

圣经注释

创世记

神学博士

刘 焕 俊 著

Biblical Commentary

ON

GENESIS

by

Rev. Whan Joon Liu, D.D.

自序

出版这本圣经注释书，在每个字、每个文句上，都感到说不出的紧张，因为一来圣经是上帝的话，不可随意解释，二来是笔者不才，表达能力略嫌不足。尽管如此，谨以拙文写成本书，只为维持华人教会的正统神学，和纯正信仰生活。

本注释唯一的特色是讲道式的注释。

在内文中，没有加注书名的经节皆是属于本书卷的，例如(3:15)就是创3:15之意。

最後，愿主祝福为出版本书而奉献的，和协助校对的。

1996年10月

於中国改革宗神学院

刘焕俊

出版說明

由於中國教會十年浩劫動亂的侵害以及在真理上的裝備之缺乏，引起了今日教會的紛爭和異端四起；征得本書作者劉煥俊博士的同意，在此再次出版本書，以供今日教會的有志之士之研讀，以供好在服侍主耶穌基督教會時所需用，自己可以得到供應也能幫助別人在真道上站立得穩，更能防備異端的侵入。

在此獻上誠摯的感謝、劉牧師的慷慨和愛心，他無條件的奉獻給我們以及他為中國靈魂的擺上，在此只能說：“願主賜福他靈魂體一樣興盛”。願主內的弟兄姊妹為作者劉牧師代禱，求獨一的主宰祝福他成為這個時代的祝福和轉移時代的器皿，給他更多的機會和恩典來注釋聖經，成為時代的需要。

在此也誠摯感謝孫慧霞傳道士的慷慨奉獻，她為這次出版本書支付了所有經費，以示感謝，並求主耶穌基督賜福與她和她手中的工作。 祈禱為盼！！！！

以馬內利

中國改革宗但以理神學院 徐永生牧師

目 录

序 论	4
第一部 创 造	1:1-2:25	17
一、原始创造	1:1-2	18
二、六天创造	1:3-1:31	21
三、上帝的安息	2:1-3	38
四、犯罪前的人	2:4-25	42
第二部 犯 罪	3:1-4:26	51
一、亚当的犯罪	3:1-24	52
二、该隐的犯罪	4:1-15	62
三、罪人的文化	4:16-24	67
四、塞特的继承	4:25-26	69
第三部 审 判	5:1-11:9	71
一、亚当的後裔	5:1-32	72
二、上帝的审判	6:1-8:22	75
三、上帝的祝福	9:1-7	92
四、上帝的立约	9:8-17	93
五、挪亚的失错	9:18-29	94
六、挪亚的後裔	10:1-32	96
七、上帝分散人	11:1-9	104
第四部 选 民	11:10-50:26	107
第一段 亚伯拉罕的历史	11:10-25:18	107
一、上帝拣选闪族	11:10-30	108
二、上帝呼召亚伯拉罕	12:1-9	111

三、上帝保护亚伯兰	12:10-20	115
四、上帝祝福亚伯兰	13:1-15:21	118
五、亚伯兰的失足	16:1-16	137
六、上帝的显现	17:1-27	143
七、上帝的显现	18:1-33	152
八、上帝的审判	19:1-38	161
九、亚伯拉罕的得胜	20:1-18	169
十、亚伯拉罕的喜乐与苦楚	21:1-34	175
十一、上帝试验亚伯拉罕	22:1-24	183
十二、亚伯拉罕的悲痛	23:1-20	191
十三、亚伯拉罕的喜事	24:1-67	194
十四、亚伯拉罕历史的结束	25:1-18	207
第二段 以撒的历史	25:19-26:35	214
一、以撒的後代	25:19-34	215
二、上帝向以撒显现	26:1-5	218
三、以撒的错误	26:6-11	221
四、以撒的繁荣	26:12-22	223
五、亚伯拉罕的上帝	26:23-25	225
六、以撒的得胜	26:26-33	227
七、以撒的愁烦	26:34-35	228
第三段 雅各的历史	27:1-36:43	229
一、雅各家的信仰问题	27:1-46	230
二、雅各的使命	28:1-22	237
三、雅各的家庭	29:1-30:43	244
四、雅各的返乡	31:1-55	257
五、雅各与以扫相见	32:1-33:20	269

六、雅各的痛苦	34:1-31 281
七、雅各上伯特利	35:1-29 284
八、以扫的後裔	36:1-43 295
第四段 约瑟的历史	37:1-50:26 300
一、约瑟的受苦	37:1-36 301
二、犹大的错误	38:1-30 307
三、约瑟的得胜	39:1-23 312
四、约瑟的受苦	40:1-23 319
五、约瑟的得胜	41:1-57 323
六、约瑟的教训	42:1-44:34 334
七、约瑟的邀请	45:1-28 355
八、以色列的搬家	46:1-34 364
九、约瑟的妙策	47:1-31 372
十、约瑟得了长子的名分	48:1-22 381
十一、雅各的祝福	49:1-33 389
十二、约瑟荣耀上帝	50:1-26 406

创世记注释

序 论

一、名称。

1. 希伯来文的名称为「起初」(Breshit, In the beginning)，因为「起初」是希伯来文圣经创世记的头一句话，所以犹太人将它采用为本卷书的书名（将某卷书的头一句话当作该书的书名是犹太人素有的习惯）。
2. 希腊文的名称为「来历」(Geneseos, Genesis)，是自希腊文圣经（70士译本）的创2:4来的，其意义为「来源，起源，开始」等。

二、作者。

论到创世记的作者，除了摩西之外，还有谁呢？在以色列的历史上，对著作圣经这件圣工，再没有比摩西更有资格的人材了，因为他是上帝所特别培养出来的神仆。看下列「摩西的履历表」，便可知道他的确是上帝家中的忠仆（来3:2）：

1. 虔诚的家庭。

- 父为暗兰 (出6:20, 2:1)。
- 母为约基别 (出6:20, 2:1)。
- 哥哥为亚伦（第一任祭司长） (出4:14, 来5:4)。
- 姐姐为米利暗（女先知） (出15:20)。

2. 奇妙的幼年期。

- 生在埃及地（为奴之地） (出2:2)。
- 生在危难期（法老时代） (出2:3)。

- 生为英俊 (出2:2) 。
- 搁在河里 (出2:3) 。
- 成为法老女儿的儿子 (出2:10) 。
- 名为摩西 (出2:10) 。
- 3. 在埃及就学40年。**
- 特殊的就学 (徒7:22) 。
- 不幸的杀人 (出2:11-12) 。
- 靠神的避难 (出2:15) 。
- 4. 在米甸受训40年。**
- 在米甸定居 (在祭司家) (出2:21) 。
- 在米甸结婚 (娶西坡拉) (出2:21) 。
- 在米甸生了两个儿子 (徒7:29) 。
- 在米甸牧羊40年 (徒7:30) 。
- 上帝的呼召 (出3:4) 。
- 摩西的推辞 (出3:11) 。
- 上帝的劝勉 (以同在为条件) (出3:12) 。
- 摩西的顺从 (出4:20) 。
- 摩西迎见亚伦 (出4:27) 。
- 5. 在埃及的救民活动。**
- 召集众长老 (出4:29) 。
- 在以色列民面前行神迹 (出4:30-31) 。
- 向法老挑战 (出5:1) 。
- 摩西行了十种灾殃 (出7:14-12:30) 。
- 血灾 (出7:14-25) 。
- 蛙灾 (出8:1-15) 。
- 虱灾 (出8:16-19) 。

蝇灾	(出8:20-32)。
畜灾	(出9:1-7)。
疮灾	(出9:8-12)。
雹灾	(出9:13-35)。
蝗灾	(出10:1-20)。
暗灾	(出10:21-29)。
子灾	(出12:29)。
摩西叫以色列民守逾越节	(出12:21-28)。

6. 摩西带着以色列民出埃及。

摩西得到法老的降服	(出12:31-32)。
摩西叫以色列民预备	(出12:34-36)。
摩西叫以色列民出发	(出12:37-42)。
摩西看见神的同在	(出13:21-22)。
摩西首次受民责骂	(出14:11-12)。
摩西向海伸杖救民	(出14:21)。
摩西向海伸杖荣神	(出14:26-31)。
摩西赞美上帝	(出15:1-19)。
摩西求神饮百姓	(出15:22-26)。
摩西又受民责骂	(出16:1-3)。
摩西宣布收吗哪之事	(出16:15-19)。
摩西发怒	(出16:20)。
摩西又受威胁	(出17:1-4)。
摩西求神饮百姓	(出17:4-7)。
摩西战胜亚玛力人	(出17:8-16)。
摩西立百姓的首领	(出18:24-27)。
摩西到达西乃旷野	(出19:1,2)。

7. 在西乃山接受律法。

- 摩西的上山 (出19:3-6)。
- 摩西迎接上帝 (出19:17)。
- 摩西公布神的十诫 (出20:1-17)。
- 摩西公布各种律法 (出20:22-23:19)。
- 摩西的40天禁食祷告 (出24:12-18)。
- 摩西接受会幕制度 (出25:1-27:21)。
- 摩西接受祭司制度 (出28:1-29:46)。
- 摩西的下山 (出32:15)。
- 摩西怒碎法版 (出32:19-20)。
- 摩西责备亚伦 (出32:21-24)。
- 摩西下令杀害犯人 (出32:25-29)。
- 摩西责备百姓 (出32:30)。
- 摩西求神同行 (出34:12-16)。
- 摩西二次的40天祷告 (出34:28)。
- 摩西拿着法版下山 (出33:29)。
- 摩西设立会幕 (出40:1-38)。
- 摩西公布献祭法 (利1:1-7:38)。
- 摩西设立祭司 (利8:1-36)。
- 摩西公布洁净法 (利11:1-22:33)。
- 摩西公布节日法 (利23:1-27:34)。
- 摩西编制军队 (民1:1-2:34)。

8. 在旷野受苦40年。

- 摩西到了巴兰旷野 (民10:12)。
- 摩西设立70位长老 (民11:16,17)。
- 摩西被米利暗毁谤 (民12:1-9)。

摩西差遣12个探子	(民13:1-33)。
摩西为民求赦	(民14:13-20)。
摩西被可拉党为难	(民16:1-3)。
摩西被百姓攻击	(民16:41)。
摩西的姐姐去世	(民20:1)。
摩西击打磐石两次	(民20:11)。
摩西的哥哥去世	(民20:22-29)。
摩西举起铜蛇	(民21:9)。
摩西到了摩押	(民22:1)。
摩西的第二次人口调查	(民26:1-65)。
摩西立约书亚为继承人	(民27:22-23)。
摩西击杀米甸人	(民31:1-54)。
摩西回想过去的行程	(民33:1-49)。
摩西命定迦南地的境界	(民34:1-15)。
摩西拣选分地之人	(民34:16-29)。
摩西最後的讲道	(申1:1-30:20)。
摩西临终之劝勉	(申31:1-32:47)。
摩西登尼波山	(申32:48-52)。
摩西的祝福	(申33:1-29)。
摩西的去世	(申34:1-8)。

「耶和华说，你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？」(民12:6-8)。圣经说，「以後以色列中再没有兴起先知像

摩西的，他是耶和华面对面所认识的」（申34:10）。以上两处的经文均显示摩西是神特别重用的大先知。摩西的生平也充分地证明他有五经作者的资格，而论到他的资格，则我们可以下面的经文来加以证明。「摩西学了埃及一切的学问，说话行事，都有才能」（徒7:22）。

三、特点。

创世记实在是一卷「开始的书」，这个特点可由本卷的「七大开始」得到充分的显示。

1. 天地的开始(1:1-1:25)。

除了基督教以外，其他任何的宗教，不但没有创造论，也没有创造主。

「起初 上帝 创造 天地」(1:1)。

这就是创世记特点中的特点，也是基督教的特点，而这六天的创造所启示的是什么呢？

(1) 启示上帝的永在。

上帝是被造之天地的创造主，天地有开始，上帝却无所谓的开始，因为在天地被造之前，上帝已经存在，祂乃是「自有永有」（出3:14）的永远的上帝。

(2) 启示上帝的全能。

能创造神的神是无所不能的全能者，问题却在於人类对天地所能了解的程度太浅薄。「天文学家估计，这一片银河，就是我们这个地球和太阳系所属的天河，包含三百亿个恒星，其中许多比我们的太阳还要大得多，它的形状就像一只薄的表，它的直径从这边到那边有20万光年（光年即光以每秒27万9千公里的速度在一年中所行经的距离），而且至少有10万个天河和我们空中的这

一片银河相像，其间的距离有些竟至几百万光年之大」（海莱，圣经手册30页）。参考这段文章，我们便可以了解宇宙的大小了吗？宇宙不是那麽单纯的，因此除了创造主上帝以外，无人能完成测度宇宙的奥秘，而祂所造的天地全都赞美全能的创造主我们的上帝，并启示祂的大能。

(3) 启示上帝的智慧。

全能者的作品，在显示祂无所不知的智慧，举凡宇宙的大小、距离、秩序、光度、温度和其中万物的种类、样子、生态、品质、色彩、香气、味道、营养等等，都证明那创造主的智慧，祂所造的东西都是「好的」（1:4,10,12,18,21,25,31）。

(4) 启示上帝的爱心。

圣经说，「天是耶和華的天、地、他却给了世人」（诗115:16），因为天是太大的了，所以乃由创造主亲自掌权，而地却赐给世人，使他「治理这地」（1:28）。

上帝说，「看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物」（1:29）。圣经说，上帝「把万物……白白的赐给我们」（罗8:32）。上帝将人所需用的地方和东西都创造完全，为的是叫人能使用并感谢慈爱的上帝。

2. 人类的开始(1:26-3:5)。

有关人类的起源，自古即有不同的争论，凡非基督徒，他可能是进化论的支持者，而基督徒，则会相信上帝的创造论。创世记的特点就是把人的样式、起源、种类、使命等均清楚的告诉我们。

(1) 人的样式是神的形像，是祂赐给我们的「义、圣洁、知识」（弗4:24，西3:10）。

(2) 人的起源是「尘土」，再加上上帝的手工所成。「因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归於尘土」（3:19）。

(3) 人的区别是有男有女，而除了男的女的以外，就没有别的（太 19:4），上帝造女人的目的乃是叫她「帮助」男人（2:18），为的是使两人成为一体来事奉创造主。创世记所提到的信仰伟人共有九位，就是亚当、塞特、以诺、挪亚、闪、亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟。

(4) 人的使命乃是「要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物」（1:28），为的是荣耀创造天、地、海和其中万物的上帝。

3. 罪恶的开始 (3:6-3:14)。

创世记中说明罪恶的来源，这是本卷独具的特色。撒但以欺骗人、引诱人为它的本性。夏娃吃了分别善恶树上的果子，亚当也跟著她吃了，为何这样的行为会成为重罪并带来人的死和灭亡呢？有些人不相信亚当和他的後裔皆为罪人的这个事实，但是这样的想法是错误的，究竟何者为罪呢？受撒但的欺骗，违背上帝的命令与契约，就是说，「只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死」（2:17），结果夏娃亚当都吃了，这就是罪。不相信上帝，而相信撒但，不顺从上帝，而顺从撒但，这就是大罪。「死」便是其应受的报应，也是上帝的审判。

4. 救赎的开始 (3:15-4:15)。

起初的夫 妇因所犯的罪，致使全人类处於灭亡的境况当中，这是创世记所启示的特点。而上帝为要拯救祂所拣选的人，应许了一位弥赛亚就是「女人的後裔」耶稣（3:15），这又是创世记伟大的特点，这特点即称为福音，因此我们称创世记为最初的福音书。除了创世记（圣经）以外，还有什麼可救赎罪人的福音吗？

5. 文化的开始 (4:16-9:29)。

该隐建造了一座城（4:17）。

雅八是住帐篷牧养牲畜之人的祖师(4:20)。

犹八是弹琴吹箫之人的祖师(4:21)。

土八该隐是打造各样铜铁利器之铜匠铁匠之祖师(4:22)。

挪亚造了方舟，抹上松香(6:14)。

挪亚栽了一个葡萄园(9:20)。

以上各项皆证明当代的文化已经是相当发达了。有史以来第一座城名为以诺城，三个部门的祖师等亦是创世记的证明。

6. 国家的开始(10:1-11:32)。

洪水之後，挪亚的三位儿子闪、含、雅弗他们的後代形成了国家，创世记第十章中所启示的主要问题如下：

(1) 挪亚乃是人类的第二位祖先。

(2) 挪亚的三位儿子乃是三大种族的祖先。

雅弗是黑海、里海，西班牙一带，即欧亚(Eurasia)人的祖先。含是阿拉伯、埃及、非洲等地人的祖先，埃及称为「含地」(诗105:23)，又称为「麦西」(Mizraim，王上10:28，29，代下9:28，按原文)，就是从含儿子的名字来的(10:6)。埃及的淫荡神叫「侃」(Khen)，这个字相当於希伯来文的「含」。

闪是犹大、亚述、叙利亚、以拦、幼发拉底河等一带地方的人之祖先。

(3) 挪亚三位儿子们所生的儿子们，他们的名字大部分成为一个国家的祖先。

(4) 有的名称在现代史上仍被使用。

亚述 (Assyria) (10:11)。

尼尼微 (Nineveh) (10:11)。

非利士人 (Philistine) (10:14)。

赫人 (Hittites) (10:15)。

所多玛 (Sodom) (10:19)。

蛾摩拉 (Gomorrah) (10:19)。

创世记不是传说，也不是神话(myth)，乃是事实，创世记虽然不是历史书，但有清楚的历史，因为是藉著被圣灵感动的先知摩西所写成的。

7. 教会的开始(12:1-50:26)。

从亚伯拉罕时起，称为教会时代的原因如下：

(1) 因为亚伯拉罕是被呼召(拣选)的人。

亚伯拉罕的家庭原来是事奉别神的(书24:2)，时候到了，「耶和華对亚伯兰说，你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去」(12:1)。

「教会」的意思就是被上帝呼召之人所聚集的团体。

(2) 因为亚伯拉罕是信耶稣的人。

弥赛亚的消息虽然自创3:15即开始传出了，但是对亚伯拉罕所应许的却更清楚。

耶稣说，「你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐」(约8:56)。

(3) 因为亚伯拉罕是以信得称为义的人。

罗马书第四章以较长的篇幅来论述此问题，「亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义」(罗4:3)。

(4) 因为亚伯拉罕是信仰的祖先。

使徒保罗强调说，亚伯拉罕是信上帝之人的祖先(父)(罗4:11,16)，因此，我们是在基督里成为他的後裔(加3:29)。

(5) 因为亚伯拉罕是得永生的人。

上帝呼召亚伯拉罕时，给他的应许有三项：

A. 後裔：「地上万国都必因你的後裔得福」(22:18)，其中的

「後裔」指耶穌基督。此節經文與12:3的「地上的萬族都要因你得福」是相同的意思。

B. 土地：「往我所要指示你的地去」（12:1,13:7,15:7,17:8），其中的「地」指迦南地，又預表天國。上帝稱地為業的「業」則表示新約聖經中所說的永生。

C. 萬國：「大國」（12:2），「強大的國，地上的萬國」（18:18），「地上萬國」（22:18）等都表示彌賽亞的國度即教會。

這三項都是與聖徒的永生有關，天國的別名叫作「亞伯拉罕的懷里」（路16:22），表示他在永生中。上述有關亞伯拉罕的情形與新約教會的情形相同，因此「教會的開始」是從他的家算起的。他的後裔以撒、雅各、約瑟的歷史占了創世記全卷的五分之四，而創世記對「教會的開始」所注重的要點即是本卷的特點：

有啟示：唯獨基督教是真正的宗教，耶穌基督則是啟示的中心。除了基督教的聖經以外，就沒有神的啟示，而上帝對這四位族長所啟示的話語就是創世記。

有基督：創世記若未預言彌賽亞耶穌基督的來臨，就失去它的特点了，對列祖所應許的「後裔」乃指基督（加3:16）。

有敬拜：敬拜耶和華上帝才是真正的宗教，上帝將自己和彌賽亞啟示給人的目的乃是為了使人敬拜上帝。若沒有真正的啟示，人就會拜偶像即是假神。世界所謂的泛神論，多神論，無神論均證明在它們當中沒有神的啟示，因而無法敬拜真神。敬拜應許彌賽亞的上帝是人的本分，也是福分。

有天國：亞伯拉罕在世時，「連立足之地」（徒7:5）也沒有，那麼上帝對他所應許之地系有何意義呢？「他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的」（來11:16）。若聖經

（创世记）不提这永远的产业，不但没有特点，也使凡信圣经的人都变成枉然空跑的人了。

四、价值。

创世记是一切圣经的基础，即是福音的基础。因为本卷书预言弥赛亚耶稣基督的来临(3:15)，所以称本卷为「最初的福音书」，本卷书乃论唯一的真神上帝和祂所造的人，正义和审判，义务和道德，人的失败和盼望，而成为一切神学的基础与信仰生活的课本。

五、目的。

本卷著作的目的如下：

1. 为要记录天地的创造。
2. 为要记录人类的创造。
3. 为要记录人类的犯罪。
4. 为要记录弥赛亚的来临。
5. 为要记录上帝的审判。
6. 为要记录选民的生活。

六、时期。

创世记著作的时期约於主前1500年左右。

七、内容。

创世记的内容有以下两种分析方式：

1. 第一分析。

- (1) 天地的创造 (1:1-2:3)。
- (2) 创造的来历 (原文为後代) (2:4-4:26)。
- (3) 亚当的後代 (5:1-6:8)。
- (4) 挪亚的後代 (6:9-9:29)。
- (5) 挪亚儿子的後代 (10:1-11:9)。
- (6) 闪的後代 (11:10-26)。
- (7) 他拉的後代 (11:27-25:11)。
- (8) 以实玛利的後代 (原文有後代) (25:12-18)。
- (9) 以撒的後代 (25:19-35:29)。
- (10) 以扫的後代 (36:1-43)。
- (11) 雅各的记略 (原文为後代) (37:1-50:26)。

「後代」的原文 (**tholedoth**, **generations**) 意为後裔, (2)「来历」和 (11)「记略」的原文皆是「後代」, (8)以实玛利的「後代」, 中文圣经没有这两个字, 原文却仍然有。因此创世记又称为「後代之书」(**The Book of Generations**)。

2. 第二分析。

- 第一部：创造 (1:1-2:25)。
- 第二部：犯罪 (3:1-4:26)。
- 第三部：审判 (5:1-11:9)。
- 第四部：选民 (11:10-50:26)。
- 第一段：亚伯拉罕的历史 (11:10-25-18)。
- 第二段：以撒的历史 (25:19-26:35)。
- 第三段：雅各的历史 (27:1-36:43)。
- 第四段：约瑟的历史 (37:1-50:26)。

笔者乃采用第二分析方式来解释本卷书。

创 世 记 注 释

第 一 部

创 造

(1:1-2:25)

一、~~六~~天创造 (1:1-2)。

1. 上帝创造的天地 (1:1)。

「起初上帝创造天地」(1)。

此节经文不是序言，而是一项重要事实的宣布。

宣布上帝的存在：祂是「自有永有」（出3:14）的神。

宣布三位一体神：「上帝」的原文 (Elohim) 为复数。

宣布神为创造主：宇宙的主人乃是全能者耶和華上帝。

宣布神为救赎主：圣经是救赎史，主耶稣基督为其主角。

宣布宇宙的开始：宇宙原本不是自由的，而是被造的。

宣布原始的创造：第1节的「天地」是尚未「好」的原始状态。

宣布启示的上帝：藉由天地，启示祂自己的大能（罗1:20）。

(1) 起初 (1:1)。

「起初」的原文 (Breshit, In the beginning)，表示上帝创造工作的开端，和这宇宙时间的开始。这宇宙虽然很伟大（因为是上帝的作品），但它有开始，却绝不是永远的，因在末日之时，天地会有很大的变动，而详情则无法得知（彼後3:10-12）。「现在的天地，还是凭著那命存留，直到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧」（彼後3:7）。

(2) 上帝 (1:1)。

「上帝」的原文 (Elohim, God) 虽然是复数，但解释为单数。为何用复数来称呼呢？乃为要表明上帝的尊严和祂的位格。这就是希伯来文的特色，叫作尊严的复数（对尊严的事，用复数来表达之意）。这复数称呼可以作为说明三位一体神的根据，并且这称呼表示上帝是创造天地的全能者 (Calvin)。1:1-2:3 共有34节，「上帝」这名称则出现35次，而且只用单一名称来表示祂不但是

在起初以前已经存在之永远的上帝，更是创造天地的唯一主宰。

「耶和華」这称呼是在2:4首次出现的，耶和華是信实的契约神（立约，并按约完成之神）。

伊罗兴 (Elohim) 是与创造有关的称呼。

耶和華 (Jehovah) 是与契约有关的称呼。

(3) 创造 (1:1)。

有关「创造」，圣经用四种不同的动词来表达其意义：

A.用 bara：此节的「创造」的原文 (bara, to create) 意为切 (to cut)，是专用於上帝从无中造出有来的创造活动上的动词 (Delitzsch)。此动词在1:1,21,27出现，而显示上帝特殊的创造活动（参2:3,4，出34:10，民16:30，申4:32，诗51:10，赛65:17,18等）。

B.用 asah：「造」(1:16)的原文 (asah, to make) 是指上帝用已经被造的物质来再造出生命或物体等的新作品 (1:25,26)。

C.用 yachar：「造」(2:7,9)的原文 (yachar, to form) 是指上帝按照自己的意思造作，或形成之意，正如窑匠用泥团来塑造出自己的创意作品一样。

D.用 banah：「造成」(2:22)的原文 (banah, to build) 是当上帝用亚当的肋骨来造女人时，所用的动词，有建造的意思。

当上帝创造天地的时候，依照该动词 (bara) 所示即知，上帝没有使用任何既存的材料，唯独以祂的话语来创造，这表示祂就是全能者。摩西在圣经的开头，便如此宣布全能的上帝有极大的目的：圣经是救赎史，因此在论及上帝救赎工作之前，首先介绍负责救赎工作的上帝是应当的。若不是能创造天地的全能者，怎能拯救堕落而在魔鬼手中受苦的罪人呢？且论到救赎，我们必须要知道耶稣基督就是上帝所指定的救赎主。祂就是创造天地的上帝。

创世记 1:2

(西1:15-18)。上帝在祂里面创造天地，拯救罪人。

(4)天地(1:1)。

这「天」和「地」是实际的天地，但为原始状态，所以1:1的创造被称为原始创造(**The Original Creation**)。那时候天地之情形记在第二节。「天」的原文是复数(**the heavens**)，这不仅表示它的庄严，更显出它实际的丰富和多样的太空(**Lange**)。

「天和天上的天」(申10:14)，就是上帝所造的「天」。「地」是单数，在如此广阔的宇宙中，「地」实在有如茫茫沧海之一粟一般，然而因是上帝所创作的，所以无论对地上的人类或动物而言，都有足够的供给。

2. 上帝创造的地(1:2)。

「地是空虚混沌，渊面黑暗，上帝的灵运行在水面上」(2)。上帝创造了天和地，但圣经中对「天」所记载的话不多(可能是因为天太广阔了，所以对人讲论太多，人也不会听得懂)，对「地」所记载的就较为清楚了。

(1)空虚混沌(2)。

此句的原文(**tohu wabohu, with out form and empty**)的排列系「混沌空虚」，这是地起初的情形。

「空虚」，因看不到正确的事物之故(**lack of content**)。

「混沌」，因看不到正确的形体之故(**lack of form**)。

空虚混沌的原因有以下两项：

A.因为地面有「黑暗」：那时上帝尚未造出光来。

B.因为地面有「水面」：那时上帝尚未整顿地面。

空虚的地，混沌的地，就是地球最初的情形，这段黑暗时代到底有多长的历史，我们无法知道，但是正因为有黑暗时代，才不致与科学有所冲突。有些人说，地球的历史只有约6000年左右。这

也是一般人批评基督教的一个论点，但是我们却不接受6000年如此的说法，因为人类的始祖亚当的历史即已远超过这6000年之说。

(2) 上帝的灵运行在水面上(2)。

此句证明以下的三项道理。

A. 上帝是三位一体神。

第一节的「上帝」这称呼已经表示了三位一体神的意义，而此句乃是提示三位一体论的第二个经文。在1:26的「我们」也是表示三位一体上帝的经文。基督教的上帝是三位一体神。

B. 圣灵也是创造主。

有些人（自由神学派的Von Rad等人）根据灵的原文(ruach, wind)说，「上帝的灵」就是上帝的风（不是灵的意思）。

「灵」和风虽然使用相同的单字，但是此节的「灵」应该是指圣灵而言的。因为若将这单字解释为风，则就会与诗104:30冲突。圣灵若是三位一体中的一位，那麽称他为创造主是理当如此的。

C. 圣灵是真神。

「运行在水面上」表示圣灵是活着的真神。祂有行动，祂有说话（启2:7,11,17,29,3:6,13,22,14:13,22:17），祂有爱心（罗15:30）。「运行在水面上」显示祂的爱心。祂是上帝的灵（太10:20，林前3:16），祂也是耶稣的灵（徒8:39,16:7）。祂行在水面上，是为要维持地球，保护地球，并以创造生命为目的。

二、万物创造(1:3-1:31)。

1. 第一天的创造(1:3-5)。

(1) 创造光(1:3)。

「上帝说，要有光，就有了光」(3)。这句宣布重要的神学。

创世记 1:2-3

A. 上帝的主权。

上帝创造天地，和其中的万物，完全是祂单独的作为（赛40:14）。上帝说甚麽，就有甚麽，证明祂就是宇宙的创造主，也是全世界的主宰，万军之耶和华（赛40:18,25,26）。祂命令甚麽，就有甚麽（诗33:6）。

B. 基督的创造。

「说」的原文(**wayomer, and said**)在六天的创造史里出现10次(1:3,6,8,9,11,14,20,24,26,29)，证明上帝是活着的真神（诗115:5,135:16）。这「说」是上帝的道(**Logos, the Word**)，即是基督的创造作为（约1:1-3）。这世界实在是藉着「道」(**the Word**)的功能开始而完成的(**Calvin**)。保罗处处强调主耶稣基督为创造主（林前8:6，西1:15-17）。

C. 话语的能力。

「要有光，就有了光」证明上帝的权能和祂话语的能力。圣经说，「因为他说有，就有，命立，就立」（诗33:9）。保罗说，上帝的福音又是祂的大能（罗1:16）。上帝藉着祂的话，创造天地，拯救罪人（来1:3，彼前1:23）。

D. 万物的被造。

「要有」(**Let be**)是上帝的命令，「就有了光」是成就，也是完成。如此证明天地万物都是由三位一体上帝亲自所造的。对宇宙的来源，我们根据上帝的话，主张上帝的创造论，而反对所谓的自然论、偶然论、流出论、进化论、泛神论等。

这「光」到底是怎样的光呢？是奇妙的光。因为太阳是在第四天才被造出来的(1:14)，所以这「光」便成为大家所瞩目的一个难题了。上帝在六天的创造过程中，首先把「光」创造出来的原因是，因为这世界急需要光。

(2) 宣布好的(1:4)。

「上帝看光是好的」(4)。当然「昼夜」都是属于上帝的，但是上帝没有说「暗」是好的，乃是说「光是好的」。「好的」原文(tob, good)，也有美丽(beautiful)的意思。上帝在创造的过程当中，用七次「好的」(1:4,10,12,18,21,25,31)来宣布祂的创造是完全的。这话的确是事实，直至目前为止，太阳和地球、以及无数众多的星群并未彼此相撞而被破坏，并且於此，我们必须提醒的一项就是「物质皆恶说」，这是违背了上帝所公布的圣经。全能的上帝，按著自己的主权所创造的宇宙不但是人类安全的居所，且是好的。

(3) 分开光暗(1:4)。

「就把光暗分开」(4)。好的光不可与黑暗在一起(林後6:14)，因此上帝「吩咐光从黑暗里照出来」(林後4:6)。「众光的父」(雅1:17)，我们的上帝「把光和暗分开了」，证明祂是圣洁的上帝，也是生命的上帝，因光和生命是不可分的。

(4) 称为昼夜(1:5)。

「上帝称光为昼，称暗为夜」(5)。「分开」(4)，和「称为」(5)，皆属于上帝的创造活动。

上帝是分别为圣的神，也是命名的神。上帝把自己所拣选的人呼召出来，称他们为「光明之子」(约12:36，弗5:8)。

(5) 确定头一日(1:5)。

「有晚上，有早晨，这是头一日」(5)。这「头一日」(the first day, 或one day)是世界的头一日，也是第一周的头一日(在1:1-2:3，共造了七天，即是第一周)，证明上帝是时辰的主宰，历史的主人。先有晚上(黑暗)，後有早晨(光明)，预表在这黑暗世界的末了，必有灿烂光明的新天新地之来临。

宇宙的秩序由此展开了，上帝所确定的日子，谁能更改呢？对这「日」(yom, Day)，有许多不同的意见。有人说，这「日」是指一个时代，也有人说，是与现在的「日」有所不同(Augustine)。惟我们要接受两位改教领袖加尔文(Calvin)，和路德(Luther)的解释内容。他们二位说，创世记第一章的「日」是24个小时的一天。

若把前三天的「日」看为一个时代，那麽在第三天被造的那些植物的问题又该如何解决呢？在第四天被造的太阳难道不是为那些植物立刻所需要的吗？将前三天的「日」看为时代的人是否怀疑上帝以三天即创造那麽大的天地之大能呢？

2. 第二天的创造(1:6-8)。

(1) 创造空气(1:6-7)。

「上帝说，诸水之间要有空气」(6)，「上帝就造出空气」(7)。这「空气」的原文(rakia, an expanse)其动词乃系张开、覆盖之意。上帝把穹苍覆盖在空中，所以这「空气」就是现在包围地球的穹苍即大气层。

(2) 分开诸水(1:6-7)。

「将水分为上下」(6)，「将空气以下的水，空气以上的水分开了」(7)。这「水」即是6节所说的「诸水」，而这「诸水」便是包围地球的「渊面」(the face of the deep)(1:2)，由此可知这诸水是极深的水面，上帝乃用空气来把这诸水分开成为空气以下的水和空气以上的水。那麽空气在「诸水之间」(6)，这「间」即指中间(in the midst)之意。

(3) 称为天(1:8)。

「上帝称空气为天」(8)。这「天」的原文(shamaim, Heavens)是复数，圣经用「天」的复数来显示出它庄严的范围。圣经

说，「看哪，天和天上的天」(Behold, the heavens and the heavens of the heavens) (申10:14)，表示那极高极大并且又丰富又多样的天。人虽然无知，但仰望向天观看时，就会发现天实在是广大而辽阔的，那些不可胜数的大小星群便是最好的证据。

(4) 确定第二日(1:8)。

「有晚上、有早晨，是第二日」(8)。这「第二日」应该是与「头一日」(5)相同的24小时即一天。

3. 第三天的创造(1:9-13)。

(1) 使旱地露出来(1:9)。

「上帝说，天下的水要聚在一处，使旱地露出来，事就这样成了」(9)。这「天下的水」即指「空气以下的水」(7)就是地上的水。现在上帝要造「旱地」就是乾地(the dry land)，上帝用何种方法来使旱地露出来呢？第一、是用祂的话语。第二、可能是用诗104:8「诸山升上，诸谷沉下」的方法。当上帝向天下的水发出命令时，果然地上的水都聚在一处，旱地就露出来了。

(2) 称为地和海(1:10)。

「上帝称旱地为地，称水的聚处为海」(10)。这「旱地」(hayabashah, the solid ground) 其原意为坚固的地，上帝将它称为地即地球(Earth)。那麽这坚固的地全部皆是磐石吗？不是如此。实际上地的大部分是土，但它却不会轻易瓦解，这是很奇妙的。「天下的水」就是「空气以下的水」按著上帝的命令聚集(be collected)在一处(one place)，上帝把它称为海(Seas) (圣经中没有说到空气以上的水被称为什么)。如此一来，我们所居住的五大洋、六大洲便形成了。所以，凡住在这地上的人应当称颂那分开地和海的全能者耶和華上帝。

(3) 宣布好的(1:10)。

「上帝看着是好的」(10)。上帝所称为的那地和海即这地球是好的。那时，虽然地还没有花草，海还没有鱼类，但上帝看着是好的，因为地和海乃要成为一切生物生活的根据地。

(4) 创造植物(1:11)。

「上帝说，地要发生青草，和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核·事就这样成了」(11)。此节是上帝下令的内容，下一节(12)则是此命令的完成。上帝在创造植物方面有以下二项特点：

A. 「地要发生」(11)。

上帝使用自己所造的地，包括水来创造植物，这是祂创造的秩序，而先造植物（第三天），後造太阳（光体）（第四天）也是祂的秩序。先造植物，後造动物（第五、六天）不但是祂的秩序也是祂的慈爱。「地要发生」(Let the earth bring forth) 是上帝的命令，「於是地发生了」(12)地上的植物。

B. 「各从其类」(11,12)。

此句在第三天、第五天、第六天的创造工作上，共出现10次，乃是与植物和动物的创造有关，我们可以根据这句话来推翻进化论中所谓的「变种说」（即主张在时间的过程当中，生物的种类会演变成其他种类）。

上帝在第三天所造的植物有三种：

第一种：青草。

第二种：结种子的菜蔬。

第三种：结果子的树木。

圣经虽然没有讲明那些植物的科(family)，属(genus)，但是把上帝大别的三种都宣布出来了，谁也不可改变祂所区别的种类。

(5) 宣布好的 (1:12)。

「上帝看着是好的」(12)。这是在第三天的创造活动中第二次的宣布，此句乃包含了以下的意义：(a) 尚未生长植物的地已经是好的(10)，那麼有了植物的地则应是更好的。(b) 上帝所造的植物其种类、颜色、营养、味道、繁衍等都是好的。(c) 上帝藉着这些植物来喂养祂所造的人类和动物，直到世界的末了，所以是好的。(d) 在所有的星群中，唯独地球有水，就是好的。

(6) 确定第三日 (1:13)。

这第三日应该是24小时的一天，因为有青草、菜蔬和树木的关系。植物界的自然律也是上帝所规定的，因此那些植物经过一个夜晚便需要太阳的光照。

4. 第四天的创造 (1:14-19)。

(1) 创造光体 (1:14-16)。

「上帝说，天上要有光体，可以分昼夜、作记号、定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上，事就这样成了。於是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星」(14-16)。

A. 光体种类。

1) 大光体 (the great luminary)，是指太阳。摩西没有用「太阳」这名词，可能为要避免一些人去拜太阳为神的弊端，因为在当时有许多人将太阳当作他们崇拜的对象，并且在当代的神话中也有尊敬太阳等问题，所以用「大光体」（按原文）来避免世人误会圣经为神话的弊端。

2) 小光体 (the small luminary)，是指月亮。摩西没有用「月亮」这名词，其原因与上述太阳的问题一样，那些住在旷野的游牧民族，因为怕热，所以都利用晚间作事，因此对他们来说，月亮也是受瞩目的对象。

3)又众星 (and the stars)，是指天空中的一切星群。世人对太阳和月球有较大的好感，但对星群却知道的不多。事实上，观察星群越多，赞美上帝的机会也越大，不知道「众星」所传达的教训有多少。

B.光体目的。

上帝创造光体都有相当的目的。

1)作记号 (for signs)。

在圣经中用光体来当作各样记号的地方不少，「我们在东方看见他的星，特来拜他」（太2:2），「日月星辰要显出异兆」（路21:25）。

2)定节日 (for seasons)。

教会的各种节日，地上的季节，世人农作的时期，各种动物的繁衍时期，各种候鸟的移动时期等等，都要靠上帝藉着祂的光体所指示的时间表来逐一进行。

3)定日子、年岁 (for days and years)。

历史的年代，人类的年岁等，按著上帝藉由祂造的光体所固定的时间表来加以计算（参考8:22）。

以上三项（即1），2），3））都带着介词**(for)**出现，这显示出上帝创造光体的目的，世人要称颂创造那光体的全能者上帝。

(2) 摆列在空中(1:17-18)。

「就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗」(17-18)。

A.为「普照在地上」(to give···)，表示上帝将光体（包括众星在内）摆列在天空中的目的就是为了使光体普照在地上。「摆」的原意为放置或固定(**set**)，上帝把光体固定在那里，它们就在那里发光，且直到目前，它们的位置都没有变动也没有发生互相撞击

之事，由此证明上帝大能的作为（伯38:31-32）。

B.为「管理昼夜」(to rule···)，此指上帝为要管理昼夜，把光体固定在天空中之意。

上帝的规定乃是「大的管昼」(to rule···) (16)。

上帝的规定乃是「小的管夜」(to rule···) (16)。

太阳和月亮的轨道位置都不是它们自己固定的，乃是由上帝亲手所固定的。

C.为「分别明暗」(to sepearate···)，表示上帝为分别光明与黑暗，把光体（包括众星）摆列在天空之意。太阳出现就有光明，太阳消失就有黑暗，如此分别是正确的。

上述的三项(**A.B.C.**)都带着介词(**to**)出现，表示上帝把光体摆列在天空的目的。

无论如何，上帝摆列在天空的大小光体绝不是崇拜的对象，因为它们只是上帝为光照世人所使用的工具而已，若要拜，则应敬拜那将光体摆列在天空的全能者耶和華上帝。

(3)宣布好的(1:18)。

「上帝看着是好的」(18)。这「好的」一语乃包含下列意义。

A.因为祂所造的光体不但持续发光，并且其光量、光度和温度都是足够的，所以是好的。

B.因为「摆列在天空」，所以各种光体都有自己足够的洞房（诗19:5，伯9:9），上帝创造天空的目的即在此，若没有这够广大的天空，那就不好了。

C.因为「普照在地上」(15,17)，所以是好的。只要抬头观看太阳，我们就能听懂上帝所说「是好的」这一句话的涵意有多深远。太阳自被神创造之後，直到现在仍普照在地上，充分证明它实在是好的，它的普照连恶人也得以享受（太5:45），因此那些

去拜它为他们的神之人实在是愚昧的，那敬拜创造太阳之上帝的人有福了。

D.因为各光体无论是在发光、速度、距离、轨道等各方面都非常有秩序，「管理昼夜，分别明暗」，「日子、年岁」都很清楚（伯9:7），所以是好的。

(4) 确定第四日(1:19)。

「有晚上，有早晨，是第四日」(19)。这「第四日」应该是藉着太阳所管理的24小时即一天，但我们根据每天所反覆的同一句话就是「有晚上、有早晨」，我们可以说六天都是同样的一天。

5. 第五天的创造(1:20-23)。

(1) 创造鱼鸟(1:20-21)。

「上帝说，水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中，上帝就造出大鱼，和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类。又造出各样飞鸟，各从其类，上帝看着是好的」(20-21)。

A.「大鱼」的原文意为拉长的(long-stretched)，系指鲸鱼、鳄鱼、沙鱼等的大鱼。「有生命的物」和「有生命的动物」都指水中一切的生物。「有生命的物」之「命」的原文(nepesh, soul)意为灵魂，惟因动物没有灵魂(伯12:10)，所以把它译为命。

B.「雀鸟」和「飞鸟」指有翅膀且能飞的鸟类。雀鸟是飞在地面上的，飞鸟则是飞在天空之中的。

C.各从其类

鱼「各从其类」，鸟也「各从其类」，是上帝的创造原则。进化论要证明「同类生异类」之主张，但迄今(未来也一样)仍无法证明。鲸鱼变成雀鸟是可能的吗？或者小鱼变成鲸鱼是可能的吗？由此可知，我们不可接受那没有证据的进化论者的假说。所

以，执意强调进化论乃是抵挡上帝的行为。

(2) 宣布好的 (1:21)。

「上帝看着是好的」(21)。在海中，若没有鱼类，是何等单调？在地上或空中若没有飞鸟，是何等单调？

A.因为它们能启示上帝的护理，所以是好的。它们的繁衍和生命都在上帝的手中（太10:29，伯12:7-10）。

B.因为它们能成为人类所爱护的宠物，所以是好的，人类从这些动物所得到的心里的喜乐实在不少，而且它们也是人类食物的来源之一(9:2)。

(3) 赐福一切 (1:22)。

「上帝就赐福给这一切，说，滋生繁多，充满海中的水，雀鸟也要多生在地上」(22)。这「赐福」乃是第一次出现，且赐福给一切的鱼和鸟类，使它们在海中和地上滋生繁多。在人类犯罪之前，它们是蒙福的，惟俟人类犯罪之後，即在叹息之中受苦（罗8:22）。

(4) 确定第五日 (1:23)。

「有晚上，有早晨，是第五日」(23)。第五日也是按着太阳的出入来算的，也是充满祝福的日子，鱼类和鸟类都是从第五日起开始繁衍众多的。谁说一周中的第五日是不吉利的日子呢？基督徒尤其不可如此。

6. 第六天的创造 (1:24-31)。

(1) 创造活物 (1:24-25)。

「上帝说，地要生出活物来，各从其类，牲畜、昆虫、野兽，各从其类。事就这样成了。於是上帝造出野兽，各从其类。牲畜各从其类，地上一切昆虫各从其类。上帝看着是好的」(24-25)。上帝所造的「有生命的物」，无论在海中、空中都繁衍众多，现

创世记 1：25-27

在上帝要使它们充满在地上。

A.创造牲畜 (cattle)：家畜类(47:18，出13:12)。

B.创造昆虫 (creepers)：有足的，无足的一切昆虫。

C.创造野兽 (beasts)：地上的大小野生动物。

以上三种活物都以「各从其类」一句来强调其种类的不同情形(25)。

(2)宣布好的(1:25)。

「上帝看着，是好的」(25)。在第六天的创造活动当中，上帝宣布「好的」两次，当地上有了动物，是好的，是第一次。

A.因为其中有的乃是要被当作敬拜上帝的祭物（只在旧约时代）(7:2，8:20)。

B.因为其中有的要成为人类所需要的食物(9:3)。

C.因为其中有的要当成人生活的工具，例如马、牛、骆驼、大象、狗等等。

(3)创造男女(1:26-27)。

「上帝说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫，上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女」(26-27)。

A.藉着三位一体上帝创造。

上帝说，「我们」共三次(26)，此乃为在第一章中表示三位一体上帝的第三个根据(1:1，2，26)。圣父、圣子、圣灵造人系有所目的的。

B.按着上帝的形像创造。

「形像」和「样式」的意义相似。在此只为表示强调上帝形像之重要性。上帝的形像包含以下三种意义：

1)有灵魂。

上帝没有肉体或形体，因此人的肉体并不是上帝的形像，人的灵魂才是上帝的形像。上帝有圣灵，人则有灵魂，这灵魂当然不是圣灵，乃是上帝的形像。而动物因为没有灵魂，所以没有上帝的形像。人的灵魂有其特点，即理性、意志、感情等等。

2)有权柄。

上帝说，「使他们管理……」(26)，上帝有权柄，而人也有上帝所赐下的一点权柄。上帝是全能的，人是有限的。在此要注意的是，上帝是叫人管理地上的万物吗？不是的。人只能管理一些事而已，人原来是上帝的执事，惟於犯罪之後，却变成祂的仇敌，然而，人仍旧是万物的灵长(2:7)，这表示人还可以为上帝作一些事情。

3)有圣洁。

上帝是至圣者，人是不圣者。人因犯罪堕落而失去了上帝起初赐给他的形像。人虽然有道德心，但却无法成为道德家，因为凡人所想的和所行的都有错误，唯独信耶稣才能回复上帝所喜悦的圣洁，换句话说，非基督徒虽有灵魂，有权柄，但没有圣洁。唯有基督徒才具有被神重新赋予的形像，就是知识，公义和圣洁（弗4:24，西3:10）。

C.为着上帝创造。

上帝按着自己的形像造男造女的目的乃是为使他们在地上能够服事上帝并荣耀自己的创造主(2:15)。後来上帝便後悔造人在地上。圣经说，「耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就後悔造人在地上，心中忧伤」(6:5-6)。结果上帝用洪水来灭绝那些不为神而活的属肉体派的恶人。现在上帝叫基督徒多多荣耀上帝，是祂的要求（林前10:31）。

(4) 赐福男女 (1:28-30)。

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

A. 有目的 (1:28)。

1) 治理这地 (28)。

上帝为何创造人？在此有一定的目的，上帝创造人的时候，与祂造动物时有不同的特别的恩惠，请看下列的比较：

造出昼光的时候，说，「要有光…」(3)。

造出空气的时候，说，「要有空气…」(6)。

造出植物的时候，说，「地要有发生…」(11)。

造出光体的时候，说，「要有光体…」(14)。

造出生物的时候，说，「水要滋生…」(20)。

造出活物的时候，说，「地要生出…」(24)。

造出男女的时候，说，「我们要创造…」(26,27)。

究竟创造人时有何特别的恩惠呢？

一来，上帝造人系用协议的方式，其他的呢？则是用命令的方式。上帝如此以协议来创造人是人的荣誉 (Calvin)。可能是指三位一体神的协议。上帝的商量显示有重要的事情将要发生，对上帝而言，人是这麼重要的吗？原因为何？其解答详如下述。

二来，上帝用祂专用的动词「创造」(bara) 三次来表示祂的爱心。上帝用这动词来创造天地(1)，是很重要的一项，其後在六天的创造过程中，虽然造出那麽多的项目，但都没有使用这个动词 (21节除外)，而现在在造人时，却突然反覆使用三次(27)，不是使人有不同的感受吗？在此有非比寻常的意义，那就是人比全世界的一切都更宝贵的意思 (太16:26)。

三来，如此创造的人有上帝的形像，这应该是最大的恩惠了，因为人若没有上帝的形像，就不能治理此地。上帝为何要对人赋与这么大的恩惠呢？这是因为上帝要使用人为这地的治理员，这也是祂创造人的目的。「看哪，我已使你（以色列）成为有快齿打粮的新器具，你要把山岭打得粉碎，使冈陵如同糠糠，你要把他簸扬风要吹去，旋风要把他刮散，你倒要以耶和华为喜乐，以以色列的圣者为夸耀」（赛41:15-16）。以赛亚所说的以色列乃指教会而言，此段经文所强调的是，上帝的治理员教会不但要开垦这地，也要征服敌人来完成祂的国度。这个伟大的目的，还是要靠再来的万王之王耶稣才能完成。

2)管理活物(28)。

上帝所造的活物遍满了空、海、地。为要治理这地和管理这些活物，上帝就要赐福与人，使人生养众多，遍满地面。有人(Barth)说，动物与人很相近，因为都在同一天受造，且要吃同种食物。但是他们其间的间隔很大，只有按着上帝的形像受造的人，才是祂的管理员，这即是祂造人的目的。

B.有食物(1:29-30)。

「上帝说，看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物」(29)。

为要达到上述喂养人的目的，上帝所安排的食物是很丰富的。此节说，上帝要将两种食物即一切结种子的菜蔬和一切树上结核的果子赐给人作食物，这两种食物与上帝为动物预备的青草有所不同：

人类的食物：菜蔬和果子。

动物的食物：青草(30)。

如此分别的目的乃是避免使他们造成彼此残害杀生的世界(2:18-

19, 赛11:6-8), 上帝对人仍有特别恩惠的看顾, 为的是叫他们能顺利的完成自己的目的。有一定的目的(工作), 也有一定的食物, 是上帝的祝福。

(5) 宣布好的(1:31)。

「上帝看着一切所造的都甚好」(31)。此句是在第六天的创造活动当中, 第二次的宣布, 也是第七次即六天创造活动之总结, 此句之意义详如下述:

A.上帝所造的人是甚好的(very good), 因为人有上帝的形像, 所以藉由人的口可以传祂的福音, 也可以赞美祂的救恩。

B.上帝在第六天所造的比先前所造的一切都要更好。在上帝的创造过程中, 除了第二天以外, 每天都有宣布「好的」, 但对第六天的第二次却说「甚好」, 由此句即可看出这意义。而摩西对「是第六日」, 亦加上一个冠词如「是那第六日」(the sixth day, 原文只在此处有冠词), 这表示上帝看重第六天的创造(Delitzsch)。

C.在上帝的创造当中并没有罪之因素, 所以无罪的世界是甚好的, 当然上帝已预知将会发生犯罪的问题, 然而这是人与魔鬼所带进来的。

D.上帝在六天中所造的一切万象皆是完全的, 创造主亲自看着祂亲手所造的万象之最後的盖章就是「都甚好」。

(6) 确定第六日(1:31)。

「有晚上, 有早晨, 是第六日」(31)。包括2:1-3的第七日即安息日, 便是上帝所确定的「一周」, 由此可证明这世界是上帝的作品, 而且现行的安息日(主日)制度也是如此。直到救主再来之时, 任何人均不能更改一周之制度。

7. 六天创造的结论。

(1)有神论的创造。

上帝创造天地万物时，若用「无言创造」的方式，则恐怕会产生泛神论或进化论的世界观（朴允善）。一些人曾主张物质优先说，这是错误的。因为在1:1-2:3中，使用「上帝」这样的称呼共有35次，其中33次是主词，此事实证明「上帝优先说」才是正确的。上帝是说话的、活着的神，就是真神，上帝说什麼，才有什麼。这「有言创造」的方式证明有神论的创造。

(2)契约性的创造。

宇宙的万象都要按照祂的话（契约）而存在，这事实证明下列道理：

A.祂的契约（话）有计划。

祂是全能者，用一句话即可完成整个宇宙的创造，但祂却有祂的计划，一定要用六日来逐步完成。

B.祂的契约（话）有秩序。

先造植物，後造光体。

先造植物，後造动物。

先造动物，後造人类。

在地上有地上所需要的秩序，在天上有所需要的秩序，这宇宙的秩序证明了上帝契约性的创造。

C.祂的契约（话）有成就。

神的话语是真实的（诗33:6，来11:3，赛55:10-11），所以「一句也没有落空」（书21:45）。

(3)启示性的创造。

A.启示上帝的属性。

1)神的单独性：是绝对的神，祂在创造的工程上单独而行。

2)神的永远性：创造以前，已经有上帝。

创世记 2:1-2

3)神的全能性：天地万物的规模、构造、品质、生命等皆为证据。

4)神的全知性：被造的万物都是好的，无需任何改造或是取消。

5)神的完全性：1:31的「甚好」一词宣布了神的完全性。

B.启示上帝的救赎。

1)按自己的形像造人…所以祂重造（使人重生）也是可以的（弗4:24，西3:10）。

2)为人预备一切所需要的…在天国也会如此。

3)叫人管理一些（鱼、鸟、牲畜、地、昆虫等，9:2）…劳动是神的礼物。

4)叫人有配偶…亚当代表耶稣，夏娃代表教会，如此预表天上的婚筵。

C.启示上帝的国度。

1)黑暗的天地变成有光的天地，黑暗的世界会变成新天新地。

2)伊甸的园子应该是对神国度最好的预表(2:8-17)。

D.启示末世论。

在1:1-3，上帝确实启示三位一体神将要完成的末世论。

三、上帝的安息(2:1-3)。

无所不能的神也要休息吗？当然不是。那麼祂的安息有何意思？

1. 上帝的喜乐(2:1-2)。

「天地万物都造齐了。到第七日，上帝造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了」(1-2)。「万物」的原文(chaba,host)意思是万象（尼9:6），也有军队（撒下8:16，10:17），星群（申4:19，17:3），天使（王上22:19，赛24:21，诗148:2）等的意思。希腊文圣经(Septuagint)把它译为kosmos，意思

是美丽的世界。「起初上帝创造天地」(1:1)，后来，上帝用六天的时间来创造了祂所喜悦的万物，而完成了「甚好」的宇宙。「造齐了」(1)，和「完毕」(2)的原文是同一个动词，表示结束了(**were finished**)。在第七日，上帝结束了祂创造天地万物的工作。上帝对祂完整的创造有满足的喜乐，这就是上帝的安息。对上帝的安息，摩西说，「六日之内，耶和華造天地，第七日便安息舒畅」(出31:17)。

「舒畅」(**were refreshed**)一词充分表达了上帝满足的喜乐。上帝安息的这第七日是第一个安息日。

2. 上帝的护理(2:3)。

「上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日上帝歇了他一切创造的工，就安息了」(3)。此节说明上帝两方面的护理。

(1) 赐福。

此节的「赐福」是在上帝创造史里的第三个祝福。

A. 赐福给生物(1:22)，是为它们的生命和繁殖。

B. 赐福给人类(1:28)，是为人类的繁荣和敬拜上帝。

C. 赐福给圣日(2:3)，是为教会的救恩和成圣。

上帝所安息的第七日是安息日的开始，而「上帝赐福给第七日」的意思是说，定第七日为祝福日。上帝的「安息」并不指上帝无动作状态，乃指上帝忙碌的祝福活动。上帝透过摩西说，「当記念安息日」(出20:8)，也是为要「赐福与安息日」(出20:11)。到了新约时代，这安息日变成「主日」(启1:10)。这主日也是上帝的祝福日。

在安息日，我们要敬拜而赞美创造主耶和華上帝。

在主的日，我们要敬拜而赞美复活的主耶稣基督。

当我们专心敬拜三位一体上帝时，上帝祝福敬拜祂的圣徒(诗

创世记 2:3

92:12-15)，是自古至今都不改变的真理，因为这是上帝所定的属灵制度。法国大革命时代，曾废去了「第七日」安息日制度，而把它改为第十日安息日，结果发现对人类百害无益，最後，还是复原成「第七日」安息日。此事证明上帝仍赐福与第七日安息日。在此我们相信上帝的赐福乃是祂护理万物中的首要工作。

(2) 成圣。

「定为圣日」的原文 (*wayeqadesh, and sanctified*)，意为分别为圣，或使圣洁。加尔文 (*Calvin*) 说，摩西用此句话来说明「上帝赐福给第七日」的意义。上帝趁著祂所定的安息日，使敬拜祂之圣徒成为圣洁，实在是上帝的祝福。在新约时代，藉着主耶稣的复活，「主日」（启1:10）就代替了旧约时代的安息日。虽然「七日的第一日」（约20:1）成为了主日，但安息日的精神仍然存在。初代教会守主日为圣日的证据在约20:19, 26，徒20:7，林前16:2。旧约时代的教会在安息日记念上帝创造天地万物的大恩，新约时代的教会在主日记念主耶稣基督所完成的救赎大恩。现在，当我们守主日为圣日，而且敬拜三位一体上帝的时候，上帝仍然使圣徒成圣，证明这主日就是我们的安息日。这两大日子的比较如下：

安息日和主日的比较：

安息日	主日
现代历的礼拜六 (Saturday)	现代历的礼拜天 (Sun-day)
在周末 (第七日)	在周初 (七日的第一日)
从晚上开始 (利23:32)	从黎明开始 (太28:1)
根据上帝的创造	根据耶稣的复活
为纪念创造主上帝	为纪念复活主耶稣

这「主日」又被称为星期日 (Sun-day)，其由来不明。殉道者犹斯天 (Justin Martyr, 100-165) 首次提到礼拜天聚会的事：在被称为太阳之日，我们住在城市的和乡下的，都在同一地点聚会。古代的罗马人把一周的第一日称为太阳之日 (Sun-day)。后来康斯坦丁 (Constantine, 274-337) 王於主後321年公布太阳之日为假日。从此，在主日 (Lord's-day，又是Sun-day)，教会敬拜上帝的活动成为又活泼又方便的情形。无论如何，在旧约时代，上帝在安息日祝福祂的教会，同时使她成圣。在新约时代，上帝在主日也是如此。「定为圣日」表示定为上帝专用日，因此在安息日这天，除了敬拜上帝的属灵工作之外，其他的属世工作都不可做。因为上帝要在祂的专用日祝福并成圣祂的教会，所以圣经说，「到第七日，上帝造物的工已经完毕」(2:2)。上帝创造的工，和祂护理万物的工是不可分的，因此祂的造物工作牵涉到第七日，意思是上帝在祂的安息日，还是在忙。

如此看来，此节(2:3)确实启示弥赛亚主耶稣基督的来临：(a) 藉着主耶稣的救赎工作，才能完成上帝教会的祝福和成圣(12:3，

徒3:25，林前1:2，弗5:25-27，来2:10，11，13:12）。(b)藉着主耶稣的复活，就废去了第七日安息日制度（结20:12，太28:1，路6:5）。(c)藉着主耶稣的再临，上帝的教会才能得到永远的安息（来4:1-11）。

四、犯罪前的人(2:4-25)。

1. 人的环境(2:4-6)。

「创造天地的来历，在耶和华上帝造天地的日子，乃是这样」(4)。「来历」的原文(**toledoth, generation, history**)意为历史。在本卷出现10次(2:4,5:1,6:9,10:1,11:10,27,25:12,19,36:1,37:2)，其中除了5:1的**this**(这)以外，都用**these**(这些)，包括2:4，表示新历史，或新文段的开始。译成中文为「…後代，记在下面」。所以第4节的「来历」不是指1:1-2:3所说的创造史，乃是指2:5-4:26的天地发展史。其内容如下：

(a) 人在伊甸园的原始史(2:5-25)。

(b) 人在伊甸园的堕落史(3:1-24)。

(c) 人在罪恶中的分裂史(4:1-26)。

上帝要摩西详论人因堕落产生了何等严重的後果。若不是上帝怜悯，人如何脱离灭亡呢？「耶和华上帝」在五经中共出现20次，仅仅在本卷的2:4-3:24里就出现19次，另一次在出9:30。可见摩西在此重覆使用「耶和华上帝」这名称是表示上帝对祂所造的人有特别的慈爱和怜悯。「耶和华」(YHWH)是上帝至圣而永远的名称（出3:15）。这名字是从希伯来语 **haya** 衍生出来的，意为存在(**to be**)。如此便知道「耶和华」意为「自有永有」（出3:14），是绝对而永远的独一无二真神。

「野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华上帝还

没有降雨在地上，也没有人耕地」(5)。「草木」指野生植物，「菜蔬」指人手栽培的植物。这两种植物都没有长起来的原因是：(a) 因为上帝还没有降雨。(b) 因为没有人耕地。前者是神为的原因，后者则是人为的原因。若要生产菜蔬，就要有神的祝福，和人的劳动。劳动的能力当然是上帝的祝福。

「但有雾气从地上腾，滋润遍地」(6)。「雾气」的原文只在此处和伯36:27出现过。「滋润」(watered)意思是浇水，或供水，表示上帝在掌握祂所造的遍地(申11:17，摩4:7)。此节说，上帝为人类所造的地是完整的，只是少了上帝的工人来耕地而已。

2. 人的构造(2:7)。

「耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当」(7)。此节说明上帝造人的详情，并正确的指出人的构造有两个成分。

(1)地上的尘土：「地」的原文为damah，「人」的原文为 adam，是同一个语根，由此可证明人是「从地上来的，是属乎地」(约3:31)的。

(2)上帝的生气：「生气」(breath of life)，就是上帝的气息和祂的形像(1:26)。上帝将祂的生气吹在人的鼻孔里，从那一刻起，人就成了有灵的活人。上帝若将祂的生气收回去，人就要归於尘土(3:19)。如此看来，人的生命，绝不是自己的，更不是父母的，完全是主上帝创造的(伯34:14，15)。在此要清楚的是，在肉体以前，已经有上帝的生气，所以我们理当排斥唯物主义。「有灵的活人」的原文(nepesh hayah, a living soul)，意为生灵。这句话的原文虽然与1:24的「活物」的原文相同，但「活物」是上帝藉着祂的话语，叫地生出来的，而「生灵」却是上帝亲自「造」(yachar, to form)出来的。因为「生灵」有上帝的形像

创世记 2：8-10

(生气)，所以与活物(动物)大有区别，因此我们在这里郑重地排斥进化论。另外，第7节也确实证明人的构造乃是灵魂和肉体(徒7:59，雅2:26，彼前2:11，启6:9，20:4等)。

3. 人的居所(2:8-17)。

(1)有上帝的园子(2:8)。

「耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里」(8)。「东方」是指米所波大米，「伊甸」(Eden, delight)，意为喜悦，是一个地名，其正确的位置无法确定。此伊甸与亚述的伊甸(王下19:12)，和伯伊甸(摩1:5)有所不同。「立了」的原文意为种的(planted)，表示那园子是上帝特别设立的长春园子。「园子」在希腊文圣经(LXX)译为Paradeisos(Paradise)，意为乐园。而这乐园被称为「a garden in Eden，或 the garden of Eden(2:15，3:23，24，珥2:3)，或 Eden(赛51:3，结28:13，31:9)。因为是上帝所立的，所以上帝就是园主，人就是祂的园工。因此，要在耶和华上帝当园主的伊甸园子里，作祂的工人，才是真正的乐园。

(2)有生命的园子(2:9-14)。

上帝所种的园子被称为乐园有其理由：

A.有丰盛的食物(9)。

「耶和华上帝使各样的树…好作食物。园子当中又有生命树，和分别善恶的树」(9)。「生命树」象徵耶稣基督(Augustine)。其生命果是要提醒人，使人每当吃的时候，就要想起上帝赐生命的恩典(Calvin)。而「分别善恶的树」是上帝用来教训人的。上帝要看人是否顺从祂所命令的信仰生活。

B.有丰盛的饮料(10)。

「有河从伊甸流出来滋润那园子，从那里分为四道，第一道名叫

比逊…第二道河名叫基训…第三道河名叫希底结…第四道河就是伯拉河」(10-14)。这丰盛的食物，和饮料象徵上帝天国的喜乐。启示录所说的新天新地(启21:1-22:5)，正是创世记乐园的成就。从伊甸流下来的四道河如下：

1)「比逊」(11)，意为满流，是第一道河。这河「是环绕哈腓拉全地的」(11)，那地应该是靠近伊甸园的一个地方。「那地的金子是好的」(12)，表示哈腓拉的金子是精金。「又有珍珠和红玛瑙」(12)，表示哈腓拉是珠宝的产地，不过到目前无法确定那地方的位置。

2)「基训」(13)，意为续流，是第二道河。这河「是环绕古实全地的」(13)。「古实」(Cush)并不是属于非洲的埃提阿伯(Ethiopia, 10:6)，乃属于亚洲的高加索(Caucasia)一带(Keil)。这河是从西流往东部，而流进里海(Caspian Sea)的。正确的河况还是难说。

3)「希底结」(14)，意为急流，是第三道河。这河又叫底格里斯(Tigris)，也是现名，是亚兰语的希底结(但10:4)译成希腊文的名称。它是从亚美尼亚(Armenia)高原地带流下来，经过现代的伊拉克(Iraq)，在波斯湾西方130公里的库路拿(Qurnah)，和伯拉河合流，而流入波斯湾的大河。它的全长约有1,800多公里，伊拉克的首都巴格达(Baghdad)正位于这条河的沿岸。「流在亚述的东边」(14)的「亚述」(Assyria, 尼尼微为首都)就是伊拉克。

4)「伯拉」(14)，意为甘流，是第四道河。它是从安那托利亚(Anatolia)高原地带流下来，经过现代的叙利亚、伊拉克，而流入波斯湾的大河。这河又叫幼发拉底(Eupharates, 启9:14, 16:12)，也是现名，它的全长约有2,000多公里。

创世记 2：15-17

第三道的底格里斯河，和第四道的幼发拉底河从土耳其东部发源，流到波斯湾 (Persian Gulf)，是现代的地理所提示的位置，证明摩西所写成的创世记绝不是一种神话，乃是实际的历史。如此看来，伊甸园的位置应该在这两道河的上流地方 (Calvin)。各样的树，和四道河表示那伊甸园是一个生命充满的乐园。

(3) 有工作的园子 (2:15)。

「耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守」(15)。从这句话可看出，上帝限定了亚当生活的范围 (徒17:26)。「修理」的原文 (leabeda, to work, labour, 跟土地有关时, to till, cultivate)，意为耕种。亚当不但要开发伊甸园，同时也要看守它，是上帝赐给他的使命。亚当是上帝所设立的第一个执事。由此可知，人绝不是无为徒食的存在。亚当要工作的理由是出於上帝两方面的恩典。

A. 被造的恩典…为创造主工作。

B. 被救的恩典…为救赎主工作。

上帝在伊甸园外创造了亚当，现在又将他安置 (put) 在伊甸园里，象徵罪人蒙恩得救之後，又白白得到天国的真理 (太5:10，路12:30，雅2:5)。在基督里，上帝已经把祂的天国，白白赐给祂的教会 (太25:34，路12:32)，是祂救赎的恩典。

(4) 有契约的园子 (2:16-17)。

「耶和华上帝吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死」(16-17)。此段话又被称为行为契约。这契约的内容如下：

A. 上帝的命令。

「吩咐」(16)的原意为命令 (commanded)，表示此段有契约性。上帝独向亚当只吩咐一条命令，有何意义？(a) 一条命令可

代表一切的命令。若亚当违反了一条命令，他就是违反了其他的命令（雅2:10）。(b) 亚当预表耶稣。亚当一次的不顺从证明人需要耶稣一次的赎罪功劳（罗5:14）。第一个亚当（人）连一条命令也不能遵守，而第二个亚当（耶稣）却完成了一切律法的要求（罗5:12-21）。(c) 人需要恩典的契约。亚当只犯了一次的罪，上帝连一次的悔改机会也不给他，便立刻执行祂的审判，因为行为的契约没有悔改的条例。悔改的条例只在恩典的契约上。巴宾克(Herman Bavink)说，上帝吩咐给亚当之命令的本质证明祂的命令实在是契约。祂命令的本质如何呢？若亚当顺从上帝，上帝就要使他得永生，这就是祂命令（契约）的本质。以上所说的三项(a,b,c)是参考朴允善博士的创世记注释97页的内容。

B. 亚当的顺从。

「分别善恶树上的果子」(17)，是怎样的果子，无法确定。但是我们知道上帝用善恶果来试验亚当是否顺从上帝。结果亚当没有听从上帝的话，而背约（何6:7）。在此我们要知道那伊甸园应该不是个可任意而行的地方：(a) 有限的地点（伊甸园）。(b) 有限的工作（修理和看守）。(c) 有限的行为（顺从为生命，不顺从为死，彼前1:2）。这就是亚当的立场，也是我们的立场。亚当不但忽略了自己的立场，且有轻举妄动的行为，以致违约而成为罪人（罗5:12，16，17，18，19）。

4. 人的权威(2:18-20)。

(1) 神照顾(2:18)。

「耶和华上帝说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他」(18)。此节的「不好」，表示在上帝未造那人的配偶以前，对那人的独居是不好的意思。上帝创造男女的目的乃是叫他们「生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理……各样行动的活物」

创世记 2：19-23

(1:27, 28)，所以上帝造完夏娃之後，才宣告「一切所造的都甚好」(1:31)。上帝如此照顾（配合）那人，就是那人的权威。

(2) 高地位(2:19)。

「**耶和華上帝……都帶到那人面前**」(19)。上帝把一些工作帶給那人，使他按照上帝創造的旨意來為它們命名，並管理它們。從此以後，那些動物就要接受上帝工人的管理。因此人的地位比任何動物都更高。

(3) 高知識(2:20)。

「**那人便給一切牲畜……都起了名，只是那人沒有遇見配偶幫助他**」(20)。上帝叫亞當為動物們命名，表示上帝將足夠的知識和能力賜給那人，使他能夠負責管理的工作。人在墮落之前的權威是大的，知識也是高尚的(1:28)。

5. 人的配偶(2:21-25)。

此段詳述上帝在第六天如何造出女人的過程。

(1) 上帝叫亞當沉睡(2:21)。

「**耶和華上帝使他沉睡，他就沉睡了**」(21)。亞當這次的沉睡並不是平常的睡眠，而是特要在白天，使他沉睡把女人從他身上造出來(Keil)。這位沉睡的亞當仍然預表為罪人受苦難的耶穌。

(2) 上帝造成女人(2:22)。

「**耶和華上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人**」(22)。上帝用塵土來造男，現在却用那人的肋骨來造女有何意思？

A. 為要使那人愛她為自己的妻子(2:23)。

上帝把那女人造成，領她到那人跟前時，他說，「**這是我骨中的骨，肉中的肉……因為他是從男人身上取出來的**」(23)。這話充分表示那人愛這女人，因為她不但是上帝的作品，且是從自己的身體造出來的。聖經中指出妻子並不是別人，乃是自己的身子（弗

5:28, 29, 33)。因为这样，二人要成为一体，同时要彼此相爱。

B.为要预表主耶稣的救赎爱(2:24-25)。

「因此人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体」(24)。这节的内容就是结婚的三大原则。

其一，离开父母…要有独立性的信仰生活。「父母」代表人类最大的感情。结婚的人凭着孝顺影响结婚生活是不可以的。作父母的，凭着爱护自己所养的孩子，影响儿女的结婚生活也是不可以的。结婚的人当然是一个新的独立家庭，所以要断然离开一切的感情来设立自己的家庭。外人，包括父母，不应该影响上帝所设立的新家庭之结婚生活和信仰生活。在一切的信仰生活上，结婚的人不必依赖父母，也不必经过父母的准许，因为二人是合法的独立家庭。

其二，与妻子连合…要有同等的人权和人格的连合，是属灵的连合。若是完全独立的新家庭，在属灵方面的连合是可以的。无论二人的背景如何，既然结婚了，在各方面的思考和方法，都要连合。

其三，二人成为一体…要有一夫一妇的结婚生活，是肉体的连合。除了二人以外，若有第三者，人一生的痛苦是从从而开始。基督教彻底反对一夫多妻主义。其理由如下。

圣经用结婚的奥秘来说明耶稣和祂教会的奥秘关系（弗5:22-33）。亚当的结婚就是预表耶稣的救赎爱。

创世记 2：25

看以下的比较：

第一个亚当

用他的肋骨产生夏娃。

ishah (女人) 从 ish (男人) 衍生。

亚当爱他的妻子。

夏娃要顺从丈夫。

第二个亚当耶稣

用祂的宝血产生信徒 (约19:34)。

Christian从Christ衍生 (徒11:26)。

耶稣爱祂的新妇 (弗5:25)。

圣徒要顺从新郎 (弗5:24)。

主耶稣被钉死的时候，「惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来」(约19:34)。上帝用祂独生子的宝血来拯救信靠祂的人，使他成为耶稣的新妇。上帝为要预言这个救赎爱，就用亚当的肋骨来造成夏娃，使她成为他的妻子，是非常奇妙的奥秘。

「当时夫妻二人，赤身露体，并不羞耻」(25)。这节证明未犯罪的无罪世界是何等快乐，何等幸福。有配偶的伊甸园象征耶稣婚娶的新天新地 (启19:7-9)。在那里，不单没有羞耻，也没有死亡、悲哀、哭号、疼痛等 (启21:4)。

第 二 部

犯 罪

(3:1-4:26)

一、亚当的犯罪(3:1-24)。

1. 撒但的试探(3:1-6)。

(1) 叫人怀疑(3:1)。

「耶和華上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說，上帝豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子嗎」(1)。當時的「蛇」是撒但用來誘惑夏娃的工具，後來用為撒但的別名(啟20:2)。「狡猾」的原文(*arum, cunning*)充分表示撒但的本質。此詞也有聰明(*wise, 太10:16*)的意思。有人(Delitzsch)說，蛇也是上帝所造的，被咒詛之前的蛇是好的，正如其他的被造物一般(*The serpent is here described therefore have been good, like everything else that He had made*)。當時的蛇若像現在的樣子，夏娃恐怕不會接近它。撒但所用的工具應該是迷人的東西。撒但透過蛇來對女人說「上帝豈是真說？」表示要叫人懷疑上帝的話。「不許你們吃園中所有的果子嗎」，表示叫人抗議上帝，或是叫人向上帝埋怨，上帝並沒有說那麼嚴格的話。事實上，上帝所說的話和撒但所說的，完全是相反的。因為有這種問題，我們教導教會的時候，要把正確的話，反覆的告訴他們，使他們能夠記得很清楚。換句話說，教會原來是要靠著上帝的话语，才能勝過撒但一切的誘惑。甚至耶穌打敗撒但的方法也是如此(太4:1-11)。

(2) 叫人中毒(3:2-3)。

「女人對蛇說，園中樹上的果子我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，上帝曾說，你們不可吃，也不可摸，免得你們死」(2-3)。這兩節充分表示夏娃已經被撒但的話中毒的情形。看以下的比較：

中毒的结果	上帝说：	女人说：
轻看神的准许：园中各样…随意吃，		园中树上…可以吃。
轻看神的圣旨：分别善恶树上的，		园当中那棵树上的。
轻看神的命令：你不可吃，		你们不可吃，不可摸。
轻看神的审判：你吃的日子必定死，		免得你们死。

人上撒但当的时候，就会出现轻看上帝，或祂话语的态度。夏娃的轻举妄动就是中了撒但毒的证据。

(3)叫人犯罪(3:4-6)。

A.相信撒但(3:4-5)。

「蛇对女人说，你们不一定死」(4)。撒但在蛇的里面说话，夏娃看不出来。撒但透过蛇所说的，「你们不一定死」的原文(*lo-mot temutun*, *Dying you shall not die*)是把「死」字重覆两次来表示强调的，其意思是，不死不死，或是一定不死。Keil说，「不」的原文 *lo* 字用在绝对不定词(*mot* 是「死」字的绝对不定词)前面时，此句的意思不是「你们不一定死」，乃是你们确实不死(参诗49:8，摩9:8等)。撒但知道夏娃已经中了它的毒子，现在用积极的话来骗她。

「因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶」(5)。前节说「你们不一定死」，此节说，你们能像上帝一样的存在，是撒但骗人的方法。首先把人的信心(心)抹黑，然後给他提供相当有价值，或有希望的目标，使人能够抵挡上帝。撒但原来的目标就是抵挡上帝，结果它失败了，现在利用一些人来抵挡上帝。

撒但对女人说，上帝禁止你们吃善恶果，是因为祂怕你们成为像祂一样的神，所以祂用「必定死」一词来威胁你们。这也是撒但

创世记 3：6-7

骗人的说法。它的手段古今都不变，因为它是撒谎的，也是说谎之人的父（约8:44）。下节证明这女人相信撒但的话以致於犯罪。

B. 抵挡上帝 (3:6)。

「於是女人见那棵树…摘下果子来吃了，又给他丈夫，他丈夫也吃了」(6)。因为撒但的话已经控制了女人，所以女人就不怕上帝，也不信祂的命令。撒但用它的三大武器（约壹2:16）来充满女人的心，使得上帝所禁止的善恶果被她看为「**好作食物，也悦人的眼目且是可喜爱的，能使人有智慧**」(6)的。那女人敢举手摘下那果子来吃，就是举手抵挡了上帝，和祂的话语。女人被蛇诱惑，男人被女人诱惑，都是撒但的成绩。怀疑、不信、骄傲就是始祖犯罪的原因 (Keil)。

2. 犯罪的结果 (3:7-8)。

(1) 知道羞耻 (3:7)。

「他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体」(7)。未犯罪时，他们虽然是赤身露体，但并不羞耻 (2:25)，现在两人犯罪之後，才知道他们的羞耻。这样眼睛明亮的人就成了上帝一样的人吗？不是的，结果完全相反。犯罪之後，两人便成了羞耻的人，而且是必定死的人。朴允善说，他们未犯罪时，上帝的荣光与他们同在，现在上帝的荣光已经离开了他们，所以他们的外貌就难看起来了。

(2) 谋求隐瞒 (3:7)。

「便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子」(7)。他们两人用无果树编作的裙子，真的能够隐瞒他们所犯的罪吗？在无所不知的上帝面前，人的手段是何等的虚无。抵挡撒但比悔改好，悔改比隐瞒更好。隐瞒是罪上加罪的行为，悔改是罪得赦免的行为

(撒下12:7,13)。

(3) 惧怕上帝(3:8)。

「天起了凉风，耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中躲避耶和华上帝的面」(8)。「天起了凉风」的原文(*leruach hayom, at the breeze of the day*)有不同的解释。Calvin 说，耶柔米(Jerome)在他的拉丁文译本(Vulgate)，译为正午後的凉风时(*at the breeze after mid-day*)，在希伯来文圣经译为那天的起风时(*at the wind of the day*)，另外，在希腊文圣经中省去了「风」字，用晚间(*at the evening*)来代替。按着希伯来人的说法，那天的起风时即是晚间(*evening*)。看起来，似乎不能确定指哪时刻，可能指傍晚的时候。不过无论是何时，此句表示了两个意思：(a) 证明上帝的显现(诗104:3, 4)。(b) 证明两个罪人共通的有惧怕上帝的心情。因为第一对夫妇所犯的罪，已经破坏了上帝所立的行为之约，所以他们和上帝之间的亲密关系已恶化了。因此在罪人的心里起某种风，某种浪，也是难免的。不但如此，他们在伊甸园的光明日子已经面临了夕阳和黑暗。从此人类就在罪恶中发展，进而到现代的恶劣情况。若不藉着主耶稣的赎罪，人类如何能再看见那灿烂的天上乐园呢？无论是谁，罪人的心终究是寒冷的(利26:17, 36, 箴28:1)。两位罪人听见上帝的声音(某种超自然的声音)，就藏在园里的树木中，为的是躲避耶和华的面。圣经在此证明罪人的本能，即是羞耻、隐瞒、惧怕、躲避等。然而圣经也说，罪人无法躲避上帝的面(诗139:1-16)。

3. 上帝的审判(3:9-19)。

(1) 上帝的呼唤(3:9-10)。

「耶和华上帝呼唤那人，对他说，你在那里」(9)。此节证明上

创世记 3：10-12

帝的慈爱。人虽然背信了上帝，但上帝仍然呼唤罪人，仍然寻找罪人。上帝寻找他的原因并不是因为上帝不知道他在那里，而是为了要感动他，使他能够悔改。主耶稣降世为人，也是为了要叫世人悔改（太4:17）。在此我们要记得的是，当上帝来寻找亚当的时候，祂显现的方法并不是透过特异的形状，乃是藉着祂的话来跟他交通，证明基督教为启示的宗教。因此，人若不信上帝的话（圣经），他就等於是 不信上帝的人（出20:1，申4:12）。

「他说，我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了」（10）。亚当的解答和上帝的期待差以千里。罪人对「藏」能干，对悔改却软弱。亚当没有把自己的罪说出来，只是把犯罪的结果（赤身露体）说出来，表示他没有悔改的心。

(2) 上帝的审问(3:11-13)。

A. 审问男人(3:11-12)。

「耶和華說，誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎」（11）。此节表示上帝所要求的，不是要听「赤身露体」一事，乃是要听他背信上帝的事。不管罪人说不说他所犯的罪，无所不知的上帝全都知道每人所犯的罪（箴28:13）。

「那人說，你所賜給我，與我同居的那女人，他把那樹上的果子給我，我就吃了」（12）。此节指出亚当的两个错误：(a) 背信上帝。上帝追问他罪(11)的结果，他当然明白了上帝已经知道他的罪。现在要拉拢两位来遮盖自己的罪。第一位是上帝，第二位是夏娃。他说「你赐给我」的那女人，表示他不感谢上帝为他造女人的恩典。那麼上帝为他造女人的事是错误的吗？他无礼的说法证明他是背信者，又是毁约者。(b) 背信妻子。夏娃是上帝为亚当所配合的妻子。现在亚当要把他犯罪的责任推给他妻子，是不

负责任的行为。这种行为和2:23的话是大有矛盾的。他本身不愿意受到上帝的处罚，叫他的妻子单独受处罚，是背信他妻子的行为。

B.审问女人(2:13)。

「**耶和华上帝对女人说，你作的是甚麽事呢？女人说，那蛇引诱我，我就吃了**」(13)。上帝已经知道了亚当背信的行为，现在审问女人。结果女人的说法和她男人的说法是相同的。在上帝的面前，悔改比狡辩好。女人把犯罪的责任推到蛇的身上，表示堕落者的人格水准很低。

(3)上帝的审判(3:14-19)。

A.对蛇(3:14-15)。

「**耶和华上帝对蛇说，你既作了这事，就必受咒诅**」(14)。此节证明上帝不愿意跟蛇辩论，正像跟人说话一般，因为蛇没有罪恶感，而且撒但没有得赦免的盼望(Calvin)。上帝咒诅那蛇的内容如下。

「**用肚子行走**」(14)，表示几个意思。(a)蛇被咒诅以前的行走方法，不是用肚子的。(b)象徵所有属地(撒但)之人的可怜情况。(c)预表被主耶稣打败的撒但未来的结局(下节指出主耶稣如何破坏蛇的头)。

「**终身吃土**」(14)的「土」字原文(*apar, dust*)与2:7的「尘土」相同。「土」并不是蛇要吃的食物之名，而是指蛇被咒诅的羞耻地位。因为它要用肚子行走，多少吃到尘土是难免的。

「**你和女人彼此为仇**」(15)。上帝要破坏人与撒但友好关系，因为与撒但为友就是灭亡，为仇才是救恩。撒但原来不是人的好友。因着人的犯罪，原来的好友都变成仇敌，那仇敌变成好友。亚当的背约所带来的四大破坏就是，人与上帝，人与人，人与自

创世记 3：15-16

然，自然与自然等的关系。如此看来，犯罪绝不是小事情。难怪这世界变成这麼混乱的战场，证明犯罪就是痛苦的根源（诗38:3）。

「你的後裔和女人的後裔，也彼此为仇」（15）。从此以後，在世有两批人，就是撒但的後裔，和女人的後裔即是上帝的选民。撒但的後裔其肉体虽然不是从撒但而生的，但他们的生活却跟从它（朴允善）。目前这两批人的斗争证明人类始祖的犯罪，和其後裔的原罪。

「女人的後裔要伤你的头，你要伤他的脚跟」（15）。若解释「女人的後裔」为某一个人，是太勉强的，因为「後裔」（seed）为集合名词（Calvin）。不过此节是预言弥赛亚的第一个福音节（maternal promise, Berkhof），因为祂就是「女人的後裔」即是上帝选民的代表，也是头（加3:16）。主耶稣「仗著十字架夸胜」（西2:15），而打破了撒但的头，祂的教会也靠着夸胜的主耶稣来胜过撒但（罗16:20）。在这场灵战当中，撒但的後裔把耶稣钉在十字架上，甚至伤到耶稣的脚，证明上帝的启示（预言）是正确无误的。

B.对女人(3:16)。

「又对女人说，我必多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你」（16）。此节说对女人的两大罚则。其一，生产儿女的苦楚，包括怀胎的苦楚。女人生产的苦楚可以说，是在地上最大的苦楚（赛21:3）。女人若没有犯罪，生产儿女时好像不必经过这麼大的苦楚（朴允善）。其二，丈夫管辖的压力，是女人的第二个苦楚。俗语说，女人作三种奴隶：父母的奴隶，丈夫的奴隶，儿女的奴隶。女人无法脱离丈夫的管辖，因为女人还要恋慕自己的丈夫。

女人若没有犯罪，好像不必接受丈夫的管辖（朴允善）。

C.对男人(3:17-19)。

「又对亚当说」(17)。在此首次用到男人的名字「亚当」。上帝对亚当所说的罚则，范围广泛。

- 1) 罪人的罪目…「吃了…那树上的果子」(17)。
- 2) 罪人的刑场…「地必为你的缘故受咒诅」(17)。
- 3) 罪人的刑种…「你必终身劳苦」(17)。
- 4) 罪人的食物…「你也要吃田间的菜蔬」(18)。
- 5) 罪人的劳动…「你必汗流满面才得餬口」(19)。
- 6) 罪人的刑期…「直到你归了土」(19)。

我们要赞美慈爱的上帝，因为对亚当的罚则只限於今世的一生，而不是永远的处罚。亚当如此面临上帝的罚则，已经是他死亡的开始(Calvin)。

「地必给你长出荆棘和蒺藜来」(18)的目的有两个。其一，为要增加亚当肉体的劳苦。其二，为要督促亚当灵魂的悔改。在前面已经说过亚当的犯罪所带来的四大破坏（参3:15的解释）。对人的犯罪，自然界不但有叹息，且有抗议的意义（罗8:22）。

地上的环境虽然如此，慈爱的上帝还要喂养他。他劳苦多少，上帝也要给他多少的代价，使他得餬口，直到他归於尘土。如此看来，他归於尘土一事，并不是自然的现象，而是上帝罚则中的一项（罗6:23）。

4. 上帝的救赎(3:20-21)。

(1) 赐信心(3:20)。

「亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母」(20)。当亚当听到「归於尘土」的时候，及时称他妻子为「夏娃」(chawah, life)，提示重要的真理。这「夏娃」是对女人的第一个专有名词

字，意为生命，在希腊文圣经(LXX)译成 *zoe*，就是生命。他称妻子为「生命」等於是他的信仰告白。刚面临死亡的罪人，立刻寻找生命是理所当然的。他生命的盼望到底在那里呢？他生命的惟一盼望在「女人的後裔」(3:15)。耶和華上帝说，那「女人的後裔」才能打败那可恶的，死亡的使者撒但。亚当只好信靠将要夸胜的，在3:15所说的那位弥赛亚。失败的第一个亚当信靠得胜的第二个亚当主耶稣基督，这就是生命（参林前15:45，47）。亚当的这份信心是上帝赐给他的。当上帝咒诅撒但的时候，亚当很可能在旁边听到了上帝的福音（罗10:14）。

(2) 救罪人(3:21)。

「耶和華上帝为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿」(21)。此节启示上帝伟大的救赎计划。上帝为寻求生命的亚当夫妇，用皮子作衣服给他们穿的目的，乃是要启示凡信靠耶稣的人都是披戴基督（加3:27）的真理。上帝的行动（用皮子作衣服），是旧约时代献祭制度的背景(Keil)。上帝行动启示的意义：(a) 人为的裙子(3:7)无法拯救罪人（罗3:20）。(b) 神为的赎罪才是罪人的救恩（来9:22）。亚当夫妇所穿的皮衣证明人非信耶稣不可之真理。耶稣是从「女人的後裔」起来的永远的弥赛亚。上帝对祂的选民，不但要赐下信心（前项），同时也要拯救所有信耶稣的罪人。如此看来，基督教的救恩完全是上帝所赐的（弗2:8）。

5. 上帝的公义(3:22-24)。

在前面(3:20-21)，启示上帝的慈爱，此段却启示上帝的公义。「上帝非人，必不致说谎，也非人子，必不致後悔，他说话岂不照着行呢，他发言岂不要成就呢」（民23:19）。上帝为寻求生命的亚当已经启示了祂赎罪的计划，在此，就要执行上帝公义的话。

「耶和華上帝说，那人已经与我们相似，能知道善恶…就永远活

着」(22)。人，尤其是犯罪的人，与上帝相似，是不可能的事。只单单在「能知道善恶」方面，有一点点与上帝相似的样子而已。

「耶和华上帝便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土」(23)。亚当要耕种，同时要劳苦流汗，是上帝的罚则，所以上帝要打发他们出去，这就是他们的失乐园。从此以後，他们的饮食是藉着劳动得来的菜蔬(3:18, 19)，而不是那些生命树上的果子。

「於是把他们赶出去了…要把守生命树的道路」(24)。亚当夫妇好像舍不得出去，现在把他们赶出去(**drove out**)，就表示一定要出去。上帝的赦罪是甜的，上帝的算帐是苦的。上帝把他们赶走就是上帝的公义，其意思如下。

(1)叫他们耕种。

伊甸园是上帝亲自栽种的(2:8)。犯罪的夫妇失去了住在其中的恩典，而且他们要完成1:28所说的使命，所以被赶出去的夫妇就要开垦新的地方，并且还要遍满地面。

(2)叫他们悔改。

女人生产的苦楚，男人耕种的劳苦，都是他们犯罪所带来的报应，他们一面要忍受，另一面也要悔改。所以苦难是督促人悔改的好老师(诗119:67, 71)。

(3)叫他们永生。

人类的始祖未犯罪之前，在乐园可以吃那生命树上的果子。现在上帝为何严禁吃那生命果呢？上帝甚至还安设天使(出25:18-20)，和四面转动的，发火焰的剑来把守生命树的道路。这表示他们被赶出之後，就无法再接近生命树的意思。上帝如此严禁的目的乃是叫他们明白上帝永恒的救赎计划。罪人的永生法不在乎植物(生命果)，乃在乎那生命树所预表的耶稣(约3:16)。罪人的肉体是必定死的(2:17)。「按著定命，人人都有一死，死後

且有审判」(来9:27)。难道亚当不愿意经过上帝所命定的过程吗？若亚当要用生命果来解决他永生的问题，那麼他的永生是不正常的，因为他的肉体好像可以永生，但他的灵魂有问题。而且他是排斥为罪人流血舍命的救赎主耶稣。信耶稣、与神和好(约6:40)、经过死、进天国(约3:5)、朝见上帝(参来12:14)，这才是正常的永生。在公义的上帝面前，罪人的一死是亚当所带进来的报应(罗6:12, 17)，既然如此，他本人呢？不让他吃那生命果，是上帝的公义，让他尝一死，也是上帝的公义(来9:27)。

二、该隐的犯罪(4:1-15)。

1. 不信上帝(4:1-4)。

(1) 该隐的出生(4:1)。

「有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说，耶和华使我得了个男子」(1)。「同房」的原文(yada, knew)意思是知道，表达犹太人对男女性关系的概念。某男人知道某女人，表示这二人已有性关系。「该隐」(qain, Cain)的名字意为得，因为这名字的语根与「我得了」的语根(qanah)是相同的。

「耶和华使」的原文(et Yahweh, with the help of Jehovah)有不同的解释：藉着主(with the Lord)，从主(from the Lord)，由主(through the Lord)等，表示夏娃感激不尽的信仰告白(诗127:3)。「一个男子」的原文(ish, a man)意为一个人。

(2) 该隐的职业(4:2)。

「又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的」(2)。「亚伯」(habel, Abel)的名字意为虚空。夏娃对亚伯的短

命好像有预感。这两个兄弟的职业证明亚当按照上帝的吩咐已经开始了农牧生活。耕地是为了粮食，牧羊是为了衣服和献祭。

(3) 该隐的献祭(4:3-4)。

「有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华…耶和华看中了亚伯和他的供物」(3-4)。这两节的内容是原始家庭敬拜上帝的情况。两位兄弟个别献祭表示，他们的家庭已经是独立的家庭。他们献祭的由来是上帝的制定和命令（朴允善）。

「供物」的原文(*minchah*, *gift*)意为礼物。无论是土产的，或是动物的，都称为供物，到了摩西时代，此词(*minchah*)限於素祭(利2:1)。「看中了」的原文(*isha*, *looked*)表示上帝对亚伯和他的供物有好感(*regard with attention*, *to look at with favour*)。其理由如下：(a) 因为亚伯顺从上帝。上帝看中顺从祂之人，是全本圣经的教导(撒上15:22)。(b) 因为亚伯信靠他的供物(祭牲)所预表的弥赛亚耶稣基督。来11:4所说的「信心」，就是仰望将要来的弥赛亚之信心。他的顺从和信心，都比该隐所献的更美，表示该隐和他的献祭，都不合乎上帝的旨意。

2. 大大的发怒(4:5)。

「只是看不中该隐和他的供物，该隐大大的发怒变了脸色」(5)。此节证明该隐的信仰人格如何。敬拜上帝的心比献给上帝的供物更重要(撒上16:7)。耶稣说，「上帝是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他」(约4:24)。若有人要敬拜上帝，就要把自己当作活祭来献与上帝，是圣洁的，是上帝所喜悦的(罗12:1)。悔改比发怒和变脸更重要。该隐的发怒和变脸的态度充分证明他是不信上帝的。

3. 不悔改(4:6-7)。

(1) 上帝的责备(4:6)。

创世记 4:6-8

「耶和华对该隐说，你为甚麽发怒呢？你为甚麽变了脸色呢？」(6)。此节用两次的「为甚麽」来表示上帝责备该隐，使他悔改的意思。上帝两次的「为甚麽」指摘他两项的罪恶。上帝清楚知道每人、每次、每项的犯罪。在慈爱的上帝面前（耶3:12，13），人的发怒和变脸就是大罪。

(2) 上帝的教导(4:7)。

「你若行得好，岂不蒙悦纳，你若行得不好，罪就在门前，他必恋慕你，你却要制伏他」(7)。「蒙悦纳」的原文原形动词(nasha, to lift, or raise up)意为抬起或提高。第5, 6节的「变了」的原文原形动词(napal, to fall)意为垂下。「变了脸色」的原意是垂下了脸(has fallen your-face)，「蒙悦纳」的原意是抬起脸(原文省略脸字)。被上帝看中了，就可以抬起脸(蒙悦纳之意)，不被上帝看中，就会垂下脸。该隐垂下脸的原因是因为他行得不好。现在他还没有杀害他弟弟的时候，若行得好(若悔改)，还可以抬起脸，否则，「罪就伏在门前」，意思是杀人罪快要发生。此句的「罪」字原文(chatat, sin)暗示为蛇(allusion to the serpent, Delitzsch)，即是指撒但。如此解释，和「伏」字的原文(robech, is crouching)非常配合。此句说明撒但在心门口，伏着等候人行得不好。若行得不好(倾向罪)，它就要爬进去，使人犯罪。「他必恋慕你，你却要制伏他」(7)。此节是难解节。大部分的注释家说，伏在心门口的罪性发作时，该隐要把它(罪性)控制住，不可叫它害人。无论如何，该隐要控制撒但的理由是，因为他的对方是他的亲弟弟。

4. 杀人(4:8)。

「该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了」(8)。该隐的杀人行为证明他没有控制在他心里的

4 : 9 - 12

罪。从4:1-11说「兄弟」七次，表示人的嫉妒心是何等可怕的。骨肉相争，人类的战争，便如此开始了。亚伯被该隐杀害，该隐被撒但杀害。亚伯虽然死了，但他还在说话（来11:4）。

5. 抗议 (4:9)。

「耶和华对该隐说，你兄弟亚伯在那里，他说，我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？」(9)。上帝继续找自己的羊(3:9, 4:9)，表示祂就是好牧人。上帝追问该隐的时候，他说「我不知道」，表示他实在是撒但的人(约8:44)。下一句话是向上帝抗议的话。人犯罪之後，想要欺骗他人来保身，同时要抗议上帝，都是该隐所留下来的。亚当夫妇有认罪，该隐却说谎，且抗议，是灭亡的徵兆。

6. 受苦 (4:10-15)。

(1) 因亚伯血的哀告 (4:10)。

「耶和华说，你作了甚麽事呢？你兄弟的血，有声音从地里向我哀告」(10)。该隐认为人被杀了，事情都结束了，但圣经到处说，死人在上帝面有伸冤的机会（申32:43，诗79:10，140:12，赛51:22，61:2，但7:22，启6:10，18:20，19:2）。

亚伯的血绝不是空流的。他虽然死了，但他的血还在说话（来11:4）。因此上帝说出亚伯哀告之事，就会令该隐更烦恼了。

(2) 因上帝咒诅他 (4:11)。

「现在你必从这地受咒诅」(11)。这句话的原文意思如下：**now you are cursed more than ground**（现在你比这地更受咒诅）。因亚当的罪，地被神咒诅(3:17)，他儿子比这地更受咒诅。

(3) 因上帝咒诅他的地 (4:12)

「你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上」(12)。该隐要流离飘荡的原因之一，就是因为他所种的再也不给他效力。

「效力」的原文(**kokah, its strength**)意思是地原来的力量

创世记 4：13-15

(power)，功能(ability)，丰富(riches)等。「种地」的「地」(haadamah, the ground)和「在地上」的「地」(baarech, on the earth)，是不同的字。前者为他所住的地方，后者为广范的大地，表示他要流浪各地的意思。若上帝不祝福他，他多次的搬家和多流的汗，有何益处呢？

(4) 因他的刑罚太重(4:13)。

「该隐对耶和华说，我的刑罚太重，过於我所能当的」(13)。希腊文圣经(Septuagint)和拉丁文圣经(Vulgate)把「刑罚」译成罪。罪多大，刑罚也多重。这两样是不可分的。该隐所透露的这句话，好像是在地狱的人所喊叫的声音一般。注意那些属于撒但的人所说的话。他对于所犯的罪都不提，只怕刑罚，又不怕上帝，这都是恶人的特色(赛5:18)。

(5) 因上帝把他赶走(4:14)。

「你如今赶逐我离开这地」(14)。上帝不叫他享受肥沃的地。被人赶走也是痛苦的事，何况被上帝赶走呢？

(6) 因上帝不让他死(4:14-15)。

「凡遇见我的必杀我」(14)，表示他认为上帝不会继续保佑他，所以他怕被人杀害。

「凡杀该隐的，必遭报七倍」(15)，表示上帝不让他早死，其理由如下：

A. 因为报仇在神的手中(罗12:19)。

B. 因为上帝要用他来教训别人，若他早死，就没有试验品。

C. 因为上帝要等他的悔改(4:6, 7, 9, 10)。

「七倍」的七数表示上帝重重的处罚。杀害该隐也是杀人罪，而抵挡上帝(因为上帝要他活久)更是大罪，因此不可随便处置他。

「耶和華就給該隱立一個記號，免得人遇見他就殺他」(15)。「一個記號」是怎樣的記號不明。「免得人」的「人」又是誰？當時除了該隱、亞伯以外，亞當夫婦還會有其他的兒女嗎？因為聖經所說的那些人名只不過是在說明上帝救贖工作上所需要的幾個人而已，所以亞當夫婦還會有其他的兒女。

該隱的特殊情況如下：

他可能是亞當的第一個兒子。

他是第一個屬於撒但的人（約壹3:12）。

他是第一個殺害親兄弟的殺人者。

他是第一個被趕出去而滅亡的人（猶11）。

三、罪人的文化(4:16-24)。

1. 開始建造城(4:16-18)。

(1) 城址：「挪得」(16)，意思是流浪者，位在伊甸的東邊。

(2) 城名：「以諾」(17)。按該隱第一個兒子的名字命名。該隱的妻子又是誰？可能是該隱的姐姐(5:4)。看他的家庭情形，該隱殺人的行為，是在他結婚之後才發生的。這座城是人類的第一座城，為避免流浪生活而建造的。由此可知，惡人文化的發展速度是不可忽略的。

(3) 城民：該隱(16)，以諾(17)，以拿(18)，米戶雅利(18)，瑪土撒利(18)，拉麥(18)。

2. 開始多妻主義(4:19)。

「拉麥娶了兩妻，一個名叫亞大，一個名叫洗拉」(19)。拉麥是該隱第六代兒子，是第一個多妻主義者，又是第二個殺人者(23)。聖經用「6」數來暗示不吉（啟13:18），此節是其中的一個。他兩個妻子的名字為亞大（意為光），和洗拉（意為影）。這兩個女人的名

字在此出現，表示拉麥對上帝的結婚制度已犯了嚴重的罪。

3. 开始畜牧业(4:20)。

「亚大生雅八」(20)。雅八(Jabal)是住帐篷，因为他是牧养牲畜之人的祖师。看他的畜牧业，可知当时的人口已经多起来了。同时那些牲畜也已经成为他们的食物，是不合乎1:29的生活。

4. 开始音乐系(4:21)。

「雅八的兄弟名叫犹八」(21)。他是一切弹琴吹箫之人的祖师。「琴」(kinnor, harp)是竖琴类。「箫」(ugab, organ)的原意为风琴，可能是某种口琴，或笛风琴之类。古代人所吹的乐器中以羊角较多。他的名字 Jubal 可能从羊角笛(yobel, or Jobel)来的。

5. 开始铁工业(4:22)。

「洗拉又生了土八该隐」(22)。该隐第二个妻子所生的儿子之名可能是「土八」加上「该隐」合起来的。「土八」可以译为铁匠。他会打造铜类、铁类的利器，表示当时的工业已经发达。

「拿玛」(22) (Naamah, lovely)，是土八该隐的妹子，她名字的意思是可爱的，表示享乐主义的家庭。

6. 开始文学系(4:23-24)。

「亚大、洗拉，听我的声音…必遭报七十七倍」(23, 24)。这是拉麦的诗，也是人类的第一首诗。诗句内容如下：

(1) 人本主义。

拉麦在他两个妻子面前，如此夸示自己的战绩（杀人），表示人不必靠上帝，因为在家里已经有够强的先生了。「壮年人…少年人」(23)，都被他杀了，证明拉麦不怕神，也不怕人。若任何人得罪他，他就把他们杀了之意思。因自信所带来的这种骄傲，就是叫人败己的人本主义（弥7:5，伯8:11-15）。

(2) 暴力主义。

「伤我」(23)的原文(*lepichei, because of my wound*)，意思是因为我的伤。「损我」(23)的原文(*lechaburati, because of my hurt*)，意思是因为我的害(损)。这两个词都带着介词(*le, 因为*)，表示他杀人的行为是正当的。无论是谁，若有人伤他，或损他，他都可以斩草除根，这就是不择手段的暴力主义(6:5，太15:19)。

7. 开始无神论。

「七倍」(24)是上帝对该隐所下的报复禁止令，「七十七倍」(24)是拉麦自己所说的报复禁止令。比较这两种禁止令，就知道拉麦自己以为是天下无比的惟我独尊者。他如此夸大自己的背景是，利用他儿子土八该隐所打造的铜铁利器为他的武器，靠着武器就小看上帝，并称赞杀人文化的人，都是无神论者(诗10:4，14:1等)。

四、塞特的继承(4:25-26)。

此段虽然很短，但特用大标题——塞特的继承——来证明上帝如何发展祂的教会。

1. 塞特的出生(4:25)。

「起名叫塞特，意思说，上帝另给我立了一个儿子代替亚伯」(25)。此节说明了上帝怜悯亚当夏娃的好消息。「塞特」的意思是彼指定的(*the appointed one*)。上帝为了要有继承亚伯的信仰路线，就特别赐给夏娃这个儿子。「起名叫」的原文是「她起名叫」，那麽「塞特」是夏娃按著上帝的旨意来命名的，表达出她感激不尽的信心。

2. 塞特的礼拜(4:26)。

「塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士，那时候人才求告耶和華的名」(26)。上帝祝福塞特，使他生一个儿子，塞特给他起名叫以挪

士。「以挪士」的原文(Enosh, man)意思是人,不过这名字的语根(anash, to be weak, mortal)原意为软弱的,不免一死的。看此名字,就可知道塞特是一位谦卑的人,与拉麦(意为强人)的人格相反(雅4:6)。「那时候」是指塞特时代。「人才求告耶和华的名」表示很重要的意思。亚当一家人过去的礼拜生活好像不是正规的,其原因可能是:(a)因为他们本身有堕落的大罪。(b)因为他们被上帝所责罚。(c)因为他们被上帝赶走(失乐园)。(d)因为发生可怕的杀人事件。(e)因为凶恶的该隐系统日新月异。当人心里受到沈痛的打击时,几乎每项事都不想做。礼拜生活也不例外。以挪士(软弱)的名字也暗示了当时的情绪。既然如此,被上帝指定的塞特,软弱的平凡人以挪士,就非靠上帝不可了。他们礼拜的程序、内容、规定也都正常化了。其中最重要的教义就是承认并相信所赞美的上帝为耶和华。耶和华的契约、耶和华的启示(祂的名所指)、耶和华的信实、耶和华的慈爱,都要感谢,都要赞美,是上帝教会的喜乐(赛61:10)。耶和华上帝才是上帝,祂是配得一切歌颂与赞美的(12:8, 26:25, 诗105:1, 徒2:21, 罗10:13, 林前1:2)当该隐的後裔靠着人力和武力,建造世俗的国家时,塞特的後裔却靠着耶和华上帝建立上帝的国。

第三部

审判

(5:1-11:9)

一、亚当的後裔(5:1-32)。

1.第一代亚当(5:1-5)。

(1) 亚当的来历(5:1-2)。

「**亚当的後代，记在下面**」(1)。「後代」意为来历(参考2:4)，表示人的历史有特色。

A.有主人…人不是自存的，乃是被造的。神永远是人的主人。

B.有神像…就是圣洁、公义、知识(弗4:24，西3:10)。

C.有男女…男女绝不是变种的，而是由神个别造的。

D.有祝福…人的福气不是自成的，而是神所赐的。

E.有名分…上帝称他们为人(亚当)，是人永远的荣幸。

(2) 亚当的生产(5:3-4)。

「**亚当活到一百三十岁…生儿养女**」(3, 4)。亚当所生的塞特是他属灵的第二代「形像样子和自己相似」。此句的原意如 **in his own like-ness, according to his image** (在他自己的形像里，按照他的样子)。有人说，这「形像、样子」是上帝的，Calvin 却说，是亚当的。他说，亚当所生的塞特，包括一切的後裔，是败坏(**was defiled**)的，因为从原状堕落的亚当只能生跟他一模一样的而已。Calvin 五大教义中的第一项就是「人的完全堕落」。犯罪之人的形像在形式上是上帝的形像(林前11:7，雅3:9)，实际上无法发生其效力(朴允善)。反正罪人所生的就是罪人。亚当生了塞特之後，800年来所生养的儿女，都是跟他相似的人。何况是我们呢？

(3) 亚当的死(5:5)。

「**亚当共活了九百三十岁就死了**」(5)。古代人如此长寿的目的是，(a) 因为当时的人口太少。(b) 因为当时没有圣经，所以他们

就要成为当代属灵的领袖（申11:19，诗78:3）。(c)因为他们的白发是长寿的冠冕，所以当代的年轻人从他们的身上可以学习敬拜上帝的生活。亚当的死证明以下的几项道理：**其一**，死乃是罪的工价（罗6:23）。**其二**，上帝话语的正确性。**其三**，人是软弱的（朴允善）。

2. 第二代到第六代(5:6-20)。

有关第二代塞特和第三代以挪士，参考4:25，26的解释，第四代该南，第五代玛勒列，第六代雅列，参考本章十祖年代表（75页）。

3. 第七代以诺(5:21-24)。

(1) 以诺的信仰生活(5:21-22)。

「以诺……与上帝同行三百年」(21-22)。「与上帝同行」一句在旧约，只对以诺和挪亚(6:9)使用，类似的表现有玛2:6。其意思是与上帝密切的交通。他虽然生儿养女，但与上帝同行300年，实在是伟大的信仰生活。

以诺与上帝同行……walked with God(5:22,24)。

亚伯拉罕在神面前行……walking before God(17:1)。

以色列要顺从上帝……walking after God(申13:4)。

对亚伯拉罕和以色列所说的，是有关遵守上帝律法方面的，与以诺的情形有所不同(3:8)。希腊文圣经(LXX)所说的，是以诺使上帝喜悦(来11:5)。

(2) 以诺的被取法(5:23-24)。

「以诺……上帝将他取去，他就不在世了」(23-24)。按照上帝的规定，犯罪的亚当和他的後裔是非死不可的存在，但在此有一项特例。以诺被上帝取去(took)证明几项道理：

A.救主的大能：活人死人的救恩都在救主上帝的手中。

B.天国的存在：活生生的以诺忽然就不在世了。

C.耶稣的升天：以诺的升天预表耶稣的升天。

D.圣徒的复活：以诺的升天预表基督徒的复活。

按圣经所说，被上帝取去的以诺，以利亚（王下2:11）和升天的基督都确实证明天国的存在和基督徒的复活（林前15:51，帖前4:17）。当以诺被取去时，还在生存的人，如拉麦等人（Delitzsch）。

4. 第八代和第九代(5:25-28)。

「玛土撒拉」(25)，是第八代，是在人间最长寿者（969岁）。

「拉麦」(28)，是第九代。玛土撒拉的儿子拉麦和该隐系统的拉麦(4:18)有相同的名字。前者对罪恶世界好担忧，后者却在其中享乐（Delitzsch）。前者很虔诚，后者则俗化。

5. 第十代挪亚(5:29-32)。

「给他起名叫挪亚，说，这个儿子必为我们的操作，和手中的劳苦，安慰我们。这操作劳苦是因耶和华咒诅地」(29)。「挪亚」(noach, to rest, comfort)，意为休息，或安慰。「操作」的原文意思是工作(work)。「因耶和华咒诅地」，所以当时的耕种已经有相当的困难（参4:12）。当挪亚出生的时候，拉麦认为挪亚就是上帝赐给他的弥赛亚，所以给他起名叫挪亚，意思是挪亚可以安慰他们。这个情形证明当代人的等候弥赛亚的信仰（朴允善）。

「拉麦」(30)是挪亚的父亲，「共活了七百七十七岁」(31)。

「挪亚五百岁生了闪、含、雅弗」(32)。「闪」(Shem)，意为有名的。「含」(Ham)，意为热的。「雅弗」(Japheth)，意为美丽。这三个人的名字可能是按照他们的出生顺序而排列的。

6. 十代祖的年代表(5:1-32)。

十代祖名	名字意思	生头胎年	所剩年	享 年	出生年	过世年
亚当	人	130	800	930	1	930
塞特	被指定	105	807	912	130	1042
以挪士	软弱	90	815	905	235	1140
该南	铁匠	70	840	910	325	1235
玛勒列	赞美神	65	830	895	395	1290
雅列	下去	162	800	962	460	1422
以诺	献身	65	300	365	622	987
玛土撒拉	武器人	187	782	969	687	1656
拉麦	征服者	182	595	777	874	1651
挪亚	安息	500	450	950	1056	2066

此表是参考 Keil 的注释。出生年和过世年是从创世而算起的。

二、上帝的审判(6:1-8:22)。

1. 上帝的後悔(6:1-7)。

(1) 因上帝儿子们的犯罪(6:1-4)。

「当人在世上多起来，又生女儿的时候，上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻」(1-2)。在前两章(4:-5:)，已经指出了该隐系统的人本主义，和塞特系统的神本主义。从本章开始论人类堕落史的恶劣情形和上帝的审判。对「上帝的儿子们」有三种不同的看法。(a) 伟人的儿子们(6:4)，(b) 天使，(c) 塞特的後裔，就是虔敬人。对「人的女子」也有三种看法。(a) 下级人，(b) 一般人，(c) 该隐的後裔。主耶稣清楚说，天使们没有结婚(太22:30)。人的儿子们不是上帝的儿子们，但是圣经对以色列人说，「上帝的儿子」(出4:22，申14:1，赛1:2，何

创世记 6:3-4

1:10等)，所以在此所说的「上帝的儿子们」应该是那虔诚的塞特之後裔。「人的女子」指那不虔诚的该隐之後裔。虔诚人的儿子们娶了不虔诚人的女子为妻，表示当代人的堕落情况，是惹起上帝的洪水审判之原因。

A. 属乎血气的行为 (3)。

「耶和華說，人既屬乎血氣，我的靈就不永遠住在他們里面……一百二十年」(3)。「属乎血气」的原文(hoo bashar, he is flesh)意为他是肉体。这肉体(希腊文为 sarks)是常与圣灵相争(加5:17)，使人腐败犯罪。其结果如何呢？

1) 上帝的灵不永远住在他们里面。若人只随从肉体，上帝的灵就要离开他，是上帝拯救罪人的大原则。「不住」的原意是「不爭」(shall not strive)。圣洁的上帝何必要与属乎肉体的人相争呢？(诗78:39)。

2) 他的日子还可到120年。这句话并不指个人寿命之缩短，乃指上帝审判的执行期间，因为「洪水以後，挪亚又活了三百五十年」(9:28)。犯罪的人都要服上帝所定的无期徒刑，包括永远徒刑，除非在神面前悔改。

B. 伟人任意的行为 (4)。

「那时候有伟人在地上…那就是上古英武有名的人」(4)。「伟人」(nepilim, giants)一词在旧约圣经里，只出现两次(另一次在民13:33)，意为巨人、暴君、侵略者等。此名词的原文动词(napal, to fall)表示落在之意。他们在「上帝的儿子们和人的女子们交合」(6:2,4)以前，已经到处出现，落在弱者身上，任意而行，伤害他人，就是当代社会的罪状。其中第一个伟人还是该隐(Lange)。後來他们(上帝的儿子们和人的女子)所生出来的，就是和上古英武有名的人相同，到处行暴、掠夺、打仗，都是他

们的罪状。撒但仍然动员那些伟大的後裔来搅乱现在的世界。

(2) 因人的思想败坏(6:5)。

「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡」(5)。摩西在前面所指出的，是人類敗壞的行為，現在他證明當代世人心里的思想如何。當時的人，無論是誰的後裔，都有心里和思想的敗壞(8:21)。這心里思想的敗壞是無藥可治的大病，除非依靠聖靈的重生(多3:5)。

(3) 上帝的決定(6:6-7)。

「耶和華就後悔造人在地上…都從地上除滅」(6,7)。上帝不是人，祂不會後悔祂所作的一切事(撒15:29)。此節所說的「後悔」，表示以下的意思：(a) 上帝恨惡罪惡，(b) 上帝決定審判，(c) 人間的語詞不足。用人間的语言，要說明上帝對叛變的世人忘恩負義的心情，是有困難的。「後悔」一詞乃是最容易聽懂的表现。上帝的「後悔」就是三位一體的神有說不出來的嘆息(羅8:26)。無論如何，上帝已決定了要除滅惡人的洪水審判。

2. 上帝的启示(6:8-10)。

(1) 向蒙恩的挪亚启示(6:8)。

「惟有挪亚在耶和華眼前蒙恩」(8)。當時挪亚從上帝所得到的恩典是：

A. 虔誠的恩典：在敗壞的環境中，使他維持信仰。

B. 启示的恩典：「既蒙上帝指示他未見的事」(來11:7)。

C. 保全的恩典：「使他全家得救」(來11:7)。

上帝把未見的事(洪水審判)向挪亚启示，使他預備方舟而得救，是何等大的恩典呢(摩3:7)？

(2) 向义人挪亚启示(6:9)。

「挪亚的後代，記在下面。挪亚是個義人」(9)。「義人」並不

创世记 6:9-11

指他为无罪，乃指他坚固的信心（来11:7）。因信称义是古今不变的真理。摩西如此提到挪亚的信仰人格，为的是叫我们明白属乎肉体之人和属乎圣灵（上帝）之人的不同结局。

(3) 向完全人挪亚启示(6:9)。

「在当时的世代是个完全人」(9)。这「完全人」表示他与上帝的密切关系。若人与世界为友，就是与上帝为敌（雅4:4）。挪亚完全隔绝了世界，而完全与上帝亲近，是指他在道德方面的圣洁生活。在美貌的女子们诱惑各界人士的世代里，能够维持圣洁的信仰生活，当然可以得到上帝的称赞。如此才能避免上帝的审判（来12:14）。

(4) 向与上帝同行的挪亚启示(6:9)。

「挪亚与上帝同行」(9)。他人与女子同行时，挪亚与上帝同行（参5:22）。他人与世界和撒但同行时，挪亚与上帝同行，完全是上帝的恩待。若没有上帝的带领，他怎能称为义人（与信心有关），以及完全人（与生活有关）呢？所以挪亚就是蒙恩的人(6:8)。靠著上帝所赐的信心，继续敬拜上帝的生活就是与上帝同行的人。

(5) 向教会启示(6:10)。

「挪亚生了三个儿子，就是闪、含、雅弗」(10)。摩西重覆提到挪亚的家庭(5:32)，证明上帝看中祂的教会。当时所生存的教会就是这几位（参考75页的年代表）。

上帝要拯救凡信靠祂，而敬拜祂的人，为此祂不断地向自己的教会启示祂奥妙的救赎计划，直到荣耀的主耶稣基督再临（太11:25-27）。

3. 上帝启示的目的(6:11-12)。

(1) 要毁灭天下恶人(11-12)。

摩西清楚提示上帝要毁灭世界的两大理由。

A.「败坏」(11,12)。这是「**在上帝面前**」(11)的罪，就是人破坏了人与上帝之间的秩序。在前面所说的上帝的後悔(6:6,7)，就是上帝看见了人与上帝之间的秩序紊乱。上帝会说，「我所造的人，为何如此？我按照我们的形像所造的人，为何这样？」。换句话说，人对上帝的信仰都败坏(**corrupted**，腐败)之意。人不与上帝同行，却与撒但同行，去拜偶像，是特种行淫(耶3:2，何1:2)，特级紊乱。

B.「强暴」(11)。这是「**地上满了**」(11)的罪，就是人破坏了人与人之间的道德秩序。该隐系统的杀人，拉麦系统的行淫，伟人系统的强暴和虐待，都是世界的罪。上帝都在看地上一切的罪行(诗33:13)。第12节的两次的「败坏」可以包括世界一切的败坏，也表示当代罪恶的普遍性和世界性，所以洪水审判的范围应该是世界性。

(2)要保全天下义人。

此事的内容记在**6:13-8:22**。毁灭恶人，是上帝的公义，保全义人，是上帝的慈爱。上帝每次的审判都显示同样的真理。

有关上帝保全义人的道理，在下面详论。

4. 上帝启示的内容(6:13-22)。

(1)建造方舟(6:13-16)。

A.建造方舟的理由(13)。

「**因为…我要把他们和地一并毁灭**」(13)。这「因为」清楚提示上帝要审判恶人的理由和叫挪亚建造方舟的理由。当上帝毁灭恶人时，义人挪亚一家就需要一只方舟。「和地」的原文(**et-haarech, along with the earth**)和1:1的「地」字是相同的，表示全球性的审判。若没有建造方舟，如何避难呢？若没有教会

(方舟预表教会)，又如何免去上帝的审判呢？

B.建造方舟的方法(14-16)。

1) 要用「歌斐木」(14)。「歌斐」是按照原文(gopel)来音译的。gopel(cypress, cedar)原来是香柏树，是利巴嫩的特产，因木质强，用在造船，作棺材，都有益处。

2) 要造「方舟」(14)。「方舟」的原文(tebah, ark)意为箱子，只在此，和出2:3,5出现。方舟不是航海用的，而是浮在水上的一种建筑物。英文的 ark 是从拉丁文圣经(Vulgate)的 arca 变过来的。

3) 要「分一间一间的」(14)。此句的原文(qinim, nests)意为巢，表示许多的房间。如此建造，才能装载那麽多种的动物。

4) 要「里外抹上松香」(14)。「松香」的原文(coper, asphalt)意为柏油，是防水用的。

5) 「要长三百肘、宽五十肘、高三十肘」(15)。一肘是45.6公分，那麽船长137公尺，船高14公尺，船宽23公尺。若用坪数来算，单层约有954坪左右。方舟有上、中、下三层，总建坪约有2,862坪左右，其排水量约有20,000吨，容积14,000吨左右。方舟的规模好像是一所动物园似的。

6) 「要留透光处」(16)。方舟的门装在旁边，为透光和空气流通。每层都要有门，但其实况难以确定。

7) 「要分上、中、下三层」(16)。这是人类第一只客船，第一栋水上公寓，第一所水上礼拜堂。

(2) 上帝的立约(6:17-21)。

A.立约的理由(17)。

「看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下…无一不死」(17)。

上帝与挪亚立约的理由如下：

1) 为预告。此节首次预告「洪水泛滥」的大事，是非常严重的审判。上帝岂不预告给祂仆人呢？这立约的理由，和启示的理由(6:13)有所不同。

两处不同的情形如下：

	6:13	6:17
审判主宰	上帝，我	我就是我 (I even I)
审判罪名	强暴	
审判工具		使洪水泛滥
审判范围	凡有血气的人 他们和地	毁灭天下 凡有血肉，有气息的活物
审判结果	一并毁灭	无一不死

6:17强调审判主和审判的工具。「洪水」的原文(**mabbul, flood**)在本卷(6:17-11:10)出现12次，除此以外，只有一次(诗29:10)出现。本节的「洪水」首次出现，表示为本案特别使用的话。而且「无一不死」(**every thing shall die**)，包括动物，预表世界终末的大审判(徒17:31)。因为这么大的洪水审判将到来，所以上帝与挪亚立约，使他能事先预备，这是何等大的蒙恩(6:8)。

2) 为激励。因为造方舟是120年的长期工程，挪亚会面临种种的困难，如恶人的逼迫(彼前3:20)，经济不足，人手不足，身心劳累等，所以上帝用立约的方式来激励他。

B.立约的内容(18-21)。

1) 保全挪亚。「立约」(18)的原文(**berit, covenant**)在此首次出现。此词的动词(**barah, to cut**)意为切(古代当立约时，把立约用的动物切了两半，立约的当事者要经过被切的肉块中间)，表

示若发生违约的事，就要把违约者切下来，正像立约用的动物被切一般。摩西用 **berit**（立约）来表现上帝绝不会违约的意思。上帝叫挪亚带着家属进去方舟(18)，表示上帝要负责他们的安全。

2) 保全动物。「每样两个，一公一母…保全生命」(19,20)。「保全生命」表示叫挪亚管理 (to keep alive) 它们。上帝保全挪亚，叫挪亚管理动物，是合理的(1:28)。

3) 积蓄食物。「好作你和他们的食物」(21)。慈爱的天父知道他们在方舟里面需要多少食物。挪亚是蒙恩的，还需要流汗工作。蒙恩的人不积蓄吗？上帝拯救了挪亚，挪亚该作什麼事呢？（帖後3:8,10）。

(3) 挪亚的顺从(6:22)。

「挪亚就这样行，凡上帝所吩咐的，他都照样行了」(22)。此节证明挪亚的信心是有行动的（雅2:17,26），有盼望的（路17:27）。120年来，信守上帝的契约，与上帝同行(6:7)，完成上帝所命令的工程，是历代信徒的好榜样。

挪亚的顺从证明以下真理：

A. 上帝绝对拯救顺从祂之人的生命(26:5)。

B. 上帝绝对完成顺从祂之人的教会（方舟预表教会）。

5. 上帝的审判(7:1-24)。

(1) 洪水的预告(7:1-9)。

A. 上帝的邀请(7:1)。

「耶和华对挪亚说，你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人」(1)。「要进入」的原文 (**bo-atah, come you**) 是命令词，意为你来，表示上帝的邀请。此词表示几项神学问题。

1) 上帝是教会的主人。方舟虽然由挪亚建造，但其主人仍是上帝

(方舟预表教会)。挪亚只不过是一个执事，按照上帝的设计，上帝的命令，把方舟建造好了。

2) 在契约上，基督徒的儿女是属于教会的。「你和你的全家」表示挪亚的家属都是蒙恩的。在此当然不排斥救恩的个人性（结14:14,18:20）。

3) 挪亚是因信称义的。上帝邀请挪亚的理由是因为他在上帝面前是义人。这「义」字是形容词(righteous)，是上帝称赞他的话。不是因为他的道德行为良善，所以称他为义，乃是因为他信上帝而顺从祂，所以称他为义，是保罗传福音所强调的真理（罗3:22）。

来11:7说，他信「未见的事」就是120年以后的事(6:3)。又说，他的信心是「动了敬畏的心」，就是惧怕上帝和祂的审判。许多人因为不怕上帝，也不怕祂的审判，所以任意而行。挪亚知道他自己不是弥赛亚，而是在败坏的时代里，仰望弥赛亚的信徒（路17:26）。

B. 上帝的护理(7:2-3)。

「七公七母」(2)是洁净的，为献祭和食物(8:20,9:3)。

「一公一母」(2)是不洁净的。

「七公七母」(3)是飞鸟类。这三种都有「留种」(3)的目的。

上帝如此护理（安排）动物类，免得重新创造。

C. 上帝的降雨(7:4)。

「因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜」(4)。「七天」是他们（人和动物）进入方舟的期间，也是蒙恩（七数）的期间。

「四十昼夜」是上帝降雨期间，也是凡有血肉的，被除灭的期间。在这期间，除了降雨以外，还有从大渊的泉源喷出来的水(7:11)。

创世记 7：5-16

D. 挪亚的顺从 (7:5-7)

第5节所说的「吩咐」，和挪亚的年纪「六百岁」(6)，表示挪亚彻底顺从上帝的信心。所谓的信仰，若没有顺从的行动，是死的（雅2:17，撒上15:22-23，来5:8-9）。按照第5章的年代表，当挪亚600岁时进入方舟的那年，从亚当来算是1656年。

E. 动物的顺从 (7:8-9)

「有公有母，到挪亚那里，正如上帝吩咐挪亚」(9)。此节的後句原意如 **as God commanded Noah**，表示动物进入方舟，不是按照它们害怕灾难的感觉，乃是创造它们的上帝所完成的神迹 (7:16)。

(2) 洪水的开始 (7:10-12)。

「过了那七天，洪水泛滥在地上」(10)。「那七天」是7:4所说的那「七天」，表示挪亚在洪水来临的七天前进入方舟。如此行，也是他的信心。

「当挪亚六百岁，二月十七日那一天…四十昼夜，降大雨在地上」(11,12)。此节证明上帝话语的正确性和祂审判的历史性。

「大渊的泉源都裂开了」(11)，指海水汹涌的情况（诗104:6）。

「天上的窗户，也敞开了」(11)，描写出降大雨的诗句。1:7说，在空气以上还有水，当洪水来临时，下大雨的情况就好比打开天上的窗户，把大量的水倒下来一般。

(3) 挪亚的顺从 (7:13-16)。

此段内容说明上帝第三次称赞挪亚的信心（第一次在6:22，第二次在7:5-7），这是希伯来文的强调法。上帝看重信从祂的人。

「进入方舟」(13, 14, 15)，重复三次证明信从上帝是生命的路。

「耶和华就把他关在方舟里头」(16)。此句证明：(a) 从此以後，上帝要亲自操纵方舟，表示基督是教会的头（弗5:23）。无

帆无舵的方舟预表教会的船长为基督。(b)被上帝关起来的人比被洪水关起来的人更有福。在方舟里面有生命的安全和盼望，在方舟的外面，除了死亡和灭亡以外，还有什麼呢？方舟正好预表教会。若有人遭遇到任何风浪，当尽快跑到教会来，因为在那里有生命的源头主耶稣等着你。

(4)洪水的泛滥(7:17-24)。

此段是预告启示录第18章的成就。洪水泛滥的结果如下。

A.坚固的教会(17)。

「洪水…把方舟从地上漂起」(17)。第12节的大雨在此造成洪水，使方舟漂起，证明了这艘方舟是坚固的。没有漏水，也没有倒塌，表示当灾难临到时，才知道教会的坚固（太7:25，启18:10，20）。

B.活泼的教会(18)。

「水势浩大…漂来漂去」(18)。水势越大，方舟的移动也越自由，表示当灾难临到时，教会的信心更活泼起来（箴11:8，启19:1-6，20:7-10）。

C.得胜的教会(19-20)。

「极其浩大…山岭都淹没了」(19-20)。高山都被洪水淹没了，水势比山高过15肘，表示上帝藉着洪水，一面把一切高山淹没，另一面把方舟提高到最高处，证明上帝要把祂的教会提高到天国（赛54:10，弗2:6，启16:17-21，17:1-6，9-11）。

D.灭亡的恶人(7:21-23)。

「都死了」(21)，「都死了」(22)，「除灭了」(23)，如此反覆的目的是：(a)要强调上帝公义的审判。(b)要强调恶人永远的灭亡（启18:2，21-24，21:8，22:15）。

E.永生的教会(7:23-24)。

「只留下挪亚和那些与他同在方舟里的」(23)。在此我们要注意「只」(only)字。凡有血肉的，有气息的，都被除灭了，惟独挪亚和「那些」人（就是他的家属）留下了。这事证明凡信上帝话的人，也就是信耶稣的教会，是永远不死的事实（约11:25,26）。「水势浩大，在地上共一百五十天」(24)。Lange说，根据8:2，在150天之中，继续有下雨。在此所说的150天表示何意？当上帝审判时，恶人的手段、技术、智慧、金钱，都是无用的，除非留在教会里。水也不是立刻退的，要继续留在教会里才是永生的路。上帝藉着洪水，叫义人继续升高，叫恶人继续沈下，这是奇妙的对比（彼前3:20，21）。

这次上帝用大洪水来审判恶人，下次祂要用硫磺的火来审判恶人。这次150天的涨水只不过是一个预告，下次的火刑是永永远远的（启19:20,20:10,14,15）。

6. 上帝的记念(8:1-22)。

上帝用150天的大洪水，重重地处罚恶人，把他们全部除灭了，现在祂要叫挪亚出方舟，使他在临时的新地，能重新开始敬拜上帝，并建立祂的国度。这是要预表启示录第21章的新天新地。

(1)叫洪水消落(8:1-5)。

「上帝记念挪亚，和挪亚方舟里的一切走兽牲畜。上帝叫风吹地，水势渐落」(1)。「记念」的原形动词(jakar, remember)意为记念，或怀念。圣经多次说，上帝在忿怒中也怜悯祂的教会（哈3:2）。上帝知道挪亚一家人，甚至那些动物也在方舟里等候祂的命令。上帝叫风吹地(God made to pass a wind over the earth)，水势才渐落，这是上帝顾念挪亚的证据(19:29,30:22)。

「水势渐落」表示上帝叫风把水吹到海里的意思。

「天上的大雨也止住了」(2)。Lange说，这句话证明除了40天

的降雨以外(7:12)，还有继续的下雨直到150天。现在都止住了。地上的渊源和天上的窗户是40昼夜之後，就先闭塞了。

「一百五十天…七月十七日，方舟停在亚拉腊山上」(3-4)。从2月17日(7:11)到7月17日，共有150天，证明摩西的每月均有30天。大洪水的期间已过了5个月。「亚拉腊」(Ararat)山，在圣经里共出现四次(王下19:37，赛37:38，耶51:27)，是约5160公尺高，可能是当地(米所波大米)最高山。若7:20的「山」指亚拉腊山，大洪水是否淹没喜马拉雅山的圣母峰(Everest, 8134公尺高)呢？若不是，那麽大洪水是局部地域吗？我们相信大洪水是全球性的。如今美国的一所创造科学会(研究上帝创造的科学性)提出了有关大洪水全球性的100种证据。韩国济州大学的金炯吉博士说，目前全球的270以上的种族在传大洪水的故事。不可思议的是那些传说的共通点和圣经的故事相似，证明大洪水有世界性的历史。既然如此，那些高峰的问题是如何解决呢？其一，当时的高峰都被冰雪遮盖，因此在那里已经没有有气息的动物。所以大洪水有没有淹没那高峰，对解释7:21的问题都不成问题，其二，在大洪水以前，好像没有那麽峭立的高峰，很可能被大洪水所造成的新地形。

「十月初一日，山顶都现出来了」(15)。从7月17日到10月1日，已过了74日，那时其他的山顶都显露出来，证明水势退得较慢，和亚拉腊山的高度。

(2) 叫摩西观察(8:6-12)。

此段虽然上帝没有吩咐，但藉着上帝的感动而行的。

A.用乌鸦(8:6-7)。

「过了四十天，挪亚开了方舟的窗户」(6)。这「四十天」表示挪亚的慎重行为。他还记得洪水泛滥的那「四十天」(7:17)是何

等可怕的。他不敢随便行动。惧怕上帝的挪亚，开了方舟的窗户。这「窗户」的原文(chalon, window)和6:16的「门」(petach, door)是不同的，所以这「窗户」可能是在方舟上面的。他「放出一只乌鸦去」(7)，不过它没有回来，可代表忘恩负义的信徒。

B.用鸽子(8:8-9)。

挪亚放出乌鸦之後，过了七天(参10)，又放了鸽子，但「鸽子找不着落脚之地」(9)，就回到方舟了，表示真正的基督徒不可随便落脚，回到教会才有安全。鸽子象徵和平。

C.再用鸽子(8:10-11)。

「他又等了七天」(10)证明挪亚慎重的行为。「七」数可代表他圣洁的信仰生活。

「一个新拧下来的橄榄叶子」(11)。这橄榄树不是高地带植物，而它在水中也可以长大。它的叶子象徵和平和契约。象徵和平的鸽子带来了象徵和平的橄榄叶子表示上帝的忿怒已经过去了，祂慈爱的记念(顾念)已经显明出来了。

D.第三次用鸽子(8:12)。

「鸽子就不再回来了」(12)，表示水已经退了，地又乾了。鸽子回来表示天气不好，若不回来表示天气良好，是鸽子原来的表现，所以挪亚三次用鸽子来观察气候，是上帝赐给他的智慧了。

(3)叫地乾了(8:13-14)。

「到挪亚六百零一岁，正月初一日…撤去方舟的盖」(13)。这「盖」(mikseh, covering)是用皮子(公羊皮、海狗皮等)作的盖子。挪亚所撤去(removed)的「盖」可能是为防水把皮子钉在木板上的盖子(出26:14)。挪亚在1月1日把盖子撤去，相当有纪念性的作法。立起会幕(出40:2)，以斯拉离开巴比伦(拉

7:9)，都是1月1日所发生的。

「到了二月二十七日，地就都乾了」(14)。摩西这样详细地列出日子，表示挪亚方舟的故事不是一种传说，乃是实际的历史。其历史性的日记如下：

挪亚洪水的日记：

事件	年月日	日数	总日数	经节
上帝的预告	480岁	120年前		6:3
挪亚的得男	500岁			5:32
挪亚的进入	600岁 2月10日	7天前		7:4,10
洪水的开始	2月17日			7:11
洪水的泛滥	3月27日	40天间	40天	7:12
大雨的止住	7月17日	110天後	150天	7:19,24
方舟的停住	7月17日			8:4
山顶的现出	10月 1日	74天後	224天	8:5
乌鸦的放出	11月11日	40天後	264天	8:6
鸽子的放出	11月18日	7天後	271天	8:8
鸽子的放出	11月25日	7天後	278天	8:10
鸽子的放出	12月 2日	7天後	285天	8:12
地上的水乾	601岁 1月 1日	29天後	314天	8:13
挪亚的出来	2月27日	56天後	370天	8:14,15

按照现在的太阳历来说，挪亚600岁2月17日到601岁2月27日，共有375日，是洪水期间。上表的370天，是据每月均有30天的算法，所以相差5天。

(4)叫挪亚出方舟(8:15-19)。

「上帝对挪亚说，你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟」(15-16)。「可以出方舟」的原文在此节的开端，其原文意思如 *Go out of the ark* (出去从方舟)。挪亚藉着慎重的观察，已经知道地面的水都乾了，可是他还要等上帝的命令，需56天的时间，以证明他就是敬畏上帝的人。

上帝藉着洪水把恶化的地打扫乾淨。明亮的太阳照耀的新地，按照上帝的启示登陆，重新开始敬拜救主上帝的生活，是他的盼望。在方舟里面虽然有一些不便的地方，但不可随便践踏上帝的新地。义人挪亚的出入都要有上帝的命令。神吩咐「来」(*Come*, 7:1)，他就来了，神吩咐「去」(*Go*,8:15)，他就出去了。

这是上帝教会的重要原则：罪人来信耶稣，罪人去传耶稣。出去的行列如下：

挪亚→妻子→儿子→儿妇→走兽→昆虫→飞鸟→其他动物。

「叫他在地上多多滋生，大大兴旺」(17)。「叫他」应该是复数，如「叫他们」(*let them*)，是对动物的祝福。在创造的秩序中，还是先祝福动物（第一个祝福在1:22），可能是为了人类的食物。对挪亚的祝福在9:11。

(5)叫挪亚献祭(8:20-22)。

A.献燔祭(20)。

「挪亚为耶和华筑了一座坛…燔祭」(20)。此节虽然没有上帝的吩咐，但是挪亚就向救主上帝献上感恩礼拜，应该是按照上帝的话而行的，因为他不会发明这种献祭。「坛」的原文 (*mijbecha*, *altar*)为名词，它的动词 (*jabach*, *to slaughter*)意

为宰，尤其为献祭宰祭牲的意思。上帝所教导的宰杀动物献祭法就是要预表耶稣基督赎罪的苦难。若不靠耶稣的赎罪功劳，人凭着什麼献上礼拜呢？「燔祭」的原文 (olah, the ascending) 意为上升，表示人所献的祭上达於上帝，好像被火烧的祭牲的烟从祭坛上升到天上一般。此词在此第一次出现，表示「燔祭」是历史上最久的祭。挪亚从洁净的动物（各样有七对，7:2）中，用牲畜和飞鸟来献燔祭有何意义？Calvin 说，有感恩 (peace offerings) 和献初熟之物 (first-fruits) 的意思。挪亚非木石，把最大的感谢献给救主上帝是理所当然的。从方舟出来的那些动物都是属於上帝的，把其中最好的献给上帝，是应当的 (4:4, 利27:26)。

B. 神悦纳 (21)。

「耶和ahuan那馨香之气」(21)。挪亚藉着信心所献的祭对上帝好像是香气一样，表示上帝的满足和悦纳 (罗14:23)。

C. 神怜悯 (21-22)。

「我不再因人的缘故咒诅地」(21)。上帝知道人从小就心里怀着恶念。若要按着人的罪咒诅地，地就受不了。上帝不愿意灭绝动物类，都是上帝的怜悯 (诗32:6)。

「稼穡、寒暑、冬夏、昼夜，就永不停息了」(22)。「稼穡」的原文 (jera weqachir, seedtime and harvest) 意为播种期和收获期，是名词，表示季节。此节所提到的，都是有关时期的，就是指「地还存留的时候」(22)，人所需要的自然秩序。洪水来临时，原来的秩序不能再维持了。因此直到新天新地的来到 (启21:1-27)，上帝都要运转此地，包括宇宙，是上帝的怜悯 (太5:45)，为的是叫多人因悔改信耶稣而得救 (彼後3:9)。这都是上帝的记念和关怀。

三、上帝的祝福(9:1-7)。

洪水之後，上帝祝福人类第二位始祖的内容如下：

1. 繁荣(9:1)。

「生养众多，遍满了地」(1)。上帝对第一位始祖和第二位始祖所说的祝福是相同的(1:28)。因为是相同的情况(地是新的，人是少的)，所以上帝要祝福他们，使他们早日繁荣(17:20, 28:3, 25:11, 47:27)。

2. 管理(9:2-7)。

(1)管理对象(9:2)。

「凡地上的…都交付你们」(2)。走兽、飞鸟、昆虫、鱼类，都要接受人的管理，是上帝赐给人类的权柄。

(2)管理资本(9:3)。

「凡活着的动物，都可以作你们的食物」(3)。洪水以前可能有肉食的生活，现在正式准许为管理资本。上帝要负责祂工人的生活费。人原来的食物为菜蔬，现在给他们加上肉食。

(3)管理规矩(9:4-7)。

A.「不可吃」(4)。带着血的动物不可吃，因为「血」不但是生命，且是要献给上帝的(利17:11,14)。此节的思想是摩西献祭法的根据(利7:26，申12:16，13)。在使徒时代，仍然注重此禁止(徒15:29)。

B.不可流人血(5,6)

「我必讨他的罪」(5)，「必被人所流」(6)。若发生任何流血案，那流人血的，无论是动物，或是人，上帝要审判他，而且叫他(杀人者)被人流血，表示被政府官员(个人不可执行死刑)杀害。第6节是摩西死刑法(利24:17-22)的根据。摩西的死刑法是现代各国死刑法的渊源。上帝如此看中人命是因为人是按照祂

的形像而造的。上帝为要拯救人类（有价值的），甚至把祂的独生子赐给他们（约3:16）。

四、上帝的立约(9:8-17)。

1. 立约的对象(8-10)。

「我与你们和你们的後裔立约」(9)。「我」(ani, even I)是强调立约者上帝的立场。立约原来是双方的事，但上帝的立约是祂单独的作为。挪亚一家人和他们的後裔只是被动的对象。「从方舟出来的活物」(10)，也是上帝立约的对象，因为「上帝」(8)是万物的创造主。

2. 立约的内容(11)。

「不再被洪水灭绝」(11)。在地球上，虽然会有局部性的洪水，但不会再有全球性的洪水。到现今都没有第二次的大洪水（全球的），证明上帝的立约是真实的。

3. 立约的记号(12-17)。

「有记号的」(12)，是人肉眼能看得见的记号(sign)。

「我把虹放在云彩中」(13)。「我把虹」的原意为我的虹(My bow)，表示上帝特别用彩虹来启示祂所立的约以下的特性：

- (1) 神的教导法。创造主上帝可以使用自然界来教导祂的教会。
- (2) 约的普遍性。当虹出现，众人都看得见，神的约也是如此。
- (3) 约的启示性。虹从天通到地，约把神的恩典启示给人。
- (4) 约的美丽性。虹的美丽充分证明神恩典的甜美。

在第13，14，16节重覆的「虹」强调上帝立约的重要性。在第13，14，14，16节四次重覆的「云彩」强调约的普遍性和启示性。当时的人看到黑云，就会害怕，因为刚过了大洪水，但在云彩中出现的虹可以安慰他们，因为上帝启示了「水就再不泛滥毁坏一切有血肉

的物」(15)的好消息。

五、挪亚的失错(9:18-29)。

1. 挪亚的职业(9:18-20)。

有关挪亚的三个儿子，如此重覆(5:32,6:10,7:13,8:15,18,9:1,8,18-27,10:1)，不但要强调他们是信仰虔诚的始祖，同时也要强调他们为人类第二个始祖的事实。挪亚大洪水以後，出方舟的：

「就是闪、含、雅弗。含是迦南的父亲」(18)。「迦南」意为作奴隶的，这句话在此出现，是要当作迦南受咒诅(9:22,25-27)事件的序论。

「他们的後裔分散在全地」(19)，表示上帝祝福了他们。

「挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园」(20)。「农夫」的原文(ish haadama, a man of ground)，意为地之人，就是耕地之人。他的职业乃是农夫，所栽培的是葡萄，表示他就是葡萄的发明者。

2. 挪亚的失错(9:21-23)。

「他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子」(21)。喝酒的习惯，在洪水以前已经有了(太24:38)，但「酒」字在此首次出现。醉了的挪亚，神智不清，不晓得他赤着身子的羞耻。这种现象是古今相同。圣经把义人挪亚的错失也赤裸裸地记下来，证明上帝不看人情面的公义属性。

「迦南的父亲含，看见…两个兄弟」(22)。「含」看见他父亲赤身，就没有行儿女当尽的孝道，反而出去公开宣传给他的兄弟。

「於是闪和雅弗…看不见父亲的赤身」(23)。这两位对父亲所行的礼貌是妥当的。

3. 挪亚的咒诅和祝福(9:24-27)。

(1) 咒诅含(9:25,26,27)。

「迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴隶的奴隶」(25)。行得不好的是含，受咒诅的是迦南。「迦南」是含的第4个儿子（末子，10:6），表示挪亚喝醉的事，并不是大洪水後即时发生的。挪亚怎麼知道他孙子迦南受咒诅的事呢？当然不知道，但藉着圣灵的感动而预言的(Calvin)。迦南受咒诅，当然要包括含，是用间接的方法来咒诅含。而且迦南也有像他父亲一样的不虔诚生活。「作奴隶的奴隶」是希伯来文的强调法。此句在预言迦南的後裔（迦南地的居民）被以色列人征服的事（书9:23，王上9:20，21）。迦南作闪的奴隶(26)，也要作雅弗的奴隶(27)，都是不虔诚所带来的後果（犹15,18）。

(2) 祝福闪(9:26)。

「耶和華閃的上帝，是应当称颂的」(26)。此节也没有直接祝福闪，只是赞美耶和華上帝，表示闪的祝福就是作上帝的选民。以耶和華上帝为乐的那民那国是有福的（诗33:12）。

(3) 祝福雅弗(9:27)。

「愿上帝使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里」(27)。「雅弗」意为扩张，他的祝福也是扩张。「使他住在闪的帐棚里」，表示那些白人要信闪（选民）族所传的耶稣基督，并来住在祂恩翼之下。

挪亚三个儿子的系统如下：

闪（Shem，有名的）……以色列人和亚洲人的始祖。

含（Ham，热的）……迦南地人和埃及人的始祖（诗78:51）。

雅弗（Japhet，扩张）……住欧洲等地的白人之始祖。

(4) 挪亚的享年(9:28-29)。

「洪水以後，挪亚又活了三百五十年。挪亚共活了九百五十岁就死了」(28-29)。挪亚的享年证明敬畏上帝的人何等有福。他可

能活到亚伯拉罕53岁时。

六、挪亚的後裔(10:1-32)。

1. 雅弗的後裔(10:1-5)。

本章论人类三大族的系统，和各国家的渊源。

「挪亚的儿子闪、含、雅弗的後代记在下面」(1)，是本章的序言，表示重要的神学问题。人类原来是上帝「从一本造出万族的人」(徒17:26)。除了圣经以外，没有书知道上帝所造的人类系统。

(1) 雅弗的儿子(10:2)。

歌蔑(2)，Cimmerians的始祖。希腊人称他们为加拉太人(Galatians)(Josephus)。他们是住在黑海北部的游牧民。

玛各(2)，Caucasus的原住民，是好战族(参启20:8-10)。希腊人认为他们就是塞西亚人(Scythians)(Josephus)。

玛代(2)，里海西南部的居民(参但5:31，拉1:1)。

雅完(2)，就是希腊人的始祖。希腊文的Iown(希腊人)是从雅完(Iawan)衍生出来的。後来，从亚力山大王时代开始把它改称为希腊人(Hellenes)。

土巴(2)，Anatolia南部居民的始祖，好战族(结27:13)。

米设(2)。土巴米设是同时出现的(结32:26)。被称为加帕多家人(Cappadocians，徒2:9，彼前1:1)的米设族(Mosocheni)就是从这米设(Meshech)留下来的(Josephus)。

(2) 歌蔑的儿子(10:3)。

亚实基拿(3)，Caspian海南部居民，德国人之始祖。

利法(3)，Caspian海北方的利法山中的山地人之始祖。

陀迦玛(3)，亚美尼亚人(Armenians)的始祖。

(3) 雅完的儿子(10:4-5)。

以利沙(4)，下义大利，Sicilia 岛居民的始祖。

他施(4)，是他施族(Tharsians)的始祖。基利加(Cilicia)的古名为他施(Tharsia)，基利加的首都大数(Tarsus)为证(Josephus)。这大数乃是保罗的出生地(徒21:39)。

基提(4)，所占的岛就是基提(Kittim)岛，现名为居比路(Cyprus)(Josephus)。居比路是巴拿巴的出生地(徒4:36)，此岛的现在的希伯来文名称为 Kettim。在这岛上，有一个城市现在仍然所用的希腊文名称为 Kitius，用当地的方言而言，是 Kittim，证明「基提」(Kittim)是基提岛民的始祖(Josephus)。

多单(4)，是现在的罗底(Rhodes, 徒21:1) 岛民之始祖。

「各国的地土、海岛、分开居住」(5)。「海岛」的原文意为些海岸(coasts)，表示雅弗的後裔所占的地方是地中海北方的沿岸一带，黑海、里海沿岸、土耳其、亚美尼亚(Armenia)高原地带等地。他们就是形成欧洲和苏俄各族的祖先。

2. 含的後裔(10:6-20)。

(1) 含的儿子(10:6)。

古实(6)，埃提阿伯人之始祖，扩散到阿拉伯和印度。

麦西(6)，埃及人之始祖。犹太人称埃及人为 Mizraim (麦西)。

王上10:28, 29，代下9:28的「埃及」之原文皆是 Mizraim。

弗(6)，利比阿人(Libyans)之始祖，扩散在北非洲。

迦南(6)，迦南地的原住民(9:18)。

(2) 古实的儿子(10:7)。

西巴(7)，埃提阿伯(Ethiopia)北方人之始祖。

哈腓拉(7)，意为沙地，阿拉伯人之始祖。

撒弗他(7)，住阿拉伯的埃提阿伯人。

拉玛(7)，住阿拉伯南部居民之始祖(结27:22)。

撒弗提迦 (7)，住波斯湾东部居民的始祖。

(3) **拉玛的儿子 (10:7)**。

示巴 (7)，住波斯湾附近的居民之始祖。

底但 (7)，与示巴相近地方的居民之始祖。

(4) **古实的儿子宁录 (10:8-9)**。

A.他是背叛者。

「他为世上英雄之首」(8)。「宁录」意为背叛者，「英雄」意为暴力者，表示他无神而任意的生活。靠着自己的力量，任意而行的人都是背叛者。

B.他是骄傲者 (9)。

「他在耶和华面前」(9)。不表示他虔诚的生活，乃表示他自高自大的骄傲生活。他认为自己是可以与上帝相比的人物。对此句，希腊文圣经(LXX)说，他抵挡上帝。看他的俗语，就知道他就是当代的敌基督。

C.他是侵略者。

下节所说的他的国证明他是侵略者。史家约瑟夫(Josephus)说，他就是建造巴别塔的煽动者。

(5) **宁录的国 (10:10-12)**。

「他国的起头是巴别…大城」(10-12)。他首先侵略的是在巴比伦的士拿(Shinah)(10)。希腊文圣经(LXX)称这平原为巴比伦(赛11:11)，或巴比伦地(亚5:11)，表示这两个地名是交替使用(14:1,9)。它的现名为以拉克，在此地，他所开始的国如下：

A.巴别(10)，巴比伦帝国的首都，位在巴格达南方80多公里。

「巴别」(Babel)是从 balal 动词衍生来的，意思是使混乱(to confound, confuse)。Babel 的希腊文为 Babulwn，英文的

Babylon是 **Babulwn** 的音译。巴别就是巴比伦，含三个用法 (a) 为市名，巴比伦（徒7:43，彼前5:13）。(b)为地域，巴比伦（**Babylonia**，太1:11，17）。(c)为寓意，象徵罗马和混乱的世界（启1:8，16:19，17:5，18:2，10，21）。

B.以力(10)，位於巴比伦东南部，现名为 **Warka**。

C.亚甲(10)，北部巴比伦的首都 **Agade**。

D.甲尼(10)，位於巴别的东北，详情不明。

上述的四座城都是宁录所建立的，也都位在士拿平原，就是幼发拉底河的下流地方。

「他从那地出来往亚述去，建造」(11)的城如下：「亚述」原来是闪的地(10:22)，此节表示被宁录所侵略的历史。

E.尼尼微(11)，是希底结(**Tigris**)河边的大城市，周围约有96公里以上，是亚述国的首都。约拿时代的儿童人口已经超过12万人以上（拿4:11）。它的全盛期乃是西拿基立时代（王下19:36）。

F.利河伯(11)，是尼尼微城的郊外，位在它的东北方。

G.迦拉(11)，位在尼尼微南方34公里，现名为 **Nimrud** 的一个废墟。

H.利鲜(12)，是尼尼微城的郊外地方。「大城」指尼尼微。

(6) **麦西的儿子(10:13-14)**。

这位麦西是含的第二个儿子(10:6)，埃及人之始祖。

A.路底人(13)，是埃及尼罗河下流的三角洲西边居民。

B.亚拿米人(13)，是埃及西部的沙漠中的居民。

C.利合比人(13)，又称为路比人（代下16:8）。埃及第22王朝的示撒王（代下12:2）就是此族的後裔。现在的利比亚 (**Libyans**) 人可能是此族的後裔。

D.拿弗土希人(13)，是埃及北部的居民。

E.帕斯鲁细人(14)，是上埃及的居民。

F.迦斯路希人(14)，是埃及人的後裔克吉安(Cochians)。

G.迦斐托人(14)，可能是革哩底(Crete)人的祖先。

H.非利士人(14)，是从迦斐托人出来的。古代的希腊人侵略了革哩底，结果许多人逃到地中海东海岸(圣地)地方去居住。他们就是被称为非利士人(Philistim)，现在的巴勒斯坦(Palestine)是从这里来的。

(7) 迦南的儿子(10:15-20)。

迦南是含的第四个儿子(10:6)，是被挪亚所咒诅的(9:24-27)。

A.西顿(15)，是非尼基首都西顿居民之始祖(书13:6)。

B.赫(15)，就是Heth，原来住在叙利亚和幼发拉底河上流一带的居民，约於1800BC，在现在的土耳其建立了赫帝国。进到迦南地的赫人住在希伯仑一带和犹大山地。亚伯拉罕从赫人买了撒拉的坟地(23:1-20)。

C.耶布斯人(16)，是Jebus的居民，後来Jebus变成Jerusalem(书15:8)。

D.亚摩利人(16)，是住在犹大山地和约但河边的居民。圣经称迦南地为亚摩利人的地(15:16，48:22，摩2:9-10)。

E.革迦撒人(16)，是何地的居民不详，在圣经里共出现六次(15:21，申7:1，书3:10，24:11，尼9:8)。

F.希未人(17)，是住在示剑(34:2)和希伯仑(书9:7)的居民。

G.亚基人(17)，是住在利巴嫩附近的居民，其废墟现今仍被称为Tell Arka。

H.西尼人(17)，是亚基人的邻居族，其住所未被发现。

I.西瓦底人(18)，是叙利亚海岸的岛民，现名为Ruad(结27:8)。

J.洗玛利人(18)，住在亚瓦底南方9公里地方，现名为 **Sumrah**。

K.哈马人(18)，所住的现名为哈马，人口约有十万人以上，是住在巴勒斯坦北方的边界（民13:21，34:8）。

「後來迦南的诸族分散了」(18)，其情形如下。

「从西顿向基拉耳的路上，直到迦萨」(19)。这是从北方分散到南部的情形。西顿为迦南的北方边界，迦萨为南方边界。在地图上看来，基拉耳(**Gerar**)位於在迦萨的南方12公里，但是因为迦萨是大城市，所以才说，「直到迦萨」。当1967年以色列人6日战争时，埃及军於迦萨在投降书上签名。

「又向所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的路上，直到拉沙」(19)。这是从西方分散到东方的情形。所多玛和蛾摩拉位於死海南端，押玛和洗扁是与所多玛和蛾摩拉同盟，又跟他们同灭（14:2，申29:23，何11:8）。拉沙的位置不明，可能在死海的东边。

「这就是含的後裔…所住的地土、邦国」(20)。此节为结论，表示含地土(**countries**)和邦国(**nations**)的范围，即是圣地巴勒斯坦和亚述，包括土耳其等地。

3. 闪的後裔(10:21-32)。

「雅弗的哥哥闪，是希伯子孙之祖」(21)。「希伯」的原文(**eber**，**Eber**)意为渡过(**cross**)，14:13的「希伯来人」(**ibri**，**Hebrew**)，就是从 **eber** 变过来的。因为亚伯拉罕是渡过幼发拉底河来的，所以他是第一个被称为希伯来人的(14:13)，意思是渡过者。此节启示两个重要的神学问题。**其一**，提到「雅弗」来启示弥赛亚将从闪族的後裔出现(12:1-2)，雅弗要蒙祂的恩典(9:27)。**其二**，提到「希伯」来启示希伯来人为上帝的选民。为要说明此真理，把老大闪的名字排在最後面。

(1) 闪的儿子 (10:22)。

A.以拦 (22) 的族所住的地方是从波斯湾到里海 (Caspian Sea) 一带。因为他们是早期 (约3000B.C.) 的殖民, 所以他们就没有使用闪族的语言。

B.亚述 (22), 是亚述国之始祖, 住在希底结 (Tigris) 河西边 (2:14), 后来移动到小亚西亚的居民。

C.亚法撒 (22), 是住在亚述北方居民之始祖。

D.路德 (22), 是住在小亚西亚的居民之祖。

E.亚兰 (22), 是住在叙利亚和米所波大米的亚兰人 (Aramaens) 之始祖, 以色列人从巴比伦返国之后, 也学会了亚兰语 (Aramaic), 在圣经里也使用过几处 (拉4:8-6:18, 7:12-26, 耶10:11, 但2:4-7:28)。

(2) 亚兰的儿子 (10:23)。

A.乌斯 (23), 是巴勒斯坦东部和以东北部居民之祖。乌斯地原来是约伯的故乡 (伯1:1, 耶25:20)。

B.户勒 (23), 可能是叙利亚人之始祖 (Lange)。

C.基帖 (23), 他的居住地不明。

D.玛施 (23), 也可能是叙利亚人之始祖 (Lange)。

(3) 亚法撒的儿子 (10:24)。

亚法撒是闪的第三子, 他只生一个儿子。

A.撒拉 (24), 意为差遣, 表示他们分散的情形。他的居住地可能是米所波大米的北方。

(4) 撒拉的儿子 (10:24)。

A.希伯 (24), 是希伯来人的始祖。父亲 (撒拉) 的名字意为差遣 (sending forth), 儿子希伯的名字意为渡过 (passing over) (参10:21), 都表示当时移民的情况。

(5) 希伯的儿子 (10:25)。

A.法勒 (25)，他的名字意为分 (division)，「因为那时人就分地居住」(25)。如此分开的原因有几个。(a) 因为建筑巴别塔的结果 (Keil)。(b) 因为当时已经发生信仰净化运动 (朴允善)。後者有根据，就是摩西正在说明上帝救赎史的发展，如9:27, 10:21, 24, 25, 11:10-32, 12:1-3, 14:13, 15:1, 7, 17:1-8等。法勒有分开的信仰，亚伯拉罕有离开的信仰。

B.约坍 (25)，他的名字意为变小 (diminished)，他虽然有13个儿子，但有的儿子之踪影是难找的。**Lange** 说，法勒是亚伯拉罕系统之祖，约坍为阿拉伯人之祖，前者产生了犹太主义，後者产生了异教主义。

(6) 约坍的儿子 (10:26-30)。

A.亚摩答 (26)，是阿拉伯东南部居民之祖。

B.沙列 (26)，是阿拉伯西南部叶门 (Yemen) 人之祖。

C.哈萨玛非 (26)，是阿拉伯东南部印度洋海岸的居民。

D.耶拉 (26)，意为月子，表示拜月球之民，住在 **Chaulan** 南部。

E.哈多兰 (27)，是阿拉伯南海岸一带的居民。

F.乌萨 (27)，是叶门的一个城市的居民。

G.德拉 (27)，意为棕榈，表示栽培棕榈的民，住处不明。

H.俄巴路 (28)，是叶门居民中的一族。

I.亚比玛利 (28)，他的住处也不明。

J.示巴 (28)，是阿拉伯西南部王国之祖，首都为 **Mariaba**。後来示巴女王来见所罗门王 (王上10:1)，商业为主的民 (诗72:10, 赛60:6, 耶6:20, 结27:22, 38:13)。

K.阿斐 (29)，可能是阿拉伯南方的居民。

L.哈腓拉 (29)，是叶门北方居民之祖。

M.约巴(29)，他的住处也不好确定。

上述的13个人为约坍的儿子。

「他们所住的地方，是从米沙，直到西发东边的山」(30)。这两个地方（米沙、西发）都是未确定的，不过约坍儿子们的住处大部分都在阿拉伯。

(7)结论(10:31-32)。

「这就是闪的子孙…的地土、邦国」(31)，是此段(10:21-30)的结论。

「这些都是挪亚三个儿子…为邦国」(32)，是本章(10:1-31)的结论，确实表示摩西救赎史为主的神学立场。他说，人无论分到哪里去，总是从一本生出来的，其中闪族的希伯来人乃是上帝的选民，人类的救主耶稣基督是从此而出来。

七、上帝分散人(11:1-9)。

1. 被分散的原因(11:1-4)。

(1) 因为骄傲(11:1-2)。

「那时，天下人的口音言语都是一样」(1)。此节证明人类是从同一本出来的（徒17:26）。

「他们往东边迁移的时候，在示拿地…住在那里」(2)。他从亚拉腊山(8:4)，往巴比伦迁移的时候，遇见了示拿平原，就是在幼发拉底河和希底结(Tigris)河中间的肥沃地方。同一口音证明他们都是兄弟姐妹，肥沃的平原是上帝的祝福。凭什麼骄傲呢？古今以来，大地主都是宁录类，没有一个例外的。「住在那里」又违背了上帝「遍满地面」的命令(1:28,9:1)。靠地而不靠上帝是忘恩负义的骄傲。

(2) 因为不信(11:3-4)。

「来罢，我们要作」(Come, let us make) (3)，表示他们已经不信上帝而形成排斥上帝的无神主义。「彼此」(each one to his neighbor)意为个人向他的邻居。

「把甓烧透了」(3)表示巴比伦文化的特色。当地的石材、木材，都是难得的，因此灰泥是作砖头唯一的材料。在埃及，用晒乾的方法来作甓，在巴比伦，因湿气多，所以用烧透的方法。

「石漆」是柏油(asphalt)。

「来罢，我们要建造一座城，和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地」(4)。此节再次透露当代人刚硬的心。他们对抗议上帝又有团结，又有协助。在宁录的指导下，所建造的这座城(10:10)，就是巴比伦，位於现在的巴格达(伊拉克首都)南方81公里地点。他们所建造的塔，就是巴别塔，不过所谓的「巴别塔」一词，在圣经里不出现。这座塔是盖不成的(11:8)，所以无法知道它的详情。考古学者所说的宝塔(Ziggurat)是约从2200-500 B.C之间被建造的。到目前被发现的宝塔共有25座。根据这些古迹来推测，那第一座巴别塔好像是有七层楼的金字塔式的塔。甚至有人推测说，第一座塔的高度约有100公尺(m)左右。对当代人来说，是「塔顶通天」的高塔。建造巴别塔的目的有两个：其一，为要传扬他们自己的名。其二，为要避免他们的分散。前者可代表世人的功名主义。上帝用方舟来保留了他们的性命，现在因为他们的肚子饱了，所以已经忘记了上帝的恩待。在救主上帝面前，利用上帝的东西来高举人自己的名，是受咒诅的行为。後者则代表无神论。上帝说，「遍满地面」(1:28,9:1)，人却说，不，因为他不信上帝。上帝说，不会有全球性的洪水(9:15)，人却认为上帝是不可相信的，是该灭亡

的行为。

2. 被分散的结果 (11:5-9)。

「耶和华降临要看看…耶和华说」(5-6)，表示上帝的审判。对他降临的方法，无法确定，大概是属灵的方法。第6节的意思是，若不提早审判，他们会造成更大的麻烦。

(1) 言语不通 (11:7)。

「我们下去」(7)，表示三位一体神的说法 (Berkhof)。「变乱」的原文是从 **balal (to confuse)** 衍生来的，意思是巴别（混乱）。对语言的变乱（巴别），除了圣经以外，就没有别的资料。

(2) 工程停工 (11:8-9)。

「他们就停工不造那城了」(8)。上帝变乱他们的言语，他们无法了解彼此的意思，结果就停工了。对他们的停工，上帝留下了一些遗迹，为使世人知道这是上帝奇妙的审判。

「所以那城名叫巴别」(9)。「巴别」的巴比伦语是 **babili**，「巴别」为希伯来语，希腊语为巴比伦。如此看来，巴别城，或巴别塔都表示被上帝所咒诅而混乱的意思。骄傲而不信上帝的人都是属于巴别城的居民，终于受咒诅（赛8:9-10，箴21:4）。无神的团结是虚空的，人为的集合是危险的。骄傲带来分散是难免的。

第 四 部

选 民

(11:10~50:26)

第 一 段

亚伯拉罕的历史

(11:10~25:18)

一、上帝拣选闪族(11:10-32)。

在前面(10:22-31)，摩西已经提出了闪的家谱，在此重新列出闪的後代，有重要的意义。前面的，是挪亚後裔中的一部份，现在的，是要启示上帝拣选希伯来人亚伯拉罕的事。前面的，是世界史，现在的，是选民史。上帝的选民史显示祂救赎史的发展（太1:1）。

1. 闪的後代(11:10-26)。

「闪的後代记在下面，洪水以後二年，闪一百岁生了亚法撒」(10)。此节对古代历史提供重要的资料。「洪水以後二年」指从洪水的开始第二年。那麽当闪99岁时洪水就开始了。当他100岁时，就是洪水二年了。从闪的100岁开始算起，亚伯拉罕的出生是洪水以後290年。上帝呼召亚伯拉罕时，他是75岁(12:4)，那麽亚伯拉罕被呼召的时期，是洪水以後365年。關於290年，参考下列的年代：

闪(10) 100岁生了亚法撒，又活了500年，生儿养女(11)。

亚法撒(12)，35岁生了沙拉，又活了403年，生儿养女(13)。

拉抄(14)，30岁生了希伯，又活了403年，生儿养女(15)。

希伯(16)，34岁生了法勒，又活了430年，生儿养女(17)。

法勒(18)，30岁生了拉吴，又活了209年，生儿养女(19)。

拉吴(20)，32岁生了西鹿，又活了207年，生儿养女(21)。

西鹿(22)，30岁生了拿鹤，又活了200年，生儿养女(23)。

拿鹤(24)，29岁生了他拉，又活了119年，生儿养女(25)。

他拉(26)，70岁生了亚伯兰，拿鹤，哈兰。

上述的年代表示以下的教训：

- (1) 洪水以後的人的寿命比洪水以前短得很，巴别塔审判以後的寿命，比巴别塔以前更短。尤其从法勒（分的意思）开始分散的结果(10:25)，就减少到200岁左右。此历史证明上帝的审判与人的

生命有直接的关系（传8:12,13）。换句话说，罪就是人类缩短生命的因素。圣经的原则乃是敬畏上帝是长寿的秘诀。恶人中，有的长寿，是上帝特待的一般恩典。因为他在地狱的痛苦是大的，所以让他在地上多住几天，是例外的。我们不必羡慕恶人的长寿（箴24:19,传7:15）。

(2) 上述的年代只说，「生」，「活」，「生养」，而没有说「死了」，表示上帝选民之生命充满了盼望，和复兴繁荣的教会。看到亚伯兰的名字，就能相信他的子孙主耶稣基督已经来到门前了（参太1:1）。本卷（创世记）主流思想乃是要启示上帝救赎运动的加速进行。

(3) 从亚法撒到他拉，把生头胎的年岁合起来，就知道亚伯拉罕的出生年代就是洪水以後290年。

(4) 从闪到法勒(10-17)，参考10:21~25的解释。

拉吴(18-19)，意为朋友，他的住处不明。

西鹿(20-21)，意为葡萄芽，住在哈兰附近的居民。

拿鹤(22-23)，意为喘气，是阿拉伯人之祖。

他拉(24-25)，意为月神，住过迦勒底的吾珥，拜过偶像（书24:2）。

亚伯拉罕被神呼召，要往迦南地的时候，他拉以悔改的心，而跟从儿子（亚伯拉罕）离开了拜偶像的所在地。他们走了约800公里的路程，到了哈兰（位於大马色北方440公里），就停留了一段时间，後来他拉在哈兰过世。

亚伯拉罕、拿鹤、哈兰(26)。摩西在此仍然注重上帝救赎的计划，亚伯拉罕的名字列在前面，不是因为他是长子的缘故，乃是因为他信心的缘故。对此事，在下面还要补充。

2. 亚伯兰的背景(11:27-32)。

(1) 他的家庭(11:27)。

他的父为「他拉」(27)，兄弟为拿鹤和哈兰。亚伯兰的名字虽然排在前面，但哈兰可能是老大。哈兰的早死(28)，拿鹤娶了哈兰的女儿(29)，亚伯兰带领罗得等证明哈兰是老大。只是因为摩西重视上帝的救赎史，所以把属灵方面的大哥排在前面是合理的。

「罗得」(27)的出现，是因为对说明上帝的救赎史有用处。

(2) 他的故乡(11:28)。

「迦勒底的吾珥」(28)，是在米所波大米(徒7:2)，位在巴格达(伊拉克的首都)东南方370公里地方，现名为Tell Mugayyar。

「哈兰死在本地」(28)，表示亚伯兰离开吾珥以前，他已经过世。

(3) 他的结婚(11:29-30)。

「亚伯兰的妻子名叫撒莱」(29)。亚伯兰娶了妹子(20:12)，拿鹤娶了侄女，就是哈兰的女儿密迦。当时因为人口不多，近亲结婚是最安全的成家方法。撒莱意为公主，密迦意为女王。「亦迦」(29)是密迦的妹妹。后来摩西禁止了近亲结婚(利18:9,14)。

「撒莱不生育，没有孩子」(30)，是上帝考验亚伯兰夫妇信心的过程(21:11,12，来11:11,12)。

(4) 他的离开(11:31)。

「他拉带著…出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去，他们走到哈兰就住在那里」(31)。看此节，他拉为领队，其实被上帝呼召的，不是他拉，而是亚伯兰。司提反说，亚伯兰「还未住哈兰的时候，荣耀的上帝向他显现」(徒7:2)。亚伯兰把他所看见的上帝和他所听见的话，都告诉了他父亲。他父亲就相信了他儿子的传道而动身了。表面上，由他拉领队，因为他是家长，实际上，亚伯兰才是领队。亚伯兰按照上帝的吩咐，带著家属而离开那肥沃的本地，实在是出埃及的预习，清教徒的先驱。

(5)他的悲哀(11:32)。

「他拉共活了二百零五岁，就死在哈兰」(32)。亚伯兰又在路上，且在他乡，失去了亲人，是客旅说不出的痛苦。既然如此，从此以後，亚伯兰要全然依靠耶和華上帝来完成选民的使命。

二、上帝呼召亚伯兰(12:1-9)。

1. 叫亚伯兰信(12:1-3)。

(1)信耶和華(12:1)。

「耶和華对亚伯兰说」(1)。亚伯兰所信的，是「说」话的耶和華。这位耶和華与他父亲所事奉的偶像是完全不同的。耶和華是活着的上帝，偶像却是死的(诗115:4-8,135:15-18)。当时，吾珥人都拜月神和太阳神。「他拉」的希伯来语和月神有关。耶和華是有荣耀的神(徒7:2)，又是信实的契约神(申7:9,赛49:7)。

(2)信耶和華的祝福(12:2)。

A. 「叫你成为大国」(2)。上帝对亚伯兰所说的「大国」是藉着他子孙耶稣基督(太1:1)，将要建立的属灵的大国，就是教会(17:6,18:8)。

B. 「叫你的名为大」(2)。亚伯兰所得到的大名，如「多国的父」(17:5)，「先知」(20:7)，「尊大的王子」(23:6)，神的「朋友」(代下20:7)，神的「仆人」(诗105:6)，「信之人的父」(罗4:11)，終於成为了耶稣的祖(太1:1)。

C. 「叫别人得福」(2)。此句的原意如 **you will be a blessing**，意思是你为祝福的根源。亚伯兰如何叫别人，或叫地上的万族(3)得福呢？藉着他的子孙主耶稣基督才能叫别人得福。

(3) 信耶和华的应许(12:3)。

「地上的万族都要因你得福」(3)。亚伯兰所信的应许如下：

A.相信基督的降临。「因你」(in you)表示基督从亚伯拉罕的後裔出来，是上帝应许的中心(18:18,22:18,26:4,28:14)。

B.相信基督的救赎。「得福」就是罪人蒙基督救赎的福。「因你得福」就是罪人因亚伯拉罕的後裔基督得救的意思(徒3:25)。

C.相信教会的得胜。「万族」(the families)指基督所赎的教会。罪使众人分散(11:9)，基督的救赎才能使万族成为上帝的教会(徒20:28)。为要完成此节的应许，上帝要保护亚伯拉罕。

2. 叫亚伯兰离开(12:4)。

「亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了」(4)。亚伯兰要「出去的时候，还不知往那里去」(来11:8)。他甚至不知道他的方向，也没有看到任何导游，但他带着家属，照着耶和华的话去了，证明他是完全信靠上帝话的人(约20:29)。当时拿鹤没有离开哈兰，後来以撒和雅各都娶了他的後裔为妻(24:15,27:43,29:10)。

「亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁」(4)。因为此句，对12:1-3，有不同的看法。有人说，此段(12:1-3)是在迦勒底的吾珥所听到的，又有人说，在哈兰所听到的。按圣经的程序来看，亚伯兰一行在11:31已经到达了哈兰，那麼12:1-3好像在哈兰所发生的。不过对此问题，不必烦恼，因为司提反在他的讲道中，清楚的说，此段是在迦勒底的吾珥所发生的(徒7:2-4)。加尔文(Calvin)也如此说。11:27~32只是他拉的历史。12:1~25:18是亚伯拉罕的历史。从他的呼召开始讲论是非常自然的。在此，摩西突然列出亚伯兰出哈兰的目的乃是要清楚他的历史。司提反说，他拉过世以後，亚伯拉罕就离开了哈兰(徒7:4)。那时候就是亚伯兰75岁时。他拉享年205岁时过世，那麼亚伯兰的出生是他拉130岁时(205-75=130)，如此才

知道亚伯兰是他拉的末子。「他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰」(11:26)。根据此节，大家说，他拉75岁时生了亚伯兰。那麽在同一年(75岁)，生了三个孩子麽？不可能的事。对此问题，参考11:27的解释。「年七十五岁」是亚伯兰的第一个历史。他以後的历史如下：

75岁	离开了哈兰	12:4
85岁	娶了夏甲	16:3
86岁	生了以实玛利	16:16
99岁	得了得男的应许	17:1
100岁	生了以撒	21:5
137岁	撒拉过世	23:1
175岁	亚伯拉罕过世	25:7

他在迦南地住了100年了。

3. 叫亚伯兰进去(12:5)。

「亚伯兰将他的妻子…到了迦南地」(5)。现在亚伯兰正是领队，表示重要的真理。当出埃及的以色列人要进去迦南地时，就要跟从约书亚，表示耶稣才能把教会带到天国的意思。当时的迦南地预表天国。现在出吾珥的人跟从亚伯兰进入迦南地，也有小出埃及的意义存在。参考以下的比较：

吾珥(偶像)→渡大河→在哈兰停留→再渡河→迦南地。

埃及(法老)→渡红海→在旷野受苦→约但河→迦南地。

「人口」的原文(hanepesh, the souls)意为灵魂们，指亚伯兰家里的男奴女婢，其人数不少(参14:14)，都是亚伯兰在哈兰宣教成果。他在那地时，可以把他所看见的荣耀的上帝，和祂所说的有关弥赛亚的事(12:1-3)，都传给他们，使地上的万族(民)作耶稣的门徒(太28:19)。凡信耶稣，顺从上帝诫命的人都是属于亚伯拉罕

的後裔，要与他同受产业（加3:29）。所以跟从亚伯兰的人口（信徒）是有福的。「积蓄的财物」指他所得到的牲畜。带着那麽多的人口，和牲畜，再过幼发拉底河的上流，平安到达了迦南地，证明耶和华上帝与他们同左。信实的上帝完成了祂亲自所立的约（12:1-3）。

4. 叫亚伯兰敬拜上帝（12:6-9）。

「亚伯兰经过那地，到了示剑地方摩利橡树那里，那时迦南人住在那里」（6）。亚伯兰从哈兰动身之後，他要经过的路程，如幼发拉底河的上流（从哈兰到这河约有90公里），达莫或哈马，大马色（11:24-25），黑门山等地。「那地」指迦南地的北部。他虽然已经到达了迦南地（5），但他还要经过那地，其理由如下：(a) 没有人欢迎他们。(b) 找不到适合的地方。(c) 到处都有迦南人。(d) 他一行的人数过多。这(d)项可能是最大的理由。「到了」的原意如 **as far as**，表示尽了力量，仅仅到了示剑的意思。从哈兰到大马色约有440公里。从大马色到示剑约有200公里左右，因为示剑仅位在耶路撒冷北方50公里。在示剑的右边是以巴路山，左边为基利心山，它在圣经里，是一个重要的地方（33:18-20，书20:7,24:1，士21:19，王上12:1，诗60:6等），它的现名为 **Nablus**。「摩利」意为老师，可能是按照此地地主的名字来命名的地名。「橡树」的原文(Elon, an oak)虽然是单数，但指复数的橡树林(**Calvin**)。亚伯兰因为找不到适合的地方，总於来到橡树林附近，後来不得不迁到山上(8)，表示基督徒在此世就像客旅（彼前2:11）。在示剑也有迦南人住在那里，都是亚伯兰的障碍。

(1) 敬拜显现的上帝(12:7)。

「耶和华向亚伯兰显现」（7）。上帝这次的显现是第二次的（徒7:2），为的是要安慰亚伯兰。信实的耶和华与他同在（18:2, 17,

33, 21:17, 22:11-18)。上帝知道亚伯兰在迦南地的北方，都找不到住处而辛苦的事，在此向他显现，实在是一种说不出的安慰。

(2) 敬拜祝福的上帝(12:7)。

「我要把这地赐给你的後裔」(7)。当当地居民又冷待，又敌视的时候，亲爱的上帝向他显现，重新提醒在前面曾经向他所启示的话(12:1-3)。「你的後裔」表示亚伯兰本身是「连立足之地」(徒7:5)也没有得到。而且当时亚伯兰还没有儿子，结果400年以後，才得到那地为业(15:5,12-18)。

「亚伯兰就在那里为向他显现的耶和華筑了一座坛」(7)。

「坛」的原文(mizbecha, an altar)，意为宰杀之地，表示弥赛亚将要成为赎罪祭物之意思。亚伯兰如此敬拜上帝，是他的感恩礼拜。他感谢上帝的显现、安慰、和应许(12:8,18:22-24,22:9)。

(3) 敬拜耶和華上帝(12:8-9)。

「又迁到伯特利东边的山…求告耶和華的名」(8)。他迁到山上，证明他在平地找不着住处。「伯特利」意为上帝的家，位在耶路撒冷北方16公里地方，现名为 Beitin，人口只有500名左右。「求告耶和華的名」参考4:26的解释。耶和華上帝是伟大的上帝，信实无伪的神(申32:4)。

「渐渐迁往南地去」(9)。这「南地」指犹太南部的牧场地带(参考24:62)。此句证明他带着许多牲畜移动。後来他在希伯仑定居(13:18)。

三、上帝保护亚伯兰(12:10-20)。

1. 有饥荒时(12:10)。

「那地遭遇饥荒甚大」(10)。当时在未开发的迦南地，遭遇饥荒是难免的事(26:1,41:54,43:1)。大家庭的家长亚伯兰，在生活未安定

的时候，又遭遇饥荒，实在是雪上加霜的痛苦，但他的信仰是始终不变的，因为他相信上帝所应许的话语。信仰的祖先也会遭遇到天灾，何况是我们呢？靠着上帝的话语，克苦己心，赞美保护选民的神，因为祂可以用埃及人的粮食来喂养自己的百姓。

2. 有软弱时(12:11-20)。

(1) 信心的软弱(12:11-12)。

「**将近埃及…他们就要杀我**」(11-12)。上帝向亚伯兰显现了两次(徒7:2, 创12:7)。虽然如此，亚伯兰将近埃及的时候，他就害怕法老王，和埃及人，表示他的信心软弱。亚伯兰是信仰之祖，但他的心确实有缺点，所以他得救的原因不在乎他本身之主观的心理，乃在乎他所信的弥赛亚耶稣基督。若人夸口自己主观的心理，是依靠行为的立功之法。若人夸口他所信的耶稣，是依靠信心的信主之法(罗3:27, 4:2-3,17, 约8:56)。亚伯兰好像知道了当代埃及王对入境的外国人查得很严。历史说，埃及第12朝的国王(Amenemhet I, 2111-2082 B.C.)，在东方的边界，建造城墙来检查所有入境者。亚伯兰因撒菜的美貌就怕被人杀害，是非常普遍的心理状态。信仰是非凡的。

(2) 行为的软弱(12:13)。

「**求你说，你是我的妹子**」(13)。撒菜是他拉妾子的女儿，所以可以说，是妹子(20:12)，是过去的事。现在就不同了。她确实是他的妻子。若说她是妹子，就是说谎的。当信心软弱时，会产生行为的软弱，是犯罪。亚伯兰为保存自己的生命，放弃了妻子贞操的问题，是非人道。为信仰，离开了吾珥，千辛万苦到达了迦南地，是上帝所喜悦的(12:7)。因饥荒，离开上帝所应许之地，难免受到意外的教训(得1:21)。

(3) 撒但的侵略(12:14-16)。

「那妇人极其美貌」(14)。信上帝的人比外邦人美，撒莱是其中的一个。当时撒莱好像脱掉了她平常的面纱，因为在埃及地不用戴，所以她的白色脸比埃及人的土色更美。

「法老的臣宰…那妇人就被带进法老的王宫」(15)。「法老」意为大的房子。埃及的第1朝到第11朝，称大厦为法老。从第18朝，「法老」当成国王的称呼。法老的大臣把撒莱带到王宫里面。在此，法老可代表撒但，它要破坏信心软弱的圣徒（彼前4:8-9）。

「亚伯兰得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢」(16)。当时在埃及没有养骆驼，所以一些人批评圣经。但是按照亚伯兰的需要（游牧民生活需要骆驼），从商人把骆驼买起来送给亚伯兰(S. R. Driver)。无论如何，亚伯兰接受法老的礼物是不对的。因为这次的教训，后来他就刚强起来了(14:22,23)。

(4) 上帝的保护(12:17-20)。

A. 降大灾(17)。

「耶和华因亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他的全家」(17)。「大灾」的内容不明。上帝为他仆人的家庭，用各种灾祸来处罚撒但阵容是属于上帝主权的作为。这次所降的大灾应该是将来出埃及的预兆（出7:4）。

B. 释放撒莱(18-20)。

(1) 上帝叫法老投降(18)，亚伯兰被人谴责不荣耀上帝。

(2) 上帝叫法老释放撒莱(19)，证明上帝全能的护理。

(3) 上帝叫法老释放亚伯兰(20)，预表以色列人的出埃及。

此段正确的启示无所不能，无所不知的全能者上帝绝对对保护祂教会的事实（申32:10,诗17:8）。

四、上帝祝福亚伯兰(13:1~15:21)。

1. 叫亚伯兰恢复信心(13:1~4)。

「亚伯兰带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去」(1)。被人抢走的妻子能够跟着丈夫，顺利地离开埃及地，是上帝的祝福。罗得也跟他们在一起，表示人员都没有损失。「一切所有」包括法老送给他们的财物。法老把亚伯兰的妻子还给亚伯兰，亚伯兰却没有把法老的财物还给他。法老也没有要他退还，因为他心里明白了他是该赔偿的一个恶人。无论如何，亚伯兰的小出埃及预表以色列人的大出埃及。「南地」就是迦南地的南方旷野(12:9)。

「金、银、牲畜极多」(2)。金银原来是好的，基督徒也需要一些，但千万不必成为它的奴隶(提前6:10)。看这些财物，上帝仍然祝福祂的仆人。

「往伯特利去…求告耶和華的名」(3-4)。在此有两次的时间问题：「从前」(3)，「起先」(4)，都要表示亚伯兰信心的恢复。有关「伯特利」，参考12:8的解释。从前的礼拜是纯正的，现在还要如此。在他的心里会有悔改的心。

2. 叫亚伯兰减轻烦恼(13:5-13)。

(1) 财物的烦恼(13:5)。

「也有牛群、羊群、帐棚」(5)，是罗得的财物，表示亚伯兰的财物更多的意思。圣徒的喜乐不在乎财物的多少，乃在乎纯正的信仰生活(诗62:5,赛29:19)。

(2) 同居的烦恼(13:6)。

「不能同居」(6)。「同居」和「容」的原意(for living together)是相同的，表示财物的增加往往产生不能同居的烦恼(路

15:13)。

(3) 相争的烦恼(13:7-8)。

「相争…不可相争」(7~8)。因为「当时迦南人，与比利洗人，在那地居住」(7)，所以在他们(外邦人)面前，彼此相争是不荣耀上帝。迦南人大部分住在平地，比利洗人则住在山上，或乡下。比利洗人也是迦南地的七大族中的一族(15:19-21,申7:1)。而且他们(亚伯兰和罗得)都是骨肉之亲。财物产生相争是普遍的罪(提前6:10)。

(4) 平原的烦恼(13:9-10)。

「你向左，我就向右，你向右，我就向左」(9)。此节表示以下意思。(a)他有信心。无论何地，若有上帝的祝福，都是好地。(b)他有谦卑。他又是长辈，又是领袖，但他对手下的人并没有动用任何权柄。(c)他有爱心。罗得没有父，亚伯兰要替他的父亲照顾他如同亲生儿子。

「约但河的全平原」(10)的原意如 **all the circuit of the Jordan**，就是被周围的高原地带环绕的圆型大平原。这「全平原」指从加利利海到死海的约但河左右边的整个平原。从伯特利高原地带可以看到全平原。两位首先看全平原(9)，然後看到南方的全平原(10)。这平原是直到琐珥(是位在死海东南部的城邑)。琐珥原来是所多玛城附近五座城邑(14:8,申29:23)中的一个。现名好像是 **Ghor el Szaphia (Lange)**。

「如同耶和华的园子，也像埃及地」(10)。上帝未审判所多玛，蚁摩拉时，这平原是非常肥沃，正如伊甸园(有四道河水)，和埃及地(有尼罗河水)一般。去过圣地的人都晓得圣地就是高原地带。在那地，能够拥有一块平原是有福气的。

(5) 分离的烦恼(13:11-13)。

「罗得选择…彼此分离了」(11)。罗得所选择的全平原带来了种种的灾祸，如被罪影响(13)，战祸受苦(14:)，被硫磺的火赶走(19:1-22)，被亲生的女儿羞辱(19:30-38)。罗得往东(平原)迁移，彼此就分离了。在国外，亲人分离是难过的事。

A.亚伯兰住在迦南地(12)。

「迦南地」(12)，就是上帝向他所应许的地(12:6,7)。此地，大部分是山地，就是在地中海和约但河之间的高原地带。这地区需要上帝的同在(申11:14)。

B.罗得住在城邑(12)。

「平原的城邑」(12)，表示当代的文明发达的地方。

「所多玛人在耶和华面前罪大恶极」(13)。此节表示以下的教训。(a)罗得选错了他的地方。(b)所多玛非灭亡不可。(c)叫亚伯兰羡慕别的预定地，即是天国。亚伯兰以恢复的信仰，与侄儿协议，善良地彼此分离，是上帝给他(亚伯兰)减轻了心里的烦恼。

3. 叫亚伯兰举目天国(13:14-18)。

此段是上帝第二次的应许(首次在12:1-3)，同时在启示祂救赎运动进一步的内容。

(1)应许的天国(14)。

「耶和华对亚伯兰说，从你所在的地方，你举目向东西南北观看」(14)。这是上帝安慰亚伯兰的话。叫他看的「东西南北」，就是上帝所应许的迦南地。此段(14-18)实在用迦南地来预表天国。

A.预表天上的天国。

在此，比较两位所看的地。

罗得的地

举目看 (13:10) ，
全平原 (13:10,11,12) ，
左边地 (13:11) ，
有园子 (13:10) ，
所多玛 (13:10) ，
有罪恶 (13:13) ，
有恶徒 (13:13) ，
有灭亡 (13:10) ，

亚伯兰的地

举目看 (13:14) 。
全迦南 (13:14) 。
右边地 (13:18) 。
有乐园 (13:12) 。
希伯仑 (13:18) 。
有礼拜 (13:18) 。
有圣徒 (13:15,16) 。
有永生 (13:15) 。

看亚伯兰的地，无论在属灵方面，或是在地形方面，都比罗得的地高，表示亚伯兰要往上看，如此才不会因失去的平原烦恼。上帝向亚伯兰所应许的天国是在天上的高处。若往下看，他就是罗得的後裔，而不是亚伯兰的後裔。亚伯兰所观看的东西南北的地大部分是高原地带，希伯仑就是其中的一个（参考18节）。

B.预表坚固的天国。

「东西南北」表示正方形的天国。使徒约翰所看的天国之长宽共有四千里（启21:16），等於是2,000公里，表示又宽阔，又坚固。亚伯兰所看的「东西南北」之实际范围不大，此句若不预表天国，其意义也不大。

(2)限制的天国 (13:15~16) 。

「凡你所看见的一切地，我要赐给你和你的後裔」(15)。「你和你的後裔」是非常有限制的话。除了亚伯兰和他的後裔以外，不可拥有迦南地(12:7,15;18,24:7)。迦南地绝对是上帝所坚定，所

起誓给亚伯兰的(26:3)。这些经文启示限制的天国。上帝所预备的天上的迦南是只限于祂儿女的(加3:18,29)。在地上的国也不可任意随便入境,何况上帝的天国呢?(启22:15)。加尔文(Calvin)强调「有限的赎罪」(The Limited Atonement),意思是惟独上帝所预定(拣选)的人才能蒙主耶稣基督的赎罪恩典。所以能进去天国的,也是限于这些人(罗8:30)。上帝为要启示这个真理,在罗得离开亚伯兰之后,才应许这话,否则要把迦南地分给两个人和两个人的后裔。

「如同地上的尘沙」(16),表示单算亚伯兰的后裔,也是不可胜数的(15:5,22:17)。此句也证明亚伯兰所看见的东西南北的迦南不是限于现成的那地而已。谁能数天国的人口呢?(启7:9)。此句有历史上的成就(王上4:20),也会有属灵的成就(太8:11,罗4:16,加3:7,29)。

(3) 永远的天国(13:15)。

「直到永远」(15)。此句确实表示此段(13:14-18)在启示天上的迦南。亚伯兰住在迦南仅有100年(12:4,25:7)。此段若不表示属灵的迦南,「直到永远」有何意义呢?(来11:10,13-16)。藉着基督,上帝的应许,从临时的轮廓被显明到实际的本质;藉着基督全球成为迦南(Through Christ, the promise is raised from its temporal form to its real nature; through Him the whole earth become a Canaan) (Keil)。

(4) 喜乐的天国(13:17-18)。

「为耶和華筑了一座坛」(18)。上帝叫亚伯兰纵横走遍那地,结果搬到希伯仑去,在幔利的橡树那里敬拜上帝。他这次的筑坛也是对上帝第二次应许的感恩礼拜,照样得胜的教会也要在天上敬拜上帝(启22:3)。「希伯仑」位于耶路撒冷南方40公里地方,

1,010公尺高的高原地带，是亚伯兰当时的活动中心。现名为el-Khalil，意为神的朋友，就是亚伯兰的城邑之意。他一家人的墓地也在此(23:19)。「幔利」是属于亚摩利族的一个领袖，他好像把他的橡树林送给亚伯兰来表示他的友谊关系(14:13)。

4. 叫亚伯兰得胜(14:1~24)。

在前章，上帝减轻了亚伯兰的一些烦恼，在本章，上帝要用战争来磨练心里平静的亚伯兰。结果我们可以看见一位伟大的族长。

(1) 东方四王的侵略(14:1)。

暗拉非(1)，是士拿(巴比伦)王(11:2)。

亚略(1)，是以拉撒(幼发拉底东部)王，作王61年。

基大老玛(1)，是以橛(波斯北方)王，是四盟国的盟主。

提达(1)，是戈印(何地?不明)王。

(2) 被侵的五王(14:2-3)。

比拉(2)，是所多玛王，当地五个城市中最强的。

比沙(2)，是蛾摩拉王，常跟所多玛一起出现。

示拿(2)，是押玛王，当所多玛灭亡时，同时灭亡。

善以别(2)，是洗扁王，跟押玛一起灭亡。

比拉王(2)，是琐珥玛(13:10)王，王名不知。

「这五王都在西订谷会合，西订谷就是盐海」(3)。此节证明重要的历史。当所多玛被灭亡的时候，这「西订谷」就变成盐海(19:24,25)。五王为要对抗四王会合了，但五王被四王完全打败(14:10,11)。「西订谷」(只在此出现)的「谷」可以看作平原(fields or plains)。「盐海」(民34:12,申3:17等)，「亚拉巴海」(申4:49，书3:16，王下14:25)，「东海」(结47:18，珥2:20)，阿拉伯人称它为「罗得海」，约瑟夫(史家)称它为「柏油海」(Lake Asphaltires)，因为有地震时在其海中发现柏

油，Talmud 经称它为所多玛海 (Sea of Sodom) 等，都是盐海的名称。盐海的长80公里左右，宽15公里，深（海拔以下）413公尺。一般的海水所含的盐分 6%，盐海为其四倍以上。「死海」不曾在圣经里出现，只是阿拉伯人如此称呼之。

(3) 侵略的原因 (14:4)。

「他们已经事奉基大老玛十二年，到十三年就背叛了」(4)。住西订谷的五王事奉基大老玛12年，表示每年把朝贡送去了，到13年就停了，这就是背叛。

(4) 侵略的过程 (14:5-7)。

「十四年基大老玛和同盟的王都来」(5)，表示五王没有纳朝贡一年，第二年就是基大老玛第14年来攻击他们，其结果如下。

A. 「在亚特律加宁，杀败了利乏音人」(5)。「亚特律加宁」(Ashteroth Karnaim)，简称为 Ashtaroth，(亚斯他录)，是巴珊王「噩」的首都(申1:4)，位在加利利海东方32公里地方，现名为 Tell-Ashtara，现况为废墟。「利乏音」(Rephaim) 意为巨人，其族最后的王「噩」就是巨人(申3:11)。巨人族也被杀败了。

B. 「在麦杀败了苏西人」(5)。「哈麦」可能是亚扪人的拉巴之古名(申3:11)，位在死海东北40公里地方，现名为 Amman，是废墟。「苏西人」(Zuzim) 可能是「散送冥」(Zamsummims) (申2:20) (Lange)。苏西人也被杀败了。

C. 「在沙微基列亭杀败了以米人」(5)。「沙微」是罕见的话，意思也不详。「基列亭」是流便所占的地方(书13:19,民32:37)，后来变成摩押的一城(耶48:1,23,结25:9)，现名为 el Quraiyat，位在底本(Dibon)西北15公里地方，是废墟。「以米人」就是摩押的原住民，都是巨人(申2:11)，也被杀败了。

D. 「在何利人的西珥山杀败了何利人」(6)。「西珥山」是以扫的以东地(32:3)。「何利人」是以东的原住民(申2:12)。「**以勒巴兰**」(6)，是巴兰(Paran)旷野的东部(21:21)，就是东红海北端的以拉他港口，又被称为以旬迦别(**Ezion-Geber**)，是以色列人所安营管过的地方(民33:35,36)。此节(6)表示基大老玛同盟军侵略的范围，即是从士拿平原一直到以拉他(**Eilat**)港口。

E. 「他们回到安密巴，就是加底斯，杀败了亚玛利全地的人，以及住在哈洗逊他玛的亚摩利人」(7)。「回到安密巴，就是加底斯」表示侵略军已经到了红海边，所以要回转方向。「安密巴」(意为审判的泉)，是加底斯的古名，位在别士巴(**Beersheba**，21:14)南方80公里地方，现名为 **Ain Kabes**。「亚玛利」(**Amalekites**)，是以扫的後裔(36:12)，住在以东西方，犹大山地南方边界(民13:29)。「哈洗逊他玛」(**Hazazon-Thamar**)，就是隐基底(**Engedi**)，位在死海西岸(代下20:2)，现名为 **Ain Jidy**。「亚摩利人」是山地人(10:16)。

(5) 四王的战胜(14:8-12)。

A. 西订谷的交战(8-9)。

B. 五王军的败战(10)。「石漆」是柏油(11:13)。

那些王逃到山上，他们的部下掉在石漆坑里而死，其余的部下往山上逃跑，都表示五王军的惨败。

C. 四王的掠夺(11)。「**所多玛和蛾摩拉**」(11)代表五王军。

D. 罗得的被掳(12)。「**当时罗得正住在所多玛**」(12)。

此节表示罗得贪心(13:10-13)所带来的後果。上帝因亚伯兰的关系，仍然照顾罗得，使他能改进。他没有被敌人杀败，是上帝的恩典。

(6) 亚伯兰的战胜(14:13-16)。

A.要联盟(14:13)。

「有一个逃出来的人，告诉希伯来人亚伯兰」(13)。这逃出来的人是罗得的仆人。他把罗得的情形告诉希伯来人（在此首次出现，参考10:21）亚伯兰。当时亚伯兰还住在幔利的橡树那里。在此，要注意幔利这人。他是亚摩利人的领袖，他的两个兄弟「以实各，并亚乃…与亚伯兰联盟」(13)，一同出战(14:24)，表示亚伯兰在当地有好名声。

B.要出动(14:14)。

「率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但」(14)。此节所说的「但」好像不是那靠近黑门山的拉亿但(Laish-Dan，士18:29)，而是在基列（约但河东部中央地方）的但（申34:1）。这「但」就是但雅安(Dan-Jaan，撒下24:4)(Keil)。拉亿但是在亚伯兰以后时代才命名的地名，而且那地离亚伯兰的所在地希伯仑约有200公里以上的路程。亚伯兰一出战，追到那麽远路恐怕太不便。亚伯兰带着318人，包括幔利兄弟的一团，直追到但，表示教会装备好了，就行动出战，攻击撒但阵容的意思（徒1:8）。

C.要分队(14:15)。

「便在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马色左边的何把」(15)。亚伯兰军的人数不多，还要分队麽？尤其在夜间，分队攻击敌人，是好战略（士7:16，撒上11:11）。教会的工作也要分队进行，是耶稣的战略（可6:7）。「大马色左边的何把」表示亚伯兰为救他的侄儿非常辛苦之意。「何把」的位置不明，但「大马色的左边」证明它是在大马色附近的城邑。爱原来是积极的，否则他不会追到那麽远的大马色。

D.要夺回(14:16)。

「将被掳掠的一切…都夺回来」(16)。亚伯兰用少数军队来杀败强敌，完全是上帝的恩典(20)。亚伯兰只是服事上帝的工作而已。「流泪撒种的，必欢呼收割」(诗126:5)。

(7) 亚伯兰的赏赐(14:17-20)。

A.地上的王迎接他(14:17)。

「所多玛王出来，在沙微谷迎接他」(17)。这王可能是比拉(14:2)，他在沙微谷就是王谷迎接亚伯兰，表示基督徒若在此世行得好，地上的王也会称赞他(徒6:3，提前3:13)。这所多玛王可代表在世最恶的王，但在他良心上，还可以认得虔诚的圣徒，何况比他好一点的呢？「沙微谷、王谷」是在耶路撒冷的汲沦溪附近(约18:1)。押沙龙曾在王谷立过一根石柱(撒下18:18)。

B.天上的王赏赐他(14:18)。

「撒冷王麦基洗德，带着饼和酒，出来迎接」(18)。「撒冷」意为平安(peace)，是耶路撒冷的古名(诗76:2)。「麦基洗德」的「麦基」(malki, king)意为王，「洗德」(chedeq, righteousness)意为仁义。把两词合起来，意为仁义王(King of righteousness, 来7:2)。「撒冷王麦基洗德」意为在平安的地方，藉着公义统治的王。麦基洗德突然出现迎接亚伯兰有重要意义，因为他是预表耶稣基督的。其预表的内容如下：

麦基洗德

撒冷王

仁义王，平安王(来7:2)

至高上帝的祭司(18)

出来迎接凯旋将军

耶稣基督

新耶路撒冷王

和平王(赛9:7)

大祭司(来2:17,4:14)

再临迎接得胜的圣徒(太24:30,31)

创世记 14 : 18 - 20

用饼和酒接待(18)

用生命水和生命果接待（启22:1,2）

祝福亚伯兰(19)

祝福忠心的圣徒（太24:34）

荣耀归给上帝(20)

荣耀归给上帝（林前5:24,28）

这麼伟大的麦基洗德出面迎接亚伯兰，预告将来在天上的王主耶稣基督要赏赐在地上为祂的福音和教会奋斗而辛苦的圣徒。

「他是至高上帝的祭司」(18)。麦基洗德预表耶稣是祭司。

他所预表的祭司耶稣有几项特点：

至高的大祭司长（来4:14,7:26,8:1,9:24）。

君王的大祭司长（麦基洗德的名字，王位为证）。

犹太的大祭司长（麦基洗德的等次，来7:11,14）。

至圣的大祭司长（来4:15,7:26,27,28）。

赎罪的大祭司长（来9:12,14,15,10:12）。

复活的大祭司长（来4:14,7:26,9:24）。

永远的大祭司长（来5:6,6:20,7:17,21）。

犹太人不接受君王的祭司，因为他们认为祭司不可带职事奉。但耶稣不但是君王祭司，而且是先知祭司，所以我们称祂为受膏者基督。

C.天上的王祝福他(14:19)。

「他为亚伯兰祝福，说，愿天地的主，至高的上帝，赐福与亚伯兰」(19)。此节证明麦基洗德崇高的信仰。他相信上帝是创造天地的大主宰，又是至高的上帝。他相信亚伯兰的大胜完全是至高上帝的祝福。他向亚伯兰祝福预表大祭司长主耶稣基督的祝福。祂是万王之王，万主之主。人能蒙耶稣的祝福实在是大赏赐。

D.天上的王教导他(14:20)。

「至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的」(20)。麦基洗

德迎接亚伯兰之後，都没有称赞亚伯兰个人，为的是使亚伯兰更颂赞至高的上帝。他说，亚伯兰这一次的大胜不在乎人，乃在乎掌管统治宇宙的上帝。他在此述说上帝的大能和主权。他的教导代表主耶稣的教导。人能蒙耶稣的教导是大赏赐。

(8) 亚伯兰的感恩 (14:20~24)。

A. 拿出什一奉献 (14:20)。

「拿出十分之一来，给麦基洗德」(20)。亚伯兰接受了麦基洗德的教导，就在他所得的战利品中，把十分之一，给麦基洗德，来表示他向至高上帝的感恩（撒上17:47）。

麦基洗德也接受了，表示他在预表大祭司长耶稣基督（来7:6-10）。什一奉献的好习惯从此而开始了。後来经过雅各(28:22)，摩西把它规定为律法（利27:30，民18:21,24,26，申14:22,尼10:37等）。在新约时代，主耶稣也认定了此制度（太23:23）。

B. 不拿他人的东西 (14:21-24)。

「财物你自己拿去罢」(21)，是所多玛王对亚伯兰所说的话。所多玛王当然知道当代的战争法。在战场被掳的人当成战胜者的奴隶，其战利品，全部归属於战胜者是理所当然的。所多玛王所说的话是要看亚伯兰的厚意。

「我已经向天地的主，至高的上帝耶和华起誓」(22)。这是亚伯兰从麦基洗德所学的神学(19)。再加上「耶和华」，是亚伯兰自己的神学，其实两位的神学是同样的。「起誓」的原文意为我举了我的手 (I have lifted up my hand)，表示古代人起誓的动作。他举起手来所说的话非常严肃。

「凡是你的东西，就是一根线，一根鞋带，我都不拿，免得你说，我使亚伯兰富足」(23)。亚伯兰夺回来的东西应该是他的，

可是他要把原来属于所多玛王的，都要还给他，因为他相信麦基洗德的祝福(14:19)就是至高上帝的祝福。在此他要干脆完全地除去人为的因素来证明他纯正的信仰—只要高举至高的上帝—和他清廉的生活。这次他的态度与从前的(12:16)，完全相反，是上帝祝福他的赏赐。

「只有仆人所吃的，并与我同行的亚乃，以实各、幔利、所应得的分，可以任凭他们拿去」(24)。亚伯兰并没有放弃他同盟者应得的权柄。「仆人」的原意如年青人(the young men)，是指在他家里生养的那些人(14:14)。他们为战争所吃的(have eaten)，应该可以扣除(不必还)，同时他的同盟(幔利兄弟军)可以拿去他们应得的分是合理的。在所多玛王面前，亚伯兰对物质和权利方面所表现的态度，都是为了荣耀叫他战胜的至高上帝。

5. 叫亚伯兰得後裔(15:1-6)。

(1) 上帝的安慰(15:1)。

「这事以後，耶和华在异象中有话对亚伯兰说，亚伯兰你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你」(1)。「这事以後」就是击败四王军(14:11)之後。「耶和华的话」(the word of Jehovah)在此首次出现，表示重要的意义：(a)表示耶和华和祂话语的权威。(b)上帝向祂的先知启示祂旨意的用语。(c)上帝看亚伯兰为祂先知(20:7)的说法。「不要惧怕」，是当亚伯兰在耽心敌人的报复行为时，上帝安慰祂仆人的话。「我是你的盾牌」的「我是」表示强调。「盾牌」是挡住敌人攻击的，上帝若是亚伯兰的盾牌，他就不必耽心了。「赏赐」是解释盾牌的话。现在亚伯兰有新的盾牌—上帝—是最大的赏赐(reward)。

(2) 上帝的应许(15:2-6)。

A. 亚伯兰的不满(15:2-3)。

「主耶和華」(2)，首次出現的稱呼，「主」的希伯來話為 Adonai，是複數，表示上帝的尊嚴，意思是主人、君王。

「我既無子…以利以謝」(2)，「你沒有給我兒子…我的後嗣」(3)。對亞伯蘭的後裔，上帝已經向他應許過兩次(12:1-3,13:14-16)，不過亞伯蘭仍然說，「我既無子」，此句原意如我無子的走(I going childless)，表示無子的死。他說這種話證明他也是人。他的不滿當然不是發怨言(出16:7,8,9,民17:10)，也不像摩西的不滿(出5:22,33:12-15,民11:11,21)，但是他的表現露出了他着急的弱點。如今(1925~1931)一些學者們，在尼尼微東南方約100公里的奴記(Nuzi)，挖出了20,000以上的土板，大部分的是用楔形文字來寫成的。其中有的寫着說，若夫婦沒有兒子，以財產的遺承為理由，可以收養他人的兒子，使他負責無子的老夫婦晚年生活和他們埋葬等的問題。亞伯蘭所提出的收養以利以謝為後嗣案，是按照當代人的俗世慣例來着想的。他在「耶和華」面前提出這種構想，就是他的弱點。「那生在我家中的人」(3)的原意如那在我家的兒子(the son of my house)，是指着以利以謝所說的。他是當亞伯蘭離開哈蘭，經過大馬色時，所得到的僕人。因為亞伯蘭沒有兒子，他認為上帝很可能經過這種方法來完成祂所應許的話。如此看得出來他的信心不足，所以他的救恩也不在乎自己的義，乃在乎上帝的義(朴允善)。

B. 上帝的應許(15:4~6)。

「你本身所生的，才成為你的後嗣」(4)。上帝明白拒絕亞伯蘭所提的後嗣案，說，「這人必不成為你的後嗣」(4)。「後嗣」就是「承受者」(按原文，2)。以利以謝必不成為亞伯蘭的承受者，表示上帝的救贖運動應該是上帝單獨的工作，所以不必要插入任何人的意見。上帝的計劃乃是亞伯蘭親生的兒子才是他的

後嗣。

「於是领他走到外边…你的後裔将要如此」(5)。因为亚伯兰的信心不足，所以上帝藉着行动来教导他。上帝叫亚伯兰看天上众星的目的是：(a)叫他看上帝的大能。(b)叫他看他後裔的繁荣。

「众星」象徵亚伯兰属灵的儿女(加3:29)，是藉着耶稣才能得到的。

「亚伯兰信耶和华，耶和华以此为他的义」(6)。此节虽然很短，但除了保罗以外，就无法解释清楚的意义。保罗藉着圣灵，对罗马的兄弟姐妹所传达的因信称义神学是从此而发展的(罗4:3)。亚伯兰「信耶和华」(he believed in Jehovah)，是正确的信心。信耶和华本身，信祂的作为，信祂的话语，就是信心。

「信」的原形动词(aman, to continue, preserve, confirm, trust)意为坚定依靠上帝。「以此为他的义」的原意如算此为他的义。「算」的原文(chashab, to think, regard, compute, reckon)意为计算来认定(参考笔者罗马书注释51页)。上帝把本来没有义的人，判定为义，本来有罪的人，宣布为无罪的，这就是义。亚伯兰信耶和华所应许的弥赛亚来得称义，我们信上帝所差遣的基督来得称义。耶稣说，亚伯兰的称义与祂有关(约8:56)。无子的亚伯兰看见天上的众星，就信主耶稣基督十字架的救赎工作的功效。上帝看见他如此信，就算此为他的义(罗4:21,22)。

6. 叫亚伯兰得地为业(15:7~21)。

在前面(15:1-6)，上帝应许了亚伯兰的众星似的後嗣，现在祂要把迦南地赐给他为业，表示众教会需要一所宽阔的天国(迦南地预表天国)。本章的内容仍然显示上帝救赎史的进步。简单的说，信耶稣，得永生(太5:3,西3:24)。

(1) 賜地的原因 (15:7)。

「我是耶和華，曾領你出了迦勒底的吾珥，為要將這地賜你為業」(7)。賜地的原因是：(a) 因為祂是把他們領出來的上帝。上帝要負責他們居住的問題。(b) 因為上帝是全地的上帝（出 9:29,19:5,申10:14,詩24:1,林前10:26）。因此信實無忘的上帝可以把那塊地賜給他們。

(2) 賜地的方法 (15:8-21)。

「我怎能知道必得這地為業呢」(8)。這話不表示亞伯蘭的懷疑，而表示他的信心。只是他想知道上帝的方法，正如基甸（士 6:17），和馬利亞（路1:34,35）一般。

A. 立約的方法 (15:9-11)。

「你為我取…一只雛鴿」(9)。母牛、母山羊、公綿羊、各一只，都是三年的，表示最好的。斑鳩是野鴿子，雛鴿是養的幼鴿，各一只。這些動物，後來成為利未人獻祭的祭牲。

「每樣劈開分成兩半，一半對着一半的擺列，只有鳥沒有劈開」(10)。古代人在立約或締結同盟條約之後，為了雙方的保證，用動物來舉行一種儀式。其儀式好像跟此節所說的很接近。那麼上帝要借用古人的習俗來和亞伯蘭立約麼？筆者不能接受這種看法，因為我們上帝有祂獨特的啟示法。上帝用動物來啟示祂救贖工作的例子有相當的歷史(3:21)。對這麼重要的契約儀式，祂要採用祂自己的制度是合理的。此節啟示立約之重要意義，就是用血立約。對遵守契約的問題，用血來保證是上帝的立約法（耶 34:18,19）。如此立約之後，若發生違約，那個人就要流血。我們的上帝絕不會違約，其根據在第17節。上帝單獨「從那些肉塊中經過」(17)，表示這次的立約完全是上帝單獨的工作。此點與外邦人的方法有所不同（外邦人的契約法，是雙方人要彼此拉着

手严肃的从其中经过)。耶和華上帝用能够看得见的奇妙方法来经过对着排列的肉块中，表示祂单独负责到底祂所立的约（参来9:18）。

「有鸚鸟下来落在那死畜的肉上，亚伯兰就把他吓飞了」（11）。此节证明这约的历史性（朴允善）。鸚鸟喜欢吃死肉，所以亚伯兰要看守立约用的肉。

B. 救赎的方法 (15:12-21)。

此段启示以色列人得那地（迦南地）为业之前，先要经过移民之苦难的事。

「日头正落的时候…大黑暗落在他身上」（12）。这也是上帝启示中的一项。「大黑暗」象徵亚伯兰的後裔将要经过的埃及的苦难。承受上帝国的程序乃是先十字架，後荣光（徒14:22）。

「你的後裔必寄居别人的地…苦待他们四百年」（13）。以色列人要在埃及地作客旅的意思。那时以色列人要服事埃及人，但埃及人要苦待他们400年，表示教会在此世不受欢迎（约16:33）。

「我要惩罚…从那里出来」（14）。上帝要惩罚苦待祂教会的人。上帝用十种灾难来惩罚埃及人（出7:1~11:10）。以色列人从埃及出来的时候，必带着许多财物（14），表示上帝当然知道祂的教会在旷野似的这世界需要什麼（出12:35-36,太6:32）。以色列人的出埃及史就是上帝的救赎史。若人要得到上帝所应许的迦南，就要经过出埃及的痛苦，照样，若人要得到天国，就要经过主耶稣基督的救赎（来13:13,14）。

「你要享大寿数，平平安安的到你列族那里，被人埋葬」（15）。上帝说，亚伯兰本身不能看到他後裔得地的事，但他可以进去更美的天上迦南（来11:16）。而且他後裔回到迦南地是绝对正确的，因为他相信上帝所应许的话（来11:13）。所以他不必忧

愁，也不必伤心，可以平平安安的回天家，不过他的身体被埋在迦南地(25:7-9)。

「到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈」(16)。对以色列人住埃及的年代，有不同的说法，如400年(徒7:6)，430年(出2:40)，此节的第四代等。430年才是实际的年数，其他的是大概的年数。亚摩利人是迦南七族中最重要的一族，在此它代表迦南人(书24:15,士6:10)。他们的罪还没有满盈，所以以色列人还不能回来。当他们的罪满盈时，上帝要用约书亚军(以色列人)来除灭他们，使以色列人占领迦南地为业，预表主耶稣基督的审判，和祂教会的得胜(启19:11-16)。

「日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过」(17)。「冒烟的炉」和「烧着的火把」启示上帝的显现(出13:21,22,19:18)。

「炉」是用土作的圆锥形火炉，「烧着的火把」可能从这火炉出来的。上帝用这种方法来「从那些肉块中经过」，证明以下道理：(a)上帝批准这次的立约。(b)上帝如此解答亚伯兰的问题(15:8)。(c)上帝保证祂要单独负责以色列人得地为业的事(一般人的立约法是双方人拉着手一起经过对着排列的肉块中间，上帝的立约法是祂单独经过，表示祂没有采用俗世人的立约法)。(d)上帝证明祂是以色列人的救主。这「烟」和「火」表示上帝乃是烈火(申4:24,诗18:9,来12:29)。祂要审判埃及人，包括法老，和迦南人(亚摩利人)，使以色列人顺利的占领上帝所应许之地。如此证明以色列人的救主上帝为审判主(林前1:18,23)。

「当那日耶和与亚伯兰立约…从埃及河直到伯拉大河之地」(18)。「立约」的原文(karat berit, cut a covenant)意为切的约，是从劈开动物(15:10)的习惯而形成的话，表示上帝这次的

立约是正式的。「埃及河」指尼罗河，「伯拉大河」就是幼发拉底河。上帝用这两条河来指定应许给亚伯兰的迦南地国境。当大卫、所罗门、耶罗波安二世时代才拥有这麼宽广的国土（代上13:5,王上8:65,王下14:25）。

「就是基尼人…耶布斯人之地」（19-21）。对迦南地的居民，圣经的说法有所不同。说七族的（申7:1,书3:10），六族的（出3:8,17,23:23），五族的（出13:5），二族的（13:7），一族的（15:16）。有时用「迦南人」来通称的（12:6）。在此列出十族的目的乃是要启示上帝广范的审判。不管有多少民族，或多大巨人，上帝都能除灭他们的意思。

基尼人(19)…犹大南部的居民（撒上15:6,27:10,民24:21,22）。摩西的内兄何巴是基尼人（士1:16,4:11）。

基尼洗人(19)…犹大南部的居民。可能是迦勒的父亲是基尼洗人（民32:12,书14:6）。

甲摩尼人(19)…只在此出现，无法确定他的地方。

赫人(20)…赫(10:15)的子孙，住在希伯仑的居民(23:3)。以西结说，耶路撒冷人是赫人和亚摩利人混血的（结16:3,45）。大卫的将军乌利亚是赫人，住在耶路撒冷的（撒下11:3,23:29）。其馀的内容，参考10:15的解释。

比利洗人(20)…参考13:7，**利乏音人(20)**…参考14:5的解释。

亚摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人、(21)…参考10:5，15,16的解释。将来有一天，这些人的「地」(21)，变成亚伯兰後裔的基地。上帝用立约的方法，和救赎的方法来把这地赐给亚伯兰是上帝的祝福。

五、亚伯兰的失足 (16:1-16)。

1. 方法的失足 (16:1-3)。

(1) 撒莱的提议 (16:1-2)。

「亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女，撒莱有一个使女名叫夏甲，是埃及人」(1)。「夏甲」名字意为逃亡，是亚伯兰在埃及的时候，法老王给他妻子的埃及女人(12:16)。

「撒莱对亚伯兰说，耶和華使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子」(2)。撒莱不能生育，是她的痛苦。因为希伯来人认为不生育的女人是受咒诅的，所以她提出这种意见，为要早日免去她的羞耻。亚伯兰提过了他的仆人以利以谢为後嗣的问题，现在撒莱提出了她的使用夏甲为她先生之妾的问题，都是方法的失足。撒莱原来是有信心的(彼前3:6)，现在所提出来的方法是人为的。两位的信心还是不软弱(罗4:17-21)，但在方法上有失足。

(2) 亚伯兰的同意(16:2-3)。

「亚伯兰听从了撒莱的话」(2)。这两位(撒莱和亚伯兰)的情形，好像从夏娃亚当学来的。亚当带来全人类的麻烦，亚伯兰带来全阿拉伯人的麻烦。方法的错误就是麻烦的开始。亚伯兰当然相信上帝的应许，但是还不知道他的老妻要生以撒的事情。相信上帝的人，也要相信上帝的方法。相信上帝应许的丈夫接纳妻子错误的提议。

「将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年」(3)。亚伯兰接受了夏甲为妾，就失去了一夫一妻之美德(玛2:15)。当时亚伯兰在迦南已经住了十年。那麼他的年岁已经是85岁(12:4)，撒莱是75岁(17:17)，所以采取了用使女来得

孩子的方法。「得孩子」(2)的原文意为被建立(参考经文的小字)。撒莱认为她所采取的方法是建立她家的惟一妙策。

2. 容纳多妻(16:4-16)。

(1) 带来家庭的不和(16:4-6)。

「亚伯兰与夏甲同房，夏甲…小看他的主母」(4)。亚伯兰的喜悲已经开始了。夏甲怀孕算是喜事，主母被婢女小看是悲事。他家庭不和的责任由亚伯兰来负责，因为他是容纳多妻的家长。被婢女小看的痛苦由撒莱来负责，因为她是推荐多妻的主谋者。

「撒莱对亚伯兰说，我因你受屈…愿耶和华在你我中间判断」(5)。「我因你受屈」表示亚伯兰过分的爱夏甲，所以夏甲骄傲起来小看撒莱的意思(箴29:21)。多妻家庭是两位共谋来所造成的，现在叫耶和华来处罚她的丈夫，表示撒莱的生气和恨丈夫的意思。这是家庭不和的本质。

「亚伯兰对撒莱说，使女在你的手下…他就从撒莱面前逃走了」(6)。亚伯兰为家庭的和平，叫撒莱按她的意思来处理，结果撒莱苦待夏甲为婢女。婢女成为伟人的妾子，现在妾子不但被虐待为婢女，而且不得不要逃亡，都是骄傲带来的后果(箴16:18)。撒莱对不起上帝，对不起丈夫，对不起夏甲，就是她的痛苦。

(2) 带来世界的不和(16:7-16)。

A. 上帝的看顾(16:7~9)。

「耶和华的使者，在旷野，书珥路上的水泉旁遇见他」(7)。「耶和华的使者」是在旧约时代所显现的基督。这位使者并不是一般的天使。他是一面与上帝不同，另一方面与上帝相同；带着形像显现，是与上帝不同的地方，但他的作为与上帝完全相同(朴允善)。「耶和华的使者」，在此首次出现，预表道成肉身

的耶稣基督。「旷野」指阿拉伯旷野的西北部 (Lange, Keil)。

「书珥路」表示夏甲正在书珥旷野 (出15:22) 的路上, 证明她往她的家乡埃及逃亡。根据第14节, 她的位置在迦底斯附近。这「迦底斯」现名为 **Ain Kadesh**。在迦底斯西北19公里地方, 有一个水井, 阿拉伯人称它为 **Moilahi Hagar** (夏甲的水泉)。夏甲离开希伯仑, 经过别是巴, 到达书珥路, 已经走了两天左右的路程 (希伯仑→别是巴40公里, 别是巴→夏甲的水泉80公里)。她在「水泉旁」表示她需要解渴的水, 和心灵的安息。「在旷野, 书珥路上的水泉旁」的原文意思如在旷野, 水的水泉旁, 就是书珥路上的那水泉旁 (**by a fountain of water in the wilderness; by the fountain in the way of Shur**)。「水」字原文为复数, 第二个「水泉」有冠词, 表示书珥路上的那水泉是那些行人都知道的有名水泉。她在那里一面休息, 另一面悔改她过去的错误。说到她的悔改, 并不是过分的, 因有两个证据: (a) 显现的基督来找她 (诗51:17, 赛57:15)。 (b) 显现的基督祝福她 (10; 11)。 (c) 她有高尚的信仰告白 (13)。她从亚伯兰夫妇的身上认识了耶和華上帝。

「对他说, 撒莱的使女夏甲, 你从那里来, 要往那里去。夏甲说, 我从我的主母撒莱面前逃出来」(8)。「耶和華的使者», 旧约时代的耶稣亲切的跟撒莱讲话, 正像耶稣在叙加城的水井旁, 与撒玛利亚妇人讲话一般 (约4:7~26)。「你从那里来, 要往那里去», 表示上帝问她的过去, 也问她的未来。上帝虽然知道她一切的事, 但祂要听她的告白。那时撒莱所回答的话, 算是她的认罪。

「耶和華的使者对他说, 你回到你主母那里, 服在他手下」(9)。此节启示夏甲要回去的理由。看以下的比较:

往埃及逃

埃及代表世界
有偶像和败坏
死定的（单独过旷野危险）
非人道（不服主母）
不顺从上帝
结局未知

回到主母

希伯仑代表圣地
有上帝、教会、礼拜和虔诚
活定的（上帝作她的牧者）
人道（服在主母手下）
顺从上帝（按命回去）
蒙神祝福（10；11）

耶和华的使者向一个婢女显现，说，回到主母那里，包含很深的意义（参考上述的比较）。其中重要的一项就是她所怀孕的以实玛利的问题。既然如此，夏甲单独往旷野逃亡，并没有任何预备，是非死不可的路。上帝的使者来找寂寞而痛苦的使女，启示上帝慈爱的看顾（诗139:2-6），和祂广范的救恩（赛57:15,66:2,启12:6,14），证明将要来的耶稣基督是救主（太1:21）。

B. 上帝的祝福(16:10-11)。

「我必使你的後裔极其繁多，甚至不可胜数」(10)。此节的「我」表示「耶和华的使者」(9)，就是上帝本身。祂祝福夏甲的内容，和应许给撒莱的，有所不同。

看以下的比较：

夏甲的後裔

使女生的（加4:22）
按着血气生的（加4:23）
极其繁多，不可胜数(10)

撒莱的後裔

自主之妇人生的（加4:22）
凭着应许生的（加4:23）
如尘土、海沙、众星(15:5)

无弥赛亚	应许弥赛亚 (12:3,18:18)
攻打人，被人攻打 (12)	使万国得福 (18:18，22:18)
成为大国 (17:20)	成为强大的国 (18:18)
无立约	有永生的约 (17:7,8,19)
无地为业	赐地为业 (13:15,17:8)

「你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和華听见了你的苦情」(11)。「以实玛利」意为上帝听了 (God hears)，就是「听见了」她的苦情而命名的。这「苦情」算是夏甲的叹息。她的叹息是她无声的祈祷 (voiceless prayer to God)，是她在亚伯兰的家里所学到的 (Lange)。

C. 上帝的警告 (16:12)。

「他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他，他必住在众弟兄的东边」(12)。上帝虽然祝福夏甲，使她的後裔繁多，但是以实玛利—代表他的後裔—的行为是忘恩负义的。「野驴」(wild ass) 表示以实玛利後裔的流浪性格和游牧生活。目前在犹太旷野的贝多因 (Bedouin) 族可代表野驴似的以实玛利後裔。「他的手要攻打人」表示，以实玛利难治的好战习惯 (21:20)。他的後裔阿拉伯人也是不例外的。「人的手也要攻打他」表示好战的人难免得到的报应 (太26:52)。中东阿拉伯人的现况证明此节的启示是万古不变的上帝的真理。「他必住在众弟兄的东边」的原意如他必住在众弟兄的面前 (he shall live before all his brothers)，表示对立着众兄弟来往。无论如何，亚伯兰容纳多妻，或妾子的结果，不但带来阿拉伯人的不和，同时也带来了世界的不和。在地理上，他们所住的地方是以色列的东方，即是从幼发拉底河以南，阿拉伯半岛、土耳其，包括埃及等

地(25:18)。

D.夏甲的信仰(16:13-14)。

「夏甲就称那对他说话的耶和華為看顾的人上帝。因而说，在这里我也看见那看顾我的麼」(13)。「看顾人的上帝」是夏甲所说的耶和華的别名。按原文说，观察的上帝(God of vision)，表示跟着我，看着我的上帝。「在这里我也看见」表示她谦卑的信仰。在亚伯兰筑坛的那里也没有看过上帝，何况在旷野呢？原来人若看见上帝，他就无法存活（出33:20），更何况是一个婢女麼？她的信仰是，她所信的上帝是无所不在的神，又是拯救众人的救主。（太9:12-13,诗10:14-18）。

「所以这井名叫庇耳拉海莱。这井正在加底斯，和巴列中间」(14)。「庇耳」(beer, the well)是井，「拉海」(lahai, the Living One)是活者，「莱」(roi, seeing me)是看着我。这井(Beer-lahai-roi, the well of the Living One seeing me)表示要我们记念向夏甲显现的耶稣。这井的位置，参考16:7的解释。

E.夏甲的顺从(16:15-16)。

「後來夏甲…起名叫以实玛利」(15)。此节表示有信仰的夏甲顺从上帝的行为。信仰与生活非并行不可，否则变成假的信徒（太15:8,9）。「亚伯兰给他起名叫以实玛利」表示他家的不和暂时获得平静(21:8-16)。

夏甲的顺从如下：

- (a) 回家·按照上帝的吩咐(9)，回到主母那里。
- (b) 生儿·按照上帝的计划(11)，生了以实玛利。
- (c) 起名·按照上帝的命名(11)，给他起名叫以实玛利。
- (d) 服从·按照上帝的仲介(9)，服在她主母的手下。

以上的叙述证明亚伯兰全家人顺从上帝的信仰生活。过去的事无

论如何，听了夏甲的见证，若是上帝所说的，非接受不可（加 5:15，5:21）。

「亚伯兰年八十六岁」（16）。此节表示亚伯兰有忍耐的信心。若要得到自己亲生的儿子，他还要等13年（17:17,24,25,21:5）。若有信心，就要等（来11:1,18,19）。

六、上帝的显现（17:1-27）。

1. 上帝确认祂的应许（17:1-8）。

(1) 用上帝的新名来确认（17:1-3）。

「亚伯兰年九十九岁的时候，耶和華向他显现，对他说，我是全能的上帝，你当在我面前作完全人」（1）。此段是上帝第四次的应许（12:1-3,13:14-17,15:1-6）。「全能的上帝」的原文为 El Shaddai。El 是上帝，Shaddai 是强者，就是 God the Mighty One。此称呼是首次出现的上帝的新名称。上帝在过去约14年（16:16）间好像没有向亚伯兰显现。现在上帝用新的名称来向像死人（罗4:19）一样的老人显现，当然有特殊意义。**第一**，重新确认祂的应许。上帝向同一个人屡次说同一件事，其目的乃是要确认祂应许之绝对性。上帝所应许的，绝对不能更改，而且绝对会照样完成，因为祂是全能的上帝。**第二**，叫亚伯兰作完全人。亚伯兰过去上帝面前所表现的有所不完全的地方，如以利以谢的问题（15:2），和与夏甲同房的问题等。现在他年将近100岁，他妻子的生理状况是已经「过了生育的岁数」（来11:11，罗4:19），因为她的「月经已断绝了」（18:11）。何况对上帝的应许，在他还年轻时，也不免暴露了他的弱点，现在他更加老迈，那麽他表现会比以前更好麽？在此上帝用祂的新名称来命令他说，「你当在我面前作完全人」。此句的原意如 **Walk before**

me, and perfect, 意思是, 行(命令词)在我面前, 作(命令词)完全人。行在上帝面前是信仰, 作完全人是生活(行为是信仰的结果)。因为耶和华是全能的上帝, 祂不但能完成祂的应许, 且能保护亚伯兰信仰与生活。当99岁的老人, 只要在全能的上帝面前放弃一切人为的手段方法而信从祂。

「我就与你立约, 使你的後裔极其繁多」(2)。在本章(17:), 共有13次的「约」字, 证明耶和华全能的上帝是立约的上帝。那旧约新约都是由祂而立的, 表示上帝藉着祂的话语来完成祂的救赎计划。老人亚伯兰在有关他後裔的问题上, 除了信靠全能上帝的话语以外, 还有第二个方法麼? 当然没有。

「亚伯兰俯伏在地」(3)。在全能者面前, 亚伯兰俯伏在地, 谦卑的悔改他过去轻看全能者的错误。现在亚伯兰承认他过去没有凭信心去作完全人。虽然如此, 慈爱的上帝仍然向他显现, 正如复活的主耶稣向祂的门徒屡次显现一般。全能的上帝不但向不完全人显现, 同时要用祂的新名来与不完全人立约。亚伯兰俯伏在地, 不仅要接受全能者的约, 且表示了他最大的感恩。

(2)用亚伯兰的新名来确认(17:4-8)。

上帝用祂的新名和亚伯兰的新名所确认的约(应许)之内容如下:

A.叫亚伯兰的名为大(17:4~5)。

「你要作多国的父…要叫亚伯拉罕, 因为我已立你作多国的父」(4-5)。当上帝第一次应许的时候, 说, 要叫亚伯兰的名字为大。此节是那应许的成就。「亚伯兰」意为崇高的父(**high father**), 现在改为「亚伯拉罕」意为群众的父(**father of the multitude**)。这名字的来源不详。阿拉伯语的 **ruham** 有群众的意思。它的亚兰语如 **raham**, 也是意为群众, 希伯来语的父是

ab，把这两词合起来，变成 **Abraham (Delitzsch)**。无论如何，上帝给他改名的含意如下：(a)叫他坚定地相信这次向他显现的耶和華是全能的上帝。(b)叫他无条件相信这次重新认定的约。从此以後，不叫他再提人为的方法来暴露他不完全的地方，因为他成为「多国的父」是必然的。这「多国」不包括那些不信耶穌为基督的阿拉伯人，以东人等。对这问题，保罗说的很清楚（罗 9:6,7）。那麼在全世界世代代的各国基督徒才是他的後裔（加 3:29）。(c)叫他牢牢记念这次的改名是在他一生中的最大转变，正如雅各改为以色列(32:28)，西门改为彼得（约1:42），扫罗改为保罗（徒13:9）一般。他的新名可以督促使他作完全人。有关他的大名，参考12:2的解释。

B.叫亚伯拉罕的後裔繁多(17:6)。

「国度从你而立，君王从你而出」(6)。在前面，上帝用尘土、海沙、众星、来启示他後裔的繁多，现在用国度、君王、来启示进一步的上帝救赎史的轮廓。「国度」和「多国」(4,5)之「国」的原文是相同的，又是复数，表示因亚伯拉罕的後裔基督，蒙恩得救的「地上的万族」(12:3)。这「地上的万族」(28:14)，「万国」(18:18,22:18,26:4)确实预表用耶穌的宝血买来的上帝的教会，就是上帝的国(**The Kingdom of God**)（启5:9）。「君王」为复数。从亚伯拉罕而出的君王，如大卫，所罗门等人。从广范的意义上来看，属灵的以色列也被称为君王（启5:10，21:24，22:5）。其中最大的君王乃是主耶穌基督是万王之王，万主之主（启19:16）。

C.叫亚伯拉罕和他的後裔有上帝(17:7)。

「要作你和你後裔的上帝」(7)。这句话首次出现，是上帝最大的应许（出29:45,46，林後6:16,18）。上帝要作亚伯拉罕和他後

裔的上帝，是上帝立约的最高目标，且是新旧约圣经的结论（启21:3,7）。上帝差遣祂独生子耶稣基督的目的乃是要完成这个目标。上帝要将自己赐给亚伯拉罕和他的後裔，是教会最大的福气，因为有了这位上帝，就有永生（约3:16）。「作永远的约」（7），就是上帝赐永生的保障。上帝永不离开那信靠祂的人（赛54:10）。

D.叫亚伯拉罕和他的後裔有地(17:8)。

「我要将你**现在寄居的地，就是迦南地，赐给你和你的後裔，永远为业。我也必作他们的上帝**」（8）。此段的立约启示主耶稣救赎史的属灵意义相当显著，例如上帝的新名，亚伯拉罕的新名，属灵的後裔，属灵的国度，属灵的君王，永远的约，永远的产业等。不但如此，亚伯拉罕本身在当地，只不过是客旅（来11:13,徒7:5）。还要注意的是，是那些以实玛利的後裔阿拉伯人也住在那地（加4:25:,26）。如此看来，此节的「地」应该不是限於地理上的迦南地，而是上帝用地上的迦南地来预表在天上的迦南。「我也必作他们的上帝」，第二次出现，更表示此节的属灵意义（26:24,28:13,来11:16）。

2. 上帝制定割礼(17:9-14)。

(1) 受割礼的必要性(17:9)。

「**必世代代遵守我的约**」（9）。何谓「割礼」？「这是我与你**们立约的证据**」（11）。「割礼」是立约的证据(token)，且是「遵守」（10）上帝约的行为。若人不受割礼，他就是违约者(14)，表示割礼是必须要遵守的。

(2) 受割礼的对象(17:10-13)。

「**所有的男子**」（10）包括亚伯拉罕本身，和他的後裔(10)。

「**是家里生的**」（12），是在主人的家里生的奴隶的第二代。

「从外人买的」(13)。是从外邦人中买来的第一代奴隶。那些奴隶都要受割礼，预表在新约时代，那些外邦人也可以受洗而归主的事，因为割礼预表洗礼（腓3:3,西2:11,12）。

(3) 受割礼的时期(17:12)。

「生下来第八日」(12)，是婴孩不觉疼痛，而且止血最快的时期。创造主当然知道婴孩的生理状况。

(4) 受割礼的证据(17:13)。

「我的约就立在你们肉体上」(13)。上帝的立约都要证据。与挪亚立约时，上帝用虹来当作记号(9:12,13)。这次与亚伯拉罕立约，用割礼来当作记号。这次的记号在每一个人的身上，使每一个人能记得他们是与上帝立约的选民(11)。这种立约也是「作永远的约」(13)。此句的含意很深。新约时代的信徒不受割礼，那麽「作永远的约」有何意义呢？圣经说，藉着基督完成了一切的律法（罗10:4），所以上帝藉着基督一面废弃了受割礼的制度，另一面持续了祂永远的约。对此真理，加尔文(Calvin)曾举两个例子来证明：**第一**，圣殿是上帝永远的居所（诗132:14）。**第二**，安息日是以色列人长久的圣日，但是基督来到，就结束（完成）了这两项律法。照样，藉着基督的来临，就结束了受割礼的律法。现在奉主耶稣的名受洗，就可以代替受割礼，所以割礼，在基督里，还算是永远的约。如此看来，割礼制度实在是启示基督的来临（西2:11,12）。割礼原来有洁净的意义。以色列人受割礼来证明他们是被上帝所拣选的圣民。后来先知说，单受割礼是无益处的（耶4:4），所以人若要成为圣民，就要信靠洁净人的至圣者主耶稣基督。现在我们知道他们在肉体上受割礼的时候，就要盼望将要来的弥赛亚。

(5) 不受割礼的结果(17:14)。

「但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约」(14)。上帝的约有处罚的条例(2:17)。「必从民中剪除」的意思，上帝要把他处死(利7:20,21,25)。「因他背了我的约」，是处死他的罪目。此句说，割礼就是上帝的约，所以受割礼者就是守约者，不受割礼者就是违约者，表示受割礼就是生命运动。

(6) 受割礼的意义(17:11-14)。

A. 纪念而遵守上帝约的证据(11,14)。

B. 区别亚伯拉罕的後裔和外邦人(士14:3,撒上17:26)。

C. 叫以色列人盼望洁净之主弥赛亚(13)。

D. 预表重生，就是生命的运动(13,14)。

E. 洗礼的前身(西2:11,12)。

3. 上帝应许以撒(17:15-21)。

(1) 上帝祝福亚伯拉罕(17:15-16)。

A. 改他妻子的名字(15)。

「不可再叫撒莱，他的名要叫撒拉」(15)。在前面，上帝改了亚伯拉罕的名字(17:5)，现在要改他妻子的名字，都是为了确认上帝的应许。「撒莱」意为公主，「撒拉」意为王后，就是众王的母亲。亚伯拉罕是多国的父，撒拉是多国的母，都表示他们後裔的繁多。上帝用两个新名字来提醒他们使他们相信上帝所应许的是必成的。

B. 祝福他的妻子(16)。

「我必赐福给他，也要使你从他得一个儿子，我要赐福给他，他也要作多国之母，必有百姓的君王从他而出」(16)。上帝对亚伯拉罕说祂要祝福他的妻子，其内容和上帝祝福亚伯拉罕是相同的(17:4-5)：(a)她要生一个儿子。(b)她要作多国的母。(c)她要

作众王的母亲。上帝用这对夫妇的新名字来重复确认祂的应许。

(3) 亚伯拉罕的祈祷 (17:17-18)。

「亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说，一百岁的人，还能得孩子麽。撒拉已经九十岁了，还能生养麽。亚伯拉罕对上帝说，但愿以实玛利活在你面前」(17-18)。

A. 畏神的祈祷。「俯伏在地」表示他敬畏全能者上帝的态度。若不藉着祂，这麽样的两个老人还可以得孩子麽？

B. 望主的祈祷。「喜笑」的含意很深。这次上帝用几项实际的题目来确认了祂的约，如上帝的新名称 (17:1)，亚伯拉罕的新名字，割礼，撒拉的新名字等，结果亚伯拉罕俯伏在地喜笑 (laughed)，证明他确实相信弥赛亚从他而出的启示。对这个事实，主耶稣亲自称赞他了 (约8:56)。他在祈祷中，盼望将要来的基督是他喜笑的原因。

C. 感谢的祈祷。他在心里所提出的年岁，表示他感谢全能者上帝的意思。两位老人还能得男完全是全能者的神迹。为要坚固这份信心，上帝不让他们提早生孩子。上帝叫他们等到「彷彿已死的人」(来11:12)的时候。

D. 爱人的祈祷。他在上帝面前提到以实玛利的动机好像他在担心以实玛利前途的样子。因着石女主母得男的结果，使女的孩子会不会受委屈呢？他就把以实玛利摆在上帝面前，表示求上帝祝福他。上帝的解答在第20节。亚伯拉罕有爱人的信心 (14:14)。恨人的祈祷不被上帝接纳 (太6:12)。

(4) 上帝的解答 (17:19-21)。

A. 以撒才是应许的後嗣 (19)。

「上帝说，不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，我要与他坚定所立的约，作他後裔永远的约」(19)。此

节的应许比前面的更明显，证明上帝救赎史的发展。「以撒」意为笑。如此命名，可能是因为当亚伯拉罕听到上帝预告时，喜笑的缘故(17:17)，撒拉也有暗笑(18:12)。「我要与他坚定所立的约」证明上帝要与以撒立约，因为他才是上帝所应许的後嗣(罗9:6-9)。此节的「不然」的原文(**abal**, **truly**)意为真的，实在的。这词是要表示强调的(**Calvin**)。上帝用这个词语来强调以撒才是应许之後裔的事实。「作他後裔永远的约」表示重要意义。上帝所立的约不是单为某特定人而立的，乃是为亚伯拉罕世世代代的後裔而立的(罗4:16,22-24)。

B. 以实玛利只是成为大国(20)。

「至於以实玛利…我也要使他成为大国」(20)。亚伯拉罕在前面(18)，向上帝提到了以实玛利的事，此节是上帝的解答。上帝说，关于以实玛利，「我也应允你」。此句的原意如我听了你(**I have heard you**)，是与以实玛利名字的意思相同(16:11)。「他必生十二个族长」的「族长」原文意为诸侯(**princes**)。「十二族长」表示他也可以成为大国。从以撒而出的是君王(**kings**)，从以实玛利而出的是族长(25:13-16)。慈悲的上帝，因亚伯拉罕的缘故，大大的祝福以实玛利，但没有与他立约。

C. 以撒才是立约的对象(21)。

「我要与他坚定所立的约」(21)。上帝在下节，就要上升去，现在再一次清楚地说，祂与以撒坚定(**establish**)立约的事。对这两位祝福的相异之处，参考16:10的解释。在救赎史的原则上，上帝虽然没有与以实玛利立约，但祂并不否认从以实玛利的後裔中，一些人信耶稣而得救的事。

4. 亚伯拉罕的顺从(17:22-27)。

(1) 立刻顺从(17:22-23)。

「上帝和亚伯拉罕说完了话，就离开他上升去了」(22)。在17:1 显现的上帝，现在上升去了。亚伯拉罕亲眼看见上帝可见的显现，和他可见的上升，就确信了这次的立约完全是全能的上帝所启示的，因而非顺从不可。

「正当那日」(23,26)，表示亚伯拉罕立刻的顺从。

(2) 遵着话语顺从(17:23)。

「亚伯拉罕遵着上帝的命…行了割礼」(23)。「遵着上帝的命」的原意即遵着上帝的话(even as God said to him)。此句表示以下道理：

A.绝对的顺从。若要行割礼，都要流血，但亚伯拉罕却完全没有发问，或迟延，表示他绝对的顺从。信仰生活原来应该是如此(12:4)。

B.正确的顺从。上帝的话说甚麽，就要遵行甚麽。绝对的顺从是无条件的顺从。正确的顺从是有条件的顺从。遵着上帝的话而行。一举一动都要遵着祂话语的规定，条例而行(提後2:5)。人盲目的行为不荣耀上帝(罗10:2)。

(3) 一同顺从(17:24-27)。

「亚伯拉罕受割礼的时候，年九十九岁…也都一同受了割礼」(24-27)。亚伯拉罕也亲自受割礼，因为此制度是首次举行。「以实玛利…年十三岁」(25)。目前犹太人的孩子年13岁时，就举行成为律法之儿子的成人典礼，可能是根据此节的作法。阿拉伯人至今还在5~13岁之间割礼。

「一同受了割礼」(26)，是指亚伯拉罕家里的，所有的人，包括奴隶，都一同受割礼。教会中全部的肢体都一同顺从上帝而行，是何等地美。但如今教会的弟兄姐妹们，对于上帝的命令之反应却非常消极。希望大家要学习亚伯拉罕的顺从。

七、上帝的显现(18:1-33)。

1. 像人显现(18:1-2)。

「耶和華在幔利橡樹那里，向亞伯拉罕显现出来，那时正热，亞伯拉罕坐在帳棚門口」(1)。有关「幔利橡樹」参考13:18,14:13的解释。「那时正热」，所以亞伯拉罕坐在帳棚門口，为的是避暑。可能是他吃了午餐(43:16,25,王上20:16)之後，在門口休息的时间。

「举目观看，见有三个人在对面站着，他一见，就从帳棚門口跑出去，迎接他们，俯伏在地」(2)。亞伯拉罕所看见的「三个人」是上帝所差遣的超自然的天使(来13:2)，临时以人的样式而显现的。其中一位是上帝(18:13,14,17,20,19:1)。上帝以人的样式而显现，是要预表主耶穌基督的道成肉身。当时，亞伯拉罕「跑出去，迎接他们，俯伏在地」，表示尊敬上帝天使的态度。

2. 亞伯拉罕的请客(18:3-8)。

(1) 尊敬的请客(18:3)。

「我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去」(3)。

「我主」的原文(Adonai, my Lord)可以当成耶和華的代名词，也可以当成对人的敬语。拉丁文圣经(Vulgate)和一些人认为此词是亞伯拉罕称天使(三人中的一位)为耶和華的话。另外，Gesenius 和一些人说，此词是亞伯拉罕对人的敬语。根据来13:12，我们采纳後者的看法。

(2) 亲切的请客(18:4-5)。

「容我拿点水来」(4)。他知道客人所需要的是什麼。因为当代的都穿一种凉鞋(sandal)，所以主人用水洗客人的脚，不但是主人的义务，同时表示主人的爱心(19:2,24:32,43:24,路7:44)。

「在树下歇息歇息」(4)，表示在准备食物的时候，叫他们在树

下休息的意思。

「我再拿一点饼来」(5)。用水洗脚，只不过是序论，还要拿客人更需要的，是「可以加添心力」的食物，其中第一项是饼。消极敷衍的请客，不如不请客。

(3)全家的请客(18:6-7)。

「见撒拉说，你速速拿三细亚细面调和作饼」(6)。叫撒拉作饼，表示夫妇都有请客的爱心，否则不要请客，免得暴露家里的缺点。「细亚细」的原文(seah, measure)音为「细亚」，所以第二个「细」字是多馀的。三细亚是一伊法(ephah)，等於是22公升(liter)。多量表示多情。「饼」是无酵的，在石头上烤的。

「牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了」(7)。若要请客，仆人也合作。作客的人，对请客者的表情很敏感，连仆人也客气，否则不如不请客。接待客人原来是圣经的教导(太25:35,提3:2,5:10,多1:8等)。亚伯拉罕所牵来的一只牛犊是最好的，表示最大的爱心。

(4)全备的请客(18:8)。

「又取了奶油，和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了」(8)。「奶油」是 butter 类，要跟饼配合的。还有「奶」，和「牛犊」等，算是全备的请客。

「自己在树下站在旁边」，是当地当代的礼貌。到人吃完，请客的人要在客人旁边站着，服侍客人。「他们就吃了」，证明他们对亚伯拉罕的友谊和交通，正如复活的耶稣在祂的门徒面前吃了一片烧鱼一般(路24:43)。从天上来的天使，在人的眼前吃东西，是上帝的神迹。

3. 上帝的应许(18:9-15)。

(1)撒拉要生儿子(9-10)。

「他们问亚伯拉罕说」(9)。「他们就吃了」(8)，现在他们问亚伯拉罕说，「你妻子撒拉在那里」(9)，表示「他们」并不是平凡人，因为「他们」知道撒拉的名字。亚伯拉罕可以认出其中一位是上帝。

「三人中有一位说，到明年这时候…撒拉必生一个儿子」(10)。「三人中有一位」是耶和华上帝(13)。「到明年这时候」的原意如到生命的时候(at the time of life)，就是明年的春天。「撒拉必生一个儿子」，是上帝应许的内容(17:16,19)，而且是上帝亲自所说的。因此，在这个时候，亚伯拉罕应该会认得跟他讲话的那「三人中有一位」是上帝。

「撒拉在那人後边的帐棚门口，也听见了这话」(10)。「那人」是「三人中」的一位，就是上帝。他知道撒拉在那里，所以他靠近帐棚的门口，背着帐棚向亚伯拉罕说话，使撒拉能够听到他讲话的声音。结果，撒拉听到了他在帐棚外面的树下所讲的话。

(2)撒拉的暗笑(18:11-12)。

「亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了」(11)。这是撒拉暗笑的原因，但亚伯拉罕因此而更相信神(罗4:19-22)。

「撒拉心里暗笑」(12)。此节表示撒拉信心的不足(Calvin)。她称她的先生为「我主」(adoni)，表示她尊敬她的先生(彼前3:6)，可是她没有称上帝为「我主」。

(3)上帝的教训(18:13-14)。

「耶和华对亚伯拉罕说，撒拉为甚麽暗笑，说我既已年老，果真能生养吗」(13)。在此上帝就直接出面，向亚伯拉罕说，「撒拉为甚麽暗笑…生养吗」，表示他是全能而无所不知的上帝。上帝不但知道撒拉的名字(9)，也知道人心里的暗笑，和所说的话。

「耶和华岂有难成的事麽」(14)。上帝在责备撒拉暗笑的事，因

为祂是无所不能的全能者。暗笑的是人，教训的是上帝。上帝仍然用以撒的出生来保证祂是没有难成之事之耶和華。

(4) 撒拉的害怕 (18:15)。

「撒拉就害怕，不承认，说，我没有笑。那位说，不然，你实在笑了」(15)。「害怕」表示撒拉因上帝的话(13:14)，敬畏上帝的态度。如此，她的信心就被上帝认定了(来11:11)。害怕上帝的话，表示相信上帝的话。「不承认…」，「我没有笑」，表示也没有出声的笑。「不然，你实在笑了」(No, but you did laugh)，表示上帝是察验人肺腑心肠的神(耶11:20, 17:10, 20:12)。上帝虽然知道她有信心不足的情形，但祂没有取消祂的应许，证明祂是永远信实的耶和華上帝。

4. 上帝的启示 (18:16-21)。

(1) 救赎的事 (18:16-19)。

A. 启示给亚伯拉罕 (18:16-18)。

「三人就从那里起行，向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程」(16)。从天上来的三位客人向亚伯拉罕显现，当然有大的目的。**第一**，要把耶稣基督的救赎运动启示给亚伯拉罕。**第二**，要把审判世界的终末论启示给亚伯拉罕。这两项就是主耶稣要完成的大事(约5:19-29)。现在三位「向所多玛观看」(looked on the face of Sodom)，表示往所多玛行走。因为从希伯仑看不到所多玛，所以若要指示所多玛的事要步行一段路。根据传说，亚伯拉罕把客人送到一个地方，那地名叫Caphar Barucha，现名为 Beni Naim (Robinson)，是离希伯仑约有一小时半的路程。从这里就可以看到所多玛。亚伯拉罕的送客也不会消极的，因为他已经清楚了三位客人的身分。

「耶和華说，我所要作的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢」(17)。耶和

华按照自己的旨意，单独审判所多玛，都不成问题。何必要向亚伯拉罕启示呢？

(a) 因为他是上帝的仆人（诗25:14，摩3:7）。无论如何，当耶和华向他显现时，他不但跑去迎接祂，称祂为「我主」（18:3），同时诚恳地服侍顺从祂，充分表现了仆人的态度。

(b) 因为他是上帝的朋友（代下20:7，雅2:23）。亚伯拉罕的请客，上帝的应邀（18:5,8），都表示好朋友的关系。

(c) 因为他是上帝的先知（20:7）。在下面的第19节，明白记载他有先知的工作。他要把弥赛亚的福音传给他的众子。

「亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福」（18）。此节启示上帝救赎的大事。初步的意义是指着以色列神国的繁荣而言的，但此节终极的目标乃是指着弥赛亚国度的兴旺而言的。「因他得福」意为因他的後裔弥赛亚万民得到救恩的福（15:4-21,17:5-8,22:17-18）。

B. 传道给亚伯拉罕的众子（18:19）。

「我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子，和他的眷属，遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了」（19）。此节证明基督教是要传道的宗教。

(a) 拣选传道者。

「我眷顾他」的原意如 **I have known him**，就是我知道 (yada, know) 他，表示上帝拣选他。非保守派 (Arminians等) 的人说，亚伯拉罕的行善（请三位客人之事）便成为上帝拣选他的原因，但「为要叫」(lemaan, in order to) 表示相反的意思 (Lange)。上帝的预定绝不是看人的行为而决定的，乃是按照祂的旨意，永远以前所预定的（弗1:4）。详情参考笔者罗马书注释86,87页。上帝眷顾亚伯拉罕，表示祂的知识和爱（诗1:6，

31:8，林前8:3，13:12)。传道者原来是上帝所拣选的，而被祂所拣选的都是传道者，就是圣徒（林前1:26-31，徒9:15）。

(b) 拣选的目的。

上帝拣选亚伯拉罕为祂的传道者的目的，乃是「为要叫他吩咐他的众子和他的眷属」，是维持选民而复兴上帝教会的惟一方法。亚伯拉罕要传道，也要训练门徒，使他们世世代代传道（提后2:3），直到弥赛亚降临。当亚伯拉罕的后裔主耶稣基督来的时候，就要完成祂向亚伯拉罕所启示的救赎大事。

(c) 传道的内容。

亚伯拉罕所要传的内容是，叫上帝的选民以色列人遵守上帝的道，和秉公行义 (**to do righteousness and justice**)。此句是摩西神学的基础，又是以色列人的传统（申6:4-9,11:18~23等）。

「遵守」(**shamar, keep**)一词在申命记出现37次左右，证明摩西在传亚伯拉罕所传的道。结果以色列人树立了强力的选民体制，后来上帝的宗教变成宇宙性的基督教（来1:1-2）。

(d) 传道的目标。

「使我所应许亚伯拉罕的话都成就了」，就是传道的目标。「使」字的原文和「为要叫」相同，表示此节有两次「为要叫」。第一次的，表示拣选亚伯拉罕的目的。第二次的，表示传道目标。上帝向亚伯拉罕所应许的，是弥赛亚救赎的事。当时候满足时，亚伯拉罕的儿子 (**son of Abraham**，太1:1)，耶稣基督，按照上帝的约降世为人，完成了上帝的选民永远得赎的十字架福音。目前，上帝的国度越来越强盛，是此节(19)的成就。

(2) 审判的大事(18:20-21)。

「耶和華說，所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重，聲聞於我」(20)。此节的原文有两个「因为」(**ki, because**)，如「因为声闻很

大」，「因为甚重」，表示强调。暴乱蔓延，放荡淫乱，就是所多玛人的罪恶（19:5，彼後2:6-14）。

「我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样麼。若是不然，我也必知道」（21）。「下去」表示从希伯仑（高原地带，参13:18）往平原地带（所多玛的位置，参13:10）的意思。上帝像人一般说话。祂要下去，察看(see)他们所行的，就是他们的罪行。「果然」是形容词，但它的原文(kala, perfection, or the end of a thing)是名词(Calvin)，表示极端，是他们所行的极恶的结果。上帝在审判所多玛之前，一旦要察看他们的罪行，是警告世人的教导法。在此亚伯拉罕和他的後裔要感谢而赞美上帝直到永远。上帝若要察看人，谁能脱离祂的审判呢？（拉9:15，诗130:3，143:2，摩2:13-16等）。上帝的选民因弥赛亚得福，若不是祂的选民，就要按照他们所行之极端的罪恶受审判，正如所多玛人一般。

5. 亚伯拉罕的祈祷(18:22-32)。

(1) 第一次祈祷(18:22-26)。

「二人转身离开那里，向所多玛去，但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前」（22）。三人中，二人就是两位天使(19:1)，向所多玛去，耶和华仍在那里(18:16)。当时亚伯拉罕已经知道了上帝审判的大事(18:20-21)。

「亚伯拉罕近前来说，无论善恶，你都要剿灭麼」（23）。在他第一次的祈祷中，有四次的「麼」（23,24,24,25），表示他诚恳的祈祷。在此亚伯拉罕所求的，是为那「善」的。此字原文(chadiq, the righteous)意为义人。这义人不指那无罪人，乃指遵行上帝的道(18:19)，而敬拜祂之人。「剿灭」意为毁灭(to cut off, or destroy)。亚伯拉罕关心义人，上帝更是如此。当上

帝处罚世人时，有些义人也会和他们一起受苦难，如但以理、以西结、以斯拉等人，但上帝不会把义人和恶人一同灭绝 (Calvin)。

「假若那城里有五十个义人…饶恕其中的人麼」(24)。亚伯拉罕从五十个人开始提到10个人，共有六次的祈祷，表示他积极的爱心。他积极的爱心不但关心义人，也在关心「其中的人」，就是所多玛城中的人。耶和华不会接纳形式而已的祈祷 (太6:5，可12:40，路20:47)。

「将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待…岂不行公义麼」(25)。亚伯拉罕在此不是在教导上帝，乃是在思考「审判全地的主」。祂是行公义的上帝，否则祂怎能审判全地呢？(罗3:5，6)。此节表示亚伯拉罕的神观。

「耶和华说，我若在所多玛城里见五十个义人，我为他们的缘故，饶恕那地方的众人」(26)。上帝听见了亚伯拉罕的祈祷，也没有拒绝他的恳求。

(2) 第二次的祈祷(18:27-28)。

「亚伯拉罕说，我虽然是灰尘，还敢对主说话」(27)。在此有一项谦卑的比较。亚伯拉罕是灰尘，上帝是主。「灰尘」的原意如尘土和灰(dust and ash)。尘土是表示他的来源，灰尘表示他的结束(dust in his origin, ash in his end) (Keil)。亚伯拉罕只不过是灰尘，向主上帝重复祈祷，是不敢当的意思。

「假若这五十个义人短了五个」(28)。第一次，他向公义的上帝祈祷，第二次以下，向慈爱的上帝祈祷。主耶稣为一只羊也要奔跑(路15:3-7)，为一个罪人也要被钉死(路23:41-43)。

(3) 第三次到第六次的祈祷(18:29-32)。

「四十个怎么样呢…我也不作这事」(29)。

「三十个怎么样呢…我也不作这事」(30)。

「二十个怎么样呢…我也不毁灭那城」(31)。

「十个呢…我也不毁灭那城」(32)。

亚伯拉罕说到十个人，不敢再减少人数，因为他知道在他侄儿罗得的家里，已有几个人，如罗得夫妇、他们的两个女儿和两个女婿，和一些属他的(19:8,12,14)。对亚伯拉罕的祈祷，朴允善博士(韩国著名注经学者)的分析如下：

A.他的祈祷是相信上帝旨意的。

他是问上帝的旨意，而不是要上帝全部完成他的要求。

B.他的祈祷是看重上帝公义的。

C.他的祈祷是为别人所求的。

为别人祷告是不容易的，但是我们要努力学习，不然便是罪(撒上12:23)。有时我们要「攻克己身，叫身服我」(林前9:27)。

D.他的祈祷是面对面说话的。

亚伯拉罕恳求，耶和华答应，又恳求，又答应，是神和人的交通。祈祷的性质原来如此。若不是这样，其原因是因为那祈祷的人有罪。罪就是在神和人之间的障碍，如拜偶像和行淫等。若要成为有祷告的人，就要拼命抵挡这种罪。

E.他的祈祷是看自己为灰尘之谦卑的。

灰尘是附在地面的。亚伯拉罕称自己为「灰尘」，表示把自己放在地面上。当上帝咒诅蛇的时候，叫它吃土。蛇虽然不吃土，但因为蛇爬在地上，所以吃灰尘等是难免的。亚伯拉罕把自己降低为蛇一样。妨碍我们信仰生活之最大的仇敌乃是自己。若要祷告，就要克己心(朴允善创世记注译255-256页)。

6. 上帝的离开(18:33)。

「耶和华与亚伯拉罕说完了话就走了，亚伯拉罕也回到自己的地方

去了」(33)。因为亚伯拉罕不敢再问耶和华，所以上帝也走了。亚伯拉罕的祈祷并没有落空，其内容记在下面。

八、上帝的审判(19:1-38)。

这次的审判预表世界终末的大灾难和大审判(耶50:40，太11:24，路17:28~32)。

1. 罗得迎接两位天使(19:1-3)。

(1)晚上迎接(19:1)。

「那两个天使晚上到了所多玛。罗得正坐在所多玛城门口」(1)。「那两个天使」就是「二人」(18:22,19:10,12)。天使像人的样式出现，为要与人交通，而且要试验人的信仰生活。亚伯拉罕的接待，罗得的迎接，都是合格的。现代世人常藐视人，圣徒要效法古人。「晚上」的原意如傍晚(at evening)。这黑暗的晚上象徵所多玛人的罪行，也预表世界终末的黑暗时代(彼後2:6,7)。若要察看所多玛人的罪，利用晚上的时间是最适合的。当天使到达所多玛城时，罗得正坐在城门口。这位罗得可代表在黑暗的罪恶时代，儆醒等候主耶稣的基督徒(帖前5:5~11)。

「城门」是一种弓式的拱门，就是较长的圆洞似的。古代的人在城门口的活动有几项，如裁判(申17:5,21:19,22:15等)，打契约(得4:1)，社交等。那麽罗得为何坐在门口呢？因为在城里，天天发生不可胜数的犯罪行为，所以他就坐在城门口，不但要警告出入的城民，而且要痛心的等候上帝的审判(彼後2:8)。

「看见他们，就起来迎接」(1)。在暴乱行淫蔓延的环境当中，晚上迎接陌生的客人实在不容易。亚伯拉罕在炎热的中午迎接天来的客人，罗得在黑暗的晚上迎接客人，都是上帝赐给他们的

恩典，否则无法做到的。人人都不喜欢突然而至的客人，更何况在晚上呢？

(2) 尊敬的迎接(19:1)。

「脸伏於地下拜」(1)。罗得如此尊敬客人，可能是从他的叔叔学会的(18:2) (Calvin)。若人不尊敬客人，他的请客是一种骗局。

(3) 周到的迎接(19:2)。

「说，主阿，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜，清早起来再走，他们说，不，我们要在街上过夜」(2)。「主阿」(my lords)，表示他周到的迎接。客人们需要的很多，所以若不周到，就是轻看客人。「我们要在街上过夜」，因为两位天使要察看所多玛人的罪。「街上」是城中宽阔的地方。

(4) 切切的迎接(19:3)。

「罗得切切的请他们…他们就吃了」(3)。因为罗得恳切的邀请他们，所以他们去了罗得的家里。当时他所预备的宴席只有烤无酵饼。他的话，和态度那麽迫切(he urged them much)，但他所预备的饮食没有像亚伯拉罕那麽丰富(18:6~8)，证明他的信心和生活仍然比不上他的叔叔。

2. 所多玛人恶待两位天使(19:4-11)。

(1) 所多玛人的恶行(19:4-5)。

「各处的人，连老带少」(4)，都是男人，表示当地人之极端的恶行。他们来围住罗得的房子，而所要求的是什麼呢？

「把他们带出来，任我们所为」(5)。「任我们所为」的原意如任我们认识他们(we may know them)。这「认识」的原文(yada, know)表示性关系。男人要和男人交合。就是所谓的所多玛人罪(sodomite, 男色者、鸡奸者、或是 sodomy, 意思是

男色、鸡奸、兽奸)。现代的同性恋不是最近才发生的(士18:22,罗1:27)。

(2) 罗得的软弱(19:6-8)。

「我有两个女儿，还是处女，容我领出来任凭你们的心愿而行」(8)。当那些恶徒来袭威胁两位客人的时候，罗得讲这种话(8)，表示他的软弱。他虽然是为保护客人所说的，但为防备恶，也使用恶的方法还是罪(朴允善)。「处女」表示他的两个女儿是订婚女。罗得在门外(6,9)，向恶人讲这句话(7)。

(3) 罗得的危机(19:9)。

「这个人来寄居，还想要作官哪。现在我们要害你比害他们更甚」(9)。「这个人来寄居」证明罗得不是当地人(不是所多玛的原住民)，更不是当地的官员，但他在那地还是指摘他们罪恶的属灵领袖(彼後2:7~8)。所以当地人对他们素来都有怀恨，现在更恶化了。罗得的妥协手段倒造成了危机，表示人的妙案倒是神的恨案。

(4) 两位天使的保护(19:10-11)。

「只是那人伸出手来…总寻不着房门」(10-11)。罗得不是保护天使的，乃是被天使保护的。两位天使为保护罗得，不但把门关上，同时使在门外恶徒的「眼都昏迷」(11)，表示都瞎眼了。这应该是上帝要判所多玛城的警告，且是预兆。他们全城的黑暗和灭绝在眼前了，因为天使确实看到了所多玛人的罪恶。

3. 天使劝告罗得避灾(19:12~14)。

「无论是女婿、是儿女、和这城中一切属你的人」(12)。此节证明上帝的慈爱。这两位天使好像听过了亚伯拉罕向耶和華所求的祷告内容(18:22-32)。无论如何两位天使在关怀属于罗得的家属，叫他们赶紧离开所多玛城。

「我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音，在耶和華面前甚大，耶和華差我们来毁灭这地方」(13)。现在两位天使清楚表示他们的身分和使命。他们说，因为所多玛城罪恶的声音甚大，所以上帝要毁灭所多玛城。上帝把祂的圣旨启示给祂所拣选的人(18:17)。他们另外的使命是要救罗得的家属。

「罗得就出去…他女婿们却以为他说的是戏言」(14)。罗得按照天使的指示出去传上帝的审判，但他的两个女婿们不相信罗得所传的上帝的审判。其原因记在路17:28。「你们这些淫乱的人哪，岂不知与世俗为友，就是与上帝为敌麼」(雅4:4)。

4. 天使引领罗得避灾(19:15~20)。

「天明了，天使催逼罗得」(15)。「天明了」的原意如当黎明的时候(when the dawn arose)。这时刻可能是城民还没有起床的时候。天使催逼罗得带着他的妻子，和他的两个女儿出去，表示不叫他们和城民同被剿灭。那城民被剿灭的原因当然是「罪恶」(15)。

「但罗得迟延不走，二人因为耶和華怜恤罗得，就拉着他的手…安置在城外」(16)。此节证明上帝拯救罪人的爱心。罗得的迟延表示他的行动和他的叔叔不相同(12:4, 21:14, 22:3)(朴允善)。因此两位天使把他和他的妻子并他的两个女儿，拉着手引领到所多玛城外，这完全是耶和華怜恤他们的缘故(弗2:8)。

「逃命罢，不可回头看，也不可平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭」(17)。天使把罗得的家属安置在城外之後，向他们所指示的逃命方案如下：(a)不可回头看。回头表示对罪恶世界仍有爱惜的态度。(b)不可平原站住。这平原原来是他所选择的好地(13:10~11)，现非离开不可，因为这平原快要变成上帝咒诅之地。(c)要往山上逃跑。简单地说，回头是灭亡，往前走是生命(腓3:13,14)。

「罗得说，我主阿…我的性命就得存活」(18-20)。此段表示罗得的

两项错误。(a)不尽心。「我主阿」的「主」是耶和华的别名。他认为耶和華透过天使说话。他在口里称天使为「主阿」，但他没有顺从主的话。天使说，叫他往山上跑，但他认为那山是太远了，他自己所提出来的，是「又小又近」(20)的一个小城，就是琐珥。(b)不相信。两位天使亲自来指挥他一家人逃命的路，但仍然怕死(19)，表示他的信心不足。他不相信天使所说的逃命方案。他认为是不够安全。

5. 天使保证罗得的安全(19:21-22)。

「这事我也应允你，我不倾覆你所说的这城…我不能作什麼。因此那城名叫琐珥」(21-22)。罗得的讲话虽然幼稚些，但天使应允他的要求。天使说，「我不倾覆」，「我不能作什麼」，都表示上帝的慈爱。上帝真是爱惜祂所喜悦的人(玛3:17)。天使要等罗得安全到达琐珥。「琐珥」意为小的(参考经文的小字)。

6. 上帝的审判(19:23-29)。

(1) 超自然的审判(19:23)。

「罗得到了琐珥，日头已经出来了」(23)。此节包含很深的意义。所多玛和蛾摩拉的毁灭不是因自然的水灾、或风灾，乃是因上帝超自然的审判，其证据就是当天的天气是正常的好天气。

「日头」照常出来了，但上帝的审判是突然来袭了。

(2) 硫磺火的审判(19:24)。

「当时耶和華将硫磺与火」(24)。上帝为审判所多玛所用的是「硫磺与火」，表示用燃烧着的硫磺来审判它。因为地上的语词不够，对上帝的审判，都用「硫磺」(结38:22，启14:10, 19:20, 20:10, 21:8等)，来表达，其实是上帝奇妙的火，所以世人无法明白。我们相信在世界的终末，上帝仍然使用祂神秘的火来审判这个世界(彼后3:12)。

(3) 上帝亲自的审判(19:24)。

「从**天上耶和華那里，降与所多瑪和蛾摩拉**」(24)。「从**天上耶和華那里**」的原意如从耶和華从**天上 (from Jehvah out of the heavens)**，表示这次的审判完全是上帝亲自所执行的。「降」(rained, 倾注)字是「当时耶和華」的动词，所以「耶和華降」，「从耶和華」，「从**天上**」，都表示上帝就是审判主。上帝原来把审判权都交与主耶穌基督，叫人都尊敬子如尊敬父一样(约5:22,23)。世界终末的审判主就是耶穌基督(启19:11~14)。

(4) 全平原的审判(19:25)。

「把那些城，和全平原」(25)。除了所多瑪和蛾摩拉以外，「把那些城」，就是押瑪和洗扁(申29:23)，和「全平原」，就是西订(Siddim,14:3)谷，都被毁灭了。被上帝击打的「全平原」就沈没了，由死海来代替了它。这次的是全平原，下一次的是全世界。这死海在历史上，虽然是无言无声的，但默默地向世人警告世界终末全球性的审判(太11:23,24,启11:8)。现在的死海含有多量的硫磺，证明上帝用硫磺的火来审判那平原。只是位在西订谷南端的琐珥没有被毁灭，为的是保留罗得和他的家属(19:30，申34:3，耶48:34)。

(5) 忽然的审判(19:25)。

「**井城里所有的居民，连地上生长的，都毁灭了**」(25)。除了罗得和他的家属三个人以外，连一个人也没有逃生的，证明上帝的审判是忽然的。对忽然的审判，主耶穌说了多少次呢？(太24:44,50,25:13，帖前5:2,4，彼後3:10，启3:3，16:15等)。

(6) 公义的审判(19:26)。

「**罗得的妻子在後边回头一看，就变成了一根盐柱**」(26)。天使

所说的话(19:17)，不是开玩笑。上帝对审判绝对是公义的。祂不看人的情面。对罗得的妻子变成盐柱的原因有两个：(a)她不信上帝的话。(b)她有贪心。主耶稣也指摘她的错误(路17:32)(Calvin)。对这盐柱有一些人的见证。史家约瑟夫(Josephus)说，「我看过那盐柱，而且现在还在」(Antig.I.11, 4)。他的同时代人罗马的革利免(Clement of Rome)，他的後时代人爱任纽(Irenaeus)等人都有见证。他们的见证可能是根据位在死海西南方的所多玛山(Mount Usdum)上的盐柱而言的。

(7)实际的审判(19:27-28)。

「亚伯拉罕清早起来…如烧窑一般」(27-28)。「清早」是上帝倾覆所多玛的当天清早。他起来，来到他向耶和华祈祷的那个地方(参考18:16的解释)，观看所多玛和蛾摩拉，就发现只有「烟气上腾」，证明那些城和平原被火烧掉而不见了。上帝向亚伯拉罕所启示的话，就这样成就了。亚伯拉罕向世人见证上帝实际的审判。上帝所说的话是一句话也没有落空的(书21:45, 23:14)。

(8)慈爱的审判(19:29)。

「当上帝毁灭平原诸城的时候，他记念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来」(29)。当上帝毁灭所多玛的时候，因为他记念亚伯拉罕所求的祈祷，所以祂拯救了罗得能够脱离那城，表示上帝是听祷告，而施怜悯的神(诗86:5, 哈3:2)。上帝记念了亚伯拉罕的祷告而拯救了罗得，祂更会记念祂独生子主基督的祷告来拯救信靠祂儿子的人(罗8:34, 来7:25)。

7. 罗得的後裔(19:30~38)。

(1)不伦的後裔(19:30~36)。

「罗得因怕住在琐珥…住在一个洞里」(30)。两位天使已经准许了琐珥为罗得的避难所，现在他怕住在琐珥，表示他的信心不足。结果搬到山上去了。这座山就是天使所指定的那座山(19:17,19)。

「大女儿对小女儿…从他存留後裔」(31~32)。两个女儿已经清楚了当地的人都被毁灭了，所以开始讨论存留後裔的问题。结果所决定的，是从她们的父亲存留後裔。其方法是叫她们父亲喝酒，当他喝醉了要轮流行动。

「於是那夜他们叫父亲喝酒…两个女儿，都从他父亲怀孕」(33~36)。洪水的审判过去了，挪亚喝酒，留下了不好的历史(9:20-23)。硫磺火的审判过去了，罗得喝酒，又留下了不好的历史。无论如何喝酒的人所留下来的历史都是不好的(利10:9)。罗得两个女儿的犯罪背景如下：**(a)** 她们长大的环境有问题。她们的犯罪行为算是所多玛人的罪种。**(b)** 她们父母的信仰生活有问题。她们父亲的道德观念不强(19:8)，她们母亲的俗世观念太强(19:26)。结果两个女儿从她们的父亲怀孕而生的就是他的後裔。

(2) 外邦的後裔(19:37-38)。

「大女儿生了儿子，给他起名叫摩押，就是摩押人的始祖」(37)。「摩押」(Moab, from the father)意为从父亲，表示女儿从她的父亲所生的儿子。摩押就是摩押人(Moabites)的始祖。

A. 他们的领土。

他们居住的地方是死海的东部，占有20个以上的大城邑。後来被流便支派占领而击退到亚嫩河以南的地方(参书13:17-20)。

B. 他们的宗教。

基抹(Chemosh)是他们的偶像(民21:29)。耶柔米(Jerome)认

为基抹和巴力昆珥(Baal-peor)是相同的(民25:3)。拜它的重要程序是把儿女献与它为燔祭,还要行淫(民25:1,2,王下3:27)。不但如此,以色列人要经过他们领土的时候,他们不许,所以他们不可入耶和华的会(申23:3-6)。一些以色列人与他们的女人行淫(拜偶像时),结果被上帝除灭(申4:3)。不伦的後裔变成外邦的後裔是上帝的处罚。

「小女儿也生了儿子,给他起名叫便亚米,就是现今亚扪人的始祖」(38)。「便亚米」(Ben-ammi, son of my people)意为我百姓的儿子。他就是亚扪人(Ammonites)的始祖。

A.他们的领土。

他们居住的地方是在亚嫩河和雅博河之间(申2:20,21,37,3:11)。後来,亚摩利人侵略,把他们击退到雅博河东边(民21:24,申2:37,书12:2,13:10,25,士11:13,22)。他们的首都为拉巴亚扪,这亚扪的现名为亚满(Amman,申2:11)。(此段的经节是参考 Douglas, Bible Dict. p. 30的)。

B.他们的宗教。

摩洛(Molech,或叫 Moloch, Milcom, Malcam, Malcan等)就是他们的偶像,拜它的重要程序也是把儿女献给它。後来,摩西向以色列人命令,不可有这种罪(利18:21,20:2,3,4,5等)。不伦的後裔变成外邦的後裔是上帝的处罚。

九、亚伯拉罕的得胜(20:1~18)。

此章论到亚伯拉罕第二次的「妹子案」与第一次(12:10-20)的事件有所不同。

地点不同:这次的是非利土地,以前的是埃及。

国王不同:这次的是亚比米勒,以前的是法老。

原因不同：这次的是游牧有关，以前的是饥荒。

处罚不同：这次的是用病处罚，以前的是大灾。

结果不同：这次的是继续滞留，以前的是离开。

1. 亚伯拉罕的搬家(20:1)。

「寄居在加底斯和书珥中间的基拉珥」(1)。亚伯拉罕从希伯仑搬到南方，就是 Negev (南方) 地方法。「加底斯」参考14:7的解释。「书珥」位在埃及河和苏威士(Sues)运河之间的旷野。圣经说，「书珥」在埃及前(25:18,撒15:7)，表示靠近埃及(撒27:8)。「基拉珥」(Gerar)位在迦萨的南方13公里地方，现名为 **Jurf el Gerar**。亚伯拉罕为何搬到基拉珥不明，可能有牧场的原因。上帝虽然向他应许了，迦南地，但他还没有定居下来，因为时候未到。

2. 亚比米勒的错误(20:2)。

「亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子」(2)。亚伯拉罕在此又遇到了一个贪爱女色的人，就是基拉耳王亚比米勒。亚伯拉罕又称他妻为妹子。他如此说，并不是要欺骗亚比米勒而说的，乃是自从他们离开迦勒底的吾珥以来所用的习惯性的说法。笔者认为第一次的是故意的(12:10-20)，这次的则是习惯性的。圣灵从这个故事显示了两项道理：(a)人是软弱的。(b)上帝的恩典是大的(Calvin)。对此问题，参考12:12,13的解释。

「基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去」(2)。「亚比米勒」(Abimelek, the king is my father)的名字是 **abi** (我的父) + **melek** (王) 之合成语，意为王是我的父，是非利士(Philistine)人对国王的绰号，如埃及的法老，罗马的该撒等。亚比米勒取了撒拉的动机，好像不是因为她外表的美貌(她已经是90岁的妇女)，可能是因为她有美德的缘故(Calvin)。

3. 上帝的护理 (20:3-7)。

(1) 上帝的警告 (20:3)。

「但夜间上帝来在梦中，对亚比米勒说，你是个死人哪」(3)。在无圣经的时代，上帝甚至向外邦人利用作梦的方式来启示祂的美意。因为这种梦有伦理性，所以和一般虚空的梦有所不同。

「你是个死人哪」表示你快要死 (you are about to die)，是上帝的警告。上帝为要保护撒拉，专程「来」(came)，在梦中拦阻亚比米勒，不叫他陷害撒拉，表示上帝绝对的主权和祂慈爱的护理。

(2) 亚比米勒的辩明 (20:4-5)。

「主阿，连有义的国你也要毁灭麼」(4)。此句话表示亚比米勒虽然把撒拉取了去，但他还没有亲近她。其重要的原因是因为撒拉进入王宫之後，上帝用某种疾病来攻击了他和他的家属 (20:17)。

「我作这事，是心正手洁的」(5)。亚比米勒说这话，表示两个意思：(a) 他并没有抢夺他人之妻子。(b) 他还没有和撒拉犯罪。

(3) 上帝的指示 (20:6-7)。

A. 不可沾着撒拉 (6)。

「我知道你作这事是心中正直…所以我不容你沾着他」(6)。亚比米勒原来不是「心中正直」的人。他不但是外邦人，更是好色的多妻主义者。撒拉被这种人取去，是无法脱离的情况。上帝立刻用「必要死」(7)的病来拦阻了他，不叫他：(a) 得罪上帝，(b) 得罪撒拉。现在他的「心中正直」是上帝拦阻他的结果，而不是他本身的德性。上帝如此管教他的目的就是：(a) 叫他知道上帝是谁，(出8:10,9:14,14:4等)，(b) 叫他知道上帝如何护理祂的教会 (申32:10，诗121:3)。

B. 立刻归还撒拉 (7)。

「现在你把这人的妻子还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人，都必要死」(7)。上帝向亚比米勒所指示的内容很严格：(a)叫他撒拉归还亚伯拉罕，因为她是他的妻。(b)然後叫他接受亚伯拉罕的祷告，因为他是先知。对「先知」的希伯来语有三种：其一，**nabi (prophet)**，就是先知。**nabi** 为名词，在旧约圣经出现300次以上。它的动词 **naba (to declare)** 意为宣布。先知要宣布上帝所交付他的话。有的是用口传的，有的是用文字传的。亚伯拉罕是屬於口传的。其二，**roeh (seer)**，是先见（撒上9:9）。其三 **hozeh (prophet)**，也是先见。对 **hozeh**，英文没有适合的单字，所以不得已用 **prophet** 来翻译的（代上21:9）。上述的三种单字是可以交替使用（撒下24:11，代上29:29等），但最普遍的是 **nabi**（先知）。「先见」是听见启示的，且是比「先知」更早使用的（撒上9:9）。「先知」是宣布启示的，且是为民祷告的。亚伯拉罕要为亚比米勒祷告。在接受先知的祷告之前，必须先解决他的罪（赛59:1-2）。(c)若不归还撒拉，他和他的家属，都必要死。因此，他不但不敢沾着 (**to touch**, 6) 撒拉，而且非归还她不可。此事证明上帝藉着祂绝对的主权带领祂教会的真理。在此我们要相信主耶稣的话（太10:28~31，路12:4-7）。

4. 亚伯拉罕的得胜 (20:8-18)。

(1) 亚比米勒的投降 (20:8-10)。

A. 惧怕上帝 (8)。

「他们都甚惧怕」(8)。「这些事」的原意如这些话 (**all these words**)，就是亚比米勒在梦中所听到的上帝的话。他的「众臣仆」就是他的「众仆人」(**all his servants**)听到了亚比米勒的报

告，都甚惧怕上帝。亚比米勒也不例外。「清早起来」证明他也惧怕上帝。

B.害怕亚伯拉罕(9-10)。

「你怎麼向我这样呢…你见了甚麽才作这事呢」(9-10)。这两节好像是亚比米勒责备亚伯拉罕的话，而且许多人也这样解释了。其实是一种投降的话。他已经知道了亚伯拉罕是上帝所认定的先知。既然如此，他怎敢责备他呢？他是个霸道的王。他若要责备人，他的口气不会那麽客气。他的赔偿(14~16)充分证明他害怕亚伯拉罕。亚比米勒投降的口气完全是上帝责备他的结果。

(2) 亚伯拉罕的传道(20:11-13)。

A.指摘罪传道(11)。

「我以为这地方的人总不惧怕上帝…杀我」(11)。亚伯拉罕听亚比米勒投降的口气，就知道了上帝已责备了他，否则他不会改变他的态度。趁着这个机会亚伯拉罕也责备他说，我以为你们都是抢人，杀人的无神论者。那麽亚比米勒应该是那些人的头目。

B.藉着诚实传道(12)。

「况且他也实在是我的妹子，他与我是同父异母，後来作了我的妻子」(12)。亚伯拉罕诚实地把他的家庭背景告诉亚比米勒，表示他所说的话也是事实。他的意思是，无论我说「妹子」，或说「妻子」，都是我家庭的事，你不可随便来侵犯我的家庭。我并没有欺骗人的诡诈。圣经说他是诚实的人(尼9:8)。因他妻子的缘故，不可常常恶评他为骗子。

C.为着上帝传道(13)。

「当上帝叫我离开父家」(13)。此句表示，亚伯拉罕在高举上帝。他所说的上帝是怎样的上帝呢？

1) 拣选亚伯拉罕的上帝。他说，我是被上帝拣选的人(尼9:7)。

上帝就是亚伯拉罕唯一的後盾。上帝是亚伯拉罕的上帝（出3:6, 15, 代上29:18, 太22:32等）。亚伯拉罕向亚比米勒传以罗兴(Elohim)上帝。

2) 拯救亚伯拉罕的上帝。他在表示,我原来是迦勒底吾珥的人,上帝把我从外邦人中拔擢出来,使我成为祂的人,祂是我的救主。我虽然「飘流在外」,但我是祂的圣徒。我虽然有胆怯的地方一称妻子为妹子一但是上帝仍然带领我。

(3) 亚比米勒的赔偿(20:14~16)。

亚比米勒除了把撒拉还亚伯拉罕以外(14),还要赔偿他。

A.赔偿物:「牛羊、仆婢」(14),都是复数,表示许多牛羊。

B.赔偿地:「你可以随意居住」(15),表示宽待亚伯拉罕。

现在亚比米勒清楚认识亚伯拉罕是谁。他不但是上帝的先知(20:7),而且是有势力的君主(14:14,23:6)。他认为这麼伟大的大人居住在他的领土内,对国防和治安,当然有益处。亚比米勒向亚伯拉罕想要提供庞大的地,表示在讨他的喜欢。

C.赔偿金:「我给你哥哥一千银子」(16)。亚比米勒用「哥哥」一词来表示他心里的痛苦,同时指责两位的错误。因「哥哥」一词,他就要赔偿一千银子(约11.4公斤),就是1,000舍客勒的巨额(参出21:32)。「遮羞」(16)原文意为「遮眼」(参考经文小字),表示他的1,000舍客勒就是慰抚金。

(4) 亚伯拉罕的祷告(20:17-18)。

「亚伯拉罕祷告上帝…他们便能生育」(17)。上帝垂听亚伯拉罕的祷告,医好了亚比米勒和他的妻子,并他的众女仆。「众女仆」的原文意为妾子们(concubines),与「婢」(female slaves)(14),有所不同(Keil)。

「因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故,已经使亚比米勒家中

的妇人，不能生育」(18)。上帝处罚亚比米勒和他家人的病，是有关生育方面的。藉着亚伯拉罕的祷告，上帝解除了亚比米勒家人的病，证明教会的中保祈祷的重要性（林後5:20）。本章说，亚伯拉罕虽然有弱点，但他仍然是上帝立约的对象。上帝按着祂的立约，继续带领他，使他能够突破种种的试探。这次的得胜完全是上帝藉着祂绝对的主权而护理他的结果。主耶稣基督是万王之王（启19:26），祂可以使祂的教会得胜（启20:6）。

十、亚伯拉罕的喜乐与苦楚(21:1~34)。

1. 以撒出生的喜乐(21:1~7)。

(1) 按着话出生(21:1-3)

「耶和華按着先前的话…给撒拉成就」(1)。此节证明上帝的信实性和祂话语的真理性。「按着先前的话」就是17:6,18:10,14等。「眷顾」的原文(paqad, visited)意为访问。信实的耶和華说，「到了日期，明年这时候，我必回到这里」(18:14)。现在按着祂的话，回到撒拉面前并访问她。

「生了一个儿子…起名叫以撒」(2-3)。「年老」表示撒拉的生产确实不是自然的，乃是上帝奇妙的神迹。「以撒」(Yizchak, Isaac)意为喜笑。当上帝预告以撒出生的时候，亚伯拉罕喜笑(17:17)，撒拉也是(18:12,21:6)，因此给他起名叫以撒。

(2) 照着话行割礼(21:4)。

「以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着上帝所吩咐的，给以撒行了割礼」(4)。上帝对亚伯拉罕所说的割礼制度记在17:9~14。现在亚伯拉罕照着上帝的吩咐，给他亲生的独生子以撒行割礼，实在是他家里的喜乐。在旧约时代，凡受割礼的人，都算为亚伯拉罕的後裔，就是上帝的选民。以撒受割礼证明他就是上帝所应许

的亚伯拉罕的后裔。在基督里（在新约时代）受割礼是无功效的（加5:2~12）。

(3)笑着赞美上帝(21:5-7)。

「亚伯拉罕年一百岁」(5)，表示以撒的出生不是平凡的事，乃是上帝的祝福。

「撒拉说，上帝使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑」(6)。不生育的石女，得了一个儿子，这完全是上帝的恩典。撒拉的表现是，我们要一同赞美那无所不能，诚实无伪的上帝。

「谁能预先对亚伯拉罕说，撒拉要乳养婴孩呢」(7)。「能预先说」的原文(milel, could have said)，是作诗所用的词句(Keil)，表示这两节(6,7)是撒拉的诗句。除了上帝以外，无人知道撒拉能乳养婴孩。其原因是，因为亚伯拉罕100岁，撒拉90岁的时候，才生了一个儿子。圣经说，这是全能者上帝的作为（来11:11~12）。笑着赞美全能的上帝是理所当然的（参撒上2:1~10，路1:46-55，1:68-79）。

2. 以实玛利戏笑的苦楚(21:8-11)。

「以撒断奶的日子」(8)。希伯来人的孩子约三岁时断奶，同时要摆设丰富的筵席。亚伯拉罕的儿子也不例外。因为亚伯拉罕的得男是特殊情形，所以他的筵席也会特殊。

「夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑(9)，表示夏甲的儿子以实玛利戏笑以撒的意思。在以实玛利的心里会有嫉妒、骄傲、恨恶等的动机，是在多妻家庭里经常发生的老问题，也是身为家长的苦楚。

「你把这使女，和他儿子赶出去，因为这使女的儿子，不可与我的儿子以撒，一同承受产业」(10)。此节所说的撒拉的行为好像有点过分，但在救赎史方面而言，是合乎上帝旨意的。上帝也准许她的要求(12)。保罗根据此节来说明教会属灵的立场。

参考以下的对照：

以实玛利

使女生的，

按血气生的，

属肉体的，

属律法的，

（现在的耶路撒冷），

以撒

自主之妇生的。

按应许生的。

属圣灵的。

属福音的。

（在上的耶路撒冷）。

上述的内容记在加4:21~31，证明撒拉的行为是合乎圣经的。

「亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁」(11)。前节的「赶出去」的原文 (**garesh, cast out, drive out, divorce**等) 是命令词。有人 (Bush) 说，这动词表示叫亚伯拉罕离弃夏甲即离婚。此词果然有离婚的意思 (利21:7, 14, 22:13)。当家庭不和时，什麼话都会听到。无论如何，亚伯拉罕的心情很忧愁。「亚伯拉罕很忧愁」的原意如在亚伯拉罕的眼中事情很恶劣 (**the thing was very evil in the eyes of Abraham**)。

3. 上帝安慰亚伯拉罕 (21:12-21)。

(1) 上帝叫亚伯拉罕接受撒拉的意见 (21:12-13)。

A. 因为「从以撒生的」(12)，才是亚伯拉罕的後裔。当亚伯拉罕因撒拉的要求在烦恼的时候，上帝安慰他说，你不必忧愁，又说，叫他听从撒拉，因为如此才能免去他的忧愁，才能完成上帝的旨意 (罗9:7, 来11:18)。

B. 因为上帝可以照顾以实玛利(13)。因为他也是亚伯拉罕所生的，所以上帝还要祝福他，使他「**成立一国**」(13, 17:20)。

(2) 亚伯拉罕听从上帝的指示 (21:14-16)。

「亚伯拉罕清早起来…在别是巴的旷野走迷了路」(14)。「清早起来」表示亚伯拉罕敏捷的顺从(22:3)。在中东，女人用皮袋来

供给家庭用水是他们的习惯。夏甲带着亚伯拉罕所预备的饼和—皮袋水，就离开了亚伯拉罕。以实玛利跟随他的母亲走。当时他是15,6岁的少年人，因为「孩子」的原文 (yeled, child) 不指婴儿，参 4:23 的「少年人」(Keil)。亚伯拉罕86岁时生了以实玛利(16;16)，100岁时生了以撒(21:5)。「别是巴」位在基拉耳(亚伯拉罕住过的地方，20;1) 东南方约38公里地方。亚伯拉罕何时搬到别是巴不明，但目前住在别是巴(21:32,22:19)。夏甲离开亚伯拉罕之後，就在那旷野迷了路。

「皮袋的水用尽了」(15)。在旷野行走的人，若没有水，就无法前进。「撒」的原文意为抛。以实玛利虽然是16岁左右的少年人，但在此，夏甲把他抛(丢)在小树底，如同丢去小婴儿，表示她爱惜他，因为他也是亚伯拉罕所生的。「抛」字的另一个意思表示他好像已经没有生存的希望，所以把他丢在树下。在小树底，找大避暑，是大危机。

「自己走开约有一箭之远…放声大哭」(16)。「一箭之远」是约300公尺(m)左右。夏甲在那里放声大哭，因为她不忍见孩子的死。许多罪人在这旷野似的世界，迷了路而痛苦。他们急需要的，不只是一杯水，更是生命的水(约4:13-15)。

(3) 上帝亲自照顾夏甲(21:17-21)。

A. 「上帝听见童子的声音」(17)。放声大哭的是夏甲，上帝所听见的是童子的声音。其原因如下：(a) 按照他的名字(以实玛利意为上帝听见，16;11) 被上帝听见。(b) 母子同时同哭而造成同一声。(c) 童子呻吟的声音比他母亲的大哭更需要急救。(d) 他还要成为大国(17:20,21:18)，都是因为亚伯拉罕的缘故(21:13)。

B. 上帝说「不要害怕」(17)。上帝透过祂的天使来安慰面临绝望的夏甲。夏甲相信「看顾人的上帝」(16:13)。

C. 「我必使他的後裔成为大国」(18)。上帝对亚伯拉罕曾经说过此节的话(17;20)，现在重新确认祂所说的话。夏甲要起来把她的孩子抱在怀中，因为他的前途还有希望。

D. 「上帝使夏甲的眼睛明亮…给童子喝」(19)。上帝知道夏甲母子急需要的是水，所以叫她的眼睛明亮，使她看见一口水井，是活水井(a living fountain)。犯罪而堕落的人在水井旁也会渴死，因为他们的灵魂在黑暗中彷徨。若不是上帝，谁能打开他们的心灵呢(约16:6,7，徒16:14)。

E. 「上帝保佑童子」(20)。此句的原文意为上帝与童子同在(God was with boy)，为的是使他成就上帝向他母亲所说的话(18)。

「他住在巴兰旷野…娶了一个妻子」(21)。他成了一个弓箭手(20)，因为他住在旷野。「巴兰旷野」位在西乃半岛东部的中央地带。以色列人当出埃及时，也住过旷野(民10:12,12:16)。他的母亲从埃及地给他娶了一个妻，是很自然的，因为她就是埃及女人(16:3)。

4. 上帝叫亚比米勒与亚伯拉罕立约(21:22-34)。

作君王的外邦人与亚伯拉罕个人联盟，是上帝保护祂仆人的奇妙恩典。

(1) 亚比米勒的提议(21:22-23)。

「当那时候，亚比米勒同他军长非各，对亚伯拉罕说，凡你所行的事，都有上帝的保佑」(22)。「当那时候」，是亚伯拉罕把他的孩子(以实玛利)赶走，而心里好难过的时候(Calvin)。

「军长」(the general of his army)，是亚比米勒王所信任的将军。「非各」(Phicol, the mouth of all)，意为众人的口，表示他有代辩的能力。「说」(yomer, spoke)为第三人称单数动词，可能是亚比米勒对亚伯拉罕说话。「凡你所行的事，都有上

帝的保佑」，表示亚比米勒就是说话的人，因为他亲身体上过上帝怎样保佑祂的先知亚伯拉罕。这两个人来找亚伯拉罕，也是上帝保佑亚伯拉罕的一面。上帝不离开祂所拣选的人（赛54:10）。

「我愿你…对我起誓…与你所寄居这地的民」(23)。「起誓」的原文动词(*shaba, to swear*)，是从数词七(*sheba, seven*)字衍生出来的。七和誓约的原文是同一个字(*sheba*)。七字表示又神圣，又完全。所以誓约的性质本来是要诚实无讹。当代的国家在各方面都不安全，因此彼此需要联盟。亚比米勒也是不例外的。为了他和他的子孙，并当地的居民，向亚伯拉罕提议联盟。

厚待的原文(*chesed, kindness, mercy, grace*)，意为良善（何6:6）。有时，上帝被称为慈爱（*chesed*，诗144:2，拿2:8）。亚比米勒用最大的爱心来厚待亚伯拉罕，现在向亚伯拉罕要求厚待。

(2) 亚伯拉罕的同意(21:24-26)。

「亚伯拉罕说，我情愿起誓」(24)。「我情愿」意为我愿意。亚伯拉罕承诺亚比米勒所提议的联盟。

A. 亚伯拉罕的指责(25)。

「亚伯拉罕为这事指责亚比米勒」(25)。亚伯拉罕虽然同意亚比米勒的提议，但在两位立约之前，亚伯拉罕向一国的国王说指责的话，表示他果然是上帝的先知。先知的後盾乃是上帝，因而不惧怕任何人。他指责那王的内容是一口水井所有权的问题。那水井是亚伯拉罕所控制的，不料，被那王的人霸占了(26:15-18)。在旷野，对游牧民而言，水井比金矿更重要。亚伯拉罕趁着机会要清楚认定那水井的所有权。基督徒不是弱者。为主耶稣的福音，不可随便放弃自己的权利（徒22:25）。

B. 亚比米勒的歉意 (26)。

「亚比米勒说…今日我才听见了」(26)。当亚伯拉罕指责亚比米勒时，他的辩明表示他的歉意，也表示把水井还给亚伯拉罕。下一节充分表示此意思。

(3) 亚伯拉罕的保证 (21 : 27-34)。**A. 用礼物来保证 (21:27-30)。**

「亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约」(27)。亚伯拉罕不是口头说说而已，乃是用羊和牛（都是复数）等的礼物来保证他的同意。当立约时，送礼物是当代的惯例（王上15:19, 赛30:6, 39:1, 何12:1等）。若对方接纳礼物，便是和平，若拒绝，便是争战。亚比米勒既然提议了联盟，现在没有理由拒绝亚伯拉罕所提供的礼物。当时，立约的程序有七项，其中最後的，就是交出礼物来结束。二人如此缔结了别是巴互相不可侵犯条约。

「亚伯拉罕把七只母羊羔…作我挖这口井的证据」(28-30)。随后，亚伯拉罕又把七只母羊羔送给亚比米勒，为的是当作确保水井所有权的证据。如此送礼物来得到对方的承认也是当代的惯例。「七」数就是圣数，表示亚伯拉罕诚实的起誓。亚比米勒接受七只母羊羔来承认。

B. 用地名来保证 (21:31-32)。

「所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓」(31)。「别是巴」(Beer-sheba, the well of swearing)意为誓约的井，因为在这里两位起了誓(Calvin)。一些人把它解释为七井(the well of seven)，因为「sheba」字有誓约或七的意思。不过此节的「所以」和「因为」，充分表示「誓约的井」之意思。亚伯拉罕用这地名来保证他所同意的条约。「别是巴」位在

耶路撒冷西南方约80公里的地方，现名为 Bir-es-sheba。

「他们在别是巴立了约…起身回非利土地去了」(32)。亚比米勒和他军长与亚伯拉罕立了约之後，就回到非利土地方。亚比米勒是基拉耳的王，现在他回到非利士，表示非利士的境界不清，而且基拉耳在非利土地境内。

C.用种树来保证(21:33)。

「亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树」(33)。「垂丝柳树」(eshel, tamarisk)可能是在非洲等地生长的怪柳，是多年生的常绿树。亚伯拉罕栽上这棵树的目的如下：(a)为要象徵永远长存的上帝之信实性。这次的立约完全是上帝藉着祂的主权来照顾他的证据。(b)为要表示他藉着这次的立约所得到的一点安舒的环境(Calvin)。下半节表示此意思。

D.用上帝的名来保证(21:33-34)。

「又在那里求告耶和华永生上帝的名」(33)。亚伯拉罕除了上述的几项保证以外，在此用最大的上帝的名来保证他所说(21:24)的话。他说，「耶和华永生上帝的名」证明他的信仰与神学有进步。从前，他说，耶和华是「至高的上帝」(El Elyon)(14:22)，後来，他遇见「全能的上帝」(El Shadai)(17:1)，现在，他敬拜耶和华「永生的上帝」(El Olam)(21:34)。「求告」也指出宣传的活动(Lange)。他在垂丝柳树那里，宣传耶和华为永生的上帝，表示以下道理：(a)外邦人的神会死去，但耶和华是世世代代永远活着的上帝(启1:18,4:9,10,10:6等)。(b)那垂丝柳树所象徵的上帝是永远不变的契约神耶和华(来13:8)。亚伯拉罕所立的约虽然是临时的，但也不会变。上帝所立的约是永远的，更是如此。亚伯拉罕用永生上帝的名来保证他所立的约。

「亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日」(34)。基拉耳王亚比米

勒离开别是巴而回到非利士地去了(32)。住在别是巴的亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。这些话表示当时的非利士人的地界不清(Keil)。看起来，基拉耳、别是巴都属於非利士领土。「多日」(many days)表示几年的时间。当亚伯拉罕受上帝试验的时候，他还住在别是巴(22:19)。当时以撒的年龄为17岁左右。当以撒断奶时(约3岁)，他们已经住在别是巴(21:4)。

十一、上帝试验亚伯拉罕(22:1~24)。

1. 上帝的命令(22:1-2)。

「这些事以後，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说，亚伯拉罕，他说，我在这里」(1)。亚伯拉罕住在别是巴已经10年多(参21:34)。当他的生活比以前安舒得多的时候，上帝要试验他，为的是使他成为更有信心的人(来11:17)。上帝虽然是无所不知的，但用试验的方法来造就属祂自己的人。上帝要知道人的心如何(申8:2)。上帝试验的目的乃是要赐福给人(申8:16)。当上帝试验的时候，我们要说，「我在这里」，正如亚伯拉罕一般。

「上帝说，你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭」(2)。此节有三个命令词：「带着」(take)，「去」(go)，「献」(offer)。这三个命令词可代表在圣经里，上帝向祂的教会所要求的一切事奉活动。从亚伯拉罕到今天，这4000年来，上帝要我们像亚伯拉罕一样事奉祂。上帝三个命令的内容如下：

(1)要带的，是儿子。

A.「你的儿子」，是上帝赐给亚伯拉罕的。在属灵的意义，这「儿子」是上帝的。在肉体上来说，是亚伯拉罕的。若人要事奉上帝，就要带着自己的来事奉祂，而不要用他人的。人人都有过

分爱惜自己的老毛病，因此我们奉献的生活常常受到压力。

B.「你独生的儿子」，是唯一的儿子。若在我们身上有好几个，把其中的一个拿出来，事奉上帝，不会觉得那麽困难。不过若只有一个的时候，我们的事奉会顺利麽？比方说，若家里的独生子要当牧师，身为他的父母，他们的心会如何呢？（参可12:44）。

C.「你所爱的以撒」，是宝贵的儿子。因为是独生子，所以对亚伯拉罕来说，是最爱的儿子。「爱」字在此首次出现。要带我们所爱的来事奉上帝实在是困难的。何谓宝贵的呢？那就是生命。「尽心、尽性」的「性」是指性命（太22:37）。圣经说，「当为弟兄舍命」（约壹3:16）。

(2)要去的，是摩利亚山。

在摩利亚地的山可能是围绕着耶路撒冷的山。这「摩利亚」，在圣经里面只出现两次。另一次在代下3:1，就是所罗门王建造圣殿的地方。后来，於主後691年，回教徒在那里建造了一所寺院。如今他们用约但王胡笙为这寺的装修而捐献的80公斤的黄金来把它的圆顶盖起来了。世人称它为金顶寺(Golden Dome)，是在1994年4月才落成的。在这所寺院里面有一块大磐石，正是献以撒的祭坛，是他们的传说。若是这样，摩利亚山和主耶稣被钉的各各他山是不会相距的太远。意思是，我们的事奉应该要集中在各各他山上，就是在主耶稣基督的身上。

(3)要献的，是燔祭。

「燔祭」在此第二次出现，其意义参考8:20。此词在本章出现6次(22:2,3,6,7,8,13)。上帝叫亚伯拉罕献以撒为祭，乃是在圣经里面，上帝亲自所说的唯一人身献祭，但此例并不是制度，更不是律法，只是以此作为试验他的方法而已。亚伯拉罕听到了这命令，也有口无言，因为他不但有信心（来11:19），而且以撒本

身实在是上帝的（伯1:21,22）。亚伯拉罕非要顺从不可。上帝虽然不要求实际的人身献祭，但要求至死忠心（启2:10），因为祂的独生子耶稣基督，为罪人成为了挽回祭（罗3:25）。我们要把我们的生命当作活祭来献给上帝我们的救主也是不配的。

2. 亚伯拉罕的顺从(22:3-10)。

(1) 按照命令顺从(22:3)。

「亚伯拉罕清早起来，备上驴…就起身往上帝所指示他的地方去了」(3)。「清早起来」一词包含他说不出的痛心。他若是个人，他的心会比运木材的那只驴更苦。他若是个父亲，他能完全以甘心乐意的心，顺从上帝，是骗人的解释法。他立刻的顺从表示他克服了以下的苦心：(a) 上帝原来严禁流人血的杀人行为(9:4-6)，现在为何命令人身献祭呢？(b) 人身献祭是外邦人拜偶像的行为，现在为何命令几乎同样的献祭呢？(c) 上帝亲自应许以撒的出生，又说他的後裔要多如海边的沙，天上的星，现在为何命令要杀害他呢？(d) 上帝既然改了亚伯拉罕和撒拉的名字，为的是叫他们成为多国的父，多国的母，现在为何命令把独生子献为燔祭呢？

（上述的4项是参考 **Thompson II Commentary Bible**）。亚伯拉罕虽然会有心里的痛苦，但他非顺从不可，因为是上帝的命令。当他离开迦勒底吾珥的时候，也照着命令顺从(12:4)。

(2) 藉着信心顺从(22:4-10)。

「到了第三日，亚伯拉罕举目远远的看见那地方」(4)。从别是巴到耶路撒冷约有80公里的路程(21:31)。若要步行，就要20个半小时(**Rob. Pal. iii. App. 66, 67, by Keil**)。那麽「清早…起身」(3)的亚伯拉罕，每天都要行走约8个小时以上的路，所以第三天能够到达耶路撒冷。

A.相信二人能回来(22:5)。

「亚伯拉罕对他的仆人说，你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来」(5)。亚伯拉罕所带的仆人有两个人。现在他要跟他们分离，可能是因为他怕这两人发动人情来拦阻他献祭的行为。所以亚伯拉罕只带着以撒上山。当时他对两个仆人所说的话很奇妙，那就是「回来」的原文(nashubah, we may return)是第一人称，复数动词，意为「我们会回来」。若把以撒献上，应该是我会回来才对，但他说，我们会回来，表示他相信「上帝必自己预备作燔祭的羊羔」(8)。他讲这话并不是突然或偶然的事。他在三天的路上，有足够的时间思考上帝奥秘的旨意，结果他相信上帝必有奇妙的方法，使二人能回来，因为祂是全能的上帝(17:1)。

B.相信上帝能预备(22:6-8)。

「亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。於是二人同行」(6)。因亚伯拉罕有信心，他不着急。他的儿子好像还不懂他父亲所信的上帝的旨意。以撒要把柴背上去，正如主耶稣基督背上十字架一般(赛53:4-6)。以撒也要背负自己的木柴。

「以撒对他父亲亚伯拉罕说…但燔祭的羊羔在那里呢(7)。「父亲哪」的原文意为我的父亲。「我的父亲」「我儿」，都是有感情的称呼。对亚伯拉罕来说，以撒所问的问题并不是意外的。该要来的，就来了。

「亚伯拉罕说，我儿，上帝必自己预备作燔祭的羊羔。於是二人同行」(8)。此节表示亚伯拉罕就是有信心的伟人。他相信耶和華是永生的上帝(21:33)。祂是永远活着。祂绝对是创造主。预备一只羊羔，对上帝是难成的麼？此节的内容是他偶然的预言

麼？不是。因为他所信的上帝是创造天地的全能者(17:1)，所以藉着他的信心预言了上帝能预备一只羊羔的事。

C.相信上帝能叫死人复活(9-10)。

「他们到了上帝所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上」(9)。此节证明亚伯拉罕的信心如何。他的信心又是单纯，又是实际（来11;17，太15:8，结33:31），因为他相信上帝能叫死人也复活（来11:19）。当时以撒已经是17岁左右(Lange)，但约瑟夫(Josephus)说，他是25岁。虽然如此，他也没有讲话，也没有抗议，正如主耶稣在受苦难的时候不开口一般（赛53:7）。父子两位虽然不知道结果会如何，但他们在上帝所指示的山上，按照祂的命令，顺从祂到底了。

「亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子」(10)。亚伯拉罕虽然说过第8节的话，但他还没有看到任何羊羔。最後他要靠叫死人复活的上帝。他捆绑了他的儿子，如同捆绑动物一样。现在他要用刀来杀他的儿子，如同宰杀动物一样。反正他相信父子二人可以一同回家(22:5)。他要杀儿子，上帝要叫他从死里复活。当他要杀他儿子的那瞬间，上帝的天使迅速的来了。

3. 上帝的称赞(22:11~19)。

(1) 第一次的称赞(22:11-14)。

「亚伯拉罕，亚伯拉罕」(11)。这是耶和华的使者（天使）呼叫亚伯拉罕的话。天使呼叫他两次的意思如下：(a) 耶和華上帝当然禁止人身献祭。(b) 亚伯拉罕要杀以撒的行动是实际的，又是紧迫的状态。(c) 提醒他名字的意义（参17:5）。(d) 亚伯拉罕的顺从已经合格(12)。(e) 上帝已经预备了一只公羊(13)。所以：

「你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬

畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我」(12)。此节是上帝告示亚伯拉罕合格的话。两次的「不可」表示上帝爱惜以撒的意思。上帝爱惜以撒比亚伯拉罕更深。在原文上，「因为」(for, because) 在「现在」前面，如「因为现在我知道…」。「因为」以下的文句是亚伯拉罕合格的内容。

「敬畏上帝的了」(a God-fearer)，意为上帝徒，就是和现在的基督徒一样。亚伯拉罕不爱惜自己儿子的献祭行为充分证明他是「上帝第一」者。如此看来，上帝所喜悦的不是祭物，乃是献祭者的心(撒15:22，诗40:6,51:16,17，来10:6)。

「亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他儿子」(13)。因为亚伯拉罕尽心尽性尽力敬畏上帝，所以上帝祝福他，使他看见一只公羊，来解决父子所面临的燔祭的问题。他所发现的「公羊」是从那里来不明，但是上帝藉着祂奇妙的方法来所预备的，正如亚伯拉罕的预言(8)。藉着一只公羊，亚伯拉罕就免杀，以撒就免死。现在我们明白了上帝所要求的，不是以撒的命，乃是亚伯拉罕的信从。若基督徒信从上帝如同亚伯拉罕，都可以看见上帝所祝福的神迹。

「亚伯拉罕给那地方起名叫耶和華以勒，直到今日人还说，在耶和華的山上必有预备」(14)。「耶和華以勒」(Jehovah-jireh, Jehovah sees, or Jehovah provides)，意为耶和華预备(8)。

「必有预备」正说明耶和華以勒的意义。亚伯拉罕称那地方为耶和華以勒，表示他向上帝感谢不尽的意思。上帝差遣祂的独生子到各各他山上，我们更要感谢祂。

(2) 第二次的称赞(22:15~19)。

「耶和華的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕」(15)。本章的

1~10节说「上帝」，11~19节说「耶和华」，表示莫大的意思。掌管人生命的创造主「上帝」有权柄叫亚伯拉罕献祭，不叫亚伯拉罕杀以撒的是要完成契约的神「耶和华」。现在耶和华的使者第二次呼叫亚伯拉罕的目的是要重新确认祂应许给他的祝福。

「你既行了这事…我便指着自己起誓」(16)。亚伯拉罕所行的事，就是那献祭的事。因为这事，耶和华指着自已起誓说从17~18的话。「起誓」原来是向比自己高位的人说的，但因为没有比耶和华更高的神，所以指着自已起誓。第17~18所说的祝福是必然的，因为是耶和华起誓所说的。

「你子孙必得着仇敌的城门」(17)。此句表示两个意思：(a)以色列人（亚伯拉罕的子孙）能够征服敌人而得胜（诗24:7~9）。(b)教会（亚伯拉罕的後裔，加3:7~9,14）藉着福音能够征服世界而得胜。上帝保证亚伯拉罕要成为强大的国(18:18)，他的後裔也是如此(24:60)。

「地上万国都必因你的後裔得福，因为听从了我的话」(18)。耶和华重新保证亚伯拉罕的子孙耶稣基督拯救上帝选民的救赎工作。主耶稣的得胜才能产生教会的得胜（约16:33，启17:14）。

「因为你听从了我的话」表示上帝喜欢顺从祂，守祂诫命的人。若我们听从上帝，祂要把祂的国赐给我们（太25:34，路12:32，参雅2:22）。上帝对亚伯拉罕的祝福（应许），参考12:2-3,13:14-17,17:4-8等的解释。

「於是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去，亚伯拉罕就住在别是巴」(19)。此节虽然不提以撒的名字，但是按照22:5的话，亚伯拉罕与以撒一同回到仆人那里。四个人回别是巴的三天的路程必然是喜乐的，因为亚伯拉罕「彷彿从死中得回他的儿子来」（来11:19）。有关别是巴，参考21:14,31的解释。

4. 拿鹤的家谱(22:20~24)。

当亚伯拉罕通过上帝试验之後，就听到了他兄弟拿鹤的消息。这消息和亚伯拉罕後裔的繁荣有直接的关系。此段说，拿鹤从他的本妻生了8个儿子，又从他的妾子生了4个儿子。从这12个儿子中，彼士利乃是此段的主角，因为他的女儿利百加就是以撒的妻子(24:15,67)。

「密迦给你兄弟拿鹤生了几个儿子」(20)。这是有人告诉亚伯拉罕的消息。「密迦」是拿鹤的侄女(11:27,29)，成为拿鹤的妻子。雅各从四个女人生了12个儿子，以实玛利从一个女人生了12个儿子。拿鹤从二个女人生了12个儿子。他们的名字如下：

- (1)「乌斯」(21)，是长子。
- (2)「布斯」(21)，是乌斯的兄弟，阿拉伯人的祖先(耶25:23)。
- (3)「基母利」(21)，是亚兰的父亲，是亚兰族的祖先(Keil)。
- (4)「基薛」(22)，是迦勒底人一支派的祖先(伯1:17, Keil)。
- (5)「哈琐、必达、益拉」(22)。这三人的情形不明。
- (6)「彼士利」(22)，是利百加的父亲(24:15,25:20,28:2,5)。
- (7)「提八、迦舍、他辖」(24)，这三人的名字不再出现。
- (8)「玛迦」(24)，可能是玛迦人(申3:14)的祖先(Keil)。

拿鹤的家谱如下：

他拉→亚伯兰

拿 鹤	}	彼士利	{	拉班→	利亚	} 流 便
					拉结	
密 迦				利百加	} 雅各	便雅悯
				以撒		
22:23	24:15			24:67	29:30	35:23-26

十二、亚伯拉罕的悲痛 (23:1~20)。

1. 撒拉的死 (23:1~2)。

「撒拉享寿一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数」(1)。在圣经的女人中，惟独撒拉的岁数记下来，表示她重要的角色，如她是女人中的女人(12:11,14)，是贤妻中的贤妻(彼前3:6)，是母亲中的母亲(17:16，罗9:9)，是信徒中的信徒(赛51:2，来11:11)。

「撒拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯仑，亚伯拉罕为他哀恸哭号」(2)。「迦南地」是摩西的大题，因为那地就是上帝应许给亚伯拉罕的(12:1,5,6)。「基列亚巴」是希伯仑的别名。古名为希伯仑，后来称为基列亚巴，以色列人占领迦南地之后，又是希伯仑，现名为 el-Khalil (Lange)。亚伯拉罕起初居住在希伯仑(13:18)约20年，后来在别是巴住了约40年，现在又回到他临时的故乡希伯仑。当撒拉过世时，他的岁数为137岁。亚伯拉罕「为他哀恸哭号」，因为他失去了他信仰的伴侣。当时以撒的岁数为37岁。

2. 亚伯拉罕购买墓地 (23:3~16)。

(1) 向赫人买(23:3-4)。

「对赫人说…是外人，是寄居的…使他不在我眼前」(3-4)。

「赫人」(the sons of Heth)，意为赫的子孙就是 Hittites，参考 15:20的解释。当时希伯仑的居民就是赫人。亚伯拉罕的现况仍然是外人，又是寄居的(徒7:5)，所以他还要买一块地为墓地，但他相信迦南地未来的主人必定是他的后裔。

(2) 赫人的好意(23:5~6)。

「我主请听，你在我们中间是一位尊大的王子…埋葬你的死人」(5-6)。赫人称亚伯拉罕为「我主」(my lord)表示最大的敬意。

「尊大的王子」(a prince of God)表示上帝所认定的王子。敬拜

上帝，专心顺从祂的人，受世人的尊敬是上帝的恩典（提前 3:13）。因为赫人如此尊敬他，所以他们表示他们任何的地，都可提供给他使用。

(3) 亚伯拉罕的礼貌 (23:7-9)。

「向赫人下拜」(7)，表示亚伯拉罕的客气。

「为我求琐辖的儿子以弗仑」(8)。「以弗仑」可能是当地有身分地位的人。「求」字表示请赫人跟他接洽的意思。

「把田头上那麦比拉洞给我，他可以按着足价卖给我，作我在你们中间的坟地」(9)。「田头上」(in the edge of his field)，表示在他田的角落上的地，并不要全田的意思。「麦比拉」意为双重(double)，表示好像在洞里面又有洞，或有双口（能放二个人）的洞。因那洞有特色，就被称为麦比拉洞，是专有名词。亚伯拉罕要知道那洞的价钱，因为他要以购买的方式取得那地。

(4) 以弗仑的好意 (23:10-11)。

「於是赫人以弗仑…我送给你这田，连田间的洞」(10-11)。

以弗仑也是赫人中的一个人。当时他正坐在城门那里说，他要把他的田，和洞送给亚伯拉罕，表示亚伯拉罕的德性相当高，几乎每人都认识他为上帝的人。爱惜自己的不动产是古今都一样。除非有特殊理由，不然不会有随便送不动产的人。

(5) 亚伯拉罕的交钱 (23:12-16)。

「亚伯拉罕…我要把田价给你，求你收下…」(12-13)。亚伯拉罕的礼貌和客气并不是形式而已。形式上的礼貌不荣耀上帝。有人要送地，谁没有贪好便宜的心呢？

「值四百舍客勒」(15)的「舍客勒」一词首次出现，是从「称」(shachal, to weigh)这个动词衍生出来的名词，是指称重量（金，银等）的单位。以弗仑所说出来的地价是过高的。如此证

明非基督徒的客气是不可靠的。他们的客气实在是为提高价钱的高级手段。这就是阿拉伯人发财的秘方。

「在赫人面前…平了四百舍客勒给以弗仑」(16)。「在…人面前」(10,11,12,13,16,18)，都表示作买卖的保证人。「平了」的动词(shachal)，和舍客勒的动词是相同的，表示称的意思。「四百舍客勒」(400 shechel)等於是约4,57公斤银子(1舍客勒为11,42公克)，是相当的重价。在上帝面前的亚伯拉罕，按照他的话，把400舍客勒交给以弗仑。

3. 撒拉的埋葬(23:17-20)。

(1) 契约的项目(23:17-18)。

「以弗仑的那块田，和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归与亚伯拉罕…买妥的」(17-18)。以弗仑把「田、洞、树」，都过户给亚伯拉罕。「定准」的原文意为证明(was certified)。许多人对教会的圣工疏忽定准的契约书，结果产生不动产的损失。无论是牧师，或是长执，对不动产都有私欲贪心，所以必须要具备定准的契约书，否则大部分的财产被他们霸占。在此我们要留意亚伯拉罕所留下来的好榜样。

(2) 撒拉的墓地(23:19-20)。

「此後亚伯拉罕把他的妻子撒拉埋葬在迦南地幔利前的麦比拉田间的洞里，幔利就是希伯仑」(19)。对撒拉被埋葬的地点说得很清楚，表示以下的意义：

A. 亚伯拉罕才是迦南地的主人。上帝把那地应许给他。他妻子的坟墓是第一个证据。後来，亚伯拉罕本身也要和他妻子合葬(25:9)。後来以撒、利百加、雅各、利亚、都被埋在一起(49:31)，证明迦南地的主人乃是亚伯拉罕和他的後裔。那坟地就是他们临时的产业(49:30,51:13)。

B.亚伯拉罕的迦南地在天上。在上帝所应许给亚伯拉罕的迦南地，他所得到的，只不过是一个坟地，表示他真正的家乡在天上，是永远不被震动的（来11:16,12:27）。希伯仑只是一个临时的故乡。麦比拉洞表示人是虚空的客旅。位在田角落的坟墓（9），表示此世不是我们永远的住址。幔利凉爽的橡树（14:13），对死人有何益处呢？在天上的迦南地才是更美的家乡。

「从此，那块田，和田间的洞，就藉着赫人定准，归与亚伯拉罕作坟地」（20）。这次的坟地是亚伯拉罕用重价来买的。约400年以后，他们要把迦南全地白白交出来。如今，回教徒在那坟地上建立了他们的寺院来纪念亚伯拉罕的遗迹。

十三、亚伯拉罕的禧事(24:1-67)。

1. 强调主内的结婚(24:1-9)。

(1) 蒙福时强调(24:1)。

「亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和華都赐福给他」（1）。他的年纪约是140岁（当以撒结婚时，他正是40岁，25:20），信实的耶和華赐福给他。许多人当肚子饱足的时候，容易忘称耶和華（申32:15-18，箴30:9,耶5:7），亚伯拉罕却是相反的。在本章，他在强调儿女主内的结婚。

(2) 起誓强调(24:2-9)。

A.起誓的对象(24:2)。

「对管理他全业最老的仆人」（2）。这「仆人」可能是「大马色人以利以谢」（15:2）。当时亚伯拉罕对耶和華说，他是承受我家业的，可是现在已经不是，因为有以撒。时间已经过了约60年了（Keil）。现在要把他派到国外去，叫他寻找以撒的伴侣。他虽然老了，但不得已要派他，因为除他以外，好像没有更可信的人。

B.起誓的方法(24:2)。

「请你把手放在我大腿底下」(2)。这种誓约方式，只有两次(47:29)。所谓大腿誓约有不同的意思。其一，大腿就是腰部，是有生命力量的部分(35;11,46:26,来7:10)。如此誓约表示世代代不可变的意思。其二，大腿底下就是男根。男根誓约是和生产有关的起誓法。古代的埃及人、叙利亚人、现代的埃及贝多因人(Bedouin)，都有这种风俗，是外邦人的习惯(Lange)。但亚伯拉罕不会采用外邦人的习惯，其理由在下面。

「我叫你指着耶和华天地的主起誓」(3)。指着耶和华的起誓应该是和外邦人的不同。这位耶和华是怎样的上帝呢？「天地的主」的原文(Elohei hashamaim we Elohei haarech, God of the heavens and God of the earth)意为天上的上帝，地上的上帝。亚伯拉罕相信耶和华是掌管宇宙的上帝。若人指着祂起誓，就不可随便更改。

C.起誓的内容(24:3-9)。

1)「不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻」(3)。亚伯拉罕所强调的是主内的结婚。他知道迦南地的女人有何问题。所以他要维持纯正的家谱。他确定要拒绝那外邦人的女子，因为他们有拜偶像和淫乱的生活习惯。基督徒的结婚不可和外邦人妥协(申7:3,4,书23:12,13)(朴允善)。

2)「你要往我本地本族去」(4)。「本地本族」不指亚伯拉罕原来的故乡迦勒底的吾珥，乃指所谓的「拿鹤的城」哈兰(11:31,12:4,24:10,27:43)。拿鹤的家属仍然敬拜亚伯拉罕的上帝。亚伯拉罕的所愿乃是要得到敬拜同一位上帝的媳妇。

「女子不肯跟我到这地方来」(5)。仆人所担心的是，因为路远(从希伯仑到哈兰约有700公里)，所以女子不肯跟他一起来。

这路程，骑着骆驼（每天50公里）也要15天左右。

3)「不要带我的儿子回那里去」(6)。那仆人说，若女子不肯跟我来到这地方（希伯仑），那麽把以撒（男人不怕出门）带到哈兰去如何？(5)。亚伯拉罕说，不要，因为以撒是上帝所应许的儿子，所以他不但要守住上帝所应许之地（迦南地），同时要注意自己的安全。

4)「耶和華天上的主…必差遣使者」(7)。「天上的主」的原意如天上的上帝。亚伯拉罕相信天上的上帝能带领他仆人的路程，因为祂曾经带领他，使他安全到达祂所应许之地(12:1)。亚伯拉罕以他的经验来安慰他的仆人，使他放心。

5)「我与你起的誓就与你无干了」(8)。若那女子不肯来，也不用担心，因为他所起的誓，就与他无干。仆人听了亚伯拉罕的话，就把他的手放在他主人的大腿底下，「为这事向他起誓」(9)。

2. 上帝的祝福(24:10-60)。

亚伯拉罕为主上帝的荣耀，强调主内的结婚，结果上帝祝福他的家庭，使他顺利的完成他儿子的禧事。如今不信结婚（与不信耶稣的人结婚）越来越盛行，表示基督徒和恶世妥协。期盼效法亚伯拉罕的信仰而成为蒙福的家庭。

(1) 祝福仆人的行程(24:10~27)。

A.顺利的到达(24:10)。

「那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往米所波大米去，到了拿鹤的城」(10)。那仆人为何取了10匹骆驼呢？(a)他要行走的路程来回约有1,400公里（从希伯仑到哈兰）。(b)他还要带别的随行人(54,59)。这些人是为那仆人（老人），高贵的礼物，新娘等的安全而随行的。(c)他还要带高贵的礼物(22,53)，和他一行所需要的几个礼拜用的食物。

(d) 他还要把新娘和她的乳母带回来。(e) 他还要考虑他主人的面子问题。若他的旅行队不够完备，那新娘和她的父母兄弟肯不肯接受那仆人所要提出来的婚事呢？「财物」的原文 (**toob, goodness, the best, beauty, prosperity**) 意为各样最好的财物。因为亚伯拉罕把这次的娶亲大事全都委托他的仆人，所以那仆人按照他的构想，把最好的财物拿出来安装在骆驼上。「米所波大米」的原文 (**aram naharaim, Aram of the two rivers, Lange**) 意为在两河之间的亚兰，表示在幼发拉底河（伯拉河）和希底结 (**Tigris**) 河中间的亚兰地。这米所波大米是那两河的上流地方。「拿鹤的城」就是哈兰。有些人根据24:4,10说，亚伯拉罕把他的仆人派到迦勒底的吾珥，是错误的。利百加确实是巴旦亚兰的亚兰人 (25:20)。

B. 垂听仆人的祷告 (24:11-27)。

「天将晚，众女子出来打水的时候…」(11)。当地的女人们傍晚来到水井打水，顺便彼此聊天，正如男人在城门 (**Lange**)。仆人的娶亲队在傍晚 (**the evening**) 到达拿鹤城的水井傍，同时叫骆驼休息一下。

「他说，耶和华我主人亚伯拉罕的上帝阿，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我遇见好机会」(12)。仆人的祷告有特色。他说，耶和华是亚伯拉罕的上帝，而且他不为自己祷告，只为主人祷告。

「使」(**cause**) 字表示仆人完全相信上帝的主权。耶和华上帝能使一个女子来与他（仆人）遇见。

「我现在站在井旁…你施恩给我主人了」(13-14)。这两节说仆人所提出来的一个条件。仆人要向一个女子说，「请你拿下水瓶来，给我水喝」的时候，那女子若说，「请喝，我也给你的骆驼喝」的话，那女子就是上帝为以撒所预定的新娘子。把一杯水给

老人喝是容易的，但想到陌生人之动物的情况，证明她有非凡的爱心。无论在肉体方面，或在属灵方面，亚伯拉罕的家庭是大的家庭，所以需要像利百加一样的心宽志大的媳妇。

「话还没有说完，不料…密迦的儿子」(15)。对此节所说的人名，参考22:20~24的解释。仆人即时看见利百加，证明上帝立刻垂听了仆人的祷告。因为天快要黑暗，而且从远路来的娶亲队也需要休息，所以亚伯拉罕的上帝怜悯亚伯拉罕的仆人，使他立刻找到以撒的伴侣。

「那女子容貌极其俊美，还是处女…」(16)。上帝所预备的，都是极其俊美的(12:11,26:7,29:17)。亚伯拉罕在强调主内的结婚，他的仆人在路上恳切的祷告，上帝就祝福他们。

「求你将瓶里的水给我一点喝」(17)。是那仆人按照他的祷告内容所说的话，是要看一看那女子的反应如何。

「我主请喝，就急忙…我再为你的骆驼打水…急忙…为所有的骆驼打上水来」(18-20)。这三节的内容表示以下的意思：(a) 利百加有礼貌。她称那仆人为主。(b) 利百加有爱心。把水提供给老人，同时饮「所有的骆驼」，表示她有非凡的爱心，又有积极的爱心。主耶稣说，基督徒的爱心都要如此(太5:40~42)。(c) 利百加有勤劳。两次的「急忙」和要饮「所有的骆驼」，充分证明她有勤劳的精神。在亚伯拉罕家里，实在需要这样勤劳的媳妇，因为他(亚伯拉罕)有更多的工人和动物。

「那人定睛看他…」(21)。那仆人觉得那女子是配得成为以撒的伴侣，但还不能确定，因此暂时有口无言了(23)。

「那人就拿一个金环，重半舍客勒，两个金镯、重十舍客勒，给了那女子」(22)。「金环」的「环」字原文(nejem, a ring)表示挂在鼻子的鼻环(47)，它的重量是半舍客勒，就是一比加

(beka) (出38:26)，约为5.7公克的金子。「金镯」的「镯」是戴在腕上的手环，它们（两个）的重量是十舍客勒，约为114公克的金子。那仆人把这两样礼物送给利百加来表示对她辛劳（亲切而辛苦的服事）的谢意，同时把它们当作订婚礼物(47,48)。

「请告诉我，你是谁的女儿，你父亲家里有我们住宿的地方没有」(23)。看她的容貌和各方面的表现，就知道了她的人才是没有任何缺点，但还不晓得他是谁。现在那仆人要清楚她是谁。他还要知道她父亲的家情形如何。第一问是要知道她的血统，是他的主人亚伯拉罕所注重的事(24:3,4)。第二问是要解决当天过夜的问题，也要知道她家庭的环境。

「我是密迦与拿鹤之子彼土利的女儿」(24)。有关这三个人，参考22:20-24的解释。利百加的回答非常简洁，表示她的血统没有复杂的混血情形。现在那仆人不但可以决定她为以撒的伴侣，也可以放心。

「我们家里足有粮草，也有住宿的地方」(25)。这话表示利百加的爱心和她家富有的情况。

「那人就低头向耶和华下拜」(26)。「低头」和「下拜」这两项动作表示那仆人向耶和华感激不尽的态度。他感谢的内容如下。

「耶和华我主人亚伯拉罕的上帝是应当称颂的，因他不断的以慈爱诚实待我主人，至於我，耶和华在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里」(27)。仆人感谢称颂耶和华的内容有两项：(a) 祂以慈爱诚实待他的主人。「慈爱」的原文(chesed, grace, kind-ness)表示上帝赐给亚伯拉罕的应许(promise)，「诚实」的原文(emeh, faithfulness, truth)，表示上帝把赐给亚伯拉罕的应许诚实的成就(Lange)。上帝的应许在24:7，亚伯拉罕说，上帝必差遣使者在仆人面前。上帝的成就在24:24。上帝果然垂

听仆人的祷告，使他顺利地找到亚伯拉罕本族的女子。这可能是上帝差遣祂的使者来成就的。(b) 耶和华引领那仆人使他安全到达拿鹤的城。仆人相信上帝因亚伯拉罕，祝福他仆人的行程。若要设立上帝的教会，就要保持纯正的信仰。教会是主耶稣基督的身体（弗1:23，西1:24等），又是永生上帝的殿（林後6:16），所以保罗说，「你们和不信的原不相配」，「信主的，和不信主的有甚麽相干呢」（林後6:14,15）。保罗又说，「只是要嫁这在主里面的人」（林前7:39）。若我们强调主内的结婚，上帝必然祝福我们，正如祝福亚伯拉罕。

(2) 叫拉班迎接仆人(24:28-49)。

A. 拉班的邀请(24:28-31)。

「女子跑回去，照着这些话告诉他母亲和他家里的人。利百加有一个哥哥，名叫拉班…见他仍在骆驼旁边的井旁那里」(28-30)。利百加急忙跑回去把她所遇到的事都告诉她的母亲和家里的人。她的哥哥拉班看见利百加所拿的金品，听见她所说的话，就跑到水井旁，跟他见面，表示他已经猜到了那位客人必定是大客人。那些金品容易催促人的行动，是古今都一样（箴18:16）。

「你这蒙耶和华赐福的，请进来，为什麼站在外边，我已经收拾了房屋，也为骆驼预备了地方」(31)。此节显示两个问题：其一，他如何认识耶和华的名？其二，他何时为仆人和骆驼预备好？对耶和华的名，有两个看法：(a) 他虽然还没有完全脱离了拜偶像的习惯(31:30)，但他还没有忘记了从他拉（亚伯拉罕的父亲）时代所传下来的耶和华的名。(b) 他从他妹子（利百加）的口中听到了那仆人所说的耶和华的名(27)，所以照着她的话(28)，称呼耶和华的名(Keil)。这後者是屬於礼貌或着讨人喜欢

的说法。前者可能是正答(50,51)。对其二，他根本没有时间为仆人的一行和动物预备甚麽，因为他不晓得利百加所遇见的事。那麽他所说的是，他随时都可以接待客人的意思。

B. 仆人的应邀 (24:32)。

「那人就进了拉班的家。拉班卸了骆驼，用草料餵上，拿水给那人和跟随的人洗脚」(32)。「跟随的人」是首次出现(Lange)。他们是为那老仆人的安全而随行的。不但如此，他们还要护送那仆人所预备的各样高贵的财物，和贵宾新娘子(参考24:10的解释)。为「洗脚」提供水是当代的习惯。主耶稣基督亲手洗过门徒的脚。

C. 仆人的说明 (24:33-49)。

「把饭摆在他面前，叫他吃，他却说，我不吃，等我说明白我的事情再吃，拉班说，请说」(33)。那仆人不吃饭的原因，是要先说明他的事情。「我的事情」的原文(debarai, my message)意为我的信息(消息)。这话证明他不单顾自己，乃只顾他主人所委托他的 message。当时拉班说，请说。所以从34~49是以利以谢的演说。这篇演说是在圣经中第一次的(Lange)。其内容如下：
其一，介绍自己(24:34)。

「他说，我是亚伯拉罕的仆人」(34)。此节表示以利以谢谦卑的态度，但是他好像没有自卑感，因为他是大人亚伯拉罕的仆人。对自己所说的话很简单，是仆人的立场。

其二，介绍他的主人(24:35)。

「耶和華大大的賜福給我主人，使他昌大。又賜給他羊群、牛群、金銀、奴婢、駱駝、和驢」(35)。此节算是亚伯拉罕的财产目录。仆人没有恶评他的主人，表示他是好的仆人。许多的仆人对主人有不满。他说，主人的财产是耶和華所賜给他的，表示他

(亚伯拉罕)有信心。

其三，介绍主人的儿子(24:36)。

「我主人的妻子撒拉年老的时候…都给了这个儿子」(36)。他说，主人的独生子就是上帝特别赐给他主人唯一的继承人。当时他主人是140岁，那继承人已经是40岁，他的母亲已经过世了。

其四，说明他主人的委托(24:37-41)。

对此段的意思，参考24:2-8的解释。

其五，说明他祷告的内容(24:42-44)。

对此段的意思，参考24:12-14的解释。

其六，说明他祷告应验的内容(24:45-47)。

「你是谁…我就把环子戴在他鼻子上，把镯子戴在他两手上」(47)。此节说，他先问你是谁，然后把两样礼物送给她。此节的顺序和22-24的内容比较，此节还是补充说明22-24的顺序。他首先确认她是谁，然后送礼物，是更妥当的。对此段其他的内容，参24:15-24的解释。

其七，说明他感谢上帝的内容(24:48)。

「随后我低头…因为他引导我走合式的道路，使我得着我主人兄弟的孙女，给我主人的儿子为妻」(48)。「合式的道路」的原意如正路(in the way true)，表示他没有迷路或着徘徊而耽误时间。当领队的老人按期待，顺利到达目的地，和主人的本族相见，是耶和華引导(guided)他的结果。

「兄弟」是拿鹤(11:27)，「孙女」的原文(bat, daughter)意为女儿，可是指称孙女，曾孙女，均可。利百加是拿鹤的儿子彼土利的女儿，就是拿鹤的孙女。

其八，他最后的要求(24:49)。

「现在你们若愿以慈爱诚实待我主人，就告诉我。若不然，也告

诉我，使我可以或向左，或向右」(49)。「诚实慈爱」，参考第27节。「使我可以或向左，或向右」的原意如使我可以转向左，向右，暗示若他们不肯接受这仆人的要求，他想转他的方向，就是说，他还要去找他主人的本族。这位仆人的说明很有次序，对方就无法拒绝他的要求。

(3) 叫拉班允诺(24:50-52)。

「拉班和彼土利回答说，这事乃出於耶和華，我们不能向你说好说歹」(50)。「拉班」在前面，表示哥哥几乎包办他妹子的婚事，是当地人的习惯(34:5)。他们说，「这事乃出於耶和華」，表示他们仍然有称颂耶和華的信仰。听仆人的说明，允诺利百加嫁给以撒是上帝的旨意，所以他们不敢说什麼话。

「看哪，利百加在你面前，可以将他带去…」(51)。这话表示他们要顺从上帝的旨意。「可以将他带去」的原意如带去(**take and go**)，表示拉班满足的允诺，是上帝的带领。

「亚伯拉罕的仆人…向耶和華俯伏在地」(52)。以利以谢再一次感谢上帝，因为他得到了利百加家族的允诺。他相信这次的婚姻完全是上帝亲自所预备的。

(4) 叫拉班接受礼物(24:53)。

「当下仆人拿出金器、银器、和衣服送给利百加，又将宝物送给他哥哥，和他母亲」(53)。利百加本人接受结婚礼物表示她的同意。拉班和他的母亲接受礼物表示他们的保证。第22节的礼物只是表示谢意，此节的礼物是聘金。应该是在众人面前所举行的订婚仪式。现在男方可以把新娘子带走。当订婚时，要送这么多的礼物是当地人的习惯。

(5) 祝福仆人的回程(24:54~60)。

A. 父母的挽留(24:54-56)。

「仆人和跟从他的人，吃了喝了，住了一夜，早晨起来，仆人说，请打发我回我主人那里去罢」(54)。「吃了喝了」，应该是庆祝订婚的爱宴。「住了一夜」，表示仆人要急忙回去的意思。「早晨起来」表示他们非走不可的意思。因为路远，心里着急，早晨起来，是难免的。

「至少十天」(55)，表示利百加家属的惜别之情。因为当时的交通不更，一走就不能常常回娘家，所以叫爱女儿再住几天，然後把她带走，是家属挽留的意思。

「你们不要耽误我」(56)。仆人决定了提早离开哈兰，其理由如下：(a)上帝已经祝福他，使他完成娶亲的大事。(b)亚伯拉罕急得等候好消息。(c)两位（主人及仆人）都是老了，在发生不幸事情之前，要完成他的使命。(d)在路上的时间已经够长（将近30天），所以不可以再耽误时间。

B.利百加的决定(24:57-58)。

「他们说，我们把女子叫来问问他…你和这人同去麼，利百加说，我去」(57~58)。在结婚的过程中，重要的是要问本人的意思如何。结婚不能勉强。「问问他」的原意如问她的口(*inquire of her mouth*)，表示要听她亲口的话。「你同去麼…我去」(*will you go …I will go*)，是利百加单纯的回答。主耶稣说，「因此人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体」(太19:5)。女子若无法离开父母，就不如不结婚。利百加相信这次的婚姻是上帝的祝福，所以根本不必耽误时间。

C.父母的欢送(24:59-60)。

「於是他们打发妹子利百加，和他的乳母，同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的，都走了」(59)。父母（拉班代表他的父亲）也决定把利百加和他的乳母（名叫底波拉，35:8）交给仆人，让他把

她们带走。

「他们就给利百加祝福，说，我们的妹子阿，愿你作千万人的母，愿你的後裔，得着仇敌的城门」(60)。希伯来人的女子非常注重父母为儿女的祝福。他们的祝福内容有两个：(a)愿利百加作千万人的母。此句话可以代表所有父母对结婚的儿女所期待的心声。他们也盼望利百加生养众多。因为他们是少数民族，所以希望早日昌盛。(b)愿利百加的後裔得着仇敌的城门。当代的人对敌人的侵略，有过度的恐惧(14:1-16)。他们盼望利百加的後裔能够成为得胜的民族。我们的主透过他们的口预言他们所不知道的事(Calvin)。上帝的救赎计划是藉着亚伯拉罕的後裔耶稣基督，要打破撒但和一切仇敌的城门(22:17，诗2:9，启2:27)。

3. 以撒的结婚(24:61~67)。

「利百加和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人，仆人就带着利百加走了」(61)。「使女们」，是复数。这可能是把一个「乳母」(59)，和一个使女共称为「使女们」，因为当雅各结婚时，拉班为一个女儿配了一个使女而已(29:24,29)。

「那时，以撒住在南地，刚从庇耳拉海莱回来」(62)。「南地」的原文(negeb, Negeb)意为乾燥(the dry)，但在英文圣经(KJV, AV, RV等)把它译成南地(the South)。这南地(12:9)就是 Negeb 旷野，其界线是难确定的。从别是巴(亚伯拉罕住过的地方)以南到西乃半岛的东北旷野。现在的国境(从El-Arish到Eilat)算是它的南界线，是牧場地。以撒住在南地的原因，可能是利用求婚期间来暂时牧羊他父亲的羊群。「庇耳拉海莱」，是夏甲遇见耶和华使者的水泉旁(16:7,14)。现在他从庇耳拉海莱回到希伯仑(参23:19)。

「天将晚，以撒出来在田间默想…举目一看，见来了一些骆驼」(63)。「默想」的原文(soach, to pray)有不同的解释：(a)为默想

(希腊文圣经, 拉丁文圣经等)。(b)为祷告(亚兰文圣经, 阿拉伯文圣经等)。(c)为思考(Aquila等)。(d)为运动(叙利亚译本等)。(e)为迎接娶亲队(Bottcher)。(f)为哀悼(Knobel)。这是参考Lange注译的487页。加尔文(Calvin)说,是为默想,或为祷告。以撒为他的娶亲队向耶和华上帝祷告是需要的,因为他(仆人)的行程(约1,400公里)需要上帝的带领。此事证明以撒虔诚的信仰生活。他果然是蒙恩的人,是上帝特定的人。难道他会随便生活麽?(来11:20)。「田」的原文(shadeh, plain, field, country)意为平原,可能是他牧羊的地方。「举目一看」证明他在等候,正在默想他新娘子的到达。

「利百加举目看见以撒,就急忙下了骆驼」(64)。利百加清早骑上骆驼,现在急忙下了骆驼,都表示她对此事(结婚)绝对顺从上帝的旨意。当看见认识的人时候,赶紧下骆驼,表示尊敬对方,是中东人的习惯。今天仍然如此行。

「问那仆人说,这田间走来迎接我们的是谁,仆人说,是我的主人。利百加就拿帕子蒙上脸」(65)。利百加一听他是仆人的主人(以撒也是主人),就拿帕子蒙上脸,表示害羞和敬意。Keil说,「帕子」的原文(chaip, 希腊语为theristrion)指阿拉伯人用的外衣式的帕子(the cloak-like veil of Arabia)。对「蒙上脸」的Keil的表现是她用自己的帕子来把自己包上了(she enveloped herself in her veil),意思是她穿上了她的帕子。

「仆人就將所办的一切事,都告诉以撒」(66)。仆人对以撒好像对待亚伯拉罕,表示他是好的仆人。但他的态度是会自由些,因为他是主人的儿子。仆人向主人报告上帝怎样带领他(仆人)的全行程,为的是荣耀上帝。

「以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚,娶了他为妻,并且爱

他。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰」(67)。以撒终于与利百加见面，把她领进他母亲的帐棚里。「他母亲撒拉的帐棚」应该是在希伯仑(35:27)。当代的妇女都有自己的帐棚(31:33)。现在的贝多因(Bedouin)酋长的妻子都有自己的帐棚(Lange)。以撒爱他的妻子，是圣经的命令(弗5:25，西3:19)。以撒因他母亲不在而悲哀的往日已过，现在因上帝给他配合的妻子而得安慰的日子已经开始了。悲哀是暂时(当他37岁时遇到悲哀，现在是40岁，25:20)的，喜乐是长久(140年，35:28)。上帝祝福寻求主内结婚的基督徒。

十四、亚伯拉罕历史的结束(25:1~18)。

1. 亚伯拉罕的再婚(25:1)。

「亚伯拉罕又娶了一妻，名叫基土拉」(1)。对亚伯拉罕的再婚有不同的意见。(a)一些犹太人认为基土拉与夏甲是同一个人，只是有不同名字而已。(b)因为亚伯拉罕的年纪老迈，撒拉死後，不可能生那麽多的孙子(罗4:19，来11:12)，所以基土拉应该是在撒拉还在时所娶的妾子(代上1:32)(Keil)。(c)亚伯拉罕虽然年纪老迈，但上帝赐给他生产的能力，使他能得到以撒。从此以後，上帝继续恩待他，使他过得寿高年迈(8)(Augustine, Calvin)。亚伯拉罕因夏甲的缘故，已经受过说不出的痛苦，所以他不会又娶类似的女人来加增家庭的不和，是不太可能的。

撒拉死後，亚伯拉罕再娶基土拉为妻，也不违背一夫一妻的道理。若亚伯拉罕没有结婚的精力，他不会娶任何其他女人，因为他爱他的原妻(23:2)。

2. 基土拉的後裔(25:2)。

她给亚伯拉罕生了6个儿子。

创世记 25 : 2 - 3

- (1) 「心兰」(2)。他的部族住在阿拉伯麦加(Mecca)的西方，红海的沿岸。Keil 认为他的首都可能是 Zabram (Ptol. Vi. 7, 5)。
 - (2) 「约珊」(2)。他的部族可能是住在南阿拉伯的亚其斯(Jakish)族(Keil)。
 - (3) 「米但」(2)。他部族居住的地方是红海(Aqaba)的东岸，以拉他(Elath)的南部。
 - (4) 「米甸」(2)。这族乃是基土拉6位部族中，最大的，且是出名的。他族的居住地位在红海东海岸，阿拉伯的西北部。后来，「米但」族和「米甸」族是合并的(Lange)。「米甸」是摩西岳父的故乡。对米甸，参考36:35,37:28，出3:1,18:1，民25:17，书13:21，士6:1等)。
 - (5) 「伊施巴」(2)。他的部族住在以东人的地，那地名叫施巴(Schobeck)(Knobel, by Lange)。这名称可能是从伊施巴(Ishbak)传下来的。
 - (6) 「书亚」(2)。约伯的朋友比勒达是属于书亚族(伯2:11)。他的部族住在以东的北部(Knobel)。
3. 约珊的儿子(25:3)。
- (1) 「示巴」(3)。他的部族住在阿拉伯西南部。他的部族可能是约伯所遭遇到的强盗团(伯1:15，6:19)(Keil)。
 - (2) 「底但」(3)。他的部族住在以东的附近(结25:13)，可能是耶利米所提到的商人(耶25:23)(Keil)。
4. 底但的子孙(25:3)。
- (1) 「亚书利族」(3)。他们住在阿拉伯的北方。
 - (2) 「利都是族」(3)。他们是住在荷亚斯(Hejas)的巴奴利特斯(Banu Leits)族(Keil)。
 - (3) 「利乌米族」(3)。他们是扩散到巴比伦(Babylon)，和米所波大

米 (Mesopotamia) 族 (Keil) 。

5. 米甸的儿子 (25:4) 。

- (1) 「以法」(4) 。他的部族住在阿拉伯的北部，和米甸人把黄金和乳香拿到耶路撒冷的商人族 (赛60:4) 。
- (2) 「以弗」(4) 。他的部族是同视为住在巴奴基派 (Banu Gifai) 的部族。
- (3) 「哈诺」(4) 。他的部族住在哈拿其亚 (Hanakye)，是阿拉伯的西北部，离米提拿 (Medinah) 有三天的路程。
- (4) 「亚比大」(4) 。他的名为 Abidah 。
- (5) 「以勒大」(4) 。这两族是住在亚书 (Asir) 附近的亚比大 (Abide) 族，和巴大 (Vadaa) 族 (Keil) 。

上述的人 (25:2-4)，都是亚伯拉罕的後妻基土拉的後裔。

6. 亚伯拉罕最後的处理 (25:5~6) 。

- (1) 给以撒的 (25:5) 。

「亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒」(5) 。因为亚伯拉罕已经预测了同父异母之儿女们未来的不和问题，所以在他过世以前，把他所有的财物都分给他的嫡子和庶子。亚伯拉罕把他的财物如此处理，都是为了保护他的後裔以撒 (15:4) 。上帝特别爱顾以撒，亚伯拉罕也要如此，因为他是上帝特别应许的儿子 (24:36) 。

- (2) 给庶子的 (25:6) 。

「亚伯拉罕把财物分给他庶出的众子，趁着自己还在世的时候，打发他们离开他的儿子以撒往东方去」(6) 。亚伯拉罕的庶子就是夏甲所生的以实玛利和基土拉所生的儿子们。亚伯拉罕把他们打发到东方去，表示叫他们离开以撒。「东方」是圣地的东南方就是阿拉伯旷野。亚伯拉罕给他儿子的是「一切所有的」(5)，却给他众庶子的是一些「财物」(gifts) 而已。无论如何，亚伯拉

罕叫众庶子提早离开他儿子以撒，为的是避免同父异母之家庭的後患。

7. 亚伯拉罕的埋葬(25:7-11)。

(1) 亚伯拉罕的享年(25:7-8)。

「亚伯拉罕一生的年日，是一百七十五岁」(7)。摩西把他的年岁列出来，表示他是重要的人物，就是三大族长中的第一位。当时以撒已经是75岁，表示他当然有承担第二位族长的能力。他就是上帝所应许的亚伯拉罕的後嗣(15:4)。

「亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里」(8)「寿高年迈」的原意如 *in a good age, aged and satisfied*，表示他的一生不是白老的，而是蒙上帝祝福的，所以在他良心上有满足的临终。「满足」一词确实表示他不惧怕他的死，因为他在上帝面前已经预备了能够进去天国的信仰生活。若人没有信心，就会怕死(来10:27)。「到他列祖那里」，表示以下意思：**(a)** 此句不单表示他的死。**(b)** 此句不表示他被埋在公墓，因为有时对不在公墓埋葬的人也用同样的表现(王上2;10,16:28)。**(c)** 只表示他进到他列祖所住的来世之意。此句的原意如 *was gathered to his people*，表示聚集在他的本民(参考经文的小字)。亚伯拉罕不但预备了进去天国的信心，且有得到天国盼望(来11:16)。

(2) 亚伯拉罕的埋葬(25:9-10)。

「他两个儿子以撒，以实玛利，把他埋葬在麦比拉洞里」(9)。以撒和以实玛利共同举行他们父亲的埋葬典礼表示以下意思：**(a)** 他们的感情还不错。**(b)** 他们尽了老大的责任。**(c)** 当时以实玛利所住的地方离以撒不远(Calvin)。对「麦比拉洞」，参考23:1~20的解释。

「亚伯拉罕和他妻子撒拉，都葬在那里」(10)。此节证明那麦比拉洞就是亚伯拉罕家族专用的墓地。以撒和利百加，雅各和利亚，都葬在那里(49:29-32,50:13)。

(3) 亚伯拉罕的死後(25:11)。

「亚伯拉罕死了以後，上帝赐福给他的儿子以撒」(11)。此节证明重要的神学：(a) 耶和华是永生的上帝(21:33)。亚伯拉罕死了，上帝却不死(提前6:16)。(b) 耶和华是信实的契约神。上帝向亚伯拉罕应许说，「我必赐大福给你」(22:17)。现在亚伯拉罕死了，上帝赐福给他的儿子以撒。亚伯拉罕的历史到此结束，以撒的历史从此开始。

「以撒靠近庇耳拉海莱居住」(11)。对此地名，参考16:14,24:62的解释。

8. 以实玛利的後裔(25:12-18)。

(1) 以实玛利的12个族长(25:12-16)。

「撒拉的使女埃及女人夏甲，给亚伯拉罕所生的儿子，是以实玛利」(12)。以实玛利的名字在16:11首次出现。此段是他的历史。为此摩西只用7个节来终结了他的历史。庶子的历史不会永久，撒但的历史也是如此(启20:10)。

「以实玛利儿子们的名字，按着他们的家谱，记在下面」(13)。

「家谱」的原文(*toledoth*, *generations*)意为来历，或历史。此词在本卷出现10次(参2:4)。此节的 *toledoth* 是第七次的。

以实玛利12个族长的名字如下：

A.尼拜约(13)，是长子，在以实玛利的後裔中最强的族长。他的名字(*Nabajoth*)意为高(*heights*)，他的族人所住的地方是阿拉伯的东北，以牧畜为生计的部族。历史称他的族人为拿巴提(*Nabathei*, *Nabayati*, *Nabataeans*等)。以扫娶了尼拜约的

妹子为妻 (28:9, 36:3)。

B.基达 (13)，意为黑皮 (dark skin)，是住在阿拉伯和巴比伦之间的旷野，因而是好战游牧民 (赛21:17)。以赛亚把尼拜约和基达的名字列在一起，表示这两族的势力强大 (60:7)。对基达，参考耶2:10,49:28，结27:21，诗120:5等。

C.亚德别 (13)，意为神的神迹，是住在阿拉伯北部的部族。

D.米比衫 (13)，意为香气 (sweet odor)，是不明的部族 (代上1:29)。

E.米施玛 (14)，意为听 (hearing)，这也是不明的部族 (代上1:30)。

F.度玛 (14)，意为安静 (silence)，可能是住在叙利亚和巴比伦之间 (Lange)。

G.玛撒 (14)，意为忍耐 (bearing)，是住在度玛东北的部族。

H.哈大 (15)，意为内室 (inner apartment)，是不明的部族。

I.提玛 (15)，意为沙漠 (desert)，是住在波斯湾的北部。

J.伊突 (15)，意思不清，是居住在约但河的东部，因此受到以色列人的攻击 (代上5:19)。

K.拿非施 (15)，意为改造，是住过约但河东部的部族。

L.基底玛 (15)，意为东方 (eastward)，是不明的部族。

「这是以实玛利众子的名字，照着他们的村庄，营寨，作了十二族的族长」 (16)。「营寨」 (castles, or camps)，是游牧民的帐棚村庄。贝多因 (Bedouin) 的人部落算是现代的阿拉伯人营寨。「作了12族的族长」，是上帝在17;20所应许的。以下四位都有12个儿子表示重要的意思。

看以下的比较：

拿鹤的12个儿子(22:20-24)，以实玛利的12个儿子(25:13-16)。

雅各的12个儿子(35:22-26)，以扫的12个子孙(36:10-14)。

第一，上帝的应许有正确的成就。

第二，教会(拿鹤、雅各)有复兴麼？世界(以实玛利、以扫)也是如此。与教会对立的势力也是够强的。主耶稣说，与教会对立的人比教会的人更聪明(路16:18)。

(2) 以实玛利的死(25:17)。

「以实玛利享寿一百三十七岁，气绝而死，归到他列祖那里」(17)。亚伯拉罕的享年175岁(25:7)，以撒的享年180岁(35:28)，以实玛利只活到137岁，表示虔诚的儿女比俗世的人更长寿，因为与生命的上帝有不断的交通(15:15，申30:20，箴10:27)。

(3) 以实玛利子孙的住处(25:18)。

「他子孙的住处在他众弟兄东边，从哈腓拉直到埃及前的书珥，正在亚述的道上」(18)。「众弟兄」，是希伯来人，以东人，和基土拉的子孙等(Lange)。「哈腓拉」是埃及东部的沙漠，「书珥」是靠近埃及的旷野(16:7)。以实玛利的12个儿子们所住的地方是从幼发底河直到红海全域，就是拿巴提(Nabatene)一带(Josephus, Ant. i. 12:4)。若经过拿巴提地方(约但河东部的路)，就可以到达亚述。

第二段

以撒的历史

(25:19~26:35)

一、以撒的後代(25:19-34)。

「亚伯拉罕的儿子以撒的後代，记在下面。亚伯拉罕生以撒」(19)。「後代」的原文(toledoth, generation)意为家谱，或历史等(参2:4,25:13)。此词在本卷出现10次，这次的是第八次。

此节反覆说，亚伯拉罕和以撒的关系，表示这两位历史的重要性。这两位的历史启示上帝救赎史的计划。

1. 以撒生双子(25:20~26)。

(1) 以撒娶利百加为妻(25:20)。

「以撒娶利百加为妻的时候，正四十岁，利百加是巴但亚兰地的亚兰人彼土利的女儿，是亚兰人拉班的妹子」(20)。「四十岁」，「六十岁」(26)，表示摩西正在写族长的历史(toledoth)。此节详细说明利百加的家庭背景，表示以撒结婚的正当性。为避免不信结婚(与外邦人结婚)，亚伯拉罕把他的老仆人派到巴但亚兰地(对此地名，参考24:10的解释)去，找到亚兰人彼土利的女儿利百加为以撒的妻，是合乎上帝旨意的意思。「亚兰人」(Arameans)所用的语言就是亚兰语(Aramaic)，是住在巴但亚兰(Padan-aram=Aram-naharaim=Mesopotamia)地之人的语言。哈兰是巴但亚兰地的城市。闪的儿子亚兰(亚兰地的祖先，10:22)，亚伯拉罕的父亲他拉(10:26)，彼土利的家族拉班，利百加，拉班的女儿利亚、拉结(29:16)等人，都是用亚兰语的。亚兰语和希伯来语在字汇，文法上，是不同的。

(2) 以撒的祈求(25:21)。

「以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕」(21)。以撒的母亲原来是不生育的(15:2,3,16:1)，结果藉着上帝的恩待，就得了以撒。现在他的

创世记 25 : 22 - 23

妻子不生育，他就为此祈求：(a) 因为他相信他父亲的上帝是全能者(17:1,28:3,35:11)。 (b) 因为他相信上帝向他父亲所应许的话(12:2, 15:4, 17:6, 18:8, 21:12, 罗4:18, 来11:18等)。结果，上帝垂听他的祈求，应允他的祈求，使他的妻子怀孕。人的生死祸福原来在上帝的手中(申30:1,15,19等)。

(3) 利百加的求问(25:22)。

「孩子们在他腹中彼此相争，他就说，若是这样，我为什麼活着呢。他就去求问耶和华」(22)。上帝按照以撒的祈求，赐福给利百加，使她怀孕，是喜乐的事，但她所怀的孕是双子，他们在腹中彼此相争，好像使利百加感觉到难受的痛苦，是意外的事。

「若是这样，我为什麼活着呢」，表示她无法明白上帝的旨意。下一节说，上帝的旨意乃是为要完成上帝向亚伯拉罕所应许的契约，就是使他的後裔成为大国(18:18,22:18,26:4,28:14等)。上帝藉着祂的基督完成祂的约。

(4) 上帝的旨意(25:23)。

「耶和华对他说，两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强於那族，将来大的要服事小的」(23)。上帝叫利百加生双子的旨意如下：(a) 双子就是「两国」(two nations)，表示亚伯拉罕後裔的繁荣。(b) 「两族」(two peoples)，表示这两国的分裂。保罗根据这双子的故事来说明上帝救贖史的计划。在世上有上帝所拣选的一族，又有上帝所离弃的一族(罗9:11, 13)。(c) 上帝的教会必强於世界。雅各代表教会，以扫代表世界。雅各族(教会)必强於以扫族(世界)。从以色列史上来看，在大卫时代，这句话已经有成就(撒下8:13-14)，从教会史上来看，在新约时代，这句话正在成就(罗8:37,9:12, 启17:14,19:14)。摩西在强调的是上帝所爱的雅各族乃是这世界的主流民族

(27:29)。

(5) 利百加的生产(25:24-26)。

「生产的日子到了，腹中果然是双子。先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫以扫」(24-25)。利百加所生的双子，各有不同的特点(25:27)。先产的名叫以扫，因为他的身体有毛。「发红」，是以东名字的起源(25:30,36:1,8,19)。

「有毛」(sear, hairy)，是西珥(Seir, 14:6, 32:3, 33:14, 16, 36:8, 9, 30)的语根。

「随后又生了以扫的兄弟，抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。利百加生下两个儿子的时候，以撒年正六十岁」(26)。「脚跟」和「雅各」，是同一语根，就是 aqab, to clutch 意为抓住。因为当雅各出生时，抓住以扫的脚跟而生，所以得了这个名字。后来，以扫批评雅各说，雅各按照他的名字，果然是会抓住机会的人(27:36)。摩西把以撒的结婚年和生双子年，都记下来，表示摩西注重上帝选民的历史(25:19)。

2. 以扫的错误(25:27~34)。

(1) 看重肉体(25:27~30)。

「两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野，雅各为人安静，常住在帐棚里」(27)。此节表示这双子相反的性格。以扫善于打猎，表示他为人凶暴，雅各却为人安静。「善于」的原文(yodea, knowing)意为熟练。「为人安静」的原文(ish tam, a simple man)，表示虔诚人(Luther)，好人(blameless man, Knobel)。

「以撒爱以扫，因为常吃他的野味。利百加却爱雅各」(28)。此节清楚解释以撒爱以扫的原因，表示他还不明白25:23的意思，利百加爱雅各，表示她已经明白了25:23的意思。以撒的偏爱与

罗9:13冲突，因为上帝不吃野味。

「有一天，雅各熬汤…因此以扫又叫以东」(29-30)。这节表示，以扫的性格何等急躁。「累昏了」，表示「将要死」(32)。在「把这红」的前面，还有「现在」(na, now)。「这红」的原文(haadam haadam hajeh, the red this red)意为红的，这红的。这样的重复表示强调。以扫目前不查考那汤的种类，只看了它的颜色。「给我喝」的原意如叫我吞(Lange)。上述的几句话充分证明以扫是看重肉体的人。「以东」意为红的，是以扫的别名(36:1, 8, 9, 19, 43)。以扫原是红人(25:25)，红人喜欢红的，因此称他为以东。

(2) 轻看名分(25:31~34)。

「雅各说，你今日把长子的名分卖给我罢…这就是以扫轻看了他长子的名分」(31~34)。此段说，「今日」两次，是雅各向以扫所说的，表示雅各按照他的名字(25:26)，用心来抓住机会的意思。以扫说，「这长子的名分於我有甚麽益处呢」(32)，所以把长子的名分卖给雅各了，是按照上帝的救赎计划而成就的(罗9:12)。长子的名分当然包含上帝的祝福(27:4, 27~29)，但蒙福的，「不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的上帝」(罗9:16)。

「以扫吃了喝了，便起来走了」(34)，表示他不是思考慎重的人。后来他後悔了(来12:16-17)，是圣灵所说的话。

二、上帝向以撒显现(26:1~5)。

1. 何时显现？(26:1~2)。

(1) 有饥荒时(26:1)。

「在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒。这时又有饥荒」(1)。信仰的祖先亚伯拉罕遇到过饥荒，现在以撒也遇到了饥荒，表示

以下道理：(a) 圣经的记载确实有历史性（朴允善）。(b) 当地有周期性的饥荒。(c) 当上帝降下天灾时，无论是基督徒，或不是，都会面临同样的困境。(d) 上帝在试链祂的仆人，使他知道他是个客旅(Calvin)。

(2) 在基拉耳时(26:1)。

「以撒往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里」(1)。「基拉耳」(Gerar)，位在迦萨东南方的13公里，是罗兰(Rowland)所发现的一个废墟，是被称为 Kirbet-el-Gerar 的地方(Delit.)。

「到非利士人的王亚比米勒那里」的非利士人是基拉耳的居民。他们的出处是革哩底乌，详情参考10:14的解释。这个亚比米勒和亚伯拉罕所遇到的亚比米勒(20:2)是不同人，因历史已过80年左右(Delit.)。亚比米勒只是他们对历任的国王所用的称呼，如埃及的法老。上帝虽然把迦南地应许给亚伯拉罕和他的後裔，但以撒因饥荒，还要流浪，像他的父亲(12:10)，表示他仍然是个客旅。

(3) 要往埃及时(26:2)。

「耶和华向以撒显现，说你不要下埃及去，要住在我所指示你的地」(2)。此节表示上帝已经知道以撒要往埃及地去，所以向他显现了。基拉耳位在希伯仑和埃及之间，表示以撒已经在往埃及的路上了。

2. 为何显现？(26:2-3)。

(1) 为要启示以撒的路(26:2)。

「你不要下埃及去」(2)。此句表示重要的道理：(a) 表示上帝绝对的主权。从前上帝向亚伯拉罕说，「你要离开」(12:1)，後来又说，他的後裔要下埃及地(15:13)，後来又说，叫雅各下埃及去(46:3-4)，目前不叫以撒下埃及去，表示上帝在掌握每一个基

督徒一举一动的信仰生活（诗139:1-5）。(b)表示上帝慈爱的保护。亚伯拉罕在埃及失败(12:8,19)，雅各在埃及过世(49:32)。目前那麼柔和的以撒不要下埃及去，因为每逢饥荒时，都到埃及去也不是唯一的路，而且埃及人比非利士人更危险。以撒要听牧者的话（诗23:1）。

(2)为要祝福以撒(26:2-5)。

A.有土地(26:2)。

「要住在我所指示你的地」(2)，指迦南地。「我所指示」的原文(omar, I shall say)意为我将要说，是指着第3, 4节的「这些地」(these lands)所说的。因此目前的基拉耳也是属于迦南地(Lange)。这迦南地原来是上帝曾经应许给亚伯拉罕的(12:1, 5, 11:31等)。在此上帝再确认祂所应许的地。有关迦南地的范围，参考15:18-21。

B.有上帝(26:3)。

「你寄居在这地，我必与你同在」(3)。「这地」应该是迦南地，可能包括基拉耳，因为第3节的祝福，和上帝对迦南地所说的祝福是相同的(13:15,17:7,8,19,21等)。虽有土地，但若没有上帝的同在，那是虚空的。上帝要与以撒同在，证明祂是以撒的上帝，就是以马内利的上帝。圣经说，祂是以色列(教会)最大的产业(诗16:5,73:26,119:57,142:5,民18:20,申10:9,18:2,耶10:16,51:19等)。上帝比埃及更好(赛30:6-7,31:3)。

C.有契约(26:3)。

「我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓」(3)。「我必坚定」的意思是**我必完成(I will establish)**。

上帝与亚伯拉罕所立的约就是祂所起誓的。无论是上帝的创造、救赎、审判，都是按照祂的契约(计划书)而完成的(诗

110:4,132:11)。

D.有弥赛亚(26:4)。

「我要加增你的後裔…地上的万国必因你的後裔得福」(4)。前句的「你的後裔」表示新约时代的基督徒(加3:29)，後句的「你的後裔」预言弥赛亚主耶稣基督(加3:16)。这第4节的祝福是从亚伯拉罕传承下来的(12:3,13:16,15:5,22:18等)。「地上的万国」(all the nations of the earth)之救恩是要靠亚伯拉罕的子孙耶稣基督的救赎功劳(太1:1,21)。

E.有信从(26:5)。

「都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐，和我的命令、律例、法度」(5)。按原文来说，「律例，法度」，都有「我的」，表示强调上帝话语的重要性。当代虽然还没有摩西的律法，但是有上帝所启示的不成文律法，如献祭法(4:3~4,6:22,8:20~21)，割礼法(17:10~14)，道德法(24:7~9)等。既然有耶和华上帝的命令，亚伯拉罕以信心来听从祂的命令，而得了上帝的称赞(22:12)。此节说，「都因」(because)他的听从，上帝祝福他的後裔。不过圣经不承认「立功之法」(罗3:27)。因为他的好行为(行善)，上帝才要祝福他吗？不是。在此我们要强调的是，因为上帝祝福他，所以他才能听从祂的命令。亚伯拉罕的信从应该是上帝赐给他的恩典(罗4:1~5,11:6，弗2:5~10等)。

三、以撒的错误(26:6-11)。

1. 以撒骗人(26:6-7)。

「以撒就住在基拉耳。那地方的人问到他的妻子，他便说，那是我的妹子…因为他容貌俊美」(6-7)。以撒按照上帝的指示就住在基拉

耳(26:2)，是好的。他称他的妻子为妹子，是不好的。他如此骗人，表示他的信心软弱。在前面，上帝向他显现，不但指示他的住处，同时祝福他。既然如此，他为何又害怕非利士人，又说谎话呢？他在重覆他父亲的作法(12:13,20:2)，但他父亲的情形是有所不同的(20:12)。若不靠圣灵的带领，我们都会软弱。

2. 以撒白天与妻戏玩(26:8)。

「他在那里住了许久…见以撒和他的妻子利百加戏玩」(8)。在短时间作好人是容易。以撒住在基拉耳许久，终于有一天被非利士人的王亚比米勒看见以撒与利百加戏玩的事。「戏玩」的原文(chakaq, to laugh)意为戏笑(21:9)，表示以撒抚抱利百加来暴露了夫妇之间的行为。撒但阵容都在教会的附近扎营，时常窥探每一个基督徒的日常生活(彼前5:8)。

3. 以撒受责备(26:9-11)。

「亚比米勒召了以撒来，对他说，他实在是你的妻子，你怎麽说，他是你的妹子。以撒说，我心里想，恐怕我因他而死」(19)。以撒被外邦人追问是羞耻的事，且是不荣耀上帝的事。在此我们要注意亚比米勒骄傲的态度，和以撒软弱的态度。以撒虽在基拉耳已经住了许久，但亚比米勒和当地的人还没有去害他，只是因以撒的信心软弱而说谎的。这次以撒的回答是和他父亲亚伯拉罕的回答相同(12:18,20:19)。

「你向我们作的是什麽事呢，民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里」(10)。这是亚比米勒第二次的攻击。这次以撒连一句话都没讲，表示他在忍耐。亚比米勒又说，以撒不实的话会变成某种祸根，因为在他的百姓中有一些危险的人。

「凡沾着这个人，或是他妻子的，定要把他治死」(11)。这是亚比米勒为以撒所公布的一种保护策略。上帝仍然是以撒的上帝。以撒

虽有软弱，但上帝动员外邦人的王来保护祂的百姓（拉1:1-4）。

四、以撒的繁荣(26:12-22)。

1. 上帝祝福以撒(26:12-13)。

「以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成，耶和華賜福給他」(12)。现在以撒相信上帝与他同在(26:3)，所以在那地耕种。他一百倍的收成完全是上帝的祝福。这实在是意外的祝福(**unusual blessing**)，因为在最肥沃的平原也不得超过25~50倍，只在叙利亚的小平原(叫 **Ruhbe**)才能收成80~100倍(**Delitzsch**)。若主耶穌基督祝福我们，我的收成应该不受平原好坏的限制，因为祂能使旷野也变成乐园(赛35:1,41:19,51:3)。

「他就昌大，日增月盛，成了大富戶」(13)。若是上帝的祝福，基督徒成为大富戶，应该是榮耀上帝的机会。若是正当的方法，基督徒要大大的发财。靠主发财，为主奉献，是基督徒应有的经济观。

2. 世人嫉妒以撒(26:14-16)。

(1) 百姓塞住水井(26:14-15)。

「他有羊群、牛群、又有許多僕人」(14)。此节证明以撒是农牧业并行的富戶。从外地来的以撒之財物如此急增，成为了当地人(非利士人)按捺不住的话题。

「所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土」(15)。这「井」(**wells**)是复数，表示亚伯拉罕和以撒都是大家庭，且是富戶。目前以撒每天所需要的水量难确定，因为他有那麽多的牲口。既然如此，非利士人把些水井全都塞住有何意思呢？(a)要把他的集团赶走。(b)要损害他的牲畜—叫它们渴死。(c)上帝趁着这次的逼迫，训练祂的教会—叫他们全靠上帝，而不靠地上的財物(太6:19-21,6:31-34)。

(2) 国王下令出境(26:16-17)。

「你离开我们去罢，因为你比我们强盛得多」(16)。亚比米勒对以撒的强盛，不但有嫉妒，也有恐惧，所以叫他出境（出1:7-10，申26:5-6，诗105:24-25）。

3. 以撒离开世人(26:17-22)。

(1) 放弃基拉耳的水井(17)。

「以撒离开那里，在基拉耳谷支搭帐篷，住在那里」(17)。被赶的以撒乃是得胜者。有信仰的伟人不必与世人争辩。以撒宁愿放弃他父亲所挖的井（财产），而不放弃向他所显现的上帝。

「基拉耳谷」是接近加萨(Gaza)东南方的河边，现名为 Gurf-el-Gerar。他在那边支搭帐篷的原因是，因为容易挖水井。

(2) 放弃重新挖出的水井(18)。

「当他父亲…以撒重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字」(18)。「那些井」是亚伯拉罕在基拉耳谷，所挖的井，也是被非利士人所塞住的。以撒把他们重新挖出来，用他父亲所叫的名字来叫那些井。后来以撒放弃了那些井。当代以撒的行程如下：

基拉耳→基拉耳谷→利河伯→别是巴

(26:1) (26:17) (26:22) (26:23)

(3) 放弃埃色井(26:19-20)。

「以撒的仆人在谷中挖井…名叫埃色，因为他们和他相争」(19-20)。这井是新挖的，从此出来的水，叫「活水」(living water)，因为是他们肉体（包括牲畜）的生命急需的水。「活水」表示他一家人因缺水受苦的情形。以撒称这井为「埃色」(Esek, contention, 意为争)，因为非利士人来跟以撒的牧人争竞。因此，以撒也放弃了这口井。

(4) 放弃西提拿井(26:21)。

「以撒的仆人又挖了一口井…名叫西提拿」(21)。以撒称这井为「西提拿」(Sitinah, **opposition**, 意为敌), 因为基拉耳的牧人又来跟他们争竞。西提拿的语根是撒但(Satan)。以撒又把这口井也放弃了。

(5) 以撒的昌盛(26:22)。

「以撒离开那里…名叫利河伯。他说, 耶和华现在给我们宽阔之地, 我们必在这地昌盛」(22)。这井是第3个新井, 以撒给它起名叫「利河伯」(Rehoboth, **breadth**), 因为是宽阔的地方, 此地位在别士巴南方30公里左右的地方, 现名为Wady Ruhaibeh。在此, 我们要知道族长以撒非凡的信仰生活。

第一, 他是温柔的人。他没有生气, 也没有用暴力(诗22:26)。

第二, 他是昌盛的人。温柔的人也没有饿死(太5:5)。

第三, 他是得胜的人。这完全是上帝与他同在的结果(26:28)。

以撒虽然放弃了上述的一些井, 但耶和华上帝赐给他宽阔的利河伯地。如此证明上帝照顾信靠祂之人(诗18:24-27, 37:22, 24, 25, 34:9, 10, 84:11, 85:12, 太6:30, 7:11等)。

五、亚伯拉罕的上帝(26:23-25)。

上帝向以撒显现说, 我是亚伯拉罕的上帝。这话有何意思呢?

1. 祂是无所不在的上帝(26:23)。

「以撒从那里上别士巴去」(23)。别士巴是亚伯拉罕住过的故乡(21:33)。摩西没有说, 以撒上别士巴的理由, 不过好像非利士人的搅乱未息之缘故(Calvin)。上帝在基拉耳向以撒显现, 现在又在别士巴, 表示祂是无所不在的上帝。

2. 祂是永生的上帝(26:24)。

「当夜耶和华向他显现说，我是你父亲亚伯拉罕的上帝」(24)。亚伯拉罕已经过世了。耶和华上帝是永远活着的永生上帝(21:33)。

3. 祂是安慰的上帝(26:24)。

「不要惧怕」(24)，上帝常用此句来安慰祂的圣徒(15; 1,28:15，路2:10等)。

(1) 上帝用祂的话来安慰。

以撒虽然失去了几个水井，但上帝的话是比任何水井更重要的生命水(赛55:1~2)。

(2) 上帝用祂的同在来安慰。

「因为我与你同在」(24)。上帝在夜间也与他同在，有困难时也与他同在。祂就是藉着以马内利主耶稣基督与祂的教会同在直到永远(太1:23)。

(3) 上帝用祂的契约来安慰。

「要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的後裔繁多」(24)。此句的原意如 **I will bless you and increase your seed ,because of My servant Abraham**，就是我要祝福你，使你的後裔繁多，因为我仆人亚伯拉罕的缘故。上帝与亚伯拉罕所立的约是祝福他後裔的约(26:4的解释)。上帝安慰以撒完全是按照祂的计划书而来的。

4. 祂是要敬拜的上帝(26:25)。

「以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名」(25)。世人加增以撒的烦恼，上帝却藉着祂的显现和话语安慰他，祂是应当称颂的(12:7,8,13:18)。以撒求告上帝证明他的环境已经平靖了。他的仆人又挖了一口井。这次没有人来跟他们争竞。

六、以撒的得胜(26:26-33)。

1. 上帝使国王惧怕以撒(26:26-29)。

(1) 叫国王访问以撒(26:26)。

「亚比米勒同他的朋友亚户撒，和他的军长非各，从基拉耳来见以撒」(26)。国王同他的顾问亚户撒，和他的军长非各来见以撒，表示国王已经感到自己的弱势，不然他不会从远路来访问以撒。「非各」可能是他军队的发言人(参21:22,26:1的解释)。

(2) 叫以撒教训国王(26:27)。

「以撒对他们说，你们既然恨我，打发我走了，为什麼到这里来呢」(27)。从前当亚比米勒恨以撒时，以撒柔和地对待他。现在是教训他的机会。随便责备恶人不是妥当的方法(箴26:17)。

(3) 叫国王高举以撒的上帝(26:28-29)。

「他们说，我们明明的看见耶和华与你同在…彼此立约」(28)。亚比米勒虽把以撒赶走，也把他的水井都夺下来了，但是以撒不但没有饿死，反而日增月盛(26:13)，因为耶和华与他同在，是他们明明所看见的。亚比米勒觉得若以撒是人，有一天他来攻击他们，因为过去他们曾经恶待过他。目前已经无法胜过他。既然如此，不如去找他，与他结盟，是能避免受到他攻击的唯一对策。所以他不顾体面而跑来，提出结盟案。在提出此案之前，他为要讨以撒的好感，首先高举以撒所事奉的耶和华上帝。这完全是上帝逼他而讲出来的。

「使你不害我们，正如我们未曾害你…你是蒙耶和华赐福的了」(29)。在此，他所说的话是要骗人的，且有矛盾的(26:15, 16, 20, 21)。不过在後面，因为他仍然高举上帝，所以以撒也没有

校正他不实的话。

2. 上帝叫以撒与他结盟 (26:30-33)。

「以撒就为他们设摆筵席…平平安安的离开他走了」(30-31)。以撒给他们请客表示接受他们的结盟案。第二天，他们两下彼此起誓结了互相不可侵犯条约之後，亚比米勒就回去了。上帝如此保障祂仆人的安全。

「那一天以撒的仆人来…我们得了水了」(32)。此节证明上帝如何祝福敬畏祂，顺从祂旨意的人（诗128:1-2，传8:12等）。

「他就给那井起名叫示巴，因此那城叫作别是巴，直到今日」(33)。他们当结盟的那一天 (on that day)，听到了得水的信息，是值得纪念，所以给它起名叫是巴。「是巴」(Shebah, oath) 意为起誓，是为要纪念当天所起誓的条约而命名的 (Delitzsch)。根据这井名，称那城为「别是巴」(Beersheba, the well of the oath) 意为起誓之井。对这地名的详情，参考21:31 的解释。

七、以撒的愁烦 (26:34~35)。

「以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿犹滴，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻」(34)。以撒藉着上帝的带领，顺利的解决了非利士人的愁烦，但现在要背负家里的十字架 (Delitzsch)。当以扫结婚时，以撒已经是100岁 (25:26)。

「他们常使以撒和利百加心里愁烦」(35)。两位心里愁烦的原因如下：

第一，因为以扫娶了两个妻。他们在担心多妻主义所要带来的後果。

第二，因为以扫娶了赫人女。他们在担心偶像主义所要带来的後果。

第三段

雅各的历史

(27:1-36:43)

一、雅各家的信仰问题(27:1-46)。

1. 父亲以撒不注意上帝的话(27:1-4)。

「以撒年老，眼睛昏花，不能看见…我在这里」(1)。当时以撒的年纪为137岁，是以实玛利过世14年以后(Luther, by Keil, Lange)。虽然他的眼睛不能看见，但他的精神很清楚。

「他说，我如今老了…照我所爱的美味，拿来给我吃，使我在未死之先，给你祝福」(2-4)。以扫有一些问题。他把他的长子名分卖掉(25:33)。他娶了两个妻，都是外邦人。更重要的是，耶和华上帝说，「将来大的要服事小的」(25:23)。既然如此，他仍要祝福以扫为长子，是不注意上帝话语的行为。他不去思考属灵的问题，只想他所爱的美味，是错误的。主耶稣说，「你们若爱我，就必遵守我的命令」(约14:15)。

2. 母亲利百加不注意上帝的话(27:5-17)。

利百加已经知道上帝的旨意(25:23)，但她所采取的手段是错误的。

(1) 利百加听见丈夫的话(27:5-7)。

「以撒对他儿子说话…在耶和华面前给你祝福」(5-7)。她所听的重点如下：(a) 以撒要「好在未死之先…祝福」(7)。此句的意思是，因为以扫是长子，所以要好好的祝福他(以长子的名分祝福他)。若是这样，就严重抵触上帝的话。(b) 「在耶和华面前…祝福」(7)。以撒要在耶和华面前给以扫祝福，是不可取消的事。若是这样，雅各就不能得到长子的祝福，是利百加着急的原因。结果她用不妥当的方法拦阻她丈夫的计划。

(2) 利百加误导雅各(27:8-10)。

「现在我儿，你要照着我所吩咐的，听从我的话…给你祝福」(8-10)。当时雅各已经是77岁左右(Luther)，但还像小孩子似的

听从他母亲的话。母亲叫孩子去「拿两只肥山羊羔」(9)，为的是用它们来骗以撒。当时，利百加为何不用25:23的话来提醒她丈夫呢？

(3) 雅各的担心(27:11-12)。

「雅各对他母亲…必以我为欺哄人的，我就招咒诅，不得祝福」(11-12)。以撒虽是父亲，又是不能看见的，但是要欺骗他，当然会有心里的不安。雅各所担心的，并不是犯罪的问题，只是受咒诅的问题。

(4) 利百加的强制(27:13)。

「我儿，你招的咒诅归到我身上，你只管听我的话…」(13)。当利百加强制雅各时，连受咒诅的事也不怕，因为她知道上帝会祝福雅各(Calvin)。

(5) 利百加的手段(27:14-17)。

「…作成美味…以扫上好的衣服…用山羊羔皮…饼…交在他儿子雅各的手里」(14-17)。此段说利百加为欺骗她丈夫所动员的手段。利百加给雅各所装备的，好像是第二个以扫一般。若利百加注意到上帝向她所说的话(25:23)，何必要那麽辛苦呢？

3. 雅各欺骗父亲(27:18-27)。

当时所发生的内幕如下：

以撒的言行

「你是谁」(18)，

「你如何…快呢？」(20)，

「我摸摸你」(21)，

雅各的言行

「我是你的长子以扫」(19)。

「我已照…行了」(19)。

「吃我的野味」(19)。

「因为耶和华…」(20)。

「雅各就挨近他」(22)。

「声音是雅各的声音」(22)， 雅各缄口无言。
「手却是以扫的手」(22)， 雅各缄口无言。
「你真是…以扫吗」(24)， 「我是」(24)。
「你递给我」(25)， 「雅各就递给他」(25)。
「你上前来…亲嘴」(26)， 「上前与父亲亲嘴」(27)。
「我儿的香气」(27)， 雅各缄口无言。

两位父子为何交谈那么多的话呢？因为父亲的视觉有问题，所以不得不要靠听觉、触觉、嗅觉来确认对方。以撒用问答的方法来查验的结果，好像发现不对劲的地方，但是他还是祝福雅各，证明人无法更改全能的上帝藉着祂的主权所预定的真理（罗8:38，39）。

4. 以撒祝福雅各(27:27-29)。

(1) 国度(27:27-28)。

「…我儿的香气如同耶和华赐福之田地的香气一样」(27)。在雅各身上的香气（是从以扫的衣服而出的）可代表耶和华祝福的田地之丰收的香气。以撒用这「香气」来预言雅各未来的财富之繁荣。

A. 「天上的甘露」(28)，是对农业的天上条件（申33:13）。

B. 「地上的肥土」(28)，是对农业的地上条件（申8:7-10）。

C. 「五谷，新酒」(28)，是对农业的主要产品（申8:8）。

上述的祝福可带来香气丰富的收获。「耶和华祝福的田」(27)，「地上的肥土」（**fatness of the earth**，意为肥沃的地），都指迦南地。如此看来，以撒的祝福和上帝祝福亚伯拉罕(12:1-2)，又祝福以撒(26:3-5)的相同。后来以撒对雅各说，上帝「将应许亚伯拉罕的福赐给你」(28:4)。上帝所祝福的迦南地预表主耶稣基督所要完成的新天新地（启22:1-2）。天国乃是基督徒最大的

产业（太5:5，来11:8-10，雅2:5，启21:5-7等）。以撒祝福雅各的第一项乃是香气满满的天上国度。

(2) 权柄 (27:29)。

A. 「多民事奉你」 (29)，胜过迦南人，藉约书亚（书24:11）。

B. 「多国跪拜你」 (29)，胜过世界，藉主基督 (12:3)。

C. 「你弟兄的主」 (29)，胜过弟兄，藉大卫（撒下8:14）。

以撒的祝福初步在以色列人的历史上有所成就。征服迦南人，征服以东人（肉体上的兄弟），都是在历史上、政治上所应验的。重要的是，上帝藉着亚伯拉罕的後裔弥赛亚主耶稣基督，要设立永远得胜的教会。甚至阴间的权柄也不能胜过祂的教会（太16:18）。有国度，若没有权柄是不安全的。

(3) 救恩 (27:29)。

「凡咒诅你的，愿他受咒诅，为你祝福的，愿他蒙福」 (29)。这句话在亚伯拉罕的祝福里也出现 (12:3)。人最大的咒诅就是灭亡，最大的祝福乃是得救。这句的意思如下：

A. 凡不信雅各的後裔耶稣的，就要灭亡，因为他咒诅耶稣。

B. 凡相信雅各的後裔耶稣的，就要得救，因为他称颂耶稣。

亚伯拉罕的子孙主耶稣基督是人类唯一的救主。若有人咒诅祂，祂也要咒诅那个人（约3:18，5:24等）。以撒觉得雅各的言行有所不自然，但他仍然祝福雅各乃是以信心而顺服上帝旨意的了（来11:20）。

5. 以撒祝福以扫 (27:30-40)。

(1) 以扫的空跑 (27:30-33)。

「以撒为雅各祝福已毕…我是你的长子」 (30-32)。保罗说，以扫是空跑的（罗9:16）。他所打的猎，所作的美味，所说的礼貌 (31)，所要求的祝福 (31)，所主张的长子名分 (32)，都是空的，

因为以撒为雅各祝福已毕(30)。尤其在野外，为准备他父亲所说的美味，所奔跑的辛劳是更空的，因为上帝的拣选只在乎发怜悯的上帝(罗9:16)。

「以撒就大大的战兢说…为他祝福，他将来也必蒙福」(33)。此节表示一项神学问题：(a)上帝的拣选是不在乎人的定意(罗9:16)。以撒大大的战兢的原因是因为现在才知道他要祝福以扫的定意是严重抵触了上帝的旨意(25:23)。(b)他的祝福是不能取消的，因为他在上帝的面前祝福雅各，是他的信心(来11:20)。

(2)以扫的後悔(27:34-38)。

A.「放声大哭」(34)。

这不是悔改的大哭，而是心里後悔，恨恶雅各，哀求祝福等的表现。圣经说，他失去了悔改的机会(来12:17)。撒但是叫人後悔的(路22:3，太27:3)。

B.批评雅各(36)。

「他欺骗了我两次」(36)。以撒在批评雅各(35)，以扫也批评雅各，都是不注意上帝话语的行为。以扫说，「他名雅各岂不是正对吗」(36)。雅各的名字有抓住的意思(25:26)，也有欺骗的意思。耶17:9的「诡诈」(aqob, deceitful)，和雅各是同一语根。

C.竟被弃绝(37-38)。

「我已立他为主…赐他五谷新酒…」(37)。这是以撒向以扫所说的话。其内容有两项：(a)雅各是以扫的主。(b)迦南地是雅各的。详情，参考27:29的解释。

「放声大哭」(38)。第二次的放声大哭比第34节的更悲痛。以扫现在才明白他和他的後裔要作雅各和他後裔的仆人。不但如此，他已经失去了迦南地，表示五谷新酒都被雅各夺去了。他的放声

大哭充分表示他的冤枉。

(3) 以撒祝福以扫(27:39-40)。

「他的父亲以撒说，地上的肥土必为你所住，天上的甘露必为你所得」(39)。看中文，此节的内容和27:28的，好像是相似的，看原文等却是相反的，其证据如下：

A. 「从」字证明。

两节(28,39)的「肥土」均带着介词，如「从肥土」(**from the fatness**)，不过前节(28)的表示区分的意思，後节的则表示缺乏，或剥夺的意思(**Keil**)。意思是雅各的肥土是跟别人的土不同(肥沃之意)的，以扫的肥土是不肥沃的。

B. 「在上」字证明。

在此节的末尾还有一个介词 **meal, above**，意为在上，表示离开(**away**)的意思。按原文说，「从天上的甘露离」，表示以扫所得的以东地(**Mount Seir**，西珥山)是缺乏甘露的乾旱之地。以东地的西部就是世界最乾旱的地方(32:3)。

C. 下节证明。

第40节补充说明说，因为以扫的地乾旱，所以他是不得不要靠刀剑(掠夺之意)来度日。

D. 玛拉基证明。

先知玛拉基对两位的祝福之不同情形，说得很清楚(玛1:2-4)。保罗也引用过玛拉基的信息(罗9:13)。

E. 「上帝」证明。

重要的是，以撒对雅各的祝福提到了「上帝」，对以扫的祝福却没有「上帝」。上帝的同在乃是最大的祝福(26:24，28:15，31:3等)。

「你必倚靠刀剑度日，又必事奉你的兄弟，到你强盛的时候，必

从你颈项上挣开他的轭」(40)。此节证明以扫未来的三种生活形态：(a)掠夺的生活。「刀剑」是掠夺的工具。按照以撒的预言，以扫的後裔就是旷野的好战民族(耶59:16，俄3)，正像以实玛利的後裔(16:12)。(b)作仆人的生活。「事奉你的兄弟」表示以扫的後裔被雅各的後裔征服(参27:29的解释)。(c)背叛的生活。「强盛的时候」的原意是「打仗的时候」，「挣开他的轭」的原意是「打破他的轭」(shall break his yoke)，表示以扫的後裔经常背叛以色列的生活。扫罗攻打了以东人(撒上14:47)，当大卫时代，以东人归服大卫(撒下8:13-14)，当所罗门时代，以东人背叛了所罗门(王上11:14)，又被亚玛谢所打败(王下14:7)等证明以东人时常过着背叛的生活。

6. 以扫的恶心(27:41)。

「…我要杀我的兄弟雅各」(41)。这句话表示以下的意思：(a)以扫没有悔改。(b)他不相信上帝的主权。若上帝与雅各同在，他怎能杀他呢？上帝要藉着雅各的後裔耶稣基督完成祂救赎计划(26:4)，难道以扫能破坏上帝永久的计划吗？(c)以扫盼望他父亲早死。为避免他父亲的悲痛，在他父亲过世以後才要杀雅各，可是他父亲还要活40多年(参27:1，35:28)。(d)以扫嫉妒兄弟的亨通。

7. 利百加的烦恼(27:42-46)。

(1)叫雅各逃避(27:42-45)。

「有人…你哥哥以扫想要杀你，报仇雪恨」(42)。以扫的杀人计划就是利百加的烦恼，是她不注意上帝话语的行为所引起的。

「现在我儿…逃往哈兰我哥哥拉班那里去」(43)。利百加劝雅各，叫他逃到哈兰去，是利百加的故乡，她哥哥拉班所住的城(24:32)。罪恶破坏生命、感情、和家庭(诗38:3)。

「同他住些日子…为什麼一日丧你们二人呢」(44-45)。「些日

子」表示以扫的脾气是容易激动的。过了几天，他会忘记雅各的事吗？利百加的说法只是要安慰雅各，因为她怕雅各不肯离开家。结果雅各要在他乡受苦20年(31:38)。「一日丧你们二人呢」的意思是，雅各若被杀，以扫也会逃走，那二人都不在家了。这都是利百加的烦恼。

(2) 叫雅各在主内结婚(27:46)。

「利百加对以撒说…倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有什麼益处呢」(46)。利百加的话有两个目的：(a) 叫雅各凭着结婚保命。(b) 叫雅各趁着逃避能够娶在主内的女子为妻。当代赫人是拜偶像的。利百加盼望雅各能够维持祖先所留下来的传统信仰(24:3-4)。

二、雅各的使命(28:1-22)。

以撒现在明白了家里所发生的事情，都是为要彰显上帝主权的作为而发生的，所以由他主动的叫雅各来并祝福他，使他完成上帝向他所定的旨意。

1. 成立家庭(28:1-2)。

(1) 不要娶迦南女子(28:1)。

「以撒叫了雅各来…说，不要娶迦南的女子为妻」(1)。「迦南的女子」就是赫人的女子。赫人可代表迦南人。以撒夫妇因赫人的媳妇心里愁烦(26:34-35)，是以扫所带进来的痛苦。现在他不但要避免同样的愁烦，更要成立上帝所喜悦的基督化家庭。

(2) 要娶信主的女子(28:2)。

「你起身往巴旦亚兰去，到你外祖彼土利家里，在你母舅拉班的女儿中，娶一女为妻」(2)。以撒为雅各的成家，交待的很清楚。基督徒随便娶非基督徒是不合乎上帝旨意的。雅各为成立基

督化家庭，不但要离开父母的家，而且要走完700多公里的路。
对「巴旦亚兰」，参考24:10，25:20的解释。

2. 成为大国(28:3)。

「愿全能的上帝赐福给你，使你生养众多，成为多族」(3)。「全能的上帝」是亚伯拉罕的上帝(17:1)，就是赐福给亚伯拉罕子孙的上帝(26:3，24)。「多族」的「族」(qahal，people)字有会众(congregation)之意。而且「族」的原文 qahal，就是与新约时代的「教会」(ecclesia)有相同的意义。上帝为完成祂的应许，差遣祂的独生子耶稣基督，又差遣祂的圣灵。全能的三位一体上帝是信实的上帝。祂赐福给他教会的目的乃是叫教会成为大国(18:18)。以撒祝福雅各的内容，和教会有直接的关系。

3. 承受产业(28:4-22)。

「将应许亚伯拉罕的福赐给你，和你的後裔，使你承受…亚伯拉罕的地」(4)。雅各和他的後裔要承受上帝赐给亚伯拉罕的地，就是迦南地。在此，以撒相信雅各才是上帝所拣选的承受者(Lange)，所以他用亚伯拉罕的福来祝福他的儿子。此节所说的亚伯拉罕的地（迦南地）预表天上的产业(27:27)。

(1) 为此暂时离开家乡(28:5-11)。

「以撒打发雅各走了」(5)。在此，要送的，和要走的，都要靠圣灵的带领而忍耐(何12:12)。

A. 如此才能避免以扫的威胁(28:6-9)。

「以扫见…又见」(6-8)。看中文，在这3节里有四次的「见」，看原文，只有两次，即是在6节的开头，和8节的开头。第6节的「见」(saw)是见以撒祝福雅各，打发雅各，禁止雅各娶迦南的女子为妻的事，和雅各顺从父母的话而往巴旦亚兰去的事。第8节的「见」是，见他父亲看中他所娶的迦南女子。

「便往以实玛利那里去，在他二妻之外，又娶了玛哈拉为妻…尼拜约的妹子」(9)。「便」(then)就是顺便。他见了第6-8的情形，才决定再娶第三个妻。这次，因为他的父母看中赫人女子（媳妇），所以要娶以实玛利的女儿，尼拜约的妹子。尼拜约是以实玛利12个儿子中的长子(25:13)。以扫认为如此行，好像可以得到他父亲的祝福，是他的错误：(a)他没有见自己的罪。(b)他没有见以实玛利家的信仰(16:12)。(c)他没有见上帝的话(25:23)。那时以实玛利已过世14年之久了(参27:1)。他的女儿，即是以扫的第三妻玛哈拉又被称为巴实抹，是同人异名的。第三妻的名字和第二妻的名字(26:34)又是相同的，可能是异人同名的。以扫人本主义的势力也是很强的(36:1-19,31-43,32:6)，不幸的是上帝恨恶他(玛1:3，罗9:13)。

B.如此才能培养独立性的人才(28:10-11)。

「雅各出了别是巴向哈兰走去」(10)。「别是巴」是当时雅各的住处。对此地名，参考21:3，26:33的解释。「哈兰」就是在米所波大米拿鹤的城(24:10,28:2)。

「到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头，枕在头下，在那里躺卧睡了」(11)。雅各单独已经走到80多公里的伯特利，古名为路斯(35:6)。他在那露天的野外住宿，因为太阳落了。这落了的太阳可象征雅各暗澹的信心。一块石头当枕头，黑色天空当棉被。基督徒若单独行走信仰的路，也会遇到种种的困境，如旷野、黑夜、石枕、露宿、恐惧等，但要依靠圣灵的带领。雅各原来是一位内向的人(25:27)，所以经过磨链的过程是需要的。主耶稣说，要我们背负自己的十字架来跟从祂(太10:38，16:24)。

(2)为此上帝与他同行(28:12-15)。

与基督徒同行的上帝是怎样的上帝？

A. 救人的上帝 (28:12)。

「梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有上帝的使者在梯子上，上去下来」(12)。「梦见」表示上帝自我启示的方法。上帝自我启示的方法非常奇妙，其中一个就是梦见。在此上帝所启示的内容是雅各所需要的福音，且是向雅各的第一次应许。

1) 藉着耶稣基督拯救。「梯子」预表将要降世为人的耶稣 (约 1:51) (Calvin)。「梯子立在地上，头顶着天」，表示耶稣是天地之间唯一的救主，又是唯一的中保 (提前 2:5)。既然如此，罪人 (雅各) 靠着耶稣 (梯子)，逃往天国 (天)，是最安全的永生。除祂以外，再没有逃命的路 (徒 4:12)。对雅各来说，哈兰只不过是临时的避难所，且是不安全的，因为仍然有以扫追过来的危险。上帝却是永远的避难所 (诗 14:6, 46:1, 71:7)，因为祂藉着基督拯救我们，把我们收在天国的话，任何敌人都不可追赶我们 (罗 8:31, 33, 34, 35)。

2) 藉着护理拯救。「上去下来」的上帝的使者 (the angels of God)，表示上帝迅速的护理。「上去」的天使把地上的雅各之情况报告给上帝，「下来」的天使把上帝的护理启示给雅各。当代的旷野是危险的地方 (参 24:10, 徒 10:19, 23, 11:12 等)。雅各的现况是无家可归、无人可陪的。在家里有以扫杀人的威胁，在旷野也有生命的危险。在此上帝差派祂的天使来保护他 (15)。

B. 全能的上帝 (28:13)。

「耶和華站在梯子以上說，我是耶和華你祖亞伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝」(13)。「梯子」预表耶稣，在梯子以上所站的耶和華是在基督里显现的上帝。祂就是耶和華全能的上帝。亚伯拉

罕和以撒所信的是创造天地的全能者(17:1, 28:3)。

後來雅各亲自口说，在伯特利向他显现的耶和华是全能的上帝(48:3)。这三位族长都信了全能的上帝。祂是与他们立约的契约神，其内容都是祝福。

C.祝福的上帝(28:13-15)。

全能的上帝才能祝福祂的教会(48:3)。上帝祝福雅各的内容如下：

1) 賜产业。

「我要将你现在所躺卧之地赐给你，和你的後裔」(13)。「地」就是伯特利，是雅各亲自所命名的，它的古名为路斯(19)。这地是属于迦南地(35:6)，所以「地」指迦南地。上帝要把这地赐给亚伯拉罕(12:3,7)，後來又要赐给以撒(26:3)，现要赐给雅各，证明祂是雅各的上帝，也证明雅各乃是正当的继承人。目前雅各不但是正在逃亡中的一个罪人，而且是连立足的地也没有的客旅，但上帝向他立约说，雅各就是承受这地为产业的当事人。重要的是这迦南地乃是预表在天上的圣城新耶路撒冷(启21:2)。这天国才是亚伯拉罕後裔之永远的产业(加3:29)，是靠着主耶稣基督的救赎功劳才能得到的(来9:15)。雅各在路斯地的野外，躺卧着(他还在迦南地的境内)，接受了上帝永远的契约，是藉着主耶稣才能完成的。

2) 賜後裔。

「你的後裔必像地上的尘沙那样多」(14)。上帝说，雅各不是那麽孤单的人。现在是寂寞的，未来是不寂寞的。上帝用「地」和「後裔」的繁荣来祝福雅各，使他成为刚强的人(32:28)，而向东西南北发展。

3) 賜救主。

「地上万族必因你和你的後裔得福」(14)。在前面，上帝祝福雅各和他的後裔，现在祂祝福地上的万族。「你的後裔」指上帝将要赐给世人的弥赛亚主耶稣基督(12:3,13:18,22:18,26:4)。祂的特点如下：(a)得胜的救主。按照这次的应许，祂是从雅各的儿子犹大支派（那梯子所立的伯特利也是屬於犹大地的）而出来的「狮子」（启5:5）。这「狮子」表示得胜者。(b)万民的救主（路2:10）。「地上万族」，就是亚伯拉罕属灵的儿女。他们都要因这位救主而得救（加3:29）。

4) 赐应许。

「我也与你同在，你无论往那里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的」(15)。此节的应许是有关雅各当代的祝福。当雅各首次出国的时候，他会恐慌。难道上帝不知道他凄凉的情形吗？当夜，上帝给他祝福而保证说：(a)上帝的同在，是最大的祝福，也是最大的安慰。(b)上帝的保佑，是最大的安全。「保佑」的原文(shamar, to guard)，意为保护、看守、当心等。「无论往那里去」表示无论在国内、或国外，上帝要与他同行之意。雅各的去程还有600多公里（全程为700多公里），不过他不必为他的行程焦急，因为上帝要当他的导游。(c)上帝的带领，是20年以後，他回国的事。上帝要掌握他的去程和回程(31:13)。圣灵带领祂的教会也是如此(约14:16)。(d)上帝的完成，是雅各终身的蒙福生涯。在原文，在「直到我成全了」的中间，还有一个连接词「必」(im, surely)，表示「直到我必成全了」。上帝的启示有绝对的历史性，连一句话也不落空(书21:45,23:14)。这次上帝向雅各所启示的话，都是非常现实的话。上帝如此培养祂的仆人，都是为要叫他顺利的承受上帝所应许的产业，包括在天上的圣城新耶路撒冷（来

11:10, 启21:2)。

(3) 为此雅各许愿(28:16-22)

A. 雅各的睡醒(28:16)。

「雅各睡醒了，说，耶和华真在这里，我竟不知道」(16)。雅各的睡醒也表示他属灵方面的儆醒。在雅各睡醒以前，他好像不知道耶和华上帝是无所不在的神。现在他确实体会到耶和华不仅是别是巴（他父母敬拜上帝的地方）的上帝(21:33,26:23,24)，且是伯特利的上帝(31:13,35:7)。上帝藉着祂的显现和启示教导祂的仆人，为的是使他成为刚强的族长，更使他能够顺利的承受上帝的产业。从此以后，他的灵性高度进步，而成为独立的圣徒。

B. 雅各的信仰(28:17)。

「就惧怕说，这地方何等可畏，这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门」(17)。「惧怕」指雅各敬畏上帝的心。那些看过上帝显现的奇妙光景的人都有同样的惧怕(出3:5,19:22)。雅各不怕人，也不怕野兽，但惧怕上帝(Lange)。他惧怕上帝的主要原因就是，因为他是个罪人，所以惧怕那圣洁的上帝(赛6:5)。当时，他的信仰告白如下：

1) 「上帝的殿」。雅各把上帝所显现的那地点称为上帝的殿，其原文为伯特利(beit-el, the House of God)，意为上帝的家，表示上帝所住的地方。这伯特利就变成当地的地名(19)。

2) 「是天的门」。雅各第二句话是，那地方（上帝所显现的地方）是天的门(the door to the heavens)，表示能进到与上帝见面的地方。

C. 雅各的许愿(28:18-22)

1) 愿意记念上帝。「雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面」(18)。那石头柱子当成雅各要记念上帝的纪念碑。

「石头」表示不变，照样雅各的许愿也不会改变。「油」是雅各所预备的旅行用饮食之一。把油浇在石头柱子上，表示把它分别为圣，是纪念圣洁的上帝之方法。

2) 愿意敬拜上帝。「他就给那地方起名，叫伯特利，但那地方起先名叫路斯」(19)。雅各把那地命名为伯特利，意为上帝的家（殿），表示他要在那里建造上帝的殿来敬拜他的上帝。后来，雅各按照他的许愿，建筑坛而敬拜上帝(35:7,15)。这伯特利的古名为路斯，现名为 Tell Beitin，位在耶路撒冷北方16公里的地方。严格的说，路斯是村庄，伯特利是山地（书16:2）(Keil)。当耶罗波安时代，伯特利坛和但坛变成耶罗波安拜牛犊的地方（王上12:29）。

3) 愿意感谢上帝(28:20-22)。

感谢的条件：上帝的同在、保佑、喂养、带领(20,21)。

感谢的对象：耶和华自己的上帝(21)。

感谢的内容：为上帝建殿，为上帝奉献(22)。

雅各若不是木石，他会有感谢上帝的信仰，因为他相信以亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝耶和華為自己的上帝。

三、雅各的家庭(29:1-30:43)。

1. 雅各找到了拉结(29:1-12)。

(1) 东方的拉结(29:1)。

「雅各起行，到了东方人之地」(1)。「起行」的原文(yissa raglau, lifted his feet)意为提高他的脚，表示雅各很高兴而勇敢的行动。因为耶和华上帝向他显现，祝福他，安慰他，激励他，所以他靠着信心，抱着盼望，把他的脚提高了。

说不定，他一面跳一面跑而起行了。他行路约两个礼拜，就到了

「东方人之地」(the sons of the east)，就是位在圣地东北部的米所波大米(24:10)。拉结是住在东方的小姐。

(2)有美的拉结(29:2)。

「看见田间」(2)。「看见」的原意如 he looked and behold，意为看了又看，表示雅各注意的观察那陌生地方的各项环境。

「田间」(in the field)指拉结牧羊的野地平原。她在那美丽的草场装备了自己，故此她才能成为一个健康的「美貌俊秀」的小姐(29:23)。

(3)有气的拉结(29:2-3)。

「有一口井，有三群羊…原处」(2-3)。这「井」(单数)是那些牧羊人共同使用的。「三群羊卧在井旁」的目的是：(a)要等其他人的羊过来。第3节说，大家到了井旁，就要按次序饮羊。(b)要等其他人的羊过来。因为那井的盖子是大的石头(2)，所以大家一起来转移才能饮羊，饮完了，随后又要把石头放回原处。这「三群羊」的牧人是「弟兄们」(4)，这位小姐(拉结)在野地里，同男人一起牧羊，实在是勇敢的姐妹。

(4)哈兰的拉结(29:4)。

「…我们是哈兰来的」(4)。雅各对牧人说，「弟兄们」(my brothers，我的弟兄们)，表示雅各对牧羊人的敬意。雅各本身是敬拜上帝的人，所以对人有「爱人如己」的礼貌。雅各问他们说，你们是那里来的。他们说，我们是哈兰来的。别是巴人雅各跑了720多公里(Lange)的路，终于到了哈兰，是何等高兴的事：(a)因为这地就是他的目的地。(b)因为这地是他母亲的故乡(27:43)。(c)因为他的配偶住在这地。拉结就是哈兰的女子。

(5)有名的拉结(29:5-6)。

「拿鹤的孙子拉班你们认识吗…他女儿拉结领着羊来了」(5-

6)。雅各从拿鹤问到拉班，那些牧人都认识他们，也认识拉班的女儿拉结。那些牧人认识拉结的原因可能是因为她家的背景和她的美貌(29:17)。

(6) 可恋的拉结(29:7-8)。

「雅各说，日头还高…我们不能」(7-8)。雅各对陌生的牧人说第7节的话，好像是闲话，结果被他们拒绝了(8)。那麽雅各为何讲闲事的话呢？可能是因为雅各先要把他们解散，然後与拉结单独面谈(Keil)。第6节的「看哪」，和「来了」(is coming，现在分词)，表示拉结已经在雅各的眼目中。雅各一看见她，就发觉了她是可恋的女子。

(7) 有孝的拉结(29:9)。

「拉结领着他父亲的羊来了，因为那些羊是他牧放的」(9)。在前面，雅各看见了弟兄们牧人，现在看见了女子牧人，证明拉结乃是孝顺父母的女子。现在住在西乃的阿拉伯人只叫未婚的女儿去牧羊(by Lange)。这可能是拉结所留下来的好榜样。

(8) 亲属的拉结(29:10-12)。

「雅各看见母舅拉班的女儿拉结」(10)。雅各在前面边问边查，结果现在确实知道了拉结就是自己的亲属。她就是拉班的女儿。现在看以下的内容，就知道拉结是雅各的亲属。

A. 替她饮羊(10)。

「上前把石头转离井口，饮他母舅拉班的羊」(10)。雅各单独饮羊表示两个意思：(a)他是体力强大的壮士。若要转离那石头，就要二、三个人。(b)他是拉结的亲属。

B. 抱她亲嘴(11)。

「雅各与拉结亲嘴」(11)。在别人的面前，雅各抱著拉结亲嘴证明他们是一家人(歌8:1)。

C.放声而哭 (11)。

「**放声而哭**」(11)。这是喜乐的表现：(a)相信上帝的保佑。(b)顺利的找到了亲属的女儿。(c)可以结束旅行的痛苦。

D.自我介绍(12)。

「**自己是他父亲的外甥，是利百加的儿子**」(12)。雅各用上述的**A.饮羊，B.亲嘴，C.大哭**，来表达了自己是拉结的亲属，现在他说此节的话来当作自己找到亲属拉结的事之结论。

E.拉结报告(12)。

「**拉结就跑去告诉他父亲**」(12)。拉结「跑去」的行动表示她欢迎雅各。当雅各与她亲嘴的时候，拉结必然感觉到表哥以上的爱情。雅各结婚的故事从此开始了。

2. 雅各娶了拉结(29:13-30)。

(1)雅各心里爱拉结(29:13-14)。

「**拉班听见外甥雅各的信息…拉班**」(13)。拉班为家里的禧事，跑过一次(24:30)，这次是第二次。因为雅各的母亲利百加是拉班的妹子(24:30)，所以雅各是拉班的外甥(his sister's son)。

「**跑去迎接，抱着他与他亲嘴，领他到自己的家**」(13)，都表示雅各受欢迎的情形。当时雅各将一切的过程告诉拉班。

「**拉班对他说，你实在是我的骨肉**」(14)。雅各会把父母的事和话，都告诉拉班的结果，拉班说此节的话，表示他很久没有听过他妹子利百加的消息。雅各现在已经是70多岁(参27:1的解释)，是利百加结婚20年以后才生的(25:20,26)。那麽时间已经过了90多年了。他现在才能认定雅各为他真正的骨肉。

「**雅各就和他同住了一个月**」(14)。因约两个礼拜的旅行，雅各除了恢复体力之外，他还要帮忙拉班的家事。更重要的是要完成他来哈兰的目的就是成家的事。在这一个月的时间之内，他对拉

结的构想如何呢？看第18节，就知道雅各爱拉结，这必然是从他与她亲嘴的那甜蜜时刻而开始的。在拉班家里还有利亚，是拉结的姐姐。雅各在一个月之内，边帮忙拉班的工作，边考量两个小姐各方面的能力，最後所选择的的就是爱拉结。以上证明雅各心里爱拉结。

(2) 雅各公开爱拉结 (29:15-20)。

「拉班对雅各说…你要什麼为工价」(15)。此节是拉班在一个月之内考验雅各的结果，他在暗示要谈起结婚的话。拉班认为：(a) 他的工作值得工价。(b) 他的人格值得当女婿。此节暗示拉班有抢人的贪心(19)。有女儿的父母之心是古今都一样的。凡雅各所要的，都想给他的意思。後来雅各只要拉结的时候，拉班把两个女儿都给他了(25)。(c) 他的财产值得放心。藉着雅各的报告，拉班已经获悉雅各的父母有相当的财产，因此他认为雅各若是他们的继承人，嫁给他的女子应该是幸福的。在此，摩西介绍拉班的两个女儿：

「大的名叫利亚」(16)，是「眼睛没有神气」(17)。

「小的名叫拉结」(16)，是「生得美貌俊秀」(17)。

利亚的缺点是她的「眼睛没有神气」(eyes were weak)，表示不够明朗。拉结的长处是「生得美貌俊秀」(was fair of form and fair of appearance)，表示美貌美面，尤其是她的容貌和眼睛。因此，拉结就是族长时代的第三位美女(Knobel)。

「雅各爱拉结…因为深爱拉结，就看这七年如同七天」(18-20)。拉班所提到的「工价」问题(15)，在此变成结婚问题，表示拉班的意念是命中了。雅各所爱的不是金钱乃是拉结，所以他愿意为拉结工作七年。雅各以拉结代替工钱。对拉班来说，有双重利益的好消息：(a) 可以省大笔钱。(b) 可以解决女儿的结婚。

笔者认为雅各和拉班是经济学者，後者则比前者更厉害（29:25，31:7，41等）。拉班凭着工价，把他的女儿卖出了。无论如何，爱能缩短时间，也能减轻重担。雅各的七年如同七天就过去了。

(3) 雅各受骗(29:21-26)。

此段是雅各被拉班所骗的故事。

「求你把我的妻子给我」(21)。雅各为拉班的工作日期已经满了，所以拉结就是他的妻子。

「拉班就摆设筵席」(22)。当代的结婚筵席通常是由男子来负责的，但这次的是由拉班来作主，有以下原因：(a) 因为雅各算是客旅。(b) 因为拉班要欺骗雅各。雅各以为是真的结婚筵席，因为筵席的规模相当热闹，又是七天的(27)，不过这都是拉班为嫁利亚而设的表演。

「到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各…将婢女悉帕给女儿利亚作使女」(23-24)。当时结婚的时间是晚上，而且新娘都要用「帕子蒙上脸」(24:65)，所以新郎就不能识别对方。趁着这样的机会，拉班把他的大女儿送给雅各，包括她的婢女悉帕。

「你为什麼欺哄我」(25)。这是雅各向拉班所抗议的话。「一看」的原意为看哪(behold)，是感叹词，表示非常的意外。其实雅各若有良心，欺哄人不是那麽意外的事，因为他也有同样的错误(27:22)。

「拉班说…没有这规矩」(26)。拉班用当地的规矩来应付雅各说，「大女儿还没有给人，先把小女儿给人，在我们这地方没有这规矩」(26)。当拉班提出规矩的时候，对夺取长子名分的雅各来说，是致命的冲击，因而有口无言了。

(4) 雅各与拉结结婚(29:27-30)。

「你为这个满了七日，我就把那个也给你，你再为他服事我七

年」(27)。「为这个满了七日」，可能是为利亚所摆设的七天筵席。那麽雅各和利亚同房的那日可能是七天筵席之头一日。雅各若满了这七天，在第八天，拉班还要把拉结给雅各为妻(28)。那麽为拉结的筵席就没有了。所以一些人说，雅各和利亚同房的那天是七天筵席之第七天。那麽此节的「满了七日」是为拉结所摆设的筵席。

「雅各就如此行，满了利亚的七日，拉班便将女儿拉结给雅各为妻」(28)。「利亚的七日」的原文没有利亚的名字，只说「这个的七日」，是与第27节的「这个」相同，因此这「七日」是第一周，或是第二周，不好确定。目前还是按照中文圣经，把「七日」看为为利亚的筵席。而且那麽小气的拉班不会摆设14天的筵席。有人(Keil)说，雅各在8天之内，得到了两位妻子(two wives in eight days)。无论如何，雅各与他所爱的拉结结婚了。

「拉班又将婢女辟拉给女儿拉结作使女」(29)。

「雅各…爱拉结胜似爱利亚」(30)。此节说雅各重婚的事，但我们不能批评他为多妻主义者，其理由如下：(a)拉班的欺骗。雅各原来没有重婚的计划。只是拉班凭着当地的规矩来欺哄他的。(b)雅各的软弱。雅各的软弱就是他以美貌为主的错误。(c)雅各的偏爱。雅各「爱拉结胜似爱利亚」，表示拉结才是他原配的妻子。圣经也承认此事说，雅各「长子的名分就归了约瑟」(代上5:1-2)。(d)雅各的服事。他为拉结又服事拉班7年了，表示拉结才是他正式的妻子。其实为拉结服事了14年，因为第1次的七年原来是为拉结而工作的(20)。(e)时代的不同。我们不可用利18:18的律法来定他为大罪人，因为律法是在摩西时代才公布的。(f)上帝的教训。雅各的家庭虽然有种种的错误，但上帝向他所应许的祝福(28:13-16)是仍然不改变，是上帝奇妙的恩典。不

过公义的上帝用种种的方法来教训雅各，使他多受苦难(47:9)，证明上帝并没有称赞他的错误。主耶稣所说的一夫一妻制度(太5:32，19:4-6，8-9)，是上帝永远的旨意。

3. 雅各生了12位儿女(29:31-30:24)。

雅各所生的儿女，有名字的共有13位，在此段有12位，便雅悯未生，无名字的女儿有几位(37:35,46:7)。

(1) 雅各生了四位儿子(29:31-35)。

「耶和華見利亞失寵，就使他生育。拉結却不生育」(31)。「失寵」的原意如被恨(was hated)，表示雅各有偏愛(30)。結果，上帝使利亞生育，拉結却不生育，表示上帝是公義的神。

第一个，「流便」(32)，意为看哪，儿子，是利亚生的。

第二个，「西缅」(33)，意为听见，是利亚生的。

第三个，「利未」(34)，意为联合，是利亚生的。

第四个，「犹大」(35)，意为赞美，是利亚生的。

(2) 雅各生了二位儿子(30:1-8)。

第五个，「但」(1-6)，意为伸冤，是辟拉生的。

「你给我孩子，不然我就死了」(1)。拉结如此说，表示她的痛苦。她有嫉妒她姐姐的心。利亚生了四个儿子，是要感谢上帝的事，不过人都有跟她相同的问题。

「叫你不生育的是上帝，我岂能代替他作主呢」(2)。这是雅各生气的回答。拉结的「嫉妒」，雅各的「生气」，都是一夫多妻家庭常有的问题。

「拉结说…雅各便与他同房」(3-4)。拉结把她的使女辟拉给雅各为妾，是从前撒莱的方法(16:2)。雅各与第三个女人同房，表示他的家庭越来越复杂。

「拉结说，上帝伸了我的冤，也听了我的声音，赐我一个儿子」

(6)。「路德(Luther)说,此节表示拉结因一个儿子赞美上帝的信仰,但加尔文(Calvin)却说,这话是拉结愚笨的骄傲」(朴允善注释322页)。「但」(6),意为伸冤,就是辟拉的头胎儿子。第六个,「拿弗他利」(7-8),意为相争,是辟拉生的。拉结藉着辟拉得到了两个儿子,就骄傲的说,她可以与她的姐姐「大大的相争,并且得胜」(8)。

(3)雅各生了二位儿子(30:9-13)。

第七个,「迦得」(9-11),意为万幸,是利亚的使女悉帕生的。利亚看了她妹妹藉着使女得儿子,她也用同样的方法来得到了迦得。当雅各搬到埃及时,迦得已经有7个儿子(46:16)。

第八个,「亚设」(12-13),意为有福,是悉帕的第二个儿子。

(4)雅各生了二男一女(30:14-21)。

第九个,「以萨迦」(14-18),意为价值,是利亚的第五个儿子。「流便往田里去寻见风茄」(14)。「风茄」是一种植物的果实,又香又可用以制药,其英文名称为 **love-apples, yellow apples, mandrakes**。在圣地容易寻见,被称为恋茄,因为有催淫剂的作用。当代的女人认为风茄能促进怀孕,是一种迷信。「割麦子」是5月的时候,风茄成熟的时候也是5月。流便(约5岁)在田里寻见风茄,拿来给他母亲利亚。那时拉结想要一些(14),但被利亚拒绝(15)。

「为你儿子的风茄,今夜他可以与你同寝」(15)。这是拉结为得到风茄,临时提出来的方案。当夜拉结宁愿没有丈夫,仍要得到风茄。

「那一夜雅各就与他同寝」(16)。雅各从田里回来时,利亚就把他带走了。「那一夜」上帝应允了(listened)利亚,使她生以萨加(17,18)。

加(17,18)。

第十个，「西布伦」(19-20)意为同住，是利亚的第六个儿子。利亚认为因为她生了6个儿子，所以雅各会与她同住。

第十一个，「底拿」(21)也是利亚所生的女儿。雅各虽然还有别的女儿(37:35,46:7)，但只有底拿的名字出来，因为在後面有她不幸的故事(34:1) (Keil)。

(5)雅各生了一位儿子(30:22-24)。

上帝祝福拉结，使她生两位儿子。

第十二个，「约瑟」(22-24)，意为增添，是拉结的头胎儿子。她的第二位儿子便雅悯是在35:18才出生。

「上帝顾念拉结，应允了他，使他能生育」(22)。「顾念」的原意如记得(remembered)，「应允了」如听了(listened)，表示拉结向上帝有不断的祷告。

「上帝除去了我的羞耻」(23)。拉结的不生育就是她的羞耻，现在她不但生了一个儿子，而且是伟大的儿子(41:40-46)。主耶稣不会亏待爱上帝，向祂祈祷的人(撒上1:19，路1:25等)。耶稣基督在十字架上除去了我们一切的羞耻(赛50:7,54:4-6)。

「愿耶和華再增添我一个儿子」(24)。「再增添」的原文和约瑟的名字是同一语根，表示拉结用约瑟的名字来向上帝祷告的意思。後来上帝听了她的祷告，又赐给她一个儿子，就是便雅悯(35:18)。

上述的情形(29:31-30:24)证明雅各容纳重婚的结果，他的家庭就不和。虽然如此，他生了那麽多的儿女，都是上帝的旨意。公义的上帝按照祂的应许(28:13-15)，祝福雅各使他的後裔必像地上的尘沙那样多。

4. 雅各准备返乡 (30:25-43)。

(1) 因为他的契约到期 (30:25-29)。

「拉结生约瑟之後，雅各对拉班说，请打发我走，叫我回到我本乡本土去」(25)。雅各来哈兰的目的就是成家。「拉结生约瑟之後」表示他为成家服事拉班的期间已经到期 (31:41) 的意思。不但如此，他已经得了11男1女了。他在14年来所受的辛苦促使他回本乡去。

「请你把我服事你所得的妻子，和儿女给我，让我走」(26)。加尔文 (Calvin) 根据此节说，雅各要返乡的原因有几个：(a) 因为雅各已经经验到他岳父用种种的方法来欺负他的不公平的待遇，所以他想回家，是毫无疑问的。(b) 因为雅各认为时间已经过了许久，所以他哥哥的心也会改变了。(c) 因为雅各相信上帝向他所应许的话激励他，所以他想回家去。

「拉班对他说…是为你的缘故」(27)。这是拉班要挽留雅各的话。他说，因为雅各的缘故，耶和华祝福他，所以不叫雅各离开他。拉班虽有一些问题 (31:19)，但相信耶和华为降福的根源。

「请你定你的工价，我就给你」(28)。这也是挽留的话。拉班叫雅各重新定工价，表示拉班吝啬的态度。若雅各又定下任何工价，以後又会怎样改变呢？(参29:27)。若由拉班自己定工价也是不安全的，因为他是容易改变的人 (31:41)。

「我怎麼服事你，你的牲畜在我的手里」(29)。雅各说，拉班没有资格讲论工作的问题。雅各乃是优秀的牧羊人。藉着他的服事，在他手中的羊群何等多，使拉班用肉眼也看得出来耶和华祝福雅各的工作。但除了卖出两个女儿以外，都没有付任何工价。雅各觉得拉班好过分。藉着雅各免费工作，他省了好大笔钱，现在才要定工价是没有礼貌的事。

(2) 因为他要独立(30:30-36)。

「如今我什么时候才为自己兴家立业呢」(30)。雅各说，我来拉班家之前，他的所有很少，现在却发达众多，是耶和华赐福他的。那麽雅各是何时能兴家立业呢？「随我的脚步」(at my foot)，表示雅各无论到何地，耶和华与他同行而祝福他所作的事（申11:24，书1:3，14:9，民14:24）。「为自己兴家立业呢」的原意如为自己的家工作呢？雅各的家族已经不少，为自己的家工作的时候到了。

「雅各说，什麼你也不必给我，只有一件事你若应承，我便仍旧牧放你的羊群」(31)。拉班说，我当给你什麼呢？当时雅各用此节的话来回答，表示说，雅各独立的方法不在乎拉班，乃在乎上帝（参14:21-23）。雅各的兴家立业不必靠拉班的工价，乃要靠伯特利的上帝(48:3-4)。

「今天我要走遍你的羊群…算我的工价」(32)。这是雅各在上节(31)所说的「只有一件」的内容，就是雅各要把不纯色的绵羊，如有点的、有斑的和黑色的绵羊（一般的绵羊是白的），都挑出来，交给拉班，使他隔离牧放(35)。羊(goats)也要如此处理。那麽雅各要牧放的，都是纯色的：纯白的绵羊，和全黑的羊。後来若有不纯色的羊，那算是雅各的工价。

「这样，便可证出我公义来」(33)。因为两位所交谈的话有契约性，所以雅各用此句来给他保证他诚实的计划。

「好阿」(34)，是拉班同意的话，拉班认为雅各好像要免费服事他，因为他知道那些纯色的羊，生不纯色的机会不多。

「当日拉班把有纹的…和雅各相离三天的路程，雅各就牧养拉班其余的羊」(35-36)。拉班按照雅各的提议，当天就把那些不纯色的羊，全部交在他儿子们的手下，然後把两下的距离隔离了三

天的路程，就是90公里左右。拉班如此切断了雅各发财的路。从此以後，雅各要牧养的，都是「其余的羊」，就是纯色的羊。

(3) 因为他有妙策 (30:37-43)。

A. 采用剥皮的树枝 (30:37-39)。

「雅各拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来」(37)。「杨树」(green poplar)，「杏树」(almond tree)，「枫树」(maple tree)的嫩枝就是雅各为生产有纹之羊所采用的工具。雅各把这些树枝的皮剥成白纹之後：

「将剥了皮的枝子，对着羊群插在饮羊的水沟里，和水槽里，羊来喝的时候，牝牡配合」(38)。「牝牡配合」的原文没有「牝牡」，只说，他们在配合，表示那些羊群当喝水的时候牝牡配合，是它们平常交尾的生态。因为雅各知道它们的生态，所以利用饮羊的时间来插剥成白纹的树枝。

「羊对着枝子配合，就生下有纹的，有点的，有斑的来」(39)。对雅各而言，牧羊是他的专业。按照他的经验，包括当代一般人的观念来说，当羊交配时，它们所看到的深刻的印象，就会影响胎羊皮肤的颜色。结果他的妙策有成果。

B. 采用有斑点的羊 (30:40)。

「雅各把羊羔分出来，使拉班的羊，与这有纹和黑色的羊相对…混杂」(40)。这是雅各第二个妙策。他既然获得了不纯色的羊，现在采用它们来代替那些剥皮的树枝。「相对」表示把有纹的羊放在那没有纹的羊面前，使它们当交尾时，能看到有纹的羊。若把它们混杂在一起，那效果就不好。

C. 采用肥壮的羊 (30:41-42)。

「到羊群肥壮配合的时候…使羊对着枝子配合」(41)。羊交配的时期是春秋季节。雅各并没有滥用他的妙策在每只羊的交配上，只

在肥壮羊的交配上。「肥壮」的羊是在春季交配，在秋季生产的羊。路德(Luther)称他们为春羊。雅各当春羊交配时，才把有纹的枝子插在水沟里，使它们对着(看着)配合。

「瘦弱的就归拉班，肥壮的就归雅各」(42)。对瘦弱的羊，雅各没有采用他的A, B.方法。结果，有斑点而肥壮的都归雅各，那麽没有斑点而瘦弱的都归拉班。

「於是雅各极其发达，得了许多的羊群、仆婢、骆驼、和驴」(43)。此节在宣布雅各返乡的准备完毕之事。此段(30:37-43)所说的雅各的妙策并不是恶劣的犯罪行为，乃是雅各靠着上帝，千辛万苦的独立行为(30)。雅各利用拉班的羊群只顾自己的兴家立业，有点对不起拉班的情形，但因为拉班过分的吝啬，所以为着家族和返乡，不得不采取的生活手段。雅各狡猾的过程(30:37)，不是上帝告诉他的(not commanded by God)(Calvin, Luther)。不过此节证明上帝祝福雅各，不叫他空手而回去(参32:42)。在此我们要注意的，信主耶稣的主人们要宽待自己的工人(弗6:9，西4:1)，信主耶稣的工人要尊敬自己的主人(弗6:5-7，西3:22)。

四、雅各的返乡(31:1-55)。

1. 返乡的原因(31:1-3)。

(1)拉班儿子们的误会(31:1)。

「雅各听见拉班的儿子们有话说…得了这一切的荣耀」(1)。雅各根据28:15的话，一直想回故乡去。现在再加上拉班儿子们的误会，他更想急得回去。他们误会的话，如「雅各把我们父亲所有的都夺了去，并藉着我们父亲的，得了这一切的荣耀」(1)。拉班的儿子们好像不知道在雅各还没有来到哈兰的时候，他们父

亲的财产很少(30:30)的事实。此事可证明他们的年龄好像20岁左右，尚可牧养他们父亲的羊群(30:35,36)。雅各不但没有夺去他们父亲的财产，反而甚至被野兽撕裂的，和被人偷去的，都赔上了(31:39)。「荣耀」的原文(**kabod, glory or wealth**)也有财物之意，是从「重」(**kabad, heavy**)字衍生出来的。目前雅各的财产算是他的荣耀，是上帝赐给他的(31:42)，包括他们父亲的。他们若要说话，就要说，我们的父亲藉着雅各得了更多的财产。他们的父亲也亲口说过(30:27)。

(2) 拉班的吝啬(31:2)。

「雅各见拉班的气色向他不如从前了」(2)。雅各越发财，拉班越不高兴，是不信神旨意之人的行为，也是不好的老板之作为。

(3) 上帝的启示(31:3)。

「耶和华对雅各说，你要回你祖你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在」(3)。此节启示三个重要的内容。

A. 雅各有耶和华。

当雅各「极其发大」(30:43)的时候，拉班和他的儿子们起来为难雅各。当时雅各虽然得到了一些财产，但是他的心会感觉到虚空(路12:15)。若要回到故乡，就会想到遥远的路况。当他来哈兰的时候，他是单身，现在的情况是大不相同的：有妻子、有小孩、又有财产。看情形，好像是进退两难。在此耶和华说，「我必与你同在」，表示雅各不必担心他回家的事，因为雅各有耶和华。耶和华上帝是基督徒最大的保障(诗31:1-4)。慈爱的上帝，每当雅各面临困境的时候，耶和华出面并启示他的路，安慰他恐慌的心(28:11, 32:24等)。

B. 雅各有教会。

拉班一家人虽然是雅各的亲戚，但是上帝所拣选的教会乃是雅各

的祖先。「你祖你父…你亲族」，可代表历代的教会。因为拉班家族的冷待，所以雅各感到寂寞。上帝是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。祂与祂的教会同在到永远。人若有一间上帝的教会，他永远不寂寞。主耶稣是教会的头，祂的圣徒都是弟兄姐妹（彼後1:7）。

C.雅各有地土。

「你…地」的「地」是上帝应许给雅各祖先的迦南地。目前上帝用这块「地」来安慰雅各，表示在哈兰地暂时寄居的雅各并不是无家可归的难民，乃是在迦南地未来的地主。主耶稣说：「温柔的人必承受地土」（太5:5）。无论是族长，或是基督徒，我们终极的目的地乃是在天上的那圣城新耶路撒冷（启21:2）。

2. 雅各的开会 (31:4-16)。

(1) 开会的会员 (31:4)。

「叫拉结、利亚」(4)。雅各还是好家长。妻子不是人吗？因为雅各爱拉结，所以她的名字仍在前面。根据上帝的指示，与家族商量些问题是合理的。

(2) 开会的地点 (31:4)。

「到田野」(4)。雅各在「田野」里开会：(a) 因为他不能离开羊群 (Calvin)。 (b) 因为他要讲她们父亲的问题。

(3) 开会的内容 (31:5-13)。

A. 拉班常变：「气色…不如从前了」(5)。

B. 上帝不变：「我父亲的上帝向来与我同在」(5)。

C. 雅各忠诚：「我尽了我的力量」(6)。

D. 拉班欺哄：「十次改了」(7)，表示常常改了。

E. 上帝保佑：「上帝不容他害我…我都看见了」(7-12)

F. 上帝启示：「伯特利的上帝…回你本地去罢」(13)。

对上帝的保佑(E.)，雅各用他所看的梦来详细说明，为的是叫她们相信上帝祝福雅各，使他快速发展的事。雅各说，拉班说什麼，上帝就给我什麼(8)，「这样，上帝…夺来赐给我了」(9)，表示上帝的照顾胜於人的计谋。对雅各所作的梦，Keil说，是普通的梦(natural dream)，雅各却说，「上帝的使者…我都看见了」(11-12)。

雅各作了一个梦是事实，上帝祝福他，也是事实，上帝不教导人欺哄人，更是事实。「上帝的使者」(11)，是代表「伯特利的上帝」(13)。如此看来，雅各所作的梦不是普通的梦，乃是上帝的启示，否则的话，雅各在他的妻子面前说谎。上帝可以叫雅各在梦中看见各种的羊群，只是祂没有教导雅各所采取的那种方法(30:37)。

(4)拉结、利亚同意(31:14-16)。

雅各的提案是要回到故乡迦南地去，两位妻子就同意了，因为她们也知道拉班有问题：

A.没有产业：「在我们父亲的家里…产业吗」(14)。

B.视为外人：因雅各所得的财物，被拉班全部吞了(15)，表示她们被父亲认为外人(strangers)。外人没有产业，儿女才有。过去20年来，她们所看的结果，她们不会有任何产业，因为被视为外人。她们称父亲为「他」(15)。

C.全靠上帝：「上帝从我们父亲…我们孩子们的」(16)。

她们说，因为父亲冷待我们，所以上帝热待我们，我们要全靠上帝。她们相信雅各所得的那些财物是雅各的上帝赐给她们的，而且她们认为她们也有遗产。外人没有产业，儿女则有产业。拉班视她们为外人(15)，所以她们不会有产业。既然如此，现在要把雅各所得的财产全部拿走，把它们当作她们应得的产业是合理

的。她们叫雅各「只管去行罢」(16)。

3. 雅各的背逃(31:17-21)。

(1) 背着拉班逃跑了(31:17-18)。

「雅各起来…往迦南地…去了」(17-18)。根据上帝的启示，雅各带着家族，和他在巴但亚兰(参25:20)所得到的一切财物，往上帝所应许的迦南地去了，正如他的祖父亚伯拉罕一般(12:4)。这是族长第二次的大行进。因为有孩子，又有妇女，包括那麽多的牲畜，所以这次的行进速度不会那麽快。

(2) 偷着神像逃跑了(31:19)。

「当时拉班剪羊毛去了，拉结偷了他父亲家中的神像」(19)。因为他们要溜走，所以他们利用拉班剪羊毛的日子来逃跑。那时，拉班一家人几乎没有时间去管别的事，因为有大请客(38:12，撒上25:11)，是当代的习俗。他们趁着这样的机会逃路，拉结偷了他父亲的神像。「神像」的原文(teraphim, household gods)，意为护家神，其样子为人像，拜为财物神，是拉班的神(31:30)。拉结的行为(偷神像)表示她的神观不正确(31:18)。

「背着拉班」(20)的原意如欺骗拉班的心(deceived the heart of Laban)。在此摩西提到「亚兰人」(Syrian)，因为亚兰人是在各种民族中最狡猾(more crafty)(Lange)。

「过大河，面向基列山行去」(21)。「大河」是幼发拉底(Euphrates)河的上流。「基列山」位在约但河东边，表示雅各一行要从约但河东部，要进到迦南地。现在只是「面向」，而未到达。

4. 拉班的追赶(31:22-35)。

(1) 恶意的追赶(31:22-23)。

A. 「第三日」(22)，证明三天的路(30:36)。无论如何，到第三

天，拉班才知道雅各逃走的事。那时，雅各已经逃到100多公里的路程以外。不但如此，大家保密而切断了拉班一切的情报网三天，充分证明大家，包括他的女儿们(14-16)不喜欢拉班。情形既然如此，到第三日，拉班还要追赶雅各，证明他心里存有恶意(29)。

B. 「众弟兄」(23)，证明拉班有恶意。这「众弟兄」是拉班族的亲戚(kinsmen)。他带着这么多的弟兄来追赶雅各的目的，是要把他的全队带回去(Calvin)。拉班如此暴露了与儿女打仗的恶意。

C. 「追了七天」(23)，证明拉班的恶意。这「七天」表示他的怒气何等火暴，他的恶意何等极度。他的心好像一天比一天更恶化。若雅各的上帝不警告他(24)，不知会发生什麼事情。

D. 「基列山」(23)，证明拉班的恶意。这座山位在约但河的东边，表示雅各已经靠近了他的故乡。基列山是两队支搭帐篷（相距不会太近），而碰面的地方，又是两下立约的地方(31:44-49)。那地方被命名为米斯巴，可能是与基列的拉末(Ramoth-gilead，申4:43)相同的地方。那麼从哈兰到基列山的距离约有430多公里，是雅各10天的路程。拉班却用七天来走完了同一路程，表示他追赶的速度比雅各逃跑的更快。拉班追赶雅各的距离（到基列山），和速度（七天），证明他有凶暴的心态。

(2) 上帝的警告(31:24-25)。

「夜间上帝到亚兰人拉班那里，在梦中对他说，你要小心，不可与雅各说好说歹」(24)。「说好说歹」的原意如从好到坏(from good to bad)，表示上帝不让拉班说雅各过去的一切事。慈爱的上帝为雅各的安全出面，而拦阻了拉班恶意的一切行动。在此，我们要注意的，是「亚兰人拉班」。「亚兰人」的英文版名称为叙利亚人(Syrian)，表示外邦人的味道。亚兰又被称为米所波大

米 (Mesopotamia=Aram-Naharaim)，意为两河的亚兰（参24:10）。在亚兰人的心中好像有两河。有时候说，「耶和华」（30:27），有时候说，「我的神像」（31:30）。「亚兰人拉班」表示狡猾的拉班（参31:20）。上帝对雅各的善意可以打破拉班对雅各的恶意。撒但是叫人灭亡的，上帝是拯救人的。

「拉班追上雅各，雅各在山上支搭帐棚，拉班和他的众弟兄，也在基列山上支搭帐棚」（25）。两队虽在同一座山上支搭了帐棚，但两下的相距不会太近，是因为彼此相恨的缘故。对基列山的位置不易确定，参考31:23的解释。

(3) 拉班的狡辩 (31:26-35)。

因为上帝的警告，拉班对雅各不敢说好说歹，所以只好用两次的「为什麼」来当作藉口。

A. 为什麼偷着走 (26-29)。

「拉班对雅各说…如同用刀剑掳去的一般」（26）。拉班认为雅各用强迫的方法来把他的女儿们带走，其实是相反的。

「你为什麼…叫我可以欢乐、唱歌、击鼓、弹琴的送你回去」（27）。拉班的恶意好像变成有理性的好意，完全是上帝警告他的结果。若雅各事先给他预报回家的事情，他就要隆重的欢送雅各的意思。这话是相机行事的说法。「欢乐」的原意可能表示跳舞 (Delitzsch)。

「又不容我与外孙和女儿亲嘴，你所行的真是愚昧」（28）。这应该是小事情。因为他失去了与外孙和女儿亲嘴的机会，所以才追赶他们七天是不合理的。这是为责备雅各，他临时所想到的狡辩。

「我手中原有能力害你，只是你父亲的上帝…说好说歹」（29）。在拉班手中的能力就是他所带来的几个壮丁。「害你」是在他心中原来的恶意。现在他不敢下手害雅各，因为雅各父亲的上帝

(Elohim) 禁止他的行动。他所说的「你父亲的上帝」，不表示他尊敬亚伯拉罕的上帝，而表示他的不满。基督徒不要怕撒但所差来的那些壮丁，因为亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝比拉班的壮丁更强。

主耶稣基督是我们的元帅，那些壮丁算什麼呢？主耶稣说，「不要怕」（徒18:10，启1:17，2:10）。

B. 为什麼偷神像(31:31)。

「现在…为什麼又偷了我的神像呢」(31)。在此，我们要明白拉班的神像是何等虚假的神：(a) 神像不能保护拉班的家。那神像原来是他的护家神。(b) 神像被人偷去。神像不但不能保护人的家，连自己的位置也不能保住。(c) 神像被一个女人保护。「我的神像」的原文(elohei, my gods)指我的些神，是复数。这些神被一个女人偷去是笑话。(d) 神像被人保护(34)。现在不是神像保护人，乃是一个人保护神像。(e) 神像在女人的下面(34)。女人用她的屁股来压下或遮盖神像，表示那神像是最无价值的。那些神像是可怜的，崇拜那种神像的拉班是更可怜的。拉结为何偷了那神像呢？这是家长雅各的责任。

「雅各回答…所以我逃跑」(31)，是雅各对第一个「为什麼」(27)的回答。雅各回答拉班说，我若提早给你预报我回家的事，恐怕你把我的妻子从我夺去，所以我逃跑。

「至於你的神像…不容存活…」(32)，是雅各对第二个「为什麼」(30)的回答。因为雅各不知道拉结偷了那些神像，所以雅各说，若有人偷了他的神像，那个人就不能存活，表示绝对没有这样的事之意。

「拉班进了雅各、利亚、并两个使女的帐棚…拉结的帐棚」(33)。此节表示拉班彻底的搜索行动，也表示当时每一个人有自

己的帐棚。

「拉结已经把神像藏在骆驼的驮篓里，便坐在上头…没有摸着」(34)。「驮篓」(saddle)，是装在骆驼背上的坐具，就是骆驼鞍，可是中文说，「驮篓」，因为它的设备好像轿，或马车一般，在坐的地方有毛毯。目前她的驮篓放在她的帐棚里面，所以她把神像藏在驮篓里面，更坐在它上面。

「现在我身上不便，不能在你面前起来，求我主不要生气，这样，拉班搜寻神像，竟没有搜出来。」(35)。「现在我身上不便」表示在她身上有妇女之事，就是有月经的意思。儿女原来要在父母面前站起来，表示敬意(利19:23)，拉结现在为要欺骗她的父亲说，不能起来。在律法时代，若有人摸这种坐位(与不洁净的人有关的)，就变成不洁净的人(利15:22)。目前拉班的立场只是父女之间的礼貌而已。拉结又为欺骗她父亲，称他为「我主」(adoni, my lord)，表示最大的敬意。人上有人，会抓住人的雅各被拉班所骗，欺哄雅各的拉班被拉结所骗，其中最厉害的高手乃是拉结，因为她会骗人类，也会骗神类。拉班找不到他的神，证明他的神是虚假的。寻找偶像的人和偶像是同类的(赛44:9-11)。

5. 雅各的责备(31:36-42)。

(1) 我无过犯(31:36)。

「雅各就发怒斥责拉班说，我有甚麽过犯，有甚麽罪恶，你竟这样火速的追我」(36)。拉班搜不出他的神像来，雅各趁着这个机会责备他说，你为何火速的追我，正像追赶大罪人呢？当时拉班是有口无言了。雅各如此说，他不是小偷。

(2) 「辨别辨别」(31:37)。

雅各叫拉班把所搜出来的东西拿出来，叫两下的弟兄们看，使他

们判断谁是罪人。在此，拉班又是有口无言了。

(3) 我很忠心(31:38-41)。

A.「没有掉过胎…没有吃过」(38)，证明雅各周到的管理。

B.「自己赔上…向我索要」(39)，证明雅各清廉的生活。

C.「不得合眼睡着」(40)，证明雅各的辛苦和当地不适的气候。

D.「你又十次改了我的工价」(41)，证明拉班小气的人格。

雅各在拉班的家受苦20年，是一口难言的。第40节的表现是雅各心里的话。他为了成立有信仰的家庭而受苦。现代的基督徒，若要成立基督化家庭，就要学习雅各忠心的生活。基督是我们家之主。为何要娶不认识基督的女人为妻呢？在此，有人会问说，用结婚来传福音怎麽不好呢？圣经虽然是强调传道的书，但并没有说到这种传道法，反而禁止这种不信结婚（林前7:39，林後6:14-18）。

(4) 上帝祝福我(31:42)。

「若不是我父亲以撒所敬畏的上帝，就是亚伯拉罕的上帝与我同在，你如今必定打发我空手而去。上帝看见我的苦情，和我的劳碌，就在昨夜责备你」(42)。此节证明重要的神学问题：(a) 上帝与祂的人同在。雅各说，他是第三代族长。(b) 上帝祝福敬畏祂之人。雅各说，他的父亲是敬畏上帝的人。他说，他父亲的上帝看见他的苦情，和他的劳碌，以他的发财为证。不然雅各会空手而去，因为拉班太吝啬。(c) 上帝责备欺负教会的人。雅各一家人就是当代的教会，是上帝亲自所设立的。拉班完全不明白此奥秘。雅各从拉班的口听到上帝责备拉班的事，他更相信祂是伯特利的上帝(28:15)。雅各靠着这位上帝来教训拉班。

6. 拉班建议立约(31:43-55)。

拉班建议立约的行为证明他的心不安，而害怕雅各。既然如此，雅

各同意拉班的建议是合理的，因为拉班仍然是他的岳父。

(1) 立约的动机 (31:43-44)。

「拉班回答雅各说…来罢…作你我中间的证据」(43-44)。藉着雅各的讲道，上帝改变了拉班的恶意为好意。他所说的，「我的女儿…我的孩…我的羊群」(43)表示他的亲切，是人道的基本态度。他说，「我今日向他们作什么呢」(43)，表示他的理性回到本位。立约的动机应该是上帝慈爱的护理，否则拉班不会息怒。

(2) 立约的方法 (31:45-46)。

「雅各就拿一块石头立作柱子」(45)。此节证明雅各立刻同意他岳父的建议，是基督徒应有的态度。主耶稣说，「使人和睦的人有福了」(太5:9)。雅各所立的柱子表示和平的离别(Lange)。

「你们堆集石头…吃喝」(46)。此节的原文开头，如「雅各对众弟兄说」，所以此句是雅各所说的话。众弟兄把石头堆成一堆，「便在旁边吃喝」(46)，表示那石堆变成桌子，或祭坛似的(54)。这堆石头表示友谊的交通(Lange)。立约的方法是用石头来当作证据。

(3) 立约的名称 (31:47-49)。

A.「伊迦尔撒哈杜他」(47)，是亚兰人拉班所称呼的亚兰语，意为以石堆为证。

B.「迦累得」(47)，是希伯来人雅各所称呼的希伯来语，意为以石堆为证。拉班也说同名(48)。

C.「米斯巴」(49)，是拉班所称呼的希伯来语，意为守望台(watch-tower)，表示「愿耶和華在你我中间监察」(49)。这三种名称证明他们两下都没有语言的障碍。迦累得和米斯巴起初是石堆的名称，后来变成当地的地名。这米斯巴可能与基列的米斯巴(士11:29)，和拉抹米斯巴(书13:26)相同(参31:23的解释)。

(4) 立约的内容(31:50-52)。

A.雅各不可苦待妻子，也不可再娶别人为妻(50)。

B.双方不可过这石堆来害对方(51-52)。

「你看我在你我中间所立的这石堆和柱子…」(51)。在前面(45)，雅各立了柱子，在此，拉班立了柱子，表示他们一起立的样子。

(5) 立约的保证(31:50,52-53)。

A.上帝作见证(50)，雅各若苦待妻子，上帝会察看的意思。

B.石堆作证据(52)，「证据」和「见证」是同一语根。

C.柱子作证据(52)，这「证据」也有见证的意思。

D.上帝的判断(53)，「判断」是复数动词，表示拉班的神观有问题。「亚伯拉罕的上帝」是独一无二的上帝，祂当然可以判断人的错误。「他们父亲」是他拉(11:27)。「拿鹤的上帝」和他拉的上帝是与亚伯拉罕的上帝不同吗？为何使用复数动词呢？拉班用复数神来谈保证的事，雅各却指着祂父亲以撒的上帝来起誓。

(6) 立约的生效(31:54)。

「又在山上献祭，请众弟兄来吃饭，便在山上住宿」(54)。此节证明立约的完毕和生效。

(7) 立约的结果(31:55)。

「拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方去了」(55)。藉着上帝的警告，和雅各的教训，拉班的仇恨变成亲人的爱心。藉着两下的立约，两队有欢喜快乐，这都是上帝的恩典。一个仇敌回去了，另一个仇敌还在前面。他就是20年前的老仇敌以扫。对返乡的雅各，为何有种种的苦难呢？在原文圣经，此节(55)列为32:1。

五、雅各与以扫相见 (32:1-33:20)。

1. 相见的措施 (32:1-32)。

「雅各仍旧行路，上帝的使者遇见他」(1)。「使者」为复数，表示众天使来遇见雅各，完全为的是保护他，因为他的哥哥以扫将要出现。雅各看见了众天使，他会想到伯特利的上帝所应许的话(28:15)。当夜他在梦中也看过那些天使(28:12)。

「雅各看见他们说，这是上帝的军兵，於是给那地方起名叫玛哈念」(2)。「他们」就是上节的「使者」。「上帝的军兵」的原意如上帝的营(the camp of God)，表示雅各好像进到上帝军队的营地一般。「玛哈念」(Mahanaim)意为二军队。後来，这个地方成为了出名的城，位在雅博河(32:22)北部的某一个地方，现名为Mahneh (Robinson)。

(1) 守势的措施 (32:3-8)。

A. 派人见以扫 (32:3-5)。

「雅各打发人先往西珥地去，就是以东地，见他哥哥以扫」(3)。「西珥」(Seir)的字意为山(14:6，结35:15)，或地(本节)，或住在以东的住民(结25:8)(J.D.Douglas)。以扫原来是野人，他所喜欢的地不是平原乃是山。以扫的人击败了西珥的原住民何利人(36:20，申2:12)，并占领那地为他们的住处。以东是後来才得到的那地的国号。从以拉特(Eilat)港，坐车往死海的路上来看，位在右侧的那红色高原地(高度1000公尺以上，南北峻岭全长约160公里)就是古代的以东地。雅各打发人(messengers)到西珥地去，为要与他的哥哥见面。

「吩咐他们说，你们对我主以扫说，你的仆人雅各这样说，我在拉班那里寄居，直到如今」(4)。雅各称他的哥哥为主，表示他

的敬意。他用 主仆的谦卑语气来安慰在20年前生气的以扫。

「我有牛、驴、羊群、奴婢…为要在你眼前蒙恩」(5)。此节是雅各为要得到以扫之好意而讲的话。若基督徒要使人和睦，就要讲高度技巧和解话。雅各若讲他发财的事，以扫就会想到被他夺去的长子福分(27:35)。雅各若说他很穷，以扫会觉得他的返乡是相当麻烦的事，因为他要蒙哥哥的恩。那么他所说的「我主以扫，你的仆人雅各…」是他在讨饭不是？「蒙恩」的「蒙」字原文(macha, to reach, obtain, discover, sufficient)意为欲得，获得，发现，充分等。甚至有奉呈(offer)，赠与(present)，传达(deliver)等的意思。雅各派人来报告的意义是表示他的返乡不是要把父亲的财产吞下，也不是藉着哥哥的倒下而致富，乃是说，父亲的财物可以安全，哥哥的要求也不受损害，只是使我蒙受存活(only suffer me to live)(Calvin)。同时藉着提到那麽多的财物项目来暗示他有把一些东西赠送给哥哥的意思。

B.把家属和动物分作两队(32:6-8)。

「…他带着四百人，正迎着你来」(6)，是雅各的人(messengers)回报的消息。此节证明以下内容：(a)他的400人军队证明他已经是强大的侵略者(参27:40)。(b)他「正迎着」雅各来证明他的军队已经有精锐的情报网。

「雅各就甚惧怕…」(7)。在上节(6)的内容使雅各吓了一跳：以扫怎能有那麽多的军队呢？他怎能知道我的返乡呢？这都是造成雅各恐惧的因素。现在他不得不展开以下的措施：把他的人口和动物分作两队(7)。

「以扫若来击杀这一队，剩下的那一队还可以逃避」(8)。这就是「分作两队」(7)的目的。雅各不是信靠上帝的吗？是的。他采取如此措施，是因为他没有信心而行的吗？不是。我们的主耶

稣说，叫基督徒有智慧（太11:19，路16:8）。上帝当然与雅各同在，但是雅各也要尽他的智慧和力量来管理上帝所赐给他的人口和动物。当然不可把上帝赐给我们的财物白白送给仇敌。

(2) 攻势的措施 (32:9-32)。

A. 祷告 (32:9-12)。

雅各为要与以扫相见，不但有自卫的措施，也有攻势的措施。其第一项就是祷告。

此段所说的他的祷告显示他的神学有进步。

1) 上帝：「耶和华…上帝」(9)，是「我们在天上的父」。

2) 感谢：「…成了两队」(10)，是他的感谢和悔改。

3) 恳求：「求你救我…」(11)，是他的盼望。

4) 阿门，「你曾说…」(12)，是他的信心。

雅各的祷告是从上帝所应许的话开始，到上帝的话而结束，表示他绝对相信上帝的话。信心就是祷告的生命 (Lange)。保罗说，上帝的应许，在基督里，都是是的 (林後1:20)。上帝藉着祂的圣灵，可以成就祂的应许。雅各的信仰是有生命的。他的尽头是上帝的开始。他把人口和动物分作两队之後，向上帝恳求，是历代圣徒的好榜样 (参雅2:17)。基督徒非祷告不可。看哪！20年前所犯的罪仍然压制那犯罪的人，可怕的是那罪的权柄。除了主耶稣，那复活的基督以外，谁能打破罪的权柄呢？(林前15:17, 22, 24, 西2:15)。

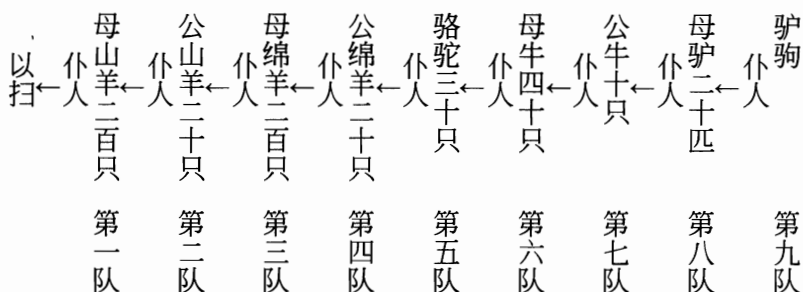
B. 爱心 (32:13-21)。

看见天军的雅各 (32:1-2)，向上帝已经有祷告的雅各，还要把那麽多的礼物送给以扫，是必要的吗？人该要做的，应当要去做。送礼物表示爱心是好的 (箴18:16, 19:6, 21:14)。

「当夜雅各…拿礼物，要送给他哥哥以扫」(13)。雅各除了祷告

以外，还要拿礼物来送给他的哥哥，表示有祷告的人也要有爱心。祷告是较容易的，施舍却是很难的。若没有爱心，使人和睦是更难的。以下我们要注意雅各如何融化以扫的积恨。

1) 共送550只动物(32:14-16)。

(a) 雅各送礼物的方法证明他是战略家。

(b) 因为他所送的动物有九种，所以可能分成九队。

(c) 一队过去，又一队，如此更能增添以扫的兴趣。

(d) 骆驼所带着的崽子数目是无法确定的(15)。

(e) 与以扫见面时，每一位仆人都要反覆同一句话，如此可暗示仆人雅各也已经是位司令官似的大人。

2) 共说同一句话(32:17-21)。

「又吩咐先走的说…是你仆人雅各的，是送给我主以扫的礼物，他自己也在我们後边」(17-18)。若以扫问仆人说，「你是那家的人，要往那里，你前头这些是谁的」(17)，仆人就要讲雅各所吩咐的话(18)，并且每一队的负责人都要讲同样的话来展开洗以扫脑的工作。

「…因雅各心里说，我藉着在我前头去的礼物解他的恨，然後再见他的面，或着他容纳我」(20)。此节证明惹恨容易，解恨却不容易。雅各为要与他哥哥见面，就要付出那麽大的代价。我们若

要朝见圣洁的上帝，我们就要付怎样的代价呢？除了信靠主耶稣基督的赎罪功劳以外，就没有其他的代价（林前6:20，7:23）。

「於是礼物先过去了，那夜雅各在队中住宿」（21）。雅各尽了他的全力，现在就要等候上帝的带领。他已经送去了那麽多的动物，还有多大的队（camp）呢？

C. 祷告（32:22-32）。

1) 夜间祷告：「他夜间起来…雅博渡口」（22）。世界是黑暗，祷告是烛光。「雅博」（Jabbok）河位在死海北部32公里处，是从东部流往西部，注入约但河的全长90多公里的河，现名为Wadi Zerka。当地人称它为青河，因为又是山水，又是急流的。雅各为利用夜间而祷告，打发他的家属和「所有的」（23）先过河。

2) 单独祷告：「只剩下雅各一人」（24）。在前面，他有祷告（9-12），也有送礼物（13-21），不过他的心还在羡慕上帝的恩待。在深夜单独祷告是危险的，但他不顾那些，只顾上帝奇妙的带领。

3) 向神祷告：「有一个人来和他摔跤」（24）。「有一个人」是天使（何12:4），又是上帝（何12:3），表示天使代表上帝而出现。旧约圣经所说的「耶和华的使者」预表道成肉身的耶稣基督（16:7，21:17-，22:11-，31:13，出3:2，士6:11-，亚1:12等）。这位天使带着人的形像出现。雅各称「那人」（28）为上帝（30），表示上帝藉着他的儿子，教导祂教会（雅各）的情形。「摔跤」表示雅各祷告的行动。雅各这次的祷告是特别祷告。其内容解释在第28节。

4) 通宵祷告：「直到黎明」（24）。此句证明雅各的祷告何等恳切。当夜雅各要在上帝面前谈他作人的一切问题。

5) 受伤祷告：「雅各的大腿窝」（25）。天使见自己胜不过雅各，就将他的大腿窝摸了一把。「那人见自己胜不过他」（25），表示

上帝胜不过雅各的意思。上帝有时候胜不过祷告的人，正如妈妈胜不过流泪哭泣的小孩一般。摩西用世人的说法来表达垂听祷告而发慈爱的上帝。「摸了一把」(25)的原意如击打(struck)。慈爱的上帝为何击打那向他祷告的人呢？这也是上帝慈爱的作为。上帝所打的是旧的雅各，祂所祝福的是新的「以色列」(28)。雅各代表他人做的一切行为，以色列代表祂神为的生涯。

健康的雅各信心软弱，受伤的雅各信心健康。

受伤的雅各证明上帝是赢家，以色列证明祂胜不过祷告者。

雅各在深夜，在上帝面前，单独的祷告一直到身体受伤，是历代基督徒的好榜样。现代的基督徒面临了祷告的饥荒（撒上12:23，腓4:6，西4:2，12等）。主耶稣虽然是上帝的儿子，但祂的祷告却直到出血的地步（路22:44）。

「正在摔跤的时候就扭了」(25)。因他的腿扭到了，所以他瘸腿到终身，如此他才能记得上帝当夜的教训(Calvin)。

6) 悔改祷告：「你不给我祝福，我就不容你去」(26)。对这样的祷告，圣灵透过何西阿先知说：「哭泣恳求」(何12:5)，表示雅各边流泪悔改，边求上帝祝福。他的眼泪是他得胜的工具(Lange)。悔改才是蒙恩的路(徒2:38)

7) 蒙福祷告：「那人说，你的名叫甚麽，他说，我名叫雅各」(27)。当雅各流泪悔改时，天使问他说，「你的名叫甚麽」，表示上帝在提醒雅各过去一切的行为。雅各坦白说，「我名叫雅各」。对雅各名字的意思，参25:26，27:36的解释。

「那人说，你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力，都得了胜」(28)。此节是雅各特别祷告的结果，就是得了新的名字。他的旧名为雅各，是属肉体的名字，他的新名为以色列，是属灵的名字。「以色列」的原文(Israel, God strives)是

统治 (sara, to rule) 和上帝 (El, God) 的合成语, 意为上帝的胜者 (Prince of God)。上帝称雅各为以色列, 「因为你与神与人较力, 都得了胜」。意思是上帝叫雅各得胜而承受长子的产业 (出 4:22)。基督徒在基督里都能得胜 (林後 2:14)。得胜者才能得到天国为产业 (启 21:7)。雅各与神较力而得胜, 与人 (复数, 如以扫、拉班、和那人) 较力又得了胜。得胜者就是以色列。

「雅各问他说, 请将你的名告诉我, 那人说, 何必问我的名, 於是在那里给雅各祝福」(29)。「那人」问过雅各的名字, 现在雅各问「那人」的名字, 但「那人」没有说他的名字, 因为当耶稣基督降世为人的时候, 才能知道他的名字 (太 1:21, 约 1:41, 4:25等)。「给雅各祝福」表示「那人」就是上帝。上帝给雅各祝福的内容包含在他的新名字里面。上帝给雅各祝福的意思是使他作以色列。换句话说, 使他继续得胜。现在雅各不要再怕以扫和他的 400 军兵, 因为按照上帝的祝福, 他一定会胜过他们。雅各藉着他的通宵祷告, 就解决了当时他所面临的困境。义人的祷告强於恶人的马兵 (诗 20:7, 赛 37:14-21, 36, 雅 5:16)。

「雅各给那地方起名叫毘努伊勒。意思说, 我面对面见了上帝, 我的性命仍得保全」(30)。「那人」走了, 雅各的祷告也结束了。雅各称那地方为「毘努伊勒」(Peniel, The face of God), 意为上帝的面。以色列人认为若人见上帝的面, 他就不能存活 (出 33:20, 士 13:22)。虽然如此, 雅各面对面见了上帝, 但他的性命仍得保全, 因此他称那方为毘努伊勒来纪念与上帝见面的恩典。因为上帝若直接出面, 人会死掉, 所以带着人体来与雅各见面。「那人」就是预表将要来的上帝的独生子耶稣基督我们的救赎主 (来 2:11, 14-15, 17-18)。毘努伊勒的位置不明, 可能在雅博河的北方, 与玛哈念 (32:2) 接近。

「日头刚出来的时候，雅各经过昆努伊勒，他的大腿就瘸了」(31)。「日头刚出来」表示雅各暗澹的黑夜已经过去，在他心里有属灵的阳光照。黑暗的雅各变成光明的以色列：有信心，又有喜乐。「他的大腿就瘸了」表示雅各虽然过了黑暗的晚上，但他还要面临另外的黑暗，就是他所夸奖之强壮的身体瘸了，是他终身的苦楚(25)。瘸腿的雅各怎样面临强壮的以扫呢？放弃自己，全靠上帝，是以色列的信心。雅各身体的瘸腿可证明以色列信心的健康。

「故此以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋」(32)。以色列人认为大腿窝的筋是圣洁的，因为上帝摸了它，所以以色列人不吃它，就像不吃血一般(9:4)。这并不是圣经所定的规矩。信奉 Talmud 经典者规定，若有人吃大腿窝的筋，就要鞭打几次(Knobel)。以色列人不吃大腿窝的筋，为的是纪念上帝祝福雅各为以色列的大慈爱。

2. 相见与离别(33:1-20)。

(1)相见(33:1-15)。

A.哭着相见(33:1-4)。

「雅各举目观看，见以扫来了，後头跟着四百人，他就把孩子们分开交给利亚、拉结和两个使女」(1)。雅各所预期的以扫和他的军队终于出现了。雅各为了家属的安全，又把家属分成几队，表示以色列也要安全措施(32:6-8)。

「并且叫两个使女和他们的孩子在前头，利亚和他的孩子在後头，拉结和约瑟在尽後头」(2)。这次的排队如下：

以扫 ← 雅各 ← 使女 利亚 拉结
 他们的孩子 ← 她的孩子 ← 约瑟

雅各把他最爱的拉结和约瑟排在最後面，表示以色列也有偏爱。重生的基督徒仍然是人，因此要继续的依靠圣灵的带领（约壹 2:1，4:10）。

「他自己在他们前头去，一连七次俯伏在地，才就近他哥哥」(3)。软弱的雅各在後头(32:18-21)，刚强的以色列在前头。

「一连七次」表示他的谦卑。以色列又有信心，又有谦卑，如此就近他哥哥的时候，他哥哥的态度如何呢？

「以扫跑来…两个人就哭了」(4)。此节的表现很特殊。「跑来」(ran)，「迎接」(meet)，「抱住」(embraced)，「搂着」(fell)，「亲嘴」(kissed)，「哭了」(wept)，表示以扫意外的亲切和爱心。这六个动词是从那里来的呢？怎能有这麼热诚的相见呢？这完全是：

(a) 上帝的祝福(32:29)。(b) 祷告的结果(32:24)。

(c) 爱心的结果(32:13-15)。(d) 谦卑的结果(3)。

雅各为了这一时刻，心里忧愁，向神祷告20年了。上帝怜悯爱祂的人(罗8:28)。两位兄弟彼此拥抱，哭着相见，实在是上帝的祝福。

B.笑着对话(33:5-11)。

1) 介绍家族(5-7)。

「以扫举目看见…谁呢…上帝施恩给你仆人的」(5)。以扫觉得雅各所带来的妇人孩子的数目已经超过他的想像。雅各向他的哥哥作见证说，这些孩子(最大的是16岁左右，M. Henry)是上帝赐给他的(诗107:41，112:9，128:3)。这若是事实，以扫也要

爱惜他们的生命，因为以扫也多少认识上帝 (Elohim) 。

「於是两个使女和他们的孩子前来下拜」(6)。

「利亚和他的孩子也前来下拜」(7)。

「隨後约瑟和拉结也前来下拜」(7)。

按照雅各的排队(2)，都前来向以扫下拜。最後队的约瑟比他的母亲拉结先出来，向他的伯父下拜。当时约瑟是六岁的天真孩子 (Lange)。当时两下的笑容是人类基本的态度。

2) 介绍礼物(8-11)。

「以扫说…甚麽意思呢，雅各说，是要在我主面前蒙恩的」(8)。以扫已经知道他所遇见的那些群畜是雅各送给他的礼物(32:17-20)，可是他说，「是甚麽意思呢」，表示他虽然是野人(25:27)，但他也有礼貌。

「以扫说，兄弟啊，我的已经彀了，你的仍归你罢…因为上帝恩待我，使我充足。雅各再三的求他，他才收下了」(9-11)。在两位客气的对话中，有一项是值得注意：

以扫说，「我的已经彀了」(I have much) (9)。

雅各说，「使我充兄」(I have all) (11)。

(a) 以扫没有说「上帝」，雅各却说，「因为上帝恩待我，使我充足」(11)。在原文，「因为上帝恩待我，因为我有充足」(because God has favored me, because I have all)。基督徒因为有万有的主基督，所以他有所有(徒10:36，林前3:22，23)。

(b) 雅各为施者，以扫为收者(申16:6，28:12)。因为以扫收下雅各的礼物，雅各才知道他哥哥的怒气已经消了。施者也要客气。雅各为送礼物，称以扫为主(8)，表示尊敬。又说，「见了你的面，如同见了上帝的面」(10)，也表示尊敬。又说，「你容纳了我」(10)。此句的原意如你喜悦我，表示他的谢意。在此，

以扫无法胜过雅各，因为他是以色列。

C.爱的提议 (33:12-15)。

「以扫说，我们可以起身前往，我在你前头走」(12)。以扫以爱心来提到护送雅各一行的行进。

「雅各说…群畜都必死了」(13)。雅各凭着儿女和牛羊的过劳，拒绝了以扫的好意，表示雅各本身要对待以扫如同对待皇帝，太不习惯的意思。

「求我主…直走到西珥我主那里」(14)。以扫对雅各所提到的同行问题，并不是叫雅各到西珥地去，因为以扫知道他是往迦南地行走，但雅各自己说，「走到西珥」表示他还在讨以扫的喜欢。目前雅各用这种话来安抚以扫，因为他拒绝了以扫的好意。后来雅各有没有到西珥呢？大概没有。

「以扫说，容我把跟随我的人…何必呢…」(15)。这是以扫的第二个好意。以扫有这种爱心，雅各又拒绝了，表示他已经有更大的保护者(28:15, 31:3)，所以不必再麻烦以扫的人。基督徒要有独立精神，教会更是如此(腓4:11, 提前6:6等)。雅各所要的，只是以扫的宽待。

(2) 离别 (33:16-20)。

A.以扫回到西珥 (33:16)。

「於是，以扫当日起行，回到西珥去了」(16)。「西珥」参考32:3的解释。以扫是从东南方上来的，现在他就离开了，因此雅各不但得了胜，而且有自由了。

B.雅各往疏割 (33:17)。

「…在那里为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚，因此那地方名叫疏割」(17)。「疏割」(Succoth, tents, or booths)，意为棚，因为雅各来到这个地方之后，在那里为牲畜搭棚。书13:27说，

「疏割」位在约但河东边，是属于迦得支派的城。这城就是雅各与以扫离别之後，暂住的地方。他住在疏割的期间无法确定，不过他所盖造的房屋 (house, not tent) 证明那期间并不是短期的。他为何暂住在疏割呢？其原因也不明。很可能是因为他的腿瘸了，所以需要一点休养。

C. 雅各往示剑 (33:18-20)。

「雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的示剑，在城东支搭帐棚」(18)。对「巴旦亚兰」参考25:20。「平平安安」的原文 (shalem, in peace) 是形容词，表示几个意思：(a) 是28:21的成就。(b) 除去了以扫的痛哭。(c) 他瘸的腿已经好了。(a) 项较妥当。「巴旦亚兰」是出发点，「迦南地」是目的地，经过远路，通过拉班和以扫的威胁，顺利的到达了迦南地境，是他的平安，就是上帝赐给他的平安。「示剑」(Shechem) 有不同的音译，如 Sichern (12:6)，Sychem (徒7:16，两次) 等，是位在耶路撒冷北方50公里的地方。在亚伯拉罕时代，这城不存在 (Keil, Lange)，后来希未人哈抹建立了这城，按照他儿子的名字示剑而命名的 (34:2)，现名为 Nablus。雅各为何在示剑支搭帐棚，其理由不明。他原来的祈愿是在伯特利筑坛 (28:21, 22)，但他在示剑支搭帐棚，是他的错误，其结果在34:1-31。「城东」的「东」字的原文意为前面 (in front)，表示城的对面。雅各住在城的对面，因为那城的人不让他住在城附近 (Calvin)。

「就用一百块银子向示剑的父亲哈抹的子孙买了支帐棚的那地」(19)。「块」的原文 (kisitah, lambs) 意为小羊，可能是因为在那硬币上有羊的像。「地」的原文意为野地 (field)，表示便宜的地。雅各在田野支搭帐棚，因为那城的人不让他接近城 (18)。雅各应该是迦南地未来的地主。为何住在那里，又要买地呢？

「在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列」(20)。「伊利伊罗伊以色列」的原文(El Elohe Israel, God is the God of Israel)意为上帝是以色列的上帝。雅各的新名字就是以色列(32:28)，那么以色列的上帝就是雅各的上帝。「伊利」(El, the Mighty)指全能者。「全能者是以色列的上帝」，是雅各的信仰告白。雅各按照他的许愿(28:21)，敬拜全能者耶和华为自己的上帝是应当的，因为上帝20年来带领他，保护他，祝福他，使他安全的回到迦南地(腓4:7)。

六、雅各的痛苦(34:1-31)。

本章启示撒但用它最大的武器来破坏上帝教会的事。

1. 因行淫受痛苦(34:1-12)。

(1) 底拿被玷辱(34:1-5)。

「利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地方的女子们」(1)。「底拿」(Dinah)的出生时期，与约瑟的出生相近(30:21-24)。当约瑟被卖的时候，他是17岁的少年(37:2)，如此看来，底拿被强暴的时候，她可能是12-16岁的少女(Lange)。此事证明雅各在疏割和示剑已经过了几年(参33:7)。底拿出去的目的是「要见那地方的女子们」，表示在她心里已经有俗世的思想，是魔鬼最喜欢利用的工具(约壹2:16)。

「那地的主希未人哈抹的儿子示剑，看见他，就拉住他，与他行淫，玷辱他」(2)。「主」的原文意为酋长(prince)，表示示剑是示剑城的城主(33:18)。「拉住他」的原意如与她躺下(lay with her)，表示把她强奸。城主变成罪奴，玷辱少女，毁灭己身。

「示剑的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰

他」(3)。「甜言蜜语的安慰他」的原意如对那少女的心讲话 (spoke to the heart of the girl)，表示示剑比暗嫩好些(撒下 13:15)。示剑安慰底拿的内容在第4节。不过他的行为不是结婚的方法，而是自灭行为(26)。

「雅各听见…闭口不言」(5)，是他最大的沈痛。雅各在上帝面前没有话讲，因为他已经违背了他的许愿(28:18-22)。只好等候他的儿子们从田野回来。

(2)哈抹通婚的提议(34:6-12)。

哈抹是希未人(2)，希未人是迦南人(书11:3，士3:3)。雅各在哈兰受苦20年，完全为的是不通婚的问题(27:46)。在此哈抹来见雅各，提议通婚之事，完全是撒但的计谋：

A.要破坏家庭：破坏道德和感情(6-7)。

B.要破坏教会：「以色列家」(7)即是教会受羞辱。

C.要破坏血统：两下不可「彼此结亲」(9)。

D.要破坏财产：哈抹的好意(10-12)，含恶意(23)。

「女儿」(9)是复数，要把雅各所有的女儿吞下。「同位」(10)，要把雅各一家人同化。「买卖，置产业」(10)，要把雅各一家的财产吞下(23)，「向我要多重的聘金和礼物…只要把女子给我为妻」(12)，是示剑(与他的父亲一同来见雅各)向雅各和他的女子们所说的话(11, 13)。魔鬼的说法古今相同(太4:9)。对迦南地之未来的主人(雅各)，讲这种话是太幼稚的。基督徒要注意，撒但的甜言蜜语(3)。

2. 因杀人受痛苦(34:13-31)。

(1)雅各儿子们的要求(34:13-17)。

对哈抹和示剑的通婚提议，雅各儿子们的要求如下：示剑人与雅各家通婚是羞耻的事，因为雅各家是受割礼的人。若要通婚，示

剑人所有的男丁都要受割礼，是唯一的方法。若示剑人受割礼，两下不但可以通婚，也可以「成为一样的人民」(16)。这是雅各儿子们利用圣礼来要杀害示剑人的诡计。基督徒为自己的利益，不可恶用或滥用上帝的圣礼，因为是亵渎上帝的罪（朴允善）。

(2) 示剑人同意(34:18-24)。

A. 哈抹和示剑同意(18-19)。

因为示剑甚爱雅各的女儿，所以他的行动「不迟延」(19)。被情欲抓住的人看不出他的灭亡来（雅1:15）。

B. 城民都同意(20-24)哈抹父子在城门口说服那些出入的城民说：(a) 可以和睦(21)。 (b) 可以发财(21)。 (c) 可以通婚(21)。 (d) 可以同住(22,23)。 (e) 可以横财(23)。因为如此有利用的价值，所以他们都同意受割礼。对受割礼，他们没有反问，或发问，证明他们已经知道何谓受割礼。示剑不但是城主(2)，又是最受尊敬的人(19)，结果那些城民几乎无条件的同意接受割礼。「於是凡从城门出入的男丁，都受了割礼」(24)。雅各儿子们杀人的计谋成功了。

(3) 西缅、利未杀人(34:25-31)。

「到第三天，众人正在疼痛的时候…把一切男丁都杀了」(25)。凡受割礼的人，「到第三天」是最疼痛的时候。「西缅、利未」是底拿的同腹哥哥(29:32-34, 30:20-21)，因此这两位「各拿刀剑，趁着众人想不到的时候」(25)，就是最痛的时候，把城内所有的男丁都杀了。若成人受割礼，头三天是不能动的，因此在两三个礼拜都要躺在床上，痛症持续到35-40天左右(Lange)。西缅和利未当然熟悉这些情形。两位利用这么好的机会来报复底拿的冤仇。

「又用刀杀了哈抹和他的儿子示剑，把底拿从示剑家里带出来，

就走了」(26)。此节证明当时底拿还在示剑的家里受苦。他们的妹子虽然回来了，但她不是处女。撒但的工人被杀了，撒但却仍在活动。

1) 雅各儿子们掳掠(27-29)。

「雅各的儿子们…掳掠那城」(27)。两兄弟杀人，其余的兄弟的掳掠，表示示剑城的没落。掳掠的内容如下(按原文)：

他们的羊群，他们的牛群，他们的驴群(28)。

在城里所有的，在田里所有的(28)。

他们一切货财、他们一切孩子、他们一切妻子(29)。

各房中所有的(29)。

因一个少女的缘故，要经过一场残酷的小战争是太过分的。属灵的问题变成属肉体的问题(弗6:12)。

2) 雅各受痛苦(30-31)。

「雅各对西缅和利未说，你们连累我…都必灭绝」(30)。他的痛苦如下：(a) 连累我。(b) 灭绝我。雅各在外邦人中变成有了臭名的人。圣徒以色列变成肉体的雅各，是不荣耀上帝的事。另外，他在担心他和他全家人被外邦人击杀而灭绝的事。因为雅各走错一步(5)，所以被撒但攻击而受痛苦。撒但用它最大的武器(行淫和杀人)来搅乱上帝的教会。

七、雅各上伯特利(35:1-29)。

1. 上帝的命令(35:1)。

「上帝对雅各说，起来，上伯特利去住在那里，要在那里筑一座坛给上帝，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位」(1)。此节证明上帝仍然是雅各的上帝。祂的仆人每当遭遇困难的时候，都来找他，祝福他，这次也不例外。

(1) 起来，上伯特利去。

示剑已经是羞耻的地方，残酷的杀人城，是雅各想像不到的血腥城。上帝知道雅各进退两难的困境。慈爱的上帝，藉着祂的话，提醒雅各，叫他起来，上伯特利去。示剑是海拔590公尺高地，伯特利则是895公尺，所以上帝说，叫雅各「起来，上去」。

A.「起来」表示叫雅各离开死亡到生命 (Calvin)。示剑可代表死亡之地，因为在那里有犯罪，又有杀人。上帝叫雅各迅速的离开犯罪的地方，即是被撒但攻击而受痛苦的地方 (罗16:17，提前6:10，提後2:19，彼前3:11等)。

B.「上伯特利去」表示上帝叫雅各在那里给上帝筑一座坛的意思。其理由在下面。

(2) 给上帝筑坛。

A.因为祂是伯特利的上帝。

上帝对雅各曾经说过，「我是伯特利的上帝」(31:13)。何谓「伯特利的上帝」？

1) 全能的上帝 (17:1，28:3，35:11，48:3)。祂就是创造天地的创造主。若不是创造天地的，那就是假神 (耶10:11)。全能的创造主是独一无二的绝对的上帝。

2) 信实的耶和华上帝 (28:13，21)。祂就是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，现在是雅各的上帝。耶和华上帝是与他们立约的契约神，世代代不变的上帝。

3) 救主上帝。当雅各面临困境的时刻，上帝曾用「梯子」来启示祂是拯救罪人的救主，就是罪人唯一的避难所 (参28:12)。目前雅各又处于进退两难的困境。救主上帝再一次用祂的话来启示他的出入，说，叫他在伯特利，敬拜伯特利的上帝。换句话说，叫雅各逃到伯特利上帝的怀抱里，因为唯独祂是救主。罪人当无

路可逃的时候，就要信靠主耶稣基督来逃命，是最安全的路（约14:6），因为祂是从天上来的梯子（徒4:12，诗27:3-6）。

B.因为祂是守约的上帝。

上帝在伯特利向雅各显现的时候，祂所应许的话(28:13-15)，祂都要成全。当时雅各因为心里感激不尽，所以他亲口说，「我所立为柱子的石头，也必作上帝的殿，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你」(28:22)。上帝绝对是守约的，包括差遣祂独生子耶稣基督降世为人的事。雅各对上帝所许的愿该不该守呢？为何没有直行到伯特利呢？对他所得到的财产，他闭口开口都说，是上帝的祝福(31:7, 9, 12, 42, 32:9-12, 33:11)。

他为何还没有把他的十分之一献给上帝呢？难道他忘记了20多年前所许的愿吗？不可能，因为上帝已经提醒他几次。上帝叫他在伯特利筑坛，表示叫他去他所说的话。基督徒也要去完成他向上帝所说的话（传5:4, 5, 徒5:4, 9）。

2. 雅各的顺从(35:2-8)。

(1) 雅各的悔改(35:2-4)。

「雅各…并一切与他同住的人说」(2)。「与他同住的人可能是从示剑掳来的人。雅各为要上伯特利，首先叫家属（包括仆人和与他同住的人悔改。

A.「除掉…外邦神」(2)在雅各家里，拉结有神像(31:19)。除此以外，他的仆人们（从哈兰带来的），和从示剑掳来的那些人，都会有神像。现在雅各命令说，叫他们把外邦神除掉。他知道家人的信仰不一致，就不能敬拜伯特利的上帝，因为祂是独一无二的唯一神耶和華（出20:3，赛43:10, 11）。

B.「也要自洁」(2)。用水洗身体（出29:4）来表示心的洁净。

C.「更换衣服」(2)。被神像碰到的衣服，算是不洁净的（参出

19:10, 14)。更换衣服，表示彻底的悔改，和生活的成圣（书24:23）。

「…上帝，就是在我遭难的日子，应允我祷告，在我行的路上，保佑我的那位」(3)。此节证明悔改的目的，就是要敬拜伯特利的上帝。祂是祝福雅各，保佑雅各的上帝。现在他才清楚要上伯特利的目的。

D.埋葬「神像」(4)。

「他们就把外邦人的神像，和他们耳朵上的环子，交给雅各，雅各都藏在示剑那里的橡树底下」(4)。这是雅各家的宗教改革。藉着「行淫」罪，和「杀人」罪，大家的心感到非常的沈痛，正如「闭口不言」(34:5)的雅各一般。结果，雅各一开口，大家开始行动，把外邦人的神像，和她们的耳环（护身符类，Keil），都拿出来交给雅各，表示圣灵感动了他们的心，使他们从罪恶里苏醒。雅各把他们拿出来的神像埋在示剑那里的橡木树底下。这「橡树」的原文(haelah, the oak)带着冠词，可能指从前亚伯拉罕支搭帐棚的地方(12:6, Keil)。约书亚认为那个地方是分别为圣的（书24:26）。雅各把家族的偶像埋葬在橡树那里，表示他认真的悔改，如此才能敬拜圣洁的上帝（罗6:12-13，来12:14，启7:14）。

(2)雅各的起行(35:5)。

「他们便起行前往，上帝使那周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了」(5)。在示剑附近的居民都会知道在那城邑所发生的事，所以雅各怕死到灭绝(34:30)。雅各不但彻底的悔改，同时要离开那犯罪的地方是上帝的旨意。当雅各起行前往伯特利的时候，雅各的上帝用超自然的方法来保佑祂仆人的家，使他们安全的离开那地。「上帝使那周围城邑的人都甚惊惧」的原意如

上帝的恐惧在那周围的城邑上 (**the terror of God on the cities that all around them**)，结果无人来追赶雅各的众子。这位上帝当以色列人在红海边处於四面楚歌的时候，用同样的方法来保护祂仆人摩西的军队（出14:19-20）。基督徒不但要彻底悔改所犯的罪，更要离开有罪的地方，前往伯特利（神的殿）去，那麼奇妙的上帝一定会保佑他，带领他，使他得到愉快的日子（徒3:19）。

(3) 雅各的礼拜 (35:6-7)。

「於是雅各…到了迦南地的路斯就是伯特利」(6)。上帝按照祂的应许，藉着祂大能的手，把祂忠心的仆人带到迦南地的路斯就是伯特利。如此证明伯特利的上帝是信实的耶和华上帝 (28:13)。祂是对亚伯拉罕信实，也对以撒信实，现在对雅各信实。从俘掳地哈兰，经过杀人地示剑，平安的回到伯特利的雅各，对信实的上帝感激不尽。经过约30年的风雨 (Keil)，才到伯特利的雅各，有一项不可迟延的重要义务。

「他在那里筑了一座坛，就给那地方起名叫伊勒伯特利，因为他逃避他哥哥的时候，上帝在那里显现」(7)。「伊勒伯特利」的原文 (El Bethel, God of Bethel) 意为伯特利的上帝，是雅各所筑的那坛的名称。这坛名证明雅各30年来的感谢上帝的信心。此节的「因为」 (because) 表达雅各感谢不尽的理由。因为在雅各一生中，最寒冷、最寂寞、最可怜的时候，上帝向他显现，并启示最大的祝福。此节虽然没有提到雅各礼拜的详情，但他所说的坛名表达，他最大的感恩。当时他所献给上帝的十分之一，应该是远超过我们所想像的。藉着主耶稣的十字架功劳而得救的基督徒，用什麼来报答救主上帝的恩典呢（诗116:12，帖前3:9）。

(4) 雅各的丧事 (35:8)。

「利百加的奶母底波拉死了，就葬在伯特利下边橡树底下，那棵

树名叫亚伦巴古」(8)。「底波拉」是雅各母亲利百加的乳母(24:59)。她的名字只在此出现。她何时离开利百加来到雅各的身边呢？有些不同的看法。加尔文(Calvin)说，底波拉就是雅各小时候的奶母。她怎能与雅各同行，其过程不明。雅各把她葬在伯特利下边橡树底下。那棵树名叫「亚伦巴古」(Oak of Weeping)，意为流泪的橡树，表示雅各对他乳母的悲哀。

3. 上帝的祝福(35:9-15)。

(1) 祝福雅各的名字(35:9-10)。

「雅各从巴旦亚兰回来，上帝又向他显现赐福与他」(9)。对「巴旦亚兰」，参考24:10，25:20的解释。「回来」证明雅各30年来所领受的上帝的恩典(28:21，31:3，13)。「又」(again)表示上帝仍然是伯特利的上帝(28:13)。有人(Starke)说，上帝向亚伯拉罕显现10次，向雅各则是7次，如28:12，31:11~13，32:1-2，32:24，35:1，35:9，46:2。上帝在伯特利，又向雅各显现证明祂喜悦那些顺从上帝而回来的人。这2000年来，上帝我们在天上的父，藉着祂儿子耶稣基督的福音，叫我们归向祂(路1:16，徒14:15，15:3，19，26:18，20，帖前1:9等)。而且上帝绝不会亏待归向祂之人(路15-20，22-24)。

「且对他说，你的名原是雅各，从今以後不要再叫雅各，要叫以色列，这样，他就改名叫以色列」(10)。在前面，上帝已经改了雅各的名字(32:28)，在此上帝重新讲同样的话有何不同的意义呢？第一次改名的重点在他当时的紧迫情况(有关以扫的问题)，这次的重点在他未来和有关弥赛亚的大事。慈爱的上帝向祂的仆人重新教导祂祝福雅各名字的意义。

(2) 祝福雅各的後裔(35:11)。

「上帝又对他说，我是全能的上帝，你要生养众多，将有一族，

和多国的民从你而生，又有君王从你而出」(11)。上帝亲自说，「我是全能的上帝」(ani El Shaddai, I am God Almighty)，是祂最大的自证(28:3, 35:11, 43:13, 48:3)，因而雅各对上帝的身分或能力，不必等他人的见证。太阳不必要蜡烛的助证。主耶稣说，祂和祂父神的见证是真的(约8:14, 18)。上帝如此自证的目的就是叫雅各确信祂後裔繁荣的事，上帝向三位族长多次显现(约20次)，而所说的应许部分，有一句重要的共通点，如「地上的万国(万族)必因你的後裔得福」(22:18, 26:4, 28:4)。这「後裔」虽然是集合名词，但是乃是指着基督说的(加3:16)。保罗又说，凡属乎基督的基督徒也是亚伯拉罕的後裔(加3:29)。这些基督徒(历代的教会)都是因亚伯拉罕，以撒、雅各的後裔主耶稣基督而得福的。本节(11)的雅各後裔的繁荣，虽然包含属肉体的後裔(如12个支派等)，但其重点应该是指着因耶稣而复兴的教会所说的。「又有君王从你而出」的「君王」(kings)为复数，表示有许多的王从雅各的後裔中出来(17:6, 16)。这「君王」有包含耶稣没有？加尔文只说到这「君王」是指着大卫和他的继承人说的(Calvin)。全能的上帝向三位族长所应许的终极目标应该是藉着祂的独生子(亚伯拉罕的後裔)完成祂的国度。在祂的国度里有三种属灵的王：(a)预表的王，如大卫、所罗门。(b)救赎的王弥赛亚。(c)得赎的王基督徒(出19:6, 彼前2:9, 启1:6, 5:10, 20:6, 22:5等)。这次，全能的上帝，在伯特利特别显现(13)，向祂的仆人所应许的内容绝不是平凡的历史，而是有关祂救赎史的启示。在此，若不包含祂所立的救赎主，祂的应许有何意义呢？况且主耶稣乃是上帝所有应许的主角。若不因祂，其他的繁荣是无意义的，更是不可存在的。主耶稣的降世为人，祂的复活升天，差遣圣灵来重生罪人而

建立教会，到时候主耶稣再来，审判活人死人而完成那永远的国度，就是全能的上帝所要作的。创造天地的全能者上帝，还要重新创造祂的教会，为此，祂亲口说，「我是全能的上帝」（诗33:9，罗4:17，赛42:9，62:6，耶31:22，启21:1，5等）。

(3) 祝福雅各的产业 (35:12)。

「我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你，与你的後裔」(12)。雅各的後裔那麼繁荣，就需要自己的地。全能的上帝有方法把迦南地赐给雅各和他的後裔。全能的上帝向三位族长所说的应许中，第二个共通点，如「…地，赐给你和你的後裔」(12:7，13:15，17:7，26:3，28:13)。主基督是上帝所应许的「後裔」，天国是上帝所应许的「地」。地上的迦南地是暂时的，天国是基督徒永远的产业。凡信靠基督的，都可以承受上帝所应许的国为产业 (加3:18，29，4:1，来9:15，11:9，10，13-16)。

(4) 雅各的感恩 (35:13-15)。

「上帝就从那与雅各说话的地方升上去了」(13)。此节证明这次的上帝的显现是可见的情形。第一次的是晚上(28:11)，这次的是白天。雅各的信心也明亮起来了。

「雅各便在那里立了一根石柱，在柱子上奠酒，浇油」(14)。雅各为要记念上帝的显现和祝福，他立了一根石柱为纪念碑。在柱子上「奠酒，浇油」，都表示他的感恩礼拜。「奠酒」(drink-offering)，在此首次出现。这两种礼物是要倒出来的，同样的，雅各把他感恩的心都倒出来献给上帝了 (腓2:17)。

4. 雅各的悲痛 (35:16-29)。

(1) 因拉结悲痛 (35:16-20)。

A. 在路上受苦 (35:16)。

「他们从伯特利起行，离以法他还有一段路程，拉结临产甚是艰

难」(16)。雅各在伯特利敬拜上帝完成了他所许的愿。现在他还要南下，因为他的父亲还在希伯仑(35:27)。到了以法他，就是伯利恒(35:19)的附近，拉结就临产而受苦。

B.在路上生儿(35:17)。

「…不要怕，你又要得一个儿子了」(17)。生儿子是她的所愿(30:24)，何况是在路上呢？

C.在路上过世(35:18)。

「他将近於死…名叫便雅悯」(18)。拉结临终时，就生了儿子，她给他起名叫便俄尼，意为我痛苦的儿子。不过雅各给他起名叫便雅悯，意为我右手的儿子。雅各更改他儿子名字的原因就是要忘记他爱妻在路上所受的痛苦。

D.在路上埋葬(35:19)。

「拉结死了，葬在以法他的路旁，以法他就是伯利恒」(19)。

「伯利恒」就是主耶稣的出生地，位在耶路撒冷南方8公里地方，走路要两个小时。雅各把他的爱妻葬在靠近伯利恒的路旁。现在的拉结纪念墓叫作 **Kubbet Rahil**，意为拉结的墓。若从耶路撒冷下去，她的纪念墓位在道路的右边，再走下300步左右，就到达伯利恒。

E.在路上立碑(35:20)。

「雅各在他的坟上立了一统碑，就是拉结的墓碑，到今日还在」(20)。拉结的墓碑可证明拉结、雅各、便雅悯在路上所受的痛苦。后来经过那里的行人都会感到与他们相同的痛苦，因为人都是行路的人。拉结的坟墓在扫罗王时代仍然保存(撒上10:2)。

(2) 因流便悲痛(35:21-22)。

「以色列起行前往，在以得台那边支搭帐篷」(21)。这两节(21,22)称雅各为「以色列」(意为胜者)，可能是因为他得胜了

拉结所留下来的悲痛。「以得台」的原文 (Migdal Eder, the tower of the flocks), 意为羊群的高台。弥4:8的「羊群的高台」的原文就是 Migdal Eder。这地名「以得台」表示在那里有守望羊群的高塔, 位在伯利恒和希伯仑之间。以色列在以得台那里, 或对面支搭帐篷。

「以色列住在那地的时候, 流便去与他父亲的妾辟拉同寝, 以色列也听见了」(22)。上帝的仆人以色列还要得胜比前面更大的悲痛, 就是他的长子流便成为了撒但的工具, 侵犯了他的妻子辟拉的事。以色列也听见了这恶事, 但他闭口不言, 证明他的心何等悲痛。流便因为这件犯罪, 就失去了他长子的名分 (49:4, 代上 5:1)。

(3) 因以撒悲痛 (35:22-29)。

A. 雅各到达父家 (35:22-27)。

「雅各共有十二个儿子」(22)。在此列出雅各儿子的目的就是清楚雅各从国外带回回来的人口。圣经的内容当然有历史性。以下的名单是按照母亲的顺序排列的：

「利亚…流便、西缅、利未、犹大、以萨迦、西布伦」(23)。

「拉结…约瑟、便雅悯」(24)。

「辟拉…但、拿弗他利」(25)。

「悉帕…迦得、亚设」(26)。

「这是雅各在巴旦亚兰所生的儿子」(26)。便雅悯不是在巴旦亚兰出生的, 不过他们还在从巴旦亚兰回来的路上, 因此把他包括在一起。上述的12位就是以色列的12个支派。这12个支派可代表旧约教会, 也在预表新约教会的12位使徒。在天上的24位长老大代表新旧约全体教会 (启4:4)。

「雅各来到他父亲以撒那里, 到了基列亚巴的幔利, 乃是亚伯拉

罕和以撒寄居的地方。基列亚巴就是希伯仑」(27)。雅各在哈兰过了20年，在返乡的路上，又花了11年左右，经过了31年的风雨，现在终于来到他父亲那里，与他相见，是全能的上帝所带领的结果。当雅各出门时，他若是77岁，现在已经是108岁老人。当时以撒是168岁(25:26)。「基列亚巴就是希伯仑」，参考23:2的解释。「幔利」参考13:18，14:13的解释。这希伯仑就是雅各祖先的坟墓地(23:2，19)。

B.雅各埋葬父亲(35:28-29)。

「以撒共活了一百八十岁」(28)。当时雅各是120岁(25:26)。在此我们可以算出雅各的历史。

三位族长和年岁如下：

以撒	40	60	137		168	180			
雅各		1	77	91	108	120		130	147
约瑟				1	17		30	39	
经文	25:20	25:26	28:10	30:25	37:2	35:28	41:46	45:6	47:28

〔注明〕：

- 1) 以撒於40岁结婚，60岁生雅各，180岁过世。
- 2) 雅各在哈兰的第14年生约瑟，再服事拉班6年。在第20年返乡，当时约瑟约6岁(33:7)。当约瑟被卖的时候，约瑟17岁(37:2)，是雅各回到父家的当年所发生的。那麽雅各出哈兰之後，在途中花了11年多(17-6=11)，表示雅各在外面共过了31年。约瑟在埃及当总理时年30岁，再过9年(7年丰年+2年饥荒)，於39岁时，雅各下埃及，当年130岁(47:9)。那是约瑟在埃及的第22年(39-17=22)。那麽雅各回到他父家的时候，他

年108岁(130-22=108)。雅各与他的父亲同住12年之後，年120岁时，他的父亲以撒才过世。从雅各回家的108岁，再扣31年（出国期间），就知道他出国的年是77岁(108-31=77)。雅各在埃及住了17年，於147岁时过世。

「以撒年纪老迈，日子满足，气绝而死，归到他列祖那里，他两个儿子以扫雅各把他葬埋了」(29)。「年纪老迈」，表示他的享年180岁。亚伯拉罕的175岁(25:7)，雅各的147岁，都比以撒少。

「日子满足」表示他的一生比别人顺坦。因为他的性格柔和，所以上帝祝福他，使他的日子满足。温柔的人比一般人长寿（诗37:11）。「他两个儿子以扫雅各把他葬埋了」，表示以扫从以东地过来，和他的弟弟一同举行他们父亲的追思礼拜，正如以撒和以实玛利埋葬亚伯拉罕一般(25:9)。

八、以扫的後裔(36:1-43)。

1. 以扫的家属(36:1-5)。

「以扫就是以东，他的後代记在下面」(1)。「以扫就是以东」，参考25:30，32:3的解释。「後代」的原文(toledoth, generations)意为历史或家谱。此词在本卷出现10次，这次的是第9次。（参2:4）。「以扫」是当他出生的时候所得的名字，「以东」是後来对他後裔的国号。

(1) 以扫的妻子(36:2-3)。

以扫妻子的名字很复杂，参考以下的比较：

第一妻：「赫人以伦的女儿亚大」(2)。

「赫人比利的女儿犹滴」(26:34)。

第二妻：「希未人祭便的孙女，亚拿的女儿阿何利巴玛」(2)。

「赫人以伦的女儿巴实抹」(26:34)。

第三妻：「以实玛利的女儿，尼拜约的妹子巴实抹」(3)。

「玛哈拉…以实玛利的女儿，尼拜约的妹子」(28:9)。

如此复杂的原因是：(a)同人异名（一人有二、三个名字）的缘故。(b)异人同名（如巴实抹）的缘故。(c)摩西插入有关以扫资料的时候，他没有修改他们的资料(Keil)。(d)阿拉伯人当结婚时，时常得到新的名字(Keil)。

(2)以扫的五个儿子(36:4-5)

A.亚大生了以利法(4)。

B.巴实抹生了流珥(4)。

C.阿何利巴玛生了耶乌斯、雅兰、可拉(5)。

2. 以扫的搬家(36:6-8)。

「以扫带着他的妻子、儿女、与家中一切的人口，并他的牛…离了他兄弟雅各」(6)。此节表示以扫离开雅各的时期是在以撒过世之後。不过当雅各回国的时候，以扫已经住在西珥(32:3)。在此我们不排除他初步的搬家。这次(6-8)的搬家表示完全离开的意思。

「因为二人的财物…就是以东」(7-8)。这两节证明以扫搬家的原因。表面上来看，他的搬家是因为两下的财物甚多，其实是上帝的恩待。「西珥」位在死海的东南部（参32:3），都是高原地。

3. 以扫的13个众子(36:9-14)。

「以扫是西珥山里以东人的始祖，他的後代记在下面」(9)。「後代」(toledoth, generations)，是可以包括在36:1，因为是同一个人的。

「以扫众子的名字如下」(10)。「众子」就是以扫的儿子们所生的

13个（或12个，不算妾子亚玛利）族的始祖。

(1) 亚大的子孙(36:10-12)。

亚大→以利法→**提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基纳斯(11)**。

亭纳→**亚玛利(12)**。

(2) 巴实抹的子孙(36:10, 13)。

巴实抹→流珥→**拿哈、谢拉、沙玛、米撒(10,13)**。

(3) 阿何利巴玛的子孙(36:14)。

阿何利巴玛→**耶乌斯、雅兰、可拉(14)**。

4. 以扫的14个族长(36:15-19)

(1) 以利法子孙的族长(36:15-16)。

提幔、阿抹、洗玻、基纳斯、可拉、迦坦、亚玛力(15,16)。「可拉」原来是第三妻所生的，为何把他列在第一妻所生的行列，其原因不明（参18）。

(2) 流珥子孙的族长(36:17)。

拿哈、谢拉、沙玛、米撒(17)。这都是巴实抹的子孙。

(3) 阿何利巴玛子孙的族长(36:18)。

耶乌斯、雅兰、可拉(18)。第16节的「可拉」可能是重覆的(Keil)。

5. 西珥的七个儿子(36:20-30)。

「那地原有的居民何利人，西珥的子孙」(20)。「何利人」是以东地的原住民(14:6, 申2:12)。「西珥」是山名(14:6, 结35:15)，又是地名(32:3)，在此证明「西珥」又是人名。那地名是从这人名而传下来的。这些人，因为住在洞穴里面，所以称他们为何利人(The Horites, 是从 hori, hole, cave, cave-man, 衍生的, 意为洞穴人)。西珥的七个儿子和子孙的名单如下：

罗坍、朔巴、祭便、亚拿、底顺、以察、底珊 (20-21)。

- (1) 罗坍的儿子是何利、希幔。罗坍的妹子是亭纳 (22)。
- (2) 朔巴的儿子是亚勒文、玛拿辖、以巴录、示玻、阿南 (23)。
- (3) 祭便的儿子是亚雅、亚拿 (25)。这亚拿发现温泉 (24)。
- (4) 亚拿的儿子是底顺、亚拿的女儿是阿何利巴玛 (25)。
- (5) 底顺的儿子是欣但、伊是班、益兰、基兰 (26)。
- (6) 以察的儿子是辟罕、撒番、亚干 (27)。
- (7) 底珊的儿子是乌斯、亚兰 (28)。

以上是从何利人所出的七个族长 (29-30)。第 (4) 个族长亚拿的女儿阿何利巴玛 (25)，不是以利法 (12) 的妾子 (Keil)。

6. 以东的八个王 (36:31-39)。

「以色列人未有君王治理以先，在以东地作王的，记在下面」 (31)。对以色列人的君王，已经有预言 (17:6,35:11)，但在以色列未有君王起来之前，在以东地已经有君王，表示外邦人对俗世工作方面会比教会的人更厉害 (路16:8)。

以东八个王的名单如下 (36:32-39)：

历代	王名	父王	国籍	国名	就任	结局	经节
1代	比拉	比珥	以东	亭哈巴		死了	(32)
2代	约巴	谢拉	波斯拉		接续	死了	(33)
3代	户珊		提幔		接续	死了	(34)
4代	哈达	比达		亚未得	接续	死了	(35)
5代	桑拉		玛士利加		接续	死了	(36)
6代	扫罗		利河伯		接续	死了	(37)
7代	巴勒哈南	亚革波			接续	死了	(38)
8代	哈达			巴乌	接续	死了	(39)

〔注明〕：

- (1) 第4代的哈达 (**Hadad**) 和第八代的哈达 (**Hadar**) 的原文不同。
- (2) 第6代的扫罗当然不是以色列王扫罗。
- (3) 当代的王都是终身职，作到死了。除了主耶稣以外，都没有复活的王（启1:18，2:8，罗14:9）。
- (4) 当代王的接任的方法是邀请式（赛34:12）。
- (5) 第39节虽然提到哈达王妻子的名字，但未提到他死亡的问题，不过在代上1:51清楚说，「哈达死了」。

7. 以扫的11个族长 (36:40-43)。

第15-19节的族长是按宗族来算的，共有14位。

第40-43节的族长是按住处来算的，共有11位。

其中两位（基纳斯、提幔），与前段的有所重复。

其11位的名单如下：

亭纳、亚勒瓦、耶帖、阿何利巴玛、以拉、比嫩、基纳斯、提幔、米比萨、玛基叠、以兰 (40-43)。

8. 以扫後裔的历史之教训：

- (1) 雅各家人还在作客旅之时，以扫家人却有相当的享受，但基督徒有更美的家乡（来11:16），所以不必批评世人临时的发展（诗37:1，73:3-19），也不必羡慕恶人的亨通（箴23:17，24:1，19）。
- (2) 以扫的後裔在迦南地出生，後来搬到外地去 (36:6,7)。
雅各的後裔在哈兰地出生，後来搬到迦南地来 (35:6,27)。
雅各乃是流奶与蜜之地的主人，如此才能成就神旨。
- (3) 本章 (36:) 强调「以扫就是以东人」 (36:1,8,9,19,43)，来警惕信徒，叫我们小心以东人的後裔希律王似的恶人（诗140:1-5）。

第 四 段

约瑟的历史

(37:1-50:26)

一、约瑟的受苦 (37:1-36)。

1. 被哥哥们恨恶 (37:1-11)。

(1) 因恨罪 (37:1-2)。

「雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地」(1)。此节证明雅各乃是迦南地的主人，是全能的上帝赐给他的(28:13,15,35:12)。慈爱的上帝促使以扫自愿的离开迦南地(36:8)。

「雅各的记略如下。约瑟十七岁时与他哥哥们一同牧羊，他是个童子，与他父亲的妾、辟拉悉帕的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行，报告给他们的父亲」(2)。「记略」的原文(toledoth, generations)，在本卷中最後出现。此节虽然说，是雅各的记略，但其内容并不是针对雅各个人的。此段(37:-50:)的主角乃是约瑟。在5:1说，是「亚当的後代」，但其内容都是他後裔的历史，此段的内容也是如此，所以把此段当作约瑟的历史。此节表示一项重要的对照：哥哥们的恶行，和约瑟的善行。约瑟虽是17岁的童子，但从小时已经有恨罪的正义感，表示他就是上帝所拣选的人(赛7:15,16，帖後2:13)。他与他的哥哥们一同牧羊。尤其是与他父亲的两个妾子的孩子们常在一起，可能是因为他们的年龄与他更接近(两个妾子的孩子们是较晚生的)。约瑟将他们的恶行报告给他们(不是他)的父亲。「他们的父亲」暗示他们恶行的内幕。雅各虽是他们的父亲，但他们对待雅各的态度已经不像他们的父亲。可能有偷卖他们父亲的羊群来欺骗他(雅各)的恶行。

(2) 因蒙爱 (37:3-4)。

「以色列原来爱约瑟过於爱他的众子，因为约瑟是他年老生的，他给约瑟作了一件彩衣」(3)。「因为约瑟是以色列年老生的，所

以以色列偏爱约瑟，是每一个父母的本能。除此以外，因为他是恨罪的孩童，而且他后来的出名（在埃及当成法老王的宰相）证明他很杰出（39:6），所以以色列爱他过於其他的孩子。「一件彩衣」的原意 (**a long coat to the feet**) 如一件到脚的外衣，表示又有长袖，又有彩色的长袍。这是古代的贵族和公主类所穿的 (**Keil**)。这件彩衣引起了决定性的恨恶，因为孩童对好的衣服很敏感，而且他们的母亲们，尤其是妾子们，也会误会。劣等意识容易惹起误会。无论如何，恨罪的孩童，或基督徒是最可爱的（来12:4）。

「…不與他說和睦的話」(4)。此句的原意 (**not able to speak him for peace**)，如不能向他说和睦（和平）的话，表示他们的恨心已经严重，而无法和睦。听人说话的口气，就知道他爱人或恨人。

(3) 因启示 (37:5-11)。

A. 第一次的梦 (37:5-8)

「约瑟作了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他」(5)。「梦」是在旧约时代，上帝所用的启示的工具（民12:6，33:15，珥2:28等）。上帝在梦中向约瑟启示了他将要作的事，为的是叫他知道未来在他身上所发生的一切事，都不是偶然的 (**God, however, revealed in dreams what he would do, that afterwards it might be known that nothing had happened fortuitously**) (Calvin)。约瑟因他所作的梦，越发被恨。

「约瑟对他们说…我们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜…越发恨他」(6-8)。这是约瑟第一次梦的内容。「捆禾稼」表示粮食。约瑟的捆起来站着，哥哥们的捆围着约瑟的捆下拜，表示哥哥们因粮食的困难，有一天要到约瑟那里

去向他下拜。後來，他们都到在埃及的约瑟那里去向他下拜了(42:6,43:26,44:14)。

B.第二次的梦(37:9-11)。

「後來他又作了一梦…梦见太阳、月亮、与十一个星向我下拜…难道我和我的母亲，你的弟兄，果然要来俯伏在地向你下拜…他的父亲把这话存在心里」(9-11)。「太阳、月亮」表示约瑟的父母，「十一个星」表示约瑟的11个弟兄。这次的梦表示约瑟的全家人要到埃及去，向他下拜。「你的母亲」不是拉结(她已经过世，35:19)，乃是利亚。雅各听了约瑟的话就责备他，因为他不知道约瑟所见的梦完全是由上帝而来的。「责备」是口里的话，「存在心里」是实际的话。後來，他们全家人到埃及去，向他下拜了(50:18，42:6，43:26，28)。约瑟所见的两个梦是上帝的启示。约瑟确实预表主耶稣基督。约瑟因两次的梦被哥哥们所害，预表主耶稣基督，因祂所传的上帝深奥的启示，被世人误会而受逼迫的事(约8:40，18:19-24，可12:13，路20:20，26)。

2. 被哥哥们所害(37:12-28)。

(1)被丢在坑里(37:12-24)。

「约瑟的哥哥们往示剑去…」(12)。「示剑」在希伯仑(雅各的所在地)的北部，距离约80公里。雅各在返乡的路上，曾经住过示剑(33:18)，是有青草的好牧场地。

「以色列说，你去看看你哥哥们平安不平安，群羊平安不平安…打发他出希伯仑谷，他就往示剑去了」(14)。以色列打发约瑟到示剑去的原因是，因为他们(雅各的儿子们)曾在示剑斗过一次(34:25-29)，所以在他的心里有烦恼。雅各的儿子们很勇敢，且证明他们一队(包括仆人们)的力量也很强大。「哥哥们平安

不平安，群羊平安不平安」的原意如哥哥们的安宁，和群羊的安宁。「安宁」就是 shalom 的名词 shelom。

「有人遇见他在田野走迷了路…」(15)。此节证明当约瑟住在示剑时（在返乡的路上），他的年龄还小，因此对示剑的路况不熟。

「…约瑟就去追赶他哥哥们，遇见他们在多坍」(17)。「多坍」(Dothan)位在示剑北方30公里的地方，现名为 Tell Dothan。在多坍也有更美更大的草地。经过这平原的一条大道是往埃及的路，在它的南边也有活水泉，都是吸引牧童的环境。约瑟在那美丽的草地遇见了狼心狗肺的哥哥们。

「他们远远的看见他…大家就同谋要害死他」(18)。恨恶罪的约瑟被同父异母的哥哥们所恨，面临跑不掉的死地。「要害死他」就是要杀他 (to kill him)。

「彼此说，你看，那作梦的来了，来罢，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了，我们且看他的梦将来怎么样」(19-20)。这两节所说的他们的罪行如下：(a) 抵挡上帝的罪。约瑟所见的梦是上帝的启示，他们因梦恨他，等於是恨上帝的愚昧行为（朴允善）。(b) 杀人罪。(c) 撒谎罪。他们把他杀了之後，就要骗他们的父亲。(d) 嫉妒罪。弟弟若能成为伟大的人，是荣神益人的好事，为何嫉妒呢？

「流便听见了…不可害他的性命…不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里…」(21-22)。流便的意思是要救他的性命来归还他的父亲。当时流便好像有作大哥的爱心。

「…他们就剥了他的外衣…把他丢在坑里，那坑是空的，里头没有水」(23-24)。约瑟的彩色外衣就是他们所恨的第三个理由（第一个为告罪，第二个为作梦）。

约瑟的外衣被剥的事预表主耶稣赤身受苦的事（可15:24，约19:23-24）。带着父亲的问候，来到多坍，落在狼狈为奸的哥哥们手中受苦的约瑟，正预表带着天父上帝和平的福音来到这世界，落在世人手中受苦的耶稣。当代在野地的那些坑有10尺(10 feet)以上的深度(J. D. Douglas)。

(2) 被卖到埃及(37:25-28)。

「他们坐下吃饭，举目看见，见有一夥米甸的以实玛利人，从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下埃及去」(25)。

「坐下吃饭」证明哥哥们已经有杀人的恶意。「饭」的原文(lechem, bread)意为面包。「以实玛利人」是亚伯拉罕妻子夏甲的儿子以实玛利的後裔(16:15)。「米甸」(28)的原意为米甸人(Midianites)，是亚伯拉罕的後妻基士拉的儿子米甸的後裔。在此用三种称呼，如以实玛利人(25,27,28b)，米甸人(28a)，米甸人(36)(Medanites，在原文上，与28a的音不同)，来表示这种族是不易分别的，因为祖先和习俗相同，所以三种称呼是通用的(Keil)。「基列」(Gilead)是在约但河东部的中央地带。

「香料」是叙利亚(Syria)产的树脂(gum-tragacanth)。「乳香」(balsam)是基列产的香水(43:11，耶8:22，46:11)。

「没药」(ladanum)是阿拉伯和叙利亚产的一种芳香的树脂。以实玛利人用骆驼驮着这些香料要带下埃及，正经过多坍的大道。

「犹大对众弟兄说…不如将他卖给以实玛利人…众弟兄就听从了」(26-27)。这两节证明犹大也有爱弟兄的心。他说服哥哥们的重点就是流人的血是不可藏的大罪(26)，所以将他卖给以实玛利人比杀人好。结果众弟兄就听从了。当时流便不在场(29)。

「有些米甸的商人…讲定二十舍客勒银子，把约瑟卖给以实玛利人，他们就把约瑟带到埃及去了」(28)。「米甸的商人」参考第

25节的解释。「二十舍客勒」是根据摩西的律法而言，是少年（5-20岁之间）的身价（利27:5）。奴隶的平均身价为30舍客勒（出21:32）。如此被卖的约瑟预表被卖的耶稣基督。以实玛利人把约瑟带到埃及去了。这是为要说明上帝奇妙的救赎计划（45:5,50:20）。

3. 雅各受骗(37:29-36)。

「流便回到坑边，见约瑟不在坑里，撕裂衣服…我往那里去才好呢」(29-30)。流便撕裂衣服的原因是：(a)因为他失去了拯救他弟弟的机会。(b)因为不知道如何安慰他的父亲。从前他曾得罪过他的父亲(35:22)，现在又发生这种事，就无法安慰他的父亲。

「他们宰了一只公山羊…彩衣染了血…是你儿子的外衣不是」(31-32)。他们把染血的彩衣送到他父亲那里，骗他说，「我们捡了这个，请认一认」(32)。雅各如此受骗，因为他也曾经骗过他的父亲(27:18-29)。

「他认得…为他儿子悲哀多日」(33-34)。他说，「约瑟被撕碎了，撕碎了」(33)。雅各平时时全然感觉不到他儿子们有杀人性的恨心。现在他确实知道他儿子被恶兽撕碎的事。「悲哀多日」的原因是：(a)因他的爱妻拉结过世不久，又失去了他疼爱的儿子。(b)因他叫约瑟单独走那危险的旷野路。(c)因他看不到他儿子的尸体。(d)因他失去了一个君王(35:11)。雅各当听约瑟讲有关作梦之年的时候，已经预测了他就是雅各家未来的君王(37:11)。

「…我必悲哀着下阴间到我儿子那里…」(35)。「阴间」的原文示阿勒(Sheol)是shaal(to demand)动词的不定词形，表示死人之灵魂的居所(Keil)。雅各要「下阴间」，表示他要死。

「米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣。护卫长波提乏」(36)。第28节说，「卖给以实玛利人，他们把他带到埃及去了」，

此节说，「米甸人带约瑟到埃及」，表示这两个名称是可以通用的（参25）。「护卫长」的字意为屠杀者的长(captain of the slaughterers)。因此有些人认为他是行刑者的负责人，加尔文却说，他是宫内护卫兵的司令官，就是护卫长。未来的总理，暂时作别人的奴隶，是上帝奇妙的护理。

二、犹大的错误(38:1-30)。

1. 犹大违背自己的诺言(38:1-14)。

(1) 犹大的结婚(38:1-2)。

「那时犹大离开他兄弟下去，到一个亚杜兰人名叫希拉的家里去」(1)。「那时」表示约瑟被卖之後。「犹大」是雅各的第四个儿子。本章所说的犹大的故事虽然有种种的羞耻的地方，但是因为救赎主耶稣基督是从犹大支派而出来的，所以把犹大的历史插入在预表耶稣的约瑟历史中间。我们不要看犹大，而要看耶稣。荣耀的耶稣不受不荣耀的犹大之影响。「亚杜兰」位在伯利恒西南部20公里的地方。後来大卫也来过这个地方（撒上22:1）。「希拉」是犹大的朋友。「家里去」的原文意为支搭了(turned in, or he pitched)，表示犹大在希拉的附近支搭了帐棚。後来亚杜兰属於犹大的地（书15:35）。

「犹大在那里看见一个迦南人名叫书亚的女儿，就娶他为妻，与他同房」(2)。犹大不按他祖先的传统，而娶了外邦女人（迦南人）为妻。

(2) 犹大生儿子(38:3-5)。

「他就怀孕生了儿子…珥…俄南…示拉…犹大正在基悉」(3-5)。犹大共生了3个儿子。「基悉」(Chezip)位在希伯仑的东边。犹大的妻子当生第三个儿子的时候，犹大在基悉，表示不在

家的意思。

(3) 犹大儿子们的结婚(38:6-14)。

A. 长子珥的结婚(38:6-7)。

「…他玛」(6)。是非利士人的後裔(Lange)。圣经说三个他玛：(a) 珥的妻子。(b) 大卫的女儿(撒下13:1)。(c) 押沙龙的女儿(撒下14:27)。

「…耶和華就叫他死了」(7)。上帝为何叫珥早死，其原因不明。此节只说，他「在耶和華眼中看为恶」。如此证明他的早死是上帝的处罚。

B. 次子俄南的结婚(38:8-10)。

「犹大对俄南说…为你哥哥生子立後」(8)。犹大叫次子俄南娶他的嫂子他玛为妻，为哥哥生子立後，因为他没有生孩子。後来，摩西把这种事例，在他的律法上合法化了(申25:5-)，表示如此继承後裔并不是奇怪的事。

「俄南…免得给他哥哥留後」(9)。俄南与他玛同房时，「便遗在地」，表示他不愿意为哥哥生子立後。

「…耶和華也就叫他死了」(10)。俄南的行为在耶和華眼中看为恶，所以受到上帝的处罚而死了。俄南认为现在他是长子(因哥哥死了)。若俄南从他玛生儿子，那儿子就要继承长子名分，因此俄南不愿意为哥哥立後。上帝就不喜悦他的行为。

C. 三子示拉要等(38:11-14)。

「犹大…对他儿妇他玛说，你去…等我儿子示拉长大…」(11)。犹大心里害怕他三子示拉也像他的两个哥哥死，所以暂时不要谈结婚的事。犹大凭着示拉的长大，叫媳妇他玛回娘家去守寡。双方都要等一段时间。

「过了许久，犹大的妻子书亚的女儿死了…你的公公上亭拿剪羊

毛的人那里」(12-13)。犹大的妻子死了，他的悲哀也过去了，带着他的朋友希拉上亭拿去，为要剪他（犹大）羊的毛。「亭拿」位在希伯仑南方的犹大山地（书15:57）。有人把这个消息告诉他玛。

「他玛见示拉已经长大，还没有娶他为妻，就脱了他作寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口」(14)。此节证明犹大已经违背了自己所诺言的话。示拉（三子）已经长大了，他玛守寡也许久了，但示拉不娶他玛为妻，表示犹大欺骗了他玛。在此他玛想要报复她公公的所为，而且想办法来生孩子。当代守寡的女人都要穿寡妇的衣服。他玛把那件衣服脱掉，用帕子蒙着脸，乔装为妓女，在伊拿印城门口等候犹大的回程。「伊拿印」和「以楠」（书15:34）是同一地点(Keil, Lange)。

2. 犹大与媳妇同房(38:15-18)。

(1) 犹大的要求(38:15-16)。

「犹大看见他，以为是妓女…来罢…」(15-16)。因为犹大没有妻子(12)，所以他看见妓女，就忍不住他的情欲，叫她来要与她犯罪。他不知道她是他的媳妇。当人被情欲激动的时候，就不容易分别善恶，或识别是非（罗1:27）。

(2) 他玛的要求(38:16-18)。

「…他玛说…把甚麽给我呢…一只山羊羔…给我一个当头吗」(16-17)。双方同意双方的要求，才能同寝。他玛所要求的不单是皮肉钱，还要更重要的是保证物，为的是防备他的控告。犹大要送她一只羊羔为皮肉钱。

「…他玛说，你的印、你的带子、和你手里的杖」(18)。他玛所说的「当头」(pledge)，表面上是为担保那只「山羊羔」而要的

（因她怕犹大骗她），其实是为当作证明他身分的物证而要的。「印」(signet-ring)是戒指式的图章。「带子」(band)是把图章绑起来挂在颈上的带子。「杖」(staff)是那些牧羊人所带的杖。无论在图章上，或在杖头上，都会有所持者身分的某种记号。当代巴比伦人、迦南人，都使用这种东西来证明自己是谁。现代的阿拉伯人仍然维持同样的习俗。

3. 他玛怀孕(38:18-23)。

「犹大就给了他，与他同寝。他就从犹大怀了孕」(18)。犹大把三样东西交给他玛，因他认为把山羊羔送给她的话，就可以把它们容易地拿回来。二人同寝，他玛就怀孕了。

「他玛起来走了…穿上作寡妇的衣裳」(19)。他玛达到了她的目的（怀孕），得到了证据（当头），很得意的起来，回到原来的身分（寡妇）。

「犹大托他朋友亚杜兰…却找不着他」(20)。犹大为要把印、杖、拿回来，按照他的诺言，叫朋友把一只山羊羔送给那妓女，却找不着她，因为她改装了，且她不是妓女，乃是犹大家守寡的媳妇。

「…伊拿印的妓女在那里…这里没有妓女(21-22)」。这两节所说的「妓女」的原文(kedasha)是从圣洁(kadash)字衍生出来的。第21节的「路旁的妓女」带着冠词(ha kedesh, the harlot)，如「那妓女」，表示她是属于迦南地的女神亚斯他特(Astarte)的公妓，即是圣妓(the consecrated)。那圣妓就是当拜那女神时，在庙里行淫，是他们拜女神之程序中的一项（申28:18）。以上是参考 Keil 的注释。当地的人说，这里没有妓女。

「犹大说…任凭他拿去罢，免得我们被羞辱」(23)。即然找不着她，犹大有意思放弃那些当头，免得被人发现他的罪行。

4. 他玛生双子(38:24-30)。

(1) 犹太要把他玛烧死(38:24-25)。

「约过了三个月，有人告诉犹太…拉出他来把他烧了」(24)。

「三个月」表示他玛已经不能隐瞒她怀孕的事。有人把她怀孕的事告诉犹太。那时犹太说，「把他烧了」，表示当时的刑罚比摩西时代的更严格。按照摩西的律法，用石头来把行淫者打死（申22:20，21，23，24），若是祭司的女儿，才要烧死（利21:9，20:14）。因为他玛算是示拉的订婚女，所以犹太以族长的权柄来处死她(Keil)。

「他玛被拉出来的时候，便打发人去见他公公，对他说，这些东西是谁的，我就是从谁怀孕的，请你认一认，这印、和带子、并杖，都是谁的」(25)。他玛虽然面临她公公的死刑令，但她的态度一点都不畏惧，因为犹太所交给她的当头已经在她的手中。聪明的他玛便打发人去见她的公公，对他说，此节的话。

(2) 犹太承认自己的罪(38:26)。

「犹太承认说，他比我更有义…」(26)。这句话叫我们联想在拿单先知面前的大卫（撒下12:5）(Lange)。犹太果然是敬拜上帝的人，否则他不会认罪。信耶稣的基督徒要认真的悔改，求我们的中保主基督为我们仲裁（约壹2:1）。若不是圣灵的感动，首先他会责备她欺骗人的行为。再来用说谎的方法来把自己的行为正当化等。犯罪的人，罪上加罪来辩护自己是撒但加给人类的自灭行为（雅1:15）。犹太说，因为他没有将她给示拉（犹太的三子），所以发生这种不幸事件。「从此犹太不再与他同寝了」(26)。他就取消了他的死刑令，因为该死的不是他玛乃是自己。

(3) 他玛生双子(38:27-30)。

「他玛将要生产…一对双生…这是头生的」(27-28)。他玛的生产情形，与利百加的相似(25:26)。

「一个孩子伸出一只手来，收生婆拿红线拴在他手上，说这是头生的」(28)。

「隨後这孩子把手收回去，他哥哥生出来了…起名叫法勒斯」(29)。「法勒斯」(Pharez, breaking through)的名字意为突破，因为他是抢着（在手上有红线的，原来是在先的，後來法勒斯抢先）出来的。这位果然有突破性的历史。他是犹太支派的首领拿顺的祖先（民2:3），也是大卫的祖先（得4:18，代上2:5）(Keil)。法勒斯又是主耶稣基督肉体的祖先（太1:3）。因为法勒斯，他玛在耶稣基督的家谱里，占有女祖先的位置(Keil)。在耶稣肉体的祖先中，虽然有身败名裂的人物，但因为主基督是至圣至尊，所以祂可以遮盖他们一切的错误，正如太阳一出，就消散了一切的黑暗（玛4:2）。

「後來他兄弟那手上有红线的也生出来，就给他起名叫谢拉」(30)。「谢拉」(Zerah, rising)名字的意思是上升的。他的手是先出来的(28)，不过他的身体无法上升（後出来），结果他生为法勒斯的弟弟。

三、约瑟的得胜(39:1-23)。

前章记载犹太耻辱的失败，本章记载约瑟虔诚的得胜。

前章记载因性问题而犯罪，本章记载因性问题而成功。

前章记载男人向女人要求，本章记载女人向男人要求。

前章记载信徒因情欲行淫，本章记载信徒因信仰成圣。

1. 因为耶和华与约瑟同在(39:1-6)。

(1) 遇到好人(39:1)。

「约瑟被带下埃及去，有一个埃及人…买了他去」(1)。约瑟不但平安的到达埃及，同时在埃及遇到了一个好人，就是法老的内

臣（原文意为太监）护卫长波提乏。他把约瑟从以实玛利人（参37:25）买来了。对「护卫长」，参37:36的解释。约瑟只是17岁的孩童，在国外遇到了又有地位，又有钱的主人，证明上帝与约瑟同在。雅各虽然不能与他同在，而且目前不知道约瑟在埃及，但我们在天上的父，全能的上帝，雅各的上帝与他同在（创17:1，28:13，赛46:3-4等）。

(2) 百事顺利(39:2-3)。

「…耶和华与他同在，他就百事顺利…尽都顺利」(2-3)。「他就百事顺利」的原文(*wayehi ish macheliach, and he was a prosperous man*)，意为他是兴旺的人。「百事顺利」和「尽都顺利」是同一词(*prosperous*)。这两词证明约瑟来到波提乏的家以来，耶和华上帝祝福他家的事(5)。因此外邦人波提乏已经看得出来耶和华与约瑟同在。虔诚的基督徒可以感化人，使人荣耀上帝（太5:16，彼前2:12）。

(3) 被人信任(39:4,6)。

「约瑟就在主人眼前蒙恩…把一切所有的都交在他手里」(4)。因为约瑟的上帝耶和华祝福约瑟所办的一切事(3)，所以波提乏把一切所有的都交在他手里。「把一切所有的」，和「**将一切所有的**」(6)，包含管理主人的家事，和田野的一切事。这就是上帝预先训练约瑟的计划，因为不久之后，约瑟要承担埃及总理的职务。

「…除了自己所吃的饭，别的事一概不知」(6)。埃及人官员，除了自己所吃的饭事以外，一切所有的都交给一个奴隶来管，表示波提乏最大的信任。有关饭事，按照埃及人的宗教观念和传统，不把饭事交给别人管，而且埃及人厌恶与希伯来人一同吃饭(43:32，46:34)。「饭」的原文意为面包(*bread*)。

(4) 因他蒙福(39:5)。

「自从主人派约瑟管理家务…耶和华就因约瑟的缘故，赐福与那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的，都蒙耶和華賜福」(5)。

「自从主人派」一句表示波提乏密切注意约瑟的所作所为，结果主人确实知道耶和华「因约瑟的缘故」赐福他的家。从前耶和华因雅各的缘故赐福与拉班(30:27)。「凡家里和田间」证明约瑟工作的范围，和上帝祝福的一般恩典。万民因基督和祂的教会蒙上帝的祝福是上帝早就所应许的约(12:1-3)。目前上帝用祂的太阳来光照这个地球的主要目的乃是为要完成祂的救赎工作(太24:14，启6:11)，不过慈爱的上帝不禁止世人享受祂的一般恩典(太5:45，徒14:17等)。甚至波提乏也承认他家的蒙福是因约瑟的上帝耶和华的缘故。

(5) 秀雅俊美(39:6)。

「约瑟原来秀雅俊美」(6)。「秀雅俊美」的原意思如美好的形态和美好的容貌(fair in form and fair of face)，也是上帝与他同在的结果。上帝与约瑟同在的恩典不是他到了埃及人的家才有的，乃是自从他的母胎已经有的。约瑟的俊貌是受他母亲的影响(29:17)。摩西在此提到「秀雅俊美」有目的：(a) 预告将要发生的埃及女人的诱惑(39:7)。(b) 预告他是埃及未来的总理(41:43)。(c) 预告他是预表完全人耶稣基督。若要预表耶稣，那人必定是容貌俊美的人(撒上16:12)。

2. 因为约瑟惧怕上帝(39:7-13)。

(1) 拒绝大恶(39:7-8)。

「这事以后，约瑟主人的妻子以目送情给约瑟说，你与我同寝罢」(7)。「以目送情」的原意如提高她的眼睛(lifted up her eyes)，表示抬头而把她的眼睛定在约瑟身上。她如此诱惑约瑟

很久(10)，说，「你与我同寝罢」。「同寝」的原文动词(**shakab, to lie**)，其意思广范，如睡觉、躺卧、同寝、同房、行淫、苟合、交合等。它名词的意思是性交、好色的等(利15:16, 17, 18, 32等)。摩西用这种动词来表达那女人种种的引诱和许久的诱惑。这完全是撒但的战略(约壹2:16)，灭人的罪恶(林前15:56)。

「约瑟不从」(8)。此句的原意如他拒绝了(**he refused**)，表示上帝与约瑟同在，否则他不会拒绝。因为上帝与他同在，他就惧怕上帝。在上帝面前的才能拒绝这种诱惑。在此需要靠圣灵的带领(罗8:5-8)。主耶稣，「凭着他们的果子，就可以认出他们来，荆棘上岂能摘葡萄呢…凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子…坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就要砍下来，丢在火里」(太7:16-19)。

(2) 忠实职务(39:8-9)。

「对他主人的妻说，看哪，一切家务…都交在我手里…只留下了你，因为你是他的妻子」(8-9)。约瑟尊敬他主人，也是他信仰生活的一面(弗6:5-7，西3:22-24)。他又忠实他的职务。他只要完成主人所委托给他的。主人把一切家务(4,5,6,8,9)，都交给他了，只留下他的妻子。约瑟目前只不过是一个奴隶。奴隶怎能与主人的妻子同寝呢？他对他的身分和职务有坚定的看法(林前4:2)。

(3) 荣耀上帝(39:9)。

「我怎能作这大恶，得罪上帝呢」(9)。「大恶」(**great evil**)是大的罪恶。「得罪上帝」的原意如犯罪敌对上帝(**sin against God**)，表示犯罪就是敌对上帝的恶性行为。约瑟清楚知道行淫是敌对上帝的罪(林前6:18)。在淫色满眼(彼后2:14)的外邦女人面

前，约瑟荣耀上帝，高举上帝的圣名，是何等相对的呢？一个作撒但的雇用人，一个作圣洁的上帝的仆人。一个是外邦人，一个是基督徒。

(4)再拒大恶(39:10-12)。

「后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处」(10)。当基督徒荣耀上帝圣名的时候，撒但越发接近，全力诱惑，是它平常的作法。当面临这种情况时，基督徒如何胜过撒但的攻击和罪的侵略而得胜呢？

(a)不听从她。(b)不与她同寝。(c)不和她在一处。这三「不」，才是妙计。圣经说，「你们要逃避淫行」(林前6:18，参徒21:25，提後2:22)。近朱者赤，近墨者黑是难免的。若有惧怕上帝的信心，就要再拒大罪。若不惧怕上帝，就无法拒绝大罪，因为视大罪为小罪。若愿得胜，就要再拒，若愿败坏，就要犯罪。犯罪如蜜，其果深苦。

「有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里」(11)。当天的空屋是魔鬼的总部。基督徒若没有属灵的能力，那种空屋是犯淫行罪最好的机会，因为在那里有撒但特派的妖怪。约瑟因有事踏进了妖怪的陷阱里。

「妇人就拉住他的衣裳说，你与我同寝罢，约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了」(12)。那女人忍不住自己的情欲，就开始了破坏教会的行动。这个女人如此冲动的的原因，除了撒但的教唆以外，是不是因为她先生是太监(内臣的原文 **saris** 也有太监的意思，参39:1)的缘故？无论如何，约瑟进退两难，只好把被拉住的衣裳丢在女人的手中而跑出去，是逃罪最後的路。逃罪是可荣耀上帝，但他的前途是难以猜测的。不管如何，先逃罪荣耀主上帝，然後等候信实的耶和華上帝的帶領。上帝绝不会亏待那爱

祂而守祂滅命的人（诗27:14，37:9，34，62:5-8）。

3. 因为约瑟忍耐 (39:13-23)。

(1) 女人陷害 (39:13-18)。

A. 对家人陷害 (39:13-15)。

「叫了家里的人来」(14)。叫她的家仆来，尤其是女的，叫她们听她的话，叫她们看他所留下来的衣服。如此说服她们，使她们与她一同起来陷害约瑟。

「一个希伯来人」(14)。她用这句话有两个好处：(a)凭着民族性煽动人。(b)凭着宗教性煽动人。她说，不洁净的希伯来人（埃及人认为希伯来人不洁净的民族，43:32，45:34）羞辱埃及人。

「要戏弄我们」(14)。这「我们」是要包括在她家里的婢女们。她用「我们」来表示你们也要小心的意思。这句话是捏造的。

「要与我同寝」(14)。那个女人没有良心(7,12)。「我就大声喊叫」(14)。当她诱惑约瑟的时候，她就小声说话。现在因为她生气了，所以大声喊叫了。

「跑到外边去了」(15)。因为约瑟把他的衣服丢在那女人的手中，所以对他很不利，而难免受她的陷害。约瑟要向谁伸冤呢？只好信靠上帝而忍耐一下。无论如何，他从她那里跑出来，就是他的得胜。

B. 对主人陷害 (39:16-18)。

「妇人…等着他主人回家…那希伯来人…跑出去了」(16-18)。

「如此如此」(17)的原文意为同样的 (these same)，表示那女人对她的先生所说的话，和她对家人(14)所说的话是一样的内容。

「那希伯来人仆人」的原意如那希伯来人奴隶 (the Hebrew slave)。「在我这里」(beside me, 15,18)，表示约瑟衣服的位置

置就变了。他的衣服原来在那女人的手中(12,13)。在女人手中的衣服证明她拉住了约瑟。在她身边的衣服要表示约瑟主动的来过她的身边。那女人在说谎。

(2) 男人逼迫 (39:19-20)。

「约瑟的主人…他就生气…把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方，於是约瑟在那里坐监」(19-20)。「在监里」的原意如在监屋里 (into the prisonhouse)。「监」字带着冠词，表示在波提乏府内的那个监(40:3)。当代护卫长的官邸和国立监狱是连接的。「王的囚犯」就是国事犯即是大罪人。约瑟的罪目被视为该死的大罪，可是波提乏没有把他处死，可能是因为他怕上帝与约瑟同在(3)。为荣耀上帝，不听从那女人的结果呢？那妇人变成原告、主人变成仇敌，称赞变生气，把圣徒当成罪人，把他从官邸赶到监狱。但约瑟仍然靠着上帝默默的忍耐。他不发怨言、他不起诉、他不失望、是历代圣徒的好榜样。「约瑟被卖为奴仆，人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆绑」(诗105:17-18)。

(3) 上帝祝福 (39:21-23)。

「但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在司狱的眼前蒙恩」(21)。「施恩」的「施」字原形动词 (natah, to stretch out, extend)，意为伸长、扩张，表示上帝特别安慰约瑟的意思。「司狱」就是波提乏的部下。上帝叫他(司狱)特别宽待约瑟，使约瑟在他面前蒙恩。

「司狱把监里所有的囚犯…都是经他的手」(22)。约瑟在波提乏家的时候，神曾祝福他，使他在波提乏眼前蒙恩(4,5,6)，现在神祝福在监狱的约瑟，因为约瑟依靠祂、荣耀祂、听祂的话。

「凡在约瑟手下的事，司狱一概不察，因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所作的尽都顺利」(23)。耶和华的同在是圣徒最大的

祝福。上帝要与祂的教会同在直到永远（启22:5）。上帝的同在就是约瑟的得胜。抵挡撒但，远离罪恶，荣耀上帝就是得胜。忍耐到底也是得胜（太10:22，24:10，可13:13）。

四、约瑟的受苦(40:1-23)。

在此，我们要注意约瑟信仰生活的曲折：

约瑟的受苦(37:1-36)，约瑟的得胜(39:1-23)。

约瑟的受苦(40:1-23)，约瑟的得胜(41:1-57)。

1. 在监受苦(40:1-8)。

(1) 伺候同囚(40:1-4)。

「这事以後，埃及王的酒政和膳长，得罪了他们的主埃及王」(1)。「酒政」(the cup-bearer)就是负责法老王一切饮料的官员，就像尼希米(尼1:11，2:1)。「膳长」(the baker)就是负责法老王一切作饼的官员。这两位「得罪了他们的主埃及王」，表示他们犯了毒杀，或谋杀国王的罪，是当代常常发生的罪。

「法老就恼怒酒政和膳长这二臣」(2)。「酒政和膳长」的原意是酒政长和膳长(the chief of the cupbearers and the chief of the bakers)，表示负责两个部门(酒和食)的头子。「二臣」的「臣」字原文意为太监(参39:12)。

「把他们下在护卫长府内的监里，就是约瑟被囚的地方」(3)。「护卫长」就是波提乏。「府内的监」表示当代的监狱和护卫长的房子是连在一起的(参39:20)。这「府内的监」就是约瑟被囚的地方。法老王把两个长官(负责饮和食的)下在约瑟被囚的原因是：(a)因为它是国立的监。凡犯国事的重犯和高官都要囚

在这里。(b)因为他们(二人)是死刑犯,所以在判决之前,暂时拘留在这里(4)。(c)因为上帝要擢用约瑟为埃及的总理,所以叫他们来先认识主的仆人约瑟是怎样的人(诗105:20,21)。

「护卫长把他们交给约瑟,约瑟便伺候他们,他们有些日子在监里」(4)。「交」的原文(paqad, appointed)意为任命、委派、监督、照顾、注意、数点等。护卫长任命约瑟,叫他监督他们,表示以下意思:(a)他仍然重视约瑟。其原因可能是因为上帝与他同在。(b)他的生气(39:19),是表面上的。因为他的妻子有老毛病(情欲过度),所以暂时把他下在监里来隔离。(c)他们二臣是高官,所以给他们安排最好的奴隶来伺候他们。(a)项是重要的原因。加尔文(Calvin)说,波提乏的生气已经缓和,不然司狱不能随便厚待约瑟,除非波提乏的同意。「伺候」的原文(sharath, served),意为事奉、服事。因为他们二臣是高官,所以好像有不同的待遇。约瑟要经过这种受苦,是将要脱离这种痛苦(坐监)的过程。这是上帝奇妙的计划。「他们有些日子」表示暂时的。对这二人来说,只有三天左右(13,20)。「在监里」的原意是在拘留(in custody)。

(2)约瑟传道(40:5-8)。

「…二人同夜各作一梦」(5)。上帝已经开始了擢用约瑟的工作。他们的作梦绝不是偶然的(8)。「各梦都有讲解」的意思是各梦都有自己的意义,就是内容不同。

「到了早晨,约瑟…你们今日为甚麽面带愁容呢」(6-7)。约瑟对他的同囚问他们面带愁容的原因。

「他们对他讲,我们各人作了一梦,没有人能解。约瑟说,解梦不是出於上帝吗,请你们将梦告诉我」(8)。约瑟得到了传道的极好机会。当二人面临困难时,给他们传上帝的大能。约瑟相信作

梦解 (open) 梦都是出於上帝。约瑟的上帝是无所不能的。约瑟把他所信的上帝传给他们。监狱乃是传道最好的地方。尤其是对重犯者 (伯33:23, 24, 赛46:10)。

2. 在监解梦 (40:9-23)。

(1) 对酒政解梦 (40:9-15)。

A. 酒政的梦 (9-11)。

「酒政便将他的梦告诉约瑟说，我梦见在我面前有一棵葡萄树」(9)。酒政把他的梦告诉约瑟，因他同意约瑟向他所传的话(8)。「树上有三根枝子…葡萄都成熟了…将杯递在他手中」(10-11)。这两节需要约瑟的解释。

「约瑟对他说…三根枝子就是三天。三天之内，法老必提你出监，叫你官复原职，你仍要递杯在法老的手中…」(12-13)。「提你出监」的原意是提你的头，表示法老要叫他抬头 (王下25:27) 而出监，使他复职担任他原来的酒政职务。

B. 约瑟的拜托 (14-15)。

「但你得好处的时候，求你记念我…救我出这监牢」(14)。约瑟帮助那酒政。现在约瑟需要那位官员的帮助。约瑟说，「求你记念我，施恩与我…救我出这监牢」(14)，表示非常自然的人际关系。约瑟的话是尊敬官员的话。「救我出这监牢」的原意是，把我从这家带出来 (bring me out from this house)。约瑟的心愿是他想出监，也想从主人的家出走。

「我实在是希伯来人之地被拐来的，我在这里也没有作过甚麽，叫他们把我下在监里」(15)。约瑟把他的来源告诉他们：(a) 表示他是外国人。(b) 表示他想念他父亲的家。约瑟没有说迦南地，而说希伯来人之地。「希伯来人」的原文 (haibrim, the Hebrews) 意为那希伯来人，带着冠词充分表示想念他家族的心

情。还年轻的少年，在他乡的监狱里，无辜的受苦，是何等冤枉的事。「被拐来的」(I was stolen)，表示被偷来的。约瑟如此讲，表示他父亲完全不知道他来埃及的事。他的哥哥们把他偷了，卖给以实玛利人。而且他也没有作过甚麽恶事。「在监里」的「监」字(bor, dungeon)意为坑、井、牢狱，与在前面所说的「监」(sohar, prison, 是指圆形屋, 39:20)字不相同。当时有的囚犯要被丢在无水的坑里。约瑟用此字的原因不明。可能是指着暗暗的监狱情况。无论如何，约瑟向酒政长所说的内容是：(a)外国人。(b)被拐来的。(c)无辜的。叫他把这样的约瑟，在法老面前提出来(14)。

(2)对膳长解梦(40:16-19)。

「膳长见梦解得好，就对约瑟说，我在梦中见我头上顶着三筐白饼…有飞鸟来吃我头上筐子里的食物」(16-17)。「膳长见梦解得好」，表示两个意思：(a)约瑟解释的很好。(b)解释的内容很好。而且有类似的地方，如「三根枝子」和「三筐白饼」，所以也把他的梦说出来了。

「约瑟说，你的梦是这样解，三个筐子就是三天。三天之内，法老必斩断你的头，把你挂在木头上，必有飞鸟来吃你身上的肉」(18-19)。膳长的梦和酒政的有相反的结局。约瑟的解梦有明确的重点：一个人要死，一个人却要活。坐牢的囚犯，尤其是重犯最大的焦虑乃是生死问题。若对生死讲得明白，那就是好的解梦。所以虽然对膳长要讲这麽凶兆的内容有所不便，但约瑟把他的结局说出来了。为的是当他的梦实现的时候，叫酒政清楚认识约瑟就是上帝的人。

(3)二人梦的实现(40:20-23)。

「到了第三天，是法老的生日，他为众臣仆设摆筵席，把酒政和

膳长提出监来」(20)。「把酒政和膳长提出监来」的原意是，把酒政的头和膳长的头提高在众臣当中，表示二人的出监和二人头的不同结局。法老在众臣面前处理这二人，问题的目的乃是叫众臣知道他赏善罚恶的施政。

「使酒政官复原职…但把膳长挂起来，正如约瑟向他们所解的话」(21-22)。「正如约瑟…话」表示当时两个人所作的梦，约瑟的解梦、和正确的实现，都是由全能的神而出的。换句话说，在这二臣的身上所发生的事件乃是上帝提高约瑟的一个过程。

「酒政却不记念约瑟，竟忘了他」(23)。那酒政复职了，就忘了约瑟两年(41:1)。这两年是上帝对约瑟的最后训练期间。人是容易忘恩负义的，但上帝不会忘记他(诗27:10，赛49:14-16)。因为时候未到，所以约瑟还要受苦两年。

五、约瑟的得胜(41:1-57)。

1. 上帝叫法老作梦(41:1-8)。

「过了两年法老作梦，梦见自己站在河边」(1)。「过了两年」是那酒政出狱之后的两年。现在约瑟出狱的时期到了。因为上帝叫法老王作梦，所以除了他的仆人约瑟以外，就没有人能解释他的梦。

「河」(the River)字带着冠词，指尼罗河。

(1) 第一个梦(41:2-4)。

「有七只母牛从河里上来，又美好、又肥壮…」(2)。

「有七只母牛从河里上来，又丑陋、又乾瘦…」(3)。

「这又丑陋、又乾瘦的七只母牛，吃尽了那…七只母牛」(4)。

「法老又醒了」(4)。

(2) 第二个梦(41:5-7)。

「一棵麦子长了七个穗子，又肥大、又佳美」(5)。

「隨後又长了七个穗子，又细弱、又被东风吹焦了」(6)。

「这细弱的穗子，吞了那七个又肥大又饱满的穗子」(7)。

「法老又醒了，不料是个梦」(7)。

法老两次的梦乃是一个(25)。奇妙的上帝用不同的形式来预言同一件事，就是埃及人要面临「七个大丰年」(29)，和「七个荒年」(30)。上帝叫法老见同一个梦两次的目的乃是叫他赶紧擢用约瑟来拯救人民包括约瑟的家族。

(3)叫法老不安(41:8)。

「到了早晨法老心里不安…没有人能给法老圆解」(8)。上帝的灵叫法老的心不安(Calvin)。心里不安的法老召了埃及所有的术士和博士来。法老把他的梦告诉他们，他们却无法解释。「术士」的原文(harthumim, sacred scribes)意思是神圣的书记。此词是从铁笔(hereth, stylus)衍生出来的。他们认为他们是把神秘的事情都能写出来，或说明出来，可是外邦人术士怎能知道上帝的奥秘呢？「圆解」(interpreter)是说明者，表示法老无法找到说明者。

2. 上帝叫约瑟出监(41:9-24)。

(1)上帝叫酒政推荐约瑟(41:9-13)。

「那时酒政对法老说，我今日想起我的罪来」(9)。「我的罪」表示两个意思：(a)得罪约瑟。他忘了约瑟两年(40:14-15,41:1)。(b)得罪法老。他没有把约瑟立刻介绍给法老而使他心里不安。

「从前法老恼怒臣仆…有一个希伯来的少年人…我官复原职、膳长被挂起来了」(10-13)。这段说，酒政和膳长坐过牢的事，他们在监里作过梦的事，和约瑟就是一个希伯来的少年解梦的事。酒政说，「後來如他给我们圆解的成就了」(13)。酒政现在才推

荐约瑟给法老，就是上帝的时间。当酒政出监时，他所看的约瑟只是一个少年(12)。那时约瑟年28岁(41:1,46)。少年约瑟可以解梦，但若负责一国的总理职务，28岁是太年轻了。上帝要等候约瑟各方面—身体、精神、经验—的长大。

(2)上帝叫法老召约瑟(41:14-24)。

A.约瑟出监(14)。

「法老遂即差人去召约瑟。他们便急忙带他出监他就剃头、刮脸、换衣裳，进到法老面前」(14)。此节说，约瑟在监里所过的艰苦情形。埃及人当悲哀时，就不剃头、不刮脸(Herod.ii.36,by Lange)。那麽现在约瑟悲哀的日子已经过了，而且要去见法老王，要仪容端正足是难免的。有人(Wilkinson)说，埃及的画家常用有胡子的人来表示下级人。上帝的人约瑟更不是下级人。无论如何，约瑟出名的时间到了。上帝不亏待爱祂之人(罗8:28)。

B.约瑟传道(41:15-16)。

「法老对约瑟说，我作了一梦没有能解…这不在乎我，上帝必将平安的话回答法老。」(15-16)。上帝藉着祂的主权，带领约瑟，使他脱离坐牢的痛苦。现在叫他与法老见面。这个机会是奇妙的上帝亲自所安排的。趁着这个好机会，上帝的仆人高举上帝的名是应当的(诗51:14,15)。法老称赞约瑟，约瑟却称颂上帝，是何等美的传道。「和平的话」原文是和平(shalom)，表示上帝要回答法老的是和平而不是咒诅，所以法老不必烦恼。上帝藉着祂的仆人约瑟可以解决他的烦恼。

C.法老告白(41:17-24)。

从第17-21节，法老说明他的第一个梦(41:2-4)。

从第22-24节，法老说明他的第二个梦(41:5-7)。

「在埃及遍地，我没有见过这样不好的」(19)。此句在前面

(41:2-4)没有。他如此表示「七个荒年」(30)的恶劣情况。

「吃了以後，却看不出是吃了，那丑陋的样子仍旧和先前一样」(21)。这句话在前面(41:2-4)也没有记载。此节的意思是，因为饥荒的情形极度恶劣，所以大家甚至不觉得先前的丰收(41:30,31)为丰收。

「我将这梦告诉了术士，却没有人能给我解说」(24)。这是法老代表历代的国王、各国的人民、和所有的术士、博士来告白人的无知和无能。若不是圣灵的感动，谁能明白上帝的启示呢？(林前2:13-16)。

3. 上帝叫约瑟讲道(41:25-36)。

(1) 上帝的指示(41:25-31)。

约瑟相信法老的两次梦完全是上帝所指示他的。

「约瑟对法老说，法老的梦乃是一个，上帝将所要作的事指示法老了」(25)。约瑟将他所信的上帝传给法老，叫他相信他所见的梦不但是一个，更是上帝将所要作的事指示法老的。上帝的指示如何呢？

A.必来七个丰年：七只好母牛、七个好穗子所指(26)。

B.又来七个荒年：七只瘦母牛、七个细穗子所指(27)。

C.七个丰年在埃及遍地(29)，七个荒年也在埃及全地(30)。

D.全地必被饥荒所灭(30)，因而不觉得先前的丰收(31)。

「这就是…上帝已将所要作的事显明给法老了」(28)。第25节的「指示」的原形动词(nagad, to show, tell)意为显明、宣告、预知等。第28节的「显明」的原形动词(raah, to see)，在旧约圣经里，译成「显现」的41次、「显」7次、「显出」4次、「显明」2次，但是译成「看见」的373次，「见」327次，「看」123次等(圣经原文字典)，表示此词的主要意思是看见。那麼第25

节说，上帝在法老的梦中，向他宣告七个丰年和七个荒年的事。在第28节，上帝叫他看见（或给他看）七个丰年和七个荒年，意思是七个丰年的事已经开始了。第28节的「我」是约瑟，就是上帝的传道人。如此证明上帝的指示(25)有相当的紧迫性，为的是叫法老赶紧擢用约瑟为该国的总理。上帝如此护理的目的乃是要完成祂救赎以色列的计划，即是出埃及。

(2) 上帝的命定(41:32-36)。

A. 速速成就(32)。

「至於法老两回作梦，是因上帝命定这事，而且必速速成就」(32)。上帝叫法老作梦两次的原因是：(a) 因为上帝有命定的事。「命定」的原文原形动词(**kun, to establish**)有各种意思：使坚固、建立、确定、预备、批准等。「这事」指七个丰年和七个荒年。上帝已经确定而批准了七年的丰年和七个荒年。上帝已经确定而批准了这事。(b) 因为上帝有速速成就的事。上帝用「速速」(**is hastening**)来催逼法老，叫他擢用约瑟来解决当前的问题，包括约瑟父亲的家族(45:5,7,8)。

B. 提议对策(33-36)。

1) 拣派官员：约瑟叫法老拣派好的官员来治理埃及国(33)。

2) 积蓄粮食：约瑟叫法老征收五分之一来防备荒年(34-36)。

法老对约瑟有两方面的兴趣：(a) 他正确的解梦。(b) 他聪明的对策。如此他才知道在他的国内，没有人能和他比。这都是上帝与约瑟同在的恩典(39:2,21,23，徒7:9-10)。约瑟，上帝特派的外邦人宣教师，在一国的国王面前，传讲雅各的上帝，实在是太伟大。他讲道的内容值得学习：**第一**、有教义。**第二**、有实践。许多的讲员虽有一些理论，却没有实践（生活方向），结果产生了形式上的基督徒，而造成冷淡的教会。若一个讲员不能够把他

的教义与基督徒实际的生活相互配合应用，他就是应被淘汰的传道人（太15:8，9，23:3，罗2:17-24）。保罗说，这样的人在打空气（林前9:26）。上帝的仆人约瑟虽然没有读过神学院，但他的讲道命中了法老的心。

4. 上帝叫约瑟升高(41:37-45)。

(1) 叫法老接纳约瑟的话(41:37)。

「法老和他一切臣仆，都以这事为妙」(37)。「以这事为妙」的原意是这话是好的(was good the word)，表示在法老和他一切的臣仆眼前，约瑟的讲道(41:25-36)是好的。上帝的灵感动了他们的心，使他们喜欢上帝的仆人所讲的话。

(2) 叫法老高举上帝(41:38-39)。

A.对臣仆：「像这样的人，有上帝的灵在他里头」(38)。外邦人法老说，「上帝的灵」（灵为单数）在圣徒里头，表示他看得出来上帝与约瑟同在，也承认约瑟的上帝是无所不知的灵。他又承认在埃及没有像这样的人。

B.对约瑟：「上帝既将这事都指示你…有聪明有智慧」(39)。约瑟叫法老拣选有聪明有智慧的人(33)，法老说，你就是他。法老承认约瑟的聪明和智慧是上帝指示他的。「指示」(39)的原文(hodia, to cause to know, 是 yada 的使役动词)意思是使知道，表示上帝使约瑟知道埃及未来14年的国事。希英圣经把它译成教导(was taught)，即是上帝把祂未来的计划教导给约瑟，使他能知道那么多，那么清楚。约瑟讲道的反应就是荣耀上帝的圣名。

(3) 叫法老提高约瑟(41:40-45)。

A.法老把他的家交给约瑟(40)。「掌管」意为以上(over)。

B.法老把他的民交给约瑟(40)。让约瑟命令他的民。

C.法老把他的地交给约瑟(41)。让约瑟治理埃及全地。

D.法老把他的权交给约瑟(42)。

- 1)「戒指」(42)，表示法老把自己的权柄交给约瑟之意。
- 2)「细麻衣」(42)，表示约瑟为高官。祭司也可穿的白衣。
- 3)「金链」(42)，表示约瑟对王政有莫大的贡献。
- 4)「副车」(43)，表示约瑟成为了法老王的右手。
- 5)「跪下」(43)，表示叫民众顺从约瑟之意。

「这样，法老派他治理埃及全地」(43)。

E.法老宣布约瑟为埃及宰相(44)。

「法老对约瑟说，我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不准人擅自办事」(44)。法老把他的权柄交给约瑟，然後如此宣布他为埃及地的宰相。「我是法老」表示两个意思：(a)他的身分。他以国王的身分宣布约瑟的就职。(b)约瑟的地位。他的意思是，我是第一人者，你是第二人者。「擅自办事」的原意是他的手或他的脚，表示若没有约瑟的命令，不准人动他的手或他的脚。全民要顺服约瑟的意思。

F.法老提高约瑟私人的地位(45)。

1)改名字：「法老赐名给约瑟，叫撒发那忒巴内亚」(45)。法老用埃及文来改了他的名字。他名字(Zapheneth-paaneah)的意思是世界的救恩，或神秘的启示者。法老认为约瑟是上帝差来的神圣的仆人。约瑟的新名字充分表示法老尊敬约瑟的意义。

2)作媒人：「安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳…」(45)。「安」(On)城位在开罗(Cairo)东北16公里的地方，是埃及人崇拜太阳神拉(Ra)的古城，故此世人称它为太阳之市，或太阳之家。它的希腊文名称为 Heliopolis，现名为 Matarieh。「波提非拉」的意思是献给太阳神拉的人就是祭司。当代埃及的祭司是在

他们社会里的最上流阶级，甚至国王和宰相都列在祭司团里面。在安城的祭司算是在全国的祭司团中最高层的祭司。因此，对约瑟的结婚有以下的问题：(a) 希伯来人奴隶约瑟怎能娶祭司的女儿为妻呢？因为法老作媒人，而且约瑟已经是该国的宰相，可排在祭司团中的一位。(b) 敬拜上帝的约瑟怎能娶外邦人祭司的女儿呢？因为当时亚西纳很可能已经是改教而成为圣徒了。约瑟对敬畏上帝非常严格，因而他不会随便妥协。法老如此提高了约瑟在社会里的地位，为的是叫民众尊敬约瑟。

「约瑟就出去巡行埃及地」(45)。这完全是上帝的恩典。

5. 上帝叫约瑟执行宰相之职(41:46-57)。

(1) 他的年纪(41:46)。

「约瑟见埃及王法老的时候，年三十岁…全地」(46)。对希伯人来说，30岁是男丁成为成人的年龄。后来摩西在律法上规定以30岁为任圣职的正式年龄(民4:3, 23)。因此为我们代守律法的主耶稣也在30岁才开始祂的公职(路3:23)。约瑟当宰相时，年30岁表示他在埃及作奴隶受苦13年，包括3年左右的坐牢，才得到得胜的机会。30岁年轻的希伯人约瑟突然成为埃及的宰相，在法老面前出去遍行埃及全地，是将荣耀归给上帝的好机会(诗105:20-22, 徒7:10)。

(2) 他的施政(41:47-49)。

「七个丰年之内，地的出产极丰极盛。约瑟聚敛…积蓄五谷甚多，如同海边的沙，无法计算，因为谷不可胜数」(47-49)。

此段证明以下内容：

A. 上帝的指示是正确的(41:16,25,28,32)。

B. 约瑟的解梦是正确的(41:26-27,29-31)。

C. 上帝的祝福是广意的。雅各的上帝为雅各工作(45:7,18)。

D.约瑟的施政是得意的。按他的施政发表去行(41:33-36)。

(3)他的家庭(41:50-52)。

「…亚西纳给约瑟生了两个儿子」(50)。在田里有五谷，在家里有儿子，约瑟就是「兴旺的人」(39:3)。约瑟两个儿子的名字包含他正确的信仰告白。

A.玛拿西(41:51)。

「约瑟给长子起名叫玛拿西，因为他说，上帝使我忘了一切的困苦，和我父的全家」(51)。「玛拿西」(Manasseh, causing to forget)，意为使我忘记。上帝使约瑟忘记的是：(a)他一切的困苦，如被亲哥哥们卖出、在波提乏家里作奴隶约10年，被他的妻子诬告，在他的监里坐牢约3年等，在寂寞无聊的国外，13年来所经过的风雨，对年轻人来说，是一口难言的困苦。现在不但波平浪静，而且得到了一个长子，称他为玛拿西来忘记他过去的困苦。(b)他父的全家。他说，上帝使我忘了我父的全家。一些人认为他的这句话是不实际的，因为他不可能忘记他父家的事。那麽他所说的话有何意思呢？如何解释呢？结婚的原则原来是要离开父母(2:24)，但是这话并不表示放弃父母。只是为了成为一个独立的家庭而离开，尤其在信仰方面的独立。照样约瑟已经成家了，得男了，他要设立一个独立的家庭来专心敬拜与他同在的耶和華上帝。这就是他的信仰告白。约瑟是上帝特派的宣教师。为要专心带领他（从迦南到埃及），拯救他（从波提乏和监狱），祝福他（从奴隶到宰相）的耶和華上帝，暂时不谈妨碍这工作（传道）的任何私事。全能的上帝藉着祂的主权，把这麼伟大的机会赐给他了，难道不要立刻下手巩固他属灵的基础吗？笔者说，约瑟没有忘记他父家的事，因为此节还在提到他父家的事。而且人在繁荣的时候，更会想到自己的父母，为的是夸示自己，

这是一种人的本性。难道约瑟不是人吗？约瑟趁机派人到家乡去，立刻把自己的家族带过来，也是可以的，但他用「玛拿西」的名字，求上帝使他暂时忘记他父的全家，表示他要全心记念祝福他的上帝而感谢祂、荣耀祂（诗45:10，太10:38，提後2:4等）。他在先求上帝的国（太6:33）。「玛拿西」在告白他的感谢。

B. 以法莲 (41:52)。

「他给次子起名叫以法莲，因为他说，上帝使我在受苦的地方昌盛」(52)。「以法莲」(Ephraim, double-fruitfulness)意为使我双重的昌盛。「受苦的地方」指埃及地。他用这句话来表示他还在羡慕上帝所应许之地(Keil)。他在受苦的国外，又得了次男，就相信上帝加倍的赐福与他，使他昌盛，所以他用「以法莲」的名字来赞美使他昌盛的上帝。「以法莲」在告白他的赞美。

(4) 他的仓库 (41:53-57)。

「埃及地的七个丰年一完，七个荒年就来了，正如约瑟所说的。各地都有饥荒，惟独埃及全地有粮食」(53-54)。这两节说：(a) 上帝掌管天候，彰显祂绝对的主权。(b) 上帝掌管天候，启示祂绝对的救赎计划。「正如约瑟所说的」证明上帝的启示是正确的。「惟独埃及全地有粮食」包含约瑟的父家快要搬到埃及来的事。这事与上帝的救赎计划有关。

「…众民向法老哀求粮食，法老对他们说，你们往约瑟那里去，凡他所说的你们都要作」(55)。法老信任约瑟，叫众民向约瑟哀求粮食，因为他有仓库。法老本身也要靠约瑟的粮政，因此向他哀求粮食几乎是无用的。所以他说，Go to Joseph。

「当时饥荒遍满天下，约瑟开了各处的仓，糴粮给埃及人，在埃及地饥荒甚大」(56)。第55, 56节的饥荒是对埃及全地和埃及人

所说的。第57节的，是对各国的人所说的。

「各地的人都往埃及去，到约瑟那里买粮，因为天下的饥荒甚大」(57)。「买粮」(55)，和「卖粮」的原文是同一个动词 (shabar, to buy corn, to sell corn)，表示以粮食做交易，即是买卖。

此段(53-57)的内容如下：

七个丰年一完(53)。	众民哀求粮食(55)。
七个荒年就来(54)。	往约瑟那里去(55)。
各地都有饥荒(54)。	卖粮给埃及人(56)。
惟独埃及有粮(54)。	各地人要买粮(57)。

简单的说，此段内容的重点有两个：

A.埃及全地饥荒甚大，埃及的人往约瑟那里去买粮(55)。

B.因为天下饥荒甚大，各地的人往约瑟那里去买粮(57)。

在此我们要注意两句话：

「往约瑟那里去」(55)，**Go to Joseph**。

「到约瑟那里来」(57)，**Come to Joseph**。

第55节的是法老所说的，第57节的是摩西所说的。这两节证明当时饥荒的范围和恶劣的情形。在此我们知道上帝差遣祂的仆人到埃及来的目的何在。

六、约瑟的教训(42:1-44:34)。

1. 约瑟第一次教训十兄(42:1-43:15)。

(1) 约瑟接受十兄的下拜(42:1-6)。

「雅各见埃及有粮…为甚麽彼此观看呢」(1)。在家里缺粮的时候，最着急的是家长。带领大家家庭的雅各也不例外。雅各已经知道在埃及有粮，所以叫他的儿子们前往埃及去买粮。

「我听见埃及有粮…使我们可以存活，不至於死」(2)。「听见」(2)可能是从那些商人听见。在敬拜上帝的雅各家里，已经谈起存亡的事证明当时的饥荒是严重的。雅各叫他的儿子们「下去」，是要成就15:13-16的预言。

「於是约瑟的十个哥哥…便雅悯，雅各没有打发」(3-4)。约瑟年30岁，就成为了埃及的宰相(41:46)，现在的年可能是39岁（七个丰年+二个荒年，44:6）。那麽约瑟在埃及受苦22年左右(37:1)。当时他的弟弟便雅悯可能是22岁左右(35:16-18)，因此雅各还在担心像37:33-34的意外事件发生。所以雅各不让便雅悯和他的哥哥们一同出国。他的爱妻拉结和约瑟已经死了（他认为），现在只剩了一个拉结的儿子，所以他更疼爱他。他说，「恐怕他遭害」(4)。

「来余粮的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒」(5)。此节证明以下内容：(a) 迦南地也有饥荒。(b) 有天灾时，敬拜上帝的人（以色列的儿子们）也会受苦。(c) 当时许多人往埃及去买粮，以色列的儿子们也在其中。

「当时治理埃及地的是约瑟…约瑟的哥哥们来了，脸伏於地，向他下拜」(6)。「治理…的」(the governor)是名词，意为执政者。约瑟的哥哥们走了350多公里的路(35:27)，就到了约瑟面

前，「脸伏於地，向他下拜」，如此成就了约瑟所作的梦(37:7)。此节的「下拜」，和37:7的「下拜」是同一个动词(shachah, to bow down)，又是为「禾稼」下拜，表示正确的成就。

(2) 约瑟装作生人(42:7-8)。

「约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人…」(7)。约瑟清楚认得他的哥哥们，却装作生人有重要的原因。在上帝面前，所谓敬拜上帝的圣徒不悔改自己所犯的罪，却要享受上帝的食物是有矛盾的生活。约瑟的意思是，你们要吃吗？首先要悔改过去所犯的罪。他们有何罪呢？(a)恨自己的弟弟(37:4,8)。(b)嫉妒弟弟(37:11,徒7:9)。(c)要害死弟弟(37:18)。(d)把弟弟丢在坑里(37:24)。(e)把弟弟卖给以实玛利人(37:29)。(f)欺骗自己的父亲(37:31-35)。他们犯了这么大的罪，到现在都没有悔改，还要享受上帝的食物是不可容纳的。上帝的仆人代替上帝教训他们，使他们悔改，是约瑟的计划。摩西为要说明这个计划，他写了长篇的文章(42:7-45:3)，证明人的犯罪是容易的，但悔改实在是难的。主耶稣基督的第一个讲题乃是悔改(太4:17)，也证明悔改的重要性。约瑟用两个方法来教训他们：(a)装作生人。(b)严厉的话。

「约瑟认得哥哥们，他们却不认得他」(8)。他们不认得约瑟的原因是：(a)因为时间过了很久(约22年)，所以约瑟的容貌有所改变。(b)因为约瑟的地位远超过了他们的想像。

(3) 约瑟看他们为奸细(42:9-13)。

「约瑟想起从前所作的那两个梦，就对他们说，你们是奸细，来窥探这地的虚实」(9)。约瑟的两个梦就是哥哥们恨约瑟的主要原因。约瑟还在记得那两个梦根本不是大罪，不过他的哥哥们把

两个梦当作大罪来要害死弟弟。这样的哥哥们需要一点的教训，因为他们的行为牵涉到恨上帝的地步（参37:19-20）。约瑟说，「你们是奸细」。「奸细」的原文(melagerim, spies)就是间谍。当代埃及对东方人间谍有格外的警戒。约瑟把他们看为窥探埃及地的间谍。「虚实」的原意是不毛、赤裸等。「地的虚实」表示无防卫的地、城市、境界(an unfortified part of a country)。

「他对他说，我主阿，不是的，仆人们是杂粮来的」(10)。「我主阿」表示哥哥们紧张的心情，「仆人」表示他们的谦逊。「杂粮」是他们的目的。

「我们都是一个人的儿子，是诚实人，仆人们并不是奸细」(11)。「一个人的儿子」，是要证明他们不是某种政治性，或军事性的集团，而是纯正的一家人兄弟。「是诚实人」的原意是我们是诚实人(We are honest, or true men)。

「约瑟说，不然，你们必是窥探这地的虚实来的」(12)。「不然」就是No(不)。约瑟如此严格是合理的吗？为某种好目的，耶稣也试验过腓力(约6:5-6)，上帝也试验亚伯拉罕(22:1-14)(朴允善)。

「他们说，仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子，顶小的现今在我们的父亲那里，有一个没有了」(13)。他们再一次说明他们家里的详情。「顶小的」是便雅悯。「有一个没有了」，是有关约瑟的事。「没有了」表示死了。他们认为约瑟已经死了，约20多年来都没有消息。在约瑟面前，讲这种话，表示他们还在隐瞒他们怎样恶待约瑟的事，因此在下一段，约瑟的话更严格了。在耶稣面前根本不能隐瞒任何罪，因为祂是无所不知的先知(约4:18, 19)。

(4) 约瑟监禁十兄 (42:14-17)。

A. 因为他们是奸细 (42:14)。

「…你们是奸细」(14)。他们当然不是政治上的奸细，其实他们是属灵上的奸细。犯罪的人都是撒但的工具。撒但利用某些人来破坏教会，和基督徒家庭。十兄当过撒但的奸细（对恶待约瑟方面），还在当撒但的奸细（在欺骗雅各和约瑟）（约8:44）。

B. 因为约瑟要看便雅悯 (42:15-17)。

「我指着法老的性命起誓…你们的小兄弟…小兄弟带来…下在监里三天」(15-17)。「我指着法老的性命起誓」表示两方面的意思：(a) 强调约瑟装作埃及人。这句话就是埃及人的起誓法。(b) 强调约瑟的命令是不可更改的。他如此说，叫他们把便雅悯带过来。约瑟要看便雅悯的目的如下：

1) 为验证：「验证」(15,16)的原意是试验，尤其是金属等。他们若把弟弟带过来，他们所说的话是真的，同时不被看为奸细，也可以返国，否则「就不得出这地方」(15)。这是约瑟督促他们悔改的方法。

2) 为相见：约瑟约20多年没有看过亲弟弟。现在他在想念他，是他同腹之情 (35:24)。

3) 为保护：约瑟用起誓的方法来强调带来便雅悯的主要目的是要保护他，是同父异母兄弟之间的麻烦。约瑟曾经体验过异母兄弟的又冷酷又残忍的虐待。约瑟再想恐怕他们对便雅悯仍然有类似的恨心。这次雅各没有打发便雅悯的原因在42:4, 36, 43:6, 14。这些经文充分证明他们家里的现况如何。约瑟既然已知道十兄的行为，必须采取严格的措施来保护他。在此，第一步把他们监禁三天，是顶好的机会。

(5) 约瑟监禁一兄 (42:18-25)。

A. 因为约瑟敬拜上帝(42:18)。

「到第三天，约瑟对他们说，我是敬畏上帝的，你们照我的话行，就可以存活」(18)。「到第三天」表示严格的约瑟（按照他的命令执行），「我是敬畏上帝的」表示缓和的约瑟（按照他的良心执行）。法老的人约瑟是无情的，上帝的人约瑟有良心、有爱心。十兄只要遵照他的话去行，就可以存活，是和平和生命的方案。在此约瑟暂时不提他祖先的上帝「耶和華」的名，恐怕他们猜测他是希伯来人。

B. 因为约瑟担心父家(42:19-20)。

「你们如果是诚实人…带着粮食回去，救你们家里的饥荒」(19)。约瑟所担心的是：(a) 父家没有粮食吃。若要搬运一些粮，就需要一定的人力。(b) 父亲在等十个儿子的回家。所以约瑟的缓和措施是从10个人中监禁一个人。

「…他们就照样而行」(20)。此句表示他们同意约瑟的话。

C. 因为他们认罪(42:21-23)。

1) 实在有罪(21)。

「他们彼此说，我们在兄弟身上实在有罪…所以这场苦难临到我们身上」(21)。「实在有罪」(truly guilty)的「罪」字原文(ashemim, crime or expiation)意为犯罪、赔罪。看前後的情形，赔罪比犯罪更适合(Calvin)。「这场苦难临到我们身上」充分表示对他们的犯罪有所报应之意思。希伯来人认为每样苦难都是犯罪的报应。此节明白说当时约瑟的哀求(he begged)，和心里的愁苦(his soul's pain)。在圣经中，此节就是人认罪的一个地方。从此约瑟忍不住他的心(24)。何况我们的上帝呢(路15:7)。

2) 流血的罪(22)。

「流便说…所以流他血的罪向我们追讨」(22)。上节(21)是他们彼此的认罪，此节是流便的认罪。他所说的「流他血的罪」的原意是他的血，表示流便和他们认为约瑟已经死了，因为到当天都没有任何消息。流人血，就有流血的报应，是在律法以前的律法(9:5,6)。后来，摩西根据这律法规定了报血仇的律法(民35:19，申19:12)。

「他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话」(23)。「通事传话」的原意是翻译员(interpreter)。这是约瑟装作生人的一个手段。

D.因为约瑟流泪(42:24-25)。

1)只捆绑西缅(42:24)。

「约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话，就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑」(24)。「哭了一场」表示约瑟柔和的心和对十兄的悔改有感谢上帝的心。一个罪人悔改，在天上更有欢喜，十个罪人悔改，上帝会更欢喜(路15:20，耶31:20)。因为有上述的缘由(A, B, C, D.)，所以约瑟按照原来的意思(19)，只捆绑了一个兄。捆绑西缅的原因不明：(a)因为他未悔改示剑的罪(34:25，49:5)。(b)因为他可能是害死约瑟的主谋者。(c)因为长子流便对约瑟有好意(22,37:21-22)，而且当约瑟被卖的时候，流便不在场(37:29)，所以捆绑老二西缅来代替老大流便。第3项(c)的解释较妥当。

2)免费卖粮(42:25)。

「约瑟吩咐人把粮食装满他们的器具，把各人的银子归还在各人的口袋里，又给他们路上用的食物，人照他的话办了」(25)。流泪的约瑟对十兄优惠3项：(a)把粮食装满他们的口袋(sacks)。(b)把各人的银子还在各人的口袋里。(c)把路上用的食物另外送

给他们。因为他们是自己的哥哥们，所以把银子还给他们是应当的。奇怪的是，约瑟越优待他们，他们越害怕(28, 35, 43:18, 23, 33)，是未悔改的罪人之心。约瑟把路上的食物另外送给他们的目的是在路上不叫他们打开口袋（怕他们因银子烦恼），结果有一个人打开了，又开始了烦恼(27,28)。

(6) 约瑟提醒家人(42:26-43:15)。

约瑟用银子和便雅悯来提醒家人。

A. 九兄的烦恼(42:26-28)。

「他们把粮食驮在驴上…这是上帝向我们作甚麽吗」(26-28)。九位离开了约瑟，到了住宿的地方，有一个人为馱驴打开了他的口袋，就发现他的银子仍在口袋，他们就提心吊胆(**sank their hearts**)，意思是他们的心沈下去了。他们战战兢兢的说，「上帝向我们作甚麽呢」，表示上帝为何如此处罚我们呢？未悔改者把感谢上帝的事情当成埋怨上帝的事。基督徒应当凡事感谢上帝。

B. 雅各的烦恼(42:29-36)。

「他们来到迦南地他们父亲雅各那里…你们也可以在这地作买卖」(29-34)。此段是约瑟的九兄向他们的父亲雅各报告他们在埃及所遭遇的事。其内容非常详细，证明约瑟的教训果然生效。

1) 因银子烦恼：「他们和父亲看见银包就都害怕」(35)。

2) 因儿子烦恼：「约瑟没有了，西缅也没有了，…将便雅悯带去，这些事都归到我身上了」(36)。雅各的烦恼更迫使家人的悔改。全家人的心情正如丧家一般。

C. 流便的烦恼(42:37)。

「流便对他父亲说，我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子…」(37)。流便用他两个儿子的性命来保证把便雅悯带回来的事，但他强烈的保证也改变不了他父亲的心。因为他已经失败

了两次：(a)他与雅各的妾子同寝了(35:22)。(b)无法说服他的弟弟们(37:29)，所以雅各不太信任他的话。流便的说法使雅各更烦恼，因为两个儿子不回家，就要杀两个孙子是不合理的。当时流便有四个儿子(46:9)。

D.雅各的悲惨(42:38)。

「雅各说…你们使我白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了」(38)。约瑟的严格，雅各的悲痛，都在督促约瑟10兄的悔改。罪恶带来烦恼(诗38:1-8，耶2:14，19等)，敬虔带来得胜(45:7-8)。

「阴间」参考37:35。

E.犹大的烦恼(43:1-15)。

1) 犹大的说服(43:1-5)。

「那地的饥荒甚大…你们再去给我采些粮来」(1-2)。「那地」指迦南地。雅各叫他的儿子们再去买粮食的原因如下：(a)因为饥荒甚大。(b)因为家族很大。家族已有70人左右(46:27)，又有仆婢和牲畜(46:6)。他每日所需要的食物不少，但他说，「些粮」(a little food)，表示他的大困难。看目前的情形，少量的食物也急需的意思。「再去」的原意是(Go back)。

「犹大对他说，那人谆谆的诤诫我们…你们就不得见我的面」(3)。这次由犹大讲话的原因可能是：(a)长子流便的话已经不被雅各信任，而且他对他的父亲没有面子讲话(35:22)。(b)次子西缅在埃及拘留(42:24)。(c)三子利未曾经在示剑流了人血而惹起了父亲的怒气(34:25)。犹大是曾劝众弟兄，禁止他们杀害兄弟(约瑟)，而建议把他卖给以实玛利人。现在说服他父亲的事成为他的烦恼。「那人」指约瑟。「谆谆的诤诫」的意思是凶猛的断言。这次若不带兄弟(便雅悯)去，就不得见约瑟。

「你若打发…给你采粮，你若不打发…」(4-5)。犹大用两次的

「若」来说明清楚去不去的问题。若打发兄弟，就去，且有粮。若不打发，就不去，且无粮。

2) 以色列的烦恼(43:6-7)。

「以色列说，你们为甚麽这样害我…」(6)。此段用「以色列」(6,8,11)来表示两项意思：(a)现在雅各有以色列的信心。「你们为甚麽…」表示他的心有所转变。他的信心在第14节。(b)现在雅各让便雅悯去，就会造成雅各全家人下埃及的历史。这个历史和上帝的救赎史有直接的关系，所以不用自然人雅各的名字，而用代表选民的名字以色列来暗示以色列人下埃及的过程。

「…你们的父亲还在吗，你们还有兄弟吗…」(7)。此节表示约瑟想念他的父亲和他同腹的弟弟便雅悯。他们说，有关便雅悯的事全然是意外的。

3) 犹大的担罪(43:8-10)。

「犹大又对他父亲以色列说，你打发童子与我同去…不至於死」(8)。「童子」(the youth)便雅悯年23岁(Keil)。犹大用「不至於死」(not die)来表达当时的饥荒极度恶劣。

「我为他作保…我情愿永远担罪」(9)。犹大的话有责任性，和流便荒唐的话(42:37)有所不同。「我情愿永远担罪」的原意是我永远作罪人(I shall be a sinner against you all the days)，表示他愿意接受父亲任何的处罚。后来，雅各当祝福犹大时，称他为狮子支派(49:9)。后来，果然担当世人罪的弥赛亚耶稣基督从犹大支派出来了(启5:5)。

「我们若没有耽搁，如今第二次都回来了」(10)。这话证明他们因便雅悯烦恼几周。「如今」的原意是 **truely now**，表示他们好像耽搁了一次来回的时间。当时两国(以色列和埃及)之间的商人交易的路程都不超过十天(单程)。

4) 以色列的信心(43:11-14)。

「他们的父亲以色列说，若必须如此，你们就当这样行…」(11)。以色列终于答应犹大的要求，证明他果然有以色列(32:28)的信心。他说，若必须如此，就要当这样行：

(a) 带着礼物：「乳香、蜂蜜、香料、没药、榧子、杏仁」(11)。「乳香、香料、没药」，参考37:25的解释。「蜂蜜」(honey)。「榧子」的原文(batenim, nuts)只在此出现(Lange)。榧子是从常绿乔木(高20公尺左右)生产，可以生食，也可作中药(驱虫药)。在圣地不再生产，现今都是从叙利亚输入。「杏仁」(almonds)。以色列叫他的儿子们，从当地(迦南地)的土产中，要把最好的六样东西带到埃及去送给当地宰相，为的是叫他息怒。雅各过去送礼物来解决过以扫的问题(33:8-11)。

(b) 带着银子：「又要手里加倍的银子…」(12)。为要证明诚实人(41:11)，又要表示清廉，要把口袋里的银子带过去，另外还要带第二次买粮的银子，这样预备就是加倍。

(c) 带着兄弟：「也带着你们的兄弟，起身去见那人」(13)。

(d) 靠着上帝：「但愿全能的上帝…就丧了罢」(14)。在此以色列相信亚伯拉罕的上帝(17:1)，以撒的上帝(28:3)。耶和华全能的上帝也是以色列自己的上帝(28:13,21,48:3)。因为他不知道约瑟的计划，所以他用这样的信仰来鼓励他的儿子们，使他们靠着上帝而出门。「我若丧了儿子，就丧了罢」的意思是把一切的结果交给全能的上帝。基督徒要察验上帝的旨意(罗12:2，彼前4:2，拉4:16)。

F. 便雅悯的烦恼(43:15)。

「於是他们拿着那礼物，又手里加倍的带银子，并且带着便雅

悯，起身下到埃及站在约瑟面前」(15)。无辜的便雅悯也要跟随有罪的哥哥们下埃及，造成便雅悯和全家人的烦恼。这都是约瑟教训他们的过程。约瑟用烦恼来教训十兄的目的何在(a)督促十兄的悔改。(b)预表督促世人悔改的主耶稣基督(太4:17)。

2. 约瑟第二次教训十兄(43:16-44:17)。

(1)约瑟的请客(43:16-34)。

A.叫家宰设宴(43:16-17)。

「约瑟见便雅悯和他们同来，就对家宰说，将这些人领到屋里，要宰杀牲畜，预备筵席，因为晌午这些人同我吃饭」(16)。约瑟现年约为39岁，在埃及受苦22年左右(37:2)。当约瑟离别父亲的时候，便雅悯是吃奶的小孩。现在约瑟看见约23岁的同腹弟弟，心里有说不出的喜乐，因此叫家宰(一个管家的，**the one over his house**)预备丰盛的午餐。约瑟要与11位兄弟一同吃饭。

「家宰就遵着约瑟的命去行，领他们进约瑟的屋里」(17)。从外地来的商人被领进一国宰相之屋里又是一件意外的事。

B.哥哥们的害怕(43:18-22)。

「…因为头次归还我们在我们口袋里的银子…下手害我们，强取我们为奴仆，抢夺我们的驴」(18)。约瑟的好意为何立刻变成哥哥们的害怕呢？(a)无知的缘故。到现在认不出来他是他们的弟弟。犯罪产生心里的黑暗(罗1:21)。「惟独恨弟兄的是在黑暗里…因为黑暗叫他眼睛瞎了」(约壹2:11)。(b)犯罪的缘故。犯罪产生害怕(箴28:1)。犯罪产生误会。犯罪而未悔改者，害怕损失，又怕审判。(c)不信的缘故。当 they 要出门的时候，他们的父亲说，叫他们信靠全能的上帝(14)。此节证明他们没有信心。

「他们就挨近约瑟的家宰，在屋门口和他说话，说…不知道先前

谁把银子放在我们的口袋里」(19-22)。他们在屋门口和那家宰解明那银子的的问题，证明他们的心很紧张，是未悔改者的心情。他们解明的内容是：(a) 我们不是奸细(20)。(b) 把头次的银子带回来了(21)。(c) 又带下另外的银子(22)。请他原谅，或着请他辩护之意。

C.家宰的安慰(43:23-24)。

1) 凭着上帝：「你们的上帝，和你们父亲的上帝」(23)。家宰说这话，证明两项重要的问题：(a) 约瑟的宣教。他对他们家里的人都有培训的工作。这位外邦人清楚知道约瑟父家的人都是敬拜上帝的人。约瑟已经把耶和华的宗教传给埃及的人(40:8, 41:16, 25, 28, 32)。(b) 上帝的护理。约瑟的家宰认为在约瑟的背後，必然有希伯来人上帝奇妙的护理。当时从法老王到老百姓，几乎都知道这次的丰年和饥荒是上帝所指示(41:25)，所命定的事(41:32)。约瑟当然相信全能的上帝掌握天而进行祂救赎的工作(45:5-9)。家宰凭着上帝说：「你们可以放心」(23)。这句话的原文(*shalom lakem, peace to you*)，意为你们平安。他又说，「不要害怕」，因为那口袋里的银子是上帝赐给他们的。

2) 带来西缅：「他就把西缅带出来交给他们」(23)。便雅悯来了，西缅也出来了，表示约瑟把西缅的事提早交给家宰。如此证明事情开始缓和。

3) 领进屋里：「家宰就领他们进约瑟的屋里」(24)。因为他们在门口谈了银子的的问题，所以现在才要领他们进约瑟的家里。

4) 亲切接待：「给他们水洗脚，又给他们草料喂驴」(24)。家宰用东方人的方式来亲切的接待他们，也是约瑟交代他的结果。

D.哥哥们的等候(43:25)。

「他们就预备那礼物，等候约瑟晌午来，因为他们听见要在那里

吃饭」(25)。家宰用上述的1), 2), 3), 4), 等的方式来尽了祂安慰客人的责任, 但客人仍然抱着不安的心来预备他们所带来的礼物, 等候约瑟, 因为圆满的安慰还在约瑟那里。目前, 他们要与约瑟一同吃饭, 又是他们心里的重担(何11:2)。家宰凭着上帝安慰了他们(23), 可是他们还在摸着那些礼物, 表示他们没有信心。送礼物的益处, 我们承认(箴18:16, 19:6, 21:14), 但对罪人而言, 悔改比任何礼物更重要。我们的上帝不收礼物。

E. 约瑟的出面(43:26-34)。

1) 接受礼物: 「他们把手中的礼物…给他…下拜」(26)。约瑟所作的梦(37:6-7), 在此第二次成就(42:6)。

2) 流泪问候: 「约瑟问他们好…你们的父亲…平安吗」(27)。约瑟还在记得他父亲特别疼爱他(37:3)。他在埃及作宰相的过程是从此而开始的。现在约瑟想要知道他父亲健康的情况, 因为他有远大的计划(45:9)。他们回答说, 他很健康(28), 同时向约瑟又下拜, 表示37:9-10的成就。

约瑟又问候: 「就是这位吗…小儿阿, 愿上帝赐恩给你」(29)。

「小儿阿」的原文(*beni, my son*)意为我儿阿, 表示长子(46:19)代替父母照顾弟弟的责任感。当时便雅悯比约瑟少16岁(*Keil*)。「愿上帝赐恩给你」的原文(*Elohim yakneka, God bless you*)变成历代基督徒的专用语。从此句开始, 约瑟的友爱之情就发动了。这句话可能是他无心中说出来的希伯来人的惯用语(民6:24-26)。约瑟心里流泪(27,28,29), 现在眼里流泪(30), 是第二次的(42:24)。

3) 一同吃饭: 「他洗了脸出来…吩咐人摆饭」(31)。「摆饭」(*Lay out bread*)的「摆」字原形动词(*sum, to put, to set, to place, to lay, to direct, to prepare, to range*等)意思广

范。此句话在埃及现今仍用。在中国，等於是「上菜」。

(a) 各别上菜：「为约瑟单摆了一席」(32)。

「为那些人又摆了一席」(32)。

「为和约瑟同吃饭的埃及人另摆了一席」(32)。

他们共摆了三桌，就是为约瑟一席，为希伯来人一席，又为埃及人一席。其原因是，当代当地固执的阶级制度。祭司级的上流阶级人不可与下流阶级人一同吃饭。另外的原因是宗教观念。埃及人认为外国人都是不洁净的人，其中希伯来人更是如此，因为以色列人是牧羊的(46:34)，而且他们能吃埃及人视为神圣之母的牲畜，尤其是牛类。总之，外邦人宗教的特色就是骄傲(Calvin)。因为有这种错误观念，所以约瑟对上菜程序有细心的交代，不叫他的哥哥们被埃及人厌恶(32)。

(b) 按着长幼：「排列坐席，都按着长幼的次序…诧异」(33)。在此约瑟暗示他是谁，但哥哥们还是认不出来他是他们的弟弟。犯罪之人的心是这麼黑暗而迟钝的(赛59:9-10)。「诧异」的原文意为惊异。在约瑟哥哥们的心中只有连续的惊异而已。未悔改者没有感恩的心(罗1:21)。

(c) 多送五倍：「约瑟…送给他们，但便雅悯…多五倍」(34)。约瑟把在他桌上的食物分出来，送给哥哥们，但对便雅悯所送的，比别人多五倍。埃及人认为「五」数表示完全或充分(45:22，赛19:18)。约瑟用「五倍」来不但暗示自己是谁，而且试验他哥哥们还有恨或嫉妒兄弟的心没有(37:3-4)。聪明的约瑟用各种方式来教训十兄，使他们早日悔改而成为上帝所喜悦的以色列人。

4) 一同宴乐：「他们就饮酒，和约瑟一同宴乐」(34)。约瑟教训他们的目标好像达到一半。过去22年来，12位兄弟都没有相见的

机会。目前约瑟虽然还没有透露他是谁，但当吃饭的时候，一同吃饭，一同宴乐，暗示他们是一家人。在国外，山穷水尽的商人，在一国宰相的官邸，能够享受宰相所安排的午餐，绝不是偶然的事：(a) 约瑟用请客的方法来教训他们使他们悔改。(b) 上帝透过祂的仆人约瑟正在照顾祂所拣选的以色列人（诗103:1-14，105:16-22，赛41:8-10等）。

(2) 约瑟最後的教训(44:1-17)。

A. 暂时的欢喜(44:1-3)。

1) 装满的粮食：「约瑟吩咐家宰说，把粮食装满…」(1)。此节的原文没有「驴」字，只说，「尽着他们所能驮的」(as much as they are able to carry)，表示约瑟对他父家的人，不但有爱心，也有责任感。

2) 免费的粮食：「又把各人的银子放在各人的口袋里」(1)。

3) 带着便雅悯：「和那少年人余粮的银子」(2)。

4) 带着驴走了：「天一亮就打发那些人带着驴走了」(3)。

「天一亮」的原意是 **at the morning light**，表示清晨，是11位兄弟之喜乐的清晨。西缅也被释放了，与一国的宰相一同宴乐过后，带着便雅悯，和装满的免费粮食，得意地离开了那麽紧张的埃及地，是一个早晨之喜乐。这种喜乐可代表那未悔改者的暂时的喜乐（伯20:5，林後4:18）。

B. 随后的苦难(44:4-17)。

1) 被迫的苦难(4-6)。

「他们出城走了不远，约瑟对家宰说，起来追那些人去…你们为甚麽以恶报善呢…岂不是他占卜用的吗，你们这样行是作恶了」(4-5)。这两节是约瑟对他的家宰所交代的话。约瑟叫家宰赶紧追赶他们的原因是：(a) 若他们走了太远，他们的回城有所不

便。(b)立刻追赶表示他们犯了大罪。「以恶报善」的「善」指宰相热诚的请客。「恶」指他们偷了约瑟的银杯。「占卜」的原形动词(nachash, to hiss, to whisper)意思是发嘶嘶声,原来是从蛇类爬行的声音而衍生出来的字。它的名词意为蛇或龙(3:1)。有人(Jamblichus)说,当代埃及人用银杯来占卜是事实。其方法是,把水装在杯里,然后把金属片丢在水里,观察水面的现象来断定事物的吉凶。这习俗现今仍有(Lange)。约瑟本身不会用这个方法来占卜,因为他是上帝的仆人。在此,他的表现只不过是装作埃及人而已。

「家宰追上他们,将这些话对他们说了」(6)。家宰按照约瑟的交代,追上了他们,就把他们当成以恶报善的恶人。他们突然变成小偷,是被追上的罪人之苦难。

2)辩明的苦难(7-9)。

「他们回答说,我主为甚麽说…我们怎能从你主人家里偷窃金银呢」(7-8)。约瑟的兄弟们听了家宰的话,就立刻惊惶失色。他们只好拿出一项实例来证实他们是诚实人,就是他们把第一次买粮的银子也从迦南地拿来要还给约瑟。这样诚实的兄弟怎会有偷窃的事呢?

「你仆人中,无论在谁那里搜出来,就叫他死,我们也作我主的奴仆」(9)。他们所提出来的两个方案的内容非常严重,是为要表明他们的清明洁白。「作我主的奴仆」表示作那家宰的奴仆。在喜乐的清晨,他们认为那黑夜已经过去。不料,又面临这种额外的黑暗气氛,不知如何辩明才能脱离所面临的困境,是随后来的苦难。

3)被抓的苦难(10-13)。

「家宰说…在谁那里搜出来,谁就作我的奴仆,其余的都没有

罪」(10)。家宰虽然按照他们的话去搜查，但他没有提到叫当事者死的事情，因为他清楚知道主人的银杯在便雅悯的口袋里，是他亲自所放进去的(2)。所以他只说，那当事者作我的奴仆。

「於是他们各人急忙把口袋卸在地，各人打开口袋，家宰就搜查，从年长的起，到年幼的为止，那杯竟在便雅悯的口袋里搜出来」(11-12)。他们急忙打开口袋，表示他们是清白的。家宰从年长者流便的口袋开始搜查到年幼的为止，是催促罪人悔改的妙策。家宰下手，搜查第一个，第二个，第三个…到第10个的时候，他们的心情会如何呢？结果是那主人的杯子在便雅悯的口袋里被发现，是魂飞魄散的意外事件。

「他们就撕裂衣服，各人把驮子抬在驴上，回城去了」(13)。他们「撕裂衣服」，「回城去了」，证明他们对便雅悯有正常的兄弟之情。约瑟第二次教训他们的目的，就是要知道他们对便雅悯有从前恶待约瑟的恶心没有。上述的两项证明他们不但没有恶心，倒有与他同受苦难的爱心。这一点会使约瑟满足，更会使上帝喜悦（王上8:47-50，赛55:7，耶3:12，14，22）。

4) 受审的苦难(44:14-17)。

(a) 屋中受审：「犹大和他弟兄们来到约瑟的屋中」(14)。

昨天的宴乐场变成今天的受审场。昨天的商人变成今天的罪人。犹大是第二次买粮的领队(43:3，8)，因此他的名在前面。从此到第34节，犹大作他们的代表来负责悔改的事。

(b) 伏地受审：「约瑟还在那里…俯伏於地」(14)。

约瑟还在他的家里，因为他想知道他最後教训的结果如何。结果，他的哥哥们和那被抓的弟弟一同回来俯伏於地拜他，是他们第三次的下拜(42:6，43:36)。此事证明他们爱自己的弟弟。当时约瑟就明白了哥哥们的行为有所改变。

(c) 被王受审：「约瑟…像我这样的人必能占卜麼」(15)。

笔者称约瑟为王的原因如下：其一，他是解梦王。其二，他是王的王(45:8)。其三，他是哥哥们的王(37:8)。其四，他是雅各家的王(35:11, 36:11)。上节所说的「俯伏於地」充分证明哥哥们看约瑟为王(18)。「必能占卜麼」，只不过是装作埃及人的表现而已，因为敬拜上帝的约瑟绝不会随从外邦人的迷信(42:18)。

(d) 告罪受审：「犹太说…上帝已经查出仆人的罪孽了」(16)。

犹太是敬拜上帝的人。犹太不管约瑟能不能占卜，他所相信的是，无所不知的上帝知道他们的罪孽。此节的「上帝」的原文(ha-Elohim, the personal God)带着冠词，指活着的上帝。

「罪孽」的原文(et-aon, the iniquity, sin, crime, wickedness)意思是邪恶、罪恶等。犹太讲这话有何意思呢？其一，上帝在处罚他们以前所犯的罪孽(37:18-28)。其二，犹太认为便雅悯实在偷了主人的杯。所以犹太三次反覆的说，「说甚麽呢…甚麽可说呢，我们怎能自己表白出来呢」(16)。「表白」的意思是正当化(justify)。犹太说到「上帝」和「罪孽」证明约瑟两次的教训命中了哥哥们的心。在严格的审判官(约瑟)面前如此透露过去的罪恶表示他们有悔改的心。约瑟教训他们唯一的目的就是要叫他们知罪而悔改。主耶稣基督的教训也是如此(太4:17)。若今天不悔改，有一天在大审判官耶稣基督的白宝座前告罪受审，是来不及悔改的灭亡时刻(启20:11-15)。

(e) 谦卑的受审：「我们与那…杯来的都是我主的奴仆」(16)。

犹太代表他们不但有告罪，且有同负责责任的请愿。被抓的虽是便雅悯，但十兄情愿与他一同受苦，表示他们不再恨或排斥约瑟的弟弟。他们都愿意与便雅悯一同作约瑟的奴仆。

(f) 最後的受审：「你们可以平平安安的上…父亲那里去」(17)。

约瑟不肯接纳犹大的请愿。他说，「我断不能这样行，在谁的手中搜出杯来，谁就作我的奴仆」(17)，表示他只要留下便雅悯，哥哥们可以平平安安的 (*leshalom, in peace*) 回家去。这是约瑟最後的考验 (*test*)。现在哥哥们面临了进退两难的时刻。约瑟宣判让他们回去，但不能带着便雅悯同去，怎能向他的父亲交待呢？若不回去，家族饥寒的情形又如何解决呢？作别人的奴仆不如死呢？这样重叠的苦难都不是偶然的（箴29:15）。如何脱离面临的苦难呢？

3. 犹大的悔改(44:18-34)。

此段是犹大代表他的兄弟而说出来的悔改文，是希伯来文中的希伯来文，文学中的文学。他的表现何等优雅，何等恳切，终于通过了约瑟严格的考验。

(1) 犹大很谦卑(44:18)。

「犹大挨近他说，我主阿，求你容仆人说一句话给我主听，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样」(18)。「挨近」(*came*)表示犹大为代表。「我主阿」表示犹大的谦卑。悔改者基本的态度就是谦卑。在此段(18-34)，犹大称约瑟为我主七次(18, 18, 19, 20, 22, 24, 33)，称自己为仆人(原文为你的仆人)三次(18,32,33)，称自己和哥哥们为仆人四次(19,21,23,31)，称自己的父亲为约瑟的仆人四次(24,27,30,31)，都表示他谦卑的态度。犹大为何这样谦卑呢？因为他认为约瑟是「如同法老一样」。此句的意思是约瑟是可以定罪的，也可赦罪的人(*Keil*)。

犹大向约瑟谦卑悔改。难道罪人向主耶稣基督不谦卑，也不悔改呢？(腓2:9-11)。

(2) 犹大很率直(44:19-20)。

「我主曾问仆人们说，你们有父亲有兄弟没有。我们对我主说

…还有他老年所生的一个小孩子，他哥哥死了，他母亲只撒下他一人，他父亲疼爱他」(19-20)。「一个小孩子」指便雅悯，「他哥哥」是约瑟。犹大率直的说出20多年前所发生的事来，使约瑟才知道他哥哥们把约瑟卖掉之後，怎样欺骗他们父亲的内幕。当时他们说，约瑟「死了」，其详情在第28节。无论如何，悔改者的话要坦白（箴28:13）。主耶稣是从天上来的无所不知的先知，谁能欺骗祂呢？（约4:18，19）。

(3) 犹大很孝顺(44:21-22)。

「你对仆人说，把他带到我这里来，叫我亲眼看看他。我们对主说，童子不能离他父亲，若是离开，他父亲必死」(21-22)。犹大这次代表兄弟透露悔改文的目的乃是为孝顺他父亲的缘故，因为他是为弟弟作保的(43:9)。

(4) 犹大很效忠(44:23-24)。

「你对仆人说，你们的小兄弟若不与你们一同下来，你们就不得再见我的面…把主的话告诉了他」(23-24)。这两节说，便雅悯原来不能离开他父亲，可是因为主（约瑟）的话，不得不离开了他的父亲。在此犹大表示他对主的话，或命令，都有忠心的意思。如此才能得到约瑟的好感。主耶稣说，「有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现」（约14:21）。

(5) 犹大很爱弟(44:25-26)。

「我们的父亲说…我们的小兄弟…因为小兄弟…我们必不得见那人的面」(25-26)。便雅悯就是约瑟唯一的同腹弟弟，犹大用小孩子(**child**, 20)，童子(**the youth**, 22,30,30,31,32,33,33,34,共八次)我们的小兄弟(**our youngest brother**, 26,26)等的爱称来表示他何等爱护便雅悯，爱惜他的生命。甚至他愿意代替弟弟作约

瑟的仆人。犹大如此证明目前没有彼此相恨的兄弟。这一点乃是约瑟最重视的问题。弟兄姐妹要彼此相爱，是我们的救主耶稣的教训（约13:14，15）。

(6) 犹大很爱家(44:27-32)。

「你仆人我父亲对我们说，你们知道我的妻子给我生了两个儿子」(27)。「我的妻子」指拉结(46:19)，是他原配的妻子。她已经死了(45:19)。

「一个儿子离开我出去了，我说，他必是被撕碎了，直到如今我也没有见他」(28)。此节清楚告白过去他们欺骗雅各的真相(37:31-34)。按照他们的恶行而言，拉结的长子也死了。

「现在你们又要把这个带去离开我…下阴间去了」(29)。拉结的次子又要出去，若他遭害，雅各会死了。

「我父亲的命与这童子的命相连…下阴间去了」(30-31)。这两节算是犹大最大的哀求。他父亲的爱妻(actual wife, Keil)死了，他的长子也死了（因为到现在都没有消息），所剩的小孩子是那老人家唯一的喜乐。这两位（雅各和便雅悯）的命是相连的。若约瑟不释放这童子，依照犹大的看法，雅各的家庭是悲惨的。在此段(18-34)，犹大用各种名称来提到他兄弟便雅悯22次（朴允善）。犹大如此爱惜便雅悯应该是约瑟自己的事。

「因为仆人曾向我父亲为这童子作保说，我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪」(32)。此节证明犹大实在爱他父亲的家。便雅悯原来是不能来到埃及的，可是因为犹大为小兄弟作保，雅各才让便雅悯离开他(43:9-15)。

(7) 犹大很牺牲(44:33-34)。

「现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去」(33)。此节是犹大悔改文的结论。因为犹大有牺

牲自己的爱心，所以快要通过约瑟一切的考验。若没有爱心，他的雄辩变成鸣的锣一般（林前13:1）。若没有行为，他的爱心是死的（雅2:14-17）。

「若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢，恐怕我看见灾祸临到我父亲身上」（34）。「恐怕」的原文(ken, lest)意思是尽量不叫。犹太的意思是，若不带着便雅悯，我怎能回家呢，拜托不叫我看见灾祸临到我父亲身上。

在此段(42:1-44:34)，约瑟用严格的方法来教训他哥哥们，使他们悔改过去的恶行。雅各的家可代表地上的教会。在无所不知的上帝，耶稣基督面前，我们每一个人更要彻底的悔改而预备迎接主耶稣基督（彼後3:9）。

七、约瑟的邀请(45:1-28)。

1. 流泪的邀请(45:1-15)。

(1)我是约瑟(45:1-4)。

A.无声大哭的约瑟(1)。

「约瑟在左右站着的人面前，情不自禁，吩咐一声说，人都要离开我出去，约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前」

(1)。「在左右站着的人」，都是埃及人，即是伺候宰相的人。

「情不自禁」原文意思如不能控制自己(was not able to control himself)。约瑟为何叫那些人出去呢？(a)因为心里无声大哭。

(b)因为埃及人不必知道敬拜上帝的雅各家的情形。(c)因为外邦人不懂希伯来人属灵的事。约瑟若是希伯来人的兄弟，那麽为何严格的考验他们呢？这就是属灵的事。因为外邦人都出去了，所以约瑟可以单独与兄弟们相认，是犹太的悔改所带来的快乐时刻（徒3:19）。

B.放声大哭的约瑟(2)。

「他就放声大哭，埃及人和法老家中的人都听见了」(2)。约瑟「放声大哭」的主要原因是：(a)因为犹大代表弟兄们痛心的悔改(44:18-34)，他们过去的恶行(37:18-28)。(b)因为雅各家人和睦的时刻到了。他们有孝心(44:19-32)，他们有爱心(44:33,34)。(c)因为上帝救赎的契约可以完成了(28:14)。「埃及人」指刚离开约瑟的那些人(1)。「法老家中的人，都听见了」，因为有人把这事(约瑟放声大哭的事)报告给法老(16)。约瑟的流泪证明他是伟大的领袖。

C.雅各儿子的约瑟(3)。

「约瑟对弟兄们说，我是约瑟，我的父亲还在吗？他弟兄不能回答，因为在他面前都惊惶」(3)。「我是约瑟」表示以下意思：(a)我不是埃及人。(b)我的本名不是撒发那忒巴内亚(41:45)。(c)我是雅各的儿子。雅各就是「我的父亲」，我作雅各的儿子也不为耻。约瑟曾经问过他父亲的安(43:27)，但当时的是，「你们的父亲…那老人家」，表示礼貌上的请安。现在的是，「我的父亲」，表示他的孝心和爱心。「惊惶」的原文意思是内心战栗(**trembled**)，表示害怕地发抖了。他们在发抖的主要原因就是他们想起他们的罪来了。恶人原来是如此(赛48:22，57:21)。若要见约瑟，也要经过那麽严格的考验和彻底的悔改。何况要朝见那公义的主耶稣基督呢？(启2:5,16,22,23，来12:14等)。

D.卖到埃及的约瑟(4)。

「约瑟又对他弟兄们说，请你们近前来…我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的」(4)。「请你们近前来」的原文意思是现在到我这里来(**now come to me**)。罪恶隔绝了两下很久(22

年左右），悔改使弟兄和睦同居（诗133:1）。「我是你们的兄弟约瑟」，表示我不是异人同名的人，乃是你们自己的人。「你们所卖到埃及的」，就是哥哥们所犯的罪恶。在那麼喜乐的相会时刻，约瑟为何提出22年前的罪来呢？：(a)为清楚：约瑟不是别人，乃是被他们所卖到埃及的。说到这儿，他们不会不认出他来。(b)为成圣：把罪恶一直放在心里是不好的，彼此认罪是成圣的过程（雅5:16）。(c)为安慰：若要安慰他们，就要提到埃及。当时约瑟清楚知道他在埃及的事与上帝远大的救赎计划有直接的关系（15:13-16），所以因埃及的缘故，不必忧愁的意思。看以下的安慰内容。

(2) 约瑟的安慰 (45:5-9)。

A. 藉着上帝的圣名安慰 (5)。

约瑟在此段里提到「上帝」四次(5,7,8,9)，是因为「上帝」就是教会唯一的安慰者（林前1:3-7）。看当时的情形，除了「上帝」以外，就无法安慰他们。若只用「哥哥」、「弟兄」、「父亲」等来安慰他们，他们不能免去「自忧自恨」(5)的心情。在此提到「上帝」的圣名，是最大的安慰。

B. 藉着上帝的主权安慰 (5)。

「上帝差我」两次(5,7)，「上帝使我」两次(8,9)，表示约瑟绝对相信上帝全能的主权。那麼上帝是卖约瑟的主谋者吗？绝不是。卖约瑟的主犯仍然是他的哥哥们。上帝能叫祸转为福。约瑟说，「这是上帝差我在你们以先来」(5)，表示他来埃及有上帝的旨意。在上帝没有一件是偶然的事。

C. 藉着上帝的审判安慰 (6)。

「现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成」(6)。这次的饥荒必然是上帝的审判。法老王已经明白了这事，

所以他不设立拜埃及偶像的人为宰相，乃设立属上帝的人约瑟为宰相。他也改了约瑟的名字，使当地的人知道约瑟的上帝才能拯救他的百姓（参41:37-46）。对这次的审判，除了解梦王约瑟以外，雅各家的人都不知道还有五年的饥荒。虽然如此，约瑟的哥哥们根本不必挂虑饥荒的事，因为上帝已经差遣祂的仆人约瑟到埃及来，叫他成为该国的宰相。此节证明约瑟当年39岁（41:46）。

D.藉着上帝的馀种安慰 (7)。

「上帝差我在你们以先来，为要给你们存留馀种在世上」(7)。

「馀种」指雅各的後裔，就是上帝所拣选的以色列人（赛1:9，耶23:3）。这「馀种」可代表在世界的上帝的教会。无论有何种灾难，上帝的馀种「以色列人」也不受任何影响，因为上帝已经差遣约瑟在他们以先来到埃及，为要给他们存留馀种在世上。照样，上帝的教会必定是最後的得胜者，因为上帝已经差遣比约瑟更大的主耶稣基督，使祂拯救祂的教会能脱离一切的灾难（启17:14）。

E.藉着上帝的拯救安慰 (7)。

「又要大施拯救，保全你们的生命」(7)。「大施拯救」(a great deliverance)，就是上帝透过约瑟保全雅各全家人的生命，使他们安然渡过七年的饥荒。两年的饥荒已经带来了生死的问题（42:2,43:8），何况是五年的呢？上帝差遣耶稣基督到世界来，使祂将上帝的儿女从罪恶中拯救出来，是最大的拯救（太1:21）。

F.藉着上帝的祝福安慰 (8-9)。

「这样看来，差我到这里来的，不是你们，乃是上帝，他又使我如法老的父，作他全家的主，并埃及全地的宰相…上帝使我作全埃及的主…」(8-9)。「不是你们，乃是上帝」，表示约瑟的安

慰不只是口头上的，乃是依照他的信心而说的。这两节说明上帝赐给约瑟的地位如何：(a)对法老个人如父，(b)对法老全家如主，(c)对埃及国为宰相，(d)综合而言，是全埃及的主。

「父」、「主」，都表示约瑟是法老最信任的政治顾问。无论如何，这样的约瑟是雅各家的骄傲，不然约瑟怎能保全他全家人的生命呢？约瑟深信：上帝差遣、上帝造就、上帝祝福、上帝使用、上帝是配得称颂的。

(3) 约瑟的邀请(45:9-15)。

A. 赶紧的邀请(9-11)。

「你们要赶紧上到我父亲那里，对他说，你儿子约瑟这样说…不要耽延」(9)。约瑟如此着急的原因是：(a)因为他有孝心：他知道他父亲的日常生活会有困难。(b)因为他有信心：雅各全家人下到埃及是上帝的旨意(15:13-16)。

1) 邀请全家人：「你和你的儿子、孙子…一切所有的」(10)。

2) 邀请歌珊：「歌珊」(10)，就是兰塞(47:11)。约瑟提到歌珊的理由如下：其一，因离他较近，所以容易奉养老人家(10,11)。其二，因有牧场地，是在全埃及最好的草场(47:6)。其三，因离埃及人远些。埃及人厌恶牧羊人，所以他们若住在歌珊，就可以避免埃及人的不满。其四，因他有影响力。未经法老的同意，约瑟单独提到歌珊的事。

B. 亲口的邀请(12-13)。

「况且你们的眼和我兄弟便雅悯的眼，都看见是我亲口对你们说话…将我父亲搬到我这里来」(12-13)。他们亲眼看到了约瑟亲口的邀请，所以他们也要把约瑟邀请的话亲口报告给他们的父亲，为的是叫雅各能够相信而接纳。

C. 流泪的邀请(14-15)。

「於是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上哭。他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭，隨後他弟兄们就和他说话」(14-15)。约瑟的流泪有两大含意：(a) 因喜乐而流泪：当他在的时候，以色列十二个儿子不但可以和睦同居，同时可以保全他们的生命。约瑟的流泪是雅各家大和解的序论，且是雅各家大搬家的序论。约瑟流着眼泪感谢上帝奇妙的作为(诗105:5-6)。(b) 因痛苦而流泪：当他不在的时候，以色列人在埃及作他们的奴隶而受苦400年(15:13)。约瑟知道当天的喜乐是短暂的，未来的痛苦是长期的。虽然如此，欢喜的进埃及，欢喜的出埃及(诗105:43)，是上帝的救赎计划(诗105:42)，耶和华的名是应当称颂的(伯1:21)。约瑟的流泪、亲嘴、拥抱、哭泣，才能打开他弟兄们的心，使他们和他说话。

2. 丰富的邀请(45:16-28)。

(1) 法老的合作(45:16-20)。

A. 法老的欢迎(16)。

「这风声传到法老的宫里，说，约瑟的弟兄们来了，法老和他的臣仆都很喜欢」(16)。约瑟弟兄们来到埃及的消息传(report)到法老王宫，表示他的王宫和约瑟的屋是不远的，而且有人把这消息报告给法老。「法老和他的臣仆都很喜欢」的原文意思如在法老的眼中和他臣仆们的眼中是好的(it was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his servants)，表示因为他们对约瑟的贡献有感谢的心，所以他们对约瑟的弟兄也有好感，是上帝的恩待。

B. 法老的邀请(17-20)。

1) 提供粮食：「馱子」(17)，指他们目前所需要的粮食。

2) 准许入境：「将你们的父亲…搬到我这里来」(18)。

- 3) 保证定居：「埃及地的美物」(18)，可能指歌珊地。
- 4) 保证自由：「你们也要吃这地肥美的出产」(18)。
- 5) 待为贵宾：「带着车辆」(19)，是为搬家提供王室车辆。
- 6) 提供家具：「你们眼中不要爱惜家具…你们的」(20)。

上述的是法老授权给约瑟，叫他代替法老传达的邀请内容。雅各一家人要离开上帝应许之地（迦南地）实在不容易，因此法老用最大最方便的条件来邀请他们。甚至考虑到他们的家具影响他们搬家的事，所以他说，「不要爱惜家具，因为埃及全地的美物，都是你们的」(20)。

(2) 约瑟的礼物(45:21-24)。

「以色列的儿子们就如此行」(21)。摩西称约瑟的弟兄们为以色列的儿子们有以下的意思：(a) 藉着悔改，恢复了信心：忧虑充满的信心变成喜乐充满的信心。(b) 藉着悔改，恢复了身分：奸细、小偷、商人、希伯来人、约瑟的弟兄变成得胜者（以色列的字意，32:28）的儿子。他们听了约瑟的邀请和法老的邀请，就要如此行，因为以色列家的埃及行是上帝救赎史的一面(46:3-7)。

「约瑟照着法老的吩咐给他们」(21)。若没有法老的同意，约瑟不能肯定的邀请他的全家人(Calvin)。法老既然授权给约瑟(45:17,19)，约瑟很高兴地，把丰富的礼物送给他们。其种类如下：

A. 「车辆」(21)。当代埃及的两轮马车是很普遍的(出14:6-9)。约瑟为他的父亲，和他的孙子们(46:5)，送去了王室所用的车辆(wagons)。结果，以色列看到约瑟所送来的车辆，才答应他下埃及的事(27)。

B. 「路上用的食物」(21)。约瑟弟兄们的回程，70人在迦南地预备搬家之期间，和70人下埃及的路上所需要的食物都给他们。他

们要经过的路程来回约有700多公里（参42:6）。如此证明亲弟弟约瑟真有积极的爱心。

C.「又给他们各人一套衣服」(22)。这套衣服不是平时时所穿的，乃是在特别的场合，如节日等，所穿的好衣服。约瑟如此行，为要给他父亲看，使他容易相信并接受约瑟的消息。

D.「唯独给便雅悯三百银子、五套衣服」(22)。「三百银子」就是300舍客勒，算是巨额（参37:28），还有五套衣服，表示以下意思：(a)约瑟代替他的母亲照顾他唯一的同胞弟弟。便雅悯没有接受过他母亲的爱(35:18,19)。(b)约瑟还在警告他的弟兄(24)。他希望不要再发生彼此相恨的事。

F.「送给他父亲公驴十匹，驮着埃及的美物，母驴十匹，驮着粮食与饼，和菜，为他父亲路上用」(23)。约瑟对他的父亲送这么多的礼物是：(a)为要报答他父亲的爱心(43:11)。(b)为要证明他的孝心。老人家的粮食与年轻人的有所不同。(c)为要证明埃及的环境。虽然各地的饥荒甚大，但约瑟仍可奉养他的父亲，和他的全家人。

「於是约瑟打发他弟兄们回去，又对他们说，你们不要在路上相争」(24)。约瑟的弟兄虽然有悔改，不过还要警告，是难免的：(a)因过去的罪会相争，如流便(37:29,30)，或如42:21等。(b)因现在的财物(300银子等)会相争。

(3)以色列的应邀(45:25-28)。

A.雅各不信(25-26)。

「他们从埃及上去…约瑟还在，并且作埃及全地的宰相，雅各心里冰凉，因为不信他们」(25-26)。「心里冰凉」是希伯来人的说法。他们认为不信和冷笑产生冰凉(froze)，信心和盼望产生心里火热。这次雅各因为不信他们的报告，他的心就冷淡下来

了。他不信他们的原因如下：(a) 因为他是雅各。当他相信的时候，就被称为以色列(28)。(b) 因为他知道约瑟已经死了(37:33,42:38,44:28)。(c) 因为他对埃及的宰相已经有不好的印象(43:6,14)。(d) 因为他对他的儿子们也有不好的印象(34:30,42:36)。

B. 以色列才信(45:27-28)。

「他们便将约瑟对他们说的一切话…又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了」(27)。雅各一面继续听他们的报告，另一面看见那车辆，他的心就苏醒了(revived)。「心里」(26)是heart(心)，「心」(27)是spirit(心灵)。他冷淡的心，变成火热的心。「以色列说，罢了，罢了，我的儿子约瑟还在，趁我未死以先，我要去见他一面」(28)。「罢了，罢了」的原文意思如enough，即是够了，表示不用再说。我们要注意「以色列」有信心。那埃及制的车辆是实话的证据，约瑟荣誉的象徵，上帝祝福的记号(Lange)。「我要去」表示那老人冰凉的心火热起来了。那老人现在不是老人。那雅各，现在是以色列。他想立刻去；跳过去吗？不，飞(Lange)。雅各一家人面临了受不了的饥荒。他儿子，埃及的宰相约瑟诚恳的邀请他父家的人，因为他有丰富的粮食。看雅各的现况，非去不可。世人犯了罪，在属灵的饥荒和灭亡中彷徨而受苦。在此耶稣基督从天上降临，恳切的邀请罪人到祂面前来，因为祂有丰富的恩典(太11:28)。看世人的现况，非去不可(徒13:48)。

八、以色列的搬家(46:1-34)。

1. 上帝的启示(46:1-4)。

(1) 敬拜上帝(46:1)。

A. 「以色列」(1) 敬拜上帝。

「以色列」意为得胜者，是上帝赐给雅各的新名字(32:28)。在此，摩西用「以色列」来开始他搬家的故事有原因：(a) 因为他是以色列民族的代表。雅各的搬家不但不是他个人的事，更不只是免饥的事而已，乃是要完成上帝救赎史的计划(3)。 (b) 因为他是教会的代表。「以色列」是当上帝与他立约时所赐给他的名字(35:9-10)。在这个契约里所说的「生养众多，将来有一族，多国的民从你而生，又有君王从你而出」(35:11)，确实启示上帝教会的兴旺(罗9:7)。教会是以色列(加6:16)，上帝是以色列的上帝(33:20，诗68:35等)。此节的以色列不是雅各个人的立场。这样的以色列敬拜上帝是应当的，因为他的搬家是大搬家(含意很大之意)。

B. 「带着一切所有的」(1) 敬拜上帝。

以色列所带着的家族共有70人左右(46:27)。全家人敬拜上帝是有福的。雅各一家人预表新约时代的教会。

C. 在「别是巴」(1) 敬拜上帝。

以色列从希伯仑出发(37:14)，已经来到别是巴，表示他们已经走了一整天的路(40多公里)。他在别是巴敬拜(献祭)上帝有以下的缘由：(a) 是迦南地的境界。当离开上帝所应许之地的時候，他的心就仰望上帝。(b) 是他祖先所住过的地方：亚伯拉罕(21:33)、以撒(26:25,33)等。

D. 敬拜「他父亲以撒的上帝」(1)。

以色列敬拜亚伯拉罕的上帝耶和华 (21:33)，以撒的上帝耶和华 (26:25)，因为耶和华是他的契约神 (28:13)。看第三节，就知道在雅各的心里有「害怕」的心。在此他想确认上帝应许（契约）之真意何在。亚伯拉罕在埃及地曾经受过苦 (12:15,19)，上帝亲自禁止以撒下埃及去 (26:2)，现在离开上帝所应许的迦南地而下埃及去，确实是上帝的旨意吗？

(2) 启示的方法 (46:2)。

A. 显现的方法 (2)。

「夜间上帝在异象中」(2)。上帝在可见的荣光中向雅各显现是毫无疑问的 (Calvin)。上帝如此显现的目的是叫雅各有坚定的信心，因为对雅各而言，这次的显现是最後的一次。使徒保罗看见了在荣光中显现的主耶稣之後，他不但有悔改，且有坚定的信心 (徒9:20-22)。

B. 说话的方法 (2)。

「对以色列说」(2)。上帝对以色列所「说」的，就是祂的话。上帝在荣光中显现，向雅各说话，证明祂就是有位格的活神，也是启示真理的神。基督教的圣经就是上帝所启示的上帝的话 (提後3:16)。

C. 教导的方法 (2)。

「雅各、雅各，他说，我在这里」(2)。上帝是老师，雅各是祂的学生。「雅各、雅各」证明上帝的慈爱和教导祂教会的方法。上帝亲切的教导，又是各别的教导 (22:11，出3:4，撒上3:10，徒9:4)，使教会明白祂的圣旨 (提後3:16)。

(3) 启示的内容 (46:3-4)。

A. 启示自己 (3)。

「上帝说，我是上帝，就是你父亲的上帝」(3)。上帝自我启示

说：(a)我是全能者：「我是上帝」的「上帝」的原文(**ha-El, the Mighty One**)意为那全能者(35:11)。(b)我是契约神：「你父亲的上帝」，是以撒的上帝。当上帝安慰以撒的时候，也用同一句话来安慰他(26:24)。如此证明全能者上帝就是「亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝」(出3:6,15)。祂就是与他们立约的信实的耶和华上帝。

B. 启示安全(3)。

「你下埃及去不要害怕」(3)。心里苏醒的，是以色列(45:27, 28)，心里害怕的，是雅各(2)。雅各所怕的是：(a)他是130岁的老人(47:9)，害怕远路是难免的。(b)他害怕他儿子们的墮落：当地偶像的影响和忘记上帝应许之地(迦南地)等的危机。(c)受埃及人苦待的事(15:13)。(d)他本人之临终的事等(以上4项是参考 **M. Henry** 的注释)。全能者说，「不要害怕」，表示他一家人的安全。

C. 启示救主(3)。

「因为我必使你在那里成为大族」(3)。这句话是上帝对三位族长反覆的启示有关祂教会的复兴(12:2, 17:6, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14, 35:11, 48:4等)。若没有「亚伯拉罕的後裔」(太1:1)，主耶稣基督，上帝怎样复兴祂的教会呢？上帝保证以色列人的复兴是重要的，祂保证祂教会的复兴是更重要的。

D. 启示救赎(4)。

「我要和你同下埃及去，也必定带你上来」(4)。此节证明上帝所应许的救主是以马内利上帝(太1:23)。祂要与祂的教会同下埃及去，又要把他们救赎出来(出12:40-42)。「必定带你上来」启示以色列人出埃及的救赎史，包括雅各个人骸骨的返国(50:13)。以色列人的出埃及当然预表上帝教会的大救赎(来

2:3，启7:10，19:1等）。

「约瑟必给你送终」(4)。除了以色列人的救赎以外，上帝还要保证雅各个人的救赎。雅各要在约瑟面前，平平安安的结束他作客旅的一生，表示他的得赎。

2. 雅各的到达(46:5-7)。

「雅各就从别是巴起行…又带着…牲畜、货财…并他的子子孙孙，一同带到埃及」(5-7)。雅各在别是巴接受上帝伟大的启示之後，因着信心，重新出发了。雅各的儿子们请他们的父亲，和他们的妻子、儿女，都坐在法老所送来的马车上，证明他们有圣徒的礼节。当时，他们所带的财产很多，表示他们并不是贫民。雅各把他的儿子、孙子、女儿、孙女，并他的子子孙孙，一同带到埃及。

3. 雅各家人的名单(46:8-27)。

「来到埃及的以色列人，名字记在下面，雅各和他的儿孙，雅各的长子是流便」(8)。「来到埃及的以色列人，名字记在下面」的原文意思是：这是来到埃及的以色列的儿孙们的名字。

(1) 利亚所生的(46:9-15)。

流便：哈诺、法路、希斯伦、迦米(9)。

西缅：耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖、扫罗(10)。

利未：革顺、哥辖、米拉利(11)。

犹大：示拉、法勒斯、谢拉(12)。

孙子：希斯伦、合母勒(12)。

以萨迦：陀拉、普瓦、约伯、伸仑(13)。

亚布伦：西烈、以伦、雅利(14)。

底拿(15)。「儿孙共有三十三人」(15)。

(2) 悉帕所生的(46:16-18)。

迦得：洗非芸、哈基、书尼、以斯本、以利、亚罗底、亚列利

创世记 46：16-27

(16)。

亚设：音拿、亦施瓦、亦施韦、比利亚、妹子西拉(17)。

孙子：希别、玛结(17)。「共有16人」(18)。

(3)拉结所生的(46:19-22)。

约瑟：玛拿西、以法连(19-20)。

便雅悯：比拉、比结、亚实别、基拉、乃幔、以希、罗实、母平、户平、亚勒(21-22)。「共有十四人」(22)。

(4)辟拉所生的(46:23-25)。

但：户伸(23)。

拿弗他利：雅薛、洁尼、耶色、示冷(24)。「共有七人」(25)。

「那与雅各同到埃及的，除了他儿妇之外，凡从他所生的，共有六十六人」(26)。

利亚所生的，共有33人(15)。

悉帕所生的，共有16人(18)。

拉结所生的，共有14人(22)。

辟拉所生的，共有7人(25)。

「还有约瑟在埃及所生的两个儿子，雅各家来到埃及的共有七十人」(27)。

此段(8-27)的名单和人数需要补充说明：

第一：以色列家谱的详情，参考民26:5-51，代上2:1-8:40等。

第二：西缅的儿子扫罗（不是扫罗王）是迦南女子所生的(10)。以色列的家人对迦南的女子都有警戒的态度(24:3,26:34-35,27:46,28:8)。不过当时他们对以实玛利人、基土拉的後裔（代上1:32-33），以东人，仍有亲戚观念(Keil)。那麽那「迦南的女子」可能是属于这三族中的一族。

第三：「惟有珥与俄南死在迦南地」(12)，因此这两位的名字不

在上述的名单上。

第四：「法勒斯的儿子是希斯伦、哈母勒」(12)。这两位是犹太的孙子，雅各的曾孙。

第五：「还有女儿底拿」(15)。底拿在发生第38章的事之後，好像没有结婚(Keil)。她和「西拉」(17)，是女子，为何算在这名单上呢？当然会有某种理由。在主耶稣的家谱里也有女子。

第六：摩西说，利亚所生的儿孙共有33人，不过他所列出来的名字只有32人，在此包括雅各本身，就是33人(Calvin)。

第七：对雅各家人的总数有不同的说法，如66人(26)，70人(27，出1:5，申10:22)，75人(徒7:14)等。75人是司提反根据希腊文译本而说的。该本(LXX)说，「在埃及的约瑟有9个儿孙，所以来到埃及的雅各家人共有75人」。(66+9=75之意)。实际的说，若包括雅各的妻妾和儿妇们，跟着雅各下埃及的人数约有70多人，但是摩西用象徵性的数「70」来表达上帝教会的圣洁性和完全性，正如70人长老(出24:1，9，民11:16，24)，70个门徒(路10:1,17)等。

第八：七十人的教训。这位族长雅各的记略是从37:2所开始的。在创世记有几次的家谱记载，表示以下教训：

A.世人乃是聪明。

先提到该隐的後裔(4:16-24)，後提到亚当的後裔(5:1-32)。

先提到以实玛利人(25:12-18)，後提到以撒的後裔(25:19-26)。

先提到以扫的後裔(36:1-43)，後提到雅各的记略(37:2-)。

先提到的是代表世人的，後提到的是代表教会的。如此表示世人比基督徒更聪明(路16:8)。

B.教会乃是胜者。

当时的70人虽然是微小的，但是他们要成为大国，因为上帝所应

许的弥赛亚要从他们而出(46:3)。以色列人在埃及的苦难中兴旺预告上帝教会的兴旺，以色列人的出埃及预告上帝教会的得胜。上帝藉着亚伯拉罕的后裔主耶稣的宝血所设立的教会不但是大国，更是永远的胜者（林後2:14，来11:33，启17:14等）。

4. 约瑟的迎接(46:28-34)。

(1) 犹大的报到(46:28)。

「雅各打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌珊去，於是他们来到歌珊地」(28)。当雅各到了埃及，首先叫犹大到约瑟那里去报到。如此表示，犹大的角色如同他们的代表。雅各信任犹大的缘故是因为他有贡献(44:18-34)，雅各祝福犹大的原因是因为他是弥赛亚的支派(49:10，启5:5)。犹大报到的目的是「请派人引路往歌珊去」(to give directions before him to Goshen)。此句的「他」(him)可能指雅各。他们终于到了歌珊地，就是位在尼罗河三角洲东部的兰塞境内(47:11)。

(2) 约瑟与父亲相会(46:29-30)。

「约瑟套车往歌珊去，迎接他父亲以色列，及至见了面，就伏在父亲的颈项上，哭了许久」(29)。「套」的原意是预备(prepared)。他所预备的车，应该是当代最好的战车。约瑟带着宰相的威荣来见他父亲：(a)为要将荣耀归给上帝。(b)为要叫他父亲的家属放心。「哭了许久」，因为22年来第一次见父亲和全家人。

「以色列对约瑟说，我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心」(30)。过去，以色列认为约瑟已不在世上，现在，亲眼得见约瑟的面，就知道约瑟还在，他说，「死我也甘心」(let me die now)，意思是现在让我死。此句表示雅各心里的满足和放心。(a)满足：儿女的早死是父母的痛苦。现在因为约瑟还在，

雅各就可以除去他22年来的痛苦。(b)放心：约瑟不但还在，而且作了埃及国的宰相。他又年轻，又聪明，可以代替父亲照顾全家人的生命。

(3) 约瑟的报备(46:31-34)。

A.约瑟向法老报备(31-32)。

「约瑟…说，我要上去告诉法老…他们本是牧羊人，以养牲畜为业，他们把羊群、牛群、和一切所有的都带来了」(31-32)。约瑟要把他父亲和弟兄们到达的事情告诉法老，是报备的意思。约瑟虽然清楚知道埃及人厌恶牧羊的职业，但他要把他父亲牧羊的事坦白告诉法老，其目的乃是叫法老按照他的好意(45:18)，把歌珊地让给雅各占用。

B.叫弟兄们向法老报备(33-34)。

「等法老召你们的时候…你们要说，你的仆人从幼年直到如今，都以养牲畜为业，连我们的祖宗，也都以此为业。这样，你们可以住在歌珊地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶」(33-34)。约瑟向他的弟兄们所教导的报备内容，和他自己所要讲的，不但要一致，更要深。甚至要把他们祖先牧羊的事也要讲出来，这都是为要叫他们能够占用歌珊地来维持国外的生活。约瑟如此注重歌珊地有理由：(a) 因为对他们的信仰生活有益处。不受埃及人的干扰。(b) 因为对他们的牧羊有益处(47:11)。(c) 因为对他们未来的出埃及有益处。歌珊地位在境界(28)。约瑟当然相信以色列人出埃及的事(50:24,25)。因为埃及人厌恶牧羊人(43:32,33)，所以约瑟细心的安排他弟兄们的住处，不叫他们因职业被人恨恶。

九、约瑟的妙策(47:1-31)。

1. 与法老见面(47:1-10)。

(1) 约瑟见法老(47:1)

「约瑟进去告诉法老说，我的父亲和我的弟兄带着羊群、牛群、并一切所有的，从迦南地来了，如今在歌珊地」(1)。法老对约瑟虽有好感，但他仍然是个外邦人，所以约瑟还要用妙策来接触他。此节说，约瑟单独先去见法老，把三件事报告给法老：(a) 父亲的到达。(b) 父亲的职业。(c) 父亲的地点。

(2) 弟兄们见法老(47:2-4)

「约瑟从他弟兄中挑出五个人来，引他们去见法老」(2)。这是约瑟妙策的第二项。他从弟兄中挑出五个人来，叫他们去见法老。「五个人」代表弟兄们，而且埃及人看重「五」数(43:34)。

「法老问约瑟的弟兄说，你们以何事为业。他们对法老说，你仆人是牧羊的，连我们的祖宗，也是牧羊的。他们又对法老说，迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这地寄居。现在求你容仆人住在歌珊地」(3-4)。五个弟兄们对法老所说的内容如下：(a) 他们的职业。(b) 搬来的原因。(c) 暂时的寄居。「寄居」的原文(lagur, to stay for a time)，意为暂时的寄居(Keil)。(d) 牧场的需要。其中，(d)项乃是他们急需解决的问题。他们为要得到歌珊地为业是何等的操心呢？**第一**，谦卑：称自己为「仆人」(原文为复数)。**第二**，坦白：把自己的职业单纯的说出来了。**第三**，积极：约瑟屡次提到他父亲为牧羊人，甚至提到他祖先们牧羊的事，表示这种职业是不能随便转业或放弃的。

(3) 法老的同意(47:5-6)。

「法老对约瑟说…只管叫你父亲和你弟兄住在国中最好的地，他们可以住在歌珊地。你若知道他们中间有甚麽能人，就派他们管我的牲畜」(5-6)。法老听了约瑟和他弟兄的报告，法老立刻授权与约瑟，叫他处理两项：(a)让他们住在国中最好的地，就是歌珊地。(b)派他们来管王室（法老）的牲畜。当时管王室牲畜的官长也算是高职位的人。

(4) 雅各祝福法老(47:7-10)。

「约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福」(7)。约瑟叫五位弟兄向法老请求歌珊地，得到同意之後，才叫雅各去见法老有原因：(a)因为他是以色列人的族长，所以给法老祝福，同时表示谢意，是荣耀上帝的作法。(b)因为他是年纪老迈的长辈，所以不叫他向法老低头，是爱惜父亲的作法。

「法老问雅各说，你平生的年日是多少呢。雅各对法老说，我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少、又苦，不及我列祖在世寄居的年日」(8-9)。法老虽然很谦虚的对待雅各，但当时没有安排任何特别的仪式(Calvin)。上帝叫法老问雅各的年岁，雅各就把他的年岁说出来了。他的年岁对创世记的研究有莫大的帮助。雅各的生平如下：(a)「寄居」的雅各用两次的「寄居」(原动词 *gur*, *to dwell for a time*)，来表示他和他的列祖都是作客旅的，因为他们在上帝所应许的迦南地，没有得到安居的住处(代上28:15，来11:13)。尤其对雅各来说，他过去在哈兰，现在在埃及寄居的平生，可代表基督徒在此世作客旅的生活(彼前2:11)。(b)「又少」的。雅各说，他的年日为130岁。当时约瑟的年日是39岁。那麽当雅各生约瑟的时候，他的年岁为91岁(130-39=91)。雅各在哈兰的第14年才生约瑟，那麽他到达哈兰的年岁约为77岁(91-14=77)。无论如何，他的130岁是「又

少」(few)的，其意思是时间过得很快(诗90:10)。(c)「又苦」的。雅各在130年来，所受的痛苦是一口难言的：如与以扫冲突、被拉班欺负、因儿女(底拿、西缅和利未、流便、约瑟等)伤心、面临当时的饥荒等。他所说的「苦」(evil)，都是难受的艰恶苦难。他的「苦」也可代表基督徒在这恶劣的世界的生活(加5:24)。(d)「不及」的。他说，他的年日不及他列祖的年日：亚伯拉罕的享年为175岁(25:7)，以撒的为180岁(35:18)。即使包括雅各未来的17年(47:27)，还是不及他的列祖。他「不及」的原因可能是前项(C)的「又苦」。

「雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了」(10)。「又」(and)字证明雅各祝福法老两次：当他进去时，和离开时。此事证明基督徒应该是这世界的属灵的领导者(彼前2:5,9)。

2. 约瑟奉养雅各(47:11-12)

「约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，就是兰塞境内的地给他父亲和弟兄居住，作为产业」(11)。此节说，约瑟把兰塞给他父亲和弟兄，作为产业。这「兰塞」(Rameses)就是以色列人所住的歌珊地(45:10，46:34，出8:22，9:26等)。兰塞的希腊文名称为Heroopolis(LXX)。此地位在尼罗河三角洲的东部。

「约瑟用粮食奉养他父亲和弟兄…照各家的人口奉养他们」(12)。原文只有一次的奉养(nourished)。「粮食」的原意为面包(bread)。

「照各家的人口」的原意如 for the mouth of the little ones,意思是按照小孩子的人数供应粮食。如此证明约瑟是好人。我们的牧人主耶稣基督是更好的(约6:35)。

3. 约瑟的粮政(47:13-26)。

(1)以粮易银(47:13-15)。

「饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地和迦南地的人，因饥荒

的缘故，都饿昏了」(13)。这么凄惨的饥荒应该是上帝的审判 (Calvin)。「饿昏了」的原动词 (lahah, to faint) 意为呻吟。此词在旧约圣经只出现两次。第二次的，在箴26:19，把它译成疯狂的人。摩西用这句话 (lahah) 来表示当时的饥荒使人饿昏到疯狂的地步。

「约瑟收聚了埃及地和迦南地所有的银子…约瑟就把那银子带到法老的宫里」(14)。此节表示约瑟为好的官员。好的基督徒才是真正的爱国者。埃及虽然不是约瑟自己的国家，但因为他是敬拜上帝的缘故，所以为法老的国库也尽了他的职责（提前2:1-3）。法老设立约瑟为埃及的宰相是上帝的旨意(41:38,39)。

「埃及地和迦南地的银子都花尽了…我们为甚麽死在你面前呢」(15)。当时在王宫里的高官并不需要用银子来买粮，但老百姓的银子都花尽了，也用尽了。「我们为甚麽死在你面前呢」的意思是，为避免饿死，任何代价都要拿出来。结果他们所拿出来的，有牲畜、人身、田地等。

(2) 以粮易畜(47:16-17)。

「约瑟说，若是银子用尽了，可以把你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食」(16)。约瑟以粮易畜是过分的吗？加尔文 (Calvin) 说，不是的，因为他们把丰年时的粮卖给国王，所以现在他们要接受相当的报应。而且买卖的原则原来是如此。约瑟也知道若把粮食免费的提供给百姓的後果如何。懒惰、依赖、骄傲，都将会是免费给粮所产生的後果（帖後3:8，箴20:4）。「於是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿粮食换了他们的牛、羊、驴、马，那一年因换他们一切的牲畜，就用粮食养活他们」(17)。因为他们的银子用尽了，所以现在不得不要用牲畜来买粮。约瑟用以粮易畜的政策来养活百姓一年。

(3) 以粮易人 (47:18-19)。

「那一年过去，第二年他们又来见约瑟说，我们不瞒我主，我们的银子都花尽了，牲畜也都归我主，我们在我主眼前除了我们的身体和田地之外，一无所剩」(18)。「那一年」不是七年饥荒的第一年，而是把银子和牲畜用尽的那一年。

「第二年」是从把银子用尽的那一年开始算的，所以不知道七年饥荒的第几年。「我们不瞒我主」表示他们把他们生活的实况告诉约瑟。其实况就是「除了我们的身体和田地之外，一无所剩」的情形。

「你何忍见我们人死地荒呢？求你用粮食买我们和我们的地，我们和我们的地就要给法老效力。又求你给我们种子，使我们得以存活，不至死亡，地土也不至荒凉」(19)。根据中文，此节有两个「求」：其一，是求约瑟「用粮食买我们和我们的地」(Buy us and our land for bread)。其二，是求约瑟「给我们种子」。

「就要给法老效力」的原意是，让我们给法老作奴隶 (let us become...slaves to Pharaoh)。他们认为，人不死，地不荒的唯一方法就是成为法老的奴隶(25)，而为他工作。当他们如此请愿时，约瑟按照他们的要求，买了人(23)，也买了地(20)。此事证明世人爱惜自己的生命。既然如此，世人为何不信靠万王之王，主耶稣呢？祂就是生命的粮(约6:35)。若人信祂为主为基督，那人就永远不死(约11:25-27)。

(4) 以粮易地 (47:20-26)。

A. 私有地变成国有地(20)。

「於是约瑟为法老买了埃及所有的地…那地都归了法老」(20)。此节证明埃及人的私有地就变成国有地。法老就是唯一的地主，但那些地不算是他私人的。约瑟的地政应该不是为要扩张妆饰法

老个人的产业，乃是要建立一个富强的埃及国。当时约瑟恐怕未知埃及人将要逼迫他的同胞希伯来人（出1:8）。

B. 百姓变成农奴 (47:21)。

「至於百姓，约瑟叫他们从埃及这边，直到埃及那边，都各归各城」(21)。「从埃及这边，直到埃及那边」的原文意思是，从埃及及边界(border)的这边直到那边。「都各归各城」的原文意思是，他叫他们到各城去(**he made them go in to the cities**)。当时在埃及的边界发生农民的大移动，就是叫他们都往城市移动，因为粮食的仓库都在那城里(41:48)。若他们住在那些城的附近，对供应粮食或种田有所方便。目前因为他们都是法老的奴隶，所以不能考虑他们自己的方便。奴隶完全没有选择权。

C. 优待祭司 (47:22)。

「惟有祭司的地没有买，因为祭司有从法老所得的常俸…所以他们不卖自己的地」(22)。祭司从法老所得的「常俸」指他们所得的粮食（参箴30:8，结16:27），是 Keil 的看法。法老的祭司有优待。上帝的祭司当然更有特待（彼前2:5，9，启1:6，5:10，20:6等）。

D. 规定税制 (47:23-26)。

「约瑟对百姓说…你们可以种地」(23)。此节表示那七年的饥荒快要过去(45:6)。约瑟按照百姓的要求(19)，把种子分给他们，叫他们去种地。

「後来打粮的时候，你们要把五分之一纳给法老，四分可以…食物」(24)。「後来」表示那七年的饥荒已经过去了。当约瑟把种子分给百姓时，并不是无条件送给他们，乃是把新的税制告诉他们。「打粮的时候」的意思是每次收割的时候(**in every harvest**)。每当收割时，把收入的五分之一纳给法老，不算是恶政，乃是善

政：(a) 因为约瑟是敬拜上帝的伟人，所以他不会虐待百姓 (25)。(b) 因为埃及的农地肥沃，所以百姓容易得到30倍，甚至50倍以上的收成。(c) 因为农地仍然是国有地，所以佃农者把田租纳给地主（国家）是合理的。(d) 因为有过去的经验 (41:34,35)，所以佃户用「四分」来当作种子和食物是够用的。(e) 因为百姓既有委身的爱国精神 (25)，所以向他们要求一点国税是百姓的义务。(f) 因为百姓支持约瑟的税政，所以把它定下为常例 (26)。

「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」 (25)。此节也表示那饥荒已经过去。百姓对约瑟的善政有感激不尽的心，因此说，「我们就作法老的仆人」，意思是他们尊敬约瑟，也尊敬法老。

「於是约瑟为埃及地定下常例直到今日，法老必得五分之一，惟独祭司的地不归法老」 (26)。「法老必得五分之一」的税制成为当代埃及国的常例，表示臣民都支持约瑟的新税制 (24)。

4. 约瑟的起誓 (47:27-31)。

(1) 雅各家的繁荣 (47:27)。

「以色列人住在埃及的歌珊地，他们在那里置了产业，并且生育甚多」 (27)。「以色列人」的原文只有以色列 (Israel)，是雅各的新名字 (35:10)。以以色列为代表的雅各一家人预表新约时代的得胜的教会 (来8:8，启21:12)。当本国人（埃及人）卖身卖地而受苦的时候，外国人（以色列人）在同一个地区能够置 (owned) 产业、生儿女，证明雅各一家人不但没有受到饥荒的影响，反而越发繁荣：(a) 因为上帝向雅各有应许 (46:3)。(b) 因为上帝与雅各同下埃及地去 (46:4)。(c) 因为约瑟在奉养他父亲和弟兄们的全家人 (47:13)。

(2) 雅各的生平 (47:28)。

「雅各住在埃及地十七年，雅各平生…是一百四十七岁」(28)。

雅各的生平可分为四期：

A. 迦南时代：出生到逃亡的77年 (25:19-28:22)。

B. 哈兰时代：结婚和生产的20年 (29:1-30:43)。

C. 迦南时代：返乡和牧羊的33年 (31:1-45:28)。

D. 埃及时代：寄居和繁荣的17年 (46:1-49:32)。

雅各的生平也可分为二期：

A. 雅各时代：以争取为特色的受苦时代97年。

B. 以色列时代：以忍耐为特色的得胜时代50年。

这两期是根据他两个名字的意思而分的 (25:26,32:28)。从他的两个名字，我们可以找到基督徒在此世的生活特徵。在主基督里，

「争取」也是我们的课题 (1:28, 书18:3, 太11:12等)，「得胜」更是 (林後2:14, 来11:33等)。雅各的生平虽然不及他的列祖 (47:9)，但他所留下的教训种种。

(3) 雅各的遗命 (47:29-30a)。

「以色列的死期临近了，他就叫了他儿子约瑟来说，我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及」(29)。以色列要把他最後的话告诉约瑟的原因是：(a) 因为约瑟在埃及掌权。(b) 因为他的哥哥们犯了种种的错误，例如流便 (35:22)，西缅和利未 (34:25-30)，犹大 (38:18) 等。(c) 因为约瑟实在是雅各原配的妻子拉结所生的长子，所以雅各把长子的福分赐给他 (48:5,6, 代上5:1-2)。在此雅各把他的遗言交待给约瑟是名正言顺的。「请你把手放在我大腿底下」，是表示慎重和履行之古代的起誓法 (24:2)。「请你不要将我葬在埃及」表示雅各活泼的信心。以色列相信全能的上帝所应

许的话是绝对的真理：(a)他相信以色列人要出埃及(15:16, 46:4)。(b)他相信以色列人要得迦南地为业(26:3, 28:13, 35:12)。

「我与我祖我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方」(30)。雅各的所愿是：(a)与祖先同睡(荣睡)。(b)把他带出埃及(carry me from Egypt)。(c)与祖先同葬(bury me in their burying place)。如此证明雅各不但尊敬他的列祖，而且跟随他们的信仰。何谓他们的信仰？(a)绝对相信全能者耶和华上帝(17:1,26:24,48:3等)。(b)绝对相信上帝所应许的话，就是祂的约(17:2,4,7,9,10,11,13,13,14,19,19,21等)。上帝对三位族长所应许的「话」包含两大重要项目：(a)有关「後裔」。(b)有关「地」。前者指上帝藉着弥赛亚耶稣基督将要设立的祂的教会。後者指上帝将要赐给以色列人的迦南地。现在雅各所提出来的葬地「就是在迦南地幔利前，麦比拉田间的洞」(49:30)。那麽雅各所羡慕的是在麦比拉的那洞吗？当然不是。他的所愿乃是想要回到迦南地，因为他相信上帝要叫以色列人出埃及的事，和叫以色列人得到迦南地为业的事。因此他不愿意在埃及地被埋葬。雅各想要回去的迦南地预表在天上的更美的家乡(来11:16)。这就是他的信仰。

(4) 约瑟的同意(47:30)。

「约瑟说，我必遵着你的命而行」(30)。约瑟的顺从在50:12, 13。我们知道约瑟是从小时就作孝子(37:12-17)。上帝祝福顺从自己父母的人(出20:12, 弗6:2)。

(5) 约瑟的起誓(47:31)。

「雅各说，你要向我起誓，约瑟就向他起了誓，於是以色列在床头敬拜上帝」(31)。约瑟在前面(30b)已经同意了他父亲的要

求，但是雅各仍叫约瑟向他起誓，表示老人家还是不放心。结果约瑟就向他父亲起了誓，这更表示了约瑟的孝心。那时以色列在他的床头上敬拜上帝：(a) 因为约瑟的起誓是上帝的恩典(46:4)，所以雅各敬拜上帝来表示他的感谢。(b) 因为雅各清楚知道他的身体可以回到迦南地，他的灵魂可以回到更美的家乡(49:32)，所以雅各敬拜上帝来荣耀救赎他脱离一切患难的上帝(49:32)。「床头」的原文(hamitha, the bed)，和「杖头」(来11:21)的希伯来文(hamathe, the staff)很相似，所以希腊文圣经(LXX)把「床头」译成「杖头」。希伯来书的「杖头」是从希腊文圣经来的。不过在希伯来书的「杖头」是在祝福约瑟的两个儿子以后所用的，此节的「床头」是在祝福约瑟的两个儿子以前所用的。因为雅各体力不足的缘故，他的行动有所不便，所以在床上坐着与约瑟讲完之后，俯伏在床头上敬拜上帝是很自然的。大卫也是如此(王上1:47, 48)。

十、约瑟得了长子的名分(48:1-22)。

1. 雅各生病(48:1-2)。

「这事以后，有人告诉约瑟说，你的父亲病了，他就带着两个儿子玛拿西和以法莲同去」(1)。「这事以后」就是雅各把47:29-31的事交待给约瑟之后。约瑟既然听到了他父亲生病的事，这位孝子立刻带着两个儿子去看他的父亲。「玛拿西」为约瑟的长子(41:51)，「以法莲」为次子(41:52)，是约瑟从埃及女人亚西纳(41:45)而生的。

「有人告诉雅各说，请看，你儿子约瑟到你这里来了，以色列就勉强在床上坐起来」(2)。雅各的两个名字表示两个情形：(a) 生病而躺着的是雅各。(b) 勉强而起的是以色列(参47:28)。以色列起

来的目的乃是要完成以色列人族长的工作。当时雅各的立场正像先知一样。

2. 雅各传授(48:3-4)。

(1) 全能的上帝(48:3)。

「雅各对约瑟说，全能的上帝曾在迦南地的路斯向我显现，赐福与我」(3)。雅各知道他的死期到了。趁着约瑟来的机会，他要他的神学传授给约瑟，使他继续传授父亲的神学。雅各神学的主题乃是「全能的上帝」(28:13,35:11)。雅各如此教导约瑟的结果，约瑟也照样教导给以色列的子孙(50:24-25)。

A. 启示的上帝。

「向我显现」表示上帝的启示。每逢上帝显现时，都有重要的启示，证明祂是活着的真神(帖前1:9)。在旧约时代几千年来，上帝藉着祂的启示(话)带领祂的教会。在新约时代，藉着祂的儿子主耶稣基督来启示自己(约14:9，来1:1-3等)。上帝的教会事奉启示的上帝，是雅各的神学。

B. 赐福的上帝。

「赐福与我」表示雅各的上帝是全能的上帝。全能的上帝所说的，由全能的上帝单独来成就。换句话说，能说，不能成就的，都不是神。祝福人的上帝只有一位，就是雅各的上帝。

真神：都能成就(赛40:8,26,43:13,44:7,26,46:10,48:12)。

假神：不能成就(赛41:21-24,46:7,耶10:5,28:9等)。

(2) 契约的上帝(48:4)。

「对我说，我必使你生养众多，成为多民，又要把这地赐给你的後裔，永远为业」(4)。「对我说」表示上帝与雅各立约的事。上帝向雅各所应许的契约内容记在28:13-15，35:11-12，都是在路斯即是伯特利所应许的。其约的重点就是「後裔」和「地」的

事(47:30)。「後裔」指教会，「地」指天国，都是藉着弥赛亚主耶稣基督来完成的(12:3,22:18，太1:1，徒3:25，加3:8)。所以弥赛亚、後裔、地是形成上帝国的三大要素，且是上帝契约的三大要素。这位老教授(雅各)对他优秀的学生(约瑟)所传授的科目就是「全能的上帝」，和永远的契约，意思是叫约瑟相信以色列的复兴和承受迦南地，永远为业的事。结果约瑟不但相信，也照样传授(50:24-25)。

3. 雅各收养(48:5-7)。

(1) 收养两子(48:5)。

「我未到埃及见你之先，你在埃及地所生的以法莲和玛拿西，这两个儿子是我的。正如流便和西缅是我的一样」(5)。「这两个儿子是我的」，是雅各收养以法莲和玛拿西为自己的儿子的意思。他们两个的地位「正如流便和西缅」的地位一样。他们两个原来是孙子，现在算他们为儿子。那麽12个支派变成13个支派(Calvin)。後来在迦南地分地的时候，仍然有12个支派，因为利未人没有得地为产业(书13:14,33,14:3,4)。雅各用收养两个儿子的方法来证明约瑟乃是他实际上的长子(申21:17)，因为约瑟本是他原配的妻子拉结的长子(代上5:1-2)。

(2) 後生的儿子(48:6)。

「你在他们以後所生的，就是你的，他们可以归於他们弟兄的名下得产业」(6)。当雅各收养约瑟两个儿子的时候，他们的年龄约为18-20岁(Keil)。雅各告诉约瑟说，在他们(两个儿子)以後生的，就是你的，他们可以在以法莲和玛拿西的名下得产业。雅各的意思是：(a) 他们不能成为独立的支派。(b) 叫以法莲和玛拿西收养约瑟其他的儿子。不过圣经不提约瑟其他儿子的名字。以法莲和玛拿西的家谱记在民26:28-37，代上7:14-29。

(3) 回忆拉结(48:7)。

「至於我，我从巴旦来的时候，拉结死在我眼前，在迦南地的路上…以法他就是伯利恒」(7)。「巴旦」是巴旦亚兰(25:20)的简称，只在此出现。雅各在此为何提到他爱妻拉结的事呢？因为拉结早死，她只能生两个儿子（约瑟和便雅悯），所以雅各不得不收养约瑟的两个儿子来完成以色列12个支派分地的事（书14:4,16:4-17:18）。以法他是弥赛亚出生地伯利恒的古名（弥5:2）

4. 雅各祝福(48:8-20)。

(1) 约瑟介绍二子(48:8-9)。

「以色列看见约瑟的两个儿子，就说，这是谁。约瑟对他父亲说，这是上帝在这里赐给我的儿子…我要给他们祝福」(8-9)。

「这是谁」表示雅各的眼睛昏花(10)。约瑟的回答证明他是以上帝为中心的人。「在这里」包含深意：(a) 约瑟吃苦的地方。(b) 约瑟传教的地方。(c) 约瑟掌权的地方。(d) 约瑟结婚的地方。(e) 约瑟寄居的地方。在这样的埃及地，从埃及女人亚西纳生了两个儿子，是上帝赐给他的（诗127:3），约瑟所说的话证明族长时代的信仰如何(33:5)。「我要给他们祝福」表示雅各要举行简单隆重的收养典礼。

(2) 雅各的收养典礼(48:10-20)。

A.抱着他们(48:10)。

「以色列年纪老迈…他和他们亲嘴，抱着他们」(10)。现在两个孙子坐在以色列的两膝中(12)，以色列怀抱着他们，爱他们，如同爱亲生的儿子一般，是收养的仪式。

B.感谢上帝(48:11)。

「以色列对约瑟说，我想不到得见你的面，不料，上帝又使我得

见你的儿子」(11)。以色列认为约瑟死了(37:33-35)。现在以色列不但得见约瑟，又得见他的儿子，他感谢上帝，是他的见证。

C.约瑟下拜(48:12)。

「约瑟把两个儿子从以色列两膝中领出来，自己就脸伏於地下拜」(12)。「领出来」的目的是为要得到雅各的祝福，重新安排两个儿子的位子(13)。约瑟的「下拜」表示他同意而接受他父亲收养的一切仪式。

D.约瑟排位(48:13)。

「隨後约瑟又拉着他们两个…领他们到以色列的跟前」(13)。约瑟所排的两个儿子的位子如下：

在雅各的左手前——叫次子以法莲坐，约瑟用右手拉他。

在雅各的右手前——叫长子玛拿西坐，约瑟用左手拉他。

E.雅各改按(48:14)。

「以色列伸出右手来，按在以法莲的头上，以法莲乃是次子，又剪搭过左手来按在玛拿西的头上，玛拿西原是长子」(14)。雅各的右手按在以法莲的头上，他的左手倒按在玛拿西的头上。

其情形如下：

雅各的左手 按在次子以法莲的头上。

雅各的右手 按在长子玛拿西的头上。

「剪搭过」的原文意思是 **crossing**，表示十字式，或剪刀式的按手。这次的按手是在圣经中第一次发生的事。後来「按手」成为任职或就职的仪式(民27:18,23，申34:9)。在新约时代，耶稣(太19:13,15，可8:23,25，路4:40,13:13)和祂的使徒(徒6:6，8:17)，都用按手来治病，或就职(提前4:14，提後1:6)。这次雅各用按手的方法来祝福约瑟的两个儿子。

F.雅各祝福(48:15-16)。

「他就给约瑟祝福，说：

愿我祖亚伯拉罕、和我父以撒所事奉的上帝，

就是一生牧养我直到今日的上帝，

救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与这两个童子。

愿他们归在我的名下，和我祖亚伯拉罕，我父以撒的名下，

愿他们在世界中，生养众多」(15-16)。

雅各祝福的内容很特殊：

1) 三重的祝福(15-16)。

我祖…所事奉的上帝(The God whom walked my…)。

牧养我…的上帝(the God who fed me…)。

救赎我…的那使者(the Angel which redeemed me…)。

雅各如此用上帝三重的圣名来祝福这两个童子：(a) 雅各奉亚伯拉罕和以撒的上帝的名来祝福两个童子，表示求上帝也作法莲和玛拿西的上帝，这样才算他们为雅各的儿子。因为这两个儿子是在外地(埃及)，从埃及女人(亚西纳)而生的，所以需要清楚上帝和他们的正常关系。现在这两个童子正是在亚伯拉罕、以撒、雅各的名下(16)。(b) 雅各奉牧养他一生(since I was born)直到今日的上帝的名来祝福这两个童子，表示求上帝也牧养(原文意为喂养，to feed)以法莲和玛拿西，正如牧养雅各一般。雅各本身是牧羊人，依照他一生的经验，若上帝牧养这两个童子，他们是何等有福的。(c) 雅各奉救赎他脱离一切患难的那使者的名来祝福这两个童子，表示求那使者也救赎以法莲和玛拿西脱离一切的患难，正如救赎雅各一般。「那使者」(16)，和「上帝」(15)，是同等的地位，所以「那使者」应该不是被造的天使，而是预表弥赛亚基督的「那使者」(出14:19,23:20,32:34,33:2，书5:13，赛63:9)。主耶稣基督是永远的救赎主。祂的十字架证

明祂是救赎我们一切患难的救赎主（诗34:22，罗8:1，34）。雅各望着这位救赎主，把两个童子排在「那使者」面前。

2) 三种的祝福(15-16)。

这两节(15,16)用三次的「愿」(may)字来表示雅各的祝福有三种：(a)叫他们相信契约神。耶和华上帝是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，祂不但与他们立约，而且与他们同行（牧养、救赎为证），都是为要成就祂所立的约。(b)叫他们成为族长。雅各说，叫他们「归在我的名下，和我祖亚伯拉罕，我父以撒的名下」(16)，表示叫他们成为族长，同时得到族长所得到的救恩（来11:16），是最大的恩典。(c)叫他们生养众多。以色列人的「生养众多」，是天上家长（上帝）的圣旨，且是地上族长（雅各等）的所愿。因此当上帝与族长立约的时候，几乎每次提到他们後裔生养众多的事(12:2, 13:16, 17:6, 18:18, 22:17, 18, 26:4, 28:14)。最後上帝終於差遣祂的独生子主耶稣基督来完成祂永远的国度。雅各三种祝福的重点如下：信耶稣、得永生、生教会。

G. 约瑟提议(48:17-18)。

「约瑟见他父亲把右手按在以法莲的头上，就不喜悦，便提起他父亲的手…求你把你的右手按在他的头上」(17-18)。「不喜悦」的原文意思是，在他（约瑟）眼中是不好的(it was evil in his eyes)。「提起」的原文意思是拿起(he took hold)。因为约瑟知道他父亲的眼睛是昏花的，所以他认为他父亲按错了。现在他一面提起父亲的手，另一面给他提议说，求你把你的右手按在玛拿西的头上，是约瑟看重长子的说法。看重长子原来是圣经的教训（出4:22，来12:23）。

H. 雅各不从(48:19)。

1) 因为他知道：「我知道，我儿我知道」(19)。雅各知道的是：

(a)知道上帝的旨意如何。(b)知道玛拿西是长子。(c)知道上帝的祝福和长幼的次序是无关的。

2)因为他相信：(a)相信玛拿西「也必昌大」(19)。结果，当以色列人出埃及时，玛拿西的人比以法莲多了20,000以上（民26:34和37）。当他们分地为业的时候，也得了两个宽阔的地方（书22:7）。(b)相信以法莲「比他还大」(19)。从士师时代开始，以法莲就比玛拿西强大起来了（士4:5，赛7:2）。

I. 雅各结论(48:20)。

「当日就给他们祝福，说，以色列人要指着你们祝福说，愿上帝使你如以法莲玛拿西一样。於是立以法莲在玛拿西以上」(20)。雅各当天的收养典礼的结论是：(a)以色列人会羡慕以法莲和玛拿西的繁荣。当他们祝福别人时，说：「愿上帝使你如以法莲玛拿西一样」。这句话要成为当代的格言的意思。(b)立以法莲在玛拿西以上。这是按照上帝的旨意而宣布的。

5. 约瑟成为长子(48:21-22)。

(1)约瑟代表众兄(48:21)。

「以色列又对约瑟说，我要死了，但上帝必与你们同在，领你们回到你们列祖之地」(21)。雅各把约瑟当作他众儿子们的代表，因为他把他最後的话传授给约瑟。在前面也有传授(48:3-4)，在此重新传授，因为是重要的话，又是两位单独的好机会。他所传授的重点是：(a)上帝是永远的。雅各要死，上帝却永远与以色列人同在，是以色列的信仰。相信上帝、依靠上帝的信仰是比生命更高贵的。希望传授到世代代（彼后3:18）。(b)上帝的话是永远的。按照上帝的应许来说，以色列人的出埃及，和得到迦南地为业是永远正确的，且是必然成就的。雅各用这样的信仰来安慰约瑟，祝福约瑟，使他完成长子的责任。

(2) 约瑟多得一分 (48:22)。

「并且我从前用弓用刀，从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一分」(22)。「用弓用刀」表示争战。

「亚摩利人」可代表迦南地的外邦人。雅各从来没有和亚摩利人打过仗，或夺过任何地。此节的意思是：(a)他把未来的事当作过去的事，因为他相信以色列人占领迦南地是必成的历史。(b)

「我」表示雅各把以色列人当作自己，因为他们都是他的子孙。

(c)当以色列人在迦南地分地时，约瑟藉着他的两个儿子，可以「比众弟兄多得一分」，证明雅各把「长子的名分就归了约瑟」(代上5:1)。

十一、雅各的祝福和遗言 (49:1-33)。

1. 雅各的祝福 (49:1-28)。

「雅各叫了他的儿子们来，说，你们都来聚集，我好把你们日後必遇的事告诉你们。雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话」(1-2)。这两节是本章(49:)的序言。摩西说，「雅各的儿子们…要听…以色列的话」，表示雅各在先知的立场，他要预言他儿子们日後必遇的事。「日後」的原文 (*acharit hayamim*, *the days to come*) 意思是末日。摩西用此词来表示雅各的祝福是终末性的预言。Keil 说，*acharit* (後) 的意思是终，是原文 *reoshit* (开始) 的反义字，表示 *the end of the days*，就是末日。雅各预言的内容包含从以色列人的出埃及到主基督掌权的整个时代 (Calvin)。旧约圣经所说的「末日」是指着弥赛亚时代，就是新约时代而说的 (赛 2:2，耶 30:24，48:47，49:39，结 38:18，徒 2:17，提後 3:1，来 1:2，彼後 3:3，参民 24:14，申 4:30 等)。「雅各的儿子们」可代表历代的教会 (启 7:4-8)。「以色列的话」可代表上帝的契约。雅各根

据上帝与他所立的约而预言。雅各预言的重点是：**其一**，基督的救赎史。**其二**，基督的教会史。对此，参49:28的解释。

(1) 对流便(49:3-4)。

A. 生来的长子(3)。

「流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众」(3)。从流便到西布伦(13)，都是利亚生的。

「你是我的长子」，是雅各重新提醒流便，使他清楚长子本来的福分如何。

1) 「力量强壮」：这句话当然表示雅各自己的力量，但是据生理学来说，雅各的强壮和他长子的强壮有密切的关系。年轻人所生的孩子和老年人所生的孩子，在体力和智力各方面有所不同的情形(诗127:4，箴20:29)。

2) 「大有尊荣」：这句话的原文意思是崇高的权威(**the highest dignity**)。长子被人尊敬是古今不变，尤其在希伯来人的社会里更是如此(诗89:27)。

3) 「权力超众」：长子出来的权力是：**(a)**在家谱上，他的名列在众弟兄的前面。**(b)**长子要作众弟兄的主(27:29)，表示他有各支派的领导权。**(c)**长子有得二分的产业权(申21:17)。

B. 败坏的长子(49:4)。

「但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻」(4)。在原文上，没有「放纵情欲」。「滚沸如水」的原文意思是如滚沸的水(**like boiling water**)。这两句话证明流便控制不住的情欲，就是他败坏的原因。**(a)**他的败坏：他上了他父亲的床，与他父亲的妾行恶(35:22)。**(b)**他败坏的结果：「必不得居首位」。这句预言所含的意思很深：

其一，流便失去了领导权。他本来要领导以色列众支派，现在上

帝把他的领导权移转给犹大(49:10)。**其二**，流便失去了长子的名分。上帝把他的长子名分归给约瑟(48:22，代上5:1-2)。**其三**，流便不出名望人。按照雅各的预言，没有任何一个士师、先知、王等人从流便支派出来。只有两个较出名的人(大坍、亚比兰)出来了，但他们也是败类(民16:1，申11:6)。后来，摩西在律法上严禁流便式的犯罪(利18:7，8，申27:20)。**其四**，流便不繁荣。他的产业在约旦河的东边，结果难免受到外邦人的攻击而衰落(申33:6)。

(2)对西缅和利未(49:5-7)。

A.是弟兄(5)。

「西缅和利未是弟兄」(5)。这两位也是利亚所生的有同血缘的弟兄(29:33,34)，且是共谋犯罪的弟兄(34:25)。在犯罪的问题上，他们的思想和行为是一致的。

B.残忍的(5)。

「他们的刀剑是残忍的」(5)。因为他们的妹子底拿被示剑人强暴，所以两个弟兄用刀剑来杀尽了示剑城「一切男丁」(34:25)，是残忍的行为。不但如此，他们把上帝的割礼制度当作杀人的手段，是「诡诈的话」(34:13)。

C.要远离的(6)。

「我的灵阿，不要与他们同谋，我的心哪，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋」(6)。「我的灵」，「我的心」，表示雅各在此所说的，都是他心里的话。「不要…不要…」，表示雅各和他们的犯罪完全是无关的。雅各用两次的「不要」来证明他的清白。「同谋」的原文意思是商议(counsel)，「联络」的原文意思是同伴(company)。雅各没有和他们商量，也不是他们的同伴，这就是他的清白。「杀害人

命」(killed a man)的「人命」,和「砍断牛腿大筋」(lamed an ox)的「牛腿大筋」(此句又译为公牛),都是单数,表示西缅和利未不但把人一个一个的杀尽,同时把动物也一只一只的杀害。那所剩的动物,被雅各其他的儿子们「夺了」(34:28)。

D.可咒诅的(7)。

「他们的怒气暴烈可咒,他们的忿恨残忍可诅」(7)。此句的原文意思是,他们的怒气是可咒的,因为暴烈,他们的忿恨是可诅的,因为残忍。在原文上,只有一次的「咒诅」,而且此词在文章的开头,表示强调。雅各不咒诅他的儿子们,只是说,暴烈的怒气,残忍的忿恨是可咒诅的。

E.要分散的(7)。

「我要使他们分居在雅各家里,散住在以色列地中」(7)。因为他们(西缅和利未)在一起,才能同谋联络,共犯了大罪(6),所以现在雅各要宣布他们的分居和分散。他的预言就照样成就了。(a)西缅的地位在迦南地的最南端,就是附属於犹太支派的中间(书19:1-9)。(b)在摩西的祝福里,找不到西缅的名字(参申33:6,7)。(c)利未支派的人不但没有得到独立的产业,而且要分居在以色列人中间(书21:41)。

(3)对犹大(49:8-12)。

A.成为弥赛亚的支派(8-10)。

雅各责备了他的长子流便,因为他有行淫的罪,雅各咒诅了他的老二和老三(西缅和利未),因为他们有杀人罪。现在雅各大大的祝福犹大,使他成为出弥赛亚的支派。

1)被人尊敬(8)。

「犹大阿,你弟兄们必赞美你」(8)。「犹大」的意思是赞美(29:34)。他的生母利亚称他的第四个儿子为犹大的动机乃是趁

着他的出生，她要赞美耶和华，而不是要赞美犹大本人。不过雅各在此宣布叫犹大的弟兄们尊敬犹大如同尊敬长子一般，因为犹大成为了弥赛亚的支派（来7:14，启5:5）。雅各虽然把长子的名分归给约瑟，王权却归给犹大（代上5:2）。约瑟的荣誉是一时的（Calvin），犹大的却是长久的，所以世世代代的弟兄们都在尊敬他。

2) 胜过仇敌(8)。

「你手必掐住仇敌的颈项」(8)。犹大支派能打破以色列各支派的仇敌。后来犹大的后裔大卫和所罗门成就了此节的预言（代上18:6，13，14，代下9:26）。犹大最后的得胜还是要靠弥赛亚耶稣基督（启5:5，17:14，20:10）。

「犹大是个小狮，我儿阿，你抓了食便上去，你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你」(9)。根据此节，我们称犹大支派为狮子支派。使徒约翰根据此节说，耶稣是「犹大支派中的狮子」（启5:5），表示以下意思：(a) 耶稣就是从犹大支派出来的弥赛亚。(b) 耶稣就是无敌的大王。(c) 耶稣就是永远的胜利者。大卫和所罗门等的胜利是属世的、暂时的、预表的，主耶稣的胜利是属灵的（胜过撒但、罪、死亡、世界等）、永远的、完成的。

「圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到」(10)。「圭」和「杖」，都是当代国王所用的指挥棒类（民21:18）。雅各用这两种东西来预言许多的君王从犹大出来的事（代上5:2）。当君王坐在宝座上时，把「杖」放在他的两脚之间，但在众人面前演讲时，把「杖」用手拿着(Keil)。犹大支派的王权要维持到细罗来到。对「细罗」(Shiloh)有些不同的看法：(a) 「细罗」指弥赛亚。「直等细罗来到」的意思是直到细罗来(until

Shiloh comes)。犹大的王权不离开他直到弥赛亚主耶稣的来临。这是基督教和犹太教的解释法。「当希律王的时候，耶稣生在犹大的伯利恒」(太2:1)，是雅各预言的应验。此节说，耶稣基督的降生就是犹大王权的延长。(b) 希伯来文字典的作者基西尼斯(Gesenius)说，**shiloh** 的字意为安静(**tranquillity, rest**)，是从 **shalah** 动词而来的。那麽「直等细罗来到」的意思是，犹大的王权不离开他直到安静来到。(c)「细罗」就是当耶书亚时代，以色列人设立会幕的地名「示罗」(书18:1)。那麽犹大的王权一直在迦南地掌握直到以色列人来到示罗(**Silo**)吗？因为历史不是这样，所以我们不能接受这种看法。(d)加尔文(**Calvin**)说，希伯来人称子孙为 **Shil**，那麽 **Shiloh** 有他的子孙的意思。那麽犹大的王权能够维持到他(犹大)的子孙(主基督)来到。这样的看法和(a)项，都是看细罗为弥赛亚是共通的。

「细罗」就是弥赛亚的别名。藉着主耶稣基督的来临，犹大支派不但成为了弥赛亚的支派，而且成为胜过仇敌的支派。

B.带来丰盛的恩典(10-12)。

1) 万民归顺(10)。

「万民都必归顺」(10)。此句的原文意思是向他万民都顺从(**to him the obedience of the people**)。「向他」(**to him**)的「他」指细罗(**Keil**)。因为细罗是弥赛亚，当祂来到世界的时候，万民都要向祂顺从而归来，是旧约圣经全本的预言(赛49:22，66:20等)。当万民归向主耶稣基督的时候，犹大父亲的儿子们必向犹大下拜(8)，因为弥赛亚从犹大支派而出来(来7:14)。

2) 和平无惧(11)。

「犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂」(11)。此节的原文没

有「犹大」这名字，但因为「犹大」是此节的主词，所以在中文就把它加上了。「驴」象徵和平（亚9:9）。在犹大的土地上，尤其在希伯仑和隐基底，有许多的葡萄园和草原(Lange)。因为葡萄树太多了，所以当地的人，或客旅，随时随地都可以把驴拴在葡萄树上。因为葡萄酒和汁太多了，所以当地的人可以把它当作洗衣服用的水。而且犹大可以把小驴拴在葡萄树上，因为他不怕被人偷去。这些情形预表主耶稣基督将要带来的和平时代。路德(Luther)的看法也是如此。加尔文(Calvin)却说，这都是犹大地的情形。

3) 丰富饱足(12)。

「他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮」(12)。此节表示犹大丰富饱足的生活。犹大地生产在迦南地最好的酒（民13:23，24，歌1:14，代下26:10），在希伯仑的南部，也有美丽的草原（撒上25:2，代下26:10，摩1:1）(Keil)。无论如何，犹大的饱足可以代表教会的饱足。因为从犹大支派出来的主耶稣基督是上帝所差遣的救主，所以从祂蒙恩的不仅是犹大支派而已，乃是教会全体。

(4) 对西布伦(49:13)。

「西布伦必住在海口，必成为停船的海口，他的境界必延到西顿」(13)。看此节的内容，西布伦未来的产业好像是靠海边的，其实惟独这个支派不是靠任何海或河的。笔者说，他就是惟一的内地支派。那麽雅各为何这样祝福他呢？(a)叫他相信境界是上帝所定的（民26:52-56）。(b)叫他向外跑（申33:18）。因为他的产业不大（书19:10-16），所以叫他成为商业的支派。现在他要用贸易、运输、海军等的专业来扩展自己生活的领域。「西顿」是腓尼基的大古城（书11:8）。它的现名为塞大(Saida)，

有双港口，分为大西顿和小西顿。传说，它是腓尼基的第一座古城（参代上1:13）。这西顿要成为西布伦出入的惟一港口，所以经文说，「他的境界必延到西顿」。

对内地支派「西布伦」的位置，参考圣地地图。

(5)以萨迦(49:14-15)。

A.强壮的(14)。

「以萨迦是个强壮的驴，卧在羊圈之中」(14)。以萨迦的性格和雅各的祝福有直接的关系。「强壮的驴」的字意是骨头的驴(an ass of bone)，表示他族之强壮的情形。在士师时代，当西西拉率领九百辆的铁车军来攻击以色列时，勇敢的以萨迦支派人与底波拉（女先知）同来出战，击败西西拉军来免去了国难（士4:3，5:15）。

B.安静的(15)。

「他以安静为佳，以肥地为美」(15)。当约书亚分地时，以萨迦得到了约但河边的肥沃地。他们就按照他们安静的性格，耕作土地而定居下来了。

C.服苦的(15)。

「便低肩背重，成为服苦的仆人」(15)。此句表示以萨迦支派的人要成为服事别人的仆人，是他们安逸的生活所带来的。雅各不喜悦安逸的人，圣经的精神也是如此，是上帝的旨意（书16:10，王上9:20,21，赛10:27）。因此雅各把以萨迦的长处（勇敢的）先讲(14)，把他的短处排在后面。不但如此，以萨迦原来是利亚的老五(30:17,18)，可是雅各把老六西布伦(30:20,21)排在前面(13)，是因为他喜欢活跃的人。上帝说，你们要征服（1:28，书1:6，7，9）。耶利米咒诅懒惰的人（耶48:10）。主耶稣基督叫「又恶又懒的仆人」（太25:26）灭亡。

(6) 对但(49:16-18)。

A.判断他的民(16)。

「但必判断他的民，作以色列支派之一」(16)。「但」的意思是判断(30:6)，是拉结的使女辟拉生的(30:5)。按照他名字的意思，雅各预言说「但」必判断他的民，意思是他虽然是雅各的妾子所生的，可是他不会比其他的人小，反而他能控制他们，支配他们，正如「作以色列支派之一」。参孙就是其中的一位。他作以色列的士师20年(士16:31)。「士师」就有判断的意思(士2:16，得1:1，王下23:22)。

B.毒害别的人(17-18)。

「但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落於後」(17)。「虺」的英文为 **horned-snake** (角蛇)，因为这种蛇在它们的眼皮上面，有角似的东西。「道上」，「路中」，都表示它们咬人之狡猾的特性。雅各用毒蛇类来预言但支派的人如何毒害他人的狡猾行为。後来，他们在拉亿所行的杀人行为证明他们是恶毒的(士18:27-31)。在启示录第七章的以色列十二个支派的名单中，找不到但的名字，因此有些教父们认为敌基督从但支派出来。

「耶和华阿，我向来等候你的救恩」(18)。雅各认为这个支派是危险的，因此他要等候耶和华的救恩。加尔文(Calvin)说，雅各相信他的子孙必然得到他的上帝耶和华的救恩，意思是不必担心但的厉害。

(7) 对迦得(49:19)。

「迦得必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟」(19)。迦得是雅各的第七个儿子，是利亚的使女悉帕生的(30:10,11)。後来，迦得支派所得的产业位在约但河的东边，结果容易受到外邦人的追

逼，可是迦得有能力反击他仇敌的脚跟。

(8) 对亚设(49:20)。

「亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味」(20)。亚设是雅各的第八个儿子，是悉帕的老二。雅各对亚设的祝福是有关肥沃的产业和丰富的粮食。后来，他所得到的产业是在迦南地最肥沃的迦密平原。「迦密」的原文(Carmel, garden-land, fruitful-land)意思是果园地。此词在希伯来文中也可以用于普通名词(J.D.Douglas)。「肥美的田」(赛18:10)，「肥田」(耶4:26)，「肥田」(王下19:23)等的原文都是carmel。如此证明亚设的产业是何等的肥，何等的沃。正因为如此，后来所罗门把亚设地的粮食给推罗王希兰当作他家的食物(王上5:11)。

(9) 对拿弗他利(49:21)。

「拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的言语」(21)。雅各对拿弗他利的祝福有两个内容：(a)得胜：「被释放的母鹿」表示他支派的既勇敢又敏捷的战斗能力(撒下2:18，代上12:8，诗18:33，哈3:19)。后来，当迦南王耶宾出兵，大大的欺压以色列人的时候，拿弗他利人起来击退敌军证明他们是勇敢善战的勇士(士4:1-16)。(b)演说：他们不但是战士，又是辩士的意思。他们对演讲或诗歌有过人的能力。属于他们支派的巴拉所作的歌证明此事(士5:1)。

(10) 对约瑟(49:22-26)。

A.约瑟的繁荣(49:22)。

「约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果子的枝子，他的枝条探出墙外」(22)。雅各仍然疼爱他的爱妻拉结的长子约瑟。此节的「树枝」，和「枝子」的原文都是儿子(son)，表示约瑟子孙的繁荣(诗1:3)。「他的枝条探出墙外」表示约瑟的繁荣远超过

人所能想像的。尤其玛拿西所占的产业是最大的，而且约书亚也承认以法莲和玛拿西是「族大人多，并且强盛」（书17:17）的支派。「泉旁多结果子」，表示约瑟支派的繁荣不受饥荒的影响（诗1:3）。

B.约瑟的得胜(49:23-24)。

1) 虽有敌人(23)。

「弓箭手将他苦害，向他射箭逼迫他」(23)。此节说，约瑟儿子们的支派将要受到外敌攻击的事（书17:16，士6:36，12:4-6等）。因为在世有撒但和它所率领的恶人，所以圣徒受到恶人的攻击是难免的（提後3:12）。

2) 但必得胜(24)。

「但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷，这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者」(24)。凡属约瑟的人都能击退敌人而得胜。他们得胜的力量是从那里来呢？此节的原文有两次「从」(from)，表示他力量的来源，其英文如下：

**From the hands of the Mighty One of Jacob，
From there the Shepherd， the Rock of Israel.**

按原文说：「雅各的大能者」在前，「以色列的牧者，以色列的磐石」在后面。如此说明雅各的大能者就是雅各（以色列）的牧者，雅各的磐石。牧者指慈爱的上帝，磐石指永远不变的上帝。雅各在他一生中，深深体验那大能者的慈爱和照顾(28:16-17,31:13,32:9-12,35:11,46:3-4,48:3-4)。在此雅各所提到的上帝的三个名称是他最後的信仰告白，且是他神学的结论。雅各用上帝的三个名称来保证约瑟的得胜是必然的事。

C.约瑟的福分(49:25-26)。

1) 赐福者(25)。

「你父亲的上帝…那全能者」(25)。「你父亲的上帝」证明雅各在回顾过去帮助他的那位全能者，所以我们可以说「以色列」(24)，是指着自己而说的。雅各确实相信「雅各的大能者」就是能赐福与人的真神上帝(32:10)。除了雅各的上帝以外，还有谁能赐福与人呢，连一个也没有(赛41:10，45:5-7，18，21，22，46:9，10)。

2) 赐何福(25-26)。

「必将天上所有的福，地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。你父亲所祝的福，胜过我祖先所祝的福，如永世的山岭，至极的边界，这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上」(25-26)。雅各祝福约瑟何种福呢？

(a) 将天上所有的福：天上的甘露、雨水、太阳的光照等。

(b) 将地里所藏的福：泉源(22)、肥沃的地等。

(c) 将生产乳养的福：生养众多，成为大族等。

(d) 如山岭永世的福：过高过广而超过他人的福。

如此证明雅各的全能者是祝福的根源。雅各最后的祝福实在是丰盛的。「迥别」的意思是特别、卓越等。「迥别之人的顶上」表示约瑟在他的弟兄们以上。

(11) 对便雅悯(49:27)。

「便雅悯是个撕掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的」(27)。约瑟和便雅悯是雅各的爱妻拉结所生的。雅各对约瑟所祝的福是大的，可是对便雅悯，他说，「是个撕掠的狼」，表示雅各的祝福是公平的。「撕掠的狼」指便雅悯好战的性格。后来，按照雅各的预言，士师以笏(士3:15-25)，便雅悯人(士20:12-48)，扫罗和他的儿子约拿单(撒上11:6-14:48)，便雅悯族(代下14:8,17:17)，等是他们所留下来的流血历史。

(12) 结论(49:28)。

「这一切是以色列的十二支派。这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，都是按着各人的福分，为他们祝福」(28)。此节是雅各祝福的结论，其意义如下：

A. 上帝救赎史上的意义。

「以色列的十二支派」不但是雅各家的事，更是上帝国度的事。

「十二支派」可预表上帝藉着主耶稣基督所设立的新约教会。在天上的24位长老(启4:4)代表新旧约的全体教会。天上教会的总人数有144,000，是象徵性的数目(启7:4)。这总数目是每支派的受印者12,000人 \times 12支派而形成的。这12,000人是 $12 \times 10 \times 10 \times 10$ 的合计。12是选民的数，10是满数。把满数乘三次表示上帝国的人数是不可胜数的。当然「从以色列生的，不都是以色列人」(罗9:6)，但是「按肉体说，基督也是从他们出来的」(罗9:5)。因而「以色列的十二支派」和耶稣的救赎工作是不可分的。

B. 上帝契约上的意义。

雅各根据上帝的应许，祝福他们。上帝向他(包括他的列祖)所应许的话有三个重点：

(a) 他後裔的繁荣。(b) 他後裔的土地。(c) 他後裔的救主。对三个重点，可参考48:4的解释。此节提到三次的「祝福」，表示雅各确实相信上帝与他所立的约是绝对的事实。

C. 上帝启示上的意义。

雅各根据上帝的启示，向他的儿子们预言他们未来的历史。其中重要的是弥赛亚从犹大支派出来的事。新约圣经证明他的预言是照样成就了(来7:14，启5:5)。

如此证明雅各确实相信上帝向他所启示的话是绝对的真理(28:12)。

创世记 49 : 28 - 29

(13) 12支派的概况 (49:1-27)。

母亲	支派	名字意思	出生次	祝福次	祝福的象徵	经节
利亚	流便	看哪儿子	1	1	滚沸如水	3-4
	西缅	听了祷告	2	2,3	残忍的刀	5-7
	利未	一同联合	3			
	犹大	赞美耶和华	4	4	狮子	8-12
	以萨迦	价值	9	6	强壮的驴	14-15
	西布伦	同住	10	5	海口的船	13
辟拉	但	神的审判	5	7	毒蛇	16-18
	拿弗他利	相争	6	10	释放的鹿	21
悉帕	迦得	万幸	7	8	战士	19
	亚设	有福的	8	9	肥美的粮	20
拉结	约瑟	增添	11	11	结果的枝	22-26
	便雅悯	喜乐的子	12	12	撕掠的狼	27

这表是参考 Thompson 注释圣经 II。

2. 雅各的遗言 (49:29-33)。

雅各遗言的内容如下：

(1) 传授来世观 (49:29)。

「他又嘱咐他们说，我将要归到我列祖那里」(29)。「我将要归到我列祖那里」的原文意思是，我要和我的本民（经文的小字）聚集（I am about to be gathered to my people），表示雅各在羡慕他的列祖所住的地方，就是更美的家乡（来11:16）。摩西在

第32节，再用此句来证明雅各相信死後有来世的事。这句话不表示雅各和他的列祖一起被埋葬的事，因为对刚气绝的人说这样的话是不适合的。不但如此，对那些没有和祖先一起被埋葬的人也用这句话（申31:16，王上2:10，16:28，王下21:18），所以这句话表示进入来世的意思（朴允善）。

(2) 墓地在迦南地(49:29)。

「你们要将我葬在赫人以弗仑田间的洞里，与我祖我父在一处」(29)。此节证明雅各相信上帝与他所立的约：

A. 上帝要叫以色列人回到迦南地(28:15)。

B. 上帝要把迦南地赐给以色列人为产业(28:13)。

所以雅各不愿意被埋葬在埃及。对埋葬一事，雅各给约瑟已经讲好了(47:29-30)。现在对他所有的儿子们再嘱咐说，他的墓地一定在迦南地的以弗仑田间的那洞，如此才能与他的祖、他的父在一处。对「以弗仑田间的洞」，参考23:9,19的解释。

(3) 墓地的所有权(49:30)。

「就是在迦南地幔利前，麦比拉田间的洞。那洞和田，是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业、作坟地的」(30)。「幔利」就是希伯仑(23:19)，位在耶路撒冷西南方约35公里的地方。「麦比拉」是田名，又是那洞名(23:9)，是亚伯拉罕用400舍客勒银子买来的(23:16)。雅各把这个墓地的所有权清楚告诉他们，使他们知道它是他们的祖先所留下来的坟地，就是他们的产业。

(4) 墓地的实况(49:31)。

「他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉。又在那里葬了以撒，和他妻子利百加，我也在那里葬了利亚」(31)。此节证明麦比拉田是亚伯拉罕一家人专用的坟地。在那里葬了亚伯拉罕(25:9)、撒拉(23:19)、以撒(35:29)、利百加、和利亚。最後的两位被埋

葬的事只在此出现。

(5) 墓地的所有权(49:32)。

「那块田和田间的洞，原是向赫人买的」(32)。雅各重新提到墓地的所有权有重要的教训：

A. 顺从上帝的旨意。

迦南地是上帝要赐给亚伯拉罕和他後裔的地(13:15,17,15:17,18-21等)。亚伯拉罕是上帝亲自所指定的迦南地的地主，但是在那地方，他并没有得到产业，「连立足之地」(徒7:5)也没有得到。家人死了，连坟地也没有，因此亚伯拉罕出了高价的钱，向赫人买了那块地为坟地。这是因为时候未到，所以要顺从上帝旨意的意思。当时亚伯拉罕所知道的上帝的旨意是400年以後，才能占领那地为业(15:13-16)。目前雅各也要等候上帝的时间，而且要顺从上帝圣善的旨意。

B. 清楚教会的所有权。

无论是地或房子，若是由教会出钱买的，那些财产的所有权非归给教会不可。如今有些人往往侵占教会的财产，是自灭行为。利用教会的名誉所发的一切财，在他们去世以前，应该要归给教会，否则当他们站在天国门口的时候，上帝要跟他们算帐，因为他们所夸的信仰生活都是谋利行为。人不可侵吞教会财产的主要理由如下：

第一，抵挡上帝：上帝说，「不可偷盗」(出20:15)，又说「不可贪恋人的房屋」(出20:17)。贪财者不理上帝的大诫命，等於是抵挡祂的行为。

第二，抵挡耶稣：主耶稣基督为要设立祂的教会流血而舍命，人利用祂的教会来饱足自己的肚腹，是破坏教会的恶行(徒20:28，启1:5-6)。

第三，抵挡圣灵：贪财者欺骗单纯的圣徒来谋利的行为是欺哄圣灵的罪（徒5:1-11，书7:16-26）。

第四，抵挡圣经：圣经处处警告贪财者。可惜的是，在贪财的人当中，作牧师的人较多。圣经称他们为狗类（赛56:11）。圣经对狗类是不客气（启22:15）。

第五，抵挡良心：教会是凭着良心敬拜上帝的集团。贪财者欺骗圣徒，吞吃他们所奉献给上帝的财产，证明他们不但没有良心（提前4:2），而且在拜偶像（3:5）。无论把教会的财产卖掉而当作自己的财产，或是把教会的财团移转给不同的教团，或是不去办教会的财团法人，反倒把教会的财产过户给自己家里的人，都是没有良心的狗类行为。贪财者阿，不要以为你只是在欺哄别人，乃是在欺哄你自己。骗自己的良心，也去骗自己的家族来所堆积的财产可以救你脱离上帝公义的审判吗？在此我们要记住雅各的警告来维护教会财产的所有权。当时雅各一家人就是当代上帝的教会。当时他们教会唯一的财产就是那块麦比拉田。

(6) 雅各的过世(49:33)。

「雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床上，气绝而死，归他列祖那里去了」(33)。「把脚收在床上」表示他安然结束了他一生之路的意思。何谓安然过世？(a) 众子围绕着他，包括约瑟(46:4)。(b) 完成了上帝交付他的一切工作。(c) 归他列祖那里去了，就是他更美的家乡(29)。虽然他们还没有去埋葬他们父亲的尸体，但摩西写着说，雅各「归他列祖那里去了」，表示他到亚伯拉罕的怀里去了（路16:22）。

十二、约瑟荣耀上帝(50:1-26)。

本章的内容是约瑟为他父亲所安排的国葬礼仪。这麼隆重的国葬礼仪有重要的意义：

第一，创世记的结论。

上帝藉着祂的创造彰显祂的荣耀(1:1-31)。

上帝藉着祂的教会彰显祂的荣耀(50:1-26)。

第二，出埃及的序论。

小出埃及：叫约瑟带着甚大的一群(9)出埃及。

大出埃及：叫摩西带着以色列人出埃及(出12:37)。

第三，新约时代的宣教。

约瑟是上帝所差遣的埃及宣教师(20)。他在埃及传道约93年(26,37:2)。这次的国葬礼仪是他向各界的人士，包括他的弟兄，传道的好机会。约瑟本身虽然没有大声讲道，但是以行动传上帝的救赎计划。

1. 人要敬拜上帝：祂是雅各的全能者(41:16)。

2. 人要孝顺父母：对孝道，约瑟是好榜样。

3. 人要彼此相爱：对弟兄，约瑟有爱心(15-21)。

4. 人要脱离埃及：埃及代表世界，在世界有死亡悲哀(24)。

5. 人要承受天国：迦南预表天国，在天国有生命喜乐。

约瑟在传人的终末论，和神的救赎论。人的终末是悲哀痛哭的，神的救赎是盼望充满的。在埃及过世的圣徒雅各能够被埋葬在上帝所应许的迦南地，是他终身的盼望(47:30,49:29,50:12,13)。雅各所盼望的绝不是那个洞(13)，应该是迦南地所预表之天上的迦南就是天国(来11:9,10,13-16)。现在我们要知道约瑟如何荣耀上帝。

1. 以孝道荣耀上帝(50:1-3)。

(1) 约瑟的哀悼 (50:1)。

「约瑟伏在他父亲的面面上哀哭，与他亲嘴」(1)。约瑟为父亲的过世哀哭，与他亲嘴，都表示他的孝顺。雅各虽有12位儿子，但只有约瑟一个人出面：(a) 因为是上帝的旨意(46:4)。(b) 因为他父亲的交待(47:29-31)。雅各把他的後事交待给约瑟的原因记在代上5:1-2。(c) 因为是埃及的宰相。他有足够的去完成他父亲後事的一切事宜(50:7,8,9)。

(2) 约瑟的薰尸 (50:2)。

「约瑟吩咐伺候他的医生，用香料薰他父亲，医生就用香料薰了以色列」(2)。「伺候」的原文意思是仆人，所以「伺候他的医生」是他的仆人医生(his servants the physicians)。两次的「用香料薰」的原文都没有「香料」的单字，只说「薰」，意思是为了防腐尸体，用香料来涂敷尸体的事。「薰」的原文(chanath, to embalm)只在50:2, 3, 26, 和歌2:13出现，其意思是熟了(to ripen)。「薰了以色列」的意思是，约瑟叫他的医师把他父亲的尸体制成木乃伊(mummy)。把尸体制成木乃伊来长久保管是埃及人的风俗。只有两位希伯来人，就是雅各和约瑟(26)被制成为木乃伊。约瑟「薰了以色列」的主要原因是：(a) 为要举行国葬。贵宾的国葬期间为70天。为法老的是72天(Diodorus)。(b) 为要运到迦南地。对制成木乃伊，兰基(Lange)在他的注释里，给我们介绍希罗多特(Herodotus, ii.86)所说的三个程序。首先从鼻腔把脑拿出来，用香料来填充头部的空间。然後开腹部把内脏拿出来，仍用香料填充之後，缝合腹部。第二个程序是加盐於全身，保管70天左右。然後，把盐洗掉，用细麻布包起来，用树脂胶粘住细麻布。最後家族把木乃伊带回来，装在大箱子里，安置在放尸的地方。埃及人把从尸体拿出来内脏装在箱子里，丢在

尼罗河，因为他们认为人的罪在内脏。当代埃及的薰尸师 (**taricheutists, the embalmers**) 的待遇相当高，因为他们不但是一种医师 (2)，而且是被排列为祭司 (上流级) 等级的人。

(3) 约瑟的礼仪 (50:3)。

「薰尸的常例是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天」(3)。「四十天」表示薰尸的过程不简单。「那四十天满了」表示薰尸的工作完了。「埃及人为他哀哭了七十天」表示约瑟为他父亲安排了一次非常隆重的礼仪，就是埃及国的国葬。因为雅各是宰相约瑟的父亲，所以埃及人用70天哀哭的国葬礼仪来报答伟大的宰相约瑟的善政(47:25)。他们报答约瑟的活动还在后面(7-14)。这「七十天」是薰尸的40天，再加30天的哀哭期间，共70天 (**Lange**)。70天的哀哭是对大臣的礼仪中是最大的。孝子约瑟趁着丧礼，为他父亲安排这样的国葬是荣耀上帝的好机会。在国外，约瑟以孝道荣耀雅各的上帝。

2. 以传道荣耀上帝 (50:4-14)。

(1) 为传道出国 (50:4-6)。

「为他哀哭的日子过了，约瑟对法老家中的人说，我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说」(4)。为埋葬雅各的尸体，约瑟要往迦南地的希伯仑去。其路程约有350公里。虽然他是宰相，但向国王申请合法的出国，证明约瑟对各项行政有次序。无论在教会里，或者在社会里，基督徒也要有各项行政方面的规矩 (帖前 5:14, 帖后 3:6)。当约瑟请假的时候，他也没有亲自去找法老，只是透过法老家中的人来间接的申请，其原因可能是因为他主丧人，而且他的脸好像还没有刮胡子(41:14)。不过约瑟在外邦人面前，以规规矩矩的生活来荣耀上帝。

「我父亲要死的时候…现在求你让我上去葬我父亲，以后我必回

来」(5)。这是约瑟请假的内容：(a)雅各的遗言(47:29-31)。(b)法老的批准。(c)约瑟的效忠。「以後我必回来」的原文意思是我回来(**and return**)，表示约瑟谦卑的效忠。约瑟最大的效忠对象应该不是法老，乃是雅各的上帝。为了上帝的荣耀，约瑟要守行政秩序。

「法老说，你可以上去，照着你父亲叫你起的誓，将他葬埋」(6)。按照约瑟的申请，法老都批准了，表示当代王宫里的高度行政，是敬拜上帝的约瑟所造成的纲纪(41:39,40,44)。主耶稣基督所设立的教会是「世上的盐」(太5:13)，「世上的光」(太5:14)。教会的行政秩序更要井然。教会不是无法无天的地方，牧师也不是客人。每项活动都要请教牧师，是一种秩序。有秩序的教会是好的教会，好的教会才能向外传道，才能荣耀上帝。

(2)对法老的人传道(50:7)。

「於是约瑟上去葬他父亲，与他一同上去的，有法老的臣仆，和法老家中的长老，并埃及国的长老」(7)。「臣仆」指法老的仆人(**servants**)。「埃及国的长老」的原文意思是埃及地所有的长老(**all the elders of the land of Egypt**)，表示许多的长老，包括法老家中的长老。约瑟把他们带到上帝所应许给他祖先(亚伯拉罕、以撒、雅各)的迦南地，叫他们亲眼观看埋葬的现场，并且知道敬拜上帝的人有何等的盼望。约瑟和他的列祖是上帝所指定的迦南地之地主，但是因为时候未到，所以他们的盼望不在乎地上的土地，乃在乎天上的家乡。雅各的墓地，那麦比拉的洞证实圣徒之来世观。敬拜上帝的人都要出埃及，同时要进入天上的圣城是必然的。那些埃及人藉A约瑟的视听传道，应该可以感觉到约瑟在传什麼(来11:22)。上帝培养约瑟，使他成为埃及国的宰相，约瑟尽心尽性(太22:37)，荣耀他的上帝是应当的。

(3) 对自己的人传道 (50:8)。

「还有约瑟的全家，和他的弟兄们，并他父亲的眷属，只有他们的妇人、孩子、和羊群、牛群、都留在歌珊地」(8)。「全家」(the house)指约瑟的仆人等人。摩西把法老的仆人列在他的长老之前(7)，把约瑟的仆人列在他的弟兄之前(8)，表示上帝的教会不可轻视那些人(雅2:3)。只有剩孩子们和动物留在歌珊地，意思是，能去的都去了。约瑟的全家(他们还没有去过迦南地)，和他的弟兄们，并他父亲的眷属跟随约瑟而出埃及的事，实在是对未来之大出埃及的预习。约瑟把他们带到现场(墓地)的目的是叫他们确认以色列人未来的出埃及和承受迦南地为产业的事。约瑟用视听的传道来造就自己家族的信仰，叫他们相信亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，而承受上帝应许给他们的地(24)。

(4) 对军队传道 (50:9)。

「又有车辆、马兵、和他一同上去，那一帮人甚多」(9)。「车辆、马兵」，是要护卫约瑟一行的军队。军队也要和约瑟一同上去，表示约瑟实在是被当地人受尊敬的好宰相。「那一帮人甚多」的原文意思是那一群甚大(the company was very great)，表示当时雅各的全能者趁着祂仆人(雅各)的葬礼，好像给约瑟安排了一场盛大的布道大会一般。这次约瑟的情形，和保罗在海上的布道相似(徒27:21-36)。约瑟带领甚大的一群而大大的荣耀雅各和他列祖的上帝。

(5) 对迦南人传道 (50:10-13)。

「他们到了约但河外，亚达的禾场，就在那里大大的号咷痛哭，约瑟为他父亲哀哭了七天。迦南的居民，见亚达禾场上的哀哭就说，这是埃及人一场极大的哀哭，因此那地方名叫亚伯麦西，是在约但河东」(10-11)。此节所说的地名「亚达」和「亚伯麦

西」(亚达的新名称)的位置不明。「河外」和「河东」的原文是同一个单字,意思是那边(on the other side)。到目前为止,无法确定「亚达」的位置。「亚伯麦西」(Abel-Mizraim, mourning of the Egyptians),意思是埃及人的哀哭。约瑟为父亲再哭七天,是最後的哀悼。那时埃及人也跟着他哀哭。约瑟的哀哭表示雅各是当代伟大的族长。他的过世不但是以色列人的损失,也是埃及人的损失。失去了雅各,等於失去了当代领袖,因为他是全能者上帝的仆人,且是上帝所重用的人。若他祝福谁,上帝也祝福他,若他咒诅谁,上帝也咒诅他。雅各是这麼伟大的族长。这样的人能够住在他们中间,是何等的幸福,何等的安慰。埃及人原来是厌恶希伯来人(43:32,46:34),如今为雅各哀哭70天,再哭7天,证明他们实在尊敬约瑟和他的父亲。他们在亚达禾场上的哀哭促使迦南人改称那地名为亚达麦西,证明迦南人已经知道了当时的葬礼应该不是寻常的。不但如此,当约瑟把他父亲埋葬的当天,住在希伯仑(墓地的所在地)的迦南人会很自然的谈到麦比拉洞之主人的问题:是希伯来人的、是雅各老人家的、是敬拜上帝之人的等。他们也会谈到雅各一家人住在国外(约17年前搬到埃及去了)的事,和他的儿子约瑟当埃及宰相的事等。过去7年饥荒的时候(10多年前的事),到埃及去买过粮食的人,可能听过约瑟的消息。无论如何,因两件事(盛大而罕见的葬礼队,和使用麦比拉的洞),至少希伯仑当地人会知道当天的葬礼是雅各家的丧事。约瑟趁着他父亲的葬礼,在迦南人的面前,大大的荣耀上帝了。这应该是上帝所安排的传道的好机会。「雅各的儿子们,就遵着他父亲所吩咐的办了,把他搬到迦南地,葬在幔利前,麦比拉田间的洞里,那洞和田,是亚伯拉罕向赫人以弗仑买来为业作坟地的」(12-13)。这两节是雅各葬礼的

结论。「遵着他父亲所吩咐的」之原文没有「父亲」，只说，「遵着他吩咐他们的」。当他们把父亲的尸体安放在洞里的时侯，外国人（埃及人）就不必插手。他们只好在附近护卫丧家。当天，那些住在希伯仑的居民（迦南人）也可以从远远的地方观看埋葬的过程。虽然有时代的差距，但是对当地人而言，观望亚伯拉罕家里的葬礼，这次是第六次(49:31)。传来传去，当地的人都能知道那麦比拉洞的主人是敬拜上帝的人。这次约瑟所安排的国葬是对当地的人传道而言，是最大的好机会。他们从来没有看过这么大的葬礼。约瑟趁着他父亲的葬礼，一面传道，另一面大大的荣耀上帝了。现在雅各按照他的心愿，他的尸体终于来到亚伯拉罕的洞里，他的灵魂却回到亚伯拉罕的怀里（路16:22）。

(6) 为传道返国(50:14)。

「约瑟葬了他父亲以后，就和众弟兄，并一切同他上去葬他父亲的人，都回埃及去了」(14)。当约瑟向法老请假的时候，他说，「我必回来」(50:5)。按照他所说的话，约瑟带着甚大的国葬队，回到埃及去了，因为他在埃及的宣教工作未完。这次雅各的全能者，藉着祂圣洁的仆人约瑟，在埃及和迦南，大大的彰显了祂的荣耀。

3. 以信心荣耀上帝(50:15-26)。

(1) 弟兄们不相信(50:15-18)。

A. 担心报复(50:15)。

「约瑟的哥哥们见父亲死了就说，或者约瑟怀恨我们，照着从前待他一切的恶足足的报复我们」(15)。从前雅各是弟兄们避风的仲裁者。现在他们的父亲死了，他们所犯的罪(37:18-28)，又起来攻击他们的良心。犯罪容易，刺激难免（箴28:1）。他们

担心约瑟的报复是没有信心的证据(45:5,7,8)。

B.打发仲介(50:16)。

「他们就打发人去见约瑟」(16)。此节证明无论是谁，若是罪人，他就需要一位仲裁者。主耶稣基督是我们罪人的唯一的中保(提前2:5)。

C.要求赦罪(50:16-17)。

「你父亲未死以先，吩咐说，你们要对约瑟这样说，从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。如今求你饶恕你父亲上帝之仆人的过犯。他们对约瑟说这话，约瑟就哭了」(16-17)。弟兄们向约瑟要求赦免的手段是：(a)凭着父亲的命令。雅各何时命令不明，但是他们认为凭着父亲来要求赦罪会有益处，因为约瑟是尊敬他父亲的人。(b)凭着上帝仆人的身分。他们认为这样求赦罪会有益处，因为约瑟是敬拜上帝的人。弟兄们凭着父亲，也凭着上帝向约瑟请求赦罪，约瑟就哭了，因为约瑟不但怜悯他们，而且早就赦免了他们(45:4-15)。

D.自己认罪(50:18)。

「他的哥哥们又来俯伏在他面前说，我们是你的仆人」(18)。弟兄们首先打发人来求赦罪，现在他们亲自来俯伏在约瑟面前，是第4次(42:6,43:26,44:14)，表示他们的认罪。约瑟的哥哥们如此来找约瑟，表示他们没有信心。约瑟早就赦免了他们，也安慰了他们(45:5,24)，何必再来俯伏在地呢？

(2)约瑟相信(50:19-26)。

A.赦罪的上帝(50:19)。

「约瑟对他们说，不要害怕，我岂能代替上帝呢」(19)。约瑟相信上帝才是敬拜的对象，而且赦罪、定罪，都在祂的手中。约瑟不能代替这样的上帝，所以弟兄们不要害怕约瑟，乃要仰望神。

B.保全的上帝(50:20)。

「从前你们的意思是害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景」(20)。约瑟相信上帝可以将弟兄们的恶待转为保全许多生命的好机会。约瑟说，为要保全以色列全家的生命，上帝提早差遣我到埃及来(45:5-11)，是上帝的美意。今日父亲的国葬证实这事。既然如此，我怎能害你们呢？约瑟相信上帝不但赦免圣徒的罪，同时要保全他们的生命。圣徒还要怕什么呢？

C.安慰的上帝(50:21)。

「现在你们不要害怕，我必养活你们，和你们的妇人、孩子，於是约瑟用亲爱的话安慰他们」(21)。约瑟在前面曾经讲过养活弟兄们的话(45:5-11)。现在仍然讲同一句话，表示他对弟兄们的爱心不变。过去17年的岁月证实他始终一贯的信仰生活。「亲爱的话」之原文意思是针对他们的心讲话(spoke to their hearts)。约瑟安慰他哥哥们的话应该是从上帝而来的，因为他的信仰和他的地位完全是上帝赐给他的。安慰教会的上帝透过约瑟来安慰祂的教会。在此，若约瑟利用他的权柄来下手害他弟兄们的话，他就是抵挡差遣他之上帝的人。约瑟相信安慰人的上帝，藉着此信仰来安慰了他的弟兄们(赛40:1,2)。

D.全能的上帝(50:22-23)。

「约瑟和他父亲的眷属，都住在埃及，约瑟活了一百一十岁」(22)。雅各搬到埃及的时候，他的年岁130岁(47:9)，当时约瑟的年岁约39岁(41:46,45:6)。雅各活到147岁(47:28)，那时约瑟的年日是56岁左右。约瑟享年110岁，表示他父亲过世之後，和他父亲的眷属又活了54年。

「约瑟得见以法莲第三代的子孙，玛拿西的孙子玛吉的儿子，也

养在约瑟的膝上」(23)。约瑟在埃及作客旅93年，能得见这么多的子孙，证明上帝按照祂的应许，祝福雅各的后裔(28:14, 35:11, 46:3)。摩西在证明约瑟相信应许的上帝，也相信全能的上帝。以色列人在埃及的繁荣，就是说话(应许)，并照样成就的雅各全能者的作为(耶10:10,11)。

E. 救赎的上帝(50:24-26)。

「约瑟对他弟兄们说，我要死了，但上帝必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。约瑟叫以色列的子孙起誓说，上帝必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去」(24-25)。约瑟所信的救赎主上帝是：(a)永存的：约瑟要死，上帝却要继续看顾自己的教会(出3:16)。(b)信实的：上帝对三位族长起誓所应许的是，以色列人的出埃及，和承受迦南地。出埃及预表上帝藉着祂的独生子耶稣基督来拯救罪人脱离世界的救赎工作，承受迦南地预表上帝叫得赎的教会承受天国的救赎工作。约瑟相信三位族长所信的上帝，按照祂的契约，必定完成祂的救赎工作(出2:24, 申4:31, 徒3:25, 26, 加3:17)。救主耶稣的降生是证明上帝信实的最大证据(加4:4-7)。这位救主耶稣基督是上帝契约的中心(约3:16)。因为约瑟相信救赎的上帝，所以叫他的子孙把他的骸骨从埃及搬到迦南地去，是以色列人出埃及的时候了。后来，他们照样去完成了(出13:19, 书24:32)。

「约瑟死了，正一百一十岁，人用香料将他薰了，把他收殓在棺材里，停在埃及」(26)。约瑟的死有以下的特点：

第一，伟人之死。

(a) 宣教的伟人：约瑟活到110岁，表示他在埃及宣教97年之久(37:2)。约瑟在埃及的生平实在证明他是一位无名的平信徒宣教

师。无论得时，或不得时，他一生的目的乃是荣耀上帝(39:9)。
(b) 信仰的伟人：「人用香料将他薰了」，意思是把他制成木乃伊（有关木乃伊，参考50:2的解释），为的是将来要把他迁葬到上帝向约瑟的列祖所应许的迦南地去(24)。约瑟确实相信他的救赎主上帝必定完成以色列人出埃及的大事，和承受迦南地为业的大事。

(c) 善政的伟人：平凡人的尸体不容易制成木乃伊，因为其费用太高。在希伯来人中，只有两位（雅各和约瑟）被制成为木乃伊。约瑟是当代杰出的伟人，把他制成木乃伊而能长久怀念他，是埃及人对他们宰相理所当然的礼遇。

第二，预告之死。

(a) 以色列人要受苦难：目前的平静是风雨来袭前的预兆。当不认识约瑟的人来掌权的时候，以色列人的局面就会大大的改变了（出1:8-14）。

(b) 以色列人要出埃及：「停在埃及」，表示约瑟的尸体，在埃及等了360年(Keil)。后来，摩西把他的骸骨从埃及带上来了（出13:19），接着，以色列人把他葬埋在他儿子以法莲的地示剑那里（33:19，书24:32）。

(c) 基督徒要进天国：雅各和约瑟坚持要回到迦南地，因为那地预表他们所羡慕的天国（来11:16）。约瑟的骸骨在埃及地躺着所传的道，比他生前的更长。他所预告的是，凡信主耶稣基督而敬拜上帝的人，都能进入天国（约14:2,3）。约瑟生前大大的荣耀上帝，死後仍然如此，直到今日。

重要参考注释

Green,J., Interlinear Hebrew English Bible.

Canvin,J., Commentary on Genesis.

朴允善·圣经注释·创世记。

Lange,J., Commentary on the Holy Scripture.

Keil & Del., Biblical Commentary on the Pentateuch.

Matthew Henry's Commentary.

Lee S.K., 创世记注释。

圣 经 注 释 创 世 记

著作者：刘焕俊

出版者：刘焕俊

台北市邮政信箱51-70号

电话：(02) 7973697，Fax：(02) 7974269

邮政划拨：0170457-8，户名：刘焕俊

主後1997年·民国86年

4月出版

Biblical Commentary on Genesis

by Rev. Whan Joon Liu, D. D.

P.O. Box 51-70, Taipei, Taiwan, R. O. C.

Tel. (02) 7973697，Fax：(02) 7974269

First Edition：April 1997

All rights reserved
