

第1讲：导论——从历史角度、真理启示介绍创世记

1. 概论

从两个角度看创世记：历史的角度和真理启示的角度。

首先，从历史的角度看创世记。创世记全书共有 50 章经文，内容主要是历史的记载。创世记全书可以分成两个大段落：第一个大段落为 1-11 章，这一段记载了远古时代历史的部分，大概讲述自从神创造世界以来人类在地上怎样生活，以及后来人的数目多起来分散居住各地的情况；到了最后就以亚伯兰这个重要人物的出现，作为这个段落的结束。第二个大段落 12-50 章，当中共有 39 章经文。这一部分记载了以色列民先祖的历史，以及他们的生平事迹作为记载的主干，讲述了神在历史中在个别人身上所施行的种种奇妙作为。

从历史的角度来看，创世记显然是十分重要的书卷，因为它向我们说明了天地万物和生命的起源，特别是人类生命的由来，也交代了以色列民这个民族的由来。另外，创世记也交代了神最初设立婚姻的心意，并且说明魔鬼第一次试探始祖的情况，以及人类罪恶的来源。更重要的是，创世记帮助我们知道真神的存在，天地一切都是从祂而来，而且神也介入人类的历史，随着祂的美意来成就祂自己的工作，还把恩典福气赐给人。所以，有人说人类的历史就是神的作为的历史，说明了真神并没有撇下世界不加照顾。一直以来，神都是关心带领，也在帮助祂所造的人。

从真理启示的角度来看，创世记占了一个相当重要的位置，而且是无可取代的。创世记全书的真理主题，都是围绕着救赎的应许。这个主题是神恩赐救赎的应许。在新约的时候，耶稣基督曾经向撒玛利亚妇人指出一个事实，就是救恩是从犹太人出来的。救恩的应许早就已经赐给了犹太人的先祖。只要翻开创世记，我们就可以看到神怎样让祂的救

赎应许得到保存。

2. 分段

创世记全书可以分成 5 个大段落，说明有关救赎应许的真理的主题。

2.1. 人需要神救赎的应许（创 1:1-11:32）

这段经文说明了救赎应许的需要，指出人类对救恩的一个确实的需要。对于每一个信耶稣的人来说，主观的经验告诉我们：我是一个罪人，是个会犯罪的人，所以需要主的救恩。

创 1-11 章的记载给我们一个客观的了解，让我们看到人类都需要神的救赎应许，才有希望得救。因为在这 11 章的经文当中，我们看见自从人类始祖亚当犯罪之后，人就一步一步的远离神，甚至背向神，走向与神为敌的叛逆路上，完全不能自拔、不能自救，也不能脱离罪恶的败坏。所以，从神而来的救赎应许是必须的，也是每个人所需要的。神赐下耶稣基督作救赎是恰当的，也是合宜的。

2.2. 神落实祂救赎的应许（创 12:1-25:10）

这一段是亚伯拉罕人生的记载，说明了神怎样落实祂救赎的应许。神呼召亚伯兰在迦南寄居，不断透过生活的考验来磨练他的信心，然后把救赎的应许仔细地向他说明，说将来必有一个后裔从他出来使万国得福。今天，我们就知道当日神应许的亚伯拉罕后裔就是主耶稣基督。所以，从亚伯拉罕开始，神把祂要拯救罪人的应许带到地上来，并且落实在亚伯拉罕这一位信心之父的生命。

2.3. 救赎应许的延续（创 25:11-26:35）

这个段落从以撒的人生说明救赎应许的延续。神曾经这样对亚伯拉罕说，从以撒生的才要称为你的后裔。虽然亚伯拉罕另外有个大儿子叫做以实玛利，但真正能够被神看为亚伯拉罕后裔的就只有以撒的子孙；以实玛利的子孙，并不算在其中。由此可见，以撒在神旨意中的

位置是重要的。救赎的应许不但落实在亚伯拉罕的信心中，也在乎神的保守，并且在以撒的信心里继续延续。

2.4. 救赎应许的坚定（创 27:1-36:43）

这个段落的主要人物是雅各，他的人生说明了神的信实，及救赎应许的坚定。按照雅各性情的本质来说，他绝对不是一个属灵的好材料，因为他的生命充满了人性的软弱败坏。我们很难想象他可以从神那里承受福气，我们也不会想到神会使用这样的人。然而，圣经的事实告诉我们，神对亚伯拉罕和以撒的一切应许都给了雅各，神要赐福给他，而且使用他来展现神应许亚伯拉罕的计划。

2.5. 神保守祂的救赎应许（创 37:1-50:26）

最后一个段落记载了约瑟的生平事迹。约瑟的生平事迹说明神定意要保守祂自己的救赎应许。神使用约瑟，让我们看到雅各家族的出现。原来在神的安排中，救赎英雄从之前的亚伯拉罕一人转为一个家族，再转为一个民族。将来整个以色列民族都要承受神的应许，最终是要把救赎的洪恩带给列国列邦。

事实上，这个承受应许的雅各家族，曾经碰到一个非常大的难处，威胁着他们整个族人的生死存亡。这个大难处就是迦南地的大饥荒。当然，人可以用很多方法来解救雅各家，使他们可以存留下来，但神在这件事上没有用上什么特大的神迹、奇妙的方法，而是选择使用约瑟这个人来保存雅各一家的性命，令他们在饥荒的日子得蒙解救。是神奇妙的作为，使祂救赎的应许得以保存。

透过上述 5 个分段，我们看到神是一位信实和有能力的祂。祂赐下应许、保守应许，把应许留在人间，留在人的信心里，等到有一天耶稣基督来了，将这个救赎的应许完全表明和应验出来，救恩就临到万民。

3. 释义

3.1. 起初，神创造天地（创 1:1）

创 1:1 说：“起初，神创造天地。”这是圣经的头一句话，也是神向人启示的开头。我们看见神是超越时间、自有永有

的真神。“起初，神创造天地。”起初就是时间的开始，也是造天地的时间。这里告诉我们有关世界的由来。

不过，我们不要误以为神是在创造时才有的神。不信神的人或者攻击基督教信仰的人以为，神也是被造出来的。其实，圣经清楚地说，在创造天地的时候，神已经存在了；而且因着这位已经存在的神，天地才能在一个时间被神创造。由此可见，神的存在是在天地被造之前，神的存在比这个“起初”的时候更早，而且神已经是神了。时间绝对不能限制神，因为是神创造了时间，掌管着时间；天地也不能困住神，神创造了这个天地，并且管理万物。神是自有和永在的，所以摩西在诗 90:2 说：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”神是无始无终、永永远远的神。

我们相信的神跟其他偶像绝对不同，因为每个偶像都有一个开始，它们每一个都有被造出来的时间。这些偶像都是人造出来的东西；但是永活的真神不是这样，祂是本身已经存在的一位，没有受时间限制。自有永在的真神，没有起初也没有终结，所以祂可以永永远远成为我们的依靠和帮助。

经文说，起初神创造天地，指出在起初创造天地的那一位是神，神是这个天地的创造主。什么是创造？创造就是无中生有，从没有的情况里造出东西来，而只有神才能够这样创造天地，只有神才能够完成这样的创造。今天人的一切建造或创作行为，都是建基在已经有的东西上，没有一个例外的。人的能力其实是很小的，因为我们不可能无中生有。这就是神与人不同的地方。人的能力很渺小，但神的能力伟大无穷。你愿意投靠谁？

神是一位使无变为有的神，祂能够满足每一个真正的需要，能够供应每一个缺乏。神用大能大力创造了这个世界，所以当我们的看见这个天地，就可以认识到

神的大能。到底神是用什么方法来创造天地的呢？祂的能力是怎样施展出来的呢？

- 3.2. 神说：“要有光。”就有了光（创 1:3）
创 1:3 说：“神说：‘要有光。’就有了光。”圣经指出，神是用祂的话语造光的，祂用自己的话语施行创造的能力。圣经又说，天地万物都是借着神的话语被造出来的。创 1 章记述的创造过程中，每一天的创造都是由“神说”来作为开始的，是借着“神说”来成就当天的创造。

“神说”这个短短的句子不单让我们知道神做什么、神的旨意是什么，更重要的是让我们知道神是用祂的话语来做事的。诗 33:8-9 说：“愿全地都敬畏耶和华！愿世上的居民都惧怕他！因为他说有，就有，命立，就立。”诗人是个认识神的人，他看见一个重要的、关于神的真理。他所说的话，正好可以用来解释创 1 章的记载——神怎样施行能力来创造天地。神是用说话的方法实行他的能力和命令。天地万物是随着神的话语而来的，神怎样说，天地就顺服地随着神的话语变成怎样的模样。由此可见，神的话语不但表达了神，也给我们看见神的思想 and 神能力的彰显。

什么人能够看见神的能力？就是那些对神有信心又肯顺服神的人，就像天地万物顺服神的话语一样，又像亚伯拉罕因着信神的应许的话语，就在年老的时候生下以撒一样。今天我们都知道，一个人如果不相信圣经说耶稣基督降世为要拯救罪人，这个人就断不能看见神的大能够拯救他，让他出死入生、脱离罪恶和远离审判。盼望我们每一次接触神的话语、接触圣经的时候，都是带着自己的信心，用心来读、来听、来看，使我们真的看见神话语的能力成为我们的帮助和力量。

第 2 讲：从六日创造的记录来认识神（创 1:1-31）

1. 神借着一切所造之物启示祂自己（创 1:2-5）
创 1 章的记载当中，神以六天来创造了世界，而在每一天都有不同的东西被造出来：第一天是光；第二天是天空；第三天陆地和海被分开，又造出地上各样的植物；第四天是太阳、月亮和天上的众星体；第五天是天空各样的飞鸟和海里各样的生物；第六天是地上各种类的动物昆虫，然后就是第一对的男女。

罗 1:20 说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”神借着天地一切所造之物向我们启示祂自己，让我们可以识祂。

圣经说：神是一位喜欢光明的神，神并不喜欢黑暗。创 1:2 说：“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。”神的创造还没有开始，那个时候一切都是黑暗，没有光明。神就在头一天先造出光来，因为祂认为光是最重要的。

2. 神把光暗分开（创 1:4）

创 1:4 说：“神看光是好的，就把光暗分开了。”这一句话说明了神喜爱光明。新约的使徒约翰告诉我们：“神就是光，在他毫无黑暗！这是我们从主所听见、又报给你们的信息。”（约壹 1:5）雅各书也称神为“众光之父”，就是众光的源头，是光明的上帝。神喜欢光明，他造出第一线光来。

当主耶稣来到世界的时候，约 1:5 这样说：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”主耶稣自己也明明的说祂就是“世界的光”！可惜这个世界是黑暗的，充满了各种各样的罪恶，人都活在黑暗当中。主耶稣来到这个世界，目的是要把神的光带到世上，让人可以跟从他的光而行，但是世人拒绝了他，所以圣经说：“黑暗却不接受光”。如今只有那些接受祂的人才是光明之子，白昼之子能够在这个黑暗的世界跟随祂的光而行，也要在黑暗的世界里为祂发光。耶稣曾经对门徒说：“你们是世上的光”（太 5:14），就是这个意思了。我们都要留心做光明的事，不要行在

黑暗里，因为我们的天父是众光之父，我们因着信耶稣也成了光明之子。

3. 各从其类（创 1:6-25）

我们的神除了是光明的神，也是有秩序的神，所以祂创造了有秩序的世界。

在第一天，神造了光之后就把光暗分开，光就是光，暗就是暗，两者不可混为一谈。在第二天，神把空气以上的水和空气以下的水分开了，天空于是出现。到第三天，神分开了陆地和海洋，之后又造出各式各样的植物。经文强调所有受造之物都是“各从其类”。第四天，不同的天体被造出来，目的是为了普照大地，管理昼夜，分别明暗。在第五天和第六天，各种海里的活物、天空的飞鸟和地上的动物昆虫都一一出现，都是“各从其类”，各种活物都有本身生命的特质，没有两种动物是完全相同的。经文说：“神是看为好的。”

神从开始的时候就不喜欢混乱，祂喜欢井然有序地创造世界。一天的创造一天就完成，没有丝毫混乱。神明显喜欢有秩序的东西，圣经其他的地方也说明了这样的一个事实：当以色列民出了埃及之后，不久，他们就去到西乃的旷野，而在那里神跟他们立约，他们又领受了神所赐下的律法，他们在旷野住了好一段的日子，而在那一段日子当中，神要求他们个人各归自己的本族，在会幕周围不同的地方，按着以色列 12 支派来安营居住。后来在起行的时候，神又命令他们要按着支派的先后起行。

到了新约的时候，主的仆人使徒保罗在哥林多前书也教训信徒在教会的聚集里要有秩序，他说：“因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静”（林前 14:33）。当我们留意五饼二鱼的神迹，也说明了主耶稣是喜欢有秩序的聚集。祂吩咐众人一批批的坐在草地上，然后“众人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的”（可 6:10），因此我们的生活也不要混乱，混乱的生活很容易使我们烦恼，也容易使我们失去见证主的能力。我们读福音书的时候，看到主耶稣的生活是怎样呢？是混乱的吗？绝对不是！主耶稣的生活，是有秩序的、有目标的，并没有混乱，

一切都在掌握之中。

基督徒要学效我们的主，好好管理自己的生活。教会的生活也一样，要有秩序地进行。各人都当存敬畏的心，有秩序地聚会、祷告、唱诗、讲道和听道，总不要混乱，凡事都要按着次序而行。

4. 神照着祂的形像造男造女（创 1:26 上）

神是喜欢光明的，神是喜欢秩序的，神也是喜欢人的神。祂对人的爱是远超过对其他受造物之感情的！在六天的创造里人是最后被造的，这个可以看出神对人的爱。为什么呢？如果神在头一天就造人，那么人被造的时候可以看见什么呢？什么都不能看见！因为一切都是在黑暗里，没有光，只有黑暗！如果在第二天造人情况又怎样呢？人被造出来之后就被大水围着！神选择了第六天作为创造人的日子，在其他一切受造物之后，在这个时候祂造亚当。

亚当被造来到这个世界，他眼中所见的是什么呢？是一个色彩缤纷的世界，有着各种类悦人眼目的树木，有各式各样的飞鸟走兽，海里也有各种形态不同的鱼类，一切显明在亚当眼前的都是尽善尽美的景物。亚当被造不久，就与神同享第七天的安息。这些都让我们知道：人在神的眼中有着非常独特的位置，神对人的爱是何等的大，何等的深呢！当一对夫妻将要生育儿女的时候，他们总会预先为未来出现的儿女安排一个美好的居所，也尽可能预备各样的需要来等候一个新生命的诞生。因为他们爱自己的儿女，乐意为儿女提早预备一切。同样，我们岂不是看见神在六天的创造当中是带着爱来创造一切的吗？祂爱谁呢？祂爱他所造的人！在一切受造物里，人是特别蒙神的喜爱的。

人虽然是在第六天被造，但神把人类与其他一同被造物分开，表明人与其他被造物不同。按照圣经的启示，人并不被称为动物之一，也并不属于野兽的类别，更不是昆虫的类别，他就是人，是神眼中特别蒙爱的受造物！所以圣经说“神爱世人”（约 3:16），祂的爱正环绕着你，借着祂的创造和你身边的一切，希望你认识祂的爱。希望你也爱神，而且是尽心、尽性、尽力的爱祂，

在神的爱中成长。

在整个创造里，人是神的杰作，神实在有特别的恩眷落在人的身上。到底这一些的恩眷是什么呢？创 1:26 上说：“神说：‘我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人’”，创 1:27 也说：“神就照着自己的形象造人，乃是照着祂的形象造男造女。”人是照着神的形象被造的。这里提到神的形象，指的绝对不是神的样貌，因为圣经明明指出“神是个灵”（约 4:24），不像人一样有肉身，更不会有人的样貌。神是个灵，人是不可以用肉眼来看见的。

神的形象其实不是指肉身的形态形貌，乃是属灵的生命的那种特质。第 2 章告诉我们神是用地上的尘土来造人，如果按照神造人所用的材料去衡量人的时候，那是相当的低贱，因为尘土根本是没有价值的东西。然而，在这个卑贱的本质里头，神却是将祂的属灵的生命赐给人，这是何等的宝贵！人犯罪后虽然失去神的形象，但我们仍可借着相信耶稣基督而重新得着神生命的特质，这是神赐给人莫大的恩典！

因此，人的价值并不在乎肉身，因为人的肉身只是一个外壳，总会毁坏，人的价值乃是在于人里面有神所赐的生命。就好像一个手电筒，它有用是因为它里头放有电池，此能够产生照明的作用。如果里面没有电池，它就只不过是一个圆筒状的金属，失去了效用和存在的价值。人都是一样，除非在人里面有着属神的生命，与人有和谐的关系，否则人的生命也会失去他的价值和意义！

我们信了耶稣，神就将祂的生命赐给我们，我们就要看重这个属灵的生命。在现今的世代里，人人都似乎喜爱追求物质上的丰富享受，用人的财富地位衡量人的价值。其实，这个只是属于今生的事情，只能过满足肉体的需要，叫我们有短暂的快乐，并不能存留到永远。我们属神的人要追求属灵生命的长进，因为这是更有价值的，也是我们对神的恩眷所应有的回应。求神帮助我们能够看见自己拥有属天生命的宝贵，重视属灵生命的追求，不以地上的事为念。

5. 神让人治理大地（创 1:26 下-28）

创 1:26 下说：“使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜和全地并地上所爬的一切昆虫。”创 1:28 说：“神就赐福给他们，又对他们说：‘要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。’”

神创造人，将管理的权柄赐给人，是神对人的恩眷；亚当更可以为各样的活物起名字。神是何等的重视人呢！然而，管理并不代表辖制，人不是要做主人，乃是做管家。我们有管理的权柄，有管理的责任。作为一个管家，最重要的是忠心和讨主人的喜悦。例如，我们一天廿四小时要怎样运用呢？怎样的管理才能够讨神的喜悦呢？我们一生的年日要怎样去管理呢？我们一生的光阴有多少是用在服侍神的事情上呢？我们不能为自己生活，乃是为荣耀神而活，这都是我们作为时间的管家所要思想的。

此外，我们也要因着神而管理自己的生活，譬如作为父母，我们要怎样管理自己的家庭，叫神喜悦呢？要怎样教导儿女认识神，好让他们走神的道路呢？这些都是我们作为家庭的管家所要思想的。在大大小小的事情上，我们都要做一个好管家，包括我们的金钱、时间、工作、家庭，这一切都属于神，神才是这一切的主人。

我们不要以为自己做了管家就没有自由，要明白这其实是神给予我们的福气，只要我们忠心管理，就可以得到神的赏赐！

6. 神供应人生活上的需要（创 1:29）

我们看到神不但赐下管理的权柄，祂也同样赐下了管理和看守的力量。创 1:29 说：“神说：‘看哪！我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。’”神造人在地上，也同时供应人生活上的需要，赐给人食物，叫人有力去为神来作工。神将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全都赐给了亚当和夏娃。

请注意，按照经文的记载，神赐给人的是有核的果子，而不是没有核的果子。因为有果核，就可以栽种，有源源不绝的果子可以

吃。神的供应就是这样源源不绝的。今天，神同样顾念我们，不断地供应。圣经教导我们不要为明天忧虑！神既然看顾天上的飞鸟，岂不更会看顾我们这些有神形像的人吗？我们要信靠神，因为圣经说我们的需要，天父是知道的，祂不会忘记我们任何一个。

神是万物的主宰，在祂里头有丰盛的恩惠，让我们可以源源不绝地支取。盼望我们都信靠神，经历神不住的供应，并常存感恩的心来为神而活。

第3讲：神创造人（创2:7-17）

1. 亚当成了有灵的活人（创2:7）

创2:7说：“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”第1章告诉我们人类是在第六天被造出来的，而且神是按着祂自己的形象来造人，但当中的过程是怎样的呢？人是怎样造出人来呢？第2章就让我们增加一点的认识和了解：原来神是用地上的尘土和祂所吹的生气来造出有灵的活人。

经文说：“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”亚当是个有灵的活人，跟动物是不同的。今天，进化论主义者主张人是从猿猴演变过来，认为猿猴就是人类的祖先。这理论我们绝对不同意。我们相信圣经所说的：亚当不是什么猿猴，他乃是世上第一个人。

尘土要加上神所吹的一口气，才可以成为活人，没有神的吹气，尘土仍旧是尘土，是没有生命的，不会成为有灵的活人。因为神所吹的气不是普通的风，乃是生命的气。没有这股生命之气，尘土仍然只不过是尘土，并不能够成为活人。神将生气吹在人的鼻孔里，这就显明神创造生命的工作。没有神这个步骤，尘土就没有生命。

神自己就是生命的源头，生气从祂而出，生命是因祂而有，没有神就没有生命。创世记的内容要我们认识生命中一个最基本的真理，就是：神是生命之源。神是我们生命的源头，所有人的生命都是祂所赐的，没有一

个人是例外的。无论是谁，只要他是一个有生命的人，他就应当感谢神、认识神，因为神赐他生命。

进一步来说，每一个有生命的人，如果要明白生命的由来和生命的意义，他都应当来认识神。人如果不认识神，他对生命的奥秘就一无所知，不会明白生命的由来，更不知道自己生命的价值和意义。假如你仍未认识神，我邀请你用信心去寻求神，接受神、相信神。这样，神必定施恩给你，帮助你，更加认识祂。

神是人生命的源头，包括了人肉身的生命和属灵的生命。神怎样成为人肉身生命的源头，祂也怎样的成为人属灵生命的源头。人得着肉身的生命，并不是凭着自己的努力，或者挣扎而得。人得着属灵生命的道理也是这样，绝对不是靠自己的能力、自己的聪明，更不是靠自己的善行，乃是因为神自己的恩赐。得着生命，不是靠自己；维持生命，也不能靠自己。既然，赐人生命的是神，那我们只好时刻仰望祂、依靠祂、满足于祂所赐给我们的这些日子。

我们千万不要离开神，要常常活在祂里面。正如主耶稣说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。”（约15:4）盼望我们能够以信心来认识神，真正知道祂是我们生命之主，不仅是肉身的生命，更是我们属灵生命的主。

如先前所说，人身体的本质只是地上的尘土，根本没有什么价值可言。然而，经文告诉我们一个重要的讯息，就是：没有什么价值的尘土，竟然可以成为神眼中所珍贵、所宝贵、所疼爱的一人。你能够看到当中的道理吗？为什么卑贱而且没有价值的尘土，可以被神抬举呢？关键在哪里？经文说：

“耶和华神用地上的尘土造人。”“用”这个字就是关键的所在。

当时地上的尘土很多，并不是什么特别罕有的东西，那一块尘土怎能够跟天上的太阳月亮来相比？为什么它后来成为人，在神的眼中显得重要和宝贝，超过其他的一切受造物呢？原因是它被神所用！当神用它的时候，

情况就不同。它比其他的尘土更被神重视，显得大有价值！

或者，有时候我们会认为自己没有什么价值，生下来就没有可以叫人留意的地方，就像一块普通的尘土，在人的眼中好像是可有可无。其实，神并不是这样来判断我们的人生！一块被造出来、本来没有特别之处的尘土，结果被放在神的手中，让神使用的时候，在神的眼中就显得重要、显得宝贵。你看到这个重要的真理吗？

我们的生命有没有价值，并不因着我们生下来到底有什么背景、拥有什么长处，或者是凭着我们的感觉、别人的感觉、我们的标准、别人的标准来判定。我们的价值，乃是按实际的属灵情况来判定。就是说：我们的人生是否一个被神使用的人生？如果是的话，即使我们在人前是多么普通，但我们的人生在神眼中，还是大有价值！如果我们不愿被神使用，就算我们有非常过人的能力和本领，我们仍然是一个浪费生命的人，我们的人生还是没有显出该有的价值和神要我们完成的计划。

圣经中每一个被神使用的人，都可以见证刚才分享过的这个属灵的道理。带领以色列民出埃及的摩西，本来是一个已经惯于旷野平淡生活的牧羊人；士帅基甸，本来是一个普通的农家子弟；君王大卫生下来只是一个被父亲兄长轻看的小伙子。神人以利亚、以利沙、耶利米，以及众先知、众使徒，这些人若不是把自己放在神的手中，回应神的呼召、被神使用，你想我们还会认识他们吗？他们的人生还有价值吗？

所以，最要紧的就是神有没有用着我这个人。我们好比家中的杯子和各样的器皿，就算多么的美丽，如果一直被闲置，从来没有用过，没有发挥它本身作为器皿的功能，你说它有价值吗？没有！因为它根本就没有用！所以不要因为没有什么能力、才干而小看自己！没有人可以轻看别人，更没有一个人可以小看自己。只要你诚心诚意把自己交给神的手里，让祂随着祂的心意来使用你，那你的生命就有价值，你的人生就满有意义了。

2. 亚当和伊甸园（创 2:8-10）

创 2:8-17 主要记载有关亚当和伊甸园。创 2:8 说：“耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。”当耶和华神把第一个人亚当造出来之后，就把他安置在一个园子里面，这园子名叫伊甸园。亚当住在伊甸园里面，这是世界上第一个居所。伊甸园实在是一个非常丰盛，而且美丽的地方。创 2:9 说：“耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。”伊甸园里面长有各式各样的树，这些树木可以悦人的眼目，表示树木长得非常的茂盛，而且美丽，是伊甸园非常重要的环境，也可以视之作为一种装饰；而且树上所接触的果子正好供人作为食物，亚当根本不需为食物而担忧，因为园子里头的食物是随时伸手可得的。

此外，创 2:10 也说明了伊甸园的丰盛，经文说：“有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。”原来伊甸园是一个常年得到河水滋润的地方，河水会不断流经园子，而在园子那里河水分为四道，再流到别的地方去。有了河水的滋润，伊甸园实在是一片乐土，里面常常充满着生命气息。神赐给亚当的是一个甚好的住处，实在是神给予亚当白白的恩典。

为什么说这是神给予亚当白白的恩典？因为这个美丽的伊甸园是神亲手所立的，并不是亚当劳碌建造得来。亚当住在伊甸园，之前没有付过什么代价，神也没有向他要求过什么，就只是把他安置在这个园里面。这并非是因为神亏欠了亚当，所以要把这些东西给他作偿还。这是神向人白白赐予的恩典，是送给亚当作为住处的一份礼物。如果亚当明白，他应该向神献上衷心的感谢。

从我们来到世界的那一刻开始直到现在，我们都从神那里领受了各式各样的恩典。如果我们愿意留意，并数算生活大大小小的事情，我们都可以发现神的恩典。神并没有亏欠我们什么，祂常常把各样的恩典白白的赐给我们。有些时候，甚至在我们还不晓得向神祈求之前，祂就已经赐下恩典。就像亚当，他并没有要求一个怎样的住处，神却把

一个丰盛且美丽的伊甸园赐给他。

其实，我们所领受的救恩也是这样，同样是神赐给我们白白的恩典，神没有要求我们以什么善行来换取救恩，正当我们还作罪人、仍然与神为敌的时候，神已差遣了耶稣基督来为我们死。今天，我们只要诚心接受主耶稣为救主，信靠祂宝贵的生命，我们就可以得救。是神亏欠了我们吗？没有，绝对没有啊！如果我们受惩罚，这也是应该的！然而，神的恩典却是这么的大，白白的施恩，使我们白白的蒙恩称义。因此，我们应该常常留意神的恩典，又应该常常为着各样的恩典，向神献上衷心的感谢。

3. 神使亚当修理看守伊甸园（创 2:15）

创 2:15 说：“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。”伊甸园不单是亚当从神所得的居所，也是亚当工作的地方，他要负起修理看守这个园子的责任，作为自己在神面前的事奉。顾名思义，“修理看守”就是神期望亚当能够好好保护伊甸园，维持它的丰盛和美丽，不要让它受到破坏。

伊甸园是一个长年得到润泽的地方，有一道河水从伊甸不断地流进园子里头，然后又从那里一分为四，分流到世界其他地方，使其他地方得到河水的供应。这样看来伊甸园实在是一个非常重要的地方！如果园子受破坏，河水就不能够从园子里面流出来；又或者园子里面的环境受损害，也会使流出来的河水不再洁净。如果是这样，世界一定会受到不小的影响。

亚当要负担起修理看守伊甸园的责任，跟创 1:26-28 记载神交付人类始祖管理世界的使命，是完全一致的。我们从中更可以完全看到：神期望人怎样事奉祂，并期望人怎样忠心管理这个世界。我们各人都有神交在我们手上的工作或责任，这些都是我们眼前的工作，也可以被视为我们的“伊甸园”。然而，我们不只是关心眼前的工作、自己个人的生活，我们更要放开眼界，就是：伊甸园只不过是一个开始，我们的责任其实是整个世界的管理，整个世界在神面前要得救赎，我们要参与其中。我们要看到关于神国度建立的那个视野、那幅图画。虽然不同的地方

教会有不同的肢体、不同的事奉，也有不同的需要，但由于我们共同的参与，我们就在神的国度、神的计划里成为一个整体。但愿我们的胸襟可以广阔起来，但愿我们作工的手不会停止下来。

4. 神吩咐：“不要吃”（创 2:16-17）

创 2:16-17 说：“耶和华神吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。’”伊甸园是神赐给亚当的恩典，是神交付他的工作，也是神试验他的场所。当神安置亚当住在伊甸园的时候，神对他不单有工作托付，叫他负责修理看守园子，更嘱咐他千万不要吃园中一棵树的果子，那棵树就是分别善恶树。其他树上的果子亚当都可以随意的吃，唯独这棵分别善恶树上的果子，神吩咐“不要吃”，并且明明的指出“他吃的日子必定死”。

亚当被造出来就是一个认识神的人，对他来说神的存在是毫无疑问的。然而，我们怎样知道亚当对神是否有真实的信心呢？亚当怎样显明他对神的信心呢？神用了一个简单的方法显明一切：他吩咐亚当，然后看他是否依从祂的吩咐来活，而且神的吩咐其实不是难守的，祂只要求亚当不吃伊甸园中那棵分别善恶树上的果子。伊甸园因此成为了试验亚当信心的场所。亚当每天走在园中，每天都得遵守神的吩咐，各样的果子都可以吃，只有分别善恶树上的果子，他要立定心意不吃。只要这样做，就表明他是敬畏神、顺服神。

今天我们没有伊甸园，又没有分别善恶树，怎样表明自己对神有真实的信仰呢？岂不是透过我们听从神的道，活在祂的旨意里吗？我们的生活既然有神在背后安排，我们就要警醒留意，好好的遵守主道、顺服神的旨意，表明我们是信靠真神的人，让主的心意得着满足。

第 4 讲：神为人预备配偶（创 2:18-25）

1. 神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他”（创 2:18）

创 2:18 说：“耶和华神说：‘那人独居不好，

我要为他造一个配偶帮助他。’”就从这一节开始到第2章的结束，我们看见神奇妙的作为：世界上第一对夫妻的结合，婚姻关系的起源，以及有关婚姻的真理。

创造天地的第六天，亚当被造了出来，而且被安置在伊甸园里。虽然天地万物的创造都完成了，但是人就只有一个，就是亚当。在神的眼中，祂认为亚当一个人独居不好，神认为亚当需要一个配偶来帮助他，就是这个原因，神造出另外一个人来，她就是世界上第一个女人，名叫夏娃。后来，亚当和夏娃就成了世上第一对夫妻。

在神的眼中，妻子要成为丈夫的帮助，就像夏娃被造出来是要成为亚当的帮助一样。但什么是帮助呢？做妻子的要怎样帮助丈夫呢？这是一个重要而且关键的问题，否则，我们就可能误解圣经的意思，未能正确看待夫妻的关系。要回答这个问题并不困难，因为神早已把答案告诉我们。经文指出，其实不是亚当本人认为自己需要帮助，乃是神认为亚当需要帮助。

究竟在神的眼中，神认为夏娃可以怎样帮助亚当呢？亚当被造之后，神交付给他一个重要的责任，就是修理看守伊甸园、管理世界。夏娃被造出来，是为了帮助亚当忠心做好神所交付的工作，成就神在他身上的旨意和期望。故此，在婚姻当中，做妻子的要帮助丈夫成就神在他身上的旨意和计划，二人同心走主的道路。当然，做丈夫的要明白神的旨意，千万不要做一个糊涂人，要在信仰的人生路上带领着妻子一起走，两个人相助相扶，这样就能够更好的成就神的旨意，完成神的托付。

深愿每一对已经结婚的弟兄姊妹，可以同心追求主，明白神的旨意，又彼此扶持，为主作美好的见证。又愿每个未婚的主内肢体好好的追求明白真理，知道神在自己人生里面所定的心意和期望，好好预备将来被主使用，可能神也要为你预备一个配偶，帮助你来完成使命和交托。

2. 那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉”（创2:22-23）

一段美好的婚姻乃是一男一女，在双方清楚

神的引导下而达成的婚姻，绝对不可忽略神的引导，也绝对不可轻忽神的心意。创2:22-23说：“耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：

‘这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为“女人”，因为她是从我身上取出来的。’”夏娃的被造还有婚姻的起源，全部都是由神的意思，而不是由于亚当的意思。当日认为亚当独居不好是神，不是亚当，当日带领夏娃到亚当跟前来的也是神。亚当与夏娃的结合，充满了神的引导和神的作为。婚姻是出于神的旨意，而不是出于人的意思。今天，我们也当在婚姻上尊荣神，由神来引导，由神来做主。

从圣经整体的启示来看，我们要在婚姻嫁娶的事情上，顺服神的旨意和引导，这才是好的。有些人就像亚当一样独居不好，也有些人一生过着独身的生活，在神的眼中同样被看为是美好的。使徒保罗在林前7章就在这方面有一些结论。总的来说，神在每个人身上的旨意和计划都是不同的，有些人神赐给他一个配偶一同生活，有些人神赐他独身的恩赐。无论如何，各人都当顺服神的旨意和引导，不可擅作主张。

我们当日信靠耶稣，岂不是已经承认祂就是我们生命之主吗？祂既然是我们的主，我们就应当把整个人生交在祂的手中，由祂来掌管，由祂来引导。我们应该怎样生活，怎样走完人生的道路，我们都需要寻求神的心意，顺服神的带领。同样，在婚姻的事情上，我们看见亚当和夏娃的结合绝对不是出于人意，乃是出于神的意思和安排，祂乐意看见人在祂的旨意中过婚姻的生活。

今天你是否已经结了婚？若是，就请你做一个好丈夫、好妻子，帮助你的配偶紧紧跟随主。今天，若你正在寻找配偶，请你千万不要焦急，先为自己祈求一颗完全顺服神的心，让神完全引导你今天的生活，在你的生命里彰显和成就祂的旨意。你如果能够常常以一颗谦卑顺服的心灵，向主追求明白祂的旨意，神就必定会向你显明祂的引导。既然是出于神自己的意思，祂就把夏娃显明在亚当的跟前。同样，既然神在我们身上都有祂

的旨意，祂也必定把祂的引导，显明在我们各人心里。圣经说，人人都当尊重婚姻，盼望我们更尊重设立婚姻的神，千万不要在恋爱和婚姻的事情上偏行己路。

3. 人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体（创 2:24）

创 2:24 说明了神对婚姻的定义：“因此，人要离开父母，与妻子联合二人成为一体。”当一男一女结合成为夫妻，他们就成立了一个新的独立家庭单位，独立于各自的父家，也要离开个人父母的荫庇保护。从此，这两个人不再分开，一辈子继续在这个新的家庭里共同生活，一起享受神的恩典、成就神的旨意。

“人要离开父母”是什么意思？圣经绝对不是教人不顾父母，因为圣经明明的教训人要孝敬父母，是神所颁布的十诫里的其中一条诫命！所以，圣经并没有教人遗弃父母，也没有教人不孝顺父母。

“人要离开父母”的意思是：一对结婚的男女必须是晓得独立生活的人，他们才能够建立一个新的家庭，才能够有能力生养教育下一代。如果他们不能够脱离父母的荫庇，不能够独立在自己的父家之外生活，仍然要父母照顾，他们又怎能够结婚，建立一个新的家庭？如果他们仍然需要父母的照顾，他们又怎样照顾对方，怎样照顾下一代？

圣经看待婚姻的结果，其中之一就是要有一个新家庭的产生，这个新的家庭由一男一女所组成，他们是一辈子永不分离的，他们在各方面都互相帮助，成为对方一生的同路人和一生的伙伴。这就是圣经所看为完全的婚姻。因此，夫妻关系应该是世上最亲密的关系，就如圣经所说：“二人成为一体。”成为一体的两个人，又怎么能够在关系上不密切？

如果我们已经结婚，就求主帮助我们忠于自己的配偶，竭力保守神所赐在地上最亲密的关系，不要让第三者进入这个关系当中。惟有这样密切的婚姻关系，才能够建立一个有能力、有见证、有爱的家庭。我们也求主保守信徒，盼望信徒都能够在神的怜悯中警醒，特别在婚姻的事情上，千万不要效法世

人的样式！现今的世代，越来越多人不尊重婚姻，不忠于配偶的事情也越来越多。我们要小心，免得被世人嘲讽我们跟他们毫无分别。至于那些还没有结婚的信徒，也盼望他们好好预备自己，在恋爱和婚姻的事情上，荣耀主名，为神作见证。

4. “我在园中听见你的声音，我就害怕……”（创 3:1-5、8-10）

创 3:8-10 说：“天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：‘你在哪里？’他说：‘我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。’”经文告诉我们，亚当夏娃二人与神的关系起了非常厉害的变化——他们犯罪，他们堕落了！

自从亚当和夏娃被造之后，他们一直都是自由自在地活在伊甸园，与耶和华神之间是没有阻隔的。他们坦然地活在神面前，毫无拦阻可以与神面对面交谈。但现在情况有所改变，他们害怕看见神！当他们听到神的声音，就急忙躲避起来，藏在伊甸园里的树木中。为什么他们会这样？原来他们犯了罪，违背了神对他们的吩咐，吃了分别善恶树上的果子。从第 3 章中，我们可以看到人类始祖犯罪的情况。希望经文所记的事可以成为我们的鉴戒，小心试探和诱惑，免得陷在罪中。

创 3:1-5 说：“耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：‘神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？’女人对蛇说：‘园中树上的果子，我们可以吃；惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’蛇对女人说：‘你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。’”在这里我们要清楚知道，那一条狡猾的蛇，实际上就是撒但，就是魔鬼，也就是启 12 章和启 20 章所提到的“古蛇”。

在蛇和夏娃的对谈里，我们发现蛇讲的话是要挑起夏娃对神话语产生疑惑、轻看神的话、不相信神。牠首先对夏娃说：“神岂是

真说？”这句话令人想到真与假的问题，令人开始怀疑神讲话的真实性和真确性。后来，蛇看准机会，要完全破坏夏娃对神话语的信心和顺服。于是，牠向夏娃再讲一句，把神的话语和神对人的好意完全的除掉。牠说：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”（创 3:4-5）这番话完全与神的话背道而驰，也跟事实相违背。可惜的是夏娃没有留心，反而被蛇的话迷惑了。当然，我们不能奢求撒但魔鬼会停止迷惑人的这种恶，但我们也需要警醒，谨守自己对神话语的信心和顺服，免致被迷惑。如果我们能够将神的话语牢记在心，谨守主道，魔鬼的迷惑就很难成功了。

可惜，夏娃被迷惑了，因为她没有好好的记住神的话！她回答蛇的话也显出她是个轻忽主道的人。她说：“惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”（创 3:3）神真的是这样说吗？神的吩咐就是这样吗？究竟神说了什么？在创 2:17 里，神原来的吩咐是对亚当说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”你看到夏娃的错误在哪里？她在神的话语上多加了一点，也改掉了一点！神根本没有说过“也不可摸”，但夏娃自己把这句话加了上去，而神严重的警告“你吃的日子必定死”，夏娃却改变了说：“免得你们死”。难怪，这个时候魔鬼就有机可乘了！

我们要远避迷惑，就要清楚主的话语，牢记主的道！千万不要轻忽圣经的话语，要殷勤努力地学习。如果主给你恩典，让你可以读圣经，就请你每一天打开圣经，细心阅读神的话语，把所读的牢记在心，让神的话语建立你、帮助你，也带领你离开那些迷惑人的陷阱。

当夏娃听了蛇的话，她的眼睛就注视那棵树上的果子，而且她不是看一眼，她是一边看、一边想。她想：“那些果子是甜美的，是可喜爱的食物！那些果子可以使她有智慧！吃了果子以后就可以像神一样充满智慧，能知道善恶！”其实，这些都是夏娃自

己的妄想。她因着蛇所讲的话，她里头的私欲被挑起来，再也不能禁制，她就让这些思绪在她里面随意发动，结果她被私欲所支配，被那些空想所欺骗。她决意要吃那树上的果子，就把神的吩咐忘记得干干净净。在这里魔鬼的试探是成功的，因为牠认识夏娃的软弱，针对她的软弱来攻击她；但被试探的夏娃却没有认识自己的软弱而加以防范。究竟夏娃的软弱是什么呢？从圣经的记载，我们知道夏娃的软弱在于：她并不想顺服在神之下，她想与神同等。所以，当蛇对她说“你们便如神能知道善恶”（创 3:4）之后，她就开始注视树上的果子，开始了她的那些幻想。人要胜过试探，就先要认识自己，知道自己的弱点所在，以致当试探来到，我们就知道怎样面对。

新约记载了使徒彼得三次不认主的事件。主耶稣在被卖之前，彼得曾经夸口说不会离弃主，甚至为祂下监也愿意，但慈悲的主耶稣满有怜悯地指出：他将三次不认主。结果彼得真的三次不认主。彼得没有听见主耶稣的指示，也没有认识自己的软弱，当试探来临的时候，他就跌倒了。

我们真的要知道魔鬼的厉害，因为牠知道我们的软弱，知道怎样攻击我们。我们也认识自己的软弱吗？请你警醒小心，因为试探随时会临到，我们里面的私欲也随时会发动。愿神的儿女都认识自己的弱点，加以留心，并且坚定的信靠主，以致我们的仇敌没有攻击我们的机会！

5. 夏娃吃了果子，也给丈夫吃了（创 3:6）

创 3:6：“于是，女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给她丈夫，她丈夫也吃了。”经文显示了夏娃悖逆神的心，她不要神作她和她丈夫的神，她不想长期顺服在神的能力之下。夏娃的软弱在于她想要与神同等的欲望，所以魔鬼就在这个弱点上下药，使这个私欲辖制了夏娃的心。结果，夏娃有所行动，她伸手摘下果子吃了。她的行动并没有在这里停下，她还把果子交给亚当，使亚当也吃下了果子。为什么她这样做呢？在她把果子交给亚当的时候，夏娃

的心中想着什么呢？毫无疑问，当夏娃把果子交给亚当的时候，她心里一直存着先前那些幻想，以为吃下果子之后就像神一样、可以与神同等，他们就不需要服在神之下了。所以她把果子也交给亚当，要他吃，因为她希望自己的丈夫同样得到这种“解脱”。这样的思想明显是悖逆神，他们希望独立、远离神的管治。当然，亚当也抵不过这样的试探引诱。

经文告诉我们，自从亚当夏娃犯罪就偏行己路，与神的关系越来越生疏。世界也成了一个犯罪的世界、远离神的世界。所以，千万不要轻看罪恶的问题，我们若犯了罪，就要在神面前回转、认罪，千万不要迟疑！

第5讲：神如何看待犯了罪的亚当和夏娃（创3:1-4:26）

1. 耶和華說：“誰告訴你赤身露體”（創3:11-13）

創3:11-13說：“耶和華說：‘誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？’那人說：‘你所賜給我、與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。’耶和華神對女人說：‘你做的是什麼事呢？’女人說：‘那蛇引誘我，我就吃了。’”神是無所不知的，祂是全知全能，根本沒有什麼可以隱瞞祂。但在这里我們却看見神不停的向亞當夏娃查問，祂問亞當：

“誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？”然後祂又問女人：“你做的是什麼事呢？”為什麼神要向他們兩個人提出這些問題呢？原來神的問題不是為了幫助祂自己去查出答案，乃是為着要幫助亞當、夏娃！

當我們細心閱讀神所發出的問題，我們就發現神的問題正要引導亞當、夏娃來向神認罪，承認自己所犯的過錯。神向亞當所提的問題是：“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？”估計亞當最直接的回答是這樣：“主啊！是的！我吃了！求祢赦免我！”不過，亞當沒有這樣回答，他還在為自己的錯誤找借口，把罪責都推到夏娃的身上。

夏娃也是這樣做，當時神問她：“你做的是什麼事呢？”估計最直接的回答是：“主啊！我吃了那果子，然後又拿給丈夫吃。主啊！我錯了！求祢寬恕我！”然而，夏娃卻沒有這樣回答，她也要推掉犯錯的責任，她認為蛇才是罪魁禍首！那蛇當然是罪魁禍首，牠受責罰絕對應當，然而我們也知道亞當、夏娃也實在是犯了罪，違背了神的吩咐，他們承認罪過悔改也是理所當然的，但可惜他們沒有這樣做。原來神的查問，是要引導犯罪的人來認罪。

我們要曉得神的心意，千萬不要像亞當、夏娃推卸責任。今天，如果我們犯了罪，做了錯事，神同樣都會以寬容、忍耐的方式去引導我們，幫助我們生發認罪、悔改的心。所以，千萬不要辜負神苦心的等待。

2. 神的審判和憐憫（創3:14-19、21）

創3:14-19清楚記載了耶和華神對蛇、女人和男人的審斷和懲罰。從受罰的這一方來看，這些懲罰都是咒詛，都是艱難和痛苦的！例如蛇要用肚子行走，終身吃土。女人懷胎生育的苦楚，將大大加重。男人要汗流滿面才得糊口，直到離世。

神對亞當、夏娃施行審判，顯明了祂是公義的神，絕不徇私，會向犯罪的人追討罪債，一切罪惡都不能在祂面前隱藏。我們應當敬畏神，千萬不要犯罪。當遇上不公不義的事，也應該想到神是公義的，祂正在天上鑒察萬事，到了時候，神必顯明祂公義的判斷和施行報應。聖經說：“親愛的弟兄，不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒。因為經上記着：‘主說：伸冤在我，我必報應。’”（羅12:19）我們不可為惡所勝，反要以善勝惡。盼望我們清楚認定這位公義的神，在生活里堅心依靠祂。

聖經的記載不但說明了神的公義，也說明了祂對罪人的憐憫和慈愛。創3:21說：“耶和華神為亞當和他妻子用皮子做衣服，給他們穿。”當始祖犯罪之後，就立時發現自己赤身露體，於是用無花果樹的葉子編作裙子穿上。現在他們無須用樹葉蔽體了，因為神親自用皮子給他們做衣服。相比起來，用皮子所做的衣服，當然比用葉子做的裙子要好得

多。

但更重要的是：谁造出这些皮衣呢？乃是耶和華神！祂为谁而造？是为悖逆的罪人造！这显示了神对罪人的怜悯和慈心，对悖逆的人，神仍禁不住要向他们发出怜悯，记念他们的需要。

主耶穌曾經指出神是至高者：“祂恩待那忘恩的和作惡的”（路 6:35）。神原來是恩待罪人的神，祂恩待那些忘恩的、作惡的。神不但以公義對待罪人，祂同時以恩慈怜悯看待他們，我們的神真的是恩威並重的神！在祂所行的毫無不義，在祂所做的也都有慈愛！神為亞當、夏娃造了皮衣，顯出祂對這對犯罪的夫婦仍然滿心怜悯，並沒有斷絕了對他們的慈愛。雖然他們不配蒙恩，但仍然是蒙了恩，仍然得到神的怜悯。

今天，神同樣是這樣看待每一個遠離祂的人，仍然向這些人施予恩惠，沒有因為他們的悖逆和不信就斷恩絕義。主耶穌曾經說過：“因為祂叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。”（太 5:45）神仍然恩待每一個罪人，巴不得所有罪人都知道神的怜悯。神既然是滿有怜悯的神，我們這些已經蒙受怜恤的人，就要成為祂的見證。我們既要活得與神的恩相稱，也要傳揚神對罪人的慈愛，叫更多人可以得著神的恩典。你願意成為神恩典的出口嗎？

創 3:15 說：“‘我又要叫你與女人彼此為仇；你的後裔與女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。’”這一節經文的是關於救恩的預言和應許：神應許將有一個女人的後裔起來，要給魔鬼撒但致命一擊，這就是要傷蛇的頭的意思。而蛇對於這個女人的後裔也會施予傷害，但那只是一個小小的傷害，絕對不能把他完全打倒，傷他的腳跟就是這個意思。

今天，耶穌基督已經把這個應許成就了。雖然魔鬼撒但藉著不法之人的手，把耶穌基督釘死在十字架上，但主耶穌卻藉著祂的死和復活，完全擊倒了魔鬼的權勢，把人從罪惡和死亡之中拯救出來，這是魔鬼始料不及的！神早在人類始祖犯罪之後，把救恩的應許賜下，祂要藉著女人的後裔——就是我們

的主耶穌基督——來完成拯救罪人的工作，把罪魁禍首的撒但完全打倒，粉碎牠的勢力。

3. 神把人類始祖趕出伊甸園（創 3:22-24）
神不希望罪人永遠犯罪，成為永遠的罪人。創 3:22-24 記載神把亞當、夏娃趕出伊甸園，又安設了基路伯和四面轉動發火焰的劍，來把守生命樹的道路，不容許人摘取生命樹上的果子來吃。表面來看，神好像看重那些生命樹上的果子，但當我們仔細地想，就知道其實神所顧念的還是犯了罪的人。神把亞當、夏娃趕離伊甸園是一種懲罰，但也實在顯出神對罪人的期望和苦心：神恐怕亞當、夏娃吃了生命樹上的果子就永遠活著，意思是神不希望人成為永遠的罪人。人雖然永遠的活著，卻永遠的活著與神為敵、得罪神的景況里，這是何等的痛苦啊！神不希望這個情況出現，所以祂就把亞當、夏娃趕離伊甸園，不讓他們有機會摘到生命樹上的果子。

在亞當、夏娃還沒有犯罪的時候，神並沒有禁止他們吃生命樹的果子，按照神的話，他們如果吃了，就會得著永遠的生命，能夠永遠與神活在一起。可惜，他們沒有吃生命樹的果子。他們吃了分別善惡樹的果子，成為生命墮落的罪人。如果再吃生命樹的果子，便會成為永遠的罪人，他們和他們的後裔也可能要永遠的與神隔絕。所以，神要把他們趕出來。

神不希望人類永遠與祂為敵，祂期望我們能夠有回轉的機會，跟祂和好。神的心意從沒有改變，祂對罪人的愛已經在十字架上顯明出來。聖經指出神不願意看見一人沉淪，乃願意人人悔改得救，享受永生。今天你的人生光景是怎樣的？你是神的兒女嗎？請你不要偏行己路，當竭力尋求神的喜悅。如果你還是一個遠離神的人，知道自己活在罪中，就請你回轉，藉著主耶穌的名，回到天父的懷中。

當亞當、夏娃被趕出伊甸園之後，他們生了兩個兒子，就是該隱和亞伯。這是世界上第一對兄弟，但這對兄弟卻成了世界上第一宗凶殺案的主角，因為該隱殺了亞伯！猶大書

曾经提到该隐的道路，如果我们仔细的看一看该隐所行的，那真的是一条路，是一条离开神、自取失败的道路。

4. “你若行得不好，罪就伏在门前”（创 4:3-7）

创 4:3-7 说：“有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华；亚伯也将他羊羣中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大地发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：

‘你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。’”

该隐、亚伯分别将供物带到神面前作奉献，结果神悦纳亚伯的献上，收纳了他的供物，却没有看中该隐的奉献。这件事令该隐大大发怒，甚至在神面前变了脸色。为什么神没有看中该隐的供物呢？我们可以尝试从圣经的记载中寻找答案。圣经明明的说：“耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”原来神看重的不只是亚伯的供物，还有献上供物的亚伯，与此同时，神看不中的也不单是该隐的供物，还有那个献供物的该隐。后来神对该隐讲了一句话说：

“你若行的好，岂不蒙悦纳。”由此可见，神先不悦纳献上供物的该隐，于是连他的供物也不悦纳。

但到底该隐怎样行得不好，不被神所悦纳？我们先了解为什么亚伯的奉献蒙神悦纳。来 11:4 指出：“亚伯因着信献祭与神”，所以蒙神悦纳，也因此得称为义。亚伯献祭是因着信，到底他信什么呢？既然是因着信而献祭，他所相信的就应该是关乎献祭的启示。在该隐、亚伯还没有献上供物之前，神就赐下关乎献祭的启示，让人知道可以怎样向神奉献。亚伯因信神的启示而献祭，结果得到神的悦纳；该隐却没有信神的启示，没有照着神的旨意来献上供物。那他献上什么呢？他献上因劳力而得的土产，以为用自己的劳力可以换取神的悦纳，他行得不好的地方可能就在这里，结果神并没有悦纳他的奉献，于是他大大的发怒。

由此可见，人如果没有信心相信神的启示，以为可以用自己的方法来讨神喜悦，他就是走了该隐的路。真心相信耶稣的人，自然都应该在生活上有很好的行为表现，表明神在我们身上的作为和改变。如果我们单单凭着外面的行为来讨神的喜悦，这就大有问题了。当耶稣基督还在肉身的时候，有一批严守律法规条的法利赛人，其行为在人面前看似无可指责，但主耶稣指他们只是假冒为善，以为凭着外面的行为就蒙神悦纳、可以做义人，内心并没有跟行为相配。

我们千万不要跟着该隐走，因为他自以为义，以为凭着自己的劳力、自己的行为就可以讨神的喜悦，而当神表明不悦纳的时候，他的本相就完全显露出来了。希望我们不是徒有外表的行为，而是真的从心里头发发出那些行为，因为神所看重的乃是人里面真实可贵的信心，我们的行为也应该是因着信而显明出来的。

创 4:7 又说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。”当该隐的奉献，得不到神的悦纳，他就大大发怒。这个时候神主动的对他讲话，指出他行得不好，而且提醒他不要容让仇恨、怒气在心中停留，倒要制服这些恶念，不要被罪所胜。可惜该隐没有因着神的话而醒觉，他容让仇恨怒气累积在心中。到了一天，他心中所累积的恶，促使他起来打死自己的兄弟亚伯。

请你想想：如果罪在我们里面停留，并且生长，结果是何等的可怕。神说：“罪要伏在门前，它必恋慕你。”罪就好像一个在门外苦苦守候的人，伏在我们心门之外，老是等待机会，什么时候我们的心门向它打开，它就要闯进我们里面，辖制我们的心。所以，我们要制服它，坚决地把它拒于心门之外，千万不要让它停留在我们心灵里面。

如果我们有罪，就要尽快向主认罪，求主赦免，并且依靠主对付它。每天的生活，我们或多或少都可能遇见试探。如果遇上试探，我们要竭力逃避，不要迎向它，让它有机会在我们里头动工。我不能禁止撒但试探我们，但我们可以靠着神不让自己落在试探之

中、落在罪恶的网罗里面。罪在我们心中有的时候是隐藏的，如果我们不靠主去解决它，就会造成可怕的后果。所以，如果神的灵在我们心中感动我们，我们就千万不要拒绝神的提醒，要好好的在神面前省察自己，让神来光照我们的内心，帮助我们认罪悔改。

5. 该隐的错误就是他没有悔改（创 4:9-14）
- 创 4:9-14 说：“耶和华对该隐说：‘你兄弟亚伯在哪里？’他说：‘我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？’耶和华说：‘你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。’该隐对耶和华说：‘我的刑罚太重，过于我所能当的。祢如今赶逐我离开这地，以致不见祢面。我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。’”
- 神向该隐询问有关亚伯，其实是给予该隐悔改的机会，可惜该隐不愿意去承认错误，于是神就向该隐宣告审判，要惩罚他。面对神的惩罚，该隐的回应是什么？他说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。”该隐的话表示他所犯的错，与他所受的刑罚不相配。他认为刑罚太重，也就显示该隐认为自己的过错也不是那么严重吧！
- 该隐这个人毫无悔改的心，他跟着说害怕以后见不到神的面，其实不是因为害怕失去与神的关系，乃是害怕他离开神之后性命难保。可见该隐并不在乎与神之间属灵的关系，只在乎自己的安全。这些事情我们都要小心，我们也不要犯这些错误。犯罪之后不是没有出路的，只要我们愿意承认自己的罪，愿意悔改，主必定给我们出路。该隐的错误就是他没有悔改，只害怕惩罚，这是何等可悲，何等可惜！我们千万不要走该隐的道路，愿主施恩帮助我们，在祂面前过正直的生活。

第 6 讲：圣经为何要记载人物的名字？（创 4:16-5:24）

1. 该隐的后代（创 4:20-24）
- 创 4:20-22 记载了该隐后裔的名字，他们都是该隐后裔拉麦的儿女，明显地他们都是当

代地上有名声的人。经文说：“亚大生雅八；雅八就是住帐篷，牧养牲畜之人的祖师。雅八的兄弟名叫犹八；他是一切弹琴吹箫之人的祖师。洗拉又生了土八·该隐；他是打造各样铜铁利器的工匠。土八·该隐的妹子是拿玛。”拿玛这个名字是叫人的心得乐的意思。从成就的角度来看，该隐的后裔实在有非凡的成就，他们是当时世上鼎鼎有名的人。然而，我们要正确地理解圣经的意思，因为记载有关该隐后裔的经文并不是停在这里。

创 4:23-24 总结这一个该隐族系的记载。圣经记载拉麦对他两个妻子说：“亚大、洗拉啊，听我的声音；拉麦的妻子啊，细听我的话语：壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若杀该隐遭报七倍，杀拉麦的，必遭报七十七倍。”这里不单让我们看见拉麦是个怎样的人，也给我们知道这个该隐的家族有什么特征。显而易见，拉麦是一个心中充满了仇恨的人。他要以严厉残忍的手段来向他的敌人报复，他对自己的妻子指出，他的仇敌必要遭报 77 倍。从前神对该隐说凡杀该隐的必遭报 7 倍，这是神对这个悖逆之子的怜悯和慈爱；但现在这个该隐的子孙却自高自大地说，要他的敌人遭报更甚，不是 7 倍，乃是 77 倍。该隐杀亚伯显出了自己的恶，现在拉麦自高自大的话也显明了他的恶。原来这个该隐家族，从来没有除掉他们恶的本质，而且还越来越凶、越来越恶了。

该隐和他的后裔在多方面都有非凡的成就，该隐在牧农的事业上和城邑的建造上都有卓越的成果，他的后裔也在多方面显出杰出的成就；但可惜他们仍然是一个在人面前充满罪恶的族类。该隐的后裔就像该隐一样，没有敬畏神，也没有得到神的喜悦。我们发现在这批人物名字的记载当中，神的名字是没有出现过的。他们中间没有一个人跟耶和华神拉上关系，这就说明了在那些年日当中，他们从来没有留意过信仰上的事，没有跟神建立过属灵的关系，所以他们越来越恶，成为恶的族类。

他们在属世的事情上确实有非常的成就，可

以说是世上富足的人；然而，他们却是与神无干的人；在信仰上贫乏、可怜，活在世上没有指望，也没有神。世上和其上的一切都要过去，即使是人类历史上最伟大的成就，都不能存到永远。今天被视为伟大的建筑，在永恒里都没有位置。今天你要定睛在哪里？你顾念的是眼前的，还是那个看不见的永恒呢？是这个必定要过去的世界，还是那个永存的国度呢？你要看眼前短暂的，还是眼看永恒？盼望我们都不要像该隐和他的后裔，虽然拥有世上的成就，却没有属灵的追求和成果。相反，亚当第三个儿子塞特的谱系却有所不同了。

2. 塞特的谱系（创 4:25-26）

创 4:25-26 记载亚当又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特，意思是：“神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。”塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候人才求告耶和华的名。经文虽然没有仔细的交代当时亚当、夏娃的信仰情况，但指出塞特是神给他们的补偿，作为代替亚伯的一个儿子。由此可见，他们对于神仍然是有认识的，并会留意神的作为。后来塞特生了以挪士，之后情况就更加明显。经文说“那时候，人才求告耶和华的名。”虽然这是晚了一点，但总是一个好的开始。

“求告耶和华的名”说明了人开始寻求耶和华，并且敬拜祂，这是信仰上的一个重大突破。

大家还记得伊甸园吗？在亚当犯罪之后，耶和华在园中行走呼唤他，但是亚当害怕见神的面，于是藏在园里的树木中，不但没有寻求神，还想要躲避神。但在塞特的儿子以挪士的时候，情况就改变了，人开始寻求神，求告耶和华的名。这是一个突破，也是一个转机。

上文说该隐的族类是一个越来越恶的族类，越来越远离神，如果地上所有的人都像他们，后果真的是难以想象。但感谢神，那时候不单有该隐的族类，也有塞特的族类；不只有背离神的族类，也有晓得回转的族类。为什么在以挪士的时候，人晓得回转来寻求神，求告耶和华的名呢？我们可以从以挪士

这个名字来了解当中的原因。以挪士这个名字，原意是指必死的人。为什么塞特为他的儿子起了这样的名字呢？

毫无疑问，在以挪士出生的时候，塞特明白人必定死这个事实，所以他为儿子起了这个名字。究竟塞特是怎样认识到关乎死亡的事实呢？圣经没有清楚的说明，但我们可以看到塞特和他同时代的人，因着这一个对死亡的认识，知道人生命有限，而生发出了一个回转至神面前的心志，于是他们就起来求告耶和华的名，寻求神的帮助和神的恩典。晓得寻求神的人，是一个认识自己软弱本相的人。他知道自己有限，就想到要去求告那一位无限的神。今天，我们认识自己吗？我们晓得自己的有限和软弱吗？如果今天你认识到自己是有限的人，是软弱的人，那请你不要灰心，你要起来专心求告主的名，他是你的帮助，是你的能力，必定能够扶持你，让你力上加力。圣经指出凡仰望神的，必不羞愧。如果今天的你还没有看清楚自己的软弱、自己的有限，还是自高自大、自夸，求主光照你，使你看见自己的本相，使你晓得谦卑地回到他面前。

3. 亚当的后代（创 5:1）

创 5:1：“亚当的后代记在下面。”然而，后面亚当后代的记录并没有该隐的份，该隐后裔的名字也没有记在当中，只有塞特和他后裔的名字，一代又一代的被记录下来。圣经把塞特后裔中每一代的代表人物都记载下来，连他们一生的年岁都清楚记录。

圣经是以塞特的后裔作为亚当的后裔，因为神在亚当的子孙里拣选了塞特，也拣选了他的后裔。神要使用他们，要他们在世上一代接一代的把信仰继续传下去，而又在特定的时候借着他们其中一些人，显出神的作为和启示神的旨意。在当中有我们比较熟悉的以诺和挪亚，都是神所使用的人。

今天，神仍在进行拣选。祂拣选了我们这些基督徒，要通过我们在世人面前显明祂的真实和祂的伟大。我们都肩负着神交给我们的福音使命，要把纯正福音的信仰传下去。你知道神对你的期望吗？你是否已经肩负起见证传福音的责任呢？使徒彼得这样说：“惟

有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前 2:9）惟有我们是被拣选的族类，也惟有我们能够在世上宣扬神的美德，但愿我们都领受圣经的教训，并且常常遵着这些教训而行。

4. 以诺与神同行（创 5:21-24）

创 5:21-24：“以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉。以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。”经文提到一个人物名字叫以诺，他是雅列的儿子，也是亚当的后裔。在亚当众多的子孙里，以诺是特别的，经文记载他与神同行。

什么叫做与神同行呢？这是指一个人所过的生活，是有神同在的生活。一个与神同行的人常常活在神同在的经验当中，每一天都与神有甘甜美好的相交，每时每刻都与神有亲密的关系。他的行事为人都在求神的喜悦，为了要荣耀神，他专心一意寻求神的旨意。他轻看世人对自己的看法，世人对他是否接纳，这不是他所看重的，因为他看重的乃是神的接纳。所以，他的人生是与神同行的人生。盼望我们也效法以诺，可以与神同行。

经文说以诺活到 65 岁生了玛土撒拉，以诺生玛土撒拉之后与神同行 300 年，并且生儿养女。这里给了我们一些相当重要的资料，让我们知道以诺与神同行的关键。以诺在什么时候开始与神同行呢？经文说是在他 65 岁之后，那时他生了玛土撒拉。为什么以诺生了玛土撒拉之后就与神同行呢？玛土撒拉的出生跟以诺与神同行两者之间有什么关系呢？

原来关键在于玛土撒拉这个名字。玛土撒拉的意思就是这个人死后就降洪水。根据创 6 章的记载，因着人的罪恶很大，神定意用洪水淹没全地来审判他们，只拯救义人挪亚和他的家人。早在洪水来临之前的 669 年前，也就是玛土撒拉出生的时候，神已经将他要惩罚罪人的启示赐给以诺，让他知道洪水的

审判将要临到全地。当玛土撒拉出生的时候，以诺不但得到一个儿子，他更从神那儿得到启示。他因着相信神的启示，所以就给自己的儿子起名叫玛土撒拉，从此他开始了与神同行的生活。

以诺与神同行，是从他领受了并相信神的启示而开始的。他相信神以洪水审判全地，所以他就按照所得到的启示来为自己的儿子起名，希望借着儿子的名字，唤醒当代的罪人及早悔改，而他自己也活出了一个与信仰相称的生活，藉此见证他所相信的。原来以诺与神同行是来自他相信神的启示，他深信神公义的审判将要临到，他看见神将以洪水审判大地，因着里面对神的相信和敬畏，他外面就寻求神，过着与神同行的生活了。

今天，我们也领受了真理的启示，知道主的日子近了，到了时候主必亲自降临审判全地。如果我们也相信、深信的话，我们也应当效法以诺，像他一样因着信而与神同行，在生活里寻求神的同在，过讨神喜悦的日子。我们也可藉此唤醒世人的心，回转到神的面前。只怕我们中间有人存着不信的心，不但没有羡慕与神同行的生活，反而遗弃永生的神，在恩典中坠落。求主保守我们，使我们信主的心不至摇动。如果我们都对圣经启示的真理坚信不疑，求主帮助我们晓得羡慕以诺，并且祈求神的同在，在人生的路途上与神同行。

创 5:22：“以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。”生了玛土撒拉之后，以诺积极寻求灵性上的生活，寻求得到神的同在，保守自己与神同行。在这些年日里，圣经没有说以诺隐居深山，过着避世的生活来与神同行，他的生活原来跟一般人是没有两样的。经文说“并且生儿养女”就给我们提示。以诺寻求与神同行，但他没有到什么特别的圣地圣山去避世，借此来寻找神。他是在日常生活里寻求神，在生活中寻见了神的同在，就在生活中与神同行。

从世人肤浅的眼光来看，以诺这个圣徒的生活，跟一般人的生活真的没有多大的分别，用圣经里的话语来说，就是和大家都一样生儿养女，没有什么不同。然而，对以诺有深

入认识的人，或者在生活中有机会接触以诺的人，就会发现以诺的生活绝对是与众不同的，因为他是一个有神与他同行的人，在他行事为人的背后有着神给予的指引和帮助。我们也要记住，并不是什么特别的地方、特别的圣物，使一个人的灵性变得高超，使他可以与神同行。我们并不需要放下手上的工作日程来寻求与神同行的经历，因为神是不被限制在某个地方，也没有什么物件能够帮助我们完成寻求祂的历程。神是无所不在的，祂离开我们实在不远，就在我们每一天的生活里，我们都可以跟神有亲密的接触。我们寻求神的同在，没有必要到其他地方，也不要外面的一些方法。我们必须借着信心寻求神，也要运用信心来与神同行。与神同行的方法，不在乎外面，乃在乎我们的里面。如果我们里面有一颗寻求神的信心，我们就必定能够与神同行，借着信心经历神的亲近。

神看人的内心。他看到以诺里面有一颗寻求祂的信心，所以就乐意与他同行。新约圣经希伯来书的作者论到以诺的时候说：“因着信，以诺被接去，得以不至于见死”（来 11:5）后来这作者又补上一句说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来 11:6）以诺就是因着信而得到神的喜悦的。

你相信神会赏赐那些寻求他的人吗？盼望我们借着日常对神的信心来与神同行，而且在看起来平凡的每一个日子当中，让我们因着相信而经历到神同在的奇妙作为。世人是不会明白的，在他们的眼中我们信主的人，没有什么超凡之处；但我们知道，在那些最平常的日子能与神同行，将会是我们最开心满足的日子。你愿意与神同行吗？方法就是提起你的信心仰望神，将一切交托给祂。

最后，我们还要看看以诺的坚持和恒心。以诺生玛土撒拉之后与神同行 300 年，并且生儿养女。以诺共活了 365 岁，神将他取去，他就不在世了。以诺与神同行有多久呢？不是 3 个月也不是 3 年，乃是 100 个 3 年，总共是 300 年之久。他从 65 岁开始一直到他

365 岁为止，以诺没有停止过与神同行的生活，没有间断过他与神之间亲密同行的关系。虽然圣经没有清楚说明，但我们仍然可以合理地推想，在这 300 年悠长的岁月里，以诺也会遇上生活艰难或者遇上信仰的挑战，不过这一切都没有妨碍他与神同行，他超越了这一切，坚持灵性上的操练，结果他保守了自己，可以专心的去寻求神 300 年之久。就是这样，每天与神同行，最终他的恒心终于得着了从神而来的称赞。在 365 岁的那一年，神将以诺从地上取去提到天上，让他成为一个不见死亡的人。

希望我们都有渴慕与神同行的心，而且不是一天两天的事情，也不是一年两年的光景；也希望没有一个难处妨碍我们与主的关系，没有一个挑战叫我们在信仰上冷淡，而是恒久地与神同行，直到见主的那一天，可以被祂称赞，让主喜悦。

第 7 讲：耶和華神藉洪水审判世界（创 6:1-9:17）

1. 神以洪水审判世界（创 6:5-13）

创 6:5-8 说：“耶和華见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和華就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和華说：‘我要将所造的人和走兽并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。’惟有挪亚在耶和華眼前蒙恩。”这几句经文就简单地说明了神要审判世界的原因。

原来在洪水审判世界之前，地上有很多人，也有很多罪恶。经文形容当时世界的罪恶很大，人终日所思想的尽都是恶，没有良善和慈爱，也没有公义和清洁的德行，把神的心伤透了。所以，经文就以“后悔”造人在地上来形容神对罪人、对罪恶的忧愁和恨恶。神最终决定要借着大洪水的审判来惩罚地上所有的人，把他们尽都除灭，除了挪亚的一家八口。

洪水对于那个时代来说是一个严厉的审判，而对于我们也是一个重要的说明，让我们更清楚认识神的属性。

首先，我们看见神的恩慈、宽容与忍耐。经文说，耶和華说：“人既属乎血气，我的灵

就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年。”（创 6:3）原来在始祖犯罪之后，神就借着祂自己的灵住在人间，借此引导和教化人，叫人可以归向神自己。不过，人的罪恶越来越大了，生活也越来越败坏，因此神就断言说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面”，但同时也作出补充：“然而他的日子还可到一百二十年”。虽然人败坏的情况已经相当严重，但神仍然宽待，以仁慈和忍耐的心来看待他们，给他们最后悔改的机会，活到 120 年。这实在是一个不短的时间了。

神不单给罪人有机会，他以挪亚作为一个可信的证据、可见的证明。彼得后书形容挪亚传道。挪亚在洪水来临之前，他不但在建造方舟，他还向人传道，劝人悔改离弃罪恶。可惜，当洪水来到的时候，除了挪亚一家八口之外，方舟里再也没有其他人了。由此可见，当时的人并没有珍惜神的宽容和忍耐，更轻视了神的仁慈，以致遭受洪水的惩罚。

其实，今天的情况也差不多，地上充满了强暴的事情，坐在天上的神早就已经把这些事都看在眼里。祂公义的愤怒还没有发作，仍然以忍耐和宽容的心看待这个世界，希望地上能够有更多人悔改信福音。圣经指出神并不愿意有一人沉沦，乃愿意人人悔改、相信福音。

在神宽容、忍耐的同时，我们会问：“谁是今天的挪亚？今天的挪亚又在哪里呢？”圣经记载挪亚是一个与神同行的人，在当时他是个义人，是个完全人。他积极做工，遵照主的吩咐来建造方舟，传扬主道。虽然在那个时候并没有什么明显的果效，但实在是被主所用，也成就了神的旨意。所以，希望今天有更多人明白神的心，在神的宽容和忍耐当中可以兴起，尽上自己的能力，在这个罪恶的世代里传扬主的福音，引领罪人归向真神。另外，我们也实在不应该忽略神的公义。祂的忍耐和宽容是有时间和有限度的。

2. 神说：“我要把他们和地一并毁灭”（创 6:13）

创 6:13 说：“神就对挪亚说：‘凡有血气的

人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。我要把他们和地一并毁灭。’”这个世界是神所创造的，地上每一个人其实都是祂所爱的。神绝不会朝令夕改，可是祂向蒙恩的挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前。”又说：“我要把他们和地一并毁灭，要毁灭地上的一切。”这实在是个不容易做的决定。为什么祂决定要这样做呢？原因只有一个：神是公义的。祂不能不审判罪人，不能不惩罚这个罪大恶极的世界。

虽然人已经堕落犯罪，但神仍然深爱世人。不过，慈爱的神也是公义的神，祂非常清楚地地上罪恶的情况。祂的眼睛视察全地，所有人的暴行祂都看在眼里，祂一直以宽容的心去忍耐，但宽容忍耐也有限度。到了时候，祂的怒气一定要发作，祂公义的作为也一定要显明。我们千万不要因为神的慈爱而忘记了神的公义，诗人这样说：“耶和华在他一切所行的无不公义，在他一切所作的都有慈爱。”（诗 145:17）

神的慈爱，是何等的浩瀚伟大，而祂的公义也是何等的真实不变。今天神仍然宽容，忍耐着这个罪恶的世界，给罪人有回转悔改的机会；但是到了某个时候，神就要施行审判，彰显公义。我们不要贪爱这个罪恶的世界，也不要跟那些生活放荡无度的人一起，随从他们的行为；更不要心怀不平，嫉妒恶人，为恶所胜。因为我们要知道神公义的日子快将临到，一切作恶的都要在他面前无所遁形。

3. 洪水与方舟（创 7:16）

创 7:16 说：“凡有血气进入方舟的，是有公母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里头。”正准备以洪水来审判的时候，神首先吩咐挪亚造一只方舟来逃避洪水之灾，而当洪水来临的时候，圣经就指出，神就把挪亚和一切进入方舟的活物都关闭在方舟里头，等到神吩咐他们出方舟的日子。相信没有人会愿意被别人关闭起来的，因为这样会令被关闭的人受到限制，失去自由。所以，有不少朋友不愿意信耶稣，因为他们以为基督徒的生活一定是很多限制、没有自

由，失去生活的乐趣。到底情况是否这样的？

我们看看当时挪亚一家被神关闭在方舟里，而且有一年多的时间，但他们是甘心乐意被这样关闭起来的。因为挪亚一家知道这样做，是为要拯救他们脱离洪水之灾。我们也知道这是神施恩、赐平安的一种作为。所以，我们不会觉得这种关闭是有问题或是不好的。反过来说，我们会为挪亚一家和方舟里头一切的活物被关闭而感谢神！神为了要拯救挪亚脱离洪水的灾难，就把他关闭起来。

今天，神也要拯救你和我这些属于祂的人。祂是怎样拯救呢？就是用祂的真理。神期望把我们限制在真道之中，划定在真道里，极端一点说就是用真道把我们关闭起来，借此让我们远离罪恶，远离祂的愤怒，可以过得胜的生活，过讨神喜悦的生活。我们能否好像当天的挪亚一样，甘心乐意被神关闭起来呢？

挪亚是因着信，自愿进入方舟的。他相信神以洪水审判这个事实，也相信神要以方舟来保存他性命的安排，有一天他仍要在地上开始新的生活，所以挪亚带着绝对的信心，进入了方舟，甘心被关闭起来。今天，世界上到处充满罪恶诱惑，我们怎样才能够保守自己活得清洁无罪呢？诗篇的作者就曾经这样说：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵循你的话。”（诗 119:9）我们用什么来洁净自己的行为呢？是要遵行神的话。

我们如果要在今天活得清洁、干净，能够远离罪恶，我们就要借着信心，甘心领受主的道，而且要活在神的话语中，遵照这些吩咐而行。这样，主的道就好像当年的方舟保守我们、拯救我们。不管外面的洪水有多大，方舟里的人和一切的活物都能够平平安安。今天遵守主道的人，同样会被关闭在神所赐的真理和平安里，但愿我们都明白这一种被神关闭的好处，因为喜欢真理的教导，在当中顺服神。愿主借着祂的真理来帮助你、坚固你。

4. 挪亚筑坛献祭（创 8:20-22）

创 8:20-22 说：“挪亚为耶和华筑了一座坛，

拿各类洁净的牲畜、飞鸟，献在坛上为燔祭。耶和华闻那清香之气，就心里说：‘我不再因人的缘故咒诅土地，也不再按着我才行的灭各种的活物了，地还存留的时候，稼穡、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。’”

在洪水退去之后，耶和华叫挪亚一家离开方舟，而且放出方舟里所有的活物。走出方舟之后，经文记载挪亚为耶和华筑了一座坛，而且在坛上献上燔祭，这个坛是一个燔祭坛，也是圣经记载人为神所做的第一个燔祭坛。

挪亚筑起这个燔祭坛时，带来非常大的效果，他的献祭被神悦纳了，而且神动了慈心，承诺以后不再用大洪水来毁灭地上各种活物。神更以天上的虹来作为这一次立约的记号。我们相信挪亚也没有想过自己这个献祭的行动竟然引来神启示，要立约的决定成为整个世界的祝福。如果挪亚自己献祭的时候没有想过这种后果，那么他献祭的时候到底想着什么呢？他为什么要筑起这个坛来献祭给神呢？我们盼望从筑坛献祭的挪亚身上有所学习，得到一些提醒。

首先，挪亚是一个晓得感恩的人，他筑坛献祭是为要向神表达感恩之情。这是我们每一个神的儿女，应该好好学习的属灵功课。当挪亚从方舟走出来的时候，呈现在他眼前的是一个面貌全新的世界。从前他所认识有关这个世界的人和事，一切都已经成为过去了，在他面前的是一个新世界，而他心里也清楚知道这是怎样的一回事。如果不是神的大恩，让他和他的家人进入方舟，避过洪水，他们根本就不能够在这个新世界开始新生活，所以他里面感恩的心，就催促他要为神筑坛献祭，好好表达自己对神的一番谢意。虽然这并不是神的吩咐，但挪亚的行动实在是讨神喜悦。神的儿女也应当对神施恩的作为，有一个活泼敏锐的反应，晓得去感谢神，归荣耀给祂。帖撒罗尼迦前书说：

“凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”（帖前 5:18）

神期望我们晓得凡事谢恩，在凡事上查验他的恩惠，又在凡事上献上感谢，所以我们不要做徒受主恩的人。蒙恩而不去感恩的，实

在是有负主的期望。路加福音记载了主耶稣的一次医治行动，当时主耶稣遇上十个长了大麻疯的病人，他们呼求耶稣医治，耶稣吩咐他们去把身体给祭司察看。正当他们去的时候，就得了洁净，内中有一个人发现自己得到洁净，他就回来，伏在主的脚前感谢耶稣，归荣耀给神。主耶稣看到这个情况就问了一句，他说：“洁净的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”（路 17:17）由此可见，主耶稣自己也期望蒙恩的人晓得感恩。

另外一段经文，更叫我们认真看待这个感恩的真理。路 13 章记载了主耶稣所讲的一个比喻，比喻中有一个园主，他有一棵无花果树栽在葡萄园里，园主来到无花果树找果子却找不到，于是就向管园的指出，既然这棵无花果树三年来没有结出一个果子，就应该把它砍下来，免得白占地土（路 13:6-7）。这个比喻其实是向着这多年来有负圣恩的以色列民说的，背后也说明了一个相当要紧的真理，我们的主非常乐意的施恩，但是祂也非常看重蒙恩者对祂恩典的回应。所以，我们都要做一个知恩、感恩又谢恩的蒙恩者，千万不要忘恩负义。我们要像蒙恩的挪亚一样，懂得向神献上赞美和感谢，叫神的恩典得着称赞，让神的心得到满足和喜乐。

创 8:20-21 上说：“挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟，献在坛上为燔祭。耶和华闻那清香之气就心里说：‘我不再因人的缘故咒诅地，也不再按着我才行的灭各种的活物了’”这里记载挪亚拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭，尽上所能的奉献给神。他献上的都是洁净的祭物，都是神悦纳的。挪亚不仅尽心竭力通过献祭表明他感恩的心，他更按神所喜悦的来感谢神，难怪神非常喜悦他的燔祭。

虽然挪亚的时代，神还没有颁布旧约律法，但我们相信在那个时候神已经把洁净和不洁净的这个观念启示出来。因为挪亚建造方舟的时候，神的话语里已经把动物分为洁净的和不洁净的，由此我们相信挪亚是从神那里得到启示，知道神所喜悦的是洁净的祭物，所以尽力按神的喜悦，献上各类洁净的祭物，表示自己感恩的心。这种尽己所能的奉

献，神又怎么会不喜悦呢？我们如果要讨神的喜悦，我们也应该学习尽上自己所能来事奉他，而且在一切的事上，无论是奉献又或者是感恩，我们都要尽上自己本分、能力、心意为主而做，好叫神因此悦纳我们，就像祂悦纳挪亚一样。

最后，挪亚是怎样开始他的新生活呢？按照圣经的记载，挪亚和他的家人出了方舟之后，他们就要迎向新的日子，面对新的生活，是一个全新的开始。他们要重建自己的居所，而且重新开始在地上生活。

挪亚一家是怎样开始他们的新生活呢？他首先“为耶和华筑了一座坛”（创 8:20），就是一个燔祭坛。在坛上献祭，在那儿感恩，在那儿敬拜。挪亚在家人面前树立了一个美好的榜样，他是以感谢神、敬拜神来开始新的生活的。他选择了先来到神的面前开始人生的新一页，那就是先神后己、以神为首的思想，令挪亚的燔祭显得特别馨香。

其实，我们每个人都不停面对新的日子。我们有新的清晨，有新的晚上，有新的季节，有新的年头，甚至不断进入新的人生阶段。在这一切新日子、新的开始，我们到底有没有想过神自己？我们有没有先来到神面前向祂感恩、敬拜和奉献？在这些事情上，挪亚实在是我们基督徒的美好榜样。

圣经告诉我们，要知道神的旨意，就是要叫主耶稣在凡事上可以居首位。因为主耶稣基督就是神的独生爱子，祂是从死里复活的头一位，是教会的元首，也是万有的主宰。我们如果要成全神的旨意，就要理所当然地把自己生命的主权交出来，交给主耶稣，常常承认祂是我们生命的主宰，让祂在我们生命当中执掌王权，在我们的生活里居首位。如果是这样，我们的思想就必须习惯地想到主，在生活一切大小的事情上都学习让主来掌权，让主来支配和管理。

所以，我们要培养好美好的属灵习惯，例如每一天清晨起来的时候，可以先想到主，向主感恩，向主祈求；然后再把这一种想到主的心思意念继续地延续下去，在一天当中的大小事情上总是寻求神的恩惠，在行事为人上寻求神的荣耀，并且在不同的决定、选择

里寻问神的心意。这种习惯需要培养和操练。这些操练可以帮助我们的心朝向神，尊主为大，让主居首位，在一切事情上先求祂的荣耀、祂的代理。我们就是这样开始自己每一天的生活。希望我们也学习像挪亚一样，先神后己，以神为首。

第8讲：洪水后人类历史新开始及亚伯拉罕的生平（创9:18-12:9）

1. 挪亚和他的后代（创9:18-19, 10:32）

创9:18-19说：“出方舟挪亚的儿子就是闪、含和雅弗。含是迦南的父亲。这是挪亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。”另外，创10:32说：“这些都是挪亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国。”这几节经文概括地介绍了挪亚出方舟之后的情况。

挪亚的三个儿子分别成为了三个大族的先祖，他们的后裔也分散在全地。一个8个人的家庭，终于变成地上几个大族群——闪族、含族、雅弗族。他们的人丁分散全地，各自建立了不同的邦国，使这个经历了洪水审判的大地再次繁盛起来。

然而，挪亚的后裔分散全地，建立不同的国家，成为不同的民族，原来也不是自然地发展的。圣经把当中的原因及关键都展示出来，创11章指出，耶和华从天上特意下来，变乱了当时人们的口音，让他们的言语彼此不通，他们也随之分散在全地上，成为了不同的民族和邦国了。为什么神要这样做呢？原来，那个时候的人正在一同建造一座城和一座塔，神看到他们做这样的事情就下来变乱他们的口音，令他们不能再继续合作建造。

2. 巴别塔（创11:1-5）

创11:1-5说：“那时，天下人的口音、言语，都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：来吧，我们要作砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说：来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。”

人要建造一座城和一座塔，而且塔顶通天，为的是要传扬他们的名，并希望这座城和塔成为团结人类的基地和象征，把全地的人都联合起来。动机是什么呢？他们的一句话就透露了自己心中的意念——“塔顶通天”。

天是神所在的地方，他们现在要建造一座能够通到天上的高塔，意思相当明显，他们认为靠着人的力量可以跟神比美，以为自己可以凭着人的智慧、技巧、能力等达到与神同等的地步。他们心想，人不再需要神了。当时的人建造的那座城和塔，实在是公然要与神为敌，希望结合地上所有人的力量来反对神。结果引来神的管教和审判。神使他们的口音变乱，迫使他们分散全地，反思自己的胡作非为，回转承认神的至高。

从前，我们都是与神为敌的人，觉得神并不重要，也不希望神来管束我们的生活；直到神在我们身上动工，以祂的灵来开导我们，使我们认识祂，我们才有了改变。今天，我们千万不要与神为敌，因为凡是已经认识神的人，如果走在与神为敌的路上，神必定要施行审判，报应人的作为。

旧约圣经民数记的巴兰先知，就是我们的鉴戒。巴兰原是一个认识耶和华的先知，也得着神所赐的能力，他为谁祝福，谁就蒙福；咒诅谁，谁就受咒诅。后来，他竟然唯利是图，接受了摩押王巴勒和米甸长老的邀请，对付以色列民。其实，很早以前神就已经向他指出千万不可咒诅以色列民，因为他们是神的百姓，是必然蒙福的族类。可是，巴兰为要得到巴勒的赏赐，就决定与神为敌，他要向以色列民说咒诅的话。虽然在神大能的禁制之下，巴兰始终不能说出咒诅的话来，但是他决意与神为敌，他看到咒诅的话不能说，就向巴勒献计，用米甸女子诱惑以色列民去拜偶像，为要陷害以色列民，叫他们得罪神。结果，巴兰的诡计成功了，以色列民最终也招来神的惩罚。

然而，神没有忘记巴兰的罪。当以色列民向神认罪悔改之后，神就命令他们与仇敌争战，在他们身上报仇，也要除掉巴兰。结果巴兰就死在以色列民的手下。在新约圣经里，巴兰这个名字被记载下来，却成为假道

和贪图财利的一个代表，也是被神憎恶（彼后 2:15-16）、让人引为鉴戒的人物。求主保守我们，不要与神为敌，因为与神为敌的人最终必受神的审判，也必被神所责备。

当时的人为什么要建造城和塔，这表示出他们与神为敌的哪种心态？他们像巴兰一样为了钱财而与神为仇吗？圣经没有这样说。那么，他们为什么与神为敌呢？原因很简单，就在于“骄傲”这两个字。经文记载了他们的话，他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”（创 11:4）

他们建造城和塔的意思，是要在地上显扬自己的名声，炫耀自己的才华、成就，目的是要表明自己的力量，可以跟神的能力相比。他们以为自己可以与神同等，所以他们建造塔。这个塔是相当高的，他们的目的是塔顶通到天上去。这就是人的骄傲，人要在神面前自高自大、目中无神。因着骄傲的缘故，人就不再服在神之下，也因此与神为仇了。有人说，骄傲是人性里最可恶、最坏的东西，它会叫人远离神，走进撒但里，偏离永生的道路。我们如果不想永远沉沦，就千万不要骄傲。圣经明明的指出，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。可想而知，骄傲人所要受到的对付和惩罚是何等严厉，因为要对付他的乃是神自己啊！

旧约圣经但以理书曾经记述一个王，因为骄傲的缘故遭受神的对付，这个王就是巴比伦王尼布甲尼撒。但以理曾经帮他解梦，而其中一个梦的解释，是要警戒尼布甲尼撒王，要他知道至高者在人的国中掌权，叫他千万不要在神面前自高自大。可惜尼布甲尼撒王没有保守自己在神面前谦卑。有一天他骄傲地说：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显出我威严的荣耀吗？”（但 4:29）这句话还没有说完，神的话就临到他，叫他被赶出王宫，离开世人过着好像牲畜野兽的生活，直到他被惩罚的日子满足为止。所以，我们都要切实保守自己的心，时常在主的面前谦卑。

3. 神变乱他们的口音（创 11:1-3）

创 11:1-3 说：“那时，天下人的口音、言

语，都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：来吧，我们要作砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。”当时的人被审判，因言语被变乱，彼此就不能沟通，于是被迫分散到不同地方居住。神之所以要惩戒他们，是因为他们骄傲，不愿意顺服在神的权柄之下。

为什么他们会骄傲起来呢？这是一个核心的问题，神给我们提示了答案。原来当时人的生活极其顺利，人丁多起来的时候，他们要寻找更大的平原来居住，于是他们就往东边走，没有什么艰难。在东边的地方遇到一片平原，可以让他们居住下来，接着他们就盖房子，这对于他们来说也不是什么困难，而且他们还想出了用砖来代替石头、用石漆当作灰泥来建造房子。结果，一座一座比以前更坚固的房子，就这样盖起来了。圣经就是这样用了几句简单的话，描述他们的生活，说明了他们骄傲的原因，是在于它们生活太过平顺。他们发现自己的智慧能力可以令自己安居乐业。这种平顺的生活就助长了他们骄傲的心。

平顺的生活原本是神赐给人的福气，但是人也必须时刻的警戒自己；否则平顺的生活也会变成人的试探和陷阱，使人误以为是自己的能力建造了安舒，带来了平顺却忘记了神。神才是这一切美善的源头，是祂赐给人能力和智慧。

你的生活怎样呢？是满有艰难的，还是非常平顺？无论境况如何，都请你保守自己的心，保守着你和神之间的关系，不要让自己跟神疏离，不要自高、骄傲而远离神。我们必须时刻仰望神、倚靠神，在神的保守施恩之下，继续我们人生的历程。

4. 神呼召亚伯兰（创 12:1-3）

第 1-11 章交代了远古的历史，包括神创造的工作和人类犯罪堕落的经过；而从第 12 章开始，圣经就记载了 4 个人物的事迹，当中包括亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟，从他们的人生里显明了神的拣选和救赎的计划。

创 12:1-3：“耶和華对亚伯兰说：‘你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我

必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。’”

亚伯兰就是后来的亚伯拉罕，神呼召他离开他所在的地方，踏上神为他预备的道路去，可以说，神呼召亚伯兰出来要他走神的路。今天，神同样呼召我们出来走神的路，我们要从亚伯兰的身上学习怎样走神的道路。创 12:1 说：“耶和华对亚伯兰说：‘你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。’”在这里，神不单吩咐亚伯兰到祂指示的地方，神首先要亚伯兰离开自己的所在地。原来要走神的路，首先要离开，就是离开那些拦阻我们走主道路的事情。神要亚伯兰离开本地本族父家，根据考古学的发现，当日亚伯兰要离开的故乡吾珥，原是一个繁华的地方，其中住了很多人，但也有不少异教拜偶像的事情。如果亚伯兰舍不得吾珥的一切，不肯离开自己的故乡，他就不能够踏上神的路，也不能够得着神所要赐他的福气，更不能够成就神的心意了。

今天，我们要走神的路，到底有什么拦阻我们的心呢？有什么东西、什么事情是我们不能够为主而离开的？每一个人遇到的拦阻都不同，但为了踏上神给我们的道路，我们必须为主离开那些拦阻我们的事情，否则我们永远不能踏上神为我们预备的道路。有一次，一个人主动来对主耶稣说：“主，我要跟从你，但是请让我先去告别我的家人吧。”

主耶稣怎样回答呢？主耶稣说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”（路 9:62）这个回答听起来有点不近人情，难道先向家人辞别然后跟从主就不合情理吗？难道我们要对自己家人无情无义吗？当然不是！我们要留意，是这个人主动要求跟从主。既然主动要跟从主，他就应该预先好好安排一切，为什么不先去告别家人才来对主说要跟从。由此可见，这个人心中还有牵挂，还有不能够离开、不能够放下的东西，所以主耶稣就对他说这种手扶着犁向后看的人，是不能够走神的道路。难道我们可以一边走神的路，一边

过从前的生活吗？离开那些拦阻我们的事情，就能够轻省的踏上神的路。

拦阻，可能来自物质的生活，可能来自个人的喜好、各人的性情，也可能来自其他人。如果今天还有什么拦阻你的，你要祈求主给你坚定的决心叫你离开它，好叫你能够踏上神的道路，而且走得轻省，没有疲累。

5. 亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了（创 12:4）创 12:4 说：“亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。”经文说，亚伯兰就顺服神的吩咐，照着神的指示去了。要走神的路就必定要有顺服的心，按照着神的吩咐而行。如果亚伯兰没有顺服神，他就只会继续停留在哈兰，一直不能达到神所要指示他去的地方去，更加不能成就神在他身上的心意了。

要走神的路，一个顺服的心是绝对重要的。在我们日常生活里我们都有机会接触到一些指示牌或路牌，这些指示牌是要指引我们走向正确的方向。有一个故事说某人到一个大城去，他走了不少路程，来到了一个分叉路口，看到两个指示牌，一个指示他通向城市的路，看起来那条路非常难行，另一个路牌指示他这是通向悬崖的路，但看来路是平坦容易走的。那个人不愿意顺从指示牌的指引，没有选择那条通向城市的路，因为他自己以为那条路实在难走，所以选择了另外一条平坦容易走的路，以为前头总可以找到一些小路，可以进城。他没有顺从路标的指引，结果就自然没有到城市去了，因为他走路不久就发现根本没有什么小路，而路越走越难，回头也不容易。最后，他因不小心就丢下悬崖死了。

在我们的人生中，神放了好些指示牌，包括祂的话语、来自肢体的劝勉，还有圣灵在我们心中的感动等，都可以指引我们走正确的路，我们唯有顺服这些指引才可以走在正路上，走在神的心意中。圣经说，神向我们所怀的意念都是好的，祂为我们预备的道路都是好的，既然神对我们是绝对地好，祂的预备赐予也必定是好的，所以我们要顺服这位神。我们顺服，就可以得到神为我们预备最好的东西，当我们明白这个道理，我们要顺服就变得容易了。

亚伯兰经过那里，到了摩利橡树那里，那是迦南人居住的地方。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛，从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和华筑了一座坛求告耶和华的名。原来神所预备的道路不一定是平坦的，情况就如亚伯兰一样，神说要将迦南地赐给他的后裔，但当他到了迦南地看见什么呢？看见迦南人住在那里，又看见自己没有后裔，怎样可以成就神的心意呢？

面对这样的光景，亚伯兰不但没有埋怨或者怀疑神。圣经记载了他两次为耶和华筑坛，筑坛代表他求告神的名，表明他仍然亲近神与神有美好的关系。神呼召我们出来走祂的道路，这一条路不一定是花香满径，反而是荆棘满途的，这也是圣经早已经告诉我们需要预备的情况，因为主耶稣说在世上我们会有苦难，我们要走的是十字架的道路，不容易走的；但在耶稣里有平安。有什么力量叫我们继续走下去，指望有一天走完这条道路？关键在于我们有没有在路上跟主保持紧密的关系，就像亚伯兰每到一个地方，他都筑坛求告神的名。

与神有美好关系的人，属灵生命就会坚固，而且会渐渐地成熟起来，自然有力量面对走天路的困难，也不至失去盼望和信心。所以，千万不要忽略每一天跟主亲近的时间，要记得祷告、读圣经，保持与神的关系。这样好比一个人每天都要吃饭，每一顿饭都可以让身体得到力量去生活和工作；同样，我们属灵的生命也需要这样的养分，靠着祷告、读经、默想神的话语，我们可以从神那里得到力量，走神为我们预备的道路。我们毋须害怕，因为神会与那些愿意亲近祂的人同行，直到走完主的道路。但愿我们也有亚伯兰的决心，离开安舒区，顺服神的吩咐，靠着神的力量，保守与主亲密的关系，与神同行。

第9讲：亚伯拉罕的信心考验和成长（创 12:10-13:18）

1. 亚伯兰下埃及（创 12:10）

我们向来都称亚伯拉罕为信心之父，他的信心成为信徒的美好的榜样，值得效仿。不过，这并不代表亚伯拉罕从开始就是一个大有信心的人。他的信心，是通过种种的考验慢慢成熟起来的。所以，我们今天就要藉着亚伯拉罕的遭遇、他所经历的事情，看看人的信心是怎样经过考验而不断地成长起来。创 12:10 说：“那地遭遇饥荒。因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。”亚伯兰离开哈兰之后，他所要面对的第一个重大危机，就是饥荒。这是从生活环境而来的问题。人的本能反应当然是要找寻出路，亚伯兰打算下埃及暂住，他相信那个地方就可以保住一家的性命，不会因饥荒而饿死。环境上的危险往往是我们信心的挑战，其他人因为饥荒下埃及去当然没有问题，但是在亚伯兰身上却有所不同。因为神既然要将迦南地赐给他的后裔，神就一定会保守他，使他不致在饥荒中死亡，因为在那个时候，亚伯兰还没有自己的后裔。亚伯兰的信心却软弱下来，害怕会因着饥荒而饿死，于是离开迦南这个神应许给他的地方，下到埃及去。原来从环境而来的危机往往可以考验我们的信心，特别是物质的缺乏更容易叫我们的信心动摇，因为这些都是我们切身的需要，是我们眼睛所看到的困难。就好像往后以色列人在旷野行走的时候，他们就常常埋怨神。如果我们留意他们埋怨的原因，就不难发现很多时候都是为着饮食上的缺乏。他们甚至因为没有食物而想要打死摩西，又说神要他们离开埃及实在是要他们死在旷野。环境上的危机实在叫人容易失掉信心，但是神怎样教导以色列人呢？神说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”（太 4:4）人活着当然是因为有粮食，不过这些食物都不是自然而来的东西。以色列人在旷野行走 40 年，他们每一天都有食物吃，这些食物叫做吗哪，是神亲口应许要每一天赐给他们的粮食。神既然说了，祂就要成就自己所说的，于是以色列人每天都得到食物。这

不是因为他们靠劳力去赚取，那是神信实的应许。

今天我们面对环境的挑战，我们也不要失掉信心。还没有信耶稣的人，他们往往会觉得无路可走，用自己的方法去解决困境；但我们信主的人，面对困境时要紧紧地倚靠主、信靠祂。我们面对困境，有没有看到这其实是神给我们信心的考验？神以祂的信实带领我们去经过困难，我们也要用信心来回应祂。

2. 亚伯兰的信心动摇（创 12:11-13）

创 12:11-13 说：“将近埃及，就对他妻子撒莱说：‘我知道你是容貌俊美的妇人。埃及人看见你必说：这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。’”当亚伯兰将近埃及的时候，他要求撒莱认他为兄长，他认定埃及人会因着要抢夺撒莱而杀死自己，为了保命，他就想出了这个方法。亚伯兰的假设和他的恐惧，其实都可以理解的；但问题在于面对这些心灵上的恐惧，应当怎样反应呢？我们看到亚伯兰内心恐惧，连他靠神的心也因此动摇了，他用自己的办法解决问题。谁知这是一个愚昧的方法！虽然他的性命得以保存，但撒莱险些被埃及的法老夺去。如果撒莱被玷污，亚伯兰的后裔又怎样从撒莱而出？神的应许又怎样去成就呢？

人心里恐惧的时候，就很容易失掉信心。内心的恐惧就成为信心的一种考验。让我们先看看恐惧之后，其实可以有什么行动。带领以色列人入迦南地争战的领袖是约书亚，面对强悍的敌人，约书亚也有胆怯的时候，然而神就吩咐他要刚强壮胆，因为神必与他同在。约书亚靠着神的同在，就勇敢起来，与迦南人争战，而且战无不胜。新约的使徒保罗当他在哥林多传道的时候遭到人的拒绝、毁谤，他心里也有胆怯的时候，但是神的话语坚固他，叫他“不要怕，只管讲”（徒 18:9），因为上帝与他同在。保罗靠着神的恩典，在哥林多住了一年零六个月，把神的道传开去。

除了环境的挑战，很多时候考验我们信心

的，往往是我们自己内心的思想。有不少时候我们自己会构想难处出来，叫自己惧怕，因而令自己去失去了对神的信心。所以，希望我们能够时刻依靠主，克胜内心的恐惧和自己想象出来的难处。亚伯兰因着内心的惧怕，就用了自己的方法，以为可以解决问题，谁知道差点带来更大的祸害。如果他能够安稳在神的手中，神又岂会让他难受！结果神保守亚伯兰，让他能够得回自己的太太。这是神施恩的缘故。人在惧怕里，用自己的方法去解决难题，反而弄巧反拙。如果能够在惧怕中晓得更紧紧地投靠神，神就会成为我们的保障，也会给我们开路。求主帮助我们无论在环境的挑战中，又或者内心种种的难处都能够仰望神，不致于失去信心。创 12:13 说，“求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。”亚伯兰为什么要下到埃及去呢？上文指出因为迦南地有大饥荒，为了不要在饥荒中饿死，他就下埃及去了。那亚伯兰为什么把妻子认作妹妹？因为他害怕埃及人会因着抢夺撒莱而杀死他。为了保命，他就认妻作妹。只要能够保存性命，人是会不惜失去其他所有的东西。正所谓留得青山在，那怕没柴烧。只要还有命，什么都可以从头再来。

在伯 2 章，约伯被撒但攻击，令他的财富、牲畜和儿女，一天之间全都被取去，约伯还没有离弃神。圣经记载撒但对神说，如果神容许他伸手伤害约伯的身体，撒但扬言约伯会当面的弃掉神，因为人情愿舍去一切所有来保存性命。撒但这样说约伯当然是不对的，因为我们看到约伯始终没有弃掉神；但撒但所说的却是我们大多数人的天性看自己的性命为绝对的宝贵。所以，当人的性命受到威胁的时候，最有可能的是他信心受到大考验的时候了。亚伯兰就是其中的一个例子。

亚伯兰想着要保存自己的性命，他真的做到了这一点。但是他能够保存性命，真的是因为自己的想法，自己的安排，自己的计划吗？不是的。圣经告诉我们，神因为亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他的全家。法老因为这灾的缘故，他就知道有问题

了，后来知道撒莱原来是亚伯兰的妻子。因为神降大灾，他也不敢对付亚伯兰，最后将撒莱给送回去。这是神的保守，叫亚伯兰的性命得到保存；也是神的保守，叫亚伯兰在失去信心的时候，仍然不致铸成大错。

我们不要因为害怕生命受威胁而失去信心。要知道生命在神的手中，神才是生命的主宰，是神叫人存活，也唯有神才能叫人死去。若祂不容许，我们就连一根头发也不能丢在地上。祂既然看顾天上小麻雀的生命，岂不也看顾自己儿女的性命吗！在早期教会历史里出现了很多殉道者，他们的生命虽然受到威胁，但仍然能够坚守信心到底。其中一个殉道者坡旅甲，因着信主被捉拿带到竞技场里。那里的地方官员对他说：“如果你辱骂基督，我就释放你。”他很坚定的说：

“我事奉这位主 86 年，他从来没有亏负过我，我怎能够咒骂给我生命的主呢！”终于坡旅甲被人烧死了，但是他至死也没有违背自己所信的主。

既然我们的生命是在神的手中，我们只要一心一意把自己交托给神就可以了。无论是生是死，我们总是主的人，所以不要惧怕。我们的环境可能真的有难处，我们的心中也可能有恐惧，甚至我们的性命可能受威胁，但请你不要忘记祂正在掌管一切。亚伯兰虽然信心软弱，主仍然保守他免去一切的伤害。今天也求主帮助我们在面对信心考验的时候，我们可以儆醒，叫信心不致失掉，并且我们的信心在这一切的考验中可以经历神的大能得以成长起来。

3. 亚伯兰与罗得分离（创 13:8-9）

在亚伯兰跟罗得分离的这件事上，我们可以很清楚地看见两个截然不同的人，他们有着不同的选择，因此带来不同的人生。让我们从亚伯兰和罗得在选择里得到启发，能够选上正确的蒙福道路。

创 13:8-9：“亚伯兰就对罗得说：‘你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地都不在你眼前吗？请你离开我：你向左，我就向右；你向右，我就向左。’”当时亚伯兰带着罗得从埃及上到迦南地去，他们到了伯特利和艾的中间，当他

们离开埃及的时候是带着许多牲畜、牧人和婢女，财物也多，以致这个地方容不下他们两个人的财物，于是亚伯兰的牧人就跟罗得的牧人彼此相争。我们都要小心，不要因为这些属地的东西伤害了主内肢体的关系。亚伯兰跟罗得之间的问题出现了，那怎样解决呢？

亚伯兰主动找罗得，大家在讨论这件事。亚伯兰说：“我们不可相争……因为我们是骨肉。”他建议彼此分开，而且身为长辈也先让罗得选择地方，可见亚伯兰有谦让的情操。他选择了不去争竞，选择了谦让，也不愿意伤害骨肉之情，这是一种宝贵的情操。我们也要学习培养这种不争竞的谦让情操。基督徒应该是不争竞、肯谦让的人。这不是说我们要消极地不进取，也不是说我们是懦弱的。我们不争竞，是因为我们对神有信心。亚伯兰谦让，因为他相信神会成就自己的应许，所以不会因为拣选不到好的地方而有所损失，根本就不需要为自己去争取什么。他信神，神是他的主，会为他作主。

摩西是另一个获称为谦和的人，并得到神亲自的帮助。摩西被哥哥亚伦、姐姐米利暗毁谤的时候，他也没有动气，也不为自己申诉什么。圣经只说他“为人极其谦和，胜过世上的众人”（民 12:3）。神亲自做主，给他解决困难，为他来说话。今天，在我们的生活、工作里，我们是否需要面对很多斗争？属神的人应该远离这些斗争，显出谦让的心，相信神的安排，祂总会赐福给我们的。如果要动气、与人争竞，不如安然地承受神所预备的福气吧。

我们看到亚伯兰谦让，但是作为晚辈的罗得就连一点谦让、礼貌也没有。亚伯兰叫他选地方的时候，他竟然一点也不迟疑，立刻举目观看，毫不客气地选择了约旦河全平原这一片美好的土地。有时候我们也许会觉得，让步是吃亏的，亚伯兰不就是因为谦让而失去了选择美地的机会吗？事情真的是这样吗？亚伯兰真的吃亏吗？没有，他一点也没有吃亏，他得着了神的赐福。在神眼中肯谦让，对人让步的人往往都是蒙福的，反而那些不肯谦让的人往往招来最终的损失。罗得

就是一个例子。他所争取到的美地，后来竟然成为了一片祸患之地，他自己也险些因此丧失性命。追求拥有美好的属灵品格，总比在世界上追逐名利得失要好，因为神要赐福给愿意拥有美好生命的人。

4. 亚伯兰为耶和華筑坛（创 13:3-4、18）

创 13:3-4 说：“他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先筑坛的地方；他又在那里求告耶和華的名。”还有 18 节“亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯仑幔利的橡树那里居住，在那里为耶和華筑了一座坛。”这里两次记载亚伯兰筑坛和求告神的名。无论住在哪里，亚伯兰都没有忘记要亲近神。他拣选了一条亲近神的人生道路，在不断亲近神的过程中越来越认识神，也越来越被神所影响。同样，我们越是亲近神，也会更认识神、被神影响。

另一方面，罗得拣选了一条远离神的道路。当亚伯兰叫罗得先选地方的时候，罗得立时看到的是约旦河全平原，那里如同耶和華的园子，也像埃及地，是相当丰富、滋润的土地；然而，住在那里的却是在神面前罪大恶极的人。罗得越来越靠近这个地方，他就越来越离开神了。约旦河全平原就好比这个世界，外表美丽、吸引，有些人叫这个世界做花花世界，是多姿多彩的，但这个世界也是一个罪大恶极的世界，是不能讨神喜悦的，因为撒但是这个世界的王。牠用这个世界来迷惑人，叫人落在牠的网罗中，犯罪离开神。

这世界上诱惑人的事情，总归有三大类，分别是肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，而这些都是神所憎恶的东西，所以爱世界和爱神是不能并存的。我们的心不能一半爱世界、一半爱神。圣经所强调的是心。爱世界的心和爱神的心，这是一个关乎心的问题。

我们的心是一个怎样的心呢？如果我们的心一点也不爱世界，那无论世界有多么吸引，我们也不会被引导离开。世界好像一块大磁铁，大磁铁能够吸到很多用金属造成的东西，这个世界也能够吸引到很多属世的人；

但无论磁铁有多大，也不能够影响到那些非金属的东西。所以，只要我们里面没有跟世人一样的那种生命、那种心思意念，世界根本就不能吸引我们，我们也不会落在世界的网罗里。

到底怎样令我们的生命更新变化，变得与世人不同？方法就是多去亲近神。圣经说亲近神的人，也就得着神的亲近。神会不断更新我们的生命，使我们的生命能够完全改换一新。你要拣选亲近神而因此蒙福，还是远离神而最终落在罪恶世界的网罗里头呢？

我们看到亚伯兰和罗得两个人的选择，就带来了两个截然不同的结局。我们先看罗得，他选了美好的地方，后来他就渐渐的挪移帐篷，直到所多玛，并且在那里定居下来。从人的眼光来看，罗得的选择真好，他选了一个安乐窝；但是谁又会想到他的选择却是为自己种下祸根。在创 14 章就告诉我们，所多玛后来在战争中被掳掠，罗得也被掳去。虽然罗得后来被亚伯兰拯救回来，但他的安乐窝终于都被神毁灭。由此可见罗得所拣选的并不是福，乃是祸。我们再看亚伯兰，他表面上吃了亏，让侄儿取了美好的土地；但亚伯兰的让步反成了他的福分。当罗得离开之后，神再次向亚伯兰显现，明确地跟他立了一个应许，说明亚伯兰眼睛所见东西南北之地，神都要赐给他和他的后裔，就是亚伯兰纵横走遍的地方，神也要赐给他。其实，我们的人生岂不也是这样的吗？我们面前有很多的选择，但是每一个选择的背后都反映两方面的事情：一方面是属灵的、恒久的福乐，另一方面是属地的、短暂的好处。让我们都像亚伯拉罕做一个眼望永恒的人，不要短视，看清楚什么是有真价值，能够存到永恒的东西而作出选择。

第 10 讲：亚伯拉罕的争战、神对他的应许和赐福（创 14:1-15:21）

1. 亚伯兰救回罗得（创 14:14-16）

创 14-15 章继续记载亚伯拉罕的生平事迹。首先，我们看到亚伯兰参与的一场争战，然后是神对他的应许和赐福。这场战争发生在迦南地，是四王与五王的争战，最后他们被

打败了；所多玛王，就是其中一个战败者，一切属于他的财物、人口都被掳掠去。我们记得亚伯兰的侄儿罗得当时是住在所多玛的，所以自然也被牵连在内。亚伯兰知道这件事之后，就带领家里的壮丁们去营救罗得。

这是一次拯救的行动，也是一场争战。今天，跟从神的人也要面对很多来自魔鬼的攻击，也要面对属灵的争战。我们怎样才可以得胜呢？

创 14:14 说：“伯伯兰亚听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精炼壮丁三百一十八人，直追到但”。亚伯兰带着 318 人一起去营救罗得，这些人都不是随便挑选的，他们乃是精练的壮丁，也就是说他们已经受过严格的训练，平常有好好的操练，到了争战的时候就可以随时出来迎战他们的敌人。所以，若要在属灵争战里胜过魔鬼，也要留意平日的操练，这是绝对重要的，就好像一个士兵不是等到战争的时候才去接受训练，乃是在没有战争的日子里不断地操练，这样才能够战争临到的时候有把握得胜。在属灵争战中，我们面对的敌人是魔鬼撒但。我们要好好的在日常生活里操练属灵生命，多认识神，多读神的话语，多祷告，多得着神的道。不要忽略每一天亲近神的时间，要在平常的日子就要好好的准备，这样才能够有把握胜过仇敌，抵挡他的攻击。

在创 14:15-16 接着说：“便在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马色左边的何把，将被掳的一切财物夺回来，连他侄儿罗得和他的财物，以及妇女、人民也都夺回来。”亚伯兰去争战的时候，并不是孤军作战，他是有队工的，他和自己的仆人一起出去。同样，在面对敌人魔鬼攻击的时候，我们也千万不要孤军作战，不要单靠自己一个人的力量，要与属神的人同心争战，就是与那些在主内亲爱的弟兄姊妹站在同一阵线上跟魔鬼对抗。

旧约圣经传道书的作者说过：“有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他；三股合成的绳子不容易折断。”（传 4:12）如果只有我们孤身一人对抗魔鬼，我们可能会失败，但若

有弟兄姊妹在灵里彼此扶持，互相帮助，一起祷告，对抗魔鬼，我们就可以领受很大的力量，击退魔鬼。所以，在属灵的争战中，信徒同心合意的力量是很重要的。虽然只有我一人面对困难，但有弟兄姊妹一起祷告支持，同心合意在神面前恳求，神必定会垂听我们的祷告，叫我们得胜。

我们怎样可以凝聚属灵的力量呢？就是通过我们众人同心合意的祷告。有一位弟兄，他的父亲在病危的时候仍是一个相当硬心的人，不愿意承认自己的罪，拒绝主耶稣。有很多人向他传福音，都是徒劳无功，不能改变他的心意。这位弟兄就邀请教会的弟兄姊妹为他父亲一同迫切恳求，凝聚祷告的力量。经过了一段日子的争战，他的父亲的硬心就开始柔软起来；后来在他人生最后的日子里，他终于悔改信主，众人也因此得到很大的鼓舞，大大的感谢神。让我们都能够有这样的经历，体会到同心祷告所生发的力量，叫我们在属灵争战里得胜有余。

2. 至高的神是争战得胜的关键（创 14:20）

这一次争战得胜的关键到底是什么呢？创 14:20 上说：“至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的！”为什么亚伯兰会得胜呢？从人数的多寡来看，亚伯兰根本是不可能得胜的，因为他只有 318 人，他的敌人却是刚刚打胜仗的四个王，敌众我寡；但最后他却能以 318 人追赶敌人的大军，还把他们的杀败，把财务及所有人都给夺回。由此可见，他的得胜并不是依靠他相当微小的内部力量，是因为至高的神把敌人交到亚伯兰的手里去。

原来争战的得胜都在乎神，这是圣经首先要说明的一个真理。摩西虽然带领以色列人成功离开埃及地，却逃避不了埃及军队的追杀，以色列人来到红海边，前无去路、后有追兵，于是埋怨起来，甚至质疑摩西带领他们出埃及的动机。但摩西说：“耶和华必为你们争战。”实际上，以色列并没有打仗的经验，更没有打败埃及军兵的力量和把握。但他们最终胜过埃及的追兵，并在红海里把他们打败了！

为什么这样呢？因为耶和华在替他们争战，

使他们毋须动一兵一卒就能够打败追兵，是神自己把埃及军队淹死在红海里的。在面对争战时，我们不要忘记投靠神，要专心倚靠祂，就算没有人支持我们，只要有神站在旁边，我们不需要惧怕。神必叫依靠祂的，不至于羞愧，我们也必定能够靠神胜过仇敌。亚伯兰在争战胜利之后，他并没有被胜利冲昏头脑，他很清楚知道叫他得胜的是神，不是人，更不是自己，所以他当着众人面前先把所得的拿出十分之一送给麦基洗德这位至高神的祭司，表示他对神恩典的回应；然后他拒绝了所多玛王的赏赐，恐怕人说他是借此而富足却没有完全把荣耀归与神。

亚伯兰不愧是位真正的得胜者，因为真正的得胜不单在得胜的那一刻，也在乎得胜之后的那种表现。有时候，我们在第一次的属灵争战得胜后，接下来的争战却都失败了。为什么呢？很多时是因为我们没有谨守自己的心，在第一次胜利之后，我们就松懈下来，于是那恶者就很容易再来攻击我们，令我们失败。魔鬼为叫我们不断失败，他会不停地工作。牠在我们人生路上放了很多陷阱，如果我们没有时刻谨守自己的心，就很容易掉进这些陷阱里去。

在我们的生活中，每一天都会面对很多来自魔鬼的试探、诱惑。例如，在社会上我们看到很多人都是信口开河的，喜欢说谎。他们许下的承诺都没有兑现，这几乎已成为社会的风气。如果我们没有谨守自己的心、留意自己的言语，或许有一天我们也会变成一个信口开河的人，失去了基督徒诚实的见证，我们就会被魔鬼所打败了。所以，每一天都要谨慎过活。

基督徒的失败往往在于我们常常在生活上掉以轻心，以致落在魔鬼的网罗也不自觉。当我们醒悟的时候，总有一些叫我们后悔难返的事，要走的路变得越来越漫长，所以愿主帮助我们谨慎生活，保守自己的心。在人生路上必然会遇上属灵的争战，如果我们能够掌握得胜的秘诀，就能够唱出得胜的凯歌。

3. 神在异象中向亚伯兰显现（创 15:1-4）

创 15:1-4 说：“这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：‘亚伯兰，你不要惧怕！

我是你的盾牌，必要大大的赏赐你。’亚伯兰说：‘主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。’亚伯兰又说：‘你没有给我儿子；那生在我家中的人就是我的后嗣。’耶和华又有话对他说：‘这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。’”第 15 章记载了耶和华向亚伯兰显现。对亚伯兰来说，神向他显现是十分宝贵的信仰经历，而在这一次信仰经历里，亚伯兰也显出了他自己信仰生命中的一些美好的特质。

当神在异象里向亚伯兰显现，说明要大大赏赐他的时候，他对神说“我既无子，你还赏赐我什么呢？”这一句话显明了亚伯兰对神施恩背后的用意有深入的思考。他要的不只是神的恩典（他当然可以欢欢喜喜、快快乐乐的去领受），他的信仰不只是在这个领受神恩典的那个地步上，他的信仰其实是更深入的。他要神的恩典，但他更要明白神赐恩的意义和作用。面对神的赏赐，他会想到当他得着之后，他应该怎样处理神的赏赐。他的年纪已经老了，又没有儿子，为什么神还要大大赏赐他？他真的能够享受那么多的赏赐吗？

亚伯兰的反应，表明了他并不是一个对神恩典贪得无厌的人。他是一个对信仰认真的人，他对神的恩典绝对不会掉以轻心，也不会徒受恩典。当他想到将来承受他家业的是家中仆人的时候，他就向神表明自己的想法，希望从神得到明确的指示。乐意领受神恩是好的，但我们能否像亚伯兰一样进深思想神施恩背后的期望与心意呢？那么多的恩典临到我们里面，当中可有更深的属灵意义吗？这就是亚伯兰信仰的特点，也应该是我们信仰上的一个追求啊。

在提前 1 章，使徒保罗就曾经以几句简单的话，见证了主耶稣在他身上的怜悯和恩典。保罗这样说：“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。”（提前 1:15-16）保罗蒙恩就跟我们一样，但他的

信仰也有亚伯兰的特点，就是在领受主恩之余，他会把主施恩的作为仔细思想，谨慎地去明白其中的意义和作用。他终于明白了，他发现主在他身上的怜悯和忍耐，是要给后来一切得永生的人来做榜样，叫人知道主是何等的怜悯人、忍耐人。

我们对主的恩典是否有更深的明白和思想呢？当我们反复仔细思想主恩的时候，我们会发现在恩典里有更深一层的属灵意义，有重要的属灵道理在其中，也更能体会恩典背后主耶稣的慈爱。这种思想、这种认识、这种进深，让我们与神的关系能够在一个新的基础上继续建立上去。亚伯兰信神，神就以他的信心作为根据来使他称义。使徒保罗曾经引述这里的经文来向信徒和那些律法主义者辩明“因信称义”这个真理，表明了人在神面前称义，是因着信，不是因着那些没有信心的、死的行为。

虽然我们在这里不能够详细地讲论因信称义的真理，但我们要注意亚伯兰对神那一份卓越的信心。当时神带领亚伯兰走到外面去，叫他离开帐篷，叫他举目向天观看，然后神对亚伯兰应许，指出他的后裔将要像天上的星星那么多。跟着，圣经就记载亚伯兰信耶和华。当中没有一刻的犹豫，也没有半点的疑惑，就是信得那么风平浪静，信得那么简单自然。就是因为亚伯兰这样的信心，神就要称他为义。这是非常卓越的信心。

试想象一下，如果你是当时的亚伯兰，神应许你将来有无数的后裔，数目要像天上的星星那么多。你会有什么感觉？你会有什么反应呢？你会犹豫吗？请你记得，那时候的亚伯兰连一个儿子都没有，加上他已经是 75 岁以上的老人家了，他的妻子撒莱已经不再年轻，而且素来就是一个不能生育的妇人，哪里可以有这么多的后裔啊？眼前所见的环境：妻子的不育、自己的年老和身体的衰败，这一切都会在亚伯兰的耳边响起说：

“后裔？后裔？是不可能的了！”但我们看到亚伯兰却是镇定的、蛮有把握的反对着这一切疑问的声音，他只是把自己的耳朵和他的心朝向这位与他对话的神，他相信神胜过一切，他以神作为绝对信实、可靠的对象。

他就是信心之父，也是我们要效法的对象。今天，我们的神仍然是当天与亚伯兰讲话的神，神仍是信实不变的，仍然是满有大能、全然信实的，但反过来我们的信心怎样？我们有没有亚伯兰的信？求主帮助我们能够超越环境的局限，看见神的信实和能力。我们身边有太多声音，叫我们不能够集中来听、来信神的应许，求主竖起我们的耳朵，又把亚伯兰的信心加给我们，使我们常常超越一切，单单信靠我们的主。求主显明祂自己的信实、祂自己的大能！

4. 伯兰立约（创 15:7-21）

创 15:7-8 说：“耶和华又对他说：‘我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。’亚伯兰说：‘主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？’”从第 7 节开始到 21 节经文所记载的，就是有关神和亚伯兰立约的事情。当时耶和华与亚伯兰立约，应许将来必定把迦南地赐给他的后裔。为什么神提出要与亚伯兰立约呢？原来是因为亚伯兰所讲的一句话，他对神说：“主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？”

前文我们已经看见因着亚伯兰在神的施恩赏赐里，他有着进深一层的思想，就引出后来关乎他必得厚赐的应许。神又再主动向他说明他将来要得迦南地为业。这一次亚伯兰追问神：“主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？”他这样问，并不是表示他对神的能力有所怀疑，他的求问不是出于不信，因为神不单没有责备他，还主动与他立约，要向他说明约的内容。由此可见，亚伯兰的求问不是不信，他的求问是一个寻求明白真相的求问。

其实，在创 13:14-17 早就记载了神对亚伯兰的应许，要把迦南地赐给他，但是经过了好些日子，又经过拯救罗得的事情，亚伯兰实在看不见自己怎样可以得到整个迦南地作为自己的产业，而他在这片土地上仍然是一个作客的寄居者。所以，神再次向他提出这个土地上的应许。亚伯兰也趁机会追问神，求神给他一个明白，究竟他怎能知道自己必得这地为业？

神对亚伯兰仔细解释祂的应许：原来神的计

划是透过他的后裔在 400 多年后回到迦南地，而赐土地的应许就会在那个时候成就了。亚伯兰求问不是出于不信，反而是因着信。他信神的应许，却不明白这个应许怎样成就，所以他就问，希望神给他一个清楚的答案。

这里显明亚伯兰对神的应许存着积极、进取的心，他领受神的应许，希望明白神所应许的如何成就。今天我们对神的应许也应当存着信心去领受，像亚伯兰存着谦虚的心求问神，期望更深入明白神的旨意，知道怎样配合，让神的应许得以成就。

第 11 讲：神看顾亚伯拉罕的家庭（创 16:1-17:27）

创 16-17 章主要描述亚伯拉罕的家庭生活，在这种生活里神怎样看顾、保守他一家，藉此显示神的权能和信实。

1. 看顾人的神（创 16:13）

创 16:13 说：“夏甲就称那对她说话的耶和華為‘看顾人的神’。因而说：‘在这里我也看见那看顾我的吗？’”夏甲说“在这里”，

“这”是她对神一个非常重要的认识，因为在这个过程中，“在这里”她知道神是看顾人的神。夏甲说“在这里”，这究竟是指怎样的情况？亚伯兰在迦南地住上了十年，他还没有得着神所应许的儿子，因为他的妻子撒莱不能生育，于是撒莱就提议将自己的侍女夏甲给亚伯兰做妾室，叫她的丈夫可以从夏甲得到儿子，而亚伯兰接受撒莱的建议；后来夏甲真的怀孕，但她也因此小看自己的主母撒莱，换来的就是撒莱对她的苦待。最后夏甲决心要逃走，离开她的主母。

这实在是一场家庭的悲剧！夏甲不但没有因为怀了亚伯兰的骨肉而得到爱护和尊重，提高了自己在家中的地位，反而是被人苦待；就是跟他最亲近的人亚伯兰也不怜爱她，将她交给撒莱任意苦待，实在是苦啊！。在我们的人生中总会有吃苦头的经验，吃苦的滋味我们都曾经尝过，不知道今天的你是否也正在苦境中呢？就让我们一起来认识这一位愿意看顾人的神吧。

创 16:7-8 说：“耶和華的使者在旷野书珥路

上的水泉旁遇见她，对她说：‘撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？’夏甲说：‘我从我的主母撒莱面前逃出来。’”原来夏甲从撒莱那里逃出来，就跑到书珥的旷野。一个女子怀着身孕要走旷野的路，真的不容易，加上前路茫茫，不知去向，实在是难上加难；但是神在这个时候就来寻找她，主动接近她，这实在是一个宝贵的经历。夏甲只是一个埃及人，原本是一个不认识神的人，而且是个婢女，是相当卑微的，神却向她显现。神主动接近她，而且安慰她。圣经告诉我们耶和華靠近伤心的人。人在患难中最需要别人的靠近，就算没有什么安慰的话语，有人来陪伴已经是莫大的安慰。

一个人在患难中加上举目无亲，怎么办呢？圣经让我们知道我们还有神。祂是何等愿意靠近我们，给我们安慰。有一位姊妹从小就跟母亲相依为命，因为她的父亲在她年幼的时候就离开了她们。在这种情况下，她相当爱她的母亲，纵然生活清苦，但也相当快乐。当姊妹升读高中的时候，她的母亲因为病患而全身瘫痪了。姊妹心中极其难过，但她认为只要母亲还在，她们仍然能够一起生活，心中就因此得到不少安慰。不过，几年之后，她的母亲离世了，当时她心中的难过实在是旁人难以明白的；而且面对前面的生活，她也显得非常彷徨。仍在求学的女孩子，又是举目无亲，真的相当可怜。就在一个晚上，她独自一个人眼泪不能自制地流了下来。她流着泪来到神的面前祷告，就在这个时候她深深的经历到神临近她，神的手好像在安慰她，叫她心里得着很大的力量。因此，她从苦况里头可以振作起来，积极地面对余下的人生。

你是否正身处苦境之中？神愿意靠近你。千万不要害怕，你只管来到神面前，祂必定临近你，也要安慰你。

2. 听见苦情的神（创 16:11）

创 16:11 说：“并说：‘你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和華听见了你的苦情。’”神不单靠近夏甲，更应许要赐给她一个儿子，并给这个孩子一个名字，叫做以实玛利，那就是“神听见”的

意思。这个名字何等宝贵！这一位看顾人的神，祂是怎样的神呢？原来祂听见人的苦情。

如果我们留意圣经的记载，我们会发现夏甲并没有直接求告过耶和华，从她后来所说的话我们可以知道，她心中并没有认为神是会来看顾她的，所以她说：“在这里我也看见了那看顾我的吗？”一个心中没有想过要求告神的苦命人，她的苦情神是完全听见的。所以，神是听见我们内心苦情的神。

虽然有时候我们并没有向祂陈明什么，但我们的苦情，祂实在是知道的，祂听见我们，也明白我们内心的感受和需要。俗语云：

“有苦自己知”，有时候我们以为根本没有人能够明白我们、了解我们；我们也不一定能够完全向人分享、倾诉。我们以为这个世界根本没有人能够分担我们的苦情。不过圣经告诉我们，原来神会听见而且知道我们的苦情。所以，“神听见”实在是多么大的安慰。

有一个小女孩生活在相当炎热的地方。有一次她从远处跑过来，没精打采地走到爸爸的面前，当时她的爸爸正在忙着手上的工作，小女孩向爸爸说：“爸爸我很热！”于是，爸爸看着她，慈祥地回应了一句：“女儿，爸爸听见了。”随后奇怪的事情发生了，女孩的没精打采突然消失了，而且她更是欢欢喜喜地走开了。天气仍然炎热，苦况仍然存在，但是小女孩的内心却从父亲那儿得到安慰、得着满足。为什么呢？就因为一句话

“爸爸听见了！”爸爸听见了她的苦情，所以小女孩得到安慰。今天，有不少落在苦难里的信徒，也因为知道神听见自己的苦情，因此得到了安慰。你呢？外面的苦况可能没有改变，但是神实在是听见你的苦情。

当以色列人在埃及做奴隶的时候，受很大的苦，就叹息哀求神。神听见他们的哀声，就呼召摩西去带领他们离开埃及的苦境，进入神为他们所预备的丰盛之地。我们不是说以色列人一开始叹息哀求，神就立刻来拯救他们；而他们在埃及过着为奴的生活，也并不是两天的事情，乃是有好些年日的光景。有时候，一个人在苦境里会生发一些念头，

以为神已经不再看顾、不再理会了；但是我们要记住圣经怎样说，圣经的真理让我们知道神是听见我们苦情的神。神并没有把我们丢弃，祂在天上是听得见的，只不过在等候合宜的时间来显出祂的作为，在祂认为最好的时间带领我们脱离苦境。让我们认识这一位在苦境里看顾人的神。

3. 施恩的神（创 16:9-10:15）

创 16:9-10:15 说：“耶和华的使者对她说：

‘你回到你主母那里，服在她手下’；又说：‘我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数’……后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子；亚伯兰给他起名叫以实玛利。”神不单临近夏甲，听见夏甲的苦情，神也施恩给夏甲。正如我们前面提过，一个怀孕的女子要走旷野的路，实在不容易，加上前路茫茫，实在是苦不堪言。

这时候神向夏甲显现，不但为她带来安慰，神更指引她当走的道路，吩咐她回到主母那里，服在主母撒莱的手下；而且神说要赐她后裔，应许她的后裔极其繁多，甚至不可胜数。夏甲原本是为了逃避主母的苦待，才会从亚伯兰家里逃出来的，神竟然叫她回去，并且服在主母的手下。这样听起来好像就是叫夏甲再次回去受苦呀！不过，只要我们细心想想，就发现情况不同了。虽然回去的环境仍然是从前那个环境，但回去之后，她所身处的环境里却多了一样宝贝的东西，就是在她的心里多了一个蒙福的凭据，就是神赐给她的应许——必定会一直保守她，使祂的应许成就。这正是我们在苦境中的出路。

虽然落在苦境中，但我们的神仍然要看顾我们，祂仍然会施恩给我们。这就是我们的信念，也成了我们在苦境中的出路。后来夏甲真的生下以实玛利。神也保佑这个孩子的成长，使他渐渐的长大，最后有 12 族的族长是从他而出的。夏甲也因此成了多族之母。神的恩典临到夏甲身上，是何等的真实，何等的丰富。

当我们落在愁苦当中的时候，我们要晓得信靠神，相信神是愿意靠近我们又会安慰我们的神，相信祂是完全听见我们又了解我们苦情的神，更要相信祂是乐意施恩帮助我们的

神。你遇到什么困难呢？你的生活出了问题吗？请记住啊，你比天上的飞鸟更贵重。天父既然看顾飞鸟，更何况是你呢！

你是否感到前路茫茫？请记住夏甲的事情，神也必要施恩给你。有人说：人的尽头就是神的起头，当你感觉到彷徨无望的时候，你仍然可以因信就有指望，相信神正在做工，相信神必要施恩。圣经告诉我们，神总不撇下我们，也总不丢弃我们，无论在什么地方、任何时候，神总是与我们同在的，因为祂是那位看顾人的神，我们理所当然地信靠祂，而且感谢祂。

4. 神要亚伯拉罕作完全人（创 17:1）

创 17:1 说：“亚伯兰年九十九岁的时候，耶和華向他显现，对他说：‘我是全能的神。你当在我面前作完全人’”。亚伯兰因为听从妻子的建议，娶了婢女夏甲为妾，结果带来家庭里的不和，而亚伯兰更为此令他在属灵生命受到亏损。当以实玛利出生的时候，亚伯兰 86 岁，直到神在向他讲话的时候，他已经是 99 岁的老人了。13 年之久神没有向亚伯兰显现，也没有对他讲过半句话。亚伯兰生活在这 13 年里，也没什么可以记念的。由此可见，因着一个错误的选择，亚伯兰失去了与神的交通，带来了灵性上不少的亏损。所以，我们也要小心，免得得像亚伯兰一样。

13 年之后，神再一次向亚伯兰显现。神一开口就对他说：“我是全能的神。”这是圣经里神第一次以这样的名字来自我称呼：祂是全能的神。这一位全能的神，祂的能力是不受限制的。祂的能力也是最大、最完全的。祂是能够使无变为有的神。神再次向亚伯兰显现，是要向亚伯兰重申祂曾作的应许；并同时给他改名叫亚伯拉罕，意思是要他做多国之父。他将要拥有极其繁多的后裔，而且他的后裔将要成为有君王的国度，也要得着迦南地为业。

不要忘记，当时的亚伯拉罕年纪老迈，他和妻子一直以来只是迦南地上的寄居者，他的家族也并不是什么大族，但全能的神亲口应许亚伯拉罕，再一次向他的信心发出挑战，叫他因着信来领受这个应许，叫他因着信来

看见往后极其繁多的后裔。神要透过“全能的神”这个名字向亚伯拉罕启示自己能力何等浩大，而且要冲破一切人看来不能突破的那些限制，叫没有可能的事成为事实，因为神是能够使无变为有的神。

这一位创造天地全能的神，祂也要向我们的信心发出挑战。愿意你真的认识和相信神的大能，好叫你的信心帮助你、建立你，叫你不会惧怕每天生活中的挑战和困难。我们还记得神是谁吗？我们还记得创 1 章吗？我们的神就是创造世界的上帝，说有就有、命立就立的神。这一位全能的神永远不会打盹，也不睡觉。祂的大能时时刻刻能够成为我们的帮助，成为我们的依靠。我们有这样一位全能的神，我们还惧怕谁呢？

你的心中是否仍然有怀疑和不安呢？你还有些什么事不能够交托给神呢？请你记住，神的自我介绍是什么，祂说：“我是全能的神。”神既然是全能的，我们就没有什么事不能交托托给他。

在运动会里，有一个比赛项目叫做 10 项全能。参加这个比赛项目的运动员，每一个都体格强健，身手敏捷，每一个都是可以应付 10 项全能的高手；但他们中间最好的那一个也只不过是 10 项全能的冠军。有时候，我们也是把我们的神单单看成为 10 项全能的冠军，而把我们的难题看作为第 11 项、第 12 项，都是超出了神能力的范围，所以觉得对于这件事神是不能够处理的。其实，是我们的信心太小了！神根本不是 10 项全能的神，因为祂说祂是全能的神，不是 10 项、不是 20 项、不是 100 项，是全部都能的神！在祂看来根本没有什么是不能的。所以，我们也没有什么不能够交托给这位全能的神。“全能的神”这个名字，同时也说明了我们的神是完全足够、完全丰富的神。神凭着自己就能够满足人的一切的需要，祂可以供应人一切的缺乏。

当亚伯拉罕回应神赐他后裔应许的时候，亚伯拉罕就把他从夏甲所得的儿子以实玛利放在神的面前，因为他以为以实玛利能够成就神的旨意；但原来不是他所想象的那样。神既然亲口应许亚伯拉罕要赐他后裔，神自己

就能够成就这个应许，绝对不需要用上人的帮助、人的意见、人的做法！之前，撒莱对亚伯拉罕的建议是把夏甲娶过来，结果生出了以实玛利，换来的其实是 13 年之久神向他们的静默，根本没有换来神的使用、神的祝福。神根本不需要用人的帮助，因为神是全足、全丰、全能的一位。

5. 神是全能的神（创 17:15-16、19）

后来，神对亚伯拉罕指出到了特定的时候，他将要从撒莱得一个儿子，名字叫以撒。创 17:15-16 记载：“神又对亚伯拉罕说：‘你的妻子撒莱不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给他，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母；必有百姓的君王从她而出。’”在 19 节神又说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”神要让亚伯拉罕知道，神自己是全能的神，没有缺乏、完全足够、完全丰富，能够供应一切。神自己有足够的力量去完成自己所应许的事情。你愿意这样相信吗？

在以色列列王时期，神曾经借着以利亚先知宣告旱灾将要临到以色列全地，这是因为他们离弃了耶和华他们的神。旱灾临到，就等于说饥荒临到。在那些年间，以利亚先知这一个属神的人是怎样过活的呢？神为他安排了一个寡妇来供应他。神真是奇妙，神并没有叫那个寡妇富有起来。事实上当她见到以利亚的时候，这个寡妇家里只剩下一把面和一点油。相当明显的，寡妇本身也是穷乏的，寡妇还有一个儿子。全能全足的神虽然没有叫寡妇富有起来，却叫寡妇家中的面和油从来没有短缺，足以供应她和儿子，还可以养活以利亚先知，叫他们几个在饥荒里得以存活。神的确是全足全能的神，祂能够供应和满足人一切的需要。

神对亚伯拉罕说：“我是全能的神，你当在我面前作完全人。”（创 17:1）这是神对亚伯拉罕的吩咐，要他做一个完全人。为什么呢？因为神是全能的神，所以这里所说的完全人不是指这人在道德上的完全，乃是指着人要在信心上完全。神这样吩咐，明显针对

亚伯拉罕信心的软弱。亚伯拉罕虽然相信神的应许会成就，也相信自己要得着后裔、土地和福气，但是他的信心还没有完全，忘记了神有足够能力去成就应许，所以亚伯拉罕想用自己的方法去帮助神，听从撒莱的建议娶了夏甲，企图用人的方法促成神应许的实现。所以，神就在此对他说：“我既然是全能的神，你就当相信我，而且也要信得完全。”愿你也认识这位全能的神，愿意完全地信靠他。

第 12 讲：神所悦纳的代祷者（创 18:1-19:38）

1. 时代的守望者（创 18:20-24）

创 18:20-23 说：“耶和华说：‘所多玛和蛾摩拉的罪恶甚大，声闻于我。我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。’二人转身离开那里，向所多玛去；但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来，说：‘无论善恶，你都要剿灭吗？’”

神告诉亚伯拉罕所多玛和蛾摩拉的罪恶已经达到了祂的面前，所以祂要去查看他们的罪恶是否正如那些达到祂耳中的情况一样。当两位使者离开要前往所多玛的时候，亚伯拉罕就立刻来到耶和华面前开始他的代求了。为什么呢？

我们可以从他代求的话中找到答案。第 24 节说：“假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？”当时的所多玛、蛾摩拉并非小城，但亚伯拉罕对神说，假若那城里有 50 个人，由此可见亚伯拉罕对于那两个城已经有一定程度的认识，知道那儿的罪恶其实真的很大。不会有几个义人住在其中，所以 50 个人恐怕就已经是一个相当大的数目了。亚伯拉罕因为很清楚知道那些地方的罪大恶极，而眼见神查看的结果，必然是一个审判的施行，所以他立刻来到神面前代求。由此可见，亚伯拉罕是一个时代的守望者，他对自己所处的时代环境有认识。

今天你对自己所所处的时代、环境又有多少认识呢？你明白这个时代真正的需要吗？如果我们没有对这个时代有真正的认识，没有

看见它真正的属灵需要，那我们的祷告、代求就绝对不能对症下药。就好像一个人发高热，我们只是给他吃一些退热的药片，把他的热给退去，却不知道原来这个人是因为患了肺病而发高热的，其实需要更深入、更彻底的治疗。治病而没有对症下药，绝对不会带来最大的帮助。表面的、片面的代求也是这样。亚伯拉罕是一个有深度的代祷者，我们看到他的代求对症下药的，我们也要学习做这样的一个代祷者。

到底现今时代真正的需要是什么呢？是种种生活困难的解决方法，还是种种社会问题的解决方法？以上所讲的都是我们的需要，但圣经让我们知道更重要、更关键、更基础的是什么，就是人能够得到福音的好处、得着永生的盼望、得到圣灵的重生。我们面对这个罪恶的世代，所要祈求的不只是种种表面问题的解决方法，更应该是为了福音的传开而代求。唯有福音才能够帮助这个罪恶的世代，才能够对付根本的问题。但愿我们可以了解，可以认识这个时代的需要，随时随地多方为这个时代的需要祷告代求。

2. 认识我们的主（创 18:23-25、32）

创 18:23-25 说：“亚伯拉罕近前来，说：‘无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个人，你还剿灭那地方吗？不为城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判权力的主岂不行公义吗？’”

从亚伯拉罕的代祷中，我们看见亚伯拉罕对神是有所认识的。他认识的神是一位公义的神，断不会将义人跟恶人同样看待，也不会将义人与恶人同杀的。所以，亚伯拉罕抓住神这个属性就向神祈求了。如果城中仍然有义人的话，他就请求神为着这些义人的缘故，不要毁灭大城。

我们看到神也照着亚伯拉罕的祈求来应允他。亚伯拉罕的祈求显示出他是一个真正认识神的人，所以他的代求真的能够摸着神的心意。今天，在我们的代祷里，除了要对我们代求的对象和所身处的时代有所认识之外，更加要紧的，其实是我们对神的认识。

这样，我们的祷告才能够摸得着神的心意，才能够蒙神垂听应允的。

我们祷告的时候，怎样才能够有绝对的把握，知道神会垂听我们所求的呢？其实圣经告诉我们很多关乎祷告的真理，例如说：

“你们求也得不着，是因为你们妄求。”原来有些祷告，是必定不会蒙神垂听的，因为这些是妄求的祷告。不是说神的能力不足够，乃是因为我们求的并不准确、我们所求的并不对我们真正有好处，所以祂就不会听我们妄求的祷告。

一位刚刚信耶稣的老婆婆，她这样向神祷告说：“求你给我中彩票吧，我就把金钱奉献给你。”你可以想象，神会垂听这样的祷告吗？可能这个老婆婆对神奉献的心是真的，但她并不认识这位神。神是不喜欢相信祂的人去参与赌博的，因为这样会令人生发博彩的心态和贪心的意念。这些都是神不喜悦的，所以神又怎会听这样的祷告祈求呢！反过来说，如果我们的祈求能够摸着神的心，所求的跟神的本性相符，甚至与祂的旨意相同的，我们的祈求就有把握蒙神垂听。所以，我们必须更深刻地认识神。

作为一个代求的人，我们要认识我们的主。如果能够按照他所喜悦的去代求，那我们所求的就蒙神纪念。例如，我们知道圣经说“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。”如果有人因着明白神爱世人的真理，来到神的面前，为他的亲人、朋友能够信主恳切代求，他就应该知道自己所求的必会蒙神纪念，因为这是一个摸着神心肠肺腑的祷告。

3. 爱是祷告的力量（创 18:24、32）

创 18:24 说：“假若那城里有五十个义人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？”然后第 32 节说：“亚伯拉罕说：‘求主不要动怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢？’他说：‘为这十个的缘故，我也不毁灭那城。’”亚伯拉罕为所多玛和蛾摩拉的代求，就由起初的 50 个义人，到后来的只提到 10 个义人，希望神为这城里 10 个义人的缘故，也能够饶恕全城的人。由此可见，亚伯拉罕希望神能够给人

机会。这是什么机会呢？就是悔改的机会。亚伯拉罕爱城里的人，希望他们还有悔改的机会。作为一个代祷者，爱心成为他代求的动力。

圣经里有一个人，他的名字叫做尼希米。尼希米本来是个犹太人，却因为祖国败亡的缘故，就一直生活在波斯这个外邦的地方。他自己从来没有机会到过犹大地，而当他听见从犹大传来的消息，知道在犹大地的同胞遭受大难、受凌辱，而且耶路撒冷的城墙给拆毁、城门被火焚烧的时候，他竟然立刻“坐下哭泣，悲哀了几天，在天上的神面前禁食祈祷。”（尼 1:4）

为什么他心里有这样的反应呢？为什么他为不认识的人和土地流泪并到神的面前去祷告呢？从他后来的祷告和行动里，我们知道他对于神的国和神的名有着很深的情，就是因为这份情、这份爱而令他流泪；也是这份爱令他跑到神面前去代求。面对当时犹大的光景，尼希米的心十分迫切。今天我们面对自己身处的时代，我们是否也有相同的爱心？我们一方面不要贪爱世界，但另一方面我们会否为这个可怜的世代和其中可怜的罪人而生发怜爱的心？真正的代祷者必须是一个有爱心的人。当我们睁开眼睛看见这个世界的时候，巴不得我们的心能够与神的心互相联系，存着一颗爱心为这个时代来代求祷告；不但为这个世代，也为我们身边的人。当我们为他们代祷的时候，我们也要想一想，我真的爱他吗？没有爱心的祷告，是不会带着能力的。

爱就是祷告的力量，今天就让我们一起来祈求神帮助我们，让我们成为一位既真诚又忠心的代祷者，在神的面前为这个世代献上爱心的祷告。盼望有人因为我们的代求而得着属灵的好处；也盼望我们能够进入祷告当中，明白更多属灵的真理。

4. 罗得贪爱世界（创 19:4-8、15-38）

所多玛蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于耶和华的耳中，耶和华决定要用硫磺与火来审判这两个罪恶的城市，把城中所有人都消灭。然而，神差遣使者从城里要拯救一个人，他的名字叫罗得，他就是亚伯拉罕的侄儿。因为

罗得曾经跟亚伯拉罕一起生活，所以他也是一个认识耶和华的人，而且他又实在蒙了神的大恩，从天火的审判里被拯救出来。虽然这样，但综合圣经的记载，我们发现这个罗得不是一个信仰上稳固的人，而且因这贪爱世界的心，他最终成了一个失败的信徒，成为我们的鉴戒。

起初的时候，罗得跟随亚伯拉罕来到迦南地过着寄居的生活，后来他们二人的家业牲畜多起来，地方的不够容下他们两人同时居住，于是就决定要分家。分家的时候，亚伯拉罕让他的侄儿罗得先去选择土地。罗得贪爱世界的心这个时候就浮现出来，他看见约旦河全平原都是肥美滋润的地土，就毫不客气的选择这个地方居住。从此，罗得就跟亚伯拉罕分开，开始自己的生活；而他贪爱世界的心也使他渐渐的靠近了所多玛城，最后住在那儿。他以为所多玛是可以安居乐业的地方，怎知道最后令他丧失一切，带给他非常失败的结果。让我们都从罗得的身上得到教训和鉴戒，千万不要做一个贪爱世界的信徒，因为这样很可能换来一个失败而且可怜的人生。

创 19:4-8 说：“他们还没有躺下，所多玛城里各处的人，连老带少，都来围着那房子，呼叫罗得说：‘今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。’罗得出来，把门关上，到众人那里，说：‘众弟兄，请你们不要做这恶事。我有两个女儿，还是处女，容我领出来，任凭你们的心愿而行；只是这两个人既然到我舍下，不要向他们做什么。’”

原来当神的使者到了所多玛的时候，罗得接待他们，却引来当地居民的侵扰行动，他们竟然要一同起来性侵那两个客人！他们要求罗得交出他们，任他们所为。圣经说当中有各处的人，而且是连老带少的。由此可见，这真的是罪大恶极的一个城！所以，罗得也难免受这个罪恶世界的熏陶。虽然罗得仍然有接待远行旅客的美德，但是他的表现也显明他已经失去了属灵的品格。他为了保护两位客人不受损害，竟然愿意交出自己的两个女儿，任凭恶人随意而行。由此可见，他的

道德标准也是相当低落。

如果我们甘愿跟随这个世界走，我们里面原本美善的属灵生命也一定会受亏损，我们属灵的品德也一定渐渐被吞灭。我们只有亲近神，生命才会越来越美善；反过来越接近世界，我们整个人就越来越俗气，也会失去属灵的光彩，正如俗语说“近朱者赤，近墨者黑”一样。

所罗门王是世界上少见的智慧人，在他的管治领导之下，以色列国曾经盛极一时，成为世界上的一大强国。在所罗门年轻的时候，他爱神、敬畏神，效法父亲大卫，遵行神的律法，所以那个时候他做的一切都得到神的喜悦，又有神的赐福。可惜在晚年的时候，他的心偏离了耶和华，倾向外邦假神偶像，因而惹动神的怒气，换来了国家分裂的后果。为什么所罗门会偏离神呢？原来他晚年的时候常常接近外邦女子，结果就被她们诱惑去事奉别神，失去了之前对神的爱心和敬畏，灵性道德失落了，神的喜悦和赐福也随之而去。我们应当以罗得和晚年的所罗门作为我们的鉴戒，免得我们因为随从世界、亲近世界，而失去了原本拥有的那些属灵的美德。

当神要毁灭所多玛、蛾摩拉这两个城的时候，神的使者催逼罗得尽快离开，可是罗得迟延不走；但因着神怜悯罗得的缘故，所以使者就拉着罗得一家人的手，勉强要救他们离开所多玛。后来出城之后，使者又吩咐罗得和他的家人要逃到山上去，不要留在平原，但罗得不想到山上去。他看见附近的一座小城叫琐珥，可以作为自己容身之处，他就求神的使者让他逃到那里。神的使者也答应了他所求的，但是后来罗得在琐珥看见神对那两个罪恶之城所施行的惩罚，就害怕起来，结果还是跑到山上去躲起来。罗得的表现显明出他的心仍然没有坚决要离开世界，他仍然眷恋着多姿多彩的罪恶城市生活。虽然离开了所多玛，但罗得的心仍然被世界缠累，被世俗的快乐吸引。

另外，出埃及记曾经记载埃及的法老怎样拦阻摩西，不让以色列人离开埃及；但经过了耶和华多次显出神迹降灾给埃及人之后，法

老才开始放弃原先那种绝对强硬的态度，而采取了比较温和的手段。他曾经向摩西表示，他批准以色列壮年男丁离开埃及到旷野去事奉耶和华，但所有以色列妇人和孩子就不可以去，都要继续留在埃及。

当然，摩西并没有依从法老的意思，他坚决的继续跟法老对抗，要拯救同胞。法老这个表面让步的背后却是诡计，以色列的壮丁如果能够离开埃及地去事奉耶和华，对以色列人来说当然是一件美事，但他们的妻儿仍然留在埃及，这些壮丁的心又怎会真正离开埃及！人离开了之后，他们仍然会再次回来跟家人团聚，这样就好比放风筝一样，无论风筝能够飞得多高多远，它始终由主人手中的一根线牵着，只要主人将线收回来，它就要回来了。

我们要懂得这个道理，也要知道魔鬼的伎俩。今天，魔鬼仍然会用类似的方法对付每一个基督徒，一方面容许我们跟从神，另一方面却令我们的心没有完全离开世俗，结果我们就没有彻底的跟从神，只不过在路上来来回回，甚至会有人走回头路，走向世界去了。罗得的妻子，就是一个很明显的鉴戒了。圣经记载她回头一看所多玛，就变成了一根盐柱。因为她违背了天使的吩咐，没有专心向前走，回头看了所多玛一眼，她仍然眷恋着所多玛的一切。结果她贪爱世俗的心，令她得到一个无可挽救的灭亡结局。

最后，我们也要以罗得悲惨的结局作为一个提醒。我们看到后来罗得的两个女儿竟然是以乱伦的方式来为父亲继后。她们这样的行为，是因为她们在所多玛城长大所受的影响。她们思想已经被罪恶侵占，道德观念也相当低落。由此可见，罗得选择住在所多玛是愚不可及的，不但带给自己祸害，也连累他的家人和后代。

我们要求神让我们看到贪爱世界的恶果，也要恳切的求神保守我们的心不要趋向世界、不要被世界吸引，而是能够专心地、全心地奔跑这条天路。

第 13 讲：亚伯拉罕信心软弱和操练、神的宽容和保守（创 20:1-21:34）

1. 神大能的保守（创 20:1-6）

创 20:1-6 说：“亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加低斯和书珥中间的基拉耳。亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子，基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去。但夜间，神来，在梦中对亚比米勒说：‘你是个死人哪！因为你娶了那女人来；她原是别人的妻子。’亚比米勒却还没有亲近撒拉；他说：‘主啊，连有义的国，你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说“她是我的妹子”吗？就是女人也自己说：“他是我的哥哥。”我做这事是心正手洁的。’神在梦中对他说：‘我知道你做这事是心中正直；我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。’”

亚伯拉罕这一次认妻作妹带来了很大的危机，差点他就要失去撒拉，叫撒拉受累；同时也妨碍了神应许的兑现。因为神曾经明明的应许亚伯拉罕和撒拉，他们两个人将要生一个儿子名叫以撒，此时神的应许还没有兑现，亚伯拉罕的信心就已经软弱了。他的软弱叫他的心只是想到自己的安全，却罔顾了妻子的贞结和神的应许。

如果撒拉在这个时候被玷污，以撒的出生就会添上不少障碍了。可惜，当时亚伯拉罕并没有这样去想。当亚伯拉罕认妻作妹之后，亚比米勒在不知道真相的情况之下就把撒拉取去，然后想着要跟撒拉亲近。软弱的亚伯拉罕在这个时候不敢反对，没有抗议的声音，也没有出手去加以拦阻。不过，神及时出手，在亚比米勒还没有犯错时就拦住他，在梦中警戒他，免得他因玷污撒拉而得罪神。神实在是恩待人的，在人软弱的时候，祂仍然要施恩，以祂的大能来保守一切。虽然亚伯拉罕没有信心，忽略神的应许，但是神仍然施予大能保守他，及时拦住亚比米勒，拯救了撒拉。

亚伯拉罕的神，也是我们今天的神。我们应当认识他、信靠他、感谢他。我们要知道，很多时候如果不是因着神大能的保守，我们真的不能够想象自己的软弱要换来多少的失败、痛苦和困难。如果不是神没有计较我们

的软弱，仍然施予祂大能拯救，恐怕我们已经败坏了神不少的工作。但愿我们看到大能的神一直保守我们的事实。

2. 神的慈爱在软弱人身上显露无遗（创 20:14-18）

创 20:14-18 说：“亚比米勒把牛、羊、仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。亚比米勒又说：‘看哪，我的地都在你面前，你可以随意居住’；又对撒拉说：‘我给你哥哥一千银子，作为你在合家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。’亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育。因耶和華為亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。”原来为着撒拉的缘故，神显出祂奇妙的作为，令亚比米勒家中所有的妇女不能生育，直到亚伯拉罕为亚比米勒一家祷告为止。

在整件事情中，犯上最大错误的当然是亚伯拉罕；相对来说，亚比米勒的作为还是心正手洁的，神也为他这一点作见证。然而，亚比米勒和他的家被神惩戒，而亚伯拉罕和撒拉却是得到神的恩待。这样表面看来，神对亚伯拉罕似乎是过分地溺爱，对亚比米勒却是过分的严厉。如果我们是这样看，就是误解了神的作为，其实神对亚比米勒家所做的一切，不是为了施行惩罚，乃是为着要保护亚伯拉罕和撒拉。

神在亚比米勒面前抬举亚伯拉罕，为的也是防止亚比米勒恶待亚伯拉罕和撒拉。事实也证明，神没有向亚比米勒和他的家施行什么惩罚，而神的作为却发挥了功用，因为后来亚比米勒没有加害亚伯拉罕，反而赐给他各样的赏赐，又让他在基拉耳的土地上随意居住。神向亚伯拉罕所显的慈爱是何等的大，软弱的人仍然得到神的爱顾，这份爱到底是怎样的爱？

新约圣经里使徒彼得在软弱中三次不认主，他严重地跌倒了；但是主耶稣还是给他机会回转，怜悯他、宽恕他，在复活之后特别向他显现，为的是要坚固他，最后更使用他来传福音，建立初期教会。主的慈爱在软弱人的身上，实在是显露无遗。这就是我们的

神，祂是慈爱的一位，即使软弱人犯错，祂仍然满有慈爱。

当然，这并不是说我们可以继续软弱下去，甚至仍然活在罪恶当中。不是的！当我们了解神的爱，我们就应当靠着爱我们的神来胜过一切。即使我们有软弱，我们也总不至绝望，我们有机会回转，重投神爱的怀抱。神的恩典实在令我们希奇。

有人曾经这样说：“当我到天堂的时候，我会看见三件奇事。第一，我竟然看见很多我想不到会看见的人。第二，我竟然看不到那些我以为会看见的人。第三，也是最大的奇事，就是我看见自己也在天堂那里。”按照我们软弱的本质，我们根本就没有资格在神的国度里有份，神的爱却在我们的软弱里显明出来，叫我们因为爱而成为“蒙大恩的罪人”。越是想到这里，我们就越觉得自己的不配。但愿我们常常谦卑仰望主、称赞主，因为祂在我们生命里显出了无比的大慈爱。

3. 亚伯拉罕被神抬举（创 20:7、17）

创 20:7 说：“现在你把这人的妻子归还他；因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。”17 节说：“亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育。”

当神向亚比米勒显现的时候，他吩咐亚比米勒要接受亚伯拉罕的代祷，这样可以免去祸患。这是一个很好的方法去防止亚比米勒有伤害亚伯拉罕的心。另一方面，神所说的也绝无戏言，祂实在已经把亚伯拉罕提到很高的地位，称他为先知，以亚伯拉罕为代言人，而且赐他权柄可以为人代祷。实际上，亚伯拉罕借着祷告，医好了亚比米勒和他的家人。

神将亚伯拉罕的地位大大提升。在诗篇 113 篇，诗人也有这一种体会，他说神“从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人”（诗 113:7）。“抬举”、“提拔”这些词语本身已经有一种施恩的含义，再看那些被抬举、被提拔的到底是谁呢？我们就更觉得神这样的抬举、这样的提拔是何等的恩典，就好像一个乞丐被邀请到皇宫里跟王子一同坐席、一同

吃喝。这真是何等的抬举提拔啊！亚伯拉罕被神抬举起来，在亚比米勒这个基拉耳王面前成为了一个地位超凡的先知。

在整件事的过程中，这个先知其实是一个极其软弱的人，所以现在显出的是神奇妙莫大的恩典。今天我们的地位都已经被神提升了，我们本来是罪人，现在因着神的恩典成了神的儿女，这都是我们意想不到的，甚至在我们当中有些人被主借着恩典呼召出来，成为传道的人，四处作主的出口，因而得到众信徒、众教会的尊敬。这些都是神对人的抬举。所以，我们理当以自觉不配的心态来领受神的恩典。我们千万不要自夸，也不要骄傲，因为自高的必降为卑，自卑的必升为高。但愿我们常存谦卑的心，好让神的恩典多多的临到我们的生命。

4. 在寄居的日子活出美好的见证（创 21:22-23）

神按照祂对亚伯拉罕的应许，给他一个儿子。以撒的出生虽然带来了以实玛利被赶走的事实，但这是神的心意，而且神也赐福给以实玛利，叫他成为 12 个族长的先祖。神不单成就了祂对亚伯拉罕的应许，也给亚伯拉罕解决了家庭纠纷的危机。这时，亚伯拉罕可算是过着平顺安逸的日子。人在平顺的日子里，就很容易放松自己，忘记自己的身分。我们在地上的身分到底是什么呢？我们都像这时的亚伯拉罕，都是客旅寄居的。在创 21 章中，亚伯拉罕虽然活在平顺的日子里，但他没有忘记自己寄居的身分，而且他在寄居的地方活出美好的生活见证。所以，让我们学习亚伯拉罕美好的榜样，在我们寄居的日子活出美好的生活见证。

创 21:22-23 说：“当那时候，亚比米勒同他军长非各向亚伯拉罕说：‘凡你所行的事都有神的保佑。我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居这地的民。’”

亚伯拉罕寄居在迦南地已经有一段时间了。这时，那地的王亚比米勒主动要求亚伯拉罕向他起誓，不可欺负他和他的人民，因为他看见亚伯拉罕所行的都有神的保佑。我们相

信亚比米勒对亚伯拉罕的事情是有所了解的，在亚伯拉罕认妻做妹的事上，亚比米勒亲身经历到神是怎样恩待亚伯拉罕。当然，他后来又看见亚伯拉罕怎样的年老得子，知道神确实与亚伯拉罕同在。正因为这样，亚比米勒想到自己和自己人民的安全，他害怕神会再次因为亚伯拉罕的缘故，降祸给他或他的人民。由此可见，亚比米勒并不是害怕亚伯拉罕，他乃是害怕亚伯拉罕的神。

亚伯拉罕的见证得以叫人认识神，更加叫人对神生发出敬畏的心。今天，我们在寄居的日子中，有没有活出神恩典同在的见证呢？别人有没有因我们的缘故而认识神和敬畏神呢？

使徒行传记载了第一个外邦人的教会安提阿教会。当时的耶路撒冷教会遭遇大迫害，门徒因此四散，其中有些门徒逃到安提阿，把福音带到那里，很多人信了耶稣。他们就一起聚集，建立了教会。圣经告诉我们：门徒被称为基督徒，是从安提阿开始的。原来在初期教会，基督徒这个名称是别人对信耶稣的人的称呼，并不是门徒的自称。所谓基督徒，就是基督人或者是小基督的意思。人们从这些基督徒的身上看见了耶稣基督的生命。这些基督徒的言语、行为，就像他们所信的主耶稣一样，于是人们就说这些都是基督的人，活得像基督。今天我们都活在地球上，别人到底有没有从我们生命里见到主呢？

有一位主内弟兄在工作岗位上有着美好的见证。他的其中一位同事还没有信耶稣，就心想：“这个基督徒这么好，他所信的神也一定是很好的，如果他邀请我到教会，我一定会答应他。如果他向我传福音，我也要信耶稣，因为他的神一定是真神。”这位弟兄在寄居的生活里活出了美好的见证，影响着别人对神的认识和看法。我们虽然寄居在世界上，但并不表示寄居就没有任何责任，因为圣经并没有鼓励我们单顾永恒来生的生活，而不理现在我们的生活。圣经说我们是世上的光，既然是光，就要显出光的特点。我们生活要有美好的见证，这是神的心意。我们都要遵行主的话，活出生命的光。

5. 永生的神是真正的保障（创 21:32-33）
创 21:32-33 说：“他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华——永生神的名。”
亚比米勒跟亚伯拉罕在别是巴立约之后，亚伯拉罕就安居在别是巴。在那儿寄居多日，生活平稳安静。创 21:31 的小字告诉我们，别是巴“就是盟誓的井的意思”，正好标志着一个人的保障。因为他跟那地方的王订立了盟约，承诺了互不侵犯，所以他在那里居住是安全的。不过，亚伯拉罕清楚知道寄居的生活之所以有保障，并不是人的承诺，乃是永生神的保守。因此，圣经记载亚伯拉罕在别是巴栽植了一棵垂丝柳树，在那儿求告耶和华永生神的名。他在寄居的日子中没有忘记真正的依靠。

圣经说这位神是永生神，正好表明亚伯拉罕对神有一个特别的认识——神是永生的神，祂是永存的，也是永恒不变的。相对于人的短暂、人的善变，神的保障就更显得坚固稳妥。

今天我们在地上寄居，到底我们看什么才是我们真正的保障呢？什么才是我们真正的依靠呢？人往往觉得眼睛能够看见的东西比眼睛不能看见的更可靠，所以我们传福音的时候，那些没有信主的人都喜欢说：“人生最可靠的应该是自己了。要依靠神嘛，很不实际的！”所以人宁愿依靠金钱，穷一生的努力赚取更多钱财，以为这样就有保障，能够安心。这真是可惜，不单没有信主的人不依靠神，就连一些信主的人，也不是常常依靠神。

我们可以想一想，在生活中有多少时候我们真的依靠神？在困难中，我们是不是先靠自己，再靠别人，当问题真的解决不了时，我们才懂得回到神的面前？地上的依靠，不论是别人，是你自己，是你拥有的所有东西，都不是最可靠的。因为这些都是可以改变的，唯有神是最坚固的保障，是我们永远可以投靠的。圣经告诉我们，神是我们的避难所，是我们可以投靠的安稳地方。每遇到困难或心灵的困逼，我们都可以躲避到神里面。这就

像船停在避风港一样；也像路上远行的人经过疲乏行走之后，能够在途中遇见凉亭，可以去休息。

我们在世上寄居的日子要像亚伯拉罕，千万不要忘记我们有一个稳固的依靠，有永恒的保障。在平稳的日子，亚伯拉罕没有忘记筑坛敬拜神、求问神。让我们每一天都不忘记亲近神、靠近神，让神成为我们的帮助，我们也成为主的一个活的见证。

第 14 讲：亚伯拉罕奉献儿子的信心（创 22:1-23:20）

神已经按照祂对亚伯拉罕所应许的，赐给亚伯拉罕和撒拉一个儿子。以撒的出生，不单叫亚伯拉罕和撒拉欢喜，更加显明了神的应许是确实的，是一定会成全的。可是，当事情发展进入创 22 章，却记载了神吩咐亚伯拉罕要把儿子献给神。神这样做，是要试验亚伯拉罕；最后亚伯拉罕愿意为神献上自己这个从应许而来的儿子。一方面，我们可以看见他的信心是何等超越，叫他能够从考验里得胜；另一方面我们也可以从亚伯拉罕的奉献，明白有关奉献的真理。

1. 亚伯拉罕献以撒（创 22:2-3）

创 22:2-3 说：“神说：‘你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。’亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。”

当神吩咐亚伯拉罕将他的儿子献上的时候，亚伯拉罕的回应就是清早起来，他并没有向神发出疑问说：“唉，为什么要杀我的儿子啊？”亚伯拉罕在这事情上没有耽延，也没有说：“多等几天啊！”他乃是立刻回应了神的吩咐。这是一个美丽的榜样！

如果神今天感动我们要我们奉献，我们也要立刻摆上，不要迟延。这种奉献才是讨神喜悦的。有一位弟兄，当神呼召他作传道的时候，他就立刻放下自己本来非常稳定的工作，把大有发展机会的前途都放弃，甘心乐意地把自己奉献给神，为神作工。今天，我们奉献给神，也真的要把握时间、机会，如果稍微有一点点的顾虑、迟疑，恐怕也会失去

了献身服侍主的机会。神所喜悦的是人立即奉献的心志，所以我们都不要犹豫，学习甘心乐意地及时奉献给神吧！

创 22:3：“亚伯拉罕清早起来，备上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。”

在这里我们看到亚伯拉罕不单立刻回应神的吩咐，他更是准备了一切，然后才启程的。他备上驴，带着仆人和儿子，又拿着刀，而且他的准备是 1 分周全，他就连柴都预先劈好了。其实，跑到山上到处都有树木，都可以找到柴的，又何须准备柴来上路呢！由此可见，亚伯拉罕就是连山上可能没有柴这一点，也预算在内。如果真的没有，也没关系，因为他已经带备了，仍是奉献的。真正的奉献，是包括了事前好好的预备，确保奉献可以完成。今天我们要奉献给神，也要好好的装备自己。

有一位弟兄，他是在办公室当文职工作的，但他不单对自己文员方面的工作有认识，还拥有多方面的技能，比如水电、修理、家务之类的，他都懂。他学习这些不是为了工作上的方便，他认为要在多方面去准备自己，等到有一天神要使用他的时候，他就可以随时被神使用。在他的预备当中，他说：“如果神带领我要到一些偏远的地方去传福音，我也有多方面生活的技能，可以让这个服侍的生涯，更好、更顺利。”

我们翻开旧约圣经看看一些事例，也可以留意当神带领以色列人离开埃及的时候，法老王是多方拦阻的，他对摩西说：“你们可以到旷野事奉神，但是不可带走一切的牲畜。”摩西的回答就是：“我们的牲畜也要带去，因为还没有到旷野，我们还不知道用什么来事奉神。”（出 10:24-26）

你留意到摩西所讲的话吗？他的话显明了他要尽所能的去准备一切，确保他和以色列人可以按神所喜悦的来献祭给神。我们需要有好的准备，然后才可以产生好的事奉，尤其需要在灵性上好好的装备自己。例如，我们要在真理上装备自己，要多读圣经，多思想圣经，那么等到有一天神兴起我们去教导圣经，我们就可以在这方面好好的事奉。求主

帮助我们，让我们常作准备，随时可以奉献给神。

2. 完全的奉献（创 22:5、9-10）

创 22:5 说：“亚伯拉罕对他的仆人说：‘你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。’”

亚伯拉罕献以撒，是带着决心的。为什么这样说呢？他带着两个仆人上路，当远远的看到那个要献祭的地方，他就留下仆人，单独带着自己儿子继续上去。请你想一想，如果仆人一直跟着亚伯拉罕，那么到了要献祭的山上，他们一定会拦住亚伯拉罕把自己的儿子以撒作献祭，所以亚伯拉罕为了避免出现这种情况，他就预先除去一切的拦阻，先留下仆人，将柴放在儿子的身上，自己就拿着火和刀，将献祭的主权，放在自己的手中。真正的奉献，是要消除挪开一切的障碍的。在新约圣经里记载了一个很美的奉献，就是马利亚的奉献（可 14:1-9；太 26:6-13；约 12:1-8）。马利亚趁着主耶稣在西门的家里坐席的时候，带来了一个玉瓶，内有至贵的真哪达香膏。她在众人面前打破瓶子，把香膏浇在主耶稣的头上。当中有些人看见之后心里很不高兴，而且向马利亚生气，觉得她所做的相当浪费，因为那玉瓶香膏的价值是当时工人一年的工资。但是这些人并没有成为马利亚奉献的拦阻，马利亚能够排除众人对她的批评、冷眼，把最好的这一切奉献给主耶稣。今天是什么拦阻你奉献给主？是你的家人吗？朋友吗？还是世界的事物？还是你对自己的一些期望、要求呢？求主帮助我们能够除去这一切的拦阻，让我们能够真真正正的、完完全全的奉献给神。

创 22:9-10 说：“他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。”

当亚伯拉罕绑好以撒，伸手拿刀要杀儿子的时候，天使就立刻来阻止他。虽然最后以撒并没有被杀或是献上，但是亚伯拉罕的行动就足以证明他的奉献是彻底的，就是神的使者也是这样来做见证，因为他对亚伯拉罕说：“你没有将你的儿子留下不给我。”由此

可见，神也认为亚伯拉罕的奉献是彻底完全的。

我们奉献给神不能够只献上一部分，然后又留下一部分。在旧约的祭礼当中有一个是燔祭。燔祭就是把祭牲全然的烧在坛上，毫无保留的、完全的献给神。到了新约时代，使徒保罗也劝勉信徒“要将身体献上当作活祭”，意思也是毫无保留地将自己全人献上。我们可以再看刚才玛利亚的例子，她打破了玉瓶子，把香膏浇在耶稣的头上，这也是毫无保留的。她能够这样彻底的献上，显明了她认为这样的奉献，是最有价值的。你将自己的生命献给什么呢？有人会把生命献给金钱，于是一天工作十几个小时，希望赚取更多的金钱；也有人能把自己奉献给玩乐，认为吃喝玩乐就是人生的一切，于是他们花上很多的金钱、时间在这些的娱乐方面；也有人将生命奉献给工作或者家庭，或者是名誉地位的争取，他们耗尽了自己的一生为这些努力，结果花上一辈子换来的东西却并没有永恒的价值，这真的可惜！唯有彻底奉献给神，才有今生和来生的意义价值。经文告诉我们“一个人不能事奉两个主”

（太 6:24），我们不能够一面去事奉世界，一面又事奉神，只能够选择其中之一。你的选择又是怎样的？亚伯拉罕献上以撒所要走的路，正是一条完全奉献的路，由立志开始到最后献上。你愿意像亚伯拉罕这样踏上这一条奉献的路吗？愿主的话时时刻刻引导你的心，学习成为一个懂得奉献给神、讨神悦纳的人。

我们知道亚伯拉罕被称为信心之父，也就是他的一生里头充满了信心的记录。在他献上儿子以撒的这件事情里，也可以算是他的信心所遇见的最大考验。他最后通过了这个考验，显出了对神信心的宝贵。这件事情之后，圣经的记载继续显出拉罕信心上的特点。虽然他的一生里头也有过软弱，但神是创始成终的神，他将亚伯拉罕的信心保守到底。总的来说，亚伯拉罕的信心，成为我们行走信心道路的榜样。

创 22:9-10 说：“他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的

儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。”

当神吩咐亚伯拉罕将儿子献为燔祭的时候，亚伯拉罕是立刻遵照神的吩咐去行的。虽然亚伯拉罕深深知道以撒的出生正是神应许成就的一个凭据，但是亚伯拉罕因着信仍将以撒献上。到底他相信什么呢？他相信神不会叫以撒死掉吗？他是否认为神既然应许给他一个儿子，现在应许之子还没有后人，怎能让他死去呢？于是他信得过神是不会叫以撒死的，他便安心将以撒带到山上献为燔祭。他相信的是否就是这样？到底亚伯拉罕信的是什么呢？

新约圣经希伯来书就作出补充，告诉我们亚伯拉罕信神能叫死人复活。他不是相信以撒不会死，乃是相信就是以撒死了，神也会叫他死里复活，因为亚伯拉罕知道神的应许是不能废去，也不能更改的。以撒要承受神的应许，这件事是必定要实现的，于是亚伯拉罕就相信神要叫以撒复活。这是一个更大的信心，因为人从死里复活，在那个时代还是没有见过的，这是超乎了人的理性和客观环境的事情。但是，亚伯拉罕还是相信，而且相信到底。从他献上儿子的决心，我们就可以看出这一种的信心。

今天，我们的信心又是怎样的信心呢？是一个超越了我们理性的信心吗？有人这样说：

“能够通过我的理性，我就信了！”结果很多人没有信神，因为他们认为这并不合乎科学，也不合乎理性，所以就不信了。但所谓理性，也是来自神的创造。既然这样，神岂不可以做出一些超乎人理性的事情吗？如果我们单单相信那些我们眼睛所看见的、那些环境所造就出来的事实，那根本也不是真正的信心。

有一段时间让我自己去反省信心的时候，我就发现我的信心原来很多时候会受环境影响。当我顺利的时候，我的信心是大的，好像每一天活在信靠神的这种生活里头，很甜美；但是当难处到来的时候，我自己就会怀疑神、埋怨神。我就知道，原来自己的信心根本就不是真正的信心。真正的信心是有根有基的，并不是建立在环境或者建立在人的

理性上。信心是建立在神的话语上。神的话语不能改变，所以我们的信心也因此可以不致动摇。

3. 亚伯拉罕全然信靠神（创 23:17-19, 24:7）
另一方面，亚伯拉罕信心的表达。创 23:17-19 说：“于是，麦比拉、幔利前、以弗仑的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前并城门出入的人面前买妥的。此后，亚伯拉罕把他的妻子撒拉埋葬在迦南地幔利前的麦比拉田间的洞里（幔利就是希伯伦）。”

撒拉的去逝一定为亚伯拉罕带来很大的悲伤。从离开吾珥到寄居在这个应许之地，这两夫妻一同经历了人生的起伏。今天老伴要离开了，实在令人倍感伤怀。

不过，从另一方面来看，撒拉离开世界，也标志着以撒是唯一承受神应许的后裔。撒拉被埋葬，叫亚伯拉罕得到了他在迦南的第一块土地，是用钱买下来的坟地。亚伯拉罕所面对的其实也是一个信心的考验。撒拉死了，他的后裔就只有一个，并没有像应许的多如天上的星、地上的沙那样多。撒拉死了而应许之地还没有得着。在迦南地的亚伯拉罕还是寄居的，但是新约的希伯来书就告诉我们，亚伯拉罕是存着信心而死的。虽然他死的时候还没有看见神应许关于土地、后裔赐福的成就，但是亚伯拉罕因为信心就从远处看见，又欢喜的迎接。所以，他的信心已经叫他得着所应许的。信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。我们的信心是宝贵的，因为能够超越眼睛所见的，可以说比我们眼见的事更有把握。眼见的可以改变，但是信心的眼睛所看到的不会改变。

创 24:7 说：“耶和华——天上的主曾带领我离开父家和本族的地，对我说话，向我起誓说：‘我要将这地赐给你的后裔。’神必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。”

当亚伯拉罕年老的时候，他就吩咐老仆人到他的本地本族去为他的儿子娶妻子。亚伯拉罕定下了一个原则，就是那个女子必须愿意跟随仆人到这个应许之地；他的儿子以撒是绝对不可以离开应许之地去娶妻的。这件

事情真的是不容易，你可以想象一下，一个女孩子怎么可能愿意跟从一个素未谋面的人下嫁到远方去！而亚伯拉罕自己也说，倘若女子不肯跟随仆人来，也就罢了。

虽然亚伯拉罕是这样讲，但他深信这一次差遣仆人为儿子去娶妻的事情，是一定会成功的。因为他知道以撒不能够没有妻子，不娶妻子就没有后裔了。那么神的应许，神的赐福也就不能临到他们这个家。所以，亚伯拉罕相信神的应许，是必定包括了以撒的婚姻。神一定要为以撒去预备妻子，亚伯拉罕深信神必有预备。所以，他从来没有降低娶媳妇儿的这些的要求。由此，我们可以看到真正的信心是要信到底的。你是否相信神在凡事上都有最好的预备和安排？

有时候在我们的人生当中，有不少的经验告诉我们，神的预备真的比我们自己谋算、计划的要好得多。人可以用自己的努力去争取很多东西，甚至有人穷自己的一生去争取自以为好的事情，但结果这些真的是好吗？当然我们并不是说，信主的人就无需有任何的进取心，无需有任何的努力；相反，我们要尽力去荣耀神。但是，我们就不要为自己的私欲留有一种要跟人争竞的心。难道我们并不相信神为爱祂的人所预备的都是最好的吗？

神知道我们一生要走的路，祂在天上看顾我们的生命，祂知道什么对我们才是好的，祂也要为我们预备最好的。我们自己所见的，只不过是眼前的；为自己所预备的，也不过是短暂的。只要环境有什么改变，我们的预备就成空了。圣经教导我们不要为明天忧虑，一切都在神的手中，我们还忧虑什么呢？

第 15 讲：以撒的婚姻、以撒的儿子（创 24-25、27-28 章）

当以撒出生之后，创世记经文的记载重点，就从亚伯拉罕转到以撒。当中一些关乎亚伯拉罕的记载，也是与以撒有着密切的关系，而其中一件很重要的事情，就是以撒的婚姻了。

1. 亚伯拉罕为以撒娶妻（创 24:3-4）

亚伯拉罕差遣负责管理产业的老仆人去为儿

子娶媳妇。由此可见，亚伯拉罕看这一件婚事比他自己拥有的事业更要紧。因为以撒不能够没有妻子，没有妻子就没有后裔，没有后裔就不能够成就神的应许了。既然以撒的婚姻跟神的应许有着莫大的关系，这就显明了这一段婚姻的重要性。

今天我们信主的人，婚姻对我们来说也是相当重要的。重要的并不是指世人的那种终生大事那么简单，更要紧的就是神预备两个人生活在一起，为的就是要达成神在这两个人中间的心意。亚伯拉罕差遣老仆人去为自己的儿子娶妻，仆人走之前，亚伯拉罕定下寻找媳妇儿的原则。这些原则是相当重要的；今天对我们来说，也构成了一个合神心意的婚姻基础。所以，我们都要留心学习，免得我们基督徒在婚姻的事情上失败跌倒，最终失去了见证神的机会。

创 24:3-4 说：“我要叫你指着耶和华——天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”

亚伯拉罕要他的老仆人向神起誓。我们看到原来这些原则都是重要的，而且是绝对的，他的重点就是不要为以撒娶迦南女子为妻，乃要娶他本地本族的女子为妻。为什么呢？原来在迦南地的人都是拜偶像的，他们没有敬拜真神，迦南地的女子都不是属神的人；而亚伯拉罕的本地本族就有认识神、信从神的人。

一方面，不娶外邦的女子，可以叫以撒的心不被引诱偏离神；另一方面，也惟有同样属神的人才能够走在一起，完成神交托的使命，成就神的应许。所以，我们要明白一个真理，就是我们与不信主的人是不能够结合的。当然，如果在双方都没有信主之前已经结婚了，就不受这个原则的影响；但是还没有结婚的，我们要留意不要跟没有信主的人结合，因为从开始这样的选择就不合乎神的心意。

神起初创造亚当之后，带着各种活物到亚当面前叫他来命名，只是亚当没有遇见可以成为他配偶的，也就是说他没有遇见与他相配的，于是神就造了夏娃与他配合（创 2:18-

20)。在婚姻的关系里，两个人是配偶，应该是相配的，并且有着同一个生命的特点。婚姻既然是合一的关系，那么两个不同生命的人又怎么能够合一呢？

信主的与没有信主的结合，必带来很多矛盾。比方说，在价值观上双方就会有很大的分歧，在教养孩子的一些原则、做法上，也有很多的不同。最要紧的，就是一个属神的人，怎么能够与一个属世界的人有着一份合一的关系呢？不要以为神将很多限制加在我们身上，实际上神这样的要求、安排，也是为了我们的好处。

从一开始圣经就告诉我们，属神的人跟属世界的人相合，就要带来很大的亏损。在地上，神的儿子多起来（我们在过去已经解释，神的儿子就是指属神的人，人的女子就是指那些属乎世界的人），神的儿子看见人的女子的美貌就娶来为妻，弄得地上的罪恶越来越大，甚至人们终日所思想的尽都是恶。到了在以色列的列王时代，有不少王宠爱外邦的女子，就引来外邦信仰进入以色列国的问题，令民众的心偏离了神，最后弄得亡国的悲剧。

现今的时代，有属神的人与没有信主的人结婚，婚后有不少信徒都渐渐离开了教会，过着一种远离神的生活，这是相当可惜，也是可悲的。你可以想象一下，信徒跟没有信主的人结婚，那个图画就好像信徒站在桌子上，那个并没有信主的配偶或对象就站在地上，到底是我们把对方拉上桌子比较容易呢？还是对方将我们拉下来容易呢？答案应该是很明显：拉下去是更容易的。

我们再看看神所设立的婚姻。神为亚当造了配偶夏娃，目的是帮助他，成为他的助手。由此可见，神将两个人放在一起，是针对要完成神的使命来说的。因此，婚姻的其中一个目的，就是要完成神的使命，产生属灵的价值。一个没有信主的人不能够成为我们的助手，与我们一同去完成属灵的使命。与没有信主的人结婚，既不能够建立属神的家庭，更不用说能够产生美好的见证。当我们考虑婚姻的时候，是不可以离开这个绝对的原则的。求主帮助我们去建立合乎神心意的

婚姻！

2. 建立合乎神心意的婚姻（创 24:8）

创 24:8 说：“倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。”这里亚伯拉罕给他老仆人的吩咐，强调的就是所寻找的女子一定要跟老仆人来到迦南地，以撒是绝对不能够被带回原来的本地本族的那个地方去。亚伯拉罕为什么有这个原则的要求呢？一方面，以撒是不能够离开应许之地，因为按照神的心意，要一生留在迦南地默默地看守、成就神的应许，这是神给他的使命。另一方面，若女子要来，就表明了这个女子也有同样的心志，甘愿离开本地本族他的父家，要与以撒一同承担着神的托付，就是以后万族要因以撒而出。

我们要明白基督徒婚姻一个很重要的关键和基础，不是因为信仰相同，不是因为两个信主的人走在一起，就一定可以建立合乎神心意的家庭，就是幸福快乐的婚姻。请留意，我们不是说两个基督徒走在一起，就自然的产生好的婚姻生活。因为当中两个人的心志也是很关键性的。唯有二人同心同行，才可以完成神的使命。当时如果利百加没有这样的心志，她也不能够成为以撒的妻子。所以，当我们考虑婚姻的时候，不但对方是信主的，也要清楚对方或者双方是否可以与我们走在一起，一同完成神的心意，神的托付。

我认识一位弟兄，他有一个心志要终身事奉神。虽然今天神还没有呼召他去参与传道的工作，但他就预备好，愿意随时候命，只要神的呼召临到，他就会起来做传道。所以，当他考虑婚姻的时候，他首先考虑对方是否可以配合自己的这种心志，和事奉目标。如果在婚姻当中、恋爱当中有一方很想事奉神，但是另外一方完全没有这种心志，那又怎么可以走在一起完成神的托付呢？只有同心同行才能够走完神所预备的道路。

当然，我们要留意，信仰的相同、心志的相同，这些都是绝对的或者最关键的原则。除了绝对的原则，婚姻也包含一些相对的条件。比如说，圣经描述利百加的品格、性情

是相当好的。这一方面也重要，好的性情和品格就代表这是一个成熟的人，是建立美满婚姻的其中一个很重要的基础。

一位属灵前辈曾这样说：“要考虑婚姻，就先要准备自己做一个合适的伙伴，做一个合适的伴侣。”这句话蛮有意思。事实上，婚姻就是两个人很亲近的共处，如果双方都是成熟的，就更能够在婚姻生活里荣耀神。这里所谓的成熟不单指到年纪、性情，更是指属灵生命上的成熟。如果我们要达成合神心意的婚姻，就先要好好的准备自己的灵性。假如我们在属灵追求和对神的心也不够坚定，又怎么能够成为合神心意的人呢？更不要说建立合神心意的婚姻了。

有一些信主的人，因为在婚姻的事情等待久了，就开始降低要求，放松原则，这是可悲的。要知道婚姻的事，是在神的手中。神应许有的话就有，我们不必降低要求。如果神暂时或者神在你的一生里都没有赐给你，就算你降低要求而得到那个配偶，也不合乎神的心意，结果也是不好的。求主帮助我们在婚姻的事情上更加谨慎，尤其在这个时代，很多人都不明白，都不尊重婚姻的真正意义。所以我们更要把握这些属灵的原则，以神的心意来建立婚姻，让婚姻能够荣神益人。

3. 以扫轻看长子的名份（创 25:30-32）

在以撒之后，创世记要介绍的另一个重要人物，就是以撒的儿子雅各。在我们谈论雅各之前，我们先去认识一下跟雅各有着密切关系的哥哥——以扫。

创 25:30-32 说：“以扫对雅各说：‘我累昏了，求你把这红汤给我喝。’因此以扫又叫以东。雅各说：‘你今日把长子的名分卖给我吧。’以扫说：‘我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？’”

我们可以说，以扫的一生都是在神属灵福分的门外，是福气的门外汉。不是神不愿意赐福给他，而是以扫本人根本就没有承受属灵福分的特点。

首先，以扫是一个体贴肉体的典型人。有一天，他从外面打猎回家累昏了，看到弟弟雅各熬了红汤，就想跟雅各要一碗红汤来喝，

但想不到雅各要他用长子的名分来换面前的红汤。以扫的反应如何？他说：“哎呀，我将要死了，那长子的名分对我有什么益处呢？”他竟然要卖长子的名分！圣经清楚的说以扫是轻看长子的名分。

另一方面，以扫又重视长子应该得到的祝福。后来雅各骗取了长子的祝福，导致以扫痛哭，求父亲以撒再给他祝福。我们看到他是很想得到祝福的，但是在这个要红汤的时候，他眼中肉体的疲倦和饥渴来得比长子的名分更实在、更重要。他只是看到眼前肉身的那个需要，很想得到解决，就罔顾将来属灵福分的宝贵。他看长子的名分比不上一碗红汤！他竟然要卖这个名分！他喝完之后起来走了，肉体得到了满足，而根本不把事情放在心上；但后来他又竭力的追求那些长子可得的最好祝福。所以，从开始到后来，以扫看中的都只是体贴肉体的事情。

其实，人都会有肉身上种种的需要，而且都希望能够得到满足，这不是错事。神也赐给我们在地上一切美物，供应给我们享用。我们在地上可以吃喝，但并不表示我们的人生就只停留在这个层面，单单为了满足肉身的需要。我们也要知道神赐给我们一切，目的是要我们明白神的恩赐，好叫我们注重与神的关系，看重属灵的事情。

我们不是要忽略肉身的需要，但我们不能够体贴肉体，更不要因为体贴肉体而忽略了属灵的事情，最终赔上了属灵的福乐。圣经告诉我们，体贴肉体的人，是不会顺从圣灵的；体贴肉体的人是短视的人，只顾眼前的需要，没有想到永恒的事情。今天我们的光景又怎样？我们是否单单顾念自己的肉体？倘若为了主的缘故，我们的肉体必须受一点苦，那我们愿意吗？

在教会历史中有不少圣徒，为了信仰的缘故，肉身上受了很大的苦楚，但他们并不介意肉身的苦，因为他们看见将来属灵的福乐；相比之下，现在的苦就不算太苦，不足介意。今天，我们未必要为主面对很大的苦楚，但是我们有否为了肉体的软弱，忽略了属灵的事情？比方说，我们身体疲倦，我们是否放弃亲近神，我们是否很轻易说：“唉

呀，好吧，今天不要灵修，不要来到神的面前了，因为我太累了，我要先休息。”我们不要像以扫那样，因着体贴肉体赔上了属灵的分。

4. 以扫心存恶念、愚昧无知（创 27:41-42, 28:6、8-9）

创 27:41-42 说：“以扫因他父亲给雅各祝福，就怨恨雅各，心里说：‘为我父亲居丧的日子近了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各。’有人把利百加大儿子以扫的话告诉利百加”。

为什么以扫跟雅各的仇恨越来越深了？原来利百加这个母亲，为儿子雅各想出计谋，欺骗了以扫，令长子的祝福落在雅各身上。后来以扫知道，一方面他痛哭求父亲以撒再给他；另一方面他对雅各的怨恨就更深。他想，如果父亲死了之后，他就一定要杀掉雅各。这个想法显示了人性丑陋的一面。欺诈带来了怨恨，怨恨又产生了杀机。过去可以作为一个红汤所出卖的东西，今天却又为了这个东西而想要夺取一个人的性命。人的本性，相当可怕。

请注意圣经说，以扫“心里说的话”竟然被人听见了，转告利百加。这是什么意思呢？为什么心中的话可以给人听见了？这里提醒我们一件事，一个人心里说的话，不知不觉的其实也会从口中给说出来，或者暗示出来，或者从我们的表情表现中显露出来。以扫心中存的是什么意念呢？存的是恶念，是杀机，所以他所讲的、所表现的，其实也是这种心态，令人可以看见，甚至可以听见。主耶稣说：“入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。”（太 5:11）因为出口的是“从心里发出来，心中有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟，这些都是污秽人的”（太 5:19-20）。由此可见，我们的心思意念是何等重要啊！难怪圣经要我们保守自己的心，胜过保守一切。我们的心很容易偏斜，很容易被恶念吸引的。因此当我们面对试探的时候，我们先要逃避；表面上似乎是消极，却能避免我们的心被引动离开正途。积极方面，我们的心要常常思念属灵美善的事。所谓近朱者赤，近墨者黑，如果我们心

中常思念天上的事，我们整个人也会越来越属天，心中再不是存着恶念，乃是充满着美善的事情。所以求主鉴察，也帮助我们，将我们心里所想的、口中所说的都蒙神的悦纳，叫神得荣耀，也叫人得着益处。创 28:6 说，“以扫见以撒已经给雅各祝福，而且打发他往巴旦·亚兰去，在那里娶妻，并见祝福的时候嘱咐他说：‘不要娶迦南的女子为妻’。”创 26:8-9 又说：“以扫就晓得他父亲以撒看不中迦南的女子，便往以实玛利那里去，在他二妻之外又娶了玛哈拉为妻。他是亚伯拉罕的儿子以实玛利的女儿，尼拜约的妹子。”

以扫这个人不体贴肉体，心存恶念，他对属灵的事情的认识更是无知、肤浅。当以扫看见父亲为以撒的祝福，吩咐不要娶迦南地的女子为妻，他就知道父亲根本是不喜欢迦南地的女子；或者他也知道母亲利百加为着他的两个迦南妻子，心中烦厌，于是以扫就有这样的想法：到亚伯拉罕的儿子以实玛利那里去娶他的女儿为妻，成为自己第三个妻子。他满以为只要他娶了亚伯拉罕的后裔，这样就可以取悦父母，也可以得到祝福。他真的是愚昧无知。

实际上合乎神心意的婚姻，是配合着神的应许的，而并不是作为换取应许的条件。今天我们遵行圣经的吩咐，也不是说要向神交换什么，乃是要活出属神的人的样式，让我们更明白、更体会属灵里的福气。

第 16 讲：神与以撒同在、以撒的性情和品格 **（创 26 章）**

1. 以撒听从神的吩咐（创 26:1-6）

创 26:1-6 说：“在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒，以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现，说：‘你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。我要加增你的后裔，像天上的星那样多，又要将这些地都赐给你的后裔。并且地上万国必因你的后裔得福—都因亚伯

拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。’以撒就住在基拉耳。”这一段经文谈及耶和华向以撒显现的记载。当时以撒的父亲亚伯拉罕已经离开世界了。以撒因着饥荒的缘故来到基拉耳的地方，到了非利士王亚比米勒那里。因为得到了神的指示，以撒就按着神的吩咐在基拉耳住下来。然而，从神对以撒所说的话，知道基拉耳并不是以撒原先的目的地。以撒起初打算要到埃及去，基拉耳只不过是南下路程上的一个中途站。神介入以撒的计划，不准他下埃及，指示他停在迦南地的边缘，在基拉耳这个地方住下来。这样，以撒就没有离开神应许赐给他的地，却在神的旨意和保守中生活下去。

我们看见神没有清楚解释不许以撒下埃及的理由，只是说你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。然后神就向以撒作出同在的承诺，又向他重申当日向亚伯拉罕起誓所立的应许。然后，我们看见以撒就顺服神的指示，没有到埃及，在基拉耳住下来。

以撒在这件事上是我们的一个榜样，因为他所做的对我们来说，成了一个重要的提醒。以撒顺服神，并没有怀疑神的旨意，或者要求神首先交代清楚旨意背后的意思。如果以撒没有一颗顺服神的心，面对神的吩咐，他或者会反问：“为什么不可以下埃及呢？”或者问：“埃及不好吗？难道基拉耳要比埃及好吗？”一个不顺服的人总是可以提出很多质疑。以撒没有向神问什么，他只是顺着清楚的吩咐，就留下来住在基拉耳了。

到底什么是顺服呢？以撒给我们作了美好的榜样。他父亲亚伯拉罕也曾经显出同样的顺服。还记得亚伯拉罕献以撒的事情吗？亚伯拉罕蒙神指示叫他到神所指定的山上去，在那里把他的爱子以撒献为燔祭。亚伯拉罕怎样回应呢？他对神的指示有提过什么问题吗？他对神的命令有过怀疑吗？没有，完全没有。毫不犹豫的在清早就要启程，带着一切所需用的就朝向神所指示的地方去，结果在那里顺服地把以撒献上。

当然我们知道以撒并没有死，因为耶和华及时阻止了亚伯拉罕，然后指示他用一只羊羔

来代替以撒献为燔祭。亚伯拉罕以他的行动表明了他对神完全顺服的心，他没有对神的吩咐表示过猜疑，更没有要求神交代清楚旨意背后的意思。亚伯拉罕用绝对顺服的心回应了神的吩咐。我们是否顺服神，对于神向我们显明的旨意，我们的反应是毫不犹豫地遵循呢？抑或在神面前问个不停？

圣经里有不少顺服的例子，在这些例子中我们看不见人向神提问什么，却看见了人毫无怀疑的听从神的吩咐。以色列民攻取耶利哥城，就是一个很好的例子。约书亚带领以色列民攻取耶利哥城，用了什么方法呢？说起来难以想象，他们用的是围城兜圈的方法：6 天的时间每天绕城一周，第 7 天绕城 7 次，结果这一种绕城的方法令他们攻取了耶利哥（书 6:1-21）。其实，我们要清楚知道，并不是围城兜圈这个方法令以色列人得胜，乃是神令他们得胜。

为什么神让以色列人得胜？因为他们顺服了神的吩咐。神怎样吩咐他们，他们就完全遵照神的吩咐而行。神看到他们完全顺服，就使他们大大的得胜，完全得胜。神向我们启示祂的旨意，显明祂的引导，祂期望的是我们顺服的回应。盼望我们都成为顺服的儿女，千万不要像先知约拿，因为当神的呼召临到他，叫他到尼尼微城传讲神的话，他却因着个人的偏见没有顺服，逃到远方的他施。他的不顺服换来了神的管教，神叫他被困在大鱼的腹中三日三夜。他也成为以后信徒的一个鉴戒。

2. 以撒的小信（创 26:7-11）

创 26:7-11 说：“那地方的人问到他的妻子，他便说：‘那是我的妹子。’原来他怕说：‘是我的妻子’，他心里想：‘恐怕这地方的人为利百加的缘故杀我’，因为她容貌俊美。他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：‘她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？’以撒说：‘我心里想，恐怕我因她而死。’亚比米勒说：‘你向我们做的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。’于是亚比米勒晓谕

众民说：‘凡沾着这个人，或是他妻子的，定要把他治死。’”

以撒为了自保，在基拉耳人面前认妻作妹，直到亚比米勒撞破了他的谎言。在顺服的事情上，以撒是我们的榜样，但我们也看到以撒的小信。神向以撒显现的时候，曾经明明地对他说：“你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。”以撒寄居在基拉耳是神的指示，也应该是神同在的一个应许。他明明知道，但是他没有完全相信自己所领受的应许，没有因为相信神的同在而寄居在基拉耳，却是存着一种恐惧的心住在这个地方。他希望用谎言自保，这就是以撒的小信。曾经顺服的以撒，为什么在这里变成了小信的以撒？事情看起来似乎难以想象。其实也不太难以理解，关键在于“那地方的人问到他的妻子，他便说那是我的妹子”（创 26:7）。在没有人问到他妻子的时候，以撒的信心还没有受到挑战，但是当有人问到他的妻子的时候，以撒的信心就被挑战而产生软弱。他开始注意眼前的困难，而忘记神同在的应许，所以顺服神的以撒也变成一个小信的以撒。有些时候，信心总是很抽象的、看不清楚的，好像一个人蒙上面纱一样，别人总看不清楚他的真正面貌；但在某些时候，信心就会显出他的真面目，叫人知道到底是刚强，还是软弱了。当面对从环境而来的挑战或威胁，人的信心就在这时候显明出来。以撒面对别人问到妻子的时候，他信心的软弱就显明出来了。我们看到他的信心完全没有能力把心中的恐惧压下去，恐惧跑出来了，谎言也从口中溜了出来，就好像一个士兵没有能力好好看守俘虏一样，结果被俘虏胜过。人的身体缺乏了维生素就会变得不健康，常常会显得疲乏、软弱无力。同样地，如果信心没有适当的培养保守，也会变得软弱无力。什么是信心的维生素呢？就是神的话语！如果以撒并没有忘掉神同在的应许，常常把神的应许记在心中，反复重温，加以思想，相信他的信心就能够坚固起来，不至于被恐惧所胜。

圣经里面有一个人物叫迦勒，他被派遣去打探迦南地，是当时 12 个探子的其中一个。

因着他忠心跟从神的心意，神就应许把希伯仑的地方赐他为业。结果经过了 40 年旷野漂流的日子之后，迦勒和新一代的以色列人踏进迦南地。当时迦勒来到约书亚面前说：

“求你将耶和华那日应许我的这山地给我。”

40 年之久，迦勒念念不忘神的应许，也借着他的坚固的信心，最终得到了神应许的土地。坚固的信心对我们来说真的宝贵，巴不得所有神的儿女都是信心坚固，不受环境的威胁或者挑战所影响。神的话、圣经的启示，始终如一的滋润我们信心，成为活水，也成为养活我们信心的维生素。希望我们把主的道丰富富地藏在心里，昼夜思想，好叫我们的信心不致软弱，反得刚强。

3. 以撒不追逐名利（创 26:12-17）

创 26:12-17 说：“以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群牛群，又有许多仆人，非利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：‘你离开我们去吧。因为你比我们强盛得多。’以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。”

圣经指出，寄居在基拉耳的日子，以撒因耕种得到丰富收成，使他在当地昌大起来，越来越富有。圣经说这是因为耶和华赐福给以撒的缘故。神在以撒耕种的事上赐福给他，叫他有丰富的收获，在短短一年之间成为富有的人。以撒自己可能没有想过，他所耕种的地竟然有百倍的收成，给他带来不少财富。非利士人也想不到，一个寄居在他们中间的外人竟然比他们还要强盛。当他们眼见以撒真的富起来的时候，他们就嫉妒他、害怕他，要赶他离开他们的地方，恐怕以撒成了他们的威胁。

被人赶走的以撒又怎样回应呢？圣经说，他选择了即时离开那个地方。按照一般属世的眼光，以撒居住的地方实在是一块福地，因为这个地方让以撒富起来，使他名声也提高，可以说以撒因着这个地方名利双收。如果他选择继续住在那个地方，说不定他会变

得更富有，有更大的名声，这实在是很多人的梦想。以撒却偏偏选择离开那个地方，先到山谷去居住。

以上的行动表明他心中追求的，是宁可在山谷过平静的生活，也不要活在人世间名利的追逐中；而且在这种名利追逐的背后，还有嫉妒、仇恨。以撒不希望落在这一种的陷阱里。所以，以撒离开的不是眼中的福地，乃是眼中的苦地。他看到那地方充满了嫉妒、纷争、仇恨，他不喜欢住在那里，宁愿住在平静的山谷，过一种远离纷争嫉妒的生活。以撒并不贪求追逐名利，这是我们应该学习的。

圣经也有这些教训。譬如使徒约翰就对我们说：“不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不再他里面了。”（约壹 2:15）我们是神的儿女，我们理当敬爱我们的父神，好好的事奉祂，跟从祂。但有一种人不能够爱神，因为他们贪爱世界，他们爱上这个世界和世界上的事，从恩典里坠落，失去了对父的爱，因此失去了很多领受神恩的机会。所以，我们千万不要贪爱世界，不要像那些只在今生有指望的人一样，为了追逐人世间的名利，失去了爱神的心。圣经告诉我们，神爱我们，也等待我们用爱来作为回应。

圣经也严厉地说：“若有人不爱主，这人可诅可咒。”（林前 6:22）我们这些被主所爱更被神拯救的人，不要贪爱世界的名利，而失去爱神的心，愿主鉴察我们的心，保守我们不要像世人一样贪爱追求世上的名利。我们要看清楚这些事情的背后其实满载了嫉妒、纷争，也满载了侵害、伤痛。希望透过这段经文，让以撒不去追逐名利的心成为我们的一个提醒，让我们在神的里面能够常常保持着爱神、不爱世界的心肠。

4. 以撒不争竞，蒙神赐福（创 16:18-22, 26:26-33）

创 16:18-22 继续说：“当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉耳的牧人与

以撒的牧人争竞，说：‘这水是我们的。’以撒就给那井起名叫埃色（就是相敌的意思），因为他们和他相争。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿（就是为敌的意思）。以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那就起名叫利河伯（就是宽阔的意思）。他说：‘耶和華现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。’”这一段经文的内容就印证了刚才我们对以撒的个性的认识，他真是个不愿意追逐名利与人为敌相争的人。他宁愿吃亏，情愿让步，也不愿意跟人争竞，因为这些不是他心中要追求的东西。他心中要追求的是什么呢？“利河伯”这个名字，就可以帮助我们去思想。

上述经文提到三个井，第一个叫埃色，以撒仆人挖了这口井，引来基拉耳牧人的争竞，于是以撒让步，放弃这个井。后来他的仆人又挖了另一个井，基拉耳的牧人又来争夺，以撒为这个井起名西提拿，同时放弃争取这个井的权利。这两个井的事情，给我们看见以撒一直在退让，他并不愿意跟基拉耳人争竞。

后来以撒又挖了一口井，基拉耳人再没有来要为这口井争竞，以撒就给这个井起名叫利河伯，因为他认为这是耶和華的作为，是要赐他宽阔之地，让它昌盛起来。原来以撒的心里一直等候神，他向基拉耳牧人一再让步，就是因为他心中所追求的不是一个又一个井，乃是追求耶和華的赐福。以撒不要自己争竞得来的井，却是要神所赐的利河伯这种宽阔的生活。

在这里，以撒给我们看见他更高更美的追求，就是追求神所赐的福。他不要争竞抓来世上的福，却要神所赐的恩典福气。我们心中所追求的是否跟以撒一样？我们是否渴望要得着神亲自赐下的福气？还是我们心中另有所图，要靠自己的聪明、能力得到好处？以撒在这里的事，让我想起箴言：“你要专心仰赖耶和華，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧；要敬畏耶和華，远离恶事。这便医治你的肚脐，滋润你的白

骨。”（箴 3:5-8）以撒仰望神，在祂所行的路上远离争竞、仇恨，他没有作恶，也不愿意作恶。他只是一心把自己交托给耶和華，结果他所得到的就是神的赐福。以撒所行的不就是真正合乎箴言所教导的真理吗？

借着在利河伯的事件之后，圣经记载了耶和華神向以撒的第一次显现。神向他保证要与他同在，要赐福给他。由此可见，以撒里面追求神赐福的心，得到了神的悦纳，神的印证了。

我们不要为自己来抓幸福。人抓来的都是短暂的、不持久的，最终的会带来很大的失落。我们所要的福气其实都在神里面，我们要朝向神来追求，神必定赐予福恩，所以我们又何必像世人一般终日为世上的福乐而来劳苦呢！

最后，我们看到以撒蒙神赐福带来了他在敌人面前彻底的得胜。创 26:26-33 记载了基拉耳王亚比米勒来寻找以撒，要求以撒与他们彼此起誓立约，希望以撒保证绝对不会加害基拉耳人。于是以撒在别是巴这个地方，跟亚比米勒立下誓约。当基拉耳人感到以撒离开他们的时候，他们以为这样就可以将以撒的财富减少，借此减弱了以撒的能力，后来他们又把以撒从一个水源赶到另一个水源，满心相信以撒以后不能再富起来；但事实跟他们所想的相违背，以撒在耶和華赐福之下，还是不断的富有起来，于是他们知道耶和華是真神，他们不敢得罪以撒所敬畏的真神。就在这事情上神被高举，被人尊敬。

第 17 讲：雅各的人生（创 25、27-28 章）

1. 雅各要夺长子名分（创 25:31）

创 25:31 说：“雅各说：‘你今日把长子的名分卖给我吧。’”有一天当以扫从田野打猎回来，他累昏了，刚好雅各在家中熬了红汤，以扫就想跟雅各要一碗汤来喝。雅各就提出要以扫出卖长子名分，作为一种交换。这个要求对以扫来说真的是相当突然，但对雅各来说，很可能早已经储心积虑，只等待时机来临。他就把握机会，要得到长子的名分。这跟雅各的性情有关。

雅各是一个比较安静的人。安静的人大多喜

爱思想。雅各就是这样终日想望要得到长子的名分。他渴慕的是什么呢？他是希望得到长子名分所代表的属灵福气。虽然雅各要争取神的恩典和福气的方法不是圣经所认同的，但他重视神恩典这一点确实值得我们留意。这个跟以扫轻看属灵的福气，成了强烈的对比。

今天我们对神的恩典、属灵的恩赐、属天的事情又有多重视呢？我们是否常常存着爱慕的心，要得着这些属灵的事呢？诗人大卫在诗 63 篇这样说：“神啊，你是我的神，我要切切地寻求你，在干旱疲乏无水之地，我渴想你；我的心切慕你。”（诗 63:1）大卫在写这一篇诗的时候，正是他逃亡到旷野的时候。面对这环境的困迫，人最渴望的就是自己的安全得到保障，也希望肉身的困苦得到解决，这些都是合理的渴求；但大卫所渴慕的是神。

大卫渴想神、切慕神，对于神的爱慕远胜过地上一切事情，包括了他对自己的关心。为什么大卫对神有这样的爱慕呢？因为他深深的明白这些属灵事情的宝贵，要比自己的生命更好。我们对于属灵的事有多少认识？如果我们真的经历过属灵事情的宝贵，我们就必定会产生切慕的心，就更加不会因为满足肉体的需要，而赔上属灵的福乐。我们也不会像以扫一样的轻忽神的恩典及神为我们预备的福分。属灵事情的宝贵，远胜过地上事情的好处，因为唯有属灵的才可以存到永远。

有一次，有一个人邀请牧师去看看他的产业。他把牧师带到自己的田园中间，就说：“牧师，你看，在你东面的牧场是我的，那千千万万的牲畜都是我所拥有的；你南面的禾场，也是我的，大遍金黄的稻米，是我所拥有的；你西面的果园，也是我的；那不同种类的果子，是我拥有的。再看看你的北面，那些的房子，是我建造的，我拥有这里所有的物业。牧师，你看我是不是很成功啊！但是，我还要努力，我要争取更多的。”牧师看着这个人，就对他说：“弟兄，那么在上面呢，在上面你又拥有多少呢？”我们为了地上的东西付出很大的努力，而且

渴望得到更多，那对于天上的东西，我们又有多大的渴慕？求主开我们的眼睛，让我们看见属灵事情的宝贵，求主加添我们爱慕属灵事情的心志，常常思念上面的事。

2. 雅各愚昧无知（创 25:23、26，27:36）

创 25:23 说：“耶和华对她说：“两国在你腹内；两族要从你身上出来。这族必强于那族；将来大的要服侍小的。”然后 26 节上说：“随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各”。

当利百加怀着双子的时候，孩子们已经在她腹中彼此相争。我们真的很难解释，但这个经历一定叫利百加苦不堪言，于是她主动寻求耶和华。神也体恤她，将自己的心意告诉了她，就是利百加怀了双子，将来大的要服侍小的，这是神从一开始就定下来的旨意。但从雅各抓住以扫的脚跟出来这一点，也暗示了雅各很想去争取做大的；从后来他多方面要骗取长子的名分，也叫我们看到他思想中的这一个特点。

雅各这个人是何等的愚昧，因为神已经说过将来大的要服侍小的，如果雅各争取了作为大的，先来到这个世界，那么他将来就是那个要服侍别人的人了。雅各虽然对属灵的事情有爱慕的心，却一点也不认识。他在属灵上的无知，为他带来很大的恶果：他不但在后来要逃避哥哥以扫的追杀，更加在巴旦·亚兰度过了一段又苦又短的年日。

我们是否也落在这种属灵的无知里头？我们对属灵的事认识又有多少呢？人对属灵的事情缺乏认识，往往叫人产生出无知的行为。今天我们可以怎样明白更多属灵的事呢？其实，神将人所要知道的属灵事都已经记载在圣经当中，因此圣经就是我们能够明白属灵事的一个途径。我们实在应该多花时间在神的话语当中。圣经记下了神的心意，成为我们生命和生活的指引。

如果我们能够在心中拥有更多的圣经真理，然后加上我们用顺服的心去遵行真理，我们就不致于行在愚昧里头了。也许我们未能常读到圣经，那么我们就要珍惜能够听道、学习真理的每一个机会。就算我们没有这一切，我们还是可以求真理的圣灵来开启我们

的心，我们可以明白真理的，因为神乐意把真理向那些渴慕的、追求的人打开，所以我们只管求，就可以得到。

创 27:36 说：“以扫说：‘他名雅各，岂不是正对吗？因为他欺骗了我两次：他从前夺了我长子的名分，你看，他现在又夺了我的福分。’”

雅各有属天的爱慕，却没有属天的知识，所以引来的就是他要用自己的方法成就神的工作。神从开始就要将祝福赐给雅各，神的工作是用不着人来帮忙的；反而人的自以为是、自作聪明为自己带来了亏损。神的工作不会因为人的软弱而不能成就，因为神有大能保守自己的工作，可是人的轻举妄动，却令自己受亏损，就像雅各一样，要多走很多的路程才得到神从一开始已经为他预备的福分。

今天在属灵的路上奔走，我们也很容易犯上一个错误，就是我们的脚步会走在神的前面，而不是由神来带领我们向前走。我们越过了神的心意，所以遇见一些事情的时候，我们没有忍耐的心，不想等候神工作，反倒用了自己的方法，想尽快解决问题，没有想到神的意念、神的道路都比我们要高。

圣经告诉我们，在出埃及的时候，当米利暗和亚伦毁谤摩西，摩西的反应是怎样的？摩西为人极其谦和，胜过世上众人。摩西对于事情并没有动血气，也没有企图用自己的方法来解决。当时的摩西其实可以用领袖的身分去警告米利暗和亚伦，并且以他自己的权柄责备他们的错误；但是摩西没有这样做。最后是神亲自来替摩西解决问题。

神亲自召唤摩西、亚伦和米利暗，叫他们站出来，神向亚伦和米利暗发怒，叫大麻疯的灾病临到米利暗，又在他们面前确定神对摩西的拣选。神要成就祂的工作，岂不是比人自己去工作显得更加超越吗？但愿我们都学习能够让神来工作，而不要自以为是、自以为聪明。有些时候神并不是立刻就作工的，我们要等待。只要我们存着等候的心，终有一天就会看见神的作为。神要在祂的时候成就祂的工作。

雅各的一生是以抓来作为开始的，可惜的是

他抓错了，因此造成了前半生很大的亏损。今天求主来帮助我们，在属灵的事上抓得正确，抓住神自己，免得我们的人生受亏损。愿主的话语可以帮助我们怎样面对前面的人生。

3. “神真在这里”（创 28:16、11-12）

创 28:16 说：“雅各睡醒了，说：‘耶和华真在这里，我竟不知道！’”雅各说“神真在这里”，对于雅各的人生来说，这是他第一次直接遇见神。这一次在伯特利遇见神，对雅各来说也是意义非常重大的。那个时候雅各遇见神，正是他逃避哥哥以扫追杀的时候。逃亡的路是一条无助的道路，雅各是孤身上路的。从他向来安静、内向、依靠母亲的性情来看，现在他要自己一个人去面对漫漫长途，还有身体的疲乏，谈何容易！从他以石头作枕，也可以入睡，就可以看到他当时是何等的疲倦，何等的需要安静休息。这对于雅各来说，是苦不堪言，十分不简单的一段人生经历啊！神就是在他这个最艰难的时候来向雅各显现。这一次神的显现实在是宝贵的，叫雅各对神有了一个全新的认识，就是知道“神真在这里”。

其实，神是无所不在的神。在这个伯特利的经历，雅各才真正的知道神无所不在，而且也在他的生命里头与他同在！“神真在这里”改变了雅各的一生，也成为他一生里头对神最深刻的其中一个经历。后来，他以伯特利的神来称呼耶和华。到底“神真在这里”带给雅各什么改变和提醒呢？又带给我们基督徒什么启示和教导？

28:11-12 说：“到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。”当雅各在人生最落寞的时候，神向他显现，带给雅各很大的安慰。

神是主动向雅各显现的，雅各没有祈求过神，甚至没有想过去找神；神却主动来向他显现。雅各梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上去下来，表明是神主动搭上这一道桥梁。本来神是高高

在天的，但透过梯子神就亲自拉近了祂与人之间的关系，并且要透过安慰的使者，将安慰带到雅各。神的显现带来安慰。

神不会轻看我们忧伤的心灵。当我们落在困倦疲乏、面对重担难处的时候，就算我们没有祈求，神也知道。在祈求之先，神就要让祂的安慰引导我们。你有没有经历过神这样的安慰？

有一位姊妹，她从小就跟母亲相依为命，母女俩的感情非常好。后来母亲因为病重离世，那个时候姊妹心中非常难过，因为她失去了挚爱的母亲，也失去了地上唯一的依靠；而当时又是她面对学业考试的一个关键时刻，可以说是千斤重担压在心头，没有人能够明白，也没有人能够帮助。雨天的晚上，她自己一个人留在家里。她想到所发生、所经历的一切事情，就忍不住伏在桌上大哭；就在这个时候，突然间她感觉到一只强而有力的手放在她的背上，轻轻的拍着她。她知道这是神的手，是神安慰着她。渐渐地，她内心平复下来，她的哭声也停下来了。有一份从来没有经历过的平安，在她的心中涌流出来，是神临到的安慰，医治了她忧伤的心灵，叫她重新得力，可以向前奔跑。

4. 神向雅各显现（创 28:13-14）

创 28:13-14 说：“耶和华站在梯子以上说：‘我是耶和华，你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神；我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福’。这是神第一次向雅各显现，也是神第一次跟雅各提到这个赐福的应许。

在雅各人生最艰难的时刻，神乐意赐福给他，而且雅各所承受的福气，其实并不是他自己配得的。因为按雅各的本相，他只不过是一个用诡诈的手段骗取神赐福的人，他不但没有真正认识神，他还以为可以凭着自己的力量去得到神的福气。他在属灵上的无知与他那属乎肉体的性情，本来就与这些应许没有份，而且他今天来到这样一个惨痛落寞的光景，完全是他自作自受，绝不能埋怨别

人。不过，神竟然愿意赐福给他。请注意，神赐福给他，不是在他坚强成功的时候，乃是在他软弱失败的时候，所以这个经历对雅各极其宝贵。

在我们艰苦的岁月里，神是何等乐意地赐福给我们。圣经当中有很多赐福的应许，但问题在于我们是否有信心去支取神所应许的、所要成就的，正如祂应许雅各的，最后也成就在雅各的身上。

有时候在我们软弱的光景中，似乎看见的不是神的赐福，乃是神的管教。不要觉得稀奇，我们要知道神的管教也是赐福的一种途径。因为神所爱的，祂必管教。我们是神的儿女，神才会管教我们，而且神的管教要我们得益处，使我们在祂的圣洁上有份。虽然人在受管教的时候不会觉得快乐，反会觉得愁苦；但经过管教之后，我们都要结出美善生命的果子，这是最大的福气，也是最大的益处！我们要谨记神是乐意赐福给人的，尤其在逆境的时候，我们更要投靠祂。

5. 神与雅各同在（创 28:15）

创 28:15 说：“我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”这些赐福的应许是宝贵的。对于当时还没有认识神的雅各来说，神赐福是遥远的事情，所以神在赐福的应许之外还加上神同在的这个保证。

神同在才是雅各当时最大的需要。虽然他已有目的地，就是要前往巴旦·亚兰他舅舅那里，但是到了那里要遇见什么事情？他的舅舅会不会收留他？就是愿意让他留下来，舅舅又会怎样对待自己呢？对于这一切一切前面要发生的事情，雅各心中都是没有把握的，所以他需要神同在的安慰和保证，而且在走向巴旦·亚兰的路上，到底会遇到什么呢？有危险吗？有缺乏吗？这一切都是未可预料的。

雅各孤身上路，没有任何人帮助他，这是他第一次离开家园。对于一个没有面对过风浪的人来说，独自一个去面对这些改变很不容易。他心灵中一定有很大的恐惧。就在这个时候，他最需要的是有人在他身旁给予帮

助，于是神应许要与他同在；不单是在这里，乃是无论他在哪里，神也要与他同在，不离弃他。

神在雅各的一生里与他同在，雅各在任何光景中，神一直都在明处或者暗处保护他。神从来没有收起过与他同在的应许；神不单这样保证，而且从开始的时候神就已经与雅各同在了，因为第 13 节的小字是这样说的：

“或作站在他旁边”。从开始神就站在雅各的旁边，与他同在了。

有主的同在，我们就有力量去面对困难。神是不受时空限制的，祂随时的、及时的要与我们每一个属祂的人同在。但愿我们也能够知道，无论在任何光景，是困苦、忧伤、欢欣，只要我们认定神真在这里，我们就能够得到最深的安慰、最大的赐福，以及神最亲近的同在。

第 18 讲：雅各的婚姻和事业（创 29:1-31:55）

1. 雅各在婚姻上凭己意行（创 29:16-18）

之前我们思想过以撒的婚姻，看到当中有很多我们可以学习的榜样。在这一课，雅各的婚姻却成为了我们的鉴戒。

创 29:16-18 说：“拉班有两个女儿，大的叫利亚，小的名叫拉结。利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀。雅各爱拉结，就说：‘我愿意为你小女儿拉结服侍你七年。’”过去，从以撒的身上，我们看到在他的婚姻里有神的引导、有神的心意。因为在老仆人替他的小主人寻找妻子的过程中，总离不开要求问神的心意，最后以撒娶了利百加。他的儿子雅各又怎样呢？

当雅各来到巴旦·亚兰，他首先遇着母舅的小女儿拉结，很快他们就相认了。我们相信这件事，总有神在其中的奇妙带领，但这是不是就表示拉结就是神为雅各预备的妻子呢？当拉班向雅各提出要给他工价的时候，雅各立时就要求拉班给拉结作为他服侍的工价，因为他爱拉结。在整件事当中，只要我们留意就可以看出，雅各没有寻求神的心意，也没有求问过神的引导。他只不过是凭着自己的喜好来作出选择。我们无需讨论到底利亚跟拉结哪一个才是神为雅各所预备的妻

子，因为圣经也并没有谈论这方面的问题；但是从后来雅各家庭中的不和谐，我们就知道从开始的时候，在这婚姻的事，雅各以自己的意思而行，就已经走在神的前头了。神在我们身上总有祂的旨意。当我们决定要相信主、跟随主的时候，就知道我们的一生，总要走走在神的心意里。因为我们不单要接受主耶稣作我们的救主，拯救我们脱离罪恶的辖制，我们更接受了主耶稣作我们生命的主，要让他来管理、引导我们的一生。我们将生命的主权交在主的手中，也就是说我们以后的人生再不是为自己而活，也不是叫自己喜欢。我们乃是为主而活，成就神在我们身上的旨意，讨他的喜悦，因为现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我们千万不要觉得这样是辖制，相当不自由。我们应当明白，从开始神造人在地上，祂就是要通过人来成就祂的心意。这并不是说神要利用人、要辖制人，乃是要给人福气，也是神对人特别的恩惠。

请你想想，在神所造的万物当中有哪一个是有灵的，可以跟神相交，与神建立关系的呢？又有哪一个能够体会明白和实践神的心意，为神作工的呢？我们要知道走在神的心意当中，才能够维持与神和谐的关系。今天神让我们可以走在祂的心意当中，其实是要给我们更多的恩典。虽然人在犯罪之后根本没有力量活在神的心意当中，但是神给我们赦罪之恩，叫我们可以有力量走在祂的心意里，恢复与祂和好的关系。神的心意对我们总是好的。

在婚姻的事情上，我们也要寻求神的心意。我们可以怎样去知道神的心意呢？其实，神的心意已经写在圣经里，只要我们好好的去认识神的话语，并且按照圣经的吩咐去行，那我们就是走在神的心意里了。我们也可以藉着祷告，明白神在我们个人身上的旨意。不过，我们要谨记，神的心意必定是在真理当中的。因此，认识圣经是最要紧的，盼望我们所过的生活都是合乎神的心意的。

2. 雅各家停不了的家庭纠纷（创 29:30, 30:1-2、15）

创 29:30 说：“雅各也与拉结同房，并且爱拉

结胜似爱利亚，于是又服侍了拉班七年。”创 30:1-2 说：“拉结见自己不给雅各生子，就嫉妒她姊妹，对雅各说：‘你给我孩子，不然我就死了。’雅各向拉结生气，说：‘叫你不生育的是神，我岂能代替他作主呢？’”

雅各在婚姻的事上走在神的前面，虽然神的计划并没有因此而被破坏，神也继续使雅各的子孙多起来，但我们看到雅各深受家庭不和谐的痛苦。他的妻子之间互相嫉妒争竞，为家庭带来了许多纠纷罪恶。

由此可见，凭自己的选择所带来的，就是那么大的亏损，我们真的要当心。本来信徒的婚姻是可以荣耀神的，而且也可以享受从神而来的赐福，然而当我们没有走在神的心意里时，生活婚姻就带来不和谐，不但不能够荣耀神，也为自己带来亏损。

人的本性都是悖逆的。在我们信主之后，这个老我的性情很多时候还是会显露出来的。我们会继续选择自己喜欢走的路，离开神的心意。每当这个时候，就是我们受亏损的时候。特别在婚姻这个终身大事上，神已经将祂的心意写在圣经里，早就已经告诉我们不要跟不信主的人的结合，因为人往往因着环境上的困难或者是个人的私欲，而违背神的心意。也许我们等候婚姻等得久了，年纪越来越大了，还没有见到神为我们所预备的配偶，我们的心就会开始动摇。看见一个还没有信主的人，看到他的品格也不错，对自己也非常好，就宁可选择这个未信主的人作为配偶，也不愿意遵循神的心意，这其实是相当可惜的。

当我们遇到一个深深被吸引的对象，而不去寻求是否神的心意时，就很容易会认为只要自己喜欢就可以，甚至想着要跟这个对象结婚。我们真的需要在主里面坚持，宁可拣选神的心意，最终得到赐福。拣选自己的心意，最终反而受莫大的亏损。也许，按照自己的心意去行，我们最终是可以结婚的；但当中没有神赐福的婚姻，又有什么好处呢？雅各的遭遇已经是一个很好的提醒，我们不要步他的后尘，以致跟他面对相同的家庭问题。

创 30:15 说：“利亚说：‘你夺了我的丈夫还
算小事吗？你又要夺我儿子的风茄吗？’拉
结说：‘为你儿子的风茄，今夜他可以与你
同寝。’”雅各为了拉结服侍拉班 14 年，表
面看来，这是相当浪漫的爱情故事，为了爱
情他甘愿付出很大的代价；但是实际上这是
很大的浪费。

14 年来换来的爱情不但没有叫雅各想得到的
畅快，反而为他带来停不了的家庭纠纷。为
了这两个妻子，他又要多娶两个妻子。从他
们替孩子所改的名字，就可以看到，家里的
孩子们也都成为了他们斗争的工具。用了 14
年时间换来的妻子是雅各深爱的拉结，但拉
结为了几个风茄，就好像卖了丈夫一样的，
让丈夫跟利亚同房。这真的相当可悲啊！14
年寻寻觅觅，所换来的竟然是一些淡薄的爱
情。人的情爱如果不在神的心意当中，都是
经不起考验的，换来的只是感慨、虚空的人
生。

我们并不是要否定人间爱情的价值，但是属
神的人如果单凭自己的努力和喜好去拣选自
己的生命，换来的总是虚空。我们很容易会
将人间的爱情美化。当然，神赐下夫妻的关
系，是美好的，神也乐意叫人去享受夫妻之
间的爱；但到底怎样才是真正的爱情呢？唯
有在神里面我们才能够明白和享受真正的爱
情。

有一次，有一位弟兄分享他跟自己太太的关
系。他说：“以前我爱我太太胜过爱其他一
切，后来我越去追求属灵生命的长进，我就
发现自己越来越爱神，而且爱神胜过了爱其
他一切；但是我也发现我不但没有因此减少
对太太的爱，而且我是比以前更爱她，更懂
得爱我的太太。”

爱神，这是合乎神的心意。只有我们活在神
的心意里，我们才能够明白和享受真正的
爱。神设立婚姻的其中一个目的，就是要人
从夫妻的关系里体会神跟教会那种相爱的关
系。今天，如果我们在等候婚姻的事情上，
已经渐渐偏离神的心意，就要求主帮助我们
早早回转，拣选神的心意，这样才能够得着
美好的婚姻。但愿我们都以雅各的婚姻作为
鉴戒。

3. 雅各以狡猾致富（创 30:30, 31:1-2）

创 30:30 的下半节说：“如今，我什么时候才
为自己兴家立业呢？”当初雅各来到巴旦·
亚兰的时候，他投靠了舅舅拉班，甘愿为了
拉班的女儿服侍拉班 14 年，为了爱情他是
甘愿付出这个代价。表面看来相当浪漫的，
实际上却是很大的浪费，因为 14 年来追求
的一个美丽的爱情故事，却换来了家庭的关
系疏离与虚空，雅各自己也深深感觉到：如
果服侍拉班继续不要工价的话，那就是相当
的愚笨，于是他就要求拉班给他工价。他转
过来把自己的人生投资在物质的丰富上，希
望兴家立业。

圣经告诉我们，他用巧计致富了。不过，在
这往后的 6 年中，雅各换来的仍然是生命中
的亏损。今天，如果我们的的心专注在物质
上，我们也会有同样的亏损。

31:1-2 说：“雅各听见拉班的儿子们有话说：
‘雅各把我们父亲所有的都夺了去，并借着
我们父亲的，得了这一切的荣耀。’雅各见
拉班的气色向他不如从前了。”雅各在拉班
的家中继续服侍拉班 6 年。在这 6 年的时
间里，雅各用了一些妙计，把较瘦弱的羊群归
了拉班，肥壮的羊群就归他自己，于是他变
得相当富有，有很多的牲畜、奴婢，招来拉
班的儿子对他的不满。拉班对他的脸色也大
不如前。这跟雅各初到巴旦·亚兰来的时
候，跟拉班一家的和谐关系，形成了一个很
极端的对比。

实际上，在这 20 年的时间里，狡猾的雅各
碰到了对手。我们从拉班先给雅各大女儿，
令雅各为了小女儿服侍他 7 年的手段来看，
拉班也是不简单的。现在雅各用巧计令拉班
在财富上出现重大的损失，那么拉班在这个
时候向雅各变脸，是绝对不稀奇的。这真的
是一个悲哀啊！身边的人为了物质上的好处
与我们的关系破坏，值得吗？环顾我们的周
围，或多或少我们都能够看到有些人为了物
质和金钱，破坏了自己的人际关系，甚至亲
如夫妻父子也会出现问题。我们这些属神的
人，要远远避开这些事！

神赐给我们的是一个比物质更宝贵千万倍的
肢体关系，我们称呼属神的人是弟兄、姊

妹，我们也真是主内的弟兄姊妹。因为我们同有一个父亲，就是我们的天父；我们有同一个生命，就是属天的生命，已经在我们里面。属灵的弟兄姊妹关系，比属肉体的弟兄姊妹关系应该更加密切，因为这个属灵的关系是永远不会终止的，是存到永远的，将来在神的国度里再也没有属地的人际关系，比如说夫妻、父子、母女、兄弟姊妹等等。我们在天上会永远一同成为弟兄姊妹，是神家里的人，这是何等的宝贵！所以，我们要看重这个关系多于看重物质上的东西，因为物质上的东西都要过去，就算你可以拥有很多丰富的物质，却是一生孤独，那有什么益处呢？

我们不要因为物质损害了主内弟兄姊妹的关系。今天如果我们太重视物质，我们为入舍己的心，也一定大大减少。心中对人的爱，也会显得不足。求主帮助我们怎样去看重那些应当看重的事情！

4. 雅各人生的虚空（创 30:43, 31:3, 32:20）

创 31:3 说：“耶和华对雅各说：‘你要回你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。’”神主动的向雅各显现，引导他回归故土。这一次的显现，距离上一次神向雅各显现的时间，已经有 20 年了。雅各在巴旦·亚兰住了 20 年，而在这一段时间，圣经没有记载神再次向雅各显现，也没有记载神对雅各讲话。虽然在这 20 年当中没有看到神密切地与雅各一起同在的经历和带领，但是雅各仍然享有神的恩典、神的保守。这些雅各自己是知道的，他后来也可以为此作见证。

雅各也知道这 20 年他失去了最珍贵的东西是什么，就是失去了跟神亲密的关系。这 20 年来，雅各为了追求爱情，为了追逐财物，不单带来人际关系的破坏，更是叫他与神之间的关系受到了亏损。雅各致力追求物质的丰富，成为一个在生活里没有神的人。他只知道要在物质财富上去争取、去打滚，结果就失去了宝贵的神人关系，实在是相当可怜。

创 30:43 说：“于是雅各极其发大，得了许多的羊群、仆婢、骆驼，和驴。”创 32:20 下又

说：“因雅各心里说：‘我借着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。’”

当雅各发现自己所追求的爱情乃是虚空的时候，他就转过来追求物质上的丰富。雅各向来都是一个心思细密的人，他动一动脑筋就想出了这个发财致富的方法，终于他真的极其发达，得到了许多的财物。这样一来叫本来心性已经不好的雅各，就更加倾向物质了，依靠物质多过依靠神。这种思想、这种价值观在他回归故乡的路上就显明出来。

他一直担心哥哥以扫的怒气还没有消除，于是就用尽方法想要减少以扫对自己的怨恨。虽然在归回的路上，神曾经向他显现，保证要做他的保障，但是雅各还是心中有所谋算，继续依靠自己，以为妥善的安排，用礼物先去解除哥哥的怨恨，希望以扫容纳他、原谅他。由此可见，雅各的心思已经完全被物质所充满，他以为只要拥有财物就可以解决自己要面对的问题，所以就大大的依靠财物。我们要慎防物质带来的心灵破坏，因为物质很容易会充满我们的头脑，甚至管辖我们，控制我们。

拥有物质并非错误，因为神也赐给我们物质上的丰富；但若让这些物质拥有我们、管辖我们，我们的心就会依靠物质多于倚靠神，也很容易为了物质的缘故而产生忧虑。

实际上，很多人的忧虑就是从物质而来的。所以，主耶稣曾经劝我们不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么。很多人就是为了物质的需要，而陷在忧虑当中。不过，有一件事情既奇怪又有趣：通常不是缺乏物质的人才忧虑，反而是当人拥有物质的时候，会有更多的忧虑。

人往往不是担心有没有吃的和喝的、有没有穿的，反而是担心我到底要吃什么、要喝什么、要穿什么。主耶稣就这样劝勉我们：

“我们的天父尚且养活飞鸟，尚且装饰野地的花和草，那更何况是我们呢！我们要比这些贵重得多。天父是我们的天父，他岂不爱惜我们了。”让我们的心不朝向物质，并要防范物质带来我们内心的偏差。我们要好好的依靠神来过活。雅各追求物质换来了人生

的虚空，这是我们的鉴戒。求主帮助我们不会落在这个危机里吧！

第 19 讲：雅各属灵生命的成长和改变（创 32:1-33:20）

在这里，雅各经历人生中一个重大的挑战，就是他回家，跟他的哥哥以扫和解，重新恢复和好的兄弟情。

1. 雅各与神摔跤（创 32:24-28）

创 32:28 说：“那人说：‘你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜。’”在圣经里，由神亲自为他改名的人其实不多，雅各就是其中一个。神为雅各改了名字叫“以色列”。这个名字是十分重要的，因为有一个民族要从雅各而出，就是后来以色列民族，而且也成了以色列国，成为整个旧约历史的中心。

以色列这个名字更是意味着要承受从神而来的一切丰盛。如果用创 32 章作为雅各人生的一个分水岭的话，那么从雅各的前半生中，我们就发现到他根本并不能够体验神赐的丰盛。不过，来到毗努伊勒这个地方，雅各在那里的经历成了他人生的转折点，因为神就在这里为他改名字，让他真正的体验到神所赐的得胜、丰盛的生命。到底雅各在这个地方经历了什么？体会了什么？这些事情又可以为我们带来了什么提醒呢？

创 32:2-25 说：“只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。”

雅各在回家的路上，来到将近迦南的雅博河的渡口，就有一个人过来和他摔跤，从后来所发生的事情，我们知道这个人神，或者可以称之为神的使者，总而言之就是代表神。他们摔跤从夜间到黎明，而雅各在整个摔跤的过程中，根本不知道自己是跟谁在摔跤；在整夜的打斗中，他不知道对手原来就是神。这一点是不是我们光景的写照？很多时候我们都活在挣扎中，好像我们都在经历着摔跤，表面上我们是在跟工作、家庭、学业、感情生活等摔跤，但实际上我们都是跟神较力，而我们却不知道。

我们信主之前，其实都是与神为敌的，跟神在对抗；我们信主之后，想不到我们还是偏行己路，不愿意完全跟随神的心意。我们里头的老我性情还没有完全被对付，于是当神要求我们顺从祂的心意的时候，我们还是会选择自己的心意。

有一位姊妹，相当看重金钱，于是她花了很多的时间去赚钱，甚至做了一些影响她属灵生命的工作。有一次，她为了工作而到处出外分发宣传单张。她发现无论怎样努力工作，所赚到的钱还是很少；而她的同伴并没有花太大的力气，业务却是蒸蒸日上。后来她终于明白过来，深深地发现就是无论怎样努力也是没有用的，因为她根本不是走在一条合乎神心意的路上。她是在与神较力，神又怎么会赐福给她呢？如果没有神的赐福，多么的努力也是没有用的。

你跟神较力了多久？雅各的转变就在于他面对面的见了神，他对那位跟他摔跤的有了深切的认识，而且也发现了原来对手是神。今天，我们也要留意自己有没有跟神在较力；而在这个较力过程中，我们要把握机会认识神、认识自己，并且尽早的从这个竞争的过程中转过来，顺服神，我们才能够真正体验到丰盛的生命。

创 32:26 说：“那人说：‘天黎明了，容我去吧！’雅各说：‘你不给我祝福，我就不容你去。’”当雅各在夜间来到雅博渡口的时候，他是先打发所有亲人、仆人带着牲畜过河去的。圣经虽没有告诉我们到底他为什么要这样安排，但我们也不难发现，从雅各一直对人生都是有部署的。他安排妥当要怎样去见以扫。他打发一切人先过去，也许是为了透过这些去取悦以扫，最后如果以扫还是发怒，那么他自己因为在最后方，还是可以很快的逃命。人总是会为自己安排很多出路和退路，我们也是这样。

当雅各跟神摔跤到了最后的时候，神将他的腿窝摸了一把，他的腿窝就扭了。腿窝是盆骨与大腿之间的一个关节，是一个强而有力的关节，根本是不容易扭到的；但是神一摸它就扭了！人有很多的安排，但只要神工作，祂一摸就可以把你的计划、部署完

全拆掉。雅各以为最终自己可以拔足而逃，神却摸了他的大腿窝一把，他的脚跛了，要看他怎么逃！神将雅各推到了一条绝路上！不过，感谢神！在绝望中，雅各反而学了宝贵的功课。圣经说，雅各与神与人较力都得了胜。为什么说他得胜呢？他的得胜，就在于他抓住神，要得神的祝福。奇怪的是，他摔了跤一整个晚上，力气已经尽了，脚也跛了，但他还能够抓得很紧。也许，当人知道自己没有办法的时候，知道世上的一切都不再可靠的时候，他才愿意抓住神，抓得紧紧的！

我们在什么时候紧紧地抓着神？你有没有这样的经历？寄生植物都有依赖性。其中一种寄生植物叫菟丝子，它没有根去吸收水分，也没有叶绿素进行光合作用来制造养分，它们要全然依赖别的植物来维生。因此，它抓住其他植物时，都抓得很紧的。同样地，我们要这样去抓紧神，全然地倚靠神。不单是在绝境中这样做，就是在平常的、平顺的日子里，也不要减少这一颗全然依靠的心。雅各跟他的名字一样，一生都在抓：先前的是用自己的能力去抓神的赐福，从这一次开始，他认识到自己的软弱，不再用自己的方法，他晓得抓住神，于是他就得着神的赐福，可以走在真正丰盛的人生路上。

2. 雅各的人生被扭转过来（创 32:30-31）

创 32:30-31 说：“雅各便给那地方起名叫毗努伊勒，意思说：‘我面对面见了神，我的性命仍得保全。’日头刚出来的时候，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。”

在毗努伊勒的经历虽然扭转了雅各的人生，但这并非雅各第一次经历神，因为他在伯特利、迦得、玛哈念，都经历过神。为什么在之前的一些经历里，雅各的生命没有被扭转过来呢？我们或多或少都有过经历神的体验，但到底有多少次的经历令我们的生命真正扭转过来？

这一次在毗努伊勒，雅各的经历有很大的不同。雅各给那个地方起名叫毗努伊勒，意思是说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”这样的起名显明了雅各里面有一个认知、有一个体会，就是神保全了他的性命。

他的性命是神给予的，他自己还拥有什么呢？于是他也不再有了自己了，他能够完全的降服在神的面前。大腿瘸了，成为雅各以后人生的一个记号，也表示他一生都会降服在神的面前。我们可以有很多属灵的经历，但是我们有否完全降服于神呢？

有时候我们祷告，我们的心却没有完全降服给神，就好像先知巴兰一样，当以色列人经过旷野将近走到迦南的时候，摩押王雇用先知巴兰去咒诅以色列人。起初当摩押使臣见巴兰的时候，巴兰也先去求问神，看看神要不要他去咒诅以色列人。神的回答是相当清楚的，以色列民不可受咒诅，因为他们是蒙福的。神的回答这样清楚，但巴兰仍跟从摩押的使臣，企图咒诅以色列民。他虽然有祷告，甚至在祷告里已明白神的心意，但他根本没有降服于神，于是最后他没有在经历中得到成长。

因此，我们都要小心。有些信徒一生的属灵生命没有什么进步，不一定是因为他们不明白真理，不一定是他们没有属灵的经历，根本的关键乃是他们并没有降服给神的心，没有把主权完全交到神的手中。但愿我们在经历中都学会降服，以至进入神为我们预备真正的丰盛。

3. 雅各完全的降服（创 33:1-3）

毗努伊勒的经历把雅各的一生扭转过来。从那时开始，雅各的生命不再是凭着肉体去抓，因为他的肉体已经受到对付，从那时开始，他是一个学会完全降服给神的人。到后来，他怎样迎见哥哥以扫，我们就看出这一切的改变。今天在我们的肉身里头有很多还没有完全的地方，需要让神来对付。一个除去肉体的人才能够经历到神更深的恩典，雅各就是一个很好的例子。

创 33:1-3 说：“雅各举目观看，见以扫来了，后头跟着四百人，他就把孩子们分开，交给利亚、拉结，和两个使女，并且叫两个使女和她们的孩子在前头，利亚和她的孩子在后头，拉结和约瑟在尽后头。他自己在他们前头过去，一连七次伏在地才就近他哥哥。”

比较先前雅各在过河之前的安排和计划，他

这天迎见以扫的安排是有分别的。之前，他叫一切都先过去，他企图用物质放在前头取悦以扫，希望消减他的怒气，而自己就走在尽后头，因为他心中想：“如果物质也不能叫以扫消气，一旦以扫开动杀机的话，前面也有仆人、妻子、儿女挡一挡，自己在最后头还有机会拔足而逃，保住性命。”现在的雅各想法完全不同了，他很愿意走在所有人的前头，先去迎见以扫。可见他的改变很大，他已经能够勇敢地面对前面的挑战，表示他有一颗完全信靠神的心，他将自己完全交在神的手中。在见到以扫之后，要发生的事情包括以扫的反应，他是完全不知道的。不过，他学会了把一切都交在神的手中；实际上神也赐福给他。本来反目成仇的兄弟，现在竟然相见时下泪，完全出乎意料之外，这是神莫大的恩典作为。

人都喜欢为自己做选择，为自己安排道路，表面上没有什么不对；但我们这些属神的人真的要想一想，有多少时候我们是凭着肉体去选择？我们很多时只顾为自己安排，完全没有想到神的心意如何！难道我们忘记了，当我们信主之后，我们是要将生命的主权交在神的手中吗？我们很多时没有信心把自己的路完全放在神的手中，我们根本没有认识到神的意念高过我们的意念，神的道路高过我们的道路，神的安排要比我的谋算好上千万倍。

就好像雅各的儿子约瑟所经历的事情，他被自己的哥哥出卖变成了奴隶，又被主母陷害，以致下在监里，后来又被酒政忘记，不能够被提出监牢。约瑟的道路可以说是充满艰难，但约瑟怎样总结这些经历呢？他对那些卖他的哥哥说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创 50:20）神比我们看得更远，就是前头我们自己也不知道的道路，神也知道和看得清楚，所以我们要用信心去投靠他，不要走自己的路，而是要走神为我们预备的路。

4. “神恩待我，使我充足。”（创 33:10-11、18-20）

创 33:10-11 说：“雅各说：‘不然，我若在你

眼前蒙恩，就求你从我手里收下这礼物；因为我见了你的面，如同见了神的面，并且你容纳了我。求你收下我带来给你的礼物；因为神恩待我，使我充足。’雅各再三地求他，他才收下了。”

当雅各跟以扫相见的时候，雅各带着很多的财物，其中有些安排是要送给以扫作为礼物的。当以扫知道那些牲畜作为礼物之后，他拒绝收取，因为以扫表示他已经有很多了。不过，雅各再三请求以扫收下礼物。这个表现对雅各来说，也是一个很大的改变。雅各在拉班那里居住的时候，渴望兴家立业，于是将自己的人生投资在物质的丰富上。他用妙计叫自己富起来。一个原本重视物质的人，一个以为财物可靠的人，今天却看这些如同粪土，这是何等的不同。

雅各所安排送给以扫的礼物，不是一个少数目。创 32 章告诉我们，他所安排的礼物是可以分队而行的。以扫既然不愿意收这些礼物，要归还给雅各，对于这个重视物质的雅各来说，岂不是正中下怀吗？他可以得回财物不用有任何的损失，这真的是一份莫大的福气！不过，雅各已经不同了。一方面，他心中不再靠这些财物，他乃是依靠全能的神；另一方面，从他的讲话中看到，他对物质有了新的看法。他说：“神恩待我，使我充足。”（创 33:11）他深深地体会到物质的丰富都是神所赐的，从前的他是越多越好，无论多少还是不满足；但今天的他看到神所赐的已经十分充足。他的人生价值不再放在物质层面上，他已经能够脱下这些物质上的缠累，更何况神真的赐给他十分丰富的生活，远超过物质所能够衡量的。

一个真正被神对付过肉体的人，必然能够不再受物质的支配和控制，对物质也有正确的看法。今天，世界上的人为了财物生活，劳碌半生，花了很多时间改善自己物质的生活；但我们要明白，一切物质的东西，只能为了今生。当然，我们可以享受神赐给我们物质上的丰富，也不要以为是邪恶，但我们知道这些都不可以带进永恒里的；我们有了神，我们才拥有永恒。

创 33:18-20 说：“雅各从巴旦·亚兰回来的

时候，平平安安的到了迦南地的示剑，在城东支搭帐棚，就用一百块银子向示剑的父亲、哈抹的子孙买了支帐棚的那块地，在那里筑了一座坛，起名叫伊利·伊罗伊·以色列（就是神、以色列神的意思）。”

当雅各和以扫相见之后，以扫本来要接待雅各到西珥，就是以扫自己所居住的地方去；但是雅各没有按照这个去行，反而到了疏割，在那儿暂时居住；后来他又来到迦南地的示剑城，在城东买地居住。这正表明了他要长期生活在示剑以东。本来可以跟随以扫到西珥去的，那儿有以扫的荫庇，他可以安居乐业，但他宁可住在示剑东边。为什么呢？原来示剑是在迦南地的中心。由此可见，他明白了神的心意，神从开始就应许亚伯拉罕要将迦南地赐给他和他的后裔。雅各心中记念神的应许，所以他要住在应许之地。

从前雅各只知道为自己而活，今天他却能够体贴神的心意，他更在所居住的地方筑了一座坛，起名叫伊利·伊罗伊·以色列，就是神、以色列神的意思。筑坛表明了他记念神，愿意过敬拜神、仰望神的生活。他定意要将神高举在生活里。他能够有这样大的转变，因为他确实地认识到这位神，就是以色列的神，不单叫他除掉属乎肉体的生活，更叫他显出真实的信仰生命。这是何等的宝贵啊！

第 20 讲：雅各和儿子约瑟在生命上经历的功课 (创 35、37、39 章)

1. 雅各在伯特利筑坛（创 35:1-7）

创 35:1 说：“神对雅各说：‘起来！上伯特利去，住在那里，要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。’”

神向雅各显现，提醒他要到伯特利去，在那里筑一座坛给神。伯特利就是雅各第一次遇见神的地方。那时正是他逃避哥哥以扫追杀的时候，神就在那儿向他显现，并且说赐福给他，应许与他同在，并要带领他日后归回迦南。

雅各经历了很多事情，然后他带着一个新的

生命回到迦南地，这些都是神莫大的恩典。于是，神提醒他要纪念神的恩典。当然，神所看重的并不是那座坛。神所看重的，乃是人对神恩典的回应和重视。今天，其实我们都是蒙恩的人，得到了从神而来最大的恩典，就是救恩，而且在救恩中，能够享受一切的丰盛，所以我们蒙恩的人，应当对神的恩典有所回应。

创 35:3 说：“‘我们要起来，上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告、在我行的路上保佑我的那位。’”

当神提醒雅各要到伯特利去，雅各就遵照神的吩咐行了。当他吩咐家里的人，为了上伯特利来做准备的时候，他就在众人面前见证神说：“神就是那位在他遭难的日子，应允他祷告，在他所行的路上保佑他的神。”雅各蒙了神的恩惠，没有忘记在人面前做见证，见证神的恩典。蒙恩而感恩，并见证神恩，这些都是信徒应当尽的本分。

今天你蒙受了神的恩典，有没有把握机会去见证神在你身上的作为呢？当信徒聚集的时候，我们都会分享和交通。求主帮助我们在这些聚集里能够更多的见证神在我们身上的作为！

在旧约时代，以色列人要常常向神献祭。其中一个祭礼称为平安祭，也就是感恩祭。当人蒙受神恩惠之后，他要通过献祭作为对神恩典的回应。平安祭所献的祭物，可以有牛犊、绵羊或山羊，其中的脂油部分是献给神的，祭物的胸和前腿归给祭司，其余的大部分就归回给献祭的人。得回来的祭肉，不是只供献祭的人自己吃，乃是要跟人一同分享的。这个安排意味一件事情——当人蒙受了神的恩典之后，他必须跟人分享神的恩典。当你蒙恩献上平安祭，其他众人也可以一起带着欢乐的心，一同享受祭肉。与人分享祭肉，正是在神面前见证神恩惠的一个表达方法，让分享祭肉的人，可以跟你一同快乐，体会到神在你身上的作为。今天我们也要在信徒聚集的时候见证神的恩惠，好叫其他属神的人也能够归荣耀给神，体会神的恩典。进一步来说，我们也可以在那些还没有信主

的人面前见证神的恩惠。我们不要做隐藏的基督徒，要知道神赐给我们的是一颗刚强的心。所以，我们要用智慧，也要把握机会，为神作见证。因为那些还没有信主的人根本不晓得神的作为。所以，当我们经历了神的作为之后，要跟他们分享，叫他们可以因此而认识神。蒙恩而见证神恩，可以叫信主及没有信主的人都得到好处。

当然，我们也要晓得：在我们见证神恩惠的时候，应该讲些什么。就正如雅各所说的，他在众人面前所见证的乃是这位神，他向人介绍神。在我们经历神恩典的整个过程中，我们的经验当然很宝贵，但我们要谨记，当我们向人讲说神的作为时，要高举的乃是神，我们的目的是要让人认识神。我们不单讲论事情的经过，更要强调神在整个事件中的作为，叫人因此可以认识神，可以到神面前来。希望我们在蒙受了神的恩惠之后，都可以乐意的开口见证神。

创 35:2 说：“雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说：‘你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。’”创 35:4 又说：“他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各，雅各都藏在示剑那里的橡树底下。”

当神提醒雅各，要到伯特利去的时候，雅各就主动要求家里的人除掉中间的外邦神，也要洁净。我们要先了解：为什么雅各家中有这些外邦神？雅各的妻子和仆人，都是从巴旦·亚兰出来的。那里的人沾染了外邦人的信仰，不一定单单信靠独一的耶和华神。从拉结跟着雅各逃离开拉班的时候，偷取了父亲家中的神像这件事就可以看到，他们受外邦的信仰影响。现在，面对这位施恩典的神，雅各在蒙恩之后就呼吁家里的人要除掉偶像，要自洁，这是对神恩典的回应。他愿意回应神的呼唤，上伯特利去筑坛纪念神。单单尊神为主，愿意除去一切的罪恶，就表明雅各愿意完全归向神的心志；而且不单是他自己，就连他的家人，他也要求他们自洁归神。一个蒙恩的人必然在心中对神有很大的感恩，愿意竭尽所能亲近神、归向神，也愿意过圣洁的生活。

对于要过圣洁的生活，人们常常会有一个错误的观念，以为这样做就是守诫命。所以，有一些信徒，常常认为圣经对我们有很多限制，甚至有人用“太过拘束”来作为借口，不愿意相信耶稣，因为他们说不想失去自由。其实这是错误的想法。我们要过圣洁的生活，并不是去死守一些规条。

当神向以色列人启示律法的时候，神说：

“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。”（利 11:45）本来，神起初是主动地跟人建立关系，是神要来作我们的神，这是神对我们人莫大的恩典。我们要圣洁，乃是基于我们要建立与神的关系。因为神既然是圣洁的，我们与祂建立关系，就必须是圣洁的。这是建立关系、维持关系的必要途径。如果我们明白神是何等愿意跟我们建立关系，又明白神跟我们的关系是何等宝贵，就自然愿意去过圣洁的生活。

当大卫王跟拔示巴行淫之后，他写了诗 51 篇向神认罪。在里头，他求神说不要丢弃他，使他离开神的面。由此可见大卫犯罪之后，他所害怕的并不是罪带来的惩罚。他所害怕的，乃是犯罪令他与神的关系疏离、破坏——就是他不能再见神的面。这对大卫来说是令他最惧怕的，也是他最不愿意见到的事情。

如果我们明白犯罪就是大大的得罪神，我们就不愿意犯罪。不用别人吩咐，不用别人来强逼我们，我们也会自愿的、乐意的继续活在圣洁的生活中，不愿意跟罪恶有半点关系。更何况我们都是蒙了神救赎大恩的人，主耶稣把我们 from 罪恶的深渊里拯救出来，用祂自己的生命换取我们的生命。难道我们愿意再去犯罪，伤主的心吗？越是蒙神的大恩，就越是愿意过圣洁的生活。而且唯有圣洁，才能够来到神的面前，奉献给神。

创 35:6-7 说：“于是，雅各和一切与他同在的人到了迦南地的路斯，就是伯特利。他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利，因为他逃避他哥哥的时候，神在那里向他显现。”

当神提醒雅各上伯特利去的时候，他立刻遵

照神的吩咐去行。对于回应神的恩典，他是没有迟延的。为什么雅各要上伯特利去呢？原来当他逃避哥哥以扫的时候，神在伯特利寻见他、安慰他、赐福给他！那时他曾经许愿说：如果神保守他平安回到父家，他就再上伯特利去纪念神的恩典。今天，他所许的愿已经实现了，他就上伯特利去还愿。

圣经没有告诉我们那座坛筑起来要做什么，我们相信是雅各对神恩典有所回应，而且跟奉献有关。正如他起初所承诺过的：要将十分之一献给神。一个蒙恩的人，向神是有奉献的。今天我们蒙恩了，又拿什么献给神呢？我们要记住神所看重的并不是那些物质的东西，而是我们一颗感恩的心。深愿我们不要忘记神的恩典，学会做一个感恩的人。

2. 约瑟被卖到埃及去（创 37:2-4、26-27）

我们思想创世记另外一个重要人物约瑟的生平。

创 37:2-4 说：“雅各的记略如下。约瑟十七岁与他哥哥们一同牧羊。他是个童子，与他父亲的妾辟拉、悉帕的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的；他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。”

约瑟是雅各的爱妻拉结所生的儿子，也是雅各自己疼爱的儿子。可惜约瑟跟哥哥们的关系并不好。少年的约瑟性格非常率直，常常把哥哥们的恶行向父亲报告，因此哥哥都不喜欢他。

有一天，雅各的众子在外面放羊，雅各打发约瑟去找他们，要问他们的安，于是约瑟就去了。当雅各的儿子们远远看到约瑟来的时候，他们竟然一同起议，要谋害这个小兄弟，要把他杀死。他们先脱去约瑟的外衣，然后把他丢进一个坑里。他们的心肠非常恶毒，想杀害弟弟。但感谢主，约瑟并没有被杀死——神借着犹大的一个想法和一伙以实玛利人，把约瑟从死亡边缘中救了出来。

创 37:26-27 说：“犹大对众弟兄说：‘我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害

他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。’众弟兄就听从了他。”

结果，约瑟被哥哥们卖掉，被以实玛利人带到了埃及。约瑟的遭遇也反映人生脆弱的真实性——死亡的威胁随时临到，使人防不胜防。如果不是那一伙以实玛利人，如果不是犹大突然在良心上有一些自责，那么约瑟早已经死在哥哥们的手下了。

是约瑟自己救自己脱离死亡吗？是疼爱他的老父亲雅各帮助了他吗？都不是！帮助他的是神——是那一位赐人生命、又能够保守生命的神！祂安排了一伙以实玛利人在那个时候经过！是神那个时候在犹大心中动工，结果救了约瑟的性命！约瑟虽然被卖在外族人手中，但总比死在亲兄弟手中好得多。约瑟的遭遇，圣经的记载告诉我们一件事情，就是：人生命的去留，并不在乎人自己的手中，乃是在神的掌管当中。神才是生命之主，是祂赐下生命，也保守了生命。

圣经中另外有一个人叫摩西。他出生时正是以色列人在埃及受苦的时候。埃及的法老王想要控制以色列民的人数，想要控制这个民族在埃及地的影响力，于是他吩咐说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里，一切的女孩，你们要存留她的性命。”（出 1:22）

这个命令一出，我们可以想象：所有新生下来的以色列男婴都性命难保。但是，摩西就在这个时候出生。摩西的父母把他收藏了三个月，后来不能再藏了，就把他放在一个箱子里，然后搁在河边的芦荻中。结果，神巧妙地安排法老的女儿来到河边洗澡，当她看到正在哭啼的小摩西，就可怜他，收养他为自己的儿子，把他养育成人。神就是这样奇妙地保守了摩西的性命，在不可能活命的日子中救了摩西。

神确实是一位活神！祂能够保守人的性命。然而，从约瑟和摩西的身上，我们却看到神保守生命的作为背后，其实还有更深更远的用意。神借着约瑟保守了雅各一家免于饥荒的威胁；神借着摩西拯救了受苦的以色列人脱离埃及。今天神仍然保守你和我的性命，可以存活在地上。祂对你和我都一定有祂的

旨意，所以我们要活出祂的心意，这是我们要追求的事情。

3. 神与约瑟同在（创 39:1、9、21）

创 39:1 说：“约瑟被带下埃及去。有一个埃及人，是法老的内臣，护卫长波提乏，从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。”

在埃及，约瑟被视为奴仆，被卖在波提乏的家里做事。但经文让我们看见：约瑟的神没有丢弃他，反而在埃及人面前显明祂与约瑟同在，令约瑟百事顺利，得到主人的重用，负起了管理主人家中一切事务的重任。到这里为止，约瑟不幸的遭遇好像看到了一点光明。虽然他被自己的哥哥加害，被迫离开父家，离开慈父雅各的疼爱，但没有一个力量能够令约瑟离开耶和华的看顾。神并没有丢弃他，给这个在异地为奴的约瑟带来了安慰。

虽然约瑟是活在神的同在中，但是不幸的遭遇再一次临到约瑟的身上——约瑟竟然被他的主母陷害，被关到监狱里。为什么？原来约瑟是一个俊美的男孩，他的主母色诱他，常常眉目传情，约瑟却没有依从。有一次在家中，只剩下主母和约瑟两个人，主母又一次色诱约瑟，约瑟不从，妇人就拉住了约瑟的衣裳，结果约瑟逃跑到外面去了。妇人看到事败，就干脆诬告约瑟，说他欺负自己。结果，主人听信了妻子的话，把约瑟下在监里。约瑟真的是祸不单行，又一次遭受陷害。他不单被卖在异地为奴，更在异乡成为阶下之囚。

约瑟的遭遇说明神的同在并不等如完全没有苦难，苦难并不因为人得到神的同在而远远的离开人。所以我们这些相信耶稣的人，千万不要有一种错误的观念。耶稣确实免去了我们将来罪的审判和刑罚，却没有免去我们今生在世上可能要承受的苦难。主耶稣也曾经对自己的门徒说“在世上你们有苦难”

（约 16:33），但祂也应许门徒会有平安。约瑟就是一个很实在的例子，说明了苦难和平安并存。

我们要的是神的同在，还是为了自己要免去所有的苦难呢？你到底相信耶稣是为了要得着主自己，还是只不过想要得到生活上的顺利和福乐呢？有一首诗歌《我心所追求的乃是神》当中一句歌词这样说：“我心所追求的乃是神自己！不是乐与安，也不是福气！”这也应该是我们追求神、跟随神的一种心态吧！约瑟就是这样，他对引诱他的主母说：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”（创 39:9）约瑟并不愿意得罪神，他要的是神的喜悦，他要的是神的同在，所以他宁愿得罪主母，也不想以神的同在去换取生活中任何自私的福乐，更何况那些只不过是罪中之乐！

约瑟保守了他自己的原则，虽然被陷在牢狱当中，圣经却说：“但耶和华与约瑟同在，向他施恩。”（创 39:21）这里有一个“但”字。“但耶和华与约瑟同在”表明了神与人之间的不同。人要陷害约瑟，神却要与他同在，向他施恩；人看约瑟是犯人，但神知道他的清洁，愿意与他同在。约瑟说：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”（创 39:9）当我们深处人生的逆境，面对艰难的挑战，受到极大诱惑的时候，我们是否能够好像约瑟一样，继续敬畏神，持守真理的原则呢？

第 21 讲：雅各的儿子犹大、神怎样带领约瑟（创 38、40-41 章）

1. 犹大论断她玛（创 38:6-11、23）

创 38:6-11 说：“犹大为长子珥娶妻，名叫她玛。犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。犹大对俄南说：‘你当与你哥哥的妻子同房，向她尽你为弟的本分，为你哥哥生子立后。’俄南知道生子不归自己，所以同房的时候，便遗在地，免得给他哥哥留后。俄南所做的在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。犹大心里说：‘恐怕示拉也死，像他两个哥哥一样。’就对他儿妇她玛说：‘你去，在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大。’她玛就回去住在

她父亲家里。”

经文告诉我们犹大有三个儿子，长子名叫珥，次子叫俄南，第三子叫示拉。犹大先为大儿子珥娶了一个妻子名叫她玛，但珥在神眼中是一个恶人，所以神要惩罚他，于是叫他死了。按照那个时候的风俗规矩，犹大叫二子俄南尽做弟弟的本分，娶哥哥的妻子她玛为妻，也要为哥哥的名字去生子立后。这是东方人的一个生活风俗习惯，活在今天的我们当然也不必去学习效仿了。俄南知道自己所生的儿子不归自己，就在娶妻当晚行了一件神眼中看为恶的事，就是不给哥哥立后。这是神憎恶的行为，于是就把他的命给取去。

犹大眼见儿子一个又一个的死去，心中就害怕起来，而且从事情的表面看来，都是跟他的媳妇她玛有关，他就不想自己的幼子示拉即时娶她为妻，他就吩咐她玛暂时返回自己的父家去守寡，等儿子示拉长大之后再谈婚事。于是她玛回到自己父家一面守寡，一面等候犹大的消息，准备将来嫁给示拉，尽她为人妻子和媳妇的责任。可是，她的等候只会是无期的等候，因为她的公公根本就没有打算叫示拉迎娶她，在犹大眼中她玛是一个不祥人了。

其实，犹大两个儿子相继死去，都不是她玛的过错，她也并不是什么不祥人。我们看到珥和俄南之死，都是因为他们个人在神的面前所行的恶，所以神就要惩罚他们，叫他们死。但是，犹大不明白两个儿子死去的原因，也没有去查明，更没有向神去求问清楚，却在自己心中把责任推给她玛，冤枉她，把她看成为一个不祥人。

在这里，我们要从犹大身上吸取教训，千万不要像他一样作糊涂人。他首先没有查明事情的真相就妄下定论，只看事情的表面，就论断别人，这都是不对的。我们对待人绝对不可以这样的轻率，糊糊涂涂的把人定罪。当事情还没有详细查明之前，我们真的不可妄下判断，更不可以心中论断别人，给人定罪。人与人之间有不少磨擦仇恨，都是因为论断而起的。因为人对事情通常有一种不完全的认识，甚至是不明白或者误解，然后

加上过分主观的判断，仇恨纷争就会这样建立起来。基督徒因着信仰的缘故，被一些不信的人论断批评，都是免不了的。属神的人却不可以随意的论断别人、批评别人，制造事端，因为神是禁止我们这样做的。

2. 犹大失信被她玛诱骗（创 38:12-18）

犹大却想不到他对事情的处理方法招来了更严重的后果。那是什么后果呢？

创 38:12-18 说：“过了许久，犹大的妻子书亚的女儿死了。犹大得了安慰，就和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人那里。有人告诉她玛说：‘你的公公上亭拿剪羊毛去了。’她玛见示拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她作寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口。犹大看见她，以为是妓女，因为她蒙着脸。犹大就转到她那里去说：‘来吧！让我与你同寝。’他原不知道是他的儿妇。她玛说：‘你要与我同寝，把什么给我呢？’犹大说：‘我从羊群里取一只山羊羔，打发人送来给你。’她玛说：‘在未送以先，你愿意给我一个当头吗？’他说：‘我给你什么当头呢？’她玛说：‘你的印，你的带子和你手里的杖。’犹大就给了她，与她同寝，她就从犹大怀了孕。”创 38:23 又说：“犹大说：‘我把这山羊羔送去了，你竟找不着她，任凭她拿去吧，免得我们被羞辱。’”

留意犹大最后说的话：“免得我们被羞辱。”由此可见，犹大自己也知道他当时所做的事情是一件羞辱的事，是不道德的事情。如果事情这样被传出去，恐怕他会被别人羞辱。虽然他知道所做的事情不好，但事实上他还是做了。虽然他知道跟妓女同寝是不对的，但他还是走近那个坐在城门口的妇人，跟她提出了一个不道德的交易。犹大这样看来是明知故犯，他这里的行为我们必须引以为鉴。今天在这个容易叫人被玷污的世界里，我们属主的人真的要十分警醒，好叫我们不被诱惑所胜，去做一些不道德、不合真理的事情，免得叫自己蒙羞，也让主的圣灵担忧。

但往往可怕的情况就是，我们明知故犯。就

像这里的犹大一样，他并非不知道事情的对错，他明明知道事情不好，仍执意去做，这就是相当严重和危险的。今天我们作为神的儿女，有神的生命在我们里面，千万不可明知故犯。

我们的主虽然是满有恩典的主，但祂的救恩绝对不是廉价便宜的恩典，因为主耶稣基督付上了自己的性命，流出自己的宝血。祂受尽苦难，才能够把救恩赐给我们这些不配的罪人。今天我们里面既然知道什么是罪，就不应该继续犯罪，要存着敬畏神的心，远离罪恶不犯罪，也不将自己陷在试探当中。我们既然知道胜不过罪恶的引诱，就不要把自己陷在试探当中。愿主保守我们，我们也愿意顺服。

3. “和愚昧人作伴的，必受亏损”（创 38:12、20-23）

创 38:12 说：“过了许久，犹大的妻子书亚的女儿死了。犹大得了安慰，就和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人那里。”然后在创 38:20-23 说：“犹大托他朋友亚杜兰人送一只山羊羔去，要从那女人手里取回当头来，却找不着她，就问那地方的人说：‘伊拿印路旁的妓女在哪里？’他们说：‘这里并没有妓女。’他回去见犹大说：‘我没有找着她，并且那地方的人说：‘这里没有妓女。’犹大说：‘我把这山羊羔送去了，你竟找不着她，任凭她拿去吧，免得我们被羞辱。’”

原来整件事情的过程当中，犹大身边都有一个人与他作伴——亚杜兰人希拉。他是犹大的朋友，当犹大的妻子死后，作伴的就是这个希拉。他们一同去亭拿。后来当犹大与她玛同寝之后，要送她玛羊羔取回当头，犹大也是托这个朋友代他把事情去办理的。由此可见，犹大跟这个希拉的关系相当密切，相信希拉是犹大很好的朋友。

当然，犹大身边的这个好朋友，在整件事情的过程中，并没有出言劝阻犹大，他反而是一直协助犹大。希拉在犹大的错误上没有出言，加以劝说，或者提醒他、纠正他。我们可以推想，希拉这个人本身的道德标准不会很高，他的生活也不会很好。如果从交朋友

的角度来看，希拉根本不是犹大理想中的好朋友，甚至我们可以说他是个损友。在朋友走岔走偏的时候，他并没有劝止，在朋友犯错之后，也没有半点觉得他不对，甚至支持帮助他去办这些事。作为朋友，希拉这样的人不是我们的好伙伴，也不是我们可以去交心的人，因为这样的人对我们的品格有害无益，对我们的德行的建立也是不会带来帮助。所以，我们千万不要像犹大一样，在结交朋友的事情上，误交一个像希拉这样的损友了。

其实，有关结交朋友的事情，圣经给了我们不少非常明确的教导。就像箴 13:20 说：“与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损。”可见圣经呼吁我们，要严肃地正视交友，不可以轻率。因为交上了一个坏朋友，亏损羞辱就会随之而来，我们看看犹大就是一个好例子。

另外，希拉这个人也提醒我们，去做别人的好朋友，千万不要做别人的损友，特别面对朋友走上错路歧路时，我们应该及早加以劝阻，以尽做朋友、邻舍、弟兄的本分，这才是主所喜悦的。圣经指出：“使罪人从迷路上回转，就是救那罪人的生命脱离死亡，并且遮盖许多的罪。”（雅 5:20）所以希望每一个基督徒都晓得，要结交好的朋友，就是那些在灵性上能够彼此建立的朋友。愿意每一个基督徒都学习成为别人的好朋友，留意别人的情况，让别人得着益处，建立别人良好的德行。

4. 神没有遗忘约瑟（创 40:1、8-9、14-15、23）

再看看约瑟，他被主母诬告之后，就被下到监里。然而耶和华与约瑟同在，使他在司狱眼前蒙恩，司狱就派他管理监里所有的囚犯。后来，有两个囚犯来到，他们分别是埃及法老的酒政和膳长，因得罪法老而被囚在监里，约瑟就被派服侍他们两个人。一个早晨，约瑟看见他们发愁，于是就问：“你们为什么面带愁容呢？”创 40:8 记下了他们和约瑟之间的对答：“他们（酒政和膳长）对他（约瑟）说：‘我们各人做了一梦，没有人能解。’约瑟说：‘解梦不是出于神吗？请

你们将梦告诉我。’”于是，他们二人分别将自己所做的梦向约瑟解说，约瑟也按着神赐给他的智慧，把梦的意思讲解让他们知道。到了第三天，法老分别将酒政和膳长提出来，让酒政官复原职，却把膳长挂起来处死。他们两个人不同的遭遇，正如约瑟解梦所说的话。当然法老为何对两人处理有别，经文并没有交代，圣经也没有叫我们去留意这些。圣经却有一句明显的话让我们留意，创 40:23 说：“酒政却不記念约瑟，竟忘了他。”

原来，当约瑟为酒政解梦的时候，说酒政不久之后会官复原职，于是向酒政发出一个请求。创 40:14-15 说：“但你得好处的时候，求你記念我，施恩与我，在法老面前提说我，救我出这监牢。我实在是从希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有做过什么，叫他们把我下在监里。”约瑟满心以为酒政可以帮助他很快地脱离牢狱之灾，可惜酒政被法老释放之后就忘记了约瑟，经文说“酒政竟忘了约瑟”。结果，约瑟在监里一直等候酒政的好消息，酒政却在外面忘记了监里这一位好朋友。

过了多少时间酒政才想起约瑟？约瑟在监里苦苦的等候了两年之久！（创 44:1、9）我们可以想象监里的约瑟感受到底如何。约瑟为酒政解梦的时候，明明看见自己被释放的日子很快就可以来临，就在三、四天之后，最多是五至七天吧！现实却远远出于意料之外，比原先估计的几天，足足多了二百四十多倍的时间，用两年之久去等候。

我们可以想象，约瑟虽然不至于完全绝望，但随着日子的过去，随着酒政对约瑟的忘记，约瑟就从满有希望的光景，渐渐变得失望了。两年的日子让约瑟看清楚一件事：人是何等不可靠。

不过，感谢神！虽然酒政把约瑟忘掉，但是约瑟的神并没有遗忘约瑟。酒政被释放之后两年，神的作为再一次彰显。神使法老做了两个异梦，但法老不知道梦的讲解。这个时候在法老身边作酒政的，就想起了两年所认识的约瑟，也想起自己忘恩负义的罪，就急忙向法老推荐约瑟。法老于是就命人将约

瑟提出监狱，带到他面前解梦，这就是神没有遗忘约瑟的一个证明。

即使人都以为自己被人所遗弃，我们的神绝不会丢弃一个属祂的人。酒政对约瑟的忘恩，跟耶和華对约瑟的記念，就清楚的让我们看见神的宝贵。神绝对不会忘记属祂的人，特别是那些落在痛苦当中的儿女，神怜爱的心岂能不发动？就在祂看为美的时候，祂拯救的作为必定显明出来。

5. 神使约瑟在苦境中昌盛（创 41:51-52）

创 41:51-52 说：“约瑟给长子起名叫玛拿西，因为他说：‘神使我忘了一切的困苦和我父的全家。’他给次子起名叫以法莲，因为他说：‘神使我在受苦的地方昌盛。’”

后来约瑟被提出监之后，替法老解梦。法老的两个梦，原来是神向他的指示，全地将有七个丰年和七个荒年的来临。法老和他的臣仆都相信并且欣赏约瑟，就提升他为朝中极大的臣子，派他来治理埃及全地，又为他选了安城祭司的女儿亚西纳为妻。于是约瑟就治理埃及全地，在七个丰年的时间，替法老积蓄五谷，多如海边的沙，无法计算，可以去面对往后七个荒年。

之后不久，约瑟生了两个儿子，长子叫玛拿西，幼子以法莲。约瑟为两个儿子所起的名字，显示约瑟对他在埃及的遭遇有双重体会。他知道是神减去他心中的困惑；另一方面，也是神使他在异乡受苦之地，最终昌盛起来。

神让约瑟在埃及成家立业，新的家庭令他心中想家的困苦可以渐渐地减少。这不是说他从此就不再想父家，而是说新家庭的建立，成了他心灵上不少的慰藉，使他心中对家乡的想念痛苦减轻，所以他为长子起名玛拿西，就是这个意思。神借着祂奇妙的安排，减轻约瑟心中的困苦，因此约瑟体会到神的作为是“玛拿西”。

约瑟也体会到，他的神不但能够减轻他的痛苦，也让他在受苦之地昌盛起来。苦难的环境和苦难的际遇，不能叫人一直喊苦，因为神能够在人的苦难之处，令人抬起头来向苦难夸胜，而且是有余的。约瑟就是一个很好的例子，他不但脱离苦境，更进到昌盛的地

步，所以他体会到神的作为是“以法莲”。

第 22 讲：约瑟和兄弟相认、雅各晚年对人生的反省（创 42-47 章）

1. 约瑟的眼泪（创 42-46 章）

创 42:24 说：“约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话，就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑。”创 43:30 又说：

“约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里，哭了一场。”还有创 45:1-2 说：“约瑟在左右站着的人面前情不自禁，吩咐一声说：‘人都要离开我出去！’约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前。他就放声大哭，埃及人和法老家中的人都听见了。”最后，创 46:29：“约瑟套车往歌珊去，迎接他父亲以色列。及至见了面，就伏在父亲的颈项上，哭了好久。”

从以上几处经文，我们仿佛看见了一个爱哭的约瑟。由 42-46 章，差不多每一次记载约瑟的出现，我们都看见他哭泣。这一个埃及大臣，仿佛变成了一个泪人。约瑟究竟为什么要哭呢？

2. 为兄弟的罪恶流泪（创 42:21-24）

创 42:21-24：“他们彼此说：‘我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。’流便说：‘我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以流他血的罪向我们追讨。’他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。”跟着，经文记载约瑟就转身退去，哭了一场，又回来和哥哥们说话。

起初约瑟并没有哭，但是当他听到哥哥们彼此说出当年的恶行，约瑟的眼泪就流出来了。这是为什么？按照经文的记载，约瑟是因为听到哥哥们的交谈而流泪的。当然，他们也想不到一个埃及大臣，竟然会听得明白他们所讲的话。哥哥们的话为什么令约瑟哭了起来？正是因为他们讲话的内容，令约瑟想起自己被卖的情况。他知道他们存心要加害于他，要对付他。约瑟想到当天自己怎样向他们求情，他们却向自己显出恶貌。这些都再浮现在约瑟的心头，他想起了哥哥们的

罪恶，怎样带给他多年的困苦，所以他不能控制自己，转身哭了一场。他的眼泪仿佛带着一切的愤恨在里面，在控诉为什么哥哥们要这样恶待我？为什么人的恶会这样严重，叫人连自己的亲弟也不放过？当然，约瑟也是为了自己的困苦，正是他哥哥们的罪恶造成的。约瑟在这里所掉的眼泪，是他对人的罪恶感到愤恨、不明、不平而掉下的眼泪。你曾否因为别人的罪恶而忧伤，甚至哭起来？我想每一个信耶稣的人都曾经为自己的罪过忧伤痛悔，甚至在神面前流下眼泪。你们有没有尝试为这个罪恶的世代忧伤，为别人的罪过而流泪呢？当然，我不是说我们一定要流泪才对，但是面对这样一个罪恶的世代，眼见四周围各种的罪恶，我们的心难道不会感到忧伤吗？难道为到罪恶权势的嚣张、人被罪恶捆绑的苦况，我们心中不也应该有一点愤恨不平吗？

主耶稣曾为那些不肯悔改、拒绝神恩的人而哀哭。圣经记载祂为耶路撒冷哀哭，就是因为这个城和城里的人不肯悔改、拒绝真神。难道我们不应在主的忧伤里有份吗？约瑟的泪水让我们想到人的罪恶及苦难。希望我们都能有一种属灵的情操，就是为罪恶的时代感到忧伤和愤恨，甚至来到主的面前流泪代求。

3. 因爱弟之情流泪（创 43:29-30）

第二处记载约瑟流泪，是在创 43 章。创 43:29 说：“约瑟举目看见他同母的兄弟便雅悯，就说：‘你们向我所说那顶小的兄弟就是这位吗？’又说：‘小儿啊，愿神赐恩给你！’”然后第 30 节就记载约瑟急忙寻找可哭之处，在自己的屋里哭了一场，洗过脸后再回到众人面前。我们看到约瑟又哭了！这一次他为什么哭呢？直接交代了。创 43:30 说是因“爱弟之情发动”。

原来，约瑟见到便雅悯这一个同母兄弟时，他心里爱弟之情就发动了，眼泪就止不住了，他要急忙找一个可以痛哭的地方哭个痛快。这里并不是罪恶的可恶可憎令约瑟流泪，而是爱弟之情在心里发动，眼泪自然就流下来。

哭也可以因着爱的缘故，对弟弟的爱令约瑟

哭了。约瑟的哭泣表达了他对弟弟的爱是何等的真挚，何等的实在，只是多年来，他没法表达而已。后来当约瑟跟兄弟们饮宴的时候，经文交待约瑟另一个深爱便雅悯的举动，就是把他面前的食物分出来，送给众人吃，但便雅悯所得的比别人多五倍！约瑟心里爱弟之心，似乎已经再控制不了，他要补足多年以来没有机会表达的缺欠。

便雅悯不一定是一个人见人爱的人，但是约瑟爱他。约瑟和便雅悯已分开了二十多年，但约瑟仍然爱这个弟弟。约瑟被逼远离父家的时候，便雅悯还是非常年幼，对哥哥的印象未必很深，但是约瑟就是爱他。虽然从前约瑟经常接触的主要是哥哥们，但是约瑟对便雅悯的爱远超过他对哥哥的爱。为什么？当然，便雅悯并没有在加害约瑟的事情上有分；更重要的是约瑟跟便雅悯同样是拉结的儿子，他们有同一个生母，彼此有着生命上一辈子都不能改变的亲兄弟关系。因此，约瑟深爱便雅悯，远胜他对哥哥们的爱。

说到特别的关系，我们信主的人彼此之间也有着永不改变、极其亲密的关系。因为我们大家都是神的儿女，都是在基督里的人。我们以弟兄姊妹相称，但我们真的有彼此相爱的心吗？若我们说约瑟爱便雅悯的心，跟他和便雅悯的亲兄弟关系是彼此相称的话，那么基督徒跟基督徒之间的爱，又跟我们彼此之间在主里面的关系相称吗？我们真的爱我们的弟兄姊妹吗？

如果我们仍然有纷争，又怎可以说我们是彼此相爱的呢？如果这人跟那人仍然有分歧，彼此不能包容宽恕，又怎能说我们都住在基督里呢？希望我们的相爱不单是在思想上、言语上、舌头上，更重要的是在我们的诚实上和行为上，叫世人看出我们真是主的门徒。这就是约瑟为爱而流的眼泪带给我们的反省。

4. 与慈父重聚流泪（创 44:18-34, 45-46 章）

另外还有两处经文记载了约瑟流泪哭泣，分别第 45 章和第 46 章，跟第二段因爱而流泪的经文相似，都是约瑟情不自禁的结果。这两次哭泣都是跟他的父亲雅各有关的。第 45 章记载约瑟在情不自禁的情况下吩咐仆人

退去，然后他就放声大哭，与兄弟相认。为什么他情不自禁呢？原来他听到哥哥犹大的一番话。创 44:18-34 讲到他们的老父雅各以为约瑟早已经死了，现在又为到儿子们的事情担忧。当约瑟听到之后就情不自禁，急忙跟兄弟相认，又再次放声大哭。

在第 46 章，约瑟的哭泣更明显地跟他的父亲雅各有关。当约瑟亲自到歌珊地迎接雅各的时候，经文说约瑟伏在父亲的颈项上哭了许多。在这里，约瑟跟老父重逢，又怎么能够压抑长久分离的感情？于是，他的眼泪就痛痛快快地往外流了。

从这里看来，约瑟应是雅各最爱的一个儿子。由于雅各偏袒，有轻有重地疼爱的关系，就造成了儿子之间的不和，令其他儿子妒忌和痛恨约瑟。在这里，我们并不是要判断父母偏爱所带来的家庭问题。约瑟自从被卖离开迦南地之后的二十多年里，他不能再像以前一样享受父亲的慈爱和照顾。他只可以过着一种怀念父爱、思念慈父的生活。现在他听见父亲以为自己死了，过着一种忧心不安的生活，约瑟就情不自禁，心中难过。后来，当他有机会亲自迎接父亲，再次见到慈父的面容的时候，眼泪就不禁流下来。约瑟的泪水，正好代表他对父亲和父爱的渴想——一个享受过父爱的人，后来失去了这种爱，现在又重新投入父亲的怀抱。

也许你会羡慕约瑟，因为他有一个爱自己的父亲，而且苦尽甘来，重新投入慈父的怀抱。其实，你也可以享受一份至真至善的慈爱，这一份爱是来自我们在天上的父。祂比世人都好，比世上任何一个人更更有慈爱，而且更懂得怎样去爱。祂知道我们得到什么才是最好的，又知道怎样引导我们才是最善美的。

然而，我不但要知道神有慈爱，我们更要问：我们是否相信祂？我们有没有一颗要保守自己常常活在神慈爱的信心呢？我们是否渴慕常常经验到神的慈爱呢？约瑟挂念自己的父亲，也思念父亲的慈爱。我们又会否挂念天父，思念我们天上的父神？我们曾否为着爱慕神而掉下过爱神的眼泪？神一定要纪念这一切的泪水。约瑟爱父亲的泪水，就让

我们想到我们自己爱天父的心，但愿我们都能够爱主更深。

5. 晚年的雅各（创 47:8-9）

创 47:8-9：“法老问雅各说：‘你平生的年日是多少呢？’雅各对法老说：‘我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。’”

现在雅各来到埃及地跟约瑟重聚，约瑟就领他到法老跟前，与法老彼此认识。法老见到这位老者的时候，就问他现在几岁，雅各说已经 130 岁了。在人眼中，这是一段不少的年月，但雅各怎样形容？他说自己过去的人生又少又苦，不如列祖的年月。为什么雅各要这样判断自己的人生？这又带给我们怎样的提醒？

其实，雅各这样的回顾是可以理解的。因为来到晚年的时候，雅各已经是一个对神有着真实信仰，也愿意顺服神所引导的人。就以他下埃及为例，他是先从别示巴得到神在异象中的指示，然后才来到埃及。晚年的雅各是一个以神的引导为依归，乐意顺服神的人。他明白神对他的人生是何等重要和可贵。所以当他回看自己人生的时候，他不禁为自己曾经活在神之外的那些日子感到忧愁懊恼，以致他为自己的人生下了这个消极的结论。回看那些日子的雅各，他一心要用自己的方法和智慧，找寻人生的富足快乐；但是，他所得到的只是兄长以扫的仇恨、他与父母家人的分离、积累多年却容易丧失的财物，以及一个常常发生争执纠纷的家庭。雅各这一番话对我们来说，也是一个很重要的提醒：我们是否甘心自己的人生又少又苦？我们甘愿在晚年或者在将来的日子，为过去活在神旨意之外的生活，感到后悔、懊恼和忧伤吗？雅各在晚年的时候认识了神，也认识到自己过往人生的虚空。雅各也许这样想过：“如果我的一生可以从头活一次的话，那我一定不再选择像我过去的生活！我要神的旨意！我要神的赐福！总之，我不要一个又少又苦的人生！”

你认为神会喜悦你今天的生活，悦纳你的人生吗？人的一生如果只靠自己去寻找自己的梦想，只为自己在地上的成就而努力干

活的话，最终只会得到劳苦愁烦、转眼成空的结局。在真理的光照下，愿我们都懂得求神赐属天的智慧，知道怎样活出一个成就神旨意、满有神荣耀的人生。

晚年的雅各是一个对神真正满有信心的人。就像他祖父亚伯拉罕和他父亲以撒一样，雅各终于能够因着信把神给予他们的应许全然领受，存记在心中。虽然这几代人直到他们死的时候，仍然看不见神的应许完全成就，还没得着迦南全地，但是他们已经拥有完全的信心，满心相信神的应许最终必定成就。希望我们不要像雅各，等到年老力量衰败的时候才能够做一个有信心的人。但愿我们可以尽早认识神的信实，认识神话语的可靠，及早做一个满有信心的信徒。

第 23 讲：雅各晚年对神的认识、约瑟察验神的旨意（创 47-50 章）

当法老询问雅各时，雅各当时是 130 岁。雅各下埃及之后又多活了 17 年，所以他一生的年日就共有 147 岁。当他知道自己死期将近，就把约瑟叫来，要求约瑟将来不要把自己的遗体葬在埃及地，要葬在迦南地，就是他祖父和父亲埋葬的地方。原来雅各对这件事相当认真和紧张，虽然约瑟已经向父亲表明他一定会遵父命而行，但雅各还是要求约瑟在他的面前起誓，似乎要从约瑟得到一个绝对的答应才行。为什么雅各对于自己安葬的事情这样紧张？或者，有人会误解，以为这个老人家只是一个思乡成病的人，所以死后不愿意埋葬在异乡之地，要归葬在老家。然而，雅各并不是思乡成病，他对安葬这事如此紧张是有原因的。

1. 雅各对神的应许深信不疑（创 48:3-4）

创 48:3-4 说：“雅各对约瑟说：‘全能的神曾在迦南地的路斯向我显现，赐福与我，对我说：我必使你生养众多，成为多民，又要把这地赐给你的后裔，永远为业。’”

这两节经文可以帮助我们明白晚年的雅各，知道他为什么这样看重归葬的事情。刚才他提到一个叫路斯的地方，就是后来那个起名为伯特利的地方，是他离开父家，到巴旦·亚兰途中所经过的地方，他曾经在那儿看见天梯的异象。在那次异象里，神首次向他显

现，又应许他种种的福气，其中包括神必使雅各“生养众多，成为多民，又要把迦南地赐给他的后裔，永远为业”。（创 48:4）

现在，雅各快要离开世界了，但是他对神的信心是大的，是充足的，他深信神是信实的，他也欣然领受神的应许。他知道，即使他的儿孙们现在居住在埃及的歌珊地，甚至在这个地方置了产业，约瑟也在埃及地昌大起来，但他和他的儿孙真正的产业远在迦南地，眼前的埃及不过是短暂寄居的地方。所以，雅各要求约瑟许下承诺，一定要把他的遗体带回迦南地，安葬在亚伯拉罕、以撒所安葬的地方，表示他对神应许的领受，对神旨意的顺服；同时提醒儿孙们，千万不要因着埃及短暂的好处而放弃神给予他们永远的产业。

老年的雅各是一个对神充满信心的人，就像他祖父亚伯拉罕和父亲以撒一样，能够因着信，把神给予他们的应许全然牢记在心中。虽然直到他们死的时候，他们还是看不到神应许的完全成就——这个时候他们还没有得着迦南全地，他们几代人却得着完全的信心，满心相信神的应许终必成就。

雅各到了晚年的时候，才显出对神这样的信心。希望我们不要像雅各那样，用不着等到年老、力量衰败的时候，才成为一个有信心的人。但愿我们都可以现在，早早的认识神的信实，认识神话语的可靠，做一个满有信心的跟随者，并且对神所赐下的救恩深信不疑。

2. 雅各对 12 个儿子的祝福（创 49:1、28）

创 49:1 说：“雅各叫了他的儿子们来说：‘你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。’”然后创 49:28 说：“这一切是以色列的 12 支派；这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，都是按着各人的福分，为他们祝福。”

第 49 章记载了雅各对 12 个儿子的祝福，但这些祝福跟我们平常所说的有些不同，因为这些祝福同时是预言，是雅各对以色列 12 个支派的预言。雅各对儿子们指出，他所说的话也是他们日后必遇的事。这些预言都是真实可信的。其中一个重要的预言，就是关

于犹大支派的那一段，雅各预言：犹大支派将来有一位赐平安者出现，这位赐平安者必得万民的归信。今天我们知道这位赐平安者就是我们的主耶稣基督。

由此可见，雅各对儿子们的祝福语，并不是普通的祝愿，乃是按照他对神旨意的认识而讲出的预言。这些的绝对不是年轻时代的雅各可以做的事情，因为当时的雅各对神的旨意并没有深入的认识，而且相当肤浅。不过，到了晚年，雅各不同了！他能够说出神的旨意，指示儿子们将来必成的事。由此可见，雅各对神的旨意，是深深明白和知道的。

雅各这种认识与他对神旨意的关心是有关的。老年的雅各满心载着有关神的事情，以神的旨意为念。换句话说，雅各关心神对他后裔的旨意和计划，于是神也乐意在雅各心里启示祂的旨意和计划，让他了解，让他可以说明，让儿子们知道。

今天我们同样能够传讲神的旨意吗？关键是什么呢？我们到底是否真正关心神的旨意？圣经是我们能够准确认识神旨意的途径，里面载满真理的道。我们对圣经有多尊重？有多渴慕呢？盼望我们每一个都爱圣经，常常读经，渴慕明白神的话。

雅各知道神的旨意，于是被神使用来传达祂的旨意。盼望今天我们都能够更多、更深地知道圣经的真理，更多明白神救赎的旨意，好让我们每个都能够被神使用，向人述说福音的道理，向人传讲神救赎的旨意和计划。愿晚年雅各的信心和灵性，成为我们所羡慕、所追求、要得着的成长！

3. 约瑟饶恕了哥哥（创 50:15-17、21）

创 50:15-17 说：“约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：‘或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们。’他们就打发人去见约瑟说：‘你父亲未死以先吩咐说：你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。’他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。”

经文记载，当雅各死了之后，约瑟的哥哥们都十分害怕，因为他们从前曾经恶待约瑟，

把他卖给以实玛利人，带到埃及，令约瑟在埃及受了许多苦，他们就害怕，怕约瑟在父亲离开世界之后会向他们报复，于是就想出一个办法，想借已逝父亲的名字来向约瑟求饶，希望约瑟因着父亲的缘故可以宽恕他们，赦免他们过去对他所做的过犯。

约瑟哥哥们从前所犯的错，换来今天他们害怕遭报复的恐惧。用我们中国人所说的话，他们是“恶有恶报”。我们应当从他们身上鉴戒：千万不要行恶！

不过，我们在这里要留意的并不是约瑟的哥哥们，乃是看看约瑟这个人，以及他的反应。经文指出，当约瑟听见哥哥们的话之后，竟然哭了起来。为什么约瑟会哭呢？

创 50:18-21 说：“他的哥哥们又来俯伏在他面前说：‘我们是你的仆人。’约瑟对他们说：‘不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。’于是约瑟用亲爱的话安慰他们。”根据约瑟对哥哥们所说的话，就知道约瑟根本没有向他们报复的念头。虽然约瑟的哥哥从前是存心恶待他，但约瑟因为很清楚看明了神在他的苦难中有更美的旨意，就是要保存许多人的性命，特别是他父家的存留，所以根本就没有要向他们报复的心。约瑟一心一意地顺服神的作为。对于哥哥们的恶行，约瑟只有饶恕，没有报复。所以他掉下的是饶恕的眼泪，他是带着饶恕的心哭。

约瑟是一个得胜者，他的得胜不止是对罪恶诱惑的得胜，不只是胜过孤单困苦，更重要的是约瑟能胜过自己。他能够饶恕哥哥们，是一个很大的得胜！在世界上，人与人之间如果发生出卖、陷害或者是伤害别人的恶事，到底有多少受欺负的人，能够心存饶恕敌人的态度呢？又有多少受害者是不想去复仇的呢？很多人都知道“冤冤相报何时了”这个道理，但又有多少人真正能够做到饶恕敌人，甚至是化敌为友？所以，我们说约瑟是一个得胜者！他得胜了自己心中本来应该有的仇恨，他除去为自己申冤报复的心理。

在这方面，约瑟是我们的好榜样，他真正做

到从心底饶恕他的敌人。圣经说：“于是约瑟用亲爱的话安慰他们。”（创 50:21）约瑟不单没有报复，还用亲爱的话安慰那些曾经害过他的哥哥，为要使他们可以卸下心中的忧虑，除去他们心里的恐惧。

当你看见约瑟的得胜，你羡慕约瑟的得胜吗？虽然约瑟没有亲耳听到主耶稣关于爱仇敌的教导，也没有听过总要饶恕人的教训，但是约瑟因着神的缘故，切实地行出了主耶稣的教训。我们这些认识主耶稣教导的人，能否听得进主的教导呢？主告诉我们：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”（太 5:44）主耶稣又说：“你们要谨慎！若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说：‘我懊悔了’，你总要饶恕他。”（路 17:3-4）

今天有人得罪了你吗？有人与你为敌吗？你是怎样对待他的？你可以爱你的敌人吗？饶恕得罪你的人吗？为什么不能呢？我们看见约瑟已经得胜，其实我们也可以得胜的。约瑟怎样看见神的美意而饶恕人的过犯；我们也可以因着看见神的美意、神的作为，而饶恕那些得罪我们且感到懊悔的人。即使对方还没有懊悔，我们也可以存着爱他的心，为他祷告。

让我们一起效法约瑟，听从主耶稣的教导，学习祂的榜样。因为主自己也遵循了这种教训，为那些顶撞祂的罪人祈求，饶恕每一个得罪祂的人。求主施恩帮助我们，给我们力量！

4. “你们要把我的骸骨从这里搬上去。”（创 50:19、24）

创 50:19 说：“约瑟对他们说：‘不要害怕，我岂能代替神呢？’”然后，创 50:24 说：

“约瑟对他弟兄们说：‘我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。’”

哥哥们面对心中的恐惧，就把希望放在已经死去的父亲雅各身上，希望约瑟因着父亲的名，放过他们。约瑟面对哥哥们的忧虑，确实对他们说：“我岂能代替神呢？”（创 50:19）后来约瑟将要死了，就向弟兄们说：

“我要死了，但神必定看顾你们”（创 50:24）在这里，我们可以看出约瑟美好的心意。人的眼光通常放在人的身上，向人寻求帮助。譬如，约瑟的哥哥把目光放在父亲雅各的身上，而以色列人的目光就放在约瑟的身上，看他怎样做。然而，约瑟常常把目光放在神的身上，他也时常引导别人把目光放在神身上。

由此可见，约瑟确实是一个很好的属灵领袖，他并不要求别人的目光放在自己身上，因为这样是错误的；他也不把目光放在人的身上，而是专心定睛仰望神。要引导别人仰望神，约瑟自己必须首先是一个常常仰望神的人。我们还记得他怎样为酒政和膳长解梦吗？他怎样对这两个人说呢？他说：“解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。”（创 40:8）还有，当他要为法解梦的时候，他对法老说什么呢？他说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”（创 41:16）约瑟从年少到年老，甚至到他将要死的时候，他都是一个仰望神的人，希望引导别人把目光投向神那里，这实在美好，值得我们学习。

创 50:24 说：“约瑟叫以色列的子孙起誓说：‘神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。’”约瑟说的“搬上去”是搬到哪里去？就是神赐给亚伯拉罕、以撒、和雅各的地方，就是那应许之地。

埃及人的金字塔是举世闻名的大坟墓，是昔日埃及法老或者大人物死后安葬的地方。现在，约瑟在埃及已经是权力极大的臣子，在上面只有一个法老而已，难道约瑟不可以为自己找一个金字塔来做坟墓吗？埃及的金字塔比迦南的坟地好得多、雄伟更多、尊荣更多！可是，约瑟并不是这样想。

约瑟有点像他的父亲雅各。雅各在临终时要求约瑟严严地起誓，必定要把他的遗体葬在迦南地，不要葬在埃及地。现在，约瑟好像他的父亲一样，吩咐以色列人起誓，叫他们确实地承诺，将来要把他的骸骨带上迦南地，埋在那儿。究竟当中是什么原因呢？

其实，雅各是因着信心的缘故，要求归葬在迦南的。约瑟也是因着信心的缘故，发出相同的要求。约瑟在信心上已经接上了他的父

亲雅各，像他的父亲一样满心相信，而且欢喜迎接神的应许，最终必定落实在他们中间。神在他们身上的旨意和应许，必有成就的一天。所以，约瑟对以色列人的吩咐是来自信心，鼓励他的弟兄们也要记念和相信神的应许，要承接先祖美好的信仰传统。

信仰是一代接一代传下来的。亚伯拉罕对神的认识，成了以撒对神信仰的基础，也成了雅各要承接的福气。现在约瑟也接上先祖美好的信仰，然后继续传给他的后人。但愿我们也成为这宝贵福音的传扬者，继续传扬神的荣耀、美意与救恩！