

创世记第一章一至八节

请翻开圣经创世记第一章第一节。

在希伯来文里，「Genesis」的意思就是开。所以这是一本关于开始的书。在创世记里，我们首先看见宇宙的开始，然后是这个宇宙里所有生命形态的开始。还有人的开始，罪和死亡的开始。最后我们会看到神借着一个国家的起始，开始了祂为人类预备的救赎计划。

创世记大部份篇幅讲的是神的救赎计划。作者很快地把家谱集中到一个家庭上面。而神正是通过这个家庭祝福了天下万民。在创世记里好几处地方我们都会读到家谱的记载，什么人出生了，他活了多少岁等等。我在这里先要说明一件事就是，神无意提供给我们地界上所有家族的完整家谱。

虽然亚当和夏娃生了许多的儿女，但是他们只有头两个儿子被记在圣经里，因为这两个儿子有特别重要的意义。亚当夏娃其它的儿女就没有被记下来。

可是当他们一百三十岁的时候又生了一个儿子，名叫塞特。塞特被记录下来，因为他下来我们追踪家谱里的一条血脉。塞特自己也有许多的儿女，但是大多数都没有被记录下来。仅有其中一个被记载在圣经里，因为我们要追踪的血脉是从这个人身上延续下来的。这一些血脉以外的人，虽然都生了许多的儿女，但是他们都没有被记录在圣经里，因为他们和神救赎的计划没有什么关系。

我们从亚当开始，沿着一条特定的血脉往下，可来到亚伯拉罕。这就是创世记里记录家谱的真正目的，是要我们看见从亚当到亚伯拉罕这条血脉。

这条血脉之外，有许许多多儿女没有记录，没有名字，什么也没有留下来，因为他们对

神的救赎计划无关紧要。唯有那些与人类救赎有关的家庭才被记录下来。当然，其中也有的只记载了几代，如该隐一族，因为他们并没有走在神救赎计划当中。

这本书的名字意思是「开始」，所以它一开始说：「起初神…」真是再适当不过了。起初是什么时候呢？是多久以前呢？这是我们没有办法去测度或揣摩的。

我可以理解无限确实是存在的，但无限是什么我却不能完全明白；我也不能明白永恒和不朽；同样也不明白空间的奥秘，只知道它一直伸展，无边无际。

我可以设想时间倒退，似乎没有起点；也可以设想时间不断往前走，没有终点。

可是我没办法真正的去明白这一切，因为这实在远远超过了我的能力，我有限的才能。

起初，神（创世记 1:1）

你没有办法退到比这个「起初」更早的时候了。现在，有一些人想把这句话后面的「神」字去掉。因为他们心里故意不认识神，他们违反了神所宣告的准则。

（诗篇十一四篇里说，）愚顽人心里说：「没有神。」（诗篇 14:1）

罗马书第一章这样说他们：

自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀，变为偶像，彷彿必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心。（罗马书 1:21-24）

如果把「神」字除掉，就会碰到一个大难题。起初，然后呢？起初有一团气体漂浮在空中吗？但那不是起初，试想，这一团气体从哪里来，而空间又从哪里来呢？

现在，几乎每一个小孩子都会问，神是从那里来的？对此我们没有令人满意的答案。当然神是永远存在的，祂是自有永有的。祂起初就存在了。

当我说，起初神，那就表示我承认，整个宇宙并不是由不气体在突然的挤压，爆炸产生，冷却后就形成了行星系统。而其中有一个特殊的行星上有奇特的大气和水，使它能支援生命。

「这是碰巧发生的」地球离太阳九千三百万英里。“这是碰巧发生的”在大气层中，氮气与氧气的比例正好是“碰巧的”百分之七十九和百分之二十，再加上百分之一其它的气体。

「这是碰巧发生的」 围绕着地球还覆盖着一个臭氧层。「这是碰巧发生的」有一个强大的磁场环绕着地球，保护它免受宇宙射线的侵害。

「这是碰巧发生的」地球上有一分之二的水域，三分之一的陆地。「这也是碰巧发生的」在水里不知何故，蛋白质分子偶然结合到一起了。这个结合碰巧在恰当的时间，恰当的地点，有恰当的比例，受到恰当的压力，而且适逢恰当的温度等等，等等，第一个细胞就这样自然而然形成了。

但是这碰巧发生的可能性到底有多少呢？你如果真的去计算的话，就知道这个可能性实在微乎其微，

实际上，不是碰巧发生的可能性反而非常非常大。

显而易见，这个宇宙是经过一些特别的设计才出现的。当我们看人类的身体时，就一定会发现：我们的身体从各方面看都有一个设计方案 血液系统，神经系统，还有身体里神造的器官，它们所有的联系和制衡都显示出经过设计的事实。

没有一位设计师，你不可能拥有这么多的设计。「起初，一位设计师」，「起初，神」一位全智全能的存在者。对我来说要相信这位神的存在比相信那一大堆偶然碰巧发生的

事件要容易得太多了。因为偶然碰巧的事真是太少了。

如果你认真地追究，去研究第一个蛋白质的分子，就会发现要形成第一个细胞，所需要的因素实在太多了，如果进化论者是对的，他们就得把地球的年龄弄得越来越老。

当我念小学的时候，学校告诉我们地球已经有二十亿年的历史了。但是面对现在所谓的「最新发现」，其实不是真的发现，他们不得不承认生命的形态实在比他们想象的复杂，即使有六十亿年的时间，都不足以产生合适的环境，让那第一个细胞偶然出现。所以他们就改变了他们的理论，说地球现在已经有一百亿年了，

我在小学的时候地球的年代是二十亿年，现在地球的年代就是一百亿年了，可我真的没有念了这么久的书啊。

可是在一百亿年的时间内，姑且给他们一百亿年，也不足以得到合适的环境条件，意外地形成蛋白质分子。

即使我让你一秒钟组合十亿次，你还是做不到。我相信这是不可能的。

有一次我想我或许可以做一个无神论者，但是我发觉我做不到。因为我发现要相信没有神要比相信有神要难很多。如果你首先就否认神的存在，你就失去了根基。「起初，神…」，圣经没有告诉我们起初是什么时候，只是「起初」。

起初，神创造天地。（创世记 1：1）

创造这个字，希伯来文是「巴拉」（Bara），意思是「从无到有的创造」，一种只有神才能有的能力。人没有「巴拉」（Bara），的能力。我们不可能从一无所有的情形中造出任何东西来。希伯来文另外还有一个字是「阿撒」（Asa），意思是把已经存在的东西组合起来，进行制作。我们只能「阿撒」（Asa），即制造。

「阿撒」(Asa) 这个字在创世记里面也用过许多次，是用来形容神从已经创造了的物质进行组合制造。这些用于组合制造的物质是上帝原初创造的，可是我们不知道具体是什么时候创造的。

起初，神创造天地。地是空虚混沌·渊面黑暗·神的灵运行在水面上。(创世记 1:1-2)

这里，一些空虚混沌的东西，一些荒废，凄凉的东西被创造了出来，这与神的本质不相符。

许多圣经学者们认为在第一节和第二节之间，应该有一段很长的时间空档。第一节：

起初，神创造天地。(创世记 1:1)

第二節說：

地是空虚混沌·渊面黑暗·神的灵运行在水面上。(创世记 1:2)

以赛亚书第四十五章说道：

神创造坚定大地，并非使地荒凉，是要给人居住。(以赛亚书 45:18)

目前关于「创造论」有几种不同的观点，而每一个观点都有其特别的难题，都有其对应的支持意见和反对意见。

其中有所谓的「神导进化论」，持这个观点的人认为，神创造了万物之后，就让一切自由地进化。神创造了第一个蛋白质分子之后，就让它自由的进化成各种生命形式。「神导进化论」承认神起初的创造，但是之后就把神看作是从祂的创造中抽身出来的神，因为他们认为现在神的手已经挪开，一切的受造物在按自己的进化过程去发展。

还有一个理论认为：这一切大约发生在六千到一万年以前，宇宙的实际年龄不会超过一万年之久。人们所作的宇宙有很长年龄的估计只不过是猜测而已，都没有证据，所有的仅仅是一些理论。事实上，宇宙并不像人们以为的那么古老，应该极为年轻。

科学家之所以提出一个古老宇宙的理论，唯一的原因就是为了配合进化论的学说，因为进化论需要一个古老的宇宙，否则所有的生命形态肯定不能在短短一万年内进化完成。

还有那些化石，并不是在漫长恒久的时间里沉积而成的，实际上它们乃是在一场大洪水中堆积起来的。而且在世界的进化过程中，大洪水比那段漫长恒久的时间更能够准确的说明有关化石的纪录。

有趣的是，目前就我们所知，在当代的地层里并没有任何化石形成，而大多数的哺乳类动物以及树叶，还有其它一切东西死后都会立刻腐烂和分解，在海床底下并没有真正形成甚么化石。

也就是说现在，在海床的底下有腐化和分解的过程，没有形成化石的过程。所以倘若现在海洋底下并没有形成管柱状的化石，那么在过去又怎能提供条件让这么长的柱状化石发展成形呢？

再说，有一些树是从形成化石的不同地层中生长出来的。试问，一棵树又怎么可能生长好几百万年呢？

你如果去看化石所在地层的年代次序，你没办法解释有些树怎么能正好从这些好几百万年才形成的化石地层里生长起来。我们知道，恐龙在人类出现在地球上很久很久以前就绝种了。试想，你怎么可能在有恐龙脚印的地方找到人类的脚印呢？

有一本有趣的书名叫「被颠覆的地球」（Earth in Upheaval），作者是魏以马，这本书对

作为进化论基础的均变论有很多强而有力的驳斥。在这本新书里，作者指出有很多确切的证据证明，地球曾经经历一次很大的颠覆，以至于有大批的生物形态突然之间被摧毁了。

而有一些原来是互相残杀，绝对不可能同居在一个地方的动物，他们的骸骨居然都被混在一个地方，在英国有好多的洞穴里面以及地球其它的地方，我们都看见这些支离破碎剩下来的骨头被一个强大的力量冲击在一处，而又被沙土淹埋了，这样大的突变是显而易见的，这些事实足以推翻均变论。

进化论是说我们今天所看见的至今仍在进行演化的生命形态都经过了几百万年的演变，但是他们有一个共同的规律，所以我们可以根据现在的演变过程了解任何一种生物形态多年来的进化过程。所有的生命轮替过程都是一致的，从当初星球冷却的时候开始，到生命在水中出现，直至所有生物的发展形成，都有相似的规律。

「被颠覆的地球」这本书给了这个特别的理论，非常强有力反驳。一旦这个理论被推翻，进化论就没有立足之地了。因此许多科学家虽然手中没有任何正确的根据，却群起攻击魏以马的著作，可是经过许许多多的考证，魏以马的研究被证明相当正确。

有人说创世纪所记述的日子是「地质年代」。希伯来文「日子」这个字是「Yom」。「Yom」有很多不同的意思，这点是正确的。在圣经中「日子 Yom」这个字出现过大约一千一百次，我相信它被翻译为五十一种不同的时段，甚至是一段不确定的时间。例如，「主的日子」，「主的 Yom」就是一段不确定的时间。

因此他们就说创世纪的日子是地质时代的不确定时段。但正如我说过的，每一个理论都有它的问题存在。

如果创世纪的日子确实是模糊的地质年代的话，那么所引起的问题就在于：如果神在「第

三纪」创造了地上的植物生命，而太阳却是在「第四纪」才从它的位置上照射在地球上的话，那么在这一整段没有阳光照耀的纪元中，植物是怎样生存的呢？

又如果神在「第六纪」创造人类，在「第七纪」就休息了，那就意味着亚当最早可能是在「第八纪」的这段期间被赶出伊甸园；这样的话，亚当是应该超过九百十二岁或任何有关他的寿命的纪录，所以这也会引起很多难以解释的问题。

神在大约一万年创造宇宙万物的说法是很有趣的概念！如果你查考，就会发现这个说法是很难反驳的。圣经在出埃及记二十章十一节说：

「因为六日之内，耶和华造天，地，海，和其中的万物，」（出埃及记 20：11）

但我们知道死亡是因亚当的罪而进入世界的，那么化石的纪录怎么又显示在亚当犯罪之前有死亡发生呢？这是有趣的论点，是不是呢？

我们有一个无法回答的难题是：神创造亚当的第一天，他的年纪是多大呢？

他仅仅有一天的岁数吗？那么他怎能有一副齐全的牙齿，一个完全成熟的身体？我们并不知道他究竟有没有肚脐眼，但是他的被造却包含着「年代测定因素」。

换句话说，要是你在亚当被造的当天看见他，你会说：「哎！为甚么像是三十五到四十岁的样子呢？」他所具备的那些特有的成熟特征，就证明他不只有一天的岁数。所以，亚当在被造的那天已经有「年代测定因素」存在。

由此可见，神在创造宇宙天地的时候，「年代测定因素」已经被采用了，而化石也都已经存在了，而且已经有了离地球一定距离的银河星系。所以当神造好整个宇宙星球的时候，它已经有了「年代测定因素」。

它只是刚刚才造成，当你看它的时候却会说：「喔！这个宇宙已经有十亿年了。」而且

只要神愿意，他肯定有足够的力量这样做。因而这就使前面的观点显得特别引人注意，也相当有理论根据。

可我发现这里面有一个很大的困难是，这个观点并没能真正给我们机会去明白有关天使和他们被造的情况。

到底神在甚么时候创造天使的呢？按圣经在约伯记第三十八章四节的记载，当神来到约伯那里，向他发出挑战的时候，神对约伯说：

「我立大地根基的时候，你在哪里呢？」（约伯记 38：4）

接着，神就讲到祂安置地的根基。祂说：

「那时晨星一同歌唱，」（约伯记 38：7）

或者说：

「神的众子也都欢呼。」

「我立大地根基的时候，」（约伯记 38：4）

所以，在神立天地根基的时候，天使已经存在了！

那么天使是在甚么时候被创造的呢？如果他们是被创造的，那怎么地的根基在某一天被创造后才过几天，撒旦就出现在伊甸园去引诱夏娃呢？撒旦是甚么时候堕落的呢？牠是在甚么时候背叛神的呢？如果撒旦是一个新的被造物，曾经呆在天堂，也曾在伊甸园里，就是神的花园里，并且曾有牠的势力范围，掌权直到「在牠中间察出不义」那一天才被扔到阴间，那所有这些事又是何时发生的呢？

撒旦怎么这么快就到了那里，进到伊甸园去引诱人类走入迷途？还有，为甚么牠这个新的被造物怎么有这么大的影响力，能够带三分之一的天使，跟从牠一起来背叛神呢？

这对我来说成了一个难题，使我难以接受地球只存在了六千到一万年的这个观点。

那么，所谓的「间隔论」，在我看来更像是可接受的观点。当然，它也不是完全没问题，只是我认为那些问题不是无法解决的。从「间隔论」的观点来看，「起初神创造天地」，这个创造的工作是多久之前的呢？我们不知道！当神创造天地的时候，祂也创造了天使。祂创造地球则适宜人居住，所以地球上就有了居住者。

甚至有人说，可能撒旦统治过地球。以西结书二十八章指着撒旦说道：

「你是那受膏遮掩约柜的基路伯·我将你安置在神的圣山上·你在发光如火的宝石中间往来。」（以西结 28 : 14）

而事实上牠曾经在地球上拥有领土和统治权，而在人类未曾来到世界之前，地球上就已经有生命形态了，各种各样的生命形态。

但是，接下来，创世纪第一章二节说：

地是空虚混沌…（创世纪 1 : 2）

（这里也可以翻译成）「*地变成空虚混沌，成为旷废荒凉。*」

地是怎样变得空虚混沌的呢？有人认为，可能当撒旦背叛神的时候，神的愤怒倾倒下来，以致地球像是被放进一个极冷的冷藏库中。地球被水覆盖着，下面是深渊，神的灵运行在水面上。地球表面结冰被搁置一旁好一段时间，就是漫长的冰河世纪。

目前有很多证据显示，在少于一万年前，地球正脱离最后一段的冰河世纪。针对这件事我要建议你看魏以马所写的《冲击的宇宙》这本书。他在这本书里指出一个非常有趣的事实，就是尼亚加拉大瀑布冲击出了一道峡谷。这个峡谷是以每年一英尺的固定速度被制造出来的。尼亚加拉大瀑布巨大流量的水以每年一英尺的速度不断侵蚀峭壁河床。

一百年以前在加拿大的那边盖了一个旅馆，正在瀑布的旁边，现在经过了一百年，这个旅馆距离瀑布已经有一百英尺了，因为水流保持着每年一英尺的稳定侵蚀速度。尼亚加拉大瀑布所造成的山峡全程已有七千英尺长。

一个合乎逻辑的推理是：在冰川消融后退的较早时期，水的流量可想而知比现在要巨大得多，所以侵蚀的速度也大得多，至少不会更小。而且还有其它的证据显示，地表在最后的冰河世纪，不可能早于七千年前浮现出来。相当有趣的是，当我们看创世纪的记载时，发现在大约六千年前人类被以现在的样式安置在地球上。

我们不知道，在世界大灾难发生前，有什么样的生命形式存在在地球上。神并没有明说。但是从亚当起，人类就以目前的样式存在于地球上大约有六千年了。因此「间隔论」的追随者看创世纪第一章一节所记载的内容为「原本的创造」，而创世纪及其余的记载均为「再次创造」，神「再次创造」了地球，以便把人类按他目前的样式安置在地球上。因此创世纪所记录的创造的日子，事实上就是「再次创造」的日子，神先是把地球定好位，然后将人类安置在上面。

这的确是一个很有趣的理论，一个好像非常有道理的理论。它肯定能够解答那些想要证明地球已经存在了数百万年或数十亿年的科学家们所提出的一切问题。

它肯定不会与神在创世纪所说过的话不协调。

还有，有趣的是，在洪水之后，挪亚出了方舟，当时地上一切已经被洪水毁灭了，神就向挪亚宣告说：

「你们要遍满了地。」（创世纪 9：1）

这里原文带有重新遍满的意思。而神用同一个字给了亚当和夏娃相同的命令，

「要遍满地面。」（创世记 1：28）

有人说，这可能指的是先前存在的生命形体。但是人类以目前的形体存在了已经大约有六千年之久，而且没有任何人能够提出证明说这是不对的。

我们就查考了创世记第一章第一节：「起初，神创造天地」。在第二节，我们看到：「地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。」 第三节开始记载神的创造行动。请你注意：

起初，神创造天地。（创世记 1：1）

当然，它包括星星以及一切受造物。但是，现在我们来看神宣告的第一样东西，因为那时地球被黑暗笼罩，所以，

神说：「要有光，」就有了光。（创世记 1：3）

可能当时，地球处于阴暗朦胧的星云中，并没有光照射到地球上。而在这个阴暗朦胧的星云状态中，地球是被冰封闭的，可能就是那长久的冰河世纪。

有趣的是，当我们查考有关这些日子中的创造，圣经对那些能渡过冰河世纪而仍然侥幸生存的生命形式，例如植物，所用的词不是「巴拉」（bara），而是「阿撒」（asa），就是组合制造。

但对那些不能够在冰河世纪生存下来的生命形体的制造则用「巴拉」（bara），从无到有的被「创造」。有许多的生命形体只要给予他们适当的环境，就能再次生机勃勃活过来，他们有可能熬过冰河世纪而生存下来。

几年前，在某处的沙漠里，一天忽然刮起不寻常的风暴，有一个原本已经干涸了好几年的湖泊忽然灌满了水。然后他们发觉水中出现了某种形状的虾，原来它所需要重新活过

来的环境就是雨水的来临，这些沈睡的生物形态又可以重新繁殖了。所以其它某些生物在类似的原则下也可以经过冰河时期而继续生存。

但是另一些生物却不能生存下来。在创世记第一章里那些不能胜过冰河时期的生物必须经过神「巴拉」（bara），就是从无变有地创造他们，

神说要有光，就是挪去那些宇宙里的灰黑气体，我们不知道它们是什么，只知道它们存在于宇宙当中，而它们是抵挡光的。地球因为被这团黑暗的云雾所遮盖，所以停留在冰冻的情形里，虽然它仍然在原来的轨道上运行，但却是一个冷冻的星球，直等到神把黑暗除掉，光才再度照射到地球上。

神看光是好的，就把光暗分开了。（创世记 1：4）

可以确定的是，从前人们把这个故事说出来，而后来摩西把那些纪录写下来，可是他们并不知道

神看光是好的，就把光暗分开了。（创世记 1：4）

的科学含意是甚么。然而今天有了先进的科学知识，我们学到了如何把光划分。而光是可以被划分为许多不同的东西。在光谱里，你可以把光划分开来。我们知道光谱的一端存在着你所看不见的光，短波的紫外线里。在光谱的另一端，存在着你看不见的红外线。

黑暗只能证实视觉的局限，而光实际上是分成黑暗，可见光谱两端的红外线或紫外线，和在光谱中间，我们肉眼能看得见的各种光。在可见光谱内，光也有许多的划分。可见光可以被分为白光，彩色光和声音。

这三样东西本质上都相同，只是振动的频率有别。把频率减慢，振动幅度减低，你就能

听见了声音。把频率加快，振动幅度调高，你就看见彩色光。所以区分不同的光，可以得到非常有趣的词语。

神称光为昼，称暗为夜·有晚上，有早晨，这是头一日。（创世记1:5）

所以 如果你接受再次创造的过程的话，在头一日 地球从黑暗的气体中被显露出来，但是它仍然笼罩在朦朦胧胧的雾中，你无法分辨出晚上和早晨，或白昼和黑夜。

神说：「诸水之间要有空气，将水分为上下。」（创世记1:6）

「空气」这个词在希伯来文是「rocweah」，意思是浩瀚无际。它为我们描绘出了空间的状况——浩瀚无际的。因而这时就相当于神说：「要有空间。」

神说：「诸水之间要有空气，将水分为上下。」神就造出空气，将空气以下的水，空气以上的水分开了·事就这样成了。神称空气为天·有晚上，有早晨，是第二日。（创世记1:6-8）

经文讲到围绕地球的大气层的创造，但是在空气之上，神又创造了一覆盖层，这层水悬浮在大气中，在地球之上。就地球的气候来说，悬浮在空气中的水，会给地球带来巨大的影响。它会为整个地球上带来温和适中的气候。这意味着，你不会受到强烈的风暴威胁；也意味着，即使在北极圈的地区，你也会有清爽的气候。

这当然能够解释在西伯利亚所发现的长毛象的秘密。在历史的洪流中，那些长毛象被埋藏在冻土里，完好无缺的冷冻着。牠们曾经在热带森林中活动过，因为当科学家把牠们的尸体剖开的时候，在牠们的消化道中发现了热带的植物。

这也可以说明在南极圈中一度生长着森林，因为我们在南极圈约六十米左右的冻土下发现了木炭的沉积物。这覆盖在地球之外的水，可能也保护着地球免受许许多多宇宙射线

的轰击。这些宇宙射线时时刻刻要辐射地球，

地球也可能受到较大的磁场所保护。环绕地球的这个磁场在那个时候已经存在了。而今天的地球仍然是被一个磁场所包围的。一百三十六年前，一个荷兰科学家首次量度这个磁场。自我们能测量度这个环绕地球的磁场以来，我们发现这个磁场以固定的比例在减弱。

事实上，就地球而言，这是我们得到的最长的「年代测定因素」。我们没有什么别的东西观测了一百三十五年，只是对包围地球的这个磁场，科学家们一百三十五年来一直在测量，而我们发现它正以一个固定的速度在递减。

环绕地球的这个磁场，对于地球上的生命来说是非常重要的。它似乎是以一个八字的形状在流动，穿过地心，或说地球的中心，流动到赤道，再绕到两极。这个磁场简直就是长驱直入的经过赤道，上来，绕到极地，如此循环不断，绕着地球流动。这个围绕地球的磁场产生一个挺有趣的防护或反射效果。它把围绕地球的宇宙射线挡开，就像是一张防护毛毯，保护地球免于宇宙射线的破坏。

我们知道地球还有臭氧层覆盖着。神跟约伯谈到在地球上的创造工作时，祂说祂为地球创造了特殊覆盖层：一层湿润的覆盖层；一层电磁场覆盖层；一层臭氧层防护着地球之上，让地球适宜人类居住，把时时刻刻都在辐射地球的宇宙射线挡住。这些细微射线，就叫做微中子，或许是别的甚么名字吧？

它们直冲着地球而来，穿透你，击中你，从你的脚而上，同时又从另一个方向穿出。它们冲着你而来，直穿你的身体。当它们穿透你的身体的时候，结果会伤害你的细胞，使你的细胞开始出现一种突变。由于宇宙射线损害了细胞并破坏了它们自我繁殖的能力，人就进入衰老的过程。科学家真的相信衰老的过程是由于宇宙射线的冲击所导致的！

如果有水层成为一层覆盖环绕着地球，给予地球更大的保护，加上电磁场有更大的密度将宇宙射线反射，那么我们可以理解在亚当的时代，宇宙射线是比较少冲击地球的，那时人类的寿命长久得多。

事实上，当我们研究人体的结构以及细胞的自我繁殖能力的时候，我们会发现衰老在自然界中是某种不可思议的事。细胞的衰竭是一种反常的事，一定有什么东西不知不觉溜了进来。

人的身体设计得是很奇妙的，如果不是因为细胞以及别的什么开始突变的话，你或许能够一直永远的活下去。你的身体会不断自己更新；你的细胞就自我继续繁殖；你可以在这个躯体中一直活着，活着。但是，不知怎么地，也不知打那儿来了这么一束小小的中微子射线，就导致人的躯体开始进入衰老的过程。

在大洪水以前，以及在洪水时期，这一层在地球表层的水气层被除掉了。而随着这水层的挪去，地球从那个时候很可能的就失去了它的保护。因此，洪水之后，人类的寿数就戏剧性的下降，从平均九百岁下降到平均大约一百岁。因为这层覆盖的防护罩忽然被拿掉，所以几乎在一夜之间，在一个世代内，本来是非常非常长的寿命却大幅度地缩短了。

神是在这里，在创造的第二日创造了这层防护层，就是那悬浮在空气中在地球之上的水。同时，神将空气以下的水，空气以上的水分开了，并称空气为「天」。

天下的水聚拢起来称之为海。神把聚拢在一起的水称之为海，而这个海是复数的。这是很有趣的，因为在书写创世纪那个时候，他们所知道的海只有一个，就是地中海。那么为什么 圣经写的是复数的海呢？因为神知道地上有许多水体，有不同的洋和海，所以海是复数的。

那么创世纪是谁写的呢？一般都认为摩西是这卷书的作者。但是实际上摩西必定从别处找到了材料。可想而知，一定是亚当最先做了纪录。

当我读到创世纪第五章，兴致所至就把家谱里各人的岁数纪录一下，就发现了一件很有趣的事情：

就是当挪亚的父亲拉麦出生的时候，亚当还活着。而且他们有很多年是在同时期活着的。所以很有可能的是，挪亚的父亲是从亚当那里直接听到有关伊甸园的故事，以及他们怎样被赶出伊甸园，天使被差派到那儿去把守这一切的故事。

拉麦告诉他的儿子挪亚。拉麦是直接从亚当那里听来的，然后拉麦就告诉挪亚。跟着，挪亚就把这些事迹告诉他的三个儿子：闪，含和雅弗。而闪活着的时候，亚伯拉罕出生了。所以这个故事不需要经过很多人的口述才传到亚伯拉罕。

创世记第一至二章

第一章九至三十一节

现在第三天，

神说：「天下的水要聚在一处，使旱地露出来。」事就这样成了。神称旱地为地，称水的聚处为海。神看着是好的。神说：「地要发生青草，和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。」事就这样成了。（创世记 1: 9-11）

这几节经文的重点是青草，菜蔬都各从其类。我们从不会对这句话有任何疑意。几千年来人类都在播种麦子，人们必须先种下一粒麦种，然后才可能看见麦子长出来，因为菜蔬一定会各从其类。每一粒种子里面都有其独特的小密码，而这个小密码就决定了它长出同类的菜蔬。这真是奇妙！

我们要来看看神这位天才发明家的发明，祂不但创造各种各类的种子，而且让这些种子能够被传播到其他地方去。我对这件事情特别有兴趣，我发现神为了让这些种子能够传播开去，作了特别的设计。

从松果的种子我们看见，如果他从松树上直接掉下来，就没有办法生存很久。因为这棵母松树这么大，把地上的养份都吸收掉了。另外，在大树底下不仅缺少阳光，而且没有足够的空间让新的松树成长。

所以松树的果子必须要离开母松树远一点才有机会成材。怎么办呢？神在松子的种子上设计了一个小小的翅膀。当松果要枯干的时候它就开始爆裂，里面的松子就自由的落下来，并借着它像直升机螺旋桨一样的小翅膀，旋转到离松树足够远的地方。当它最后落地的时候就找到了很适合松子发芽生长的环境，好长成一棵新的松树。

多么不可思议的事啊！我不知道，一棵松树决定说：「我要种子离开我远些」之前，已经生长了多久，使它们可让自己的种子长出小翅膀来。

其他种子比如豆荚，当它枯干时就会爆开，射出爆炸类的种子。另外还有一些种子身上有一个小钩子，当你或什么动物从这个植物旁边经过的时候，就勾在你的裤子上或袜子上，搭个顺风车。所以当你有什么感觉，在脚踝那里有点刺痛，就弯下腰拔出并甩掉它。噢，你已经已经在为它繁衍后代了。

还有其他的种子，会分泌出一种快干粘液。你一碰上它的时候就粘上你，可是粘液很快就干了，它就掉落下来，于是就传播开来。还有一种种子长着带很香甜汁液的果肉，当你或动物吃了它，它就从粪便中拉出来，这样就把它种子带到其他地方繁殖生长。

种子设计的各种传播方式确实吸引人。一些种子长了一个小小降落伞，它们是在顶部长出一把小伞，等风一吹过来，它就飘起来。种子就在空中乘风而行，任凭风把它带到什么地方就在什么地方扎根生长。

再说椰子的种子，就更让人觉得稀奇。它们如今已经遍布了整个南太平洋。椰子种子的外层有一层防水外壳把自己包起来，当狂风来的时候，就落到水中。水波就载着它越过海洋，然后把它冲到大洋对岸的海滩上的某处。

海浪又用很多的沙土把它埋起来。这时种子已经有了足够的水用以生根，到这个根长强壮了，就可从沙土中吸取养份，渐渐地一棵小小的椰子树就长起来了。长成后，它会接续越过南太平洋传播繁殖的过程。

果子包着核，菜蔬结菜种，青草结草种，都各从其类。这是上帝这位发明天才多么美

好的见证！正如诗篇十九节一至三节所说：

诸天述说神的荣耀。穹苍传扬祂的手段。这日到那日发出言语。这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。（诗篇 19: 1-3）

你只要向周围看看，神就会借着小草，蔬菜，花朵，或树木对你说话。你可以透过神所创造的大自然，发现神的智慧。例如祂设计了树叶，吸收阳光并将阳光转换成能量…这就是所谓的光合作用…透过光合作用，让树木和其他生物都得到能量。

祂的智慧多么的奇妙！当你确实地看见大自然的这一切，你会觉得神真是一位奇妙的创作天才。

于是地发生了青草，和结种子的菜蔬，各从其类，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。神看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日。神说：「天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令，日子，年岁。」（创世记 1: 12-14）

在这里的「光体」，原文用的字是「Meor」，希伯来文中「光」字是「Or，」。而「Meor」意思是载光体。所以十四节意思是：神说天上要有载光体。

「可以分昼夜，作记号，定节令，日子，年岁。」（创世记 1: 14）

我们的时间单位是用太阳和月亮来计算的，一般人都认为地球环绕太阳一圈是一年三百六十天，这是以往巴比伦所用的年历，其他一些古老的文化，比如：玛亚文化，印加文化，中国的历法也都是一年三百六十天。

但是，不知道为什么地球绕行太阳的轨道有了一些变化，大家都知道现在地球转一圈的时间是三百六十五天五小时四十八分四十六秒。我们不太确定是什么原因产生了这种变化。

魏以马在他那本《被撞击的地球》一书里提到他的一个理论，他认为当水星进入太阳系的时候，地球绕太阳公转的轨道发生了变化。

现在我不知道对不对，也许很有可能。因为他提供了很多的证据来支援他的理论。无论如何我们都知道地球上人类所用的「年」是以地球绕太阳一圈来算的，而「月」是以月亮绕地球一圈来算的。所以它们是用来作记号，为我们定时间，节令，季节等等。这真是十分有趣。

如果这是神再造的过程，那么在第四天，神其实并没有造太阳和月亮，祂不过是让它们恢复到正确的位置，然后再除去覆盖在地球上的云雾等遮拦物。这样人们就看见了太阳和月亮。

现在有了晚上和早上，只是阴天的时候天空很阴暗，我们凭肉眼看不见太阳，但仍然知道是白昼，因为有光线；到了晚上我们也知道是晚上，因为天黑了。有的时候云把月亮遮住了，我们看不见它了，可还是知道它的存在。

第四天的时候，神把一些原有的云雾挪去，人们就看得见这两个光体了。如果它们不是本来就存在的话，而是第四天才被创造的，我们就没有办法解释：在第四日之前，神也说有白昼有夜晚。所有这些情形似乎说明“间隔论”是可信的。在第一节中，天和地已经被造了，随后的经节则是在说明天地的再造。

现在，迷蒙的云雾层已去掉，太阳，月亮都看得见了，神用它们来定年，月，日，作时间的记号，大的光体掌管白天，小的光体掌管夜晚。

我们知道，月亮本身是不会发光的，这和圣经并没有冲突，因为十四节说月亮不过是一个载光体。从某种意义上看，镜子也算是载光体，就像月亮那样。这和希伯来字

「Meor」是相符的。它指的不是光源。

「并要发光在天空，普照在地上。」事就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜。又造众星。就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。神看着是好的。有晚上，有早晨，是第四日。神说：「水要多多滋生有生命的物。要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。」神就造出大鱼，和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类。又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的。神就赐福给这一切，说：「滋生繁多，充满海中的水。雀鸟也要多生在地上。」有晚上，有早晨，是第五日。（创世记 1: 15-23）

在第五天，我们看见动物类的生命被造出来。首先是水中的动物。

「水要多多滋生有生命的物。」（创世记 1: 20）

神造出的水中活物多么丰富！依然有各种各样的设计，真是千变万化！我最喜欢在夏威夷作海底潜水，因为我可以看见各式各样数不清的水中生物。当然还有很多我还没有看到。水族类生物太丰富了。

不过有时候我也会想，怎么神造这么多长相奇怪的鱼呢！它们这么千奇百怪，可是神却加给他们异常华美的色彩！对我来说，非常令人兴奋。神真的不会局限于单一的设计方案。

如果你看看周围的人，你就知道神真是不局限于一种设计。没错，我们人类的长相基本上是一样的，我们都有鼻子，有眼睛，有眉毛等等，还有，至少我们大多数人都有头发。

你知道我们都有嘴巴，有牙齿，有下巴，有脸颊，但是我们又长得各不相同！我们都

有同样的五管，却长得都不一样！这就是神的见证。见证了神的灵巧，神的创造天才。祂能用一种基本结构创造出无穷的多样性。

很明显，我们的神喜欢变化多样。连冬天的片片雪花祂都能造得不一样，每一片雪花都是一个完美的几何图形。每年冬天飘下来成千上万的雪花，竟然没有两片是一样的。神实在喜欢制造多姿多彩的样式。而且，当你在显微镜下看雪花时，将会发现它们的几何图形与设计是多么精美绝伦。

因此，在成千上万的人群中，有些人可能看起来有点相像，但是却又不完全一样。你知道当你看见双胞胎的时候，你也能凭肉眼把他们区分开。因为在任何两个人之间都有足够多的不同点。尽管双胞胎从同一个细胞受孕，再分裂成了两个细胞，他们有相同的染色体和基因成分，却仍然会出现有些不一样的地方。我对神创造实在好奇，我非常喜欢看不同的生命形式。

我喜欢看那些到处飞的昆虫，我不知道它们是什么虫，不知道它们要飞到哪里去，我怀疑他们也不知道自己要飞到什么地方去，但它们就是会飞。

它们飞行的样子是不确定的，有的时候它们让人讨厌，有时会落在地上，有时就落在我正在读的圣经上，我就盯着看它们，想好好的观察它们一下。我会对这些小虫说，你们这些奇妙的小东西，你们会飞，某些方面甚至超过了我们。它们设计得真是奇妙，构造真是精巧，可以从我这本书上以变换多样的方式飞走，真是惊人！

你也许讨厌苍蝇，可是你必须承认它的设计是何等的精巧！苍蝇的翅膀可以向后展开，所以不只是盘旋，它几乎可以倒退飞行。它飞的时候可以随时转向不同的方向，可以突然降落在天花板上再往前走。有时候我在想，它到底要在离天花板多近的地方才翻身降落在天花板上。你也很好奇，对不对？

我们的神是何等奇妙！祂的智慧又是何等浩瀚无边！在我们所能看见的生物形态里显出的创造才能是何等的伟大。在第三天，我們有了基本的动物，植物。

到第五天，有些更复杂的生物形态便出现了。前面所说的植物需要有根，它们的根当然很奇妙，每一个植物的根都是一个小小的化学实验室，它们伸入地里吸取植物所需的化学物质，以滋养这种特定植物。它能分辨不同的化学物质，从土壤中探知该特定植物所需的化学物质，并从土壤中得到水分和其他养料，这真是令人叹为观止。

但我们这里看到的更复杂生物却有更强的独立性。它们不需要在地上生根，不需要固定在地上，可以在地上行动。上帝创造的多样性及其过程实在是太奇妙了！水中充满了各类的水族；空中也充满了神所造的各种飞鸟。那些鸟的生命本能尤其令人啧啧称奇。

我对一种夏威夷小鸟非常着迷，它们每次要交配的时候就飞到阿拉斯加附近的阿流申群岛去。它们从夏威夷开始飞，一直飞到阿拉斯加，在那里交配完以后，就筑窝下蛋，再把小鸟孵出来。那个时候冬天差不多快到了。它们不愿意在阿拉斯加过冬，这谁也不能怪它们。

也许你还很羡慕它们跑到夏威夷去过冬，它们飞越了几千哩远的大洋，没有带行李，也不用氧气筒，也不需要罗盘等其他导航设备，它们就这么简单的起飞了。

他们一直就飞到夏威夷，也许途中会遇到海上风暴，风速最强的时候会达每小时一百多，两百多英里，把它们吹离原先的航道以外，可是不知怎么搞的它们能找回到原有的航道继续飞，一直飞到夏威夷，也许你会说它们记得当初飞过的那条路。

可是它们怎么样辨识曾经走过的路呢？有人说它们的体内具有某种器官可以感应到地

面的磁场，因此它们不会迷路，

我不知道它们怎么会有认路的本事，可这些鸟每次都不一定走同样的路线，所以刚才那个假设并不能成立，你想！那些鸟爸爸，鸟妈妈飞往夏威夷的时候，小鸟还在窝里还不能飞那么远。因此，鸟爸爸鸟妈妈飞去了夏威夷，小鸟们留在了阿拉斯加！但这没什么大碍，几个礼拜后，小鸟们会同样直飞夏威夷。想想看，它们此前从未去过那里呢！

是神给了这些小鸟特殊的本能。那就是小鸟的脑袋，不是一个很大的电脑，还要微软系统！

啊！神的智慧，神的智慧！看到神所设计的大自然，让我们多么兴奋啊，这一切都见证我所事奉的神是一位何等有智慧的神，我实在充满了喜乐，因为我可以事奉祂，我真高兴我能认识祂，认识这样一位充满荣耀，充满智慧的神。这天，神创造了哺乳动物，有大鲸鱼，有其他的走兽以及很多驯良的动物，都各从其类。

有晚上，有早晨，是第五日。（创世记 1: 23）

神说：「地要生出活物来，各从其类。牲畜，昆虫，野兽，各从其类。」事就这样成了。于是神造出野兽，各从其类。牲畜，各从其类。地上一切昆虫，各从其类。神看着是好的。神说：「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使祂们管理海里的鱼，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，乃是照着祂的形像造男造女。（创世记 1: 24-27）

现在我们发现神全部创造的顶点，神创造了各种各样的生物，现在祂想要一个人来管理这一切，所以神说：

神说：「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，（创世记 1: 26）」

「我们」是指三位一体的神，在创世记第一章第一节这个字就已经出现了，

起初，神…（创世记 1: 1）」

在希伯来文里神这个字用的是“以罗欣（Elohim）”这个字，它是一个多数形式，在旧约其他地方曾被翻译为「众神」，希伯来文里单数的神字是“以利（El）”，双数的神字是“以拉（Elah）”，“以罗欣（Elohim）”多数的神字。因此，甚至圣经的第一节就表达了三位一体神的概念。“起初，神…” “以罗欣（Elohim）”神，不是单数的“以利（El）”神，创造了天地。

神的灵，就是圣灵，运行在水面上运行，「神说」这个时候神说话了，我们就有了神的道。

太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着祂造的。（约翰福音 1: 1-3）」

现在，

神说：「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，（创世记 1: 26）」

神说「我们」，祂在跟谁说话呢？神是三位一体的神，这是我们有限的大脑没有办法理解的。这里是神的三个位格在开会商议，祂自己决定说：「我们照着我们的形像和样式造人。」这样神就照祂三位一体的本性造了人。

所以你看，神是至高的三位一体的神，而按着神的形像造的人呢，是次等的三位一体。至高的三位一体是圣父，圣子，圣灵，而次等的三位一体的人则是灵，魂，体的存在。

「按着祂的样式造的」。神最大的特点是祂的自主性，按祂的意志，祂的能力，去定下祂的目的或意愿。人既然是按神的形像和样式造的，他也被造得有自主能力。

我有自己作决定的权力。我可以选择我所要的是什么，我有这样的能力，这样的本领。因为我是按神的形象造的，祂是自由意志的存在者。

如果神创造了我，给了我选择的能力，却不给我选择的机会，那岂不是没有意义吗？如果没有任何事物供我选择，那选择能力对我又有什么价值呢？

神不但给我们选择的能力，祂也尊重我所做的选择，这一点非常重要。同样的，如果我有做选择的自由，但所作的选择却不被尊重，那又有什么意义呢？假如说：「我要做这个。」神说：「愚蠢的选择，你不能做。」这就不叫自由选择了。祂没有尊重我的选择，那我也就没有真正的自由意志。神按着祂的形像造了我，给了我选择的能力，祂也必提供给我几个选择的机会，并尊重我所作的选择。

这就是自由意志的复杂性。神正是照祂的形象造了人。这也是神为什么造了人以后，接着为人造一个园子居住，并将分别善恶树放进园子当中，然后对人说：「你不可以吃那分别善恶树上的果子。」

神给了人这样一个选择，因为人被造就有这个能力，除非让人有选择的机会，否则神给人的自由意志就没有意义了。

再说，神要尊重我所做的选择，如果我选择不要认识神，不事奉神，也不爱神，神还逼我去天上，在那里我不得不爱神，不得不与祂在一起，不得不事奉祂，那神不就明显错了吗？

我说：「我不要神进入我的生命！我不要神在我的身边！我也不要神管我的事！」如

果神还一定要管我的事，那就是不尊重我的选择。如果祂让我作选择，又不尊重我的选择，那选择对我来说又有什么价值呢？

但因为神爱我，祂确实对我说话，来影响我的选择。祂知道对我而言什么是最好。祂了解我，爱我，知道对我来说什么是最好，就来影响我作选择，引导我作选择。

不过，我有最后的权力说：神，请你让开，我不要跟随你，如果我这样做，神不会将祂的选择强加给我。因为那就变成了不自由的选择。

神最明显的情感特征就是爱。神按祂的形像造我。所以我们人类就具有「爱」的美妙能力，使我有能力去爱，使我有能力施予爱，接受爱。让我明白施予爱，接受爱的意义。因为我是按着祂的形像造的，而祂在情感方面的特征就是爱。

当我选择跟随神，照着祂的爱去爱人的时候，神就得着荣耀。但是我不一定要这样做，我有选择权，如果我要选择恨，也可以。但我里面有爱的能力。

人按着神的形象，样式被造，并不表示外在形体上像神。没有人知道神到底长什么样子，神总是拒绝人们制作神的像。因此，旧约里神向人显现，却没有形象。所以人没办法用形像来思想神，去雕刻出什么形像来代表神。

我们可以从主耶稣的身上看见神的形像，神本性一切的丰盛都在主耶稣里面。当神创造我们身体的时候，祂给我们造了耳朵让我可以听，祂设计让声音在我耳膜里震荡，所以我耳朵里小小的骨头就把声波送到我脑子去，然后脑子就把这些声波翻译成话语使我能够明白，所以每一次我想到听的时候，就想到我的耳朵。

我知道神也可以听见，但并不表示神一定要像我一样是有耳朵的，我需要耳朵才能听见，神并不需要耳朵才能听见，比如说话，我发音的时候必须使用我的喉咙，我的舌

头，我的牙齿和我口腔内的上膛等部位，当这些器官配合妥当以后，然后我用力推送空气使发出去的声音有一个特定的形态，借着你和我共同认识的语言，我就能用我所发出来的声音和你产生有意义的沟通，所以我能跟你说话。

我们知道神也说话，但祂不一定是像我们一样需要有发音的器官，发音箱，声带，舌头等等。再说我们的视觉，在我们的眼睛里有这样一个小小视觉系统。眼球后部有玻璃体，它可以每秒钟拍十八帧影像，然后以振波形式传送到大脑。这样，我的眼睛就把周围的世界呈现给我看，是以我的头脑明白的振波传送给我的大脑。

而视觉系统对所有这些影像的振波，又以每秒十八帧的频率进行解码，解释和整理。所以，我能很快认出你，然后说：「噢，这位就是…」同时，我可以看出你所穿衣服的颜色，以及其他所有东西。你的眼睛要将这一切都收集好并将之传到脑子里去了。难怪一天下来你会很累。

然而，我知道神会看见，但并不表示祂需要像我这样需要眼睛和视觉系统。只是当我们讲到神看见的时候，就把视觉和眼睛连在一起，说神的眼睛在全地寻找。但事实上，神并不需要眼睛才能看见，因为眼睛并不是看得见的基本要素。

所以神到底长什么样子我们不知道，祂也不要你我知道，因为我们这些人一旦知道神是什么样子，就会很愚昧地马上去替祂雕一个像，然后就把这雕像挂在脖子上，渐渐地就会以为挂在脖子上的这块小木头，这个小雕像就是神。

神是太伟大太伟大了，祂是无限的，不能被限制在一种形像中挂在你的脖子上，或缠在手腕上。这位创造宇宙和其中万物的神，祂是无限量的，祂存在于我们的心中，没有特定的形象。因为神是个灵，凡敬拜祂的要用心灵和诚实拜祂。而神也寻找这样来敬拜祂的人。

所以神给人的第一条诫命就是，

「除了我以外，你不可有别的神。」（出埃及记 20: 3）

在利未记廿六章一节也是这么说：

「你们不可在你们的地上安甚么鑿成的石像，向他跪拜」（利未记 26: 1）

神要以没有固定形像的形式存在你心里。

就这种意义而言，我不看重耶稣的图片，因为那会使我们想要给神定一个形象。其实没有人知道主耶稣长什么样子，当然你可以去想象，去想象祂头发披肩，留着胡子或是什么的。但等我们到了天上，你甚至可能认不出祂踪。也许你会像以赛亚书里所说的，当你看见祂的时候，你会非常惊讶。唯一可以让你我认出耶稣的，就是祂手上的钉痕，肋旁的枪伤。

就好像我们上个礼拜讲道的时候所说的，也许在天上主耶稣是唯一的一位身上有缺陷的人，那个时候我们这些人都会有新的身体，都会看起来非常完美，一无缺陷。可是我们会知道谁是耶稣，因为祂身上有缺陷，我们将不知道什么叫做软弱，什么叫做苦难，什么叫做痛苦。但耶稣仍然带着十字架的印迹，是唯一身上带着缺陷的人。

神按着自己的样式造我们，也就是说神给我们有属灵的本性和象神一样的自由意志，以及爱的能力。神将这些能力赐给了你和我。

神就赐福给他们，又对他们说：「要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼，空中的鸟。和地上各样行动的活物。」（创世记 1: 28）

神把地球交给人管辖，交给人治理，祂让人在全地上做管家，要他们当生养众多，遍满地面赐福这地，也管理神所造的其他一切受造物。

神说：「看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。至于地上的走兽，和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们作食物。」事就这样成了。（创世记 1: 29-30）

所以全地的动物都吃草，吃植物，在创世初期没有哪一样动物吃肉。整个地上的生物和神都处在一个和谐的环境中。

神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。（创世记 1: 31）

第二章

接下来我们看第二章的头三节，这三节应当是属于第一章的，

天地万物都造齐了。（创世记 2: 1）

包括了天堂的天使。

到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。（创世记 2: 2）

这里的意思不是说神疲倦了，祂需要休息，而是说祂创造的工完成了，祂创造了每一样祂要造的，所以祂就结束了创造之工安息下来。正如经文所指出的那样，神在六天之内创造了和再造了所有的一切，所以祂就休息，不再创造了。

神赐福给第七日，定为圣日，（创世记 2: 3）

「圣日」的意思就是把第七日分别出来，

因为在这日神歇了祂一切创造的工，就安息了。（创世记 2: 3）

神分别第七日作什么用呢？神分别第七日是为了叫人认识祂。第七日是用来认识神，

献给神的，我们以安息的方式这样做。这是我们可以认识造物主宰的日子；它被分别为圣，好让我们赞美造物主。因为祂替我们留下了无数的证据在祂所造的万物之中。

后来，神呼召一个民族的人，分别出来归给祂自己。我们将发现祂在第七日赐给他们一条律法：一个神与以色列民之间的永远的约。在六天当中他们要作工，但第七日他们要休息；六年当中他们要耕种田地，第七年他们要让土地休息，六年里他们也许会被奴役，但第七年他们会被释放得自由。这个「六」和「一」的模式被神在祂的子民以色列人的历史长河中建立起来，也交织在以色列人的文化里。

我们看见每一件事在创世记第一章都显得那么美好，宇宙被造好了，世界也造好了。四围的环境是专门为人类而设置的：有菜蔬，有果树给他们作食物。大气中有湿润的空气来滋润全地，水流体系也有了，还有各种动物等等，这些都由人来管理。一切都做好了。第七日，神歇了祂造物的工，祂安息了。

当我们进入第二章，发现人被造的摘要重述，人的创造被再次强调。神的名字不像在第一章里面只叫「Elohim」，而是更加个人化的字，历为第二章更多论及人的被造，在第二章里有关于人的被造的细节。因此，我们讲到我们跟神的关系。我们要看见神这个带有神秘色彩的名字「耶和华」(Jehovah)」，或「以罗欣」(Elohim)。「耶和华」的意思是「成就的那一位」，指神和人的关系，祂关心人的需要，满足人的需要。

现在有一些圣经批评家认为创世记不是一个作者写的，而是由很多作者写的。其中第一章是神的名字用「以罗欣」(Elohim)的作者所写；第二章是将神的名字用「耶和华」(Jehovah)」的作者所写。之后，你看到所谓的教士版。再然后，你又会看到所谓「EPJ」或「JEP」之类的概念，是指由多位作者写成。有人甚至抛出一个不知从哪里来的「I」版本。这些愚蠢无知，不合情理的辩论是没有价值而且也不能帮助任何人。

这就是为什么我不加入这种辩论的原因。我不愿加入这场争辩。他们这样做是浪费你我的时间。重点不在于是谁写的，因为唯有圣灵的感动才能写得出来。与其费力去弄清作者是谁，还不如清楚究竟写了什么。

因此，我们应直接弄清经文的内容，几乎不留多少精力去注意他们那与人无益的争论。对我们来说，重要的是明白神说的是什么，不是他怎么说或他对谁说。因为所有的圣经经文都是由神的灵感感动得来的。根本上讲，圣灵才是圣经的作者，谁被圣灵感动对我们来说并不重要。

下次我们接着看第二章，按着这个速度也许我们整本圣经还没教完，主就回来了。不过，我不介意。圣经最后一节正是这样写的：

「主耶稣阿，我愿你来。」（启示录 22: 20）

如果你没有这么跟主说，也许当你遇到痛苦磨难的时候，你就会这么说了。当危机快临到的时候，就有人提醒我们，警告我们这些话。只是有些人仍然过着仿佛没有明天的生活，事实上，我们真的很快就要到没有明天的日子了。我们看见时间快接近终点了，快到倒数计时的时候了。

「主耶稣阿，我愿你来。」（启示录 22: 20）

我们的时日真是令人兴奋，接下我们还有许多东西与大家分享，一旦我们将我们的资讯资料整理好就可进行。更不要说，主耶稣再来的日子近了，（因为我们更要警醒预备）。

创世记二至三章

天地万物都造齐了。到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工，就安息了。（创世记 2: 1-3）

在第一章，神造了天地，并将人安置在地球上。然后，在第七日安息下来。祂不是因为不会因为在创造宇宙中释放了能量，疲倦了，所以要休息。因为祂是全能的神，这意味着祂不会疲倦。祂只是已经做完了祂的工作，所以祂就休息了。也就是说，没有必要再创造别的东西了，要创造的都已造好了。

如果神真的放自己一天假，什么也不做的话，这世界便要肢离破碎了。圣经说，万物都是祂造的，并且都靠祂维系在一起。到这时，祂已完成了所有的创造。一切被造物都是在那一时段创造的。不需要再创造新的东西了。

我们现在也在这一封闭的系统中，没有新的东西创造出来。从那天起，所有的东西都在慢慢的退化或变坏，这是热力学的第二定理。所有的东西，都在逐渐磨损，逐渐衰退。吉恩（Jean）先生说：「宇宙就像一个上了发条的大时钟，渐渐松弛。」神已停止了创造的工，不再造新东西了。他将第七日分别出来，作为安息日。

神与以色列人立了一个约，要他们世代遵守安息日。有人问：「那教会是什么时候开始在星期天的敬拜？」那些仍然在星期六敬拜的教会，不赞同将星期六的敬拜改成星期日，并要归咎于康斯坦丁(Constantine)。

但我们可以找到一些线索，据使徒行传的记载，人们早在那时就在七日的头一日聚会擘饼。在哥林多书信中，保罗也说到他们在七日的头一日聚会，收取奉献。这样，当他到

那里的时候，就不需要再临时收取奉献。特土良（Tertulian）是早期教会的教父，在康斯坦丁规定以前就说，那时许多基督徒觉得他们应该擘饼聚会的唯一一日是星期天，因为这天是耶稣基督复活的记号。

有关耶稣的数字让人觉得很有趣。从数字的意义来说，八是代表全新的开始。七是代表完全。六是代表人，表示不完全。

你经常碰到七的回圈，比如音乐中的7个音阶，七种基本颜色，一周的七天等。从圣经的意义来说，七意味完全。因此，当你完成了一个七的周期，便开始了一个新的周期，所以从数字的构成来说，代表耶稣的数字是八，所有在希腊文中所有耶稣的名字都能被八整除，这个数代表新的开始。

在早期的教会，似乎许多人都是在七日的第一日聚会，也就是第八日，代表耶稣的日子。但我们不应为这事烦恼。保罗在罗马书第十四章中说：

有人看这日比那日强，有人看日日都是一样。只是各人心里要意见坚定。（罗马书 14: 5）

在歌罗西书第二章说：

所以不拘在饮食上，或节期，月朔，安息日，都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿。那形体却是基督。（歌罗西书 2: 16-17）

换句话说，安息日只是将要来临之物的一个影子，不是实质。影子不是实质，实质才产生影子。这个实质就是耶稣。

耶稣在旧约中所产生的影子是安息日，一个安息的日子，所以对基督徒来说，耶稣是我们的安息。

祂是我们的安息，我们停止工作，进入了祂的安息。所以基督是我们的安息日。祂是我们的安息。在旧约里人们守安息日，是在盼望耶稣基督将他们带入安息。现在不要再去靠行善或守律法称义，只有靠信耶稣基督才能称义。

对那些将某一天做礼拜看得非常重要的人而言，这一观念本身就是他们仍然无法安息的一个标记。他们仍然想借守律法在神前称义，他们便是没有进入实质，进入基督，进入在祂里面的安息。

安息日的法律根据出埃及记第二十二章，是神为以色列民，以及皈依以色列民的人定的。他们一定要守安息日，否则便被以色列人视为外邦人。犹太人一定要守安息日，但这一规定从来没有要外邦教会遵守。

事实上，在使徒行传中记载说，有几个犹太弟兄来到安提阿教会，说了让教会弟兄姊妹困惑的话。他们说，

如果不守摩西的规条及行割礼便不能得救。保罗和巴拉巴为此来到耶路撒冷，为的是要一劳永逸地解决这个问题。

使徒行传十五章十节记载道：彼得建议说，不要将这些连我们自己及我们祖先都无法承担的重担加在他们身上。最后雅各说：

「所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人；只要写信，吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。」（使徒行传 15: 19-20）

保罗和巴拉巴见证了圣灵在世界各地的外邦人中的奇妙作为，这些外邦人从来都没有守过摩西律法。

所以他们写信给安提阿教会说：

「惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安。」（使徒行传 15: 29）

这里面，一点都没有提到外邦教会要守安息日，及任何其他律例，规条。

既使在不吃勒死的牲畜及拜偶像的祭物上，保罗在写给哥林多的书信中，也作了修正，他说，如你在市场中买肉，不需要问这肉是不是祭过偶像的。你买回家，感谢主便能吃了。任何事都存感谢的心去领受。如果你不问，便没有问题。如果你问这肉是不是祭肉，而答案是肯定的，那你在吃的时候就会良心不安了。

所以，为了良心的缘故，你不要问什么问题。你到别人家去吃饭，不要问「这是不是祭过偶像的？」无需问，尽管吃。这是为了让你心里平安。

凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的。（提摩太前书 4: 4）

没有什么本来就不洁的东西。由上可见，保罗在基督里得到了充分的自由。他说：

人在自己以为可行的事上，能不自责，就有福了，（罗马书 14: 22）

我猜想保罗虽然曾经是法利赛人中的法利赛人，他也吃猪排，享有充分的自由。

因而，神建立安息日，将第七日分别为圣，用此与以色列民立了约。但神也立了一个生活模式：

六日要作工，第七日乃为圣日，当向耶和华守为安息圣日，（出埃及记 35: 2）

如果我们每一个星期有一天不用工作，只是散散步，什么事都不作，对我们身体健康绝对很有益处。安息日是为人准备的，因为人需要在七天中休息一天。为什么有那么多人精神分裂？那么多人得心脏病？因为我们没有遵守神给我们第七日安息的约定。我们总是不停地工作。我的妻子就常对我说：「我告诉你休息，而你总不听」。

这事不能使你更属灵，但对你是有好处的，也能让你长寿一点。如果长寿是你的目标，这样做你就可以活得更久一些。

现在进到了第四节。这以下是要重述有关创造的几个方面。当我们进入以第四节开始的一下部分经文时，我们会发现神不像第一章那样只说祂是「以罗欣」（Elohim），而是称为「耶和華」（Johovah）或「耶和華神」（YahwehElohim）。因为我们要看到一位与人发生关系的神。任何时候只要神与人的发生关系，都用这奇妙的名字「耶和華」或「耶和華神」（YahwehElohim）。意思是说神成就人的需要。

这是在摘要重述人的创造。有人认为有关创造的第二个记录，他们愚蠢地认为这与第一次叙述有矛盾。他们说第一次的创造叙述是称神为「以罗欣」（Elohim）的作者所写；而现在的部分是称神为「耶和華」（Johovah）的作者所写；进而还有所谓据「教士」（Pirestly）来源理论；以及多种来源的「J.E.P」理论。他们把事情弄得迷迷糊糊。我们就让他们去迷糊吧。我们只管来看神所说的。

「创造天地的来历，在耶和華神造天地的日子，乃是这样。」（创世记 2: 4）

现在神的名字用「耶和華神」这个字，在任何地方你看到「耶和華」，都是指神，犹太人特别敬畏，他们不敢读出来，在写的时候，也不写母音，只写音节中的辅音（香港，台湾称为子音）：「JHVH」，试读看看，你发不出音吧！它不能拼读，因为我们不知道母音是什么，通常人们将他拼为「雅巍」（Yahweh），但不知什么时候，变成了「耶和華」（Johovah）。这拼法不知为甚么就流传开，成了愈来愈多人接受的名字。但「雅巍」（Yahweh）可能是正确的读音，只是我们不能十分确定。

但是，神用这个名字来表达他要与人建立关系。这个名字表明神切望满足你的需要。所

以只要你看这大写的英文字「LORD」，这便是神的名字。在英文圣经里，你也能看到另外一个写法「Lord」，大写的「L」，小写的「ord」，这是希伯来文中「Adonai」的翻译，是一个称呼。大写英文的「LORD」是「雅巍」（Yahweh）的翻译，是神的名字。

这是在圣经中第一次用到这字。「耶和华 神造天地的日子…」

野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地。但有雾气从地上腾，滋润遍地。（创世纪 2: 5-6）

在挪亚以前，似乎没有雨。到了晚上，有雾从地面升起，地球便是靠这雾气来滋润的。奇妙的是，虽然没有雨，但有河流。有四条河从伊甸园流出。没有雨怎么会有河？这是一个你可以想到的有趣问题。

很有可能的是，在地下有空洞。它利用火山热能，将海水吸入这一个巨大的火山蒸汽发生器。所形成的水蒸汽上升，凝结成水，就汇集成了河流。这样就有了水源，得到了大量的地下水。当然，晚上水雾上升，就有了大量的水气环绕大气层。在洪水以前，地球可能就是这样进行水汽循环。

耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。（创世纪 2: 7）

在第一章，神告诉我们：

「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。」神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。（创世纪 2: 6-7）

有了神的形像，就有能力去敬拜神，与神交通。

耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，（创世纪 2: 8）

在东方是指祂创造亚当地方的东边。我们无法知道真正的地点，我们不知道伊甸园在哪里，也无法发现伊甸园。因为从那以后，地球有了好几次的大变动，将河流山脉都改变了。

魏以马（Villakoski）写了一本很有趣的书，书名是《被颠覆的地球》（EarthInUpheaval）。在书中他说喜马拉雅山及安第斯山都是在近期形成的。有迹象显示当提提可哥湖（LakeTiticaca）在低于现在七千英尺的时候，周围曾有人生活居住。

但是在最近的五千年左右，有一股力量，使安第斯山抬升，而这一湖泊现在升到了一万英尺高。这本书写得很有趣，对人的智力很有挑战性。它主要是说，自有人类以来，地球表面经过好几次的变动。无疑的，大洪水改变了整个地球的表面。

有一小段经文，我们知道得不多，只是为法勒（Peleg）时代作了一个小批注。它说那时候，大地才开始分开。最近有些理论说大地一度是连在一起的，但慢慢的漂移开了，现在还在慢慢的漂移。如果这理论是正确的话，会使人很感兴趣地问：什么时候发生的？多久以前？在法勒时期是发生了什么事？，这真是一件突兀而又令人费解的事。

神对大地是分开的这一点，除了这一个小批注外，没有再说什么。就只在创世记中交待家谱时，对这事有这么一点附带说明。创世记十章二十五节中，有了一句

在祂那时，大地是分开的。（创世纪 10: 25）

耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。（创世纪 2: 8）

神为亚当准备了一个特别的地方。祂立了一个园子，种植了树木，将人放在那里面。

耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当

中又有生命树，和分别善恶的树。（创世纪 2: 9）

现在我们有了一个美丽的花园，有开花结果的树，让人去享受。这园子一定美得无比，难以形容的。神造了一个花园，将所有美丽的花，结果的树都种在这园中。在园子的中间，有二棵树，一棵是生命树，另外一棵是分别善恶的树。

有河从伊甸流出来滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕哈腓拉全地的。在那里有金子，（创世纪 2: 10-11）

如果你能知道在什么地方，那你可以去挖金子。哈腓拉在哪里？我不知道。我说过，整个地球的结构都改变过，我们无法知道在那里。

并且那地的金子是好的。在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基训，就是环绕古实全地的。（创世纪 2: 12-13）

无疑，这不是现在的地方，有人说可能是尼罗河（NileRiver），但尼罗河与下面提到的底格里斯河（Tigris）及幼发拉底河（Euphrates）实在没有什么关系。

第三道河名叫希底结，流在亚述的东边。第四道河就是伯拉河。（创世纪 2: 14）

有人以为另外两条河，可能是在巴比伦平原上连接底格里斯河及幼发拉底河的通道。那些人曾试图在底格里斯河及幼发拉底河中间的巴比伦平原上寻找依甸园，他们说那里是文明发源地。

耶和華神將那人安置在伊甸园，使他修理看守。（创世纪 2: 15）

注意，人并不是什么事都不作。神将他放在园中，要他修理看守。有人以为天堂好像是坐在云中，弹弹琴，弄弄手指，无所事事。不是这样的，神将人放在园中，要他修理看守。如果什么事都不作，生活就太无聊了。

但人在园中的工作不是很辛苦的。在他没有犯罪之前，他并不需要汗流浹背才得糊口，他只要照顾，看守，管理园子。不是破坏。绝不是现在那些环保论者提出的归咎于圣经的概念，说人类对环境的破坏是缘于圣经的原故，因为神说叫人管理地球，因此人就有权力为所欲为，去破坏地球。所以他们把对地球的一切破坏都归咎于圣经。你看这些人多愚蠢！

神并没有对亚当说：只管去吧！你知道，就是去毁掉它，砍掉森林。祂是说：不，不是这样。

要修理看守，（创世记 2: 15）

我觉得！只有神的子女才真正的感激大自然。他们对大自然的感恩远远的超过人文主义论者。破坏大自然的是一些贪婪，不听神话的人，不是基督徒，也完全不是出于圣经的缘故。这真是太愚昧了。不过，有人喜欢将任何事都归咎于基督徒，归咎于神，因为这样，他们便将注意力从他们自己身上转移开了。神说：

修理看守，（创世记 2: 15）

耶和华神吩咐他说：「园中各样树上的果子，你可以随意吃。只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。」（创世记 2: 16 - 17）

在这里，人被安置在理想的环境条件中。再也没有一个比这更加美好的地方了。其中有神栽种的各样果树，长出各种甜美可口的水果。人只有一个限制，那就是不能吃在园中间的一棵树上的果子。

神好像知道他会去吃，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。」（创世记 2: 17）

这是直接意义上的死，「你吃的日子必定死。」换句话说：「死亡是由你吃那果子的一天开始的。」

是真正双重意义上的死：既是属灵上的死，又是肉体上死亡的开始。我并不以为神的要求太苛克。不过为什么神要将那棵树种在那里呢？为什么在众多的树中要种那棵树？试想，如果神不种那棵树，现在我们现今世界所有的问题，不就都没有了吗？如果神知道人要吃的话，为什么还要种？我确信神是无所不知的，祂一定知道人会去吃的。

神按照自己的形象造人。神能自己作决定，所以祂造的人也能自己作决定，神给人一个自由意志。一件最让你敬畏的事是你有选择权。你能选择自己的命运；你能选择让不让神进入你的生命；你能选择听从神或不听从神；你能选择爱神或恨神；你能选择去服事神，或是顺从自己的肉体。神给了你选择的机会。

我觉得很有趣的是，在福音传到的地方，人们非常尊重自由选择权，自主权和自由选举权。可是，当福音的影响减弱后又会有什么结果呢？人会受到更多束缚，丧失自由。你看那些共产主义统治的国家，就知道他们怎样夺走了人自由选择的权力，使人受到许多限制，非常拘束。

在我们这个国家，也愈来愈多来自政府的管理，大家知道每一条新的律法都带有对自由的限制。但是，基督的福音到了哪里，都会带去对自由选择权的尊重。我们尊重它，因为是神给予我们这个权力。

但如果没有东西去选择，有选择的权力又有何用？如果神只给我们选择的权力，而没有东西来选择，这权力便毫无意义。就好像说：「所有东西都在这里了，放出来了，没有规条，没有限制。」可你一看，却什么也没有，当然就不需要作任何选择。这样，选择权就毫无意义。

所以为了使选择有意义，神必须要给你东西去选择。神一定要限制一些事情。人对神的顺从才会有意义。神必需给我们机会来选择背逆神或顺服神。

人与机器人不同的地方就是人有选择权。神可以将我们都做成机器人，没有选择权，让所有的一切都由这位至高的意志体来决定，由祂决定我的生命，决定我们的身体及所有的一切。

但神不要这样的机器人，因为不能从一个机器人身上得到有意义的爱和友谊。要使爱有意义，要使顺从有意义，一定要自己来选择。神也给了我选择敬拜祂，爱祂的机会，所以我敬拜神才有意义。是祂给了我选择的能力，我可以不敬拜祂，不爱祂。我也可以选择敬拜祂爱祂。我选择的是前者。

我选择来爱神，这样的爱对神来说就很有意义，因为这是一项选择。我不是机器人，神没有在我脑中预先设好一个程式，在天上按按钮，发指令给我。然后我就自动反应说：「上帝，我爱你」。这样不能使我们真正爱神，神要对祂有意义的爱，祂给了我们选择的机会，也必须给我们选择的机会。

要使选择有意义，除了给我们选择的机会之外，还必须对我们的选择加以尊重。换句话说，祂不能强迫我们去选择。神不能扭着你的手臂，举着锤子要你说：「赞美主，赞美主，赞美主。」如果神强迫我作选择，选择便没有意义。所以祂尊重我的选择。

如果我作了选择而神说，不，你不能选这个。那选择又有什么意义呢？所以神给我自由意志，给了我机会作自由选择，祂还尊重我的选择。噢！这真让我心生敬畏！因为这是让我自己选择自己的命运：与神同在，或不与神同在。当我选择好后，神还尊重我的选择。既使我选择不与祂同在，祂也尊重我的决定。

现在你知道了「为什么一个慈爱的神要使人下地狱」，是一个多么可笑的问题。

神没有这样，这是人自己的选择，神尊重他自己的决定。如果你要选择下地狱，那神也会尊重你的选择，否则便失去了给你选择的意义。所以，认识到神的能力以及我们像神那样有自由选择自己命运的能力，是让人非常敬畏的。

现在神要我们去选择。神确实希望可以影响你的选择。但最终的选择权还是在你手里。

撒旦也在设法影响你的选择，但最后的决定不是神，不是撒旦，而是你自己。所有的人对他自己的决定负责任。神就是这样创造我们的。因而，祂种了这棵树，祂给了我们警示，然后让我们自己去选择。

耶和华神说：「那人独居不好，」（创世记 2: 18）

上帝认为一个人不完全，所以祂说：

「那人独居不好，」（创世记 2: 18）

独自一人是不完整的，所以神说：

「我要为他造一个配偶帮助他。」耶和华神用土所造成的野地各样走兽，和空中各样飞鸟，都带到那人面前看他叫甚么。那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。

（创世记 2: 18 - 19）

让我们猜一下，神给了亚当一个多强的心智啊！神将所有的动物都带到亚当面前，说：

「这是牛，这是马，这是狗，这是猫。」

那人便给一切牲畜，和空中飞鸟，野地走兽都起了名。只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨。（创世记 2: 20-21）

祂打开了亚当的身体一侧，拿出了一条肋骨，也可能不是肋骨。因为希伯来文有另外一个字用来表示肋骨。这里所用的希伯来字的意义不是很清楚，我们不知道是什么，但是神从亚当身上取走了一些东西，也可能是血，也许是细胞，也许神克隆了一个人，谁也不知道。

克隆，这概念也很有趣。细胞的复杂性远远超过了我们原来的想象。整个人的构造就藏在你手臂上的一个小细胞中。所以这一小小的经节，以前让好些人感到困惑。现在，突然间，人们好像从科学幻想小说里走了出来，进到一个克隆世界。现在人们谈到很多有关克隆的事。的确有一本很有趣的书引发很多有关克隆的争论。

神在亚当的身上取走了一些东西，说是肋骨，其实我们不知道确实是什么。

又把肉合起来。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。（创世记 2: 21-22）

正如我所说的，这里产生了一大堆的问题。有人说他们不相信圣经是神的话，因为男人与女人的肋骨数目相同。这种想法不太合乎逻辑。你在意外中失去了手臂，并不能推论说你的小孩会没有手臂，或则你砍掉了指头便意味着你的小孩也会失去指头。

因此，如果上帝从亚当身上取走了一条肋骨，并不表示他的后代会少一条肋骨。你必需找到亚当的骨骼，才能确定他是否少了一根肋骨。你不能看到现在的男人便说所有的男人都有相同数目的肋骨。这是不对的。我想你能了解这一点。

但是男人与女人之间有非常亲密的关系，亲密到如此的地步，使得亚当说：

那人说，「这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。」因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。当时夫妻二人，赤身露

体，并不羞耻。（创世记 2: 23-25）

现在我们有了神设定的夫妻在婚姻中的基本关系。

「所以要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。」（创世记 2: 24）

这是神设定的婚姻的基础。二人成为一体。这是最深，最亲密的结合：二人成为一体。男人要与他的妻子结合。这是一个基础，是婚姻的开始。神是这样开始的，这是神的本意。

但人无法活出神的计画，神的意图。耶稣降世，便是要将人带回到神的计画里面。所以耶稣告诉了我们婚约的神圣性和持久性。法利赛人认为耶稣所说的与摩西律法不同，就想要以耶稣违背摩西的法律的罪名来陷害耶稣。

所以他们对耶稣说：

「一个人能不能不论任何理由，都可以休妻？」（马太福音 19: 3）

耶稣说：

「我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。」（马太福音 19: 9）

（他们问道：那怎么） **「摩西许人写了休书便可以休妻。」（马可福音 10: 4）**

法利赛人说：这下好了，我们捉到你了，你说的与摩西所说的矛盾。我们都知道神赐摩西这个法律，你违背了摩西的律法，我们捉到你了，你的教训与摩西律法有矛盾。

耶稣如何回答他们呢？祂回到了摩西还没有得到律法之前，祂说：

「但从起初创造的时候，神造人是造男造女。因此，人要离开父母，与妻子连合，二

人成为一体。」（马可福音10: 6-8）

耶稣说：「摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们。」（马可福音10: 5）

因为人的心硬，不能达到上帝神圣的理想，才有这离婚的律例。但这不是神的本意。

当初不是这样的。让我们回到耶稣所说的神起初对婚姻的目的。一生中只这一次，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。但由于人的心硬，无法得到神最好的赏赐。现今世界社会中，因为人的心硬产生了许多问题，离开了神对婚姻的基本意图。

现今的社会中，爱观念的根本性错误。我听厌了作丈夫的或作妻子对我抱怨说：「我从来也没有真正爱过他，我想我从来没有真正爱过他，我认为我不曾爱过他。」听着，如果你不爱他，就不要跟他结婚，你为什么不用点脑子呢？你在想什么？你怎么能对你的另一半说：「我从来也没有爱过你」，这多可悲！

现今男女在约会的过程中，存在一个基本的问题。双方在感情上彼此还不了解之前，就卷入到肉体关系当中。这种关系过多地投入在情欲方面，缺少彼此的认识和了解。你知道，真正的爱有一特征，那就是有忍耐，愿等待神命定的时刻。

如果一个人在婚前就要你与他同床，他的爱不是一个你所希望的夫妻之爱。你应该离开他。这是根本的问题。你知道，好些男女在没有彼此了解，还没有真正相爱，就因为太注重情欲的需要而结了婚。但这不是真正的爱，因为真正的爱需要等待。

婚姻中才能将身体彼此敞开，这该多美呢！他们是赤裸的，并不感到羞耻，他们也不该感到羞耻，他们是一个身体。

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么。』」（创世记3: 1）

那时的蛇不一定像现在的蛇，它不一定在地上弯曲爬行。那是它受诅咒的部分结果——在尘土中生活，吃尘土。我们不知道蛇那时是如何行走的，我们也不知道它能不能站立，也不知道它能不能飞。但撒旦在这里变成了蛇的样式，首先要我们怀疑神的话。

「神岂是真说，『不许你们吃园中所有树上的果子么。』」（创世记 3: 1）

女人对蛇说，「园中树上的果子我们可以吃。惟有园当中那棵树上的果子，神曾说，『你们不可吃，也不可摸，免得你们死。』」（创世记 3: 2-3）

这是夏娃的说明，她在神的话语上加了一点东西。神没有说不能摸，神只是说：

「你吃的日子必定死。」神没有说什么摸的事情。

蛇对女人说，「你们不一定死，」（创世记 3: 4）

你看，它首先怀疑神的话，然后对神的话进行挑战。这是撒旦一贯的作风。撒旦首先要作的事是怀疑神的话，它一直在找机会制造问题：神真的如此说？这真的是神的话吗？你看撒旦开始攻击圣经。

「神说过吗？」真是神说的吗？它不停的对神的话进行挑战。

进行了挑战之后，它便开始质疑神的话，制造矛盾。「你不一定死。」然后开始说谎。耶稣说，它是谎话之父，这是它的第一个谎言：「你不一定死。」这是谎言，是在欺骗。

不过你要知道，夏娃不了解邪恶，所以受骗了。能分别善恶的能力一直到吃了果子之后才有。在那时候，她所知道的是神说不要吃，如果吃了便会死，现在撒旦说：「你不一定死。」

「因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。」（创世记 3: 5）

意思是：这是分辨善恶树，神是在保护祂自己，所以才不要你吃。这里，第二件事便是说：「神不公平。」你看，它首先攻击神的话，然后说神不公平，它在攻击神，攻击神的话，攻击祂的公义。

它说，神不要你吃，因为祂知道，如果你吃了便会与祂一样聪明，变成神，分别善恶。祂对你不公平，祂不想将有价值的东西给你。神对你实在不公平，祂实际上是在保护祂自己。

撒旦经常如此挑战神的公义：一个满有爱心的神怎能这样作事？为什么要让这事发生在你的身上，神是公义的吗？

于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给他丈夫，他丈夫也吃了。（创世记 3: 6）

约翰是说：

「凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲」（约翰福音 2: 16）

看看这三件事：「肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲。」你可以看到撒旦是如何利用这三个利爪去攻击夏娃。肉体的情欲是好吃，眼目的情欲是好看，生命的骄傲是能与神一样聪明的欲望。它利用这三个利爪来攻击她：肉体的情欲，眼目的情欲及今生的骄傲。她自己先吃了，然后给了亚当，亚当也吃了。

这里，是女人被骗了，不是亚当。新约告诉我们，被骗的是那女人，不是亚当。亚当知道她所作的，他是故意违背神的命令，而这女人是真正被撒旦蒙蔽，被撒旦欺骗。

他们二人的眼睛就明亮了，纔知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子。（创世记3: 7）

藏在肉体里面的情欲，忽然间注意到了自己的肉体。这是人认识自己身体的开始。但在这一行动中，顺序倒了过来。神是超越的三位一体：圣父，圣子及圣灵，

人是按着神的形象造的次级的三位一体：灵，魂，体。真正的我是灵，我活在身体中，我拥有照神的形象造的良心或是魂。神是三位一体的神；人是次一级的三位一体：灵，魂，体。人通过灵来与神见面。

人使用自己最重要的灵，能与神建立美好的关系。但是，当人顺从肉体，吃了那树上的果子，这次序便倒过来，变成了体，魂，灵的存在。灵已经死去，丧失了接近神的能力。人身体的需要和肉体的情欲真正主宰，控制了人。

所以保罗说：

那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。本为可怒之子，和别人一样。（以弗所书2: 2-3）

因为我生下来便反了次序，是一个体，魂，灵的次序，我的良心被身体的情欲所主宰。我整天想的就是这些，它主宰了我的心志。

耶稣对尼可底母说：

「我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。」（约翰福音3: 5）

这次序一定要反过来，重生的意思是说要从圣灵而生，将次序再反过来，回到神原来的次序，成为灵，魂，体的次序。注重属灵的事情。

属肉体的人，注重属肉体的事，属灵的人，注重属灵的事。

然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道；因为这些事惟有属灵的人才能看透。（哥林多前书 2：14）

顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。（加拉太书 6：8）

所以我的心思意念若不是被我身体欲望所主宰，便是被我的灵所主宰。当我重生以后，灵处于最重要地位。我的灵顺从神的灵，我的灵在主宰我的灵魂和身体，使我重新与神和好。我从前死在过犯，罪恶当中，现在我在灵里活了过来。神现在让我活在属灵的国度中，这是一个全新的生命。

旧事已过，都变成新的了。（哥林多后书 5：17）

我是一个新人了，一个以灵，魂，体活着的人，一个与神团契，看重属灵的事情，认识神，渴慕属灵的美善和神的人。那些以前与你在一起的人不知你发生了什么事。他们奇怪你怎么不像以前的你了。当然你与以前不一样了，因为你已重生了。

你在基督里已成了新造的人，他们不了解你的新生命，「因为属血气的人不领会神圣灵的事，也不知道属灵的事。」

在你看来很清楚，很明白，很明显的事，对他们却是问题重重，不可思议。当你坐下来，解释给他们听，便会感到伤心失望，因为他们无法理解。这本是很显明，很清楚的事。他们却无法明白，为什么？因为你已经在灵里重生了，你有了属灵的本性，与神圣灵的事相和。

属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。（哥林多前书 2：15）

这是人被校正过来的生活的开始。此前，人是肉体的奴隶，顺从肉体的情欲，被肉体所控制，看重肉体的情欲，是一个愤怒之子。如果没有经历上帝经由耶稣基督而来的救恩，使他复活过来，他会一直继续以往的生活。

有趣的是，因着分辨善恶树，人失去了与神之间的团契。这是人的自由选择。更有趣的是你现在仍然有自由选择的机会。

现在仍然存在这两棵树：生命树与分别善恶的树。我们一直在埋怨亚当作了错误的选择，但我们自己又如何呢？我们自己的选择又能怪罪于谁呢？神现在再次给了我们一棵树，一棵因亚当犯罪而失去的树；这树要由我们的顺服重新赢回。

耶稣基督的十字架，也就是钉祂十架的那棵树，是一扇使人回到神的面前的门。你要回到神面前，必须选择这门。神不强迫你，就像亚当一样，是他自己选择去吃那树上的果子，离开了神。

神也定规你必需借着分享耶稣基督的这棵生命树，建立起与神的团契。这必须是你自己的选择。但借着耶稣基督的十字架，这第二棵树已经提供给了我们，能将亚当经历的过程为我们反转过来。

天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。（创世记3：8）

注意，不是神自己躲起来，不是神离开人，而是人离开了神，神说：

「我的臂膀，并非缩短，不能拯救，耳朵并非发沈，不能听见。但你们的罪孽，使你们与神隔离。」（以赛亚书59：1-2）

在这里，我们看到开始发生的是怎样的。是人设法要躲避神。

耶和华神呼唤那人，对他说：「你在那里。」（创世记 3: 9）

并不是神不知到他在哪里，祂是要人去承认，去坦白。

他说：「我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体。我便藏了。」耶和华说：「谁告诉你赤身露体呢，莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子么。」那人说：「你所赐给我，与我同居的女人，他把那树上的果子给我，我就吃了。」（创世记 3: 10 - 12）

这是一个推卸责任的做法。创世记是述说万事之源，这里就是借口的源头。第一个作妻子因丈夫的过错被丈夫首先怪罪，而不是最后才被怪罪。他将自己的责任推卸给了妻子。

「你给我的那个女人。」（创世记 3: 12）

他是在很巧妙地责怪神：是你将那女人给我的。他心中窃喜。

那人说：「你所赐给我，与我同居的女人，他把那树上的果子给我，我就吃了。」耶和华神对女人说：「你作的是甚么事呢。」女人说：「那蛇引诱我，我就吃了。」（创世记 3: 13）

他们一直在往下推卸责任。现在，神开始了对人的审判。

耶和华神对蛇说：（创世记 3: 14）

审判首先是从推卸责任的终点开始的。即由蛇开始。责任最后推到它这里，神便由这里开始。

「你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃

土。」（创世记 3: 14）

所以蛇现在用肚子行走是由于神诅咒的缘故。蛇受的诅咒超过所有的生畜及走兽。

「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。」（创世记 3: 15）

这是神对未来救赎的第一个应许，这应许暗示着救赎将由一个童女生子而来。因为神提到女人不可能单独生产后裔。女人有卵，与男人的精子结合才怀孕，但是神说，女人的后裔。这暗示了童女生子。在以后，神在以赛亚书中，更清楚的表达了这一点，

「因此，我要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，这名是主与我们同在的意思，他必成大。」（以赛亚书 7: 14）

这是讲到他的王国与宝座。

所以神在罪带来痛苦与灾难的一开始，便应许说，有一天，女人的后裔要伤蛇的头。在属灵的意味上，头是代表权威与能力。所以女人的后裔，要毁灭撒旦的权能。现在基督耶稣已在我们的生命中，毁灭了撒旦的权力，也毁灭了撒旦在我们生命中的控制权。

但是，**「你要伤他的脚跟。」**（创世记 3: 15）

无疑的，这是指耶稣基督的十字架。

又对女人说：「我必多多加增你怀孕的苦楚，」（创世记 3: 16）

注意，神立刻把罪与痛苦连在一起。撒旦常将罪与享乐连在一起。撒旦现在仍然将罪与享乐连在一起。通常，那种能使你快活的感觉会诱导你去犯罪。正如树上的果子很吸引，使人想要得到他。罪也是一样。撒旦永远是在外面涂上一层美丽的颜色，使人觉得又美又舒服，使你希望去得到它。

撒旦涂上的是美丽的颜色，但神给你的是真实的颜色。犯罪真正的后果是痛苦，不是快乐。所以神立刻将罪及以后要带来的痛苦，划了等号。

痛苦进到了罪的观念之中。

又对女人说：「我必多多加增你怀胎的苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。」

又对亚当说：「你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦，纔能从地里得吃的。」（创世记 3：16-17）

这与神当初要他们看守修理花园不同。现在他们要辛苦地耕种才能得食。

「地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面纔得糊口，直到你归了土，因为你从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。」（创世记 3：18-19）

所以，由于你的犯罪，大地受了诅咒，你的日子，将会充满为了得食而来的痛苦和汗水。荆棘和蒺藜将会长出，象尚未长好的花丛，阻止作物的生长。这正是一幅关于犯罪的后果的图画。

罪是多么强悍地阻止着我们发展与神关系啊！对我来说，这是很值得注意的事。那降世的耶稣，是神命定的世界之王，祂是宇宙之主，祂是万王之王，万主之主。

这样一个神所命定的王，来到世界，被戴上了荆棘冠冕。荆棘从哪里来？因罪受的诅咒而来。祂担当了我们的罪孽，戴上荆棘冠冕，代表着祂因罪受诅咒。如果你了解祂第一次到世界上来的目的，再没有比荆棘冠冕来得恰当的了。当祂再来之时，祂要头戴金冠，统治世界。

所以，神诅咒了蛇，女人，男人及土地。这就是为什么使徒保罗教导我们说：

我们知道一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今。等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。(罗马书 8: 22-23)

现今世界的一切受造物都因世人的罪受咒诅，都在呻吟，等候耶稣用祂死在十字架上作赎价，赎回一切的那一天。

「亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。耶和華神为亚当和他妻子用皮子作衣服，给他们穿。」(创世记 3: 20-21)

他们缝制树叶遮身，想要以自己的劳力来遮盖自己的罪孽，这是不够的。神给了他们皮衣，告诉他们一定要借着献祭才能将罪遮盖。神一定要杀了动物，才能给他们皮衣，这个便是用血赎罪观念的开始。后来，神非常明确，非常清楚地说：

若不流血，罪便不得赦免。(希伯来书 9: 22)

耶和華神说：「那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。」耶和華神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。」(创世记 3: 22-24)

现在诅咒已经来了，痛苦又由罪而来：要汗流满面才能得食。人可能再犯糊涂，到伊甸园中去采生命树上的果子吃，这样会使他们在这种痛苦中永远活着。

为了不让他们再做这种傻事，神将他们赶出伊甸园，并安排基路伯看守通向园子的道路，不让他们回来摘取生命树上的果子，永远活在痛苦当中。神将要让我们活在一个新环境下，在那里，耶稣基督掌权，没有痛苦及罪孽，我们与祂一同掌权。

但神一定要保护人，不让人去接近祂。在那里的基路伯不是一个审判。神是要保护人不

再做愚蠢的事。人活在犯罪败坏的身体中永远不死，是多可怕呢。因此，神是在保护人，不过最后，神将那棵生命树移植到了神的国度中间。耶稣对以弗所教会说：

「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」（启示录 2: 7）

我们知道，天堂中生命河的两边各有十二种果树，能用来治愈列国。对园艺，我们还有许多不瞭解的地方；对自己的身体，我们也有许多不明白的地方。我们跟随耶稣基督后，祂会带我们进到一个没有诅咒，没有罪孽，没有痛苦的地方，在那里我们能了解许多有趣的事。

那是神一开始便要给我们的世界，一个由耶稣基督统治的公义，和平的世界；一个不被贪得无厌的人管辖，毁坏的世界；一个彼此和睦，美丽和谐的世界，在那里不再有买卖，不再有交易。

「人若渴了，可以到我这里来喝。」（约翰福音 7: 37）

你不需要用钱去买东西吃，只要好好看守神所造的那园子，所有的东西都是免费的。一切因亚当堕落而失去的，在耶稣基督里都能重新赢回；那些在基督里的要进入天国的人，都要和我们与祂一同活着，一同作王，但这必须是你的选择，你也可以拒绝。

神准备的另一个地方，不是舒适的。那地方不是为人准备的，但如果你要去，你也可以选去那地方。神会劝你不要去，但祂不能阻止你。如果祂阻止你，那便失去了自由选择的意义了。

所以如果你非常固执，拒绝神的劝导，你会到那个地方去，但你不能因此埋怨神。祂除了不勉强你之外，已尽了力量说服你进入祂的国度。但这要你自己选择。这是个令人敬畏的选择。我们每个人都要作的选择，没有人能够避免。

天父，我们谢谢你，你爱我们，赐下圣灵来启示你对我们的大爱。我们谢谢你给我们选择的权力。虽然我们对这重大的选择感到可畏。我们知道我们有权选择我们自己的命运。我们要感谢你，你为我们预备了这些选择权。我们感谢你，因为你已拣选了我们，命定我们作你的门徒，让我们结果子，并保守我们的果子。主啊，我祈求你的圣灵帮助我们，更多明白你的旨意，你的目的。奉耶稣的名。

愿神祝福你，愿你明白祂的大爱，愿你的生命被圣灵充满，愿祂看顾你保守你，愿神的手抚慰你，在你与祂同行的路上兴盛，祝福你，奉耶稣的名。阿们！

创世记第四至五章

第四章

请大家翻到创世记第四章。

亚当和夏娃因为不顺服神而被赶出伊甸园。

那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，〔就是得的意思〕便说：「耶和华使我得了个男子。」（创世记4：1）

在这个世界上总有些人会编一些理论，说某件事是怎么发生的，或某件事又怎么样等等。但是我要说，如果圣经没有说的，我们最好也不要说。我真的没兴趣对圣经瞎猜测。

有些人认为夏娃与蛇犯罪就是夏娃与蛇相交，而该隐就是他们的结晶。因此，该隐是人与撒但的后裔，而亚伯则是亚当和夏娃生的。但是，圣经不支持这种说法。

第四章非常清楚的说到，亚当和他的妻子夏娃同房。意思是说，他们有了亲密关系，所以夏娃怀孕，生了该隐。圣经上说得已经很清楚。因而，我认为前面的说法实在是人们幻想出来的理论。

当该隐出生的时候，夏娃记得神应许说：

「女人的后裔要伤蛇的头。」（创世记3：15）

夏娃认为神借着该隐成就了祂的应许。她想事情已经应验了，所以她说：

「耶和华使我得了个男子。」（创世记4：1）

换句话说，这就是神应许将来要伤蛇的头的那人。毫无疑问的，夏娃错了，因为该隐实在令人失望。

又生了该隐的兄弟亚伯。亚伯是牧羊的。该隐是种地的。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。该隐就大大的发怒，变了脸色。（创世记4：2-5）

为什么神接受亚伯的献祭却不接受该隐的呢？有些人说，因为该隐献的祭是他劳力得来的，而亚伯向神献的是牲畜的血祭。因此，神悦纳亚伯的祭而拒绝该隐的祭。

听起来似乎蛮有道理的。但是，后来当神在利未记中设立献祭制度的时候，他们所献的是「英皇钦定本圣经」上所谓的「肉祭」但实际上是「食物的祭」他们献上五穀压成粉做的小饼。这些东西都是照律法所订向神献祭时用的祭物。

所以不是因为一个献的是收成的庄稼，另一个是牲畜之血的缘故。希伯来书提到，亚伯因着信，献祭给神，比该隐所献的更美。所以该隐的问题出在，他献的祭不是出于信心，而亚伯献的祭是出于信心。根本的差别是：一个相信神，信靠祂；另一个不信。

因此，你所献的各样的祭如果不是出于信心就毫无意义。信心是亚伯献祭被神上帝悦纳的主要原因。

这就是用新约来解释旧约的例子，用新约解释旧约是最好的、经常用的方法。你也会发现，新约本身就是对旧约最有意义的解释。新约中提供给我们许多对旧约经文有趣的洞见。这里就是最好的例子。从希伯来书里我们发现这两个献祭的差别：其中一个是由于信心的献祭，因而被神悦纳。

耶和华对该隐说：「你为甚么发怒呢？你为甚么变了脸色呢？」（创世记4：6）

换句话说，我们明显的看出，该隐对他所献的祭没有被悦纳，非常愤怒。圣经没有说，

到底是什么原因该隐没有被悦纳。但是，毫无疑问地，当时他们与神应该有极为亲密的关系，沟通也没有拦阻。因为我们看见，神向该隐说话，祂说：

「你为甚么发怒呢？你为甚么变了脸色呢？」（创世记 4：6）

神给该隐第二次的机会，祂说：

「你若行得好，岂不蒙悦纳。」（创世记 4：7）

换句话说，如果你做得好，我就会悦纳。祂在鼓励他采取正确的行动。如果你行得好，岂不蒙悦纳？

「你若行得不好，罪就伏在门前。他必恋慕你，你却要制伏他。」（创世记 4：7）

上帝说罪在该隐的门前。神说，作对的事。再献一次祭。如果你做得好，就会被悦纳。但是，

该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华对该隐说：「你兄弟亚伯在那里？」他说：「我不知道。我当是看守我兄弟的吗？」耶和华说：「你作了甚么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。」（创世记 4：8-11）

神问问题，并不表示神不知道。神知道万事，但是祂仍然要问。不是为了得到答案，而是神要用问题来开启我们，甚至可以领人悔改。当该隐想要用谎言来蒙混过关时，神早已完全知道是怎么回事。祂说：

「你兄弟亚伯在那里？」（创世记 4：9）

神完全知道该隐的兄弟在哪里。祂要该隐承认他做过的事。

因为，如果我们承认自己的罪，也认自己的罪，我们就给神一个赦免我们罪的根据。圣

经说：

遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。（箴言 28：13）

所以神问该隐，不是因为祂不知道亚伯在哪里，祂完全知道是怎么回事。祂要该隐认罪，这样祂就有机会赦免他，饶恕他。

我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。（约翰一书 1：9）

但是人们似乎很难承认自己所作的错事，所犯的罪。箴言说：

有一宗人，自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。（箴言 30：12）

多少时候我们总想证明自己所做的是对的。而不愿意说三个最难启口的字：「我错了」。哦！那是多么难以启齿。因为，你看我从来不会犯错。如果这件事没有发生，那件事不出现，那么我就不会做错了。

「你所赐给我，与我同居的女人，」（创世记 3：12）

人总是有理由，总是有借口，就是不承认自己有错。我们为什么总是要找理由来隐瞒自己的过错或过失，而不情愿直接接受批评并且承担自己的责任呢？

假设我的手指被刀子割伤，那是因为孩子在房间里开音乐开得太大声了。所以，我紧握着我的手，怒气冲冲地冲到房间并且大声叫：「把音乐关小声点。」你知道，这实在是我自己不小心才切到的。我不应该那样切自己的手指。可就是要找些理由、找别人的过失。

人们基本上就是这样，常常把罪责归到其他事上，但神总是看准问题并等人来认罪，因为只有等到我自己认罪了，神才能真正公正地赦免我的罪。因此当神问人的时候，不是

为了收集讯息，而是要给人机会认罪，这样神才有机会赦免人。

「你兄弟亚伯在那里？」（创世记 4：9）

「我不知道。我当是看守我兄弟的吗？」（创世记 4：9）

耶和華說：

「你作了甚么事呢？」（创世记 4：10）

你瞧这些问题是要引该隐认罪。接着，神继续讲出该隐所做的事。

「你兄弟的血有声音从地里向我哀告。地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力。你必流离飘荡在地上。」该隐对耶和華说：「我的刑罚太重，过于我所能当的。」（创世记 4：10-13）

按他所犯的罪，神给他的刑罚实在是太轻了。

「你如今赶逐我离开这地，以致不见你面，我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。」耶和華对他说：「凡杀该隐的必遭报七倍。」耶和華就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。于是该隐离开耶和華的面，去住在伊甸东边挪得之地。该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺，该隐建造了一座城，就按着他儿子的名将那城叫作以诺。（创世记 4：14-17）

对很多人来说，这里当然出了一个大问题。那就是，该隐是从那里娶太太的？我想这是最常被问的圣经问题之一。圣经为我们纪录的家谱并不完全。上帝真正有兴趣的只有家谱里的一个支脉。这一脉的家谱是从亚伯拉罕，借着大卫，到基督。

其他的家谱记录并不重要。有一些家谱只追溯几代，为的是要给你一点历史背景，告诉你世界上一些地区的人口，是由某个族群和他的后裔所组成的。但对它们只会追溯很短

的几代，然后就中断了。

我们要追溯的是上帝要的血脉，是一条从亚当到亚伯拉罕，亚伯拉罕到大卫，大卫到耶稣基督的血脉。耶稣基督之后，家谱的记载就没有价值了。我们不再需要了。延续这个家谱记载的唯一价值，是要带出耶稣基督，所以当耶稣降生的时候，就证明神应验了祂对大卫，亚伯拉罕的应许：借着你的后裔万国都要得福。

所以，亚当，夏娃有很多的儿女并没有被列出来，甚至他们的名字也没有告诉我们。到第五章的时候，会发现有个家谱表，每代里面只列出一个儿子，因为我们只追踪一条血脉，这条线最后会带我们到亚伯拉罕。他们都有很多孩子，圣经说他们生儿养女，但是我们只对那条能带我们到亚伯拉罕的家谱有兴趣。我们对亚当，夏娃其他的儿女并没有兴趣。

当该隐杀他兄弟亚伯的时候，他们可能有一百二十岁了。毫无疑问地，他们有许多其他的兄弟姊妹，同样是亚当，夏娃的儿女，他们自然也有自己的孩子，和孩子的孩子。该隐或许娶了某个表妹；或许娶了这个家族成员中的某个侄女，这也有可能。

圣经没有追踪，也没有兴趣追溯所有家族的男丁。圣经只记载了一条为了要带我们到亚伯拉罕，再到基督的家谱。所以，该隐或许娶了他的某个姊妹。

原先，人类的血统是很纯的。兄弟姊妹之间近亲结婚，没有像现在近亲结婚所造成的基因错乱问题。然而，年复一年直到今天，人类整个的血缘体制已经恶化。你我没有该隐，亚伯和他们的兄弟姊妹那么健康。一百二十岁对他们来说可能正是人生的开始。

我想我绝对活不了那么久。而他们却活到九百岁，九百三十，九百六十岁。因此，当人

起初被造的时候的血统是很纯的，该隐轻而易举的就能娶个妹妹，要找到另一半结婚实在一点困难也没有。

一会儿，我们要追溯该隐的后代，但是没有理由要延续很长，因为该隐的后裔都在洪水的时候被淹死了。所以从挪亚又开始了新的一族。但在第五章，我们会追溯他们一小段家谱。

该隐与妻子同房，妻子怀孕并且生了以诺。该隐建造了一座城，把那座城叫作以诺。

以诺生以拿；以拿生米户雅利；米户雅利生玛土撒利；玛土撒利生拉麦。拉麦娶了两个妻；一个名叫亚大，一个名叫洗拉。亚大生雅八；雅八就是住帐篷牧养牲畜之人的祖师。雅八的兄弟名叫犹八，他是一切弹琴吹箫之人的祖师。（创世记4：18—21）

我们看到早期乐器的发展史。

洗拉又生了土八该隐，他是打造各种铜铁利器的〔或作是铜匠铁匠的祖师〕。（创世记4：22）

很有趣的是铁器出现在上古时期。洪水之前，他们已经开始使用铁器，他们已经发展了某些镕解的技术。

但是有意思的是，以色列人到了大卫时代都还没有进步到铁器时代。但是很多他们的敌人却驾着铁战车入侵，以致以色列人总是处于劣势。直到所罗门时代，他们才真正开始溶解铜，开始使用金属制品。以色列人在金属器具的发展上仍然缓慢。然而，在上古时期，人们已经在使用黄铜和铁器，这当然是非常有趣的事。

土八该隐的妹子是拿玛。拉麦对他两个妻子说：「亚大，洗拉，听我的声音；拉麦的妻子细听我的话语：壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了〔或作我杀壮士

却伤自己我害幼童却损本身」。』 (创世记 4 : 22-23)

少年人想要伤我，想要害我，我就杀了他。

这是一种自我防卫。

「若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。」 (创世记 4 : 24)

所以拉麦告诉他的两个妻子，有个少年人打算害我，他要伤我，我要杀死他。假如杀该隐会得七倍的报复，我就要有七十个七倍的报复。我们在别的地方也听到这个有趣的数目。当彼得对上帝说：

「上帝阿！我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？」 (马太福音 18 : 21)

上帝回答说：

「不是到七次，乃是到七十个七次。」 (马太福音 18 : 22)

亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子， (创世记 4 : 25)

这是发生在杀死亚伯之后，亚当夏娃无疑地这个时候仍然有许多其他的孩子。而她生了一个儿子，

起名叫塞特 (设立之意)，意思说：「神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。」 (创世记 4 : 25)

所以，原本可能是透过亚伯来成就事情的，但是现在神另外立了塞特成为后裔。因此从塞特，我们能追溯到亚伯拉罕。

塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人纔求告耶和華的名。 (创世记 4 : 26)

第五章

第五章，

亚当的后代，记在下面。当神造人的日子，是照着自己的样式造的，并且造男造女，在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫塞特。（创世记 5：1-3）

你看，塞特生的时候，亚当一百三十岁，意思是说，该隐可能是个将近一百岁的少年人。当他杀害他弟弟的时候，他大可娶个九十岁的妹妹。这是完全没有问题的。

亚当生塞特之后，又在世八百年，并且生儿养女。亚当共活了九百三十岁就死了。（创世记 5：4-5）

洪水以前，人的寿命相当长。他们几乎可以活到将近一千岁。而玛土撒拉活得最久，他活到九百六十九岁。那个时候大概是因为地球在洪水之前，被一层湿润的大气层保护着，当时的气候状况跟今天我们所处的地球相比，差别相当大。

我们很容易了解，这一层湿气有多大的作用，不但整个大地有均衡的温度，土地湿润有水分，而且也保护地球不受宇宙射线的侵害。我们知道在同温层只需要一点点的臭氧，就足以过滤掉相当多从太阳来的紫外线。臭氧层在高空低压情况下自然分散可达好几英里厚，如果在一个大气压下把它压缩，则只有大约三毫米厚。所以，保护你的臭氧不用太多，就可维系你在地上的生命。

如今，我们确实知道，地球有一段时期气候比较暖和。当然，地球外层磁场的磁力也在逐渐减少。如果说从亚当的时代开始，这个磁场就按着一个比率在减少，而这个磁场磁力的减少会影响地球的气温，使得全地球的温度不断下降，那么，当初的地球就比现在温暖得多。

事实上，如果地球磁场象过去一百三十六，七年来所测量的那样，在六千年来一直以恒定速度递减，那么地球的保护层受到宇宙放射线的影响就应该已经跟以前大不相同。因为大多数宇宙射线是靠磁场力反射出去的。

这样就会产生热量，如果气温按着他们所量的理论来说，回到两万五千年以前的话，地球外圈的磁场强度会使地球的温度，达到华氏二百度这么高。如果倒退到五万年前的话，环绕地球外的强大磁场造成的高温，大概早就把整个地球溶化了。

所以，那些相信进化论的科学家们应该赶快动动脑子。他们相信那些数据不会有假。但是骗子会造假像，他们必须为他们的说法编造出一些东西来。

这儿就是一个非常有趣的理论，他们说：每隔五千年左右，借着某种神秘的模式，地球外层的磁场会充一次电。他们不知道是怎么充的电，但是他们就是相信这个磁场自己会充电，有新的能量再加入磁场，然后又一次减弱。

这些人编出很多事实来配合他们自己的理论，有时甚至耍一些不诚实的花招。

现在我们再回到创世记第五章的家谱，你可以拿一枝笔，一张纸来算一算，就会发现不少有趣的事。第一，挪亚的父亲活着的时候，亚当也还活着，所以挪亚离亚当不是很远，他父亲活着的时候，亚当还在世。

另一件有趣的事，玛土撒拉死于大洪水那一年，他很可能是在洪水中被淹死的。

在这个家谱里，除了一个人与众不同之外，其他都是说某人活了多少岁。到了以诺的时候才不是这样，圣经说：

以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。（创世记 5：24）

以诺断开了这个枷锁。以诺是个有信心的人，他只活了三百多年，他与神同行。

以诺与神同行，（创世记 5：24）

他是个有信心的人。

神将他取去，他就不在世了。（创世记 5：24）

我们可以在新约希伯来书中，看到圣经对以诺有趣的批注。

以诺因着信被接去，不至于见死。人也找不着他，因为神已经把他接去了；（希伯来书 11：5）

在以诺被接去之前，已经证明他得了神的喜悦。多么荣耀的见证！但愿我们每个人一生的见证也能这样讨神的喜悦。

神在祂儿子受洗的时候，说：

「这是我的爱子，我所喜悦的。」（马太福音 3：17）

耶稣也说：

「我常作祂所喜悦的事。」（约翰福音 8：29）

启示录告诉我们：

神创造了万物，并且万物是因祂的旨意被创造而有的。（启示录 4：11）

那也包括创造了你。希伯来书继续告诉我们：

人非有信，就不能得神的喜悦。（希伯来书 11：6）

我们讨神喜悦是借着相信祂，当你把自己交托给神的时候，神就喜悦了。

如果你愿意，你可以从创世记第五章里想想看，因为在这儿有一件很有趣的事。你有没有想过，摩西是从哪里收集到这些数据，这些记录，而写成这卷创世记呢？

「文字」在上古的人类历史里就发明了。在没有文字以前，都是靠口传。亚当告诉他的儿子们，孙子们，曾孙们，曾曾孙们，他活了很长，很长的年日，他有许多的机会跟他们讲述那些事。

拉麦可能在亚当的膝盖上坐了一百年，但也可能只坐了几年。无论如何，当亚当在那儿讲伊甸园故事的时候，拉麦很可能就坐在亚当的脚前聆听，然后他把这些告诉他儿子挪亚，挪亚又告诉闪，含，雅弗，当亚伯拉罕出生的时候，闪还活着。所以，实际上，你可以把亚当和拉麦直接连起来，拉麦告诉他的儿子挪亚，挪亚告诉闪，闪告诉亚伯拉罕。

很多古文明国家，好像巴比伦，埃及，印度，都记载了洪水和创造的故事。但是大多数都是一些夸张，没有意义的报导而已。有的确实和圣经的记载有点类似。有学者说历史文献中出现的时间比圣经的日期还早。

难道因为印地安人有洪水的记载，印加人有他们的洪水纪录，巴比伦人有他们的洪水故事，埃及人有他们的洪水记载，这就证明圣经记载的洪水故事不是真实的吗？那当然不是。

它证明了什么呢？它证明人类有一个共同的起源，故事经过口口相传以后，被修饰，被改变，被夸大，在巴别塔事件以后，人类散布到世界各地，成为许多不同的民族。

但是人类共同的起源就是一个创造的故事。每一个民族都有自己的创造故事。但是这一点也不会否定圣经的记载，只有更证实人类有一个共同的来源。

虽然不信者硬要扭曲事实，以图证明摩西很可能是抄袭巴比伦的故事，但无论如何，这实在是太牵强了。你如果仔细地把摩西的记载和巴比伦的故事比较一下，就会发现他所记载的，和巴比伦人的故事完全不相同。巴比伦人的故事非常夸张和荒谬。

如果你看创世记第五章的家谱，查那些人的年岁，看看谁和谁同时代活着等等，你会发现这很有意思。不过，我本人对家谱的记载兴趣没有那么高。

创世记第六至七章

第六章

创世记第六章。

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。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。」（创世记6：1-3）

现在我们看见，神打算改变人的寿数。因为在人们活到九百多岁的时候，他们会变得极为败坏。于是神决定说，我不会再让人活那么长久，要将他们的寿命减少到一百二十岁。

因此，洪水以后，人类的寿命急遽的减少，我们很容易地解释这一点。洪水以后地球失去了最外面那层湿润大地的保护层，让大量的宇宙射线可以直接照射到地球上，使人体细胞产生突变，造成了人类的衰老。

我们在地球上没有办法保护自己不受这些微小中子的攻击，这些宇宙射线可以随意攻击它所碰到的任何物质。地球在持续不断地遭受这些射线的照射。

实际上，我们得到大气层的许多保护。如果人往上飞得太高，超过一定的高度，就很危险。你飞到保护层以外，就会受到相当强烈的紫外线辐射。

因此，航空公司限定飞行员一个星期只能高空飞行一次，为的是避免受到过多的辐射伤害。飞到三万八千或三万九千英尺的高空，到保护层的上面，就对人体有害。所以航空公司限制了飞行员的飞行次数。我们对此已经有了越来越清楚的认识。

这段圣经里提到神的儿子，他们到底是谁呢？有些人说这是闪的后代，是闪族人。有些人说这些作女儿的是迦南人，是该隐的后代。因而是敬虔的闪的后裔，与迦南那些不敬虔的该隐的后代结婚，生出的就是这些伟人。可是为什么生出的会是伟人呢？这很难解释，不过这也是一种说法。

在旧约中其他地方「神的儿子」，指的只是天使，从没有用来指人类。约伯记里说，神的儿子们来到神的面前，撒但也在他们中间，这是指天使。在创世记第六章看来好像也是指天使，他们开始与人类的女子结合。

也许你会说等等，慢一点，主耶稣不是说，天使不嫁也不娶吗？对，但是耶稣没有说他们是无性的，主耶稣只是说天使不嫁也不娶，而且圣经里说到天使的时候，都是用阳性，男性。

这节经文有点难懂，如果你说是指敬虔的塞特这一支和不敬虔的该隐这一支相互通婚，也会碰到难题，就像让天使跟人结婚一样。不过，在第四节我们看见。

那时候有伟人在地上，后来神的儿子们，和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。（创世记6：4）

一个超级族群从这里产生出来，

在新约犹大书一章六节，我们读到：

又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁炼把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。（犹大书1：6）

似乎是说有一些天使，不遵守神给他们的活动范围。也许指的就是这些天使，他们从天上下来，开始与人类交合结婚。

圣经里有很多我们不知道答案的有趣经文，这就是其中一个，

耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：「我要将所造的人，和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。」（创世记 6：5-7）

在这一段经文说到，神后悔了，这又让人不容易理解了。因为圣经里明明说：

「神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。」（民数记 23：19）

换句话说，神是无所不知的，祂从一开始就知道将来一切事，既然这样，那这节经文到底是什么意思呢？

「因为我造他们后悔了。」（创世记 6：7）

难道神说：「唉呀！很抱歉，我造了人类。」神为着造了人类而后悔吗？

我们用人的语言来讨论神是一件相当困难的事，因为受到我们人类语言的局限。但有些神的行动又一定要描述出来，除了用人所能明白的语言外，我们又能怎样呢？这就碰到了难题。我们想解释神的一种行为，能用的就只这么个词语，它对人有清楚的意思，可是根本没办法用来表达神的这类行为。

所以我们在人的层次试图解释神的作为时，就受到我们的语言的限制。因而就把人的性情分配到了神的身上，尽管实际上神根本不会象我们人那样，会为着一件事情后悔或是抱歉。

可是我又不明白神的行为。因为，

祂的踪迹何其难寻，（罗马书 11：33）

神从一开始就知道所有的事，祂知道世人会堕落，知道人会行强暴，也知道人单靠自己，一定会自行毁灭。因此，尽管我们用人的话语来描写神的作为，但圣经依然宣告：

「神非人，必不致说谎，也非人子，必不致后悔。」（民数记 23：19）

可是我没有别的话语来描写神的作为，所以我们只好用人的话语来描述神。尽管神根本不像人会后悔，或改变。

神说：

「因我耶和华是不改变的，」（玛拉基书 3：6）

祂不需要被迫作什么改变。祂是神。所以祂径直就宣布了祂毁灭全地的计划。

惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代，记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。（创世记 6：8-9）

在这个世代，人心里终日所想的都是恶，充满了邪恶与败坏。在邪恶败坏的世代中，只有一个人与神和睦同行。挪亚在与神和谐相交中与神同行。多么伟大的见证，多么伟大的见证人。

世界在神面前败坏。地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了。凡有血气的人，在地上都败坏了行为。神就对挪亚说：「凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。你要用歌斐木造一只方舟，分一间一间的造，里

外抹上松香。方舟的造法乃是这样，要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。」（创世记 6:11-15）

一肘是十八英寸，所以方舟大约有四百五十英尺长，七十五英尺宽（注：英语计算有误），四十五英尺高，它有三层，每层十五英尺高，是一条相当大的船，全部的体积差不多是一百四十万立方英尺，等于一个五百二十二节的火车。如果一列火车有五百二十二个车厢，你一定可以装载很多动物。方舟不是一条小船，对当时的人来说，是一个从来没有见过的庞然大物。

有趣的是，它长，宽的比率是六比一。人们到今天才发现，这确实是任何一条船最理想，最安全的比例。海军的船只都是这个比例，是四百五十英尺比七十五英尺，差不多就是六比一。

许多人很难相信洪水的故事，不相信方舟的故事，不相信有动物进入方舟当中，而且人和动物都存活下来。但是有一些很出色的书讲到这故事。毛理司博士和怀特康博士所写的《创世记的洪水》也许是有关这一主题的最权威的书。

近代以来有不少关于亚拉腊山上有条大船的报导，引发了很多人的好奇和兴趣。最早讲到这件事的是马可波罗，在他的报导里，说到在亚拉腊山一带的人，常常提到冰山的上面有一艘巨大的船。

在一九一七年又有一位俄罗斯飞行员在一个很炎热漫长的夏季飞越亚拉腊山时，发现在积雪里有一艘大船。

当时，有人根据他的经历组成了探险队，并带回了一些证据。那时，布尔斯维克革命取得

了胜利，所有关于方舟的证据都给毁了。

后来这位飞行家跑到加拿大，告诉大家他的经历，又引起一些人想去寻找这艘大船，其中有一位名叫那瓦罗的法国探险家，他从亚拉腊山上带下来一些木头，据他说，那是从雪地里的那艘大船上拿下来的，后来他写了一本叫「我摸到了方舟」的书。

现在还有一些探险队试图前往，但是土耳其政府，因为被回教徒所控制，就不准人们再做这样的探险。有一些科学家很想上亚拉腊山上去彻底的弄清楚这件事，但是土耳其政府反对。

甚至连叙利亚政府，也不愿意让人在《创世纪泥板》被找到的地方，做更多发掘的工作。因为如果《创世纪泥板》证明亚伯拉罕曾确实存在，大卫也曾确实是存在，那么他们就担心这会给以色列人一个理由，来要这块土地。

所以叙利亚政府不准人们再去那个地区做挖掘考古的工作。这样就可以阻止考古学者得着不利于他们政府的证据，因为叙利亚也是回教国家。

如果方舟被发现，就给科学家提出一个有趣的问题：这艘大船怎么会停在这么高的山上呢？当初的人怎么会把木头抬到高山上去造船？当然，整件事都很有趣。但耶稣说：

「你因看见了我才信。那没有看见就信的，有福了。」（约翰福音 20：29）

如果你要等到方舟的故事都被证实了，你才相信耶稣，那我实在为你惋惜。不过为要让人得救，我也很希望科学家们能早一天发现方舟，让你可以归信耶稣。

有一些很有趣的证据证明，地球上曾有一次全球性的大洪水，当然，作为进化论基础的「均

变论」反对全球性大洪水观念。有趣的是，科学家并不完全诚实。事实上，有许多科学家不诚实。

他们喜欢科学家的身份。他们大多数建立了某种用其人格担保的理论，如果轻易改变，就有损名誉，他们的骄傲让他们不愿那样做。

只要任何人说出什么言论，跟他们当作事实接受的理论不同的，或是提出什么证据，可以摧毁被他们作为科学真理来接受的理论，他们立刻就会起来反对，进行人身攻击，拒绝这人的工作成果。

譬如魏以马当初写完了《被冲击的地球》这本书以后，麦克米伦出版社替他了出版了第一版。麦克米伦出版社是一个发行教科书的出版社，他们出版了魏以马这本书以后，有一些教授们非常的愤怒，因为这本书出来以后，就显明均变论是不可能的。所以教授们向麦克米伦出版社提出强烈的抗议，麦克米伦出版社不得不停止出版那本书，

双日出版社接下这本书后准备出版发行，但是反对者定意阻止这本书进入市场。正当这本书发行的时候，制造了一股骚乱，要求收回所出版的书。进而，在人们还没有看到这本书的真容时，他们就写一些反驳的书，其实他们甚至不清楚自己执着的是什么。

我并不是说科学家们都是不诚实的人，我只是说有些科学家，有时候的做法不诚实。当他们的理论面临考验，好像快站不住脚的时候，他们宁可选择撒谎，宁可歪曲事实，也要尽全力使自己的理论站住脚。他们坚持的理论是：人是经由进化的过程才存活到今天的。

这样的一个宝贝理论，他们那么看重，是因为这个理论可以把「神」从这一系统中排除掉。虽然目前他们的理论，逐渐被很多新的证据推翻，让人难以相信，但是他们切望把神排除

在外，仍然顽强地、教条地死抱着进化论不放。

魏以马写了另一本新书，名字叫《被颠覆的地球》。让我要用一点时间来介绍魏以马这个人，第一，他并不是真的相信圣经是神的话。事实上有一些经文他不接受，他也不是基督徒，他只是一个犹太科学家。他把圣经当作一本历史书，所以他考证圣经所记载的。

他把圣经的记载当作历史事实证明他的理论。他的理论是，金星是在约书亚时代进入到太阳系里面，并固定在太阳系的轨道里。约书亚说的那个长长的白天被他解释成是金星近距离经过太阳系。而摩西时代的埃及大灾难，是水星在早些时期类似经过太阳系造成的。

在金星在太阳系中固定了它的轨道上之前，它有好几次这样飞越而过，好几次近距离的相遇。火星与金星轨道的变化，以及金星在近五千年里进入太阳系，造成了地球巨大的变动。这就是魏以马的理论，他在寻求实例来证明自己的理论，到目前为止，他已收集了相当多的证据。

他所收集的一些证据令人很感兴趣。比方说在《被颠覆的地球》这本书里，他提到了在安大略湖北边，海拔四百四十英尺的山上，找到一只鲸鱼的骸骨。另外在美国东北部维蒙特州海拔五百英尺的山上，找到另一具鲸鱼的骸骨。还有在加拿大魁北克，位于海拔六百英尺的地方，也找到一具鲸鱼的骸骨。

现在没有人会把那么大的鲸鱼骸骨背到海拔五，六百英尺，离开海岸几里路的地方去。那当初鲸鱼是怎么到那里去的呢？

魏以马为此提出了自己的理论。他说，有许多的山脉，是人类较近的历史年代中被推挤，向上抬升形成的。这就是他在《被颠覆的地球》一书中试图证明的理论。

这时所说的较近的历史年代，指的是七千年之内的时期。

当山脉被挤压上升，海水也跟着上升时，刚好有鲸鱼游到该海域，在水退的时候，鲸鱼滞留挣扎，直到水退尽地面露出来。我觉得他说的比较可信，也更合于圣经。

魏以马又指出，在一八七四年到一八八八年间，牛津有一位名叫约瑟波利微的著名地理学教授，被公认是质量冰河这方面的专家。他说：英格兰近代受到各种变化现象的冲击，使他相信在英格兰的南部，介于冰河期和后冰河期之间，也许在新石器时代晚期，曾经被淹没超过一千英尺。

他也深信，在英格兰群岛南部的一段险峻的海岸大陆架，被淹没在低于海面一千英尺之下。

他和他的同事们还谈到，他们是怎么找到悬崖中的许多不同地层，这些地层都有不同的厚度，里面有很多不同动物的骸骨。如长毛巨象，河马，犀牛，马，北极熊，野牛等等。这些动物的骨头都断裂成无数碎片，没有一具是完整的。

这些分离开的骨头事实上都是以不规则的形式分散开的，看不出彼此相关的位置。也看不出是被别的动物捕杀的，以及被吞吃的痕迹。这里面也有野狗，狼，熊和狮子的骨头。

另外在丹沃西尔和韦尔斯的盼布如克，有人发现石灰石的裂缝里含骨化石的角砾岩，或是破碎的骨头和石头的结合体，其中的岩石有尖角，骨头则有锐利的断裂边缘，这些骨头保持新鲜时的形状，因处在极好的条件下，仍可以看出当初这些动物不是被咬死的，

类似的情形也曾出现在世界各地很多的洞穴中或悬崖处。在裂缝中，很多本来是互为猎物的动物，但是它们的骨头却出现在同一个地方，而且都是被击碎的，然后又被淤泥层层地

盖住，看来它们经历过一阵很猛烈的潮汐冲击，被推到上千英尺以外的地方。

当然，这些可以用来证明魏以马所说的向上抬升隆起理论，也可作为大洪水产生了猛烈水灾的有趣证据。所以我觉得大洪水可信。

魏以马也谈到，在美国东北部缅因州或是马利兰州有一个被淹没的库柏兰（Cumberland）洞穴，当初工人们挖这个洞穴是为了修筑火车隧道，他们用的是蒸气动力铲，当他们挖到一个洞窟时，发现有很多动物的骨头在一起，有不少是属于这个洞窟附近的动物；也有很多是在这个洞窟北方很远的地方的动物；还有来自南方低洼地区的动物。

美国国家博物馆的两位学者，一位是 J.W.季得力博士，一位是 C.L.盖斯敦博士这么记载：一条在南方气候条件下生长的鳄鱼和在北方气候条件下生长的狼或旅鼠。这真是几乎不可能发生的事。

他们假设说，也许这些在洞穴里的动物遗骨，是从冰河期或者是介于冰河期之间所累积下来的。不过后来斯密森学院第二年又再度派人作深入研究的时候，这两位学者认为，这些动物当时是处在于同一时期，因为骨头陈列的情形，没有办法做别的解释，让人不得不承认它们是同一个时期的生物。这些动物化石奇特的排列方式，仍然陆续在其他地方发现，它们绝望地混在一起。

当然，洪水以前地球的气候有所不同。也许当时动物们都生活在同一地区，所以洪水来后，强大的水势把它们都冲击到了一起。同时，地底深处裂开，水从地下冲上来。强大的力量使生物的骨头也裂开了，然后，被淤泥埋在了洞穴里。

书中还进一步讲到了喜马拉雅山的情形。十九世纪的一些科学家登上了喜马拉雅山，困惑

地发现：在他们爬上的喜马拉雅山的岩石中竟然有海底生物骨骼化石，如海里生活的鱼，属软件类生物的贝壳等。

这些发现，证明了喜马拉雅山，也许是从海底上升，突出而形成的，或许是曾经被大水淹没过。

同样的情形也发生在南美洲的安弟山脉等处。所有这些都证明，地球上曾经经历过一次全球性的大洪水。

所以神留下这些证据给我们。但是人类常常误解神留下来的证据。我想最好的解释，就是创世记第六章说的，世界曾经被大水淹没，所以才有这些奇特的现象。正如圣经所说全地被水淹没，水势高过山岭十五英尺。

也许你们可以去买本魏以马写的《被颠覆的地球》或是《被冲击的地球》。他把均变论给摧毁了，也让我们看见地球经历过一次次剧烈的变动。《被冲击的地球》是一本非常有趣的书。

还有许多其他的大洪水的证据。在地球上有些地区有非常厚的淤泥，差不多有几百英尺那么厚，你知道要堆积那么厚的淤泥水深至少需要几千英尺。

现在，进化论者却用地层垂直截面图，作为证明进化论的基础。但是用地层垂直截面图作为证明进化论的基础证据，有很多困难的。因为在这个垂直断面图里，完全找不到任何一种生物演变成另一种生物的证据，连一点演变的蛛丝马迹都找不到。而在进化论中，这一证据是相当重要的。

因为从地层垂直截面图里找不出任何进化的证据，史丹福大学的一位教授被迫发明了一个

所谓希望突变论，想要用这个理论来证明或解释为什么从地层垂直截面图看不到物种的变化。根据他的希望突变论，他说蛇把蛋下在沙土上，就会孵出小鸟来。

他把这个理论就叫做希望突变论。我看这不是给人带来盼望，而是给鸟带来盼望吧！只有鸟跟鸟交配才能生出小鸟，从来没有从蛇蛋里孵出小鸟来的。

地层垂直截面图是一件很有趣的事，主要被用于迂回推理论中。

他们怎么测定年代？怎么确定地层的年龄？这片地层又是甚么年代成形的呢？他们根据所发现化石的年龄来推算地层。那又怎么确定在不同的地层发现的化石的年代呢？他们就根据地层的年龄来推算化石的年龄。

换句话说，他们没有一个准确的考据年龄的方法。只是根据进化论的假设进行年代确定。进化论的假设是：万物都是从低等形态进化到高等形态。

但是有些地区，从地层垂直截面图来看却是完全相反的。在那里，年代古老一些的岩层竟然覆盖在新的岩层上，有的区域覆盖的面积大约几百平方英里，有的区域甚至超过几千平方英里。

当然，这些相信进化论的人，又发展出一套煎松饼理论说，有时几千英里的地层会发生上下倾复，有时只是几平方英里，从地层垂直截面图上就看见上下颠倒的情况。

那么，我要问，一棵树怎么能穿过好几种不同的地层，这些地层的地质年代却跨越几百万年？相信这个问题他们难以解释。

但是，如果你相信圣经里说的大洪水，那地层垂直截面图对你就完全没问题。因为每一种

生物就像上帝说的，各从其类。

所以，我们有理由相信，低等生物在洪水的时候是最先被淹死的，所以沉入了较底层。随着沉积层的累积，就看见了较高等的生物。一些较高等的生物还会游到更高的地方，或到更高的地方生长起来。所以，越复杂的生物在地层垂直截面图中，越是出现在较高的位置，但都受洪水冲击埋在地层之中。

从地层垂直截面图来看，洪水实在是相当合理，可信的解释，与根据神创造万物各从其类而得的模型也非常一致，因为你不需要再去考虑隔种进化的问题了。所以洪水给了我们地层垂直截面图一个非常合理的解释，反之，从地层垂直截面图上，则证明了洪水确实发生过。

所以，尽管彼得是在两千年以前写了彼得后书，他似乎早就为这事下了定案，他在彼得后书三章三节写道：

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。」（彼得后书 3：3-4）

那正是均变论提倡的：万物从开始到现在都一样，没有变。

所以彼得早就预料到会有好讥诮的人提出均变论之类的学说，他们讥笑圣经，讥笑耶稣基督再来的应许。彼得说他们会讲，万物从开始到现在都一样。他们会提出这种均变论之类的教导。彼得说：

他们故意忘记，当时的世界被水淹没就消灭了。（彼得后书 3：5-6）

他们故意忽略大洪水这个证据，故意忽略这个事实。彼得早就料定了，早就借着圣灵预见到了。所以我们再一次看见圣经总是走在人的前头。

我们回到创世记第六章，神给挪亚方舟的尺寸。在这儿有一个窗子是十八英吋，我觉得这个窗户是开在方舟顶上的，也就是说，在上头有这么一个通风口，是为了保持空气流通。

当然，那么多的动物和人挤在一起，那么长的时间，当然需要一个很大的通气口，所以神让他做一个十八英吋的通气口。

「方舟上边要留透光处，高一肘。方舟的门要开在旁边。方舟要分上，中，下三层。看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉，有气息的活物，无一不死。我却要与你立约，你同你的妻，与儿子，儿媳，都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好作你和他们的食物。」挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。(创世记 6：16-22)

当然，挪亚是以每种动物各从其类的原则将动物带进方舟的，也就是说，他不必带了牧羊犬，又带狮子狗，还带卷毛狗或者是其他品种的狗，他只需要带两只狗，一公，一母就行了。

我们知道同族变异是确实存在的。在同一个物种内，同一家系里，会发生横向的进化。在同一个物种里会有突变。所以挪亚不需要带波斯猫，又带暹罗猫进方舟，他只要带一对猫就可以了。所以在同一个物种里面有进化，在我们来看是没有问题的。

所以不需要带各种各样的同一类生物进入方舟里，只需带各类物种的主要代表就行了。以

后它们自己会产生同种变异。但是你找不到物种的垂直变异，即从一个物种突变到另一物种的证据。这就是进化论的证据空档。

当然你也可以指出，猴子与猴子之间也有不同呀！在某一段时期里它们有十八颗牙齿，另一个时期它们有变异的情形，所以多几颗牙，少几颗牙或是脸部某部份的改变，我们说过在物种内横向之间会有些变异的。但是，不会有物种与物种间的垂直变异或进化。

当然，进化论就是失败在物种间变异进化的证据上。

耶和华对挪亚说：「你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。凡洁净的畜类，你要带七公七母。不洁净的畜类，你要带一公一母。」（创世记 7：1-2）

洁净的动物是每种七对。

「凡洁净的畜类，你要带七公七母。不洁净的畜类，你要带一公一母。空中的飞鸟，也要带七公七母，可以留种，活在全地上，因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物，都从地上除灭。」挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了。当洪水泛滥在地上的时候，挪亚整六百岁。挪亚就同他的妻，和儿子，儿妇，都进入方舟，躲避洪水。洁净的畜类，和不洁净的畜类，飞鸟并地上一切的昆虫，都是一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如神所吩咐挪亚的。过了那七天，洪水泛滥在地上。当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源，都裂开了，天上的窗户，也敞开了。（创世记 7：2-11）

现在请你回想一下，在创世记第一章，神在水和水之间曾经造了一个空间~~天，将水分成两部份，即天上的水，天下的水。

到了创世记第七章，所有的水都倾倒在地球上，而地下的水源也都打开了，毫无疑问的，产生了强大的冲击力，顶出了许多的山脉。

很可能喜马拉雅山就是在这段时间，从海底被顶上来的。有一些本来在地上的山脉，则陷到海里去了，水的压力使得大海整个被摇动。向下的强大力量挤压在新的洋底上，使得新的山脉向上突起，造成了地球表层的剧烈改变。

我一点不怀疑，在这个期间所造成强烈的地表变化，我相信有的山会消失，也有新的山脉会被拱起来，都是由于我们无法想象的大雨，新形成的海洋的压力等等。这些当然会形成巨大的变动。

听说在美国中北部直到盐湖城一带，曾经有一个大洋，可是如今却只剩一个小湖了。

你如果去大峡谷的南缘，就会在约八千英尺高的地方看见鱼，贝壳，软件动物等的化石。我相信那儿曾经被大海淹没过。

恐龙也曾经生活在这附近。在亚利桑那州北部和科罗拉多州东部的彩色沙漠，是一个找寻恐龙遗迹最好的地方。我曾经在这个彩色沙漠买了一个恐龙的脊椎骨节。不管怎样，那里都是寻找恐龙遗迹的有趣之处。我相信恐龙曾经在这被淹没的海边出现过。那里曾经历剧烈的变化，如水的压力使底部地层向上突起等等。

这些都证明圣经说的这一真理，地球一度曾经发生了巨大的变动，大地中深渊的泉源裂开了，洋底发生了大改变，山脉也变了；有的地方上升，有的地方下沉，这很可能是大西洋一带的陆地消失的原因。现在找到了这个大陆实际存过的证据。故而，它很可能就是在整个地形结构的改变过程中彻底消失的。

有人在大西洋中部发现大片的沙床。我们知道只有海边才有沙滩，是由大海涨潮、退潮来回冲击花岗石等石头而形成的。多个世纪过去以来，大部分海底都被淤泥所掩盖，因为淤泥沉到了海底。

但是，大西洋底中部大量沙床，除了曾经是海滩外，实在让人没法解释。为甚么它不被好几英尺的淤泥遮盖呢？它是怎样到大洋中间去的？

所以这些奇怪的现象科学家们都没有清楚说明。然而大洪水引起的巨大改变，就可轻而易举地解释这一切。

所以地底的泉源都裂开了,天上的窗户也敞开了。

四十昼夜降大雨在地上。正当那日，挪亚和他三个儿子，闪，含，雅弗，并挪亚的妻子，和三个儿妇，都进入方舟。他们和百兽，各从其类，一切牲畜，各从其类，爬在地上的昆虫，各从其类，一切禽鸟，各从其类，都进入方舟。（创世记 7：12-14）

我真希望当时挪亚忘记带两只跳蚤进去，那该多好呢！

凡有血肉，有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里，进入方舟。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里头。洪水泛滥在地上四十天，水往上长，把方舟从地上漂起。水势浩大，在地上大大的往上长，方舟在水面上漂来漂去。水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。水势比山高过十五肘，山岭都淹没了。（创世记 7：15-20）

有些人想把这个洪水说成是局部地区的洪水。他们说那只是发生在巴比伦平原而已。如果

是这样的话，为什么神要挪亚造方舟这么大的船呢？为什么不对挪亚说：「挪亚，你不要住在这个平原，搬到附近的高山上去住吧，或者说到那边的某一个山谷去，避开这个将会发生洪水的地方。」

而且，方舟怎么会停在亚拉腊山上呢？洪水怎么会从巴比伦小小的平原升高，以致比七千英尺高的亚拉拉山还高十五英尺呢？

这么高水位的水怎么可能只留在那一个地区，不往别的地方流呢？所以，认为洪水只是局部地区发生的人会面临很多的问题。还有，如果只是局部地区的洪水，那为什么要把所有的动物都带进方舟里去？如果只是局部地区的洪水就完全没有必要这样做。

圣经说这是全球性的洪水，许多的证据与圣经一致，证明这个洪水是全球性的。

比如，在美国东北部维蒙特州海拔五百英尺的山上所发现的鲸鱼；在马利兰州的洞穴里的各种被冲进来的动物骨头等等。

洪水泛滥在地上四十天，水往上长，把方舟从地上漂起。水势浩大，在地上大大的往上长，方舟在水面上漂来漂去。水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。（创世记 7:17-19）

洪水高度比最高的山还高十五英尺。

凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟，牲畜，走兽，和爬在地上的昆虫，以及所有的人都死了。凡在旱地上，鼻孔有气息的生灵都死了。凡地上各类的活物，连人带牲畜，昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。水势浩大，在地上共一百五十天。（创世记 7:21-24）

洪水遍布全地大约有半年的时间，在这段期间地球发生了巨大的变化。当主耶稣跟门徒们说到世界的末日和祂再来的时候，祂这么说：

「挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。」（马太福音 24：37）

挪亚的日子是人口膨胀的日子。

当人在世上多起来，又生女儿的时候，（创世记 6：1）

挪亚的日子是人口膨胀的日子，挪亚的日子也是性行为不正常的日子。

神的儿子们看见人的女子美貌（创世记 6：2）

耶稣说在那些日子里，人们不重视婚姻的誓约，有些人结了婚又放弃，有些人选择同居等等，不履行婚姻的誓约，弃之不管。

挪亚的日子是个很不道德的时期，人心败坏，堕落，残暴。

今天就是挪亚的日子。挪亚是耶稣要来以前的记号。我相信挪亚还给了我们另一个记号，那就是挪亚活在神因为人的罪恶而要审判全地的时期。

神也会因为人的罪恶败坏而再次审判全地。但是我个人不相信，挪亚代表神在最后审判的时候，被分别出来的教会。

将有十四万四千以色列人在大审判的时候，被神分别出来，在未来的许多审判中蒙神的保守。他们额上有神的印记，这印记如同当年的挪亚方舟。

但是我相信，以诺就像与神同行的教会，但这不是上帝将他取去的原因。在他被提以前，他得神的喜悦。以诺在洪水以前，在神的审判之前被提，就像教会在末日的审判前被提。

挪亚就好像那十四万四千个以色列人，有神的印记，蒙神特别的保护，安然度过神即将降临世界的审判。

有趣的是神把挪亚放进方舟，再把方舟的门关上。圣经上说挪亚是个义人，在他建造方舟的一百年间，他向人们传道，警告他们神的审判即将来临。

但是毫无疑问的是，他们都嘲笑挪亚的警告，嘲笑他是个发疯的傻老头，竟在这个没有水的旱地上建大船。

但是挪亚凭着信心造方舟，救了他一家人。人的顺服也带来的神拯救，神把他们关在了方舟里。这时候，死亡降临了。挪亚和他的家人在方舟里安然无恙。对方舟外的人来说，已经太晚了，没有机会了。那奇特的一天正是神的怜悯，仁慈和忍耐的标志。现在已经到了必须审判的时候了，所以，

耶和华说：「人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面，」（创世记6：3）

神的灵住实在是尽力要与人同在。这本身就是个神迹，令人惊叹。为什么神要尽力与我们同在？我是什么人？你又是什么人，为什么神要尽力与你、我同在呢？多么奇妙的恩典，神竟然愿意与「人」同在。神竟然愿意降卑住在人里面，这显明了祂的慈爱，显明了祂顾念我们，不嫌麻烦愿意与人同在。

但是当神警告说：「我的灵就不永远住在他里面。」时，这是多么可怕而严肃的警告。在希伯来书我们读到：

何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他

要受的刑罚该怎样加重呢。（希伯来书 10：29）

为他们预备的是什么呢？

惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死。何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢。（希伯来书 10：27-29）

耶和華說：「人既屬乎血氣，我的靈就不永遠住在他里面」（創世記 6：3）

我們不知道自己有多長的壽命，也不知道自己生活的地域有多大的範圍，這些都標明了人的命運不是痛苦，就是絕望。因為有一條人的肉眼看不見的界線，你一旦超越過去就再也無法回頭，儘管神曾經發誓說他愛我們。

可能你曾經多次拒絕過神；可能你確實輕看了神的恩典；也有可能你跨過了神施恩，憐憫，忍耐，長久等候的界線，神審判的界線。

神把挪亞帶進方舟，關上了方舟的門的那一天就要到了。神把我們關在祂里面的日子將會是何等榮耀！祂借着主耶穌基督給我們提供了新的方舟。並且憑信心，我成了這榮耀國度的一份子。

當我們繼續研讀創世記的時候，願神的靈向我們每一位說話。

親愛的天父，謝謝您給我們特權一起來研讀您的話，查看這些有趣的事情。主啊！謝謝您在聖經上的記錄，將我們引向耶穌基督，在基督里得永生。主啊，願您的聖靈將您的話語扎根在我們心里。奉耶穌的名，阿們。

创世记第八至九章

第八章

第八章第一节，

神纪念挪亚，（创世记 8：1）

我想告诉大家，神从来没有忘记过挪亚。有一件很重要的事情是，我们要认识到在圣经中提到神的时候，用的词往往是「神人同性观」的用词，就是将神当作人来描写。

实际上，这是不可能做到的，但是我们没有别的办法。因为我们没有办法用神所用的语言来描写神。所以，只好用人的语言来描写、说明神的性情和作为。

人的语言没有办法完全表达神的真理。我们只能尽力用我们熟习的字眼来描写神的活动和作为。因为我们没有别的语言可用。

当保罗被提到第三层天的时候，说到他：

听见隐秘的言语，是人不可说的。（哥林多后书 12：4）

换句话说，就是没有最恰当的语言来描述他所听见的。不论我们如何描述，也不足以表达原来的样式。所以保罗的意思是，他宁可不用人类有限的语言试着描述神，因为那样会有减损神的荣耀，简直像是犯罪。

我们也常常体会到人类语言有局限性。当你看到夏威夷海边拍打的浪花，能用什么话来形容呢？还有亚利桑那州的日落，大峡谷等等。

面对神创造的奇妙，我们感到语言实在太有限；但当我们描写神的荣耀、美妙和他给我们

的感动时，我们岂不更加觉得没有合适的字眼吗？所以我们只能尽我们所能来描述神的作为。

所以，

神纪念挪亚，（创世记 8：1）

神不仅从来没有忘记过念挪亚，现在还要再一次在挪亚身上动工。在挪亚飘浮在大水之上的日子里，神仍在看顾着他和他的一家。神没有忘记挪亚，再次开始在挪亚身上的动工。

神纪念挪亚，和挪亚方舟里的一切走兽牲畜。神叫风吹地，水势渐落。（创世记 8：1）

这可能是地球上第一次出现强风，因为在洪水之前，绝大多数水都飘浮在空中，那时地球表面没有像现在这么多的海。也许到处都是森林，没有这么多干旱的沙漠，

那时，地球上有多均的降水。所以绿色植物比现在多，也比现在绿。在地球大气层中的这层水气使得整个地球保持适中的气候。在地球的南，北极根本没有冰雪覆盖层。事实上极地地区也是森林密布呢！

洪水过后，地球的潮湿覆盖层被除掉了，天空中没有了象洪水前，有那么多水气，所以在高山地区和南、北极开始出现积雪和冰川运动。赤道地区则出现了热带。这些地区开始产生了气流。这样，神就造了大风。

在炎热地区与寒冷地区由于有温差产生了风，这在洪水以前是没有的事情。那时根本没有过强风，也不可能产生。在洪水之前，气候都很平均，只可能出现一些微风，而不是风暴。

现在，风刮起来了，水就开始退往海中。随着大量水的积聚，海底地壳的压力极剧增大，

使地层产生出巨大的上升运动。

所以埃弗勒斯峯和喜马拉雅山开始向上隆起。安迪斯山脉开始向上隆起。有很多证据证明了海水巨大的压力使这些山脉因为受到压力作用向上突起，形成了高山；在这个特别时期，向上的冲击力也产生了巨大的火山活动。总之，山脉的产生，现代格局的海洋的形成，等等地球表层的巨大变化都发生在洪水退去的这一个时期。

所以当挪亚他们坐在亚拉腊山山顶的时候，就看到周围地理环境发生了许许多多奇特的改变，也看到了海洋固定成型，以及无数向上隆起的山峰。

这里我想再次推荐韦利可夫斯基的「颠覆的地球」一书。他在其中清楚记载道，安迪斯山脉是在主前五千或六千年前才形成的，而喜马拉雅山也是在同一时期形成的。这本书非常完整的纪录了各个历史时期，地球上各个山脉的抬升形成情况。相信你们会发现这本书很有趣。

人们在安迪斯山脉中发现了一些城市遗迹，其中的居民栽种玉米等谷物，但是在它们现在的高度根本不可能生长玉米等谷物。

所以这表示，当初的人们生活之地肯定在比现在更低的地方。当山脉隆起后，因为海拔太高，就不能再继续耕种，最后，他们办好离开家园搬到了更低的地方。这些事都找到许多证据，都与洪水过后地层变化有关。

渊源和天上的窗户，都闭塞了，天上的大雨也止住了。（创世记 8：2）

洪水过去，地开始干了。

水从地上渐退。过了一百五十天，水就渐消。七月十七日，方舟停在亚拉腊山上。（创世记 8：3-4）

亚拉腊山是那一带最高的山，有一万七千英尺高，也就是说除了阿拉斯加的麦金利山以外，亚拉腊山比美洲大陆所有的山都高。

让我们来看另一件有趣的事：挪亚是二月十七号进的方舟，现在已经七月，而且方舟也是十七号那天停在山上，不再在大水中飘浮，终于安定了下来。

我们都相信方舟已经找到了。有好几本书都写到在一万四千英尺左右的亚拉腊山上发现方舟的事。不少相关的故事都要回溯到马可波罗的时代，有的甚至到更早的时候。马可波罗的游记确实提过这件事。

有意思的是，这里说到五个月正好一百五十天，这表示当初一年是以三百六十天来算的，一年十二个月，每个月三十天。而且，所有古文化里每年都用三百六十天来计算。当然，我们现在用的是现代的计算方式。大家知道，地球绕太阳一圈需要三百六十五天九小时五十六分四又六百分之一秒，这非常精确，人们可以以它来校对时间。

中间的差别是每年五又四分之一天，十年下来整个季节就会乱套。所以我个人相信，当初的人不可能算错地球运转的时间，导致一年就差五又四分之一天。否则，几年下来，季节就会全乱套。

所以，当初他们以一年有三百六十天算，应该是准确的。那些日子，地球环绕太阳一圈很可能确实是三百六十天

但是地球的轨道可能在约书亚时代发生了变化。按圣经的记录，神使太阳停了好一阵，从

那时候开始，历法就必需调整为一年三百六十五天，再加上一个闰年来调整四分之一天。世界上大部份的国家都已经改成了三百六十五天，有的国家以其他的方式进行调整，但都是将历法往一年三百六十五天调整。比如在年末加上一个假期，补上五又四分之一天。

但有趣的是，圣经的预言都是根据一年三百六十天去算的。韦利可夫斯基在他那本冲击的世界的书里，非常仔细的记录了用三百六十天历法的国家，包括埃及，印度，中国，巴比伦和印加文化等等。只是地球的轨道后来发生了改变。

根据他提出的理论，这一改变是水星进入太阳系造成的。他认为这也是造成埃及十灾的原因。当水星再次进入太阳系并被太阳捕获围绕太阳运转时，就造成了地球运行时间的变化，这对地球造成了巨大的影响。

约书亚记载了神如何从天上降下冰雹，来击打他们的仇敌。韦利可夫斯基认为那些冰雹是水星经过地球的时候所抛来的碎片。而他也认为水星的靠近，造成了圣经中约书亚记中的那个漫长的一日。他的这一理论已经引起了科学界的注意。

创世记这里所说的五个月有一百五十天。所以他们是按一年三百六十天算的。我刚才提到，圣经的预言都是根据一年三百六十天来算的，照这个算法，我们人类在地球上到现在大约已有了六千多年的历史。

水又渐消，到十月初一日，山顶都现出来了。（创世记 8:5）

水慢慢地退了。他们开始在出露的海床上安顿下来，安顿处就是那时向上隆起的山地。到了十月他们就看见了露出海面的山峰。

过了四十天，挪亚开了方舟的窗户，放出一只乌鸦去。那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都

干了。他又放出一只鸽子去，要看看水从地上退了没有。但遍地上都是水，鸽子找不着落脚之地，就回到方舟挪亚那里，挪亚伸手把鸽子接进方舟来。他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那里，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子，挪亚就知道地上的水退了。他又等了七天，放出鸽子去，鸽子就不再回来了。到挪亚六百零一岁（创世记 8：6-13）

挪亚这个时候是六百零一岁，挪亚是在六百岁的时候进入方舟的，现在他六百零一岁了。

正月初一日，地上的水都干了。挪亚撤去方舟的盖观看，便见地面上干了。（创世记 8：13）

他还没有出方舟，

到了二月二十七日，地就都干了。神对挪亚说：「你和你的妻子，儿子，儿妇，都可以出方舟。在你那里凡有血肉的活物，就是飞鸟，牲畜，和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，叫他在地上多多滋生，大大兴旺。」于是挪亚和他的妻子，儿子，儿妇，都出来了。一切走兽，昆虫，飞鸟，和地上所有的动物，各从其类，也都出了方舟。（创世记 8：14-19）

所以他们一共在方舟里一年又十天，也可以说第三百七十天。我想他们那个时候大概快急疯了，在方舟里三百七十天，你可以想象有多麻烦，要照顾那些动物，又要为它们预备粮食，还要在这段期间处理卫生问题。等我们到了天上，可以请挪亚讲很多很多有趣的故事。

挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜…（创世记 8：20）

记得当初神叫挪亚带七对洁净的畜类，而不洁净的只带一对，

挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜，飞鸟，献在坛上为燔祭。（创世记 8：20）

我们将在以后的利未记里看到各种献祭的条例，燔祭是把自己献给神或者说把自己委身给神的祭，平安祭是人与神交通的祭，赎罪祭是人在神面前献祭赎罪，不过只有燔祭是人把自己归给神的祭。所以挪亚出了方舟的第一件事，就是向神献上自己，燔祭就是奉献自己。

耶和华闻那馨香之气，就心里说：「我不再因人的缘故咒诅地，（人从小时心里怀着恶念）也不再按着我才行的，灭各种的活物了。」（创世记 8：21）

耶和华闻那馨香之气，（创世记 8：21）

在廿一节里说耶和华闻到馨香之气，也就是闻到烤肉的香味，神很喜欢这个香味，我也很喜欢。只是神看见了人心里真实的情形。

人从小时心里怀着恶念，（创世记 8：21）

这不是很奇怪吗？为什么会这样呢？原来我们生下来就有犯罪的天性，所以从小心里就怀着恶念。

圣经是在讲神对人的看法，

因为祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土。（诗篇 103：14）

神知道我们出于尘土，知道我们的软弱，所以祂为我们预备了救恩，使我们能够刚强。我们不需要常常说自己：喔！我从小思想就邪恶，喔！我是出于尘土，所以只好让我肉体的冲动来支配我，因为我本来就是这么软弱。

绝对不能这样。虽然神知道我们出于尘土，也知道我们终日所想的都是邪恶，但是神并没有因此纵容我们犯罪，反而为我们预备了救恩，好使我们得到属灵的新生命，得到祂赐给

我们的能力，来遵行祂的旨意。

「地还存留的时候，稼穡，寒暑，冬夏，昼夜，就永不停息了。」（创世记 8：22）

这是神的宣告，虽然日子过得比较艰难，但神的话仍是真理。不久前人们撒下了豆种，现在已经长出了一大片。先前种下的冬小麦，也快要收割了。

所以有撒种的时候，有收成的时候。有冷天也有热天。有春，夏，秋，冬四季。可是我们在南加州的人，常常会有分不清季节的时候，对吗？比如，五月份天会忽然冷起来了，一月份又会忽然热起来。可从根本上来说，地球上还是有一年四季，有白天黑夜，有种有收。这是神所定下的循环过程，是神和人所立的约。

第九章

神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：「你们要生养众多，遍满了地。」（创世记 9：1）

神当初给亚当的命令如今给了挪亚，因为人类有了一个新的开始。因为，从亚当开始的世代，都已经被毁灭了，只留下挪亚和他的妻子，三个儿子和三个儿媳妇。现在要重新开始，生养众多，遍满地面。

虽然神这样命令，但是不久我们就发现他们却群居在同一地区，也就是靠近示拿一带。所以神后来就变乱了他们的语言，他们就分开了，去遍满全地，而不是群居在一个小小的地区。

凡地上的走兽，和空中的飞鸟，都必惊恐，惧怕你们。连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物，都可以作你们的食物，这一切我都赐给你们如同菜

蔬一样。惟独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。（创世记 9：2-4）

在洪水之前人类只吃蔬菜，水果。

所有的绿色植物和菜蔬都给你作。（创世记 1：29）

神告诉亚当所有的菜蔬，果类都给你作食物，五谷，菜蔬，水果，坚果，那些是在洪水之前神给人的食物，但是在洪水以后，神让人吃肉，所以神说人可以吃肉，只是不能吃血，要把血全部放尽。

后来神赐律法给摩西的时候，又再提出了这一点。有趣的是，新约中初期教会领袖给外邦信徒提出的唯一的要求也是，不能吃被勒死的牲畜和血。

因为当动物被勒死的时候，血还留在体内。所以要屠宰牲畜，放掉动物体内的血，然后才能吃肉。

这基本上可能是出于卫生的缘故，但同时也有属灵的含意。这是要叫人认识到，肉体的生命依赖于血液，因而血对生命非常重要。最后，我们都必须仰望耶稣基督的宝血，祂的宝血为我们流出，祂的生命为我们的罪舍去。

因此，人必须尊重血，把血看得与生命同样重要；牲畜必须放完血以后才可以吃。

绝对不可以把这段经文，及神不可吃血的律法解释成神禁止输血。如果我们这样做就曲解了圣经。而且是悲剧性地曲解，每年会数百人造成丧命。

去年吉米琼斯带了一群人在古亚那这个地方，唆使他们集体自杀或是害得他们被杀，让大家感到非常的震惊。全世界都感到震惊，居然有宗教狂热份子走极端集体自杀，或是被谋

杀。另外，耶和華见证人因为愚昧地误解圣经，每年都造成不计其数的人因为拒绝输血而死。我看这两件事情没什么大的差别，只是在古亚那那边是一次死了很多人，在耶和華见证人那边则是过一段时间才死许多人。

在我的办公室里有一封信，是一位心碎的母亲写给我的，她说她有一个女儿，身上长了一个瘤，但是因为宗教信仰的关系，医生不能给她开刀，原因是她不接受输血。医生跟她说，动这个手术一定需要输血，一定要把血摆在旁边备用，但是她拒绝在必要的时候给她输血。医生没有办法，不得不拒绝给她开刀。最后这个女孩子一，两个月前死了。

我看着她母亲写给我的信，心中想到留下来的三个小孩子，感到十分悲伤。这个女孩子还以为自己顺从了神的律法，其实只是教导她的人曲解了神的律法。她就这样因为完全不必要的信仰规条白白地送了命。

在创世记第九章这里，神禁止人吃带血的肉或被勒死动物，及没有放完血的肉。有人就据此说，这也是后来使徒行传里教会作出相应规条的原因。但我想提请大家注意，这是在律法颁布以前，所以神的意思是叫人类尊重生命，整个重点就是叫人看重生命，

接下来，神说：

流你们血害你们命的，无论是兽，是人，我必讨他的罪，就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为 神造人，是照自己的形像造的。(创世记 9 : 5-6)

在这个新的文明的开始，神设立了死刑。如果一个人流了另一个人的血，也就是说杀了人，他就必须用自己的血来赎罪，这就是人类政治的开始，也是人类设立政府的基础。

上个礼拜我们看见新闻报导说，有一个人杀了人，现在轮到他自己要面对死刑，却发出哀

号，引起全国许多人出来替他求情。我不明白为什么这些人不起来抗议霍梅尼或前苏联政府的恐怖主义行径，及屠杀上百万人的柬埔寨红色高棉。

在他们评判我们的司法体制的矛盾时，他们本身就自相矛盾。因此，我不能赞同他们。

如果他们自己的态度是一致的话，他们应当去关心那些共产主义者所杀害的人，是不是？他们杀了人，才来高声说要尊重生命。

不管你喜不喜欢，同意不同意，死刑是神所设立的，是人类政治的基础。当然，今天执行律法的时候，的确有时会欠公正，但是人的不公正并不足以废掉神所设立的基本原则。

「你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。」（创世记9：7）

神吩咐人要生养众多，遍满地面，有趣的是，那些大声疾呼要废掉死刑的人，居然也是积极推动堕胎合法化的人。这真是毫无道理。和神在圣经所教导的正好相反。神说的是要生养众多，遍满地面。神是说：

「凡流人血的，他的血也必被人所流，因为 神造人，是照自己的形像造的。」（创世记9：6）

所以他们讲的和神所说的完全背道而驰。他们呼吁要废掉死刑，却又呼吁堕胎合法化。前后完全不一致。

神晓谕挪亚和他的儿子说：「我与你们和你们的后裔立约。」（创世记9：8-9）

神这时与人立了约，重新建立了神与人之间的约的关系。后来，神跟亚伯拉罕立约，要使他成为多国之父，弥赛亚也从他而出。再后来，神又跟以色列民立了约，设立了律法。可

见，立约是神和人建立关系的一个基础。

在这里，一边是公义圣洁的神，另一边是有罪的人。双方是怎么走到一起来的呢？一个有限的罪人，如何能跟这位无限又圣洁的神合而为一呢？必须有一个先决的条件，就是人类必须先除掉罪，才能与这位公义而又圣洁的神合而为一。

在旧约里当神与以色列人立约的时候，神提出了他们献祭的各种条例，借着牲畜的血可以遮盖他们的罪，然后他们才可以与神交通。以色列人最终在这个约上失败了，并不是因为神不信实，而是人不信守神和他们所立的约。因此神说：

你们明显是基督的信，借着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的。不是写在石版上，乃是写在心版上。（哥林多后书3：3）

如果第一个约是完美的，就不需要立第二个约了。即使是活在旧约时代的杰里迈亚，就已经看见第一个约不会，也不可能成就，因为以色列人不断背逆神，不信实。

所以神就再立了一个新约，而且不再是基于人的信实，而是基于神的信实。这样，我们借着耶稣基督跟神立了约，是基于神的信实，并要除去我们的罪，只要我们凭单纯的信心来信靠他的儿子。

旧约不能成就，因为它是以人类遵守律法为基础，而人却没有办法守全律法。但旧约判定了人不能守信。这样，建立在神的信实上的新约就必然成就，因为神是信实的，祂会保守祂的应许，成就祂借着耶稣基督与我们建立这个应许。

在创世记第九章，当挪亚从方舟出来以后，神和挪亚立约，这是神以后与人立约的一个开始。

神在这个约中宣告：

「凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。」神说：「我与你们，并你们这里的各样活物所立的永约，是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有虹现在云彩中。我便记念我与你们，和各样有血肉的活物所立的约，水就再不泛滥毁坏一切有血肉的物了。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。」神对挪亚说：「这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。」（创世记9：11-17）

这里出现了彩虹，在洪水之前从来没有出现过彩虹，因为在洪水以前根本没有下过雨，但是现在神在天空安置了一道彩虹，那道美丽的彩虹出现的缘故，就在于神给人的应许。太阳正照在它上面。那是神再也会用洪水毁灭全地的保证。

但神并没有应许不会有局部的水患。即使有局部水灾，地也永远不会被毁坏，地上的活物也不会全被毁灭。

彩虹是神应许人们，再也不会用洪水来毁灭全地的记号。彼得告诉我们，全地最后的毁灭将不会出于洪水，而是原子弹爆炸。

在启示录中，约翰在异像中看见神的宝座，他看见一道彩虹围绕神的宝座，很像一个翠绿色的圆圈，所以在天上，在神那里也有一道彩虹，那是指祂与人所立的约，是立约的记号。当然在天上那道彩虹是提醒我们，神在耶稣基督里与我们所立的约，因为有一天我们都要因着这个约的关系站在神的宝座前，这个约正是借着耶稣基督所设立的。

出方舟挪亚的儿子，就是闪，含，雅弗。含是迦南的父亲。（创世记9：18）

这一节最后那一句「含是迦南的父亲」这句是多加的，因为迦南并不是长子，他很可能是排行第四或第五，这里加注一笔，因为他是含最小的儿子，后来却因着一些原因被挪亚咒诅，所以这里特别提及他是含的儿子。

这是挪亚的三个儿子。他们的后裔分散在全地。挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒便醉了。在帐棚里赤着身子。（创世记 9：19-21）

有一些人想要帮挪亚找借口，他们说洪水以前的气候下，食物是不会发酵的，所以挪亚是无意间喝醉了。

可是好像找不到什么科学证据，能让我们相信，洪水以前的空气和洪水以后大不相同，不能使食物发酵。无论如何我们知道，挪亚喝醉了，赤身露体的躺在帐棚里。

迦南的父亲含，看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。（创世记 9：22）

这里「看见」这两个字，原文希伯来文中用的是一个更强烈的字眼，是指含用心盯着看他父亲赤露的身体。言下之意是含存着叛逆的心，幸灾乐祸地看父亲的狼狈相，然后用指责、不尊重的口气告诉两个哥哥。

于是闪和雅弗，拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上，他们背着脸就看不见父亲的赤身。（创世记 9：23）

可是另外两个儿子却尊重他们的父亲。

挪亚醒了酒，知道小儿子向他所作的事，就说：「迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。」（创世记 9：24-25）

挪亚没有咒诅含，却咒诅含最小的儿子迦南。

就说：「迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。」（创世记 9：25）

又说：「耶和华闪的神，是应当称颂的，愿迦南作闪的奴仆。愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里。又愿迦南作他的奴仆。」（创世记 9：26-27）

为什么含做了这件事，而挪亚却咒诅他的小儿子迦南呢？这很可能是一个预言。许多预言是根据一个人的个性特点来推断以后对他带来什么结果。我们可以根据人们身上某种个性，大概说出他将来会有怎么样的遭遇。

当你看见有些小孩时，可能会说：「唉呀！这个孩子长大了大概不会成材。」因为你根据他们对权威的反应形式，他们的态度等，推断出他长大后会遇到多麻烦，

他们对权威有一种天生的叛逆行为。所以你可以从这个孩子的个性，就可以大概知道他将来的情形。

毫列疑问，挪亚一定是在迦南身上看到了很多他父亲含的个性特点，所以他就知道迦南将来也会有像他父亲含一样不好的行为和结局。长期以来，有许多人对此持有一种完全不合圣经根据的解释，说这个咒诅是指迦南变成了黑人，而黑人是应当被人奴役的民族。

摩门教特别坚持这种说法，直到最近他们才有所改变。先前，摩门教说黑人不能作教会的牧师。他们中这样的看法非常普遍，实在是一个悲哀，实在没有圣经根据。这样的解释实在是不合圣经。我要再次说，这种看法根本没有圣经根据。

神造人是完全平等的。人的肤色跟他的个性及心灵完全没有关系。肤色既不会使人更亲近

神，或更远离神；也不会因为某人的皮肤白，头发少，来注定他将来的命运怎样。这是这一悲剧性的错误解经，造成了对一个民族的恶劣态度，竟然认为他们可以做奴隶。

我很高兴除了少数顽固分子外，大家最终都丢弃了这一荒谬的解释。大家终于达成一个美好认识，就是在基督里我们都是弟兄。

在此并不分希腊人，犹太人，受割礼的，未受割礼的，化外人，西古提人，为奴的，自主的。惟有基督是包括一切，又住在各人之内。（歌罗西书 3：11）

因着这种对待黑人的态度，许多黑人心里对教会有反感，对耶稣基督有反感或对基督教有反感。因为在基督教的圈子里有许多人歧视黑人，他们的观念和态度已经延续了很长的时间。

这一悲剧拦阻了許多人认识神的爱，认识圣灵的能力能够改变他们的生命，赐给他们爱，享受神为他们预备的平安。

在人类历史和教会历史上，有许多事情都让我觉得非常羞耻，我不想为教会历史辩护，我也不明白为什么有些人要以教会历史作为信仰真理的评判标准。似乎历史上教会的一切都是对的。

事实上，教会的历史有许多地方让上帝厌恶，它们的观念，它们引进外邦的偶像崇拜等都让神厌恶。所有这些都是教会历史的一部分。

这就是为什么我很高兴我们不将自己归属历史上的主要教会。因为这样，我们就可以有一个新的开始，单纯地寻求符合圣经的模式，而不受历史上的主要教会所带来的捆绑和挟制。有一个新的开始轻省多了。

当我回顾教会历史时，我会感到羞愧。我必须承认有很多事是不对的，他们对待犹太人的态度是错的；他们对待有色人种的态度是错的；他们引进偶像崇拜是错的；他们设立仿效巴比伦的系统是错的；有很多对圣经的曲解也是错的。

所以，我们不要因为历史上教会没有教导教会被提这件事，就丢弃这个荣耀的盼望，我们为什么要这样做呢？教会历史上有许多教导和教义是不合圣经的，我也坚决反对。因此历史上教会没有教导教会被提的教义，一点都不会影响我的信念。我想有许多事情在历史上教会都没有教导，也没有实行。

我也相信神在每一个基督徒的生命里赐下圣灵，历史上教会也没有教导过。

所以我说，那些因为历史上教会没有教导教会被提，就提出反对意见的人，应当注意神赐圣灵给我们也没有在历史上被教会教导过。当然，如果你要跟随他们，那就是你的事了。

我很高兴能对神的话有全新的认识。很高兴不带任何的偏见来到圣经面前，让神的道直接、明了地对我开放的、没有偏见的心说话，因为偏见会有损于我对圣经的解释。我实在感谢神让我有全新的眼光来看圣经。

我很感谢神给我们新的皮袋来装新的酒，就是神的圣灵，这些日子来他一直在浇灌我们。

我很高兴我们不必被过去传统的看法所捆绑。上帝会拦阻我们发展自己的传统，让我们保持自由的状态，有一定的灵活性，就好像装酒的新皮囊，不要变硬失去柔韧性。

在我离世，回天家与天父同在后，如果有人给教会建议用一些新的方式来传福音，如果他们说：「哦！恰克并没有这样教导我们这个。」那我告诉这些人：我会在你身前身后绕来绕去，因为我们并不是要建立什么方法，而是要单单跟随圣灵的带领。让我们保持灵活性，

开放性，让神自己作祂美善的工，这是我们的爱慕，也是我们的所喜悦。

这不是说我们将一直守着跟现在同样的崇拜方式。而是说，我们要敞开心门，让上帝来引导，带领我们。

所以诅咒临到了迦南，而迦南实际上是迦南地的那些民族的祖先，有亚摩利人，耶布斯人等等。这些民族在迦南建立了迦南王国，这片土地后来被神赐给了亚伯拉罕和他的子孙。所以，迦南实际上是这些人民的祖先，而不是非洲大陆黑人的祖先。非洲大陆的黑人是含的其他去了非洲的子孙的后代，

洪水以后，挪亚又活了三百五十年。（创世记9：28）

所以，挪亚几乎活到了将近亚伯拉罕的时期。而他的儿子闪则与亚伯拉罕同过了七十五年后，又在亚伯拉罕离开哈兰以后，再活了七十五年。说明了闪一直活到了亚伯拉罕的世代。所以，我们看到由亚当到亚伯拉罕并不是那么的遥远。

因为亚当活到了挪亚的父亲的时代，所以他可以把神的创造从伊甸园起头，讲给挪亚的父亲听，而挪亚再亲自讲给了他的儿子闪听。闪活到了亚伯拉罕的时代，可以把所有的事情传讲给亚伯拉罕。所以，从亚当到亚伯拉罕所发生的事并不太长。

创世记第十一十二章

第十章

挪亚的后代，记在下面。（创世记 10：1）

现在我们看第十章。这章被称为「列国名录」。因为这里是今天世界各国的源头，而世界各式各样的族群也都出自挪亚的后裔。

挪亚的后代，记在下面。（创世记 10：1）

塞特可能是记录这个家谱的人。我们先会看到一些含的家谱，和一些雅弗的家谱，然后，我们将连续追踪闪的家谱，因为亚伯拉罕是闪的后裔，以色列人又是亚伯拉罕的后裔，而基督就是从亚伯拉罕和以色列民族出来的。

这条家谱会一直延续到基督。但其它的家谱，只记录几代不再记录，因为只要让人知道有哪些民族是从他们出来就够了。而耶稣基督才是全部圣经信息的中心，是圣经的取裁标准。

这就是为什么许多名字没有记录，许多家族根本都没有提到的原因。因为记载这些家谱的目的不是为了保存历史记录，而是为了要让我们看到亚伯拉罕，大卫，和耶稣基督。而到了耶稣基督，就没必要再记录家谱了。这是要证实耶稣基督的确是那位，神早就应许的大卫的子孙，亚伯拉罕的子孙，也是亚当的子孙。这就是圣经记载一直延续到耶稣的家谱的必要性。

雅弗的儿子是歌篾，玛各，玛代，雅完，土巴，米设，提拉，（创世记 10：2）

歌篾很可能是古代苏美尔人的祖先；玛各是俄罗斯一带的希提亚人的祖先；玛代是米甸人的祖先；雅完是希腊人的祖先；米设则被认为是古时的马斯可比，也就是今天的莫斯科的祖先；而土巴位于今天的土布蓝特斯，就是泰尔族人的祖先。这样，我们就看到了亚洲和欧洲的一些民族的起源，他们都是雅弗的后代。

作为例子，我们来看其中一个儿子：

歌篾。（创世记 10：3）

在以上家谱上列第一位，他是条顿族人，即德国人的祖先。

歌篾的儿子是亚实基拿，利法，陀迦玛。（创世记 10：3）

陀迦玛是亚美尼亚人的祖先，而亚实基拿，多少也是跟德国相关的民族的祖先，他们都是雅弗的后代。

这些人的后裔，将各国的地土，海岛，分开居住，（创世记 10：5）

「这些人」指的是雅弗的儿子雅完的儿孙。这样，我们所涉及的区域涵盖到了欧洲，斯坎底纳维亚，也包括了英格兰。所有这些地区的白人都是雅弗的后代，

含的儿子是古实，古实的儿子是西巴，哈腓拉，撒弗他，拉玛，（创世记 10：6-7）

这么多的名字，我们没办法一一介绍。他们主要都往南迁移到非洲一带居住。其中，迦南的后代是西顿人，即非尼基人。西顿是地中海北海岸的城市，和泰尔（Tyre）是姊妹市，泰尔的居民也是非尼基人。而十六节中提到的耶布斯人则住在耶路撒冷一带。

在十七节中提到西尼人。似乎有一支渐渐往东迁移，而今天的中国人似乎就是他们的后

代。很有意思的是，在「中日甲午战争」的英文资料中还在用「希尼（SINO）」一词指中国。有许多中国人就姓“S-I-N”，即中文的姓氏「秦」。

可见，含的后代分布在非洲直到远东一带，包括迦南地。圣经记录了其中一、二支后裔。

古实又生宁录，他为世上英雄之首。（创世记 10：8）

「他在耶和華面前是个英勇的猎户，」（创世记 10：9）

这一节应该译为：他在耶和華面前是一个大有能力的暴君。因为他所猎取的不是动物，而是人的灵魂。

宁录成为一个叛逆神的领袖，发展出一套相当有影响力的宗教系统~~著名的巴比伦宗教系统，就是启示录里提到的「奥秘的大巴比伦」。整个宗教系统都是宁录开始建立。

他母亲的名字叫希米拉密，后来被尊为天后，被人敬拜。她宣称说宁录没有父亲，是她作童女时生的。

宁录以打猎闻名，是非常高明的弓箭手。那时候的人只有非常原始简单的武器，没有能力制服像狮子、老虎、豹这样的猛兽，宁录因打猎技术出名成了众人的保护者。

据说有一天宁录在猎取一只野猪的时候，没有防备这只野猪转过身来攻击他，因此他就被撞死了。他死在森林里三天，但后来又活过来了。所以在春天时候，人们会有盛大的节日，作很多彩色的蛋，庆祝宁录的复活。

顺便提一下，宁录的生日是十二月廿五号。百姓们庆祝宁录生日的时候，互相送礼物，喝得酩酊大醉，还会把树砍下来，在家里用金、银饰物装饰起来。这些事在挪亚死后几代就

发生了。

对宁录的母亲希米拉密天后的敬拜和刚才提到的事情，都是撒旦在借着宁录假冒神的工作。当你读巴比伦宗教史，看到他们的敬拜方式时，你绝对会很惊讶地发现，历史上教会有太多活动几乎是直接从宁录那里借用过来。

宁录又有「塔模斯」等好几个名字，而他母亲也以阿施塔特、塞米勒米斯等名字接受人的敬拜。实际上复活节的英文字「Easter」就是出于阿施塔特这个字。

巴比伦的宗教系统如此深地渗透在教会里，真是让我们非常震惊。但神已经把宁录记录在案了。

他国的起头是巴别，(创世记 10：10)

正是宁录怂恿百姓建造那座要通到天上的塔；也是宁录鼓励百姓敬拜天上的星星。占星术等邪术都是起源于这个古巴比伦宗教。

事实上，巴别塔并不能通到天上，只是要敬拜天上的星，好像一个拜天台，人们爬到顶上去敬拜天上的星星或是天后。而考古学家们在巴比伦一带的平原发掘出好多这一类的塔，在那里有很多拜星星或天后的区域。

从廿一节往下，开始讲到闪的后代。

雅弗的哥哥闪，是希伯子孙之祖。(创世记 10：21)

希伯来这个名字是从希伯来的。所以，希伯来这个名字不是起源于亚伯拉罕，而是起源于亚伯拉罕的先祖希伯。因此，

雅弗的哥哥闪，是希伯子孙之祖。他也生了儿子。闪的儿子是以拦，亚述，亚法撒，路德，亚兰。（创世记 10：21-22）

亚兰的儿子是乌斯，户勒，基帖，玛施。（创世记 10：23）

我们要集中来看希伯，因为我们要追踪希伯的家谱。

希伯生了两个儿子，一个名叫法勒，〔法勒就是分的意思〕，因为那时人就分地居住。法勒的兄弟名叫约姆。（创世记 10：25）

这里提到了「地是分开的」这一概念，有些人把这节圣经和目前一个有关大陆的科学理论连在一起。这个理论说地球上的大陆一直在漂移，彼此分离，而它们原本是连成一片的陆地。大陆漂移理论是一个流行理论，有些赞同这一理论的科学家引证圣经这一节经文说，大陆是法勒时代分开的。

然而，如果你查考法勒的年代表，就会发现法勒生活在巴别塔时期。而正是在巴别塔时期，地球上确实分出了许多不同的族群，所以「法勒」名字的意义很可能是指这一点。即是指人类在巴别塔事件以后分别成了不同族群，而不是有人所谓的圣经赞成大陆漂移理论的根据。原本应该是这样。如果说「法勒」名字的意义是指大陆漂移，不如说是指人类在巴别塔事件以后分散成不同的族群。

在这些后裔中，有一个人名叫约巴，很可能是圣经中的约伯。所以我再往下追踪一会，我们就会看到亚伯拉罕。

第十一章

第十一章，

那时，天下人的口音言语，都是一样。（创世记 11：1）

在创世记的早期记录里，人们的名字都是希伯来名字，有着希伯来含意。所以希伯来语很可能是那时候全地的原始语言。「那时，天下人的口音、言语，都是一样。」

他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：「来罢，我们要作砖，把砖烧透了。」（创世记 11：2-3）

有趣的是，当洪水过后不久，那时候的人已经有了烧砖的窑，他们并不是只用石块来盖房子，他们已经有了些进步，可以做好砖，然后放进窑里面烧透。所以他们的房子不只是土砖屋，他们已经会用石漆当灰泥把火烧成砖头砌房子。尼尼微城等巴比伦城市就是宁录亲自在这一时期开始建造的。

他们说：「来罢，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。」（创世记 11：4）

当初神给人的命令是要遍布全地，所以这是在挑战神的命令。

「为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。」（创世记 11：4）

让我们联合在一起，就聚集在这个地区。

耶和華降臨要看看世人所建造的城和塔。（创世记 11：5）

我们又在这儿看到圣经在用人的话来描写神的行动，好像神正从天上下来，到处视查。事实上神是无所不在的，祂一直在注意整个事态的发展。

耶和華說：「看哪，他們成為一樣的人民，都是一樣的言語，如今既作起這事來，以後他們所要作的事，就沒有不成就的了。」（創世記 11：6）

現在我們來看看巴比倫的宗教系統的發展。很可能神最初把星星放在天空是為了做記號，而福音也確實借着黃道十二宮、處女星、獅子星預表出來。但是撒旦總是把神所作的事扭曲，濫用，使得神原先安放在天上的星星所表达的祂對人類的計劃，被扭曲成了今天的占星術。

這樣，早在巴比倫時代人們就在巴別塔這個地方建造了一座塔用作天文台，來觀察天上的眾星等天象。但很可能神原本是要用天上的眾星來向人表達福音信息。

所以，新約聖經里尋找耶穌的東方三個博士，看來是正確地解讀了天象。

「那生下來作猶太人之王的在那里。我們特來拜祂。」（馬太福音 2：2）

他們正確地解讀了神安置在天空中的天象。創世記里說，神為了做記號，定節令，所以設立眾星在天上。很可能神最初的時候星星確實是用來傳達神的信息，不過後來被扭曲了。這種扭曲開始於巴比倫人用占星術尋找天象對人類生活帶來的影響，而不是尋找真神。

在聖經里，神禁止星相家、占卜者去用星相尋找影響人生命的天象等邪術。在以賽亞書里，神對這一類的事情有非常嚴厲的責備，占星術等活動都是很古老的邪術。

還有好多其他的活動，最早的時候都同樣單純，且帶着神的信息，但是隨着時間流逝，後來被曲解了。

神看見這種情形，說：

「我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语，彼此不通。」于是耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就停工，不造那城了。因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。〔就是变乱的意思〕（创世记 11：7-9）

巴别这个字，不管你怎么发音，它的意义都象发出来的音。譬如说野蛮人「Barbarian」这个字，就是从同音的希腊字发展出来的。

「Barbarian」在希腊语中字面意思是「巴巴」。凡是不会讲希腊话的人都被称作「巴巴」，因为你讲话听起来很可笑。所以不会讲希腊话的人都被认为没有文化。他们被称为「巴巴」，意思是他们只会讲其它语言，而不是有修养的希腊语。

我们由此得到「barbarian」这个词，它原来只是人们发出的语音，一种莫名其妙的语音，用来指希腊话以外的语言。例如他们希腊人会说，这是在讲「巴巴」话，或他是讲「巴巴」话的人。「巴别」这个词有相同用法的词。原本是模仿你不懂的语言。巴别就和「巴巴」一样，被用来指不明白的语言，人们说，你「巴巴巴巴」地说话是说些什么？所以，巴别后来就是混乱，缺乏了解的意思。人们还把那个地方也叫作巴别。

因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上（创世记 11：9）

从某种角度说，人们开始讲各种各样的语言，是一个非常大的神迹。有趣的是，我们这些从小就说英语的人，常常以为英语是最好的语言，最容易交流思想。

而那些生活在比较原始文化里的人，譬如石器时代文化中的人，他们的语言一定很原始很简陋。我们的英语则肯定发达得多。他们的一定很原始、很简单。可有趣的事，往往那些最原始，最落后的文化，他们的语言反而更复杂，甚至比英文还复杂许多倍。因此，要翻

译成这些语言，大多都非常困难。

你可能认为「那个人到教会去了」这句话是很容易翻译的。可是在某些原始的语言里，单单「人」这个字，就有好多不同的表达法。在翻译前，你要先了解这个人是很熟悉的，还是不大认识的，因为他们有不同的词来表示熟悉的人和不大认识的人。然后，你还得弄清楚这个人是不是受人尊敬。

实际上，他们可能有廿个不同的「人」字。因此，在确定翻译后哪个词最适合上下文前，你必须先知道那个人的各种情形。

接下来看动词「去」，你必须弄清他是一生才去了一次呢？还是常常去？是习惯性地去呢？还是很少去呢？

这个也有许多的词语来表达。在做这种翻译时，你真的想甩手不干算了，因为这种语言真是复杂得出奇。

我有一个朋友他曾尝试把马可福音翻译成巴拿马一带的「乔阔」方言，有一天他和帮他翻译的助手译到一段经文，讲到主耶稣吐唾沫在地上和泥，然后抹在瞎子的眼睛上，然后叫他去西罗亚的池子洗掉。翻译的人问他说，耶稣是怎么吐口水的？因为他们有好几个不同的字表示人用不同的方法吐口水。在英文里却只有一个字表示吐口水，而「乔阔」印地安人有好多不同的字表示吐口水，

确实有许多种吐口水的方式，但我们怎么弄得清当时耶稣是怎样吐口水呢？我们不清楚用甚么字。因为有很多不同的字要我们选择。这个翻译员问我的朋友说，他是喉咙清一清咳出去的呢？还是手里拿着泥，轻轻的吐一点口水和泥里？抑或是直接吐口水在地上和泥？

抑或是他把泥放在那个人的眼睛上然后对着他的眼睛吐口水呢？他们根据各种不同的动作就有不同的吐字。只是我们不知道耶稣是怎么吐口水的。这就是语言的发展模式。

在这儿我们看见一件有趣的事~~人类的文化不论多么原始，都有非常复杂的沟通方式，不在乎他的文化多么原始或是多么特别，他们在语言沟通方面已经高度发达，不论是借着咕啾声，是借着歌唱或是其它的方式。无论他们的文化多么原始，他们都能沟通。

这件事情也把人和动物区分出来。在动物的王国中，绝对没有近似人类这样复杂的沟通方式。但在最原始文化时期的人也有语言进行交流。所以，巴别塔这里是语言开始产生差别的地方。

在人类语言分成几个基本语系后，同一个语系内有的语言也有一些差别。在罗曼语族里就有相似的西班牙语，葡萄牙语，意大利语和法语；而德文和斯坎底纳维亚语也有不少相似之处；英文则许多词汇来源于拉丁语和希腊语。

可见，由基础语言中发展出多种语言。只是最初语言是神所分开的。人们常常跟那些与他们语言相近的家庭类单位，形成一个团体，因彼此的不同就发生了分裂。然后就散布到世界各地，遍满地面。正如圣经描述的那样。

现在，我们开始查考引到亚伯拉罕的家谱。这是我们查考的方向。

闪的后代记在下面。（创世记 11：10）

这是在接续塞特的家谱，闪的后代无疑地，一定会延续到亚伯拉罕。

洪水以后二年，闪一百岁生了亚法撒。闪生亚法撒之后，又活了五百年，并且生儿养女。

(创世记 11 : 10-11)

闪活了六百岁。

亚法撒活到三十五岁，生了沙拉。(创世记 11 : 12)

沙拉活到三十岁，生了希伯。(创世记 11 : 14)

我们已查到快引到亚伯拉罕的家谱。请看第廿六节，

他拉活到七十岁，生了亚伯兰，拿鹤，哈兰。(创世记 11 : 26)

亚伯兰，拿鹤，哈兰~~这样的排列不知道是不是他们的出生顺序，也有可能亚伯拉罕是第三个儿子。而我们也不太清楚，亚伯拉罕出生的时候他拉究竟是多少岁了。不过这里说他拉七十岁的时候有了三个儿子，他们的名字叫亚伯兰，拿鹤，哈兰，在这以后呢？他又活了许多年日。

他拉的后代，记在下面。他拉生亚伯兰，拿鹤，哈兰。哈兰生罗得。哈兰死在他的本地迦勒底的吾理，在他父亲他拉之先。亚伯兰，拿鹤，各娶了妻。(创世记 11 : 27-29)

所以他们的兄弟哈兰早死，只留下了一个儿子罗得，当然他可能还有其它女儿，

亚伯兰的妻子名叫撒莱。拿鹤的妻子名叫密迦，是哈兰的女儿。哈兰是密迦和亦迦的父亲。(创世记 11 : 29)

亚伯兰和侄女结了婚。

撒莱不生育，没有孩子。他拉带着他儿子亚伯兰，和他孙子哈兰的儿子罗得，并他儿妇亚伯兰的妻子撒莱…(创世记 11 : 29-31)

哈兰死了以后，亚伯拉罕就把罗得收养过来，因为那个时候亚伯拉罕没有儿女，所以就收养了罗得，罗得就跟着亚伯拉罕一道迁移。

出了迦勒底的吾珥，（创世记 11 : 31）

迦勒底的吾珥充斥着假宗教系统。泛神主义，多神主义及异端宗教都开始在那里发展，所以亚伯拉罕全家离开了迦勒底的吾珥。

要往迦南地去，他们走到哈兰就住在那里。（创世记 11 : 31）

亚伯拉罕全家都离开了吾珥要往迦南地去。有可能一开始亚伯拉罕的父亲也被神呼召，离开这个被假神宗教所充满的地区到一个全新的地方去。可是他拉到了哈兰，就住了下来。

他拉共活了二百零五岁，就死在哈兰。（创世记 11 : 32）

这个地方似乎有一个矛盾，在新约使徒行传中司提反说，亚伯拉罕是在哈兰被神呼召，离开迦勒底的吾珥往迦南地去。他拉死了以后，亚伯拉罕才去迦南，

如果你把他们的年龄对比一下，就会发现他拉死的时候，亚伯拉罕已经离开了哈兰。如果他拉活了二百零五岁，七十岁的时候就已经生了亚伯拉罕，而亚伯拉罕七十五岁时就离开，七十加七十五等于一百四十五岁，而他拉一直活到二百零五岁。这里出了一个算术问题。怎么解决呢？有没有答案呢？

有两种可能。第一种是亚伯拉罕也许不是他拉的第一个儿子，廿六节的记录可能不是按着三人的出生次序记载，而是按照他们的儿子出生先后记载的。说不定他拉七十岁的时候生了哈兰，多年以后才生了亚伯拉罕。只是圣经没有告诉我们亚伯拉罕出生时，他拉的年龄

多大。这种情况下，亚伯拉罕是他爸爸晚年才生的孩子，可能他七十五岁时，父亲已经两百零五岁了。这很有可能。

另外一种可能是说，在使徒行传中司提反所说的他拉的死是属灵的死。你也许记得在新约福音书里记载，有一天，

又有一个门徒对耶稣说：「主阿，容我先回去埋葬我的父亲。」（马太福音 8：21）

耶稣说：「任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我罢。」（马太福音 8：21-22）

这里的「主阿，容我先回去埋葬我的父亲。」是句习惯用语。

意思不是说他的父亲刚死，也不是表示耶稣不尊重他刚过世的父亲，这一句话的意思是说，唉！我现在不要做这件事情，等等吧，等到我爸死了再说吧！这是人们推拖事情的说法，啊！以后再看吧，或是等我爸死了再说吧。

也许那个时候他父亲还非常健康，活得也很好，可能还会再活上五，六十年，所以这种说法只是人用来拖延事情的方法。

既然耶稣能用这个习惯用语表示一个人属灵的死，司提反也很可能以同样的方式来使用这个习惯用语。意思就是说他拉来到哈兰以后，变成一个拜偶像的人。因而，丧失了信心，丧失了属灵生命。

从这个意义上说，当他拉向着神的生命死亡后，亚伯拉罕才意识到他必须独自往前走了，于是，他就带着妻子撒莱，侄儿罗得以及仆人等往神当初应许他们的地方去了。

从吾珥到哈兰要往西北方向走六百多英里；从哈兰往南到迦南地的示剑，则要走四百多英

里。亚伯拉罕最后停留在迦南地的示剑。他离开吾理是因为顺服神，停在哈兰是因为听从父亲的。可能亚伯拉罕的父亲那个时候跟他讲：「嘿！这个地方真不错啊，我们就在这里安居好了，你看！这个地方出产多么丰富。」

「让我们住在这里。」就是他拉向着神的呼召死了，他没有体贴神的心意。司提反很可能就是指他拉属灵上死亡后，亚伯拉罕认识到他必须离开父亲和父家，往神应许他的地方去。

所以不要因为这里看起来好像有一点算术问题，就丢弃你对神的信心。这里已经有两种可能的解释供你参考，只是我们不能确定那一种解释正确。

第十二章

耶和华对亚伯兰说：「你要离开本地，本家」（创世记 12：1）

亚伯拉罕在这里的确没有完全顺服神。我觉得这很有意思。在新约中亚伯拉罕总是被人推崇为信心之父，是我们信徒的榜样，是最重要的榜样。

当我们一再读到圣经关于信心及其应用时，我们总认为：「但是我太软弱，失败过太多次，我肯定做不到。」看见亚伯拉罕不完美，他的信心也不完全，对我们来说未尝不是件好事。让你我都知道我们要被神纪念，并不需要成为完全人，我们的信心也不需要达到完全。

耶和华对亚伯兰说：

「你要离开本家，」（创世记 12：1）

亚伯兰却带着他的父亲一起从迦勒底的吾理去了哈兰。这并不是完全的顺服；他们停留在哈兰也不是完全顺服神。所以你看，即使被称为信心之父的人也有软弱的时候，

这样看来如果你偶尔失败一次，有时软弱一下，并不表示神就不看重你，不看重你的信心，或不爱你。其实他仍以大能在你生命里做工，尽管你失败了，停留在哈兰了。这并不意味着神的呼召就离你而去，并不意味着你再也没有机会来完成神放在你身上及你心里的目标。

许多人一直停留在哈兰，但是当他应该再往前走的时候，终于就往前走了。你现在停留在哈兰吗？也许到了你离开哈兰往前走的时候了！

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。」（创世记 12：1）

他拉跟亚伯拉罕一起走可能是出于善良的用意。当时，他很可能说：「噢，不！不要离开我们，孩子呀！让我跟你一起去吧！」也许亚伯拉罕说：「好，爸爸。我们一起走。」很可能他这时软弱了。之后，他的父亲就成了他的累赘，延缓了他跟随神的步履。直等到他父亲属灵生命死去，跟随外邦人敬拜偶像，亚伯拉罕才继续往前走。

「我必叫你成为大国。」（创世记 12：2）

神与亚伯拉罕立约：离开你的亲戚、你的父家，到神指示的地方去。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。」（创世记 12：2）

神应验了他赐给亚伯拉罕的所有应许。他使亚伯拉罕成了大国；赐福给他，叫他的名为

大，受人赞誉和尊重。接下来，

「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。」（创世记 12：2-3）

神应许亚伯拉罕，弥赛亚必从他的后裔中出来。

地上的万族都要因你得福。（创世记 12：3）

不只是犹太人，地上的万族都要因亚伯拉罕的后裔得福。那位后裔就是耶稣基督。

亚伯兰就照着耶和華的吩咐去了·罗得也和他同去·亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰将他妻子撒莱，和侄儿罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物，所得的人口，都带往迦南地去·他们就到了迦南地。（创世记 12：4-5）

拖家带口走四百英里的路途，再带上许多的牲畜等物，那时实际上得花相当长的时日。

亚伯兰经过那地，到了示剑地方摩利橡树那里·那时迦南人住在那地。耶和華向亚伯兰显现，说：「我要把这地赐给你的后裔·」亚伯兰就在那里为向他显现的耶和華筑了一座坛。（创世记 12：6-7）

神应许赐土地给亚伯拉罕的后裔，这里「后裔」应当也包括了巴勒斯坦人。因为阿拉伯人是亚伯拉罕儿子以实玛利的后代。从这个角度看来，这片土地不仅应许给犹太人，也给了阿拉伯人和巴勒斯坦人。不过后来当神再向雅各重申这个约的时候，他就把阿拉伯人除去了，

从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷·西边是伯特利，东边是艾。（创世记 12：

8)

后来约书亚征服迦南地的时候，就是从耶利哥上来，先征服艾，然后征服了伯特利。亚伯拉罕在艾和伯特利中间找到了一个他喜欢的地方，是那个特别地区的至高点，风景非常好。

这个地点在耶路撒冷以北约十英里，离示剑二十多英里。从那里可以往下看到约旦河谷，往上看到撒玛利亚，也可以往南看到耶路撒冷一带，甚至可以遥望地中海，正好在艾和伯特利之间的山峦中最便于观赏风景的地方。亚伯拉罕来到这个地方，就建了一座坛。

耶和华向亚伯兰显现，说：「我要把这地赐给你的后裔。」他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去。那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。（创世记 12：7-10）

那里来了旱灾，他就往南移，到了别土巴。那里经常有旱灾，真的非常干旱，很荒凉。

将近埃及，就对他妻子撒莱说：（创世记 12：11）

注意看这位信心的伟人，我们的榜样，他说：

「我知道你是容貌俊美的妇人。」（创世记 12：11）

如果你的妻子已经六十五岁了，你还跟她讲，你是容貌俊美的妇人，这个话就太意味深长了。只是那时的人非常长寿，六十五岁仍然相当年轻漂亮。亚伯拉罕一生超过一百六十岁，所以六十五岁在那时仍不算老。可是，他对已经六十五的太太说她非常美貌，确实很有意思。

「埃及人看见你必说：『这是他的妻子，』他们就要杀我，却叫你存活。」（创世记 12：12）

「他们会带你进入他们的闺房。」这是司空见惯的事。如果埃及王看中一个美丽的女人，就会把那个女人的丈夫杀掉，再把这个女人带到宫里做他自己的妻子。所以，亚伯拉罕说：

「求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。」（创世记 12：13）

这是我们的信心伟人亚伯拉罕，你看信心伟人也有软弱的时候。说实话，因着很可笑缘故，这件事给我很多的鼓励，因为我也常常信心软弱。只是在我软弱的时候，我总以为神会对我说：「行了！就这样好了！给过你机会了。」这样，我就会消沉下去。

但神不会这样，祂仍然纪念亚伯拉罕，仍然祝福亚伯拉罕。虽然他不是十全十美。

神不会用完完全全的人，因为世界上并没有完完全全的人。所以，你不要担心自己不是完全，也不要以为神会因为你不完全就弃绝你。神祝福了亚伯拉罕。祂仍然使用亚伯拉罕，虽然他和我们一样，也有信心软弱的时候。

及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌。法老的臣宰看见了她，就在法老面前夸奖她。那妇人就被带进法老的宫去。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。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。法老就召了亚伯兰来，说：「你这向我作的是甚么事呢，为甚么没有告诉我她是你的妻子。为甚么说：『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，可以带她走罢。」于是法老吩咐人将亚伯兰和他妻子，并他所有的都送走了。（创世

记 12 : 14-20)

所以，此后法老把撒莱娶去做妻子，亚伯拉罕则处在法老的特殊法令保护之下，免于被杀。

目前，我们只看到亚伯拉罕的介绍。此后，我们将追寻亚伯拉罕的后裔，一直到耶稣基督。到此为止，亚伯拉罕已开始形成一个国度，从这个国度将要出来一位全人类的救主。

下一次查经将从十三章开始。请站起来，我们祷告。愿神祝福你，用圣灵充满你的心思意念。愿神赐你悟性明白他话，愿神加添你的信心和对祂的认识，愿神与你们同在，保守你们的脚步，给你们加添力量，用祂的爱来牧养你。奉主耶稣基督的名，阿们。

创世记第十三至十四章

第十三章

在十二章我们看见亚伯拉罕因为饥荒的缘故下到埃及去，结果因为他对神缺乏信心，不相信神会看顾他，就要撒莱告诉别人，自己是他的妹子。

（果不其然，撒莱的美貌惊动了法老。）但是神在法老刚刚把撒莱带到他宫里去的时候，在埃及降下大灾。法老责备亚伯拉罕欺骗了他，之后命令部下让他们自由地离开。这样，创世记十三章，亚伯拉罕就从埃及返回了迦南。

亚伯拉罕带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去。（创世记 13：1）

南地就是迦南地的南部，靠近别土巴一带。加底斯，巴尼亚，西伯伦都在这里。

亚伯拉罕的金，银，牲畜极多。（创世记 13：2）

神在物质方面大大地祝福了亚伯拉罕。

金，银，牲畜极多。他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就是从前支搭帐篷的地方，（创世记 13：2-3）

亚伯拉罕第一次进入迦南地的时候，他先到示剑，然后往约旦河方向走，来到一处高地。现在，他又回到了这里。这里处在耶路撒冷山脉的最高点，这些山脉起源于撒马利亚，几乎延伸到别土巴，就消失在那附近。

这个最高点就是伯特利和艾之间的一个山峰。亚伯拉罕从这里可以眺望四周壮丽的美景。在他第一次来到这里时，先看了整个地区，然后就筑了一座坛敬拜神。现在，他又回到了

位于伯特利附近的这个地方。

这个离伯特利不远的地方，就是雅各为躲避他愤怒的哥哥以扫逃到的地方。他在这里，用一块石头当枕头睡觉时做了一个梦，就知道有神与他同在。在这里，神与雅各立约，说：

「我也与你同在，你无论往那里去，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。」（创世记 28：15）

雅各就和神立约说：「如果你与我同在，祝福我，使我昌盛，我就把所得的十分之一献给你。」

他跟神立约以后就离开了伯特利。后来，神借着雅各的经历对他说：

「我是伯特利的神。」（创世记 31：13）

神借此吩咐雅各回伯特利去。这里是他第一次清清楚楚认识神的地方，所以神挑战雅各回到这里来。

类似地，耶稣也呼召以弗所教会回到他们起初的爱，回到最初遇见神，清楚认识神的地方。

神好像常常要我们回到当初，回到我们信心的起点；回到我们最初奉献给神的地方；回到我们开始热心追求神与祂同行的地方。曾几何时，我们对任何事都觉得乏味。在基督里的信仰生活也变得平淡无奇，勉强维持，久而久之就失去了对神的热心。

有一次，神问以色列人，你们起初的热情到哪里去了呢？当初我呼召你们出来，是把你们这些百姓分别为圣，归给我自己。换句话说，选民的心应是向着神的心。他们对神的同在

非常敏锐，对神的事尤其热心。神说：当我第一次呼召你们出埃及的时候，你们那爱神的心，现在到哪里去了呢？

我们明白神的灵的运行，我们现在就体验得到。神的工作是多么令人振奋，大家现在就在被神复兴。只要悔改归向耶稣，我们就能认识到祂的同在，祂的大能，看到祂的工作。

神在我们中间做工有着令人振奋的美感。令人难过，令人悲伤的是这些热情慢慢减弱时，我们就开始把从前一度以为特别重要，令人振奋的事，都看作理所当然。

愿神帮助我们永远不把我们经历到的祂的美善，恩慈，及祝福看作理所当然。我也祈求神使我们对祂的热心永不减少。

让我们每一天都因主的同在而激动，在生活中经历圣灵的大能。让我们永不失去神在我们中间做工时，我们心中对祂的敬畏。神正在向我们彰显祂的慈爱和大能。愿我们一直与耶稣基督保持新鲜，活泼的关系。

现在我们再回头来看亚伯拉罕，他回到了伯特利，就是 he 从前筑坛向神献祭的地方。在这里神第一次应许他，要把迦南全地赐给他。

与亚伯拉罕同行的罗得，也有牛群，羊群，帐棚。那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人，与比利洗人，在那地居住。亚伯拉罕的牧人，和罗得的牧人相争。（创世记 13：5—7）

在这里我们看见罗得和亚伯拉罕之间有了纷争。罗得是亚伯拉罕的侄儿，他的父亲哈兰过世得早，留下他成了孤儿。而亚伯拉罕当时也没有自己的孩子，就领养了罗得，当作自己的儿子一样抚养他。所以罗得就跟着他一同踏上了旅途。现在他们都很富裕了，因为神的

手赐福他们。

你们也许记得当亚伯拉罕曾经带领家中三百多个壮丁去打仗。由此可以想象，亚伯拉罕和罗得两个人情况不相上下，他们的人数将会相当的多。这样，因为居住的地方小，不能同时牧养牛羊牲畜。所以罗得和亚伯拉罕的仆人之间就产生了冲突。

亚伯拉罕叫罗得来，

亚伯拉罕就对罗得说：「你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。〔原文作弟兄〕遍地不都在你眼前么。请你离开我，你向左，我就向右，你向右，我就向左。」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。（创世记 13：8-10）

那个时候离大洪水不是太久。东非大裂谷一定是跟大洪水有关。我们曾经提到，在洪水期间地球表面发生了巨大的改变。

起初约旦河没有出口，所以形成了死海。死海先前不可能有这么多长年从约旦河流域土壤中带来的盐分。因为没有出口。矿物质和盐分已经在死海里不断地累积了几千年。所以，死海里现在再也不可能有任何生物存在了。

可是在亚伯拉罕那个时候，大概死海的含盐量比现在要低。所以所多玛，蛾摩拉被神毁灭以前，四围平原的草地非常滋润肥美。

这个地方气压很低，海拔低于海平面约一千二至一千三百英尺，在死海海面气候是热带气候，夏天非常的炎热，冬天相当温暖，总在华氏七，八十度左右，偶尔也会到九十度。

所以非常适合种植热带水果，例如木瓜，芒果等等，当然今天在靠近耶利哥平原，各式各

样的蔬菜，水果都生长繁茂，都有充足而新鲜的水进行灌溉。

非常有趣的是，在这么低的峡谷中，有山上流下来的泉水滋润这块地。所以所多玛和蛾摩拉在被神毁灭之前，看起来像神所造的伊甸园一样。所以罗得看见这么肥美的热带区域，就决定选择搬到那里去。

于是罗得选择约旦河的全平原，往东迁移。他们就彼此分离了。亚伯拉罕住在迦南地，罗得住住在平原的城邑，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。（创世记 13：11-12）

可以说，罗得就是从这时开始堕落的。首先他的选择就是出于血气的选择，他当时没有考虑亚伯拉罕和他的需要，首先只想到自己，所以选择了约旦平原，又向着所多玛搭建帐棚。

当我们再次看见他的名字的时候，他已经坐在所多玛的城门口了，也就是说他已经住在所多玛城里，而且还在那儿当了官。这一切都是因为他一开始就被那个败坏的城市所吸引，在靠近它的地方搭建帐棚。

所多玛人在耶和华面前罪大恶极。（创世记 13：13）

所多玛是一个极端败坏的城，但是它似乎就很吸引罗得。罪确实对人有一种吸引力，是撒旦让罪看起来非常有吸引力。

有一条路人以为正。至终成为死亡之路。（箴言 14：12）

所以你必须弄清楚那一条路最后引你到哪里去。犯罪的确令人兴奋，令人感到刺激。如果我们说犯罪很无聊，没意思，那我们就大错特错了。

犯罪确实会让人感到快乐，但是，结局必定是死亡。有智慧的人一定先看看那条路引人到什么地方去。它可能是一条愉快的旅途，可能充满了刺激和魅力，但它究竟把我带到什么地方去呢？

我曾经有一个最大的愿望就是，有这么一天要坐橡皮艇去大峡谷或其上游的爱达荷州的激流中漂流。我很喜欢坐橡皮艇在激流中漂流。我非常渴望有这么一天去冒一下险，要么现在，要么千禧年，要么将来某一天！

但是有一条激流我不想去漂，这条激流就是尼加拉瓜瀑布上头的激流。现在我毫不怀疑，那会跟在大峡谷或任何其它激流中漂流一样刺激，但我还是不会到那里去漂流。如果你下去，开始是会很有趣，很兴奋，很刺激，但是瀑布的声音也愈来愈大，没多久就会连命都送掉。正在犯罪的人也是这样，多么刺激，多么过瘾啊！可是你正走向灭亡。「**至终成为死亡之路**」。（箴言 14：12）

所以罗得被这一切吸引住了，他向所多玛挪移帐棚，事实上，在他还没到这城以前，这座城早已恶名昭彰了。

亚伯拉罕住在迦南地，罗得住在平原的城邑，渐渐挪移帐棚，（创世记 13：12）

罗得离别亚伯拉罕以后，耶和華对亚伯拉罕说：（创世记 13：14）

这可能是一个很难熬的经历。对亚伯拉罕来说罗得好像是他的儿子一样。他们的关系很亲密，他很爱罗得，要分离绝不是一件容易的事。而罗得轻易就走了。分离对于留下来的人来说，总是比较难受。我认为，跟留下来的人相比，离开的人比较轻松些。

眼睁睁的看着你所爱的人离开，会给你一个空荡荡的失落感。当他们在山那边逐渐消失的

时候，你就会情绪低落。我想亚伯拉罕和罗得一起离开家乡，到这个时候他们在一起大约有五十年了，非常亲近，而现在他眼睁睁的看着罗得离去，心里一定很痛，好像有什么东西哽在喉咙里一样，所以神就来安慰亚伯拉罕。

罗得离别亚伯拉罕以后，耶和华对亚伯拉罕说：「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。」（创世记 13：14—15）

神给亚伯拉罕的应许是赐给他全地。从伯特利与艾中间的那个最高峰放眼看出去。向北可以看见撒玛利亚，晴天的时候甚至可以看到黑门山，在那个年代，亚伯拉罕不需要担心空气污染。

向东可以看见摩押地的山脉。向南会看见耶路撒冷一带，那里的山脉一直走向别土巴，往西边就看见沙仑平原和地中海。

「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。」（创世记 13：14—15）」

神应许，这全地都永远赐给亚伯拉罕。

但是前总统吉米·卡特先生却想把上帝赐给亚伯拉罕的一部分土地拿掉。是什么让他这样做呢？我作这些评论会给自己找来麻烦，可能明天就会收到一打信件，但他们尽管来好啦。我可能不得不向人道歉，因为我太多公开了自己的思想。我心里想什么就说出来。但不管怎样，神说：

「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，纔能数算你的后

裔。」(创世记 13:16)

神又应许亚伯拉罕说：我要使你的后裔多如地上的尘沙。在稍后第十五章，神对亚伯拉罕说：

「你向天观看，我将使你的后裔也要如此。」(创世记 15:5)

嘿！这真是一件非常非常有趣的事。因为当时的科学家们，认为天上有六千一百二十六颗星星，他们认为天上的星星不是多得数不清。

古时候有许多人都曾数过星星。到了伽利略时代，大家才知道天上有太多星星。

现在，人们才真正承认星星的数目多得无法计数。在我们所在的这个银河系，就有几十亿颗星星。而我们这个银河系以外，还有几十亿个象银河系这样的星系。

有人说大概有十的廿五次方那么多。有没有人想过用手拿一立方英寸的沙来，数一数有多少粒沙子。然后再估计一下全地球有多少立方寸的沙，我想可能也少不了十的廿五次方那么多的沙粒。

神对亚伯拉罕说，我要让你的后裔像海边的沙，像天上的星那么多。看来它们的数目差不多。但神整个的意思是说亚伯拉罕将来会有很多的后裔，是数也数不清的。

既然神的应许是后裔数也数不清，那大卫犯了什么罪？犯的就是他想统计人数，进行人口普查。神不喜欢数点祂百姓的数目，因为祂说过，祂要百姓的人数多到无法计算，像海边的沙那么多。大卫数点神的百姓而得罪了神，召来了神的审判。从此以后以色列人再也不计算人口了。可是因为他们每个人都要在圣殿投下一舍客勒的赎罪银子，结果他们数一数有多少银子，就知道到底有多少人了。

直到今天，正统的犹太人在一个群体里是不计算人数的。如果有一群人在一起玩团体游戏，必须知道有多少人，而他们正统的犹太人不愿算人数，于是他们会数着说：「你不是一，不是二，不是三，不是四，不是五。」他们总有办法拐弯抹角知道他们所想要知道的。他们认为他们不是真的点人数，因为他们是说「你不是一，不是二…」其实神的应许是，他要给他们许多后裔，像海边的沙那样不可胜数。

神说：

「你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。」亚伯拉罕就搬了帐棚，来到希伯仑幔利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。（创世记 13：17-18）

所以亚伯拉罕就从耶路撒冷以北，十二到十五英里的地方伯特利迁移到耶路撒冷以南廿二英里的地方希伯仑。这里仍然属于耶路撒冷山地，在以实各谷的南部。以实各谷有一条美丽的小溪，土地能够得到充分的灌溉，所以那里出产的葡萄特别好吃，直到今天仍然很有名，是我们能够吃到的最好的葡萄之一。这里跟希伯仑毗连。

四百年后的约书亚和迦勒来到这里窥探迦南，为证实这地的肥沃，就砍了一挂葡萄带回去向以色列证明，这个地方有多么肥美。那一挂葡萄实在太重了，需要他们两个人一起抬。抬回的那挂葡萄让以色列民看见这地真是肥美。非常不错！

这样，亚伯拉罕往南移到靠近希伯仑的幔利的平原。位于耶路撒冷以南约二十英里。

第十四章

当暗拉非作示拿王，（创世记 14：1）

示拿就是巴比伦。

亚略作以拉撒王，基大老玛作以拦王，提达作戈印王的时候，（创世记 14：1）

我们不能确切地知道他们究竟是些什么民族组成的。但这里有四个王。

他们都攻打所多玛王比拉，蛾摩拉王比沙，押玛王示纳，洗扁王善以别…（创世记 14：2）

这些王的名字，我想我们就不需要念了，因为念了我们也记不住。他们是这一带肥沃的约旦山谷中，围绕所多玛的五个城的王。

这五王都在西订谷会合。西订谷就是盐海。他们已经事奉基大老玛十二年（创世记 14：3-4）

波斯王基大老玛征服了这一地区，强迫他们纳贡十二年之久。

到十三年就背叛了。（创世记 14：4）

注意十三是个很特别的数字，代表背叛的意思。圣经里面其它地方也出现过十三，都是和背叛有关的事情。十三刚好也是撒旦的数目，你知道撒旦有好几个名称，如果把每个名称里的字母用希伯来文的字母所代表的数目加起来，就发现撒旦每一个名称加起来都是十三的倍数。我不知道为什么会这样，但我知道十三是代表背叛的数目，而撒旦的数目也恰好是十三。

这就是为什么一般人认为十三是个不吉利数字的原因，而那些玩邪术和灵界打交道的人却非常看重这个数字。

在某个地方，有一个房子叫温吉斯特之家，据说女主人是个灵媒，她曾经雇人去建那栋大房子。人们发现她的房间一共有十三个窗户，台阶是六阶下，七阶上，总和是十三。他整个房子都是以十三为单位来建造和设计的。比如窗户数目，阶梯数目等等。她把十三普遍用在她的房子上。凡是通灵的人都很看重十三。很凑巧的是，圣经里十三是表示背叛的数字，也正好是撒旦的数字。

当这些王被波斯王控制了十二年以后，到第十三年他们就背叛了。

十四年，（创世记 14 : 5）

波斯王与巴比伦王联合进攻摩押，也就是今天的约旦。之后，他们又进攻高原地带，就是以东的地盘。这里圣经列出了他们征服的所有城。最后，他们来到加底斯。他们先是向南，然后再往西进攻，来到了加底斯，就到西珥山。

考古学家发掘出大量再没重建过的城市。这证明了圣经记载的这一段特殊历史是确实的。这些城市被完全摧毁，再没重建过。年代约在公元前十七世纪到十九世纪，刚刚好是四，五王交战的时期。

考古学家发现列在圣经中这里的许多城的名字。在这些废墟中的发掘证明，这里一度存在着大量文明之地。但是后来却被巴比伦和波斯的几个王征服了，摧毁了。

这一次侵略的最终目的就是要占领围绕所多玛的这五城，因为他们反叛以拦王基大老玛，没有向他进贡。

西订谷有许多石漆坑。（创世记 14 : 10）

「石漆坑」实际上就是沥青坑，或叫柏油坑。这个山谷中的一个地区有许多柏油坑。当神从天上降火，焚烧所多玛的时候，那火就可能降在这些石漆坑里。一旦这些坑被烧着了，它就会一直烧，往往烧上几个月。只要温度足够高点燃后，它就会不停地，不停地燃烧。所以，这一带出产石漆。你记得那些人建造巴别塔吗？他们用石漆当灰泥，把砖头砌在一起。

石漆就是柏油。当年美国的洛克菲勒读到圣经说这里有柏油，就想：这里既然有柏油，那地底下必定藏有石油。所以他决定到伊朗和沙地阿拉伯一带去探勘，结果他就成了石油大王，亿万富翁。他不但读圣经，也很会用脑子。

所多玛王，和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑。（创世记 14：10）

如果你到过那里，你就会知道那里有很多险峻的峭壁，也有很多藏身的山洞及马萨达堡。从其中的一座山可以远眺以前的推罗，西顿地区。

四王就把所多玛和蛾摩拉所有的财物，并一切的粮食，都掳掠去了。又把亚伯拉罕的侄儿罗得，和罗得的财物掳掠去了。当时，罗得正住在所多玛。有一个逃出来的人，（创世记 14：11-13）

这个人可能是罗得的一个仆人。

告诉希伯来人亚伯拉罕。（创世记 14：13）

这是我们第一次看见希伯来这个字。这个名称可能是从亚伯拉罕的曾，曾，曾，曾祖父希伯来的，所以他也被称为希伯来人。后来这个名称也常用在神的百姓身上，但以色列这个名字能更好地用来指神的百姓。因着雅各的缘故，以色列这个名字能更加明确表示神所祝

福的百姓。而希伯来人这个名字从技术角度感觉看来，也包括阿拉伯人，因为他们是以实玛利的后裔。

亚伯拉罕正住在亚摩利人幔利的橡树那里。幔利和以实各，并亚乃都是弟兄，曾与亚伯拉罕联盟。（创世记 14：13）

亚伯拉罕跟一些人住在幔利地，他们是以实各，幔利和亚乃。以实各谷就是从以实各得名。

亚伯拉罕听见他侄儿〔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。（创世记 14：14）

从这儿你可以看出亚伯拉罕的财富实力，他有三百一十八个可以去打仗的壮丁。如果你有这么多的仆人，你就得养活他们。因为你有责任照看他们。

所以，亚伯拉罕是个相当富有的人，有财富来养活这么多的仆人。他们追四王一直追赶到但。但位于加利利的最北部，黑门山山地的前沿。距离约旦河在黑门山地的发源地巴尼亚斯五英里左右。很明显，这已经是到了上加利利地区最北端。这就意味着他们从希伯仑开始追赶，一直追了大约一百二十五英里。

一个人如果被逼无奈，一天大概只能跑二十五英里。所以你可以想象那个时候没有装甲运兵车等设备，对他们来说，这是一次相当漫长的远征。至少你可以想象他们追敌人到但，一共追了多远。

在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马士革左边的何把。（创世记 14：15）

大马士革是更北边四十五英里远的地方。亚伯拉罕夜间攻击他们，这是很聪明的策略，让

敌人出其不意，因为这些敌人大约有五千到一万人。

亚伯拉罕自己有三百一十八个人再加上和他联盟的三兄弟的人，顶多不超过五百人。他们要和好几千到一万人打仗，而他们则刚刚扫荡了一大片地带的文明，胜了平原地区的五王联军。但亚伯拉罕不但勇猛也很有智慧，选择夜间来攻击这个强大的对手。

对方认为，除非人多否则不可能在夜间攻击。同时，因为是夜里，他们也弄不清楚亚伯拉罕到底有多少人。他们完全没有想到，亚伯拉罕会在夜间突击，所以他们就很慌乱，赶快起来逃命。他们所在的地方很难逃走，因为再往上就是戈兰高地了。这样，他们好像是被困在了山谷中。

他们无论如何逃跑，都是想回家。他们转向了大马士革的左边，意味着他们真的逃向了黑门山。这样一来亚伯拉罕和他的人就有机会追赶他们，掳掠他们，而大大的得胜。

追赶他们，一直到何巴。这在大马士革的左边，可以通往北方。所以亚伯拉罕实际上把全部的来犯之敌都消灭了。

*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。
(创世记 14 : 16)*

这四王掳走了很多人，大概想要带回去做奴隶吧！亚伯拉罕救了他们所有人，再带了回来。

*亚伯拉罕杀败基大老玛，和与他同盟的王回来的时候，所多玛王出来，在沙微谷迎接他，沙微谷就是王谷。又有撒冷王麦基洗德，带着饼和酒，出来迎接。他是至高神的祭司。
(创世记 14 : 17-18)*

他为亚伯拉罕祝福，说：「愿天地的主，至高的神，赐福与亚伯拉罕。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。」亚伯拉罕就把所得的，拿出十分之一来，给麦基洗德。（创世记 14：19-20）

这里简单介绍了麦基洗德，圣经提到他的地方不多，是一个相当神秘的人物。圣经里说他没有家谱，没有父亲和母亲，只说他是至高神的仆人和祭司。

他来找亚伯拉罕带了什么呢？他带了饼和酒，这象征圣餐的饼和杯，他把这些带给亚伯拉罕，然后就祝福他。

总是位份大的给位份小的祝福。圣经记载麦基洗德给亚伯拉罕祝福，就把麦基洗德放在比亚伯拉罕高的地位上；亚伯拉罕也把自己所有的十分之一献给麦基洗德，也表示位份低的献给位份高的，给至高神的祭司。

亚伯拉罕接受了麦基洗德的祝福，就是确认他是神的祭司，并他把战利品的十分之一献上。在这以后就再也没有提到麦基洗德了，直到诗篇一百十篇，这看起来好像是很突然，看起来好像没什么关联。请大家一起读直到诗篇一百十篇第4节：

耶和华起了誓，决不后悔，说：「你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。」（诗篇 110：4）

亚伯拉罕生以撒，以撒生了一个儿子叫雅各，雅各又生了十二个儿子，其中有一个叫利未，律法颁布下来后，利未就成了祭司支派，所以就有了所谓的利未的等次或祭司的等次。等次指的是家系。

现在有一个等次显然超越了利未的等次或祭司的等次。本质上说，当亚伯拉罕，就是利未

的曾祖父向麦基洗德献上十分之一的时候，也就等于利未向麦基洗德献了祭

希伯来书的作者提到主耶稣时说，虽然祂是出自犹大支派，与祭司职务粘不上边，但是祂是以麦基洗德的等次，以更超越的等次做大祭司。这样，祂就可以做那些靠着祂到神面前来的人的大祭司。

麦基洗德在这里被称为公义王，又叫和平君。和平的君就是撒冷，这是耶路撒冷早期的名字。所以祂是耶路撒冷最早期的一个王，又叫做公义王。有趣的是，希伯来书的作者说耶稣和麦基洗德是同一等次，同时指出耶稣作我们的大祭司，在为我们代祷。

在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。（约翰一书 2：1）

我们看见「公义」再次出现，公义的王。我们有一位大祭司，就是那义者耶稣，祂为我们升入高天。

你看神的话前后呼应有多美啊！创世记里只稍微提了一下麦基洗德，如果没有其它的说明，麦基洗德大概会作为一个神秘人物迷失在历史中。因为如果只有这点记载，我们对祂了解就太少了。

诗篇一百一十篇大卫说：

耶和華起了誓，决不後悔，说：「你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。」（诗篇 110：4）

你知道大卫在这儿究竟在说什么吗？其实这起不到什么作用。除非我们读了希伯来书，才能明白其真意。原来耶稣才是我们的大祭司。祂不是出于利未支派，因为祂必须作犹大支派的狮子，以成就以赛亚先知的弥赛亚预言。同时祂也是祭司，不是按着利未支派的等

次，而是按着麦基洗德的等次。这位麦基洗德无父，无母，无族谱的。

许多圣经的学者相信麦基洗德不是别人，就是耶稣基督。这很有可能，主耶稣自己曾经对法利赛人说：

「你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子。既看见了，就快乐。」犹太人说：「你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？」（约翰福音 8：56—57）

所以耶稣可能是指创世记这件特别的事情。

亚伯拉罕领受了饼和酒之后，又接受了神的祝福。

所多玛王对亚伯拉罕说：「你把人口给我，财物你自己拿去罢。」（创世记 14：21）

所多玛王要求亚伯拉罕把人质还给他，而财物全归亚伯拉罕，

亚伯拉罕对所多玛王说：「我已经向天地的主，至高的神耶和华起誓。」（创世记 14：22）

他在这里也用麦基洗德所用的名称说，神是天地的主，至高的神。

「我已经向天地的主，至高的神耶和华起誓。」

亚伯拉罕对所多玛王说：「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：『我使亚伯拉罕富足。』」（创世记 14：22—23）

这是亚伯拉罕在宣告他所有的财富和祝福都是从神来的。他不要任何人说，是他们使他富足的。他不要任何人夸口说：「是我让亚伯拉罕富足起来的。」

神祝福了亚伯拉罕，使他昌盛。而亚伯拉罕则要单单荣耀神，所以他就拒绝从所多玛王手里拿任何东西，连一根线，一根鞋带都不拿，他说：

「只有仆人所吃的，并与我同行的亚乃，以实各，幔利，所应得的分，可以任凭他们拿去。」（创世记 14：24）

我不会拿任何东西，因为我不想让你说是我使亚伯拉罕富足。这也是我们应当去学习的重要功课，永远不要让人抢夺了神的荣耀，不要让任何人因神的工作夸口。你知道人总喜欢借神的工作夸口，总是会有人这样讲：「因为我禁食了好几个礼拜，我做了这个，我做了那个，因为我奉献，我牺牲，因为我太能干了，所以神才做了这个等等。」

人把神的功劳归在自己身上，是多遭糕呀！圣经上说：

使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。（哥林多前书 1：29）

亚伯拉罕在这方面很有智慧，他承认是神在祝福他的生活，而且还会持续不断地祝福他。因为神曾经应许过他。所以亚伯拉罕说：「我连一根鞋带都不要你的，免得以后你说是我让亚伯拉罕致富的。」

他承认并且宣告他的一切都是神的祝福。这样的人真是有智慧，愿我们都效法他，把荣耀归给神。

创世记第十五至十八章

第十五章

这事以后，（创世记 15：1）

就是在战胜四王，会见麦基洗德，及拒绝所多玛王的回报之后。

耶和華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，必大大的赏赐你。」（创世记 15：1）

这里，圣经第一次用到「耶和華的话」或「主的话」这个词，以后我们会经常看到这个词。但第一次使用，总值得注意。在后来在新约中，我们将发现，「主的话」实际上是耶稣基督。约翰福音第一章一至五节写道：

太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着祂造的。凡被造的，没有一样不是借着祂造的。生命在祂里头。这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。（约翰福音 1：1-5）

然后，一章十四节说：

道成了肉身，住在我们中间…（约翰福音 1：14）

主在异像中，向亚伯拉罕显现。这可能就是约翰福音第八章五十六节，耶稣所指的事。

「亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子」（约翰福音 8：56）

耶和華在异象中有话对亚伯拉罕说：（创世记 15：1）

另外，其中「盾牌」及「赏赐」也是第一次用到；神也是第一次用「我是」来启示祂自

己。

「我是你的盾牌，必大大的赏赐你。」（创世记 15：1）

耶稣在新约中也多次说道：

「我是世上的光」（约翰福音 8：12）

「我是生命的粮」（约翰福音 6：48，50）

「我是好牧人」（约翰福音 10：11）

耶稣在约翰福音中多次使用「我是」，原文 ego-eimi。

「在没有亚伯拉罕之前，就有了我」（约翰福音 8：18）

神用「我是」这个名字来向以色列民启示祂自己，告诉他们，祂能满足他们一切需要。

「我是你的盾牌」。

亚伯拉罕回来后很可能在回忆刚刚经历的这场战斗，再次活灵活现地体验当时的感受和兴奋之情。我们的头脑中能够生动地重放过去奇妙的经历，好像重新回到了过去。这真是非常奇妙的事。有许多军人，退役后回家，在半夜里头脑中常常会重放自己在战争中的场景，觉得自己又回到战场，听见了子弹声，感受到当时的紧张气氛，并开始喊叫。他们又重新将整个过程经历一次，形成了越来越深的印象，使他们时常陷入其中。而且，在此后很长一段时间，这些印象都会自动在他们头脑中浮现出来。

亚伯拉罕可能陷在这场战争的经历当中，耳边常常回响着刀光箭影，兵刃相接的喧闹声。

他可能在想：「哦，那些国王又重新联合起来了。如果他们突然把我抓住，我怎么办？如

果他们来侵占我们的土地，来杀我，夺走我所有财物，我又该怎么办？」

他看到财宝不是靠得住的东西。亚摩利人所有的繁华城市都消失了，平原上的财宝都被洗劫殆尽，罗德的财物也没有了，但那些靠侵略抢劫财宝致富的人，转瞬间也失去了他们掳略到的一切。

他看到属世财物并不可靠，他想：「如果有人来抢走我所有的财产又该如何是好？如果有人设下埋伏攻击我，而我又没有任何防卫，又该怎么办？如果我突然间被俘虏了又该怎么办？」这样，恐惧就会抓住他的心。所以，神对他说：「你不要惧怕。」我们知道亚伯拉罕一定会害怕。然而有神给他安慰说：「我是你的盾牌。」

「亚伯拉罕，你不要担心没有盾牌。我是你的盾牌，我是你的防卫，我会保护你。你不用担心你所要的大力支持，我就是你最大的支持。会有人攻击那些要伏击你的人。我全力给你支持，超过你所想所求。如果你有了我，便不必再忧愁；你有了我，就有了你所需要的一切。」

而亚伯拉罕则作了一个非常聪明的决定，拒绝了所多玛国王给他的有限的财宝，选择了比那更大的财富，就是神自己要成为他的大赏赐

噢，我真希望大家能知道如果有了主，我们便有了防卫。也就是说，我们有了所需的所有保护，也有了全部供应。神能满足你所需的一切。祂要作你的保护者，作你的供应者。我是你的盾牌，你超乎寻常的供应者。

亚伯拉罕说：「主耶和華阿，」（创世记 15：2）

这是第一次用到主，「Adonay」这个字。它的意思是「主耶和華」或者「主，我们的

神」，注意，「GOD」三个字母，都是大写的，这是希伯来文耶和华的翻译。这个字还包含充满了荣美的意思。

主「Adonay」是一个头衔，译成英语是「Lord」。注意「Lord」大写的L，小写的「ord」。这个字在圣经中也是第一次使用。这个头衔揭示了相互间的关系

亚伯拉罕称呼神「Adonay」，是将自己放在了仆人的位置，神则是他的主。

这字能用在属神方面，也能用在属人方面，亚伯拉罕也是他的仆人的主人。在英语中，他用来指人，就将「L」小写，用来指神，就将「L」大写，在这经节中用的是大写。

在以后撒拉尊称亚伯拉罕为主（lord），这也指出了二者之间的关系。在新约希腊文中，「Kurios」与这个字相当。这字是用来称呼耶稣为「主耶稣」，「耶稣基督」。这表示了二者间的关系。

耶稣曾说：为什么叫我：主啊（Kurios），主啊（Kurios）而不按我的命令去作呢？你这样做与所称呼的不一致，这是完全错误。你尊我为主，却只停留在口头上，实际情况却完全不一样，我没有真正作你的主。

许多人都说：「噢，主啊」，甚至成了口头禅。他们只是用他作口头禅，没法用来表达真正的关系。他本来应该表示一种关系。他不是一个名词，而是代表荣美关系。因着我和祂的关系，我称祂为主耶稣基督。

祂的名字是耶稣基督，祂是我的主，这是我与祂的关系。祂是我的主，我要将我的生命，完全交付于祂。

亚伯拉罕说：「主耶和华。」

「…你还赐我甚么呢…」 (创世记 15:2)

主说：「我要大大的赏赐你」你回绝了这些国王给你所有的东西，所以，

「我要大大的赏赐你」。(创世记 15:2)

他说：「你会给我什么呢？」

「…我既无子，你还赐我甚么呢·并且要承受我家业的，是大马色人以利以谢。」 (创世记 15:2)

亚伯拉罕没有小孩，他的管家是以利以谢。在他死后，无疑的以利以谢会继承他的一切。

「那你还能给我什么东西呢？我的一切都会变成以利以谢的，他又不是我的儿子，你说要大大的赏赐我，既使给了，我也不能得到，我没有小孩，不能将所有的传下去」。

有趣的是当我们年龄大了，我们不再想自己能有多少，而是想能传给自己的子女多少。希望子女能过得好一点。

你已经知道我没有子女，你还能给我些什么呢？反正这大马士革的以利以谢最终要继承我的一切。

「…你没有给我儿子，那生在我家中的人，就是我的后嗣。」耶和华又有话对他说… (创世记 15:3-4)

这里再一次用到「神的话」这个词。

「这人必不成为你的后嗣，你本身所生的，纔成为你的后嗣。」于是领他走到外边，说：「你向天观看，数算众星，能数得过来么？」又对他说：「你的后裔将要如此。」 (创世

记 15 : 4-5)

先前，神说：「像地上的尘土那样多」（创世记 13 : 16）

现在，你看看天上的星星，你能数完吗？你的子孙也要这样多。下面便是保罗和雅各所引证的著名经节：

亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。（创世记 15 : 6）

神给了他一个难以置信的允许。亚伯拉罕已经是八十五岁了，神说：

「我要你的子孙像天上的星星那么多，让你数都数不清。」亚伯拉罕相信了这允许。

耶和华就以此为他的义。（创世记 15 : 6）这是难以置信的。

这就是为什么我们相信神的人要称亚伯拉罕为我们的父。因为我们被神称为义，就是因着我们相信神在耶稣基督里给我们的应许。这应许便是耶稣为我们的罪而死，背负了我们的罪过，替我们死。我们相信神的应许，神就称我们为义。

不是因为我们的功德称我们为义；祂不因我们的祷告，称我们为义；祂不因我们的经历，称我们为义；也不因为我们的虔诚，称我们为义；祂称我们为义，是因为我们的信心。

这是一个大好的消息。许多时候，我的作为一塌糊涂，许多时候我没有忠于职守，但祂不与我计较这些，因着我的信心，就称我为义。

所以使徒保罗讲到他因律法而来的义时，说道：

就律法上的义说，我是无可指摘的。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督当作有损的，不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝，我为祂已经丢

弃万事，看作粪土，为要得着基督。并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。（腓立比书 3：6-9）

相信神，神就称我为义。

这一切都是由亚伯拉罕开始的，亚伯拉罕相信神，神说我要使你的子孙像天上的星星那么多，多到数都数不过来。这多好！他相信神，神说：「这就够了，你是一个义人」。祂将这信心称为义。这是一件好事，因为亚伯拉罕所作的，并不完美，他以后也作了一些相当不好的事，但从根本上来说，他仍然相信神的应许。

我们要看到，亚伯拉罕的信心不是一直都那么强。许多次，撒旦会来对你说：「嘿，你看，兄弟，你曾经好几次都失了信心」。要知道，你的信心是脆弱的，你试别的办法，撒旦也会让你看到，你的信心并不是那么完美。

所以如果神要有完全信心的人才能称义的话，你可能早已淘汰了。因为你的信心不会一直都那么稳定，那么坚定。亚伯拉罕也是如此，但神接纳了他，因他信就称他为义了。等一下我们会谈到亚伯拉罕信心不够的事情。

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。」亚伯兰说：「主耶和华阿…」（创世记 15：7-8）

这里再一次用到：「主耶和华。」（Adonay Jehovah）

「…我怎能知道必得这地为业呢？」（创世记 15：8）

有什么兆头？

他说：「你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。」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。（创世记 15：9-10）

换句话说，他留下整只鸟。

有鸷鸟下来落在那死畜的肉上，亚伯兰就把他吓飞了。（创世记 15：11）

老鹰由天而降，亚伯拉罕将他们赶走了。

日头正落的时候…（创世记 15：12）

亚伯拉罕赶吃死尸的老鹰赶累了。

…亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和華对亚伯兰说：「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。」（创世记 15：7-8）

这里，他们将受苦四百年，并不是说他们要在埃及受苦四百年，神告诉他们要到一个陌生的地方，他们会下到埃及，而前前后后他们要受苦四百年。

在加拉太书第三章告诉我们四百年是一个大约的数字。实际上，从神赐下这个应许给亚伯拉罕到他的子孙以色列人出埃及，来到西乃山，这段时间共有四百三十年。这意味着他们在埃及停留了四代，大约二百一十五年，不是四百年。但是他们会因周围邻族而受苦，一直到神带他们摆脱出来，进入他们自己的土地，有了自己的居所。

所以不是在埃及居住四百年，从神应许亚伯拉罕到离开埃及，他们在埃及居住了二百十五

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。」（创世记 15：14）

这是一个有趣的预言，他们后来的确到了埃及，神也审判了埃及，当他们离开埃及时，抢夺了埃及人不少东西。他们带走了大量的财物，带走了由主人那里借来的珠宝，作为以前工作的补赏。

「但你要享大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代…」（创世记 15：16）

也就是说到埃及后的第四代。

「…他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽，还没有满盈。」（创世记 15：16）

也就是说，他们住在该地的时间还没有完结，所犯的罪还没到审判的时候。

日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过。当那日耶和華与亚伯兰立约，说：「我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人，基尼洗人，甲摩尼人，赫人，比利洗人，利乏音人，亚摩利人，迦南人，革迦撒人，耶布斯人，之地。」（创世记 15：17-21）

他们从来没有征服那么多的地方，神应许亚伯拉罕及其子孙的地是从尼罗河，直到幼发拉底河，地中海。比他们曾经征服过的都宽阔得多。

这是很有趣的经历：尸体，将鸟赶走，神预言他的子孙要在埃及作奴隶的恐怖的大黑暗，

然后是发烟的炉，烧着的灯在切开的祭物中间走过，亚伯拉罕与神立约等等。这一章真的很有趣，值得我们多去研读。

第十六章

亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女名叫夏甲，是埃及人。撒莱对亚伯兰说：「耶和華使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。」亚伯兰听从了撒莱的话。（创世记 16：1-2）

这是一个错误。听妻子的话并不是总会犯错。但这是第二次提到，一个人听了妻子的话后，做错了事。在后面我们会看到神也会对亚伯拉罕说：

听你妻子撒莱的话（创世记 16：2）

于是亚伯兰的妻子撒莱，将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。（创世记 16：3）

那时，亚伯拉罕已是八十五岁了。

于是将她给了丈夫为妾，亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。她见自己有孕，就小看她的主母。（创世记 16：3-4）

对于不能生育，总有人说，或许是丈夫有毛病。但夏甲能怀孕生子，很显然的，原因在于撒莱。按那时的文化，不能生育是一个咒诅。所以夏甲看不起撒莱。

撒莱对亚伯兰说：「我因你受屈，我将我的使女放在你怀中，她见自己有了孕就小看我，愿耶和華在你我中间判断。」亚伯兰对撒莱说：「使女在你手下，你可以随意待她。」撒

菜苦待她，她就从撒菜面前逃走了。耶和华的使者在旷野，书珥路上的水泉旁遇见她，
(创世记 16：5-7)

夏甲想逃回埃及，她要离开这里回家。但这段路要经过一段非常难行的旷野，找不到水肯定会丧命。所以，她留在泉水旁边。

(耶和华的使者)对她说：「撒菜的使女夏甲，你从那里来，要往那里去。」夏甲说：「我从我的主母撒菜面前逃出来。」耶和华的使者对她说：「你回到你主母那里，服在她手下。」(创世记 15：7-8)

现在她已经知道，轻看撒菜是不对的，神要她回去，顺服撒菜。

耶和华的使者对她说：「你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。」〔以实玛利就是 神听见的意思〕(创世记 16：10-11)

她可能在泉水旁哭泣，神听了她的哭泣声，要她将小孩起名叫以实马利，意思是「神听见了」。

「他为人必像野驴·他的手要攻打人，人的手也要攻打他，他必住在众弟兄的东边。」
夏甲就称那对他说话的耶和華為看顾人的 神·因而说：「在这里我也看见那看顾我的么？」所以这井名叫庇耳拉海菜·这井正在加低斯，和巴列中间。(创世记 16：12-14)

他已经深入西乃沙漠，到靠近加低斯的这个地方，那井叫「Beerhahairoi」，即「他活着也能看见之井」。「Beer」是井，「hahairoi」是表示「他活着也能看见。」

后来夏甲给埃布尔兰生了一个儿子·埃布尔兰给他起名叫以实玛利·夏甲给埃布尔兰生以

实玛利的时候，埃布尔兰年八十六岁。（[创世记 16：15-16](#)）

第十七章

[亚伯兰](#)年九十九岁的时候…（[创世记 17：1](#)）

就是十三年之后。

…[耶和华](#)向他显现，对他说：「我是全能的神…」（[创世记 17：1](#)）

「ElShaddai」是表示「全能的神」，这里第一次用到这字。

「…你当在我面前作完全人。我就与你立约，使你的后裔极其繁多。」（[创世记 15：1-2](#)）

我们已讲完了十六章，现在，我要指出的是，[亚伯拉罕](#)和[撒莱](#)已经在尽力给神帮忙。神应许过祝福[亚伯拉罕](#)，使他的子孙多如天上的星星，数都数不过来。[撒莱](#)提供了一个备用计划：「嘿，[亚伯拉罕](#)，看样子我们是不行了，我已老了，不如你现在纳我的女佣为妾，让她为你生个儿子吧！」

这实在是对神的应许缺乏信心。[亚伯拉罕](#)的信心并不完全。他也并不是完全人。所以如果你的信心不完全，这没有关系。不要听从[撒旦](#)。相信耶稣基督才是真正重要的事情。

「我就与你立约，使你的后裔极其繁多。」（[创世记 17：2](#)）

[亚伯兰](#)俯伏在地，神又对他说：「我与你立约，你要作多国的父。从此以后，你的名不再叫[亚伯兰](#)，要叫[亚伯拉罕](#)…」（[创世记 17：3-5](#)）

「不只是一国，要作多国的父。」

「…因为我已立你作多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世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。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。」（创世记 17:5-8）

神一再的应许赐给他许许多多子孙，并将这块地永远赐给他们。这地属于他们。

神又对亚伯拉罕说：「你和你的后裔必世世代代遵守我的约。你们所有的男子，都要受割礼，这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。」（创世记 17:9-10）

这里，神设立了割礼。对犹太人来说，这是一个最重要的礼节，是分别为圣归给神的标记。属灵的意义是脱离属肉体的生活，过圣灵引导的生活。但如今，许多人弄错了，他们经常只注重仪式，忽略实质。

割礼实质上关系到人的心。神要人心里离开属肉体的事。一个属灵的人或以属灵的事为念的人才能在圣灵的引导下事奉神。因而，肉体的割礼只是一个标记。

真正属灵的事情是，神正在寻找那些不体贴肉体，而体贴圣灵的人。但有人却以肉体上的仪式来代替内心必需的经历，使割礼失去了意义。

所以如果你行了割礼，而心里仍然体贴属肉体的事，这礼节对你就没有什么意义。如果你心中已经脱离了属肉体的意念，那行割礼对你也就没有什么必要了。因为神在乎你的心和你的思想。

教会的洗礼，也同样如此。对许多人来说，这是一个没有意义的礼节，他们说：「要紧的是要受浸」。而「受浸」并不能救你，不能洗掉肉体的不洁。即使你受浸十几次，仍然不

能得救。「受浸」本身不能救你。真正有用的是圣灵在你心里的工作。

神是在订立外在的礼仪来表示一个内在的经历，不再体贴肉体。神希望我们在内心里顺从圣灵的引导。神订下这一仪式，是要所有属神的儿女，所有神家里的人，所有神的仆人，所有进到亚伯兰家的人都从内心里来遵守。这礼仪在亚伯兰和他的子孙身上都会施行，就是在所有生下来八天的男婴身上施行。

神又对亚伯兰说：「你的妻子撒莱，不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。」（创世记 17：15）

这是在改名字。撒拉是公主的意思。对妻子来说这是一个很好的名字。大家可以叫妻子公主。这个名字真美。

我必赐福给他，也要使你从他得一个儿子，我要赐福给他，他也要作多国之母，必有百姓的君王从他而出。（创世记 17：16）

神在这里说：「嘿，我要祝福她，要她作母亲。」

亚伯拉罕就俯伏在地喜笑…（创世记 17：17）

这不是因为不信任而笑，是因为太兴奋了：「这真好」，这是由于神的允许而带来的快乐笑声。下面我们会看见，撒拉也发笑，但她是不相信而笑，我，一个老妇人，这可能吗？我还会有怀孕的好事吗？」她因为不信而发笑。

所以神斥责她。「撒拉，你为什么笑？」「我没有笑。」「你有笑。」亚伯拉罕是单纯为这件事高兴，撒拉却觉得这不可能所以好笑。所以生下孩子后取名叫「笑」，真是非常适当。以撒是「笑」的意思，这实在是一个恰当的名字，他们夫妻俩都对晚年生子一事发笑

过。

所以亚伯拉罕伏地而笑。

…心里说：「一百岁的人，还能得孩子么。撒拉已经九十岁了，还能生养么？」亚伯拉罕对神说…（创世记 17：17-18）

这是缺乏信心的表现。

「…但愿以实玛利活在你面前。」（创世记 17：18）

也就是说：「哦，神啦，撒拉已经九十岁了，我也一百岁了，算了吧！就让现在已经十三岁的以实玛利，活在你面前好了。」

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。」（创世记 17：19）

所以，以实玛利不是在这约定中的继承人，以撒才是继承人。说实话，在神的约定中，这地不是给阿拉伯人的，是给以撒的子孙的。

「至于以实玛利，我也应允你…」（创世记 17：20）

你说要以实玛利活在我面前，就这样吧。

「…我必赐福给他，使他昌盛极其繁多，他必生十二个族长，我也要使他成为大国。到明年这时节，撒拉必给你生以撒，我要与他坚定所立的约。」神和亚伯兰说完了话，就离开他上升去了。正当那日，亚伯拉罕遵着神的命，给他的儿子以实玛利和家里的一切男子，无论是在家里生的，是用银子买的，都行了割礼。（创世记 17：20-23）

他们遵行了神的旨意，行了割礼。

亚伯拉罕受割礼的时候，年九十九岁。（创世记 17：24）

第十八章

耶和华在幔利橡树那里，向亚伯拉罕显现出来。那时正热，亚伯拉罕坐在帐棚门口。（创世记 18：1）

那地方会非常热。

举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帐棚门口跑去迎接他们，俯伏在地，说：「我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去。容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去，你们既到仆人来这里来，理当如此。」他们说：「就照你说的行罢。」（创世记 18：7-8）

这里说到主与二位天使经过那里，亚伯拉罕跑上前去迎接他们。给他们相当热情的招待。给他们水喝，给他们洗脚，给他们食物，让他们在帐篷中休息，躲过一天中最热的时候，然后再继续赶路。

在希伯来书中说，要我们留心的接待陌生人。我们也许在不知不觉中就接待了天使。

亚伯拉罕急忙进帐棚见撒拉说：「你速速拿三细亚细面调和作饼。」（创世记 18：6）

像是一种旧式的比萨饼。

亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们

就吃了。(创世记 15:7-8)

这是件有趣的事。他给他们奶油，牛奶及肉。这是不合犹太洁食规定的食物。而这位却是身为以色列人之父的亚伯拉罕。所以，犹太人关于洁净食物的戒律中，奶酪不能与肉类同食是不合乎圣经的。

这是法利赛人喜欢「谨小慎微」的事情之一。洁食律法确实说，你不能用母亲的奶去烹煮她的小孩。也就是说，用母羊的奶去烹煮它生的小羊是不对的。

但犹太人却规定肉与奶酪不能同食，他们的解释是如果你喝了牛奶，又同时吃牛排，很可能这牛奶从作牛排小牛的母亲身上挤出来的。这样，你肚子中就是在用母牛的奶去烹煮自己的小孩。所以要小心，别将奶酪与肉类一起吃，当然鱼除外。这就是他们的洁食规条。

但这是在谨小慎微。神并不是这个意思。这里，亚伯拉罕就没有守这洁食规条，天使也一样，因为天使也吃了。

他们问亚伯拉罕说：「你妻子撒拉在那里？」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。」撒拉也听见了这话。(创世记 18:9-10)

她在帐篷门内偷听他们的谈话。她就在门后面听。

亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。(创世记 18:11)

她的经期已停。

撒拉心里暗笑，说：「我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？」(创世记 18:12)

她称自己的丈夫为**主人**。

耶和华对亚伯拉罕说：「撒拉为甚么暗笑，说：『我既已年老，果真能生养吗?』耶和华岂有难成的事么…」（创世记 18：13-14）

这是一个极佳的问题，神对亚伯拉罕说：看着，我是神

「有什么事能难倒我吗？」（创世记 18：14）

保罗告诉我们：

神能充充足足的成就一切，超过我们所求所想的（以弗所书 3：20）

对神来说，有什么难事呢？撒拉为什么笑？有什么难事神不能做呢？撒拉为什么发笑？她只能看到人的能力，看不到神的能力。

因为我们常常只看到人的方面，看不到神可以不受人的规条约束，看不到神可以改变人的局限，所以觉得一些难以置信的事情很好笑。所以，在她停了月经以后，在亚伯拉罕一百岁以后，会怎样呢？难道神有难行的事吗？为什么撒拉要笑？

「…到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。」撒拉就害怕，不承认，说：「我没有笑。」那位说：「不然，你实在笑了。」三人就从那里起行，向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。（创世记 18：14-16）

亚伯拉罕跟他们一起走了一段路。

耶和华说…（创世记 18：17）

注意！这里神的名字用的是「耶和华」。

「…我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？」（创世记 18：17）

现在有三位以天使的形象显现，其中一位是耶和華，当然可能是神或耶穌基督的显现。这可能是耶穌作的，当然耶穌也可能是指麦基洗德。就是耶穌说：「亚伯拉罕看到我的日子，就欢喜快乐。」时所指的事情。

现在亚伯拉罕是直接与耶和華谈话，不是与天父谈话。

「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。」（约翰福音 1：18）

这是神在旧约中的一次显现。祂不是天父，耶穌说过，从来没有人见过天父，所以这是耶穌基督的显现，是耶和華。耶穌的名字是耶和華书亚（JehovahShuah），祂在千禧年的名字是耶和華·齐肯努（JehovahTsikenu）。祂显现为耶和華，直接对亚伯拉罕说话。

「耶和華说：我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？」（创世记 18：17）

「亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子，和他的眷属，遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。」

耶和華说：「所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样么。若是不然，我也必知道。」二人转身离开那里，向所多玛去，但亚伯拉罕仍旧站在耶和華面前。亚伯拉罕近前来说：「无论善恶，你都要剿灭么？假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方么。不为城里这五十个义人饶恕其中的人么？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义么？」（创世记 18：18-25）

请大家注意这里亚伯拉罕开始为所多玛向耶和華代求。他代求的前提是「如果神要将好人

与邪恶人一起毁灭，就不公平」。如果神要审判那地方，好人与邪恶人不应得到相同的惩罚。如果神审判临到恶人，就不应该同时临到好人，否则就不公平。这是亚伯拉罕代求的基本前提。

「审判全地的主，岂不行公义么？」（创世记 18：25）

好人与邪恶人接受同样的审判，同样的刑罚是不公平的。神啊，你要正直人与邪恶人受同样的惩罚吗？

这是很重要的一点，彼得在他的书信中说到了这一点，他说到神如何将正直的罗得，从使他痛苦的人群中救赎出来。

主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人，留在刑罚之下，等后审判的日子。（彼得后书 2：9）

我将这点提出来，因为有许多人都持有「教会灾后被提论」的看法。「教会灾后被提论」告诉你什么呢？他告诉你教会要与世人一起承受神降下来的大灾难；神是不公平的，祂要正直的人与恶人同样受罚，受同样的灾难。

亚伯拉罕提出的前提与这种说法截然相反。神的审判和愤怒只会倾倒在那些在世上作恶的人身上。不会让教会全体与恶人一起经历大灾难。

持「教会灾后被提论」者等于在宣告神是不公正的，不公平的。因为大家都承认亚伯拉罕提出的前提：正直人与邪恶人一起毁灭是不公平的。

「审判全地的主，岂不行公义么？」（创世记 18：25）

耶和華說：「我若在所多瑪城里見有五十個義人，我就為他們的緣故，饒恕那地方的眾人。」（創世記 18：26）

注意，只要有少數的人，神就不去審判。神是有耐心的，如果在整個城市中，有五十個正直的人，神審判的手臂便會收回去。神並不喜歡審判，神喜歡憐恤。只要有少數的正直人便能拯救整個小區。耶穌說：

「你們是世上的鹽」（馬太福音 1：13）

神讓我們帶給我們所在的小區救贖性的影響。不需要很多人，只要幾個人便能让神寬延審判的時間。

亞伯拉罕說：「我雖然是灰塵，還敢對主說話。」（創世記 18：27）

嘿，我只是地上的塵土，但我却能与神交談。

「假若這五十個義人短了五個，你就因為短了五個毀滅全城么？」祂說：「我在那里若見有四十五個，也不毀滅那城。」亞伯拉罕又對祂說：「假若在那里見有四十個怎麼樣呢？」祂說：「為這四十個的緣故，我也不作這事。」亞伯拉罕說：「求主不要動怒，容我說。假若在那里見有三十個怎麼樣呢？」祂說：「我在那里若見有三十個，我也不作這事。」亞伯拉罕說：「我還敢對主說話，假若在那里見有二十個怎麼樣呢？」祂說：「為這二十個的緣故，我也不毀滅那城。」（創世記 18：28-31）

亞伯拉罕在盡量爭取。

亞伯拉罕說：「求主不要動怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢？」他说：「为这

十个的缘故，我也不毁灭那城。」（[创世记 18：32](#)）

[亚伯拉罕](#)想，他应该能找到十个人，有罗得，有他的两个儿子，女儿及家族的人，他们应该都是正直的。这是幅美丽的代祷图画：[亚伯拉罕](#)在耐心地为这些人代求，因为神的审判将要临到这个城市。这是多么感人的代祷画面。

[耶和华](#)与[亚伯拉罕](#)说完了话就走了。[亚伯拉罕](#)也回到自己的地方去了。（[创世记 18：33](#)）

以后，我们会看到所多玛的遭遇。不过你们应该预先读下面的五章。这里是一个美丽的代祷。但我要指出的重点是：神知道如何拯救义人。你们知道，他们并没有找到十个义人，只找到一个义人。

现在我只告诉你们一点：当审判快到时，他请求儿女们离开，但他们却嘲笑他，讥笑他说神不会来审判的，这里一直以来仍然还是这个样子。

虽然罗得自己能逃脱这罪恶之地，他的儿女却没有。迁居到所多玛，使他丧失了家庭。他一直都很坚强，抵抗着那个地方的罪恶给他的影响，但他的子女却不能，因为他的迁居，他失去了他的儿女，这实在是一个悲剧。他们沦落在所多玛罪恶的文化中，给毁灭了。

让我们回到最基本的原则：神会将义人与恶人一起毁灭吗？答案是否定的，神不会将义人与恶人一起毁灭。那么神在惩罚恶人之前，又如何对待那些正直人呢？

祂在毁灭所多玛之前，带着罗得离开那里。在神的审判和愤怒倾倒在世界上之前，祂会让义人先离开世界。祂知道如何拯救义人，将不敬畏祂的人留下来接受审判。有一天，神要审判不敬畏神，不正直，知道神的真理却行不义的人。神不会不公平，去将正直的人与邪恶人一同毁灭。

我认为「教会灾后被提论」与神慈爱正直的本性不一致。「教会被提」与神的本性相符，同时也与「神在审判恶人前先将义人拯救出来」的历史相符。

我们以后还会更多谈到这些事。请大家起立。

愿神与你同在，祝福你，看顾你；愿主脸上的荣光照在你的身上，赐你平安，愿你的心充满祂的爱；愿你走在圣灵的引领中，愿圣灵使你心里的力量刚强起来；愿你更加认识神的真理，神的旨意，清楚神在你生命中的计划，使你与祂同行，得到祂的喜悦；愿神亲自扶持你，增加你的信心，在你生命中做美好的工作，带领你与祂进入亲密的默契；愿你的生命在各个方面，都在耶稣基督里面丰盛美满。

在我们分离的时候，愿主及主的祝福临在你身上，直到我们再相聚在一起，使我们在救主耶稣基督里的恩典 and 知识一同成长。

创世记十九至廿章

第十九章

创世记十九章讲到所多玛城被毁灭的事。耶和華曾經告訴亞伯拉罕，由於所多瑪城的罪惡，所以神的審判必須臨到那個城。亞伯拉罕就為所多瑪城代求，他對耶和華說：

「假若那城里有五十個義人，你還剿滅那地方麼。不為城里這五十個義人饒恕其中的人麼？」（创世记 18：24）

亞伯拉罕代求的根據是，主應當是公義的，公平的。即使是審判，也應當公義和公平。神一切所行的，無論在任何時候都不能不公義。

撒但常常在這一方面做文章，來反對神。他會讓人說：噢，如果神是愛，祂怎麼可以定那些從沒聽過耶穌基督之名的人永遠下地獄？那些住在非洲的人，從來沒有聽過耶穌基督的名，是不是因為他生長在非洲，沒有機會聽福音，就只好下地獄呢？我們在聖經里並沒有直接的答案，但是聖經給我們一個間接而又非常確定的答案，那就是神是絕對公義、絕對公平的。

神審判的時候，一定是完全公義的。亞伯拉罕想說服神。他說：

「审判全地的主，岂不行公义么？」（创世记 18：25）

當神說審判即將來到時，亞伯拉罕看出把義人跟惡人放在一起審判，是不公義的，就與神爭辯。他的前提是把義人跟惡人放在一起審判，是不公正的。

主耶穌曾經對門徒說：

「…在世上你们有苦难。但你们可以放心，我已经胜了世界。」（约翰福音 16：33）

教会经历过苦难，今天世界各地的教会仍然受到很多逼迫。比如在罗马尼亚，共产党加强管制重新开始严厉地逼迫教会，有不少牧师在过去几个礼拜被关进了监牢。

在中国，俄罗斯以及其他共产国家，还有回教国家，基督徒也都受到逼迫。共产主义虽然敌视基督教，可是回教才是基督教最大的敌人。在回教国家里，如果你带领一个回教徒信耶稣成为基督徒，那你就犯了滔天大罪，可能会被判死刑。我们知道，教会在世界上一直受到逼迫。

圣经说你们遇见火一般的试炼不要以为稀奇。事实上，如果世界喜欢你，那么你最好自我反省一下，你也许哪里出了问题。

「世人若恨你们，你们该知道，恨你们以先，已经恨我了。你们要纪念我从前对你们所说的话：『仆人不能大于主人。』」（约翰福音 15：18，20）

所以教会受到逼迫的源头是世界和这个属世的体系。

圣经上所说的大灾难，也就是从神来的审判，快要来临了。但是无论什么时候发生，教会都不是灾难中的受难者。神的审判是完全公义的。

耶和華說：「我若在所多瑪城里见有五十个义人，我就为他们的缘故，饶恕那地方的众人。」（创世记 18：26）

最后亚伯拉罕把这个要求降低到只有十个义人。

耶和華說：可以，为了那十个义人我也不毁灭这个城。但他们在城里找不到十个义人，他

们唯一找到的义人就是罗得，连他一家并不全是义人。可是，神怜悯罗得，让他的家人也跟他一起逃了出来。

在新约里，有两次用这件事作为末日的例证，一次是主耶稣说的，一次是彼得说的。

「又好像罗得的日子。人子显现的日子，也要这样。」（路加福音 17：28，30）

是指神没有带出罗得之前，没有降下火与硫磺之前的情形。当然，主耶稣在这里特别指出，神在审判来临之前要把罗得救出来。

彼得也指出，罗得是怎么得救的，

主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。（彼得后书 2：9）

罗得被神救了出来，因为他的心为他周围的罪人忧伤。所以亚伯拉罕想，

「审判全地的主，岂不行公义么？」（创世记 18：25）

神如果让教会跟不信主的世人一同经历祂愤怒的审判，请问，神这样做公义吗？当然不公义。

所以神怎么拯救罗得，祂也照样会在祂愤怒的审判临到地上之前，拯救祂的教会。这是神行审判的原则。

好，我们开始看第十九章第一节：

那两个天使晚上到了所多玛。罗得正坐在所多玛城门口。看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜，（创世记 19：1）

在东方的文化里，接待客人是非常重要的事情。有些民族，大部份的工作都由女人负责，她们需要下田耕种，撒种，甚至去收割。男人则坐在城门口谈比较重要的事，他们闲谈天气怎么样，明天会不会下雨等等。

罗得就坐在城门口。当然这些能坐在城门口的人一定是有点地位的。所有城里的诉讼案件都是在城门口审理。如果人跟人之间有甚么问题和纠纷，他们都带到长老那里去，这些长老大多坐在城门口，为百姓解决纷争。显然，坐在城门口是件荣耀的事。

罗得那个时候坐在城门口，看见这两个人在黄昏的时候进城来，就按照东方的习俗，向这两个人俯伏下拜迎接他们。

说：「我主阿，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜，清早起来再走。」他们说：「不，我们要在街上过夜。」（创世记 19：2）

罗得非常清楚，在那个城里的街上过夜，是一件非常危险的事。

罗得切切的请他们，他们这纔进去到他屋里。罗得为他们预备筵席，烤无酵饼，他们就吃了。他们还没有躺下，所多玛城里各处的人，连老带少，都来围住那房子。呼叫罗得说：「今日晚上到你这里来的人在哪里呢。把他们带出来，任我们所为。」（创世记 19：3—5）

「任我们所为」，原文的意思是要和人发生同性性行为。

罗得出来，把门关了，到众人那里，说：「众弟兄请你们不要作这恶事。我有两个女儿，还是处女，容我领出来任凭你们的心愿而行，只是这两个人既然到我舍下，不要向他们作甚么。」（创世记 19：6—8）

这一段经文告诉我们，妇女在当时的社会地位是多么的低。罗得竟然愿意牺牲自己还是处

女的女儿给这群暴民，让这群人去伤害自己的女儿，为甚么呢？为了要保护这两个男人，其实这两个男人对罗得来说，不过是两个陌生人而已。

那时候的习俗是，一旦你接待了一个客人进你的家，你就得负担所有的有责任，照顾他全部的需要。当然，在许多没有开化的文化中，女人也没有什么地位。

所以姐妹们，你们真该格外感谢耶稣基督，因为主耶稣实实在在地提升了女性的地位，也给妇女们带来了尊严，只有借着耶稣基督的福音，妇女们才得以提升她们该有的地位。妇女不再是隶属于男人的一种物品，而是能跟男人站同等的基础上。

可是在那些耶稣基督的福音还没有传到的文化里，你看不到男女平等。只有在基督福音传到的地方，才会看见妇女地位的提高。我想你们去读一读历史就会知道这一事实。

一般认为，希腊是相当开化的国家。可是在希腊文化里，妇女的地位也非常低，特别是作妻子的，地位只比奴隶高一点点。

只有在耶稣基督的福音里，不论男人或女人，奴隶或自主的。在基督里大家都一样，是平等的。

惟有基督是包括一切的，又住在各人之内。（歌罗西书 3：11）

在基督里，大家的地位都同等。

我们回到创世记第十九章。有关罗得，我要说的第二点就是，住在所多玛，他的道德观已经受到了罪恶的影响。你想，一个住在充满罪恶环境里的人，不会被周围的罪恶影响吗？

我们今天生活在这个世代，也受到很大的压力和影响，有罪侵袭我们；压迫我们去包容罪

恶，容忍罪恶；接受对真理的曲解，并把它看作正常。

如果你讲些甚么批评同性恋的话，马上就会有一大堆人来你面前示威，还要起诉你，做他们竭尽所能的事。这个社会已经沉沦了，甚至让怯弱的人不敢公开承认他们的信仰。

如果你敢在大学的课堂上说，耶稣基督是得救的唯一道路。一定会有人嘲笑你，看不起你，说你的思想是多么的狭隘，多么的顽固等等。

如果你坚定地按着你的信仰，活出一个道德的、纯洁的、公义的生活，他们又会说你是维多利亞时代的人，是老古董等等。因此我们生活在这个败坏罪恶社会中，不让罪恶污染我们，真是一件相当困难的事。

至少有的时候，因着某种压力，有些基督徒就不敢照其所知道的，把相应的真理说出来。

罗得的道德观已经腐败了。他竟然愿意让自己的两个女儿给别人任意糟蹋。这实在不是一个好榜样。由此可以看出，他在所多玛住多年以后，道德标准已经沦落了。当初他先选择住在平原，朝着所多玛支搭帐篷。之后他就干脆搬到所多玛城里去了。

向世界支搭帐篷是一件很危险的事。看诗篇第一篇第一节说：

不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐亵慢人的座位，（诗篇 1：1）

可以看出，这里有一个渐进的过程。首先你听了不敬虔之人的话，受他们的影响；然后你就会和他们站在一起；最后你就发现自己成为他们中间的一份子，与他们为伍了。罗得起先只是向着所多玛居住，之后就搬进去了。结果，他的道德观完全受到所多玛的罪恶所影响，他竟然愿意让自己的女儿给人任意伤害。

然而，城里的这些人对罗得的两个女儿没有兴趣，他们要的就是罗得家里的那两个客人。
所以罗得说：

「众弟兄请你们不要作这恶事。只是这两个人既然到我舍下，不要向他们作甚么。」（创世记 19：7-8）

众人说：「退去罢。」又说：「这个人来寄居，还想要作官哪。现在我们要害你比害他们更甚，」众人就向前拥挤罗得，要攻破房门。只是那二人伸出手来，将罗得拉进屋去，把门关上。并且使门外的人，无论老少，眼都昏迷。他们摸来摸去，总寻不着房门。二人对罗得说：「你这里还有甚么人么。无论是女婿，是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音，在耶和华面前甚大，耶和华差我们来，要毁灭这地方。」罗得就出去，告诉娶了他女儿的女婿们，〔娶了或作将要娶〕说：「你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。」他女婿们却以为他说的
是戏言。（创世记 19：9-14）

罗得没能完全躲过所多玛的影响，在圣经里彼得也见证说：

那义人，（彼得后书 2：8）

彼得指的是罗得如何为那些活在他周围的人的罪恶而心中忧伤。幸亏罗得以前跟亚伯拉罕住在一起的时候，打下良好基础，所以他还能在罪恶的所多玛城里得以幸存下来。但可悲地是，他赔上了自己的家庭和他女儿们的道德观。

我有的时候听人说：我按着自己的人生哲学而生活，我不需要信基督教，那只不过是一根拐杖而已。记得有一个晚上，我曾经跟一个水管工人谈话。他就是这种很难缠的人，说他

不需要任何拐杖。说基督教只是一根拐杖，他不需要这根拐杖。他一直不停地给我讲他怎么成了一个自食其力的人等等。

他有自己的人生哲学，认为自己可以就这样活下去。但在他讲这些事的时候，却不停地喝酒。我还注意到他的三个儿子都吸毒，他们完全被毒品给毁了。也许，他在酒精的陪伴下可在这个社会里维持自己的那一套，但是他的儿子们却没有办法维持。他们都只会用毒品催毁自己。

许多时候人会说自己可以办得到，可以站得住，因为自己很刚强。但是，除非你真的能够成为一个强有力的榜样，一个属灵的好榜样，否则你的孩子们很难抵挡现今时代的压力。故而，你很可能正在把自己的儿女交给了这个败坏的世界。

你也许有一套哲学说，也许还能靠它站立得住，可是你的儿女们正在面对邪恶的压力，他们所需要的远超过一套所谓的人生哲学。

他们需要有圣灵的能力。所以，为了他们的缘故，你必须与神同行，成为一个刚强的属灵榜样。否则，你的儿女们就难以幸存。

我们来看罗得，他自己能够持守住向神的信心，但是他的儿女们却不能。所以当他去告诉他的女儿们说：

「起来离开这个地方，因为神要毁灭这个城了。」

他们就嘲笑他，因为他们以为罗得是在跟他们说笑话。就这样罗得把自己的家庭赔给那个败坏的社会。

天明了，天使催逼罗得说：「起来，带着你的妻子，和你在这里的两个女儿出去，免得你

因这城里的罪恶，同被剿灭。」（创世记 9：15）

天使催促他们说：

「起来离开这个地方。」

但罗得迟延不走。（创世记 19：16）

他们很不愿意离开那里。甚至不情愿离开，还在那里徘徊逗留。

…二人因为耶和華怜恤罗得，就拉着他的手，和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。领他们出来以后，就说：「逃命罢。不可回头看，也不可平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。」（创世记 19：16-17）

天使说，不可回头看，意思就是不要留恋过去，不要转回头去。也不可平原站住，

罗得对他们说：「我主阿，不要如此。」（创世记 19：18）

这就好像有人祷告说：「主啊，不要照你的意思，要照我的意思。」他们的话语前后真是太不一致了！「主啊，不可以这样。」你看，这些人不是喊「主」吗，也就是说自己是仆人啦，但同时，他又和主人在争论。

你如果是一个仆人就不能和你的主人争论。如果他是你的主人，你就应该按他的话去做。你如果遵命行事，他才是你的主人。否则他不是你的主人。不管你用多么好听的称呼，噢！主啊！主啊！或是：我的主啊等等。如果你不遵照他的话去行，他根本就算不上是你的主。

「你们为甚么称呼我：『主阿，主阿，』却不遵我的话行呢？」（路加福音 6：46）

所以在这里，罗得自己前后矛盾，

「要往山上逃跑，免得你被剿灭。」（创世记 19：17）

罗得对他们说：「我主阿，不要如此。你仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出莫大的慈爱，救我的性命，我不能逃到山上去，恐怕这灾祸临到我，我便死了。」（创世记 19：18-19）

此时，他知道神在毁灭那个城以前，把他们救了出来。可是他没有足够的信心，他不相信神会在山上保守他们的生命。

「这不是一个小的么。求你容我逃到那里」（创世记 19：20）

那平原上有五座城，琐珥是最小的一座。琐珥的意思就是小。当他说，让我逃到附近的小城琐珥去，天使们就答应了，让他逃到这近处的小城中。

天使对他说：「这事我也应允你，我不倾覆你所说的这城，你要速速的逃到那城，因为你还没有到那里我不能作甚么。」（创世记 19：21-22）

审判就要发生了，但是天使们还是给罗得时间和机会，让他能平平安安地脱离了灾害。今天，神的审判已经快要来临，正悬在空中，但是它还没降下来。这是在等教会，让教会有足够的时间能够平安地逃脱即将来到的大灾难。大家要赶快努力啊！

因此那城名叫琐珥。（创世记 19：22）

琐珥就是「小」的意思。

罗得到了琐珥，日头已经出来了。当时耶和华将硫磺与火，从天上耶和华那里，降与所多

玛和蛾摩拉，把那些城，和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的，都毁灭了。（创世记 19：23—25）

这一次的毁灭也许是借着火山爆发而完成的。因为有许多证据证明在那一带火山爆发过不少次。在那个区域也积存了很多盐。我以前曾经说过，在死海西边的最南端，有一座盐山，大约有七百英尺高，五百英尺长。整座山都是盐。

只是不是我们平常所吃的钠盐，实际上是硝酸钾、氯化钾盐。这些盐堆积成的山脉不可能是经过慢慢沉淀形成的。最可能的是由于某种爆炸把大量的盐份喷了出来，堆积在这个地区，形成了盐山。

硝酸钾盐是一种非常特别的盐，如果你把它和高锰酸钾盐混在一起，然后只要再加一点甘油在里面，就会产生硫磺，会爆炸。好像七月四号我们看到的烟火一样壮观。只需要一点点甘油，就足以把所有东西爆炸掉。

如果将水倒进硝酸钾、高锰酸钾混合物中，反而会让它们爆炸更长时间，喷出更多的火花，像烟花一样四处飞溅。这个地区到处都是硝酸钾、高锰酸钾盐，也积存有大量柏油。

历史学家约瑟夫曾经说，与其称这个地方为死海，不如称它为柏油海。因为这里含有大量的柏油。只要从天上降下一点火花来，整个平原和山谷就会变成火窑，大锅炉。神的审判就这样临到了他们，两座城完全毁灭了。

罗得的妻子在后边回头一看，（创世记 19：26）

罗得的妻子跟在罗得后面，在后面的意思是留恋过去或是回转向后的意思。她不是单单跟

不上前面走路的人而已，而是她真的朝所多玛转过身去。她一转身，就陷入突然冒出来的火焰之中，那些熔融的盐喷涌出来把她整个人包住了。

她就变成了一根盐柱。（创世记 19：26）

在这一带有不少的盐柱，在不同的时期被人们看成是罗得的太太。直到今天还会有导游指着其中的一根对你说：看，这一根就是罗得的妻子。其实死海的南部有许多盐柱，不只是一根。

在死海最南端的水大约只有十几尺深，非常浅，许多圣经学者相信所多玛城就是埋在死海最南端那个比较浅的地方。因为死海的北部大约有三十英里长，十英里宽，但深度竟然达到一千四百英尺。

约旦河向南流的时候，河里的盐就不断地流进死海，在湖底沉淀下来，填满了湖底。这样就抬高了湖面。多年以后，湖水就淹没了死海南边约十平方英里平原地带。近期淹没的面积就更大了。所以人们认为所多玛和蛾摩拉就被埋在了死海的南端。

美国科罗拉多河注入到密德湖也有类似的情形。事实上，我们现在很清楚，湖水容量减少的原因，就是湖底盐份积累得越来越多，甚至在密德湖上端形成了一个盐坝。在相对较新的阿斯旺大坝中，盐份结晶的过程已经造成了很大的问题。

约旦河是一条多泥沙的河流，盐份的冲积足以填满死海，至使海水往南漫溢出来，淹没了南部的平原。很可能是所多玛城和蛾摩拉城就被掩盖在盐海底之下。

在过去十年里，考古学家曾经在死海东岸的南端挖出五座城。现在他们相信，所多玛、蛾摩拉、及琐尔等也许就是位于死海的东岸的这些城市。

当然我们不能十分确定它们的位置。但在那个区域没有什么方面与圣经的记载明显不同，火山活动更证明了这一点。神降硫磺与火毁灭了那两座城，给那里留下了神施行大毁灭的证据。

亚伯拉罕清早起来，到了他从前站在耶和华面前的地方，向所多玛，和蛾摩拉，与平原的全地观看。不料，那地方烟气上腾，如同烧窑一般。（创世记 19：27-28）

亚伯拉罕那个时候住在希伯伦，在死海的正西方。当他往前看去约十五哩，就能看到平原上有烟向上冒，整个平原烧得像个大火窑一样。

当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来。（创世记 19：29）

这表明：与罗得本人的因素相比，更多地是因着亚伯拉罕的缘故，神才怜悯了罗得，

转过来看新约（在路加福音里），主耶稣使用了这件事来解说祂的再来。

「又好像罗得的日子。人子显现的日子，也要这样。」（路加福音 17：28，30）

而后，耶稣说道：

「你们要回想罗得的妻子。凡想要保全生命的，必丧掉生命。」（路加福音 17：32-33）

罗得的妻子想回头抓住属世的旧生命，想要保全自己以前的生活，结果却失去了生命。

主耶稣警告我们：

「你们要回想罗得的妻子。」（路加福音 17：32）

如果想要回到世界，想要回去过以往的属世的生活，只会失去生命而毁灭。

「因为凡要救自己生命的，必丧掉生命。凡为我丧掉生命的，必救了生命。」（路加福音 9：24）

和耶稣一样，彼得和犹大书都提到这件事。说到神如何毁灭所多玛和蛾摩拉，说到他们承受了永火的审判。

罗得因为怕住在琐珥，（创世记 19：30）

罗得本来要求住在琐珥，可是后来看见神的审判毁灭了其他的城，他就害怕起来，于是离开琐珥往山上逃命。

他从琐珥上去住在山里。（创世记 19：30）

其实神老早就告诉他要到山上去。

现在他是因为害怕才来到山上。

罗得因为怕住在琐珥，他和两个女儿住在一个洞里。（创世记 19：30）

接下来我们看见罗得的两个女儿道德败坏的情形。

大女儿对小女儿说：「我们的父亲老了，地上又无人进到我們这里。」（创世记 19：31）

她们以为这场大火以后，世界上的男人都被烧光了，所以她们怎么办呢？

「来，我们可以叫父亲喝酒，与他同寝。这样，我们好从他存留后裔。」于是那夜她们叫父亲喝酒，大女儿就进去和她父亲同寝。他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。第二天，大女儿对小女儿说：「我昨夜与父亲同寝，今夜我们再叫他喝酒，你可以进去与他同寝。这样，我们好从父亲存留后裔。」于是那夜她们又叫父亲喝酒，小女儿起来与她父亲

同寝。他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。这样，罗得的两个女儿，都从她父亲怀了孕。大女儿生了儿子，给他起名叫摩押，就是现今摩押人的始祖。小女儿也生了儿子，给他起名叫便亚米，就是现今亚扪人的始祖。（创世记 19：32-38）

这里出现了两个民族摩押和亚扪。他们都是罗得跟他两个女儿不道德的关系产生的，当然，罗得自己并不知道这个乱伦的行为。但是，这里可看到罪恶影响了罗得一家，而且往各个方面延续。住在被罪恶污染的社会，却不受影响的确是一件相当难的事。

现在我们要离开罗得了，这就是他的结局，他成为两个国家的始祖，摩押人后来就定居在这个区域，死海以东一带。亚扪人往北迁移，比摩押人更靠北一些，不过仍然住在同一个山脉的区域里。他们都变成了相当大的民族。后来我们看见的路得就是一个摩押女子。她后来成了耶稣基督家谱中的一份子。他们就是罗得通过他的二个女儿产生的后裔。

第廿章

亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加低斯和书理中间的基拉耳。（创世记 20：1）

亚伯拉罕住在西伯伦一带，过着游牧民族的生活。如果今天你去以色列，就会看见贝都因人。他们仍然住在帐篷里过游牧的生活，他们在一个地方住上一阵子后，就会迁移到另一个地方去。亚伯拉罕当初就住在帐篷里，和贝都因人一样。他从来没有住过房子，在世上做客旅，作寄居的。

这非常有意思，罗得总想定居在城里，而亚伯拉罕却一直认为自己在旅居？

因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。（希伯来书 11：10）

亚伯拉罕只是把自己看作世上的旅客，是寄居者。这次，他搬到了非利士人境内的基拉

耳。

亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子，基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去。（创世记 20：2）

这是第二次发生这样的事。先前亚伯拉罕去埃及的时候，就作过这样的事。后来，他被法老大大责备了一番。现在他又故伎重演，当然，这也说明撒拉确实美丽，虽然她已经九十多岁了，却依旧风韵犹存。

如果有人能发现撒拉到底用的是种甚么面霜，那肯定可以发大财。撒拉实在太美了，让亚伯拉罕担心那个地方的人会为了他的妻子来杀掉他。

所以他同样对撒拉说，你要告诉别人你是我的妹子，这样如果他们来抢你，就不会杀我。果然，亚比米勒看见了撒拉，把她带到自己宫里。不过亚比米勒没有亲近撒拉。

但夜间神来在梦中，对亚比米勒说：「你是个死人哪」（创世记 20：3）

其中，「你是个死人哪」也可译作：“你死到临头了，伙计”这取决于如何标点断句。关键是，应当注意这是神说的话。英语圣经中，“ArtBut”是翻译时插入的。它们是以斜体字印刷的，意味着是翻译时添加进来的，以便于理解。神对亚比米勒说：“嘿，你死到临头了，伙计”

「因为你取了那女人来，他原是别人的妻子。」亚比米勒却还没有亲近撒拉。他说：「主阿，连有义的国你也要毁灭么。那人岂不是自己对我说：『她是我的妹子』么。就是女人也自己说：『他是我的哥哥。』我作这事，是心正手洁的。」（创世记 20：3-5）

显然，神是在用很严重的灾祸打击亚比米勒。亚比米勒说：「神啊，我是无辜的，我不知道她是亚伯拉罕的妻子，她自己说她是他的妹妹。亚伯拉罕也这么说。我是无辜的，我真

的不知道。」神回答说：「是的，我知道你作这事的时候心中正直。所以我才来拦阻你，免得你得罪我，所以，我现在不允许你碰她。」从这里我们看见，神的手在暗中掌管一切。神不允许别人碰撒拉一下。

「现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人，都必要死。」亚比米勒清早起来，召了众臣仆来，将这些事都说给他们听，他们都甚惧怕。亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说：「你怎么向我这样行呢，我在甚么事上得罪了你，你竟使我和我国里的人陷在大罪里。你向我行不当行的事了。」亚比米勒又对亚伯拉罕说：「你见了甚么才作这事呢？」（创世记 20：7-10）

换句话说，我在甚么事上得罪了你？你为什么要对我们做这事呢？亚比米勒对神的子民亚伯拉罕提出了抗议。

亚伯拉罕以信心之父出名。整本圣经都用他作我们信神之人的卓越榜样。每次圣经要用一个突出的信心榜样时，总会用亚伯拉罕。因为，

这就应验经上所说：「亚伯拉罕信神，这就算为他的义。」（雅各布书 2：23）

我真的很喜欢圣经，它非常诚实。圣经从来没有假装说：亚伯拉罕的信心是多么伟大，多么完全，而是把他信心软弱的情形也记了下来。亚伯拉罕对撒拉说：「你要告诉别人你是我的妹子，」实在是缺乏信心的表现。我从这段记载得到了很大的安慰。因为如果亚伯拉罕十全十美，我就会想，我没办法达到那样的地步。

如果一个人在每件事上都是十全十美，你容易偏向地认为：神肯定神祝福这个人，神只祝福十全十美的人。

可是创世记一再让我们看见，虽然亚伯拉罕被用作信心的榜样，但是他并不是十全十美。

这意味着什么呢？意思是说，神也会纪念我们幼小的信心。即使我们不够完全，但神也会祝福我。神并非一定要我们的信心任何时候都得完全，得恒定不变，不摇摆，不怀疑，不害怕。也就是说，即使在某些时候，某种环境下，我们的信心会软弱了，但只要单纯的信靠神，祂就会祝福我们。。

我曾经在很多试炼中失败过。神曾经让我经历过好多次考验，而我却败得很惨。

我这一门课不及格，但是神会让我有机会再考一次。有的课我甚至考了两，三次才及格，神真的有恩典有忍耐。亚伯拉罕是我们的信心之父，他对神有很大的信心，所以圣经一再地称赞他。不过他的信心并不是每一个时候都那么完全。

在这里，我们看见，他因为害怕，就欺骗亚比米勒。他经过两次这样的考验，两次都失败了。而在以前很大的信心考验中，亚伯拉罕曾得过出色的成绩。

这真是件奇怪的事。对有些事，我们信心十足。可是在另外的事上，我们的信心却不翼而飞了。这告诉我们：即使我们所拥有的那一点信心，都是神所赐的。所以，我们没有什么可自夸的。

亚比米勒责备亚伯拉罕说：你做了什么？我到底哪里得罪了你，你为什么要这样对待我？为甚么你要说她是你的妹子呢？

亚伯拉罕说：「我以为这地方的人总不惧怕 神，必为我妻子的缘故杀我。」（创世记 20：11）

他说，我看你们这个地方的人都不惧怕神，所以我想这些人一定会为了要我妻子而把我杀了。

「况且她也实在是我的妹子，她与我是同父异母，后来作了我的妻子。」（创世记 20：12）

她与我是同父异母。

「她后来作了我的妻子。当神叫我离开父家飘流在外的时候，我对她说：『我们无论走到甚么地方，你可以对人说：「他是我的哥哥。这就是你待我的恩典了。」』」亚比米勒把牛羊，仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。亚比米勒又说：「看哪，我的地都在你面前，你可以随意居住。」又对撒拉说：「我给你哥哥一千银子，作为你在合家人面前遮羞的，〔羞原文作眼〕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，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人，不能生育。（创世记 20：12-18）

在这件事情发生时，撒拉可能被亚比米勒留在他宫中过了一段时间。但尽管她成了亚比米勒的一个妃子，他却没有亲近过她。

创世记第廿一至廿三章

第廿一章

耶和华按着先前的话，眷顾撒拉，（创世记 21：1）

我很喜欢这一节圣经。

便照祂所说的给撒拉成就。（创世记 21：1）

我很喜欢「照祂所说的」这一句话。通常打动我的经节，我都在它下面划上了横线。「**耶和华按着先前的话，眷顾撒拉**」神信守祂自己的承诺。也许祂并不是每一次都照我们所期望的，很快地成就祂的应许。但是神绝对信守祂自己的承诺。亚伯拉罕从得到神应许的那天开始，一直等了十三年。每过一天，他就变老一点。但最后，神按着先前所说的，给他们成就了。

当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕。到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。（创世记 21：2-3）

以撒是欢笑的意思。显然，这个名字取得很合适。因为当神第一次说，我要祝福撒拉给他一个儿子的时候，亚伯拉罕高兴得笑了起来。后来天使又来告诉亚伯拉罕说，撒拉将要生一个儿子，撒拉站在帐篷的门帘后面听见这话，也笑了。天使说你为甚么笑，撒拉说我没有笑，天使说不然，你的确笑了。所以，这个孩子生下来以后，给他取名叫欢笑，真是再恰当不过了。

以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，

亚伯拉罕年一百岁。撒拉说：「神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。」又说：「谁能预先对亚伯拉罕说，撒拉要乳养婴孩呢，因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。」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。（创世记 21：4-8）

难道你不觉得这个孩子，是一个得到父母的宠爱最多的孩子吗？尤其是这么一个等了多年才等到的男孩。我相信，以撒一定是全家瞩目的焦点，也是大家欢乐的中心。

当时，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子，戏笑（以撒）（创世记 21：9）

在这样一个大宴宾客的场合，以实玛利，十三，四岁的少年人，竟然戏弄以撒，可能脸上还带着一种不屑的神情看他的小兄弟。撒拉一定是当场看见了以实玛利这种不良的心态和轻蔑的态度。

因此就对亚伯拉罕说：「你把这使女，和她儿子赶出去，因为这使女的儿子，不可与我的儿子以撒，一同承受产业。」亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。（创世记 21：10-11）

亚伯拉罕真是左右为难，他爱以撒，也爱以实玛利，因为以实玛利也是他的骨肉。

神对亚伯拉罕说：「你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从。因为从以撒生的，才要称为你的后裔。」（创世记 21：12）

神在这里对亚伯拉罕说，你要听你妻子的话，把使女和她的儿子赶出去。

「至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。」亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮袋水，给了夏甲，搭在她的肩上，又把孩子交给她，打发她走。夏甲就走了，在别是巴的旷野走迷了路。（创世记 21：13-14）

亚伯拉罕并没有为夏甲预备太多东西，只有一点饼和一皮袋的水，就把夏甲打发走了。她在别是巴的旷野走迷了路。显然，她原来打算回埃及老家去，可她走迷了路。

皮袋的水用尽了，夏甲就把孩子撇在小树底下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：「我不忍见孩子死，」就相对而坐，放声大哭。（创世记 21：15-16）

这些事情发生在以撒断奶以后。他们通常在小孩三，四岁的时候才断奶。所以以实玛利这个时候大约十六岁，可是因为没有水，他昏昏沉沉的，妈妈只好把他放在一个小树丛下边。而自己坐在约有一支箭射程的距离。

自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：「我不忍见孩子死，」就相对而坐，放声大哭。神听见童子的声音。（创世记 21：16-17）

显然地，以实玛利躺在小树下的时候一定也在祷告。

神听见童子的声音。神的使者从天上呼叫夏甲说：「夏甲，你为何这样呢？」（创世记 21：17）

很多时候，神从天上问，你为什么哭呢，是什么让你为难呢？

不要害怕，神已经听见童子的声音了。起来，把童子抱在怀中，〔怀原文作手〕我必使他的后裔成为大国。」神使夏甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮袋盛满了水，给童子喝。神保佑童子，他就渐长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。（创世记 21：17-21）

后来以实玛利成了阿拉伯人的祖先。所以阿拉伯国家跟以色列都是亚伯拉罕的后裔。但是

直到今天，这两个民族之间一直都存在着苦毒和仇恨。

当那时候，亚比米勒同他军长非各，对亚伯拉罕说：「凡你所行的事，都有神的保佑。我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙，我怎样厚待了你，你也要照样厚待我，与你所寄居这地的民。」亚伯拉罕说：「我情愿起誓。」（创世记 21：22-24）

亚比米勒意识到亚伯拉罕身上有许多神的祝福，因而开始担心将来会怎样。他想到了我孙子的时候，情况会变成什么样子呢？眼看这个亚伯拉罕不断得到神的祝福，越来越昌盛，势力愈来愈大。说不定那一天，他们把我们全都灭掉。所以他要和亚伯拉罕立约，让亚伯拉罕答应善待他们。

从前亚比米勒的仆人，霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。亚比米勒说：「谁作这事我不知道，你也没有告诉我，今日我纔听见了。」亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说：「你把这七只母羊羔另放在一处，是甚么意思呢？」他说：「你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。」所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓。〔别是巴就是盟誓的井〕他们在别是巴立了约。亚比米勒就同他军长非各，起身回非利士地去了。亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和華永生神的名。（创世记 21：25-33）

永生神，原文是：「伊勒欧兰（Elowlam）」。

第廿十二章

亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。这些事以后，神要试验亚伯拉罕，（创世记 21：34—22：1）

也可以说神要考验或印证亚伯拉罕的信心。不是要试探亚伯拉罕。

人被试探，不可说：「我是被神试探。」因为神不能被恶试探，他也不试探人。（雅各书 1：13）

我们被恶试探，是因为我们肉体的私欲。神从来不会诱人去行恶。但神的确会考验我们。耶稣基督在世的时候，就曾经历过各种考验。而他在这些患难的考验中，学习了顺从。

所以身为基督徒，我们都会经历一些考验。考验的目的也各不相同。神考验我们的目的不是单一的，也不是故意要看我们失败。祂是要看我们对祂认识多少，长进到甚么程度。

比如科学家们，为着上太空的特殊需要，就发明了许多特殊的材料。而这种材料都要经过各种各样不同的测试。这些测试当然不是为了催毁这些材料。

而是为了试验它们在各种压力之下，有多大的强度，以证实这些材料的价值。所以考验是为了证实其价值，看看它们是不是能承受压力或拉力，高温或是低温等等。

照样身为基督徒，我们也要经历各种各样的考验。神并不想以恶来试探我们，让我们失败。

人被试探，不可说：「我是被神试探。」（雅各书 1：13）

神不会引诱我们去作恶。神不会作这种事。而是我们里面的私欲发动，就被试探，不是神

把我放在试探下。现在，神来考验亚伯拉罕，是要证实亚伯拉罕的信心达到了甚么程度。

神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：「亚伯拉罕，」他说：「我在这里。」神说：「你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。」（创世记 22：1-2）

这是圣经里第一次用「爱」这个字。真的很稀奇，它不是用来指母亲对儿女的爱，或丈夫对妻子的爱，而是用来指天父对儿子的伟大的爱。我因此想到一幅天父爱他独生儿子的画面，这爱是天父和儿子之间的特别关系。

神说：「你带着你的儿子，就是你独生的儿子，」（创世记 22：2）

也许你会说，怎么是独生子呢？亚伯拉罕刚刚不是打发了儿子以实玛利离开吗？亚伯拉罕不是有两个儿子吗？但是，以实玛利是夏甲生的，神不承认他。为甚么？因为亚伯拉罕从夏甲生的儿子，是他从血气生的。神不承认出于血气的结果。

耶稣说：

当那日，必有许多人对我说：「主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？」我就明明地告诉他们说：「我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！」（马太福音 7：22-23）

他们做工，不是出于圣灵的引导，而是出于自己的血气，所以神不认可。

我们为神作了不少的事，但是神却不认可。因为那些事，完全是出于我们的血气。圣经说：

因为那日子要将他表明出来，有火发现。这火要试验各人的工程怎样。（哥林多前书 3：13）

我们不少的工程，是草木禾秸的工程。它们会被火烧掉。所以你，我就不能因为这些工程得赏赐。那是因为，当初我们作这些事的时候，背后的动机不对。

主耶稣在马太福音第六章第一节说：

「你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。」（马太福音 6：1）

这样你所谓为神作的事，其实是你为了要得到人的称赞。你心里或许在想，哈，这时候他们才知道，我有多么属灵。他们才知道，我是多么能干。他们才会说，噢，他真不错，你看，他作的这些事真是太好了。这样，做事的目的就变成要得到别人的注意和夸奖。

主耶稣说：好啦，你已经得到赏赐啦。要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。不要存这样的心去服侍。也就是说，应当留心我们为神做事时，背后的动机。

有许多我们为神作的事，其实都是为了我们自己的荣耀，利益或是名声而作的。神不会认可这种出于肉体血气的工作。当然也就是说，到那天神给人赏赐的时候，有许多人的名字可能会被删除掉，因为他们在世的时候，为神做工的动机错了。

可悲的是，有时候我们会被牧师们推动，做一些属血气的工作。有一次，在我参加自己所属的教派的会议中，一位总监来找牧师说：虽然我们知道，推动人彼此竞争是属肉体的。但是我们也必须面对一个事实，那就是说，大部份我们所服侍的人是属肉体的。所以我们只好用属肉体的激励方式。

因此我们要举行一个大型的比赛，牧师们要彼此竞争，让自己教会的人数超过对方。我们这样比赛进行下去，大家就会热心起来。

他的方法是，在主日上午的讲台上放一张图表，早上十点钟的时候，打电话给与你比赛的教会，问他们，今天早上有多少人出席？并把他们的出席人数写在表上。同时，把自己教会当天早上出席的人数也写上去。用这种方法来鼓励自己的会友，去胜过另一个教会。

讲完以后，他事先安排好的一个心腹，就站起来说：啊，这个办法太好了，我想除了一个教会和另一个教会比，应该还有一区和另一区来比。

这时候他安排的另一个心腹又站起来说，对对，这个意见很棒，我赞成。他们就用这种方法来鼓动大家。后来，总监就说，好了，凡是赞成的人都站起来。所有的牧师们都站起来，只有我没有站起来。有几位年轻的牧师，我曾经教过他们几堂课，他们看见我坐着，所以也坐了下来了。

会后，总监打电话给我，他开始讲一些有关合作啊，背叛啊，这种话。我就对他说：我实在没办法参与这件事，因为在你提出这个议题的时候，你已经承认这是属肉体的目的和方法。因为会众不够属灵，所以不得不用属肉体的方法。

我接着说：我没有办法同意这种原则，我认为我们不应当降低标准，迎合会众的水平。我们应当守住高标准，然后把他们渐渐地提升上来。这样我们就不再需要属肉体的动机和方法来服侍神了。我又说，整件事情让我最难过的是，你竟然一再地推动这个方案，让各地的牧师都来竞赛。你是不是认为，所有的牧师们也都是属肉体的呢？

我对他说：「我承认我自己也是属肉体的，而且超过了我心所愿的程度。但是神知道我并

不愿意自己属肉体。我实在想更加属灵，更多地随圣灵而行。」

我们的意见不一致。后来我祷告说：主啊，我不想作反叛人物，我不想被人看是反叛者。你知道，我没有背叛你，你也知道，我追求属灵的方式和属灵的生活。我只想与你同行。主以一种很特别的方式响应了我的祷告。他给我以下经节：使徒行传第二章四十七节：

「主将得救的人，天天加给他们。」（使徒行传 2：47）

我说：「主啊，谢谢你，这正是我所需要的答案。」

这场比赛结束的时候，我们的教会收到一封电报，恭喜我们的教会，在整个教区里得到第一名。要我们和另一个教区继续比赛，以夺得最后的锦标。那张电报洋洋洒洒，大约要二十分钟才能读完。告诉我们如何鼓励会友等等。

我只好回信给他们，谢绝了这个第一名的位置和夺取锦标的机会。我说我的会友们并不知道教会在彼此竞赛，所以，拿一座锦标回到教会是很尴尬的事情。虽然我们的教会没有参加这场比赛，但是主耶稣照祂对我讲的，天天将得救的人数加给我们。当然，这些事以后，我实在没有办法继续留在那个教派里。

我承认，我早期服侍主的时候，的确用过一些方法来鼓动会友作好多属血气的服事。我把教会分成红色和蓝色两组，让他们比赛。然后我用自行车，巨型棒棒糖，海滩排球等作奖品，来鼓励人参与事奉。

但是神不认同这类属肉体的工作，祂完全不认同。

神说：「你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，」（创世记 22：2）

神不承认以实马利是他应许给亚伯拉罕的儿子，因为那是亚伯拉罕属肉体的果子。也就是说，神不接受我们属肉体的工作，这是神的荣耀。我凭着自己肉体，作了很多很糟糕的事情。我很高兴，神不接受属血肉体的果子。

神说：「你带着你的儿子，就是你独生的儿子，」（创世记 22：2）

这节经文说到，你的独生子。这是一个预表，指向约翰福音三章十六节说：

「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，」（约翰福音 3：16）

当我们把这两处经文放在一起对照的时候，才能明白，创世记第二十二章深刻而宝贵的意义。

亚伯拉罕在这里被神呼召去作许多年以后，神自己要作的事，就是，舍去祂的独生爱子，为我们牺牲。

神说：「你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。」亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。（创世记 22：2-3）

这里有一个特别的希伯来文的文法，叫做重复连接词，用以表达一个连续的主动的行为，没有犹豫的行动。我们可以看见，亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，和劈好的燔祭用的柴，起身往神所指示的地方去了。

这当中，他没有一点犹豫。他对神的顺服已经达到如火纯清，任劳任怨，持之以恒的程度。没有丝毫犹豫，也没有一点停顿。

到了第三日，（创世记 22：4）

意味深长的「第三天，」

到了第三日，亚伯拉罕举目远远的看见那地方。（创世记 22：4）

在亚伯拉罕的意念里，以撒好像已经死了，死了三天了。虽然如此，亚伯拉罕却相信他的儿子会从死里复活。保罗说：

我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。而且埋葬了。又照圣经所说，第三天复活了。（哥林多前书 15：3-4）

我可以提供你们，许许多多旧约经文，都提到耶稣基督的死。那么在哪里讲到主耶稣基督第三天复活呢？就在创世记第二十二章这里。

亚伯拉罕相信他凭信心把以撒献给神作为祭物，神必会照自己所应许的，让以撒复活。

「因为从以撒生的，纔要称为你的后裔。」（创世记 21：12）

希伯来书第十一章告诉我们，亚伯拉罕的信心受到考验。亚伯拉罕则紧紧抓住神给他的应许。那个应许是说，他必从以撒得后裔。

「因为从以撒生的，纔要称为你的后裔。」（创世记 21：12）

现在以撒还没有儿女，他还没有结婚。亚伯拉罕相信，神的话必然会成就。他对神所说的有信心。神说了，也必然会去行。正因为有这样的信心，所以当神呼召他，把以撒作为祭牲献上的时候，他相信只要有必要，神就会让以撒从死里复活。因为神的话一定要成就。神说过：

「因为从以撒生的，才要称为你的后裔。」（创世记 21 : 12）

既然，从以撒生的才能称为他的后裔。所以亚伯拉罕就顺服神的呼召，把他的独生子，在神所要指示的山上献为燔祭。他带上柴火和筑坛用的材料以及仆人，走了三天的路程，来到神所指示他的地方。

在第五节，又使用了重复连接词。

亚伯拉罕对他的仆人说：「你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。」（创世记 22 : 5）

这段经文里：「去拜一拜」和「就回来」的主语是：我与童子。亚伯拉罕对仆人们说，我与童子去敬拜神，然后，我与童子再回来。他告诉他的仆人，以撒会和他一起回来。「我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。」亚伯拉罕相信神的应许，他相信自己必定会从以撒得到后裔。

注意第六节：

亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。（创世记 22 : 6）

这让人想起一幅图画，就是基督背负自己的十字架，人们把十字架放在主的身上，祂背起十架上各各他。亚伯拉罕将木柴放在以撒身上，以撒就背上木柴。这里所隐含的正是这一点。

（亚伯拉罕）自己手里拿着火与刀。于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：「父亲

哪。」亚伯拉罕说：「我儿，我在这里。」以撒说：「请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？」亚伯拉罕说：「我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。」于是二人同行。
(创世记 22:6-8)

这是多么美丽的预言啊！不过神不仅为自己预备一只羔羊，而且是亲自来作羔羊。正是在基督里神使世人与自己和好了。亚伯拉罕预言神必会自己作燔祭的羊羔，是指向耶稣基督的预言，道成为肉身，为世人的罪，献上自己为祭。这样，父子二人同行。

请弟兄姐妹不要为「童子」一词而困惑。这个词一般用在没有结婚的人身上，也就是单身还没结婚的人。在你结婚以前别人称你为童子。其实这时以撒已经二十五，六岁了。童子这个字，在圣经其他地方也翻成年轻人。它并不是指六，七岁的小孩。这时，亚伯拉罕大概一百三十岁。

以撒正是年轻力壮的时候，如果他要反抗，很容易胜过亚伯拉罕。当亚伯拉罕用绳子把他捆起来，放在祭坛上时，他完全可以问：「这是怎么回事？爸爸，你老糊涂了吗？」就体力来说，他可以很容易的把亚伯拉罕推开。但是以撒顺服神给他父亲的呼召。

耶稣也是如此顺服，尽管祂可以躲开十字架。但是，当彼得拔刀砍那些来捉拿耶稣的罗马兵丁，和大祭司的仆人的时候，主耶稣对彼得说：

「收刀入鞘罢。我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？」(约翰福音 18:11)

难道你不知道，我可以差十二营天使来救我吗？

在旧约里曾经记载，一个天使到叙利亚的军营中，一夜之间，就击杀了十八万五千人。你可以想象，十二营天使有多大的力量。但是，主耶稣顺服父神，以至于死，且死在十字架

上。祂顺服父神的旨意，说：

「父啊，不要成就我的意思，只要成就你的意思。」（路加福音 22：42）

耶稣就这样顺服了父神的旨意。以撒也是一样，顺服了他父亲亚伯拉罕。

这两幅美丽的图画一前一后，相互呼应。

他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：「亚伯拉罕，亚伯拉罕，」他说：「我在这里。」天使说：「你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。」亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，〔意思就是耶和华必预备〕直到今日人还说：「在耶和华的山上必有预备。」（创世记 22：9—14）

比较直接的翻译是：「耶和华必看见。」许多的版本都翻译成，耶和华必有预备。但是在希伯来文的原文直接翻译应当是：耶和华必看见。当然在神那里：「祂看见」与「祂预备，」意思差不太多。祂看见，在新约里，主耶稣也一再地说，祂看见。比如，

「我知道你的行为，」（启示录 2：2）

神看见，神看见你的需要，神看见你的心，神看见你所面对的困难，神看见你正在经历的考验。因为神看见了，所以祂为你预备。

直到今日人还说：「在耶和华的山上必有预备。」（创世记 22：14）

所以，人们从那里开始说：

「在耶和華的山上必有預備。」（創世記 22：14）

在摩利亞的山上，舊約歷代志下第三章第一節說：

所羅門就在摩利亞山上，開工建造耶和華的殿。（歷代志下 3：1）

以色列民整個歷史上，世世代代要向神獻祭的地方，就是亞伯拉罕獻上他兒子為犧牲的這一座山。而相應的預言是：

「神必自己預備，」直到今日人還說：「在耶和華的山上必有預備。」（創世記 22：8，14）

這中間暗示耶穌被釘十字架的時候，人們把祂帶到耶路撒冷城外的加略山，或叫各各他。各各他意思就是骷髏地。

如果今天你去耶路撒冷，站在主被埋葬的那個墳墓所在的花園里，就是遊覽車停車場，看左邊的那座山，就會很清楚地看見，那個山就像一個骷髏。

你站在同一個地方向右看，在靠近城牆希律門的轉角處，就會看見一段建在山邊岩床上的城牆。而現在的巴士停車場是後來建的。右邊看見的山就是原來摩利亞山，耶路撒冷城牆就在那個地方。

左邊是這個山脈的頂端，就是骷髏地。順着山脈一側的地勢看下去，你會看到以前的聖殿山，就是當初亞伯拉罕獻以撒的摩利亞山。事實上，主耶穌釘十字架的各各他骷髏地，就是摩利亞山的山頂。有好幾座山環繞耶路撒冷，如錫安山，橄欖山，伊思科比山，其中最

重要的就是摩利亚山。这座山就是主耶稣钉十字架的地方。

亚伯拉罕当初一定是把以撒带到了山顶上。因为他们通常都是在山顶的最高点筑坛。这样看来，这个地方正是亚伯拉罕顺服神，筑坛的地方；在这里，他预言：「**神必自己预备，**」；也是在这里，人们说：「**在耶和華的山上必有预备。**」

两千年以后，神的确在这里为自己预备了一只羔羊作为燔祭。神在这里让人看见，祂使世人在基督里与自己和好。这个地方正好是亚伯拉罕筑坛的地方。正好也是神为了爱世人，而把自己的儿子耶稣基督，钉十字架的地方。

在旧约这里，我们看到了一个美丽的场景。亚伯拉罕演出的这一幕，后来在历史上变成了现实。就是神为我们舍去了祂的独生爱子，叫所有信祂的人不至灭亡，反得永生。

耶和華的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：「我指着自己…」（创世记 22：15-16）

「耶和華的使者」明显的就是耶稣基督自己。因为他说：「我指着自己…」

耶和華说，「你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我必赐大福给你，」
（创世记 22：16-17）

希伯来书告诉我们，神既然没有比祂更大的让祂指着来起誓，所以祂就指着自已起誓。因为当人们发誓的时候，都要指一个比他大的人或事情来起誓。比如说，我指我妈妈的荣誉来起誓。或者，我指神的名起誓，我一定会办好这件事。

人们都是指比自己大的来起誓。那么神呢，祂定意要完成一件很好的事的时候，祂指着甚么来起誓呢？既然没有任何东西比神更大，所以神就指着自已来起誓。祂这么做，是为了让所起的誓更确定，更有力。

耶和華說：「你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指着自己起誓說，論福，我必賜大福給你，論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙，你子孫必得着仇敵的城門。」（創世記 22：16-17）

神應許賜他許許多多子孫，

如同天上的星，海邊的沙，（創世記 22：17）

天上的星，海邊的沙都无法計數。這是神說的重點。亞伯拉罕的子孫將會多得數不完，多到根本沒有辦法數點。

非常奇妙，神用這兩樣東西來比喻，星星和海沙。在早先時候，科學家認為，天上一共有六千一百二十六顆星。而海沙則比天上的星星多得多。因此，那時無疑有許多對聖經的批評。有人說：「你看，聖經真是很愚昧，如果神真正知道自己在說什么的話，他怎麼會說像天上的星星和海邊的沙那麼多呢？這兩樣東西的數量根本不匹配嘛。我們知道，天上只有 6126 顆星星，但誰能數清楚海邊的沙有多少呢？」因為聖經把天上的星星和海邊的沙聯繫在一起，當時有許多人就對神的話大加嘲弄。

後來，天文望遠鏡發明以後，人們才知道，原來宇宙里的星星遠遠超過了六千一百二十六顆。現在科學家們估計，宇宙的星星大約有十的二十五次方（ 10^{25} ）那麼多。

並且全球的海沙大約也是十的二十五次方（ 10^{25} ）那麼多。你看，聖經沒有錯吧。神的話沒有錯，他把這兩樣東西連在一起是有目的的，他們都是十的二十五次方（ 10^{25} ）那麼多。如果你不相信，你可以自己去數星星，你自己去數海沙，看看有多少。要么你就接受我這裡給你的說明。

其实，神这样说的意思，是多到没有办法数的。这就是后来，大卫数点以色列的人数碰到麻烦的原因。他搞人口普查招来了神的审判，因为神说过了，你们将没法数清亚伯拉罕的后裔。

但是大卫一定要数在他的国里，到底有多少百姓，所以他就清点人数。结果，神的审判随后就临到了大卫，也临到以色列人。因为神曾经说过，他们将会不可胜数，你没法数算过来。

所以自大卫受了审判以后，犹太人再也好没数点过人数。不过，因每一个犹太人都必须要到圣殿中去，投一舍客勒索罪银子。他们不数人头，就数银子。这样就仍然可以知道究竟有多少人。直到现在，东正教的犹太人，仍然不数人数。

比如说，你去参加一个宴会，他们数的方法是，你不是一，你不是二，你不是三…。这是拐弯抹角地数人数的方法。

于是亚伯拉罕回到他仆人那里，（创世记 22：19）

等一等，

他们一同起身往别是巴去，亚伯拉罕就住在别是巴。（创世记 22：19）

这里说，亚伯拉罕返回到仆人那里，他们一同起身往别是巴去。但以撒到哪里去了呢？很奇妙这里没有再提到以撒。更有意思的是，我们再也没有读到以撒。直到下一次以撒再出现的时候，是他在田间默想，举目看见，他的仆人把以撒的新娘带来见他。

正如耶稣基督被钉十字架，被献为燔祭之后，升到天上，坐在那里等候圣灵把祂的新妇带

去见祂。圣经也的确说到，主耶稣如今在等神使祂的仇敌作祂的脚凳，好使万物都归服祂，直到圣灵把基督的新妇带来归给祂。

当然我相信，那一天亚伯拉罕一定和以撒一起下了山。只是，圣经的记载非常有趣，也非常重要。它记载什么，不记载什么，都有特别的意义的。

比如说，在但以理书里，尼布甲尼撒王，为自己建了一座大金像，而且命令人人都向它下跪敬拜。但有三个希伯来少年人拒绝这样做。于是，他们被扔到火窑里去。

这期间，圣经里没有记载但以理。他到哪里去了？难道他向大金像跪拜了吗，我相信他没有。那他到哪里去了呢？圣经没有交代。在这件事上，圣经是沉默的。

圣经称那三个人是希伯来少年。而但以理是教会的预表，当大火窑烧着的时候他不在场，但后来他又出现了。这三个希伯来少年人经过火窑以后，就被打上了印记。就像启示录里说，以色列人经过大灾难的时候，神拯救了他们，为他们打上印记。在他们经火窑的时候，教会已经不在地上了。

神的话非常奇妙。以撒是耶稣基督的预表，他被献为燔祭后就消失了。直到他的仆人把新妇带来，他起身迎接新娘的时候，我们才能再看见他。

这事以后，有人告诉亚伯拉罕说：「密迦给你兄弟拿鹤生了几个儿子，」（创世记 22：20）

有人带信来告诉亚伯拉罕，在先前的居住地，他家族中的人有哪些儿女。

第廿三章

撒拉享寿一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。撒拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯仑，亚伯拉罕为他哀恸哭号。（创世记 23：1-2）

当撒拉过世的时候，亚伯拉罕没有在她身边。这实在令他伤心，所以亚伯拉罕哀恸哭号。

后来亚伯拉罕从死人面前起来，对赫人说：「我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前。」（创世记 23：2-4）

亚伯拉罕在当地没有产业，他是客旅，寄居者。但是他相信有那么一天，神会把这块地赐给他的子孙作为产业。

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。」（创世记 23：5-6）

亚伯拉罕对当地人说，他需要一块地埋葬死人。他们说没问题，你可以随便去选，我们没有人会拒绝你的，你尽管选好了。

亚伯拉罕就起来，向那地的赫人下拜。对他们说：「你们若有意叫我埋葬我的死人，使他不在我眼前，就请听我的话，为我求琐辖的儿子以弗仑，把田头上那麦比拉洞给我，他可以按着足价卖给我，作我在你们中间的坟地。」（创世记 23：7-9）

亚伯拉罕告诉他们，他想要的那块地，而且问那个人是不是愿意卖给他。

当时以弗仑正坐在赫人中间。（创世记 23：10）

上前对亚伯拉罕说：「不然，我主请听，我送给你这块田，连田间的洞，也送给你，在我同族的人面前都给你，可以埋葬你的死人。」（创世记 23：10-11）

那个人的回答显得很大方。但是这是他们的文化。其实当他们很礼貌地说，我送给你的时候，如果真的照他们所说的接受的话，就非常不礼貌了。

他们的习惯是，开一个价，然后双方讨价还价。而这个人当着众人的面说，我把这块地送给你。如果亚伯拉罕就这样接受的话，就会遭到大家的批评和指责。

因此，

亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜。在他们面前对以弗仑说：「你若应允，请听我的话，我要把田价给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。」以弗仑回答亚伯拉罕说：「我主请听，值四百舍客勒银子的一块田，在你我中间还算甚么呢？只管埋葬你的死人罢。」（创世记 23：12-15）

四百舍客勒银子绝对是高价。他们总是这样，先来个狮子大开口，然后再讲价。通常人们会还价百分之四十，因为心里想以百分之六十的价格买下来。这是他们的习惯。他们从来不会第一次就告诉你真正的卖价是多少，第一次的开价，通常是那些会上当的人才会买。

即使现在去那边买东西还是要玩同样的游戏。如果你不还价，他反而会很失望，因为他们的习惯是这样，好像在玩游戏。他们很喜欢讨价还价。这是当地的文化。你应该怎么办呢？你应该说，太贵啦，然后就转身走开。他们就会叫：「哎呀，等一等，回来呀，你愿意花多少钱买啊。」你说：「这个东西不值那么多钱，我给你五毛钱，怎样？」「甚么，五毛钱？好了，你走，你走，太少了。」

所以你转身又走了。一会他又叫你：「回来！回来！如果我卖给你五毛钱，我就只好关店了，我没办法卖那么便宜。这是我祖父的店，他给了我父亲，我父亲又给了我，如果我卖给你五毛钱，就要赔本了。这样吧，六毛五卖给你好了。」他们就是这样喜欢玩讲价的游戏。

亚伯拉罕听从了以弗仑，照他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子，平了四百舍客勒给以弗仑。（创世记 23：16）

亚伯拉罕正是面对这种情况。他说，我不能白拿你的，我要向你买这块地。这真是让他们意外，亚伯拉罕竟然不跟他讲价。亚伯拉罕情愿付这昂贵的价钱。当然啦，为了埋葬他的妻子，他不跟他们玩讲价的游戏。他付了四百舍客勒的银子买下来，大家都很失望。

亚伯拉罕没有心情去讲价，他宁可不讲价，出了高价把地买了下来，这样他就可以在麦比拉洞里埋葬撒拉。从这个洞在幔利的视野之内，他就住在靠近希伯仑的地方。

于是，麦比拉，幔利前，以弗仑的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归与亚伯拉罕，乃是他在赫人面前并城门出入的人面前买妥的。此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地幔利前的麦比拉田间的洞里。（幔利就是希伯仑）。从此，那块田和田间的洞就借着赫人定准归与亚伯拉罕作坟地。（创世记 23：17-20）

但是在新约使徒行传第七章，司提反提到这段历史的时候他说，约瑟和雅各准备埋葬在示剑，亚伯拉罕向哈抹子孙买的那个洞中。也许司提反有其他的数据，也许抄圣经的人有笔误，或者有些事实没有记载下来。

也许亚伯拉罕向哈抹在示剑又买了一块坟地，圣经没有记载。这样的话，亚伯拉罕买过两

块地，一块在示剑，一块在希伯仑。他把撒拉埋在麦比拉洞里。但是，你不需要为了这些记载上的小出入，就失去对圣经的信心。这些都是很容易解释的。

下次我们会读到，以撒的新妇。这是圣经里一段非常美丽的故事。记载了他们家里的老仆人，如何长途跋涉到远方去，为他主人的儿子娶亲。这象征今天圣灵在世界上，要吸引人来成为神儿子耶稣基督的新妇。

创世记第廿四至廿六章

第廿四章

亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和華都賜福給他。亚伯拉罕對管理他全業最老的僕人說：「請你把手放在我大腿底下。」（创世记 24：1-2）

亚伯拉罕要他的僕人立下誓言，並堅持這誓言。他以前的管家是以利以謝。我們不知道此時以利以謝是不是還活着，因為他作亚伯拉罕的管家很長時間了，很可能已死了。不過如果他那時還活着，這個故事便更加有意思了。

以利以謝的意思是「神，是我的幫助」。我們讀的故事就正好是以利以謝如何幫助亚伯拉罕到遙遠的地方，去為他的兒子娶妻。

在這個故事中有一個美好的屬靈意義。我們看到，亚伯拉罕代表父神，以撒代表神子耶穌基督，而以利以謝便代表聖靈。這樣，他的名字就更有意義了：「神，我的說明」。正如在約翰福音第十四章中耶穌所允許的聖靈一樣。

「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，〔或作訓慰師〕」（約翰福音 14：16）

希臘字「parakletos」意思是隨時的身邊幫助。

這裡，以利以謝的意思是：「神，我的說明。」而聖靈則被稱為「保惠師」或是「一位來幫助你的。」在以下的故事當中，如果我們記得這一屬靈意義，無疑會有重要作用。聖靈會启发你，讓你看到一幅真實的圖畫：天父差遣聖靈到一個遙遠的國家，遠離猶太國的地方，為耶穌基督找到一個新婦，然後說服新婦應該跟他走。閱讀這第二十四章時，將這些事情放在

心上，神就会让你从这个故事中看见这幅图画。

首先，亚伯拉罕要他的仆人起誓，不在他们居住的地方为他的儿子寻找新妇，而是要到亚伯拉罕的故乡中去寻找新妇。

圣经接下来写道：

「我要叫你指着耶和華天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。」仆人对他说：「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么？」亚伯拉罕对他说：「你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和華天上的主，曾带领我离开父家和本族的地，对我说话向我起誓，说：『我要将这地赐给你的后裔。』他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。」仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。（创世记 24：3-9）

仆人已经明确了亚伯拉罕的指示。现在他的责任是去为亚伯拉罕的儿子以撒去找一个新妇。

他先要明确的知道如何去行。他心想：“如果我到那里，找到了一位姑娘，她不愿意过来，怎么办？这好像是要这姑娘碰运气。因为人们从来也没有见过五百里外的人。她跟我回来的可能性很小。所以，我得要求她凭信心过来。要她相信她会爱以撒，她会幸福快乐，而以撒则会是她理想的样子。”

要一个女孩子有这样的信心是很难的。仆人知道这一点。很可能他心中在问自己能不能说服女孩跟他回来。他知道这很困难。但亚伯拉罕对神有信心，相信这事必成就，那女孩必定会来。所以他说：

「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。」（创世记 24：7）

但他要求：「不要将以撒带到那里去。」

这是神应许的地。亚伯拉罕肯定以撒不能回到哈兰地去。如果那个女孩不愿来，那仆人便不需要履行他所起的誓。这誓言是神圣的，是一种信任，需要他尽力去遵守。所以在没有答应以前，他要清楚明白要答应些什么，要弄清楚誓约中的每一条。所以亚伯拉罕将有关这女孩的事情都跟他交待清楚后，仆人才发誓将设法去寻找并说服一个女孩跟他回来，作以撒的新妇。

那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往米所波大米去，到了拿鹤的城。天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。（创世记 24：10-11）

然后，他开始祷告。

他说：「耶和华我主人亚伯拉罕的神阿，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向那一个女子说：『请你拿下水瓶来，给我水喝。』他若说：『请喝，我也给你的骆驼喝，』愿那女子就作你所预定给你仆人以撒的妻，这样，我便知道你施恩给我主人了。」（创世记 24：12-14）

这里，仆人是模仿基甸，以说的方式放了一块羊毛给神，他对神说：“主啊，我不知道这女孩在哪里，但你已有了人选。让我们立个约，当女孩出来打水的时候，我就上前说：「请给我点水喝」，如果她给了我水喝，又说：「我也打水给你的骆驼喝」，那她就是你选中的女孩。就以这个作记号，让我知道谁是你选中的人。

他订下了条件，好使他知道谁是神所选择的人。有意思的是，有时候我们要祷告很久才得到神的回答。亚伯拉罕为了要一个儿子就祷告了很多年。有时候，神立刻就回答了我们的祷告。我们一求，回应就出现了。为什么我们祷告，有时立刻就有了回答；而有时要等很长时间，好像神没有听见一样？

我认为这正好证明了神在主宰一切。如果我能主宰一切，便会马上回答自己的祷告。在有些事上神要我等待，就是告诉我，自己无法去完成这事，它在神的手上，神掌握我生命中的每一件事。我认为，让神来主宰我的生命是再好不过的事。

我有许多先前所求的，到后来却变成：「主啊，将我六月二十四日的请求请取消吧！如果可以，请不要答应我那时的祈求。」因为随着时间的流逝，我发现不需要它，或者它对我并没有益处，甚至可能有害。所以，我取消过很多以前的请求。神在主宰一切，最好是继续主宰下去，否则我的生活只会陷于一片混乱。

我认为任何一件正确的事，在我们没有祷告之前，神已经准备好了。我们的祷告，只是让神有机会赐给我们。祂一直想给我们。这位又有智慧又慈善的父亲，在多年前就知道你昨天的需要。祂昨天答应你的那些祷告，其实早已准备好了。

我相信你的天父在你没有祈求之先，便知道了你的需要。每一件对你有益的事，在你没有祷告之前，神就已经为你准备好了。不要以为祷告能改变神的旨意。这完全不是我认识的神。你不要认为自己可以与神争论，告诉神的理由和思维逻辑，进而说服神改变主意。我不相信这个，我相信所有我向神要求的对我有益的事，祂早已打算给我了，也就是说，在我没有祷告之前，便已打算给我了。

约翰说：

我们若照他的旨意求甚么，他就听我们…（约翰一书 24：1-2）

祂垂听我们的祷告，我们便得到所求的。但是你会说，这里还有一个很美的应许：

「你们奉我的名，无论求甚么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。」（约翰福音 14：13）

所以只要你奉我的名求，便有求必应。

「…并叫你们的喜乐可以满足。」（约翰福音 15：11）

「所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。」（马可福音 11：24）

不论何事，不论任何事，不管是什么事，什么条件都没有，是吗？

我想问：耶稣是对谁说这话呢？是对一大堆人说吗？回头去查查圣经就知道，耶稣说这话的时候，并没有围一大堆人。耶稣是在对一小群极为亲密的门徒说话。关于要如何作才能成为祂的门徒？祂说

「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。」（马太福音 16：24）

所以，请你跳过这个不论什么事都可以的应许吧。因为那是祂对那些已经否定自己，背负十字架跟随祂的人说的。他们已经在生命中背负了自己的十字架，他们已不再追求自己的荣耀及福利，他们只寻求耶稣基督的荣耀。他们已完全决定将生命交给祂。

神对那些人说：「你们不论求什么」，因为他们所希望的事，只是使神喜悦的事，是神要作的事。所以你不能说：「不论何事」，「所有的事」，「只要你祈求」之类的话。你不能用

这些字句，对大众开空头支票。那是对一群特别的人的特别应许。

这样，仆人在祷告中与神作了个小约定。

话还没有说完，不料，利百加肩头上扛着水瓶出来，利百加是彼士利所生的，彼士利是亚伯拉罕兄弟拿鹤妻子密迦的儿子。（创世记 24：15）

密迦是罗得的妹妹，他们的父亲早年逝世，亚伯拉罕领养了男孩，他的兄弟拿鹤领养了女儿，后来又与这女儿结婚，所以实际上是他与他的侄女结婚，生了彼士利。他就是利百加及拉班的父亲。随后，这些人就会成为故事的主要人物。后来雅各逃离他的哥哥以扫，与他的叔叔拉班交恶，就会将这亲属关系连在一起。这里，亚伯拉罕的仆人祷告还没有完，就看见利百加肩头扛着水瓶出来。

那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近他，他下到井旁打满了瓶，又上来。仆人跑上前去迎着他说：「求你将瓶里的水给我一点喝。」（创世记 24：16—17）

他已将事情交托，现在是他第一个去试验的机会。他已经与神谈妥，所以他就开口说：

「…求你将瓶里的水给我一点喝。」（创世记 24：17）

他说完后，就以期望的心情等待她的响应。他一开始便看到了这个美丽的少女。终于，他抓住了时机对她说：「请给我点水喝」，然后就等着回音。

女子说：「我主请喝。」就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。女子给他喝了，就说：「我再为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。」他就急忙把瓶里的水倒在槽里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。那人定睛看他，一句话也不说，要晓得耶和華賜他通达的道路没有。

(创世记 24 : 18-21)

你知道吗，他的心在怦怦直跳。主啊，你回答得真快。她是这么美丽！他一面看一面想：「可能就是她了。」他没有出声，他本来想大声喊，但他忍住了。还有下一个问题。

骆驼喝足了，那人就拿一个金环，重半舍客勒… (创世记 24 : 22)

半个舍客勒大约是四分之一盎司，一个舍客勒大约半盎司。所以这是一个四分之一盎司的鼻环。

…两个金镯，重十舍客勒，给了那女子，说：「请告诉我，你是谁的女儿…」 (创世记 24 : 22-23)

现在到了第二个问题——这是一个关键性的问题：你父亲是谁？妳是谁家的女儿？他说：

「请告诉我，你是谁的女儿，你父亲家里有我们住宿的地方没有。」女子说：「我是密迦与拿鹤之子彼土利的女儿。」又说：「我们家里足有粮草，也有住宿的地方。」那人就低头向耶和華下拜， (创世记 24 : 23-26)

哇，真的没错。她是亚伯拉罕的亲戚。你说，巧不巧？我敢肯定，他心里充满了兴奋和期待。所以他向主下拜。

说：「耶和華我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断的以慈爱诚实待我主人…」 (创世记 24 : 27)

他赞美主如此地看顾亚伯拉罕。之后，他又说了一些我认为是很重要的话。

「至于我，耶和華在路上引领我…」 (创世记 24 : 27)

对那些想知道神如何带领他的人，这是最重要的经文之一。

「…至于我，耶和华在路上引领我…」（创世记 24：27）

我相信神要我们靠信心走出去。我们凭信心走出去后，祂就会带领我们。我们多次犯过错误，以为只要躺在那里说：「主啊，我现在躺在这里，一直在等你带领我。」如果这样，你很可能一直得不到带领。你要站起来，走出去。然后，主才会带领你到应去的地方。

太多的人对神的带领持非常被动的态度。「主啊，我在这里，愿你来带领我，无论到那里都可以。」这就是对神的带领的一种被动态度。要改为：

「…至于我，耶和华在路上引领我…」（创世记 24：27）

如果这位仆人不愿离开别是巴，只是整日祷告，「主，带领我找到他，带领我找到他，求你带领我找到他。」却一直都不离开别是巴，神又如何带他找到利百加呢？他必须要走，必须要离开。他一走，主就会带领。

「…至于我，耶和华在路上引领我…」（创世记 24：27）

在求主带领的事上，我们经常犯的另一个错误是：要神将整个计划安排告诉我们。

使徒行传记载：腓力在撒玛利亚带领了一个大复兴，带领许多人归向了主。那时神说：腓力，到迦撒去，到旷野去」。如果神现在对你如此说，说到一半，你便会说：「主啊，为什么要我到那里去？你真的要我到那里去吗？你要我去作什么？你心里究竟有什么打算？这里正有着大复兴，有许多人归向你呢，主啊，你倒底要作什么？」

我们要神给我们看到全部计划。但神常常不会先将整个计划告诉我们。许多时候，祂都是让

我们只看到一步。走完第一步，才看到第二步。你为什么要看到第二步呢？你连第一步都不走，为什么要神给你看第二步？

当腓力离开了撒玛利亚，下到迦萨时，便看到了一辆往埃提阿伯去的车子。主对他说：

「你去贴近那车走。」（使徒行传 8：29）

「主啊，为什么要我这样作？为什么要我贴近那车？」他有没有这样问。他根本没问什么，就走过去，贴近那车子。由此可见，神只是一步一步的带领我们。

「…至于我，耶和华在路上引领我…」（创世记 24：27）

如果我不走出第一步，就不会引到第二步。我必须靠信心走出第一步。我先开始走，然后神就来带领我。

「…至于我，耶和华在路上引领我…」（创世记 24：27）

我很喜欢这句话。因为神正是这样带领我们。当我们遵照主的指示，靠信心跨出第一，神就会带领我们走以后该走的道路。

「…至于我，耶和华在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里。」（创世记 24：27）

哦，这多奇妙，五百里之外，一找就找到了！是主带领我到达了我主人的兄弟家。这位仆人也许可以在途中找到许多井息脚，但神却带他来到这一口井边；有许多少女来这口井里打水，但正巧第一个便是利百加。走了五百多里的路，最后终于成功了！

女子跑回去，照着这些话告诉他母亲和他家里的人。（创世记 24：28）

她跑回家说：「有一个人，带着十匹骆驼，他给了我这些手镯及这个鼻环，他还带了许多仆

人」等等。

利百加有一个哥哥，名叫拉班，看见金环，又看见金镯在他妹子的手上，并听见他妹子利百加的话，就跑出来往井旁去…（创世记 24：29）

在以后，我们会看到拉班是一个很贪财的人。真正吸引他的是他的妹妹带回家的金手镯。他想这个人一定是一个很慷慨可爱的人。他边跑边想：「我妹妹得到了一对金手镯，也许我也能得到一些东西。」他总是在找机会捞好处。所以他往井边跑，要见到这个慷慨可爱的人。

…看见金环，又看见金镯在他妹子的手上，并听见他妹子利百加的话，说：「那人对我如此如此说」，拉班就跑出来往井旁去，到那人跟前，见他仍站在骆驼旁边的井旁那里。（创世记 24：30）

这仆人一直待在井边，让她先回家，要看看是不是一切都顺利。他带着仆人及十头骆驼，想知道有没有房间，让他们住一宿。

（拉班）对他说：「你这蒙耶和華賜福的，請進來，為甚么站在外邊，我已經收拾了房屋，也為駱駝預備了地方。」（创世记 24：31）

他其实根本来不及去作这些准备。他的意思是：请相信我，我会去作的。但他想到的只是手镯之类的东西。

那人就进了拉班的家。拉班卸了骆驼，用草料喂上，拿水给那人和跟随的人洗脚。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」，拉班说：「请说。」他说：「我是亚伯拉罕的仆人。耶和華大大地賜福給我主人，使他昌大。又賜給他羊群，牛群，金銀，奴婢，駱駝，和驢。我主人的妻子撒拉年老的時候，給我主人生了一個兒子。我主人

也将一切所有的都给了这个儿子。」（创世记 24：32—36）

现在我们开始看到一幅图画：圣灵在代求，为耶稣寻找新妇。圣灵告诉我们天国的丰盛，神国的荣耀。以上经节让我们看到天堂的荣美，黄金街，珍珠门，宝石墙，还有两岸种满绿树的河流，水晶般晶莹剔透的喷泉，还有生命的活泉等。神的圣灵将神国的荣耀，显示给了全世界、全宇宙。祂有一个儿子，祂将一切都给了祂。祂是万物的继承者，神将一切都交到了祂的名下。

圣灵在给我们见证神国的荣耀，见证神如何让祂的儿子来继承一切，见证神的儿正在寻找一个新妇。事实上，这也是天父在为祂的儿子寻找新妇。所以当圣灵完成了他的工作，将耶稣基督见证给我们之后，就会如彼得所说的：

你们虽然没有见过他，却是爱他…（彼得前书 1：8）

圣灵作了一件美好的工作。

尽管我没有见过祂，但我爱祂。尽管我还没有见过祂，但我心中有说不出的喜乐，满溢的荣耀，我期望在那荣耀的国度内有份，因为我也耶稣基督的新妇的一部分。我几乎不能再等下去，我心中充满了盼望，盼望与祂面对面相见的日子。

现在我是透过玻璃在看，不太清楚。但以后会面对面。我心中充满无以言表的大喜乐。因为我与大家同为耶稣基督的新妇，正盼望着神荣耀的国度。

所以仆人告诉拉班他们，他主人的财富，他所有的一切：仆人，骆驼，金子等等。同时，他还说他的主人把所有的一切都给了儿子。

「我主人叫我起誓说：『你不要为我儿子娶迦南地的女子为妻·你要往我父家，我本族那里去，为我的儿子娶一个妻子。我对我主人说，恐怕女子不肯跟我来。』他就说：『我所事奉的耶和华必要差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达。』」（创世记 24：37-40）

亚伯拉罕深信神会使他兴盛，他相信神会让这次旅程取得成功。

「你就得以在我父家，我本族那里，给我的儿子娶一个妻子。只要你到了我本族那里，我使你起的誓，就与你无干，他们若不把女子交给你，我使你起的誓也与你无干。」我今日到了井旁，便说：『耶和华我主人亚伯拉罕的神阿，愿你叫我所行的道路通达·我如今站在井旁，对那一个出来打水的女子说：「请你把你瓶里的水给我一点喝。」他若说：「你只管喝，我也为你的骆驼打水。」愿那女子就作耶和华给我主人儿子所预定的妻。』我心里的话还没有说完，利百加就出来，肩头上扛着水瓶，下到井旁打水。」（创世记 24：40-45）

这里有一件值得注意的事是，神听我们心中的祷告，祷告不一定非要说出来。我们常常认为祷告不说出来，就不算祷告。但神知道你心中的祷告。那仆人不是在那里高举双手说：「主啊，我主亚伯拉罕的神啊。」等话。如果他这样作，附近的所有女孩都会跑过来打水。」

许多时候，那些大声的祷告得到了响应，是因为人们听厌了那大声的喊叫，就说：给他点东西，让他不要叫了。是他们响应了我们的需要，因为我们把自己的需要告诉了这些人。耶稣说：「你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。」（马太福音 6：6）所以，祷告不一定要说出来。

不过，对我来说，说出声来比较好。我当然不必如此，但我觉得那样对我比较好。如果我跪在床前，将头放在床上开始默默地祷告。过了不久，便会在主的怀中休息。所以，我要出声

祷告，这对我比较好，使我意识集中在祷告上。如果我只是默默的祈祷，我的心常常会转到别的事上去，我的心意会四处漂游，忽然间会跑到夏威夷去。如果我默祷，心意就可能会分散。

现在，我时常会在心中默祷。有些事情我只是在心中默祷，不想说出来。但我发现有时出声祷告是必须的，这样会使我心志集中在我所说的话上，让我们祷告集中在我与神的对话上。

但不是所有祷告，都要出声。神知道我们心中的呼求。所以，我对亚伯拉罕的仆人在那里默祷很感兴趣。他低下自己的头，也许连头都不低，但他心想，哦主啊，让这事这样成全吧。这就是他心中的祷告。

「我心里的话还没有说完，利百加就出来，肩头上扛着水瓶，下到井旁打水。我便对他说：『请你给我水喝。』他就急忙从肩头上拿下瓶来，说：『请喝，我也给你的骆驼喝。我便喝了。』他又给我的骆驼喝了。我问他：『你是谁的女儿？』他说：『我是密迦与拿鹤之子彼土利的女儿，』我就把环子戴在他鼻子上…（创世记 24：45-47）

我以前说过，这是鼻环，所以他放在她的面部。如果是耳环，便不能放在她的面部了。

「…把镯子戴在他两手上。随后我低头向耶和华下拜，称颂耶和华我主人亚伯拉罕的神，因为他引导我走合式的道路，使我得着我主人兄弟的孙女，给我主人的儿子为妻。现在你们若愿以慈爱诚实待我主人，就告诉我。若不然，也告诉我，使我可以或向左，或向右。」（创世记 24：47-49）

仆人说：现在，我已将事情都说明了。请告诉我，让不让她去？

拉班和彼土利回答说：「这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪，利百加在你面

前…」(创世记 24:50-51)

也就是说，我们还有什么好说的呢？这显然是出于神。

「看哪，利百加在你面前，可以将他带去，照着耶和華所说的，给你主人的儿子为妻。」亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和華俯伏在地。当下仆人拿出金器，银器，和衣服送给利百加，又将宝物送给他哥哥，和他母亲。仆人和跟从他的人，吃了喝了，住了一夜，早晨起来，仆人说：「请打发我回我主人那里去罢。」(创世记 24:51-54)

注意，事情一决定下来后，仆人就拿出礼物来。利百加一同意定亲，他就送给了她金银，漂亮的衣服等等，给了她数不清的礼物。我们也是一样，一旦我们将生命交托给耶稣基督，神就给我们荣耀的圣灵作为礼物，就给我们平安，喜乐，爱，和圣灵的能力。神就开始以一种特殊的方式在我们心里工作。

所以一到早上，他便要求回去，回到他主人那里去。

利百加的哥哥和他母亲说：「让女子同我们再住几天，至少十天，然后他可以去。」仆人说：「耶和華既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去罢。」他们说：「我们把女子叫来问问他」，就叫了利百加来，问他说：「你和这人同去么？」利百加说：「我去。」(创世记 24:55-58)

所以，最后就看利百加的决定如何了。仆人是希望立刻回去，他想赶回去报告好消息，报告这次旅程的丰收和成功。利百加的母亲及兄弟当然不赞成，他们要与她至少多住些日子。因为他们知道，以后可能再也见不到她了。仆人坚持说：「不行，我现在便要走」。那最后该怎么办呢，大家都来问利百加好了。

就叫了利百加来，问她说：「你和这人同去么？」利百加说：「我去。」（创世记 24：58）

正如我们必须自己选择要不要成为神家里的一份子一样，利百加也要自己选择。

于是他们打发妹子利百加和他的乳母…（创世记 24：59）

显然的，他们很富有，她有她自己的女仆。

同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的，都走了。他们就给利百加祝福，说：「我们的妹子阿，愿你作千万人的母…」（创世记 24：59—60）

哇塞，他们要她作万人之母。

「…愿你的后裔，得着仇敌的城门。」利百加和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人。仆人就带着利百加走了。那时，以撒住在南地，刚从庇耳拉海莱回来。（创世记 24：60—62）

你也许还记得庇耳拉海莱的意思是：「在海中的井」，在那里，以实马利快要渴死了，夏甲没有看到这井，将他放在树下，自己走了一段路，离开了他。因为她不愿看见他渴死。以实马利仍在树下时，她大声向神祷告。

神听见童子的声音。神的使者从天上呼叫夏甲说：「夏甲，你为何这样呢…」（创世记 21：17）

她说，

「…我不忍见孩子死」（创世记 21：16）

神指示她说：这里有一口水井。她便从那井中打水给他喝，他喝了水，恢复了过来，没有渴死，她给那井取名为"主看见了我"。

现在，以撒就住在这井的附近，这个井在这个故事中还会出现好几次，因为以撒后来还搬到这个地方来住。

那时，以撒住在南地，刚从庇耳拉海莱回来。天将晚，以撒出来在田间默想。举目一看，见来了些骆驼。（创世记 24：62—63）

我们看到许多地方提到亚伯拉罕的信心，但很少直接提到以撒的信心，或是以撒跟神的关系。但这里可以看到一点以撒属灵的光景，他在傍晚时默念，我发现默念最好的时间就是傍晚，我喜欢傍晚。在傍晚时太阳刚要下山，是旷野里风景最美的时刻。

我小时住在靠海的地方。我最喜欢坐在沙滩上看日落，海鸥，海鸟，默想神的伟大。孩提时的这种记忆一直保留在我脑海中，是我傍晚默祷的美妙经历。这里，以撒正在进行傍晚的默祷时，举目一看，见到五队骆驼走过来。当然，这时候他还不知道仆人以利以谢有没有完成任务。

利百加举目看见以撒，就急忙下了骆驼。问那仆人说：「这田间走来迎接我们的是谁，」仆人说：「是我的主人。」利百加就拿帕子蒙上脸。仆人就將所办的一切事，都告诉以撒。以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了他为妻。并且爱他。以撒自从他母亲不在了，这纔得了安慰。（创世记 24：64—67）

第廿五章

在第廿五章，我们看见，

亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基士拉，基士拉给他生了心兰，约珊，米但，米甸，伊施巴，和书亚。约珊生了示巴，和底但。底但的子孙，是亚书利族，利都是族，和利乌米族。米甸的

儿子是以法，以弗，哈诺，亚比大，和以勒大。这都是基土拉的子孙。（创世记 25：1-4）

这些名字，对我们没有什么意义。我以前多次说过，这些人记述了一两代后，便不再记了。因为他们与耶稣基督不甚相关。所以在记录了一、二代以后，便不再记了。他们以后作了什么，到那里去了，变成什么样子，没有人知道。他们对耶稣的故事不甚紧要。

回头看创世记，讲的是一个有关耶稣基督的故事，我们要沿着耶稣基督的家谱读下去，其它的，我们可能追踪一、两代，就停止，因为那些事无关紧要。整个故事必须以耶稣基督为中心。我们所谓的历史是什么呢？，在英语里面是「history」，就是“His_story”，即“祂的故事”，就是耶稣基督的故事，也就是要记录有关耶稣的一切，只以耶稣为中心。

对于其它的，我们只大略提一下便过去。因为我们要集中在中心人物上，我们要专注在这位历史的中心人物身上。所以我们略过亚伯拉罕的其它子孙。

亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。（创世记 25：5）

以撒是神应许的儿子，所以他所有的都归以撒。

亚伯拉罕把财物分给他庶出的众子…（创世记 25：6）

这里，圣经原文是说：亚伯拉罕把礼物送给他庶出的众子。但将一切所有的给了以撒。

…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。（创世记 25：6）

所以他给了他们礼物，打发他们离开。现在以撒是这故事的中心，因为耶稣基督是由以撒这一支出来的。

亚伯拉罕一生的年日，是一百七十五岁。亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。（创

世记 25 : 7-8)

亚伯拉罕活了一百七十五岁，也就是在一百七十五年后，他的灵离开了他的身体。实际上是他的灵离开了他的旧帐篷。因为那旧帐篷已经不能再用了，已经旧了。一旦一个帐篷用旧了，不能遮风挡雨，没有价值，要不断修补时，便到了离开帐篷的时候。所以亚伯拉罕离开了他的旧帐篷。

那时，耶稣还没有为我们打通进入天堂的道路。所以，亚伯拉罕不是进入天堂，而是进入坟墓，下到了阴间。在那里，他成为所有下到阴间的人的主要安慰者。他们在等候神的应许。所以在路加福音十六章，我们看见亚伯拉罕在安慰拉撒路；又看到那富人对亚伯拉罕说话，以及亚伯拉罕对他的回答。

耶稣死后，还没有升到天堂之先，祂先下到了地球的深处，向那些被关的灵魂，及亚伯拉罕的灵讲道，告诉所有与亚伯拉罕一起等候神的应许的人，弥赛亚来了。所以以赛亚预言耶稣基督说，祂要为那些被捆绑的人打开地狱之门。那是死亡之门，祂打开了这扇门。所以在祂升天的时候，便带着被捆绑的人脱离了捆绑。

因此，作为神的子女，因着耶稣基督为我们所做成的救恩，我的灵魂离开了这帐篷后，便会进到一个新家。这家不是人手所造成的家，而是神所造的在天堂的永恒的家。我将要离开这个旧帐篷，进入一个新家。那新家就是耶稣曾经应许过的祂去为我们预备的地方。祂说：

「在我父的家里，有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。」（约翰福音 14 : 2）

祂要给我们准备了一个新的身体，这是神所造的身体，不是人手所造的身体。是永恒的身体。

我们现在的身体是暂时的，我们不可能再活得像亚伯拉罕那么久。对我来说，如果要活到一百七十五岁，可能会是我最不愿意的事情。

事实上，我连七十五岁都不想活！如果神要我活，我没话说，但我想我不会活得那么久。这帐篷已经旧了，神已经为我的灵魂准备了新房，不再是帐篷了。我已不想住帐篷了，我已厌倦这帐篷了，这帐篷好像也累了。帐篷临时用用还凑合，但你不久便会发现它并不像想象中的方便。所以，你想搬进房子里去。有一天，我会搬到一个新家，不是人手所造的，而是神所造的，在天堂里永存的新居。

所以保罗说：

我们在这帐篷里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。（哥林多后书 5：2）

因为我们知道，只要我们在这肉体中，在这帐篷中，便不能到神那里去。我宁愿离开身体，与神在一起。

亚伯拉罕死了，他在他的身体内居住了一百七十五年后，离开了。他是一个上了年纪的老年人。有一大群与他相识的人聚在一起。

他两个儿子以撒，以实玛利…（创世记 25：9）

注意，他们俩人终于走到一起来了。你知道，他们俩人曾有敌意。但至少他们父亲的死亡，让他们聚到了一起。那时以实玛利仍然活着，

…把他埋葬在麦比拉洞里。这洞在幔利前，赫人琐辖的儿子以弗仑的田中，就是亚伯拉罕向赫人买的那块田。亚伯拉罕和他妻子撒拉，都葬在那里。撒拉的使女埃及人夏甲，给亚伯拉

罕所生的儿子是以实玛利。（创世记 25：9-10，12）

我们只稍微的提一下以实玛利，就跳过去。因为以实玛利在这故事中并不重要。这里记载了以实玛利子孙的名字。但他们是亚伯拉罕小妾的子孙，对我们并不重要，所以我们不会把时间浪费在这些名字上。如果你要追查下去，当然也可以。

第十六节写的是：

这是以实玛利众子的名字，照着他们的村庄，营寨，作了十二族的族长。以实玛利享寿一百三十七岁，气绝而死，归到他列祖〔原文作本民〕那里。他子孙的住处在他众弟兄东边，从哈腓拉直到埃及前的书珥，正在亚述的道上。亚伯拉罕的儿子以撒的后代，记在下面…（创世记 25：16-19）

现在我们回到我们的重点，研讨我们要追踪的。

…亚伯拉罕生以撒，以撒娶利百加为妻的时候，正四十岁。利百加是巴旦亚兰地的亚兰人，彼土利的女儿，是亚兰人拉班的妹子。以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华…（创世记 25：19-21）

现在他们结了婚，但她不能生育，所以以撒为他祷告，求神医治她，让她生育。你看到在我们教会中有许多小孩跑来跑去。其中有许多都是向神求来的。有的夫妇不能生育，就请长老向神求。神祝福了他们，所以现在有了这么多孩子，在这里跑来跑去。这些都是神听了他们的祷告的结果。他们是神赐给我们的小神迹。在这里，我们也看到了以撒在为他的妻子代祷。

…耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。孩子们在他腹中彼此相争，他就说：「若

是这样，我为甚么活着呢？」〔或作我为甚么如此呢〕他就去求问耶和华。（创世记 25：21-22）

神啊，她怀孕了。而且胎儿不只是在她怀中踢来踢去，而是在争斗。

这场争斗在他们生下来以后，依然在继续。小孩在母亲肚中有多少意识？我们不知道。因为我们都不记得了。你记得你一岁以前的事情吗？你不会记得的。我毫不怀疑一个孩子刚生下来就有感觉，能表现出舒服，快乐，不高兴及发怒。但是没有一个人能记得出世后第一年前的事情。但你不记得不等于你没有感觉。

根本没有证据显示小孩在母亲的肚子里没有情感和知觉。也许你感觉的正好是他在生气。他觉得位置不对，所以生气了，踢你一脚，要你换位置。我们不知道胎儿的感觉怎样。

很可能这两个小家伙在肚子里发脾气，彼此打斗起来。他们在妈妈肚子中一直争斗不停。出生时，则是一个抓住另一个的脚跟，还是在争斗。利百加与这一切都息息相关，所以祷告说：「主啊，这是怎么回事？」

耶和华对他说：「两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服事小的。」（创世记 25：23）

这都是在他们未出生前发生的事。那时他们什么事都没有作，神怎么就下了预言呢？神公平吗？神说：「将来大的要服事小的」公平吗？

「…将来大的要服事小的。」（创世记 25：23）

在他们未出生前？

保罗在罗马书中提到这事，说这是神主权范围内的拣选。但我们永远要记住，神的拣选是基于祂的预知。

因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样使祂儿子在许多弟兄中作长子。（罗马书 8：29）

所以在小孩仍在肚中争斗，两国在互相战争的时候，神已作了拣选。这两个国家会不一样，一个会比另一个强，所以这两个国家，以色列及以东，一直不能和睦相处。现在以东已经消失了。已知的最后的以东人是希律家族。希律是耶稣时代的皇帝。他为了要除掉弥赛亚，曾下令杀死伯利恒境内的所有犹太男孩。以东一直是与神对立。

当以色列的子民由埃及出来，要进入神的应许之地时，以东出来与他们战争，不准他们经过。再一次看到他们与神敌对。这是以东人一开始就有的特性。

以扫就是这样的人。他并不在乎神及有关神的事。他是一个属血气的人，一个典型的属血气的人，对属人的事很感兴趣，但对属神的事毫不感兴趣。神预先就知道了他的脾气，及他轻视属灵的事，因此选择了年幼一点的作继承人，让弥赛亚由他而出。这样，兄弟俩还在妈妈肚子里，神便拣选了弟弟，而不是年长的哥哥。

生产的日子到了，腹中果然是双子。先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣…（创世记 25：24-25）

他是一个全身是毛的小孩。他们给他取名叫以扫，以扫便是有毛的意思。在当时，用孩子生下来的情况来取名是很通常的。

随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟…（创世记 25：26）

这大概很刺激，看，他抓住他哥哥的脚跟。有人说：「那就叫他抓脚跟的人吧」，雅各字面意思是“抓脚跟的人”但内涵的意思是“取代别人的人（Surplanter）”，但以字面上讲是“抓脚跟的人”。

…利百加生下两个儿子的时候，以撒年正六十岁。（创世记 25：26）

所以，他们有廿年没有孩子。以撒是四十岁结的婚，六十岁生子。在这廿年中，他祷告神，神给了他儿子，而且是双胞胎。

两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野·雅各为人安静，常住在帐棚里。（创世记 25：27）

我认为圣经翻译「雅各为人安静」翻得不太恰当。这字在希伯来文是「tam」，在这里翻成了安静，但在旧约的别地方翻成「完全」。你也许记得神对撒旦谈及约伯时说：「你有没有看见约伯，他是个完全的人。」在那里用的字是「tam」，同一个字在对约伯时翻成了完全。看起来圣经翻译者对雅各不公平，称他为人安静。他实在是一个完全人，或完美的人，只是住在帐篷中。

我们倾向于将雅各看得很坏。我承认我因他所作所为这样看他。但事实上，他是神所拣选的。而且有趣的是，神一直没有小看他。

在我最后一次小看他时，主对我说：「你为什么要一直小看他？」我说：「你看看他作的这些糟糕事。」祂说：「我有没有小看他？」我找了又找，找不到神小看他的地方。从此以后，我再也不小看他了。保罗说：

你是谁，竟论断别人的仆人呢。他或站住，或跌倒，自有他的主人在。而且他也必要站住。因

为主能使他站住。(罗马书 14:4)

神使他成了一个人物，我又怎能小看他呢？如果雅各是我的仆人，我可以用我的方法去对待他。但他不是我的仆人，不需要向我负责。他是神的仆人。我们应该这样对待雅各，也应该这样对待别人。神高举你，我又怎能小看你呢？我是谁呢？你不是我的仆人，如果你是我的仆人，我可以论断你。但你不是服事我，你是服事神，我没有权力论断你，我不能说：「你是个坏仆人」，因为我没有权力去论断你。论断是神的权力，神能评判你，因为你服事祂，神能评判我，因为我也要事奉祂。

所以雅各不是一个「安静的人」，他是一个完全人，是一个完美的人。他住在帐篷中，他的哥哥喜欢住在外面。

以撒爱以扫，因为常吃他的野味…(创世记 25:28)

没有理由偏爱孩子。以撒只因为「以扫是个好猎人，能带回野食」就喜欢他，被他的野味套住了。他喜欢以扫，因为他喜欢吃野味。

…利百加却爱雅各。(创世记 25:28)

这多可悲呢，但却是事实。父母偏爱自己所喜欢的子女。

有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了。以扫对雅各说：「我累昏了，求你把这红汤给我喝。」因此以扫又叫以东。〔以东就是红的意思〕(创世记 25:29-30)

他的子孙，被称为以东人，因为他要这碗红汤。他饿得几乎发昏了。

雅各说：「你今日把长子的名分卖给我罢。」以扫说：「我将要死，这长子的名分于我有甚

么益处呢？」（创世记 25：31-32）

他对此一点也不在乎。嘿，长子的名份有什么用？我都快要饿死了，我要你的汤，但雅各盯住了这一点。

雅各说：「你今日对我起誓罢。」以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。（创世记 25：33-34）

以扫一点也不在乎长子的名份，对属灵的事不感兴趣。他将长子的事看得很轻，不喜欢这些事，对这些事不感兴趣，所以他轻视长子名份。

第廿六章

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。（创世记 26：1）

亚伯拉罕也曾到亚比米勒那里去过。但他们不会碰到同一个王。因为这是在一百年以后的事，也许间隔时间还要久。亚比米勒是非利斯王的头衔。以撒到非利士人所住的地方去。

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。」（创世记 26：2）

这是神直接的命令。

「...你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。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，像天上的星那样多。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。」（创世记 26：2-4）

现在，以撒要到非利士去，神来看以撒，并重复了祂对亚伯拉罕的应许：这地是赐给你的，我要增加你的后裔，但重要的是下面这句话：

「…并且地上万国必因你的后裔得福。」（创世记 26：4）

不是多数，是单数，是指耶稣基督，也就是允许弥赛亚要由以撒而出。这样，又重复了祂对亚伯拉罕的允许，这同样的应许又赐给了以撒。

「都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐，和我的命令，律例，法度。」（创世记 26：5）

所以实际上是因为亚伯拉罕才有这应许，以撒是因他的父亲的信心而受益。

以撒就住在基拉耳。那地方的人问到他的妻子，他便说：「那是我的妹子。」原来他怕说：「是我的妻子。」他心里想，恐怕这地方的人，为利百加的缘故杀我，因为他容貌俊美。他在那里住了许久。有一天非利士人的王亚比米勒，从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：「他实在是你的妻子。你怎么说：『他是你的妹子。』」以撒说：『我心里想，恐怕我因他而死。』」亚比米勒说：「你向我们作的是甚么事呢，民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。」于是亚比米勒晓谕众民说：「凡沾着这个人，或是他妻子的，定要把他治死。」以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和華赐福给他。（创世记 26：6-12）

国王保护他，不准任何人欺负他们。以撒出去撒种耕种，由于神的祝福，得到了上百倍的收成。

他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群，牛群，又有许多仆人。非利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：「你离开我们去罢，因为你比我们强盛得多。」（创世记 26：13—16）

以前他们看见了神祝福亚伯拉罕，便害怕亚伯拉罕。现在亚比米勒跟以撒又是如此。他看到神的手在以撒身上，使他非常富有，便开始害怕，要求他离开。

以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉耳的牧人与以撒的牧人争竞，说：「这水是我们的。」以撒就给那井起名叫埃色，因为他们和他相争。〔埃色就是相争的意思〕以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿。〔西提拿就是为敌的意思〕以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利河伯。〔就是宽阔的意思〕他说：「耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。」以撒从那里上别是巴去。当夜耶和华向他显现，说…（创世记 26：17—24）

又一次，神像上一次他回来时一样向他显现。

「…我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。」（创世记 26：24）

「不要惧怕，因为我与你同在，」（创世记 26：24）

神在我们生命中与我们同在足够驱除所有的恐惧。当我们忘记神与我们同在时，才会害怕。如果你满心害怕，恐惧不安，只说明一件事：你忘记了神与你同在。

「不要惧怕，因为我与你同在，」（创世记 26：24）

神多次要我们知道，这是脱离恐惧的根本。

「你不要害怕，因为我与你同在。不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。」（创世记 26：2-4）

耶和華…是我的拯救。我还怕谁呢…（诗篇 27：1）

「不要惧怕，因为我与你同在，」（创世记 26：24）

为着亚伯拉罕的缘故，我要祝福你。

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。亚比米勒，同他的朋友亚户撒，和他的军长非各，从基拉耳来见以撒。以撒对他们说：「你们既然恨我，打发我走了，为甚么到我这里来呢？」他们说：「我们明明的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，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和華赐福的了。』」以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安的离开他走了。那一天以撒的仆人来，将挖井的事告诉他，说：「我们得了水了。」他就给那井起名示巴。因此那城叫作别是巴，直到今日。以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿犹滴，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻。他们常使以撒和利百加心里愁烦。（创世记 26：25-35）

现在以扫四十岁了，娶了两个赫人的女儿。这两个人使利百加及以撒头痛，也许是文化礼节的不同，也许她们要敬拜他们自己的神。他们使利百加及以撒伤透了心。婆媳之间没有友好的关系，他们之间有太多的分歧，不能和平相处。小两口变成了利百加和以撒的负担。这就

是他们鼓励雅各回到哈兰的家族中去找妻子的理由之一。因为以扫的妻子没有带给以撒及利百加快乐，反而将家庭搞得乱七八糟。

创世记第廿七至廿八章

第廿七章

请翻到圣经创世记第二十七章。

以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来，说：「我儿，」以扫说：「我在这里。」他说：「我如今老了，不知道那一天死。现在拿你的器械，就是箭囊，和弓，往田野去为我打猎，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。」
(创世记 27：1-4)

到这个时候，以撒已经衰老了。因为年纪太大，只能躺卧床上，眼睛也失明了。他觉得死亡正在临近。但有趣的是，死亡实际上很久很久以后才真正临到他。雅各经历了很多事情之后，比如逃到哈兰，在那里过了二十年才回来，以撒仍旧在世。

所以，当你以为自己不成了，不知道还能支持多久了，不要放弃，也许神仍要你支持下去。要知道：

按着定命，人人都有一死，死后且有审判。（希伯来书 9：27）

我们不能完全知道神为我们的预备如何。所以，我觉得，像以撒这样长期卧病在床，不能做什么，确实是个悲剧，确实是很可怜。

我觉得死不一定是人生中最坏的事。当身体不能再真正照神所赋予的方式和目的发挥作用时，当我的身体不再像原来那样活动自如，却被困在床上，或者双目失明，只能无助地等别人服侍时，这实在是艰难的一回事。对任何人来说，只能躺在床上都是难过的事情；对

那个照顾他的人来说，也是同样困难的事。很多时候，碰到这情况，当事人会说：

我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。（哥林多后书 5：8）

对那些身体渐渐衰败，但是灵魂却不离开的人，为什么他们的灵魂要逗留在他们身体里面？为什么神不释放他们的灵魂，脱离身体的约束？我不知道。我相信这些事都是在神的手中。过问神的事情实在不是我的责任。

这是一位神所爱的人，一位神的仆人，我们看到他身体已经不能自理了，但他的寿命却在半瘫痪状态中延续了很多年。在他感觉到自己快要离世时，就叫他儿子以扫出去为他打点野味回来，照他喜欢的方式煮好给他吃，好让他作最后的祝福。

早先时候，以扫一点也不在乎长子的名份。他是一个世俗的人，对属灵的事毫无兴趣，也对神的应许毫无兴趣。虽然他对长子的名份不在乎，对父亲的祝福却很在意。可父亲的祝福跟长子的名份是相关的。父亲的祝福主要是给长子的，他已经出卖了长子的名份，却仍然想要父亲的祝福。

实际上，雅各得到长子的名份是神的旨意。他得到长子的祝福也是神的选择与眷顾。有趣的是，这对双胞胎出生前，就在利百加腹中争斗，打架。她不能明白她腹中的骚动，就向神祷告。神告诉她说：

「两国在你腹内（相争）…」（创世记 25：23）

他们出生前就大相径庭。神说：

「将来大的要服事小的。」（创世记 25：23）

这是神在他们出生前的宣告。神拣选雅各是出于祂主权作出的旨意，这并不是雅各应得的。神预先知道这对兄弟的本质，他们的个性特点；知道以扫是个世俗的人，一个物质主义者，并不在乎属灵的事情。神在他们出生前，就预先知道他们对人生的态度。神凭着自己的主权，拣选了雅各，让他位份高于以扫，这不是雅各当得的奖赏。

神的拣选对我们来说，实在难以理解。我们不可能像神一样思想，因为我们没有预知的能力。我们不能，但神能。所以，我不可能有神的心思，不可能有神一样的意念。要我对神的思想模式作评价基本上就是错的，因为我根本无法能知道神是如何思想的。

当神观察一件事情，当祂思想如何行动的时候，祂是用祂预知的能力去作，因为他已经知道事情将会发生什么变化，我们却不知道。因而，当我们选择某个人时，我们不知道会有什么结果。

例如说我们要招聘新人。一个人来面试，他的简历看起来相当不错，似乎正是你想招的。所以，你聘用了他。但结果却非常糟糕，选错了人。如果我们知道半年后情况将会如何，就绝不会聘用他。如果我们有预知的能力，能够知晓雇用他们做这个职务之后半年内的情形，我们早先就不会雇用他们了。可我们没有这种预知能力，所以我们不得不作出选择，只是希望有个好结果。

正如打棒球的人，如果投手知道打者会打出全垒打，那他还会不会投出那一球？我想他不会，他可能宁愿把球抛出场外。他可能宁可把球滚回本垒或采取别的什么行动。但大家都不知道下一刻会发生什么，只好尽其所能。有时候，那可能是一个大大的错误。但神从不犯错。因为神预先知道后来的结果会如何。因此祂可以照祂的预知来进行选择。

如果你有预知的能力，你愿意选择一个会失败的人吗？如果你能预先知道以后会发生的事情，却仍然选择一个无可救药的人，那不是有点笨吗？当然是的。那你怎能指责神照祂的预知来进行选择呢？虽然我不能明白神的想法，但我实在不能指责神照祂的预知所做的选择。

神预先知道以扫和雅各的未来会怎样。祂照着自己预知的能力选择了大的服事小的，并且藉着小的，祂对整个以色列国与世界各国的应许得以实现。

而雅各知道了神的这个计划。当然，他的母亲在他出生前就已知道。因为她曾祷告说：「神啊，我腹中发生了什么事？」神说：「你腹中有两国相争。将来大的要服事小的。」所以，当雅各出生于以扫之后，他妈妈就知道他是神所拣选的人，神的祝福将要通过他得以成就，神的目的会通过他达成，而不是通过以扫达成。他们的母亲在孩子们出生时就清楚地了解这一点。正因如此，她偏爱雅各。而以扫不关心属灵的事，显示出神预知他将有的本性，这也就是神不拣选他的原因。

可以撒的全部要求就是：出去为我弄些野味来，我好为你祝福。他真是太爱吃野味了。但是祝福怎能这样胡乱的赐与？仅仅因为这个孩子能去打猎弄到野味给他，就打算把祝福赐给他。可惜这就是以撒唯一关心的东西，他以野味为条件来祝福，但是神是要以祂的旨意为原则来祝福。

以撒对他儿子以扫说话，利百加也听见了。以扫往田野去打猎，要得野味带来。利百加对他儿子雅各说：「我听见你父亲对你哥哥以扫说：『你去把野兽带来，作成美味给我吃，我好在未死之先，在耶和華面前给你祝福。』现在我儿，你要照着我所吩咐你的，听

从我的话。你到羊群里去，给我拿两只肥山羊羔来，我便照你父亲所爱的，给他作成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死之先，给你祝福。」（创世记 27：5）

注意这整个欺骗计划是利百加策划的，她却要雅各作出行动。

雅各对他母亲利百加说：「我哥哥以扫浑身是有毛的，我身上是光滑的。倘若我父亲摸着 我，必以我为欺哄人的，我就招咒诅，不得祝福。」他母亲对他说：「我儿，你招的咒诅 归到我身上，你只管听我的话，去把羊羔给我拿来。」他便去拿来，交给他母亲，他母亲 就照他父亲所爱的，作成美味。利百加又把家里所存大儿子以扫上好的衣服，给他小儿子 雅各穿上。又用山羊羔皮，包在雅各的手上，和颈项的光滑处。就把所作的美味和饼，交 在他儿子雅各的手里。雅各到他父亲那里说：「我父亲」，他说：「我在这里，我儿，你 是谁。」雅各对他父亲说：「我是你的长子以扫，我已照你所吩咐我的行了。请起来坐 着，吃我的野味，好给我祝福。」以撒对他儿子说：「我儿，你如何找得这么快呢。」他 说：「因为耶和華你的神使我遇见好机会得着的。」以撒对雅各说：「我儿，你近前来， 我摸摸你，知道你真是我的儿子以扫不是。」雅各就挨近他父亲以撒。以撒摸着他说： 「声音是雅各的声音，手却是以扫的手。」以撒就辨不出他来，因为他手上有毛，像他哥 哥以扫的手一样，就给他祝福。又说：「你真是我儿子以扫么？」他说：「我是。」以撒 说：「你递给我，我好吃我儿子的野味，给你祝福。」雅各就递给他，他便吃了。又拿酒 给他，他也喝了。（创世记 27：11-25）

关键是，雅各得到长子的祝福是神的心意吗？当然是的。那雅各和利百加知道雅各得到这 个祝福是神的心意吗？答案是肯定的，他们知道。但他们犯了一个错误。他们知道神的旨 意，却以为神要靠他们的能力去帮助达成祂的目标，甚至不惜采取欺骗的策略来试图帮助

神达成祂的旨意。

为什么我们认为，神离开了我们的帮助就不能完成祂的工作呢？为什么我们认为神如此依赖我们去达到祂的目标呢？实际并不是这样。神无需我们的帮助照样能完成祂的目标。如果有必要，神可以撇开我们，自己就可以成就祂的旨意。

大家也许记得，以斯帖肩负危险的使命，在没有得到邀请的情况下，去朝觐她作国王的丈夫。按照玛代和波斯的法律，如果她没有得到国王的邀请就进去，除非国王向她伸出金杖，否则，卫兵就要拘捕她，并将她处死。因此，除非国王召见，即使是他的妻子，谁也不会自己去见他。在没有得到他的呼召的情况下，谁敢进到他的王庭就意味着即刻的死刑。除非国王向他伸出金杖，免他一死。

然而，神的选民却因为国王制定的一条愚蠢律例正面临灭绝的危险。于是，末底改来见以斯帖说：

「焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会么？」（以斯帖 4：14）

换句话说，或许你的一生都是为这个时刻准备的。神把你带到这个位置就是为了这个目的。

她解释了她面临的困难，就是玛代和波斯的律例。再说，她自己已有很长时间没有得到国王的宠幸了。她不知道国王是否生她的气或是有什么别的隐情。她如果直接进去而他又不向她伸出金杖，她就会完蛋。

末底改对她说：「你认为你不进去，就能逃脱屠杀所有犹太人的谕令吗？你也是个犹太人啊。」他接着说：「如果你错失了这个时机，神会从其它管道来拯救犹太人。」神一定会

拯救祂的选民，祂不会让祂的选民灭绝。如果你不作出行动，神依然不会失败。但你会因自己的失败丧掉生命。

「因为凡要救自己生命的，必丧掉生命·凡为我丧掉生命的，必得着生命。」（马太福音 16：25）

在这个紧要关头，末底改说：

「你莫想在王宫里强过一切犹太人，得免这祸·此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱…」（以斯帖 4：13）

末底改有信心神能完成祂的计划。即使我们会失败，神的计划永不会落空。

但你将面临的结果是：你将失去作为神的器皿，去完成祂的工作，得到奖赏和祝福的机会。神的工作总会完成。神所愿的，所计划的都一定会实现。我们可以成为祂的器皿，让祂的计划通过我们实现。如果我们献上自己，祂将会透过我们来做工；如果我们不愿意奉献自己，神仍然能完成祂的工作，但我们将失去祂的奖赏和作祂的器皿的益处和喜乐。

但神的工作绝不依靠我们以欺骗或阴谋诡计来成就。我们不需要用诡计来完成祂的工作。我环视现今努力做神的工作的人，他们中间有许多有伟大的异像，所欠的只是钱。所以他们就想尽方法设法筹钱，以便为神做工。当你读到他们的来信时，整封信都在暗示：「这里有一个非常荣耀的圣工，只等着你把奉献送过来。但是如果你失职，神的工作也会随之失败。」

于是他们把这重重的罪咎感加在你的身上，让你觉得一定要把钱寄去，不然神的工作就不成了。可是，如果这真是神的工作，它就必然成就。如果这真是神的工作，也是值得大家

响应的；但是，神自己能够独立地完成祂的工作。神从来没有依赖过我们，反而是我们一直要依靠祂。

因此，他们的错误不是不相信神，也不是不相信神的计划。他们既相信神，又相信神的计划。但是他们的错误，在于他们以为神不能够在没有我们帮助的情况下，仍然完成祂的计划。

他们心想：「神啊，我知道你想做什么，只是没有我的帮助，我不知道你怎么完成你的工作。」所以我下定决心，开始动脑筋，想尽办法，要帮助神完成祂的工作。但其实，神不需要这种帮助！

这里，雅各成功了，骗得了以撒的祝福。在第 26 节里，

他父亲以撒对他说：「我儿，你上前来与我亲嘴。他就上前与父亲亲嘴。」他父亲一闻他衣服上的香气…（创世记 27：26-27 上）

寻找那属地的气味。

（他）就给他祝福，说：「我儿的香气如同耶和華賜福之田地的香气一样。」（创世记 7：27）

就是野外田野的气味。

「愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多民事奉你，多国跪拜你。愿你作你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅。为你祝福的，愿他蒙福。」（创世记 27：28-29）

这样，神给亚伯拉罕的祝福都传给了雅各。就是凡祝福他的都将蒙福；凡咒诅他的，将自己被咒诅。并给他地里丰富的出产，让他富裕，还有许多仆人来服侍他。

以撒为雅各祝福已毕，雅各从他父亲那里纔出来，他哥哥以扫正打猎回来。也作了美味，拿来给他父亲，说，「请父亲起来，吃你儿子的野味，好给我祝福。」他父亲以撒对他说，「你是谁」，他说，「我是你的长子以扫。」以撒就大大的战兢，说，「你未来之先，是谁得了野味拿来给我呢，我已经吃了，为他祝福，他将来也必蒙福。」以扫听了他父亲的话，就放声痛哭，说，「我父阿，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么·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么。」以撒回答以扫说，「我已立他为主，使他的弟兄都给他作仆人，并赐他五谷新酒可以养生，我儿，现在我还能为你作甚么呢。」以扫对他父亲说，「父阿，你只有一样可祝的福么，我父阿，求你也为我祝福·以扫就放声而哭。」（创世记 27：30—38）

希伯来书十一章讲到许多旧约中的信心伟人，然后在十二章第十五到十七节中特别提到这件事情。希伯来书十二章是在讲信靠神的人会受到神的管教。圣经告诉我们：

「你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁·非圣洁没有人能见主·又要谨慎，恐怕有人失了神的恩·恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽·」（希伯来书 12：14—15）

要谨慎，要追求与众人和睦，不要让苦毒充满你的心。任何进入你心中的毒根都会带给你

烦恼，也会污染你周围的人。

「恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的。他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转，这是你们知道的。」（希伯来书 12：16-17）

他想要的是什么呢？不是悔改，他这里哭的不是悔改的泪。那他为什么哭呢？只是为失去了祝福而哭。许多人给弄胡涂了，他们心里说：「噢，可怜的以扫，他尽力想悔改，但就是找不到悔改的门路。」其实不是这样。他实际上没有悔改。他想要的只是长子的祝福。他之所以哭，是因为没有什么祝福可以给他了。如果他真的悔改，神肯定也会祝福他。圣经说：

忧伤痛悔的心，神必不轻看。（诗篇 51：17）

有谁真正悔改，而神没有接纳他祝福他呢？

可是以扫根本就没有悔改，他哭的也不是悔改的泪。所以不要胡涂地认为：「噢，真是可怜的人，在神面前后悔哭泣，神却不接受。」不对，事实不是这样。你读的故事里面，以扫所流的根本不是悔改的眼泪，却是生气的眼泪，苦毒的眼泪。他为失去祝福而流眼泪。他根本不在乎属灵的事，他也从来没有寻求过神，他只是想要从父亲那里得到长子的祝福罢了。当他的兄弟夺取了他的祝福之后，他就流出了对自己兄弟的苦毒的，生气的，愤恨的眼泪，而不是悔改的眼泪。

圣经说的是，他没有在任何地方表现出悔改之心。他根本就没有真正悔改过。在以扫的心中没有任何变化。他只是为失去祝福而哭泣而已。

他父亲以撒说：「地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得。你必倚靠刀剑度日，又必事奉你的兄弟，到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的轭。」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。」（创世记 27：39—41）

这里是说，我的父亲不久就会去世。他一死我就要把我那个弟弟雅各杀了。但是父亲活着时我不能动手，因为父亲可能会诅咒我。所以我将等到父亲死后再杀他。

请注意以扫心中的苦毒。这就是希伯来书提醒我们的：

恐怕有毒根生出来扰乱你们…（希伯来书 12：15）

世俗的以扫，他因此事产生了深深的怨恨。苦毒的根浸占了他的心。他对以色列的恨后来遗传了给他的后裔。以扫是以东人的祖先。历史上以东人非常仇视以色列人。以东人多次想入侵以色列。当年以色列人从埃及出来，要经过以东地界，以东王却率领军队来阻止以色列人过境。当然，以东一族后来式微，渐渐消失于历史里。

我们所知的最后一个以东人是以土买人希律王和他的族人。以东一族就终结于他们身上。然而神却一直保守了以色列人。

以扫的这一威胁传到了他母亲利百加耳中。

他就打发人去，叫了他小儿子雅各来，对他说：「你哥哥以扫想要杀你，报仇雪恨。」（创世记 27：42）

他以此为寄托，因为他真的气疯了，满心苦毒，只想杀了兄弟来报仇雪恨。

「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。你哥哥向你消了怒气，忘了你向他所作的事，我便打发人去把你从那里带回来。为甚么一日丧你们二人呢。」利百加对以撒说：「我因这赫人的女子，连性命都厌烦了。倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有甚么益处呢。」（创世记 27：43—46）

然后她说服以撒，好叫他也愿意平安地打发雅各去，理由是以撒所娶的媳妇带来太多烦恼和问题。所以，她想雅各去她的娘家娶个同族的妻子。

当我们发现，原来雅各当时已经七十岁了，才离家逃走，这个故事就不那么浪漫了。但当时的人的寿命，通常是现代人的两倍。因此你得将他们的年龄减半，才能真正明白当时的情形，并且知道他们的生殖能力等等。因为他们可能会活一百四，五十岁。所以，一个七十岁的人，在那时并非太老。这也为我们澄清了一些，这并不是一个少年离家出走的故事。他差不多有七十岁了。

利百加对雅各说，你到那里呆几天，等你哥哥的气消了就回来。但以撒并没有那么快就消了气。雅各也一直没有收到母亲让他回家的口信，利百加就去世了。因此，他再也没见过自己的母亲。这很不幸。当然，这只是他们一起策划骗局的附带结果，使作母亲的再也看不到自己心爱的儿子。当雅各还在哈兰的时候，她就去世了。

你也许记得，当年亚伯拉罕的仆人到哈兰为以撒娶妻。当利百加来到井边时，仆人对她说：

「求你将瓶里的水给我一点喝。」女子给他喝了，就说：「我再为你的骆驼打水，叫骆驼

也喝足。」(创世记 24:17-18)

这是仆人所求的一个小证据，让他知道神的旨意，谁会是以撒的新娘。之后，这位仆人向她解释了自己的来历，并给了她一枚金鼻环，一对金手镯。她就跑回家报告说：「亚伯拉罕的一个仆人来了，要找亲戚。」他们不知道他来干什么，但他已经到了，而且带着许多骆驼。同时，他们又看到了利百加给他们看的金鼻环，金手镯。

结果她的哥哥拉班，就跑出来迎接他。对他说：

「…请进来，为甚么站在外边。」(创世记 24:31)

拉班被黄金吸引住了，就非常热情地接待了这位仆人。然后拉班更同样卖力的把利百加送出了家门。他是利百加的哥哥，所以是雅各的舅舅。记住这一点对我们在以下的故事中，弄清楚人物间的关系非常重要。作为雅各的舅舅，拉班很快就会在我们故事中出现。

第廿八章

以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：「你不要娶迦南的女子为妻。你起身往巴旦亚兰去，到你外祖彼土利家里，在你母舅拉班的女儿中，娶一女为妻。」(创世记 28:1-2)

显然，他们能保持一定的联系，或许是通过旅行商队保持了联系。他们可以写信请人带给对方。他们很可能互相通信，因此以撒这时知道拉班有几个女儿。所以说：「去你舅舅拉班家娶一个女儿回来。」

「愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多族，」(创世记 28:3)

所以，以撒在这里其实是在继续祝福雅各，甚至是进一步的祝福。「愿神赐福给你，使你生养众多，成为多族。」

「将应许亚伯拉罕的福赐给你，和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是神赐给亚伯拉罕的地。」（创世记 28：4）

请注意，以撒在先前祝福的基础上，又将神给亚伯拉罕的祝福给了雅各，把神赐给亚伯拉罕的土地也给了雅各和他的子孙。因此，给雅各的祝福正在延伸。而此前以扫曾问他说：

「你没有留下为我可祝的福么。」（创世记 27：36）

以撒当时想不出任何其它的祝福。但现在雅各到他面前时，他却扩大了给他的祝福，把神对亚伯拉罕的祝福传给了他和他的后裔。

以撒打发雅各走了，他就往巴旦亚兰去，到亚兰人彼土利的儿子拉班那里。拉班是雅各以扫的母舅。以扫见以撒已经给雅各祝福，而且打发他往巴旦亚兰去，在那里娶妻，并且祝福的时候嘱咐他说：「不要娶迦南的女子为妻。」又见雅各听从父母的话，往巴旦亚兰去了。以扫就晓得他父亲以撒看中迦南的女子，便往以实玛利那里去，在他二妻之外，又娶了玛哈拉为妻。他是亚伯拉罕儿子以实玛利的女儿，尼拜约的妹子。（创世记 28：5—9）

以扫意识到他的两个妻子都得不到父母的欢心，就从亚伯拉罕的儿子以实玛利的后代中娶了第三个妻子。当然，她是亚伯拉罕通过使女夏甲生的后裔。

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，说：「我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神，我要将你现在所躺卧之地赐给你，和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往那里去，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。」（创世记 28：10-15）

他开始了往伯特利的艰难的旅程。从别是巴往北走了大约三十五英里，到了一处石头遍布的荒芜野地，就累了。正好夕阳西下，夜幕降临。他找了块石头作枕头，躺在地上就睡着了。一入睡，他就作了一个有趣的梦：他梦见一个通天的梯子，有天使在上面上上下下，而神就站在梯子旁边。

神对他说话，首先应许将他所躺卧之地赐给他；并祝福他，答应与他同行；还会将东，西，南，北的地都赐给他的后裔。所以，神其实是将祂赐给亚伯拉罕的祝福再赐给了他。然后看十五节：

「我也与你同在，你无论往那里去，我必保佑你…」（创世记 28：15）

这时，雅各知道自己是要到哈兰，却不知道那是什么地方，也不知道那地任何的东西。而神说：

「（我将）领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。」（创世记 28：15）

雅各的梦可能是因他躺在满天星空下得到的启示。他仰望着天空，心想：「对，神就高居在上面。」我们抬头望天时，常常也想：「神就住在天上。」

但是，如果你认为神高居天宇，感觉上祂离我们很远。在旷野里仰望天空，不会让人觉得它更近，反而让人意识宇宙的浩大无边。有时，不知何故，仰望天空会让人觉得神是如此伟大，简直难以接近。天空太辽阔了，让人认清自己实在是渺小，实在是微不足道。与宇宙相比，就像一粒微尘。

宇宙中，一个小行星围绕一颗恒星运转，只不过是宇宙的小小一角。在浩大的银河系中，有一百万颗这样的恒星。而浩大的银河系也只是茫茫宇宙中数以百万计的星系当中的一个星系而已。当约伯仰望天空时，他意识到的不是神如此相近，而是祂太遥远了，难以接近。所以，当他的朋友说：「老兄，如果你与神和好，一切事都会称心如意的。」他回答说：「谢了，但我怎么与神和好呢？祂是如此宏大。当我抬头仰望天空时，我发现祂太伟大了。我是谁，竟可站在祂面前为自己申辩呢？」

所以，尽管天空让我们认识到神的荣耀，神的权能，神的伟大，但也会让我们觉得自己离神很远。似乎神高居天穹，而站在这里的我，只是一个小小的地球上的一个小人物，如此地渺小，只是居住在这个地球上的千千万万个小人物当中的一份子而已。

因此，仰望天空总让我们感到，我们得借助某种帮助才能接近神。当约伯仰望天空时，意识到神的伟大，自己的渺小，仿若微尘。他说：

「我们中间没有听讼的人，可以向我们两造接手。」（约伯记 9：33）

神太伟大了，我没法接近祂。我太渺小了，没法接触到祂。我需要有人站在我们中间，一只手按着我，一只按着神。但神与我之间的距离太大了，没办法在中间架设起一道桥梁。

当雅各躺在那里仰望天空时，他在思想神，思想自己的人生。心中油然而生一股想接近神

的渴望。但怎样接近神呢？宇宙是如此宏大。因此，他的潜意思当中冒出一个念头，或许借着一个梯子可通向天堂。也许就这样，他梦到了天梯。它直通到了天上。有天使在上面上去下来。他正想爬时，却发现神就站在天梯旁，向他说话。

在新约约翰福音里写道：腓利找到拿但业，对他说：

「我们遇见了弥赛亚，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。」拿但业对他说：「拿撒勒还能出甚么好的么。」腓力说：「你来看。」耶稣看见拿但业来，就指着他说：「看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。」拿但业对耶稣说：「你从哪里知道我呢。」耶稣回答说：「腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。」拿但业说：「拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。」（约翰福音 1：45-49）

耶稣对他说：「因为我说在无花果树底下看见你，你就信么。你将要看见比这更大的事。」又说：「我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。」（约翰福音 1：50）

耶稣在说什么？祂说：我来是要做一架使人可以通到天上的天梯，让人可以到神的面前来。雅各所梦见的天梯就是耶稣基督。祂就是人通向神的道路。雅各看到了这一点。他从梦中看到，醒来后，在第十六节：

雅各睡醒了，说：「耶和華真在这里，我竟不知道。」（创世记 28：16）

雅各说，昨天晚上我到这里的时候，太累了。随便找了块石头就睡下了。我不知道神就在这里，只是觉得自己离神很远很远。当我抬头仰望天空时，就想：「神啊，你真是太远啦。」但神离我不远，就在这里，就在这试验之地，这荒芜贫瘠的地方，这人生的坎坷之

地，神就在这里！在人生的艰难时刻，在人生的交叉路口，神就在这里！在人生前途茫茫，不知前路何方之时，神就在这里！

「耶和华真在这里…」（创世记 28：16）

祂不只在天上，祂就在这里。

对我们大家来说，感受到主的同在是如此地重要，可以让我们体会到神就在我们身边，就在这里。不管在什么地方，不管是在挫折之地，在失败之地，甚至在绝境当中，或在丧心失望的地方，神都在那里。我们要认清神的同在，就可以把一个失败贫瘠之地，变成筑坛敬拜的圣地。意识到神的同在，就可以驱走恐惧的迷雾，把犹疑不定变为信心充满。

「耶和华真在这里…」（创世记 28：16）

注意雅各不是说：「神曾在这里。」他不是说，神昨天晚上临到这里。他对神与他同在的意识是如此强烈，他说：「神就在这个地方。」虽然在这一刻他没看到梯子，没看到神站在面前，但祂现在就在这里，就在这个地方。紧接着，他又说：「昨天我不知道。」可是现在知道了。昨晚他不知道，但现在他确实确实知道了这一点。

（他）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。」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。〔就是神殿的意思〕但那地方起先名叫路斯。（创世记 28：17—19）

他立了柱子，并浇油在上面。这个贫瘠，伤心，失望之地就变成了筑坛献祭的圣地；成了他认识到神的同在的地方。

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

平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神，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。」（创世记 28：20-22）

这里，雅各不是在和神讨价还价，说：「如果你为我做所有这些事，那我就接受你作我的神。我就服侍你。」这里，「若」这一个字在原文里不是用虚拟的语气，而是用陈述的语气。就如新约路加福音记载的，撒旦来到耶稣面前说：

「你若是神的儿子…」（路加福音 4：3）

撒旦不是在怀疑耶稣是神的儿子这个事实。所以「若」一词译成中文也许更好的是：

既然你是神的儿子…

这里不是表示对耶稣的神性的怀疑，而是一个宣告：

「你若是神的儿子…」（路加福音 4：3）

在创世记这里，情况也是这样。雅各是在说：「既然神和我同在。」他相信神昨天晚上对他的应许：

「我也与你同在，你无论往那里去，我必保佑你，领你归回这地…」（创世记 28：15）

「神既然与我同在，我就必以耶和华为我的 神，」（创世记 28：20）

这是他将自己和自己的生命交托给神的宣告。他许愿说要将神所赐给他的所有财物的十分之一献给神。

创世记第廿九至卅一章

第廿九章

雅各起行，到了东方人之地。看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁。因为人饮羊群，都是用那井里的水。井口上的石头是大的。常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口饮羊，随后又把石头放在井口的原处。雅各对牧人说：「弟兄们，你们是那里来的？」他们说：「我们是哈兰来的。」他问他们说：「拿鹤的孙子拉班，你们认识么？」他们说：「我们认识。」雅各说：「他平安么？」他们说：「平安。看哪，他女儿拉结领着羊来了。」（创世记 29：1-6）

现在我们看见神的手引领雅各来到一个叫做哈兰的地方，他的表妹拉结也在同一时间领着他父亲的羊群到了那儿。

在那儿有一口水井，井上盖着一块大石头，牧羊人都到这儿来饮他们的羊群。那天下午早些时候，已经有一些牧羊人聚集在那里了。但是因为井口的那块石头太大了，需要很多人一起推，才能把大石头推开，所以通常先来的就在那里等。等到人力够了以后，大家再一起推，但是推开以后他们还是会按着顺序打水，先来的先饮羊。

这一天到得比较早的，就悠闲的躺在那里，羊群也躺卧那里，等别人也来了以后大家再一起把石头挪开。通常他们让所有的羊轮流喝完了水，大伙儿再一起把石头推回去盖好。

这个时候，雅各来了，他可能不理解为什么这些牧人都懒散地躺在那里。所以他问他们说：「唉，你们是从那里来的？」他们说：「我们是从哈兰来的。」他又问：「你们认得一个叫拉班的人吗？」「噢，认得，我们认识他，你看，那边走过来的正是他女儿。」

雅各说：「日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如饮羊再去放一放。」（创世记 29：7）

他的意思是说：「现在天还早，你们不应该坐在这里，快点起来给你们的羊喝完水，再把他们带去青草地上牧放一下，可是现在你们却让羊群干耗时间。」

他们说：「我们不能，必等羊群聚齐，人把石头转离井口，才可饮羊。」雅各正和他们说话的时候，拉结领着他父亲的羊来了，因为那些羊是她牧放的。雅各看见母舅拉班的女儿拉结，和母舅拉班的羊群，就上前把石头转离井口，饮他母舅拉班的羊群。（创世记 29：8-10）

可能雅各想在拉结面前表现一下他的力气有多大吧！你知道吗？有的时候，有的工作本来需要很多人才能作，但是，如果你心里有一个强烈的动机，你会发现往往一个人也能作好好几个人作的事。现在，雅各就是一个人走到水井那里去，用力把大石头推开了。

雅各与拉结亲嘴，就放声而哭。（创世记 29：11）

这个时候，拉结可能在想：「这个人到底是谁呀？他真了不起，力气这么大。可是怎么现在他跑来亲我，完后又哭起来呢！这是怎么一回事啊？」

雅各告诉拉结自己是他父亲的外甥，是利百加的儿子。拉结就跑去告诉他父亲。拉班听见外甥雅各的信息，就跑去迎接，抱着他与他亲嘴，领他到自己的家。雅各将一切的情由告诉拉班。拉班对他说：「你实在是我的骨肉。」雅各就和他同住了一个月。拉班对雅各说：「你虽是我的骨肉，〔原文作弟兄〕岂可白白的服事我，请告诉我你要甚么为工价？」（创世记 29：12-15）

雅各的舅舅拉班让雅各来决定自己的工钱。

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，（创世记 29：16-17）

有人认为利亚的眼睛可能是蓝色的，也许她不像当地人有那种很深，很深棕色漂亮的眼睛，所以他们说她的眼睛看起来没有精神，不漂亮。

拉结却生得美貌俊秀。雅各爱拉结，（创世记 29：17-18）

雅各爱上了拉结，一见钟情，

就说：「我愿为你小女儿拉结服事你七年。」（创世记 29：18）

在那个时代，男人要为他的妻子付出嫁妆。事实上今天他们的文化也是要付嫁妆的，嫁妆的意思就好像是一笔预先付出的赡养费，如果你对你的妻子不好，将来她离开你的时候就一无所有，嫁妆就是用来付给妻子的生活费。如果有一天你和她离婚的话，她需要有足够的钱生活，嫁妆的本意就是为了这个，其实就是预先付的赡养费。

但是现在雅各没有能力付赡养费或是嫁妆，因为当初他匆匆忙忙的离开了自己的家乡，什么也没带，现在他手上所有的只是一根走路的拐杖而已。所以他付不出什么嫁妆来，但是他非常爱拉结，所以他情愿为拉结做七年苦工。这样他七年所做的工，就可以成为结婚的嫁妆。

事实上，雅各为了拉结服侍他舅舅拉班七年。神非常祝福雅各，也祝福他手所作的工。他舅舅因此增加了不少的财富。这些足够作他女儿的嫁妆了。可是拉班却把这些财富都花掉

了。并没有留下来给他的女儿作嫁妆。但雅各起先自己说：

「我愿为你小女儿拉结服事你七年。」拉班说：「我把她给你，胜似给别人，你与我同住罢。」雅各就为拉结服事了七年。他因为深爱拉结，就看这七年如同几天。雅各对拉班说：「日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。」（创世记 29：18-21）

雅各已经作满了七年，拉班却不愿意把拉结给他，我的意思是，雅各不得不自己开口向他要拉结。

拉班就摆设筵席，请齐了那地方的众人。（创世记 29：22）

当时的习俗是婚礼要庆祝七天，他们会举行盛大的宴会，

到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，（创世记 29：23）

天黑后。

拉班将女儿利亚送来给雅各，（创世记 29：23）

当然晚上很黑而且利亚的脸也被头纱遮着，

雅各就与她同房。拉班又将婢女悉帕给女儿利亚作使女。到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：「你向我作的是甚么事呢？我服事你，不是为拉结么？你为甚么欺哄我呢？」拉班说：「大女儿还没有给人，先把小女儿给人，在我们这地方没有这规矩。为这个满了七日，」（创世记 29：23-27）

换句话说，婚礼庆祝七天也就相当于我们的蜜月。

「我就把那个也给你，你再为他服事我七年。」（创世记 29：27）

我相信这个时候，雅各一定会想起来他从前是怎么欺哄他哥哥，

人种的是甚么，收的也是甚么。（加拉太书 6：7）

这就是一个典型的例子。雅各从前怎么用欺骗的手法骗了他的哥哥和父亲，得到祝福。现在他的舅舅，也就是他未来的岳父也照样欺骗他。雅各为娶拉结已经辛苦地作了七年苦工。可他舅舅这个老奸巨猾的家伙，却把他的新娘给换了。

很多人会问，拉结这个时候到那里去了呢？我不知道是不是他们强迫她到别的地方去了。那利亚的态度又是怎么样呢？我想，第二天早上雅各醒来后，看见不是拉结，而是她。对她来说一定是很难受的时候。再说当天晚上雅各与她亲热，心里一直都以为是她妹妹，对她来说也是件不容易的事。我不愿想象这整个情况，毫无疑问的是，当时会出现很多紧张状况。

在我看来雅各的表现实在不错。你想想看如果是你面临这样的事，会怎么做呢？当然也可能因为雅各自己以前也不诚实，所以对拉班这种欺骗的行为，比较能理解。后来拉班才告诉他，这是当地的习俗，大女儿必须先嫁，小女儿才可以嫁。可问题是，他应当早点告诉雅各。只是他心里另有打算，想在雅各身上多榨点油水出来。

我要说，雅各的表现的确相当不错。他同意再为他舅舅做七年的工，他这么做是为了拉结，好让她不会觉得自己不如人。如果当初要雅各为利亚付出七年代价，他一定不愿意，因为他并不喜欢利亚。现在雅各同意再做七年苦工，并不是因为一时的冲动，或是生气，或其它什么原因。他在整个过程中情绪都很平稳，比我在相同的情况下可能表现出来的要好得多。

这样，雅各答应了他舅舅，与利亚继续度过了他们的蜜月。

拉班便将女儿拉结给雅各为妻。（创世记 29：28）

换句话说，他不用再等七年的时间才娶拉结，而是过了一个礼拜以后就娶到了拉结。之后，再服事他舅舅，作为拉结的嫁妆，

拉班又将婢女辟拉给女儿拉结作使女。雅各也与拉结同房，并且爱拉结胜似爱利亚。于是又服事了拉班七年。（创世记 29：29—30）

这时出现了一夫多妻的情况。我们很容易就发现，这种关系存在很多麻烦。一个家庭里如果有多位女主人，自然会产生很多的嫉妒和纷争。

以前我在附近的大学上课的时候，有一个社会学的教授问我们，一夫多妻制到底有没有什么好处，我是那个班上年纪比较大的学生，其它的学生都比我小，而且他们都还没结婚。

所以没有人能回答。于是我举手说：「我倒看见一些好处。」我告诉他们说，如果你有好几个妻子，而她们个个都很能干，那么你可以让她们都出去工作，这样你就不需要去上班赚钱了！不是就可以天天在家享福嘛。尽管我可以看到一些一夫多妻制的优点，但我还看到更多的问题，让我试一试一夫多妻的想法改变了过来。

我们发现圣经这里没有强烈反对一夫多妻制。当时的文化甚至有点接受一夫多妻制。当然，在所罗门王的时代，一夫多妻制发展到了极致。在进入新约时代后，人们对神在这方面的旨意才越来越清楚，在教会发展起来时，一夫多妻就被明确禁止了。

在教会里作长老的人，必须只做一个妻子的丈夫，并且懂得管理自己的家。在当时人们普

遍接受的希腊文化和罗马文化中，一个男人有妻子，有情妇之类的事在社会上是司空见惯的事。

我们看见，拉结和她姐姐利亚争风吃醋，产生了许多问题。拉结虽然得到更多的宠爱，但仍然不好过。这样的生活容易造成彼此间的感情伤害。所以他们生活在一起实在相当不容易。

耶和華見利亞失寵，就使他生育。拉結却不生育。利亞懷孕生子，就給他起名叫流便，〔就是有兒子的意思〕因而說：「耶和華看見我的苦情，」（創世記 29：31-32）

利亚的意思是虽然丈夫没有爱妹妹那么多。但你们看，我生了一个儿子。

「如今我的丈夫必爱我。」（創世記 29：32）

这难道不更加可悲么？她感到缺少丈夫雅各的爱，所以心想：我为丈夫生了个儿子，现在他总该会爱我了吧？她们二姐妹都在寻求爱。正如我前面说过的，这是一夫多妻制带来的副产品。

她又懷孕生子，就說：「耶和華因為聽見我失寵，所以又賜給我這個兒子。」（創世記 29：33）

第三十一节里，耶和華見利亚失宠，「失宠」原文字面上意思就是恨，但是雅各并不是真的恨利亚，只是他对利亚的爱没有对拉结那么多。

她又懷孕生子，就說：「耶和華因為聽見我失寵，所以又賜給我這個兒子。」於是給他起名叫西緬。〔就是聽見的意思〕（創世記 29：33）

她给他的儿子起名叫西缅，意思是耶和華因为听见了她的祷告。

她又怀孕生子，起名叫利未〔就是联合的意思〕，说：「我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。」她又怀孕生子，说：「这回我要赞美耶和華，」因此给他起名叫犹大。〔就是赞美的意思〕这才停了生育。（创世记 29：34-35）

这些男孩子的名字都是在表达他们的母亲心里的渴望：被接纳和被爱。她这几个儿子可能连续四年内出生，每年一个。

第卅章

拉结见自己不给雅各生子，就嫉妒他姊姊，对雅各说：「你给我孩子，不然我就死了。」雅各向拉结生气，说：「叫你不生育的是神，我岂能代替他作主呢？」（创世记 30：1-2）

他们夫妻之间有了口角，为什么？因为拉结没有生孩子，觉得是自己的耻辱。

拉结说：「有我的使女辟拉在这里，你可以与她同房，使他生子在我膝下，我便因她也得孩子。」拉结就把她的使女辟拉给丈夫为妾，雅各便与她同房。辟拉就怀孕给雅各生了一个儿子。拉结说：「神伸了我的冤，也听了我的声音，赐我一个儿子，」因此给她起名叫但。〔就是伸冤的意思〕（创世记 30：3-6）

但的意思是神是审判者，拉结替她的儿子取这个名字，因为她宣告说：「神替我伸了冤。」

拉结的使女辟拉又怀孕，（创世记 30：7）

辟拉可能和利亚在同一个时段怀孕生子，这次她又怀孕了。

（辟拉）给雅各生了第二个儿子。拉结说：「我与我姐姐大大相争，并且得胜。于是给他起名叫拿弗他利。」〔就是相争的意思〕利亚见自己停了生育，就把使女悉帕给雅各为妾。（创世记 30：7-9）

两个太太争风吃醋，还要把使女给雅各，雅各真得是忙得不可开交呀。

利亚的使女悉帕给雅各生了一个儿子。利亚说：「万幸，」于是给他起名叫迦得。〔就是万幸的意思〕（创世记 30：10-11）

利亚的使女悉帕又给雅各生了第二个儿子。利亚说：「我有福阿，众女子都要称我是有福的。于是给他起名叫亚设。」〔就是有福的意思〕割麦子的时候，流便往田里去寻见风茄（创世记 30：12-14）

流便现在大概有七岁了，他是老大，在收割的时候，他去田里帮忙。

流便往田里去寻见风茄，（创世记 30：14）

据说风茄是一种橘红色的水果，生长在矮树丛，据说风茄有催欲和壮阳作用，所以有人就给风茄取名叫爱情苹果。

拿来给他母亲利亚。拉结对利亚说：「请你把你儿子的风茄给我些。」（创世记 30：14）

拉结想也许这风茄可以使她怀孕，

利亚说：「你夺了我的丈夫还算小事么，你又要夺我儿子的风茄么。」拉结说：「为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝。」到了晚上，雅各从田里回来，利亚出来迎接他，说：

「你要与我同寝，因为我实在用我儿子的风茄，把你雇下了。」那一夜雅各就与他同寝。

(创世记 30 : 15-16)

这里又看到了一夫多妻制的问题。只是雅各置身在两个太太中间，他好像也没什么埋怨。也许她们姊妹俩争着要得到他的注意，反而让他觉得自己很重要。这晚，他和利亚睡在一起。

神应允了利亚，她就怀孕，给雅各生了第五个儿子。利亚说：「神给了我价值，因为我使女给了我丈夫。」于是给他起名叫以萨迦。〔就是价值的意思〕利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子。利亚说：「神赐我厚赏，我丈夫必与我同住，因我给他生了六个儿子。」于是给他起名西布伦。〔就是同住的意思〕后来又生了一个女儿，给她起名叫底拿。(创世记 30 : 17-21)

究竟她们有没有生女儿或是生了几个女儿，我们都不知道。可以确定的是雅各确实有女儿。在后面的圣经中会提到这一点，但没有提及她们的名字。只有底拿被记下来了。因为她后面的故事中是一个非常重要的角色。其它的都是默默无闻，因为在当时女孩子是不被重视的，只有男孩才被看重。

事实上，当一个孕妇开始阵痛的时候，她的家人，亲戚，好朋友都会聚在一起，有人带酒来，有人带肉来，带各种的美味，大家一起吃饭，等到孩子生下来。如果发现是个男孩子，就会再大摆宴席，庆祝一番。

如果是女孩，客人们就把东西收拾起来，各自回家去。这与现在相差实在太远。事实上，借着耶稣基督，人类文化才能有这么大的变化。是主耶稣基督让世界各处不再有性别歧

视。

惟有基督是包括一切，又住在各人之内。（歌罗西书 3：11）

在基督里，大家都一样，没什么不同，人人都是平等的。不只是性别，还包括整个人自身。神最不喜欢某一个人被高举，高过其它人。让他自高自大，自以为比别人强，这种态度是所神厌恶的。祂要我们彼此尊重，人人平等。

保罗说，我们没有差别，彼此都相似，因为我们都犯了罪，亏缺了神的荣耀，我们都需要救主耶稣基督在基督里的救赎。

并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女。（加拉太书 3：28）

因为我们在基督耶稣里都是平等的，都在主耶稣里合而为一了。这是多么美的事啊，基督为我们所作成的工就是，祂使大家在主里都有价值，祂用宝血重价将你我赎了回来。

赎价是这么高，祂说：

「人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？」（马可福音 8：36）

主在这里所说的是你和你的灵魂。你的价值在神的眼中比全世界都更可贵，所以祂为我们付出了高昂的赎价。祂看你为宝贝。

一夫多妻制会带来许多问题。 ，

神顾念拉结，应允了她，使她能生育。拉结怀孕生子，说：「神除去了我的羞耻。」就给他起名叫约瑟，〔就是增添的意思〕意思说：「愿耶和华再增添我一个儿子。」（创世记 30：22—24）

拉结希望神给她更多儿子。她为孩子取的名字说出了她的心愿——为雅各再生几个儿子。

拉结生约瑟之后，雅各对拉班说：「请打发我走，叫我回到我本乡本土去。」（30：25）

这个时候，雅各的大儿子流便一定没超过十二岁，因为雅各作完了七年的工，又为拉结的嫁妆再作了六年的工。他前后一共为拉班工作了二十年。他结了婚七年，减去怀孕的九个月，到他服事拉班满二十年的日子，他的大儿子流便应该还很年轻，大概才十二岁。

所以你可以想象在他家里有很多小小孩跑来跑去，何况我们还不知道他有多少女儿，但是至少有十二个孩子。当然，约瑟还不能下地跑。

雅各对拉班说：

「请打发我走，叫我回到我本乡本土去。」（创世记 30：25）

雅各在说什么呢！这个时候他还没离开，仍在服事拉班。就是说这个时候流便也许只有七岁大。他的这些孩子都是在这七年之间出生的。现在又生了一个小的，特别得宠。在这个关口，他说请打发他走，叫他回到我本乡本土去。结果又和他舅舅多定了六年工期。这时约瑟已经出生了。

「请你把我服事你所得的妻子，和儿女给我，让我走。我怎样服事你，你都知道。」拉班对他说：「我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定，」（创世记 30：26—27）

这里对雅各说“算定”是指从他的偶像那里知道，或是通过魔法知道的意思。

「耶和华赐福与我，是为你的缘故。」（创世记 30：27）

拉班是一个拜偶像的人，他可能立了偶像，并寻求偶像来指点迷津。所以，他说自己算出来，明白了，

「耶和华赐福与我，是为你的缘故。」又说：「请你定你的工价，我就给你。」（创世记 30：27-28）

意思是说：你要多少工价，尽管说。

雅各对他说：「我怎样服事你，你的牲畜在我手里怎样，是你知道的。我未来之先，你所有的很少，现今却发大众多，耶和华随我的脚步赐福与你。如今，我甚么时候才为自己兴家立业呢？」（创世记 30：29-30）

换一句话说，雅各的意思是说你不要忘记，我刚来你家的时候，你并没有什么财富，你只不过有一小群羊而已。因为我的辛勤劳动，现在你增加了大量财富，有了许许多多牲口。

拉班说：「我当给你甚么呢？」雅各说：「甚么你也不必给我，只有一件事，你若应承，我便仍旧牧放你的羊群。」（创世记 30：31）

现在我也不要你什么东西，我只想跟你立个协议。

「今天我要走遍你的羊群，把绵羊中凡有点的，有斑的，和黑色的，并山羊中凡有斑的，有点的，都挑出来，将来这一等的，就算我的工价。以后你来查看我的工价，凡在我手里的山羊不是有点有斑的，绵羊不是黑色的，那就算是我偷的。这样，便可证出我的公义来。」拉班说：「好阿。我情愿照着你的话行。」当日拉班把有纹的，有斑的公山羊，有点的，有斑的，有杂白纹的母山羊，并黑色的绵羊，都挑出来，交在他儿子们的手下。又

使自己和雅各相离三天的路程。雅各就牧养拉班其余的羊。（创世记 30：32—36）

雅各说：「从今以后，凡我放牧的羊，有斑点的羊都归给我，那些没有斑点的、纯色的羊都归给你。」拉班说：「好！就这么办」。可拉班出去后，立刻就把所有斑点的羊都挑了出来，带到有三天路程远的地方。这样，它们就不会跟雅各所放牧的纯色羊杂交。拉班把所有斑点的羊都留给了自己。没给雅各留下一只。雅各那里剩下的全是纯色的羊群。

雅各这样做的目的，是为了让公义的神来为他辩屈。换句话说，就是神会祝福他，因为他有神的应许：

「你去吧，我必与你同在。」

他紧紧抓住神的应许，所以他确信神会帮他解决面临的难题。他也累积了一点让羊交配的经验。这么多年下来，他跟羊群一起生活，协助牠们交配，学会了一些给羊配种的知识，就如与显性遗传、隐性遗传相关的特点等。现在，他就用这些知识来培育自己的羊群。

「这样，便可证出我的公义来。」（创世记 30：33）

他心里想，时间自会显明公道，他相信当他把这件事情交托给神，神一定会证明他在牧养羊群这件事情上是公义的，

拉班说：「好阿。我情愿照着你的话行。」（创世记 30：34）

又使自己和雅各相离三天的路程。雅各就牧养拉班其余的羊。雅各拿杨树，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，羊来喝的时候牝牡配合。羊对着枝子配合，就生下有纹的，有点的，有斑

的来。雅各把羊羔分出来，使拉班的羊，与这有纹和黑色的羊相对，把自己的羊另放一处，不叫他和拉班的羊混杂。到羊群肥壮配合的时候，雅各就把枝子插在水沟里，使羊对着枝子配合。只是到羊瘦弱配合的时候，就不插枝子。这样，瘦弱的就归拉班，肥壮的就归雅各。于是雅各极其发大，得了许多的羊群，仆婢，骆驼，和驴。（创世记 30：36—43）

有人认为雅各是在给羊做孕前工作，做一些有白纹的枝条等等，让羊对要生的小羊有一种印象。在希伯来文里，「怀孕」这个字本来的意思是使人产生热情。而我们确实知道，放一些有白纹的枝条在动物面前时，便让它们想交配。

因此很可能他所做的是想把羊的情绪被挑起来，就愿意交配，不只是给它们做孕前工作。他似乎明白基因结构及隐性遗传等事，让隐性的与优势的羊交配，就产生出有斑点的羊等等。他很聪明，当他这样做的时候毫不怀疑。在强壮的羊前面才放置有白纹的枝条，让它们生出有斑有点的羊来。让弱小的羊去生纯色的小羊。这样雅各就得胜了。

第卅一章

雅各听见拉班的儿子们有话说：「雅各把我们父亲所有的都夺了去，并借着我们父亲的，得了这一切的荣耀。」〔荣耀或作财〕（创世记 31：1）

换句话说就是，拉班的儿子们在埋怨：「唉，那些好的羊都是我们父亲的羊，但是给雅各偷去了。」事实上雅各没有偷，是雅各和拉班事先讲好的。现在他们看见雅各富裕了，就非常嫉妒，眼红，看啊，这些有斑有纹的都是比较强壮，比较健康的。话语中充满了嫉妒。

雅各见拉班的气色向他不如从前了。（创世记 31：2）

现在气氛和关系都不一样了，雅各的岳父，他的态度变得很不友善。

耶和华对雅各说：「你要回你祖你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。」（创世记 31：3）

现在雅各听见主对他说话了。他看见了拉班的脸色和态度都与以前不同，又听见主叫他回老家去。

雅各就打发人，叫拉结和利亚到田野羊群那里来。（创世记 31：4）

他不想在帐棚里讲话，怕给别人听见，所以就叫他两个太太到田里去谈话。

（他）对他们说：「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。你们也知道，我尽了我的力量服事你们的父亲。你们的父亲欺哄我，十次改了我的工价。然而神不容他害我。他若说：『有点的归你作工价，』羊群所生的都有点。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。羊配合的时候，我梦中举目一看，见跳母羊的公羊，都是有纹的，有点的，有花斑的。」（创世记 31：5-10）

也就是说神在梦中指教他怎么使这些羊怀孕。

神的使者在那梦中呼叫我说：「雅各。」我说：「我在这里。」他说：「你举目观看，跳母羊的公羊都是有纹的，有点的，有花斑的。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，回你本地去罢。」（创世记 31：11-13）

神说：「我是伯特利的神，离开这里，回到你本地本乡去吧。」

拉结和利亚回答雅各说：「在我们父亲的家里还有我们可得的分么，还有我们的产业么？」（创世记 31：14）

她们意思是说：我们的父亲已经把我们的嫁妆都用掉了，他并没有给我们留下什么，我们一无所有。

「我们不是被他当作外人么。因为他卖了我们，吞了我们的价值。」（创世记 31：15）

父亲已经把我们的嫁妆都用掉了。对我父亲来说，我们不过是外人，不是家人。

「神从我们父亲所夺出来的一切财物，那就是我们，和我们孩子们的。现今凡 神所吩咐你的，你只管去行罢。」雅各起来，使他的儿子和妻子都骑上骆驼。又带着他在巴旦亚兰所得的一切牲畜和财物，往迦南地，他父亲以撒那里去了。当时拉班剪羊毛去了。拉结偷了他父亲家中的神像。（创世记 31：16-19）

她父亲家中的像是偶像。

雅各背着亚兰人拉班偷走了，并不告诉他。就带着所有的逃跑。他起身过大河，面向基列山行去。（创世记 31：20-21）

基列山脉在加利利海的西边一直延伸，大约到三百英里以外。雅各就带了他一切所有的，往基列山去。因为带着牛，羊，家眷等等，当然不会走得很快。如果一天走十五到廿英里，就算是很不错了。

那个时候，他的岳父剪羊毛去了，三天之后才发现。他到离家南边九十英里远的地方去剪

羊毛，所以雅各就趁这个机会逃走。等到拉班知道以后，他也不能立刻放下剪羊毛的工作，所以只好匆匆忙忙地把事情办完，然后才能上路去追雅各一家。当然，他一定是气急败坏地追赶，所以追得很快，在离家三百英里左右的地方，终于赶上了雅各。他们在基列山碰面了。

到第三日，有人告诉拉班，雅各逃跑了。拉班带领他的众弟兄去追赶，追了七日，在基列山就追上了。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。」拉班追上雅各，雅各在山上支搭帐篷。拉班和他的众弟兄，也在基列山上支搭帐篷。拉班对雅各说：「你作的是甚么事呢？你背着我偷走了，又把我的女儿们带了去，如同用刀剑掳去的一般。你为甚么暗暗的逃跑，偷着走，并不告诉我，叫我可以欢乐，唱歌，击鼓，弹琴的送你回去。又不容我与外孙和女儿亲嘴。你所行的真是愚昧。」（创世记 31：22-28）

其实本来拉班心里有别的打算，他也许想用强制的手段把雅各的一切都夺回来，甚至考虑把雅各杀掉。但是神在夜间梦中告诉他，不要向雅各说好说歹。对拉班来说，这是很难做到。他见到雅各时，虚情假意地说：「你为什么要偷偷的溜走呢？我还没有跟我的外孙们亲嘴道别呀，我们应当为你们饯行。」事实上，他并不是这么想，他永远不想让雅各自由。或许他会把雅各一切所有的都留下，让他一个人，身无分文地离开！但因前一天晚上神向他施加了压力，不准他伤害雅各，所以他就表现得很伤心，很难过的样子。

他说：

「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』」

歹。」现在你虽然想你父家，不得不去，为甚么又偷了我的神像呢？」雅各回答拉班说：「恐怕你把你的女儿从我夺去，所以我逃跑。」（创世记 31：29—31）

雅各心里担心是对的。拉班很可能会把他的两个妻子和所有的牛羊都抢回去。

「至于你的神像，你在谁那里搜出来，就不容谁存活。当着我们的众弟兄你认一认，在我这里有甚么东西是你的，就拿去。原来雅各不知道拉结偷了那些神像。」（创世记 31：32）

雅各说：让大家来作见证，你可以搜我所有的一切，你如果看见任何属于你的东西，你都可以拿回去。我不想要你的任何东西。拉班却责怪雅各偷了他的偶像。

原来雅各不知道拉结偷了那些神像。拉班进了雅各，利亚，并两个使女的帐棚，都没有搜出来。就从利亚的帐棚出来，进了拉结的帐棚。拉结已经把神像藏在骆驼的驮篓里，便坐在上头，拉班摸遍了那帐棚，并没有摸着。拉结对他父亲说：「现在我身上不便，不能在你面前起来，求我主不要生气。这样，拉班搜寻神像，竟没有搜出来。」（创世记 31：32—36）

现在该雅各出气了。

雅各就发怒斥责拉班说：「我有甚么过犯，有甚么罪恶，你竟这样火速的追我。你摸遍了我一切的家具，你搜出甚么来呢？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。」（创世记 31：36—38）

他说他在牧养羊群的时候是多么尽心尽力。尤其是当羊有身孕的时候，如果照顾不当，牠

们就会流产，会落胎，但是他向来都格外小心勤奋地照顾这些羊，以致于从来没有一只羊掉过胎。并且，牧羊人有权利在饿的时候偶尔杀一只羊来当作食物。但是雅各说，他从来没有吃过任何一只拉班的羊，他又对拉班说，他是绝对忠心地牧养了那些羊群，也很诚恳地服事了拉班二十年之久。

「被野兽撕裂的，我没有带来给你，」（创世记 31：39）

如果牧羊人在守夜的时候，有野兽来撕裂任何一只牛，一只羊，他们就必须把这只动物的尸体带回去给主人看，证明是被野兽杀害的。这样他就不需要赔偿，而主人就必须承担损失。但是雅各说：「我从来没有把任何被杀的羊带回来给你。」

「是我自己赔上，无论是白日，是黑夜，被偷去的，你都向我索要。」（创世记 31：39）

拉班什么事都要雅各负责。

「我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，我常是这样。」（创世记 31：40）

不管白天太阳多么晒，多么热，他都得牧羊，夜里不管多冷，他也要牧羊，二十年的光阴，他受尽了户外牧羊的一切艰苦。

「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。」拉班回答雅各说：「这女儿是我的女儿，这些孩子是我的孩子，这些羊群也是我的羊群，凡在你眼前的都是我的。我的女儿，并他们所生的孩子，我今日能向他们作甚么呢？来罢，你我二人可以立约，作你我中间的

证据。」（创世记 31：40-44）

我相信我有权利拥有这一切，可是我没有办法作什么，所以我们两个人还是立个约吧。

雅各就拿一块石头立作柱子。又对众弟兄说：「你们堆聚石头。」他们就拿石头来堆成一堆，大家便在旁边吃喝。拉班称那石堆为伊迦尔撒哈杜他，雅各却称那石堆为迦累得。
〔都是以石堆为证的意思〕（创世记 31：45-47）

雅各是用希伯来文，拉班用亚兰文，这一堆石头就叫作见证石堆。

拉班说：「今日这石堆作你我中间的证据。」因此这地方名叫迦累得，又叫米斯巴，意思说：「我们彼此离别以后，愿耶和華在你我中间监察。你若苦待我的女儿，又在我的女儿以外另娶妻，虽没有人知道，却有神在你我中间作见证。」拉班又说：「你看我在你我中间所立的这石堆，和柱子。这石堆作证据，这柱子也作证据，我必不过这石堆去害你，你也不可过这石堆和柱子，来害我。」（创世记 31：48-52）

这里就是一个分界线，你不要犯界来侵害我，我也不犯界去侵害你。

但愿亚伯拉罕的神，和拿鹤的神，就是他们父亲的神，在你我中间判断。雅各就指着他父亲撒所敬畏的神起誓。又在山上献祭，请众弟兄来吃饭。他们吃了饭，便在山上住宿。拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方去了。（创世记 31：53-55）

在四十九节，这个「米斯巴」被基督徒用作问候语。很悲哀的是，这不是一个很愉快的事。「米斯巴」听起来很美，意思是我们离别以后，耶和華在你，我中间监察。好像我们现在要分离了，神看顾你，也看顾我。

可是当你读这个故事就知道他上下文的意思完全不是这么回事，他的意思是说：「我知道你是一个很坏的人，我对你没有办法，现在你要离开了，我没有办法再监视你，所以只好让神来监视你，如果你作了什么错事，愿神惩罚你」。

所以，你再听见基督徒对你说「米斯巴，」我想你可能再也笑不出来了。这个意思并不是说我们分别了，神会看顾我们。而是说我就让神来管你吧，我没办法管你了。

好，创世记第三十一章就在这里结束。

创世记第三十二至三十六章

第三十二章

现在请大家翻开圣经创世记第三十二章。

在三十一章，雅各的舅舅，同时是他的岳父，拉班，在跟他的外孙们亲嘴道别，并堆了一堆石头作为他和雅各之间的见证后，就对雅各说：

「你要好好的照顾我的女儿们和我的孙儿们，如果你不好好的照顾他们的话，但愿神处罚你。」（创世记 31 : 50）

说完以后，拉班和他的众弟兄离开，回巴但亚兰去了。

三十二章第一节，

雅各仍旧行路，神的使者遇见他。（创世记 32 : 1）

雅各离开拉班那群人，开始往他哥哥以扫的方向去走。这个时候神的天使遇见他，毫无疑问的这对雅各是个非常大的鼓舞。虽然圣经没有告诉我们，天使是以什么形像出现的，但是我们知道在旧约里，天使常常用人的形像显现。

新约希伯来书说：「要留心招待陌生人，因为说不定什么时候，你就接待了天使。」但是对我来说，我从来没有亲眼见过天使，当然我这样说的时候，我太太会不太高兴，你知道，因为有些丈夫会很亲热地对他们的太太说，你好像天使一样，其实我太太也像天使一样，但是她不是真的从天上来的天使。

在爱俄华州有一位牧师，他告诉大家说：「天使长加百列好几次向他显现，」可是从他所

说加百列告诉他的那些话，我非常怀疑他看见的到底是不是加百列，因为约翰壹书第四章第一节说，「我们不应当相信每一种灵，」

「我们应当察验那些灵，看他们是不是从神来的，」（约翰一书4：1）

并且圣经也告诉我们：「连撒旦都会装作光明的天使来欺哄我们，」所以使徒保罗说：

但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。（加拉太书1：8）

所以如果哪一天有一个天使来对你说：「神爱每一个人，无论你做错了什么，神都会接纳你的，你不需要祷告，也不需要借着耶稣基督来到神的面前。」如果有天使这样说，那么我告诉你，但愿他被咒诅，因为神的天使不会向人启示跟圣经真理相违背的话。

所以，虽然我从来没有亲眼见过天使，可是我的心是敞开的，如果有一天我看见了天使，我想我会非常兴奋，非常高兴，

其实，有许多天使。圣经说：

他们被差来在我们所有的道路上照顾我们，（诗篇91：11）

这就是所谓的守护天使。我相信有守护天使。在我过去的经验里，有许多次在困境中是我的守护天使救了我。从那几次的经历中，我清楚的知道，毫无疑问是我的守护天使在帮我。所以我回头跟他说：「噢，天使，谢谢你，非常感谢你救了我。」我也不知道当时怎么能脱离险境。非常明显，是守护天使帮了我，拯救了我。同样，雅各遇到了天使。

雅各看见他们就说：「这是神的军兵，」（创世记32：2）

拉班那一群野蛮人才刚刚离开，现在他又遇见另外一群人，这一群是神的天使，

于是给那地方起名叫玛哈念。（创世记 32：2）

「玛哈念」的意思就是两队人马相会的地方，两大队的人马就是拉班那一队和天使这一队。

雅各打发人先往西理地去，就是以东地，见他哥哥以扫，吩咐他们说：「你们对我主以扫说，你的仆人雅各这样说，我在拉班那里寄居，直到如今。我有牛，驴，羊群，仆婢，现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。」所打发的人回到雅各那里，说：「我们到了你哥哥以扫那里，他带着四百人，正迎着你来。」（创世记 32：3-6）

除了刚才那两队人马以外，现在我们又看见第三队人马，就是雅各的哥哥以扫派来欢迎雅各的队伍。第一队是拉班的人马，雅各跟他们在一起的时候非常不愉快，然后是天使那一队，雅各非常高兴看见他们，现在又来了以扫带的欢迎人马一共有四百人。

这有点令人不安！因为上一次雅各和以扫分手的时候，以扫威胁说要把他杀了

为什么他要带四百人来呢？莫非是想害我吗？这个消息让雅各心里不安，尤其是不想听到以扫带了四百人一起同来的消息。

注意，在雅各给以扫的口信中，他已说明自己已经非常富有，好让以扫放心，不要以为他回来是要继承遗产，抢夺长子的名分，或是要从以扫手中夺去什么。他的意思是说：「我现在没有任何缺乏，因为我很富有，我有仆人，婢女，牛，驴，羊，和许许多多其它的东西。」而且雅各称呼以扫为主，虽然他的父亲曾经说过，

「你的兄弟将要服事你。」

但是雅各现在称呼他的哥哥以扫为主。

雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群，牛群，骆驼分做两队，说：
「以扫若来击杀这一队，剩下的那一队还可以逃避。」（创世记 32：7-8）

雅各立刻开始作准备。第一件事是，他把家里所有的人分成两队，他心里想，如果他的哥哥来攻击第一队，当他们正在那里打的时候，他就有机会让第二队的人逃跑，

雅各说：「耶和华我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说：『回你本地本族去，我要厚待你。』」（创世记 32：9）

雅各一向神祷告就提醒神说：「你曾经应许过我。」许多时候当我们祷告，我们也是对神说：

「有两三个人聚集在一起，你就与我们同在。」（马太福音 18：20）

或者我们会说：「主啊，你曾经这样应许过，那样应许过。」神知道祂自己说过些什么。我们也知道祂曾经说过些什么，可是我们仍然要一再地提醒祂，我们很喜欢提醒神应许过的话：

「神啊，你应许我们说，无论我们求什么…」我们一再提醒神说：「这是你所应许的，不是我自己说的，是你说了这个。」现在雅各也是做同样的事，他提醒神说：「主啊，你曾经答应我，你要照顾我，一直带我回到我的家乡来。现在我回来了，可是你看我的哥哥却

要来害我。」好在接下来，雅各心里明白神在自己身上的恩典，他说：

「你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得；我先前只拿着我的杖过这约但河，如今我却成了两队了。」（创世记 32：10）

雅各现在来到雅博河的渡口，那是雅博河流进，入约旦河的地方。他往下一看，看见约旦河及河对面的山谷，就想到廿年以前当他逃避他哥哥时的情景。当时他手中只有一枝走路用的拐杖。廿年以后，他回来了，神丰丰富富地祝福了他，以致他可将自己的家人和财物分开成为两队人马。想到这里，他说：

「神啊，我实在不配得到这些东西，我一点也不配得到你的怜悯，是你丰丰富富的祝福了我，当我经过约旦河的时候，我所有的不过是一枝拐杖，现在我有了这么多的家人和仆人。」（创世记 32：10）

现在我们来看看究竟雅各是多么富足，在他送给哥哥以扫的礼物当中，有五百五十只牛，羊，这只不过是雅各所拥有的羊群牛群中很少的一部份而已。所以，他所带的牛群，羊群和奴婢都非常非常的多。雅各实在是一个非常富有的大财主，但是他将一切的功劳都归给神。他说自己不配得这些东西，这都是神的作为。他真正祈求的是：神啊，

「求你救我脱离我哥哥以扫的手；因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。你曾说：『我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。』」（创世记 32：11-12）

我相信神在圣经上的应许是非常宝贵，非常有价值的。我们应该常提醒自己不要忘了神的应许，。

「我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。」（腓立比书）

4:19)

神也非常喜欢你按着祂的话相信祂，站在祂的应许上，

雅各这个时候的祷告就是：「主啊，请你救我脱离哥哥以扫的手。」他非常诚实的认罪说：「我很害怕。」虽然他可能有点消极，不过他非常诚实，我相信一个诚实而消极的认罪，比一个不诚实但积极的认罪要好得多，如果我们说：「噢，我一点也不害怕，事情会好转的。」事实上你正在发抖，那就说明你不诚实。

这里，雅各非常诚实。他说：「我很怕我哥哥把我们大大小小都杀了。」他的态度有点消极，不过他很诚实。雅各确实很害怕。做人还是诚实一点好。特别是当你有神说话的时候，更要诚实。

如果你对神说话都不诚实，你以为自己在欺骗谁呢？神知道你的心，也知道你心里在想什么，你根本没有办法欺骗祂，所以不如诚诚实实的敞开自己。当我向神祷告的时候，我非常喜欢诚实的对祂说话，也就是说得非常坦白，我告诉神我真实的感受。

我对神说话的时候比我对任何其它的人说话都更诚实。因为如果我对神不诚实，那是没有用的，因为我知道没有任何事情可以瞒得过祂，每一件事在神面前都是赤裸敞开的。所以，我们尽力去遮盖或者去改变我们心里的感觉，是没有用的。那不过是在骗自己罢了。

总归一句话，对神祷告最好完完全全的诚实。雅各就是在诚实地对神说话。

「神啊，我非常害怕，我不知道应该作什么才好。面对这个局面，感到非常困惑。但是，神啊，我也很生气，我没法忍受我哥哥想对我做的。」所以，你祷告的时候，最好说出你真实的感受，你内心的感觉，然后让神来处理一切。

如果我们想要遮盖或者隐瞒，你知道吗？你想要欺哄神，说：「啊，没关系，没关系，事情会好转的。啊，我感觉不错，这种事一点都不会搅扰我，没事，没事。」如果我这样祷告，神就没有办法来处理我生活中的困难，除非我们非常诚实的对祂说话，与祂交往。

雅各就是一个非常诚实的人。当然，他提醒神：「你说过的，你要使我的后裔像海边的沙那么多，如果我哥哥以扫把我们全都杀了，我怎么可能有这么多的后裔呢？怎么会有像海边的沙那么多的后裔呢？

这是你给我的应许，你要给我许多的后裔。所以，除非你使我哥哥以扫不杀我们，要不然这个应许绝对不可能发生了。」

当夜，雅各在那里住宿，就从他所有的物中拿礼物要送给他哥哥以扫：母山羊二百只，公山羊二十只，母绵羊二百只，公绵羊二十只，奶崽子的骆驼三十只，各带着崽子，母牛四十只，公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹；每样各分一群，交给仆人手下，就对仆人说：「你们要在我前头过去，使群群相离，有空闲的地方」；又吩咐尽先走的说：「我哥哥以扫遇见你的时候，问你说：『你是那家的人？要往那里去？你前头这些是谁的？』你就说：『是你仆人雅各的，是送给我主以扫的礼物；他自己也在我们后边。』」又吩咐第二，第三，和一切赶群畜的人说：「你们遇见以扫的时候也要这样对他说；并且你们要说：『你仆人雅各在我们后边。』」因雅各心里说：「我借着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。」（创世记 32：13-20）

所以雅各祷告完了，他就尽自己最大的努力把所有的事都安排好。正如我告诉你们的，雅各身上始终有一个问题，他总觉得神大概没有足够的力量帮助他。换句话说，雅各总是想

帮神作些什么。他不是单纯依靠神的人。他是那种先去祷告，然后尽他一切的努力把事情安排好的人。他非常聪明，心也很灵活。

他总是在算计，想要控制别人，这是雅各一向的习惯。他会去祷告，但是他并不把事情留给神。他现在把所有的仆人分成几队人马，羊群，牛群，山羊，绵羊等好几队，想让以扫看见这么多礼物，心里感动，就接纳他。他心里非常希望以扫的愤怒能够被他的礼物平息。

当然，你也会说，神不是也要我们做一点事情吗？是的，我相信我们的信心不应当是被动的。我们的信心应当是主动的，而神也要我们用祂所赐给我们的头脑，用祂所赐给我们的智慧。可是我更相信，神更希望我们全心全意的倚靠祂，相信祂有能力做祂所要做的工。很多时候，我们的麻烦就是我们很想用自己的力量给神帮一下忙，可是神并不需要我们帮祂的忙。

于是礼物先过去了；那夜，雅各在队中住宿。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。（创世记 32：21-24）

我认为雅各把家人都打发走了，为的是要好好的睡一个晚上，可是有人认为他把家人打发走，是为了整晚祷告，我看那不太像雅各，就如我前面说过的，他是一个很现实的人，他相信自己，远超过他相信神，至少在这个时候，雅各的心还是这样的，他相信自己超过相信神。即使他去祷告，求神帮助，但是他还是最相信自己。

雅各知道这天是一个艰难的日子，也是让人情绪起伏的日子。他想：「我跟拉班已经闹翻

了，不可能再回他那里去。而现在我哥哥以扫又来了，不知道他的态度怎么样，所以我最好还是赶快睡一觉。」于是，他要家人说把孩子都带到对岸去。你也许记得他有十一个男孩子，还有好些女孩子，他们都不满十三岁。

当然啦，这么多的小孩子，一定会打打闹闹，追来追去，弄得整个晚上都不得安宁。而雅各需要独自一个人好好休息一晚。

有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，（创世记 32：24-25）

这个和雅各摔跤的天使看到雅各不愿意放弃，自己没法胜过雅各。雅各是一个身体强壮，意志坚强的人。可意志坚强有时也是个弱点。

他太强壮了，习惯倚靠自己，不愿完全倚靠神。这天晚上，与平常相比，他尤其需要好好的休息睡眠，根本没想到神会派一个天使来和他摔跤，而且摔了一个晚上。但是雅各不愿意放弃，不愿意投降。天使看见雅各不愿意退让，

祂只好用力的使雅各的腿瘸了，（创世记 32：25）

这位天使用神的能力弄瘸了雅各的腿。原来雅各有一个想法，就是逃跑。他安排好了所有的人马，让以扫没办法斩尽杀绝。所以如果他哥哥怒气未消，攻击他前面的人马，至少他可以从后面逃走。如果失败就赶快逃跑的念头一直潜藏在雅各的脑子里。

现在，神将逃跑的后路断掉了。雅各的腿瘸了，他怎么还能再逃呢？那位天使摸了雅各大腿窝一把，脚筋就萎缩了，结果就变成瘸腿的人。逃跑的路也没有了，他只好放弃自己的计划，说：「好吧，我接受这个结果。」他投降了。

神一直等的就是这个。他一直等雅各把生命主权交出来，把决定权交出来。现在的腿瘸了，他才肯这么做。这多可悲呢。有的人最大长处，最强的优点确实会成为他的最大弱点。

从某种意义上讲，新约中的使徒保罗也是一个雅各。他有钢铁一般的意志，当他定意要做一件事情的时候，几乎没有什么能拦阻。他在路司得传福音祷告时，当地的人用石头把他打到半死，以为他死了，把他拖到城外。连他的朋友们都以为他这次死定了。他自己也弄不清楚自己是死还是活。他的朋友们就围着他哀哭说：

「保罗啊，你是多么伟大的基督十字的精兵啊。噢，你的死是神国多大的损失啊…」可是很快，保罗又开始动了，并站起来了。他抖一抖身上的衣服，说：「让我们回城里去，继续传福音吧。」这样的人你有什么办法阻止他呢？你没有办法的，他有钢铁一般的意志。

不过，这一种意志也成了他的难处，在加拉太的时候，保罗想要去庇推尼传福音，想从那里进入亚洲。神不要他到那里去，可保罗却定意要亚洲去。

神只好让保罗大病一场，让他卧病在床，不能起身。这样，神终于得到了保罗的注意。保罗向神祷告说：「主呀，你要我去哪里呀？去希腊吗？但是我想要去小亚细亚。」保罗一心想要去小亚细亚，所以主就让他生病，不能行动。真是惨。

可是话说回来，如果保罗没有坚强的意志，就不可能经得起他所受的打击和苦难。只是有时候，坚强的意志，会拦阻我们顺服神。

这样，神不得不用各样的方法来对付我们，带领我们愿意凡事都倚靠他。神不要我们依靠自己属世的能力，要我们完全来倚靠祂。

在创世记三十二章这里，神不得不让雅各瘸腿。因为这样，雅各才肯完全降服于神，雅各才能为神作神想要他作的事。如果雅各仍然狡猾异常，诡计多端，神就不能要他作什么。所以神必须把雅各带到软弱之地，面对瘸腿的现实。

当然，雅各不是大家的好榜样。可他的故事告诉我们，神有的时候为了让人完全降服祂，把生命主权交给祂，不得不在这些人身上作一些特别的工作。这样，神才能透过他们来做工。他们心里深知：当倚靠神。

根据先知何西阿所说，雅各瘸腿后，就开始向天使流泪哀求。

有的时候听人讲话，你必须听他的声调好几遍后，才会知道他心里真正想要的是什么。从白纸黑字你看不到说话的语气，你必须用耳朵去听语气和声调。从字面上看来，雅各这时候好像是一个胜者在提要求，说：「除非你祝福我，否则我不让你走。」

这时候天快亮了，他说：

「除非你祝福我，否则我不让你走。」（创世记 32：26）

这听起来好像是一个得胜者在讲话。但是何西阿说并不是这样。雅各这个时候被神弄瘸了，他是在流泪，哀哭，恳求。他实际上是说：「请你不要没有祝福我就走，我不能让你这样走。」

「除非你祝福我」（创世记 32：26）

我已经受够了，我被毁了，我不能再逃了。请你在离开以前祝福我。

那人说：「你名叫什么？」（创世记 32：27）

天使提醒雅各他的本性，问他叫什么名字，因为他的名字正反映出他的个性。

「我名叫雅各，」 (创世记 32:27)

「我是抓脚跟的人，因为我出生的时候抓着我哥哥的脚跟。我一生都想要抓人的脚跟。我向来都很聪明的，总有办法度过难关，因为我有坚强的意志力，不轻言放弃，是一个独立的人，我自己主宰自己的命运，主宰自己人生的每一步。我名叫雅各。」

「你名叫什么？」 (创世记 32:28)

现在天使说：「祝福临到你了。」这个祝福就是改一个名字。

那人说：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列，」 (32:28)

名字的变改变意味着个性的改变。你不再是一个自我独立的人，一个灵活狡猾抓人脚跟的人；而是一个生命完全由神掌管的人，以色列就是这个意思。表示雅各的性格已经改变了。

其实神给了雅各一个新生命，一个重生的机会。不再过由自己的血气来主导的生活；而是过由圣灵引领的生活。这是何等荣美的祝福！也是雅各一生中能得到最大祝福！这个祝福将一直贯穿在他以后的全部生活当中。

弟兄姊妹，神也要祝福你。祂也要改变你的本性，不再是自我主宰自己的生命，不再独立自主；而是信靠神，由神的灵引导和支配的人。像雅各这样蒙神祝福，生命本性被神改变。

「我要改变你。好叫你从此以后与人与神都有真实的能力，你会成为神的君王或者是说神

的王子。」（创世记 32：28）

就是说，神要改变你的老我，使你成为神的王子，给你与神与人打交道的权能。

雅各问他说：「请将你的名告诉我。」那人说：「何必问我的名？」于是在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫毗努伊勒，意思说：「我面对面见了神，我的性命仍得保全。」（创世记 32：29-30）

毗努伊勒的意思就是「神的面」。

「我见到了神了，可是我并没有死亡，我的生命得到了保全。」日头刚出来的时候，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。（创世记 32：30-31）

他的腿瘸了。这是他一直都会有的经验。

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。（创世记 32：32）

第三十三章

雅各举目观看，见以扫来了，后头跟着四百人，他就把孩子们分开交给利亚，拉结，和两个使女，（创世记 33：1）

换句话说，每个母亲都跟她们生的子女在一起。

并且叫两个使女和他们的孩子在前头，利亚和他的孩子在后头，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。（创世记 33：2-3）

根据当时的习俗，当你拜见君王的时候，要俯伏在地，叩头七次。雅各就是这样向他哥哥

以扫跪拜。以扫那个时候的确是以东王，他在西珥山一带作王。所以，雅各根据当时的习俗向他哥哥跪拜七次。

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。（创世记 33：4）

雅各的祷告蒙神垂听了，他哥哥的怒气全消了，他不是带着满腔的怒火来的。以扫拥抱了雅各，这代表了原谅与接纳。他们互相拥抱也代表彼此间的爱。他们在一起亲嘴，流泪。这是圣灵的奇妙工作。

我个人认为，以扫来的时候，心里的是想要照他当初所说的话来对待雅各，就是害雅各的生命。先前拉班追雅各，也是想用武力夺回雅各所有的牛羊，财物。正好神对拉班说：

「你不可以碰他，不可以伤他，不可以与他说好说歹。」

是神保护了雅各。我相信神也照样改变了以扫的心，所以当他们兄弟见面的时候，多年来累积的怨气和苦毒都消失了，两兄弟之间有了和和美美的和好了。

以扫举目看见妇人孩子，就说：「这些和你同行的是谁呢？」雅各说：「这些孩子是神施恩给你的仆人的。」于是两个使女和他们的孩子前来下拜；利亚和他的孩子也前来下拜；随后约瑟和拉结也前来下拜。以扫说：「我所遇见的这些群畜是什么意思呢？」雅各说：「是要在我主面前蒙恩的。」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。求你收下我带来给你的礼物；因为神恩待我，使我充足。」雅各再三的求他，他才收下了。以扫说：「我们可以起身前往，我在你前头走。」

雅各对他说：「我主知道孩子们年幼娇嫩，牛羊也正在乳养的时候，若是催赶一天，群畜都必死了。求我主在仆人前头走，我要量着在我面前群畜和孩子的力量慢慢地前行，直走到西珥我主那里。」以扫说：「容我把跟随我的人留几个在你这里。」雅各说：「何必呢？只要在我主眼前蒙恩就是了。」于是，以扫当日起行，回往西珥去了。雅各就往疏割去，在那里为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚；因此那地方名叫疏割。（创世记 33：5 – 17）

他在那里搭帐篷，说明他无意久留。因为创世记没有给我们详细的时间表，所以有时候我们不知道事件之间间隔多久。其实，雅各并没有去西珥山他哥哥那里，而是在疏割搭帐篷暂住了一段时间。之后，他就去了示剑，在那里大约住了八到十年的时间。

这是从雅各的年龄推算出来的。从雅各的年龄看，他见到以扫以后到他后来去希伯仑的这段时间大约有八年多，所以他应该在示剑住了多年。

雅各从巴但亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的示剑城，（创世记 33：18）

示剑这个字原来的希伯来文是「Shalom」就是平安的意思。很可能是说雅各当时与示剑人和平相处。记录表明，那一带没有任何一个城的名字叫 Shalom。

雅各从巴但亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的示剑城，在城东支搭帐篷，他用一百块银子向示剑的父亲，哈抹的子孙买了支帐篷的那块地，在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列（就是神，以色列神的意思）。（创世记 33：18 – 20）

雅各说：「神啊，以色列的神。」他开始用自己新的名字了。就是神赐给他的那个名字。他筑的坛不是命名为雅各的神，而是以色列的神。并且，他买下了那块地。这表明他想要在

这里长住。他也确实在那里住了很久。

第三十四章

三十三章和三十四章中间明显地隔了相当长的一段时间，因为当他们离开巴旦亚兰的时候，底拿才六岁，而现在在三十四章，她明显已经不小了。

利亚给雅各所生的女儿底拿出去，（创世记 34：1）

利亚是拉班给雅各的第一个妻子，利亚为雅各生了好几个儿子以后，又生了一个女儿底拿，所以她有许多的哥哥，流便，西缅，利未，犹大等等。

（底拿想）要见那地的女子们。（创世记 34：1）

现在她当然已经是一个少女了。她有自己少女朋友，就是示剑的女孩。她跟她们渐渐熟悉，成了朋友。

那地的主希未人，哈抹的儿子示剑看见他，就拉住她，与她行淫，玷辱她。示剑的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语地安慰她。示剑对他父亲哈抹说：「求你为我聘这女子为妻。」（创世记 34：2-4）

他的行为是错的，不过他还算是个诚实的青年，所以在他玷辱底拿以后，他发现自己很爱她，愿意娶她为妻，所以就求他的父亲替他安排这一门亲事。

雅各听见示剑玷污了他的女儿底拿。那时他的儿子们正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。示剑的父亲哈抹出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人忿恨，十分恼怒；因示剑在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是

不该做的事。哈抹和他们商议说：「我儿子示剑的心恋慕这女子，求你们将他给我的儿子为妻。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。」（创世记 34:5—9）

这里的女儿用的是复数形式。所以我们知道雅各不只有一个女儿而已。不过圣经没有把她们的名字都记下来。

「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，做买卖，置产业。」示剑对女儿的父亲和弟兄们说：「但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们。任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们；只要把女子给我为妻。」雅各的儿子们因为示剑玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答示剑和他父亲哈抹，对他们说：「我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。惟有一件才可以应允：若你们所有的男丁都受割礼，和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿；我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。」哈抹和他的儿子示剑喜欢这话。那少年人做这事并不迟延，因为他喜爱雅各的女儿；他在他父亲家中也是人最尊重的。哈抹和他儿子示剑到本城的门口，对本城的人说：「这些人与我们和睦，不如许他们在这地居住，做买卖；这地也宽阔，足可容下他们。我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。惟有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民：就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。他们的群畜，货财，和一切的牲口岂不都归我们吗？只要依从他们，他们就与我们同住。」凡从城门出入的人就都听从哈抹和他儿子示剑的话；于是凡从城门出入的男丁都受了割礼。到第

三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈抹和他儿子示剑，把底拿从示剑家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，夺了他们的羊群，牛群，和驴，并城里田间所有的；又把他们一切货财，孩子，妇女，并各房中所有的，都掳掠去了。雅各对西缅和利未说：「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。」他们说：「他岂可待我们的妹子如同妓女吗？」（创世记 34：9—31）

我们再次看见，雅各的儿子们行事也很诡诈。加拉太书第六章第七节说：

人种的是什么，收的也是什么。（加拉太书 6：7）

这话真是不错。雅各早先用欺骗的手段得到父亲的祝福。接下来他的舅舅拉班也同样的欺骗他。现在他眼见自己的儿子们也用欺骗的手段，表示愿意与当地入结亲，却又设下圈套来杀他们。他们把男人都杀了，把女人抓来做奴隶。雅各儿子们所做的事实实在是太可怕了。

神再一次让我们看见祂所拣选的人根本不是完全人。多年后，西缅和利未因为这件事受到了神的审判。据创世记第四十九章的记载，雅各快要死的时候，招聚齐十二个儿子围绕在他的床边，对他们说了预言，并告诉了每个儿子不能得到长子祝福的原因。

接下来，我们会看到流便进一步犯罪的事。也会看到犹大犯了什么罪。我们还会看到，作为祭司支派祖先的利未所犯的罪，他们很狡猾，脾气暴躁，而且易怒。所以在创世记四十

九章后面，雅各对西缅和利未说：

你们屠杀全城的人，怒气暴烈可咒，愤恨残忍可诅。（创世记 49：7）

那么多年过去了，雅各仍然为了他们做的这件事咒诅他们，

虽然圣经中没有立即指责他们的行为，但并不是说他们这么做是对的。事实上，多年以后，他们的父亲还是非常严厉地责备他们。结果他们受了咒诅，不能承受长子的名分和祝福。因为他们当年脾气暴烈，进到示剑城，杀了所有的男人。他们的恶行最终仍在追讨他们，让他们付上了代价。

所以我们看到，神从来不隐藏人所犯的罪。祂把每一件事情都公开出来，以免我们误认为祂所使用的人都完美无缺。如果真是这样的话，那祂就没人可用了。所以神用祂可以用的人，也就是我们这些不完全的人。

为了避免使我们以为神只用完全人，只祝福完全人，神在圣经里让我们非常细致地看到，虽然这些人不完全，可是神却仍然拣选他们，使用他们。这对我们来说是很大的鼓励。因为你知道，虽然你还没有完全，可是神仍会拣选了你，使用你。

这些故事会帮助我们把自己完全交在主的手里。知道自己虽然不完全，但是神会领我进入完全。祂在耶稣基督里，为我们的不完全作好了预备工作，所以祂可以使用我们。这对我们来说，是一个很大的鼓励和安慰。

所以，神并没有在这里给你一个错误的印象，以为祂只使用完全人。雅各的儿子们实在太可怕了，做了这么可恶的事，但是神还是使用他们，成为以色列国的祖先。

第三十五章

神对雅各说：「起来！上伯特利去，」（创世记 35：1）

雅各非常害怕，他想当地的诸王会结盟，他们会来攻击我，把我和我全家都杀掉。所以

神对雅各说：「起来，上伯特利去；住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。」雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说：「你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。」（创世记 35：1-2）

雅各好像在家里采取一些宗教改革的行动。他对他们说，把外邦的神除掉，更新自己，把自己重新奉献给神。雅各很害怕自己远离神。这个时候，他已经回到自己的家乡多年，安定了多年。

令人惊异的是，当生活平安富足时，我们的属灵生命会滑坡。因为许多事情占据了我们的生活，许多兴趣成了我们心中的偶像。这些事物逐渐夺走了我们对神的热爱和忠心。我们忽然发现自己热衷这件事情，或是喜欢那种活动。让这些事进到我们的生活中，取代了神在我们生命中的位置。这就会带来悲剧。

现在我们看见雅各要再次把他的家人带回，更新心意并再次将自己奉献给神。他说：

「来吧，除掉你们的偶像，除掉你们的外邦神，换上你们的衣裳，穿上洁净的衣服。我们要到伯特利去，回到当初神遇见我的地方，我们要回到那里去，再一次遇见神。」（创世记 35：2-3）

许多时候，神呼召我们回到第一次遇见祂的地方，你也许记得耶稣基督呼召以弗所教会

说：

「应当回想你是从那里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。」（启示录2：5）

主说：

「你把起初的爱心离弃了。」（启示录2：4）

主耶稣呼召弟兄姊妹回到起初的爱，回到最初遇见神的地方，重温当初遇见神的兴奋与喜乐。

现在神正是呼召雅各回到他初次遇见神的地方。神呼召他回到伯特利去。这实际上是个非常荣美的呼召。

「我们要起来，上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。」他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各；雅各都藏在示剑那里的橡树底下。他们便起行前往。神使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了。于是雅各和一切与他同在的人到了迦南地的路斯，就是伯特利。他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利；因为他逃避他哥哥的时候，神在那里向他显现。（创世记35：3-7）

雅各回来了。他筑了一座坛敬拜神，并且重新把自己献上。他称那个地方为「伊勒伯特利」，意思是伯特利的神。

利百加的奶母底波拉死了，（创世记35：8）

利百加是雅各的母亲，当利百加死的时候，雅各也许把他的奶母接了过来，对她说：「你

可以跟我们住在一起。」以后底波拉就过来跟雅各全家住在一起。这时她年纪已经很大了，很可能只是指教一下雅各家中的年青妇人和婢女。可是现在她死了。

（他们）就（把她）葬在伯特利下边橡树底下，那棵树名叫亚伦巴古，（创世记 35：8）

意思是「哭泣的橡树」。很明显，对雅各一家来说，底波拉是非常亲，非常宝贵的一员。所以大家都为她的死伤心流泪。

雅各从巴但亚兰回来，神又向他显现，赐福与他，且对他说：「你的名原是雅各，从今后不要再叫雅各，要叫以色列。」这样，他就改名叫以色列。（创世记 35：9-10）

神再一次肯定了雅各的名要改变成以色列，这也是其生命的改变。

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。」神就从那与雅各说话的地方升上去了。雅各便在那里立了一根石柱，在柱子上奠酒，浇油。雅各就给那地方起名叫伯特利。（创世记 35：11-15）

这是神在伯特利第二次向雅各显现，祂与雅各重新立约，重申了祂的应许。

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。（创世记 35：16）

以法他靠近伯利恒，它属于伯利恒地区。

正在艰难的时候，收生婆对他说：「不要怕，你又要得一个儿子了。」她将近于死，灵魂要走的时候，就给她儿子起名叫便俄尼；他父亲却给他起名叫便雅悯。（创世记 35：16-18）

当然现在拉结的年纪也大了，在她生第二个儿子的时候，因难产而死。她临死之前给儿子取名叫便俄尼，意思是‘忧伤之子’。

雅各给他改名字为便雅悯，（创世记 35：18）

意思是「右手之子」。他不要这个孩子一辈子当一个「忧伤之子」，没办法忘记他母亲为了生他而死。此后，大家都叫这个小孩子便雅悯。

拉结死了，葬在以法他的路旁；以法他就是伯利恒。雅各在他的坟上立了一统碑，到今日还在。（创世记 35：19 - 20）

「到今日还在」这句话是摩西加的。是他把这些纪录收集起来，并且写下创世记这本书。

他们来到这里就看见雅各所立的柱子，仍然在那里，（创世记 35：20）

差不多四百多年以后，雅各所立的柱子还在那里。所以摩西就提了一下这件事。

以色列起行前往，在以得台那边支搭帐篷。以色列住在那地的时候，流便去与他父亲的妾辟拉同寝，以色列也听见了。（创世记 35：21 - 22）

流便在这里又出现了。他是雅各的长子，还没结婚，很可能跟辟拉有一种暧昧关系。而辟拉的年龄比流便大很多，所以她也有责任。也许开始的时候，他们是彼此喜欢，结果就发生了性关系。雅各发现了这件事，但他好像没有采取什么行动，对他们没有任何严厉的责备。

不过在创世记末尾，在快死之前，雅各在给儿子们祝福的时候，就这件事说流便性情像水一样，是一个靠不住的人。那时，雅各才把流便犯罪的事提了出来。而流便则因为这事失

去了长子的名份与祝福。

利亚所生的是雅各的长子流便，还有西缅，利未，犹大，以萨迦，西布伦。拉结所生的是约瑟，便雅悯。拉结的使女辟拉所生的是但，拿弗他利。利亚的使女悉帕所生的是迦得，亚设。这是雅各在巴但亚兰所生的儿子。（创世记 35：23-26）

当然，便雅悯不在这个名单里面，因为他不是在巴但亚兰生的。

雅各来到他父亲以撒那里，（创世记 35：27）

以撒仍然活着，他活了一百八十岁。

到了基列亚巴的幔利，乃是亚伯拉罕和以撒寄居的地方；基列亚巴就是希伯仑。以撒共活了一百八十岁。以撒年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他列祖（原文作本民）那里。他两个儿子以扫，雅各把他埋葬了。（创世记 35：27-29）

看来以撒生命的最后五十年，是在瞎眼，衰老，无助中度过。实在是悲哀。

接下来，我们要看三十六章。我们不会用太多时间来讲其中的细节。因为这些都是以扫的家谱，其中许多名字在三十六章以后再也不会看见。把这些名字列出来，只是好让我们知道以扫有那些后代。

第三十六章

以扫就是以东，他的后代记在下面。（创世记 36：1）

以东就是红色的意思。以扫是以东人的祖先。，第六节说：

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。因为二人的财物群畜甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居。（创世记 36：6）

雅各回到这个地方后，以扫他把全家都搬到南方定居，就是从死海东南边至亚卡巴湾一带。这一带后来称为以东地。以扫和他的后代就定居在这里。

因为二人的财物群畜甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居。（创世记 36：7）

第十节，以扫的子孙中有一个叫以利法的：「以利法的儿子是提幔，」十一节说他的儿子叫提幔。这可能会让你想起约伯记中一个来安慰约伯的人，名字也叫以利法，是提幔人。很可能这个人就是以扫后代以利法，一个安慰约伯的人。

我们从这里就可以知道约伯记的年代。这意味着约伯记是圣经里最古老的一本书。因为创世记是摩西写的，是在这些事发生五百年以后。约伯记是一卷诗歌体裁的书，被保存得非常完整，是人类最古老的一本文学著作之一。

这个地方所说的提幔人以利法，应当就是约伯记里面那个以利法。而创世记第三十六章的时代就是约伯的时代。好，我们再来看第三十三节。

比拉死了，波斯拉人谢拉的儿子约巴接续他作王。（创世记 36：33）

我们都知道约伯是一个族长，也是一个地方的王。很可能这第三十三节的约巴就是约伯记里的约伯。这样，以利法作为一个叔叔，在约伯家里发生这么多悲惨的事的时候，理所当然就会来看他并安慰他。

所以第三十六章里这么多的名字，至少可以帮助我们了解了约伯记的年代和当时的生活。

约伯活在和雅各、以扫大致相同的年代。这也让我们对他的生活状况能有了一些了解。

下一次我们再接着看三十七章。那将是创世记中我最喜欢的篇章之一。我们将读到关于约瑟的故事。我甚至觉得好莱坞一直在错失这最精彩的故事。虽然他们出了一些作品，但都不太好。而约瑟的故事，其中的情节，整个叙述才是我真正爱看的，是我最喜爱的圣经部分之一。让我们下次从三十七章开始。

现在请大家都站起来，我们一起祷告。

愿神祝福你，保守你，帮助你，但愿神天天看顾你，让你感受到祂的同在。愿我们所读的经文，不单单只成为头脑中的知识，而是你心里与祂的亲密接触。求神在每一个试炼中给你力量，使你能完全的依靠祂。

使你认识到自己的软弱，把自己完全降服交托在神的手中。这样，愿你在这个礼拜当中得到神的祝福与恩膏。奉主耶稣基督的名祷告。阿们！

创世记第三十七至三十八章

第三十七章

请各位翻开圣经创世记第三十七章，

雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各的记略如下。约瑟十七岁与他哥哥们一同牧羊。他是个童子，与他父亲的妾辟拉，悉帕的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。（创世记 37：1-2）

这样约瑟和他哥哥们的关系就十分紧张。雅各因为非常爱约瑟的妈妈拉结，所以约瑟一出生，立刻就成为了雅各最疼爱的儿子。雅各也毫不掩饰自己对约瑟的偏爱。

现在约瑟十七岁了，开始跟哥哥们学习怎么牧羊。但是他看见哥哥们常常偷懒，就到父亲那儿去打小报告，把哥哥们的情形告诉父亲。他这样做，哥哥们当然很生气。有一个打小报告的兄弟，你肯定不能随心所欲。

这里，第二节圣经简单明了，让我们看到了约瑟的哥哥们讨厌他的原因。约瑟是典型的乖孩子，哥哥们则都是坏孩子。约瑟常常在哥哥的背后打小报告，引得哥哥们都恨他。

以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的；他给约瑟做了一件彩衣。（创世记 37：3）

「彩衣」的希伯来原文是个特别的词，人们不知道到底怎么翻译它。「彩衣」的翻译出自马丁路得。但英王钦订本以来，人们发现了更多古时的记录，觉得这个词翻译成「有袖子的外衣」似乎更准确些。

「有袖子的外衣」代表领袖身分。掌权者才穿有袖子的衣服。因为穿有袖子的外衣不方便做事。所以劳工阶层的人往往穿没有袖子的衣服，而在上掌权者才穿有袖子的外衣。雅各为约瑟做了这件有袖子的外衣，给约瑟的哥哥一个讯息：他们的父亲想让约瑟今后做他们的领袖。

这是雅各的打算。但这个想法不是出自雅各自己，而是神的意思。在著名的创世记第四十九章中，雅各最后交待了为什么约瑟的哥哥们不能像约瑟这样得到祝福的原因。

约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。（创世记 37：4）

这个家庭中，兄弟之间就产生了怨恨，甚至敌对情绪。这是个大问题。兄长们都没什么好话跟他说。毫无疑问，哥哥们对他的态度和行为一定让他受了很多苦。你能想象有十个哥哥因你受父母的宠爱，嫉妒你、恨你的情形吗？

我们的女儿秀容有两个哥哥，他们让她受了很多苦。因为他们认为她最受宠爱。这一点我不能全部否认。但她的哥哥因为她在家中受宠让她受了许多苦。就因为她在家里占有优势地位。

但是约瑟至少要忍受十个哥哥对他的敌意和憎恨。他们没有一个人愿意好好跟他说话。你可以想象他们对约瑟的态度，也可以想象他们可能有的行为，比如当他走过的时候故意把他绊倒，或者用肘拐他一下。在约瑟生活中经常会发生这种事情，一定使他生活得很不愉快。

还会有更复杂的问题产生。

约瑟做了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：「请听我所做的梦：我

们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。」他的哥哥们回答说：「难道你真要作我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？」他们就因为他的梦和他的话越发恨他。（创世记 37：5-8）

他们之间的裂痕越来越大了。

后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：「看哪，我又做了一个梦，梦见月亮，太阳，与十一个星向我下拜。」约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：「你做的这是什么梦！难道我和你母亲，你弟兄果然要来俯伏在地，向你下拜吗？」他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。（创世记 37：9-11）

雅各默默地把这些话放在心里，心想：将来会发生什么事呢？这些话到底有什么含意呢？

约瑟做的这个特别的梦，有助于我们了解圣经启示录里的一段话。启示录经常用比喻。在启示录十二章中，约翰看见一个快要生产的妇人，身穿的衣服是月亮、太阳和十二个星星。从约瑟的梦看来，这个妇人应当是指以色列这个国家。有些人试图将它作其它的解释，但都不合乎圣经的本义。

今天有许多人想要证明教会必须经过末世的大灾难，所以他们把启示录十二章的妇人解释成教会。但是在圣经里没有这种说法。圣经里形容教会的地方，没有一处说有太阳，月亮和十二个星星环绕她。又有人说那个妇人所生的男孩子是教会里的超级圣徒，他最后在大灾难中被提升天。这些说法实在扭曲了圣经的本义。

根据创世记三十七章的描述，启示录十二章里的妇人，应当是以色列民。我在解释启示录时说过，如果那个妇人是教会，而她又是一个怀孕妇人，快要生产了。那就有了个大麻

烦。保罗说过，教会是贞洁的童女，教会将会当作一个童贞女献给基督，绝不是一个怀了身孕的妈妈。所以如果要把启示录里的妇人解释为教会的话，那就真是大错特错了。其实，圣经这里已经给出了解释的根据。

圣经往往会给圣经自身作出最好的解释，这是一件令人惊异的事。创世记中的许多经文都可以在圣经后面的书卷中看到进一步的解释，或者得到进一步的丰富扩展。帮助我们了解整本圣经，所以你能买到的最好的解经书其实就是圣经本身。你必须学会以经解经，就是用圣经来解释圣经。

约瑟的哥哥们往示剑去放他们父亲的羊。（创世记 37：12）

他哥哥们心里可能会这么想：「我们走吧。他脑袋里一定有毛病，还总作些怪梦。」哥哥们没办法再忍受约瑟了。他们最后决定说：「我们到示剑去」。那里离他们所在的希伯仑约六十七英里。

以色列对约瑟说：「你哥哥们不是在示剑放羊吗？你来，我要打发你往他们那里去。」约瑟说：「我在这里。」以色列说：「你去看看你哥哥们平安不平安，羊群羊平安不平安，就回来报信给我」；于是打发他出希伯仑谷，他就往示剑去了。有人遇见他在田野走迷了路，就问他说：「你找什么？」他说：「我找我的哥哥们，求你告诉我，他们在何处放羊。」那人说：「他们已经走了，我听见他们说要往多坍去。」约瑟就去追赶他哥哥们，遇见他们在多坍。他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：「你看！那做梦的来了。」（创世记 37：13 - 19）

约瑟和他父亲肯定没想到哥哥们对约瑟的怨恨已经到了这样的地步。如果他父亲知道的

话，绝对不会让约瑟去找他们的，约瑟自己也会不愿去。现在他来到示剑，可是找不到哥哥们，约瑟就到旷野去找。

可以想象他也许在找人走过的痕迹，比如说有人走过的小路，或者是羊群脚印，这样他就可以知道哥哥们去了什么地方。他正在田野里找来找去时，有一个人问他：

「你在找什么呀？」他回答说：「你知不知道我的哥哥们把羊群带到那里去了呢？」那个人说：「我知道。我听见他们当中有人说他们要去多坍」。这样，约瑟就开始往多坍走，那是再往北约廿英里的地方。现在他离开家快九十多英里了，

现在他的哥哥们看见他来了，大家就商量要把他杀掉。他们说：

「来吧！我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。」（创世记 37：20）

从这我们可以看出来，他的哥哥们因为他所做的梦已经对他恨之入骨了。那个梦说：他们都要向约瑟下拜。所以他们说：「好，我们把他杀了以后，看看将来他的梦怎么实现吧。」当然，有人从这段经文看到说，约瑟预表耶稣基督，同时撒旦却要千方百计除掉耶稣，想看神的计划到底如何实现。然而，神的计划却正好借着耶稣基督的死得以完成。

流便听见了，要救他脱离他们的手，说：「我们不可害他的性命」；又说：「不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。」流便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲。（创世记 37：21 - 22）

因为流便是老大，所以他有责任向父亲交代弟弟的行踪，当他看见其它的弟弟们决定要杀约瑟，他知道他有责任救这个小弟弟脱离大家的怒气，因此他提出了这个权宜之计，他

说：「不可杀他，就把他丢在大坑里让他活活饿死好了，这样你们的手就不会沾人的血了，你们让他死在坑里吧！」

其实他打算等一会儿再回来，把约瑟从坑里救出来，然后把他平平安安地交给父亲。

约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，（创世记 37：23）

就好像兵丁分耶稣基督的外衣，为里衣拈阄一样。

把他丢在坑里；那坑是空的，里头没有水。（创世记 37：24）

这可能指的是一个蓄水池，在那一带到处都有蓄水池，为了存水用的，有些蓄水池是从大岩石里挖出来的，也有些蓄水池根本没有办法存水，所以是干的。这样，他们就下了决心，把约瑟丢进了一个空的蓄水池里。

他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米甸的以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料，乳香，没药，要带下埃及去。犹大对众弟兄说：「我们杀我们的兄弟，藏了他的血有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他；因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。」众弟兄就听从了他。（创世记 37：25 - 27）

犹大的意思是要救约瑟还是想赚钱？我们不清楚，但是他确实建议不要杀约瑟。他建议说：如果把约瑟卖了，我们还可以赚一点钱；如果把他杀了，我们什么好处也得不到。不如卖掉，我们还可以赚一点钱。犹大的动机是不是纯正，我们没有办法确定。我们看到的只有一桩买卖。

有些米甸的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，讲定二十舍客勒银子，把约瑟卖给以实玛利人。他们就把约瑟带到埃及去了。（创世记 37：28）

约瑟被哥哥们弃绝出卖像征主耶稣基督被弟兄出卖，被犹大以三十两银子出卖。

这时，约瑟大声地哭泣喊叫，恳求哥哥们可怜他，不要卖掉他。哥哥们却硬着心，不理睬他的哀求。据创世记四十二章，约瑟后来在埃及作弄他的哥哥们，给了他们很大的压力。最后他们才彼此说：「是啊，我们是罪有应得。当初我们对我们的小弟没有一点怜悯的心。」

他们说：「我们在我们的小弟的事上犯了大罪啊，那时候我们看见他多么痛苦，多么伤心，他恳求我们的时候，我们完全不愿意同情他，所以今天这个灾难就临到我们身上。」（创世记 42：21）

让我稍微讲详细一点。约瑟后来成了埃及的宰相。他的哥哥们为买粮食来到了他那里，但没有认出他就是约瑟。当然会这样，因为都已经过去二十年了。他哥哥们卖他的时候，他只有十七岁，而他进到法老皇宫时已经有了三十岁。

紧接着是埃及七年大丰收。所以约瑟从他的哥哥们最后一次见到他以来，至少已经过去二十年了。他现在年纪已经大了，成熟了，无疑也留了埃及人的发型和胡须。所以他的哥哥们认不出他是他们的小弟弟。可约瑟却认出了他们。他通过翻译与他们说话，不让他们认出他来。

接下来，他就开始让哥哥们吃苦头。他说：「你们不是兄弟，是来埃及作探子的，我一定要把你们都杀掉。」他就这样让他们受了一段时间的苦。他的哥哥们就用希伯来文交谈，并不知道约瑟听得懂他们说话。

他们说：唉！天网恢恢，疏而不漏，这句话真是不错。人真的没办法逃脱自己所犯的罪。

也许你如果把以前犯的罪都隐藏在内心的隐密处，想摆脱它，但却行不通，内疚总会表现出来。

也许以神经质的行为表现出来，也许以这样或那样的方式表现出来，反正总会表现出来的。只有一个方法可以除掉内心的罪疚，那就是向耶稣基督认罪，然后接受祂的赦免。接受主耶稣，才是唯一除去罪疚的方法。

所以，二十年过去了，约瑟哥哥们心里仍然有罪恶感。他们一想起当时看到约瑟伤心和无助，但他们却丝毫没有同情，心里就深感内疚。当时，约瑟确实是苦苦哀求，恳求他们，也不停地流泪哭泣，但他的哥哥们却一点不动心，他们的心好像石头一样刚硬。

当约瑟被以实玛利人的马队带走的时候，也许已经被套上了锁链，与其它奴隶套在了一起。他一再回头，一再哭泣喊叫，一再恳求，但他们却不为所动。

在他被哥哥们商议卖掉的时候，大哥流便显然到其它地方去了。

流便回到坑边，见约瑟不在坑里，就撕裂衣服，回到兄弟们那里，说：「童子没有了。我往那里去才好呢？」他们宰了一只公山羊，把约瑟那件彩衣染了血，打发人送到他们的父亲那里，说：「我们捡了这个；请认一认是你儿子的外衣不是？」他认得，就说：「这是我儿子的外衣。有恶兽把他吃了，约瑟被撕碎了！撕碎了！」雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：「我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。」约瑟的父亲就为他哀哭。（创世记 37：29 - 35）

雅各是一个骗子，为了得着所有的福份，他欺骗了自己的哥哥，也欺骗了父亲。没想到他最后的结局是被别人骗，他曾经被他岳父拉班欺骗，现在又被他自己的儿子们欺骗。事实

上，他的儿子一句话都没说，他们只是让这个老人自己去下结论。

他们只是拿了那件血染的外衣给他看，问他认得吗，是你儿子的吗？然后他们就让他自己下结论。结果雅各认为是野兽来杀了他的儿子，把约瑟撕成碎片了。这是他自己的结论。他的儿子们就让他相信这个结论。虽然他们没有说话，但他们却欺骗了自己的父亲。所以欺骗别人的人必被别人欺骗。

三十七章最后一节似乎是多余的。只是告诉约瑟去了什么地方，作全章的结束。接下来三十八章是一个可以独立成编的故事。

米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣护卫长波提乏。（创世记 37：36）

护卫长在希伯来文就是太监的意思，

三十八章告诉我们一些有关耶稣基督祖先的历史背景。我们看到，虽然约瑟是一个非常优秀的人，但是他也没有「弥赛亚从他而出」的福气。弥赛亚要从犹大支派出来，不是约瑟支派。

神是按着祂自己的拣选，选择了犹大支派。这是因着恩典，而不是因着行为。这让我们能稍微深入地认识犹大，并看见基督的祖先并不是完全纯洁。在耶稣的家谱中有好几个外人加进来。如果是你我要为自己的儿子选择一个家庭背景的话，也许不会考虑这样的家族。

但是为了让我们更容易与耶稣基督认同，神没有选择一个十全十美的家族让耶稣降生。而选择了一个不完美家族，好让我们可以更容易认同基督。

第三十八章

那时，犹大离开他弟兄下去，到一个亚杜兰人名叫希拉的家里去。犹大在那里看见一个迦南人名叫书亚的女儿，就娶他为妻，与他同房。（创世记 38：1-2）

按一般的习惯，如果你要娶一个妻子，就得请父亲为你预备彩礼，举行一个盛大的婚礼。但是犹大却不想这么麻烦，他看见这个叫书亚的女人长得漂亮，就决定说我们就住在一起好了，你就作我的妻子。这样，他们就同居了。

她就怀孕生了儿子，给他起名叫示拉。她生示拉的时候，犹大正在基悉。（创世记 38：5）

基悉离希伯仑大约有八英里路的距离。犹大跟书亚生了三个儿子，他们的名字叫理，俄南和示拉。犹大被神拣选，是耶稣基督家谱的一份子，可书亚不是神所拣选的。她是犹大自己选的。他一看见这个女子，就被吸引住了。于是他们就同居在了一起，生了三个儿子。

在神的计划里，并没有要书亚成为基督家谱的一份子，所以犹大的行为明显不合神的心意。

可以想到的是，书亚是一个迦南女子，肯定和迦南的偶像脱不了关系。犹大可能以为自己可以改变她，让她来信耶和華。但没想到他的妻子并没有被改变。犹大给第一个儿子取一个希伯来的名字，可第二个、第三个儿子都由他们的母亲取了迦南名字。这就告诉我们，他妻子的影响力越来越大。

犹大知道有一天弥赛亚要从他的后裔出来，就去为他的长儿安排，娶了一个女子，名字叫他玛。

犹大为长子理娶妻，名叫他玛。犹大的长子理在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。

(创世记 38 : 6 - 7)

圣经并没有告诉我们理行了什么恶，也没有详细说神让他怎么死的，只说耶和华让他死了。我个人认为神不要弥赛亚从书亚的后代而出，所以神就让理死了。

依照当地的规矩，如果一个男子死前没有儿子，他的兄弟必须有一个人负起责任，娶他活着的妻子，然后生一个儿子，就归在死去的兄弟名下，替他承受产业。这个规矩很多年以后也被列在犹太律法里。不过这个规矩在比犹太律法更早的汉谟拉比法典等法规中也存在。可是已经在当地成了众人接受的风俗，后来又被收入摩西律法之中。

犹大对俄南说：「你当与你哥哥的妻子同房，向他尽你为弟的本分，为你哥哥生子立后。」 (创世记 38 : 8)

俄南是理的弟弟，他必须娶他玛为妻子替哥哥生子。于是他娶了他玛。

俄南知道生子不归自己，所以同房的时候便遗在地，免得给他哥哥留后。俄南所做的在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。 (创世记 38 : 9 - 10)

有人根据这段经文说手淫是犯罪的行为。但圣经这里完全不是说耶和华因为这个原因杀了俄南。有趣的是，关于手淫和遗精圣经只字不提。另外，还有人根据这段经文提出：夫妻行房时突然中断是一种罪。但实际上，神也不是因为这个原因让俄南死去。

神杀俄南完全是因为他不肯顺服神的律法，不愿意为死去的哥哥生子立后。他违背了神的律法，所以被杀。

对于手淫和夫妻行房时突然中断这两件事，圣经从头至尾保持着沉默。圣经不说的，我们最好也不要乱说。只能按着罗马书第十四章第五节所说的：

只是各人心里要意志坚定，（罗马书 14：5）。

至于计划生育，一个家庭应当有几个小孩，或者用什么方式节育，这都应当让各个家庭自己去决定，圣经并没有对这些事作出过详细的指示。圣经没有特别明文规定的事，我们最好不要把它当作特殊事情处理。只要各人在神面前确信自己所做的是对的就行了。

因此，一定要让夫妻自己决定要生几个儿女，要用什么方式节育。我认为神在这些事情上，愿意我们用祂赐给我们的智慧。而且我相信，夫妻之间的性行为并不应当只限于生儿育女一个目的。因为神创造男人和女人，祂愿意他们在合适的性生活中带给彼此快乐，更加相亲相爱。希伯来书十三章第四节告诉了我们一个一般原则：

婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，（希伯来书 13：4）。

因此在哥林多书里保罗教导说，应当由夫妇自己决定亲近的次数。只是应当小心，不要分房太久，以免被撒旦趁机引诱，陷入罪中。

创世记三十八章这里，俄南和他玛同房时遗精在地上。神就杀了他。这段圣经要根据上下文来理解。不能解释成手淫遗精及夫妻中断行房是犯罪。事实上是因为俄南不遵守神的律法，替死去的哥哥继续生子。

这才是他被神击杀的原因。这也是为什么我们不让孩子们在这里的原因，因为这些事只能向成人来讲。圣经里的这些事我们也不应当回避和掩饰。

俄南所做的在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。犹大心里说：「恐怕示拉也死，像他两个哥哥一样，」就对他儿妇他玛说：「你去，在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大。」他玛就回去，住在他父亲家里。（创世记 38：10-11）

示拉年纪太小，还不能结婚。他是最小的儿子，但这时候犹大心里另有忧虑：他有两个儿子都因为娶这个女人而死了。他不想再冒险，失去第三个儿子。所以，他就对他玛说：「妳回妳父亲家里去住吧。」之后，他只想把他玛给忘了，丢到脑后，听之任之。

过了许久，犹大的妻子书亚的女儿死了。（创世记 38：12）

犹大娶的这个书亚的女儿是一个不合神心意的女子。她死的时候很年轻。那时，犹大差不多只有四十岁。

犹大得了安慰，就到他剪羊毛的人那里。（创世记 38：12）

他没有替她哀哭太久。可能他们的婚姻后来也不太好。在神的计划里书亚没有被列入弥赛亚的祖先，她是个迦南女子，从来没有信过真神，而且给家人的不良影响也越来越大，神就让她年轻的时候去世了。居丧期过去之后，犹大就出门参加剪羊毛的聚会。那是男人们一年中的欢乐时刻。大家剪完羊毛后，就大吃大喝庆祝一番。

犹大就和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人那里。有人告诉他玛说：「你的公公上亭拿剪羊毛去了。」他玛见示拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她作寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口。（创世记 38：12-14）

他玛的公公对她不义。现在示拉已经长大成人，应当娶她为妻了，可是他们父子二人都没有动静。于是，她就想办法来达到自己目的。她戴上面纱，坐在亭拿的路上，假装偶像庙

前面的妓女。

在迦南地，妇女在偶像庙前作妓女是很平常的事。甚至已婚的妇女，都要在一生当中安排一段时间到偶像庙前作妓女，以此来敬拜她们所谓的生育之神、丰饶之神。妇女们作庙前的妓女算是她们对这个神进行敬拜的部份责任。现在他玛就戴上了妓女的面纱，坐在亭拿的路上。

犹大看见她，（创世记 38：15）

也许他玛盼望示拉过来让她碰到。她正好就用这个方法来抓住他。但没想到来的人竟然是她的公公。因为他的太太不在了。

（他）以为她是妓女，因为她蒙着脸。犹大就转到他那里去，说：「来吧！让我与你同寝。」他原不知道是他的儿妇。他玛说：「你要与我同寝，把什么给我呢？」犹大说：「我从羊群里取一只山羊羔，打发人送来给你。」他玛说：「在未送以先，你愿意给我一个当头吗？」他说：「我给你什么当头呢？」他玛说：「你的印，你的带子，和你手里的杖。」犹大就给了他，与他同寝，他就从犹大怀了孕。（创世记 38：15 - 18）

他玛跟犹大谈交易：「你给我什么当凭据呢？」现在，我们的结婚戒指就是这样来的，它是表示彼此诚意的信物。信物的目的就是表示：我给你一个承诺。现在我给你一个信物，表示我的真诚。所以结婚戒指就是一个信物，表示对婚约的真诚，对婚约的诺言。婚礼中的戒指就是保证你们会信守你们的誓言。这样，犹大和他玛同寝，他玛就怀了孕。

他玛起身离开后，把面纱拿下来，换上了自己守寡的衣服。犹大回去以后，不好意思自己回来取当头，

(就)托他朋友亚杜兰人送一只山羊羔去，要从那女人手里取回当头来，却找不着他，就问那地方的人说：「伊拿印路旁的妓女在那里？」他们说：「这里并没有妓女。」他回去见犹大说：「我没有找着她，并且那地方的人说，这里没有妓女。」犹大说：「我把这山羊羔送去了，你竟找不着她。任凭她拿去吧，免得我们被羞辱。」(创世记 38:20-23)

犹大就想：「唉：那就算了吧。让她留着当头好了，不要再追究了。再追究下去我的面子也很难看，至少我的心意是要送她小山羊羔。既然找不到她，那就算了吧，我们都已经尽力了。」

约过了三个月，有人告诉犹大说：「你的儿妇他玛作了妓女，且因行淫有了身孕。」犹大说：「拉出她来，把她烧了！」(创世记 38：24)

关于他玛的事，犹大总是觉得不舒服。终于，他逮到一个机会可以把她干掉。可是没想到意外的事情发生了。

他玛被拉出来的时候便打发人去见他公公，对他说：「这些东西是谁的，我就是从谁怀的孕。请你认一认，这印和带子并杖都是谁的？」犹大承认说：「她比我更有义，因为我没有将他给我的儿子示拉。」从此犹大不再与他同寝了。他玛将要生产，不料他腹里是一对双生。到生产的时候，一个孩子伸出一只手来；收生婆拿红线拴在他手上，说：「这是头生的。」随后这孩子把手收回去，他哥哥生出来了；收生婆说：「你为什么抢着来呢？」因此给他起名叫法勒斯。后来，他兄弟那手上有红线的也生出来，就给他起名叫谢拉。
(创世记 38：25—30)

他玛生了一对双胞胎。很有意思的是，先伸出一只手来的孩子又退了回去，结果另外一个

孩子先出来。而这个先出世的儿子，就是延续基督家谱的人。我们看见，书亚跟她生的三个儿子都被摆在一边，在基督家谱中无份，反而是从他玛生的法勒斯延续了基督的家谱。

神终于把事情带回到祂原来的计划中。在绕了一个漫长的大圈子后，神在我们的生活中，总有祂奇妙的方法把我们带回到祂的计划里去。

我不知道为什么创世记三十八章要记录在圣经里。我相信神一定有祂的美意，也许其中一个目的就是，要让人看见基督是来自一个非常普通、平凡的家庭。这些人都不是十全十美的人。这样，就可以让更多的人认同基督。也许神另外的目的是，让我们看见祂可以超越人所犯的一切错误，完成祂自己的旨意和计划。

犹大以他的血气娶了书亚的女儿为妻。可是神不让她与神的儿子有任何关联，他玛才是神所拣选的，在绕了一个大圈子后，神终于把他玛引入到记录里面。他玛的儿子就是耶稣基督家谱里的一位祖先。

在马太福音里，基督的家谱中一共有四个女人。他们就是他玛，喇合，路得和乌利亚的妻子。

他玛是乔装的妓女，喇合本身就是一个妓女，而路得是一个摩押女子，乌利亚的妻子跟大卫犯了淫乱罪。我们绝对想不到这四个女人会被列入人类救主的家谱里去。但是神拣选了她们。

创世记第三十九至四十一章

第三十九章

请大家翻开圣经创世记第三十九章。

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。约瑟住在他主人埃及人的家中。耶和华与他同在，他就百事顺利。

(创世记 39 : 1-2)

这里说：「耶和华与约瑟同在。」这是约瑟一生的总结。神就用这几个字为他作了一个总结。

耶和华与约瑟同在，(创世记 39 : 2)

这也是他一生的故事。你也许会想起一个笑话说：一个人站在房顶上对神说：「主啊，我知道我们是被你拣选的子民。但是，能不能请你暂时先拣选一下别人，过一阵再来拣选我们好吗？」他这样祷告的原因是他们受的苦难太多了，他们受不了啦。

耶和华与约瑟同在。但我们看见，神并没有因此免去他哥哥们对他的憎恶与嫉妒，也没有免除他被哥哥们出卖作别人的奴隶，更没有免去他受人试探及被人诬告，甚至被陷害进入监牢。

作为一个基督徒，同样也不能免于世上的苦难。主耶稣在约翰福音中说：

「在世上你们必定会有苦难。」(约翰福音 16 : 33)

彼得也曾说：

当你们经过百般试炼的时候，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。（彼得前书 4：12）

每一个人都会碰到问题，基督徒和非基督徒都是一样。最大的区别就是基督徒在受苦和受试探的时候，或受试炼的时候，神会给我们开一条出路，或试炼中得胜。

约瑟在作奴隶的时候，圣经是怎么说的呢？

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，（创世记 39：3）

即使在这样艰难的环境里，神的手也常与他同在，祝福他所做的全部工作。

约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家；凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。波提乏将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。约瑟原来秀雅俊美。（创世记 39：4-6）

这里是说约瑟非常英俊漂亮，行为端庄。外形和五官都长得非常好，是一个人见人爱的年青人。

这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：「你与我同寝吧！」约瑟不从，对他主人的妻说：「看哪，一切家务，我主人都不知道；他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的；并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？」（创世记 39：7-9）

但是，不要忘记约瑟这个时候刚刚二十岁出头，正是生理欲望很强的年龄。他是一个正常的年青人，正面临一个很大的试探，主人的妻子天天靠近他，引诱他，逼迫他与她上床。

对约瑟来说，顺着这个女人的引诱去做比拒绝她要容易得多。但是，约瑟清楚自己的身份，他没有顺从她，保住了自己的圣洁。主人的妻子却肯定地对他说：「你要知道，在埃及这样的事情随处都会发生的，人人都如此。」

换句话说，这是很普通的事情。约瑟想：「这对世人来说是司空见惯的事。但我怎能够作这样的事呢？我不是属于世界的，我是神的儿女。如果我是这个世上的人，我就可以顺从这样的安排，但是我是神的儿女，我怎能作这样大的恶事呢？」

作为神的儿女，这些事情我不能作。我不在乎这个世界在做什么。我是神的儿女，我不会找借口做这种大恶。他清楚自己的身份，他是神的儿女。

「耶和与约瑟同在。」他强烈地意识到神与他同在，以致于他说：「我怎么能作此大恶得罪神呢！」要是你也许会说：「啊，没有人知道，也没有人看见。」但是，神知道一切事。约瑟知道犯罪是得罪神的。

正如先知拿单为大卫和拔示巴的淫乱关系来责备他的时候，大卫知道自己得罪了神。他向神祷告说：

神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，我向你犯了罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，（诗篇51：1，4）

而保罗在罗马书第六章里面也告诉我们：

我们这些在罪上死了的人，怎么还能在罪中生活呢？（罗马书6：2）

保罗这里所说的就等于约瑟说：「我怎么能行这样的大恶呢？我怎么能得罪神呢？」换句

话说，我已经被耶稣基督的宝血洗干净了；已经从旧生命中得洁净了；已经在基督耶稣里被称为新造的人了；已经与基督合而为一了，既然与基督联合了，怎么还可以和妓女联合呢？怎么还可以有淫荡的关系呢？

我们是向罪死了的人，怎么仍然活在罪中呢？（罗马书6：2）

你必须清楚自己的身份，认清自己究竟是谁。必须有这样的认识，并认识到神与你同在，每一个时刻都与你同在；你不能对神隐藏任何事情，也不能犯罪而得罪神；我们既然已经被基督耶稣的宝血洗净，又怎能将更多的罪加在基督的身上呢？彼得在彼得前书二章二十四节说：

主耶稣亲身担当了我们的罪。（彼得前书2：24）

我们这些向罪死了的人，怎能又活在罪中呢？

后来她天天和约瑟说，约瑟却不听从她，不与他同寝，也不和她在一处。（创世记39：10）

约瑟一直在躲避他主人的妻子。

有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里，妇人就拉住他的衣裳，说：「你与我同寝吧！」约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。（创世记39：11-12）

约瑟的出逃在我看来，是一个非常大胆，非常勇敢的行为，而不是懦弱的行为。因为逃出去比留下来要困难的得多。从试探中逃走比顺从试探要困难得多。与顺从试探相比，一个人需要更大的胆量才能逃试试探。

从前我的妈妈告诉过我：「儿啊，死了的鱼都是顺水而下流的，只有活的鱼才会力争上游。」也就是说，当外力都往下流的时候，顺着水往下流就很容易。如果要向上游，就要抵抗压力，抵抗潮流。所以，要抵挡今天社会的观念是相当不容易的；要持守公义、道德和纯洁是很不容易的。

当世界的潮流都在快速下滑时，要向上走是非常不容易的，你必须要有更多的力量、更大的胆量、更强的决心。而从试探中逃跑，则是一个人能做的最聪明、最勇敢的事。

保罗曾经告诉提摩太：

要逃避少年人的私欲，（提摩太后书 2：22）

当你感觉到有压力来了，当你发现你渐渐不行了，就赶快逃，逃得越远越好。只管从有试探的地方逃出去。当然可能会有人嘲笑你，会有人说：「你看，这个人逃跑了，他是胆小鬼。」但那没什么关系，让他们笑吧，说什么都没有关系。你我一定要离开试探之地，那地方不属于我们。

要逃避少年人的私欲，（提摩太后书 2：22）

约瑟从他主人的妻子那里逃走了。

妇人看见约瑟把衣裳丢在她手里跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：「你们看！他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。」（创世记 39：13-14）

主人的妻子知道约瑟的地位招到很多埃及人的埋怨和嫉妒，就说：「你看，我的丈夫把这

个希伯来人弄到这里来，变成了你们这些埃及人的管理者。而他刚才却要侮辱我。如果我不喊叫，他一定已经把我强奸了。」

「他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。」妇人把约瑟的衣裳放在自己那里，等着他主人回家，就对他如此如此说：「你所带到我们这里的那希伯来仆人进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里，跑出去了。」约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：「你的仆人如此如此待我，」他就生气，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监。但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在司狱的眼前蒙恩。（创世记 39：15—21）

怎么能发生这样的事呢！这个监狱比墨西哥的糟多了！是家里的亲人把你约瑟给出卖了，现在这个女人又诬告你，使你被判无期徒刑坐在监牢里了，你还会说：「耶和华与我同在吗」？圣经中这样说：

但耶和华与约瑟同在，（创世记 39：21）

这是他一生的故事。在监牢中，在作奴隶的时候，耶和华都与他同在。

如果我们知道，在最困难的时候主都与我们同在。那是多么荣耀啊。当每一个人都转身离开我时，当所有的事都失败，耶和华仍然与我同在。我要赞美神！其它人可能离弃我，可能不理睬我，但神永远不会。耶和华与约瑟同在，在监牢中也是一样。

耶和华向他施恩，使他在司狱的眼前蒙恩。司狱就把监里所有的囚犯都交在约瑟手下；他们在那里所办的事都是经他的手。凡在约瑟手下的事，司狱一概不察，因为耶和华与约瑟同在；耶和华使他所做的尽都顺利。（创世记 39：21—23）

无论约瑟作什么，神的手都没有离开他，神一直祝福他，耶和华与他同在，这是多么美好的事，祂说：

「我永远不离开你，我永远不离弃你，」（希伯来书 13：5）

第四十章

这事以后，埃及王的酒政和膳长得罪了他们的主埃及王，法老就恼怒酒政和膳长这二臣，（创世记 40：1-2）

这两个地位相当高的人物，是一个酒政，一个是膳长。他们都在法老王面前碰到了大麻烦。很可能是法老发现了一个要谋害他的阴谋，替法老尝食物的人被毒死了。法老不知道是酒政，还是膳长把有毒的食物给了他。

所以，他把这两个人都关在监牢里，要调查究竟谁有罪。当法老王调查这件事情的时候，他们两个人都被关在监牢里。

把他们下在护卫长府内的监里，就是约瑟被囚的地方。（创世记 40：3）

他们和约瑟关在同一个监牢里。非常有趣的是这个监牢被称为护卫长府内的监牢。从前面的故事看来，护卫长就是波提乏。所以，约瑟可能是关在波提乏管理的监牢里。

被囚在监之埃及王的酒政和膳长二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。到了早晨，约瑟进到他们那里，见他们有愁闷的样子。他便问法老的二臣，就是与他同囚在他主人府里的，说：「他们今日为什么面带愁容呢？」（创世记 40：4-6）

约瑟是一个非常体贴，善解人意的人。

他们对他说：「我们各人做了一梦，没有人能解。」约瑟说：「解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。」酒政便将他的梦告诉约瑟说：「我梦见在我面前有一棵葡萄树，树上有三根枝子，好像发了芽，开了花，上头的葡萄都成熟了。法老的杯在我手中，我就拿葡萄挤在法老的杯里，将杯递在他手中。」约瑟对他说：「你所做的梦是这样解：三根枝子就是三天；三天之内，法老必提你出监，叫你官复原职，你仍要递杯在法老的手中，和先前作他的酒政一样。但你得好处的时候，求你纪念我，施恩与我，在法老面前提说我，救我出这监牢。我实在是从希伯来人之地被拐来的；我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在监里。」（创世记 40：8-14）

约瑟替酒政解释了他所作的梦的意思，然后拜托他说：「你回去服侍法老王的时候，请不要忘记我，请你告诉法老我被出卖和诬告的事，把我救出监牢。」

膳长见梦解得好，就对约瑟说：「我在梦中见我头上顶着三筐白饼；极上的筐子里有为法老烤的各色食物，有飞鸟来吃我头上筐子里的食物。」约瑟说：「你的梦是这样解：三个筐子就是三天；三天之内，法老必斩断你的头，把你挂在木头上，必有飞鸟来吃你身上的肉。」到了第三天，是法老的生日，他为众臣仆设摆筵席，把酒政和膳长提出监来，使酒政官复原职，他仍旧递杯在法老手中；但把膳长挂起来，正如约瑟向他们所解的话。酒政却不纪念约瑟，尽忘了他。（创世记 40：15-23）

这本来是约瑟出监牢的机会，可是酒政却把他忘了。因此他在监牢里又多受了两年苦。我们不知道约瑟在监牢里总共受了多少年苦，但我们知道，从他被卖为奴到他站在法老王的面前一共有 13 年。他作为奴隶和囚犯在那种糟糕的环境中呆的时间真是长得吓人。何况不

是出于他自己的缘故，都是冤枉的。从这些，我们也可以看到约瑟对神坚定不移的信心。

许多人碰到患难就动摇，要怀疑神。如果事情没有完全照着他们所希望的发生，他们就埋怨神，甚至向神发出挑战。然而，我们从约瑟的经历中，却可以明显地看到他对神有一种非常坚定的信心。

第四十一章

过了两年，（创世记 41：1）

就是酒政出狱后两年。

足足两年之后，

法老做梦，梦见自己站在河边，有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛从河里上来，又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。这又丑陋又干瘦的七只母牛吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛。法老就醒了。他又睡着，第二回做梦，梦见一棵麦子长了七个穗子，又肥大又佳美，（创世记 41：1-5）

这里讲的麦穗就是麦子长出来的时候，植株的顶上长出的像水稻那样的穗子。

你也许记得在新约中，门徒们安息日走过田间，拿了一点麦穗，用手搓了就吃。那里所讲的穗子就是麦穗，不是平常说的玉米，用手搓下外面的皮，吹一吹就可以吃。

我也很喜欢吃刚从田里收回来的麦子。门徒那一天就作了这么一件事。结果遭到法利赛人的责备。

这段经文接着给我们讲法老做的第二个梦。

随后又长了七个穗子，又细弱又被东风吹焦了。这细弱的穗子吞了那七个又肥大又饱满的穗子。法老醒了，不料是个梦。到了早晨，法老心里不安，就差人召了埃及所有的术士和博士来；法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能给法老圆解。那时酒政对法老说：「我今日想起我的罪来。从前法老恼怒臣仆，把我和膳长下在护卫长府里的监里。我们二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。在那里同着我们有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人，我们告诉他，他就把我们的梦圆解，是接着各人的梦圆解的。后来正如他给我们圆解的成就了；我官复原职，膳长被挂起来了。」法老遂即差人去召约瑟，他们便急忙带他出监，他就剃头，刮脸，换衣裳，进到法老面前。（创世记 41：5-14）

约瑟剃了头。这是埃及人的习惯，他们非常爱干净。所以约瑟剃了头，换了干净的衣服，好去见法老王。

法老对约瑟说：「我做了一梦，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。」（创世记 41：15-16）

我很喜欢这一段话，约瑟终于被带到了法老王的面前。因为法老知道约瑟可以替人解梦。法老说：「我听说你可以替人解梦，可我手下的人都不会。」约瑟说：「那不是因为我，但是神一定会将平安的话回答你。」

这真的很美。他一点也没有夺取神的荣耀。人夺取神的荣耀的日子是悲哀的。一个人取代神接受别人鞠躬致谢是非常危险的。

在旧约里，约拿单打胜了非利士人，大大地得胜，而扫罗却称赞自己，把功劳归给自己，到处去要得到人的称赞。所以我们不要偷取神的荣耀。如果神使用你，你要感谢祂，荣耀

祂，因为是神在使用你。不要对人说你有多聪明，设计节目多么有果效等等。要将荣耀归给神，因为那是神所作的。

根据旧约的记载，但以理也碰到过相似的事情。他被带到巴比伦王尼布甲尼撒的面前时，王问他：「你能给出解释吗？」他说：「天上有一位神知道一切的事，能显明奥秘的事，将日后必有的事指示尼布甲尼撒王。」但以理没有夺取神的荣耀。

这里，约瑟也非常聪明，没有把神的功劳拿来归给自己。我非常佩服他这一点。

法老对约瑟说：「我梦见我站在河边，」（创世记 41：17）

法老重复他晚上睡觉所作的梦，他对约瑟说他看见七只肥美的牛在吃草，然后瘦弱的牛上来，把肥美的牛都吃掉了。这真是很奇怪的梦。瘦弱的牛吃掉了肥美的牛。另外还有一个更奇怪的梦：有饱满佳美的麦子，也有枯槁细弱的麦子，瘦弱的麦子反而吃掉了饱满的麦子。

约瑟对法老说：「法老的梦乃是一个。神已将所要做的事指示法老了。」（创世记 41：25）

我们注意到这些梦都是成对成双的。约瑟第一次作的梦也是两次，先是禾捆都向他的禾捆下拜，再是太阳，星星，月亮都向他下拜。酒政和膳长所作的梦也是两个，他们都梦到「三件」同样的东西：三个篮子和三根枝子。现在法老王作的梦也是两个。这两个梦都和「七」这个数字有关系，七个肥美的，七个瘦弱的，瘦弱的吃掉了肥美的。

那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年，（创世记 41：27）

「七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年；这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年，那七个虚空，被东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。这就是我对法老所说，神已将所要做的事显明给法老了。」（创世记 41：26-28）

换句话说，神是在让你看见将来要发生的事情。这真是奇怪，神会把将来的事情预先告诉这些异教的君王。但以理书里，神也是借着但以理为尼布甲尼撒王解梦，告诉他将来要发生的事。我想也许是因为他们处在那个地位。所以，知道总统们作了什么梦是很有趣的事。

「埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，甚至埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。至于法老两回做梦，是因神命定这事，而且必速速成就。」（创世记 41：29-32）

神让他作了两次梦，要让他知道这的确是神所命定的。正如申命记第十九章十五节所说：「总要凭两三个人的口作见证才可定案。」

所以神给二个梦，目的是要证明这件事不久就会发生了。

所以，（创世记 41：33）

这时，这个年青的奴隶，这个犯人，竟然站在埃及法老王的面前，建议国王如何治理他的国家。这个年青人不过才三十岁。

「所以，法老当拣选一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一，」（创世记 41：33-34）

埃及通常的税率是百分之十。在接下来在丰年里收双倍的税，就是百分之二十，即五分之一。

「叫他们把将来丰年一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及地将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。」法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：「像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？」（[创世记 41：35-38](#)）

约瑟说，要找一个有聪明有智慧的人派他治理埃及全地。我认为他这样说并不是打算为自己安排一个工作机会。但是法老却说：「你就是我所找到的人选！」因为法老在约瑟的身上看到一个非常宝贵的气质，就是神的灵在他身上。他看出这点与众不同。一点不错，神的灵的确可以让一个人看起来与众不同。

法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：「像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？」法老对约瑟说：「神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家；我的民都必听从你的话。惟独在宝座上我比你大。」法老又对约瑟说：「我派你治理埃及全地。」法老就摘下手上打印的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金炼戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝道的在前呼叫说：「跪下。」这样，法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说：「我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。」（[创世记 41：39-44](#)）

这样，约瑟有了一辆马车，跟在法老的后面。当约瑟经过时，马车上的侍卫会向百姓呼喊说：「跪下，跪下。」

有人说，约瑟就是耶稣基督的预表。所以这一段话也让我们想起来在腓立比书第2章第6到第9节，

他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，全心顺服以致于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的因耶稣的名无不屈膝。（腓立比书2：6-9）

这里，万膝都要向约瑟跪拜。耶稣基督照样也被弟兄所卖，但是有一天他要掌管全地全世界，万膝也都要向主耶稣基督跪拜。

约瑟就这样被升到了高位。

法老赐名给约瑟，叫撒发那忒巴内亚，（创世记41：45）

这是一个很奇怪的名字，意思是启示奥秘的人。

又将安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给他为妻。约瑟就出去巡行埃及地。约瑟见埃及王法老的时候年三十岁。他从法老面前出去，遍行埃及全地。（创世记41：45-46）

我们好像也有类似的经验，不是吗？回顾我们过去所经过的试炼，尤其是在经历艰难时，我们往往向神呼求说：

我的神，我的神！为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我唉哼的言语？我的神啊，我白日呼求，你不应允，夜间呼求，并不住声。（诗篇22：1-2）

我们认为神这一次真的丢弃了我们，不再关心我们了。这一次我们真的要倒毙旷野了。可

是事过境迁，回头一看，才发现原来是神在执行着祂的完美计划。

许多年前，我们在亚纳桑拿州的土城，牧养教会时，教会刚刚开始成长，青年团契正开始兴旺，教会的会督却打电话给我，要我去加州的哥隆市去牧养一个教会。

那时我心情很矛盾。如果我去哥隆市，离我父母住的圣安娜城就很近。我想靠近他们一点也好，可以经常看看家人。而且，那又是我读高中的地方。

但哥隆市的教会比土城的小。土城教会正要起步发展。可我又想：「噢，没关系，如果我去哥隆市，经过一段时间以后，也会让那里复兴起来，教会也会成长的。」那些年间我对自己的能力相当自信。

不瞒各位，在哥隆市那一段日子，主开始严厉地对付我的自信心。那是一段非常痛苦的二年。我们开始的时候是十六个人，两年之后还是 16 个人。

但那个监督曾经答应我，把我调到大一点的教会去，一个和土城差不多的教会。我相信了他的保证，才决定了去哥隆市。

我辛苦地工作了两年，却没有一点果效，就写信给那个会督，提到他以前给我的保证。结果他回信说，因为我这两年来没有成绩，所以不配调到更大的教会去。他还告诉我，等到某个教会的牧师死了，才可以调动。

所以，我写信给他说：「我没时间等到别的牧师过世才去接位。我要辞职。」我心想：「没什么关系的，我还有本事，我可以去工作赚一点钱养家。」但是事实上我心里非常的沮丧。

在哥隆市，我们认识了一对年轻的夫妻，他们不在我的教会，但男士的母亲和我们在一起。她是一位很属灵的敬虔人。在那段日子，她花了很多时间和我们在一起祷告，鼓励我们。多年来，我们还一直保持着联系。

过不久，一个新会督来对我说：「我想你还是回来服事主吧！」他让我去肯丁城的一个教会，我就去了，在那个地方呆五年时间。那里靠近冲浪的海滩，风景很美。教会很小，我上午可以去冲浪，下午再回教会去处理事务。生活过得惬意。

可我好不容易看见这个教会开始增长，快要复兴，会督又来找我。他要我去罗赛镇服事一个已经陷入困境的教会。那个教会的牧师是创办人，从创办开始一直都在那里服事，直到后来有人发现他是一个同性恋者，而且已经引诱和侵害了一些教会的男孩。这一件罪行爆发出来后，那个教会简直要崩溃了。

会督问我说：「你能不能服事那里的弟兄姊妹，让他们不至于解散。」其实他没有勉强我，只是给我机会，让我自己祷告后再决定。结果在祷告时，我是感到主给了我很大压力。所以我就去了罗赛镇。在这个镇上的几年我过很不容易。因为那个小区很复杂，整个情形都很糟。

好在罗赛镇与哥隆市相距不远，我先前在哥隆市认识的那对夫妇带了几个朋友来帮忙，教会的情形才好转起来。其实，我很喜欢事奉那里的弟兄姊妹，只是我不喜欢住在那个特别的地区。

后来我的母亲身体不太好，碰到一个可以搬到哥斯塔梅沙的机会。于是我们就和她一起搬了过来，并在这里事奉了二年。因为我知道我母亲在世的日子不会太久了，我们很想在余

下的日子靠她近一点，并在她所住的地方服事主。

那时，我已经受够了宗派组织的压力。所以我祷告主，求主给我开一条出路，不再受宗派的压力和捆绑，能自由地事奉主。碰巧这时，我们宗派来了一个新的会督，我和他完全合不来。

如果他现在在收音机旁收听我的讲道，我想告诉他我已经赦免他了。当时，他听说我比较喜欢自主行事，就来警告我说：你不可特立独行。而我则不能再忍受这些人，就再度辞职了。

这个时候，到罗赛镇来帮助我们的那对夫妻，就是原来住在哥隆市的那对夫妻就跟我讲说：「可不可以到我们家来带查经？」后来我就去了他们家，开始了一个家庭查经。主祝福了这个查经班，人逐渐多了起来，甚至他的家也容不下了。我们不得不搬搬到小区公共礼堂来聚会。神就这样把我从宗派组织的捆绑下释放了出来。

我回头看的时候，才发现：「噢，主啊，我要为在哥隆市的那两年痛苦日子感谢你。是你安排得恰到好处。主啊，我还要为在罗赛镇的那两年痛苦日子感谢你。是你在亲手做工。神啊，你真是太有智慧啦。」我这才认识到主怎样在我前面引导我。能知道神在我们前面引导我们是多么荣耀的事情啊。当初以色列人出埃及，过旷野的时候，神告诉他们讲说：

「无论你们在那里安营，我都在你们前头行，为你们预备安营的地方。」（申命记 1：33）

我现在回顾过去，才看见神如何为我预备了安营的地方。但当初我住在那些帐棚里的时候，却感到自己离神好远，似乎祂已经把我丢弃了，我就要倒毙在旷野了，但我没有。现

在我才知道，自己的每一次行动都有神的手在牵引。

当我回顾以往时，发现自己起初总说：「这是我一生中犯下的最大错误，我现在学乖了，我以后不会随便乱动了。我不要听人的安排，应该听神的声音。」但认真回顾过去后，我才知道每一次行动都有神的手在牵引。祂让我接触到这样的人，那样的人，其实祂一直在做工，使得事情安排妥当。

同样，回顾祂带我们来到哥斯塔梅沙开始建立各各他教会，也会发现：祂一路都在亲自动工。祂心里早就计划好了这一切。而我完全不知道神早已成竹在胸了。我还以为祂心里为我预备了一个两百五十个人的教会，这是我自己本来的目标和祈求。这说明：

神能充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。（以弗所书 3：20）

我们盖的第一个教堂就在隔壁一条街上。那教堂可以坐三百个人，因为根据我在神学院里所学，一个教堂通常能坐到八成满。为了让两百五十个人入座，就得多加二成的位子，总数就是三百个。如果人数再增加，来的人就会觉得没劲，下次就不会再来了。

这是我在神学院的课堂上学来的。所以第一个主日全场爆满的时候，我想：「这个是开幕式，人对开幕的主日都特别兴奋。以后他们慢慢平静下来，就会是两百五十个了。这样，我就有一个我梦想中的教会了。」

它的确是我梦想中的教会：玻璃的墙壁，绿色的地毯，深橘色的坐椅，下垂的长窗帘。外面是花园，人人都坐在一个花园里面敬拜神。还有什么比这更美呢？那是我梦想中的教会，两百五十个人，我们大家坐在那个地方敬拜主，爱神，彼此交通。真是太好了！

可下一个主日又爆满。我在想这是怎么回事呢？据我在神学院所学的，第二个主日应该只

有两百五十个人。我这是告诉你们，我们这个教会实在不是靠我的信心建立造起来的。在那些日子里我一直以为，有一天我们的人数会降到两百五十个人。回想起来，我真的看见一路上都是主的手在引领，是主在预备。

在新约里，保罗也告诉我们：他回头看自己的一生时，从每一个遭遇里都看到神的目的。为什么他生在大数这个地方？为什么他在迦玛列这个人手下受教育？为什么他同时兼有希腊人和希伯来人的背景？他从这些看到神是在预备他进入一个特别的事奉工作和目标。当我回头看自己的一生时，也会看见神的手在我的身上。虽然我当时并不知道。但现在回头一看，我才知道神的手一直在保护我，保守我，也看顾我。

创世记四十一章这里，约瑟已经高据埃及人宰相的地位。他开始看见神的全盘计划，明白了该计划的重点和意义。原来，他以前的每一步遭遇都是为了把他带到今天这个位置。他想：「我若没有被下到监牢里，我永远不会遇见那个酒政，就永远没有机会替他解梦，更谈不上有机会替法老王解梦了。」

那坐监牢的经历是我必须经过的。如果我的哥哥们没有出卖我，我永远也不会来到埃及。看见了吗？你回头看过去，一点一滴，一点一滴……你忽然间恍然大悟。你终于明白，神的手一直在做工，祂的手一直在我生命中牵引我。

当你恍然大悟的时，总会感觉异常美好。但你经过许多低谷时，却什么也看不见，觉得完全没有希望，所看见的只是周围的一些大石头。但是，神会带我们来到眼前豁然开朗的时刻。

那时，我们会说：「啊，是的，我现在看见那个山谷了；我看见我所经过的时候留下来的

脚印了；我看见那原来是为了一个特别的目的，我当初如果没有经过那一个山谷，我就永远不会达到今天这个地步。」

看见神在我们一生中的各种带领，是何等荣耀啊！那些我们原以为可怕的经历，以为神会丢弃了我们的地方，那些像人生旷野的经历，原来神都有祂的目的。

神早就计划好，要把我们带到今天这个地步。那是神的最终目的。神在预备你们每一个人，与祂在永恒里掌权。这就是神的终极目标。我们将要活在神的面前与祂一同掌权。祂现在必须装备你，让你经过好多学校。

你还没有装备好作掌权者，你还不能够掌权作王，所以神不得不让你走过必要的经历。有辛酸，有艰难，有的是辛苦，有的则完全不了解。但是当你有一天与祂一同掌权时，回头一看，就会喜乐，为每一个你所经过的试炼来感谢祂。

我的弟兄们！你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。（雅各布书1：2）

当你面对困难和麻烦的时候，因为神正在你身上做工，预备你有一天与祂一同掌权，做祂预备你去做的事，所以你要喜乐，要奋兴你的心，在主里刚强。因为神在你最艰难的遭遇中仍有祂的奇妙计划。

约瑟聚敛埃及地七个丰年一切的粮食，把粮食积存在各城里；各城周围田地的粮食都积存在本城里。约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙，无法计算，因为谷不可胜数。荒年未到以前，安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟生了两个儿子。约瑟给长子起名叫玛拿西，因为他说：「神使我忘了一切的困苦和我父的全家。」（创世记41：48—51）

玛拿西的意思就是忘记。在平顺发达的时候，耶和華仍然与约瑟同在。有许多人在经过苦

难的时候，会靠近神，承认神与他们同在。因为他们知道没有主的话，他们就没办法撑过去。可是一旦日子平顺，他们就变样。

但是约瑟现在已经做了宰相，掌管埃及全地了，却没有忘记神。事实上，他给儿子取的那个名字就是基于神要他把以前的痛苦年日忘记。「神啊！让我忘记所有的痛苦，奴隶的痛苦，坐监牢的痛苦，把一切痛苦的日子都忘了吧。」

他给次子起名叫以法莲，因为他说：「神使我在受苦的地方昌盛。」（创世记 41：52）

他宣告：「我一切的昌盛富足都是来自神。神使我在受苦的地方富足；祂使我在痛苦之地昌盛。」这地本是他痛苦之地，但神却祝福了他，使他昌盛。好像在说，尽管你有苦难，但神终究会让你富足。

埃及地的七个丰年一完，七个荒年就来了。正如约瑟所说的，各地都有饥荒；唯独埃及全地有粮食。及至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食，法老对他们说：「你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。」当时饥荒遍满天下，约瑟开了各处的仓，崇粮给埃及人；在埃及地饥荒甚大。各地的人都往埃及去，到约瑟那里余粮，因为天下的饥荒甚大。（创世记 41：53—57）

神使约瑟先下埃及，目的是要保存百姓渡过这七年的饥荒。神在他前面先走过，神在他之前，因为祂预先就已看见。这也是为什么你我很难明白神的道路的原因。

因为我们看不到前面是什么，我们不知道前面会有什么事发生，所以我们很轻易就向神挑战，问神到底在作什么。其实是因为神可以预见祂前面的事情，所以现在就预备我们。祂预备我是为了让我能进入永生。现在神在我生命中所作的每一件事，根据的都是祂在永恒

中给我制定的计划。

许多时候，为了完成你永生的计划，你我现在难免会有暂时的忧伤和愁苦，但我们要和保罗一样深信：

我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。（哥林多后书 4：17）

所以你要喜乐，带着微笑面对这个世界，同时你的心里面已经得胜，因为你是神的儿女，祂正为你与祂能在永世里一同掌权预备你。所以你不必气馁，不要被环境吓倒，不要以为神忘记了你丢弃了你。主知道你心中的苦楚，主也知道你身上的各种锁链。

这些都是祂必须带你经历的过程。因为祂正在装备你，正在调整你，为的是有一天能够把你带到一个地步，祂可以把祂的荣耀，祂的能力，祂的慈爱加在你的身上，让你可以与祂一同掌权，直到永远。

原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。（哥林多后书 4：18）

把你的眼睛转向永远的目标，转向永世的奖赏。看到他今天为了永恒的旨意在你身上工作，你我才能够忍受眼前的苦楚。

希伯来书第十一章里面讲到旧约的圣徒经历苦难，考验和灾难时说道：

他们恒心忍耐，如同看见那不能看见的事。（希伯来书 11：27）

如果你去告诉别人说你能看见看不见的东西，他们会认为你是疯子。但是我告诉你们：超越困难的看见才能给你力量忍受暂时的苦难。

超越这个世界的物质和现实，才能看见永恒的属灵的世界。只有这样才能使你继续向前，使你得到所需要的忍耐。

因为他在等候那有根基的城。就是神所经营，所建造的。（希伯来书 11：10）

我们将要在神的国度里与祂一同掌权，活到永永远远。我们的眼目要坚定不移地注视那一个目标，与主同行。因为主与我们同在，就是在最艰难的环境和遭遇里面，祂也在我们身上工作，好把我们带进祂国度的荣耀里去。

现在让我们祷告。父啊！感谢你今天还在我们中间做工！我们愿把自己的身体当作义的器皿献上。等到有一天回头看时，我们能说：「一路我有救主引领，我们还有其它什么所求，还有什么其它所愿呢？主啊！谢谢你！」奉耶稣基督的名祷告。阿们。」

创世记第四十二至四十六章

第四十二章

现在请看创世记第四十二章。埃及的法老王作了两个类似的梦。它们的解释都相同。第一个梦里，他看见七只肥壮的牛在河边的青草地上吃草。之后，来了七只瘦弱的牛，把肥壮的牛都吃了。吃完以后，它们还是很瘦弱。

接下来的另一个梦里，有七棵肥美的麦穗，七棵瘦弱的，被风吹焦的麦穗。结果，七棵瘦弱的麦穗吃掉了七棵肥美的的麦穗。

这两个梦使法老非常烦恼。他召集了全国所有的智慧和占卜的术士来解梦。可是，没有一个人能解。这时，法老的酒政忽然想起两年前他在监牢里的时候，约瑟曾经为他解过梦。他就告诉法老王说：「在监牢里有一个希伯来的少年会解梦。」

这样约瑟就被带到法老面前，为他解梦。

约瑟对法老说：「法老的梦乃是一个，神已将所要作的事指示法老了。七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年，这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦，又丑陋的母牛是七年，那七个虚空被东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。这就是我对法老所说，神已将所要作的事显明给法老了。埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，甚至埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。」（创世记 41：25-30）

他接着说：

「法老当拣选一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地。叫他们把将来丰年一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里作食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食，可以防备埃及地将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。」（创世记 41：33，35－36）

法老对约瑟说：

「神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话，惟独在宝座上我比你大。」（创世记 41：39－40）

于是，法老就吩咐属下为约瑟穿上细麻衣袍子，又赐给他皇家马车，出去的时候会有开道的高喊：「跪下，跪下…」就这样，约瑟被升高，得到埃及全国百姓的尊敬。

在开头七个丰年时，约瑟用大粮仓贮存了大量的粮食。以前，百姓只缴百分之十的税，而约瑟这期间要他们缴百分之二十。正因为收了百姓百分之二十的税，所以各处的仓库都装满了粮食，多得甚至没办法计算。

之后，果真来了七个荒年。饥荒非常严重，不只是在埃及境内，甚至扩展到迦南一带，就是雅各所住的地方。

现在我们看四十二章，第一节：

雅各见埃及有粮，就对儿子们说：「你们为甚么彼此观望呢？」（创世记 42：1）

约瑟听说埃及有粮食，就叫他的儿子们去埃及买粮。可是，他们你看我，我看你，没有行动。一提到埃及，他们的良心就有罪疚感。因为那里正是约瑟被卖的地方。

他们也许在想，如果我们到埃及，看到约瑟在做奴隶，该怎么办呢？如果我们在埃及看见他在田里作苦工或是被人奴役，又该怎么反应呢？因此，一提到埃及，他们心里就不安，所以彼此观望。

雅各看见他们这样的态度就说，你们为什么你看我，我看你，而不行动呢？

「我听见埃及有粮，你们可以下去从那里为我们余些来，使我们可以存活，不至于死。」（创世记 42：2）

雅各只好吩咐儿子去埃及买粮食，

于是约瑟的十个哥哥都下埃及余粮去了。但约瑟的兄弟便雅悯（没有去），（创世记 42：3-4）

只是哥哥们去了。

雅各没有打发他和哥哥们同去，因为雅各说：「恐怕他遭害。」（创世记 42：4）

我们都记得：雅各最爱拉结。我们很难责怪雅各只爱拉结而不爱利亚，因为他和利亚的婚姻本来就是被刻意安排的。雅各开始时，就是因为爱拉结才愿意替拉班作工。可是到了最后拉班耍阴谋，在新婚之夜调了包，把利亚嫁给了他，而不是拉结。

雅各没想到他所娶的是利亚。第二天早上看见床头的人不是拉结，而是拉结的姐姐，他一定非常忿怒。他所爱的人本来是拉结，而且一直都是拉结。

所以，即使利亚为他生了好几个儿子，但最后，拉结还是为他生了儿子。雅各心里最疼爱的，当然是他喜爱的拉结所生的儿子约瑟。但是，拉结在生第二个儿子便雅悯时，却因难

产死了。

当时，拉结叫这个儿子便俄尼，意思是忧患之子。雅各后来给他改名为便雅悯。他考虑到叫孩子「忧患之子」，会让他一辈子都贴上忧伤的标签，所以就给他改了名字，意思就是右手之子。他也很爱便雅悯，因为他是拉结的儿子。

尤其是，约瑟被哥哥们出卖以后，便雅悯就成了雅各最宠爱的孩子。约瑟在他父亲心目中的地位就被便雅悯取代了。他受到了老父亲的呵护和宠爱。

在家中，他是最小的儿子。当然也常常享受到最小孩子的特权。这种情况经常出现在最小的孩子身上。哥哥，姐姐们往往要照顾他，让着他；做父母的对他常常会软一点，管教也不会那么厉害。这就是最小孩子的特权，便雅悯在家里就处在这种地位。

他的哥哥们必须去埃及，便雅悯却可以留在家里。雅各心想，要在旷野走两百六十五英里的路，不知道路上会发生什么事。他怕便雅悯会像约瑟一样遇害，所以把他留在家里。

「恐怕他遭害。」（创世记 42：4）

万一哥哥们碰到什么事，至少还有便雅悯在家里，留在他身边。

来余粮的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒。（创世记 42：5）

当时治理埃及地的是约瑟，赈粮给那地众民的就是他。约瑟的哥哥们来了，脸伏于地，向他下拜。约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：「你们从哪里来？」他们说：「我们从迦南地来余粮。」约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。（创世记 42：6-8）

有许多人都从迦南地到埃及买粮食。

当时约瑟管理全国各地，所有从外地来买粮食的人，都要经过约瑟的检查，才可买到粮食。

现在约瑟的哥哥们在约瑟面前下拜。在约瑟的脑海中，这个时候一定浮现出当年他作的梦。这个梦曾使哥哥们都非常生气。他当时告诉他哥哥们说：「我昨晚作了个梦。」

「（我梦见）我们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。」（创世记 37：7）

哥哥们都快气疯了。

「（我们）果然要来俯伏在地，向你下拜么？」（创世记 37：10）

现在，约瑟亲眼看见他哥哥们，真的像梦里那样向他下拜。

回想起来，那是二十一年以前的事了。哥哥们把约瑟卖到埃及，他刚刚十七岁。现在则是三十八岁的人了，已经过去了二十一年。他早已成熟了，而且穿着埃及人的衣服，哥哥们当然认不出他来。他们又怎会想到当年被自己狠心卖掉的弟弟，如今竟然会站在如此高的埃及宰相的地位上呢。约瑟尽管认出了哥哥们，却假装不认识。

约瑟想起从前所作的那两个梦，就对他们说：「你们是奸细，来窥探这地的虚实。」他们对他说：「我主阿，不是的，仆人们是余粮来的，我们都是一个人的儿子，是诚实人，仆人们并不是奸细。」约瑟说：「不然，你们必是窥探这地的虚实来的。」他们说：「仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子，顶小的现今

在我们的父亲那里，有一个没有了。」约瑟说：「我纔说你们是奸细，这话实在不错，」（创世记 42：9-14）

约瑟在想办法为难他们，所以他说：

「我指着法老的性命起誓，若是你们的小兄弟，不到这里来，你们就不得出这地方，从此就可以把你们证验出来了。」（创世记 42：15）

换句话说，约瑟想打发一个哥哥回去，把便雅悯带过来。

因此，他说：

「须要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来，至于你们，都要囚在这里，好证验你们的话真不真，若不真，我指着法老的性命起誓，你们一定是奸细。」于是约瑟把他们都下在监里三天。（创世记 42：16-17）

当初他哥哥们对他没有怜悯之心，把他丢在坑里面，害得他后来又被关在监牢里。所以他想，现在让他们坐几天牢，应该不会怎么伤害他们。所以约瑟装着很厉害很凶狠的样子，指控他们是奸细，把他们投进了监狱。

到了第三天，约瑟对他们说：「我是敬畏神的，你们照我的话行，就可以存活。」（创世记 42：18）

很有意思的是，约瑟先前假装厉害时是指着法老的性命起誓，可现在他又说自己是敬畏神的人。他说：我是敬畏神的人。

「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。」他们就照样而行。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。」吕便说：「我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子么，只是你们不肯听，所以流他血的罪向我们追讨。」（创世记 42：19-22）

他们兄弟在相互指责说：「我不是对你们说过吗？你们当初为什么不听我的话？」「难道我没有告诉你吗？」等等。有趣的是已经二十一年了，他们内心依然存着内疚，没有平安。所以，人不可能遮掩自己的罪，罪是盖不住的，你的罪恶感总有一天会爆发出来，不安的良心会一直不断地在人心中控告人。

美国财政部有一个所谓的「良心捐款」，每年他们都会收到成千上万的捐项。因为有许多人在报税的事上欺骗了政府，良心不安。所以就不署名把一些现金捐给政府，作为良心捐款，好让自己良心平安。

有人说，精神病患的怪异行为常常是跟他们下意识里希望得到惩罚有关。比方说，一个人知道自己做错了事，心里有罪恶感，因此，希望得到惩罚。

可他长大了，父亲不在了，不会被关在房间里受惩罚使罪恶感得到释放。所以他就弄出一些怪异的行为，或反社会行动。直到别人看见他们说：「这个人怎么做这种事，真是神经病。」等等。而他听见别人批评他，骂他后，就想：「对呀！我该受惩罚，我罪有应得。」这样一来，他的罪恶感就得着释放。可见，罪恶感可以借着精神病，或其他的方式显露出来。

过了二十一年，约瑟的哥哥们心里一直背负着当年出卖约瑟的罪恶感。现在他们真正遇到了困难，心里在怎么想呢？他们认为：我们当初在小弟弟身上做的那件事实在是大错特错了。他当时苦苦哀求我们，要我们别把他卖掉，我们竟然不听。我们实在是做错了。

约瑟能听懂他们的话，他们却不知道约瑟听得懂。从吕便所说的话中约瑟明白了当初的全部计谋。

吕便说：「我岂不是对你们说过：『不可伤害那孩子么？』只是你们不肯听，」
（创世记 42：22）

吕便要大家不要伤害约瑟。

从这里约瑟了解到：

「原来是吕便曾帮我讲话，想保护我，」

吕便说话时，眼睛可能看着西缅。约瑟多少明白了事情的原委。当然，可能二十一年前被扔在坑里的时候，在下面听到他们讲话时，多少已知道了一些。西缅就是那个心怀着鬼胎的人，是他策划了整个事件。

西缅确实非常残忍。雅各临死以前，对着十二个儿子说预言时，就对西缅说：

「他们的怒气暴烈可咒。」（创世记 49：7）

因此约瑟把西缅留在监狱里，让其他几个哥哥把粮食带回去给父亲。

约瑟这个时候当然也很挂念老父亲和其他家人。他知道家乡发生了什么，他们的粮食快吃完了。于是把他们关了三天后，就放他们出来说：「我要留你们一个当作人质，其他的可

以把口粮带回去给家里的人，但是你们下次如果不带上你们的小弟弟，就不要来买粮食了。」

他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。约瑟转身退去，哭了一场，（创世记 42：23-24）

约瑟实在受不了了。他听得懂他哥哥们在谈当初出卖他的事。

他们还记得当时他那样苦苦的哀求他们等等。约瑟从他们的谈话中了解到他们已经真正悔改了。

我个人认为，整个事情都是约瑟安排好的。他要考验哥哥们，看看经过这么长的岁月，他们心里的情形到底怎么样。

约瑟知道神的旨意正在通过自己的这些哥哥们达成；知道上帝神圣旨意蕴涵在他们家中。雅各先前肯定多次和他分享过自己在伯特利做的梦，神对他说过的话；告诉他神对他们家所命定的计划，就是神要借着他们家形成一个民族，从兄弟们产生十二个支派。他的兄弟都在神的计划当中。

他想：「他们真的准备好完成神的计划了吗？」他就真的来试验他们一下。结果发现他们身上真的有了改变的迹象。他们有了悔改之心。他们在悔改，说自己做错了。他们在认自己的罪，不再为自己狡辩。

箴言第二十八章十三节说：

遮掩自己罪过的，必不亨通。承认离弃罪过的，必蒙怜恤。（箴言 28：13）

许多时候，我们犯了错误，总想遮盖掉或为自己辩解，但却不能凑效。除非我们承认自己的过错，这样，罪才能解除。

我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。（约翰一书 1：9）

约瑟的哥哥们现在就在认罪悔改。这是很好的迹象。

约瑟吩咐人把粮食装满他们的器具，把各人的银子归还在各人的口袋里，又给他们路上用的食物，人就照他的话办了。他们就把粮食驮在驴上，离开那里去了。到了住宿的地方，他们中间有一个人打开口袋，要拿料喂驴，纔看见自己的银子仍在口袋里。就对弟兄们说：「我的银子归还了，看哪，仍在我口袋里。」他们就提心吊胆，战战兢兢的彼此说：「这是神向我们作甚么呢？」（创世记 42：25－28）

看来约瑟也是个很幽默的人，他知道哥哥们打开袋子，看到他们的银子竟然还在袋子里会有什么感觉。圣经说：

他们来到迦南地他们的父亲雅各那里，将所遭遇的事都告诉他，说：「那地的主对我们说严厉的话，把我们当作窥探那地的奸细。我们对他说：『我们是诚实人，并不是奸细。我们本是弟兄十二人，都是一个父亲的儿子，有一个没有了，顶小的如今同我们的父亲在迦南地。』那地的主对我们说：『若要我知道你们是诚实人，可以留下你们中间的一个人在我这里，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，我便知道你们不是奸细，乃是诚实人。这样，我就把你们的弟兄交给你们，你们也可以在这地作买卖。』」后来他们倒口袋，不料各

人的银包都在口袋里，他们和父亲看见银包就都害怕。（[创世记 42：29-35](#)）

雅各想到儿子们的遭遇和事情的整个的过程，心里非常害怕。尤其是，他们的钱仍在钱包里，他不知道该怎么办。

他们的父亲雅各对他们说：「你们使我丧失我的儿子。」（[创世记 42：36](#)）

这时，雅各可能对当年失去约瑟这件事起了怀疑，所以他就责怪这几个孩子让他失去了约瑟，

面临这种情形，雅各心里充满了恐惧。他看见儿子们口袋里的钱，听见发生在儿子们身上的事，还有埃及的宰相的严厉和他所提出的要求，他的心里充满了恐惧和绝望。

我们知道，恐惧的结果常常是失望甚至绝望。当你绝望时，就会做很多傻事。雅各第一个反应就是对儿子们很生气。一个人在绝望的时候，通常会向身边的人发脾气。要安慰一个绝望的人，真的很不容易，因为他不愿意接受安慰。

如果你对他说一些安慰的话，他可能立刻反驳你或顶撞你。因为他们处在绝望的时刻，当然会做些傻事；因为在绝望中的人，常常会夸大所面临的困难。这真的很有趣，心中充满恐惧时，我们总喜欢夸大现实。

很多年前，开始在土桑城牧会时，我刚刚二十岁出头，非常年轻。我常常要和青年团契的弟兄姊妹开会，讨论我们团契的活动计划。这是我们必须作的事。当时，有一对双胞胎姊妹，她们从小就被宠坏了，所以讲话总是很大声，很霸道。快到开会的时候则常常溜到附近的小店去买泡泡糖。而且，总是边开会，边吹泡泡。

我想：我不能坐在这里等你们买糖回来，我要教你们七点半开会，就得七点半准时开始。

一天，在开会前，我约了一位弟兄到那个小店去，躲在离小店不远的水管的后面，等这两个双胞胎从店里买完泡泡糖经过的时候，推动了一块大石头，发出了很大的声音，把她们两姊妹吓得一边跑一边尖叫。

这位弟兄和我很快跑了回教会，假装等她们来开会。两个女孩子回来以后，害怕得不得了，她们告诉我们：「在路上至少有十五个人想抢劫她们等等…」她们因为心里充满了恐惧，把所经历的夸大好几倍。可见，恐惧会夸大事实。这真的令人惊讶。

雅各在这里也是一样。他因为害怕，就夸大了自己的感受。

「这些事都归到我身上了。」（创世记 42：36）

他说：每件事情都在跟我作对。可事实并不是这样。我们绝对不要用眼睛看到的来衡量面临的问题。那是错误的。

保罗也告诉我们：

原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。（哥林多后书 4：18）

雅各所想的并不是事实，并不是所有的事都在跟他作对。如果他知道事情的真相，就不会惧怕和绝望，反而会欢呼雀跃。

真像的一半常常叫人绝望。如果我们只看眼前，把神放在一边的话，当然会绝望；只有认识到神坐在宝座上掌管一切，我们才会有忍耐，有力量，惧怕就会渐渐消失。神仍然在掌权，仍在做工，没有丢弃我。只有知道这一点，我才会有信心。

哭叫：

「这些事都归到我身上了。」（创世记 42：36）

是错误的。那只是基于局部认识发出的不对头的喊叫。圣经告诉我们：并不是所有的事都与我们作对，圣经说：

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。（罗马书 8：28）

万事，万事包括什么呢？罗马书八章告诉我们：

谁能使我们与基督的爱隔绝呢·难道是患难么，是困苦么，是逼迫么，是饥饿么，是赤身露体么，是危险么，是刀剑么？（罗马书 8：35）

由此可知：万事包括饥饿，包括赤身露体，包括危险，包括刀剑…如果我必须经过一切的苦难，那神的目的一定是为了我的益处，因为我爱神，神也爱我。所以，没有任何事可以使神的爱与我隔绝。

然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝·这爱是在我们的主基督耶稣里的。（罗马书 8：37—39）

你有没有这样的信心呢？如果你有，你就是一个快乐，平安的人。我深深相信神的爱，深信神的计划；深信祂看顾我生命中所发生的一切事。所以，我不惧怕。因为无论发生什么

事，都是神许可的。

神爱我，祂只会让我得益处的事发生，不会让那些毁灭我的事发生。只有使我得益处的事，才会发生在我的生命中。

我有这样的信心，是因为知道神爱我，我会在一一切的事上得胜有余。你如果也有这样的信心，就可以安然渡过人生中最黑暗的夜晚，因为你知道神爱你，而这个爱会带给你信心。

所以，雅各的哭喊是一个错误，因为他没有看见全部的事实。

「这些事都归到我身上了。」（创世记 42：36）

他错了。如果他知道事情的全部，他就不会伤心绝望，反而会得胜而喜乐。多少时候，我们在绝望中哀求神，埋怨神，但神对我们说：等一等，我要你明白我在做什么。等一下，等我结束这个故事，让我把这一章写完。等水落石出以后，你就会为这美好的计划欢呼活跃的。

可是，想到要经过这么多麻烦，神才能够把我们带到那个地步，我们就会说，主呀，我想你是不爱我了。我不知道要不要服事你，如果你不让我做的话，我就不干了。神在为我们预备美好的计划时，常常还得忍受我们的埋怨，忍受我们的啰唆和不信。有时候，我真为神抱不平。祂为了让我们最后认识祂的良善，就忍受我们对祂的指责和埋怨。

事实上整个过程中，祂都在为我们着想。祂预见到了在我们身上结出的美善。

在这里，雅各说：

「这些事都归到我身上了。」（创世记 42：36）

他埋怨说，样样事情都在跟我作对，因为他不知道事情的全部真像。

吕便对他父亲说，「我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。」（创世记 42：37）

雅各的意思是：我不让你带便雅悯去。吕便说：如果我没带他回来，你就杀掉我的两个儿子好了。他说这种话有什么用呢？真是十足的傻话。他本来就不沉稳，没有头脑，所以就说出这种傻话来。叫一个祖父杀自己的孙子，这是什么安慰呢？

所以，除非你有什么特别的高见，千万不要只是为了说话而说话，那是很危险的事。说「我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子」还不如不说的好。

吕便对他父亲说，「我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。」雅各说，「我的儿子不可与你们一同下去。他哥哥死了，只剩下他，他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。」（创世记 42：37-38）

第四十三章

事情就这样搁置了下来。但随着时间的流逝，饥荒越来越大。他们在埃及买的粮食又快吃完了。

他们从埃及带来的粮食吃尽了，他们的父亲就对他们说：「你们再去给我余些粮来。」犹大对他说：「那人谆谆的诤诫我们，说：『你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面。』你若打发我们的兄弟与我们同去，我们就下去给你余粮。』你若不打发他去，我们就不下去，因为那人对我们说：『你们的兄弟若不与

你们回来，你们就不得见我的面。」」（创世记 43：2 - 5）

犹太听见父亲说要去埃及买粮食，就对父亲说：「父亲啦，你不了解埃及那个主人，他是认真的。他非常严厉，也很凶狠，所以如果你让我们带你的儿子便雅悯去，我们才去。如果你不让我们带他去，我们去也没有用。因为他已经说过，如果我们不带小弟兄去，他就不会理我们。」

以色列说：「你们为甚么这样害我，告诉那人你们还有兄弟呢？」他们回答说：

「那人详细问到我们，和我们的亲属，说，你们的父亲还在么，你们还有兄弟么？」我们就按着他所问的告诉他，焉能知道他要说：『必须把你们的兄弟带下来呢』。」（创世记 43：6 - 7）

我不知道你有没有看过以色列人彼此争论时的情形。那真的是一幅非常有趣的画面。他们谈事情时，比如买卖牛羊的时候，会大声喊叫着讨价还价，同时会挥动双手。你还以为他们要把对方杀了，甚至等着他们拔出袋子里的刀来。这里，犹太跟雅各讲话可能就是这样。

犹太又对他父亲以色列说：「你打发童子与我同去，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。我为他作保，你可以从我手中追讨，我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪。我们若没有耽搁，如今第二次都回来了。」（创世记 43：8 - 10）

意思是说，我们现在粮食已经很少了，现在是我们应该下去的时候了。如果我们不浪费那么多的时间，我们早就回来了。我愿意为他作保，我愿意负全部的责任。如果我不带他回

来，就找我负责。

他们的父亲以色列说：「若必须如此，你们就当这样行，」（创世记 43：11）

姜到底是老的辣，这个功于心计，老奸巨猾的雅各想出了一个法子。他说：

「可以将这地，土产中最好的乳香，蜂蜜，香料，没药，榧子，杏仁，都取一点收在器具里，带下去送给那人作礼物。又要手里加倍的带银子，并将归还在你们口袋内的银子，仍带在手里。那或者是错了。」（创世记 43：11 - 12）

雅各是一个非常工于心计的人。他想送一些礼物给埃及宰相，去讨好他，让他会对自己的儿子们好一点。而且，他要儿子们带加倍的银子去，并带上他们第一次的银子，把钱还回去。

「也带着你们的兄弟，起身去见那人。但愿全能的神…」（创世记 43：13 - 14）

在这里他，雅各用全能的神，和他立约的神的名字。

「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，就丧了罢。」（创世记 43：14）

雅各不得不学习交托的功课。这有点像当初以斯帖作的交托：

「我若死就死罢。」（以斯帖 4：16）

如果那是神所命定的。他的意思是说，如果我会丧失儿子，就丧失吧。如果那是把自己交托给神后，所要面对的。好吧，我只好信靠全能的神，希望那个人怜悯我们。我没有别的办法了，只好面对现实。

很多人，很多时候不想面对现实，他们拒绝接受所发生的事。他们不断地挣扎，但是到最后的时刻，他什么都不能作，只能把自己交托给神，说：「我没有办法作什么了，我就把自己交在神的手里吧。不管发生什么事，我都接受，因为我是属神的，而我的生命也属于祂。无论发生什么事，我都接受。」

雅各终于到了这一步。他终于决定将自己交托给神。这真是很不容易的一步。你们也许注意到：正是因为他这样的决定，才不再叫雅各而改名叫以色列了。以色列的意思就是被神掌管的人。他现在又是以色列了。他要神来掌管自己。这真的很有趣，他一会儿是雅各，一会儿是以色列。

有的时候，他说：哦，让我想想送什么礼物给那个人。过一会儿他又是以色列，说我要丧子，就丧了吧。所以，让自己掌控大局跟把事情交给神，确实大不相同。所以，愿神怜悯吧，如果要失去便雅悯，就失去吧。

于是他们拿着那礼物，又手里加倍的带银子，并且带着便雅悯，起身下到埃及站在约瑟面前。约瑟见便雅悯和他们同来，就对家宰说：「将这些人领到屋里，要宰杀牲畜，预备筵席，因为晌午这些人同我吃饭。家宰就遵着约瑟的命去行，领他们进约瑟的屋里。」他们因为被领到约瑟的屋里，就害怕，说：「领我们到这里来，必是因为头次归还还在我们口袋里的银子，找我们的错缝，下手害我们，强取我们为奴仆，抢夺我们的驴。」（创世记 43：15 - 18）

他们又开始想问题，又开始害怕了。心想：肯定是因为袋子里的钱。他带我们到他家来，大概是要控告我们，要加罪在我们身上，要我们作他的奴隶。

他们就挨进约瑟的家宰，在屋门口和他说话，说：「我主阿，我们头次下来实在是
要余粮。后来到了住宿的地方，我们打开口袋，不料各人的银子分量足数，仍在各
人的口袋内，现在我们手里又带回来了。另外又带下银子来余粮，不知道先前谁把
银子放在我们的口袋里。」家宰说：「你们可以放心，不要害怕，是你们的神，和
你们父亲的神，赐给你们财宝在你们的口袋里。你们的银子我早已收了。」他就把
西缅带出来交给他们。（创世记 43：19 - 23）

现在越来越神秘了。他们原以为说，我们想通了，一定是因为上次的银子，才叫我们到这
个宰相的家里来。可家宰说：「不是的，我已经收到你们的银子了。一定是你们的神给了
你们钱财。我不清楚，反正我已经收了你们的钱。」这么说不是因为那笔钱，那一定还有
其他原因。

他们就预备那礼物，等候约瑟晌午来，因为他们听见要在那里吃饭。约瑟来到家
里，他们就把手中的礼物拿进屋去给他，又俯伏在地向他下拜。约瑟问他们好，又
问：「你们的父亲，就是你们所说的那老人家平安么。他还在么？」他们回答说：
「你仆人我们的父亲平安，」他还在。于是他们低头下拜。（创世记 43：25 -
28）

他们一直俯伏在地向约瑟下拜。

约瑟举目看见他同母的兄弟便雅悯，就说：「你们向我所说那顶小的兄弟，就是这
位么？」又说：「小儿阿，愿神赐恩给你。」（创世记 43：29）

事实上，约瑟这个时候已经快失去控制了，他说就是那个弟兄吗？在得到回答以前，他脱

口而出说：「小儿呀，愿神赐福给你。」这表现出他快不能自己了。他讲这句话，不像是哥哥对弟弟说的，反而像一个老父亲对一个受宠的儿子说的。

又说，「小儿阿，愿神赐恩给你。」（创世记 43：29）

约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里，哭了一场。（创世记 43：30）

他真的是忍不住了，心里快要失控了。他同母的弟弟便雅悯，原本以为永远也见不着了，现在就在自己的面前，他多想把他拉过来，好好抱一抱。但是现在他还不能。他没办法控制自己，就只好回到自己的房间里哭，这是兴奋和喜悦的眼泪。他终于和自己的家人团聚了。

他洗了脸出来，勉强隐忍，吩咐人摆饭。他们就为约瑟单摆了一席，为那些人又摆了一席，也为和约瑟同吃饭的埃及人另摆了一席，因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭，那原是埃及人所厌恶的。（创世记 43：31—32）

一共摆了三桌，约瑟因地位的缘故，自己一个人坐了一桌。而埃及人因为向来不跟希伯来人一起坐，所以他的兄弟们单独坐了一桌。

约瑟使众弟兄在他面前排列坐席，都按着长幼的次序，众弟兄就彼此诧异。（创世记 43：32—33）

他是按着他们的年龄排坐位，是从最大到最小排的。他们觉得太奇怪了，真是不可思议，因为这种可能性，按着数学方法计算，机率是三千九百九十一万七千分之一。

这个你可以用数学的公式算出来。他们有十一个兄弟，按顺序排好座位的几率是差不多四

千万分之一。机率非常小，这几乎是不可能的。所以他们彼此对望，心相：这究竟是怎么会事呀。

约瑟使众弟兄在他面前排列坐席，都按着长幼的次序·众弟兄就彼此诧异。（创世记 43：33）

约瑟把他面前的食物分出来，送给他们·但便雅悯所得的，比别人多五倍·他们就饮酒，和约瑟一同宴乐。（创世记 43：34）

他们一起快乐地吃饭。约瑟对他的小兄弟便雅悯特别宠爱。他想便雅悯应该吃得比别人多，他就给了他比别人多五倍的食物。

约瑟吩咐家宰说：「把粮食装满这些人的口袋，尽着他们的驴所能驮的，又把各人的银子放在各人的口袋里。并将我的银杯，和那少年人余粮的银子，一同装在他的口袋里。」家宰就照约瑟所说的话行了。天一亮就打发那些人带着驴走了。他们出城走了不远，约瑟对家宰说：「起来追那些人去，追上了就对他们说：『你们为甚么以恶报善呢。这不是我主人饮酒的杯么，岂不是他占卜用的么，你们这样行是作恶了。』」（创世记 44：1-5）

换句话说，家宰追上他们的时候说：「哎，你们这些人，为什么以恶报善呢，我的主人这么恩待你们，对你们这么仁慈，请你们吃饭。你们为什么还偷他的银杯呢，你们难道不知道这是他占卜用的杯子吗？」

当时，埃及人很会行魔法，巫术，这方面都很擅长。直到现在，他们还有很多这方面的书。大家应该记得当初摩西去见法老的时候，法老就曾叫埃及的术士出来行了不少法术。

他们对巫术都很在行。他们有一样很神秘的东西，就是用碎金，碎银做成的圣杯。他们要通过读杯子里面的残渣，比如杯子里面的茶叶等来算命。所以家宰说：你们为什么偷我主人的圣杯呢？你们不知道这是算命用的吗？意思是：这是很大的罪。

家宰追上他们，将这些话对他们说了。（创世记 44：6-7）

他们回答说：

「我主为甚么说这样的话呢，你仆人断不能作这样的事。你看，我们从前在口袋里所见的银子，尚且从迦南地带来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？」（创世记 44：7-8）

他们抗议说：「我们什么也没偷。为什么你说我们想偷东西呢？你是什么意思呢？我们从前在口袋里发现的银子尚且还回来，哪里还敢偷窃呢？」

「你仆人中，无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也作我主的奴仆。」家宰说：「现在就照你们的话行罢，在谁那里搜出来，谁就作我的奴仆，其余的都没有罪。」（创世记 44：9-10）

换句话说，他们保证无论是在谁人身上搜出这个杯子来，就把谁关起来杀了。家宰说：

「现在就照你们的话行吧。在谁那里搜出银杯来，就让谁作我们的奴仆，其余的人都没有罪，可以回家。」其实，约瑟很想留下小弟弟便雅悯，好长时间跟他在一起，好告诉他自己是谁。

于是他们各人急忙把口袋卸在地下，各人打开口袋。家宰就搜查，从年长的起，到年幼的为止，那杯竟在便雅悯的口袋里搜出来。他们就撕裂衣服，各人把驮子抬在

驴上，回城去了。犹大和他弟兄们来到约瑟的屋中，约瑟还在那里，他们就在他面前俯伏于地。约瑟对他们说：「你们作的是甚么事呢，你们岂不知像我这样的人必能占卜吗。」（创世记 44：11－15）

你们难道以为自己可以逃脱吗？你们不晓得像我这样地位的人，可以预知发生的事吗，

犹大说：「我们对我主说甚么呢·还有甚么话可说呢·我们怎能自己表白出来呢·神已经查出仆人的罪孽了·我们与那在他手中搜出杯来的都是我主的奴仆。」（创世记 44：16）

犹大是说：「我们没有话讲，我们也没有办法为自己辩解。是神把我们查出来了。」意思是说他们有罪。他们心里一定又想起当年出卖弟弟那件事。

他们这次来了头次带的十袋银子。他们这次带来的比前次更多。头次的十袋也一起带来，是因为西缅还在埃及，所以他们这次带了二十几袋银子。这二十几袋银子应该刚好给他们敲起了警钟。他们当初就是把约瑟卖了二十两碎银。他们终于说：「我们没有话讲，我们的罪已经被找出来了，我们没有办法为自己狡辩，我们都作你的奴隶吧！」

约瑟说：「我断不能这样行，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的上你们父亲那里去。」（创世记 44：17）

我相信约瑟是在考验他哥哥们。他想尽快知道哥哥们对便雅悯的态度。他想：他们是不是像当初忌妒自己那样忌妒约瑟？他们会不会趁这个机会像当年出卖自己那样除掉便雅悯？他们是否还存着妒忌之心？如果他们还是这样的话，神怎么能使用他们呢？神的目标怎么能在他们身上成就呢？

约瑟一定是想考验他的哥哥们，要看他们如何对待便雅悯。

我认为这整个事情都是约瑟设计的。他要看他们会不会想把便雅悯除掉。因为对他们来说，这是个难得的机会。他们可以说：没办法，我们只好回去，老父死后，我们就可继承他全部的产业。因此，留下小弟弟好了。

约瑟要考验他们的态度，看看岁月是否改变了他们内心的态度。当然，他看到了一个很好的兆头，他们已开始认罪说：「我们的罪已经追上我们了。现在我们都愿意作你的奴仆。」约瑟说：「不，不，不，你们不需要都作我的奴仆，谁偷了我的杯子，谁就留下来。其他人可以回去，平平安安的回去。」

犹大挨近他说：「我主阿，求你容仆人说一句话给我主听，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。」（创世记 44：18）

因为你跟法老一样伟大。

「我主曾问仆人们说：『你们有父亲有兄弟没有。』我们对我主说：『我们有父亲，已经年老，还有他老年所生的一个小孩子，他哥哥死了，他母亲只撇下他一人，他父亲疼爱他。』」（创世记 44：19-20）

他的意思是说，雅各当初对约瑟所有的爱，现在都加在便雅悯身上。那么，他们恨不恨便雅悯呢？他们是不是同样对这个最小的弟弟心怀仇恨呢？

「你对仆人说：『把他带到我这里来，叫我亲眼看看他。』我们对我主说：『童子不能离开他父亲，若是离开，他父亲必死。』你对仆人说：『你们的小兄弟若不与你们一同下来，你们就不得再见我的面。』我们上到你仆人我们父亲那里，就把我

主的话告诉了他。我们的父亲说：『你们再去给我余些粮来。』我们就说：『我们不能下去，我们的小兄弟若和我们同往，我们就可以下去，因为小兄弟若不与我们同往，我们必不得见那人的面。』你仆人我父亲对我们说：『你们知道我的妻子给我生了两个儿子。一个离开我出去了，我说：「他必是被撕碎了，」直到如今我也没有见他。现在你们又要把这个带去离开我，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。』我父亲的命与这童子的命相连，如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同在，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，悲悲惨惨的下阴间去了。因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说：『我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪。』现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢，恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。」（创世记 44：21—34）

犹太真是一个完美的代求者，他把自己交出来，自愿留下来代替便雅悯。他们的态度和内心的改变真是太大了。他谈到雅各对便雅悯的爱时说：我父亲的生命是跟这个孩子连结在一起的，如果我们不把他带回去，我们的父亲会死的。

这里表达出他心中仍然爱自己的老老父亲，也显明他对小弟弟便雅悯完全没有敌视态度。他甘心情愿替代便雅悯作奴隶，作约瑟的奴仆。他们这几个兄弟都通过了最后的考验。

约瑟终于知道，他的哥哥们真心悔改了；他也知道，他们心里再也没有了苦毒和仇恨了。他知道一切都过去了。他的兄长们都庄严地通过了考验。犹太愿替代他的小弟弟，他愿意替他受罪。

很有意思的是，基督就是从犹大支派出来的，是犹大支派的狮子。祂甘愿背负我们的罪，代替我们受刑罚。正如犹大甘愿要为他兄弟做的那样。

第四十五章

约瑟在左右站着的人面前，情不自禁，吩咐一声说：「人都要离开我出去。」约瑟和弟兄相认的时候，并没有一人站在他面前。他就放声大哭，埃及人，和法老家中的人都听见了。（创世记 45：1-2）

这个时候约瑟就说：「所有的埃及人都出去。」之后约瑟就告诉哥哥们他是谁。他大声哭诉说：「我就是约瑟呀，我就是约瑟呀。」站在外面的仆人们也听见后，就赶快去告诉法老王说：「约瑟的哥哥们来了，他们现在正在大肆庆祝他们的团圆。」

约瑟对他弟兄们说：「我是约瑟，我的父亲还在么？」他弟兄不能回答，因为在他面前都惊惶。（创世记 45：3）

对哥哥们来说，还不能高兴得太早。因为他们还不知道约瑟会怎么对待他们。

约瑟又对他弟兄们说：「请你们近前来，」他们就近前来。他说：「我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨，这是神差我在你们以先来，为要保全生命。」（创世记 45：4-5）

他说你们不要难过，不要因为当初把我卖到这里来不安。因为是神的手安排了一切。

我们不要因为神用一些不太好的事，将祂的神圣计划带入我们生命中而难过。你们把我卖到这里来是不太好的事。「不要伤心痛苦，难道你们没有注意到神在安排一切吗？他派我

先下来是为了挽救全家人的性命啊。」约瑟有后见之明，看到了神在掌管这整个事情。

他说：「神打发我先到这里来，为了要保全我们全家人的性命。」

「现在这地的饥荒已经二年了，还在五年不能耕种，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，他又使我如法老的父，作他全家的主，并埃及全地的宰相。」（创世记 45：6-8）

他的意思是说，事情的发展已经远远不是我一个人下到埃及这么简单了。这完全是神做的工作啊。不是你们能做成的。整个过程都是神的手在掌管。如果我们能在周围的环境中超越表面不太好的事看见上帝的神圣工作，那是多么荣耀呢！所以，约瑟说：「不是你们作了这件事情，是神做的。祂先打发我到这里来，是为要保全我们全家人的性命。」

「你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：『你儿子约瑟这样说：「神使我作全埃及的主，请你下到我这里来，不要耽延。你和你我儿子，孙子，连牛群，羊群，并一切所有的，都可以住在歌珊地，与我相近。我要在那里奉养你。因为还有五年的饥荒，免得你和你的眷属，并一切所有的，都败落了。』』」（创世记 45：9-11）

他怕父亲太老迈，会受不了接下来的五年饥荒。所以他说你们就都下来吧，我要在这里照顾大家。

「况且你们的眼和我兄弟便雅悯的眼，都看见是我亲口对你们说话。你们也要将我在埃及一切的荣耀，和你们所看见的事，都告诉我父亲，又要赶紧的将我父亲搬到我这里来。」于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上哭，便雅悯也在他的颈项上哭。

他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭，随后他弟兄就和他说话。（创世记 45：12—15）

最后，哥哥们说：「他说的都是真心话，他是认真的。而且他一直在哭，他没有意思要伤害我们。」所以，最后哥哥们都能开口与约瑟说话。他们都很震惊。

他们不知道在约瑟身上发生了什么事。忽然间他就成了埃及全地的主。约瑟一直说：「我是约瑟，是你们兄弟，是我亲口对你们说话」，他们惊讶得不知道要讲什么才好。

你们也许联想到当初主耶稣曾对以马忤斯路上的两个门徒说：难道你们眼瞎了吗？你们不明白圣经吗？于是，祂就把从摩西五经开始，圣经里所有指着自己所说的话，给他们讲解明白。然而主耶稣却对法利赛说：「你们考察圣经，因为你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。」圣经是为耶稣基督作见证的，有时候用比喻，有时候用模拟，有的时候也用例子，有各种各样的方式。

正如我以前所指出的，约瑟就是耶稣基督最美的预表。他预表耶稣如何被出卖，如何被祂的弟兄们弃绝。哥哥们弃绝他，将他卖为奴隶。但是，当哥哥们第二次下到埃及时，他告诉他们自己是谁。亲口说明他真正的身份。他对哥哥们抱着莫大的怜悯之心。

圣经告诉我们：主耶稣再来的时候，所有刺伤祂的犹太人都要仰望祂，他们会为自己所做的哀哭：「我们当初为什么要弃绝弥赛亚呢？我们当初怎么能拒绝神的计划呢？」他们会看到祂肋旁被他们所刺的伤痕。他们要仰望被他们刺伤的人。他们问：「你手上的伤痕意味着什么呢？」

主耶稣不是要来报仇，祂说：「这些是我在朋友家受的伤。」祂将接纳他们。那将是多么

荣耀的接纳啊。一方面他们将接纳耶稣为他们的弥赛亚，另一方面耶稣基督则以丰富的恩典和怜悯接纳他们。神丰盛的恩典将临到重新带回到神面前来的人身上。他们将得到他们的弟兄仁慈的赦免。他们曾经拒绝祂，唾弃祂，杀害祂。

约瑟表明自己的身份，就像耶稣基督再来时将向整个以色列民族显明祂自己。以色列人终将照着真理认出祂就是弥赛亚，他们也将耶稣基督里得到赦免和接纳。

这整件事情是一幅多么美好的图画啊，但仍要在将来教会才实现。此时，约瑟说：回去告诉你们的父亲神为我作的一切。告诉他我现在是埃及的宰相，管理着这个国家和这里的人民。

这风声传到法老的宫里，说：「约瑟的弟兄们来了。」法老和他的臣仆都很喜欢。法老对约瑟说：「你吩咐你的弟兄们说：『你们要这样行，把驮子抬在牲口上，起身往迦南地去。将你们的父亲和你们的眷属，都搬到我这里来，我要把埃及地的美物赐给你们，你们也要吃这地肥美的出产。现在我吩咐你们要这样行，从埃及地带着车辆去，把你们的孩子，和妻子，并你们的父亲都搬来。你们眼中不要爱惜你们的家具，』」（创世记 45：16－20）

不要爱惜你们所有的器具。

「因为埃及全地的美物，都是你们的。」（创世记 45：20）

我们会为你们准备一切，你们可以放心离开。

以色列的儿子们就如此行，约瑟照着法老的吩咐给他们车辆，和路上用的食物。又给他们各人一套衣服，惟独给便雅悯三百银子，五套衣服。送给他父亲公驴十匹，

驮着埃及的美物，母驴十匹，驮着粮食与饼，和菜，为他父亲路上用。（创世记 45：21-23）

这实在太美了，约瑟的父亲送来了一些水果干和一些杏仁。而约瑟则把埃及地许多美好的食物用二十匹驴驮好，送给他的父亲。

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。」（创世记 45：24）

换句话说，弟兄们平平安安的回去吧！

他们从埃及上去，来到迦南地，他们的父亲雅各那里，告诉他说：「约瑟还在，并且作埃及全地的宰相。」雅各心里冰凉，因为不信他们。（创世记 45：25-26）

他想，你们不要跟我开玩笑，这是什么话呢。因为他没办法相信。他已经被他们害得信心软弱，精疲力意竭了。

他们便将约瑟对他们说的一切话，都告诉了他。他们父亲雅各，又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。（创世记 45：27）

看见车辆，粮食，他的灵最后清醒了过来，他又振奋起来了。最后，

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。」（创世记 45：28）

所以在下面的几章里，我们就会看到一个非常荣耀的团圆，父亲和儿子在埃及团圆，下一次我们会结束创世记这一卷书。所以请在家先读一读。这个故事十分动人，相信大家会非

常享受。

请大家站立，我们一起祷告。愿主下一周与我们众人同在，时刻看顾大家。愿大家都能够体会到神的手就在你们生活当中做工，愿你们能认出神在你们生命里作的工，不仅那些蒙福的事情，好的事情，还包括那些不利的事情。

愿大家实实在在认识到神使万事互相效力，叫爱神的人得益处。当我们按着祂的旨意去生活的时候，愿主帮助我们愿意接受从祂而来的不利的，不太好的经历，以达成祂在我们生命里的计划。愿大家能够看透显而易见的事，看到它们背后的事；愿大家看到这些平常人看不到事，就是神的手在你们的生活中各样人事背后动工，叫祂的旨意和计划成就在大家生命当中。愿神在耶稣基督的爱里，祝福大家，看顾大家，保守大家。奉主耶稣基督的名，阿门。

创世记第四十六章

请大家打开圣经到创世记第四十六章。

约瑟有十个哥哥。他们都对他恨之入骨，本来想一起设计害死他。最后没害死他，但还是将他卖给了前往埃及的奴隶贩子。他们留下了他的外衣，杀了一只小羊羔，将衣服洒满血，并将羊剥了皮带给他们的老父亲，说：「我们找到这件血衣，你认识吗？」老父说：「当然认识，那是约瑟的。一定是野兽把他撕碎了。」雅各极其忧伤，因为约瑟是他最疼爱的儿子。他爱约瑟超过其他众子。正是这种偏爱，引起了雅各众子的妒忌，所以他们决定要杀害他。但是在上帝的引领下，十年后，约瑟终于在埃及执掌了大权，做了全埃及

地的宰相。

当时，那一地区发生了大饥荒。但是，神预先警示了约瑟，约瑟在饥荒来之前的七个大丰年里，聚集了大量的谷物。因此，当随后的七个荒年来到时，他们的谷物已经不可胜数了。

这样在饥荒之年，百姓就来找约瑟买粮。在约瑟和哥哥们成长的迦南地，也同样遇到了饥荒。雅各就派他的儿子去埃及地买粮。他们必须要过约瑟这一关。结果他们认不出约瑟，而约瑟却认出了他们。于是，约瑟决定让他们吃点苦头，象他们让他受苦那样。他指控他们是间谍，将他们关进了监狱。后来留下一个弟兄作人质，交待说他们如果下次不把他们的最小的弟弟带上，就不要再来。那个最小的弟弟就是约瑟的亲兄弟便雅悯。

他们回家后把埃及这位官员的要求告诉了老父亲。雅各拒绝让便雅悯去。他说：「便雅悯身上遭遇到任何不幸，我都无法接受。」

这样到买来的粮食快用完必须再次去埃及时，雅各只好又对孩子们说：「你们最好再到埃及去买些粮食回来。」他们回答：「你不明白，如果便雅悯不跟我们一起去，那个人是不会卖粮食给我们的。他非常严酷无情，你不知道他有多么无情。」

最后犹大对父亲说：「父亲，我愿意为便雅悯担保，让我负责他的安全吧。」

这样，他们就带着便雅悯一起来到埃及买粮。看到自己最小的弟弟，约瑟几乎不能抑制自己的眼泪。实际上，他很快就控制不住，只好走进另一间房流泪。他吩咐：「带他们去吃饭。」结果他们一起进餐，非常享受。之后，他吩咐管家将他的银杯放入便雅悯的粮袋中，同时灌满其他人的粮袋，并把他们的钱放回其中，让他们回去。等他们刚到城郊，约

瑟就派管家追上他们，并责问：「你们哪来如此大的胆量，要劫走我主人的银杯？你们这样对待如此热情大方接待你们吃饭的人，也太不对头了。你们为什么要这么做呢？」他们回答：「我们决不会做这种事的。无论你在谁那里找到银杯，都可将他处死。如果在这里找到银杯，我们大家愿一起作你们的奴隶。」管家说：「不能都做奴隶，只能让拿了银杯的人做奴隶。其他的人可以自由回家。」

管家与随从就开始搜查他们的袋子，最后在便雅悯那里搜出银杯来。兄弟们把袋子重新装好，说：「我们回去。」于是，他们都回到约瑟处，说：「我们能说些什么呢？让我们都做你的仆人吧。」约瑟答道：「不，不，你们不必都留下来，偷银杯是那个小伙子。事实既然如此，就让他留下来好啦。只是为什么你们要偷银杯呢？」犹太走上前说：「我父亲已经是一个老人。他的生命与这个小儿子相连。如果我们回到家，他却没回，我的老父亲会气死的。我想这样好不好：让他走，由我留下来代他做你的仆人。因为我不想承担使父亲死亡的罪。」这使约瑟不能自抑。他开始哭泣。而他们却惊异地看着他。最后他说：「我就是你们的兄弟约瑟。你们千万不要因为卖了我内疚或埋怨自己。因为是上帝是要提前差我来，好在这次大饥荒中拯救全家人的性命。现在，饥荒才过去二年，以后还有五年。我们的父亲现在好吗？大家都怎样？」他们说：「都好。」约瑟说：「去把他带上到埃及来。因为饥荒还有五年。」因此，他们从埃及带了许多辆马车，好让雅各和全家人，包括孙子们都到埃及来。

这样，兄弟们赶回家，对父亲说：「父啊，约瑟还活着。事实上，整个埃及，除了法老，就算他权力最大。」可雅各行将就木，心力衰弱，没法相信。直到他看到法老派去的大量马车，及送给他的众多物品才相信了，终于说：「罢了，罢了，约瑟还活着。我要趁自己

还活着下去看看他。」

现在，我们开始查考四十六章。

以色列带着一切所有的，起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。（创世记 46：1）

他们住在帐棚里。因此，他们收起他们的帐棚和所有的物品，放入马车，离开希伯伦，开始往埃及行进，首先是到了别是巴。

别是巴在沙漠的边缘，在迦南地的最南端，就是神的应许之地的边缘。一离开别是巴就进入了沙漠之中，旷野之地。

对雅各来说，进入别是巴给他带来很多回忆。他的童年就是在这里渡过的。那时，他和祖父亚伯拉罕，父亲以撒在一起。他们在别是巴建了一座祭坛，雅各还在那里献过祭。

此时，雅各已经三十岁了，坐在马车上肯定不太舒服。去埃及的决定确实是他一时的冲动。当听到约瑟还活着，他就急着想要看看自己的儿子，于是说：「我要下去看看他。」却没有先问问神。到了别是巴，他可能想起了上帝如何多次跟他祖父亚伯拉罕及父亲以撒说话的事。在前面第二十六章就记载：他的父亲以撒因为饥荒打算下埃及去，上帝则说：「不要下埃及。」

所以，雅各很可能思想：上帝是不是赞同这次迁移？「也许我该问问神自己是否应该下去。我不想违背神的心意，尽管心中有力量吸引我去那里。」因此，他就向父亲以撒的神来献祭。

在旧约中，有三种基本的献祭：一是赎罪祭，此时，人们要给神献上动物。他首先要将双

手按在动物的头上，承认自己的罪，将罪转移到动物身上，然后将动物杀死，将它献给神作为赎罪的祭物。

这是为了能来到神的面前，让神为自己开一扇门与祂建立关系。罪能破坏人与神的关系。圣经说：「罪的代价乃是死。」（罗马书 6：23）罪恶的灵魂肯定会死亡。就是属灵上的死亡，与上帝的隔离。因此，一个人要回到神的面前，必须处理的第一件事就是处理生命中的罪。

在旧约中，人们通过赎罪祭将罪转移到了动物身上，因此就可以接近神。在新约中，我们则有主耶稣基督背负我们的罪，成为我们的赎罪祭，替我们而死

。「我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。」（以赛亚书 53：6）「神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。」（哥林多后书 5：21）

耶稣是我们的赎罪祭。祂背负了我们的罪。使我们大家能与神建立起确实的关系。

我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。（约翰一书 1：7）我们就可以借着耶稣基督与神相交。

第二种献祭是燔祭。是一种奉献祭。意思是我愿意将自己的生命奉献给神，顺服神的旨意和计划。当我有这种意愿的时候，这一献祭就非常重要。

雅各的愿望是下到埃及去看儿子约瑟。但神的心意如何呢？因而雅各献燔祭说：「神啊，我愿让自己的心愿服从你的旨意。」

只第三种献祭是平安祭。这时，你可能烧一只肥羊羔的油脂，然后坐下来吃剩下的部分。

烧掉的油脂是属于神的部分。之后，大家就坐下来分享剩下的部分。这是一种相交团契的祭。这时，我可以单单坐下来与神相交团契在一起。大家都坐在一起分享，向神打开自己的心与神相交，这多么美妙。因此，雅各要给神献祭。

夜间，神在异象中对以色列说：「雅各！雅各！」他说：「我在这里。」（创世记 46：2）

神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们。（希伯来书 1：1-2）

那时，神更加直接处理人们的罪。如果你在夜里听到神呼唤你的名字，会有何感觉呢？噢！太可怕了。

现在，神通过耶稣基督和圣经跟我们说话。当然也不排除神会通过异象跟我们说话，这是有可能的。我们不能排除神会通过异梦跟我们说话。事实上，圣经告诉我们：在末后的日子，上帝要将祂的灵浇灌凡有血气的。我们的少年人要见异象，老年人要作异梦。

就我所知，自己从来没作过有属灵意义的异梦。虽然做过些怪梦，我也只是把它们看作汉堡里的洋葱，照常睡自己的觉。这些东西只是给我的生活添一些色彩而已。我从未看过具有重大属灵意义的异象，只是发现有人突然间看到某些东西。

我住在科罗拉（Corona）的时候，就经常碰到这种事。那时，我签了个合同，要在艾迪威德（Idyllwild）建一栋楼作汽车旅馆及办公楼。我又在科罗拉带领一个圣经课程，所以经常开车往返。我通常晚上来教导圣经，第二天清早就起床开车翻越山岭赶到工地。那时，我常常在科罗拉一个叫做 KREL 的广播站作广播节目，因此，可以在早晨听到自己的广

播，好收集一些评论。但是在开车过程中，我车上的收音机效果越来越差，噪音越来越大，难以听清。

一天早晨，在经过马其·非尔德（MarchField），往圣杰辛托（SanJacinto）的路上，我打开收音机到三百九十五兆赫，结果噪音太大，根本没法听见。我祷告说：「神啊，我不得不枯燥地开这段车，因为我下山来教导圣经。路上唯一值得做的就是听听收音机。我不想浪费时间。这破收音机问题出在哪里？」随即，我就得到一个异象。

这个异像是：一个插头似的连接件松了，几乎都快掉了。我将车停在路边，打开车尾行李箱盖，爬进里面查看车尾的扬声器，结果看见了自己刚才在心识意念中看到的情况。我正是在心识意念中看见这个扬声器松松夸夸地挂在这里。将它结牢固再回到车里，我终于听到了珍珠般清脆的声音。那天我简直不是将车开上山，而是飘山。

上帝确实可以透过异象或异梦跟我们说话。但这肯定不是祂现今跟我们说话的主要方式。在古时却是这样。因为他们没有我们现在从启示得到的全部圣经。

就这样，这天晚上，以色列听到了有人在呼叫他的名字：「雅各，雅各。」但那是他先前的名字。神已经赐给了他一个新名字。请注意这里是说：「以色列起身来到别是巴，神就对他说话。」

以色列就是他的新名字。意为由上帝掌管的神的王子。但神在这里并不是用他的新名字叫他。为什么？因为他是在照自己的老我行事。

「雅各」的意思为抓脚后跟的人，或是靠陷害你来胜过你的人，一个阴谋家，靠耍小聪明谋生的人。上帝以他的旧名叫他：「雅各。」然后又重复道：「雅各。」这是要重点提醒

他正在照老我行事，照他的旧性情行事。

雅各三十五年前就得到了新名字，但他现在行事仍然和以前一样。同样不幸的是，我们虽然已经重生，过上了圣灵带领下在主耶稣里的新生活，但有时还会重新回到老我里面。这真令人不快。回到老我之中后，我才发现原来自己也会这样。

我太太过去常常说她决不做我的敌人，因为我有恶魔般总想讨回公道的想法。我总能想办法把事情摆平，头脑中总会冒出许多点子。所以上大学时，我的同学晚上常常跑到我的房间来问：「有什么好玩的节目？」我的老我现在有时还想跳出来。当有人做了什么对不起我的事情时，我就会对妻子说：「我想这样那样来报复。」但感谢神的是，我的新我会说：忘掉这事吧，由它去。这是多大的不同啊！但有时我们仍会听从老我来行事。遇到什么事情时，我们的第一反应常常是随从肉体的反应，直到圣灵有机会说：「先冷静一下，放松放松，不要紧张。一切都让神来掌管。」

上帝呼喊「雅各，雅各。」他答道：「我在这里。」

神说：「我是神，就是你父亲的神。」（创 46：3）

这里的「神」字在希伯来文里是以罗欣（Elohim）。

「你下埃及去不要害怕，」（创 46：3）

神的这一吩咐表明雅各为什么要停下来，因为他害怕。而神说：「不要怕，不要怕去埃及。」

因为我必使你在那里成为大族。（创 46：3）

上帝曾应许亚伯拉罕，祂将使他的后裔极其繁多，数都数不过来。就是要让他们成为大族。这个应许后来又赐给以撒，现在又向雅各重申：「我将使你成为大族。」

「我要和你同下埃及去，」（创世记 46：4）

神应许与他同在。

「也必定带你上来，」（创世记 46：4）

这不会有去无回，而是一次有归期的行程。

约瑟必给你送终（原文作将手按在你的眼睛上）。（创世记 46：4）

这些都是神的应许：我将与你同在；使你成为一个大族；并将你们带回来；约瑟必为你送终，为你合上眼睛。为你合上眼睛指的是死亡。一个人死时，眼睛常常是睁得大大的。人们为去世的亲人所能做的最后一件事就是，为他合上眼睛。有时还要放上一点棉花压在上面。神应许雅各说：他去世时，约瑟将这样为他送终。

有趣的是，人去世时总希望他们爱的人及最亲近的人守在身边。对雅各来说，当然希望那时是约瑟守在他身边。而神保证说：约瑟将会是为他合上眼睛的人。

雅各就从别是巴起行。以色列的儿子们使他们的父亲雅各和他们的妻子、儿女都坐在法老为雅各送来的车上。他们又带着迦南地所得的牲畜、货财来到埃及。雅各和他的一切子孙都一同来了。来到埃及的以色列人名字记在下面。（创世记 46：5-6，8）

这里我就不一一念出这些名字了。他们都是雅各的儿子。首先，是利亚生的儿子和他们的

后裔；其次是利亚的婢女悉帕生的儿子和他们的后裔；然后是拉结生的两个儿子，第十九节记载的约瑟和便雅悯及他们的后裔。有趣的是，便雅悯是一个相当多子的人。他生了十个儿子。

还有一个有趣的事情是，在绝大多数地方都没提到女孩。只有一个叫底拿的，因为与早期的一起事件有关，就被提到了名字。这样，只有一个孙女被提到。他们当然还有其他女孩，但那时都不算在内。现在他们会算上女孩，的确是如此。

那与雅各同到埃及的，凡从他所生的，（创世记 46：26）

这些是他的全部后裔，不包括女孩在内。

那与雅各同到埃及的，凡从他所生的，共有六十六人。还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的共有七十人。（创世记 46：26—27）

七十这个数字跟以色列常联系在一起。这是一个圆满的数字。你将发现神经常用表示圆满的数字作象征。七十就是以色列的一个象征性数字。

有趣的是，摩西任命的是七十个长老。后来，耶稣差派门徒出去时，也是差派七十个门徒到以色列各地去。在但以理书第九章，天使说：「神为以色列国，已经定了七十个七。」可见，七十这个数跟以色列相关。在耶稣对彼得说以下话语时也有这个含义：「你应当原谅七十个七次。」这同样是指神会原谅和爱以色列七十个七次，只要他们悔改。这是个象征以色列的符号。

神说祂会使他在那里成为大族。四百年后，他们出埃及时，二十岁以上的成年男子有六十万。

据估计，跟摩西一起出埃及的有一百六十到二百万人。你也许会说：「噢，这不可能。」如果你计算一下雅各结婚时的年龄及他的后裔下埃及的人数，就会发现这个家庭的人口增长率是百分之六。人口如果保持百分之五的年增长率，在二百二十五年内，就可超过两百万人。因此，四百年的时间就更加可能，完全没有问题了。实际也是这样，没有任何困难。人口增加呈人们所说的爆炸增长模式。在这种模式中，每年以百分之五增长时，人数就确实成级数增长。

下埃及的是七十人。四百年后，超过二十岁的男子就有六十万人。

雅各打发犹大先去见约瑟，（创世记 46：28）

犹大是早先自愿替便雅悯当奴隶的人。他在兄弟中间最先表现出更多的权威性，更多的责任感。吕便象水一样不稳定，西门脾气暴躁。因此他派犹大先行，让约瑟知道他们已经上路，并引导他们进入歌珊地。

当时，歌珊地在尼罗河三角洲，是富饶的农业区。雅各全家打算在那里定居下来。那里大约九百平方英里。

雅各打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌珊去；于是他们来到歌珊地。约瑟套车往歌珊去，迎接他父亲以色列，及至见了面，就伏在父亲的颈项，哭了许多。（创世记 46：28-29）

这里充满感情和戏剧化的场景。雅各非常爱约瑟，以为他去世了。所以他曾经喊过：「为什么所有的事都与我作对？」其实他不知道神的计划。当雅各和约瑟抱头痛哭时，他简直不敢相信。那个雅各以为死了的儿子约瑟，不仅活着，还亲身相见了。这是多美的图画

啊！

以色列对约瑟说：「我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。」约瑟对他的弟兄和他父的全家说：「我要上去告诉法老，对他说：『我的弟兄和我父的全家从前在迦南地，现今都到我这里来了。他们本是牧羊的人，以养牲畜为业；他们把羊群牛群和一切所有的都带来了。』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。」（创世记46：30-34）

考古学家发现，在古埃及艺术中牧羊人确实都很丑陋难看，常常是瘸子。埃及人看不起他们，总是用轻蔑的眼光看他们。因为当时的埃及拥有世界上最发达的文化。现在这片土地来了一大群游牧民，而埃及文化却看不起牧羊人。埃及人厌恶他们，不想与他们有任何瓜葛。而神的计划无疑要将祂的子民与埃及人分开。随着时间的流逝，祂许可埃及人对牧羊人有这种看法，这样他们就不会通婚融合在一起。尽管他们住在埃及，上帝仍可让他们单独居住在一边，以保持他们血统的纯正。

否则，法老会说：「来吧，来吧，走近来一点。」那样他们就会成为一个混血民族。以色列民就会被埃及人同化，这整个故事也就结束了。神保持这个民族纯正血统的目的是：有一天，祂要通过这个民族将弥赛亚引入世界。因此，祂让埃及人心中产生对牧羊人的厌恶情绪。

约瑟说：「注意，在法老召见你们，问起你们是做什么的时候，只告诉他你们是牧羊人。」

他就会产生厌烦情绪，让你们留在歌珊地，这样你们就得到了这片土地。」

创世记第四十七至五十章

第四十七章

让我们翻到创世记第四十七章。

从前几章我们知道，约瑟被他的哥哥卖到埃及为奴，在埃及，他又被转卖给一叫波提乏的人。他是法老卫队的主管。神让波提乏家里蒙福，波提乏的家就因约瑟在那里而蒙福。他就让约瑟为他总管一切。但是他的妻子看上了约瑟，就引诱他。被约瑟拒绝后，她非常生气，竟诬告约瑟企图强奸她。结果约瑟被下到埃及的监狱里，时间则遥遥无期。

在监狱里，神祝福约瑟。让他在狱长的眼中蒙福，让他管理整个监狱，约瑟就负责处理监狱的事务。在他坐牢期间，王的膳长与酒政因触犯了法老都被下在监里。可能是因为一个暗杀计划。就是有人在面包或酒中下了毒，试吃的人尝了之后就死了。不知是酒政，还是膳长。他们两人都被下到监里，要到事实澄清为止。

他们在监里遇到了约瑟。他们就成了熟人。一天早晨，他们两人都面带愁容。约瑟就问他们愁苦的原因，他们就将自己所作的梦告诉了他，酒政看到三串葡萄，他把葡萄汁挤到杯里，送到法老面前。约瑟说：「喔，这是个好梦，意思是三天内，你要官复原职，在法老面前重执王的杯。只是到时请你在法老面前提起我被囚的冤屈。我是希伯来人，本不该在此，是那女人说谎。请尽力帮我出狱。」

膳长说：「我也作了一个梦，我为法老烤了三篮美味，把它们顶在头上送给法老，但是在路上，有鸟飞来吃掉了美味。」约瑟说：「你将会碰到大麻烦。三天后法老会来要你的人头。」显然的，膳长是那暗杀计划中放毒在食物或其他东西里的人，现在被

发现了，他被处死了，而酒政则官复原职，再为法老执杯。但是他把约瑟完全忘记，达两年之久。

两年后，法老作了一个奇怪的梦，他很烦恼。就召来他所有的智士，星象家，术士为他解梦，却没有一个人能解开；忽然，酒政记忆被激发起来，就对法老说：「喔，我作了糟糕的事，有一个好人被冤枉下在监里，他是个希伯来人，他能解梦。他解了膳长和我所作的梦。结果正如他所解析的一样。相信 他也能为你解梦。」有人就为约瑟沐浴更衣，把他带到法老面前。

法老说：「我知道你能解梦」约瑟答道：「我与神有联系。祂知道一切事，能向法老启示梦中的秘密。」法老就解说让他苦恼的梦。它有两段情结，首先，有七头肥牛在尼罗河边吃草，之后有七头皮包骨头的牛从河里上来，吃掉了那些肥牛。但吃完后瘦弱依旧。

随后他看到七支麦子，长满了饱满的穗子。可之后来了七支干瘪的麦穗吃掉前面的好麦子穗。你或许对牛吃掉牛还能理解，但是麦子吃掉麦子就令人费解了。可这就是法老作的梦。当然，梦里怪事多多，情节也不一定合理。

约瑟说：「神已晓喻法老在埃及地要发生的事。」这两个梦虽然不同，却是相同的意思。这所以重复，是因为神要给法老确认这事一定会发生。地上要有七个丰年，接着会有七年饥荒。这饥荒甚大，会把丰年所剩的都全部消耗掉。

他说：「法老应在丰年间指派一个有智慧的人来管理全国，把多余的粮食屯积起来，以便荒年来的时候可以拿出来供应饥民。」

王就指派约瑟做埃及的丞相，来实施这一计划。他说：「无人能比你更有智慧。除你无人能告诉我这梦的意义。」因此约瑟在埃及位列第二。在头七年，他尽可能多地收

集粮食，甚至多得无法记数，连帐也不记了。

然后来了七个荒年。饥荒延伸出埃及界外，到了约瑟家人住的迦南地；雅各看着他的众子说：「你们为什么彼此对望？我知道在埃及有粮，你们可下去为我买些粮。」因此约瑟的十个哥哥下到埃及买粮，当他们进前来时，约瑟认出他们，而他们却不认得他。他没给他们好待遇，控告他们是间谍，扣留了一人，让其他九人回去，说：「除非你们把最小的兄弟带回来，证明你们不是间谍，否则你们就不必回来了。」

雅各起初完全不愿意让便雅悯去。争论了很久，最后，因犹太为便雅悯担保，才勉强同意下来。于是，他们再次来到约瑟这里来买粮。经过一系列的事情后，约瑟向他的兄弟揭开了他的真实身份。他要他们带父亲下到埃及来，因为饥荒还有五年。约瑟说：「我要在这里供养你们，照料你们。」

这就带我们进到第四十七章。

约瑟进去告诉法老说：「我的父亲和我的弟兄带着羊群，牛群，并一切所有的，从迦南地来了，如今在歌珊地。」（创世记 47：1）

歌珊地现今是靠近尼罗河三角洲。事实上是位于尼罗河三角洲，埃及的东北部，埃及人大部份住在埃及的南边和西边。尼罗河三角洲土地肥沃，适合放牛，而埃及人对放牧牛羊不感兴趣。因此虽然这里土地肥沃，埃及人却不多。约瑟就让他家人定居在歌珊地区。

约瑟从他弟兄中挑出五个人来，引他们去见法老。法老问约瑟的弟兄说：「你们以何事为业？」他们对法老说：「你仆人是牧羊的，连我们的祖宗，也是牧羊的。」（创世记 47：2-3）

埃及人因某种原因对于牧羊人很厌恶。在埃及历史，有一段时间法老被称为「西撒」王，西撒意思就是牧羊人，估计西撒王朝代存在于约瑟和以色列人在埃及的时候。那时埃及人不像其它的时候所做的那样，他们对于牧羊人没有恶感。

他们又对法老说：「迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这地寄居。现在求你容仆人住在歌珊地。」（创世记 47：4）

换言之，我们不是以移民的身份来的，我们不想定居下来，夺取你们的地。我们的目的不是要定居于此，我们只是来寄居。所以指出他们是牧羊人的事实，指出他们带着自己的牛群和羊群，不是来定居，而是暂时寄居在那地。他们可能不知道要寄居多久。这完全取决于他们是否读圣经，如果他们读了圣经，就会知道他们要在埃及呆四百年。这可是相当长时间的客居。

在创世记十五章，亚伯拉罕看见一异象：他把牛羊等切开，陈放在主面前，一整天都在赶那些想吃牛羊肉的鸟。到了晚上，有惊人的大黑暗临到亚伯拉罕，他看到火在祭坛中间行过，主向亚伯拉罕解释要发生的事，他的子孙要下到埃及，他们要在那里待四百年，但是神会带领他们出来，等等。

神实际上已向亚伯拉罕启示过以色列人将会在埃及停留四百年。这是圣经纪录的一部份。他们应该知道自己要在埃及寄居四百年。这当然应验了神在创世记里向亚伯拉罕说的预言。

所以他们来到那地寄居。

他们又对法老说：「迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这地寄居。现在求你容仆人住在歌珊地。」（创世记 47：4）

他们正式请求法老让他们住在歌珊地，因为在他们自己地土有饥荒，他们的牲畜没有草场。

法老对约瑟说：「你父亲和你弟兄到你这里来了，埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在国中最好的地，他们可以住在歌珊地。你若知道他们中间有甚么能人，就派他们看管我的牲畜。」（创世记 47：5-6）

因为法老也有很多的牛。

约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。法老问雅各说：「你平生的年日是多少呢？」（创世记 47：7-8）

他领着老父雅各进来后，雅各很快就占据了主动，并为法老祝福。圣经说大的祝福小的。并引证说当年亚伯拉罕战胜五王回来，麦基洗德从撒冷来见他，又如何祝福他。就是 希伯来书指出：总是大的为小的祝福。因此雅各进到法老面前，就祝福他。顷刻间，他的地位就显明出来。法老问他：「你多大年纪？」

雅各对法老说：「我寄居在世的年日…」（创世记 47：9）

多好的形容，

「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。」（创世记 47：9）

我是一百三十岁，我的年日又少又苦，即是如此，我年岁仍不足，显然的，他身体软弱，他知道他不能像他父亲活得久，他的父亲活了一百七十五岁，曾祖父活了一百八十岁，所以我不能活得像他们那样长久，实际上，我们看到寿命在递减。挪亚洪水之后，一代代寿命越来越短，闪和洪水中的幸存者好像活了很长时间，但我们很快就发

现寿命在骤减，可能是水保护层从大气层中被挪走的缘故。

只要大气层里有水保护层，它无疑就保护了地球免受宇宙的幅射。很多科学家提出理论说，人的衰老过程实际上是由于人的身体每天受着宇宙的轰击。这些宇宙间的微中子从外层空间射向地球，也射进我们的身体，它们破坏了细胞系统，就产生了细胞突变，于是开始了衰老过程。若没有宇宙射线的轰击，身体就会不断地自我更新，就活得更长久。

那是洪水以前的情形。洪水后，人的寿命就明显减少了。这时年岁一百三十的雅各已是个老人，若在洪水前，这个年纪他刚开始考虑结婚的事，处于要成家的年龄。

雅各又给法老祝福…（创世记 47:10）

他再次给法老祝福。

（然后）就从法老面前出去了。约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，就是兰塞境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。（创世记 47：10—11）

歌珊地是此后以色列人作奴隶建造兰塞城的地方。座落于尼罗河三角洲，土地肥沃，适于畜牧。他们就在那里发展。

饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地和迦南地的人，因那饥荒的缘故，都饿昏了。约瑟收聚了埃及地和迦南地所有的银子，就是众人余粮的银子，约瑟就把那银子带到法老的宫里。（创世记 47：13—14）

他卖谷物等食物给众人。很快人们的钱都因买粮而用尽了。

埃及地和迦南地的银子都花尽了，埃及众人都来见约瑟说：「我们的银子都用尽了，求你给我们粮食，我们为甚么死在你面前呢？」约瑟说：「若是银子用尽了，可以把

你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食。」（创世记 47：15—16）

这样，他们就开始讨价还价。约瑟给他们麦子，交换他们的牛。

于是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿粮食换了他们的牛，羊，驴，马，那一年因换他们一切的牲畜，就用粮食养活他们。那一年过去，第二年他们又来见约瑟说：

「我们不瞒我主，我们的银子都花尽了，牲畜也都归了我主，我们在我主眼前除了我们的身体和田地之外，一无所剩。你何忍见我们人死地荒呢。求你用粮食买我们和我们的地，我们和我们的地就要给法老效力。又求你给我们种子，使我们得以存活，不至死亡，地土也不至荒凉。于是约瑟为法老买了埃及所有的地，埃及人因被饥荒所迫，各都卖了自己的田地。那地就都归了法老。」至于百姓，约瑟叫他们从埃及这边，直到埃及那边，都各归各城。惟有祭司的地，约瑟没有买，因为祭司有从法老所得的常俸，他们吃法老所给的常俸，所以他们不卖自己的地。约瑟对百姓说：「我今日为法老买了你们，和你们的地，看哪，这里有种子给你们，你们可以种地。后来打粮食的时候，你们要把五分之一纳给法老，四分可以归你们作地里的种子，也作你们和你们家口孩童的食物。」他们说：「你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就作法老的仆人。」于是约瑟为埃及地定下常例直到今日，法老必得五分之一，唯独祭司的地不归法老。（创世记 47：17—26）

他们为换粮食用尽了他们的钱，之后就用尽他们的牲畜；这也用完后，他们就用土地来交易。这样，约瑟从他们那里得到了极大的资产。现在这些都归了法老。此后你留在原地耕种，所得的五分之一要归给法老，剩下的才归你。

你计算你付了多少的税，就会发现差不多是百分之二十。他们没有投资，他们甚至不需买种子，法老给他们种子。收成由他们保存五分之四，而五分之一或百分之二十归

给法老。埃及通行的税收原则就成了百分二十。这足够让任何一个政府运作。

以色列人住在埃及的歌珊地，他们在那里置了产业，并且生育甚多。（创世记 47：27）

即使他们在埃及，神祝福的手仍在他们身上，他们迅速地成长，速度曾达一年百分之六，稍后略有减缓。他们在埃及停留了四百年。离开埃及时，约有两百万人。他们下到埃及时有七十人，四百年后有两百万人离开。从中你可以看到这里所说的「生育甚多」是什么样的情况。

就人口成长率来说，如果每年以百分之五增长。两百年里，人口会从一百人增加到两百万。百分之五不算多，就是每年每一百人里增加五个小孩，这不是不可能的增长率。而以色列人在埃及的成长率约是百分之三。

百年后他们离开埃及，人口从雅各带下来的七十人倍增到摩西带出的两百万人，其中有六十万年纪大于二十一岁的男丁，若以一个男丁有一个相应的女人，再加上孩童，就有两百万人。这是很大的倍增。

雅各住在埃及地十七年，雅各平生的年日是一百四十七岁。（创世记 47：28）

他出现在法老面前时，法老问：「老人家高寿？」他答道：「我是一百三十岁。」所以他在埃及又活了十七年，享年一百四十七岁。

以色列的死期临近了，他就叫了他儿子约瑟来，说：「我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。我与我祖我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。」约瑟说：「我必遵着你的命而行。」雅各说：「你要向我起誓，」约瑟就向他起了誓，于是以色列在床头上〔或作

扶着杖头] 敬拜神。(创世记 47:29-31)

或说是在床头板上。现在雅各将要死了，他首先关心的是安葬问题。他不想葬于埃及。他的先祖亚伯拉罕曾买了一块地。他想葬于先祖买的麦比拉洞中。

他要约瑟将手放在他的大腿下起誓，当亚伯拉罕送他的仆人以利以谢回哈兰为他的儿子撒娶媳妇时，就曾要求以利以谢同样的起誓。

亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：「请你把手放在我大腿底下。」(创世记 24:2)

现在雅各要求约瑟做同样的事，要他起誓：不要把他埋在埃及地，要带回他父家埋葬。事实上，利亚，还有他的父母，曾祖父曾祖母都葬在那里。

第四十八章

这事以后，有人告诉约瑟说：「你的父亲病了…」(创世记 48:1)

他快死了。

他就带着两个儿子玛拿西和以法莲同去。有人告诉雅各说：「请看，你儿子约瑟到你这里来了。」以色列就勉强在床上坐起来。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。我未到埃及见你之先，』你在埃及地所生的以法莲和玛拿西，这两个儿子是我的。正如吕便和西缅是我的一样。他们在他们以后所生的，就是你的，他们可以归于他们弟兄的名下得产业。至于我，我从巴旦来的时候，拉结死在我眼前，在迦南地的路上，离以法他还有一段路程，我就把他葬在以法他的路上。以法他就是伯利恒。」以色列看见约瑟的两个儿子，就说：「这是谁。」约瑟对他父亲

说，这是神在这里赐给我的儿子。以色列说：「请你领他们到我跟前，我要给他们祝福。」（创世记 48：1-9）

约瑟来后，雅各先向他复述神在路斯附近遇见他。后来路斯被称为伯特利，就是神的意思。就是在那里，神应许将那片土地赐给雅各和他的子孙，并以此作为永远的约。有趣的是，神的这应许也曾赐给亚伯拉罕，和以撒。现在又给了雅各，神给了他有关土地的应许。雅各之后，则没有神向雅各的某个儿子显现以确认这应许的记录。

神向亚伯拉罕许下这应许，向以撒肯定这应许，再向雅各肯定这应许。但是现在约瑟却是从他的父亲那里听到它，而不是直接从神那里听到。他的父亲将神的应许与他相连，神如何立永约，将那地应许给我及我以色列的子孙。

他把这应许与约瑟相连。他说：「你在埃及生的两个儿子要属我，以后如果你有其他子女，他们就属于你。但这两个孩子我要宣告是我的。他们要像吕便和西缅一样，要在那地承受产业。」

当时的习俗是长子可得双倍的产业。雅各这里则是应许给约瑟双倍的祝福。这双倍祝福将借着他的儿子以法莲和玛拿西得着的。约瑟的两个儿子将各成一支派，承受支派当得之地。这样我们看见以色列有超过十二个支派，因为有以法莲和玛拿西各成一支，在以色列里各接受产业，约瑟就变为两支派。实际上，以色列有十三个支派。

雅各也说：

我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法莲和玛拿西，这两个儿子是我的…（创世记 48：5）

有趣的是，在记录支派的名单里，确实有一个约瑟支派。所以如果真真有约瑟的子

孙，也就是约瑟支派，他们却没有承受任何产业。产业已归给了以法莲和玛拿西。应许之地分成了十二份，分给了十二支派。第十三支派是利未支派，他们没得到分地，只是住在分给利未支派的四十八座城里。

有趣的是，我们一直都是读到十二支派。我们从未读到以色列的十三支派，只读到十二支派。每个支派的名单，都只有十二个支派。总是有一个支派不在十二个名单中间。

例如，在启示录第七章里受印的以色列的十二支派，但支派不在名单里。通常，多是利未支派不在支派名单里。但是在启示录第七章，当十二支派要被印时，利未支派被加入，但支派却被拿掉，成为在大灾难时被保留的十四万四千人。

十二是一预意的数字，是有关人类治理的数字。这就是为什么多过十二，还是说十二使徒，十二支派。当谈到有关治理的目的时，总会列出十二项来。十二是有关人类治理的数字，因此，谈到以色列时会说有十二支派，虽然实际上有十三个支派。若把约瑟支派分为以法莲和玛拿西，就有十四支派。但是，从来没有十四支派的名单，只有十二支派。

这里，以色列宣告约瑟的两个儿子以法莲和玛拿西属于他；他们会像吕便和西缅一样，在地土上承受产业。当时的以色列，无疑的已老眼昏花，只能看到约瑟两个儿子的轮廓，他们可能二十多岁，已不是小孩啦。约瑟当时已有五十六岁，所以他的儿子应该已经二十出头。

雅各看到他们二人，就问：「他们是谁？」约瑟回答：「他们是我的两个儿子，以法莲和玛拿西。」

以色列年纪老迈，眼睛昏花，不能看见，约瑟领他们到他跟前，他就和他们亲嘴，抱

着他们。以色列对约瑟说：「我想不到得见你的面，不料，神又使我得见你的儿子。」（创世记 48：10-11）

他真的以为他不能再见到约瑟。但是恩典的神不但叫他再见到约瑟，还见到了约瑟的孩子。

约瑟把两个儿子从以色列两膝中领出来，自己就脸伏于地下拜。随后约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手里，对着以色列的左手，玛拿西在他的左手里，对着以色列的右手，领他们到以色列的跟前。以色列伸出右手来，按在以法莲的头上。以法莲乃是次子，又剪搭过左手来，按在玛拿西的头上，玛拿西原是长子。（创世记 48：12-14）

当约瑟带着两个儿子来到他的父亲跟前好叫他们接受他父亲的祝福，他安排他们的位置好让雅各的右手可按在玛拿西，左手按在以法莲，因为玛拿西是长子，首先的祝福就可给长子，但是当他按这样的顺序安排，好让老人家可按序祝福，但是这老人却交叉他的双手，他把右手伸过来按在以法莲身上，左手按在玛拿西身上，开始为他们祝福。

约瑟对他父亲说：「我父，不是这样。这本是长子，求你把右手按在他的头上。」他父亲不从，说：「我知道，我儿，我知道。」（创世记 48：18-19）

所以以法莲被祝福高过玛拿西，虽然他不是头生的。

这不是第一次发生这样的事，雅各这老人他自己就经历过，他不是头生的，他的兄弟以扫才是头生，但是祝福却临到他，现在他在他孙子身上也作相同的事，他两手交叉，将较大的祝福给次子以法莲。

他就给约瑟祝福，说：「愿我祖亚伯拉罕，和我父以撒所事奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，」（创世记 48：15）

这是很有趣的一段，不是吗？他承认他生活的供给最终是从神来的。他当然也作工，当然也照料牛羊等等。但最重要的是，我依靠神来保守。如果神不保守我，我就会站立不住。在我一生里每天神都供应我。

「救赎我脱离一切患难的那使者…」（创世记 48：16）

有趣的事，他祝福约瑟说：

「我祖亚伯拉罕，和我父以撒所事奉的神…」（创世记 48：15）

这里是父神，

「就是一生牧养我直到今日的神…」（创世记 48：15）

这是圣灵向圣徒所作的工。

「救赎我脱离一切患难的那使者…」（创世记 48：16）

这是耶稣基督，救赎主的工作。在以色列的祷告里实际上我们可看到神的三一性，我祖亚伯拉罕，和我父以撒的神，喂养我雅各的神，救赎我的主的使者。

「…赐福与这两个童子，愿他们归在我的名下，和我祖亚伯拉罕，我父以撒的名下，又愿他们在世界中生养众多。」约瑟见他父亲把右手按在以法莲的头上，就不喜悦，「便提起他父亲的手，要从以法莲的头上挪到玛拿西的头上。」约瑟对他父亲说：「我父不是这样，这本是长子，求你把右手按在他的头上。」他父亲不从，说：「我知道，我儿，我知道，他也必成为一族，也必昌大。只是他的兄弟将来比他还大，他兄弟的后裔要成为多族。」当日就给他们祝福，说：「以色列人要指着你们祝福，

说：『愿神使你如以法莲玛拿西一样，于是立以法莲在玛拿西以上。』」以色列又对约瑟说：「我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。并且我从前用弓用刀，从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得分。」（创世记 48：16-22）

所以，两份祝福临到约瑟，长子的名份就传给了约瑟，他收到两份祝福。

第四十九章

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。」（创世记 49：1）

晚年可能是雅各最好的时期。他曾经历非常艰难的时刻，生活得很艰难，就像他告诉法老时说的：

「我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少，又苦…」（创世记 49：9）

他们曾经有过很艰苦的岁月，但他临终前的日子却是他最好的时期。他的众子都聚集在他跟前，以便听他向他们发的预言，论及将来的年日里要发生在他们身上的事。

「你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。吕便哪…」（创世记 49：2-3）

他的孩子都站在他床边，可能是按长幼顺序站着。首先是吕便，

「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。」（创世记 49：3）

吕便是长子…

「但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位…」（创世记 49：4）

结果真的是这样，吕便支派里从没有什么杰出的事发生，稍后，吕便要接收他的产业，那实际上是落在应许之地以外，他没有作甚么特别的事，他的支派也没有。

「因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。」（创世记 49：4）

实际上，早先的故事已告诉我们吕便如何上了他父亲的妾辟拉的床。雅各当时没有多说话。他死时他才提及这事，指到吕便软弱的特点。这是吕便的特性与记号，「像水一样不定」使他平庸无能。

「西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵阿，不要与他们同谋，我的心哪，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意拆毁墙垣。」（创世记 49：5—6）

在修订本，也被译为「任意砍断牛腿大筋。」

「他们的怒气暴烈可咒·他们的忿恨残忍可诅·我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。」（创世记 49：7）

所以西缅和利未不会住在一起，他们是兄弟，比其他的兄弟更亲些，他们似乎看来是应成对在一起，但是天然的连结并不是好的结合，事实上，他们二人都是坏脾气，暴烈的脾气。

「他们的忿恨残忍可诅…」（创世记 49：7）

他们的意志也是如此，这好像把他们连在一起，但是当你们到了这地，你们就会被打散，西缅支派被散落于各地，当然，利未在地上没有得到任何产业，仅是住在被指定的四十八座城，所以这预言应验了。

现在他说到犹大，

「犹大阿，你弟兄们必赞美你…」（创世记 49：8）

「犹大」的意思是赞美。

「你手必掐住仇敌的颈项，你父亲的儿子们必向你下拜。」（创世记 49：8）

他现在是在预言犹大支派，它将作王掌权。

「你父亲的儿子们必向你下拜。」（创世记 49：8）

明显的，犹大的个性与他人不同。

当年，众兄弟想杀约瑟，把他丢在洞里等死。这时他们看到往埃及去的商队，是犹大建议把约瑟卖给商队。他可能不知道吕便的计划，他想晚些时候后悄悄回来把他从洞里救出来。而那些兄弟却一心只想杀了他。犹大则想借着把他卖掉来营救他的生命，最起码他还能活着。他可能被卖到埃及为奴，但最少他能存活，这里犹大的建议，是要救约瑟的命。但是事后，无疑的，他懊悔了。后来雅各说：「我不要让便雅悯下去」，犹大说：「父亲，我可为他作保，我要负责他的安全」他可能是众兄弟中最有责任心的一个。

他们到埃及买粮时，约瑟把银杯放在便雅悯的袋中。之后，卸货检查，发现了这杯。约瑟说：你们可以平平安安的上你们父亲那里去。我只要这个童子留下作我的奴仆。结果犹大挺身而出说：现在求你容仆人留下，替这童子作我主的奴仆，叫童子回到父亲身边去。犹大这时站出来发言。真是很有勇气。

这种领袖气质开始在犹大身上发展，雅各在预言里把这说了出来，预言犹大实际上将成为领袖支派，兄弟都要在他面前下跪。

「犹大是个小狮子。我儿阿，你抓了食便上去。你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，

谁敢惹你。」（创世记 49：9）

犹太真的成了这样，犹太支派的象征是狮子。这里是预言的起头；犹太支派是狮子的预言终将会应验。当然，这预言会在耶稣基督身上成就。

「圭必不离犹太，杖必不离他两脚之间，直等细罗〔就是赐平安者〕来到，万民都必归顺。」（创世记 49：10）

这个预言已经应验了。细罗暗示着救主弥赛亚要来，细罗的字根就出自「平安」，「沙龙」。「直到平安来到」，平安王子就是耶稣基督。圭不离开犹太，直到主的来到。但在耶稣受难后三十年或四十年，圭离开了犹太。所以，这就是说弥赛亚在公元七十年以前来，才能让雅各的预言真正的应验，否则整个预言就不成立了。

我们知道细罗确实已经来到，以色列的平安也确实已经来到。耶稣基督来时说：

「巴不得你在这日子，知道关系你平安的事·无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。」（路加福音 19：42）

祂正式以弥赛亚身份来的日子中，当祂来到耶路撒冷城时，门徒们喊着「和散那，和散那。」那天祂看着这城，为这城流泪。祂喊着：

「巴不得你在这日子，知道关系你平安的事…」（路加福音 19：42）

「直等细罗〔就是赐平安者〕来到，万民都必归顺。」（创世记 49：10）

那时，祂实际上要成为统治者。要来把祂的小驴拴住归祂自己的平安王。细罗，基督要来招聚万民。

「犹太把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。西布伦必住在海

口，必成为停船的海口·他的境界必延到西顿。」（创世记 49：11-13）

西布伦得到的是以色列的北边之地，是现在的黎巴嫩，但是他从未得到那整个部份。

「以萨迦是个强壮的驴，卧在羊圈之中·他以安静为佳，以肥地为美，便低肩背重，成为服苦的仆人。」（创世记 49：14-15）

换句话说，他是强壮如牛，但是他很懒惰，因此以萨加支派的一个特性是，虽然强壮，但是懒惰，因此成为各派的仆人。

「但必判断他的民，作以色列支派之一。」（创世记 49：16）

但的意思是审判。

「但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。」（创世记 49：17）

现在但，当然，承继了最北的地方，就在黑门山的山脚下，就是今天的呼拉谷，坐落在黎巴嫩和葛兰高地间，这山谷是从约旦北方经加利利海一直到黑门山角，这是但支派定居的地方，但城市的遗迹就在离黑门山角四或五里之处，但是个强悍的支派，为以色列抵挡从北边各国的攻击。

现在在整个故事中间，第十八节，与他任何儿子的预言无关的，雅各喊着，

「耶和华阿，我向来等候你的救恩。」（创世记 49：18）

「你的救恩」或译作「主的救恩」。救恩原文是「耶书亚」，或「耶稣」。因此，整个句子就是：我在等「耶稣，耶书亚」或「主的救恩」或「耶和华的救恩」。有趣的是，这是圣经里第一次提到救恩，是在雅各向他儿子预言时喊出来的，「我在等候耶和华」「我在等候耶稣」或后者「耶书亚」。「耶书亚」是个希伯来词语，被翻成「主的救恩」。

「迦得必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。」（创世记 49：19）

迦得的意思是军队。迦得与吕便一起得到以色列以外的地，起先他们被征服，但至终他们会得胜。

「亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。」（创世记 49：20）

这是烤糕饼支派，他们要进入糕饼业，生产可口的食物，点心，亚设支派里有些人我相信无疑的至今仍能作很好的面包和点心，甚至你一生都未吃过。

「拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的言语。约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果的枝子，他的枝条探出墙外。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的盘石，就是雅各的大能者。你父亲的神，必帮助你，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。你父亲所祝的福，胜过我祖先所祝的福，如永世的山岭，至极的边界，这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。」（创世记 49：21-26）

约瑟和他的兄弟不同，是一个有美好品性的人，所以有大的祝福临到他，他是多结果子的枝子，他会是多结果子的人，以法莲和玛拿西支派变成大且多结果子的支派。

「是泉旁多结果的枝子，他的枝条探出墙外。」（创世记 49：22）

不但被祝福，也成为祝福别人的人，虽然他要经过大试炼，但他能胜过那试炼。

「弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。」（创世记 49：23）

所有这些仇恨，苦毒，嫉妒，引诱，无故入狱和谎言都射向他。但是他的枝条仍有力的伸向外，没有报复，没有反击，愿意将审判归于审判人的神；甚至愿把另一个脸颊

转过来。他的枝条有力，他能力的秘诀是因他的手被耶和华大能的手握着，增加他的力量。他的能力不是自然的能力，乃是超自然的，神给他有自制的能力，他靠着神来自制。

神能帮助我们自制。身为基督徒，我们常常为我们的老我找理由说：「那就是我。」那正是你！该咒诅的你！神要造一个全新的你，神要给你力量，我们不是要与我们的老我共存，我们要借着圣灵来治死肉体，我们不能马马虎虎的得过且过，说：「我生下来就是这个样。」

你生来就从双亲承受了败坏，但是你现在由不败坏的种子重生，你应该不一样了。如果你没有不同，那就是你有什么问题，或是你对神的认识有误。因为任何一个真正从神重生的人就会彰显一个新的生命，新的性情。

重生的目的是让你有一个新的性情，一个随从圣灵的性情，不再随从肉体。

「从肉身生的，就是肉身…」（约翰福音3：6）

钉死它，否认它，学着去恨它。为的是我们可以随着新的性情，基督的性情来生活，行走。我从祂不朽坏的种子重生，得到了一个新的性情。

若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。（哥林多后书5：17）

如果你还是到处彰显出你的老天然，你与神的关系一定有不对的地方，你必须悔改，认定老我已经死了。

不要接受它。有许多人为他们的坏脾气骄傲，为他们能压人骄傲。他们已经丢掉很旧性情，就留下了一点点。这没有什么好骄傲的，这反倒应该感羞愧。「神原谅我」我认同这该死的老我，我不要他，我一点也不要他，我渴望随从基督的新性情，爱，温

柔，宽恕，仁慈和同情。我渴望基督在我里面成形，让我更多像祂，不给肉体留任何地步，实现它的欲望。

不幸的是，太多基督徒常为肉体留地步来满足它的欲望。你不是真的随着基督耶稣给的新生命行走，不是随着圣灵行走。因此你是一个畸形怪物，你仍是一个属灵的婴孩。虽然你可能追随你的重生经验回到十五，二十，二十五年前，但你没有任何属灵进展，你仍不知如何走路，你仍在你的摇篮中摇荡，要求人们弯下腰来照顾你，满足你的希望和要求。当你饿的时候喂你，当你受挫时，就来像照顾小婴孩一样的照料你。你从未成长，你从没有所进展。当你刚成为基督徒的时候，有一段时间表现这样是可理解的；在你是婴孩时，在摇篮里摇荡，被人照料，喂养 是合理的。但现在该是你成长的时候了。属灵生命不长进真是个大悲剧。

圣经说，你应该到吃肉的时候了，但仍在吃奶。因为你至今还是不能吃肉，还不能承受这个，所以我还必须用灵奶来喂你。但不要忘了你在初期应该

爱慕那纯净的灵奶，像纒生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长…（彼得前书 2：2）

当我们长到不用奶瓶的时候，就需要奶以外的营养来继续成长。你要成长起来，就要否定老天性和老我，要开始寻求基督的性情，让它在我们里面完全，使我们能成为神心目中的样式。

所以约瑟力量的秘诀就是让神掌管他，神会掌管你，神会帮助你掌控一切。你不需要像西缅和吕便，或西缅和利未，你可以让神来掌权，这就是约瑟得到的特别祝福。

「你父亲所祝的福，胜过我祖先所祝的福，如永世的山岭，至极的边界，这些福必降在约瑟的头上，便雅悯是个撕掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。」

（创世记 49：26—27）

便雅悯很强悍，是以色列里最强悍的支派之一。他们是最伟大的战士，他们的生涯中
有许多灾难，他们一度因为邪恶的缘故，几乎被从以色列支派里除灭，所有的以色列
支派结集起来对抗便雅悯，才勉强打败他们。他们就有这样强悍。从便雅悯支派中产
生了以色列的第一个君王扫罗，甚至后来成为大使徒的保罗，也是便雅悯支派的人。
这种强悍的特性使他能忍人所不能忍的。这就是便雅悯支派。

这一切是以色列的十二支派。这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，
都是按着各人的福分，为他们祝福。他又嘱咐他们说：「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。那洞和田，是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业，作坟地的。他们在那
里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉。又在那里葬了以撒，和他妻子利百加。我也在那里葬
了利亚。那块田和田间的洞，原是向赫人买的。」雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床
上，气绝而死，归到列祖那里去了。（创世记 49：28—33）

这是他临死所作的：就是对他众子将来说预言。正如他要求约瑟的：

「请你发誓不将我葬在埃及。而是葬在我们的地方。」

约瑟发了誓。现在他向众子也要求相同的事。

「将人葬在亚伯拉罕向赫人以弗仑买来的那洞中。我也在那里葬了利亚。我想安葬在
她旁边。」（创世记 49：31）

有趣的是，虽然他很爱拉结，但是他并不葬在拉结的墓穴里。那墓今日仍在，在靠
近伯利恒的地方。

「把我葬在利亚的旁边。实际上就是在麦比拉的洞穴中。」

说了这话，这老人收回他的腿。他就这样死了。

第五十章

约瑟伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。约瑟吩咐伺候他的医生，用香料熏他父亲，医生就用香料熏了以色列。熏尸的常例是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天。（创世记 50：1-3）

熏尸过程要四十天，在埃及地为一个大人物哀悼是七十天，所以这里是在作传统的事。

找到这麦比拉洞穴将是一件很有趣的事。虽然你找不到亚伯拉罕，以撒，或他们妻子的遗骸，但你应该可以找到一口棺材，雅各的木乃伊应该仍在那里。所以你若能下到麦比拉洞，就可看到木乃伊的雅各，因为埃及人给他熏尸，他就会像图坦王或其他被埃及熏尸技术保留的人一样。约瑟也一样被熏尸，所以你应该也能找到约瑟，只是要你对找木乃伊有兴趣。但有一个人你绝对找不到，就是耶稣的身体。

为他哀哭的日子过了，约瑟对法老家中的人说：「我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说：『我父亲要死的时候，叫我起誓，说：『你要将我葬在迦南地，在我为自己所掘的坟墓里。』现在求你让我上去葬我父亲，以后我必回来。』」法老说：「你可以上去，照着你父亲叫你起的誓，将他葬埋。」（创世记 50：4-6）

虽然他是被埋在一个洞穴里，他们不需挖墓坑，但他们得在洞壁上挖墓穴，然后把身体放在墓穴里。

如果你到过罗马的墓窟，就可看到在墙上所挖的存放尸体的墓穴。在以色列也是这样。在橄榄山顶，就在洲际旅馆的底下，有一个有趣的洞穴，洞壁上有为许多人挖的

墓穴。

他已为自己挖好了墓穴，这是为什么他说：「我挖的墓穴」当他挖利亚的墓穴时，也挖了他自己的墓穴。他毫不怀疑自己将来就会埋在她的旁边。

约瑟现在要得法老的允许，当然，在当时，他们已变成埃及繁荣重要的一环，或许埃及人当时不想要他们离开，所以，为了保证他们不会再移民回到迦南，他请求许可他去埋葬他的父亲，并保证他会再回来。

「以后我必回来。」（创世记 50：5）

在第五节，他宣告，

法老说：「你可以上去，照着你父亲叫你起的誓，将他葬埋。」于是约瑟上去葬他父亲。与他一同上去的，有法老的臣仆，和法老家中的长者，并埃及国的长者。还有约瑟的全家，和他的弟兄们，并他父亲的眷属，只有他们的妇人，孩子，和羊群，牛群，都留在歌珊地。（创世记 50：6-8）

他们没有带小孩，全都是成人。当然，留下小孩和牲畜是一个最大的保证。他们不会一去不回，只是去埋葬雅各。很多人都去了。

又有车辆，马兵，和他一同上去。那一帮人甚多。他们到了约但河外，亚达的禾场…（创世记 50：9-10）

他们实际上是从东边上来，通过红海，从死海的东边进入当年耶书亚进耶利哥的地区，然后从耶利哥走向耶路撒冷的通道。向左拐些经伯利恒，以实各谷到希伯仑。洞穴就在那里。

所以他们是从约旦河的东边上去，因为那里有更多的新鲜水。死海的西岸，是一条无

水的长途旅程，因为西边流往死海的河很少，但在死海的东边却有些好多河水和泉源，这就是为甚么他们要如此走，跨过死海北边的约但河，往前走，就像我说过，经向着耶路撒冷的山谷，又出去到伯利恒，经过以实各谷，到希伯仑，雅各就埋在那里。

但是他们在约旦河的东边稍作停留，有个小的仪式。

就在那里大大的号咷痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。迦南的居民，见亚达禾场上的哀哭，就说：「这是埃及人一场大的哀哭，」因此那地方名叫埃布尔麦西，是在约但河东。（创世记 50：10-11）

他们可能不知道这是雅各的儿子们约瑟和他的兄弟。他们以为他们是埃及人。

雅各的儿子们，就遵着他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地，葬在幔利前，麦比拉田间的洞里。那洞和田，是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业作坟地的。约瑟葬了他父亲以后，就和众弟兄，并一切同他上去葬他父亲的人，都回埃及去了。（创世记 50：12-14）

这是雅各的愿望，可能是一个表明信心的渴望。雅各的信心就是相信这块地是神给他们的，因此凭信心，雅各在他死前要他们把他的遗骨带回这地埋了，这是信心的记号，但这实在是给他的家族一个不必要的负担，把他的遗体从埃及地，带回希伯仑，埋在那里。但是这有一个特别的目的，是一个信心的表示。即这地是神所应许的，我要埋葬在这里。

让我告诉你一件事，神没有应许我任何土地，我不管别人把我葬在哪里。我想我们为这旧躯壳花的功夫太多了。一旦圣灵离开，所剩下的不过是一个空壳子，不过是人死前所住的帐幕。但是他们现在有了一个

神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。（哥林多后书 5：1）

我想我们为这老帐幕花了太多时间。

当然哀伤没有错，难过是自然的。因为所爱的人离开我们，我们会想念他们，哀伤与难过并没有错，也不是罪。但是为这躯体大花功夫，为棺材烦恼，为花匠没有把花弄好，丧礼不够大而生气，实在不是你该做的，而且很可耻。

有一天我太太问我说：「如果你比我先走，你要我作什么呢？」我说：「我才不在乎，如果你要，可以火葬我，把骨灰洒在大海里」这实在无关紧要，一旦我离开这老帐棚，怎么做都没什么区别。你说，可是基督徒能火葬吗？我看火葬不过是加速自然的过程，火葬仅花了三十七分钟，而自然方式要花三十七年。属灵上火葬并没有什么问题，身体终究要归于尘土，只是帐棚而已。

但是这帐棚是我呀，其实这从来不是我。只是我活着时住的地方。现在我们把人和这身体连在一起是对的。但是一旦人的灵魂离开身体，我们就不要把他们关连在一起。

我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间…（哥林多后书 15：51-52）

我期待着那一刻快点到来。

约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：「或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。」（创世记 51：15）

他现在想要公平了。他要为我们对他所作的恶事报复我们。

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。」』」（创世记 50：16-17）

他们派了一个信使去约瑟那里，说，你的父亲雅各在死前说：「你能好好的待你的兄弟吗？」他的兄弟进来，说：「你知道，我们是你父亲神的仆人，请原谅我们作在你身上的恶事」约瑟在他们面前哭了。

他的哥哥们又来俯伏在他面前说：「我们是你的仆人。」约瑟对他们说：「不要害怕，我岂能代替神呢。」（创世记 50：18-19）

这一段很有启发性。说明约瑟对事情有正确的看法。审判属于神，我不是神。我不能报复。我没有审判的地位。我不能报复你们。

主说：「伸冤在我·我必报应。」（罗马书 12：19）

因此，当我觉得一个人对不起我，审判或报复并不是由我决定，那是神的事，我完全没有那地位。约瑟认识到那是神的事，所以他能在整个事件中，对他的兄弟持以正确的态度。我岂能代替神呢？这告诉我们他正确态度的秘诀是他对神的完全依靠，他把审判权交在神手中。我们也要将审判权交给神。

如果你作什么事，有些人就会说你坏话；如果你什么事也不做，就没有人会说什么话。但是如果你为神作什么事，就会遭来批评。你可以浪费你的时间来回答所有对你的批评，或花时间为主做工，让神来对付那些批评。如果你有正确的态度，就会把它交在主手里，你不会去为自己辩解。我想撒旦的伎俩之一就是让我们离开神的工作去为自己辩解，彼此争战；去与共产主义，为自由争战，为许多不同的事争战。

不再传扬神的能力，神的爱，和神的救赎。反倒是为这些争战，与魔鬼争战。我想这是个容易使人掉入的陷阱。

「从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。」（创世记 50：20）

你的意图是恶的，你是错的，你的动机是错的，即或如此，神仍在后面作工，圣经说，神用

人的忿怒，要成全祂的荣美。（诗篇 70：10）

有趣的是，多次魔鬼设了陷阱要害神的儿女，神却出乎意料的使他的诡计失败。

这里，约瑟哥哥们的意图毫无疑问的是邪恶的，但是在神却在这背后成全善工。这原则在一生里都适用。

「凡为攻击你造成的器械，必不利用。这是耶和華仆人的产业…」（以赛亚书 54：17）

虽然人会有邪恶的企图想要伤害你，但是神能把这局势反转过来，产生好的结果。我们要对神有这样的信心。

神让万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。（罗马书 8：28）

即使有个人会恶意地加害你，神也能让它产生好的结果。你的本意是坏的，但神的意思是好的，为要救许多人。

「现在你们不要害怕，我必养活你们，和你们的妇人，孩子。」于是约瑟用亲爱的话安慰他们。约瑟和他父亲的眷属，都住在埃及。约瑟活了一百一十岁。（创世记 50：21-22）

所以在他父亲死后活了五十四年。

约瑟得见以法莲第三代的子孙·玛拿西的孙子玛吉的儿子，也养在约瑟的膝上。（创世记 50：23）

他是曾祖父，他的曾孙养在他的膝上。他含饴弄孙，不但有孙子，还有曾孙。有孙子很好，但有曾孙就更好了，所以曾孙在他的膝上跳来跳去肯定是一大乐趣。

约瑟对他弟兄们说…（创世记 50：24）

这暗示他要死时，他的一些兄弟还活着。

「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。」约瑟死了，正一百一十岁·人用香料将他熏了，把他收殓在棺材里，停在埃及。（创世记 50：24—26）

约瑟没有麻烦他们马上把他的骸骨带回去。在三百年后，当以色列的儿女离开埃及时，他们才带着约瑟的棺材，出了埃及地，带到应许之地埋葬。所以约瑟再次表现了他父亲雅各同样的信心，这不是我的土地，我在这里是个客旅，我想要埋在神曾应许我们的地方。

犹太人对土地的爱不是最近才起来的，不是因德国的迫害或苏俄的迫害，或其它任何地方的迫害产生的。对这片土地的爱，一开始就扎根在他们心里，甚至在他们拥有这地之前对这地的爱就已经在他们的心里了。约瑟说：「先把我留在这里一会儿，但是当你离开时，也把我带走，我想要埋在神曾应许给我们父亲的土地上。神一定会来带你们离开这里。」

像我说过的那样，如果他们读圣经，就应该知道他们在埃及还要呆很长一段时间，要

住在埃及四百年。但是借着神一定会带他们出去的信心，他们终将被带入那应许之地。

「神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。」（创世记 50：25）

我们再次看见他对神应许的美好信心。

当我们离开约瑟的故事，就要跳过三百年的时间，于下次开始讲出埃及记。他们的历史未记载这三百年。他们历史中的下一个重要的事件是出埃及。他们将由一个名为摩西的新领袖的领导。他出自利未支派，残忍，暴躁脾气的利未支派，但是摩西，圣经是这样记载的：

摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。（民数记 12：3）

他没有利未人的特性，除了在刚开始时。

他有四十年来学习温柔。在开始时，他确实显示了利未人的火暴脾气，这使他惹上了麻烦。当时，他在外面看见一个埃及人欺侮一个以色列人，他就杀了那埃及人。这就是利未的性子。但是神在旷野训练他四十年后，他里面有了真正的改变，他成了世上最温柔的人。

神能改变一个人的个性。这是何等荣耀的事。祂能把一个火暴，无自制力的人变成一个温柔，安静的人。这是神在摩西身上的工作。

我们下次要进入出埃及记，首先是前五章。请大家起立，我们来一起祷告。

愿主与你同在，祝福你，愿祂的手本周在你的生命中做工，愿祂在你生命中做工改变你的天性。当你敞开心时，愿你能见主的荣耀，愿祂的灵在你里面作工，把你改变，荣上加荣，直至神把你塑造成基督的形像，使你成为神心目中的你。

不是被你自己的意志所管制，而是被神的灵所管制；不随肉体来反应，而是随从圣灵。让你的生命在你家里，办公室，作工的地方或其他任何地方都能成为见证。因为基督的性情与品德在你里面彰显了出来。愿人因此被吸引来到主前，愿你的生命能见证神的荣耀，奉耶稣的名。