上漂起。」洪水泛滥绝对是一场全球性的大灾难，神要毁灭地上所有的活物（4 节）。

大洪水的严重性记载于创世记 7:18-20，经文说：「水势浩大，在地上大大地往上长，方舟在水面上漂来漂去。水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。水势比山高过十五肘，山岭都淹没了。」洪水高出山峰十五肘（约六米），而且持续一百五十天（24 节），如此详细描述乃表明洪水的毁灭性是无庸置疑的。神彰显大能，任何邪恶的人都逃不过祂的惩罚。这场全球性的大洪水，所有的人与陆空的动物无一幸免（21-22 节）。第 23 节说：「凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。」这段叙述强调神的大能与挪亚的拯救有其重要意义：神最终会惩罚违背祂旨意的人，并且拯救那些听从祂旨意的人。这也是彼得想要传达的要点，当他说：「神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。」

（彼后 2:5）我们绝不可轻忽这位能毁灭又能拯救的神，而且我们也必须与挪亚一样，竭力遵从神的命令。

三、大洪水消退（创世记 8:1-14）

创世记 8:1 是大洪水故事里的关键经文。这经文说：「神纪念挪亚。」这句话就成了贯穿大洪水故事的关键语。在大洪水以前，神「见人在地上罪恶很大」（6:5），而且神「后悔造人在地上，心中忧伤」（6 节）。但是神与挪亚「同行」（9 节）。以上的叙述都是拟人化的语言。神是个灵（约 4:24），如果祂和人一样能够「见」、「行」、「后悔」、「心中忧伤」，祂当然也能「纪念」（remembered），即使这个词汇并未传达克服健忘的概念。圣经学者甘格尔和布雷默（Gangel and Bramer）解释道：「神当然没有忘记挪亚！『纪念』在经文

里的用法不仅是回忆，它更是表达对某人的关心。举例来说，尼希米在被俘掳期间，他希望神『记念』他、『施恩』于他（尼 5:19；13:31）。在创世记 19:29 里，神『记念 (remembered) 亚伯拉罕，……打发罗得从倾覆之中出来。』在创世记 30:22 里，神『顾念』(remembered) 拉结，应允了她，使她能生育。」当神记念祂的子民时，乃显示祂的恩慈。因此，当洪水开始消退，使地变干，人类可以再度生活在陆地上时，就再次强调了神的恩慈。」(Genesis, 88)

一些学者相信创世记 6-8 章之洪水叙事别具一格。作者别出心裁采用了「交错配列」(chiasm) 的修辞手法，又称「交叉结构」(chiasmus)，这种独特的文学技巧乃是把对应词句的排列次序倒转，其格式为 ABB'A'，以达到镜像结构的效果，其中的交叉点阐明和强调关键思想或叙事的焦点。洪水叙事的交错配列结构如下：(A—A') 洪水故事始于神决定毁灭人类（创 6:11-13），而结束在祂应许「不再因人的缘故咒诅地」（8:21-22）。(B—B') 神在决定毁灭人类之后，挪亚造方舟（6:14-22）；神宣布不再咒诅地之前，挪亚筑坛（8:20）。(C—C') 神吩咐挪亚进入方舟（7:1-9）；神吩咐挪亚出方舟（8:15-19）。(D—D') 大洪水泛滥（7:10-24）相对于洪水退了直到地都干了（8:1-14）。(E) 「神记念挪亚」（8:1）是故事的转折点，表明神透过干预来结束洪水以实践祂对挪亚的承诺。

- A 神决定毁灭人类（创 6:11-13）
- B 在决定毁灭人类之后，挪亚造方舟（创 6:14-22）
- C 神吩咐进入方舟（创 7:1-9）
- D 大洪水泛滥（创 7:10-24）
- E 神记念挪亚（创 8:1）
- D' 洪水退了直到地都干了（创 8:1-14）
- C' 神吩咐出方舟（创 8:15-19）
- B' 神宣布不再咒诅地之前，挪亚筑坛（创 8:20）
- A' 神应许「不再因人的缘故咒诅地」（8:21-22）

我们可以想象那股洪水巨大的杀伤力是多么地令人震撼。方舟在波涛汹涌的水面上四处飘荡，无论情势何等危急，那一位将挪亚和他的家人关在方舟里的神持续地看顾他们，直到洪水消退为止。经文说：「神记念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽牲畜。神叫风吹地，水势渐落。渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了。」（创 8:1-2）关于神藉由「风」平息洪水，圣经学者安德鲁·斯坦曼 (Andrew Steinmann) 评论道：「这标志着大地即将挥别

毁灭，迎接重生的新纪元，因为神的灵在创造之初运行在水面上 (1:2)，而且「风」和「灵」这两个词汇皆来自于同一个希伯来文 *ruach*。」 (Genesis, 101)

波涛汹涌的洪水历时五个月才渐渐消退，于是创世记 8:3-4 记载方舟最后的停泊之地，「水从地上渐退，过了一百五十天，水就渐消。七月十七日，方舟停在亚拉腊山上。」根据圣经学者威廉·格拉沙姆 (William Grasham) 的说法：「这『山』 (the mountains) 不是指特定的山峰，而是一片名叫亚拉腊的山脉。『亚拉腊』 (Ararat) 是希伯来文，相当于『乌拉图』 (Urartu) ——亚述人对美索不达米亚 (现代伊拉克) 以北的一个王国的称呼，其位于现今土耳其东部和亚美尼亚西部。」 (Genesis 1-22, 249-50) 然而，亚拉腊山的确实地点不得而知。方舟停住之后，「水又渐消，到十月初一日，山顶都现出来了。」 (5 节) 对方舟里已停留逾半年之久疲惫的水手而言，陆地显现的第一个迹象无疑是一项慰藉。洪水淹没全地需要四十昼夜的时间，洪水完全消退则需要长达五个月的时间，所以挪亚仍必须耐心等待 (10, 12 节)。即使这样，方舟已不再漂浮了。

为了评估大地的状况，挪亚连续四次以飞鸟探测洪水是否完全消退。首先，「挪亚开了方舟的窗户，放出一只乌鸦去；那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。」 (创 8:6-7) 挪亚第二次探测则是放出一只鸽子。根据创世记 8:8，目的是「要看看水从地上退了没有。」经文并没有提到为什么挪亚想要调查大地的状况。圣经学者维克多·汉米尔顿 (Victor Hamilton) 评论道：「截至目前为止，挪亚都是从神那里获得信息。神向他揭示全地已经败坏；神进而吩咐他造方舟和带动物进入方舟；神也向他简介即将来临的风暴，但神没有告诉挪亚何时可以再度居住在地上。事实上，一旦挪亚被关在方舟里，神对挪亚的启示就停止了——直到在 8:16 里所宣布的。」 (The Book of Genesis, Chapters 1-17, 303) 然而在接获神的指令之前，挪亚无意离开方舟。自始至终，挪亚都照着神的吩咐而行 (参照：6:22；7:5)。

挪亚放出去的鸽子「找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里，」那是因为「遍地上都是水」 (创 8:9) 七天以后，挪亚第三次探测也是放出一只鸽子 (10 节)。这一次，「到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。」 (11 节) 虽然大地的水退了，但鸽子又飞回来，表示大地尚不宜居住。又过了七天，挪亚最后一次探测依然是放出一只鸽子，这次「鸽子就不再回来了。」 (12 节) 这表示鸽子已找到合宜的栖息之地，显示出方舟的日子为期不远了。事实上，挪亚六百零一岁生日的那天 (正月初一)，「地上的水都干了；挪亚移开方舟的盖看看，见地面已经干了。」 (13 节《新译本》) 经文继续说：「到了二月二十七日，地就都干了。」 (14 节) 大洪水总共持续了一年又十天，从挪亚六百岁二月十七日开始 (7:11)，一直到他六百零一岁二月二十七日止 (8:14)。

四、挪亚出方舟 (创世记 8:15-22)

挪亚和他的家人在方舟里停留了一年又十天之后，神吩咐挪亚：「你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟。在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜，和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫牠在地上多多滋生，大大兴旺。」(创 8:16-17) 在创世之初，神吩咐亚当和夏娃「要生养众多，遍满地面」(1:28)。洪水泛滥全地之后，神亦吩咐挪亚要让大地重新繁衍生息。

听从了神的吩咐，「挪亚和他的妻子、儿子、儿妇都出来了。一切走兽、昆虫、飞鸟，和地上所有的动物，各从其类，也都出了方舟。」(创 8:18-19) 他们出了方舟之后，「挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。」(20 节) 在这之前，除了派飞鸟出去侦察洪水是否退了之外，挪亚向来都是根据神的吩咐而行，从未擅自采取任何行动。但在创世记 8:20 里，我们看见挪亚主动筑坛献祭，他将洁净的牲畜和鸟类作为祭坛上的燔祭，这与后来才编入摩西律法的规范一致——把洁净和不洁净的禽兽分别出来(利 20:25)，因此挪亚的献祭被视为摩西律法中献祭条例的原型 (prototype)。挪亚出方舟后的献祭展现他对拯救他的神之信心和感激之情。

创世记 8:21 说明了神悦纳挪亚所献的祭，并赐下应许。这经文说：「耶和华闻到那馨香之气，就心里说：『我不再因人的缘故咒诅地，虽然人从小时就心里怀着恶念，也不再按着我才行的，灭各种的活物了。』」《新英语译本》作者摩西以拟人化的修辞手法——「耶和华闻那馨香之气」，以表达神悦纳敬拜者所献的祭。使徒保罗也以类似用语表达蒙神喜悦的奉献。论及腓立比信徒的奉献，保罗说：「你们所送的我都全数收到了，而且绰绰有余；我已经足够了，因我从以巴弗提收到你们所送的，好像馨香之气，是神所接纳所喜悦的祭物。」

(腓 4:18 《新译本》) 挪亚大洪水之后，神赐下应许：祂不会再以洪水毁灭世上的活物了。

神继续赐福大地，创世记第 8 章最后一节说：「大地尚存之日，播种、收割，寒暑、冬夏、白昼和黑夜必然循环不息。」(22 节 《新译本》)

应用

- 我们绝对可以信靠神的应许。当神告诉挪亚祂会以大洪水毁灭世界时，祂信守承诺。我们也有理由相信祂应许最终这世界会再次毁灭。由于神信守承诺，我们就必须准备好这

一天的到来。彼得鼓励人为此预备，他说：「这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。」（彼后 3:11-12）

- 方舟的安全与大洪水的毁灭形成强烈对比。那些在方舟里的人获得拯救；在方舟外的人惨遭毁灭。挪亚方舟成了新约教会的预表。在写给以弗所的书信中，保罗论及基督是「教会全体的救主」（弗 5:23），而且教会是基督的身体（1:23；4:4），这就表示只有在基督的身体（基督的教会）里的人才能得救。为此，我们必须竭力传扬福音，使更多人进入基督的教会里。唯有在基督里的人才有救恩。
- 神关心挪亚和他的家人提醒我们神关心祂的子民。神并未承诺我们的人生一帆风顺，而是在我们遭难或受试炼时「记念」我们。神关心我们的最佳证明就是差遣祂的独生爱子耶稣为我们而死。「基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。」（弗 5:2）因此我们也要凭爱心行事，「效法神，好像慈爱的儿女一样。」（1 节）
- 诚如挪亚出方舟后所做的事，我们也应该对神心存感恩。当然，我们不再以献燔祭的方式感谢神，但我们可以「常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。」（来 13:15）
- 挪亚与大洪水是圣经中的预表。
 1. 挪亚在邪恶的世界里是公义的，与神同行（创 6:5-9）；耶稣在罪人中是公义的，总是与神同行（来 7:26；约 8:29）。
 2. 挪亚是一位传义道的人（彼后 2:5）；耶稣是一位宣讲公义的人（太 4:17）。
 3. 洪水冲走了世人的污秽，方舟是挪亚一家的避难所和藏身之处（彼前 3:21）；洗礼是以基督的宝血洗去世人的污秽，基督的教会是基督徒的避难所和藏身之处（罗 6:1-6）。
 4. 挪亚因顺服的信心得救（来 11:7）；耶稣总是遵行天父的旨意（约 6:38）。
 5. 圣经虽预言全球性洪水来临（彼后 2:5），但仍然让那些漠视警告的人猝不及防（太 24:37-39）；圣经虽预言耶稣再临，但仍会让那些漠视警告的人猝不及防（太 24:37-39）。

第七课 彩虹之约与巴别塔

(创世记 9:1-11:32)

基本上，人与人之间所缔造的契约是双方在平等地位的关系下，针对其中的承诺、规条、权利和责任达成共识订立的盟约，因此是一个双边协议。然而，神与人所立的约是由神一手主导的盟约。祂拥有至高的权柄以自行订立约的内容，人的责任只是谨守遵循其中的一切条款。由于双方的地位并不平等，所以并非是一个双边协议。神与人所立的约基本上包含三个要素：立约的目标、立约的条款以及立约的记号。

圣经中第一个「约」出现在创世记 6:18。大洪水发生以前，神吩咐挪亚造方舟，神说：「我却要与你立约；你同你的妻，与儿子儿妇，都要进入方舟。」神与挪亚立约的目标是在攸关生死存亡之际，要拯救挪亚一家人幸免于难，而立约的条款则是挪亚必须依照神的吩咐造方舟。

神不仅与挪亚立约，而且与挪亚的后裔以及一切的活物立约（创 9:10）。神以彩虹作为立约的记号。神说：「我与你们立约（Thus I establish My covenant with you.）：凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再被洪水毁坏地了。我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。」（11-13 节）神与挪亚所立的彩虹之约是一个神圣的宪章。它是神颁布的宪章（My covenant），而不是双方的协议。神设立此约乃是由于在那邪恶的世代，惟有挪亚行为正直，蒙神眷顾。

除了与挪亚立约外，神也和亚伯拉罕（创 15, 17 章）、大卫（撒下 7 章），以及以色列的百姓立约（出 20-24 章）。作为基督徒，我们也透过基督与神立约。《希伯来书》作者描述耶稣是更美之约的中保，他说：「如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保；这约原是凭更美之应许立的。」（来 8:6）我们的责任就是遵守这更美的新约，以期待那更美的应许的实现。

一、神眷顾新世界（创世记 9:1-7）

这一场席卷全球的大洪水使得一切都改变了。挪亚和他的家人出了方舟之后，就要面临重建与繁衍的工作。正如神吩咐昔日的亚当和夏娃，神也吩咐挪亚和他的儿子说：「你们要

生养众多，遍满了地」（创 9:1；参照：7 节；1:28）。神不仅祝福他们，并协助他们。神说：「凡地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐，惧怕你们，连地上一切的昆虫并海里一切鱼都交付你们的手。凡活着的动物都可以作你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。」（9:2-3）在大洪水之前，神只允许人吃蔬菜和水果（1:29-30）。大洪水之后，神允许人吃肉类。

神允许人吃肉类，但不能一味的随心所欲，违反神颁布的饮食条例。神说：「惟独肉带着血，那就是牠的生命，你们不可吃。」（创 9:4）。圣经学者克莱德·伍兹（Clyde M. Woods）解释道：「血液一滴滴地流失，生命则一点点地消逝。吃血的禁令象征生命是神圣的。」（*Genesis—Exodus*, 22）换言之，人必须尊重活物的生命。禁戒吃血的重点是人们可以吃肉类，只要它已毫无生命的气息。这经文不仅禁止吃血，而且禁止吃带血的肉类与尚有生命气息的活物。

创世记 9:5-6 实际上是一个从小处看大处的论述。若神期望人尊重活物的生命，那么我们就更该尊重人的生命。于是，神接着说：「流你们血、害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪，就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形像造的。」（创 9:5-6）这以命偿命的严厉惩罚乃是因为人是按照神的形象造的。人的生命是有尊严的，因为人类反映了神的荣耀。攻击人就等于攻击神，因此不可等闲视之。

二、神以彩虹立约（创世记 9:8-17）

神与挪亚及其子孙的约就记载在创世记 9:8-17 里。神宣告说：「我与你们和你们的后裔立约。」（创 9:9）这约也包括世上的活物，神说：「我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。」（11 节）神承诺永远不再使用全球性洪水惩罚邪恶之人。因此，大洪水成为后世的鉴戒和警告。审判日来临时，「天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。」（彼后 3:12）

为了向挪亚及其后裔保证祂的约，神应许给予一个立约的记号。神说：「我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有虹现在云彩中，我便记念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就再不泛滥、毁坏一切有血肉的物了。」（创 9:12-15）纵使从今以后，世人恶贯满盈，神将不会再用洪水毁灭地上的活物。为什么需要立约的记号呢？挪亚与家人已经亲眼目

睹神的大能，并亲身经历神的恩典，他们相信神必定会坚守祂立约的应许，不再以洪水毁灭大地。那么为什么还需要肉眼可见的凭据呢？事实上，神用彩虹印证祂的约是为了提醒挪亚的后代，尽管世界充斥邪恶，神仍会眷顾世上的义人。时至今日，每当天空出现一道彩虹，它仍不断地提醒我们神的信实与良善，祂的慈爱直到永远。圣经晓谕我们：「……耶和华你的神，祂是神，是信实的神；向爱祂、守祂诫命的人守约，施慈爱，直到千代。」（申 7:9）

三、迦南受咒诅（创世记 9:18-29）

挪亚和他的家人感谢神从洪水中拯救他们（创 8:20），神也保证从此不再用洪水毁灭大地（9:11）。挪亚和他的家人开始在这片土地上繁衍和定居。接下来，是挪亚三个儿子的故事。经文说：「出方舟挪亚的儿子就是闪、含、雅弗。含是迦南的父亲。这是挪亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。」（18-19节）经文特别提到迦南的名字，是为往后的故事预留伏笔。挪亚这时候已经超过六百零一岁（8:13），因此生养众多，遍满大地的责任，就落在三个儿子与儿媳妇的身上。

从创世记 9:20 得知，「挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园。」挪亚所从事的工作和亚当在伊甸园所从事的工作，两者之间有相同之处。「农夫」（a man of soil 《ESV》）一词，《圣经新英语译本》则翻译为「种地的」。圣经学者约翰·沃尔顿（John Walton）评论道：「作为一个耕种土地的人，挪亚在回归尘土之前，必须在受咒诅的土地中继续奋斗。同时，土地在洪水中幸存下来，挪亚又回到了陆地，于是人类有了第二次机会。」（Genesis, 346）

虽然神用洪水除去了世上的恶人，但罪恶的事仍接二连三地发生。历史上第一场醉酒风波记载于创世记 9:21-23。经文说：「他（挪亚）喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。迦南的父亲含看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上；他们背着脸就看不见父亲的赤身。」挪亚醉酒虽难辞其咎，但故事的重点在于三个儿子面对父亲出糗所采取的举动。含「看见」——注视，父亲的赤身露体，理应顾念到为父的尊严，却反而揭发长辈的羞耻，这显示他对父亲不敬。相反地，闪和雅弗不仅小心翼翼地设法避免窥见父亲的赤身，更用衣服遮盖他的窘态，以免让他继续出糗难堪，如此显示他们对父亲的尊重。

挪亚酒醒之后，宣布对含的咒诅以及对闪和雅弗的祝福。然而，挪亚的咒诅却是落在含的小儿子迦南身上。经文说：「迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。」（创 9:25；参

照：26-27 节)。这咒诅乃预告了约书亚带领以色列人征服迦南地的日子，迦南人果然成为神的殿劈柴挑水的奴仆（书 9:23）。为什么挪亚并未咒诅含本人，反而咒诅他的儿子？可能有两点理由：（1）以此说明有其父必有其子。摩西记载了迦南不敬虔的后裔，行可憎恶的事（申 20:17-18）。（2）以此预告神咒诅的特质：「我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。」（出 20:5）

挪亚的故事以两句讣文结束。创世记 9:28-29 说：「洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚共活了九百五十岁就死了。」因此，挪亚就成了洪水前与洪水后这两个世界之间的重要枢纽。

四、巴别塔事件（创世记 11:1-9）

巴别塔事件是在洪水过后多久才发生呢？创世记 10:25 提供一个有迹可循的线索，这经文说：「希伯生了两个儿子，一个名叫法勒（就是「分」的意思），因为那时人就分地居住。」从经文上下文来看，法勒的出生就成了神变乱语言、搅乱人的团结，使各国四处分散的年日。7 从创世记 11:10-16 可推算出法勒是在洪水发生 101 年以后出生：洪水以后二年，闪生亚法撒；亚法撒三十五岁生色拉；色拉三十岁生希伯；希伯三十四岁生法勒。因此，在大洪水后的一个世纪，发生了巴别塔事件。

希伯来文 *babel* 的涵义是「变乱」，中文译为「巴别」或「巴比伦」。它在圣经总共出现 262 次，其中巴别两次，巴比伦两百五十七次，巴比伦人三次。

建造巴别塔旨在成为人类引以为傲的纪念碑，因为挪亚悖逆的后裔试图传扬自己的名声（创 11:4）。它也是人类持续违逆神的纪念碑。神吩咐他们要「繁衍增多，充满大地」，但他们试图避免散居各地（创 9:1；11:4）。此外，它是人类建筑工程技术的纪念碑，因为他们使用烧制的砖作为石头的替代品，并以石漆当灰泥（3 节）。美索不达米亚蕴藏十分丰富的天然沥青可用来粘合砖块。

创世记 11:1-9 巴别塔事件，作者巧妙地运用「交错配列」（chiasm）的修辞手法，又称「交叉结构」（chiasmus），把对应词句的排列次序倒转，以呈现镜像结构，其交叉点是用来阐明该事件的重点（转折点）。巴别塔事件的「交叉结构」充分表达了一个令人折服的真理——谋事在人，成事在耶和华。结构中 A—F 是人的谋略，A'—F' 是神的干预，其交叉点则是巴别塔事件的转折点——耶和华降临。该事件的「交叉结构」如下：

- A 天下人的口音、语言都一样 (11:1)
- B 住在那里 (11:2)
- C 他们彼此商量 (11:3a)
- D 来吧，我们要做砖 (11:3b)
- E 我们要建造 (11:4a)
- F 一座城和一座塔 (11:4a)
- G 耶和华降临 (11:5a)
- F' 城和塔 (11:5c)
- E' 看世人所建造的 (11:5b)
- D' 来，我们下去变乱 (11:7a)
- C' 使他们语言彼此不通 (11:7b)
- B' 从那里分散 (11:8)
- A' 变乱天下人的言语 (11:9)

让我们来探讨巴别塔事件的前因与后果。创世记 11:1-4 记载该事件的起因：

那时，天下人的口音、言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：「来吧！我们要做砖，把砖烧透了。」他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说：「来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。」

大洪水之后，挪亚的后裔从亚拉腊山脉往南迁移至美索不达米亚河谷，再往东迁移到示拿地平原。由于建筑科技的跃进，他们在这块土地上野心勃勃地想要建造一座城和一座高塔，以为自己留名千古。他们自命不凡，计划在此群聚而居，显然违背了神吩咐他们「生养众多，遍满了地」的命令 (9:1)。

无所不知，无处不在的神关切世人的作为。创世记 11:5-6 说：「耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和华说：『看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。』」人若团结一起作坏事，普天下的罪恶则一发不可收拾。

箴言 21:30 记载：「没有人能以智慧、聪明、谋略抵挡耶和华。」为了拦阻人类建造巴别塔，神采取有效措施，迫使建塔工程功亏一篑。神「变乱他们的口音，使他们的言语彼此不

通。」(创 11:7) 因为语言不通, 就导致无法完工。第 9 节说: 「因为耶和华在那里变乱天下人的言语, 使众人分散在全地上, 所以那城名叫巴别。」「巴别」就是「变乱」的意思。巴别就是后来心高气傲的巴比伦, 他们心里曾说: 「我要升到云的高处, 我要使自己像那至高者一般。」(赛 14:14 《新译本》)

五、各邦国的由来 (创世记 10:1-32)

创世记 10 与 11 章息息相关。创世记 11:1-9 记载巴别塔事件促使人分散各处, 第 10 章则是挪亚的后裔分散各处的整体概述。

以上两章相关的经文如下:

- 在列出雅弗的子孙之后, 创世记 10:5 说: 「这些人的后裔将各国的地土、海岛分开居住, 各随各的方言、宗族立国。」根据 11:1 的记载, 巴别塔事件发生之前, 「天下人的口音、言语都是一样。」因此, 是巴别塔事件导致雅弗子孙分散各处, 说各自的方言。
- 含的孙子宁录建立一个王国, 创世记 10:10 说: 「他开始建国是在示拿地的巴别、以力、亚甲和甲尼。」《新译本》他后来离开那地而往其他地方建立了许多城 (11-14 节)。因此, 是巴别塔事件导致宁录离开示拿地。
- 含的其他子孙列在创世记 10:15-18, 接着经文说: 「后来迦南的诸族分散了。」(18 节) 毫无疑问地, 是巴别塔事件导致各族的人分散了。
- 介绍完含的族谱之后, 创世记 10:20 说: 「这就是含的后裔, 各随他们的宗族、方言, 所住的地土、邦国。」
- 同样地, 介绍完闪的族谱之后, 经文说: 「这就是闪的子孙, 各随他们的宗族、方言, 所住的地土、邦国。」(创 10:31)
- 在介绍巴别塔事件之前, 作者摩西总结地说: 「这些都是挪亚三个儿子的宗族, 各随他们的支派立国。洪水以后, 他们在地上分为邦国。」(创 10:32)

神变乱人的语言之后, 闪、含、雅弗的子孙便分散各地。创世记 10 章先介绍雅弗的后代, 其次是含的后代, 最后才是闪的后代。神应许的后裔将从闪的后裔中产生。

1. 雅弗的后裔（创 10:2-5）。经文列出雅弗七个儿子和七个孙子的名字。他的后裔主要分布于小亚细亚和欧洲。
2. 含的后裔（创 10:6-20）。经文列出含四个儿子和其他二十六个子孙的名字。他们主要分布在迦南、非洲、部份的阿拉伯。
3. 闪的后裔（创 10:21-31）。经文列出闪五个儿子和其他二十一个子孙的名字。他们主要分布于美索不达米亚和阿拉伯地区。

因此，从闪、含、雅弗的后裔共七十个子孙的名单中得知，他们分布在欧、亚、非三个大陆上。这就说明这世界开始不同语言、种族、邦国的由来（创 10:5, 20, 31）。

六、闪的后代（创世记 11:10-32）

创世记 11:10-26 中表列了闪之后的八个世代，这是承接创世记第 5 章自塞特以来敬虔的后裔。自从大洪水以来，罪的问题乃源源不断，但这世界仍不乏敬畏神的人物。自从亚当与夏娃犯罪之初，神即预告女人的后裔将战胜邪恶。神祝福闪，从闪第八代子孙他拉之后，信心之父亚伯兰（亚伯拉罕）诞生了。从此《创世记》的故事将迈入另一个阶段。从亚伯拉罕开始，我们将看到一个接一个的希伯来人先祖领受神的祝福与应许。

创世记 11:27-32 记载他拉的后代。他拉生了三个儿子：亚伯兰、拿鹤、哈兰（27 节）。亚伯兰名列首位并非因为他是长子，而是在于他属灵上的重要地位。他是神祝福的地上万族都必因他得福的那一位（12:3）；他成了人因信称义之效法的对象（罗 4:12-16）。

三个儿子当中，哈兰比父亲更早去逝，他死在其出生地——迦勒底的吾珥（创 11:28）。迦勒底就是一千年以后巴比伦帝国的发源地。哈兰的女儿密迦嫁给了他的弟兄拿鹤（29 节）；他的儿子罗得，后来跟随亚伯兰前往迦南（31 节；12:5）。亚伯兰娶撒莱为妻（11:29），我们后来才知道撒莱是亚伯兰同父异母的妹妹（20:2, 5, 15）。作者摩西在此特别提到「撒莱不生育，没有孩子」（11:30），是为后来的故事预留伏笔。

论及亚伯拉罕受呼召前往应许之地，司提反说：「诸位父兄请听！当日我们的祖宗亚伯拉罕在美索不达米亚（米所波大米）还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：『你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。』」（徒 7:2-3）虽然是亚伯兰受呼召，但他的父亲他拉却是带领众人离开吾珥的人。创世记 11:31 说：「他拉带着他儿子亚伯兰和他孙

子哈兰的儿子罗得，并他儿妇亚伯兰的妻子撒莱，出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去；他们走到哈兰，就住在那里。」经文并未说明为什么他们停留在哈兰而没有继续前往迦南地。他们住在哈兰直到他拉去世。

他拉享年二百零五岁(创 11:32)，这与前后经文的记载看似矛盾。从创世记 11:26 得知，他拉活到七十岁时，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰，但创世记 12:4 告诉我们：「亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。」假如他拉去世与亚伯兰出哈兰是同一年，那他拉的寿数应该是一百四十五岁 (70+75=145)，但 11:32 却说：「他拉共活了二百零五岁，就死在哈兰。」圣经学者威廉·格拉沙姆 (William Grasham) 为此评论说：「这个问题更可能的解决方案是亚伯拉罕不是他拉的长子。族谱列表中的姓名顺序不一定反映出生的顺序。最先出现的名字可能不是长子，而是神学上的优先者。因此，11:26 乃表明他拉在他七十岁时开始生孩子，可能首先生的是那位后来先去世的哈兰 (11:28)，而亚伯拉罕直到他父亲一百三十岁时才出生。这样就使得他拉在二百零五岁 (130+75) 时去世，亚伯拉罕年七十五岁的时候出哈兰。」 (Genesis 1-22, 350-351)

创世记 1-11 章里的故事启示罪的问题遍布全球，没有一人能幸免于难。然而神总是为人开一条出路，祂应许女人的后裔终将战胜撒但的权势。从塞特到他拉这一脉相承的敬虔后裔乃是为弥赛亚的到来而预备。

从创世记第 12 章一直到本卷书结束，作者摩西将介绍以色列列祖的故事。我们将看到神的恩典与人的顺服相辅相成，以致人类罪的问题获得圆满解决。

第八课 神呼召亚伯拉罕

(创世记 12:1-13:18)

《圣经》人物各有特色。举例来说，忍耐是乔布的特质。雅各书 5:11 说：「你们听说过乔布的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。」当论及大卫时，我们就不得不提起神为什么拣选他作王，因为大卫是一个合耶和華心意的人（撒下 13:14）。此外，杰里迈亚被称作「哭泣先知」（参照：耶 9:1），乃是由于他具有悲天悯人的胸怀。在《新约》里，巴拿巴被誉为劝慰子，因为他善于鼓励他人。使徒约翰的特质常常与「爱」有关，其著作的主旨就反映了这项特质（参照：约一 3:10-18；4:7-11）。

亚伯拉罕或称亚伯兰以「信心」闻名。创世记 15:6 说：「亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。」（参照：罗 4:3）亚伯拉罕的信心成为《新约》人物效法的榜样。罗马书 4:16《新译本》说：「所以，成为后嗣是因着信，为的是要按着神的恩典，使给所有后裔的应许坚定不移，不但临到那属于律法的人，也临到那效法亚伯拉罕而信的人。」

亚伯拉罕的信心表现在坚定不移地信靠神的应许——有朝一日，他的子孙将多如天上的繁星（创 15:5）。保罗为此说：「他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说：『你的后裔将要如此。』」（罗 4:18）又说：「并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。所以，这就算为他的义。」（20-22 节）保罗写给加拉太教会的书信中也提及亚伯拉罕的伟大信心，他说：「可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。」（加 3:9）

除了相信神会赐给他子孙，亚伯拉罕的信心也表现在谦卑地顺服神的呼召，离乡背井，前往迦南地。这一堂课，我们将探讨亚伯拉罕蒙神呼召的故事。《希伯来书》作者为此写道：「亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。」（来 11:8-10）

当我们学习创世记 12 和 13 章时，我们将看到亚伯拉罕愿意遵照神的指示而行，但我们也将看见他也是一个会犯错的凡人。尽管如此，亚伯拉罕信靠顺服神仍旧是我们效法的榜样。

一、亚伯兰蒙神呼召 (创世记 12:1-8)

亚伯兰最先出现在他拉的家谱 (创 11:27)，他拉是闪的后代 (10-26 节)。根据创世记 11:31 的记载：「他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗得，并他儿妇亚伯兰的妻子撒莱，出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去；他们走到哈兰，就住在那里。」这段经文并没有解释为什么他拉要带着一家人离开家乡。他拉在哈兰去世之后 (32 节)，经文接着说：「耶和華对亚伯兰说：『你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。』」 (12:1) 乍看之下，亚伯兰蒙神呼召是在哈兰地的时候。然而创世记 15:7 和尼希米记 9:7 都提到耶和華带领亚伯兰出迦勒底的吾珥。司提反讲道时也提到神是在亚伯兰尚未进入哈兰地的时候就呼召他 (徒 7:2-4)。因此，我们可以推断事件的发展顺序如下：亚伯兰在吾珥蒙神呼召，在父亲他拉的带领下，全家离开吾珥前往迦南 (11:31)。他们中途抵达哈兰，暂时住在那里，直到他拉去世之后 (32 节)，亚伯兰才继续他未完成的旅程。作者摩西将神的呼召置于亚伯拉罕故事的开端，使故事发展前后连贯一致。

耶和華呼召亚伯兰的实际内容记载在创世记 12:1-3，耶和華对亚伯兰说：「你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。」 (1 节) 在这呼召中，神指示亚伯拉罕必须抱着破釜沉舟的决心，勇往直前。首先，亚伯兰必须离开「本地」，亦即离开其居住地以及吾珥周围的整个地区。其次，亚伯兰必须离开「本族」，亦即离开他所属的广大族群。最后，亚伯兰必须离开「父家」，亦即离开父亲他拉的整个家族 (11:27-32)。亚伯拉罕义无反顾地离开他的「本地、本族、父家」也意味着他必须放弃他的家产继承权。

亚伯兰离开哈兰并顺从神的呼召，所放弃的一切都会从耶和華那里再度获得。神强调将来要大大地祝福亚伯兰，神应许说：「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。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。」 (创 12:2-3) 这「大国」的应许必定使亚伯兰始料未及，因为他已经七十五岁 (4 节)，而且「撒莱不生育，没有孩子」 (11:30)。另外，这项使地上万族得福的应许同样令人无法想象。尽管如此，亚伯兰相信神，并遵命而行。圣经学者克莱德·伍兹 (Clyde Woods) 评论道：「在圣经的救赎记录中，亚伯兰蒙神呼召具有举足轻重的地位。事实上，整个圣经故事建构在神实现对亚伯兰的应许。这应许涉及以色列民族的发展，神赐予他们迦南地，并藉由他们的弥赛亚将使万国得福。」 (Genesis—Exodus, 31)

为了回应耶和華的呼召，「亚伯兰就照着耶和華的吩咐去了；罗得也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。」 (创 12:4) 乍看之下，亚伯拉罕顺服神，而且《希伯来书》作

者也说：「亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。」（来 11:8）然而，亚伯兰并没有完全离开所有的亲人，他带罗得同行（创 12:4）。尽管亚伯兰的服从得到认可，诚如经文所言：「亚伯兰就照着耶和華的吩咐去」，但事实上他没有抛下一切。因此，总体而言，亚伯兰遵行神的指示，但他仍旧背负着沉重的包袱，这包括他的年龄、人口、财产。这些包袱记载在创世记 12:5，经文说：「亚伯兰将他妻子撒莱和侄儿罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。」

亚伯兰一行人从哈兰出发，「到了示剑地方、摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。」（创 12:6）有趣的是，神指示亚伯兰前往的迦南地，并非是无人居住之地。关于这点，圣经学者保罗·基思林（Paul Kissling）评论道：「也许关键在于，当迦南人已占据这应许之地，亚伯兰需要真正的信心才能相信神会赐给他一块已经有人居住的土地。亚伯兰接受了神应许赐予的已被占领的土地，成为以色列人信赖神赐予土地的榜样，即使他们同样需要面对一块已经被占领的土地。」（Genesis, Volume 2, 69-70）

他们抵达迦南地时，「耶和華向亚伯兰显现，说：『我要把这地赐给你的后裔。』亚伯兰就在那里为向他显现的耶和華筑了一座坛。」（创 12:7）后来他在伯特利和艾城中间又筑了一座坛，在那里他「求告耶和華的名」（8节）。亚伯兰的举动显示这是定期的正式敬拜。这句话「求告耶和華的名」将亚伯兰与挪亚大洪水以前那些敬拜耶和華的人联系起来。创世记 4:26 说：「塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和華的名。」对亚伯兰生平的进一步研究显示，他继续以「求告耶和華的名」的方式，敬拜耶和華（参照：13:4；21:33）。

二、亚伯兰下埃及（创世记 12:9-20）

亚伯兰在迦南地并未久留，而是「渐渐迁往南地去」（创 12:9）。第 10 节说明为什么亚伯兰下到埃及去：「那地遭遇饥荒。因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。」亚伯兰是否因缺乏信心而迅速离开迦南地？我们不得而知。经文对于亚伯兰离开迦南地、前往埃及之事没有任何评论，但经文却透露亚伯拉罕忐忑不安的心情。进入埃及之前，他和撒莱密谋向询问的人隐瞒他们的夫妻关系。亚伯兰怂恿妻子撒莱：「求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。」（创 12:13）正如所料，撒莱的美貌不仅成为众所瞩目

的焦点，而且受到法老青睐而召她入宫（14-16节）。所幸耶和华从中干预，祂「因亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他的全家。」（17节）法老接着质问亚伯兰说：「你向我作的是甚么？你为甚么不告诉我她是你的妻子呢？你为甚么说她是你的妹妹，以致我娶了她作妻子呢？现在，你的妻子在这里，带她走吧！」（18-19节《新译本》）。经文并未记载亚伯拉罕的任何响应，只记载法老吩咐手下的人「将亚伯兰和他的妻子，并他所有的都送走了。」（20节）

亚伯拉罕被誉为信心之父，其历久弥坚的信心并非是一蹴而就的，而是历经种种试炼所练就出来的结果。然而，这位伟人的信心也有软弱的时候。他带了侄子罗得同行，导致后来两人因财物甚多而分道扬镳。他在神没有吩咐的情况下前往埃及，而且在埃及时又说谎。尽管如此，法老却善待亚伯兰，创世记 12:16 说：「法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛、羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。」法老赐予的众多仆婢中的夏甲，后来与亚伯拉罕同房，生了以实玛利。以实玛利就是现今阿拉伯世界的始祖。现今危及世界和平的中东动乱都可追溯到亚伯拉罕下埃及所种下的恶果。

三、亚伯兰返回伯特利（创世记 13:1-4）

法老王发现亚伯兰隐瞒撒莱妻子的身份之后，就遣送他们出埃及（创 12:18-20）。经文并没透露他们在埃及停留多久，也没说明迦南地的饥荒何时结束，仅仅说：「亚伯兰带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去。」（13:1）这南地就是内盖夫（the Negev）是一个位于巴勒斯坦南方的沙漠地区，此地仅允许自给农业或沙漠居民牧羊。我们可以想象亚伯兰和罗得的牧人经过此地时，为彼此庞大的牛群羊群争取有限牧草的画面。

毫无疑问，亚伯兰的财物甚多。创世记 13:2 说：「亚伯兰的金、银、牲畜极多。」多数的财物可能是法老王因撒莱的缘故赐给亚伯兰的（参照：12:16）。由于这内盖夫沙漠之地无法供养如此多的牲畜，亚伯兰就「从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就是从前支搭帐棚的地方。」（13:3）

在前往埃及之前，亚伯兰曾经在伯特利和艾之间支搭帐棚，而且也在那里「为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。」（创 12:8）这次他回到他先前的祭坛，「又在那里求告耶和华的名。」（13:4）亚伯兰又回到这个熟悉的地方敬拜神，这举动是基于感激，或是基于忏

悔，我们无从得知。但至少他已经完全摆脱那个陌生又具威胁的埃及地，重要的是他再度筑坛与求告主名，显示其又回到规律性的信仰生活。

四、亚伯兰与罗得分道扬镳（创世记 13:5-13）

作者在这一段经文将叙事的焦点转向罗得。罗得是哈兰的儿子，他拉的孙子（创 11:27），于是他就成了亚伯兰的侄儿。他的父亲哈兰死于迦勒底的吾珥（28 节）。亚伯兰是否觉得他有责任照顾侄儿而带着他一路同行，我们不得而知。罗得的同行确实带给亚伯兰许多麻烦。创世记 13:5-6 说：「与亚伯兰同行的罗得也有牛群、羊群、帐棚。那地容不下他们；因为他们的财物甚多，使他们不能同居。」由于那地方的水源和牧草不足以牧养双方的牲畜（参照：26:12-33；36:6-7），结果就造成「牧养亚伯兰牲畜的和牧养罗得牲畜的，起了纷争；当时迦南人和比利洗人还住在那地。」（13:7《新译本》）他们不仅面临严重短缺的问题，而且必须面对生活在这片土地上的敌对团体。

圣经学者安德鲁·斯坦曼（Andrew Steinmann）评论道：「迦南人和比利洗人居住在这片土地上，这一段批注带有一丝嘲讽意味。他们可以在此安居乐业，但亚伯兰和罗得却不能。」（Genesis, 156）这成为当今基督徒的鉴戒。非神的子民能够彼此融洽相处，但神的子民之间反而相咬相吞（加 5:15），这着实令人惭愧。

面对双方的利益冲突，亚伯兰积极提出解决方案。他对罗得说：「你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉（原文是「弟兄」）。遍地不都在你眼前吗？请你离开我：你向左，我就向右；你向右，我就向左。」（创 13:8-9）这项提议显示亚伯兰竭力追求和睦，成功地化解彼此的冲突。其解决纷争之道如下：

1. 首先，以礼相待，以和为贵。亚伯兰虽然是蒙受应许之人，但并未因此自恃甚高，或以严厉的方式解决纷争。箴言 15:1 说：「回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气。」
2. 其次，重义轻利，亲情至上。亚伯兰重视与罗得的手足之情甚于他的财产。圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）评语道：「『我们是弟兄』（8 节），可翻译为『人不应该起纷争，更何况是弟兄。』」（Genesis 1-22, 390）

- 最后，掌握时机，及时处理。亚伯兰在事情发展到一发不可收拾之前，他迅速出面解决纷争，诚如所罗门的箴言：「纷争的开始，如同决堤的水；所以在争执发生以前，就要制止。」（箴 17:14 《新译本》）

亚伯兰愿意让罗得先选择居住之地是一个极大的风险。圣经学者约翰·赛哈默（John Sailhamer）评论道：「亚伯拉罕几乎要把应许之地拱手让给罗得。……亚伯拉罕的提议特别令人震惊的是，在随后的叙事中证明罗得是亚扪人和摩押人的始祖（19:37-38）。亚伯拉罕险些把应许之地交给这一族群的人，他们在摩西时代（民 22-25）和整个以色列随后的历史中（申 23:3-6；拉 9:1），是实现应许之地的主要障碍。由于亚伯拉罕，这个应许在摩押人之父（罗得）一时心血来潮之下，显得岌岌可危。」（Genesis, 118-9）无论这看法是否属实，亚伯兰礼让的风险确实获得回报。由于罗得注重眼前的利益，决定放弃神的应许之地，迁移至一片绿意盎然的美地。创世记 13:10-11 说：「罗得举目看见约旦河的全平原，直到琐珥，都是滋润的，那地在耶和未灭所多玛、蛾摩拉以先如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗得选择约旦河的全平原，往东迁移；他们就彼此分离了。」相反地，亚伯兰留在迦南地（12节）。不幸的是，罗得选择的居住地所多玛是一座罪大恶极的城市（13节）。他欠缺周全的考虑，以致未来必须付出惨痛的代价。

五、亚伯兰获得之应许（创世记 13:14-18）

亚伯兰的命运则截然不同。罗得离去之后，神更新其应许，说：「从你所在的地方，你举目向东西南北观看；凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙才能数算你的后裔。」（创 13:14-16）这项应许包括后裔的应许以及土地的应许。获得神的应许之后，「亚伯兰就搬了帐棚，来到希伯仑幔利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。」（18节）亚伯兰在迦南地定居下来并准备好要敬拜这一位值得颂赞的神。

应用

- 神在创世记 12:1-3 对亚伯兰的应许是圣经中最重要的应许之一。它提醒我们神救赎人类的永恒计划。神信守承诺并透过亚伯拉罕的子孙（seed）使各方各族的人得福。保罗为此

写道：「所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说「众子孙」(seeds)，指着许多人，乃是说「你那一个子孙」(seed)，指着一个人，就是基督。」(加 3:16)

- 亚伯兰从埃及回到迦南地之后，首要之务就是敬拜神。他来到伯特利筑坛之处，在那里「求告耶和華的名」(创 13:4)；当他定居在希伯仑时，他「在那里为耶和華筑了一座坛」(18节)。我们很容易因生命中的试炼与挫折而无法专一注视神、仰望耶稣。亚伯兰的例子提醒我们，无论遭遇什么困难，让我们继续赞美神，感谢我们这位生命中的主。
- 亚伯兰处理与罗得的冲突是圣徒学习的榜样。当我们与亲人或朋友发生冲突时，切莫高傲自大，倒要虚怀若谷。保罗告诫腓立比的信徒说：「凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。」(腓 2:3-4)我们也当记得保罗对加拉太信徒说的话：「因为全律法都包在『爱人如己』这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。」(加 5:14-15)我们当谨慎对待他人，尤其是对待自己的主内弟兄姐妹。
- 罗得选择移居至表面上看似绿意盎然的美地，实际上却离邪恶更近。对基督徒而言，这项抉择是一种警惕。这应用包罗万象，例如择偶，我们是否只注重俊美的外表而忽略了另一半是否会危及我们与神的属灵关系。又例如选择职业，我们是否选择高薪的工作而忽略了工作的内容和时间是否会影响我们属灵的生命。我们是否选择居住在一个舒适的城市却远离教会与圣徒。作决定很难，尤其是生命中的重大抉择常叫人举棋不定。但是，当您把神摆在第一位时，您会发现所有的决定就变得容易多了。

第九课 神与亚伯拉罕立约

(创世记 14:1-15:21)

亚伯拉罕的侄儿罗得择美地而居，面临的是接二连三的灾难。作者摩西描述罗得的迁移，他说：「罗得住平原的城邑，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。所多玛人在耶和华面前罪大恶极。」（创 13:12-13）虽然所多玛是个罪恶之城，但罗得最终却选择「住在所多玛」（14:12）。他的决定使全家陷入灾难。创世记 19 章启示神的审判最终临到这个罪恶之城，罗得一家人陷入与城一同毁灭的危机，所幸天使拯救他们。然而，这并非是罗得唯一要面临的灾难。创世记 14 章一开始即介绍罗得无端卷入一场战争，造成他人财两失。所幸亚伯拉罕出面相助，将罗得和他的财物以及属于他的妇女、人民都夺了回来（创 14:16）。

一、四王与五王作战（创世记 14:1-12）

侵略的一方是以以拦王基大老玛为首的四王（创 14:1），防御的一方是位于死海南端的五个王，分别为：所多玛王、蛾摩拉王、押玛王、洗扁王，和比拉王（2 节）。第 4 节记载了这场战争的起因，经文说：「他们已经事奉基大老玛十二年，到十三年就背叛了。」此意谓这南方五王向基大老玛进贡十二年，但到了第十三年，他们违抗以拦王，停止进贡。于是第十四年，基大老玛联合了示拿王、以拉撒王，和戈印王，沿着约旦河外的大道，从北往南，一路上「在亚特律·加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了苏西人，在沙微·基列亭杀败了以米人，在何利人的西珥山杀败了何利人，一直杀到靠近旷野的伊勒·巴兰。」（5-6 节）接着他们转往西北方来到了南地的高原，在加低斯杀败亚玛力人以及住在哈洗逊·他玛的亚摩利人（7 节）。

四王与五王交战就发生的死海南方的西订谷（创 14:8）。显然，南方五王不是北方四王的对手，他们不是逃到山上，就是掉进坑里（9-10 节），结果四王获胜。圣经说：「四王就把所多玛和蛾摩拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠去了；又把亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物掳掠去了。当时罗得正住在所多玛。」（11-12 节）

二、亚伯兰拯救罗得 (创世记 14:13-16)

亚伯兰并不知道在西订谷的战况如何，直到一个逃亡的人向他报告。创世记 14:13 说：「有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰。」这是第一次「希伯来人」一词出现在圣经里。这术语后来用在约瑟 (39:14; 40:15; 41:12; 43:32)，和以色列人的身上 (出 1:15; 2:6, 11; 撒上 4:6; 13:3, 19; 14:11; 29:3; 耶 34:9; 拿 1:9)。「希伯来人」就被用来区分亚伯拉罕的子孙和其他种族的后裔。

亚伯兰居住在离战争不远的地方——希伯仑的亚摩利人名叫幔利的橡树那里 (创 13:18; 14:13)。为了拯救罗得，他冒着生命危险，率领三百一十八个精练壮丁，一路往北，直追到但 (14 节)。亚伯兰和他的壮丁分队击败敌人，并一路追敢敌人直到大马士革左边的何把 (15 节)，「将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗得和他的财物，以及妇女、人民也都夺回来。」 (16 节) 神的眷顾使得亚伯兰在四王与五王的战役中，大获全胜。

三、二王迎接亚伯兰 (创世记 14:17-24)

亚伯兰凯旋归来时，有两个王迎接他。首先，所多玛王在沙微谷或称为王谷的地方迎接他 (创 14:17)。这地方是位于耶路撒冷南方或东方不远的一处平原。后来大卫的儿子押沙龙在王谷立一根石柱为自己留名 (撒下 18:18)。其次，撒冷王麦基洗德也出来迎接亚伯兰 (创 14:18)。《希伯来书》作者解释：「撒冷王，就是平安王的意思」 (来 7:2)，又根据亚萨的诗：「在撒冷有他 (神) 的帐幕；在锡安有他 (神) 的居所。」 (诗 76:2) 显示撒冷就是耶路撒冷。这两个王迎接亚伯兰的态度截然不同。撒冷王态度热忱，他不仅带着饼和酒出来迎接而且给亚伯兰祝福 (创 14:18-19)。所多玛王则态度粗鲁，向亚伯兰索取夺回的人口 (21 节)。

撒冷王麦基洗德预表耶稣基督。前者是旧约中的预表，后者为新约中的真像。论及二者的共同点，《希伯来书》作者说：「他无父，无母，无族谱，无生之始，无命之终，乃是与神的儿子相似。」 (来 7:3) 麦基洗德与耶稣二者独特的身分、地位、职任的模拟对应关系如下：

1. 麦基洗德是仁义王 (来 7:2)；耶稣基督是公义的万王之王 (启 19:16; 耶 23:5)。
2. 麦基洗德是平安王 (来 7:2)；耶稣基督是和平的君 (赛 9:6)。

3. 麦基洗德是至高神的祭司（创 14:18）；耶稣基督是永远尊荣的大祭司（诗 110:4；来 4:14）。

麦基洗德祝福亚伯兰，说：「愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰！至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的！」（创 14:19-20）根据旧约的记载，位分大的都是向位分小的祝福（出 39:43；民 6:22-27；申 10:8；撒下 6:18）。《希伯来书》作者也认同这点，他说：「从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理。」（来 7:7）麦基洗德祝福亚伯兰，他也必定受到神的祝福，因为神已经应许亚伯兰：「为你祝福的，我必赐福与他。」（创 12:3）麦基洗德祝福了亚伯兰之后，「亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。」（14:20）如此再一次体现麦基洗德的伟大。《希伯来书》作者为此评论道：「你们想一想这人是多么伟大啊！祖先亚伯拉罕也要从上等的掳物中，拿出十分之一来给了他。」（来 7:4《新译本》）

与麦基洗德的热忱相比，所多玛王的表现则冷漠无礼。他要求亚伯兰说：「你把人口给我，财物你自己拿去吧！」（创 14:21）作为一个胜利者，亚伯兰有权分配他的战利品，然而他并没有将掳来之物据为己有，他对所多玛王说：「我已经向天地的主、至高的神耶和華起誓：凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：『我使亚伯兰富足！』」

（22-23 节）亚伯兰的信心比以往更加坚定，他相信神会继续祝福他。亚伯兰虽严以律己，却宽以待人，他要求所多玛王，他仆人和盟友「所应得的分，可以任凭他们拿去」（24 节）。

四、立约的应许——大国的应许（创世记 15:1-6）

创世记 15 章介绍了两个非常重要的神学理念：信心和圣约。保罗以亚伯拉罕的因信称义作为基督信仰的中心论述（罗 4:3；加 3:6）。创世记 15 章和 17 章所提及的圣约后来成为神在西乃山与摩西和以色列人立约的根基。信心与圣约将旧约和新约串连一起。由于人的信心与神的圣约，使神的救赎先是临到了以色列人——亚伯拉罕肉身的子孙，后来又临到了基督徒——亚伯拉罕属灵的后裔（加 3:29）。

神与亚伯兰立约的两段对话，分别记载于创世记 15:1-6 和 7-21。神再次确认要赐给亚伯兰的两项应许：大国和地业。这两段对话都是以神安慰亚伯兰的声明开始；然后，亚伯兰提出问题；最后，神回应了关于应许实现之细节。

当亚伯兰凯旋归来时，麦基洗德除了给亚伯兰祝福，他也称颂神说：「至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的！」（创 14:20）如今这位至高的神在异象中对亚伯兰说：「亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。」（15:1）以上两段经文息息相关。创世记 14:20 里的「交」（希伯来文 *magan*；英文 delivered）与 15:1 里的「盾牌」（希伯来文 *magen*；英文 shield）二者希伯来文的发音类似。神有意传达以下信息：正如耶和华在战争中把敌人交给亚伯兰手里，神是亚伯兰的盾牌，会一直保护他。除此之外，由于亚伯兰拒绝接受战利品，神也要大大地赏赐他。

神安慰亚伯兰「不要惧怕」（创 15:1）。或许是亚伯兰惧怕敌人回来报仇，但更可能是他惧怕因为膝下无子，神的应许无法实现。于是他对神说：「主耶和华啊，我既无子，你还赐我甚么呢？并且要承受我家业的是大马土革人以利以谢。……你没有给我儿子；那生在我家中的人就是我的后嗣。」（2-3 节）这是圣经第一次记载亚伯兰口头响应神的话，以此表达心里的担忧。既然无法从撒莱那里得子，权宜之计就是由养子取代亲生儿子。圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）为此评论道：「显然亚伯拉罕收养了生在他家里为奴的大马土革人以利以谢，成为他的后嗣。这与古代美索不达米亚的习俗一致，亦即允许膝下无子的人收养奴隶作为继承人。养子有责任照顾领养他的父母，只要他们活着，他就有义务在他们死后给予安葬，然后继承他们的财产。」（Genesis 1-22, 429）

神不仅口头确定，更以天上繁星的比喻坚立祂的应许。耶和华对亚伯兰说：「这人必不成为你的后嗣；你本身所生的才成为你的后嗣。」（创 15:4）接着祂领亚伯兰到外边，说：「你向天观看，数算众星，能数得过来吗？……你的后裔将要如此。」（5 节）这就再次确认神在创世记 12:2 给予亚伯兰「大国」的应许。亚伯兰的子孙会和天上的众星一样，不可胜数。这应许其实超越了属世的子孙，它也包括在基督里属灵的后裔（加 3:26-29）。

亚伯兰蒙神呼召，离乡背井的时候不仅已经七十五岁，且撒莱面对不孕症的挑战，如今在迦南地，这对年迈的夫妻依然膝下无子，要他相信神的应许，确实需要莫大的信心。然而他对神的应许，笃信不移，于是作者摩西以这句经典经文来描绘他蒙神称许。经文说：「亚伯兰信耶和华，耶和华就以此算为他的义了。」（创 15:6《新译本》）该经文有两个要点：

首先，「亚伯兰信耶和华。」自从他蒙神呼召离开迦勒底的吾珥，中途住在哈兰，接着前往迦南地，然后埃及，后来又回到迦南地，他的信心在旅程中不断地接受挑战，然而神的眷顾却从不间断。神在战争中又将敌人交在他手里，他对神的信心于是一次比一次坚定。他

的「信」不仅是理智上的认知，更是心里上的顺服。他摒弃自己的意志而将自己完全交托给神、顺服神的计划。

其次，「耶和华以此算为他的义。」耶和华以亚伯兰之顺服神的信心「算为」（希伯来文 *chashab*；英文 *counted, reckoned*）他的义。他被神认定是一位义人。事实上，信心、行为、称义三者密不可分，雅各书 2:21-23 说：「可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：『亚伯拉罕信神，这就算为他的义。』他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。」因此，信心与行为相辅相成，一体两面，才可被神称义。凡因信称义的人，就是与神有美好关系的人。

五、立约的应许——地业的应许（创世记 15:7-21）

创世记 15 章第二部分的一开始，神确认祂赐给亚伯兰地业的应许。神对亚伯兰说：「我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。」（创 15:7）这句宣言的用词对以色列人来说耳熟能详，例如神在西乃山赐下十诫之前，祂宣示：「我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。」（出 20:2；申 5:6）后来神再次强调：「我是耶和华你们的神，曾领你们从埃及地出来，为要把迦南地赐给你们，要作你们的神。」（利 25:38）因此，神立约的宣言如出一辙，神以「领你出了迦勒底的吾珥」作为祂与亚伯兰立约的方式（创 11:28, 31），神又以「曾将你从埃及地为奴之家领出来」作为与以色列人立约的宣言。由此可见，神与亚伯兰的约和神与摩西的约，二者紧密相连。为了解决自亚当以来罪的问题，神与以色列先祖所立的约将一脉相承。

亚伯兰和前一次一样提出问题，他说：「主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？」（创 15:8）神吩咐亚伯兰：「你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。」（9 节）从亚伯兰的举动中可得知神吩咐他如何处理这些动物，经文说：「亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半地摆列，只有鸟没有劈开。」（10 节）正在等候神进一步指示的当下，亚伯兰尽力保护尸首免于飞鸟啄食（11 节）。

日落的时候，神启示亚伯兰地业的应许。耶和华对正在沉睡的亚伯兰说：「你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他们四百年。并且他们所服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来。但你要享大寿数，平平安安。」

安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。」（创 15:13-16）

神启示的事就是以色列人在埃及地，从七十人发展到超过百万人口的「大国」。他们寄居在埃及地「四百年」乃是取整数的说法（参照：徒 7:6），实际上他们在埃及地寄居受欺压共四百三十年（出 12:40-41）。当摩西带领以色列人脱离埃及辖制，前往美好宽阔、流奶与蜜之地时，也带出许多财物。亚伯拉罕的确享尽天年，寿终正寝，享年一百七十五岁，平安地归到他列祖那里（创 25:7-8）。以色列人到了第四代才回到迦南地，此意谓一代相当于一百年。如此的计算方式可能是基于亚伯拉罕在一百岁的时候才生儿子以撒（21:5）。创世记 15:16 最后解释神尚未把迦南地赐给亚伯拉罕子孙的原因：「因为亚摩利人的罪孽还没有满盈」。在此，神以亚摩利人作为所有迦南地人的代表（参照：摩 2:10）。神是恒久忍耐又有恩慈的神，祂给迦南人长达四百年的时间悔改，直到他们恶贯满盈为止。

预告完亚伯兰后裔必经历的事之后，奇妙的事发生了。创世记 15:17-18 说：「日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约。」这情景到底有何重要意义？这是神郑重声明将不惜一切代价遵守盟约。劈开分成两半的动物深刻地描绘了立约者违反盟约的祸患，烟和火则象征神的显现（出 3:2；14:24；19:18；20:18；诗 18:8）。立约者在劈成两半的动物之间经过是古代订立盟约的一种庄严仪式，神从切成一半的肉块之间经过表明祂必成就其应许。

这种以劈开动物立约的方式也出现在杰里迈亚书 34:18-20，当时耶和华说：「犹太的首领、耶路撒冷的首领、太监、祭司，和国中的众民曾将牛犊劈开，分成两半，从其中经过，在我面前立约。后来又违背我的约，不遵行这约上的话。我必将他们交在仇敌和寻索其命的人手中；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。」以这种方式立约乃表示立约者同意：我若毁约，我愿和这牛犊一样被劈开。试想一下，神愿意降尊为卑，以此方式立约，显示祂毫无保留地确认赐给亚伯兰地业的应许必定实现。神向来一言九鼎，他的承诺绝对可信。

神与亚伯兰所立的约就是赐给亚伯兰地业的应许。创世记 15:18 说：「当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：『我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。』」虽然地业的应许是四百年以后才实现的事，但神却说「我已赐给你的后裔」。这是圣经预言常用的动词时态——预言性的完成式，意谓未来的事宛如已经发生了一般。神的应许如此坚定不移，就好像已经应验了一样。神赐给亚伯兰的地业，在以色列历史的全盛时期——所罗门王在位

时，达到巅峰（王上 4:21, 24）。创世记 15 章最后三节（19-21 节）列举了十个居住在神应许之地的种族。数字「十」在圣经里代表「完全」，这就意谓神与亚伯兰所立的约——赐给他们地业的应许，必能完全实现。

应用

虽然神赐给以色列人地业的应许必定实现，但这应许却是有条件的。神警告准备进入迦南地的以色列民说：

耶和華你的神領你進他向你列祖亞伯拉罕、以撒、雅各起誓應許給你的地。那裏有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，裝滿各樣美物，非你所裝滿的；有掘成的水井，非你所掘成的；還有葡萄園、橄欖園，非你所栽種的；你吃了而且飽足。那時你要謹慎，免得你忘記將你從埃及地、為奴之家領出來的耶和華。你要敬畏耶和華你的神，事奉他，指着他的名起誓。不可隨從別神，就是你們四圍國民的神；因為在你們中間的耶和華你神是忌邪的神，惟恐耶和華你神的怒氣向你發作，就把你從地上除滅。（申 6:10-15）

以色列得了迦南地之後經歷了一百二十年的聯合王國之後，就每況愈下。由於他們隨從別神，悖逆耶和華，最終神借着巴比倫帝國于主前 586 年征服以色列，也應驗了神對他們的警告。

今天，神借着基督與神的子民立了一個「更美之約」（來 7:22），這約是憑「更美之應許」立的（8:6）。這應許就是獲得在天上永恆的基業——天家。讓我們信守神的約、遵從祂的命令，並熱切期待基督再臨。當他第二次顯現時，他「要向那些熱切期待他的人成全救恩」（9:28《新譯本》）。讓我們期待這光榮時刻的到來。

第十课 人的聪明与神的智慧

(创世记 16:1-17:21)

当神呼召亚伯兰离开家乡时，祂应许说：「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。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。」（创 12:2-3）虽然亚伯兰当时已七十五岁，但罗马书 4:20-21 说：「（他）总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。」当亚伯兰与罗得分道扬镳之后，神再次向亚伯兰肯定地说：「我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙才能数算你的后裔。」（创 13:16）

即使亚伯兰相信神会信守承诺，但他仍旧没有孩子。于是亚伯兰问神，说：「『主耶和華啊，我既无子，你还赐我甚么呢？并且要承受我家业的是太马士革人以利以谢。』」亚伯兰又说：『你没有给我儿子；那生在我家中的人就是我的后嗣。』」（创 15:2-3）神耐心地解释说：「『这人必不成为你的后嗣；你本身所生的才成为你的后嗣。』」于是领他走到外边，说：『你向天观看，数算众星，能数得过来吗？』」（4-5 节）接着第 6 节说：「亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。」

年迈的亚伯兰和撒莱势必感受到了生下应许之子的压力，并引颈期盼神的应许能早日实现。从创世记 16 章一开始的经文显示，撒莱不信她能够为亚伯兰生子。事实上，她将她的不孕症归咎于耶和華（创 16:2）。因此，为了解决这悬而未决的问题，试图帮助神早日实现十年前神赐给亚伯兰的应许，撒莱将她的使女夏甲送给亚伯兰为妾（3 节），以实玛利因此出生（15 节）。然而他并非是神应许要使万民得福的那一位，而是撒莱，后来改名为撒拉，所生的儿子以撒才是神的应许之子（17:21）。

撒莱没有耐心等候神的应许，在当时以及在未来都造成莫大伤害。亚伯兰纳妾之后，撒莱和夏甲的冲突立即涌现，而且往后以实玛利和以撒，并他们的后裔也冲突不断。无论撒莱决定将婢女送给亚伯兰为妾是否是当时的婚姻文化，作者摩西不认同这项抉择。圣经学者约翰·赛哈默（John Sailhamer）评论说：「从他（作者）的观点来看，撒莱的计划是一个例子，说明人想倚靠一己之力以获得神的祝福是徒劳无功的。……整体而言，从以下的观察可得知（作者）不赞成她的计划。作者叙述这个故事，以创世记第三章夏娃的作为，来衬托撒莱的作为，旨在表达她的计

划，如同夏娃的计划一样，以神自居，越俎代庖，以获得神的祝福。」（Genesis, 134-35）这故事警惕我们，莫妄想跑在神的前面。所罗门王晓谕我们：「没有人能以智慧、聪明、谋略抵挡耶和華。」（箴言 21:30）

一、撒莱苦待夏甲（创世记 16:1-9）

经文一开始便宣告问题所在与撒莱的提议。创世记 16:1-2 说：「亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒莱对亚伯兰说：『耶和華使我不能生育。求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。』亚伯兰听从了撒莱的话。」这段经文重复了创世记 11:30 撒莱的不孕症，那时候是他们刚刚离开迦勒底的吾珥，前往迦南地。撒莱相信是神使她不能生育，她的言辞反映了旧约的观点，亦即耶和華是所有人生经历的最终源泉，从令人振奋到令人烦恼和沮丧的经历皆是。对撒莱而言，神促使她不孕。那么，她为何不相信神能解决其不孕的问题呢？圣经学者汉米尔顿（Victor P. Hamilton）解释说：「显然撒莱的选项不多，她可选择在有生之年继续不能生育，直等到神改变她的境遇，或者假设她的不孕症是永久性的，她可以选择将夏甲送给亚伯兰代她生产。这里很难判断撒莱这么做是基于义务或是权利。」（*The Book of Genesis, Chapters 1-17*, 445）无论如何，她似乎觉得有责任自行解决膝下无子的问题。

时光似箭，日月如梭。自从神赐给亚伯兰大国的应许之后，至今已过了十年，显然这漫长的岁月足以令撒莱觉得她并非是神计划中的一环。因此，她把夏甲送给她的丈夫。创世记 16:3 的叙述简单明了：「于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。」撒莱的解决方案虽然完全错误，但「亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕」（4 节）。虽然这种习俗在当时不孕的夫妻之间，是可被接纳的，然而这并非是神为亚伯兰与撒莱拟定的计划。

夏甲的怀孕不但没有解决问题，反而带来更多麻烦，因为「她见自己有孕，就小看她的主母」（创 16:4）。撒莱也意识到这个问题，所以「撒莱对亚伯兰说：『我因你受屈。我将我的使女放在你怀中，她见自己有了孕，就小看我。愿耶和華在你我中间判断。』」（5 节）圣经学者克莱德·伍兹（Clyde Woods）评论说：「奴隶被赋予与妻子同等的地位是不公正的……撒莱向最高法官上诉，以确保她作为亚伯兰妻子的合法权益不受损害。」（*Genesis—Exodus*, 41）她试图解决一个问题，却制造另一个问题。

听了撒莱的抱怨之后，亚伯兰让撒莱自由地处理这个冲突，于是「撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。」（创 16:6）。圣经学者亚伯拉罕·库鲁维拉（Abraham Kuruvilla）总结这功能失调的家庭状况，说：「虽然撒莱对夏甲的愤怒是基于夏甲对她的轻视（16:4），但撒莱虐待并驱逐她的使女也不可原谅。……而亚伯兰的轻率态度同样应受谴责。毕竟，这女人是他的『妾』与孩子的母亲……这个家真是一团混乱：被驱逐的夏甲在怀孕期间失去了家；撒莱失去了她的使女；亚伯兰失去了他的妾和孩子，更不用说他失去了婚姻和家庭的和谐！所有的纵容、操控与剥削都标志着缺乏信心。」（Genesis, 200）

夏甲从希伯仑往南逃到书珥（创 16:7），她可能打算回埃及去。创世记 16:7 说：「耶和华的使者在旷野书珥路上的水泉旁遇见她。」得知她正逃离撒莱之后（8 节），耶和华的使者对她说：「你回到你主母（女主人）那里，服在她手下。」（9 节）夏甲回去不是作亚伯兰的妾，而是成为撒莱的使女。夏甲重回使女的角色当然是令人尴尬，但总比在荒凉的旷野中等待死亡来得好。

二、耶和华的使者眷顾夏甲（创世记 16:10-16）

夏甲必须回到主人那里，她和孩子才能得福。提到这祝福，耶和华的使者说：「我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数」（创 16:10），又说：「你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和華听见了你的苦情。他为人必像野驴。他的手要攻打人，人的手也要攻打他；他必住在众弟兄的东边。」（11-12 节）神实在听见了夏甲的苦情，故以以实玛利（「神听见」的意思）的确反映这层意义。尽管如此，以实玛利将来「必像野驴」。圣经形容野驴有两项显著的特质：（1）野驴以发情期，放荡不羁而闻名。杰里迈亚书 2:24 说：「又像惯在旷野的野驴，欲心一起就喘气，牠春情发动，谁能抑制牠呢？」《新译本》（2）野驴以在野地中觅食，无家可归而闻名。乔布记 24:5-8 形容贫穷人「如同野驴出到旷野，殷勤寻找食物；他们靠着野地给儿女糊口，收割别人田间的禾稼，摘取恶人余剩的葡萄，终夜赤身无衣，天气寒冷毫无遮盖，在山上被大雨淋湿，因没有避身之处就挨近盘石。」「必像野驴」乃预告以实玛利和他的后裔将以游牧为生。除此之外，他也会与其他人冲突不断。

神的眷顾临到夏甲，于是创世记 16:13 说：「夏甲就称那对她说话的耶和華為『看顾人的神』。因所以说：『在这里我也看见那看顾我的吗？』」无论是行善或作恶，耶和華使者的

显现可能让这位逃跑的婢女夏甲学习到一个永生难忘的课题。「耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的。」(耶 17:10) 任何人皆无法躲避无处不在、无所不知的神。

正如神的预言,「夏甲给亚伯兰生了一个儿子;亚伯兰给他起名叫以实玛利。」(创 16:15) 亚伯兰给孩子起名以实玛利,显示他掌握了当时情况。从以下推论可得知:夏甲将神的指示报告亚伯兰,她转述神垂听了她的苦情,这就是以实玛利名字的由来。这名字提醒亚伯兰和撒莱,他们忽略了神才是实现应许的真正源头。神眷顾人,祂知道人的苦情。

作者摩西告诉读者,以实玛利出生时,亚伯兰年八十六岁(创 16:16)。

三、亚伯兰改名亚伯拉罕(创世记 17:1-8)

十三年之后,在亚伯兰九十九岁的时候,神再度向他显现(创 17:1)。创世记 17:1-2 与创世记 15 章里的两段经文结构有异曲同工之妙。神向亚伯兰显现,并以「我是……」来安慰亚伯兰,以使他更亲近、信靠神。

创世记 15:1「……我是你的盾牌,必大大地赏赐你。」

创世记 15:7「我是耶和华,曾领你出了迦勒底的吾珥,为要将这地赐你为业。」

创世记 17:1-2「我是全能的神……,我就与你立约,使你的后裔极其繁多。」

《创世记》启示我们的神是一个慈爱的神,祂利用每一个人生的转折点向人启示祂的特质,目的是要邀请他们与祂建立深厚的关系。这一次,神表明自己是「全能的神」。在人看似无法达成的事,在神凡事都能。神计划更新与亚伯兰的约,但立约之前,祂先设立条款:「你要在我面前行事为人;你要作完全人。」(创 17:1《新译本》)「在神面前行事为人」意谓亚伯兰应该时刻意识到神在他生命中一直与他同在。「作完全人」简言之就是致力做一个符合神旨意的人。此乃提醒亚伯兰,以前他听从撒莱的提议,娶夏甲为妾所产生的种种问题都是自作聪明的后果。从此,他必须完全按照神的旨意行在神面前。

神之前与亚伯兰立约是记载在创世记 15:18,十三年过后,神再次确认祂的约。这次创世记 17:5-8 立约的内容更加广泛:

1. 亚伯兰将成为多国的父(创 17:4-5)。亚伯兰因此改名为亚伯拉罕,以反映「多国之父」之名字的意义。从亚伯拉罕族谱得知,这些国主要来自于其继任的妻子基土拉(25:1-4),儿子以实玛利(15:12-18),以及孙子以扫(36:1-43)的后裔而来。

2. 国度与君王皆是从亚伯拉罕而出（创 17:6）。这君王也包括万王之王的弥赛亚——耶稣基督。
3. 神与亚伯拉罕及其世世代代的后裔立「永远的约」（创 17:7）。这「永远的约」仅限于从撒莱所生的儿子以撒一脉相承的应许之子。从夏甲和基土拉所生的儿子不包括在此约之中。
4. 亚伯拉罕的寄居地——迦南地，将成为其后裔永远的产业（创 17:8）。神所应许的「永远的约」或「永远的产业」都必须在遵守神命令的前提下才得以延续。

四、撒莱改名撒拉（创世记 17:15-22）

神的约不仅针对此时九十九岁的亚伯拉罕，同时也针对他八十九岁的妻子撒莱。除了撒莱的名字更名为撒拉之外（创 17:15），神继续对亚伯拉罕说：「我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母；必有百姓的君王从她而出。」（16 节）从人的观点而言，这祝福好得令人难以置信。于是「亚伯拉罕就俯伏在地，笑了起来，心里说：『一百岁的人，还能生孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生育吗？』」（17 节《新译本》）根据人的聪明，亚伯拉罕请求神说：「但愿以实玛利活在你面前。」（18 节）圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）评论，换言之，亚伯拉罕是说：「主啊，经过这么多年的等待，祢是否愿意接受这个问题的合理解决方案——让我儿子以实玛利成为祢的拣选之子，透过他来实现祢的应许？」（Genesis 1-22, 487）

神再次确认撒拉所生的儿子才是神的应许之子（创 17:19）。为了加强祂的应许，神给他的儿子起名以撒，其涵义是「笑」，以此提醒亚伯拉罕，当他听到神祝福的当下笑了。在人看似不能，但在神凡事都能！神这次明确指出撒拉生以撒的时间，神说：「到明年这时节，撒拉必给你生以撒，我要与他坚定所立的约。」（21 节）

由于亚伯拉罕为以实玛利祈求（创 17:18），神也应允亚伯拉罕说：「我必赐福给他，使他昌盛，极其繁多。他必生十二个族长；我也要使他成为大国。」（20 节）以实玛利十二个儿子的名字以及其子孙的住处记载于创世记 25:12-18。神给以实玛利大国的祝福乃是祂之前给夏甲应许的延伸（16:11-12）。

圣经人物更改名字有其重要意义。它常常意谓人生的转折点，无论是人生目标或是人格的转变，尤其是神亲自更改名字的人，意义更加非凡。神更改亚伯兰和撒莱的名字，代表神

赋予他们未来命运的标志。由于人格特质的改变，他们未来的角色也随之转变。这使我们想起新约中的西门更名为彼得（太 16:17-18），扫罗更名为保罗（徒 13:9）。这些经历神恩典而蜕变的人与以前截然不同了，而名字的改变也意谓其人生转型的开始。

五、神立约的记号——割礼（创世记 17:9-14）

除了更改名字外，神也以一个立约的记号——割礼，作为亚伯拉罕生命转折点的标志。神吩咐亚伯拉罕说：「我与你和你的后裔所立的这约，是你们应当谨守的，就是你们所有的男子，都要受割礼。你们都要割去身上的包皮，这就是我与你们立约的记号了。」（创 17:10-11《新译本》）这割礼乃是针对以色列家里出生的男子以及用银子买来的外邦男子（12节）。这肉体的割礼就成了以色列人与神立永约的记号（13节）。割礼在身上所留下的记号是永久性的，代表与神所立的约乃是永恒之约。圣经学者詹姆斯·史密斯（James Smith）解释希伯来人行割礼的意义，说：「希伯来男子的辨别标志就在他的性器官上，这是非常合适的。这绝非不体面，反而是他全身最神圣的部位。因此，如果这身上最私密的部分是献给神的，那么他整个人也必须如此。有了这个标志，在某种特殊意义上，人在繁衍敬虔后裔的事上就成为神的同工了。」（*The Pentateuch*, 140）

除了肉身的割礼，圣经许多处经文也提到「行心里的割礼」（申 10:16；耶 4:4；罗 2:28-29）。例如杰里迈亚先知警告南国的犹太说：「犹太人和耶路撒冷的居民哪，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉；恐怕我的忿怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭！」（耶 4:4）使徒保罗解释说：「因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。」（罗 2:28-29）真正的割礼是除去心里的污秽，打从心里顺服神，如此才能得蒙神的喜悦。

神赐给亚伯拉罕的割礼之约并非是可有可无的选项。凡不受割礼的男子，就是违背了神的约，他们必「从民中剪除」（创 17:14）。虽然学者对于「从民中剪除」的意义意见分歧，然而圣经多处经文显示这术语乃与死刑有关。例如神晓谕摩西关于守安息日之事，说：「所以你们要守安息日，以为圣日。凡干犯这日的，必要把他治死；凡在日做工的，必从民中剪除。」（出 31:14）关于敬拜摩洛的人，神吩咐摩西说：「你还要晓谕以色列人说：凡以色列人，或是在以色列中寄居的外人，把自己的儿女献给摩洛的，总要治死他；本地人要用石头

把他打死。我也要向那人变脸，把他从民中剪除；……。」（利 20:2-3）因此，这个攸关生死的割礼表明了他们尊重与真神关系的重要性。

六、亚伯拉罕执行割礼之约（创世记 17:22-27）

神升天离开亚伯拉罕的当日，亚伯拉罕遵命执行割礼。行割礼的人包括九十九岁的亚伯拉罕自己、十三岁的儿子以实玛利，以及家里所有的男子，无论是家里出生的或是用银子买来的，他们都一同受了割礼。亚伯拉罕再一次用行动展现出他对耶和華的信心。

应用

- 撒莱的计划提醒我们必须相信神会按照祂的时间表来实现祂的应许。当我们缺乏耐心而试图跑在神前面时，就会造成反效果。以赛亚书 40:31 提醒我们：「但那等候耶和華的必重新得力。他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。」愿我们信任神的运筹帷幄，放弃自己的谋划策略。
- 亚伯拉罕迅速响应神割礼之约的行动值得称赞。在神吩咐割礼之约的当天，他就执行割礼。神也期望我们能以立即的行动响应祂的呼召。在新约里，我们可看到许多人在领受福音之后，毫不迟疑地立刻接受洗礼。在五旬节，有三千人在彼得讲道的当天受洗（徒 2:37-41）。那些信了腓利传神国福音和耶稣的名的撒马利亚人也立刻受了洗（8:12）。此外，衣索匹亚太监（8:35-39），大数的扫罗（9:17-18；22:16），哥尼流及其一家人（10:30-48），腓立比禁卒和他的一家人（16:25-34），以及基利司布和全家人（18:8）。这些人没有拖延接受福音的邀请。诚如保罗所言：「看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子。」（林后 6:2）

第十一课 贵客造访亚伯拉罕和罗得

(创世记 18:1-19:38)

当亚伯拉罕九十九岁的时候，神应许赐福给他的妻子撒拉，祂对亚伯拉罕说：「我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母。」（创 17:16）后来神又说：「你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。」（19 节）创世记 18 章将重述这项神的应许。尽管亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，神应许亚伯拉罕：「你的妻子撒拉必生一个儿子。」（18:10）一听到这宣告，「撒拉心里暗笑」（12 节）。尽管如此，《希伯来书》作者写道：「因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的。」（来 11:11）无论她刚开始是否认为自己年纪太大而不能生育，或是认为神所宣告的难以置信，但撒拉终究相信了神。

一、三位访客造访（创世记 18:1-8）

三位访客造访是发生在「幔利橡树那里」（创 18:1），这是在希伯仑，就是亚伯拉罕和罗得分道扬镳之后，支搭帐棚的地方（13:18；参照：14:13）。根据创世记 18:2，亚伯拉罕「举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帐棚门口跑去迎接他们，俯伏在地。」亚伯拉罕显然认为这些访客是贵宾，因为他不仅在炎热的天气里奔跑迎接，而且俯伏在地以示尊敬。

这三位访客，两位是天使，一位是耶和华。经文说：「耶和华在幔利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。」（创 18:1）这是《创世记》最后一次记载耶和华显现在亚伯拉罕面前（18:1；参照：12:7；17:1）。「神的显现」（希腊文 *theophaneia*；英文 *theophany*）一词的涵义是神彰显自己。在旧约，祂以神的使者、云柱、火柱、荆棘里火焰等具体形像，向人显现。亚伯拉罕好客之举令人印象深刻，从以下举动便可看出他给予访客宾至如归的礼遇：「他一见，就从帐棚门口跑去迎接他们，俯伏在地」（18:2）；他「求」他们留下来（3~5 节）；他「急忙」进帐棚吩咐撒拉做饼（6 节）；他「跑」去牵一只牛交给仆人预备（7 节）；当一切食物

摆在客人面前时，他自己「站在旁边」伺候（8节）。亚伯拉罕处处展现了东道主的盛情和殷勤。

让我们进一步探讨故事的细节。亚伯拉罕一见到三位访客时立刻上前迎接，并对他们说：「我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去。容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。」（创 18:3~4）他的诚挚邀请也反应了当时敦厚良善的风土民情，圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）解释说：「亚伯拉罕的举动是古代近东地区好客之举的例证，特别是那些住在偏远地区几乎没有机会拜访或招待客人的人。此外，古代近东文化中，主人有义务在客人停留其间满足客人的需要和安全。」（*Genesis 1-22*, 499~500）

亚伯拉罕继续说：「我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。你们既到仆人这里来，理当如此。」（创 18:5）虽然他只提到饼，但他所预备的远比他所说的还要丰盛。撒莱的确预备了饼（6节），但亚伯拉罕又另外挑了一只又嫩又好的牛犊，请仆人帮忙预备食物（7节）。当一切准备就序，「亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了。」（8节）圣经学者甘格尔和布雷默（Gangel 和 Bramer）为此评论道：「亚伯拉罕所展现的好客之举是毫无保留的。撒莱使用『细面』，亚伯拉罕提供『牛犊』。第8节的结尾叙述值得一提，『当他们用餐时，（亚伯拉罕）自己站在旁边的一棵树下，听候使唤。』这完全是一种仆人的姿态——站在离客人够远的地方以避免干扰客人用餐，但又站在离客人够近的地方以随时接受召唤，满足客人所需。」（*Genesis*, 153~54）

借着热诚欢迎与设宴款待，亚伯拉罕不仅完美地展现了一个东道主的角色，也给客人机会向亚伯拉罕提供关于神的约的更多细节。圣经学者艾伦·罗斯（Allen Ross）评论道：「到亚伯拉罕的帐棚用餐是为了表达亲密团契的一个美好例子。基于这种密切关系，神保证应许之子即将出生。古代世界的盟约往往安排在用餐时刻，例如创世记 26:28-30，以撒与亚比米勒立约。一起用餐对于在盟约中达成和平协议很重要。因此，在西乃山立约时，摩西与众领袖在耶和华面前吃喝平安（出 24章）。」（*Creation and Blessing*, 342）

二、神应许撒拉生子（创世记 18:9-15）

当撒拉在帐篷里的时候，耶和华应许亚伯拉罕：「到明年这时候，我必要回到你这里；你的妻子撒拉必生一个儿子。」（创 18:10）撒拉在帐篷门口也听见这话，就「心里暗笑，说：

『我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？』」（12节）作者解释说：「亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。」（11节）无论撒拉之前是否有听到神对亚伯拉罕的应许（17:16, 19, 21），如今她亲耳听见她必定能怀胎生子，简直不可思议。

对于撒拉心里暗笑，耶和華问亚伯拉罕说：「撒拉为甚么暗笑说：『我已经老了，真的还能生育吗？』」（创 18:13《新译本》）撒拉心里想的是：「岂能有这喜事呢？」耶和華将其解读为「真的还能生育吗？」这措辞的微妙变化，显示耶和華不仅知道撒拉的想法，也解读了撒拉心里的话——「我真的还能生育吗？」一旦撒拉生理上不可能怀胎生子的障碍确立，神重申祂对亚伯拉罕的应许。祂说：「耶和華岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。」（14节）全能的神必定实现祂的应许。

虽然撒拉不承认她笑了，但无所不知的神说：「不然，妳实在笑了。」（创 18:15）。这提醒我们，「被造的没有一样在他面前不显然的；原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。」（来 4:13）

撒拉听到神的应许后，心里暗笑（创 18:12），而亚伯拉罕早先也是如此（17:17）。虽然二者的反应相同，但他们俩人最终都信靠神。希伯来书 11:12 描述他们信靠神的结果：「所以从一个彷彿已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。」神的应许永远真实，纵使看起来多么令人难以置信。

三、亚伯拉罕为所多玛代求（创世记 18:16-33）

使徒保罗提及有关神的特质时，说：「可见，神的恩慈和严厉向那跌倒的人是严厉的，向你是有恩慈的，只要你长久在他的恩慈里；不然，你也要被砍下来。」（罗 11:22）《希伯来书》作者也说：「落在永生神的手里，真是可怕的！」（来 10:31）神是慈爱、怜悯的神，但同时也是公义、正直的神。祂奖赏忠实的人，也惩罚作恶的人。

《创世记》记载两个值得纪念的事件以显示神愿意保护义人而惩罚恶人，其中一个神以全球性的大洪水毁灭世界，惟独挪亚一家人得救（创 6-8章）。另一个是神毁灭所多玛与蛾摩拉，拯救义人罗得和他的家人。

抉择决定人生的方向。罗得和亚伯拉罕分道扬镳后，选择搬到约旦河平原（创 13:10-11）。他的选择看似聪明睿智，因为那地方有肥沃的土地可饲养牲畜。但他的考虑欠缺周详，使全家

最终定居在邪恶之城所多玛。这片郁郁葱葱的土地有一天会成为神忿怒的目标是罗得始料未及的。纵使如此，每一个选择都会有个后果，罗得往东迁移到所多玛的决定也是如此。

立约之后，三位访客随即启程前往所多玛，此行的目的是甚么？耶和华对送行的亚伯拉罕说：「所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。」（创 18:20-21）「声音」（希伯来文 *zeaqah*；英文 *outcry*）一词的涵义是呐喊、呼号之声。换言之，控告所多玛和蛾摩拉的声浪高涨。耶和华提出此行有两个目的：第一，是向亚伯拉罕揭露这两个城市罪孽深重的事实。第二，是亲自慎重调查这两个城市恶贯满盈的事实。创世记 18:22 说：「二人转身离开那里，向所多玛去，但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。」创世记 19:1 晓谕我们两位前往所多玛的人乃是天使。

神藉由毁灭所多玛和蛾摩拉以彰显祂的公义与怜悯，祂愿意保护义人并惩罚恶人。尽管「所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重」（创 18:20），神并没有毁灭城里所有的人。在城被毁之前，亚伯拉罕问耶和华说：「无论善恶，你都要剿灭吗？」（23 节）又说：「审判全地的主岂不行公义吗？」（25 节）毫无疑问地，亚伯拉罕的提问是关切他侄儿罗得的安危。为了期盼神能饶恕所多玛，他一连六次向神恳切祈求，并提出一个义人数目，从五十个、四十五个、四十个、三十个、二十个，最后减少到十个。若城里有十个义人，神也会连同城里的恶人一起毁灭那些义人吗（24-32 节）？神欣然答应他的祈求，若城里能找到十个义人，就不毁灭所多玛城（32 节）。亚伯拉罕的祈求停留在十个义人，可能他认为城里至少应该会有十个义人。不幸的是，城里的义人甚至连十个都不到，当「耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与所多玛和蛾摩拉」的时候（19:24），只有罗得、他的妻子，和他的两个女儿逃了出来。

四、所多玛人的恶行（创世记 19:1-11）

当两位天使抵达目的地时，「罗得正坐在所多玛的城门口」（创 19:1）。罗得展现好客之举，切切地请他们到屋里（3 节）。当他们在罗得家中时，「那城里的人，就是所多玛的男人，无论是年轻的或是年老的，都从各处来围住罗得的房子。他们呼唤罗得，对他说：『今晚到你这里来的人在哪里？把他们带出来，我们要与他们同房。』」（4~5 节《新译本》）蜂拥而至的所多玛男人居心不良，企图与两位客人发生同性的性行为。为了保障客人免受侵害，罗得打算用自己的女儿代替两位访客任其所为，但遭到拒绝。在同性恋者即将攻破房门，千

钧一发之际，两位天使及时干预，「使门外的人，无论老少，眼都昏迷；他们摸来摸去，总寻不着房门。」（11节）天使保护了罗得一家人，同时也体会了所多玛城同性恋泛滥，毁灭这道德沦丧的城市势在必行。

五、神眷顾罗得（创世记 19:12-22）

确定所多玛道德沦丧，腐败到极点之后，天使坚持罗得必须带着家人迅速离开以免为时已晚。他们说：「你这里还有甚么人吗？无论是女婿是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。」（创 19:12）此事刻不容缓是因为即将发生的灾难，他们告诉罗得：「我们快要毁灭这地方了，因为控告他们的声音在耶和華面前实在很大，所以耶和華派我们来毁灭这地方。」（13节《新译本》）虽然我们确实知道是谁向神提出控告，但他们确实遭受到所多玛人的逼迫和暴力。神的审判将会提供受逼迫者的帮助。

在两位天使的坚持下，罗得试图劝两个「娶了他女儿的女婿说：『你们起来离开这地方；因为耶和華就要毁灭这城。』但是他的女婿以为他在开玩笑。」（创 19:14《新译本》）如果罗得只有两个依然是处女的女儿（8节），那么他怎么会有「女婿」呢？这两个叙述看似互相抵触，其实不然。根据希伯来人的传统，男女双方订婚即成为有效的婚姻。一旦婚约成立，若当事人之一方要解除婚约，则需要正式的休书。罗得的两个女儿，在离开所多玛时，已订婚，但尚未正式结婚。这与耶稣的母亲马利亚许配了约瑟，但还没有迎娶的情况一样（太 1:18）。

天快亮的时候，天使催逼罗得说：「起来！带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。」（创 19:15）即使有明确的警告和当前的危险，罗得却「犹豫不决」（16节《新译本》）。他不情愿离开所多玛的心情或许反映了我们不情愿离开罪恶的心态。感谢神，「二人因为耶和華怜恤罗得，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。」（16节）作者摩西在经文中特地一一提及罗得家中的每一个成员，以显示神关心每一个义人。

天使从所多玛拯救罗得一家人之后，给予一个特别指示：「逃命吧！不可回头看，也不可在平原站住。要往山上逃跑，免得你被剿灭。」（创 19:17）但罗得请求额外开恩，他说：「你仆人已经在你眼前蒙恩；你又向我显出莫大的慈爱，救我的性命。我不能逃到山上去，恐怕这灾祸临到我，我便死了。」（19节）逃到山上对他而言遥不可及，他要求逃到临近的一座城（20节）。罗得的请求获准了，天使对他说：「你要速速地逃到那城；因为你还没有

到那里，我不能做甚么。」（22节）毁灭所多玛迫在眉睫，然而神进一步施恩给罗得。审判所多玛已经宣布，但在罗得的家人安全无虞之前，神无法执行判决。于是他们逃往平原之五座城中最小的一座——琐珥，城名的涵义是「小」。此城位于死海南端，在通往摩押高原的路上。神救了琐珥城里的居民，因为义人罗得身处其中。

六、所多玛与蛾摩拉被毁（创世记 19:23-29）

当罗得一家人抵达琐珥时，「耶和華将硫磺与火从天上耶和華那里降与所多玛和蛾摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的，都毁灭了。」（创 19:24-25）不幸的是，罗得的妻子也是所多玛与蛾摩拉毁灭时的受难者，创世记 19:26 说：「罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱。」罗得的妻子可能来自于所多玛。或许她怀疑该城会遭倾覆，也或许她眷恋家乡的至亲好友而回头看。无论什么原因，她的举动违反了天使的吩咐（参照：17节）。圣经学者亚伯拉罕·库鲁维拉（Abraham Kuruvilla）评论道：「罗得妻子不顺服的代价昂贵；这导致她成了一根盐柱。她对所多玛的眷恋导致了她的毁灭，于是她最终成了一个寓言：『你们要回想罗得的妻子。』（路 17:32）」（Genesis, 228）

所多玛和蛾摩拉毁灭的故事又回到了亚伯拉罕。当亚伯拉罕往所多玛和蛾摩拉的方向看的时候，「不料，那地方烟气上腾，如同烧窑一般。」（创 19:28）从约旦河平原升起的烟雾强调了神是执行这个惩罚的审判者。尽管如此，罗得得救了，因为神「纪念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来。」（29节）神对当地十个义人的深切怜悯淋漓尽致地展现在罗得获救的事上。在毁灭性的灾祸降临之前，神拯救了罗得，这再次提醒了我们神的恩典和怜悯。

使徒彼得借着所多玛事件以阐述神的恩慈与严厉。他说：「（神）又判定所多玛、蛾摩拉，将二城倾覆，焚烧成灰，作为后世不敬虔人的鉴戒；只搭救了那常为恶人淫行忧伤的义人罗得。……主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。」（彼后 2:6~7, 9）神施恩给顺从的人，审判违逆的人。

七、摩押人与亚扪人的起源（创世记 19:30-38）

罗得虽是个义人，但他移居所多玛的决定让他付出了相当惨痛的代价。所多玛城的毁灭让他失去了所有的财产、他的妻子、他的女婿。罗得和两个女儿虽然逃出了所多玛，但却逃不出所多玛腐败的道德影响，以致发生父女乱伦之悲剧。

罗得因为惧怕琐珥小城不保，他就和两个女儿躲进一个山洞里（创 19:30）。两个女儿因为父亲已老，而且这地方偏僻，恐怕没有男人来到这里与他们亲近。为了延续香火，避免绝后，她们竟然将父亲灌醉，先后与其同寝。这淫乱的行为逾越了道德规范，所多玛城里的罪仍如影随形地跟着她们。乱伦的结果导致「罗得的两个女儿都从她父亲怀了孕。」（36 节）两个女儿各生了一个儿子，分别取名摩押和便·亚米。前者是摩押人的始祖，后者是亚扪人的始祖（37-38 节）。

从旧约圣经的历史记载得知，摩押人和亚扪人常与以色列人作对。后来所罗门王以及之后许多以色列王和犹太王也随从摩押人和亚扪人崇拜假神，最后导致神的子民分裂和两个王国的垮台。

罗得和她女儿的故事也警惕基督徒，近朱者赤，近墨者黑。人生的每个抉择，背后都有代价。愿我们慎思明辨、作明智的抉择，竭力过一个无悔的人生！

应用

- 亚伯拉罕殷勤款待客旅为基督徒树立良好的楷模。保罗便强调这一点，他鼓励基督徒：「客，要一味地款待。」（罗 12:13）彼得也说：「你们要互相款待，不发怨言。」（彼前 4:9）亚伯拉罕在创世记 18 章的「客旅至上、以客为尊」无微不至的服务提供了希伯来书 13:2 的写作基础，这经文说：「不可忘记用爱心接待客旅；因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。」
- 诚如哈巴谷先知声称，神「眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶」（哈 1:13）。神以公义惩罚罪，所多玛和蛾摩拉的毁灭便是一个例子。在旧约，同性恋在所多玛和蛾摩拉大行其道，以致遭受神的审判。在新约，同性恋也同样遭受咒诅（罗 1:24-28；林前 6:9）。但感谢神，凡是从罪中悔改的人皆可得到神的饶恕。哥林多人的淫乱罪中也包括「作变童的」（女同性恋）和「亲男色的」（男同性恋），但保罗说：「你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了。」（林前 6:11）。

- 当神赐下命令时，人不可随意违背神的命令。天使吩咐罗得和他的家人不可以回头看（创 19:17），但罗得的妻子违背了天使的诫命，因而导致死亡（26 节）。耶稣对他的听众说：「你们要回想罗得的妻子。」（路 17:32）要从罗得妻子的错误中记取教训。无论是罗得一家人，或是我们，都必须顺从神，遵行神的话，才能得救。

第十二课 应许之子的出生

(创世记 20:1-21:34)

虽然福音是给世上所有的人，然而起初以色列人比外邦人有更好的机会听福音并顺服福音。诚如保罗所言，「神的圣言」先交托给以色列人（罗 3:2）。犹太人有此殊荣是因为「那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。列祖就是他们的祖宗；按肉体说，基督也是从他们出来的。他是在万有之上，永远可称颂的神。阿们！」（9:4-5）从保罗的观点来看，神的应许非常清楚；神向亚伯拉罕宣告说：「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。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。」（创 12:2-3）

从亚伯拉罕的观点来看，神的应许何时实现并非清晰可见。当亚伯拉罕七十五岁的时候，他遵照耶和华的吩咐离开哈兰而前往应许之地（创 12:4）。然而过了一段时日仍旧无子，于是他问神说：「主耶和華啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。」（15:2）就在那时候，神向亚伯拉罕说：「『你向天观看，数算众星，能数得过来吗？』又对他说：『你的后裔将要如此。』」（5节）接下来经文说：「亚伯拉罕信耶和華，耶和華就以此为他的义。」（6节）

纵使亚伯拉罕信耶和華，过了十年之后他和撒拉仍旧膝下无子。于是撒拉为了帮助神实现应许，就把她的婢女夏甲送给亚伯拉罕为妻（创 16:3），因而产下以实玛利，当时亚伯拉罕八十六岁。然而，以实玛利并非是神应许的儿子。耶和華向亚伯拉罕和撒拉启示应许之子——以撒，即将诞生。神说：「你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。」（17:19）光阴似箭，日月如梭，从亚伯拉罕蒙神呼召至今，转眼二十五年，这对年迈的夫妻才喜获以撒。

然而在这项应许实现之前，亚伯拉罕再次说谎，几乎将妻子拱手让人。但神掌管一切，再次从中介入，使得神的应许得以保存。

一、神阻止亚比米勒犯罪（创世记 20:1-7）

亚伯拉罕从希伯仑的幔利橡树那里（创 18:1）往南迁移，寄居在基拉耳（20:1）。基拉耳王亚比米勒，其名称的涵义是「我父是王」。亚比米勒并非是人名，而是君王的头衔，诚如埃及王的头衔为法老，罗马王的头衔为西泽一般。创世记 26:1 再次提及亚比米勒，这次是亚伯拉罕的儿子以撒前往基拉耳，「到非利士人的王亚比米勒那里」。在基拉耳，亚伯拉罕重蹈覆辙，再度谎称妻子撒拉是他的妹妹，于是亚比米勒差人把撒拉取了去（创 20:2；参照：12:19）。

神的应许再次受到威胁。令人沮丧的是，它是在神双重保证撒拉即将怀孕生子之后发生的（创 17:16；18:10）。亚伯拉罕为邪恶的城所多玛代求时，他是一位如此坚定的信徒。现今在「有义的国」（20:4）之敬畏神的国王面前，亚伯拉罕反而信心不足。出于恐惧，他谎称妻子撒拉是自己的妹妹。亚伯拉罕前后两次都害怕统治者会为了得到他的妻子而杀他，他撒谎是为了保护自己。这例子告诉我们，我们对神的信心并不保证我们可战胜所面对人生的每一个试炼。

亚比米勒将撒拉接入宫中，事关重大，攸关应许之子的实现与撒拉的贞洁，神必须立即介入。以下是这段故事的记载（创 20:3-7）：

但夜间，神来，在梦中对亚比米勒说：「你是个死人哪！因为你取了那女人来；她原是别人的妻子。」亚比米勒却还没有亲近撒拉；他说：「主啊，连有义的国，你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说『她是我的妹子』吗？就是女人也自己说：『他是我的哥哥。』我做这事是心正手洁的。」神在梦中对他说：「我知道你做这事是心中正直；我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。现在你把这人的妻子归还他；因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。」

创世记 20:3-7，神向亚比米勒显现揭示了神在五方面的恩典³：

1. 彰显的恩典（Revealing grace）。神在梦中临到亚比米勒，警告他召了一个有夫之妇到他的宫里。亚比米勒则保证没有任何奸淫的意图。
2. 抑制的恩典（Restraining grace）。神拦阻亚比米勒与撒拉发生性关系，以免他得罪神。

³ Smith, James E. *The Pentateuch*. 155.

3. 保护的恩典 (Protecting grace)。由于亚比米勒受约束，使得应许之子的纯洁得到保护。
4. 督导的恩典 (Directing grace)。神吩咐亚比米勒立刻归还亚伯拉罕的妻子。亚比米勒仍然可以透过先知亚伯拉罕的代祷，赦免其无心之过。但如果他违抗神的指示，他及其全家都会招致杀身之祸。
5. 惩戒的恩典 (Chastening grace)。神给亚比米勒的家带来不孕的诅咒，因为他取走了撒拉。夺取他人的配偶是非常严重的罪，即使是在无知的情况下也必须受到惩罚。

神的干预不该被视为对人行为的认可，而是对神履行其圣约的决心，尽管祂的仆人亚伯拉罕有道德上的过失。

二、亚比米勒责问亚伯拉罕 (创世记 20:8-18)

亚比米勒渴望遵守神的指示。第二天一早，他召集了他的仆人，向他们宣告神在梦中显现一事，众人听完之后感到十分害怕。

亚比米勒接着叫亚伯拉罕来到会众前审问他。他提出一连串的质问，旨在公开谴责亚伯拉罕。亚比米勒对他说：「你对我作了不应该作的事。」(创 20:9《新译本》)

亚伯拉罕对自己欺骗的行为提出了三个解释 (创 20:11-13)：

1. 性命堪虞。因为撒拉的缘故，他认为他在基拉耳会遭受生命危险。外邦国王取走他们想要的女人，这意味丈夫将被处死。如果不敬畏神，就不会尊重他人。亚伯拉罕自始至终没想到这些异教徒竟然是敬畏神的人。
2. 撒拉实际上是他同父异母的妹妹。然而，基于部分事实之半真半假的陈述，旨在欺骗亚比米勒。
3. 以兄妹相称是一种策略，可追溯到神从迦勒底的吾珥呼召他们的时候。亚伯拉罕在此一肩承担责任，这是他的主意，与他妻子撒莱无关。

亚比米勒面临生死祸福的抉择，决定以善胜恶，以德报怨。他把牛、羊、仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。又对他说：「看哪，我的地都在你面前，你可以随意居住。」

(创 20:14-15) 与前一次发生在埃及的类似事件相比，亚比米勒更显出恩慈良善，当时法老没有留下他们，反而把他们和他们所拥有的一切都从埃及送走 (12:20)。

除了慷慨地赐给亚伯拉罕牛羊与仆婢之外，亚比米勒对撒拉说：「我给你哥哥一千银子，作为你在合家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。」(创 20:16) 赐给亚伯拉罕的一千银子是作为遮羞费，或作为遮眼之用，不仅表示这事件在众人面前将被遮盖不再张扬，而且表示亚比米勒王没有与撒拉同房，撒拉以清白之身，全身而退，无可指摘。

亚比米勒尽其可能地补偿亚伯拉罕和撒拉之后，创世记 20 章最后两节记载耶和華是一位医治的神。经文说：「亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和華為亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。」(17-18 节)

三、应许之子以撒出生 (创世记 21:1-7)

亚伯拉罕九十九岁的时候，神向他保证撒拉在明年这个时候将要生一个儿子(创 17:1, 21)。当撒拉九十岁时，「耶和華按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕；到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。」(21:1-2) 曾经是撒拉暗笑的事 (参照：创 18:11-15)，信实的神成就了祂的应许。促使撒拉不能生育的神，也使撒拉在预定的日子生下一个儿子。重要的是，这也是撒拉所期盼二十五年之久的应许之子，「因她以为那应许她的是可信的。」(来 11:11) 神并非懈怠，祂总是信守其承诺。

遵照神之前的指示 (创 17:19)，「亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。」(21:3) 这个名字的涵意是「笑声」，因此，这孩子的名字提醒人们神所能成就的事。圣经学者保罗·基思林 (Paul Kissling) 评论说：「起初让亚伯拉罕和撒拉都笑了的应许，在儿子真正出生时带来了不同类型的笑声。……一百岁的亚伯拉罕与他漫长无子的九十岁妻子撒拉，生下一个孩子，如此促成了庆祝神的信实之欢乐笑声，祂能够成就难以置信且不可能的事。」(Genesis, Volume 2, 176)

撒拉接下来说的话正好反映以撒名字的意义，她说：「神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。」

论及割礼之约，创世记 21:4 说：「以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。」这项吩咐是神与亚伯拉罕立约时说的，神说：「你和你的后裔必世代代遵

守我的约。你们所有的男子都要受割礼；这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。」（17:9-10）

四、夏甲和以实玛利被逐（创世记 21:8-21）

对年迈膝下无子的亚伯拉罕和撒拉而言，以撒的出生必定是一件令人欢欣鼓舞的事。当孩子断奶时（约二或三岁时），「亚伯拉罕摆设丰盛的筵席。」（创 21:8）摆设筵席是为了庆祝孩子活下来了，因为古代孩子死于婴儿期屡见不鲜（Longman, *Genesis*, 272）。这一场兴高采烈的庆祝，不料因故掀起一场家庭风波。当时「撒拉看见埃及人夏甲为亚伯拉罕所生的儿子在一边嘲笑」（9节《中文标准译本》），以实玛利显然是以某种方式嘲笑以撒。圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）评论道：「这术语『嘲笑』尚不足以强烈表达其意义，因为保罗了解这经节意谓以实玛利『逼迫』以撒（加 4:29）。夏甲的儿子到底如何对待这婴儿，我们不得而知，但是撒拉视以实玛利对她的儿子而言是一个威胁。」（*Genesis* 1-22, 564）撒拉为了以撒要求亚伯拉罕说：「你把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。」（创 21:10）这要求看似严苛，但使徒保罗也认可地说：「然而经上是怎么说的呢？是说：『把使女和他儿子赶出去！因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。』」（加 4:30）值得注意的是，撒拉完全没有提到以实玛利的名字，而且这一段故事的情节中也没有提到他的名字。以实玛利仅被称之为「儿子」（9, 10, 11, 13节）或「孩子」（14, 15, 16节）。相反地，以撒的名字则遍布整段叙述（3, 4, 5, 8, 10, 12节）。关于这项明显差异，圣经学者亚伯拉罕·库鲁维拉（Abraham Kuruvilla）提出见解，他说：「撒拉的儿子和夏甲的儿子二者之间形成鲜明对比，21:9中的『嘲笑』可能发生了类似篡夺事件。以实玛利和以撒的生涯有许多相似之处，尤其是与他们的父母。前者前往旷野，而后者则前往摩利亚……这强调了一个基本问题：谁才是亚伯拉罕的继承人？」（*Genesis*, 242）

尽管亚伯拉罕为了撒拉要求驱逐夏甲和以实玛利之事深感苦恼（创 21:11），神指示他要照着撒拉的话而行，神说：「你不必为这童子和你的使女忧愁。凡撒拉对你说的话，你都该听从；因为从以撒生的，才要称为你的后裔。」（12节）然后神向亚伯拉罕保证说：「我也必使他（以实玛利）的后裔成立一国，因为他是你所生的。」（13节）于是亚伯拉罕遵照耶和華的指示，「拿饼和一皮袋水」就将他们打发走了（14节）。为什么亚伯拉罕并没有提供足够的食物供他们旅途之用？或许他相信神会供应他们所需。圣经学者艾伦·罗斯（Allen Ross）评论说：「神同意遣散夏甲和以实玛利，这并非象征神遗弃他们，而是对以撒的保护。」

在亚伯拉罕生命的尽头，他再次送走了其他的儿子，以便为以撒保留产业（创 25:6）。……神并没有遗弃以实玛利，乃是为无法解决的紧张局势提供解决之道。」（*Creation and Blessing*, 381）

当夏甲和以实玛利在别是巴的旷野飘荡时（创 21:14），亚伯拉罕给他们的水「用尽了」（15节）。于是「夏甲就把孩子撒在小树底下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：『我不忍见孩子死』，就相对而坐，放声大哭。』」（15-16节）夏甲的母爱在此一览无遗，她把孩子放在树荫底下，只为使孩子暂时躲避烈日曝晒。

就在夏甲绝望之际，神回应了以实玛利在小树底下所发的声音，安慰夏甲并确保以实玛利的未来（创 21:17-18）。神向夏甲显示一口水井，夏甲「便去将皮袋盛满了水，给童子喝。」

（19节）关于神与夏甲的互动，圣经学者约翰·沃尔顿（John Walton）评论说：「夏甲第二次（参照：16:10-13）受到神的眷顾。神不仅用应许安慰她（21:18），而且供应她迫切的生理需求（21:19）。圣经中很少有人因两次神的显现而蒙恩，并且能声称自己是透过神的指示而得救的。这是围绕亚伯拉罕，与他相关的人蒙福的另一项指标。」（*The NIV Application Commentary: Genesis*, 496）这段情节以神继续保护以实玛利结束，创世记 21:20 说：「神保佑童子，他就渐长，住在旷野，成了弓箭手。」如此他就能在巴兰旷野生存。因为夏甲是埃及人（9节），于是她从埃及地给以实玛利娶了一个妻子（21节）。

五、亚伯拉罕与亚比米勒立约（创世记 21:22-34）

亚伯拉罕与亚比米勒立约是在以撒出生并断奶以及夏甲与以实玛利被逐之后发生的（创 21:1-21）。经文说：「当那时候，亚比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说：『凡你所行的事都有神的保佑。我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居这地的民。』」（创 21:22-23）亚比米勒如今视亚伯拉罕的权势与他相当，想与他缔结盟约。亚伯拉罕欣然同意，但有一障碍必须先行移除，就是亚比米勒的仆人霸占他水井之事。亚比米勒表明他对此事一无所知（24-26节）。

显然亚比米勒将这口井归还亚伯拉罕，因为亚伯拉罕同意双方缔结盟约。创世记 21:27 说：「亚伯拉罕把羊和牛（sheep and oxen）给了亚比米勒，二人就彼此立约（英文 make a covenant；希伯来文 *karath berit*）。」经文中的「立约」是古代近东订立盟约的专用术语，该动词「立」（希伯来文 *karath*）的字面意义为「切割或订立（盟约或协议）」。该动词最著

名的用法之一是「订立」盟约，例如神与亚伯拉罕「立约」。创世记 15:7-11, 17-18 描述了立约者在劈成两半的动物之间行走是古代订立盟约的一种庄严仪式。神从切成一半的肉块之间行走的仪式表明祂承诺不惜一切代价，以自己的性命遵守盟约，被宰杀的动物则象征对毁约者的咒诅。接下来，「亚伯拉罕把七只母羊羔 (seven ewe lambs) 另放在一处。」(创 21:28) 作他挖了这口井的证据。于是，他将二人立约之地命名为别是巴 (30-31 节)。这地名别是巴乃是由两个希伯来文组成：*beer* 意为「井」，*sheba* 涵义为「七」，因此别是巴又称「七之井」或「盟约之井」。

别是巴将成为以色列历史中的一个重要地点以下事件皆与别是巴有关：

- 亚伯拉罕的儿子以撒又挖了一口井，并在别是巴筑了一座坛 (创 26:23-33)。
- 亚伯拉罕的孙子雅各在离开应许之地时在别是巴献祭给神 (创 46:1-7)。
- 当以色列人占领应许之地时，别是巴成为西缅和犹太支派的领土 (书 15:28; 19:2)。
- 撒母耳的儿子是别是巴的士师 (撒上 8:2)。
- 当耶洗别下令杀死先知以利亚时，他在别是巴避难 (王上 19:3)。

立约完毕，亚比米勒返回「非利土地」(创 21:32)，可能返回基拉耳(参照：20:1)。为了纪念这地方，「亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和華永生神的名。」(21:33) 由于内心充满感激，亚伯拉罕在那里公开敬拜耶和華，而且在非利士人的地方寄居多日 (34 节)。

应用

- 从亚伯拉罕向亚比米勒隐藏实情的例子中，我们可看到说谎的诸多风险。
 1. 说谎是耶和華所恨恶的罪。亚拿尼亚和撒非喇欺哄圣灵，以致相继死亡。愿我们引以为鉴，也愿我们谨守保罗的劝勉：「你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话……。」(弗 4:25)

2. 说谎往往造成无穷后患。亚伯拉罕的谎言不仅导致耶和華降灾与法老全家(创 12:17), 并且导致耶和華使亚比米勒家中的妇女不能生育 (20:18), 更不用说撒拉险些成为亚比米勒的妻子, 使神的应许濒临危机。
 3. 说谎会败坏人的品格, 使人的见证成为无效。说谎破坏了神的子民的人格, 使之无法成为独一真神的活泼见证。相反地, 惟有正直诚信的品格才是最佳的见证。
- 亚伯拉罕在别是巴除了挖井, 也种了一棵垂丝柳树 (创 21:33), 垂丝柳树乃是常青树, 它针状的叶子在夜晚可从空气中吸收水分, 然后在白天热气上升时散发出清凉的水气, 其很适合生长在南地 (内盖夫) 这种干旱气候。大约一千年后, 事实证明, 在这条中央贸易路线上种树和打井对他的后代非常有利, 因为以色列国就在这个确切的位置建造了一座大型、坚固的贸易城市。亚伯拉罕展望未来, 为了有一天能生活在这片土地的后代怀着信心迈向未来。同样地, 让我们着眼于未来, 为我们今天所做的事感到自豪, 怀着信心为我们后代的未来努力。让我们像亚伯拉罕一样, 留下善行的遗产供他人享用, 并留下坚定的信仰, 带领他人归向基督。

第十三课 神试验亚伯拉罕

(创世记 22:1-19)

神赐给亚伯拉罕「大国」应许 (创 12:2) 的 25 年之后，以撒才出生。在这应许之前，神指示亚伯拉罕：「你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。」(1 节) 亚伯拉罕遵照神的旨意而行 (4 节)，尽管如此，他并没有撒下所有一切，而是带着他的侄儿罗得同行。

过了许多年，他仍旧没有儿子，于是他问神说：「主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。」(创 15:2) 神并没有责备亚伯拉罕，而是耐心地向他保证，他亲生的儿子才是他的后嗣，并且他的子孙会像天上的繁星那样多 (5 节)。因此，亚伯拉罕「信耶和华，耶和华就以此为他的义。」(6 节)

虽然亚伯拉罕向神展现信心，但他仍旧试图走在神的前面。他接受了撒拉的建议，从使女夏甲那里生了一个儿子 (创 16:3-4, 15)。然而，这个儿子以实玛利并非是神应许之子。神清楚表明：「你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。」(17:19) 这应许后来应验了，经文说：「耶和华按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕；到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。」(21:1-2)

这应许之子得来不易，使得创世记 22 章里所记载的「神要求亚伯拉罕献以撒为祭之事」令人震惊。神吩咐亚伯拉罕说：「你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。」(创 22:2) 当我们读这段经文时，不禁要问：「这有必要吗？」令人佩服的是亚伯拉罕没有表现出丝毫犹豫，他「捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。」(9-10 节) 然而，在此千钧一发之际，神及时阻止他这么做。亚伯拉罕通过生平最严峻的试验，十足展现了他对神伟大的信心。《希伯来书》作者总结地说：「亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上；这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：『从以撒生的才要称为你的后裔。』他以为神还能叫人从死里复活；他也仿佛从死中得回他的儿子来。」(来 11:17-19)

一、神指示亚伯拉罕 (创世记 22:1-5)

创世记 22:1 说：「这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：『亚伯拉罕！』他说：『我在这里。』」神为什么要用献以撒为祭的方式来试验亚伯拉罕？这个问题的关键，就在于这句容易被忽略的句子——「这些事以后」（1 节）。有哪些事是发生在神吩咐亚伯拉罕献以撒为祭之前，使得亚伯拉罕必须接受如此严酷的考验？当我们回顾亚伯拉罕的过去，有几件事值得注意。虽然亚伯拉罕离开本地本乡，但他并未撇下整个家族而是带着罗得同行。关于这一点，圣经学者亚伯拉罕·库鲁维拉 (Abraham Kuruvilla) 评论道：「亚伯拉罕是否认为罗得是可能的继承人？因为他自己已经七十五岁，而他的妻子已经六十五岁了(12:4)。……后来，或许亚伯拉罕仍抱持他的侄儿罗得是继承人选的希望，而将这片土地上最好的部分让给了他(13:10-11)。于此不久，神向亚伯拉罕显现，重申给他后裔的应许(16 节)，似乎是对他宣称，亚伯拉罕误认为罗得是他的继承人。」(Genesis, 253) 此外，亚伯拉罕抵达迦南地不久之后就因饥荒而前往埃及(12:10)。在那一次旅程中，他为了保护自己而没有据实以告他与撒拉的夫妻关系(11-20 节)。整个事件不禁让我们心生疑惑，为什么亚伯拉罕没有信靠神的眷顾与保护。

神在试验亚伯拉罕之前的「这些事」也包括了他试图帮助神早日实现应许而从夏甲那里得了一个儿子(创 16:3-4, 15)。亚伯拉罕后来为了保全性命，又向亚比米勒撒谎，没有据实以告他与撒拉的夫妻关系(20:10-13)。亚伯拉罕对神的信心忽隐忽现，并不明显。圣经学者库鲁维拉 (Kuruvilla) 总结地说：「所有他试图帮助神实现他得子应许之努力，终究是枉费心机。事实上，它们反而为他自己以及将来的子孙制造更多的麻烦。」(Genesis, 254) 因此，创世记 22 章里的试验是必要的。

重要的是，读者知道亚伯拉罕当初所不知道的事，就是神要求献以撒为祭之事仅仅是一项试验，因为作者摩西开宗明义地说：「神要试验亚伯拉罕。」(创 22:1) 为什么神要试验亚伯拉罕？因为神要给予亚伯拉罕另一个机会来证明他对神的忠诚，而亚伯拉罕同时利用这个试验继续造就自己的信心臻至成熟、完善。试验的目的符合雅各书 1:1-4 所记载的：「我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道，你们的信心经过试验就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全、完备，毫无缺欠。」亚伯拉罕一生中，面临最严峻的试炼莫过于将以撒献为燔祭。神吩咐亚伯拉罕：「你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。」(创 22:2) 这段经文以重复性、加强语气的描述方式，表达了亚伯拉罕对这个独生儿子的爱。以撒不仅是亚伯拉罕的

儿子，而且是他和撒拉唯一的儿子，更是他所爱的儿子。因此，献以撒为祭的试验不在于「亚伯拉罕是否爱以撒」，而在于「亚伯拉罕是否爱神」，愿意毫无保留地遵守祂的命令。

作者摩西显然视「献以撒为祭」为亚伯拉罕信心之旅的颠峰。创世记 12 章乃是亚伯拉罕信心之旅的开端，而创世记 22 章则是亚伯拉罕信心之旅的终点。神起初呼召亚伯拉罕，要他放弃过去的一切，而神吩咐亚伯拉罕牺牲以撒是要他放弃未来的一切。这位应许之子是他期盼 25 年才获得的，如今要他割舍爱子，的确是一项莫大的考验。

关于献祭的地点——摩利亚，亦出现在历代志下 3:1，这经文说：「所罗门就在耶路撒冷、耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾场上、大卫所指定的地方预备好了，开工建造耶和华的殿。」圣经学者威廉·格拉沙姆 (William Grasham) 评论道：「很显然地，后来，『摩利亚』被称之为『耶和华的山』(创 22:14)，它不是一般的山。以色列人将耶路撒冷的某个地方命名为『摩利亚山』，他们相信以撒的祭在那里发生，大卫在此献燔祭给神(撒下 24:16-25)，所罗门则在此兴建殿宇。」(Genesis 1-22, 589)

为了顺从神的指示，「亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。」(创 22:3) 当一行人抵达一个特定的地点时，亚伯拉罕对仆人说：「你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，我们 (we) 就回到你们这里来。」(5 节) 这句话展现了他对神具有十足的信心。亚伯拉罕并没有说「我」会独自一人回来，而是「我们」(亚伯拉罕和以撒) 会一起回来。正如希伯来书的作者所指出的，亚伯拉罕愿意献上以撒，认定神能叫以撒从死里复活(来 11:19)。这是神期望任何寻求祂的人所拥有的完全信任(太 16:24-25；腓 1:21)。

二、以撒询问亚伯拉罕 (创世记 22:6-8)

与两个仆人分开之后，「亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀；于是二人同行。」(创 22:6) 虽然我们不知道此时以撒的确实年龄，但他确实已能够扛着燔祭用的木柴，而且他知道他们没有献祭用的牲畜，所以他问父亲说：「请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？」(7 节)

亚伯拉罕回答说：「我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。」(创 22:8) 圣经学者亚当·克拉克 (Adam Clarke) 评论说：「在这里，我们发现了同样顺服的、坚定不移的信心，正是由于这种信心，这种实际虔诚的模式才显得格外引人注目。但我们绝不能认为这只是信心和

顺服的语言；而是这位族长预言性地宣讲，其提到了神会为自己预备神的羔羊，他会在时候满足时除掉世人的罪孽，而以撒就是这羔羊最具体的预表。所有其他从创世以来被献上的羔羊都是人类选择而献上的祭品。但这羔羊是神所预备的羔羊——强调的是，神的羔羊。」(Adam Clarke Commentary on the Bible in e-Sword)

三、亚伯拉罕展现信心 (创世记 22:9-14)

当亚伯拉罕和以撒抵达山上时，亚伯拉罕仍旧意志坚定。他「在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。」(创 22:9-10)为什么亚伯拉罕下得了手呢？因为他深信「神还能叫人从死里复活；他也彷彿从死中得回他的儿子来。」(来 11:19)值得一提的是，我们也没看见以撒有任何反抗的行动，这就说明以撒完全顺服父亲。神阻止亚伯拉罕献儿子为祭，但神爱世人，祂并未阻止自己的儿子被献为祭，以致耶稣在十字架上大声喊着说：「我的神！我的神！为什么离弃我？」(太 27:46)

亚伯拉罕的刀临到儿子之前，「**耶和华的使者 (the Angel of the Lord)** 从天上呼叫他说：『亚伯拉罕！亚伯拉罕！』他说：『我在这里。』**天使 (He)** 说：『你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏神的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我 (Me) 。』」(创 22:11-12)「天使」一词在英文经文里是个代名词「他」，乃是用来取代先前提及的名词「耶和华的使者」(创 22:11)，他就是「神」(创 22:1)。神阻止亚伯拉罕杀以撒，并对他说：「现在我知道你是敬畏神的了。」(12 节)这并非表示鉴察人心、试验人肺腑的神原来不知道亚伯拉罕敬畏神。以赛亚书 46:10，神说：「我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事。」尽管神早已知道亚伯拉罕会选择献以撒为祭，但亚伯拉罕必须付诸行动以证明敬畏神。圣经学者保罗·基思林 (Paul Kissling) 为此评论说：「敬畏神就是顺从祂的吩咐。亚伯拉罕以顺服神的命令来敬畏神，因此从亚伯拉罕的子孙而来的国也必须以顺服神的命令来敬畏神。只有在亚伯拉罕服从了具有挑战性的命令之后，他才能被称为敬畏神的人。耶和华的使者看见亚伯拉罕献以撒为祭的行动，才真正确认他是个敬畏神的人。在此之前……亚伯拉罕还没有成为在这个意义上敬畏神的人。」(Genesis, Volume 2, 197)

试验完毕之后，诚如亚伯拉罕预测的一般，神提供了一只山羊以代替他的儿子作为燔祭之用(创 22:13；参照：8 节)。接着，创世记 22:14 说：「亚伯拉罕给那地方起名叫『耶和

华以勒』，直到今日人还说：『在耶和华的山上必有预备。』』「耶和华以勒」的涵义是「耶和华必预备」。神会在神子民的信心达到颠峰时为他们预备。

四、神重申应许（创世记 22:15-19）

亚伯拉罕以坚定不移的信心通过最严峻的试验之后，紧接而来的就是神重申祂的应许。创世记 22:15-18 说：

耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：「耶和华说：『你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自已起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。』」

《希伯来书》作者解释说：「当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自已起誓，说：『论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。』」（来 6:13-14）神不仅重申其对亚伯拉罕的应许，这次祂特别提及「你子孙必得着仇敌的城。」（创 22:17）此隐喻他的子孙将来会征服神应许之地（参照：15:7）。

神应许亚伯拉罕，「……地上万国都必因你的后裔（seed）得福。」（创 22:18）使徒保罗解释这段经文说：「所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说『众子孙』（seeds），指着许多人，乃是说『你那一个子孙』（seed），指着一个人，就是基督。」（加 3:16）由于耶稣的死里复活，使得凡因信而受洗归入基督的人就能成为亚伯拉罕属灵的后裔。保罗进一步解释道：「所以，你们要知道：那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：『万国都必因你得福。』……所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子。你们受洗归入基督的都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。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 3:8-9, 26-29）

亚伯拉罕献儿子以撒为祭的故事在创世记 22:19 圆满落幕，这经文说：「于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去，亚伯拉罕就住在别是巴。」这故事强调亚伯拉罕能够通过「献以撒为祭」这令人难以置信的考验，以此教导我们这种对神的绝对信任和毫不怀疑的顺服，使他能够成为未来信徒的信心之父。凡具有亚伯拉罕信心的人也能成为其属灵的后裔。

五、亚伯拉罕献以撒为祭之预表

预表 (Typology) 是圣经的写作特色之一，作者藉此丰富的文学形式来表达圣经中真实人事物之间的模拟对应关系，例如，麦基洗德与基督 (诗篇 110:4)，地上的会幕与天上的至圣所 (来 8:1-5)，全球性洪水与洗礼的水 (彼前 3:21；罗 6:1-6)。旧约中的「预表」(Type，或译为表型) 乃预示在新约里已应验的「对范」(Antitype，或译为原型)。研究「预表」与「对范」之间所具有的共同之处与相异之处的最佳例子之一是亚伯拉罕献以撒为燔祭预表新约里天父献上耶稣为赎罪祭。两者之间的模拟对应关系如下：

1. 亚伯拉罕预表慈爱的天父；以撒预表神的爱子耶稣。
2. 亚伯拉罕毫无保留地将独生子献给神 (创 22:12) 预表天父义无反顾地将独生爱子献为赎罪祭 (约 3:16；罗 8:32)。
3. 以撒甘心顺服被献为祭 (创 22:9) 预表耶稣存心顺服以至于死 (腓 2:8)。

耶稣牺牲的地点髑髅地也有其非凡之处。此处与亚伯拉罕献以撒为燔祭的地点摩利亚山息息相关。摩利亚山不仅是所罗门王建造圣殿的地点 (代下 3:1)，也是以色列人例行献祭的地点。在基督时期之下，旧约燔祭与赎罪祭的牛羊则由新约的中保——耶稣基督，取而代之 (来 10:5-10,14)。这个预表已经指向未来那本体的真像，天父永恒的爱将履行其对亚伯拉罕的要求。神在髑髅地已舍弃祂的独生爱子——耶稣，在十字架上流血牺牲，成为赎罪的羔羊 (约 1:29)。这是天父赐给世上所有人的赎罪祭品。神的爱是何等长阔高深，超过人所能测度 (弗 3:18, 19)。愿一切荣耀、颂赞都归给神，直到世世代代，永永远远，阿们！

应用

- 雅各以亚伯拉罕的行为为例，说明信心和行为如何在信徒的生活中相辅相乘，他说：「我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见，信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：『亚伯拉罕信神，这就算为他的义。』他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。」 (雅 2:21-24)。因此，亚伯拉罕就成为信徒用行动展信心之最佳典范。亚伯拉罕的榜样教导我们信靠顺服神需要果决明智的抉择、贯彻始终的承诺以及全心全意的奉献。

- 耶稣要信徒放弃一切来跟从他，这也是一种类似于神对亚伯拉罕的试验。耶稣说：「人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。」（路 14:26-27）真正敬畏神的人愿意不惜牺牲他所爱的，包括挚爱的人和财物。虽然这很难做到，但我们必须相信耶稣的应许，他说：「你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。」（太 6:33）

第十四课 薪火相传

(创世记 23:1-25:18)

死亡是每个人都必须赴的约会。圣经说：「按着定命，人人都有一死，死后且有审判。」(来 9:27)「尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。」(传 12:7) 远近驰名的多国之母撒拉和信心之父亚伯拉罕也不例外。撒拉逝世之后，亚伯拉罕从赫人以弗仑手里买下麦比拉田和田间的洞，作为家族墓地(创 23:17-18)。亚伯拉罕本人(25:9-10)，以及之后的以撒、利百加、利亚(49:29-32)和雅各(50:13)皆与撒拉一起埋入这家族的墓地里。

在死亡中，这些希伯来人的祖先以一种脱离今生的方式赢得胜利。虽然他们的声音已沉寂，但他们的家族墓地却大声地见证：死亡不能阻止他们进入神应许的迦南地。这属世的应许之地乃预表天上属灵的家乡，那更美之地乃是为所有存着信心之神的子民而预备的。诚如《希伯来书》作者所言：「这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。……他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。」(来 11:13, 16) 这座城就是永生神的城邑——天上的耶路撒冷(12:22)。

一、亚伯拉罕获得地业(创世记 23:1-20)

在这段经文中，我们可归纳为三个要点：撒拉逝世、亚伯拉罕协商购地、亚伯拉罕合法拥有应许之地。

(一) 撒拉逝世(创 23:1-2)

撒拉在迦南地的「基列·亚巴，就是希伯仑」逝世，享年一百二十七岁，「亚伯拉罕为她哀恸哭号」(创 23:1-2)，这充分显示亚伯拉罕对撒拉的感念情怀。此外，圣经亦记载伟大的人物都经历悲伤哀恸。以撒在母亲撒拉去世三年后，仍在悲伤中(创 24:67)。雅各「撕裂自己的衣服，束上麻布，为约瑟哀伤了好几天。」(创 37:34 《当代译本》) 大卫因「约拿单……阵亡而悲哀痛哭，禁食直到黄昏。」(撒下 1:12 《当代译本》)。

约伯因失去所有儿女而「撕裂外袍，剃了头。」（伯 1:20）耶稣在拉撒路的坟墓前哭泣（约 11:35）。

（二）亚伯拉罕协商购地（创世记 23:3-18）

在这段经文中，我们观察到亚伯拉罕秉持开诚布公、谦恭厚道的贸易原则，循序渐进沟通谈判，以建立共识，最终达成协议。

1. 第一回合协商（创 23:3-6）

亚伯拉罕开始为撒拉安葬之事张罗，他对赫人说：「我在你们中间是外人，是寄居的。求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使她不在我眼前。」（创 23:4）赫人回答亚伯拉罕说：「我主请听。你在我们中间是一位尊大的王子，只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人；我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。」（6节）「尊大的」一词之希伯来文 *elohim* 涵意是「神」，故「尊大的王子」可译作「神的王子」。圣经学者沃尔特·布鲁格曼（Walter Brueggemann）评论说：「如果这个翻译可被接受，这表明，对于故事而言，没有土地的寄居者是神的王子。背负所有应许并生活在盼望中的是一个无地之人。正是这种不协调强化了《创世记》的主要关注点。……在我们的故事结束时（17-20节），亚伯拉罕已经以一种新的方式完全获得土地与『归属』（belongs）。」（Genesis, 196）

2. 第二回合协商（创 23:7-11）

亚伯拉罕坦诚向赫人提出他愿意以原价收购麦比拉洞。他说：「你们若有意叫我埋葬我的死人，使她不在我眼前，就请听我的话，为我求琐辖的儿子以弗仑，把田头上那麦比拉洞给我，他可以按着足价卖给我，作我在你们中间的坟地。」（创 23:8-9）

当时地主以弗仑也在听众当中，他对亚伯拉罕说：「不然，我主请听。我送给你这块田，连田间的洞也送给你，在我同族的人面前都给你，可以埋葬你的死人。」（创 23:11）亚伯拉罕起初只要求麦比拉洞（创 23:9），以弗仑却要將田和洞一并送给亚伯拉罕（11节）。以弗仑的慷慨与坦诚和以前亚伯拉罕的自私与说谎形成强烈对比（参照：12:11-13；20:2）。然而，今非昔比的亚伯拉罕言而有信，采取协商透明化的策略。令人瞩目的是协商地点位于熙来攘往的城门，在众多证人——当地百姓面前，公开进行（创 23:10-13）。购买这块地对后来的以色列人来说象征他们拥有了迦南地之初熟的果子。

3. 第三回合协商 (创 23:12-15)

亚伯拉罕并未接受地主以弗仑的馈赠，他说：「你若应允，请听我的话。我要把田价给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。」(13节)他愿意依照地主的建议售价购买。关于这项交易，圣经学者保罗·基思林 (Paul Kissling)评论说：「亚伯拉罕承诺支付的价格中也包括洞穴。他接受以弗仑的条款，一併购买该田。由于价格尚未商定，亚伯拉罕同意支付以弗仑所出的任何价钱，只要他承诺将地卖给他。在缺乏书面记录的情况下，交易透明化可能是一种确保交易合法性的方式。」(Genesis, Volume 2, 206)

以弗仑设定田和洞的价码是四百舍客勒银子 (创 23:15)。根据圣经学者维克多·汉米尔顿 (Victor Hamilton)：「四百舍客勒比一百磅的银子多。……但对以弗仑而言，四百舍客勒实在微不足道——在你我中间还算什么呢 (15节)？……四百舍客勒可以买一块地，而且可以在这块地上与心爱的人永远在一起，这实在是一笔微不足道的数目。亚伯拉罕没有拒绝以弗仑的售价，也没有试图讨价还价。」(The Book of Genesis: Chapters 18-50, 135)

(三) 亚伯拉罕合法拥有应许之地 (创 23:16-20)

亚伯拉罕毫不犹豫地接受销售价格，准时分文不差地支付这笔款项。经文说：「亚伯拉罕就照着他说给赫人听的，把买卖通用的银子，秤了四百舍客勒银子给以弗仑。」(创 23:16) 亚伯拉罕在大庭广众之下，「秤了四百舍客勒银子」显示其诚实无伪地在迦南地合法获得了地业。「此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地幔利前的麦比拉田间的洞里。(幔利就是希伯仑)。从此，那块田和田间的洞就藉着赫人定准归与亚伯拉罕作坟地。」(19-20节)于是亚伯拉罕在迦南地便拥有了自己的产业。

二、以撒迎娶利百加 (创世记 24:1-67)

撒拉于九十岁产下应许之子以撒 (创 17:17)，于一百二十七岁去世 (23:1)，因此以撒当时已三十七岁。亚伯拉罕最关心的莫过于儿子的终身大事，他知道神与他所立的约必须透过以撒和他的子孙才能实现 (17:19；参照：12:2-3)，故以撒娶妻至关重要。

《创世记》24章一开始的描述如下：「亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上耶和华都赐福给他。」(1节)换句话说，神信守其一开始对亚伯拉罕的承诺：「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。」（12:2）亚伯拉罕在应许之地拥有了一块地，也获得了一个儿子。以撒乃是神赐给亚伯拉罕的应许之子，从以撒开始一脉相承的后裔，直到耶稣基督，地上的万族会因他们得福。

亚伯拉罕念念不忘以撒的未来，他吩咐一位最忠实的老仆人为以撒寻找一个合适的妻子。他说：「请你把手放在我大腿底下。我要叫你指着耶和华——天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。」（创 24:2-4）这段经文并未说明为什么亚伯拉罕担心以撒娶迦南的女子为妻，但其他经文清楚指明娶迦南地女子的危机。摩西吩咐以色列人不得与迦南人通婚，他警告说：「不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿；因为他必使你儿子转离不跟从主，去事奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。」（申 7:3-4）亚伯拉罕知道若要实现神给予的大国与地业的应许，以撒及其子孙就必须忠心耿耿地事奉神。若娶迦南地女子可能陷以撒于离弃神的险境之中。

此外，亚伯拉罕要求仆人把手放在他大腿底下乃代表一种庄严的承诺。创世记 47:29 也记载了一个类似的例子，当时是雅各要约瑟承诺不可将他埋葬在埃及。关于这两个类似的例子，圣经学者维克多·汉米尔顿（Victor Hamilton）评论道：「在这两种情况下，让他人把手放在大腿底下的人都是老人。亚伯拉罕『年纪老迈』（24:1），而雅各（以色列）是在他临终之前（49:29）。因此，亚伯拉罕和雅各都不能保证他们的愿望能实现。……在这两种情况下，亚伯拉罕和雅各真正关心的是家务事。亚伯拉罕希望为他的儿子找到合适的妻子，而雅各则希望和他的祖先葬在一起。最后，这两个故事都涉及到一个『不在此而在别处』的地理环境（妻子不是来自迦南地，而是来自美索不达米亚；葬礼不在埃及，而是在迦南地）。」（*The Book of Genesis: Chapters 18-50*, 139）

亚伯拉罕不仅不允许仆人从迦南女子中寻找以撒的妻子，也不许仆人把以撒带回到他的本乡美索不达米亚。他两次谆谆嘱咐仆人说：「不要带我的儿子回那里去。」（创 24:6, 8）迦南地是神应许之地，他们好不容易才在迦南地定居，亚伯拉罕不想让以撒走向回头路。他向仆人解释说：「耶和华——天上的主曾带领我离开父家和本族的地，对我说话，向我起誓说：『我要将这地赐给你的后裔。』他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。」（7节）亚伯拉罕对神的恩典、神的应许以及神的信实，笃信不移。

听了亚伯拉罕如此肯定的话之后，经文说：「那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往美索不达米亚去，到了拿鹤的城。天将晚，众女子出来打

水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。」（创 24:10-11）仆人接着向神恳切祷告说：「耶和华——我主人亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。」（12节）他详细陈述他的愿望，说：「我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向那一个女子说：『请你拿下水瓶来，给我水喝。』她若说：『请喝！我也给你的骆驼喝。』愿那女子就作你所预定给你仆人以撒的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了。」（13-14节）

话还没说完，一个亚伯拉罕的亲属，「利百加肩头上扛着水瓶出来。」（创 24:15）经文形容她「容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。」（16节）利百加是一个处女这事实很重要，这意谓她所生的孩子的是从这位应许之子以撒而来。

仆人为了要试试看利百加是否就是他寻找的女子，他「跑上前去迎着她，说：『求你将瓶里的水给我一点喝。』」（创 24:17）利百加迅速响应这位旅客的要求（18节），不但如此，她「又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。」（20节）利百加就是神回应仆人祷告的那一位，她就是为以撒预备的妻子。圣经学者约翰·赛哈默（John Sailhamer）为此评论道：「作者让我们毫不怀疑这位就是仆人祈求的女子，神确实差遣祂的使者在前面为他铺路，其余的故事仅仅是证实作者开头时所写的内容。因此，当作者继续描述所有故事的细节以确认就是这位女子时，充其量只是加强神为以撒预备妻子的程度。」（*Genesis*, 177）

无疑地，神无形的手在幕后运筹帷幄，使这项任务能顺利向前推进。在讲述与利百加相遇的故事，老仆人对利百加的父亲彼土拉和哥哥拉班说：「随后我低头向耶和华下拜，称颂耶和华——我主人亚伯拉罕的神；因为他引导我走合适的道路，使我得着我主人兄弟的孙女，给我主人的儿子为妻。」（创 24:48）圣经学者艾伦·罗斯（Allen Ross）评论道：「这个故事展示主如何引导忠心的仆人为以撒娶妻，神的眷顾确保应许的持续发展。……它揭示了幕后的因果关系，神以其权能在那些凭信心行事的人之周遭环境中发挥作用。由于神的眷顾并非眼目可见，信心的运作乃居主导地位。其体现在个人的祈祷中，相信神会透过周遭环境引导，并在期待神信实的当下也尽责行事。」（*Creation and Blessing*, 415）显然神在预备以撒妻子的事上参与其中，祂信守对亚伯拉罕的承诺。

亚伯拉罕的仆人前来提亲蒙应允。拉班和彼土利回答说：「这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。」（创 24:50-51）离别在即，哥哥和母亲对利百加依依不舍，于是提议延后至少十天，再启程前往南地（Negeb）。仆人请求这项任务当速战速决，他说：「耶和华既赐给我

通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。」（56节）。他们询问利百加的意见，利百加也同意事不宜迟，她愿意和仆人一起回去（58节）。

当利百加准备启程离开时，家人给利百加祝福，说：「我们的妹子啊，愿你作千万人的母！愿你的后裔得着仇敌的城门！」（创 24:60）利百加选择离开父家而成为以撒的妻子，而她的家人也信赖神对利百加的祝福与保护。诚如圣经学者亚伯拉罕·库鲁维拉（Abraham Kuruvilla）所言：「这个故事不仅是关于神的引导，也是关于神透过人的行为协同运作。的确，故事中的活动此起彼落：除了亚伯拉罕和他仆人的计划以及利百加的努力之外，还有这仆人高明的谈判技巧——先与利百加，后与她的家人，最后与同等精明的拉班交手。他们所成就的或预定的都实现了神至高权柄下的计划。」（Genesis, 285）

创世记 24 章的最后是记载以撒和利百加蒙神祝福，结为连理。当一行人接近目的地时，以撒正在田间默想（创 24:63）。利百加一见到以撒就立刻下了骆驼，然后拿帕子将脸蒙上（64-65节）。根据圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）的解释：「面纱象征她是一个贞洁的未婚处女。对于一个上流社会订婚的妇女而言，她在其未婚夫面前的举止乃属合宜。」（Genesis 23-50, 56）第 24 章最后两节说：「仆人就將所办的一切事都告诉以撒。以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。」（66-67节）亚伯拉罕的愿望终于达成，神持续地眷顾他。

三、亚伯拉罕的逝世与安葬（创世记 25:1-18）

创世记 25:1 说：「亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基土拉。」若是按照年代记事，亚伯拉罕应该是在撒拉去世之后才娶了基土拉。然而当撒拉去世时，亚伯拉罕已经是一百三十七岁的老年人，故有学者认为基土拉是撒拉在世的时候就成为亚伯拉罕的妾，而且生了六个儿子（25:2）。历代志上 1:32 以「亚伯拉罕的妾」称呼基土拉，似乎支持后者的观点。

创世记 25:2-4 记录基土拉后裔有两个目的：（1）其中许多人物的名字在之后的圣经故事里会一再出现；（2）显示神对亚伯拉罕成为多国之父的应许之实现。由于以撒是应许之子，于是「亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。」（5节；参照：24:36）然而在去世以前，「亚伯拉罕把财物分给他庶出的众子」（6节），所谓「庶出的众子」（the sons of his concubines）就是其妾所生的儿子，这包括夏甲和基土拉的儿子们。亚伯拉罕接着「打发他们离开他的儿子以撒，往东方去」（6节），如此确保在他去世以后，没有人会与以撒争夺家产。

亚伯拉罕寿终正寝，享年一百七十五岁，归到他列祖那里（创 25:7-8）。他两个儿子以撒、以实玛利把他埋葬在麦比拉洞里，与撒拉葬在一起（9-10 节）。作者摩西记载神的祝福之薪火相传，经文说：「亚伯拉罕死了以后，神赐福给他的儿子以撒。以撒靠近庇耳·拉海·莱居住。」（创世记 25:11）值得注意的是，以撒居住的地方正是耶和华的使者向夏甲显现的地方（16:13-14）。圣经学者格拉沙姆（Grasham）评论道：「以撒定居在庇耳·拉海·莱的事实可能表明他不仅取代以实玛利成为继承从亚伯拉罕身上涌流而出之神的祝福，而且还使以实玛利离开这片土地。」（Genesis 23-50, 74）

虽然以实玛利不是神的应许之子，但神也因亚伯拉罕的祈求使他昌盛，繁衍出十二个族长（创 25:12-16；17:20）。与亚伯拉罕去世时的描述类似（25:7-8），作者摩西写道：「以实玛利享寿一百三十七岁，气绝而死，归到他列祖那里。」（17 节）神纪念夏甲的苦情（16:11），神也眷顾她的儿子以实玛利。神的信实直到永远！

应用

当所爱的人离开人间，我们很自然地感到哀伤，但对基督徒而言，死亡意味着前往一个更美的新耶路撒冷圣城。使徒约翰为此写道：「……『在主里面而死的人有福了！』圣灵说：『是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。』」（启 14:13）神的子民并非是「像那些没有指望的人一样。」（帖前 4:13）我们的指望是在天堂。为什么基督徒热切期待天堂？

1. 因为在天堂可再度见到心爱的主内弟兄姐妹。
2. 因为在天堂可见到圣经里因信称义的人物。
3. 因为在天堂可见到慈爱的天父与主耶稣基督。
4. 因为在天堂可免于死亡的恐惧。
5. 因为在天堂没有悲伤、病痛、诱惑与压力。
6. 因为在天堂可承受神所赐的产业。

愿我们竭力追寻这永生的盼望！

第十五课 兄弟阅墙

(创世记 25:19-28:22)

耶和華是全能的醫治者，在祂沒有難成的事。以撒結婚組織家庭時，正值中年期。經文說：「以撒娶利百加為妻的時候正四十歲」（創 25:20）。婚後，妻子利百加罹患不孕症約二十年之久。因此，以撒祈求耶和華的醫治，「耶和華應允他的祈求，他的妻子利百加就懷了孕。」（21 節）神的大能何等奇妙！

利百加所懷的胎非比尋常，她懷的是一對雙胞胎。在生產的時候，她不明白為什麼「孩子們在她腹中彼此相爭。」（創 25:22）她求問耶和華，耶和華對她說：「兩國在你腹內；兩族要從你身上出來。這族必強於那族；將來大的要服事小的。」（23 節）以撒六十歲的時候，雙胞胎終於誕生了。這也是聖經中第一次提到「雙子」（25 節）。然而新的問題接踵而至，誰將承受長子的名份？於是一場長子爭奪戰於焉開始。這對雙胞胎爭先恐後地想成為第一個獲得神祝福的人，好像他們可以透過人為的力量超越神的權柄。

首生的兒子名叫以掃，弟弟是雅各。可悲的是，打從在利百加的母腹開始，倆人終其一生爭鬥不斷。長大以後，兩人為極其寶貴的長子名分及父親以撒的祝福而爭鬥。長子與生俱來即擁有雙重特權：第一，它包括繼承父親的雙份遺產。第二，它包括父親的特殊儀式祝福。這與生俱來的特權賦予長子將來成為一家之主，掌管整個家庭，包括家庭財產。他將負責小兒子、遺孀和任何未婚女兒的福祉。他將對家庭的其他成員行使相當大的權柄。他所得到的祝福也會使與神建立一種特殊的聖約關係。在族長時期，神直接傳達其旨意予一家之主。希伯來人十分重視父親的祝福，將其視為口頭的契約，與書面契約一樣具有約束力。

雅各和以掃的故事是一場競爭的故事。同時，它是關於雅各的另一個名字——以色列，之更偉大故事的一部分。

一、雙子出生（创世记 25:19-28）

为了强调利百加所怀的胎非比寻常，创世记 25:24 宣称：「生产的日子到了，腹中果然是双子。」头生的儿子名叫以扫，其名字的涵义是「毛茸茸的」，因为在他出生时，「浑身有毛，如同皮衣」（25 节）。后来出母胎的儿子名叫雅各，其名字涵义是「抓脚跟者」（heel-grabber），因为他在母腹时，「手抓住以扫的脚跟」（26 节），似乎意图把他拉回来而抢先出生。「抓脚跟者」又称「欺骗者、绊倒者、取代者」，这预示着雅各的性格，其试图以狡猾的策略以超越竞争者。

虽然两人是双胞胎，但雅各和以扫个性完全不同。创世记 25:27 说：「以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐棚里。」圣经另外启示以扫短视近利，雅各则深谋远虑。雅各和以扫之间的争端更因父母各自的偏爱而加剧。他们之间的争斗表明了一个贯穿整个《创世记》的广泛主题——兄弟阋墙，例如：该隐和亚伯（4 章）、以实玛利和以撒（21 章）、雅各儿子们（37 章）的纷争。尽管如此，圣经学者约翰·赛哈默（John Sailhamer）评论道：「每一次争斗，神的旨意都得以实现。关键不在于为了完成神的旨意而必须争斗，而在于尽管有冲突，神的旨意仍得以实现。」（Genesis, 182）

二、以扫出卖长子名分（创世记 25:29-34）

雅各和以扫的出生开启了两人的争端（创 25:26）。当以扫为了红豆汤而出卖他长子的名分时，他们的冲突就继续扩大。在这事件中，「雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了。」（29 节）显然雅各知道以扫只顾眼前利益的个性，当以扫要求吃他煮的汤时，他要以扫用他长子的名分交换（30-31 节）。这种与生俱来的权利是非常珍贵的，因为长子可得双倍的产业（申 21:17），而且长子在家中享有卓越的地位。以长子的名分作为谈判筹码的代价极高，故雅各一提出要求，以扫就应该立即回绝。

然而以扫只顾当下口腹之欲，答应雅各的条件，说：「我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？」（创 25:32）为了确保双方达成协议，「雅各说：『你今日对我起誓吧。』以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。」（33-34 节）圣经学者艾伦·罗斯（Allen Ross）总结此事，说：「以扫漠视自己所拥有的，因为他一贯只顾眼前；雅各则忙于获取以扫的一切，并利用以扫短视近利的个性获取利益。叙事的最后以快速的连续动作描述——『他吃了、喝了、起来、走了』——栩栩如生地描绘了这个贪恋世俗的以扫。」（Creation and Blessing, 446）这经节以「以扫轻

看了他长子的名分」结束（34 节）。这并非意谓他厌恶他原有的祝福，而是表示他不在于其与生俱来的长子名分。值得注意的是，新约圣经将淫乱罪与贪恋世俗的以扫相提并论，这经文说：「恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路使他父亲的心意回转。这是你们知道的。」（来 12:16-17）如同以扫因贪图一时享乐而放弃了最珍贵的东西，以致终身后悔；人也会因贪图一时淫乱之乐而失去童贞或导致家庭破碎，以致终身遗憾。以扫的例子成了世人的前车之鉴。

三、以撒与亚比米勒立约（创世记 26:1-33）

这段故事描述以撒寄居在基拉耳地及其周边地区时，与非利士人的互动。依照地理位置可区分为三段：（1）以撒在基拉耳说谎（创 26:1-16）；（2）以撒在基拉耳谷退让（创 26:17-22）；（3）以撒在别是巴立约（创 26:23-33）。

（一）以撒在基拉耳说谎

在亚伯拉罕时代，南地曾发生过一次饥荒（创 12:9-10），此时，南地再度遭遇饥荒。在这期间，耶和华向以撒显现，指示他要迁往基拉耳，而不要前往埃及肥沃的山谷（创 26:1-3）。管辖基拉耳的是非利士人亚比米勒王，这位亚比米勒可能是多年前与亚伯拉罕立约之亚比米勒的儿子或是孙子（参照：21:22-31）。此外，耶和华向以撒重申其应许：

（1）「我要将这些地都赐给你和你的后裔」（创 26:3）；（2）「我要加增你的后裔，像天上的星那样多」（创 26:4）；（3）「地上万国必因你的后裔得福」（创 26:4）。为何耶和华定意赐福给以撒？因为亚伯拉罕遵守耶和华的吩咐及其命令、律例、法度（创 26:5）。

亚伯拉罕称妻子撒拉是他妹子的谎言，以撒在基拉耳重蹈覆辙，他亦谎称妻子利百加是他的妹子。直到有一天，亚比米勒看见以撒「正在爱抚他的妻子利百加」（创 26:8《新译本》），亚比米勒便召来以撒，责备他说谎，以致他的百姓中有人差一点就和利百加同寝而把罪带入城里。亚比米勒为此警告众民不得沾染以撒和他的妻子，违者必被处死（7-11 节）。

纵使以撒犯罪，恒久忍耐又有恩慈的神仍然祝福他，不仅使他那一年的耕种丰收百倍，且使他日渐繁荣昌盛，在基拉耳崛起，成为一名拥有许多羊群、牛群和仆人的大富

翁，因而招致非利士人的嫉妒，他们甚至将以撒的井用土塞满使之无法使用（创 26:12-15）。最后，亚比米勒对以撒说：「你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。」（16节）

（二）以撒在基拉耳谷退让

遭驱逐的以撒带领全家迁移至一个不远的地方——基拉耳谷之后，他的首要任务是重新挖掘亚伯拉罕在世之日所挖的水井。该任务在基拉耳的牧人与以撒的牧人之间，引起主权争议。第一口井的主权备受争议，以撒起名为埃色，意谓「相争」（创 26:20）；第二口井的主权亦备受争议，以撒命名为西提拿，涵义是「为敌」（21节）。第三口井的主权毫无异议，双方不再争执其所有权，以撒因此为这口井取名为利河伯，就是「宽阔」的意思。他说：「耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。」（22节）从以上叙述中，我们可见识到以撒具有退让的君子之风，因为他相信神会赐福给他，就像神赐福给他父亲亚伯拉罕一样。

（三）以撒在别是巴立约

以撒又搬回迦南地，定居在别是巴。当夜，神第二次向他显现，对他说：「我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。」（创 26:24）为了纪念神的显现，以撒筑了一座坛，「求告耶和华的名」（25节），意谓他公开敬拜神。

有一日，为了订立和平条约，亚比米勒一行三人特地前来见以撒。他们说：「我们明明看见耶和华与你同在；因此就说，让我们双方彼此起誓，我们跟你立约，使你加害我们，正如我们未曾侵犯你，素来善待你，并且送你平平安安地走。你是蒙耶和华赐福的！」（创 26:28-29）当天以撒设宴款待，隔天清早彼此立约。立约之后他们就平平安安地离去（30-31节）。当人与神有和睦的关系时，他与邻舍也能够和睦相处！

亚比米勒离开之后，另一口水井就被挖了出来（创 26:32）。以撒为这口井起名为示巴，因此城的名字就叫别是巴（33节）。这又追溯到亚伯拉罕与亚比米勒用一口井为证据所立的盟约（21:30-31），别是巴的涵义就是「盟誓的井」。

四、雅各骗取父亲的祝福（创世记 27:1-29）

雅各剥夺了以扫与生俱来长子的权利之后，兄弟阋墙再度上演。在古代希伯来人的家庭中，父亲的祝福是留给孩子最珍贵的遗产。凡获得父亲祝福的，便为有福；凡受到父亲诅咒的，则为愁苦。利百加听到以撒打算祝福以扫的事之后，便怂恿其宠爱的雅各以诡计骗取父亲的祝福。以撒年老，眼睛昏花，不能看见，意识到可能不久人世（创 27:1-2）。他吩咐以扫到田野打猎，照他所爱的做成美味，拿来给他吃，使他在未死之前，给以扫祝福（4 节）。经文并未说明为什么以撒在给以扫祝福之前，要先吃他做的美食，然而这表明这就是他爱以扫的原因之一（参照：25:28）。以撒与以扫的共同点是父子俩皆贪图一时的口腹之欲，因小失大。以撒期望祝福长子以扫乃与神的预言——「大的要服事小的」（25:23），背道而驰，而且以扫娶外邦女子为妻之事也常使父母心里愁烦（26:35）。显然，以撒的口腹之欲胜过他理智的判断。

在以扫尚未完成父亲交待的任务之前，利百加意图扭转局势。她怂恿雅各伪装成以扫，她对儿子说：「现在，我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话。你到羊群里去，给我拿两只肥山羊羔来，我便照你父亲所爱的给他做成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死之先给你祝福。」（创 27:8-10）然而雅各的身体是光滑的，以扫则浑身是毛（11-12 节）。因此雅各害怕一旦东窗事发，后果势必不堪设想，不仅将丧失祝福，且将遭到咒诅（12 节）。利百加对他保证说：「我儿，你招的咒诅归到我身上；你只管听我的话，去把羊羔给我拿来。」（13 节）尽管该计谋失败的机率很大，但利百加毫不怀疑神的预言——「大的要服事小的」（25:23）。

为达目的，「利百加又把家里所存大儿子以扫上好的衣服给她小儿子雅各穿上，又用山羊羔皮包在雅各的手上和颈项的光滑处。」（创 27:15-16）当雅各接近父亲时，眼目昏花的以撒只能用听觉和触觉来鉴定来者是否是以扫。以撒摸着雅各，半信半疑地对他说：「声音是雅各的声音，手却是以扫的手。」（22 节）结果他选择相信他的触觉，而不是他的听觉，于是雅各成功地骗取了打算给以扫的祝福。这故事也启示我们，在寻求真理时，我们应该相信所听到的福音，而不是凭我们个人的感觉。以撒的祝福如下：「愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多民事奉你，多国跪拜你。愿你作你弟兄的主；你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。」（28-29 节）

虽然以扫对出卖长子的名分没有丝毫悔意，但父亲的祝福却是他迫切想要的。雅各的欺骗将造成可怕的后果。

五、以扫哭求父亲的祝福 (创世记 27:30-40)

祝福完雅各之后，以扫从田野打猎回来了。他准备好了美味带到他父亲那里，请求父亲给他祝福。当以撒意识到有人骗取了他计划要给以扫的祝福时，不禁颤抖地说：「你未来之先，是谁得了野味拿来给我呢？我已经吃了，为他祝福；他将来也必蒙福。」（创 27:33）圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）解释说：「他（以撒）知道，根据古代近东的法律和习俗，祝福是不可撤销的，即使接受者是透过虚假借口从他那里获得。此外，由于以撒『在耶和华面前』（27:7）宣布了祝福，显然他认为如果他试图取消祝福，将受到神的诅咒。」（Genesis 23-50, 135-136）

以扫听到父亲的话，就放声痛哭。《希伯来书》作者说他「号哭切求」父亲的祝福（来 12:17）。他痛苦地回忆起早先雅各夺取他长子名分的事，于是他继续向父亲祈求至少给他一项祝福。在以扫的哭求下，以撒以诗词的形式对以扫发表预言，他说：「地上的肥土必为你所住；天上的甘露必为你所得。你必倚靠刀剑度日，又必事奉你的兄弟；到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的轭。」（创 27:39-40）这预言可能唯一能安慰以扫的话，就是在他强盛的时候终将摆脱雅各的辖制。

六、雅各踏上流亡之路 (创世记 27:41-28:22)

以扫为了报仇雪恨，企图杀害雅各，于是母亲利百加告诉雅各说：「现在，我儿，你要听我的话：起来，逃往哈兰、我哥哥拉班那里去。」（创 27:43）在雅各踏上流亡之路之前，父亲对他的终身大事不忘耳提面命一番。经文说：「以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：『你不要娶迦南的女子为妻。你起身往巴旦·亚兰去，到你外祖彼土利家里，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻。愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是神赐给亚伯拉罕的地。』」（28:1-4）

雅各听从父母的吩咐，一人踽踽独行，出了别是巴，离开了迦南地，前往母亲的家乡哈兰地（创 28:10）。在流亡途中，他夜宿伯特利时（19节），当夜，雅各「梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。」（12节）耶和华站在梯子上，对他说：「我是耶和华——你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神；我要将你现在所躺卧之地赐

给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。」(13-14节)在这之前，他已得了父亲的祝福(27:27-29; 28:3-4)，神现在又祝福他如同以前祝福亚伯拉罕和以撒一样。不但如此，神特别给予雅各三个应许：(1)我与你同在(你并不孤单)；(2)我会保佑你(你并不脆弱)；(3)我会领你归回这片土地(你有一个家)。神说：「我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。」(15节)该经文显示耶和華是信实的神，必与雅各坚立盟约。

在得知耶和華的应许之后，雅各说：「这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。」(创 28:17)翌日清晨，他「把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利，但那地方起先名叫路斯。」(18-19节)圣经学者保罗·基思林(Paul Kissling)评论道：「透过将油倒在直立的石头上，雅各有效地膏抹那地方为圣地。因为雅各开始明白，在某种意义上，神选择居住在那里，所以他将这个地方命名为伯特利，涵义是『神的殿』。藉由更改名称，这地方在实现神对雅各后裔的应许上具有特殊意义，如同伯利恒和拿撒勒对基督徒所具有的特殊意义一般。」(Genesis, Volume 2, 294)

创世记 28 章最后记载雅各的许愿。他在伯特利许愿说：「神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和華為我的神。我所立为柱子的石头也必作神的殿；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。」(20-22节)这是旧约中第一次提到的宗教誓言，即庄严的承诺。雅各的许愿特别提到了创世记 28:15 中，耶和華赐给雅各的神圣应许：(1)与雅各同在，(2)保佑雅各，(3)领雅各归回迦南地。雅各也真心相信神的诺言，他决心对主尽忠，以祂为立约的神。

关于雅各梦见通往天上的梯子，圣经学者亚当·克拉克的解经值得参考 (*Adam Clark's Commentary on the Bible in e-Sword*) :

关于雅各对梯子的异象及其意义，人们提出很多奇思妙想的事。它可能含有许多设计，因为神选择以最少、最简单的方法以达成最多的目的。

1. 梯子的主要设计很可能是指向神的眷顾(，神藉此眷顾和管理地上的万物；因为没有任何一件事是自然促成的；属天的媒介遍及、驱动和指导所有人。在目前的情况下，雅各极有必要对这个问题有一个清晰明确的看法，这样他就能更充分的准备好迎接所有即将发生的事，并坚信所有发生的事都是为了他的利益而做的协同努力。

2. 梯子也可能是为了指出天地之间的交流,以及两个世界透过天使事工的联系。这是我们从旧约中的许多历史中了解到的事实;这也是一个在新约时代里明确的教义:他们不都是服役的灵,奉差遣为那些将要承受救恩的人效力吗(来 1:14) ?
3. 梯子可能是基督的预表,两个世界在他身上相遇,神性与人性在他身上结合。梯子架在地上,梯子的顶端通向天堂;因为神在肉身显现,神一切的丰盛都有形有体地居住在他里面。没有比这更能体现其道成肉身及其效果的象征了;耶稣基督是连接天地、神与人的伟大媒介。神藉着他来到人中间;人透过他升到神那里。看来我们的主亲自以这种方式应用此异象,首先,在对拿但业的非凡讲话中,说:「你们将要看见天开了,神的使者上去下来在人子身上。」(约 1:51)。其次,在他对多马的讲话中,说:「我就是道路、真理、生命;若不藉着我,没有人能到父那里去。」(约 14:6)

应用

- 以扫冲动行事的例子我们当引以为鉴。切勿贪图一时享乐而出卖至宝之物,反而要在今世自守、敬虔度日(多 2:12-13)。一意屈服诱惑乃反映以扫的贪恋世俗。那些想要取悦神的人必须寻求出路以躲避魔鬼的试探(林前 10:13)。
- 神向雅各提出三项保证(创 28:15): (1) 我与你同在; (2) 我会保佑你; (3) 我会领你归回迦南地。神也向忠实的信徒作了同样的应许。我们并不孤单,因为神与我们同在;我们并不脆弱,因为神会保佑我们;我们有个归属之处,因为神提供我们一个属灵的家——教会。最重要的,所有属灵的家人们有一天都会回到天家。那一天将会是一个充满喜乐、全家团圆的日子。让我们努力为主做工,并期盼那一个全家团圆的日子到来。

第十六课 雅各棋逢对手拉班

(创世记 29:1-31:55)

玉不琢，不成器。雅各有如璞玉，待经琢磨必可成大器。雅各流亡期间，离开「神的殿」伯特利（创 28:19）而前往哈兰乃是神高瞻远瞩的培育。神以二十年的时间，藉由人生中的逆境锤炼雅各，使他成为以色列家族中的属灵领袖。在哈兰，雇主拉班的狡猾反映出雅各的性格，迫使雅各看见自己的真实面貌——一个诡计多端的阴谋家。雅各因此体会了父亲以撒被蒙骗的心情。讽刺的是，雅各听从母亲，伪装哥哥以扫欺骗了父亲，而利亚顺从父亲，乔装妹妹拉结欺骗了雅各。不仅如此，拉班利用他两个女儿为代价，换取雅各十四年的服事；雅各在接下来的六年服事里，蒙神祝福，从拉班家里致富。神的眷顾使得雅各不仅建立了大家庭，也累积了财富，最后离开拉班而踏上迦南的归途。

一、雅各服事拉班（创世记 29:1-30）

（一）雅各与舅父拉班相认

雅各流亡之旅的终点为「东方人之地」，即大马士革以东的叙利亚沙漠。当他接近哈兰时，他看到附近有一口井，旁边有三群羊。牧羊人显然已经约定，每天必须等到所有的羊群都聚齐之后才能移开井口的大石头，这对水资源极其有限的地带而言，乃是个公平的作法。雅各在那里询问牧羊人关于他舅父拉班的事，碰巧拉班的女儿拉结带着她父亲的羊群走向井边（创 29:1-6）。

雅各敦促牧羊人给羊群喝水，然后返回牧场。牧羊人解释他们的约定，必须等到所有的羊群都聚集起来才可以将井口的石头移开。与此同时，拉结带着她的羊来了。雅各不受当地协议的约束，他移开井口的大石头，给他舅父的羊喝水。雅各以一己之力移开大石头，这说明雅各的力气异于常人。

给羊喝水之后，雅各表明身份，并与拉结亲嘴问安。他第一次能见到远方的亲人，不禁喜极而泣。拉结跑去告诉她父亲这个好消息（创 29:9-12）。拉班听说外甥来了，就

赶紧出来迎接，带他回家。雅各将一切经过都告诉拉班，拉班听完雅各诉说之「一切的情由」之后，对他说：「你实在是我的骨肉。」「骨肉」一词在此是指有血缘关系的亲人。雅各就在拉班的家寄居一个月（13-14节）。

（二）雅各与拉班订立婚约

雅各在拉班家作客一个月之后，受雇于拉班，接着双方议定工价。拉班有两个女儿，大女儿利亚两眼无神，小女儿拉结则长得美丽出众（创 29:17）。因此，雅各爱上美丽的拉结。由于雅各没有足够的钱财娶妻，他愿意迎娶拉结而服事拉班七年。拉班同意给付这项工资（15-19节）。劳资双方达成协议后，第 20 节描绘了这股爱情的力量，经文说：「雅各就为拉结服事了七年；他因为深爱拉结，就看这七年如同几天。」

七年的劳动契约期满，雅各望穿秋水期待迎娶他的新娘拉结。然而，在大喜的日子，拉班诡计多端，偷梁换柱，将利亚送进洞房。翌日清晨，雅各才发现这个骗局——洞房花烛夜的枕边人竟然是利亚。当然，若没有利亚的配合，拉班的诡计是无法得逞的（创 29:20-24）。

圣经学者怀特劳（Whitelaw）⁴说出了这件事的讽刺之处：「虽然拉班所作所为站不住脚，但利亚取代拉结也是雅各罪有应得。雅各在欺负他的哥哥以扫之后，他被另一个『兄长』拉班欺负了。他用年幼的（自己）取代年长的（以扫）之后，所获得的报应就是年长的（利亚）取代了年幼的（拉结）。正如父亲以撒不知道自己祝福了雅各一样，雅各也不知道自己娶了利亚。诚如雅各受了母亲的怂恿，利亚也顺从了父亲的提议而采取行动。」（Genesis, p. 249）

拉班违背劳动契约，雅各向拉班兴师问罪，说：「你向我做的是什么事呢？我服事你，不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？」（创 29:25）试图自圆其说的拉班回答：「大女儿还没有出嫁，就先把小女儿嫁出去，我们这地方是没有这规矩的。」（创 29:26 《新译本》）他答应为期一周的结婚庆典结束之后会把拉结给他为妻，但前提是雅各必须同意再服事他七年。与利亚同房之后，在道德上雅各已经无法将利亚还给她的父亲了。为了迎娶美娇娘拉结，雅各只好同意拉班的提议。拉班信守承诺，七天之后，把小女儿给了他的外甥为妻（创 29:27-28）。雅各终于如愿以偿。经文说：「雅各也与拉结同房，

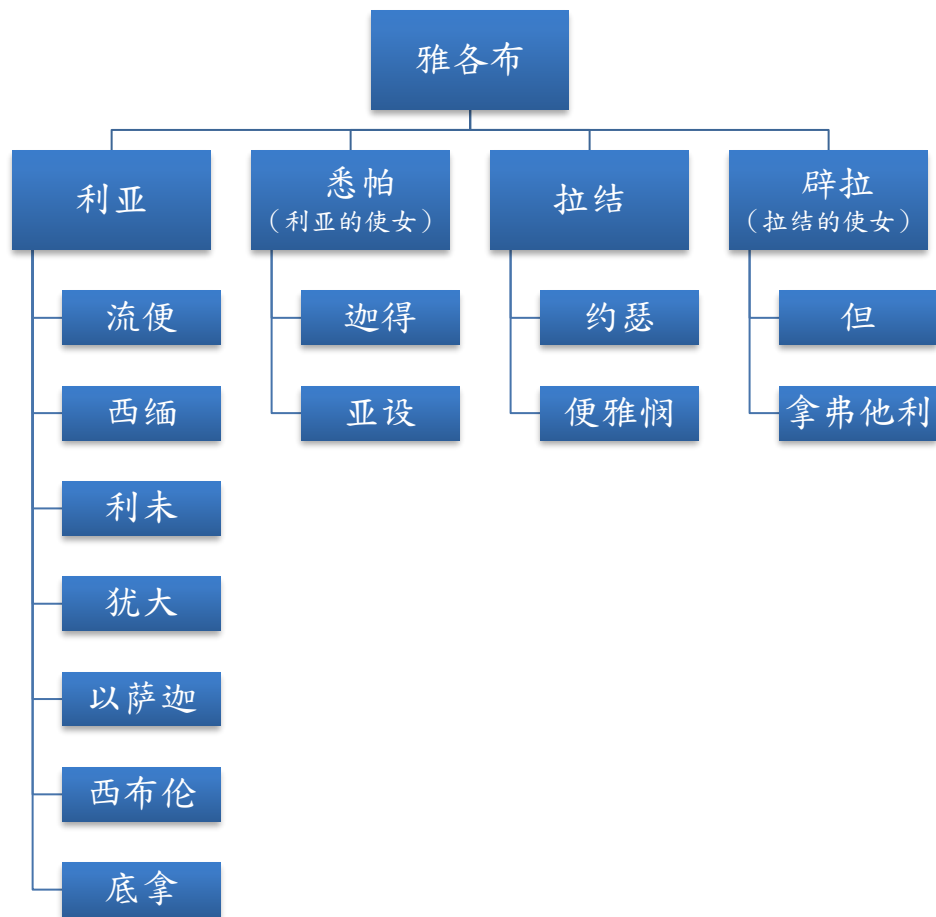
⁴ Quoted by James E. Smith. *The Pentateuch*. P. 189

并且爱拉结胜过爱利亚，于是他又服事了拉班七年。」（创 29:30）从此，两位妻子因争宠而导致彼此之间的嫉妒纷争。

二、雅各兴家立业（创世记 29:31-30:43）

雅各能在异乡兴家立业乃是由于神的信实。纵使有舅父拉班的诡计多端以及雅各妻子间的嫉妒纷争，神使这位亚伯拉罕的孙子雅各子孙满堂。雅各四个妻妾为他生下了十二个儿子和一个女儿。除了妻子拉结和两个使女悉帕与辟拉各为他生了两个儿子外，妻子利亚为他生了六个儿子与一个女儿（参照下图）。

雅各的族谱

故事从利亚开始。神看顾失宠的利亚，使她生育，但受雅各宠爱的拉结却不能生育（创 29:31）。利亚连续生了四个儿子，孩子的名字皆反映了当时母亲的心声。长子流便意谓「看哪，一个儿子！」（See, a son!）如此表达了她喜悦的心情，她认为雅各会因此而爱他（32 节）。第二个儿子名叫西缅，意谓「听见」，利亚认为耶和华听见她失宠，所以又使她得子以便扭转失宠的局面（33 节）。第三个儿子利未，名字的涵义是「联合」《和合本》或「依恋」《新译本》，利亚希望雅各不只在肉体上与她联合，心灵上更是依恋她。利亚将第四个儿子取名为犹大，就是「赞美」的意思，她说：「这回我要赞美耶和华。」（35 节）至此，神使她暂时停止生育。

神除了祝福利亚，使她一连生了四个儿子，而且在后来神也高举其中的利未家族，使其成为以色列民族的祭司。神更高举犹太家族以成为弥赛亚的根源，因为耶稣基督乃出自于犹太支派（参照：太 1:1-17；路 3:23-24）。

拉结见姐姐利亚一连生了四个儿子，心生嫉妒，便将自己不能生育的事怪罪雅各。雅各对拉结生气地表示，能否生育完全取决于耶和华，怎能怪他？拉结的权宜之计就是将自己的婢女给雅各为妾，所生的儿子就能归她（创 30:3）。这招果然奏效，她的使女辟拉代替她生了两个儿子：但和拿弗他利。但的涵义是「伸冤」，拿弗他利意谓「相争」，因为拉结说：「我与我姊姊大大相争，并且得胜。」（8 节）

利亚也不甘示弱，她也将使女悉帕给雅各为妾，代替她生了两个儿子：迦得和亚设。迦得的涵义是「幸运」（good luck），这显示利亚认为好运临到她了。亚设意谓「有福」，在名义上她现在是六个儿子的母亲，可谓是有福气的人（创 30:9-13）。

创世记 30:14-15 的风茄事件记载了利亚与拉结之间的争风吃醋。在收割小麦的时令，利亚的小孩流便从田间寻得一束风茄送给母亲利亚。风茄的黄色浆果又被称为「爱情果」，相传有助孕的效果⁵。拉结为了得到风茄，愿意用当天与丈夫同房的权利作交换。于是当天晚上利亚与雅各同房。因此，停止生育的利亚再度怀孕生子，取名为以萨迦，涵义为「酬报」（wages），因为利亚说：「神给了我酬报，因为我把我的婢女给了我的丈夫。」（18 节《新译本》）神的眷顾接踵而至，利亚为雅各生了第六个儿子，取名为西布伦，意谓「抬举」。 利亚说：「神把美好的礼物送了给我，这一次我的丈夫要抬举我了，因为我给他生了六个儿子。」（20 节《新译本》）

⁵ James Smith. *The Pentateuch*, p.191.

利亚生了六个儿子之后，又生了一个女儿名叫底拿（创 30:21）。作者在此提到底拿乃是创世记 34 章里「底拿受污辱」的故事预留伏笔。

就在风茄失去传说中的效力之后，拉结不得不向神祈求。经文说：「神顾念拉结，垂听了她的祷告，使她能生育。拉结就怀孕，生了一个儿子，说：『神把我的耻辱除去了。』于是给孩子起名叫约瑟，说：『愿耶和華再给我一个儿子。』」（创 30:22-24《新译本》）约瑟的涵义是「增添」。有了自己的孩子，拉结就不再为不孕而受屈辱。神最后应允拉结，再给他增添一子，名叫便雅悯。

为拉班服事了十四年之后，雅各向舅父请辞，计划携家带着返乡（创 30:25-26）。为了挽留雅各，拉班请雅各自定工资（27-28 节）。雅各对他说：「我怎样服事你，你的牲畜在我这里变得怎样，你都知道。我未来之先，你所有的很少，现今却发大众多，耶和華随我的脚步赐福与你。」他接着问说：「如今，我什么时候才为自己兴家立业呢？」（30 节）拉班问说：「我当给你什么呢？」（31 节）

雅各要求说：「你什么也不必给我；只要你答应我这一件事，我就继续牧放看守你的羊群。今天我要走遍你的羊群，凡有斑点的羊、黑色的绵羊和有斑点的山羊，都挑出来，作为我的工资。」（创 30:31-32《新译本》）拉班口头上虽答应雅各的要求，实际上却企图违反双方达成的劳动契约。这个诡诈的舅父就在当天把应该给雅各的羊挑出来，交给他的儿子们，并使自己与雅各相距有三天的路程。雅各现在只能牧养不属于自己而属于拉班的羊群（33-36 节）。雅各又被拉班骗了一次。

在拉班的压榨之下，雅各如何在哈兰致富？他如何从拉班没有斑点、条纹的羊群中，交配出有斑点、条纹的小羊？经文说：「雅各拿杨树、杏树和枫树的嫩枝子，把树皮剥成白色的条纹，使枝子露出白的部分来。然后把剥了皮的枝子插在水沟和水槽里，枝子正对着来喝水的羊群。羊群来喝水的时候，就彼此交配。羊群对着枝子交配，就生下有条纹和有斑点的小羊来。」（创 30:37-39《新译本》）据说这些树枝的皮剥开后，带有某些化学成分，可促进交配而生出带有斑点、条纹的牲畜。另外有人认为雅各使用的方法只是一种传说中的偏方，如同拉结想得到风茄以帮助怀孕生子一样。无可置疑的是，拉结能生子以及雅各能得到属于他的羊群，都是来自神的祝福（参照：30:22-24；31:5-13）。

另一个使带有斑点、条纹的羊群繁衍众多的方法，就是把拉班的羊与有斑点条纹的羊进行交配，如此就可生出带有斑点条纹的小羊。另外，插枝交配也必须等到羊群肥壮时，才能

生出肥壮的具斑点条纹的羊，归给雅各（创 30:40-42）。作者总结地说：「于是，雅各变得非常富有，拥有很多羊群、仆婢、骆驼和驴。」（43 节）

三、雅各全家不告而别（创世记 31:1-21）

为拉班工作了二十年之后，雅各既已拥有二妻二妾，十一个儿子和一个女儿，以及所得的一切牲畜与仆婢，为何决定离开哈兰返回故乡？因为拉班不友善的态度。拉班的儿子们向他的父亲抱怨雅各从父亲那里积蓄了自己的财富。受到儿子们的影响，拉班对雅各的脸色已不若以往亲切，双方关系紧张（创 31:1-2）。更重要的是因为耶和华明确的吩咐。耶和华吩咐雅各说：「你要回你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。」（3 节）这句话提醒雅各当初神在伯特利对他说的话，神说：「我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，……。」（28:15）

雅各决定遵从神的吩咐，于是说服妻子们一同悄悄地离去。雅各派人约他两个妻子到田间的羊群那里会面以防走漏风声。雅各把他对她们父亲不满的心声全数倾吐，他说：「你们也知道，我尽了力量服事你们的父亲。你们的父亲欺哄我，十次改了我的工价；然而神不容他害我。」（创 31:6-7）「十次」乃是比喻用法，意谓拉班背信忘义，已经欺骗他好多次。施恩的神赐福雅各，使他在百般艰难的环境下仍能致富。经文说：「他（拉班）若说：『有点的归给你作工资』，羊群所生的都是有点的；他（拉班）若说：『有纹的归给你作工资』，羊群所生的都是有纹的。这样，神把你们父亲的牲畜拿来赐给我了。」（创 31:8-9）最后，雅各告诉她们，离开哈兰、返回迦南地乃是神的吩咐（13 节）。

雅各博得妻子们的同情，因为她们的父亲也待她们形同外人，用雅各十四年的工价把她们卖了，但她们毫无所获，全数都被父亲独吞（创 31:15）。她们鼓励丈夫说：「现今凡神所吩咐你的，你只管去行吧！」（16 节）

当雅各携家带着及其一切财物逃跑时，拉班正在他处剪羊毛。拉结趁父亲不在的时候，偷走了他的神像。他们渡过大河——幼发拉底河，往约旦河外的基列山走去（创 31:17-21）。

四、雅各与拉班立约（创世记 31:22-55）

拉班追上雅各，当面指责雅各三件事：（1）「你作的是什么事呢？你瞒着我，把我的女儿们当作战俘一样带走了。」（创 31:26 《新译本》）；（2）「你为什么暗中逃走，瞒着我不让我知道。」（27 节）；（3）「为什么又偷我的神像呢？」（30 节）雅各表示他是因为害怕拉班夺走他的妻子而逃走，但否认偷走拉班的神像。他邀请拉班到他的营里搜索，只要发现任何人偷走神像，就将他处死。雅各此时不知道拉结偷了神像（31-32 节）。拉结将神像藏在她骆驼的鞍下并坐在上面，假藉正处于月经期而不便起来，于是躲过了搜查（33-35 节）。拉班一无所获，雅各当众义正严词地斥责拉班，一吐积压在心中二十年的苦情，他说（36-41 节）：

我有什么过犯，有什么罪恶，你竟这样火速地追我？你摸遍了我一切的家具，你搜出什么来呢？可以放在你我弟兄面前，叫他们在你我中间辨别辨别。我在你家这二十年，你的母绵羊、母山羊没有掉过胎。你群中的公羊，我没有吃过；被野兽撕裂的，我没有带来给你，是我自己赔上。无论是白日，是黑夜，被偷去的，你都向我索要。我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，我常是这样。我这二十年在你的家里，为你的两个女儿服事你十四年，为你的羊群服事你六年，你又十次改了我的工价。

但由于神的眷顾，他才有今日的光景。雅各又说：「神看见我的苦情和我的劳碌，就在昨夜责备你。」（42 节）

最后，经文记载拉班和雅各订立盟约的方式、地点、见证者及其互不侵犯的条款。雅各拿一块石头立作石柱，周围再堆满其他石头，作为立约的证据。二人立约之地共有三个名称：

（1）拉班以亚兰文命名为「伊迦尔·撒哈杜他」。（2）雅各则以希伯来文命名为「迦累得」。两者意义相同，涵义是「以石堆为证」（创 31:44-47）。（3）「米斯巴」，意谓「瞭望塔」（watchtower），这地名的意义反映在拉班接下来所说的话。他说：「我们彼此离别以后，愿耶和華在你我中间鉴察。」（创 31:49）耶和華在他们中间作见证，拉班不许雅各苦待他的女儿，也不能另外娶妻。拉班也保证他不会越过这石堆来伤害雅各，而雅各也不可越过石堆去伤害拉班（50-52 节）。

最后，拉班说：「但愿亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是他们父亲的神，在你我中间判断。」（创 31:53）亚伯拉罕是雅各的祖父，而拿鹤是拉班的祖父。圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）为此评论道：「关于之前神像的记载表明拉班是个多神教徒（31:19, 30），他的誓言的更佳翻译可能是『亚伯拉罕的神（God）和拿鹤的神明（god）』，这表明他心中

有两个神。这一点可从他求告这些神在他们两人中间进行判断（复数动词）的事实中得到证明。或许为了进行对比，雅各以他父亲以撒所敬畏的神起誓，以此与『亚伯拉罕的神』联系在一起（参照：31:42）。」（Genesis 23-50, 231）

雅各同意拉班的条件，他献祭以印证盟约，并邀请大家一起用餐。一大早，拉班就告别了他的女儿和孙子，启程返回哈兰（创 31:54-55）。

应用

- 种瓜得瓜，种豆得豆。雅各受骗可被视为正义的报应，因为他以前也如此欺哄他的父亲和哥哥。神的手在幕后主导整个事件。神以二十年的时间用苦难锤炼雅各，使他成为有担当的以色列家族领袖。在哈兰被欺压了二十年之后，雅各能深刻体认到他哥哥以扫和父亲以撒被他欺骗的心情。雅各流亡的故事更突显了耶稣这句金科玉律：「所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。」（太 7:12）
- 拉班在雅各的营地中搜寻失落的神像说明了人的无知。真神不可能遗失，但圣经启示人的灵魂如同羊一般也会迷失。然而我们的好牧人——神，会设法寻找迷失的羊（路 15:3-6）。神期望每位远离祂的人悔改，重回祂的怀抱，诚如耶稣所言：「我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。」（7节）愿我们学习耶稣的榜样，努力寻找并拯救失丧的人（路 19:10），使更多的灵魂能进入神的国度，重回神的怀抱。

第十七课 雅各重返伯特利

(创世记 32:1-36:43)

雅各在哈兰艰辛的二十年流亡期间，蒙神眷顾与赐福。祂使雅各从拉班的家里致富，并赐给他一个儿女满堂的大家庭，甚至祝福他与拉班订立和平之约。最重要的是，神赐给他从亚伯拉罕以来之盟约的应许，此应许乃是整卷《创世记》的精髓。然而雅各的信心与亚伯拉罕的信心相去甚远。他的信心之旅从梦见通往天上的梯子开始（创 28:12），往后尚有一段漫长的路要走。

雅各重返伯特利的经历实际上是他人生重要的转型期，其转型蜕变乃从雅博河渡口与神的使者摔跤开始（创 32:22），转型的巅峰出现在返回伯特利的时候（35:1-15）。

一、雅各寻求和解（创世记 32:1-23）

雅各骗取父亲的祝福令以扫恨之入骨，以致决定杀害雅各（创 27:41）。如今雅各想要重返迦南地，他首先必须面对仇恨他的哥哥以扫。就地理位置而言，雅各可选择其他路线重返伯特利，以避免冤家路窄。然而，就属灵而言，他冒着极大的风险，特地寻求与哥哥和好才能「平平安安地」回到父家以实现当初对神所许的愿（28:20-22）。

在进入迦南地之前，雅各遇见「神的众使者」（创 32:1《新译本》）。这提醒雅各神在伯特利对他的应许说：「我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。」（28:15）雅各把遇见天使的地方命名为「玛哈念」，其涵义是「两个阵营」（two camps）——雅各的阵营和天使的阵营。

神的众使者的出现，安慰了雅各忐忑不安的心，他开始为他与以扫见面之事作准备。雅各谦恭地以仆人自称，派人向住在以东的哥哥发出和解的信息。他吩咐他们说：「你们对我主以扫说：『你的仆人雅各这样说：我在拉班那里寄居，直到如今。我有牛、驴、羊群、仆婢，现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。』」（创 32:4-5）他想让以扫知道他是个富有的人，他来并不是要从以扫那里夺取任何东西。然而，他的使者带回来的消息却是：以扫带着四百人正迎面而来。这使得雅各心生恐惧和焦虑（创 32:6-7）。

面对不可知的未来，雅各如何因应？其因应之道，归纳如下：

1. 运筹帷幄，策划逃生（创 32:7-8）。他将人马分成两队，如果以扫攻击一队，另一队则可逃脱。
2. 祈福谢恩，虚怀若谷（创 32: 9-12）。
 - (1) 他顺从神的吩咐。雅各说：「耶和華我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说：『回你本地本族去，我要厚待你。』」（创 32:9）
 - (2) 他感谢神的恩典。雅各说：「你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队了。」（创 32:10）
 - (3) 他渴望神的拯救。雅各说：「求你救我脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。」（创 32:11）
 - (4) 他仰望神的应许。雅各说：「你曾说：『我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。』」（创 32:12）
3. 负荆请罪，恭敬献礼（创 32: 13-21）。雅各计划用 550 头牲畜的厚礼为他开路，希望藉着诚意十足的「平安祭」，得以消除以扫的恨意。

当天晚上，雅各帮助他全家人都渡过了雅博河，只有他一人留在原处（22-24 节）。

二、雅各与神摔角（创世记 32:24-32）

雅各与神摔角是他返回伯特利故事中的高潮。雅各的名字因此被更改为以色列。圣经人物名字的改变也意谓其人格特质的改变，例如亚伯兰被改名为亚伯拉罕，西门的名字被更名为彼得。神利用雅各周遭的环境和事务，努力改变他的品格，这种人格转变伴随着神的祝福。

雅各帮助全家渡河之后，他独自一人留在岸边，或许他打算藉着祷告与神独处。就在当晚，他经历了神的显现。「神的显现」（希腊文 *theophaneia*；英文 *theophany*）一词的涵义是「神彰显自己」。在旧约，祂以神的使者、云柱、火柱、荆棘里火焰等具体形像，向人显现。创世记 32:24-26《新译本》说：「有一个人来与他摔角，直到天快亮的时候。那人见自己不能胜过他，就在他的大腿窝上打了一下。于是，雅各与那人摔角的时候，大腿窝脱了节。那人说：『天快亮了，让我走吧。』雅各说：『如果你不给我祝福，我就不让你走。』」何西

阿先知称雅各与神较力得胜之后，向神「哭泣恳求」（何 12:4-5）。作者并未记载神祝福的内容，只记载那人问雅各说：「你名叫什么？」（创 32:27）神当然知道雅各的名字，但他要雅各反省他以前的人格，如同他名字的意义「欺骗者」一样。神要雅各面对过去人如其名的人格，以预备迎接他的新名。那人对他说明说：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜。」（28 节）关于「以色列」名字的涵义，众说纷纭，例如：神的王子、他与神较力、神得胜、神保守、神掌管、让神掌管等等。圣经学者威廉·格拉沙姆 (William Grasham) 评论说：「惟有当雅各愿意顺服神，让神在他的生命中得胜时，他才能够胜过他的处境。」（Genesis 23-50, 249）

神不仅赐给雅各新的名字，并在那里给他祝福（创 32:29）。这可能是挥别过去的「雅各」和迎接崭新的「以色列」之祝福。这也可能与亚伯拉罕盟约的祝福有关，并满足了雅各在恐惧中对安全的迫切需求。无论雅各需要什么，神在此刻都赐福给雅各。

为了纪念与神摔角之地，雅各给这地取名为毗努伊勒，意思说：「我面对面见了神，我的性命仍得保全。」（创 32:30）毗努伊勒（英文 Peniel）的涵义是「神的面」。

这场与神的角力竞赛是雅各一生摸索与较量的高潮。雅各的一生其实都在与神较量胜负，而不是与迦南地的以扫或是与美索不达米亚的拉班较量。他了解真正的祝福来自于顺服神的旨意，而不是耍诡计从哥哥身上窃取祝福。最后，他了解人的软弱更能彰显神的能力。此时，他已预备好要迎接以扫了。

三、雅各与以扫重逢（创世记 33:1-20）

与神较力之后，雅各的人格特质改变了。这可从他与以扫重逢的故事中看出端倪。在这之前，他把自己留在队伍的后面，但经历了与神角力之后，他走在队伍的前头。他谦卑地「一连七次俯伏在地才就近他哥哥」（创 33:3），而且他再三恳求以扫收下他的礼物（11 节），以作为补偿他从前从以扫那里偷走的祝福。

故事的发展出人意料，令人惊叹的是以扫也与二十年前的他全然不同了。虽然当时他只想报复雅各（创 27:41），现在却迫不及待地跑去欢迎他的弟弟回家。很显然的，以扫派出去的四百人并非是攻击的军队，而是保护雅各全家的保镖。以扫最明显的转变体现在他欢迎雅各的方式，经文说：「以扫跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的颈项，与他亲嘴，……。」

（33:4）从以扫热烈欢迎雅各的情形来看，他渴望与他的弟弟和好如初。雅各的心情必定如

释重负，以致他将这次与以扫的会面与他在创世记 32 章与神的会面相提并论，他说：「……因为我看见了你的面，就好像见了神的面；你实在恩待了我。」（创 33:10）诚如他之前看见了神的面还能存活，今日他看见了哥哥的面也能存活。

就在一场欢乐团聚之后，兄弟俩终于冰释前嫌。两人再度分道扬镳，以扫回到西珥地（以东），雅各先到疏割，最后进入迦南地的示剑城（创 33:18-19）。圣经学者格拉沙姆评论说：「（雅各进入迦南地）让人想起多年以前，亚伯拉罕从哈兰来到应许之地。我们不晓得亚伯拉罕在何处越过约旦河，但记录上的第一站就是在示剑附近，他在那里筑了一座坛（12:6, 7），而雅各这时候也筑了一座坛（33:20）。」（*Genesis 23-50*, 268）这座坛的名字为「伊利·伊罗伊·以色列」，就是「神——以色列的神」的意思（20 节）。

这是多么美妙的结局！然而「示剑」这城的名字也预告了下一章一个名叫「示剑」的人所引发之一连串骇人听闻的故事。

四、示剑污辱底拿（创世记 34:1-31）

故事开始于利亚的女儿底拿外出想看看当地的女子，这使她陷入险境。一个当地首长的儿子名叫示剑的人，「看见她，就拉住她，把她强奸，污辱了她。」（创 34:2《新译本》）由于示剑恋慕底拿，就用「甜言蜜语安慰她」，并要求父亲为他提亲（3-4 节）。

雅各知道女儿被玷污却不发一言，直等到儿子们回来。显然雅各的儿子听到了这个消息，急忙回家。他们深感悲痛与忿怒，「因示剑在以色列家做了丑事」。示剑的父亲哈抹过来提亲，这给了雅各儿子们复仇雪耻的机会（创 34:5-10）。

示剑本人也替自己说话，他愿意付女方所要求的任何聘金和聘礼。雅各的儿子们用诡诈告诉男方，他们不能把妹妹嫁到一个未受割礼的家族那里。解决之道就是所有的男丁都必须受割礼，与他们一样，如此才可成亲（创 34:11-17）。哈抹和他的儿子示剑同意此事，并在一次公开会议里说服族里所有男丁接受割礼。他们的算计是：这样雅各家族的牲畜、财产和所有的牲口，都要归他们所有（18-24 节）。

就在哈抹家一切男丁受割礼的第三天，众人正在疼痛的时候，底拿的两个兄长西缅和利未带着刀将所有男丁赶尽杀绝，被杀的人也包括哈抹和示剑本人。其他雅各的儿子也进入城里，夺走所有的牲畜、财物、儿童和妇女（创 34:25-29）。

面对示剑城遭残酷的屠杀和掠夺，雅各似乎只关心自己及其家人的安危。他似乎不关心血洗示剑城这事件的对与错、不关心神的公义、或许也不关心无辜的死者。这是蜕变之前的雅各，而不是蜕变之后的以色列。他对西缅和利未说：「你们连累了我，使我在这地的居民，就是在迦南人和比利洗人中间，成了可憎的人。我们人数不多，如果他们联合起来对付我，攻击我，我和我的家就必灭绝了。」（创 34:30）雅各再次被恐惧和忧虑折磨。他以「以色列」的身份出了毗努伊勒，但此时显示其旧『雅各』的软弱性格依旧挥之不去。一个人的人格转变并非是一蹴而就，而必须是经过岁月的历练才臻至成熟。直到临终前，雅各才宣告这两个作恶儿子的惩罚，他说：「西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋！我的心哪，不要与他们联络！因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的愤恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。」（创世记 49:5-7）

五、雅各返回伯特利（创世记 35:1-15）

血洗示剑城事件之后，神指示雅各说：「起来！上伯特利去，住在那里；要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。」（创 35:1）圣经学者克莱德·伍兹（Clyde Woods）为此评论说：「在示剑的龌龊暴力事件之后，雅各和他的家人显然需要属灵上的更新。正如雅各所思索的，神呼召他回到伯特利，就是早先赐下应许的地方。当他逃离以扫时，神加添他力量，现在当他逃离迦南人的忿怒报复时，神也扶持他。」（Genesis—Exodus, 89）

雅各洞悉属灵上的更新迫在眉睫，于是以其一家之主的权柄敦促随行之人，专心归向耶和华神。创世记 35:2 说：「雅各就对他家中的人并一切与他同在的人说：『你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。』」这里的除掉外邦神当然也包括拉结从父亲那里偷走的神像（31:19, 30）。雅各现在已经意识到，作为耶和华拣选之弥赛亚应许的承受者，他不能崇拜异教的神，甚至不能容忍偶像的存在。

雅各不仅禁止偶像崇拜，他更计划为神筑一座坛。雅各吩咐家人，说：「我们要起来，上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。」他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在示剑那里的橡树底下（创 35:3-4）。这些耳环可能与外邦的偶像崇拜有关，有可能是他们从示剑人

那里掠夺来的。但无论来源如何，在迁徙至伯特利之前，雅各将它们统统从民中除去。他们必须重新开始。这是雅各人生脱颖而出的转折点！

由于神保护雅各一家人，他们离开示剑时，敌人并没有追赶他们，于是他们安全抵达伯特利（创 35:5-6）。抵达伯特利标志着雅各旅程的结束，也是神信实之最终证明。回到伯特利也提醒了雅各二十年前踏上流亡之旅时，曾在这地方许愿。在面临人生困境时，他恳切祈求神赐福：（1）与他同在；（2）保佑他；（3）供应衣食；（4）回归迦南地。若蒙神应允，雅各承诺三件事：（1）必以耶和華為他的神；（2）必以石头作神的殿；（3）必奉献十分之一给神（28:20-21）。如今，神一一成就了雅各的愿望。

为了庆祝神的信实，雅各「在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒·伯特利；因为他逃避他哥哥的时候，神在那里向他显现。」（创 35:7）祭坛的设立表明了雅各敬拜神的意愿，也显示他愿意遵照神的吩咐而行（参照：35:1）。

作者突然提及雅各家中的一个成员——利百加的奶母底波拉，去世了（创 35:8）。这可能意味着在这之前利百加已经去世了，于是雅各将她的奶母底波拉（参照：24:59）带在其家人的身边。当他们在伯特利时，底波拉去世了。在悲痛中，他们将她埋葬在那棵被称作亚伦·巴古的橡树（即哭泣的橡树）底下。尽管没有血缘关系，但雅各安葬这位忠心的仆人，以此表示敬意。

圣经提到雅各在许多场合获得祝福。首先，当雅各居住在迦南地时，得到父亲以撒的祝福（创 27:27-29）。其次，当他即将逃往巴旦·亚兰时，他再次获得父亲的祝福（28:3-4）。再者，当他与神较力之后，获得神的祝福（32:29）。最后，当他重返伯特利时，再次获得神的祝福（35:9-12）。不但如此，神又一次提及雅各的名字要更名为以色列。前一次是记载在创世记 32:28。这次神又对他说：「你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。」

（35:10）此事的重要性不容忽视，这事实提醒雅各，他不再是以雅各而是以色列之名重返迦南地。他不仅要埋葬外邦的神像，更要埋葬他原本的雅各个性。雅各之前吩咐别人必须「自洁，更换衣裳」（2节），他自己也必须脱去旧名，以新的名字、蜕变后的性格重新出发。

神再次强调雅各新的名字之后，又重述了祂的应许。神说：「我是全能的神；你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。」（创 35:11-12）神再次确认之前在伯特利时赐给雅各的应许（参照：28:13-15）。在人生蜕变的关键时刻，雅各在伯特利竖立纪念碑。他立了一根石柱，在柱上浇了奠祭和油（35:14-15）。

对旧约人物而言，立碑和筑坛是对宗教忠诚和对神忠诚的标志，以此纪念神在人生关键时刻的帮助，并以此感谢神的祝福。兹列举数例如下：

1. 挪亚筑了一座祭坛，以纪念神拯救全家脱离全球大洪水的浩劫（创 8:20）。
2. 亚伯拉罕筑了一座祭坛，以纪念神应许的迦南地（创 12:7）。
3. 以撒筑了一座祭坛，以纪念神应许他的后裔繁多（创 26:24-25）。
4. 摩西筑了一座祭坛，以纪念神帮助以色列，战胜亚玛力人（出 17:14-15）。
5. 约书亚筑了一座祭坛，以纪念以色列在击败艾城后，与神重新立约（书 8:30）。

六、雅各与以扫的后代（创世记 35:16-36:43）

创世记 35:16-29 包含了各种细节，旨在完结雅各的故事。在这里，我们读到了便雅悯的诞生、拉结与以撒的去世，以及流便与辟拉的乱伦故事。雅各十二个儿子当中，流便虽是长子，但「因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟。」（代上 5:1）

创世记 36 章则详细记载以扫的后裔。以扫的后裔也成了大国，就是位于死海南方的以东。日后以色列与以东两国冲突的暗潮在此埋下伏笔。

应用

- 当雅各接受神的呼召、准备重返伯特利之际，他吩咐他的家人并一切与他同在的人必须除掉外邦神，「也要自洁，更换衣裳。」（创 35:2）这自洁与更换衣裳的过程乃是预备迎接神与迎接新生命的象征，如同以色列人在西乃山所做的一样（出 19:10-15）。同样地，罪就像玷污我们的污垢，需要被主洗净。我们的「旧衣裳」以其不良的态度与言行体现了过去罪恶的生活。我们就好像穿着肮脏的衣服站在至圣神的面前，显得格格不入。藉着祂的恩典，神给了我们「新的衣裳」，更新了我们属灵的生命。诚如以赛亚赞美神说：「我因耶和華大大欢喜；我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。」（赛 61:10）

穿上新衣的象征意义，代表饶恕和新生命的开始，它发生在信而受洗之后，保罗说：「所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子。你们受洗归入基督的都是披戴基督了。」（加 3:26-27）就属灵而言，圣徒披戴基督，已在基督里，披上了神的义（林后 5:21）。保罗用类似于以赛亚的比喻，将教会比喻成基督的新妇，已经被水洗净、成为圣洁、毫无玷污、毫无瑕疵（弗 5:25-27）。当羔羊婚娶的时候到了，他的新妇就蒙恩得以穿上光明洁白的细麻衣（即圣徒所行的义）以迎接新郎基督（启 19:7-9）。我们衷心期盼这一天的到来。

《创世记》列祖后裔排列表

从《创世记》11至37章之希伯来列祖的后代记录中可发现作者匠心独具、精心策划的安排。

从他拉的后代开始，叙事即以「应许之子」与「非应许之子」交替出现。应许之子分别以亚伯拉罕的故事、雅各的故事、约瑟的故事呈现；他们分别是他拉的后代、以撒的后代、雅各的后代而来。

在应许之子的故事结束之后，作者随即穿插了非应许之子的家谱。例如在记录亚伯拉罕之死以后（25:7-11），接着就列出他的大儿子以实玛利的家谱（25:12-18）。以撒的死亡报告出现之后（35:27-29），随即就列出以扫的家谱（第36章）。于是这些家谱都起到了连接的作用，以实玛利和以扫之非拣选之子的家谱巧妙地连接了神应许之子的详细故事。

第十八课 约瑟被卖为奴

(创世记 37:1-39:23)

约瑟不仅是一个青年楷模，更是耶和華拣选重用的器皿。终其一生，敬畏神，逃避私欲，且追求公义、信德、仁爱、和平。与其他任何族长相比，作者摩西着墨最多的莫过于约瑟卓越非凡的人生（创世记 37-50 章，共十四章）。在所有的记录中，没有提到约瑟任何一项罪名。约瑟高风亮节的情操多么令人钦佩。

约瑟是雅各的第十一个儿子。作为雅各最宠爱的妻子拉结之头生的儿子，约瑟享有其他兄弟所没有的特殊待遇。经文说：「以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的；他给约瑟做了一件彩衣。」（创 37:3）雅各自己是母亲利百加所偏爱的儿子（参照：25:28），所以他偏爱约瑟似乎也是很自然的事。但这偏爱却导致手足之间的关系紧张，经文说：「约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。」（37:4）

约瑟和哥哥们之间的冲突并非是雅各家的第一次冲突。从前的冲突始于拉结和利亚。利亚有了四个儿子之后，「拉结见自己不给雅各生子，就嫉妒她姐姐，对雅各说：『你给我孩子，不然我就死了。』」（创 30:1）然而是否能生育并非雅各所能掌控，所以他说：「叫你不生育的是神，我岂能代替他作主呢？」（2 节）后来神顾念拉结，使她生了约瑟。但约瑟在十七岁的时候被嫉妒的哥哥们卖到埃及为奴。神后来透过约瑟拯救雅各一家脱离饥荒之灾。雅各去世以后，约瑟的哥哥们害怕约瑟向他们报复，但约瑟安慰他们说：「不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」（50:19-20）

从创世记 37-50 章，作者记录了：约瑟和哥哥们的紧张关系，约瑟被卖到埃及为奴，父亲雅各误以为约瑟已意外身亡，约瑟成为埃及宰相，雅各一家从饥荒中得救并举家迁往埃及的故事。约瑟是耶和華祝福其余人类的中保。当其他人都处于极度饥荒并陷于濒临死亡的边缘时，约瑟统治下的埃及成了生命和食物的泉源。身处饥荒，无论是埃及地或埃及以外的人，都来到约瑟那里。他是神使用的救赎工具，约瑟的家人以及世人都透过约瑟而得到耶和華的祝福（Kuruvilla, *Genesis*, 448）。当我们开始研究约瑟的生平时，请注意神如何使用祂甘心服事的仆人来实现祂的旨意。

一、约瑟的两个梦 (创世记 37:1-11)

约瑟的故事从迦南地揭开序幕。经文说：「雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。」(创 37:1) 这经节乃是指雅各从巴旦·亚兰回到迦南地的示剑城 (33:18)。关于这事实，圣经学者约翰·赛哈默 (John Sailhamer) 评论道：「作者的意思是表明神的应许尚未完全实现。雅各和他父亲一样，仍在等待应许的实现。正是像这样的句子，新约作者将列祖的生平解读为『在世上是客旅，是寄居的』(来 11:13)。此经文还提供了—个转换到下一段约瑟故事的转折点。它追溯到雅各儿子们离开应许之地并进入埃及地整个事件的经过。」(Genesis, 225)

在确立雅各住在迦南地的事实之后，经文记载约瑟的哥哥们对他怀有敌意。为何他们恨他？(1) 因为约瑟揭发哥哥们的恶行。(2) 因为父亲特别宠爱约瑟。(3) 因为约瑟梦见统治哥哥们。创世记 37:2 说：「约瑟十七岁与他哥哥们一同牧羊。他是个童子，与他父亲的妾辟拉、悉帕的儿子们常在一处。」从创世记 30:3-13，我们可得知，辟拉、悉帕的儿子们是但、拿弗他利、迦得、亚设。经文继续说：「约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。」(37:2) 约瑟一生刚正不阿，他有可能奉父亲之命，报告哥哥们的恶行。由于之前发生在示剑的屠杀掠夺事件 (34:18-31)，使得雅各不放心儿子们在外的行为。若他吩咐约瑟向他报告哥哥们的恶行，这是可以理解的。

若约瑟检举哥哥们的举动还不足以让他们心生怨恨，那雅各对约瑟的偏爱肯定是雪上加霜。雅各不仅「爱约瑟过于爱他的众子」，而且还「给约瑟做了一件彩衣」(创 37:3)。约瑟的哥哥们看在眼里，「就恨约瑟，不与他说和睦的话」(4 节)。

更糟的是，约瑟还讲述了两个梦。创世记 37:7-8 记载约瑟的第一个梦。经文说：「我们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。」他的哥哥们回答说：「难道你真要作我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？」因此，他们就越发恨他。创世记 37:9 记载约瑟的第二个梦。经文说：「看哪，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。」他哥哥们都嫉妒他，父亲雅各虽然也责备他，但也把这个梦「存在心里」(10-11 节)。约瑟的两个梦皆属预言，在约瑟成为埃及宰相之后，这些带有预言性质的梦都一一实现。圣经学者艾伦·罗斯 (Allen Ross) 评论道：「约瑟故事的第一个场景讲述了神的权柄如何拣选未来的领袖，以及该拣选如何引起那些不得不屈服的人的嫉妒。哥哥们并没有透过父亲和神的启示认识到神显而易见的拣选，而是让自己走上一条他们最终试图摧毁约瑟的道路。」(Creation and Blessing, 601) 感谢神，他们摧毁约瑟的企图终告失败。

二、约瑟的任务 (创世记 37:12-17)

很显然地，身为父亲的雅各，又称以色列，并没有注意到约瑟的哥哥们对约瑟的敌意，他交给约瑟一项任务，就是去查看他的哥哥们在示剑放羊的情况 (创 37:12-13)。他给约瑟的指示如下：「你去看看你哥哥们平安不平安，群羊平安不平安，就回来报信给我。」 (14 节) 无论雅各是否关心儿子们的安危或担心他们再度惹事生非，约瑟不辞路途遥远，毫不犹豫地顺从了父亲的吩咐。

尽管约瑟走了八十公里一路从希伯仑往北来到示剑 (创 37:14)，他仍然不知道在哪里可以找到他的哥哥们。事实上，当他抵达示剑时，他们已经离开了。正当他迷路的时候，有人问他说：「你找什么？」 (15 节) 一听到约瑟正在找他的哥哥们，这人告诉约瑟：「我听见他们说要多坍去。」 (17 节)。这意味约瑟必须再往北走二十公里才能找到他的哥哥们。约瑟遇见陌生人指点迷津似乎是神的眷顾，「犹太人的传统认为此人就是神的使者，诚如亚伯拉罕、罗得、雅各都遇见过神的使者一样 (18:119:26; 32:24-32)。」 (Grasham, *Genesis* 23-50, p. 349)

三、约瑟被卖 (创世记 37:18-36)

约瑟抵达多坍，他的哥哥们远远地就看见了他，可能是因为看见了那件耀眼的彩衣而认出约瑟。经文说：「大家就同谋要害死他。」 (创 37:18) 同时他们也取笑说：「那做梦的来了。」 (19 节) 这显示他们不仅鄙视约瑟，也不信他所作的梦。他们继续说：「来吧！我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。」 (20 节) 圣经学者保罗·基思林 (Paul Kissling) 评论说：「雅各的偏爱和约瑟与他们互动之累积效应已结出果子。未制止的怨恨即将外溢成暴力。他们的计划是谋杀约瑟并将他的尸体扔进坑里，并告诉雅各他被一只『恶兽』吃了。……他们认为这样做就能篡改约瑟的梦。事实上，正如接下来的故事所显示的，他们实际上是帮助他实现他们所怨恨的梦 (所启示的真理)。」 (Genesis, Volume 2, 428)

流便不想让这恶毒的计划发生而从中介入，他说：「我们不可害他的性命」；又说：「不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。」 (创 37:21-22) 雅各这个长子

想拯救约瑟，把他归还给父亲。众弟兄听从了大哥的话，避免了一场流入血的罪，只是脱去约瑟的彩衣，然后把他丢在一口枯井里（23-24 节）。

约瑟的哥哥们无视井里可怜的弟弟，在坑旁坐着吃饭。他们所在的地方多坍乃是叙利亚——巴勒斯坦前往埃及的主要经贸路线。正在吃饭的时候，他们注意到一群米甸的以实玛利商人，正以骆驼载着香料、乳香和没药从那里经过。犹大想出了一个避免流血又能获利之两全其美的好主意，就是把约瑟卖给路过的以实玛利商人。除了不在场的大哥流便外，其余的弟兄都听从了犹大的话。他们不顾约瑟的哀求，将他出卖。经文说：「有些米甸的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，讲定二十舍客勒银子，把约瑟卖给以实玛利人。他们就把约瑟带到埃及去了。」（创 37:28；参照：42:21）约瑟被卖的价钱，相当于一个奴隶的价钱（参照：利 27:5）。圣经学者格拉沙姆（Grasham）形容这个场景，说：「我们可以想象约瑟流着泪，苦苦哀求他们不要把他卖为奴隶。但一切都太迟了，他们再也无法容忍他弟弟享有的特殊待遇及其伟大的梦。这些商人对这场家庭悲剧也无动于衷。他们完成了交易，并带着约瑟来到埃及。」（Genesis 23-50, 354）

哥哥们打发人把约瑟的彩衣沾满了山羊的血，送到他们的父亲那里时，雅各说：「这是我儿子的外衣，有恶兽把他吃了！约瑟被撕碎了！撕碎了！」（创 37:32-33）雅各为了失去他最宠爱的儿子而悲恸万分。他道出了内心的悲伤，说：「我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。」（35 节）作者很快交代了约瑟的下落，说：「米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣——护卫长波提乏。」（36 节）

四、约瑟成为管家（创世记 39:1-6）

作者在第 38 章暂时搁下约瑟的故事，而穿插了一段犹大和儿媳妇她玛的故事。为什么作者在此穿插一段与约瑟无关的故事？圣经学者詹姆斯·史密斯（James Smith）解释说：「它强调了约瑟哥哥们不道德的行径，与下一章所记录约瑟本人高尚的道德标准形成对比。更重要的是，本章指出把立约之家族赶出迦南地的必要性。这个家族逐渐沉浸在迦南文化中，留在埃及是神维持祂子民纯洁之计划中的一部分。埃及人鄙视牧羊人，而雅各家将相对地免受偶像崇拜的腐败影响。」（The Pentateuch, 211）

创世记 39:1-6 记载约瑟在波提乏家虽是一名卑微的奴隶，却蒙耶和華赐福，在那里享有极大的尊荣与赏赐。经文说：「约瑟被带下埃及去。有一个埃及人，是法老的内臣——护卫

长波提乏，从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。」(1节) 由于神的眷顾，约瑟在最坏的情况下，得到最好的结果，创世记 39:2-3 说：「约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和華与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和華与他同在，又见耶和華使他手里所办的尽都顺利。」这说明了约瑟和波提乏的为人，如圣经学者保罗·基思林 (Paul Kissling) 所言：「波提乏知道约瑟的神以及他对神的献身承诺。波提乏也知道不是其他神，也不是约瑟『先天』的能力，而是耶和華赐给他成功。显然，约瑟一直 (以行动) 宣扬主耶和華。作为波提乏仆人而从事『世俗』之事，他的日常表现乃是耶和華的能力与祂的祝福之活泼见证。」(Genesis, Volume 2, 455) 这也提醒我们，我们的为人处事其实是向他人传讲我们所信奉的神。基督徒的好行为是传福音的最佳方式，因此耶稣吩咐门徒说：「你们是世上的光。……人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」(太 5:14-16)

由于他的成功，「约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。」(创 39:4) 圣经学者安德鲁·斯坦曼 (Andrew Steinmann) 评论道：「约瑟从单纯的奴隶被提拔为波提乏值得信赖的手下。由于约瑟被任命为波提乏财产的管家，他将学到宝贵的管理技能，预备他将来成为法老的得力助手。波提乏的财产肯定很可观，因为他在宫中享有极高的地位。」(Genesis, 369)

神继续在新的职任上祝福约瑟和他的主人，经文说：「耶和華就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家；凡家里和田间一切所有的都蒙耶和華赐福。」(创 39:5) 波提乏完全信赖约瑟，如第 6 节所述：「波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。」波提乏完全放手给约瑟，只管自己肚腹，其他一概不管。这种彼此信赖的关系是多么美好，可惜好景不长。

五、约瑟受试探 (创世记 39:7-15)

这段经文记载约瑟面临犯奸淫的试探及其战胜之道。在创世记 39:6 的末尾形容约瑟「体格壮健，容貌俊美」《新译本》。这短短的一句形容词为接下来的故事预作铺陈。第 7 节接着说：「约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：『你与我同寝吧！』」约瑟断然拒绝色诱，并表明其坚定立场，说：「看哪，一切家务，我主人都不知道；他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的；并且他没有留下一样不交给我，只留下了妳，因为妳是他的妻子。我

怎能作这大恶，得罪神呢？」（8-9节）约瑟重视圣洁甚于情欲来自两项道德准则：（1）婚姻的真谛：性关系只能存在于夫妻之间；（2）罪的真谛：奸淫乃是极其严重的罪，而且犯罪乃是得罪神。约瑟既不愿破坏主人对他的信任，也不愿违逆他所事奉的神。

波提乏的妻子并未因约瑟的拒绝而轻言放弃，她反而试图「天天」勾引约瑟（创 39:10）。「有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里。妇人就拉住他的衣裳，说：『你与我同寝吧！』约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。」（11-12节）纵使道路狭窄，约瑟仍然找到逃脱的路。由于坚持不得罪神的信念，使他义无反顾地从罪的诱惑中逃脱。

波提乏的妻子并未就此罢休，她恼羞成怒，诬蔑约瑟调戏她。她手里握着约瑟的衣裳（创 39:13），「就叫了家里的人来，对他们说：『你们看！他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。』」（14-15节）圣经学者川波尔·朗曼（Tremper Longman）写道：「一件衣裳再次决定约瑟的命运。早些时候，华丽的彩衣被用作他被野兽撕碎的证据。现在波提乏的妻子用他的衣裳作为约瑟试图强奸她的证据。」（*Genesis*, 481）虽然这控诉纯属虚构，但已造成伤害。身为仆人的约瑟屈居下风，被判有罪。

六、约瑟蒙冤入狱（创世记 39:16-23）

为了再度诬蔑约瑟调戏她，波提乏的妻子把约瑟的衣裳放在自己那里，以便提出控诉（创 39:16-18）。波提乏听完妻子的控诉之后，「他就生气，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方」（19-20节）。约瑟为了一个子虚乌有的罪名再次遭难，他因一个假见证而锒铛入狱。

尽管如此，神继续祝福约瑟。神与约瑟同在，使他得了监狱长的欢心，把狱中所有的囚犯都交在约瑟的手里，一切事务都由约瑟负责（创 39:21-22）。神继续与约瑟同在，使他所做的事尽都顺利（23节）。约瑟仍旧尽忠职守，尽管他受到不公平的待遇，他仍然保持纯洁与正直。由于约瑟的正直，使得他能成为神祝福他人的媒介。神透过约瑟使雅各一家人蒙福，最终使全人类都蒙福。

应用

- 人们常常无法感激神的计划。约瑟的哥哥们由于约瑟的梦而瞧不起他，然而这是神启示约瑟在他们未来的救赎中所扮演的举足轻重之角色。约瑟的哥哥们想阻挠约瑟的梦，他们其实是加速这梦的实现。神启示约瑟的梦乃是因为神能「从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：『我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。』」（赛 46:10）。凡是与神作对的人，总是以失败收场。
- 神的眷顾在约瑟的人生中无所不在！虽然约瑟被他的哥哥们卖为奴隶，但却成为埃及护卫长波提乏的管家。这经验使他具备管理的能力，以预备他日后管理整个埃及。此外，被关在王的监里也反应了神的眷顾，使他有机会为法老解梦，进而晋升为埃及宰相。
- 约瑟竭力远避淫行，务求以身体荣耀神，这精神特别令人鼓舞。当波提乏的妻子诱惑他行淫时，约瑟问道：「我怎能作这大恶，得罪神呢？」（创 39:9）这个问题启示了约瑟的正直根基。约瑟避免犯罪，因为他不愿意破坏与神的关系。基督徒也应当有同样的想法，我们应当努力不叫神的圣灵担忧（弗 4:30）。
- 圣经应许我们，在面临试探时，神会帮我们开一条出路，如保罗所言：「你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」（林前 10:13）这条出路也许很狭窄，但只要我们努力寻找，必能找着它。

第十九课 从囚犯晋升为宰相

(创世记 40:1-44:34)

神的权柄与人的自由存在着微妙的平衡。虽然神「在人的国中掌权」(但 4:32)，但祂并未在世人面临不同决策时，武断地为人类作出抉择或采取任何行动。相反地，神赋予人自由意志，自由选择权。神运用人的作为来成就祂的旨意，无论此作为是善或恶。约瑟的哥哥们残酷地将约瑟卖为奴隶显然是要陷害约瑟，然而在无形中，他们将约瑟送入一个他们后来得救，并成为大国的地方——埃及。这并非机缘巧合，而是神在幕后运筹帷幄，赋予约瑟一项重要的使命。约瑟后来告诉他的弟兄说：「从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」(创 50:20)

波提乏妻子对约瑟的不实指控反而造就了一场美好的结局。虽然约瑟蒙冤入狱，但由于监禁的地方是「王的囚犯被囚的地方」(创 39:20)，这使得约瑟有机会遇见从王宫下放的两个臣宰，进而有机会为法老解梦。在神的运筹帷幄之下，约瑟的人生终于峰回路转，柳暗花明，一举从卑微的囚犯跃升为尊荣的埃及宰相，并展开其辉煌的人生。

一、约瑟为酒政和膳长解梦 (创世记 40:1-23)

法老王的两个臣宰——酒政和膳长，得罪法老而被下在监里，这也是约瑟被囚的地方(创 40:1-3)。我们不知道他们如何得罪法老，重要的是，现在他们受到约瑟的伺候(4节)。有一天夜里，两人各作一梦，正当二人为自己的梦境苦恼时，约瑟成功为他们解梦，两人的梦所预测的结局截然不同(4-19节)。

约瑟在解释二人梦境时，巧妙地使用了一个双关语——「抬头」(lift up your head)，然而两人「抬头」的方式却大相径庭。他对酒政说：「三天之内，法老必使你抬起头来(lift up your head)，恢复你原来的职位；你仍要把杯递在法老的手里，好像先前作他的酒政时一样。」(创 40:13《新译本》)相反地，对膳长而言，这「抬头」意谓「砍下你的头来」，挂在木头上。约瑟对他说：「三天之内，法老必砍下你的头来(lift up your head)，把你挂在木头上，

必有飞鸟来吃你身上的肉。」(19节《新译本》)约瑟接着请求酒政,当他官复原职时,施恩给他,并纪念他,向法老求情,以还他自由(14-15节)。

正如约瑟所解的梦一样,三天之后,膳长被斩首,酒政则官复原职。然而,约瑟拜托之事,酒政却抛诸脑后,忘得一干二净。经文说:「酒政却不纪念约瑟,竟忘了他。」(创40:23)。对约瑟而言,这又是另一桩不公平的待遇。然而,酒政和膳长的梦却是为约瑟的崛起预作准备。

二、约瑟为法老解梦(创世记41:1-36)

两年以后,法老做了两个梦。法老的第一个梦是七只美好肥壮的母牛被七只丑陋干瘦的母牛吃掉;法老的第二个梦是七个肥大饱满的麦穗被七个干瘦的麦穗吞掉(创41:1-7)。但所有埃及的术士和博士皆无法为法老解梦(8节)。这时候,酒政禀告法老约瑟在监狱为他解梦之事。他说:「在那里同着我们有一个希伯来的少年人,是护卫长的仆人,我们告诉他,他就把我们的梦圆解,是按着各人的梦圆解的。后来正如他给我们圆解的成就了。」(12-13节)一听到酒政的报告,「法老遂即差人去召约瑟,他们便急忙带他出监,他就剃头,刮脸,换衣裳,进到法老面前。」(14节)

自从被卖到埃及为奴之后,至今已过了十三年,约瑟终于有机会在法老面前解梦,并展现其诚实良善的人格特质。当法老述说完他的梦境之后,约瑟谦卑地对法老说:「这不在乎我,神必将平安的话回答法老。」(创41:16)这一切都是神的启示,正如但以理为尼布甲尼撒王解梦时,说:「只有一位在天上的神能显明奥秘的事。他已将日后必有的事指示尼布甲尼撒王。」(但2:28)约瑟两次强调解梦一事来自于神。首先,「神已将所要做的事指示法老了。」(创41:25)其次,「神已将所要做的事显明给法老了。」(28节)法老的两个梦与即将来临的七个丰年和接踵而来的七个荒年有关(29-32节)。七个荒年将吞灭七个丰年的一切收成,甚至人们会忘记有七个丰年这一回事。面对未来的大饥荒,当居安思危,未雨绸缪,于是约瑟接着建议说:「所以,法老当拣选一个有聪明有智慧的人,派他治理埃及地。法老当这样行,又派官员管理这地。当七个丰年的时候,征收埃及地的五分之一,叫他们把将来丰年一切的粮食聚敛起来,积蓄五谷,收存在各城里做食物,归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及地将来的七个荒年,免得这地被饥荒所灭。」(33-36节)。

在一个充斥偶像崇拜的国度里，约瑟向法老展示他所信奉的唯一真神。这一位真神已经将未来十四年即将发生的事启示给法老，以便妥善预备防灾的措施。几天前还在狱中受苦的约瑟，现在有机会向埃及法老解释神的旨意。十三年漫长的痛苦煎熬，显然已经让约瑟为这一刻做好准备。与在波提乏家和监狱里忠心服事一样，约瑟对法老实话实说，并提出诚恳的建言。

三、约瑟晋升为宰相 (创世记 41:37-57)

法老和一切臣仆对约瑟的提议都深表赞同 (创 41:37)，法老并相信约瑟是治理埃及地的最佳人选。于是，法老问仆人说：「像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？」

(38 节) 关于这个问题，圣经学者维克多·汉米尔顿 (Victor Hamilton) 评论道：「法老建议，如果要在全国寻找一个合格的候选人来担任这个临时职位，是不可能找到比约瑟更合适的人选。……这表明法老透过他的反问，显示他了解约瑟的天赋异禀：约瑟本身的才能无法解释他的洞察力和建言；法老认为约瑟拥有神所赐的装备与天赋。」 (*The Book of Genesis: Chapters 18-50*, 503)

约瑟为法老解梦之后，平步青云。法老随即发布手谕，任命约瑟为宰相。他对约瑟说：「神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家；我的民都必听从你的话。惟独在宝座上我比你大。」 (创 41:39-40) 时来运转，历经诸多苦难的约瑟正式从狱中释放，成了一人之下，万人之上的宰相。为了正式授予约瑟权柄、尊贵、荣耀，法老接着说：「我派你治理埃及全地。」 (41 节) 然后他「摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金炼戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说：『跪下。』这样，法老派他治理埃及全地。」 (42-43 节) 圣经学者保罗·基思林 (Paul Kissling) 评论说：「这些公开赐予的标志 (戒指、细麻衣、金炼、副车)，将确保人民服从约瑟，因为他管理的是储存在埃及地百分之二十的农作物之艰巨任务，然而这只是为了因应预期但尚未实现的饥荒。」 (*Genesis, Volume 2*, 482) 除了赋予约瑟象征权力的标志外，法老也赐给约瑟一个埃及名字撒发那忒·巴内亚，和一个埃及妻子 (45 节)，使他更容易为埃及人所接纳。

约瑟十七岁被卖，成为埃及奴仆，三十岁晋升为埃及宰相（创 41:46）。在这期间，约瑟已学习了如何管理波提乏家中以及法老王监狱中的一切事务。他上任之后的第一件事就是「遍行埃及全地」（46 节）。这趟巡视既可让他审视手头的任务，又可获得埃及人的信任。

诚如约瑟为法老解梦所说，「七个丰年之内，地的出产极丰极盛。」（创 41:47）丰年之际，「约瑟聚敛埃及地七个丰年一切的粮食，把粮食积存在各城里；各城周围田地的粮食都积存在本城里。约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙，无法计算，因为谷不可胜数。」（48-49 节）虽然约瑟只征收五分之一的出产（34 节），但收集的五谷却多得不可胜数。圣经学者安德鲁·斯坦曼（Andrew Steinmann）称赞约瑟的管理能力，他说：「从约瑟执行计划以供应未来荒年的描述显示，他将粮食储存在城市附近，将粮仓放在人口中心是合情合理的，这显示约瑟不仅聪明，且具洞察力的特质（33, 39 节）：有现成的人员为粮仓提供服务，分配也不成问题，因为每个城市的仓库都会为紧邻的乡镇提供服务。」（Genesis, 390）

在这段丰年期，约瑟的两个儿子相继出生。经文说：「约瑟给长子起名叫玛拿西，因为他说：『神使我忘了一切的困苦和我父的全家。』他给次子起名叫以法莲，因为他说：『神使我在受苦的地方昌盛。』」（创 41:51-52）约瑟在获得尊荣和权力的过程中，看到了神无形的手在幕后推波助澜，因此，他为儿子所起的名字也反映了神的眷顾。

正如约瑟为法老解梦所说，七个丰年一结束，七个荒年接踵而至，然而埃及全地已经作好准备。法老把向他哀求的人民都转到约瑟那里去（创 41:55），这也显示法老对约瑟的信任。约瑟在丰年时，聚积粮食；在荒年时，发放粮食。重要的是，不仅埃及，而且迦南全地皆遭遇严重饥荒。创世记 41:56-57 说：「当时饥荒遍满天下，约瑟开了各处的仓，聚粮给埃及人；在埃及地饥荒甚大。各地的人都往埃及去，到约瑟那里聚粮，因为天下的饥荒甚大。」约瑟可能没想到他的努力不仅帮助了埃及人，也救了在埃及以外的人，包括雅各一家人。约瑟对神忠心耿耿，以前陷害约瑟的哥哥们，也因为约瑟对神忠心而获救。约瑟知道神的启示，不仅大胆劝法老顺从神的旨意，而且即使高升为宰相，他仍继续活在信心之中。

四、约瑟试验兄弟们（创世记 42:1-44:34）

（一）约瑟与兄弟们第一次重逢（创世记 42 章）

大饥荒驱使约瑟的十个哥哥前往埃及购买粮食，向治理埃及全地的宰相俯伏下拜，这时双方乃是透过翻译进行沟通。虽然「约瑟一眼就认出了他们，却不动声色。……约

瑟认得他哥哥们，但他哥哥们却认不出他来。」（创 42:7-8《当代译本》）。光阴似箭，岁月如梭，自从被卖至埃及，转眼已过了二十二年（参照：45:6），约瑟的地位、衣着、谈吐已判若两人。哥哥们的为人行事是否和从前一样邪恶？因此，约瑟决定试验他们，以进一步了解他们是否改变了。约瑟所采取的评量策略是指控他们为奸细，并扣押其中一人作为人质。约瑟对他们说：「我是敬畏神的，你们照我的话行就可以存活。你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里；但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。把你们的小兄弟带到我这里来，如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。」（42:18-20）

这项策略促使约瑟的哥哥们反省他们从前对约瑟所做的错事，他们彼此说：「我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。」（创 42:21）这经文生动地刻划当时哥哥们的冷酷无情与约瑟的苦楚。身为大哥的流便说：「我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以流他血的罪向我们追讨。」（22 节）他们以希伯来语彼此讨论，万万没有想到约瑟能理解他们之间的交谈，更遑论知道眼前这位操埃及语审讯的达官显要就是他们所陷害的弟弟约瑟。哥哥们抚今追昔，愧疚万分，这一幕令约瑟情不自禁地潸然泪下。经文说：「约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话，就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑。」（24 节）

约瑟展现了仁慈的胸襟，记载在创世记 42:25。经文说：「约瑟吩咐人把粮食装满他们的器具，把各人的银子归还各人的口袋里，又给他们路上用的食物。」除了西缅作为人质留在埃及外，一行人满载而归，返回迦南地，向父亲雅各报告一切经过。雅各拒绝让最小的儿子便雅悯下埃及，以释放西缅和得到必要的粮食。他对儿子们说：「我的儿子不可与你们一同下去；他哥哥死了，只剩下他，他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了。」（38 节）雅各爱子深切的情感在此表露无遗，令人动容。他宁愿把西缅留在埃及的监狱里，也不愿冒着失去便雅悯的风险，因便雅悯是他与拉结所生的最后一个心爱的儿子。

（二）约瑟与兄弟们第二次重逢（创世记 43-44 章）

昔日手足疏离，今日和睦相处是圣经中最美丽动人的故事之一。故事中的被冒犯者——约瑟，情深义重，并未展现怨恨、苦毒、报复之心。冒犯者——哥哥们，早就认定约瑟

已经去世，因内疚而遭受心灵的谴责。故事的写作方式突显了悬疑气氛，且营造了约瑟向他兄弟们透露真实身份的戏剧性张力。

迦南地严重饥荒导致粮食不继，于是雅各毅然决然地做出一项明智之举——差遣儿子们第二次前往埃及购买粮食（创 43:1-2）。他要儿子们献上迦南地最好的出产——乳香、蜂蜜、香料、没药、栗子和杏仁，作为礼物，又携带多一倍的银子，并且带着便雅悯同行（11-13节）。雅各孤注一掷，将此行交托给神，经文说：「愿全能的神使那人怜悯你们，给你们释放你们那个兄弟和便雅悯。至于我，如果要丧失儿子，就丧失了吧。」（14节）一行人抵达埃及后，约瑟就在家中设筵款待。睽违二十二年，他终于见到便雅悯就情不自禁地潸然泪下。经文说：「约瑟爱弟弟之情激动起来，就急忙去找个可哭的地方。于是他进了自己的内室，在那里哭了一阵。」（30节）。席间他的兄弟们十分讶异地发现他们竟然是按照长幼次序被依次安排入座，而且便雅悯的食物是其他人的五倍。

在揭示自己的真实身份之前，约瑟对哥哥们以银杯事件进行最后一项试验（创 44:1-17）。约瑟吩咐家宰，除了用粮食装满他们的袋子，并退还他们带来的银子外，又将宰相的银杯放入便雅悯的口袋里。当他们出城不远时，家宰追上他们，并控告他们偷窃宰相的银杯。在不知情的情况下，他们自信地说：「你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也作我主的奴仆。」（9节）但家宰却说：「……在谁那里搜出来，谁就作我的奴仆；其余的都没有罪。」（10节）于是搜查开始，从最大的搜到最小的，「那银杯竟在便雅悯的口袋里搜出来。」众人撕裂衣服以示悲恸，他们只能返回城里，接受审讯。

这银杯事件是为了考验他们的品格。约瑟的银杯象征他的权威。在二十二年前，神以梦的形式揭示了约瑟的锦绣前程。在他面前所展开的「戏码」应验了约瑟当年所作的两个梦：（1）哥哥们的麦捆都来围着约瑟的麦捆下拜（创 37:7）；（2）太阳、月亮和十一颗星向约瑟下拜（9节）。他的兄弟们已经按照他的梦所预言的那样屡次向他下拜。偷窃宰相的银杯是一种严重的犯罪行为。约瑟的试验将一劳永逸地揭示他的哥哥们是否会将便雅悯弃之不顾，如同当年在多坍无情无义地将他弃之不顾一般。他以此策略来评量哥哥们是否已经改过向善？

在审讯过程中，犹太是主要的答辩人。他没有为兄弟们的罪辩护，反而说：「神已经查出你仆人们的罪孽了。」（创 44:16《新译本》）圣经学者威廉·格拉沙姆（William Grasham）评论道：「（这句话）不仅仅是口袋里的钱或银杯，它主要指的是他们隐藏了

二十多年的罪，尤其是导致他们将约瑟卖为奴仆的仇恨（37:4, 8, 26-28），也涉及他们使雅各认为他儿子约瑟已死的锥心之痛（37:31-35）。」（Genesis 23-50, 490）

在面临失去便雅悯的前提下，犹太挺身而出，向埃及宰相恳切陈情（创 44:18-34）。他情真意切的陈情是《创世记》中最长也是最感人的真情告白。他不只十次提到他父亲雅各，这也是他演讲的中心论述。他说明父亲雅各的生命完全寄托在他最小的儿子便雅悯的生命上。由于雅各年事已高且身体虚弱，犹太怀疑他能否在失去便雅悯之后仍能幸存下来。犹太不忍心看着父亲受苦，他害怕父亲因此去逝。

犹太在二十二年前（创 37:26-27）提议将弟弟（拉结的长子约瑟）卖给以实玛利人作奴隶。当兄弟们联手以约瑟血迹斑斑的彩衣，使父亲误以为约瑟已惨遭不幸，在父亲悲痛万分之际，犹太只是袖手旁观。如今犹太竭力请愿，以免父亲再次遭受丧失爱子的锥心之痛。他自告奋勇地承担后果，愿意代替年幼的弟弟（拉结的次子便雅悯）作奴仆。他请求说：「现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。」（44:33-34）很显然的，犹太已经改过自新了。

圣经学者甘格尔和布雷默（Gangel 和 Bramer）总结这段故事，说：「约瑟透过陷害便雅悯并允许其他兄弟自由离开来考验他的兄弟。经文没有说明其他兄弟的反应，但所有兄弟都回到城里的事实似乎表明他们一致信守对父亲与便雅悯的承诺。犹太自告奋勇，以此表明他对父亲深切的爱和对便雅悯的忠诚。兄弟们不愿重蹈他们多年前对约瑟所犯的过错。纵使不完美，但他们正在显示悔改与转变的迹象。」（Genesis, 350）

犹太真情流露的演说使得约瑟再也无法矜持，于是决定向兄弟们揭示他的真实身份。下一堂课我们将探讨这动人心弦兄弟相认的故事，敬请拭目以待。

应用

- 法老知道约瑟是预备将来饥荒的最佳人选，因为他从约瑟身上看见神的灵在他里头（创 41:38）。虽然我们所处的环境已截然不同，但我们也当叫他人从我们的行事为人看见基督。我们的言行举止应该将别人指向神。故耶稣吩咐说：「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」（太 5:16）

第二十课 约瑟与雅各团圆

(创世记 45:1-47:31)

家人之间应当彼此相爱，和睦相处。使徒约翰鼓励信徒当「彼此相爱」(约一 3:11)，并劝勉信徒「不可像该隐；他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。」(12 节) 我们应当竭力爱我们的家人，尤其是属灵的家人——教会里的弟兄姐妹。为了强调这点，约翰继续说：「我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。」(14-15 节)

在《创世记》里，我们看到家人彼此相争的例子多于彼此相爱的例子。例如，该隐谋杀亚伯(创 4:8)；以实玛利戏笑以撒(21:9)；雅各骗取以扫长子的名分和父亲的祝福(25:29-34；27:18-29)；约瑟的哥哥们将他卖作奴隶(37:28)。家人彼此相爱的例子反而是凤毛麟角。

感谢神，约瑟树立敦厚良善的榜样，没有以恶报恶。各国面临大饥荒期间，他的十个哥哥们第一次下埃及去买粮食(创 42:3)。那时，约瑟已从阶下囚荣升为埃及宰相，负责全埃及的赈灾工作。虽然他隐藏真实身分，当面指控他们是奸细(14 节)，但在他们踏上归途时，以恩慈相待，「把粮食装满他们的器具，把各人的银子归还各人的口袋里，又给他们路上用的食物」(25 节)。

当约瑟的兄弟们第二次来埃及并带着便雅悯一同前来，约瑟在他屋里设宴款待(创 43:16)。接着，约瑟故意在他们走的时候放了一个银杯在便雅悯的口袋里(44:2)，目的是为了试验他的哥哥们。结果，他们没有遗弃便雅悯。令约瑟感动不已的是，曾经提议把约瑟卖为奴隶的犹大，挺身而出，愿意代替便雅悯受罚(44:18-34)。约瑟再也按捺不住了，他向兄弟们表明身分。

一、约瑟与兄弟们相认(创世记 45:1-24)

犹大请求担当便雅悯的罪非常具有说服力，他对约瑟说：「现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。」(创 44:33-34) 今日的犹大与二十多年前的他已不

可同日而语。约瑟立刻吩咐他的手下全都离开。「这样，约瑟向他的兄弟们表白自己身分的时候，没有别人在场。」（45:1《新译本》）作者如此叙述乃预告兄弟圆满和解的开始。

约瑟禁不住泪如泉涌，他「放声大哭；埃及人和法老家中的人都听见了。约瑟对他弟兄们说：『我是约瑟！我的父亲还在吗？』他弟兄不能回答，因为在他面前都惊惶。」（创 45:2-3）眼前这位埃及宰相竟然操着希伯来语宣称自己是他们失散多年的约瑟，这是何等震撼人心的表白，以致他们顿时惊惶失措，不知道如何应对？约瑟再次表明其身分，说：「我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。」（4节）他们的生命现在落入能掌握生杀大权的埃及宰相——约瑟，的手下，这位曾经被他们卖为奴隶的弟弟现在会如何处置他们呢？

为了安抚他们心中的惧怕，约瑟将他被带往埃及的事归功于神的眷顾。他说：「现在，不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。」（创 45:5）虽然哥哥们有意害约瑟，但神的筹算奇妙无比。由于神的眷顾，约瑟一路走来，迄今成为埃及宰相都是为了拯救他们一家人。这显示「人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。」（箴 19:21）

接下来是约瑟为父亲雅各所拟订的计划。约瑟知道他在埃及乃是神的精心策略与深谋远虑，在与兄弟们相认之际，饥荒已过了两年。约瑟知道尚有五年的饥荒（创 45:6），他继续说：「神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。祂又使我如法老的父，作他全家的主，并埃及全地的宰相。」（7-8节）神立约瑟「如法老的父」乃意谓神立约瑟为国王睿智、值得信赖的谋士，就像是一位有权威且有爱心的父亲对待家人一样。若不是约瑟作埃及的宰相以施行拯救，雅各全家可能难逃因严重饥荒而饿死的命运。圣经学者约翰·赛哈默（John Sailhamer）评论道：「约瑟的话揭开了故事的面纱，让读者看到幕后所发生的事。差遣约瑟前往埃及的不是他的兄弟们，而是神。……约瑟能从他兄弟们所做的事中看出神的计划。透过这一切，他看到了神『大施拯救』的计划（7节）。」（Genesis, 257）

在表明他无意报复之后，约瑟恳请兄弟们要禀告父亲这个好消息。他对他们说：「你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：『你儿子约瑟这样说：神使我作全埃及的主，请你下到我这里来，不要耽延。你和你的儿子孙子，连牛群羊群，并一切所有的，都可以住在歌珊地，与我相近。我要在那里奉养你；因为还有五年的饥荒，免得你和你的眷属，并一切所有的，都败落了。』」（创 45:9-11）因为还有五年的饥荒，所以约瑟计划在埃及照顾雅各全家。圣经学者安德鲁·斯坦曼（Andrew Steinmann）评论说：「他给雅各的信息是不要耽延，并陈

述神已立他为『埃及的主』(9节)。约瑟可能一直寻求能减轻雅各因放弃神应许之地而产生的恐惧。他的邀请中包含一些可以激励雅各搬到埃及的诱因。第一个积极的诱因是约瑟让雅各在歌珊地拥有一块地。……据说歌珊地离约瑟很近，也能够容纳雅各家的子子孙孙。……其次，约瑟提及饥荒的负面影响以作为额外的诱因：还有五年的饥荒，在迦南地，您、您的家人和您所拥有的一切都将陷入穷困之境。」(Genesis, 415)

为了向雅各证明他所说的话乃句句实言，约瑟告诉他们，不仅哥哥们亲眼看见，连最小的弟弟便雅悯也亲眼目睹，且亲耳听到约瑟亲口说的话(创 45:12)。因此，他要兄弟们赶紧回去将他们的所见所闻告诉父亲。重要的是，要把他们的父亲带来埃及(13节)。事情交代完毕以后，约瑟情不自禁地潸然泪下。经文说：「约瑟伏在他弟弟便雅悯的颈项上哭，便雅悯也在他的颈项上哭。他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭，随后他弟兄们就和他说话。」(14-15节)兄弟久别重逢，再也抑制不住压抑许久的情感。

一听到约瑟与兄弟们重逢的好消息之后，法老对约瑟说：「你要对你的兄弟们说：『你们要这样作：使你们的牲口载满货物，起程到迦南地去，把你们的父亲和家人都接到我这里来；我要把埃及地美好的产物赐给你们，你们也可以吃这地肥美的食物。』现在我再吩咐你对他们说：『你们要这样作：从埃及地带些车辆回去，用来接你们的孩子和妻子，并且把你们的父亲接来。不要顾惜你们的家具，因为埃及全地美好的产物都是你们的。』」(创 45:17-20《新译本》)法老不计代价，看待约瑟一家人如同皇室家族。圣经学者克莱德·伍兹(Clyde Woods)评论道：「法老不仅很高兴能了解更多约瑟的家庭背景，并结识约瑟的家人，而且事情演变至此，使法老有机会为他的政府表达对约瑟卓越贡献的深切谢意。他透过向约瑟家人慷慨地提供『埃及全地美好的产物』来达到这个目的。」(Genesis—Exodus, 111)带着满满的埃及美物，约瑟的兄弟们踏上迦南地的归途(21-23节)。约瑟最后叮咛说：「你们不要在路上相争。」(24节)他嘱咐他们，兄弟之间不要再发生争斗的事了！

二、约瑟与父亲重逢(创世记 45:25-46:34)

自从雅各以为他儿子约瑟已意外身亡，至今已二十二年了。当时，他的儿子们以约瑟血迹斑斑的彩衣谎报死讯时，雅各当场说：「这是我儿子的外衣。有恶兽把他吃了，约瑟被撕碎了！撕碎了！」(创 37:33)当时他伤心欲绝，无论儿子们如何安慰他，他都不肯受安慰，并说：「我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。」(35节)雅各认定约瑟已经去世了。

雅各的儿子们与约瑟相认之后回到迦南地，禀告父亲约瑟在埃及辉煌腾达的好消息：「约瑟还在，并且作了埃及全地的宰相。」雅各的心冷淡麻木，因为他不信他们的话（创 45:26 《新译本》）。尽管如此，儿子们的第一手见证与车辆和路上所需的食物，这人证、物证俱在的事实促使雅各的「心就苏醒了。」（27 节）于是他说：「罢了！罢了！我的儿子约瑟还在，趁我未死以先，我要去见他一面。」（28 节）雅各认为他的时日不多，能在去世之前再见到心爱的儿子一面，那就死而无憾了。

雅各，又名以色列，一直住在以前亚伯拉罕和以撒寄居的地方——希伯仑（创 35:27;37:14），为了下埃及与约瑟团圆，「以色列带着一切所有的，起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。」（46:1）「别是巴」曾经是亚伯拉罕与亚比米勒立约之地，因此他的涵义是「盟誓的井」。此外，亚伯拉罕曾经在别是巴「求告耶和华永生神的名」（21:33），以撒也在那里筑坛，「求告耶和华的名」（26:23-25），如今雅各也效法祖父和父亲，在别是巴献祭给耶和华，即使他必须离开应许之地前往埃及。

在雅各人生的转折点，神适时给予鼓励、安慰与应许。夜间，神在异象中对雅各说：「我是神，就是你父亲的神。你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来；约瑟必给你送终。」（创 46:2-4）雅各一家人是要离开神的应许之地——迦南地，而进入为奴之地——埃及地，但这也将有助于实现神的旨意，就像神运用许多对约瑟的不公正来荣耀神一样。由于神大能的作为与丰盛的恩典，以色列人最终会脱离埃及四百三十年的辖制，以一个大国之势进入迦南地。

记载于创世记 46:8-27 有关寄居在埃及的雅各家成员名单很重要，因为它显示了神即将成就以色列成为大国的应许。雅各全家寄居在歌珊地时，「共有七十人」（27 节）。寄居在埃及的四百三十年期间，「以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。」（出 1:7）。耶和华晓谕摩西带领以色列人出埃及，「除了妇人孩子，步行的男人约有六十万。」（12:37）雅各全家抵达歌珊地时，约瑟「迎接他父亲以色列，及至见了面，就伏在父亲的颈项上，哭了许多。以色列对约瑟说：『我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。』」（29-30 节）雅各如愿以偿，全家人终于团圆了。

三、雅各全家寄居埃及（创世记 47:1-31）

在这之前，法老表示要把埃及地的美物赐给雅各全家(创 45:18)，当他们抵达埃及之后，约瑟就安排五个弟兄晋见法老(47:2)。法老问他们说：「你们以何事为业？」他们对法老说：「你仆人是牧羊的，连我们的祖宗也是牧羊的。」(3节) 他们的回答乃完全按照约瑟的吩咐(参照：46:34)，目的是为了要实现约瑟想要达成的目标——使雅各一家人寄居在与埃及人隔绝的歌珊地。所以，他们恳求法老说：「迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这地寄居。现在求你容仆人住在歌珊地。」(47:4)

听到这项请求，法老对约瑟说：「你父亲和你弟兄到你这里来了，埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在国中最好的地；他们可以住在歌珊地。你若知道他们中间有什么能人，就派他们看管我的牲畜。」(创 47:5-6) 歌珊地被法老视为「最好的地」(6节)，这呼应了神在整个事件中所要成就的「美意」，就如同约瑟后来所揭示的神的「好意」一样，他对哥哥们说：「从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」(50:20)

将兄弟介绍给法老并取得全家居住的土地之后，约瑟也向法老介绍他的父亲。当两人见面时，「雅各就给法老祝福。」(创 47:7) 当两人即将分开时，「雅各又给法老祝福。」(10节)。雅各两次祝福法老，显示身为家族族长的雅各，其地位高于法老，诚如《希伯来书》作者所言：「从来位分大的给位分小的祝福。」(来 7:7) 毕竟，雅各是自亚伯拉罕以来，神要透过这一脉相承的家族，使地上的万族都要藉着耶稣基督得福(参照：创 12:2-3)。

得了祝福之后，法老问雅各：「你平生的年日是多少呢？」(创 47:8) 根据圣经学者斯坦曼(Steinmann)的解释：「法老问雅各的年纪乃确认了雅各的辈份高他一等，因为在古代近东地方，长辈是倍受尊敬的。」(Genesis, 432) 雅各回答说：「我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。」(9节) 雅各承认他在世的日子不如他列祖在世「寄居」的日子。雅各用「寄居」一词显示他相信今生只是过客，而且今生过后必有来生。希伯来书 11:13-16 说：「这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。」

约瑟为他的父亲、兄弟们及其家人都安置妥当，经文说：「约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，就是兰塞境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。约瑟用粮食奉养他父亲

和他弟兄，并他父亲全家的眷属，都是照各家的人口奉养他们。」（创 47:11-12）雅各一家人不必受饥荒之苦，因为有约瑟的细心照料。

当大饥荒导致埃及人和迦南人都饿昏之际，约瑟如何井然有序地进行赈灾工作？他采取了三项赈灾措施。第一，以银子换粮食（创 47:14）。第二，以牲畜换粮食（16 节）。第三，以田地换粮食（20 节）。这些积极务实的政策有效地消弭这场灾祸，以致埃及百姓感激地说：「你救了我们的性命，愿我们在我主眼前蒙恩，我们情愿作法老的奴隶。」（25 节）这是因为约瑟的政策允许埃及人保留一些有价值的东西。他给他们粮食吃，给他们的牲畜食物，给他们的土地种子。当他们被迫卖身为奴时，约瑟允许他们保留五分之四的收成，而只将五分之一交给法老。约瑟的安排使法老和埃及人都得以安然度过饥荒，同时增加了法老的财富与权力。

尽管饥荒严重，雅各一家人在埃及期间，安居乐业，极其兴盛。经文说：「以色列人住在埃及的歌珊地。他们在那里置了产业，并且生育甚多。」（创 47:27）「生育甚多」一词令人想起神吩咐亚当、夏娃「要生养众多，遍满地面」（1:28），以及神赐给亚伯拉罕『大国』的应许（12:2）。除了兴盛的描述外，经文提到雅各又活了十七年（47:28），使他能看见约瑟的儿子们。

在雅各临终前，慎重交代其丧葬事宜。经文说：「他就叫了他儿子约瑟来，说：『我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。我与我祖我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。』」（创 47:29-30）雅各渴望与他的祖父亚伯拉罕葬在一处，就是在迦南地幔利前、麦比拉田间的洞（49:29-30）。亚当·克拉克评论道：「如果他不认为应许之地乃是为神的子民而保留的安息的预表，而且是光明中的圣徒之基业的保证，他就不太可能关心这个问题。」此外，发誓人将手放在对方大腿底下是旧约人物郑重宣誓的仪式之一。为了确认约瑟信守承诺，他要求约瑟把手放在他大腿底下起誓，以此庄重宣示绝不背弃誓言。亚伯拉罕曾经请求最老的仆人，把手放在他大腿底下郑重宣誓，务必前往他的故乡，为以撒娶妻（24:2-9）。约瑟遵行父亲的遗言，起誓后，「以色列在床头上（或译：扶着杖头）敬拜神。」（47:31）雅各敬拜神，感谢神的眷顾，彰显其历久弥坚的信心。

应用

- 约瑟不但没有责怪哥哥们以前对他的伤害，反而看出这是神的作为。当然，这种宽恕在埃及王宫比在监牢里更容易办到。尽管如此，约瑟回顾这一切都是神无形的手在背后引导。神不仅从饥荒中救了他们，而且丰丰盛盛地供应他们，使他们寄居在歌珊地，并看管法老的牛羊。雅各书 1:17 说：「各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿。」我们的神在今天仍旧不断地眷顾祂的子民。无论我们目前处的是顺境或逆境，让我们随时感谢神的祝福，祂的信实永不改变。
- 当雅各向法老诉说他的年纪时，他形容自己是「在世寄居」的（创 47:9）。雅各知道这世界不是他的家，他只是个过客。这也提醒我们，这世界非我家。基督徒盼望的是那天上的永恒的家，在那里不再有死亡和悲伤。让我们将心思放在天上，期盼新天新地的到来。

第二十一课 雅各与约瑟相继去世

(创世记 48:1-50:26)

《创世记》最后三章(48-50章)总结了雅各和约瑟一生的故事。虽然这三章的故事内容皆叙述两人的去世与埋葬,但故事的焦点并非专注于过去,而是展望未来。雅各和约瑟都知道他们会在埃及去世,但他们也知道埃及不是他们的家乡。雅各嘱咐他的儿子们要将他埋葬在迦南地(创47:29; 49:29-32),约瑟也吩咐以色列的子孙起誓,必须把他的骸骨带回到迦南地(50:25)。在这两种情况下,亚伯拉罕子孙的未来成了《创世记》主旨的延续,他们的未来不是在埃及,而是在耶和華所应许的迦南地。

一、雅各祝福以法莲和玛拿西(创世记 48:1-22)

创世记 48 章记载雅各临终前收养以法莲和玛拿西为自己的儿子。他对前来探病的约瑟说:「我未到埃及见你之先,你在埃及地所生的以法莲和玛拿西这两个儿子是我的,正如流便和西缅是我的一样。」(创 48:5)。雅各收养了约瑟的两个儿子,赋予他们崇高的地位,如同他亲生的长子流便与次子西缅一样,得以继承迦南地的产业。因此,以色列十二支派是由雅各的十二个儿子发展而来,其中约瑟在迦南地获得了两份产业,分别由其后裔以法莲和玛拿西继承。由于利未支派成为耶和華拣选的祭司,不参与分配土地,故以色列在迦南地拥有地业的支派总数为「十二」(参照:民 26:1-51; 书 15:1-19:51)。以色列十二支派分别为:亚设、拿弗他利、西布伦、以萨迦、玛拿西、以法莲、但、便雅悯、迦得、流便、犹大、西缅。

本章还记载雅各颠倒祝福的次序,立以法莲在玛拿西之上。经文说:「以色列伸出右手来,按在以法莲的头上,以法莲乃是次子;又剪搭过左手来,按在玛拿西的头上,玛拿西原是长子。」(创 48:14)《希伯来书》作者晓谕我们雅各临终前的祝福是出于信心的行为,经文说:「雅各因着信,临死的时候,给约瑟的两个儿子各自祝福,扶着杖头敬拜神。」(来 11:21)尽管玛拿西是长子,但凭信心——神的话(罗 10:17),他知道以法莲的后代将比玛拿西的后代强大(创 48:19),「于是立以法莲在玛拿西以上。」(20节)。年幼的比年长的得

到更大祝福的例子在圣经里屡见不鲜，就像亚伯胜于该隐一样，囚先于雅弗，以撒在以实玛利之前，雅各在以扫以先，约瑟胜过哥哥们，以法莲强过玛拿西，摩西先于亚伦，大卫也在他哥哥以先。使徒保罗解释说：「双子（雅各与以扫）还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。」（罗 9:11）全知的神已预先知道谁是合适的人选以成就祂的旨意，就如耶和華对撒母耳说：「……因为，耶和華不像人看人：人是看外貌；耶和華是看内心。」（撒上 16:7）

二、雅各祝福众子（创世记 49:1-28）

创世记 49 章是本书记载雅各临终前的最后一个预言，也是旧约里第一首历久不衰的希伯来诗词。在这长篇的诗词里，雅各预言每一个儿子所代表的以色列支派的未来。雅各临终前的祝福重申了《创世记》的主题。亚当和夏娃在伊甸园因犯罪和叛逆，使得人类与神隔绝，失去了神的祝福，但神将透过亚伯拉罕的后裔——耶稣基督，使人类与神和好，以恢复祂对人类的祝福。

雅各赐给儿子们的祝福中有一项重要预言：从大卫开始以至救赎主来临之一脉相承的弥赛亚预言乃离不开犹太支派。这预言乃是神的启示，「因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。」（彼后 1:21）创世记 49:10 说：「圭必不离犹太，杖必不离他两脚之间，直等细罗（赐平安者）来到，万民都必归顺。」「圭与杖」都是权力的象征，属犹太支派的大卫成了以色列十二支派共同的领袖（撒下 5:1-3）。获得了王的权柄之后，大卫的令牌将代代相传，直到细罗（赐平安者）来到。这位赐平安者就是先知以赛亚所预言的耶稣基督，这经文说：「未来因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为『奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君』」（赛 9:6）。这位和平的君「藉着他在十字架上所流的血成就了和平」（西 1:20），使顺服神的人「归为一体，与神和好了」（弗 2:16）。

三、雅各去世（创世记 49:29-50:14）

《创世记》的最后记载了雅各和约瑟相继去世的故事。

雅各表明了他的遗愿。他期望死后被埋葬在迦南地中的幔利前、麦比拉田间的洞里。那里是亚伯拉罕和撒拉、以撒和利百加，以及雅各妻子利亚埋葬的地方（创 49:29-31；参：23章；25:9）。吩咐完之后，雅各就「气绝而死，归他列祖那里去了。」（49:33）

作者摩西栩栩如生地记载约瑟对父亲去世的哀恸反应：「约瑟伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。」（创 50:1）约瑟在此向已故的父亲致最后的敬意。他带着泪水和亲吻，一举一动温柔至极，告别了父亲的遗体。此外，其他经文也刻划出雅各与约瑟之间深厚的情谊。起初，雅各以为约瑟已经被野兽吃了而「为他哀哭」（37:35）。后来，雅各来到埃及，两人久别重逢，约瑟「就伏在父亲的颈项上，哭了许多。」（46:29）父子情深，俩人皆在人生当中为彼此悲欢离合的际遇哭泣。

为了迎合埃及人的传统习俗，「约瑟吩咐伺候他的医生用香料熏他父亲，医生就用香料熏了以色列。」（创 50:2）诚如圣经学者约翰·沃尔顿（John Walton）所言：「许多仪式都与防腐有关，因为它反映了对来生的特殊观点。这是由一群训练有素的太平间祭司所执行。他们去除内脏，然后将尸体放在防腐剂里四十天。这作法的背后想法是：埃及人认为必须保存身体以作为死后灵魂的贮藏所。雅各和约瑟的尸体都经过防腐处理的这事实可能表明以色列人希望抚慰埃及人的情绪，但也有助于保存尸体，以备日后安葬于迦南地。」（*The NIV Application Commentary: Genesis*, 720）尸体的防腐处理需要四十天，而整个哀哭的日子是七十天（创 50:3）。

为了履行对父亲的承诺，约瑟谨慎行事，寻求法老的许可，以便前往迦南地安葬父亲。约瑟向法老家中的人请求，说：「我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说：『我父亲要死的时候叫我起誓说：你要将我葬在迦南地，在我为自己所掘的坟墓里。』现在求你让我上去葬我父亲，以后我必回来。」（创 50:4-5）为何约瑟请王室成员代为禀告法老？这或许是他遵循礼俗——哀悼者不宜觐见法老（斯 4:2），也或许是他尊重法老，未经许可不得擅自离开工作岗位。在这之前，约瑟曾经寻求法老的许可将雅各和他的家人带到埃及，现在他寻求法老的许可，让他的家人返回迦南地去埋葬他的父亲。法老同意，说：「你可以上去，照着你父亲叫你起的誓，将他葬埋。」（6节）请求获准，「于是，约瑟上去埋葬他的父亲。与他一同上去的，有法老所有的臣仆，法老家中的长老，和埃及地所有的长老，还有约瑟的全家，他的兄弟们和他父亲的家人；他们把孩子和牛羊留在歌珊地。又有车辆和马兵与他一同上去，成了一大队行列。」（7-9节《新译本》）从这段叙述中得知，雅各的葬礼不仅是雅各家的事，更是埃及官方的大事。庞大的送葬队伍显示埃及官方授予雅各最高的荣誉，乃是由于约瑟德

高望重。这一队人马浩浩荡荡地从歌珊地出发（8节），就出了埃及。四个世纪之后，以色列的子孙也将从同一个地点出埃及，而前往神应许之地。

约瑟信守承诺，将雅各的遗体带回到迦南地，举行一场隆重的葬礼。「他们到了约旦河外亚达的禾场，就在那里大大地号啕痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。迦南的居民见亚达禾场上的哀哭，就说：『这是埃及人一场大的哀哭。』因此那地方名叫亚伯·麦西。」（创 50:10-11）这无疑是一个悲伤的葬礼；为雅各举行的庄严哀悼之地因此被命名为亚伯·麦西——埃及的哀悼草场⁶，它成了下一代埃及人的见证。虽然他们压迫雅各的子孙，但埃及人的祖先却非常尊重雅各。

创世记 50:12-13 是雅各的儿子们埋葬雅各的叙述，这段经文说：「雅各的儿子们就遵着他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地，葬在幔利前、麦比拉田间的洞里；那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业，作坟地的。」（参照：23:16-18）葬礼完毕之后，约瑟信守对法老的承诺（50:5），全家人都返回埃及地（14节）。圣经学者艾伦·罗斯（Allen Ross）评论说：「雅各家及其随行的外邦人，仿佛在排练（以色列）国未来的回归以实现神对以色列的应许。以色列人将带着先祖的骸骨（参照：出 13:19），再次离开埃及。然而在这里前往应许之地的朝圣之旅（pilgrimage）只是暂时的。坟墓只是对这片土地的宣示。摩西将带领以色列人下一次的朝圣之旅前往迦南地。」（*Creation and Blessing*, 715）雅各回归亚伯拉罕和以撒的安息之地，这事实提醒以色列人：埃及不是他们的家乡。

四、约瑟安慰众兄弟（创世记 50:15-21）

父亲去世之后，约瑟的兄弟们面临信任危机。他们担心约瑟是否还会和父亲在世的时候一样善待他们？「或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶足足地报复我们。」（创 50:15）圣经学者维克多·汉米尔顿（Victor Hamilton）写道：「他们怀疑约瑟会恨他们。约瑟的故事始于兄弟们恨他（37:4, 5, 8）。故事的最后，形势发生逆转，他们认为约瑟会恨他们。……他们对约瑟的仇恨是真实的，但约瑟对他们的仇恨只是个想象而已。」（*The Book of Genesis: Chapter 18-50*, 702）事实上，没有任何迹象显示约瑟有意报复。相反地，约瑟已经不

⁶ Grasham, *Genesis 23-50*, p. 623

计前嫌，以德报怨，又雪中送炭，以粮食奉养他们，以致他们未被严重的饥荒毁灭。他所展现的仁慈令人十分钦佩。

尽管约瑟不念旧恶，以德报怨，但他的兄弟们对加害约瑟一事仍耿耿于怀，于是打发人去见约瑟，说：「你父亲未死以先吩咐说：『你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。』如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。」（创 50:16-17）经文并没有记载雅各曾经如此吩咐他们，因此这一番话的真实性值得怀疑。

但无论如何，哥哥们的一番话确实打动约瑟的心，因为约瑟听完之后就哭了（创 50:17）。圣经学者保罗·基思林（Paul Kissling）评论道：「约瑟看穿了父亲临终前留下的遗言显然纯属虚构。他还看到他的兄弟们无法相信他实际上已经原谅他们了。他们之所以说谎，是因为他们无法让自己相信约瑟已经原谅他们了。他们撒谎是为了求得怜悯，这使得约瑟伤心难过，甚至哭了起来。」（Genesis, Volume 2, 620）

《创世记》记载约瑟好言好语地安抚兄弟们的恐惧。当初约瑟向兄弟们表明其真实身分时，他第一次保证不会施予报复。他说：「我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在，不要因为把我卖到这里自忧自恨。这是神差我在你们以先来，为要保全生命。」（创 45:4-5）约瑟声明神拣选他，赋予他在饥荒中扮演举足轻重的角色，目的是要大施拯救。为了重新赢得哥哥们的信任，他第二次保证不会施予报复。约瑟安慰他们说：「不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。」（创 50:19-21）约瑟对哥哥们害他的事一点都不记恨，他看出这一切都是神的作为。约瑟愿意饶恕那些有意害他的人，并将一切归功给神。圣经学者艾伦·罗斯（Allen Ross）为此评论道：「神的至尊计划旨在拯救许多人的性命，其以某种方式联合了兄弟们的邪恶以成就善工。由于对主的道路充满信心，约瑟能安慰他的兄弟，解除他们的恐惧。」（Creation and Blessing, 716）约瑟对心存疑惑与心怀恐惧的哥哥们所展现的怜悯是多么地令人安慰。

从《创世记》一开始，在美善的伊甸园里就有恶事发生。现在，在《创世记》的结尾，我们不仅看见神允许恶事发生，而且神能藉由人的恶行来成就祂的善工。我们永远无法得知神在幕后是如何成就其旨意，但我们晓得，这里蕴含着神的权能与人的责任二者的平衡关系。关于这点，圣经学者比尔·阿诺德（Bill Arnold）评论说：

我们永远无法完全理解两者是如何联系在一起，但两者都在圣经中得到了明确的肯定。任何以牺牲一方为代价来强调另一方的企图都会导致误解我们与神的关系。举例来

说，若强调神的预定（predestination）以致你我都不必为我们的行为负责，则是过分强调神的权柄。同样的，若暗示我们的任何行为都不受神管辖，以维护我们人类的自由，则是误解了我们在神面前的责任。约瑟的故事完美阐释两者都是真实的，并且两者必须保持平衡。约瑟在他的人生经历中学习，他哥哥的恶意背叛，波提乏妻子的谎言，以及酒政的疏忽，都让约瑟知道，神能战胜人类的邪恶，以扭转乾坤，为事奉他的人成就善工。（*Encountering The Book of Genesis*, 163）

这也反映了这句经文：「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。」（罗 8:28）

五、约瑟去世（创世记 50:22-26）

《创世记》非常简洁地总结约瑟的一生。经文说：「约瑟和他父亲的眷属都住在埃及。约瑟活了一百一十岁。」（创 50:22）综观约瑟一百一十年的人生，无论顺境或逆境，他始终坚定不移地仰望神、信靠神、事奉神。失意落难并未使他怀忧丧志，消极怀恨；辉煌腾达并未使他趾高气扬，目中无神。他无论是在私底下或是在公共场合，在言语、行为、爱心、信心和纯洁上，皆树立高尚的品格。他是圣经中一个出类拔萃的人物。

让我们一起回顾约瑟的生平事迹。约瑟十七岁被卖为奴；二十八岁为酒政膳长解梦；三十岁为法老解梦，晋升宰相；约四十岁左右，雅各全家搬到埃及（41:46；45:6）；约五十七岁时，父亲雅各去世（47:28）；约瑟一百一十岁去世。从雅各去世一直到约瑟去世这段五十三年期间，除了约瑟安慰兄弟们的话，圣经就再没有记载其他约瑟的故事，一直到创世记 50:23 才提到他和他的子孙，这经文说：「约瑟得见以法莲第三代的子孙。玛拿西的孙子、玛吉的儿子也养在约瑟的膝上。」约瑟活了一百一十岁，除了其中十三年在埃及为奴之外，其他都标志着从神而来、福杯满溢的生命。

在去世以前，他表达对神的信心，守约施慈爱的神一定会带领祂的子民出埃及而回到迦南地。所以，他吩咐他的兄弟们说：「我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。」（创 50:24）由于他的信心，他又说：「神必定看顾你们；你们要把我的骸骨从这里搬上去。」（25 节）希伯来书 11:22 说：「约瑟因着信，临终的时候，提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。」约瑟去世之后，「人用香料将他熏了，把他收殓在棺材里，停在埃及。」（26 节）圣经学者克莱德·伍

兹 (Clyde Woods) 评论道：「约瑟最后的请求得到了以色列人的尊重。他的遗体在埃及进行了防腐处理，也在出埃及的时候被带走 (出 13:19)，并埋葬在示剑 (书 24:32)。因此，《创世记》以最后一位主要人物的死亡作结束，他在临终前表达了他对神之于以色列人民计划的强烈信任。」 (Genesis-Exodus, 123)

应用

- 为失去所爱的人哀悼乃是再自然不过的事了。因为同情心，我们愿意与哀哭的人同哭 (罗 12:15)。同时，我们也了解基督徒不「像那些没有指望的人一样」 (帖前 4:13)。由于耶稣已经战胜死亡，我们也能战胜死亡以得着在基督里的永生。所以，对基督徒而言，死亡不是结束，而是另一段永生之旅的开始。
- 约瑟的哥哥们担心在父亲去世之后约瑟会以牙还牙，以眼还眼，这种恐惧是由于他们对约瑟的饶恕缺乏信心。有三个原因导致人们难以接受被原谅的事实⁷：
 - 以偏概全。如果一个人难以原谅那些伤害过他们的人，他就往往难以相信或接受他人的饶恕。
 - 自我谴责。一个人认为自己罪孽深重，无法原谅。
 - 骄傲自大。一个人无法谦卑地承认错误、寻求原谅。
- 圣经教导我们：真心悔改、真诚饶恕以及真正和好，确实存在。保罗说：「并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。」 (弗 4:32) 约瑟便是这句经文的最佳诠释者。他以恩慈、怜悯的方式，向他的兄弟们确认他的饶恕是真实的，就跟神的饶恕一样。因此，约瑟可谓是耶稣基督的先锋 (forerunner)。耶稣在世上拯救罪人，他饶恕了罪魁保罗。保罗为此表达感谢，他说 (提前 1:12-16)：

我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他。我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的；然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。「基督耶稣降世，为要拯救罪人。」这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪

⁷ Grasham, *Genesis 23-50*, 642

魁。然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。

保罗的意思是：既然耶稣基督向我这个罪魁展示怜悯，并原谅我所有的罪，那么永生的门也一定会向一切真心悔改、信靠顺服他的人敞开（参照：来 5:9）。

引用文献

- Arnold, Bill T. *Encountering the Book of Genesis: A Study of Its Content and Issues*. Baker Academic, 2003.
- Brueggemann, Walter. *Genesis. Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching*. Louisville: Westminster John Know, 2010.
- Gangel, Kenneth O. and Stephen J. Bramer. *Genesis*. Holman Old Testament Commentary, edited by Max Anders. Nashville: Holman Referenc, 2002.
- Grasham, William W. *Genesis 1-22*. Truth for Today Commentary, edited by Eddie Cloer. Searcy: Resource Publications, 2013.
- Grasham, William W. *Genesis 23-50*. Truth for Today Commentary, edited by Eddie Cloer. Searcy: Resource Publications, 2013.
- Hamilton, Victor P. *The Book of Genesis: Chapters 1-17*. The New International Commentary on the Old Testament, edited by Robert L. Hubbard Jr. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Hamilton, Victor P. *The Book of Genesis: Chapters 18-50*. The New International Commentary on the Old Testament, edited by Robert L. Hubbard Jr. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Kissling, Paul J. *Genesis, Volume 2*. The College Press NIV Commentary, edited by Terry Briley. Joplin: College Press, 2009.
- Kuruvilla, Abraham. *Genesis. A Theological Commentary for Preachers*. Eugene: Resource, 2014.
- Longman, Tremper, III. *Genesis. The Story of God Bible Commentary*, edited by Tremper Longman III and Scot McKnight. Grand Rappids: Zondervan, 2016.
- Ross, Allen P. *Creation and Blessing: A Guide to the Study and Exposition of Genesis*. Grand Rapids: Baker Academic, 1998.
- Sailhamer, John H. *Genesis*. The Expositor's Bible Commentary, vol. 2. Grand Rapids: Zondervan, 1990.
- Smith, James E. *The Pentateuch*. The Old Testament Survey Series. Joplin: College Press Publishing Company, 1992.

Steinmann, Andrew E. *Genesis*. Tyndale Old Testament Commentaries, edited by David G. Firth. Downers Grove: IVP Academic, 2019.

Walton, John H. *The NIV Application Commentary: Genesis*. Edited by Terry Muck. Grand Rapids: Zondervan, 2001.

Woods, Clyde M. *Genesis-Exodus*. The Living Way Commentary on the Old Testament, vol. 1. Shreveport: Lambert Book House, 1972.