

圣经导读与信息
创世纪
(下)

刘德宠 著

圣经导读与信息
创世纪
(下)

刘德宠 著

目 录

第二部分 列祖的脚踪 (12—50章)	1
第四章 亚巴郎 (12—25章)	7
第一节 天主呼召亚巴郎 (创12:1—9)	15
第二节 撒辣遇险 (创12:10—13:4)	30
第三节 亚巴郎与罗特 (创13:5—14章)	34
第四节 天主与亚巴郎立约 (创15章)	47
第五节 依市玛耳的诞生 (创16章)	55
第六节 天主再次与亚巴郎立约 (创17章)	62
第七节 亚巴郎与罗特 (创18—19章)	72
第八节 撒辣再遇险 (创20章)	89
第九节 依撒格的诞生 (创21章)	92
第十节 天主呼召亚巴郎献子 (创22章)	104
第十一节 亚巴郎的晚年 (创23—25章)	117
第五章 依撒格 (26章)	128
第六章 雅各伯 (27—36章)	140
第一节 雅各伯在父家 (创25:19—34; 创27章)	142
第二节 雅各伯去舅家 (创27:41—创29:14)	152

第三节	雅各伯在舅家（创29:15—30章）	165
第四节	雅各伯回故乡（创31—33章）	171
第五节	雅各伯在故乡（创34—36章）	184
第七章	若瑟（37—50章）	195
第一节	若瑟恩典的一生（创37—41章）	198
第二节	若瑟和他的兄弟（创42—45章）	223
第三节	若瑟和他的父亲（创46—50章）	242

第二部分 列祖的脚踪（12-50 章）

创世纪第二部分的内容（创 12-50 章），主要是讲述天主透过与圣祖们订立的盟约，具体地在人类历史中展开祂的救赎计划。这部分圣经以四位人物来划分，可以分为四个段落：第一部分（12-25 章），是讲述天主和亚巴郎的故事。第二部分（26 章），是讲述天主和依撒格的故事。第三部分（27-36 章），是讲述天主和雅各伯的故事。第四部分（37-50 章），是讲述天主和若瑟的故事。第四部分中的 46-50 章，虽是被包含在若瑟故事里面，但人物的主角却转为了雅各伯，因此也可视为第三部分雅各伯故事的结束。

创世纪第二部分圣经有两条平行的主线：一是天主对列祖的应许和盟约（盟约的主线），二是列祖们信心的回应（列祖的脚踪）。下面我们先作概要性的叙述：

一、盟约的主线：

1、盟约是创 12-50 章的主线：

为了拯救堕落的人类，领回离家的众子，天主拣选、呼召了亚巴郎、依撒格、雅各伯，与他们立了伟大的盟约，赐下了伟大的应许。祂要透过这盟约的应许，展开祂伟大的救赎计划。这盟约便成为这部分圣经的主线，其中的每一章，所记载的每个人物，都与这盟约的实现有关。天主对列祖们的每个计划，每次呼召，都和这盟约的成就有关。

创世纪圣经共记述了天主五次与亚巴郎立约，一次与依撒格立约，两次与雅各伯立约。这约的应许主要包括了后裔与土地：①、在可见的层面，是指他们肉身的后裔（以色列民族）和所要承受的土地（客纳罕）；②、在属灵的层面则是指他们信心的后裔（所有的基督徒）和他们所要承受的属灵福分（在基督里的生命）；③、而在预表和预言层

面，那应许的后裔则是指耶稣基督，那应许的土地则是指天国。

下面是天主与圣祖们立约的关键性章节，我们将之列表：

表：天主与圣祖们的立约

	立约 次数	经文	称呼	地点	内容
亚巴郎	五次	创 12: 1-7	盟约赐下	乌尔/哈兰	后裔与土地
		创 13: 14-18	盟约展开	贝特耳	后裔与土地
		创 15: 1-21	盟约仪式	赫贝龙	后裔与土地
		创 17: 1-27	盟约标记	赫贝龙	后裔与土地
		创 22: 1-18	盟约誓言	摩黎雅	后裔与土地
依撒格	一次	创 26: 1-6	恩许之约	革辣尔	后裔与土地
雅各伯	两次	创 28: 10-19	初次立约	贝特耳	后裔与土地
		创 35: 9-15	再次立约	贝特耳	后裔与土地

2、这盟约也是旧约圣经的主线：

天主给列祖们所赐下的这盟约和应许，不单是为他们个人的，也是为从他们而出的整个民族的；不仅是为以色列民族的，更是为整个人类的。这盟约中的“那位后裔”，就是创世之初天主所应许的那“女人的后裔”，祂将踏碎蛇的头颅，救赎全人类，实现天主永远的救恩计划。因此，旧约的历史乃是这伟大盟约逐步实现的历史。整个以色列民族的发展历史，便是这盟约应许的实现历史。以色列民族的兴衰，全系于他们对这盟约的忠信或悖逆。

我们看几处旧约中与这盟约相关的经文，以显明这盟约对以色列民族历史以及整本圣经启示的影响。

出 2: 23-25 “那时以色列子民由于劳苦工作，都叹息哀号：他们因劳役所发出的求救声，升到天主面前。天主听见了他们的哀号，就记起了祂与亚巴郎、依撒格和雅各伯所立的盟约。天主遂眷顾了以

色列子民，特别垂念他们”。

肋 26:42 “当我与他们作对，将他们迁送到他们仇人的地方以后，他们未受割损的心，必会谦卑自下，要心甘情愿受罚赎罪。我也要想起我同雅各伯所结的盟约，想起同依撒格，同亚巴郎所结的盟约，也想起那地方来”。

申 8: 18 “你应记得上主你的天主，因为是祂赐给你得财富的能力，为实践祂对你祖先起誓订立的盟约，就如今日一样”。

列下 13: 22—23 “约阿哈次年间，阿兰王哈匝耳常是压迫以色列人，但上主因了同亚巴郎、依撒格和雅各伯所立的盟约，恩待、怜悯、眷顾了以色列人，不愿加以消灭，所以没有将他们从自己面前抛弃”。

耶 11: 10—11 “以色列家和犹大家都违犯了我与他们祖先缔结的盟约。为此，上主这样说：看，我必给他们召来不可逃避的灾祸；即使他们向我呼号，我也不俯听”。

加下 1: 2 “愿天主纪念祂与自己的忠仆亚巴郎、依撒格、雅各伯所立的盟约，赐你们满享幸福！”

天主对亚巴郎的盟约应许和祝福，到了新约时代，藉着耶稣基督完全实现了。

宗 3: 25—26 “你们是先知和盟约之子，那盟约是天主与你们的祖先所订立的，因祂曾向亚巴郎说：‘地上万民，都要因你的后裔，获得祝福’。天主先给你们兴起祂的仆人，派祂来祝福你们，使你们个个归依，脱离你们的邪恶”。

迦 3: 16, 14 “恩许是向亚巴郎和他的后裔所许诺的，并没有说‘后裔们’，好像是向许多人说的，而是向一个人，即‘你的后裔’，就是指基督……这样，天主使亚巴郎所蒙受的祝福，在基督耶稣内普及于万民”。

二、列祖的脚踪：

这部分经文同时也是讲述列祖的脚踪：即他们如何以信心回应天主的呼召，如何凭信心领受应许的盟约，如何凭信心一生信守在这盟约之中。如此，天主的救赎计划藉着他们得以在历史中具体地展开。

@圣祖生命的共同特点：

经文主要记述了四位人物：亚巴郎、依撒格、雅各伯、若瑟。亚巴郎、依撒格、雅各伯三位圣祖是普通平凡的人，都说过谎。雅各伯骗人，也被人骗。但三个人都有一个共同的特点：**信心**。天主亲自与这三位圣祖中的每一位订立了同一的盟约，他们每一位都以信心做出了积极的回应。若瑟在圣经中通常不在三位圣祖之列，因为他不像前三位圣祖一样，天主没有亲自与他订立盟约。但若瑟继承了前三位圣祖对盟约的信心，他是蒙拣选成为盟约实现的重要器皿。

@圣祖一生一字概括：

这四位圣祖，他们的一生各可用一个字来概括：亚巴郎——**往**（创 12：1；创 22：2）；依撒格——**住**（创 26：2；创 26：6）；雅各伯——**回**（创 28：15；创 46：4）；若瑟——**梦**（创 37：7-9；创 42：9）。亚巴郎一生有两次关键性的呼召，一次是天主呼召他离开乌尔“往”祂所指示的地方去；另一次是呼召他“往”摩黎雅山上将爱子依撒格献为全燔祭。亚巴郎以完全的信心和顺服回应了天主的呼召，就“往”天主所指之地去了，于是，他得着了盟约中的一切祝福。依撒格的一生，天主对他最主要的呼召就是要他“住”在应许之地。依撒格也以完全的顺服回应了这个呼召，一生“住”在了应许之地，守在了约中，因此就承受了守约的祝福，即承受亚巴郎之约的一切祝福。而雅各伯的一生，天主对他有两次重要呼召（也是应许），一次是在他去舅家的路上，天主呼召他，也应许他，要将他从舅家领“回”故乡——应许

之地。另一次是当他下埃及的时候，天主也应许他，将有一天要把他从埃及领“回”应许之地。雅各伯回应了天主的呼召，以信心把自己的一生交给了天主，一直走“回家”的路。最后他真的回家了，不只是看得见的身体的回家，更是那看不见的心灵的回家、生命的回归。最终雅各伯以全然改变了的生命成为盟约的承受者和信心的传递者。而若瑟，天主曾在他身上赐下了两个异“梦”，那是关于他人生的“梦”。他的一生就是围绕这个梦的成就而展开。若瑟回应了天主为这梦的成就所安排的一切计划，他活出了天主的同在，活出了每一个环境中天主的旨意。最终在他身上天主的计划成就了，他的梦想成真了。他的经历也成了盟约实现的重要一环。

@圣祖生命的喻象：

此外，从天主在这四位圣祖身上工作的特点，或四位圣祖生命的特征来讲，四位圣祖的生命都有不同喻象。亚巴郎的生命是讲到一切祝福的源头，他在信心中与天相连，与父相连，于是成了盟约祝福的管道，这祝福藉着他而流向未来的世代、流向万民。而依撒格，是儿子，是亚巴郎的爱子，是讲到他在爱中承受父为他预备一切的祝福，他住在应许地成为盟约祝福的承受者。而雅各伯，是讲到在盼望中，一个被圣神所改变、所雕琢、所塑造的生命。他由一个属世的人改变成为一个属天的人，由一个只抓取的人改变成为一个给予和祝福的人，由一个只为今生而活的人改变成了一个有永恒视力的人。

由此看出，亚巴郎的生命就好像父，是爱和祝福的源头；依撒格的生命就好像子，子本是爱和祝福的承受者。而雅各伯的生命则显露出圣神的作为，彰显了圣神改变生命的大能。同时，亚巴郎的生命是“信”的表征，依撒格的生命是“爱”的表征，雅各伯的生命是“望”的表征。

经过了亚巴郎、依撒格、雅各伯，经过了信、爱、望，经过了父、

子、圣神的工作，到了若瑟，一个肖似主**耶稣基督**的生命出现了。若瑟的一生，品格完美无缺，是耶稣基督的完美预表。若瑟一生的经历，与耶稣基督极为相似，是耶稣基督一生最好的预表。

@圣祖生活的特别标记:

此外，这四位圣祖的生命中，有四个特别的标记：亚巴郎筑了四个祭坛；依撒格挖了四口活水井，雅各伯立了四根石柱，若瑟穿了四件不同的衣服。亚巴郎筑坛的生命，是代表他敬拜的生命。依撒格挖井的生命，是代表他承受丰盛祝福的生命（井中的活水代表丰盛的祝福）。雅各伯立柱的生命，是代表被天主恩典所改变的见证的生命（每根石柱都是天主在他身上恩典的见证）。若瑟的四件衣服（彩衣、奴衣、囚衣、相衣），乃是代表他人生的四个阶段，那是天主的手带领他迈向梦想成就的四个步骤。

下面，我们将这四位人物的不同特点列表概括：

表：四位圣祖特点概括

	亚巴郎	依撒格	雅各伯	若瑟
圣经段落	创 12-25: 18	创 25: 19-26 章	创 27-36 章	创 37-50 章
一生特征	往 创 12: 1 创 22: 2	住 创 26: 2 创 26: 6	回 创 28: 15 创 46: 4	梦 创 37: 7-9 创 42: 9
灵性特点	信心	顺服	神交	同在
生命喻象	父	子	圣神	耶稣基督
生活标记	四坛 创 12: 7 创 12: 8 创 13: 18 创 22: 9	四井 创 26: 20 创 26: 21 创 26: 22 创 26: 33	四柱 创 28: 18 创 31: 45-48 创 35: 14 创 35: 20	四衣 创 37: 3 创 39: 12 创 41: 14 创 41: 42

第四章 亚巴郎（12-25章）

我们首先遇见的人物是亚巴郎。这部分经文主要讲述：天主呼召了亚巴郎，并藉着与亚巴郎所订立的盟约展开祂的救赎计划，亚巴郎则以信心回应了天主的呼召，忠于这神圣的盟约。下面，我们将以盟约为主线，来看天主的作为和圣祖的回应。在具体进入逐段经文信息讲解之前，我们先概要性地了解其整体脉络：

一、亚巴郎、盟约和我们的关系：

四千年前的以色列人祖先亚巴郎，和今天的你我有什么关系？那时天主与他所订立的盟约，和今天的你我又有什么关系？

我们先读几处新约经文：

罗 4：16-17 “使恩许为亚巴郎所有的一切后裔坚定不移，不仅为那属于法律的后裔，而且也为那有亚巴郎信德的后裔，正如经上所载：‘我已立你为万民之父’”。

迦 3：7-9 “你们该晓得：具有信德的人，才是亚巴郎的子孙……那些具有信德的人，与有信德的亚巴郎同蒙祝福”。

迦 3：14，29 “这样天主使亚巴郎所蒙受的降福，在基督耶稣内普及于万民，并使我们能借着信德领受所应许的圣神……如果你们属于基督，那么，你们就是亚巴郎的后裔，就是按照恩许作承继的人”。

由以上经文我们知道：第一，我们是亚巴郎属灵的后裔，即信心的后裔，我们是他的真子女。亚巴郎不仅是以色列人的祖先，也是我们的祖先。第二，我们是亚巴郎属灵产业的继承者，即盟约祝福的继承者。天主赐给亚巴郎的盟约的祝福，今天藉着耶稣基督临到了我们。我们与亚巴郎同蒙祝福。这祝福，也被称为“亚巴郎的祝福”，而我们也被称为“盟约之子”（参宗 3：25）。

因此，亚巴郎及“亚巴郎之约”与今天的你我，有切身的关系。我们读亚巴郎的时候，乃是读我们自己祖先的历史，读我们信心之父的历史。我们读这盟约的时候，乃是读今天在我们身上已经临到的盟约应许和祝福。今天，我们是活在“亚巴郎之约”的恩典和祝福里面，我们要去了解这盟约的祝福如何起因、如何实现、有什么内涵？我们如何藉着信心更深地进入这盟约的祝福里？

二、两条平行的主线（简要叙述）：

创世纪第二部分（12—50章）的两条平行主线：天主对列祖的应许和盟约，以及列祖们信心的回应，也是这一部分经文（12—25章）的平行主线。

首先，天主对亚巴郎的应许和盟约，是这部分圣经第一条贯穿始终的主线。经文的每一章、发生的每件事，都是围绕着应许和盟约而进行（参下面《内容大纲和整体脉络》）。

其次，亚巴郎对天主的应许和盟约的回应，是这部分圣经的第二条平行主线。亚巴郎一生最大的特点就是信心——信而顺服。天主的盟约、应许、祝福，要藉着亚巴郎而临到一家、一族、一国，并整个世界，中间关键的一环乃是亚巴郎信心的回应。是亚巴郎的信而顺服使这盟约生效，让盟约中的一切应许得以实现。正如圣母玛利亚对天主救赎计划的信心的回应，使得天主子道成肉身的计划在她身上得以实现。面对童贞女生子的伟大奥秘，圣母向天主回答说：“看，上主的婢女，愿照你的话成就于我吧！”（路 1：38）。这句话是圣母一生的概括，也可以说是亚巴郎一生的概括。

我们知道，亚巴郎的信心不是一下子就达到高峰的，而是在与天主交往的经验中逐渐成长的。因此，亚巴郎人生的旅程，也是信心成长的旅程。自从他蒙召开始，天主就亲自训练他、磨练他、塑造他。直到有一天，亚巴郎到达了信心的高峰——献上依撒格，那时，天主

便以起誓来宣告这盟约的永远生效（创 22：18）。

三、内容大纲与整体脉络：

下面我们以天主的应许和盟约为主线，从天主的作为角度，看一下创 12—25 章的大纲和整体脉络。

1、大纲：

这十四章圣经有一个非常对称工整的结构。旧约的叙述有时会采用一种对称夹心的结构（又被称为交叉形式），以突出中心部分，如：ABCBA 形式排列。这十四章经文就采用了这个形式。下面是大纲（为让大家更清晰地看见这对称的结构，在大纲中我们将 21 章的顺序略作调整）。

- A、天主**呼召**亚巴郎离开乌尔——盟约的赐下（创 12：1-9）
 - B、撒辣**遇险**（法郎）——天主保护盟约的干预（创 12：10-13：4）
 - C、亚巴郎与**罗特**——启示丰盛得胜的天主（创 13：5-14 章）
 - D、天主与亚巴郎**立约**——立约的仪式（创 15 章）
 - E、依市玛耳的**诞生**——非应许之子的由来（创 16 章）
 - (E)、依撒格的**诞生**——应许之子的到来（创 21 章）
 - (D)、天主与亚巴郎**立约**——立约的标记（创 17 章）
 - (C)、亚巴郎与**罗特**——启示公义本性的天主（创 18-19 章）
 - (B)、撒辣再**遇险**（阿彼默肋客）——天主保护盟约的干预（创 20 章）
 - (A)、天主**呼召**亚巴郎献依撒格——盟约的誓言（创 22 章）
- 附：亚巴郎的晚年——信守盟约（创 23-25 章）
 - a、亚巴郎购卖坟地——信心的见证（创 23 章）
 - b、亚巴郎为子娶妻——信心的传递（创 24 章）
 - c、亚巴郎最后时光——信心的安息（创 25：1-11）

2、脉络：

（读本段内容需要对创世纪比较熟悉，这样会清晰地看见贯穿每

章的主线和脉络，若对创世纪不太熟悉，可以先跳过，回过头来再读）。

（1）、创 12：1—9：天主呼召亚巴郎离开乌尔——盟约的赐下

首先，圣经一开始是讲述天主呼召亚巴郎，第一次赐下了祂伟大的应许和盟约，祂应许亚巴郎将成为一大民族，万民都要因祂蒙祝福。亚巴郎则因着信心的顺服，听从了天主的呼召，离开了哈兰，来到天主所指之地——客纳罕。

（2）、创 12：10—13：4：撒辣遇险（法郎）——天主保护盟约的干预

接着，圣经讲述天主保护盟约的行动。那时，客纳罕地发生了饥荒，亚巴郎遇到信心的试炼。由于软弱，他下了埃及，并称妻子为妹妹，使撒辣遇到被法郎玷污的危险。这危险涉及到天主对亚巴郎的盟约的应许，即关于他后裔的应许。因此，天主亲自干预这事件，保护了撒辣和盟约。

（3）、创 13、14 章：亚巴郎与罗特——启示丰盛得胜的天主

接下来的两章圣经，讲述的是藉着亚巴郎和他侄儿罗特的关系，天主向亚巴郎进一步启示祂自己，并进一步显示盟约的内容。

A、（创 13 章）：先是藉着亚巴郎与罗特分离的事件（这事件中亚巴郎显示了他的慷慨和信心），天主向亚巴郎显示自己是丰盛赐福的天主。祂再一次与亚巴郎立约，向他启示了关于盟约中的土地和后裔的更多内容（创 13：14—18）。

B、（创 14 章）：藉着亚巴郎为救罗特勇敢争战的事件，天主向亚巴郎显示自己是使他得胜的天主，是祝福他的天主（创 14：18—20）。这样，亚巴郎对天主的认识进一步加深，信心进一步增长。

（4）、创 15 章：天主与亚巴郎立约——立约的仪式

这章是非常重要的——一章圣经，是讲述天主和亚巴郎立约，举行立约的仪式。而亚巴郎则以信心回应了天主的应许（创 15: 6）。在这仪式中，天主向亚巴郎进一步启示了盟约中土地和后裔的具体内容。天主向他指出：应许的后裔并不是他的家仆，而是他亲生的，并且他的后裔要如天上的星星那样多。天主又告诉他，他的后裔将在埃及寄居四百年，四百年之后他们要从埃及出来，承受盟约中的土地。天主又向他宣布了应许之地具体的疆域。这一章圣经中盟约的应许主导了梅瑟五书和若苏厄书的历史。

（5）、创 16 章：依市玛耳的诞生——非应许之子的由来

接下来这一章，是讲述亚巴郎在等候应许的过程中，信心再遇试炼而软弱，他听了撒辣的话，借婢女哈加尔生了依市玛耳——非应许之子。他想用自己的方法使应许实现，结果并不在天主的计划里，为自己带来了家庭的麻烦和悲剧。但天主依旧显示了他的恩典，启示自己是看顾人的天主。

（6）、创 17 章：天主再次与亚巴郎立约——立约的标记

这一章圣经与创 15 章圣经对应，是讲述天主再次与亚巴郎立约，并赐下约的标记——割损礼，这是在非应许之子依市玛耳诞生后的十四年寂静——没有天主的话语和进一步的启示——之后，天主再一次显示了祂对盟约的信实。在这次立约中，天主更深一步向亚巴郎启示了盟约的具体内容：祂给亚巴郎改名，立他为万民之父；君王——默西亚——将由他而出；那位继承应许的后裔不是依市玛耳，而是撒辣生的依撒格。最后，亚巴郎以信心遵行了盟约，行了割损礼。

（7）、创 18—19 章：亚巴郎与罗特——启示公义本性的天主

这两章圣经是与创 13、14 章相对应，讲述的内容是：藉着亚巴郎和侄儿罗特的关系，天主向亚巴郎启示祂的公义，这公义与应许的盟

约实现有关。因为天主的心意乃是：祂约中的百姓，当是公义圣洁的百姓，因此他们首先需要认识祂是公义的天主。

A、(18章)：首先是天主在玛默勒显现给热情待客的亚巴郎，并向亚巴郎启示祂的全能和公义（藉着重申撒辣生子及审判索多玛），亚巴郎则抓住天主公义的品性为索多玛祈祷（在索多玛城中有他的侄儿罗特）。

B、(19章)：接着是天主俯听了亚巴郎的祈祷，在以公义审判索多玛等五城时，救了他的侄儿义人罗特。就如亚巴郎所祈祷的，索多玛城中连十个义人都找不到，全城都在罪恶之中，当受毁灭，唯一剩下的一位义人就是罗特。索多玛被毁灭，义人罗特蒙拯救，这样，天主就显示了祂的公义。

(8)、创 20 章：撒辣再遇险（阿彼默肋客）——天主保护盟约的干预

这一章圣经和创 12：10—13：4 相对应，讲述亚巴郎再一次陷入软弱，称妻为妹，使撒辣被阿彼默肋客娶去，陷于比上一次更大的危险之中，因为天主已经应许明年的时候，那应许之子依撒格就要诞生。天主再一次显示了祂的恩典和信实，为了盟约而干预了此事，保护了撒辣，确保应许之子依撒格是出于亚巴郎。

(9)、创 21 章：依撒格的诞生——应许之子的到来

这一章圣经和创 16 章相对应，是讲述天主应许的实现，使百岁的亚巴郎和九十岁的撒辣生下了应许之子依撒格。并且，天主为保护盟约的实现，让亚巴郎将非应许之子依市玛耳打发走，以免影响应许之子依撒格对应许产业的继承。

(10)、创 22 章：天主呼召亚巴郎献依撒格——盟约的誓言

这一章圣经是高峰，和创 12 章相对应。创 12 章是讲述天主初次

赐下盟约和亚巴郎初步的回应，而这一章则是讲述亚巴郎全然献身盟约以及盟约的最终生效——盟约的誓言（创 22：18）。在这对盟约信心的最后试炼中，天主要让亚巴郎献上应许之子依撒格，而天主原先的话却说只有藉依撒格，应许的盟约才能实现。在这极其矛盾、痛苦、黑暗的试炼中，亚巴郎凭着全然的信心和顺服，通过了试炼，献上了依撒格，表明了他对天主和这盟约的绝对信赖。就是这份旷古未闻的信心，使这盟约最终生效，于是天主就宣布了祂盟约的誓言，并启示了亚巴郎的那位后裔——默西亚，祂要使万民因祂得福。从此以后，圣经不再记述亚巴郎关于盟约方面的试炼，而只有亚巴郎对盟约的忠信，这就是后三章圣经的内容。

（11）、创 23—25 章：亚巴郎信守盟约

这三章圣经，主要是记载盟约誓言之后，亚巴郎怎样信守盟约，直到死为止。

A、（创 23 章）：亚巴郎购买坟地——信心的见证

这章圣经是讲述亚巴郎为撒辣购买坟地的事，这件事的重要性在于表达了亚巴郎对应许盟约的信心。虽然，当时亚巴郎是在客纳罕客居，连脚掌那么大的地也没有，但他深知这地是天主赐给他的应许之地，最终要在四百年之后实现。因此，他藉着撒辣的死要购置一块坟地，属于他的地，将撒辣和自己安葬在这里，作为信心的见证。他的信心穿越了时间的阻隔，作了四百年之后的见证。

B、（创 24 章）：亚巴郎为子娶妻——信心的传递

这章圣经是记载亚巴郎忠于盟约的第二件事，就是为儿子娶妻的动人故事。他要让他最忠信的仆人起誓，不为他儿子娶当地女人为妻，因为这会使他的后裔与当地民族混杂，而陷于盟约被毁坏的危險。他要他的仆人为儿子娶自己本家族的人为妻，以保持盟约血统的纯正和

盟约信心的传递。

C、（创 25：1—18）：亚巴郎最后时光——信心的安息

这段圣经是讲述晚年的亚巴郎，他为了盟约的缘故将其他非盟约之子打发走。并讲述了亚巴郎的逝世，他死在应许之中，葬于应许之地。

以上就是圣经中伟大动人的故事——天主和亚巴郎之间盟约的故事。

3、核心章节——盟约发展：

在这十四章经文中，有五章圣经一共五次记述了天主与亚巴郎立约，以及盟约内容的进展（12、13、15、17、22 章），这是这部分经文的核心章节。我们将之列表：

表：亚巴郎之约启示内容的进展

名称	经文	盟约中启示的进展	
		后 裔	土 地
盟约的 赐予	创 12：1-7	成为一个大民族 成为一个福源 <u>万民都因你获得祝福</u>	将客纳罕地赐给你的后裔
盟约的 展开	创 13：14-18	你的后裔有如地上的灰尘	将你眼睛所看见、脚掌所踏过的地赐给你
立约的 仪式	创 15：1-21	<u>你亲身儿子才是真后裔</u> 你的后裔多如天上星辰 你的后裔要寄居埃及四百年	指出应许之地的具体边界
立约的 标记	创 17：1-27	我要立你为万民之父 君王要由你而出 我要做你和你后裔的天主 <u>撒辣生的依撒格才是应许之子</u>	我将客纳罕地赐给你和你的后裔做永久的产业
盟约的 誓言	创 22：1-18	<u>万民要因你的后裔蒙受祝福</u>	你的后裔必占领仇敌的城门

第一节 天主呼召亚巴郎（创 12：1-9）

——盟约的赐下

创 12：1-3 这三节圣经，是创世纪第二部分的钥节，将主导创世纪接下来的内容，也主导着梅瑟五书、整本旧约甚至是新约的历史。梅瑟五书接下来的部分，就是这几节圣经内容的发展。这经文是讲述天主与亚巴郎订立盟约，这是这伟大盟约的初次赐下。从此，天主救赎的计划便具体地在一个人身上展开，由一个人到一个家族，由一个家族到一个民族，由一个民族到一个国家，最后由一个国家普及到整个人类。这就是新旧约圣经所记述的救恩史。

简要提纲：

- 一、天主的呼召——应许与盟约（创 12：1-3）
 - 1、伟大的呼召（创 12：1）
 - 2、伟大的应许——盟约（创 12：2-3）
- 二、亚巴郎的回应——顺服的行动（创 12：4-9）
 - 1、亚巴郎的顺服（创 12：4）
 - 2、亚巴郎的旅程（创 12：5-9）

一、天主的呼召——应许与盟约（读创 12：1-3）：

1、伟大的呼召（创 12：1）：

“上主对亚巴郎说：‘离开你的故乡、你的家族和父家，往我指给你的地方去’”：

这是人类历史上最伟大的呼召之一，这一呼召改变了人类的历史和命运。

（1）、“上主对亚巴郎说”——聆听祂的呼召：

我们不知道亚巴郎是在怎样的情形下听到天主的呼召，或许是在宁静的早晨，或许是夜深的时刻，或许是在艳阳高照的中午；或许是在他沉思默想之时，或许是在他工作的当下。总之，他清晰地听见了天主的声音，他的心明白无误地听到了天主的呼召。圣经说：“亚巴郎独自一人时，我呼召了他”（依 51：2 另译）。当一个人离开吵杂的人群，独自一人面对自己的心灵，独自一人面对创造主的时候，我们会听见祂呼召的声音。**聆听祂的声音，听祂对我们说话，这是我们一生中最重要的属灵功课。**

我们的天主，是呼召人的神，也是赐给人“回应祂呼召的能力”的神。当祂的呼召发出的时刻，就是祂施恩的时刻，就是祂要在我们身上展开祂美好计划的时刻；当祂的呼召临到我们的时刻，也是我们生命得着改变的时刻，美好人生开始的时刻。不过，首先我们要学会聆听祂的呼召，否则我们将错失良机，甚至是一错再错，终到荒废生命。

亲爱的朋友，这呼召的声音是否也临到了你？回到你心灵的内室，独自一人面对祂，聆听祂。如果这呼召的声音一旦临到了你，那将是你生命中最重要时刻！不要让任何事阻拦你，要立即收拾你的帐棚，往祂所指示的地方去，你新的人生将从此开始！

（2）、“离开……”——呼召带来的挑战：

这呼召一开始，便是要求亚巴郎离开自己的故乡、家族、父家。作为那个时代的人，这谈何容易。这里所指出的“离开”的顺序，由故乡、到家族、到父家，一个比一个困难，一个比一个挑战大。那时，亚巴郎虽然家道丰富，却没有儿子——生命中最苦最痛的事。对他而言，故乡、家族、父家显得更为重要。他的故乡、故土，是他生命的依托；他的家族、亲属，是他生命的维系；他的父家，是他生命安全的港湾。如今，却要离开这心爱的一切，离开自己美丽的家园，往自

己都不知道的地方去，这的确是生命中一份重大的割舍。

实际上，每一次天主呼召的临到，都要求人割舍生命中许多自己所珍爱的事物，为要我们走向祂为我们预备的更美的事物。**我们生命往前迈出的每一步，都包括着一个“离开”，一份“割舍”，一次“死亡”，要将我们的过去埋葬。**就像伯多禄抛下了与他终生相伴的鱼网，就像玛窦离开了他天天安坐的税关，就像保禄将他过去所珍爱的一切埋葬并将之视为粪土，就像方济各沙勿略与他的巴黎大学博士梦说再见，就像德肋撒姆姆和她十八年的安逸教学生活道别。当呼召来到的时候，我们必须割断与旧有的一切联系，必须与我们所留恋的过去说再见，必须和我们曾视为生死与共的东西决别。退缩会使我们与天国的荣耀擦肩而过，犹豫会使我们与那无限美好的未来失之交臂。圣经说：“千万不可丧失那使你们可得大赏报的勇敢信心”（希 10: 35）。你是那位勇者吗？天主的呼召是向那勇者发出的！更好说，**天主的呼召临到的时候，回应的人会由弱者成为勇者。**

虽然我们看见割舍的艰难，需要“勇敢的信心”，然而恩典却使之变得容易。这恩典就是祂赐给我们信心的眼睛。因为每一次的呼召，必伴随着一个伟大的应许。天主的呼召临到亚巴郎时，给了他一个无限美好的应许：“我要使你成为一个大民族。我要祝福你……万民都要因你获得祝福”。这应许令谁都会心动，都会心神向往。因此，当呼召临到的时候，我们的眼睛不要盯着所要付出的代价、以往所珍爱的事物；却要凭信心仰望祂的应许，定睛在祂的应许上。当我们信心的眼睛看见了那应许的美好前景时，我们的心就会全然被吸引，我们原以为珍贵和难以割舍的一切，会顿然失色，寒酸无比，会变得毫无价值。那时，“离开”就如同抛弃破烂货一样轻松，并且会是毫不犹豫地立即行动。就如玛窦听到了耶稣的呼召立即离开了税关——我想必然带着兴奋。就如伯多禄、若望、雅各伯、安德肋听到了耶稣的呼召，立即抛下了网和船，他们认为能够跟随这样一位伟大的救主，是他们一生

的荣耀。如就撒玛黎雅妇人亲自听到了默西亚的声音，急忙抛下了那水罐，兴奋得忘乎所以。

当有一天，亲爱的读者，当你听见了耶稣的呼召，并被祂的荣美所吸引时，你也会像亚巴郎一样，收拾起帐棚快快离开，直奔应许之地。你也会像保禄一样，将世界看作粪土，快地离开它，且要忘记背后，努力面前，直奔标竿：“凡以前对我有利益的事，我如今为了基督，都看作是损失……我只以认识我主基督耶稣为至宝；为了祂，我自愿损失一切，拿一切当废物，为赚得基督……我只顾一件事：即忘记我背后的，只向在我前面的奔驰，为达到目标，为争取天主在基督耶稣内召我向上争夺的奖品”（斐 3：7—8，13—14 废物原文是粪土的意思）。

（3）、“往…我所指的地方去”——呼召背后的智慧计划：

天主“所指的地方”，这不但是物质眼睛所能看见的客纳罕应许之地，还是属灵眼睛所要看见的属灵生命的境界或是天国，都是在告诉我们，天主的每一次呼召，其背后都有一个智慧的计划，都将我们带向一个荣耀的目标——所指之地。

天主呼召亚巴郎，首先为亚巴郎本人，这个呼召的背后有一个智慧的计划。天主要透过这个呼召，塑造亚巴郎成为信心之父。

生活在乌尔那个经济富裕、安然度日、缺乏挑战的地方，亚巴郎终其一生，他的生命不可能有太大的成长，他里面信心的种子会一直处于冬眠状态。天主呼召亚巴郎离开那个安乐窝，割断一切属世的联系与依赖，前往去面对一个充满挑战的未来，去度一个不能由自己掌控却只能凭信心前行的生活，这是一条信心历练的路，是信心之父塑造的路。为此，天主向亚巴郎说：“离开……往……”。

自从亚巴郎离开乌尔后，经历了四十多年的艰难、挑战和历练（从七十五岁离开直到一百十几岁献依撒格共约四十多年），他的信心终于

达到了荣耀的境地，他被塑造成为了“信心之父”。这就是天主呼召背后的智慧计划和充满爱的心意。

我们常祈求天主赐给我们信心，但天主却呼召我们离开安乐窝，前往充满挑战的未来。祂赐给我们艰难的环境，为我们精心铺设了一条充满荆棘的道路，为叫我们的信心经历试炼后比黄金更为宝贵（伯前 1: 7）。然而，有时候我们不明白祂的良苦用心，错解了祂智慧的安排，甚至以我们的无知拒绝了祂的安排，还抱怨祂为什么不听我们的祈祷。

其次，这个呼召不仅是为亚巴郎本人，更是为了这个世界。天主把世界的未来托给了亚巴郎，祂要藉着亚巴郎造就一个属神的民族，并藉着这个民族祝福整个世界（创 12: 2-3），这可不是一件小事。

乌尔在当时是一个文明、富裕的城市，却是一个充满偶像崇拜、道德败坏的城市（苏 24: 15）。如果亚巴郎留在了乌尔，即使他个人能够保守他的心不受世俗的玷污，能够对抗偶像而保守对天主的敬畏，但谁能保证他的后代能够像他一样？尤其在他死后的久远世代，几乎无法幸免地被乌尔的偶像崇拜所同化，而失去对独一真神的信仰。因此，为了那个永恒的目的，为了那个伟大的救赎计划，为了整个世界的利益，天主呼召亚巴郎离开乌尔，前往祂所指示的地方去，为给亚巴郎自己以及他的后裔一个新的环境，一个新的起点，好塑造出一个新的民族，一个保存对独一真神纯正信仰的民族，藉此来祝福整个世界。这就是呼召背后的智慧和计划。

2、伟大的应许——盟约（创 12: 2-3）：

“我要使你成为一个大民族，我必祝福你，使你成名，成为一个福源。我要降福那祝福你的人，咒骂那咒骂你的人；地上万民都要因你获得祝福”。

天主说：“我要……我必……”，这是天主应许的话语。祂的话语

具有创造性的大能，能使无成为有。正如创世纪第一部分经文一开始（创 1: 3），天主讲话，祂用祂的话创造了天地。如今，祂再次说话，祂的话再一次施展了创造性的大能——创造一个大民族。这句话，就是天主与亚巴郎所订立的盟约，就是祂赐给亚巴郎盟约的应许。这盟约的应许包括的七大应许：（也可以归结为两点：一、承受祝福；二、成为祝福）

（1）、“成为大民族”：

天主对一个七十五岁而又无子女的老人应许说，他要成为一大民族，后裔无数，昌盛强大。这是亘古未闻的事。在那时，亚巴郎生命的前景是灰暗的、绝望的，似乎是注定要断后——这为当时的人是最大的不幸和诅咒。然而，当天主的应许临到时，这一切都要改变，一个创造性的奇迹就要发生。

（2）、“我必祝福你”——承受祝福：

天主呼召亚巴郎的目的，是为要让他承受祝福，使他成为一个蒙祝福的人。人类第一个始祖亚当被造时，天主祝福了他。人类的第二始祖诺厄出方舟时，天主也祝福了他。如今，救赎计划全新开始的时候，天主祝福了蒙召选的亚巴郎。这祝福，我们称之为“亚巴郎的祝福”。从可见的层面上，这祝福乃是亚巴郎要承受土地和后裔；从属灵的层面上，这祝福的核心乃是天主赐给了亚巴郎那位独特的后裔——耶稣基督，这是一切祝福中的祝福，一切的祝福都在这祝福里面。

今天，我们知道，天主创造我们的目的，就是为了承受祝福，因为祂爱我们，愿意把一切最美好的都给我们。天主呼召我们的目的，也是为了承受祝福。祂把我们呼召出来，是要让我们进到祂的祝福里面，让我们去到那应许之地承受祝福。我们的天主永远是积极的天主，永远是祝福的天主，在祂里面只有正面的思想，赐福的意念。祂在我们生命中安排的一切境遇，都是为了祝福我们；祂让我们生命中所遇

见的每一个人，都是为了造就我们；祂允许一切环境和困苦临到我们，都是为叫我们得益处，让我们更多地得着耶稣基督的生命。

今天，我们知道，我们是亚巴郎的后裔，与亚巴郎同蒙祝福（迦 3: 6-9）。天主赐给亚巴郎的祝福，藉着圣神已临到了我们，圣经说：“天主使亚巴郎所蒙受的祝福，在基督耶稣内普及于万民，并使我们能借着信德领受所应许的圣神”（迦 3: 14）。今天我们在基督内所领受的祝福就是“亚巴郎的祝福”，那就是藉着信德领受所应许的圣神。我们得着了圣神，圣神就把全备的祝福、属天的祝福赐给我们，那就是耶稣基督的生命。天父给我们的，是全部、是所有，就是他的儿子耶稣基督，在天父的独生子耶稣基督内有一切的丰盛（哥 2: 9）。如今，藉着圣神祂已一次而永远地赐给我们了，祂已经没有其他可给的了。这就是新约圣经所说的我们“与亚巴郎同蒙祝福”的意思。

（3）、“使你成名”：

因天主的缘故亚巴郎的名将为万民所知。圣经中只有两个人，天主要使他成名，另一个是达味（撒下 7: 9）。这主要是因为亚巴郎和达味蒙拣选，要成为耶稣基督肉身祖先的缘故。耶稣基督是亚巴郎的后裔，达味的后裔，被称为“亚巴郎之子，达味之子”（玛 1: 1）。如今，当天主的呼召临到我们时，我们不是要在地上扬名，乃是我们的名字已经被登记在天上了（路 10: 20）。

（4）、“成为福源”——成为祝福：

天主呼召亚巴郎的目的，同时也是为让他“成为祝福”。这是更大的祝福。亚巴郎要成为一个祝福的源头，成为一个祝福的管道，成为一个祝福人的人。他身边的人，他周边的国家、民族，都要因他得祝福，地上万民都要因他得祝福。

这同样也是今天天主创造我们、呼召我们的目的。祂让我们生在这样一个家庭中，活在这样一个时代里；祂让我们进入到这样一个团

体中，生活在这样一个国家里，目的是要让我们成为我们家庭的祝福、团体的祝福，成为我们国家和社会的祝福。祂呼召我们站在这样一个工作岗位上，加入这样一个教会里，走在这样一条事奉的道路上，目的是要让我们成为我们的单位、我们的教会及我们所服侍的人的祝福。

曾经有一个好心人，当他看见周边有那么多受苦的人，心灵孤苦、生活窘困，他内心非常难过，就一直向天主祈祷，求天主怜悯，求天主做点什么来安慰他们，祝福他们，减轻他们的痛苦。他祈祷了很长时间，好像什么也没有改变。于是他开始对天主有点不满：“为什么你不做点事来帮助他们？”这时，他听到回答的声音：“我已经做了。”他纳闷说：“你做了什么？”那声音回答他说：“至少我做了一件事，我造了你，让你成为他们的祝福。你为什么坐着一动也不动呢？”这位好心人这才恍然大悟，于是立即起来行动。接下来，天主的祝福就透过他涌流出来，帮助了许许多多的人，他就成为了一个福源，成为了他人的祝福。实际上，如果人人都照天主创造和呼召我们的目的生活，这世界岂不充满了祝福吗？

要记得，当天主呼召我们，给予我们伟大应许的时候，不单单是为了我们自己，而是为了这个世界。祂呼召我们不仅让我们**承受祝福**，更是要让我们**成为祝福**，成为一个福源。那些蒙选的少数人，乃是蒙拣选负有特别使命的人，也是需要经过特别打磨的人。天主拣选他们、呼召他们，使他们经历更多的磨难和试炼，使他们面临更大的艰难与挑战，为锻打他们，使他们更深地经历祂，更多地认识祂的伟大和恩典，最终的目的是为将他们所认识、所经历、所发现的传递给身边的人，传递给这个世界，好使世界因他们而蒙福。

创 12: 3 讲到“地上万民都要因**你**获得祝福”，而创 22: 18 则讲“万民都要因**你的后裔**蒙受祝福”。从“你”到“你的后裔”，给我们一个关键性的启示：亚巴郎成为一个福源，成为万民的祝福，是藉着“他的后裔”——耶稣基督（参迦 3: 16 这后裔就是指耶稣基督）。

亚巴郎给世界带来了基督，带来基督的生命，也就带来一切属天的祝福。

今天，我们如果要“成为祝福”，成为福源，必须透过基督。那就是在我们身上要有基督的生命，我们的生命要成为基督生命的流露。当我们活出基督，彰显基督，流出基督的生命时，我们就能成为别人的祝福。凭我们自己，是无法成为别人的祝福的。亚巴郎给出了“他的后裔”基督，成了万民的祝福；同样，今天我们给出的必须是基督，才能真正成为他人的祝福。

(5)、“我要祝福那祝福你的人”：

意即“谁善待你，我就善待他，谁尊重你，我就尊重他。谁祝福你，我就祝福他”。这是多大的恩典。蒙选的人在天主眼中竟如此被珍视，被保护。

(6)、“咒骂那咒骂你的人”：

意即“谁诅咒你，我也诅咒他；谁恶待你的，他要受刑罚；谁欺压你，我对他不客气”。这句和上一句联起来，意思是天主应许保护亚巴郎。这两节经文在圣经接下来的记述中、在整个旧约历史中，甚至在整个人类历史中都不断地应验着。祝福以色列的蒙受祝福，诅咒以色列的也受诅咒。

(7)、“地上万民都要因你获得祝福”：

这句话的第一层意思乃是指亚巴郎要成为万国、万族的祝福。从创 12：2-3 经文中我们看见，天主的祝福在亚巴郎身上逐渐地扩展：

①、首先他个人蒙祝福；②、然后他成为一个福源，身边的人蒙祝福；③、接着那些祝福他的人蒙祝福；④、最后是万民因他得祝福。

这句话的第二层意思乃是指向亚巴郎的后裔——默西亚。这在创 22：18 天主给亚巴郎盟约的誓言中显明。万民要因亚巴郎蒙受祝福是

因了亚巴郎的后裔耶稣基督的缘故，万民只有在亚巴郎的后裔“耶稣基督内”才能真正蒙祝福。新约圣经替我们解释了这节经文的属灵意义：“天主使亚巴郎所蒙受的祝福，在基督耶稣内普及于万民”（迦 3：14）。

以上就是天主与亚巴郎之间的盟约和伟大的应许。这个伟大的应许塑造着旧约历史，也塑造着人类的救恩史。旧约圣经基本上是讲述天主如何照祂的“恩许之约”——“亚巴郎之约”恩待以色列百姓，西乃山的“神律之约”和达味的“王国之约”，也是建基于“亚巴郎之约”基础上的约中之约，是亚巴郎之约的具体化和深化。新约则是讲述天主藉着耶稣基督，使亚巴郎之约的属灵部分的应许实现于万民。

二、亚巴郎的回应——顺服的行动（读创 12：4—9）：

亚巴郎生命中最重要特征，乃是信而顺服。他之所以能够“承受祝福”并“成为祝福”，乃是因他信而顺服。信而顺服，使他成为一个器皿，彰显天主在他身上的奇妙作为。

1、亚巴郎的顺服（创 12：4）：

“亚巴郎遂照上主的吩咐起了身……亚巴郎离开哈兰时，已七十五岁”：

当天主的呼召临到的时候，顺服是我们唯一正确的选择。年纪老迈的亚巴郎，照着天主的吩咐，收拾起行李，迈出了顺服的脚步，迈向一个为他来说茫然未知的未来。然而，他所迈出的这顺服的一步，是决定他生命与前程的关键性一步。试想，如果亚巴郎因贪恋世界而留在了乌尔，那么他会如同所有四千年前乌尔的富人一样，在历史的长河中，如同电光划过转瞬即逝，如今留下的最多是一堆杂草丛生的坟墓。可是，因着这顺服的一步，亚巴郎成为了一盏永不熄灭的明灯，其信心之光照耀着整个世界；今天，他肉身及属灵的后裔，遍布世界每个角落。

信心和顺服是一对孪生姊妹。亚巴郎的信心就是听天主的话而行，信心的表达就是顺服的行动。是亚巴郎的信心使得亚巴郎顺服，圣经说：“因着信德，亚巴郎一蒙召选，就听命往他将要承受为产业的地方去了：他出走时，还不知道要到那里去”（希 11：8）。

经考古学研究，主前二千年的乌尔，是一个富有、繁华的城市，那些富有人家甚至拥有五、六十个房间的院落。亚巴郎算是家道富有的人，估计他一个人住着许许多多的房间，过着一个绝对安逸享受的生活。然而，当他离开乌尔后，他要面对的是一片无他立锥之地的荒原，他所要度的是一个漂泊不定的生活。之后的一百年时间里（从他离开 75 岁离开故乡到 175 岁死共 100 年），他要住在帐棚里面。那位绝代美人撒辣也跟随他，放弃了豪华的住宅，住了一百年的帐棚。

的确，信心所注目的，并不是那看得见的，而是那看不见的（格后 4：18）。为亚巴郎来说，那看得见的，除了繁星和大地外，他一无所知：他不知道要往哪里走，路上会遇见什么，明天会有什么境遇？然而，亚巴郎所注目的乃是看不见的一一天主的应许，他所依靠的乃是看不见的那一位。看得见的一切已经被挪开，故土的安居、家族的联系已经荡然无存。然而，那看不见的一切，未来的应许，土地和后裔，则在他的信心里展开，更好说藉着他的信进入到他的心灵深处，已经紧紧地抓住了他的心；而他也已经紧紧地抓住了它，在信心里得着了它。迈出顺服的脚步，只是让他信心里已经得着的东西展示出来。

2、亚巴郎的旅程（读创 12：5—9）：

（1）、行程路线：

“离开哈兰……直到了舍根地摩勒橡树区……从那里又迁移到贝特耳东面山区……以后亚巴郎渐渐移往乃革布区”：

这几节经文所记述的，是亚巴郎的行程路线，从乌尔（创 11：31）——哈兰——舍根——贝特耳——乃革布区。亚巴郎从乌尔出发

后，由于父亲特辣黑的缘故，在哈兰停留了多年，这多年时间，没有天主进一步的话语、启示、带领。当亚巴郎从哈兰起程后，他学会了这个功课，就是不再停留，不再被沿途美丽的城市所吸引，就如当时他要经过的大马士革绿洲。他并没有在那里驻足，他径直往天主所指之地——客纳罕奔去，一直到了舍根。接下来，他的行程和移动，都是在客纳罕地，直到有一天他误下埃及。

今天，我们蒙召行走天路旅程，必须和亚巴郎一样学会这个功课，我们行程唯一的目标乃是天主的“所指之地”，不要因前路任何的拦阻——我们的哈兰——而停留，也不要因路途上任何的诱人之物而耽搁，直奔标竿是行程中唯一的心态（斐 3：12—16）。

（2）祭坛与帐幕：

“亚巴郎就在那里给显现于他的上主，筑了一座祭坛。从那里又迁移到贝特耳东面山区，在那里搭了帐幕……又为上主筑了一座祭坛”：

亚巴郎的行程中，有两样事物一直伴随着他，就是祭坛和帐幕（帐棚）。他无论到了何处，首先做的一件事乃是筑坛，然后是支搭帐幕（创 12：7—8；创 13：18）。祭坛是代表亚巴郎敬拜的生活，帐棚是代表亚巴郎旅客的身份。这是行走天路的人一生的象征。

A、支搭帐棚——旅客的身份：

亚巴郎离开了乌尔和哈兰那舒适的安居生活，之后的一百年，一世纪之久，过着漂泊旅居的生活。他住在一座简陋的、临时支搭的帐棚里。这帐棚可以半小时内支搭、半小时内拆除，以便随时准备迁移和前行。他的生活代表他的心，他的心并不在这个世界上，而是在那“更美的家乡”（希 11：16）。希伯来书的作者解释这件事时说：“因着信德，他旅居在所应许的地域，好像是在外邦，与有同样恩许的承继人依撒格和雅各伯寄居在帐幕内，因为他期待着那有坚固基础的城，此城的工程师和建筑者是天主”（希 11：8—9）。

亚巴郎一世纪之久的帐棚生活，正是我们今天这些“天路客”的模范。天路客的心不该在这世界上，而是在天上的家乡（希 11：16），世界只是旅居的客栈，不值得留恋，也不值得长住。我们是一群“自天而来，向天而去，为天而活”的族类。如果我们和世人一样，过于留恋这世界的事物：金钱、事业、享受、权势，好像要永远不死地住在这里一样，那么世人怎么会相信我们关于天国永生的见证？怎么会相信我们所宣讲的关于未来盼望的信息？

B、遍地筑坛——敬拜的人生：

真正使亚巴郎有力量一百年之久过帐棚生活的，是因为他生命中有祭坛。亚巴郎每到一处，便建筑一个祭坛，向天主献祭和敬拜，他是一个“遍地筑坛”的人。创世纪记载了亚巴郎筑的四个祭坛：一是在舍根（创 12：7），二是在贝特耳（创 12：8），三是在赫贝龙（创 13：18），四是在摩黎雅山上（创 22：9）。祭坛是亚巴郎生活最重要的特征之一，祭坛所代表的乃是：敬拜的生命，奉献的生活，祈祷的心，这是亚巴郎一生生命最好的总结。

a、敬拜的祭坛：亚巴郎是一个敬拜的人，他的人生是一个敬拜的人生。无论到哪里，他都带着一颗敬拜的心。所谓敬拜，乃是承认天主是神，是宇宙的创造者，是我们生命的创造者和掌管者，是我们生命的绝对主宰；因此承认，全然降服在祂的面前，将自己的生命交给祂、献给祂、荣耀祂，让祂坐上我们心灵的宝座，居首位、掌王权，就是“让主做主”的生命。这是亚巴郎整个生命的基调。无论何事，或是离开故乡，或是献上心爱的独生子，一切都让主做主，让主掌权。实际上，亚巴郎的祭坛首先是建在他心灵的深处，在那里有一个恒常的祭坛。外面的祭坛，只是他心灵祭坛的流露。

b、奉献的祭坛：敬拜的生活，也就是祭献的生活，奉献的生活。祭坛意味着一种舍己，一种牺牲，一种将自己全然摆上的奉献，一种

将生命全部交出的顺服。亚巴郎一次次将自己生命献上，将自己摆在祭坛上，作为馨香的活祭献给天主。亚巴郎生命中最高的祭坛乃是摩黎雅山上的祭坛，在那里，他顺服至死，献上了比他自己生命更宝贵的独生子依撒格。

c、祈祷的祭坛：亚巴郎是一个祈祷的人，他的人生是一个祈祷的人生。每一个祭坛，都代表着他那颗祈祷的心。无论到哪里，无论往何处，他都筑起祭坛，在那里与主亲密地交往。不管在何地，不论至何方，他心灵祭坛上的火都常燃不熄（肋 6：6）。凡亚巴郎走过、住过的地方，都留下了祭坛。他人已离去，但祭坛却依然竖立，成为一个见证。亚巴郎筑坛，不仅他自己在这祭坛上祈祷、敬拜，他也带领他的儿子、家人一起祈祷、敬拜。藉着这祭坛，他传递信心，带领全家归向天主。这为今天基督徒家庭设立祈祷的祭坛，提供了美好的见证。依撒格的生命得到最大造就的时刻，恐怕是在他父亲的祭坛旁所领受的。为此，在摩黎雅山上，他才会如此顺服地听从他父亲的话将自己献上。

今天，在我们生命中是否有祭坛？我们心灵深处是否有一处隐秘的祭坛？我们的住处，是否有一个敬拜的祭坛？我们的家庭，是否有一个祈祷的祭坛？我们所到之处，是否像亚巴郎一样，留下敬拜、奉献和祈祷的祭坛，给周围的人带来生命的见证？

“遍地筑坛”乃是亚巴郎生命的见证，也是主今天对你我的呼召！成为一个蒙主喜悦的人，首先要成为一个遍地筑坛的人。

3、天主再次应许（创 12：7）：

“上主显现给亚巴郎说：‘我要将这地方赐给你的后裔’”：

当亚巴郎迈开顺服的脚步，离开哈兰到了客纳罕地时，新的应许就临到了。这应许就是：天主要把亚巴郎旅居的客纳罕地赐给他，虽然这地那时还住着当地七个强大的民族，但这丝毫不影响天主应许的

实现。

回应呼召的人生，是何等充满盼望的人生。当我们跨出每一个顺服的脚步前行时，等候我们的是新的应许、新的恩典、新的前景、新的盼望，那是前所未有、眼所未见、耳所未闻的恩典和祝福。并且，随着我们顺服的脚步，一道接着一道的应许，将会照亮我们的人生，使人生的路越走越光明，越走越宽广。

反过来说，我们必须迈开顺服的脚步，必须不断地前行。走了第一步，才有下一步的启示。不走第一步，后面什么也不会发生。天主不会一下子把所有的事都启示给我们，也不会把前面的每一步及其应许都在同一时间赐下，他要我们凭信前行。这就是为什么许多人在一个伟大的呼召和应许临到之后，就再没有进一步的启示、进一步的应许、进一步的带领。不是天主不忠信，不带领，而是被呼召的人停止了他顺服的脚步。

第二节 撒辣遇险（创 12：10-13：4）

——天主保护盟约的干预

这一段经文，是讲述亚巴郎的软弱和天主对盟约的忠信。亚巴郎的信心并不是一下子就到达高峰，而是有一个成长的过程。他和我们一样是一个有软弱会跌倒的人。然而，天主是信实的，祂的眼一直注视着祂应许的实现，祂的手一直守护着祂与亚巴郎所订立的盟约，当这盟约受到撒旦的攻击和破坏时，祂就立即干预，以确保盟约的最终实现。

简要提纲：

一、撒辣在埃及遇险——亚巴郎的软弱（创 12：10-13）

- 1、亚巴郎下埃及（创 12：10）
- 2、亚巴郎称妻为妹（创 12：11-13）
- 3、撒辣遇到危险（创 12：14-16）

二、天主的干预——保护盟约的行动（创 12：14-20）

三、亚巴郎回客纳罕——亚巴郎的回归（创 13：1-4）

一、撒辣在埃及遇险——亚巴郎的软弱（读创 12：10-13）：

1、亚巴郎下埃及（读创 12：10）：

“其时那地方起了饥荒，亚巴郎遂下到埃及，寄居在那里”：

在新的应许赐下不久，就有新的试炼临到。那时，客纳罕地发生了大饥荒，亚巴郎的生存面临困境。我们不必惊奇这件事，那是天主的允许，也是天主试炼祂的仆人、磨就祂仆人信心的时刻。在我们的生命中，也必有试炼临到、困苦临到，而且常是在新的恩典经历之后——这恩典乃是为预备我们能承受新的试炼的。这试炼的目的是为使我们的信心能深深地往下扎。

亚巴郎初遇这个试炼，他并未听到天主的话，并未接到天主的指示，他照着自己的判断，冒险地下了埃及。他下埃及的原因是饥荒，而不是天主的话语。当人定睛于困境的时候，恐惧便会笼罩我们，这恐惧会使我们迅速失去信心。缺少信靠，便会寻求世界和人为的方法，在未来得及询问天主的时候，就冒然决定。实际上，如果是天主呼召亚巴郎到客纳罕地，并要他住在那里；那么天主必会负全部责任，负责供应他到底。除非有天主的指示要他下埃及，亚巴郎是可以安心躺在祂的应许里，住在应许地。但亚巴郎的信心，需要这一次软弱和失败的功课。

今天的我们，更是需要这一课：在天主的应许和眼见的困境之间，我们要选择抓住哪一个？安息在天主的应许里，还是受制于环境的胁迫？在进入实际的生活情形里，我们绝无胜于亚巴郎之处，我们也必须经历“失败老师”的教导，才能学会这功课。

2、亚巴郎称妻为妹（读创 12：11—13）：

“我知道你是个貌美的女人；埃及人见了你，必要说：这是他的妻子；他们定要杀我，让你活着。所以请你说：你是我的妹妹……”：

亚巴郎因失去信心而下了埃及，下一步是他失去了勇气。因为害怕埃及人的杀害，他竟称妻子为妹妹。虽然撒辣的确是亚巴郎的妹妹，他这样说好像没有错，但他只讲了事实的一半，却把事实的更重要一半——他和撒辣的首要关系乃是夫妻的关系——给掩盖了，他明知这个掩盖会造成什么结果——撒辣被娶被玷污。真正的撒谎是在于动机上，而不仅在于事实上。也许我们说的是真话，就像亚巴郎说撒辣是妹妹一样，但却有意造成一种假象，掩盖某种真相，在天主眼中这是撒谎。但若我们存心说真话，却无意中说出了假话，那么在天主眼中并没有撒谎。

亚巴郎这样做，故然可以保全自己的性命，却将撒辣置于被玷污

的危险中。这是缺乏勇气和自私的做法，为了自己的安全，连最心爱的人都可以牺牲。当人的眼睛离开了神，失去了信心的时候，一连串的罪和失败便接踵而至。

失去信心、失去勇气，自私、欺骗，竟然从伟大的圣祖亚巴郎身上出来。然而，圣经的记述，却给了我们极大的鼓舞，天主能够塑造像我们一样软弱的亚巴郎成为他的朋友，祂也能够塑造像你我一样卑微的器皿。祂并不需要一个人格高尚的人作为祂杰作的素材，祂却偏偏选中了一位软弱的人，亲自雕琢他，使他成为一个高贵的器皿。如此，天主便彰显了祂的恩典和大能。而作为一个被塑造、被雕琢的人，最重要的是要以信心作为根基，以信心的顺服接受天主在我们身上的恩典作为，允许祂在我们身上的雕琢工作，那么卑微器皿就会被塑造，而其他的德行便会在这信心根基上逐一被建造。

3、撒辣遇到危险（读创 12：14—16）：

“法郎的朝臣也看见了她，就在法郎前赞她美丽；这女人就被带入法郎的宫中”：

果然，埃及人被骗了，法郎于是将撒辣带到宫中，纳她为妾。此时，极大的危险不可避免地临到了。撒辣遇到的乃是被沾污的危险，而亚巴郎遇到的乃是失去妻子的危险，或许他将永远失去她，而他的良心会终身负疚。不仅如此，更为重要的危险乃是和应许盟约有关的危险。因为天主要赐给亚巴郎的应许之子，乃是出于撒辣，如今她成了法郎的妾，这盟约的应许不是遭到破坏了吗？这是出于撒旦的计谋，藉着亚巴郎的软弱而临到。

二、天主的干预——保护盟约的行动（读创 12：14—20）：

“上主为了亚巴郎的妻子撒辣依的事，降下大难打击了法郎和他全家……法郎于是吩咐人送走了亚巴郎和他的妻子以及他所有的一切”：

信守盟约的神，是不允许祂的计划遭到破坏的。祂没有等亚巴郎

祈祷呼救，在撒辣未受沾污之前，就亲自动地干预这事，降下大难打击法郎全家。于是，撒旦的破坏计划落空。

天主干预此事的目的，乃是为保护盟约的实现：应许之子要由撒辣而出，绝不可由法郎而来，撒辣——万民之母也绝不可受玷污。我们的神是何等信实的神，祂信守祂的盟约，时刻守护着这约。祂体恤我们的软弱，遮掩我们的过失，祂不因我们的软弱而废弃祂和我们所订立的盟约，也不因我们的过失而丢弃我们，祂大能的保护之手从未离开。

然而，这次软弱为亚巴郎来说却蒙受了羞辱，他在法郎前毫无荣光，受法郎的斥责却无言以对。结果他被法郎赶走了。此外，使他料想不到的是，这次下埃及，他带回了埃及的婢女哈加尔——可能是法郎作为财物赠给他的，她被称为埃及女人（创 12：16；创 21：9）。哈加尔成为撒辣的婢女，最终给亚巴郎造成了连他都意想不到的困扰。

三、亚巴郎回客纳罕——亚巴郎的回归（读创 13：1—4）：

“亚巴郎……由埃及上来……到了先前他在贝特耳与哈依之间，支搭帐幕的地方，亦即他先前筑了祭坛……的地方”：

在埃及蒙羞之后，亚巴郎离开埃及，回到客纳罕。这是一次生命的回归，是从蒙羞之地，回归应许之地。他从错误的道路中回来，重新踏上了蒙召之路，重新回到了先前的祭坛与帐幕的生活。

在我们的生命中可能有错误，可能有失败，可能离开了天主的应许之地，可能偏离了天主为我们预备的恩典之路，就像亚巴郎一样。但我们是否愿意及时回归，及时从错误中回来？这决定着我们的走向和未来的命运。天主没有要求我们不犯任何错误，但却要求我们犯错后要回归。**躺在错误中不起来，是比我们所犯的错误的更大的错误。**然而，我们若诚心回归，我们将发现祂的应许依旧，祂应许的恩典仍原封不动地在等候着我们。

第三节 亚巴郎与罗特（创 13：5-14 章）

——启示丰盛得胜的天主

这两章经文的内容是：①、创 13 章——亚巴郎与罗特分离；②、创 14 章——亚巴郎勇救罗特。透过亚巴郎与罗特之间的关系，天主向亚巴郎启示祂自己是丰盛得胜的天主，祂是亚巴郎有力的靠山和一切供应的来源。这启示的目的，是为增加亚巴郎对天主的认识，培养他的信心，让他最终能以全备的信心回应盟约，使这盟约最终在他身上生效。

简要提纲：

- 一、亚巴郎与罗特分离——使亚巴郎丰盛的天主（创 13 章）
 - 1、亚巴郎与罗特分离——亚巴郎的慷慨与信心（创 13：5-13）
 - (1)、事件的起因（创 13：5-7）
 - (2)、事件中的亚巴郎（创 13：8-9）
 - (3)、事件中的罗特（创 13：10-13）
 - 2、天主祝福亚巴郎——慷慨与信心的赏赐（创 13：14-18）
 - (1)、无比丰盛的应许——盟约的展开（创 13：14-17）
 - (2)、高瞻远瞩——信心的看见（创 13：14-16）
 - (3)、脚踏实地——信心的支取（创 13：17-18）
- 二、亚巴郎勇救罗特——使亚巴郎得胜的天主（创 14 章）
 - 1、亚巴郎勇救罗特的背景（创 14：1-12）
 - 2、亚巴郎勇救罗特的经过（创 14：13-16）
 - 3、亚巴郎勇救罗特后的表现（创 14：17-24）
 - (1)、默基瑟德的祝福（创 14：17-20）
 - (2)、亚巴郎的信心（创 14：21-23）
 - (3)、亚巴郎的公义（创 14：24）

一、亚巴郎与罗特分离——使亚巴郎丰盛的天主（创 13 章）：

1、亚巴郎与罗特分离——亚巴郎的慷慨与信心（读创 13: 5-13）：

（1）、事件的起因（读创 13: 5-7）：

“那地方容不下他们住在一起，因为他们的产业太多……牧放亚巴郎牲畜的人与牧放罗特牲畜的人，时常发生口角”：

自从埃及回来后，由于亚巴郎和罗特的牲畜太多，而牧草又少，且有当地的人住在那里，因此容不下他们。虽然他们叔侄两人相安无事，但他们的仆人们却常因牧草的问题发生争吵。为此，这问题不得不解决，否则迟早会波及他们叔侄两人的关系。

（2）、事件中的亚巴郎（读创 13: 8-9）：

在整个分离事件中，显出了亚巴郎的品性和气度，尤其是他对亲情的珍视、他的慷慨和信心：

A、亲情（创 13: 8）：

“亚巴郎遂对罗特说：‘在我与你，我的牧人与你的牧人之间，请不要发生口角，因为我们是至亲’”：

亚巴郎重视亲情胜于财物，他不愿意和侄儿之间有任何的纠葛。那地方实在容不上他们，分离是唯一解决的办法。因此，亚巴郎做了这个决定，他宁可失去肥美的草场，也不愿意失去与亲人的和睦，不愿意失去他心中所渴望的和平。

今天有太多人，钱成为他们的神，他们认钱为亲，为了钱而六亲不认。多少的纷争、怨恨，都是因钱而引起。实际上问题不在于钱，而在于心，即我们的心所珍视的，首先是亲情、和平、圣洁、爱，还是钱财？我们是否有勇气宁愿损失钱财，而保存亲情、和平、圣洁、爱？

B、慷慨（创 13：9）：

“所有的地方不是都在你面前吗？请你与我分开。你若往左，我就往右；你若往右，我就往左”：

本来，在那个族长的社会中，作为罗特的代父、家长，又作为一位长辈，亚巴郎有绝对的权利先做选择。然而，他却放下自己的权利，放下自己的利益，任由罗特先做选择。

C、信心（创 13：9）：

亚巴郎慷慨的背后乃是信心。他不把将来拥有的产业或家道富足的考量放在土地的肥沃、牧草的丰盛上，而是信托于天主的应许和祝福上。天主才是他生命的供应者。

（3）、事件中的罗特（读创 13：10—13）：

在整个分离事件中的罗特，却是另一种表现。他做了一个错误的选择，导致了日后无可挽回的结局。罗特的表现集中在三个词上：“看”、“选”、“移”。

A、“看”——属肉的眼睛（创 13：10）：

“罗特举目看见约但河整个平原，直到左哈尔一带全有水灌溉……有如上主的乐园，有如埃及地”：

罗特站在贝特耳的高岗上，睁大眼睛四处张望，他想找到一片他心中所渴望的乐土，即水源充足、牧草丰盛、发展前景美好的土地。他看见了约旦河的整个平原，直到左哈尔。虽然这地从物质方面来看，乃是一流的美地，如同上主的乐园一般。然而，这地却是在应许之地范围以外的土地（参创 13：12）。心中有什么，看见的就是什么，选择的也会是什么。罗特的“看”是属肉的看着，他的眼睛是属肉的眼睛，他眼见的全是自己的利益，他的视线都是集中在物质的丰富上。他完全失去了属灵的视角，失去了属天的洞察力，离开了天主的应许。

今天有多少人，像站在贝特耳高岗上的罗特，野心勃勃地四处眺望，拜倒在世界的荣华和金钱的利益下，却让撒旦在鼓掌欢呼。然而，另有一人，他举目观看（创 13: 14），却是让撒旦败兴，让天堂欢呼。他就是罗特的叔叔亚巴郎。亚巴郎的“看”乃是属灵的看见、信心的看见，他不在乎自己物质的利益，而只看见天主的应许，只看见天主为他所预备的丰盛。

B、“选”——属世的选择（创 13: 11）：

“罗特选了约但河的全部平原，遂向东方迁移；这样，他们就彼此分开了”：

罗特“看”了之后，便毫不犹豫地做了选择。①、这一选择，表明他心中的自私，他只想到自己的利益，却没有想到如此爱他的叔叔的利益。②、这一选择，也是缺乏对长辈的尊重。原本他当礼让三先，让叔叔先选择，才合乎礼。③、更重要的是，罗特的选择完全是一种属世的选择，他只照着眼见的物质多寡而做选择，却无视了属天的丰盛——天主的应许。他选择的地，是在应许之地以外的土地。他自以为选择更好的一份，实际上却是在属灵的人看来如同粪土的一份。保禄曾说过：“我只以认识我主耶稣基督为至宝。为了祂，我自愿损失一切，拿一切当废物（原文粪土）”（斐 3: 7-8）。为保禄来讲，在基督之外的一切，都视作废物、视作粪土。罗特却相反，他在天主的应许之外作选择，选择自以为有利益的事，却失去了与亚巴郎同享的最好一份——继承应许之地的产业。更有甚者，他选择了走向灭亡之途，那就是靠近索多玛。

C、“移”——向罪的移动（创 13: 12—13）：

“罗特选了约但河的全部平原，遂向东方迁移……亚巴郎住在客纳罕地；罗特住在平原的城市中，渐渐移动帐幕，直到索多玛”：

罗特做了这个选择之后，接着就开始行动了，他向东迁移，移出

了应许之地——客纳罕地之外。圣经记载：“亚巴郎住在客纳罕地，罗特住在平原的城市中”。后来，罗特又渐渐移动帐幕，向索多玛——罪恶之城移去。这样，他就越来越远离应许之地，越来越接近罪恶之境。罗特受属世利益的诱惑，离开应许之地，向罪恶之地渐渐移动，这真是一件可怕的事。

尤其是“渐渐”这两个字，说明罗特是在潜移默化中，一点一点受影响，一步一步地越陷越深，最终，他竟住进了索多玛。今天，我们被心中的私欲所勾引，陷于世界的诱惑，掉入罪恶的深坑，岂不是如此吗？有可能我们不会一下子掉入重大的罪恶中，然而，撒旦的诱惑总是让我们妥协一小步，再妥协一小步，再妥协一小步……不知不觉中我们离深渊已经只有一步之遥了。

@结果：总之，罗特在这个重要的选择当头，他未曾询问天主要他选择什么？也未曾看见属世的丰盛与属灵的丰盛之间有什么不同？他只照眼目的情欲和肉体的贪欲做选择，他的这一选择，给他自己、家庭、女儿带来了近乎毁灭性的灾难。①、战争中成为俘掳（创 14 章）。②、在天主毁灭索多玛时险遭大难（创 19 章）。③、妻子成为盐柱（创 19 章）。④、最后成为退缩荒山洞穴中的可怜人（创 19 章）。这个可怕的下场，足以警戒今天我们这些人：当同样的选择临到时，我们是要照天主的旨意做选择，还是要照世界的筹算做选择？我们是要照属灵的原则、属天的追求做选择，还是要照着属世的利益、肉体的情欲做选择？我们是要在天主的应许里做选择，还是要不在天主的应许之外做选择？

2、天主祝福亚巴郎——慷慨与信心的赏赐（读创 13：14-18）：

亚巴郎没有为自己选择，而是让天主来替他选择。天主为我们所做的选择总是最好的。当亚巴郎与罗特分离后，天主的话临到了亚巴郎，赐下了祂伟大的应许。亚巴郎的慷慨和信心终得着天主的赏赐。

当我们把眼睛定睛在天主的应许上，而放下属世的考量时；当我们将天主摆在第一位，把自己放在后面时；当我们将最好的让给别人，而把自己的利益置之度外时，我们就会发现，天主所要赐给我们的，是远超我们所求所想的。当我们对他人慷慨，天主对我们就更慷慨，天主绝不许我们的慷慨超过祂的慷慨，祂将以连按带摇以致外溢的升斗倒在我们怀里（路 6：38）。这就是天主为亚巴郎所做的。实际上，在创世纪往后的记载里，每当亚巴郎为天主的缘故舍弃一些东西时，天主就会重申祂的应许（创 14：22—15：1）。亚巴郎舍的时候，正是他得的时候；他因着信心而慷慨的时候，正是天主对他更慷慨的时候。天主要高举那谦卑和信靠的人，要荣耀那荣耀祂的人。

（1）、无比丰盛的应许——盟约的展开（创 13：14-17）：

“请你举起眼来，由你所在的地方，向东西南北观看；凡你看见的地方，我都要永远赐给你和你的后裔。我要使你的后裔有如地上的灰尘；如果人能数清地上的灰尘，也能数清你的后裔”：

这是何等伟大的应许，这是何等丰盛的赏赐！这就是盟约应许中的后裔与土地。这是天主初次赐下盟约之后第二次与亚巴郎立约，是盟约的展开，是盟约应许的具体化。天主向亚巴郎指出这盟约的土地，就是他当前亲眼看见、并用脚亲自踏过的土地。祂又向亚巴郎应许，他的后裔要像地上的灰尘那样多、那样不可胜数。

这是无与伦比的属天的丰盛，远胜罗特那属地的丰盛。天主实在是丰盛赐福的神，祂拥有无限的美好想要给祂的子女，祂的手里永远有用不尽的祝福为我们存留。祂在我们生命中放下了一个又一个的应许，而且一个比一个丰盛。在乌尔，天主对亚巴郎说：“往我指给你的地方去”（创 12：1）。到了客纳罕地，祂应许亚巴郎说：“我要将这地赐给你的后裔”（创 12：7）。如今，在贝特耳的高处，祂则应许亚巴郎说：“请你举起眼来…向东西南北观看…凡你看见的地方，我都要永远

赐给你和你的后裔。我要使你的后裔有如地上的灰尘”。

(2)、高瞻远瞩——信心的看见（创 13：14-16）：

“请你举起眼来，由你所在的地方，向东西南北观看”：

那时，亚巴郎正站在贝特耳的高处——高出海平面 2886 米（或另一高处高出海平面 3291 米），应许之地的美景可尽收眼底。天主叫他从这高处向东西南北观看，去看应许之地的美丽和宽广。实际上，那时亚巴郎不仅是站在地的高处，更是站在信心的高处。当他在信心里极目眺望时，展现在他眼前的是何等美丽宽广的景象。正如保禄宗徒在信心的高处，看见基督的爱是何等的广阔高深，远超人所能知、所能想的（弗 3：18-19）。幸亏那时亚巴郎是站在一个高处，否则他所看的，会非常的狭小。实际上，因着他的慷慨和顺从，他已经被天主带到一个信心的高处，所以他对天主的应许才能看得更宽、更远。

今天，若我们的灵程走得越深，灵命越成熟，信心站得越高，就会看得越远，越广。天主所要让我们看见的，乃是祂在基督里赐给我们的丰盛——那是何等的奇妙和美丽！祂让我们看见的，乃是祂在基督里对我们的爱——那又是何等的长阔高深！这是连亚巴郎都想企望看见的。这就是属灵上的“高瞻远瞩”，鼠目寸光的人是无法看见基督里的丰盛的。保禄宗徒曾为众圣徒祈求这高瞻远瞩的恩典：“求主光照你们心灵的眼目，为叫你们认清祂的宠召有什么希望，在圣徒中祂嗣业的光荣，是怎样丰厚；祂对我们虔信的人，所施展的强有力而见效的德能是怎样的伟大”（弗 1：18-19）。

(3)、脚踏实地——信心的支取（创 13：17-18）：

“你起来，纵横走遍这地，因为我要将这地赐给你”：

天主吩咐亚巴郎用他的脚去踏一踏这应许之地，让他亲身去感受一下这地的美好。虽然，那时，这块地亚巴郎连巴掌大的份也没有，但天主仍要他凭着信心去踏遍这地，如同是属于自己地一样，去踏、

去感受、去享受。这是一个信心的功课，亚巴郎所踏出的是信心的脚步。凡他以信心的脚踏过的地方，天主都赐给他。日后，天主也曾应许若苏厄：“凡你的脚踏过的地方，正如我对梅瑟所说的，必赐给你”（苏 1: 3）。虽然，为若苏厄而言，客纳罕地已经赐给了天主的百姓，但他们仍然需要用信心的脚实际地去踏过、去得着。

在属灵上，这是意味着要用信心去支取天主的应许，这就是属灵上的“脚踏实地”。打个比方，就如今天我给大家一张免费黄山游的游票，当你拿到以后，算是得着了。但是你还必须亲自持着这张票，实际地去游黄山，脚踏黄山路，眼观黄山景，这样才能够真实地享受你所得着的。实际上，当我们重生得救的时候，天主就把一切的丰盛和应许赐给了我们，那就是我们“在基督内”所得着的属天福分和伟大应许。可是，许多基督徒却依旧生活得非常贫乏，他们从未踏足这应许之地，从未以信心去支取已经得着的丰盛。今天，我们当听从主的吩咐，“纵横走遍这地”，以信心的脚踏进应许的宝库里，我们将和亚巴郎一样，享受天主所赐的无限丰盛，并经历祂是一位丰盛赐福的天主。

二、亚巴郎勇救罗特——使亚巴郎得胜的天主（创 14 章）：

1、亚巴郎勇救罗特的背景（读创 14: 1—12）：

“那四个王子劫走了索多玛和哈摩辣所有的财物和一切食粮，连亚巴郎兄弟的儿子罗特和他的财物也带走了，因为那时他正住在索多玛”：

革多尔老默尔是厄蓝王，如同当年的拿破仑，征服了附近的诸王，使他们臣服进贡，其中包括索多玛等五城（第一次征服）。可是这五城不甘心臣服于革多尔老默尔，于是起来反叛。革多尔老默尔被迫进行再一次的征服行动（第二次征服）。他联合了他的三个盟友成为四王联盟，将这五城的联盟击溃，并洗劫了城市、俘虏了男女老少，也包括

了罗特一家，“因为那时他正住在索多玛”（创 14：12）。

罗特的被掳显出罗特选择的后果。他离开了应许之地，住在了索多玛——世界之城，被掳是迟早的事。实际上，不只是他的身体被掳，而是他的心先被世界所俘虏，他的身便随之而去。他的心被撒旦掳往世界，他的身便住在世界之城，这是他被掳的原因。今天，凡是像罗特一样的基督徒，心系世俗，身住世界，若不警醒回转，有一天也会被撒旦所俘虏，成为他的掠物。

2、亚巴郎勇救罗特的经过（读创 14：13—16）：

“亚巴郎一听说他的亲人被人掳去，遂率领家生的步兵三百一十八人，直追至丹……夺回了所有的财物，连他的亲属罗特和他的财物”：

亚巴郎勇救罗特的经过，显示了亚巴郎的爱心、勇敢和信心，更启示了天主是使亚巴郎争战得胜的天主。

A、亚巴郎的爱心：

信心使我们的生命始终站立在主面前，然而真正的信心是以爱德行事的（迦 5：6），这爱使他随时关切旁边人的需要、处境与困难，并迅速地行动。当亚巴郎一听自己侄儿被掳的消息，就毫不犹豫地立即武装起来去解救他。本来，在亚巴郎与罗特分离时，罗特的选择是对亚巴郎极大的无礼和不敬。但亚巴郎不念旧恶，更没有幸灾乐祸——没有说罗特的下场是咎由自取，而是为罗特的处境忧心忡忡，并采取行动，不计代价地去救他。

各位亲爱的读者，当我们看见我们的亲朋好友被这个世界所俘虏，被黑暗的势力所掳掠，被罪恶的潮流所冲走时，我们的心是否冷漠到无动于衷？是否在一边袖手旁观？或者我们如同亚巴郎一样，热情勃发，迅速起来行动，解救他们于危险之中，释放被掳的灵魂？一个真正属主、分别为圣的人，这是一个明显的标志。

B、亚巴郎的勇敢和信心：

亚巴郎的选择实在是一次冒险，他一家人和少数几个盟友要去面对四个得胜的王，几乎是鸡蛋碰石头。然而，他在祈祷之后，依然做出了义无反顾的选择，带领那 318 位家养的壮丁，夺回自己的侄儿罗特。这正显出了亚巴郎的勇敢和信心。勇敢是在于他为了爱，甘冒生命的危险，不计代价地付出。信心乃是在于他相信一个原则：“上主不赖刀枪赐人胜利，战争胜负只属于上主”（撒上 17：47）。他知道上主是赐人争战得胜的天主。这是他做出这样冒险选择背后的原因。

C、那三百一十八个壮丁：

那 318 位壮丁是值得我们效法的，他们实在是一支精兵，一支训练有素的精兵。他们随时听候亚巴郎的召唤，行动迅速、顺服听命、勇敢果断，有组织、有纪律，有刚强的信心，有强大的作战能力。他们跟随亚巴郎急行军，长途跋涉由赫贝龙直追到丹，一举击败了正在得胜之中、士气高涨的四王联军。这真是一支精锐部队的模范，他们可以以少胜多。在基德红时代，天主也曾拣选了三百位大能的勇士，战胜了十三万的敌军（民 7：1—8）。

今天，我们是否是耶稣基督手下训练有素的精兵？是否是耶稣基督手中的精锐部队？随时听候祂的差遣，面对这个时代的黑暗和魔鬼的咆哮，凭着信心去争战，去撼动地狱的根基，夺回受捆绑的俘虏，将人心归向耶稣基督。正如一位主的仆人曾说过的：“给我十个人，他们除了耶稣之外什么也不要，除了罪之外什么也不怕，我就能撼动地狱的根基，让天主的国度降临”。

D、使亚巴郎争战得胜的天主：

这段经文的重要启示乃是，天主是得胜的天主，是使亚巴郎争战得胜的神。论人数、论武器，亚巴郎不可能获胜。使亚巴郎得胜的是

天主的同在，是天主将敌人交于亚巴郎手中。这一启示在默基瑟德祝福亚巴郎的时候，表达了出来：“愿将你的敌人交于你手中的至高者天主受赞美”（创 14：20）。圣经的另一处说：“帝王不是因兵多而取胜，勇士不是因力大而保命……战争胜负只属于上主”（咏 33：16；撒上 17：47）。

3、亚巴郎勇救罗特后的表现（读创 14：17—24）：

（1）、默基瑟德的祝福（读创 14：17—20）：

A、信心里的福分：

“愿亚巴郎蒙受天地的主宰，至高者天主的降福！”：

亚巴郎战争得胜回来的时候，遇见了默基瑟德。天主藉着默基瑟德给了亚巴郎荣耀的福分，伟大的祝福。这祝福是属天祝福，是“天地的主宰，至高者天主”的祝福。亚巴郎因信得着了这祝福，并沉浸在这祝福的恩典和喜乐里。在这祝福里，亚巴郎得着一个关于天主的神圣名字：“天地的主宰”，这是圣经上第一次提及这名字，是具有大能的名字，是充满能力的名字。藉着默基瑟德的祝福，天主将这一神圣的名字刻在亚巴郎的心版上，成为他生命的力量。接下来亚巴郎勇拒索多玛王的财富时，便使用了这个名字。领受了默基瑟德的祝福后，作为感恩的回应，亚巴郎献上了自己财物的十分之一。

B、默基瑟德的预表：

“撒冷王默基瑟德也带了饼酒来，他是至高者天主的司祭，祝福他说：……亚巴郎遂将所得的，拿出十分之一，给了默基瑟德”：

默基瑟德是耶稣基督的预表。圣咏 110 篇论默西亚说：“你照默基瑟德品位，永做司祭！”（咏 110：4）。意思是耶稣基督做司祭，不是照亚郎的品位，而是高于亚郎的品位，是照默基瑟德的品位。希伯来书论及默基瑟德指出：①、他是君王；②、他是司祭；③、他祝福亚巴

郎；④、他接受亚巴郎的什一之物（希 6：20-7：10）。因此默基瑟德的品位超越亚巴郎，自然就超越亚郎，他集君王和司祭于一身，是耶稣基督的预表，希伯来书说：“他好像天主子，永久身为司祭”（希 7：3）。的确，默基瑟德所预表的耶稣基督虽是亚巴郎的后裔，但却超越亚巴郎，祂是亚巴郎的创造者，祂是亚巴郎的主，是祝福亚巴郎的那一位，在亚巴郎还没有之前祂就有（若 8：58）。

（2）、亚巴郎的信心（读创 14：21—23）：

“索多玛王对亚巴郎说：‘请你将人交给我，财物你都拿去罢！’”：

这是一个极大的试探——那丰厚的战利品，是几个城的掠物，为谁都有极大的诱惑力。实际上，当索多玛王提出要将除了俘虏外的一切战利品归给亚巴郎时，亚巴郎若接受了，也是在情理之中，这是他战争得胜的成果，是他应得的一份。然而，亚巴郎却毫不犹豫地断然拒绝。

“我向上主、至高者天主、天地的主宰**举手起誓**：凡属于你的，连一根线，一根鞋带，我也不拿，免得你说：我使亚巴郎发了财”：

亚巴郎以起誓拒绝了索多玛王的提议，并且拒绝得非常彻底：“连一根线，一根鞋带，我也不拿”。亚巴郎这样拒绝的原因，关键在于这一句话：“免得你说：我使亚巴郎发了财”。他知道，如果他接受了这份战利品，就会给人留下一个破口，让人以为他的富足是由于索多玛城的财富。这就触动了亚巴郎敏感的神经。因为亚巴郎希望让人知道，不是他自己的能力战胜四王，他的得胜全赖天主的恩典；不是索多玛王使他富足，他的富足全靠天主的供应。他不容许自己、也不容让索多玛王夺取天主的荣耀。

实际上，亚巴郎深信天主是祂唯一的供应，是他丰盛的源头，他不靠任何人或财物。在这样的信心里，那些战利品显得无足轻重。今天，我们深知我们的父是天地的主宰，万国的财宝都属于祂。我们作

祂的儿女的，祂既把祂的独生子都给了我们，还留下什么不给我们呢？

（罗 8：32）我们又何必仰赖世界的财富呢？我们宁可一贫如洗，也不要索多玛的财富，直到祂使我们富足。

（3）、亚巴郎的公义（读创 14：24）：

“至于与我同行的人阿乃尔、厄市苛耳和玛默勒所应得的一份，应让他们拿去”：

亚巴郎拒绝了自己应得的战利品后，他却留意到同行的人照公义所应得的一份，不让他们吃亏。亚巴郎实在是懂得做人、细致入微，是一个有信、有爱、有公义的人。

第四节 天主与亚巴郎立约（创 15 章）

——立约的仪式

这是一章非常重要的圣经，讲述天主与亚巴郎立约，举行立约的仪式。其内容可以分为两段，第一段（创 15：1—6），是天主与亚巴郎的第一次谈话，谈话的内容主要是关于盟约中的后裔。第二段（创 15：7—21），是天主与亚巴郎的第二次谈话，谈话的内容主要是关于盟约中的土地，在这次谈话中，天主与亚巴郎举行了立约仪式。

这两次谈话的记述格式基本上都是：①、先是天主的说话；②、接着是亚巴郎的回复；③、然后是天主的答复；④、最后是亚巴郎的回应。

简要提纲：

- 一、天主与亚巴郎第一次谈话——盟约中的后裔（创 15：1-6）
 - 1、天主的说话——应许（创 15：1）
 - 2、亚巴郎回复——渴望儿子（创 15：2—3）
 - 3、天主的答复——应许（创 15：4—5）
 - （1）、后裔是亲生儿子（创 15：4）
 - （2）、后裔如天上的星（创 15：5）
 - 4、亚巴郎回应——因信成义（创 15：6）
- 二、天主与亚巴郎第二次谈话——盟约中的土地（创 15：7-21）
 - 1、天主的说话——应许（创 15：7）
 - 2、亚巴郎回复——询问证据（创 15：8）
 - 3、天主的答复——立约仪式（创 15：9—21）
 - （1）、立约的仪式——生死之约（创 15：9—11, 17）
 - （2）、盟约中的土地（创 15：12-16; 18-21）

一、天主与亚巴郎第一次谈话——盟约中的后裔（读创 15: 1-6）：

1、天主的说话——应许（创 15: 1）：

“亚巴郎，你不要怕，我是你的盾牌；你得的报酬必很丰厚！”：

除了完人基督外，世界上没有完人，即使是属灵的伟人，也常会在信心与惧怕中回荡。从惧怕到信心的跳跃，是需要天主的话语和恩典的。在亚巴郎战胜四王之后，他的心就被惧怕所侵袭。他自然会想到：骁勇善战的革多尔老默尔是否会甘心失败？是否会卷土重来？这个时候，天主向他显现，向他说话，告诉他三件事：

（1）、“不要怕”：

这是多么安慰人心的话。这是圣经中第一次提到天主对我们说“不要怕！”。自此，“不要怕！”这句充满安慰和力量的话，便在圣经不断重复。有人统计，“不要怕”这一词在圣经中共出现了约 365 次。这样，我们每天可以支取一次。惧怕是人类最常遇见的负面感受，但当我们害怕恐惧的时候，那声“不要怕”的声音就会临到我们（依 43: 1；谷 6: 50）：当我们遇到困难时，“不要怕！”当我们生病时，“不要怕！”当我们承担一项重任时，“不要怕！”当我们向别人传福音时，“不要怕！”当我们处身黑暗中时，“不要怕！”……

（2）、“我是你的盾牌”：

对于一个手无寸铁、无城无防、居住帐棚的人来说，“我是你的盾牌”这个宣告确是安慰人心，这是亚巴郎生命安全的保障。这是圣经第一次说到“天主是我们的盾牌”这一思想。自此，圣经中便常常如此宣告（咏 84: 10,12；咏 119: 114）。的的确确，“上主是维护我的盾牌”（咏 3: 4）。作为今天的基督徒，这话更为确实，因为我们若住在基督里，就是住在了一个牢不可破的保护中，祂就成为我们的盾牌，一切的攻击、恶毒的箭戟都会在这盾牌面前折落。

(3)、“你得的报酬必很丰厚”：

那时，亚巴郎拒绝了巨额的财富，似乎失去了很多。然而，天主却应许给他丰厚的赏赐（赏赐的翻译比报酬好）。实际上，天主给亚巴郎最大的赏赐是祂自己，有了祂，岂不有了一切。今天，天主透过圣经对我们说：“我是你的”（依 43：3），这是多么宝贵的一句话语！难道天主不比一切更宝贵，更值得恋慕？虽然我们的人生可以丧失财富、朋友、亲情，甚至一无所有，但有了主便无所不有（格后 6：10）。

2、亚巴郎回复——渴望儿子（创 15：2—3）：

“我主上主！你能给我什么？我一直没有儿子；继承我家业的是大马士革人厄里厄则尔……”：

亚巴郎两次向天主表达了自己没有儿子的情况。这表明了他内心深深的渴望，渴望有一个亲生的儿子作为天主应许的承继者。虽然他的忠信家仆如果作为他家业的承继者，在法律上也能满足天主先前对他后裔众多的应许。

亚巴郎在天主面前很坦诚，推心置腹地向天主表达自己内心最深的渴望，表达内心的悲痛和苦衷。他的表达和询问，让天主有机会向他说话、启示。这是一个真实的祈祷。

3、天主的答复——应许（读创 15：4—5）：

“这人决不会是你的承继人，而是你亲生的要做你的承继人……请你仰观苍天，数点星辰……你的后裔也将这样”：

天主对心中充满痛苦与渴望的亚巴郎的答复，乃是给他两个重要的应许，是关于他后裔的应许。

(1)、后裔是亲生儿子（创 15：4）：

这是应许的进一步明确。这是第一次提到亚巴郎应许的后裔是他亲生的，而不是法律上继承的义子，不是家仆厄里厄则尔。

(2)、后裔如天上的星（创 15：5）：

可能是一个晴朗的夜晚，天主带亚巴郎走出了帐棚，叫他仰望天空，开始数点星星。当亚巴郎开始数呀数呀，不知数了多少时间。当他数累的时候，天主突然对他说：“你的后裔也要像天上的星星这样多”。从此以后，星星便和亚巴郎有了不可分离的关系，那是他后裔的象征。藉着星星，天主把后裔众多的梦想和这梦想的蓝图种植在亚巴郎的心中。从此，亚巴郎开始了梦想的人生。凭着信，他成就了这个伟大而奇妙的梦想——年老风烛的他，其后裔要如天上的星那样多。

走出帐棚，仰望星空，凭信接受天主种植在我们心中的梦想，人生就得改变。

4、亚巴郎回应——因信成义（创 15：6）：

“亚巴郎相信了上主，上主就以此算为他的正义”：

这是一节伟大的经文，常被引用为讲述一个伟大的真理：因信成义。当天主向亚巴郎讲完话之后，亚巴郎面对的是两个事实：①、一是天主的应许，他要有亲生的儿子，由这儿子出来的后裔要如同天上的星那样多。②、二是自己和撒辣年纪的老迈，生育功能如同已死（罗 4：19）。凭着几十年的人生经验，他要生子是一千个“不可能”。凭着科学和逻辑，他要生子是一万个“不可能”。他的朋友或生育专家们也会告诉他：“不可能”。他自己的理性也会告诉他：“不可能”。然而，亚巴郎在天主的话和这一切的“不可能”之间，左右思量，最终他还是选择信靠天主的话，他用天主的话来抵挡排山倒海而来的“不可能”的声音。他紧紧抓住天主的应许，定睛于天主的应许上——这是信心增长的秘诀——“且满心相信天主所应许的，必予完成”（罗 4：21）。

于是，“上主就以此算为他的正义”。亚巴郎因着信，就被天主算为义，这就是因信成义。罗马书说：“‘算为他的正义’这句话，不是单为他个人写的，而且也是为了我们这些将来得算为正义的人写的”

(罗 4: 23-24)。今天，我们这些信从耶稣基督的人，藉着信，天主使我们与基督结合为一，基督就成为了我们的义(格前 1: 30)，基督身上的义，天主就算为我们的义了。这样，我们就在基督里“因信成义”了，这不是行为换来的，也不是功劳换来的，而是天主白白的恩典。实际上，当我们藉着信领受了基督的生命，义的种子就种在我们的里面了。天主看我们拥有种子的时候，就算我们已拥有隐藏在种子内的收获。就如看见一粒树的种子，就算是一颗大树；看见一个怀孕的胚胎，就算是一个完整的人。因此，因着信，我们实实在在就算为义人、成为义人了。

二、天主与亚巴郎第二次谈话——盟约中的土地(读创 15: 7-21):

1、天主的说话——应许(创 15: 7):

“我是上主，我从加色丁人的乌尔领你出来，是为将这地赐给你作为产业”：

天主再一次告诉亚巴郎，祂将他从乌尔领到客纳罕，目的是让他承受客纳罕地为产业。天主把我们从一地领到另一地，从一城领到另一城，从一个领域领到另一个领域，是必有目的，祂要让我们承受应许，接受新的祝福。今天，当我们随从天主的呼召，来到一个新的地方，新的环境；接受新的职务，新的工作；加入到新的团体，新的聚会，就必有丰盛的祝福等候我们，必有更美的应许向我们招手。

2、亚巴郎回复——询问证据(创 15: 8):

“我主上主！我如何知道我要占有此地为产业？”：

亚巴郎的询问，并不表示他不信。或许是他信心还软弱，需要一些可见的证据来加强；或许是他寻求进一步明白这应许的具体实现，就如同圣母玛利亚询问天使：“这事怎能成就？因为我不认识男人”(路 1: 34)。这询问再一次给天主答复的机会。

3、天主的答复——立约仪式（读创 15：9—21）：

对于亚巴郎的询问，天主给他的答复是与他立约，以誓约作为保证，表明祂的信实和永不改变的应许。

（1）、立约的仪式——生死之约（读创 15：9—11, 17）：

“你给我拿来一只三岁的母牛，一只三岁的母山羊……亚巴郎便把这一切拿了来，每样从中剖开，将一半与另一半相对排列”：

在亚巴郎那个时代，人们的立约仪式是把动物宰杀、从中剖开，然后将一半与另一半相对排列，立约双方从这些剖开的动物中间走过，以表明他们要遵守誓约，如不遵守，将如动物一样被剖为两半。这是他们的生死之约（参耶 34：18）。天主与亚巴郎立的这应许的盟约，就采用当地人的立约仪式，以表明祂应许的确定性。

“当日落天黑的时候，看，有冒烟的火炉和燃着的火炬，由那些肉块间经过”：

这是立约仪式的高峰，是盟约的确立。冒烟的火炉和燃着的火炬是代表天主，代表天主的显现和临在。天主以祂显赫的临在，宣告祂的应许必要实现，盟约的应许从此就不再撤回，祂必履行与亚巴郎所立的约。这是一件何等惊人的事，创造宇宙的神，竟然与人这样立约，甘愿从剖开的肉块中经过，表明要以祂的生死来确保对约的忠信，以此来赢得一个卑微灵魂的信赖。

活在新约中的我们，看见了比亚巴郎时代更加伟大惊人的事：天父牺牲了祂独生子的生命，以祂独生爱子的宝血来与我们立约，立了这生死之约，宣告祂对我们永远的爱，为赢得我们的心，赢得我们的信赖。

“太阳快要西落时，亚巴郎昏沉地睡去。上主对亚巴郎说……当日落天黑的时候，看，有冒烟的火炉经过……”：

这次立约仪式的经过，显明了这约是天主单方面的应许，立约是

天主主权的行动和作为，亚巴郎所能做的，乃是放下自己，等候天主的工作！

@等候：不是在亚巴郎预定或估计的时候，而是在天主的时候里完成立约的仪式。亚巴郎必须等候天主，他从早上等到晚上，似乎一切都没有发生、一切都没有改变，直到眼皮沉重、昏沉睡去时，天主突然开始说话，火炉开始经过，盟约宣告成立。今天，在我们展开的一切事工里，在我们生命的一切困境中，我们也需要在安静中等候天主的手，在信心里等候他的时间，坚忍等到底，就必看见天主的能力在我们生命中经过。

@睡觉：当亚巴郎睡觉时，天主开始工作，庄严的立约仪式开始揭幕；就如同亚当睡觉时，天主造了厄娃一样。这睡觉的属灵意义不是指沉睡，乃是表示人的力量静止、人的工作停止，而完全松手让神工作。当人睡觉时神就动工，当我们放手时，天主的手便临到。如果我们的手紧抓不放，照着自己的意思、照着自己的方式、照着自己的时间、凭着自己的能力去做天主的工，那么天主就无法在我们身上动工了。学会“睡觉”，是一门很深的功课，圣经说：“你们要停手，要承认我是上主”（咏 46：11）。

（2）、盟约中的土地（读创 15：12-16;18-21）：

在这次立约仪式中，天主讲到关于盟约中的土地，包括了两件事：

A、四百年后得应许之地（创 15：12-16）：

“你当知道，你的后裔必要寄居在异邦，受人奴役虐待四百年之久……到了第四代，他们必要回到这里”：

天主这一段说话的用意，是要告诉亚巴郎他的后裔要在四百年之后得这应许之地。在古代，一代人保守估计约一百年，四代约是四百年，故说“到第四代”。

这应许里包含着苦难，亚巴郎的后裔将来要寄居埃及、为奴受苦

四百年。然而，在天主的时候里，天主会领他们出埃及，并要带着埃及丰富的财富出来。

为什么要让他的后裔在埃及为奴受苦四百年？为什么祝福里包含着苦难？难道人生必须由苦难和欢乐、阳光和阴影交织而成的吗？是的，这原是出于天主智慧的计划和祂恩典的安排。阴影可以突显出阳光的明媚，苦难可以塑造一个民族伟大的品格。当以色列百姓在苦难中历练出对雅威的信靠时，他们便可以离开埃及，承受应许之地了。

四百年之久才承受应许，似乎时间有些长了。但天主从不误时，也不误事。四百年，这不是天主应许的延迟，而是出于天主的主权和预知。这里的经文说出了其中一个原因：“阿摩黎人的罪恶至今尚未满贯”。天主给予这个民族时间，等候他们的悔改。然而，直到有一天，阿摩黎人的罪恶满贯时，祂公义的手就要临到。所谓阿摩黎人的“罪恶满贯”，指他们的顽固悖逆已无法挽回，他们的罪不断在世界上漫延，威胁整个人类。如果我们了解阿摩黎人的宗教和道德的恶行，就会知道天主为什么要消灭他们。

B、应许之地的疆域与范围（创 15：18—21）：

“我要赐给你后裔的这土地，是从埃及河直到幼发拉的河，就是刻尼人、刻纳次人……基尔加士人和耶步斯人的土地”：

这几节经文讲到应许之地的范围，这是第一次将应许之地的疆域启示出来。它包含了两个描述：一是它的疆域，由埃及河直到幼发拉底河。二是这地现时的居民，包括了十族人，应许之地就是如今这十族人居住的地方。后来，在以色列的历史中，只有在撒罗满王时期，以色列的疆界才基本达到这个范围。然而，天主赐给我们这些信耶稣基督的人的应许之地——天国，无边也无界，无限的广阔，无限的丰盛。可是，至今很少有人达到这个疆界，很少有人凭信尽情地在其中遨游，享受其中的丰盛。

第五节 依市玛耳的诞生（创 16 章）

——非应许之子的由来

本章圣经是讲述非应许之子依市玛耳的由来，让我们看见凭己意而行的结果——痛苦混乱的根源，以及天主在我们的软弱中仍保留了祂的恩典——祂是看顾人的天主。

简要提纲：

一、亚巴郎纳妾——凭己意实践应许（创 16：1—3）

1、撒辣不生育——学习等候的功课（创 16：1）

2、撒辣的建议——出自“己意”的计划（创 16：2）

3、亚巴郎听撒辣的话——陷于“己意”的试探（创 16：2—3）

二、家庭的纠纷——凭己意而行的后果（创 16：4—6）

1、哈加尔的轻蔑（创 16：4）

2、撒辣依的苦毒（创 16：5）

3、亚巴郎的痛苦（创 16：6）

三、天主的干预——看顾人的天主（创 16：7—14）

1、天主的显现（创 16：7—8）

2、天主的吩咐（创 16：9）

3、天主的应许（创 16：10—12）

4、看顾人的天主（创 16：13—14）

四、依市玛耳的诞生——非应许之子由来（创 16：15—16）

一、亚巴郎纳妾——凭己意实践应许（读创 16：1—3）：

1、撒辣不生育——学习等候的功课（创 16：1）：

“亚巴郎的妻子撒辣依，没有给他生孩子”：

为什么撒辣不能生育？为什么天主的应许延迟？事实乃是：不是

撒辣不能生育，也不是天主的应许延迟，而是亚巴郎需要学习等候的功课。等候中会显露人的信心，时间会显明人的耐性。

实际上，在人与人之间，当一颗心在另一颗心上找到了寄托时，他便能够经得起距离和时间的考验。比如一对真实相爱的恋人，在分别之后的长久等候中，会看见这两颗心相互交付的程度。虽然远隔天边、不能相见，虽然时间一天天过去，一月月过去，一年年过去；虽然旁边有许许多多的声音说没有希望了、不可能了、无需等候了，但那颗心对另一颗心的信赖却从未改变，他能够依旧心静如水、安坐磐石地在盼望中守候。对人我们心灵的信赖可以是这样，那对神和祂的应许呢？我们是否能够长久守候在祂的应许中呢？

亚巴郎正是经历这样的试炼。在天主应许亚巴郎将有亲生儿子以后，时间一天天过去，一年年流逝，然而撒辣却没有给亚巴郎生儿子。亚巴郎已八十五岁了！难道还要继续等下去吗？是否还有别的办法？首先撒辣失去了耐性。当人在等候中，耐心失去的时候，“己意”就出来了。

2、撒辣的建议——出自“己意”的计划（创 16：2）：

“请看，上主既使我不能生育，你可去亲近我的婢女，或许我能由她得到孩子”：

把婢女给亚巴郎做妾这个建议是由撒辣提出来的，如果是别人向亚巴郎提出来，绝无成功的可能，他必定会想：撒辣会容许吗？如今，撒辣为了爱丈夫，为了帮丈夫实现天主的应许，做出了壮烈的牺牲，把自己的婢女给亚巴郎做妾，好由她得子。然而，这个计划并不是来自天主，而是出于人，出于“己意”。

首先，撒辣凭己意错解了天主的应许：她以为，天主应许亚巴郎要由亲生的儿子继承应许，这“亲生”非一定是由撒辣自己而生，也可以是婢女生的啊！何况她自己又不能生育。

其次，撒辣以自己的方法帮助实践应许：本来，撒辣当和亚巴郎一样，安心等候天主的指示，以天主的方法成就应许。然而，长时间无望的等候并不是一件易事，于是从人而来的思想和方法就开始活跃起来了。既然她自己不能生育，那么是否有另外的方法：即由婢女生子，这并不违反天主的应许啊！

3、亚巴郎听了撒辣的话——陷于“己意”的试探（创 16：2—3）：

“亚巴郎就听了撒辣依的话……亚巴郎的妻子撒辣依将自己的埃及婢女哈加尔，给了丈夫亚巴郎做妾”：

亚巴郎听了撒辣的话，觉得很有道理，他并没有询问天主，也没有听到天主的声音，就采纳了撒辣的提议。当一个不属神的建议由撒旦而发出，或由旁人而提出的时候，我们很容易辨认并拒绝它。然而，当这个建议是由我们所爱的人提出，并且是为了一个圣善的目的时，我们就很难分辨和拒绝了。亚巴郎在没有天主话语的时候听了撒辣依的话，于是被拖进一个出自人意的计划中。

亚巴郎一生常是听天主的话而行，然而，这一次，他却离开了一贯行事的道路，听妻子的话而行，结果造成了许多痛苦和麻烦。原初亚当岂不也是听了妻子的话而堕落的吗？因此，在听任何建议，听任何话之前，必须先思虑明辨，是否是来自天主？是否符合天主的话？尤其是出自我们所爱的人时，更需要明辨。

二、家庭的纠纷——凭己意而行的后果（读创 16：4—6）：

这个凭己意帮助实现天主应许的行动，很快就带来不良的后果，原本和睦相处、温情相爱的家庭起了极大的纷争：

1、哈加尔的轻蔑（创 16：4）：

“哈加尔怀了孕；她见自己怀了孕；就看不起自己的主母”：

因哈加尔怀了孕，将得到一个继承家业的儿子，于是人性中的骄

傲就立刻显露出来。她守不住自己的位份，从一个婢女的位置上飘了起来，不时地流露出对其主母的轻蔑。恩典赐给一个没有预备好的器皿，就如同将珍珠丢给狗，会被践踏，而这恩典也会成为使人跌倒的绊脚石。

2、撒辣依的苦毒（创 16：5）：

“撒辣依对亚巴郎说：‘我受羞辱是你的过错……愿上主在我与你之间来判断！’”：

原本撒辣已经做出了壮烈的牺牲，如今哈加尔不仅不感恩，反而显出对她的轻蔑，这超出了她承受的范围。于是，她心中的罪性：嫉妒、苦毒、愤怒、抱怨都出来了。她完全失去了耐性，把罪归到了亚巴郎身上。实际上，她自己是这宗混乱之事的源头，哈加尔带来的麻烦是她的错误所结出的果实。可是，她并没有承认自己的错，反而把责任归给别人，这就是人的罪性。撒辣和哈加尔之间的矛盾，也反映了日后以色列民族和阿拉伯民族之间的矛盾。

3、亚巴郎的痛苦（创 16：6）：

“亚巴郎对撒辣依说：‘你的婢女是在你手中；你看怎样好，就怎样待她罢！’于是撒辣依就虐待她，她便由撒辣依面前逃跑了”：

撒辣和哈加尔之间的矛盾，使得亚巴郎十分痛苦与无耐。他不愿与将成为他儿子的母亲（哈加尔）分离，这儿子将成为他的希望。同时，他也不愿失去他一生最爱的妻子（撒辣），却又无法处理他妻子的抱怨和苦毒。最终他决定把婢女交给撒辣处理。结果，一个更大的家庭悲剧发生了，哈加尔由于不堪撒辣的虐待逃走了：于是，哈加尔失去了家，撒辣失去了婢女，亚巴郎失去了儿子！

三、天主的干预——看顾人的天主（读创 16：7—14）：

1、天主的显现（读创 16：：7—8）：

“上主的使者…遇见了她，对她说：‘撒辣依的婢女哈加尔！你从那里来，要往那里去？’”：

当哈加尔孤独一人走投无路的时候，“上主的使者”向她显现出来，并给予她充满暖意的问候。（这里“上主的使者”是指天主以天使的形象显现，教父以为是将要降生成人的圣子）。多少时候，当我们走进痛苦的深渊、黑暗的边缘、孤独无助之时，那位安慰者会亲自走近我们，向我们显现，并向我们说话。正如祂亲自走近那厄玛乌二徒，走近那两位因弟弟拉匝禄的死而在流泪哭泣中的姊妹。祂聆听我们每一声心痛的哭诉，看见我们每一滴委屈的眼泪。

2、天主的吩咐（读创 16：9）：

“你要回到你主母那里，屈服在她手下”：

这是天主给哈加尔一个明确的命令。原本她想逃避这个痛苦，然而天主的意念高过她的意念，顺服在她主母手下，才是她唯一正确的选择。在我们的人生中，当我们遇见苦难、遇见艰难的处境、遇见十字架的时候，我们本能的反应是逃避，是自寻出路。然而，这不是基督徒的路，我们唯一的路乃是顺服主的安排，回到原本的职位或处境，甘心背负十字架跟随主。如此，应许的门才会为我们打开，美好的前景才会出现。哈加尔听了天主的话，十三年之久伏在撒辣的手下，最终她成了一大民族的母亲。

3、天主的应许（读创 16：10—12）：

“我要使你的后裔繁衍，多得不可胜数……看，你已怀孕，要生个儿子；要给他起名叫依市玛耳……他要冲着自己的众兄弟支搭帐幕”：

天主不只给哈加尔命令，要她顺服，祂更给予她应许与盼望，这应许将成为她顺服的力量。这应许的话包括了三项内容：①、后裔繁多；②、儿子的名字——依市玛耳；③、后裔未来的预言：依市玛耳的后裔非常强悍，将来有艰难争战的命运。

4、看顾人的天主（读创 16：13—14）：

“哈加尔遂给那对她说话的上主起名叫‘你是看顾人的天主’…为此她给那井起名叫拉海洛依井”：

哈加尔经历了看顾人的天主，即“拉海洛依的天主”，这是她一生中最刻骨铭心的经历。的确“上主的眼遍察各地，对所有专心忠于祂的，祂必大显威能，加以扶助”（编下 16：9）。当哈加尔有苦难，亚巴郎有痛苦的时候，天主亲自介入来看顾他们。从这件事中，我们看见：

一、祂有恩典：在人最痛苦无助的时候，祂介入，把不能处理的绝境扭转过来。祂的恩典使我们化悲哀为喜乐，化绝望为希望。

二、祂有怜悯：祂主动寻找、帮助困境中的你和我。实际上，是人类的可怜和贫穷将祂从天上“吸引下来”，使祂道成肉身，进入我们的痛苦中帮助我们。一切都是出于祂的怜悯、祂的爱。

三、祂听哭诉：祂看见我们的苦难，知道我们的处境，了解我们心灵的痛苦，俯听我们的哭诉。祂是看顾人的天主。

今天，我们如果能将这个真理活化在我们的生活中，那将是何等大的安慰和力量。随时随刻，我们都可以转向那“看顾人的天主”。在困难的时候，在疑惑的时候，在无助的时候，在孤单的时候，我们要向自己的心低语：“主就在我身边，祂看顾着我；祂的眼遍察全地，祂知道我的孤独，祂看见我的眼泪，祂知晓我的心思意念；祂是看顾我的神，是我的守护者”。正如有首歌中写道：

主啊你是我的主，因为时时刻刻你都在看顾；
主啊你是我的主，因为分分秒秒离不开你一步；
主啊你是我的主，因为桩桩件件都有你扶助；
主啊你是我的主，因为点点滴滴都是你祝福。
主啊你是看顾我的主，主啊你是引领我的主；
你是扶助我的主，祝福我的主；
主你是我生命的主，年年岁岁朝朝暮暮。

四、依市玛耳的诞生——非应许之子由来（读创 16：15—16）：

“哈加尔给亚巴郎生了一个儿子……哈加尔给亚巴郎生依市玛耳时，亚巴郎已八十六岁”：

这就是非应许之子的由来，是亚巴郎的婢女给他生的。依市玛耳的后代，就是日后的阿拉伯民族。这民族和以色列民族之间，产生了很大的纷争与矛盾，成为世界不断战争的根源之一，直到今天。

亚巴郎生依市玛耳后的 13 年中（即 86 岁直到他 99 岁），这一段历史是空白的，没有记录，没有天主的话语，没有天主进一步的引导，一切都归静默。为一个爱主、曾经见过主的人，主的静默，是何等痛苦的事，正如达味曾说的：“上主，你若对我沉默不语，我便无异向阴府里沉沦”（咏 28：1）。这 13 年的静默，是对亚巴郎一个严重的管教，促使他省察自己，是什么原因导致天主的静默？这 13 年的沉寂，如同漫漫的长夜，实在是亚巴郎生命中一段极其痛苦难熬的时期。然而，这痛苦难熬的静默，为他成了一次心灵的历练。经历了这一次心灵的漫漫长冬，他学会了这一门功课：等候主，除非有祂的话语，绝不轻举妄动。终于功课完成了，于是，冬去春来，万象更新，13 年后的一天，天主的话语再次临到，应许的画面再一次向他展开。

第六节 天主再次与亚巴郎立约（创 17 章）

——立约的标记

这一章又是重要的一章经文，主要是讲述天主再次与亚巴郎立约，不仅预告了亚巴郎为“万民之父”，更是确立了影响整个以色列民族的割损礼。本章内容包括五个段落，详见下面提纲：

简要提纲：

- 一、引言——立约的预告（读创 17：1—2）
- 二、约的应许①——预告亚巴郎为万民之父（创 17：3—8）
 - 1、新名字“万民之父”（创 17：3—6）
 - 2、约中的后裔（创 17：7）
 - 3、约中的土地（创 17：8）
- 三、约的标记——立割损礼（创 17：9—14）
 - 1、约的义务（创 17：9）
 - 2、约的标记（创 17：10—14）
- 四、约的应许②——预告撒辣为万民之母（创 17：15—22）
 - 1、给撒辣的应许（创 17：15—16）
 - 2、亚巴郎的反应（创 17：17—18）
 - 3、应许之子依撒格（创 17：19—22）
- 五、亚巴郎遵行盟约——行割损礼（创 17：23—27）

一、引言——立约的预告（读创 17：1—2）：

“我是全能的天主，你当在我面前行走，作个成全的人。我要与你立约，使你极其繁盛”：

这两节经文是这一章的引言，讲述天主向亚巴郎显现：①、启示祂自己是全能的天主；②、给亚巴郎一个荣耀的命令——成全；③、并预告了立约的事。

1、“我是全能的天主”（创 17：1a）：

在天主呼召人完成一个艰难的任务之前，总是先赐下超越的启示或恩典。在这一章，天主要赐下另一个应许叫亚巴郎追随，就是百岁的亚巴郎和九十岁的撒辣要生子。于是，祂预先向亚巴郎启示自己是“全能的天主”，是使无变为有的神。这是圣经第一次启示这一庄严神圣、意义深遂的名字。这“全能”，包含着“能力”，也包含着“全备”的意思，即祂的全能、全备可以做任何事来满足任何需要，一切的供应都可以由祂支取，祂从不匮乏，祂的供应决不会耗尽。诸天是祂创造，大地是祂奠定，为祂岂有不能的事？祂是全能的神，是全备的神，是全丰的神，是有能力兑现祂应许的神，祂要使年老撒辣的子宫从空变为实，从无变为有。这就是百岁老人能生子的秘密。今天，我们若信靠这神圣的名字，同样的奇迹也会发生在我们身上，圣经说：“祂能照祂在我们身上所发挥的德能，成就一切，远超我们所求所想的”（弗 3：20）。

2、“你当在我面前行走，作个成全的人”（创 17：1b）：

这是天主对亚巴郎一个荣耀的命令，祂要亚巴郎一生在天主前行走——与天主同行，并要作“成全的人”。这是天主与亚巴郎立约的条件，圣洁的要求。这里的“成全”并不代表没有缺点，或是人格道德上没有罪污。这“成全”是指全心的忠诚，全心全意讨祂喜悦，尽心尽力跟随祂，听祂的话而行。这就是主曾告诉我们的：“你应当全心、全灵、全意、全力爱上主，你的天主”（谷 12：30）。主没有要求我们做那做不到的事，祂出这个命令的用意，不是给出一个高标准让我们尝试努力去达到，而是要求我们每一个当下对祂全心忠诚的态度。这种全心忠诚的态度，就是成全。这成全是指过程，而不是指目标；是指每一个当下的成全，而不是指将来天国里纯净无罪的成全。因此，主对我们说：“你们应当是成全的，如同你们的天父是成全的一样”（玛

5: 48)。“成全”不仅是天主对亚巴郎的召叫和命令，也是对我们的命令。今天，我们都是走在成全道路上的人。

3、“我要与你立约，使你极其繁盛”（创 17: 2）：

这个立约的预告，向我们启示出立约是天主的主动，也是出于天主良善的意愿。“我要……”，表明天主的主动。“使你极其繁盛”，表明立约的目的乃是为了亚巴郎的好处和幸福。的确，天主一切行动的背后，都是出于爱；祂对我们一切的处置，都是为着我们的幸福，为着我们最大的益处。

要知道的是，这约不是另外一个约，而是重新确定先前的约，并给予了一个重要的标记：割损礼。

二、约的应许①——预告亚巴郎为万民之父（读创 17: 3-8）：

在这次立约中，天主再次向亚巴郎宣告了约中的应许，预告他要成为万民之父。这约的应许，照其内容及与前面的应许之间的不同特点和进展，归纳为三方面：

1、“万民之父”——意义深远的新名字（读创 17: 3-6）：

“你不再叫做亚巴郎，要叫做亚巴辣罕，因为我已立定你为万民之父，使你极其繁衍，成为一大民族，君王要由你而出”：

在哈兰时，天主对亚巴郎说：“我要使你成为一大民族”（创 12: 2）。在贝特耳与罗特分离后，天主对亚巴郎说：“你的后裔有如地上的灰尘”（创 13: 16）。在战胜四王后的显现中，天主对亚巴郎说：“你仰观苍天，数点星辰，你的后裔也将这样”（创 15: 5）。如今，天主对亚巴郎说：“你要成为万民之父”。这是关于盟约应许的启示之进展。亚巴郎被预告要成为“万民之父”，这不仅是关于他肉身的后裔，也包括了那些追随亚巴郎信心的属灵后裔（罗 4: 16-17）。亚巴郎成为“万民之父”，乃是信心之父，我们这些追随亚巴郎所走的信心之路的人（罗 4:

12)，就成为亚巴郎的后裔。今天，这伟大的应许已经完全应验，亚巴郎的肉身后裔——以色列和阿拉伯民族（十几亿），以及信心后裔——基督徒（二十几亿），其人数加起来超过了现今全世界人口总数的 50%。这实在是一个惊人的奇迹！

因此，天主给亚巴郎改名为“亚巴辣罕”，这新名字意即“万民之父”，表明亚巴郎开始了一个新的生命、新的身份、新的人生，他要真实地从一名年老无子的老人，成为拥有后裔无数的“万民之父”，国度要从他而立，君王要从他而出。这不仅是他个人的新开始，也是人类新的一页，亚巴郎要成为人类的“新元首”，他要成为新亚当，成为新诺厄。

“君王要由你而出”：亚巴郎的后裔中，有许多的君王产生，如达味、撒罗满等。但有圣经学者指出，这节经文是有关耶稣基督的预言，这“君王”乃是指向耶稣基督，祂是那荣耀的君王。

2、“后裔”——将约延伸到亚巴郎的后代（读创 17：7）：

“我要在我与你和你历代后裔之间，订立我的约，当作永久的约，就是我要做你和你后裔的天主”：

天主不仅与亚巴郎立永约（首次出现永远的约），这约也是与亚巴郎的后裔之间订立的。这是创世纪首次提到，天主与亚巴郎所立的约也包括他的后代。

今天，我们作为亚巴郎的属灵后裔，天主与亚巴郎立的这约，也是与今天的我们立这约，我们有幸也被包含在这约的应许中，至少我们是承受亚巴郎之约的属灵部分应许和祝福。这约的伟大应许就是天主要作亚巴郎和他后裔的天主。他宣告说：“我要做你们的天主”。祂是我们的神，祂永远是我们的神，是我们的靠山，是我们的磐石，是我们的山寨，是我们的高台……

今天，作为新约时代的基督徒，我们深知，“我要做你们的天主”

这应许就是：祂要做我们的父亲，我们要做祂的儿子，我们要拥有和祂之间父子的关系，这是天主给亚巴郎之约所隐含的属灵部分应许的主要内涵，这实在是一个无与伦比的应许。若望宗徒说：“请看父赐给我们何等的爱情，使我们得称为天主的子女，而且我们也真是如此”（若一 1: 3）。

3、“土地”——将客纳罕地赐给约中的百姓（读创 17: 8）：

“我必将你现今侨居之地，即客纳罕全地，赐给你和你的后裔做永久的产业；我要作他们的天主”：

这是再一次提到约中的土地，客纳罕地要成为亚巴郎和他后裔永久的产业。但讲完土地后，天主又转回讲那更重要的事：“我要作他们的天主”。无论以色列百姓是否拥有那土地，但有一件永远不变的事实就是：祂会作他们的天主。

三、约的标记——立割损礼（读创 17: 9—14）：

1、“遵守”——约的义务（读创 17: 9）：

“你和你的后裔，世世代代应遵守我的约”：

这里“遵守”这两个字很关键，表明这一次天主与亚巴郎立约，不仅仅是单方面的应许，而是双方的约定，亚巴郎和他的后裔有义务要遵守盟约中的某些条款，尽约中规定的义务，这约才成立。根据创 17: 1—14 记述，亚巴郎及其后裔要遵守的约的义务包括了三方面：①、当在天主面前行走，作个成全的人（1 节）：这是预告立约时就给亚巴郎的一个命令；②、要听从天主的话，作祂的百姓（8 节）：“我要作他们的天主”，这句话隐含着这个命令。③、遵守割损礼（10 节）：这是遵守盟约的外在标记。

2、“标记”——约的标记（读创 17: 10—14）：

“你们中所有的男子都应受割损。你们都应割去肉体上的包皮，作

为我与你们之间的盟约的标记”：

割损本是亚巴郎时代当地民族常行的事，然而，对于亚巴郎及其后裔，天主给割损礼赋予了一个全新的、特殊的意义，即成为盟约的“标记”。从此以后，割损礼成了以色列百姓作为选民的关键性标记，是刻在他们肉体上的约的印记。凡以色列百姓，生下八天内要受割损，若不割损，便要在这个民族中除名。当若苏厄带领百姓进应许之地时，天主也吩咐他们先行割损礼，否则不得进去，那是守约的行动。甚至耶稣在生后八天，也为遵守盟约的法律而受了割损。

这约的印记：①、是百姓圣洁的标记：这标记提醒他们，天主是与他们立约的神，是他们的天主；而他们是天主约中的百姓，是天主把他们从外邦民族分别出来，从世界和罪恶中分别出来归属于天主，成为天主特别的选民。②、也是百姓顺服的标记：这标记提醒他们要顺服在约中，做天主约中的百姓。就是要听天主的话，忠于盟约，顺服祂，与祂同行，作成全人。

由此可见，真正的割损乃是心的割损，割去心灵的肉欲，得着圣洁和顺服的生命。正如保禄宗徒说：“在外表上，肉身上的割损，也不是真割损；惟在内心作犹太人的，才是真犹太人。心中的割损，是出于神，并不是出于文字”（罗 2：28—29）。

可惜的是，后来以色列人只抓住了割损的外在标记，却失掉了割损的内在精神，即失去了对盟约的忠诚，失去了圣洁和顺服的生命。他们一方面犯罪、悖逆、违犯盟约，一方面却强调外在的割损。因此，天主就派遣了先知们来警告他们，叫他们的心要受割损：“你们要心受割损，不要再执拗”（申 10：16），“犹太人和耶路撒冷的居民！你们应为上主自行割损，除去心上的包皮，以免因你们的恶行，我的忿怒如火发作，焚烧得无人能熄灭”（耶 4：4）。

更不幸的是，在新约时代，犹太人将割损礼看成是得救的条件，从而阻碍了福音的发展。实际上，割损礼与永恒的救恩无关，人得救

只是由于天主的恩典，藉着信。就如亚巴郎，在领受割损礼之前，就因信德而成义，割损只是他因信成义的标记而已。不是割损礼使他成义，而是因他的信算为他的义（罗 4：9—12）。

3、预表——基督徒属灵的割损：

旧约的割损礼，是预表新约的割损。基督徒的割损，不是肉体上的割损，而是以基督的十字架在心灵上行的割损，使我们脱离旧我和肉欲的败坏，而成为在基督内圣洁的新人。因着这属灵的割损，我们和世界一刀两断，和罪恶一刀两断，和旧我一刀两断。这样，我们就割断了和旧有的一切联系。

基督徒的割损，是圣神亲自施行的，是藉着信德的洗礼而实现的——即藉着信，圣神使我们浸入耶稣基督的死亡和复活，真实地与基督同死、同葬、同复活，藉此除去旧我和肉欲，成为一个新造的人。

迦 6：14—15 “至于我，我只以我们的主耶稣基督的十字架来夸耀，因为借着基督，世界于我已被钉在十字架上了；我于世界也被钉在十字架上了。其实，割损或不割损都算不得什么，要紧的是新受造的人”。

哥 2：11—12 “你们也是在祂内受了割损，但不是人手所行的割损，而是基督的割损，在乎脱去肉欲之身。你们既因圣洗与祂一同埋葬了，也就因圣洗，借着信德，即信使祂由死者中复活的天主的能力，与祂一同复活了”。

由此可见，新约基督徒割损的标记不是刻在肉体上，而是以生活的天主圣神，刻在血肉的心版上（格后 3：3）。天主圣神住在我们心中，成为我们得救赎（受割损）的印记（格后 1：22）。

四、约的应许②——预告撒辣为万民之母（读创 17：15—22）：

1、给撒辣的应许（读创 17：15—16）：

(1)、改名（创 17：15）：

“你的妻子撒辣依，你不要再叫她撒辣依，而要叫她撒辣”：

天主给撒辣改名字，由撒辣依改为撒辣，表明她的人生有一个全新的开始，她要由一个不孕的妇女成为一个后裔繁多的母亲。本章出现了三个新名字，第一个是天主自己，“全能的天主”；第二个是亚巴郎，被称为“亚巴辣罕”。第三个则是撒辣。这三个新名字，都是代表一个全新的启示，或是全新的生命起点。

(2)、预告生子（创 17：16）：

“我必要降福她，使她也给你生个儿子”：

这是首次天主宣告近九十岁的撒辣要生子。如果撒辣是六十岁，或许能出现人间的奇迹而生子，但九十岁的老太要生子，这只能是天主全能的作为。

(3)、预告为万民之母（创 17：16）：

“使她成为一大民族，人民的君王要由她而生”：

这应许和天主给亚巴郎的应许相同，是同一个应许透过撒辣身上实现的部分。另一翻译为“她也要作多国之母，百姓的君王要由她而出”（和合本）。因此，与预告亚巴郎为“万民之父”相对应，天主也预告撒辣为“万民之母”。她不仅成为以色列百姓的母亲，也成为今天所有基督徒属灵的母亲。

2、亚巴郎的反应（读创 17：17—18）：

(1)、笑：

“亚巴郎遂俯伏在地笑起来，心想：‘百岁的人还能生子吗？撒辣已九十岁，还能生子？’”：

这“笑”并不是不信的笑，而是人面对一个非常违反常理与逻辑

的事时自然的反映，会心地笑。百岁的老头和九十岁的老太要生子，这实在是令人“笑”的事。此时，亚巴郎看见的是物质界，他看自己年纪的老迈和撒辣子宫的功能，他看见他们面临生育上的绝境。罗马书说：“他虽然快一百岁，明知自己的身体已经衰老，撒辣的胎也已绝孕”（罗 4：19）。“身体衰老”另译“如同已死”，即完全失去生育功能；“撒辣的胎早已绝孕”直译是“撒辣的子宫已死亡”。因此，对于生子的事，亚巴郎所面临的是双重的死亡，这真是一件令所有人绝望的事。因此，他笑是自然的事。

（2）、信：

然而，当亚巴郎猛然从自我的注视中觉醒过来时，他开始转向天主，定睛仰望天主的信实和全能，在这仰望中他抓住了天主的应许和祂大能的话语。这话语在他里面产生信心，于是圣经说：他“在绝望中怀着希望而相信了”（罗 4：18），他对天主的应许，“信心没有衰弱”（罗 4：19）；“对天主的恩许总没有因不信而犹豫”（罗 4：20），却“满心相信天主所应许的必予完成”（罗 4：21）。这就是亚巴郎的信心。亚巴郎是信者，信心的秘诀就是不看环境只看天主，不看物质界只注目天主的信实和大能。亚巴郎是透过天主的大能看困难，当他越定睛于天主，越注视天主的伟大，越思想天主创造性的大能时，眼前的困难就越显得微不足道了，那些困难就不再成为困难了。亚巴郎的信使他经历了“从无到有”的神迹，即撒辣的子宫从无到有的神迹。藉着信，亚巴郎认识了天主是“使无变为有的神”。

3、应许之子依撒格（读创 17：19—22）：

“你的妻子撒辣确要给你生个儿子，你要给他起名叫依撒格；我要与他和他的后裔，订立我的约当作永久的约……我的约，我要与明年此时撒辣给你生的依撒格订立”：

天主明确向亚巴郎指出，只有他的妻子撒辣生的依撒格才是应许

之子，祂的约是与依撒格和他的后裔订立的。虽然天主也因亚巴郎的缘故祝福依市玛耳，然而，依市玛耳却是在应许的盟约之外。

天主的这一个应许完全出乎亚巴郎的意料之外，他一直以为依市玛耳是应许之子。这十五年来，他的心思和精力全部花在了依市玛耳身上，深深地爱他、培养他，为预备他承受应许的产业。可是，突然间天主扭转了他的想法，推翻了他用十五年的心血建构的梦想。尽管如此，亚巴郎顺服了，他放弃了自己的思想，接受了天主的思想，这就是他的信。

这件事也显明了天主的拣选和祂绝对的主权，祂越过了亚巴郎的想法和愿望，拣选了次子依撒格，没有拣选与亚巴郎朝夕相伴十五年的依市玛耳。

五、亚巴郎遵行盟约——行割损礼（读创 17：23—27）：

“当天，亚巴郎就照天主所吩咐的……他家中所有的男人……都与他一同受了割损”：

这是亚巴郎遵守盟约的行动。当天，他就以割损礼进入了这约，使约生效。我们要知道，亚巴郎的这行动，不单单是遵守外在的割损礼节，而是表明他的信心和顺服。他相信天主的话，忠信地履行约的规定。他的顺服是即刻的、爽快的，没有犹豫、没有耽搁，当天就照天主的话行割礼。

第七节 亚巴郎与罗特（创 18-19 章）

——启示公义的天主

这两章圣经的内容，主要是讲述天主向亚巴郎启示祂的公义，这有关公义的启示和盟约的实现直接相关。天主的心意是让祂的百姓——盟约中的后裔，成为一个圣洁、公义的百姓，成为一个实行天主正道的民族。因此，为了盟约的真正实现，向亚巴郎启示天主的公义是绝对必要的。

这两章圣经是互相对应关联的。18 章讲到亚巴郎接待天主和天使，19 章讲到罗特接待天使。18 章讲天主向亚巴郎启示他的公义，19 章讲天主对索多玛执行公义的审判。18 章讲亚巴郎抓住天主的公义品性为索多玛城祈祷，19 章则是讲天主听了亚巴郎的祈祷，在索多玛城毁灭时救了罗特。

简要提纲：

- 一、亚巴郎接待天主和天使——启示天主的全能（创 18：1-15）
 - 1、亚巴郎接待天主和天使（创 18：1-8）
 - 2、天主预告撒辣明年生子（创 18：9-15）
- 二、亚巴郎为索多玛祈祷——启示天主的公义（创 18：16-33）
 - 1、天主表明毁灭的决定（创 18：16-21）
 - 2、亚巴郎为索多玛求情（创 18：22-33）
- 三、天主毁灭索多玛救罗特——公义审判的天主（创 19：1-38）
 - 1、索多玛的罪恶（创 19：1-11）
 - 2、罗特被救的过程（创 19：12-22）
 - 3、索多玛的毁灭（创 19：23-26）
 - 4、罗特被救的原因（创 19：27-29）
 - 5、被救之后的罗特（创 19：30-38）

一、亚巴郎接待天主和天使——启示天主的全能（读创 18：1-15）

1、亚巴郎接待天主和天使——待客之道（读创 18：1-8）：

亚巴郎实在是今天基督徒待客的模范，正如希伯来书所说：“不可忘了款待旅客，曾有人因此于不知不觉中款待了天使”（希 13：2）。实际上，亚巴郎接待的不仅仅是天使，乃是天主自己。这段经文让我们看见亚巴郎待客的几个明显特点：

（1）、主动（创 18：2）：

“一见就……跑去迎接”：当他第一眼看见客人时，就立刻行动，没有犹豫。不但是走过去，乃是“跑去”迎接。

（2）、谦卑（创 18：2-3）：

“俯伏在地……我主……你仆人”：他在客人面前俯伏，以仆人的身份将他们当做主子来对待，这是何等的谦卑。

（3）、尊重（创 18：3）：

“如果……蒙你垂爱……请”：他充分尊重客人，不勉强，与他们商量如何服侍他们。

（4）、细心（创 18：4-5）：

“洗洗脚……休息休息……吃点点心”：他各方面都考虑周到，洗脚、休息、吃点心……全然是为着客人的需要着想。后来他们吃的时候，自己还亲自侍候。

（5）、热情（创 18：6）：

“赶快…快…跑…赶快”：这些词，把亚巴郎对客人的热情全然表露出来。他视这些客人如同他极尊贵的贵宾，值得他以全部的热情侍候。

(6)、慷慨(创 18: 7) :

“选了一头又嫩又肥的牛犊”：他把最好的拿出来招待客人，丝毫不顾惜自己的财物，虽然只是一头小牛，但小处见大。

(7)、亲自侍候(创 18: 8) :

“自己在树下侍候”：这是最宝贵的地方。亚巴郎有许许多多的仆人，他没有叫他们侍候，而是自己亲自侍候。他侍候的心态，正印证了新约圣经的话：“如同是为主，而不是为人”(哥 3: 23)，这正是亚巴郎待客之道的关键。因此，他不知不觉中，接待了天使和天主自己。

昔日，天主以旅客的身份到访亚巴郎，让他有机会接待祂。如今，耶稣基督岂不常以陌生人的身份拜访问我们，使我们有机会服侍祂？祂来访的时候，藉着旅客的形象，藉着又饥又饿者的形象，藉着生病者的形象，藉着心灵忧苦者的形象……若我们真知道是祂，将会以怎样的态度和热情去接待呢？祂说：“凡你们对我这些最小兄弟中的一个所做的，就是对我做的”(玛 25: 40)。我们是否真信祂的话呢？德肋撒姆姆为了这句话，献出了她的一生，那是真实信心的流露，是爱的流淌。

2、天主预告撒辣明年生子——启示天主的全能(读创 18: 9-15) :

“撒辣遂心里窃笑……‘撒辣为什么笑？为上主岂有难事？’”：

三位访客受到亚巴郎的款待后，便向亚巴郎和撒辣预告明年要生一个儿子。作为八十九岁的老太，又看见九十九岁的老夫，撒辣显然不太相信这事是真的，觉得客人讲得太滑稽，太离谱了，于是就“窃笑”起来。

天主对撒辣的不信之回应则是：①、质问：“撒辣为什么笑？”②、反问：“为上主岂有难事？”③、宣告：“明年这时…撒辣必有一个儿子”。如此，天主再一次启示了自己的全能。“为上主岂有难事？”这

句话也成了这个启示的关键。

为我们人来说，有太多难事了。使一个顽固的罪人悔改，难！使一个癌症病人得医治，难！使一个破碎的家庭复合，难！使自己的思想完全洁净，没有任何杂念，难！使国家和国家之间不再有战争，民族和民族之间不再有仇恨，难！使一个百岁的老头和九十岁的老太生子，难乎其难！然而，信心的定律乃是不看自己，不看困难，不看人的软弱，而只仰望天主的应许，尤其仰望那位应许者。祂创造了诸天，奠定了寰宇，为祂岂有难事？没有！绝对没有！祂拨动海洋使浪涛怒号，祂触摸群山使群山冒烟，为祂岂有难事？没有！绝对没有！祂使群星在天空闪烁不停，祂让天体按祂指定的轨道运行不息，为祂岂有难事？没有！绝对没有！祂就是那位创造之主，自有永有的神，照祂自己的旨意和计划施行万事的神，为祂岂有难成的事？没有！绝对没有！

当天主藉着这句话向撒辣启示自己的全能时，撒辣的视线被引到了这伟大的话语和祂的应许上，当她仔细定睛于这应许和那应许者的时候，她的信心开始产生了。正如希伯来书所说的：“因着信德，连石女撒辣虽然过了适当的年龄，也蒙受了怀孕生子的能力，因为她相信那应许者是忠信的”（希 11：11）。

自此，那些信心的伟人都一同宣告这一伟大的真理。约伯说：“我知道你事事都能，你所有的计划，没有不实现的”（约 42：2）。耶肋米亚先知说：“啊！我主上主！看，你以你的大能和伸展的手臂，创造了天地；为你是没有困难的事”（耶 32：17）。圣天使也曾对圣母说：“在天主前没有不能的事”（路 1：37）。而我们的主，则总结了这一切的宣告说：“为人这是不可能的；但为天主，一切都是可能的”（玛 19：26）。

（留意，在祂没有难事，并不等于我们可以要求祂做任何事来满足我们的任何愿望和想法。祂的想法不是我们的想法，祂的道路高过我们的道路，祂的意念高过我们的意念。在祂没有难成的事，是指在

祂的话语里，在祂的应许里，在祂的旨意里没有难成的事。）

二、亚巴郎为索多玛祈祷——启示天主的公义（读创 18: 16-33）：

1、天主表明毁灭的决定（读创 18: 16-21）：

（1）、天主的朋友（读创 18: 16-18, 22）：

“亚巴郎送他们，也一同前行……上主说：‘我要作的事，岂能瞒着亚巴郎？’……亚巴郎却仍立在上主面前”：

这几节圣经透露一个重要的信息：亚巴郎是天主的朋友。他与天主同行（16 节），他知道天主的心意（17 节），他立在上主面前与天主面对面交谈（22 节）。尤其是 17 节经文，天主说：“我要做的事，岂能瞒着亚巴郎？”，这是多么令人感动的话。这显明了永生的天主和亚巴郎之间的那种亲密无间关系，祂待亚巴郎如同知心，与他分享心中的秘密。圣经中称亚巴郎为天主的朋友有三次。一次是约沙法特在圣殿中的祈祷，称亚巴郎为天主的朋友（编下 20: 7）；一次是宗徒雅各伯论信心与行为时，称他为天主的朋友（雅 2: 23）；另一次则是在依撒意亚先知书中，天主自己称亚巴郎为祂的朋友（依 41: 8）。这实在是令人惊异的伟大福分，亚巴郎竟然能和创造宇宙的神成为朋友。

今天，我们不必羡慕亚巴郎所得着的福分，这福分也是属于我们的。今天，我们的主亲自称我们为祂的朋友，祂说：“我不再称你们为仆人，因为仆人不知道他主人所做的事。我称你们为朋友，因为凡由我父听来的一切，我都显示给你们了”（若 15: 15）。正如那位永恒者没有向亚巴郎隐瞒索多玛毁灭的决定，今天，我们的主也把从父听来的一切都显示给了我们，祂不留下一样不告诉我们。

创造宇宙的神在世上寻找祂的朋友，渴望与人有亲密的来往，这永远是个不解的谜，这份恩典也永远无法测透。我们算什么？不过是浩瀚宇宙中的一粒灰尘，不过是罪过满身的蛆虫，竟蒙创造之主如此俯就降卑，让我们成为祂的朋友。祂以朋友的爱爱我们，担当我们的

重担，为我们舍命流血。祂以朋友的心待我们，告诉我们祂最知心的话，启示给我们从父听来的一切。祂呼召我们同祂在一起，并让我们分享祂伟大的使命（谷 3：13—14）。这一切——连天使都会羡慕的恩典——今天竟然都临到了我们身上！

亚巴郎作为天主的朋友，他非常珍惜他白白获得的这份伟大恩典，他始终对他的朋友保持忠信，行走在祂的面前，时常向祂倾述衷情。

耶稣的朋友们，我们是否珍惜这份伟大的友谊？是否善用这项属于我们的特权？为何不天天到祂面前倾述衷情，倾吐你的心声？告诉祂你的烦恼，你的担忧；吐一吐你的苦水，你心灵的伤痛。向祂述说你的软弱，你的不堪；向祂表白你的心曲，你的梦想。没有一位朋友会像祂那样用心聆听你的倾述，也没有一位朋友像祂那样能完全听懂你的心声。

为何不随时亲近祂，在祂身边倾听祂的心声？聆听祂向你述说祂的衷情，祂的爱，祂的赦免，祂的恩典。听一听祂告诉你祂对你的期待，对你的盼望。听一听祂告诉你关于你的未来，你的使命。听一听祂倾述祂的忧伤，祂对失丧灵魂的牵挂。听一听祂述说祂的梦想，祂的国度……

如果你愿意，现在就停下来，放下这本书和手头的工作，来到祂身边，祂正在等你呢！

（2）、公义的使命（读创 18：18—19）：

“我拣选了他，是要他训令自己的子孙和未来的家族，保持上主的正道，实行公义正道，好使上主能实现他对亚巴郎所许的事”：

天主把毁灭索多玛的决定告诉亚巴郎，主要目的是要向他启示祂的公义。因为天主拣选亚巴郎的一个重要使命，乃是要将天主的正义公道传给他的后裔，并且由他的后裔传给地上的万族。天主应许亚巴郎的后裔要成为大民族，但天主希望这民族是圣洁的民族，是刻有天

主公义品性的民族。当这民族实行正道、活出正义的时候，其他民族也将随之实行正道、活出正义，这样，地上万民就要因亚巴郎和他的后裔蒙受祝福了。这是天主与亚巴郎所订立的盟约里所蕴含的内涵。因此，亚巴郎对天主公义的正确认识为盟约应许的实现非常重要，是个不可或缺的根基。故此天主藉索多玛毁灭的事件向他启示自己绝对的公义，使他得着这个启示后能教导他的后代子孙。

(3)、毁灭的决定（读创 18：20-22）：

“控告索多玛和哈摩辣的声音实在很大，他们的罪恶实在深重”：

索多玛实在是罪恶深重的城市。如果每一项罪恶和不义，都是一声控告的声音，那么索多玛全城的控告声音实在太大了，上达于天了。如果我们数算我们生命中的每一项罪，那么控告我们的声音岂不也上达天主的耳中了？然而，临到索多玛的审判却没有临到我们，因为祂对我们的罪的审判，转移到了祂独生子的身上，为叫我们这些当受毁灭的生命，在祂宝血的遮盖下得着保全。这是何等的恩典！

“我要下去看看，愿意知道：是否……”：

这并不是表明天主不知道，或需要从天上下来。此乃启示我们的天主是公正的法官，祂必照真情判断，必照公义审判，没有任何的差错，没有任何误判的可能，祂的眼遍察全地，一切都“调查”得清清楚楚。

2、亚巴郎为索多玛求情——合主心意的祈祷（读创 18：22-33）：

“你真要将义人同恶人一起消灭吗？……你决不能如此行事，将义人同恶人一并诛灭……你决不能……审判全地的主，岂能不行公义？……容我最后一次进言：假如在那里找到十个怎样？……”：

本段经文一方面是讲述亚巴郎的伟大祈祷，另一方面则是天主藉着与亚巴郎的对话，继续启示自己的公义。祂公义的表达之一是对罪的愤怒和审判，因此索多玛当遭毁灭。祂公义的另一表达乃是绝不让

义人和恶人同遭灭亡，因此天主应许：如果城中有十个义人，为了这些义人，此城也不毁灭。下面我们把重点放在亚巴郎的祈祷上，看一看怎样的祈祷，才是合主心意的祈祷：

(1)、合主心意的祈祷①——祈祷的人：

首先，合主心意的祈祷是在于祈祷的人，天主看重祈祷的人胜于他的祈祷。从这段圣经中我们可以看见，亚巴郎乃是一个：

A、谦卑的人：

这位祈祷的人是谦卑的人，他的祈祷，是极其谦卑的祈祷。在神圣伟大的造物主面前，亚巴郎深深感到自己的卑微，他清楚自己的身份，称自己为“尘埃灰土”。他怀着极大的敬畏反复说：“求我主且勿动怒，容我再进一言……我再放胆对我主进一言……容我最后一次进言”。一个真正遇见天主的人，必会在祂面前伏下来，降到最低之处——此处正是祈祷蒙垂听之处，由此处发出的祈祷，将以最大的穿透力达到天主面前。圣经说：“谦卑人的祈祷，穿云而上”（德 35：21）。

B、天主的朋友：

这位祈祷的人是和天主有亲密关系的人，是天主的朋友。他立在天主面前与天主亲密交谈，他知道天主的心意。知心朋友之间的请求是必蒙垂听的。圣经说：“义人恳切的祈祷大有功效”（雅 5：16）。所谓“义人”乃是和天主有亲密关系的人。

(2)、合主心意的祈祷②——祈祷的目的：

其次，合主心意的祈祷是在于祈祷的目的，祈祷背后的动机和目的，比祈祷什么重要得多。亚巴郎这次祈祷的目的乃是：

A、为着天主的荣耀：

亚巴郎为索多玛求情，最主要的目的乃是为了天主的名，为了他

的荣耀，他担心天主的公义形象受损坏——如果全城的人都遭毁灭，岂不是有很多义人也和恶人同遭灭亡吗？那么天主的公义在哪里呢？周边的人民会怎么看天主呢？梅瑟也曾因同样的理由求天主不要消灭以色列百姓（出 32：12）。若苏厄在哈依城战败时所担心的，也是天主的名（苏 7：9）。单纯以天主的名、以天主的荣耀为目的的祈祷，正是合主心意的祈祷，是必蒙垂听的。

B、为着爱：

亚巴郎为索多玛求情，另一重要目的乃是他想要救罗特。虽然罗特与他分离有二十多年了，但他的心一直记挂着他，爱着他。此外，亚巴郎的祈祷不仅是为了罗特，也是为了全城的人。他有恻隐之心，怜悯城中的百姓，他不忍心看见他们的丧亡。这怜悯之心，乃是源自天主心中的爱。出于无私爱心的祈祷，是合主心意祈祷的重要要素。尤其是带着对灵魂的爱，为人灵的得救，为福音的事工向天主祈祷，祂必要垂听我们。

(3)、合主心意的祈祷③——祈祷的品质：

第三，合主心意的祈祷也在于祈祷的品质。高品质的祈祷、用力点准确的祈祷，是蒙垂听的祈祷。亚巴郎祈祷的品质包括：

A、抓住天主的属性祈祷：

这是亚巴郎祈祷最重要的特点，也是合主心意祈祷的关键要素。亚巴郎对天主的公义品性有充足的认识，他整个祈祷的用力点，乃是紧紧抓住天主的公义品性。“你真要将义人同恶人一起消灭吗？……你决不能如此行事，将义人同恶人一并诛灭……你决不能……审判全地的主，岂能不行公义？”尤其是最后一句“**审判全地的主，岂能不行公义？**”这是人类历史上第一次对天主的公义有这么深刻的认识，对天主的公义有这么大的信心。在亚巴郎的心中，天主是审判全地的主，

是绝对公义的神。亚巴郎就是凭这一点向天主祈祷，他是站在天主公义的属性上用劲的，他每一轮与天主“讨价还价”的祈求，都是建基在这一点上。

真正的祈祷是建基于对天主和祂本性的认识上，这一点比其他一切都重要。越认识天主，就越懂得如何向天主祈祷。如果我们认为天主是一位吝啬小气的老人家，而我们要苦苦向祂哀求直到祂感动，为求得祂的一点小恩小惠，那实在不叫祈祷而是侮辱天主。但若我们深知天主是无限慈爱的神，极其丰盛与慷慨的神，祂渴望将一切的美好赐给祂的孩子，那么我们就以孩子般的信赖到祂面前向祂祈祷。当我们抓住天主的慈爱和信实向祂祈祷的时候，我们祈祷的用力点就坚实了、准确了，祈祷的箭就会射中天主的心——合祂的心意。

古往今来的圣者们的祈祷，常是抓住天主伟大的属性向天主祈祷，尤其是抓住天主的慈爱、信实、公义、大能的属性向祂祈祷，他们的祈祷正中天主的心意，因此必蒙天主的垂听。

B、信心：

抓住了天主公义的属性，亚巴郎祈祷时便有了信心，他深信天主必不违背祂的公义，必不将义人与恶人一同诛灭。因此，他信心十足，以致于从表面上看，似乎是他以天主的公义来要挟天主答应他的祈祷，实际上是亚巴郎心灵深处对天主公义品性有强大信心。

信心是祈祷蒙垂听的首要定律。“不论你们在祈祷时恳求什么，只要信，就必获得”（玛 21：22）。

C、坚持：

由于信心，亚巴郎的祈祷便能坚持不懈，他似乎与天主讨价还价，一再坚持，一步一步地求，直到明白天主最终的心意。他一共祈祷了六次，次次都得到天主的答覆。每一次祈祷的蒙应允，都给他新的勇气和信心再继续坚持祈祷。表面上看似乎是亚巴郎向天主步步进逼，

恳求天主一件为难的事。实际上却是天主一步步引导亚巴郎，给他一次又一次的机会，使他一步步加深认识天主的公义和恩典，他越祈祷就越认识天主的公义和恩典。这里说公义是指天主绝不会将义人和恶人一同灭亡；说恩典是天主会因了城中的义人而赦免全城。亚巴郎的请求直至减少到十个人的时候，他便深深地知道天主必会公义地对待城中的百姓，不会让无辜者受害；也深深知道祂是充满恩典和怜悯的神，祂的怜悯之心比他大多了，且不可测度。因此，他觉得没有再继续求下去的必要，他深信公义和怜悯的神绝不会做错事，就交托了。

因此，合主心意的祈祷，贵在坚持和恒心，这也是我们的主教导我们的（路 11：5—9）。

（4）、合主心意的祈祷④——祈祷的功效：

合主心意的祈祷，必然带来极大的功效。我们看见了亚巴郎祈祷的果实：

A、义人的祈祷大有功效：

天主俯听了亚巴郎的每一个祈祷，他六个祈祷中的每一个天主都答应。但他祈祷中的愿望一个实现了一一绝对不能将义人与恶人一同毁灭，罗特因而蒙了拯救。另一个则没有实现一一如果城中有十个义人这城将不毁灭，因为城中找不到十个义人，所以此城仍要毁灭。在此，我们看见了义人祈祷的功效。亚巴郎为罗特祈祷，救了罗特。后来，因罗特一人救了罗特的全家。然后是罗特为左哈尔代祷救了左哈尔一城。

B、义人的祈祷是城市的属灵保护：

从亚巴郎的祈祷中，我们也看见一个重要的真理：义人是城市生存的基础。十个义人就可以拯救一个城市！不信的人很难知道，为一个城市的生存和发展，义人住在其中是如此的重要，这是属灵界的事。

同时我们也看见，义人的祈祷是一个城市的属灵遮盖，给一个城市带来属灵的保护。今天，基督徒在这个世界的使命，就是为自己所居住的城市、国家、民族代祷，这代祷将为这一片土地创造一个良好的属灵空间、属灵氛围，并为这一片土地带来属天的祝福。这是何等神圣而伟大的使命。

三、天主毁灭索多玛救罗特——公义审判的天主(读创 19:1-38):

本章经文是讲天主照公义审判了五城，却因亚巴郎的祈祷救了义人罗特，祂的公义完全彰显出来。

1、索多玛的罪恶(读创 19: 1-11)：

本段经文的主题是透过比较，指出索多玛城的罪恶，表明他们受毁灭是公义的；也指出了罗特的义行，表明他是一位义人，为下面天使救罗特作了铺垫。

(1)索多玛不接待客人之罪——罗特接待客人义行(读创 19: 1-3)

当两位使者来到索多玛城时，罗特坐在城门口，那是人来人往的地方。罗特一看见，就热情地接待了异乡客。然而，只有罗特接待了异乡客，索多玛人却没有任何行动。经文间接地暗示了索多玛人犯了不接待客人的罪——接待客人是当时社会的基本伦理道德。索多玛人不仅不接待，而且想侵犯异乡客。我们的主也曾以索多玛为例斥责不接待客人之罪：“谁若不接待你们，也不听你们的话，当你们从那一家或那一城出来时，应把尘土由你们的脚上拂去。我实在告诉你们：在审判的日子，索多玛和哈摩辣地所受的惩罚，比那座城所受的还要轻”（玛 10: 14-15）。

(2)、索多玛犯逆性之罪——罗特保护客人义行(读创 19: 4-11):

索多玛城败坏已经到了不可收拾的地步，他们竟公开地犯逆性之

罪，而且全城的人都沾染这罪恶。罗特却起来竭力保护这两位异乡客，甚至不计代价地保护他们。然而，这些人不达到目的不肯摆休，直到这两位天使出来干预，混乱了他们。索多玛的淫乱，成为新约圣经经常引用的借鉴例子：“索多玛和哈摩辣及其附近的城市，因为也和他们一样恣意行淫，随从逆性的肉欲，至今受着永火的刑罚，作为鉴戒”（犹7）。

2、天使救罗特的过程（读创 19：12—22）：

本段经文是讲天使救罗特的过程：①、先是宣布毁灭的决定（创 19：12—13）；②、接着是罗特劝女婿未果（创 19：14）；③、然后是天使强带罗特走（创 19：15—22）。在天使带罗特走的过程中，充分显示了天主对罗特的恩典和怜悯，这是罗特蒙拯救的另一个重要原因。下面，我们将重点放在另一点上：即天使救罗特的过程中，罗特和他家人的反应，及所透露出来的罗特生命中的问题，以此作为借鉴。

（1）、罗特及家人的反应：

A、女婿的不信（创 19：14）：

“‘起来，离开这地方，因为上主要毁灭这城！’但他的两个女婿却以为他在开玩笑”：

当罗特得知索多玛即将毁灭的信息后，立即去告诉他的两个女婿，想救他们。然而，他们以为罗特开玩笑，根本不信这是事实，最终这两人因不信而遭灭亡。

B、罗特的迟延（创 19：15-16）：

“两位使者就催促罗特说：‘起来，快……罗特仍迟延不走；但因上主怜恤他，那两个人就拉着他的手……领出城外”：

由于时间紧迫，天使催促罗特快走，然而罗特心中有所牵挂，迟迟不肯出走。或许是他心中放不下索多玛的生活，一下子难以割舍；

或许是受家中妻子和女儿的拖累；或许是因为害怕、缺乏行动的勇气。然而，因着天主怜恤，天使拉他快走。

C、罗特的小信（创 19： 17-22）：

“该逃往山中，免得同遭灭亡！……啊！不，我主！……现在我不能逃往山中，怕遇见灾祸死去”：

当天使带罗特和家人出走时，吩咐他们两件事：一不要回头看；二要逃往山中。然而，罗特却害怕逃往山中，不相信天使拯救的能力，对天使的安排没有信心，因此他求天使让他逃往左哈尔。此时，天主再一次怜恤他，答应了他的请求。

D、妻子的回头（创 19： 26）：

“罗特的妻子因回头观看，立即变为盐柱”：

天使明确吩咐不可回头看，但罗特妻子却未听天使警告而“回头观看”，结果变为盐柱。她违反天使的命令回头观看，仍是因为她的心留恋索多玛的生活，贪恋索多玛的财产，尤其是那些不动产。她身虽离开索多玛，心却依旧留在城中。

（2）、罗特生命的问题——世俗的朋友：

罗特虽是义人，有义心。但另一方面，他却是世俗的朋友，拥有世界的价值观。他是一个没有影响力的义人。他的生命有许多问题，这正是今天我们许多人的问题。罗特成了属血气的基督徒的象征，世俗基督徒的代表。

A、他所住之地：

亚巴郎留住应许之地，但罗特却渐渐移动帐幕到索多玛，终于住进索多玛，住进了罪恶之城，难免心受感染，贪恋世界。我们的心是住在基督内，还是住在世界中？是向基督移动，还是向世界移动？这

决定我们生命的走向和未来的命运。

B、他与世俗联姻：

亚巴郎叫仆人起誓不娶当地女子为儿媳，却要到其本族娶儿媳。罗特却将女儿嫁给索多玛人，而他们是属于索多玛城中的悖逆之子，与索多玛人同遭毁灭。与世俗联姻，必将与世俗同流合污，为世界所同化，结果会是与世界一同沉沦。

C、他的影响力：

亚巴郎所到之处，人都看见天主与他同在，他也成为那地方的祝福。最终亚巴郎的影响力达到了整个世界。然而，罗特没有给他所住的城市、邻居带来什么影响，他的影响力也没有达到女婿身上，甚至没有到达妻子、女儿身上。他的女婿不信他的话，他的妻子因贪恋世界而成盐柱，他的女儿后来竟与他犯了乱伦之罪。这实在是一个失败的见证。若基督徒活在世界中，不能给周边人带来什么好的影响，那就失去了基督徒的味道了。

D、他心中的贪恋：

亚巴郎心系盟约，他只仰望属天的供应，对世界的财富不屑一顾。然而，罗特却留恋索多玛，他心有所恋、有所贪，他贪的是世界之物，而不是属天的祝福。这是他移居索多玛的原因，也是他在天使的催迫下还迟迟不肯离开的原因。主曾经警告我们：“你的财宝在哪里，你的心也必在哪里”（玛 6：21）。当我们的在哪里，我们的生命也会在哪里。今天，身为基督徒，我们的心到底在哪里？在主的身体上，还是在世界的财富上？我们的心是跟随耶稣走天路，还是跟随金钱走世界的路？我们是“忘尽背后，努力面前，直奔标竿”（斐 3：13-14 和合本），还是“手扶着犁而往后看”？（路 9：59）这一切决定着我们的结局！是亚巴郎的结局，还是罗特的结局，全在于我们心的选择。

3、索多玛的毁灭（读创 19：23—26）：

“上主遂使硫磺和火，从天上上主那里，降于索多玛和哈摩辣”：

亚巴郎曾祈求天主：如果城中有十个义人，就不要毁灭索多玛。天主答应了他的祈祷。然而城里连十个义人都找不到，全城的人都陷于罪中。天主毁灭了全城，是出于祂的公义。

索多玛的毁灭，也成了圣经常用的一个反面警醒的例子，提醒我们天主的公义和审判，为叫我们躲避犯罪。（申 29：20—22；依 1：9；耶 49：18；亚 4：11……路 10：12—1；5 罗 9：29）。

4、罗特被救的原因（读创 19：27—29）：

“亚巴郎清晨起来……向索多玛眺望……当天主毁灭平原诸城，消灭罗特所住的城市时，想起（纪念）了亚巴郎，由灭亡中救了罗特”：

亚巴郎第二天早上早早起来，他想知道索多玛的结局，于是站在先前他向天主为索多玛祈祷的地方，观看索多玛。当他看见索多玛城升起的烟火时，他心中确知天主是公义的天主，祂并没有做错事，城中确连十个义人都找不到。

天主救了罗特，一方面是因为天主“纪念”亚巴郎的祈祷。另一方面也是由于祂的公义——“不将义人同恶人一并诛灭”，因为罗特是城中唯一的义人，故蒙了拯救。虽然罗特在索多玛成了世俗的朋友，但他仍算是一个义人（伯后 2：7），他的义心没有改变，正如新约圣经所见证的：“这义人住在他们中，他正直的灵魂，天天因所见所闻的不法行为，感到苦恼（伯后 2：8）。

5、被救之后的罗特（读创 19：30—38）：

（1）、搬家上山（创 19：30）：

“罗特因为怕住在左哈尔，便与他的两个女儿离开左哈尔，上了山住在那里；他和两个女儿同住在一个山洞里”：

原来天使叫罗特逃往山中，他却坚持要住在左哈尔。如今到了左哈尔，却又怕住在左哈尔，而搬往山上。在山上，他和他的女儿选择了一个洞穴作为住处，实在悲惨。

(2)、乱伦悲剧（创 19：31—38）：

“来让我们用酒将父亲灌醉，与他同睡：这样我们可由父亲传生后代？……这样，罗特的两个女儿都由父亲怀了孕……摩阿布……阿孟”：

虽然女儿和罗特同居，罗特并不知情，他女儿行事的动机也不见得坏（为自己和家族留后是当时人极重要的生存观念），但他们却陷入乱伦的悲剧。这段经文也是讲述摩阿布和阿孟的由来。摩阿布意即“从我父亲来的”，阿孟意即“我亲属的儿子”，这名字表明了他们如何受孕和出生。他们后来成为与以色列敌对的两个民族。

罗特本来有好的开始，和叔叔亚巴郎一同离开哈兰，同进应许之地。他本来可以和亚巴郎共享天主应许里的丰盛。但他以属世的眼光，做了错误的选择，住进了罪恶之城，成了世俗的朋友。最终他不仅失去了应许的福分，还失去了家庭和妻子，最后卷缩在一个山洞里，并陷入乱伦的悲剧，从此在圣经中销声匿迹，不再有关于他的记载了。

罗特的悲惨结局，岂不是我们今天的借鉴？我们的人生可以有好的开始，有天主的呼召，有天主的应许，有美好的前景。美好的开始，并不意味着一定有美好的结局，我们需要慎重每一步的选择，错误的选择会让我们“一失足而成千古恨”。今生我们的每一个选择，都会影响未来在永恒中的定位。如果我们人生的每一步，步步踩在天主的应许里，踏在天主的话语中，我们会像亚巴郎一样，被塑造、被雕琢、被成全，预备承受天国荣耀的冠冕。如果我们受了诱惑，选择了世界的财富，罪中的享受，那么我们会像罗特一样，失去了应许，失去了尊严，甚至失去自己的生命。

第八节 撒辣再遇险（创 20 章）

——天主保护盟约的干预

本章经文再一次记述了因亚巴郎的软弱，撒辣陷于被玷污的危险，天主为了盟约的缘故再一次出面干预，解决了困境，保护了盟约。

简要提纲：

- 一、撒辣之遇险——亚巴郎再次软弱（创 20：1—2）
- 二、天主的干预——保护盟约的行动（创 20：3—7）
- 三、阿彼默肋客的回应——亚巴郎蒙羞与蒙恩（创 20：8—18）
 - 1、质问亚巴郎——亚巴郎蒙羞（创 20：8—13）
 - 2、交还撒辣——亚巴郎蒙恩（创 20：14—18）

一、撒辣之遇险——亚巴郎再次软弱（读创 20：1—2）：

“当他住在革辣尔时，亚巴郎一论到他的妻子撒辣就说：‘她是我的妹妹’。革辣尔王阿彼默肋客于是派人来娶了撒辣去”：

事隔二十年，亚巴郎似乎忘了上次的教训，他再次在死亡的恐惧前软弱了。他在阿彼默肋客前撒了谎，称撒辣为妹妹。这样，撒辣被阿彼默肋客所娶（此次被娶或许是出于部族之间政治性的联姻），她再一次处在一个非常危险的境地。这次撒辣遇到的危险比上次大得多，因为天主刚刚应许，明年此时，撒辣要生下那应许之子依撒格。

亚巴郎的这一次软弱乃是事隔二十年后重蹈覆辙。他里面的那个劣根还未彻底对付、完全清除。这显明了在我们里面的罪性之顽固，它暂时被制伏，却不是斩草除根，它一直潜伏着，等候时机。什么时候我们不住在基督内，什么时候我们因为过于自信而失去了随时信靠，或者什么时候我们的心远离了天主，那么它会迅速死灰复燃，卷土重来。

实际上，只要我们活在这世上一天，我们就得警醒一天，争战一天，信靠一天。要记得经上的教训，不要过于自信：“凡自以为站得稳的，务要小心，免得跌倒”（格前 10：12），“你们要节制，要醒寤，因为，你们的仇敌魔鬼，如同咆哮的狮子巡游，寻找可吞食的人”（伯前 5：8）。

二、天主的干预——保护盟约的行动（读创 20：3—7）：

“天主在梦中来对阿彼默肋客说：‘为了你娶来的那个女人你该死，因为她原是有夫之妇……现在你应将女人还给那人……’”：

藉着亚巴郎的软弱，天主却显示了祂的信实，对盟约的忠信。祂时刻守护着祂与亚巴郎立的约，祂不容许祂的约因亚巴郎的软弱而遭到破坏。因着祂无限的恩典，祂亲自干预了这个事件。

天主非常严厉地警告阿彼默肋客，不可接触撒辣，且必须立即归还给亚巴郎。为什么天主警告时用了这么严厉的话语，阿彼默肋客并没有犯什么错啊？此乃出于天主的爱，阿彼默肋客虽无恶意，但他也是一个有软弱的人，天主的用意是要告诉他这件事情的严重性，否则他可能会跌倒，陷于罪恶之中。

三、阿彼默肋客的回应——亚巴郎蒙羞与蒙恩（读创 20：8—18）：

1、质问亚巴郎——亚巴郎蒙羞（读创 20：8—13）：

“你对我们作的是什么事？我在什么事上得罪了你，竟给我和我的王国招来了这样大的罪过？你对我作了不应该作的事”：

阿彼默肋客娶撒辣在动机上没有什么过错，而是亚巴郎的错给他造成了大难和危险。因此，他与群臣分享了这件事后就叫了亚巴郎来质问他（创 20：8-10）。亚巴郎则为自己辩护（创 20：11-13）：他把责任推给当地人的恶习（11 节，这只是他的假设），推给“他和撒辣确实是兄妹”这一事实（12 节），推给他和撒辣之间二十年前曾经的约定（13

节)。但他的辩护站不住脚，只是为掩盖他内在撒谎的动机。因为他只讲了真相的一半，目的是为掩盖撒辣是他妻子的真相，且明知别人会误会，这属于动机上的撒谎。实际上，亚巴郎是受了自己的欺骗，以为这样不是撒谎。我们不也曾这样做过吗？不也曾自欺欺人过吗？若回到内心，心灵深处的声音会清楚地告诉我们真相。

亚巴郎的软弱和撒谎，付出了极大的代价，若不是天主干预，后果不堪设想（参威尔斯比《返朴归真——创世纪》）：

(1)、赔上了自己的品格：为了自己的安全而牺牲了自己的妻子和后裔血统的纯正，这是一种自私和懦弱的行为。这成为他品格上的污点。

(2)、赔上了自己的见证：他在阿彼默肋客前没有了见证，一位信心之父受一位外邦人的责问，何等没有光荣。不仅如此，这也成了阿彼默肋客归向希伯来信仰的障碍。他或许会说，一位希伯来信仰的代表人物竟会撒谎，我何必去信他所信的呢？更有甚者，日后他的儿子依撒格也犯同样的错误，所谓有其父必有其子，这是见证的缘故。

(3)、赔上了自己的事奉：这次，他没有成为祝福的源头，却成了别人遭难、受审判的原因。

(4)、险些赔上了撒辣：若不是天主出面干预，撒辣就成为别人的妻子了。

(5)、险些赔上了应许之子：这是最关键的一点，最致命的一点，也是天主插手干预的主要原因。如果阿彼默肋客与撒辣发生关系，那谁能保证撒辣所生的应许之子是出于亚巴郎而不是出于阿彼默肋客呢？

虽然，在这次软弱中，天主保守了亚巴郎，但亚巴郎却仍然因自己的过错而蒙羞，付出了这些沉重的代价。这是告诉我们，不可纵容自己陷入诱惑的罗网，我们必须为自己所做的每一个行为负责。不仅为了那所付的代价要谨慎，还有一个重要的原因也让我们要随时警惕：

我们不能保证，当我们再一次陷入诱惑以后，会像亚巴郎一样在天主恩典里还有回转的机会，谁知道或许我们悖逆的心会越陷越深，终至无法挽回？茹达斯不是这样吗？他一次次偷取公家钱囊里的钱，又一次次拒绝耶稣的提醒和警告，最终失去了回转的机会。

2、交还撒辣——亚巴郎蒙恩（读创 20：14—18）：

“阿彼默肋客把些牛羊奴婢，送给了亚巴郎，也将他的妻子撒辣归还了他……亚巴郎恳求了天主，天主就医好了阿彼默肋客”：

阿彼默肋客是个义人，是个敬畏天主的人，他照天主的话遵行，非常完满地处理了这件事：①、送大礼；②、归还撒辣；③、允许亚巴郎随意住在那地；④、给一千两银遮羞。这样，亚巴郎重新得回撒辣，并得了许多财物。除此之外，天主还继续视亚巴郎为一位先知，并继续让他作为代祷者为阿彼默肋客祈祷，而他的祈祷也蒙了应允。

天主处理亚巴郎的错误的方法，让我们非常受激励。祂并没有舍弃亚巴郎，并没有因亚巴郎再次犯同样的错而对他发怒，却是以恩典待他、遮盖他，从他的错误中拯救他。

当我们软弱跌倒的时候，要记得亚巴郎的天主，是富有恩慈和怜悯的主。我们永远不要失去对祂宽恕能力的信心，不要犹豫回转归向祂。祂宽恕的双臂永远向我们伸开，欢喜地等候拥抱我们。纵使我们跌倒一千次，我们也要有勇气一千零一次爬起来，投向祂的怀抱。

第九节 依撒格的诞生（创 21 章）

——应许之子的到来

本章圣经是讲述应许之子依撒格的诞生，那是应许的初步实现（创 21：1—8）。同时也记述了依撒格和依市玛耳之间的纠葛，为阐明天主坚定于祂在依撒格身上的计划，盟约的应许是透过依撒格而实现的。

简要提纲：

- 一、依撒格诞生——应许的初步实现（创 21：1—8）
 - 1、依撒格诞生（创 21：1—2）
 - 2、取名及割损（创 21：3—5）
 - 3、撒辣的笑（创 21：6—7）
 - 4、依撒格断乳（创 21：8）
- 二、赶走依市玛耳——婢女儿子不能承受产业（创 21：9—20）
 - 1、亚巴郎赶走依市玛耳（创 21：9—14）
 - （1）、导火线——依市玛耳的戏笑（创 21：9）
 - （2）、直接原因——撒辣的主意（创 21：10）
 - （3）、决定性原因——天主的旨意（创 21：12—13）
 - （4）、执行者——亚巴郎的顺服（创 21：14）
 - 2、天主看顾依市玛耳（创 21：15—20）
 - （1）、在绝境中拯救他（创 21：15—19）
 - （2）、应许他成为大民族（创 21：18）
 - （3）、与他同在助他成长（创 21：20—21）
 - 3、亚巴郎与阿彼默肋客立约（创 21：21—32）

一、依撒格诞生——应许的初步实现（读创 21：1—8）：

1、依撒格的诞生（读创 21：1—2）：

“上主照所许的，眷顾了撒辣；上主对撒辣实践了祂所说的话。撒辣怀了孕，在天主所许的时期，给年老的亚巴郎生了一个儿子”：

依撒格的诞生，是救赎红线的延续，是救赎计划实现的重要一环，以后整个世界的希望都和这个孩子有关。依撒格的诞生，给我们启示了两个重要的属灵事实：

(1)、天主的信实：

依撒格的出生，是天主信实的见证。祂是信实的神，是实践应许的神，祂怎样说，就怎样做。祂的话语一出，祂的应许一赐下，就如同熙雍山上永固的磐石一样坚定不移。祂所应许的每一句话都不会落空（苏 23：14）。等候祂的绝不羞愧！

(2)、天主的时候：

天主的应许不仅应验，而且是在天主所定的时候里应验。天主所定的时候，是出于祂智慧的计划，是出于祂的主权掌管，人无法测知。**我们的时候不是天主的时候，天主的时候不是我们的时候，我们需要等候天主的时候，并进入祂的时候。**对于生儿子来说，亚巴郎一百岁、撒辣九十岁的时候，这不是他们的时候，然而却是天主的时候，是彰显天主大能和神迹的时候，是彰显天主作为和恩典的时候。亚巴郎等候天主的时候，等候了 25 年。

天主为什么要亚巴郎等候 25 年？为什么不早一点赐下应许之子？这两个方面的原因，显出天主智慧的安排：

第一、为彰显天主的大能：如果是五十岁生子，那是少有的，但却有可能。如果是六十岁生子，那是极少有的，但仍有百年一遇的机会。如果是七十岁生子，那真是天下奇闻了，可谓是千年一遇的奇事。如果是八十岁生子，那将会是天方夜谭，没有可能。如果是九十岁生子，那只能是神迹了。如果是一百岁生子，那必定是大能的神迹、天主自己的手笔了。一百岁的老头和九十岁的老太生子，让人看见的只

能是天主的恩典和能力，除此之外，别无它想。

第二、为铸就亚巴郎的信心：等候天主的时候，是一切属灵人最重要的功课之一，也是属灵人信心铸就的必须。在信心的等候过程中，人本性里的东西会显露出来，经历黑暗之火的焚烧，渣滓会被炼净，铅锡会被除去，信心会变得更加纯净。

25 年的等候，使亚巴郎对自我的依靠完全绝望，百岁的老头还能靠自己生子？25 年的等候，使亚巴郎出自“己意”的行动完全根绝，婢女哈加尔和依市玛耳的教训岂不是刻骨铭心？25 年的等候，使亚巴郎放下了来自人间一切可抓住的东西，他的眼只能盯住天主的应许，他的脚只能踏在天主的话语上。25 年的等候，使亚巴郎的坚忍愈来愈老练，使他的顺服越来越纯清。25 年的等候，亚巴郎的信心穿越了理性的黑暗，到达人烟希至的高峰，在盼望的灯塔上灿烂放光，照破山河万朵，润泽万代信者。

2、取名及割损（读创 21：3—5）：

“亚巴郎为撒辣给他所生的儿子，起名叫依撒格……亚巴郎照天主所吩咐的给自己的儿子依撒格行了割损”：

依撒格的名字，是在撒辣未怀孕之前天主亲自给取的。因此，依撒格的生命中，天主没有给他改名，亚巴郎和雅各伯都曾被天主改名字。亚巴郎给依撒格取名后，又照天主的吩咐，给依撒格行割损礼，那是应许盟约的标记。依撒格实实在在是应许之子和盟约之子。

在这两件事上，我们再一次看见亚巴郎的顺服——这是一位天主的人的标志，他的信心表现于他的顺服，即照天主的话而行。

3、撒辣的欢笑（读创 21：6—7）：

“天主使我笑，凡听见的也要与我一同笑”：

依撒格带给撒辣笑，带给亚巴郎笑，也带给整个世界欢笑。一年前，撒辣曾因听见自己要做母亲而不以为然地笑；如今，她因真正做

了母亲而开怀地笑，这笑是经历了几十年的等待之后，从心灵深处奔涌出的欢笑。依撒格的名字就是“欢笑”的意思。这欢笑使她完全忘掉几十年无子的痛苦和等待的辛酸。正如耶稣曾对宗徒们说的：“你们将要忧愁，但你们的忧愁却要变为喜乐……并且你们的喜乐谁也不能从你们夺去”（若 16：20—22）。天主是使人笑的天主，祂要擦干我们的眼泪，抹去我们脸上的泪痕，祂“把我的哀痛给我变成了舞蹈，脱去了我的苦衣给我披上喜乐”（咏 30：12）。

4、依撒格断乳（读创 21：8）：

“孩子渐渐长大，断了乳；在依撒格断乳的那天，亚巴郎摆了盛宴”：

当时的人 3 岁断乳，断乳时摆盛宴。当依撒格断乳的时候，亚巴郎心中是何等的喜乐，他大摆盛宴，邀请全家族的人以及他的邻朋好友一起来庆祝。因为依撒格不再是婴儿了，他不再吃奶而可以吃硬食了。他可以不用天天被抱在怀中了，已经可以慢慢成长走向成熟了。

今天，我们的属灵生命也要脱离哺乳期，丢掉婴儿的奶瓶，走向成熟。我们要从吃奶的人成为一个能吃硬食的人（希 5：12），“直到成为成年人，达到基督圆满年龄的程度；使我们不再做小孩子”（弗 4：13—14）。试想如果我们一直不断奶，一直处在婴儿的状态，一直处在叼奶瓶的状态，那我们天上的父亲看了会是何等的难过。当祂看见教会里的大小、老老少少都叼着奶瓶，都长不大，那会是怎样的伤心。然而，当我们断乳的时候，当我们吃硬食的时候，当我们迈向成熟的时候，祂必会摆设盛宴，大大地庆祝。

二、赶走依市玛耳——婢女儿子不能承受产业（读创 21：9—20）：

1、亚巴郎赶走依市玛耳（读创 21：9—14）：

（1）、赶走依市玛耳的原因：

A、导火线——依市玛耳的戏笑（读创 21：9）：

“埃及女人哈加尔给亚巴郎生的儿子，戏笑……依撒格”：

依市玛耳原本是亚巴郎指定的继承人。然而，应许之子依撒格出生后，这种情形发生了改变，亚巴郎把更多的爱和关注，倾注在依撒格身上。一时间，依市玛耳可能感受到失宠了。他有意无意地戏笑依撒格。

B、直接原因——撒辣的主意（读创 21：10）：

“你该赶走这婢女和她的儿子，因为这婢女的儿子不能和我的儿子依撒格一同承受家业”：

撒辣看见依市玛耳戏笑自己的儿子，她无法容忍。更重要的是她看见依市玛耳的存在，对她儿子依撒格继承家业是一个很大的威胁，况且依市玛耳比依撒格大了十四岁，论年龄、论体魄、论在家族中的影响都在依撒格之上。为此缘故，撒辣要亚巴郎赶走哈加尔和依市玛耳。

C、决定性原因——天主的旨意（读创 21：12—13）：

“凡撒辣对你说的，你都可听从，因为只有藉依撒格你的名才能传后”：

撒辣的主意可难住了亚巴郎，他实在陷入进退两难的苦恼中：他不想得罪撒辣——他一生的最爱。但也不忍心和与他相伴十六、七年的儿子依市玛耳分离——他也深深地爱他。这个时候，天主介入了。

天主告诉亚巴郎，撒辣所说的话，原是出于祂的旨意。祂的旨意乃是：“只有藉依撒格，你的名才能传后”，祂不允许依市玛耳日后影响依撒格的前途和产业的继承。因此，祂吩咐亚巴郎，当照撒辣的话赶走依市玛耳。至于依市玛耳的未来，祂自会照祂先前的应许照顾他，不必为他苦恼。

上一次，亚巴郎错听了撒辣的话，纳哈加尔为妾，造成了家庭极大的麻烦，他也受到了天主严厉的管教。如今，天主却吩咐亚巴郎要

听撒辣的话，这到底是怎么回事呢？到底是该听还是不该听？关键的问题不在于该听不该听，而是在于这话是出于人意，还是出于天主的旨意？不论是谁向我们发话、建议，尤其是我们最亲的人向我们说话时，我们需要在主面前衡量一下，这话是出于天主还是出于人？确定了以后，再决定顺从还是拒绝。亚巴郎从上次的教训中已经学会了这个功课。

D、执行者——亚巴郎的顺服（读创 21：14）：

“第二天，亚巴郎清早起来……将孩子交给她，打发她走了”：

亚巴郎是一个顺服者，第二天清晨，他就起来做他心中不愿意做的事——将依市玛耳打发走。这是他生命中一次重大的割舍，他怎么舍得与他相处十六、七年之久的儿子分离，让他只身一人离家，出去过漂流的生活？当他与儿子依市玛耳吻别时，必定是心如刀割。然而，他顺服的脚步一刻也不敢停留，这次的顺服，也是为下一次更艰难的顺服做预备。下一次的清晨，他将迈出生命中最艰难、却是最坚实的顺服脚步，那时，他要割舍的将是他最最心爱的应许之子依撒格。

（2）、属灵的深意（参迦 4：21—31；罗 9：7；希 11：18）：

A、依撒格和依市玛耳的预表：

关于天主吩咐亚巴郎赶走依市玛耳的事，在属灵上有很深的预表意义。罗马书论及此事说：“不是凡是亚巴郎的后裔，就都是他的真子女，而是‘由依撒格所生的，才称为你的后裔’，即是说：不是血统上的子女，算是天主的子女，而是借恩许所生的子女，才算为真后裔”（罗 9：7-8）。

@预表两种不同的人：

这里出现了两种不同的人：亚巴郎血统的子女和应许的子女，依市玛耳是代表血统的子女，依撒格是代表应许的子女。这血统的子女，

就是今天的犹太人和阿拉伯人。而应许的子女，就是今天信从耶稣基督的人，是亚巴郎的真后裔，是天主的真子女。因此，依撒格是代表蒙拣选的，依市玛耳是代表非蒙拣选的。依撒格是代表由圣神生的，依市玛耳是代表由血肉生的。依撒格是代表属灵的，依市玛耳是代表属肉体的。依撒格代表从天主能力而来的神迹，依市玛耳代表从人意而来的工作。

今天，我们知道我们不是亚巴郎血统的子女，而是亚巴郎属灵的后裔，是依撒格所代表的蒙恩蒙选的后裔。我们里面的新生命，是由圣神生的，是由天主能力而来的神迹。我们理当为此献上深深的感恩。

@预表同一个人里面的两种生命：

虽然，我们已经重生，有属神的新生命。但有时我们发现自己里面的旧生命仍然活动着，属肉体的、出于人意的思想还在我们里面活跃着。在我们生命里同时存在着依撒格和依市玛耳：有属神的，也有属肉的；有出于神恩的，也有出于人意的；有主所应许的新生命，也有老我的旧生命。

然而，依市玛耳不能与依撒格一同承受产业。我们必须将依市玛耳（血气和肉体）从我们里面赶走，它与天国的产业无分（迦 5：21）。我们要让我们里面的依撒格成长，长成基督完满年龄的程度，以承受天主的应许——永远的国度。

B、撒辣和哈加尔的预表：

@预表两种不同的人：

撒辣是主母，是自由妇人；哈加尔是奴隶，是为奴的。照保禄宗徒的解释（迦 4：21—31），由撒辣生的，代表因信成义的一群，代表在基督里的自由生命，活在恩典权下，这就是今天的基督徒。由哈加尔生的，代表靠法律成义的一群，代表在法律之下为奴的生命，活在法律权下，这就是靠自力自救的宗教徒。

@预表同一个人里面的两种思想:

由哈加尔生的和由撒辣生的，也代表我们里面的两种思想：靠法律成义的思想及因信成义的思想。

由哈加尔生的，是由人的努力而来的，因此是代表依靠人的努力而得救的原则，这就是靠法律成义的思想。由撒辣生的，是照天主的应许而来的，因此是代表靠着天主的恩典而得救的原则，这就是因信成义的思想。然而，我们看见，由哈加尔所生的依市玛耳无论如何努力，终其一生只能是非应许之子，无权继承应许的产业。而撒辣所生的依撒格，则因着恩典藉着信心，生来就是应许之子，就是应许产业的继承者，而不在于自己的努力。

在我们思想里，常有依市玛耳和依撒格所代表的这两种思想在运行、在相争。照我们堕落的本性，我们本能地想靠自己的努力和好行为得救，想靠遵守法律或积德立功而成为义人。然而，这不是圣经的教导。圣经的启示乃是，我们得救、成义、被天主所钟爱，不是因为我们遵守法律，不取决于我们在天主法律中的表现，也不取决于我们行为的好坏。我们不要妄想靠着好行为或遵守法律而使自己得救，这一切全然是耶稣基督在十字架上为我们所成就的，全然是祂的恩典，单单藉着信而临到我们身上。

因此，我们要把我们里面的依市玛耳赶走，而度依撒格式的自由生活。我们不做法律的奴隶，却做恩典中的自由人，因为“我们不是婢女的子女，而是自由妇人的子女”（迦 4：31）。

2、天主看顾依市玛耳（读创 21：15—20）：

天主并没有放弃哈加尔和依市玛耳，祂依旧施恩，依旧是“看顾人的天主”：

（1）、在绝境中拯救他（读创 21：15—19）：

“不要害怕，因为天主已听见孩子在那里的哭声，起来……”：

当哈加尔和依市玛耳在迷路旷野、生命到了尽头时，天主看见了他们的苦况，听见了他们哀哭的声音，于是，帮助就临到了他们。天主开了他们的眼，领他们到水泉旁。

哈加尔可能忘记了十六年前的情形，忘记了天主是“看顾人的天主”，忘记了天主曾给依市玛耳的应许。不管哈加尔是否忘记天主是“看顾人的天主”，但天主却永不改变，祂永远是“看顾人的天主”。当祂的孩子流浪、疲倦、饥渴、痛苦、绝望的时刻，祂就是我们及时的帮助。祂供应的水泉就在我们的身边，我们转向祂，就可找到。因此，在绝境中，绝不要忘记呼求祂。

(2)、应许他成为大民族（读创 21：18）：

“我要使他成为一大民族”：

关于依市玛耳的未来，天主曾向亚巴郎和哈加尔应许过，这应许没有撤回。如今，祂再一次重申这应许。日后，天主照祂的信实实现了这应许。现今的阿拉伯人就是依市玛耳的后代。

(3)、与他同在助他成长（读创 21：20-21）：

“天主与孩子同在，他渐渐长大”：

天主的一切安排都是美好的。虽然，依市玛耳和哈加尔当时的遭遇令人心碎，但却是他成长的必须。在亚巴郎的帐幕里，他必缺乏成长的空间。然而，离开了之后，他得着了自由，旷野成了他自由成长的地方，没有什么妨碍他的发展了，他至终成为一个大民族的祖先。

天主从不放弃任何一个人，祂会照祂的计划——而非照人的想法安排万事，但一切最终都是为了人的得救与益处。

3、亚巴郎与阿彼默肋客立约（读创 21：21-32）：

此段经文连结上一段经文，继续讲述天主应许的逐步应验。上段经文是讲关于后裔应许的初步实现（依撒格的诞生）。本段经文则透过

亚巴郎与阿彼默客立约的事，讲述亚巴郎逐渐成为周边国家和民族的祝福，这是他成为万国祝福的初步应验。

下面，我们看本段经文中的亚巴郎：

(1)、蒙祝福的人：

“在你所做的一切事上，天主常与你同在”：

这是何等大的蒙福的见证，亚巴郎的生活让人看见天主的同在！天主的同在，是一切祝福的源头；没有天主的同在，就失去一切的祝福；有祂的同在，就会涌流出千万的祝福。正如天使向圣母报喜时说：“万福，你充满恩宠，上主与你同在”（路 1：28）。

今天，我们既然是基督徒，就要让人看见在我们身上天主的同在，让人看见我们的生命是蒙祝福的生命。当我们凡事行在祂的话语中，行在祂的旨意里时，祂的同在就必显示出来，并且人能看见。

(2)、祝福人的人：

“现在你在这里要指着天主对我起誓：总不要亏待我和我的子子孙孙……你要厚待我和你寄居的地方”：

亚巴郎蒙的祝福影响周边的人，并且影响深广，连周边的人都看见未来世代中，他后裔要蒙的福分。因此，阿彼默肋客来求亚巴郎立约，不仅为他自己，也为了他下一代。亚巴郎真实成了祝福人的人。作为亚巴郎的属灵后裔，基督徒也是一个祝福人的人，因为我们都已经蒙了亚巴郎所蒙的祝福（迦 3：14）。

(3)、和平的缔造者：

“他们二人在那里起了誓，为此那地方叫做贝尔舍巴”：

亚巴郎以和平的方式处理了阿彼默肋客仆人霸占水井的行为，并爽快地答应阿彼默肋客立约的要求，这是一个和平的约定。因此他成为和平的缔造者，那誓约之井成为了和平见证。

(4)、一位敬拜者：

“亚巴郎在贝尔舍巴栽了一株怪柳，在那里呼求了上主，永恒天主的名”：

亚巴郎以栽种怪柳为证，呼求永恒天主的名，记念永恒的天主为他成就的大事，他是永恒天主的敬拜者。这是圣经首次称呼天主为“永恒的天主”，这又是一个伟大的名号，启示天主的永恒性，祂超越时间，超越生死，祂是今在、昔在、将来永在的神，祂是永活的神。

第十章 天主呼召亚巴郎献子（创 22 章）

——盟约的誓言

这章经文所记述的，是盟约发展的高峰。一方面，这是亚巴郎灵程的高峰，即信心的高峰，他以全备的信心、绝对的顺服献上了依撒格，表达了对天主及盟约的全然忠信。另一方面，这段经文也是天主应许的高峰，天主以“起誓”宣告了盟约的誓言，使这盟约永远生效。在此刻，天主也预言了亚巴郎的那位后裔——默西亚，万民将因祂而得福。

简要提纲：

一、信心的试验（创 22：1—2）

二、信心的行程（创 22：3—8）

1、顺服的脚步（创 22：3—4）

2、真实的敬拜（创 22：5—6）

3、天主的预备（创 22：7—8）

三、信心的祭献（创 22：9—10）

1、真正的祭坛（创 22：9）

2、真正的祭品（创 22：9）

3、真正的祭献（创 22：10）

四、天主的预备（创 22：11—14）

1、天主的顾惜（创 22：11—12）

2、代替的羔羊（创 22：13—14）

五、盟约的誓言（创 22：15—19）

一、信心的试验（读创 22：1—2）：

“这些事以后，天主试探亚巴郎说……”：

“试探”更好翻译成“试验”、“试炼”、“考验”，翻译成“试探”容易令人误会。天主试验人，并非天主不知道人的心。天主试验人的目的有三种：

(1)、使人认识自己：藉着试验显出人内在的动机和意向，让人知道自己的真相，以此来教导人、引导人，并作为教材成为后人的借鉴或榜样。(例：出 15: 25; 申 8: 2, 16; 民 3: 1; 列上 10: 1; 达 1: 12)。

(2)、磨练造就人：撒旦试探人，是为挑动人心中的恶和欲望；而天主试验人，则是为了启发我们里面的良善，塑造我们的品格，使潜藏在我们里面的德行和品性，因着试炼而得着陶冶，使之日渐成熟、稳固、壮大。经历试炼，人会变得更加成熟。

(3)、见证祂的仆人：透过试验，天主将祂忠信的仆人对祂的爱，对祂的信心，以及忍耐的品格等彰显出来，以此来印证祂的拣选和派遣。例如：天主对约伯的试炼，显示了约伯的忍耐和忠信。圣神引领耶稣进入旷野接受撒旦的试探，目的乃是为将耶稣基督的荣耀和得胜彰显出来。天主对亚巴郎的试验，正是出于这个目的：祂要透过这个至极的试验，将亚巴郎对祂的爱、对盟约的信心、对天主的顺服完全彰显出来，并成为后世的模范。

这一次天主试验亚巴郎，主要包括了三个方面：

1、试验对天主的爱：

当亚巴郎正沉浸在与爱子依撒格之间父子相惜的温情中时，天主的试验临到了：

“带你心爱的独生子依撒格往摩黎雅地方去，在我所要指给你的一座山上，将他献为全燔祭”：

这话是亚巴郎所熟悉的声音，却如同晴天霹雳降临，这试验摸着了亚巴郎生命中最脆弱的部分，那就是依撒格。天主特别指出要献的

是他“心爱的”、“独生子”，这正是亚巴郎的痛处。依撒格是他百岁得的儿子，是应许的后裔，是他生命的欢笑，是他眼中的光，是他心灵全部的寄望。如今却突然要失去他，这等于挖了他的心。这份割舍已经到了人性所能承受的极限。相信亚巴郎宁可自己死一百次，也愿意保全依撒格的生命。

然而，试验的关键点就在这里：亚巴郎是否真的爱天主胜过一切，包括他心爱的依撒格？天主在他心中是否居首位胜过一切，包括依撒格？衡量爱的最准确方法，就是愿意为他所爱的付出多大的代价。亚巴郎是否不计代价地爱天主，包括舍掉他心中的最爱——依撒格？这就是天主试验亚巴郎的目的之一：祂知道亚巴郎和祂的关系，知道亚巴郎心中对祂的爱已经到了不计代价付出的程度，因此，祂将亚巴郎放在这样至极的试验中，为将亚巴郎心中对天主的爱彰显出来，以成为后世的模范。

我们心中对天主的爱到达怎样的程度呢？我们是否真的如主耶稣所吩咐的“全心、全灵、全意、全力爱上主”？天主在我们心中是否居首位？今天，我们要向天主献上的“依撒格”是什么？什么是我们生命中的最爱、最难割舍的东西？我们的生命中是否有一座摩黎雅山的祭坛？在那里，打碎心中的偶像，献上心中的所爱！

2、试验对盟约的信心：

这是这次试验更重要的目的。原来天主多次向亚巴郎应许过，祂的约是与他的儿子依撒格和他的后裔订立的（创 17：19），并一再地告诉他只有依撒格才能继承应许的产业（创 21：10）。可是如今，他却被要求献上依撒格！有理智的人都会想：如果依撒格死了，天主的应许如何能实现？应许的盟约如何能成就？他的后裔还能如天上的星、地上的沙吗？天主如何一面忠于自己的盟约，一面又让这盟约之子丧命？这在人的理性上，是极端矛盾的事实。这试验就在于：在人的理

性极端矛盾的事实中，亚巴郎是否仍保持对盟约的信心。

在这试验中，亚巴郎登上了信心的高峰，他相信天主是神，是绝对不会做错事的神；同时他也绝对相信天主必然信守诺言，依撒格是应许的后裔，祂的应许必要透过依撒格实现。亚巴郎的信使他心中能够同时涵容这两项绝对矛盾的事实。那时，充满他心灵的思想乃是“天主是全能的神”，是创造的神，祂既然能使无变为有，能使绝育的撒辣子宫产出依撒格，那么还有什么事祂做不到？在人类理性的黑暗中，亚巴郎的信心使他产生了复活的观念——圣神的启示之光透过他的信心进来了，这是人类历史上第一次拥有复活的观念。他想：“或许天主会使依撒格从死里复活？！不论如何，我要勇往直前，顺服天主的话而献上依撒格，将生命、盟约及应许的实现交在全能者的掌管之中”。这正是希伯来书所说的：

希 11：17—19 “因着信德，亚巴郎在受试探的时候，献上了依撒格，就是那承受了恩许的人，献上了自己的独生子；原来天主曾向他说：‘只有由依撒格所生的，才称为你的后裔’。他想天主也有使人从死者中复活的能力，为此他又把依撒格得了回来以作预像”。

今天，我们的信心是建基在什么基础上呢？是天主的话语还是理性的思考？是天主的应许还是人性的智慧？是天主的大能和信实，还是人的逻辑与推论？归根结底，是天主本身，还是我们自己？试验能将这一切显露出来。信心能穿越理性的黑暗和人性的限度，进入天主能力和智慧的领域，带下属天的能力和奇迹。

3、试验对天主的顺服：

这也是对亚巴郎顺服的试验。这顺服是守约的根基，也是守约的保证。顺服就是听天主的话而行，无论天主说什么，都回应“是”，即使困难重重，即使危险多多。无论天主吩咐什么，都照着行，即使要流血流汗，即使要献出生命。真正的顺服是一种付代价的行动，而不

只是心中的意愿和决志。亚巴郎是否愿意不惜一切代价顺服天主的话？实际上，信心和顺服是一对孪生姊妹，顺服乃是信心的流露，信而顺服是信者真正的人生。天主藉着这个试验，将亚巴郎对天主不计代价的顺服彰显出来，将亚巴郎顺服的生命显示给世人，作为我们追随的模范。

亚巴郎的顺服，除了绝对听从天主的话而行外，还有一个原因，就是他深深知道，依撒格是天主赐给他的，依撒格首先是属于天主的，是天主交在他手中的礼物，天主对依撒格拥有绝对的主权。如今，天主要依撒格，他顺服了，将依撒格还给了天主。

曾有一位母亲，她有两个宝贝儿子，两个非常听话、非常可爱的孩子，这两个孩子是这位母亲的心肝宝贝。有一天，两个孩子和朋友到了海边，他的朋友被海浪卷走时，这两个孩子同时勇敢地去救他的朋友，结果都被海浪卷走了。当这位母亲得知这一消息时，她的心被撕裂了，她怎能承受一天之内同时失去两个宝贝儿子？后来，在祈祷中她得到主的安慰：这两个孩子是主交在她手中的两颗珍珠，如今主将这两颗珍珠要回去，为什么如此难过？藉着这个光照，她放手了，交托了，很快胜过了这个痛苦。同样，亚巴郎知道，依撒格是主人交给他的一颗珍珠，如今主人要把这颗珍珠要回去，他放手了。这就是顺服。

二、信心的行程（读创 22：3—8）：

最终，亚巴郎带着爱，踩着信，带着一颗完全奉献的心，踏上了一段世间绝无仅有的旅程。这是一段感人的行程，一段信心的行程。这行程包括了亚巴郎生命中几个重要的属灵点。

1、顺服的脚步（读创 22：3—4）：

“亚巴郎次日清早起来……就起身往天主指给他的地方去了……两人一同前行……二人再继续一同前行……”：

亚巴郎可能在晚上听到呼召，次日清晨他立刻行动，没有丝毫的拖延，也没有将这事告诉任何人，包括撒辣。在大家还沉醉在梦乡里的时刻，他就亲自劈好柴、备好驴，带着依撒格和仆人，起身往天主所指之地，那双顺服的脚步在第一时间就行在天主的话语中。这种即刻、迅速的顺服，使他避免了诸多可能临到的诱惑和拉扯，其中包括撒辣——若是她知道这事能承受得了吗？她那被撕裂的心岂不成为亚巴郎的拉扯？

接下来的三天，是亚巴郎生命中最黑暗的三天，也是他信心之光在黑暗中最耀眼的三天。在爱心的试验中，他要割舍生命最难割舍的一份；在信心的试验中，他要经历心灵最深浓的黑夜。三天之后，他要亲手将自己心爱的独生子杀了祭献；三天之后，他将面临应许之子丧失的结局。三天之后会发生什么他全然无知，心灵中只因信而闪过“或许依撒格会从死里复活”的微光。但自从他决心顺服的那一刻开始，自从那个清晨他踏出顺服的第一个脚印开始，他的心就毅然决然，勇往直前。他顺服的脚步就决不后退，也没有片刻停留。他带着依撒格同行，圣经两次记载“两人一同前行”（6,8节）。在那人迹罕至的旷野，那两双顺服的脚步穿越了信心的黑夜，直指天主所指之地。

这里的“三天”在圣经中有特别的意指，约纳先知岂不是在大鱼腹中三天三夜才被吐出来吗？圣母玛利亚失去耶稣后岂不是三天后才在圣殿中找到祂吗？我们的主岂不是在坟墓中三天后才从死里复活吗？亚巴郎这三天的旅程，岂不正预示着我们的主被钉十字架后被死亡笼罩的三天？亚巴郎的顺服，岂不是预示着十字架上主耶稣的心志——即使是死都无法拦阻祂顺服天父旨意的决心？

今天，是什么拦阻你我顺服的脚步？是心灵黑暗，是感觉枯干；是看不见亮光，是风雨交加？如果只有感觉好的时候，兴奋的时候，成功在望的时候才前行，那已经不是顺服的脚步了。**真正的顺服是不讲条件，不计代价，单单在天主的话语中前行。在黑暗、痛苦、绝境**

中是否仍继续前行，能试验出真顺服的本质。

2、真实的敬拜（读创 22：5—6）：

“我和孩子要到那边去朝拜”：

这里“朝拜”（或译敬拜）是一个关键词，完整地概括了亚巴郎这次献子的行动，也概括了他的一生。他给自己祭献依撒格的行动，定义为一次“敬拜”，实在是精准确切；他这次的行动，实在是一次最真实的敬拜。所谓敬拜，乃是承认天主是神，承认天主是主，是宇宙的创造者，是我们生命的创造者；承认祂对我们生命拥有绝对的主权，在祂面前甘心乐意将生命的主权交给他，用我们的生命来敬畏祂、爱慕祂、事奉祂、荣耀祂、取悦祂。

亚巴郎是一位敬拜者，他有一颗敬拜的心。他的敬拜是用生命去敬拜。顺服的脚步，爱心的割舍，信心的交托，都是他敬拜的外在表现。这一次的敬拜，是他一生敬拜的高峰。

3、天主的预备（读创 22：7—8）：

“‘阿爸！……看，这里有火有柴，但是那里有作全燔祭的羔羊？……我儿，天主自会照料作全燔祭的羔羊’：

“照料”一词也可翻译成“预备”，“天主自会照料”更好翻译成“天主自会预备”。

我们可以想象，当依撒格在前面亚巴郎在后面走的时候，亚巴郎连看一眼依撒格都不敢看，每看一眼都心痛。突然，天真的依撒格转身叫亚巴郎“爸爸”，此时，亚巴郎心中有说不出的痛楚，因为他再也听不到这亲切甜蜜的声音了。接着，依撒格问了一个正常情况下必然要问的问题：“看，这里有火有柴，但是哪里有作全燔祭的羔羊”。依撒格想：“以往爸爸带我去祭献的时候，都有羔羊，可是今天难道爸爸忘了？”蒙在鼓里的依撒格万万没有想到，他的问题会如同利剑一样穿入他爸爸的心灵。为亚巴郎来说，这实在是一个无法回答的问题，

难道他会说：“儿子，全燔祭的羔羊就是你，我要亲自把你杀了作祭物献给天主”吗？此时，他痛苦的心在呐喊，在这痛苦的深渊中，他唯一的本能就是仰望。然而，就是因这信心的仰望，圣神在他心中赐下了一句智慧的言语：“我儿，天主自会预备”。这句话是智慧的话语，也是信心的话语，它准确地回答了依撒格的问题，也预告了接下来天主的行动：预备一只羔羊代替依撒格作祭物，并且启示自己是一位“为我们预备”的神。

三、信心的祭献（读创 22：9—10）：

“当他们到了天主指给他的地方，亚巴郎便在那里筑了一座祭坛，摆好木柴，将儿子依撒格捆好，放在祭坛上的木柴上。亚巴郎正伸手举刀要宰献自己的儿子时……”：

让我们默观这动人的一幕：经过三天艰辛黑暗的旅程，终于到了摩黎雅山上。此时，这位百岁的老人老泪纵横。他开始弯下腰，搬起一块又一块石头，将之一层一层垒叠起来，泪水滴湿了石块。他又将依撒格身上的木柴卸下，将之摆在祭坛上。接着，他凝神望着他心爱的儿子，呼唤他到自己身边。亚巴郎伸出他那颤抖却有力的双手，将依撒格紧紧地拥在怀里，双臂环抱着他。此刻，他再也无法抑制内心的伤痛，泪水奔涌而出。他多么盼望这一刻成为永恒，好让心爱的独生子永远留在自己的怀里，永不失去他。然而，他的手必须松开，他必须失去他，为了能拥有祂——他生命的主。

我们可曾想过，当耶稣在十字架被悬挂的那一刻，我们天上的父是多么渴望将祂的独生子永远留在自己的怀里，永不失去祂。可是那一刻，天父必须松手，祂必须失去祂，为了能拥有他——祂迷失的众子。祂必须承受丧子之痛，为了你我免遭永远的丧亡。

在摩黎雅山上，支撑亚巴郎松手的，乃是他心中存着源自信心的盼望：或许暂时的失去，全能的神会使他永恒地拥有他！

当亚巴郎向依撒格道明那祭物就是他的时候，依撒格的脸上掠过几分的惊愕。可是，几乎同时，依撒格便很快平静下来，对父亲说：“爸爸，既然是天主的意愿，也是你的愿意，那就照着做吧，不要犹豫了”。依撒格的反应令他心慰——他有一位顺服、敬畏天主的孩子，如果依撒格反抗或挣扎，一百多岁的老人哪能挣得过一个年轻人？然而，依撒格的反应却又令他钻心的痛——这样一位温柔、顺服的孩子，岂不更令他难舍？此情此景，的确感动人心，父子两人同心顺服，同献一祭，同舍一命，同交一心。

于是，亚巴郎不再迟疑，迅速将孩子捆绑好，将之抱起，放在祭坛的木柴上。此时，我们看见放在祭坛上的，是亚巴郎那颗赤诚的心，那颗敬拜的心，那颗顺服至死的心，那是令天父喜悦动容的心。一切都准备妥当之后，这位白花老人一面仰望着他所信靠的神，呼号着他所爱的主、他所顺服的父，一面以那双颤抖却又刚强的手，举起锋利的刀刃刺向依撒格的颈部。就在此刻，天主亲自显现，阻止了刀刃的落下……

非等到举刀，天主的手是不会来临的；非真正举刀，真正的试验是不会完成的。然而，在十字架上，那刀刃却没有人被阻止，那刀刃真正落下，因“祂没有怜惜自己的儿子，反而为我们众人把祂交出了”（罗 8：32）。

在这一次摩黎雅山伟大的祭献中，我们看见了真正的祭坛、真正的祭品，真正的祭献：

1、真正的祭坛（读创 22：9）：

从人：亚巴郎在摩黎雅山建造的祭坛，乃是真正的祭坛，天主所悦意的祭坛。日后，摩黎雅山成为撒罗满建造圣殿的地方（编下 3：1）。

从神：这祭坛，预表着十字架——那是神为人预备的祭坛。是慈悲的父，为了与人修好，预备了十字架的祭坛，好让祂的独生子在这

祭坛上为我们而献上。藉此，为我们开出一条神人和好的道路。

2、真正的祭品（读创 22：9）：

从人：亚巴郎献上了最爱，献上了最美，就是他最心爱的独生子，此乃天主所中意的祭品。

从神：这祭品（依撒格），预表着那真正的祭品——耶稣基督，祂是天父的独生子，是天父为我们的得救所预备的祭品。

3、真正的祭献（读创 22：10）：

从人：亚巴郎摩黎雅山上的祭献，那是心灵的祭，是生命的祭，是悦纳天主的祭。

从神：这祭献预表着十字架的祭献。亚巴郎的形象是天父的形象，依撒格的形象是耶稣基督的形象，那祭坛是表征十字架。在十字架上，天父献出了自己的独生子，为我们作赎罪祭。在十字架上，耶稣基督献出自己的生命替我们死，替我们承受罪的刑罚和死亡的诅咒。藉此祭献，我们生命中的罪恶和死亡的权势被摧毁，撒旦的头颅被踏碎，天堂的门被打开，应许的彩虹又重新出现。十字架的祭献，是唯一、真正、决定人类命运的祭献。

四、天主的预备（读创 22：11—14）：

当亚巴郎举刀要祭杀依撒格的时候，祭献——心灵的祭——完成了，试验通过了！于是，从天上发出声音，阻止亚巴郎宰杀依撒格为祭（祂原本就不喜欢人祭），却为亚巴郎预备了一只羔羊，代替依撒格献为祭。

1、天主的顾惜（读创 22：11—12）：

“不可在这孩子身上下手，不要伤害他！……你为了我竟连你的独生子也不顾惜”：

亚巴郎爱主的心已经被显明，他的儿子不必死了。然而，这段经文的信息不仅是启示亚巴郎奉献的心，好让我们追随，更深的深意乃是启示天父的心。这段经文背后所隐藏的更重要的信息乃是：不是亚巴郎献上了他的独生子，而是天父为我们献出了祂的独生子。在祭坛上，摆着的不是亚巴郎的心，而是天父的心。

当天父看见亚巴郎正举手宰杀他的独生子时，此时此刻，天父怜惜了亚巴郎，没有让他承受丧子之痛；然而，在十字架上，祂却没有怜惜自己的独生子，为我们舍弃了。这证明了祂对我们的爱，是何等的长阔高深！当天父听到祂的儿子耶稣在十字架上痛苦地呼喊：“我的天主，我的天主，你为什么舍弃了我？”，此时此刻，父的心是何等的伤痛！这是一种丧子之痛！在十字架上，子受父离弃之痛，父受丧子之痛。这一切都是为了我们！“祂既然没有怜惜自己的儿子，反而为我们众人把祂交出了，岂不也把一切与祂一同赐给我们吗？”（罗 8：32）。让我们永远记得这份爱：**天父怜惜了亚巴郎，却没有怜惜自己的独生子，在十字架上为我们交出了！**

2、代替的羔羊（读创 22：13—14）：

“亚巴郎举目一望，见有一只公绵羊……遂前去取了那只公绵羊，**代替**自己的儿子，献为全燔祭。亚巴郎给那地方起名叫上主自会照料”：

亚巴郎万万没有想到，天主给他的预备，会是一只公绵羊代替儿子依撒格。然而，在信心里，他早已经把握住了这个真理：**天主是为我们预备的神**。因此，在往摩黎雅山的路上，他就以此话来回答依撒格：“在山上天主自会预备”。如今，这话应验了，于是他给这地方起名叫“上主自会预备”。至今，这个名字一直向我们说话，告诉我们天主是为我们预备的神！在我们生命的一切境遇里，在我们人生的一切需要中，祂永远是为我们预备的神！

本段经文中“代替”一词和那只代替的羔羊，是旧约圣经有关默

西亚启示的核心信息，讲述了耶稣基督的工作和使命。这只“羔羊”，乃是预表耶稣基督，祂就是天主为我们预备的羔羊，为我们预备的赎罪祭！“代替”乃是预表耶稣基督的工作，祂担当我们的罪，取代我们罪人的地位，“代替”我们被杀，“代替”我们经历罪的刑罚、死亡的诅咒、被天主遗弃的凄凉，使我们能从死里得生。

五、盟约的誓言（读创 22：15—19）：

“我指自己起誓……”：

这是天主盟约的誓言。因为天上地下没有比天主更大的，所以天主就以自己起誓，宣告祂与亚巴郎订立的盟约永远生效、永不更改！这是天主对盟约最高级的保证，最不可更改的应许。正如希伯来书所讲：“当天主应许亚巴郎的时候，因为没有一个是比天主大而能指着起誓的，就指着自已起誓……人都是指着比自己大的起誓；以起誓作担保，了结一切争端。为此天主愿意向继承恩许的人，充分显示自己不可更改的旨意，就以起誓来自作担保”（希 6：13—17）。

“因为你作了这事，没有顾惜你的独生子…因为你听从了我的话”：

天主在“此时”宣告盟约的誓言，乃是因为亚巴郎的信，是亚巴郎的信使盟约生效。盟约的生效，在天主方面没有问题，祂永远信实；然而，在人方面则有问题，人需要以信心回应，否则盟约的应许在人身上会落空。在祭献依撒格的试炼中，亚巴郎显露了对天主最彻底的、毫无保留的信心，这是他一生信守在盟约中的最重要条件。为此，天主就以起誓宣告祂盟约的应许。

“我必多多降福你，使你的后裔繁多，如天上的星辰，如海边的沙粒……地上万民要因你的后裔蒙受祝福”：

这应许与前面几次立约时的应许基本一样。不过这次有一个关键性的启示的进展，就是“地上万民要因你的后裔蒙受祝福”这一句，这是盟约祝福和誓言的核心。这“后裔”是一个单数名词，就是指耶

稣基督（迦 3：16）。亚巴郎的祝福是藉着他那独一的后裔耶稣基督而临到地上万民的，正如经上说：“亚巴郎所蒙受的祝福，在基督耶稣内普及于万民”（迦 3：14）。自此，这位“天主以誓言宣告的亚巴郎的后裔”，成了创世纪以及整个旧约圣经历史发展的动力，所奔向的目标。

附：总结本段经文的属灵预表和预言

1、亚巴郎和依撒格父子同行（6,8 节），完成同一祭献：预表天父和耶稣基督，同心、同行、同工，一同在十字架为人类献上自己。

2、亚巴郎：预表在十字架上舍弃独生子的天父。亚巴郎没有顾惜心爱的独生子，将他献为祭；天父也没有怜惜自己的独生子耶稣基督，将祂在十字架上为我们交付了。

3、依撒格：预表被钉十字架的基督

A、依撒格是亚巴郎心爱的独生子——

耶稣基督是天父心爱的独生子（创 22：2；若 3：16）。

B、依撒格背着祭献自己的木柴走向摩黎雅山——

耶稣背着钉死自己的十字架走向加尔瓦略山（创 22：6；若 19：17）

C、依撒格被放在祭坛上作全燔祭——

耶稣被钉在十字架上作赎罪祭（创 22：10；希 9：12）

D、依撒格完全顺服亚巴郎甘心被献——

耶稣全然顺服父的旨意甘心舍命（创 22：10；若 10：18）

E、依撒格第三天被献却得以保存，犹如从死里复活——

耶稣死后第三天从死里复活（希 11：19；格前 15：4）。

4、祭坛：预表十字架。

5、代替的羔羊：“羔羊”预表耶稣基督，“代替”预表耶稣基督的工作，祂代替性的牺牲。

6、后裔：那使万民蒙受祝福的后裔，乃是指耶稣基督，是关于默西亚的关键性预言。

第十一节 亚巴郎的晚年（创 23—25 章）

——信守盟约中

亚巴郎从摩黎雅山回去后，住在了贝尔舍巴。他通过了信心的试验，也听见了天主盟约的誓言。这盟约已经永远生效，再也不需要其它的试验了。接下来的日子，就是他信守在盟约中的日子。这三章经文，就是记载亚巴郎晚年信守盟约中的几件大事。

第 23 章是记载亚巴郎购买坟地，那是他对盟约信心的见证。24 章是亚巴郎为子娶妻，他让仆人起誓到本家本族娶儿媳，那是他盟约信心的传递。第 25 章是亚巴郎在世生命的最后时光，是他在盟约信心里的安息，包括了两件事，一是他为了盟约应许的实现，打发其他的儿女离开依撒格。二是他的逝世，他死在了应许之中，葬在了应许之地。在这三章圣经的首和尾，有两个族谱，一个附在前面（创 22：20—24），记载纳曷尔后裔的族谱，主要目的是为引出黎贝加，为依撒格娶妻作铺垫。另一个附在结尾（创 25：12—18），是记载依市玛耳后裔的族谱，表明亚巴郎另一个儿子也蒙天主眷顾，但在应许的盟约之外，所住之地也非应许之地。下面，我们列出简要提纲，然后开始逐章讲述（附首纳曷尔的族谱不再提及）。

简要提纲

附首：纳曷尔的族谱（创 22：20—24）

- 一、亚巴郎购买坟地——信心的见证：创 23 章
 - 二、亚巴郎为子娶妻——信心的传递：创 24 章
 - 三、亚巴郎最后时光——信心的安息：创 25：1—11
 - (1)、打发众儿女——维护应许之子：创 25：1—7
 - (2)、亚巴郎逝世——死在应许之中：创 25：8—11
- 附尾：依市玛耳的族谱（创 25：12—18）

一、亚巴郎购买坟地——信心的见证（读创 23 章）：

这一章经文，是透过讲述撒辣死后亚巴郎购买坟地的事件，阐明亚巴郎对盟约的忠信，那块坟地也成为了亚巴郎信心的见证，见证天主盟约应许的真实。

1、经文的内容结构：

本段经文的内容结构比较简单，先是记述撒辣的死（创 23：1—2），结束是撒辣的埋葬（创 23：19—20），中间主体部分是亚巴郎向赫特人购买坟地（创 23：3—18）。购买坟地时，亚巴郎和赫特人经过三轮的谈判（创 23：3—15），最后终于成功购得了这地（创 23：16—18）。这三轮谈判，第一轮谈判（创 23：3—6），是亚巴郎先请求要买一块坟地，作为他私有的产业好埋葬死者；赫特人的回答是可以借用任何人的坟地埋葬死者。第二轮谈判（创 23：7—11），是亚巴郎直接提出要买厄斐龙的田地尽头的那个玛革培拉山洞作为坟地，而厄斐龙则答应要送给他，但这并不是亚巴郎的心愿。第三轮谈判（创 23：12—15），是亚巴郎拒绝接受白送，而要照价买下那块地，厄斐龙则出了个高价卖给了他。下面，我们列出纲要：

引言：撒辣的死（创 23：1—2）

一、购坟的经过（创 23：3—15）

1、第一轮谈判（创 23：3—6）

2、第二轮谈判（创 23：7—11）

3、第三轮谈判（创 23：12—15）

二、购坟的结果（创 23：16—18）

结束：撒辣的埋葬（创 23：19—20）

2、购坟事件的特点：

整篇经文的记述中，我们看见亚巴郎在买坟地这件事上，竭尽全

力，表其忠信。我们归纳出几个特点：

(1)、极其郑重：

亚巴郎从死者前起来，向赫特人要求，以表郑重。每一次赫特人的答应，他都屈身下拜，表明这件事的重要性。

(2)、公开正式：

亚巴郎特意选在城门口，一个众人聚集的地方做这件事，是公开、正式地做这件事。这样就有许多的见证人，使当地的人都知道那块地是他的私有坟地，是属于他的产业。

(3)、拒绝赠送：

亚巴郎拒绝接受厄斐龙送给他这块地，却愿意出高价买这块地。因为这地是作为应许和信心的见证，是必须自己付代价的，否则有损这见证。如果是赫特人送的，那就没有见证了。

(4)、购下整块地：

经文强调，不只是购下山洞作为埋葬撒辣之用，而是购下整块地，包括其上的树木在内，作为完整的产业归亚巴郎所有。因为，这地首先不是作为坟地，而是作为产业而购下的。

3、亚巴郎购坟目的：

为什么亚巴郎如此郑重其事地购这块坟地？为什么圣经有限的篇幅，却花了大量笔墨记载亚巴郎购买坟地之事？这有其重要的原因，因这件事和盟约的应许有关，和亚巴郎信心的见证有关。亚巴郎购买坟地，其目的及重要性包括：

(1)、作为应许之地的第一份产业：

经文说：“厄斐龙在玛革培拉面对玛默勒的那块田地……当着聚在

城门口的赫特人面前，全移交给亚巴郎**作产业**”（创 23：17—18）。经文最后一节又强调说：“这块田地和其中的山洞，由赫特人移交了给亚巴郎作为**私有坟地**”（创 23：19）。

这是亚巴郎在客纳罕所得着的第一份产业。虽然，那时亚巴郎在客纳罕连脚掌那么大的地也没有，但他知道这地是天主赐给他的应许之地，他确信这地是属于他和他的后裔的，他相信天主的应许在四百年之后终将实现。如今，他利用撒辣的死（这是一个最好的机会），购下一块坟地作为产业，这份产业是作为天主应许实现的初果。那是在他初次听到天主的应许之后，旅居客纳罕地近半个世纪以来第一次得地为业。他要藉这份小小的产业，预尝天主应许之地的初果。当他得着这份产业后，就在信心中品尝了这初果的滋味。就如我们在圣体圣事中与主亲密结合，乃是在今生以信心初尝将来天堂的滋味。

（2）、作为盟约信心的见证：

亚巴郎购下这块坟地，也是作为他对盟约之信心的见证，这见证要传递给他的后代子孙。亚巴郎知道他死了以后，不能再说话了，但这块坟地和他将来安葬在此的骨骸会帮助他说出信心的话。他要以此告诉他的后代，要相信天主的应许，要忠于天主的盟约，至死都不要改变，直到应许实现的那一天。果然，这块坟地成为了亚巴郎信心的见证，在他死后一直说话，激励了他一代又一代的子孙，直到四百年后以色列百姓出埃及时，这见证的话语依旧有力。

（3）、作为自己及后代的安葬之地：

亚巴郎不仅将他的爱妻撒辣葬在此地，将来他自己也要葬在此地，他的后代也将要葬在此地，因为这是应许之地，是他真正的安息之所。果然，亚巴郎死后也葬在了这块坟地里。后来，依撒格和黎贝加，雅各伯和肋阿，都葬在此地（创 25：9—10；创 35：27—29；创 49：31—33；创 50：13）。我们看见，他们三代人，三位天主与之立约的圣祖，

都安静地躺在这坟墓里，向后代子孙不断述说盟约和应许的故事。

二、亚巴郎为子娶妻——信心的传递（创 24 章）：

这一章经文，是藉着亚巴郎为子娶妻的事，讲述亚巴郎对天主应许盟约的忠信。他期望把这信心传递给爱子依撒格，而依撒格的妻子是关键的一环。

1、亚巴郎吩咐仆人为依撒格娶妻（读创 24：1—9）：

（1）、托付给最忠信的仆人：

“亚巴郎对管理他所有家产的老仆人说……”：

为了这件事，亚巴郎要找一位最忠实可靠、值得信托的人协助办理。他找到了“管理他所有家产的老仆人”，可能是一直忠心跟随他的厄里厄则尔。从下文我们可以看见，这位老仆人对天主的虔诚、对主人的忠信都极可佳赞。

（2）、要他做最严重的承诺：

“请你将手放在我的胯下，要你指着上主、天地的天主起誓：…”：

亚巴郎要仆人指着天地的天主起誓，以誓言保证对此事忠信。除此之外没有更郑重的嘱咐了。

（3）、以最坚决的口气吩咐：

“你决不要……却要……你切不可……对我起誓的天主必派遣自己的使者……无论如何你不能……”：

从这些表达中，我们可以看见亚巴郎的心，看见他对这件事是如此看重。

之所以如此，其背后的动因乃是亚巴郎对盟约的忠信。亚巴郎知道依撒格是承受应许与盟约的人，这盟约要藉着依撒格传递下去，他不要在依撒格身上有任何的闪失。娶妻则是关键性的一环，因为古往

今来有多少伟人败在妻子的手里。尤其重要的是，绝不可娶当地的客纳罕人为妻，否则依撒格及其后代很快就会被当地的异族同化，天主应许的盟约会在依撒格身上毁于一旦。同时，亚巴郎也吩咐仆人，绝不可让依撒格回到自己原来的故乡去，这可能会导致依撒格不回来的危险，依撒格必须住在应许之地、留守应许之地。一切都是为了盟约，这是亚巴郎死前的最主要心愿。

2、亚巴郎的仆人为依撒格娶妻（读创 24：10—61）：

（1）、亚巴郎的仆人遇见黎贝加（读创 24：10—28）：

本段经文的重点是仆人的祈祷和黎贝加的出现。仆人的祈祷着重点是求天主引导，让他找着天主所选的女子。这仆人所关心的不是这女子的外貌，而是女子的品格，是具有良善、恩慈待人的女子。仆人祈祷刚完，就照他所祈祷的，黎贝加出现了，黎贝加正是他理想中好品格的女子。这显明了天主的引导，显明黎贝加是天主指定的人选。

（2）、亚巴郎的仆人和拉班谈判（读创 24：29—61）：

仆人知道了黎贝加是天主所定的人选后，就很用心地劝说拉班同意。仆人对拉班的讲话很有技巧，有层次、有逻辑，层层递进。①、他向拉班强调亚巴郎的富足，并指出依撒格是唯一继承人；②、强调他们是同族，是亲属，黎贝加嫁给依撒格是亲上加亲。③、强调遇到黎贝加是天主的引导，她嫁给依撒格是天主的安排。最终，照这仆人所愿的，拉班和黎贝加都同意了这桩婚事。于是，仆人带了黎贝加，急急赶回故乡。

在这个仆人为依撒格娶妻的记述中，我们分享两点信息：

A、天主的引导：

天主是信实的天主，祂忠于祂与亚巴郎所立的约，祂必兑现祂对亚巴郎的应许。因此，在整个事件中，是祂在感动亚巴郎，也是祂在

引导亚巴郎的仆人，使得仆人此行完全顺利，得了黎贝加为依撒格的妻子，黎贝加是祂亲定的人选。下面这些经节，让我们清晰看见这件事中天主引导的轨迹（7节，15—16节；26—27节；40节；48节；50节，58节）。

在主所托付的使命中，若是我们行走在祂的道路上，我们就决不缺祂的引导。因为这本是祂的事，是祂要实现祂自己的计划，我们只是蒙选的人，与祂同工参与祂的计划而已。祂的事祂必照管。若是有一天，我们在使命的道路上不再有引导，那就需要停下来看一看，我们是否还行走在祂的道路上？我们是否仍做在祂的心意中？引导人的神，不可能不引导祂派遣的仆人！

B、仆人的生命：

这个仆人虽然没有记载他的名字，但他确实是一位忠信仆人的模范，为我们留下了美好的脚踪：

一、仆人的忠信：这位服侍亚巴郎一生的老仆人（2，9节），在为依撒格娶妻这件事上，充分体现了他的忠信和忠心（33节，56节）。他在娶媳的路上、在遇见黎贝加时、在与拉班谈判中、在带黎贝加回家的事上，每个环节都忠信、负责、细心，令人感动。因他有如此忠信的品格，亚巴郎才把这样重要的事交托给他。今天，天主要求于我们的，就是忠信。忠信是天主仆人的首要条件。忠信的人，才值得天主信任，经得起天主的托付（路 19：17），因为托得起。正如保禄说：“我感谢那赐予我能力的我们的主基督耶稣，因为祂认为我忠信，就派定了我服役”（弟前 1：12）。

二、仆人的虔诚：仆人的虔诚首先表现在他的信靠上。他此行的每一环节都依靠天主，他是在信心里完成这件艰难而重大的使命。其次，他的虔诚也表现在他的祈祷上，他一直寻求天主的旨意（12节），在他的思想里充满着天主（21节），在他的话语里充满着天主（27节），

35 节，48 节，56 节)。这实在是今天天主的仆人所需要的生命。

三、仆人的祈祷：一开始，这仆人就透过祈祷寻求天主的旨意（12 节），而天主则立即俯允他的祈祷（15 节）。在整个过程中他都不断地祈祷，他是透过祈祷完成使命的。天主看见一颗祈祷的心，在未求以前，就已经应允了（依 65：24）。实际上，**作为天主的仆人，如果我们什么时候停止祈祷，什么时候就应当停止事奉。**

四、仆人的感恩：仆人每一步的顺利，每一次得着所想所求的，就俯身下拜感恩天主，甚至俯伏在地敬拜天主（26 节，48 节，52 节）。他的生命是一个感恩的生命，因为他知道，不是他的功劳、不是他的智慧，一切都是在天主的引导下成就的，一切都是在天主的恩典里成功的，所以他懂得感恩。感恩，乃是将荣耀归给主。

3、依撒格迎娶黎贝加（读创 24：62—67）：

依撒格的婚姻，是天主旨意中的婚姻，是为了应许盟约的实现而缔结的婚姻，他的妻子黎贝加是天主亲自为他选定的。圣经以这么大的篇幅讲述这美丽动人的娶亲故事，以表明对婚姻的重视。依撒格和黎贝加也成为圣祖中唯一一对一夫一妻的婚姻。

三、亚巴郎最后时光——信心的安息（读创 25：1—11）：

1、打发众儿女——维护盟约之子（读创 25：1—6）：

本段经文记载了亚巴郎还生了其他许多子女。他续娶的妻，可能是妾（参 6 节），有解经者认为是在撒辣死之前就纳的妾，在此记述了这件事。关于亚巴郎纳妾，许多弟兄姊妹觉得难懂或难接受。我们需要明白两点：①、天主启示的渐进性：从堕落之后的最初人类直到耶稣基督的时代，天主给各阶段的人类之启示是渐进的，是逐渐显明的，是逐步进展的，是一个在过程中的启示。虽然一夫一妻制在创世纪之初就已确立，但人类堕落后，这一个原则历经旧约多少时代，才逐步

显明，直到耶稣基督来的时候才完全确立。因此，在亚巴郎那个时代，他纳妾是被允许的，亚巴郎照着他那时的认知和良心纳妾，并没有犯罪。当然，到了新约，就不再被允许了。②、我们需要在当时的社会背景中看这件事。那时代的人，纳妾是被认为非常正常的一件事，尤其作为一个富有的家庭，妻妾众多并由此带来子女众多，被认为是蒙福的标记。我们不能以今天人的眼光去评判那个时代人的做法，而要换位思考，进入那时代的历史背景，就能理解了他们的做法。不论如何，这段经文的重点和目的不在亚巴郎是否有妻妾和其他儿子，乃是在于5—6节的信息：

“亚巴郎将自己所有的财产都给了依撒格；至于妾所生的儿子……叫他们离开自己的儿子依撒格，**打发他们向东去，住在东方**”：

亚巴郎在生时便打发他的众子离开依撒格，离开应许之地。因为他深知，唯独依撒格才是盟约的承继者，是应许产业的拥有者。他不允许在他死后，依撒格继承的地位受到任何的影响。这是亚巴郎死前唯一牵挂的事，他的心、他的生命都系在盟约上。

2、亚巴郎逝世——安息应许之地（读创 25：7—11）：

（1）、100 年的信心赛程（创 25：7—8）：

“亚巴郎一生的岁月共是一百七十五岁……遂断气而死，归到他亲族那里去了”：

亚巴郎死时是 175 岁，距他 75 岁离开乌尔时刚好 100 年。他走完了 100 年的蒙召旅程，也是信心的旅程，可以安息了。这也应验了先前天主对他的应许：“你要享受高寿，以后平安回到你列祖那里，被人埋葬”（创 15：15）。100 年的帐棚生活，100 年的信心赛程，100 年的顺服生命，亚巴郎完成了天主在他身上的计划，他的生命成为了天主大能和信实的见证，这样的人生才是有真实意义的人生。一个人生命的价值是在于完成主的工程，见证主的荣耀。主耶稣离世前曾向父祈

祷说：“父啊！……我在地上，已光荣了你，完成了你所委托我所作的工作”（若 17：4），这是祂一生的总结。保禄在离世前也曾说：“这场好仗，我已打完，这场赛跑，我已跑到了终点”（弟后 4：7）。如今，亚巴郎跑完了这 100 年的信心赛程，可以进入安息了。

（2）、在信心里的安息（创 25：9—10）：

“他的儿子依撒格和依市玛耳，将他葬在面向玛默勒，赫特人祚哈尔之子厄斐龙的田间玛革培拉山洞内”：

亚巴郎死后，照他的心愿被安葬在玛革培拉山洞内——这块生前就得着的应许之地。他静静地躺在那里，躺在应许之地，躺在天主的应许里。他的灵进入了安息，安息在天主与他订立的盟约里。他是怀着信心进入这安息的，是安息在信心里，或更好说是在信心里的安息。玛革培拉山洞这个伟大的坟墓里，躺着的是一位信心的伟人，是一个在信心里安息的生命，这生命成为人类历史上一束灿烂的星光，划破幽暗深沉的夜空，彰显了天主创造和救赎的荣耀。

（3）、盟约祝福的延续（创 25：11）：

“亚巴郎死后，天主祝福了他的儿子依撒格”：

亚巴郎的死并没有使盟约的祝福中断，天主的恩手继续祂伟大的工作，祂的盟约、应许、祝福要藉着亚巴郎的儿子传递下去。因此，亚巴郎死后，天主的祝福临到了依撒格。于是，义人的死开始了人类历史新的一页，新的篇章。这样，一页接着一页，一个篇章接着一个篇章，一个生命接着一个生命，共谱一首赞主曲，共奏一支感恩歌，直到伟大的母亲玛利亚，她将基督带了给这个等候救赎的世界。

附尾：依市玛耳的族谱（读创 25：12—18）

圣经在这个地方记述依市玛耳的后代，是作为从亚巴郎到依撒格的转接。其内容用意，是为证实天主实践祂先前向亚巴郎、哈加尔的

应许（创 16：10—12；创 17：20；创 21：13,18），即：①、依市玛耳也会蒙福，成为一大民族，有十二支派。②、冲着自己的兄弟支搭帐幕。虽然，依市玛耳不是盟约的承继者，但天主对待他依旧是信实的、恩慈的，祂是守约施慈爱的神，这一原则永不改变。

这段圣经记载这族谱的更深意思乃是：作为蒙拣选的后代与非蒙拣选的后代之间的对比。通常创世纪作者先提到不蒙拣选的后代，然后才提到那蒙拣选的，这样就形成强烈的对比，以突出天主拣选的主权和恩典。例如：在创世纪 4—5 章的族谱里，先提及加音的后代（创 4：17—24），接着是舍特的后代（创 5：1—32），舍特是蒙选的后裔。在创世纪 10 章的族谱里，先是含和耶斐特的后代（创 10：1—20），后是闪的后代（创 10：21—32），闪是蒙选的后裔。此处也是一样，先是依市玛耳的后代（创 25：12—18），后是依撒格的后裔（创 25：19—26）。后来的经文中，即创 36—37 章的族谱里，先提厄撒乌的后代（创 36：1—43），然后再记述雅各伯的小史（创 37—50 章）。这些经文中，记载蒙拣选的后代及历史，远比不蒙拣选的后代及历史要详细得多，这就是比较的用意。

读这些圣经信息的时候，我们理当深深的感恩，因为拣选的恩典，今天也临到了你和我，我们被列为蒙拣选的后裔之列，生而活在祂拣选的祝福里。这是怎样的恩典和福分。这恩典和福分，不是用我们的功劳所能换来的，不是以我们的努力所能得着的，也不是用可朽坏的金银等物换来的，而是出自天主无条件的爱、白白的恩赐，是以祂的独生子——无玷无瑕羔羊基督的宝血为我们换来的。

第五章 依撒格（创 25：19-26 章）

依撒格是几位圣祖中记述最少、篇幅最短的一位。然而，天主却称自己为亚巴郎、依撒格、雅各伯的天主。天主怎样亲自与亚巴郎订立了盟约，也怎样亲自与依撒格订立了盟约。虽然，从外在上看依撒格一生没有做什么大事，然而，他的一生却照天主的话住在应许之地，守在约中。这就是他没有作为中的大作为。常言道，创业容易守业难，依撒格就是一位守业者。下面我们用三个词来概括依撒格一生的形象：

依撒格是应许之子：他是天主给亚巴郎的应许，他的出生是天主应许的实现。他也是盟约应许的承继者，藉着他亚巴郎的名才能传后。

依撒格也是顺服之子：依撒格的生命最重要的特点乃是顺服。在摩黎雅山上，他以绝对的顺服在其父亲的祭坛上献上自己。他的一生也以全然的顺服住在了应许之地。

依撒格也是蒙爱之子：他是父亲心爱的独生子（创 22：2），在爱中承受父亲的产业、盟约的应许，在爱中承受天主给他一切的丰富与祝福。他的一生是丰富生命的象征。

就上面这三点来说，依撒格正预表着天父的爱子耶稣基督的生命。

这一部分经文，除了引言——依撒格得子（创 25：19—27）和作为附录的结尾——厄撒乌娶妻（创 26：34—35）外，主要内容是关于天主与依撒格之间约的关系。包括了三个部分：1、天主与依撒格立约（创 26：1—5）；2、依撒格守约（创 26：6）；3、守约的祝福（创 26：7—33）。

简要提纲：

引言 依撒格得子（创 25：19—27）

一、天主与依撒格立约（创 26：1—5）

1、约的条件——住（创 26：1—2）

2、约的应许（创 26： 3—5）

二、依撒格守约（创 26： 6）

三、守约的祝福（创 26： 7—33）

1、蒙保守（创 26： 7—12）

2、成富翁（创 26： 12—17）

3、得活水（创 26： 18—22）

4、见显现（创 26： 23—25）

5、胜诸王（创 26： 26—33）

附录：厄撒乌娶妻（创 26： 34—35）

引言 依撒格得子（读创 25： 19—27）：

在依撒格得子的事情上，我们看见了一对祈祷的夫妇和一位俯听祈祷的天主。本段经文中与雅各伯相关的内容，我们将在雅各伯的部分中分享。

A、恒心祈祷的模范：

“依撒格四十岁时娶了黎贝加为妻……依撒格因为自己的妻子不生育，便为她恳求上主……他们诞生时，依撒格已是六十岁的人”：

依撒格娶黎贝加时是四十岁，由于黎贝加不生育，使依撒格痛苦非常，何况天主曾应许过，他的子孙要如同天上的星、海边的沙那样多，为何这应许迟迟不兑现？然而，依撒格没有灰心，也没有放弃，他一直向天主祈祷，持恒地祈祷了二十年。直到六十岁，天主俯允了他的祈祷，他得了两个双胞胎儿子。祈祷一年两年还算可以坚持，但祈祷二十年没有灰心，持恒到底，的确需要信心和坚忍。圣经说：“原来你们所需要的就是坚忍，为使你们承行天主的旨意，而获得那所应许的”（希 10： 36）。恒心与坚忍，必结出美好的果实。依撒格恒心祈祷所得着的，不仅是两个儿子，乃是两个国家、两个民族。

B、凡事求问主的榜样：

“双胎在她腹内互相冲突，于是……遂去求问上主……上主答覆她说：‘你一胎怀了两个国家，你腹中所生的要分为两个民族’”：

黎贝加怀孕期间，两个儿子在腹冲突，使她非常痛苦，她为这事去求问天主。一般而言，怀孕的妇女很少会因为这样的事去求问天主，黎贝加的行动是我们的一个榜样：凡事求问主！在一切事上求问主！我们的主，是答覆我们祈祷的主，我们的每一个祈祷祂都聆听，也必答复。天主给了黎贝加一个美好的答复，她所怀的竟是两个国家、两个民族，这是伟大的预言和应许，日后这预言完全应验。

一、天主与依撒格立约（读创 26：1—5）：

1、约的条件——住（创 26：1—2）：

“你不要下到埃及去，要住在我指示给你的地方”：

由于当地起了饥荒，依撒格下到了革辣尔，想往埃及去。此时，天主向他显现，叫他不要下埃及，却要住在应许之地。然后天主就向他宣告了祂的约。

天主为了祂永恒的救赎计划，曾与亚巴郎立约，如今他要与依撒格立约，这约不是亚巴郎之约外的另一个约，而是亚巴郎之约的延续和实化。这次，天主与依撒格立约时，提出了一个立约的条件，就是要他住在应许之地，作为他守约的凭据。

关于下埃及的事，三位圣祖有不同的经历，给我们一个很重要的启示。亚巴郎在没有听天主话语情况下下埃及，结果遇到了麻烦。依撒格有天主的话叫他不下埃及，他就不下埃及而住应许之地，于是蒙受了祝福。雅各伯则有天主的话让他下埃及，于是他下了埃及，蒙受了天主一路的保护。下不下埃及，关键是在于有没有天主的话。关于这点，在雅各伯下埃及时我们还会提到。

2、约的应许（创 26：3—5）：

“你要住在这地方，我必与你同在，祝福你，因为我要将这整个地方赐给你和你的后裔……地上万民要因你的后裔蒙受祝福”：

天主向依撒格应许，如果他遵守了这约——即凭信住在应许之地，那么他将得着约的应许。这应许包括：一、天主的同在：这是第一次天主向圣祖宣告这个伟大的应许。二、天主的祝福：这是约的祝福，曾经赐给了亚巴郎，如今则给了依撒格。这祝福包括了：土地、后裔，以及“万民要因你的后裔蒙受祝福”这一关于默西亚的应许。天主曾是亚巴郎的天主，如今成了依撒格的天主，祂亲自与依撒格立约。

依撒格的天主：我们留意本段经文中划线的字：“我要将这整个地方赐给你和你的后裔……且要使你的后裔繁多如天上的星辰，要将这一切地方赐给你的后裔，地上万民要因你的后裔蒙受祝福”（创 26：3—4）。这是天主直接对依撒格说话，“你”、“你的”，表明天主愿意与依撒格建立一种个人的、直接的、亲密的关系。这约也不仅是亚巴郎与天主之间的约，同时也是依撒格个人与天主之间的约。天主渴望依撒格了解，祂不仅是他父亲的神，祂更是他的神。祂是每一个人的神。

若我们的信仰仅是我们父亲的信仰，我们祖辈的信仰，我们教会的信仰，而不能成为我们个人的信仰，那么这信仰乃是空洞的。若在我们的生命中，天主仅是我们父辈的天主，教会所宣讲的天主，而不能成为我们个人生命的天主，那么我们和天主就没有什么关系。什么时候天主真正成为“我的天主”、“我的神”，什么时候我们的信仰生命才真正开始。保禄宗徒每次谈到天主的时候，他都兴奋地说：“我的天主”。保禄说：“首先我应借耶稣基督，为你们众人感谢我的天主”（罗 1：8），又说：“我的天主必要以自己的财富，在基督耶稣内，丰富满足你们的一切需要”（斐 4：19）。亲爱的读者，你所信的天主，真真实实成为“你的”天主了吗？天主藉着耶稣基督的宝血所立的新约，也是你与天主之间生命的约定吗？

二、依撒格守约（读创 26：6）：

“依撒格就在革辣尔住下了”：

这节圣经虽是只言片语，却概括了依撒格顺服守约的一生，这是他对盟约的回应。“住”是一个关键词！这不是一个简单的住，依撒格不仅是住在革辣尔，更是凭着信心住在天主的话语中，住在天主的应许里。依撒格一生都“住”在天主所指示的地方，以此来守住天主与他所立的约。“住”是一个守约的行动，依撒格一生的主要使命是守约。因此他一生都“住”在约中！“住”在天主的话中！从未离开过。

依撒格一生住在应许之地，这应许之地乃是预表新约的天国，这天国首先在耶稣基督身上实现。耶稣基督既是那位应许的后裔，也是那应许的土地。因此，依撒格“住”在应许之地的生命，乃是预表新约基督徒“住在基督内”的生命。那是与耶稣基督联结的生命，是一个蒙福、多结果子的生命：“我是葡萄树，你们是枝条；那住在我内，我也住在他内的，他就结许多的果实，因为离了我，你们什么也不能作”（若 15：5）。这是主深深的渴望。

因此，依撒格“住”的一生，是今天我们要度的一生，即“住在基督里”的一生。“住在基督里”意味着：

1、住在主的同在那里：

主曾应许天天与我们在一起（玛 28：20），我们以信心抓住这个应许，转向祂同在的事实，我们就可以经历祂的同在，住在祂的同在里，活在祂的同在中。就像若瑟，他一直住在天主的同在里，无论是在普提法尔家，在监狱，或是在埃及宫廷，他的心始终向主敞开，他的生命始终住在主的同在里，并活出主同在的喜乐、阳光和圣洁。

2、住在主的心意里：

更深一步，“住在基督里”意味着进入主的心意，体贴主的心意，

在主的心意里行事，即住在主的心意里，这是主最深的渴望。换句话说，就是以基督的心为心，以祂的心看世界，以祂的心待人，以祂的心做事，凡事做在祂的心意里，这就是住在祂的心意里。就像坐在主脚前听主讲话、在主受难前为主傅抹香膏的玛利亚，她是一位始终做在主的心意中、住在主的心意里的人。

3、住在主的应许里：

主的应许是我们的力量，是我们信仰的根基，是我们生命的保障。我们凭信住在祂赐给我们得救的应许里，得胜的应许里，同在的应许里……这应许就会成为我们生命的力量，我们的生命就全然不一样。我们凭信抓住祈祷蒙垂允的应许，胜过试探的应许，重新得力的应许……这应许就会成为我们生命的宝藏，我们的人生就会灿烂放光。

4、住在主的话语里：

主的话是我们生命的方向，是我们生活的指引，是幸福人生的说明书。让主的话充满我们，好使我们照祂的话而行，行在祂的话语中，在祂话语中生活，这就是住在主的话语里。圣经说：“要让基督的话充分地存在你们内”（哥 3：16），主又说“凡听了我的这些话而实行的，就好像一个聪明人……”（玛 7：24）。

5、住在主的爱里：

主就是爱，住在基督里，就是住在爱里。心怀祂的爱，以祂的爱行事，以祂的爱待人，就是住在主的爱里。主说：“你们应存在我的爱内”（若 15：9）。曾经有一位主的仆人，有一天去一个餐馆里就餐。当他坐下来时，一位女服务员拉着马脸，态度很差，气呼呼地把茶端到他面前，“碰”的一声放下，并溅了出来。这位主的仆人默默无声。用餐结束后，他在餐盘底下放了比平常多几倍的小费，然后离开走了。当这位女服务员收拾餐盘时，发现有这么多的钱，以为客人放错了，

就追了出来，问他是否弄错了。这位主的仆人说：“我没有放错，是特别给你的小费”。服务员说：“为什么？今晚我对你态度是这么的差！”主的仆人说：“今晚我看见你的脸色不对，我想你一定心里有难处，我很想帮你，但不知道如何帮你，因此放了多一点的小费，不知是否能给你一点点帮忙？”说到这里，这位女服务员掉泪了，因为昨晚她刚发现丈夫有外遇，心情遭透了，但又不得不上班。于是，这位主的仆人就向她的传福音，把耶稣介绍给她，她当场就决志信了耶稣，生命中开始有一位知心朋友了。这位主的仆人的生命，是住在爱中的生命。

6、住在主的使命里：

主给祂的每一位门徒分享了祂的使命。基督徒的一生，是使命的一生，无论何时何处，我们的身上都带着使命，并要行在这使命里。就如保禄宗徒的一生，乃是住在主的使命里的一生，他活着是为了使命，他行是行在使命中，睡是睡在使命里。他说：“我所行的一切，都是为了福音，为能与人共沾福音的恩许”（格前 9：23）。这就叫住在主的使命里。

7、住在约中：

最后，总归起来，新约的百姓是住在约中，这约是耶稣基督用祂的宝血与我们订立的盟约，这是爱的约定，这是生命之约。我们委身于这宝血之约里，将自己的生命交给祂，为祂而活，一生就住在这永恒的约定中。这就是依撒格的“住”给我们的信息。

三、守约的祝福（读创 26：7—33）：

接下来的这整段经文，乃是讲述依撒格守约的祝福。当依撒格住在应许之地，信守在盟约中，他的整个生命就进入了祝福的轨道：蒙保守、成富翁、得活水、见显现、胜诸王，一切都是因着守约的缘故。

1、蒙保守（读创 26：7—12）：

（1）、依撒格的软弱——有其父必有其子（创 26：7）：

“那地方的人问到他的妻子时，他就说：‘这是我的妹妹’”：

依撒格像他的父亲一样，因害怕革辣尔的居民可能会垂涎黎贝加的美色而加害他，因此开始欺骗阿彼默肋客，认妻作妹，并将黎贝加置于被人娶、受沾污的危险中。依撒格之所以会这样，和亚巴郎的软弱不无关系，亚巴郎当初认妻为妹的行为，潜移默化中影响了后代。可谓身教胜于言教，有其父必有其子。曾有一位父亲，是个麻将迷。有一天，他的儿子在他的麻将桌旁看他猜麻将，他责诉儿子说：“快给我滚开！不像话！小小年纪就学猜麻将，大了以后还得了”。试想他的训斥有效果吗？

（2）、天主的保守——信守盟约的天主（创 26：8—11）：

“阿彼默肋客从窗户向外眺望，看见依撒格正在爱抚他的妻子黎贝加……你对我们作的是什么事？差一点百姓中就有人与你妻子同睡”：

为了盟约的缘故，天主顾惜依撒格的软弱，祂让阿彼默肋客看见他们之间的爱抚，知道他们之间是夫妻关系。阿彼默肋客的“看见”不是一个偶然。而他所说的“差一点”，在天主的主权里则是“一点也不差”，与黎贝加同睡的事绝不允许发生，这是天主的旨意所决定了的。于是，当阿彼默肋客明白了真相后，便主动下禁令，不允许任何人碰黎贝加。这事情的发生，完全出乎依撒格的意料，也使他先前的猜测和害怕变得多余。

2、成富翁（读创 26：12—17）：

“依撒格在那地方耕种，当年就得了百倍的收成。上主实在降福了他，他竟成了富翁……”：

依撒格顺服了天主的话，守了约，就进入到约的祝福里。当饥荒

临到全地时，他却得到百倍的收成，这是天主明显的祝福。于是，他成了大富翁，变得非常“强盛”。在此，我们清楚看到，依撒格不是靠亚巴郎遗留的家产而致富、强盛，而是靠天主而富足、强盛。一个人生命的丰盛，不能靠父辈留下来的属灵遗产，而唯独靠他生命中的天主，靠他生命和天主之间的关系，这关系是任何人不能给予的。要知道使我们丰盛的不是任何人，而唯独是天主自己。

3、得活水（读创 26：18—22）：

“依撒格的仆人在山谷中掘井时，掘了一口活水井……又另掘了一口井……他由那里迁往别处，又掘了另一口井……”：

因着守约，依撒格成了一个挖井得活水的人。在沙漠中，能够得着水，实在是极大的恩典。挖井成了依撒格生命中重要的标记，正如亚巴郎的筑坛，雅各伯的立柱。依撒格一生中挖了许多活水井，其中有著名的四井——“争论”、“仇恨”、“宽大”、“誓约”。那是天主的祝福，赐给他活水的供应。

在基督徒的生命中，这活水乃是预表圣神的活水，也预表圣言的活水。我们的生命每天都需要这活水的供应，我们要像依撒格一样，做一个挖井的人。

（1）、深挖圣言的活水井：

这口井是圣言的井，天主永生的话语就是一口活水井，越挖水越奔涌，越深水越甘甜。我们要透过阅读、背诵、默想去深挖，让活水涌上来。我们以往习惯于喝别人取来的水，别人取来的水无论多丰盛，但总难长久解渴，总难维持一生的供应。唯有我们自己亲自去挖掘，每日去汲取，才能持续供应我们心灵的干渴，供应每日不同的需要。

我们若要品尝这井水的甘甜和丰美，经历主话语的丰盛与宝贵，就要天天坐在井旁，用水桶去打水。祂曾应许：“谁若喝了我赐与他的水，他将永远不渴；并且我赐给他的水，将在他内成为涌到永

生的水泉”（若 4：14）。每天清晨打开圣经，花时间去阅读，去默想，去推敲，去比较，去思考，去品味，去祈祷……那井水就会涌上来，正如一首古老的诗歌所唱的：“井，涌出水来！”（户 21：17）。

（2）、深挖圣神的活水井：

基督徒生命中涌出的活水，也是圣神的活水。耶稣说：“谁若渴，到我这里来喝罢！凡信从我的，就如经上说：从他的心中要流出活水的江河”（若 7：37—38）。当我们以祈祷，以渴慕，以信心去深挖这口井时，活水就会在我们的生命中涌流。

笔者曾认识一位主的仆人，初中没有毕业，然而，自从他与主相遇之后，就每天深挖这口圣言之井和圣神活水井。至今他已读圣经超过了 150 遍，他生命中涌流着圣言的活水，清澈、甘甜。初遇主的那些年，他每天三次每次一个半小时在主面前祈祷，圣神的活水就在他那渴慕和信心的祈祷中涌流。因此，他的生命是那样的丰盛。

今天，你我是否也愿意做这样一位挖井的人？

4、见显现（读创 26：23—25）：

“那天夜里上主显现给他说：‘我是你父亲亚巴郎的天主，你不要害怕，因为我与你同在……’”：

住在约中的依撒格，见到了天主的显现。在显现中，天主重申了祂的盟约，重申了盟约中的应许和祝福。并且说自己是“亚巴郎的天主”。这是圣经中第一次天主称自己为“亚巴郎的天主”。亚巴郎信守盟约，他因约的缘故被称为“亚巴郎的天主”。后来，依撒格信守盟约，因约的缘故，天主就称自己为“依撒格的天主”。同样，雅各伯因着信使约生效后，天主就称自己为“雅各伯的天主”。之后，天主向梅瑟显现出来的时候，称自己为“亚巴郎的天主，依撒格的天主，雅各伯的天主”（出 3：6）。这为亚巴郎、依撒格、雅各伯来讲，乃是何等大的恩典和荣耀，天主竟然自称为他们的神。信守盟约带来的恩典和祝福，

乃是眼所未见、耳所未闻、人心所未想到的！

5、胜诸王（读创 26：26—33）：

因守约，遵守天主的话，住在应许之地，依撒格蒙受的祝福大大彰显出来，深深影响周边的王，并使他胜过世界的王。

（1）、王来找他（创 26：26）：

原来阿彼默肋客王嫉妒他，欺侮他，赶走他（15—16 节）。如今阿彼默肋客王来找他了。

（2）、王害怕他（创 26：27, 29）：

原来依撒格害怕当地人，害怕阿彼默肋客王。如今，他变得无惧怕，非常勇敢。不再是他怕王，而是王怕他，怕自己和后代受害。

（3）、王来求他（创 26：28—29）：

原来阿彼默肋客是命令他走，如今却来恳求他，求他与自己立约。

（4）、他祝福王（创 26：30—31）：

依撒格设宴款待阿彼默肋客王，与他立约。接着，依撒格打发王走，祝福他，让他平安地去。是依撒格给了王平安（因与依撒格立了约），王才得着平安的祝福，原先他对依撒格的害怕和担忧没有了。

在此，我们看见，依撒格虽然不是王，却显出为王的生命。今天，如果我们信守在天主的约中，我们的生命也将成为一个“为王的生命”，掌权的生命，天主的同在会在我们的周围环境中彰显出来。

结语（创 26：32—33）：

此事之后，依撒格又挖到了一口井，命名为“誓约井”。这井成为了一个见证，见证天主对信守盟约之人的祝福。

附录：厄撒乌娶妻（读创 26：34—35）：

本段经文是一个附录，可视为下一部分经文的引言和铺垫。主要是讲厄撒乌娶当地赫特人为妻的事。厄撒乌在娶妻的这件事上，使依撒格和黎贝加伤心难过，他不仅没有征询他们的同意，也违反了祖父亚巴郎不娶当地人为妻的规定。这反映了他内心轻视天主的盟约，轻视天主的应许，才在这件重要的事上如此草率。最终他失去长子的名分和祝福，那是自取的。

第六章 雅各伯（创 27-37 章）

创 27—37 章的经文信息，是讲述天主拣选雅各伯，引领、改变、塑造他的生命，与他订立盟约，使他继承盟约的应许，并将这应许传递给后代。雅各伯晚年的故事则被包含在若瑟故事里面（创 46—50 章）。

一、雅各伯一生的素描：

用一句话来概括雅各伯，那就是“一个被天主的恩典所改变的生命”。他是天主圣神的杰作，是天主改变生命大能的彰显。雅各伯和我们普通人一样，有同样的性情、脾气，有同样的罪过、缺点，也经历软弱以及道德上的失败。他的名叫雅各伯，就是“抓取”及“狡诈”的意思，他实在名副其实。但基于天主那先存的爱，他一生被天主的恩典所塑造，被圣神的能力所改变。他由雅各伯成为了以色列，由只知抓取、只求祝福的人，成为了不断祝福人的人；他由旷野中的荆棘成为了黎巴嫩的香柏，由属世之子成为了天主的王子，成为一个与天主交往的能手，成为一个与主相通的生命。雅各伯身上的这种改变，最关键的一点乃是他让天主在他身上工作，他接受天主雕琢之刀在他身上动工，最终他得着了天主所要的结局。这是雅各伯的可取之处，也是我们今天从雅各伯身上可以学到的关键点。

二、雅各伯天主的素描：

雅各伯的天主，显示出天主特别的一面。透过这十章圣经的记述，我们看见天主对一个软弱、有缺失的生命的呵护和塑造，看见祂先存永在的爱，祂主权的拣选和作为。在雅各伯未出母腹之前，天主就预先拣选了他。自出母腹直到年老，雅各伯受到天主特别的爱和历练。虽然他生性狡猾、欺诈，太多的自我和自恃，但天主一步步引导他，藉着环境破碎他，最终使他降伏在天主面前。在他一生的道路上，天主显出对他特别的保护：在他孤独的时候（去舅家路上），在他受委屈

和受不公正对待时（在舅家），在他受攻击和面临死亡威胁时（在回乡路上和在应许之地），天主一直是与他同在、保护他、牧育他的天主。在他犯错与失败时，天主仍然对他充满恩慈和怜悯，他的错误在天主主权掌管之下，成为成就天主计划的工具，最终转化成了他的益处。最后，天主把雅各伯塑造成为一个与祂关系亲密，灵性高超的圣者。这就是雅各伯的天主，也是你我的天主。

三、分段大纲：

这十章经文（27—37 章），连同 46—50 章经文有关雅各伯的记述，我们将之分为六个段落，分别记载雅各伯生命的不同阶段，以及天主在他身上的主要工作：

- 1、雅各伯在父家——天主拣选雅各伯作长子（创 25：19-34；创 27 章）
- 2、雅各伯去舅家——天主与雅各伯订盟立约（创 27：41—创 29：14）
- 3、雅各伯在舅家——天主为雅各伯建立家室（创 29：15—30 章）
- 4、雅各伯回故乡——天主是守护雅各伯的神（创 31—33 章）
- 5、雅各伯在故乡——天主与雅各伯再次立约（创 34—36 章）
- 6、雅各伯在埃及——信守在盟约中的雅各伯（创 46 章—50：14）

第一节 雅各伯在父家（创 25:19-34;创 27 章）

——天主拣选雅各伯作长子

这部分经文是讲述雅各伯生命的最初阶段——在父家的日子。包括了创 25: 19—34，雅各伯的出生及得着长子名分；以及创 27 章，雅各伯得着长子的祝福。这部分经文信息所强调的是：无论是雅各伯的出生，还是他如何得着长子的名分与祝福，都是出于天主主权的拣选，都在天主智慧的计划里面。

简要提纲

- 一、雅各伯的出生——天主的拣选（创 25: 19—26）
- 二、雅各伯得长子名分——天主的计划（创 25: 27—34）
- 三、雅各伯得长子祝福——天主的心意（创 27 章）
 - 1、雅各伯得着长子的祝福（创 27: 1—29）
 - 2、厄撒乌与长子祝福无分（创 27: 30—40）

一、雅各伯的出生——天主的拣选（读创 25: 19—26）：

这段经文虽是依撒格的小史，但主要内容却涉及雅各伯，是讲到雅各伯的出生，也预示着雅各伯未来的一生，显明了天主预先的拣选和计划。这段经文所预示的雅各伯一生，有两条主线贯穿，这两条主线，也成为接下来十多章经文的主线：

1、天主的作为之线：

“你一胎怀了两个国家，你腹中所生的要分为两个民族：一个民族强于另一民族，年长的要服事年幼的”：

黎贝加腹中所怀的两个孩子互相冲突时，她求问了天主，天主给了她一个预言性的答复，说出了两个孩子的前途和未来。他们的后裔将发展成为两个民族、两个国家。“一个民族强于另一民族，年长的要

服事年幼的”，这意思是年幼的要蒙拣选，将来要得“长子的名分和祝福”，继承依撒格的盟约和应许，因此强盛壮大胜过年长的。这个预言将主导着接下来的十几章经文。由此，我们看见，在雅各伯还没有出生之前，天主就计划了他的未来。他的一生都在天主的计划和预备里，都在天主的掌管和安排之中。

这段经文启示出有关拣选的重要真理。天主按祂的旨意，而非按当时立长子的风俗拣选了雅各伯。雅各伯还未出母腹，就已经被拣选、被预定。这证明雅各伯被拣选，并不是出于雅各伯的行为，不是他做了什么，而是出于天主的主权和恩典（罗 9：11—12）。圣经说：“这样看来，蒙召并不在乎人愿意，也不在乎人努力，而是由于天主的仁慈”（罗 9：16）。天主拣选雅各伯，不是因为祂看见雅各伯将来会成为一个合祂心意的人。恰恰相反，正是因为天主拣选了雅各伯，因此雅各伯终会成为一个合祂心意的人。接下来的十几章经文，就是天主拣选的旨意和计划，一步步在雅各伯身上的实现。

2、雅各伯的生活之线：

“他的弟弟随后出生，一手握着（抓）厄撒乌的脚跟，为此给他起名叫雅各伯”：

这奇妙的出生，预示着雅各伯的一生。“雅各伯”一名的意思就是“抓”，“紧紧地握着”。雅各伯一生生活的特点便是“抓”。他的一生是争战的一生，抓的一生。我们将之归纳起来共有“七抓”。

一、抓脚跟（创 25：26）

二、抓名分（创 25：31）

三、抓祝福（创 27：23）

四、抓妻子（创 29：18）

五、抓儿子（创 30：1）

六、抓财富（创 30：42）

七、抓天主（创 32：27）

雅各伯一生抓世界，抓名利，抓福分，然而当他从舅家回来的时候，他要面对人生最大的恐惧——丧失生命的危险，他手上所抓的一切东西都归无用。此时，在恐惧无助的深渊，他最后一抓抓对了，在雅波克渡口，他抓住了天主，将自己的生命紧紧维系在天主身上，他的人生彻底改变了。

我们要在今生抓什么呢？像雅各伯一样，抓名利、抓福分、抓财富、抓世界？最终这些为生命没有什么益处。除非抓到天主，否则我们的生命是没有盼望的。更好说是我们被天主所“抓住”，那么，我们的生命将被注入属天的荣耀和丰盛，我们的人生将如被改变后的雅各伯一样，成为一个祝福涌流的福源。

二、雅各伯得长子的名分——天主的计划（读创 25：27—34）：

本段经文讲述雅各伯得长子的名分。在这件事上，背后掌权的是天主，这是祂的计划，祂藉着厄撒乌的贪、雅各伯的诈，使长子名分归到重视盟约和应许的雅各伯身上。

1、雅各伯和厄撒乌比较：

A、外貌相异：厄撒乌健壮、全身是毛，雅各伯秀气、皮肤润泽。

B、性格相异：厄撒乌粗犷、性格外向，雅各伯内敛、性格内向。

C、追求相异：雅各伯有梦想、有很深的渴望，有属灵的追求和深度，集中在“长子的名分上”。他知道长子的名分意味着什么，那是应许盟约的继承者。厄撒乌的人生却缺乏深度，耽于情欲，为吃、为妻子而出卖自己属灵的无价珍宝。

在属灵的预表上，雅各伯与厄撒乌乃是信与不信的代表。为明白这件属灵的奥秘，我们先要明白长子名分的意义。长子名分不是指世上的财富——厄撒乌比雅各伯在这方面多得多。长子的名分不是指从此蒙祝福不受痛苦或忧患——雅各伯得长子名分却忧患多多。长子名

分是指一份属灵的产业：继承天主与祖先订立的盟约，承受盟约的应许和祝福，以及与天主的关系，永恒的天家。在对待长子的名分上，我们看见了厄撒乌的不信和雅各伯的信。

厄撒乌不信：由于不信，厄撒乌轻看天主的应许，轻看天主的盟约，因而轻看长子的名分。在一个看似偶发的事件中，他轻易地为一碗红豆汤将这宝贵的长子名分出卖了，并且他是以起誓来出卖的。圣经对他的评语是：“厄撒乌竟如此轻视了长子的名分”。

雅各伯的信：雅各伯相信天主的应许，相信天主的盟约，他渴望得着盟约的应许和祝福，因而心中极其渴望得着长子的名分。所以，他抓住一切机会、且不择手段。这是他与厄撒乌争长子名分与祝福背后的动机。

2、天主的计划和智慧：

天主看中了雅各伯对应许和盟约的信心，更好说是祂拣选了雅各伯，将这信心赐给了他。因此，祂的心意乃是让雅各伯得长子的名分，以继承祂与亚巴郎、依撒格订立的盟约和应许。于是，祂利用了厄撒乌和雅各伯的缺点、甚至罪过，来成就祂的计划，这事显出了天主的智慧和主权。

(1)、厄撒乌的贪（希 12：16）：

厄撒乌为了贪一碗红豆汤出卖长子的名分，这实在是令人惋惜的做法。他做了一件错误的交换：以长子名分换取一碗红豆汤，以属灵的换取肉体的，以永恒的换取暂时的。实际上，这是撒旦今天对天主子女施的诡计。今天，有太多的人，为了眼见的今生，而轻看了永生；为了暂时的享受，而出卖了永恒的灵魂；为了今生的财富，而出卖了天国的珠宝。厄撒乌的做法实在是今天基督徒的警戒。

(2)、雅各伯的诈：

雅各伯为得着长子的名分，使用诈的方法。他趁人之危，利用厄撒乌贪吃的弱点及性格上的草率，叫他起誓出卖长子名分。雅各伯用欺诈之方法实在不可取，不符合基督徒的标准，然而他的缺点被天主使用，成就了天主的旨意和预定的计划，长子的名分从不信者身上夺走，而赐给了能够继承应许的信者。

三、雅各伯得长子的祝福——天主的心意（创 27 章）：

这章经文是讲述雅各伯如何得长子的祝福。在这件事上，背后掌权的仍然是天主，祂利用黎贝加对雅各伯的偏爱、雅各伯的欺骗以及依撒格的昏花，最终使长子的祝福落到了雅各伯的身上。这原是祂的心意，叫祂预选的旨意得以成就。

1、雅各伯得着长子的祝福（读创 27：1—29）：

（1）、引言——祝福的缘起（读创 27：1—4）：

“依撒格年纪已老……遂叫了他的大儿厄撒乌来，对他说：‘你看，我已年老，不知道哪天就死。现在……我在未死以前祝福你’”：

A、长子祝福的意义：

首先，我们要明白长子祝福的意义。长子是继承家业、继承应许的人，父亲藉着长子而传后。那个时代，父亲给儿子长子的祝福，就是给他继承权，继承家业和属灵的福分及应许。并且这长子的祝福是预言性的，是要应验的，包括预言他未来后代的命运和前景。

B、依撒格的心愿：

那时，依撒格年纪老迈，双眼失明，死期已近。他希望给后代以长子的祝福，继承天主与他所立的约，实现天主约中的应许，这是依撒格临终前最大的心愿。可是，照依撒格的想法，这祝福并不是落在次子雅各伯的身上，而是落在长子厄撒乌身上。直到那时为止，依撒

格没有从天主那里亲自得着这个启示，不知道雅各伯才是应许之子。他是照当时人普通的习俗，顺理成章地想将长子的祝福给予厄撒乌。

（2）、经过——祝福的转移（读创 27：5—25）：

厄撒乌本是长子，站在一个得长子祝福有利的位置。然而，他轻视天主的盟约，轻视长子的名分，却想要长子的祝福。雅各伯虽然相信盟约，重视长子的名分，也渴望长子的祝福，但他生来就是次子，站在一个几乎不可能得长子祝福的位置。究竟谁能得着这个决定命运的祝福呢？关键不在于厄撒乌，也不在于雅各伯，而是在于天主的旨意和计划。在二者未出生前，天主就预定了二者将来在应许之约中的位置，计划了雅各伯要成为约中的应许之子。祂的计划必会成功，祂可以利用万事互相效力，使爱祂的人得益处。

于是，圣经记述了下面三个环节，使照常理原本是属于厄撒乌的长子祝福，巧妙地转移到雅各伯身上。这让我们看见天主的智慧和主权，祂可以利用人的缺点来成就祂预定的计划，这就是这章圣经的关键性启示。

A、黎贝加的插手（读创 27：5—17）：

“依撒格对他的儿子厄撒乌说这话时，黎贝加听见了……黎贝加对自己的儿子雅各伯说：‘……现在，我儿，要听从我吩咐你的话……’”：

创 25：28 曾说到黎贝加爱雅各伯胜于厄撒乌，可能的原因是：两个儿子出生前，天主给黎贝加启示了两孩子的未来，黎贝加知道雅各伯是承受应许的人，因此她更爱雅各伯。然而，她却是女子，在家中没有祝福的权柄。在这关键的时刻，她插手干预，叫雅各伯以计谋夺取长子的祝福。黎贝加的做法在道德上是不被允许的，她后来也为自己的做法付出了代价：痛失自己的爱子雅各伯，并终身未能再见到他。然而，黎贝加的过错却被天主所使用，使长子的祝福落到了天主所拣选的雅各伯身上。

B、雅各伯的欺骗（读创 27：18—20）：

“我是你长子厄撒乌。我已照你吩咐的作了……‘你真是我儿厄撒乌吗？’雅各伯答说：‘我是’”：

上次雅各伯利用哥哥的贪心，趁人之危得着长子名分。这次，他利用父亲年老眼花，以欺骗的方式来得着长子的祝福。他的这种做法，不是蒙悦纳的做法，并且得着了那骗人的痛苦后果：被追杀、被迫离乡背井，日后也被人骗。然而，他的错误却被天主所使用，并在天主的掌管之中，使天主预定的计划得以实现。

C、依撒格的昏花（读创 27：21—23）：

“依撒格年纪已老，双目失明，看不见了……依撒格没有分辨出来”：

依撒格不仅因为年纪大，眼花、眼瞎看不清，更是因为他那时灵性昏沉，灵眼昏花，分辨不清。他分辨不清长子和次子，也分辨不清天主要将祝福赐给次子雅各伯的旨意。因此，他在这重大的事上，犯了糊涂。然而，他的昏花和糊涂却被天主所使用，成就了天主的计划。

依撒格一直以为厄撒乌是盟约和应许的继承者，因为他是长子。或许两个孩子出生时，黎贝加没有将天主对这两个孩子的预言告诉依撒格，或许是她告诉了依撒格，依撒格并没有相信她的话。依撒格一生都没有认出天主的这个特别拣选和计划，即使厄撒乌如此轻视长子的名分、轻看盟约的应许（娶妻的事），他都没有从中认出天主拣选雅各伯的计划。不过在最后一刻，天主救了他，突然扭转了他一贯以来的认定，而他也极其顺服地接受了。

（3）、结果——祝福的落实（读创 27：24—29）：

“他父亲一闻到他衣服上的香气，就祝福他说：‘看！我儿子的香气，像上主祝福的肥田的香气’”：

这是在圣神感动下的祝福，有效的、必应验的父亲对长子的祝福。这个祝福在字面意义上来说，是以色列民族命运的预言，也是厄撒乌和以色列关系的预言，后来成了以色列民族历史发展的主线。

这祝福的属灵义涵则象征今天基督徒：

A、属灵的福分（创 27：28）：

“天上的甘露、土地的肥沃、五谷美酒的丰裕”，乃是象征基督徒在基督里一切属灵的福分，以及属天的丰盛（弗 1：3）。

B、为王的生命（创 27：29 上）：

“众民服事你，万国叩拜你，作你兄弟的主人”，乃是象征今天基督徒为王的生命，在一切事情、环境、人群中彰显属天的影响力。

C、蒙保守的生命（创 27：29 下）：

“诅咒你的必受诅咒，祝福你的必受祝福”，乃是象征基督徒蒙保守的生命，在天主的看顾、护守之下，不容恶者侵犯。

2、厄撒乌与长子祝福无分（读创 27：30—40）：

（1）、厄撒乌的哭泣：

“厄撒乌一听见他父亲说出这话，就放声哀号，对他父亲说：‘我父，请你也祝福我！’……厄撒乌就放声大哭”：

厄撒乌不在乎盟约，不在乎和天主的关系，不在乎天主的心意和计划，却在乎自己得到什么，在乎自己的想法和享受（娶妻和红豆汤事件）。总之，他不在乎长子的名分，却在乎长子的福分，这是他的心。实际上，名分失去了，福分也就失去了。重要的不是雅各伯骗了他，而是他自己出卖了长子的名分，自然就失去了长子的福分。天主是公义的神，祂必照我们所行的对待我们。

今天我们呢？我们在乎的是什么？是我们个人的享受或得失，还

是天主的心意和荣耀？我们也是否像厄撒乌一样，只在乎作为天主儿女的祝福，胜于天主儿女的身份——这个属天的关系和地位？我们是否不太珍惜天主儿女的宝贵身份，不去活出天主儿女的尊贵生命，却天天只想着从天主那里得着多少祝福？实际上，若是我们真珍惜宝贝天主儿女的身份和地位，那么一切属灵的祝福都隐藏在里面了！丢掉了身份，就丢掉了福分；保存了这身份，就保存了福分。

丢掉了长子的祝福后，厄撒乌便放声大哭，然而，他的哭声来得太迟了，事实已无法挽回（这里的无法挽回，不是认罪悔改和罪的赦免，而是指无法扭转过去事实的能力），长子的祝福已经落在了雅各伯身上了。圣经说：“后来他纵然愿意承受祝福，也遭到了拒绝；虽流泪苦求，但没有得到翻悔的余地”（希 12：17）。实际上，常言道：早知如此，何必当初！不要让事情到了无法挽回的境地才想到去挽回它！

（2）、厄撒乌的被拒：

“我父，你只有一个祝福吗？我父，你也得祝福我……看，你住的地方必缺乏肥沃的土地，天上的甘露，你要凭仗刀剑生活，要服事你的弟弟”：

厄撒乌的哭泣并不值得效法，因为他的心并没有改变。他不是为自己的不信而悔改哭泣，却是为自己失去长子的祝福而哭泣。在哭泣之前他不是，在哭泣之后他也不是一个承受应许的人，他不是一个值得信托这么伟大盟约的人。盟约在他手中会被他自私和不信的心所毁掉，而他的罪会显得更大、更严重。因此，他再求长子的祝福被拒绝是理所当然的，这是天主的公义，也是天主的怜悯。

（3）、依撒格的顺服：

“看，我已立他作你的主人，将所有的兄弟都给他作仆人，将五谷美酒都供给他了。我儿，我还能为你作什么？”：

当祝福出去之后，依撒格才明白了天主的旨意——天主拣选了雅

各伯作为盟约的继承人。此刻，他的心完全降伏下来，顺服了天主的旨意。令人感动的是，虽然依撒格一直将希望和爱放在厄撒乌身上，当厄撒乌失去长子的祝福并痛哭哀号时，他也极其心痛，然而，当天主扭转他的时候，他便立刻伏了下来，没有争辩，没有反抗，只有顺服。此刻，他坚信雅各伯是天主所拣选的盟约的继承者。因此，他回答厄撒乌时，就照天主圣神的感动宣告了雅各伯必蒙祝福，并已立他做长子——厄撒乌的主人。同时，断然拒绝再给厄撒乌长子的祝福，并在圣神的感动中，预言了厄撒乌后裔的未来。

今天，当我们一生的梦想或盼望突然间落空，突然间被天主扭转时，我们能否像依撒格那样顺服下来？能否立时将旧的梦想和盼望放下交托给主，并接受来自主的新的计划？如此，我们将是主手中温顺柔和的器皿，便于祂使用。

第二节 雅各伯去舅家（创 27:41-创 29:14）

——天主与雅各伯订立盟约

这部分经文是讲述雅各伯生命的一个重要转折，即在他去舅舅家的路上，天主显现给他，并与他订立了盟约；而他也做出了生命中第一次重要的选择，将自己的人生路交托给天主。经文可分为三个部分：

①、去舅家的原因；②、去舅家的路上；③、到舅家被接纳。

简要提纲

一、去舅家的原因——天主掌管中的出走（创 27：41-创 28：9）

- 1、厄撒乌的杀意（创 27：41）
- 2、黎贝加的建议（创 27：42-46）
- 3、依撒格的主意（创 28：1-5）

附录：厄撒乌娶妻（创 28：6-9）

二、去舅家的路上——天主与雅各伯立约（创 28：10-22）

- 1、天主的显现（创 28：10-15）
- 2、雅各伯的回应（创 28：16-22）

三、到舅家被接纳——井边的相遇（创 29：1-14）

- 1、相遇牧人（创 29：1-8）
- 2、相遇辣黑耳（创 29：1-12）
- 3、相遇拉班（创 29：13-14）

一、去舅家的原因——天主掌管中的出走（读创 27:41-创 28:9）：

本段是讲述雅各伯去舅家的原因。雅各伯去舅家的直接原因包括：厄撒乌的杀意、黎贝加的建议、雅各伯的主意，但背后真正的原因，却是天主的旨意，他的出走是天主计划和掌管中的出走。

1、厄撒乌的杀意（读创 27：41）：

“为父亲居丧的日期已近，到时我必要杀死我弟弟雅各伯”：

厄撒乌并没有反省自己的错误，却蓄意杀弟，以发泄心中的愤怒。他以为是雅各伯夺去了他长子的祝福，而不想是自己轻视、出卖了长子的名分，更没有想到这是天主的旨意。

2、黎贝加的建议（读创 27：42—46）：

“我儿！你得听我的话，起身逃往哈兰我哥哥拉班那里去”：

黎贝加听见厄撒乌要杀害雅各伯，痛苦非常，她设法救雅各伯，不让悲剧发生。于是，她劝说雅各伯逃往舅舅拉班家，并开始向依撒格建议：以到亲属家娶妻为由，让雅各伯离家出走，去舅家一段时间。

3、依撒格的主意（读创 28：1—5）：

“你应起身往帕丹阿兰你外祖父贝突耳家去，在那里娶你舅父拉班的女儿为妻……愿天主将亚巴郎的祝福赐与你和你的后裔”：

依撒格听了黎贝加的建议后，便拿定了主意——只有他有权决定雅各伯是否出走，他打发雅各伯去舅父拉班家，理由是娶拉班的女儿为妻，而不要娶当地人为妻。去之前，他再一次给予雅各伯以盟约的祝福——此处被称为“亚巴郎的祝福”，表明依撒格已完全确认雅各伯是盟约的承继者。

结论：天主的旨意

上面我们看见了雅各伯去舅家的原因，他是被迫去舅家的。然而，无论是哥哥厄撒乌的杀意，母亲黎贝加的建议，还是父亲依撒格的主意，在这一切之上，乃是天主的旨意！是天主允许了厄撒乌的杀意、促成了黎贝加的建议、感动了依撒格的主意，最终促成了雅各伯的出走。

雅各伯的这一次出走，是在天主计划和掌管中的出走。天主的心意乃是要藉此将他带离安乐窝，投进那无所依靠的困境中，为磨练塑

造他的生命，使他学会在困境中信靠天主，与天主交往，经历天主的同在（创 28：20—22）。并且，当他在舅家住下之后，天主更美的旨意乃是要藉着他在舅家的生活，给他建立家室，也使他免于娶当地人为妻。这一切都是为了那应许盟约的实现。

今天我们深知，无论什么困境临到我们，无论是藉由谁临到我们，甚至是我们的亲人，更有可能是我们自己的过错，然而我们可以放心，一切都在天主慈爱的掌管和计划中，一切都有祂的美意。只要我们顺服在祂的安排里面，艰难的环境会成为我们的祝福，苦难的处境会给予我们一个信靠的机会。

附录：厄撒乌娶妻（读创 28：6—9）

本段经文讲述厄撒乌知道了父亲为何打发雅各伯去舅父家，并知道父亲不喜欢客纳罕女人，于是就娶了本族人依市玛耳的女儿为妻。这是表明厄撒乌在此时有了悔意，为要讨父母的欢心。这经文也为后来厄撒乌宽恕雅各伯，不念旧恶的事埋下了伏笔（创 33：4—9）。

二、去舅家的路上——天主与雅各伯立约（读创 28：10—22）：

这段经文是记载雅各伯走在去舅家的路上，在这路上发生了改变雅各伯一生的事件。

1、天主的显现（读创 28：10—15）：

天主曾经藉着异像向亚巴郎启示（创 15：1），如今祂藉着梦向雅各伯显现。在梦中，雅各伯看见了天梯，听见了天主立约的应许。

（1）、梦天梯（读创 28：10—12）：

A、梦天梯的处境（创 28：10—11）：

“他来到一个地方，因太阳已落，就在那里过宿，随地拿了一块石头，放在头底下，就在那地方躺下睡了”：

雅各伯离乡背井，来到荒芜人烟的旷野。那时，夕阳西下，夜幕降临，他却孑然一身，孤独无依，没有枕首之地。他已经被剥夺了一切的依靠：没有了父亲的照顾，没有了母亲的关爱，没有了财富的供应，他人性的狡诈和智慧此时对他也毫无帮助。他所依靠的只是一块石头而已。然而，就在这个时候天主来访。在人无所依靠的时候，正是人心最亲近天主的时候，正是天主开始工作的时候。人自己太强了，天主就无法在他身上作工了。只有谦卑降伏下来，才有机会亲近天主。

天主雕琢人，常有三个步骤：①、使人认识并面对自己的本相：罪和败坏。②、剥夺一切外在的依靠，使人面临山穷水尽的绝境。这两方面试炼目的，是为叫人谦卑降伏下来，开始仰望信靠，这就是所谓的人尽神起。③、启示祂的爱，开一条新的出路：这是一切试炼的目的。祂是赐给人希望的神，是为人开道路的神。这正是当下雅各伯所受的雕琢。

B、天梯的意义（创 28：12）：

“他作了一梦：见一个梯子直立在地上，梯顶与天相接；天主的使者在梯子上，上去下来”：

这是一个意义非凡的梦，梦见的是意义非凡的“天梯”。

天梯代表天与地的连结：这天梯，给了雅各伯一个希望，天与地连结的希望，有限的人与无限的神连结的希望。藉着这神圣的连结，他可以面对人生的一切困境，他的人生有了新的盼望，新的起点。今天我们知道，这梯子的一端是马槽，另一端是天主的宝座。一端是耶稣基督的人性，另一端是耶稣基督永恒的神性。藉此，天地真正相连。

天梯代表一条通天之路：雅各伯在失去一切依靠、孤独无依的时候，看见一条新的路，一条通往天主的道路，藉此，人可以亲近天主。今天，我们知道，这条通天之路乃是耶稣基督，祂是神人之间的唯一中保（弟前 2：5），是我们通往天父的唯一道路。耶稣说：“我是道路、

真理、生命，若不通过我，谁也不能到父那里去”（若 14：6）。耶稣曾亲自向门徒们解释了这天梯所预表的意义：“你们要看见天开，天主的天使在人子身上，上去下来”（若 1：51）。

天梯代表天主的保护：天梯上有天使上去下来，这表示天主的同在和保护。那天使是差来保护恐惧中的雅各伯的。无论他去哪里，都有天使护守他。今天我们知道，耶稣基督就是与我们同在的神，祂的同在是我们的保护和力量，祂的名字叫厄玛奴耳。

（2）、立约（读创 28：13—14）：

“我要将你所躺的地方，赐给你和你的后裔。你的后裔要多得如地上的灰尘；你要向东西南北扩展，地上的万民都要因你和你的后裔蒙受祝福”：

这是本章经文的核心事件：天主与雅各伯立约。以往，天主曾与亚巴郎、依撒格立约，如今这约是天主亲自与雅各伯订立的。这约的内容与创 13：14—18 天主给亚巴郎的应许相似：①、将他所躺之地赐给他和他的后裔。②、他的后裔多如地上灰尘。③、他要向东西南北扩展。但相比多了一项内容：④、万民因你和你后裔蒙祝福。这是第五次提到亚巴郎的后裔要使万民得福（创 12：3；创 18：18；创 28：18；创 26：4；创 28：14），这是关于默西亚的伟大应许。在此，我们看见盟约的应许，先前由亚巴郎临到了依撒格，如今由依撒格临到了雅各伯。

“我是上主，你父亚巴郎的天主，**依撒格的天主**”：

上次，天主显现给依撒格时，称自己为“亚巴郎的天主”（创 26：24），因亚巴郎信守了祂的盟约。这次，天主与雅各伯立约时，称自己为“亚巴郎的天主，依撒格的天主”（创 28：13），因依撒格也信守了祂的盟约。日后，天主向梅瑟显现的时候，称自己为“亚巴郎的天主，依撒格的天主，雅各伯的天主”（出 3：6），因雅各伯也信守了祂的盟

约。在我们死后，我们能否被天主称为“某某的天主”？那就要信守祂的盟约，即耶稣基督的宝血之约。

(3)、应许（读创 28：15）：

“看我与你在，你不论到那里，我必护佑你，领你回到此地。我决不离弃你，直到我实践了我对你所许的”：

这是天主与雅各伯立约后给他个人的应许。内容包括：

A、与雅各伯同在：

在雅各伯孤苦伶仃、恐惧害怕的时刻，天主的同在是他最需要的应许。有了这应许，他就可以面对惧怕和孤独了。

B、必蒙保护：

天主应许，不论他到哪里，都必蒙保护。接下来雅各伯生命中发生的事，都是在应验这个应许。天主保护他脱离拉班的手、脱离厄撒乌的手、脱离舍根人的手……天主是保护我们的神，但祂保护我们、赐福我们，不是保护我们在梦中享受，在上世度一辈子，而是为引领我们回家（天家）。这是下一个应许。

C、领他回到此地：

虽然雅各伯还未离开客纳罕，天主却应许他离开后要将他带回来，因为他的后裔要承受客纳罕地为业。“回”这个字也成了表征雅各伯一生的字。从雅各伯人生的经历层面，他的一生可用两个“回”来概括，一“回”：是从在父家，到去舅家，然后“回”故乡；二“回”：是从在故乡，到下埃及，然后“回”故乡——这次是他死后的遗体回去，因他的心早已回去。从雅各伯人生的属灵层面，他的一生是一条回家的路，心灵回归的路。原来是一个充满自我和败坏的人，藉着一次次的试炼和神圣的接触，他的心灵一次次地归回，至终他的心回到了天

父的家，以成熟的生命享受与天父的同在。

D、决不离弃他：

雅各伯被迫离开他的故乡、离开他的父母，备受被离弃之苦。如今天主应许决不离弃他，这是何等令人安慰的应许。这些伟大的应许足够我们活一生了。我们的天主，是满有恩慈和怜悯的主，在我们人生的绝境中，祂赐下了伟大的应许，成为我们生命安全的港湾，让我们度过人生的狂风巨浪。

2、雅各伯的回应（读创 28：16—22）：

面临天主的显现和启示，雅各伯作出了正确的回应，藉着这个回应，雅各伯走上了一条新的人生路。

（1）、敬畏（读创 28：16—17）：

“上主实在在这地方，我竟不知道……这里不是别处，乃是天主的住所，上天之门”：

这是雅各伯人生第一次经历活的天主。这一次，他不仅是风闻过天主，而是亲身经历到又真又活、向他说话的天主。不是地点，不是环境，不是天主同在的程度，而是我们属灵的眼睛是否锐利。我们的灵若敏锐，即使在荒郊野岭，在闹市商场，在田间工地，在每一时刻，在每一地方，我们都会发现天主荣耀的同在，发现那是“天主的住所，上天之门”。天主也曾对梅瑟说过：“你脚所站的地方是圣地”（出 3：5）。

“他又满怀敬畏地说：‘这地方多么可畏！’：

经历了天主的同在，雅各伯便“满怀敬畏”。真知道，必真敬畏。如果真知道圣神住在心中，必对自己的身体敬畏、对自己的生命敬畏。这敬畏是智慧的开端，是高贵生命的基础，是经历天主荣耀的同在后所带来的结果。

（2）、立柱（读创 28：18—19）：

“雅各伯清早一起来，就把那块放在头底下的石头，立作石柱，在顶上倒了油，给那地方起名叫贝特耳”：

雅各伯的第二个反应和行动乃是立石为柱，在其上浇油，并给那地方取名为贝特耳，贝特耳意即天主的殿，或天主的住所，天主的家。这石柱和这地名有非同寻常的意义，表达了天主与人同在的心愿。雅各伯梦见的那天梯，把神带到人里面，把人带到神里面，实现神人同在。而这柱子则是这同在的见证，柱子被浇上油（分别为圣）后，要被称为天主的住所、天主的家，这是神人同在的美景。这美景在道成肉身的耶稣基督身上完全实现了。因此，这石柱被称为见证的石柱。

创世纪的记述中，亚巴郎有四坛，依撒格有四井，雅各伯有四柱，若瑟有四衣，这是他们生命的标志。下面我们综合分享雅各伯四柱的信息。

A、见证天主恩典作为的石柱：

雅各伯一生立了许多石柱，每一根石柱都是一个见证，见证天主的慈爱、信实和对他的恩典。

第一次立柱，即本次雅各伯在贝特耳初次遇见天主，天主赐下应许的盟约之时立的石柱（创 28：18）。这石柱乃是见证天主的同在。

第二次立柱，是在与舅父拉班分别时立的石柱（创 31：45）。拉班立这石柱的本意是作为他们之间互不侵犯条约的见证，然而为雅各伯来说，这石柱却是天主看顾的见证，他发现这二十年来在舅父拉班家的生活，完全是在天主的看顾之下。

第三次立柱，是在贝特耳再次遇见天主，天主与他再次立约之时立的石柱（创 35：14）。这石柱见证天主的信实。因为二十多年前天主曾应许要领他回到此地，此刻他重回贝特耳，天主实践了祂的应许。

第四次立柱，是在爱妻辣黑耳去逝的时候，将她安葬在白冷时所立的作为墓碑的柱子（创 35：20）。这石柱见证天主在雅各伯身上的工

作，藉着苦难让雅各伯割舍心中所爱的，将自己全然献给天主。

在你我生命中，会有许许多多的石柱，这一根根的石柱乃是一个个的见证，述说着天主对你我的慈爱，述说着祂对你我历久弥新的恩典。有可能我们未曾立起这些见证的石柱，那些石头还躺在那里。今天我们可以把它立起来，成为见证的石柱，让那一根根的石柱，向我们、也向世人述说天主那长阔高深的爱和祂数不尽的恩典。请停下来，回顾一下我们生命中那些特殊阶段的恩典，将之立为石柱，并一一数算它！

B、见证人生重要抉择的石柱：

雅各伯立的这四根石柱，同时也见证了他生命中四次重要的选择，每一次选择开启了他生命的一个新阶段。

第一根石柱（创 28：18），我们称之为奉献之柱：雅各伯在贝特耳第一次遇见天主的时候，他做了生命中最重要的一次决定，要将自己的人生交托给天主，奉献给祂，祂让天主在他身上开始雕琢的工作。这是他生命的一个新起点，从此踏上了一条被塑造、被雕琢的路，至终他由欺诈的雅各伯成为天主的王子以色列。这就是奉献的意义：**不是天主需要我们的奉献，而是我们的生命需要奉献给祂，好让祂恩典的计划和作为临到我们身上。**

第二根石柱（创 31：45），我们称之为诀别之柱：在基肋阿得与拉班分别时，雅各伯立了这石柱，他又一次做了生命中重要的决定，就是与过去诀别。二十年在舅父拉班家的生活，他的生命中充满着太多的自我。他凭自己人性的智慧和聪明生活，抓妻子、抓儿子、抓财富……如今，他要与过去的生活诀别，与过去的一切一刀两段，要开始一个新的生活，信靠的生活，仰望的生活。

第三根石柱（创 35：14），我们称之为感恩之柱：那是二十多年后，在贝特耳天主第二次显现给他时立的石柱。此时，天主完全实现了二

十多年前的应许：与他同在，保护他，领他回到此地。于是，他立了石柱，作为感恩，作为天主信实的见证。这感恩，不单单是为着过去的事而感恩，也包含了他心中的一个重要选择，即将自己的生命摆上，信守在天主与他所立的盟约之中，以此作为感恩。这是感恩的奉献，比第一次在贝特耳时的奉献更有深度。因此，他在这石柱上浇奠上了酒，代表要将自己的生命浇奠。于是，雅各伯开始了他生命另一个全新的阶段，自此之后，他的生命迅速迈向成熟。

第四根石柱（创 35：20），我们称之为顺服之柱：爱妻之死是雅各伯深入肺腑的痛。雅各伯对辣黑耳的爱是圣经中最动人爱情故事之一。如今，辣黑耳离开了他，他心中的所爱，他的愿望，他的选择被带到了尽头。这时，雅各伯再次做出一个重要而正确的选择，就是顺服天主在他身上的工作。他在爱妻埋葬之处立了一根石柱（石碑原文是石柱），表明他愿意将自己心中的所爱，自己的愿望，自己的拣选埋葬，完全顺服在天主的旨意和安排中，他决意献上至死忠心的顺服。这根柱子也成了他生命中又一个里程碑。白冷的石柱将雅各伯的生命指向了主，日后基督就在此地诞生。

雅各伯生命中的这四根石柱，正是天主心意中要我们立的四根柱。祂要让我们的人生有着正确的选择，这选择将开启我们生命新的阶段，谱写人生新的篇章，好让祂的恩典计划在我们身上展开。这四个循序渐进的选择中：①、第一个选择（奉献的石柱），便是将自己奉献在祂的恩手之中，让祂做我们生命的主宰，让祂来管理、来经营我们的生命，祂的管理绝对比我们自己管理得好，祂的经营绝对比我们自己经营得好。②、第二个选择（诀别的石柱），便是与过去诀别，与那老旧的我诀别，与那属地的追求和思想诀别，与那在罪中打转的生活诀别，开始迈上一条新的路，信靠的路，属天的路。③、第三个选择（感恩的石柱），乃是以生命来感恩，将自己的生命摆上，将自己的生命浇奠，至死忠信于祂和我们所立的约，这是我们走向成熟生命的重要里程碑。

④、第四个选择（顺服的石柱），乃是完全的顺服，无条件地将自己的生命交给天主，让祂的十字架更深地工作在我们里面，藉着圣神将我们的旧我彻底地埋葬，好让祂复活的生命在我们里面涌出。

但愿你我的生命如同雅各伯一样，在人生的不同阶段做出正确的选择，就是允许天主圣神在我们身上作工，为达到天主所要的结局。但愿我们在迈向成熟生命的旅程中，立下那奉献之柱——诀别之柱——感恩之柱——顺服之柱，这些柱子将成为一道道里程碑，见证圣神如何将主耶稣基督的生命塑造在我们里面。

表：雅各伯立四柱之名称及属灵意义

	第一次立柱	第二次立柱	第三次立柱	第四次立柱
名称	奉献之柱	诀别之柱	感恩之柱	顺服之柱
见证	天主的同在	天主的看顾	天主的信实	天主的工作
地点	贝特耳	基肋阿得	贝特耳	白冷
圣经	创 28：18-22	创 31：45	创 35：14	创 35：20

（3）、许愿（读创 28：20—22）：

“雅各伯许愿说：……”：

雅各伯的第三个行动乃是许愿。雅各伯此次的许愿和旧约其他的许愿不同，这许愿不是求天主做一些祂本来不做事，而是求天主实现祂的应许。“若是天主与我同在……上主实在当是我的天主”（20—21节），这不是说雅各伯怀疑天主的应许会实现，相反他相信了天主必实践祂的应许，所以才如此说。当天主的应许完全实现的那一天，他便会经历天主实在是“他的天主”，他也承诺要奉献十分之一（22节）。

这是雅各伯人生迈出了信靠的第一步。以前他用自己的方法来达到心中的愿望，藉此面对不可知的将来。如今，他则把自己风云未测

的将来交托给天主，让祂带领，让祂保守，让祂掌管。他把自己未来的脚步交托给天主的应许，求祂照祂的应许实现在他身上，他决心让天主成为“我的天主”（21 节）。藉此，雅各伯开启了生命的一个新阶段。

三、到舅家被接纳——井边的相遇（读创 29：1—14）：

遇见天主之后，雅各伯重新起程，经过长途跋涉，终于到达了目的地：哈兰。由于天主奇妙的安排，在井边，雅各伯遇见了他未来的妻子辣黑耳和舅父拉班。

1、相遇牧人（读创 29：1—8）：

雅各伯首先遇见的是在井边饮羊的牧人。他与牧人之间的对话，是为接下来的相遇故事做铺垫的。

2、相遇辣黑耳（读创 29：9—12）：（井边的爱情故事）

又是一个美丽的井边爱情故事，这次井边的相遇，使雅各伯爱上了辣黑耳，最终辣黑耳成为他的妻子。依撒格得妻子黎贝加，也是其仆人在井边与她相遇（创 24：13—28）。梅瑟也是在井边与其未来的妻子相遇（出 2：16—21）。井边的爱情，象征着有一个泉源在流动，涌流出的是活水、生命的活水、爱情的活水，其源头是天主。

“雅各伯口亲辣黑耳，放声大哭”：

在经历了孤独无依的人生绝境后，雅各伯见到了自己的亲人，便放声大哭。他奔涌的泪水，将他离别故乡亲人的痛苦，一路上孤独无依的辛酸，遭遇险境时的无助……倾泻而出，他实在需要用奔涌的泪水来释放心中久久压抑的情绪。实际上，我们的人生难免会遇见类似于雅各伯那样的境遇，然而，我们可以到比辣黑耳更亲、更爱、更能理解我们的主面前，用尽情的哭声和奔涌的泪水向祂倾述，祂温暖的双臂会将我们紧紧抱在怀里，我们受伤的心会在祂的怀抱中得着医治

和释放。

3、相遇拉班（读创 29：13—14）：

雅各伯在井边与舅舅相遇，得到了舅舅的接纳。终于在流离颠沛之后，他找到了可以暂时安身的家了。于是，雅各伯住在了舅舅的家中，开始了接下来二十年的寄居生活。

第三节 雅各伯在舅家（创 29:15-30 章）

——天主为雅各伯建立家室

这一部分经文是讲述雅各伯生命的另一阶段：在舅家（帕丹阿兰）。在那里，天主为他预备了妻子（得妻），赐给他众多的儿子（得子），赐给了他许多的产业（建家业）。这一切，都是为实现天主与亚巴郎、依撒格、雅各伯所立的盟约而预备的。雅各伯在舅家生的众多儿子，将成为以色列十二支派，旧约的历史就是从他们身上展开的。

在舅家的日子，雅各伯实在经历了天主的祝福与同在，他对天主的认识和交往又加深了一步，他经历到天主是“在我困苦的时日俯听了我的天主”（创 35：3）。经文内容可分为三部分：一、雅各伯得妻（创 29：15—30）；二、雅各伯得子（创 29：31—创 30：24）；三、雅各伯建家业（创 30：25—43）。

简要提纲：

- 一、雅各伯得妻（创 29：15—30）：
- 二、雅各伯得子（创 29：31—创 30：24）：
 - 1、肋阿生四子（创 29：31—36）：
 - 2、辣黑耳婢女生二子（创 30：1—8）
 - 3、肋阿婢女生二子（创 30：9—13）
 - 4、肋阿再生二子及一女（创 30：14—21）
 - 5、辣黑耳生首子（创 30：22—24）
- 三、雅各伯建家业（创 30：25—43）：
 - 1、雅各伯与拉班间的谈判（创 30：25—34）：
 - 2、雅各伯得着丰盛的产业（创 30：35—43）：

一、雅各伯得妻（读创 29：15—30）：

本段经文是讲述雅各伯如何得妻的过程。虽然雅各伯与辣黑耳相爱本是喜剧的开始，但拉班却用欺骗的手段，使这喜剧中充满了悲情。尽管如此，一切都在天主大能的掌管之中，最终这事为雅各伯带来两个妻子、两个婢女，由此带来了十二个儿子的结局，使得天主的应许开始实现。我们分享两点信息：

1、爱情的力量（真爱）：

“雅各伯喜爱辣黑耳…‘我愿为你小女儿辣黑耳服事你七年’……由于他喜爱这少女，看七年好像几天……他爱辣黑耳…于是又服事了拉班七年”：

雅各伯对辣黑耳产生了真实的爱，因着这份深爱，他甘愿为得着她服事拉班七年。这劳苦的七年，为他来说好像几天，可谓“度年如日”。为了所爱的而工作，工作不再成为劳苦，内里有不尽的动力。当雅各伯被拉班欺骗后，为能得着辣黑耳，他再服事拉班七年。为爱辣黑耳，雅各伯愿意付任何代价，十四年的苦工没有熄灭他心中的爱火。这实在是一份感人的爱，这份爱在辣黑耳死后的数十年，直到雅各伯临终之时，我们仍见其忠贞不渝。将死之时的雅各伯谈起他痛失爱妻辣黑耳时，这爱仍如初恋之时的炽烈（参创 48：7）。圣经说：“爱情猛如死亡，妒爱顽如阴府……洪流不能熄灭爱情，江河不能将它冲去”（歌 8：6—7）。

因着爱，达味三杰冒着生命危险，到敌营的深处去取白冷井旁的水给达味喝，仅仅为了满足达味的一个渴望（编上 11：17—18）。因着爱，玛利亚玛达肋纳一大清早，无视黑暗与恐惧的笼罩，而去探视埋葬耶稣的坟墓。因着爱，殉道者在苦刑面前高歌欢唱，喜乐地迎向世人所惧怕的死亡。是爱让保禄宗徒甘愿被诅咒与基督隔绝，也要救他的同胞（罗 9：1—3）。是爱让我们的救主在十字架上甘心承受法律的

诅咒、死亡的痛苦和地狱的刑罚。这些惊天地、泣鬼神的事情背后，乃是爱的力量。爱使重担变得轻省，爱使痛苦变得容易承受，爱使艰难的旅途变得愉快轻松。得着真爱，是人生的至乐；尤其是得着天主那无限无量、无边无际、永不改变的爱，将使我们的人生灿烂放光、激情四射。

2、骗人者受骗（管教）：

“你对我作的是什么事？我服事你，岂不是为了辣黑耳？你为什么欺骗我？”：

一向欺诈的雅各伯可谓“棋逢对手”。当他娶辣黑耳时，受了拉班鱼目混珠、偷龙转凤的欺骗。他发现与他同房的不是辣黑耳而是肋阿。于是，他又不得不为娶到辣黑耳再服事拉班七年，这为他是一个刻骨铭心的痛。可是，他哑巴吃黄连，有口不能言，因为先前他也曾以相似的方法欺骗过他的父亲，说自己是长子厄撒乌，以骗得长子的祝福。如今，狡猾的拉班则以长女取代次女来欺骗他。“人种什么，就收什么”（迦 6：7），骗人者终被人骗。这是天主管教的手，对雅各伯欺诈的本性是一个当头棒。

二、雅各伯得子（读创 29：31—30：24）：

本段经文是记载天主如何藉着雅各伯家庭的纠纷，使得雅各伯得着众子。这样，天主的应许便开始初步实现。

1、经文内容分段：

- (1)、肋阿生四子（读创 29：31—36）：勒乌本、西默盎、肋未、犹大
- (2)、辣黑耳婢女生二子（读创 30：1—8）：丹、纳斐塔里
- (3)、肋阿婢女生二子（读创 30：9—13）：加得、阿协尔
- (4)、肋阿再生二子及一女（读创 30：14—21）：依撒加尔、则步

隆、(狄纳)

(5)、辣黑耳生首子(读创 30: 22—24): 若瑟

2、概括性的信息:

(1)、两个妻子的烦恼(创 29: 31—32; 30: 1—2):

“肋阿说: ‘上主垂视了我的苦衷, 现在我的丈夫会爱我了’ ……辣黑耳见自己没有给雅各伯生子, 就嫉妒姐姐……雅各伯对辣黑耳生气说……”:

雅各伯因多妻造成的家族纠纷, 使得他自己、辣黑耳、肋阿都沉陷烦恼与痛苦中。肋阿的痛苦是嫁给了不爱她的男人, 她需要为取得她男人的爱而努力。辣黑耳的痛苦是被爱却没有儿子继承产业, 为此而陷于痛苦、嫉妒、愤怒。雅各伯则在这纠纷中失去了自己, 烦恼不已。这为今天的我们显示出一个真理: 心中所爱的只能是一个, 不能既爱天主, 又爱钱财或其他! 生命中只能有一个主, 不能以主为主又以钱为主, 或以其他任何东西为主!

(2)、安慰人的天主:

“上主见肋阿失宠, 便开了她的胎……天主想起了辣黑耳, 垂允了她, 开了她的子宫”:

天主看见肋阿不被爱的痛苦, 于是开了她的胎, 赐给她儿子(创 29: 31)。天主垂顾了辣黑耳无子的苦衷, 于是垂允了她, 赐给了她儿子, 拭去了她的耻辱(创 30: 22—23)。天主实实在在是安慰人的天主, 祂“亲近心灵破碎的人, 救助精神痛苦的人”(咏 34: 19)。没有一个忧患祂不能担当, 没有一个痛苦祂不能背负。

(3)、永远掌权的神:

雅各伯两个妻子所带来的麻烦和家庭纠纷, 又一次在天主的掌管之中被祂使用。两姐妹相争生子, 连她们的两个婢女也加入了生子的

行列，这使得雅各伯得着了众多的子女。这样，天主给亚巴郎、依撒格、雅各伯的应许开始逐步实现。

本段经文也强烈地透露出这个信息：谁生儿子、何时生子，乃是天主的主权和恩赐。经文记述，是天主开了肋阿的胎，肋阿才生子；也是天主开了辣黑耳的胎，辣黑耳才生了若瑟。雅各伯也说（对辣黑耳）：“不肯使你怀孕的是天主，难道我能替祂作主？”（创 30：2）。经文还记述了辣黑耳与肋阿交换曼陀罗的事（曼陀罗在当时被认为可以增强性欲有助生育），这记述意在表达曼陀罗在生子的事上毫无益处，一切只在天主的意愿。辣黑耳并没有因得着了曼陀罗而生子。

从整段经文我们也看见，天主没有拣选雅各伯所爱的辣黑耳多生儿子，却让他所不爱的肋阿生子多多，其中肋阿的儿子犹大和肋未，成为了君王及司祭的族系，并且默西亚由她的后裔而出。这一切都在天主的主权之下，超乎雅各伯的愿望，祂是掌权的神，照祂的定意实现祂自己计划的神。

三、雅各伯建家业（读创 30：25—43）：

1、雅各伯与拉班间的谈判（读创 30：25—34）：

“我一来，上主就祝福了你。但是，我几时也能为我兴家立业呢？”

雅各伯为辣黑耳服事拉班第二个七年期限已满，于是雅各伯向拉班提出要回乡。然而，拉班却希望雅各伯留下来，他不想失去雅各伯带来的祝福。因为拉班发现，自从雅各伯进了他的家，他的家业就因雅各伯的缘故蒙了祝福。这应验了天主对圣祖们及雅各伯的应许：他们要成为福源，地上万民都要因他们得福。于是，拉班和雅各伯之间进行了一轮谈判，结果是雅各伯留下服事拉班，但拉班要给雅各伯工价，使他另组羊群、建立家业。

2、雅各伯得着丰盛的产业（读创 30：35—43）：

“为此这人越来越富，拥有许多羊群，婢女和奴仆，骆驼和驴子”：

开始建立家业的雅各伯再一次故伎重演，以世间的智谋，“合法”地取得拉班肥壮的羊。这表面上符合公义和谈判的条件，但内里存在着一种欺骗的手段，是不蒙悦纳的做法。然而，这件事却为天主所允许，并被天主所掌管。天主利用了雅各伯的弱点，来彰显了祂的公义，也显明对雅各伯的保护。原来，在过去的十四年中，拉班重重地剥削了雅各伯，如今，天主要将那些本来是属于雅各伯的财产，夺过来归属于雅各伯（创 31：9—12，16）。就如以色列出埃及时，天主将埃及的财富夺过来还给祂的百姓（出 3：22），因为埃及人曾数百年之久剥削了以色列人。于是，雅各伯得着了丰盛的产业，这是天主先前在贝特耳所应许的祝福。

第四节 雅各伯回故乡（创 31-33 章）

——守护雅各伯的天主

回到应许之地，这是天主的旨意。这几章是记载雅各伯随从天主的召唤回乡，一路上天主与他同在，守护他，使他安全地回到了应许之地。这样，天主就实践了贝特耳的应许：“我与你同在，你不论到哪里，我必护佑你，领你回到此地”（创 28：15）。在这回乡的路上，雅各伯再一次经历天主是又真又活的神，正如他所宣告的，天主“真当是**我**的天主”（创 28：21），是“在我所走的路上伴随了我的天主”（创 35：3）。

这部分圣经的内容主要分四部分：①、回乡的召唤（创 31：1-16）；②、面对拉班（创 31：17-54）；③、面对厄撒乌（创 32 章）；④、拜见厄撒乌（创 33 章）。

简要提纲

- 一、回乡的召唤——天主召唤雅各伯回乡（创 31：1-16）
 - 1、神圣召唤的临到（创 31：1-3）
 - 2、回忆往昔的日子（创 31：4-16）
- 二、面对拉班——天主保护雅各伯脱离危险（创 31：17-54）：
 - 1、不辞而别（创 31：17-21）
 - 2、拉班追赶（创 31：22-42）
 - 3、立石为证（创 31：43-54）
- 三、面对厄撒乌——天主帮助雅各伯胜过恐惧（创 32 章）
 - 1、雅各伯遇使者（创 32：1-2）
 - 2、雅各伯的担心（创 32：4-6）
 - 3、雅各伯的恐惧（创 32：7-9）
 - 4、雅各伯的祈祷（创 32：10-13）

5、雅各伯继续前行（创 32：14—22）

6、雅各伯遇见天主（雅波克渡口）（创 32：23—33）

四、拜见厄撒乌——天主帮助雅各伯与兄和好（创 33 章）：

1、雅各伯与厄撒乌相见（创 33：1—11）

2、雅各伯与厄撒乌分手（创 33：12—17）

3、雅各伯回到了舍根（创 33：18—20）

一、回乡的召唤——天主召唤雅各伯回乡（读创 31：1—16）：

1、神圣召唤的临到（读创 31：1—3）：

“你回到你的家乡和你的出生地，我必与你同在”：

雅各伯在哈兰已经有二十年了，该是回到故乡——应许之地的的时候了。现今他所居留的地方，只不过是寄居地，他只是旅客，有一天他必须回家，他不可以忘却他的故乡。此外，在哈兰，雅各伯已拥有妻儿家室、房屋产业，俨然是一个安乐窝，安逸的生活容易让人忘记起初那伟大的召唤和应许。如今，天主要搅动窝巢，让他离开这个安乐窝，回到自己的家乡，这是神圣的召唤。

我们的天主，是召唤我们回家的天主，今日我们所居住的地方，只是旅店，我们只是过客，“我们的家乡原是在天上”（斐 3：20）。当我们忘却了自己旅客的身份，而我们所做的似乎是要永久居住下去的时候，祂会藉着苦难的鞭子将我们打醒，叫我们时刻准备着回家。如今就可以起程了，迈步在回家的路上，一步又一步，那是恩典之路。请用心聆听祂“回家”的呼唤，这呼唤在我们心灵深处从未停止！

2、回忆往昔的日子（读创 31：4—16）：

“我父亲的天主却与我同在……你们的父亲却欺骗了我，十次变换了我的工价，但天主却没有容许他害我……天主这样将你们父亲的牲畜夺来了给我……”：

这段经文是雅各伯在说服二位妻子回乡，但其内容却是对往昔的回忆。当这召唤来临时，雅各伯回忆了这二十年寄居他乡的经历：一方面，二十年来他尝尽了寄居生活的酸甜苦辣，尤其是舅舅拉班对他的不公和不义，欺骗了他，也剥削了他。另一方面，他更看见了二十年来天主的同在（5节），二十年来祂的眷顾和保护，并为他主持公道（9，12节）。猛然间他发现那双慈爱的眼睛从未离开过他，那双保护的膀臂一直呵护着他。当雅各伯看见这一切时，他的心中会有何等的感恩！这实在是一次恩典的回顾。

亲爱的弟兄姊妹，当我们回忆以往的艰难岁月，回顾曾经经过的流泪谷时，我们是否也像雅各伯一样，睁眼看一看那双一直搀拉着我们的钉痕手，望一望那双从未离开过我们的眼睛，听一听祂曾经说过的温柔话语。否则我们怎么可能走过那一段艰难的岁月，趟过那阴暗的流泪谷？我们所走过的那段路，岂不是洒满了祂祝福的花朵，岂不是遍满了祂恩典的印记？

二、面对拉班——天主保护雅各伯脱离危险（读创 31：17-54）：

在这段经文中，我们再一次看见天主对雅各伯的保守，这是二十年前贝特耳应许的兑现。

1、不辞而别（读创 31：17-21）：

“雅各伯遂立即叫自己的儿女和妻子骑上骆驼，带了自己一切牲畜和积聚的一切财物……起程往客纳罕地去了”：

雅各伯因为担心拉班不允许带他的两个女儿辣黑耳和肋阿离开，因此就趁拉班去剪羊毛时不辞而别，踏上归程。值得注意的是，二十年前雅各伯来到拉班家时，是孑然一身，然而现今离开时，却带着妻子、儿女、丰富的财物而回，这是天主的祝福，是二十年前贝特耳应许的实现。

2、拉班追赶（读创 31：22—42）：

“天主在夜间梦中显现给阿兰人拉班，对他说：‘你小心，不要对雅各伯说好说坏’”：

雅各伯的不辞而别，并带走了拉班家的神像（辣黑耳干的），令拉班愤怒地起来追赶。他原打算下手加害雅各伯，然而，天主亲自干预了此事，祂警告拉班，阻止了拉班的加害。这是天主保护的手，救雅各伯脱离生命的危险。

“日间我受尽炎热，夜间受尽严寒，两眼无法入睡……天主见到了我的苦况和我的辛苦，在昨夜就下了判决”：

拉班搜查神像未果，这给雅各伯一个机会，将压抑在心里多年的怒气抒发出来。他历数了这二十年来在拉班家所受的辛酸苦楚，以及拉班对他的苦待。然而，他的结语却落在了天主的公义和对他的保护上，这也是本段经文启示的主要目的。

今天我们深信，在我们生命的一切境遇中，天父保护的眼从未睡着，祂保护的手从未离开。正如圣咏的作者所说：“看，那保护以色列者，不打盹也不会睡着……上主保护你出外，保护你回来，从现在起一直到永远的时代”（咏 121：4—8）。

3、立石为证（读创 31：43—54）：

“拉班说：‘来，让我们在你我之间立约，作你我之间的证据’……雅各伯遂拿了一块石头，立作石柱……”：

最终，拉班提出要与雅各伯立约。雅各伯便立了石柱，并叫拉班堆了石堆，作为立约的证据，这约结束及平息了这二十年来他们之间的恩怨纠葛。这石柱和石堆，为拉班来讲是见证他和雅各伯之间立的约：一是互不侵犯；二是保护他的女儿。然而为雅各伯来讲，这见证的石柱有其特别的意义：①、见证天主二十年来的保护；②、见证他与过去诀别的选择（参本文创 28：18—19 的信息）。

三、面对厄撒乌——天主帮助雅各伯胜过恐惧（创 32 章）：

1、雅各伯遇使者（读创 32：1—2）：

“雅各伯上道前行，遇见了天主的使者。雅各伯一见他们就说：‘这是天主的营地’”：

雅各伯刚刚起程就遇见天主使者，这是一个同在的记号，保护的记号。藉此，天主告诉他必蒙保护，必能平安回到故乡。这是出于天主细致的爱，祂知道雅各伯前面将会遇到怎样的困难，就预先赐下恩典，好使他能应付将临的挑战。这就是我们的神。

2、雅各伯的担心（读创 32：4-6）：

“雅各伯先派使者……往他哥哥厄撒乌那里去……”：

虽过了二十年，但雅各伯却非常担心，不知厄撒乌是否仍怀恨他？是否仍存心杀他？于是派使者先去探知情形。这是雅各伯以往的过失所带来的后果。以往的罪过，虽然蒙赦免，但有些后果是必须承担的。

3、雅各伯的恐惧（读创 32：7-9）：

“他正前来迎接你；同他来的尚有四百人……雅各伯大为震惊，很是忧虑……”：

厄撒乌他带着四百人来迎接雅各伯，造成了雅各伯的极度恐惧。四百人是一支强大的队伍，若是厄撒乌尚未宽恕他，那他就死定了。这个安排，原是出于天主的美意，藉着这次生死攸关的恐惧，雅各伯能够转向天主，信靠天主，最终经历天主。

4、雅各伯的祈祷（读创 32：10-13）：

无助中投靠天主是最明智的做法。这是圣经中最伟大的祈祷模范之一。雅各伯的祈祷，抓住了祈祷最关键的要素：

（1）、天主的盟约：

“我父亚巴郎的天主，我父依撒格的天主”：他呼号亚巴郎的天主，依撒格的天主，那是与祖先立约的天主，他是在诉诸天主的盟约。

（2）、天主的命令：

“你曾对我说：回到你本乡，你本家去”：他向天主提及回乡是祂的命令，是祂的吩咐。既是祂的吩咐，祂就必负全部责任。

（3）、天主的眷顾：

“我本不配获得你向你仆人所施的种种慈恩和忠信，我只带了一条棍杖过了这约但河，现在我却拥有两队人马”：他述说了这二十年来，天主的恩典与眷顾，证明祂是与雅各伯同在的神。现今也必如同昔日那样保护他，继续恩待他。回顾过去的恩典，可以建立我们对天主的信心。

（4）、天主的应许：

“你曾对我说：我必使你顺利……你原来说过：我必要恩待你，使你的后代如海沙……”：雅各伯抓住了天主的应许，这应许是雅各伯安全的保障。因为祂是实践应许的神，是说话算数的神。这应许中提到了天主对雅各伯未来的计划——后裔繁多的计划。既然天主向他应许了美好的未来，那么祂应许的计划绝不会落空。因此，如今他必蒙保护。

（5）、热切的呼求：

“求你救我脱离我哥哥厄撒乌的手，因为我怕他来击杀我，击杀母亲和孩子”：这是雅各伯害怕时热切的呼求。在前面那些应许中，他的呼求变得有信心有力量。在害怕时，我们可以信靠天主；但更好的是，信靠天主，就不害怕！此二者都是天主给我们美好的应许。对于前者，圣经说：“至高者！恐惶侵袭我的时日，我只有全心仰赖你”（咏

56: 4); 对于后者, 圣经说: “看哪! 天主是我的救援, 我依靠祂, 决不畏惧”(依 12: 2)。

5、雅各伯继续前行(读创 32: 14—22):

这次祈祷的结果, 虽然没有使雅各伯内心的恐惧完全消失, 虽然他仍用自己的努力和方法来面对前方的危险——即以礼物先行求得恩待、将人马分成队以使逃跑方便; 但是, 这祈祷却令雅各伯直面危险和恐惧, 他并没有被恐惧吓回去, 却是在惧怕中继续前行, 继续行在天主的话中, 顺服在天主的命令里。正如昔日的亚巴郎, 他在往摩黎雅山的路上, 内心的痛苦、黑暗并没有消失, 但他却继续迈着顺服的脚步, 没有停止, 直到天主所指之地。

二位圣祖的行动, 给我们很大的安慰。在我们生命还未成全之时, 尽管我们心中有不解、有恐惧、有黑暗, 但仍可以继续前行, 行在天主的话语中, 走在天主应许的道路上。**这就是对天主的信, 这就是真正的顺服: 在黑暗中继续前行!**

6、雅各伯遇见天主——雅波克渡口的经历(读创 32: 23—33):

“有一人前来与他搏斗一直到曙光破晓”:

对于旅居客纳罕的亚巴郎, 天主以旅客的形象显现给他(创 18 章)。对于领兵争战的若苏厄, 天主就以元帅的形象显现给他(苏 5 章)。对于一生与人与神角力的雅各伯, 天主就以摔跤手的形象显现给他。这次雅波克渡口天主的显现, 是雅各伯生命的转折点, 从此以后, 他的生命判若两人。在这一次神秘的经验中, 他面对面遇见了天主。

那时, 雅各伯仍然无法从恐惧、害怕中走出来, 一种深深的黑暗笼罩着他, 他经历了所谓心灵的黑夜: 理智明白天主的应许和保护, 但心灵却一片黑暗。这神秘的故事可以说是描述雅各伯祈祷的争战, 他是与恐惧争战。在死亡的恐惧面前, 他挣扎、痛苦、奋力争战, 他凭己力去争战, 想凭自己胜过黑暗和恐惧, 这是他生命根深蒂固的本

性和他一贯行事的态度，他无法放弃自我。

同时，这也是与天主“争战”。天主要雅各伯放弃“自我”，唯独信靠祂，如此才能胜过恐惧；而雅各伯却紧抓“自我”，不肯放弃。因此，天主要夺得雅各伯，必须让他经历“自我”的破碎、经历“自我”的无能、经历“自我”像死亡般的软弱，这样，拦阻雅各伯信靠的最大障碍才会除去。难能可贵的是，雅各伯在黑暗与恐惧中，他没有放弃挣扎、没有放弃祈祷、没有放弃争战。

“那人见自己不能制胜，就在他的大腿窝上打了一下；雅各伯正在与他搏斗之际，大腿窝脱了节”：

争战了一夜，由于雅各伯没有放弃自己，因此天主还没有得胜他、没有得着他。但在争战的未刻，雅各伯的“自我”走到了尽头，他一切的努力都似乎白费，一切似乎都无济于事，心中依旧黑暗、依旧恐惧、依旧无力。就在此时，天主的手临到，天主的能力临到，雅各伯的大腿窝被打（也译“摸”）了一下，脱节了。他输了，承认自己的失败，承认自己的无力，承认自己的软弱。可是此时，他却赢了，他经历到自己软弱的同时，也经历到天主那“一摸”的大能，于是他放弃了自己，放弃了自我努力，彻底降伏了。他开始仰望，拚命抓住了天主——唯一的救命稻草、生命唯一的依靠。于是，他由摔跤转为呼求：

“你若不祝福我，我就不让你走”：

这就是他内心的表明，“主啊，若不是你的祝福，若不是你的恩手，我就死定了，我就丧亡了！我自己救不了自己，唯有你是我的唯一拯救，救我脱离死亡的深渊吧！如果你不救我，我绝不罢休！”这是绝望中的呐喊，这是从深渊之处发出的呼喊，这是从谦卑的低谷发出的求救声，慈爱的恩主能不俯听吗？

雅各伯人生的七抓中，最后一抓抓对了，他放弃了“自我”抓住了天主。实际上，不是他抓住了天主，而是天主抓住了他，就在他放弃自我之时。因此，天主也赢了，祂赢得了雅各伯，赢得了他的心，

赢得了他的信靠，祂终于可以称自己为“雅各伯的天主”。这位又真又活的神，祂神圣之手的触摸，彻底改变了雅各伯的人生。终于，雅各伯在人生的绝望中，经历了又真又活的神，这经历成为了他人生决定性的经历。生命要成长，要经历天主，黑夜是必须的。

“你叫什么名字？……雅各伯”：

天主问雅各伯的名字，不是祂不知道雅各伯叫什么，而是祂要雅各伯面对真实的自己，认清自己的本性，认识自己一生的欺诈——雅各伯之名乃欺骗的意思（耶 9：4）。当雅各伯面对真实的自己，面对自己的软弱、无能及罪恶时，他就开始了新的生命旅程，翻开生命新的一页。

“你的名字以后不再叫雅各伯，应叫以色列，因为你与神与人搏斗，占了优势”：

从此，雅各伯得了一个新名字“以色列”。新名字，象征新的人生，新的品性，新的开始。就如天主给亚巴郎、撒辣改名。雅波克渡口，成了雅各伯生命的分水岭。自雅波克渡口遇见天主后，雅各伯放弃了以往“靠自己”、“为自己”的人生，他开始了一个信靠天主、赖天主的能力去活的人生。“以色列”新名有着特殊的意义：

A、“以色列”，即“与天主搏斗”的意思，它代表着一种契而不舍的精神，代表着一种得胜，即因放下自我、与神同在而来的得胜，靠着天主的大能而有的得胜。“你与神与人搏斗，占了优势”，另一种翻译是：“你同神在一起有了能力，你就胜过了人”（吕振中译本）。这就是我们要度的人生。从此，“以色列”一名就和大能、得胜、力量联系在一起。对于本段奥妙的经文，另一种解释是（这两种解释是可以涵容的，可以说是本段经文信息的两个角度）：天主来与雅各伯搏斗这件事，乃是因为天主要鼓励在恐惧中的雅各伯，赐给他得胜的勇气和力量。雅各伯在突然临到的一场搏斗中，他被迫使出生命中全部的力量，以求得生存，因而进行顽强的、契而不舍的搏斗。那个神人并非不能

战胜雅各伯，而是为要给雅各伯一个特别的经历，为增强他的信心。即他曾与神与人搏斗都得了胜，因此还有什么是他不能胜过的呢？包括面临厄撒乌，包括与死亡的恐惧搏斗。因此，以色列，成了他的名字，一个得胜的名字。那神人在雅各伯大腿窝上打了一下，雅各伯就瘸了，这是天主显露祂的身份和祂的大能。当雅各伯突然间明白站在他面前的是谁之后，便紧紧抓住祂不放：“你若不祝福我，我就不让你走”，因他知道祂是大能的神，祂的能力和祝福是他力量与得胜的根源。天主祝福了雅各伯后，雅各伯便得着了力量，胜过了恐惧。在这神圣的一夜，雅各伯经历了又真又活的神，具有大能的神。于是雅各伯成为了以色列。

B、“以色列”的另一种意思是“天主的王子”，代表一种高贵的身份和本质，即王子的生命。雅各伯由一位阴谋者、欺诈者，成为了一名“王子”。新约中主耶稣也曾经给伯多禄改名字，他原来叫西满（墙头草的意思），耶稣改为“刻法”（磐石的意思）。这一新名字，代表伯多禄的新生命，新未来。的确，耶稣给他改名后，他由墙头草成为了磐石。今天，我们求主给我们一个新名字，给我们一个新人生。让这新名字说出祂心意中未来的我，说出我们一生奔跑的目标和方向。

“由于大腿脱了节，他一走一瘸”：

雅波克渡口的经历，给雅各伯留下了两样东西：一个新名字，一道伤痕，即大腿窝的筋受了伤。这是美好的纪念，这纪念提醒雅各伯与天主相遇的经历，提醒他“自我”的软弱（瘸）。实际上，只有当雅各伯自己的力量失败、成为瘸子之后，才得到从天主而来的能力。从此以后，雅各伯人生的每一步，他都需要扶着拐杖前行；他行走人生的每一步，都需要来自上天的力量。他再也不单独凭自己行事，天主也就成了“雅各伯的大能者”。

一个真正经历自己的软弱，并永久留下软弱印记的人，才能真正信靠天主，并得着属天的能力。这是雅各伯从今以后得力的秘诀，这

也是保禄得力的秘诀：“所以我甘心情愿夸耀我的软弱，好叫基督的德能常在我身上……我几时软弱，正是我有能力的时候”（格后 12：9—10）。

四、拜见厄撒乌——天主帮助雅各伯与兄和好（创 33 章）：

本段经文记载雅各伯与厄撒乌相见和好，这是一个美丽动人的故事。创世纪中记载了加音与亚伯尔，依市玛耳和依撒格，都曾有过矛盾与纷争，却未曾记载他们之间的和好。如今，又一对兄弟，在相争与仇恨之后，却因天主的恩典而和好。这是雅各伯心中的期望，盼望得到兄弟的宽恕，但这不是他的能力所能办到的。这和好的局面，全然是赖天主的恩典。

1、雅各伯与厄撒乌相见（读创 33：1—11）：

经过了雅波克渡口，雅各伯终于有了力量和勇气面对前面的危险。他确实改变了，他面见厄撒乌时的心态可见一斑：

（1）、雅各伯的心态（读创 33：1—3）：

A、勇敢（1，3 节）：

“雅各伯举目，看见厄撒乌带了四百人前来，遂将孩子分别交与肋阿、辣黑耳和两个婢女……他自己走在他们前面”：

当雅各伯前行时，突然看见厄撒乌带了四百人相迎。那时，他还不太确定厄撒乌会怎样对待他，但他已义无反顾地去面对。由于爱孩子和妻子，雅各伯就将他们分成几队，由母亲各带自己的孩子，分队前行，他自己则走在他们前面。本来，他自己是安排在队伍后面的（创 32：18—19）。

B、谦卑（3,8 节）：

“他七次伏地叩拜，直到来到哥哥前……这是蒙我主悦纳的”：

七次伏地叩拜，这是仆人向主人行的礼，表示尊敬和臣服。后来，雅各伯称厄撒乌为“我主”，也有同样的意思。雅各伯这样做，是向厄撒乌承认以前的错，求他饶恕。这是一种赎罪的心而出来的行动。

(2)、厄撒乌的行动（4节）：

“厄撒乌向他跑来，抱住他，扑在他颈上吻他，两人都哭了”：

厄撒乌的行动，完全出乎雅各伯的意料。“向…跑…”表明他迫不及待地与失散多年的兄弟相见。“抱…扑…吻…”，表示他已经不记前嫌，不念旧恶，完全宽恕了弟弟。“两人都哭了”，这哭，把心中多年来压抑的仇恨、愤怒、伤痛、渴望的情感全部宣泄出来，泪水消融了仇恨，带来了和好。这是何等美好、感人的一幕。

这段经文给我们的重要信息是，厄撒乌心态的改变、心中的宽容，不是雅各伯靠他的能力所能做得到的，而是出于天主的恩典。雅各伯的恐惧是多余，他所想的方法，他所预备的那些礼物，其实不起任何作用，证明是派不上用场的。天主早已经为他预备好了这份恩典，不仅是不受害，而更是兄弟和好——那千古传颂的恩典。

(3)、妻儿的觐见（读创 33：5—7）：

“于是婢女和她们的孩子前来叩拜了。肋阿和她的孩子也前来叩拜了，最后若瑟和辣黑耳才近前来叩拜”：

妻儿的觐见，也是代表一份兄弟相见的诚意，原来为了避免受害而分队，如今这动机已完全改变。妻儿的秩序，是雅各伯对他们喜爱的程度而排列。

(4)、礼物的表达（读创 33：8—11）：

“我若真蒙你悦纳，请你收下我手中的礼物……由于雅各伯极力恳请，他才收下了”：

原来，礼物先行是为了让厄撒乌因礼物而接纳他。如今礼物排在

了最后，是为表达真诚的歉意，求恕的行动。“我若真蒙你悦纳，请你收下……”，意即这些礼物是代表我对你的道歉和求恕，如果你真宽恕我，我真蒙你悦纳，那就收下这礼物作为标记吧！

2、雅各伯与厄撒乌分手（读创 33：12—17）：

“厄撒乌就在当天回了色依尔。雅各伯却动身往稣苛特去了”：

虽然两兄弟和好如初，但是否接下来还会发生意外？是否相处在一起时又会产生新的矛盾？雅各伯心中仍有顾虑。因此，当厄撒乌提出要与他同行，保护他的时候，雅各伯用两个理由婉拒了他。他先到了稣苛特，暂住在那里，不再漂泊了。

3、雅各伯回到了舍根（读创 33：18—20）：

“雅各伯由帕丹阿兰回来，平安来到客纳罕地的舍根城，在城的对面支搭了帐幕……在那里建立了一座祭坛，称它为：‘大能者以色列的天主’”：

在稣苛特短住之后，雅各伯来到了舍根，这才真正完成了回乡的旅程。舍根地是属于客纳罕，是应许之地。当年亚巴郎离开哈兰后，首先是来到舍根，在那里筑了祭坛，支搭了帐幕。如今，雅各伯也到了舍根，在那里买了一块地，也在这地支搭了帐幕，筑了祭坛。他为这祭坛命名为“大能者以色列的天主”。这名字是他这二十年来生活及他回乡旅程的总结。二十年前，当天主在贝特耳显现给他的时候，曾应许说：“看我与你在；你不论到那里，我必护佑你，领你回到此地”（创 28：15）。而雅各伯也曾向天主许愿：“若是天主与我同在，在我所走的路上护佑我，赐我丰衣足食，使我平安回到父家，上主实在当是我的天主”（创 28：20—21）。如今，这一切都应验了，天主实践了祂对雅各伯的应许，而雅各伯也兑现了他所许的愿。他所经历的天主，是“大能者以色列的天主”。

第五节 雅各伯在故乡（创 34-36 章）

——天主与雅各伯再次立约

这两章经文（创 34-35 章），是记载雅各伯在故乡客纳罕地所发生的事。创 34 章是讲述雅各伯在舍根时，他的儿子们血洗舍根城闯了大祸，全家陷于遭当地人消灭的危险，然而天主却在这灾难中保护了他们。创 35 章是重点的章节，讲述天主呼召雅各伯回到贝特耳，再一次与他订立盟约。创 36 章是一个附录，记述了厄撒乌的族谱。

简要提纲

一、在舍根——天主灾难中的保护（创 34 章）

- 1、狄纳被强奸（创 34：1-3）
- 2、舍根求亲（创 34：4-24）：
- 3、血洗舍根城（创 34：25-29）
- 4、雅各伯的责备（创 34：30-31）

二、在贝特耳——天主与雅各伯再次立约（创 35 章）

- 1、雅各伯回贝特耳（创 35：1-8）
- 2、天主与雅各伯立约（创 34：9-15）
- 3、立约之后的家事（创 35：16-29）

三、附录——雅各伯长兄厄撒乌后裔（创 36 章）

- 1、厄撒乌的妻子和儿子（创 36：1-5）
- 2、厄撒乌迁居色依尔（创 36：6-8）
- 3、厄撒乌的儿子和孙子（创 36：9-14）
- 4、厄撒乌子孙的族长（创 36：15-19）
- 5、插叙曷黎人的子孙和族长（创 36：20-30）
- 6、厄撒乌后代厄东的君王（创 36：31-39）
- 7、厄撒乌子孙其余的族长（创 36：40-43）

一、在舍根——天主灾难中的保护（创 34 章）：

本章是讲述一个残酷悲惨的故事：在舍根，雅各伯的女儿被强奸，而雅各伯的儿子们残酷报复，杀了舍根全城的人。这使以色列全家被当地人所痛恨，于是他们陷于灭亡的危险中。本章圣经记述的用意是要说明天主对雅各伯家恩典的保护。为了盟约的缘故，天主没有让客纳罕人起而消灭以色列，使以色列免了一场因他们自己的软弱和罪过而引来的灾祸。同时，本章内容也是为雅各伯祝福众子（创 49 章）作铺垫，尤其是西默盎和肋未的残暴，结出了恶果，付出了惨重的代价。

1、狄纳被强奸（读创 34：1—3）：

亚巴郎为了盟约的缘故，曾禁止他的儿子依撒格与客纳罕女子通婚，这是以色列家族的一个传统。然而，狄纳有个不明智的行动，出去看当地的女子。结果，此城的头目哈摩尔的儿子舍根看中了狄纳，并强奸了她。这成了这事件的导火线。

2、舍根求亲（读创 34：4—24）：

舍根爱上了狄纳，于是要求父亲给他娶狄纳为妻。他的父亲同意了她的要求，就和他一起到雅各伯家来提亲。然而，雅各伯的众子因舍根奸污了他们的妹妹，便怀恨在心。他们设下骗局，决心报复舍根的罪行，救回狄纳。雅各伯众子的欺骗，再一次说明了一个事实：有其父，必有其子，以前雅各伯的欺诈骗品性给后代造成了潜移默化的影响。受骗的哈摩尔和儿子舍根，同样以带着欺骗的方式，取得舍根城里的人同意，使他们接受割损。

3、血洗舍根城（读创 34：25—29）：

“雅各伯的两个儿子，狄纳的哥哥西默盎和肋未，各自拿了一把刀，不慌不忙进了城，杀了所有的男子”：

雅各伯的两个儿子西默盎和肋未，在趁舍根城的百姓因割损疼痛

难忍的时候，进城杀了城中的男人，其残暴令人不寒而栗。他们两人的残暴，在日后雅各伯祝福十二支派时，成了他们两支派被诅咒的原因，这是他们的罪结出的恶果。雅各伯其他儿子的做法也无法原谅，他们趁机洗劫了整个城市。

4、雅各伯的责备（读创 34：30—31）：

“你们害了我，使我在本地的居民中，成了个可恨的人。我的人数少，如果他们联合起来反对我，攻击我，那末我和我全家就必同归于尽”：

雅各伯没有与儿子们同谋，没有参与这件残酷的事件。他儿子们的行为，玷污了父亲的道德名誉，并且遭来了家族灭绝的危险。一般而言，这样的事情发生后，当地客纳罕族人会联合起来攻击他们，而雅各伯家人数稀少，他们就灭亡了，一场灾难正在临到。然而，这事却没有发生，天主保护了他们免了这场灾难，为兑现祂在贝特耳向雅各伯宣告的应许。这个保护在下一章就显露出来。

在下一章圣经记述中，我们会看到，在这危险的时刻，天主立即呼召雅各伯离开舍根到贝特耳去，当他们出走时，天主使周围的城都非常恐惧，没有人敢追赶、也没有人敢加害雅各伯家。在此，我们再一次看见天主的慈爱和怜悯。祂并非赞同、也非纵容雅各伯儿子们犯罪，祂乃是为了盟约和应许的缘故，向雅各伯家施展了恩典，顾惜他们的软弱，没有撤回祂的怜悯。实在，祂“没有按我们的罪恶对待我们，也没有照我们的过犯报复我们”（咏 103：10），祂是满有慈爱和怜悯的神。

二、在贝特耳——天主与雅各伯再次立约（创 35 章）：

1、雅各伯回贝特耳（读创 35：1—8）：

（1）、呼召（创 35：1）：

“起来，上贝特耳去，住在那里……筑一祭坛”：

雅各伯正在担心全家要被灭绝的危险时，天主向雅各伯发出了呼召，叫他上贝特耳去，一是为保护他免遭当地人的攻击，二是为在那里显现给他，与他重订昔日的盟约。这次天主呼召雅各伯去贝特耳做两件事：①、住在贝特耳；②、在那里筑一祭坛。

在此，我们再次看到，每一次呼召的临到，都有祂的美意，都是祂的预备，为了一个更美好的目的。顺服是我们唯一正确的选择。

（2）、圣洁（创 35：2—4）：

“你们应除去你们中间所有外邦的神像，并取洁，更换衣服”：

要去昔日曾显现给他的圣地贝特耳——上主的住所、上天之门，要在那里筑坛献祭，雅各伯为此肃然起敬。面见圣洁的天主，自然要求圣洁。同时，也是因为血洗舍根城所犯的罪，全家受了玷污，必须洁净。于是雅各伯要求全家一起圣洁自己：①、除去偶像；②、沐浴取洁；③、更换衣服。这些都是圣洁的行动。

“众人便将自己手中所有外邦的神像……都埋在那靠近舍根的橡树底下”：

这是一个重要的行动，雅各伯家除去了外邦的神像（辣黑耳就曾经从父亲家带来神像），除去了他们沾染的偶像崇拜，与过去的异教信仰一刀两断，使雅各伯家成为圣洁的家族，这才与他们蒙召承受应许的恩典相称。总有一天，我们要将我们的过去埋葬在我们的“橡树”底下，将我们心中的偶像埋葬在“橡树”底下，然后以圣洁的心去朝觐天主，那时天主必会显现。

“我要给在我困苦的时日俯听了，在我所走的路上伴随了我的天主，筑一祭坛”：

雅各伯在吩咐众人时，他对天主的称呼，实在是他用生命所经历到的天主，而不单单是祖先传下来的，或别人听来的，或是头脑中的

天主。这一个称呼，是他一生生命经历的总结。今天，为你为我，我们的天主是怎样的天主？我们所敬拜、所事奉的神是怎样的神呢？每个人需要用自己的生命经历来回答这个重要的问题。

（3）、行程（创 34：5—6）：

“当他们起程出发时，天主叫周围的城邑都非常恐怖，为此谁也不敢追赶雅各伯的儿子”：

他们开始照天主的吩咐起程往贝特耳去了。当我们行在主的话语中的时候，他的保护立即就显出来。本来他们因了血洗舍根城，出走时会被当地人追赶、追杀，然而，天主不允许这件事情发生，一种恐怖便笼罩了当地城邑。天主这样保护他们，甚至是“偏袒”他们，并不是因为他们有什么好——杀人者还有什么好，而是因了祂的恩典，因了他与雅各伯所订立的盟约的缘故，这盟约必须实现，雅各伯家不允许灭亡。

（4）、筑坛（创 35：7）：

“他在那里筑了一座祭坛。称呼那地方为贝特耳”：

在此处筑坛，是天主呼召雅各伯时所吩咐的，雅各伯照着做了。这祭坛是为纪念二十多年前天主在此地的显现，以及赐给雅各伯盟约和应许；而二十多年后的今天，天主的应许全都应验了，这祭坛成为了见证。

（5）、橡树（创 35：8）：

“其时黎贝加的乳母德波辣死了，就埋在贝特耳下面的一株橡树底下；为此给这橡树起名叫‘悲泣的橡树’”：

此处记载了黎贝加乳母的死，栽种了纪念的橡树。黎贝加的乳母本是一位不起眼的小人物，却是值得纪念的人物，她乳养了雅各伯的母亲黎贝加，而雅各伯从帕丹阿兰回来后，她成了雅各伯的代母，是

天主照顾雅各伯之恩典的象征。因此，她的死，值得纪念，令人悲泣。为此，她埋葬之处的橡树，起名为“悲泣的橡树”。

2、天主与雅各伯立约（读创 34：9—15）：

这是天主第二次和雅各伯订立盟约，这次和第一次在贝特耳立约的内容相似，但情形有所不同。第一次立约时，雅各伯对天主还缺少认识，他还不能称天主为“我的天主”，他对盟约的信心还没有经历试炼。如今，雅各伯在与天主交往过程中，他与天主建立了较深的关系，天主已经可以称为“以色列的天主”。雅各伯对盟约的信心也经历了试炼，已经成熟了，就如亚巴郎的信心经历摩黎雅山的试炼，已至成熟了一样。那时，天主对亚巴郎宣告了祂盟约的誓言，如今，天主要对雅各伯宣告祂应许之约的实现。那时，天主向亚巴郎宣告了盟约的誓言之后，圣经关于亚巴郎的记述，便转为亚巴郎如何信守在盟约之中；如今，天主向雅各伯再次宣告了盟约的应许之后，后面关于雅各伯的经文（尤其是创 46—50 章有关雅各伯的内容），也转为记述雅各伯如何信守在约中的行动。本次立约的经过，用三个词来概括：

（1）、改名（读创 35：9—10）：

“你原叫雅各伯，但以后不再叫作雅各伯，却要叫作以色列”：

先前，天主与亚巴郎立约之时，先给亚巴郎改名，称他为亚巴辣罕（创 17：5）。如今，天主与雅各伯再次立约之时，也先给他改名，正式称他为以色列。日后由他所出的民族，就是以他的名字来称呼，称为以色列民族。

本来，在雅波克渡口天主已经为雅各伯改名。但这一次改名有所不同，这次乃是在立约之时，更为正式地改名。并且改名的内涵也已经扩展，这名字不单是为他个人，也是为了他的后裔——整个以色列民族。

(2)、立约（读创 35：11—12）：

“我是全能的天主，你要生育繁殖；不但一个民族，而是一些民族要由你而生，许多君王要由你而生。我将赐给了亚巴郎和依撒格的土地赐给你；我也将这土地赐给你未来的后裔”：

这两节是立约的内容。在宣告盟约的应许之前，天主先宣告自己为全能的天主，就如当时给亚巴郎立约之时所宣告的一样（创 17：1），表明祂的全能保证祂应许的实现。接着就是宣告约的应许。其内容基本上是承继天主给亚巴郎的应许，以及第一次贝特耳立约时的应许。主要包括了后裔和土地。

(3)、石柱（读创 35：13—15）：

“雅各伯在天主与他谈话的地方，竖立了一根柱子，一根石柱；在上面行了奠祭，倒上油。雅各伯给天主与他谈话的地方起名叫贝特耳”：

当天主与雅各伯立约完了之后，雅各伯立即做出回应。他再一次竖立见证的石柱，见证天主的显现及与祂所立的盟约；也见证天主的信实，因为在贝特耳第一次立约时，天主曾应许与他同在、保护他，并领他回到此地，如今这一切都实现了。作为对天主恩典的回应，雅各伯立了这“感恩的石柱”，他在上面行了奠祭，代表将自己的生命浇奠，将自己的生命奉献给盟约，以此来感恩。正如保禄宗徒在他生命的末刻曾说：“我已被奠祭，这场好战我已打完”（弟后 4：6—7）。往后的日子，雅各伯持守了这一感恩的奉献，尤其在他临终前的最后日子里，他的确已将自己的生命彻底地摆上，信守在盟约之中。这才是真正的感恩。

立柱之后，雅各伯又重新给那地取名为贝特耳，这次取名和上次取名已事隔二三十年，其意义、心境、他和天主之间的关系都全然不一样了。

3、立约之后的家事（读创 35：16—29）：

在这次立约之后，圣经记载了雅各伯的许多家事，这些家事实证天主的应许正在一步步的实现（如幺子诞生、十二儿子名谱）。同时，也包括了不少令人悲伤的事（爱妻的死、长子犯罪、父亲的死），使雅各伯一再经历人生各种苦难的试炼，但是这一切苦难，再也不能动摇雅各伯对盟约的忠信，反而使他的生命更为老练成熟。

我们知道瓷器的制作过程，瓷器外面的花纹和图案先是画上去，然后将之放在炉火里烧，把那图案和颜色烧进去，永久刻在瓷器上，否则容易脱落。天主塑造我们的生命品格也是一样，祂在我们身上放下的信心、坚忍、爱、刚强以及对盟约的忠信等品格，要经过痛苦和试炼的火，将之烧进我们的生命里面。雅各伯王子的生命，便是这样被烧就的。在贝特耳二次显现之后，天主让雅各伯的人生经历许多悲伤和痛苦便是出于这个目的。

（1）、幺子诞生（读创 35：16—18）：

“他们由贝特耳起程出发，离厄弗辣大还有一段路程时，辣黑耳要生产……‘你这次还是生个男孩’”：

辣黑耳在生若瑟时，曾渴望再添一子，如今这愿望实现了，她生了本雅明。本雅明是雅各伯第十二个儿子，至此，他的所有儿子全部诞生了。然而，在他幺子诞生之时，他的爱妻却因难产而离开了他。

（2）、爱妻之死（读创 35：19—20）：

“辣黑耳死了，葬在去厄弗辣大，即白冷的路旁。雅各伯在她坟上立了一块碑”：

雅各伯的爱妻辣黑耳之死，在雅各伯的生命中是一次非常大的痛苦历练。他爱辣黑耳爱得那么的深，甚至在几十年之后，雅各伯临终

时，对于这个伤痛仍然历历在目，如同昨天一样（参创 48：7）。如今，雅各伯不得不放弃他心中的所爱，或许这份爱已成了他与天主之间更深关系的障碍。当他放弃心中所爱的时候，生命中留下的只有天主了。雅各伯顺服了，他接受天主在他身上的工作，愿意将生命中的最爱交出。于是，他在辣黑耳安葬之地，立了一根石柱作为墓碑，我们称之为顺服的石柱（参本文创 28：18—19 信息）。

此外，令雅各伯深感遗憾的是，他只能将他的最爱葬在白冷，他多么渴望能够将辣黑耳安葬在祖先亚巴郎、依撒格的坟墓里，日后他自己也会安葬在那里。几十年后，雅各伯在临终前仍念念不忘辣黑耳安葬的事。然而，雅各伯却万万没有想到，他的爱妻辣黑耳的安葬之地，日后竟成了救主耶稣基督的诞生之地。不过，这已是一千多年以后的事了。

（3）、长子乱伦（读创 35：21—22）：

“以色列又起程前行……以色列住在那地时，勒乌本竟去与他父亲的妾彼耳哈同睡；以色列后来闻知了此事”：

死了爱妻之后，雅各伯携家继续前行，然而在路上又发生了一个悲剧：勒乌本竟然与父亲的妾犯了乱伦的罪。看见他所爱之子犯下如此可恶的罪，恐怕是最令人伤痛的事了。日后，勒乌本也因这事失去了长子的地位和祝福（创 49：4）。

（4）、儿子名单（读创 35：23—26）：

在雅各伯生平的记述即将结束之际，圣经列出了他儿子的名单，此乃表明雅各伯后裔繁多的应许已经开始兑现。从此以后，雅各伯十二子的名单便在圣经中不断地出现，直到默示录。

（5）、父亲逝世（读创 35：27—29）：

“依撒格享寿一百八十岁。他年高老迈，已享天年，遂断气而死，

归到他亲族那里去了；他的儿子厄撒乌和雅各伯将他埋葬了”：

先前，雅各伯埋葬了他母亲黎贝加的奶妈，接着埋葬了他的爱妻辣黑耳，如今他第三次埋葬死人，这次是他的父亲依撒格。这次的埋葬，是雅各伯和他的哥哥一起埋葬，这表明他们兄弟俩仍然处在创 32 章所记载的和好之中。

三、附录——雅各伯长兄厄撒乌后裔（创 36 章）：

在创 25 章，先是记载亚巴郎的死，接着记载长子依市玛耳的族谱，然后开始记载依撒格的历史。同样，本章承接上一章依撒格的死，接着记载长子厄撒乌的族谱；接下来的一章则记载雅各伯的小史。此章的功能和创 25：12—18 依市玛耳的族谱类似：

- A、作为从人物雅各伯到若瑟的转接。
- B、作为蒙拣选的后裔与不蒙拣选的后裔之间的对比。
- C、为说明天主对厄撒乌应许的实现（创 25：23；创 27：39—40）。

虽然，厄撒乌不是蒙拣选来承受应许的盟约，但天主同样恩待他，照祂的应许施恩于他。本章由六个名单和一次迁移的记述所组成：

1、厄撒乌的妻子和儿子（读创 36：1—5）：

本段记载了厄撒乌的三个妻子和她们生的五个儿子。

2、厄撒乌迁居色依尔（读创 36：6—8）：

“厄撒乌带了自己的妻子儿女，和家中所有的人……迁移到色依尔，离开他的弟弟雅各伯”：

厄撒乌的迁居，与天主对雅各伯的盟约应许有关。罗特离开应许之地住在索多玛，依市玛耳离开应许之地住在东方的旷野，如今厄撒乌离开应许之地住在了色依尔山地。这是出于天主上智的安排，使厄撒乌离开雅各伯，住在应许之地之外。这样，当应许实现的时刻来到时，厄撒乌就不会成为以色列承受应许产业的障碍了。

3、厄撒乌的儿子和孙子（读创 36：9—14）：

本段的族谱与本章第一段落（创 36：1—5）相类似，不过在原有的族谱上加了厄撒乌孙子的名单。其中包括了阿玛肋克人，日后成为以色列的一个劲敌。

4、厄撒乌子孙的族长（读创 36：15—19）：

本段和上一段落名单相似，不过加上了“族长”的头衔。这“族长”是指厄东各宗族、部落的政治和军事领袖。

5、插叙曷黎人的子孙和族长（读创 36：20—30）：

本段插叙厄撒乌来到此地之前，当地居民曷黎人色依尔后裔的族谱及他们的族长。这些人后来逐渐被厄东所同化。

6、厄撒乌后代厄东的君王（读创 36：31—39）：

本段的记述，从前面的子孙名单，到族长名单，转向了君王的名字。是一张厄东的君王表，共记载了八位君王。

7、厄撒乌子孙其余的族长（读创 36：40—43）：

本段又记载了厄撒乌子孙的十一位族长，这大概是在厄东第八位君王哈达得死后的厄东族长。

第七章 若瑟（创 37-50 章）

创世纪最后这十四章经文的人物主角乃是若瑟，这是圣经中最生动的人物故事之一。若瑟的故事，是天主与列祖之间盟约故事中的重要一环，也是连结创世纪与出谷纪的转折，解释了天主如何藉着若瑟使雅各伯全家下埃及，为在埃及保存全家性命并繁衍发展。在进入这部分经文信息之前，我们先做一个概要性的导读和了解。

一、读若瑟故事的角度：

我们可以从四个不同的角度读若瑟故事，读到其中的属灵真理和生命信息：

1、从天主计划角度：

从天主救赎计划的角度读若瑟故事，那是一个视野宽广的鸟瞰，可以看见故事的全貌，看见这故事背后天主掌权的手，以及一步步展开的救赎计划。早在天主与亚巴郎立约的时候，天主已经预告了亚巴郎的后裔要在埃及寄居，受奴役四百年之久，之后要从埃及回到应许之地（创 15：13-14）。若瑟的故事就是讲述在天主的计划中，以色列全家如何下埃及的经历，解释了以色列百姓为什么会来到埃及。创 45：7-8 归纳了若瑟故事的背后动因：“天主派遣我在你们以先来，是为给你们在地上留下后裔，给你们保全多人的性命。所以叫我到这里来的并不是你们，而是天主”。

而作为若瑟个人，天主在他的生命中，也有一个恩典的计划在进行，就是天主要实现祂所赐给少年若瑟的那个梦想，好使若瑟成为祂所使用的拯救器皿，救以色列全家的性命。若瑟生命中所发生的每一件事，都是这个恩典计划中的某个环节，包括若瑟被卖埃及、在普提法耳家为奴、下监狱，直到升为宰相。这样，我们就看见了若瑟一生的全貌。

2、从人生命经历角度：

若瑟从一位蒙爱的儿子，走到了人生的谷底——被卖为奴、下监，后来又上升到高处——埃及宰相。从若瑟的生命经历可以读到我们人生的经历，我们的人生也会走过若瑟所走的路，即人生有高峰，也有低谷，有苦难，也有有荣耀，但一切都在天主的恩典计划里。

3、从圣者模范角度——若瑟的品格：

若瑟的一生近乎完美，他的品格高超，无论顺境和逆境，都保持正义、虔诚、圣洁、积极、阳光、慈爱、宽恕。他是圣者的模范，是我们追随的榜样，从这个角度读若瑟故事，能塑造我们的品格和处世为人的态度。

4、从预表的角度——基督的预表：

从预表的角度读若瑟故事，是非常重要的一个角度。若瑟是圣经所记载中最像主耶稣的人。①、第一，若瑟的生命像耶稣，他是旧约圣经中唯一完美人格的人，亚巴郎、梅瑟、达味等伟大人物都有缺点、污点，唯独若瑟几乎没有缺点，他一生完美的品格正是耶稣基督的预表。②、第二，若瑟的生平像耶稣，他一生的经历，和耶稣基督一生的经历极为相似。

例如：若瑟是父亲的爱子，耶稣基督也是天父的爱子。若瑟被自己的兄弟拒绝、出卖，耶稣基督也被自己的同胞、民族所拒绝。若瑟被卖为奴穿上奴衣，耶稣基督则道成肉身，取得奴仆的形体。若瑟无罪下监受罪的刑罚，耶稣基督则在十字架上担当我们的罪，为我们替罪受刑。若瑟倾刻间荣升宰相，耶稣基督倾刻间被高举：从死里复活、升天、坐在天父的右边。凡此种种，从若瑟身上可以读到耶稣基督，这是若瑟故事重要的启示。

二、内容概要：

这部分圣经的主要人物是若瑟。除此之外还有两个关键人物：雅各伯和犹大，读时需要注意。经文内容主线是：藉着若瑟的生活事迹，讲述雅各伯和他的众儿子，在他们身上，天主如何奇妙地一步步实现祂对亚巴郎、依撒格、雅各伯的应许。雅各伯的众子中，有两个是最重要的，一个是若瑟，一个是犹大。若瑟是天主应许实现的器皿，藉着他以色列家蒙拯救，并下到埃及繁衍壮大，若瑟也得到了长子应有的双倍遗产。而犹大则是天主应许的继承者，将来盟约中那位使万民蒙福的“后裔”和“君王”便是出自犹大。

这部分经文可分为三个部分：①、若瑟恩典的一生（创 37—41 章）。②、若瑟和他的兄弟（创 42—45 章）。③、若瑟和他的父亲（创 46—50 章）。

简要提纲

- 一、若瑟恩典的一生——天主奇妙的工程（创 37-41 章）
 - 1、若瑟在父家（创 37 章）
 - 插叙：犹大和儿媳（创 38 章）
 - 2、若瑟在官家（创 39：1-20）
 - 3、若瑟在监狱（创 39：21-40：23）
 - 4、若瑟在皇宫（创 41 章）
- 二、若瑟和他的兄弟——天主恩慈的见证（创 42-45 章）
 - 1、若瑟兄弟第一次下埃及（创 42 章）
 - 2、若瑟兄弟第二次下埃及（创 43-45 章）
- 三、若瑟和他的父亲——盟约信心的传递（创 46-50 章）
 - 1、雅各伯下埃及——天主旨意中行动（创 46 章-47：26）
 - 2、雅各伯在埃及——传递盟约的信心（创 47：27-创 50 章）

第一节 若瑟恩典的一生（创 37-41 章）

——天主奇妙的工程

这部分经文主要讲述若瑟在天主智慧计划中梦想成就的一生。他从父家被卖到埃及为奴，又被陷害坐进监狱，后因解梦被荣升为宰相治理埃及。若瑟在埃及做宰相，成为了以色列全家下埃及的前导。

从若瑟的故事我们可以看见，若瑟的一生是恩典的一生，是天主奇妙工程彰显的一生。若瑟生命的每个阶段，都是为成就天主在他身上的计划而预备的。若瑟一生所发生的每一件事，都是为了实现那个梦想而精心安排的。

若瑟的一生共分为四个阶段，穿了四件衣服，住了四个地方，拥有四种身份，我们将之概括如下：

表：若瑟四个阶段的人生

	经文	衣服	身份	居住	年龄	预表
第一阶段	创 37 章	彩衣 创 37: 3	爱子	在父家	17 岁以前	永恒圣子
第二阶段	创 39: 1-20	奴衣 创 39: 12	奴隶	在官家	17-28 岁	道成肉身
第三阶段	创 39: 21-40: 23	囚衣 创 41: 14	囚徒	在监狱	28-30 岁	被钉十架
第四阶段	创 41 章-50: 26	相衣 创 41: 42	宰相	在皇宫	30 岁以后	复活升天

简要提纲

- 一、若瑟在父家（爱子——彩衣）（创 37 章）
 - 1、父亲爱子（创 37: 1-4）
 - 2、梦想人生（创 37: 5-11）

3、被卖埃及（创 37：12—36）

插叙：犹大和他的后裔（创 38 章）

（1）、犹大和他的儿子（创 38：1—11）

（2）、犹大和他的儿媳（创 38：12—26）

（3）、犹大的孪生子（创 38：27—30）

二、若瑟在官家（为奴——奴衣）（创 39：1—20）

1、天主同在（创 39：1—6）

2、胜过诱惑（创 39：7—12）

3、无罪入狱（创 39：13—20）

三、若瑟在监狱（为囚——囚衣）（创 39：21—40：23）

1、天主同在（创 39：21—23）

2、狱中解梦（创 40 章）

四、若瑟在皇宫（为相——相衣）（创 41 章）

1、宫中解梦（创 41：1—36）

2、荣升相位（创 41：37—45）

3、荣耀生命（创 41：46—57）

一、若瑟在父家（爱子——彩衣）（创 37 章）：

1、父亲爱子（读创 37：1—4）：

“以色列爱若瑟超过其它的儿子…给他做了一件彩色长衫…”：

若瑟是雅各伯的爱妻辣黑耳所生，且是雅各伯年老得子，他又是一位聪明慧洁的孩子，因此，特别蒙父亲所爱。若瑟是年老的雅各伯眼中的光、掌上的明珠，是他心中的喜悦。因此，雅各伯特别为他做了一件彩色长衫。那是一件宽长、名贵的外袍，这外袍乃是富家弟子或养尊处优的人所穿的。那些为生计劳苦工作的人，穿的乃是粗布服。雅各伯对若瑟特别的爱，遭来了他兄弟们的嫉妒。

这位父亲爱子若瑟岂不是耶稣基督的预表吗？耶稣基督的身份不

正是天父的爱子吗？祂是“父怀里的独生者”（若 1：18），天父曾对祂说：“你是我的爱子，我所喜悦的”（谷 1：11）。

2、梦想人生（读创 37：5—11）：

“请听我作的梦：我梦见我们同在田间捆麦子，忽然我的麦捆站起来，你们的麦捆围住我的麦捆下拜……我又作了一梦：梦见太阳和月亮并十一颗星辰向我下拜”：

年轻的若瑟做了两个梦，这两个梦的意思不言而喻，预示着若瑟荣耀的未来，并要在众弟兄中掌权。这梦是天主赐下的，是关于若瑟一生的梦想。从此以后，若瑟的人生便是这个梦实现的过程。

天主是一位梦想的天主，祂要让你我的人生成为梦想的人生。祂在我们生命中所放下的异像和梦想，将成为我们一生的引导和目标。就如在鲍思高神父九岁时，天主赐给了他一个梦，他的一生就是这个梦成就的过程。就如在布道家布永康十一岁时，天主在他心中种下了到非洲传福音的梦想，如今这梦想已经成真，非洲数千万的灵魂得着了拯救。就如雷永明神父在年轻时，天主在他心中播下了一个梦，梦想让中国人有一本中文圣经。于是，他的一生就是为了这本中文圣经梦而献上，我们手头这本思高版圣经，就是他一生梦想的结晶。今天，在你我的人生中，天主也要赐下来自祂的梦想，我们的人生会成为梦想的人生。

“他兄弟们都忌恨他；他父亲却将这事存在心里”：

若瑟的梦，遭来了他兄弟们更加的忌恨。他的父亲虽然也觉得他的梦太离谱，然而却能从中闻出某种属天的气息，于是将这事存在心里。这使我们想起，当圣母妈妈在听到牧童所传报的关于婴孩耶稣的事之后，便“把这一切事默存在自己心中，反复思想”（路 2：19）。另一次她在耶路撒冷失去耶稣三天后找到时，耶稣对她讲了一些她不太明白的话，她又一次“把这一切默存在心中”（路 2：51）。智慧的人在

他不明白的事上，常保持一种对奥秘的开放，留给天主在他身上工作的空间。

3、被卖埃及（读创 37：12—36）：

若瑟被卖埃及的这一幕，是一个生动却带着悲情的故事，是天主在若瑟梦想成就计划中的重要一环。然而，更重要的是，这一幕是耶稣基督道成肉身和十字架的缩影。这段经文，处处让我们看见那位救主。

（1）、受父派遣（读创 37：12-14）：

“若瑟的哥哥们去了舍根，放他们父亲的羊。以色列对若瑟说：‘你哥哥们不是在舍根放羊么？来，我打发你去看看他们’”：

雅各伯的众子在舍根放羊，已经很长时间还没有回来，这让雅各伯放心不下。因为在十多年前，他的儿子们曾经血洗舍根城，留下了深深的积怨，舍根人对他们恨之入骨。如今，他的儿子们出去这么长时间没有音信，引发他深深的担忧。这份与日俱增的对远行未归的儿子们的牵挂，使他作出一个痛苦的决定：派遣他的爱子若瑟去寻找他们。这是一个冒险的选择，有可能让若瑟遇见危险。这是一份巨大的割舍，要承受与爱子的离别之苦。

雅各伯为爱众子所做出的割舍，是可以想象得到的。但有谁能明白我们天上的父，为了我们这些堕落的众子，派遣自己的独生爱子到世界上，为世人的罪受死，那是何等大的牺牲与割舍呢！？

“他回答说：‘我在这里’……以色列便打发他由赫贝龙山谷前去，他到了舍根”：

当若瑟听到父亲的命令，知道了父亲的心意之后，没有任何的犹豫，他立即回应：“我在这里”。虽然他知道这会很危险：独自一人前往复仇之地，并且还要露宿旷野，或遭野兽盗匪的危险等等。但他已将自己置之度外，以绝对的顺服听从父亲的吩咐，起身去了。

我们的主岂不是因顺服父的派遣而来到这个流离之地吗？他带着天父寻找众子回家的心意，离弃天上的荣华，来到了地上，历尽人间的辛酸，尝遍人间的苦痛。他不断提醒众人，自己是由父派遣来的，称天主是“派遣我来的父”。顺服是祂一生命最重要的特点。

(2)、寻找兄弟（读创 37：15-17）：

“‘你寻找什么？’……‘我寻找我的哥哥，请告诉我’……‘他们已离开了这里……到多堂去’。于是若瑟便去追寻他的哥哥，在多堂找到了”：

若瑟受了父亲的派遣，便开始了寻找兄弟之旅。他不仅遵父命去追寻哥哥们，他更是拥有父亲的心，真实地爱哥哥们，这一点从他努力用心的追寻可以看见。若瑟先在赫贝龙山谷寻找，没有找到。后来听说兄弟去了多堂，他便立即起身往多堂去追寻。尽管哥哥们是那样地忌恨他、不能和他和气交谈，但他不计前嫌，没有放弃寻找，最后终于在多堂找到了他们。

天父的独生子从天上来到人间，岂不是为了寻找祂的众兄弟，寻找那迷失的人？祂日夜兼程去追寻，直到找回为止。祂所讲牧人的寻找迷羊的故事以及妇女寻找达玛的故事（路 15：1-10），岂不正表露出祂的心——那颗不找到不死心的心？今天，耶稣基督也在急切地寻找你，祂正漫山遍野、日夜兼程地去追寻，除非找到你，祂的心不会安息。

(3)、受兄残害（读创 37：18-24）：

“看，那作梦的人来了！我们杀掉他，将他抛在一口井里，说是猛兽吃了。看他的梦还有什么用？”：

可是若瑟的哥哥们却没有理会若瑟如此的好心，反而恩将仇报，决定将他杀害，丢在枯井里。勒乌本想救若瑟，出了一个主意，作为缓兵之计，叫弟兄不要杀害，只丢在枯井里。于是，兄弟们不理若瑟

的哭求与哀号，剥下了他穿的彩衣，把他丢在一个枯井里。

圣经指着耶稣说：“祂来到自己的地方，自己的人却不接待祂”（若 1: 11）。祂爱祂的同胞，却被祂的同胞抛弃；祂爱祂所要拯救的人，却被祂所要救的人钉死。即使如此，祂仍无怨无悔地爱他们。

若瑟哥哥们说：“我们杀掉他……看他的梦还有什么用？”然而，事实却恰恰相反，他们的加害不仅没有破坏若瑟的梦，反而正是因为他们的加害，成就了若瑟的梦。这是天主掌权和无上智慧的明证。当主耶稣来到世上，为完成拯救人类的梦想时，撒旦想破坏祂的计划、当权者想摧毁祂的梦想，他们联手将耶稣致于死地，将祂钉在十字架上，他们以为这样就可以让祂的梦想落空了。然而，正当他们以为耶稣“完了”的时候，耶稣却在十字架上宣告“完成了”，祂的梦想完成了，天父的救赎计划完成了！他们万万没有想到，他们将耶稣钉死的行动，不仅没有摧毁祂的梦想，反而成了祂梦想成就的工具。天主的智慧是何等的奇妙，祂的计划何等的高深莫测！

（4）、被卖为奴（读创 37: 25-30, 36）：

“不如将他卖给依市玛耳人……他们便以二十块银钱卖给了依市玛耳人……米德杨人后来在埃及将若瑟卖给了法郎的内臣，卫队长普提法尔”：

犹太向弟兄们提议，与其杀了弟弟、沾了他的血，不如把他卖了。于是，他们便以二十块银钱将若瑟卖给了米德杨商人（依市玛耳人）。米德杨商人将若瑟带到埃及，卖给法郎内臣普提法尔为奴。

若瑟被卖的这一幕，乃是预表着耶稣基督的道成肉身，也预表耶稣的十架苦难。若瑟从父家来到埃及，由父的爱子成为了奴隶。主耶稣由荣耀的天堂来到了人间，祂道成肉身取了“奴仆”的形体（斐 2: 7）。若瑟被兄弟出卖，耶稣被朋友出卖。若瑟以二十块银钱（当时一个奴隶的价钱）被卖。耶稣也以三十块银钱（那时一个奴隶的价钱）

被茹达斯出卖。若瑟加入了奴隶的队伍，耶稣被列于盗贼之中。若瑟哥哥们的恶行，被天主掌管成就了天主的计划（创 50：20）；钉死耶稣的恶行被天父掌管，成就了天父的计划（宗 4：27-28）。

此外，在若瑟被卖的整个过程，我们看见了天主的掌权。原本兄弟们决心将若瑟杀死，然而天主：①、藉着勒乌本的提议：不要杀害，只将他丢在枯井里。②、藉着犹大的建议：与其杀害他，不如卖给依市玛耳人。③、藉着依市玛耳商人的路过：恰恰被安排在那个时候经过那地。④、最终藉着普提法尔家的需要，于是若瑟成了法郎内臣的家仆，这是为将来让他有机会给法郎解梦做了预先的铺垫。一切都在天主的计划中进行。

（5）、父心伤痛（读创 37：31—35）：

“‘若瑟被撕裂了，被撕裂了！’雅各伯遂撕裂了自己的衣服，腰间围上麻衣……虽然他的儿女都来安慰他，他却不肯接受他们的安慰……他的父亲竟这样哀悼他”：

若瑟被卖后，哥哥们便以染血的彩衣来欺骗他们的父亲。当雅各伯看见那件染血的彩衣时，丧子之痛如同利剑一样穿透他的心，他承受了不堪承受的痛，他的心被撕裂了。多年前他痛失爱妻，如今他痛失爱子。失去若瑟，给雅各伯苦短的人生留下了一道最深的伤痕，这伤痕一直要到二十年后见到若瑟时才得到修复。

当天父心爱的独生子耶稣基督悬在十字架上，被人类的罪恶所浸透，被死亡的痛苦所吞噬，被地狱的刑罚所淹没的时候，我们天上的父是如何的伤痛，是如何的哀伤。那是让地震动、让天落泪的伤痛。这一切都是为了让我们的家，有一天能被祂所拥抱，那时，天父的心才得着安慰。

插叙：犹大和他的后裔（创 38 章）

这一章被放在这个地方，似乎打断了若瑟的故事，让人感觉 37 章和 39 章被切断了。然而，这有其深意和重要性。

A、这部分经文（创 37—50 章），主要是讲雅各伯的众子，其中关键人物是若瑟和犹大，若瑟后来继承了长子的双倍遗产，犹大则继承了长子的祝福，盟约的应许便由犹大的后裔而实现。因此，在讲述若瑟故事的同时，也间插犹大的故事。

B、本章内容确定了犹大家族中的长幼顺序。尤其是犹大藉儿媳塔玛尔生的儿子培勒兹，成为了盟约承继者的嫡系后裔，成为了默西亚的祖先。在玛窦福音和路加福音耶稣基督的族谱中，有他的名字。本章圣经在整个救恩史中的重要性就在这里。

C、此章记载了犹大所犯的错，也记载他的认错——他改变的开始，解释了他后来成为众兄弟领袖的原因。

此章经文分为三部分：一、犹大和他的儿子（创 38：1—11）；二、犹大和他的儿媳（创 38：12—26）；三、犹大的孪生子（创 38：27—30）。

（一）、犹大和他的儿子（读创 38：1—11）：

本段经文 1—5 节记载犹大娶妻生儿。6—11 节记载犹大为儿子娶妻，及他儿子的恶行。其中充斥着人性的堕落和罪恶。

1、犹大的过错：

“犹大在那里看见了一个名叫叔亚的客纳罕人的女儿，就娶了她……犹大给自己的长子厄尔娶了妻子，名叫塔玛尔”：

犹大娶客纳罕女子为妻，违反了不娶当地人为妻的家规。不仅如此，他还让他的儿子娶客纳罕人为妻。

2、赦难的罪恶：

“赦难明知后裔不归自己，所以当他与哥哥的妻子结合时，便将精

液遗泄于地，免得给自己的哥哥立后。他作这事，为上主所厌恶”：

厄尔犯了什么罪我们不得而知。敖难的罪关键在于他的自私。在当时的社会背景中，一个家族的延续，长子是关键，家谱的红线是藉由长子及他所生的儿子而延续的。如果长子没有儿子，弟弟有严重的义务为他立嗣，就是与嫂嫂同房生子，归在哥哥名下，这是对这个家族忠贞的表现。如果长子没有弟弟，那么他亲属中与他关系最亲的一位有这义务要为他生子。可见这个义务在当时是多么严重的义务。然而，敖难自私的心使他不愿意为哥哥立后，他心里打着自己的小算盘：因为知道所生的长子不归在自己名下，也因为如果塔玛尔无后，那么长子的名分就可能归给自己。他的行为对不起哥哥，也欺骗了父亲，并伤害了塔玛尔。敖难的罪行虽在暗地里行，无人看见，但天主监察人心，敖难受到了天主的审判。

（二）、犹大和他的儿媳（读创 38：12—26）：

这一段经文记载了塔玛尔为了给犹大家立后，设计诱使犹大与她同房，生下了两个儿子。塔玛尔是这段经文关键性人物，我们必须当时社会长子继承后嗣这一历史背景下读这段经文（家族的延续、为长子立后，是那时一个家族最为重大的事情）。我们更要从天主永恒的救恩计划中看这一段经文。

1、犹大再次犯错：

“舍拉已经长大，还没有娶她为妻”：

过了数年之后，舍拉已经长大，然而犹大没有将塔玛尔嫁给舍拉为妻，使她给长子厄尔立后。犹大这样做，是由于他的灵性昏愚，他不明白天主的心意，不知道他的两个儿子是因犯罪而丧命，却将塔玛尔看做是一个克夫的人。为此，犹大心存害怕，怕舍拉也像两位哥哥一样死去。然而，他的怕不能免除他的基本责任，他仍有严重义务让舍拉娶塔玛尔。犹大在本段经文记述中的第二个错误乃是，犯了招妓

和淫乱的罪，并且这个罪还和当地的邪神崇拜相关连。

2、塔玛尔的计谋：

“塔玛尔遂脱去守寡的衣服，蒙上首帕，遮掩自己，坐在通往提默纳黑大道去厄纳殷的路口上；——原来她见舍拉已经长大，还没有娶她为妻”：

塔玛尔一直在家守候，坚忍等候舍拉长大娶她为妻，为犹大家立后。一方面，塔玛尔对自己的丈夫和犹大的家非常忠贞，为自己丈夫立后的心志极其坚强，她竭尽全力不让她丈夫在整个家族谱系上断弦。另一方面，或许更深的原因乃是，塔玛尔知道雅各伯的临终祝福，犹大要成为盟约应许的承受者，那位应许的后裔是出自犹大。她是犹大长子厄尔的妻子，按理她可以成为那位应许后裔之世系的母亲。因此，她极度渴望有儿子，渴望天主的应许从她的身上实现出来。她不肯把这件事让给别人，宁愿弃掉性命也要争取这件事。

然而，犹大却失信，没有实践当初的诺言，迟迟没有将舍拉嫁给她，因此塔玛尔对犹大不抱希望。于是，她便不择手段地设计诱使犹大与她结合而生子，以达到立后的目的。虽然，塔玛尔这种做法不可取、不道德、不被赞同（留意本段经文原意不在评论塔玛尔做法的道德性，却在强调她的精神），在今天社会背景里更是不可思议。但塔玛尔的行动流露出一种不屈不挠的精神，一种对家族忠贞的精神，一种为了应许孤注一掷的精神，她甚至甘愿为此冒着失去名誉、失去生命的危险（犹大差一点为此要将她烧死）。

最终她取得了胜利，迫使她的公公犹大承认错误，并得着了两个儿子。从此，塔玛尔和他的儿子培勒兹便进入了默西亚的谱系当中，并成为蒙福的标记。正如卢德传中，以色列的长老祝福卢德的丈夫波阿次时所说的：“愿你的家借上主使这少妇给你所生的后裔，相似塔玛尔给犹大所生的培勒兹的家”（**卢 4：12**）。实际上，卢德也像塔玛尔一

样，她也是因为要为自己的丈夫立后而追随了婆婆，从摩阿布回到犹太，并改变了自己的信仰，最终与自己丈夫的至亲波阿次结婚，生下了敖贝德，她成了达味的祖母。卢德和塔玛尔一同进入了默西亚的族谱名单中。

3、犹大的认错：

“她比我更有理，因为我尚没有将她嫁给我的儿子舍拉”：

当犹大得知儿媳腹中怀的是自己的儿子时，他立即意识到自己没有将塔玛尔嫁给舍拉的错，承认这为塔玛尔是一件不公不义的事，胜过塔玛尔以欺骗手段与他结合，而他也明白塔玛尔与他结合的目的动机也是好的，是为了给他家立后。此时，犹大没有遮掩自己，他立时认错悔改，他迅速认罪的态度，成了他生命的一个转机。

在世界上，没有人不犯错误，但当人犯错之后对待错误的态度，则决定着人生命的走向。掩饰、隐藏错误，不肯认错，那就会一直留在错误中。但如果坦诚面对自己的错误，将之放到光下，那么这是生命转化的开始，前头等候我们的将会是光明与希望。犯罪后的撒乌耳明知自己的罪过，却不肯认错，他看重自己的面子胜于他对天主的伤害，结果他走上了不归路（撒下 15：10—31）。达味犯了严重的罪过，但当先知指正他的罪时，他立时认罪悔改。在认罪的当时，他即刻蒙了天主的宽恕（撒下 12：1—14）。于是他的人生可以重新再来，继续成为以色列的王。今天，我们面对自己的错误和人性的罪过时，是怀着怎样的态度呢？

（三）、犹大的孪生子（读创 38：27—30）：

“到了她要生产的时候，腹中竟是一对双胞胎……遂给他起名叫培勒兹……遂给他起名叫则辣黑”：

塔玛尔得着两个孪生儿子，这两个儿子后来归到了犹大名下。其中，培勒兹成为了默西亚的直系祖先。玛窦福音的族谱这样记载：“耶

耶稣基督的族谱……雅各伯生犹大和他的兄弟们；犹大由塔玛尔生培勒兹和则辣黑，培勒兹生赫兹龙……”（玛 1：2—3）。这样，救赎的红线就藉着塔玛尔生的培勒兹延续下去。

本章经文显明了天主的拣选和恩典。犹大犯了错，显明他的不配，但天主仍拣选他，此乃恩典。塔玛尔是外邦女子，且与公公生了培勒兹。然而，在耶稣基督的族谱上，竟有犹大，塔玛尔，培勒兹和则辣黑的名字，这说明天主的恩典遮盖了人一切的罪恶，默西亚祖先之蒙拣选，不是人的功劳，乃纯粹是出于天主不可测度的恩典。

二、若瑟在官家（为奴——奴衣）（创 39：1—20）：

1、天主同在（读创 39：1—6）：

“上主与若瑟同在，他便事事顺利……他主人见上主与若瑟同在，又见上主使他手中所做的事，无不顺利……将所有的一切，都交在他手中”：

若瑟在普提法尔家为奴，本是一件令人悲痛和绝望的事，然而，天主的同在却扭转了整个局面，天主使他事事顺利，步步迈向成功。最终若瑟成了普提法尔家的总管，成了一个值得信任的管家。

有时候我们会问，为什么在一切逆境中，天主与若瑟同在，却不与我同在？在我的困苦中天主似乎不见了？实际上，“上主与我们同在”的应许从来没有改变，真正改变的是我们自己。我们是否住在主的同在里？我们的心是否转向与我们同在的主？这是一个决定性的因素。若瑟就是这样，他的心住在天主的同在里，因此他的生命活出了天主的同在，以至于普提法尔都看见了“上主与若瑟同在”（创 39：3）。有三个因素，使得天主的同在在若瑟的生命中彰显出来，这也是若瑟无论在何处，都是一个成功得胜的人的原因：

（1）、刚强的信心：

除非一个人对天主有全然的信赖，对天主的旨意有完全的顺服，是无法承受被卖为奴的命运。在若瑟的心中，上主是时时与他同在的主，是永远掌权的主。他相信，即使是在他被卖为奴的这件事上，天主依旧掌权。这并非天主的手短小而不能施救，乃是一切都有祂的美意。虽然他在普提法尔家为奴，普提法尔成了他的主人。但在若瑟的心中，真正的主并不是普提法尔，而是雅威；真正掌握他命运的并不是普提法尔，而是雅各伯的神。就因着这份刚强的信心，若瑟的心得着完全的平安，并深深经历天主的同在。

（2）、阳光的心态：

在困难的处境中，人心的朝向，带领着一个人生命的走向。一颗阳光的心，他的人生会越来越阳光，道路会越走越光明。一颗灰暗的心，他的人生会越来越阴暗，道路会越走越狭小。不是环境，而是我们的心境，决定我们是活在光明中或是黑暗中。若瑟的生命就是一个见证。原本他可以像多数人一样，心灵被抱怨和苦毒所充满，抱怨父亲不智的决定，抱怨兄弟的无情，抱怨命运的不公，抱怨人间的冷酷。他可以像许多人一样，在遭遇挫折和不公待遇时，心被失望所吞噬，灵被仇恨所充满，神情凝重、意志消沉，生活灰暗一片。然而，若瑟并没有做出这样的选择，他的心却转向了天主，转向天主的同在。因着这奇妙的同在，若瑟得着了一个阳光的心态，并时常保有它。无论在怎样的困难处境中，他的心常是阳光的，充满盼望的。他并不注目环境的险恶，而只注目他所信靠的神。在为奴的日子里，在为囚的日子里，他的心所仰望的，是那位慈爱和信实的父；他的眼所注目的，是那为自己人生预备美好道路的神；他的思念所投向的，是那令他的人生有前途有希望的天主。

若瑟的心是阳光的，因此他的生命是阳光的，他的生活也是阳光的。在父家，他的心是阳光的；在为奴之家，他的心照样是阳光的；

即使在监狱中，他的心依旧是阳光的。没有什么环境能够改变他生命里面的阳光。一个人真正的监牢不是外面的，而是里面的。人可以捆住我们外面身体的自由，夺去眼见的光明，却无法剥夺我们心灵的自由，却无法改变我们那颗阳光的心。若瑟的阳光心态，透露出强大的力量，使他周遭的一切——人与环境，都成了阳光的。与若瑟接触的人都变得阳光，普提法耳的家也变得阳光，监狱也变得阳光。“给我一点阳光，我就要灿烂”，这才是真正的人生。

（3）、崇高的人格：

若瑟之所以取得普提法尔的信任，博得众人的尊敬与爱戴，更重要的原因是出于他崇高的人格。虽然人们可以剥夺他的彩衣，却无法剥夺他的人格、他的气节、他为人的品性。他因着与主的同在带出了伟大人格，征服了周边人的心。在属灵界，若瑟成了一位属灵的领袖，他说话一呼百应，人人归服。因此，他办事无不顺利，无不成功。

2、胜过诱惑（读创 39：7—12）：

诱惑常是在成功之后来到，常是在一次大的得胜之后来到，这也是人生命中最脆弱的时候。若瑟在普提法尔家的成功，紧随着的是一次极具威胁性的试探，就是他主人之妻，持续不断的引诱。作为一个秀雅俊美的男子，面对一个地位在他之上、极具权势的女人的诱惑，普通人难以抗拒的。然而，天主允许若瑟陷于这样的试探，是为彰显祂同在的恩典和能力，并把若瑟身上的品格、特质显示出来。若瑟之所以能胜过这一次强大的诱惑，是在于他那颗心：

（1）、圣洁的心（创 39：7—8）：

“有一回，主人的妻子向若瑟以目传情，并且说：‘你与我同睡罢！’**他立即拒绝**”：

若瑟的心是圣洁的，是属于天主的，不容任何的污秽进来。因此，

当主人的妻子引诱他时，他立即予以回绝，没有任何商量的余地。一颗污秽的心，对污秽的事物不会有太大的排拒。唯有圣洁的心，视一切的污秽为死敌。

(2)、警醒的心（创 39: 7-8）：

“他立即拒绝”：

一颗昏睡的心是最容易陷于诱惑的，甚至当我们反应过来以前，已经深陷泥潭之中了。若瑟的心是警醒的。他警觉一切诱惑的来临，警觉一切罪的侵入。一颗警觉的心，对罪的反应是极其敏锐的，对一切污秽的思想和言语是极其敏感的。因此，当诱惑一来，他的心立即有所反应，没有机会让这诱惑在心中停留。为此，我们的主常告诉我们要警醒！

(3)、感恩的心（创 39: 8-9）：

“你看，有我在，家中的事，我主人什么都不管；凡他所有的一切，都交在我手中。在这一家内，他并不比我更有权势”：

若瑟是一个感恩的人，他常怀感恩的心。他知道自己的主人对他的恩情、对他的信任，因此他决不亏负他的主人。若是他顺从诱惑，不要说是犯罪得罪天主，首先是亏负他的主人，那是忘恩负义，这是那颗感恩的心所决不容忍的。

(4)、敬畏的心（创 39: 9）：

“我怎能做这极恶的事，得罪天主呢？”：

这是若瑟得胜这次极具威胁之试探的关键。若瑟的一生是活在对天主的敬畏之中。天主圣洁的同在、荣耀的同在，不仅带来与主之间的亲密，也使我们心存敬畏，一生在祂面前行走。因着这颗敬畏的心，若瑟立即觉察到，这件事的严重性首先是在于得罪天主，这为他来说是一件穷凶极恶的事，断然拒绝是必然的。

(5)、坚忍之心（创 39：10）：

“她虽然天天这样对若瑟说，若瑟总不听从与她同睡，与她结合”：

面对一次、两次的诱惑，我们或许会得胜，面对持续不断的诱惑，若非有一颗坚忍之心，那就很难说了。若瑟面对这个诱惑的威胁性，是在于他天天要面对，天天受到诱惑，缠缠绵绵、切割不断。若瑟的得胜是在于他的坚忍，他的心始终站在天主面前，没有片刻的松懈。他紧紧抓住天主，持续不断地坚守在天主的同在中。只要以坚忍的心住在天主的同在里，天主就要在他身上彰显祂的得胜。

(6)、舍己之心（创 39：11—12）：

“若瑟把自己的外衣，舍在她手中，就跑到外面去了”：

若瑟面临这一重大的诱惑时，他舍下他的外衣，也舍下了他的生命——他知道得罪他主人的妻子将会是什么结局。胜过诱惑是要付代价的，是要舍己的。撒旦诱惑我们，是诱惑我们的老我，诱惑我们里面的“己”。因此，唯有“舍己者”能够胜过诱惑。唯有“舍己”，才能救自己，主告诉我们说：“谁若愿意救自己性命，必要丧失性命；但谁若为我的原故丧失自己的性命，这人必能救得性命”（路 9：24）。

总之，在若瑟胜过诱惑这件事上：①、让我们学习到持守心灵的重要性。圣经说：“在一切之上，你要谨守你的心，因为生命是由此而生”（箴 4：23）。②、让我们认识到天主的恩典够我们用。圣经说：“你们所受的试探，无非是普通人所能受的试探，天主是忠信的，祂决不许你们受那超过你们能力的试探；天主如加给人试探，也必开一条出路，叫你们能够承担”（格前 10：13）。

3、无罪入狱（读创 39：13—20）：

“若瑟的主人遂捉住若瑟放在监里，即囚禁君王囚犯人的地方”：

若瑟因为拒绝犯罪，却遭来了牢狱之灾；为了保持圣洁，却遭来

诸罪加身；无罪的他，却成了罪人。这岂不是主耶稣基督的预表吗？我们的主岂不是因为宣讲真理，而被判罪吗？祂岂不是圣洁无罪的羔羊，却在十字架上被罪恶所浸透吗？这原是出于天父的旨意，为叫祂担当众子的罪，使祂被列于罪犯之中。正如经上说：“祂曾使那不认识罪的，替我们成了罪，好叫我们在祂内成为天主的正义”（格后 5：21），又说：“我们都像羊一样迷了路，各走各自的路；但上主却把我们众人的罪过归到祂身上”（依 53：6）。

若瑟被关进的是囚禁君王囚犯的地方。一个奴隶，如何能被关在这样一个“高级犯人”的地方？这原是出于天主的手，是祂刻意的安排，为使若瑟有机会为法郎的大臣解梦。

三、若瑟在监狱（为囚——囚衣）（创 39：21—40：23）

1、天主同在（读创 39：21—23）：

“狱长将监中所有的囚犯都交在若瑟手中；凡狱中应办的事，都由他办理……因为上主与祂同在，凡祂所做的，上主无不使之顺遂”：

若瑟的下监，在人看来，又是一次灾难、一次浩劫，一次生命的下沉。然而，他的这次下降，是他上升的一个步骤，一个重要的、不可或缺的环节。有了监狱的生活，才有监狱的解梦；有了监狱的解梦，才有为法郎的解梦；有了为法郎的解梦，才有荣升相位的可能。然而，当时在狱中的若瑟，并不知道这些，他只是凭着单纯的信赖，活好当下，活出天主的同在，其余的事，交由天主掌管。若瑟并没有因着无辜受冤屈、无罪受害而抱怨，而愤恨。他也没有为自己伸冤，他知道他的伸冤者是谁？一切冤屈之事背后的准许者是谁？他也知道他生命的掌管者是谁？就是因着这份单纯的信心和阳光的心态，很快，若瑟在监狱中成了领袖人物。

若瑟无论在哪个地方，都能带出天主的同在，都能带出天主的荣耀，他的的确确是住在天主同在里的生命。因着住在天主的同在里，

若瑟到了哪里，哪里情况就得改变。就如光到了哪里，哪里黑暗就被照亮。他进了监狱，监狱就变成了人间的天堂。基督徒就是“世界的光”，光原本是要在黑暗中照耀的，光不会避开黑暗，反而黑暗能彰显光的光明。哪里越黑暗，哪里就是越需要光明的地方。问题不是环境如何的黑暗，而是我们的生命是否能发光。实际上，**全世界的黑暗都阻止不了我们发光，即使我们发出的是微光。**“光在黑暗中照耀，黑暗决不能胜过祂”（若 1: 5），这是千古不变的圣经真理。

2、狱中解梦（创 40 章）：

（1）、做梦者来到（读创 40: 1—5）：

“法郎对那两个内臣，司酒长和司厨长发了怒，将他们囚在卫队长府内的拘留所内，若瑟被囚禁的地方……在同一夜里，各作了一梦”：

若瑟被放在囚禁君王囚犯的地方，这绝不是偶然的。两位司厨和司酒的下监，并被放在囚禁若瑟的牢房，也绝不是偶然的；他们在狱中各做了一梦，这更不是偶然的。一切都是为了一个荣耀的计划，为了若瑟人生梦想的成就而精心设计的。同样，在我们生命中，没有一件事的发生会是偶然的，没有一个遭遇是没有意义的，也没有一个人来到我们身边会是平白无故的，一切都是为了我们的益处而临到。

（2）、解梦者的爱心（读创 40: 6—7）：

“早晨若瑟到了他们那里，见他们面有忧色，便问：‘为什么你们今天面带忧色？’”：

若瑟拥有阳光的生命，一颗善解人意的心，他关怀身边的人，留意身边人的需要。他看见了这两位大官面带忧色，遂主动前去安慰他们，询问他们，于是有了接下来的解梦。当我们照天主的话活好生命中的每一环，那么天主在下一环的美好预备就会紧接着而来。如果我们拒绝了当下的恩典，那么下一份的恩典有可能永远藏匿。

(3)、解梦者的智慧（读创 40：8—23）：

“解梦不是天主的事吗？请你们讲给我听！”：

若瑟为这两个大臣完满地解了梦（8—19 节），并且完全应验了（20—23 节）。的确，若瑟有解梦的神奇智慧。但在若瑟的心中，他深深知道，这智慧全然是天主的恩赐，而非他的聪明。因此，在解梦之前，若瑟就首先坦诚这解梦的智慧是来自天主，对他们说：“解梦不是天主的事吗”（创 40：8）。即使在成功解梦两年之后，他依旧保持这样的心态，他向法郎坦诚，“这不是我所能的，只有天主能”（创 41：16）。自始至终，若瑟都没有将这解梦光荣占为己有，他没有偷窃天主的荣耀。因此，天主就把这智慧放心地托付给他，知道他不会误用。恩赐不代表一个人的品格，恩赐是一份礼物，只有那些谦卑的人，才配接受它；而那些太过自我的人，却会误用它。

四、若瑟在皇宫（为相——相衣）（创 41 章）

1、宫中解梦（读创 41：1—36）：

这是若瑟生命的转折，也是天主恩典计划中的一步。

(1)、法郎连做二梦（读创 41：1—7）：

“过了两年，法郎作了一梦……他又睡下，作了一个梦”：

法郎连做二梦，非常奇特，情形类似，这不是普通的梦，此乃天主透过梦境来传达祂的旨意，为使若瑟有机会向他解梦，也为了使埃及和以色列百姓度过将临的饥荒。

(2)、司酒长推荐若瑟（读创 41：8—13）：

“司酒长却没有记得若瑟，竟将他忘了。过了两年……‘我今天想起了我的过犯……在那里有个希伯来少年人与我们在一起……’”：

法郎的群臣对法郎的梦束手无策之时，司酒长想起了若瑟，并向

法郎推荐了若瑟。

在两年前，若瑟曾请求司酒长帮他忙，救他出离这监狱。然而，司酒长官复原位后，竟然辜负若瑟的大恩情，把他给忘了，并且一忘就是两年。若瑟并没有绝望，也没有抱怨，而是继续阳光地活好当下，坚忍等候“天主的时候”到来。

司酒长两年之久的遗忘，依旧是天主的恩典计划；也是天主的恩典计划，使司酒长恰恰在此时想起并推荐若瑟，因为这是“天主的时候”。如果司酒长在他出狱后很早就想起若瑟，解救若瑟，那么若瑟至多是一个被释放的人，或回客纳罕，或得一官半职，不会有接下来令人目瞪口呆的飞跃——从囚犯到宰相的飞跃，这飞跃彰显天主的荣耀。此外，司酒长两年之久的遗忘，也是若瑟生命中很重要的试炼成长时期，这两年是他宰相的生命、掌权的生命之塑造的必须。

(3)、若瑟宫中解梦（读创 41：14—36）：

若瑟被急召到法郎面前，他脱去了穿了两年之久的囚衣（创 41：14）。来到法郎前，首先法郎向若瑟重述他的梦（创 41：15—24）；然后是若瑟向法郎解梦（创 41：25—32）；接着是若瑟向法郎提出治理国家渡过困难的建议（创 41：33—36）。在这一次改变若瑟人生的解梦中，我们看见：

A、若瑟的成熟信仰：

“这不是我所能的，只有天主能给陛下一个吉祥的解答……陛下的梦只是一个。天主已将所要作的告诉陛下……这事已由天主命定，天主就快要实行……”：

在与法郎解梦的对话中，若瑟不断地提到天主的作为，天主的计划，天主的命定。他丝毫不害怕在一个拜偶像、拜邪神的君王与群臣面前见证天主的作为，这实在值得我们学习。一个人心中有什么，嘴里就讲什么。若瑟的生命中充满着天主，思想里时时有天主，因此他

的每次谈话都自然地流露出天主。

B、若瑟的成熟生命：

“陛下现在应当寻找一个聪明，有智能的人，派他管理埃及国。陛下应设法在地方上派定督办，在七个丰年内……”：

在若瑟与法郎的对话中，我们看见了一个被炼就成熟的生命。①、他一直保持谦卑和对天主的信赖，将荣耀归给天主。②、他头脑清醒，做事果断，智慧聪明，勇敢自信，在法郎前的讲话一点不像是一个囚犯，却像一位老练的、胸有成竹的智者。③、他不仅为法郎解了梦，更是为接下来国家所面临的困难，提出切实的解决方案。

若瑟和法郎的这一番对话，不仅使法郎信服，也使所有群臣的心都悦服。为此，法郎在顷刻间将他提升至宰相的高位，把国家的命运和未来都交给了他。

2、荣升相位（读创 41：37—45）：

“像他这样的人，有天主的神住在他内，我们岂能找到另一个……你要掌管我的朝廷，我的人民都要听从你的号令……看，我立你统治全埃及国……遂给他穿上细麻长袍……”：

一个充满天主之神者的生命是无法隐藏的，就像光在黑暗中无法隐藏一样。在若瑟身上，那被天主塑造的成熟生命所发出来的光，彰明昭著地摆在法郎和群臣面前。法郎和君臣都被深深震撼，并心悦诚服于他属神的智慧。于是，法郎立即宣告了一个重大的决定，一个囚犯荣升为一国的宰相。他把治理埃及、管理百姓的权柄交给了若瑟。在埃及，若瑟成了一人之下、万人之上的掌权者，埃及的百姓都要听从若瑟的号令。于是，若瑟穿上了他一生中第四件人生标志性的衣服：细麻长袍（相袍）。

若瑟的生命从最低之谷瞬间跃升至至高之境，并得着管理埃及全地的权柄，这正预表着我们的主耶稣基督从死里复活、荣耀升天、在

宝座上为王的生命。我们的主曾因担当我们的罪，被列于罪犯之中，上了十字架，进入了死亡，被埋葬，祂降至了最低。然而，三天之后，天主解除了祂死亡的苦痛，使他从死里复活，被高举升天，坐在全能父的右边，与父同享尊荣、同享权柄，祂升至了最高。此时，父将掌管宇宙的权柄、掌管生命的权柄、审判的权柄都交给了祂。天父说：“你是我的儿子，我今日生了你……我将万民赐你作产业，我将八极赐你作领地”（咏 2：7—8）。

至此，我们看见若瑟一生的轨迹，正预表着耶稣基督的一生：

若瑟……父亲爱子——被卖为奴——被陷下监——荣升为相。

耶稣……天父爱子——道成肉身——被钉十字架——复活升天。

3、荣耀生命（创 41：46—57）：

（1）、囤粮——富足的生命（读创 41：46—49）：

“若瑟聚敛了埃及国七个丰年内所有的粮食，积蓄在城内……若瑟聚敛了大量的五谷，多得有如海沙，无法计算，无法胜数”：

若瑟荣升相位后，开始管理埃及国，在七个丰年内，为国家囤积粮食。他所聚敛的五谷多如海沙，不可胜数。这段记述，显示了若瑟的生命是丰盛的生命，富足的生命。他生命的丰盛，带来了国家的丰盛富足。

一个被主改变的生命，实在是一个丰盛的生命，这丰盛乃是在于他里面的耶稣基督的生命。耶稣基督的生命在我们里面的度量，就是我们生命丰盛的度量。我们里面基督的生命大，我们的生命就丰盛；我们里面基督的生命小，我们的生命就贫穷。

（2）、生子——繁殖的生命（读创 41：50—52）：

“在荒年未来以前，若瑟已有了两个儿子……若瑟给长子起名叫默纳协……给次子起名叫厄弗辣因”：

若瑟在荣升相位之后，生了两个儿子：默纳协和厄弗辣因。这两个儿子，将来要成为大族，成为两大支派，且是以色列的主要支派。一个被主高举的生命，是有繁殖力的生命，是后裔繁多的生命。基督徒不是光棍，而是拥有许多属灵子女、属灵后裔的母亲和父亲。

默纳协有“使之忘记”的意思，即天主使他忘尽了他先前所受的苦痛，祂擦干了他的眼泪，脱去了他的苦衣，给他披上了喜乐，使他揭开人生新的一页。厄弗辣因有“使之昌盛”的意思，即天主主要使他昌盛，后裔繁多。若瑟为儿子取这两个名字，是在宣告天主在他身上的奇妙作为。

(3)、配粮——供应的生命（读创 41：53—57）：

“各地都发生了饥荒，唯独全埃及国还有食粮……‘你们到若瑟那里去，照他对你们所说的做’……若瑟便开了国内所有的粮仓，将粮食卖给埃及人”：

等七年的荒年一来到，埃及的百姓都成了饥民。此时，唯有在若瑟这里有粮。因此，若瑟成了百姓生命的供应，他的生命成了供应众生需要的生命。所以，当人们向法郎要求粮食的时候，法郎吩咐他们“到若瑟那里去”，因为若瑟那里有粮。

今天，普遍的饥荒已经临到天主的百姓，各地教会的讲坛荒废，没有生命的供应，没有属天的真粮，有的只是稻草，糠秕，和世界的杂谈。天主的百姓饥渴得发昏，饥饿到失去生命的知觉。今天，我们能成为时代的若瑟吗？我们生命中有粮吗？当那些心灵饥渴的人来到我们面前，我们能供应他们吗？我们能以天主的话满足他们的需要吗？若瑟用了七年的时间，为百姓积蓄粮食，我们花了多少时间为天主的百姓积蓄真粮呢？

“你们到若瑟那里去，照他对你们所说的做”（创 41：55），这句话正对应着在加纳婚宴中圣母所说的那句话：“祂无论吩咐你们什么，

你们就做什么”（若 2：5）。圣母将众人引到耶稣面前，将人心指向耶稣，因为她深知，只有她的儿子耶稣才是所有人生命真正的供应。这正是若瑟的生命所预表的。

小结：梦想成就的人生

从若瑟一生的轨迹中，我们看见一个梦想成就的人生，并看见梦想成就的途径。若瑟传奇的一生是始于天主赐给他的那个关乎他一生的梦。照人的想法，为了这梦想的成就，若瑟接下来的人生该是平步青云、辉煌腾达。然而，“天主的道路高过我们的道路，天主的意念高过我们的意念”。若瑟梦想成就的途径，第一步竟是被卖为奴。多年之后，他在普提法耳家开始掌权、上升。此时，照人的想法，这下该是出头的日子了，或许可以奇妙地被提升，或在皇宫获得一官半职，可以接近当初的梦想了。然而，意想不到的，他再一次被降低，低到最低之谷——被诬下监。在人看来，若瑟每况愈下，离梦想的成就越来越远。然而，在天主的计划中，他正一步一步走向梦想。监狱的生活竟是他梦想成就的第二个大步骤。当若瑟乘着苦难的列车，带着被苦难历练的生命驶向梦想彼岸的时候，剩下的只是最后一步，就是到达目的地，这一步就是他荣升相位。

回过头来我们看见，一切都是在计划中：①被父派遣追寻哥哥；②被哥哥嫉妒卖到埃及；③在埃及被卖到卫队长普提法耳家；④在普提法耳家被诬下监关到君王囚犯的监狱；⑤接着是两位君王大臣奇异的梦和解梦；⑥两年之后是法郎奇异的梦和再次解梦；⑦接着是瞬间被提升为宰相；⑧然后是在埃及掌权，治理埃及、供应众生；⑨然后是大饥荒临到，哥哥们下埃及余粮朝拜若瑟；⑩最后是他的父亲携全家下埃及与他相聚，终于梦圆埃及。这一切都在一双大能之手的掌管之下，每个遭遇、每个环节，都是迈向梦想成就的坚实一步，都使若瑟离梦想更近一步。不仅如此，更为重要的是，每一遭遇、每一步骤，

尤其是被卖为奴和被诬下监，都是为塑造若瑟掌权的生命、为王的生命之必须，都是生命成熟路上必不可少的台阶。没有经过苦难历练的生命，是无法坐上高位管理百姓、供应众生的。

同样重要的是，若瑟在每一步中都正确地回应了天主恩典的计划。他每一步都踩在信上，每一步都踏在正义的路上，每一步都行在天主的话语中，全然的信靠、顺服、交托，活好当下、活出品格、活出同在。因此，天主在每一个环节中的计划都得以落实，在每一件事上的恩典都畅通无阻地释放到他身上。于是，若瑟以最直的道路到达梦想，以最快的速度成长至宰相的生命（掌权为王的生命）。

若瑟梦想成就的一生给我们的启示是：我们的人生也是好天主在我们身上成就祂恩典计划的人生，也是美好梦想成就的人生。我们生命中的任何遭遇，也都有天主精心的计划和安排，都有祂的美意在里面。尤其是人生的苦难与挫折，是一辆通往梦想成就的列车，我们必须搭乘它。

不可忘记的一点是：我们必须配合天主的计划，用好天主安排的每一个环境，活好每一个当下，一切才能照预定的计划前行。虽然我们可能像若瑟一样，一开始并不知道人生的这一切遭遇有什么意义，这些苦难为梦想的成就有什么帮助；但我们可以像他一样，一直活在天主的同在里，不抱怨、不气馁，凭信前行，不停止顺服的脚步。这样，天主为我们预备的每一个造就计划都不会落空，每一个境遇里的丰满恩典都可以全然领受，没有丝毫的浪费。这样，我们也会像若瑟一样，很快到达了天主为我们预备的目的地。如果没有很好地配合天主在我们人生中的各种安排，我们有可能让天主的计划在我们身上作废，而我们的人生只能在很低的层次上徘徊。

愿我们都能像若瑟一样，藉着信心和顺服，进入天主为我们的人生所预备的美好计划里，搭乘祂要我们乘坐的列车，驶向梦想成就的未来！

第二节 若瑟和他的兄弟（创 42-45 章）

——天主恩慈的见证

创 37—41 章讲述了若瑟的生平，直到他被高升为埃及宰相为止。接下，创世纪则要用 4 章的篇幅来讲述若瑟和他兄弟的故事。这段故事的意义在于：①、从整个若瑟故事来看，这一片段故事乃是讲述若瑟梦想的最后实现——哥哥们下埃及并向他下拜。②、从整个创世纪圣经故事来看，这一片段故事是以色列全家下埃及中的必要一环。③、从整本旧约圣经历史来看，这一片段故事的意义乃是：天主恩典的手临到了以色列众子，祂永远的慈爱和怜悯的心肠促使祂忍痛来管教这批人，使他们经历悔改，生命得着净化。因为这批人将成为整个以色列民族各支派的祖先，承载着一个伟大的使命，一个国家将由他们兴起，故此他们的生命必须被净化。这是天主恩慈的见证。这一点，是读这几章经文的关键性角度。

简要提纲

一、若瑟兄弟第一次下埃及（创 42 章）

- 1、下埃及购粮（创 42：1—5）
- 2、若瑟的拭探（创 42：6—28）
- 3、父亲的痛苦（创 42：29—38）

二、若瑟兄弟第二次下埃及（创 43—45 章）：

- 1、再次下埃及（创 43：1—15）
- 2、受若瑟款待（创 43：15—34）
- 3、若瑟再试探（创 44：1—17）
- 4、若瑟表明身份（创 45：1—15）
- 5、回客纳罕迎父（创 45：16—25）

一、若瑟兄弟第一次下埃及（创 42 章）：

在二十年前，若瑟的哥哥们因着嫉妒，做了一件穷凶极恶的事，出卖了他们的亲兄弟，也使他们父亲的心伤痕累累。从此以后，他们的良心深处，有一个无法抹去的伤——因罪而来的伤。或许在午夜梦回，他们会听见孩童若瑟痛彻肺腑的求救声，他们的眼前会呈现弟弟那张沾满泪水苦苦哀求的脸，以及那件血迹斑斑的彩衣。随着时间的流逝，他们试图将此事遗忘，尽力将之压在心底，设法将之在记忆中抹去。于是，他们的良心麻木了，沉睡了。然而，这个罪恶在他们的生命中并未被处理，并未蒙宽恕。未曾悔改、未被对付的罪，永远会留在那里腐烂，并折磨我们的良心。因此，他们的良心必须被唤醒，他们必须走上悔改之路。这就是接下来圣经的主题：天主以无限的恩慈和怜悯：①、藉着饥荒的临到；②、藉着若瑟的试探；③、藉着父亲的痛苦，以此唤醒他们的良心，走上悔改之路。

1、下埃及购粮（读创 42：1—5）：

“‘你们下到那里，给我们购买些粮食，叫我们好活下去，不致饿死’……这样以色列的儿子们也夹在前来购粮的人中，前来购粮”：

七年大饥荒来到了，这饥荒波及了客纳罕。于是，以色列全家面临极大的困境，这是他们凭自己无法解决的困境。若瑟的哥哥们失去了生存的安全感，深深陷入无助和绝望之中。此时，他们唯一的出路就是下埃及求助，好使他们能够活命。这饥荒的压力，使他们开始谦卑下来，伏了下来，他们被迫夹在一些饥民中间，来到了埃及，并拜倒在他们的弟兄若瑟脚下（创 42：6）。如果没有这个大饥荒的临到，他们是不会被带到若瑟面前的。

天主对待我们也常是这样，祂藉着环境和困难的临到，搅动我们赖以生存的安乐窝，切断我们的供应，挪走我们的依靠，打碎我们自救自助的梦想，好让我们谦卑下来，降伏下来，使悔改的门打开，信

心的光升起。总有一天，当我们暮然回首时，**人生中的一切困境和苦难，都成了天主怜悯的手，将我们推到祂的身边。**

2、若瑟的拭探（读创 42：6—28）：

（1）、梦境成真（读创 42：6—9）：

“若瑟的哥哥们来了，就俯首至地，向他下拜。若瑟一见他的哥哥们，就认出他们来……于是若瑟想起了他昔日关于他们所作的**梦**”：

当若瑟的哥哥们被带到若瑟面前，并俯首至地向他下拜时，若瑟一眼就认出他们来。此时，他小时候所做的梦清晰地呈现在眼前。猛然间，他发现梦境竟已成真，他的一生就是这个梦的成就过程。于是，他心中掠过了他苦难的一生……原来这一切，都是由于那双恩典的手，都是为了实现那个梦。此刻，他心中是何等的感慨，又有何等的感恩！

（2）、严厉试探（读创 42：9—24）：

“你们是**探子**，前来刺探本地的虚实……如果你们最小的弟弟不到这里来，你们莫想离开此地……于是在拘留所内**拘禁**了他们三天……由他们中提出西默盎在他们眼前将他**捆绑**起来”：

当若瑟看见自己的弟兄们到来，骨肉之情油然而生，尽管他们曾那样深地伤害了他，但他已经打心底里宽恕了他们。他眼所看见的不是残害他的人，而是骨肉亲情，是十几年未见的哥哥。从后来的经文记述中我们就会了解若瑟所怀着的是这样一颗心。

然而，是那位慈爱的父，把祂的爱和心意放在了若瑟的心中，使若瑟领悟到，他哥哥们昔日出卖他的罪必须被宽恕，他们沉睡的良心必须被唤醒，他们因罪而来的伤必须被修复。因此，若瑟压抑了心中与兄弟相认的渴望，却忍痛试探哥哥们，盼望藉此将他们深藏心灵深处的罪被揭出来，好接受光照和彻底地治疗。同时他也想知道他的弟本雅明是否仍和他们在一起，是否被好待。

于是，若瑟开始试探他的哥哥们，试探的内容主要包括：①、被怀疑为探子（间谍）；②、被下到监里；③、西默盎被捆绑留在埃及（生性残酷的西默盎或许是卖若瑟的罪魁，因此需要更大的净化之火）。这一切的遭遇，是他们始料不及的，也是无缘无故的，是一件从未经历过的冤屈的事。实际上，这遭遇不正是当年他们苦害若瑟的时候，若瑟经历的重演吗？若瑟原本怀着好心看望他们，他们却将之视作眼中钉，视作给父亲打小报告的人。若瑟原本无罪、无辜，却被丢进了枯井里；最后被捆绑，带上手链脚镣，被卖到埃及为奴。或许若瑟正是用这种方法，让他们想起二十年前的一幕，让他们想起另一位被他们苦待而失散多年的兄弟。

“我们实在该赔补加害我们兄弟的罪……为此这场苦难才落到我们身上！……看，现在要追讨他的血了”：

终于，若瑟的苦心——更好说是天父的苦心得到了效果。突如其来的冤屈和苦难，促使他们回到内心检视他们以往的罪过，他们那沉睡却未泯灭的良心被唤醒了。于是他们彼此说：“我们实在该赔补加害我们兄弟的罪……”，这是他们走向悔改的开始。

“他们原不知道若瑟都听得懂，因为在他们中有一翻译员。若瑟就由他们前退出去哭了”：

当若瑟听见他们说这些话的时候，他再也抑制不住自己的泪水，退出去哭了。这是这几章经文中若瑟第一次哭，他一共哭了五次，次次动人心弦，他的哭流露出一颗充满恩慈的心灵。这一次若瑟的哭，①、第一，是对过去被卖的那一幕触景生情的回忆，虽然夹杂着辛酸，但却没有丝毫的苦毒和怨恨，而是带着安慰和感恩，因为他看见了这事背后那双恩典的手。②、其次，这也是若瑟为哥哥们卖他的罪给他们所造成的伤害而哭泣，他们受着良心的谴责，罪疚感的折磨，并要承受罪的刑罚（“现在要追讨他的血了”）。他的弟兄因罪而来的伤，也成了若瑟心中的伤，他为此而哭泣。③、第三，若瑟的这一次哭，也

是一种感恩的泪，因为他看见他们的良心并未泯灭，他们已经开始知罪认罪了，开始走上悔改之路了。若瑟眼里所流出的，不是泪水，乃是深情的爱！

可惜若瑟的哥哥们并不知晓有一位这么爱他的兄弟，在为他们动心、流泪，如果他们知道了，那将会充满怎样的欣慰。今天，在我们一切人生苦难的背后，如果我们发现有一颗慈爱怜悯的心，在为我们流泪哭泣，那将会是多大的安慰！那位为我们动情流泪的，就是曾为我们悬挂在十字架上的那一位，祂深爱我们，祂的心从未片刻离开我们。

（3）、恩慈相待（读创 42：25—28）：

“若瑟遂吩咐人将他们的布袋装满了粮食，将各人的银钱仍放在各人的布袋内……他们心惊起来，彼此战栗地说：‘天主对我们所作的，是怎么一回事’”：

留下西默盎之后，若瑟以恩慈对待哥哥们。不仅将食粮满满地装给了他们，还赐给他们路上的食物，并且把他们所带来的银钱归还给他们。然而，他们并未能领悟这一份白白的爱，当他们打开布袋时，他们感到害怕恐惧：“天主对我们所作的，是怎么一回事”（创 42：28）。被罪所控告的良心，常会使我们认不出天主白白的恩典，使我们无法领受祂的祝福，反而活在一种等审判的怕情和不安中（希 10：27）。

3、父亲的痛苦（读创 42：29—38）：

“你们总是使我丧失儿子：若瑟不在了，西默盎不在了，你们还要带走本雅明！这一切都落在我身上！”：

当若瑟的哥哥们回到家里后，将所遭遇的一切如实地告诉了他们的老父亲。他们的报告再一次搅动这位老人伤痛的心。二十年前丧失爱子的痛在他的心上留下了长长的伤痕，一直未能痊愈。是这一道伤使得他成为了白发老人——忧伤是他苍老的主要原因，使他的生命又

苦又短——他的祖先们都比他长寿得多。如今，他又失去了西默盎。接下来为了生存，他们又要带走本雅明，这一系列的伤痛如何能承受得了。本雅明是他爱妻所生的唯一留下来的独苗，是他的最爱，是他活着的盼望，他如何舍得失去他。因此，他不允许他们带本雅明去埃及：“我儿子不能和你们一同下去……如果他在你们行的路上遇到什么不幸，那你们就要使我这白发老人在忧苦中降入阴府了”（创 42：38）。这是伤痛的心所发出的呐喊！

父亲的伤痛，再一次搅动若瑟哥哥们已经逐步苏醒的良心，他们知道是他们的罪造成了父亲无法弥补的痛，增加了父亲苍老的皱纹；是他们的罪在他父亲那充满苦难、伤痕累累的人生路上，加了最深的一道伤，犁出了最深的一道痕。这是他们无法不去面对的事实，这也成了他们忏悔的激发点。长子勒乌本在此时，也表现出悔罪后的心态，他要为本雅明的生命负起责任，即使丧失自己的儿子也在所不惜。

实际上，耶稣所讲的浪子回头故事中的那个浪子，他真正的悔改，不是在他起身回家的那一刻——那是悔改的起步。他真正的悔改，乃是在他父亲拥抱他的那一刻。在回家的路上，虽然他懊悔，但他并不了解父亲对他的爱有多大，他并不晓得他的离家给父亲造成的痛有多深。可是，就在他父亲用他那瘦弱却有力的双臂紧紧拥抱他的那一刻，他才深深感受到他父亲那深比海洋的爱。那时，他才觉悟到他的离家，给老父亲造成了怎样的伤痛。那时，他才发现，父亲那苍老瘦弱的身体上，印刻着思念他的印痕，印刻着等候他的辛酸。这时，真正的痛悔才进入他心灵的深处。在回家路上，他的痛悔还只是为了自己的前途而痛悔。此时，他的痛悔，乃是因为知道他的罪深深伤害了老父亲的心，他的哭泣，乃是因为知道他的罪使得老父亲变得如此的苍老，若是生命可以再来一次……此时，他的心灵深处做了一个重要的决定：从今以后，不再让老父亲忧伤难过了；从今以后，宁死也要做一个孝顺的儿子，为安慰老父亲的心，为夺回失去的岁月。

今天，如果我们能发现我们的罪，是如何伤害了天父那颗充满恩慈的心，给那颗心留下了一道怎样的伤痕，致使祂的独生子手脚被铁钉穿透，肋膀被长枪刺透；那么，我们沉睡的良心会被唤醒，我们会为过往的罪忧伤哭泣，并愿以悔改更新的生命来安慰父亲的心。

愿意稍停片刻面对天父吗？……………

二、若瑟兄弟第二次下埃及（创 43—45 章）：

这几章圣经是讲述若瑟哥哥们第二次下埃及，创 43—44 章是继续讲述慈爱的天父在若瑟哥哥们身上动工修剪，使他们彻底悔改，清洗深藏在他们心灵深处的罪污。创 45 章则是讲述若瑟与兄弟们相认，并吩咐全家迁居埃及，这是圣经中最动人的故事之一。

1、再次下埃及（读创 43：1-15）：

（1）、持续的饥荒（读创 43：1-2）：

“地上的饥荒仍然严重。他们吃完了由埃及带来的粮食”：

他们从埃及余来的粮食已经吃完了，然而饥荒却依旧严重，他们再一次面临生存的绝境。人除非到了尽头，悖逆的心是不会降伏的。当我们被剥夺了青春、健康、财富、成功，走到生命的尽头的时候，那颗桀骜不驯的心才肯降伏下来。

（2）、与父亲的争执（读创 43：2-10）：

犹大立即回答父亲说：“你若不让他去，我们也不下去……我为他担保，你可由我手中要人；如果我不将他带回……我在你前终生负罪”：

上一次下埃及，他们失去了西默盎。这一次他们可能要付出更大的代价，因为必须带本雅明去，这是老雅各伯所无法承受的。尽管无法承受，还是得接受事实，因为要保存生命，只剩下这条生路了。于是，犹大出面与父亲说理，请他允许他们带本雅明去。犹大给父亲担保本雅明的安全，否则他甘愿负罪。后来，犹大他确实尽了这个责任。

从这一章开始，犹大的角色开始突显出来，他担起了兄弟领袖的角色。

（3）、本雅明下埃及（读创 43：11-15）：

“如果必须如此，你们就这样做……愿全能的天主使你们在那人面前蒙恩，放回你们那个兄弟和本雅明；至于我，如要丧子，就丧子罢！”：

最终，雅各伯同意了，再一次打发他们下埃及，吩咐他们带更丰盛的礼物，且带多一倍的银钱。于是，他们带着本雅明来到了埃及。

在这次下埃及的过程中，我们也看见天主在雅各伯身上的工作。那时，雅各伯生命已经到了相当程度的成熟境地，然而，他生命中仍有一样东西阻碍他迈向更高的丰盛，就是他对若瑟和本雅明的爱。二十多年前失去若瑟直到现在，他的心始终没有放下。如今他把对若瑟的爱放在了本雅明身上，本雅明成了他的最爱，占据了他的心，但却没有完全将他交托给天主。他爱本雅明到了一个程度，甚至对那十位儿子讲到他的时候说：“我的儿子不能和你们一同下去”（创 42：28）。难道那十个不是儿子吗？又说：“他的哥哥死了，只剩下他独自一个”（创 42：28）。怎么会是独自一个呢？难道那十个是多余的吗？那是他心中最爱的表达，他无法舍下这个儿子。直到饥荒越来越严重，危及他和全家，包括本雅明在内的生命时，他才放手，把他交给了天主，将之托于全能者的掌管：“愿全能的天主使你们在那人面前蒙恩……至于我，如要丧子，就丧子吧！”（创 43：14）。

当雅各伯将生命中的最爱交给天主时，他的心中只剩下天主了，他里面的生命就全然丰盛了。人倒空多少，天主就充满多少；放下多少，就得着多少。全然倒空，就全然丰盛；完全放下，就完全安息。这是雅各伯最后的试炼，他通过了。接下来，便是他成熟的生命成为祝福的管道，丰盛从他里面涌出，祝福埃及和他的众后裔。

2、受若瑟款待（读创 43：15-34）：

（1）、进若瑟家（读创 43：15-25）：

“带这些人到家里去，宰牲设宴，中午这些人要与我一起吃饭…管家领这些人到了若瑟家里，先给他们拿水洗了脚，然后拿草料喂了驴”：

若瑟的弟兄们再一次下到埃及来到若瑟面前，若瑟见了他们就打算设宴款待他们，将他们引进家中。若瑟的款待，使他们惊讶，也使他们不安的心害怕，他们无法享受这份恩典。在小时候，若瑟好心去看望他们，他们却视他为奸细；如今，若瑟的好心款待，却被他们视为加害，那是久藏在他们心灵深处的罪在作怪。他们连忙向管家解释上次布袋里银钱的事，然而管家却对他们的解释一笑置之，说是天主在他们布袋里放上银钱，这证明他们的担心害怕是多余的。当他们见到西默盎时，更是证明了这一点。他们一进了若瑟家，真是受到了贵宾般的待遇，被仆人们洗脚、得着草料喂驴，并被告知要设宴款待，这是他们始料不及，也惊奇不已。

（2）、相见下拜（读创 43：26-28）：

“若瑟回到家里，他们就将手中的礼物献给他，俯首至地向他下拜”：

等若瑟回来时，他们一见到若瑟，便俯首至地下拜。这是他们第二次向若瑟下拜。于是，若瑟的梦再一次应验。原来若瑟做了两次梦（麦捆和星星），众兄弟向他两次下拜。如今，兄弟们果真两次向若瑟下拜。

（3）、若瑟流泪（读创 43：29—31）：

“若瑟爱弟情切，想要流泪，赶快进了自己的内室，在那里哭了一场；然后洗脸出来，勉强抑制自己”：

这是若瑟第二次流泪。他看见了他久别的弟弟本雅明，心中的真情再一次奔涌出来，无法抑制，于是就回到内室，哭了一场。若瑟这一次哭泣，是因手足之情而哭泣，是因兄弟之爱而哭泣。他是一位性情中的人，他珍惜兄弟之间的情谊，这兄弟真情是天主赐下的一份生

命厚礼。大男儿有泪不轻淌在若瑟身上无效，浓浓的深情使他的生命彰显出爱的正能量，感染着周边的人，也包括读这些经文的你和我。

最后，若瑟还是勉强抑制自己，将这份深情暂时隐藏，为的是接下来最后的试炼，直到天主的净化之工在哥哥们身上完成。我们的主岂不也是这样，在我们的一切试炼中，祂努力抑制心中对我们的深情大爱，直到祂的管教之工完成之后，才将祂那洪流般的爱涌入我们心田。

实际上，当管教的手临到的时候，心痛的不是我们，而是那位慈爱的父亲。祂外面表现得似乎很严厉，但里面却强忍着眼泪，为叫受试炼的人得益处。请听祂在圣经中对我们表露的心声：“厄弗辣因岂不是我的宠儿，我钟爱的娇子？因为我几时恐吓他，反倒更顾念他；对他我五内感动，不得不大施爱怜”（耶 31：20）。

（4）、坐席次序（读创 43：32-34）：

“他们便在若瑟前，安排就坐，全按长幼的次序，长者在后，幼者在前；众兄弟彼此相看，惊奇不已”：

若瑟安排了哥哥们坐席的位置，这再一次使他们惊奇不已。这坐位是照着他们长幼的次序，丝毫不差。十一位弟兄全到齐了，唯独缺少的一位是若瑟，而本雅明面前的食物比他们多了五倍。或许，若瑟的用意是藉此提醒他们二十年前他们所失去的那位弟弟，使他们再一次碰触心灵深处的罪与伤。

3、若瑟再次试探（读创 44：1-17）：

这是最后一次试探，一方面是为继续对付他们二十年前的罪，使他们更深地经历谦卑悔改。另一方面也是为试验他们对弟弟本雅明是否真心，这是他们是否彻底悔改的表现。

（1）、放上银杯（读创 44：1-6）：

“我的银杯和那最年幼购粮的银钱，一并放在他的布袋口处……为什么偷去我的银杯？”：

这一次的试探，是始于若瑟在本雅明的布袋里放上银杯。当他们一行带着粮食，带着西默盎和本雅明，走在回家路上的时候，是多么高兴，原来担心的事都没有发生，本雅明安然无恙，家中的老父也不必再受那撕心裂肺的丧子之痛了。可是，事情急转直下，若瑟的仆人们追上了这群人，并质问他们为什么偷了若瑟的银杯。

(2)、搜出银杯（读创 44：7-17）：

“在你仆人中，不论在谁那里搜出来，谁就该死，并且我们都该作我主的奴隶……结果那杯在本雅明的布袋里搜了出来……犹太答说：‘我们对我主还能说什么？……天主已查出了你仆人们的罪恶’：

开始时，他们还非常自信：不可能发生这样的事！可是，当从本雅明的布袋里搜出了银杯后，他们所有的自信完全被拆毁，在事实面前没有任何辩驳的余地。同时他们立即意识到将临的处境：要下监狱或在埃及为奴。这是沉重的一击，将他们的自我和依靠完全击碎，使他们心灵开始赤裸敞开地面对神（而不是人）。他们想：难道这无辜受罪的事临到我们身上，是为追讨我们卖兄弟的血债吗？这不是我们二十年前的罪所结出的果实吗？此时，天主的光彻照他们的心灵，他们的良心开始觉醒。虽然没有人指出他们的罪行，但二十年前所做的伤天害理的事历历在目，浮现他们的心头，那无辜孩童的哭泣响彻耳边，他们的心在天主面前已无所隐藏了。犹太说：“天主已查出你仆人们的罪恶”（创 44：16）。于是，他们伏在若瑟面前，没有为自己争辩，而只是承认自己的罪，并愿接受罪的后果。这就是若瑟所要看到的一幕，也是天上的父所要看见的一幕。——但我们降伏下来，面对自己的恶，承认自己的罪，我们的罪就会被除去，就会蒙宽恕，一次而永远地被洗净。

(3)、犹大替罪（读创 44：18-34）：

“现在请让你的仆人留下，代替孩童给我主为奴……如果孩童不与我在一起，我怎能上去见我父亲？我怕看见我父亲遭到不幸！”：

事情还没有结束，真悔改的标记，是他们对本雅明的态度，这态度反映他们对弟兄是否有真爱？对父亲是否有真孝顺？此前，当他们在若瑟家坐席时，若瑟给了本雅明五倍的食物，一方面是表达对弟弟特别的爱，另一方面或许是试探哥哥们是否会因此嫉妒弟弟。而此时，若瑟也想知道他们是否有宽恕之心？因为这祸是本雅明惹出来的，他们是否会因此责怪本雅明，或者是让本雅明独自承担他犯错的后果？他们是否会照他们以往自私的行径，扔下本雅明在埃及为奴，而自己却带着行李打道回府？

当若瑟严厉地说出他的决定：这杯从谁那里搜出来，谁就当留下做奴隶，此时，犹大开始代表众弟兄说话，流露出心中那份真情，自愿为本雅明代罪。犹大的替罪，是他心中真爱的流露，那是一种最彻底的爱，从他身上我们看见了救主的影子，只是犹大替罪没有成功，而我们的主真实地代替了我们受了罪的刑罚，承受了死亡。

这段话，情真意切、感人至深。犹大自愿代罪的说辞，所诉之的是老父亲对孩子的深爱，以及老父亲失去孩子的痛。他五次讲到，如果老父亲失去这孩子，便要白发苍苍地下到阴府或悲痛地死去（创 44：22，29，31，34）。其中的一次，是犹大传达老父亲亲口说的话，说到雅各伯失去若瑟的伤痛和思念，说到如果再失去本雅明，他将会带着无限的忧伤悲痛而死。这每一句话，都深深触动若瑟的心弦。此时，若瑟再也无法抑制心中所胀满的对父亲的思念，以及对弟兄们深情的爱，这情感要如同火山一样喷发出来，要如同洪水决堤般倾泻而出。况且，犹大自愿代罪的表述，使他看见兄弟们真实的悔改，试探的目的达到了，若瑟再也没有隐藏自己身份的必要了。

4、若瑟与兄弟相认（读创 45：1-15）：

（1）、哭泣（读创 45：1-2）：

“若瑟……不能再抑制自己……他便放声大哭”：

泪水所表达的丰富内涵，是语言所无法企及的。在这激动人心的时刻，若瑟只能用泪水来倾述他的心。这是若瑟第三次哭泣，这一次哭泣是放声大哭，不像前两次他必须抑制自己的情感。这一次的哭泣：

A、是出于对父亲深深的爱与思念：

二十年前至今，若瑟未曾见到深爱他的老父亲，也未曾听到老父亲甜蜜的声音。他深深地思念他，迫切地渴望见到他。如今，他从犹大的口中首次得知，他的父亲因失去他的伤痛是如此的深。这一切深深触动他的心，泪泉敞开了。

今天，如果我们听见天父为迷失灵魂的伤痛是如何的深，为离家流浪的众子的牵挂是何等的切，我们的心将会怎样地被触动？即使是铁石心肠，也会被这份伤痛的爱所融化！弟兄姊妹，我们会像若瑟一样思念我们的天父吗？愿意以爱来安慰那颗伤痛的心吗？

B、是出于对弟兄深情的爱：

若瑟深爱他的弟兄们，虽然他们曾恶待他、出卖他，但他早已宽恕了他们。打从第一次哥哥们来埃及时，他就渴望与他们相认相拥。但那时他只能压抑自己的情感，不能流露，为了那更美好的结局。如今，那积蓄已久的情感终于暴发出来，爱的泪水再也无法抑制，唯有放声一哭才能稍微释放。

C、是出于对犹大表现的感动：

若瑟看见犹大对父亲有着深深的孝顺和爱心，也看见犹大对本雅明那种甘愿替罪的深爱，那颗善良的心怎能不为此感动？怎能不为此

感到欣慰？

D、是感恩弟兄们生命的转化：

在此刻，若瑟终于看见了那渴望已久的结果，即他忍痛试探哥哥们所要达到的目的。哥哥们经历了真实的悔改，他们的生命得着了转化，此情此景，怎不令人感动落泪？那是感恩的泪，那是喜乐的泪。

实在感谢创造我们的主，祂赐给了我们眼泪，让我们心中的情和爱，感恩和喜乐，悲伤和安慰，以及忏悔……能够藉着泪水没有阻拦地流淌出来。真情不在多说话，无声实在胜有声。

(2)、表明（读创 45：3-4）：

“‘我就是若瑟，我父亲还在吗？’他的兄弟们不能回答，因为在他面前都吓呆了……‘请你们近前来’。他们就上前去”：

哭泣之后，若瑟便开始向哥哥们表明自己的身份：“我就是若瑟”。当哥哥们意识到这位埃及的宰相竟然是他的弟弟时，这来得太突然，太令人震惊。他们被吓呆了，不能说话。一种怕情立即从他们心中升起：会不会到了报复的时候？二十年前的罪债是不是在此刻追讨？他们误将恩典的时刻，看成是审判、报复的时刻。罪的可恨之处就在于此，由它产生的罪疚感遮挡了我们的眼睛，扭曲了我们心中天主的形象，误将父亲当暴君。若瑟见状，急忙叫他们“上前来”。上前来，不仅是身体距离的缩短，若瑟乃是要拉近哥哥们与他之间心灵的距离，和好之工就在此刻开始。

(3)、解释（读创 45：4-8）：

“我就是你们卖到埃及的弟弟若瑟。现在你们不要因为将我卖到这里便自忧自责；这原是天主派遣我在你们以先来，为保全你们的性命……”：

当哥哥们上前来之后，若瑟就向他们说出了动人的宽恕之言。若

瑟所做的，乃是为使出卖他的兄弟从出卖他的罪的罪疚感中释放出来。此时，若瑟并没有否认他们过去所做的恶，他说“我就是你们卖到埃及的弟弟若瑟”。然而，他却从天主的眼光和角度，向他们解释了整个事件的原因和结果。他向他们解释，他们的过错被天主所掌管，成为了天主完成祂计划的工具。他们出卖弟弟的恶行，天主将之转化成为一次派遣，即派若瑟先来到埃及（可谓免费出国），为给以色列全家一条拯救的出路，保全了全家的性命。若瑟向他们解释，在他的眼中，使他来到埃及的不是他们，而是天主。因此他不恨他们，反而深爱他们，他们不必为过去的错误自忧自责。这番话很大程度上释放了他们被罪疚感所捆绑的心灵，也消除了他们担心若瑟报复的恐惧，使他们从惧怕中走出来。

由此可知，宽恕不是强忍心中的愤恨，不是故意忽略自己所受的伤害，而是一份来自上天的爱，对伤害自己的人的爱。这爱是一份恩典，这恩典是在于用天主的眼光看伤害我们的事，看到这事和这伤害背后天主的允许和美意。这恩典是在于用天主的眼光看那伤害我们的人，看到他们也是天父的孩了，他们也是受伤者——即受“伤害我们的罪”的伤害。正如耶稣在十字架，当祂看见十字架下钉死祂的人时，祂看见的是一群被罪恶所捆绑的灵魂，一群被罪恶（包括钉死祂的罪）所伤害的灵魂，他们正在罪中渐渐死去，走向灭亡的深渊。祂看见这些可怜的灵魂时，就深深地怜悯他们，那份怜悯的爱从祂心中涌出，于是就为他们求父赦免，使他们能从地狱的边缘回转。实际上，耶稣在十字架上，祂的手被铁钉穿透所流出的血，正是为赦免那些钉祂的人的罪。这就是爱，这就是宽恕，是以天主的眼光、以祂的爱去看的结果。今天，当我们以天主的眼光去看伤害我们的事和伤害我们的人的时候，天父的爱就会进入我们的心中，这爱是宽恕的力量之所在。这就是宽恕的恩典，这就是若瑟在恩典中的宽恕。

“天主派遣我在你们以先来，是为给你们在地上留下后裔，给你们

保全多人的性命”：

若瑟的这些话，也是整个若瑟故事的高峰与中心，解释了天主在整个故事中、在若瑟一生的经历中完全掌权的事实。若瑟的梦和他一生所受的苦难，都是为了一个荣耀的目的：“保全多人的性命”。这正是我们的主一生的写照和完美的预表。祂被父派遣，道成肉身取得奴仆的形体，被悬于十字架担当众人的罪，为的就是要保全多人的性命，使父的众子得救回家。正如依撒意亚先知所预言的：“上主的旨意藉祂的手得以实现。在祂受尽了痛苦之后，祂要看见光明，并因自己的经历而满足；我正义的仆人要使多人成义，因为祂承担了他们的罪过”（依 53：10—11）。

“叫我到这里来的并不是你们，而是天主”：

从这句话中我们看见若瑟的生命，是天主在他身上掌权的生命。他让天主在凡事上掌权，他让天主在每一件事情上居首位，他在任何事上只认定主！不去埋怨，没有苦毒。当他让天主在他的生命中掌权时，他自己就成为了一个掌权的生命。他在一切环境中掌权，而不是让环境掌控他。当他被兄弟卖到埃及，到了普提法尔家为奴的时候，他并没有被这深重的苦难和环境所击倒，反而他在这苦难和环境中掌权，以至普提法尔把全家的一切事务和家仆全部托给他掌管。当他面临他主母的试探时，他并没有在这强烈的试探中惊慌失措、失足跌倒，他的心却刚强站立，八风吹不动他，他在掌权。当他无辜被陷下到监狱的时候，他并没有在监狱里抱怨他主母的恶毒、命运的不公，反而喜乐地活出了天主的同在和爱心，很快整个监狱因他变成了“天堂”，管监狱的人竟然将所有的犯人都交给他管理，他在掌权。当那个忘恩负义的洒政将他的话忘了两年之久时，他依旧过着那掌权的生命，直到被提升为埃及宰相为止。当了宰相之后，他那掌权的生命就完全彰显出来了。他掌管整个埃及的命脉，管理丰年与饥年，主导国家的兴衰、百姓的生死。实际上，若瑟不仅是在当宰相之时，更是在当宰相

之前，他的生命就已经成为一个掌权的生命了。**成为一个掌权的生命之秘诀，就是让天主在凡事上掌权，在任何事上只认定主！**

今天，我们遇见各样艰难的环境吗？遇见委屈和不公义的对待吗？遇见苦难和逼迫吗？像若瑟一样，不要让环境胜过我们，却要胜过环境！凡事只认定主，从主的手中接受一切环境！如果我们在环境之下，让环境来掌管我们，那么环境就会成为我们的伤害，成为我们堕落的原因、失望的理由。但如果我们在环境之上，让天主来掌管环境，那么一切环境就会成为我们的祝福，练就出一个掌权的生命。

(4)、吩咐（读创 45: 9-13）：

“你们急速上到我父亲那里，对他说”……请你下到我这里来，不要迟延……尽速带我父亲下到这里来”：

解释完毕，若瑟便迫不及待地吩咐他们回去，将这好消息快快告诉他的老父亲，并吩咐他父亲及全家都上埃及来，以躲避饥荒、保全性命。从“急速”、“不要迟延”、“尽速”这几个词，我们看见若瑟的心。他知道，他家中的老父亲等这好消息已经等了二十多年了，二十多年在丧子的伤痛中度过，如今该快快结束，不能再迟延了。

今天，我们传福音的时候，若能够有若瑟这样急切的心，就不会是这样不冷不热了。快把好消息传出去，那是天父对祂孩子千年的等待。快将天父的孩子领回家，天父倚门盼子归，望眼欲穿的眼神告诉你我祂心中两千年来的期待……爱，不能再等待！不能再迟延！

(5)、拥抱（读创 45: 14-15）：

“然后与众兄弟亲吻，抱着他们痛哭。这以后，他的兄弟们才敢与他交谈”：

吩咐完毕，接着乃是哭泣和拥抱。这是爱和宽恕的进一步行动。他的兄弟们还未完全从震惊和害怕中走出来，若瑟的亲吻和拥抱，进一步释放他们的心灵。当若瑟抱着他们痛哭，热切地亲吻他们的时候，

他们从若瑟的身上能够体会到一股暖流涌出来，那是宽恕和爱的暖流，涌进被仇恨和自责充塞的心田。这暖流使他们进一步体会到若瑟已真的宽恕了他们，并深爱他们。“这以后，他的弟兄们才敢与他交谈”，这是他们心灵释怀的表现。真正的宽恕，不仅是不报复，不计仇，而更是一份真实的爱，主动的爱。就是要用心去爱那曾伤害我们的人。主动地为对方的利益着想，想法使对方从伤害我们的罪疚感中释放出来。

5、回客纳罕迎父（读创 45：16-25）：

（1）、法郎的谕令（读创 45：16-23）：

“接你们的父亲和家眷到我这里来，我愿赐给你们埃及地最好的出产，使你们享受本地的肥物”：

兄弟相认的大好消息，传到法郎耳中，法郎也参与他们合家相聚的美事，谕令若瑟全家到埃及受供养。这本是天主的预备，要让世上的君王来服侍他的百姓，要用地上的美物来供养他的子民。于是若瑟遵照法郎的吩咐，派遣车辆去迎接父亲和全家。

（2）、若瑟的吩咐（读创 45：24）：

“当他们离别时，对他们说：‘路上不要争吵！’”：

若瑟打发兄弟们走的时候，给了他们一句吩咐的话：“路上不要争吵”。若瑟知道，他们在路上，可能会为了二十多年前出卖若瑟的事而争论谁是谁非，谁当负更多的责任。他要他们让这一切成为过去，不再纪念它，剩下的只有感恩。我们生命中已蒙宽恕的罪，天父也必会将之踏在脚下，抛入深海（米 7：19），永远不再纪念。我们不要再去搅动它，让它继续啃噬我们的灵魂。

（3）、回家的汇报（读创 45：25-28）：

“他们将若瑟对他们所说的话，全讲给他听……雅各伯的心神才苏

醒过来。以色列于是说：‘只要我儿若瑟还在，我就心满意足了’”：

若瑟的弟兄们回到父亲那里，向父亲报告若瑟还活着，并做了埃及的总理。为雅各伯来说，这简直是天方夜谭，一派胡言。然而，当他们传递若瑟对父亲所说的话的时候，若瑟的话碰到了雅各伯的心，使他的心苏醒过来。再看到若瑟从埃及派来的车辆，他相信了。此时，他心中的喜乐有何等的大，他那个丢失的儿子死而复生、失而复得了，他的心可以安息了，满足了！为这一刻的到来，雅各伯已经等待了二十多年了。

今天，我们天上的父也同样在日夜等候着我们，等候我们回家的消息，等候我们死而复生的消息。当他看见我们脱离罪恶的捆绑，从罪和死的泥潭中出来时，他的心是何等的喜乐！

“你们与我同乐罢！因为我那只遗失了的羊，又找到了。我告诉你们，同样，对于一个罪人悔改，在天上所有的欢乐，甚于对那九十九个无须悔改的义人”（路 15：7）。

第三节 若瑟和他的父亲（创 46-50 章）

——盟约信心的传递

从某种角度上看，若瑟的故事是雅各伯故事中的一个重要插曲。创世纪最后的这几章圣经，故事的重点已由若瑟转向了他的父亲雅各伯。主要是讲述若瑟的父亲雅各伯带领全家下埃及（创 46-47 章），以及在埃及生活的最后一段日子（创 48-50 章）。

从这些经文中我们看见，雅各伯的生命经历了苦难之火的锤炼后，已至成熟。他已经成为一个与主相通的生命，成为一个祝福人的人。这几章经文也使我们重回创世纪第二部分的核心主题，即天主与列祖所订立的盟约。雅各伯的一系列行动，尤其是在临终前祝福众子、立下遗嘱，都是在表达他对这盟约的信心，并将这信心传递给下一代。

简要提纲

- 一、雅各伯下埃及——天主旨意中行动（创 46-47：27）：
 - 1、迁往埃及（创 46：1-27）
 - 2、重逢若瑟（创 46：28-34）
 - 3、进见法郎（创 47：1-10）
 - 4、居住哥笙（创 47：11-27）
- 二、雅各伯在埃及——传递盟约的信心（创 47：28-创 50 章）
 - （一）、雅各伯的祝福——成熟的生命（创 48-49 章）
 - 1、雅各伯祝福若瑟二子——见证与主相通的生命（创 48 章）
 - 2、雅各伯祝福十二子——看见盟约应许的未来（创 49：1-28）
 - （二）、雅各伯的遗嘱——心系盟约（创 47：27-31；创 49：29-33）
 - 1、首立遗嘱——向若瑟（创 47：27-31）
 - 2、再立遗嘱——向众子（创 49：29-33）
 - （三）、雅各伯的安葬——身躺许地（创 50：1-14）

1、隆重的葬礼（创 50：1—11）

2、身躺应许地（创 50：12—14）

结束：若瑟最后的日子——宽大及逝世（创 50：15—26）

一、雅各伯下埃及——天主旨意中行动（创 46—47：12）：

本段经文是讲述雅各伯带领全家下埃及，并住在埃及的哥笙地。这一切都在天主的旨意和计划里进行。内容包括：①、迁往埃及（创 46：1-27）；②、重逢若瑟（创 46：28-34）；③、进见法郎（创 47：1-10）；④、定居哥笙（创 47：11-27）。

1、迁往埃及（读创 46：1—27）：

（1）、献祭（读创 46：1）：

“以色列遂带着他所有的一切出发，来到了贝尔舍巴，向他父亲依撒格的天主献了祭”：

雅各伯见爱子的心极其热切，即使见一面就死也甘心情愿。但他担心下埃及是否是天主的旨意？是否会违背天主的盟约？他知道他的祖父亚巴郎曾错下埃及栽过跟斗（创 12 章），父亲依撒格要下埃及时天主禁止了他（创 20 章）。为此，雅各伯就带着全家来到贝尔舍巴，献祭求问天主的旨意。贝尔舍巴是亚巴郎献依撒格后长住的地方（创 21：33—36），也是雅各伯父亲依撒格曾建祭坛献祭的地方（创 26：25）。雅各伯可能是在他父亲建的祭坛上献祭。在此，我们看见成熟的雅各伯，及他对天主应许盟约的忠信。

（2）、应许（读创 46：2—4）：

“你不要害怕下到埃及去，因为我要使你在那里成为一大民族。我与你一同下到埃及，也必使你再上来；若瑟要亲手合上你的眼”：

天主伟大的旨意常超乎我们的想法。雅各伯下埃及之事在天主的计划中，一方面是让雅各伯全家到埃及去，度过七年的大饥荒，以保

全全家的性命；另一方面，更重要的是要让以色列百姓在埃及肥沃的地方受供养，并在那里繁衍成为一个大民族。实际上，这事早在天主与亚巴郎订立盟约的时候，就已经预言过了：他的后裔要寄居异邦四百年，之后才从那里上来，承受应许之地（创 15：13—16）。雅各伯全家下埃及，这是天主实现其应许的步骤之一。

因此，天主显现给雅各伯，显明了祂的旨意，解决了雅各伯心中的疑问，肯定了他下埃及的行动，并给了他伟大的应许（创 46：3—4）：

A、要使他成为大民族：成为大民族的地方是埃及，这是应许实现的进一步明确和落实。

B、要与他同下埃及：表示要与他同在，保守他。以前，在雅各伯去舅家的时候，天主曾应许将与他同在，与他同去；如今，雅各伯下埃及时，祂同样应许与他同在，与他同去。天主实实在在是与我们同在的神。只要我们行在祂的旨意里，祂就与我们同在，与我们同行，与我们同去，一路陪伴、一路保护。

C、要使他回归应许地：这是指他所代表的后代要由埃及上来，也暗示他安葬的事。领我们最终回到天家，这是天父永不改变的心意。

D、要使他安度晚年：表示若瑟要照顾他到死为止。这是多么令他安慰的应许，知道自己的一生都在祂的守护中。

明白了天主的旨意，得着了这宝贵的应许，雅各伯可以安心下埃及了，他知道这一次下埃及是行在天主的旨意中。

我们发现，天主对亚巴郎第一次说话（创 12：1—3）和最后一次说话（创 22：15—18），都是宣告盟约的应许。对雅各伯也是一样，天主对他第一次（创 28：13—16）和最后一次说话（创 46：2—4），也是在宣告祂盟约的应许。

（3）、下埃及（读创 46：5—7）：

“雅各伯遂由贝尔舍巴起程……这样雅各伯和他所有的孩子……”

都一同来到了埃及”：

得着天主的鼓励后，雅各伯就举家迁往埃及，这是一次具有决定性意义的行动，这行动影响了以色列民族，甚至是世界历史的未来。

我们看见三位伟大的圣祖都曾为逃避饥荒想要下埃及。亚巴郎下埃及时，没有天主的话，天主没有说要下，也没有说不下，亚巴郎下了（创 12：10）。而依撒格想要下埃及，但天主有话叫他不要下埃及，他就没有下埃及（创 26：2）。而雅各伯想下埃及见若瑟，天主则让他下去，鼓励他下去，所以他就下了埃及（创 46：3）。因此，最关键的不是该下不该下，而是是否有天主的话，天主让下不让下，如果天主让下，那么下了就有祂的同在和祝福；如果天主不让下，那么下了就会遭遇到麻烦和问题。听天主的话而行，乃是圣祖们生活的核心。

（4）、名单（读创 46：8—27）：

“以下是来到埃及的以色列人，雅各伯和他子孙的名单：……”：

雅各伯举家下埃及时，圣经记下了雅各伯全家下埃及的名单（七十是成数），这名单上的人物实际上是以色列民族的祖先。这份名单在这里出现，乃是要说明天主的应许进一步的实现，亚巴郎、依撒格、雅各伯的后裔要成为大族、大国。这份名单中特别记载了犹大的儿子培勒兹的儿子：赫兹龙（创 46：12），因为他是达味王的祖先，也是默西亚的祖先。

2、重逢若瑟（读创 46：28—34）：

（1）、雅各伯的安慰（读创 46：28，30）：

“雅各伯派犹大先去见若瑟，同他约定在哥笙相见……我见了你的面，见你还活着，现在我可以死了！”：

雅各伯与自己的爱子分别已经有二十来年了，在这二十多年的时光里，他不知道为若瑟哭过多少次，流了多少泪，丧子之痛在流逝的

年华中留下一道深深的伤痕。如今，突然发现他的儿子还活着，并且亲眼看见了他，心中的喜悦怎么能够用人间的语言来描述？雅各伯精心预备了这一次的相见，先派犹大去（再次突显犹大领袖的地位），然后约定在哥笙相见。我们可以想象，当他见了若瑟，就如同耶稣所讲的那位浪子的父亲，老泪纵横，扑了过去，用他那历经磨练的双臂紧紧拥抱着久别的爱子，久久不肯放手，仿佛永恒就凝结在这一刻。

“我见了你的面，见你还活着，现在我可以死了！”（创 46：30），这可以说是一句极致的话，正如西默盎见了圣母怀中的耶稣，说了同样的话：“主啊！现在可照你的话，放你的仆人平安去了！因为我亲眼看见了你的救援”（路 2：29—30）。当我们天上的父，经历十字架上的丧子之痛后，看见自己的儿子从死里复活，祂的心也必得着如此的满足。而今天，当天父伸开双臂，拥抱祂那在罪中迷失已久而今回家的浪子时，岂不是也这样的欢乐？这欢乐实在要以整个天堂来庆祝（路 15：7,10,20）。

（2）、若瑟的哭泣（读创 46：28）：

“若瑟套车上哥笙去迎接他父亲以色列；一见了他，就扑在他颈上，抱住他的颈，哭了很久”：

这是若瑟第四次的哭，实在是一个感人的场景。他抱住父亲的颈项，久久地哭泣，一串串的泪珠，述说着二十年来对父亲的思念，述说着二十年来与父亲分离后生命中所有的辛酸，述说着二十年来所未曾体会过的投进父亲怀抱时的温暖，述说着二十年来久久盼望的与父亲同在的喜乐与甘甜。从他眼里所涌出的乃是一份深情的爱，从他眼角里滴下的，是一颗颗爱的珍珠。

（3）、若瑟的吩咐（读创 46：31—34）：

“当法郎召见你们，问你们有何职业时，你们要答说：……这样你们才能住在哥笙地方”：

若瑟是一个有智慧的人，他吩咐全家见法郎时该如何明智地说话。这些明智说话的目的，是为让以色列全家能够住在哥笙地，这地是埃及肥沃的土地，适合以色列人放羊及牧养牲畜；更重要的是这地比较偏僻，没有太多的埃及人住在那里，这样，以色列就可以在此地保持血统和信仰的纯正。

3、进见法郎（读创 47：1—10）：

这是重要的一幕。这次谒见，不仅让以色列住在哥笙地，更显示出雅各伯那成熟的生命。

（1）、兄弟们的谒见（读创 47：1—6）：

“若瑟由他兄弟中选了五人，引他们去谒见法郎”：

首先是若瑟将自己的兄弟中选了五人代表谒见法郎。他们在法郎前的讲话也很得体，不亢不卑，也不隐瞒他们牧羊的身份，同时也请求允许侨居哥笙地。法郎非常爽快地答应了他们。

（2）、雅各伯的谒见（读创 47：7—10）：

这次的简短谒见，让我们看见雅各伯的生命：

A、两次祝福法郎——成熟的生命：

“若瑟领他父亲雅各伯进到法郎面前，雅各伯就给法郎祝福……雅各伯又给法郎祝福，就从法郎面前出去了”（和合本）：

思高版翻译成“请安”，和合本则照这个词的普通意义翻译成“祝福”。我们采用“祝福”这一翻译来阐释这段经文的属灵信息。

从外面来看，法郎论地位，是埃及王，是一国之君，是当时全世界最有权势的人。而雅各伯却是一位以牧羊身份出生的外族人，一位瘦弱、跛脚的老人。然而，从内在生命气质上看，雅各伯是一个被塑造、被雕琢的“王子”般的生命，一个拥有很高灵性的成熟生命；而

法郎则是外强中干的小生命，是为世界效劳的空虚生命，更谈不上与主相通的属灵生命。因此，从属灵上看，让雅各伯来祝福法郎是理所当然，让属灵的王来祝福一位外邦人是理所当然的。圣经的原则是：“从来在下的受在上的祝福”（希 7：7）。

在此，我们看见了一个被改变的生命：雅各伯原是一位人生虚空、一直在抓取的生命，抓长子名分、抓长子祝福、抓妻子、抓儿子、抓财产；然而，经历人生的历练，经过一只伟大奇妙之手的雕琢，他由一个只求祝福的生命，成为一个祝福人的生命。这是何等大的转变！

B、人生岁月少而苦——一生的素描：

“我寄居人世，已一百三十年；我一生岁月又少又苦，不会达到我祖先寄居人世的年数”：

雅各伯对自己人生岁月的概括是：“一生岁月又少又苦”（创 47：9）。①、“少”：他深深知道，自己在人间只是一位寄居者，是旅客。正如伯多禄给众信徒在人世间一个准确的定位：“作旅客的选民”（伯前 1：1）。虽然雅各伯已经一百三十岁，但他祖先的年岁都比他长得多，曾祖父特辣黑二百零五岁，祖父亚巴郎一百七十五岁，父亲依撒格一百八十岁。不过，无论如何长寿，人生的岁月和永恒相比，那真是短而又短。想必雅各伯在历练的人生中，体悟到了现世的短暂和永恒之间的差别。②、“苦”：说到人生的苦，这实在是雅各伯一生的写照。他从年轻时，为逃避厄撒乌的杀害，就远离家乡寄居异地二十年之久。在异乡为服事拉班，他餐风宿露、受尽苦楚。逃离拉班的掌控之后，又要怀着恐惧面对曾定意要杀他的哥哥厄撒乌。接着，回到客纳罕后，在舍根又经历了家族与舍根人之间的纠纷。在客纳罕住下后，又经历失去爱妻辣黑耳之痛，接着就是长子勒乌本乱伦所带来的伤痛。然后是他父亲的死。接着，尤其是在失去若瑟的这件事上，使他经历了人生中最深的痛——丧子之痛，在他的心灵中留下了一道深深的犁痕。

然后是不久前，他派儿子们去埃及购粮时，又痛失西默盎，这在他心灵的犁痕上又加了一道沟。直到如今，当他见到若瑟时，岁月的沧桑已经使他变成一位白发苍苍的老人。实实在在，这就是雅各伯苦短的一生。然而，这一个个苦难、一道道伤痕，却将那个自私、欺诈的旧雅各伯全然破碎，旧生命的劣根性已经被磨去，一个王子般的成熟生命已经在他里面出现。于是，一个满溢祝福的生命如同活水的江河从他里面涌流出来，润泽他的众子孙，润泽整个以色列国家和民族，润泽法郎以及整个世界。

4、居住哥笙（读创 47：11-27）：

（1）、定居哥笙地（读创 47：11-12）：

“若瑟依照法郎的吩咐，给他父亲和兄弟安排了住处，将埃及国辣默色斯境内最好的地方，给了他们作产业”：

最后，他们如愿以偿，住在了天主旨意所定的地方——哥笙地。在此地，他们要在纯正的血统和信仰里，生育繁殖，成长壮大，在天主应许的计划里，成为一个大民族。以前，同样为逃避饥荒，亚巴郎没有天主的旨意而下埃及，最后给埃及王宫遭来大难，他也被埃及人赶走。如今，雅各伯在天主的旨意中来到了埃及，给埃及带来莫大的祝福，并且受到法郎的欢迎，长住在埃及地受供养。

（2）、若瑟的治理和恩泽（读创 47：13-26）：

“埃及人前来见若瑟说：‘银钱已用完了，请给我们粮食，免得我们死在你面前！……你救了我们的性命！唯愿我们在我主前蒙恩’：

这一段是讲述若瑟在大饥荒来临时的治理，帮助埃及度过国家最危机的时期，他的恩泽遍及埃及全国百姓。这段经文放在这里：①、是为说明雅各伯全家来到埃及，给埃及人带来祝福，就如雅各伯对法郎的祝福。这是延续“万民都要因你获得祝福”的主题。以往，亚巴

郎、依撒格、雅各伯到了哪里，周边的人都蒙祝福。如今，雅各伯全家来到埃及，埃及就蒙受祝福，他们藉着雅各伯的儿子若瑟，度过了整个民族最困难的时期。因此，埃及人对若瑟甚是感恩，说：“你救了我们的性命”（创 47：25）。②、为说明雅各伯全家来到埃及的必要性，以应验若瑟所讲的那启示性的话（创 45：5）：天主派遣若瑟先来埃及，然后引全家下埃及，为保全全家的性命。③、是为将雅各伯家和埃及人作一个鲜明对比，即雅各伯家的昌盛与埃及的饥荒，以表明天主对雅各伯家奇迹般的慈爱与保守。

若瑟经历了被卖为奴，下监为囚，之后荣升为相，然后成为百姓生命的供应者，生命的保护者。若瑟埃及的名字意思就是“世界的养育者”，“施予生命者”。这岂不是主耶稣基督生命最真切的预表吗？祂道成肉身，取得奴仆的形体；又被钉十字架，成为负罪的罪犯；当祂牺牲了生命后，从死里复活，又被高举升天，坐在父的右边。如今，祂成为我们生命的拯救者、生命的供应者，祂从宝座上流出生命的活水，饱足饥渴的心灵；赐下属天的玛纳，养育枯干的生命。祂生命的丰盛，足以供应我们所有的匮乏，填满我们所有的虚空。

（3）、在哥笙置业繁衍（读创 47：27）：

“以色列人住在埃及国哥笙地方，在那里置业繁殖，人数大为增加”：

这是一件奇妙的事，埃及人在饥荒中饥肠辘辘，失去家产和土地。而以以色列百姓不仅丝毫未损，反却能够在哥笙地置业、繁殖，人数大为增加。这明显是天主恩典的作为，是天主莫大的祝福，是祂同在的见证。祂曾向雅各伯应许过：我要与你同下埃及！如今，祂同在的祝福彰显出来了。这是因为以色列承载着祝福世界的使命，以色列要成为一个祝福万族的民族。所以，他们首先蒙了天主的祝福。

二、雅各伯在埃及——传递盟约的信心（创 47：27-创 50 章）：

本段经文，是讲述天主的王子以色列在埃及的最后一段日子。突出地显示这位持守在盟约中的信者，如何将这伟大的盟约及他对盟约的信心传递给下一代。主要包括了他的祝福、遗嘱、安葬三件大事。祝福是讲到他“成熟的生命”，遗嘱是讲到他“心系盟约”，安葬是讲到他“身躺许地”。

（一）、雅各伯的祝福——成熟的生命（创 48—49 章）：

亚巴郎在他逝世前，为了盟约继承的缘故，为他的儿子依撒格娶了一个本家族人的妻子。依撒格在临近死期的时候，叫来了他的儿子来，把盟约的祝福传给他。如今雅各伯即将离世，他也要把盟约的祝福传给他的儿子们。

1、雅各伯祝福若瑟二子——见证与主相通的生命（创 48 章）：

这是若瑟第二次来看望他的父亲，因他听说父亲病了。当若瑟带着两个儿子来到雅各伯面前，雅各伯开始向若瑟讲话（创 48：1-7，21-22），并祝福了若瑟的两个儿子（创 48：8-20）。从雅各伯的讲话和祝福中，我们看见了一个与主相通的生命。

（1）、雅各伯的讲话（读创 48：1-7，21-22）：

人之将终，其言也善。雅各伯临终前的讲话，真实地反映了雅各伯的心灵和生命。他没有谈到自己一生的艰辛，没有谈到人生曾有的辉煌，他只谈到天主的全能、天主在他生命中的作为，只谈到他后代未来的祝福和产业。雅各伯这次谈话包括：

A、重申盟约（读创 48：3-4）：

“全能者天主曾在客纳罕地路次显现给我，祝福了我，对我说……”：

雅各伯要若瑟知道，那位“全能者”在贝特耳显现给他时所赐下

的盟约和应许，是他一生命运的起点和根基，也是整个家族生存的根本。

B、认孙为子（读创 48：5-6）：

“你在埃及国所生的两个儿子，由今起应归于我；厄弗辣因和默纳协属我，全如勒乌本和西默盎一样”：

从此以后，这两个孙子得着了儿子的名分和祝福，成为了以色列的两大支派。实际上，他们两人是取代了西默盎和肋未的位置。

C、忆妻安葬（读创 48：7）：

“在离厄弗辣因还有一段路程时，在路上你母亲辣黑耳，就在我的悲痛中死在客纳罕地，我就将她葬在去厄弗辣因，即白冷路旁”：

真实的爱不随时间流逝。爱妻辣黑耳的死那已经是数十年甚至是近百年前的事了，但如今回忆起来却如同昨天一样，内心依旧怀着伤痛、眼里仍然噙着泪水。雅各伯死前重提这件事，再一次表达了这份随着时间流逝而变得更加纯清的爱。他告诉若瑟要纪念他的母亲，要知道她的安葬之地——雅各伯深深为辣黑耳未能安葬在祖先的坟地而遗憾。

D、回归的应许（读创 48：21）：

“看，我快要死；但天主必与你们同在，必领你们回到你们祖先的地方去”：

这是他对天主应许的信心，他将这信心再一次传递给若瑟，告诉他将来天主必领他的后裔回到应许之地，那里才是他们得地为业的地方。这可视为出谷纪以色列百姓出埃及的引言。这话又使我们想起雅各伯一生的特点：回。

E、长子的产业（读创 48：22）：

“现在我将由阿摩黎人手中，以我的刀剑弓矢夺得的那块山地赐给你，使你比众兄弟多得分”：

雅各伯在此时赐给了若瑟比众兄弟多一份的产业，这产业是除玛革培拉山洞坟地外，第二份归属于亚巴郎和他后裔的应许之地。雅各伯赐给他双倍的产业，这是长子名分的象征（申 21：17），因若瑟已经得着了长子的名分。

（2）、雅各伯的祝福（读创 48：8-20）：

接下来，是雅各伯祝福若瑟的两个儿子，雅各伯已将他们认作自己的儿子，要继承产业，继承盟约的祝福。此时，雅各伯虽然年纪老迈，眼睛昏花，但他属灵的生命强壮有力，属灵的眼睛从未昏花。那是一个与主相通的成熟生命所彰显出来的荣光。这段经文里有几点信息值得我们默想：

A、感恩的生命（读创 48：8-11）：

“他就口亲他们，抱住他们……以色列对若瑟说：‘连见你的面我都没有料到；现今，看，天主还使我见到了你的后裔’”：

当雅各伯得知站在前面的是若瑟的两个儿子时，他的心充满了不尽的喜悦和感恩。他深深知道，这是天主赐给若瑟的礼物，也是赐给自己的祝福。这两个孙子，是天主对他一生恩典的见证。他伸出双手，紧紧抱住这两个恩典的见证；同时，他的口发出了感恩的赞叹：“连见你的面，我都没有料到；现今，看，天主还使我见到了你的后裔”。感恩的人生，乃是看见天主对我们一生恩典的作为，珍惜天主恩典的礼物。

B、祝福的双手（读创 48：12-15）：

“以色列却伸出右手，放在次子厄弗辣因的头上，伸出左手放在长子默纳协的头上……遂祝福……”：

雅各伯伸出他的双手，放在了厄弗辣因和默纳协的头上，开始祝福他们。我们看见这双手，是一双历经苦难磨练的手，是一双深深被天主雕琢过的手，如今可以被天主使用，成为祝福的手了。当这双手伸出的时候，祝福就沿着双臂流淌出去，灌溉滋润他的后裔。这是一个成熟生命的标志。我们的救主耶稣，岂不是常常伸出祂那祝福的双手，祝福儿童、祝福百姓、祝福众门徒吗？在祂升天时，祂祝福的手仍然伸着，直到离开宗徒们的视线为止（路 24：50-51）。今天，我们的双手是否已经成为一双祝福的手？无论到哪里，当我们的手伸出去的时候，祝福也随着出去！

C、雅各伯的神（读创 48：15-16）：

雅各伯用他的生命来见证他的神是怎样一位神，他所信的天主是怎样一位天主。他用三个形象来描述他的天主：

“我的祖先亚巴郎和依撒格一生与之往来的天主”：

这不仅讲到雅各伯的祖先，更是讲到他自己的一生。他所认识的天主，是愿意与人来往，渴望与人建立亲密关系的天主。他知道，在一生中，天主多次显现给他，主动与他交往，和他建立关系，与他订立盟约，赐给他伟大的应许，亲自鼓励安慰他；而他也珍惜这份恩典，保持与天主之间亲密的来往。

“自我出生直到今日牧育我的天主”：

这一描述为雅各伯来说太确切精准了，天主实在是雅各伯的牧者，一生牧育他。在他尚未出生时，天主就拣选了他。在他年轻时，天主就感动他相信了盟约的应许。在他去舅家的路上，天主亲自显现给他，安慰他、鼓励他。在舅父拉班家时，天主与他同在，祝福他、保护他，使他得着了妻子、儿子和产业。在他回故乡的路上，天主帮助了他，使他成功地面对死亡的恐惧和黑暗。在他住在客纳罕地的日子，天主再一次显现给他，向他重申应许与盟约。如今，在大饥荒来临时，天

主拯救和供应的手再一次临到了他。这一切怎不令他感动，赞叹天主真是他的牧者，是“一生牧育我的天主”。

“救我脱离一切祸患的使者”：

实实在在，这位伟大的神是雅各伯大能的救主，祂曾救他脱离哥哥厄撒乌的手，救他脱离舅父拉班的手，救他脱离舍根人的手，救他脱离大饥荒，救他脱离人生的一切祸患。

今天，在你的生命中，你的天主是怎样的天主？你是否能用一个或几个名称来称呼你个人生命的天主？而这个名称背后，乃是隐藏着天主和你之间独有的生命故事。

D、灵性的视力（读创 48：17-20）：

“若瑟见他父亲……不对，便拿起父亲的右手，由厄弗辣因头上，移到默纳协头上……他的父亲却拒绝说：**‘我知道，我儿！我知道，他也要成为一个民族，他也要昌盛；但他的弟弟却比他更要昌盛’**”：

从来是长子当得长子的祝福，右手当放在长子头上，左当放在次子的头上。但雅各伯却将右手放在次子头上，将左手放在长子头上，他将次子的名字放在长子名字的前面。若瑟以为是父亲年纪大弄错了，建议父亲的手换一换，但雅各伯却拒绝若瑟的建议。因为他并没有弄错，他的灵非常清楚，这是出于圣神的感动；他的判断准确无误，这是圣神的声音（虽然那时他还不认识感动他的圣神）。他知道在他面前的，哪个要得长子的祝福，哪个要得次子的祝福。这不是他的肉眼所看见的，而是他的灵眼所看见的。他灵性的视力穿透物质界的迷雾，看见了这两个后裔未来的结局。这真是一个与主相通的生命，看见天主所看见的，祝福天主所祝福的，宣告天主所要宣告的。几百年之后，历史印证了他这预言性的祝福，厄弗辣因比默纳协强盛，是以色列最强盛的支派之一。

在此，我们也看见了另一个重要的事实：这是创世纪圣经中第五

次看到天主拣选不照人间的秩序，而是由于他的绝对主权和智慧。天主拣选亚伯尔而非长子加音，拣选依撒格而非长子依市玛耳，拣选雅各伯而非长子厄撒乌，拣选若瑟和犹大而非长子勒乌本，如今，祂的拣选把次子厄弗辣因排在了长子默纳协之前。

2、雅各伯祝福十二子——看见盟约应许的未来（读创 49: 1-28）：

（1）、引言——预言性的祝福（读创 49: 1-2）：

“雅各伯叫了他的儿子们来说：‘你们聚在一起，我要将你们日后所遇到的事告诉你们’”：

雅各伯祝福了若瑟的两个儿子后，接下来便聚集了他的十二个儿子，开始逐一祝福他们。这个祝福的性质，是盟约的祝福，也是预言性的祝福，正如诺厄祝福他的三个儿子一样（创 9: 18-27），正如临终前的依撒格祝福雅各伯一样（创 27: 1-41）。说是盟约的祝福，是因为这祝福是盟约祝福的传递，蒙祝福者将继承盟约所应许的福分。说是预言性的祝福，是因为这祝福主要是论及未来的后代，预言他们的命运、发展、兴衰（创 49: 1）。

（2）、勒乌本、西默盎、肋未——失去祝福的支派（读创 49: 3-7）：

“勒乌本……你不能占据首位，因为你侵犯了你父亲的床第……西默盎和肋未……他们的刀剑是残暴的武器……实可诅咒！我要使他们分散在雅各伯内，使他们散居在以色列中”：

勒乌本原是长子，原来享有极大的地位和权柄，要得极大的祝福和产业。可是因为他放纵情欲，玷污了父亲的床第，因而被剥夺了长子的名分和权利，他的位置被犹大和若瑟所取代。这使我们想起了加音、厄撒乌，他们原是长子，因为犯罪而失去了长子的名分。这信息也在警告今天属灵的“长子”和“领袖”，需要有良好的品格和道德，否则会失去这属灵的位分和祝福。后来，雅各伯的宣告应验了，勒乌

本支派在以色列中没有任何的影响力，也没有一个先知、民长、君王是出自这一支派。并且在进占应许之地时，这一支派是在约旦河东，与整个民族隔离，最后被摩阿布人所占领。

肋未和西默盎，同样也因为犯了严重的屠杀无辜者之罪，他们的残暴结出了恶的果子，他们的支派成为了被诅咒的支派，要被分散在雅各伯的众支派内。这经文同样也在警告今天的基督徒，尽管我们已经蒙救赎、得恩典，但我们要顺从圣神的引导，而不可顺从肉性的欲望，因为“那随从肉情撒种的，必由肉情收获败坏；然而那随从圣神撒种的，必由圣神收获永生”（迦 6：8）。

雅各伯的这一预言在后来完全应验了。西默盎支派后来人数稀少，他得的应许地也只是在犹大支派内的一些城市，最终西默盎支派被并入犹大支派中，圣经就很少提到他们。而肋未支派没有自己的产业，散居在以色列众支派之中。不过，赖天主的恩典和转化的大能，肋未支派因为在一件重大事件的关头，作出了一个正确的选择，扭转了自己支派的命运（出 32：25—29），后来成了司祭的支派。虽然，雅各伯关于这支派要散居于各支派中的预言没有变，但他们的散居本是诅咒，却转化成了以色列的祝福。

（3）、犹大——长子的祝福（读创 49：8-12）：

“犹大！你将受你兄弟的赞扬……权杖不离犹大，柄杖不离他脚间，直到那应得权杖者来到，万民都要归顺他”：

犹大取代了勒乌本的位置，得到了长子的祝福。犹大虽然曾犯了错（创 38 章），但他坦诚面对自己的罪，真心悔改，蒙了父亲的宽恕。并且后来犹大在众弟兄中，勇于承担责任，成为了弟兄中的领袖，因此他得到了长子的祝福。在此，雅各伯对犹大只有赞扬（犹大之名原为赞美、赞扬之意），没有批评。犹大所得的祝福包括：

A、犹大的超然地位（创 49：8-10）：

①、犹大将在众弟兄之上——“你将受你弟兄的赞扬……你父亲的儿子要向你俯首致敬”。②、犹大要像百兽之王——“你的手必压在你仇敌的颈上……犹大是只幼狮……屈身伏卧，犹如雄狮”。③、犹大将执掌权柄——“权杖不离犹大，柄杖不离他脚间”。

B、犹大的独特后裔（创 49：10-12）：

更重要的是，雅各伯预言了由犹大支派而出的那位独特的后裔，祂是君王、也是领袖，祂就是默西亚。这预言说：“直到那应得权杖者来到，万民都要归顺祂”。这是一个伟大的预言，是关于亚巴郎应许后裔之预言的一个重要进展，是天主给亚巴郎、依撒格、雅各伯订立的盟约应许实现的关键。天主曾向亚巴郎应许：“万民要因你的后裔蒙受祝福……君王要由你而出”（创 22：18；创 26：4；创 17：6；创 35：11），如今则宣告这后裔、这君王乃是出自犹大支派。这是圣经第一次宣告默西亚是出自犹大支派。

创 49：11-12 继续预言这位犹大的君王将驴系在葡萄树上，在酒中洗自己的衣服，在葡萄汁中洗自己的外氈。这是说这位犹大的君王在祂统治的时代里地业丰美、出产丰盛。“他的双眼因酒发红，他的牙齿因乳而变白”，这是描述君王的俊美。这些预言最终在达味的后裔耶稣基督身上完全应验了。祂就是那位超越万人之上的俊美君王，就是那位万民都当归顺的荣耀君王，就是那位以权柄统治列国万邦的伟大君王。在祂的时代里，在祂的国度里，有属天的美物，有酒油的丰盛，有满溢的恩典。

（4）、则步隆、依撒加尔、丹、加得、阿协尔、纳斐塔里、本雅明——众子的祝福（读创 49：13-20，27）：

这七个支派都得着了他们的祝福，每个祝福都适合每人的情形。这些祝福在未来以色列的历史中都一一应验了。

(5)、若瑟——长子的名分（读创 49：22-26）：

“全能者天主，以天上高处的祝福，以地下深渊蕴藏的祝福，以哺乳和生育的祝福，祝福了你。你父亲的祝福，远超过古山岳的祝福，永远丘陵的愿望”：

犹大得到了长子的祝福，而若瑟得到了长子的名分。编年纪上圣经说：“以色列的长子勒乌本……他长子的权利已转给了以色列的儿子若瑟……长子的权利虽归若瑟，但兄弟中犹大最为强盛，因为领袖由他而生”（编上 5：1-2）。

这段经文对若瑟的祝福不仅最长，其意义也非常丰富。值得注意的是，这祝福中有关天主的称呼有：“雅各伯的大能者”、“以色列的牧者”、“磐石”、“全能者天主”。并且若瑟所得的祝福是：“天上高处的祝福”、“地下深渊的祝福”、“哺乳和生育的祝福”、“远超过古山岳的祝福”，这些祝福的词语达到了最高级。

(6)、结论——雅各伯的灵性视力（读创 49：28）：

“他祝福了他们，以适合每人的祝福，祝福了他们”：

在雅各伯的祝福里，我们看见他不仅成了天主祝福传递的管道，也成了天主预言传递的管道。他的灵是如此的活泼，如此的与圣神相通，以至于他能准确无误地看见他后裔每一支派在天主面前的地位和角色，他们的前途与未来的命运，他以适合每个人的祝福祝福了他们。他的灵很高，因此看得远，能够看见盟约应许实现的未来。不仅是看见每一支派的未来，更是看见了那位盟约的后裔——“犹大应得权杖者”默西亚。

(二)、雅各伯的遗嘱——心系盟约（创 47：27-31；创 49：29-33）：

雅各伯临终前立遗嘱一共两次，一次是向他的儿子若瑟立的，另一次是向他的众子立的，这双保险的遗嘱是雅各伯临终前的吩咐，也

是他死前心灵唯一的牵挂，因这遗嘱事关重大。

1、首立遗嘱——向若瑟（读创 47：27-31）：

“如果我在你眼内得宠，请将你的手放在我的胯下许下，以恩情和忠实对待我，不要将我埋在埃及……你对我发誓……若瑟遂对他发了誓；以色列便靠着床头屈身下拜”：

雅各伯在土地肥沃、牧草丰盛的哥笙地生活，在若瑟的照顾下平静地度过了十七年。他自知死期已近，于是召若瑟来到床前（若瑟是他生命的支柱），吩咐一件事关重大的事，即他死后的安葬。

落叶归根是人之常情，然而哪里才是雅各伯可朽坏的肉身的根？虽然，雅各伯生活在埃及地，享受富裕、安逸的晚年。但他的心却始终不在埃及，而是在他所离开的应许之地，那里才是他落叶所要归的根，那里才是他和他子孙的归属之地。在他下埃及时，天主曾应许有一天要领他——即他所代表的后裔——从埃及上来，回到客纳罕。因此，无论哥笙多么肥美，终有一天号角要响起，他的子孙要离开此地，回到他们的故乡。这就是雅各伯对盟约的信心，他要将这信心传递给他的下一代，以及他后裔未来的世代。因此，雅各伯要藉着他的安葬，在他的后裔尚未离开埃及回到应许之地前，他的身体要先他们而去。他要安葬在祖先的坟墓里，与亚巴郎、依撒格一起，用他们可朽坏的肉躯，作为信心的见证，以此鼓励后代的子孙，坚定于天主的应许和盟约。

于是，雅各伯用最重、最具分量的话对若瑟说：“如果我在你眼内得宠，请将你的手放在我的胯下许下，以恩情和忠实对待我，不要将我埋在埃及。我与我的祖先同眠了，你应将我带出埃及，葬在他们的墓地里”（创 47：29-30）。作为儿子，谁能拒绝父亲临终前所提出的这样的要求。于是若瑟回答说：“我必照你的话去行”。可是，这为雅各伯还不够，他知道这事单单以人间的父子亲情来保证还不够，必须以

来自神的力量来维系，因此，他又叫若瑟起誓保证。若瑟遂对他发了誓。这样，雅各伯那颗悬着的心才放下来，他以他老迈将残的身体靠着床头屈身下拜，以表对天主的感恩。在此，我们从这位将终的老者身上，看见了一颗伟大的信心，随着时光流逝而永不褪色的信心，这信心如同一颗璀璨的明珠，发出万丈光芒，照耀古往今来的信者，包括今天读这段经文的你和我。

2、再立遗嘱——向众子（读创 49：29-33）：

“你们应将我葬在赫特人厄斐龙田里的山洞里，与我的祖先在一起……在那里葬了亚巴郎和他的妻子撒辣，在那里葬了依撒格和他的妻子黎贝加；我也在那里葬了肋阿”：

这一次，是雅各伯临终前最后的话，是他向众儿子所立的遗嘱，依然是关于他死后安葬的事。上次，向若瑟立遗嘱的时候，只是叫若瑟将他葬在应许地，并没有指出安葬的地点。这次，他则详细向儿子们指出他安葬的具体地点，并且也指出在那里已经安葬了前面几位盟约中的圣祖：亚巴郎和他的妻子撒辣，依撒格和他的妻子黎贝加，以及他的妻子肋阿，如今他也要和他的先祖们一样，要怀着同样的信心，身躺应许地。

这岂不是令人感动泪下。一堆堆坟墓，安静无声，里面却隐藏着最伟大的信心见证，见证着人类历史上最伟大的信心故事。一具具枯骨，没有口舌，却发出人间最响亮的声音（可谓大音希声），述说着天主永不改变的信实，和列祖们永不动摇的信心。他们不再用人间的嘴巴说话，他们是用他们的生命说话，用他们的死来说话。如今，他们不在地上，而在天上。他们生时曾渴望那一座更坚固的城，一个更荣美的家乡（希 11：16），如今，他们如愿以偿了。

（三）、雅各伯的安葬——身躺许地（读创 50：1-14）：

1、隆重的葬礼（读创 50：1-11）：

“于是若瑟上去埋葬他父亲……当他们到了约但河对岸的阿塔得打禾场，就在那里举行了极备哀荣的隆重丧礼”：

本段经文详细地记载了雅各伯的葬礼，是圣经中所记载的最详细的一位，也是最隆重的一位。一方面，这是因为若瑟在埃及的地位和影响，表明天主对以色列家的祝福也波及埃及。但另一方面，乃是因为雅各伯的安葬见证了天主的信实，见证了天主应许的实现：他曾应许领雅各伯回到应许之地，这不仅是为他个人，而也是为了整个以色列民族。有一天，这个民族也要像雅各伯一样，被天主领回应许之地。但在这百姓还未回去之前，雅各伯先回去，作为一个先导，作为信心的见证。

雅各伯的死在属灵的意义，是一次回家，回到应许地——不仅是地上的应许地，更是那荣美的家乡，天父的怀抱。他的尸体由埃及回到了应许之地，他的灵魂则由这流离之谷回到了天家（虽然要等候他的后裔耶稣基督的日子）。这不正是每一位基督徒生命最后一程的预演吗？雅各伯的死，是非常平常的死，就像普通的基督徒一样，没有殉道的壮烈，没有生死之别的伤痛。他死之前，只有对故乡的思念，包括地上的应许之地和天上的父家。因此，圣经详细记载了他的葬礼，并且是极其隆重的葬礼，为要告诉今天的我们：我们在世上生命的最后一程也当如此，**那是一次隆重的回家，是进入安息，没有过多的悲伤，没有对世界的留恋**。正如圣女小德兰临死之前说的：“这不是死，这是进入生命”。正如圣教宗若望保禄二世说的：“我的死应当被庆祝”——为此当教廷向守候在梵蒂冈广场的信友们宣布若望保禄二世的死讯时，整个广场响起如浪潮般的掌声，以表庆祝。

2、身躺应许地（读创 50：12—14）：

“将他运到客纳罕地，葬在面向玛默勒的玛革培拉田里的山洞内”：
终于，雅各伯的身体被运到了玛默勒的玛革培拉山洞，他祖先的

墓地，安葬在那里。那里才是他的安息之地，才是他的栖身之所，因为那是应许之地，是天主所应许的产业，他要躺在天主应许的产业里安息。这是他一生的愿望：活在应许中，死在应许里。当他身躺许地的时候，他就可以死而无憾了，就可以真正进入安息了。他可以像保禄宗徒一样，说出一个人在临终之前所能说出的最美的话：“这场好仗，我已打完；这场赛跑，我已跑到终点，这信仰，我已保持了。从今以后，正义的冠冕已为我预备下了”（弟后 4：7-8）。

多么盼望我们的死，如同雅各伯的死！多么盼望在我们死的时候，能和保禄一同说：“这场好仗，我已打完；这场赛跑，我已跑到了终点……从今以后，正义的冠冕已为我预备下了”。

（四）、结束：若瑟最后的日子—宽大及逝世（读创 50：15-26）

1、若瑟的宽恕（读创 50：15-21）：

“……若瑟听他们对他说出这样的话，就哭了起来……若瑟对他们说：‘不要害怕！我岂能替代天主？你们原有意对我作的恶事，天主却有意使之变成好事’……他这样抚慰他们，使他们安心”：

当雅各伯死了以后，若瑟的哥哥们开始惴惴不安，担忧自己的处境，因为他们还不完全了解若瑟已经彻底宽恕了他们。他们以为以往若瑟恩待他们，或许是看在父亲的份上。如今父亲不在了，是否若瑟会报复他们？于是，他们派人去向若瑟道歉、认错，请求若瑟看在父亲的面上宽恕他们。

若瑟听见哥哥们的说话，就哭了。这是若瑟的第五次哭，这是一次心酸的哭。因为若瑟看见他的哥哥们与他同住埃及十七年了，他们还没有打从心底里相信他对他们的爱，没有真正明白他早已从心底里宽恕他们了，他们实在不明白若瑟的心。他也看见，他们仍然在某种程度上受罪咎感捆绑。因此，他感到心酸，感到心痛。

实际上，我们岂不像若瑟的哥哥们，被我们过往的罪压得喘不过

气来，被以往的罪疚感所折磨，我们不相信天父宽恕的能力，我们不知道天父爱我们的心。这岂不令我们的父伤心难过？祂渴望用爱来拥抱我们，而我们却以为祂还念着我们的旧恶要来惩罚我们。祂渴望亲近我们、享受爱我们的幸福，而我们却背着罪疚感避开祂、远离祂。这是多么令祂痛心！岂不知祂早已宽恕了我们？岂不知祂已让祂的独生子在十字架上担当了我们的罪债？相信祂的爱吧！相信祂宽恕的恩典吧！相信耶稣宝血赦免的能力吧！不要再让天父伤心了！

当若瑟的哥哥们亲自到若瑟前求恕的时候，若瑟便再一次向他们解释他早已宽恕了他们。他所说的话，是在十七年前已经说过的话，就是他用天主的角度看哥哥们出卖他的事：“你们原有意对我作的恶事，天主却有意使之变成好事，造成了今日的结果：挽救了许多人民的性命”。这就是若瑟始终保持宽恕之心的原因。若瑟不仅表明他的宽恕，也百般抚慰他们，应许要供应他们和他们孩子生活的需要。这样，他们才“安心”。这是宽恕最终达到的目标，被罪疚感压着的心得到了释放，罪的重担卸下了，恐惧和害怕消失了，平安和喜乐进来，安息进来，“安心”了。

2、若瑟的逝世（读创 50：22-26）：

“我快要死了；但天主要看顾你们，领你们由这地回到祂誓许给亚巴郎、依撒格和雅各伯的地方去……当天主看顾你们时，你们应将我的骨骸由这里带回去”：

若瑟在埃及活到一百一十岁，这是埃及人完满的寿数。在临终前，他像他的父亲雅各伯一样，留下了信心的遗言。一方面，他向以色列的后裔们见证天主的信实，告诉他们天主必领他们回到应许之地，这是信心的传递。另一方面，则要他们起誓，并把这誓言传递下去，当他们或他们的后代离开埃及回归应许之地时，要把他的骨骸带回去。

虽然若瑟自十七岁到埃及至今已有九十三年，近一个世纪，并在

埃及有极高的地位、极荣华的生活，但他的心却一直记挂着应许之地，那里才是他真正的故乡，真正的安息之地。他深信天主是信实的神，祂的盟约必要实现，祂誓许给亚巴郎、依撒格、雅各伯的土地，必将归属于以色列的后裔。因此，若瑟生前虽不能回应许之地，他死后也要回去，他的骨骸将有一天要和以色列子孙一同回应许之地承受产业。这就是圣者的信心，希伯来书说：“因着信德，临终的若瑟提及以色列子民出离埃及的事，并对他自己的骨骸有所吩咐”（希 11：22）。古往今来的信者，他们不仅用他们的生来作信心的见证，他们也用他们的死来作这美好的见证。

“若瑟死了，享寿一百一十岁。人遂用香料包殓了他，放在棺槨内，安厝在埃及”：

若瑟死了，更好说睡了，回家了，安息在应许中了。在埃及，留下了他的一付棺槨（创 50：26）。这棺槨，成为了见证的棺槨。

（1）、败坏的见证：

创世纪第一章第一节，以天主伟大而美好的创造开始，创世纪最后一章最后一节，却以棺木结束。生开始，死结束。这见证了人类因罪而来的败坏，死乃是罪的结果。正如经上说：“从亚当起，直到梅瑟，死亡却作了王，连那些没有像亚当一样违法犯罪的人，也属它权下”（罗 5：14）。只要死亡还存在，天主的工作就还没有结束，救赎的历史还要继续。“在埃及”，是创世纪最后一个字，但这不是结束，天主的百姓还要出埃及，进应许地。圣经接下来的一卷便是由创世纪的结束处开始，讲述出埃及的事。

（2）、恩典的见证：

创世纪第一章第一节，见证了天主创造的大能，如此伟大恢弘的宇宙，天主说有就有，命立就立。创世纪最后一章最后一节，则让我们看见天主改变生命的大能。我们看见那在棺槨里躺着的这个人，是

被天主的大能所改变了的人。他原本也是亚当的后代，是和我们一样败坏堕落、在罪和死亡诅咒下的人。然而，天主那改变生命的大能临到了他，圣神的手笔雕琢了他，他竟被塑造成为一个肖似耶稣基督的人，具有耶稣基督生命品格的人。一个属地的人，塑造成为属天的人；一个属血肉的人，塑造成为属神的人；一个像亚当的人，塑造成为像基督的人，这是何等大的恩典，何等伟大奇妙的见证。在若瑟生命改变的历程中，天主在他身上花了多大的功夫，倾注了多少的爱，多少的耐心，多少的恩典。天主创造天地时，祂说有就有，命立就立，然而，天主改变我们生命的时候，却需要我们的同意和配合，因为祂爱我们，绝对尊重我们的自由，祂从不勉强我们。因此，**天主改变我们生命的工程，比创造天地的工程需要花更大的功夫，更多的耐心，倾注更多的爱，更多的恩典。**

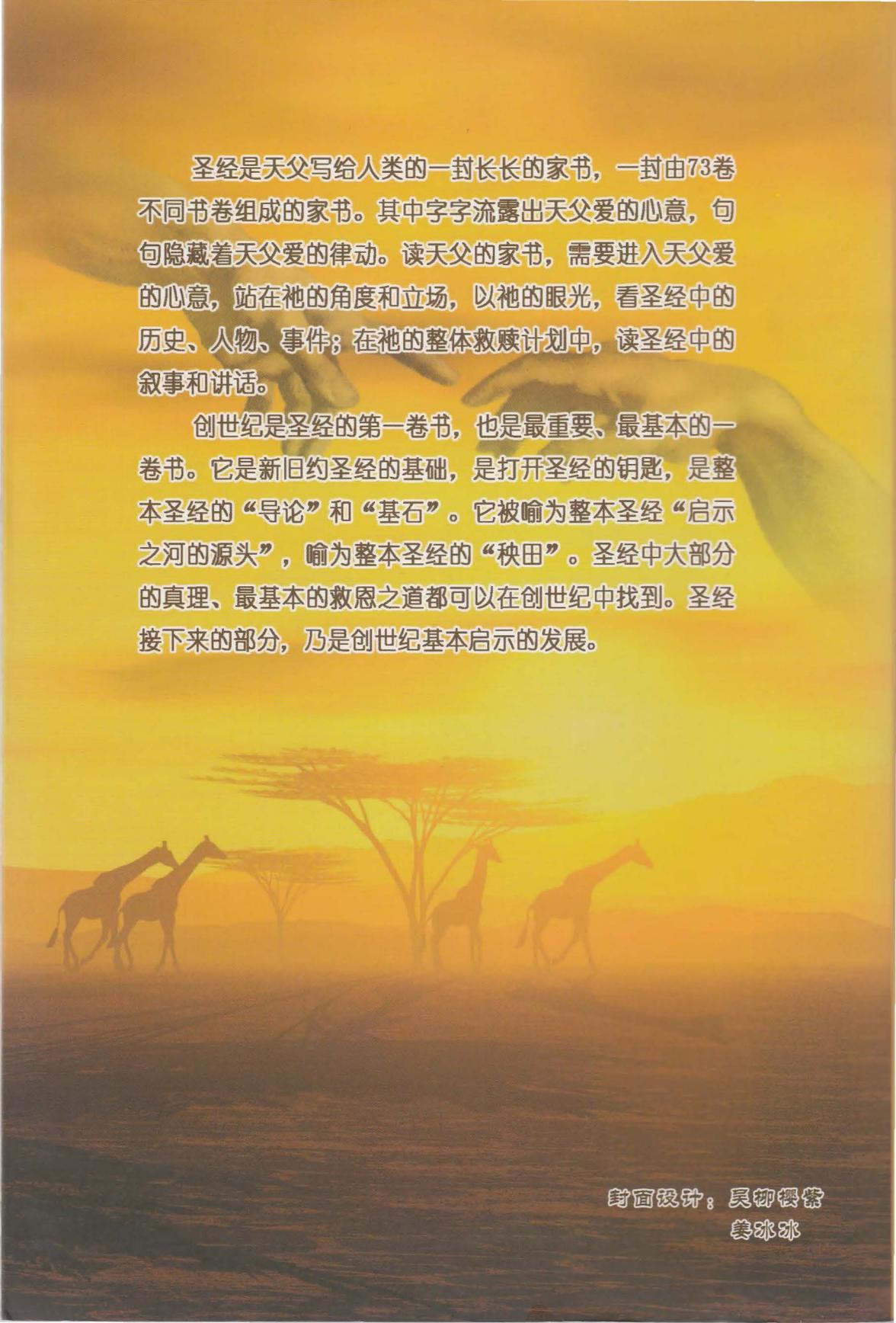
在埃及的那付棺槨，就是这个恩典的见证。这见证给我们这些读这段圣经的人极大的安慰和鼓励，改变若瑟生命的神，也是改变我们生命的神。

（3）、信心的见证：

这付棺槨，也成了信心的标记物，这是一付见证的棺槨，是若瑟对盟约之信心的见证。若瑟死后，他没有下葬的棺槨被安厝在埃及等候，等候天主应许实现的那一天，等候回归应许之地的那日子。藉着这棺槨，若瑟要告诉以色列未来的百姓：他们终有一日要回归应许之地，埃及不是他们长住之所。藉着这付棺槨，若瑟的信心在他死后继续说话，在埃及说了几百年。藉着这付棺槨，若瑟把整个民族的眼睛指向了天主的应许，指向了未来的盼望。尤其后来，当在埃及的百姓被不认识若瑟的新王迫害、苦待的时候，这棺槨所说的话更加强而有力，给了那些苦难中的百姓极大的安慰和力量。他们就是在这盼望中和若瑟的骨骸一起等候，等候天主拯救的时刻，直到梅瑟被兴起为止，

这已是四百年后的事了。

四百年届满的那一天，天主应许的日子来到了。以色列百姓在梅瑟的带领下，抬着若瑟的棺椁，带着若瑟的骨骸，欢欢喜喜地离开了埃及（出 13: 19）。在旷野漂流了四十年后，若苏厄带领这些百姓进入了客纳罕。那时，他们便照若瑟四百年前的吩咐，将他的骨骸安葬在了应许之地（苏 24: 32）。若瑟的愿望终于实现了！在天主的应许里，他可以永远安息了！

圣经是天父写给人类的一封长长的家书，一封由73卷不同书卷组成的家书。其中字字流露出天父爱的心意，句句隐藏着天父爱的律动。读天父的家书，需要进入天父爱的心意，站在祂的角度和立场，以祂的眼光，看圣经中的历史、人物、事件；在祂的整体救赎计划中，读圣经中的叙事和讲话。

创世纪是圣经的第一卷书，也是最重要、最基本的一卷书。它是新旧约圣经的基础，是打开圣经的钥匙，是整本圣经的“导论”和“基石”。它被喻为整本圣经“启示之河的源头”，喻为整本圣经的“秧田”。圣经中大部分的真理、最基本的救恩之道都可以在创世纪中找到。圣经接下来的部分，乃是创世纪基本启示的发展。

封面设计：吴柳樱紫
姜冰冰