



約瑟

永不止息的盼望

Living in the Light of Inextinguishable Hope
——*The Gospel According to Joseph*

伊恩·杜古德 *Iain M. Duguid* 著
馬太·哈蒙 *Matthew P. Harmon*
陳主欣 譯

舊約傳講福音



伊恩·杜古德 (*Iain M. Duguid*)

生長於英國

- 1981 愛丁堡大學科學學士
- 1989 西敏神學院道學碩士
- 1992 英國劍橋大學博士
- 1981-1983 在蘇格蘭擔任電機工程師
- 1983-1985 在西非的利比里亞 (Liberia)，以電機工程師身分參與宣教事工。
- 1992-1995 開拓巴頓 (Barton)、牛津、英國等地的救贖主長老教會 (Redeemer Presbyterian Church)。
- 1995-1996 在改革宗神學院 (Reformed Theological Seminary) 擔任聖經語言副教授。
- 1996-2006 擔任加州西敏神學院舊約教授，在南海岸長老會 (South Coast Presbytery) 擔任教導長老。
- 2006 開拓加州佛布魯克 (Fallbrook) 的恩典長老教會。
- 2006-2014 開拓賓州的格羅夫市 (Grove City) 基督長老教會，並擔任格羅夫市學院 (Grove City College) 舊約教授。
- 2014- 擔任費城西敏神學院舊約教授。

杜古德的學術研究包括舊約神學的各樣主題及許多舊約書卷。博士論文是研究以西結書，屬於 *Supplements to Vetus Testamentum Series*。著力於聖經的敬拜神學，以及從舊約的不同體裁傳講基督；著作涵蓋學術及教牧兩面。參與 Holman Christian Standard Version 聖經的翻譯。與妻子 Barbara 育有 5 名子女。

其他著作：

- *Ezekiel and the Leaders of Israel, Supplements to Vetus Testamentum, 56*
- *Ezekiel, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999)*
- *Hero of Heroes: Seeing Christ in the Beatitudes*
- *Living in the Grip of Relentless Grace: The Gospel According to Isaac and Jacob*
- *Ruth, Esther Reformed Expository Commentary*
- *Numbers, Preach the Word Commentary*
- *The Song of Songs: An Introduction and Commentary (Tyndale Old Testament Commentaries)*

約瑟 —— 永不止息的盼望

約瑟

永不止息的盼望



馬太·哈蒙 (Matthew P. Harmon)

西敏神學院道學碩士及神學碩士。
賓州格羅夫市基督長老教會的牧師。
與妻子利百加育有兩名子女。

其他著作：

- *Zephanian, Haggai, Malachi: Reformed Expository Commentary*

聖經（舊約和新約）是神前後一貫的啓示
其主題只有一個 就是基督
「舊約傳講福音」系列幫助讀者在舊約中看到福音
解明遍佈於舊約中關於基督的啓示



貫穿約瑟家庭故事的

—— 甚至貫穿整本聖經和整個歷史的 ——
是更深刻的福音真理。

我們的處境遠比我們所能想像的更糟，
因為我們對彼此所做的事證明，

我們與那創造並維持我們生命的獨一真神的關係破裂了。
與此同時，我們的處境也遠比我們所能想像的更好，因為
我們所冒犯、得罪的上帝，已經使我們與祂和好。



Living in the Light of Inextinguishable Hope
—— *The Gospel According to Joseph*

伊恩·杜古德
馬太·哈蒙
Iain M. Duguid
Matthew P. Harmon

著



改革宗網路書房
www.crtsbooks.net



ISBN 978-986-97978-3-2



00300

9 789869 797832

NTS 300

改革宗
OT03



約瑟

永不止息的盼望

Living in the Light of Inextinguishable Hope
—*The Gospel According to Joseph*

伊恩·杜古德 *Iain M. Duguid* 著
馬太·哈蒙 *Matthew P. Harmon*
陳主欣 譯

舊約傳講福音

約瑟——永不止息的盼望

作者：伊恩·杜古德 (Iain M. Duguid)、馬太·哈蒙 (Matthew P. Harmon)

翻譯：陳主欣

責任編輯：黃馨瑛

封面設計排版：林怡吟

發行人：彭彥華

出版發行：改革宗出版有限公司

TEL：(886) 2-2718-3110 FAX：(886) 2-2718-3112

通訊處：台北市105松山區南京東路4段133巷6弄40號1樓

劃撥帳號：19902327 戶名：改革宗出版有限公司

承印者：永望文化事業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版北市業字1731號

2019年12月初版

Website: www.crtsbooks.net

版權所有 請勿翻印

Living in the Light of Inextinguishable Hope: The Gospel According to Joseph

Copyright © 2013 by Iain M. Duguid, Matthew P. Harmon

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise—except for brief quotations for the purpose of review or comment, without the prior permission of the publisher, P&R Publishing Company, P. O. Box 817, Phillipsburg, New Jersey 08865-0817.

Chinese edition © 2019 by RTF Publishing Co., Ltd. (Taiwan)

1F, No. 40, Alley 6, Lane 133, Sec. 4, Nan-Jing E. Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: (886) 2-2718-3110 Fax: (886) 2-2718-3112

e-mail: admin@crtsbooks.net

本書引用之經文除特別標註外，均引自《和合本》聖經，版權屬於台灣聖經公會所有。

Ornaments designed by Freepik.com

· Printed in Taiwan ·

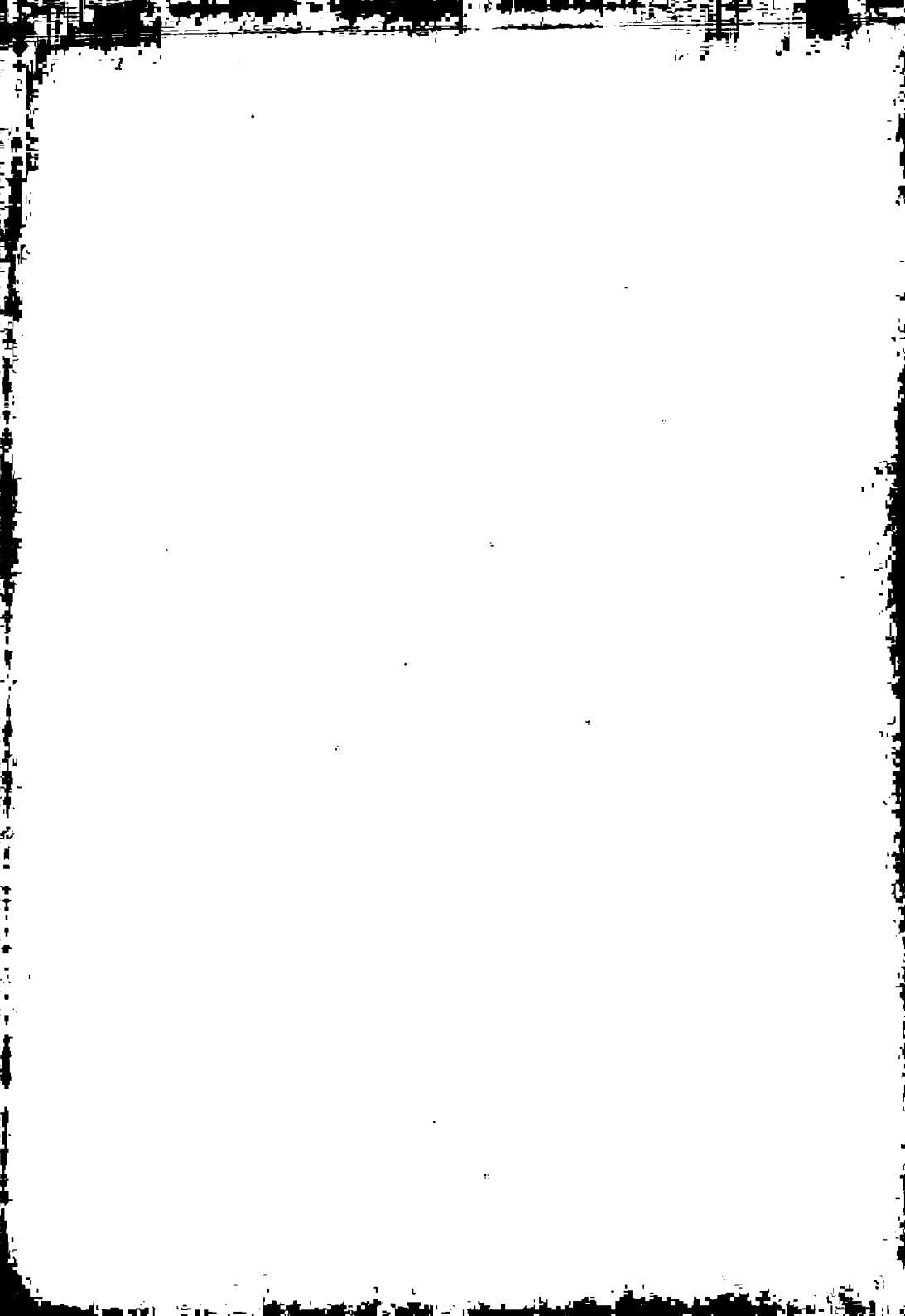
ISBN：978-986-97978-3-2

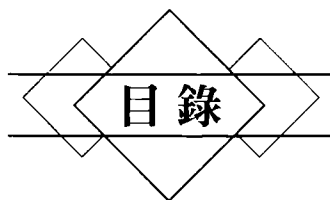
定價：新台幣 300 元

獻給



巴柏和潔西卡





目錄

前言	7
致謝	11
第1章 失能家庭的盼望（創世記卅七章1-11節）	13
第2章 破碎的夢（創世記卅七章12-36節）	31
第3章 受害者和罪人的突破（創世記卅八章）	45
第4章 上帝的美好計畫（創世記卅九章）	63
第5章 當盼望黯淡無光時（創世記四十章）	79
第6章 在受苦的地方昌盛（創世記四一章）	93
第7章 重逢或和好？（創世記四二章）	107
第8章 尋求和好（創世記四三章）	123
第9章 終於和好（創世記四四章1節～四五章15節）	137
第10章 從飢荒到豐富（創世記四五章16節～四六章27節）	151
第11章 比我們應得的更好 （創世記四六章28節～四七章31節）	167
第12章 著名的遺言（創世記四七章28節～四八章22節）	183
第13章 福禍參半的祝福（創世記四九章1-28節）	199
第14章 死亡與埋葬？（創世記四九章29節～五十章26節）	215

約瑟

永不止息的盼望

前言



舊約蘊藏新約，新約揭開舊約

——奧古斯丁

論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細地尋求考察，就是考察在他們心裏基督的靈，預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。他們得了啟示，知道他們所傳講的一切事，不是為自己，乃是為你們。那靠著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事報給你們；天使也願意詳細察看這些事。（彼前一10-12）

再者，我們中間有幾個婦女使我們驚奇；她們清早到了墳墓那裏，不見他的身體，就回來告訴我們，說看見了天使顯現，說他活了。又有我們的幾個人往墳墓那裏去，所遇見的正如婦女們所說的，只是沒有看見他。」耶穌對他們說：「無知的人哪，先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了。基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的嗎？」於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了。（路廿四22-27）

眾先知曾尋求考察，眾天使也曾詳細查看，而門徒們也曾不明白；但摩西、眾先知和整部舊約聖經已經指出：耶穌將要來到世上、受苦，並得著榮耀。在舊約聖經裡，神開始講述一個故事，聽眾也殷切期盼這故事的結局；但舊約的聽眾尚未看到結局。情節已鋪陳妥當，高潮卻遲遲未現。未完結的故事需要一個結局。神在基督裡為舊約故事預備了高潮。耶穌並非不期而至，舊約早已預告祂的降生——不光有明確的彌賽亞預言，也包括舊約中藉著眾多故事所描繪的各種事件、人物和情境。神正訴說一個更恢弘的、最高的、前後一貫的故事。從創世記裡的創世記述，到被擄歸回的最後幾段故事，神逐步揭開祂的救恩計劃。舊約對這項計劃的描述，總是指向基督。

本系列的宗旨

「舊約傳講福音」系列的出版是由朗文（Tremper Longman）和葛羅夫斯（Al Groves）教授開始的，他們曾是我的老師，我對他們深懷感激。我從他們的教導中學會如何在舊約中發現福音。他們深信聖經（包括舊約和新約）是神前後一貫的啟示，而其主題只有一個，就是基督。這樣的信念深深影響著我。這一系列的研究將持續追求他們所奠定的宗旨：

- 解明遍佈於舊約中關於基督的啟示。
- 倡導以基督為中心來閱讀舊約。

- 鼓勵以基督為中心來傳講舊約的信息和教學。

這套書主要不是針對學者，而是針對牧師和一般信徒寫的。它的設計是以服事教會為主，而不是服事神學院。

我的盼望和祈求與朗文和葛羅夫斯一樣：願這一系列的書籍能持續激發信徒，重燃對舊約的興趣，明白舊約不斷指向基督和祂的受苦，以及基督當得的榮耀。

伊恩·杜古德

約瑟

永不止息的盼望

致謝



此書的問世要歸功於許多人辛勤的付出。我們首先要感謝P & R出版社所有同工，特別是馬文（Marvin Padgett）和亞倫（Aaron Gottier）所給予的鼓勵，並貢獻他們精湛的專業來監督本書的製作，使之臻於精美完善。

我（Iain）要感謝我的妻子芭布（Brab）。謝謝妳在罪（大部分是我的）、恩典、悔改以及熱愛福音各方面，提供我許多的教導。妳閱讀了每一篇講章，並適時地給予評論，大大地提高了這些信息的應用性和價值，使讀者不致看到我的魯鈍與粗淺。我也要感謝我的孩子們（Wayne, Jamie, Sam, Hannah, Rob和Rosie）。當你們紛紛離家，加入其他的教會時，教會前排的座位似乎也慢慢空了下來。我很高興你們每一位都有機會和我們一起參與在格羅夫市（Grove City）的探險。

我還要謝謝基督長老教會（Christ Presbyterian Church）熱情的會眾。我一直感到喜樂、榮幸，能向你們解明上帝的話語，且知道你們對福音充滿熱誠與渴慕。此外，對任何一位牧者來說，他還會期盼什麼事呢？那就是在發展事工上得到幫助；所以，我打從心底感謝馬太（Matt）回應上帝的呼召來到格羅夫市，為我們教會的植

堂帶來組織、異象、成熟和僕人心腸。你和Rebecca真的超乎我們的所求所想。

我（Matt）要感謝我美麗的妻子利百加（Rebecca）。謝謝妳恆久的愛與陪伴、妳對我的罪充滿耐心，以及對我的辛勤給予鼓勵。感謝我的孩子安娜塔西亞（Anastasia）和藍森（Ransom），謝謝有你們的微笑、開心、擁抱和探索上帝世界的興奮；你們每一天都提醒我，我們（甚至、特別是爸爸）全都需要相互道歉，以及耶穌非常愛我們。

在感謝許多人的同時，我也要對新近的兩個教會家庭表達深切的謝意。希望長老教會（Hope Presbyterian Church），謝謝你們在我研究所期間接納我們的家庭，給我服事你們的機會，先是實習生、接著作為助理牧師。特別感謝大衛（David Rowe）以及長老團（session），讓我學到寶貴的事奉經驗，以及他們樂意裝備我們，投入上帝將來所提供的任何服事工場。

同樣，我衷心感謝基督長老教會熱情接待我們來到格羅夫市。你們深愛上帝和祂的福音，這是恆久的喜悅。我們從未想過，我們竟然可以在這麼短的時間內，融入一個新的教會大家庭，像家人一般相處。我特別要感謝伊恩和芭布的熱情歡迎和邀請——同心宣揚上帝在我們主耶穌的生、死及復活中所成就的和好工作。



第 1 章

失能家庭的盼望

(創世記卅七章1-11節)

有些鄉鎮和城市似乎命名不當。我妻子在密西根州的摩里斯山長大，這個城市海拔「高達」774英尺【譯註：約236公尺】，人們穿著T恤驕傲地宣告「我攻上摩里斯山頂」。這大概不是美國唯一命名不當的地方。以費城為例，它是一個偉大的城市，以自由鐘和獨立紀念館而聞名，費城（Philadelphia）這名意謂「兄弟之愛」，但有些費城球迷好像不明白這個意思。聖誕老人曾在費城老鷹隊美式足球賽中被噓、被雪球砸，這在其他地方發生過嗎？看來費城並沒有太多兄弟之愛。

多國的民

創世記卅七章也不是談兄弟之愛，而是兄弟之恨。「兄弟」這個主題字眼，在這章中出現不下21次，但這是一個兄弟鬩牆的故事。其實創世記中的兄弟都無法相親相愛，兄弟不合的主題從該隱和亞伯開始，世代相傳，延續到以撒和以實瑪利，之後還有雅各和以掃。上帝揀選亞伯拉罕的家族，顯然不是因為他們比周遭的異教徒更能代表

約瑟——

永不止息的盼望

傳統家庭價值——除非你把偏心和兇殘的嫉妒視為這個家族的傳統價值。

當我們在創世記卅七章進入下一個世代的故事時，同樣的模式繼續發生。當一個故事展開時，你會預期看到故事主角和衝突的情節。這個故事的開頭也不例外：我們遇到主角——約瑟、約瑟的哥哥們，以及他們的父親雅各——也看到故事情節的主要糾葛在於約瑟的哥哥們恨他這個事實。

請注意這樣的敵意如何立即重新調整我們對這個故事的思考方式。我們往往以為這個故事是關於約瑟和他的彩衣，當然，在許多方面約瑟是故事發展的核心，即使他的特殊彩衣是頗為次要的細節。但這不只是約瑟的故事，上帝也不是只有在約瑟身上或透過約瑟做工。其實這是約瑟和他哥哥們的故事，你若想想當初在曠野的原始聽眾，就會覺得這很合理。約瑟和他哥哥們是以色列的建國先祖，上帝揀選這群缺陷不全、罪孽深重的人，使他們成為屬祂的國度。事實上，創世記卅七章到五十章也不只是約瑟和他哥哥們的故事；這一段故事乃是上帝對以色列的宏偉計畫，以及祂在祂百姓群體中所行大事的關鍵。

在創世記稍早的經文中，主耶和華確認多國的民將從雅各而生（創卅五11；參創廿八3）。耐人尋味的是，此處用的希伯來字是 *qahal*，字面意義是「會眾」，或甚至是「教會」，因為舊約的希臘文譯本最常把這個字譯成

ekklesia。^{註1} 在過去的世代中，上帝按主權揀選這家族中的一人來延續應許的族裔，而非其他人（揀選以撒而非以實瑪利、揀選雅各而非以掃）。相較之下，這次上帝應許全數揀選雅各的十二個兒子，使他們成為一個和睦、敬拜上帝的群體，就是以色列國。確實這個故事最初的讀者是摩西時代的以色列百姓，他們是這項應許的實現。摩西要以色列人回顧歷史並記得：有時上帝看似不可能實現祂要建造一群和諧同心、敬拜上帝百姓的應許，就像更早之前祂也應許賜給一對年邁不孕的夫妻一個孩子。然而，即使困難重重，加上罪人（包括上帝揀選的人）的惡謀阻撓，上帝仍成就祂的目標——建造一個同心、敬拜上帝的群體。

然而，上帝最終的目標不只是建造和揀選摩西時代的以色列國，來成為敬拜上帝的群體，而是要為祂自己建造一個更新、復原的以色列國，亞伯拉罕的屬靈後裔要一起在基督裡形成一個同心、敬拜上帝的家族，家族成員會超越以色列肉身的後裔，涵蓋世上萬國萬族的百姓。

約瑟

不過，我們先來探討上帝對這個特別的失能家庭有何計畫，從約瑟開始，他顯然不像其他成員那麼糟糕。我們很容易認為，因為約瑟是這個故事的英雄，他做的每

.....
 註1 在五經裡，七十士譯本通常把*qahal*翻譯成*synagoge*會堂，但其基本涵義仍是有效的。

約瑟

永不止息的盼望

一件事必定都很完美。然而，並非如此。聖經人物初次登場的描述都很重要，約瑟也不例外。我們遇到約瑟時，他十七歲，父親打發他去田野幫兄長牧羊，經文說：「他是個童子，與他父親的妾辟拉、悉帕的兒子們常在一處」（創卅七2），但這其實不只指出他的年齡，也描述他的工作。他被打發去和兄長從事粗重卑微的工作。當然其他聖經人物也當過牧羊人，特別是摩西和大衛。但約瑟當牧羊人時，不像摩西領受上帝的啟示，也不像大衛保護羊群免於獅子和熊的攻擊。約瑟做什麼呢？他將哥哥們的「惡行報告」給家中的父親（卅七2，新譯本）。

在英文中，「惡行報告」可能是真、可能是假，但在希伯來文中，這個特別用詞有「虛假」或「惡意」報告的弦外之音。^{註2} 探子從迦南地帶回「惡信」給以色列人，告訴他們不值得為迦南地而戰（民十三32）。在箴言十章8節中，這個字譯成「讒謗」。約瑟不喜歡他的兄長，也許他不喜歡被兄長使喚，所以他捏造或誇大兄長的惡行，回報給父親。家中不同母親生的孩子已經有嫌隙，約瑟參一腳，導致長久不和；稱兄長為「辟拉、悉帕的兒子們」（卅七2；參廿九31至卅24），就是突顯這種衝突。

此外還有約瑟處理夢境的作法。在第一個夢中，他看到自己和兄長在田裡收割禾稼，哥哥們的十一個禾捆突然向他的禾捆下拜（創卅七7）。之後他做了另一個夢，夢

註2 Victor P. Hamilton, *The Book of Genesis 18–50* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 406.

見太陽、月亮與十一個星向他下拜（卅七9）。約瑟早知兄長因父親寵愛他而恨他，但當他重述這些夢境時，他宣稱自己不僅是父親最愛的兒子，顯然也是上帝揀選的寵兒，他興高采烈的模樣似乎是要讓兄長難堪。或許約瑟告訴兄長第一個夢是一回事，然而當兄長對這個夢境感到痛苦後，約瑟轉身對他們敘述第二個夢境，顯示他對兄長的痛苦麻木不仁。

我相信你的個人經驗中也遇過這種人，他們年輕有成而處於被寵壞的危險中。他們可能是足球隊先發四分衛或主導球賽的大學新鮮人、在華爾街獲取暴利的青年才俊，甚至是初次牧會就使教會快速成長興旺的年輕傳道人。快速的成功使得他們自負不凡。他們也許才華洋溢，但除非發生可以使他們醒悟過來的事件，否則他們的天分有浪費或敗壞他們的危險。約瑟迫切需要幫助。

雅各

還有這個家族的失能父親雅各。特殊彩衣不是雅各偏愛約瑟的第一個跡象。當雅各從寄居地巴旦亞蘭要返回應許之地，必須面對以掃時，他聽說以掃帶著四百人來見他，就害怕以掃計畫大開殺戒而驚恐不已。因此他把年幼的約瑟和他母親拉結安全地藏於隊伍後方，放任約瑟的兄長和他們的母親暴露在隊伍前方（創卅三2），你認為當兄長得知父親視他們為可有可無時，他們心裡作何感想？

這帶我們來看約瑟裝飾華麗的外衣（創卅七3）。傳

約瑟

永不止息的盼望

統依據希臘文譯文認為這是件多彩的外衣，但它不見得是多彩外衣；不過，這個用語只在聖經另一處出現，指的是皇袍（撒下十三18）。不論精確來說是何種袍服，它一定不是你出門工作時的穿著。令人訝異的是，我們是在約瑟將兄長的惡行報給父親之後，才聽聞這件彩衣。這裡有明確的順序：約瑟的兄長牧羊時，他去服事他們，在他們手下工作；他回家將兄長的惡行報給父親；父親以華麗的外衣獎勵他。在這章經文後半段，兄長再出門放羊時，約瑟已不再與他們一起工作，他大概是待在家裡，穿著奢華外衣，在沙發上翹起二郎腿，兄長則在野外。難怪他們恨他！

當然，雅各正重演自己年輕時害人不淺的家庭模式。可悲的事實是，我們常讓年幼時周遭所見的失能家庭延續下去。在雅各童年的家中，他父親以撒偏愛以掃，雅各則是他母親的寵兒；如今雅各重蹈覆轍，把這種失能傳給下一代，多可悲！但雅各對約瑟的偏愛可能也有屬靈面向，敘述者在第3節告訴我們，雅各愛約瑟，因為約瑟是「他年老生的」。我們原本可能期待聽到，雅各愛約瑟，因為約瑟是雅各最愛的妻子拉結所生，這當然也是事實。但稱約瑟是「他年老生的」，是把他和以撒做連結，以撒是撒拉在亞伯拉罕年老時為他生的兒子：創世記廿一章2節把同樣的字眼用在以撒身上。這暗示雅各之所以愛約瑟勝於他的哥哥們，是因為他相信約瑟是上帝所應許的孩

子，是延續所應許彌賽亞譜系的那一位，是創世記三章15節所應許女人的後裔。

這種期望可能因為約瑟的夢境——他的兄弟和父母來向他下拜——而加深和推展開來。這必定是上帝證實約瑟的確是祂揀選的那一位。在父權社會中，父母在自己孩子面前下拜的景象駭人聽聞，因此雅各責備約瑟，但同時也「把這話存在心裡」（創卅七11）。馬利亞得知孩童耶穌在耶路撒冷聖殿中和教師應對的奇事後，也是同樣的反應（路二51）。兩位家長都稀奇並思忖這些事對他們的奇特孩子有何意義。

約瑟的兄長

約瑟的兄長不稀奇也不思忖這些事，他們同心痛恨這個作夢的人。約瑟得到彩衣後，他們已對他深惡痛絕，甚至無法跟他打招呼，經文的字面意思是說：「他們無法向他說『平安』」（創卅七4）。這發生在約瑟作夢之前，他作夢後，他們越發恨他（卅七8）。別忘記這些人也是危險之徒；流便與他父親的妾辟拉同寢，已表明他不顧道德和家庭倫常，這個行為的叛逆成分多於色慾（卅五22）。在卅四章中，西緬和利未血洗毫無戒備的城鎮，而雅各毫不制止他們。即使我們還沒看到本章後面的事件，一股不祥氣氛已經瀰漫在這個故事中。這個家庭迫切需要上帝的介入。

但上帝……

但別忘記上帝，雖然這段經文沒有提到耶和華的名，這並不代表上帝沒在做工。在整個約瑟的敘事中，上帝的顯明主要是透過祂護理的作為，祂把故事所有的細節串連起來，在每個人物的生命中成就祂的旨意。在這段經文中，上帝最明顯的行動是送這些夢給約瑟。上帝在想什麼？明知這麼做必然造成痛苦、心碎和患難，為何祂還要提油救火，引爆這個失能家庭的火藥桶？就算你不是全知的神，也知道這個故事的下場大概會如何！

然而，正因祂是全知且掌管主權的神，所以上帝能這麼做。祂清楚知道約瑟會如何回應夢境，也知道雅各和約瑟的哥哥們會如何回應，他們生命中的處境無一片刻離開上帝主權的掌控。祂知道會發生什麼事，知道如何將痛苦、患難和失能物盡其用，來塑造這個家庭中各成員的生命，使他們的生命尊貴偉大，藉此來成就祂自己的救贖旨意，不但拯救這個家庭，還透過他們救贖全世界。上帝不是隨便讓約瑟作夢，這都是祂完美計畫的一部份，為要建造祂所揀選、同心同道、敬拜上帝的群體。

但值得注意的是，上帝的救贖之法和我們的迥別，誰會選擇在失能、爆發兇殘痛苦罪行的家庭中成長？誰會選擇被賣為奴、置身於異國文化中？答案很清楚：「沒有人」。然而，這卻是上帝對約瑟的完美計畫。在我們的生命中，每當可怕的傷害發生、關係不幸破碎、或是痛苦的

罪腐蝕我們的生活時，我們馬上認為上帝必定是缺席了。事實絕非如此，上帝當然恨惡罪以及傷害，祂既不引人犯罪，也不縱容犯罪，我們要為自己的罪負責，罪來自我們自己邪惡的心（雅一13-14）。然而，上帝的救贖道路並非帶領我們避開衝突、傷害、離婚或破碎家庭，甚至也沒有讓我們避免展露及外顯自己的罪性；祂的完美計畫反而常直接帶領我們通過颱風眼，讓我們自己、家人和朋友的缺陷及罪惡慘烈地暴露無遺。這樣一來，宣告上帝大能恩典及至高憐憫的福音，也能同樣有力地呈現出來。

上帝對「苦難」的訓練課程

上帝在這整件事中的目的為何？首先，祂得在約瑟心中做工。約瑟還沒準備好當領袖，這階段的他是一個傲慢、過度自信又自我中心的年輕人，他得在上帝的頂尖教會領袖學校接受裝備，包括一段長時間安靜勿躁，等待上帝為他預備的未來。約瑟的裝備歷經試驗、試探和苦難，直到上帝決定他已準備好上台服事祂。約瑟的屬靈成長之路交織了傷害、虐待、離家、失親、身敗名裂，最後，還遭到被他幫助過的人多年來的忽視及遺忘。但為了讓他成為上帝呼召的人，這個訓練過程不可或缺；正是這些試煉和困難顯出約瑟的弱點和優點，一再迫使他必須倚靠上帝。他穿著華麗外衣舒服坐在父親家中時，不可能學到這些功課。

約瑟——

永不止息的盼望

但上帝也同時在約瑟的艱困旅途啟程時，就賜夢給約瑟。這些夢是導致哥哥們的恨意化為行動的引爆點，但這些夢也是為了使約瑟能堅定盼望上帝的應許。日後約瑟必須一再回想這些夢，並且相信賜夢給他的上帝，必定適時使夢境成真，不論現實看起來多麼不可能。

也許你現在正經歷上帝這階段的訓練課程，你覺得生命停滯不前或更糟——你覺得上帝完全忘了你。也許你的恩賜不受重視，或是目前沒機會使用你的恩賜；也許教會群體誤解你、錯待你，你不知道上帝會不會為你開門，讓你做有意義的服事。也許你正目睹你整個生命因自己或別人的罪，處在災難性大亂中，遍地烽火。也許你親身經歷來自家人或周遭權柄人物的傷害，甚至是從教會內來的。

你該如何回應生命中這段時期？你不像約瑟有夢可以倚靠，解釋上帝對你生命的計畫。但你擁有更好的東西：你有上帝堅定的應許，那在你心裡動了善工的，必成全這工（腓一6）。也許這階段的磨練將裝備你在未來可以更全面地服事上帝。在其他情況下，從上帝的作為看出祂的計畫，可能不是一件容易的事，但我們知道祂總是在做工，也必在耶穌基督的日子成全這工。因此，在試煉患難的黑暗日子要緊抓住上帝的確據，就是祂會按祂看為合宜的方式使用你的生命，來榮耀祂自己，這條道路也會成就你的益處。上帝給你的訓練路線，可能會帶你走上一條你自己絕對不會選擇的道路，它蜿蜒穿過深蔭幽谷，領你

赴戰場，帶著只有上帝和你知道的大小傷口出來。但上帝仍會按祂的應許，在路上與你步步同行，透過每個困難痛苦的經歷塑造你，以成就祂眼中的大事。

上帝對「罪惡」的訓練課程

約瑟的兄長也還沒準備好來領導上帝的百姓，不過他們的訓練場域和約瑟的不同。約瑟在艱困護理的逆境下接受裝備，歷經各種傷害及虐待，他從被人得罪而學習。他的兄長則沒有吃這種苦，他們的訓練是在犯罪和悔改學系進行「雙主修」，透過慘痛的經驗看清自己的敗壞。他們曾想過自己竟會墮落到謀劃殺害親兄弟，還賣弟為奴嗎？他們當然恨他，但有恨到要做這種事嗎？他們把約瑟丟到坑裡後，並沒有馬上悔恨不已，反而滿不在乎，一起坐下吃飯（創卅七25），這時他們的兄弟命在旦夕。之後他們又無情地欺騙父親，讓他以為摯愛的兒子被野獸殺死吃掉（創卅七31-33）。

在所有兄弟中，上帝對猶大的罪惡及悔改訓練課程特別嚴格。猶大以為他可以隨便地與路旁的妓女行淫，之後還虛偽地堅持說，若他的媳婦行淫就得死嗎（創卅八24）？我們追蹤猶大的故事時，將看見他的改變，他的心透過經歷自己的罪以及罪行被揭發而柔軟，以致他最後寧願捨命，也不願看到弟弟便雅憫遭囚禁、父親再次心碎。對自己的罪及其後果的經歷徹底改變了猶大，並透過上帝的作為，使得猶大成為不一樣的人。

或許這是你目前的處境：你陷在坑中，看清自己的罪，也許是初次看見。你可能百思不解，想不通為何上帝沒有進一步保護你免於犯罪，畢竟你一再禱告：「不叫我遇見試探」，但試探似乎還是找上你，你重複落入同樣的叛逆模式。也許這些犯罪模式不為人知，只有你自己知道，或是眾人皆知，以致於你早已惡名昭彰。可能你已經抵擋了一段時日，在一次強烈的引誘中犯罪；或者你輕易就放棄了，即使上帝已傾注豐盛的祝福和安慰在你身上。不論是哪種情況，上帝完全地掌管你的罪惡正如祂對你的處境有完全的主權一樣，你甚至無法在上帝的旨意之外犯罪。那麼當上帝用這種方式，使你轉而面對自己的罪時，祂在做什麼？為何上帝不及時伸手阻擋你犯罪？

答案是，我們的罪也是上帝給我們訓練課程的一部分，就像我們之前說的，上帝不是我們罪的源頭；我們本身已經夠容易犯罪了，上帝只需放任我們，我們就會屈服於試探，不論其形式。這就是為何我們的周遭和內心的罪層出不窮。當初的以色列是十二兄弟的失能家庭，兄弟失和，而當今的教會有比那時候的以色列好嗎？我們各人天天透過怒氣、惡言惡行、驕傲、閒言閒語、散佈貶人利己的謠言，使基督的名蒙羞，這些事在我們的家庭、社群，也在我們的教會裡上演。因為上帝的恩典和恩賜，我剛好是一個勤奮的人，在外在道德上可以達到一定的水準，但我很快就將上帝的恩賜和我個人的成就混為一談，誤以為我做的好事是出自我的內心。這種態度讓我變得驕傲又愛

論斷，對軟弱掙扎的人沒什麼同情心，傾向於嘲笑指責他人的軟弱和失敗。這是一種自我膨脹，並企圖向上帝表明我應是祂兒女中的寵兒，因為我拼命為祂工作。簡而言之，這是罪，一種自我榮耀的心態，很容易表現在出言不遜的態度上。

但上帝甚至對我的罪也有美好的旨意，祂能用我口舌失控的無能，來暴露我的傲慢，使我謙卑下來。因為這樣，比起上帝以祂的主權使我約束我的罪性，我更能體會祂的恩典。我們的罪一再教訓我們，讓我們看見上帝揀選我們不是因為我們是大好人。完全不是這樣，我們是全然破碎悖逆的人，若任憑我們我行我素，我們沒有片刻能忠於上帝。但我們的上帝是偉大救主，拯救像約瑟的兄長和我們這樣的大罪人，祂樂於挽救並贖回那些絕望和失喪的人，使他們成為一個合一的群體，共同敬拜上帝，歌頌祂的恩典，而非自己的良善。

雅各

最後，上帝在雅各身上的工作還沒完成。這對我們來說似乎奇怪又令人沮喪，畢竟雅各年事已高，垂垂老矣，已經在上帝的苦難訓練學校多年；他的罪一再被揭發，也多次悔改。雖然他在上帝的學校學到許多功課，但在公義的道上，只是起步而已。一會兒他是過去的雅各，充滿自我中心，全心貫注在自己的需求和慾望上；下一刻他乃是上帝的以色列，無論境遇如何，他緊抓上帝、信靠

上帝的祝福。即使經過這些年的學習，還有功課要學，還得在訓練場中多繞幾圈，再次學習上帝的護理是可靠的，必定成就祂的應許。

也許這正是你今天的處境：你對自己屬靈成長的遲緩感到困惑。你認為自己現在應該達到更高層次的聖潔了，在你生命的這個階段，你應該更穩定地信靠基督，有更高程度的個人聖潔。上帝在你生命中的目的是什麼？祂在告訴你，你永遠都會需要祂的恩典和大能。你八十五歲時，和你五歲、十五歲或四十五歲時一樣，都需要上帝的力量，只要你活在世上，就會經歷你同時是聖徒和罪人的這個事實。藉著基督的公義，你今天和將來都同樣稱義，而且在某些方面，你現在和過去一樣，距離活出這個事實的完全涵義還很遙遠。

耶穌

我們都會在這個事實中掙扎，直到基督再來，因為這個故事不只是關於上帝在雅各、約瑟和他兄長生命中的旨意。它是關於上帝為祂自己在基督裡救贖一群百姓所行之事。同樣地，你的故事也是上帝救贖旨意大事紀的一部份。這章經文的夢境太重大，不可能只和約瑟有關，它們確實預表後來的事件，約瑟的哥哥們要下埃及，向約瑟跪拜，但是雅各在創世記四十九章祝福他的眾子時，他告訴猶大（而非約瑟）「你父親的兒子們必向你下拜」。在創世記三章所應許的後裔，是來自猶大支派。約瑟的生命深

刻地預表基督的生命，但約瑟不是基督本人。經文應許的基督是猶大支派的後裔，但祂甚至遠比猶大偉大：祂本是上帝，在祂面前，太陽、月亮和星辰都要真誠下拜。

但這位榮耀的彌賽亞，這位神人耶穌基督甘願謙卑自己，進入苦難試探的學校。身為上帝揀選的愛子，祂放下祂當得的榮耀之袍及天父身旁的安全之地。祂是首生的，在一切被造的以先，卻撇下祂的榮耀及天使與天使長不止息的讚美，把自己暴露在拒絕祂、鄙視祂、恨惡祂、虐待祂、最後還殺害祂的世界上。祂在世上服事時，自己的弟弟也不信祂（約七5），這一定很痛苦，但祂從來沒有以怨恨回應。祂不曾藉著損人來拉抬自己，也從不嘲笑軟弱破碎的罪人。祂有正當理由充滿驕傲，對愚蠢犯罪的人不耐煩，但祂卻謙卑柔和，善待並憐憫那些被自己的罪壓垮的人。我們會很快地論斷及譴責那些達不到我們公義標準的人，但耶穌對罪人恆久忍耐，甚至對釘祂十字架的人也是如此。

天父在想什麼？祂竟甘願差祂的愛子進入這樣一個墮落、罪惡滿盈有如火藥庫的世界，給祂一個身體，讓祂飽受折磨和傷害？天父心中想的是你和我，想的是祂所創立、所呼召存立的教會——由得贖的罪人組成的一個嶄新、合一、敬拜上帝的群體。為了達到這個目標，耶穌親自承擔你一切罪惡應得的懲罰，以致於如今你得知你的罪不致摧毀你，反而帶領你重新讚嘆上帝的奇妙恩典。為了成就這個目的，耶穌在十字架上忍受天父的棄絕，在十架

約瑟——

永不止息的盼望

上，上帝對罪全然又聖潔的恨惡，盡都傾倒在耶穌身上。耶穌被自己的天父遺棄，受詛咒，好讓我們永遠飽享天父的恩福。

因此，你在上帝面前的地位，不是靠你盡力愛家中或教會中的弟兄姊妹。請祈求上帝幫助你，讓你用類似的恩典對待身邊的人，以此來回應上帝的奇妙恩典。不過千萬別忘記，雖然上帝呼召你努力嘗試，你仍常會在這些事上失敗，你會貶低別人，高抬自己。你會繼續得罪手足和朋友，正如他們也會得罪你一樣。所以請重新注目仰望耶穌完美的順服，讚美祂，因為在基督裡，福音為最破碎的人和最失能的家庭，提供極美的盼望和安息。

深思默想



1. 上帝應許透過亞伯拉罕的家族建造一個什麼樣的群體？
2. 約瑟家中的每個成員（約瑟、雅各、約瑟的哥哥們）如何破壞群體的和諧？如何造成家庭的失能？
3. 你在家中或教會中，如何感受到破碎的群體？你如何助長這種失能？
4. 上帝如何運作護理，以致於在這種情況下哥哥們把約瑟給賣了？上帝是否曾透過劇變，為你的關係帶來醫治？
5. 你在哪些方面對約瑟的苦難、約瑟哥哥們的罪惡，以及雅各遲緩的屬靈成長感同身受？這些經驗顯露你內心哪些東西？
6. 耶穌完美的生命和背負罪惡的苦難，如何勝過我們的不和睦？耶穌兄弟般的擁抱所帶來的好消息，能用哪些特別的方式改變你家中或教會家庭中的關係？

約瑟

永不止息的盼望



第 2 章 破碎的夢

(創世記卅七章12-36節)

在音樂劇《悲慘世界》(*Les Misérables*)中，芳婷唱一首歌，歌名是《我曾有夢》(I Dreamed a Dream)。她年輕時與英俊的青年學生墜入愛河，愛人拋棄她，留下懷孕的她獨自一人，她回想往事時傷心唱著：「現在的人生已經扼殺我的夢想。」^{註1}已發生的事件摧毀了她的希望和夢想，使她在絕望的深淵苦苦掙扎，暴風雨襲擊她，她知道她無力抵擋。

我們都想相信自己的下場不可能像芳婷一樣，生命故事荒腔走板。但我們的生命之舟不過是脆弱的小艇，面對強勁的生命風暴，簡直不堪一擊，無論風暴的形式是重病、所愛之人死亡、婚姻破碎、虐待關係、傷殘意外，還是想要大展抱負卻事與願違。生命的風暴確實可能很猛烈，難以承受。但在創世記卅七章中，我們看到即使上帝給約瑟的夢似乎已經四分五裂，主耶和華仍在他生命的各個面向掌權。其實，主正是透過約瑟在兄長手中飽受折磨

註1 *Les Misérables*: lyrics by Herbert Kretzmer; music by Alain Boublil and Claude-Michel Schönberg; based on the novel by Victor Hugo.

的破碎經歷，在當中做工，這變成主耶和華為約瑟、為約瑟全家、最後為全世界，成就祂美好旨意的管道。

追求「平安」

首先，我們來看約瑟發生了什麼事。我們已經看到上帝選擇嚴重失能的家庭，來作為敬拜群體的根基，它後來成為以色列。約瑟回家打兄長的小報告（卅七2），雅各給他彩衣作為獎賞（卅七3），象徵他寵愛約瑟勝於所有兄弟。同時，約瑟的兄長恨他，不只是因為他的小報告和彩衣，更是因為「他的夢和他的話」（卅七8）。他們痛恨約瑟到了極點，甚至在家裡遇見他時也無法與他說和睦的話（卅七4）。

不過，雖然家裡的氛圍烏煙瘴氣，雅各仍打發約瑟去示劍；他的兄長已經先往那裡去放羊，約瑟受差遣去問他們過得好不好（他們是否「平安」，卅七14）。雅各在想什麼？他怎會認為兄長離家在外時還願意迎接約瑟，尤其當約瑟抵達時還穿著彩衣？但約瑟順從父親的指示去找他的兄長，一開始找不到時，約瑟可能乾脆放棄直接回家，向父親解釋他嘗試找哥哥們，但是找不到。然而值此關鍵時刻，約瑟在示劍附近的田野迷路，剛好遇見一個人，他有約瑟需要的資訊（卅七15）。這人不但不嫌麻煩地問約瑟在找什麼，更有可能是整個地區唯一知道約瑟兄長去處的人——他們去了多坍。若這人往反方向散步，這個故事的結局就會大不相同。

作夢大師

約瑟帶著這個資訊前往多坍，在當地找到他的兄長（卅七17）。更精確地說，是兄長遠遠地看見他，密謀要害他。「這個作夢大師來了」，他們說，「我們將他殺了，丟在一個坑裡，就說有惡獸把他吃了，我們且看他的夢將來怎麼樣」（見卅七19-20）。這時大哥流便介入，建議不可流他們兄弟的血，乾脆把他丟在乾涸的坑裡。流便的計畫顯然是要拯救約瑟，把他安全帶回父親身邊，可能他想為自己贏回父親的歡心（卅七22）。其餘兄長聽從了流便的勸告，沒有馬上殺死約瑟，只脫掉他的彩衣，把他丟入空坑裡（卅七23-24），然後坐下來吃口袋餅和鷹嘴豆醬三明治，彷彿這只是尋常的一天。

兄長正吃午餐時，來了一夥前往埃及的商旅車隊。猶大想到更好的點子，「與其流我們兄弟的血」，他說，「不如我們把他賣給這些以實瑪利人，這樣我們就不會因為流我們兄弟的血而有罪了，還能賺一筆錢。畢竟他是我們的兄弟——我們的骨肉！當然，對我們來說，他最後還是死了，殺人卻不見血」（見卅七26-27）。所以他們用二十舍客勒銀子，這是西元前二千年初期時一個奴隸的公道價，把約瑟賣給了商旅（卅七28）。當然，就法律上來說，賣人為奴和直接殺人雖然不能一概而論，但並無兩樣。就古代近東的法律而言，賣人為奴和謀殺一樣，都是死罪，因為無論哪種情況都是偷竊別人的生命，不論是立

約瑟

永不止息的盼望

即執行，或是透過長期的奴役。

兄長接著必須想好要怎麼跟父親說。他們拿了約瑟的彩衣，染上公羊的血，讓雅各推導出一個預料之中的結論（卅七31-33）。請注意他們其實沒有向父親說謊，只是把外衣拿出來說：「你認得這個嗎？這是你兒子的外衣嗎？」雅各被一件衣服和一隻死掉的山羊所騙，真夠諷刺的，這些正是他多年前用來欺騙自己父親的東西（廿七15-16）。

雅各撕裂自己的衣服，哀悼兒子，拒絕其他兒女的安慰（卅七34-35）。簡短的敘述一語中地指出整章經文背後的問題：對雅各來說，其他孩子不算什麼，彷彿約瑟是他的獨子，所以約瑟死了，雅各自己的命也完了。當天的事件不但粉碎了約瑟的夢，也摧毀了雅各的夢。

但為何雅各的世界徹底顛覆了呢？答案之一當然是：他對約瑟的偏愛。雅各把全部的希望和夢想，投注在這個他年老所生的兒子身上。要記得，雅各稱約瑟是「他年老生的」，這把他對約瑟的愛，連結到亞伯拉罕對以撒的愛（創卅七3；廿一2、7）。對雅各來說，主所應許的彌賽亞後裔乃是透過約瑟來實現；如今約瑟顯然已經死了，這個應許要怎麼實現？雅各存記在心的夢——日、月、星辰都來向約瑟下拜的夢——已經無法實現了。這就是為何失去約瑟不只是雅各生命中巨大風暴之一而已，而是他無法承受的風暴。然而，與此同時，經文敘述者用顯著的方式，把雅各的悲痛欲絕和約瑟安然抵達埃及的消息

並列，約瑟被賣到波提乏的家。約瑟的故事還沒結束，他不是陰間，只是下到埃及，這正是在上帝的護理計畫下要帶約瑟去的地方。

上帝的主權掌管無法解釋的事件

從這個故事中學到的第一個最明顯的重點是，上帝的主權掌管我們所有的處境。在創世記接下來幾章中，我們會看到這個功課一再出現，其實它多次重複出現，是因為我們需要重複聽到它。在這個故事中，上帝的主權自始至終都以令人費解且深奧的方式做工，在我們的生命中也是這樣。

第一，請想想把約瑟帶到埃及去的所有必要「巧合」。一開始，雅各必須打發約瑟去探望兄長，然後約瑟必須遇到那個告訴他「哥哥們去多坍」的人。若兄長仍留在示劍，約瑟很容易可以找到他們，但他們也就不會位於通往埃及的主要駱駝幹道上。此外，即使多坍位於主要的駱駝幹道上，可能有好幾天、好幾週都不見有人往埃及的方向去。流便建議兄弟們把約瑟扔在坑裡，不要馬上殺他的計畫必須先被接受，最後也必須失敗，因為在其他兄弟們討論賣約瑟的關鍵時刻，流便缺席了。路過的以實瑪利人商隊必須前往埃及，而不是其他地方，而且他們必須把約瑟賣到波提乏家。如此一來，拼圖各就各位，讓上帝展開計畫的下一步。最後，兄長設計的外衣伎倆還得成功矇騙雅各，不然這個家庭必然四分五裂，無可救藥。所有的

約瑟 ——

永不止息的盼望

事件必須按正確的順序、在正確的時間發生，才能把約瑟帶到他得去的地方，如此他最終才能拯救全家脫離飢荒。這是巧合嗎？我不這麼認為。

同時，請注意對身歷其境的當事的人來說，這些事件必定令人既困惑又痛苦。上帝的主權掌管萬事。出於祂主權的支配，摧毀了雅各和約瑟的平安和幸福。上帝主權的計畫使約瑟被剝光衣服，丟在坑中。上帝為要造就雅各家庭的益處而施行的主權計畫，使雅各因失去兒子而傷心欲絕，接下來二十多年的生命只能在悲傷和黑暗的空虛中度過。雅各和約瑟的夢想灰飛煙滅，也沒有從天而降的聲音對他們說：一切都會有好的結局。他們無依無靠，只剩下對上帝和上帝應許的信心：他們盼望那位以一隻公羊代替以撒，把亞伯拉罕「年老所生的孩子」從死裡帶回來的上帝（創廿13-14），在這裡能再行奇事。他們的希望真的很渺茫，而且我相信雅各和約瑟的信心與盼望，常常被懷疑和絕望取代。

也請注意，即使是最具技巧的輔導，也無法解釋上帝當時到底在做什麼，得經過多年、更多峰迴路轉後，這些事件的必要性才會逐漸明朗。然而，故事的結局證明信心和盼望是對的，擊敗了懷疑和絕望。

對那些在上帝苦難護理下與殘酷現實搏鬥的人而言，這個想法鼓舞人心。也許你懷疑上帝的主權是否真的掌管你混亂的生命光景。真的是上帝讓你的夢想一敗塗地嗎？也許你確實相信上帝掌權，但你對祂在你生命中的

引導與帶領心生怨懟。你知道是上帝粉碎了你的夢想，你也難以面對這個事實。請讓約瑟的經歷對你說話。沒錯，上帝主權的護理有時確實帶領我們進入並穿越風暴，徹底地毀滅我們的希望和夢想。當然，上帝並未應許跟隨祂的人走一條健康、富有的輕鬆道路；正是在這些最艱困的時節裡，上帝彰顯祂慈愛的護理。上帝不是反覆無常、殘酷無情，無緣無故地在你的生命中製造痛苦。祂希望教導你一門深刻的功課，祂要使用你來榮耀祂自己，除非你通過這場風暴，否則祂的計畫無法完成。約瑟無法藉著舒服地待在家裡來拯救族人；雅各對約瑟偶像崇拜式的愛慕必須受到考驗，為了這個緣故，約瑟必須被帶走。上帝太愛雅各，不會讓他愜意地緊握偶像；同樣的，你的痛苦從來就不是毫無意義的：上帝總有美好的旨意要藉此來成就，祂要在你身上、並透過你來成就。

上帝的主權掌管蓄意的罪

第二，上帝的主權掌管兄長的蓄意犯罪。很多人為此而對上帝的主權感到猶疑。我們當然承認上帝的主權掌管無常的狀況，像暴風雨和天災，但是人的惡行難道不就是人類自由意志的結果嗎？不過請注意，上帝安排的情境，對於兄長實現他們有罪的衝動是必要的。只要約瑟安全地待在家裡，他的兄長即使對他懷恨在心也無計可施；他們內心的敵意以種子的型態呈現。心中的敵意要變成蓄意謀殺，就必須要有機會，也就是這段經文所提供的事

約瑟——

永不止息的盼望

件。如果上帝讓雅各想通這個情況，把約瑟留在家裡，他的兄長絕對不會有機會把約瑟賣掉，他們內心的想法可能永遠不會被揭發出來，甚至連他們自己都看不到。一旦上帝的護理提供機會，他們內心的罪惡就昭然若揭了。

我們個人的痛苦經驗也是這樣。我們喜歡訴說上帝的護理保護我們免於危難的實境故事。恐怖份子在九一一事件攻擊紐約世貿中心時，有位女士在上班路途遇到知名女演員，延遲夠久的時間，所以當世貿中心受攻擊時，她還沒抵達上班地點。上帝當然也在那場「意外」的邂逅中，而上帝的主權也掌管恐怖份子本身的罪行——也掌管我們的罪。我們的內心有許多從未付諸行動的惡念，只因為沒有機會採取行動，可能因為別人在場、怕被抓、社會禁忌等原因，我們的內心克制不犯外顯的罪行。這是主對我們和其他人的恩典：如果我們所身處的世界，人人都將心中的惡念付諸行動的話，我們就真的活在地獄裡了。基於這個理由，上帝慈愛地在我們生活各樣領域中，約束我們的心不犯外顯的罪行。

但有些時候，主有祂的理由，移除那些約束，把我們放在犯罪動機和機會俱全的處境下，允許我們一意孤行。請注意，當命定那些情境時，主並沒有創造我們的罪，祂絕不是我們罪行的源頭，我們的罪行來自我們真的想犯罪的內心。但主耶和華的主權仍掌管我們的罪，祂掌控所有的處境，塑造影響力，把我們帶到一個地步，在那裡我們內心一個特定的罪惡種子得以長成開花。

上帝在我們犯罪時的慈愛旨意

我們犯罪時，上帝可能會慈愛地讓我們看到自己到底壞到什麼程度。我們很容易自欺，認為自己不可能犯這樣或那樣的罪，特別當主以許多外在限制來圍繞我們時。我們若擁有良好的家世和教會背景，我們的環境會強烈地鼓勵我們要行為合宜，因此我們很容易相信，我們比起那些生命中有明顯外在惡行罪污的人實在好太多了。但事實是，若我們的腦海中有特定的罪——不論是憤怒、情慾、貪婪、惡意或任何罪——只要恰當的情境出現，這個罪就會結出苦果。以我來說，我知道自己青少年時的「相對純潔」，跟我的成聖沒有太大關係，更多是跟上帝給我「社交蹩腳、無吸引力」的恩賜有關。

或者，主有時就是容讓我們活出內心的罪，好向我們彰顯關於我們的可悲事實。只有這樣，我們才會真知道自己需要福音。在我的青少年時期，上帝選擇不制止我尖酸刻薄的舌頭犯罪，我的機智用來嘲弄、取笑別人，好藉此抬舉自己。這是我從原生家庭學到的惡習，我的原生家庭會讚美和鼓勵這種才能，從那時起我就一直與此搏鬥。我脫口而出的話，是驕傲心態的症狀，我真心認為自己強過我所嘲弄的人。我還是常說傷人的話，這提醒我，即使上帝大大恩待我，我內心的改變真是少之又少，因此我仍然非常需要福音。當然，不論我有沒有把話說出口，這種罪惡心態仍然存在，但主讓我把話說出口，讓我看到罪所

結的苦果時，我更有可能看清自己的罪有多醜陋。

也許令你夢碎使你苦苦掙扎的問題是：你發現自己是一個比想像中更大的罪人。可能是一個擺脫不去的罪一再讓你跌倒，或是一次戲劇性地犯下大罪，這個罪似乎太過嚴重，上帝不可能赦免你。若是如此，這段經文有好消息要給你。約瑟的兄長計畫謀殺他，後來勉強同意把他賣掉，讓他終生為奴。他們可不是百分之百的異教徒，像不認識上帝的人那樣過活；他們是上帝百姓的基石，上帝要以這十二位先祖為基礎建造祂的聖潔百姓。

他們也是我們屬靈的先祖。我們沒有比他們好，我們都犯了罪，天天虧缺了上帝的榮耀，若我們外在的行為沒有犯同樣特定的罪，那只是因為上帝的護理保守我們不犯罪，並不是因為我們內心從不想犯那些罪。不是只有恐怖份子和殺人犯違背上帝的律法，應當面對後果。我們都做了同樣的事，每天遵循同樣的死亡模式。但上帝從古至今所寫的歷史故事中，奇妙之處就在於我們和約瑟的兄長一樣，被納入上帝所呼召並稱為「新以色列」的聖潔百姓中。

上帝成就我們的「平安」

眼目清潔不看邪僻的聖潔上帝（哈一13），怎麼可能以祂的主權使用我們的罪，來榮耀祂自己和成就我們的益處呢？答案就在於福音，而這章經文以驚人的手法來預表福音。天父上帝差遣祂自己的愛子進入世界，在約瑟兄

長的後裔當中生活，來成就他們的平安、他們的福祉。和雅各不同的是，這位慈愛天父差祂兒子來時，非常清楚會有什麼結局。在園戶的比喻中，耶穌說了一個故事，是關於園戶連續虐待、毆打園主派來的使者。但當園主差他自己的兒子去園戶那裡時，他們說：「這是承受產業的」，就抓住他，把他殺了（太廿一33-41）。天父和兒子都沒有因為十字架而感到意外。上帝阻止約瑟的兄長殺他，但天父沒有約束恨耶穌之人的罪。祂把寶貴的兒子交到惡人手中，他們脫了祂的袍子——不是皇袍，而是簡陋的農民外袍，然後殘忍地毆打祂，把祂處死。

解經家指出，約瑟遇到兄長後出奇地安靜。^{註2} 這章經文一開始時，約瑟的話很多：他向父親打小報告、敘述他的夢，父親打發他去探視兄長時，他回答「我在這裡」，他又向田野中的人解釋他的任務。但當兄長抓住他的關鍵時刻，這個聒噪的人安靜了。在這一點上，他也像耶穌：「又像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口」（賽五十三7）。祂的聲音能命令千萬天軍制止那些向祂爆發罪惡怒氣的眾人，祂卻默默無聲。耶穌甚至在自己死於惡人之手時，也運用了祂的主權。他們甚至不具備向祂犯罪的權力，除非祂賦予他們這項權力。他們嘲弄祂的每一口氣息來自於祂；他們的手臂使力把釘子釘進祂的身體，這力氣也是上帝供應的。如同使徒行傳二章23節

註2 Sidney Greidanus, *Preaching Christ from Genesis* (Grand Rapids:Eerdmans, 2007), 338.

約瑟

永不止息的盼望

所說，耶穌是被「無法之人的手，把他釘在十字架上殺了」，但這罪行正是「按著神的定旨、先見」而發生。

但天父對祂兒子受死的反應和雅各的反應迥異。雅各相信他的眼睛所看見的：約瑟死了，他的夢想也破滅了。上帝救贖世人的計畫完了，被一場匪夷所思的意外給毀了，黑暗和混亂的力量得勝了。但聖父清楚狀況，祂知道祂兒子的死亡並非證明上帝的旨意失敗，反而是神聖之愛得勝的確據。述說耶穌之死的染血十架，是千千萬萬、不可勝數的罪男罪女通往新生命的道路，凡藉著十架的人將被贖回，得到新的盼望。

十字架上發生的事，是把耶穌釘十架的人無法預料的，就像約瑟的兄長也料想不到上帝要透過他們罪惡又兇殘的嫉妒，來成就什麼事。在《悲慘世界》中，芳婷夢見一位寬容的上帝，而十字架證實了這個夢的真實。十字架的力量在於「被殺的這一位是無罪的」這個事實；祂不是因自己的罪受苦，也不是因自己的罪孽而死。祂被掛在十架上不是出於意外，也不是被迫的。祂是為了我們上十架。在祂的死上，我們也死了；在祂的復活上，我們也復活進入新生命。赦罪的恩典白白地臨到我們，我們單單信靠耶穌為我們所做的。我們不是企圖穿戴自己的公義站在上帝面前，靠自己盡力做好做對來稱義，而是穿上耶穌染血的袍子，請求上帝唯獨以祂兒子的袍子稱我們為義。

我們這麼做時，上帝就把耶穌基督完美的紀錄賜給我們，取代了我們的兇殘怒氣、嫉妒、驕傲、情慾、貪

婪、懶惰等罪惡檔案。耶穌不曾對祂的弟兄心懷惡意，不曾對門徒口出惡言，也不曾刻薄待人。祂對家人完全的愛如今歸算給我們，好像是我們自己的一樣，這就是為何像約瑟兄長——以及你和我——那樣敗壞罪惡的人能夠被饒恕，被納入歸信的大家庭。這無關乎你我所能成就的任何公義；完全是基於祂所賜給我們的公義，以及祂受死為贖我們的眾罪——我們所有的罪，包括我們付諸行動的罪行以及存留在我們內心的罪惡種子。

這個事實重塑你我面對生命中一波波狂風暴雨的思維，無論風暴來自我們的處境、來自別人對我們所犯的可怕罪惡、或是來自我們對別人所犯的惡劣罪行。上帝按祂的主權掌管所有景況，甚至掌管人類最邪惡的罪行，祂怎麼可能不在你生命的風雨中工作，來成就益處呢？祂也許用令人痛苦的方式工作；祂不會總是制止別人向你犯罪，或是你向別人犯罪。我們在世上的夢想也許破碎了，但只有這樣，上帝能夠從這些碎片中萃取更精純、更豐碩的成分。就像詩篇作者所說的：「一宿雖有哭泣，早晨便必歡呼」（詩卅5）。上帝會用我們痛苦的試煉、我們的罪及別人的罪，進一步讓我們看見我們的內心、我們對上帝的需要、對福音迫切的需要，以及我們所住的墮落世界何等破碎。祂會用這些試煉來熬煉我們，使我們成聖，教導我們更專注在我們必須尋求的珍寶上——是祂，也唯獨是祂。

深思默想



1. 約瑟和雅各的夢想是什麼？這些夢想如何影響他們和雅各其他兒子的關係？
2. 你現在或曾經擁有的夢想是什麼？你對這些夢想的追求，是否導致你用罪惡的方式對待別人？當你的處境使你的夢想落空時，你緊握的是你的夢想還是上帝的應許？
3. 上帝透過把耶穌釘十字架的罪行，來成就救贖。這點如何改變你對上帝旨意的理解——即上帝在你犯罪及別人向你犯罪時的旨意？罪能夠釋出正面的結果嗎？



第 3 章

受害者和罪人的突破

（創世記卅八章）

失能、死亡、性事、卸責、賣淫、亂倫、私生子：這些就像是煽情的小報頭條。但這種在現代屢見不鮮、供新聞媒體報導的素材，卻在聖經創世記卅八章的古老歷史中上演。我們在其中看到醜聞餘波盪漾，罪惡及其後果為直接相關的人及周遭連帶受害的人帶來極為痛苦的影響，很多人的生命因此永遠改變了。在罪惡的後果中，他們還有希望嗎？

我們身邊也面對同樣的問題，類似的故事在朋友和家人當中上演。有時這些事件具有博得頭條新聞的潛力，而有時邪惡對生命的殺傷力難以察覺、更加陰險。在我們的生命中，很多人經歷了自己犯罪或是別人向我們犯罪的後果。在罪惡的後果中，我們還有希望嗎？

是的，有希望——但可能和我們所期待的截然不同。這段露骨的經文有助於治死我們在讀聖經時一些最糟的傾向，我們經常把聖經當作一系列感人的故事，旨在激勵我們活出良善、清潔、道德的生活，然而我們在聖經中發現更深遠的盼望。這段令人不安的經文超越了罪惡的殺

傷力，為猶大和她瑪提供一幅充滿盼望、轉變及神聖突破的圖畫。這是上帝在我們裡面、也在我們當中勝過罪惡的故事。有時上帝的勝利是透過掌控我們罪惡的思想、言語和行為，來成就我們意想不到的目的。

猶大的衰事

我們已經觀察到，約瑟的故事其實是他全家的故事，偏心、傲慢、嫉妒、憎恨、陰謀和謊言，使這個家四分五裂。繼約瑟被賣到埃及為奴後，卅八章以這個家族進一步的崩解作為不祥的引言。約瑟被迫離開後，猶大卻自願離開兄弟們。猶大「下去」和約瑟被「帶下」埃及相呼應（比較創卅八1和卅九1）。上帝應許亞伯拉罕的家族成為大國及萬國的祝福，但僅僅三代，這個家族已經分崩離析。猶大對於成為上帝計畫的一部分興趣缺缺。

為什麼會這樣？猶大的家庭生活完全不是「祝福如恩雨」，反而接收了一堆垃圾。他是利亞的四子，利亞是多餘又不被愛的妻子。外公拉班使詐把她出清給雅各，而雅各對她沒有什麼愛意或感情。在創世記廿九章的結尾，我們看到猶大的名字意謂「這回我要讚美耶和華」，似乎代表利亞透過生子來贏得雅各的愛，這種徒勞無功之舉（暫時）告一段落。在創世記卅三章中，雅各個人的喜好排序，殘酷地顯露出利亞和她兒子的「次等地位」。雅各擔心他的哥哥以掃以暴力相迎，就用利亞和她的兒子作「人肉盾牌」，在必要時得以助拉結和約瑟順利脫逃。請

想像利亞的駱駝後座傳來的疑問：「媽媽，為什麼他們在我們後面這麼遠的地方？」即使大家認定約瑟已死，雅各過份的哀悼，毫不掩飾地顯露他仍舊偏愛約瑟；他拒絕在其他兒女身上尋求安慰，彷彿他們一文不值。猶大在重要關係上和情感上都身負重擔。

嶄新的開始

與其在蒙福的家庭中作一個「次等公民」，猶大要走自己的路，開創新局。我們很難指責他的選擇。你會選擇留在這個失能的家庭嗎？如果你不是約瑟而是雅各其他的兒女，你會想留在這種父親的身邊嗎？猶大肯定受夠了羞辱與輕蔑。同樣地，我們當中也有很多人在不同程度上，嘗試與過去劃清界線，原因諸如：「我只是想離開這個家庭……或這些朋友……或這個小鎮。」大學生認為教育和成功是獲得自由與獨立的關鍵，而年輕的專業人士逃離的方式就是遷居大城市。在某些情況下，搬離不健康的環境可能是明智且必要的，尤其當敬虔且恪守聖經的輔導者建議這麼做的時候。

然而，猶大的問題在於他不只背離他的家庭，也背離了上帝和祂的應許。猶大融入迦南人，在他們當中找到密友、妻子，還有一些鄰居，而這正是亞伯拉罕和以撒對他們的家庭所擔心的事。在應許之地上，蒙福之家無時無刻不在面對試探：混居、同化，變得與周遭的異教環境沒兩樣。這樣的同化包括參與假敬拜、社會敗行，還有鄰

約瑟 ——

永不止息的盼望

居的個人惡行，威脅著以色列要遭受上帝的審判。這正是以色列歷史後來的發展過程，發生在士師時代。其實猶大離開他的家族後，很快就捲入假敬拜、個人惡行及社會敗行。

但猶大的問題不只是從迦南鄰居身上吸收錯誤的態度和思想。猶大與過去一刀兩斷的作法之所以失敗，不只是因為他選錯新環境；主要的癥結在於，你無法與自己劃清界線。我們已經見識到猶大過人的領袖才能，但他不是用它來保護和領導兄弟們，而是用來精心策劃一個計謀，既可獲利又可解決掉約瑟。當猶大新啟的家庭崩解時，他正重犯且加劇他從父親雅各身上學到的同一套老毛病。

繼承的包袱

雅各周旋在他與四個女人的關係中，放縱情慾。而猶大也同樣缺乏性自制，他不算追求他的妻子，而是看到她就娶她為妻（創卅八2）——這種用語在創世記他處的經文中乃是暗示色慾和過犯。夏娃看到並摘下禁果（三6）；神的兒子們看見人的女子就娶來為妻，招致洪水的審判（六2）；法老看見撒萊就帶走她（十二5）；以及示劍拉住底拿（卅四2）。猶大和他的父親雅各一樣，無法作忠實的愛人和丈夫。

猶大作為父親，與家人的關係卻是冷漠又疏離。他把長子取名為珥，在希伯來文中，「邪惡」倒著寫就是

「珥」^{註1}，這暗示猶大棄絕了先祖的上帝。雖然猶大為長子取名，他的二子和三子都是他的妻子起名，俄南和示拉。同樣地，雅各幾乎所有的孩子都是由雅各的妻子起名，而非雅各。相較之下，前幾代的特徵，是身為父親的亞伯拉罕和以撒參與命名的過程（創十六15；廿一3；廿五25-26）。雖然希伯來文不明確，但示拉出生時，猶大可能在另一個城鎮——基悉；有些學者把基悉譯為「謊言之城」^{註2}。欺騙一直是亞伯拉罕家族的特點，就像之後我們會看到，這個特點在猶大對待珥的妻子她瑪時表露無遺。猶大作父親很失敗，十五或廿年之後，其惡果仍持續發酵。他的兩個成年兒子珥和俄南在上帝眼中非常邪惡，被上帝擊殺。在創世記中，上帝上一次擊殺人是祂毀滅所多瑪和蛾摩拉時，而這次是聖經中首次有這樣的審判臨到特定的個人。

猶大希望有新的開始，卻落到這種下場。塵埃落定後，猶大的三個兒子已經失去兩個，整個家族命脈岌岌可危。猶大無計可施。按當時的常規，他有責任讓最後尚存的兒子示拉與守寡的媳婦她瑪同房，但她瑪的丈夫存活率是「兩位丈夫無一倖存」（珥死後，她瑪與俄南同房，但俄南不久後也死了）。所以猶大拖延了一段時間，叫她瑪回娘家，藉此推卸照顧她瑪的責任。然而猶大虛偽的詭計

註1 Gordon J. Wenham, *Genesis 16-50* (Dallas: Word Books, 1994), 366.

註2 Sidney Greidanus, *Preaching Christ from Genesis* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 369 n. 29.

仍讓家族的前途岌岌可危，因為他若不承認示拉已經年長到可以向她瑪盡責，他就無法為他找來另一個妻子。

衰事越來越多。一開始是許多衰事發生在猶大身上，但現在是他把衰事倒在周遭人身上。到了這個故事第一部份的結尾時（11節），他把大多數的衰事倒在她瑪身上。這種邏輯思維很奇怪：猶大賣弟、拋棄家庭、倉促成婚、交友不慎、漠視兒子，但他深信他的兩個兒子變成兩個墳塚都是她瑪的錯。

猶大自欺和盲目的程度令人震驚又害怕。令人震驚是因為身為旁觀者的我們可以看到明明就是他的錯；但這也令人害怕，因為我們自然而然也會做同樣的事。和猶大一樣，我們傾向於活在「謊言之城」——扭曲事實真相，用一層我們是無辜的、無責的薄膜加以掩蓋。人人都會受苦，有時我們也會因為別人的行為而受苦，但接著經常導致一個現象：一個合理反射動作的過度運作。我們無法控制某些發生在我們身上的壞事，能瞭解這點是好的；我們會被別人的罪影響。分辨自己犯錯和別人犯錯所造成的後果——這是一種需要學習的能力。小孩通常不具備這種能力，因此壞事發生時（例如父母離婚），他們會認為自己多少該負點責任。然而，我們認清有時自己是因為別人的罪而受苦時，卻扭曲這項認知，想辦法把自己的苦難全怪到別人頭上。我們對自己的罪責無感，而這種盲目會加劇我們得罪他人時所造成的傷害。

她瑪的陷阱

對猶大而言，他的衰事和盲目勒緊了她瑪的陷阱套索。在古老世界裡，人們經常到了青春期後就進入婚姻，所以她瑪或許還很年輕，可能還是個少女。想想這個年輕女孩的經歷：她第一任丈夫被上帝擊殺，使她成為非常年輕的寡婦，她的第二任性伴侶俄南則濫用原本應該善待及供給她瑪的義務。代兄弟立嗣的婚姻，本意是要讓死後無子的丈夫得以延續名聲及家族命脈，並避免寡婦一貧如洗，使她在年老時獲得供應（申廿五5-6）。但俄南若為他哥哥珥立嗣，這個孩子將繼承應許給長子的祝福，而不是由他來繼承。為了維護他新得到的特權地位，他寧可抹去哥哥的後裔和名聲，可悲的是，他的作法使人想起約瑟哥哥們的兇殘嫉妒。

更可惡的是，俄南把家族責任變成剝削她瑪的機會。如果俄南無意代替珥生兒育女，他根本沒有與她瑪行房的理由；但俄南利用毫無防衛的她瑪遂行他的性慾。第9節中的「每次」（新譯本：所以每次與哥哥的妻子親近的時候），強調俄南的行為一再重複、經常發生，所以她瑪的第二個性伴侶也被擊殺，使她再次成為寡婦，而且仍然無子。她私底下被俄南的性剝削所羞辱，也公開地被羞辱，可能因為猶大推波助瀾，愈來愈多的人認為她被詛咒了。若猶大破壞承諾，不讓她瑪與示拉同房，她就會落到沒人要景況，陷在社會最底層。她的名字很諷刺地突顯

了命運的轉折真是殘酷。「她瑪」的意思是「棕櫚樹」，是美麗的意象；這位年輕美麗的女孩曾經憧憬美好的未來，但現在卻變成自己心目中及眾人眼中的瑕疵品。她是在上帝所揀選的家族成員犯罪下的另一名受害者，這些罪使蒙福家族中的生活，變成了苦難和羞辱的網羅。

今天在我們當中的許多人也承受了和她瑪一樣的羞辱。單身女性仍得面對赤貧的風險，尤其是離婚或守寡的婦女。每四個女人中以及每六個男人中，就有一人曾被性虐待。就像她瑪的案例一樣，這些狀況往往是父母、家人或其他基督徒造成的，或者他們使這些狀況更加惡化。很多人深深地被可怕的處境所傷害，覺得自己像是個瑕疵品。很多人被原本應該要保護他們的人背叛了。

她瑪的計謀

隨著時間的過去，她瑪決定不再坐以待斃。愈來愈多的跡象顯示猶大無意實現承諾時，她親自給猶大設下陷阱。若猶大要騙她，她也可以騙猶大，畢竟欺騙是這個家族的慣性。

值得注意的是，她瑪的計謀輕而易舉就成功了，顯然猶大耽溺於性慾已是人盡皆知。他在剪羊毛的季節出門辦事，這相當於我們的文化中，學生利用春假去佛羅里達旅行。看起來她瑪知道，她只需要做一件事：投懷送抱。她順利扮演妓女的角色，並跟猶大協商，留下他的印戒、連同印的帶子和杖，直到付清款項（創卅八18）。她瑪當

時的作法，等於是把猶大的皮夾連同他的駕照和信用卡弄到手。這正是她瑪要的：足以證明猶大身份的物品。諷刺的是，這件事發生在「伊拿印」的城門口（卅八14），這地方直譯的意思就是「打開眼睛」。雖然猶大對她瑪的身份以及自身向來的盲目和虛偽視而不見，他們這次相遇的後果終究會打開他的眼睛。

在很多方面，她瑪是猶大和他的家族犯罪下的無辜受害者。鑒於當時的文化習俗，她瑪可能連要不要加入這個家族都作不了主。她給猶大設下的陷阱，是為了伸張公義、洗雪冤屈。然而這個陷阱同時存在高度風險，更不用說在倫理、道德和法理上的高度爭議性。她故意賣淫設下圈套，而且公媳關係更是陷他們於亂倫的處境中。所以經文強調猶大並非在知情的情況下，與他的媳婦同寢（創卅八15），而且在這次事件之後，他們兩人沒有進一步的性行為（卅八26）。她瑪的出發點是為了洗雪冤屈，但她的作法令人深感不安。

發生在猶大身上的事，也發生在她瑪身上。我們在別人手下受苦時，沒有人是完全無辜的。神學家沃弗（Miroslav Volf）寫道：

受害者和加害者透過侵犯的本質交織在一起。暴力抓住了受害者的心理，促其以防衛反應之姿採取行動，……並剝奪其清白。我們否認完全清白這個事實時，我們顯然並非在暗示我們應該責備

受害者受到傷害；相反地，這是要使人留意惡行中最陰險的一部份。惡行除了造成傷害外，也持續重造一個失去純真的世界，惡生新惡，因作惡之人按他們醜惡的形像塑造受害者。^{註3}

當我們受冤屈時，我們以錯誤的方式回應。我們或許不具備猶大的權柄地位來施行壓迫，也沒有她瑪的膽量予以反擊；但我們仍在心中向傷害我們的人開戰，滋生苦毒、心存怒氣、幸災樂禍，我們落在「犯罪和反擊罪」的循環裡。既是如此，盼望在哪裡？有辦法打破「受苦者變成犯罪者、受害者變成加害者」的循環嗎？

猶大的突破

盼望確實存在，但不是來自任何已陷在這個循環中的人，必須有外來的人打破並阻止這個惡行及反應的循環。這段經文故事的結尾很恰當，一對雙胞胎出生，其中一個叫法勒斯，意思是「破口」或「突破」。同樣地，這段經文的人物故事，也以猶大和她瑪的雙重突破作結尾。

猶大的突破時刻，是以傳聞作開端。英語標準版聖經（ESV）的註腳，有助於傳達這項傳聞的重要性：她瑪她自己賣淫，藉著賣淫而懷孕。這個傳言讓猶大有機會把內心的垃圾一傾而出，他說：「拉出她來，把她燒了！」

註3 Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation* (Nashville: Abingdon, 1996), 80–81.

（見創卅八24）。請注意猶大如何立即把握機會除掉她瑪。他還是把所有的衰事怪到她瑪頭上，樂於有機會解決她瑪，這意思是示拉終於可以結婚了，進退維谷的窘境被排除，家族或許得以倖存。最棒的是，她瑪會因為放蕩遭受譴責，而猶大可以自詡為社會中高尚正派的成員。猶大仍然完全看不見自己的罪惡和虛偽；不過三個月之前，他才與妓女同寢，他的同伴希拉和伊拿印的居民都知道這件事。

令人訝異的是，即使在猶大自以為義的虛偽中，上帝仍向他施憐憫。祂的憐憫展現在她瑪傳給猶大的簡單信息中：「這些東西是誰的，我就是從誰懷的孕。請你認一認」（見創卅八25）。真光乍現，猶大注視著自己私人的物品，終於看見事實：「她比我更有義」（創卅八26）。多年來，他把自己的問題怪到每個人頭上，如今猶大看清了自己的罪責；他欺哄她瑪，否定她的權利，使她求助無門。他不折不扣地犯下他要處死她瑪的罪。按照後來的聖經律法，兩人都應被處死（申廿二21-22）。然而，她瑪是因為身陷絕境才這麼做，而猶大這麼做只為滿足自己的慾求。猶大的犯罪證據確鑿，這些證據也充分有力地證明了他對她瑪的看法是謊言。她瑪過去的性伴侶全都死了，並非她的錯，她不是受阻咒的，猶大就是活生生的證據。

但改變的不只是猶大和她瑪的關係。她瑪這句話：「請你認一認」，完全同於猶大和他的兄弟們把約瑟染血

約瑟

永不止息的盼望

的彩衣拿給雅各時所說的話（創卅八25；卅七32）。若猶大從所遭遇的種種痛苦經驗和損失中學到一件事，那就是對他父親有更大的憐憫。如今猶大親身體會喪子之痛；就像雅各一樣，他試圖保護最小的兒子，即使傷害別人也在所不惜。他也被一個謎樣、蒙臉的女人所騙，發生一段非他所預期的關係。雅各沒有認出利亞，猶大也沒有認出她瑪。猶大正視自己的深重罪孽，這點促使他與兄弟們和好，尤其是與父親和好。他終於看清他變得像他的父親。

從這個故事之後的發展，我們將看到發生在猶大身上的改變具有何等的關鍵性。創世記卅八章的事件，可能橫跨了廿至廿二年，這段時間正好是卅九章到四十二章記載約瑟在埃及的年日。這兩個故事基本上是同步發生，所以猶大向她瑪認罪的時間點，可能是在四十三章的事件發生不久之前。在那些接下來發生的事件中，受到教訓的猶大對父親展現憐憫，瞭解雅各的傷痛，並承諾他若無法把便雅憫安全帶回父親身邊，他會親自承擔責難。他用天生的領導才能，來拯救這個家族。

除非我們的眼睛打開，不然我們會像猶大一樣盲目。如同沃弗寫道：

犯罪者堅持透過雙重策略塑造自己的清白：否認做錯事（我沒做這事！）以及重新詮釋他們行為的道德重要性（我不得不！是她要求的！）……

詐騙及自欺的特有混合，就是從這種雙重否認調製出來的，藉此人可以逃避為惡行負責。^{註4}

這不正是我們所做的嗎？我們公然撒謊或為自己的利益扭曲事實，以維護我們的權利和清白。真正可怕的是當謊言被戳破時，我們開始聽自己到底說了什麼。這實在令人驚愕，否認和卸責之詞自然而然脫口而出：「我很累；我的狀況不好；如果你沒有那樣說就好了。」我們被困在否認和自欺中，卻對此視而不見。

打開我們的眼睛

但猶大的故事也是「伊拿印」的故事，打開我們的眼睛。耶穌在福音書中，一而再、再而三地治癒瞎子。是上帝向我們彰顯祂自己，並讓我們看清自己的真相。我們在陽光燦爛的日子從黑暗的房間走出去時，第一道光可能很刺眼、很難受；同樣地，面對自己的罪可能會讓我們震撼恐懼。我們不知道自己的內心有那麼恐怖的罪！這或許會傷害我們的自尊，也一定會讓我們難堪。想想猶大的經歷，幾週前，他已放棄找回他最重要的私人物品，因為他怕被伊拿印的居民嘲笑。他制止公開燒死她瑪，因為他被揭發是她瑪孩子的父親，這更是難堪百倍。但學習謙卑的唯一方法，就是面對自己難堪、可恥、愚蠢、傷人和罪惡的行為。我們習慣這種經歷是好的，因為上帝很看重謙

.....
註4 Ibid.

卑，祂似乎定意在我們裡面塑造基督內心的謙卑。

然而，猶大破碎又重建的生命向我們指出另一件驚人的事實：我們不需被自己的罪惡壓垮。我們的眼睛被打開，因而看到自己所做的錯事及造成的傷害，這可能讓人灰心洩氣。我和我的妻子經常因為毫無意義的瑣事僵持不下，而感到筋疲力盡、沮喪不已。為何我們不能在善待彼此、合理看待事情的同時，找出問題的所在呢？答案是，上帝或許有絕佳的理由要我們認清，我們易怒、急於防衛，同時我們也過於自負、渴望獲得完全的肯定。事實上，上帝或許在未來要透過這些經歷和指責，賦予我們重任。

猶大的故事使我們想起耶穌在彼得跌倒之前，對魯莽、自信的彼得，說道：「你回頭以後，要堅固你的弟兄。」（路廿二32）如同耶穌在彼得不認主和回轉的事上有其旨意，祂在猶大二十年來的自欺和盲目上也有其旨意。上帝的旨意是要在猶大身上並透過他成就正面的事。上帝能擊裂鐵石心腸，祂也確實這麼做；上帝能引領罪魁歸回，祂也確實這麼做。猶大不可能的悔改是令人難以置信的好消息，因為我們人人都是罪人，比自己想像中的更糟，我們的心比自己所知道的更剛硬。

她瑪的突破

她瑪的突破也同樣榮美。前一刻她甘冒極大的風險捍衛自己的權利，而對自己的清白做出了讓步，被判為妓

女，得赴火刑；下一刻猶大認罪，洗清她的罪名，「她比我更有義」！這個家族之恥——每個與她接觸的人都會倒大楣的女孩——受到歡迎，回到家族中。在猶大和希拉對話的文字遊戲中，已經先行預告逆轉的情勢。猶大第一眼看到喬裝的她瑪時，認定她是妓女（卅八15），後來也用同樣的罪名控告她（卅八24）；但希拉和伊拿印的居民認為她是「廟妓」（卅八21-22，新譯本）。【編註：卅八15、24節的妓女，與卅八21、22的妓女在希伯來原文是不同的字。】也許希拉想要根據她瑪的帕子來更精確地描述當時的景況，或是緩和他友人猶大的尷尬處境。廟妓無疑是根深蒂固的惡行之一，終將使上帝的忿怒臨到迦南人。但在這個故事裡安插一個不同的用詞「廟妓」，這是希伯來文的委婉說詞，字面意義是「聖女」，指出她瑪的司法、社會及屬靈地位後來完全逆轉。

她瑪的突破，也將她置於上帝對全人類救贖計畫的核心。她瑪生下雙胞胎，呼應了之前創世記廿五章中雙胞胎的出生。就像以掃一樣，謝拉因出生時與紅色的東西有關而被命名（卅八30；廿五25）。法勒斯的名字意謂「突破」，偷搶在哥哥之前生出來，很像他的祖父雅各。上帝賜雙胞胎的特別祝福是一個初步的暗示，示意猶大家族會因為她瑪的孩子而成為應許的族裔。在之後的經文中，她瑪在兩個關鍵點出現。在路得和波阿斯的婚禮中，長老這樣禱告：「使你的家像她瑪從猶大所生法勒斯的家一般」（得四12）。她瑪曾被認為是受詛咒的，如今被看

作是上帝賜福的模式。透過她兒子法勒斯的後裔波阿斯，她瑪成為大衛王的先祖。幾世紀後，她瑪再次在馬太福音的族譜中出現，作為耶穌家譜中的一名婦女（太一3）。她瑪曾在社會底層面對絕望的未來——沒有兒女、受虐、被棄的寡婦。然而透過上帝的介入，她成為彌賽亞的先祖。

這是多麼不可思議的美景，描繪上帝介入的恩典。我們都是瑕疵品，嚴重受損。但這就是為何耶穌要來！耶穌是突破之子，祂來尋找並拯救失喪的人。上帝的兒子親自走進歷史，選擇在那種會上小報頭條的家庭出生。透過猶大和她瑪，耶穌成為罪人和妓女的後裔；事實上祂在世上的大部分時間，都與罪人和妓女在一起，歡喜地告訴他們「恩典勝過我們應得的道德報應」。祂為犯罪的受苦者以及同為受害者和加害者的人，帶來恩典、接納、改變和盼望。耶穌逆轉了猶大當初對她瑪所做的事。猶大把他的罪怪到她瑪頭上，以維護自己的清白；耶穌卻是擔當我們的過錯和羞辱，使這一切與祂同被治死在十字架上。如今祂以祂的完全來遮蓋我們，說「你是義的」，挪走我們的罪，使我們在祂的父面前得接納。這樣一來，祂永遠挪走我們的詛咒，歡迎我們安全進入上帝的家，在那裡我們受到祂的疼愛和保護。

深思默想



1. 猶大如何被人得罪？他如何回應別人對他犯的罪？
2. 她瑪如何被人得罪？她如何回應別人對她犯的罪？
3. 你是否曾在性犯罪中掙扎？你是否曾性虐待別人或被性虐待？你如何回應？
4. 上帝如何突破猶大家族中罪的循環？你是否難以相信上帝能突破你生命中罪的循環？
5. 上帝對猶大彰顯什麼恩典？祂賜給猶大什麼基業？
6. 上帝對她瑪彰顯什麼恩典？祂賜給她瑪什麼基業？

約瑟

永不止息的盼望



第 4 章

上帝的美好計畫

(創世記卅九章)

我們大概都聽過這句話：「上帝愛你，祂對你的生命有美好的計畫。」然而現實生活無情地壓迫我們：疾病、痛苦、破碎關係、傷害、夢碎、試探、罪惡、死亡。上帝對我生命的美好計畫究竟在哪裡？上帝到底在做什麼？這其實是一個很好的問題。我們思索上帝在我們生命中的旨意時，我們發現祂的美好計畫不是為了我們的輕鬆和享樂，而是為了我們的死亡和重生——向罪死、向老我死，並在祂裡面以全新的生命復活。祂深愛你我，不容我們維持原狀。如同約瑟所發現的，這個過程往往滿佈艱辛，而你受召行走的道路也可能同樣令你困惑和迷惘。然而，約瑟在艱困的路途上發現，即使在他最感孤單、被棄的時候，主仍與他同在。有鑒於約瑟在埃及的經歷，我們或許也會發現，上帝的美好計畫雖然帶領我們進入試煉和試探，祂的恩典是夠我們用的。

上帝對約瑟的美好計畫

約瑟在成長過程中，一定多次聽到上帝對他生命的

約瑟

永不止息的盼望

美好計畫，他是蒙福家族中的天之驕子。主耶和華呼召他的曾祖父亞伯拉罕作祂選民的先祖，祝福要透過他臨到萬國（創十二1-3）。他的父親雅各甚至在出生前的神諭中就被揀選，成為繼承祝福的後裔（廿五22-23），但雅各承受祝福之路漫長曲折，因為他自己的罪和別人對他犯的罪，變得更加複雜。

現在輪到約瑟成為最受寵的兒子，他是雅各最愛的妻子拉結所生，從小就得到父親的保護與嬌養。他身上的華麗彩衣，象徵他在家族中的崇高地位。不只是父親對他的生命有美好的計畫，約瑟還只是年輕人時，主就給他兩個夢，在夢中他是主角。在第一個夢中，當他們在田裡收割時，哥哥們的禾捆向著他的下拜；在第二個夢中，全宇宙——太陽、月亮和星辰——都來向他下拜。若有人有理由說：「上帝愛我，祂對我的生命有美好的計畫」，這人非約瑟莫屬。

上帝的計畫出錯了嗎？

接下來，約瑟生命中每件事似乎都出錯了。他的兄長出外放羊時，父親打發他去訪視他們（創卅七14），兄長從遠處看到他時，就同謀要殺害他（卅七18），而當米甸商人剛好路過時，就改變為「大撈一筆」的計畫（卅七28），把約瑟賣給這些商人。商人把他帶到埃及，他被一個叫波提乏的埃及官員買去（卅七36）。上帝對約瑟生命的美好計畫，似乎被人類的嫉妒和貪婪給毀了。在約瑟生

命中夢想受挫的關鍵時刻，上帝在哪裡？約瑟下埃及的路上以及作家奴的日子裡，一定多次思索過這個問題。

聖經敘事者在約瑟後續的故事中，對上帝角色的著墨出奇地沉默；但在創世記卅九章開場的五節經文中，他卻插話多達五次告訴我們，耶和華與約瑟同在埃及，賜他順利，得新主人的歡心。他想確保你沒有錯過重點，即使生活艱苦、不如你意，這並不表示上帝和你作對，或是祂對你生命的美好計畫出錯。上帝能與你同在埃及、同在網綁中，當你經歷別人向你犯罪的後果，而處於一連串令人沮喪的景況中時，祂也與你同在，正如你在迦南的興盛時期中，祂與你同在一樣。事實上，正是在試煉與失落的景況中，約瑟開始體現上帝給亞伯拉罕的應許，成為列國的祝福：他的埃及主人交託給他的每件事，都因約瑟的緣故興旺（創卅九5）。根據第三節，波提乏看出發生了什麼事：他看見耶和華與約瑟同在。約瑟痛苦的「出錯」經歷，反而變成絕佳機會，讓這個特定的埃及人看到耶和華在做工。

你或許能夠感同身受。也許你正在處理生活中困難棘手的狀況：你正經歷的嚴酷試煉足以徹底改變你對未來的憧憬，並且注定你要過一個你永遠不會為自己選擇的人生。上帝在做什麼？也許祂會使用你的苦難，讓你接觸到某個需要看見上帝在做工的人，這個人可能是癌症診所的其他病人、護士或醫生，或是看著你忍受試煉的鄰居或朋友。也許你身邊有人需要看見，在苦難、傷痛和損失當

約瑟

永不止息的盼望

中，「耶和華與我們同在」是什麼樣子。在晴空萬里時宣稱「主與我們同在」是一回事；在深谷幽影中，還能承認「主與我們同在」，又是另一回事了。

約瑟的興衰

但在上帝對約瑟的計畫中，峰迴路轉的變化還很多。

約瑟成為波提乏的管家，對一個奴隸而言，這代表快速升遷（創卅九4）。到目前為止，事事都按照我們期待的事情情節發展：服事上帝，你就諸事順利，你和你身邊的人也都蒙福。即使你必須經歷困難，試煉也只是暫時的，將成為令人振奮不已、分享福音的新契機。也許你生病了，但上帝會醫治你，讓一切好轉。某段關係或許破裂或被毀了，但一個嶄新、更好的關係就在前面等著你。這不就是「上帝與我們同在」的意義嗎？

約瑟的故事向我們顯示看待現實的不同觀點。如同約瑟的幸運之船一下子水漲船高，這艘船也同樣急速觸礁毀損。約瑟發現自己又回到了社會最底層，身陷埃及監獄（創卅九20）。更糟的是，這個命運的轉折不是因為約瑟本人道德敗壞所致，反而是因為他對上帝忠心順服。忠心順服的特質顯然是約瑟高昇的理由，如今也導致他的失勢。

大家都熟悉這個故事是怎麼發生的。約瑟的長相俊美，他和他的祖母撒拉及母親拉結，都具備這個家族特點（創十二11；廿九17）。波提乏的妻子注意到他的吸引

力，想要得到他（卅九7）。出現在約瑟面前的試探是突然、真實又直接的。這個故事更像是強暴未遂，而不是引誘；畢竟面貌姣好的人是約瑟，不是波提乏的妻子，而且她不是用甜言蜜語勾引他，而是命令約瑟：「你與我同寢吧！」（卅九7）這不是請求，而是要求。她的語氣跟她分派約瑟去把椅子擺正或清除家具灰塵沒兩樣。他是奴隸，而她是女主人。試探在對你有權柄的人叫你否認信仰、否則後果自負時臨到；可能是老闆威脅開除你，或是施暴的家人傷害你的身體或情感，如果你不順從他的話。

在這種情況下，約瑟很容易把屈服罪惡合理化，視屈服為唯一可行的選項。「讓步」可以把事情簡單化，也可以自我保護；「抗拒」幾乎必然帶來負面的影響。畢竟地獄烈焰不及一個受拒女人的怒火。但約瑟沒有依從，他向波提乏的妻子解釋，這麼做就是背叛了波提乏對他的信任，他接著提出一個更深刻、更重要不這麼做的原因：這會得罪上帝（創卅九9）。

約瑟把上帝帶入這個情境，這表示他知道，即使在這種幾乎不可能的景況中，上帝仍與他同在。當面對「真實世界」的挑戰時，他沒有把信仰擺一邊。相反地，當他評估損益時，他清楚地知道自己在那一刻必須面對的抉擇：「因滿足主人的妻子而得罪上帝」還是「因滿足上帝而得罪主人的妻子」。他不只一兩次做正確的抉擇，而是一再地做正確的抉擇，因為她天天逼他（創卅九10）。

約瑟成功的秘訣

約瑟是怎麼辦到的？我們常在面對沒那麼嚴重的試探時，就一敗塗地了。有時我們一次、兩次、甚至三次成功地拒絕試探，但撒旦的堅持不懈遲早會讓我們筋疲力盡。約瑟卻不是這樣，但這裡並沒有戰勝試探的天大秘密，約瑟當然盡其所能避免和波提乏的妻子獨處，以逃避試探，但此舉對付的只是外在因素，不是內心。無論你多麼小心，試探遲早會另尋他法來找你。

到頭來，約瑟抵抗罪的唯一防衛是一顆想要取悅上帝的心，勝於享樂或逃避痛苦。這是我們真正的問題。我身處的艱難環境不會使我犯罪，找我加入邪惡勾當的人不會使我犯罪；是我自己的心吸引我犯罪，因為它渴望某些事物，勝過取悅上帝。雅各提出這個問題：「你們中間的爭戰、鬥毆，是從哪裡來的呢？」（雅四1）答案不是和你同住的難纏人物，也不是你身處的逆境。^{註1} 問題在於我們渴望某些事物勝於渴望上帝。為什麼我絞盡腦汁想要寫出一篇講章，到週五晚上卻只有滿紙空話時，我就生氣了？不是因為我非常關心會眾的屬靈需求，溫柔地為他們的靈魂擔憂。我希望是這樣，但事實並非如此。我生氣是因為我不想要週六一大早起床，重寫整篇講章，我寧可躺在床上。我生氣是因為我害怕到了主日早上，講章仍是滿紙空話，當散會時我的講道沒有給任何人留下深刻的印

註1 See Paul David Tripp, *Instruments in the Redeemer's Hands: People in Need of Change Helping People in Need of Change* (Phillipsburg, NJ: P&R, 2002), 77-78.

象。我自私又驕傲的心，對我的生命自有美好的計畫，一個不涉及試探、掙扎和苦難的計畫——在這個計畫中，人人崇拜歌頌我。我想要認為講道的技能歸功於我，我討厭被人提醒自己不過是個信使，傳講任何有意義的信息都得完全倚靠上帝。

你的情況也一樣，不論你與什麼罪惡爭戰，驕傲、色慾、口舌、飲食過量或其他罪，罪的力量都來自這個事實：你想要某些事物勝於你渴望上帝，而罪似乎提供你得到這些事物的途徑。若約瑟重視他在波提乏家中的安全、舒適和地位，勝於他愛上帝，他就會屈從於波提乏的妻子。就是這麼簡單。

抵擋罪

至少屈服於罪就是這麼簡單，而抵擋罪則完全不同。若問題出自我們的內心，而非環境，那麼抵擋罪就不只是與試探的情境保持距離，還需要我們內心的改變，而這是我們自己辦不到的。我們無法只是下定決心、洗心革面，就不再犯罪了；我們需要被賦予一顆新心，有新的渴望。若要從舊約以色列的經歷學習一門功課，那就是：擁有上帝完美的律法，以及經歷上帝拯救的大能還不夠。正如主耶和華藉著先知對以色列的提醒，他們需要新心（耶卅一33；結卅六26）。到頭來，約瑟之所以能拒絕如此強大的試探，是因為上帝在做工。如同上帝與約瑟同在，使他為波提乏所做的一切事都興旺，同樣的，因為主與他同

約瑟

永不止息的盼望

在，他才能說：「我怎能作這大惡，得罪神呢？」這想法不是出自他自己，而是從神而來。

耶和華的主權掌管約瑟生命中的每個面向。上帝對約瑟生命的計畫包括試探，因此祂安排情境，讓約瑟暴露在強而有力的試探中。上帝輕易地就能保守波提乏夫妻婚姻幸福，或是讓約瑟生來其貌不揚。但祂沒有這麼做，因為「面對和抵擋試探」也是約瑟故事中的一部分。上帝帶領他進入這個試探，這一次，祂也帶領他毫髮無傷地走過試探。

約瑟面對的控告

然而，做對的事並沒有解決約瑟的問題。他日復一日面對同樣的試探，雖然他盡其所能避開試探，甚至不願和她同在屋子裡（創卅九10），試探仍一直存在。最後，波提乏的妻子做了最後一次的嘗試，她等待時機，逮到與約瑟獨處時，拉住他的衣裳，再次命令他：「你與我同寢吧！」（創卅九12）面對這種直撲而來的試探，唯一能做的事就是逃命。所以約瑟逃走，留下他的外衣（卅九13）。這不是他生命中第一次發現自己的衣服被用來和他作對；他的哥哥們用他華麗的外衣，說服父親他已被野獸殺死，現在波提乏的妻子用他的外衣，作為他攻擊她的證據。

波提乏身陷進退兩難的窘境：站在奴隸這邊，揭發妻子說謊；或是除掉約瑟。他選擇了後者，而他只把約瑟

下在監裡的這個事實，暗示他並不完全相信妻子的說詞。針對這種犯行的刑罰，通常來說是立即處以死刑。^{註2} 對身陷囹圄、重回社會最底層、被誣告且被判定犯下重罪的約瑟而言，或許這一點也無法令他感到欣慰。想必此時第二個、也是更困難的試探臨到了約瑟：感覺自己被上帝遺棄了。畢竟他做了對的事，他抵擋試探，但耶和華不但沒有保護他，竟然袖手旁觀，讓這麼不公不義的事發生。你真的需要上帝時，祂在哪裡？

當然，這種景況暴露出我們內心的真相。如果我們做對的事，是因為我們認為這能賺取上帝的恩惠，或迫使上帝賜下我們真正想要的東西；那麼，當我們的「忠心」似乎沒有為我們效力時，我們就因此惱怒、苦毒和生氣。如果我們順服上帝，是為了從祂得到某樣東西作為回報，那麼真正掌控我們內心的是那樣東西，而不是上帝。也許你認為，你若忠實地十一奉獻，上帝真的應該讓你的事業興旺；或是你若承諾並持守性純潔，上帝就欠你一個結婚對象。通常我們順服上帝的律法根本不是為了取悅祂，而是企圖利用上帝來得到我們真正想要的東西。每當上帝沒有把我們想要的東西賜給我們時，這個事實便顯現出來：我們的憤怒不滿揭露我們服事上帝的真正目的為何。如同浪子比喻中的大兒子（路十五25-32），我們可能戒慎恐懼地順服，卻從未真正愛上帝。我們的順服其實是在服務

.....
註2 Claus Westermann, *Genesis 37-50* (Minneapolis: Fortress, 2002), 67.

自己的驕傲，並促進自己身為家中正直、順服之人的形像。

上帝在做工

然而約瑟似乎沒有這樣的憤怒和不滿。他發現即使自己又身陷社會最底層，他知道在髒亂污穢的監牢生活中，上帝仍與他同在（創卅九21）。上帝沒有裂天而降，向約瑟解釋這段痛苦插曲是如何與祂神聖的大計畫相配合。這段插曲當然配合神的整體計畫。如果約瑟沒有被波提乏的妻子誣告，他就不會被下在監裡；如果他不在監牢裡，他就不會遇到法老的臣僕；如果他沒有遇到法老的臣僕，當飢荒來到時，他就不可能拯救埃及和他自己的家族。很久之後，約瑟可以回顧過去，追溯上帝透過他的苦難所完成的錯綜複雜圖樣。當約瑟身陷囹圄時，他的問題沒有答案。然而當約瑟在監牢中，在一個原本必定令他完全絕望的深淵中，主與他同在，祝福他並興旺他做的一切事，也賜福給他周遭的人。約瑟生命方向的問題沒有答案，除了「我與你同在。」這是上帝給亞伯拉罕、以撒和雅各的應許，也正是約瑟所經歷到的：在黑牢中，上帝信實地與他同在，完全如同上帝在約瑟飛黃騰達、功成名就時，與他同在一樣。

在約瑟的經驗中，還有一件我們必須注意的事：「上帝同在」的記號不在於我們是否成功（甚至是成功地抵擋試探）。這章經文的危險性在於，我們都想效法約

瑟成功地抵擋試探，雖然我們也許希望不必遭遇類似的後果。我們也想在最具挑戰性、試探持續不斷、接連而來的景況下，向罪說不。當然，我們想到在前一章經文中，猶大所遭遇的挑逗性試探遠不及約瑟面對試探的嚴重程度，卻輕易屈服了，這更突顯約瑟驚人的自制力。他瑪不必屢次對猶大投懷送抱，命令他犯罪，她只需穿得像個妓女，坐對地方，之後順其發展即可（創卅八14-18）。我們讀這章經文時，想知道如何能夠像約瑟一樣，抵擋這種異乎尋常的試探；然而，我們常發現自己在日常生活裡就像猶大一樣，輕易地就偏離正路。

在這個過程中，我們可能沒有看到一項事實：上帝在約瑟的生命中做工，不是因為他順服上帝、抵擋試探；上帝也不是因為猶大屈服於試探、落入罪中，就在猶大的生命中缺席。我們很容易認為，因為約瑟是大英雄，上帝一定會愛他；因為猶大是個敗類，上帝一定對他失望透頂。接著我們就把這種想法轉移到自己的經驗上：當我們順服上帝、抵擋試探時，上帝就真的愛我們；當我們犯罪時，上帝就不喜悅我們，或至少對我們失望。上帝恨惡罪，毋庸置疑。但如果約瑟的故事有一個核心教訓，那就是上帝會使用祂所恨惡的事，來成就祂所喜悅的目的。祂不只是在約瑟身上做工、透過約瑟做工；祂也在猶大身上做工、透過猶大做工。最終，彌賽亞將從猶大支派而出。

當耶和華按祂的主權帶領猶大和約瑟兩人進入試探時，祂對結果瞭若指掌。祂知道藉著祂的恩典，約瑟會記

念主，得以站立得穩；而猶大會忘記主，並且跌倒。祂要使用這兩次事件，來成就祂聖潔的旨意。約瑟會成為哥林多前書十章13節又真又活的例子：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」而猶大則會成為哥林多後書十二章9節又真又活的例子：「我的恩典夠你用的。」沒錯，犯下滔天大罪、一敗塗地的人，仍然可以被納入上帝的百姓和計畫中。同樣地，上帝會用你的罪使你謙卑，使你真心感謝祂的恩典。倘若上帝始終都讓你在面對強烈試探時堅強站穩，你就不可能對祂的恩典有那樣的體會。

恩典和憐憫

恩典和憐憫的經歷最能加增我們對主和祂榮耀的愛慕。我們當然能夠從別人的掙扎和成功中汲取教訓，但我們親身經歷的試煉及面對試探時的失敗，往往使我們更緊密地倚靠上帝，遠勝過當我們一帆風順時。在困難中，我們希望自己能夠活出得勝的基督徒生命，好像約瑟那樣；但很多時候，主對我們的美好計畫卻是向我們顯明一個棘手的事實：我們迫切需要上帝的奇異恩典。我們不需要上帝只是我們的副駕駛——某個協助我們一展長才的助手。我們需要上帝作為我們的救主——唯有祂白白地提供給罪人公義恩賜，是我們永遠無法達到的公義。

上帝在約瑟的生命中做什麼？他的夢絕不只關乎個

人的成功與家族的顯赫，而是關乎約瑟成為福音的指示牌，藉此管道，上帝對亞伯拉罕的應許終將實現。耶和華與他同在，使他在不該承受的傷痛、背叛、苦難和試探中，成為埃及人的祝福，這不只是為了讓他成為我們效法的榜樣（雖然他誠然是我們的榜樣），而是為了讓他作為指向耶穌的模式。耶穌是唯一真正的義人，是唯一毫無錯誤卻受苦的人。祂所經歷的試探遠大過約瑟面對的試探。聖靈帶領耶穌進入曠野，去面對撒旦火力全開的攻擊，而耶穌完全地勝過試探（太四）。約瑟或許在這種景況中抵抗試探，但他不是完全無罪的。無疑地，約瑟有時也曾失去盼望，陷入自憐或憤怒，可能他無法說：「你們的意思是要害我，但神的意思原是好的。」但在約瑟忠於上帝的榮耀時刻，他引導我們的眼光越過他，直指耶穌。這段經文的目的，不是要你在受試探時自問：「約瑟會怎麼做？」乃是要鼓勵你深思耶穌在你的處境下已為你做了什麼。

為了服事和賜福世人，耶穌樂意進入這個世界的網綁和苦難中。天父與祂同在，而耶穌的同在是祂周遭人的祝福。祂使瞎眼的得看見，耳聾的得聽見，並且祂宣告上帝掌權的好消息（路四18）。祂面對強大的試探：在世上選擇自己的道路，避開十字架，而不是謙卑順服上帝對祂生命的美好計畫。但祂拒絕這項提議，對撒旦說：「當拜主你的神，單要事奉他」（太四10）。耶穌這麼做時，祂完全知道主對祂生命的美好計畫要帶領祂進入十字架的陰

約瑟

永不止息的盼望

深幽暗。當耶穌在十字架上受難的那天，上帝在哪裡？答案是我們——按人類罪惡的本性——要透過十字架害死耶穌。我們想除掉這位無罪之人，我們給祂的唯一罪名乃是祂要成為人類起初應有的樣式。但上帝的意思是用我們的罪成就良善，作為祂美好聖潔救贖計畫的一部分。天父允許聖子受到不實指控及不實判決，被邪惡地虐待和殺害。事實上，天父祂看待十字架上的聖子像是一個被趕逐在外的罪犯，被最污穢的罪所玷污了。這一位除了愛慕和服事上帝外，未曾做過其他事，祂被判刑，獨自在黑暗中承受地獄的煎熬，被自己的父親離棄了。

在那駭人的時刻，天父沒有與耶穌同在，為的是祂能永遠與我們同在。耶穌在那裡承擔我們當受的詛咒。因此，每次當我們和猶大一樣栽入罪中，而不是與忠心的約瑟一同站立時，所有應得的罪債，都已全數付清，換來的是基督完美的公義如今歸於我們，祂代替我們忍受了所有的試探。因祂受的鞭傷，我們得醫治。藉祂的公義，我們的污穢獲得完全並最終的潔淨，以致於上帝將因祂的緣故，永遠向我們敞開笑臉。

當我們面臨上帝給我們的生命計畫中最黑暗之時，這個真理賜給我們確據和盼望。我們此生可能必須受苦，而我們受苦時，我們也許以為受試探代表上帝對我們發怒，或是已經離棄了我們。這是大錯特錯，上帝已經把祂對我們犯罪的怒氣，完全傾倒在耶穌身上，這意思是我們

目前的苦難只有救贖的目的：教導我們向罪死，並帶領別人看見及認識我們在耶穌基督裡所會見的上帝。當上帝使我們如此時，這項真理也會幫助我們在面對試探時說：「我怎能作這大惡，得罪神呢？」即使我們沒能這麼做，在遠不及約瑟景況的挑逗時，再次向罪屈服，這福音會提醒我們要重新奔向耶穌——所有迷羊的大牧者——在祂那裡找到新鮮全備的憐憫和恩典。上帝對我們的愛，遠比我們所能想像的更深邃、更豐沛。祂與我們同在，也永不離棄我們。祂有美好的計畫，在你的成功和失敗、喜樂和試煉中，祂要與你同在，連你最深的悲痛，祂都用來使你成聖。因此，不論什麼試煉和試探臨到你，你都能確信掌權的主在其中有美好的旨意，要成就你的益處和祂的榮耀。

深思默想



1. 約瑟的處境如何每況愈下？約瑟怎麼回應試煉和試探？
2. 當面臨試煉和試探時，你是把盼望寄託於處境的改變嗎？還是寄託在上帝美好旨意的應許上？
3. 在面對試探時，哪些時候你沒有做正確的事？哪些時候因為做了正確的事而受苦？
4. 你曾因為上帝沒有獎賞你的忠心，而對上帝生氣或失望嗎？這種反應揭露出什麼是你順服的動機？



第 5 章

當盼望黯淡無光時

(創世記四十章)

約瑟的故事不凡又獨特。或許我們當中沒有人曾被手足賣為奴隸，或被誣告強暴未遂，因莫須有的罪名而坐牢。但我們當中很多人都嚐過被家人或同事背叛，對他們失望的痛苦滋味。這世上不乏困難和深感挫敗的經歷，很少人能毫髮無傷，全身而退。因此我們可以很輕易地就對約瑟的苦難感同身受，並且從上帝與約瑟在苦難中的同在，找到盼望。

然而，創世記四十章談的不是上帝要約瑟經歷的新苦難，而是相同的、存在已久的苦難，我們認為這苦難早該結束了，它卻持續存在。這也是我們能夠親身體會的。我們都明白個中滋味：想要某個好東西，巴不得從某種痛苦中得解脫，極度渴望改變。當這個美好的目標看似就在眼前，卻在最後一刻希望破滅時，我們都知道那有多難受。我們知道等電話的滋味：你夢寐以求的工作的赴任通知，或是你渴求的關係有所進展的電話。可是那通電話沒有來。不論溝通不足的理由是什麼，幾天前的前景一片光明，如今卻成了過眼雲煙。或許不是在一個明確的時間點

下，改變未來的盼望霎時破滅了——而是經過幾天、數月甚至數年，緩慢而逐漸地消逝，直到你發現自己一無所有了。

毫無改變的轉捩點

在創世記四十章中，約瑟發現這正是他的光景。在某些方面，這章代表約瑟故事的戲劇性轉捩點。事件開始一一運轉，最後使他從獄中得釋放，高升作法老的宰相，被賦予治理埃及全地的權力。但本章結尾時，約瑟的處境跟本章開頭時毫無兩樣，在獄中忙上忙下，似乎全無重見天日的可能。上帝讓我們苦苦等待祂的解救時，到底有什麼目的？上帝輕而易舉在彈指之間就能解決我們所有的問題，慈愛又掌管主權的上帝為何容讓我們在苦難中動彈不得呢？

首先，請注意這個奇妙的反諷：「夢」是上帝用來解救約瑟出監的途徑，而當初約瑟就是因為「夢」而入獄。約瑟的兩個夢描述他高升在弟兄和全家之上，而他的兄長對這兩個夢的鄙視，更甚於他們對約瑟彩衣的怨恨（創卅七5-11）。當兄長從遠處看到約瑟來找他們時，心中最在意的是他的夢，他們彼此說：「我們將他丟在一個坑裡，且看這個做大夢的人將來怎麼樣！」（見卅七20）

現在這章經文介紹另外兩個夢，即法老的酒政及膳長所做的夢。這兩人可不是低微的僕人，而是能親自晉見法老，大權在握的人。但他們冒犯了法老——經文字面的

意思是說，他們得罪了他們的主人（創四十1）。這也很諷刺，這兩人坐牢是因為他們確實得罪了他們的主人，但約瑟卻是因為正直而坐牢，他拒絕得罪上帝和他的主人（卅九9）。由於酒政和膳長是最重要的囚犯，護衛長就指派約瑟伺候他們。

關懷和相信

有天約瑟上工時，看到他照料的對象正在煩惱，就問他們為何面帶愁容。這個簡單的問題，讓我們看到約瑟如何面對和勝過「盼望遙遙無期、苦難永無休止」時，人們遇到的第一個試探：停止關懷別人。這兩人是埃及人，約瑟沒有理由和他們建立感情。跟約瑟的經歷比起來，他們有什麼好擔心的？他大可就讓他們擔心發愁，他只要管好自己的事就好了。這不就是我們在苦難中常做的事嗎？苦難讓我們只顧自己，恐懼和憂慮使我們筋疲力竭，我們幾乎自顧不暇了。我們渴望並期待別人詢問我們為何傷心，但我們最不想要的就是承擔別人煩惱的重擔。我們自己的煩惱已經夠多了。但約瑟把這兩人視為有血有肉的人，非常關心他們所擔憂的事，因此詢問他們事情的原委。

約瑟問他們為何面帶愁容時，酒政和膳長告訴他，他們做了夢，但牢裡沒有專業的算命師為他們解夢。解夢在古代埃及是門大生意，畢竟一個夢境可能描述即將臨到的災禍；如果你明白這個夢，就能採取措施，為命運作準

備，甚至事先阻止厄運。不過，約瑟對兩人的答覆很簡單，他們不需要訓練有素的解夢師來說明未來；解夢是上帝的事，因為上帝掌管未來。因此，約瑟邀請這兩人把他們的夢告訴他，好讓他為他們解夢。

在此我們看見當遭遇患難年深日久時，約瑟如何克服所面對的第二個試探：失去對上帝的信心。我們很容易理解為何會如此。若上帝沒有回應我們的禱告，我們為何期待祂會回應別人的禱告？有鑑於約瑟自身的經歷，你可能會以為約瑟對解夢這件事避之唯恐不及。然而，儘管他自己失望，約瑟對上帝的大能和良善仍有不凡的信心，他深信上帝是出於良善而賜夢給這兩人，要和他們交通，而且上帝的大能足以成就夢境所預言的事。

再說一次——當患難年深日久時，我們不都為「堅持對上帝的信心」掙扎不已嗎？在這個節骨眼上，我們發現很難繼續相信並盼望上帝真的會回應我們的禱告，或別人的禱告。也許上帝其實沒有好到會深刻關心我們；或是我們根本沒有好到值得上帝介入；或是上帝的能力不足以完成我們向祂所求之事。我們的信心和盼望日漸消逝，低落到我們不再向上帝有所祈求，也不再對祂有何期待。我們覺得被上帝忽視及遺棄，被丟進垃圾堆裡。

在信心和盼望中堅忍

若有人有理由覺得被上帝忽視和遺棄，這人非約瑟莫屬。他被自己的兄長出賣，被誣告，而且因為勇敢抵擋

強烈的試探，被冠上莫須有的罪名而坐牢。約瑟自己的夢還有成真的可能嗎？究竟要兄弟們和父母來向他這個埃及囚犯下拜的盼望何在？然而這些經歷並未讓約瑟變得自私封閉或苦毒偏激。相反地，雖然約瑟個人的夢想看似不會成就了，他仍相信一位能夠行做驚人之舉並實現應許的上帝，他仍信靠上帝有能力透過他做工，並堅信上帝要在他生命中成就重要的事。

要怎麼解釋約瑟在如此艱困的環境中所展現的信心、盼望和堅忍之愛呢？唯一的解釋是，他清楚知道上帝的祝福臨到他並與他同在，即使在試煉中也是如此，這個祝福讓他尋找機會服事身邊的人，引領他們來就近上帝。對約瑟而言，「上帝與他同在」簡單幾個字，是改變他生命中「遊戲規則」的事實。在恆久患難中所展現的信心、盼望和愛心，顯明了他內心深刻的一面。

同樣地，在持續苦難中，我們的反應也揭露出我們內心的景況。我們的希望受挫時，也許我們傾向於退縮、自憐，拼命抓住我們對上帝的信心和盼望，至少我知道我是這樣。我對生命的期待落空時，我就變得「沮喪」（這個詞用來掩飾自己其實在生氣的事實），而且腦中不斷重演身邊的人必須服事我和愛我的各種方式。如果他們沒有這麼做，我就開始對他們懷恨在心。此外，我開始憎恨上帝把我放在這麼困難的處境中，還把我留在那裡。我最不可能做的事，就是問上帝在這令人喪氣的景況中有何目的，以及我如何因自己身處的痛苦環境，而有可能更有果

效地服事和關懷別人。

這種反應揭發我的內心，如同約瑟的反應顯明他的內心一樣。這是發自內心對上帝和世界的信仰聲明，從我心深處顯明出來，我相信世界的存在是為了實現我的夢想和抱負；而上帝祂的存在是要使我的美夢成真，以此來榮耀我並以我為樂。這就是為什麼我會深感失望和受到背叛，以及為什麼我的典型反應是顧影自憐。我覺得上帝欠我比這更好的東西，或者至少欠我一個解釋——為什麼我得過這種生活。在這個過程中，我經常遺漏了苦難中最寶貴的事實，那就是上帝恆久與我同在。

兩個夢

因此，這兩人詳述了他們的夢境。在酒政的夢中，有一棵葡萄樹正發芽時，就開花、結果了（創四十10），彷彿在上帝的祝福下，戲劇性地加速了一般的農作生長週期。酒政把葡萄擠在法老的杯中，即刻製酒，然後呈給法老（四十11）。約瑟的解夢如下：三根枝子代表三天，之後法老會提酒政出監（四十13，原文直譯為「抬起酒政的頭」）。「抬起某人的頭」是古代法庭的用語。當君王公開露面時，人人都在他面前俯伏鞠躬，表達敬意；不過君王可能會特別欽點某人，邀請他抬起頭來接近王。這種表達也可以表示君王的特赦，意指從獄中得釋放（王下廿五27）。^{註1} 所以，法老會召酒政出監到他面前，恢復他的

註1 Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids:

位。

這個令人滿意的解夢鼓舞了膳長，他也敘述他的夢，儘量讓他的夢聽起來像酒政的夢。然而，他的夢描述的不是在上帝的祝福下重返職務，而是聖約詛咒的典型徵兆，即遭受野獸的攻擊（見申廿八26）。膳長的夢如同希區考克電影的劇情發展，夢中的他頭上頂著三筐白餅行走，無力保護法老最愛的杯子蛋糕免於飛鳥的掠奪。約瑟對膳長之夢的詮釋，一開始和酒政之夢的詮釋完全一樣：三個筐子代表三天，之後法老會抬起膳長的頭（創四十19）。然而，膳長一定已經懷疑他們的結局大不相同。酒政的頭被抬起，官復原職；而膳長的頭被抬起，意思是他將被吊起，屍體掛在樹上暴露——這是執著於妥善照顧屍體的埃及人最大的恐懼。

記念我

約瑟預告酒政的釋放後，對他說：「你一切順利的時候，求你記念我，施恩給我」（創四十14，新譯本）。這句話更直白的意思是：「當你一切順利的時候，求你記念我，向我展現盟約的信實慈愛（*hesed*），好叫我從牢獄中得釋放。」*hesed*是一個結合忠誠與慈愛，富含神學意涵的概念。*hesed*一般描述的是在現存關係中發生的某事，不論是兩人之間或是神與人之間的關係。在人際關係中，*hesed*意指愛你的鄰舍，這不僅是表達溫暖的情感，

.....
Zondervan, 2001), 526.

而是透過愛心和服事的行動去愛別人，常以為虧欠他人，只因他是聖約群體的一份子。上帝的子民當秉行公義，好憐憫（喜愛 *hesed*），存謙卑的心，與他們的神同行（彌六8）。同樣地，*hesed*也可以描述一個人忠於他對上帝的義務，包括信實地對待聖約群體的其他成員；我們若無視祂要我們愛其他臣僕的命令（約壹四20），我們怎能說自己愛聖約的主呢？

但舊約中對 *hesed* 一詞最寶貴的運用乃是描述上帝的作為。上帝與祂的百姓建立聖約關係後，祂約束自我要以特定的方式對待他們，而且祂完全忠於祂的承諾。詩篇一卅六篇極盡寬廣地來探索主的 *hesed* 的意涵，因為每一行都以「他的慈愛（*hesed*）永遠長存」作結。即使當祂的百姓得罪祂，面對犯罪的後果時，他們仍能求告主的 *hesed*，如同耶利米哀歌的作者在西元前586年耶路撒冷淪陷時的祈求一樣。主耶和華審判邪惡、悖逆及罪孽的信實歷歷在目，他將自己投靠於上帝不變的屬性，堅稱：「耶和華的慈愛（*hesed*）永不斷絕，他的憐憫永不止息。每天早晨都是新的；你的信實多麼廣大！」（哀三22-23，新譯本）

在約瑟從前的夢顯然都沒有實現的情況下，約瑟請求酒政向他施恩（*hesed*）時，展現了他不凡的信心，他相信從上帝領受的預言會信實成真。請站在約瑟的角度想一想：酒政剛被釋放後的那幾天，約瑟在想些什麼？一開始他一定很歡迎走廊上傳來的每個腳步聲，心想：「就是

現在，終於有人來釋放我脫離這坑了！」約瑟在十五節指監獄是「坑」，這並非巧合，這個字正是在卅七章中他被囚禁之地的用詞。當他的兄長抓住他之後，他的整個人生就是接連不斷地下坑，他極常盼望能從坑中得釋放。如今主使用如此奇妙的護理，提供他得釋放的管道，這個可能性一定讓他樂昏頭了。

雖然過程緩慢，但約瑟終於明白酒政已經完全忘記了他，沒有施恩 (*hesed*) 給他，沒有信實地記念他。不但是酒政，還有上帝祂自己，都殘酷地燃起他的一線希望，卻只是讓他再一次經歷希望落空的痛苦。不只是酒政好像沒有對約瑟展現盟約的信實，連主似乎也沒這麼做。祂可以輕易地讓酒政回想起約瑟的困境。儘管約瑟有信心、盼望和愛心，他仍得在苦難的煉爐中待更久。約瑟必定曾經呼喊：「主啊，還要多久？我受的苦還不夠嗎？祢會永遠忘記我嗎？」

上帝完美的時機和恆久的慈愛 (*HESED*)

上帝的時機當然是絕對的完美，一向都是如此。若酒政早點想起約瑟，那就是太早想起他了。約瑟即刻從牢裡得釋放；而當上帝為他預備的時機來到時，他已不見蹤影。上帝的旨意——值此階段對約瑟來說完全看不到又難以理解——是要使約瑟在君王面前為祂作見證，並解救埃及和約瑟自己的家族脫離即將臨到的飢荒。但為了這個計畫的進展，約瑟不得不繼續落在人手中經歷不公不義。為

約瑟

永不止息的盼望

了最終使他人免於死亡，他必須繼續忍受不應得的痛苦。時間在酒政的夢中或許加快了腳步，但對約瑟而言，在他多忍受兩年牢獄夢魘，直等到上帝的時機終於成熟的這段期間，漫長的時間好像蝸步龜移一樣。然而，上帝終究會使約瑟必須忍受的每件惡事成為美事。

也許這正是你目前的處境。你已經長久等待、盼望、禱告並忍耐，你已經厭煩等候上帝使祂的計畫和旨意在你的生命中開花結果，你覺得上帝把你下在坑中而且遺忘了你。也許你也得忍受一連串空歡喜造成的痛苦——在那些時刻，你的盼望似乎終將成真，上帝好像要解救你，卻只見希望再次破滅。或許你也需要這個提醒：上帝的時機總是完美的，在祂沒有意外。你也許不懂為何你得繼續待在坑中，這對目前的你來說也許毫無意義，然而重要的是，這對上帝有意義，祂的智慧、慈愛和看顧，遠比你的更長闊高深。

上帝明智又慈愛的計畫帶領你進入苦難延長期，這不但是為他人的益處，也是為你的益處。保羅在羅馬書五章3到5節這樣說：

在患難中也是歡歡喜喜的；因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望；盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裡。

保羅對患難並不陌生，因此，他知道患難能帶來豐收。對保羅而言，患難不但不會消滅盼望，其實反而藉由訓練我們忍耐，而生出盼望。你無法靠著讀一本書就學會跑馬拉松；唯一能學會跑全程的方法是透過漫漫長月的訓練，在這過程中你所忍受的痛苦壓力，逐步建立對強烈不適感的忍耐力。你也無法從一本書獲得老練；老練正是從忍受這些艱難歲月、與神同行而來的——也許有時你嘗試逃離上帝，卻發現祂追你的速度，比你逃跑的速度還快。這位應許永遠與你同在的神，祂絕不放手。如同詩篇廿三篇6節的提醒，主的恩惠和慈愛（*hesed*）在我們一生的年日中追捕我們（通常翻譯為「追隨」這個詞彙具有軍事的弦外之音）。從忍耐患難而生的老練會生出盼望來，因為我們開始對自己過去和現在的痛苦經驗，培養出足夠的認識，相信上帝的信實會帶領我們走過未來發生的任何苦難。上帝永不會忘記祂的百姓，也絕不會不向我們施慈愛 *hesed*——堅貞不渝的慈愛。祂是好牧人，應許用祂的手安然扶持我們。祂永不離開也絕不遺棄我們。

當你努力在今天的試煉中忍耐時，從哪裡可以找到上帝慈愛和看顧的確據呢？你如何知道上帝慈愛的雙臂真的伸向你，怎麼確定祂真的沒有忘記你，尤其當祂似乎年復一年把你留在同一個坑裡時？保羅在羅馬書五章5節告訴我們，這是聖靈的工作。若我們也像那在十字架上的強盜一樣呼求：「耶穌啊，求你記念我！」（見路廿三42），

約瑟——

永不止息的盼望

聖靈會帶著這些呼求並將它們呈明在恩典的寶座前。我們若覺得自己好像孤兒時，聖靈會親自與我們的心同證，我們確實是神的兒女，既是兒女，便是後嗣——是神的後嗣，和基督同作後嗣，若我們和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀（羅八16-17）。這個確據使我們能與保羅同聲應和：「現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。」（羅八18）

我們無法做任何值得讓上帝記念我們的事。我們配得的是跟膳長一樣的結局，而非酒政的結局。我們實在得罪了我們的主人，此等大罪的工價乃是死亡。然而，在護理最終的轉折下，我們懇求使我們得蒙記念的這一位——祂不僅被出賣、受虐待、下冤獄；祂的身體還被掛在木頭上受阻咒，即使祂未曾犯罪。我的主對周遭的人展現這麼完全的愛，對上帝有恆久的信心和盼望，為什麼祂該被如此殘忍的對待？為什麼祂必須忍受這種根本不應受的苦難？是我的罪把祂釘在那裡；是我的罪債必須被償還。每當我心生不滿而退縮或漠視別人的需要時，我需要贖罪；每當我謾罵上帝的良善和大能或沉湎於不信和自憐時，我必須接受審判。我們呼求「記念我！」的對象，正是被我們親手釘十字架的那一位。然而，這位耶穌不但應許在祂和祂的國度降臨時記念我們、抬起我們的頭，祂也應許我們的天路歷程上有祂步步同行，直到我們得著榮耀的產業。這是何等驚人的恩典！

但不只是我們求耶穌記念我們；耶穌也要我們記念祂。耶穌在設立主的晚餐時說道：「你們應當如此行，為的是記念我」（見林前十一24-25）。耶穌吩咐我們如此行，因為祂知道，正是當我們記念祂時，我們便得幫助，在盼望中等待，全然確信祂對我們的慈愛和看顧——特別當我們記念祂的苦難和祂的榮耀時（「記念祂的死，直等到祂來」）。患難——即使是持續不斷的患難——並不會自動生出忍耐、老練和盼望。很多人受苦、被苦難折磨，變得憤世嫉俗。但當聖靈在我們心裡做工，叫我們想起上帝在基督裡賜予我們的奇妙慈愛時，原本使我們變得憤世嫉俗的經歷，反而逐漸使我們變得溫柔體貼。我們慢慢變得更能憐憫軟弱的人，能在痛苦和失望中喜樂，並全心盼望上帝良善的旨意會在我們身上及透過我們結出恩典的果實。上帝最終使得約瑟承認，別人對他犯的罪，都在上帝主權的掌管中，為要造就他的益處，也要成就上帝神聖的旨意。願聖靈也在我們每個人心中，澆灌對上帝主權之愛及恩慈信實的信心。

深思默想



1. 約瑟如何回應年深日久的苦難？
2. 上帝後來會解救約瑟脫離困境。上帝對祂百姓堅定不移的愛，是否意味祂每次都會改變他們的處境？
3. 耶穌的受死如何證實上帝對祂百姓堅定不移的愛？
4. 請讀羅馬書五章3-5節。福音如何使患難生「盼望」而非「絕望」成為可能？



第 6 章

在受苦的地方昌盛

（創世記四十一章）

——天的變化何其大！對約瑟來說，這天的開始和其他日子沒兩樣，他身穿同樣的囚服，和往常一樣開始執行同樣的勞務。從酒政被釋放後已經過了兩年，約瑟期待酒政記念他的盼望早已消失殆盡。就在他執行牢務時，突如其來一通緊急傳喚：「快！剃頭！換衣服！法老召你去晉見他！」約瑟在坑裡歲月的結束，比起開始時更具戲劇性、更出乎意料。他在一天當中，從坑底升到峰頂，從牢房升到法老的右手邊。你如何應付命運的驟變？你可能認為這很容易，但富貴榮華有它的試探和挑戰，痛苦的回憶可能會繼續糾纏你，就算現況看似大好，過往的陰影仍然深深地籠罩著你。每個生命都有自己的掙扎。

在創世記四十一章中，我們看到當約瑟昌盛時，他同樣展現他在坑中長久苦忍所學到的特質。從他給兒子取的名字，我們也看到他與過去的心魔奮戰。約瑟苦思這個問題：「上帝在我生命中的坑底和峰頂有何目的？」他的回答挑戰我們每個人更清楚地去思考，在這個失能危險的

世界中，個人的苦難有何意義。

戲劇性的轉變

兩年後，法老做了兩個夢（因為約瑟故事中所有的夢都是成雙成對）。在夢中他發現自己站在尼羅河邊；尼羅河是埃及繁榮富庶的泉源。每一年，不論埃及是否下雨，尼羅河都會漫過河岸，沈積肥沃的淤泥，灌溉農作物並且提供豐美的草場。因此當法老看到從尼羅河裡上來的七隻母牛既健美又肥壯時，他絲毫不感意外。但隨後從尼羅河裡上來的其他七隻母牛，是既乾瘦又醜惡的畜獸，而且它們即時把那七隻肥牛吃盡，卻沒有增加半點重量。然後法老就醒了，無疑地是一身冷汗。

之後法老睡著，又做了夢。這次是一棵麥子長了七個肥美的穗子，象徵驚人的富庶！隨後長了七個細弱的穗子，被乾熱的沙漠東風吹焦了，它們吞了肥美的穗子。難怪法老醒來時心裡不安，但他的術士或博士中，沒有一人能為法老的夢做出令他信服的解釋。法老發現自己所處的困境，和酒政及膳長在獄中的困境一模一樣：沒有人能為他解夢（創四十一8；參照四十八）。

這總算讓酒政想起了約瑟。面對同樣的需求，酒政想起約瑟如何為他解夢，因此約瑟突然受召出監。約瑟耐心等待酒政記念他達兩年之久，如今法老的僕人急忙為他剃頭穿衣，使他能像樣地晉見法老。隨著這個明顯的命運逆轉而來的，還有一個更微妙的逆轉在此。約瑟之前遭逢

的每個厄運，都與他被脫去衣服有關：他的兄長剝下他的彩衣；波提乏的妻子抓住他的外袍；此處他得恢復也是從衣著改變開始的。

對上帝的信心

約瑟現身在法老面前時，法老的問候語是這麼說的：「我聽見人說，你聽了夢就能解。」（創四十一15）約瑟很可能受這些恭維的試探而飄飄然，以為自己是個不可或缺的英雄。然而，他立即糾正法老：「解夢不在乎我，但上帝能解夢，祂必給法老回覆，讓法老煩惱的心安定下來」（見四十一16）。約瑟對上帝有信心，並謙卑倚靠祂，即使歷經了許多失望，他也無須借此機會自抬身價，因為他信靠的對象仍是上帝，祂會保護他、供應他。

那麼，自吹自擂揭露我們內心是怎樣的景況呢？自吹自擂顯示我們並不真的相信上帝會保護和供應我們，也不是真的把祂視為我們受召來取悅的對象。拿我自己來說，為何我總認為有必要確認大家都知道我的成就？這是因為在我的心靈深處，我是為人而表現。既然人們是我的觀眾，是我在生理和情感上賴以滿足的對象，所以我必須確認他們欣賞我，並且承認我的價值。同時，這就是為什麼我的家人若沒有對我的辛苦和勤奮表達適當的感謝時，我就會生氣；他們應該看清我是如何為他們做牛做馬，並對此心懷感謝。也許你也有同樣的感覺。這說明了為什麼當老闆不賞識你的工作，或是丈夫兒女理當感謝你，卻沒

約瑟

永不止息的盼望

有這麼做的時候，你就深感挫敗；這也許是為什麼你總希望自己是眾所矚目的焦點。然而，我若謹記上帝才是我的觀眾，我是為祂而活，那我就能自由地將上帝應得的讚揚歸給祂。我能滿足於活在祂的影子之下，而非總是希望自己成為鎂光燈的焦點。

所以法老重述他的夢，約瑟則為法老解夢：這個夢預告七個大豐年，隨後則是七個大荒年。約瑟需要勇氣去做這般的解釋，因為在埃及的觀念中，法老本身是神的化身。據稱法老的神力可以平衡大自然的力量，確保埃及的和平繁榮。但透過這次會面，約瑟不但揭露出法老無力掌管未來和供應百姓，也一再地向法老指出上帝才是真正擁有這種力量的大能者。是上帝向法老指出這一點（四十一25），也是上帝向法老顯明祂即將要做的事（四十一28）。

當約瑟說：「至於法老兩回做夢，是因神命定這事，而且必速速成就」（四十一32）時，展現他非凡的信心。十三年前，約瑟也是兩回做夢，但直到那天早上他還身陷牢獄，他的夢似乎不可能實現了，更不用說速速成就。上帝對「速速」的定義，有時與我們所認為的有著天壤之別，然而祂在我們生命中掌管主權的美好旨意是毋庸置疑的，上帝會在祂完美的時間點成就祂的旨意。

約瑟作見證的果效

約瑟對上帝的見證，使他身邊的人也開始注意到上

帝。針對法老之夢的預警，約瑟提出的解決之道實為大膽：增加稅收。他建議法老指派一位可靠又有智慧的人，來監督飢荒救援計畫，徵收並積蓄五分之一的豐收；這樣當飢荒來臨時，政府就有資源來滿足百姓的需要。這個作法可能代表因應景氣循環的普世智慧，但也可能不是。無疑地，約瑟的建議從一開始就不得人心，而且是公關的夢魘。但法老立即回應這項大膽的計畫：「像這樣的人，有神的靈在他裡頭，我們豈能找得著呢？」（創四十一 38）。約瑟對上帝的信心頗具感染力，甚至影響了法老。

當然，真正令人驚奇的是，我們發現這種想法真是了不起。我們是如此小信的人，以致於我們鮮少相信我們所說的話可以發揮影響力，尤其當我們說話的對象是頑梗的非信徒，或是我們認為談話的內容是他們不想聽的話題時，更是如此。這適用於兩種機會：在我們必須分享信仰時，以及更寬廣的面向——在我們各行各業的使命中（職場上）分享聖經的智慧。在我們應該發言的情況下，我們經常選擇對我們的信仰保持沉默，因為我們並不期待人們對我們的言談做出積極的回應，我們忘記了上帝在這複雜情境中的角色。法老所回應的不是約瑟有力的智慧論述，也不是他激情的言辭；是上帝按祂的主權在法老心中動工，證明約瑟話語的真實性，所以法老當下就認為約瑟的提議合情合理。上帝豈不會也在你我身邊某些人的內心和生活中動工？預備他們聆聽我們的言談，好讓他們在意想

約瑟

永不止息的盼望

不到的喜悅中真正地領受真理。這肯定不是上帝第一次在某人心中動工；儘管我們預期別人心存敵意，但上帝卻使他們的心願意接納從我們口中所聽到的困難真理。

如同波提乏因為看見上帝與約瑟同在，就派他管理全家；現在法老也使約瑟身穿與他新身份相符的衣裳和裝飾，立他在埃及全地之上。法老賜約瑟一個新的埃及名字，撒發那忒巴內亞，意思可能是「上帝活著並看見」——這是進一步承認約瑟的上帝。他也賜約瑟一個埃及妻子，安城的祭司波提非拉的女兒亞西納。細麻衣和金鍊取代了囚衣；在迦南失去的家庭被埃及的新家庭取代；導致他遭受公開羞辱的不實指控，如今也被公開讚譽的宣告所取代；在牢獄中無能為力的處境被位居法老右手邊顯赫的大位所取代。終於，當法老命人在約瑟所到各處以前呼喊「Abrek!」——這個埃及字的意思類似「讓開！」或「跪下！」——約瑟夢中人們來向他跪拜的不可能夢境開始成真了。約瑟可能必須經過長久等待，但他自己的夢也開始實現了。

每件事都按照約瑟所言如實地發生了。在他的指揮下，埃及在七個大豐年中儲備糧食，儲糧多到「如同海邊的沙」，甚至無法明確計算總量（創四十一49）。隨後的七個荒年中，埃及人不但自己夠吃，還有儲糧可供應鄰國。當許多國家的特使加入埃及人跪拜約瑟的行列時，舞台已搭設完成，要讓約瑟的哥哥們再次進入他的生命。

忘卻與昌盛

當約瑟豐衣足食的這些年間，他在想些什麼？他會否駐足思考上帝在他生命中的目的，或許他也想知道老家的情況？那段期間約瑟生了兩個兒子，經文告訴我們約瑟給兩個兒子取的名字，藉此告訴我們約瑟的心路歷程。在創世記卅二章中，拉結和利亞為她們的兒子取的名字，透露出她們在那段生命歷程中的想法。這裡也是一樣，約瑟給他兒子取的名字以及背後的理由，透露了約瑟的想法。約瑟給長子起名叫瑪拿西，因為「神使我忘了一切的困苦和我父的全家」（創四十一51），給次子起名叫以法蓮，因為「神使我在受苦的地方昌盛」（創四十一52）。

這些名字透露了什麼？首先，這兩個名字都肯定了上帝在約瑟生命中做工：上帝使他忘卻，上帝使他昌盛。忘記這個事實，不正是我們的生命中常發生的問題之一嗎？我們確信自己有在做事（好的或壞的），別人也在做事（支持還是抵擋我們），但我們總是忘記最重要的事實，即上帝是我們生命中的主角，祂按自己的旨意、以特別的方式塑造我們。正如法老的兩個夢以及約瑟在獄中多待兩年一樣，約瑟的兩個孩子也並非意外：他們是上帝在約瑟生命中做工的管道。在我們當前的生命中也是如此，上帝形塑萬事——痛苦和喜樂——為要使祂護理的旨意在我們身上、並透過我們在別人身上得以成就。約瑟深諳此道，這對他內心的平穩及信心至為重要，若非如此，他的

處境是具有毀滅性的。

第二，別錯過給自己兒子取名「忘卻」的諷刺意味。我們可以理解為何約瑟想要忘記他的苦難，但名字和其意義會被記住。給他的兒子取名瑪拿西，其實是確保永遠記住他的「忘卻聲明」！你怎能永遠記得你已經忘卻的某事？我想這讓我們用不同的觀點看待「忘卻」痛苦回憶的真實意義。也許你正與改變生命的現實苦戰，你就是忘不了這些事。這些事也許是別人向你犯下的可怕罪過；或者你自己的罪孽和錯誤決定，像惡夢般不斷地糾纏你。甚至這些過往的痛苦回憶，繼續影響你對當前事件和情況的回應方式。你以過去慘痛經歷的眼光來看待當前你的人際關係，其結果就是你的情感和回應亂成一團。好意的朋友可能會告訴你，把那些事拋諸腦後吧，繼續前進。但你怎能從這麼可怕的創傷中「恢復過來」？你怎能忘記？你無法單靠意志力的行動就把過去從記憶體中徹底抹去，好像重新格式化電腦的硬碟一樣。約瑟也做不到。

約瑟把兒子命名為瑪拿西，是要藉著把過往經歷置於上帝在他生命中動工的脈絡中，重塑其意義。他的兒子成為永遠的見證，見證上帝的大能，救贖了他的過去。當然，約瑟也絕對無法完全忘記，當他落在兄長手中或在埃及所經歷的苦難。然而從那刻起，他會透過這個眼光記得苦難：上帝在他的痛苦中與他同在，上帝是信實的，終將透過苦難帶領他進入昌盛。用先知約珥的異象來說，主已成就祂的應許：「蝗蟲……那些年所吃的，我要補還你

們」(珥二25)。在約瑟個人的處境中，苦難的瘦牛已被上帝護理的肥牛吃盡了。

上帝給約瑟恩典，將他過去的患難和苦難放在一個新的救贖脈絡中。傷痕仍在他的生命中，也永不被遺忘，但那些疤痕錯綜地、精妙地交織成上帝在他生命中的恩典圖樣，約瑟也定意對此永銘在心。對我們而言也是一樣。你不是只把一個改變生命的苦難歷程拋諸腦後。你辦不到的，那些傷疤將在你的餘生留下不可抹滅的印記。但上帝的恩典所做的，乃是把那些醜陋的傷口，重新塑造成祂在你生命中所編織的美麗織錦——祂的旨意及祝福交錯其間。祂能夠使用你在苦難中更經歷祂信實及恩典的美好回憶，以及祂將在你最凶險的患難中帶出榮耀益處的確信，來勝過你過去的痛苦回憶。

這種重塑我們痛苦的回憶是怎麼發生的呢？線索就在於約瑟給他的次子所取的名字——以法蓮。約瑟解釋說：「神使我在受苦的地方昌盛」。上帝不一定應允將我們從受苦之地解救出來，雖然這是我們想要的，也常是我們禱告所求的。我相信約瑟再三地禱告，祈求被帶出坑並回到迦南老家。但上帝使約瑟昌盛的旨意，反而正是在約瑟的受苦之地埃及逐漸成形；上帝在那裡使用他成為周遭人的祝福，最終拯救多人脫離飢荒和死亡。

同樣地，主也經常在我們的受苦之地使我們昌盛，使我們自己及周遭人的生命昌盛。我們通常希望上帝把我們做成精美的磁盤，安逸地放在玻璃櫃中供人讚賞。但上

帝卻將我們做成耐用的水壺，因反覆使用而破損、刮傷又缺角。這就是我們的患難如何生出我們裡面的忍耐、老練和盼望（羅五3-5）。這也是上帝使我們為周遭人帶來益處的方式，我們周遭的人各有必須忍受的患難和困境。

真正的昌盛者

然而，約瑟絕不只是我們從這些故事中所學習的典範而已。回到創世記卅七章約瑟原本的夢中，上帝賜給約瑟一個異象：一切受造物都要前來在他面前屈膝。約瑟的兄長認為，這個異象所表達的事實遠大過他們的弟弟所能實現的；從某方面來說，他們的想法沒錯。約瑟是將來更偉大拯救者的影兒和先驅。在約瑟開始履行作為影兒救主之前，他必須先忍受經久反覆的患難，而這些患難烙下永遠的傷痕。但痛苦的預備期之後，上帝使用他作為列國的祝福。這章經文中用來描述約瑟服事的用詞，往回指向上帝賜給亞伯拉罕的應許：五穀積蓄甚多，「如同海邊的沙」（創四十一49），清楚暗示了在創世記廿二章17節賜給亞伯拉罕、以及在創世記卅二章12節向雅各所重申的祝福。約瑟在受苦之地昌盛，生養眾多，結果是為列國帶來賜予生命的祝福，先是埃及、之後全地皆蒙福。所有稱頌約瑟、在他面前屈膝的人，都蒙福並領受生命；若他們拒絕向他屈膝，就會無可避免地餓死。

這樣，約瑟越過自己，指向真正的彌賽亞，祂尚未臨到。約瑟往前指向基督，祂也跟隨同樣的「患難後得高

舉及眾人頌讚」模式。耶穌不是屈居埃及法老身後的副手。祂過去和現在都是萬王之王、萬主之主，萬膝都要向祂跪拜，萬口都要稱祂為主。而這位萬國都要向祂跪拜的耶穌，也是透過患難學習順服，祂正是因受苦而昌盛，因為祂在十字架上的苦難帶給我們生命、健全與平安。

令人驚奇的是，耶穌受苦的印記留在祂復活且得榮耀的身體上：祂的雙手仍有釘痕，祂的肋旁仍有傷口。為何天父不在耶穌復活時醫治這些傷口，好讓耶穌復活的身體毫無傷痕？這是因為這些訴說痛苦犧牲的傷痕，因結出上帝救贖旨意的果子而成為美好。耶穌永遠不會忘記十字架，以及祂在弟兄們手中所受的慘痛。但祂也不會忘記這樣的苦難所結出的果子：來自萬國萬族的男男女女成為一個新的家庭，如今從祂的手中得著新生命。上帝使可怕的患難結出佳美的果子，那些不可磨滅的傷痕，如今將永遠訴說不可磨滅的恩典。

如同約瑟得高舉不僅是為了他自己，耶穌得高舉也為萬國帶來祝福——若他們來到祂面前屈膝。祂自己是真正的天上之糧，祂破碎的身體是所有生命的源頭，祂邀請所有飢餓的人來就近祂吃糧，以及所有乾渴的人來就近祂飲水。耶穌不將祂的糧作賣給出價最高的人；祂白白地把糧作賜給沒錢買糧的人。耶穌提供的拯救，不是看你做多少善事，或因你發誓戒除所有惡習。它乃是白白地賜給了你，分文不取。你所必須做的，就只是像個無助的難民來就近耶穌，尋求食物。你空手而來，沒有什麼可以給祂，

你祈求耶穌賜你站立在上帝面前所需的完全公義。所有以這種方式來到耶穌面前的人，將受歡迎進入祂的國度，且絕不被送走。天父絕不會忘記那些耶穌為他們而死的人。

更甚者，當上帝進入你的生命時，祂使你忘記你的苦難，並使你在受苦之地昌盛。祂使你能夠把你所受的痛苦與困難，不論是過往的還是現在的，置於祂為一切愛祂又按祂旨意被召的人所預備的榮耀基業的脈絡中。祂會使用祂帶進你生命中的所有試煉和挑戰，來增長你的愛心、盼望和信心。祂也會用這些試煉和挑戰，來培養你渴慕真正的家鄉，在那地你的眼淚終將被抹去和忘卻，所有人的心終將得醫治，上帝在我們生命中救贖大工的圓滿收穫終將顯明。這世界不是我們的家，這是我們的受苦之地；上帝能夠、也將會按祂的恩典，使你在這地昌盛。但我們絕不能忘記上帝已為祂的百姓預備另一個地方，一個沒有患難和痛苦的地方，如今祂甚至已在那地等待，永遠歡迎我們回家。

深思默想



1. 約瑟的高升和降卑有何相似之處？
2. 即使在受苦、夢也尚未實現的情況下，約瑟仍對上帝有信心。你也是這樣嗎？或是你的反應是希望人們注意到你所受的不公平苦難及應得的讚賞上？
3. 根據上帝的啟示，約瑟大膽地提出祝福埃及統治者及百姓的計畫。上帝是否曾提供你機會和智慧，讓你藉著擬定計畫或提出建議來祝福別人？
4. 約瑟人生中的痛苦預備是裝備他，使他能給予賜生命的祝福。約瑟的人生和事工，如何預表耶穌的人生和事工？痛苦的預備如何裝備你，使你給予別人祝福呢？
5. 基督如何在我們目前受苦的生命中，使我們忘卻苦難並昌盛呢？

約瑟

永不止息的盼望



第 7 章

重逢或和好？

（創世記四十二章）

和家人、朋友或同學的相聚時光，可能充滿了無比的喜樂與歡慶；比較表親多快長大、追憶過去的美好時光、甚至彼此捉弄看看誰的腰圍在分開期間增長最迅速。不過，有時和長期疏離的家人或朋友重啟互動時，可能會緊張、尷尬和受傷，因為重逢不等於和好。我們可以同處一室，心卻沒有真的在一起，這就是為何重要的節日經常會觸發焦慮、憂鬱和沮喪感，而非喜樂。創世記四十二章描寫了走在和好之路上的重逢故事。約瑟一家生命的轉捩點，事實上只不過是橫跨四十二章至四十五章這一段長篇單元的首部曲。然而，儘管這只是這個長篇故事的首部曲，我們也能從中對「和好」的一些層面有深刻的瞭解。

家族

約瑟被兄長賣掉後，這二十年來家中的景況未見好轉。在創世記四十二章開頭，雅各對兒子們咆哮：「去找些食物，你們這些懶惰的廢物！」（見1-2節）這幾個人

約瑟

永不止息的盼望

對於除掉他們瞧不起的弟弟頗為在行，但要救家人免於因飢荒而日漸消瘦時，卻束手無策。

就雅各而言，他還是偏心，其他兒子們去埃及時，他把約瑟唯一同父同母的弟弟便雅憫留在家裡，因為「恐怕他遭害」（四十二4）。他對便雅憫無微不至、慈父的呵護，傳達給其他弟兄一個訊息：他們是可有可無的。當然，雅各內心可能還有其他考量，他有二十年的時間思考約瑟消失的情境，兄弟們對於多坍事件的說詞，可能已經讓他高度起疑。

除非關係破裂，否則就沒有和好。我們都有破裂的關係，所以我們都有一個好的開始。我們都犯罪並傷害別人，而我們也都被別人得罪和傷害。約瑟的家庭關係盡是裂痕，有大量「原物料」讓上帝的恩典來改變。雅各因為偏愛約瑟而得罪其他兒子；約瑟因為傲慢和告狀而得罪他的兄長；兄長因為讓約瑟消失而得罪雅各和約瑟。生命中沒有無辜的一方，因為我們各人都得罪別人，我們每個人也都被得罪。問題不在於我們的關係是否破裂，而是我們如何處理破裂的關係。

我們當中有些人用約瑟的方式處理破裂的關係。也許你完全安於與疏離你的人保持最大的距離。約瑟是在違背自己意願的情況下，離家千里，但即便他高昇為埃及的宰相，他也沒有為重新聯繫家人付出任何努力。就算約瑟本人無法離開埃及，他肯定可以差派信使。相反地，約瑟把長子命名為瑪拿西——「忘卻」，試圖忘記他過去在父

親家中的傷害。對我們當中某些人而言，這是我們期待的上限：我們只希望能夠忘記。

然而，我們無法輕易地就忘記某些破裂的關係。在某些情況下（如雅各和他叛逆的兒子們），你們無法逃離彼此，你們被困在同一個辦公室、同一個家、同一個婚姻中。所以你小心翼翼，盡可能和對方保持最遠的情感距離，雖然身體仍同處一室，就這樣日復一日、年復一年地消磨時光。你的禱告呼應了「肉塊」（Meatloaf）歌手的老歌：「我求世界快了結，好讓我了結你我同在的時光。」^{註1}不論你是與疏離你的人相隔兩地，或是被困在同一個地方，你對真實地恢復關係早已不抱任何希望；重建關係超過你的能力所及，超乎想像。

會面

許多時候，這樣的評估沒有錯：和好完全超出了我們的掌控。事實上，這個故事的第二個轉捩點——約瑟和兄長的會面——幾乎完全來自他們之外的力量。上帝在迦南和埃及帶來飢荒，以致兄弟們遠赴異國尋找糧食（創四十一57）。此外，上帝透過法老的夢，發出飢荒的預警，好讓約瑟解夢，晉升到法老的右手邊，並執行儲糧的飢荒救援計畫（四十一1-44）。所以在第6節中，兄長背叛約瑟二十年後，他們來到埃及，在約瑟的面前跪拜，其

註1 “Paradise by the Dashboard Light,” words and music by Jim Steinman, © CBS 1977.

情境正如同當初引爆兄長不滿的夢境一樣。無疑地，我們應該在此看到一絲上帝的幽默感。反抗上帝的計畫從未成功過。

然而，同樣明顯的是，上帝安排這場會面不只作為重逢的機會，更是作為「和好」的契機。你很容易安排一場沒有「和好」的重逢，只要確保蘇珊姑姑和愛德蒙叔叔坐在感恩節餐桌的兩端即可。但與重逢不同的是，「和好」只能從所有關係人內心的改變而來。你必須原諒別人對你的傷害，也必須悔改你對別人的傷害。隨著會面的進展，我們開始看到約瑟和兄長們兩方內心的改變所結出的果實。

約瑟的仁慈

首先，請注意約瑟沒有對他的兄長這樣說：「我早就跟你們說了！上帝說我會是最偉大的，你們看吧！」完成上帝給他十三年的謙卑課程後，約瑟已經真正學到教訓。也請注意第9節如何強調這個事實：約瑟**確實**想起他的夢。但約瑟如今處理夢境的作法，在繞一大圈後又回到了原點。他十七歲時作夢並自吹自擂，十年後，當他年近三十時，約瑟雖未自誇，但他確實試圖把對酒政的正向解夢，轉為對自己有利的說法（創四十14）。諷刺的是，正是在約瑟飛黃騰達之際，他終於從自私自利的心態躍入服事的人生。為法老解夢後，他提出保護他人性命免受未來飢荒的行動計畫。就在他成為埃及宰相不久前，約瑟終

於學會先人後己、為他人著想。所以上帝帶他繞一大圈，給他第二次機會處理當初的命運之夢。這次，約瑟不但沒有誇口，反而啟動行動計畫保護家人的性命免受未來的飢荒。畢竟第二個夢尚未實現，在那個夢中，太陽、月亮與十一個星在他面前下拜（卅七9）。然而他的父母（夢中的太陽和月亮）和十一個兄弟都還沒來到這裡。

連約瑟給兄弟們的試驗，也展現了難以置信的憐憫。約瑟減輕他的要求：在便雅憫從迦南被帶來的這段期間，原本九個哥哥當人質減為一個哥哥當人質即可。多一點人回到迦南，可以多帶些糧食回家餵養家人。除了糧食外，約瑟還給他們額外的旅途補給，暗中把他們的錢裝回各人的口袋裡（創四十二25）。這時七年的飢荒還有五年多，兄弟們對此並不知情，但約瑟暗中、慷慨地供應他們家人的需要。

約瑟的粗暴

可是，約瑟對兄長不也有點粗暴嗎？第9到17節讀起來像犯罪電影的審問場景，約瑟扮演壞警察，四度控告他們是奸細（四十二9、12、14、16）。黑牢的天花板只需吊個搖曳閃爍的燭台，場景就很完美。你可以從兄長們的回應，聽出他們在壓力下幾近崩潰。接著在17節，約瑟把他們扔進牢裡。這是相當粗暴的對待，難道約瑟是在翻舊帳、享受一點點報復的快感嗎？我們已經看到約瑟不是完美的。但不論約瑟粗暴舉動的背後有何模糊的動機在作

約瑟——

永不止息的盼望

崇，這樣的對待絕不只是以牙還牙。

約瑟審問的目的之一是蒐集訊息。雅各和便雅憫在哪裡？他們還活著嗎？請不要錯過兄長們絕望宣告：「我們是誠實人」（創四十二11）所含的諷刺意味：若他們知道約瑟的真實身份，就知道這個論點根本站不住腳。兄長們隨即驚慌失措，說道：「我們一家本來有十二個兄弟……最小的和父親在一起，呃……有一個沒有了，我們不知道他發生了什麼事」（見13節）。這話必定讓約瑟臉上浮現一絲冷笑，他們認為已經沒有了的弟弟，現在正站在他們眼前。

除此之外，第7節和第8節突顯出約瑟和兄長在認知上的差距。約瑟認得他們，但對待他們像是陌生人；他認得他們，但他們不認得他。這當然不令人意外，他們最後一次看到約瑟時，他十七歲，現在他大約已經卅七歲了。當年的約瑟留著少年鬍，穿著和哥哥們一樣；如今他刮淨鬍子，身穿埃及服飾。但這裡還發生了一件更重要的事。「認得」和「裝作陌生人」，都是翻譯自同一個希伯來文動詞，這個動詞在第7節和第8節中用了四次。到目前為止，所有人生命中最關鍵的轉折乃是，兄弟們拒絕承認約瑟是他們的兄弟，而且不但把他當作陌生人，還把他當作敵人。

試驗

此刻約瑟最大的問題是：「我的哥哥們真的改變了

嗎？」開口用希伯來文直接了當問他們是否後悔過去的行為，是不管用的。如今約瑟在埃及的地位僅次於法老，他們必定會說任何必須說的話，此刻這樣做對他們最有利，就像他們從前也為了他們最大的利益而背叛約瑟一樣。但是，如果有一天，當他們又處於背棄自己的兄弟以維護自己利益的情況下時，他們會怎麼做呢？這一次他們會承認自己在困境中的兄弟嗎？還是在壓力之下，他們又會把兄弟當作陌生人和敵人？在接下來的章節中，約瑟將設計三個試驗，好查明他的兄長是否真的已經改變。

約瑟瞭解「饒恕」與「和好」的差別。我們當中有些人苦於難以饒恕，其原因在於我們沒有弄清楚：「饒恕」與「和好」是兩回事。饒恕某人不代表裝作什麼都沒發生。用一個極端的例子來說，若你的父親猥褻你，你可以饒恕他，但這可能意味著信任他並非明智之舉，你的孩子當然也就不應該在週末單獨拜訪他們的祖父。然而，真正的「和好」包括重建信任，破裂關係中的雙方帶著饒恕和真實的悔改來就近彼此。

也許約瑟已經饒恕他的兄長了，但他能夠信任他們嗎？在第一個試驗中，他要求其中一個哥哥留在埃及監獄中，其他人去把便雅憫帶來，以證明他們的誠實（四十二 18-20）。幾乎就在當下，約瑟的試驗證明弟兄們真的改變了，他們彼此說：「我們在兄弟身上實在有罪。他哀求我們的時候，我們見他心裡的愁苦，卻不肯聽，所以這場苦難臨到我們身上。」（四十二 21）

請注意兄長們所意識到的相似性。透過他們自己的愁苦，他們終於明白他們加諸在約瑟身上的痛苦。過去，約瑟在根本上與他們不同：他是嬌兒、夢想家、集恩寵於一身。如今他們面對類似的患難，開始視約瑟為苦難的同路人。苦難會對我們往往以自我為中心的世界，產生威力十足的人性化影響力。當然這個類比是有限的：約瑟不過是個討人厭的頑童，除此之外沒做什麼活該遭患難的壞事，但上帝現在是公正地懲罰哥哥們，因他們嚴重背叛弟弟。

有鑑於此，22節聽起來有點刺耳。當兄長們心中內疚不已時，流便似乎在為自己找推托之詞，因為賣約瑟不是他的主意——也許他想要避免成為人質。此時約瑟無法控制情緒，只得離開房間。除了兄長們第一次認罪外，這大概是約瑟首次得知，大哥流便當初反對害他的計謀。

約瑟無法克制情緒爆發的反應，這點或許解釋了為何他和我們不去尋求與某些人和好。我們當中許多人和約瑟一樣，亟欲忘記舊傷、拋在腦後，這麼努力之後，已經不想再重提舊傷。重溫舊事是要付上代價的：舊傷重啟、舊痛再起、還有許多的眼淚。沒有一個和好是無須付上代價的。

然而，約瑟恢復鎮定後，回到房間，把西緬當人質下在監裡，遣送其他的兄長，讓他們帶著豐糧和供給回家。他也暗中把他們的銀子還給他們（四十二25）。此等仁慈提升了試驗的層次。請想像他們在第一個休息站給驢

子「加油」時，其中一個兄弟發現他的錢還在他的口袋裡；現在這些「誠實人」看起來好像買了東西卻不付錢，在接下來回到迦南的旅途中，他們肯定緊盯後照鏡，看看是否有閃著燈的馬車追來。

這項試驗強化了對兄長們忠誠度的測試。為了贏回西緬的自由，他們現在必須帶著便雅憫一起返回埃及，與此同時，他們知道自己被列為竊盜嫌疑犯。約瑟設計的試驗，反映了他們對他的背叛。他們把約瑟當作陌生人，用他的性命換銀子；如今他們會表現悔改和改變的心，還是「拿了錢就跑」？

障礙

當發現錢還在他們的口袋裡後，哥哥們下一步該怎麼做的問題暫且擱置，直到他們回到家。他們對雅各訴說「他們遭遇的一切事」（見四十二29，新譯本）時，掩飾了他們所遭受粗暴待遇中比較驚恐的細節，包括三天監禁和西緬下監，甚至在故事的結尾營造出一種印象：他們已經快要達成有利的交換條件（四十二34）。然而，這幅光明的前景在他們打開行李時，頓時煙消雲散。他們現在知道了一件事實：不是只有一個兄弟，而是所有兄弟，都保有自己的錢。雅各最糟的懷疑得到證實，也許這是可以理解的。他們又少了一個兄弟，他們的故事難以置信，他們的口袋裡一堆錢。難道他的兒子們是在玩變態的電視真人實境秀？每週票選一個兄弟離開島上、賣身為奴。雅各在

36節控訴他們時，不再掩飾他的懷疑：「你們使我喪失我的兒子：約瑟沒有了，西緬也沒有了。」不論在埃及發生了什麼事，雅各越來越確信他知道誰該負責，因此他決定降低損失，放棄西緬回來的任何希望，並且拒絕讓便雅憫離開。

本章經文結尾又回到我們熟悉的場景，這次是「雅各」成為這個家庭和好的障礙。我們還在等待並且揣測；約瑟也在等待，想知道他的兄長們是否真的已經改變了；西緬在牢裡等待，不知道有沒有人會來救他；其他的兄長們也在等待，猜想他們是否還能回去救西緬。我們在約瑟的故事中，又再次與久候盼望的痛苦現實相遇。

我們在此遇到這個痛苦現實或許是合宜的，因上帝開始按祂自己的時間表，來成就這個家庭的和好。事實上，在許多人的生活中，和好的盼望不斷地延遲，有時延宕多年。原因也許很多，其中一些原因可能是好的，而另一些卻是不對的；有些原因是明智的，但也有些是愚蠢的。有些因素在我們的掌控中，而另一些則非如此。

好消息

我們全都是重度殘缺的人，彼此得罪也互相傷害。我們往往亟欲克服過去得罪別人的羞恥，以及戰勝別人得罪我們的痛苦。但與此同時，我們往往只具備水平的視野來看待所追求的和好，只看別人。當我們的眼光僅限於彼此的互動時，最後將無可避免、必須面對我們中間的罪惡

深淵——我們的罪惡和他們的罪惡。

然而，貫穿約瑟家庭故事的——甚至貫穿整本聖經和整個歷史的——是更深刻的福音真理。真理是我們的處境遠比我們所能想像的更糟、也更好。遠比我們所想像的更糟，是因為我們對彼此所做的事證明，我們與那創造我們、照顧我們、維持我們生命的獨一真神的關係破裂了。當約瑟的兄長開始理解到，他們對約瑟所行的惡事首先、也主要是得罪了上帝，理當受懲罰時，他們已經來到了自我意識的重大轉捩點。然而，與此同時我們的處境也遠比我們所能想像的更好，因為我們所冒犯、得罪的上帝，已經使我們與祂和好。倘若上帝最關心的，不過是要約瑟的兄長償還他們的罪債，何不把他們留在迦南，讓他們死於飢荒就好了？但那不是上帝的計畫。早在他們明白自己的罪責以前，上帝已經安排萬事就緒，要拯救他們的生命。最令人震驚的是，他們所蒙的拯救取決於：上帝使用他們最惡劣的罪，來成就祂的救贖旨意。他們對父親最寵愛的兒子的背叛——導致他為奴、受苦、受辱、遭冤獄——卻成為上帝使用的管道，祂抬舉約瑟站在權勢高位上，以拯救多人的生命。

就像在房裡點燈一樣，你可以在別人穿過門廊前，就先看到他們在牆上的影兒，同樣地，約瑟也是預表那在許多世代後，他兄長猶大的後裔耶穌的來到。耶穌——天父的獨生愛子——祂成為我們的弟兄，好為我們的罪，在我們手中遭受不公、羞辱和死亡。之後耶穌從死裡復活，

得高舉到至高地位，祂從那裡賜我們新生命、聖靈及復活的盼望。

耶穌和約瑟不同，祂沒有等待環境興起後才尋求與我們和好。耶穌、天父和聖靈在亙古之前，就清楚知道如何改正我們的錯誤及除掉我們的邪惡。耶穌在十架上背負我們眾罪的刑罰和苦難的羞辱，而聖靈如今將耶穌和天父完美合一的一切益處，都實施在我們身上。所以當耶穌呼召我們信靠祂時，祂乃是呼召我們承認祂為我們的長兄，祂在各方面與我們一樣，只是沒有犯罪；祂也是呼召我們承認祂為我們的主，祂掌管我們，是為了我們的保障、益處和喜樂。聖靈正是賜我們這樣的信心來信靠主耶穌。當耶穌藉著生命中的試煉和失望來試驗我們的內心時，祂不是要找出關於我們的未知答案，而是要向我們彰顯祂根植在我們內心的新生命所結出的果子。

和好

究竟這和那些與我不合的人有何關係？這如何影響我和某個我無法忍受、無法搞定的人的關係，或是極盡所能也無法重建的一段友情？透過基督，我們可以得到和好的基石：認自己的罪、悔改、饒恕別人的罪。因為基督已經為我的罪付上代價，我可以坦率地認罪，不被罪擊垮，我無須否認或淡化自己的罪。因為基督已經賜我改變內心的聖靈，我可以開始悔改，轉離我一再傷害別人的惡習。因為基督是主和審判者，我可以將那些得罪我、傷害我的

人應得的審判交託給祂。

耶穌不但賜我們和好的基石，還給了我們使用這些基石的學習園地：信徒的團契，就是教會。教會在和好過程中更像是幼稚園；那裡不總是平穩安逸，建築用的石塊可能會飛過房間，或一個孩子用石塊砸別人的頭。我們可以為了自私的目的而認罪、悔改和赦免；然而，透過一路上鼻青臉腫的學習，我們學到了自己迫切需要的技能，好讓我們能走入世界，成為醫治者、建造者和重建者。

但你可能說：這正是問題所在。我最想要建立深厚關係的人，有些是信徒；我很難與之重建信任、友情和團契的人，有些也是基督徒。沒錯！我們都是「半成品」。在某些關係中，我們所有人都處在四十二章結尾時懸而未決的景況中。我們都在等待高潮和解決之道，不僅是我們自己的故事，也是上帝偉大的和好故事——萬物在基督裡和好。透過重建曾經破裂的關係，我們今生可能偶爾淺嚐將臨之日的甜蜜滋味，然而，完滿的關係還在前方，是我們最終的盼望。

我看見這樣的盼望體現在我妻子和她祖母時而令人灰心的關係中。祖母一生信主，疼愛所有的孫兒孫女。可是，儘管她們之間有許多相似之處，我的妻子似乎不曾得著祖母的讚許，也不曾真正瞭解原因何在。幾年前祖母過世了。令我訝異的是，利百加的反應是如釋重負。她不是開心祖母過世，而是她明白，當她再見到祖母時，她們都在榮耀中，脫離罪，終於能夠沒有誤解地溝通，也終於能

約瑟

永不止息的盼望

夠真正關愛和享受彼此。她們將不但彼此和好，還將同享受和耶穌不間斷、完美的團契，在上帝和好的家庭大團圓時，一起在耶穌面前跪拜，承認祂為主。

深思默想



1. 創世記四十二章如何強調上帝在兄弟們重逢時的作為？
2. 約瑟在與兄長完全和好前，就善待他們。不論你和家人或朋友是否已經和好，你可以怎麼善待他們呢？
3. 你願意在你擁有的關係中，承擔相聚、饒恕和重建信任的代價嗎？你必須用什麼方式表現悔改和改變的心？
4. 和約瑟不同的是，即使我們背叛天父，耶穌仍尋找我們，祂因我們缺乏對上帝及他人的愛，而親自為我們承擔代價。耶穌這樣的工作如何使我們得釋放，讓我們能給予饒恕和表達悔改呢？
5. 上帝沒有應許為我們世上所有的關係帶來和好，但福音提供了什麼其他的盼望？

約瑟

永不止息的盼望



第 8 章

尋求和好

(創世記四十三章)

你如何重建破裂的關係，克服罪惡導致深如溝壑的裂痕？小罪容易被饒恕；若有人答應與你共進晚餐，卻遲到十分鐘，他的過失很容易被寬容。但重大犯罪則不是這麼一回事了；虐童犯若獲不符罪行的輕刑時，群情激憤是理所當然的。人與人的關係也是如此；若有人向你犯罪，造成你極大的痛苦，甚至生活從此改觀，光說抱歉似乎是不夠的。饒恕那些深深地得罪我們的人，未必等同與他們和好並恢復一段新的關係，我們不能只是裝作什麼事都沒發生，或假裝他們的罪不嚴重。若要真正的和好，悔改以及對罪懊悔是必要的，這種真誠悔改會帶來生命的改變。

恢復平安 (SHALOM)

這是上帝在約瑟故事中的這個環節所要做的事。上帝不是單單把約瑟當作一個好用的籌碼，供應雅各家族所需的食物，好讓他們在嚴峻的糧食危機中存活下來。祂的目標是要恢復和更新這個家庭嚴重破裂的關係，而為了成

約瑟——

永不止息的盼望

就這個目的，約瑟必須能夠看見他的兄長已經有所改變。這章經文的關鍵字是 *shalom*，「平安」，這個字在希伯來文原文中出現了四次，雖然中文譯本不是每次都譯成同一個字（詞）。在23節中，兄長們進入約瑟家裡時，家宰用 *shalom*（放心）這個字來招呼緊張的兄弟們；接著在27節中，約瑟親自問候他們是否 *shalom*（問安），以及他們的父親是否 *shalom*（平安）；而兄弟們在28節中，向約瑟證實雅各的 *shalom*（平安）。若要看出這個主題的重要性，你必須記得早在約瑟的兄長尚未賣他為奴前，這個家庭的 *shalom* 已經蕩然無存了。在創世記卅七章4節中，兄長甚至無法對約瑟說 *shalom*，因為約瑟打他們的小報告。在約瑟被綁架的那個厄運之日，雅各打發他去找哥哥們，為的是尋求 *shalom*；約瑟應該詢問他們是否 *shalom*，群羊是否 *shalom*（卅七14）。現在上帝要親自重建這個家庭的 *shalom*，修復長久以來的破裂關係，臻於嶄新的境界。我們的上帝要在分崩離析的家庭中成就難以置信的平安。

當然這不是普通的家庭。在創世記卅五章11節中，上帝應許雅各，他的家族會成為多國的「民」（*qahal*，教會）——一群和睦的兄弟合同居。然而，在雅各偏心、約瑟打小報告，以及兄長們兇殘嫉妒與賣奴交易的夾擊下，這個應許似乎已被人的罪惡摧毀到無法實現的地步。難怪當約瑟被釋放、得高位時，他根本不想聯絡父親或兄弟們，他以為生命中的痛苦篇章已經結束。從他把長子命名為瑪拿西（「忘卻」），即可看出端倪。他想要開啟新

頁，繼續向前，忘記父家以及他們加諸在他身上的苦難。

但上帝對約瑟和他的兄弟們有不同的計畫，祂的計畫更有恩慈。上帝差來飢荒開啟這個故事的下一階段；飢荒同時是約瑟晉升為埃及宰相的管道，也是迫使兄長們下埃及找食物的背景。是上帝使約瑟一認出兄長時，能夠抵擋住將他們立即下監處決的試探。上帝為這個家族的故事策劃了下一章，約瑟終將與父親團聚、與兄弟和好。他們的 *shalom* 得以恢復，上帝的應許——信心之家的合一——也會實現。

這也是我們的盼望。也許目前在你的家裡毫無 *shalom* 可言，家人或輕微或嚴重地彼此得罪，裂痕清晰可見。或許你想要開啟新的一頁、繼續向前，試圖忘記你的家人以及他們帶給你的痛苦。在天堂來臨前，你家庭的 *shalom* 不見得必得醫治。上帝並非用同樣的方式處理每個家庭，也未必在此時此刻醫治我們內心的每一個傷口。但這個故事提醒你，上帝有能力施行醫治，甚至醫治你的家庭。有時祂當下即用驚人的方式使我們的破碎得復原。你的故事結尾——以及你的家庭故事結尾——尚未寫成，所以不要以為不尋常的和好是無望的。當然，即使你的家庭在世上仍未和好，上帝最終的計畫是要在天上給祂所有的子民，享有完全的 *shalom*，所有的家庭最後會在那裡得以圓滿，一切造成我們現在極度痛苦的罪惡和破碎，都會完全得醫治，當我們在基督裡完全合而為一時，我們為家庭所流的每一滴眼淚都將被抹去。

約瑟

永不止息的盼望

在本章中，我們要更仔細查考上帝如何醫治這個特殊家族中每個成員的 *shalom*，我們也要探討這樣的重建，對於我們所處悲慘、充滿衝突的世界中，有何更廣的含意。這世上人類家庭中沒有永遠的 *shalom*，人類和創造我們的天父之間，也沒有長存的 *shalom*。

約瑟和他的兄弟們

首先，讓我們從約瑟兄弟們的角度來看這個故事。他們第一次下埃及時，約瑟嚴厲地對待他們，指控他們是奸細，堅持把西緬留在埃及當人質，直到他們把最小的弟弟便雅憫帶來埃及。同時，他暗中慷慨地對待他們，把他們的錢放回各人的口袋中。令人詫異的是，是約瑟的仁慈，而非他的嚴厲，首先使兄長們又懼又疑地談論上帝，說道：「這是上帝向我們做什麼呢？」（創四十二28）這是我們第一次從兄弟們的口中聽到上帝之名，這顯示他們內心已經改變的跡象，他們的罪惡感是預備他們的改變。但約瑟的仁慈（故意地？）也讓他們陷入困境，倘若他們回到埃及，會不會被當成買糧不付錢、偷偷逃走的竊賊？他們又少了一個弟兄返家，卻帶著大把現鈔，這要如何向父親解釋？不免令人滋生疑竇。失去一個兄弟或許是遭逢厄運，但失去兩個兄弟就有粗心大意或更惡意的嫌疑。

雅各當然就是這樣看待這件事，他下定決心不讓便雅憫下埃及，即使這意味著他必須放棄西緬返家的任何希望（四十二38）。現在的景況僵持不下，但上帝的計畫沒

這麼容易受挫。飢荒日益加劇，迫使雅各和兒子們再次面臨是否返回埃及的難題。雅各建議兄弟們回到埃及，但不要帶著便雅憫同去。猶大清楚表明這不是選項之一，他願意用個人的榮譽和財產來擔保弟弟的安全。但若不帶著便雅憫，他們就無法回埃及。他要是沒有把便雅憫帶回來，他情願「永遠擔罪」（四十三9）。這一次，雅各勉為其難地接受了猶大的提議，在哥哥的照顧下釋放便雅憫。

令人稱奇的是，創世記卅七章中策劃賣掉約瑟的哥哥猶大，也在這項新任務中承擔領導責任。第9節提到的「作保」，也把這個故事與創世記卅八章連結起來：猶大為了短暫尋歡而提供給她瑪的交易保證金。這些相似之處也邀請我們觀察這些故事的相異之處。在創世記卅七章和卅八章中，猶大成功的計畫和保證金，都為服事自己和增進個人的利益；但在這裡，這些都是用來服事別人，不論他要付上何等的代價。上帝在動工，甚至在猶大啟程回埃及前，就改變了他。當然這還不是完全的改變。猶大並未在此時就承認，他和兄弟們在約瑟的事上得罪了父親，但實質的改變往往不是一百八十度的驟變，通常是在細微、漸進過程中發生的。

也許你應該在自己緊繃又破碎的關係中尋找「朝向改變的小步伐」。有時我們要求別人做出的改變是不切實際的，而且我們拒絕任何讓步，直到他們已經完全改變。但改變是一個過程，我們常常可以意識到每個邁向正確方向的小步伐並為此歡慶，同時承認這是一條長路。有時需

要改變的人是我們自己。我們承認自己犯罪，得罪身邊的人，但我們沒有改變自己的力量。上帝在我們內心的成聖工作常是一段緩慢的過程，在這過程中，我們理當肯定並歡慶邁向正確方向的每一步。

返回埃及

所以兄弟們重返埃及，拜訪這位治理全埃及的謎樣人物；這次他們帶著便雅憫同行（創四十三15）。他們抵達時受到的待遇完全出乎意料之外。他們再一次受到與眾不同的待遇，受邀到他們沒認出的兄弟約瑟的家中吃飯（四十三16）。這個異乎尋常的邀請引發起他們不小的擔憂，他們即刻想起第一趟旅程中的怪事：發現他們的錢被放回各人的口袋中。他們也猜測或許主人家想要他們的驢子——這個想法相當離譜，要知道這位主人家可是能任意支配全埃及權勢和財富的人物，若他對他們的牲畜有興趣，他其實無須拐彎抹角。

事實上，約瑟心中有比他們的驢子更精密的目標，他要的是他們的心。所以，這場飯局就像揭開神秘謀殺案的高潮，偵探邀聚嫌疑犯在一起，安排犯罪現場重演，好從謀殺犯的罪惡感中逼出供詞。當兄弟們就錢被歸還這起神秘事件，向家宰表達恐懼之意時，家宰解釋說這是上帝的作為——並特別提到「你們父親的上帝」，對埃及人來說，這是非比尋常的以色列用語（四十三23）。這番說詞大概是約瑟自己寫的腳本，意在提醒兄弟們上帝的無所不

能，即使在遙遠的埃及，祂仍可施展作為。同時，約瑟精確地安排兄弟們按長幼次序入座宴席，更增添神祕力量運行在其中的感覺。難怪眾弟兄彼此詫異（四十三33）。

最後，當用餐時，約瑟確保大家都有豐盛的食物享用，但便雅憫所得的比哥哥們多五倍（四十三34）。在這個顯然是上帝命定的場景中，眾弟兄中誰最得寵，大家心中有數。若兄弟當中仍有嫉妒和敵意在作祟，這樣的安排勢必會激起不快。隔天約瑟會為哥哥們提供一個絕佳的機會，在不被怪罪的情形下，甩掉他們不喜歡的天之驕子。他們可以帶著所需的糧食回家，沒有討厭的弟弟隨行，而且他們的理由無懈可擊。為了賦予杯子被偷的故事最大的可信度，約瑟安排他們飲酒作樂（四十三34）；在他處經文中，這顯然意指醉酒（例：耶廿五27）。他希望兄弟們對當晚的慶祝只殘留模糊的記憶，好讓他們相信便雅憫可能真的偷了杯子。

這是為了誘出弟兄悔改證據而精心策劃的計謀，請注意約瑟在此所付出的代價。聖經敘事者不常向我們顯示聖經人物的內心情感，但此處告訴我們，約瑟的情緒激動，難以自持，必須進內室哭一場（四十三30），就像兄弟們上次來訪時的情形一樣。約瑟在策劃這些事件時並非隱忍克制、與兄弟們保持安全距離；他渴望與他們重聚。然而，為了讓真正的和好發生，他得看清兄長們的內心是否已真正改變。

當然，如果我們破裂的關係要被恢復，這是必要

的。不僅犯罪的一方必須為和好付上代價，被得罪的人也必須願意承擔代價。在恢復 *shalom* 前，複雜情境中的雙方往往都有不少的眼淚。有時把所有的努力忘個乾淨，回頭繼續過沒有和好的生活，似乎還容易些；有時可能試探來臨：在真正的改變發生前，文過飾非，急於和好。追求真正的和好是一段艱難且代價高昂的過程，對所有相關的人物而言都是如此。

雅各的恐懼

在這段期間，他們的父親雅各又是如何呢？他獨自在家中等待消息。從某方面來說，這是他惡毒偏心的活該下場，他的偏心還是顯而易見的。雅各堅持緊抱便雅憫，即使這意味著西緬永遠不能回來。雅各的估量充分表明了兒子們在父親眼中的相對價值。其實在整起事件中，雅各主要考量的還是他自己；面對失去西緬、又可能失去便雅憫時，他說：「你們總是使我喪失兒子……每一件事都是針對我。」（創四十二36，新譯本）。當他打發兒子們啟程去埃及時，他最後的呼喊充滿了聽天由命的憤怒和自憐：「我若喪了兒子，就喪了吧！」（四十三14）他也不要他若是喪子，按定義來說，應該是他所有的兒子全都死了。儘管雅各歷經滄桑，他仍是一個既驕傲又自我中心的老人。從當初憑一己之力竊取長子名分卻失敗，歷經與拉班之間的爭鬥，直到在雅博渡口與上帝摔跤，上帝堅持要雅各學習的功課是：靠自己能耐過活的企圖，永遠不會帶

給他平安。然而，即使到現在，這個信息——上帝不可抗拒的恩典和慈愛恩惠按祂的主權在雅各生命中運行——似乎尚未真正抓住雅各的心。

諷刺的是，雅各一生中最害怕的事——失去至愛的兒子——是上帝心中最不想做的事。祂並不願摧毀雅各的 *shalom*，反而是要恢復它至一個新的、更好的景況。雅各非但不會為失去便雅憫而哀悼，還要得回約瑟，彷彿他從死裡復活一樣。然而，上帝必須先打破掐住雅各生命的毒害：他把拉結的孩子當作偶像崇拜。當約瑟失蹤時，雅各的反應就很明顯地表現出他的偶像崇拜；他不只是悲哀，而是傷心欲絕，如同一個拒絕受安慰的人，說：「我必悲哀著下陰間到我兒子那裡」（創卅七35）。當兄弟們一開始建議帶著便雅憫下埃及挽救西緬時，雅各的回答是：「我的兒子不可與你們一同下去；他哥哥死了，只剩下他，他若在你們所行的路上遭害，那便是你們使我白髮蒼蒼、悲悲慘慘地下陰間去了。」（四十二38）對雅各而言，沒有約瑟和便雅憫的生活，就像是活生生的陰間：無望、陰暗的存在，毫無意義或目的。

上帝希望雅各埋葬他內心的偶像，如同他在返回應許之地途中，把家中有形的偶像埋在示劍一樣（創卅五4）。為了成就這個目標，上帝必須從他身邊帶走他親愛的兒子，先是約瑟，接著是便雅憫，好讓他能得回被潔淨的兩個兒子（他們不再是雅各的偶像）。雅各不得不在完全孤單的處境下，失去所有的孩子，好迫使他再次單單信

靠上帝來實現祂給亞伯拉罕的應許——後裔多如海沙。上帝把雅各放在這樣的景況中，直到他再次見到兒子們前的漫漫長月中，他必須信靠上帝的應許前行。他已是垂暮之年，而兒子們的旅程漫長又危險；此情此景下，他別無慰藉，除了上帝直言無諱的應許。

你我緊抓的偶像是什麼？以致若失去它們，我們就無法想像生命還有意義和價值？在哪些事物上，你發現自己對上帝說：「給我這個，不然我的生命就不值得活下去了？」某段特別的關係？擁有家庭的祝福？需要一份工作？渴望健康的身體？或者你渴求更好的關係？離開沒有前途的工作？一個不會像現有家庭般傷害你的新家庭？請注意，這些全都是好事。希望擁有健康的身體、實現理想的工作、值得歌頌的關係，這些都沒有錯，就像雅各愛兒子也沒有錯。雅各的問題出在過度渴求：他致命的控制緊抓住兒子，不願意順服上帝更偉大、更慈愛的智慧。這是偶像的標記，而上帝在祂恩慈的嫉惡中，不會與偶像共享你的心，祂要你的全心全意。因此，祂有時會慈愛地將你的手指撬離你至愛的事物，好再次將它歸還給你——它已變得純淨豐富，比你所能想像的更好。

我們的想像極限

我們和雅各同有一個問題：我們的想像力極為有限。雅各為何緊抓住約瑟和便雅憫？我認為這不只是雅各對親愛妻子拉結（約瑟和便雅憫的母親）的依戀。在某種

程度上，雅各念念不忘的是上帝給亞伯拉罕的應許，以及這應許背後上帝給亞當的應許：世上萬族要透過一位「兒子」得福，祂終會擊碎蛇的頭（創三15；十二1-3）。對雅各而言，這似乎是顯而易見的；應許的族裔透過他與心愛的拉結聯合而來，從而透過約瑟，或者若非透過約瑟，就是透過便雅憫而來。這就是為什麼他以彩衣尊榮約瑟；這也是為什麼他珍藏著約瑟的夢；這就是為什麼當傳來約瑟的死訊以及可能失去便雅憫時，他痛不欲生。對雅各而言，他們的死亡等於上帝給亞伯拉罕的應許族裔的必然結局：不會有彌賽亞了。

雅各對上帝的作為所知甚少！上帝的主權揀選他，立他在他的兄弟以掃之上，然而彌賽亞的族裔並非透過拉結而來。相反地，上帝揀選不受寵的利亞來生育猶大，彌賽亞的族裔將從猶大而來。猶大不但成為應許之先祖，而且他的兒媳迦南人她瑪也將列於彌賽亞的家譜中。換句話說，上帝把猶大生命中最重大的罪惡，變成給世人最偉大祝福的管道。同樣地，上帝也使用兄長們的滔天大罪作為管道，來拯救他們所有人的性命，使應許的族裔存活下來。雅各不會永遠喪子，好像當他與便雅憫道別時所恐懼的那樣。上帝對他的旨意比那更好，遠超過他最瘋狂的想像；他非但沒有永遠失去便雅憫，而是得回他，連同西緬以及約瑟都一起得回。雅各無法做什麼來保障上帝的計畫，他也無須這麼做。沒有雅各的幫忙，上帝可是大有能力來祝福他。

你所執著、緊握不放的是什麼？你深怕失去、或深恐永遠無法擁有的是什麼？也許你為自己奮力抓住的偶像辯護，說：「這是好東西！這一定是上帝對我的旨意！」好吧，倘若這確實是上帝對你生命的旨意，你的指頭可以放鬆點，信靠上帝的掌管。上帝對你的旨意是良善的，超過你最瘋狂的想像。在實現這個良善旨意的過程中，祂會恩慈地帶領你進入痛苦又具挑戰性的景況中，揭發你內心的偶像。祂這麼做的目的不是要摧毀你的 *shalom*，或使你承受喪親之痛，雖然感覺可能是如此。相反地，祂的目的是要讓你從偶像崇拜中得釋放，賜你新的、更深的 *shalom*，這 *shalom* 根植於福音，藉此你已與上帝和好。

這位應許的後裔、猶大和她瑪真正的子孫，祂是上帝自己的愛子耶穌基督。天父毫不因擔驚受怕而抓緊祂不放，而是差祂進入這個破碎、苦難連連的世界，來恢復我們破碎的 *shalom*。我們的本能是遠離苦難、逃離痛苦，但上帝選擇進入我們的世界，並欣然接受隨著這個選擇而來的痛苦與患難。天父知道我們的和好會讓耶穌以及祂自己付出怎樣的代價。耶穌不是唯一為耶路撒冷哀哭的人，祂因為人心剛硬不願就近祂尋求赦免，而心痛不已（路十九41）。天父也知道祂自己的選民會拒絕祂、藐視祂，他們寧可喜愛自己的黑暗，也不要耶穌降世帶來的光（約三19）；祂知道耶穌世上的弟兄會抓住祂，為了銀子出賣祂，折磨祂然後殺了祂。眼看祂愛子經歷如此駭人的痛苦，天父的心該是何等的煎熬呢？

但對耶穌來說，這趟在患難、破碎世界上的艱難之旅是必要的，為的是醫治我們破滅的 *shalom*，以祂自己的血作為使我們與上帝和好的代價。上帝親自付上了我們與祂和好的一切代價，我們所要做的就是：我們的心降服於祂，承認我們遠離正途，並且懇求祂接納我們回到祂的恩惠裡。我們在基督裡所得著的救恩，遠比我們所能想像、為自己夢想的任何事物更偉大：上帝親自付清我們所欠的巨債，以致於我們得以領受基督贏得的榮耀基業。這個事實帶來的平安，是世上任何景況都無法粉碎或摧毀的。上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢？而且上帝若幫助我們，那我們現在可以開始尋求周遭人的平安，與他們和好，即使我們要付出痛苦的代價。

深思默想



1. *shalom* 是什麼？約瑟家庭中的 *shalom* 是怎麼破碎的？
2. 對於在家庭、教會或群體中破碎的平安（破裂的關係），我們通常是如何回應的？
3. 雅各把上帝的應許和上帝恩賜給他的兒子變成了偶像。你把哪些美好的事物變成了偶像呢？
4. 為了努力恢復關係中的 *shalom*，你的內心需要發生哪些真正的改變？倘若這是一個巨大的改變，你可以採取哪些小步伐，朝著正確方向前進？
5. 耶穌賜我們平安（約十四27）；因此祂離開天上的 *shalom*，並忍受與天父之間破碎的 *shalom* 所帶來的遺棄（這原是我們應得的）。這點如何改變我們處理破裂關係的方式？



第 9 章

終於和好

（創世記四十四章1節至四十五章15節）

許多經典名著和電影探討懸而未決的罪咎感如何腐蝕人的靈魂。想想馬克白夫人，她不停地搓著手，試圖抹去她謀殺老國王的血腥罪污。在這個破碎又墮落的世界中，平安難尋，因為我們既是罪人，也被人得罪；既是受害者，也是加害者。這意味著我們全都得不斷地處理別人得罪我們的苦果，以及我們得罪他人的罪咎。

對我們當中很多人而言，這個事實是我們存在氛圍中嗡嗡作響的底噪（背景噪聲）。當我們公開犯罪或別人嚴重地得罪我們時，這個底噪就會闖入我們的腦海，佔據我們的思緒。在人生的這些時刻裡，如何處理我們本身的罪，以及如何回應別人對我們所犯的罪，變成我們必須處理的重大問題。然而，在危機時刻對這些問題的答案，和我們日復一日為了應付失能、平凡日常生活中不斷的悸痛時，所採用的答案並無二致。我們都需要一位替代者，祂願意、也能夠付清我們的罪債，並承擔罪進入我們生命中所導致的疏離；我們也需要一位上帝，祂願意、也能夠從我們生命裡最慘痛的經驗中，提煉出深遠榮耀的益處。創

世記這段經文為我們指出這個極為美好的信息。

揭開罪咎

在創世記四十三章結尾，我們停留在兄弟們第二次赴埃及買糧的旅程；約瑟使他們喝到酩酊大醉，好讓他們對當晚事件只有模糊的記憶。他們把行李負載在驢背上，啟程回迦南時，或許西緬在心中自問：「我真的站在桌上，伴隨卡拉OK高歌『今夜我屬於愛情』嗎？」或許利未想起自己吐在其中一個盆栽中。總之，這一趟危險任務即將圓滿結束，肯定令他們喜不自勝；他們安全地去了埃及，現在帶豐盛的食物回家，而且難得有一次，兄弟人數在回程路上竟多於去程的人數。

沒有什麼比鳴笛聲和閃光燈更快使一個人清醒過來了。打個比方說吧，當兄弟們還沒搞清楚狀況以前，他們已被迫停駛在高速公路路肩，被人盤問主人家失蹤銀杯的去處。兄弟們滿腹委屈。「你們怎麼認為我們會做這種事？」他們說。「我們當初在口袋裡找到的銀子，尚且帶回來，我們現在怎會偷竊其他東西呢？你們若搜出杯子，偷這杯的人就該死，我們其他人也作你的奴隸。」（見創四十四章8-9節）

有意思的是，每當我們自覺無辜時，我們都是十足的律法主義者。兄弟們要求給偷竊主人的杯子、破壞了東方待客之道的神聖信任、犯下這種滔天大罪的人最重的懲罰。若是這樣，偷竊兄弟的生命、使他一生為奴的人，怎

樣的懲罰才適當呢？人不比杯子更寶貴嗎？然而，倘若直接把事情攤開來說，兄長們會找理由說明他們屬於例外情況。人們若是犯下我們以為自己不會犯下的罪行時，我們都樂於譴責他們；但是談到自己的罪時，我們對於正義迅彰的熱衷程度就大減，在我們的案例中，總有情有可原之處，總不乏為何我們無須為自己的行為負全責的藉口，總有為何別人仍應向我們施憐憫的理由。當我們說話尖酸刻薄、苛求別人或粗魯待人時，為自己辯護的藉口和否認立即脫口而出：我其實不是故意的；我控制不了我自己。但論到別人時，我們堅持嚴守公平正義。

這可能是為何我們覺得和好難如登天的原因之一：我們欠缺為得罪我們的人設身處地思考的想像力，難以設想自己處在他們的景況中。我們認為自己絕不會犯那樣的罪——對自己天天以各種類似的方式犯罪卻視而不見。因為我們與人保持一段距離，所以我們輕易地要求別人付出代價——符合司法的要求，但未必合乎情理。然而我們若能將自己視為同樣的罪人——同樣能犯應至於死的罪，和其他人一樣亟需憐憫和饒恕——那麼當別人得罪我們時，我們就比較容易向他們展現憐憫和饒恕。

家宰對兄弟們的無辜聲明不為所動（重要原因之一是他早些時候親自把被控遭竊的杯子藏在便雅憫的口袋裡），他逐一打開他們的口袋。按著宴席的座次，他從最年長的流便搜起，一直搜到便雅憫（創四十四12）。當家宰打開口袋，兄弟們看見他們的錢又再次被歸還時，肯

約瑟

永不止息的盼望

定心中一沈，或許他們覺得注定要因賣弟所得的銀錢而永遠提心吊膽。家宰搜到便雅憫的口袋，在裡面發現失蹤的杯子時，兄弟們的不祥預感必定變成驚慌失措。當然，他們都知道這是栽贓，就像他們被栽贓偷錢一樣。但說服法官相信這個事實的機率有多高？尤其他們得在那個似乎計畫要打垮他們的人面前受審。難不成有更高的力量在這整起事件中運作？家宰從一開始就不斷強調這個連結，宣稱他們的上帝在上一趟旅途中，把他們的錢歸還給他們（四十三23）。合理的結論是，這次他們的上帝不但歸還他們的錢，還神奇地把杯子栽贓給他們，以報復他們過去的罪行。

這正是他們來到約瑟面前時，猶大所下的結論。當他說：「上帝已經查出僕人的罪孽了」（創四十四16），他指的不是杯子（因為從表面上看來，只有便雅憫能合理地被控偷竊），而是指他們從前偷竊約瑟的罪。他看出某種宇宙間的因果報應在運作，在這報應中，他們的秘密罪行回頭來攪擾他們。但猶大認清這個景況不是命運盲目地作祟，而是具有位格的上帝的審判，祂策劃這些事件以伸張公義。兄長們全都得變成奴隸，作為他們犯罪賣約瑟為奴的公正刑罰。此時，約瑟假裝不懂猶大的意思，堅持只有便雅憫犯罪，也只有他必須償罪。便雅憫不是死刑犯，而是餘生在埃及為奴，而其他的兄弟們可以平安回家（*shalom*，17節）。

提供替代者

這個精巧策劃的情境，為兄長們從前的罪行提供了完美的類比。受寵的弟弟便雅憫會留在埃及當奴隸，而哥哥們開心地回到父親的家，鼓鼓的口袋再次塞滿銀錢及生存所需的糧食。但這些相似之處是要為這個故事帶出迥異的結局；猶大在關鍵時刻挺身而出，實現他對父親的承諾（創四十三9）。這位帶頭謀劃賣約瑟為奴的哥哥，已再次回到原點，他要親自代替便雅憫，因為他無法忍受目睹老父與約瑟分開、又與便雅憫分離的悲痛。從前兄長們賣掉約瑟，把他染血的外袍帶回家時，他們毫不在意父親的感受（卅七32）。但現在他們已經改變，猶大無法想像不把便雅憫帶回家，這樣的回家哪有平安（*shalom*）呢？

難怪約瑟再也無法克制自己，他崩潰大哭，向兄弟們揭露自己的身份：「我是約瑟，我的父親還在嗎？」（創四十五3）他們的悔改為重建及和好鋪路。因為猶大願意為他沒有犯的罪受苦，所以他們確實犯過的罪，就全被赦免了。這是猶大驚人的轉變，幾年前，他還得承認喬裝成妓女的迦南媳婦比他更有義（卅八26）！約瑟不只伏在便雅憫的頸項上哭，他如今與眾兄弟親嘴，抱著他們哭（四十五15），所有人都被納入這個偉大的和好裡，上帝從前應許建立的兄弟和睦群體終於實現了。

約瑟饒恕兄長們的能力，在舊約中或許無人能及。兄長們的惡行導致他被賣為奴，以致他一生的黃金歲月

約瑟

永不止息的盼望

在各種奴役和監禁中流失了，那充滿痛苦的經驗不會立刻被遺忘，他給兒子們取的名字即是明證（創四十一51-52）。但當上帝給約瑟大好機會，要讓他的兄長為罪行付出代價時，他卻放棄了這個機會。他可以令他們下監、蹲苦牢；但他卻為救贖他們而構思出一個繁複且代價高昂的計畫——讓他們用唯一可能的方式，為自己的罪做某種程度的補償。對約瑟來說，這計畫代價非常高，但他可以在旅程終點歡迎他們回到他面前——不是作他的奴隸，而是作他的家人。他們已經和好。

學習饒恕

約瑟怎能就這樣饒恕他的兄弟，而我們卻經常無法饒恕呢？一個關鍵因素在於他能夠清楚看見上帝支配全局的旨意：「上帝差我在你們以先來，為要保全生命」（創四十五5）。他明白即使別人得罪他，上帝仍要在他以及他人的生命中成就益處。兄長們的罪成為上帝計畫中的重要環節，目的是在飢荒中為祂的子民提供食物，並帶領他們下埃及，他們生命的下一章將在埃及上演。若我們能明白上帝的恩慈甚至能透過別人的罪而繼續運作，我們就更能學習如何饒恕。

也許某人嚴重地傷害、得罪了你；但你能夠明白嗎？既然上帝的旨意必能成就，而且祂總是做工成就益處，所以祂也必然在當中運作，成就你的益處。也許你的處境讓你更看清自己的內心，你的試煉顯明你何等迫切需

要其他信徒和上帝祂自己。這個事實也許能鼓勵你走在代價高昂、通往和好的道路上。

但這樣說來，整個饒恕的過程好像很容易、也很老套：記得上帝總會在別人得罪你時，做工來成就你的益處，你也可以像約瑟一樣，面帶微笑饒恕別人。當然，在真實生活中，饒恕很少是這麼容易的。二十年來，約瑟看不到任何蛛絲馬跡證明上帝在他的患難中動工，來成就他的益處。與兄弟和好的任何盼望，也都難以想像。同樣地，你可能也得花很長的時間，才能明白上帝要透過別人傷害你的罪行成就什麼事。上帝造就你益處的計畫，並非總是一目了然，你可能需要別人與你同行，幫助你辨認上帝在你生命中的受苦之地所結出的果實。

我們也不該錯過一個事實。上帝在埃及地餵養祂百姓的美好計畫，也包含下一步：他們在一位遺忘約瑟的法老手下，經歷了暴政的奴役（出一8）。諷刺的是，約瑟沒有加諸在兄弟們身上的奴役，卻臨到了後來的世代，隨後在出埃及記中，奴役又成為管道，使他們得見上帝的大能用全新奇異的方式做工！上帝對你生命的美好計畫並非逃避患難、受害，反而經常帶領你行經痛苦、損失，就像對耶穌的計畫一樣。患難是沃土，最能豐豐富富地結出耐心、忍耐、堅忍和盼望的果實。

學習被饒恕

不過，除了學習饒恕外，這個故事還有更多含意，

約瑟——

永不止息的盼望

它也向我們展現「學習如何被饒恕」的深意。我們本能地想要認同約瑟，這位英雄般的饒恕者原諒了得罪他的人。然而，從許多方面來說，我們更像是約瑟的兄長；我們是為成就自己的目的而背叛、利用他人的人。我們的嫉妒促使我們在思想和言語上，透過惡意閒話及火爆怒氣來謀殺別人。我們的情慾在內心買賣弟兄姊妹，利用他們滿足我們的幻想。我們的 *shalom* 極其破碎，我們的關係破裂，我們的靈魂被根深蒂固、牢不可破的罪惡感折磨，不論我們多用力搓洗，這個血腥罪污不曾從我們的意識中消失。也許你今天犯了罪，這些罪向你施壓索求，讓你覺得總是骯髒污穢。誰會代替我們挺身而出，作我們的猶大，使我們彼此和好，又與天父和好呢？

這個問題提醒我們，約瑟的故事中有上帝愛我們的深奧全貌。亞當夏娃得罪上帝，破壞了從前存在上帝和人類之間的和諧。上帝完全有正當理由就地立刻毀滅他們，或使他們作最低賤的奴隸。我們和亞當沒兩樣，在思想、言語和行為上，都得罪上帝，也彼此得罪，而且每天繼續這麼做。公義要求我們為我們的過犯受死。但上帝沒有向我們追討公義的要求，相反地，祂為救贖我們展開一個繁複且又代價高昂的計畫——一個既滿足公義的要求，又使我們得著與上帝和好所需的憐憫及恩典的計畫。上帝差祂的獨生子耶穌，為我們進入這個充滿患難與痛苦的世界。

耶穌對我們的愛，遠高過猶大對他父親的愛。耶穌不但願意承擔別人犯罪的刑罰，而且祂的樂意持續到最後

一刻。猶大也許自願作約瑟的奴隸，但他偉大的子孫確確實實地背負了我們應得的罪債，祂降臨來忍受世上的侷限、病痛、被拒及虐待。創造萬有的主被祂自己的百姓拒絕、藐視；永恆的萬軍之耶和華取了肉身，住在我們中間（約一14），屈從於隨此狀態而來的所有痛苦和軟弱。為了釋放我們脫離罪惡、死亡和地獄的網綁，祂甘心成為僕人；最後祂帶著這樣的順服，一路走上十架，在十架上背負我們的罪所當得的神聖遺棄與折磨。

耶穌的降生、受難、死亡和復活，是上帝宏偉計劃的一部分，為的是透過大能的釋放來救贖祂百姓的生命，並透過替代者的受難，建立兄弟姊妹的和睦群體。在這件事上，上帝的美好旨意也是透過祂的主權掌控人類的惡行而成就。彼得在五旬節的講道中宣告：

他既按著上帝的定旨先見被交與人，你們就藉著無法之人的手，把他釘在十字架上，殺了。卻將死的痛苦解釋了，叫他復活，因為他原不能被死拘禁。（徒二23-24）

我們的意思是惡的，上帝卻成就益處。

不令人意外的是，對約瑟的兄長來說，饒恕的信息太過驚人，他們一開始難以置信。他們在他面前驚恐萬分，以為斧頭隨時要落在他們頭上。然而，約瑟和善地對兄弟們說：「不要因為把我賣到這裡自憂自恨」（創四十五5）。約瑟看出他們臉上的驚恐，他知道即使他已

白白地饒恕了他們，他們還是難以感覺自己是蒙了他的饒恕。

你我可能也會難以感覺上帝的饒恕，即使我們所有的罪——過去、現在和將來的罪——確實已被赦免。我們的基督徒生活中缺乏平安，大多是出自這方面的掙扎，因為我們不覺得已蒙饒恕；為尋求平安，我們就找些辦法證明自己確實配得上帝的愛。我們透過服事的行動或無止盡的基督徒訓練，來尋找平安，但這是一場徒勞無功的戰役。這些事本身是好的，但不是我們的平安，我們的平安在於深知，上帝已經因為我們的替代者耶穌基督的緣故，赦免了我們。因此上帝也對我們說：「不要因為你的罪自憂自恨。」定罪的聲音來自撒旦，而非上帝。沒錯，你罪大惡極，這確實是問題；你的罪孽甚至比你所能想像的更深重，除了上帝完美獨生子的受死之外，別無他法能為此付上代價。但藉著祂的死，刑罰最終已經完全地償清。祂代替你被定罪，為了你的特定罪受死刑。所以為何你一直試圖拿回耶穌已從你身上挪走的定罪身份呢？上帝若不定你的罪，為何你要繼續不斷定自己的罪呢？不要遲遲不信關於耶穌的好消息，即使這個好消息似乎好到難以置信。

在約瑟的治理下生活

約瑟的兄弟們現在面對的試驗關乎他們是否願意在約瑟的治理下生活，他們必須二選一：繼續獨立生活，意即持續地在迦南過著赤貧生活；或是在埃及過著屈從並仰

賴約瑟供應的生活。約瑟早年的夢境所描述的情景——兄弟們向弟弟跪拜——如今成真。不過，順服現在這位向他們展現深切關愛的約瑟，比屈從當初向他們宣告夢境時那個傲慢、令人厭惡的約瑟，肯定是容易多了。對我們而言也是一樣，我們必須二選一：在這世上過著沒有上帝、生命破碎的赤貧屬靈生活；或是順服上帝，接受祂對我們生命的供應。但要知道，明白以下的事實會帶來極大的不同：呼召我們順服祂的這位上帝，正是那位有豐盛憐憫恩典的上帝，祂已經大大赦免了我們背叛祂的罪。上帝如此愛你，差基督來作你的救主，為何你要繼續抵抗這位上帝呢？抗拒這麼良善仁慈的君王，能得到什麼呢？

這個內心順服主的決定，不只是一次性的決定，而是日復一日的信心奮戰，我們過去和現在不斷錯待的這位上帝（我們持續地犯錯）深愛我們，願意赦免我們的罪，供應我們一切所需。此外，我們也要天天奮戰，把我們已經領受的憐憫饒恕，向他人延伸出去。

約瑟的兄長們在哪裡可以找著約瑟對他們真有好意的確據？確據當然就在救贖他們的繁複計畫中：若約瑟有意害他們，他大可在他們第一次抵達時，就把他們下監或處死；他根本不需要忍受情感之痛，只為了使他們成為他的奴隸，或奪取他們的驢子。約瑟有權力在他們身上迅速執行公義，沒有人能爭辯這個作法不公不義。但約瑟卻著手展開他繁複的計畫，使他們能表現悔改，與他和好。若有某人為要贏回他們而大費周章，這人的內心必定掛念著

他們最大的益處。

對我們而言也是一樣——我們有時也難免懷疑上帝真的在這世上做工，來成就我們的益處。當我們面對試煉和試探，對於上帝是否乾脆因我們罪有應得而處置我們這點感到疑惑時，天父就指引我們回顧祂繁複的救贖計畫。祂在這個計畫中彰顯自我犧牲的愛，這個計畫經過許多世紀的發展，在祂恩賜自己的獨生子時達到顛峰。這份恩賜向我們保證祂對我們的將來有美好的計畫，如同保羅在羅馬書八章31-32節所說的：

既是這樣，還有什麼說的呢？上帝若幫助我們，誰能敵擋我們呢？上帝既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們嗎？

弔詭的是，當我們認清自己是這個故事中的兄長而非約瑟時，我們實際上乃是開始學習像約瑟一樣饒恕人。是什麼給予你動機，使你能夠付出愛心和饒恕，並向傷害你至深的人尋求代價高昂的和好呢？當我們思考自己得到多大的赦免，以及上帝為我們的和好所付出的重大代價時，我們的心就開始向大大得罪我們的人融化。沒錯，公義要求他們付出代價，就像公義也要求我們付出代價。但我們從上帝領受的不是公義審判，而是憐憫——既深且廣的憐憫，和我們的罪孽一樣又深又廣。因那位為我們承擔公義要求的替代者，我們的血腥罪污已被洗淨，比雪更

白。耶穌已經使我們與祂和好，現在祂溫柔地要求我們彼此和好，成為和睦家庭中的弟兄姊妹，用我們共同領受的饒恕，彼此饒恕。而且祂呼召我們舉目仰望天上的家，在那裡我們所有破裂的關係終能完全和好，如同我們現在就與上帝和好一樣。

深思默想



1. 兄長們的罪咎是如何被揭開的？面對罪咎時，揭露出兄長們什麼景況？
2. 耶穌獻上自己作為替代者，為的是救贖祂的百姓脫離罪咎，並創立一個和睦的群體。這個故事如何展現個人更新與關係更新之間的關連？你是否傾向強調其中一項要素，卻犧牲另一項要素？請具體說明並給予解釋。
3. 當兄弟們在約瑟的權柄下生活時，他們有何約瑟恩待他們的確據？你如何抗拒上帝的權柄？你有哪些上帝恩待你的確據？



第 10 章

從飢荒到豐富

(創世記四十五章16節至四十六章27節)

你多常挨餓？餓得多嚴重？對我們大多數人而言，農業革命、迅捷物流系統及社會安全網的結合，幾乎已經消滅嚴重的飢餓和飢荒。事實上，注意力現在已經從飢荒轉向全國性肥胖危機。然而，飢餓的痛苦在已開發社會被人忽略的角落，以及一些新興國家仍是普遍的困境。對某些人而言，我們對飢餓的概念不是感到胃裡空無一物，而是想到靈魂空洞的煎熬。也許你在食物、居住及衣著等一切生理上的需求都被滿足，甚至可能享有成功及良好的名聲；但儘管如此，空虛和不安仍然存在。也許你往身外一望，看見一個什麼都不對勁的世界，或往內心一窺，發現糟糕透頂的醜陋。耶穌說：「飢渴慕義的人有福了！因為他們必得飽足」（太五6），這話是什麼意思呢？不論你正攀登成功之梯或是掙扎求生，創世記四十五章和四十六章向你指出一位上帝，祂信守對祂百姓的應許，帶領他們從飢荒進入豐富。

陰影

到目前為止，這個故事中雅各的家庭面對兩個相異但同樣危險的問題，任何一個問題都有可能破壞上帝賜福亞伯拉罕的家族，以及透過他們使世上萬國因此得福的應許（創十二1-3）。第一個問題是內部問題。雖然上帝一再地重申使亞伯拉罕的家族成為大國的應許，然而，雅各、約瑟和約瑟兄長們之間的家庭失能，幾乎讓整個計畫泡湯。在此危險之外，尚有第二個外在威脅：遍及埃及和迦南全地的七年飢荒。

飢荒才來到第二年，雅各的兒子們已經被逼到兩度從迦南啟程赴埃及。雅各不想讓他現在最寵愛的兒子便雅憫參加第一趟旅程，因為路上危機四伏。第二趟旅程更像是鋌而走險，「那地的主」告訴他們，要把最小的兄弟帶來埃及，證明他們說的是實話，而且他們已經被迫把西緬留在埃及當人質（創四十二19-20）。他們到現在還沒回去，還能期待有什麼待遇呢？他們別無選擇，只能冒這個險，因為他們面對的乃是攸關生死的處境。如同雅各在第一趟旅程前所說的：「你們可以下去，從那裡為我們糴些來，使我們可以存活，不至於死。」（四十二2）約瑟讓他們帶糧食回家給家人，這樣「你們也不至於死」（四十二19-20）。猶大力勸雅各在第二趟旅程釋放便雅憫，是為了「好叫我們和你，並我們的婦人孩子，都得存活，不至於死」（四十三8）。雅各的家庭一直活在死亡

的陰影下。

不論我們曾否經歷嚴重的飢餓，我們多少都熟悉在死亡陰影下生活是怎麼一回事。一個人和死亡打交道的經驗可能深刻又長久：「這裡有腫塊，可能是癌症」。你的際遇也許沒那麼驚悚，但仍緊抓住你的注意力。有次在拔除智齒的術前諮商時，我妻子的牙醫不經意地提到：「儘管麻醉很安全，但如果你是萬分之一機率死掉的那個人，那也沒什麼大不了的。」這番評論在我幾個月後拔智齒時，困擾我多過困擾我妻子。你和死亡的交鋒，可能是透過痛苦的疾病，或是失去朋友、孩子或配偶。即使我們個人和文化極盡所能地避免思考死亡，死亡仍如影隨形。與這事實相符的是，我就讀的神學院可以眺望墓園，而我們的住宅區內有兩家殯儀館。我們都知道在死亡陰影下過活的滋味，不論原因是來自飢餓、病痛或莫名其妙的事故。

當飢荒席捲迦南地時，死亡的陰影籠罩著雅各的家庭。如同這章經文所記載的，這種危險使他們命運的逆轉更激動人心。我們在創世記四十二章5節讀到：「來糴糧的人中有以色列的兒子們，因為迦南地也有饑荒。」上帝揀選的家族已經淪落，不過是漂流難民中的一群人，為了生存而尋求食物。但在約瑟揭露身份後，如今這個家庭迅速攀升，從貧窮進入富裕，這些飢餓的遊民享有君王的恩寵、財富和歡迎。

邀請

這段經文以法老聽說約瑟家族的到來揭開序幕。法老有正當理由恩待約瑟。因為約瑟之故，埃及還有食物可吃，這是按約瑟的建議，在七個豐年中儲存起來的。為了感謝上帝透過約瑟祝福他的王國，法老邀請約瑟的整個大家族在飢荒尚存的年間，在埃及的庇護下過活。法老答應給他們「埃及地的美物」和「這地肥美的出產」（創四十五18），他鼓勵這個家族不要帶著舊家當來，因為埃及全地的美物都是他們的。他們的新家配備齊全、應有盡有，就像贏得了頂級的老屋翻新改造。

約瑟親自給他們旅途上的豐富供給。之前他們荒唐地害怕約瑟要偷他們的驢子（創四十三18），但約瑟反而在他們返家的旅程中**多**給他們二十隻驢子（四十五23）。便雅憫得到等值於二十二年的遲來生日禮金，共三百銀子，而每位哥哥則是獲贈一套新衣（四十五22）。請注意這如何使每件事回到原點。二十年前，約瑟的彩衣激起兄長們的嫉妒苦毒，他們一除掉約瑟，就用這件彩衣說服父親約瑟已死，被野獸撕碎了。雅各撕裂衣服哀悼時，兄長們冷眼旁觀，無動於衷。但這麼多年後，兄長們展現改變的心；即使便雅憫成為新寵，他們也沒有趁機除掉他，反而撕裂他們的衣服（四十四13）。他們為上帝揭發他們的罪咎而哀悼，如果他們又使父親失去親愛的兒子，他們會害怕看到父親的悲痛。

約瑟的禮物提醒他們，他是多麼全面地遮蓋了他們當初對他犯的罪。如今他是為他的試驗及他們的悔改付上代價。他用全新的服飾取代他們又舊又破的衣服。於是他們帶著裝在法老車輛上的新家當，滿載而歸。顯然地，這些車輛威風凜凜，令人印象深刻，因為經文四度提到它們（創四十五19、21、27；四十六5）——它們等於是古代的豪華黑窗休旅車。在貧窮和飢餓邊緣過活的兄弟們，如今成為法老隨從的一部分了。

宣告

他們回到迦南時，他們命運的逆轉已為雅各更驚人的轉變做好鋪陳。要記得，這一切事件逐步發展時，他一直在家中等待消息，當他聽到「約瑟還在，並且作埃及全地的宰相」（創四十五26）時，必然有什麼感受呢？他們的消息太過震驚，雅各一時無法相信。他唯恐悲傷會送他進墳墓，但竟是難以置信的好消息幾乎要了他的老命。

這整起「交換」突顯上帝已經改變這個曾經分裂的家庭，但還有很多事情沒有說出來。他們沒有爭論當初背叛約瑟的事，也許這是回應約瑟的指示：「你們不要在路上相爭」（創四十五24）。他們已經悔改，約瑟已經原諒他們，這件事已經就此落幕。^{註1}但這段對話中少了某些東西，那就是法老答應賜給他們美好全新的產業；這看似

註1 The blanks in their conversation are highlighted by Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 569–70.

約瑟——

永不止息的盼望

是一件值得關注的消息：「爸爸，我們之前幾乎破產，但現在我們有錢了！」相反地，兄弟們的報告和雅各的回應都聚焦在一件事上：曾經失去的約瑟所過的生活和他的幸福。這代表一個巨大的改變，不只在兄弟身上，也在雅各身上。

雅各的個人歷史充滿卑劣的手段，為得祝福而犧牲別人。他在兩個不同的場景中，詐騙比他稍微年長的雙胞胎哥哥以掃：先是為了他的長子名分，再來是為了他的長子祝福（創廿五29-34；廿七1-41）。雅各也為了舅舅拉班的羊群而欺騙他（卅25-43）；他甚至企圖強索上帝的祝福，與祂摔跤（卅二22-32）。雅各的詐騙能力驚人，雖然從他名為雅各——意謂「他欺騙」——這個事實的角度來看，他的欺騙能力恰如其名。雅各的個性比較陰暗的一面，表現在他太過關注實際的、物質的祝福：美麗的妻子、兒女成群、地位及財富。即使他擁有這些東西時，他也不是特別優秀的丈夫或父親。但得回約瑟時，我們看到上帝終於開始重新調整雅各扭曲的優先順序的證據。

這個家庭得到新的地位，而新地位的富足象徵如今有不同的目的。若約瑟只想要兄弟們把雅各帶回埃及，他為何讓他們滿載財寶？為何不把多給的驢子放在家族新莊園裡眾多畜欄中就好？約瑟送這些禮物是作為象徵，證明哥哥們難以置信的報告的確是事實。「約瑟還在，並且作埃及全地的宰相」，這話就其本身來說，簡直是「好到不像是真的」的故事，但這些皇家車輛是實際可見的證據，

證明這個不可思議的故事必定屬實（創四十五27）。即使在那一刻，雅各心中念念不忘的並非這些皇家贈禮，而是它們所指向的涵義：他兒子的生命。「罷了！罷了！我的兒子約瑟還在，趁我未死以先，我要去見他一面。」（四十五28）上帝徹底扭轉了雅各二十多年前的預測，那時他說：「我必悲哀著下陰間，到我兒子那裡」（卅七35）。與他的預料恰恰相反的是，雅各和約瑟即將重逢，不是在死人之地，而是在活人之地！

這段敘事不只是「從赤貧到巨富」的美好故事，還有更多的涵義。約瑟家族「從飢荒到豐富」的故事，指向屬於我們的「從飢荒到豐富」的故事。在路加福音中，耶穌對所有聽祂講道的人說：「你們貧窮的人有福了！因為神的國是你們的。你們飢餓的人有福了！因為你們將要飽足。你們哀哭的人有福了！因為你們將要喜笑。」（路六20-21）報告給雅各的好消息——透過基督——回響在每一個在死亡陰影中掙扎的人的生命中。死了的獨生子如今活著，祂是全地的主，是所有受造物的君王之子！耶穌承擔了我們得罪祂的代價，你若屬於祂，祂已赦免你的罪，用祂的公義遮蓋你，使你穿戴祂的公義。耶穌已釋放你脫離控告、愧疚、自我防衛、罪惡、羞恥和痛苦的無盡循環。因為天父喜悅耶穌，祂歡迎我們進入祂的國，天父上帝和救主基督召我們進入君王的豐盛基業，即使死亡也不能使我們與這基業分離。我們等待基業時，祂賜我們所需的一切，好把我們安全地帶到那裡。就像法老的车輛一

樣，聖靈證實我們收到的邀請是真實的，並帶領我們進入耶穌復活的生命，我們受邀共享這生命。

雅各對約瑟「復活」這項宣告的回應，和眾使徒對耶穌復活傳聞的回應，彼此間的相似處值得我們注意：他們的回應都摻雜著不信和信、懷疑和信心。為了幫助我們的信心，耶穌用象徵祂真實和恩典的記號來圍繞我們，這些象徵證明：因為耶穌已經斷開死亡的捆鎖，將來有一天我們會在真正的「活人之地」面對面見到祂。不論你感覺目前的景況多麼糟糕，它們並非最後的定局，不過是轉眼即逝的現實。

證實

四十六章開頭時，上帝向雅各證明祂是信實可靠的，祂會信守諾言。在前往埃及的路上，雅各在別是巴停留敬拜上帝。別是巴在應許之地的最南邊。在電影《魔戒首部曲：魔戒現身》中，山姆·詹吉停下來對佛羅多說：「就是這裡，再跨一步，這就是我離家最遠的一次了。」^{註2} 跨過那個特別的地方，對山姆來說意味著和過去決定性的切割，以及躍入未知的未來。同樣地，雅各即將告別過往。從飢荒到富裕聽起來很棒，除了一點：這個家族朝著看似錯誤的方向前進——離開應許之地，去住在埃及。上帝給雅各取新名字以色列時，這樣告訴他：「我

註2 “The Passing of the Elves,” *The Fellowship of the Ring*, extended edition, directed by Peter Jackson (2001; New Line Home Video, 2002), DVD.

所賜給亞伯拉罕和以撒的地，我要賜給你與你的後裔。」
(創卅五12)

經過幾十年的沉默後，上帝在此慈愛地向雅各證實祂的計畫仍如期進行。事實上，在創世記十五章13-14節中，上帝告訴亞伯拉罕，他的後裔將在遙遠之地寄居，並受苦四百年，之後祂要使他們帶著許多財物從那地出來。向雅各重複這個應許，不只是鼓勵他，更是鼓勵這個故事最初的讀者。出埃及後及征服迦南地前的以色列國需要聽到這段話，提醒他們上帝是信實的。若雅各覺得他走錯方向，他們也一定常覺得他們哪裡都去不成，只能在曠野中漂流。

這對很多後代的讀者（包括我們）而言，也許聽起來很熟悉，我們也有可能覺得自己走錯方向，或哪裡都去不成。有時我們像雅各一樣，發覺自己面對岔路口，我們要不是選擇順服之路，就是選擇福氣和快樂之路。為何我們前去領取上帝的應許時，路途如此迂迴呢？上帝為何反對我們走捷徑呢？

在這種時候，我們心中要清楚記得兩件事。我們已經看到上帝的計畫減輕了祂百姓所面對的實際及物質上的威脅，像是飢荒，但祂心中也有其他目標。關乎以色列未來的一些目標將在下一章中呈現。回顧創世記時，我們可以看到上帝對祂百姓的整體計畫在每次的進展中，也將個人生命的重要改變縱橫交錯在一起。下埃及這趟旅程，尤其突顯了上帝計畫的錯綜複雜。

請回想當亞伯拉罕一領受上帝的應許後，幾乎立刻發生什麼事。為了應付飢荒，他下到埃及，而他的行為徹底地與上帝的應許背道而馳（創十二10-20）。亞伯拉罕沒有祝福接待他的國家，反而因為擔心自己受害，就歪曲他和撒拉的關係，容讓法老在不知情的情況下，取得已婚的撒拉，這導致亞伯拉罕致富，但也造成咒詛臨到他的主人家法老身上。這對要成為萬國的祝福來說，並非一個好的開始！後來在另一次飢荒中，上帝直言對以撒說：「你不要下埃及去，要住在我所指示你的地」（廿六2）。所以以撒來到非利士城市基拉耳——但他在那裡模仿他父親的榜樣，宣稱他的妻子是他妹妹。對亞伯拉罕和以撒來說，這些經歷揭發他們內心的景況：對人的恐懼和對安全感的喜愛，更勝於對上帝的信靠以及對妻子和東道主的愛心。

另一方面，雅各則是不斷地強迫上帝行動，企圖藉著自己的努力得到上帝應許的祝福。但上帝改變了他，以致於他竟願意離開應許之地，信靠上帝最後會帶領他的家族歸回。不論他們是來是去，大體上，埃及比起其他事件更能揭發各人或各世代的屬靈景況和個人偶像崇拜。同樣地，上帝能夠按各人景況，使用一模一樣的情境來教導兩個人完全不同的功課，祂也能夠在截然不同的處境下，挑戰兩個不同心靈中相同的偶像崇拜。

我們面對最嚴峻的兩難處境時，口中最急迫的問題常是：「上帝要我怎麼做？」或許我們應該問的是：「上

帝向我顯明我內心怎樣的景況？祂如何用這個問題，來揭發我的價值觀和上帝價值觀之間的距離？」舉例來說，我和妻子擁有幾個年幼的孩子，我們必須對他們的教育作重要的抉擇。我們該選擇公立學校、私立學校，還是在家自學？我們思考這個決定時，上帝顯明我們內心的某些景況。我把學歷當作世俗成功的跳板，這是我奮力對付的偶像。此外，上帝顯明我傲慢的傾向，想要獨樹一幟，有別於別人心目中「顯而易見」的正確答案。上帝甚至顯明我內心貪求便利（我們家街道對面有間基督教學校）以及財物自由（公立學校免費）兩相衝突的偶像崇拜。這個決定牽連的事情，遠大過這個決定本身。

上帝以各樣的方式處理亞伯拉罕、以撒和雅各不同的偶像崇拜，這指出我們可能還有另一種傾向。一旦我們相信上帝呼召我們做什麼，我們也許會試圖把自己景況中的答案，強加在其他人身上，不管他們的處境如何。但他們的情況可能極為不同，上帝可能要在他們的生命中成就很不一樣的事。對其他人而言，同樣的決定可能揭露不同的偶像崇拜，這意味他們應該做出不同的選擇。

我們在上帝對我們迂迴的生命計畫中掙扎時，還要考量一點：上帝並未享有豁免於掙扎的待遇。撒旦提議要給耶穌世上萬國時，耶穌很可能覺得祂乃是在兩個選項中——順服之路和祝福快樂之路——做選擇。祂不是來統治世上萬國的嗎？撒旦似乎提出免受十架之苦即可得國的捷徑，但耶穌沒有走上無痛之路，因為沒有十字架的國

度，是一個沒有赦免和救恩的國度。耶穌的使命不只是得國而已，更是要拯救罪人，創造新人，歸榮耀給天父。

移居

這一群新人從迦南移居到埃及，被列在這段經文的最後一個段落是可預期的，每個人的名字都列了出來。除非你是美國族譜協會的會員，否則閱讀冗長的名單，大概和閱讀電話簿一樣有趣。然而，在這裡記載名單是有原因的。這份清單就像創世記中其他的族譜，乃是整卷創世記的轉捩點之一。雅各家族在迦南地的故事即將結束，這卷書接下來的經文將聚焦在以色列旅居埃及的早期歲月。

但這份家族清單也強調上帝對亞伯拉罕的應許已經開始蓬勃發展，我們終於看到上帝使亞伯拉罕的後裔成為大國的應許逐步開展。誰想得到多年前亞伯拉罕和撒拉這對年邁不育的夫妻，竟能生養任何家庭，更別說七十位子孫了？而且，在創世記的整體故事中，七十位子孫並非偶然；以色列家族的七十位族人，呼應了挪亞後裔在世上的七十個邦國（見創世記十章）。在這些邦國中，上帝預備一族新百姓，來承受祂的應許。

當然，追溯別人的族譜，可能比閱讀電話簿更無聊，但若是你自家的族譜，就變得不一樣了。以色列人之後可以察考這份清單，並看見上帝繼續成就的工作。從膝下無子的夫妻變成七十人的家族或許不可思議，但上帝仍繼續施行奇事。即使在法老企圖滅絕上帝在埃及的家族

時（見出埃及記第一章），這個家族仍持續成長，生養眾多。創世記的第一版，是誦讀給成千上萬的百姓聽，他們能說：「看看上帝成就的奇事！」

我們同樣也能這麼說，因為這也是我們的家族故事。基督徒已經在耶穌裡，被嫁接到這個家譜中，被納入亞伯拉罕的家族裡。看看上帝成就的奇事！此刻數以億計，或許是幾十億個基督徒，都是在耶穌裡的弟兄姊妹。當上帝繼續興旺這個家族時——不論是透過歸信、重新委身、或是新生兒來到——我們在世上各個角落所屬的每個在地的教會家庭中，都成了上帝歡迎新人的派對成員。

雅各家族的清單也突顯出上帝呼召各式各樣的人進入祂的家庭。當每個人都抵達埃及時，這個家族的團聚是很奇怪的。有些人有錢有勢，像約瑟；有些人則是無名小卒，像雅薛、沽尼、耶色、示冷，或是其他許多我們沒聽到經文再度提起的人。有些人像流便，笨拙又格格不入；有些人像雅各，是精明的騙子；也有像猶大這種帶著性犯罪歷史的人，但上帝在他們每個人的內心做工。在教會中也一樣，在上帝的護理下，你也許像法勒斯和謝拉一樣，出身近親結親的鄉巴佬家庭；或像以法蓮和瑪拿西一樣，出身大城市的跨種族婚姻。這些都不重要，上帝的家庭歡迎每個愛耶穌的人。

上帝在世界各地使用祂的新家庭，把男人、女人和孩童從飢荒帶入豐富。我們和約瑟一樣，受召去反映一些上帝在耶穌裡已為我們成就的事。有人和約瑟一樣，能夠

約瑟——

永不止息的盼望

藉著明智的公共政策來減輕死亡陰影的壓迫；其他人也許能夠向世界各地飢餓、傷痛或受苦的人提供財物援助；有人或許可以親自出去服事，不論是短期還是長期的服事；有人有機會開放自己的家，接待我們的家族、教會或社區中有需要的人。幾乎每個教會都有需要幫助的人，也有些渴望與飢餓受傷者同在的人，給予他們實際、情感和屬靈的幫助。更重要的是，每個信徒——從最富到最窮的——都有機會和喜樂去分享耶穌活著的大好消息。祂是一切受造物的主，祂邀請我們離開自己的飢荒與缺乏，進入祂為我們預備的榮耀之地！當死亡的陰影終於過去時，我們將要在榮耀之地永遠與祂同在。

深思默想



1. 有哪些外在和內在的問題威脅要破壞上帝對約瑟家族的應許？上帝對約瑟家族的迂迴計畫如何解決這些威脅？上帝迂迴的計畫如何預備以色列迎向未來？
2. 約瑟提供實際的證據向雅各證實他真的活著。上帝用哪些實際的方式提醒我們耶穌真的活著？
3. 你曾看過上帝用同樣的困難決定，來教導不同的人不同的功課嗎？你是否期待別人從你所經歷的類似經驗中學習同樣的功課呢？
4. 移居到埃及的大家族提醒我們，即使雅各的家庭失能，上帝仍信守祂對亞伯拉罕家族的應許。即使罪惡存在於你的生活、家庭、教會或社群中，上帝仍如何信守祂的應許？

約瑟

永不止息的盼望



第 11 章

比我們應得的更好

(創世記四十六章28節至四十七章31節)

「你

好嗎？」有時我們這樣彼此問候時，並沒有期待得到深入的回答。我通常用模稜兩可的「還好」來回覆。有些日子這表示「我今天過得很不錯」；有些日子這是「忙亂、不安、神經過敏、筋疲力盡」的簡稱。我實在沒力氣詳述我的問題，反正你大概也不想知道。我之前在加州的教會有一位年輕弟兄，不論何時問候他：「你好嗎？」他會回答：「比我應得的更好。」這實在是這故事中對雅各和他兒子們此刻景況的精確描述。約瑟的兄弟們在走投無路之下第二次前往埃及，只希望能夠買足糧食，好在飢荒結束前存活下來。也許他們還能夠讓被囚的兄弟西緬得釋放。但他們不是得到他們所期待的——他們得到的遠超過預期！他們不僅得到足夠的糧食可以填飽肚子，還被告知要把整個家族帶來埃及，好讓他們靠這地肥美的出產而活（創世記四十五18）。他們不只得回西緬，把便雅憫安全地帶回父親身邊，還得著一個消息：約瑟還活著——他還是全埃及的宰相！兄弟們所受的待遇，遠比他們應得的好太多了。

約瑟——

永不止息的盼望

對雅各來說也是如此。他把西緬留在埃及苦牢裡，不願他心愛的兒子便雅憫冒險。便雅憫啟程前往埃及後，雅各戰戰兢兢、如臨深淵，不知道能不能再看到便雅憫。便雅憫不但平安歸來，雅各還得回約瑟，如同約瑟從死裡復活一樣。驢子馱著薄禮要送給埃及的謎樣統治者，回程時竟拉著滿載埃及頂級美物的車輛，證明兄弟們帶來的驚人消息的確是真的。

這是一幅關於上帝如何對待我們的美好圖像。我們藉著基督就近上帝時，我們不是得到我們應得的；我們得著遠超過我們所能想像的。我們的一切罪惡過犯皆蒙赦免，我們被納入上帝的家庭成為兒女，與耶穌基督同作後嗣，同得榮耀永恆的基業（羅八17），因此無論是生、是死，都已經得勝有餘（羅八37）。即使在這世上，我們有時也經歷上帝豐盛的供應，因此我們能與詩篇作者同頌：「用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；我的產業實在美好。」（詩十六6）我們要感謝的事情多不勝數。

但我們的心經常對上帝的憐憫和恩典視而不見，生活一不如意就唉聲嘆氣、口吐怨言，而不是為順利的事情歡欣感謝。我就是這樣。我把上帝賜給我的豐厚祝福視為理所當然，卻在生活中各樣不合我意的事上鑽牛角尖。在工作上，上帝把我擺在這個地方，我對在這裡我所愛的每件事輕忽以對，反而針對相對少數的負面面向抱怨連連（像是批改報告和考卷）。在家裡，我把與妻兒生活的美好點滴忘個一乾二淨，卻在心中埋怨他們煩我的小事。我

經常忘記上帝用種種方式把我安置在佳美之處，卻對上帝沒有給我某些小東西而嘀嘀咕咕。

我們愛發牢騷的心帶領我們來思考這段經文的中心要素：雅各和法老的會面。法老問起雅各的年紀，也許只是禮貌性對話的起頭，即古代版的「你好嗎？」在尊崇高齡的社會中，這是邀請雅各自誇一下。但雅各的回應卻是：「我寄居在世的年日是一百三十歲，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。」（創四十七9）雅各有機會在世上權力最大的人面前，見證主的大能和恩典，而他所能擠出話好像只有：「我的一生可悲、愚鈍又短暫。」嗯，不完全如此。事實上，這段陳述比乍看之下的含意更深遠，當我們探討雅各在哪方面極其正確、在哪方面大錯特錯時，可看到這些觀點該如何塑造我們回應生命中的好日子和苦日子。

雅各錯在哪？

首先，我們來思考，當雅各說：「我寄居的年日又少又苦」時，他在哪些方面錯的離譜了。第一，他還沒死，他死的時間也還未到，但日益逼近的死亡已經浮上他的心頭一段時間了。當他目睹約瑟染血的外袍時，他確信自己即將悲哀著下陰間（創卅七35）。當兄長們打算在第二次下埃及時帶著便雅憫同去，雅各的擔憂是他兒子若在旅途中出事，這會要了他的命（四十二38）。當雅各聽到約瑟還活著時，他宣稱要趁未死以先，去見他

一面（四十五28）。即使他終於親眼看見了約瑟，他仍說：「我既得見你的面，知道你還在，就是死我也甘心」（四十六30）。然而，雅各在約瑟的陪伴下又活了十七個年頭（四十七28），這段時間和他與約瑟在生命中共渡的最初歲月一樣長。馬克·吐溫可能會說，雅各即將死亡的報導是過度誇大其詞。

雅各若是在生命中最後平安的十七年間遇到法老，而不是在這十七年前遇到法老，他對自己一生的描述會不會有所不同呢？這樣的猜測頗有意思。記載在四十八章和四十九章的遺言，暗示了這種可能性。不論如何，他的聲明讓我們看到，這個人因為一件摧毀人生的事故，變成專顧自己，喪失了辨認上帝賜他其他事物的能力。上帝介入雅各的景況，戲劇性地逆轉他的處境，但雅各好像仍執意用他的痛苦，而不是用上帝對痛苦的救贖，來定義他的人生。別人得罪他的深刻痛苦，變成決定他一生的事件。

看起來，雅各似乎不認為自己悲慘的生活，部分是自己的罪惡造成的。雅各確實被人大大地得罪。他的父親以撒偏愛他哥哥以掃，造成家庭中的激烈競爭；以掃想殺雅各，所以他被迫逃離自己的家庭；他的舅舅拉班欺騙他，濫用他對他的信任，先讓他和沒人要的利亞結婚，然後把他當廉價勞工利用，要他照顧羊群；最後是雅各自己的兒子欺騙他，偷走約瑟。但雅各終其一生，也絕非一個無辜的旁觀者，只能眼睜睜地任憑壞事臨頭。在這些景況中，他一直都是積極的參與者；自己犯罪，也被人得罪，

為自己製造許多麻煩，後來又會報復在他的頭上。

基於這個事實，比較明智的評估似乎是：雅各生命的走向確實比他應得的好太多了。請看上帝用各種方式實現祂對雅各的應許：從在伯特利流浪，一無所有、只帶一根柺杖逃家，他現在已經成為七十人家族的族長。上帝正在實現使他成為大國的應許，而且上帝保護並豐盛地供應這個國家。主差約瑟比他們先到埃及，將他高舉到領袖地位，好讓以色列生存下去，不至死亡。上帝對祂百姓不可思議的慷慨供應，是這段經文的關鍵主題。約瑟的兄弟們晉見法老時，法老告訴約瑟讓他的家族住在埃及最好的地（創四十七6）——而約瑟忠實地遵守這個命令（四十七11）。他們得到歌珊地的佳美住處，得以在那地安心舒適地牧養牲畜和養育家庭。

這段期間他們在埃及的生活，比起當地人民好很多。在飢荒年間，埃及其他地方亟需食物，於是他們賣掉自己的土地、牲畜、甚至把自己賣給法老，成為他的契約僕人（創四十七20-21）。他們所耕種的田地原本是屬於他們自己的，但現在必須繳交五分之一的作物給法老，代表法老對田地的擁有權。埃及人對此安排感激不盡，因為約瑟藉此來保全他們的性命，就像他保全自己家人的性命一樣（四十七25）。其實，以古代的標準來看，這個稅率並不高，平均稅率大約是三分之一。^{註1}然而，埃及人在

.....
註1 Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 591.

約瑟——

永不止息的盼望

自己的土地上為奴，這和雅各家族的自由興盛成為尖銳的對比。雖然在埃及地他們是異鄉人、是寄居者，但他們卻從約瑟那裡獲得一塊美地作為產業（四十七11），他們似乎不用一再地去找他們的兄弟，乞求食物。對摩西時代的以色列人來說，回想起當年他們曾經是埃及的權貴顯要，埃及人反受奴役（而不是相反情形），心裡肯定是五味雜陳。

雅各離開應許之地前，上帝應許與他同在，與他一起下埃及（創四十六4）。若非如此，其他的一切祝福都不夠。雅各一生拼命爭取的祝福就是上帝的同在與恩惠，即使他依然犯罪和自我中心，這祝福也沒有離開他。事實上，主甚至應許約瑟的手會按在雅各的眼睛上，給他送終（四十六4）。儘管雅各像拜偶像般地聚焦在約瑟身上，上帝並沒有奪走他偶像崇拜的對象，反而憐憫地應許他，使他在臨終時能有摯愛兒子陪伴的安慰。上帝對待雅各的方式，確實遠比雅各應得的好太多了。

雅各難道看不出上帝在這一件事上的良善嗎？約瑟能對兄長們說：「從前你們的意思是要害我，但上帝的意思原是好的」（見創五十20），但雅各的層次只到「從前你們的意思是要害我」。我們不都常常跟雅各一樣嗎？當我們環顧自己生命的處境時，輕易地就能看到種種不如己意的景況。也許你渴望結婚、生小孩，或是擁有更好的婚姻、更聽話的孩子；也許你希望有更多的錢支付帳單、有多一點時間陪家人、或是少一點獨處的時間；也許你祈求

從改變生命的掙扎或纏累你的罪中得釋放。我們想要的東西，可以列出冗長的清單，這份清單不見得是瑣碎或邪惡的慾望。我們的清單滿載我們渴望的美事，以及我們想從中得釋放的真實邪惡。

也許你為這份清單禱告多年，懇求上帝賜你這些特定的祝福，使你從這些痛苦中得釋放。但是，當你思考個人處境中所有不如你意發展的種種面向時，你是否忽略了上帝在你身上所做的美事，以及上帝賜給你、卻被你視為理所當然的一切祝福？別人的意思是要害人，但上帝的意思原是好的，這點對你而言也是事實，正如這點對約瑟和雅各也是事實。你的痛苦、試煉、困難或希望受挫，在上帝的智慧中一點都不會白費。若擁有你所渴望的事物對你是好的，我們憐憫又慷慨的上帝會白白把這些事物賜給你；也許在未來祂將以一種更加證明這是上帝的恩賜的方式，把這些事物賜給你。也許在祂不可思議的恩典中，為你闔眼的是你親愛的約瑟，因為上帝終於把你心渴望的事物賜給了你。又或許上帝會給你力量，使你能沒有這些美好的恩賜而活，並且見證即使在缺乏中，有上帝自己就足夠了。也許上帝會給你恩典，好叫你用盡一生的力氣學習知足；你與難以駕馭的心爭戰，你的心難以順服上帝的智慧，但也發現上帝不可思議的恩典再次在你不停的牢騷抱怨中臨到你。也許就在今天，當你放眼四顧，祂使你看見祂以你不配得的愛來愛你的標記：祂已經帶進你生命中的人以及祂已經賜給你的美物。儘管我們意識到生命中的挑

戰又艱又險，我們仍能承認上帝對待我們的方式，其實遠比我們應得的好太多了。

雅各對在哪？

但這不是故事的全貌。雅各評論自己的生命乃「可悲、愚鈍又短暫」，並非全然錯誤。在某些方面，他描述的特點是極其正確的，雅各的一生真的吃盡了苦頭。約瑟不是過去二十年間唯一歷經艱辛的人；雅各也是悲痛至極。在這之前，他的生命也不是一帆風順，在某些方面，雅各的旅程遠比上帝安排給他父親以撒的道路艱難，甚至可能比他祖父亞伯拉罕的道路艱難許多。雅各還沒死，但他的年歲確實比起其他族長來的短：亞伯拉罕175歲和以撒180歲，雅各則是147歲。

也許因為他的苦難，雅各正確地把他在世上的生活經驗描述為「寄居」。法老的問題和雅各的回答中，有一個關鍵性的切換。法老問：「你平生的年日是多少呢？」但雅各回答：「我寄居在世的年日是一百三十歲」（創四十七8-9）。雅各知道他在世的年日不是他的一生，只不過是在某地一段寄居，短暫停留，而非永恆的居留。他四處遷徙，從應許之地到巴旦亞蘭，又回到應許之地，現在則下到埃及。即使埃及可能在接下來的十七年提供他最棒的生活體驗，但埃及永遠不會是他的家鄉。主應許與他一同下埃及，也應許把他帶回迦南（四十六4）。雅各和他的家族離開應許之地只不過是暫時的，這就是為何雅各

要約瑟起誓，他死後不要把他葬在埃及，要把他的遺體帶回位於麥比拉洞的家族土地（四十七29-31）。

約瑟也認知到他的家族在埃及的年日是一段寄居，而非抵達他們永恆的目的地，這就是為何約瑟字字斟酌兄弟們和法老見面的劇本，以確保他們得在埃及人的邊陲地帶歌珊地安全定居，在那裡他們可以從事牧羊人的生計，牧羊對埃及人來說是可憎的行業（創四十七1-4）。他不希望兄弟們被埃及的生活吸引，而是留在邊境，以致於當上帝呼召他們時，他們就可以離開。最棒的是，歌珊位於埃及東部邊緣，地理位置有利於他們最後出埃及。

這點挑戰我們思考如何看待自己生命的年日。若我們在世的年日就是我們的一切，而這世界是我們真正的家，那麼我們因為得不到所要的東西而崩潰，是相當合理的。若這世界就是我們的一生，而我們的年日又少又苦，那麼我們已經輸掉了唯一一場真正重要的比賽。然而，若這世界不是我們真正的家，只不過是我們天家旅途上短暫的停留之地，那麼，這就為我們現在的苦難和榮耀提供一個截然不同的觀點。

談到世間的旅行時，我們可以瞭解這點。如果你在旅行途中遭遇暴風雪，被迫在一家便宜的旅館避難，你不會抱怨房間布置的花色，或去當地店家買浴簾和窗簾回來更換，你知道你只會在這裡住上一兩晚。這幾晚你幾乎什麼都能忍受，因為你知道之後你就能回家，並笑看這一段經歷。或者是如果你出差旅行，獲得豪華飯店的升等套房

住宿，你可以享受一兩晚，但不會笨到以為你如今擁有這些頂級設施的終身使用權。大理石浴室、高級浴袍及日常女傭服務也許很棒，但這些只是暫時的。

所以，這世界也不是我們真正的家；它是我們偉大旅程中一個短暫停留之地。我們在世的喜樂也許給予我們感謝上帝的理由，祂是萬福之源，但賦予我們意義的不是喜樂。我們在世的苦難和失望也許讓我們的眼泪流淚、內心悲傷，但我們記得早晨便必歡呼（詩卅5）。我們抵達真正的終點後，那些眼淚將被抹去，那些悲傷將得安慰。同時，這些臨到我們的苦難和失望正是來自賜予我們祝福的同一雙手，表達天父同樣的智慧，祂確實知道我們必須經歷什麼，才能增長我們對自己內心的認識，並使我們在信心和對上帝的依靠中成長。

雅各說的沒錯的第二件事，在於他渴望看見上帝的應許實現。你可以從他所吐露的字句聽出那種渴望，當他終於見到約瑟時，他這樣說：「我既得見你的面，知道你還在，就是死我也甘心」（創四十六30）。這幾乎和年邁的西面懷抱著嬰孩耶穌時所說的話如出一轍：

主啊！如今可以照你的話，釋放僕人安然去世；
因為我的眼睛已經看見你的救恩——就是你在萬
民面前所預備的：是照亮外邦人的光，又是你民
以色列的榮耀。（路二29-32）

雅各所說的話也具有相同的彌賽亞意涵，證實了他

看待約瑟，不僅僅是父子情感的聯繫而已；他盼望看見上帝實現對亞伯拉罕的應許，而他把這個盼望完全繫於約瑟身上。

這個想法很自然，因為約瑟是雅各最愛的妻子拉結的長子，這就是為什麼當初他單獨挑出約瑟來接受彩衣（創卅七3）。約瑟的夢——他不但接受兄弟們和父母的尊崇，甚至全宇宙包括日、月、星辰也向他致敬——必定強化了他的想法。這些夢引發兄長們的嫉妒，但約瑟「把這話存在心裡」（卅七11）。當然這就是為何雅各難以接受約瑟想當然爾的死亡，拒絕接受其他孩子的安慰。哀悼失去兒子是再自然不過的事；然而，毫無節制、傷心欲絕的哀悼，顯示有其他因素在作祟。如今雅各與約瑟重逢，彼此擁抱流淚，但雅各卻宣告說：「我既得見你的面，知道你還在，就是死我也甘心」（四十六30）。若非雅各看到上帝祝福亞伯拉罕的應許如今死灰復燃，否則他為何願意就此死去？

雅各期待這個應許能透過約瑟傳遞下去，這個期待全然合理明智——也全然錯了。約瑟是這個故事的英雄，是我們在創世記遇到的人物中最清白的，也是雅各愛妻的長子；想必他是承接亞伯拉罕祝福應許的理想人選。然而上帝決定應許的族裔不該按人的功德，而是按恩典傳承下去。彌賽亞出身的族裔，並非由清白無暇的英雄組成；相反地，乃是透過猶大和他的迦南媳婦她瑪（猶大誤認她為妓女）的不倫結合而來（創三十八）。

約瑟

永不止息的盼望

上帝要表明，祂揀選那些祂所呼召的人作祂的僕人，不是基於他們的表現。祂能用好人，也同樣能用壞人，天國不限於約瑟這等楷模典範才能進入，天國向稅吏、罪人、妓女、毒癮者和黑道敞開。天國甚至向我這樣的人敞開：一個好自矜誇的高成就者。聖靈的應許是給「凡是我們主上帝召來歸他的人」（徒二39，新譯本），所以沒有驕傲的餘地。上帝揀選你，不是因為你比鄰居聰明或有道德；全是出於恩典。如同保羅所說的：

上帝卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。上帝也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的。使一切有血氣的，在上帝面前一個也不能自誇。（林前一27-29）

關於這點的一面，則是偏心沒有立足之處。天國的信息乃是白白地向所有人傳講：富人和窮人、耿介之士和不肖之徒、權貴顯要和布衣小民。我們在有限的智慧中，可能會偏愛約瑟，但上帝在祂無限的智慧中，卻選擇拯救猶大。

傳遞祝福

即使雅各完全搞錯，以為祝福會透過約瑟的支派傳承；但他相信有祝福被傳遞下去，這是完全正確的。這裡有一個因飢荒而幾乎身無分文的人，一個小型半游牧家族

的族長；然而，當他與大權在握的法老會面時，是他祝福法老，而非法老祝福他。他好大的膽子！在古代，總是由高位者祝福身份較低的人。這樣說來，雅各祝福法老，是何等放肆的行為！此等妄行確實叫人難以容忍，除非做這事的人記念主對他祖父亞伯拉罕的應許——世上萬族要因他得福（創十二1-3）。上帝已經祝福了雅各，所以他能夠成為萬國的祝福。因此當雅各晉見法老時，他憑著信心向法老宣告祝福。雅各知道他有貴重的禮物可以給有權有勢的法老：大能上帝的祝福。

最終，給萬國的祝福會在耶穌基督的身上得見，祂是亞伯拉罕真正的子孫。不論我們有沒有其他東西給身邊的人，我們擁有的最大珍寶就是耶穌，我們所能傳遞給朋友、家人和兒女的最大祝福乃是耶穌基督。耶穌經歷寄居在世上的各種苦難，祂在上世寄居的年日，遠少於雅各的年日——甚至不到聖經中正常壽命（七十年）的一半。祂稀少的年日充滿艱難和痛苦；祂對疾病與悲傷毫不陌生；祂知道痛失親友、被門徒背叛與遺棄，以及最後在十字架上與親愛的天父完全分離的滋味。若有人有資格描述他寄居年日的特徵是「可悲、愚鈍又短暫」，這人非耶穌莫屬。但我們在耶穌身上完全不見雅各的苦毒，而是祂對天父美好恩賜的感恩之心，祂順服天父苦難的旨意，並饒恕得罪祂的人。祂為我們親自承擔了沈重長久的患難，好讓我們——祂的家人——得以領受我們因罪而失去的祝福，並得享超越今生的永恆生命，就是世上寄居的年歲結束後

真正的家。祂也因那擺在前面的喜樂——贏回百姓，來作為上帝在祂裡面的特別產業——而親自承擔苦難（來十二2）。上帝的憐憫如今藉著基督臨到來自萬國的寄居者和異鄉人，他們來親近上帝，在祂裡面領受靈魂永遠的安息。

在基督裡，你不是罪有應得。相反地，你所得的至為奇異，是你永遠不配得的：無法抗拒的上帝恩典。這恩典取了你的痛苦患難，交織入上帝榮耀的救贖旨意中。你的罪已與耶穌同釘十字架，因此你無須再懼怕罪的後果，基督完美的公義已經賜給了你，因此你現在得享天父的喜悅，這是祂的獨生子透過順服的受難所贏得的。這恩典如今大大敞開我們到天家的道路，並向我們保證，不論我們在世上寄居的景況如何，或好或壞，都有榮耀的基業為我們存留，是賊不能偷、蟲子不能咬的，天上、地上或地底下無一力量能使我們與之分離。我們的祝福是上帝為我們保存穩妥的應許基業，是真正的家——榮耀在耶穌的懷抱中等待著我們。

深思默想



1. 雅各對自己生命的評估錯在哪？對在哪？
2. 上帝如何對待雅各、約瑟和他的兄長們，使他們的境遇比應得的更好？
3. 上帝如何對待你，使你的境遇比應得的更好？
4. 你罪有應得的報應——落在耶穌身上，而不是你身上的——是什麼？你現在享有哪些耶穌應得的恩惠？你將來會享有哪些耶穌應得的恩惠？

約瑟——

永不止息的盼望



第 12 章

著名的遺言

(創世記四十七章28節至四十八章22節)

人們記錄臨終之人的遺言是有原因的。當然有時遺言並非特別深奧，像亨弗萊·鮑嘉 (Humphrey Bogart, 譯註：美國男演員) 用這句話為他的生命做結論：「我不該從蘇格蘭威士忌換到馬丁尼。」但死亡的過程往往讓心靈專注在最重要的事上，尤其死亡的過程長久拖延時更是如此。臨終的過程經常卸去偽裝和偽善，赤裸地顯出一個人靈魂的真實景況。因此，無神論者克里斯多佛·希欽斯 (Christopher Hitchens) 長期與癌症奮戰，臨死前最後所寫的一篇文章，讀起來格外有意思。希欽斯以他特有的幽默和深思風格，探討尼采名言：「那些殺不死我的，只會使我更堅強」的愚昧性；他的結論是世上有很多東西殺不死我們，但這些東西找上門後，確實使我們變得更軟弱，包括許多現代的癌症療法。^{註1}

在創世記四十八章和四十九章，我們看到雅各的遺言。希欽斯至死堅信今生是一切，與雅各最後滿懷對上帝

註1 Christopher Hitchens, "Trial of the Will," *Vanity Fair*, January 2012. <http://www.vanityfair.com/culture/2012/01/hitchens-201201> (accessed February 15, 2012).

約瑟 ——

永不止息的盼望

的信心和盼望的見證形成一個對照，他相信在他出生前，上帝就賦予他的生命目的，到他死亡時也不會結束。這兩人的反省成為鮮明的對比：一個人相信上帝不存在，不過你仍然得勇往直前、享受人生；另一人知道他整個生命維繫在他與上帝的關係上——不論是追求上帝、逃離上帝，或是與上帝摔跤。希欽斯相信，除了我們所投資的以外，生命再無任何意義，死亡就是終點，死後灰飛煙滅。然而雅各期盼上帝在未來的世代中，實現祂給他和他後裔的應許。這段經文挑戰我們深思我們各人對生命的信念，以及當死亡不可避免臨到時，我們當如何看待自己有限的生命。

臨終的祝福

創世記四十八章的開頭，是約瑟帶兩個兒子去年邁、幾乎全盲的雅各那裡領受祝福。這個場景使人想起雅各來到他年邁、視力受損的父親那裡領受祝福的那一刻（創廿七）。那時以撒企圖秘密進行這個儀式，好賜福他最愛的兒子以掃，而不是雅各，即使雅各出生前的神諭就已經預言他將要蒙恩。這一次，雖然長幼次序顛倒的情形再次發生，但兩個兒子都是公開地被帶來讓雅各祝福，沒有欺騙或詭計。過去以掃被排除在外，這次約瑟的兩個兒子都得到祝福，而約瑟所有的兄弟也都得到祝福，正如創世記四十九章所記載的。上帝應許的族裔如今繁衍成長，這個蒙福的家族成為一個和睦的多族之民（四十八4）。

雅各聽到約瑟來到，就打起精神坐起來，發表臨終前的肺腑之言。或許此情此景和他年少境遇的相似觸發了他的思緒，他開始回顧自己的一生。他回憶起離開和返回迦南時的經歷，有兩個關鍵事件一前一後框住這段經歷（創四十八3-7）。他離鄉背井時一無所有，在路斯領受上帝祝福的應許（路斯後又名伯特利；創廿八）。然後，他二十年後回到應許之地的途中，他心愛的拉結過世，葬在迦南地，即伯利恆的路上。

這兩次事件代表雅各的整個生命，他的生命自始至終都在上帝的美好應許以及現實生活中痛苦掙扎的張力下。上帝在雅各生命旅程的開端，就應許給他當初賜給亞伯拉罕的祝福，他會成為一個偉大和睦的民族，並得到迦南地作為永遠的產業。然而，雅各在他的有生之年，並未親眼看到實現這個應許的任何蛛絲馬跡。他最初得到這個應許時，正要離開家鄉逃命；當他返回迦南地時，回程的高潮不是凱旋進入上帝應許給他的產業，而是經歷至深的傷痛和損失，就是愛妻死亡。

因此，雅各臨終時希望把祝福傳遞給孫子這件事，象徵了他堅定的信心。雖然雅各沒有親眼看到這個應許的實現，他仍熱切地相信這個應許的祝福很重要，值得傳承。甚至他在以法他所經歷的重大損失，都成為他對上帝的信心見證；拉結臨終的盼望，是給剛出生的兒子起名叫便俄尼（我的患難之子），雅各卻給他起名叫便雅憫（我的右手之子），宣告他相信上帝會把便雅憫出生的苦境轉

約瑟——

永不止息的盼望

化成祝福，從深刻的苦難中帶出美好的事。同樣的信心也塑造了約瑟的想法，正如現今在雅各面前其中一個孫子的名字所見證的。約瑟給他起名叫以法蓮（多結果子），因為「上帝使我在受苦的地方昌盛」（創四十一52）。雅各和約瑟在信心上聯合，都是孕育自艱苦的經歷，上帝能夠把悲傷的患難轉化成昌盛的祝福。

也許你發現自己正處於失望和損失的苦澀中，可能是破裂的關係、健康出了大問題，或是失去摯愛的人。淚水和苦難常是我們天路歷程的一部份，就像雅各和約瑟所經歷的那樣。但我們服事的上帝掌管主權，祂能夠從這些苦難中汲取果子；祂與我們並肩同行，經過最深的黑暗時，祂能夠把在悲痛經歷下所生的後代，轉化成最寶貴和深刻的記號，表明祂與我們的親密。

土地的應許

即使雅各的生命不斷地面臨挑戰和痛苦的失望，他對上帝應許賜土地和家族的信心，仍如同金線貫穿這章經文。首先是土地的應許，雅各回想生命中的兩次關鍵事件，這兩件事都發生「在迦南地」（創四十八3、7），這不是巧合，雅各也不是因為一時衝動，就把他在應許之地所征服、用刀用弓從亞摩利人手下奪得的那塊山地賜給約瑟（四十八22）。這份遺產值得注意之處在於，約瑟位居埃及第二高位，家大業大，他需要遠在迦南的一小塊地做什麼？這塊地的用途跟你姑婆在聖誕節堅持送給你的老式

手織毛衣豈不差不多嗎？這份禮物象徵雅各堅定的信心，他相信上帝有一天會帶領約瑟的子孫回到先祖的土地，有朝一日這塊土地會變成重價的產業。

由於這些祝福聚焦在土地的應許上，16節雅各為以法蓮和瑪拿西的祝福，比較好的譯法是「願他們在地上生養眾多」（編按：如新譯本的譯文），而非「在世界中」。希伯來文的 *'erets*，其意可以是「土地」或「世界」，這造成聖經他處經文的混淆。例如在天國八福中，幾乎所有的英文譯本都把耶穌的話譯成「溫柔的人有福了，因為他們必承受世界。」（太五5）（編按：和合本及新譯本均譯為地土）但耶穌是引用詩篇卅七篇11節，而同樣的英文譯本都譯對了這節經文：「但謙卑人必承受地土，以豐盛的平安為樂。」這樣的譯法造成什麼差別呢？答案是，你不需要有任何屬靈的興趣，就會想要承受世界，你住在埃及承受世界，和你住在迦南承受世界是一樣容易的。然而承受地土表示謙卑領受上帝劃給你的份，不論你的份是大是小、是易是難。雅各不是祈求約瑟的兒子一定得成為偉人，像世人眼中的偉人那樣，而是希望上帝使他們在主已選擇立祂名的應許之地為大

這個差別提供我們評估盼望和夢想的有益準繩。你渴望在這世上為大嗎——成為那種擁有一切：事業、影響力、完美家庭、無病無痛，眾人欽羨的人嗎？還是你內心渴望在地上為大，尋求唯獨在上帝國度中才能得著的屬靈祝福？在登山寶訓中，耶穌說在天國為大，與在世上為大

約瑟

永不止息的盼望

天差地別。在天國為大，意味著在貧窮、奴役和背負十字架中知足，因為我們的生命會愈發地與基督生命的十架樣式相符。在天國為大意味著愈來愈溫柔，而不是更堅持己見。這也意味著學習哀憫，就近受苦的人，而不是學習如何逃避自己生命中以及他人生命中的痛苦。在天國為大意味著愛慕並追求和平，而我們往往覺得比起我行我素，追求和平的代價實在太高。有時，在天國為大意味著被身邊的人迫害、遺棄和背叛，卻發現上帝仍是我們的避難所。雅各為以法蓮和瑪拿西祈求的，就是這種偉大；耶穌呼召我們尋求的，也是這種偉大。當然，沒有人天生想要這種偉大，門徒訓練的漫長艱苦過程中，大部分是上帝在重新鍛鍊我們的胃口，使其遠離世上的膚淺事物，並就近只能在祂裡面找到的永恆珍寶。

家庭的應許

除了上帝對土地的應許，還有家庭的應許。雅各對約瑟心酸地說：「我想不到可以看見你的面，現在上帝竟使我見到你的後裔」（創四十八11，新譯本）。顯然地，失去約瑟是雅各生命中最痛苦和艱難的挑戰之一，但最後主不但把約瑟還給他，還使他得見約瑟的孩子。何等由悲至喜的轉變！但雅各的話不只表達出一位開心祖父的喜樂，他直稱約瑟的兒子為他的「後裔」，暗指的是上帝祝福亞伯拉罕後裔的應許，以及這應許背後上帝差派女人後裔的應許；這一位後裔要擊碎蛇的頭，從而恢復人類與上

帝的團契（創三15）。賜亞伯拉罕眾多子孫的應許如今要傳給下一代，正如雅各祈求上帝讓約瑟的孩子生養眾多（四十八16）。

事實上，雖然兩個兒子都蒙受生養眾多的祝福，但是較大的祝福給了次子弟弟以法蓮，而非長子瑪拿西。上帝再次顛倒事情的自然次序。以法蓮要成為多國，這是上帝應許的另一部份，而雅各幾乎還沒開始看到這部分的實現。下埃及的家族只有七十人，對人煙稠密的埃及來說不過是滄海一粟，他們很容易就消失得無影無蹤，被廣大的埃及人口同化。但雅各憑著信心所期盼與祈求的，是這個故事最初的讀者親眼所見的情景：四百多年後，他的眾多子孫在摩西的帶領下出埃及。

土地和後裔應許的根基在於雅各所信靠的上帝的屬性，此乃本章經文中雅各所見證的核心信息。我們之前評論過，雅各抵達埃及在法老面前所作見證的悲觀本質：「我寄居在世的年日是一百三十歲，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日」（創四十七9）。然而在這裡，經過十七年有約瑟陪伴的平安歲月後，雅各已經能夠對自己的生命做比較平衡的評估。不可磨滅的痛苦和悲傷印記確實烙印在他的生命中，在他的回憶中佔據非常顯著的地位；拉結之死及失去約瑟，只是其中兩個銘心刻骨的經歷。但隨著最後在埃及安享晚年所帶來的宏大視野，雅各能看見並見證上帝在他一生中的作為。所以在創世記四十八章15-16節中，雅各這樣形容主耶和華：「我

祖亞伯拉罕和我父以撒所事奉的上帝，就是一生牧養我直到今日的上帝，救贖我脫離一切患難的那使者」。雅各在此強調上帝屬性的兩個面向：祂是信實的，以及祂是救贖祂百姓脫離一切患難的牧者。

信實的上帝

首先，雅各的上帝是信實的。在雅各之前，耶和華是他父親和祖父的上帝，是亞伯拉罕和以撒的上帝。在雅各之後，祂也會是他兒子和孫子的上帝：是約瑟的上帝，是以法蓮和瑪拿西的上帝，也是直到如今他們後裔的上帝。這是寶貴的真理。在聖經中，上帝到人們這裡來，不是把他們當作隨機、毫無關連的個人，祂以「家庭」與他們互動。我們當中很多人都見證了這個事實。我們不是家中第一個相信基督的人；在我們之前，父母就信主，而在某些家庭中，祖父母和幾代以前的祖先就信主了。在某些案例中，你可能是家中第一個信靠上帝的人；即使如此，你並非單獨得救，上帝應許祂不但是你的上帝，也是你兒女的上帝，祂也吸引他們藉著相信基督來親近祂。

這是聖約孩童洗禮背後的邏輯。若上帝待我們如單獨的個體，放任我們自己決定要不要跟隨祂，那麼嬰兒洗就毫無道理可言；只有為一個可以宣告自己相信基督的成年人施洗，這樣才有意義。但亞伯拉罕沒有等到以撒成年後，才為他行割禮；上帝命令他在第八天為以撒行割禮作為記號，表示上帝按祂的主權選擇作以撒的上帝（創十七

10-14)。以撒也為雅各作同樣的事，記念上帝甚至在雅各出生前，就已呼召了他。他明白最重要的是上帝的揀選，而非雅各的選擇。當然，割禮不是蒙福的自動保證，就像洗禮也不是。以實瑪利和以掃的身體都有受割禮，但他們長大後，內心並沒有被上帝更新，這點日益明顯。他們擁有祝福的形式，但沒有祝福的實質。

因此，舊約中孩童的割禮，絕非見證一個人選擇耶和華作為他們的上帝；割禮始終是表達父母信心的一項行動，讚嘆耶和華願意也作他們兒女的上帝。創造宇宙的聖潔上帝願意也作我們兒女的上帝，何等奇妙！當我們的兒女受洗時，我們乃是宣告上帝在五旬節的應許仍是真實的：主應許賜祂的聖靈給我們和我們的兒女，也給許多仍在遠方的人，他們不是來自基督教家庭，但藉著上帝不可思議的恩典，他們以成人的身份被納入上帝的家庭（徒二38-39）。我們的上帝對我們和我們的兒女信實，並應許把相信基督的恩賜，賜給一切祂所揀選和呼召的人。

對我們所有自知是失能父母的人，上帝的信實寶貴無比。我們每天得罪我們的兒女，愛他們太少或太多。有時我們粗心大意，使他們暴露在危險之下；有時我們給他們的庇護毫無建設性，剝奪了他們在困難中磨練的機會。我們沒有一致地向他們傳講福音，反而將自己專斷的個人律法強加在他們身上。我們自己的生命充其量不過是時好時壞的聖潔典範，而且大部分時間我們傳承給孩子的不是對主的敬畏，而是把我們作為父母的偶像崇拜強壓在他們

身上。我們可憐的孩子有何盼望，能在成長過程中愛上帝呢？

答案在於洗禮時我們向孩子所宣告的，他們和我們擁有相同一致的盼望——上帝永不改變的信實。上帝憐憫的福音對他們和對我們而言，都同樣真實；儘管他們是軟弱、破碎和罪惡的，就像我們一樣，然而藉著上帝不可抗拒的恩典，他們也能得救。上帝對我們兒女的愛，遠勝過我們對他們的愛，祂按他們的本相——充滿從我們身上繼承的破碎，以及他們自我發展的破碎新模式——收納他們。我們的上帝帶著整個家族中破碎又罪惡的人，在基督裡救贖他們。

救贖我們脫離患難的牧者

雅各在他的見證中宣告的第二件事實，是上帝是救贖他脫離患難的牧者（創四十八15-16）。這是值得注意的宣告，因為此處譯成「患難」（*ra'*）的希伯來文有廣泛的含意，它不但包含道德的邪惡，也包括我們可稱為「處境險惡」的含意：別人對我們做的壞事，以及好像無端發生在我們身上的壞事。這就是為何這個字有時在他處譯成「傷害」（例：在卅一29，新譯本）。然而，可以就此說：「雅各的上帝保護他免於一切傷害，以致於在這破碎的世界中，通常會發生在人們身上的壞事，沒有一件會發生在雅各身上？」

顯然這不是雅各的意思。他提及失去愛妻的痛苦，

以及二十年來他以為約瑟已死的煎熬，他的一生充滿來自他生命處境及別人故意對他犯罪的痛苦經歷。雅各要證實的，是上帝已救贖一切患難。並不是壞事從未發生在他身上，而是上帝在這些壞事中做工，使它們成為益處。事實上，希伯來文「救贖」（*ga'al*）這個字，是預設某件惡事已被更偉大的善行所超越。這個字用來表達拯救某個失去一切、不得不出賣財產的人，不論這人出賣財產是因為無能還是不幸；他的救贖者是負有責任買回他財產的親屬（利廿五25）。有時人們走投無路，賣身為奴，而他們的救贖者是他們至近的親屬，自費買回他們、使他們恢復自由（利廿五47-49）。

這就是雅各所要證實的上帝作為。祂救贖了雅各生命中所有的悲劇事件，這些悲痛的經驗沒有摧毀他，如今反而透過上帝的大能救贖，生命的益處從中湧流而出。雅各的痛苦絲毫沒有白費，他的悲傷也非曠野中無益的遊蕩，在他一生的歲月中，好牧人始終引領他走在正確的道路上，不論是來到青草地還是穿越死蔭的幽谷；好牧人供給他恩惠，救贖患難，從最黑暗危急的景況中，帶出祝福和盼望（參詩廿三）。

值得注意的是，只有老年人能夠為上帝的信實和救贖患難的大能做這樣的見證。雅各多年前離家時，或許可以在理論上肯定這些真理，但只有在臨終時，他才能在經驗上證實這些事實。年輕人也許精力充沛、熱情洋溢，但他們必須常常坐在這些人的腳前學習：他們經過漫長艱

難、時而苦澀的經驗，更深地認識我們信實之主和牧者的屬性。

我們的救贖主耶穌

如今雅各在世寄居的年月即將結束，然而在他離世前，他希望把信實的、牧養的、救贖的上帝所賜的祝福，傳承給他的兒女。既然我們是雅各屬靈的子孫，是上帝的以色列民（加六16），同樣的祝福也屬於我們。我們比雅各更能看清並見證耶和華是我們信實的牧者；祂救贖我們的患難。從我們的立足點可以看到，上帝為了成為我們的救贖主，付出了何等天大的代價。

為了成為救贖我們的至近親屬，上帝的獨生子必須離開天父祝福的永恆微笑，進入這個苦難、邪惡的世界。耶穌基督必須讓自己處於這世界針對一切美善聖潔之事的仇恨和敵意中，祂也必須透過逆境中嚴酷的經歷學習信靠上帝，正如在順境中信靠上帝一樣。耶穌領受的身體，經歷了最兇暴的惡行；祂的背被鞭打到血肉淋漓；祂血肉組成的手腳被釘子殘忍地刺穿；祂的肋旁被矛戳刺；祂的心因偽善、背叛、忘恩負義、不忠、遺棄而破碎。身為好牧人的祂代替迷羊受罰，以救我們脫離死蔭幽谷的危險。信實的獨生子被自己的天父遺棄，好把我們從奴役中買回，使我們回到因自己的罪惡而揮霍掉的地業。藉著祂承擔了我們犯罪應得的懲罰，並以祂完美的聖潔和清潔遮蓋我們，祂救贖我們脫離一切患難。這就是十字架的大能：上

帝的獨生子為我們被殺，如今祂使我們穿上祂完美的公義，因而成就上帝永恆的旨意——擁有一群永遠屬於祂的聖潔百姓。

你看見雅各遺言的大能嗎？這人已預備好面對死亡，因為他知道他生命的真正意義，並親自認識那位應許無論是生是死皆與他同在的上帝。現在他即將死亡，這位一生年日都與他同行的牧者不會遺棄他；這位把他從罪惡與死亡的網綁中買贖出來的救主，不會放棄他靈魂的擁有權，不會把他交給最後的仇敵——死亡。上帝在雅各年輕時給他的應許，一直都比賜他家族和土地的應許更深奧、更豐富。祂應許作引路的，直到死時，並永永遠遠作他的上帝（詩四十八14）。上帝承諾為雅各擺設筵席，並歡迎他住在祂的殿中，直到永遠（詩廿三6）。

我們都將面臨死亡。沒有人知道我們還能活多久，或是上帝何時要呼召我們去見祂。你和雅各一樣，準備好迎見這位上帝了嗎？你有類似的見證，來表明上帝是你的牧者和救贖主嗎？也許就在今天，祂呼召你與祂進入新的關係，祂要作你的牧者和君王。今天你的心要順服祂主權的呼召，憑信心在祂面前跪拜，仰望基督已成就的事，作為你的公義和盼望。

若你已信靠這位上帝，今天你要記得祂是你信實的牧者，祂救贖你脫離一切患難。這意思是說，你生命中現在所有的患難處境——別人向你犯的罪、你犯的罪所結的苦果，或你生命中極為痛苦的失控局面——都在祂主權的

掌控下，不會白白浪費。沒錯，這些事情確誠然是患難，你無須假裝這些事件並非如此。我們住在邪惡又破碎的世界中，然而，如同耶穌的十字架和復活所彰顯的，我們服事的上帝經常從最深的黑暗中帶出榮耀之光，從醜陋的罪惡中帶出榮美的益處，從痛苦的疾病中帶出完全的醫治，從死亡中帶出復活的生命。這就是信實的、牧養我們的上帝，祂承諾引導你直到你死亡的那日，然後迎接你進入在基督裡的榮耀基業，你生命中的一切患難，都將在那裡得到榮美奇妙的救贖。

深思默想



1. 雅各的遺言如何反映他受苦的事實以及他對上帝應許的盼望？
2. 雅各把土地和後裔的應許傳承給後代，這些應許和今天的我們仍然有關嗎？如何關連？
3. 上帝如何彰顯祂對你和你家庭的信實？在你現階段的生命中，上帝在家庭中或透過家庭所做的工作，哪部分最能鼓勵你？
4. 患難和救贖的關係為何？上帝如何救贖雅各的苦難？
5. 耶穌是我們的至近救贖主，祂代替我們親自付上至高的代價。祂如何救贖你脫離生命中的患難呢？

約瑟

永不止息的盼望



第 13 章

福禍參半的祝福

(創世記四十九章1-28節)

哪裡有真正的快樂和祝福呢？你往哪裡去尋找呢？這個問題的答案可能會出現在你的新年新希望裡。不論你是很慎重地把願望寫在日記首頁，或者只是一時之間想要停止某項打亂生活的蠢事；從你如何立定自己的新希望、新願望中，我們就能看出一些端倪，知道你會往哪裡去尋找祝福。也許你渴望做事有條不紊、不再和失敗者約會、減重二十磅，或是花更多時間陪孩子，不論你的新希望是什麼，都值得問一個問題：若達成目標，你的生活會有什麼不同？畢竟一般人都渴望美好的事物，沒有人會決定跟失敗者展開約會、增加五十磅體重、吃更多垃圾食物，或是常常遺失鑰匙；但問題是，我們能從這些事中找到真正的祝福嗎？我們渴求的東西往往是微不足道的，頂多只是生命中真正重要之事（我們與上帝的關係）的替代品。唯有透過耶穌基督認識上帝，才能找到真正的祝福。

一卷關於祝福的書

創世記是一卷關於祝福的書。當上帝創造世界時，祂祝福這個世界（創一22、28）。起初，這個完美的宇宙處於完美創造主的讚許之中，但透過第一對夫妻亞當夏娃的罪，世界失去了祝福。上帝賜給他們的世界原是昌盛、安全又平安的，如今卻充滿荊棘和蒺藜、人與人之間的衝突、身體的病痛，以及最終的死亡，他們的身體因為死亡而回歸塵土。最糟的是，他們失去了在伊甸園中與上帝完美相交的關係，從上帝面前被逐出，進入現在人人所經歷的冷酷和黑暗現實；祝福變成了詛咒。

然而，我們的上帝主耶和華從起初就定意拯救我們脫離一切罪惡，把我們自找的詛咒轉變成祂所恢復的祝福。大體來說，創世記的敘事是關於恢復的祝福、應許以及部分的實現。耶和華應許女人的後裔會擊碎蛇的頭，恢復罪惡所破壞的關係（創三15），但這個恢復的工作並非短暫或沒有痛苦。第一個「女人的後裔」是該隱，他不但沒有救贖人類，還變本加厲地謀殺他的親弟弟（創四）。罪在接下來的世代中繼續迅速惡化，到了洪水時期，人終日所思想的盡都是惡（六5）。即使洪水過後，罪仍捲土重來。導致人類第一宗犯罪的自信和獨立自主的態度，在建造巴別塔時達到了顛峰，傲慢地宣稱人可以靠著同心協力及運用技術，強闢一條回到上帝面前的道路（十一1-9）。但這座塔不但沒有為建造者帶來確實的祝福，反

而造成更大的詛咒，導致人類散居各地。

這些故事讓我們看到，祝福的新開始決不是出於人類的主導，它必須來自上帝。救贖計畫從創世記十一章結尾開始，當時上帝呼召亞伯蘭和撒萊，應許賜福他們，使他們成為全世界的祝福。創世記接下來的經文是關於這個應許之福，部分地在破碎又犯罪的四代百姓生活中展開。

這為創世記四十九章中的祝福提供了更寬廣的背景。雅各向他的每個孩子宣告上帝的話，而這個過程始於將雙份祝福給了約瑟的兩個孩子：以法蓮和瑪拿西。現在雅各聚集十二個孩子，要給每個孩子最後的祝福談話。他的信息不全是好的。有些「祝福」一點都不像祝福，在某些情況中，父母犯罪的審判也會落在他們兒女的身上。但雅各談話的要旨仍是祝福，如同28節所顯明的，因為他所有的兒子都被納入基本的祝福中——成為上帝百姓的一部分。不同於亞伯拉罕和以撒的是，雅各看見他每一個兒子都有份於應許，即使他們犯罪，十二個兒子仍全數被納入上帝的計畫中。當然，他們並不比以掃或以實瑪利更好，正如雅各的話所陳明的；這完全是上帝的旨意和計畫，要向他們彰顯恩典和恩惠，日後他們全體將會成為以色列國。而這些祝福的形式，突顯了上帝和祂百姓關係中的幾個關鍵主題。

罪惡持續存在的事實

首先，這些祝福讓我們看到罪惡在上帝的百姓生活中持續存在的事實和後果。不是只有非信徒才會展現根深蒂固、持續不斷的犯罪模式，信徒也是如此，這點清楚地顯明在雅各對幾個兄弟的談話中，從最年長的開始。從人的角度來看，身為長子的流便擁有極大的優勢：他有力量、強壯、尊榮和權力。但這一切機會和潛力都浪費了，因為他的穩定性和可靠性如水一般（創四十九4）。他的品格在他與父親的妾辟拉同寢的事件中首度顯露出來，他企圖奪取家族的主控權（卅五22）。在約瑟的故事中，流便的計畫從未完全成功。他計畫把約瑟從坑中救出來，但在其他兄弟賣約瑟為奴的關鍵時刻，他卻消失了（卅七29-30）。後來流便建議以他兩個兒子的性命擔保便雅憫會從埃及之旅回來，但他的父親拒絕他無情的提議（四十二37-38）。這就是流便的生命故事：環境和他自己的性格似乎不斷地聯手與他作對。這個不可靠的特點，也傳給從他而出的支派（參士五15-16）。

排序老二和老三的西緬與利未顯露自身的兇暴殘忍；底拿被強暴後，他們使詐讓示劍的男人受割禮，藉以屠殺他們（創四十九5-6；參卅四章）。當時雅各沒有採取行動，但他們犯罪的長期後果，是他們的後裔要分散在以色列各地。正如西緬和利未聯手作惡，從他們而出的支派也一起因他們的審判而散居各地。

接下來是西布倫與以薩迦。西布倫後來會住在海口，距離異教城市西頓不太遠，為的是追求地理環境所提供的貿易優勢。以薩迦追求舒適的生活環境也會成功，但最終他們的子孫將成為服苦的奴僕（創四十九13-15）。看起來這兩個支派在世上衣食無虞，但他們的祝福暗示追求屬世的財寶是要付代價的。他們有沒有問過，他們在世上的成功是否值得他們所付出的代價？還是他們像許多人那樣，不是為全世界出賣靈魂，而是單單因希望過舒服和輕鬆的生活而出賣靈魂？

我們可以在這份不甚明朗的祝福清單上加上其他「祝福」，雖然不是所有的「祝福」都一樣清楚。家中的老么便雅憫是撕掠的狼，這在經文中絕非正面的意象（創四十九27），不論早晨或晚上，他總是恃強凌弱，瓜分所掠奪的戰利品。但則是道上的蛇（四十九17）。亞設出產豐饒的美味，可以供奉君王，而拿弗他利狂野如山鹿（四十九20-21）。

這些祝福讓我們看到罪的複雜性。罪可能會受到社會的譴責，例如涉及與父親的妾同寢，或是屠城；罪也可能受到社會的讚揚，像是為了追求優渥的生活，犧牲自己的屬靈地位，供應珍羞美味給外邦人。此外，這段經文提醒我們，罪經常具有跨時代的影響力；這些祝福不是只給族長自己，也是給他們的兒女和子子孫孫，就某些方面來看，他們全都受父母的罪影響。

約瑟——

永不止息的盼望

我們自己的罪也是如此。有些罪我們很容易分辨，因為人們普遍認為這些罪應該受到社會的譴責。一般都認為醉酒、謀殺、虐童是錯的，即使在標準受扭曲的現代社會也是如此。但其他的罪就沒有那麼容易辨識，因為我們的社會看它們是中性的，甚至視它們為美德。性濫交成為新的常態，反而把終身禁慾或忠於婚姻視為怪異。我們從小就被灌輸驕傲和自私的觀念。有些雜誌的整體目的就是八卦，但它們可不是用簡單的包裝、藏在店家的頂層貨架上。當保羅告訴以弗所人：「淫詞、妄語和戲笑的話都不相宜；總要說感謝的話」（弗五4）時，這不但與古代的以弗所文化格格不入，也與我們的文化格格不入。「淫詞」和「戲笑的話」正足以地描述我們絕大多數的娛樂文化及日常對話，連在基督教圈子也是這樣。我們當中有多少人曾想過這個可能性：致力於追求舒適及物質的成功，可能迫使我們與罪惡妥協？我們都是流便、西緬、利未和西布倫。

我們是否想過自己的罪對周遭人的衝擊？包括我們的朋友、配偶，尤其是我們的兒女。色情媒體、淫亂、醉酒和家暴對家庭的影響很清楚，但是不易察覺的有害行為模式呢？我從我的家庭學到一個痛苦的教訓：我從未真正達到他們的期望，我從來就不是最受寵的孩子，也從不覺得自己備受肯定，這道深刻的傷口如今在我的內心和人際關係中，以各種罪惡形式結出苦果，因為我不斷竭力爭取別人和上帝的認同，向每個人證明我真的可以成功。從

內心的黑暗而浮現出來的行為，有些是人們一眼就認出來的，是不可愛、不吸引人的事物；流露出自我為中心的傲慢，鮮少慶賀別人的成功；尖酸刻薄的舌頭用幽默風趣抬舉自己、貶低別人。然而，在我內心偶像崇拜所結的其他果子，卻是我們的社會所稱許讚揚的，例如拼命工作追求成功的衝勁。人們通常認為我清晨五點起床進行寫作是好事，儘管我的不眠不休是被罪惡的恐懼和慾望所驅使。我力抗的這些特殊罪惡也衝擊我的孩子，若我覺得我很難達到自己的期待，他們會覺得達到我的期待有多難呢？同樣地，你或許也與根深蒂固的家庭罪惡模式爭戰、與你從父母身上學到的偶像崇拜爭戰。

從罪惡的模式中得贖

雖然罪具有跨世代的影響力，它們並非無可避免、無法補救，正如利未人所顯明的。藉著上帝的恩典，他們散居各國的詛咒被轉化成一個祝福，因為他們領受了成為祭司支派的特權（申卅三8-11）。利未人仍然沒有自己在世上的地業，但上帝親自成為他們的產業；他們散居在以色列和猶大各地，好把上帝律法所教導的祝福帶給百姓，不論他們住在哪裡。他們的先祖受詛咒的後果，變成他們成為別人祝福的背景。他們看事情是非分明的特質，過去曾導致他們犯罪，但這個特質已經得到救贖，用來服事上帝。

對我們來說也是一樣。你父母或家庭的罪或許深深

傷害了你，但塑造你的不是這些破碎。你所受的創傷也許真實又深刻，在你的內心引發巨大的掙扎，對你的餘生造成重大的影響。上帝並未應許，只要權杖一揮就消除你的痛苦、除去你所有的掙扎；但利未人的故事表明，上帝可以把詛咒的後果轉化成祝福的機會。祂有能力救贖我們的罪惡，並帶給我們益處。你的軟弱及破碎也許能裝備你，使你對福音有更深刻的瞭解，更甚於沒有這些軟弱和破碎的情況。你個人的掙扎也許能讓你用獨特的方式服事別人，因為你有那些特殊的痛苦與損失經驗。很多最優秀的輔導員極力與自己生命中的罪惡和破碎爭戰，也因此裝備他們幫助別人爭戰。上帝可以用你所經歷的創傷，來造就別人生命中的極大益處。

最重要的是，請注意所有這些罪人和他們因罪受損的後裔，都被納入應許的族裔中。以色列不是奠基在公義的約瑟身上，甚至也不是在轉變後的猶大身上，而是奠基在全數十二位族長身上。不穩定的流便、殘暴的西緬和利未、眷戀舒適的以薩迦和危險的便雅憫，都被納入上帝救贖旨意（為祂自己擁有一群聖潔的百姓）的一部分。這點實在令人驚奇。我們的救贖主並不是在全地尋找、拯救最好且最忠心的人，卻是尋找、拯救像我們這樣失喪的罪人。有些人的生活方式使他們成為世界的笑柄，有些人的罪行則受到世界的崇拜和讚揚，然而上帝致力於拯救這些人。從一開始，我們蒙拯救便是全然藉著上帝不可思議的恩典，而不是藉著我們的行為。在這份先祖清單中，人找

不到任何可誇的成就。拯救我們的工作自始至終都是倚靠上帝。

我們在這裡學到極大的功課，就是聖經對於我們的罪既不輕看、也不過於嚴厲。一方面罪並非無關緊要；聖經用愛心告誡我們，罪在我們自己和周遭人的生命中所結的苦果，罪具有毀滅性，雖然它冒充為通往真自由和真快樂的道路。然而，罪卻不能決定我們的命運。相反地，聖經鼓勵罪人謹記：那些唯獨藉著上帝的恩典蒙揀選和拯救的人，永遠不會失去產業。我們也許在很多方面是支離破碎的，但我們若透過基督成為上帝的百姓，我們就絕對不會被隔絕、丟棄。上帝的恩典勝過我們一切的罪，祂會用我們與罪的爭戰，帶出我們生命中豐碩的屬靈果實，因為透過這些爭戰，我們的耐心、謙卑和對上帝的倚靠都得以增長。

從患難中得贖

雅各的祝福所描繪的第二件事，是上帝信實地使我們在患難中得贖。這個來自對以法蓮和瑪拿西的祝福，再次出現在他們的父親約瑟的身上。或許正如你所期待的，他得到最豐盛的祝福，因為雅各特別愛他。他所蒙的祝福也反映了他的生命故事。約瑟多結果子，從豐富澆灌的枝子中長出枝條，並探出他自己果園的牆外（創四十九22）。然而，這樣的茂盛是來自患難和攻擊的環境；弓箭手苦害約瑟（四十九23），指的是他一生所忍受的毀謗和

約瑟——

永不止息的盼望

不公不義。但這段祝福的核心用字不是約瑟天生就多結果子，也不是他的痛苦患難，而是上帝在他生命中的旨意。約瑟的祝福出於雅各的大能者，出於與他同在的牧者，出於堅固他的臂膀，「以色列的磐石」（四十九24）。

此處的「以色列的磐石」（Stone of Israel, ESV）也許不是上帝的名稱，上帝在他處經文中被稱為「以色列的磐石」（Rock of Israel），但這是相當不同的用字^{註1}【譯註：中文聖經把Stone和Rock皆譯成「磐石」】。磐石（stone）通常指上帝的百姓所立的紀念碑，以提醒他們上帝的信實，像米斯巴附近名叫以便以謝的石頭（撒上七12中的「幫助之石」），或是雅各在伯特利所立的石柱，象徵上帝應許要祝福他（創廿八18）。其重點不是讚揚約瑟內在、天生品格的力量，或是他對上帝的忠心；而是強調，這些特質源自上帝給約瑟的力量，以及上帝對他的信實。上帝把他從兄弟當中分別出來，而且每次他面對苦害時，上帝都保守他的信心。

這就是為何即使約瑟已經在埃及晉升大位，並擁有大量財富、地位和權力，雅各仍然祝福他。約瑟所需的祝福並非埃及所能給他的東西，而是當初應許給他祖父以撒和曾祖父亞伯拉罕的相同祝福。雅各祝福約瑟生產乳養之福——生養眾多兒女，以及永世山嶺之福和土地之福（創四十九25-26）。這些是上帝當初應許給亞伯拉罕成雙成

註1 Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 613.

對的祝福。而雅各給約瑟的祝福，是重申他給以法蓮和瑪拿西的祝福，即他們會在應許之地為大，全然領受上帝給亞伯拉罕的應許（四十八16）。

雖然最長、最豐盛的祝福保留給約瑟，但是給猶大的祝福最引人注目。雅各用約瑟年少時在夢中所見、被高舉的景象來祝福猶大。在未來的年日中，他父親的兒子們必來向猶大下拜（創四十九8）；雅各用明顯的君王用語來形容猶大：威嚴如獅，他會勝過仇敵（四十九9），擁有圭和杖（四十九10），他的弟兄們必讚美他（四十九8）。這個祝福顯然預告在將來的以色列歷史中，猶大支派會變成君王支派，大衛的族裔會從這支派而出。然而，這預言也預告了比猶大支派在大衛和所羅門時期所經歷的實質祝福更偉大的事。畢竟，圭是在大衛和所羅門的時代初次臨到猶大，而第10節預言這圭會持續與猶大同在，直到將來更偉大的事情來臨。大多數的古代和現代譯文，都將這節經文理解為彌賽亞預言，把這句話譯成「直等（圭所屬的）細羅來到」。這種彌賽亞的意涵，在之後所提到的相關經文中，已經很清楚。【編按：圭〔scepter〕也譯為杖、王權或國權】

統治權確實是屬於這位迷樣的「細羅」，祂不只是治理以色列國（猶大的兄弟們），祂的統治將向外拓展，因為萬民都必歸順（四十九12）。祂的榮美無可匹敵（四十九12），而祂的來臨也將是無與倫比的繁榮。祂會

把驢子拴在上等的葡萄樹上（四十九11），這很像用百元美鈔來點火，因為驢子會馬上開始大口啃食葡萄及葡萄樹的枝子。這位未來的君王不像一般人用水洗衣，祂富有到可以用葡萄酒洗衣。在這些極度繁榮、蒙福的意象背後，也有不祥的權力意象：葡萄酒被形容成「血紅的葡萄汁」（新譯本），而且用葡萄酒洗衣服時，無可避免地會把衣服染紅。這個意象除了賜予祂百姓繁榮的應許外，並向彌賽亞的所有仇敵大聲發出清楚的危險警告。

雅各對他所預言的遙遠未來有多少認識？我們不知道。當然，未來的世代苦苦地思索著這個預言的意義。撒迦利亞滿懷盼望地提到一位未來的君王，這位王會騎著驢駒來到，為百姓帶來拯救和祝福（亞九9-10）。但在被擄前和被擄後，大衛支派的君王或他們的繼位者無一能夠履行這個角色，因為他們的罪，他們無法建立耶和華應許的那種平安和繁榮。若祝福要臨到這麼軟弱的百姓（他們與創世記卅八章中的猶大一樣破敗），耶和華必須親自成為他們的救贖主。我們在以賽亞書六十三章看到耶和華從東方而來，從以東的波斯拉而來，祂的衣服被血染紅，像踹酒醱的人。耶和華會拯救祂的百姓、審判他們的仇敵，以救贖一切屬祂的人，並且建立真正的公義和永遠的平安（賽六十三1-7）。

所有這些意象都為我們指向將來的基督，祂是猶大支派中真正的獅子（啟五5）。那施行審判和統治的是祂，那來到世上救贖百姓也是祂。這就是為何耶穌在迦拿

的第一個神蹟中，使用原本洗滌用的水缸，把水變成豐盛的酒（約二）；這就是為何那拯救百姓、卑微卻大有能力的君王耶穌，要騎驢駒子進耶路撒冷（太廿一1-8）。耶穌就是所應許的那一位，祂的榮美無與倫比，萬民都必歸順祂。啟示錄中描述耶穌騎著白馬，穿著濺了血的衣服，透過擊敗並審判祂所有的仇敵，踹全能神烈怒的酒醅，祂是萬王之王、萬主之主（啟十九11-16）。

然而，耶穌不需降世出生在猶大支派，就能作審判仇敵和擊敗反對者的大能君王；萬民理當歸順祂，因為祂是他們的上帝和創造主。耶穌不需降生在馬廄和置身於馬槽中，就能穿濺了祂仇敵之血的衣服，因祂是大能上帝，是首先的，是末後的，除祂以外再沒有真神（啟一17-18；賽四十四6）。但唯有耶穌進入我們的世界，才能作我們的救贖主，把我們應得的詛咒轉變成我們不配得的祝福。為了拯救我們脫離失喪，上帝必須親自取了肉身，在十字架上用自己的寶血濺染祂的衣服。祂背負我們的患難，因此現在我們可以在羔羊自己的寶血中，洗淨我們沾染罪惡的衣服，而不是在血紅的葡萄酒中洗衣（啟七14）。我們在祂潔淨的寶血中洗衣時，洗出來的衣服潔白耀眼，如同我們未曾犯罪般地純淨無暇。祂成就雅各所看見的一切，甚至還更多。

在盼望中等待

所以，當你處在失望和試煉中，身邊的人不斷地得

約瑟——

永不止息的盼望

罪你，而且他們似乎辜負你的期待時，你該怎麼回應呢？當你明白自己不斷地犯罪，無法活出你應有的樣式時，你該如何反應呢？對於這些紊亂脫序的人來說，要往哪裡尋找真正的祝福呢？雅各在創世記四十九章18節為我們示範正確的回應——他仰望主，表現耐心等待主完成祂救贖的態度。在某個程度上，雅各已經歷了耶和華的拯救，他在創世記四十八章15-16節讚美上帝的拯救，上帝用很多方式回應他的禱告並且祝福他：他以為再也無法見約瑟一面，然而多年之後，他看到約瑟和約瑟的孩子。但雅各也知道，他已經看到的祝福，只是尚未臨到的救贖的模糊影子。

是上帝的恩典使我們能耐心等待——耐心對待我們周遭和內心的破敗。是恩典使我們在等待時，既不太輕看、也不太重看自己的罪。恩典是本章經文的總主題；藉著恩典，雅各所有的孩子得以領受特權，算作上帝的百姓，得到祂的祝福。他們不配得、且將來也依舊不配得這祝福，正如我們一樣。我們也是反覆無常、殘暴、世俗、背信忘義、妥協、口出惡言——這些不算是模範團隊的形容詞；但上帝決心使我們成為聖潔的國民、祭司的國度、屬祂的百姓；這身份不會因為你個人的缺陷和過犯而喪失，即便你的罪可能在你的生命中造成實際的後果。上帝的聖徒會堅持到最後並得到祂的祝福，這不是因為他們自己本質的良善和力量，而是因為上帝的信實，以及祂祝福

百姓的承諾。

到了時候，所應許的那位必再來。耶穌再來時，並不是卑微地騎著驢駒進入耶路撒冷，而是在榮耀的勝利中乘雲而至，圓滿完成祂對祂新婦——教會——的婚娶。祂來不只為雅各肉身的後裔帶來祝福，也為他在信仰中所有的屬靈子孫帶來祝福。你是否耐心等待祂再來，憑信心仰望基督，以祂作為你在上帝面前得悅納、得祝福的唯一盼望？當你我信靠基督時，我們就成為蒙上帝救贖百姓群體的一部分。我們仍持續與罪和其苦果爭戰，但現在我們開始順服耶穌，因為聖靈在我們內心做工，改變我們。面對我們罪惡的醜陋時，我們在祂聖潔的美善中找到安慰；當我們忍受生命中的困境時，我們期盼祂的國度成全。我們期盼有一天，來自各族、各民、各語言、屬祂的百姓聚集在寶座前，歌頌讚美為他們被殺的猶大之獅。同時，在我們等待基督再臨期間，我們都像雅各一樣領受呼召：以耐心和期待的心，仰望耶和華為我們施行拯救，相信祂的拯救必定臨到，並且帶來祝福。

深思默想



1. 你如何定義「祝福」？聖經中的祝福有何意義？經文如何定義「祝福」？
2. 雅各的祝福突顯出上帝的百姓持續在罪惡中的事實。在你的生活、教會和社群中，哪些罪很容易辨識？哪些罪常被容忍或默許？
3. 上帝如何救贖利未支派和猶大支派犯罪的後果？上帝如何在你的教會或社群中救贖跨世代的罪？
4. 上帝如何在患難中給予約瑟祝福？上帝是否曾使你在苦難中經歷祝福？
5. 雅各所給的祝福中福禍參半，它們和耶穌所給的祝福有何關連？耶穌如何成就雅各向猶大宣告的祝福？這個祝福的成就，在哪些方面令人驚奇且意外？



第 14 章

死亡與埋葬？

（創世記四十九章29節至五十章26節）

死亡，別驕橫，雖有人稱你霸氣可畏，但此非事實；
你以為擊垮了他們，但他們並未消逝；
可悲的死亡啊！你也無法置我於死。
短寐即過，我們終將永遠甦醒，
死亡不復存在；死亡，你必定滅亡。

——鄧恩（John Donne）^{註1}

好萊塢電影的片尾，英雄騎馬馳向落日；而在聖經故事的結尾，英雄逝世。這個差別並非偶然。好萊塢除了「從此過著幸福快樂的生活」外，無法提供更美好的願景，卻掩蓋了沒有人可以永遠活著的事實。另一方面，聖經中的英雄是信心堅強的男男女女，他們盼望一座城，是不屬於這個世界的。對他們而言，美好的死亡是美好人生的最佳終點，而非只是令人傷心的不幸。沒錯，死亡是最後的仇敵，但這個仇敵的能力有限，也是可

註1 John Donne, "Holy Sonnets, 10," in *The Complete English Poems* (London: Penguin, 1977), 313.

以征服的，如同鄧恩在十四行詩中優美的反省一樣。「美好的死亡」不是自相矛盾的詞彙。創世記中這段經文是關於兩個美好的死亡，即雅各之死和約瑟之死；但這個故事不只關乎死亡，更精確地說，它是關於死亡和埋葬。死亡的意義不只是死而已。雅各和約瑟的美好死亡，不只意味他們在眾人的看顧、照料下壽終正寢，美好的死亡更意味著他們存著信心過世，並且知道死亡不是他們生命真正的終點。對雅各和約瑟而言，世上生命的結束只是一卷書的末頁，要進到嶄新又更好的續集。

這對我們所有人而言，這是重大而深刻的洞見，因為人人皆有一死，除非主在我們死之前再來。過去的世代預備面對不可避免的死亡，而我們的文化則是躲避死亡，彷彿否認死亡的真實性就能逃避它的權勢。相較之下，聖經告訴我們如何信靠永生上帝更大的權能和旨意，來勝過死亡的權勢。此外，創世記中這兩個美好死亡的敘述，好像三明治一樣夾帶著一個重要的提醒：在這個破碎失能的世界中，有時連好好活著也是一大挑戰。當我們自己的罪釀成重大災禍時，我們因自己的失敗和缺陷而在罪惡感中掙扎，感到恐懼和憂慮。同時，別人的罪也在我們的生活中造成不幸的後果，我們與怨恨爭戰，以致憤怒、苦毒。你如何處理罪惡（你自己的罪和別人引發的罪），並打破罪惡在你身上的權勢呢？

雅各美好的死亡

雅各活到高齡，雖然身體衰殘，但心智仍然健全。家人已彼此和好且圍繞在他身旁；他得見他的孫子，並傳承祝福給他們。如今他已準備好要離世，在這之前他再次囑咐要把他埋在麥比拉洞，和亞伯拉罕、以撒和撒拉葬在一起（創四十九29-32）。諷刺的是，雅各選擇死後和他不愛的妻子利亞、還有他的祖父亞伯拉罕及父親以撒葬在一處，而他摯愛的妻子拉結卻葬在他處，在以法他的路上。在古時，決定埋葬在特定的地點，意味著你把自己的身體永遠交託在一塊特別的土地上，也因此交託給看管那塊土地的神明。埋葬在家族地業（*achuzzah*）上，是雅各最後一項信心之舉，表達他信靠主的應許——祂要作雅各的上帝，正如作他先祖的上帝。到目前為止，上帝給雅各和他的家族的產業，只是應許之地的一小部分，但雅各寧可葬在那裡，而非在埃及地接受國葬。

為雅各哀哭的時間長達七十天（創五十3），只比哀悼法老之死的法定時期少兩天；這表示埃及人對約瑟和他父親的敬意。約瑟和兄弟們回迦南埋葬雅各時，同行的還有大批埃及的達官貴族（創五十7）。但他們沿著一條極不尋常的路線回去。從埃及到迦南的正常路線，是上到地中海沿岸，接著轉向內陸；但這趟旅程帶他們來到約旦河附近，那是應許之地的東邊（五十10）。顯然，這支喪葬隊伍沿著死海的東邊走，必須越過約旦河才能進到應許之

地。聖經註釋書提出不錯的政治理由，說明為何當時必須走這條路線，但創世記的作者對這條路線的神學意涵更感興趣。雅各的遺體所走的路線，正是大約四百年後他的子孫出埃及的路線。

這個主題正足以解釋這段敘述中其他幾個奇怪的細節，例如，強調「上去」，這是出埃及記中的重要動詞；還有提到孩子、羊群和牛群留在原地，這和摩西時代的法老所堅持的一樣。其中最引人注目的也許是提到埃及的車輛馬兵。在摩西五經中，只有此處（創五十9）以及出埃及記十四、十五章過紅海的敘述中，提到埃及的車輛馬兵。車輛馬兵和出殯看似格格不入，但它們在出埃及記中扮演關鍵的角色。這所有的細節告訴我們，這趟最後的旅程是雅各個人的出埃及記，這是上帝帶領雅各回到應許之地的初次實現（創四十六3-4），雖然最終的實現要等到日後以色列全體百姓出埃及，而雅各遺體的個人出埃及記，是作為日後事實的記號與保證，也是應許的「初熟果子」（林前十五20）。

約瑟美好的死亡

約瑟也是壽終正寢，他活到一百一十歲，埃及文獻認為這是理想的年歲，而且約瑟得見第三代的子孫（創五十22）。雖然他在一百一十年中，有九十三年是在埃及生活，但埃及不是約瑟的家鄉。臨終時，他囑咐要將他的骸骨放在可移動的墳墓中，作為一項信心的行動；這樣，

當以色列離開埃及時，他就可以和以色列百姓一起離開（五十25-26）。

比較雅各和約瑟的埋葬，其間的差異是很有意思的。為何約瑟不跟隨雅各的榜樣，直接送回迦南地埋葬就好？或許約瑟的這項囑咐實質上是更有力的信心聲明——信靠上帝對以色列的旨意。雅各的出埃及是個人事件，預示以色列人出埃及的大事，並在某方面保證以色列人必定出埃及，但他個人的出埃及，並不依賴以色列人的出埃及；不管雅各的後裔發生什麼事，他的遺體都安全地躺在應許之地了。然而約瑟全部的盼望與以色列百姓息息相關。若以色列人永遠流落在埃及，他也是；若上帝帶領他們出埃及，進入應許之地，那他的骸骨就與他們一同上去。約瑟把自己未來安息之地的賭注，全押在上帝給祂所有百姓的應許上。

收斂約瑟遺體的箱子暗示一個事實：他的埋葬是為上帝的應許作見證。中文譯本把這個字譯成「棺材」（創五十26），雖然聖經希伯來文並無確實符合「棺材」之意的字眼。以色列人沒有把遺體放在箱子裡的習慣，只會把遺體包裹起來，放在洞穴中或埋在地下。事實上，用來描述約瑟箱子的希伯來文詞彙，與他處經文中提及約櫃所用的詞彙是相同的。換句話說，以色列人在曠野一路行進時，其實都扛著兩個櫃子——約櫃和裝著約瑟遺骸的櫃子，這兩個櫃子都強而有力地見證了耶和華對祂百姓的信實。

當然，這是基督教追思禮拜應有的態度。死者不再與我們同在，雖然他們的遺體仍在。美好死亡的結尾是上帝百姓齊聚一堂，這不只是為了歡慶一個人的一生，也是為了讚揚我們的上帝並宣告我們的信心，祂對死者的信實從他有生之年持續到他死後。我們把已死的身體放在箱子中，見證我們和死者的信心，仰望那將來的出埃及；當最後的號角響起，在基督裡的死人復活時，那時他們的靈魂將與復活、榮耀的身體聯合。而當基督再來時，我們這還活著的人要和他們一同被提起，與我們再臨的君王相遇；祂來審判全地，建立永遠的統治（帖前四17）。我們把箱子埋在地裡好像把種子種在地裡一般，深信收割的主會在適當的季節，使在軟弱中種下的遺體，在復活的榮耀中恢復生命。我們憑著信心這樣做，因為當耶穌從死裡復活並升天進入榮耀時，祂是大收割的初熟果子，這些來自萬國的男男女女已在基督裡靈性復活（林前十五20）；而與基督聯合的人，會永遠與祂復活的生命連結。就像耶穌在拉撒路墳旁所說的：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活，凡活著信我的人必永遠不死」（約十一25-26）。

饒恕和蒙饒恕

這章經文的核心部分是處理約瑟和他兄長們的互動，原因在於：雖然我們都必須為死亡做準備，但是對大多數人來說，最迫切的問題是如何過完這一生。雅各死

後，所有過往的擔憂重新浮上約瑟兄長們的心頭：約瑟真的饒恕他們了嗎？或者他只是在等待時機，要報復他們過去的罪行？因此他們送這個信息給約瑟：

你父親未死以先吩咐說：「你們要對約瑟這樣說：從前你哥哥們惡待你，求你饒恕他們的過犯和罪惡。」如今求你饒恕你父親神之僕人的過犯。（創五十16-17）

雅各不太可能真的說過這樣的話，若這個信息真的出自雅各，他一定會在死前直接跟約瑟說。兄長們的恐懼根本站不住腳，約瑟並沒有要殺害他們的計謀，他反而因為兄弟們不信任他而哭泣（創五十17）。約瑟的和好是真誠無偽的，兄長們所蒙的饒恕是完全的，他們終於成為一個和睦的多國之民，正如上帝對雅各的應許（創卅五11）。事實上，約瑟提醒兄弟們，一切發生的事都是上帝護理的一部份：他們的意思或許是要害他，但上帝的意思原是好的，要保全祂百姓的性命（五十20）。他何必篡奪上帝的地位，硬要懲罰他們呢？若上帝的心意得滿足，他就沒有資格尋求報復。約瑟非但沒有計畫傷害他們，還親自（這裡的「我」是強調的語氣）養活他們和他們的孩子（五十21），這真是驚人的恩典。

這對於既是罪人、也被人得罪的我們來說，有許多反思之處。首先，約瑟讓我們看到蒙饒恕的真義：不是膚淺地否認罪行，或是假裝惡行沒有發生。兄長們沒有把自

己的行為歸咎於雅各的偏心或約瑟的討人厭；約瑟也沒有說：「我知道你們不是真的要害我，你們做的事真的沒關係。」相反地，兄長們說：「我們作惡」，約瑟也補充說：「你們是惡意的」；兄長們確實承認自己的罪，約瑟也接受他們的認罪。他們都承認真實邪惡的人做了真實邪惡的事，真實的人受到真實的傷害。多年來在奴役和網綁中度過，心靈破碎了，生活也支離破碎。

還有，他們都承認惡行應當受審判。當約瑟說：「我豈能代替上帝呢？」（創五十19）他乃是承認審判罪惡是上帝的權柄。耶和華聖潔公義，祂宣告罪惡都在詛咒之下。約瑟選擇不審判他們，並不是因為他們的罪行其實沒那麼糟，而是因為有一位終極的審判者會按公義審判萬事。約瑟也提醒我們，儘管這些事情真的是惡行，而且惡行確實應受審判，但上帝也可以把惡行轉化成益處，並且赦免罪人，而不是審判他們。

因此，這些經文也表明我們需要被饒恕。首先，約瑟這番話呼召我們每個人正視自己得罪上帝、也彼此得罪的事實。我們並非單純犯錯，意外地搞砸了自己的人生；相反地，我們大膽、蓄意並預謀犯罪。那些花大把時間談論別人如何對待他們的人，並未預備請求饒恕。即使遭受重大的冤屈，我們只有在真正承認自己的罪，並認清自己的罪真的如別人所指控的那樣邪惡，我們才能領受饒恕。我們的罪幾乎都比別人對我們的指控更惡劣，因為別人只看到我們的行為，但我們最敗壞的罪乃是內心深處所犯的

罪。我們惡待別人是因為我們的內心邪惡，並非困難的環境誘使我們犯罪。

此外，罪惡當受審判。即便我們設法避免犯罪所帶來的屬世後果，我們的罪仍冒犯了天上聖潔的上帝。罪惡不會因為我們意識到它、承認它，就煙消雲散。若要伸張正義和權利，那麼罪惡就必受審判。你我的罪應受永死的懲罰；然而，我們的上帝是救贖的上帝，祂化惡為善，從原來的詛咒中帶出祝福。透過約瑟盼望擁有正常生活這個夢想的破滅，上帝為整個家族帶來生命和平安，保護他們免受飢荒。這提供我們一幅多麼偉大的福音圖像！藉著恩典，我們沒有受到我們的罪應得的審判，反而得到完全相反的結果：上帝在耶穌基督裡所賜下白白的、我們不配得的恩惠。惡人的計畫被逆轉、反而造就上帝百姓的益處。而最極至的事例就發生在十字架上，如同彼得在五旬節對聽眾所說的：

他既按著神的定旨先見被交與人，你們就藉著無法之人的手，把他釘在十字架上，殺了。上帝卻將死的痛苦解釋了，叫他復活，因為他原不能被死拘禁。（徒二23-24）

我們在十字架上看到這個故事的兩面。我們在耶穌（世上唯一完全無罪的人）身上，看到罪惡受到審判。我們的罪在世上造成可怕的傷害，上帝對此的忿怒全壓在耶穌身上；耶穌看不見天父慈愛的眼神，祂被籠罩在地獄完

全棄絕的寒冷黑暗中。但我們也在十字架上看到至惡被逆轉成益處，藉著耶穌殘酷的死亡，我們從上帝的忿怒中得釋放，天父滿有恩惠、祝福的永恆微笑圍繞著我們。坐在上帝寶座上審判我們的那一位對我們說：「我不定你的罪，去吧！從此不要再犯罪了。」而且，耶穌被埋葬了；我們公義的審判者在死亡上與我們完全認同，祂的身體在墳墓中放了三天。耶穌把祂的永恆投注在天父的大能上——祂打破死亡對耶穌的轄制，使祂復活，成為復活初熟的果子。

領會天父的赦免

就像兄長們難以相信約瑟真的饒恕了他們，你我也很難完全領會天父的赦免。約瑟已經盡己所能地展現全面的饒恕，但兄長們仍不信任他，而是認定約瑟只是等待機會審判他們。同樣地，我們當中許多人也難以領受所得到的赦免。在生活中對上帝將臨的審判擔憂害怕，把每個負面的處境解釋成上帝要刑罰我們的證據。如果摯愛的人過世、結束了一段我們很珍惜的關係、沒有得到你想要的升遷，或甚至車子發不動，你就懷疑上帝是否真的愛你；你認定這是上帝計畫摧毀你生活的證據。然而，祂向你顯明祂的赦免已再清楚不過了！上帝為了你把祂自己的獨生子釘在十字架上，祂豈不把關乎生命和虔敬所需的一切（連同祂自己）也賜給你嗎？想想看，天父要閉耳不聽祂摯愛的獨生子絕望的哭喊，這是多麼艱難的事！若祂當時為你

承擔痛苦，祂現在豈會放棄你呢？今天你若相信基督，你的罪確實已得赦免，與基督同釘在十字架上，並且埋在祂對你的慈愛深海中。祂在基督裡對你的供應是確定無疑的，不會被你持續存在的罪惡和失敗所破壞。

這段經文也談到我們這些被得罪的人，並呼召我們在對待彼此時，要活出我們所領受的真實饒恕。我們必須學習赦免，如同我們已蒙了赦免——不要以惡報惡，反而要以善報惡（羅十二21）。保羅提醒我們，我們無法修復每個破碎的關係，也沒有能力與眾人常保和睦（羅十二18）。然而，我們總有機會設法以善報惡；我們的仇敵餓了，就給他吃；他們渴了，就給他們一杯涼水（十二20）。有些人因為惡待我們，已無權向我們要求絲毫的關愛；但不論他們是否承認自己的惡行、或是否悔改，我們仍可能在福音的驅策下，向他們展現非凡的恩慈。

要做到這點談何容易。我們的心呼喊：「有人得為他們的行為付出代價。」沒錯，有人得為他們的行為付出代價。保羅在羅馬書十二章19節繼續說（他引述申命記卅二章35節）：「主說：『申冤在我，我必報應。』」有位審判者會確保每項惡行都受到應得的懲罰。但既然你我不是那位審判者，我們就不需強索惡行的賠償；相反地，我們可以自由地饒恕人，擺脫那件惡行，釋放自己脫離惡行對我們心靈的箝制。善不會為惡所勝，反會再次以善勝惡，因為聖靈使我們能饒恕，甚至向那些不配得的人行善。十字架在我們生命中結出豐盛的果子，因此我們會開

始饒恕，如同我們已蒙饒恕那樣。

十字架的果子

然而，十字架最豐盛的果子不在於我們饒恕別人，而在於我們自己領受的饒恕。只要我們還活著，都會繼續掙扎，難以饒恕別人，也難以相信我們自己真的蒙饒恕。我們在世會不斷地經歷到等待和盼望，在上帝的應許與眼前現實的落差中，憑信心而活。這就是為何創世記結尾的經文不是關於約瑟的饒恕，而是關於約瑟臨終時的信心——尚未來到的拯救。創世記以一個人在園子裡享受上帝的同在為起頭；以一個人在棺材中期盼恢復上帝的同在作結尾。罪的苦果清晰、且極其駭人：死亡藉著罪入侵世界，以其權勢轄制著我們。然而，遺體躺在棺木中的那人，他的信心同樣大聲地宣告上帝的旨意：祂會打破罪的權勢，按祂主權揀選亞伯拉罕和他的子孫，拯救一群人成為上帝的得贖子民。

亞伯拉罕的這些子孫並沒有比他更配得上帝的揀選：自始至終全是恩典。但藉著信心，亞伯拉罕、以撒、雅各和他所有的後裔期盼領受應許，我們也和他們一同領受這個應許。在這世上，我們的天路歷程也許「又少又苦」，就像雅各早年在巴旦亞蘭和迦南的歲月那樣；或是充滿祝福，如同他在埃及的晚年一般。不論我們在世上的經歷如何，若我們信靠基督，那我們也能有同樣的確據，就是耶和華要作我們的上帝，祂必定與我們同在。因此我

們活得毫無畏懼，相信上帝會因基督的緣故愛護、看顧我們。

而且，當死亡來臨時，我們也能放下骸骨，堅實地盼望死人將要復活。所愛之人的死亡，或許令我們傷心欲絕；死亡仍是所有人的仇敵，但如今它是一個被打敗的仇敵，它的毒鉤已經被耶穌（我們完滿基業的初熟果子）的死亡和復活所拔除。耶穌是我們信心的創始、成終者（來十二2），祂賜我們所需的完美公義，讓我們坦然無懼地站在上帝面前。正如同耶穌確實已經復活，我們也確實能夠期盼永遠與祂同在。死亡不是終點，死亡並非馳向落日，而是馳向日出，從我們復活之主的面容所散發的光芒，照亮了這個日出。就像鄧恩極美的描述一樣：

短寐即過，我們終將永遠甦醒

死亡不復存在；死亡，你必定滅亡。

深思默想



1. 雅各和約瑟之死如何突顯他們的信心？如何指向上帝未來的拯救？
2. 關於「美好死亡」的意義，有哪些不同的看法？
3. 在你參加過的葬禮中，焦點為何？基督徒的葬禮和非基督徒的葬禮有何不同？
4. 約瑟重申他饒恕他的兄長們。真正的饒恕（饒恕別人和領受饒恕）是什麼樣子？真正的饒恕如何處理過去的罪、惡行和罪咎？十字架給我們什麼關於饒恕的教導？
5. 約瑟和他家族的整個故事，如何幫助你瞭解饒恕與和好？這個家族的故事，如何幫助你明白耶穌的生、死和復活與你生命的關係？

國家圖書館出版品預行編目資料

約瑟：應許和現實的落差 / 伊恩·杜古德 (Iain M. Duguid)、
馬太·哈蒙 (Matthew P. Harmon) 著；陳主欣 譯；
-- 初版。-- 臺北市：改革宗，2019. 12
230 面；15 x 21 公分。--

譯自：Living in the Light of Inextinguishable Hope:
The Gospel According to Joseph

ISBN: 978-986-97978-3-2 (平裝)

1. 創世記 2. 聖經解釋學

241.211

108022202