
六年级圣经课程

逐字稿

《圣经旧约》

共 80 课

主讲: Daniel VanBrugge

The John Knox Institute
of Higher Education

传承改教精神 交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2020 by The John Knox Institute of Higher Education

John Knox Institute

P.O. Box 19398

Kalamazoo, MI 49019-19398, USA

www.johnknoxinstitute.org

Daniel VanBrugge is a teacher at:

Timothy Christian School Chilliwack, Alberta, Canada

www.timothychristian.ca

目 录

六年级圣经课程：《圣经旧约》部分

80 集系列讲座

主讲: Daniel VanBrugge

1. 介绍
2. 创造
3. 人的被造
4. 耶稣早年的生活
5. 犯罪与应许
6. 该隐和亚伯
7. 诺亚蒙恩
8. 挪亚之约
9. 巴别塔
10. 上帝呼召亚伯拉罕
11. 亚伯兰代求
12. 麦基洗德
13. 亚伯兰 因信称义
14. 亚伯拉罕的两个儿子
15. 罗得的人生教训
16. 不信的亚伯拉罕
17. 亚伯拉罕受试验
18. 以撒和利百加
19. 更美好的渴慕
20. 骗子雅各
21. 上帝保守雅各
22. 不再是雅各而是以色列
23. 约瑟受宠爱 - 约瑟被恨恶
24. 仰望上帝
25. 约瑟被提出监牢
26. 约瑟和他的兄弟们
27. 雅各来到约瑟身边
28. 上帝听见了他们的哀声
29. 摩西和燃烧的荆棘
30. 容我的百姓去
31. 拯救
32. 上帝对抱怨之人的耐心
33. 律法 - 不为功德乃为感恩
34. 耶和华住在祂百姓中间
35. 为百姓作祭司
36. 摩西为悖逆的百姓代求
37. 正确地敬拜上帝
38. 不可照着世人行
39. 不知感恩的心
40. 亚伦的杖开花

第一课 介绍

欢迎来学习我们关于“旧约圣经历史”的这一系列课程。

你了解《旧约》中的一些圣经故事吗？如果你了解，就知道这些故事发生在主耶稣降生之前。

如果你正在看这个视频，那么你可能会想知道：为什么《旧约》对我很重要？为什么《旧约》应该对我很重要？它对我如今的生活有什么用处？这是一个非常好的问题。

为了理解《旧约》并回答这个问题，我们需要知道《旧约》中来自上帝的信息。我们需要知道上帝把这些故事包括进来的目的是什么。只有到那时，我们才能回答它是如何适用于我们身上的。

因此，在接下来的几分钟里，让我们来认识《旧约》中的几个人物。让我们不仅在今天这次课上，也在这整个课程中，踏上《旧约》之旅。让我们来看看《旧约》中的几个人物。

在我们这一系列的课程中，我们将见到有史以来最富有的人。他有成千上万头牛、驴和羊。他太富有了，没有其他人像他那样富有。然而有一天，他失去了自己所有的巨大财富。他还失去了自己所有的孩子。圣经告诉我们这人有一个秘密。当所有这些事情发生时，这个人并没有诅咒上帝。他的秘密是什么呢？

我们要见到一个年轻的女孩，她是孤儿，她发觉自己参加了一场选美比赛并且获得了胜利。因为赢得了这次比赛她成为了波斯王后，而她在那个时间成为王后恰恰是要挽救她的族人不被谋杀。

接下来，我们将认识一个不顺服的传道者。上帝说走这条路，他说我要走另一条。上帝只好派了一条大鱼来吞下他，而他在鱼腹中里待了三日三夜。当上帝最终让鱼把他吐到旱地上时，这位传道者后来却对上帝生气了，因为他要传道的那些人真的听从了他的信息。

我们还要见到一个被自己的兄弟们欺负的小男孩。他们恨他。他们试图杀害他。他们把他扔进了坑里。后来，他们把他卖给了奴隶贩子，而他们则把他带到了—一个遥远的国家。就是在那里，他后来被投入了监狱之中，并且被遗忘了许多年。然而耶和华从未忘记他。事实上，这个年幼的小男孩长大后成为了埃及的宰相。他拯救了整个民族免于饿死。

我们将见到有史以来最著名的歌曲作家，他的歌曲已经被翻译成了数百种语言。

我们还会见到一个弹竖琴的牧童，他只带着机弦就参加了战斗。他打败了一个巨人敌人，而之后他成为了这个国家的国王。我们要见到一个非常强壮的人——他是有史以来最强壮的人之一。捆绑他的绳子或者锁链，没有他不能挣断的。而在他生命的尽头，他竟然徒手推倒了一整栋楼。

我们还要见到一个小男孩，他被掳并被带去一个遥远的国家。当俘获他的人们发现他非常地聪明有智慧时，他们就给他最好的老师，还给他最好的食物。但是，当这个少年意识到俘获他的人并没有服侍他所服侍的上

帝时，他拒绝了这一切。然而上帝看顾他。当他被扔进狮子坑时，上帝看顾他。当他的朋友们被扔进火里时，上帝看顾他们。

我们还会见到另一个年轻的妇人，她离开了自己的国家。她去到了一个陌生的国度，进入了一种完全不同的文化之中。她几乎没有食物，然而上帝看顾她。因为她离开了原来的国家，去这个新的国家是因为她听说了在这个国家里人们所服侍的上帝，她也想服侍祂。关于上帝，她知道了些什么，使得她想离开家而去到一个完全不同的国家呢？

我们要见到一个王后，当她活着的时候没有人高兴，而当她死了也没有人悲伤。

我们要见到一位老妇人，她有一壶食用油，而那壶油从来没有用过。她的秘诀是她爱上帝。

还有一个人，我们很快就要见到他。这个人踏上了一次旅程。他不知道那段旅程将在哪里结束，但他却继续那段旅程，因为上帝在他的梦中告诉他：我向你应许，我要向你指示你所要居住之地，我要把那地赐给你和你的后裔。这个人相信上帝，所以他踏上了这段旅程。

这些是我们在课上所要遇见的一些人物。

问你们一个问题：你们玩过拼图游戏吗？如果玩过，你们可能就知道，一次只能拼一块。而如果你需要帮助，你就要查看跟这个拼图在一起的盒子上的图片。

玩拼图游戏的一般方法是从边缘开始，完成所有的外围部分，然后开始拼里面的部分。而当你拼里面的部分时，你要把那些属于同一部分的一张张拼图以及成片的拼图放在一起。也许是一个红色的谷仓或者是一辆蓝色的汽车，或者属于天空中的云朵。把所有这些成片的拼图放在一起，之后就可以形成一片片更大的拼图。最后，剩下的就只是你要一张张填补起来的空白而已。只有当这个拼图完成时，最终的画面才会清晰。

那么，你知道旧约圣经故事也是那样的吗？

每一个旧约圣经故事都是一小片的拼图。他们自己形成了一个故事。但是，当我们把所有这些旧约圣经故事放在一起时，它形成了一个更大的画面。这些旧约圣经小故事中的每一个都告诉我们关于上帝的故事，而最终的画面就是上帝关于祂自己的故事。当主耶稣降生时，那幅画面就完成了，因为只有当主耶稣降生，我们才能真正看到上帝是谁。

只有仰望主耶稣，我们才能完全明白上帝的恩慈。

只有仰望主耶稣，我们才能完全明白上帝的怜悯。

只有仰望主耶稣，我们才能明白上帝的公义。

只有仰望主耶稣，我们才能明白上帝的慈爱。

只有仰望主耶稣，我们才能明白上帝的怜恤。

因此，在这些课程中，我想为你们勾勒出它们是如何进行的。

开始是一个简介，我会在那时给你们一些问题，然后我会开始讲述与那一节课程有关的圣经故事本身。之后，我们会把圣经故事与那副大的图画联系起来。

我们会通过两种方式来做这一点。

首先，我们想要查看上帝通过这个故事告诉了我们关于祂自己的什么事情；以及上帝告诉我们祂在这个故事里的作为。因此，我们将尝试从每一个圣经故事中挖掘出两件事，即上帝是谁以及上帝的作为。

试着在那些我们将要查看的每一个圣经故事中寻找这两点。

在你们学习这些课程时，有一些实际的鼓励给你们，那就是你们应该把这些旧约故事看为真实的历史，它们发生在真实的人身上，这些故事中的每一个细节都是有其原因的。

此外，寻找一些能应用于你生活的教训，因为那些教训就在其中。虽然圣经对我们来说首先并不是一本关于如何过上美好生活的手册。

接下来，查考圣经，并且相信它是由上帝所启示的。受启示意味着圣灵影响了属上帝的人写下这些圣经故事并传承下来。因为它是由上帝所启示的，这意味着圣经是无错谬的，它是完全可信赖的。你可以依靠它，我们不应怀疑其中的任何内容。

在学习这些课程之前，在观看、聆听之前请祷告。

祈求你能得到一颗新心，祈求你将能够看见旧约圣经故事和上帝对其教会的救赎这二者之间的联系。

在祷告中，我盼望被赐予智慧来为你们清楚讲解，叫你们能够明白这些教训。

所以，我们不仅要把这些故事视为独立的故事，还要把它们看作是一小片的拼图，这些拼图是一幅更大画面的一部分，也就是上帝关于祂自己的故事。也要看到把祂的儿子赐给我们的上帝所显明的良善，叫所有相信祂并且为自己的罪而悔改的人获得永生。

我们的介绍视频到这里就结束了。

在下次课上，我们将一起查看上帝全能的创造之工。

第二课 创造

在“旧约圣经历史”的第二课中，我们将着眼于上帝全能的创造。跟随此课，你可以来阅读圣经《创世纪》的第一章和第二章。我们将在这节课上学习现在的世界是如何形成的。我们还要学习藉着这全能的创造，上帝所要告诉我们关于祂自己的事情。

但是在我们开始之前，我首先有个问题要问你们。

如果你有一只宠物，你还记得你把它带回家的那一天吗？如果是，你可能记得你必须为这个宠物打造一个环境。你会为它造一张床。你预备了一些玩具，一些食物，一个让它待在里面的屋舍。你为自己的宠物创造了一个世界。你会考虑用到你的想象力能想到的任何东西。

但是你知道吗？上帝能够使用比你我所能想到的更复杂、更奇妙的方式创造出一些事物。祂能够仅仅只通过说话的方式就使其发生，使其存在。这就是上帝创造这个世界的方式——通过说话。

因此，让我们来看看创世的故事。在回顾最开始的几天之前，让我们先思考一下在创造之工的第一天之前都有些什么。

我希望你们能够用自己的双手捂住自己的耳朵，然后闭上眼睛。你什么都体会不到。这就有点像是创造开始之前的样子。在世界被创造之前，没有时间的观念，没有空间，也没有物质。只有上帝。

因此，圣经最开始的经文告诉我们：“起初，上帝创造天地。地是空

虚混沌，渊面黑暗；上帝的灵运行在水面上。”（创 1:1-2）然后上帝创造了天地。但它那时看起来与现在可不一样。那时它只是一大块土地和水混杂在一起的杂乱无章之物而已，你我不可能在其中生存。它是混沌，是空虚，一片混乱。然后，上帝的灵运行在这广阔的区域之上。我们听到那神圣的声音响起，“要有光”。（创 1:3）所以，在起初，上帝创造了光。作为一个全能的上帝，祂能做任何事情，祂创造了光。因此在这里，我们把上帝视为万物之主，我们把上帝看作是万物之王。这光来自于上帝。在这时，它还并非来自太阳或者月亮，这光来自上帝祂自己。在第一天结束时，上帝看光是好的。第一天结束了。

在第二天开始时，神圣的声音又响了起来。上帝铺张穹苍，就像你拉上窗帘一样。这穹苍就是我们所理解的天空，上方的太空，大气层以及外太空。环绕着大地的乌云开始散开。它们就分为了空气以下的水——在地上的水，以及空气以上的水。上帝在第二天创造了穹苍。

在第三天，上帝创造了旱地，祂使空气以下的水与大地分离。这就形成一个巨大的海洋，露出了旱地。江河开始流动，湖泊点缀着旱地。如果你再仔细看，你就会看到到处都是树木、藤蔓和灌木。每一株有生命的植物，其体内都有种子。这就是生命得以延续下去的方式。上帝创造了这些植物作为祂尚未创造之生物的食物。

如果让我们回顾第一天、第二天和第三天，在第一天和第三天结束时，上帝看着祂的工作，圣经告诉我们祂说，“是好的”。如果我们再次回顾第一天、第二天和第三天，我们将看到，在第一天，祂创造了光；在第二天，祂创造了穹苍，并将空气以下的水、空气以上的水分开了；在第三天，祂

把空气以下的水分为水和旱地。在这几天里，祂每天都在创造一个祂会在第四、五、六天里重访的空间。

在第四天开始时，上帝重访了外太空，祂把所有的行星都陈设在其轨道之上。太阳和月亮被造出，众星也都在那里。太阳和月亮现在被赋予了在白天和晚上普照这地的任务。所有的行星都按照万有引力定律在其轨道上运行。但我们分明知道，是基督把万物连在一起。在《歌罗西书》第 1 章 17 节中，圣经告诉我们，“万有也靠他而立”，“立”的字面意思就是连在一起。所以，虽然我们有自然法则，但解释自然法则的却是上帝。在第四天结束时，“上帝看着是好的”。（创 1:18）

在我们进入第五天之前，我要跟你们提到一件事情。如果你每秒能够看着并指点出 1000 万颗星星，那么你会花 6300 万年的时间来忙着数算星辰。令人惊奇的是，创造所有美好之物的同一位上帝也创造了你我。

第五天开始时，那神圣的声音又响起了。现在，如果我们仰望天空，那里满是盘旋着的鸟群，它们都向主献上赞美与荣耀之歌。如果我们往下看，我们可以看到海洋中充满了大鱼和最小的鱼群。所有这些动物都以植物作为自己的食物。如果你使用上帝在第五天结束时说的话，那就是，祂看着是好的。

第六天，发生了一些特别的事情。让我们来看看森林。当我们向森林看时，我们可以看到所有的动物都在那里和平地生活在一起。狮子和绵羊并肩而行。不过，这些动物都还没有一个像“狮子”或者“羊羔”这样的名字，它们还没有名字。创造中的万物都是和平相处的。事实上，有一些东西还并未存在于那里。如果你再仔细看看，你就可以看到那里没有房子，

没有小孩，没有秋千，没有孩子在玩耍。因此，上帝创造了一个世界，好让祂造物中的“顶峰”能够住在其间。在这时，人类还没有被创造出来。因为那是上帝造物中一个特殊部分，我们将把它留到下次课上单独来讲。我们将在下次课上来查看人类的被造。在第六天结束时，上帝看着祂的创造，祂看着甚好。

第七天，上帝安息了。上帝不是累了，上帝不需要休息以恢复一些体力。不，上帝不像我们那样。更确切地说，是有一个安息日或者安静停止的概念。有一种观点认为在上帝的创造中已经有了安息。可以确定的是，上帝没有在创造之后就置之不理。不，上帝非常关心并且保守祂的造物。我们看到，上帝在一周的第七天里安息，甚至是从创造的开始，上帝就已经制定了一个计划，那就是在七天中留出一天以便我们从工作中得以休息。现在，我们把那一天放在星期天。这提醒我们，我们的生活有一个目的，我们的生活不仅仅是一个没有目标的冒险而已。

在这个创世的故事中，上帝告诉我们关于祂自己的什么事情呢？对上帝的作为，我们了解了什么呢？这个创世故事对今天的我们有什么用处呢？

首先，上帝从创世起就已经宣告，祂告诉我们：要在历史的作为中寻找我，在那里你会找到我。如果我们查看第一节经文，我们会看到“起初，上帝创造天地”。（创 1:1）在那里我们看到了三件事。我们看到：是谁参与了，是什么时候发生的，以及发生了什么。让我们依次查看这三件事：是谁、何时以及发生了什么。

我认为，从这节经文中可以很清楚地看到上帝是谁。

当然，这是一位全能的上帝，祂能够创造一个这样的世界，祂独自负

责。然后，上帝差祂的儿子进入这个世界。我们看到，在《约翰福音》第一章我们读到，万物都是藉着基督被造的，凡被造的没有一样不是藉着祂造的。（约 1: 3）所以上帝藉着祂的儿子创造了世界。

也有其它不真实的创世故事，在那样的故事里你会听到彼此相争的诸神之间的较量。然而，我们的上帝不是一位战争的神。祂不是战士，而是皇家艺术家，祂说有就有，并把创造之物放到祂想要放置之处。

前几节经文也向我们提到了一个关于上帝是谁的非常难懂的观念。上帝是三位一体的。在第一节经文中，我们听到圣父参与了创造。在第二节经文中，我们可以看到圣灵也参与了创造。在第三节经文中，我们可以看到是圣子在说话。现在，我们先不讨论三位一体的概念。

如果我们更加仔细地查考创世，那么我们也可以看出这是何时发生的。就是第一节经文告诉我们，在“起初”。上帝在时间之外，祂创造了时间。你我有一个开始，但上帝却没有开始。祂是永恒的。上帝是永恒的，祂存在于时间之外。《创世纪》第一章向我们提到的另一个观念是，创世是在六个 24 小时的时间内完成的。没有花更多的时间或者更多年岁。

我们在这里可以看到的第三件事情是发生了什么。就是“创造”一词，“上帝创造”，这意味着祂从无中创造的。世界并非之前就存在，然后上帝只是重造或重塑它。不，上帝是从无中创造的。仅仅是说有就有了。这提醒我们，我们的生活以及这个创造都是有目的的。它提醒我们上帝的能力。它提醒我们上帝位于自然之外。祂位于那应用于我们的自然法则之外。

上帝把这个世界造得很完美。没有罪，没有死亡，没有败坏。没有任何东西崩塌或者堕落。没有罪进入这个世界。上帝创造了这个世界，祂造

的这个世界是新的。并不是在那之前的几百万年就有某物存在，然后上帝取了些东西，重新改造制作了它好让人类来生活。不，我们在《以赛亚书》第四十五章中读到大地被创造是要给人居住。这就是大地被创造的原因——给你我居住。

上帝创造了万物，这意味着祂是统治者，而我们要听从祂。祂是国王，我们是祂的臣民，必须服从祂的命令。这些就是关于上帝是谁的一些要点。

让我们来看看上帝的作为。

上帝是一位全能的创造者，而如果祂能够创造如此惊异、奇特之物，如果祂能够从无中创造，那么，祂也一定可以给你我一颗新心。在《诗篇》中，我们看到了这一点。在《诗篇》第八篇中，它向我们提到了太阳、月亮、星宿是上帝手指头所造的。在《诗篇》第九十八篇中，对罪人的救恩被比作上帝右手的工作。所以，罪人可以得救，是因为上帝是全能的。

想一想基督在大地行走时祂的声音吧。在多年以后，仅仅通过说话，祂就能够让瘸子起来行走，祂能够让瞎子看见，祂能够让聋子听见。因此，使徒保罗将创造与重生相比。好像我们的心被比作成创世以前那黑暗中的混乱一样。然后，仿佛是上帝把祂话语的亮光照进我们心灵的黑暗。那就是保罗在一封写给一个教会的信中所告诉我们的。当然，如果上帝能够告诉我们，亮光照进黑暗，可以比作得到一颗新心，那么祂就创造了我们，而我们就可以向祂祷告，可以敬拜祂。事实上，这是向上帝献上感恩的方式。

这一课到这里就结束了。在下次课上，我们将思考上帝造物中的“顶峰”——亚当被造。

第三课 人的被造

欢迎来学习我们关于“旧约圣经历史”的系列课程。

在这次课上，我们将思考上帝创造的“顶峰”——人的被造。你可以和我们一起在圣经《创世记》第二章中读到这一点。在这次课上，请查考以下五件事：

1. 谁是造物主？
2. 谁被创造了？
3. 他是如何被造的？
4. 这一被造物被放置在何处？
5. 最后，给人的任务和考验是什么？

所以首先，在我们开始之前，我有一些问题要问你。

如果你试着去感受你的脉搏，你可以感觉到自己的心脏在跳动。而你是否能够仅仅通过意念，使得你的心脏跳得更快或者更慢吗？不，当然，不行。

你曾去过海滩，并在那里建造过沙雕吗？如果你有，那么很有可能，你一开始会造出双腿，然后给它加上一个身体，最后是一个脖子和一个脑袋。试着造出双眼，一张嘴和一个鼻子。如果有人来到你的沙雕旁边，跪下，对着你的沙雕的鼻子吹气，然后你的沙雕站起来并开始行走，你会有何感想呢？这就是上帝造人的方式。

《圣经》里说到，“我们要照着我们的形象、按着我们的样式造人”。

（创 1:26）因此，它马上就向我们提到了造物主是谁，而“我们”这个词再次告诉我们上帝是三位一体的。有三个位格，但只有一个上帝。现在，我们得将三位一体的概念搁置一旁，并在另一个不同的时间来处理它。上帝作为天父上帝参与了人的被造，也作为圣子上帝参与了人的被造，还作为圣灵上帝参与了人的被造。而且，创造其它事物时，上帝的话语一响起，“要有”，这些事物就出现。但是现在，关于人类的被造，上帝说，“我们要……造”，这立即向我们表明，上帝创造了与祂有关系的人。祂想要和人建立一个非常亲密的关系。我们应该特别注意这一点。

让我们简短地来看看是谁被创造了。是亚当（Adam）被造了，是第一个人被创造了。亚当的意思是“土地（earth）”，它提醒我们：我们是从何处而来，我们都会归向何处。

第三，让我们来看看亚当是如何被造的。所有其它的被造物都是在神的命令下出现的，但在亚当身上，上帝充分参与了从尘土中塑造他的过程。而就在最后那一刻，祂藉着圣灵，将生气吹进他里面，“他就成了有灵的活人”（创 2:7），人有了生命。许多年后，《约伯记》中的以利户（Elihu）告诉我们，“全能者的气使我得生”。（伯 33:4）所以，这并不涉及任何进化。

关于亚当是如何被造的，我们所要了解的第二件事情是：他被造为有灵的活人。你以前听过“灵魂”这个词吗？灵魂就是你是谁。它是你的心，是你内心深处的存在。是你所思想，所渴望，所爱的一切。灵魂不是物质的东西，但它却与你物质的身体有着非常紧密的联系。它们只会在死亡时

分离，而且灵魂是永远不灭的。灵魂将永远活着。在人死亡时，义人的灵魂必被上帝迎进天堂，而恶人的灵魂则必被送进地狱。

关于亚当是如何被造的，我们所要了解的第三件事情是：他是按着上帝的形象被造的。当然，上帝是无形的，是个灵。祂很高兴把人当作自己的形象安置在园子里。人被造为上帝在这地上的代表，所以有这种非常亲密的关系。亚当有机会与神说话，敬拜祂，像朋友一样同祂交谈。

我们已经查考了亚当是如何被造的，让我们来看看亚当被安置在何处。

如果你读了创世的描述，你就会注意到并且得出结论，上帝首先创造了园子，然后祂才创造了人，并且把他放进园子里。所以，上帝把他安置在园子里作为祂的代表。有河流交汇在园子中间，那时有四条河。园子里的一切都是生活所必需的。它也被称为乐园。这是一个美丽的园子，它整洁，美好，有序。它确实反映了上帝的一些特征。上帝也是美好的。祂是圣洁的，祂是秩序之上帝，有着智慧和整洁。因此，通过在花园里放置一个自己的形象，上帝是要表明祂很高兴在这世上有一个和祂有关系的人，并且继续祂的工作。

接下来，让我们来看看交给亚当的任务。用圣经的话说，任务或者工作就是“修理，看守”（创 2:15）。那是亚当的工作；就是修理，看守园子，并且继续上帝的工作。因此工作是上帝所赐予的礼物，工作是一件好事。亚当能够用他的创造力继续做一些动物所无法做的事情，他要去摘果子。没有杂草需要他去除，因为在创造中还没有败坏。此外，他的工作被描述为治理并管理被造界。

亚当还有另一个任务。如果你随我一起查考，你会发现上帝所造的动

物在这时都还没有名字，所以他们都排起队，结着对来到亚当前面。亚当从上帝那里得到智慧来给每一个动物取一个它们应该有的名字。那时没有威胁，所有这些动物都相处和平。通过这次经历，亚当意识到他很孤独。事实上，这是上帝希望他意识到的，因为上帝早些时候说过，“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”（创 2:18）所以，上帝用这次给动物命名的经历，某种程度上是为了提醒亚当，他是独居的。于是，祂使亚当睡着，而在亚当睡着的时候，上帝取出他的一根肋骨，从这根肋骨，祂造成了一个女人。当把亚当唤醒后，祂把这个女人领到了亚当跟前。见到她后，亚当非常高兴，因为他明白这个女人和他是天造地设的一对。她是个完美的帮助者。这是第一起婚姻。亚当唱了一首歌，他说，“我骨中的骨，肉中的肉”（创 2: 23），所以，每当一个年轻男人和一个年轻女子离开父母的家，在婚姻中结合，他们是遵循上帝已经在乐园中为我们设定的模式。

现在，还有一个给亚当和那个女人的试验。这个试验涉及两棵树。第一棵树被称为生命树。在这节课上，我们不讨论这个问题。第二棵树是分别善恶树。亚当和那女人的友谊、爱情和顺服都将受到试验。事实上，上帝说，你不可吃这分别善恶树上的果子。如果你这样做了，如果你不顺服，惩罚将是你必定死。但是，如果你顺服我，祂说，那么应许将是永生。这是我们下一节课的主题，就是这个顺服或不顺服的试验。

所以，现在你可能会问，这是第一个男人和第一个女人的被造，它给我的信息是什么？为什么它如今对我很重要？我如何将其应用在我的生活中呢？有几件事，我们应该注意，就让我们来查看吧。

第一件事情是，你、我被造是为要与上帝处在完美的关系当中。但是

因为罪，我们失去了这一完美的关系。

第二件事情是，上帝造我们有真正的目的，我们被造的目的是敬拜并且享受祂。因此，当我们今天不这样做时，它就不断地提醒我们，我们失落了上帝创造我们的目的。

需要注意的第三件重要的事情是，上帝给了亚当为所有动物命名的特权。当然，上帝可以自己来做，所以祂把这一特权给亚当是有理由的。如果你带了一个宠物回家，你可能还记得你给它取名时。当你给某物取名时是在告诉我们你对它有权柄。不是像老板那样的权威，而是像关心他人那样的权柄。因此，婚姻就像一幅图画，描绘了基督和祂教会的属灵关系。因此，夫妻之间的关系被比作基督和祂教会的关系。这就是为什么保罗在写给以弗所信徒的信中说到，“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会”（弗 5：25）。这意味着，丈夫必须爱自己的妻子，因为他们对妻子有权柄，当然，并不是像老板一样，而是就像基督关爱祂的教会那样去关爱另一个人。耶稣，在《马太福音》中，祂也称自己为新郎，并称教会为新娘。

在亚当和第一个女人的被造中，我们可以注意到的第四件事情是亚当是第一个人，他有时也被称为“第一个亚当”。所以，这向我们暗示有第二个亚当或者末后的亚当。你知道“末后的亚当”这个名字只是主耶稣基督的另一个名字吗？这就是为什么在《哥林多前书》第十五章中，这两者如此密切相关的原因，也就是亚当和主耶稣。《哥林多前书》第十五章中的经文写到，“首先的人亚当成了有灵的活人；末后的亚当成了叫人活的灵”（林前 15:45）。所以，这意味着首先的亚当是一个活人，而末后的亚

当则是赐予生命的灵。首先的亚当是创世中的亚当，他被造为活人，上帝给他注入了生气。末后的亚当是主耶稣基督，祂是赐予他人生命的灵。所以，首先的亚当是活人，而末后的亚当，主耶稣基督，则叫人活。

最后，我希望你们拿起自己的圣经，读一读《诗篇》第一篇。在那里，你会读到一个昼夜为上帝而活的人。他为上帝而活，这是按照他被造的目的而活。《诗篇》余下的部分也向我们提到了那些不为上帝而活的人。你、我没有能力按着我们被造的目的而活。我们需要主耶稣使我们与祂恢复正确的关系。

我们将在下一个视频中更详细地学习给亚当和夏娃的试验，以及他们是如何失败的。但这是我们下一个视频的内容。

第四课 犯罪与应许

欢迎再次来学习我们关于“旧约圣经历史”的系列视频课程。在这次课上，我们将学习亚当和夏娃在乐园里所接受的试验。但是，在我们开始之前，有两个问题要问你们。

如果你在一个阳光明媚的正午仰望天空中的繁星，你能看见它们吗？不能，你当然看不见。我们需要先看到夜空的黑色背景，然后才能看到那些星星真正全然闪烁出其美丽。同样，有时我们确实需要先看到坏消息到底有多么地糟糕，才能知道好消息有多美好。因此，我们也需要先了解我们罪性状况的坏消息，然后才能真正理解福音的甜蜜——好消息。

第二个问题。你最后一次不顺服父母或老师是在什么时候呢？是谁教你不顺服的？我们是自然而然地不服从，不是吗？在这个故事中，我希望你把这两件事情记在心里，因为它们会在整个故事中不断出现。当我们查看这个故事时，试着找出我们会遵循的模式：试验是什么，坏消息是什么，最后，好消息是什么。

因此，让我们进入伊甸园中，在那里亚当和夏娃一起在园子里散步，他们在凉爽的天气里穿过这园子。他们彼此相爱，他们热爱自己的伴侣，彼此完美配合，互相帮助，他们喜爱帮助对方，他们热爱上帝赋予他们的工作。最重要的是，他们爱上帝，他们爱与祂的友谊，他们爱同祂的关系。他们一天中最好的时光就是上帝作为朋友来同他们说话的时刻。他们享受

上帝。他们也知道上帝给了他们一个试验，而这个试验就是园子当中的那棵树。那棵树是分别善恶树，上帝说你不可吃那树上的果子，如果你吃了，你必定会死；但是，如果你顺服我，你就会得到永生。那时，亚当的顺服是很容易的。亚当可以选择顺服，也可以选择不顺服。你、我要顺服有时是很难的，大多数时候都是如此。但对亚当来说，他可以选择。他能很容易地顺服，他也可以很容易地不顺服。所以，亚当在这里所受到的试验是公平的。

有一天，夏娃和亚当分开行走，到目前为止她只听到过上帝的声音以及她丈夫的声音，然后她又听到了另一个声音。她变得好奇，因为这个声音是通过蛇传到她耳旁的。实际上是撒旦通过蛇在对她说话。你可能会问撒旦是谁。我们只有一点时间来讨论撒旦是谁。撒旦原本是上帝创造的天使，上帝因其智慧允许这个天使反抗自己；然后，上帝把牠赶出乐园。从那时起撒旦就一直憎恨上帝，牠讨厌任何热爱上帝之物。撒旦也恨恶你，牠不断寻找方法要摧毁你，让你不要思想上帝。所以，牠找到了夏娃。牠看到夏娃和亚当爱上帝，牠就要去摧毁他们。于是，牠就找到了夏娃。

“夏娃，上帝真的说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”夏娃十分清楚上帝的命令，但是她说，“不，我们可以吃所有树上的果子。惟有园当中那棵树上的果子你们不可吃，也不可摸。如果我们这样做了，我们就会死。”“你们不会死的，夏娃，”撒旦说到，牠试着把惩罚最小化，牠试图使这个惩罚看起来没有那么糟糕，牠说到，“上帝实际上是试图阻止你们得到你们真正想要的东西。如果你们吃了那个果子，夏娃，你们就会像上帝一样。这就是为什么祂不想让你们吃它的原因。”

所以，撒旦所做的正是扭曲上帝话语的真理。这棵树并不是一棵有魔力的树，撒旦只是在扭曲它。这棵树在那里只是一个试验。这是一个试验用以教导亚当和夏娃幸福与苦难的区别、顺服与不顺服的区别，善与恶的区别。撒旦总是试图混淆上帝话语的单纯性。所以，夏娃想了想这话，她相信了这谎言，那就是她犯罪的时刻。她拿起了果子，吃了它，然后她意识到自己犯了罪。然后，她又去找到她的丈夫亚当，把他也带到了这个罪中，并把从撒旦那里听来的同样的事告诉了他。亚当也相信了，他背叛了上帝。他完全清楚上帝的命令。他知道自己不该吃那果子，所以当他吃的时候，正是公然背叛那位爱他至深的上帝。想到亚当犯罪得罪了世人所能经历过的最深的爱，我们就非常悲哀，亚当和夏娃没有通过上帝给他们的试验。

圣经告诉我们，然后他们的眼睛就“明亮了”。他们身体的眼睛当然是睁开的，所以现在，实际上的意思，就是他们明白了罪是什么。现在他们明白了真正的坏消息——罪。他们通过经验而知道。罪是什么呢？罪是相信魔鬼而不相信上帝，罪是不做上帝要我们应该去做的事。我们被造，并非是为不顺服。所以，当我们不顺服上帝的命令时，我们就完全失落了我们被造的目的。说他们的眼睛明亮了就是这个意思。他们明白了自己从前生活在幸福中，而现在他们很不幸福。他们明白了从前待他们如同朋友一般慈爱的上帝，但现在他们却看到了上帝的愤怒。他们看着自己，意识到自己没有穿衣服，他们为赤身露体而感到羞耻。他们意识到没有什么可以保护自己免受上帝的愤怒，他们被剥夺了所有的喜乐。他们意识到，他们的身体不再有任何与之相关的荣耀或荣誉。现在，他们意识到自己已经

失去了上帝给他们的形象。

我们一直在谈论亚当和夏娃的罪。那么我们的罪又如何呢？

当亚当犯罪时，我们也犯了罪，因为亚当是我们的代表。如果你认为亚当是全人类的泉源，那么你也可以想到水井。如果有一口井，新鲜、凉爽、健康的水从中流出，那么你只需要把一只死了的动物扔进那口井，然后从那口井流出的所有水现在就都有毒了。亚当也是如此。他是全人类的泉源。当我们往泉源里下毒后，所有的水，所有从亚当而出的人就跟亚当一样有了罪性。亚当可以选择犯罪或者不犯罪。你、我只能犯罪。上帝现在本可以在烈火、闪电和雷鸣中以黑暗和愤怒来到亚当和夏娃那里。“上帝乃是烈火。”（申 4:24）但是，上帝却以如此友好的方式来到亚当和夏娃面前，祂说，亚当，“你在哪里？”（创 3:9）当然，上帝知道亚当在哪里。这不是祂要问的。祂是在说：亚当，你在哪里？你发现自己处于什么状态之中了吗？你做了什么，亚当？瞧瞧你对自己都做了什么。你毁了自己。你曾经是我的朋友。你是我所爱的。你做了什么？亚当和夏娃听到上帝行走的声音，他们变得害怕，所以他们就躲在灌木丛中，他们拿了一些无花果的叶子，为自己编做裙子，他们遮盖自己的羞耻。上帝来施行祂所应许给他们的惩罚，亚当必定会死。他的身体并没有马上死亡。上帝说你的身体要老化，它会变老，最终会崩坏，然后你的身体就会死亡。但是有一个立刻的属灵死亡。他们立刻失去了上帝的形象。他们再也不能做上帝命令他们去做的事了。接下来，还有永死，而这也是邪恶之人的灵魂所将遭受的。他们和自己的身体一起将在地狱中永远承受着与上帝隔绝的痛苦。哦，罪的结果是可怕的。我希望你能看到罪的可怕这一黑色背景。

蛇受到上帝的诅咒。女人也受到上帝的诅咒。她的生活中会有很多痛苦，她会发现很难得到丈夫的尊重。这个男人也受到诅咒。他会发现工作很困难，收获会很困难。他必须非常努力地工作，被造物将被荆棘和杂草覆盖。

但上帝在这个时候却表现出奇妙的怜悯。他说，撒旦将继续试图杀死这个女人、她的孩子以及她孩子的孩子。但祂也应许了结果会如何。祂说，将有一婴孩会杀死撒旦。上帝知道结果，而这就是好消息，好消息就是福音。当然，福音就是惟独在基督里的救恩。是的，基督已经在《创世记》第 3 章 15 节中出现。经文写到，“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头（就是撒旦的头）；你要伤他的脚跟（就是耶稣基督的脚跟）。”（创 3:15）所以，上帝在这里提到的这个著名的后裔就是即将诞生的主耶稣基督。上帝已经应许了一位弥赛亚，祂应许一位救主。祂应许他们会从现在自己所处的诅咒中得到释放。祂说，撒旦将试图阻止这一情况发生，祂将非常努力地阻止主耶稣降生。祂最终会伤耶稣的脚跟。但最后，撒旦的头必被打碎。藉此，耶稣将战胜死亡，祂将移除死亡这一上帝及其子民之间完美关系的阻碍。是主耶稣除去了罪。但在这个时候，上帝取了一只动物。祂杀了它，祂剥了动物的皮，祂为亚当和夏娃做了衣服。祂把他们赶出了园子，在园子的门口，祂安置了基路伯和火剑。

亚当和夏娃这次试验的惨败故事现今有什么用呢？它对我们有何用处？我们今天如何从中吸取教训呢？

嗯，要学习的教训有很多，而我们只能提到其中的几点。

首先，亚当是我们的代表，我们继承了他的罪。我们容易去犯罪，而且如果上帝没有改变我们的心，我们就会爱罪。当我们出生时，罪是我们人性的一部分。上帝需要重新赐给我们祂的形象。

需要注意的第二件事情是，对于亚当和夏娃犯罪得罪祂，上帝并不感到惊讶。祂从永恒中知道亚当和夏娃会犯罪，而从永恒中祂也有一个计划。简而言之，那个计划就是，祂会差派祂的独生子作为一个婴孩来到这个世界上；然后，那个小婴孩耶稣会长大并做成亚当没有做到的事。耶稣会完美地遵守上帝的律法，而亚当没有做到。然后耶稣也会接受亚当本应受到的惩罚，祂将自己承担。你知道吗，就在主耶稣开始公开传道的不久前，当祂行走在这世上时，撒旦也来诱惑祂，把祂带到旷野里去，诱惑祂近四十天？主耶稣本来可以像亚当那样不顺服，但祂却没有。祂完美地遵守了上帝的律法。

我们还了解到了一些关于上帝是谁的内容。上帝是有恩典的，因为祂不必继续去爱亚当和夏娃，但祂却仍然爱他们。祂给了与他们所应得的相反之物。上帝也是仁慈的，因为祂没有立即惩罚他们。祂暂时搁置了它，祂保留祂的惩罚。祂将之推迟了一些，好让亚当和夏娃能回到与祂的关系之中。祂提供了一个解决方案。

我们了解到上帝还是公正的或公义的。祂做事从不出错。祂总是正确、完美的，这就意味着上帝说将要发生的惩罚必定会发生。上帝不能假装祂从来没有说过那话。因此，祂直等到其独生子来到这世上才会施行惩罚。

我们还了解到了一点上帝所做之事。是上帝首先寻找罪人。就像在园子里一样，是祂来寻找亚当和夏娃。上帝也为我们罪的问题提供了解决方

案。我们的代表亚当犯罪了，并且藉着他死亡进入了这个世界。上帝还为祂的子民提供了另一位代表，也就是主耶稣基督，祂会做成亚当没有做到的事情。

因此，这整个故事都直接地指向了主耶稣基督。上帝在园子里想向亚当和夏娃展示罪是多么地可怕。祂想向他们展示罪的后果以及祂所要付出的代价是什么。所以，上帝所做的是，祂取了一只动物。祂在亚当和夏娃面前杀死它，血流进土里面，然后祂让亚当和夏娃脱下自己做的无花果叶的裙子，祂取下动物的皮子，祂做了一件遮盖亚当和夏娃的衣服。许多年后，主耶稣会将自己献上作为牺牲。这个比喻就是，上帝来到罪人面前，祂说：罪人啊，你的顺服就像无花果叶的裙子，你的不顺服是如此羞耻，它遮盖不了你的罪。脱下那些无花果叶的裙子吧。我会给你基督的顺服，从而完全遮盖你就像长袍一样。

在这次课上，我们已经看到了亚当和夏娃经历过的试验，他们失败的坏消息，以及上帝在祂自己的儿子主耶稣基督里所提供的解决方案这一好消息。

这节课到这里就结束了。在下次课上，我们将了解亚当和夏娃的孩子——该隐和亚伯。

第五课 该隐和亚伯

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第五课。在本次课上，我们将了解亚当和夏娃的两个儿子——该隐（Cain）和亚伯（Abel）。跟随本课的内容，你可以阅读圣经《创世记》的第四章。

在我们开始之前，想象一下：如果你有一个兄弟，你和你的兄弟被要求去打扫你们的房间。你的兄弟乐意去打扫他的房间，而你去打扫，只是因为你必须这么做而已。所以，你的兄弟干得很好，而你则坐在自己的房间里装模作样。当你的兄弟相当勤奋时，你也许在读一本书。而后，当你们的父母来检查你们的工作，他们允许你的兄弟出去玩以奖励他的好好工作，却要求你待在家里，因为你没有做好自己的工作。你会承认自己那时会嫉妒你的兄弟吗？你可能并不希望你的兄弟能够拥有好东西——可以出去玩耍，就是因为你没有被允许出去玩。我们称之为嫉妒。

第二个问题是，如果有人问你和某个人为什么是朋友？而你说，我和他是朋友，是因为我不得不如此。那么你听起来就不像是个很好的朋友，难道是吗？你宁愿自己的朋友回答说我是他的朋友，因为我想成为他的朋友。所以，让我们记住这一点。你和某人成为朋友是因为你必须如此呢，还是因为你想成为他的朋友呢？

在这个故事中，我们马上会看到两个年轻人，他们给耶和华带来了供物。很明显的是，上帝一定已经给了亚当一些指示，那就是亚当侍奉敬拜

上帝的方式就是献供物给祂。因此，亚当也告诉了自己的儿子们。在这里，我们谈到的是该隐和亚伯，他们都带来了一份献给耶和华的供物。

该隐从自己的田里过来，因为他是一个种粮的农夫，他一直在田里打粮食。他走进田里拿了一捆粮食，预备好了，他把它带来是要献给耶和华。但是，如果我们听一听该隐的话，如果我们听一听他的自言自语，我们可能会听到类似这样的话：我真是不想带这些粮食去。它们是有价值的，我把它们献出去，我是在浪费它们。我不能用它们来做任何事。这粮食为什么要被烧掉呢？我不想它们被烧掉。我为什么要为此而烦恼呢？我这么做只是因为我的爸爸让我这么做。

但是，如果我们再来看亚伯。亚伯来自牧场，因为他是一名牧羊人。他待在自己的羊群中，他在寻找一只羊。他一直在寻找最好的那只羊。他抓起它，看着它的皮毛，他确保上面没有斑点。他确保这只羊羔四肢完好。他看着羊羔的眼睛，并确保它们是清澈的。一旦他确信找到了自己最好的羊羔，他就把它牵到前头来，严肃地看着羊羔的脸，杀死它，然后他把它献给耶和华。当他这么做时，他是在仰望天堂，他在赞美，他感谢耶和华对他如此良善，他请求耶和华原谅自己的罪。

上帝看到了该隐和亚伯都带来了这些祭物，祂也看到他们里面的心思。祂看到了他们的想法。因此，有一个从天上而来的标志，可能是火降下来，燃烧了亚伯的祭物。上帝表明祂对亚伯的祭物感到满意。我们可以在圣经里读到“……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……”（创 4:4-5）为何会如此呢？在耶和华的眼中，该隐和亚伯不

都是罪人吗？他俩不是一样的吗？是的，这是确实的。他们都是罪人，但请记住耶和华看的是人心。祂看到亚伯心中的信与爱，祂也看到了该隐心中的愤怒、嫉妒与仇恨。当这火从天而降，祭物被燃尽，烟升腾到天上时，亚伯是快乐的。他很乐意向耶和华献上自己的羊羔，因为他知道自己的一切都来自上帝。另一方面，该隐很生气。他不想带祭物来，他来只不过是因为他不得不做而已。所以，他很嫉妒，他想到：讨厌的亚伯，我无法忍受他喜欢向耶和华献上自己的羊羔。他不愿看到亚伯的祭物被接纳，而他的却被拒绝。但实际上，该隐嫉妒亚伯是因为该隐恨恶上帝，他生上帝的气。那么，该隐在这之后做了什么呢？

为了知道这一点，我们需要（将时间）稍微倒至伊甸园中。请记住，亚当和夏娃以前在伊甸园中，后来他们被上帝赶出园子。很快，亚当和夏娃就生了一个孩子，那就是该隐。夏娃歌唱到：耶和华赐给我一个男子。她很可能已经认为，他们生下的这个儿子就是应许的这个后裔了。作为父母，他们该是多么快地就会发现事实并非如此啊！不久，另一个儿子亚伯出生了。亚当和夏娃教导他们的儿子。他们告诉儿子们，当 they 与上帝关系良好时，生活在伊甸园中非常美好的故事。他们教导儿子们自己的悖逆，他们是如何犯罪得罪上帝的，以及他们如何把罪带进了这个世界。他们还教导自己的儿子们上帝告诉他们的应许，你可以在《创世记》第3章15节中找到它。该隐和亚伯都听到了这个应许。该隐并不相信这个应许，但亚伯确实地相信这个应许。他有信心，他相信耶和华。我们可以在《希伯来书》第11章4节中读到，“亚伯因着信，献祭与上帝，比该隐所献的更美”。所以，我们可以看到，关键的区别在于信心。当亚伯的祭物

被接纳而该隐的祭物被拒绝后，上帝来到该隐面前，祂找到了他，说，“该隐，你为什么生气？如果你行得好，你的供物也会被接纳”。祂向该隐表明如果你乐意献祭，相信上帝的应许，那么你的祭物也将被接纳。祂还说，该隐，如果你不这么做，那么“罪就伏在门前”（创 4:7）。这可能意味着该隐要小心，因为一个罪很容易导致另一个罪，我们很快会看到确实如此。该隐的愤怒很快就导致了报复和谋杀。所以，我们发现，这个罪的漩涡越来越深。该隐仍然很愤怒，他伺机报复，他计划要报复他的兄弟亚伯。因此，当有一天，他们身处于一块田地时，该隐和亚伯在一起交谈，然后该隐杀死了他的弟弟亚伯。我们可以在《约翰一书》第 3 章 12 节读到该隐杀了亚伯，是“因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”我们已经看到，在这个时候，撒旦正试图阻止应许的后裔出生。亚伯躺在地上，死了。该隐也许埋葬了他,也许没有埋葬。但我们知道，该隐逃跑了。

那天晚些的时候或者是在那晚，该隐和亚伯都没有回家。亚当和夏娃，他们就出去寻找自己的儿子，而他们找到了自己死去的儿子亚伯。他们心中该是多么地悲伤啊！哦，他们一定想起了伊甸园，以及它的美好。而后他们记起了自己对上帝的悖逆，以及自己是如何把罪带进这个世界的，当他们看到自己的儿子死了，躺在他们的前面时，他们将这视为自己犯罪的后果。

当该隐逃跑时，上帝来到他面前，对他说，“该隐，你兄弟呢？”他在这里是给该隐一个说出真相并且悔改请求宽恕的机会，但是该隐反而撒谎了。他说，“我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？我还需要照看他吗？”

上帝没有回应该隐不敬的反应，相反地，祂表明：该隐，你是有罪的，我知道你谋杀了你的兄弟。祂说，“你兄弟的血有声音从地里向我哀告。”（创4:10）亚伯的血在呼求公义。可是，我们在这里看到该隐并没有请求上帝怜悯。他受到了应有的惩罚。上帝对他说，“该隐，你作为一个农民，大地不再对你有益，你会受到别人的诅咒。他们不会想要靠近你，你将会是一个流浪者。该隐，你余下一生都将得不到任何安息。人们不想靠近你，你的良心会搅扰你。”然后，该隐说，“这不公平，我的惩罚太重，过于我所能当的。”我们在这里看到，这是该隐第一次开始明白发生了什么事情。他说，“我为我的惩罚感到遗憾。但我却不为这罪而感到抱歉。”他遗憾的是他的惩罚如此之大，而非他犯罪得罪了上帝且谋杀了他的兄弟。所以，他向上帝抱怨他得不到安息，而且这惩罚对他来说太重了。因此，上帝给了他一个记号，人们看到他时便不会杀他。该隐继续悖逆。我们可以在第十六节看到，他“离开耶和华的面”。在今天，我们会说该隐停止聚会，收起自己的圣经，停止祈祷。该隐开始生活在挪得之地，在那里，他建造了一座城，并且以他儿子以诺的名为这城命名。

我们在接下来的经文中看到的是对该隐家族七代人的非常快速的总结。很显然，他们在音乐、制造、建造、发明和金属加工的技艺方面得到了祝福。有一个人特别地引起了我们的注意，这人就是拉麦（Lamech）。拉麦是个以邪恶而闻名的人。他打破了上帝的一夫一妻诫命，他娶了两个妻子。然后他向这两个妻子唱了一首歌，他谈论并且夸耀自己报复那伤他、损他之人，他说：我已经报复了他们。

因此，我们深深地陷入罪中。亚当和夏娃为自己的罪指责别人，然后是该隐，他否认自己犯了罪。这里，还有拉麦夸耀自己的罪。而后，圣经的叙述带我们回到亚当和夏娃那里。他们必定看到了罪对自己家庭的影响，他们认为这是他们自己的过错。即使在这样的悲伤中，上帝仍然给了他们一些安慰。祂赐给他们另一个儿子塞特（Seth）。塞特这名字的意思是“拣选的”或“指定的”；夏娃说上帝为我另立了一个儿子来代替（亚伯）。是的，塞特被委任或被预留了一个特殊的任务。塞特的儿子是以挪士（Enos），圣经告诉我们，在以挪士的时代，人们才开始求告耶和华的名。（创 4:26）我们开始看到该隐和塞特这两个不同家族之间的分离，看到敬虔之人与不敬虔之人之间的分离，看到有信心之人和没有信心之人之间的分离，看到教会与世人之间的分离。

在这个故事中，我们看到亚伯被杀死，在那时，对耶和华的敬畏，信仰受到逼迫并被推到地下。然后，随着塞特的出生，在以挪士的时代，人们才开始求告耶和华的名。（创 4:26）然后，信仰复兴，人们开始公开地求告耶和华的名，公开地敬拜祂。我们可以看到，随着教会受到迫害，教会实际上会壮大。

该隐和亚伯的故事与后来塞特的出生，这二者之间有什么关联？今天和我们有什么联系？这对你我今天的生活有什么用处？

我们马上就会看到上帝在《创世记》第 3 章 15 节中给出的应许一定会实现。上帝不会允许撒旦的计划破坏祂自己的计划。我们看到，当教会受到逼迫时，上帝看顾祂的教会。例如，象征着教会的亚伯被该隐逼迫并

杀害时，上帝看顾那个教会。祂看到教会不会灭亡，总会有一个敬拜耶和华的教会存留，而逼迫则被用来使教会成长。我们在这里看到，塞特出生并被预留了一个特殊的任务，而这一特殊任务将会在遥远的未来，当弥赛亚降生于塞特的家族时被显明出来。

我们在这里看到上帝是谁：上帝是仁慈的。祂惩罚该隐，而该隐抱怨说，当人们看到他时会杀了他。因此，上帝给该隐立了一个记号，这样当人们看到他时，就不会杀死他。

我们看到上帝是公义的。祂不会允许犯罪发生却不惩罚犯罪。祂告诉该隐，他会是一个流浪者，通过给他设立记号，祂确保人们不会杀死他，而他在余生肯定会流浪。

我们看到上帝是全能全知的。祂知道该隐和亚伯的心，祂知道他们的想法是什么。请祈祷上帝使我们在祂面前诚实。上帝看到了该隐和亚伯的心。祂看到了他们的祭物。祂看到了祭物之间的不同，祂看到了他们心中的不同。祂看到了一种祭物是动物，另一种是谷物。一个被杀了，另一个则没有。祂看到了亚伯心中的信心；祂看到了该隐心中的嫉妒以及对上帝愤怒和仇恨。

接下来，我们看到一个非常实际的教训是，我们有很大的责任去看顾我们的邻舍。我们可以看到，上帝查看的是我们心中的信心。这一点很重要。上帝查看人的内心，我们经常看外表，但上帝却查看人心，祂查看内心的东西。我们可以看到的下一件事情是，在犯罪之后，是有宽恕的。该隐没有立即受到惩罚。对于亚当，他在犯罪后，没有给他悔改的选择，但

是在该隐犯罪之后，他可以悔改。上帝向该隐显明如何被接纳，如何使罪得赦免，以及如何恢复他的荣耀。

我们最后要学的东西是我们也可以在《希伯来书》第十二章中读到的内容。它说到，耶稣的血比亚伯的血所说的更美。（来 12:24）这是什么意思？简单地说，这意味着耶稣的信息比亚伯的信息更美好。或者说耶稣之血的信息比亚伯之血的信息要好。我们可以看到，亚伯的血在呼求公义，而耶稣的血却呼求对罪人的怜悯。亚伯所杀动物的血无法偿清亚伯的罪债。但是主耶稣的血却能够为祂所有信徒的罪偿清罪债。这血足以为整个世界的罪偿清罪债。

我们在这里看到，我们悖逆上帝的罪，其影响是非常可怕的。上帝查看人心，我们已经看到上帝查看我们心中的信心。我们看到，蒙上帝悦纳是需要信心的。我们在这一课中还看到，亚伯和他的祭物与基督和祂自己作为祭物之间，有着非常明显的联系。

在下次课上，我们将仔细查看塞特的家族。

第六课 挪亚蒙恩

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第六课。在这节课上，我们将要来学习塞特的家族。这节课的标题是“挪亚蒙恩”。跟随本课的内容，你可以阅读《圣经》中《创世记》第5章至第6章8节中的这个故事。跟随课程来阅读圣经是个很好的主意，因为该隐家族和塞特家族有许多不同却非常相似的名字，很容易把它们弄混。

在我们开始之前，我要问你们一个问题。在你们生活的地方有哪种野生动物？

在我生活的地方有灰熊。我想让你们和我一起想象一下，如果我在一个早上离开家的时候，没有关前门，然后一只灰熊走进我的家里，吃掉了我所有的食物，到处都留下了泥泞的足迹，它毁坏了所有的家具，然后留下了一个烂摊子。这头灰熊把我的房子变得令人无法居住。当我们让罪进入这个世界时，这个世界就是一幅这样的画面，罪使得世界几乎无法居住。

另一个问题。请提醒自己圣经的目的是什么。其中的一个目的是让人知道上帝的救恩。正是在这个故事中，有上帝救赎计划——赎回其教会的一些细节。我们将找出这些细节。

我们要看一看《创世记》第五章，在塞特家谱一开始的地方，我们就看到一个在《创世记》第一章中重复过的细节，那就是亚当按照上帝的形

象被造，然后在一、两节之后，我们读到塞特按照亚当的形象被造。为什么有这个细节呢？如果你看一下前一章，即《创世记》第4章16节的内容，你会读到该隐的家族开始于他离开上帝的面。然而在《创世记》第五章，我们在此处可以看到塞特的家族是以上帝开始。同样值得注意的是，不仅亚当是按照上帝的形象被造，塞特也是按照亚当的形象被造的。这告诉我们，他也是按照上帝的形象被造的。但是，就像亚当一样，他也是一个罪人。现在我们知道亚当相信上帝对未来救主的应许。但是，那种信心、信靠和恩典是无法传递给下一代的。那种信靠是从上帝而来的礼物。然后，这一家谱延续下去，所提到的每一个人都用了三节经文来加以说明。你可以在前一章中看到该隐的家谱，那个家谱在一、两节中很快就跳过了。这里我们看到一些暗示，上帝不承认该隐的家族。但在塞特这一敬虔的家族中，每个人都用了三节经文来清楚地记录其出生、寿命和死亡的细节。这一家谱延续下去，先是亚当和塞特，然后是以挪士、该南、玛勒列、雅列、以诺、玛土撒拉，直到拉麦、挪亚，一共十代人。

为了让大家对挪亚——第十代子孙的时间有个大致的概念，他大概出生于世界被造的一千年之后。我们可以从这一组组的三节经文中读到一些内容。如果你仔细查看它们，我肯定你已经知道这内容是什么了。在每一组经文中，我们读到两遍“活”，读到一遍“死”，只有一个人没有被提到“死”。请查看关于以诺的经文。经文首先说到，“以诺活到”，然后说到，“以诺（与上帝同）行”，经文没有说以诺死了。以诺没有死亡。上帝看见以诺过着与祂极其亲密的生活。他与上帝同行；他祈求上帝让自己远离罪恶；他祈祷自己永远不会在任何事情上得罪上帝；他请求上帝使

自己成为圣洁，使自己从周围的恶人中被分别出来。因为他不像别人那样活着，那么上帝就乐意让他不像别人那样死去，于是他就直接被从地上转移到天上了。圣经告诉我们，“上帝将他取去”。（创 5:24）我们谈完了以诺；以诺的儿子是玛土撒拉。玛土撒拉是世界上最长寿的人，他活了 969 岁。这一章所提到的人都活了八百岁以上。除了以诺和拉麦以外。显然，上帝一定在那个时候为人们提供了一个非常富饶而健康的环境，让他们可以活那么长的时间。这对地上的人口增加以及传递他们各自的知识——每个人自己的历史故事来说当然是必要的。就是关于伊甸园的故事，关于他们曾经与上帝之间的关系多么美好的故事，关于这一关系如何破裂的故事，以及这一关系如何得到恢复的应许。当然，在那个时候，这都是故事，是口头传讲的历史。亚当活的年岁久到他可以对这些人中的每一个人讲述关于这些事情的第一手知识。挪亚是（这些人中）唯一在亚当死后出生的人。

在这十个人中让我们来看看拉麦。他不同于前一章中所提到的拉麦。该隐的家族有一个拉麦，他非常邪恶。而来自塞特家族的这个拉麦则是另一个人。拉麦有一个儿子，名叫挪亚。拉麦是一个对罪非常厌恶的人，他环顾四周，看到了罪造成的巨大伤害，看到了诅咒势力的影响，看到了大地因为罪而被诅咒；他还看到了周遭之人所受的影响，因为他们彼此争吵，打架，犯罪。拉麦已经厌倦了罪恶，因此当挪亚出生的时候，他说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们；这操作劳苦是因为耶和華咒诅地。”（创 5:29）拉麦视挪亚为将来的安息，他肯定了解关于那应许的后裔将从自己的儿子挪亚而出的一些事情。

让我们花点时间来比较一下这两个家族。这真的有必要吗？你可能会说这是一个相当简单的故事，就只是一个家谱而已。它有什么用处呢？请牢记，所有的经文都是上帝所默示的，出现在圣经中的内容都有非常特殊的原因。我们可以了解到，该隐的家庭相当以自我为中心。他们生活在城市里，并且专注于自己制造的发明。但是，塞特的家族和他们是分开生活的，他们的生活远离邪恶。你可以从塞特家族的名字中看到这一点：以挪士，他在那个时代求告耶和华的名；玛勒列的意思是赞美上帝；以诺和上帝同行；拉麦渴求从上帝而来的安息；挪亚与上帝同行，并且还建造了方舟。

这个家谱在第五章末尾和第六章的开头处结束，我们看到了一个转变。在第五章末尾，当以挪士的家族开始再次求告耶和华的名时，这看起来似乎是很有希望的。但在第六章的开始，我们看到人们再次沉沦于罪中。这表明人只不过是罪人。在那里，我们读到上帝的儿子们开始娶人的女子。这很有可能意味着塞特的儿子们开始娶该隐的女儿们为妻。他们见这些女子美貌就选了她们。我们看到，他们的动机并不单纯。他们看的是人的外表，他们看到了女子的美貌，却没有查看其性情。圣经还告诉我们，他们“随意挑选”，所以没有迹象表明他们在选谁做妻子这一问题上曾寻求耶和华的帮助。那么，上帝的儿子娶人的女子为妻的这个罪，其后果是什么？塞特的家族和该隐的家族彼此越来越相似。或者实际上，我们应该说，塞特的家族开始与该隐的家族相似。这意味着他们变得更加邪恶。他们离弃了上帝；他们不再寻求祂；他们背弃了上帝；他们几乎不会思想祂，他们爱自己，而不爱上帝。《圣经》告诉我们，“那时候有伟人

在地上”（创 6:4），是的，这些人可能体型巨大，但是性情肯定也是非常邪恶的，他们以非常邪恶的名声而闻名。无疑，《诗篇》第十四篇就是在这个时期写成的。我们在第三节读到，“他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。”这里“污秽”这个词意思是邪恶的。上帝必须清理满是邪恶之地，因为祂察看世人，祂察看人的内心和思想，他们所有的思想，总是趋向邪恶。总是！他们生来就是罪人；那罪是在他们里面；是在他们的性情中；在他们的骨子里；他们沾满了罪。你、我生来也有那原罪，上帝看到了这一点，祂因在这世界上爆发的罪而发怒。他看到人们非常邪恶，而这邪恶又极其强烈。圣经告诉我们，这罪恶很大，人终日所思想的尽都是恶。（创 6:5）这表明它一直在影响所有事物。

然后我们读到，上帝后悔了，祂心中因为造了人而感到忧伤。（创 6:6）那么，上帝会后悔吗？他真的会感到遗憾，并且对自己所做的事感到后悔吗？我们知道上帝的属性不会改变，上帝说祂要做什么，祂就一定会做。当上帝说祂要做某事，那么这事就一定会发生。祂不会像我们那样后悔。在这里，“后悔”这个词意味着祂正在改变自己的行动目标。上帝总是要惩罚罪。上帝是完全的。祂的属性，祂的期望，祂的计划，都是完美的。所以，尽管从我们的角度来看，上帝改变了祂的行动目标，但是从上帝的角度来看，祂惩罚罪的目的是一如既往的。甚至在世界被造之前，上帝对这个世界的计划就已经完美地安排好了。上帝从不为我们做出的事情而感到惊讶。当上帝改变祂的目的时，这是从我们的角度来看的，而不是从上帝的角度来看。上帝在这里显明祂自己是罪的审判官。祂要毁灭

这个邪恶的世界。他们的恶已经坏到了极处以至于实际上不能更坏了，因为在大洪水泛滥之前，只有一个家庭存留了对上帝的敬畏。他们都很污秽，但只有一个家庭，圣经提到，“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩”。（创6:8）恩典并不是随机的，挪亚乃是在寻求那恩典。他知道自己需要耶和华；所以，他祈祷并寻求上帝赐下恩典。

恩典是什么？恩典是得着与我们所应得的相反之物。挪亚是个罪人，他理应受到惩罚，然而他却得到了相反的结果。他得到了救赎，他蒙了恩典。挪亚信靠上帝；他在上帝面前是真挚而坦诚的；他诚实并且事奉上帝。挪亚与上帝同行；当其余的世人与上帝作对时，他却与上帝同行。然后，我们在这里看到上帝来了，祂要使用挪亚来完成祂的救赎计划。在下一个故事中，我们会发现挪亚得救了，以致这个世界可以有一个新的开始。这就是上帝，祂拯救义人，灭绝不敬虔之人。这就是上帝所做的其中一件事情。

那么，这在今天与我们有什么联系呢？这个家谱对你、我意味着什么？我们可以看到上帝是公正、正义的。祂不会忽视罪，并让罪继续存在。祂是完全的，祂必定惩罚罪。

我们读到的下一件事情是上帝容忍。在《彼得一书》第3章20节中，我们读到下面的经文，“……那从前在挪亚预备方舟，上帝容忍等待的时候……”它关乎上帝的耐心；它关乎恩典与怜悯；它尤其关乎上帝对罪人有耐心，并且对他们放慢施行惩罚。它关乎上帝不轻易发怒，为什么？为什么上帝不轻易发怒？是因为祂没有准备好，没有能力，或者不愿

意吗？不，上帝容忍的目的是人的悔改和拯救。我们可以从使徒保罗在《罗马书》第2章4节中所写的内容里读到，他说，你藐视上帝丰富的恩慈，“不晓得上帝的恩慈是领你悔改呢？”我们已经谈论了上帝容忍的结果，就是罪人悔改。我们也可以在《彼得后书》第3章9节中读到，“主…乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”再次说明，上帝不愿意任何人灭亡，祂忍耐罪人是为叫他们都悔改。

我们在此处可以看到上帝的作为。上帝是一位审判者，祂审判我们行为。祂惩罚恶人，奖赏义人。我们还可以看到上帝警告罪人并且给予其一个悔改的机会。我们可以看到上帝眷顾并保守祂的教会。上帝总是存留一位爱上帝，同时也为上帝所爱的子民。上帝会永远眷顾祂的教会，并保守它。我们可以看到上帝总是执行祂的目的，祂的意志或者祂的目标。其目的、意志或目标尤其是祂将拯救自己子民，有一个复杂的词语用来描述把上帝的百姓从罪中拯救出来这一行为，就是“救赎（redemption）”。这个词语的意思是一个人失去了一笔财产，然后他们要付出代价来拿回财产。

因此，在对这节课的总结中我们看到亚当通过他的背叛而让罪恶进入世界。我们看到上帝允许罪恶增长来告诉我们罪是多么地可怕。我们也看到上帝正在拯救一个人和他的家人，即挪亚，这是为了让世界有一个新的开始。

我希望你们重新读一遍塞特的家谱，然后再读一遍《路加福音》第三章。然后在《路加福音》第三章的末尾，查看塞特家谱上的名字。你可以

看到塞特的家谱也在主耶稣的家谱中。主耶稣是距离塞特非常久远的子孙，祂就是那应许要出生的后裔。

在下一节课上，我们将看到通过洪水而对世界施行的审判，并且通过这审判而对某一个家庭所施行的救赎。

第七课 审判与得救

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第七课。这一课是关于即将来临的审判以及如何从那审判中得救。跟随本课你可以阅读《圣经》的《创世记》第 6 章 9 节至第 8 章 19 节。

本课会非常好地提醒我们：因为《圣经》是受到上帝默示的，所以它没有错误。我们可以完全相信《圣经》所说的任何内容都是真的。上帝在创世时在场，并且在这一个圣经故事发生的时候祂也在场。《圣经》中没有错误。它真实地描述了实际所发生的事情。所以，在《圣经》的历史中，我们可以看到上帝的属性。我们可以看到上帝的作为。《圣经》还让我们对我们的物质世界有一些了解。它帮助我们理解自己在其中的位置，尤其是我们与上帝最初的关系，它是如何破裂，又要如何被恢复。我们将要听到的这个故事是关于救赎信息重要基础的一个部分。

在我们开始今天的故事之前，最好还是提醒各位，这个故事距离创世已经过去的时间大概是 1600 年。在那段时间里，人们极深地堕入罪中。上帝看到祂的造物离自己想要他们成为的样子太远了，不像祂所计划的那样；祂看到他们的邪恶是如此深重。上帝是一位非常有耐心的上帝，但是那耐心却不会永远持续下去。在《旧约》中对上帝耐心的主要表达是“不轻易发怒”。

在这个故事里，我们会谈到上帝要抹除这地上的所有邪恶之人。就像是你拿一块布，擦拭一块肮脏的窗户，擦掉它上面的所有污垢。上帝要清

理这邪恶之地。上一章向我们提到了挪亚，在这里挪亚是个义人，是个完全人。（创 6:9）“义（just）”这个词并不意味着没有罪，而是上帝看到了挪亚，祂看到了挪亚的信靠，祂看到挪亚恨恶罪；祂看到，挪亚天天转离罪，他信靠上帝。他顺服上帝，因为他爱祂。挪亚还是个完全人。完全意味着不受责备，为人诚实；这并不意味着没有罪。在犯罪的时候，挪亚很难过，他向耶和华祈求宽恕。

就这个故事而言，我们要谈到恶人应得的惩罚以及对义人的拯救。我们将要看到，赐给义人的拯救只会通过对恶人的惩罚而施行。在这里被造物将被用来实现上帝的救赎计划。这一宣告临到了挪亚。上帝吩咐挪亚要用歌斐木造一只方舟，还要在方舟里面造房间或者搭窝。祂吩咐挪亚要把方舟里外抹上松香。祂吩咐挪亚建造方舟要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。一肘大约是半米。上帝还给出了精确的指示，方舟要有三层、一扇窗和一道门。

我们可以在这一章的第十七节经文里读到，上帝说，“看哪”，就是要注意，这是你们要听的内容，然后在第十七节经文里记载到，我要使洪水毁灭所有的血肉，无一不死。但是，挪亚，我要与你立约，你同你的家人都要进入方舟，要带动物进去，每样两个。约的概念已经存在于《圣经》中，但这是我们第一次听到使用“约（covenant）”这个词。在上帝所制定对其子民的救赎计划的故事中，约是非常重要的。我们在这里看到，上帝将要与挪亚订立一个非常特殊、庄严的协议。是上帝主动和挪亚立约并要达成这约，不是挪亚做了什么事能与上帝立约并成就这约。所

以，挪亚开始着手，他在顺服中前行，他相信上帝，洪水就要来了。因此，他虔诚而谨慎地着手建造方舟。他必定花了几十年的时间来建造，砍伐所需用的木材。也许，他还得按照某种方式来栽培树木叫其生长，这样他就能砍伐他所需要的木材。也许他还使用了早期的机器，但我们并不确定。我们应该专注于我们可以学到的关于上帝、人与救恩的知识。

当挪亚在建造方舟的时候，我敢肯定他对路过的人说过话。他警告他们要为自己的罪悔改。他警告他们洪水就要来了，要他们离弃罪。他告诉他们方舟里还有他们的位置。如果他劝告人们“如果你们悔改”，他当然也用自己的行为表明了立场，没有人能忽视在这片土地上所建造的这一巨大方舟。我们也看到后来的使徒彼得称挪亚为“传义道的”（彼后 2:5）。人们听见与看见了挪亚的言行，他们不喜欢他的信息。他们不愿意自己被定罪，所以他们忽略他。他们拒绝了他。终于，距离上帝第一次宣告说洪水即将到来的一百二十年之后，方舟建成了。时间到了。上帝对挪亚说，“你和你的全家都要进入方舟；因为在这世代，我见你在我面前是义人。”（创 7:1）挪亚的义不是他自己赚取的，也不是他得到了认可；这是上帝所赐的礼物。这是一种只有藉着信心才能得到的东西。我们可以在《希伯来书》第十一章读到这一点。在这里，上帝对挪亚说：“进入方舟。”“进（come）”这个词意味着上帝将与挪亚同在；他没有说“离开”，他说“进入方舟”。他被告知要把畜类，凡洁净的每样七对，不洁净的每样两对，带进方舟。它们都有序地来到方舟前，可能就像它们来到亚当前面一样。然后我们读到“耶和华就把他关在方舟里头”（创 7:16）。经文仔细地记载到“当挪亚六百岁，二月十七日……大渊的泉源都

裂开了，天上的窗户也敞开了。”（创 7:11）有溪流、河流泛滥成的洪水，从天上喷流而降的雨水，还有从地里冒出并携带着岩石和泥土的巨泉。以前没有过这样的降雨，以后也从未有过这样的。巨大的暴风雨带来的水从地面上冲过，冲刷着峡谷，重塑着山脉，四十昼夜雨都像这样不停地下着。到最后，最高的山也被没过了七米半深，所有的活物都死了。你可以在第十七至二十三节读到所有活物是如何死亡的。很明显，洪水席卷了全球。这是一场全球性的洪水，而不仅仅是地区性的洪水。在这场洪水中，我们也看见上帝看顾挪亚以及与他一同在方舟里的动物。方舟在水面上漂了一百五十天，就停在亚拉腊山上。

在第 8 章 1 节中，我们读到“上帝纪念”。那么，这是否意味着上帝曾忘记，而现在祂又想起了？不，这里的“纪念”一词意味着上帝正在以一种特别的方式行事，来显明祂先前所告诉挪亚的应许——祂会与挪亚同在。于是，风来了，水开始退去。几周之内山顶就现了出来。当挪亚发现这一点时，他打开那个窗子，然后放出了一只乌鸦。那只乌鸦没有飞回方舟，因为它开始吃动物的死尸。一周后，他放出了一只鸽子，鸽子飞了回来。又过了一周，他放出了鸽子，鸽子这次回来时，它的喙上叼了一根橄榄树枝。这表明被造物正在复苏并开始再次生长。可以看见树木了。尽管如此，又过了一周，鸽子又被放出。我们看到，这一次鸽子没有飞回。随着时间推移，挪亚挪去方舟的盖，他看向外面，他看到地面干了。不久，上帝指示挪亚离开方舟。当他离开方舟时，他被给予了曾经同样给予给亚当的命令，“要生养众多，遍满了地”。（创 9:1）总体说来，挪亚和他的家人在这只方舟里待了一年零十天。

让我们看一看我们该如何理解这一信息以及它今天于我们而言有什么意义。它之所以记在《圣经》当中是有原因的，首先我们看到上帝的创造和祂对被造物的护理都效力于上帝的目的。上帝的目的总是要施行对教会的救赎计划。我们可以看到上帝是公义的，罪必须受到惩罚。上帝是如此完全，以至于祂无法忽略罪。我们可以看到上帝是全能的，祂掌管着被造物。祂可以让所有的这些水泛滥，祂也可以使那水再次消退。

我还要请你们注意三件事。我现在有一个关于洪水的问题要问你们。那些洪水是惩罚了人们还是拯救了人们？或者有没有可能这二者都有涉及？你们是知道的，上帝总是在施行祂的救赎计划。没有一件事不是效力于上帝的。这里的洪水向我们显明，对那些少数人的拯救是通过对恶人的惩罚而成就的。拯救总是藉着审判来到。上帝向我们显明怜悯的、白白的、不配得的拯救将会藉着对罪的公义惩罚而来到。正如方舟被抬起，后来主耶稣也在十字架上被举起；当上帝的忿怒和审判如洪水般临到祂的时候，祂的信徒就在基督的死和复活中得救了。方舟是挪亚及其家人的平安之地，而主耶稣则是信徒的平安之地。

接下来，让我们一起思考鸽子叼回的那根橄榄枝。为什么有这个细节呢？你们可能知道，橄榄枝是和平的信息或是好消息，在这里，我们谈到这只鸽子飞到挪亚面前，带来了和平的信息，带来了好消息。好消息是福音的代名词。那么，我要问问你们，你们所知道的好消息或者福音的终极使者是谁？耶稣基督降临。祂带来了一条好消息。在《以赛亚书》第 52 章 7 节中，上帝通过以赛亚的预言告诉我们，弥赛亚会带着救赎的、和平

的好消息而来，并要向祂的子民宣告上帝是王。后来，耶稣在《路加福音》第四章中说明，上帝赐予祂向穷人传福音或传好消息的任务。

洪水也是对即将临到这个世界之审判的一种描述。上帝可以看到我们的心是邪恶的，而上帝的耐心不会永远持续下去。这世界终将走向一个结局。就像在挪亚时代一样，曾经有一段时间方舟之门大开，如果人们悔改，他们本可以进入其中。今天，救赎之门向罪人敞开。当人们悔改并相信主耶稣时，他们可以进入那个安全的方舟。就像在挪亚时代上帝关上了那扇门一样，如今，上帝也会在某个时刻关上救赎之门。如果我们听一听主耶稣的话，祂告诉我们，当这地与挪亚的日子相似时，末日就要来了。我鼓励你们在课程练习中查看在挪亚方舟和主耶稣（作为信徒的安全方舟）之间的一些非常精妙的联系。

这节课到这里就结束了，我们已经学习了即将临到的审判以及在审判中得救的之法。在下节课上，我们将学习更多关于上帝与挪亚所立之约的内容，以及为什么我们会在雨后看到彩虹。

第八课 挪亚之约

欢迎参加我们“旧约圣经理史”系列课程的第八课。在这次课上，我们将了解上帝与挪亚所立的约。跟随本课你可以阅读《圣经》的《创世记》第 8 章 20 节至第 9 章。

首先，我要问你们一个问题。你曾经有机会通过望远镜观看满月吗？或者你也许只在晴朗的夜晚看过满月。我想让你想象一下宇航员第一次登上月球时在想些什么。试想，当 they 从梯子踏到月球的地上时，当然会觉得自己位于一个不同的星球之上。他们眼前是一种不同的风景。这里没有动物，也没有人。他们一定对自己如何踏上这个新的星球感到惊奇不已。

我想，挪亚一定有类似的感觉，当他走出方舟步入这个全新开始之地时，之前存在的邪恶完全被清除干净了。挪亚很惊讶，比如，令挪亚感到特别惊讶的是，他和自己的家人都幸存下来。他在那里看到是所有的人和动物都在上帝对罪的审判下死去。他只见到了自己带走的动物和自己的家人。然后，他得到一个命令，要“生养众多，遍满了地”。（创 9:1）

这就是我们在这个故事中看见的挪亚。他从方舟上下来，我们看见他做的第一件事就是开始收集一些石头。他们不是要用来造房屋，他乃是要为耶和华筑一座坛。然后他从洁净的牲畜中，每样取一只杀了，放在这坛上，他将它们献给耶和华，烟就升到天上。《圣经》告诉我们，耶和华闻到了馨香之气，祂很喜悦挪亚的祭物。上帝看见了挪亚，祂看见他满怀感恩。在那时，挪亚就向耶和华祷告。你会向上帝感谢什么呢？我相信挪亚

感谢上帝赐予他阳光，赐予他土地，赐予他新生的植物。尤其感谢的是他得以幸存，活了下来。他知道这并非他所应得的，他感谢上帝对他如此仁慈。在上帝喜悦他的献祭之后，上帝又向挪亚重复说，祂要与挪亚立一个约。这是一个来自上帝单方面的约，上帝将是这个约的作者。挪亚不需要为这个约做什么，只有上帝单方面的责任。

多年之前，亚当也有一个约。那个约是有条件的，他不可以吃分别善恶树的果子。那约有一个条件，如果他顺服，那么他得到应许；如果他违反，那么他将受到惩罚。我们知道亚当犯了罪，受到了惩罚，我们也与他一同犯罪受罚。但是在《创世记》第3章15节中，耶和华满有恩典地应许说，将来会有一位救主把亚当从罪中拯救出来，将会有有一个应许的后裔会把祂的教会从罪和死亡中拯救出来。

我们谈到了和挪亚立约。上帝想要向挪亚显明祂的祝福，祂参与了献祭。我们在《创世记》第9章9、10节读到，上帝说，“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物……立约”。看看这约里的应许都是些什么。

第一，是自然周期、稼穡、季节、昼夜，它们将一直持续到世界的末了。上帝应许不再像这样用洪水来审判世界。第二，上帝通过一些对生命的支持来彰显祂的祝福，给出的具体命令有三个。第一是要有更多生命，也就是要生养众多，遍满了地。第二是要保护生命。这里我们谈到了上帝给予了与谋杀有关的惩罚——死刑。人是按照上帝的形象被造的，这意味着我们的生命是有价值的，上帝说你们不能互相残杀。上帝说，如果你谋

杀了别人，那么你的生命也必要被夺走。第三个命令是要保守生命。上帝在此时把所有的动物都给了挪亚和他的家人作为食物。挪亚也被要求表现出对生命这一恩赐的敬畏，他不可像以同类为食的动物那样行事为人。他不可以吃血，动物的血必须被扔掉。

我们还看见了所立之约的记号，那就是彩虹。上帝说，“我把虹放在云彩中，这就可作我与地立约的记号了。”（创 9:13）所以，你下次看见彩虹的时候，就知道那是上帝的记号，祂不会再用洪水来毁灭这地了。上帝还说，当祂看见彩虹的时候，祂要记念祂的永约。又出现了“记念”这个词，意思是上帝要采取行动，使祂对人的应许坚定，并确保它一定会实现。

挪亚从这个祭坛前站起来，然后和他的家人一起进入这个世界。请记住，挪亚仍然是一个罪人。他并非没有罪。多年以后，挪亚已经成为了一个祖父。他是一名农民，他建造了一个有葡萄树的园子，而且收割这些葡萄。在这园子里，他也犯了罪，就像亚当在园子里犯罪一样。挪亚在园子犯了罪，他犯罪得罪了上帝，因为他的羞耻没有被遮盖。他正在收割这些葡萄，他酿了些酒，然后喝得酩酊大醉。他不再能够控制自己，于是他脱下了自己的衣服，开始踉踉跄跄地走着，然后他走进了自己的帐篷，睡着了。挪亚的一个儿子，含，进入了他父亲所在的帐篷，他看到了自己的父亲，他嘲弄自己的父亲，他轻看了罪。他离开了帐篷，并告诉了自己的两个兄弟，闪和雅弗。他们就拿着一件衣服，倒退着进入帐棚，把那件衣服盖在他们父亲的身上。挪亚醒后，知道了发生的事，就咒诅那得罪他的儿

子的儿子。他咒诅了迦南，就是含的儿子。挪亚称颂耶和华，闪的上帝，又应许雅弗有将来的祝福。

让我们花一点时间来看看这个故事的信息在今天于我们而言有什么意义，它与我们的生活有什么联系，以及我们如何理解这个故事出现在《圣经》中的原因。因为有大量的拼图碎片已经被放入拼图中，就是《旧约》。我们将看到此处是一个多么重要的故事；以及它如何符合上帝的救赎计划，或是上帝赎回其教会的计划。

首先，我们看见挪亚称颂耶和华，闪的上帝。耶和华神是上帝的名，雅威这个名字或者这里的耶和华神这个名字，和闪的家族联系在一起。上帝将会在闪的一部分族人中继续做工，来继续建造祂的教会。我们还会看到，闪的一部分族人将会成为犹太人，他们将会在服侍上帝中受到特别的尊荣。我们可以在《创世记》第9章26节中看到，上帝要住在闪的帐棚里，迦南要作他的奴仆。从含而出的迦南要作闪的奴仆。雅弗被应许得扩张并住在闪的帐棚里。将来，外邦人会从雅弗而出，我们在这里可以看到，外邦人也会从闪得到的这个应许中受益。外邦人也会与约的这些应许有份，当福音开始在世界各地传播时我们可以看到这一点。

第二，我们可以看到上帝的属性。祂是慈爱的。上帝应许不再使洪水泛滥。祂将会用另一种方法来解决人的罪。

第三，我们可以看到上帝是全能的，祂掌管着万物，祂应许季节会继续更替。

第四，我们看到上帝是处在关系中的上帝。祂想和自己的子民建立关系。上帝是创造之父，是供给者，是受造物的守护者和护理者。所以，我们看见耶和华闪的上帝，看见闪与耶和华之间约的关系。

我要提到的第五件事情，那就是耶和华神这个名字是上帝的名字。你知道自己名字的意思吗？有些名字的意思很好，今天你可以看到一个人的名字意味着强壮和勇敢，但实际上他们行事非常软弱和怯懦。但是我们得记住，在《旧约》中，一个人的名字与他们的生活和性情息息相关。如果一个人的名字发生了变化，那么这通常与他们人生道路的变化相一致或者相关联。

下次你看到彩虹的时候，请祈祷上帝纪念祂的约，也纪念你。我们这节课到这里就结束了，我们看到上帝是祂与挪亚所立之约的作者。我们也看到上帝正在使用挪亚的三个儿子为全人类的未来设定了道路。

在下次课上，我们将了解一个人，他的名字和他的性情完全吻合。

第九课 巴别塔

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第九课。跟随本课你可以阅读《圣经》中《创世记》第十、十一章中关于巴别塔的内容。今天我们会特别来看上帝的救恩计划永远都不会停止。

问你们一个问题。你们今天上课是听着英语学，还是在看着屏幕底部的字幕？在今天的课程中，我们将弄明白各种语言来自何处。

当我们开始读《创世记》第十章的时候，我们可以看到，《创世记》第十章是列出了挪亚所有子孙的一长串清单。我们来看挪亚的儿子闪、含、雅弗。我们首先要提到的是含的两个儿子。这两个儿子是麦西和迦南。麦西的意思是埃及，这个儿子搬到了我们现在埃及这个地方。迦南，他就是被挪亚所咒诅的那个人，我们可以看到迦南的族人，也就是后来的迦南人，他们要住的那地有非常明确的边界，你可以在第十五至十九节中读到这些边界。迦南和麦西这两个家族未来都将在闪的家族里占据很大的比例。我们可以从闪的家族名单中看出，他的孙子就是希伯。希伯来民族就是从希伯而出的，也就是犹太人。犹太人的故事占据了《旧约》后面的大部分篇幅。

回想一下我们在上节课末尾简单提到的名字的含义。含的一个孙子名叫宁录。宁录这个名字的意思是反叛。我要问你们的是，你们认为宁录是怎样生活的？他的名字意思是反叛，所以我们可以得出结论，他的一生充满了对上帝的反叛。宁录向东迁移到底格里斯河和幼发拉底河附近的地

区；然后他开始建立一个强大的王国。他所建造的其中一个城市，同时也是他王国的一部分，叫做巴别。宁录拥有制砖的天赋，他的族人可以在上面涂上焦油，然后用烤炉烧制。因此，他们能够比周围的人更快地制作出更好的砖。所以他们能够建造城市、城墙和高塔，他们也经常这样做。他们经常建造有着平顶的金字塔形状的建筑物。他们建造了金字塔形状的塔，其顶部是平的，而他们经常在塔顶建造神庙并拜假神。如果我们去巴别城，我们会听到宁录的演讲。他会和一些顾问一起走在大街上，他会说：哇，你们又建了一座多么神奇的塔啊。这个更加漂亮，而且你们建得比以前的任何塔都快。巴别的人们，你们可以为自己骄傲。你们取得了多么大的成就啊！让我们待在一起，让我们建立一个帝国，我们将创造伟业，他说到。我们将统治世界。可能有人会在这里说：但是我们祖辈的命令，难道不是要散布到世界各地，继续探索吗？宁录的回答是：胡说！我们不再事奉那上帝了，我们拒绝顺服祂，我们在一起会更好，他说到。总之，让我们再建一座塔吧。那样我们就永远都不会迷失了。《圣经》告诉我们，他们的计划是“通天”（创 11:4）。这里的主要意思是说宁录和他的族人反抗上帝的命令。那里的人们尊荣自己，不荣耀上帝；他们爱的是他们自己，而不是上帝。

宁录是一个强大的领袖，但上帝却是一位全能的上帝。上帝看到了这个计划，祂看到了人类的反叛计划，祂看到了不顺服。所以在这里我们看到了一幅画面，就是上帝降临要查看城里的这塔是怎么回事，然后再做决定。上帝总是公平的，祂做的所有决定都是对的。上帝从不会在不知晓情况时轻率行事。上帝看见这些人的骄傲，祂看见他们的无知，祂看见他们

的悖逆，他们如何地爱自己，又如何不爱上帝。祂知道这个大罪必须停下来。祂并没有按着他们应得的杀死他们。祂仍然是仁慈的，祂只是变乱了语言，如果他们不愿服从祂的命令去分散，那么祂就迫使他们分散。

如果我们看看这些建筑场地，我们可以看到那里的工人们非常忙碌。一些工人在切砖，一些工人在涂焦油，还有一些工人在把砖放进炉子里烧制；还有砌砖的人，有发号施令的组织者。在突然之间，他们无法理解对方的意思了，语言被变乱了。他们互相盯着对方，脸上带着困惑的表情，他们放下自己的工具，他们开始走开。很快，这个建筑场地就空了。一种语言瞬间变成了多种语言。在分散了所有这些人之后，我们可以在《圣经》的描述中再次看到对闪的家谱的总结。之后，在这一章的最后，我们看到有一个家庭在这一章的末尾得到了特别的描述。这是我们下节课要了解的新家庭。我们在这一章中看到，上帝的注意力从祝福全人类，转为现在只关注一个家庭和一个人。

这个故事对我们而言有什么意义，给我们的信息是什么？《圣经》中有这个故事的目的是什么？

首先，我们可以看到上帝是信实的。我们可以从这个家谱中，以及对所有世代的追溯，看到上帝是非常信实的，祂为自己存留了教会。主耶稣要从闪族而生。其次，很显然，上帝是万国的统治者，是祂发出了分散的命令，那么他们就必须服从。

我们也可以学习一些实际的东西。首先，骄傲是一种罪。我们必须小心，不要对上帝赐予我们的技能感到骄傲，因为祂可以轻易地让我们停下

来。第二件实际的事情是要记住我们应当总是遵从上帝的命令，我们不当忘记上帝，我们不当把自己看作是最重要的，因为这样做就是背离上帝。第三个需要注意的实际问题是，在洪水过后，世界是如何迅速地再次背离了上帝。罪的问题在当时仍然存在，在今天亦然。

我们在这里也看到了上帝的作为。上帝变乱了语言，这并不意味着上帝在修正祂的造物或者试图找到一个可用的计划。事实并非如此，相反，是同一个计划一直在被施行。这里的画面是上帝选择把祂的子民从万族、各种语言，从世界各地中聚集起来。因此，这个故事实际上关乎上帝分散和上帝聚集。我们可以在《申命记》第二十八章快结束的地方读到这一点，经文说，如果你不遵守上帝的律法，那么“耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边……”（申 28:64）然后你就会成为别人的奴隶，而这确实发生过。闪的一部分族人，麦西家族中的人或是含的一部分族人在埃及成为了奴隶。

我们学到，如果我们不顺服上帝，祂就会分散我们。也许你会问，如果上帝分散，那祂还会再聚集吗？答案是肯定的。我们可以在《申命记》第三十章读到上帝告诉祂的子民，当他们归向上帝，全心全意地顺服祂时，上帝就会怜悯祂所分散的子民，并把他们从祂将他们分散的万国中招聚起来。因此，顺服上帝就会引起聚集。我们可以看到上帝在这里是首先是命令人分散，其次强迫人分散。显然，有关万国的命令就是要求他们彼此分离。事实上，上帝正在为那应许的后裔的最终到来做准备，就是那将要从闪而生的后裔。所以，他把闪族分离出来，然后把闪族的一部分人分

离出来，这样祂就可以使用这个家族来实施祂的救赎计划。就是在闪家族的一部分，希伯来民族，犹太人，这就是上帝所要建造的祂的教会。距离闪年岁久远的子孙，主耶稣，在从全世界聚集教会上将起到非常重要的作用。事实上。为了顺服主耶稣的命令，传教士们走遍世界，学习不同的语言，并传讲福音。你可以在《使徒行传》第二章的开始读到这一点。

所以，我们首先看到，说话的天赋被用来反抗上帝。但现在，会说不同语言的天赋则将被用来召集那些人回到上帝面前。所以，从前，他们被分散；但现在，他们则要被召集起来。从前，宁录是他们的领袖；但现在，他们要在基督里联合与召集。上帝应许说，祂的民必从万国和万民中被召集起来。

综上所述，我们在这个故事中看到上帝的救赎计划永远不会被撒旦的计划所拦阻。在下一节课上，我们将看到上帝如何从一个家庭中拣选一个人来继续祂的工作，并彰显祂约的应许。

第十课 上帝呼召亚伯兰

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第十课。在这节课上，我们要学习上帝呼召亚伯兰的事情。跟随本课你可以阅读《圣经》中《创世记》的第十二、十三章。

首先，在我们开始之前，问你们一个问题。当你们的父母或老师问你们一个问题时，你是仅仅因为信任他们而服从呢，还是经常问他们为什么自己要这样做或那样做的原因？在这个故事中，让我们来看亚伯兰所表现的顺服。

在我们的故事中，我们要去到美索不达米亚地区，一个叫做吾珥的城市，迦勒底的吾珥。我在那里看到一片帐篷，它们聚集在一起。从这片帐篷的数量和聚集在周围的羊群、牛群来看，我认为这片帐篷的主人是非常富有的，一定有许多仆人来照看这些动物。谁有可能住在这里呢？我们来看看其中的一顶帐篷，我们可以看到一个叫做亚伯兰的人。他和他的妻子撒莱、他的父亲他拉以及他的侄子罗得都住在那里，还有几个其他的家里人。我感到很惊讶，这真奇怪，我在这个帐篷里看到了什么啊？！我看到他们在跪拜一个偶像。没错，亚伯兰，我们故事的主角，此时正在拜一个假神。那时，亚伯兰还不认识上帝。但是，上帝可以从世界上的所有人中，拣选任何一个人。上帝喜悦拣选亚伯兰，我们称之为拣选。这意味着上帝有权拣选祂想选择的任何人。在这里，祂乐意拣选亚伯兰。拣选亚伯兰的目的是要我们尊荣上帝的恩典。在一个白天或者一个晚上，我们也不

知道，上帝以某种方式向亚伯兰显现，而亚伯兰立刻就顺服上帝，立刻就信靠祂。上帝显现的这种方式使亚伯兰完全明白上帝的权柄。上帝对亚伯兰说，“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。”（创12:1）请读一读第二、三节经文中的其余部分。这是所赐给亚伯兰应许的大概轮廓；在亚伯兰的余生中，在《旧约》其余的部分里，我们会看到这个应许被坚固，被解释，被显明，被反复地陈述，目的是让其意义变得更加充实和清晰。我们谈到了第一、二、三节经文中应许的大概轮廓。简而言之，有一块应许之地；上帝应许亚伯兰一块他的家人所要居住之地。上帝应许亚伯兰要叫别人得福，应许他的名为大。应许他将被称为信心之父。不仅如此，上帝还应许亚伯兰那被应许的后裔将从他的家族而出，那就是未来的弥赛亚。这样，地上的万国都要因亚伯兰得福。亚伯兰立刻就听从了，他召集自己的家人，开始带领他们离开。吾珥的人们从自己的帐篷里出来，他们感到非常困惑。为什么亚伯兰要放弃这片土地而搬去另一个地方呢？亚伯兰解释说，他并不知道目的地，但他确信耶和華天上的上帝会给他指明道路，也会告诉他目的地。亚伯兰凭信心离开了，他们搬到了西北大约 900 公里处的哈兰，过了一段时间，亚伯兰的父亲他拉死了。在哈兰，亚伯兰变得更加富裕、富有。

然后他们继续离开哈兰，时间日复一日地过去了，亚伯兰这个富裕的主人，拥有这一大群牲畜以及随行人员，他照料所有的人和牲畜。他有许多财物，大量金银、牲畜、奴婢、帐棚。但是有一样东西是这个由牲畜、人和财物所组成的大队伍所没有的。那就是：亚伯兰和撒莱没有孩子。夜复一夜，仆人们做饭，搭帐篷，日复一日，仆人们收拾好帐篷，继续前

行，为牲畜们寻找新的牧场和新鲜的淡水。这次旅程的终点是未知的。亚伯兰确信上帝必指引他。在往西南方向走了 700 公里后，他们到达了一个叫示剑的地方；这是在摩利平原。读一读《创世记》第 12 章 7 节，“耶和华向亚伯兰显现，说：‘我要把这地赐给你的后裔’”。亚伯兰现在已经看见了要赐给他子孙的地。但是当他环顾四周时，他自己却没有孩子。

亚伯兰静静地来到了这片应许之地。没有盛大的游行来欢迎亚伯兰。没有，亚伯兰需要有信心来留在这地。你们知道，迦南人已经住在那里，他们是非常邪恶的人。亚伯兰将要被召来为独一的真神向这些人作见证。他将在这片土地上成为一个外来者。你们看到亚伯兰被教导自己真正要继承的是天国而非地上的国家。亚伯兰到了示剑，就在那里筑了一座坛。这是一个公开的奉献和敬拜行为，在这里他表现出对上帝的信靠以及对上帝所赐他应许的相信。

过了一段时间，亚伯兰和这一大群人和牲畜向更南的地方迁移。他们又往南迁到伯特利，亚伯兰在那里筑了第二座坛。这一次他公开宣告，呼求耶和华的名。这是对在他周围进行偶像崇拜的迦南人的清楚见证。不久上帝有意在迦南地赐下饥荒。这是给亚伯兰的一个信号——即使他有上帝的应许，他的生活并不是没有困难。在圣经中我们读到，为了寻找食物来源，亚伯兰举家迁往埃及。亚伯兰没有回到哈兰是好的，但是我们也没有在上帝的话语中读到亚伯兰在决定举家迁往埃及时向上帝寻求过帮助和建议。

在他们的故事中，我们随着他们一起进入埃及，当他们进入埃及的时候，亚伯兰开始感到害怕。你们知道亚伯兰有一个美丽的妻子，他很害怕埃及的法老王会注意到他美丽的妻子，把她据为己有，然后杀了自己。于是，他想出了一个计划。他对撒莱说，假装你是我的妹妹，不要说你是我的妻子。这是亚伯兰惊人地缺乏信心的表现，因为他应该记得上帝应许他会得到孩子。他试图欺骗法老。你们瞧，他说的是半真半假的话，因为撒莱是他同父异母的妹妹。但是亚伯兰向法老说谎试图欺骗他，亚伯兰错了，他应该表现出对上帝的信心和信靠。果然，正如他所害怕的，撒莱被法老的人掳去了。然而，亚伯兰却因为撒莱而得到了丰厚的报偿，很可能是金、银、牲畜和仆人。我们不知道具体如何，但他因此而非常富有。上帝不喜悦法老带走撒莱，就降大灾与法老。法老很清楚，这大灾是因撒莱的出现而降在他身上的。所以，他把撒莱带回亚伯兰身边，他说，为什么你要欺骗我？为什么你不告诉我她是你的妻子？如果我知道她是你的妻子，我就不会带走她。法老打发亚伯兰离开，亚伯兰这个富有的人走了。他回到迦南地的南部沙漠时已经是一个非常富有的人。最后他们又到了伯特利，就是他为上帝筑第二座坛的地方；他又在那里敬拜。

亚伯兰和罗得一直是形影不离的伙伴。但是现在，当他们回到迦南地并且非常富足的时候，仆人们开始争夺水源以及牲畜的肥沃牧场。这是很危险的，因为如果亚伯兰和罗得不团结，不同心，那地的仇敌就很容易征服他们。亚伯兰意识到他们最好还是分开。这需要亚伯兰更大的信心。作为年纪最长的人，他在这里有机会挑选最好的土地。但是上帝需要教导亚伯兰，他所要寻找的不是地上的国，而是天上的国。亚伯兰在这里可以轻

易地选择避开迦南，并为自己选择最好的土地。但是他把选择权给了罗得。他相信上帝，而不是自己制定计划。因此，他来到罗得面前，成为一个和平的使者。他说我们是兄弟，我们需要在这里树立一个榜样。他说，我们之间不要相争。他把选择权给了罗得：罗得，如果你向西，我就向东。如果你向东，我就向西。亚伯兰明白他有上帝的应许，他可以耐心地相信上帝会看顾他。遗憾的是，罗得做出了一个贪婪而自私的选择。他向东、西两个方向观看。他看见约但河和周围滋润的牧场与平原。圣经说它很美，就像耶和华的园子一样。因为自私以及不尊重他叔叔亚伯兰，他选择了更好的牧场，更好的土地。亚伯兰和罗得就这样离去了。

这事以后，我们才知道亚伯兰再次蒙耶和華賜福。继续往下读第十四至十六节经文。上帝来到亚伯兰那里，向他重复应许，并坚固这应许，这就是你要得到的地，你的后裔也必增多。你们瞧，罗得占据了他眼睛所看见之地。而亚伯兰则藉着他所相信的来选择。在这里，亚伯兰再次被提醒——他将会有一个儿子。我们看见亚伯兰带着他所拥有的许多牲畜、帐棚并仆人又往南迁去。他们向南迁移到靠近幔利平原的希伯仑，在希伯仑他又筑了一座坛，他在那里感谢耶和華。他表现出自己对上帝应许的信靠，他相信上帝的应许。

这个故事在今天与你、我有什么联系呢？我们能学到什么来应用到生活中呢？有几点，第一点，让我们查看一些实际的应用。第二点，让我们寻找一些关于“上帝的属性”的线索。我们要看的第三点是“上帝不是什么”的一个例子。让我们先看看一些实际的建议。

我们可以看到的第一点是亚伯兰告诉我们今天应当如何生活。《罗马书》第 12 章 2 节说，基督徒不要效法这个世界，只要心意更新而改变。这是一节很难的经文诗，但却值得去记住。简单来说，它的意思是基督徒应该越来越圣洁，并且越来越不像这个世界；不要越来越像这个世界，而是要越来越圣洁。所以，在这里我们看到亚伯兰是一个把自己奉献给上帝的榜样。这就好像他对上帝说：耶和華啊，无论你对我有什么旨意，我都会在信心中跟随你。他把自己的生命交给了上帝来按着祂所认为最好的方式被使用。其次，我们也看到亚伯兰向他人作见证。我们也当如此。

我们要看的第二点是，如果你们寻找我们所学到关于上帝的属性，那么我们首先所能看到的就是上帝是爱。这是一个简单的句子，但却是一个非常深刻的表达。事实上，这是对上帝属性最深刻的表达。上帝就像是一位父亲和丈夫那样爱我们。祂的爱是永恒的，祂完全地爱我们，祂的爱淹没一切，并且这爱是公义的。上帝本身就是爱。我们可以在《约翰一书》第 4 章 8 节读到，“没有爱心的，就不认识上帝；因为上帝就是爱。”上帝从所有的人中拣选了亚伯兰并祝福他，这也显示出祂的爱。关于上帝的属性，我们可以知道的第二件事情是祂是拥有主权的，就像一个国王一样。祂拣选了亚伯兰；亚伯兰是祂造物的一部分。作为一个国王，上帝可以随己意创造。关于上帝我们可以学到的另一件事情是祂是公义的。祂的应许一旦赐下就永远不会食言，它会永远坚立。祂的公义表明自己像一个国王。你可以在《诗篇》第 71 篇 19 节中读到这一点，诗篇的作者在那里说到，“上帝啊，你的公义甚高；行过大事的上帝啊，谁能像你？”我们也可以看到上帝在历史中很活跃，尤其是在以色列的历史中。祂呼召亚伯

兰，祂开始塑造他们成为未来的以色列民族。我们尤其看到上帝是一个赐福的上帝。亚伯兰所得到的所有物质祝福和属灵祝福，都来自上帝。所有这些祝福都将继续，然后在主耶稣基督的身上将达到高潮和完全。你可以在《加拉太书》第 3 章 29 节读到，“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”这里有一个关键的真理，那就是亚伯兰是信心之父。《新约》一遍又一遍地重复这一点。上帝还通过亚伯兰的故事教导我们，我们不能靠自己的计划得拯救。想一想他在埃及的失败和在迦南的成功吧。

我们可以看到的第三点是，上帝不是什么？让我们和亚伯兰一起下埃及，在那里他开始计划，谋算并欺骗法老。在那里他试图欺哄法老以误导他。这是与上帝的属性完全相反的。读一读《彼得前书》第 2 章 22 节，主耶稣“并没有犯罪，口里也没有诡诈。”亚伯兰试图欺骗法老。这提醒我们，上帝是不会被欺骗的。诗人在《诗篇》第 139 篇 1 节中唱到：“耶和華啊，你已经鉴察我，认识我。”我们对自己的心也没有一个正确的认识，我们是骗子。我们的心坏到极处，比万物都诡诈。（耶 17:9）你可以读一读《耶利米书》第十七章。这就是上帝不是什么的一个例子。上帝是不说谎的。上帝是真实、可信的。祂与自己的属性完全一致。所有这些都 在耶稣基督里得到了完美的展现。上帝的所有属性，当祂的儿子说“我就是道路、真理、生命”（约 14:6）的时候，都在祂的身上完美地显现出来。事实上，福音正是建立在上帝的信实和可靠的基础上，是在亚伯兰之约应许的基础上。上帝是完全可信的。

综上所述，在这节课上，我们看到上帝呼召亚伯兰，并且赐给他一个伟大而宝贵的应许。亚伯兰被召乃是要展现其信心和信靠，并等候上帝完成这应许。在下一节课上，我们将看到亚伯兰以一种非常特别的方式拯救了罗得。

第十一课 亚伯兰代求

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第十一课。这节课是关于亚伯兰为他的侄子罗得代求。跟随本课，请阅读《创世记》第十四章。我们可以在经文中看到亚伯兰在为罗得代求，“代求”是一个复杂的词语。

首先我要问你们几个问题。你们是否曾经解决过朋友之间的争执，并且代表一个朋友向另一个朋友说：请原谅她，她不是故意这么说的，她很抱歉？你们是否曾经在两个争吵的朋友之间充当调解人并试图重新制造和平？如果是这样，那么你们就已经为他们代求了。另一个问题，简单来说，你们曾经为他人代祷过吗？如果你们代祷过，那么你们已经为他人代求了。我接下来要问的是，你们还记得别人对你们刻薄的时候吗？或许他们非常自私，并且可能伤害了你们，也不尊重你们。我们经常会以他人的过失作为借口，从而在他们真正需要我们帮助的时候不去帮助他们。

在这节课上，我们将查看亚伯兰以及他如何以深沉的爱来待罗得，他并没有试图要报复罗得。现在让我们进入这个故事，我们看到一大群被追赶的人。一片尘土飞扬。有许多愤怒的人对着这群人大喊，让他们往前走，不要走得那么慢。如果我们把镜头拉到非常近的地方，我们可以看到一个我们认识的人，那是罗得——亚伯兰的侄子。他在那里做什么？罗得和其他人都是从所多玛和蛾摩拉被掳去的。这是怎么发生的？

如果我们想象一下迦南周边的地区，就知道死海周围有五个城市。每一个城市都管理着其周围的地区，我们称之为民族国家。而那个城市的首

领则通常被称为君王。位于死海地区周围的五个王向四个东方王进贡。所以，有四个东方王和五个西方王。四个东方王由一个叫基大老玛的人领导，他们来自于亚伯兰的家乡美索不达米亚地区。这四王向西前进走向死海，他们要和这五个西方王开战。因为这些西方王已经向基大老玛进贡了十二年，而现在到了第十三年，这五王，他们却背叛了这些东方王。所以，这四王要来给这些西方王一个教训：不要反抗我们，我们要来抢掠你们的城市。这就是正在发生的事情。

这些东方王正前往死海地区。他们非常强壮，一路上他们征服了利乏音人。如果我们查看他们一路所征服之人名字的含义，我们可以看到他们征服了一些非常可怕的人。他们是巨人，无所畏惧。所以，我们对这些东方王有很多害怕，他们非常强大。最后，四个东方王与五个西方王在西订谷摆阵，双方交战。请阅读第十节经文，看看所多玛王和蛾摩拉王，他们是怎样逃出东方诸王的手，来到一个地方，在那里有许多石漆坑，沥青从地里渗出来，冒着泡。在这里躲避愤怒的敌人是很可怕的事情。他们被掳，他们的城邑被抢掠；所多玛和蛾摩拉所有的粮食、财物和人口都被带走了。

这就是我们讲这个故事的原因，因为罗得被掳而亚伯兰也被卷入其中。我们不知道罗得被俘时的反应。但是根据我们目前所读到的历史和我们对罗得的了解，我们几乎不敢说他是上帝的孩子。他自私地为自己选择了最好的土地，他不尊重自己的叔叔亚伯兰，他住在邪恶之城所多玛，他已表明自己不是一个好父亲的榜样。但是，在《彼得后书》第2章7节

中，我们可以读到他在所多玛居住的每一天都很烦恼，他正直公义的灵魂感到不安。所以，虽然这个故事告诉我们罗得的缺点以及他人生历史上所有不好的部分，但他却是上帝所爱之人。如果我们是亚伯兰，我们很可能会想：罗得真是活该，他自私，还不尊重我。我才不会冒着生命危险去救他。罗得已经表明自己是一个完全不可爱的人。但是我们看看亚伯兰，有一个人跑到亚伯兰面前，他上气不接下气地说你的侄子罗得被掳走了。亚伯兰在希伯仑他的帐棚里，他感受到叔父和侄子之间那亲族的纽带。但他所感受到更多的则是他和罗得之间那属灵的、信心的纽带，是这样的爱催逼他采取行动去拯救罗得。他的动机是爱，而非报复。是的，他是他的侄子，但他也是他的弟兄。因为弟兄可以指具有相同目的、相同性情或者对彼此非常忠诚的人。因此，基督徒家庭也应该有这种信心的纽带；这种信心、彼此相爱以及忠于彼此的纽带跨越了世界上所有的语言和文化。罗得敬拜上帝，但他目前正位于被追赶的这群人当中，他肯定在为自己曾经所做出的选择而痛苦。他失去了所有那些以前对他来说很珍贵的财物。

请开始阅读第十四节经文中关于营救的内容，我们可以读到，亚伯兰听见他弟兄被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，追这四王一直到北部的城市丹。这是两百公里以外的地方。如果说亚伯兰有三百一十八名备用的仆人，那么想一想他的家业该是多大才会留出足够多的仆人来照顾羊群呢。在这里，亚伯兰就像一位君王一样带头上阵。他要追击敌人，并且他做到了。在一个夜间，他从许多不同的方向攻击他们，然后又追赶了他们八十公里，经过了大马士革。面对这些强大的东方王，他取得了胜利。亚伯兰对罗得的爱非常强烈。他不会让罗得继续被俘。你可以

在此处看到上帝对其教会之爱的一个范例吗，祂不会让他们继续在魔鬼的权势下被虏？亚伯兰带着所夺回的所有这些人口和财物，回到了南方，他没有将这一切都归功于他自己。上帝在亚伯兰的一生中做工以确保祂的应许得以实现。

那么，在这个激动人心的战斗、俘虏、夺回和拯救的故事中，我们今天能从中学到什么教训呢？这如何应用于你、我的生活之中？首先，我们要查看以色列人从他们先祖亚伯兰的故事中得到了什么安慰。我们要查看的第二点是对我们生活的一些实际应用。第三点，也是最重要的一点，我们可以从这个故事中了解到上帝的某些属性。

第一点。当以色列人回顾这个故事的时候，他们会想到什么呢？在以色列人将来面临许多冲突、战争、战斗和入侵时，这将是一个巨大的安慰之源。这个故事向以色列人显明，如果他们顺服上帝并遵守上帝的律法，他们可以盼望得到上帝何等的帮助。后来，当国家变得更大时，他们得到了巨大军事胜利的应许。你们可以自己读一下《申命记》第二十八章。经文记载，“仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败……”

（申 28:7）上帝在这里帮助亚伯兰，这是上帝令人信服地显明其应许会实现。上帝彰显祂自己是完全可信赖的。

我们可以看到的第二点是，在我们今天的生活中有一些实际的应用。那就是我们应该乐于助人，即使我们被对方不公正地对待过。亚伯兰在埃及面对法老时软弱、胆怯。他开始欺骗、说谎，也不信靠上帝。但在这

里，我们看到了亚伯兰信心的一个不凡的榜样；他被爱所支配，而不是被恐惧所辖制。他愿意凭着上帝的力量去战斗。上帝使他得胜。

我们可以看到的第三点是，亚伯兰追赶他的敌人进行了一场战斗，并使罗得从一个实际的敌人手中得自由。上帝用圣灵的宝剑推动祂的百姓，并使他们从一个属灵的仇敌手中得自由。没错，上帝的话语有时被比作圣灵的宝剑。当福音传道人出去传扬福音“医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢”，这就是抓住属灵的敌人，你可以在《以赛亚书》第61章1节读到这一点，也可以在《路加福音》第4章18节读到这一点，在其中主耶稣说，宣告自由是上帝给自己的任务。

接下来我们可以看到，亚伯兰对罗得的爱是惊人的，因为罗得显明了他自己是完全不可爱的。你们瞧，这就是上帝作为的一个例子。上帝爱那些已经显明出自己完全不可爱的人。《罗马书》第5章8节说，“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”

关于上帝我们可以了解到的另一点是，祂保守自己的教会。亚伯兰爱罗得，他不会让他继续被俘，他不会让他离开，他会保护他。而主耶稣也会保守自己儿女的安全，没人能把他们夺去。我们可以在《约翰福音》第10章28节读到这一点，经文记载到，“……它们永不灭亡，谁也不能从我手里把它们夺去。”

综上所述，我们可以看到，在这个故事中，亚伯兰出于爱去拯救他的侄子罗得——他属灵的弟兄。从这里我们可以看出亚伯兰愿意冒着极大的

危险为他的弟兄代求。在下节课上，我们将要同亚伯兰一起在回家的路上停下来，因为他遇到了一个名叫麦基洗德的神秘人。

第十二课 麦基洗德

欢迎参加我们“旧约圣经理史”系列课程的第十二课。在这节课上，我们将了解亚伯兰在从战场回来的路上所遇到的那个神秘人。你可以在《创世记》第十四章的后半部分读到这个故事。

在我们开始之前，我要问你们一个问题。你们国家的领导人是谁？是总理、主席还是国王或者女王？如果在礼拜日早上，在即将到来的这个礼拜日早上，你们教会的牧师同时也是你们国家的领导人，你们作何感想？根据你们国家和领导人的情况，你们听到我这样说可能会很惊讶。但是如果我们回顾旧约的以色列人，他们的祭司和君王其职责是互相分开的，当然也有一些例外，但我们先不谈这个。在我们今天的故事中，我们遇到了一个既是祭司同时又是君王的人。

让我们进入故事中，亚伯兰在这支从战场凯旋的大队人马中，亚伯兰胜利了。人们都很开心，他带回了所多玛和蛾摩拉的所有人口和财物。当他越过这些山的时候，有两位君王出来迎接他，就是所多玛王比拉和撒冷王麦基洗德。我理解比拉会来迎接亚伯兰，因为比拉的所多玛城被攻击而亚伯兰救回了所有的人和财物。但我对麦基洗德感到好奇。他为什么要来？他的城市没有受到攻击。亚伯兰并没有拯救他的财物或人口。所以，关于这个叫麦基洗德的人，给了我们一个非常重要的思考和教训。当我们看到他走近亚伯兰的时候，很明显麦基洗德为亚伯兰带了面包和酒来慰劳从战场回归的人们。多么慷慨的君王啊！我们看见麦基洗德走近亚伯兰，

把饼和酒摆在他面前，然后就举手为亚伯兰祝福。如果我们听见他们的交谈，就会听到他说，“愿天地的主，至高的上帝赐福与亚伯兰！”（创 14:19）然后他继续说到，“至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的！”（创 14:20）我们可以看到亚伯兰领受了这祝福。他认识到麦基洗德是一个非常特别的人，他有一个非常特别的任务，他和亚伯兰所敬拜的是同一位上帝。亚伯兰领受了这祝福，然后就把自己所得的百分之十献给麦基洗德。他看到麦基洗德的特殊位份是上帝所赐予他的。

然后，当我们把注意力转向索多玛王比拉时，那就是一幅完全不同的画面。所多玛王试图与亚伯兰达成协议。他说，如果你把我的人口还给我，你就可以留下所有的财物。这是对亚伯兰信心的考验。他会利用这个机会叫自己变得富足吗？我们若听一听他的回答，会听到他说，不，我已经向上帝起誓，不从你那里拿什么。我不会给你机会，比拉，我不会给你机会好说是你叫我富足。我要信靠上帝。亚伯兰知道上帝会眷顾他，他躲开了让自己富足的诱惑，消除了比拉说“我使亚伯兰富足”（创 14:23）的机会。不，亚伯兰希望荣耀和尊贵惟独归与上帝。

这是《圣经》中很短的一个部分，也是一个很短的故事，但对你、我而言确实重要，我们要试着更多地思想麦基洗德这位祭司君王。简言之，麦基洗德就是将临弥赛亚的一个预表。我们将从三个不同的角度来看这一预表。首先，我们要查看麦基洗德的名字，以及他是谁。然后我们会查看他是什么人，他的职分或者任务是什么。之后我们要查看他来自何处。

首先，我们来看看麦基洗德是谁。麦基洗德这个名字的意思是“公义之王”。他治下的城就是撒冷城。“撒冷（Salem）”意味着和平。所以之前，甚至是在亚伯兰被卷入这个故事之前，我们看到麦基洗德就是正义的君王，也是和平的君王。你们可以自己读一读《希伯来书》第7章2节。这里有两个词要记住，“公义（righteousness）”和“和平（peace）”。现在我想再给你们看两处经文，是讲主耶稣的。第一处是《约翰一书》第2章1节，在那里我们读到，“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保”。祂是谁？“就是那义者耶稣基督”。我们看到耶稣基督是公义的，他之所以是公义的是因为祂也是上帝。要让你看的第二处经文来自旧约，《以赛亚书》第9章6节，先知以赛亚受到上帝的启示，给未来的弥赛亚起了一个名字，他说祂的名字将是“和平的君”。这和平是福音的和平，这和平是关于恢复上帝和罪人之间的关系。接下来，当你读到《诗篇》第85章10节“公义和平安彼此相亲”时，要知道这不仅仅是诗歌。简言之，完全的公义和完全的平安在主耶稣身上而非其它地方同时显现。我们已经知道麦基洗德的名字是将临弥赛亚的一个预表。

接下来，让我们看一看麦基洗德是什么人。他的任务或工作是什么？他是一位祭司，是至高上帝的祭司。简言之，主耶稣也是一位祭司。请和我一起读《希伯来书》第4章14节，经文说，“我们……有一位……大祭司……就是上帝的儿子耶稣……”。祭司的一项特殊活动是献祭。《旧约》里的祭司为自己的罪献祭，也为世人的罪献祭。他们代表自己的人民向上帝祈祷，并履行其它的祭司职责。主耶稣也把自己献上作为罪的赎价。因此，我们看到麦基洗德作为一位祭司的工作，也描绘了将临之弥赛

亚所要做的事情。祂也会成为一位祭司。主耶稣和麦基洗德都有着特殊的双重职分，既是祭司，又是君王。

第三，让我们看一看麦基洗德来自何处。从上帝的话语中我们可以看出麦基洗德来自祭司这一特殊的等级或阶层。你可以在《希伯来书》第七章的第一部分读到这一点。但是在《创世记》这一卷满是家谱的书中，我们没有读到麦基洗德的家谱。人说他无生之始无命之终，又说他要一直担任祭司的职分。由于圣经所提供的关于麦基洗德的细节太少，关于他一生的细节太少，所以很难准确地说出麦基洗德是谁。根据上帝赐给我们的话语，我们只能保留这个问题。但有些事情是我们确实知道的。那就是，我们知道主耶稣是上帝的儿子。我们也知道祂是亘古永存的。我们还知道主耶稣永远为祭司，一直做祭司。你们可以在《罗马书》第 8 章 34 节读到，主耶稣基督现今正在天上，做着祭司的工作——为祂的子民祈祷。所以，我希望当我们读到大卫的诗《诗篇》第 110 章 4 节里主耶稣是“照着麦基洗德的等次，永远为祭司”时，我们能很清楚地看到麦基洗德的祭司职分和基督作为祭司的工作这二者之间的联系。麦基洗德的祭司职分是不会结束的。他要一直做祭司，这就是我们在主耶稣身上看到的样式，祂一直在天上，在祂父的右边为祭司。

在查看了麦基洗德的名字、麦基洗德是什么人，以及他来自何处之后，让我们把这些信息整合在一起然后看一看为什么它很重要。让我们回到我们的故事中。当亚伯兰遇见麦基洗德，他领受了麦基洗德的祝福，他可能会这样说，麦基洗德，我看到你比我的位份更高。我承认，麦基洗德

你是祭司，你比我的权柄更大。这也意味着，因为亚伯兰承认麦基洗德拥有更高的位份，所以亚伯兰的整个家族也如此承认。亚伯兰认为自己位份较低，认为麦基洗德位份更高。他认出了麦基洗德的职分是上帝所赐予的。亚伯兰还未出生的所有子孙也都承认麦基洗德的权柄和上帝所赐予他的职分。这意味着亚伯兰还未出生的子孙承认麦基洗德的权柄；所有这些还未出生的子孙包括了利未的子孙。现在你们可能知道以色列将来的祭司都是利未的子孙。如果我把这些都整合在一起，那就意味着以色列未来的所有祭司，所有的利未子孙，他们都承认麦基洗德是一位比他们更大的祭司。当亚伯兰领受麦基洗德的祝福时，他们就如此行了。

那么，这有什么重要的呢？当我们读到《希伯来书》第六章的结尾，主是按照麦基洗德的等次成了永远的祭司，我们就可以看出，祂是一位比所有的利未子孙都大得多的祭司。利未的子孙，当他们做祭司的时候，他们只不过是一次又一次地把动物献祭的人。这还不足以拯救我们。我们需要一位更大的祭司。我们需要一位既是人又是上帝的祭司。我们需要一位把自己作为祭物献上的祭司。而这一献祭再也不需要被重复。主耶稣把自己献在十字架上作为祭物，一次献上，就有永恒的价值，不需要再献一次。

总而言之，我们在这一节课上看到麦基洗德有着我们可以在主耶稣身上看到的样式。祂有完全的公义、完全的平安，祂不是像利未或者利未子孙那样的祭司，而是像麦基洗德那样的祭司。祂是永远为祭司。我给你们看的最后一处经文来自《希伯来书》第 7 章 26 节，经文记载，“像这

样……的大祭司，原是与我们合宜的”，这意思是说，祂是人极好的榜样。祂是一个杰出的榜样，祂是最好的人，祂是有史以来最好的人。祂是完全圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的。在我们学习这些课程的过程中，我们将继续把拼图碎片放入拼图，即上帝的属性以及上帝的作为当中。所有这些不同的图画，当它们完成的时候，将带领我们去到主耶稣基督面前。因为我们读过“因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。”你们可以在《歌罗西书》第2章9节中读到这一点。在下一节课上，我们将看到并了解上帝是怎样告诉亚伯兰祂赐予他应许的目的。

第十三课 亚伯兰因信称义

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程的第十三课。在这一节课上，我们将了解亚伯兰，他因信被称为义。跟随本课你可以阅读《创世记》第十五章。

在我们开始之前，我要问你们两个问题。你们对“不可能”的定义是什么？当你们下次在一个漆黑、晴朗的夜晚，走到室外，让自己的眼睛适应了黑暗之后，抬头看看天空，试着数一数天空中，甚至是一小块天空中的星星，我想你们会同意我的观点：你们很快就会发现数清星星的数量是不可能的。你们最后一次向别人许下承诺是在什么时候？你们是否和他人握手以表明自己是认真遵守诺言的？在我们今天的故事中，我们将了解一个仪式，用来表明上帝对亚伯兰许下诺言的坚定。今天我们可能会握手，但在那个时候，上帝有意使用一个不同的仪式。

我们进入故事中，当亚伯兰离开麦基洗德，向南回到希伯仑的橡树那里，他来到自己的帐篷，他的妻子撒莱来迎接他。亚伯兰心想我离开哈兰已经十年了，我在埃及遭遇了失败，我救了罗得，但罗得离开我，又回到所多玛去了。而我仍然没有孩子。他觉得刚刚被他打败的那些王打算报复攻击自己。的确，未来的后裔和未来的土地这些应许现在对他来说似乎希望渺茫。但耶和华还有话临到亚伯兰，“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”（创 15:1）耶和华来到亚伯兰面前，好像对他说：我知道你的疑虑和恐惧，亚伯兰，不要惧怕这些王的报复，我会看顾

你的，你会有平安。上帝就像一面盾牌那样保护他。上帝还说，我不仅要赏赐你，我就是赏赐本身，亚伯兰。盾牌在这里所展示的是一幅上帝如何保护祂子民和祂教会的画面。上帝是爱祂之人的太阳和盾牌。你可以在《诗篇》第 84 篇 11 节读到，“因为耶和华上帝是日头，是盾牌……他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。”亚伯兰回答上帝说，主阿，我信。我相信这应许，但它将如何实现呢？我这么老了，有没有可能，主啊，是我的一个仆人来继承我所有的家产？应许会是这样实现吗？上帝立刻回答他说：不是的，亚伯兰，不是你的一个仆人来继承你所有的家产，将是你自己的儿子来继承。祂把亚伯兰带到外面，说，抬头看看天空，如果你能数得清星星的数量，那就会是你家族的人数。你不可能数得清它们。亚伯兰知道这一点，他相信了。他也知道自己的年龄，他知道自己已经老迈，他知道撒莱也老迈了，但是他相信从耶和华而来的应许。当亚伯兰相信耶和华的时候，耶和华就以这为他的义。怎么可能呢？我们已经看到过亚伯兰不公义的样子，但从上帝的角度来看，情况有点不一样。祂看亚伯兰就好像他是义人一样，因为亚伯兰信祂的应许，又知道上帝必信实地遵守这一应许。上帝对亚伯兰说，我将你从迦勒底的吾珥领出来，为要将这地赐给你。这就好像上帝在说，我不是一位开始做一件事却不做完它的上帝。不，我所应许的定会实现。我一定会实现我的应许。

亚伯兰还有一个问题：主啊，我怎能知道必得这地为业呢？然后，上帝特别地赐予亚伯兰一个明确无误的仪式，以坚定他已经得到的应许。他得到的应许是关于他的家族将来会是什么样子，以及他们什么时候能进入迦南。上帝这次吩咐亚伯兰去预备一只母牛、一只山羊、一只公绵羊、一

只斑鸠和一只鸽子。上帝命令他将除了鸟以外的动物劈成两半，一半对着一半摆列，中间留出一条过道。亚伯兰已经认出这是一种东方的习俗，被称为“砍约”。今天，我们会握手来达成协议，但在那个时候，他们的习俗是通过这样砍开动物的方式来达成协议，然后立约双方会在两半动物之间走过。今天人们则会握手。上帝有意使用这种方式来和亚伯兰立约，使用这种亚伯兰很熟悉的方式。于是，亚伯兰照着做了，他把这些动物劈成两半，把一半对着一半摆列，然后等了一整天。他被要求赶走来吃尸体的鸟类。接着，他沉沉地睡着了。亚伯兰在那时已经预备好要虔诚地领受上帝所乐意赐予他的任何记号。读一读在第十三至十六节经文中接下来所发生的事，上帝开始说到，“你要的确知道”，祂说，你要的确知道，亚伯兰，你要的确知道你的族人会受到迫害。他们必在埃及作寄居的，在那里被奴役；他们将成为埃及人的奴仆。他们将在埃及人的手中受苦。埃及人将会在长达四百年的时间里苦待他们。上帝又说，我要惩罚那些苦待你族人的人们。后来，当他们离开埃及的时候，你的族人会比从前更加富足。他们必回到迦南地，我必将这地赐给他们。但是直到迦南人有机会悔改他们向我所犯的罪，我才会把这地赐给他们。上帝还应许亚伯兰他会在这一切发生之前安然离世，被人埋葬。

在这个时候，亚伯兰没有被邀请在两半动物之间行走。这是上帝在应许亚伯兰，这是一个单方的盟约。在今天，我们会说，某人和自己握手以达成协议。当亚伯兰观看两半动物之间的地方，就看见一个冒烟的火炉并烧着的火把在动物肉块中经过。上帝的临在经过了动物肉块之间。冒烟的火炉是亚伯兰家族在埃及所受苦难的写照。苦难有时被称为苦难的铁炉或

熔炉。亚伯兰的家人很难想象自己能摆脱在埃及所受的苦待。亚伯兰在动物肉块中看见的第二件事物是一个烧着的火把（a burning lamp），这表明在这苦难中会有安慰。我们可以在《以赛亚书》第 62 章 1 节中读到拯救是如何被比作如明灯发亮（as a lamp that burneth）。所以即使在埃及，上帝也不会完全离开祂的百姓。在这一章快结束的地方，我们看到了更多关于赐予亚伯兰家族土地的疆界以及将在其上居住之人的细节。

在这个时候，我们应该暂停我们的故事然后思考它在今天和我们有什么联系。我们能从中学到什么教训？关于上帝的属性以及祂的作为，我们能了解到什么内容？

首先，我们可以知道赐给亚伯兰的应许是一个给所有信徒应许的范式。上帝应许亚伯兰在将来的应许之地会有应许的后裔。信徒也被应许赐下基督和天堂的祝福。在给亚伯兰的应许和给所有信徒的应许之间，有一个范式。

除了亚伯兰得应许所适用的这个范式，我们还可以了解一些关于上帝属性的内容。上帝是一位有耐心的上帝。祂希望亚伯兰能有耐心。祂希望亚伯兰的族人能忍耐四百年。祂说到他们将在埃及受苦，但我会拯救他们。上帝是有耐心的还因为祂给予居住在迦南的罪人们为自己的罪恶而悔改的时间。你们可以看到直到亚摩利人的罪孽满盈，亚伯兰的家族才会进入迦南地。关于上帝的属性我们还可以看到其它的内容。上帝是所有平安的源头。可以在《创世记》第 15 章 1 节中读到这一点，在经文中上帝说，“我是你的盾牌”。上帝保护祂的子民以及祂的教会并赐予其力量。

我们还可以读到上帝是信实的。上帝完全忠于自己的名、自己的属性和自己的话语，祂说，我曾领你出迦勒底之地是要把这地赐给你，我一定会把这地赐给你。我一定会实现我的应许。

我们应该做的第三件事是仔细查看其中的一节经文。那就是《创世记》第 15 章 6 节，经文记载到，“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”请背熟这节经文。已经有很多著作是围绕这节经文中所包含的一些简单真理而展开论述的。我们现在只做简单说明。让我们看看第一部分——亚伯兰信耶和华。亚伯兰知道他现在还不能成为一名父亲，但他仍然相信上帝会使用祂神圣的权能来实现自己的应许。关于这一点你可以在《罗马书》第 4 章 18 至 21 节读到更多内容。亚伯兰在此处对上帝的信靠和信心扎根于他对未来救主的盼望。在这里，对将临的弥赛亚，亚伯兰被赐予了一些特别的洞见。我们如何知道这一点呢？主耶稣在《约翰福音》第 8 章 56 节中告诉我们和祂的听众，祂对那些听祂说话的人以及读祂话语的我们说，“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”所以，亚伯兰一定被赐予了对将临之弥赛亚的某种特别的洞见。让我们看一下经文的第二部分——耶和华就以此为他的义。上帝宣告亚伯兰是公义的。这意味着上帝和亚伯兰的关系改变了，从亚伯兰是个罪人到亚伯兰得拯救。亚伯兰和上帝的关系被重新建立起来。所以，信徒们，所有的信徒们在上帝面前都被辩护为义的或被宣告为义的，惟独凭着信心，而不是凭着他们所能做的善行或任何好行为。你可以在《罗马书》第 4 章 5 节中读到这一点，经文说，“惟有不作工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。”上帝是如何做到这一点的呢？上帝如何能宣告

一个不义的罪人为义呢？主耶稣让罪人在上帝眼中成为义人这事变成可能，主耶稣为罪付上了赎价。祂以在十字架上受死的方式付上赎价。亚伯兰并没有做出善行或做什么事来赚取它。这是上帝白白赐给亚伯兰的礼物。请和我一起读《罗马书》第1章17节，经文写到，“义人必因信得生”。再读一读《以弗所书》第2章8至9节，经文写到，“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”我们可以看到，贯穿于这段经文的是亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。这个故事向我们传达了一个具有永恒重要性的信息。

总而言之，我们谈到了上帝与亚伯兰的个人会面，其间上帝安慰亚伯兰，应许要保护他，作他的盾牌。上帝这样做的目的就是亚伯兰会得到一个儿子。这个家族将得到应许之地，将来会诞生一位应许的后裔——将临的弥赛亚。亚伯兰信上帝；他欢欢喜喜地仰望主耶稣的到来。在下一节课上，我们将了解亚伯兰的两个儿子，而不是一个儿子。

第十四课 亚伯拉罕的两个儿子

欢迎参加我们“旧约圣经历史”系列课程接下来的这一课。这是第十四课，讲的是亚伯拉罕的两个儿子。跟随本课，你可以阅读《圣经》中《创世记》第十六、十七和十八章。

第一部分。首先，我要问你们一个问题，那就是你们喜欢等待吗？你们喜欢等待某事物吗？你们都知道，我们常常习惯于快速地得到某事物。我们已经习惯了高速网络。我们习惯了快餐和速食米饭。事实上，可能有些人祈求耐心并希望马上拥有。在这里，亚伯兰和撒莱被吩咐要忍耐。他们得等待 25 年这应许才会实现。当我们查看关于撒莱的计划、夏甲的痛苦以及亚伯兰的应许这一故事时，请记住这一点。试着记住这个忍耐的概念，以及他们是如何表现出忍耐或者缺乏耐心的。

让我们进入故事中，我可以想象撒莱屈膝跪拜，向上帝祈祷。她已经祈求了多年，然而耶和华使她不生育，她已经从亚伯兰那里听到了这个应许，她一直在祈求一个孩子好叫这个应许得以实现。但她看着自己，她已经七十五岁了。她年纪太大而不能生育孩子了。有一天，当她在祈祷中起身，她看到了夏甲。夏甲是谁？夏甲是撒莱的女仆，她是和撒莱以及亚伯兰一同从埃及回来的埃及女人。撒莱看到了夏甲，想出了一个计划，希望多少能够帮助上帝。撒莱找到亚伯兰对他说，我有个计划，亚伯兰，我有个计划让我们能得一个孩子。你为什么不要了夏甲，然后试着和她组建家庭呢？等夏甲有了孩子，我会把那个孩子当作自己的孩子来收养，这样我

们就会有一个孩子。收养一个奴隶的孩子作为自己的孩子，这种想法在当时可能是一种习俗，但这并不荣耀上帝。你们都知道，亚伯兰和撒莱已经结婚，他们成为一体。亚伯兰不可以再和其他人结婚。就这样，我们看到亚伯兰听从了撒莱的话。也许是因为这是他妻子的建议，而他认为这是个好主意。他可是这个家庭的头，他应该说，撒莱，这是邪恶的。我们不能这样做。我们从前在埃及已经落入罪中，因为我们对我们的关系撒谎，我们不能再这样做了。我们不能犯罪得罪上帝。让我们同心合意，屈膝祈求信心来忍耐信靠上帝。但是亚伯兰没有这样做。他同意了计划，随着时间流逝，夏甲怀孕了。亚伯兰没有忠于撒莱，因为他娶了别的女人；亚伯兰也没有忠于上帝，因为他不再信靠上帝所应许他的。

现在让我们透过夏甲的视野以及她所经历痛苦来查看这个故事。夏甲怀孕了，而撒莱很快就发现了这一点。夏甲充满了骄傲，她开始小看撒莱。她开始感到非常自豪，因为她怀了亚伯兰的孩子而撒莱却没有。她觉得亚伯兰更爱自己。所以，她开始对撒莱无礼并且不听从她。现在帐篷里有了纷争。在撒莱和亚伯兰之间有了争执，还有嫉妒。在那里生活不容易。这时亚伯兰需要展现领导力，但他没有。撒莱去见他，而他对撒莱说，她是你的使女，夏甲是你的使女，你可以随意待她。所以现在，撒莱开始非常严苛地对待夏甲。情况变得如此糟糕，夏甲受了许多苦以至于她逃跑了。在她逃回埃及的途中，耶和华的使者在路上和她相遇，并问了她一些问题。耶和华的使者其实就是上帝自己。祂问夏甲说，你从哪里来？你要往哪里去？你不应该逃离撒莱，你要回到她那里，顺服她。祂对她说话，这样她就知道自己要生一个儿子，祂还告诉她，你要给他起名叫以实

玛利，意思是上帝听见，因为上帝听见了她的哭声。于是，夏甲回到亚伯兰和撒莱的帐篷。带着自己的儿子以实玛利将成为一个大国之父的应许，夏甲回到了那帐篷。她还知道“他为人必像野驴”（创 16:12）。她称呼她所停留，并且在该处遇见上帝使者的那井为庇耳·拉海·莱，因为上帝在那里看见。于是，夏甲回去，她遇见了一位能听见、能看见的上帝。不久以后，以实玛利就出生了，在接下来的十三年里，亚伯兰带领以实玛利，教他照看羊群和牛群，他带着以实玛利一起踏上旅程，而以实玛利也很喜欢这样。以实玛利看到亚伯兰拥有的所有这些财富，知道在年老的亚伯兰死后，作为唯一的儿子，他将继承这些。

我们现在要透过亚伯兰的眼光来继续这个故事，看看他是怎样经历这个故事，以及他是怎样从耶和华那里得到应许的。有一天，耶和华向亚伯兰显现。耶和华说，“我是全能的上帝。你当在我面前行走，作完全的人，我要与你立约，我要使你的后裔极其繁多。”（创 17:1-2，和合本 2010（上帝版））“行走”这个词，在上帝面前行走，指的是亚伯兰一生中所有的行为。亚伯兰一生中的行为必须是完美，无可指摘的。他所要做的每一件事都要为了上帝的尊贵和荣耀而行。这里还有更多细节，包括盟约的细节。但是亚伯兰的回应，我们可以在第三节看到，他“俯伏在地”，意思是他谦卑敬拜来回应上帝的恩典。上帝应许亚伯兰和撒莱他们将得一个儿子，这个儿子将是弥赛亚——救主遥远的祖父。亚伯兰的名字改为了亚伯拉罕，而撒莱的名字则改为了撒拉。上帝吩咐他给自己的儿子取名以撒，意思是笑。以撒将成为盟约之子。他将是接受盟约祝福的孩子。以实玛利不是那个孩子。亚伯兰的意思是尊贵的父亲。他得到了一个

新名字，亚伯拉罕，意思是多人或者一大群人之父。我们知道，全世界各个国家里所有相信上帝应许的信徒，我们都将亚伯拉罕视为他们的父亲。必有多国的君王从以撒而出。最终，基督将从亚伯拉罕遥远的曾孙而生。

如果我读一下《罗马书》第4章11节，我可以了解更多的细节，因为这里有一些关于亚伯拉罕的额外的细节，他被召是为了，实际上他被召是为要在他的家人身上做一个手术。让我们一起读《罗马书》第4章11节，“并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证……”在这里，我们了解到上帝指示亚伯拉罕为他和他的家人行割礼。这割礼的记号，就是亚伯拉罕已多年拥有之公义的印证。我们需要明白割礼是一个特殊的记号，但也只是一个记号而已。亚伯拉罕从上帝听见了这些指示，他还听见了上帝不仅要作他的上帝，也要作他后裔的上帝。这意味着他全家都要受割礼，于是每个男孩在出生的第八天都要受割礼。割礼是一种身体上的仪式，男人或男孩的包皮会被割掉。亚伯拉罕对此的回应谦卑而崇敬。我们读到他“俯伏在地”；他屈身跪下敬拜上帝。他在这里为着还未实现的这个应许而非常喜乐，非常高兴地笑了起来，虽然它看起来不可能实现，但他知道一定会实现。在《罗马书》第4章20节，我们可以读到亚伯拉罕“……仰望上帝的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给上帝”。亚伯拉罕起身回到自己的营里，他告诉营里的人们刚才所发生的奇妙事情，他的名字被改变了。不要叫我亚伯拉罕，要叫我亚伯拉罕，不要叫我妻子撒莱，要叫她撒拉。然后他解释了割礼的事情，就在同一天，他家里所有的男人和男孩都受了割礼。

随着时间流逝，几位访客来到了亚伯拉罕的营地。这是三位从天而来的特殊访客。这三位访客，亚伯拉罕知道他们很特别。不知为何，他一定知道他们是从天而来的。但在谈话中这一点很快就清楚了，因为他们知道关于亚伯拉罕和撒拉的所有事情，他们应许亚伯拉罕和撒拉，他们不久就会得一个儿子。撒拉从帐棚的另一边听到了这番话，她因不信和疑惑笑了。她不相信那是可能的。然而当她被问到这个时，她否认了，并说我没有笑。我们在圣经中读到上帝明确告诉她，上帝自己明确地告诉她，你实在笑了。祂纠正撒拉并说到，耶和华岂有难成的事吗？当然，撒拉因为不信和怀疑的罪而难过，我们知道她是这样的，因为我们在《希伯来书》第 11 章 11 节中读到撒拉得到了怀孕的能力。她相信上帝。她相信上帝对应许是信实的。撒拉还得到了信心，就因信怀了孕。不久，以撒果然出生了，在他出生的第八天，就按这约受了割礼。

让我们试着把这个故事与它今天如何应用到我们身上和我们如何理解救恩以及上帝的救赎计划联系起来。或许你们已经有了疑问。为什么上帝需要，或者为什么上帝乐意等待或者让他们等待了 25 年？夏甲和以实玛利参与了什么？为什么故事的这个部分是必要的？

我们可以从所有这些事件中学到一些事情。在我们查看夏甲的参与之前，我们要先来理解这个割礼记号的含义。你们已经知道亚伯拉罕被吩咐他的全家，无论是男子还是男孩都要受割礼。这是一个切除包皮的身体上的礼仪。在《以赛亚书》第 52 章 1 节中，我们可以明白割礼是纯洁或者洁净的象征。这意味着割礼是一个身体上的记号，使他们成为以色列民族

的一员，也标志着他们成为上帝与亚伯拉罕及其后裔所立盟约中的一员。所以，割礼是我们或者他们成为以色列民族一员的记号，也标志着他们成为上帝与亚伯拉罕及其后裔所立盟约中的一员。但还不止于此。因为我们在《使徒行传》第7章51节中读到，有一些人，他们被称为心与耳未受割礼的人。你的心或者耳怎么可能未受割礼呢？这并不难理解，因为我们知道割礼是纯洁的象征。所以，回想这个割礼，它指明我们的心需要被净化，需要被洁净。割礼是他们成为盟约成员的标志。如果你是这个盟约的一员，那么你就和上帝有了关系。割礼标志着你们的关系。在更深的层面上，这意味着如果他们要与上帝恢复良好的关系，这意味着如果他们要归正，如果他们要有一颗新的心，那么割礼指明他们的心需要成为纯洁的，他们的心需要成为洁净的。割礼指出了我们的心需要被圣灵在里面做个“手术”来得到洁净。

总之，我们可以说割礼指出了归正的必要性。身体的割礼使他们成为一个民族的一员。但是心灵的割礼，心灵的洁净使他们成为上帝教会的一员。我建议你们自己读一读《罗马书》第2章28-29节，在那里你可以看到同样的真理被再次诠释。希望在最后，我们能看到割礼是一种具有属灵含义的身体上的礼仪。

现在让我们将注意力转向夏甲和以实玛利的参与。为了理解他们在这个故事中的参与，我们需要把镜头向前拉到《新约》，就是保罗在《新约》中《加拉太书》的第四章所写的内容，他告诉我们，夏甲和以实玛利的参与，是为了教导我们一个关于基督教教义的非常基本的真理。让我们

慢慢查看。你们知道以实玛利是夏甲的儿子，而夏甲是一个奴隶。你们知道以撒是撒拉的儿子，而撒拉是一个自由的女人。我们已经谈到以实玛利是一个奴隶的儿子，以实玛利是亚伯拉罕和撒拉相信他们自己，相信他们自己计划的一个例子。以实玛利是一个不信靠上帝应许的例子。以实玛利是一个对上帝的应许缺乏信心的例子。但在这里我们已经谈到以撒。作为撒拉的儿子，撒拉是一个自由的女人。我们知道以撒出生是亚伯拉罕和撒拉不信靠自己反而信靠上帝的结果。因此，以实玛利代表通过行为通过我们自己的努力赚取救赎。而以撒则代表藉着信心，我们什么都不做，而来的救赎。

总而言之，我们已经通过撒莱的计划、夏甲的痛苦和亚伯兰的应许来查看了这个故事。我们已经看到割礼，它最终指向我们需要一颗新的心，需要在上帝面前归正变得纯洁。我们已经查看了信心惟独本乎恩典，而非藉着行为。在我们的下节课上，我们要去看看罗得，他住在所多玛，他所做的许多选择给他带来了非常悲惨的后果。

第十五课 罗得的人生教训

欢迎回来参加“旧约圣经历史”系列课程接下来的一课。这是第十五课，在这节课上我们要学习几个关于罗德的人生教训。我请大家跟随本课来阅读《圣经》中《创世记》的第十八章最后一部分以及第十九章。

首先，我想问你们一个问题。你们养狗了吗？如果你们养了，或者如果你们没有养，你们就想象自己走在街上，突然间在前面的草坪上或者从别人的家里冲出来一只大型猛犬，它狂吠着跑向你，突然，它的链子拉到了极限。它被一根链子拴住了。这是件好事，因为当你看到这只狗对着你狂吠的时候，你肯定会认为它会狠狠地咬你。但如果你离它大概三米远，这狗会叫，会吠，但你是安全的，而且你不仅是安全的，你还会有安全感。如果你离那只狗两米远，你会有安全感吗？如果距离一米呢？如果距离半米呢？你可能是安全的，但如果你离那猛咬的狗嘴那么近，听到它灼热的呼吸中所发出的咆哮声，你可能就不那么有安全感了。在今天这节课上，我想让你们思考，因为罗得住在所多玛，离罪恶和邪恶如此之近，以至于他不可能有安全感，这将给他带来一些非常悲惨的后果。

现在让我们进入我们的故事，亚伯拉罕正在和他的三位从天而降的特殊访客分享用餐。在第 18 章 16 节中，我们可以看到这些访客。其中两位是天使，而其中的另一位，很明显，是以人形显现的上帝之子。亚伯拉罕同他们说话，他们起身要离开，亚伯拉罕就像一位好主人那样与他们同行。在 21 节或者前面一点，耶和华告诉亚伯拉罕，祂将要毁灭所多玛；

而在 21 节，很显然，祂要去索多玛调查，查看所多玛的邪恶是否和祂所听到的一样糟糕。这些是人类的语言，为要让我们理解非人类的上帝。你们看，上帝对所多玛的惩罚是公正、公平的，这就是为什么亚伯拉罕会听到说要去所多玛查看它是否像祂所听到的那样糟糕。上帝永远不会像人那样有时因为脾气暴躁而施行惩罚。上帝的行为和审判总是公正、正确和公平的。

天使继续往所多玛去，而亚伯拉罕则站在耶和华面前。然后，亚伯拉罕开始祷告，他开始在他的主面前祷告，“……无论善恶，你都要剿灭吗？”（创 18:23）你们看，亚伯拉罕可能在想他住在所多玛的侄儿罗得。罗得做了一些非常糟糕的选择，而且罗得已经显明他自己是不可爱的，但是亚伯拉罕仍然充满了对他侄子的爱。亚伯拉罕藉着圣洁的关心和圣洁的信心祷告，他祈求耶和华饶恕城里的义人，不久他就开始祈求全城的人都因住在其中的义人而得饶恕。他说，主阿，如果有五十个义人，你愿意饶恕这城的众人吗？耶和华应允了。亚伯拉罕藉着圣洁的信心继续祈求，不久他开始提到上帝的属性。他称呼上帝为审判全地的公义的主，他说上帝永远行公义，而永不行欺凌。很快，亚伯拉罕的祷告就蒙应允，上帝同意只要那里有十个义人，就饶恕所多玛城的人。亚伯兰的祷告结束，亚伯拉罕和上帝离开了。诚然，这是真实的，我们在后面的《雅各书》中读到，“……义人祈祷所发的力量是大有功效的。”（雅 5:16）

夜晚降临，这两个天使已经进入所多玛，罗得在那里迎接他们，并邀请他们到自己家里去说到，你们今夜不妨在我家里住宿吧？这些天使说，

不了，没关系，我们今晚就睡在街上。罗得被这个消息吓坏了，他说，不，不要那样做。那正是你们不应该做的。这里的街道在夜晚充满了邪恶和暴力。不要在街上逗留，来我家吧。于是，天使们同意了，他们进入了罗得的家，在那里有一顿为他们预备的饭食。夜晚仍在继续。消息在所多玛传开了，说罗得家里有两位客人。很快就有一群人聚集在罗得的房子外面，他们开始大声叫嚷，要罗得把这些访客送出去。你们看，对于所多玛的这些人来说这是一件非常可悲的事情。他们想让这些访客出来，这样他们就可以侮辱他们，这样他们就可以虐待他们。在《利未记》第 18 章 22 节中，淫乱被上帝称为可憎的，在上帝看来这罪非常重。可憎的事是极大地冒犯上帝圣洁属性的罪。事实上，这令人极为痛心，因为这与上帝在造物时所设计的男女之间相爱的关系正好相反。

罗得做了让人无法想象的事情。他出去并对这群人说，所多玛的人啊，无论老少，他告诉他们，不要打扰我的客人。不要侮辱我的客人。后面的事就无法解释了。罗得说，我要打发我的两个女儿出来。你们可以侮辱虐待她们，但是不要这样对待我的客人。这是令人无法接受的，罗得，你必须保护自己的家人。人们拒绝了，他们向罗得施压，看起来他们就要抓住他了，突然之间门开了，两个天使把罗得从疯狂的人群中拉出来，门在他们身后关上。外面的人们眼都昏迷，他们再也找不到门可以打开。

罗得坐在家中，可能害怕得发抖而天使们则屈膝在他面前说，罗得，我们要问你一个问题，你在这城里还有其他家人吗？如果有，就去叫上他们，你们必须逃离这座城。耶和華差我们来毁灭所多玛。罗得回到街上。

他就往他女婿所住的家里去。这两个男人娶了他的女儿。他砰砰地敲门，他们给他开门，罗得说，快点，我们得离开，所多玛就要被毁灭了。我家里有两个天使，他们告诉我，我得来找你们，他们会把我们救出去。这两个儿子，或者说女婿，他们嘲笑罗得，他们说，罗得，你疯了，我们喜欢住在这里，这里很好。从来没发生过那样的事，你走吧！他们当着他的面把门关上了。然后罗得回到家中。他本应该马上离开，但我们可以看到他迟延不走，这意味着他在那里逗留。很有可能，罗得正在考虑家里所有的财物以及他所拥有的牛、羊。最后，天使们拉着他们的手，把他们带到城外，安置在外面。然后他们告诉罗得，逃到山上去，不要回头看这座城，不要待在这里。要逃到山上去。罗得抱怨说山离得太远，我能不能只逃到那边的城里去。这座城后来被称为琐珥。天使们应允了他。我们看到上帝仅仅因为那城里的两三个义人而没有毁灭这座大城。但是现在，既然义人出了那城，那么上帝就要毁灭那城。在他们逃跑的时候，罗得的妻子违反了不可回头看的命令，她回头看了，她回头看了所多玛城，然后立刻变成了一根盐柱。到了日出时分，罗得和他的两个女儿进入了琐珥城。当他们进入城门，上帝就从天上降下火与硫磺，所多玛与蛾摩拉被全然毁灭，那里的所有人都死了。不久，罗得和他的两个女儿一起离开了琐珥，前往山上，住在一个洞里。随着时间流逝，罗得的两个女儿各得了一个儿子。一个名叫摩押，另一个名叫便·亚米。先不论她们生这两个儿子的方式是罪恶的，其中一个儿子，从摩押而生的一个遥远的子孙将建立摩押人的国家，而另一个则将建立亚扪人的国家。在摩押一族的人中会有一个女子。

她的名字叫路得，她是主耶稣遥远的祖母，圣经中甚至有一卷书以她的名字命名。

接下来让我们来看一看有关这个悲伤、震惊，有时是暴力的故事的一些联系。的确，圣经的所有内容都是让我们学习的。我们立刻就明白上帝对邪恶之人是烈火。我们可以在《希伯来书》第 12 章 29 节读到这一点。你们也可以在《申命记》第 9 章 3 节读到这一点。另一方面，我们还可以知道上帝是义人的朋友。在《以赛亚书》第 41 章 8 节中，上帝确实称亚伯拉罕为祂的朋友。

但是让我们来查看我们可以从中学到的另外两点。第一点是上帝是一位审判的主。我们要看的第二点是这个故事怎样引导我们认识主耶稣基督。

首先，让我们来看一看亚伯拉罕，他称呼耶和華為“审判全地的主”（创 18:25）。当然，上帝是完全的，也就是说，即使作为一位审判的主，上帝也是完全的，这意味着，祂发出的任何判决都是完全的，公平的，正确的。这意味着对所多玛和蛾摩拉的审判是完全公正的。所多玛和蛾摩拉因极其邪恶而受审判被毁灭。这就是为什么它也描绘了将临到这个世界的审判的画面。就像所多玛和蛾摩拉那么邪恶一样，我们今天也有邪恶的心，每个人都犯了罪。你们看，在《马太福音》第 10 章 15 节中，主耶稣甚至讲到了这一点，祂说，所多玛和蛾摩拉这两座城所受的比那些厌弃福音的人还容易受呢。拒绝福音是一件非常严重的事情。那些拒绝福音的人将受到比所多玛和蛾摩拉这两座城更严厉的惩罚。我要问你们一个

问题。如果罗得来到你的门前敲门，你开了门，然后罗得站在你面前说，快点，这城要毁灭了，逃命吧，寻求拯救吧，会怎样？你会相信他吗？你会离开你的城市吗？在《雅各书》第 5 章 9 节中，我们读到“看哪，审判的主站在门前了”。

这也是一个例子，让我们在即将临到那些仍未归正之人的审判上了解人类的罪恶。在《彼得后书》第 2 章 6 节中，我们可以知道所多玛和蛾摩拉被毁灭是向我们以示儆戒。它何以为儆戒呢？在《创世记》第 19 章 29 节中，你们可以读到上帝纪念亚伯拉罕，因此罗得幸免于灭亡。很明显，罗得之所以得救，是因为对亚伯拉罕的纪念。亚伯拉罕的祷告真的蒙垂听了。亚伯拉罕为罗得代求，上帝就拯救罗得离开那城。是的，罗得是个义人。但是，罗得得救并非因为他是义人，并非因为他的善行，也并非因为他尽心竭力；罗得得救惟独本乎恩。如果罗得可以得救，那就意味着我可以得救，意味着你同样也可以得救。当上帝决定一个人必定得救的时候，祂不会停下来，祂的应许必定成为现实，祂的目标必定会实现。在某种程度上，罗得需要亚伯拉罕的祷告。而你、我当然需要伟大中保——主耶稣的祷告。我们需要祂的代求。那么主耶稣基督如何为祂的子民祷告呢？让我们查看两处经文，在《路加福音》第 22 章 32 节中，我们听到耶稣用祂自己的话说，“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心……”那是祂为祂的子民祷告的一种方式。在《希伯来书》第 7 章 25 节中，在那里我们知道耶稣能够拯救，因为祂是长远活着，替祂的教会祈求。主耶稣能够拯救那些藉着耶稣来到上帝面前的人，因为他长远活着为他们祈求。这则《旧约》故事是一幅图画的一部分。这是关于上帝属性和上帝作为的

更大画面的一部分。这是救恩计划这一更大画面的一部分，当我们看见主耶稣基督的生命、作为和位格时，这幅画面就完全、完美了。

总而言之，我们在这里看到，过着离罪相近的生活给罗得带来了灾难性的后果。惟独本乎恩，他在那毁灭中得拯救。在下一节课上，我们会回到亚伯拉罕，我们会看到一个不信的亚伯拉罕，但我们也会看到一位信实的上帝。

第十六课 不信的亚伯拉罕和信实的上帝

欢迎参加接下来的这一课，“旧约圣经历史”系列课程的第十六课。我邀请大家跟随本课来阅读《创世记》第二十章。在这节课上，我们将学习关于亚伯拉罕以及他的全貌的内容。这节课叫做不信的亚伯拉罕和信实的上帝。

有些人习惯把自己的照片发布到互联网账号上或者不同的应用程序上。如果你们去看看这些照片，你们可能会发现他们的生活激动人心，每个人看起来都过得很开心。你们可能会觉得他们是非常爱冒险的人。但如果你们真的是他们的朋友，你们就会知道，当他们仅仅只在网络上放一些快照的时候，你们并不了解他们的全貌。你们在网络上看不到他们任何的日常琐事，看不到在他们的房子里生活是什么样的，看不到当他们作为朋友和你们争吵的时候是什么样的。但是圣经没有这样做。我们不仅看到了亚伯拉罕生命的高光时刻，我们还看到了那些暗淡的时光。我们可以看到亚伯拉罕失败的时候，而不仅仅只是瞥见亚伯拉罕处在信仰鼎盛状态的所有时光。亚伯拉罕的故事给了我们一个榜样，也给了我们一个警告。

让我们进入我们的故事中。亚伯拉罕和撒拉在希伯仑生活了至少二十年。现在，在所多玛被毁灭以后，他们又迁到基拉耳，那里有极肥美的牧场。基拉耳是他们目前所居住之地西边的某个地方。就像亚伯拉罕和撒拉去埃及的时候一样，亚伯拉罕和撒拉现在正迁往基拉耳，亚伯拉罕担忧自己的性命。他认为基拉耳人会杀了他然后带走撒拉。所以，亚伯拉罕和撒

拉同意对他们的关系撒谎。他们同意称他们是兄妹而不是夫妻。他们这样做，不顾耶和华已经明确确认他们要生一个儿子，他的名字叫以撒，他们仍然说谎。亚伯拉罕本应格外保护他的妻子以保守上帝已如此明确向他确认过的盟约。事实上，他在埃及就已经犯了对这个关系撒谎的罪，现在他又犯了同样的罪。毫无疑问，当他们到了基拉耳，基拉耳王亚比米勒以为他们是客旅，然后就带走了撒拉，亚比米勒打算娶她。然而最终，亚比米勒没有娶撒拉。事实上，我们可以读到他甚至没有碰过她。亚比米勒注意到的是他家里所有的妇人都再生育了。疾病临到了他的家。也许是亚比米勒正在想这件事的时候，有一次，上帝来到他面前，教导他，对他说，亚比米勒，你该死啦，因为你娶了别人的妻，所以你无异于一个死人。现在，亚比米勒知道撒拉就是他家里得这病的缘故。于是他向耶和华抗议，他说，我是无辜的。我是正直的。我还不知道他们已经结婚了。他们对我撒谎，说他们是兄妹。我没有做错任何事。上帝回答了他，祂回答亚比米勒说，我知道你对此是诚实的，这就是为什么我阻止你碰她的原因。你们瞧，罪是我们的问题。当我们犯罪的时候，那是发自我们内心的东西，但是上帝藉着祂的恩典阻止我们犯更多的罪。请注意在这个故事中，上帝是怎样控制所有事件来保守祂的约。祂对亚比米勒说，你必须归还撒拉，因为需要亚伯拉罕为你祷告，亚比米勒。次日，亚比米勒去见亚伯拉罕，他说，我向你作了什么要遭受这个呢？他对亚伯拉罕说，你作了你本不该作的事。你有什么理由认为我会对你如此刻薄，以至于你要对我撒谎呢？亚伯拉罕随后给出了一个非常懦弱的回答。他开始为自己所说的关于他和撒拉关系的半谎言辩护。他本应该爽快地承认自己的罪行，他本应该向亚比

米勒坦白。在此之后，亚比米勒向亚伯拉罕显出极大的仁慈，他送撒拉和亚伯拉罕一起离开，并赐下了许多牛羊、仆婢、一千银子，并且允许亚伯拉罕和撒拉在他的国中随意居住。亚伯拉罕以善报善，他为亚比米勒祷告，亚比米勒家中的病人就痊愈了。

在这个故事中，我们仍然能够学习并且被这个故事教导——所有的圣经都是给我们学习的。我们可以了解上帝的属性，我们可以更多地了解上帝的作为。事实上，我们还可以了解一些关于救赎和救恩的知识。但首先，我们也要了解一些关于基督徒生活在这个世界上的知识。

你们都知道，亚伯拉罕是上帝的朋友，他是信心之父，但他并不是一个完全的人。在这个故事中我们可以看到他犯罪，背道。当今这个世界上的基督徒们，他们也在犯罪。我们没有任何理由为自己感到骄傲。我们没有任何理由认为我们能抵挡魔鬼的诱惑。我们需要上帝来保护我们，出于祂的恩典和怜悯使我们不要犯罪。在这个故事中我们被教导我们不应该对自己有什么期望。在这个故事中，我们被教导当其他基督徒背道并陷入罪中之时，我们应该怜悯他们。你们要知道，我们还被教导要期待上帝行大事。请和我一起读《耶利米书》第3章22节，在那里我们读到“你们这背道的儿女啊，回来吧！我要医治你们背道的病。看哪，我们来到你这里，因你是耶和华我们的上帝。”这对那些像亚伯拉罕一样背道的人而言是多么美好的信息啊！在这个故事中，我们可以看到上帝非常仁慈地对待亚伯拉罕，他本可以严厉地审判他。

关于上帝我们要了解的另一点是，上帝是一位守约的上帝。上帝与亚伯拉罕立了约。你们可能还记得“我会遵守我的契约”这句话。上帝对祂自己是信实的，祂会遵守祂的约。当亚伯拉罕失败的时候，上帝是信实的。上帝祂自己所遵守的约是永远的约。上帝不会忘记祂对亚伯拉罕许下的应许或与他所立的约，因为亚伯拉罕被证明是非常难遵守的人，或者说他总是失败。上帝不会忘记祂的约，因为亚伯拉罕是个麻烦的人。我邀请你们读一读《诗篇》第 105 篇 8-10 节，在那里你们可以在上帝的话语中读到上帝与千代人所立之约的永恒性。

关于上帝我们还了解到祂经常被称为我们祖宗的上帝，或亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。这提醒我们当我们听到“亚伯拉罕的上帝”这句话时，它提醒了我们上帝是信实的。这是一个范例，告诉我们上帝是信实、守约的上帝。让我为你们举个例子。多年以后的某一个时候，以色列人发现自己陷入了一个非常困难的时期。你们可以在《列王记下》第 13 章 23 节中读到这一点，在那里我们可以读到“耶和华……仍施恩给以色列人，怜恤他们，眷顾他们……”并给出了原因，祂眷顾他们是因与亚伯拉罕所立的约。亚伯拉罕的同一位上帝今日仍然活着，亚伯拉罕的同一位上帝今日仍然祝福祂的百姓。祂有恩惠，有怜悯。祂使自己的子民守信。祂是永生教会的上帝，正如祂是亚伯拉罕的上帝一样。

第三，我们可以了解到此处有关救赎和救恩的联系。我们看到救恩的根基不在于亚伯拉罕，乃在于上帝。这就意味着亚伯拉罕之所以得拯救，被保守，并不是因为他是个好人。亚伯拉罕得保守是因为上帝在祂自己里

面找到了理由，是上帝对祂自己的爱使得祂要保守，拯救亚伯拉罕，是上帝对祂自己的爱使得祂今天保守祂的百姓。可见，上帝是藉着恩典拯救了亚伯拉罕，亚伯拉罕得救不是因为行为。请和我一起读《申命记》第7章6-8节，在这几节经文中，摩西给了以色列人一些理由——为什么耶和华一直在保护他们，将来也会保护他们。这是他们对他们所说的话，他说，“耶和华你上帝……拣选你，特作自己的子民。”接着他又说了两个理由——为什么上帝拣选以色列作特别的子民。这两个原因与以色列人没有任何关系。第一个原因是，他说上帝爱你们。第二个原因是上帝遵守祂的约。这给了我们一个教训，如果上帝拣选了我们，我们没有理由骄傲。上帝使仇敌归正，祂使得他们成为自己的朋友。在他们里面并没有什么可以让上帝高兴，相反是上帝选择了仇敌，并把他们变成了朋友。关于这一点，保罗给罗马教会写了一封很长的书信，如果你们读一读《罗马书》第5章8节，我们可以读到这个。在《罗马书》第5章8节中，我们可以读到下面这些话，“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”

总而言之，我们在这个故事中看到上帝降临并藉着恩典拯救了一个罪人。祂降临并藉着恩典拯救了亚伯拉罕。祂此时来不是要审判亚伯拉罕。应许是坚固的，约是坚固的，因为它基于上帝的爱。它并不基于罪人里面的任何东西。在我们的下一节课上，我们将随之学习亚伯拉罕和以撒，因为亚伯拉罕的信心受到试验。

第十七课 亚伯拉罕的信心受试验以及上帝的供应

欢迎来参加“旧约圣经理史”系列课程的第十七课。这一节课的题目是亚伯拉罕的信心受试验以及上帝的供应。我邀请你们跟随本课来阅读你们《圣经》中《创世记》的第二十一章和第二十二章。

在我们开始之前，我要想象一下你们在排队领取一份免费的礼物。随着队伍的壮大，你们发现可能当你们来到桌子前的时候，免费的礼物已经被发放完了。而当你们在排队的时候，突然间，有一个小孩子插到了你们的前面。而你们比他大很多，不想让自己看起来像个恶霸，所以你们就让这个小孩留在了队伍中。但是，当你们来到桌子前的时候，最后一份礼物被送给了排在你们前面的那个孩子，而你们却什么都没有得到就离开了。你们对那个小孩作何感想呢？嫉妒吗？对他们拿走了你们本应得到的东西而感到愤怒吗？当我们学习以实玛利和以撒之间的关系时，请想想这个故事。

接下来我要让你们思考的是，如果你们乘坐出租车在高速公路上行驶，这一天非常晴朗的，万里无云，阳光灿烂，然后你们的出租车司机做了一些非常奇怪的事情。他伸手打开了汽车的前灯，并且说现在他们可以更清楚地看到我了。这看起来相当奇怪，因为这是很晴朗的一天。然后，出租车司机还做了其他的事情，他摘下了自己的眼镜，或者说摘下了自己的太阳镜。这位出租车司机做了一些没有任何意义的很奇怪的决定。于是你们问出租车司机这个问题，他唯一的回答就是等会你们就知道了。然

后，出租车在高速公路上沿着弯道转了个弯，车子驶进了一个非常昏暗的隧道。现在，这位出租车司机看起来就很明智了，他打开了前灯这样人们就可以在隧道里看到他，他摘下了太阳镜这样他就可以在昏暗的隧道里看得清楚。在我们稍后查看亚伯拉罕和以撒的故事时，请记住这个画面。因为会有一些看起来令人困惑的决定。但如果我们等到最后，我们会发现它们很有道理。

让我们进入我们的故事中。亚伯拉罕和撒拉的营地一片欢欣。你们可以听到人们在唱歌，他们非常高兴。这是为什么？你听说了吗？撒拉和亚伯拉罕生了一个儿子以撒。他们已经等待了 25 年，终于，以撒出生了。

《圣经》中还有其它孩子的出生比以撒的出生更让人欢欣鼓舞吗，我只能想到主耶稣的出生。你们瞧，他们就在那里，在这个营地里，人们都很高兴，因为以撒出生了，但并不是每一个人都很高兴。看这里，有一位母亲，正在对自己的儿子说话。那是夏甲和以实玛利，她说，以实玛利，你知道这意味着什么吗？这意味着你不再能继承亚伯拉罕的所有财产。你不会得到所有这些财富，你只会是一个奴隶的儿子。以实玛利满脸怒容。

很快，过了几年，又有一场筵席，这是亚伯拉罕为他儿子举办的筵席，因为以撒断奶了，他现在很健康，可以吃固体的食物了。以撒在这时大概至少有三岁了。在这种筵席上的习俗是族长要介绍继承人，就是那承受全家产业的人。想象一下，小以撒被套进某种礼袍中，被带到整个家族面前，被介绍为亚伯拉罕产业的继承人。人们喜欢这样的事情，因为亚伯拉罕年纪年迈，他已经照顾他们很久了，现在有一个继承人会在亚伯拉罕

死后继续来带领他们。多么幸福啊！但是在这场筵席上发生了一些事情，你可以在第 21 章 9 节中读到这个。在那里我们读到埃及人夏甲的儿子以实玛利欺侮以撒。之所以把以实玛利描述为埃及人夏甲的儿子，是因为后来埃及人要逼迫以色列人四百年。保罗甚至在《加拉太书》第 4 章 29 节中写下了以实玛利对以撒的逼迫。我们在那里读到“……那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。”这里没有以实玛利和以撒的名字，但对我们而言，这是一个基督徒受逼迫的例子。以实玛利欺侮以撒是一个毒蛇的后裔逼迫女人的后裔的例子。这是一个发生在当今世界各国，甚至发生在你们所在国家的基督徒受逼迫的例子。撒拉看到了以实玛利欺侮以撒，于是她恳求亚伯拉罕，打发夏甲和以实玛利离开。亚伯拉罕当然拒绝了，以实玛利毕竟是他的儿子。但是上帝为他理清了一切。我们读到上帝还教导了亚伯拉罕并且说把以实玛利送走是好的，是恰当的，于是，亚伯拉罕让夏甲和以实玛利带着一些饼和水离开了。

然后我们在第二十二章开头的第一节读到，在这些事以后，上帝确实试验了亚伯拉罕。这里“试验”一词的意思是上帝要测试亚伯拉罕信心的质量，祂不是试图哄骗亚伯拉罕去做坏事。现在亚伯拉罕因为一个儿子，却要打发另一个儿子离开。他有一个儿子，是应许之子，是盟约之子，是他所深爱的儿子。上帝却说，把他，把你独生的儿子，就是你如此深爱的儿子，把他献为燔祭。在这里，这听起来可能很奇怪，也很令人困惑，但是让我们等到故事的结尾，因为那时就会明白为什么祂会给出这样的命令。现在，我想澄清的是，把孩子献祭是上帝绝对痛恨的。但是在这个故事中，亚伯拉罕的信心将要受到试验，这就是为什么上帝给他这个奇怪命

令的原因。我可以在《彼得前书》第 1 章 7 节中找到这类试验的答案，我在那里读到“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。”让我给你们举个例子。如果你们想让自己的肌肉长大，那么你们就需要锻炼自己的肌肉。同样，亚伯拉罕的信心为了要成长，就需要得到操练，它需要受试验。亚伯拉罕顺从地遵守命令。他招聚了几名仆人和他的儿子以撒，又带着木柴、火种和驮畜，然后他们出发了。他们走了大约 80 公里然后到达了目的地。上帝在第三天向他们显现。亚伯拉罕在那里对仆人说，以撒和我还要回到你们这里来，你们待在这里。我们在这里看到了一幅庄严的画面。亚伯拉罕走到一只驮畜跟前，取下木柴，放到以撒的肩上和他的背上。这位父亲则拿着火种和刀。然后他们开始向前走，很快就消失在仆人们的视线之中了。现在，以撒看着他的父亲，他有一个问题，他说，父亲，所有东西都在这里，火和柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？亚伯拉罕没有任何怀疑地回答了这个问题，想一想这是多么地庄严。他回答说，以撒，我亲爱的儿子，上帝必为祂自己预备供献祭的羊羔。以撒很满意地接受了这个答案，他们继续走着，很快就到达了山顶。亚伯拉罕努力筑了一座坛。他从以撒身上取下木柴，并放在坛上。然后他看着自己的爱子，他独生的儿子，他所爱的儿子，他告诉以撒，以撒，我亲爱的儿子，你就是祭物。他捆绑了以撒，然后温柔而慈爱地把以撒抱起放在祭坛上。我们在《圣经》中没有读到以撒呼救或恳求饶恕。在这个时候，我想亚伯拉罕可能正在回忆我们在《创世记》第 17 章 19 节中读到的内容，要记住，上帝曾对亚伯拉罕说，“……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。”亚伯拉罕看见了这一点，他记得那应许，就是与以撒并以撒后裔所立的约。但他还是把自己所爱的儿子放在了祭坛上。这是他的儿子，是撒拉的喜乐，是盟约之子，然而却被捆绑在坛上。未来取决于以撒，但是上帝的命令却是要把祂归还给上帝。如果我们读一读《希伯来书》第 11 章 19 节，我们可以读到亚伯拉罕的信心是多么坚固，亚伯拉罕相信即使以撒死了，上帝也能使他从死里复活。亚伯拉罕的信心很坚固。我们看到亚伯拉罕站在祭坛前，他拿着刀的手举了起来。然后上帝呼唤亚伯拉罕。亚伯拉罕啊，现在我知道你是敬畏上帝的。信心的试验已经通过了。上帝很清楚，亚伯拉罕敬畏上帝，爱上帝。现在不必再把以撒献祭，因为试验已经通过，不需要把以撒献祭。当亚伯拉罕举目，他看到有一只公羊挂在灌木丛中，它被扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来代替以撒献在祭坛上。亚伯拉罕给那地方起名叫“耶和华以勒”，因为耶和华必预备。在这个时候，上帝再次向亚伯拉罕重申与他所立的约，并且增加了一个细节。亚伯拉罕确信，当他的后裔进入应许之地时必将战胜他们的仇敌，也就是迦南人。

现在让我们进入总结。这是一个漫长的故事，我们现在要查看的是，这是怎样与救赎和救恩联系在一起的。我们将要查看为什么有必要把夏甲和以实玛利送走？这是什么意思？答案可以在《罗马书》第 9 章 7 节中找到，我们在那里读到“也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女；惟独‘从以撒生的，才要称为你的后裔’。”因此，我们可以看到，为了建立，维护并遵守上帝的盟约，以实玛利必须被送走。以实玛利并不是立约的选民之一，应许是要在以撒身上成就。

接下来，让我们回顾一下以撒和他父亲亚伯拉罕的上山之旅。当我们这样做的时候，我们将查看代替物的这个概念。在这里探讨“代赎”的概念是必要的。首先，让我们看一看以撒。在他上山的时候，他的肩头和背上都扛背着木柴。他没有呼救。没有恳求逃跑。他藉著顺服自己的父亲亚伯拉罕来显出他自己的信心。接下来，让我们跳过多年，当主耶稣在另一座山上，那里非常靠近这座山，祂背着自己的十字架，背着祂自己的木头十字架。主耶稣是受苦的仆人，祂也甘愿听从祂父亲的旨意。第三，我们再来看一看以撒。以撒被捆绑。他被捆绑在祭坛上，但最后我们看到一只公羊代替了以撒。但是多年以后，当基督被钉在十字架上的时候，祂根本没有逃脱，因为基督是祂立约子民的替代者，基督代替祂的子民受苦。因此，我们在这里看到，上帝在基督里为祂子民的救恩提供了替代者。主耶稣基督在地上行走的时候，祂知道这一点，因为当祂在教训自己门徒的时候，祂在《马可福音》第 10 章 45 节中说，祂对自己的门徒们说，“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”“服侍”这个词的意思是服务。他说人子来，不是要受人的服务，乃是要服务人，“并且要舍命，作多人的赎价。”主耶稣基督是多人的赎价。“救赎”这个词的意思是支付赎金来释放或拯救他人，它在这里很重要，因为救赎之所以成为可能是因为基督就是赎价，而祂所付出的代价就是祂的死亡和受苦。基督付出了最终的代价来释放祂立约的子民。多年以后，在这座山上，耶路撒冷的圣殿就建在这里，在那里每天都有献祭。直到最后，在附近的一座山上，主耶稣作为终极的，也是最完全的祭物被献上。

总而言之，我们在这个故事中看到亚伯拉罕的信心受到试验，并且上帝供应了一个替代者。在这里我们看到这个故事以及这节课表明上帝预备了上帝的羔羊来代替祂立约的子民。在我们的下一节课上，我们将与以撒同行，与他一同经历他不同寻常地遇见自己的妻子利百加。

第十八课 以撒和利百加

欢迎回到我们的《旧约》系列课程，我们现在要学习第十八课，跟随本课你们可以阅读你们《圣经》中《创世记》的第二十三章和第二十四章。

在我们开始之前，女孩子们，我想让你们想象一下，假使你们刚刚从高中毕业，你们在一个下午去市场购买一些食物带回家作为晚饭。当你们离开一个市场或者一个市场摊位的时候，一个男人走到你们面前和你们说话。他说了一些你们很感兴趣的事情，你们看着他，很明显他来自一个不同的文化，他来自一个遥远的国家。你们邀请他回家吃晚饭。当他到你们家中的时候，他向你们的父母解释说，你们就是要嫁给他主人儿子的那个年轻女子。你们所遇到的这个人是一位遥远的国王的仆人，他正在寻找一位年轻的女子来嫁给王子。现在，你们需要看到或者需要听到什么，才可能完全被说服和这个仆人一起回到这个遥远的国家，去嫁给一位你从未见过的王子呢？

在我们即将要听的故事中，我们将会了解到一位年轻女子的婚姻。但是在我们的开始之前，我们要先来了解一位年长女性的死亡。在我们的故事发生的时候，以撒大约四十岁。在以撒出生三十五到四十年后，这个营地曾经经历的快乐被悲伤和哀痛所取代。如果我们看一看撒拉的帐棚，我们可以看到伟大的族长亚伯拉罕在哀伤，流泪和哭泣。他所爱的撒拉现在死了。撒拉在迦南地居住了六十年，但现在她已经去世。亚伯拉罕必定在思

念撒拉，思想她作为未出生的立约后裔的母亲，在生命当中被上帝保守并蒙拯救的那些时刻。撒拉是《圣经》中唯一一位年龄、死亡和埋葬都被如此仔细记载下来的女性。现在，亚伯拉罕需要考虑如何埋葬他的妻子。虽然亚伯拉罕在这地方很富足并且受人尊敬，但这片土地却没有一寸是他可以称为自己所有的。亚伯拉罕出去与赫人商谈，他对他们说，“我在你们中间是外人、是寄居的。”他承认自己只是一个天路客，只是这片土地上的一个外人。你们可以在《创世记》第 23 章 3-16 节中读到这段对话的其余部分。在上帝的护理下，亚伯拉罕成为这片土地上一个洞穴中的一块土地的合法所有人，在这片土地上他只是一个天路客。在麦比拉田间的一个洞里，亚伯拉罕埋葬了他的妻子撒拉。请重读这段对话，并留意亚伯拉罕是怎样尊敬而礼貌地对待这些确实非常邪恶的赫人的。请留意他对待他们的方式，这对我们也是一个很好的功课。他们免费为他提供了一个地方来安葬他的妻子，他们说，葬在我们最好的地方。但是亚伯拉罕坚持支付全价。

撒拉去世的悲伤不久就被欢乐所取代，因为很快就要有一场婚礼。在我们故事的那个部分中，我们注意到亚伯拉罕感觉自己越来越年迈、虚弱，他知道现在是时候让他的儿子以撒结婚了，他召来了一个信任的仆人，并向他的仆人说明了这一点，他给了他的仆人一些指示。亚伯拉罕对他说，我儿以撒不可娶迦南的女子为妻。他看见了迦南人的邪恶，并且知道他们将来必受上帝惩罚。他不希望自己的儿子被这种邪恶的文化影响。他让仆人去做的第二件事情是到自己在哈兰的大家庭，并从这个大家庭中选择一位妻子。第三件事情是，以撒不会和他的仆人一同踏上离开迦南的

旅程。这意味着新娘从未见过以撒却需要和仆人一起返回。第四件事情是，如果新娘拒绝和仆人一起来，仆人就可不受这承诺的约束。

这个仆人很顺从，他带着十只骆驼、数个仆人以及给新娘的聘礼离开，踏上了这段七百公里的旅程。这个仆人很有智慧，他不依靠自己的智慧和能力。当他临近拿鹤城（可能是哈兰）的时候，天色将晚，他来到了一口水井旁。就是在这里，这个仆人向上帝祷告，你们可以在第十二节中读到。这个仆人的祷告是，“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”我们在这里看到的是，这个仆人正在向上帝祷告，祈求上帝也能带领他并为他指明道路。我们在余下的祷告中读到，这个仆人正在祈求上帝，那个出现并对他表现出极大良善和殷勤的女子就是上帝所拣选的那个女子。果然，仆人的话还没有说完，一位年轻貌美的女子来到井边，她走下台阶到井边打水。仆人走到她跟前，和蔼地请她给自己水喝。这位年轻貌美的女子来到井边，她不仅给仆人水喝，还打水给这十只干渴的骆驼水喝。这表现出了极大的殷勤，这意味着仆人的祷告得到了完全且充分的回应。仆人给这个叫利百加的年轻女子一些金饰，可以戴在她胳膊上的漂亮手镯还有耳环。利百加邀请仆人和她一起回家，并在夜里留宿。在跟她回家之前，仆人俯伏敬拜上帝，因为上帝为他指明了一个如此明确的方向，并以这样一种护理和奇妙的方式回应了这个祷告。利百加回到她家的帐棚，她冲进家的前门，并且向母亲说明了所有的事情，给母亲看了手镯和耳环。仆人很快就跟着回来并向其家人们说明了他的使命，他说明了关于他伟大主人亚伯拉罕的一切事情，他的富足和他的财富。他还说了为什么他来到这个地区的原因，是要为他主

人的儿子以撒选择一位新娘。当说明了这些，利百加的父兄允许利百加和仆人一起离开，和仆人一起回到迦南同以撒结婚。他们交换了礼物。在第二天早上，他们就上路了。

以撒在此时居住在庇耳拉海莱，靠近夏甲与神相遇明白自己处境的那口井。他在晚上去田间默想，他望向远处，看见从地面升起一团烟雾或一阵尘土，这是从这次旅程返回的驼队。利百加也远远地看到了以撒，她拿帕子蒙在脸上。仆人从骆驼上下来，走到以撒面前，说明了关于祷告蒙回应，利百加的意愿以及交流的所有细节。我们在这里看到利百加见到了她未来的丈夫以撒。以撒带着利百加来到他母亲的帐棚里。因此，在某种程度上我们看到，利百加取代了撒拉成为立约后裔的母亲，成为将来那位救主的祖先。

故事讲到了这时，我们已经看到亚伯拉罕、仆人、利百加、利百加的家人以及以撒都参与其中，但是在所有事情的背后却是上帝在引导他们的所有选择和所有决定。实际上是上帝在做这一切。那么，以撒娶他妻子利百加的故事，怎样应用于我们今天的生活？我们可以从中学到什么样的教训？关于上帝的属性和祂的作为我们学到了什么？

这个圣经故事在某些地方非常详细。有一些圣经故事非常简短。我们可以看到，尤其是亚伯拉罕购买坟地是非常详细的故事。这是为什么？为什么亚伯拉罕不干脆接受免费提供的坟地？这是非常慷慨和仁慈的给予。为什么他坚持要买一块地？在这个文化中，对人们来说埋葬在自己的家乡是非常重要的。你们知道亚伯拉罕和撒拉已经离开了美索不达米亚，他们

离开了哈兰，现在他们居住在迦南，在那里他们是天路客，他们没有家乡。他们在这地方是外来的，所以亚伯拉罕藉着信心买了这块地，因为他知道在将来，这将是他的未来家族的家乡，这将是他的后裔永远的产业。所以，在某种程度上，撒拉仍然被埋葬在她的家乡。我们可以在《希伯来书》第 11 章 10 节中读到关于亚伯拉罕的一些内容。上面记载着，“因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营，所建造的。”我们知道亚伯拉罕渴慕天上的应许之地胜于迦南的应许之地。我们还可以知道，上帝约的应许不仅限于今生，更确切地说它们超越了坟墓之外。亚伯拉罕的希望在于他死去的妻子撒拉的复活。他知道这个应许最终会在天上的应许之地成就。

我们还学到关于上帝属性的一些内容。在过去的课程中，我将上帝作为一位全能的上帝介绍给了你们。我们看到上帝还是一位审判者，但是在这里，尤其是在这个故事中，我们看到了一些关于上帝，尤其是作为一个立约的上帝的信息。事实上，“耶和华”这个名字，尤其是立约的上帝这个名字，在这一章中出现了十九次。我想和你们一起查看第十二节和第二十七节经文。在这两节经文中，我们可以看到上帝都被描述为“我主人亚伯拉罕的上帝”。在第十二节经文中，有仆人祈求上帝施恩的祷告；在第二十七节经文中，有仆人感谢上帝慈爱的祷告。恩惠和慈爱，它们其实是同一个词。在圣经原文中，它们是完全相同的词。而这个词特别指上帝的爱，尤其是上帝通过这个约所表现出来的强烈的、忠诚的爱和恩惠。这就意味着，在这个上帝赐给以撒一位妻子的故事中，我们也可以看到，这是

一个关于上帝主动爱祂的教会的故事。所以，这不仅仅是一个男人遇见自己妻子的故事，更是一段上帝遵守祂盟约应许的历史。

接下来，在这个故事中，我们还可以看到关于上帝作为的一些信息。事实上，我希望你们能自己花时间里重读这一章，并把你们认为这一章提及上帝指导这一切事件的所有地方都用颜色标记出来或者做个记号。我现在就给出一些。让我们看一看第七节，经文说，“他必差遣使者在你面前。”让我们看一看第二十一节，在这一节中，这个仆人想知道“耶和华赐他通达的道路没有”。在第二十七节中，我们可以读到“耶和华……引领我”。还有更多的经文，我们可以从中看到上帝指示这一切事件的细节。事实上，整个旧约故事是一个上帝越来越多地显明其救赎计划的故事。祂显明了更多祂的属性和祂的作为。在这里，赐给以撒他的妻子利百加的这个故事是一个明确无误的证据，证明了上帝指导了这一切事件。例如，当我们看到利百加正前往井边，那么就是仆人正在祈祷的时候她正前往井边，而仆人的祷告还没有结束，她就出现在那了。所以，上帝影响了所有这些事情，上帝使它们发生。这个故事清楚无误地证明了上帝遵守祂应许的约，要使亚伯拉罕成为一个大国。

接下来，让我们看一看这个故事中的人都扮演了什么角色。亚伯拉罕需要做出决定。仆人需要顺服，忠心。利百加需要去井旁打水。利百加的父亲和哥哥需要倾听并对之做出决定。以撒也做出了一些决定。但是，当所有这些都参与到这个故事中的时候，是上帝在这一切背后，指导着他们所有的选择。

最后我想和你们一起查看的最后一点是这个故事是怎样把我们指向基督的。我想让你们想象一下，如果在你们即将结婚的那一天才见到你们未来的配偶会是什么样子。如果你们不喜欢他们怎么办？在这里我们要记住，以撒爱利百加，因为他知道她是上帝赐给他的礼物。他知道是上帝将她赐下。他知道利百加是上帝对祷告的回应。由此，我们在这里还可以看到，上帝对祂子民之爱的最佳例子就是当上帝把祂自己，就是当上帝把祂的儿子赐给他们的时候。主耶稣基督在《圣经》中被描述为“说不尽的恩赐”。“感谢上帝，因他有说不尽的恩赐。”（林后 9:15）我们还可以在《约翰福音》第 3 章 16 节中读到“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”你、我被呼召尽心，尽性，尽意去爱上帝。这是第一条也是最大的一条诫命。《圣经》清楚地告诉我们要爱上帝，而且爱上帝就意味着要爱主耶稣基督。在《约翰福音》第 8 章 42 节，主耶稣自己的话语中，祂说，“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于上帝，也是从上帝而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。”其次，你、我爱主耶稣基督有怎样的必要性？它具有永恒的重要性。它会产生影响，它决定我们将在哪里度过永生。关于爱主耶稣的更多内容，我们可以在《新约》中使徒保罗两封书信的结尾处看到。保罗在写给以弗所信徒书信的末尾处说，“并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人。”在写给哥林多人的第一封书信的末尾或者将近末尾的地方，保罗说，“若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来。”这意味着诅咒他或者咒诅他。来吧，主耶稣，快快来吧。我们在这一封书信中看到了对爱主耶稣基督之人将得到什么的描述，在下一封信中，也有对不爱主耶稣基督之

人将得到什么的描述。当我们让《新约》之光照射在《旧约》上的时候，我们就可以在上帝将利百加作为礼物赐给以撒的这个故事中看到一个给我们的教导，主耶稣基督也是上帝赐给我们的礼物，我们应该像以撒爱利百加一样，尽心，尽性，尽意爱主耶稣基督。

在这个故事中，我们已经了解了一位年长女性的死亡，接着我们了解了一位年轻女性的婚姻。我们已经知道，在这一切事件中，上帝都在指引他们。祂指示众人以使自己的约被遵行，显明自己的信实。我们了解了上帝的恩惠，祂的盟约之爱，我们知道了上帝自己不变的爱。在下一个故事中，我们将了解以撒和利百加要生的双胞胎儿子。

第十九课 雅各：更美好的渴慕

欢迎来学习“旧约圣经历史”系列课程的第十九课。在这节课上，我们要了解雅各更美好的渴慕。你们可以在《创世记》第二十五章读到这个故事。

在我们开始之前，我要你们想象一下自己从一位遥远的祖母那里得到了一副珠宝。也许这位祖母生活在两百多年以前，这副珍贵的珠宝，她从一位祖母那里继承然后又传给了下一位祖母，这是一件传家宝。现在这些钻石和蓝宝石的价值实际上并不在于钻石本身的价值，这价值乃是因为它来自于你们的祖母。你们从自己的祖母那里得到了这份遗产，现在轮到你了，你们的母亲说，现在轮到你了，当心点，不要弄丢它们，要珍惜它们。它们非常珍贵。如果你们不在意它们，干脆把它们扔在房间的角落里。或者你们在这里或那里弄丢了一颗，你们给了别人一颗。也许后来，你们在一个二手店里把剩下的部分卖掉，以便你们可以在海滩上买快餐吃。你们认为你们的母亲会怎么想，甚至你们的祖母会怎么想？你们的母亲可能会说你们轻看自己的遗产。让我们试着在我们将要了解的关于两个男孩的故事当中找出这个例子。

让我们进入我们的故事。第一个男孩，就是弟弟雅各，他正在火上炖一锅汤，他和自己的母亲愉快地谈论着他喜欢的食谱。你想来点吗，母亲？他问到。他的母亲回答说，是的，我亲爱的儿子雅各，但也许只需要做够你和我吃的，因为你父亲可能一点也不想吃。他更喜欢野味，他更喜

欢你哥哥以扫带回的肉。当这位母亲离开这帐棚的时候，以扫进来了。以扫是这个故事中的哥哥，我们读到他筋疲力尽，累昏了，奄奄一息，因为他在一天当中最热的时候出去打猎。他瘫倒在地上说：“雅各，给我一点汤，我就要死了。”

这两个男孩是谁？雅各和以扫这两个男孩是谁？为了让我们找到答案，我们需要回到大约四十年前。这是在以撒和利百加结婚之后，《圣经》对这些年间所发生的一些事情变得非常沉默。我们知道亚伯拉罕变老了一点。他娶了基土拉，并同她生了六个儿子，在三十五年之后，亚伯拉罕快要死了，他就把这些儿子叫到跟前，给他们礼物，打发他们离开。因为亚伯拉罕长子的名分将会传给以撒，不会传给基土拉的儿子们，也不会传给以实玛利，而是要传给以撒。现在这对我们来说很明显，因为以撒是唯一合法的儿子，所以长子的名分当然是属于他的。也许你有疑问。什么是长子的名分？长子的名分通常是给一个家庭中长子的特权。这意味着，当他的父亲去世之后，拥有长子名分的人将成为这个家族的头。他的任务是照顾家人，领导家人，保护并照顾他们，成为家庭的祭司，并带领敬拜。拥有长子名分的人还将获得父亲遗产中的双倍份额，所以长子名分会拥有相关的巨大的物质祝福。与这一长子名分有关的还有上帝的祝福。拥有这一属天的长子名分是每个人都希望拥有的最大的祝福。成为还未出生之救主的家人，成为还未出生之救主的遥远祖父，是每个儿子所能期望得到的最大的祝福。我们在这里的故事中看到，以撒是蒙受祝福的，他得到了长子名分的祝福，上帝大大地祝福了他。

但是有一样东西是以撒和利百加所没有的，那就是，他们没有生孩子。以撒为此常常向耶和华祷告。他的祷告蒙了垂听。不久，利百加怀孕了。事实上，她怀了双胞胎。她感到腹中有相争，利百加为此向耶和华祷告。耶和华给她的回答非常清晰。耶和华对利百加说，两国在你腹内，两族在你腹中，将来大的要服侍小的。我们在这里看到，在对这一相争的回应中，利百加发现她的两个孩子将会有所不同。将来大的要服侍小的，大的不会得到长子的名分，反而是小的会得到。在将来，我们会看见以色列国从小儿子而出，以东国从大儿子而出。在这两个国家之间，从以扫而出的以东，从雅各而出的以色列，在他们之间总是充满敌意和猜疑。我们从这两个男孩的生活中看到了从他们而出的两国未来关系的图景。

正如我所提到的，按照习俗，哥哥总是享有长子的名分。他会得到遗产的双倍份额，他会得到家族的领导权，他会得到上帝的祝福。利百加现在发现，她的儿子们，她的家人，将会变得不同。随着时间的推移，这对双胞胎出生了，他们长成了年轻的男人。大约在他们十五岁的时候，他们的祖父亚伯拉罕过世。以扫成了他父亲以撒所喜爱的儿子，他是个猎人，以撒喜爱以扫带回家的食物。以扫皮肤很红，浑身有毛，皮肤粗糙、不平，是个猎人。《圣经》描述他“常在田野”，这让我们知道他是属世的，他不看重长子的名分和上帝的祝福，他看重世界所能给予他的。另一方面，雅各是个皮肤白皙、光滑的人，他喜欢务农，喜欢待在家里。他成了他母亲所喜爱的儿子。《圣经》描述他“为人安静”。从我们所能了解到的内容中，我们看到在这个家庭里，有许多诽谤，有许多流言蜚语。当父母对孩子有所偏爱时，他们之间的关系就不会太好。我们在这个故事中

看到，属于以扫的这个祝福和长子的名分，雅各是知道的，他知道这长子的名分，他知道属于这长子名分的祝福，他从自己的母亲那里知道了这些，他也从自己的父亲以撒那里知道了这些，他必定更从自己的祖父亚伯拉罕那里知道了这些。雅各真的很想要那祝福，他想成为家庭的领袖，他想要双倍的份额。有一些他想要的非常美好的东西，但在所有事物之上他尤其真的想要上帝的祝福，他想要自己的生命中有上帝的祝福，他需要它。这是一个美好的渴望，雅各。对你、我而言，这也是一个很美好的渴望。雅各渴望上帝的这个祝福。雅各的渴望比以扫的更美好，因为以扫本应看重上帝给他的祝福，但他却没有真正看重它。

从我们所知道的事情中，从这两个男孩身上，我们可以肯定的是他们谈论过这个长子的名分。这就是我们回到故事中的方式。以扫从打猎中回来，进了帐棚，我们读到他筋疲力尽，奄奄一息，他说，“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”这正是雅各一直在等待的时刻。他一直在计划筹谋怎样得到这个长子的名分。于是，他对自己的哥哥以扫说，你把长子的名分卖给我，我就给你汤。以扫快地应了，雅各就叫以扫起誓，如此他就不能反悔。以扫为了一顿饭出卖了他长子的名分。《圣经》告诉我们，以扫吃了喝了，就起来走了。以扫轻看了他长子的名分。后来，他因这事哭了，但是却无法挽回他所犯的罪。

那么，这两兄弟的故事和两种渴慕对今天的我们有何联系？它怎样让我们知道该如何生活，或者说它告诉了我们哪些关于上帝计划拯救祂教会的信息？首先，我们要从这个故事中弄清关于上帝，关于上帝属性的信

息。接下来，我们要弄清对于今天的我们，以扫是怎样被用作一个教训和负面榜样的。

上帝的属性。我们已经知道上帝是审判者，是全能的上帝，但在这个故事中我们特别看到上帝是有主权的。我已经在前面提过这个词，而且经常把它和“国王”这个词连在一起使用。上帝是拥有主权的，这意味着祂像国王一样统治着祂的造物。让我们更加仔细地查看这位拥有主权的上帝。上帝是拥有主权的，这让我们知道上帝在所有受造物之上。祂创造了万物，这意味着祂可以统治祂所创造的万物。上帝可以随意并且祂有能力去做任何祂想做的事，有时我们称之为上帝的旨意。上帝的旨意是一切事情发生的第一因和最终因。没有人，也没有任何事能成功地对抗上帝或阻挡上帝。在这个故事中，我们看到以扫将来要服侍雅各是上帝的旨意。因为如果我们仔细阅读《圣经》，我们会看到在他们出生之前，雅各就越过以扫被拣选了。在雅各或以扫能做任何好事或邪恶的事之前，雅各就越过以扫被拣选了。他被拣选是因为上帝神圣、完全和良善的旨意，要把雅各高举到以扫之上。我们称之为拣选。拣选是上帝对谁将得救的自由选择。所以，上帝越过以扫拣选雅各是出于上帝自己，这与雅各或以扫的个性、特征和选择无关。所以，我们可以看到，上帝拣选的选择来自于祂自己，根据祂自己的美意。上帝选择谁将被拯救，这种君王般的权利，就被称为拣选。保罗在《罗马书》第 9 章 10-16 节中，以雅各和以扫为例，说明了拣选的这个观念或者教义。我建议你们稍后自行阅读这些经文。其次，你们是否知道使徒保罗还在《希伯来书》第 12 章 16 节中使用了以扫的例子？如果我们读一读那节经文，它说到，“恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如

以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了。”贪恋世俗的，以扫被描述为贪恋世俗的。贪恋世俗的以扫，或者不圣洁的以扫，或者与上帝没有任何关系的以扫，或者我们可以把他描述为不渴慕上帝的以扫。《希伯来书》第十二章中的那几节经文，尤其是第十五节和第十六节经文，其重点是，保罗在警告希伯来人，他们没有得到上帝的恩典。他警告他们，没有真正的救赎性恩典的危险，即使他们身在教堂里并自称为基督徒。为了证明这一点，他以贪恋世俗的以扫为例。以扫曾拥有特权，他曾拥有长子的名分，但他仅仅为了一顿饭就轻看这名分。他更喜欢自己，而不是上帝的祝福。当我们轻看自己属灵产业的时候，当圣经、祷告、以及赞美和在教堂礼拜的机会对我们都不重要的时候，我们就如同以扫一样。上帝藉着在耶稣基督里的信心已经在祂的话语中打开了通往真正幸福的道路。这个世界不能为我们提供任何接近真幸福的东西。让我们不要轻看所赐给我们的属灵产业。关于以扫的生活，我们在这里学到了一个教训，那就是当我们离弃上帝的时候，这是因为我们更喜欢这世上的事物，而不是上帝的祝福。雅各，换句话说，他渴慕上帝的祝福。

总而言之，我们在这里见到了两兄弟。虽然他们是双胞胎，但他们却非常非常地不一样。一个渴慕世界，另一个则有更美好的渴慕。在我们的下节课上，我们将会见到雅各，我们将会查看他是怎样真正无愧于他名字含义的。

第二十课 骗子雅各

欢迎回来我们“旧约圣经历史”系列课程的第二十课。跟随本课请阅读你们《圣经》中《创世记》的第二十六章和第二十七章。

在英语中，我们有一些说法来描述孩子通常与父母多么地相似。其中一个“有其父必有其子”。另一个是“苹果落地不会离树太远”。你们能从自己的文化中想到关于孩子通常与其父母有多么相似的说法吗？其次。在我的国家里，我们有禁止虚假广告的法律。公司说某种食品是健康的，但实际上它并非如此，这是不可以的。他们也不可以在包装上标一个价格，然后以其它价格卖掉。这叫做虚假广告。我们有禁止这样做的法律。但是我们没有禁止人们成为虚假广告人的法律。关于人们说一套做一套，却没有法律。对于人们，我们往往不能通过我们外在所见来弄清其内心真实的想法。在今天的这个《圣经》故事中，我们将看到雅各为了得到他真正想要的东西是怎样从事虚假宣传的。

在我们的故事中，我们来到以撒这里，这时一场饥荒来到了迦南地。我们还会了解他要获得的财富，然后在故事的后面，我们会查看雅各是怎样得到祝福的。现在，迦南已经有了饥荒，耶和華向以撒显现。祂说，不要往埃及去，要留在这地，我必与你同在，赐福给你，也必遵守我向你父亲亚伯拉罕所应许的。亚伯拉罕因信蒙召离开他的国，而以撒却因信蒙召留在这国。以撒向西迁了一点，来到了基拉耳附近，在别是巴的西边，在非利士人之地，在那里亚比米勒是王。正是在这个国家，在非利士人之

地，他犯了和自己的父亲亚伯拉罕一样的罪，他害怕非利士人看到他的妻子利百加是那么漂亮就会杀了他。他说，这不是我的妻子，她不是我的妻子，她只是我的妹妹。非利士人的王亚比米勒知道了以撒的这一欺骗行为，就到以撒那里严厉地指出了他的错误。在这里我们可以看到，以撒犯了和他父亲亚伯拉罕一样的罪，而不是从中吸取教训。孩子们经常会犯和他们父母一样的错误和罪，而不是从他们身上学到教训。但是我们看到，当以撒留在这片土地上时，上帝极大地祝福了他。他留在这里，上帝赐福给他的羊群和牛群，使他变得非常富有。以撒仆人的数量也增加了，非利士人看见这些，他们看到以撒过得很好就嫉妒羡慕他。如果我们回到数年前，你们可能还记得亚伯拉罕已经缔结了一个友好条约，他可以从基拉尔附近的一些井中取水。但是自从亚伯拉罕去世，非利士人就把这些井都填满了土。以撒在该国的这个地方周围迁移，他来到他父亲过去所挖的一些井旁，他重新把井挖出来，使井再次得到使用。以撒又沿用他父亲所起的名字，给那些井重新命名。你们可以想象到，在这片干旱的土地上水意味着生命，在饥荒的时候水尤其意味着生命。所以，当他重新挖出这些井的时候，非利士人就来了，他们说，嘿，这水属于我们，你们应该离开，离开这里。尽管比非利士人更强大，也更富有，以撒却采取了一种非常和平的方式。他拒绝还击，他只是收拾行装，搬到了另一个地方，再次挖出了一口井。很快，非利士人又出现了，嘿，这水属于我们，你们从这里离开。以撒仍然拒绝还击，他继续从一口井迁到另一口井，直到最后非利士人让他留在一口他新挖出的井旁为止。以撒给这井起名叫利河伯（就是宽阔的意思），意思是耶和华给我们宽阔之处。利河伯井离别是巴很近，最

后，以撒又迁到离别是巴更近的地方，那一夜，耶和华向他显现。祂许下了曾经许给亚伯拉罕的同样的应许。上帝对以撒说，“我是你父亲亚伯拉罕的上帝，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故使你的后裔繁多。”你们可以在《创世记》第 26 章 24-26 节中读到这一点。如此，以撒得到了和他父亲曾得到的一样的祝福，他也做出了同样的回应。他的回应是建造一座祭坛，并公开求告上帝的名。最终，同非利士人的争论得到解决，并且友好条约得以缔结。我们可以看到，上帝的祝福以及祂成就自己约的意愿将会继续保留并且坚定不移，无论哪一个国家来反对它。

在接下来的故事中，我们将从四个不同的片段来查看它。首先，我们将通过以撒的视角来查看，然后通过利百加的视角来查看，最后是雅各和以扫的视角。随着时间的流逝，以撒越发老迈。他感觉到了年老的影响，他不能移动，他的视力开始衰退，眼镜帮不上忙，因为在那时他们还没有眼镜，所以许多老年人会失明。他知道自己离世的时刻即将到来，他想要传递祝福。现在，以撒要设法确保他喜爱的儿子以扫得到这个祝福，于是他他把以扫叫到他跟前，他说，以扫我儿，拿上你的弓和箭，去田野里，为我射一些动物并把野味带回家，照我所爱的方式做熟，然后我就给你祝福。以撒知道雅各必将得到祝福，但他试图要把祝福留给以扫。以扫同样也知道雅各会得到祝福。但是他想，嘿，太好了，父亲以撒将会给我祝福。我才不会说任何关于把这长子的名分卖给雅各的事情，我就要自己得到祝福。于是，以扫更快地离开了帐棚，拿着弓和箭，出去打猎了。

现在让我们进入利百加的故事。利百加偷听到了以撒的计划。现在她试图要比自己的丈夫更精明，以确保雅各得到祝福，于是她叫来自己的儿子雅各并告诉他自己所听到的一切，她说，雅各，快点，去羊群中，带两只小山羊，就是最好的山羊羔回来，我要杀了它们并做成食物，当我做饭的时候，雅各你穿上以扫的衣服，我会把食物给你，你去你父亲那，假装你是以扫，然后你就会得到祝福。雅各对此不太确定，他认为自己会被抓住，他认为他会从他父亲那里得到诅咒而非祝福。利百加说，不，不，不，不要那样想。如果你被诅咒，那就让诅咒归到我身上。就照我说的去做，去从羊群里带山羊羔来。雅各照着做了，带了山羊羔回来。它们被杀了，做成了食物，雅各去把以扫的衣服穿上，利百加拿着山羊皮包在雅各的手上和颈项的光滑处。

现在是时候开始雅各这一部分的故事了。他母亲把食物给了他。他的手上和颈项上都包着这些皮子。他穿着以扫的衣服，并且往他父亲那里去。他进了帐棚说，父亲，我在这里，这是你的食物，请吃，然后你就可以给我祝福。现在以撒并不太相信，他问，你是谁？雅各撒谎，他说到，我是以扫，我是你的儿子以扫，请吃这食物，好给我祝福。以撒仍然不相信此时正在发生的事情，他问，你怎么可能这么快就从外边回来了呢？你出去猎取一只动物，杀死它并做成食物，怎么可能这么快？然后雅各严肃地撒谎，他说，父亲啊，因为上帝帮助我。这就好似他说，我刚出去打猎，上帝就把一只动物放在了我的路上，上帝帮助了我。我是在上帝的帮助下做的这事。雅各在自己的谎言中涉及上帝的名，这是多么严重的一件事啊！以撒仍然不相信这事，他说，走近一点。让我摸摸你。于是，雅各

心怦怦直跳地走近自己的父亲。你们能想象出他是多么地紧张吗？他肯定是想到他的罪、他的欺骗可能会被揭穿。以撒就摸他，然后说，你听起来像雅各，但摸起来却像以扫。你真是我儿子吗？是的，我是。雅各的回答又是撒谎。于是，以撒吃了这食物，就给他儿子祝福。你们可以在第二十七至二十九节读到这个祝福。以撒给雅各祝福，以为他是以扫，祝福他亨通，富足，庄稼丰收，作他弟兄的主。他应许说那咒诅他的必有咒诅归给他，那祝福他的必有祝福临到他。雅各得到了富足和特权的应许。先前向亚伯拉罕所宣告的祝福后来传给了以撒，现在又传给了雅各。在某种程度上，利百加和雅各认为他们谋取祝福的计划可能会成功。但他们不明白的是，他们不可以使用罪恶的方法来得到上帝所应许他们的。他们不用罪恶手段，耶和华无论如何也都会赐福给雅各。

这时，雅各离开了帐棚，以扫很快就带着动物回来了。他杀了它做成食物，就去他父亲那里。很快，每个人都明白发生了什么事。以撒随后意识到雅各欺骗了他。以扫意识到雅各又一次欺骗了他。以扫为此哭了，他也想要祝福。但是以扫，你难道不记得你是怎样轻看自己长子名分的吗？以撒此时才意识到，他想偷偷地给以扫祝福，其实也是不对的。以撒看见是上帝在这里作工，以确保雅各得以被高举到以扫之上。于是他说，我已经给雅各祝福，他也必蒙福。这就好似他在说，就算他可以，他也不能改变什么。以扫得不到这祝福，但是他又哭求别的福，以撒就给他祝福。但是给雅各的祝福和给以扫的祝福，这二者之间的关键区别在于，给以扫的祝福中没有任何信息指向还未出生的救主，即还未出生的基督。从这一刻起，以扫就越发恨他的弟弟，他想要找机会杀死雅各。他打算等父亲一死

就要杀掉雅各。不知怎么的，利百加知道了这一点。于是她找到她的儿子雅各，她说，雅各，你必须离开，因为你哥哥要取你的性命。你何不前往哈兰，我哥哥拉班住的地方呢？你在那里会很安全，然后等你哥哥不再生你的气了再回来。

这对于今天的我们来说有什么联系呢？我们能从中学到什么？有一些关于在一个家庭中怎样行事的明显教训，但是我们的课程，我们想要更仔细地查看上帝的属性，我们想要查看上帝的作为以及上帝是怎样更多展开其救赎计划的。在我们的上一节课程中，我们已经看到了上帝是有主权的上帝，祂的旨意是世界上所有事情发生的第一因和最终因。所以也许你们有这样的疑问，为什么这事要这样发生？为什么在这个故事中有这么多的欺骗和罪恶？难道就不能是以扫死了，然后雅各得到长子的名分吗？那样，罪恶可能会少一些。

我们可以通过查看上帝给我们的诫命来开始回答这个问题。让我们来看看其中的一些。我们可以看到，上帝希望并且命令所有人，他们要对上帝忠心，他们要顺服上帝。上帝希望每件事都按照正确的、合适的方式完成，我们可以在《弥迦书》第 6 章 8 节中读到这一点，上帝的全部律法总结如下：“……他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”其次，上帝希望所有人彼此坦率、诚实。我们可以在《箴言》第 12 章 22 节读到，“说谎言的嘴，为耶和华所憎恶；行事诚实的，为祂所喜悦。”上帝希望人们彼此和睦、和平相处。请和我一起读《提摩太前书》第 2 章 2-3 节，我们在那里读到“……使我们可以

敬虔，端正，平安无事的度日。这是好的，在上帝我们救主面前可蒙悦纳。”所以，毫无疑问，雅各和利百加使用罪恶的方式谋取祝福是错误的。换句话说，上帝并不是罪恶的创造者，因为罪是对上帝的悖逆。我们可以在《雅各书》第 1 章 13-14 节中看到对此的总结，我将这经文留给你们自己稍后去阅读。我们在这个故事中看到，虽然它充满了如此之多的邪恶，但是上帝却能够使祸患变为祝福。上帝的目的和计划总是会实现，纵然人的罪行违背上帝的诫命。罪恶仍然很严重。罪人仍然要对他或她的行为负责。但是我们可以在对上帝的智慧和能力的敬畏中站立，祂能将悖逆上帝之人的罪恶行为变为赞美上帝的理由。雅各的一个儿子后来在《创世记》第 50 章 20 节中提到了这一点，他说，“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的……”

我们在这里可以看到的最后一点，就是这个故事告诉了我们一个罪人被上帝接纳的方式。让我们来看一看雅各故事中的几个例子。首先，如果雅各作为他自己出现在以撒面前，那么他就会受咒诅，而不是蒙祝福。其次，我们在这个故事中可以看到，雅各为要出现在以撒面前，必须先杀死一只动物。第三，我们可以看到他穿着以扫的衣服出现在以撒面前。第四，我们可以看到以撒闻了闻雅各，他就满足了，然后给他祝福。那么我们怎样从这个故事或叙述中看出罪人在上帝眼中被看为是义的方式呢？我们知道罪人若不得救，就不能出现在上帝面前。我们知道，如果一个罪人出现在上帝面前，他们就会受到罪的咒诅，就是我们的代表亚当因悖逆上帝而临到我们身上的诅咒，罪人都受了诅咒。其次，我们知道基督必须被杀作为祭物以满足上帝的公义。罪人为要来到上帝面前，他们不能穿自己

的“衣服”。他们不能凭着自己的义到上帝面前，因为《圣经》把他们的义描述成污秽的衣服，罪人乃是要披戴基督的义。这样，基督的义就会被接纳，仿佛它是罪人的义一样。我们可以在《以赛亚书》第 61 章 10 节中读到这个，在那里我们读到，“……因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上……”其次，我们可以看到上帝满足基督的献祭，基督的工作总是令天父上帝满意。

总而言之，在这个故事里，我们已经看到应许给雅各的祝福是如何被他所拥有的。雅各在这里的罪，其后果将伴随他一生。我们将会在下节课上了解这一点，另外我们还将学习上帝是如何继续保守雅各的。

第二十一课（上） 上帝保守雅各

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这次是第二十一课，讲的是上帝藉着恩典保守或者保佑雅各。在我们开始这节课之前，我想借着展示一幅画面来让你们思考关于雅各的整个故事。

你们是否曾经见过一棵生长于山坡上并处在了一场巨大风暴中的树？我想让你们想象一下那棵树，它急剧地弯曲，它的枝条猛烈地来回摆动。在风暴过去之后，这棵树依然挺立着。这棵树是怎样变得如此强健以至于能够经受得住如此多的风暴？要弄明白这个问题的答案，我们必须思考这棵树里面发生了什么，而不是在这棵树身上发生了什么。在雅各的这段历史中请记住这一点。雅各将遭遇许多风暴，但关键点在于雅各的内心发生了什么。

因为第二十一课涉及《圣经》的六个章节，所以我将用两节课来讲解这个故事。本节课程是上半部，我会讲到《创世记》第二十八至三十三章。在下一个视频中，或者说在下半部，我会讲到《创世记》第三十一至三十三章。为了让这个故事简单易懂，每一章我都将给你们一两个关键词。雅各的故事在第二十八章，以分离和一个应许开始。第二十九章讲的是护理，第三十章讲的是产业，第三十一章讲的是追赶，第三十二章讲的是祈祷。这个故事在第三十三章，以礼物和再次分离结束。

那么让我们进入雅各的故事。开头是在第二十八章，在这一章我们要了解离别和一个应许。我们进入这个故事，那时以撒再次祝福雅各，他吩

咐他往巴旦亚兰去，这和哈兰是同一个地区。他将要在那里娶拉班的女儿，就是他母亲的外甥女为妻。雅各显然是“应许的继承人”，多年之前，上帝先后赐给亚伯拉罕和以撒的祝福现在属于雅各了。雅各带着祝福离开了家族定居之地，但他还带着别的东西离开。你们知道是什么吗？他带着有罪的良心离开，他知道以扫为什么要杀他。雅各记得他和母亲是怎样欺骗父亲来得到祝福的。

上帝与雅各同在，但雅各可能感到非常孤独。这对孪生兄弟现在已经分开了。直到他们再次相见，圣经关于以扫的记载只有几节经文，但是关于雅各却有好几章经文。在我们查看雅各的遭遇之前，让我们快速地把注意力转向以扫。

以扫余下的故事向我们表明，他忙于取悦他的父亲。现在雅各离开了，也许以扫想让他的父亲再给他一个更好的祝福。你可能会问，“以扫是怎么做的？”他听说了雅各要娶他的表妹，他就想，“我也要娶一个亚伯拉罕的孙女。”所以，这就是他所做的，他娶了以实玛利的女儿。但是以扫试图弥补一个错误，却又犯了另一个错误。你们看，他已经娶了两个迦南人妻子。娶不止一个妻子被称为一夫多妻。这违背了上帝对婚姻的计划——在一男一女之间。以扫需要悔改他所有的罪，而不是想着他可以通过做一件正确的事来弥补他所做的所有错事。这就是我们从这一章中所得出的以扫的简史。

让我们回到雅各逃离以扫这一切开始的那天。他逃离以扫，已经离别是巴约有八十公里远。他很疲惫，到了晚上，雅各拾起一块石头枕在头

下睡觉。很快，上帝在梦境中来教导他一些事情。在这个梦里，雅各看见一个巨大的梯子，一个楼梯，从他旁边一直通到天上去。在梯子的顶端，他看见耶和华亲自站在那里，有许多天使在这个梯子上，上去下来。

这个梦对雅各来说意义重大，因为这个梯子把地上的雅各同天上的耶和华连了起来。地上的一切事情上帝都知道，这对雅各来说是非常令他安慰的。这些天使也有一个目的，你们可能知道，天使是上帝的助手，帮助上帝实现祂的计划和意志。他们是上帝的仆人。这并不是说似乎上帝不够强大而需要帮助。相反，上帝足够强大，但他喜悦使用天使作为祂的仆人。这些天使的工作是不间断的，因为他们从未在上去下来的途中停止过，天使永不停歇地服侍上帝。这就好像他们到上帝那里去报告他们在地上的工作，然后从上帝那里领受新的命令一样。但在这个梦里还有更多意义！

对于雅各来说，这就像是黑夜中的一缕灿烂的阳光。上帝对雅各说，“我是你的上帝，我必遵守我的约。”第 15 节说，“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。”

雅各从上帝给的信息中得到了安慰和鼓励。清晨，他把枕过的石头立了起来，拿油浇在它上面，用油抹它。他给那地方起名叫伯特利，意思就是上帝的殿，耶和华在那地方与他同在。到目前为止，在雅各的故事中，我们谈到了离别和一个应许。在第二十九章，我们要看到上帝的护理这个关键词。

雅各从伯特利出发，又走了几百公里，来到了哈兰郊外的井旁。他看见几个牧羊人领着他们的羊就走近他们，“你们从哪里来？”他问他们。回答让人意外，“我们来自哈兰，就在那边！”

“真的吗？哈兰？你们认识拉班吗？你们认识吗？他怎么样？”牧人说拉班很好并且告诉他说，他们估计拉班的女儿拉结很快就会来饮她的羊。

你们能相信吗？上帝的护理直接带领雅各来到那口井，他要在那里遇见他未来的妻子。所有这些事情似乎都是碰巧发生的，但却是上帝指引着所有这些事，在你、我的生命中同样也是如此。拉结领着羊群来到井边，雅各殷勤地帮她饮所有的羊。他与拉结亲嘴问候，这是当时亲戚们打招呼的普遍方式。

雅各同拉结回家。他被欢迎来到他们的家，他待在那里工作了一个月。在此期间，他爱上了拉结，因为她非常美丽，迷人。他同意其父拉班的说法，他白白地为他工作七年，然后他就可以娶拉结。这七年，作为一名受雇佣的牧羊人，对雅各来说就很快就过去了。似乎没过多久，筵席已经准备好，结婚的日子也到了。

但是，拉班并不是一个诚实的人。在婚礼筵席的那一夜，拉班给出的是大女儿利亚而不是按照他同意的那样交出拉结。雅各直到早上才弄明白自己被骗了。雅各，那个为了祝福而欺骗父亲的人，现在他自己也受到了欺骗。耶和华在教导雅各一个痛苦的教训：要恨恶撒谎和欺骗他人。雅各要求拉班答复这一欺骗行为。最终，拉班同意雅各可以在下个星期娶拉结，前提是他同意留下来再工作七年。所以，在一个星期以内，雅各拥有了四

名妻子，就是利亚、拉结，以及她们两人的使女们，她们的名字是悉帕、辟拉。

我注意到第三十一节说利亚被雅各恨恶（失宠）。这是一个非常坚决的词语，这意味着雅各更喜欢拉结而不是利亚。他没有像他应该做的那样爱利亚。上帝注意到利亚远不如拉结受喜爱，所以上帝在祂的护理中赐给利亚四个儿子。我鼓励你们读一读他们在第二十九章末尾的名字。我想你们可以从这些名字中看出她的渴望，渴想她丈夫雅各的爱。随着她第四个儿子犹大的出生，你们可以看到她对上帝的感谢。我们故事的这一部分结束了，我们的第二十九章聚焦于上帝的护理。现在让我们查看第三十章，雅各的产业。

在我们故事的这一部分，我们已经知道利亚是四个男孩的母亲。成为孩子的母亲是一种莫大的祝福，但在那个时期，它被附加了一种特殊的荣誉，因为这意味着救主将会从你的家中诞生。在第二十二节中，我们知道上帝纪念拉结，并给了她一个儿子。他们给他起名叫约瑟。在所有这些事情之后，为娶拉结而做工的七年结束了，雅各想要离开拉班回到迦南。雅各在这里已经待了差不多十四年，他仍然相信上帝在伯特利，在他梦中对他所说的应许！

拉班听到雅各想要离开的消息后，颇为反对。拉班是个贪婪，不敬畏上帝的人。他希望雅各留下来，并不是因为他的两个女儿和十二个孙子将会离开。拉班知道，他的家和羊群如此蒙上帝祝福，完全是因为雅各的缘故，他不想失去这个好处。

但是雅各坚持，所以拉班同意了。“好吧，我应该给你什么？你的工价是什么？”雅各说，“你什么也不必给我。”雅各提议让他再待一段时间做牧羊人，他的工价就是新出生的山羊、绵羊和牛。雅各让拉班仔细检查畜群，把有斑点的山羊和黑色的绵羊挑出来。这样，将来所有生下来的有斑点的山羊和黑色的羊羔就都归雅各所有。拉班很快就同意了，他认为有斑点的山羊和黑色的绵羊是不可能出生来的，因为在雅各所牧养的羊群中没有它们这样的。现在是时候来读一读雅各在第三十三节中所说的话，“这样便可证出我的公义来。”他愿意把他的工价数目交托给上帝和祂的护理。

还记得我们讲过的风暴和树吗？我们可以看到雅各生命中的这些风暴不仅影响了他的外在，还影响了他的内在。对于自己的工价，雅各交托信靠上帝。雅各曾经是个贪婪，竭尽所能牟利的人，但现在他却是一个殷勤筹划的人，他努力管理羊群，扩大羊群的规模。但也是上帝引导和计划了这些事。上帝安排了这些事，所以即使在正常的白色绵羊中也有黑色的羊羔出生，在黑山羊中生出了有斑点的山羊。上帝使绵羊和山羊变色，所以雅各的羊群、牛群非常壮大。上帝大大地赐福给雅各，他变得极为富足。

雅各知道他贪婪的行为不再蒙上帝的喜悦，他知道祝福和恩惠唯独来自信靠上帝，这把我们带到了产业这一章的末尾。我们读到这个故事的这一部分已经花了很长时间，但我希望你们能再多花几分钟的时间来查看这个故事和我们之间的联系。让我们看一看这个故事告诉了我们关于上帝的属性和上帝作为的内容。

首先，让我们来查看雅各在伯特利的梦，学习关于上帝属性的一点知识。上帝有时使用梦来显明关于祂自己的事情。请记住，雅各不像你、我一样拥有圣经。在这个梦中，在地上的雅各通过梯子与在天上的上帝相连，这指向了将来要来临的救主。那将要到来的救主是恢复人与上帝关系的唯一途径，基督甚至称自己为“道路”。一个罪人接近圣洁上帝的唯一途径就是藉着基督，通过基督。你们看，我们可以用基督祂自己的话来解释这个梦。祂在《约翰福音》第 1 章 51 节告诉祂的一个门徒说，“我实实在在地告诉你们：你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子身上。”这位人子就是基督。祂指着自已说，“若不藉着我，没有人能到父那里去。”这是《约翰福音》第 14 章 6 节告诉我们的，基督是桥梁，是上帝与人之间的纽带。

接下来，让我们来查看伯特利，学习关于上帝作为的一点知识。圣经中出现的起名有很多原因，这里指的是雅各在伯特利这里的经历。伯特利的意思是上帝的殿。他说这是天的门，耶和华在这个地方。这是圣经中第一个例子，即上帝表明并宣告祂愿意和祂的百姓同住。这是上帝的作为，祂和祂的百姓同住，祂喜悦这样做。你们会好奇圣经中是否还有其它例子，为上帝与祂的百姓同住的画面增添了笔墨吗？在伯特利这里，上帝与雅各同在。还有一个例子是在《出埃及记》第 29 章 45 节中，上帝说祂要使会幕成圣，祂要住在以色列人中间。让我们快进到所罗门的时代，就是他在耶路撒冷建造了一座美丽圣殿的时候。所罗门献上了这座殿，并宣告这是给上帝居住的殿宇。但是上帝与祂的百姓居住在一起的地方不只是这些建筑。所有这些旧约故事都是拼图的一部分，它们在主耶稣基督的生与死中

都完美地成就了。在《马太福音》第 1 章 23 节中，我们知道，“人要称他的名以马内利”。上帝住在基督里，上帝藉着祂的灵住在祂的每个儿女里面。你们可以在《以弗所书》第 2 章 22 节读到这一点。上帝希望与祂百姓同住的例子还有很多，这些最终在《启示录》第 21 章 3 节这节精彩的经文中得到了总结，它说明了全部的目的，完整的画面。“看哪，上帝的帐幕在人间；他要与人同住，他们要作他的子民。上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝。”我的祷告是：愿你们每个听课的人都向上帝祷告，愿祂也成为你们的上帝，使你们也与祂同住，祂也与你们同在。

在这一个课程中，我们首先查看了离别和应许，然后查看护理，最后查看产业，学习了上帝藉着恩典保守雅各。在我们的下一节课，也就是下半部分中，我们会查看接下来的三章经文以及三个关键词：追赶、祷告和礼物。它会以开始时同样的方式结束，即雅各与以扫分离。这是我们下次课程的内容。

第二十一课（下） 上帝保守雅各

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这是第二十一课的下半部分：上帝保守雅各。跟随本课请阅读你们《圣经》的第三十一、三十二、三十三章。你们还记得我在上个课程的开头所使用的例子吗？虽然我们能看到雅各生命中的风暴，但雅各内心所发生的才是最重要的。我们已经看到雅各改变了，他更少地相信自己，而更多地相信上帝。

让我们把注意力转到第三十一章以及“追赶”这个关键词上。正如你们可能知道的那样，追赶是一个人被另一个人追赶。在我们的故事中，我们正讲到雅各的羊群和牛群被上帝以惊人的方式祝福着。拉班和他的儿子们很快就变得嫉妒雅各的成功，他们开始诬陷他做坏事。拉班还突然改变了他关于工钱的主意，关于哪种绵羊和山羊应该属于雅各。在接下来的几年里，他改变了十次工钱。最终，耶和华在第 31 章 3 节对雅各说，“你要回你祖，你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”

就在那个时候雅各叫拉结和利亚来，他同她们开了一次家庭会议。他说，“我们要离开。你们的父亲不以诚实待我，你们的兄弟们也诬陷我。但是我们必须离开，尤其是因为上帝命令我要回到迦南。”雅各的妻子们也同意，她们也认为自己的父亲没有善待她们。几个小时之内，这家人就打包好组成了一支庞大的队伍。帐篷已经收了起来，仆人们把山羊和绵羊聚集了起来，孩子们用骆驼驮着。很快，留下的唯一痕迹就是一些平坦的草地和一些灰尘。

拉班，他那时不在那里，三天之后才听见这事。他出发去紧紧地追赶雅各。在追赶中，上帝警告拉班要当心。这是给拉班的一个明确信息：雅各得到了上帝的保护。一个星期以后，拉班赶上了雅各，“你作的是什么事呢？你为什么不告诉我就悄悄地离开了？我本想同你们好好道别，本想亲吻一下我的孩子们和外孙们！如果能以奏乐、唱歌和欢乐送你们踏上行程该是多么美好啊！”拉班是骗人的！没有理由认为他真想对他们这么好。他接着说到，“雅各，我能够伤了你们，看看那些与我在一起的勇士们吧！我之所以饶恕你们，只是因为上帝告诉我要饶恕你们。”

在这之后，拉班指责雅各偷了他家的神像。这些神像是一些塑像或是图片，对于这个家庭之主的拉班而言有一定价值。雅各被指控为对拉班不知感恩的小偷。雅各知道自己没有犯这罪，就允许拉班到处去搜寻那些像。他不知道拉结悄悄地偷了它们并塞在坐垫里。拉结说服她父亲不搜她的坐垫，这样拉班就没有找着它们。

雅各现在转向拉班，愤怒地回应：“我已经为你工作并为你受苦，我保证你从未有过损失，当一只动物死掉，我赔了钱。我在大冷天睡在外面，又受尽酷热，现在你如此可恶地对待我。”他称上帝为保佑他，供养他的那一位。拉班似乎明白了雅各将永远比他更强大，他意识到上帝将永远站在雅各那边。所以，拉班想订立一个友好盟约，你们可以在第 31 章 43-55 节读到这些事件。

离开拉班，雅各往前行路。这两个家庭永远分开了，这一追赶结束了，我们现在可以通过祷告这个关键词来查看第三十二章。

雅各继续前往迦南，在途中他遇见了上帝的使者。他遇见他们并且知道他们与他同在，这是何等的祝福啊！这本该很好地使雅各想起他二十年前的那个梦，在梦中上帝应许雅各祂要保护他并且会与他同在。但是雅各仍然很紧张，甚至感到害怕。你们知道为什么吗？雅各知道在到达迦南之前，他需要穿过以东，而以东就是以扫所住之地。他打发送信的人去问候以扫，好叫他知道雅各来了，并且非常友好。送信的人回来说“以扫来了，但是带着四百个人！”雅各实在害怕以扫会选择这次的时机来报复他，雅各对这事正确反应是祷告！

然后雅各向上帝祷告。请阅读在第 32 章 9-12 节中他的祷告。他在上帝面前是诚恳而诚实的，而不是一个骗子。他的祷告是一种出于真信心的祷告。他祷告说，“请记念你对我的应许！我不配得，也不值得你的慈爱。”雅各的心得以谦卑下来，他就近上帝，知道自己什么都不配得。但他仍然相信上帝与他同在的应许。

雅各还忙着为以扫准备礼物。他聚集了他的数百只牲畜，把它们精心地分成不同的组，以打动以扫，消除以扫对他仍存有的任何怨恨。当夜幕降临，整个队伍过了雅博河。雅各是队伍最后面的一个人，他想独自留下向上帝祷告，祈求上帝在以扫就要到来的那一天保护他。当雅各正在祷告的时候，有一个人来和他摔跤。这是一次漫长的搏斗，持续了一整晚。随着黎明临近，这个不知名的人对雅各的力气感到惊讶。那人摸了摸雅各的大腿，就让他髌骨扭了。雅各知道正在和他摔跤的是一个非常特别的人。

尽管受了伤，雅各还是紧紧地抓住这个人。他拒绝放他离开，恳求这位特别的人祝福他。雅各知道与他摔跤的就是上帝祂自己，他恳求上帝祝福他。但是这个人的反应反而是问雅各他的名字，“你名叫什么？”对雅各来说，这是多么羞辱人的问题啊！他的回答是什么？“我是雅各！噢，我是雅各，一个意义丰富的名字。我是个骗子，说谎者，阴谋家。我真是雅各啊。”

天使回答说，“你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与上帝与人较力，都得了胜。”雅各问了那人的名字，但是没有得到回答。相反，他得到了祝福。雅各给那地方起名叫毗努伊勒，意思说“我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。”如果是数年之前，雅各可能会说，“我与上帝摔跤并且得胜。”现在，他明白自己唯独是被上帝白白的恩典保护和保守着。通过这个故事，你们开始明白，雅各遭受这些风暴后，他的内心发生了什么吗？关于我们的关键词“祷告”我们就讲到这里了。现在让我们翻到第三十三章来思考“礼物”这个关键词。这个故事将以与它开始的同样方式结束，即雅各和以扫“分离”。

雅各从雅博河出发，带着一大队妇女、孩子和牲畜。以扫带着四百人更近了。这两队人离得更近了，最后停了下来，彼此面对面。雅各向以扫俯身，以扫跑向雅各，然后他们拥抱了彼此。看看他们，一别多年之后的重逢是多么地美好啊！他们都哭了。雅各因为受到哥哥的热烈欢迎而非常高兴。以扫已经原谅了雅各一切的罪，不再想要杀死他，这两兄弟之间的谈话似乎是自由而友善的。

“以扫，你看看我的家人还有所有的牲畜。这些都是上帝给我的馈赠。”当以扫转向这一家人时，他们就向他问安，在他面前下拜，以表尊敬。以扫收下了雅各给他的牲畜礼物。他转而慷慨地提出要和雅各一起前往他最终的目的地，但雅各坚持这是没有必要的。他的队伍比以扫的慢得多。最后他说，只要我拥有你的友谊，我就满足了。雅各和以扫再次分开，而雅各最终到达了示剑。他在那里买了一块地，打算定居在上帝所应许给他和他后裔的地上。他在那里筑了一座祭坛，并用一句话给这个地方命名，意思是“上帝是以色列的上帝”。

我们现在已经查看了上帝藉着恩典保守雅各这个故事的六章经文。这个故事以分离以及上帝在伯特利对雅各的应许开始。接着，我们查看了上帝对雅各娶利亚和拉结时的护理。第三，我们查看了雅各的产业。第四，我们查看了拉班的追赶。第五，我们查看了雅各在毗努伊勒的祷告。最后，我们看到雅各送礼物给以扫，两人最后分离了。我想通过对这一章所讲的内容做两点联系来结束这一课：这一章所讲的上帝的属性，上帝的作为，以及上帝对祂教会的救赎计划告诉了我们什么。

首先，我想更仔细地查看雅各在这一故事中的祷告。祷告是雅各在雅博河畔，在毗努伊勒过夜的非常重要的一个部分。我鼓励你们再读一遍第32章24节，请特别留意雅各是怎样祷告的，他没有放弃。祷告有时被称为与上帝摔跤，这是指一个人努力寻求上帝的意志和心意的时候。雅各彻夜都在祷告并与上帝摔跤。我们也可以像雅各一样持续地祷告。主耶稣甚

至教导祂的门徒要坚持祷告，要常常祷告，不可灰心。你们可以在《路加福音》第十八章的开头读到主耶稣的这一教训。

你们还记得雅各在途中祷告的内容吗？请再读一遍他在第 32 章 9-12 节中的祷告。他大概是这样说，“你这么多年以来向我所施的怜悯，我一点都不配得。”雅各在上帝面前以谦卑的心祷告。他的态度是一个人准备好去顺服和听从，并且明白他只是一个向全能至高上帝祷告的人。如果你们再读一遍《圣经》里他的祷告，也许你们已经注意到雅各在向上帝祷告的时候使用了上帝自己的话。他以一种圣洁的方式提醒上帝，上帝自己对他的应许就是“我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。”因为上帝必定会成就祂所应许的，所以这就是我们可以祷告的内容。藉着提醒上帝祂所应许的约，我们可以确信我们的祷告蒙垂听。雅各以谦卑的心祷告，有赖于上帝是一位信实的立约的上帝，祂一定会遵守祂对雅各的应许。

我想和你们一起更加深入探究的第二点是思考雅各迄今为止的整个人生道路。雅各在这时知道上帝是信实的。雅各同时也痛苦地意识到自己经常是不太诚实的。想一想雅各充满起起落落的一生，当他欺骗他的哥哥，欺骗他的父亲，以及逃命的时候，他位于人生低谷。当他在伯特利得到特殊的、鼓励的梦时，他位于人生高潮。当他与利亚和拉结的婚姻被拉班的欺骗所破坏时，他位于人生低谷。他两个妻子之间的嫉妒，以及他自己和拉班之间的嫉妒，使他更加低沉。但是当他收到上帝的呼召离开去往应许之地的時候，他的人生位于一个高潮。他遇到了上帝的使者，而当他在毗

努伊勒更名为以色列时，他的人生又来到一个高潮。当我们跟随雅各度过他的余生时，我们会看到这一循环会继续在信与不信之间，在确信与怀疑之间。

我们可以学到什么？基督徒常常从雅各跌宕起伏的一生中认出他们自己的生命光景。有信与疑、信与不信的起起落落。所以，就像雅各一样，对未来的盼望不在于他们自己的信实，而在于上帝的信实，守约的上帝永远不会失约。

第二十一课的下半部分，上帝保护雅各的故事就到此结束了。在我们的下一节课上，我们将查看雅各一家在示剑附近定居后去伯特利的旅程。

第二十二课 雅各回到伯特利

欢迎回来学习我们“旧约圣经历史”系列课程的第二十二课。雅各回到伯特利这个故事发生在《圣经》的三章经文中，即《创世记》第三十四至三十六章。

在我们开始这个故事之前，让我问一个关于应许的问题。你们觉得信守诺言容易吗？我记得有一次我答应为我的女儿做点东西，但我却发现我不能信守我的诺言。我没有尽早开始，而且让其他事情挤占了时间。然后，当我意识到我的截止日期就要到了的时候，我没有能力去遵守我的诺言了，即使我想要遵守。有时候我们许下了诺言，却无法遵守。这对你们来说听起来耳熟吗？我们可以肯定的是，许下诺言比遵守诺言要容易得多。

随着我们进入这个故事，我看到雅各的两个儿子把他们的头靠在一起。他们在愤怒地窃窃私语，他们的眼睛在冒火，他们的手在愤怒地比划着。如果我们听一听他们的谈话，就知道听起来他们在计划复仇！为什么复仇？他们的妹妹底拿被示剑绑架了，他是附近一座同名城镇的王子。

你们看见圣经上说的，有一天，底拿出去和那个地区的女子们说话。示剑的王子看见了她，就绑架了她，并且对她犯下了可怕的罪行。但是，在对底拿犯下了这样可怕的罪行之后，示剑开始对她说好话。他甚至告诉了他的父亲自己要娶她。为着这个缘故，示剑的父亲哈抹来找雅各交谈，问他愿不愿意让他们的两个孩子结婚。

不久，底拿的兄弟们照料好动物，回到了家中。他们听说了示剑对底拿所犯下的可怕罪行，他们也听说了那个结婚请求。他们很愤怒！对他们来说，这不仅是对底拿的犯罪，也是对整个家庭的犯罪！他们认为复仇就是解决办法。示剑的父亲认为如果两个家庭可以联姻，这将是一个好主意，然后他们就会成为一家人。这对以色列人来说常常是一种试探，上帝不允许他们与异教徒结婚从而失去他们作为上帝选民的圣洁。

示剑不停地说，“我会照你说的去做，只要你允许我娶底拿。”雅各的儿子们很快就制定了他们的复仇计划，这就是他们的回复。他们说，“我们不能让我们的女人们嫁给你们，因为你们没有像我们一样受过割礼！这对我们来说太可怕了。只有你们所有的男人都受了割礼我们才能同意你的计划。如果你们拒绝，我们就带着底拿离开。”

示剑和他的父亲哈抹认为这是一笔很好的交易，因为他们可以看出雅各一家非常富有。他们对同城的其他人说，“我们所要做的就是受割礼。”男人们立刻就同意了，很快就受了割礼。三天后，这些人仍在恢复中，并且感觉不太舒服。这使得他们的小城市没有任何防御能力。忽然，西缅和利未进了这城，出其不意地抓住这些男人并且用刀剑杀了他们，他们也把示剑和哈抹杀死了。

在救了底拿之后，他们洗劫了整座城。看看他们，进入每一户人家，拿走任何有价值的东西。他们掳掠了所有的妇女、儿童、财产以及牲畜。

让我们先在这里暂停一下。营救底拿是件好事。但是，雅各这几个儿子使用上帝的圣约记号，也就是割礼，作为欺骗这些人的一种方式，并且使自己更加富有，这是不正当的。

雅各听说这事，就甚惧怕。他向他的儿子们抱怨说，“你们使这全地的人与我们为敌！一旦其他城的人听见这里所发生的事，就必会率军来攻击我们，将我们尽行毁灭。”西缅和利未满腔愤怒，“他们不能这样对待我们的妹子！是这些人逼我们的！”

雅各认为这些罪恶行为的结果将是他们要被周围的人完全毁灭。但是，难道雅各没有记住什么吗？难道他没有记住上帝对他的应许，祂将保守他？是的，雅各可悲地忘记了这一点以及更多。

雅各已经忘记了他曾许过的诺言，要使耶和华成为他的上帝。他忘记了要将自己一切所有的取十分之一献给上帝的诺言。他向上帝许下了诺言，却一直漫不经心。他并没有表现出多大的关心来实现他向上帝所许的诺言。底拿身上所发生的这件可怕的事似乎也没有使他想起他已经遗忘的诺言。所以在第三十五章的开头，上帝临到雅各。

上帝对雅各说，“起来！上伯特利去，住在那里。”上帝让雅各回到他做过梦的那个地方，就是梦到天使上去天堂又下来的地方。上帝吩咐他说，“在你从前逃避以扫而我向你显现的那个地方，筑一座坛。”雅各知道，在带领他的家人去进行敬拜之前，他还有工作要做。他没有尽心带领他的家人全心敬拜上帝。他的家中有偶像和外邦人的神像。他对他家中的人说，“你们要拿出你们所有的偶像并且除掉它们。我们要往伯特利去敬

拜上帝，就是不论我到哪里总是帮助我的那一位。”让我们仔细查看雅各所说的三件事。

“你们要除掉……外邦神”。这是呼召他的家人叫他们准备好全心敬拜耶和华。“更换衣裳”。这是呼召他们在来到上帝面前之前要进行一项仪式。“弃掉耳朵上的环子。”这是一个必要的命令，因为他们的耳环上很可能有偶像的图像。

雅各就收起这些偶像把它们葬在示剑附近的橡树底下，他们离开往伯特利去了。多年以前，雅各作为一个孤独的逃亡者走过这条路。现在他和一大家人一起走这条路。这支庞大的队伍安全行路，他们没有受到周围人的攻击，他们在上帝的保护下行路，上帝使那个地区的人害怕攻击雅各。

在伯特利，雅各筑了一座坛并且敬拜了上帝。上帝向雅各显现，再次向他说，他的名要叫以色列，不要叫雅各。在那时，凡赐给亚伯拉罕的应许，也都赐给了雅各。

雅各在这里立了一根石柱来纪念这一事件，以此来结束他的崇拜。这个地方叫做伯特利——上帝的殿。在这一家人从伯特利向南起行的路上，雅各和拉结的次子便雅悯出生了。不幸的是，拉结在她儿子便雅悯出生时死了，她被葬在伯利恒附近。

在这个故事接近尾声的地方，我们跳到了以撒死的时候。在那里我们可以看到，以扫和雅各在埋葬他们的父亲的时候最后一次重聚。

最后，我们在第三十六章可以看到，故事情节从以撒转到了以扫身上。以扫的后代在这一章里很快就讲完了。他离开了应许之地，他仍然得到了孩子、财富和土地的物质祝福。

现在让我们把注意力转移到我们自己的生活，并且尝试与之建立联系。正如我多次提到的，这些故事被圣经收录在内是有其原因的。它们不仅仅是关于我们今天该怎样过美好生活的有益教训，他们还都是一个宏大叙事的一部分——上帝拯救祂百姓的故事。在这个故事中，我们还清楚地看到了上帝的作为，或者更确切地说，上帝没有做什么。雅各忘记了上帝，但是上帝却没有忘记雅各，上帝应许祂永远都不会忘记祂的儿女。

多年以后，当犹太人被敌人俘虏，当他们处在被囚和被奴役的困境中时，肯定觉得上帝已经完全忘记了他们，那时他们可以回顾并记起上帝没有忘记雅各的这个故事。这将鼓励他们：上帝也不会忘记他们。

以赛亚在第 44 章 21 节提醒他们说，“以色列阿……我……必不忘记你。”以赛亚随后举了一个例子来说明上帝是多么地不可能忘记以色列人。他说，一个母亲忘记她的孩子比上帝忘记祂的百姓还更容易。

今天的基督徒同样也思考上帝在过去为祂的教会所做的事情，并且知道上帝将来也不会忘记他们。上帝赐给祂儿女的应许是：“看哪，我将你铭刻在我掌上……”你们可以在《以赛亚书》第 49 章 16 节中找到这处经文。这就好像上帝儿女的名字写在了祂的手上，而祂则不断地想起他们。

上帝对雅各家，即以色列人的信实，多次遭遇不信的对待。上帝在祂赐给以色列的土地上遭遇了叛逆。虽然以色列人时常忘记上帝并远离祂，

但是上帝却通过不毁灭他们显明了对祂百姓的恩典。先知尼希米后来感谢上帝的怜悯，他在《尼希米记》第9章31节祷告说，“然而你大发怜悯，不全然灭绝他们，也不丢弃他们；因为你是有恩典，有怜悯的上帝。”雅各忘记了上帝，但是上帝在这个故事中表明祂并没有忘记。

接下来，我们还可以从这个故事中了解上帝的属性。要永远记住上帝的名字所告诉我们关于祂的事情。要记住我们的名字并不总是和我们的性情相称，但是上帝的名字是对祂的清晰描述。看一看在《创世记》第35章11节中，上帝是怎样向雅各介绍祂自己的，“我是全能的上帝”，即“我是伊勒沙代”。还记得我跟你们说的那个失信的故事吗？雅各此时痛苦地意识到他忘记去遵守对上帝的诺言。上帝必须在他的生命中给他一个考验，祂必须命令他回到伯特利。雅各知道他没有能力遵守诺言。我们听见上帝向雅各宣告祂自己。祂说，“我是全能的上帝。我有权能和力量来遵守我的诺言。我不像你，雅各。”然后所有这些应许都向雅各重申。“你的族裔将生养众多。你将会得到应许之地。”我肯定雅各当时在全能的上帝面前谦卑地跪下了。你们知道的，诗人后来在（《诗篇》）第91章1-2节中说，“住在全能者的荫下”就会得到完全的安息与安全。全能上帝的名字提醒我们，上帝的应许必会实现！

雅各回到伯特利的这一课就结束了。学习我们的下一节课，我们将了解一个受宠爱的儿子和一个被恨恶的兄弟。那就是第二十三课，讲的是约瑟受宠爱以及约瑟被恨恶。

第二十三课 约瑟受宠爱 约瑟被恨恶

欢迎来学习第二十三课：约瑟受宠爱，约瑟被恨恶。跟随本课你们可以阅读你们《圣经》中的《创世记》第三十七章。

首先，在开始我们的故事之前，我有一个简单的例子供你们来思考整个故事。请想象一个木刻师拿着一根棍子。他用刀在上面雕刻，在各处凿洞。这根棍子大声抱怨，它被刀切割和琢磨的太痛了！但是这位木刻师还在继续雕刻，切削，和琢磨。这位木刻师正在制作一支笛子，他很聪明，根本没有听从那根木棒的抱怨。相反，这个雕刻长笛的人说，“哦，你这根小木头，你要学的东西多着呢。如果我停止雕刻和琢磨，你就只会成为一根无法奏出音乐的棍子。这些切削将把你变成一支能用音乐鼓舞众多人灵魂的笛子！”在我们的故事中，约瑟将要受苦，但他的生命实际上变成了一件乐器，它将演奏出上帝的恩典与救恩之歌。

让我们回到这个故事。在所有的孩子当中，以色列最爱约瑟。毕竟，约瑟是拉结的孩子，他是最年幼的，他是个孝顺体贴的好儿子。同样很明显的是约瑟也敬畏耶和华。想到这一切，雅各给约瑟做了一件彩衣。从这个礼物可以明显看出，雅各真的爱约瑟胜过他所有其他的孩子。这使得约瑟的哥哥们嫉妒约瑟，他们恨恶他。除此之外，他们有时也让约瑟伤心。你们知道，他的哥哥们性子粗野并且喜欢干坏事。这让约瑟很伤心，因为他知道他哥哥的不良行径会使得邻居们不尊重他的父亲雅各。他很伤心，

因为哥哥们也会看轻雅各的上帝。你们瞧，约瑟想要做正确的，良善的事情。

这些哥哥们因为两个梦而越发恨恶他。约瑟有一天来到他的哥哥们那里，说，“听着，哥哥们，我做了一个梦。我梦见我们都在田里收一捆捆的麦子。突然，我的那捆麦子站了起来。你们的那些捆麦子都围绕着我的那个，并且都向我的那捆下拜。就好像是你们都拜我，把我当作你们的领袖一样。”

哥哥们很生气！“你真以为我们会服侍你吗？你真以为你能统治我们吗？绝不可能！”

几天后，约瑟又说，“哥哥们，我做了一个不一样的梦。它虽然不同，但还是有点相似。这一次，日、月和十一个星都来拜我。”这次雅各说话了，“好了吧，约瑟！你以为你的父亲和弟兄们会来拜你，如同你是王一样吗？”圣经上说他的哥哥们现在更恨他了。但是约瑟的父亲却记住了约瑟的这些话，并且在心里仔细地思量。

有一次，约瑟的十个哥哥们在示剑附近放羊，那里离希伯仑和雅各的帐棚约有八十公里远。雅各对约瑟说，“请你到你哥哥们那里去。看看他们过得怎么样，看看我的羊怎么样。然后就回来告诉我。”约瑟带着他父亲的信任，独自上路。约瑟走了好几个小时。他翻山越岭地走，最后到了示剑。只是，没看到哥哥们！他在田间遇见一个人对他说，“我听见你哥哥们说，他们要往多坍去。”约瑟继续走，又走了 25 公里。由于他的衣服是彩色的，所以很容易就让他的哥哥们从很远的地方看到他。

“嘿，看哪，那个做梦的来了！”他们的脸色阴沉而恶毒。“来吧！让我们杀了他，把他的尸体扔进坑里，然后告诉父亲他被一头野兽吃掉了！哈！我们要让他知道他的梦是胡说八道！”你们真认为这些男孩会做这个吗？我们上次讲的一个圣经故事告诉我们这些年轻人是多么地粗野和暴力。

“等一等！”那是吕便在说话。他对此感到紧张，他对约瑟没有同样的仇恨。“我们不要杀他。让我们把他扔进坑里，饿死他吧。”他们同意了吕便的计划。他们不知道的是吕便后来计划把约瑟从坑里拉出来，然后再带他回家。

约瑟越走越近。当他走到离哥哥们足够近，可以看清他们脸上的表情时，他开始看到了愤怒和仇恨。他们围着他，粗暴地对待他。他们把他拎起来并且扔进一个坑里。约瑟所听到的最后一句话就是：“让我们看看你还能不能从那底下统治我们！”哥哥们的心如此冷漠，他们坐下吃饭的时候，听见约瑟从坑里喊着说：“哥哥们，请救救我！别这样做！我没做错什么啊！我是你们的弟弟，你们不能这么做！别这么残忍！”这些都无济于事，这些哥哥们笑着继续吃饭。

饭后，当吕便去到田野的另一边时，有一支去往埃及的驼队经过。他们要去那里卖香料。犹大看到了一个机会。“嘿，”他说，“如果我们不杀我们的弟弟会更好一些。让我们把他卖给这些人吧。他们可以把他当奴隶使唤。让他们把他带走吧。”

很快交易就完成了。约瑟被人从坑里猛地拉了出来，卖给了这些香料商人，他被卖了二十舍客勒银子并且作为奴隶被带走了。二十舍客勒银子差不多是一个牧羊人三年里能赚到的钱。

当吕便回来并且发现约瑟不见了的时候，他非常难过。“我们该怎么办呢？”就这样，一个罪通常会导致另一个罪。他们试图用第二个罪来掩盖他们的第一个罪。他们抓了一只山羊然后杀了它。他们把这些血涂在约瑟漂亮的彩衣上。当他们回到家，他们残忍地把它给他们的父亲看。“我们在回家的路上发现了这件外衣。给你，你看一看，你认得出这是你儿子的吗？”这样对待他们的父亲是多么地残忍啊！

雅各认出那是约瑟的外衣。他的心都碎了，因为他相信有一只野兽杀死并且吃掉了约瑟。他的儿子，他出色的儿子约瑟，死了！他无法得到安慰，他说，“在我的余生里，我每一天都会哀伤。”一直以来，他恶毒的哥哥们都知道约瑟并没有死。他们拒绝告诉他们的父亲：他们实际上已经把他当奴隶卖掉了。

那约瑟呢？与此同时他身上发生了什么事？这些香料商人抵达了埃及，然后把约瑟卖给了一位名叫波提乏的富人。约瑟的新主人是埃及最高统治者法老的护卫队队长。

我们可以把这个故事和我们的生活建立什么联系？这给了我们什么信息？上帝把关于约瑟生活的诸多细节都列在《圣经》中的目的是什么？我们知道救主并非从约瑟一家而出，所以原因肯定是这个故事告诉了我们许多关于上帝的属性，上帝的作为，以及由上帝所设计的奇妙救恩方式的细

节。在下一个部分中，我们将找出这个故事与还没有来临的救主将被对待的方式之间有何相似之处。在那之后，我们可以查看这个故事是怎样更详细地描述上帝拯救祂百姓的方式。

首先，让我们思考一下，在今天的课程中，约瑟开始了一段降卑之旅。降卑是被变成地位低下，无关紧要之人。在这个故事里，约瑟一开始是一个被偏爱的，得宠的儿子。他得到了一件特别的外衣以示这偏爱。你们能想到在《圣经》里还有谁是受宠爱的儿子吗？想一想主耶稣。你们知道耶稣在地上开始工作的时候发生了什么吗？祂受了洗。在那次洗礼中，天父上帝从天上宣告说，“你是我的爱子，我喜悦你！”（可 1:11）

约瑟也成为了一个被恨恶，被藐视的兄弟。耶稣自己的哥哥们也不相信他。想象一下！主耶稣，这个世界的救主，住在你们的家里，而你们却不相信祂。主耶稣的弟兄们察觉了自己的罪，因为他们看到耶稣是完全的。这就是为什么他们不相信祂。那是祂自己家中的兄弟。但是主耶稣也同样被犹太民族的其他成员所拒绝，不被相信。

为了说明耶稣是怎样被犹太家族所拒绝的，我要向你们展示一幅画面。想象一下，你们正在用大块的积木搭建一所房子。在你们把第一块积木放在地基上面之前，你们审视它，检查它，然后把它扔到一堆积木上。你们丢弃了它，这就是发生在耶稣身上的事。福音书中的许多经文将耶稣比作房角石，或建筑物中最重要基石。他们见过祂，听过祂的话，审视过他，最后拒绝了祂。他们恨恶祂。

我们虽然可以查考约瑟的兄弟们，耶稣的兄弟们，我们也应该查看我们自己。我们也有拒绝主耶稣的罪。当我们听到所传讲的福音，当我们阅读圣经，并且听到我们需要一颗新心的时候——我们的反应是什么？我们是否认为“好吧，我以后再担心这个”？如果我们忘记这一点然后去做其它的事，那么我们就是在拒绝福音，就如同犹太人拒绝耶稣，就如同约瑟的兄弟拒绝他时说的“我们不希望你来统治我们！”《约翰福音》第 1 章 11 节告诉我们，“他（耶稣）到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”

其次，这个故事教导了我们一些关于上帝作为的内容。上帝的护理，或者上帝的方式，又或者上帝允许发生的事情，似乎常常违背祂的旨意。请让我说明一下。上帝给了约瑟两个梦来表明他的哥哥们会跪拜他，侍奉他。现在约瑟被卖为奴隶，而且看起来他可能直到死都是奴隶。约瑟可能会想“上帝的应许怎么可能成真呢”？上帝引导约瑟的道路似乎违背了上帝对约瑟的应许。《罗马书》第 8 章 28 节告诉我们，“……万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”后来，当约瑟回顾这段经历的时候，他将能够说出，虽然这是一段艰难困苦时期，但最后却是为了他的益处。

让我回到这节课开始时我举的例子。通过这个困难，约瑟被塑造成为一件乐器，它将要服务于上帝的旨意。在这个故事中，约瑟开始了一段下坡路的旅程，这是一条痛苦的道路。他正在被人羞辱，被人击倒。上帝在

试炼约瑟，并通过这些苦难来塑造他。祂这样做是为了以后能提拔他，是为了以后能高举他，使用他。

我们会在以后的课程中学到更多关于约瑟的内容，但是在我们的下一节课上，即第二十四课，我们还会关注约瑟的哥哥犹大。

第二十四课 仰望上帝

欢迎回来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程。这次是第二十四课：仰望上帝。请阅读你们《圣经》中的《创世记》第三十八、三十九章。在我们开始之前，我想举两个简单的例子供你们在这节课中思考。

第一个。请想象一下，你们正带着弹弓和一小袋石子沿着路走。当你们正往前走的时候，一辆大卡车开了过去。这辆卡车的大轮胎压到路上的一块石子，并使它飞了起来。这颗石子击中了一辆驶过的汽车，并且直接打碎了它的前窗。汽车司机停了下来，把你们叫过去，指控你们向他扔石子。不久警察到了。他们看了看你们的弹弓，还有你们那装着石子的袋子，破碎的车窗，车里的石子，还有指控你们的那个成年人。警察根本就不相信你们！很快手铐就被拿了出来。如果你们被诬告做了一件你们没有做的事，你们会有什么感受？今天故事的第二部分就是关于被诬告的事情。

但首先，我有另一个问题要问你们。你们知道家谱是什么吗？你们知道你们上几代祖父母的名字？当我发现在自己的家族史上有一个名人时，我感到很骄傲。我想我们每个人都想在自己的家谱里找到一些有好名声的好人。但是，如果你们发现了一些罪犯呢？那些真正有罪的人？我不想和他们有关系，你们呢？在这个故事的第一部分，我们将要了解主耶稣的家谱。

让我们开始今天的故事。

你们还记得犹大是谁吗？在约瑟的哥哥们把他扔在坑里的时候，犹大救了他一命。他出主意把约瑟卖给正准备去埃及的香料商人。在今天的故事中，犹大离开了他的家，娶了一个名叫书亚的迦南女子为妻。犹大和书亚生了三个儿子，就是珥、俄南和示拉。

长子珥娶了一个名叫他玛的年轻女子。他是一个如此邪恶的人，以致上帝取走了他的性命。当时的普遍习俗是，如果长子没有孩子，那么次子就要娶这个寡妇。于是次子俄南娶了他玛。耶和华也不喜悦他，就把他的性命也夺去了。

犹大让他玛在她父母的家里等几年，直到示拉长大可以结婚。当第三个儿子的年龄大到足以娶他玛的时候，犹大不让他们结婚。犹大没有遵守他对他玛许下的诺言，尽管示拉的年龄已经足以结婚。

随着时间的流逝，犹大发现他玛怀孕了。他很生气，因为她本应该嫁给示拉，而不是其他男人。他非常生气地命令烧死她。但是他玛证明了犹大实际上就是孩子的父亲。在这个证据面前，犹大终于承认他犯了与他玛通奸的罪行。“他玛比我更有义！”他说，“是我错了，没让示拉娶她。”

这个故事的重要性在它的结尾处变得更加清楚。上帝给了他玛一对双胞胎，而犹大的家族谱系就因她而得以延续。生的长子名叫法勒斯，另一个则名叫谢拉。这两个男孩的名字都出现在《马太福音》第 1 章 3 节主耶稣的家谱上。

好了，让我们把注意力转向另一个兄弟，约瑟。他作为奴隶从迦南被带到了埃及，并且被卖给了波提乏。埃及的国王被称为法老，波提乏负责

率领法老军队中的皇家卫队。耶和华引导波提乏的心留意到约瑟的年龄、外貌和能力。波提乏买下约瑟，让他在自己的家中做奴隶。在埃及社会，用钱买来的奴隶通常比在战争中俘虏的奴隶待遇要好得多。靠着上帝的智慧，约瑟现在与皇家统治者们保持着密切的联系。这将使他在将来上帝召他去做的事上得到良好的训练。

毫无疑问，约瑟敬虔的品性很快就透过他愉悦的顺服而显露出来。他是一个甘心乐意做工的人，擅长许多工作而且很成功。随着时间的推移，给予约瑟的职责和工作越来越多。不久，波提乏就知道，如果他让约瑟独自去做他的工作，事情也会完成，并且会完成得很好。对波提乏来说，这个奴隶买得不错，所以他待约瑟很好。

在第 39 章 2 节，有这样一句话，“耶和华与他同在”。你们能数出这句话在本章出现了多少次吗？因为耶和华与约瑟同在，所以波提乏的家也蒙福，波提乏过得很不错。波提乏明白了这一点，就把管理他全家的事交给了约瑟。所以，是的，约瑟仍然是一名奴隶，但他同样也是波提乏的管家，有着重要的地位。约瑟管理所有的事，波提乏也乐于享受这样的好处。

但是不是一切很好。当波提乏的妻子成为约瑟的敌人时，一切都变得非常糟糕。当她起初对约瑟还很友好的时候，有一天她试图让约瑟和她一起犯罪。约瑟拒绝了。他说，“不，我不能那样做。你丈夫对我这么好，这么信任我！我不能这么做。你丈夫唯一没有给我的就是你，因为你是他

的妻子。更重要的是，我不能做这大恶，得罪上帝。”约瑟有一个防范罪的好办法——只要它是得罪上帝的，他就不能做。

现在，波提乏的妻子开始生约瑟的气，并且在他设法逃开的时候从他身上抢走了他的袍子。她用这件袍子来诬告约瑟，实施对他的报复。

约瑟被扔进了很可能位于波提乏家中的监狱里。它接收国家级罪犯，就是那些被指控犯罪得罪王的人。约瑟和监狱里的其他犯人不一样。他忠诚，乐于助人，而且善良。司狱注意到了这一点。他一定对约瑟很好。别忘了，耶和华与约瑟同在。没过多久，约瑟就被任命去管理他的狱友。他现在管理着监狱就像从前管理波提乏的家一样。你们在这里看到规律了吗？约瑟是一个奴隶，却被派去管理他主人的家。然后约瑟成为了一名囚犯，就被派去管理这监狱。上帝在约瑟所行的一切事上都赐福与他。约瑟无论在监狱里还是在官府里都侍奉上帝。无论他在哪里，约瑟事奉耶和华，耶和华也与他同在。他可能被他周围的人拒绝和遗忘，但约瑟对上帝有信心。他知道上帝并没有忘记他。

那么这些故事给我们的信息是什么呢？这告诉了我们什么：关于上帝，关于祂的属性，关于祂的作为，关于主耶稣，关于救恩的计划？

在这个课程的下一部分，我想告诉你们关于上帝作为的一点内容。祂使祸患变成祝福。在那之后，我想解释一下主耶稣的属性，以及与试探有什么联系。

首先，上帝使患难变成祝福。在这个故事中，有很多罪恶，表明人们试图破坏上帝的计划。犹大和其他哥哥们恨恶自己将要侍奉约瑟的想法，

所以他们把约瑟卖到了埃及。约瑟面对着诬告他的人，没有人相信他是无辜的。顺便说一下，我们从约瑟的故事中可以看到，在主耶稣的生活中将会发生什么。约瑟和耶稣都被诬告，被算为罪犯。

这样，经历了人们的罪，上帝的旨意仍得以成就。诬告约瑟的人要为他们们的谎言负责。控告耶稣的人要为他们们的谎言负责。那些诬告者，其行为意图邪恶，但上帝的意思是要使其变为祝福。上帝的计划总是得以成就，没有被人的罪恶行为改变。约瑟在《创世记》第 45 章 4-8 节中准确地说出了这一点。他说实际上并不是他的哥哥们把他卖去了埃及，而是上帝送他去那里为拯救这个家族预备道路。

总而言之，上帝使用人的行动来实现祂自己的意志。上帝的智慧是如此的惊人，即使那些本是有罪的，得罪上帝的事情，也会以赞美祂，被祂使用来结束。例如，在《使徒行传》第 4 章 28 节，两个使徒和他们的朋友们一起祷告，很明显，虽然本丢彼拉多和其他人要为他们敌对耶稣的行为负责，但他们所做的却是上帝的智慧决策所预先决定要做的。上帝的方法总是服务于祂的救恩计划。

让我们来注意和查看试探这个概念。试探是引诱我们远离上帝，使我们转向罪的一切事物。在这个故事中，犹大屈服于试探，并且为此而受苦。约瑟抵抗住试探并为此受苦。那么，在听完了这个故事之后，你们怎么能说服一位朋友抵抗试探呢？约瑟最终进了监狱但他有好的良心，相信耶和華。如果你在监狱里有一个好的良心，上帝也会在那里。

你们怎样才能胜过试探？我只会提到两点。我们没有强大到靠自己胜过试探，我们需要主的帮助。所以，祈祷真的很重要。主耶稣在《马太福音》第 26 章 41 节告诉他的门徒说，“总要做醒祷告，免得入了迷惑……”

也许你正想到了主耶稣。祂受过试探吗？哦，当然！犹太人来到祂跟前，用诡诈的话来试探祂，耶稣也被试探去避开十字架。耶稣甚至在祂被钉在十字架上的时候也受到试探。耶稣受洗之后，在传道之初，祂就被圣灵带入旷野。祂在那里禁食了四十天。他该多么饥饿啊！然后当耶稣自己因饥饿而软弱的时候，撒但，那个最大的诬告者，就来试探耶稣。你们知道的，在所有这些事情上，耶稣都没有犯罪。耶稣受过试探，祂却没有犯罪！耶稣经历过试探，但一次都没有，从未，哪怕是按着最小的方式，向罪屈服。《希伯来书》第 4 章 15 节说，“……（耶稣）也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”耶稣基督的无罪是相当宝贵的。让我们来读一读《哥林多后书》第 5 章 21 节“上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。”这意味着耶稣能够成为罪人完美的祭牲，并将祂的义赐给他们。

所以，总而言之，主耶稣不会因为作为一个婴儿，出生在一个有着非常邪恶过去的家庭里而难堪。他并不以亲近罪人为羞耻，因为那正是祂来到这个世界的原因。祂来是要拯救罪人。祂做到这一点是通过受到试探却从不犯罪。祂做到这一点是通过为那些受到试探并犯罪的罪人受死。主耶稣非常特别。祂的重要性和祂的价值仅仅是因为祂的属性和祂的作为，而

不是因为其家谱的好坏。所以，无论你们的家谱如何，或者无论你们已经屈服于何等的试探，主耶稣都能拯救你们。要常常祈求一颗新心。

在我们的下一节课上，我们将回到约瑟的故事，那时他从监牢里被提了出来。

第二十五课 约瑟被提出监牢

欢迎来学习我们的“旧约圣经历史”系列课程，第二十五课，约瑟被提出监牢。请跟随本课请阅读《创世记》第四十、四十一章。

在我们开始之前，请和我一起想象一下。如果你们在晚上站在一栋建筑旁边的人行道上。在那栋建筑的拐角处，一个人正朝你走来。当他走近的时候时，你们首先看到的是他模糊的身影。通过观察这个身影，你们可以猜到这个人实际长什么体型的一个轮廓，或者是有其他一些想法。而这就是在这个故事里正在发生的事情。约瑟的故事成为一个真实故事的影子，约瑟的故事让我们深刻理解那还没有来的救主，祂的样子和祂的作为。

接下来，我有一个个人问题要问你们。你们幸福吗？你们真正地，真正地幸福吗？我说的不是当你们得到什么新事物时的那种一瞬间的喜悦。我可以向你们保证，在这个世界上绝对找不到任何能让你们真正幸福的东西。它总是会坏掉、磨损，或者你们会对其感到厌倦，或者会出现一些更新鲜、更炫目的东西。今天，在这个故事中，我们将来了解我们每个人都会渴望的某些东西，而且除非我们拥有，否则我们将处在永远的渴望中。

好了，让我们继续讲这个故事吧。法老对他的两个高官非常愤怒。他的酒政和膳长做了一些冒犯他的事，于是法老把他们送进了监里。就是约瑟所住的同一所监狱。你们已经知道约瑟在监狱长所派给他的工作上既忠心又有智慧。上帝与约瑟同在，凡事都赐福与他。

一天早上，约瑟进到酒政和膳长的房间里。约瑟看了他们一眼，发现有些事情不对劲。“怎么了？你们怎么看起来这么难过？”原来是因为酒政和膳长都做了一个令人不安的梦。他们很难过，因为他们不能去埃及的博士那里解他们的梦是什么意思。没错，在埃及有术士和博士，他们假装能告诉你们所做之梦的意思。

约瑟立刻就明白了，上帝已经把梦给了这两个人，并且开始实现祂的计划。约瑟说：“解梦不是出于上帝吗？”（创 40:8）从约瑟的回答我们可以看出，所有这些年来，约瑟并没有失去对上帝的信心。他深信上帝在他自己的两个梦中的启示必将成真。在上帝的帮助下，他愿意解酒政和膳长的梦。

酒政先讲了他的梦，然后约瑟告诉他这梦的意思。约瑟说，“三天之内，法老必提你出监，叫你官复原职。你要站在他的桌旁，为他斟酒，就像你过去所做的一样。哦，请你记得告诉法老我的事情。我没有做错任何事，也不应该被关在这监里。”

接着膳长讲了他的梦，但并没有从约瑟那里得到一个非常积极的回答。约瑟告诉他，三天后他也会出这所监狱。他将被绞死，鸟儿们会来吃他的肉，而不是叫他官复原职。

过了三天，法老打发臣仆到监里去，提出了酒政和膳长。事情果然按照约瑟所预言的发生了。酒政高兴之余把约瑟忘得一干二净。

两年后，法老他自己也做了一个梦，实际上，上帝给了他两个梦。他实在是被这些梦和它们的意义所困扰。所以，在早上他就叫来了他的术士

和博士们。他们无法为法老所做的梦提供解梦的信息，他们无能为力。这实在是很困扰法老，因为他知道这些梦有其意义，而他必须知道那是什么。

忽然，酒政想起了一件事。他想起了约瑟。“法老，”他说，“我今日想起我的罪来。两年前，您把我下到监里，那里有个希伯来人，他能说出梦的含义。如果要有人能告诉您所做之梦的意义，我认为他就能做到。”

法老准备尝试一切方法，于是他让人把约瑟提出监来。法老立即对约瑟说，“我做了一个梦，没有人能告诉我其含义。有人告诉我，你能解梦，能把他们解开。”

请听约瑟智慧的回答：“在我里面并没有能力，但是上帝必将好的回答给法老。”

法老开始讲述。“在我的第一个梦里，我站在河边，那里有七只又肥壮又美好的母牛从河里上来在河畔吃草。当他们正在吃草的时候，又有七头母牛跟着它们从河里上来，但这七头母牛样子又干瘦又可怜。那七只瘦母牛吃尽了那七只肥母牛，却仍是同先前一样瘦骨嶙峋。然后我又做了另一个梦。在第二个梦里，有一棵麦秆上长了七个穗子。它们看上去又大又结实还很健康。但随后又长出了七个穗子，它们枯槁细弱。这七个细弱的穗子吃尽了那七个健康的穗子，却仍是同先前一样细弱。你能告诉我这些梦是什么意思吗？”

约瑟知道这两个梦是一样的意思。他说，“上帝正在指示你祂将要行在这地上的事。埃及将迎来一个你从未见过的连续七年的丰收，地里将产出令人难以置信的粮食数量。但是之后，将会有七年的荒年，地里将颗粒

无收。那时将有一场大饥荒，人们没有东西可吃，甚至他们完全忘记了先前的丰收了。法老，我认为你应该找一位有能力有智慧的人，让他来治理这地。在丰年的时候，把一部分的粮食储存起来，以备将来的荒年。如果做到这一点，那么在荒年你就足够了。”

法老得到约瑟的回答后，就问他的谋士说，“像这样的人，有上帝的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”是的，那就是约瑟，上帝的灵与约瑟同在。上帝的灵教导约瑟怎样解梦，赐给约瑟智慧，使他能够为法老出谋划策。多年以后，主耶稣基督在《路加福音》第4章18节中指着自已说：“主的灵在我身上……”约瑟在这里给了我们一个关于还没有来的弥赛亚的细节，上帝的灵也会住在祂里面。

法老认出这智慧，就对约瑟说：“上帝既已将这一切事都指示你，可见再没有人能像你这样有智慧。我要派你治理埃及。所有人都将听命于你，你将成为我埃及的管理者。”

让我们想象一下吧，埃及最优秀的人，最聪明的人，最智慧的人都来听了这个梦，但是没有人能告诉法老这个梦的意思。然后这个囚犯过来，并且准确地说出了其意思。很明显，上帝的灵在教导约瑟。我们需要被上帝赐予智慧，有智慧也特别地被看作与上帝有着正确的关系。在第三十九节中法老立即认出了这一点，他说：“上帝既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。”智慧同样也是顺服上帝的命令，正如我们在《申命记》第4章6节中读到的，“所以你们要谨守遵行（上帝的命令）。

这就是你们……的智慧……”所以真实和真正的智慧，来自于顺服上帝的命令，但尤其是与上帝建立正确的关系。

然后有一个令人惊讶的仪式，就是法老从他手上取下戒指。这是一枚特别的戒指，因为它上面有一个印章，法老会用它在王室命令中授予他的权柄。他把戒指戴在约瑟的手上，他让他穿上细麻衣，他把一条漂亮的金链戴在他的颈项上，叫约瑟坐车紧跟着自己的车。然后在约瑟走过的时候，有人在他前面喊着说：“跪下！”很明显，约瑟现在是埃及的管理者。

约瑟有了一个新名字，就是在第 45 节，叫做撒发那忒巴内亚。这个名字的意思是奥秘的启示者，或者另一种可能的翻译是世界的救主。这不就是描绘了约瑟是谁吗？当然，法老给约瑟起名是为了表明自己对约瑟的权柄，但这也同样表明了他对约瑟的重视。

法老还给了约瑟一位妻子。约瑟和他的妻子亚西纳生了两个儿子。他给长子取名叫玛拿西，约瑟取这个名字的意思是上帝使他忘记了他过去的悲伤和困苦。他给次子起名叫以法莲，约瑟取这个名字的意思是上帝使他在患难之地昌盛。

这时，约瑟已经行遍埃及，建造了仓库，并且从百姓那里收集了粮食。粮食多的如同海边的沙，不可胜数。不久，荒年临到了埃及和它周边的国家。百姓们很快就用尽了他们所积蓄的，并且来哀求法老来救救他们。法老说：“你们往约瑟那里去，凡他所吩咐你们的，你们都要作。”埃及人和周围地方的人都来见约瑟买粮。

在过去的课程中，我们经常尝试把故事和上帝的属性以及上帝的作为联系起来。在这个故事中，很明显上帝有意将这些联系指向祂的儿子，主耶稣。而这正是我们要做的，我们要查看约瑟的这个故事告诉了我们关于救主基督的什么内容。约瑟是影子，约瑟让我们知道在主耶稣基督的生活、工作和目的中将会发生什么。我们将通过三个例子来尝试这样联系。

首先，关于耶稣养活饥饿者的能力，这个故事告诉了我们什么？

这整个故事都始于一场饥荒。当饥荒来袭时，人们饥饿得难以想像。他们正在挨饿，而且没有任何东西能满足他们的需要。他们所到之处，他们所尝试的一切，都是饥饿，荒芜，虚空。我们在这个世界上寻找幸福的时候也有同样的经历。只要我们还没有拥有上帝，我们就不会真正幸福。

当主教导某人他们是个罪人的时候，他们就深信自己是有罪的，是不义的。在《马太福音》第 5 章 6 节中，耶稣教导说，“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”所以，我们属灵的饥饿问题只能靠基督的义来解决。

埃及人终于来到法老面前，哭喊说，“请给我们粮食！”法老回答说：“你们往约瑟那里去。我已经让他管理一切。我喜欢让他出名。如果你们想问我什么事，那最好还是去问我的宰相约瑟。”

你们看，在《约翰福音》第 6 章 35 节中，耶稣在祂自己的话里教导我们说，“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的人，永远不渴。”所以说，在一个罪人得救这件事上，唯独是藉着基督的义，上帝才会接纳他。

其次，让我们查看上帝是怎样乐意高举并荣耀祂儿子的。

我们已经在这个故事中看到法老打发百姓直接去见约瑟。我们在《圣经》中读到以下的描述是有原因的：法老从手上取下戒指，给约瑟戴上；给他穿上细麻衣，给他的颈项戴上金链，让他坐在副车上，并且吩咐一切看见他的都“跪下！”让我们读一读《腓立比书》第2章9-11节中关于上帝和耶稣的内容，“所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫万人因耶稣的名，无不屈膝……无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。”我们可以在约瑟身上看到一个暗示，就是基督将会被祂的父高举。

最后，我想说的是，请思想这句话，也就是法老的命令，“你们往约瑟那里去。”凡到他那里求粮食的，约瑟都没有拒绝他们。如果百姓不去约瑟那里，那么他们就会饿死。你、我都必须去耶稣那里，承认我们的罪，告诉祂我们的需要，我们需要一位救主。耶稣在《约翰福音》第6章37节中说到，“到我这里来的，我总不丢弃他。”

亲爱的朋友们，我希望你们会喜欢学习这些圣经故事，但我也祈祷在你们读《圣经》，读到关于约瑟的故事的时候，圣灵会祝福你们。关于约瑟被提出监牢的这一课就结束了。我们的下一个故事是约瑟和他哥哥们的奇妙相遇。

第二十六课 约瑟和他的兄弟们

欢迎回来学习“旧约圣经历史”系列课程。在“约瑟和他的兄弟们”这节课上，就是你们可以在《创世记》第四十二至第四十五章中看到的内容，我们看到了一个很好的例子，就是罪人在主耶稣基督里得到充分的、白白的赦免。

请让我先给你们讲一个小故事。我在一个小镇里长大，那里只生活着几百人。我最美好的回忆之一就是带着五岁的侄女去大城市一日游。那天，我们一起在图书馆度过了一段时光，又玩了一些游戏，享用了一顿小型野餐，还乘坐了公共交通工具。在我们去玩的那天之前，我收到了一长串提醒，但我真正记得的是这一件：如果我的侄女出了什么事，或者如果她弄坏了什么东西，我将要对她负责。这就是我要作为她的担保人的意思。自从我开始对我的侄女负责，我就为她作担保了。现在请看一看你们是否能够通过这个故事记住这个词语。

我要告诉你们的第二个词是良心。良心是我们与生俱来的分辨是非的能力，它就是我们内心的那个声音，它会告诉我们，说我们是有罪的，或者安慰说我们是无罪的。现在来看我们的故事。

迦南地对食物的需求和埃及的一样巨大。雅各察看他所拥有的羊群和牛群，看到光秃秃的田地，没有正在生长的作物。雅各知道这是真实的危险，就是他的家人和仆人会挨饿。他叫来他的儿子们，“你们为什么互相对望呢，还问要怎么做才能找到食物？我听说埃及有粮食。你们去那里吧，

你们带上银子，然后买一些粮食，这样我们也许能活下去，不会死。”

“去埃及？！”兄弟们想着。他们并不想这样做，他们的良心立即使他们想起了与埃及有关的糟糕记忆，他们已经把他们的弟弟卖到了埃及。

十个哥哥启程前往埃及，踏上了这次拯救生命之旅。雅各没有让便雅悯踏上这次行程，因为他担心他亲爱的儿子可能会遭遇不测。

哥哥们到达了埃及，他们来到了约瑟面前。这时，约瑟年近四十了。他的样子以及穿戴就像个埃及人一样，而且他是埃及全地的宰相。约瑟立刻就认出了他的哥哥们，他对他们说话非常尖锐和严厉，不是因为他恨他们，而是因为他想试验他们，看他们是否仍像他们二十年前那样自私，残酷和邪恶。十个哥哥在约瑟面前下拜。约瑟记起了他少年时的梦，他就指控他们是奸细。当约瑟的哥哥们这样辩解时，你们能想像得出约瑟感受到的痛苦吗，哥哥们说：“不，我们不是奸细，我们是诚实的人，我们有兄弟十二人，我们中的十个人在这里，最小的那个留在家里了，还有一个兄弟没了。”约瑟知道他们不是诚实的人，他对此有许多痛苦的回忆。

这位宰相回答说，“不，你们是奸细。我不会相信你们，除非你们其中一个人回去把你们的弟弟带回来。”于是哥哥们被下在监里三天，为要试验他们。

当他们出狱的时候，他们和这位宰相进行了第二次对话。宰相说，他们可以带着粮食回家，只要他们其中一人留下作为人质即可。他威胁他们要把最小的弟弟带回来，以证明他们说的是实话。这些兄弟们已经把一个可怕的罪隐瞒了将近二十年，每次出了什么差错的时候，他们就觉得上帝

在因着这罪而惩罚他们。当他们听说宰相愿意留下一个兄弟而让其他人回家的时候，他们想起了之前卖掉弟弟约瑟的可怕的那一天。就在这位埃及宰相面前，他们之间彼此交谈：“我们有罪了，因为我们如此恶待了约瑟，这就是这事临到我们身上的原因。”吕便说：“我不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？”与此同时，约瑟听到了每一个字，因为有人为他传话。这使他难以忍受，他转身离开他们，哭了。

很快，西缅被挑作人质，在他的兄弟们面前被捆绑起来。

约瑟想知道他的哥哥们这些年来是否已经改变了，所以当他下令把粮食装满他们的口袋后，他又悄悄地下令把他们的银子还给他们，并且放在了他们的口袋里。

当这些兄弟们离开埃及，在回家的路上时，这些兄弟中有一个人打开了自己的口袋，看到了被归还的银子。他们有罪的良心再一次提醒他们隐藏的罪。“上帝在向我们作什么呢？”每次出了什么差错的时候，他们都会被提醒这是由于他们的罪。是的，这实际上是约瑟所吩咐的，但却是上帝通过这些事件一步一步地让这些人认识他们的罪。

哥哥们回到家去见雅各的时候，他们再次显出了自己的品格。他们告诉父亲自己的经历，但却略去了关于银子的那部分。当他们倒空口袋的时候，他们看见银子从各人的口袋里滚落出来。兄弟们很害怕。雅各也很害怕，因为他充分了解他的儿子们有多邪恶。他们把西缅卖钱了吗？他们偷钱了吗？

但是很快，饥荒更厉害了，而粮食吃尽了。雅各第二次打发他的儿子们到埃及去。雅各不愿意打发便雅悯同去。犹大知道没有便雅悯他们就不可能成功地前往埃及，于是就与他的父亲交谈。在上一节课中，犹大是一个品格有问题的人，现在这表明他已经变得得有智慧了。他对他的父亲说，“请打发便雅悯和我同去，我为他作保。我必对他负责。”

兄弟们第二次到达埃及后，这位埃及的宰相吩咐家宰带这些兄弟们到他的房子里去，为他们预备筵席。哥哥们有罪的良心再次让他们害怕，他们认为自己被带到宰相的屋里是要被强迫为奴隶，这是因为他们在第一次回程时装在袋子里还给他们的那笔银子。他们试图向家宰解释他们是无辜的。家宰告诉他们不要害怕，这是上帝按照祂的护理使钱在他们的口袋里。

约瑟来了，他穿着细麻布的皇家礼服，剃着光头，戴着贵族的链子和法老的戒指。这是一幅多么令人敬畏的景象啊！他来没有像他们预料的那样粗暴对待他们，而是问了一个亲切慈爱的问题：“你们的父亲平安吗？”众弟兄们都在他面前下拜，尊敬他。看到他所有的兄弟们都这样，让约瑟再次想起了他的梦，就是他的兄弟们会拜他。约瑟又说，“我看你们已经把便雅悯带来了。”这位宰相就祝福便雅悯，“……小儿啊，愿上帝赐恩给你。”约瑟被爱弟弟的情感激动，就离开房间去哭泣。当他回来的时候，他让众弟兄们坐到一张桌子旁。众弟兄们没有一刻是轻松的，因为他们发现约瑟是按着他们的年龄叫他们坐席！众弟兄们都睁大眼睛看着彼此。这个人怎么这么了解我们？然后每人都得到了一份食物，只是便雅悯得到的

多了五倍，以表示约瑟对他的喜悦。约瑟还在仔细观察这些哥哥们是否会嫉妒便雅悯，因为他受到偏爱对待。约瑟想知道他们是否真的改变了。

第二天早上，众弟兄们带着粮食离开了埃及，他们如释重负。在他们还没有走得太远时，他们注意到有一些埃及人在追赶他们。约瑟已经吩咐把众弟兄们的银子再次还回去，并且把他专用的银杯放在便雅悯的口袋里。在让众弟兄们先行一步之后，约瑟的家宰追上了他们，指责他们以恶来回报埃及宰相对他们所行的善。约瑟故意这样做，是再次考验他的哥哥们，看他们是否真正为自己的罪悔改，悲伤。众弟兄们说他们是无辜的，并且说，“去搜吧！”仆人开始搜查每一个口袋，从年长的起到便雅悯为止。当那杯从便雅悯的口袋里被拿出来时，这些人表现出了真正的悲伤。他们就撕裂衣服，都回到约瑟那里去。

再一次，这趟埃及的旅程中，他们第二次出现在约瑟面前。而这一次，是犹大在兄弟们对待约瑟的事上表现出真正的忏悔。犹大向这位宰相发出了强烈而动人的呼求。他开始说，“我能说些什么呢？我们能做些什么呢？我们怎样才能洗清罪名呢？上帝已经查出我们的罪了。看哪，我们是我主的仆人。”这样，梦又应验了，众弟兄们都拜约瑟，认同他们对他们有权柄。要是众弟兄们知道真相就好了！犹大讲述了整个故事，并解释说他的父亲无法接受再失去另一个儿子。而他愿意为便雅悯作保。犹大在这里的姿态多么美好而高尚啊。他没有留下便雅悯，而是自己来承担。“请让便雅悯离开！请让我代替他！”

当约瑟看到兄弟们完全的忏悔和犹大愿意献出自己作保时，他知道时机已到。他让所有人都离开了房间，除了他和他的兄弟们。他简短地回应了那篇长篇大论：“我是约瑟。”然后他的兄弟们就在约瑟面前非常恐惧和惊慌。但是约瑟想要充分地向他们展示他是谁，以及所有这些事件背后上帝的旨意，他知道这是上帝的护理和旨意。“你们不要再为把我卖到埃及而不安。因为上帝差我在你们以先来，为要救你们的性命。所以实际上差我到这里来的不是你们，乃是上帝。祂使我作埃及的宰相。”当众弟兄们重聚时，有许多感动的哭泣和谈话，现在他们之间没有了嫉妒、愤怒和罪恶。

然后第二次，兄弟们要离开埃及，他们带着一支队伍离开，满载着给雅各的礼物！你们已经从上一课知道约瑟是基督的一个预表。让我们暂停一会，看一看这一点。约瑟两次把粮食给他的兄弟们，而且他还两次把他们的银子都放回他们的口袋里。同样，救恩是白白的礼物，恩典是不能购买或赚取的。这使我想起《以赛亚书》第 55 章 1 节中的邀请：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”众弟兄们被吩咐回家，接雅各和家人搬回埃及，在那里约瑟可以照看他们。众弟兄们不得不再次向雅各说明他们回来的经历，这一次，他们说约瑟还活着而且他是埃及的宰相。雅各简直不敢相信这个好消息，当他看到约瑟打发来给他送礼物的车辆时，也不敢相信自己的眼睛。

所以，让我们再一次来到课程的这个部分，在这个部分我们要查看上帝的属性，上帝的作为，以及关于上帝为祂百姓而作的救赎计划中，有什么与这个故事的关联之处。这个故事讲述了约瑟的兄弟们两次到埃及买食物的经历。它还追溯了约瑟在向他的兄弟们表明他是谁的真相之前对他们的考验。

让我们来查看这个故事中三件不同的事情，并把它们与上帝的救赎之工联系起来。第一点我在上一节课上讲了很多，那就是饥饿，我们每个人都有属灵上的饥饿。众弟兄们在这节课中也有饥饿，这就是使得他们要去寻找食物的原因，因为他们缺少食物。

我们要看的第二点是上帝的作为。祂使用我们的良心使我们认识到自己是有罪的。虽然并不完全，但我们的良心仍会在我们有罪的时候告诉我们，在我们无罪的时候安慰我们。当大卫想到自己的罪时，《圣经》说，“他心中自责”。这是一颗有罪的良心在起作用。有罪的良心起作用的另一个例子是，当犹太人把一个女人带到耶稣面前，指控她犯罪的时候，他们要求用石头打死她。耶稣说，没有罪的人可以先扔石头。在英王钦定译本的《约翰福音》第 8 章 9 节说，“他们听见这话，他们的良心使他们知罪，就……一个一个的都出去了……”他们都深深地知道他们也犯了罪，是上帝藉著祂的圣灵发出了这一定罪。

约瑟的这些哥哥们因着自己的良心认了他们的罪。这个故事里的每一件事和每一段对话几乎都在提醒着哥哥们他们的罪。这最终导致了在第 44 章 16 节中的，完全而公开的承认“……上帝已经查出仆人的罪孽了……”

所以这里的重点不只是良心感到难过，而是良心使人知道并承认他们的罪。这把他们带到了—一个时刻，就是犹大承认他无话可说，也无从洗清他的罪名——上帝已经查出他们的罪孽。如果你们阅读《诗篇》第 51 篇，你们就会读到大卫怎样承认他的罪。

你们可能会困惑，有罪的良心是否有可能被洁净？大卫在《诗篇》第 51 篇 10 节中祷告说，“上帝啊！求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”在《希伯来书》第 9 章 14 节中，我们可以读到基督的宝血可以洗净，或者洁净我们的良心，除去我们致死的行为，使我们事奉永生上帝。所以我们可以知道，良心唯独藉着耶稣基督的死才能得到洁净。让我们和大卫一起在《诗篇》第 32 篇 5 节中祷告，“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，‘我要向耶和华承认我的过犯。你也赦免了我的罪恶。’”除去罪是上帝的工作。

第三，我想更仔细地查看主耶稣的属性——在这个故事中，我们被提醒祂是一位担保人。在第二次前往埃及之前，犹大告诉他的父亲，他会为便雅悯作保。这意味着犹大担保了便雅悯的安危，犹大要对便雅悯负责。在约瑟面前，犹大说，“我愿意把便雅悯的罪归到我身上，请放他自由离开吧。”如此，犹大为便雅悯作保的这一崇高行为提醒我们，从犹大后裔而出的基督就是那一位担保人。想一想耶稣是多么愿意让祂自己为祂的教会作保。祂代表他们，为他们献上自己，使他们得到饶恕和自由。祂被捆绑，好让他们得自由。以赛亚书在第 53 章宣布这就是将来的那位担保人，就是将来的那位救主所要做的事。“耶和华却定意将他压伤，使他受

苦……他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”就是这位救主，担保了上帝所有的应许——祂为赐给雅各的约作了担保人。

我们的故事到这里就结束了：众弟兄们两次去埃及的经历，他们的认罪，以及犹大担保的故事。我们也查看了这怎样与有罪的良心和耶稣作担保人的工作相联系。在我们的下一节课上，我们会讲完《创世记》的最后几章，“雅各来到约瑟身边”。

第二十七课 雅各来到约瑟身边

欢迎回来学习“旧约圣经历史”系列课程。这是第二十七课，雅各来到约瑟身边。我们将通过查看第四十六至五十章来结束我们对《创世记》这卷书的学习。这是一个关于父子团圆的感人故事。

我有个问题要问你们。你们记得的第一件事情是什么？对我来说，我相信自己最早的记忆是我和父亲一起去为我那敬畏上帝的祖父母扫墓的时候。这次扫墓以及父亲对我说的话，给还是一个小男孩的我留下了深刻的印象。如果要让我选出他们生命中最精彩的时刻，那就一定是他们的死亡。这是因为在这个时候，他们得到了永恒的奖赏。在这个故事中，我们将见证雅各的死亡。我认为雅各的死也是他一生中最精彩的时刻。我这样说，是因为这件事记录在信心伟人的章节中，就是《希伯来书》第 11 章 21 节，雅各名字的旁边。

我们上一次见到雅各是他失散已久的儿子约瑟打发车辆来载他去埃及的时候。听一听雅各说的，“约瑟还在！趁我未死以先，我要去见他一面。”再一次，雅各准备踏上改变他人生的漫长旅程。这一次，他要作为贵宾，走在他大约有七十个儿孙的家族前面。

当他们到达别是巴的时候，上帝向雅各显现，又向他重复了同样的应许：“我必与你同在，你不要害怕，起程去埃及吧。”上帝应许雅各，祂要和他们同去，没有什么可怕的。他们的未来在上帝和祂的应许里是安稳的。

这支由人、车辆和牲畜组成的队伍向西南方行进，每个人都因饥荒而受苦。你们能想象出雅各是多么渴望见到他失散已久的心爱的儿子吗？对他来说，队伍行进得还不够快！当他们靠近埃及的时候，犹大作为报信的人被打发前去告诉约瑟，他的父亲就要到了。约瑟叫了一辆车去快地迎接他的父亲。雅各从车上爬了下来，车停了下来，在这个庄严的时刻，埃及士兵立正站着。“父亲！”“我亲爱的儿子约瑟！”没有言语能形容这次感人的重聚。当约瑟的兄弟们看到他们的父亲和约瑟相拥而泣的时候，他们都很感动。雅各抱着他的儿子对他说，“我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”雅各一定已经为这事祈祷了很多年。毕竟，二十多年前的那些梦表明约瑟将成为这个家族的统治者。这时约瑟还在，上帝的应许并没有出错。雅各觉得他一生中再也没有比这更大的快乐了，他可以安详地死去。

最后他们到达了歌珊地，埃及的一部分。这里没有很多人居住，有一些很好的牧场供他们放牧。在《创世记》第四十七章中，它两次被称为“最好的地”，这是一个牧人家庭定居的好地方。雅各在这里又平安地住了十七年，他真的觉得上帝已经给了他所祈求的一切。约瑟仍然担任埃及宰相做他的工作，但时常会去看望他的家人。不久，约瑟邀请他的父亲和他一起回首都去见法老。当有权势的法老被介绍给雅各的时候，最惊人的事情发生了。这位尊贵的法老从他的王座上起来，走下台阶，向年迈的雅各问好。当法老在这个区区的牧羊人面前行礼时，整个埃及宫廷都惊呆了。雅各举起双臂，给这位埃及法老祝福。

岁月流逝，雅各的死期到了。他一百四十七岁了，并且日渐虚弱。约瑟听说了这个消息，就带着他的儿子玛拿西和以法莲去看望他们垂死的祖父。当雅各在歌珊地安然居住的时候，他就知道自己必死在这里，他知道这不是上帝赐给他的地。迦南地已经应许赐给亚伯拉罕、以撒了，也赐给了他自己。他相信上帝约的应许，这些应许必会成就。他知道埃及并不是真正的家乡，迦南是亚伯拉罕和以撒埋葬之地，这也是雅各想要被埋葬的地方。约瑟向他父亲保证他会确保这件事成就。

现在雅各把注意力转向他的两个孙子。他接纳他们为自己的儿子，这样就增添了他们在家族中的荣誉和未来的继承权。所以不是约瑟得到一份产业，而是他的两个儿子各得到一份。这也意味着，约瑟因为所给予他儿子的荣耀而得到了双份的产业。“来吧，孩子们，跪在我面前，让我为你们祝福！”他双臂抱住他们，亲吻他们。他看着约瑟说，“约瑟，想不到还能再见到你，不料，上帝又使我得见你的儿子们。”如果你们再读一遍第四十八章开头的经文，你们会读到约瑟介绍他的两个儿子是上帝所赐给他的。雅各认同并说上帝使他得见这两个儿子。他们都在上帝的良善里如此满足！雅各不仅见到了他的儿子，还见到了他的孙子们！

玛拿西，即长子，跪在雅各的右手边。以法莲，即次子，跪在雅各的左手边。请想象一下当约瑟看见父亲双手交叉，右手按在以法莲的头上，左手按在玛拿西的头上时，他感到多么惊奇。上帝引导雅各认识到，在将来，以法莲的家族将比玛拿西的家族更大。

你们应该记得长子继承权是给长子的。长子继承权是一种得到双倍产业的特权，或者是得到比你们的兄弟们多一倍的遗产。它还包括对你们家族未来的统治。其中包括属灵的应许：将要来的那一位应许者将从你们家的后裔中而生。在这个家族中这本来是属于吕便的，但他因为他的恶行而失去了长子继承权。在这里我们看到，约瑟有了一部分长子继承权。在他的儿子当中，他将在未来的以色列国中拥有两个支派和两块土地。但长子继承权的另一方面，即未来的管理和统治，要归给雅各的另一个儿子。

很快，随着其他儿子来到床边，围着的圈子变得越来越大。他们等待着他们的父亲对每个人的祝福和临别赠言。在这时，雅各被上帝引导而能够看到他每个儿子在未来的情况。他仿佛能看见在遥远的未来那个时候，他的家人会作为一个非常强大的民族回到迦南。他知道，统治这一族的君王将会从犹大家族而出。“犹大啊！你弟兄们必赞美你，在你面前下拜！犹大必执圭。他的后裔必永远掌权。列国必事奉他，向他进贡。”

雅各受到上帝特别的启示，他遥望那位将从犹大支派而出的统治者，那位救赎主，主耶稣。当雅各看见这位救赎主也会为他的罪而付上代价时，众弟兄们看见他们父亲的脸上洋溢着喜悦的光芒。当他喊到，“耶和华啊，我向来等候你的救恩。”雅各知道自己在这位终会到来的伟大统治者的国度里有一席之地。所有其他的兄弟们得到了雅各的祝福，但我只提到了约瑟和犹大。约瑟因玛拿西和以法莲被雅各收养而得到了双倍的份。而这个家族的领导地位，以及有关未来的救主从他家中诞生的应许，都赐给了犹大。

雅各死了，埃及全地都为他哀哭了七十天。他的尸体用香料熏过，被约瑟和一大群埃及人带回迦南。雅各与亚伯拉罕、撒拉、以撒和利百加葬在同一个洞里，雅各的最后一个愿望实现了。

众弟兄们仍住在歌珊地，但是有一件事使他们担忧。他们想，“也许在我们的父亲死后，约瑟现在要报复我们了。他或许会因为我们对他的恶行而惩罚我们。”于是他们打发一个人去见约瑟，以确保约瑟已经饶恕他们了。当约瑟听到这话的时候，他非常失望。“什么？！我弟兄们还不相信我吗？”约瑟哭了，因为他很伤心，他们仍然怀疑他，他们仍然不确信他对他们的爱。他哭了，还因为哥哥们谦恭并且甘心作他的仆人而感动。众弟兄们前来见约瑟，并且在他面前下拜说，“我们要作你的仆人！”但请听约瑟宽容的话语！他真是一位饶恕的典范。“不要怕我！不要害怕，我岂能代替上帝呢？你们的行为本来是邪恶的，但却是上帝要从其中生出美意。这是祂保全我们所有人生命的伟大计划的一部分！”约瑟安慰他的哥哥们，并且承诺将来照顾他们和他们的家人。

当约瑟活到一百一十岁的时候，他也要死了。凭着信心，他吩咐家人将来要把他的骸骨从埃及搬回迦南，他也想被葬在迦南。几百年后，当这个家族回到迦南时，约瑟的遗体会被一起带走。

我们的故事到这里就结束了。让我们来建立一些联系，理解这个故事告诉了我们上帝的什么属性以及祂的作为，。

首先，让我们思考约瑟如何与他所预表的，就是未来的救主相像。当雅各和他一家从迦南前往埃及的时候，他们又穷又饿。他们要去埃及是因

为知道那里有食物。但是埃及人他们自己也需要食物，而且并不喜欢放牧的人。以色列这一小族人的生存完全取决于约瑟对他们的支持。他们能在那里存活下来的唯一原因是因为约瑟是宰相，而埃及的法老会听他的话。他们在埃及王国的地位取决于约瑟。今天的基督徒同样也认为他们在天国的地位完全取决于耶稣基督，只有在耶稣里面，我们才会被天父接纳。

其次，让我们一起阅读《创世记》第 47 章 25 节，“他们说，‘你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就作法老的仆人。’”这些人把约瑟看作他们的救主，而他就是他们的救主。那些人缺少粮食，而约瑟正好有他们所需要的。这些人最终不得不通过向法老承诺用他们未来收成的一部分来支付这粮食。约瑟使这些人成为了甘心乐意的仆人。

请和我一起想像一个贫穷而饥饿的罪人，他没有公义，只有罪恶和罪疚。他们知道他们失去了上帝，并且不能以现在的样子面对祂。当耶稣向他们显现祂自己的时候，他们在祂身上看到他们所没有的完全的义，他们在祂身上看到他们所无法偿付的罪的代价，然后他们把祂视为他们的救主。耶稣奉献了祂自己，作为生命的粮，免费的，没有价格，不用花钱。主耶稣还使那些相信祂的人成为上帝甘心乐意的仆人。于是他们愿意遵行上帝的旨意，乐意做祂的仆人。我希望这样就清楚了为什么主耶稣基督有时被称为更大的约瑟。

第三，关于上帝的作为我们从这些章节中学到了什么？上帝使每件事都合乎祂的旨意，甚至是那些本来是恶的事。上帝的旨意永远不会改变，祂不必想出另一个计划来解决这些邪恶事件，上帝甚至在世界开始以先就

决定了将要发生的所有事。我们很快就会看到这个家族会遭遇更多邪恶的事情，就是当他们在埃及的时候。法老会变得对他们极其邪恶。但是在《出埃及记》第 9 章 16 节中，上帝告诉法老“……我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。”是的，上帝的旨意就是要祂的名传到各地，叫耶稣基督为主。祂的旨意是“叫一切……因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。”（腓 2：10-11）

在《创世记》中，我们已经介绍了上帝是一位应许的上帝。在《出埃及记》中，我们把祂看作是一位遵守应许的上帝来查考。一切都围绕着上帝和祂与亚伯拉罕所立的约。在《创世记》中，祂立了这约是因为祂爱祂的百姓。在《出埃及记》中，祂遵守这约，也是出于对祂百姓的爱。同样也是出于上帝的爱，祂后来差祂的独生子到这世界。在我们的下一节课上，“上帝听见了他们的哀声”，我们将开始学习关于上帝是一位遵守应许的上帝的更多内容。

第二十八课 上帝听见了他们的哀声

欢迎回来学习我们的“旧约”系列课程。这是第二十八课：上帝听见了他们的哀声。跟随本课请阅读你们《圣经》中《出埃及记》的第一、二章。

在我们开始这个故事之前，我有两个问题要问你们。首先，你们对自己国家的历史了解多少？我认为，无论你们身处这个世界的哪个角落，只要你们仔细查看一下本国的历史，并翻阅写到本国的书籍，你们就会发现一些奇妙可畏的故事。这是政府喜欢做的事情，他们喜欢用特别的故事来赞美英雄，好让人们为他们的国家而感到自豪。今天我们开始关注一个新国家——以色列的故事。你们认为这个故事的目的是什么？

我要问你们的第二个问题是，“如果你们把一块大石头扔进池塘里，会发生什么？”这块石头会打碎平静的水面，水花四溅。所有东西都打湿了！现在请想一想对基督徒的逼迫。你们的教会曾经感受过被逼迫时的痛苦吗？逼迫就像那块石头，让人伤痛，很痛苦，它打破和平与宁静。教会分散，散落各地。福音在比以前更多的地方被传讲，教会增长了！当邪恶试图除掉教会的时候，会发生什么？教会在增长。

现在让我们回到这个故事。雅各或以色列死后，他的家人在埃及住了很长一段时间。他们在那里待了大约有四百年，在埃及的时光是一个祝福。他们在饥荒中保全了他们的性命，他们发现歌珊地有非常适合放牧和种植庄稼的好土地。最初的七十人家庭迅速成长为一个拥有数十万人口的民族。

但到了那个时候，约瑟已经去世很久了。有一位新法老统治着埃及。这位法老一点也不喜欢约瑟，而且也不喜欢他把这个民族从饥荒中拯救出来的伟大工作。不，一点也不！这位新法老实际上恨恶在歌珊地的希伯来邻居们。你们知道的，他其实很害怕他们，因为他们的数量增长得太快了，他认为他们也许真的会在未来通过战争威胁到埃及。这种恐惧变成了恨恶；这种恨恶变成了一种镇压他们的欲望。“这些希伯来人增长得太快，变得太强了。我要让他们成为奴隶。”

希伯来人，或者说属于以色列的人，也就是我们所说的以色列人，被变成了奴隶。他们被迫做砖，并且为埃及人建造城市。这些埃及人让他们做苦工，残酷地驱使他们，毫无怜悯地鞭打他们！但是这一折磨的结果却与法老想要的相反。即使以色列人受到迫害，他们也在继续增长。让我把它说清楚，这都是上帝智慧计划的一部分。祂不希望以色列人太亲近埃及人，去拜他们的偶像，或者在那里过得太安逸。祂希望他们成为一个与埃及人的偶像分离开来的，团结一心的民族。经过被奴役和苦难，他们将作为一个民族被拯救。

由于作苦工行不通，法老另想了一个主意。他吩咐施弗拉和普阿这两个收生婆，要她们杀掉了以色列人所生的所有男孩。施弗拉和普阿吓坏了。她们是收生婆！她们应该帮助婴儿出生！杀死婴儿是多么可怕的主意啊！这两个收生婆敬畏上帝并且拒绝听从法老邪恶的命令。当法老问她们为什么要这样做的时候，她们回答说，希伯来人的孩子总是在她们及时赶到可以杀掉他们之前就出生了。《圣经》没有说她们说谎了，所以她们可能说

的是实话。但这不是真正的正确回答，她们似乎无力说出完整的、真正真实的回答。就算是在面对危险的时候，违背上帝的命令也是不对的。但是我们也读到上帝厚待收生婆，以色列人继续增长。

法老想出了一个更为极端的计划。他下令对所有男婴进行屠杀，把他们扔进河里淹死。法老可能不知道，他此时站在撒旦一边，违背了上帝。请记住，生养众多是上帝的命令。那些故意杀人或者试图通过法律限制每个家庭只能生育一个孩子的政府违反了上帝神圣的命令。

就在这个残忍和谋杀的高峰时期，一个小男孩出生了。他的母亲看着他，知道他真的很特别。但是，他是那么的幼小，如果他被发现，他就会被扔进河里淹死。他的父母不惧怕法老的命令，出于信心的美好行为，就把他藏在屋里三个月。但他不可能永远被藏起来，因为他就像所有的婴儿一样会发出声音。母亲做了一个防水的小篮子，轻轻地把她的小男婴放在篮子里，并且轻轻地把篮子放到河里。这条河里存在着怎样的危险啊！他可能会被淹死或者被鳄鱼撕咬！但是这位母亲坚定地相信这不会发生，她吩咐她 12 岁的女儿米利暗待在河边，照看这个篮子。

但是然后，法老的公主和她的侍女们来了。公主来到河边洗澡，看到一只像小方舟的东西朝她漂来。她打开了这个篮子的盖子，说：“篮子里有一个希伯来人的男孩。”他的哭声一定让公主对这个婴孩产生了同情，于是她决定收养这个孩子作自己的儿子。突然，有一个小女孩跑过来说：“我去找一位希伯来妇人来为你哺乳这孩子，可以不可以？”多么美好的结局啊！米利暗直接去找到她的母亲，公主告诉她，她会得到报酬来养育

这个男婴，直到他准备好离开那个家。现在这位母亲把她的儿子安全地带了回来。你们可以相信——母亲非常勤勉地教导他一些属灵的事情，并且祈祷上帝将来会保守他。

如果你们一直跟着在看约瑟的故事，你们就会知道上帝在预备他承担一个未来的任务，在这里也是如此。终于，这个男孩大到可以和公主一起住在王宫里了。她给他起名叫摩西，因为他是从水里被拉出来的。摩西住在王宫里，受到了良好的教育。上帝在预备他承担一个未来的任务。这里有一个问题：你们是不是已经知道这个故事的主人公是谁了呢？

摩西外出的时候，经常看到他的同胞受到极其恶劣的对待。这改变了他，他对他们有如此深的爱。他看见他们在法老手下受苦楚，这也成了他的苦楚。他想成为他们中的一份子，他宁愿和他们一起受苦也不愿待在法老的宫殿里，这是上帝让他藉着信心而做出的选择。摩西的这一选择也使得他和自己的父母出现在《希伯来书》第十一章中著名的信心伟人章节中。

有一天摩西看到一个埃及人在打一个希伯来人。摩西为了保护他的兄弟而攻击了这个奴隶的监工并且杀死了他，把他的尸体埋在了沙子里。第二天，他试图帮助两个争斗的希伯来人讲和。他们都对他很生气，说：“你以为你是谁？你以为你是我们的上司？你要杀了我们就像昨天那埃及人一样吗？”摩西以为他的弟兄们会看见上帝要藉着使用他来拯救他们。但他们不明白这一点。当法老听见这事，他就想杀摩西。于是摩西不得不逃到阿拉伯的米甸。摩西应该让上帝来拯救这些人，而不是自己去做这事。

当他在米甸的一口井旁歇息的时候。有七姐妹来饮她们的羊群，但有一些粗鲁的牧羊人来把她们赶走了。摩西救了这些女人，并且帮助了她们。他马上就被邀请到她们的家，在那里他见到了她们的父亲叶忒罗。叶忒罗是这地的一位重要人物——米甸的祭司。摩西留在这家中工作，最终娶了这群姐妹中的西坡拉。

上帝赐福给他们，他们就得了个儿子，名叫革舜，其意思是：“我在外邦作了寄居的。”这个名字也指被赶出去或者被排挤出去。它可能是指摩西离开埃及的经历。这某种程度上也可以描述今天的基督徒。他们经常感到被这个世界所排挤和拒绝。他们在这里的生活就像是寄居者一样，他们在这地上的家乡并不是他们所寻找的永恒的家乡。

让我们来读一读第二章的最后三节，它涵盖了四十年的苦难。“……以色列人因作苦工，就叹息哀求，他们的哀声达于上帝。上帝听见他们的哀声，就记念他与亚伯拉罕，以撒，雅各所立的约。上帝看顾以色列人，也知道他们的苦情。”上帝允许祂的百姓受苦，允许他们分散，是为了帮助他们成长，向他们表明他们需要从奴役中被拯救和释放出来。在这里，他们祈祷，他们向上帝述说他们的不幸，他们的危难，他们的痛苦。上帝听见了他们的哀声。

我们来看一下联系。

这前两章是怎样放入我们旧约拼图的？这是上帝开始保守祂在《创世记》中所作的应许。这些章节向我们展示了关于上帝属性的什么内容？上

帝在这里有什么作为？它们能讲述一些关于我们自己的事情吗？毕竟，《旧约》不止是故事，其中的每一个细节都是为了我们的益处。

首先，如果想一想关于约瑟的课程，你们会想起他在很多方面都很像那位未来的救主。你们会好奇摩西是否也会是如此吗？没错，是的！摩西和后来的耶稣在他们还很小的时候都需要从仇敌手中被拯救出来。你们已经知道摩西为了拯救他的百姓，宁愿离开奢华的宫殿与他们一同受苦。他并不羞于这样做。我们更应该爱主耶稣，祂为了拯救祂的百姓，离开了天上的荣耀与他们一同受苦。在《希伯来书》第 2 章 11 节中，作者告诉我们耶稣“……他称他们为弟兄，也不以为耻”。

第二，我们看到上帝就是爱。上帝与亚伯拉罕、以撒和雅各立约，是出于祂自己永恒的爱。正是上帝的爱把摩西从河里救了出来。正是祂的爱指引着摩西的生活，预备他成为以色列未来的领袖。无论法老尝试过什么样的奴隶制度或者残酷的手段，都是上帝的爱在保守百姓。在《罗马书》第八章中，作者说到上帝的爱是何等奇妙，然后在第 31 节说，我们还有什么说的呢？我们能从这一切当中明白什么呢？“上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”上帝支持希伯来人，因为他们是祂立约的百姓。令人惊讶的是，这些人并没有多少可夸的，但他们有立约的上帝。他们本来是一个小家族，但后来变成了一个非常大的民族。这是上帝在《创世记》第十二章中应许亚伯拉罕的：“我要使你成为一个大国。”所以，如果我现在要问你们《出埃及记》第一个故事中的主人公是谁，我希望你们明白，不是摩西，而是摩西的上帝。祂也是你的上帝吗？

第三，我们看到上帝是仁慈，良善的。看一看第 23 节，当他们向上帝呼求祷告的时候，我们能认识到关于上帝的哪些仁慈和良善的内容？上帝听见了，上帝记念了，上帝查看了，上帝知道了。上帝知道关于祂百姓的所有事情以及他们的苦情。祂看见了所发生的一切，听见了他们所有的祷告，他们是祂亲爱的约民，祂所拣选的民族，上帝遵守祂的约是因为祂的属性，而不是因为以色列人是谁。

第四，让我们来简短地看一看以色列这个民族。他们是奴隶，是无助的，无法自救。他们顽梗地拒绝侍奉上帝，并且仰望埃及人的偶像。他们甚至在互相争斗。他们不仅仅是埃及人的奴隶，他们还是罪的奴仆。你们犯罪吗？当然！请听耶稣在《约翰福音》第 8 章 34 节中说的，“所有犯罪的，就是罪的奴仆。”我们需要一位救主将我们从罪的奴役中拯救出来。这个故事告诉我们，有一位拯救人的上帝。

在我们的下一节课上，“摩西和燃烧的荆棘”，我们将要查看上帝是怎样呼召摩西从米甸回去拯救以色列一族的。

第二十九课 摩西和燃烧的荆棘

欢迎来学习“摩西和燃烧的荆棘”，我们“旧约圣经历史”系列课程的第二十九课。我们的上一节课迅速地走过了四百年的历史。接下来的几章慢了下来，只描述了一年的历史。跟随今天的课程，请阅读《出埃及记》第三、四章。请让我先问你们一个问题。

上帝给你们的恩赐是什么？你们喜欢绘画，油画这样的艺术吗？还是音乐和音乐创作呢？也许户外探险是你们真正喜欢的事情！或者也许是用你们的双手来工作和创造？要知道上帝已经精确地按照祂所希望的方式创造了你们，并且赐给你们所需的技能来荣耀祂，要记得感谢上帝赐予我们那样的技能，这是非常重要的。在这个故事中，让我们看看摩西是怎样抱怨上帝所赐给他的技能。

我的第二个问题很简短。奴隶和儿子两者之间有什么区别？他们可能看上去一样，但他们的未来却截然不同。一个只有做奴隶被奴役的状态，另一个却会有做儿子的自由。在这个故事中，请看一看你们能否找出从奴隶变成儿子的时间。

摩西已经在米甸牧羊四十年了，但今天将是不同的一天。阳光明媚，照耀在石头上，微风轻拂着荆棘。突然，摩西让羊群停了下来，因为，看哪，在那里，在另一边，摩西看到一团熊熊的火已经完全包围了一处干荆棘。然而，火一直在燃烧，荆棘却没有被烧坏或烧毁。摩西走过去观看。

耶和华的使者在火中向摩西显现，呼叫摩西，“摩西。”摩西知道是上帝从这熊熊的火中说话，他回答说，“我在这里。”“不要近前来，摩西，把你的鞋脱下来，因为你正站在圣地上。我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”

摩西惊呆了，他脱下他的鞋子，把脸埋在他的袍子里，不敢看这幅庄严的景象。上帝继续说，“我已经看见我百姓所受的困苦，我已经听见了我百姓的哀声，我知道他们的痛苦。我来是要拯救他们，领他们到应许之地。”听到这个好消息，摩西的心很激动。但是，当上帝宣布他，摩西，将成为上帝的仆人，来带领这个民族走向自由时，他战兢了。噢，摩西就是要去见法老对他说容以色列人去的那个人。摩西并没有马上就听从。请听摩西提出的五个借口或者问题。

“主啊，”他说到，他的声音在战抖，“我做不了。我是什么人？”上帝带着一个令人惊奇的应许临到他，“摩西，不要忘记我必与你同在，我必帮助你！”第二次，他问，“你是谁？”他说，“众人必问是谁差我来。我该怎么跟他们说？”上帝通过给出祂特别的名字来回答。祂说，“我是自有永有者。我是雅威。我将永远存在，我亦亘古常在。”上帝以祂之所是自称，祂也是祂所自称的那一位。“告诉他们耶和華差了你来。”雅威这个名字是上帝个人性的名字，给我们一种祂永恒不变之本性的感觉。这也让我们明白了上帝与祂百姓之间的关系。如果你们读一读《约翰福音》第 8 章 58 节，你们就会读到主耶稣说祂自己就是同一位永恒的上帝，“……我实实在在的告诉你们：还没有亚伯拉罕，就有了我。”上帝继续

敦促摩西，“现在去见以色列的长老，告诉他们，你从我，雅威，这里所听说的事，就是我要把他们从奴役中拯救出来，把他们带到流奶与蜜之地。他们必相信你，摩西。”摩西也被警告说，要说服法老放他们走是不可能的。

摩西的下一个问题是，“如果他们不相信我怎么办？”耶和华对摩西很有耐心，给了他三个神迹，他可以显给百姓看，以作为上帝确实向他显现并且差了他来的证据。“摩西，你手里是什么？”“那是我牧羊的杖。”摩西回答说，他拿着牧羊人的长杖。“丢在地上。”这是上帝的命令。当摩西这样做的时候，这根杖就变成了一条毒蛇。摩西很害怕，但是当他抓住它的尾巴时，它又变成了一根杖。然后，摩西被吩咐把手放在他的袍子里。当他抽出来的时候，手已经长满了疮。摩西把手放回他的袍子里，他的手就痊愈了。“如果他们不相信这个，你可以从尼罗河里取些水，倒在地上，水就会变成血。他们必相信这些神迹是上帝的应许。”

摩西继续用第四个理由来反对。“我真的不太会说话，这对我来说一直都很困难！”上帝仁慈的回复是问摩西：谁给了你这张口？你们明白为什么我们不应该抱怨我们所拥有的天赋了吗？上帝已经将它们赐给了我们。上帝向摩西保证祂会教导摩西他应该说什么。多么惊人的帮助啊！而且，上帝应许耶稣基督会像摩西一样，只是比他更大。在《申命记》第 18 章 18 节中，讲到关于基督的应许，是与摩西一样的人。

最后，摩西给出了第五个理由，表明他根本就不愿意做这件事。“主啊”，他说，“请干脆打发别人吧！”上帝应许摩西，他的哥哥亚伦将和

他一同行事。摩西会告诉亚伦该说什么，亚伦会转告以色列人。这两人将共同完成这项工作。让我再提一遍我在上节课上所说的话，摩西是在未来成就更完美之事的耶稣的一个预表。摩西被呼召从法老的手中拯救上帝的百姓。他似乎很不情愿，并且抗拒这一呼召。但是请想一想主耶稣对祂自己神圣使命的态度吧。诗人在《诗篇》第 40 篇 8 节中唱道：“我的神阿！我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”

在叶忒罗同意他们可以离开之后，摩西带着西坡拉和他的两个儿子革舜和以利以谢出发前往埃及。他一定要把牧羊人的杖带在身边。这将是上帝权威的一个象征，在第 4 章 20 节中，它被称为“上帝的杖”。在第 19 节中，我们看到上帝给了肩负着神圣使命去埃及的摩西一个鼓舞的消息：

“寻索你命的人都死了。”在《马太福音》第 2 章 20 节中，耶和华的使者说了几乎同样的话。当约瑟和玛利亚逃往埃及寻求安全时，仇敌们正在企图杀死小男孩耶稣。当该回到以色列的时候，上帝的一个使者鼓励他们说，“要害小孩子性命的人已经死了”。

在路上，他从上帝那里得到了关于该说些什么的更清晰的指示。请看第 22 节，“耶和华这样说，”这是祂开始说话的方式，祂以伟大的雅威的名字来宣讲。然后，摩西被吩咐去告诉法老说，“以色列是我的长子，容我的儿子去，好事奉我。你还不肯容他去，我就要杀你的长子。”这是一件特殊的新事情，这种关于儿子的说法是新的。

再继续看一点，我们在第 24 节读到上帝想要杀死摩西。这可能看起来很奇怪，可能你们认为上帝在试图杀死祂刚刚任命的使者。从摩西的角

度来看他似乎要死了，因为他正在经历上帝对他的愤怒。你们看，摩西没有给他的儿子行割礼，这是他犯了罪。西坡拉给儿子施行了割礼，上帝的愤怒就转消了。如果摩西要领导立约的民，那么他需要通过确保他的儿子们受割礼来使自己遵守这约。

在见了亚伦之后，摩西在埃及受到了以色列领袖们的欢迎。凡他所做过的，他们都信了，正如上帝所应许的。当他们知道上帝对他们的关心时，以色列的领袖们就低头敬拜上帝。故事到这里就结束了。

但是你们可能在想：“这对今天的我有多么重要呢？”这对今天的我们很重要，因为这个故事帮助我们明白上帝直到今天仍在继续做工。我想暂停一下，和你们一起研究两件事情。首先，在燃烧的荆棘中，我们可以了解上帝的属性——这是雅威。其次，我们也可以了解上帝的作为，祂是一位施行拯救的上帝。

首先，让我们重温一下燃烧的荆棘，这里是燃烧着却没有被烧毁。大火继续燃烧，完全包围了荆棘，但是荆棘却一点也没有被烧毁！请记住，火通常是一个象征，用来代表上帝神圣威严的临在。另外，请注意，这里的火是自己在燃烧，不需要任何燃料。这提醒我们上帝是永恒的，祂不需要祂自己以外的任何东西。祂是一直存在的，不像我们一样需要吃的或者喝的。上帝不依赖他人来维持生命。我们的生命是出于上帝，但是上帝的存在是出于祂自己。所以，上帝是永恒的。上帝也是圣洁的。我们知道这一点是因为摩西被吩咐要脱下他的鞋子。这块地不只是羊群所走的普通的地方，它还是圣地。这是同一块土地，然而它却成为了圣洁的，因为

庄严而神圣的那一位在这里。我认为这是“圣洁”这个词与上帝的第一次联系。所以我们应该在这里多花一点时间。什么是成为圣洁？上帝是圣洁的，而且祂是唯一完全圣洁的那位。你们知道上帝是完全公义的，对吧？这是祂圣洁的一部分。上帝不同于我们，祂是与其他事物有分别的，这就是圣洁的含义：分开和分别。上帝是神圣的上帝，我们是人。上帝是创造主，我们是被造物。《撒母耳记上》第 2 章 2 节说得很清楚，“只有耶和华为圣……没有可比的……”你们知道摩西为什么不能走近吗？摩西在至圣者面前，他感觉到了自己的不圣洁。他移开目光，把脸蒙了起来。圣洁与不圣洁之间，神圣的那位与人类之间必须有分别。这是一个非常严肃的观念！只有圣洁的人才能在上帝面前存活。这就是为什么这个事件对今天的我们很重要！你、我怎么能在一位圣洁的上帝面前存活？只有藉着成为圣洁！但我们不圣洁，我们是邪恶的！有一个极好的解决方法！主耶稣基督的工作就是使罪人成为圣洁。祂是我们的圣洁。祂能使不圣洁的罪人成为“圣洁，没有瑕疵，无可指责，把你们引到自己面前”，你们可以在《歌罗西书》第 1 章 22 节中找到这一点。你们对此感兴趣吗？使我们成为圣洁？你们只能在主耶稣里得到！

第二，让我们来看一看上帝在这个故事里的作为。我们知道上帝是一位拯救者，祂是一位施行拯救的上帝。摩西要对法老说什么？这信息就是要法老容许以色列人用三天时间去敬拜他们的上帝。摩西在第 4 章 22 节中被指示对法老说，“以色列是我的儿子，我的长子，容我的儿子去，好事奉我。”如果法老拒绝，惩罚就是法老的长子会被杀死。所以这个故事可以根据天父对祂儿子的爱来研读。法老恨他们如奴仆，上帝爱他们如儿

子，摩西要召以色列这个儿子出埃及。但是你们知道耶稣也是从埃及被召出来的上帝的儿子吗？在《马太福音》第 2 章 15 节中，我们知道主耶稣曾在埃及度过一段时间，这使得预言被应验了：“我从埃及召出我的儿子来。”

所以，是的，这就是上帝的作为。祂是一位施行拯救的上帝。祂拯救人出埃及，祂拯救人到应许之地。这就意味着这个故事对今天的我们来说非常重要，因为它不仅仅是一个关于上帝在当时怎样施行拯救的历史故事，也是一个关于上帝现在怎样施行拯救的故事。以色列人从埃及的奴役中被解救出来，并被带到应许之地获得自由。得救可以描绘成从奴役中被带进自由里。这就是基督的工作——祂使被奴役的奴仆成为自由的儿子。罪人不仅从罪和地狱中被拯救出来，他们也被拯救去到某处，他们得救是要永远与上帝同住。在基督里有信心的那些人被称为上帝的儿子，罪人要被改变成为上帝儿子的形象，而这就是为什么耶稣在众多弟兄中被称为长子的原因，他们都会与祂相似。让我从圣经《加拉太书》第 3 章 26 节来证明这一点，“所以，你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。”

我们的“摩西和燃烧的荆棘”这一课到这里就结束了。我们在燃烧的荆棘中了解了关于摩西的内容。我们已经知道上帝是圣洁的，是永恒的。我们已经知道祂是一位施行拯救的上帝。在我们的下一节课上，我们将听到摩西去见法老，对他说，“容我的百姓去！”