

从救赎史的观点看 《创世记的全景》

推荐辞

保证研经有好结果的起点

去年拜读了刘道顺牧师出版的《通过远东广播传播的罗马书讲义》，当时就祷告说，如果刘牧师的圣经 66 卷讲义能全部出版就更好了。这次看到他的《从救赎史的观点看创世记全景》出版，倍感欣慰之余，想到这便是祷告的应允吧，迫切不已，便提笔推荐。

曾经听一位牧师说，他为罗马书的讲义参考了很多书籍，但其中最使他受益的就是刘牧师的讲义式讲道，对他帮助很大，我想这是因为刘牧师在讲解圣经的时候，是以一颗爱灵魂的牧养热情恳求圣灵的帮助，逐字逐节地认真解释圣经的缘故。我相信这本创世记讲义也是如此。

在圣经研究中，如何正确理解创世记是非常重要的事。因为有一个好的开始，才能有好的结果。创世记顾名思义，就是讲神创造天地万物。但创造并不局限于起初，神的创造是现在式的，我们是在神的创造计划中呼吸。现实中罪恶的势力越来越强盛，如何解决罪恶的问题，必须究其根源，而创世记恰恰讲述了罪的起源是在哪里？世人很重视的历史其实是救赎史的影子，创世记中众多的戏剧性历史事件就是救赎史的剖面图。这部书的书名为《从救赎史的观点看创世记的全景》，我觉得书名起得恰到好处。是的，无论什么事情，“观点”很重要，创世记必须从救赎史的观点来看，才能正确理解。

众所周知，广播讲道是在广播时间之前就开始准备材料，以备播放。本书是通过远东广播电台的广播讲道整理出来的，连未播放的部分也整理完毕，并已出刊。我想这是因为太多弟兄姐妹对创世记解经式讲道集的成书迫切需求的缘故。

总之，将已经播出的和正在播出的内容都编成文稿，可谓是刘牧师为人诚实的见证，因此对他更加信任。

本书能帮助我们正确的理解圣经，将圣经要给我们的极大感动不折不扣地放在我们心中，愿因此荣神而益人。

金长焕 Billy Kim

远东广播社/亚细亚广播社 社长

序 言

圣经不是收集神话语的语录。主神说：“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的。”从创世记到启示录，是这位为始为终的神一贯不变的救赎历史。因此，用“救赎史的观点”来看圣经才是正确的。以此看圣经，必然引出“以神为本”的思想。

而以神为本（以神为中心）意味着把神的主权置于人的责任之前。作出口的仆人，都是为了宣告神的主权而蒙召的。因为神的主权被宣告的地方，

才有神统治的国度建立。而我们却常常不知不觉地陷入以人为中心的深渊，却总以为自己是最以神为中心的人，这是值得我们去深思的问题。

恳切希望这本书能为警醒这时代的信徒助一臂之力。

圣经研究中普遍认为创世记是苗圃。因此，若不能正确认识创世记，其他的经卷也就不能正确的去理解。就好比衣服的头一个扣子，如果扣错的话，下面就都错了。如本书的书名一样，它不是一本注释性的讲义，它的目的是将创世记所启示的神主权的拯救计划展现出来。相信读完此书，在读者的头脑中会建起神拯救计划的根本架构，帮助我们正确地认识创世记。

本书是收集远东广播电台《灵魂的灯台》节目中播送的文稿而成的。希望通过本书，使更多的人屈膝在神的主权面前，学会敬畏神。

为“略有一点力量”的“我们教会”开了广播宣教和文书宣教之门的良善而信实的神啊，愿你藉此书得着荣耀！

刘 道 顺 牧师

神的自我启示

“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后 1:20-21）。既然如此，圣经中神的旨意是什么呢？正是神为了拯救人类而做的自我启示。所以，从神的救赎史的观点看创世记是理所当然的。

圣经 66 卷无一不重要，但创世记之所以被誉为圣经的摇篮，是因为创世记是圣经的基础和开始。从此意义上看，若不知道或不清楚创世记，那么，就不能抓住圣经连贯性和渐进性的脉络。

本章主要介绍讲义的方向和序论。

有句话说，只见树木不见森林，这句话正是一些人研经的写照。他们看不到贯穿新旧约的神的整体旨意，只抓住只言片语不放，在丛林中徘徊，这是不正确的。

“圣经是神的话语”，这话的意思不是说圣经是神的语录。如果有人问，圣经不但有神的话，也有人的话，甚至还有魔鬼的话，那你如何作答呢？“圣经是神的话语”意思是说，唯有圣经是启示神旨意和计划的书。

如果把人类的一般历史称为世界历史，那么神拯救人类的历史就称之为救赎史。那“创世记中神的拯救计划是什么呢？”用这种救赎史的观点考查圣经才是顺其自然和妥当的方法。

救赎史是以神为中心的。因为计划、应许和成就救赎的都是神自己。经上说：“成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华”（耶 33:2）。尽管如此，我们还是习惯于以人物为中心的思维方式和讲道方式。挪亚、亚伯拉罕、约伯、以利亚、大卫、但以理、约拿等都是信徒熟悉的圣经人物，牧者也常常劝勉信徒要效法亚伯拉罕的信心，不要像约拿那样因不顺从而遭遇风浪。这种方式称之为例证式讲道。这种讲道方式有说服力，也能使人受益。但这样的礼拜并不一定使信徒遇见神，可能只会遇见亚伯拉罕或大卫，决心效法他们。这样，他们就不把圣经当作是神的话语，只当作一部伟人的传记或教训了。

决不可这样。要以神为中心看圣经，要向神聚焦，要看到神是如何使用挪亚、亚伯拉罕、大卫展开救赎史的。比如说创世记 12 章是亚伯兰遵照神的命令来到迦南地，可因那地遭遇大饥荒，亚伯兰就下到埃及，他谎称妻子撒莱是他的妹子，以致于法老因娶了撒莱而厚待亚伯兰。但是神却降大灾与法老。奇怪吧？要罚也

该罚亚伯兰哪，为什么罚法老呢？结果却是亚伯兰不但要回了妻子，而且带了许多财物，离开了埃及。

神为什么要这样做呢？这不是因为亚伯拉罕有资格或义，而是因为弥赛亚要从他的后裔中而出，万民要通过他得救。这是神的计划。

如果以亚伯兰为中心的观点看这件事的话，会怎样呢？谎称自己的妻子是妹子能蒙福，真是荒唐！但是，我们已经习惯于这种例证式的讲道了。

从新约中，再举一个例子。路加福音 19 章记录了撒该的事件。他为见耶稣爬上桑树，又把耶稣接到自己的家里。这件事如果以撒该为中心去看，那就成了人的话；只有以耶稣为中心去看，才有神的话语，即救赎史。然而，不少讲道人着重刻画撒该，教导人要从某某方面学习撒该。那耶稣在这里有什么意义？他不是主角，只是一个无足轻重的配角或局外人。如此，这件事不是以神为中心，也不是以话语为中心，而是以人为中心。

撒该得救是因为他放下自尊心、不顾面子的原故吗？不是的。他能这样做是因为神使他这样，正如主开导吕底亚的心。（徒 16：14）

钥节是 5 节，“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”于是，众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”耶稣怎能到罪人家里去呢？遭来这样的非议是自然的。但是弟兄啊，圣

子耶稣基督住进被人排斥的撒该家，正是为了赎他的罪而上耶路撒冷的途中发生的事。正如 10 节说：“人子来，为要寻找、拯救失落的人”。这是主来的目的，所以这件事才有可能。不然，荣耀宝座上的主岂能进撒该的家里呢？

我们岂能成为神的圣殿，有圣灵住在我们里面呢？只有藉着基督的救赎才能成就这事。这条路是使撒该、众弟兄和我得救的唯一的出路。

这就是以神为中心看话语的观点；这就是以救赎史的观点观察圣经。

主也说：“你们查考圣经（或作“应当查考圣经”），因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经”。（约 5:39）尽管如此，我们却置神奥秘事的管家之身份于不顾，不见证耶稣基督，反见证人。

从现在起，我们以救赎史的观点，以全新的视角考查创世记。这样，救赎史的架构就会建立起来，神救赎计划的全景图就会展现在我们眼前，而且还会触摸到成就这救赎计划的神主权。

只有这样，我们才能像雅各一样，说：“耶和华真在这里！我竟不知道……这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门”（创 28:16-17）。从而屈膝下拜，来敬畏神。

默 想

1. “圣经是神的话语”是什么意思？

2. 什么是例证式讲道？
3. 为什么要以救赎史的观点看圣经？

从救赎史的观点看 创世记的全景——2 神国的建立 (1:1-2:3)

创世记的开头是“起初，神创造天地”。这是一种宣告，而不是说明，其权威和庄严是任何人都不可抗拒的。

为了满足好奇心而接触创世记的态度是不正确的，因为创世记不是为此记录的。首先思考一下创世记是为谁、为什么记录的，对我们正确理解创世记会有很大的帮助。

创世记的首批读者是与摩西一起出埃及的以色列百姓。创世记的作者是摩西。我们通常把创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记称为摩西五经，意思是摩西记录的五卷书。其中，除了创世记之外，其他四卷是出埃及的以色列百姓亲身经历的历史性事件。唯有创世记是他们未经历过的过去史。

此书记载了从创造之初到出埃及之前，以色列百姓在埃及为奴的时候遗忘的历史背景。强调从埃及为奴之家拯救他们的神是创造天地万物的全能者，告诉这些首批读者，这位耶和华神与他们的祖宗亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约是什么，以及神拯救他们出埃及的目的是什么。不仅如此，还藉着圣灵指教我们神的拯救计划是拯救从那世代起的所有神的百姓，并且神是如何成就这拯救计划的，致使我们谦卑地俯伏在神的主权之下，敬畏他。

创世记不是简单的历史故事或人物传记，而是神凭他的主权成就拯救计划的救赎史。因此，在对待创世记，特别是对待第1章的时候，不要只对天地万物是如何创造的（创造的过程）感兴趣，而要关注为何要创造（创造的目的）的神的旨意和计划。

创世记 1:1-2:3 的内容分解为 1:1-25 节是天地万物的创造；1:26-31 节是人的创造并赐福；2:1-3 节是安息。

创世记 1 章的所有主语是“神”，“神”作主语的句子有 30 个，而且“神说”这个主谓结构出现了 9 次（3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29 节），这是其他任何宗教经典都找不到的。

神用六天创造了天地万物。创造的前三天造的是背景，换句话说说是准备器皿。从第四天到第六天是填充和装饰。因此，第一天与第四天；第二天与第五天；第三天与第六天是相关联的。最后，神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女（创 1:26-27）。神将万物委托给人管理，这样看来，六天创造的一切是人可生存的环境。

每一天的创造事工结束，都说：“神看着是好的”。这意味着万物都是按照神的意图造成的。那么，神的意图是什么呢？是被造物彰显和宣扬创造主的荣耀。作家最大的满足，就是他的思想、精神和灵魂饱满地体现在作品

中的时候。所以，我们要从自然中看出神的荣耀。我们称之为自然启示（也作“一般启示”）。

诗篇作者歌颂道：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段”（诗 19:1）。

“神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女”（创 1:27）。惟独人，区别于其他被造物，且有神的形像，这是什么意思呢？当然不是指外貌。

创 1:26 神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人”，然后“使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫”。这样看来，神的形像与“管理”万物有关。

神的形像是指人代神按着神的意图管理受造之物的素质和能力，在管理万物的过程中，与神进行人格性交通。也就是说，人的被造是为作神的授权代理人，代管万物，甘心顺从神。明白了这旨意的诗人这样歌唱道：

我观看你指头所造的天，
并你所陈设的月亮星宿，
便说：人算什么，你竟顾念他！
世人算什么，你竟眷顾他！
你叫他比天使微小一点，
并赐他荣耀尊贵为冠冕。
你派他管理你手所造的，
使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、
空中的鸟、海里的鱼，
凡经行海道的，都服在他的脚下（诗 8:3-8）。

如此说来，创造的中心在于人，创造的目的在于神的荣耀。

神在“第七日安息了”（创 2:2），安息意味着和平。“罪进入世界”（罗 5:12）之前，世界是神看为甚好而有秩序、和谐的世界。

通过创世记第1章，神想告诉我们，拯救我们的神、我们的父是创造天地万物的大主宰。

撒冷王麦基洗德祝福亚伯拉罕时，称神为“天地的主，至高的神”（创 14:19）。使徒保罗在雅典讲道时，见证神是“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主”（徒 17:24）。世界上有很多宗教都拜许多偶像，但我们要有力地见证唯独我们信的神，是创造天地万物的创造主、全能者、天地的大主宰。

其次，创世记在说明神是美善的。天地万物都是为人而造，他赐福给人，委托人好好管理，并幸福地生活。

创世记1章中共出现七次“神看着是好的”，最后一次说“神看着一切所造的都甚好”。是谁这么满意和高兴呢？是神。

这是什么意思呢？创世记1章告诉我们天地的大主宰神统治的神国建立了。但是罪的进入，使神的国遭到破坏。耶稣基督的第一声呼喊就是：“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音”（可 1:15）。耶稣基督是为了恢复神的国而来的。

从“起初，神创造天地”开始的圣经，到启示录 21:1 说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了”。这意味着，耶稣基督再来的日子，神的国将完全恢复。

弟兄们，我们要相信直到那日之前，神的国是在我们的心中，现在神的国正通过教会扩展。

默 想

1. 记录创世记的目的是什么？
2. 为什么要创造天地万物，创造的目的是什么？
3. “神看着是好的”这句话是什么意思？

3. 赐爱之约的神（2:4-25）

记录创世记的首要目的是为了把过去的历史告诉得救出埃及的以色列百姓，让他们知道领他们出埃及的神是怎样的神。

我们今天所看到的创世记分为 50 章，其实原来创世记的作者为了使其内容一目了然，把它分成了十段。这种表达方式希伯来文称为“tolledot”，直译是“家谱”的意思。在我们的圣经中译为“来历，后代、记略”等。

创造天地的来历	2:4
亚当的后代	5:1
挪亚的后代	6:9
挪亚儿子的后代	10:1
闪的后代	11:10
他拉的后代	11:27
以实玛利的后代	25:12
以撒的后代	25:19
以扫的后代	36:1
雅各的记略	37:2

这样分成十个“tolledot”是为了让读者对救赎史的家谱一目了然。圣经中经常出现家谱的理由也在于此。还有一个家谱出现在新约的开头马太福音 1:1，当我们看到这个家谱的时候，不得不以敬畏的心俯伏在话语面前。

“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱（tolledot）”。创世记的家谱正是为弥赛亚基督的家谱做了铺垫。

2:4-4:26 是第一个 tolledot，讲述从创造天地的来历到神另赐一个儿子塞特，代替该隐杀害的亚伯。

在以后的内容中，我们将会发现这些分段是以在救赎史中占重要地位的人物为中心划分的。第一段的划分不是简单地把创世记的创造部分（1:1-2:3）分出来，我们观察到“神”的称呼有重大的变化。1 章中称呼全部是“神”，而 2:4 以下称呼是“耶和華神”。为什么是这样的呢？神把自己启示为“耶和華”是在何时何地？神在荆棘火焰中呼召摩西说：“故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来”（出 3:10）。这时，摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的神打发我到你们这里来。’他们若问我说：‘他叫什么名字？’我要对他们说什么呢”（出 3:13），神回答摩西说：“你要对以色列人这样说：‘耶和華你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，打发我到你们这里来。’耶和華是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代”（出 3:15）。

所以，称呼神为“耶和華”时，表明神是拯救的神，立約的神。摩西为了告诉创世记的首批读者以色列百姓，救我们出埃及的耶和華与创造天地的神是同一位，所以用了“耶和華神”这一称呼。

创世记 2 章的内容分解是：4-7 节：神造人和当时的状况；8-17 节：设立伊甸园，把人安置在那里；18-25 节：给亚当造了一个帮助的配偶。内容的中心从天地创造转向人的创造。

我们要注意，集神的关心于一身的亚当不是一个个体，而是作为整个人类的代表与神建立了关系，这一点非常重要。那么，神与人是以什么为媒介建立关系的呢？换言之，就是神与人的关系能否维持下去，要看什么呢？

神与人的关系一直是约的关系。所以，在 2 章中要注意到神与亚当的关系是建立在一个约之上。

耶和華神吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”（创 2:16-17）。

当然，在本文中并没有出现“立约”这个词。但是在何西阿书 6:7 说：“他们却如亚当背约，在境内向我行事诡诈”。说明神与亚当的关系是约的关系。神为什么对亚当说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死”呢？这是因为若没有约定，神与人的关系就不成立。

想一想，如果没有这个约定，如何知道亚当甘愿顺服神呢？没有约之前，亚当没有顺不顺从的选择余地。只有当神给了他“不可吃”的命令时，他才有顺从或拒绝的可能性。有人不禁要问：“为什么要造善恶树？那样的命令、那样的约倒不如没有。”其实不然。不要忘记，如果没有约定，人与神的关系就不成立。

比如说，有一个人求偶。他可以与多个异性见面，没有确定哪一个之前，他与他们没有任何关系。直到他决定跟一个人交往，宣布订婚，两个人才算确定关系。之后，这个男子要专心爱这个女子，这个女子也要忠于这个男子。

神的百姓在神的约定之下，不信的人是在神的约定之外。“那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且[活]在世上没有指望，没有神”（弗 2:12）。这就是作外邦人时的状态。

神给亚当的约决不是难守的或苛刻的，也不是不能守的，“园中各样树上的果子，你可以随意吃”，惟有分别善恶那一棵树上果子不可吃。

结婚的时候，新人在神面前严肃地立下婚姻的誓约，恐怕没有一个人觉得这誓言是令人痛苦或苛刻的。到现在你该明白神立首约的旨意了吧？有些人认为善恶果是毒果，并非如此。“耶和華神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，[其上的果子]好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树”（创 2:9）。从这句话中，我们可以知道分别善恶的树与其他树没有什么不同，也是从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物的树。只不过赋予了象征性的意义，当人守神的约时，就能维持与神的交通，永远的生命就有保障；一旦违约，与神的关系就断绝，意味着永远的死。

我们应当铭记，亚当和夏娃能否与神维持关系不在于吃不吃那果子，而在于他们是否相信神的约。换言之，不在于“行为”，而在于“信心”。这种观点非常重要。神与人之间这种约的关系正是人相信这约之信的关系。

“人非有信，不能得神的喜悦”（来 11:6），神对亚当和夏娃的要求是信，希望他们凭着信心生活。无论是旧约时代，还是新约时代，神与人的关系惟独用信来维系。

诗篇 78:40 说：“他们在旷野悖逆他，在荒地叫他担忧，何其多呢？”以色列百姓在出埃及那个时代，悖逆神，叫神担忧的事是什么？诗篇 78:36-37 说：“他们却用口谄媚他，用舌向他说谎。因他们的心向他不正，在他的约上也不忠心。”神对以色列百姓说自己是他们的“丈夫”（赛 54:4，耶 3:14）。相爱的男女在神面前立婚约的时候，这约定对他们决不是痛苦和苛刻的，而是彼此相爱，互相尊重的约定。神赐给亚当的约也是为了在神的国里与他进行人格的交通，维持关系的爱的约定。

弟兄们，不要忘记我们也是神圣约的百姓，我们要对神信实的约定做出信实的回应，这样才能讨神的喜悦。

在 18 节：耶和華神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”可是 19 节中却是亚当给动物起名的事件。这意味着什么呢？意味着动物当中，没有可与亚当交通和匹配的。所以，神从亚当的身上造出了夏娃，这时才有了“这是我骨中的骨，肉中的肉”（23 节）的告白。我们在启示录的结尾部分惊奇地发现结婚的场面，“羔羊婚娶的时候到了”（启 19: 6-8）。看到圣经开始的部分到圣经结局的时候得以成全，这不能不是一件令人激动的事。

在创世记 2 章中，启示给我们的神是一位既良善又美好的神，神造了人之后，把他安置在美好的乐园里，并为他造了配偶，使他们彼此相爱和交通，又赐下爱的约定。

亚当和夏娃从此要在神的约定之下服侍神，在神赐的乐园里永远幸福地生活。2 章的最后一句是“当时夫妻二人，赤身露体，并不羞耻。”意思是不论是夫妻之间还是在与神的关系上，都形成了无需遮掩的完全相交。但同时也暗示着 3 章中即将发生的事。

默 想

1. 请说明 tolledot。
2. 详细说明善恶果是指约定的关系。
3. 第 2 章中启示的神是怎样的一位神？

4. 寻找亚当的神（3 章）

3 章的内容分解是：1-7 节：亚当夏娃被蛇引诱犯罪；8-21 节：人犯罪之后，神即刻介入他们；22-24 节：亚当夏娃被逐出伊甸园。在此事件中，我们只就人被引诱以致堕落的部分加以思考。

诱惑是这样开始的，“耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：‘神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？’”（创 3:1）。

首先要弄清蛇的本相是什么。蛇本身决没有抵挡神和离间神人关系的动机或理由。这就说明在蛇的背后必然有某种势力在利用和操纵蛇。

约翰福音 8:44 揭开了它的真相，“你们是出于你们的父魔鬼”，这魔鬼“从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”；又在启示录 20:2 说：“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”。耶稣斥责撒但的追随者“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（太 23:33）。由此可见，引诱夏娃的是掌握恶势力的撒但。

马太福音 13 章好种和稗子的比喻中，说：“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了”（太 13:25）。仇敌在人睡觉的时候，干了这事。“田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’”（太 13:27）。人不知道稗子是哪儿来的，也不知道这事是谁干的。主说：“这是仇敌作的”（太 13:29）。

撒但决不会现出自己的原形。因此，人们不想承认它的存在，一提到撒但就会有反感甚至拒绝。结果一次次地上当，被利用，遭遇惨败。

罗马书 7 章对此有重要的教训。神赐下律法，狡猾的撒但就利用律法定人的罪。魔鬼胆大到连神的律法都敢利用。难道说神被魔鬼利用是神始料不及的？绝对不是。神反而通过律法“就显出真是罪，叫罪因着诫命更显出是恶极了”（13 节）。

换句话说，因为撒但不会自己揭露自己的原形，所以神就用律法使它原形毕露，使人们不再上它当，而转向耶稣基督。使徒保罗说：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战（两“争战”原文都作“摔跤”）”（弗 6:12）。

创世记 3 章中的问题不是蛇，而是在背后操纵的属灵气的恶魔撒但。很多人都说：“我信圣灵”，却不相信有恶灵，这是自相矛盾的。

创 3:15 说：“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”。如果按字义理解，这句话的意思是诱惑亚当和夏娃的蛇要下崽儿，这些蛇崽儿要与女人的后裔——人为仇。多么可笑啊！这样的解释是不合逻辑的。这不是人与蛇的对峙，而是对恶魔的象征性描述。

狡猾的撒但藉着蛇问：“神岂是真的说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”这问法本身就很巧妙，使人无法正面回答是或不是，诱导人不得不做出一番解释。蛇的这番充满同情的话着实让人对神的话产生怀疑，让人觉得神的禁令不妥。这个问题用来试探夏娃的反应是再合适不过的；这是考验夏娃对神人之约持何种态度。亚当夏娃是无罪的，但他们的无罪性是从神来的，也叫“原义”。他们的义不是通过试验而认定的。现在他们站在矛盾和选择的岔路口，要以此验证他们是否顺从神。他们是相信神的话，还是相信蛇的话，这是他们行动之前，信心和信赖的问题。

结果他们相信了蛇的话。这是对神的位格和慈爱的不信，是拒绝神统治的行为。其结果，他们恶的眼睛明亮了。吃善恶果之前，两个人赤身露体，也不觉羞耻的关系，现在要穿无花果树叶子编的裙子，亚当把罪名转嫁给自己曾亲口称“这是我骨中的骨，肉中的肉”的夏娃。与神的关系从人格性的交通关系变成害怕的对象，因而隐藏起来，躲避神的面。这意味着人与人之间以及神与人之间完全的交通遭到破坏。因此人与神隔绝，这就是死。

肉体的死是灵魂与肉体的分离，而灵性的死是与生命之源的神分离。犯罪的结果导致灵魂与肉体的死亡。

撒但诱惑亚当夏娃堕落的目的何在？它的目的是要把有神形像、有权管理万物的人变成自己的奴仆，夺取万物的支配权，破坏已建立的神国。所以，自从人类堕落之后，恶势力就以“这世界的王”（约 12:31，16:11），“空中掌权者的首领”（弗 2:2），“管辖这幽暗世界的”（弗 6:12）登场了。

弟兄们，认识人类堕落的过程固然重要，但更重要的是，神如何对待犯罪堕落、毫无盼望的人类，预备了怎样的救法，这才是救赎史所关心的内容。“你吃的日子必定死”这道行为之约被人破坏了，神又与人另立了新的约，

“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟”（创 3:15）。这是神与人立的恩典之约，这约与人的行为无关，是用神的主权来成就。神宣告自己要亲自成就这事。

弟兄们，创世记 3 章若以人为中心去看，那是人类的堕落本相，但以神为中心去看，那是神最初宣告福音的恩典之章。这就是以救赎史的观点看圣经。这样，才能降服于神的主权之下，学习敬畏神。

默 想

1. 蛇的真相是什么？
2. 吃善恶果的结果是什么？
3. 撒但引诱亚当夏娃的目的是什么？

5. 立恩典之约的神（3:1-24）

创世记 3 章的内容由亚当和夏娃犯罪（1-7 节）；神对此宣判的同时，赐下恩典之约（8-21 节）；将他们逐出伊甸园（22-24 节）构成。

人们普遍把创世记 3 章称作堕落之章，但这里记录的并不仅仅是堕落。我们更愿意将它称为恩典之章，因为神给犯罪的人赐下了原始福音。

如果以人为中心，看人在此行了什么，它只能称为堕落之章。可是人的堕落行为只用了 1-7 节短短七节经文，而神介入此事，将原始福音赐给他们的内容是 8-24 节，约有三倍。

我们关注人是如何堕落的固然重要，然而圣经决不是为记录人如何犯罪，之后又如何生活的书。圣经记录的是，人虽然犯罪背弃了神，但是神立时介入他们，应许救恩的计划，并亲自成就这约的自我启示。这就是用救赎史的观点看圣经。

下面我们观察第二个大段落 8-24 节。

当人犯罪之后，神马上来找他们（8 节），耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”（9 节）。令人惊奇的是，这样的事在人类历史的各个世代延续着，直到现在也在反复重演。可是，亚当夏娃躲避神的面（8 节），藏了起来（10 节）。面对自己所犯下的极大罪恶，人没有任何解决的方法。

神没有置他们于不顾，即刻介入了他们。神寻找亚当的原因不是单为了定罪，重要的是为了拯救。罪进入世界的时候，神用恩典应对。恩典是惟一能够抵挡罪的方法，要铭记这一点，因为这是关乎生死的问题。

恩典是指白白赐给那没有资格、没有功劳的人。就人而言，这是白白得来的；就神而言，这是神要通过那称为女人后裔之自己的独生子，为人支付罪债的救赎计划。

15 节 “我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”神说：“我又要叫……”这是神主权意志的宣言。

此经文称为“原始福音”。本文的中心内容就是它。其内容分解为“我又要叫你和女人彼此为仇”、“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”、“女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟”。

这句话的意思不是指爬行动物蛇的后代和人类为仇。如果把蛇对亚当和夏娃的引诱解释为蛇的单独行为，是非常荒唐的。这里的蛇是指它背后的操纵者，启示录 20:2 所说的“古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但”。可是我们知道撒但是不能生养繁衍的，这里为什么说“蛇的后裔”呢？这是指撒但的追随者。耶稣责备假冒为善的宗教领袖时说：“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（太 23:33）。

“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”意思是此后人类要分成两个阵营。在两大都想据人类为已有的势力之间，不可能中立。不管本人知道与否，承认与否，他必定属于两者之一。而且，两个阵营之间必然有仇视和敌对感。我们在第四章中，可以看到亚当的两个儿子该隐和亚伯分属两个阵营，他们之间的敌对感使该隐打死了亚伯。

那么，神为何叫他们彼此为仇呢？这是因为神不能看着他们被撒但迷惑、违背神而建立的关系不管，必须打破这关系，其目的是使人与撒但为仇，从而恢复人与神的关系。

人类分为撒但的追随者“蛇的后裔”和敬虔的属神之人“女人的后裔”。那么，人类是如何分为蛇的后裔和女人的后裔的呢？

亚当和夏娃犯罪之后，他们按照“人被谁制伏就是谁的奴仆”（彼后 2:19）的原则，成为撒但的奴仆。并且，他们的后裔也自然而然地成了蛇的后裔。这样一来，与蛇的后裔为仇的女人的后裔从何而出呢？兄弟们，我们再次强调是神“要叫你的后裔与女人的后裔彼此为仇”，不是自然形成的，而是神以他的主权成就。神是用何法成就的呢？

罗马书 11:5 是答案，“如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数。”知道了吗？是照着“神的拣选”。若不是神的拣选，人永远是蛇的后裔，完全堕落、完全腐败的，但是照着拣选的恩典，分别出女人的后裔。这是因着恩典成就的。人没有任何配得拣选的功劳和资格，唯靠神无条件的拣选，成了与撒但为仇的女人的后裔。罗 11:6 说：“既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。”

为了说明这真理，请看以扫和雅各的情况。他们是一奶同胞的孪生兄弟。虽然以扫是哥哥，但是照着拣选的恩典，雅各成了女人的后裔，而以扫成为以东的祖先，成了世代代与神为仇的蛇的后裔。如果雅各没有蒙拣选的恩典，将会如何呢？不言而喻，他将是比以扫更恶的蛇的后裔。

经上说：“（[双子]还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的[主]，）神就对利百加说：‘将来大的要服事小的。’”（罗 9:11-12）。明白了吗？听了这话，伸开的腿开始弯曲吗？是不是在不知不觉中，你已经屈膝在神的主权面前了呢？

在救赎史中，无论在哪个时代，都有蒙拣选成为女人后裔的和未蒙拣选的蛇的后裔，并且他们之间是彼此为仇的。然而，这不是全部。被称为弥赛亚的耶稣基督要从女人的后裔出来，并且“要伤你（撒但）的头”。最终撒但被彻底征服。

“女人的后裔要伤你的头”，这里的“你”按字义解释，就是引诱夏娃的那个蛇。难道那个蛇会长寿到耶稣诞生的时候吗？不是的，蛇是象征撒但。耶稣也说：“为审判，是因这世界的王受了审判”（约 16:11）；“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（约 12:31）。耶稣基督要伤撒但的

头，而撒但只能伤耶稣基督的脚跟。创世记 3 章已经宣告了撒但的灭亡，而撒但自己也知道这事。

21 节说：“耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿。”用无花果树的叶子编的裙子（7 节）是人做的。他们想用自己的行为和努力遮盖自己的罪，却是徒劳的。神为他们用皮子做衣服给他们穿。神为什么要这么做呢？为了遮盖他们的“赤身露体”（7 节）。罪人若不穿神的羔羊耶稣基督的皮衣，即若不用他的义遮盖其罪的（罗 4:7），到了羔羊忿怒之日，他们要向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”（启 6:16）。

“亚当给他妻子起名叫夏娃”（创 3:20）。这不是简单的起名，夏娃的意思是“生命”，她成为众生之母。照着“你吃的日子必定死”的宣言，他们吃了善恶果，使一切都陷入了绝望中。在这种状况下，他怎能给自己的妻子起了一个充满希望的名字呢？亚当是在神赐下原始福音之后给夏娃起名的。亚当敢起这样的名，是因为他明白了神在审判中，应许通过女人的后裔征服撒但的意图。

自从逐出伊甸园后，忧伤、痛苦和死亡临到人类。同时也要时时地防备来自仇敌蛇的后裔的试探和患难。即使在这样的逆境中，他们也坚信原始福音必然成就的应许。神与人又重新恢复了约的关系，这约完全是神的恩典之约，人能与神交通也是因着相信神所立的恩典之约。

默 想

1. 神是如何应对人的犯罪行为的？
2. 蛇的后裔和女人的后裔是如何分开的？
3. 亚当给妻子起名叫夏娃，是什么意思？

6.重新赐后裔的神（4 章）

创世记 4 章讲述的是亚当和夏娃犯罪的结果是如何影响他们的子女，以及女人的后裔和蛇的后裔如何分开的内容。

亚当夏娃生了该隐和亚伯。“亚伯是牧羊的，该隐是种地的”（2 节）。“有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物”（3-5a 节）。

这成了该隐杀亚伯的动机，他也因此成了流离飘荡的人。我们的注意力会集中在神为何看中亚伯的供物而看不中该隐的供物，对此有各种不同的解释。有的人从他们二人的品格上作解释，有的人以他们献的供物做文章。但有一点很清楚，那就是奉献在于人，是否悦纳在于神。因为我们都是罪人，所以，该隐的供物未蒙悦纳的根本原因，应该在罪的宣判——创世记 3:15 的光照下思考。

经上说，亚当之后的人类要分为女人的后裔和蛇的后裔，他们之间要彼此为仇。现在，我们通过该隐和亚伯看到神的话语正在应验着。其结果，亚伯成了女人的后裔，该隐成了蛇的后裔。根据是什么呢？圣经上说：“只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的[主]”（罗 9:11），我们只能说这是神主权的拣选。以扫和雅各的结果也是如此。

当然，我们会说，该隐的行为是恶的，亚伯的行为是善的（约壹 3:12）；亚伯的供物有血，该隐的供物没有血，所以比该隐所献的更美；而且亚伯是凭着信献的，该隐却不是（来 11:4）。然而，明确的是，人的这些行为都不足以使人得称为义。神说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁”（罗 9:15）。亚伯只是蒙了神的怜悯。人只有蒙了怜悯，才会有信心、善行和义相随。

这个问题可以这样下结论，在该隐和亚伯中，神拣选了亚伯，施怜悯给他。亚伯将他羊群中头生的献为供物，这是因为他相信日后女人的后裔弥赛亚要献为赎罪祭，尽管这个影儿还很模糊。就是这个信心，使他得着称义的见证，供物也蒙了悦纳。结果，亚伯成了女人的后裔，该隐成了蛇的后裔。

亚当给妻子起名为夏娃，意为众生之母。后来夏娃怀孕，生了该隐（就是“得”的意思），便说：“耶和华使我得了一个男子”（1节）。亚当和夏娃似乎期待着该隐成为女人的后裔。他们又生了一个儿子，起名叫亚伯，意为“微不足道”。好像亚伯很虚弱，不怎么好。从他的名字体现了这种意思。但是，结果与人的期待恰恰相反。以扫和雅各的情况也是如此。

该隐杀了亚伯。这不仅仅是一件哥哥杀弟弟的杀人案，而是“你的后裔与女人的后裔也彼此为仇”的敌视感造成的。这是撒但的诡计，他以蛇的后裔该隐为工具要断掉女人的后裔。因此，该隐杀了女人的后裔亚伯，而该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地（16节）。

16节以下是离开神的该隐的后裔建造城，发展了诸如弹琴吹箫之类的文化和打造各样铜铁利器的文明。23-24节拉麦的歌中赤裸裸地唱道，他们是多么悖逆，多么以行恶为乐。圣经记录此事的意图何在呢？是为了让我们看到女人的后裔和蛇的后裔的对比。蛇的后裔是那么昌盛，而女人的后裔亚伯却死了。那么“女人的后裔要伤你的头”这个神的应许怎能成就呢？神决不会忘记自己的应许。

神又把塞特赐给亚当夏娃。“亚当又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特。意思说：神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他”（25节）。要记住“儿子”（原文是“种”）这个词。女人的后裔在原文中意思是“女人的种”。

神也对亚伯拉罕应许“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙，你子孙必得着仇敌的城门”（创 22:17）。这里的“子孙”也是“种”。以赛亚预言耶稣基督时，说：“耶和华却定意（或作“喜悦”）将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭（或作“他献本身为赎罪祭”）。他必看见后裔（种），并且延长年日，耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通”（赛 53:10）。又如以赛亚先前说过：“若不是万军之主给我们存留余种，我们早已象所多玛、蛾摩拉的样子了”（罗 9:29）。

“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道”（彼前 1:23）。“神另给我立了一个儿子代替亚伯”，这句话证明亚伯是继承女人后裔的种。此时，神另立了一个儿子（种）。第一个 tolledot（家谱）由此结束。

该隐的后代“离开神的面”（16节），相反塞特的后代“那时候，人才求告耶和华的名”（26节）。以后，我们也将继续对照观察这两个不同的系列。

弟兄们，保罗说：“被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的”（帖前 1:4）。我们能说的也是这话。

默 想

1. 亚伯的供物蒙悦纳的理由是什么？
2. 该隐杀死亚伯的根本原因是什么？
3. 神另立的种是谁？请谈一谈对此的认识。
4. 蛇的后裔和女人的后裔彼此为仇，哪一方更强？

7. 分别圣洁之子的神（5:1-6:8）

“亚当的后代记在下面”——第二个 tolledot 开始了。第二个家谱是从亚当的儿子塞特开始到挪亚出生为止（5:1-6:8）。这说明在救赎史中，挪亚的位置和任务极为重要。因此本章讲义的中心是 6:1-3，即挪亚时代的社会状况。“当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻”（2 节）。

我们在第 4 章看到该隐的后裔昌盛繁茂，而女人的后裔像嫩芽一样弱小。但在第 5 章，出现了女人后裔的家谱。这个家谱中，有一个与神同行三百年，未见死而被神接去的以诺（22 节），还有圣经所记载的人物中最长寿的玛土撒拉。

当挪亚出生的时候，他的父亲拉麦给他起名叫挪亚，说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们；这操作劳苦是因为耶和华咒诅地”（创 5:29）。从这一点可以推测，挪亚出生之际，社会极其黑暗和腐败。出埃及记 1 章记载了摩西出生的时候，世界是多么阴暗；耶稣降生之际也是如此。经上说，曾得圣灵的启示，知道自己未死之前，必看见主所立之基督的西面，是“素常盼望以色列的安慰 [者] 来到”的人（路 2:25）。挪亚、摩西、耶稣基督都是在人们翘首企盼神的安慰之时代诞生的。

可是，到了第 6 章女人的后裔面临着被蛇的后裔吞噬的危机。这就是挪亚时代的属灵状态，也是神用洪水审判世界的动机。我们详细考查这一部分。

6:2 说：“当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选。”这句话中，神的儿子和人的女子指的是谁呢？圣经对此没有解释，但从上下文看，人的女子是该隐的后裔，神的儿子是指塞特的后裔。可悲的是，这两个不同系列的人彼此通婚，混为一团，再也没有分别了。这意味着敬虔的塞特的后裔同化于该隐后裔的世俗文化。我们看到女人的后裔再次被蛇的后裔引诱。“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选”这句话表明性道德极度堕落。

以赛亚书 5:4，神叹息道：“我指望结 [好] 葡萄，怎么倒结了野葡萄呢？”为什么会结出野葡萄呢？因为混合，没能保存好极品葡萄的种子。所以，利未记 19:19 说：“你们要守我的律例，不可叫你的牲畜与异类配合，不可用两样搀杂的种，种你的地，也不可用两样搀杂的料作衣服，穿在身上。”这不是在教我们农耕法或织布法，而是按“你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的”（利 19:2）原理，看到神是多么愿意保存圣洁的种子。可是挪亚时代，神的儿子们与人的女子混杂在一起。神决不容忍此事，耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，

因为我造他们后悔了”(创 6:7)。为什么必须这样做？为了保存圣洁之子。这就是“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩”的意思，说明挪亚与他们不一样。

这就是挪亚洪水必须发生的理由。通过洪水，要灭掉不敬虔的人，保全敬虔的人。经上说：“境内剩下的[人]，若还有十分之一，也必被吞灭；像栗树、橡树，虽被砍伐，树不予却仍存留；这圣洁的种类，在国中也是如此”（赛 6:13）。因此，把挪亚洪水单单看作毁灭的审判是不正确的。这是一场保全神的敬虔之子的拯救事工。彼得前书 3:20 说：“就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的，只有八个人。”这段经文把此事的焦点放在“得救”上。

那么，毁灭的人数究竟有多少呢？不知道，圣经没有说。圣经不关心灭亡的人数，只关心得救的人数。“他鼻孔里不过有气息；他在一切事上可算什么呢？”（赛 2:22）。挪亚洪水是最后审判的预表，耶稣基督再来审判世界的最大目的，也是为了在世界的患难中拯救神的儿女。

挪亚洪水事件是为保存圣洁的种类，铲除杂草；以后我们将看到神让雅各家的七十人下到埃及，是为了不让这一小群人被迦南地的风俗所染，而把他们移植到埃及的歌珊地，等到他们壮大了，再把他们栽种到迦南地。诗篇 80:8 说：“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。”

弟兄们，今天的话语对我们有何启示呢？为了成就“女人的后裔要伤你的头”的应许，而保存圣洁种类之神的主权。神的计划不断地受敌方的挑战和妨碍。神愿意自己的百姓过分别为圣的生活。这是神不变的旨意。

默 想

1. 在挪亚身上的寄托是什么？（5:29）
2. 洪水审判的理由是什么？
3. 本文对我们的三个启示是什么？

8.最后审判时的救恩方舟（6:9-8:22）

(本图摘自网

络)

第三个 tolledot 是关于挪亚洪水的内容。这部分是这样开始的，“挪亚的后代记在下面……”。前面，我们已经从救赎史的观点观察了洪水审判必须发生的原因。但是，就其内容而言，洪水事件同时显明了神的公义和神的恩典（慈爱）。神的公义显明于用洪水审判罪恶世界，神的恩典显明于在洪水审判中拯救挪亚及其家人。所以，洪水审判是末日审判的预表，同时也是藉着耶稣基督拯救我们的预表。在这一讲中，我们就救恩的预表予以考查。

我们关心的话题是全世界都被洪水毁灭的审判中，挪亚及其家人是如何得救的？这不是遥远的故事，而是我们如何预备将来，面对末日审判的问题。

首先来观察一下当时的情况。“人在地上罪恶很大”（5节），说明世界已被罪恶充满。“神观看世界，见是败坏了；凡有血气的人，在地上都败坏了行为”（创 6:12），所有的人彻底败坏了，整个世界被罪恶覆盖。即使在这种情况下，“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩”（创 6:8）。

我们决不可说因为挪亚是个义人，而且遵行了神的命令，所以救了自己和他家人。挪亚之所以得救是因为他在耶和华眼前蒙恩（8节）。恩典是指白白赐给没有资格或功劳之人的礼物。当然，圣经说“挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人”（9节）。但是挪亚能过如此敬虔的生活，是因为他蒙恩在先，神从罪恶的洪水中保守他的结果。

圣经似乎为了证明这一点，在洪水过后，挪亚酒后失态，暴露了自己的软弱和丑陋（创 9:20-27）。挪亚蒙恩是神为了保全女人的后裔，从她的后

裔中生出弥赛亚的主权性计划。挪亚在神面前蒙恩，意味着当全世界都在罪恶之下的时候，挪亚在恩典之下。在罪恶之下，意味着审判；在恩典之下，意味着得救。那么，挪亚的家人是如何得救的呢？

圣经一概未提挪亚家人的敬虔，对此也不予关心。重要的是他们在罪恶之下，还是在恩典之下。他们不是因着自己的功劳或挪亚的功劳得救的，而是因为他们属于蒙恩的挪亚，进入到恩典之下，才得救的（罗 3:9, 6:14）。

在恩典之下，换一种说法就是在约之下。约这个词在创世记 6:18 第一次出现，“我却要与你立约，你同你的妻，与儿子、儿妇，都要进入方舟。”虽然所立的约是在洪水之后确立的（创 9:8-17），但是神在洪水之前对挪亚说：“我却要与你立约。”

洪水之前立的约与洪水之后立的约，在内容上有什么差异呢？洪水之后所立的约是与审判相关的，其内容是从今以后，不再用洪水灭地，要保留现有的世界，直到末日的审判之前（彼后 3:6-7），我们称之为“保全之约”。但洪水之前所立的约强调得救。这样做的原因是为了把他们引到约之下，拯救他们。

在此，我们要注意一点，蒙恩的是挪亚一人，立约的对象也是挪亚一个，“我却要与你立约”。这是神与一个人的关系。与此类似的例子还有耶利哥城的妓女喇合。探子是与喇合一人立约的，但是属于喇合，并住在系有朱红色绳子的那房子里的人都得救了。挪亚的家人得救也是因为他们属于蒙恩的挪亚，进到神的约之下了。

创世记 7 章强调“都进入方舟”（7 节）；“到挪亚那里进入方舟”（9 节），意味着他们都进入约之下，“耶和华就把他关在方舟里头”（16 节）。

我们千万不能强调挪亚的行为，说是因为他的顺从使他全家得救。我们在讲挪亚的行为之前，必须把神的恩典和主权性的约讲出来。挪亚造方舟是相信神的约而顺从的。挪亚之所以能忍耐一百二十年，是因为他有神的约。

现在，人类也分为两种归属，要么在恩典之下，要么在罪恶之下。“律法本是藉着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的”（约 1:17）。若有人在基督里，在恩典之下，就是在约之下。外邦女子路得说：“不要催我回去不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神”（得 1:16），她这样告白，进入到约之下的时候，得到了这样的祝福：“愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐”（得 2:12）。

正如洪水不能审判挪亚及其家人一样，使徒保罗说：“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5:20）；又说：“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下”（罗 6:14）。

弟兄们，当审判的日子能得救的唯一的出路，就是进入到约的代表——耶稣基督的救恩方舟里面。这就是通过挪亚方舟给我们启示的最后审判之日得救的方法。

默 想

1. 通过挪亚洪水显明的神的两个属性是什么？
2. 洪水审判时，得救的方法是什么？
3. 末日审判时，得救的方法是什么？

9. 末日审判的预表（9:1-28）

在这一讲中，我们讲挪亚的洪水是末日审判的预表。审判和拯救如同铜钱的两面一样。挪亚家的八口人虽然得救了，但其他的人都灭亡了。同样，在耶稣再临的日子，有得救的人，也有灭亡的多数人。

洪水审判之后，神立了约：“我与你们立约：凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再被洪水毁坏地了”（9:11）。从积极的方面看，“不再被洪水灭绝”是保全生命之约。神立保全生命之约的意图是什么呢？这并不是世界不再被罪所染的意思，神立保全生命之约的动机是“耶和華聞那馨香之氣，就心里說：‘我不再因人的緣故咒詛地（人从小小时心里怀着恶念），也不再按着我才行的，灭各种的活物了。’”（8:21）。在6:5节中也有此内容。诗篇如此说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候，就有了罪”（诗 51:5）。神不再用洪水毁灭这地，正是为证明人从小小时心里就怀着恶念，不但如此，人出生时就生在罪里，是完全堕落，完全腐败的存在。

挪亚家的八口人虽然得救了，但这句话暗示着，不久罪恶要通过他们再次遍及世界。这样的人不可能通过像洪水这样的审判得医治，人也没有一点通过行为得救的可能。

如果没有神所立的保全之约，历史上像挪亚洪水之样审判不知要发生多少次，人类也早已不存在了。有的人误以为神因为悦纳了挪亚献的燔祭，而应许不再用洪水灭地呢！不是这样的。神反而通过挪亚献的祭物，让我们明白神预备了代赎的祭物。

如果是这样的话，有人会问：神既然知道，为什么还用洪水审判世界呢？其实洪水审判是末日审判的预表，而不是根本的解决方案。洪水审判给我们的重大教训是神决不会对满了罪恶的世界视而不见，定要审判。只不过保留到一定的期限罢了。

正如洪水之前，神给了一百二十年的悔改期限一样，在最后的审判之前，神通过耶稣基督赐下恩典的期限。“因为他说：‘在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。’看哪！现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子”（林后 6:2）。

彼后 3:7 说：“但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。”那日子来临之前，即使遇到满天的乌云和暴风雨，神的百姓也要仰望应许的记号——彩虹，凭信心生活。人生的旅途中，难免会遇到乌云密布的时候，但我们有神的约，“虹必现在云彩中，我看见，就要记念我与地上各样有血肉的活物所立的永约”（9:16）。是的，我们不要只看乌云，要看到云中的彩虹。

那么，挪亚洪水从哪些方面预表末日的审判呢？

审判的确实性：“神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口”（彼后 2:5）。神怎样没有宽容上古的世代，神也要怎样对待现今的罪恶，必施行公义的审判。

全球性的审判：正如洪水是不可否认的历史事件和全球性审判，最后的审判也是如此，“因为那日子要 [这样] 临到全地上一切居住的人”（路 21:35）。末日的审判不是发生在地球某个角落的事。

审判日的不可预测性：“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎

样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样”（太 24:36-39）。他们不晓得分辨时代的征兆，结果那日子就如同网罗忽然临到他们（路 21:34）。

对警告表现出相同的反映：“就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人”（彼前 3:20）。悔改的机会足有一百二十年之久，但他们终不回转。末世也是如此，他们非但不悔改，反而讥诮主降临的应许：“第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人随从自己的私欲出来讥诮说：‘主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样’”（彼后 3:3-4）。

“凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了”（创 9:11），这约是指不再有那样的日子。可是耶稣基督却警告再来的时候，这样的日子还要出现，“人子显现的日子也要这样”（路 17:30）。这样的日子不是简单的重复，而是成就挪亚洪水所预表的：“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化；但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中”（彼后 3:11-13）。

默 想

1. 立保全之约的理由是什么？
2. 挪亚洪水在哪些方面预表末日的审判？
3. 拯救的根本方案是什么？

10.挪亚的后裔（10:1-11:26）

本文中有两个家谱（tolledot），一个是 10:1，另一个 11:10。第四个 tolledot 讲述洪水之后，挪亚的后代（10:1-11:9）；第五个 tolledot 将聚焦挪亚三子之中的闪，讲述闪的后代（11:10），直到亚伯兰出生为止（11:26）。

如此看来，救赎史的家谱是由亚当——塞特——挪亚——闪——亚伯拉罕继承的。创世记的分解主要是以家谱（tolledot）为中心的。圣经中有很多家谱，这不是毫无意义的，而是让我们看到神以主权宣布的女人的后裔通过哪个家谱延续，最终要通过这个家谱证明耶稣基督正是那伤蛇的头之女的后裔。可见圣经中的家谱意义重大。

10:1 是这样开始的，“挪亚的儿子闪、含、雅弗的后代记在下面。”然后里列举了雅弗（2 节）、含（6 节）、闪（21 节）的后裔。那么，洪水以后，挪亚的家谱将通过三子中的哪个儿子传承值得关注。关于这一点，挪亚早在 9:25-27 已经做出了有神性权威的宣告。神使用挪亚的口作启示的工具。圣经常把家长（父亲）立为家庭中神的代言人。咒诅了迦南之后，又说：“耶和华闪的神是应当称颂的”（9：26）。这是在预言女人的后裔要通过闪的后代出生。在讲说天上属灵福份之前，不得不先称颂慈悲的神。雅各在祝福犹大的时候，也是如此，“犹大啊！你弟兄们必赞美你”（创 49:8）。更引人注意的是 27 节的表达，“愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里”（9：27）。这句话的意思是雅弗虽然昌盛，但终究要通过闪的后裔而来的弥赛亚得救。但这句话更积极的意思是神亲自要住在闪的帐棚里，所以说“耶和华闪的神是应当称颂的”。预言基督将来要穿着闪的帐棚，来到这个世界。因此，第五个 tolledot 是由 11:10 “闪的后代”开始的，从挪亚的三子中把焦点聚集在闪的身上，从他的后代中生出亚伯兰。神的救赎史从此集中于亚伯拉罕。

马太福音 1:1 “亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱（“后裔”，“子孙”，原文都作“儿子”，下同）”，证明弥赛亚耶稣基督是通过这个家谱来的。在这里，我想问弟兄们：“你的信仰是有家谱的信仰吗？”这么问，是为了让你明白你今天能在这里，是通过哪个家谱来的，你信心的祖先是谁？这是按救赎史的观点看圣经的理由之一。

创世记 10 章讲述了洪水之后，挪亚的后代“这些人的后代将各国的土地、海岛分开居住，各随各的方言、宗族立国”（5 节）。

11 章讲述的是他们不得不分开居住的原因。那是因为他们建造巴别塔的原故，这是无可辩护的挪亚后代的堕落。那么，造巴别塔为什么是抵挡神的行为呢？我们要记住，犯罪之后，人必须通过祭祀就近神，与神交通的事实。挪亚一出方舟，首先就是“为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭”（8:20）。亚伯拉罕到了迦南地，也是“为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名”（12:8），在他所到之处，都是如此行的。摩西的律法更详细地规定了祭祀制度。

一切的祭祀都是将来基督只一次将自己的身体献上，使“我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所”（来 10:19）的影儿。如果挪亚的后代一直都为耶和华筑坛，求告耶和华的名而生活，那该多好啊！但是挪亚的后裔非但没有为神筑坛，反而说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上”（11:4）。他们彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了。”他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥（3 节）。

神说：“你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭”（出 20:24）；又说：“你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头”（出 20:25）。可是“他们拿砖当石头，又拿石漆当灰泥”。他们违背了使用纯天然的（石头，土），即以神为中心的思想，反使用人工的（砖、石漆），即人本主义的思想。而且，这也是对“不再用洪水灭地”之神应许的不信。不但如此，“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，

为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”这明显是向神的挑战。因为神的计划是让女人的后裔征服撒但，“使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一”（弗 1:10）。

因此，巴别塔事件是正面向神的计划发起的挑战。用救赎史的观点看，巴别塔事件是末世将出现的敌基督的影像。从上下文看，洪水之后，照圣经所说：“人从小心里怀着恶念”（创 8:21）一样，这是堕落的人必然的结果。但是，神把他们分散在全地上，各随各的方言、宗族立国。为了成就救赎史，神拣选亚伯拉罕为信心之父。

从这一点，我们可以发现巨大的原理。人虽然反复地犯罪，每当这时，神都以恩典对待，默默地成就着救赎史。亚当夏娃犯罪时，神应许了原始福音“女人的后裔要伤你的头”；该隐杀了亚伯时，神赐塞特代替他；“人在地上罪恶很大”（6:5），神决定用洪水灭世界时，他拯救了挪亚家的八口人，保存了圣洁的种类，用虹作立约的记号；当人类联合起来抵挡神，建造巴别塔时，神呼召了亚伯拉罕，使他成为福的根源，应许他“地上的万族都要因你得福”（创 12:3）。明白了这个真理的保罗感慨地说：“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5:20）。

弟兄们，今天我们是否也在“拿砖当石头，拿石漆当灰泥”呢？不是在“为耶和华筑坛”（创 12:7），而是在建造巴别塔呢？

默 想

1. 在救赎史上，从亚当到亚伯拉罕之间，有哪些重要人物？
2. 建造巴别塔为什么是抵挡神？

3. 挪亚的三个儿子是怎样分为两个系列的？

11. 因一人而来的祝福（11:27-

第六个 tolledot 是从“他拉的后代，记在下面”开始的（创 11:27-25:11）。“他拉生亚伯兰、拿鹤、哈兰。哈兰生罗得”（11:27）。他们生活在米所波大米的一座城——迦勒底的吾珥。

耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去”（创 12:1）。神要拣选亚伯兰，立他为信心之父。《父》（也作“祖先”）在家谱中是最上的，若用树作比喻，亚伯拉罕就是根。所以，使徒保罗说：“所献的新面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了”（罗 11:16）。从这种意义上讲，创世记 12 章是一个分水岭。在此之前，神是全人类的神；从此以后，神称为亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。挪亚的后代建造巴别塔时，神没有灭他们像洪水审判那样，而是使他们“分散”在全地上（11:9）。

之后，神拣选了亚伯兰。这意味着被分散的人继续走他们的路（参：徒 17:30），而神拣选一人作信心之父，藉着他的家谱、他的子民成就救恩之后，再把分散的外邦人引到基督里面，得着救恩，使他们合而为一（弗 2:12-21）。

1-11 章是人类起初的历史，可概括为四大事件：①创造天地（1-2 章）；②人类的堕落（3-6 章）；③洪水审判（6-10 章）；④建造巴别塔（11 章）。主要讲述的是离开神怀抱之人的堕落史。在这段历史中，亚当是人类的始祖，挪亚是约的祖先，亚伯拉罕是信心之父。所以，第六个 tolledot 是亚伯拉罕的家谱。

为了引出亚伯拉罕，先提到了他的父亲他拉。这样做是为了明确日后亚伯拉罕百岁所得的儿子以撒的妻子利百加的出身。据创世记 24 章记载，利百加是亚伯拉罕的弟弟拿鹤的孙女（15 节）。这样安排是为了保存圣洁的种类。亚伯拉罕的父亲他拉本来是“住在大河那边侍奉别神”的（书 24:2）。从中我们可以知道亚伯拉罕的家庭背景和成长环境。

神为什么拣选亚伯拉罕呢？是因为他的家族或血统比别人强吗？或者是亚伯拉罕有资格或功劳吗？不是的。使徒行传 7 章，司提反说：“诸位父兄请听！当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：‘你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。’”（徒 7:2-3）。从这里，我们知道亚伯拉罕蒙召是在米所波大米还未住哈兰的时候，而且蒙召的人不是他拉和他的家人，而是亚伯拉罕一人。神对亚伯拉罕说：“你要离开（侍奉别神）的本地，本族和父家”。但与亚伯拉罕一同离开那里的不是亚伯拉罕一人，还有他的父亲他拉和侄子罗得。亚伯拉罕为了完全顺服神的呼召，必须住在哈兰，直到父亲死在那地（11:32），也必须让罗得离开他（13:9）。

现在，我们来仔细观察一下神呼召亚伯拉罕的目的何在。神拣选和呼召亚伯拉罕，是为了通过他成就某种计划和目的。我们不能把目光集中在亚伯拉罕这个人身上，而要集中在拣选和作工的神主权上。这样才是用救赎史的观点看圣经，才是以神为中心的信仰。

神五次与亚伯拉罕立约（12:1-3, 13:14-16, 15:4-21, 17:4-16, 22:15-18），约的内容是子孙、土地和福。神应许他：论子孙，“你的后裔如同地上的尘沙那样多”（13:16），“像天上的众星那样数不清”（15:5; 22:17）；论地，“我要把这地（迦南地）赐给你的后裔”（12:7）；论福，“你也要叫别人得福（你要成为福的根源）”（12:2），“地上的万族都要因你得福”（12:3），又在 22:18 应许说：“并且地上万国都必因你的后裔得福。”

这些约因以色列民族的昌盛和他们征服迦南地，而成就了。但是“地上万国都必因你的后裔得福”的应许，从根本上是指从亚伯拉罕的子孙中生出基督，天下万民要通过他得救，亚伯拉罕的属灵后裔如天上的星，海边的沙一样。而且“我要把这地赐给你的后裔”，不是指巴勒斯坦的迦南地，而是指永恒的天国，“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻；因为他已经给他们预备了一座城”（来 11:16）。

亚伯拉罕蒙召与巴别塔事件有着密切的关系。神呼召亚伯拉罕是神用恩典对付巴别塔事件的叛逆行为。我们将两段经文作一个对比，就更清楚了。

第一，挪亚的后代在示拿地发展了高度发达的巴别文明，但那是人本主义的文明，把偶像当作神侍奉。神命令亚伯兰离开那地（12:1）。

第二，他们建造巴别塔，“为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上”（11:4）。但是，“神使他们从那里分散在全地上”（11:8）。而对亚伯兰应许说：“我必叫你成为大国”（12:2）。

第三，他们说：“来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名”（11:4）。但是，神毁了他们的计划，对亚伯兰说：“我必……叫你的名为大”（12:2）。

第四，人类为建造自己的王国而商议和联合，但是神在促进神国建设的计划。创世记 12 章是拣选亚伯兰，通过他的后裔使天下万民都得着救恩之福的一个起点。

即使人类反复不断地犯罪和悖逆，但是为了拯救人类，神用他的主权成就着他的计划。我们必须见证神的这良善和信实。

默 想

1. 请讲述 12 章成为分水岭的理由。
2. 请讲述亚伯兰蒙召和巴别塔事件之间的关系。
3. 神与亚伯兰立约的三个内容是什么，这约的最终目的是什么？

12. 神对拣选之人的保护（12 章）

用救赎史的观点看圣经，意思就是不以圣经的人物为中心，而是以主宰这人物背后的神为中心看圣经。以神为中心看圣经，就是把神的主权放在人的自由意志之上。

创世记 12 章是神的主权拣选了亚伯兰，命令他“往我要指示你的地去”（1 节），这是神主权的呼召。“亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了”（4 节），这是人对神命令的回应，这就是信心。信心不是盲目地说：“我信，我信”，而是对神话语的正确回应和决断。要铭记，神的话语在人的信心以先。

所以创世记 12 章中，神主权的呼召和人信心的顺从是前后呼应的。“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去

的时候，还不知往哪里去”（来 11:8）。亚伯兰凭信心到达迦南地时，“迦南人住在那地”（6节），那地不是空无一人之地，而是有人占领之地，亚伯兰找不到一块支帐棚之地。亚伯兰当时是什么心情呢？这时，耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔”（7节）。

这说明信心之路需要等待和忍耐。任何事都有它的定时。信心是在无可指望的时候，因信仍有指望。亚伯兰是怎么做的呢？“亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚；西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名”（7-8节）。筑的坛和支搭的帐棚有着极深的意义，为神筑坛和为自己支搭帐棚，这两件事是亚伯拉罕信仰的两大支柱，表明自己在世上是寄居的，是客旅。

之后，创世记 12:10 说：“那地遭遇饥荒。”顺从神的话语，凭信心前往的那地，遭遇了饥荒，而且是甚大的饥荒。这就是试炼。信心必有试炼，这是神为了操练亚伯拉罕的信心而安排的。遇见试炼的亚伯兰是怎么做的？“因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居”（10节）。亚伯兰这么做对吗？换句话说，是信赖神的信心之举吗？神为什么没有拦阻亚伯兰下埃及，而允许他这么做呢？这一点也值得我们深思。

创世记 26 章说，以撒的日子，那地“又有饥荒”（1节）。以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。这时，耶和华向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地”（2节）。在这里，神在拦阻他。

神为了立亚伯拉罕为信心之父，要让他学会不依赖自己，只信靠神的方法。这是神操练亚伯拉罕信心的计划。亚伯拉罕的信心还没有经过任何考验和造就。这对每个人都是一样的。

保罗在亚西亚一带受尽了苦难，甚至没有活下去的指望。“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了；自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（林后 1:8-9）。保罗在此见证这是神操练的计划。

神为教训亚伯拉罕人活着不是单靠食物，乃是要靠信心而活的方法，许可了大饥荒。在亚伯拉罕的生涯中，中心点是 15:6 “亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”他生涯中信心的顶点是在 22 章，神要试验亚伯拉罕，让他把所爱的独生儿子以撒献为燔祭。操练到这里，神想试验亚伯拉罕的信心如何，结果，他的信心得到了神的认证，“现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我”（12节）。

从 12 章亚伯拉罕入信心的学校，到 22 章考完毕业试为止，他在这期间受了很多试炼和操练。

亚伯兰下到埃及遭遇了什么事？他为了保全自己的生命，谎称妻子是妹子。这种非信心的行为导致意想不到的恶果。妻子被法老抢去，换来的是牛羊、骆驼、公驴、母驴和仆婢（15-16节）。神的许可到此为止，他不能再观望下去，及时介入了此事。“耶和华因亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他的全家”（17节）。神保护撒莱不受侵害。神这样做，当然不是因为亚伯拉罕有什么资格和功劳，也不是因为亚伯拉罕的信心。降灾也该降在亚伯拉罕身上才对。这完全是神为了通过亚伯拉罕和撒拉的后裔差遣耶稣基督，成就救赎史而实施的主权行为。

“为什么说她是你的妹子，以致我把她取来要作我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧！”（19节），“亚伯兰带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去”（创 13:1）。这时，亚伯拉罕开始走上路。过去，他是走信仰的下坡路，“下……去”（12:10）

通过这件事，要给我们的教训是明确的。神通过操练造就拣选之人，既然拣选了，就保护到底。

如果以人物为中心看这件事，会得出什么结论呢？“谎称妻子是妹子，能致富”？这成何体统。用救赎史的观点看圣经的理由就在于此。这样看圣经的时候，今天的话语才会成为与我相关的事件，而非单纯的教训。如果撒莱被法老占有，神的救赎计划就会出现重大失误，我的救赎也不保险。

弟兄们，我们要相信神必像对待亚伯拉罕一样保护、引导和关心因他的拣选而得救的人。明白此理的保罗说：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8: 31）。让我们都俯伏在神的主权面前，相信信实的神，凭着这信心而生活。

默 想

1. 通过饥荒得到的教训是什么？
2. 请讲一讲，亚伯兰谎称妻子为妹子，下埃及的行为。
3. 神为什么要介入此事？

13.我要把那些赐给你（13:1-18）

本文的内容讲述的是亚伯兰从埃及回来后的变化。

13章是这样开始的，“亚伯兰带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去。……他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就在从前支搭帐棚的地方，也是他起先筑坛的地方，他又在那里求告耶和華的名”（3-4节）。

“也是他起先筑坛的地方”，意思是亚伯兰又回到了原来的位置；“他又在那里求告耶和華的名”，是指恢复了与神的关系。他在埃及住了多久，这期间他有没有向耶和華筑坛，求告耶和華的名，圣经都没有记载。但即使在这样的时候，神慈爱的手也从未离开过他。

现在，亚伯兰不仅身子回到了地理位置上的迦南，在信仰上，他的心也回到了神面前。亚伯兰不但恢复了原来的状态，他的信心也有了进步，而且他的信仰日渐成熟。神就是为此，才允许了他的埃及行。

“我未受苦以先，走迷了路；现在却遵守你的话”（诗 119:67）；“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例”（诗 119:71）。这也可以说是亚伯兰的告白。浪子的父亲也是为此允许儿子离家的。同样，明知心爱的门徒要三次不认他，主还是嘱咐他：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄”（路 22:32）。

亚伯兰下埃及受试炼，返回之后，不但回了本，还带来了信仰上更大进步和成熟。现在他决心让罗得离开自己。表面上看起来，他们分开的原因是亚伯兰的牧人和罗得的牧人相争（7节），但那是神藉着环境来引导他。“遍地不都在你眼前吗？请你离开我：你向左，我就向右；你向右，我就向左”（9节）。

是的，神赐给亚伯兰的约不是能与罗得分享的基业。我们再看一看罗得的立场，他应当像路得一样说：“不要催我回去不跟随你。你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神”（得 1:16）。可是罗得凭着肉眼所见的，选择了约旦全平原，渐渐挪移帐棚，直到“所多玛”（12 节）。当时所多玛是什么情况？13 节说：“所多玛人在耶和华面前罪大恶极。”说明罗得一步一步走向罪恶的深渊。

“罗得举目看见约旦河的全平原，直到琐珥，都是滋润的，那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以前，如同耶和华的园子，也像埃及地”（10 节）。“也像埃及地”这句话表明，下埃及的经历对亚伯兰而言，是信仰的益处；对罗得而言，则是对埃及文明的无限留恋。14 节说：“罗得离别亚伯兰以后”。罗得离开了，好地也让给了罗得，这时“耶和华对亚伯兰说：从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远”（14-15 节）；又说：“我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔”（16 节）。神再三重复的应许就是土地和子孙。这应许根本的意义是要藉着耶稣基督得救的属灵子孙和永远享有的天国的基业（来 11:10, 16）。

罗得的选择（10-13 节）与亚伯兰的祝福形成鲜明的对比：

- 罗得是自己举目看见……；（10 节）亚伯兰是神对他说：“你举目向东西南北观看”（14 节）。
- 亚伯兰作出让步，罗得就选了约旦全平原（11 节）；神则要把亚伯兰所看见的一切地都赐给他和他的后裔（15 节）。
- 罗得所到的所多玛，那里的人在耶和华面前罪大恶极（13 节）；亚伯兰来到希伯仑幔利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛（18 节）。

亚伯兰虽然放弃了土地的选择权，但得到了更好的土地；亚伯兰虽然离开了本族和父家，却得到了更多的百姓。从肉眼看，亚伯兰失去的也很多，但这岂能与神所赐的福相比较呢？这一切都在应许里，唯有应许是亚伯兰的全部财产。

在 12 章中，亚伯兰轻忽神的约，下埃及的结果虽然“得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢”（12:16），但差点断送了应许的多国之母撒拉。但是在 13 章中，我们看到亚伯兰宁愿失去一切，也因拥有神的约而满足的成熟的样子。随着眼见为好而离开亚伯兰的罗得，像因一碗红豆汤而出卖长子名分的以扫一样，显然是不明白和轻看了神赐给亚伯拉罕之约的荣耀。

“亚伯兰就搬了帐棚，来到希伯仑幔利的橡树那里居住”（18 节）。罗得渐渐挪移帐棚，直到所多玛（12 节），而亚伯兰为了与神保持属灵的交通，搬到幔利的橡树那里居住，“在那里为耶和华筑了一座坛”（18 节）。

弟兄们，保罗说：“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的”（林前 15:10）。正如保罗的告白那样，亚伯兰能成为亚伯拉罕，也是蒙了神的恩才成的。同样，不要忘记，你今日成了何等人，是蒙了神的恩才成的。

默 想

1. 亚伯兰从埃及回来后，信仰的成熟是如何表现出来的？
2. 神向亚伯兰重申应许是在什么时候？（14 节）
3. 请对比罗得的选择和神赐给亚伯兰的福。

14.神把敌人交在你手里（14:1-24）

创世记 14 章是亚伯兰生平第一次参加战争的事件。亚伯兰在西订谷参与战争，是因为在四王和五王的交战中，他的侄子罗得和罗得的财物被掳掠去了（12 节）。

14 章是这样开始的，“当……的时候”。那个时候是离开亚伯兰的罗得“渐渐挪移帐棚，直到所多玛”（13: 12），住在那里的時候；送走罗得的亚伯兰“搬了帐棚，来到希伯仑幔利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛”（13:18）的时候。

当时四王和五王交战，罗得和他的财物被掳了去。虽然暴发了战争，但是这对为耶和华筑坛，住帐棚的亚伯兰没有任何影响，而深陷于世界的罗得却与不信者一起卷入了战争中。这是值得我们注意的。关于这个问题，信仰是这样回答的，“然而，敬虔加上知足的心便是大利了；因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中”（提前 6:6-9）。

“亚伯兰听见他侄儿（原文作“弟兄”）被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但”（14 节），“将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗得和他的财物，以及妇女、人民，也都夺回来”（16 节）。亚伯兰凭着一颗为了拯救身处困境的侄子罗得的爱心，不顾兵力的悬殊差异，倚靠着神的帮助救出罗得。在此我们又看到亚伯兰的信心比从前更加成熟了。

亚伯兰凯旋而归的时候，得到了两个截然不同的王的迎接。一个是所多玛王比拉，一个是撒冷王麦基洗德。我们应许还记得 13:13 曾说：“所多玛人在耶和华面前罪大恶极。”所以，所多玛王是用世俗的名誉和富贵引诱亚伯兰的；而撒冷王麦基洗德，希伯来书是这样解释的，“亚伯拉罕也将自己所得来的，取十分之一给他。他头一个名翻出来，就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思”（来 7:2）；“这麦基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福”（来 7:1）；“他无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终，乃是与神的儿子相似”（来 7:3）。所以，撒冷王麦基洗德是耶稣基督的影像，他出来给亚伯兰祝福。亚伯兰不能同时接受两个王，他必须选择一个。

所多玛王为亚伯兰提供名誉、财物和从人来的荣耀等世界的荣华富贵；撒冷王麦基洗德则说当得荣耀的不是亚伯兰，而是神，所以说：“至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的”（20 节）。让亚伯兰知道，真正的英雄不是亚伯兰，而是“天地的主，至高的神”（19 节）。

在这种情况下，如果是你，你会选择哪一方？假如亚伯拉罕选择了所多玛王，就意味着世俗化和堕落。那么，日后所多玛、蛾摩拉灭亡的时候，他的结局会怎样呢？所多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去”（21 节），亚伯兰果断地拒绝所多玛王说：“我已经向天地的主，至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线，一根鞋带，我都不拿，免得你说：‘我使亚伯兰富足。’”（22-23 节）。

下埃及把妻子撒莱拱手送给法老的亚伯兰，因此得着的回报是“许多牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢”（12:16）。这和现在的亚伯兰有多大的差异啊！亚伯兰出去不仅在战争中取得了胜利，归来后，也战胜了撒但的诱惑。

撒冷王麦基洗德出来给亚伯兰祝福，说：“愿天地的主，至高的神赐福与亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的”（19-20节）。又把饼和酒给亚伯兰，“亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德”（20节）。十分之一奉献在此第一次提及，这应当看作一种信仰的告白。把十分之一奉献的意义与祝福联系起来，是低层次的信仰。十分之一奉献是承认神是我的主，是我家庭的主，是把主权交给神的信仰告白。

不仅如此，亚伯兰对所多玛王说：“我有权要你的战利品，但如果这样的话，你回去必说：是我使亚伯兰富足的。那么，赐福我的神本该得的荣耀就归于你了。所以，凡你的东西，就是一根线，一根鞋带，我都不拿。”亚伯兰这么做，是在承认唯有神是配得荣耀，唯有神的名是至圣的又一次信仰告白。过去亚伯兰放弃了优先选择权，说：“你向左，我就向右；你若向右，我就向左。”这次，他又放弃了丰厚的战利品。

在14章中我们看到，亚伯兰通过下埃及的经历，信仰更加成熟了。这也是劝与世俗为友的罗得离开所多玛的警钟。通过14章给我们的启示是神是天地的主，至高的神，把要害圣徒的敌人交在我们手中的神，是应当称颂的。生命、物质、名誉、地位、健康、幸福，神都赐给我们，所以我们才能享用。将荣耀归给配受赞美的神。

默 想

1. 罗得卷入战争的理由是什么？
2. 请说一说亚伯兰的信仰成熟。
3. 亚伯兰以少数兵力胜过四王联军的力量从何而来？

15.用自身作担保的神（15:1-21）

神向人的启示不是一次性的，而是渐进性的。这就像画肖像画一样，开始是点，后来是线，再后来是眼睛鼻子，最后看出这是谁的脸。

到了创世记15章，神的启示进展了很多。直到现在，神只是应许亚伯兰的子孙要像海边的沙一样多，他的子孙要住迦南地。但在15章，那时期和状况具体化了。

耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人，那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物，从那里出来。但你要享大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人（迦南地的代表性民族）的罪孽还没有满盈”（创 15:13-16）。

创世记15章是这样开始的，“这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：‘亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。’”（1节）。神为什么启示自己“我是你的盾牌，必大大地赏赐你”呢？亚伯兰担心被他打败的四王再向他反扑过来，而且对拒绝所多玛王提供的财物而稍

感遗憾。所以神对他说：“我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”是的，亚伯兰能打败四王，救出罗得，是神把他们交在他手里的缘故。即使他们反击过来，神也会成为他的盾牌。当神的仆人胜过世俗的诱惑时，神要赐他无可测度的大赏赐。

当时，亚伯兰的最大心愿就是得子。如果没有儿子，神给他再多的赏赐又有何用呢？只能让生在他家里的仆人承受产业。耶和华对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此”（4-5节）。亚伯兰对这应许的回应是整个新旧约中最令人刮目相看的话语，“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义”（6节）。自从人类的始祖犯罪，从神的面前逐出以后，人类的最大课题是“人在神面前怎能成为义呢”（伯 9:2）。因为只有成为义，才能从与神隔绝的状态进入神的荣耀里面，恢复断绝的关系。但这里在说“耶和华就以此为他的义”。神曾说：“没有义人，连一个也没有”（罗 3:10），亚伯兰被说这话的神称为义。

弟兄啊，你是否以为因信称义的教义只是给新约时代信徒的呢？那么，你认为旧约时代得救的方法是什么呢？无论是新约时代，还是旧约时代，犯罪的人能来到神面前的唯一方法始终都是信。这最初的也是最根本的话语出自创世记 15:6。

我们应当注意的是，“信”本身不能成为义。如果是这样，“信”就成了功劳和行为，结果就成了因行为称义的主张了。亚伯兰得称为义，是因为亚伯兰相信神应许要从他的后裔中生出弥赛亚，相信靠着祂宝血的功效得蒙救赎。所以，称义不在于信本身，而在于信的内容——基督。

加拉太书 3:8 说：“传福音给亚伯拉罕”。亚伯拉罕看到的虽然只是模糊的影像，但正如约翰福音 8:56 说的那样：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐。”亚伯拉罕也是因相信福音而成为义的。

“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上”（伯 19:25），等到时候满足，这事要发生在将来的某一天。亚伯拉罕享大寿数，平平安安地归到他列祖那里（15节）。神预言他的后裔必寄居埃及地四百年，到了第四代，他们必回到此地（16节）。这预言扼要地说明了经过创世记、出埃及记、民数记和约书亚记神要展开的拯救计划。神再三应许亚伯拉罕要把弥赛亚的诞生地赐给他的后裔，并与亚伯拉罕立约。

神让亚伯兰准备一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽（9节）。亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列，只有鸟没有劈开（10节）。亚伯兰这么做，是因为他知道了神要做什么。

神为了让亚伯兰坚信他的应许，要举行立约仪式。“日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过”（17节）。

古代近东地区的立约仪式是立约双方从劈开的肉块中间经过。这是一种誓死守约的起誓，意思是若有一方毁约，就像这“牛犊劈开，分成两半”也可（耶 34:18-20）。我们想象一下“日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过”的情景。冒烟的炉和烧着的火把意味着神的莅临。神这样做是为了告诉亚伯兰，他会信守与亚伯兰所立的约。

在这里有一点值得我们注意，从那些肉块中经过的只有耶和华神自己。这是单方面的约定，称为恩典之约。神为了成就这约，他用自身作担保：“我耶和华必用自己的主权成就我的计划。”这就是神与亚伯兰所立的约。约的内容始终都是后裔和土地。

照着神的应许，亚伯拉罕肉身的后裔昌大，占领了迦南地，这约因此成就了。但这约的实质是众人藉着耶稣基督得救，承受天上永远的基业。为此，神不仅立了约，而且用自己的生命作担保，指着自己的名起誓。神不惜一切地这样做，是因为他欠人什么吗？看到神为离弃自己、悖逆自己的罪人做到了这种地步，我们在神无可测度的爱面前，只能心存敬畏地感激和恐惧战兢。

信实的神照着他的应许，从亚伯拉罕的后裔中生出了弥赛亚，使他属灵的后裔如天上星那样多。主说：“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太 26:28）。耶稣基督用自己的生命再次坚定这约。

15 章给我们的启示是，神是我的盾牌，必大大赏赐我。神是信他之人的盾牌和赏赐。弟兄们，让我们屈膝在信实之神的主权之下，在神以自身作担保的约面前，让我们诚实地生活。

默 想

1. “我是你的盾牌，必大大地赏赐你”是什么意思？
2. 人如何在神的面前成为义？
3. 说一说你对神以自身为担保立约的理解。

16. 看顾人的神（16 章）

概括旧约救赎史的就是马太福音 1 章中耶稣基督的家谱。耶稣基督的家谱看起来并不值得夸耀，因为这个家谱就像一个从战场归来的战士一样满身都是伤口。

是的，救赎史就是一场属灵争战的历史。蛇的后裔恨恶女人的后裔，千方百计地阻挠基督从她的后裔中出来，而与女人的后裔为敌。

到了创世记 16 章，神的拯救事工又一次面临危机。撒莱把自己的使女夏甲给亚伯兰作妾，使夏甲怀了孕。这样的危机恰恰发生在神用自己的性命担保立约的 15 章之后。亚伯兰与神进行着荣耀的交通之际，撒莱肯定在家里胡思乱想。“神已经应许要赐给我们儿子，但未必一定要通过我生出来啊，我怎么才想到这一点啊？把年轻的夏甲给他作妾，等她生了儿子，就收在我的膝下，就这样办。”就像亚当不在夏娃身边的时候，夏娃受了试探一样，撒莱现在也正在受引诱。而且，就像亚当接受了夏娃的建议一样，亚伯兰也毫不分辨地接受了撒莱的建议。从中我们看到人的软弱和魔鬼的狡猾。

撒莱对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子（“得孩子”原文作“被建立”）。”亚伯兰听从了撒莱的话（2 节）。

“亚伯兰听从了撒莱的话”，意思是听从撒莱的话胜过相信神的应许。使徒保罗在加拉太书里这样解释了这件事，“因为 [律法上] 记着，亚伯拉罕有两个儿子：一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的，是按着血气生的；那自主之妇人所生的，是凭着应许生的”（加 4:22-

23)。夏甲虽然怀孕，但那是按着血气生的，不是凭着应许生的。“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵”（约 3:6）。

这个危机就是人为的属肉体的方法要介入神凭主权要成就的圣灵事工当中。创世记 6 章中说：神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年”（2-3 节）。不顺从圣灵行，而顺从情欲行，就是违背神的旨意。这样的悲剧在 16 章中又重演了。

按着自己眼看为好的，决定娶夏甲为妾。圣经的眼睛是何等锐利。现在问题的根本是撒莱的使女“名叫夏甲，是埃及人”（1 节），希望读者记住夏甲是埃及人。这是亚伯兰随从自己的私欲下埃及时，谎称妻子撒莱是自己的妹子时，“法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢”（创 12:16），夏甲是这仆婢中的一人。那时埃及王想夺去多国之母，现在埃及女人想夺去信心之父亚伯拉罕。

夏甲的儿子以实玛利的后裔是现在的阿拉伯民族。从历史上来看，他们好战好斗，毗邻以色列居住，常常与以色列为敌，使他们痛苦。今天以色列和阿拉伯国家之间的战争也是顺着情欲撒种而得的果子，也是圣经预言的准确成就。

信心之父亚伯拉罕的家庭掀起了巨大的风波。夏甲见自己有孕，就小看撒莱。撒莱受不了这种委屈，就向亚伯兰发牢骚。亚伯兰夹在两个女人中间很为难。撒莱虐待夏甲，夏甲被迫离家。仁慈的上帝介入拣选之人的家庭中，给他们收场。

对她说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的主母撒莱面前逃出来。”耶和华的使者对她说：“你回到你主母那里，服在她手下”（8-9 节）。夏甲就称那对她说话的耶和华为看顾人的神。因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗”（13 节）。

是的，我们常常忘记我们是站在“看顾人的神”面前。夏甲惊慌地说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”她总觉得神住在圣殿里，神只会与亚伯拉罕那样的人同在。“我”，我是谁？连我这卑贱的使女，神竟然也看顾。“这怎么可能？”一个因小看主母而被赶出家门的使女，竟然“在这里”一望无际的旷野里看见了那看顾人的神。“在这里”夏甲屈膝下拜。

耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。

我坐下，我起来，你都晓得，

你从远处知道我的意念。

我行路，我躺卧，你都细察，

你也深知我一切所行的。

耶和华啊，

我舌头上的话，你没有一句不知道的。

你在我前后环绕我，按手在我身上。

这样的知识奇妙，是我不能测的；

至高，是我不能及的。

我往哪里去躲避你的灵？

我往哪里逃躲避你的面？（诗 139:1-7）

但此时，亚伯兰和撒莱忘记了这一点。

撒莱把夏甲给亚伯兰作妾的时候，是“亚伯兰在迦南已经十年”的时候。十年！俗话说，十年江山变啊！亚伯兰和撒莱等也等了，忍也忍了，可神为什么迟迟不成就他的应许呢？神是要等到亚伯兰和撒莱彻底没有人为可能性的时候。换句话说，就是他们彻底丧失生育机能。“他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝”（罗 4:19）。这个时候，神的工作就开始了。

神的救恩是在人为的可能性彻底断绝之后，才会施给我们。人能做的时候，神决不插手。人若有靠行为得救的可能性，神决不会让人因信称义。福音是赐给在绝望中呻吟“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢”（罗 7:24）这样的人。

其实九十岁的撒莱怀孕是“必有童女怀孕生子”（赛 7:14）的预表。这是神的救恩计划。从这样的观点看时，16章明显是撒但的挑战。

16章给我们的启示是无论何时何地，神都是看顾人的神。连撒莱的使女埃及人夏甲都看顾的神，岂能不看顾他的仆人，他的儿女呢？

弟兄们，让我们谦卑地省察自己，我们在被神使用的时候，是否忘记了神是看顾（和鉴察）我们的，从而顺从肉体而不顺从圣灵行事呢？你急于教会的复兴而动用人的方法，是在开辟教会多长时间后开始的？你宣告的话语丧失纯粹性，是在牧养教会几年后开始的？现在教会里进行的大事小事，如果圣灵放手的话，会全部停止还是照常运行呢？对此我们要好好想一想。

默 想

1. 亚伯兰和撒莱想用什么方法成就神的计划？
2. 撒莱将使女埃及人夏甲给丈夫为妾的时候，亚伯兰在迦南已经住了十年（16:3）。对此谈谈你的感想。
3. 请默想“看顾人的神”。

17. 我要使你……（17章）

本讲义强调的是用救赎史的观点考查圣经，宣告神的主权，俯伏在神的主权面前，学习敬畏神。但与其他章卷比起来，创世记17章格外突出了神的主权。

17章一开始就宣告“我是全能的神”。从1-8节中，神强调自己时，用的“我”多达9次，指亚伯拉罕的时候用的“你”出现了15次。他们双方的关系是“我要使你……”，结果是“你要成为……”。也就是说，神要凭着主权成就这些事，亚伯拉罕必然有这样的结果，想不要都不行。神是施恩的主权者，亚伯拉罕是蒙恩的受惠者。

2节说：“我就与你立约，使你[的后裔]极其繁多。”是神要使他这样，他就要成为“多国之父”（4节）。6节再次重复“我必使你[的后裔]极其繁多”，这样，“国度从你而立，君王从你而出。”

17章中神主权的约定也是后裔（6节）、土地（8节）和王权的祝福（6节）。那么，17章如此强调神主权的理由是什么呢？这似乎与16章发生的

事件有关。在 16 章中，亚伯兰和撒莱试图用自己的方法成就神的约。酿成的后果是按着血气生了以实玛利。

“救赎史不是由你来成就，而是由我来成就的；不是用人的方法成就，而是用神的方法成就的”。“我要使你……”、“你要成为……”。这就是 17 章反复强烈强调神主权的背景原因。神为了凭主权成就约定，必须要有能力。父母承诺给孩子买钢琴，如果心有余力不足，承诺就无法兑现。所以神在这里强调“我是全能的神”，“在我没有难成的事，与你立的约肯定要成就”。

你知道神启示“我是全能的神”是在何时吗？是在亚伯兰九十九岁时。“亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说：‘一百岁的人，还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？’”（17 节），这正是没有任何指望的时候，甚至可以说是绝望的时候。

神对他说：“你当在我面前作完全人”。“作完全人”意味着完全的倚靠和交托。简单地说，就是“你要单单相信全能的神”。“你当在我面前”是指“神前信仰”。每天早上睁开眼睛，都要告白“我活在神面前”。不要怯懦地活在神的后面，而要堂堂正正地行在神面前。我耶和華是“鉴察人心的”。

16 章的亚伯兰不是行在神面前的信仰，是听从了撒莱的话，行在人面前非光明正大的行为。其结果是什么？16 章最后一节说：“夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁”，而接下来的 17 章第一节则是“亚伯兰年九十九的时候”。创世记的作者是告诉读者，神和亚伯兰之间的交通足足中断了十三年的事实。神可以放弃亚伯兰不管，但是为了成就神主权的旨意，神在亚伯兰九十九岁时，向他显现。

神对亚伯拉罕说：“我要使你……，你要成为……”，这不是别的，正是应许。这约定与 15 章的一样，都是神单方的约定，主权的约定，所以是恩典之约。15 章和 17 章有连贯性。15 章 1 节说：“我是你的盾牌，必大大地赏赐你”。17 章 1 节说：“我是全能的神，你当在我面前作完全人”。15 章和 17 章都是凭神的主权立约的场面。15 章是“有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过”。17 章是用割礼作立约的凭据。强调神主权的同时，强调约定是很自然的。

2 节说：“我就与你立约”，4 节又说：“我与你立约”。“约”这个词在 17 章中出现了 12 次。神的主权和神的约如同硬币的两面，是不可分割的关系。新旧约圣经是神的约，同时新旧约也是神主权的救赎史。

神与亚伯拉罕所立的约不仅在亚伯拉罕时期有效，也是世代永远有效的，“我要与你并你世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神”（7 节）。与亚伯拉罕所立的约传给了以撒（创 26:24），后又传给了雅各（创 28:13-14），经过大卫王（撒下 7:11-16）由耶稣基督成就。

神为了使亚伯兰更加确信神所立的约，把亚伯兰（意思是父亲）的名字改为亚伯拉罕（意思是多国之父），把撒莱（意思是公主）的名字改为撒拉（意思是多国之母）。在这里，我们要注视两句话，它们是“我必使你〔的后裔〕极其繁多，国度从你而立，君王从你而出”（6 节），和“她也要作多国之〔母〕，必有百姓的君王从她而出”（16 节）。要知道这两句话预言

了旧约从士师记直到列王纪下和玛拉基书的历史。神给亚伯兰和撒莱易名，表明神必要凭着主权成就自己计划的强烈意志。

而且，对亚伯拉罕和撒拉说“国度从你而立”，“必有百姓的君王从她而出”，是给他们王权的祝福。这王权的祝福通过犹大支派，经过大卫由耶稣基督成就的事实已记在圣经上。如“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是“赐平安者”的意思）来到，万民都必归顺”（创 49:10）；“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他”（太 2:2）。

神命令亚伯拉罕行割礼。因为神认为，在对约定不诚实、且又健忘的人身上，有必要世代留下立约的凭据。割礼就像结婚戒指一样，不是因为受了割礼才成为应许的百姓，而是因为成了应许的百姓，才受了割礼。17章给我们的启示是“神是全能的神”（1节）。

通过17章，我们看到圣经是多么强调神的主权。神的主权通过神的约显明，为了让亚伯兰和撒莱相信，神给他们改名为亚伯拉罕和撒拉，又用割礼作立约的凭据。亚伯拉罕在神的主权面前应当有什么样的态度？3节说：“亚伯兰俯伏在地”。直到现在，亚伯兰在那地筑了坛（12:7，13:18），求告耶和华的名（12:8），但俯伏在神面前，这还是头一次。信实的神成就了所立的约，“万民都要因你的后裔得福”，照着这话，救恩的福临到我们。

弟兄们，我们要俯伏在神的主权面前。让我们也像亚伯拉罕一样俯伏在地吧！

默 想

1. 17章中启示的神是怎么样的神？
2. 17章重申的约是什么？
3. 为什么要行割礼？

18.好消息和坏消息（18:1-33）

创世记18章分三部分。1-8节：亚伯拉罕款待三个客人；9-15节：接受款待之后，说撒拉要生子；16-33节：把有关所多玛和蛾摩拉的消息告诉亚伯拉罕和亚伯拉罕为此做的中保祷告。

首先来看第一部分。圣经说，亚伯拉罕坐在帐棚门口，看见有三个人在对面站着。他就从帐棚门口跑去“迎接”他们（2节）。这三个人中，两位是天使，一位是神自己。这之前神虽然也有几次向亚伯拉罕显现过，但这次是以人的样式显现的。用神学术语讲，这叫做拟人启示。以人的样式显现的神就是圣子，许多神学家都同意这种观点。

为什么要在此时以人的样式（拟人）显现呢？这是为了显明亚伯拉罕的后裔、圣子耶稣基督要以肉身降临。这样看来，亚伯拉罕等于接待耶稣基督，并与他交通。仔细观察这部分内容，让我们想起一个画面，“看啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启 3:20）。又能看见约翰福音1章的描述，“凡接待他，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女”（约 1:12）。

他们带着好消息来到亚伯拉罕的家。“你的妻子撒拉在哪里？”(9节)，这说明他们访问这家的目的是撒拉，而不是亚伯拉罕。他说：“在帐棚里。”三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子”（9-10节）。他们和撒拉之间虽有帐棚隔着，但是撒拉在那人后边的帐棚门口也听见了这话。撒拉心里暗笑，说：“我既已经衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑，说：‘我既已年老，果真能生养吗？’耶和华岂有难成的事吗？”（13-14节）。

在此，我们稍做一个停顿，先来看一下神的拯救计划的展开是何等深奥莫测。这个场面简直就是路加福音1章的复制品：“天使对她说：‘马利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。’”（路 1:30-31），马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”（路 1:34），天使说：“因为出于神的话，没有一句不带能力的”（路 1:37）。旧约的影像在新约以实体出现。

耶和华对撒拉说：“耶和华岂有难成的事吗？”（创 18:14），神的意图是非常明显的。神呼召亚伯拉罕已有二十五年，但为什么还不把应许的儿子给他呢？神是为了等到撒拉不能生育如同童女不能生子一样的时候。

撒拉说：“我没有笑”（15节）。神没有因此责备她，因为这一刻撒拉凭信心接受了神的应许。希伯来书 11:11 这样解释了这个场面，“因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的”。马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她去了（路 1:38）。是的，当马利亚也是这样凭信心接受的时候，她蒙恩受孕，天使也完成了使命而离开了。当撒拉相信了神的约时，“三人就从那里起行，向所多玛看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程”（15节）。这意味着他们已经完成了对撒拉的任务。

下一步，神告诉亚伯拉罕一个坏消息。“我所要作的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？”不能瞒他，是因为神已立亚伯拉罕为信心之父，并且万民都要因他得福的原故。这个坏消息就是审判所多玛和蛾摩拉的消息。“二人转身离开那里，向所多玛去，但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前”（22节）。两个天使已经向所多玛去，而亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。神把所多玛和蛾摩拉灭亡的消息告诉亚伯拉罕，这对亚伯拉罕而言，不能不是极大的特权。但这特权的赋予无非是让他为他们代求（中保祷告）的重大责任。

然而，亚伯拉罕的祷告未蒙成全，因为那城里连十个义人也没有。那么，亚伯拉罕的祷告是否无用呢？不是的，亚伯拉罕的祷告更加体现了神的公义。他的祷告见证了神用硫磺灭所多玛和蛾摩拉为什么是公义的。我们要铭记耶稣基督在十字架上首先满足了神的公义，这在救赎史上是相当重要的。

在传道的时候，只有把这样的信息讲出来，无论对方接不接受，听的人才会对神的公义有所认识。与耶稣基督有着美好交通的弟兄们，我们传道的时候，一定要好消息和坏消息一起传道。信耶稣基督，你就得救；拒绝耶稣基督，你就受审判。同时，弟兄们不要忘了，我们也有责任像亚伯拉罕一样做中保祷告。

18章给我们的启示是，神是公义的神（19，25节），是愿意与我们交通的仁慈的神。

默 想

1. 请比较说明创 18:9-15 和路 1:26-38 的内容。
2. 神为什么把关于所多玛和蛾摩拉的消息告诉亚伯拉罕？
3. 亚伯拉罕的中保祷告证明了什么？

创世记 18 章分三部分。1-8 节：亚伯拉罕款待三个客人；9-15 节：接受款待之后，说撒拉要生子；16-33 节：把有关所多玛和蛾摩拉的消息告诉亚伯拉罕和亚伯拉罕为此做的中保祷告。

首先来看第一部分。圣经说，亚伯拉罕坐在帐棚门口，看见有三个人在对面站着。他就从帐棚门口跑去“迎接”他们（2 节）。这三个人中，两位是天使，一位是神自己。这之前神虽然也有几次向亚伯拉罕显现过，但这次是以人的样式显现的。用神学术语讲，这叫做拟人启示。以人的样式显现的神就是圣子，许多神学家都同意这种观点。

为什么要在此时以人的样式（拟人）显现呢？这是为了显明亚伯拉罕的后裔、圣子耶稣基督要以肉身降临。这样看来，亚伯拉罕等于接待耶稣基督，并与他交通。仔细观察这部分内容，让我们想起一个画面，“看啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启 3:20）。又能看见约翰福音 1 章的描述，“凡接待他，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女”（约 1:12）。

他们带着好消息来到亚伯拉罕的家。“你的妻子撒拉在哪里？”（9 节），这说明他们访问这家的目的是撒拉，而不是亚伯拉罕。他说：“在帐棚里。”三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子”（9-10 节）。他们和撒拉之间虽有帐棚隔着，但是撒拉在那人后边的帐棚门口也听见了这话。撒拉心里暗笑，说：“我既已经衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑，说：‘我既已年老，果真能生养吗？’耶和华岂有难成的事吗？”（13-14 节）。

在此，我们稍做一个停顿，先来看一下神的拯救计划的展开是何等深奥莫测。这个场面简直就是路加福音 1 章的复制品：“天使对她说：‘马利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。’”（路 1:30-31），马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”（路 1:34），天使说：“因为出于神的话，没有一句不带能力的”（路 1:37）。旧约的影像在新约以实体出现。

耶和华对撒拉说：“耶和华岂有难成的事吗？”（创 18:14），神的意图是非常明显的。神呼召亚伯拉罕已有二十五年，但为什么还不把应许的儿子给他呢？神是为了等到撒拉不能生育如同童女不能生子一样的时候。

撒拉说：“我没有笑”（15 节）。神没有因此责备她，因为这一刻撒拉凭信心接受了神的应许。希伯来书 11:11 这样解释了这个场面，“因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的”。马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她去了（路 1:38）。是的，当马利亚也是这样凭信心接受的时候，她蒙恩受孕，天使也完成了使命而离开了。当撒拉相信了神的约时，“三人就从那里起行，向所多玛看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程”（15 节）。这意味着他们已经完成了对撒拉的任务。

下一步，神告诉亚伯拉罕一个坏消息。“我所要作的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？”不能瞒他，是因为神已立亚伯拉罕为信心之父，并且万民都要因他得福的原故。这个坏消息就是审判所多玛和蛾摩拉的消息。“二人转身离开那里，向所多玛去，但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前”（22 节）。两个天使已经向所多玛去，而亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。神把所多玛和蛾摩拉灭亡的消息告诉亚伯拉罕，这对亚伯拉罕而言，不能不是极大的特权。但这特权的赋予无非是让他为他们代求（中保祷告）的重大责任。

然而，亚伯拉罕的祷告未蒙成全，因为那城里连十个义人也没有。那么，亚伯拉罕的祷告是否无用呢？不是的，亚伯拉罕的祷告更加体现了神的公义。他的祷告见证了神用硫磺灭所多玛和蛾摩拉为什么是公义的。我们要铭记耶稣基督在十字架上首先满足了神的公义，这在救赎史上是相当重要的。

在传道的时候，只有把这样的信息讲出来，无论对方接不接受，听的人才会对神的公义有所认识。与耶稣基督有着美好交通的弟兄们，我们传道的时候，一定要好消息和坏消息一起传道。信耶稣基督，你就得救；拒绝耶稣基督，你就受审判。同时，弟兄们不要忘了，我们也有责任像亚伯拉罕一样做中保祷告。

18 章给我们的启示是，神是公义的神（19，25 节），是愿意与我们交通的仁慈的神。

默 想

1. 请比较说明创 18:9-15 和路 1:26-38 的内容。
2. 神为什么把关于所多玛和蛾摩拉的消息告诉亚伯拉罕？
3. 亚伯拉罕的中保祷告证明了什么？

20. 保护应许之子的神（20:1-18）

创世记 20 章是令人失望的一章。因为亚伯拉罕好不容易走到现在，可是又谎称自己的妻子是妹子，再次面临失去妻子的危机。

亚伯拉罕不知何因离开迦南地，来到非利士的基拉珥。在那里“亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子”（1-2 节）。只要一离开应许之地，就陷入试探中。

“真是没想到啊！亚伯拉罕竟能干出这事儿？”在 18 章中我们不是看到那与神建立了美好的交通关系、又拼命为所多玛和蛾摩拉代求、并亲眼目睹了神公义审判的亚伯拉罕吗？如果把焦点放在亚伯拉罕身上，圣经就会变成软弱无力、屡次失败、令人失望的人的故事。

但是，如果仔细观察本文，会发现本章的中心不是人，而是神。当神所拣选的亚伯拉罕处在困境时，即刻介入，使问题得到妥善的解决，这才是 20 章的内容。所以，不能把中心放在亚伯拉罕身上，而要放在神身上，看到神的主权是如何实施其保护工作的。这就是用救赎史的观点看圣经的方法。

首先要想到神对亚伯拉罕的计划是什么。那是通过亚伯拉罕的谱系生出弥赛亚。问题是这个计划回回都面临危机。要作应许之子以撒母亲的撒拉，上次差点儿被埃及王夺去（12 章），这次又面临被非利士王亚比米勒夺去的危机。想想看，埃及和非利士是什么，法老和亚比米勒是谁的化身？是世代代与神的选民为敌的世界的国和世界的王。撒拉就要被他们夺去了。这

不是简单的属血气的问题，我们要知道，在他们背后有撒但的阴谋，即摧毁神的计划，威胁和攻击神应许的子孙。

为了从本质上观察这个问题，有必要引出创世记 3:15 的话语：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟”。是的，救赎史就是蛇的后裔和女人的后裔彼此为仇，撒但的根本目的就是破坏神的计划，这计划便是女人的后裔伤撒但的头。从这样的脉络中看 20 章时，才能看到虽然人软弱，但神的主权还是在默默地成就着他的计划。

亚比米勒要娶撒拉的时候，撒拉已经是八十九岁高龄的老太太，而且是在说了“到明年这时节，撒拉必给你生以撒”（创 17: 21）这句话之后，所以这个时候，撒拉要么已经有孕在身，要么就是即将怀孕。这个时候，撒但更是要做最后的攻击。神亲自介入了这件事。埃及法老王的时候，神是间接介入的，而这次是显现在亚比米勒的梦中，亲自向他说话。从中我们可以看出情况多么危急。“你是个死人哪！因为你取了那女人来，她原是别人的妻子”（3 节）。神的话是严厉的。亚比米勒却还没有亲近撒拉。他说：“主啊，连有义的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说‘她是我的妹子’吗？就是女人也自己说：‘他是我的哥哥。’我作这事是心正手洁的”（4-5 节）。

有的人认为这件事与 12 章中的事是同一事件。其实不是。从上下文看，这件事是发生在所多玛、蛾摩拉灭亡之后，与前一件事完全是两个不同的事件。

正如亚伯拉罕向神呼吁神的公义说：“主啊，你要将义人和恶人同灭吗？”一样，亚比米勒也要呼吁神的公义。而且这次也是亚伯拉罕为亚比米勒的家庭祷告（17 节），正如他为所多玛和蛾摩拉中保祷告一样。再者，所多玛和蛾摩拉灭亡的事件和这次的事件都与性问题有关，从这一点我们可以推测这次事件是以撒出生之前，最后的试炼。神对亚比米勒说：“我知道你作这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她”（6 节）。在这里，我们得的启示是“你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前 10:13）。

神又说：“现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知”。这么不像样的亚伯拉罕，神还称他为“先知”，认可他，在亚比米勒前抬举亚伯拉罕，说：“他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死”。亚伯拉罕在此遇见的是这样抬高自己，为自己树立威信的神。

日后，神在法老面前高抬摩西；又抬举约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大”（书 3: 7）。现在，神在亚比米勒面前高抬了手足无措、懊悔不已的亚伯拉罕。我们在此感受到神无条件的恩典。亚伯拉罕不但没有任何功劳或资格，而且做的还都是当受震怒的事，可是神还是那么爱他，这就是恩典和福音。

弟兄们，神把我们当作儿子，不要忘记神说过：“你们是有君尊的祭司”。当我们遇见过于我们所能受的试探时，我们要相信神必给我们开一条出路，叫我们能忍受得住。但是弟兄们，我们为什么就不能高举神呢？为什么不能在人面前承认神的名，荣耀神的名呢？为什么不能尊主的名为主呢？在亚

比米勒面前高抬亚伯拉罕的神，在我们看来，就那么不值一提吗？“神的名在外邦人中，因你们受了亵渎”（罗 2:24）要到何时呢？

16-17 节说，亚比米勒又对撒拉说：“我给你哥哥一千银子，作为你在阖家面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了”。亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子。

把亚伯拉罕看作 20 章的中心的话，不知有多么悲惨，但是以神为中心看本章时，我们才会俯伏在凭主权默默成就应许的神面前。在神无条件的恩典面前，我们只有感谢！

默 想

1. 亚伯拉罕面临的试探是什么性质的试探？
2. 神介入该事件的理由是什么？
3. 神如何解决了此事？神抬举了亚伯拉罕，可他是如何对待神的名的？

21 守约的神

21: 1-34

21 章记载的是，应许的儿子终于降生，属血气的儿子以实玛利被逐的内容。虽然圣经中有很多人物，但没有一人像以撒这样在反复的应许和等待中诞生的。为什么会这样呢？因为以撒是要来的弥赛亚的预表。神对弥赛亚的到来反复应许了多少次啊！人们等待弥赛亚等待了多少年啊！

我们从几个方面观察以撒何以成为弥赛亚的预表。第一，神对亚伯拉罕说：“你的后裔”时，一方面说的是以撒，但实质上是从亚伯拉罕的后裔生出基督的预言。所以，以撒是基督的预表。第二，指着以撒说：“你独生的儿子”，（22: 2, 12）耶稣基督是神所爱的独生子。第三，他们都不是按着人的常理出生的，而是奇迹。第四，以撒背着燔祭的柴上摩利亚山的样式正是耶稣基督背着十字架的样式。第五，“神必自己预备作燔祭的羊羔”——耶和華以勒，在这里神预备了羊羔，但实质上是由基督成全的，正如希伯来书 10: 5 所说：“你曾给我预备了身体。”从这几方面来看，可以知道以撒是基督的影像。

21 章 1-2 节中强调《话语==应许（或约定）》。这是为了启示神是信实的，必照所说的成就。描述以撒诞生时说：“耶和華按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就”，“撒拉怀了孕，到神所说的日期，给亚伯拉罕生了一个儿子。”耶稣基督也是照着先知所预言的诞生了，（太 2: 23）“……基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。”（林前 15:3-4）

以撒是神应许后，第二十五年出生的，决不是在亚伯拉罕所愿的时候出生的，而是“到神所说的日期”出生的。基督也是“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下”（加 4:4）

撒拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”（21: 6）撒拉的赞美日后将成就在马利亚的赞美中。（路 1: 46）以撒是“喜笑”的意思。（17: 17）对于神的应许，亚伯拉罕喜笑，撒拉也心里暗笑说：“我既已衰

败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”（18：12）那时候的喜笑有喜悦的同时也有疑惑，正如主的门徒看见复活的主时，“他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。”（太 28:17）但现在的喜笑是欢喜和感激的喜笑。“凡听见的必与我一同喜笑”，这是指喜笑范围的扩散，到了耶稣基督时，比撒拉想象的范围更广阔。

一方面，由于不与神所赐的喜笑一同喜笑的人，所以造成对立和不和。这种抵抗的力量来自婢女夏甲和她的儿子以实玛利。“孩子渐长，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。”（8节）犹太人断奶约在4-5岁的时候，这样推算，以实玛利约有20岁。“当时，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑。”

我们看看夏甲和以实玛利的立场。他们还以为年近百岁的老夫妇不可能有孩子，所以后嗣肯定是以实玛利，可是以撒的出生使他们的美梦破裂。亚伯拉罕给以撒穿彩衣，又设摆丰盛的筵席，对他们而言根本笑不出来。使徒保罗在加拉太书中，把“戏笑”解释为“逼迫”。（加4：29）恨恶应许的儿子其实就是恨恶赐应许的神，所以这是无可争辩的逼迫。其实，夏甲不该成为亚伯拉罕的妾，以实玛利也不该出生。但是，神还是任凭他们，这是因为神要通过他们给我们重要的信息。

加拉太书4章对此做出了解释。概括起来说，夏甲预表旧约，撒拉预表新约，也就是律法和福音的对比。从象征律法的夏甲身上生出属血气的奴仆；从自主之妇人生出应许的儿子。律法不能生出承受产业的后嗣。以实玛利受的是奴仆的灵，只能心存恐惧，看着主人的眼色生活；以撒受的是儿子的灵，能呼叫：“阿爸，父！”就为了说这句，而使用了夏甲和以实玛利。

各位弟兄，这话不是只对犹太说的，不仅在当时的加拉太教会，就是今天的教会也有使女生的属律法的信仰人。他们把福音变成律法，不知道自由，不知道什么是释放的感激。“弟兄们，我们是凭着应许作儿女，如同以撒一样。”（加4：28）如果我们是像以撒一样凭着应许作儿女的，我们就要有受逼迫的思想准备。“当时，那按着血气生的，逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说：‘把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。’”（30节）被赶出来的夏甲和以实玛利在旷野彷徨，（创21：14）由于无水，即将死在旷野。

“那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且[活]在世上没有指望，没有神。”（弗2：12）他们的样子和这段经文所说的一样，是外邦人的样子。但是神开了夏甲的眼睛，她就看见一口水井。这预示外邦人也会借着耶稣基督得救。

弟兄啊，你相信自己与以撒一样是应许的儿女吗？那就要为主做好受苦的准备。“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”（罗8：17）为了与他一同得荣耀，就必须和他一同受苦。

22 起誓的神

22: 1-24

创世记 22 章是亚伯拉罕生平中的高潮。亚伯拉罕顺从神的命令，要把以撒献为燔祭。然而，即使亚伯拉罕有伟大的信心和可贵的顺从，我们也不能把视线集中于他。因为，此刻神是在见证耶稣基督，而不是见证亚伯拉罕的信心。

雷阿那多·达芬奇历经三年的时间完成了巨作《最后的晚餐》。他请了一位朋友来作评价。他说：“耶稣手中的那个杯子像真的一样，以至我的目光不忍离开它。”话音刚落，达芬奇拿起画笔狠狠地把那杯子毁了，“任何东西也不能把我们的视线从耶稣身上挪开。”这话也可以说是我们对待 22 章的真理。

经上说，“这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他。”当然，神从偶像之地召出亚伯拉罕，一直操练到如今，不乏试验的意思。但那不是全部，也不是主要目的。

一个知道神直到现在做的是什工作的人，决不会说神试验亚伯拉罕。直到现在，神反复强调弥赛亚从亚伯拉罕的后裔而出，万民都要因他的后裔得福的信息。为了这一个目标，神引导亚伯拉罕直到如今。“神要试验亚伯拉罕”的真义是亚伯拉罕能否承受神从现在开始展开的进一步的新启示。所以 22 章的主题是神要把通过亚伯拉罕和大卫的后裔耶稣基督成就的拯救计划显明出来。这就象出售商品房之前，先推出样板房一样。

“亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上”（6 节）上了神指定的山。神的试验按着导演的意愿一步一步地进行着。神鉴察着亚伯拉罕和以撒的每一个举手投足。“父亲哪！……请看火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔”（7-8 节）这不是亚伯拉罕为了回避心痛的提问而做的无意义的回答。他的回答是把救赎史中隐藏的奥秘说出来。“我们讲的，乃是从前所隐藏，神奥秘的智慧，就是神在万世以前，预定使我们得荣耀的。”（林前 2:7）

“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔”这句话不是出于亚伯拉罕自己，而是神立他为先知，（创 20: 7）使他说预言。神把代替以撒的一只公羊，两角扣在稠密的小树中。但神预备的不只是这一个。这个场面在四百年后，发展为摩西在逾越节时，“要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。”（出 12:6）再过二千年后，借着神独生爱子耶稣基督，在各各他的十字架上成就了。

经上说：“[神啊]，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体；”（来 10:5）这是引用大卫诗篇 40: 6-7 的话，“祭物和礼物，你不喜悦；你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭，非你所要。那时我说：‘看哪！我来了！我的事在经卷上已经记载了。’”在旧约时代能有这样的认识，实属革命性事件。大卫说：“你已经开通我的耳朵。”是神开通了人的耳朵，

使人明白这事。大卫明白了当时向神献的燔祭和赎罪祭不过是影儿，知道神曾给他预备了身体。

当摩利亚山和加略山连为一线，我们发现神的拯救计划之惊人的统一性时，我们会以敬畏的心俯伏在地，用感恩的心赞美神。

给爱子以撒背上燔祭的柴，领他上摩利亚山的人是其父亚伯拉罕。捆绑以撒，放在坛的柴上，“伸手拿刀，要杀他的儿子”（10节）的人也是其父亚伯拉罕。“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血……”（罗 3:25）在十字架上把耶稣立作挽回祭的正是神自己。

“你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”（12节）如此称赞亚伯拉罕的神“既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）摩利亚山的事件是加略山事件的影像。此刻亚伯拉罕的信心不是即使自己将儿子献为燔祭，神也能使他重新活过来的信心，而是仰望摩利亚山的事件必在加略山成就的信心。所以，主也说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐。”（约 8:56）神拣选亚伯拉罕扮演了不惜把“独生爱子”设立为挽回祭的神自己。圣经中，扮演神角色的人物一律不提自己。请看浪子的父亲，他为等待儿子的归回而望穿双眼。可是当儿子回到家时，他没有一句责备的话，也没有一句诉苦的话，只是迎接儿子，与他同乐。

“亚伯拉罕清早起来，备上驴……起身往神所指示的地方去了。”亚伯拉罕也是一言不发。此时的亚伯拉罕心里岂能没有烦恼和矛盾呢？但圣灵不允许记录这些。领着儿子上摩利亚山的时候，亚伯拉罕也是沉默，只是一句“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。”而已。

弟兄们，我们怎样才能理解把独生子交给在加略山十字架的父神的心肠呢？只有当我们站在亚伯拉罕的立场上时，也只能略微地读懂他的心肠。

亚伯拉罕到了神所指定的地方，在那里筑了坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。（9节）这是令人窒息的瞬间，亚伯拉罕能否继续下去……“亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。”（10节）正当这时，有一个声音急切地呼叫：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”这个急切的声音意味着亚伯拉罕成功地扮演了神的角色。主在加略山的十字架上，声嘶力竭地喊：“以利，以利，拉马撒巴各大尼？”的时候，天上没有任何的回应。因为这次不是试验，而是实际。

神通过摩利亚山的事件，再次对所立的约起誓和保证。（22：16）“照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。”

（来 6:17）“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门。”（17节）“得着仇敌的城门”意思是征服敌人得胜。神的拯救计划集中在原始福音——女人的后裔伤蛇的头。“并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”

（18节）是的，神这次是通过试验把地上万国如何因你的后裔得福的信息展现出来。

弟兄啊，你信神吗？相信神的信实吗？你也相信以起誓为证的神的应许吗？再问一遍，你能像亚伯拉罕一样在这话语面前做出信心的决断吗？

默 想

- 1, 神通过亚伯拉罕要试验什么？
- 2, “神必自己预备”是什么意思？
- 3, 以起誓为证的约是什么？

23 种下朽坏

23: 1-20

23 章是以撒拉的死和葬礼开始的。为什么圣经会为一个女人的葬礼舍去一章的篇幅呢？这里有什么启示呢？这是今天要挖掘的课题。

23 章中我们应当注意的是土地的所有权，如 4 节、9 节、18 节、20 节等出现四次。亚伯拉罕向赫人请求说：“我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使她不在我眼前。”（4 节）赫人回答亚伯拉罕说：“我主请听。你在我们中间是一位尊大的王子，只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人，我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。”（6 节）亚伯拉罕请示他们把琐辖的儿子以弗仑田头上的麦比拉洞给他，好作坟地，他可给足那地的价钱。以弗仑说我们之间还谈什么买卖，我把这块田送给你，连田间的洞也送给你。但亚伯拉罕执意要把四百舍克勒银子给他，于是这块地“定准归与亚伯拉罕。”（18 节）“亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地幔利前的麦比拉田间的洞里。”（19 节）

23 章的结尾是“从此，那块田和田间的洞，就藉着赫人定准，归与亚伯拉罕作坟地。”亚伯拉罕为何那么执着地要把麦比拉田和田间的洞归为己有呢？

首先是对应许之地的信心。神给亚伯拉罕的应许是子孙和土地。现在，传宗接代的儿子以撒是有了，可是应许之地还没有得着，“连立足之地也没有给他。”（徒 7：5）

神在创世记 15：15-16 说：“但你要享大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地。”亚伯拉罕相信了这话，并铭刻在心。（创 37：11）现在亚伯拉罕正是准备那块地呢。亚伯拉罕渴望把这地留给他的子孙后代，以此作为神把这块地赐给他们的凭据。

他的判断是正确的。从那以后，亚伯拉罕、（25：9）他的儿子以撒、（35：27-29）和孙子雅各（50：13）都葬在这里。这说明什么呢？这是亚伯拉罕、以撒、雅各都相信神要把这块地赐给他们后裔的应许，并将这应许铭记在心的证据。雅各的葬礼更是证明了这一点。雅各死在埃及，但照着他的遗嘱“把他搬到迦南地，葬在幔利前、麦比拉田间的洞里，那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业，作坟地的。”（创 50：13）

但是，圣经没有以实玛利或以扫葬在这里的记录。因为他们不是一同承受产业的人。对应许之地的信心，在约瑟身上也得到验证。临终前，约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但 神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他

起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”约瑟叫以色列的子孙起誓，说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”（创 50:24-25）

亚伯拉罕想把这信心传给他的子孙。与其说亚伯拉罕是在安葬他妻子，倒不如说他种下了这个信心。

第二，是复活的信仰。我们要清楚撒拉的死和葬礼是在 22 章以撒的燔祭事件之后的事。圣经说，亚伯拉罕相信即使把儿子以撒献为燔祭，神也叫他从死里复活。（来 11:19）“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活，使无变为有的神。”（罗 4:17）所以，亚伯拉罕现在不是埋葬撒拉的尸体，而是在播种复活的盼望。复活之章哥林多前书 15: 42-44 说：“死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。”在救赎史的同一条线上，使徒保罗也有同样的告白，实在令人感慨。从这种意义上重新观察本章，会发现本章有五次强调“田”，（11, 13, 17, 19, 20 节）用作坟地的麦比拉洞在田头。（9 节）

第三，“我在你们中间是外人，是寄居的。”（4 节）亚伯拉罕说这话证明他的生活是彻底的客旅生活。对此，希伯来书 11: 13 说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。”

是的，神应许赐给亚伯拉罕的地，第一层含义是迦南地，但实质上指“在天上的……因为他已经给他们预备了一座城。”（来 11:16）亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟等人都相信神的应许，但他们都没能承受所应许的，就死了。他们从远处仰望，在主耶稣的日子他们的身体可以复活和神在天上为他们预备的永远的迦南地，即看见了，就快乐。

不知此奥秘的赫人看到亚伯拉罕为一块坟地如此操心，可能感到奇怪。乍一看起来，23 章枯燥无味，可是神要通过本章告诉我们，神的恩典何等丰盛。照着 22 章的启示，借着基督的替死，得救的神儿女有 23 章所讲的永恒属天的盼望。

“撒拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯仑，亚伯拉罕为她哀恸哭号。”（2 节）“后来亚伯拉罕从死人面前起来”（3 节）出去为死人预备坟地。有复活信仰的人不会在绝望中踌躇。颠扑不破的信心才是复活的信仰。

弟兄们，你也有麦比拉洞吗？你的心田种下了复活的盼望吗？应许之地——迦南在天上的盼望之种在你心中成长着吗？

默 想

- 1, 亚伯拉罕如此注重坟地的原因是什么？
- 2, 亚伯拉罕一生中所有的地是什么？
- 3, 你要给子孙留下的遗产是什么？

24 神配合的配偶

24 章

24 章是以撒结婚的故事。这是撒拉死后发生的事，所以印象更深。以撒的婚事有何重要的意义，使得作者用去了创世记中最长的一章篇幅呢？

24 章第 1 节说：“亚伯拉罕年纪老迈。”这句话是在告诉我们一个世代已经过去，新的世代要登上救赎史的舞台。亚伯拉罕还有一个重要的使命需要完成，那就是给应许的儿子以撒找配偶。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“……我要叫你指着耶和华中天的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”（3-4 节）老仆人问：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原出之地吗？”（5 节）亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”（6 节）又确信地说：“耶和华中天的主，曾带领我离开父家和本族的地，对我说话向我起誓说：‘我要将这地赐给你的后裔。’他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。”（7 节）亚伯拉罕相信，曾以起誓为所立的约作证的神必会为以撒的婚事预备、引导和安排。神对亚伯拉罕的应许是后裔和土地。

得了应许的亚伯拉罕常常受到两种诱惑的威胁，一种是被世界引诱，离开应许之地。一次是下到埃及地，（12：1）还有一次是移居基拉耳。（20：1）这两次都遭遇了极大的危机。另一种是向世界妥协，被迦南宗族同化的威胁。我们想想罗得的情况。我们对罗得妻子的姓名和身份都不得而知。她很有可能是迦南女人。两个女儿实际上也是与迦南人定了婚。选择这种生活的罗得出息了，坐在城门口；相对而言，亚伯拉罕一生却未能脱离住帐棚的命运。亚伯拉罕也曾有过娶埃及女子夏甲，生以实玛利的过失。现在亚伯拉罕有责任从这两种威胁中保护以撒。

假如现在以撒回到米所波大米或与迦南人通婚，那就是违背神的约，结果是抵挡神的计划。以撒的婚姻必须从保存应许之子的层面去想；必须从预备基督出生的家谱的层面去看。其实神早已为以撒预备了妻子利百加。（20-24 节）15 节以下突然转笔介绍在亚伯拉罕的故乡生活的兄弟拿鹤子女们的故事，“利百加是彼土利所生的。”（15 节）利百加登场了。

亚伯拉罕顺从神的命令，把以撒献为燔祭的试验过后，神说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。”（创 22：17）而遇见利百加的事就发生在此事之后。圣经这样安排是为说明神早已为以撒选好了妻子利百加。时候满足，把亚伯拉罕的老仆人引到彼土利的家，使他遇见利百加，并拣选利百加作以撒的配偶，这一切都是神的作为。（48 节）

24 章没有神的显现、神迹或奇事的记录。但是在事情进展的整个过程中，都能体会到神无微不至的安排和引导。而在这里登场的人物，亚伯拉罕和老仆人，利百加和她的哥哥拉班，以及父亲彼土利，他们对神的安排是何等敏感啊！亚伯拉罕在打发老仆人时，说：“耶和华中天的主……对我说话，向我起誓，说：‘我要将这地赐给你的后裔。’他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子……”（7 节）亚伯拉罕这样做是对应许之

神的全然信赖。亚伯拉罕的老仆人没有显耀自己，不靠自己的手段和方法，而完全交托和倚靠神的引导。“耶和华……神啊！求你……使我今日遇见好机会。”（12节）他这样祷告完，就遇见利百加，“那人定睛看她，一句话也不说，要晓得耶和华赐他通达的道路没有。”（21节）当他知道利百加是亚伯拉罕的弟弟拿鹤的女儿时，“那人就低头向耶和华下拜……耶和华在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里。”（27节）拉班把饭摆在他面前，叫他吃，他却说：“我不吃，等我说明白我的事情再吃。”他知道事情的主次先后。第二天，他就要带着利百加离开那里。利百加的哥哥和母亲说：“让女子同我们再住几天，至少十天，然后她可以去。”（55节）可是，仆人说：“耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”（56节）他们说：“我们把女子叫来问问她。”就叫了利百加来，问她说：“你和这人同去吗？”利百加下了信心的决志，说：“我去。”我们会在诗篇中惊喜地发现这样的赞歌：“女子啊！你要听，要想，要侧耳而听！不要記念你的民和你的父家。”（诗 45:10）

亚伯拉罕相信如果这个女子是神所预备的，那她一样会凭着信心离开她的本地和父家。利百加也做出了与此相应的反应。彼土利也承认：“这事乃是出于耶和华，我们不能向你说好说歹。”（50节）

老仆人带利百加回来的时候，出来迎接她的不是亚伯拉罕，而是以撒。（65节）圣经通过以撒和利百加的婚姻，展现了日后要成就的基督与教会的关系。“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。”（启 19:7-8）

我们通过以撒和利百加的婚姻得到如下的教训。

第一，新妇利百加的敏捷、（18，20节）挂虑、（19节）和献身服侍的形象成为我们这些基督新妇的榜样。

第二，通过亚伯拉罕忠诚的仆人让我们省察我们这些主仆人的态度。他始终不露自己的名，卓越地完成了利百加和以撒的婚事。

使徒保罗也说：“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨；因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。”（林后 11:2）

弟兄们，我们要铭记，托付亚伯拉罕的忠仆和使徒保罗的媒人的使命，今天也托付了我们。

默 想

- 1， 神怎样预备了以撒的妻子？
- 2， 请讲述打发仆人去领新妇的经过。
- 3， 我们作为基督的新妇和主的仆人应当具备的两种态度是什么？

25 两国、两族

25 章

创世记 25 章有亚伯拉罕、以撒、雅各三代人登场。计算一下年代，亚伯拉罕死时，以撒是七十五岁，雅各是十五岁。他们是救赎史中重要的三代族长。

首先，1-11 节记录了亚伯拉罕一百七十五去世，到此第六个 tolledot 结束，即从亚伯拉罕蒙召到他去世为止。12-18 节是第七个 tolledot，提到了以实玛利的后裔；从 19 节开始是第八个 tolledot，“亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。”

以撒生了两个儿子，以扫和雅各。25 章以以扫为一碗红豆汤，卖了长子的名分为结束。为是更好地理解 25 章，我们来设一个树的比喻。树有主干，从主干上分出枝子来。亚伯拉罕、以撒和雅各是救赎史中的主干。但是到了以撒这一代，岔出一个粗枝以实玛利和六个细枝，就是亚伯拉罕的继室基士拉生的六个儿子。以撒的下一代同时分出两个枝子，以扫和雅各，本以为以扫是原枝，不想他成了枝杈，雅各却成了原枝，这个内容记录在 26 章中。

本文像园丁剪枝一样，剪去茂盛的枝杈，理出亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神这条继承应许的主干。亚伯拉罕在撒拉去世之后，又活了三十八年。这期间由基士拉继室，生了六个儿子。但是，“亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。”（5 节）“亚伯拉罕把财物分给他庶出的众子，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒，往东方去。”（6 节）亚伯拉罕在死前处理好儿子们的事情，是因为“使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”（创 21：10）

亚伯拉罕死后，他的儿子们把他安葬在他生前预备的麦比洞，与撒拉同葬。回顾亚伯拉罕的一生，把以撒献为燔祭的 22 章是他生命的高潮，又给以撒找配偶，到此他的使命结束了。所以，之后三十多年的事迹只用了短短的几句描述。

接着整理了以实玛利的枝杈。以实玛利享寿一百三十七岁。他的子孙作了十二族的族长，但是，于应许无份，住在“他众弟兄东边。”（18 节）他们住在弟兄的东边，一直与兄弟为仇。在提到以撒的后裔之前，先提及以实玛利的后裔，是为了与创世记 3：15 发源的两个主流相比较。但是，我们发现与被拣选的枝子相比，被遗弃的枝子只用了只言片语。之后开始了第八个 tolledot（25：19-35：29），“亚伯拉罕的儿子以撒的后代，记在下面。”（19 节）

以撒结婚二十年，“他妻子不生育。”（21 节）真是奇怪，被遗弃的枝子象杂草一样繁殖得那么快，相反蒙拣选的后裔在生育上总处在劣势。以撒因他妻子不生育，就为她祈求耶和华。耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。但是，圣经对这二十年间的的生活没有提到半句。不但如此，在 26 章中，双子出生之后，除了以撒挖井的事，对他的生活也没有什么特别的记录。因此，在救赎史上，以撒的作用就是生为独生爱子，在摩利亚山被亚伯拉罕献为燔祭。这是他的主要任务。这说明什么呢？亚伯拉罕和以撒的

主要任务是把神的独生子耶稣基督将来在加略山上作挽回祭的那一幕展现出来。神要向我们启示的中心正是这个。

“他的妻子利百加就怀了孕，孩子们在她腹中彼此相争。”（21-22 节）我们不能放过救赎史的主线。救赎史的根是原始福音创世记 3: 15。神说：“蛇的后裔和女人的后裔彼此为仇。”如果我们还没有忘记这神的宣告，那么现在就不会认为“孩子们在她腹中彼此相争”是件平常的事了。

耶和華对她说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”（23 节）神要通过这件事，向我们说明非常重要的事。罗马书第 9 章说明了这件事。使徒保罗以创世记 26 章为根据，立足于神的主权，讲说预定的教义。“（[双子]还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明 神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的 [主]，）神就对利百加说：‘将来大的要服事小的。’”（罗 9:11-12）

从腹中谁被分别出来？是以什么为标准？是以善恶的行为为标准来分别吗？不是的，乃是照着神的拣选。这是神凭着主权照自己的旨意做的，不受任何标准或人的支配。这时，有人会觉得不公，可能不解地问：“那他拣选谁、不拣选谁？”使徒保罗责备这样的人说：“你这个人哪！你是谁，竟敢向 神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说：‘你为什么这样造我呢？’”（罗 9:20）我们人沉浸在以人为本，理性主义或合理主义里面，不知道神是谁，人又是什么。所以，建议以神为中心，用救赎史的观点看圣经的理由就在这儿。

玛拉基先知说：“耶和華说：‘我曾爱你们。’你们却说：‘你在何事上爱我们呢？’耶和華说：‘以扫不是雅各的哥哥吗？我却爱雅各，恶以扫，使他的山岭荒凉，把他的地业 [交给] 旷野的野狗。’”（玛 1:2-3）

弟兄们，万有的主神拣选了我，没有比这更大的爱。通过亚伯拉罕的两个儿子以撒和以实玛利，我们比较了律法和福音，仆人和儿子。现在，又通过以扫和雅各看到同父同母的孪生兄弟，照着神拣选人的旨意，一个蒙拣选，一个被遗弃，分为两国两族的拣选的教义。

打猎回来的以扫向雅各要红豆汤吃时，雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧！”以扫说：“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”就起誓把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。从这样的描述中，我们能看见以扫的那副嘴脸。即使在这样的情况下，我们也不要吧焦点放在以扫或雅各身上，明智之举是向圣经提问，向神求问为什么要记录这个情节。记录这个场面为的是说明“这就是以扫轻看了他长子的名分。”（34 节）神的意图是通过以扫警戒在各个世代像以扫那样急于追求吃的喝的，而轻看长子的名分，即轻看永远的基业的人。

弟兄啊，你相信神爱你吗？你知道拣选是爱的顶点吗？蒙拣选的人有承受应许的祝福。那我想问弟兄一句，你是否也像以扫一样，为一点食物而出卖长子的名分呢？（来 12:16）

默 想

- 1, 说一说亚伯拉罕、以撒、雅各世代的枝杈。
- 2, 两国和两族是以什么标准分别的？
- 3, 因一碗红豆汤而出卖长子名分的事件给我们的教训是什么？

26 传承应许的神

26 章

26 章是以撒的行迹。26 章是惟一一章对以撒的单独记录。之前都是与父亲亚伯拉罕一同记载的，之后是与雅各一同记载的。

26 章的中心是什么呢？神把向亚伯拉罕起誓立的约传承给以撒。这就是 26 章的中心。

26 章是这样开始的，“在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒。以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。”以撒是谁呀？他作为“应许之子”，身份不是约的继承人吗？就是他去了基拉耳。基拉耳在迦南和埃及的中间，从灵意而言，如温水，是也不冷也不热的状态。（启 3：15）

耶和華向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。”神向下到基拉耳的以撒显现，不是因为以撒有什么资格，乃是神为了成就他的旨意，而做的主权性事工。“你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。我要加增你的后裔，象天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上的万国必因你的后裔得福。”（3-4 节）神把赐给亚伯拉罕的约传承给以撒。约的内容没有变化，也是土地、子孙和福。因为此约是神主权性的约，所以也是“我要……”强调了“我”。3 节说：“我必与你同在，赐福给你”；“我要将这些地都赐给你和你的后裔”；“我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓”。所以，“我要加增你的后裔，象天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上的万国必因你的后裔得福。”

神没有让以实玛利继承这约，而是给了以撒。亚伯拉罕曾对神说：“但愿以实玛利活在你面前。”（创 17：18）神说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”（创 17：19）神是信实的，他守着这约。但是，以撒因遇荒年，就离开了自己生活的庇耳拉海莱，（创 25：11）去了非利士的基拉耳。这意味着以撒没能坚定地倚靠神的约，也没有诚实地对待神的约。

下到基拉耳的以撒心里想：“恐怕这地方的人为利百加的缘故杀我。”就谎称利百加是自己的妹子。（7 节）这是对神缺乏信心的表现。结果被亚比米勒斥责，“你向我们作的是什么事？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”（10 节）在同一个场所，父亲亚伯拉罕和儿子以撒犯了同样的错误。我们看到虚谎的恶性循环。神明明警戒了他，他还是住在基拉耳，（6 节）而且“他在那里住了许久。”（8 节）他在那里住了几年呢？“以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和華赐福给他，他就昌大，日增月

盛，成了大富户。”（12-13节）善良的神赐给以撒妻子、孩子，又赐给他财物。“他有羊群牛群，又有许多仆人，非利士人就嫉妒他。”（14节）就把亚伯拉罕在世时所挖的井都塞住，驱赶以撒。“以撒就离开那里”，在基拉耳谷支搭帐棚，重新挖亚伯拉罕在世时所挖的井，得了一口活水井。可是基拉耳的牧人与以撒的牧人相争，说这井是他们的。以撒就让步，“又挖了一口井”，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿，“以撒离开那里”，又挖了一口井。

住在基拉耳的以撒，生活是不安、争竞和不安定的延续。为什么会这样？原因何在？23节说：“以撒从那里上别是巴去。”信仰的旅程有上去的路，也有下去的路。“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。”（路10:30）下到基拉耳的以撒现在从那里上到别士巴去。别士巴的意思是七个水井、起誓的井。“凡喝这水（基拉耳的井水）的，还要再渴；人若喝我所赐的水（别士巴），就永远不渴。”（约4:13-14）“当夜耶和華向他显现，说：我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”（24节）神向他显现再次明确神与亚伯拉罕所立的约。

看出有什么差异了吗？以撒住在基拉耳期间，神也给他财物的祝福，使他成为富户。然而不安和争竞一直伴随着他，在那里他经历不到神自己的显现（莅临）。以撒离开那里，上别士巴去的那天夜里，神就向他显现了。这让我们看到属灵的进步。“以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和華的名，并且支搭帐棚，他的仆人便在那里挖了一口井。”这时，亚比米勒同他的朋友亚户撒和军长非各，从基拉耳来见以撒。他们说：“我们明明地看见耶和華与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味地厚待你，并且打发你平平安安地走，你是蒙耶和華赐福的了。”（28节）在基拉耳的时候，虽然物质上富有，但心里没有平安。现在，与神恢复了正常的关系了，原来与他作对的敌人现在主动找他合解。

“那一天”（32节）以撒的仆人来，将挖井的事告诉他，说：“我们得了水了。”

弟兄啊，你追求的是什么？是财物的祝福呢？还是神自己？你愿意住在基拉耳呢？还是愿意上到别士巴呢？你愿意在神的约里享受安息，还是愿意生活在世俗欲望的争竞和不安定之中呢？

默 想

- 1, 神与以撒所立的约是什么？是何时再次明确的？（24节）
- 2, 以撒在基拉耳的生活是什么样的？
- 3, 上到别士巴去的时候，有什么祝福？

27 管教所爱之人的神

27 章

27 章记录了利百加和雅各共谋，将以撒要给以扫的祝福夺去的内容。母亲利百加和次子雅各同伙，父亲以撒和长子以扫同伙，展开了一场争夺长子祝福之战。最远，这场争夺战早在伊甸园宣告并开始，“蛇的后裔与女人的后裔彼此为仇。”（创 3: 15）最近，“孩子们在她腹中彼此相争。”（创 25: 22）而且，这场战争要持续到主再来的日子。

我们通过 27 章，看到“因为情欲和 [圣] 灵相争，[圣] 灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。”（加 5:17）以扫里面没有基督的灵，是属血气的自然人的形象。以扫说：“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”（创 25:32）因一点食物出卖长子名分的行为，正是今天轻看属灵的恩典，贪恋世俗属肉体者的形象。不但如此，以扫又娶了外邦女子为妻，“她们常使以撒和利百加心里愁烦。”（创 26: 35）这表明他不关心神的约，随从心中所喜爱的去行。

在这里，以撒也让我们大失所望，他被情欲引诱，让我们看到他是属肉体的人。他分明知道神的旨意是“将来大的要服侍小的。”（创 25: 23）他却凭着外貌喜欢带有一点野性的以扫，立他为承受产业的；更过分的是，他因为喜欢以扫猎取的野味而更爱以扫。（创 25: 28）

那一天，他让以扫往田野去打猎，“照我所爱的作成美味，拿来给我吃，使我在未死之先给你祝福。”（4 节）27 章的开头说：“以撒年老，眼睛昏花，不能看见。”（1 节）他不但眼睛昏花，连属灵的分辩力也模糊了。属血气的人与被肉体的私欲引诱的人站在一条战线上，抵挡神的旨意。相反，切慕属灵福气的人也组成同一战线，随从神的旨意。遗憾的是，他们用了自己的手段和方法。利百加为了拦阻以撒违背神旨意的行为，宁愿自己受咒诅，说：“我儿，你招的咒诅归到我身上。”（13 节）雅各的虚伪表现在，当父亲问他：“你如何找得这么快呢？”的时候，他以神作借口说：“因为耶和华你的神使我遇见好机会得着的。”（20 节）

当以撒知道自己祝福的不是以扫，而是雅各时，“以撒就大大地战兢。”（33 节）他为何战兢呢？是因为自己被欺骗而起的忿怒吗？不是的。此时，“这是我的旨意”这句神的话肯定当头一棒砸在以撒的头上。因此，他为神的威严和自己的愚昧无知而战兢。

“他（雅各）将来必蒙福。”（33 节）以撒的祝福不能更改，也不能取消。通过本文，我们再次思想，“属肉体的人不能得 神的喜欢。”（罗 8:8）以撒和以扫想逆神的旨意而行，但是主宰一切的神，使万事都互相效力，成就他的旨意。以扫听了父亲的话，就放声痛哭，说：“我父啊！求你也为我祝福。”以撒说：“你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。”以扫说：“他名雅各岂不是正对吗？因为他欺骗了我两次，他从前夺了我长子的名分；你看，他现在又夺了我的福分！”以扫又说：“你没有留下为我可祝的福吗？”（创 27:34-36）是的，为蒙爱的人预备的祝福不会留下给别人的。经上说：“后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路，使他 [父亲] 的心意回转。这是你们知道的。”（来 12:17）

那么，你对利百加和雅各的行为怎么想？是否认为他们的行为是应当的，而支持他们呢？我们要铭记，即使是为了成就神的旨意，如果用了不正当的方法，神决不会放任不管。因为这事，雅各不得不告别母亲，背井离乡，受管教、试炼和操练。母亲利百加对雅各说：“现在我儿，你要听我的话，起来逃往哈兰我哥哥拉班那里去，同他住些日子，直等你哥哥的怒气消了。”

（创 27:43-44）雅各被迫离开心爱的故乡，走上孤独流浪的道路，是神操练雅各的计划，为要彻底破碎依靠自己的手段和方法的雅各。本想在哈兰住些日子，没想到这一住就是二十年，他更没想到与母亲的这一离别，竟然是最后的一面。

以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各，心里说：“为我父亲居丧的日子近了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各。”（创 27:41）从救赎史的观点看，这是蛇的后裔一贯所怀的仇恨。杀了亚伯的该隐是这样；想杀摩西的法老、想杀大卫的扫罗王，以及要杀基督耶稣的希律王都是如此。

在 26 章，神向以扫显现了；（2，24 节）在 28 章，神在伯特利向雅各显现了。可是在 27 章，神只是持观望的态度。这说明什么呢？“这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从 神生的。”

（约 1:13）我们不能把焦点放在雅各用一碗红豆汤买长子名分的行为，以及利百加和雅各共谋欺骗以撒得到祝福的行为。雅各作为约的继承人，得到长子的祝福，是以神主权的拣选为依据的。

从 27 章的情况来看，似乎以撒离世的日子临近了。以撒自己也说：“使我在未死之先给你祝福。”（4 节）可是以撒活到了一百八十岁，（创 35:38）也就是说在这事之后，又活了 30-40 年。这意味着以 27 章为界，神的约从以撒传到雅各，以撒退到救赎史的后面，雅各开始正面登场了。从现在起，我们要看到神如何操练选民雅各成为以色列。而且这也是今天我们受操练和造就的故事。

28 伯特利的神

28 章

28 章称为“梯子之约”。雅各避开以扫的怒气，在逃往哈兰的途中，听到神的应许。

以撒与雅各离别的时候，嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻。你起身往巴旦亚兰去，到你外祖彼土利家里，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻。”（1-2 节）然后祝福他说：“愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的福赐给你，使你承受你所寄居的地为业，就是神赐给亚伯拉罕的地。”（3-4 节）这个祝福正是承认雅各是应许之后嗣的凭据。对此，希伯来书 11:20 说：“以撒因着信，就指着将来的事给雅各、以扫祝福。”

雅各出了别是巴，向哈兰走去。到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有 神的使者在梯子上，上去下来。耶和

华站在梯子以上（或作“站在他旁边”），说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必象地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。”（10-14节）

我们在看演出的时候，有时不太注重上演的内容，反而对舞台的背景或装饰更关心。28章的舞台背景无论有多么玄妙的魅力，但中心还是神向雅各显现所说的约。“我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔”，“你的后裔必象地上的尘沙那样多”，“地上万族必因你和你的后裔得福”。神把与亚伯拉罕所立的约一字不落地传给以撒，现在又传给雅各。神对亚伯拉罕、以撒、雅各的约定不变。非常明确、简洁，且有必定成就的意志。其内容是“地”、“子孙”和“福”。这个约定第一层面的意义是通过以色列百姓征服迦南地而成就的，但神的根本旨意是通过亚伯拉罕的后裔差遣弥赛亚，借着他使天下万民蒙福得救，并得着天国为永远的基业。

这个约定贯穿着整个旧约圣经。尽管如此，在见证旧约的时候，大部分人还是在强调伦理道德、模范、祝福等，这是在歪曲圣经作者的意图。

“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”（15节）正如我们所看到的，不是雅各找神，而是神来找雅各，对他说：“我与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向我所应许的。”

弟兄们，神向雅各这样行，是因为雅各有什么资格或功劳吗？不是的。现在雅各是在逃亡的路上。正如以扫所说：“他名雅各岂不是正对吗？”（创27:36）雅各是个骗子。神为什么来找这样的雅各呢？为什么给他如此巨大的保障呢？因为在他身上有神的计划。神有一个拯救计划是要通过他的后裔，使天下万民都得福。蒙拣选的雅各离开应许之地，走上了艰险的逃亡之路。“又屡次行远路，遭江河的危险。盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。”（林后11:26）这些他都要面临。

神来找到无助的雅各，向他说：“我与你同在”，“我保佑你”，“我要领你归回这地”。神是信实的，他必成就所应许的。以撒在基拉耳的时候，神也向他显现，说出了同样的应许，“我必与你同在”，“我要将这些地都赐给你和你的后裔”，“地上万国必因你的后裔得福”，“我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。”（创26:3）

请看以赛亚书9章，6节说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”接着7节说：“万军之耶和华的热心，必成就这事。”“成就的是耶和华，造作为要建立的也是耶和华。”（耶33:2）

雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里！我竟不知道。”就惧怕说：“这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”（创28:16-17）雅各现在所经历的神与他从前认识和相信的神是完全不同层次的。他从前认识的神是在特定的场所，与特定的人同在。约伯也做过同样的告白，“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己（或作“我的言语”），在尘土和炉灰中懊悔。”（伯42:5-6）

“雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利。”（18-19节）这是雅各凭信心接受神应许的凭据。雅各许

愿，说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和華為我的神，我所立为柱子的石头，也必作神的殿；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”

（20-21节）雅各的这种许愿，说明他对这荣耀的祝福认识得还不够完全。向无条件施恩的神许下如此讨价还价式的愿，可见他的盼望还比较初级。

神使用特殊的道具梯子，要给我们什么启示呢？这是为了让我们明白神愿意与人交通，但是人与神之间是隔绝的，于是用了梯子这个媒介，使神与人之间相连。所以，若想让万民都因你的后裔得福，他必须起一个梯子的作用。耶稣基督在约翰福音 1: 51 说：“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”这让我们看到雅各所做的梦，要由基督来成就。耶稣还说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”（约 14: 6）耶稣基督为了使神和我们恢复和睦的关系，做了挽回祭。（罗 3: 25）

弟兄们，因为耶稣基督成就了神给雅各的约，所以我们得了救恩的福。因此，神向雅各的保障也适用于我们。因为我们是“被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属 [神] 的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前 2:9）

耶稣基督是梯子，是门，是神的殿。如今，借着耶稣基督的救赎，我们成了神的殿，神的灵与我们同在，成了通向神的门，弟兄们不要忘记。让我们也告白：“耶和华真在这里！我竟不知道。这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”

神与你同在，你无论往哪里去，他必保佑你。“领你归回这地”，照着这话，神必引导你到荣耀的国里去。

默 想

- 1, 神为什么来找雅各？
- 2, 神给雅各的约定是什么？
- 3, 神给雅各的约与我自己有什么关系？

29 使雅各昌盛的神

29-30 章

雅各继续赶路，终于到了哈兰。在井旁遇见了来饮羊的拉结，就是舅舅拉班的女儿。与她相认之后，来到舅舅拉班的家。“拉班有两个女儿，大的名叫利亚，小的名叫拉结。利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀。”

（创 29:16-17）雅各为了娶拉结，服侍了七年。他因为深爱拉结，就看这七年如同几天。（20节）可是，结婚的第二天清晨，雅各发现新娘不是拉

结，而是利亚。雅各为拉结又服侍了七年。在这期间，雅各通过两个妻子和两个使女生十二个儿子和一个女儿，成了一个大家族。

雅各为了经济上的独立，又苦苦地服侍了拉班六年。看着雅各坎坷起伏的年月，不禁想起了我自己，真是感慨万分啊！我想神是不是在立雅各做我们的镜子呢？

神通过操练雅各，使他成圣。正如雅各自己的告白一样，“我平生的年月又少又苦。”（创 47：9）传道书中说：“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。岂有一件事人能指着说：“这是新的？”[哪知]，在我们以前的世代，早已有了。”（传 1:9-10）也可以说本文的内容也不是新的。就象亚伯拉罕的老仆人在哈兰的井旁遇见利百加一样，雅各也是在井旁遇见了拉结。日后，耶稣在雅各井旁遇见了撒玛利亚妇人。就象雅各帮助拉结饮了羊群一样，利百加给亚伯拉罕仆人的骆驼水喝，摩西也在井旁帮助西坡拉饮了羊群。（出 2：16-17）

雅各在新婚第二天早晨发现新娘被调换了，不是拉结，而是利亚。他虽然痛斥拉班“你为什么欺哄我？”可他自己不也是欺骗哥哥，调换长子名分的元凶吗？他裹上羊皮装成以扫，欺骗了父亲。现在他被人欺骗之后，知道这么做是多么可恶，为自己过去的所为而后悔。日后，他又被他的众子欺骗，他们用羊的血染了约瑟的彩衣，说约瑟被野兽撕裂了。（创 37：31）他们把羊的血说成约瑟的血。

得不到宠爱的利亚蒙神怜悯，生了四个儿子，拉结却不生育。（31 节）拉结嫉妒姐姐，把自己的使女辟拉给雅各做妾。这事是从前撒拉把使女夏甲给亚伯拉罕为妾的故技。神顾念撒拉，也顾念拉结。（创 30：22）拉结怀孕生子，说：“神除去了我的羞耻。”就给他起名叫约瑟。

雅各为了增加自己的所有而绞尽脑汁。他拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来，将剥了皮的枝子，对着羊群，插在饮羊的水沟里和水槽里，羊来喝水的时候牝牡配合。过去是拉班欺负他，现在是他设计报复。行骗的人受骗，受母亲宠爱的他，爱上了别的女人。如同温室中的小草安静内向的他，在试炼和操练中，渐渐成为独立自主的人。在这样的摸爬滚打中过了二十年。“于是雅各极其发大，得了许多的羊群、仆婢、骆驼和驴。”（创 30：43）

用救赎史的观点看本文的内容，其中心是什么呢？那就是“我先前只拿着我的杖过这约旦河”，（32：10）如今他成了有两个妻子，两个使女，并十一个儿子的大家族。（32：22）因为他们是将来以色列十二个支派的族长。

神呼召亚伯拉罕形成一个家庭，通过这个家庭孕育了一个民族。神在伯特利应许雅各，说：“我是耶和華你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必象地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。（创 28:13-14）神在成就着这个应许。所以，加上后来生的一个儿子，我们要注目他的十二个儿子。利亚生了四个儿子流便、西缅、利未、犹大。拉结见自己不生育，就说：“你给我孩子，不然我就死了。”（创 30：1）看一看雅各的回答，“叫你不生育的是神，我岂能代替神作主呢？”（2 节）后来，约瑟也对自己的弟兄们说：“我岂能代替神呢？”（创 50：19）“我岂能代替神呢？”这句话是解开创世记的又一把钥匙。神凭着主权成就所立的约，是任何人都不能干涉的。拉结嫉妒姐姐，就把自己的使女辟拉给丈夫为妾，生了

但和拿弗他利。利亚也不甘势弱，也把自己的使女悉帕给雅各为妾，生了迦得、亚设。后来利亚又生了以萨迦和西布伦。这时，神顾念拉结，使她生了约瑟，后又生了便雅悯。这样，一共是十二个儿子，他们是以色列的十二个族长。

圣经想要对以色列百姓说什么？他们没有任何炫耀血统或民族优越性的资本。神拣选他们是让他们知道“因为你归耶和华你 神为圣洁的民，耶和华你 神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。”（申 7:6-8）神希望他们知道“你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶，耶和华你的 神将他们从你面前赶出去，又因耶和华要坚定他向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话。你当知道，耶和华你 神将这美地赐你为业，并不是因你的义，你本是硬着颈项的百姓。”（申 9:5-6）“使一切有血气的，在 神面前一个也不能自夸。”（林前 1:29）可是以色列人“因为不知道 神的义，想要立自己的义，就不服 神的义了。”（罗 10:3）所以，保罗说他们被绊倒了。

今天通过本文，我们可以讲家庭伦理或因果报应的教训，但我们决不能把焦点放在这上，而要放在我们相信的耶和华神是必定成就所立之约的信实的神。神使万事都互相效力，叫爱主的人得益处。要知道在这样一位神面前，我们唯恳求他的怜悯，没有任何可夸的。

默 想

- 1, 神把雅各引导到哪儿？
- 2, 说一说得十一个儿子的原委。
- 3, 从救赎史的观点看，29-30 章的中心是什么？

30 回到你父家

31 章

创世记 29-30 章记录了雅各的二十年哈兰生活。31 章终于等到了神的命令，“你要回到你祖你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”（3 节）这是雅各在哈兰生活的二十年中，神第一次显现。

这样的命令早在亚伯拉罕的时候开始，“你要离开本地、本族和父家。”（创 12: 1）一直联系到出埃及的事件，再由耶稣基督成就救赎的事工，“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。”（林后 6:17）

神对亚伯拉罕说：“你要离开本地、本族和父家”，指的是哈兰；而对雅各说：“你要回到你祖你父之地。”我们注意“你祖你父之地”的概念变

了。本来本地、父家是哈兰，亚伯拉罕必须离开那里，现在迦南地是神所赐新的“本地、父家”，所以命令雅各“你要回到你祖你父之地。”

我们的本地、父家是世界，但现在“却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。”（来 11:16）所以要离开这世界，回到那永远的家乡。雅各要离开哈兰的时候，气氛有些紧张。别说是拉班，就是他的儿子们也不会那么轻易地让雅各带走积攒的财产。雅各对拉结和利亚说：“我看你们父亲的气色向我不如从前了；但我父亲的神向来与我同在。”（创 31:5）虽然这二十年间，神第一次向他显现，但他见证说，神在这期间“向来与我同在。”在后来我们还会看到，在约瑟的生平中，神虽然一次也没有显现，但是他的一生都有神的同在。

31 章中的雅各不论从品格上，还是信仰上都有了成长。每件事都以神为中心。即使拉班欺哄他，改变他的工价有十次之多，然而雅各说：“神却不容他害我。”（7 节）拉班若说：“有点的归你作工价”，生的都有点；他若说：“有纹的归你作工价”，羊群所生的都有纹。“这样，神把你们父亲的牲畜夺来赐给我了。”（8-9 节）神在梦中对雅各说：“凡拉班向你所作的，我都看见了。我是伯特利的神，你在那里用油浇过柱子，向我许过愿。现今你起来离开这地，回你本地去吧！”（13 节）这是神给他下的命令。

雅各再也不是柔弱的雅各，他的话有力量、有信心。两个妻子同意了离开的决定。我们要注意，这事不是出于人，乃是出于在伯特利应许雅各的神。所以，在这里强调说：“我是伯特利的神。”不要忘记神是信实的，必成就他所立的约，“我必与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离开你，直到我成全了向你所应许的。”（创 28:15）

雅各带着他的妻儿趁拉班去剪羊毛不在家的时候，逃离了哈兰。这是人无可奈何的软弱性。第三天，拉班听到这消息，足足追了七天，终于追上了。拉班对雅各说：“你作的是什么事呢？你背着偷走了，又把我的女儿们带了去，如同用刀剑掳去的一般。你为什么暗暗地逃跑，偷着走，并不告诉我，叫我可以欢乐、唱歌、击鼓、弹琴地送你回去？又不容我与外孙和女儿亲嘴，你所行的真是愚昧！”（26-28 节）他的话听起来真像那么回事，他若真有这样的心肠，他会火速追赶七日？（36 节）这种虚伪多么可憎啊！他的本意是要夺回雅各的一切财物，打发他空手回去。但是夜间，神到亚兰人拉班那里，在梦中对他说：“你要小心！不可与雅各说好说歹。”（24 节）我们听听拉班的回答，“我手中原有能力害你，只是你父亲的神昨夜对我说：‘你要小心！不可与雅各说好说歹。’”（29 节）

如果神没有介入，雅各二十年的辛苦所得在一瞬间都会成为泡影。这位神是亚伯拉罕的神、以撒的神、伯特利的神。神曾与亚伯拉罕同在，与以撒同在，同样也与雅各同在。若没有神的保佑，他们肯定败亡了。雅各虽然没有完全地依赖伯特利的神，信实的神却如约保佑了雅各。确信神与自己同在的雅各，大胆地发怒斥责拉班说：“我有什么过犯，有什么罪恶，你竟这样火速地追我？你摸遍了我一切的家具，你搜出什么来呢？可以放在你我弟兄面前，叫他们在你我中间辨别辨别！我在你家这二十年：你的母绵羊、母山羊没有掉过胎；你群中的公羊，我没有吃过；被野兽撕裂的，我没有带来给你，是我自己赔上；无论是白日，是黑夜，被偷去的，你都向我索要。我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，我常是这样。我这二十年在你家里：为你的两个女儿服事你十四年；为你的羊群服事你六年；你又十次

改了我的工价。若不是我父亲以撒所敬畏的神，就是亚伯拉罕的神与我同在，你如今必定打发我空手而去。神看见我的苦情和我的劳碌，就在昨夜责备你。”（创 31:36-42）

雅各对拉班的辩驳是良心的宣言，也是信仰的告白。这是雅各从未有过的胆量和理直气壮。二十年的操练和造就，他的信仰成熟了。雅各和拉班立了互不侵犯的条约，“拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方了。”（55节）

是的，拉班回到家乡，雅各回到新家乡应许之地迦南。31章的中心是神应许“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地。”良善而信实的神遵守并成全这应许。让我们赞美亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神、我的神！

默 想

- 1, 神对雅各说了什么？（3节）这期间神独自留下雅各一人吗？
- 2, 如果神没有拦阻拉班，结果会如何呢？
- 3, 31章的中心是什么？

31 以色列的神

32 章

创世记 32 章可分为三部分。1-2 节 雅各遇见神的使者；3-23 节 雅各在与以扫见面之前，因害怕而祷告恳求对策；24-32 节 雅各与神摔跤，得名以色列。

在 32 章中，我们可以看到三种关系。雅各与神之间的关系，雅各与以扫之间的关系，雅各与和他摔跤之神的关系。通常人们愿意把中心放在雅各和以扫的关系上，但实际上应当是雅各与神的关系。二十年后的今天，雅各为如何面对以扫而战兢，这是怕人，而不是“神前信仰”。如果我们抓住神凭着主权与雅各立的约，我们就不会把焦点放在以扫身上。本章的重点是神通过与雅各摔跤，要给他的教训是什么。

雅各到了雅博渡口，“他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子都过了雅博渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。”这时“有一个人来和他摔跤，直到黎明。”（22-24节）在这里要声明一点，不是雅各先发起挑战，而是对方来和他摔跤。这说明摔跤的目的不在雅各，而在于对方。换言之，摔跤的目的是神主权性的安排。那么，神为什么要和雅各摔跤呢？我们先想一想其教训。神在操练雅各不要靠自己，要倚靠神。（林后 1: 9）直到现在，雅各的生活一直都是和人摔跤。这场摔跤从母腹中就开始，与以扫摔跤，与父亲以撒摔跤，与舅舅拉班摔跤。每一次摔跤都是靠着自己的力量和手段展开的。就是这个雅各结束了二十年哈兰的训练，踏上了归乡的路，即应许之地迦南。

他所到达的雅博河是约但河的支流，雅博渡口与迦南隔河相望。离开迦南时的雅各，与二十年后归乡的雅各有多大的不同呢？神觉得有必要教雅各与神摔跤的方法。此时的雅各为了与以扫摔跤，做好了万无一失的准备。22-23 节强调“先打发……过去，又打发……过去”。两个妻子过去了，两使女过去了，十一个儿子过去了，仆人们也都过去了，现在雅各还剩下什么？“只剩下雅各一人。”二十年挥汗如雨，刻骨的辛劳所得，都打发过河之后，只剩下赤裸裸的雅各一人。那时正是夜间，只有雅博江水默默地流着。神要见雅各，没有比这更好的时机和环境了。一场激烈的摔跤开始了。

“有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。”（25 节）神胜不过雅各是什么意思呢？神胜不过的人在教会也有很多。在神面前显摆自己的自尊心，硬着颈项，顽梗骄傲的人，都是神胜不过的人。直到现在，雅各还是这种人。他凭自己的手段、方法和计谋，不能完全降服在神的面前。神就打了他的大腿窝。大腿窝意味着什么呢？其说明在最后一节，“故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。”（32 节）在神面前，雅各不肯放弃自己，神打伤了雅各全然依靠的大腿窝的筋。这时，雅各才知道抓住神不放。之前的行为都是对神干预的抗拒。那人说：“天黎明了，容我去吧！”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”雅各抓住神不放的那手正是他出生时抓住以扫脚跟的手。（25：26）现在他的手抓住神的脚不放了。经上说：“耶和华与犹大争辩，必照雅各所行的惩罚他，按他所作的报应他。他在腹中抓住哥哥的脚跟，壮年的时候与 神较力。”（何 12:2-3）

雅各尝到了前所未有的祝福。（29 节）雅各不说自己赢了神，而是赞美神的恩典说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”（30 节）在约伯身上也有这样的破碎和降服。“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己（或作“我的言语”），在尘土和炉灰中懊悔。”（伯 42:5-6）雅各给那地方起名叫毗努伊勒，就是“神之面”的意思。

弟兄啊，直到今天，你在与谁摔跤？是与人吗？是与财物吗？是与成功吗？你在神面前不肯放弃，且依靠的大腿筋到底是什么？要记住，在神面前输的人，才是胜者。神为把这教训给雅各，才摸了他的大腿窝。但这并不是神全部的意思。因为，在此后的岁月中，雅各仍然依靠自己。现在，以救赎史的观点看此事件时，其中心是“以色列”。

在雅博渡口，给雅各的祝福既不是子孙，也不是土地。因为这些已经在伯特利得到了。这次的祝福是“以色列”。据经文汇编统计，圣经共出现 2612 次“以色列”，起源就是这里。雅各成了以色列。他的子女从毗努伊勒开始就是以色列人了，（32 节）他的百姓成了以色列民族。我们要会意这句话中蕴含的丰富意义。

使徒行传 11:26 说：“门徒称为基督徒，是从安提阿起首。”为什么会这样？因为我们的元首是基督，他身上的肢体自然就是基督徒。诗篇 133:2 唱道：“这好比那贵重的油，[浇]在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。”油浇在头上（基督），流到衣襟（所有的肢体）。

因为神给雅各的祝福是成为以色列，所以他成了以色列民族的祖先。正如神立亚当为人类的祖先，亚伯拉罕为信心之父，神也立雅各为以色列民族的祖先，这就是毗努伊勒的祝福。如果未把这祝福给雅各，那他十二个儿子中只有一个儿子承受应许，其他的儿子就都被遗弃了。亚伯拉罕只有一个应

许的儿子以撒，以撒虽有双子，也只有一个雅各是应许的儿子，以扫被弃，成了以东宗族。与这些相比，以色列的祝福何等之大是可想而知的。

现在雅各要重新回到迦南地。神在这个时刻祝福雅各改名为以色列，成为以色列民族的祖先，预备神的选民。因此，就有了日后的十二个支派的族长和十二个支派。以色列民族的摇篮就是毗努伊勒。紧接着 32 节中就提到“以色列人”，由此可见圣经是多么仔细。经上不说他们是亚伯拉罕的人或以撒的人，而是说：“以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日。”

既然雅各成了以色列，他与以扫的关系也会得到妥善解决，为了保护以色列进入迦南，有两队神的军兵护卫着他们。（1-2 节）我们要在神的主权面前静默。

默 想

- 1, 32 章中的三种关系是什么？
- 2, 摔跤是谁先提出来的，目的是什么？
- 3, 讲一讲“以色列”的祝福。

32 伊利伊罗以色列

33-34 章

创世记 33 章是雅各和以扫相遇的令人激动的场面，34 章是雅各的女儿底拿的事件引起的大患难。

先来看一下 33 章雅各和以扫的相见。雅各举目观看，见以扫来了，后头跟着四百人。（1 节）即使有了毗努伊勒的经历，但雅各还是没有完全摆脱恐惧。从对家人的安排中可以看出他是在以防万一。“叫两个使女和她们的孩子在前头，利亚和她的孩子在后头，拉结和约瑟在尽后头。”（2 节）安排的顺序跟雅各关爱他们的程度有关。两个使女和她们的孩子在前头，“拉结和约瑟在尽后头。他自己在他们前头过去，一连七次俯伏在地，才就近他哥哥。”（3 节）结果发生了什么事？“以扫跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的颈项与他亲嘴，两个人就哭了。”（4 节）雅各把家人介绍给以扫，以扫也收下了礼物。

以扫说：“兄弟啊，我的已经够了，你的仍归你吧！”雅各说：“不然，我若在你眼前蒙恩，就求你从我手里收下这礼物，因为我见了你的面，如同见了神的面，并且你容纳了我。求你收下我带给你的礼物，因为神恩待我，使我充足。”（10-11 节）雅各恳求以扫收下礼物。

这是怎么回事呢？听到雅各回来的消息，以扫带着四百人出来，是为了举行盛大的欢迎仪式吗？是以扫对雅各的恨恶和怨气已经消失，只是雅各自我折磨，这二十年生活在不安和恐惧之中吗？

现在，神希望雅各看见神在信实地守着他在伯特利对雅各的应许，“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”（创 28:15）在 31 章中，拉班虽然火速追赶雅各，（36 节）但是神阻拦拉班说：“你要小心！不可与雅各说好说歹。”

（24 节）此刻，雅各和以扫的相见场面是多么感动人啊！这也是恩典之神在背后主宰的缘故。不能依赖这位信实的神，反而非常惧怕，而且愁烦（32:7）的雅各是多么不信实啊！他把所有的人口和财物分成两队，如果以扫击杀一队，另一队可以逃避。如此聪明的头脑，遇到紧急情况也不得不祷告了。

“耶和华我祖亚伯拉的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说：‘回你本地本族去，我要厚待你。’你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。”

（32:9-10）即使这样抓住神的应许祷告了，可自己却对神的应许不确信；“主我恳求你救我脱离以扫的手”，即使这样恳求了，可对自己的祷告也不确信。面对神的信实，人是多么虚伪、不定、善变，不诚实啊！（参考 诗 78:36-42）

雅各为了消除以扫心中的报复之恨，在恐惧中准备的礼物，变成了以爱赠送的礼物，这让我们知道人的筹算在神面前是何等愚拙。

与哥哥以扫戏剧性地和解之后，雅各就要照着所许的愿回到伯特利去。然而，他轻忽了向神许的愿，“雅各就往疏割去，在那里为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚。”（17 节）后来，到了示剑城，在城东支搭帐棚。（18 节）就在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗以色列，就是神以色列神的意思。

（20 节）神喜悦这坛吗？雅各本应该回伯特利，在那里筑坛才对。如果他记得伯特利的应许和许愿，就不会做停留在示剑、买地、筑坛的蠢事。

雅各的女儿底拿被那地的主哈抹的儿子示剑玷辱了。若不发生此事，反而不正常。那是必然的管教。（来 12:6）请注意示剑的父亲哈抹的话，“你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧！这地都在你们面前，只管在此居住，作买卖，置产业。”（9-10 节）如果这样，雅各的生活也许会很舒服，可神的计划却要泡汤了。哈抹的话提醒我们，雅各的家族为什么必须下到埃及过四百年，和日后进入迦南的神百姓为什么腐败（士 3:5-6）的原因。

34 章中雅各与示剑“成为一样的人民”这话出现在 16、22 节。这话可说是解开 34 章的钥节。从这种意义上，用救赎史的观点看底拿事件，并不是一件简单的属肉体的事件，而是想吞灭神百姓的撒但一贯的计策。底拿的哥哥西缅和利未“以恶报恶”。（罗 12:7）他们想出的计策是让示剑的男丁都受割礼，他们之间就可成为一样的人民。于是趁着他们的男丁受割礼疼痛之际，来到城中，把一切男丁都杀了，掳掠那城，夺了他们的财物。

因这事，雅各的家庭陷入了极大的困境中。听了此消息的“四周城邑的人”（创 35:5）势必不能放过他们。舅舅拉班或哥哥以扫的威胁与这比起来，就是小巫见大巫了，这次可是致命的危机。事已至此，雅各竟说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”（30

节)他对不履行所许之愿的错误不思悔改,也不顾神的荣誉受损,一连说了五次“我”,只想到自己的损失和危险。正如雅各所说他们面临“灭绝”了。

神对雅各说:“起来!上伯特利去。住在那里,要在那里筑一坛给神,就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。”(35:1)

让我们赞美从以扫的报复和迦南人的危险中拯救雅各的神!兄弟们,我们也像保罗一样,只能承认:“神是真实的,人都是虚谎的。”(罗3:4)

默 想

- 1, 极其惧怕和愁烦的雅各与以扫相见的场面如何?
- 2, 雅各去了哪里,做了什么?
- 3, 用救赎史的观点看底拿事件,其实质的内容是什么?

33 伊勒伯特利

35-36 章

创世记 35 章是雅各上伯特利,在那里筑坛之后,回到父亲以撒居住的希伯仑;36 章记录了以扫的后裔。

神对雅各说:“起来!上伯特利去,住在那里,要在那里筑坛给神,就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。”(1 节)现在我们看到了两座坛,一座是在示剑筑的“伊利伊罗伊以色列”,(33:20)另一座是在伯特利筑的“伊勒伯特利”(35:7)两坛有什么区别吗?首先要注意,不要给场所赋予任何意义。礼拜不能在基利心山,必须在耶路撒冷,这是犹太人的主张。(约4:21)现在也有不少人类似的主张。两座坛的区别不是场所的问题,重要的是神的“约”的问题。在伯特利有神的约,在示剑没有。所以神自己说:“我是伯特利的神”(31:13)

示剑的坛是以人为本的坛;伯特利的坛是以神为本筑在圣约之上的坛。雅各说:“我们要起来,上伯特利去”(3 节)但去之前,第一必须除掉外邦神,第二要自洁,第三要更换衣服。这意味着悔改。也就是说在示剑筑坛的时候,没有弃绝当弃绝的,即没有悔改。因此,礼拜的人站在神约之上祈祷敬拜很重要。请看亚伯拉罕,“并且仰望 神的应许,总没有因不信心里起疑惑,反倒因信心里得坚固,将荣耀归给 神。”(罗4:20)

雅各离开示剑的时候,“神使那周围城邑的人都甚惊惧,就不敢追赶雅各的众子了。”(5 节)如果他们追赶过来,其结果正如雅各所说:“我和我的全家都必灭绝。”可是,就像神不允许法老的军队追击以色列百姓一样,神阻拦他们追赶雅各。

雅各到了伯特利，在那里筑坛，“神又向他显现，赐福与他。”（9节）且对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”神又对他说：“我是全能的神，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。”（10-12节）伯特利的第二次应许，在内容上与第一次应许相同，不同的只是“从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”

结果，雅各从伯特利出发，又回到伯特利了。但这不是回到了原点，而是由雅各出发，成为以色列回来。这在救赎史上具有里程碑的意义。

雅各回到父亲所在的希伯仑，途中渴望次子的拉结在生便雅悯时，因难产而死。“他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程，拉结临产甚是艰难。正在艰难的时候，收生婆对她说：‘不要怕，你又要得一个儿子了。’”（16-17节）这段经文象征着以色列的十二个儿子是在多么艰难的环境中诞生的。这样十二个儿子都齐了，以撒看着雅各带着十二个儿子回希伯仑，才闭上双眼。（27-29节）

第八个 tolledot 由以撒的妻子利百加腹中的两族、两国相争开始，（25：19）到雅各成为以色列，带着十二个儿子回到“亚伯拉罕和以撒寄居的地方（希伯仑）”结束。

第八个 tolledot 目的是为了讲述神如何与蒙召的雅各在长长的寄居生涯中同在，保佑他、引导他回到这地，使他成为以色列，且带着十二个儿子归乡。这件事无疑给出埃及回应许之地迦南的以色列百姓带来了巨大的安慰。

在救赎史上，雅各的作用在此基本上结束了。神为使以色列的十二个儿子移居埃及，将他们中间的一人约瑟先差到埃及。在此之前，第九个 tolledot “以扫就是以东，他的后代”开始了。（36：1-37：1）

圣经这样记录是为了明显对比属灵的人和属肉体的人。这就是女人的后裔和蛇的后裔两大谱系。女人的后裔雅各带着他的妻子、儿女和财物回归迦南，相反，成了蛇之后裔的“以扫带着他的妻子、儿女与家中一切的人口，并他的牛羊、牲畜和一切货财，就是他在迦南地所得的，往别处去，离了他兄弟雅各。”（36：6）他们繁衍为很多族长，31节说：“以色列人未有君王治理以先，在以东地作王的，记在下面……。”雅各的后裔以色列百姓在埃及四百年间服苦役、受虐待的时候，以扫的后裔以东宗族却享受着世上的富贵和荣华。

出埃及的时候，摩西在加低斯差使者见以东王说：“求你容我们从你的地经过。”（民 20：14-17）他非但没让他们经过，而且用强硬的手攻击以色列。当耶路撒冷城沦陷的时候，以东人比任何人都高兴。诗篇作者呼吁：“耶路撒冷 [遭难] 的日子，以东人说：‘拆毁！拆毁！直拆到根基！’耶和華啊，求你记念这仇。”（诗 137：7）

36章是这样结束的，“……都是以东人的始祖以扫的后代”（43节）那么，你明确地知道你的祖先是誰嗎？

兄弟们，我们也要上伯特利去，赞美伯特利的神，即应许的神。“在你的院宇住一日，胜似 [在别处住] 千日；宁可在我 神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。因为耶和華 神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。万军之耶和華啊！倚靠你的人，便为有福。”（诗 84：10-12）

默 想

- 1, 示剑和伯特利的两座坛有何差异？
- 2, 第八个 tolledot 从哪开始，到哪结束？
- 3, 以东的后代（36 章）如何？圣经记载他们的目的是什么？

34 更加充满的神恩典

37-38 章

37 章是约瑟遭哥哥们嫉妒，被卖到埃及；38 章是犹大与儿媳他玛生了法勒斯和谢拉。

“雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各的记略如下”这是最后一个，也就是第十个 tolledot。（37：2-50：26）

“雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。”圣经这样记载的理由是为了与离开迦南地住在西珥山（36：6）的以扫形成鲜明的对比。让我们看到神拣选的百姓和被遗弃的未选者是怎样区分和分别的。

在这里有一条我们决不能放过的主线，那就是神的拯救之约通过亚伯拉罕传承给以撒和雅各，雅各称为以色列之后，带着十二个儿子建立了旧约的教会。司提反把这称为“旷野会（旷野教会）”，（徒 7：38）旧约的教会在旷野之前，是在埃及；在埃及之前，是雅各带着七十口家人下埃及的时候，已经有了。再往上追溯，召亚伯拉罕出迦勒底的吾珥时，就已经孕育了。神早已启示亚伯拉罕，以色列要下埃及。（创 15：13）下埃及是为了保护教会，正如耶稣基督为避开希律王的虐杀，而逃往埃及一样。

因此，下面要展开的历史，我们不能把焦点全部放在约瑟身上，讲他被卖到埃及，又作宰相的故事。但这不是说中心点是雅各，约瑟下埃及不是为了预备雅各的路。启示的焦点在于神如何凭主权保护了他亲自设立的教会，使她下到埃及，在那地得到栽培和保守，又从埃及领到应许之地的。

神通过梦，告诉约瑟将来要成的事。约瑟之所以能够默默地承受十三的艰苦熬炼，是因为他心里铭刻的异象。对于约瑟的梦，“他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。”（11 节）日后，马利亚也把天使说给牧羊人的话存在心里。（路 2：19）在野外，哥哥们看见约瑟来了，就说：“你看！那做梦的来了。”（19 节）就同谋要害他。“来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了，我们且看他的梦将来怎么样。”（20 节）约瑟的梦显然使他的哥哥们感到不快。然而，嫉妒和恨恶做梦的人，要谋害他，其实是抵挡那位在背后主宰和计划的神，是破坏神计划的行为。他们嘲讽道：“我们且看他的梦将来怎么样。”但是当他们目睹了那梦如何成就时，

无人不为此感到震惊。曾经用羊皮扮成以扫的样子欺骗以撒的雅各，被儿子们欺骗，他们用羊血染了约瑟的彩衣，说约瑟被恶兽吃了。雅各为约瑟悲哀。约瑟被卖到埃及，在护卫长波提乏家里做仆人。37章就这样结束了。

圣经在约瑟的故事中，插入了38章犹大的故事。这样安排的理由何在？我们要细心考查通过亚伯拉罕、以撒、雅各传下来的弥赛亚的家谱是由十二个儿子中的哪个儿子传承的。雅各的十二个儿子虽然都成了选民以色列的族长，但耶稣基督的家谱要通过其中的一个儿子来传承。流便虽然是长子，但真正被雅各宠爱的是约瑟，而且约瑟的生涯从各层面显明了基督的样式。可是，中间突然出现了四子犹大的故事。38章犹大的故事并不是光彩的事。但圣经却真实地记录了那一幕。

犹大娶了外邦女子为妻，生了三个儿子。错误从这里开始。

“犹大为长子珥娶妻，名叫他玛。”（38：6）珥在耶和华眼中看为恶，耶和华就让他死了。犹大对俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房，向她尽为弟的本分，为你哥哥生子立后。”但俄南所做的在耶和华眼中看为恶，耶和华也叫他死了。犹大担心三子示拉也死，等到他长大成人，也没有给他玛作丈夫。无奈他玛只好打扮成妓女的样子，与犹大同寝，怀孕。得知此事的犹大说：“她比我更有义，因为我没有将她给我的儿子示拉。”（26节）

犹大承认他玛比自己更有义，不是从伦理道德的角度说的，而是说她作为妻子要为家族尽生子立后的本分的强烈愿望。路得记中，当波阿斯娶路得的时候，百姓祝福到：“愿耶和华从这少年女子赐你后裔，使你的家象他玛从犹大所生法勒斯的家一般。”（得4：12）他们非但没有责怪他玛，反而把她作为祝福的对象。由此可见，由于以色列民族盼望从亚伯拉罕的后裔中生出弥赛亚，所以对子孙的期待是何等迫切。从这件事情上，我们也可以知道圣经单从伦理道德方面看是不合宜的。我们决不能放过神要通过女人的后裔的拯救计划。这计划是绝对的。

他玛生了双胞胎，其中法勒斯进入了耶稣基督的家谱。（太1：3）在约瑟的故事中插入了犹大的故事，是因为耶稣基督的家谱是通过雅各、犹大和法勒斯传承的。这段羞耻的历史被揭穿，是为了表明神的恩典胜过罪恶。神是信实的，他必要凭着他的主权成就他所计划的。我们从启示录12章中可得光照。“龙见自己被摔到地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载。蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，象河一样，要将妇人冲去。”（启12：13-15）这种场面在救赎史的每一个关口都要重现。但是每次都看到罪恶在哪里显多，恩典就更显多。（罗5：20）整个新旧约告诉我们，抵挡罪的方法惟有恩典。

雅各、犹大和法勒斯能上耶稣的家谱，不是因为他们有什么资格或功劳，乃是神按着自己旨意所喜悦的，施恩运行的结果。而且插入犹大的故事，是为了说明应许的百姓下埃及的原因。以色列这个教会要想面对迦南地的偶像、淫乱和罪恶，还太幼小，为了防止他们被世俗化，所以让他们下到埃及，等到他们成长为大的民族是非常必要的。日后，这棵嫩芽成长了，“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。”（诗80：8）

弟兄们，让我们屈膝在恩典的神、信实的神，凭主权作工的全能神面前吧！

默 想

1. 约瑟的哥哥们说约瑟是什么人，他们要等着看什么好戏？
2. 神让约瑟下埃及的目的是什么？
3. 在约瑟的故事中插入犹大的故事，原因何在？

35 与约瑟同在的神

39-41 章

暂时中断的约瑟的故事，在 39 章又继续了。

“约瑟被带下埃及去。有一个埃及人，是法老的内臣，护卫长波提乏，从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。”（1 节）由于约瑟在波提乏家里忠心服侍，得到了主人的信任。主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。这期间被淫乱的波提乏之妻诬陷，含冤入狱。

39 章的中心是“耶和华与他同在”。这句话出现在 2, 3, 21, 23 节，共四次。仔细分析这话，可以知道不仅约瑟在波提乏家作总管家的时候，神与他同在；（2, 3 节）约瑟含冤入狱的时候，神也与他同在。神为了把萌芽的旧约教会以色列栽种在埃及，先差约瑟预备道路。因为差约瑟下埃及的是神，所以与担此重任的约瑟同在，是理所当然的。

与亚伯拉罕、以撒、雅各相比，约瑟的一生没有神的直接显现或说话。那么，约瑟是用什么方法见证神与自己同在的事实呢？3 节说：“他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。”这里出现了两次“见”。头一个“见”，是通过约瑟虔诚的品格，看到耶和华与他同在；第二个“见”，是通过约瑟做事的智慧和办事的顺利，看见神与他同在。

约瑟刚被卖到波提乏家里的时候，没有引人注目。但是，随着时间的流逝，发现他与众不同，以至主人承认神与他同在。主人发现他办事有智慧，处事有聪明，交在他手中的事尽都顺利，便明白确实有神与这少年人同在，就信任他，派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。（4 节）约瑟就这样见证了神与自己同在。我们可以看到，下埃及的约瑟都在神的安排中被引导，而约瑟过的也是只要有机会，就见证神的生活。当波提乏的妻子勾引他同寝时，他说：“主人没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？”（9 节）约瑟如此向她见证了神，证明神与他同在。约瑟被押在监里的时候，司狱也是通过两个方面，即品格的虔诚和他的工作，看见耶和华与他同在。39 章是这样结束的，“因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他作的尽都顺利。”（23 节）

在 40 章中，约瑟也向他所伺候的两个埃及的高官，法老的酒政和膳长见证耶和华与自己同在。酒政和膳长说：“我们各人作了一梦，没有人能解。”约瑟说：“解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。”（8 节）“请你们将梦告诉我”是清楚地向他们证明解这梦的神与我同在。

他们果然照着约瑟的话，一个官复原职，一个被斩首。可是“酒政却不记念约瑟，竟忘了他。”（23节）他被遗忘，是因为神的时候还没有到。

“耶和華的話試煉他，直等到他所說的應驗了。”（詩 105:19）

41章记录的是满两年后，约瑟站在法老面前，见证神与自己同在的场面。法老做了梦，可是无人能解。这时酒政才想起两年前的事，禀告法老，使约瑟站在法老面前。法老对约瑟说：“我作了一梦没有人能解，我听见人说，你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”（15-16节）约瑟的回答是证明神与他同在，神必通过他解梦。41章中的约瑟就像讲台上神的仆人一样，宣告神的话语，见证神，说：“法老的梦乃是一个，神已将所要作的事指示法老了。”

结果，法老像波提乏和司狱一样看见耶和華与约瑟同在，说：“神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家。”

（39-40节）法老任命约瑟为宰相，摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车。

“约瑟见埃及王法老的时候年三十岁。”（46节）这么说，十七岁的少年（37:2）被卖到埃及熬炼了十三年后，把他立为宰相，用法老的车将神的教会载到埃及。（45:14）

若约瑟不被哥哥们忌恨，就不会被卖到埃及；若不被卖到埃及，就不会作奴仆；若不作奴仆，就不会下在监里；若不下在监里，就不会成为宰相。

“在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。人用脚镣伤他的脚，他被铁[链]捆绑。耶和華的話試煉他，直等到他所說的應驗了。王打发人把他解开，就是治理众民的，把他释放。”（詩 105:17-20）

我们要铭记的一点是，圣经记录这一连串的事件，决不是为了刻画约瑟。因此，我们不能聚焦约瑟，见证约瑟。正如约瑟一有机会就见证神一样，我们也要见证赐约的神、信实守约的神，在约瑟背后主宰一切的神。

弟兄啊，你相信神也与你同在吗？那么，神要通过你成就的旨意是什么？

默 想

- 1, 39章如何见证神与约瑟同在？
- 2, 40章是如何见证的？
- 3, 41章是如何见证的？
- 4, 你是如何见证神与你同在的？

36 使人和睦的神

42-44 章

照着神在法老梦中的启示，七个丰年之后，有了七个荒年。在埃及作宰相的约瑟开了各处的仓，赈粮给埃及人。他分明渴望住在迦南地的哥哥们也来余粮。

后来，约瑟与哥哥们相见时说：“现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以先来，为要保全生命。”（45：5）这证明约瑟知道神的旨意。神与约瑟同在，约瑟也明白神的旨意。所以，通过约瑟对来余粮的弟兄们采取的行动，也要看到神的意图是什么。

那么，约瑟与他的弟兄们相见时，是怎么做的？42章是约瑟第一次与弟兄们相见的场面。约瑟说他们是奸细，把他们下在监里三天。到了第三天，约瑟说：“你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒。把你们的小兄弟带到我这里来，如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。”（19-20节）就把西缅留为人质，把其他的弟兄们放回去了。

43章是约瑟第二次与弟兄们相见的场面。这次见到了最小的兄弟便雅悯。约瑟把他们带到自己的家里，为他们设席。这时，约瑟也没有揭开自己的身份。

44章是约瑟暗暗地在便雅悯的米袋里放了自己的银杯。然后追赶已经上路的他们，说便雅悯是小偷。

以上是故事的梗概。那么，神通过以约瑟为中心展开的事件，要表明什么意图呢？45：24是钥节，“于是约瑟打发他弟兄们回去，又对他们说：‘你们不要在路上相争。’”神的意图是要消除雅各家里的“相争”。雅各家里的相争从舅舅拉班背约，未把拉结给雅各为妻，而把利亚嫁给雅各的时候开始了。（29：23）雅各很不情愿地带着两个妻子生活，拉结和利亚的相争导致她们把各自的使女也给雅各作了妾，雅各从四个女人得了十二个儿子，形成了非常复杂的关系。这种不圆满的关系直接影响到下一代。加上雅各对拉结所生之子的偏爱，矛盾更加激化。结果，弟兄们嫉妒约瑟，甚至想要杀他，最后把他卖给下埃及的商人。现在最迫切需要解决的，就是填平他们心里这道深深的沟壑，医治他们心灵的创伤。神开始医治雅各的家，让他们发现自己各自的错，揭开过去隐藏的罪，使他们悔改、变化，使以色列成为和睦，再将他们带到埃及，这才是神的目的。

约瑟的弟兄们被指控为奸细，以至西缅被绑为人质时，他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。”（42：21）他们想起了过去的罪而悔改。那的确是隐藏了二十多年的久远的罪恶。这是42章的主要变化。

43章讲述了直到从埃及余来的粮见了底，雅各还是把便雅悯当作宝，像偶像一样宠着他。这时，犹大对父亲以色列说：“你打发童子与我们同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我们的妇人孩子，都得存活，不至于死。”（43：8）犹大说他愿意为便雅悯作保。是的，正如犹大所说：“有一条都得存活，不至于死的路。”为此，雅各必须拆毁偏爱儿子的墙；兄弟之间必须要有为兄弟舍命的友爱。雅各终于放下了便雅悯，说：“但愿全能的神使

你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来。我若丧了儿子，就丧了吧！”（43：14）这是 43 章的主要变化。

在这期间，西缅仍关在埃及，约瑟焦急地等待着弟兄们的反应。在望穿双眼的等待中，他的弟兄们带着便雅悯来了。这样，以色列的十二个儿子在埃及约瑟的家里一同坐席。神就是想看到这个场面。但是，并非所有的问题都解决了，还需要一点试验，证明他们的变化。约瑟把银杯放进便雅悯的口袋里，说他是小偷，来试验一下此时弟兄们的反应。“在谁的手中搜出杯来，谁就作我的奴仆；至于你们，可以平平安安地上你们父亲那里去。”（17 节）约瑟边说边观察弟兄们的反应。若在以前，他们会怎么样呢？从 44：14 开始的犹大的陈述，实在是感人肺腑。犹大说，我们不能丢下便雅悯不管，要做，我们都做我主的奴仆。“我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们使你仆人我们的父亲，白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了。”犹大恳求的高潮在 33 节，“现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。”与此相对应的新约的回答，在约翰的书信中。“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱；我们也当为弟兄舍命。”（约壹 3:16）这是 44 章的中心。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。

约瑟再也无法抑制自己的感情，放声大哭。这也是我们主的心肠。约瑟百感交集，他的哭声中不但有久别重逢的喜悦，更因兄弟间的友爱而喜悦，还有对过去苦难岁月的回忆，更重要的是对神的感激，因为神把和睦带给雅各家。

约瑟为雅各家的和睦作出的牺牲，预表着耶稣基督献为挽回祭。“我们且看他的梦将来如何？”（37：20）曾经如此嘲讽的弟兄们，亲眼目睹了这梦的成全，学会了敬畏神。

弟兄们，今天为了消除我们家庭和教会内的相争，神督促我们悔改什么？要求我们为谁作出的牺牲？

默 想

1. 为了雅各家的和睦，42 章发生了什么事？
2. 43 章发生了什么事？
3. 44 章发生了什么事？

37 施行拯救的神

45-47 章

本以为已死的约瑟向雅各发来邀请，雅各带家人下埃及，住在歌珊地。

约瑟确认弟兄们隐藏多年的罪已得医治，弟兄间的不和也已消除，这才向弟兄们表明自己。约瑟说：“请你们进前来。……我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨，这是神差我在你们以先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。”

约瑟的陈述中，“为要保全生命”（5节）和“又要大施拯救，保全你们的生命”（7节）这两大主题是神拯救计划中的要点。约瑟把自己生平经历的一连串事件解释为神学问题。约瑟的陈述不是以人为中心，而是显明神的绝对主权。“这样看来，差我到这里来的不是你们（人），乃是神。”这样的洞察力在《使徒行传》彼得的讲道中也能看到，“他既按着神的定旨、先见，被交与人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。”（徒2:23）虽然你们把耶稣基督钉在十字架上杀了，但在他是按着神的定旨、先见，被交与人。也就是说，神的主权作为在先。

这是圣经中信心之人的共同告白。用救赎史的观点看创世记的意义也在于此。先把约瑟差到埃及，再使以色列下到埃及的目的是“为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。”（45:7）最终的目的是保全他们，从他们的后裔生出弥赛亚，大施拯救的计划。雅各不相信约瑟还活着，更不相信他作了埃及的宰相。直至他“看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。”（45:27）以色列说：“罢了！罢了！我的儿子约瑟还在，趁我未死以先，我要去见他一面。”（45:28）

以色列在下埃及之前，在别是巴向神献祭。这包含着求问神的旨意。因为离开应许之地，下埃及的事，在以撒的时候也被禁止过。（26:2）夜间，神在异象中对以色列说：“你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来，约瑟必给你送终。”（46:3-4）

神早在创世记15:13-14对亚伯兰说：“你要的确知道：你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人，那地的人要苦待他们四百年。并且他们所要服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物，从那里出来。”有人要问，神为什么要让自己的百姓寄居别人的地？因为从雅各的女儿被示剑玷辱的事件，（34:2）或犹大看见迦南人书亚的女儿，娶来为妻的事件中，（38:2）可以看到少数人居住在迦南地，会有被迦南人同化的危险。

诗篇105:12说：“当时他们人丁有限，数目稀少，并且在那地为寄居的。”“在他们以先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆。”（诗105:17）“耶和華使他的百姓生养众多，使他们比敌人强盛。”（诗105:24）可见神的计划是把幼苗栽在埃及的歌珊地，等到强盛的时候，“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。”（诗80:8）“雅各家来到埃及的共有

七十人。”（46:27）四百年后，出埃及的时候，“除了[妇人]孩子，步行的男人约有六十万。”（出 12:37）这时，迦南七族的罪恶满了，（15:16）以色列人强盛到足以赶出他们，占领那地。这是神定的时候。约瑟教他们智答法老，“等法老召你们的时候，问你们说：‘你们以何事为业？’你们要说：‘你的仆人从幼年直到如今，都以养牲畜为业，连我们的祖宗，也都以此为业。’这样，你们可以住在歌珊地，因为凡牧羊的，都被埃及人所厌恶。”（46:33-34）这句话也显明了神的旨意。按常理说，如果知道法老厌恶牧羊的，他们应当隐瞒这个事实，但他们却突出这个事实，这是为什么呢？即使他们来到埃及，在那里，神也愿意他们过与埃及分别的生活，所以要住在分别出来的歌珊地。

后来有不认识约瑟的新王起来，治理埃及。虽然他们服苦役，肉体上很苦，但他们能够保持选民纯洁性的原因就在于此。出埃及之际，在埃及地降十灾的时候，“我的百姓居住的歌珊地”（出 8: 22, 9: 26, 10: 23）没有降灾。这是神将他们分别出来。

约瑟领他父亲雅各进到法老面前，法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”（47: 8-9）雅各说自己是寄居在世的。从现在起，雅各要凭信心回到应许之地的第二个寄居生涯开始了。圣经说：“他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以 神被称为他们的 神，并不以为耻；因为他已经给他们预备了一座城。”（来 11:15-16）

雅各在埃及地生活了十七年。（28 节）以色列的死期临近了，他叫约瑟起誓：“你要将我带出埃及，葬在迦南地先祖所葬的地方。”（30 节）约瑟就向他起了誓，于是以色列在床头上敬拜神。（31 节）47 章结束。

弟兄们，配受敬拜之神的拯救计划不只局限于雅各和他的家人，而是对天下万民大施拯救的宏伟计划，这是创世记所投射的影子。你也在这一拯救计划中。

默 想

- 1, 请说一说神的拯救计划。（45: 5-7）
- 2, 即使下埃及，神仍对雅各说什么？（46: 1-4）
- 3, 雅各的遗嘱是什么，它意味着什么？（47: 29-31）

38 犹太的神是应当称颂的

48-49 章

本文是雅各临终前给儿子们祝福的场面。通过雅各的祝福，我们应当注意从亚伯拉罕、以撒和雅各传承的弥赛亚的家谱是由哪个支派继承的。因为雅各的祝福不仅是单纯的祝愿，而是关于“日后必遇的”救赎史的预言。（49：1）

48 章的内容是约瑟听说父亲生病的消息，就带着两个儿子玛拿西和以法连来看望他。雅各知道约瑟来了，就勉强在床上坐起来，讲说自己过去逃避哥哥的面，去哈兰的路上，神在伯特利对他的应许。雅各对约瑟说：“全能的神曾在迦南地的路斯向我显现，赐福与我，对我说：‘我必使你生养众多，成为多民，又要把这地赐给你的后裔，永远为业。’”（48：2-4）

这个约早在百年前就已立下。雅各为什么在临终时，提起神的应许呢？因为雅各自己是相信神的约而死，他的子孙必须继承这约。圣经证明，照着他们的信，即使他们死了，信实的神也成就他的应许。

雅各说，约瑟在埃及生的两个儿子是自己的。（48：5）这是因为日后他们征服迦南，分配土地时，要给他们两份。（48：22）这说明长子的名分传给了约瑟。（代上 5：1）雅各眼睛昏花，不能看见，双手剪搭在子孙的头上，右手按着以法连（次子），左手按着玛拿西（长子），给他们祝福。这再次显明神主权性的拣选。约瑟见状不喜悦，但雅各说：“我知道！我儿，我知道！”暗示这是神的旨意。

49 章，雅各叫了他的儿子们来，说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”（1 节）

论长子流便说“流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众，但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。”流便曾与庶母通奸，（35：22）雅各回想着这事，把他推在一边。

论次子和三子西缅和利未说“他们的刀剑是残忍的器具。……他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅。”这是因为底拿被奸污的时候，他们用残忍的方法施行报复。

到了四子犹大才开始祝福，说：“犹大啊，你弟兄们必赞美你。”（8 节）这与挪亚对闪的祝福是一脉相承的，“耶和华闪的神是应当称颂的。”（创 9：26）“你手必掐住仇敌的颈项”（8 节）这话与创世记 3：15 的预言“女人的后裔必伤你的头”相符；预言“犹大是个小狮子”，在启示录 5：5 中说耶稣基督是“犹大支派的狮子”。“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。”（10 节）这是预言列王要从犹大支派而出，统治以色列的列王时代。

这王权的祝福早在亚伯拉罕时，就已赐下，“我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”（17：6）这个祝福由犹大支派传承下来。

“直等细罗来到”是预言弥赛亚要从犹大支派大卫王的后裔而出。这预言又在路加福音天使对马利亚说：“主 神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各

家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（路 1:32-33）最终由耶稣基督来成就。

雅各的长子虽然是流便，但长子的名分归于约瑟。（代上 5: 1）而弥赛亚诞生之君王的家谱由犹大来继承。这是照着神主权的拣选赐下的，是无条件的恩典。如果靠行为蒙恩，犹大是与祝福相隔甚远的不洁之人。他娶了迦南女子为妻，两个儿子又行了耶和華眼中看为恶的事而死，犹大自己也与儿媳行了不伦之事，生下法勒斯和谢拉。弥赛亚的家谱偏偏借着犹大，由法勒斯来传承。所以说这恩典是无条件的。

我们要特别提醒的一点是，“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。”（林前 1:27-28）这并不说明愚拙、软弱、卑贱和贫穷是被神拣选的条件。

狡猾的撒但虽然千方百计地攻击神拣选的人，但是全知全能的神不会受其影响，他会准确无误地施行他的计划。

雅各给约瑟的祝福是最丰盛的。“那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。”（25 节）“约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果子的枝子”（22 节）暗示着约瑟支派要分为玛拿西和以法莲支派，“多结果子的树枝”是指以色列分为南北两国的时候，以法莲成为代表北方的支派，把北国以色列称为以法莲。然而，神的拣选是何等严正啊！他们后来被亚述国所灭，被掳到亚述，未能归回，成了散居的犹太人。

雅各对剩下的儿子的预言是说他们将来要居住的地方和他们的性格等，“都是按着各人的福分，为他们祝福。”（49: 28）

雅各再次嘱咐他们说：“我将要归到我列祖那里，你们要将我葬在赫人以弗仑田间的洞里，与我祖我父在一处，就是在迦南地幔利前，麦比拉田间的洞。”（49: 29）那洞里葬了“亚伯拉罕和他妻子撒拉，以撒和他的妻子利百加。”（31 节）对此，圣经解释说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻；因为他已经给他们预备了一座城。”（来 11:13-16）

“雅各嘱咐众子已毕就把脚收在床上，气绝而死，归他列祖那里去了。”（49: 33）雅各的一生划上了句号。

神的救赎史到了雅各这一代露出了明显的轮廓。其脉络与新约圣经衔接。通过亚伯拉罕、以撒、雅各、犹大支派，经过以大卫王为首的列王时代，和马太福音 1: 1 相连，“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”

弟兄们，拣选亚伯拉罕的神；拣选以撒的神；拣选雅各的神，也拣选了你。你认为在这些人当中，最先拣选了谁？没有先后之分，我们都在创立世界之前蒙拣选，在神的拯救计划当中。让我们屈膝敬拜在这位神的主权面前吧！

默 想

- 1, 雅各为什么要提起路斯即伯特利之约？（48:3-4）
- 2, 长子的名分归了谁，王权的祝福归了谁？
- 3, 族长为什么对葬礼的事特别关心？

39 变恶为善的神

50 章

创世记 50 章记录了雅各的葬礼和约瑟的死。雅各的葬礼照着他的遗嘱“把他搬到迦南地，葬在幔利前、麦比拉田间的洞里。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业，作坟地的。”（13 节）雅各的这种遗嘱是相信神之约的告白，也是为了把这约作为遗产传给子孙后代。神是立约的神，人是凭信心回应。

雅各的葬礼结束后，约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们，照着从前待他一切的恶，足足地报复我们。”（15 节）他们充满了恐惧。他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死以先，吩咐说：‘你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。’如今求你饶恕你父亲——神之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。（16-17 节）约瑟是个爱流泪的人，但他的眼泪不是伤感的眼泪，而是像耶稣基督心肠的眼泪。他在试验弟兄们的诚实性的时候，也是流过泪。（42:24）那是管教所爱之人的主的心肠。（来 12:6）试验了弟兄们的诚实性之后，“放声大哭”的约瑟（45:2）多像“他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”（番 3:17）之主形象啊！

现在，约瑟听了哥哥们的话，又哭了。过去的恩恩怨怨在约瑟的心中早已荡然无存，可是弟兄们却信不过他、怀疑他。这多么像不相信主的赦免，依然根深蒂固地陷在罪疚感的我们。约瑟对哥哥们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？”（19 节）这一句话中饱含着约瑟的信仰观。

说到约瑟生涯的时候，最突出的主题是神主权性的安排。在约瑟的生涯中找不出一句埋怨和不平，是因为在逆境中他也相信神主权的安排。所以约瑟能说出这样的话。“现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨，这是——神差我在你们以先来，为要保全生命。……神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是——神。”（创 45:5-8）“我岂能代替神呢？”这话的意思是，我岂能做侵犯神主权的事呢？我们也要跪拜在他面前，告白“我岂能代替神呢？”是绝对必要的。约瑟接着说：“从前你们的意思是要害我，但——神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（20 节）这句话中隐含的神学意思不仅概括了创世记，而且用一句话概括了整个圣经的历史。

创世记中敌对者的行为向来是要害人、杀人、使人灭亡。但是，神把这一切都变为好的，成就拯救生命的工作。“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁

坏；我来了，是要叫羊（或作“人”）得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）这是贯穿新旧约的一贯真理。撒但想要杀害亚当夏娃，使他们灭亡。但是神预备了拯救之路“女人的后裔要伤你的头。”该隐杀了亚伯，但是神赐塞特代替亚伯。到了挪亚时代，世界满了罪恶，强暴要吞灭世界，但是神拣选挪亚施行拯救，立下保全生命的约。赐福亚当夏娃，要他们“生养众多，遍满地面”的神（1: 28）重新赐福挪亚和他的儿子们，说：“你们要生养众多，遍满地面。”（9: 1）这祝福的命令后来由亚伯拉罕继承，“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。”（22:17）照着“万国都要因你的后裔得福”的应许，最终由耶稣基督来成就，他成为一粒麦子落在地里死了，结出许多子粒来。（约 12: 24）

约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替 神呢？从前你们的意思是要害我，但 神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（50:19-20）这是创世记启示给我们的神的良善和信实。到了新约，保罗是这样回应的，“我们晓得万事都互相效力，叫爱 神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8:28）

约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。……神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”（24-25 节）这段话显明了约瑟对生与死的信仰观。

由光和生命开始的创世记，以雅各的葬礼和约瑟的入殓结束了十个 tolledot 。出埃及记 1 章接着创世记讲述“约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。”（6-7 节）仇敌为了杀害神的百姓而虎视眈眈，但是神照着他的应许，救应许的百姓出埃及。

弟兄们，你知道第十一个 tolledot 在哪儿吗？请看路得记 4: 18，“法勒斯（犹大的儿子）的后代记在下面。”这个家谱由“俄备得生耶西；耶西生大卫”（22 节）结束。然后，到了马太福音 1: 1 又一个 tolledot 开始了，“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”

新旧约圣经是一个救赎史。

神的良善和信实是应当称颂的。让我们一起说：“你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。” ---阿们 ---

默 想

1. 你是否有过代替神的想法？（参考：雅 4: 11-12）
2. 50:20 隐含着什么意思？
3. 谈一谈学习《创世记的全景》的感想。

救赎史的讲道实质-1 我必住在你家

我必住在你家

路加福音 19: 1-10

1. 提出问题

一提到撒该，从主日学的孩子到成年人，没有一个不认识的。而且他也成为奋兴家们的固定主角。虽然是听得太多，再熟悉不过的话语，但对它的认识是否正确呢？因为用不同观点看，讲出的意思完全不同。那么，圣灵记录此事件的目的究竟是什么呢？圣经要通过这件事，要给我们什么启示呢？这是问题的所在。

2. 观察本文

先来概括本文的内容。耶稣路过耶利哥。耶利哥城里住着撒该，他是税吏长，是个财主。

撒该想看看耶稣是怎样的人，只因人多，他个子又矮，所以不得看见。就跑到前头，爬上桑树，往下看。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人议论纷纷，“为何非要住在罪人家里呢？”撒该说：“我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”这是故事的梗概。

有的人把焦点放在撒该身上。展开想象，大谈撒该的身份、处境、人品、行为。然后教训人要以撒该为榜样。这样的话，那不是神的话，乃是人的话。我们要把焦点对准耶稣基督。

我们来观察本文最重要的核心经句是哪一句。是撒该跑到前面，爬上桑树的 4 节吗？或是把自己所有的一半分给穷人的 8 节吗？都不是。理当是耶稣招呼撒该，说：“我必住在你家”的 5 节。无论撒该的行为多么有趣，多么引人注目，但与这相比，就不值一提了。

为了便于大家理解，在这里举个耶稣提问门徒的例子。“你们说我是谁？”（路 9: 20）圣经中最核心和最惊人的事件是以马内利的道成肉身的事件，我想没有人对此有疑议。“他本有 神的形象，不以自己与 神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”（腓 2:6-7）现在这位说，要住在连罪人都不愿与之相处的撒该家里。知道这话的分量的人，绝对会对此事感到惊讶不已。“众人看见，都私下议论说：他竟到罪人家里去住宿。”从某种意义上讲，这件事应当受到责难。因为这种行为有损神的义。那么，万王之王，万主之主基督住进撒该的家，怎么会变得可能呢？答案在 10 节，“人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”

我们要再进一步想一想，用什么办法、怎样才能“寻找、拯救丧失的人”呢？答案在上下文中可以摸索出来。18：32-33 说：“他将要被交给外邦人。他们要戏弄他，凌辱他，吐唾沫在他脸上，并要鞭打他，杀害他，第三日他要复活。”19：1 节说：“耶稣进了耶利哥。”耶稣是在去往什么地方的路上经过耶利哥的？对，是耶路撒冷。11 节说：“耶稣因为将近耶路撒冷。”28 节说：“耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去。”

现在，耶稣为了担当撒该和我们所有的罪而上耶路撒冷。所以，耶稣才可能住在撒该家里，宣告“今天救恩到了这家。”撒该是因为爬上了桑树而得救的吗？是因为把所有的一半分给穷人有功而得救的吗？是耶稣进入耶利哥，是耶稣招呼撒该，是耶稣要住在他家，撒该才“欢欢喜喜地接待耶稣”的。是耶稣住在撒该家里，撒该才有变化。我们不能忘记，就连悔改也是神赐的礼物。（徒 11：18）主对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口；有我与你在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。”（徒 18：9-10）象这样，耶利哥城中有神的百姓撒该，神怜悯他，开导了他的心，预备了他。（参考：徒 16：14）

耶稣又找了一个“丧失的人”拯救了。这才是本文要对我们说。

3. 应用

各位圣徒，约翰福音 15：16 说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”是主拣选了你，你相信吗？约翰福音 6：44 说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”你相信是神拣选了你，呼召了你，引导了你吗？那么，今天的话语不是撒该的故事，正是你自己的故事。“他竟到罪人家里去住宿。”是的，罪人靠着他的血得着义，住在罪人的家，即把我们的心当作圣殿住在里面。接待主的撒该有了什么变化，以后他过了怎样的生活呢？你也要那样生活。

从救赎史的观点看《创世记》的全景--附录 救赎史的 讲道实质-2 耶和華為你建立家室（带相关阅读）

耶和華為你建立家室

撒母耳记下 7：1-17

1. 提出问题（序论）

这话你可能不爱听，今天的韩国教会共同特点是太急于求成、过于忙碌。教牧人员因自己是教牧人员而忙；信徒因自己是信徒而忙。为什么又为谁而忙，答案是一致的，为了神，做主的工而忙。教会成长的秘诀之一是不能让信徒闲着，得让他们连轴转，忙得不可开交，这是普遍的共识。为此，教牧人员要缴尽脑汁开发和动用各种方法。

我们暂且放下手中的工作，向神求问：“我们当行什么，才算作 神的工呢？”（约 6:28）

2. 本文观察

“王住在自己宫中，耶和華使他安靖，不被四围的仇敌扰乱。”（1节）大卫王心里很过意不去，因为“我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”（2节）他把这种不安的心思告诉了先知拿单。此时是大卫从俄别以东家里将神的约柜请进大卫城，安放在所预备的“帐幕”里之后。（6：17）拿单对王说：“你可以照你的心意而行，因为耶和華与你同在。”（3节）当夜耶和華的话临到拿单说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和華如此说：‘你岂可建造殿宇给我居住呢？’”（5节）

然而结论是“我耶和華应许你，必为你建立家室。”（11节）神说出了自己的心意，“自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派[的士师]，就是我吩咐牧养我民以色列的说：你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”（6-7节）这话是说，神要借着大卫所要施行的计划高于大卫要为神做的。神应许大卫王说：“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”（12-13节）这个应许的第一个层面由所罗门登上王位，在耶路撒冷建造圣殿而成就。然而，神的根本意思是为王的耶稣基督要从大卫的子孙中出来，他要建立神所居住的殿—教会。（弗 2：21-22）

在本文中，我们应当注目的是“我必坚定他的国位，直到永远。”（13节）这句话在16节再次被强调，“你的国位也必坚定，直到永远。”这话在但以理书中也重复过，“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏；也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”

（但 2:44）永远的国惟有耶稣基督的王国。为了建立这个国度，神应许大卫也好，所罗门也好，若他们犯了罪，也管教他们，责打他们，但也没有象废弃扫罗一样离开他们。（14-15节）

相对而言，扫罗王所犯的罪要比大卫王或所罗门王所犯的罪要轻，但神为什么要应许大卫的王位永不衰亡呢？为了明白这个，必须弄清神的救赎计划。

撒母耳记上 16: 1 耶和華对先知撒母耳说：“我在耶西的众子之内预定一个作王的。”士师记的结尾说：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 21:25）而路得记的最后一句说：“俄备得生耶西；耶西生大卫。”（得 4:22）预示着神预定的王是大卫。这让我们知道，神记录路得记的目的不是别的，而是告诉我们他已经预定了大卫作以色列的王。

若我们再仔细观察路得记的话，会发现大卫的家谱是从法勒斯开始的，“法勒斯的后代记在下面”（得 4:18）为什么要这样记录呢？法勒斯是谁？路得记 4:12 说：“你的家象他玛从犹大所生法勒斯的家一般。”这意味着大卫是犹大支派的。创世记 49:10 说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是“赐平安者”的意思）来到，万民都必归顺。”这是预言通过犹大支派出继承王位的统治者，同时预言弥赛亚也是从犹大支派出来。而且，启示录 5: 5 说耶稣基督是“犹大支派中的狮子，大卫的根。”

这样看来，神对大卫说：“我必为你建立家室”的计划，从创世记开始，到启示录成全。这的确是神巨大的拯救计划。所以说，若他犯了罪，我必管理他，却不废弃他。关于扫罗王，从撒母耳记上 9: 1-2 可以知道他不是犹大支派的人，而是便雅悯支派的。扫罗不是神预定的王，而是依着人的要求而立的王，（撒上 8: 4-5）所以废止了他的王位。惊人的是，神对大卫说：“你的国位也必坚定，直到永远”的这应许由耶稣基督成就的事实，“他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（路 1:32-33）

以赛亚书 11: 1 也预言：“从耶西的本（原文作“墩”）必发一条，从他根生的枝子必结果实。”若明白神在耶西的众子中预定作王的那位实际上指的是耶稣基督，知道这奥秘的人是有福。

神对大卫说：“我耶和華应许你，必为你建立家室”（撒下 7: 11）这话表明神要凭着自己的主权成全他那远大的拯救计划。大卫王听明白了拿单传给他的这一切话，“于是大卫王进去，坐在耶和華面前，说：‘主耶和華啊！我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？’”（撒下 7:18）

大卫想为神建造圣殿的时候，圣经说他坐在哪里？“王坐在自己宫中”，说：“我要为神做什么什么事。”但是，现在他明白了神的恩典之约，就从宝座上下来，谦卑地跪在神的面前，学会了敬畏主，说：“主耶和華啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”他赞美神：“万军之耶和華以色列的神啊，因你启示你的仆人说：我必为你建立家室，所以仆人大胆向你如此祈祷。”（撒下 7: 27）并告白神不仅是立约的神，也是守约的神：“主耶和華啊，你是神。你的话是真实的。”（28节）

3. 应用

兄弟们，当你冲上前要为神做什么事之前，你对神为你做的事了解多少？“并知道这爱是过于人所能测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们。”（弗 3:19）这是我们要先知道的，要凭着信心先去享受这些。你里面神的圣殿是谁建造的？这计划是从何时开始的？你清楚那里面有谁居住吗？圣经说，神在创立世界之前，就已经计划建造自己的居所。直到现在，那居所还在建造，并已接近尾声。那么，让我们作这样的告白吧，“我承认神的工是由神来做的，主人就是主人，仆人就是仆人，求你使用仆人，作你手中义的器具。”

现在，我们来回答前面所提出的问题，“我们当行什么，才算作 神的工呢？”

答：“信 神所差来的，这就是作 神的工。”

从救赎史的观点看《创世记》的全景--附录 救赎史的 讲道实质-2 耶和華為你建立家室（带相关阅读）

耶和華為你建立家室

撒母耳记下 7：1-17

1. 提出问题（序论）

这话你可能不爱听，今天的韩国教会共同特点是太急于求成、过于忙碌。教牧人员因自己是教牧人员而忙；信徒因自己是信徒而忙。为什么又为谁而忙，答案是一致的，为了神，做主的工而忙。教会成长的秘诀之一是不能让信徒闲着，得让他们连轴转，忙得不可开交，这是普遍的共识。为此，教牧人员要缴尽脑汁开发和动用各种方法。

我们暂且放下手中的工作，向神求问：“我们当行什么，才算作 神的工呢？”（约 6:28）

2. 本文观察

“王住在自己宫中，耶和华使他安靖，不被四围的仇敌扰乱。”（1节）大卫王心里很过意不去，因为“我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”（2节）他把这种不安的心思告诉了先知拿单。此时是大卫从俄别以东家里将神的约柜请进大卫城，安放在所预备的“帐幕”里之后。（6：17）拿单对王说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”（3节）当夜耶和华的话临到拿单说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说：‘你岂可建造殿宇给我居住呢？’”（5节）

然而结论是“我耶和华应许你，必为你建立家室。”（11节）神说出了自己的心意，“自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派[的士师]，就是我吩咐牧养我民以色列的说：你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”（6-7节）这话是说，神要借着大卫所要施行的计划高于大卫要为神做的。神应许大卫王说：“你寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。”（12-13节）这个应许的第一个层面由所罗门登上王位，在耶路撒冷建造圣殿而成就。然而，神的根本意思是为王的耶稣基督要从大卫的子孙中出来，他要建立神所居住的殿—教会。（弗 2：21-22）

在本文中，我们应当注目的是“我必坚定他的国位，直到永远。”（13节）这句话在 16 节再次被强调，“你的国位也必坚定，直到永远。”这话在但以理书中也重复过，“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏；也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”（但 2:44）永远的国惟有耶稣基督的王国。为了建立这个国度，神应许大卫也好，所罗门也好，若他们犯了罪，也管教他们，责打他们，但也没有象废弃扫罗一样离开他们。（14-15节）

相对而言，扫罗王所犯的罪要比大卫王或所罗门王所犯的罪要轻，但神为什么要应许大卫的王位永不衰亡呢？为了明白这个，必须弄清神的救赎计划。

撒母耳记上 16：1 耶和华对先知撒母耳说：“我在耶西的众子之内预定一个作王的。”士师记的结尾说：“那时以色列中没有王，各人任意而行。”（士 21:25）而路得记的最后一句说：“俄备得生耶西；耶西生大卫。”（得 4:22）预示着神预定的王是大卫。这让我们知道，神记录路得记的目的不是别的，而是告诉我们他已经预定了大卫作以色列的王。

若我们再仔细观察路得记的话，会发现大卫的家谱是从法勒斯开始的，“法勒斯的后代记在下面”（得 4:18）为什么要这样记录呢？法勒斯是谁？路得记 4:12 说：“你的家象他玛从犹大所生法勒斯的家一般。”这意味着大卫是犹大支派的。创世记 49:10 说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是“赐平安者”的意思）来到，万民都必归顺。”这是预言通过犹大支派出继承王位的统治者，同时预言弥赛亚也是从犹大支派出来。而且，启示录 5：5 说耶稣基督是“犹大支派中的狮子，大卫的根。”

这样看来，神对大卫说：“我必为你建立家室”的计划，从创世记开始，到启示录成全。这的确是神巨大的拯救计划。所以说，若他犯了罪，我必管理他，却不废弃他。关于扫罗王，从撒母耳记上 9：1-2 可以知道他不是犹

大支派的人，而是便雅悯支派的。扫罗不是神预定的王，而是依着人的要求而立的王，（撒上 8：4-5）所以废止了他的王位。惊人的是，神对大卫说：“你的国位也必坚定，直到永远”的这应许由耶稣基督成就的事实，“他要为大，称为至高者的儿子；主 神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（路 1:32-33）

以赛亚书 11：1 也预言：“从耶西的本（原文作“墩”）必发一条，从他根生的枝子必结果实。”若明白神在耶西的众子中预定作王的那位实际上指的是耶稣基督，知道这奥秘的人是有福。

神对大卫说：“我耶和华应许你，必为你建立家室”（撒下 7：11）这话表明神要凭着自己的主权成全他那远大的拯救计划。大卫王听明白了拿单传给他的这一切话，“于是大卫王进去，坐在耶和华面前，说：‘主耶和华啊！我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？’”（撒下 7:18）

大卫想为神建造圣殿的时候，圣经说他坐在哪里？“王坐在自己宫中”，说：“我要为神做什么什么事。”但是，现在他明白了神的恩典之约，就从宝座上下来，谦卑地跪在神的面前，学会了敬畏主，说：“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”他赞美神：“万军之耶和华以色列的神啊，因你启示你的仆人说：我必为你建立家室，所以仆人大胆向你如此祈祷。”（撒下 7：27）并告白神不仅是立约的神，也是守约的神：“主耶和华啊，你是神。你的话是真实的。”（28 节）

3. 应用

兄弟们，当你冲上前要为神做什么事之前，你对神为你做的事了解多少？“并知道这爱是过于人所能测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们。”（弗 3:19）这是我们要先知道的，要凭着信心先去享受这些。你里面神的圣殿是谁建造的？这计划是从何时开始的？你清楚那里面有谁居住吗？圣经说，神在创立世界之前，就已经计划建造自己的居所。直到现在，那居所还在建造，并已接近尾声。那么，让我们作这样的告白吧，“我承认神的工是由神来做的，主人就是主人，仆人就是仆人，求你使用仆人，作你手中义的器具。”

现在，我们来回答前面所提出的问题，“我们当行什么，才算作 神的工呢？”

答：“信 神所差来的，这就是作 神的工。”

从救赎史的观点看《创世记》的全景--附录 救赎史的讲道实质-4. 应许的神，成就的神

应许的神，成就的神

希伯来书 11: 13-16

1. 提出问题

教会里最常用和强调的词就是“信”。通常把基督徒称为“信的人”；非基督徒称为“不信的人”。因此，教会不是各种不同信仰的人聚集的地方，而是“同有一信、同有一个盼望、同有一位神”的信仰共同体。（弗 4: 4-6）

那么，请问你信什么？

2. 观察本文

首先本文中的“这些人”指的是谁？按理说应当是前面提到的亚伯（4节），以诺（5节），挪亚（7节），亚伯拉罕（8节），撒拉（11节）等人。但从上下文看，指的是记录在后面的以撒（20节），雅各（21节），约瑟（22节），摩西（23节），还有旧约的全体圣徒：“我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、撒母耳，和众先知的事，时候就不够了。”（来 11:32）因为希伯来书的作者把这些人都例举出来之后，在 11 章的最后，再次说明“这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。”（来 11:39）

是的，旧约的圣徒“都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接。”（来 11:13）这句话中出现了两个词，“信心和应许”。这两个词如同硬币的两面，是不可分割的。信心不是盲信或迷信，而是相信神的应许。信心是对神的应许有正确的回应。那么，神给这些人的应许到底是什么，使他们存着信心死呢？他们存着信心，到死都盼望的应许，又是怎样成就的呢？这要从亚伯拉罕说起，因为神立他为信心之父。神向亚伯拉罕再三重复他的应许。一方面，这说明神的应许的重要性，另一方面，更说明神知道人不诚实。

第一次应许在创世记 12 章。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他，地上的万族都要因你得福。”（创 12:1-3）亚伯拉罕到达迦南的时候，神应许“我要把这地赐给你的后裔。”（7节）

第二次应许在 13 章。“凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。”（创 13:15-16）

第三次应许在 15 章。于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”（创 15:5）耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。”（创 15:7）然后举行了立约仪式。

第四次应许在 17 章。“我必使你 [的后裔] 极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”（创 17:6）“我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔永远为业，我也必作他们的 神。”（创 17:8）然后赐割礼作立约的凭据。

第五次应许在 22 章。“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙，你子孙必得着仇敌的城门。并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”（创 22:17-18）

概括地说明神给亚伯拉罕的应许，就是子孙、土地和福。使你的后裔繁多，把迦南地赐给你的后裔，地上的万族都要因你的后裔得福。赐给亚伯拉罕的应许由以撒继承，“我要加增你的后裔，象天上的星那样多，又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福。”（创 26:4）这应许又从以撒传给雅各。耶和华站在梯子以上（或作“站在他旁边”），说：“我是耶和华你祖亚伯拉罕的 神，也是以撒的 神，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必象地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。”（创 28:13-14）神的应许没有变，仍然是子孙、土地和福。

从 12 章到 50 章的内容简单地说，就是神的约从亚伯拉罕传给以撒，再传给雅各的内容。这是创世记的主干，其他都是枝子。那么，这个应许是如何成就的，神的根本旨意是什么呢？这应许的浅层面意思是借着以色列百姓的昌大和应许之地迦南的征服，而成就的。但这应许中隐含的神的根本旨意是从亚伯拉罕后裔生出弥赛亚，使万民都借着祂蒙福得救，并将天上属灵的迦南赐给他们为永远的基业。这是整个旧约的大主题。

经上说：“若是约书亚已叫他们享了安息，后来 神就不再提别的日子了。”（来 4:8）说明约书亚征服迦南地之后，神的应许依然存留。以起誓为证的神的应许，通过选民以色列代代相传。那么，这个应许将要如何呢？要由“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督”（太 1: 1）来成就。神信实地守着他所立的约，如今天下万民都要因耶稣基督得福。

路加福音 3: 15 记着说：“百姓指望 [基督来] 的时候，人都心里猜疑，或者约翰是基督。”可见这应许一直传承到耶稣在世的那个时代，实在令人惊叹！但是他们曲解了神的应许，他们的信心发生了重大变异。他们期待着弥赛亚来临，建立地上的王国。耶稣的十二门徒也是这么想的。耶稣为上十字架而踏上去耶路撒冷的路，在这十分沉重的时刻，门徒竟然为谁为大、谁是首起了分争，雅各和约翰还要求坐在耶稣的左右。耶稣复活之后，他们还是没有摆脱政治欲望，问耶稣：“你复兴以色列国，就是这时候吗？”犹太人最终也没有明白过来，于是他们虽然得了应许，却与应许无份。

3. 应用

我们生活在耶稣初次降临的应许成就之后的时代里。我们相信已成就的应许，得救成了属灵的以色列子孙，如天上闪烁的繁星一样，（创 22：17）成为神的儿女。但我们还有未成就的应许珍藏在心中，那就是我们的主再来的应许。主复活之后，信心的先辈们都是存着信心死的，并未得着所应许的。或许我们也是这行列中的一员。但我们相信这应许，从远处望见，并欢喜迎接。又承认自己在世上是客旅，是寄居的。而且，我们不能中止这信心，要切实地传承给我们的后代。

教会正是有这样信心的人聚集的共同体。然而，弟兄们，处在末世的我们，是否在曲解神的应许（圣经），对应许的信心是否严重地变了质，这是令人极其担忧的事。因为神的子女们眼睛都朝下看，只思念地上事的倾向日渐严重。

“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”（腓 3:20-21）“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得 神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。”（林后 5:1）我们活，要存着这样的信心活；死，要存着这样的信心死。