

[荷] 金凯森 / 著 朱玉华 李玉臻 / 译

G i e n K a r s s e n

圣经里的 女性

甘肃人民美术出版社

本书描述了《圣经》里48位身份、地位和命运迥然不同的女性，包括富有的女王、贫穷的寡妇、众人的领袖和卑微的妓女等。

这些真实而模糊的历史人物，透过作者对其时代风俗和个人性格特征的准确把握与细腻表达，栩栩如生地呈现在读者面前。让人不仅能设身处地于当时的环境，跟她们一同欢笑哭泣；更不惊讶地发现，她们生命中的忧愁、喜乐、困惑和盼望，并没有随着岁月而消逝，仍与今天的我们息息相关……

对于寻求人生意义和心灵满足的女性，本书能为你带来惊喜和快乐；对于有兴趣探索更多生命价值的人，每章最后设计的讨论题将邀你一起深度思考。

上架建议：女性/心灵读物

ISBN 978-7-80588-867-5

9 787805 888675 >

定价：34.00元

以诺文化

[荷] 金凯森 / 著 朱玉华 李玉臻 / 译

G i e n K a r s s e n

「经典女性灵修读物」

Her Name Is Woman

圣经里的
女性

 甘肃人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

圣经里的女性 / (荷) 金凯森著; 朱玉华, 李玉臻译. —兰州: 甘肃人民美术出版社, 2010.12
ISBN 978-7-80588-867-5

I. ①圣… II. ①金…②朱…③李… III. ①圣经—故事 IV. ①B971

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 235073 号

Her Name is Woman Book 1, Originally published in the Netherlands as *Manninne—Vrouwen in de Bijbel*, © Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1974. ISBN: 90-6064-110-8

Her Name is Woman Book 2, Originally published in the Netherlands as *Nogmaals Manninne—Vrouwen in de Bijbel*, © Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1976. ISBN: 90-6064-097-7

Chinese-Simplified edition © 2011 by Enoch Communication with permission of Gien Karszen. All rights reserved.

圣经里的女性

(荷)金凯森 著

朱玉华 李玉臻 译

责任编辑: 杨继军

封面设计: 奇文雲濠 @QQ
www.qwyh.com

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市南滨河东路 520 号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224 (编辑部)

0931-8773269 (发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuart.com>

经 销: 新华书店

印 刷: 四川五洲彩印有限责任公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 12.75

字 数: 300 千

版 次: 2011 年 3 月第 1 版

印 次: 2011 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1~5000 册

书 号: ISBN 978-7-80588-867-5

定 价: 34.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。

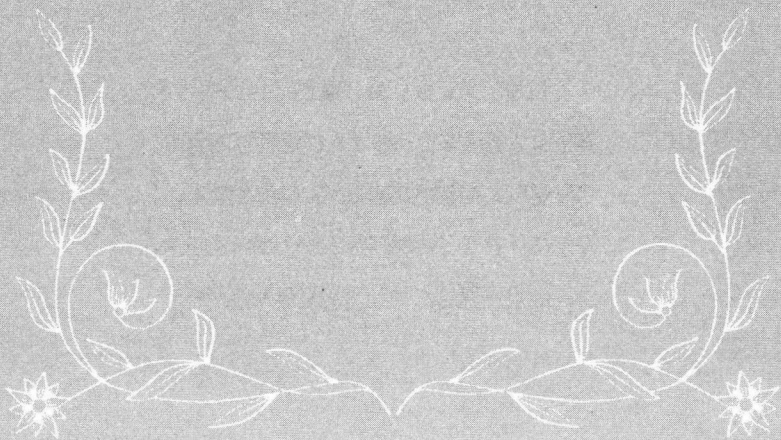
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

序一

/ 彭柯丽·布姆

金凯森是一位小说作家。以往，尽管有许多作品研究过《圣经》中的女人，但我从没读到比《圣经里的女性》更有实际指导意义的书。当你查看金凯森笔下那些《圣经》里的女人的行为和品格时，你就会看到，金凯森帮助你找到那些跟今天仍然有关联的东西，并且帮助你在实际生活中去应用。对那些有兴趣探究更多的人来说，本书作者在每章的最后都设计了一些讨论问题，以供他们参考。

序二

/ 葛路得

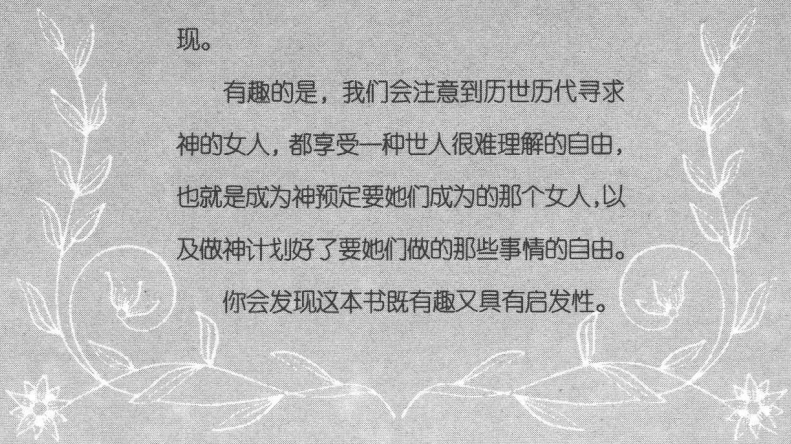
我一生都在阅读《圣经》中的女人的故事。虽然她们都是有点模糊不清的历史人物，但我还是从她们身上学到了许多东西。

当我在阅读《圣经里的女性》的时候，这些人物突然都变得栩栩如生了。因着作者精细的研究、圣洁的想象力和精湛的写作技巧，我发现自己对这些女人以及她们的情况有了全新的理解。

更多地了解她们所处时代的习俗，会帮助我们更好地理解她们为什么会有那样的表现。

有趣的是，我们会注意到历世代寻求神的女人，都享受一种世人很难理解的自由，也就是成为神预定要她们成为的那个女人，以及做神计划好了要她们做的那些事情的自由。

你会发现这本书既有趣又具有启发性。

关于这本书

读者是怎么说的

女人的地位是特殊的。

使用《圣经里的女性》这本书，对了解《圣经》人物非常有帮助。我们曾听过关于某个主题的讲道，但很少听到关于真实人物在生活中的讲道。如果我们能设身处地地把自己置身于故事发生的环境中，那么故事就会变得与我们自身的生活切切相关。这就是这本书给我的收获。

我大学的室友们对《圣经》了解并不多，但当我每天晚上从这本书中读一个女人的故事给她们听后，她们就很感兴趣了。

阅读《圣经里的女性》这本书非常有益处。书中的许多人都非常卑微，但却被神祝福，拥有一个充满意义的人生。

前

言

夏娃是人类的第一个女人，除了性别差异外，她跟男人完全是平等的。尽管已经有很多关于她的描述了，但是仍然没有穷其所有。她是所有女人的母亲。

这本书里的女人并非虚构人物，她们都是真实的。她们历史上真实存在过，她们的愿望、问题和盼望也仍然是我们今天所关心的事情，与今天的我们息息相关。当你读这本书的时候，她们会吸引你，也会提醒你。当我在写这本书的时候，同样的事情也发生在了我身上。

这本书中的女人最大的独特之处不是身份、地位的不同。她是像示巴女王一样富有，

还是像耶稣时代的那个寡妇一样贫穷；她是像米利暗一样的领袖，还是像那个被人蔑视的撒玛利亚女人一样卑微；她是单身还是已婚，这些都不重要。夏娃的女儿们之间真正的差别在于她们是否认识神。你从她们身上学到的主要是：神在她的生活中处于什么位置？对这个问题的回答将决定一个女人的幸福，也会成为激励她前进的动力。

本书就是以此为基础，选择了书中的女人为写作对象。你会发现，无论她们的年龄、社会地位或职业如何，有一件事情是她们必须面对的——那就是她们对神持怎样的态度。

如果人在生活中把神的位置摆正了，那么他就会变得积极。如果人离弃了神，或者没有把神放在正确的位置上，那么生活就没有一个正确的导向。

我希望你会发现，《圣经》是一本独一无二的书。《圣经》应该成为每个寻找其存在意义的女人的向导。通过读《圣经》，女人能够发现她是神照着他自己的形象造的。她还会明白若要好好地发挥功用，就必须保持与自己的创造主之间亲密的关系。这些激动人心的事实清楚地表达了她内心深处的渴望和理想。

对于任何渴望过一种有意义生活的女人，对于任何寻求完美和满足的女人，《圣经》会为她提供指导方针。女人有这些天生的、内在的强烈欲望，是因为神创造她时赋予了她一种使命。神希望女人——她是男人的伴侣，又与男人平等——愿意对家庭和社会的幸福负起她的责任。

在本书中，你将会发现这些从《圣经》中挑选出来的女人是怎样完成她们的任务和履行她们的人生使命的。在《圣经》中的各个时代，以及在我们自己所处的 21 世纪，有些女人成功了，有些女人则失败了。对此，我们需要问的问题是“为什么”以及“怎样”。

保罗写道：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（《哥林多前书》10：11）因此，我们应该把《圣经》上的这些女人当成对我们生命的鲜明指示。我们应该向她们学习，因她们而受到鼓励、安慰和警戒，并且透过她们当中某些人的生命遇见耶稣基督。在了解这些女人之后，你会全新地认识上帝的话语。

你可以以两种方式使用这本书。第一种方式是只是阅读它。但是在读的时候，一定要先读每章开头部分的经文，因为它们是这本书很重要的一部分。第二种方式是在一个小组里讨论这本书。与其他一些人一起思考书中的主题和问题，这会使得你在学习这些女人的时候获得更多的启发。

许多章节里出现了参考的经文，这会有助于你更深钻研《圣经》真理和智慧的宝库。对于每章末尾的问题，你可以个人回答，也可以同其他人讨论。你还可以对这些女人进行主题式的学习，或对相关主题进行研究。不管你的方向如何，当你——特别是你自己个人进行准备之后——同别人讨论这些女人的时候，你会受到激励。

我相信阅读这些女人的故事会成为你的快乐和惊喜，你会发现她们的经历是何等与时俱进，而且跟你的经历何等相似。

我祈祷的是她们会给你指明一条道路，使你的生命更丰盛，更喜乐。

目录

旧约

1. 夏娃——众生之母 / 3
2. 撒拉——荣耀的公主 / 12
3. 利百加——一个具有巨大潜质的女人，然而…… / 22
4. 波提乏的妻子——一个品行不端的女人 / 38
5. 米利暗——一个自抬身价的领导者 / 44
6. 喇合——一个名列信心英雄榜的妓女 / 51
7. 毗尼拿——一个充满嫉妒心的女人 / 57
8. 哈拿——一个相信祷告的女人 / 62
9. 示巴女王——一个渴望智慧的女人 / 70
10. 撒勒法的寡妇——一个信心经得起挑战的女人 / 77
11. 书念妇人——一个有创造力的人 / 83
12. 犹太女仆——一个对人谈论神的少女 / 89
13. 以斯帖——一个愿舍身为民的王后 / 93
14. 约伯的妻子——一个背离神的女人 / 101
15. 夏甲——一个在绝望时从耶稣基督得到满足的女人 / 108
16. 罗得的妻子——一个没有认真对待神恩典的女人 / 119
17. 拉结——一个外表漂亮，内心却令人失望的女人 / 127
18. 利亚——她不幸的婚姻成了神对人类的祝福 / 138
19. 底拿——一个因好奇心导致罪恶和悲痛的女孩 / 148

目录

20. 她 玛——一个被人忽视却维护了自己权利的女人 / 155
21. 约基别——一个学会把忧伤当成朋友的女人 / 165
22. 底波拉——一个被信心所激励的民族领袖 / 175
23. 大利拉——一个故意毁掉一位属灵领袖的女人 / 184
24. 拿俄米——一个关心别人幸福的寡妇 / 194
25. 俄珥巴——一个因作出错误决定而被人忘却的女人 / 203
26. 路 得——一个以忠贞为特点的女人 / 209
27. 米 甲——一个因缺乏合一导致婚姻破裂的女人 / 220
28. 亚比该——一个在乎神仆人良心的女人 / 228
29. 拔示巴——没有及时阻止一个敬畏神的男人侮辱神的女人 / 238
30. 耶洗别——一个忘记了神是轻慢不得的女人 / 246
31. 户勒大——一个帮助带领变节的民族归向神的女人 / 255

新 约

32. 马利亚——最蒙福的女人 / 265
33. 伊利莎白——一个性格坚定的佳偶 / 277
34. 亚 拿——一个没有被伤心击倒的女人 / 284
35. 寡 妇——她知道如何处理钱财 / 289
36. 伯大尼的马大——一个不明轻重的女人 / 294
37. 伯大尼的马利亚——一个有洞悉力作最佳选择的女人 / 301
38. 撒玛利亚妇人——一个遵从耶稣的女人 / 308
39. 多 加——一个爱神的女人 / 317

目录

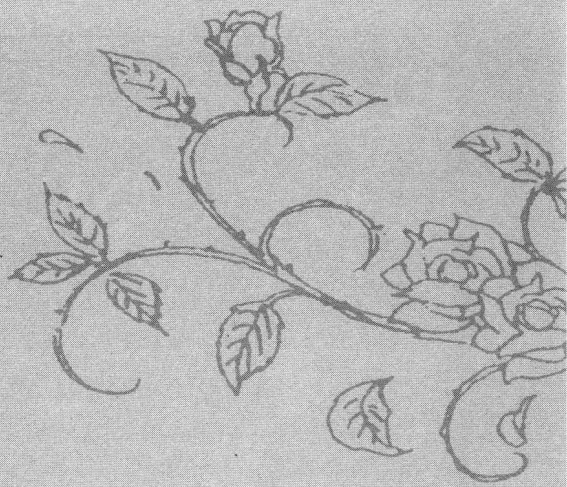
- 40. 吕底亚——一个将神摆在首位的女商人 / 322
- 41. 百基拉——一个传福音的宝贵同工 / 328
- 42. 希罗底——一个因报复和谋杀而自甘堕落的女人 / 335
- 43. 撒罗米——一位想为自己的孩子祈求最好东西的母亲 / 345
- 44. 抹大拉的马利亚——一个带头跟从基督的女人 / 354
- 45. 撒非喇——一个因听从撒但而丧生的女人 / 365
- 46. 耶路撒冷的马利亚——她将自己的家献出来作神的教会 / 372
- 47. 非比——一个拥有消除孤独的灵丹妙药的单身女人 / 379
- 48. 罗以和友妮基——两个深信神话语能力的女人 / 386

■ 圣经里的女性

The old testament

旧

约

夏娃

——众生之母

女人是用亚当身上的一根肋骨造成的。女人并不是用男人的头造成的，那样，她可以控制男人；她也并不是用男人的脚造成的，那样，她会被男人蔑视；她乃是出自男人身体的一侧，因此，女人跟男人是平等的。又因为女人是由男人身体一侧的肋骨造成的，而肋骨位于胳膊下面，所以女人是受到男人保护的；并且肋骨靠近心脏，所以女人也是男人所爱的。

——马太·亨利*

夏娃

——
众生之母

创世记 1: 27~28 神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”

创世记 2: 18 耶和華神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”

创世记 2: 20~25 那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名。只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和華神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和華神就用

* Henry, Matthew: *A Commentary on the Whole Bible*, 1 Vol., Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell.

那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体并不羞耻。

创世纪 3: 1~20 耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”

女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃；惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”

蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”

于是，女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编做裙子。

天起了凉风，耶和華神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和華神的面。耶和華神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”

他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。”

耶和華说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”

那人说：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”

耶和華神对女人说：“你做的是什么事呢？”

女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”

耶和華神对蛇说：“你既做了这事，就必受诅咒，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼

此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”

又对女人说：“我必多多加增你怀孕的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”

又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受诅咒。你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土；因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”

亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。

她被自己看到的一切迷惑住了——她周围的一切都是那么好，万物都是全新的。她呼吸的空气又洁净又新鲜；她喝的水是那么清纯甘甜；所有的动物都跟其他生物和睦相处。

她的婚姻也是那么完美——她与神之间的关系、跟她丈夫之间的爱情是她每天的喜乐。夏娃拥有了人们所渴望的一切。

接下来的一天，她在园子里听到一个声音，问她：“神告诉你不要吃园子里任何树上的果子吗？”

她开始感到疑惑，为什么以前我没有注意到园子中央那棵特别美丽的树呢？为什么我现在觉得自己的最大幸福就是要吃那棵树上的果子呢？如果能够吃到我渴望吃的东西该是多么好啊！

她的欲望被唤起来了。然而她没有觉察到自己开始受骗——神的话被歪曲了——她对神的爱产生了怀疑。

夏娃不知道跟她说话的是伪装了的撒但。^①他从起初就是一个说谎者和凶手，^②总是企图欺骗人。^③他所说的话并不是来自神，

夏娃

众生之母

① 启示录 20: 2；哥林多后书 11: 14

② 约翰福音 8: 44

③ 彼得前书 5: 8

而是他自己的谎言。^①

撒但对神的话进行攻击，这本来应该使夏娃警醒，不听从他的诡计，夏娃也本应该胜过撒但的诱惑。^②尽管她处于危险的边缘，但神在造人时给了人一种意志——这种意志让人有能力远离诱惑。她不应该给撒但机会，听信他的话而使自己受骗。^③她有选择的机会，然而不幸的是，她听从了撒但的谎言。甚至更糟糕的是，她对撒但诱惑她的问题做出了回答，这成了她堕落的开始。

像撒但一样，夏娃也扭曲了神的话。神没有说任何关于摸分别善恶树的事情，夏娃自己却在神的话中加上了“也不能摸……”这几个字。她删掉了“必定”这个词，从而弱化了神对死的强调。

撒但第一次对夏娃的煽动成功了，夏娃也开始愿意听从他的话，围着他团团转了。这使撒但更加猖狂，他嚣张地宣称神是个骗子。他叫嚣着说，神要人类顺服他，并剥夺他们的幸福，是因为神有权这么做。

“死？”撒但说，“你根本不会死。你将会比你所渴望的还要幸福，你会像神一样。”他继续引诱夏娃，使她越来越依靠自己。撒但使夏娃不顺服，这对夏娃来说是致命的。当夏娃开始与撒但争辩时，她就已经失去了对撒但的抵抗能力。她伸出手，摘取了你所渴慕的果子。

此时，邪恶已经不可避免了。夏娃陷入了撒但的网罗不能自拔，她吃了禁果。然而，事情还没有结束。这个受到欺骗的女人接着也变成了一个欺骗者：夏娃接着引诱她丈夫亚当犯罪。亚当没有作任何反抗，他也吃了禁果。

这时，她的生命完全改变了。

神的创造本来是理想的，神自己都觉得非常满意，^④并在创造

① 创世记 2: 16~17

② 雅各书 4: 7

③ 以弗所书 4: 27

④ 创世记 1: 10, 12, 18, 21, 25

每件事以后都强调了这一点。

然而，还缺少一样东西。神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶。”女人和男人被造之后，神就歇了他的工，一切都那么美好。^①

神用手造了夏娃，并且使夏娃跟她丈夫之间是平等的。他们唯一的不同是性别上的差异。她是独一无二的。

作为一个人，夏娃像亚当一样，拥有自己的理解力和推理能力。因此，她成为了亚当的交流伙伴。像亚当一样，夏娃跟神建立了关系，并且神也喜悦她顺服自己。在跟亚当的生活中，神赋予了夏娃跟亚当同样的责任，她用自己独特的方式帮助亚当治理全地。她跟亚当的关系是唯一的，与亚当一起分享自己的生命，帮助他，使他完全。她身体上的特点使她更有助于帮助亚当，这样，他们能够一起完成神交给他们的生养众多的使命。

尽管夏娃是在亚当之后被造的，但是她决不是神“事后产生的想法”，她与亚当一样都是神计划中的一部分。没有亚当，夏娃不能做什么；同样，没有夏娃，亚当也会一事无成。^②在他们的婚姻中，夏娃是顺服亚当的。^③神使亚当在地上拥有领导权，以便地上有次序，因为在神眼中，一切都应该是有次序的。

作为丈夫和妻子，亚当和夏娃形成了一种新的结合关系：夫妻。这对夫妻的特征是他们每人都有自己的个性，而不是两个个体简单的相加。他们是一个新的组合体。神的计划是夫妻应该合一——夫妻二人和睦相处，彼此相爱并且互相尊重，从而联结在一起。^④

夏娃意识到了自己受骗后的痛苦。首先，她在与亚当的关系中意识到了这一点。他们曾经像最初神创造他们时那么和谐相处。

① 创世记 1: 31

② 哥林多前书 11: 11, 12

③ 以弗所书 5: 22~24

④ 以弗所书 5: 21

夏

娃

——
众生之母

但是现在，他们突然变得害羞和相互设防了。他们之间的关系不再和谐，彼此很难相处，互相隐瞒。他们也发现他们不能再赤身裸体地面对对方——以前他们在神面前是赤身的。他们失去了纯洁。他们也失去了不犯罪的本性，跟神之间的亲密关系也破坏了。他们变得像撒但所预言的那样，害怕神，远离神。

这时，神进入了这种糟糕的状况，他主动去寻找他们，他用爱祝福他们。神没有责问他们，而是给他们提出了一个问题，他给了他们一个承认自己犯罪的机会，但他们并没有珍惜。因为男人是家庭的头，所以神希望亚当承担自己的责任。^①然而，尽管亚当就在夏娃的面前，他也没有制止她犯罪。实际上，他也参与其中，并且推卸责任说：“那事是你赐给我的女人做的。”亚当的意思是谴责神把夏娃赐给了自己。

夏娃也把罪转嫁给了他人，她谴责蛇。如果她诚实，她就必须承认她是自愿接受了蛇的引诱，然而她并不诚实。是的，是蛇引诱了夏娃，但是，是她自愿犯罪的。人应该顺服神，然而夏娃没有胜过试探。

神接下来的审判显明了夏娃犯罪的严重后果。不仅美丽的伊甸园，而且整个世界都受到了诅咒：以前土地不生野草，现在土地长满了荆棘和蒺藜；动物也受到了诅咒——从前亚当和夏娃所管理的宁静的动物王国已经不复存在了，狼和羊不再和平共处，而是变成了弱肉强食。它们以前所生活的美丽天堂已经失去了。神命令他们立刻离开伊甸园，这样他们就不能再吃生命树的果子了，从此，他们也成了有罪的人。^②

神创造夏娃之后，他所有的创造工作就完成了。夏娃是神所赐的幸福链上的最后一环。但因为不顺服，她葬送了神赐给他们的幸福。

① 罗马书 5: 12, 14

② 创世记 3: 22, 23

母性的快乐中加添了痛苦和困难。夏娃想超越丈夫，这种刺痛影响了她跟她丈夫之间的关系。因为罪的缘故，丈夫要管辖妻子。

虽然亚当和夏娃在伊甸园里犯罪后并没有马上死去，但从那以后就有了死亡。他们成了必须面对死亡的人。

但是，比自然死亡更可怕的是灵里的死亡和与神的隔绝。^①最重要的是，夏娃只是在她的内心深处才有这种痛苦经历。

夏娃经历了孤独和分娩的痛苦。作为世上的第一个女人，她没有母亲、姐妹和朋友可以跟她们分享自己的感受；没有人可以给她提出建议，也没有其他女人可以在分娩的事上帮助她。你自己从来没有做过孩子就成为了母亲，这是多么奇特的经历！你会对一个孩子做什么？在这种情况下，毫无疑问，夏娃的心又重新回到了神那里，她微笑地看着她的孩子该隐，说：“主赐给我一个孩子。”^②

因为背叛神的罪而受到惩罚的并不只有亚当和夏娃两个人，撒但受到的惩罚更大。那位被称作“以马内利”的预言了撒但的灭亡。“以马内利”是夏娃的子孙。^③她是否正期待着她怀里的孩子就是预言中的弥赛亚呢？

夏娃是一个信心的活见证——这种信心就是无论一个人有多堕落，都能够再回转归向神。夏娃的例子也是一个盼望的活见证——这种盼望就是，无论罪有多深，神都会给人悔改的机会，以拯救他们。

当该隐杀了亚伯（夏娃的第二个孩子）后，夏娃的心都碎了。她意识到了自己生了一个罪人，该隐是个凶手。她自己在伊甸园里所犯的罪所产生的严重后果更清晰地显现出来。她已经把死亡——精神和肉体上的死亡——传递给了亚当，然后又通过亚当

① 创世记 2: 17; 以弗所书 2: 1

② 创世记 4: 1

③ 以赛亚书 7: 14

传递给了他们的子孙后代。^①再也不会有人像她曾经那样圣洁不犯罪了。以后的人犯罪的原因，不仅仅是因为他们自己选择犯罪，也因为他们里面的争战，每个人都要面对一场善和恶之间无休止的争战。人因为罪与神隔绝，没有一个人例外。

撒但一次又一次唤起人们的欲望，企图诱惑他们。每一次人顺从自己肉体的私欲时，罪和死亡就临到他们。^②以后的人类总有人像夏娃一样，被眼目的情欲所诱惑，满足于今生的骄傲。^③撒但企图诱人像他一样背离神。他搅扰人，使人忘记神的恩典，以达到使人像他那样因为骄傲而堕落的目的。^④

甚至很多年以后，当耶稣为人赎罪，^⑤人们也相信了他，生命得到重生的时候，^⑥就连那些看起来很好的人们仍然认识到“立志行善由得我，只是行出来由不得我”。^⑦只有耶稣基督——亲自为我们证明，他能胜过试探，因为他坚守了神的道。^⑧

亚当和夏娃犯罪的后果是人类经历了眼泪、悲哀和痛苦，而且这将一直持续到新天新地来到之时。^⑨只有到那时，人类才会摆脱罪的辖制；也只有到那时，人才不需要别人提醒他，不要像夏娃一样犯罪，^⑩因为作为人类之母，夏娃的例子给了人类很好的告诫。当她接受撒但的引诱而开始怀疑神的话的时候，她把罪带进了世界。

① 罗马书 3: 10-12, 23, 6: 23

② 雅各书 1: 14, 15

③ 约翰一书 2: 16

④ 以赛亚书 14: 12-15

⑤ 约翰一书 2: 2

⑥ 约翰福音 1: 12, 13

⑦ 罗马书 7: 15~19

⑧ 马太福音 4: 1~11

⑨ 启示录 21: 1, 4

⑩ 哥林多后书 11: 3

本章问题

1. 阅读《创世记》第1章和第2章，找出夏娃是怎样被造的，以及她被造的原因。

2. 蛇是什么？（参见《启示录》20: 2; 《约翰福音》8: 44）他在欺骗夏娃时采用了什么策略？

3. 根据《马太福音》4: 1~11和《约翰一书》2: 16, 你认为蛇今天诱惑人的方式是什么？

4. 人们能够抵挡诱惑吗？如果能够，怎样抵挡？

5. 描述夏娃犯罪前的生活环境。

6. 描述夏娃犯罪后的生活环境，找出其中的改变。

7. 你认为夏娃犯罪最深远的影响是什么？

8. 你认为这个故事给我们的最大告诫是什么？它怎样影响你今天的生活？

夏

娃

众生之母

撒拉

——荣耀的公主

信仰就是信心、信任和盼望。它是第六感，让我们能够领悟到那看不到但实际存在的、由神所引导的精神领域。

——J.奥斯瓦德·桑德斯*

创世记 18: 1~15 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，举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帳棚門口跑去迎接他们，俯伏在地，

说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去。容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。你们既到仆人这里来，理当如此。”

他们说：“就照你说的行吧！”

亞伯拉罕急忙进帳棚见撒拉，说：“你速速拿三细亚细面调和做饼。”

亞伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人，仆人急忙预备好了。亞伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前，自己在树下站在旁边，他们就吃了。

他们问亞伯拉罕说：“你妻子撒拉在哪里？”

* Sanders, J. Oswald: *Mighty Faith*, Chicago, Illinois: Moody Press, 1971.

他说：“在帐棚里。”

三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”

撒拉在那人后边的帐棚门口也听见了这话。亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。撒拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”

耶和華对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑，说：‘我既已年老，果真能生养吗？’耶和華岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。”

撒拉就害怕，不承认，说：“我没有笑。”

那位说：“不然，你实在笑了。”

创世记 21: 1~13 耶和華按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕。到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年一百岁。

撒拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说‘撒拉要乳养婴孩’呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。”

孩子渐长，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。当时，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”

亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的，才要称为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。”

希伯来书 11: 11 因着信，连撒拉自己，虽然过了生育的岁

撒
拉

荣耀的公主

数，还能怀孕，因她以为那应许她的是可信的。

彼得前书 3: 6 就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。

这一事件发生在基督出生前两千年的希伯仑。

撒拉的笑不是因为高兴，而是因为她所听到的事——一个 89 岁的女人将怀孕生子！这实在是不可能的事情！

她和丈夫都已经年纪老迈，已经没有生育能力。尽管他们等了这么多年，但从生理上讲她已经不再可能怀孕生子。虽然神在 25 年前应许了他们要生一个儿子，但这应许一直没有实现。他们肯定是自己弄错了！撒拉不禁回想起过去的这些年……

他们一直生活在当时的美索不达米亚地区的文化和商业中心——吾珥。尽管吾珥已经不再处于历史的鼎盛时期，但仍然繁华。它的工匠仅次于埃及的工匠。东方来的货船用商品交换当地的粮食谷物，因此当地的居民生活非常富足。

撒拉和亚伯拉罕跟他们的亲戚朋友们在一起生活得很满足。但是有一天，他们的生活完全改变了。神向亚伯拉罕显现。^①神如此荣耀，^②以至于人对他是谁没有一点怀疑。他是真神，不是亚伯拉罕的祖先所敬拜的假神——月亮神。^③

神让亚伯拉罕离开本地、本族、父家，去他指示亚伯拉罕要去的地方，这样的命令带着应许：“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那诅咒你的，我必诅咒他。地上的万民都要因你得福。”^④

亚伯拉罕立即顺服了神，撒拉也接受了神的命令。他们舍弃了舒适、富足的生活，过着半游牧的生活。

① 创世记 11: 31~12: 5

② 使徒行传 7: 2~3

③ 约书亚记 24: 2

④ 创世记 12: 2~3

就像大多数女人一样，撒拉发现离开自己的家乡和自己所爱的人去面对未知的将来，真的很难。但是，她顺服了自己的丈夫，相信那位赐给她丈夫应许的神。

他们跋涉了几个月，因为带着牲畜而行动迟缓。最后，他们到达了西北部 600 英里外的哈兰。在那里住了一段时间之后，他们的生活开始慢慢变得舒适起来，尽管比不上吾珥时的轻松自在，但比以前的流浪日子好了许多。

然而接下来他们又开始迁移了，这次是去西南方。撒拉感觉到一丝担心，而且他们的父亲他拉已经去世了。撒拉是亚伯拉罕同父异母的妹妹，这在当时并不足为奇，因为那时选择婚姻对象的机会很少，人们不得不在自己的大家庭范围内选择结婚对象。随着他们父亲的去世和哈兰众亲戚的离开，^①他们的生活开始变得更孤独了。只有罗得一个人跟他们同行。

尽管这样，有两件事却没有改变：第一，他们仍然相信神的应许，甚至在他们年纪更加老迈——亚伯拉罕 75 岁，撒拉 65 岁——的时候，他们依然相信他们会有孩子；第二，他们二人相亲相爱。

但并不是一一切都顺理成章。像亚伯拉罕一样，撒拉也有很强的个性，她尽全力适应自己的丈夫，并顺服他。虽然她也有自己的思想，但因着心里面的自由，她能够完全信任自己的丈夫，并顺服他。

是的，正像撒拉在这件事上的表现一样，她跟丈夫关系的好坏取决于她跟神的关系。她对神的信靠使她成为了一个信实、坚强的女人，也使她在生活中不屈不挠、坚贞不移，并且与自己的丈夫和睦相处。^②

撒拉顺服自己的丈夫亚伯拉罕，把他放在首位；相应地，亚伯

撒
拉

——
荣耀的公主

① 创世记 24: 4, 10, 27: 43

② 彼得前书 3: 1-7

拉罕也尊重她，愿意接受她的建议，并且很爱她。他们的关系既是朋友，也是夫妻。他们遇到问题总是互相协商、讨论。因为他们对神、对彼此都是敞开的，所以他们的婚姻是牢固的，他们的精神生活也是满足的。

时间一天天过去，他们依然没有孩子。同时，他们又搬到了示剑，在那里神向亚伯拉罕显现，并对他说：“我要将此地赐给你的后裔。”^①

最后，他们到达了目的地。他们仍在盼望神应许赐给他们的孩子。亚伯拉罕用感恩的心为神筑了一座坛。但是因为发生了严重的饥荒，所以为了给家人和牲畜找到食物，亚伯拉罕向南方迁移。他这么做的时候，并没有寻问神的旨意。他们到了埃及，但这个地方是神所不喜悦的吗？^②

他们在埃及的生活并不容易。因为撒拉长得很漂亮，亚伯拉罕害怕埃及人知道撒拉是自己的妻子而招来杀身之祸，所以他对撒拉说：“你要跟别人说你是我的妹妹，免得别人谋杀我。”^③出于害怕，他撒了谎。但多年以来，他一直是一个绝对信靠神的人。撒拉不禁对自己说：“他对我的爱怎样呢？”

在他们起初开始流浪的时候，他们的确都同意这么做。因为事实上他们确实是兄妹，所以他们的良心得到了一丝安慰。^④从道理上讲这是可以接受的，但事实上撒拉觉得丈夫背叛了自己。

就像亚伯拉罕所预料的那样，撒拉的美貌引起了他人的注意。最后法老把撒拉娶了去。亚伯拉罕害怕招来杀身之祸这件事，不仅让撒拉差点失去纯洁，也使撒拉觉得他的所作所为是无视神赐给他们孩子的应许。

但这时，撒拉所信靠的神走进了他们的生活。神通过痛苦和

① 创世记 12：6~7

② 出埃及记 33：14~15

③ 创世记 12：13

④ 创世记 20：12~13

灾难使埃及的法老明白过来。^①整个事件使撒拉在某种程度上失去了对丈夫的信赖。同时，也因为亚伯拉罕离开了自己的故乡，所以撒拉更觉得没有安全感。

后来，他们带着一名年轻的埃及使女夏甲返回了神给他们的应许之地。随着时间一天天过去，他们仍没有孩子。亚伯拉罕开始想，可能收养一个孩子会是神应许的办法吧；或许这个孩子就是以利以谢——家族中最重要的人。^②

但这不是神的计划。神应许从撒拉生的才是他们承受产业的后裔。神赐予孙的应许仍然没有改变，并且神给了亚伯拉罕一个誓言，^③使他更相信神的应许。尽管神一次次地重复他的应许，但亚伯拉罕在实现神的计划中显得非常迟缓。

撒拉从自己的经历中知道，要过一种信心的生活，不仅要除去自己的感觉，还要有耐心；信心和耐心是并行不可分离的。获得信心和耐心不会像买商品一样容易，它们必须从生活的困难中学习，而且需要亲身经历，^④二者是从实践中学到的。撒拉和亚伯拉罕必须知道，信心是建立在神都应许的磐石之上，而不是建立在人所认为的各种可能的流沙之上。

然而，撒拉还是没有足够的耐心。考虑到自己已经过了生育年龄，她建议亚伯拉罕娶埃及的使女夏甲为妾。^⑤从表面上看，撒拉的行为是符合当时习俗的。那时，这样的事情司空见惯。或许，她本应该从律法的角度，提出自己在婚约中承诺过要为亚伯拉罕生一个儿子，以此来维护自己的行为。但她所做的是错误的，因为她没有信心。

撒拉否定自己（不能为亚伯拉罕生育一个儿子），这种做法使

撒
拉

——
荣耀的公主

① 创世记 12: 10~20

② 创世记 15: 1~4

③ 创世记 15: 5~21

④ 希伯来书 6: 13~15

⑤ 创世记 16

她后来作出了更大的牺牲。她找到了一个借口说“神没有说他应许的儿子是她自己所生的。”于是，撒拉做出了不必要的牺牲，因为她不惜一切代价，在自己认为合适的时候去实现神给她的应许。那时，他们在迦南地已经住了10年，长时间的等待让她几乎不能忍受了。她真正的问题或许不是没有耐心，而是她企图自己解决问题。她想自己掌握自己的命运，但为此付出了重大代价。

是什么让亚伯拉罕听从了撒拉的建议呢？圣经里没有明确记载。就像在他之前的亚当一样，他因听从了妻子错误的建议而拾取了苦果。^①亚伯拉罕为什么听从了妻子的建议呢？

犯罪的后果很快就看到了。没有信心和忍耐的罪甚至在夏甲生以实玛利以前就开始结出恶果。这个大家庭里充满了不满，失去了和平与宁静。夏甲表现出了极大的优越感。

撒拉忘记了在这个不蒙神祝福的策划中，她起了主导作用。因为她背弃了神，所以她没有监察自己的内心，也没有悔改。相反，她责备自己的丈夫，也大大地羞辱夏甲，以至于若不是神从中调解，夏甲很可能被她虐待而死。撒拉自甘堕落了。她已经明白了当人远离神的时候，其严重后果是什么。

撒拉想赢取时间，但没有人知道，这样操之过急，是否反而让她等得更久。然而，撒拉自己知道，远在神向亚伯拉罕显现的13年前，她心里就知道了。在那段时间内，亚伯拉罕有什么感觉？亚伯拉罕仍然忙于接见他的客人。这位客人突然站到他面前，不知道他来自何处。在他们谈话的时候，撒拉为他们准备饮食。她在后面服侍，在当时男人主导世界的东方，这是他们的风俗。

当撒拉听到客人中的一位问到“你的妻子撒拉在哪里”的时候，这才引起了她的注意。她一边陷入沉思，一边走向帐篷的门口。这些人是谁？他们怎么知道我的名字？关于我的未来，他们都知道些什么？她惊讶地想到。

^① 创世记 3: 17

亚伯拉罕对他们说：“撒拉在帐篷里。”他们说了一句令人惊讶的话：“一年后我会再回来，你的妻子将会生一个儿子。”

他们仍然背对着帐篷而坐，撒拉觉得自己不会引起他们的注意。她独自思考着，因他们说的那些话而笑。事实上，他们非常有礼貌，也很有绅士风度。他们感谢亚伯拉罕的盛情款待，并给了亚伯拉罕一个应许，就是他将得到一个儿子。

撒拉的思绪回到了现实中，这时她停止了沉思。她惊奇地发现那人说出了她心里所想但没有说出来的那些话，那人问道：“撒拉，你在问‘在我这个年龄怎么还能生育’时为什么发笑呢？”他又说道：“耶和华岂有难成的事吗？”

耶和华？耶和华？

这时，撒拉才像亚伯拉罕那样认出了眼前的这个人是谁。她丈夫岂不是也用单数形式对那三个人说过“耶和华我的主”吗？

神亲自从天上降下来告诉她，让撒拉确信他的应许：“明年的这个时候，我会再来这里，撒拉将生一个儿子。”

撒拉很震惊，她不承认自己缺乏信心，她说：“我没有笑。”其实，在他说“你的确笑了”之前，她就已经知道他的意思了。

撒拉不解，为什么神不直接跟我说话呢？难道是因为东方的生活方式就是人对妻子说话要透过其丈夫吗？或者是因为神想提醒亚伯拉罕，他像撒拉一样因为没有信心而发笑呢？不久以后，神再次应许亚伯拉罕，要给他一个儿子，^①因为亚伯拉罕也对撒拉能够给他生一个儿子失去了信心。他对以实玛利也很满意，并且祈求神悦纳这个孩子。

神第一次明确地说，从撒拉生的才是应许的儿子。为了证明这一点，神给他们改了名字，从现在起，亚伯兰——高原之父——的名字改作亚伯拉罕——民众之父；撒莱的名字改作撒拉，意思是“公主”。神考虑得很全面，他不只是告诉了亚伯拉罕他所等待

撒
拉

——
荣
耀
的
公
主

① 创世记 17

的时刻到了，神也告诉了撒拉。

第二年，在神所应许的时间里，撒拉的儿子出生了。神给他取名叫以撒，意思是“使人喜笑”。只要他们活着，以撒的名字就提醒他的父母一个事实：他们因为没有信心而在以撒的名字后面划上了一个问号，而神将这个问号变成了一个感叹号。

撒拉让夏甲成为了亚伯拉罕的妾，这件事的后果非常严重。在以撒断奶的宴会上，以实玛利嘲笑以撒，因此撒拉要求亚伯拉罕把夏甲和以实玛利赶出去。亚伯拉罕很伤心，他也因自己的罪而痛苦。然而，神告诉他要听撒拉的话，所以他赶走了埃及人夏甲和她的儿子。正如历史所记载的，神爱以撒和以实玛利。但是，他们的后代却明显彼此隔离。撒拉在以撒 37 岁时就死了，所以她没有看到亚伯拉罕的两个儿子后代之间的悲剧。

以实玛利的后代——阿拉伯人和以撒的后代——犹太人——后来彼此为仇。几个世纪过去后，中东问题仍处于待解决之中。

撒拉没有信心，这产生了深远的后果，也在她的记忆里留下了创伤，这是多么痛心的事啊！但《圣经》真实地记载了撒拉的故事。

在《希伯来书》第 11 章信心英雄的肖像刻画中，第一个提到的女人就是撒拉。有关撒拉的记载是荣耀的，这是因着她的信心，而不是因为她的失败。

以撒出生这件事大大显明了撒拉的信心，而且这种信心后来在漫长的生活中逐渐成长。生活让她作出了许多牺牲，她也舍弃了很多自己喜欢和想得到的东西。她经历了很多困苦和失望——对所有这些，她都没有抱怨过。她适应了各种不安定的环境，也让自己适应丈夫。她对亚伯拉罕的顺服也使得亚伯拉罕顺服神。

科学家发现，坏情绪会让一个人生病。他们说，快乐、满足和对神不动摇的信仰能够产生有益于健康的情绪，它会给人带来外貌上的美丽，以及身体上的健康和长寿。

这就是撒拉外貌上的美丽和活力的秘密吗？彼得赞美撒拉里面的美，呼召女人们应该学习撒拉。因为撒拉的确是女人中的公主。

本章问题

1. 再阅读一遍《希伯来书》11: 11，为什么撒拉的名字被列于信心英雄的名单之中？
2. 比较一下《彼得前书》3: 6 和《以弗所书》5: 22~33，你认为在她跟丈夫的关系中，最使你感动的是什么？
3. 你认为撒拉生活中的哪些经历使她的生命有了长进？（同时学习引自《创世记》第11章、第12章、第20章的参考经文）
4. 你认为在撒拉的信心中，最大的挑战是什么？
5. 有什么证据可以说明撒拉的信心经历了低谷？同时，你可以看到其负面性格是什么？（阅读《创世记》第16章）
6. 从撒拉没有耐心等待这件事中，你可以看出其产生的后果是什么？
7. 以实玛利是阿拉伯人的祖先。你可以看出撒拉的生命对今天产生了什么影响？
8. 从撒拉的例子中你可以学到什么教训？从这些教训中选出一个最重要的，想一下，你应该怎样把它应用到你的生活中？

撒

拉

——
荣耀的公主

3

利百加

——一个具有巨大潜质的女人，然而……

才德的妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。

——所罗门*

创世记 24: 1~28 亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下。我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”

仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原出之地吗？”

亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和华天上的主，曾带领我离开父家和本族的地，对我说话，向我起誓说：‘我要将这地赐给你的后裔。’他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。”仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。

* Moffatt, James: Proverbs 31: 10, *The Bible, A new Translation*, New York: Harper & Row, Publishers, 1935.

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，起身往美索不达米亚去，到了拿鹤的城。天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。

他说：“耶和華我主人亞伯拉罕的神啊，求你施恩給我主人亞伯拉罕，使我今日遇見好機會。我現今站在井旁，城內居民的女子們正出來打水。我向哪一個女子說：‘請你拿下水瓶來，給我水喝。’她若說：‘請喝，我也給你的駱駝喝。’願那女子就作你所預定給你仆人以撒的妻。這樣，我便知道你施恩給我主人了。”

話還沒有說完，不料，利百加肩頭上扛着水瓶出來。利百加是彼土利所生的，彼土利是亞伯拉罕兄弟拿鶴妻子密迦的兒子。那女子容貌極其俊美，還是處女，也未曾有人親近她。她下到井旁，打滿了瓶，又上來。

仆人跑上前去迎着她，说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”

女子说：“我主请喝。”就急忙拿下瓶来，托在手上给他喝。

女子给他喝了，就说：“我再为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”她就急忙把瓶里的水倒在槽里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。那人定睛看她，一句话也不说，要晓得耶和華賜他通达的道路没有。

骆驼喝足了，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，说：“请告诉我，你是谁的女儿？你父亲家里有我们住宿的地方没有？”

女子说：“我是密迦与拿鹤之子彼土利的女儿。”又说：“我们家里足有粮草，也有住宿的地方。”

那人就低头向耶和華下拜，说：“耶和華我主人亞伯拉罕的神是应当稱頌的，因他不斷地以慈愛誠實待我主人。至於我，耶和華在路上引領我，直走到我主人的兄弟家里。”

女子跑回去，照着這些話告訴她母親和她家里的人。

創世記 24：58~67 就叫了利百加來問她說：“你和這人同去

利百加

——一个具有巨大潜质的女人，然而……

吗？”

利百加说：“我去。”

于是，他们打发妹子利百加和她的乳母，同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的，都走了。他们就给利百加祝福说：“我们的妹子啊，愿你作千万人的母！愿你的后裔得着仇敌的城门！”

利百加和她的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人，仆人就带着利百加走了。

那时，以撒住在南地，刚从庇耳拉海莱回来。天将晚，以撒出来在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。利百加举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问那仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”

仆人说：“是我的主人。”利百加就拿帕子蒙上脸。

仆人就將所办的一切事都告诉以撒。以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。

I 求婚

故事的开始好像一个神话。他是一个巨富的独生儿子，也是一份巨大家业的继承人，^①他正四处寻找一个女子作他的妻子。甚至在他出生之前，神就应许他，他将有众多的子孙。神也说自己将跟他和他的后裔立一个永久的约。^②因此，这些孩子的母亲和祖母必须是经过精挑细选的。

以撒很年轻。他的父亲亚伯拉罕为他的婚姻做好了全面的准备——甚至新娘也由他来选择。他选了一个可以信赖的人，就是以利以谢这位他家里的老仆人^③，亚伯拉罕对以利以谢委以重任，让他去美索不达米亚的哈兰，以前亚伯拉罕一家就住在那里，现

① 创世记 24: 34-36

② 创世记 17: 19, 12: 2, 3

③ 创世记 15: 2-4

在他的一些亲戚仍住在那里。在亚伯拉罕看来，从他家族中为以撒挑选妻子才会形成最和睦的婚姻，因为二人有相同的背景，能够相互理解。

尽管生活在迦南地，亚伯拉罕却不允许以撒娶迦南地的女子为妻，因为迦南地的人是神所诅咒的。^①他们不信神，也不敬拜以撒的神。在神的眼中，信神的人跟一个不信神的人结婚是不相配的。^②

亚伯拉罕希望给以撒娶到神为他所预备的那个女子为妻，他确信，婚姻是神所预定的。他也认为神自己关心夫妻二人之间的联合，因为是神为亚当造了一个妻子，让人类的始祖得以享受幸福。^③

亚伯拉罕也相信神为以撒拣选了一个妻子。作为父亲，他可以给儿子以撒财富，但只有神才能给他一个善解人意的妻子^④——一个贤德的妻子是神给人的祝福和礼物。^⑤

亚伯拉罕确信，如果他求告神，神一定会带领他。^⑥于是，他也用神的应许鼓励他的仆人，对他说：“耶和華神将派天使在你前面行，^⑦以让你遇上神为以撒所预备的女子。”

走了大约 550 里之后，以利以谢来到哈兰，就是亚伯拉罕的弟弟——拿鹤所住的地方。以利以谢在这里做了两件事：第一，他首先向神祷告，求神帮助，然后才自己去实行；第二，他来到当地人最集中的地方——水井边。傍晚时女人们会来此地打水。

以利以谢怎样从众多打水的女子中为以撒选妻子呢？因为神掌管一切，所以他继续祷告。

他向神祷告，求神让他能够找到那个女子。“我向哪一个女子说：‘请你拿下水瓶来，给我水喝。’她若说：‘请喝，我也给你的

① 创世记 9: 22-27

② 哥林多后书 6: 14

③ 创世记 2: 18

④ 箴言 19: 14

⑤ 箴言 18: 22

⑥ 箴言 3: 5, 6

⑦ 出埃及记 23: 20

骆驼喝。’愿那女子就作你所预定给你仆人以撒的妻。”以利以谢知道他可以向神祷告任何事情，所以他求神让他在那天完成为以撒选妻这个任务。

尽管以利以谢的祷告很简短，但这个祷告显示了以利以谢的智慧。一般来说，东方女子在见陌生人时会感到害羞，因此，如果一个女子对陌生人很直接，人就会认为这是神的带领。

但是，以利以谢知道他的祷告会让他了解这个女子的其他特点吗？给10头骆驼打水喝并不是一件轻而易举的事，这需要大约30到60加仑的水，是一个健壮的人才能做到的。作为养育亚伯拉罕子孙后代的第二个女人，她必须有健康强壮的身体。

给骆驼喝水这件事也揭示了这个女子的个性。以撒的妻子应该友好，愿意服侍人，勤快能干，可以胜任艰苦的工作，这些特点会让她在游牧生活中帮助丈夫。在她主意已定的时候，如果能表现出主动性，这对她自己也是有利的。

亚伯拉罕和撒拉这对夫妇老年得子，以撒这个他们唯一的儿子直到40岁仍然单身。他非常依赖自己的母亲，并不是一个能做大事的人。因此，他的妻子应该能弥补他性格中所缺少的东西。

亚伯拉罕的仆人静静地祷告，除了神没有人听到他的请求。他没有停止祷告，直到他听到里面有个声音提醒他抬起头来观看。他看到面前有一个女子，肩上扛着一个水瓶。她那么温柔，那么年轻。当她进前来时，以利以谢更感到这个女子就是他祷告求神赐给以撒作妻子的那人。

对利百加来说，那天与平常一样，没有任何迹象表明那是历史性的一天。她没有想到她将成为一个爱情故事中的主角，这个爱情故事在以后几千年中深入人心。去井边打水是她每天要做的事，就像昨天和昨天以前的任何一天一样。但是，当利百加来到水井边，看到那个陌生人注视着她时，她感到紧张。然而这并没有惹恼她，她反而高兴地答应了陌生人索水的请求。

她自忖道：“为什么我的心里如此明亮、如此幸福，就好像正在期待什么呢？”仿佛外面有什么东西给她的手脚加添了力量。她很想为眼前这个和蔼的老人做点什么，所以，她自愿为他的骆驼打水。让这些口渴的骆驼喝足水花费了她好长时间。但她心里充满了喜悦，所以很快就做完了这件事。

这个外乡人一眼不眨地看着她做完这些事。他静静地观察着。

这个外乡人喝完水，他的骆驼也喝完水之后，他给了女子一块金子作礼物。这让女子感到异常惊奇，因为只是区区一件帮忙的小事，他就给了如此贵重的礼物。同时，她也看出眼前这个人是个富人。

“告诉我你是谁的女儿。”

女子注意到了这个陌生人说话时的紧张。她说：“我是彼土利的女儿，我父亲是密迦与拿鹤的儿子。”这时，以利以谢在神面前低下头，赞美神。

女子听到陌生人在祷告时提到了人人皆知的亚伯拉罕——她父亲的舅舅，于是意识到眼前这个富人长途跋涉，是要来见她的家人，就跑回家把这件事告诉了家里的人。

那天晚上，因为高兴，彼土利家的人都没有睡好。在听了陌生人的故事之后，他们都认为这是神的带领。他们知道，寻找以撒的妻子这件事在神的应许之中。以撒的出生和生命见证了神应许的成就。^①他的婚姻也是神的应许。亚伯拉罕之所以如此凭信心而行，就是因为他相信神的应许。他派以利以谢去为以撒寻找妻子，因为他相信这是行在神的旨意之中的，也确信神会应允他的祷告。^②

亚伯拉罕和以利以谢没有失望，神清楚地带领了他们。^③亲人们的赞同进一步证实了神的带领。在利百加那个时代的文化中，婚

① 罗马书 4: 18-21; 希伯来书 11: 17-19

② 约翰一书 5: 14-15

③ 诗篇 143: 8, 32: 8

姻不仅仅是两个人之间的事，其他人尤其是父母的建议也非常重要。

尽管家人给了利百加建议，但最后作决定的还是她自己。“你会跟这个陌生人一起走吗？”她无条件地答应了，这使她的信心因此向前迈出了一大步。她未来的家和现在她父母的家之间距离遥远，这意味着从此以后她很有可能再也不能回到父母身边了，此次分别将是永远的离别。

利百加是拿鹤的孙女，拿鹤是亚伯拉罕的兄弟。利百加像亚伯拉罕一样在她的性格中表现出了信心。当她知道了神的旨意后，她就像亚伯拉罕一样无条件地顺服了神。她作好了准备，无论她未来的丈夫需要什么，她都会为之付出。

利百加和以撒第一次见面是在田间。以撒觉得帐篷里太狭小了，他走出去与神交通，他知道以利以谢他们会随时返回。

利百加看到有个人向他们走来。当她得知那人就是以撒时，她急忙用面纱把自己的脸遮住，因为在东方，新娘在结婚之前不能让新郎看到自己的脸。

看到自己的新娘使以撒想起了自己的母亲撒拉。利百加像撒拉一样聪明、可爱、活泼，有信心。以撒盼望一个女人应该具备的，利百加都具备了。他们彼此深爱对方。

历史远比神话故事有趣，因为人是血肉之躯，有感情和理智，有盼望也有失望。利百加这个年轻、不出名的女子成为了亚伯拉罕家族中的一员，亚伯拉罕被称为犹太人的信心之父、信徒之父和神的朋友。从此，利百加迈出了神命定中的第一步。她以后会怎么做呢？

本章问题

1. 简要描述一下以撒和利百加的婚姻是如何撮合成的。

2. 《圣经》中婚姻的预表意义是什么？（参见《以弗所书》5: 23, 24, 32）从《圣经》中你可以得出什么结论？

3. 比较一下《创世记》24: 3 和《哥林多后书》6: 14, 从中可以得出什么结论？

4. 在这个故事中，以利以谢祷告的地点在哪里？

5. 关于神的带领，使你感动的是什么？（再阅读《诗篇》32: 8, 143: 8）

6. 《圣经》用什么方式把《箴言》20: 18 应用到了婚姻中？

7. 那些正在寻找婚姻伴侣的人可以从这个故事中学到什么？

智慧妇人建立家屋，愚妄妇人亲手拆毁。

——所罗门*

II 擅作主张的利百加

创世记 27: 1~30 以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来，说：“我儿。”

以扫说：“我在这里。”

他说：“我如今老了，不知道哪一天死。现在拿你的器械，就

* Proverbs 14: 1, King James Version.

利百加

——一个具有巨大潜质的女人，然而……

是箭囊和弓，往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味，拿来给我吃，使我在未死之先给你祝福。”

以撒对他儿子以扫说话，利百加也听见了。以扫往田野去打猎，要得野味带来。利百加就对她儿子雅各说：“我听见你父亲对你哥哥以扫说：‘你去把野兽带来，作成美味给我吃，我好在未死之先，在耶和華面前给你祝福。’现在我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话。你到羊群里去，给我拿两只肥山羊羔来，我便照你父亲所爱的，给他作成美味。你拿到你父亲那里给他吃，使他在未死之先给你祝福。”

雅各对他母亲利百加说：“我哥哥以扫浑身是有毛的，我身上是光滑的。倘若我父亲摸着，必以我为欺哄人的，我就招诅咒，不得祝福。”

他母亲对他说：“我儿，你招的诅咒归到我身上，你只管听我的话，去把羊羔给我拿来。”

他便去拿来，交给他母亲，他母亲就照他父亲所爱的作成美味。利百加又把家里所存大儿子以扫上好的衣服给他小儿子雅各穿上，又用山羊羔皮包在雅各的手上和颈项的光滑处，就把所作的美味和饼交在他儿子雅各的手里。

雅各到他父亲那里说：“我父亲！”

他说：“我在这里。我儿，你是谁？”

雅各对他父亲说：“我是你的长子以扫，我已照你所吩咐我的行了。请起来坐着，吃我的野味，好给我祝福。”

以撒对他儿子说：“我儿，你如何找得这么快呢？”

他说：“因为耶和華你的神使我遇见好机会得着的。”

以撒对雅各说：“我儿，你近前来，我摸摸你，知道你真是我的儿子以扫不是？”

雅各就挨近他父亲以撒。以撒摸着他说：“声音是雅各的声音，手却是以扫的手。”以撒就辨不出他来，因为他手上有毛，像他哥

哥以扫的手一样，就给他祝福。又说：“你真是我儿子以扫吗？”

他说：“我是。”

以撒说：“你递给我，我好吃我儿子的野味，给你祝福。”

雅各就递给他，他便吃了；又拿酒给他，他也喝了。他父亲以撒对他说：“我儿，你上前来与我亲嘴。”

他就上前与父亲亲嘴。他父亲一闻他衣服上的香气，就给他祝福，说：“我儿的香气如同耶和華賜福之田地的香气一样。愿神賜你天上的甘露、地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多民侍奉你，多国跪拜你；愿你作你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡诅咒你的，愿他受诅咒；为你祝福的，愿他蒙福。”

以撒为雅各祝福已毕，雅各从他父亲那里才出来，他哥哥以扫正打猎回来……

创世记 27: 41~46 以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各，心里说：“为我父亲居丧的日子近了，到那时候，我要杀我的兄弟雅各。”

有人把利百加大儿子以扫的话告诉利百加，她就打发人去，叫了她小儿子雅各来，对他说：“你哥哥以扫想要杀你，报仇雪恨。现在我儿，你要听我的话，起来逃往哈兰我哥哥拉班那里去，同他住些日子，直等你哥哥的怒气消了。你哥哥向你消了怒气，忘了你向他所做的事，我便打发人去把你从那里带回来。为什么一日丧你们二人呢？”

利百加对以撒说：“我因这赫人的女子，连性命都厌烦了；倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有什么益处呢？”

当利百加看到她的大儿子以扫进了以撒的帐篷时，她起了疑心，他们两个人正在说些什么呢？她大惑不解。出于好奇，她暗暗地窥探了这个许多年前神当作礼物赐给她的男人。多么不可思议的事情呀！

利百加和以撒之间的交流很少，这个家庭也分裂成了两半，一半是雅各和利百加，另一半是以撒和以扫。仿佛是孩子们使得以撒夫妇分裂了。两个孩子是双胞胎，但他们就像白天和黑夜一样截然不同。

身上多毛的以扫个性粗鲁，性格内向，喜欢在户外活动。以撒喜爱以扫，因为以扫打猎后经常带猎物回家。

小儿子雅各身体不是特别健壮，性情狡猾。他成天喜爱呆在家里。这些原因使他母亲利百加很喜欢他。

孩子的出生本应该使以撒和利百加更加和睦，然而不幸的是事实恰恰相反，他们之间反而出现了裂痕。

利百加喜爱雅各的原因，在于神在孩子出生之前所赐下的应许。但在那天，利百加没有时间考虑，也没有时间去回想以前。她要管眼前的事，她所喜欢的儿子的前途是最重要的。

很明显，利百加不知道这件事也关乎神子民的未来，包括她丈夫以撒和儿子以扫的未来。虽然神已经向她启示了未来，但是她没有在自己的行动中考虑神的计划。

尽管利百加已经 80 岁了，但她仍然没有失聪，行动也不缓慢。她偷偷地在丈夫门外探听他和以扫的谈话。

以撒已经超过了 100 岁，正处于弥留之际。神透过亚伯拉罕给他的祝福，^①他现在想把它给大儿子以扫，尽管这是违背神旨意的。父亲和儿子间这个神圣的祝福仪式往往是通过一顿饭来庆祝和完成的。

利百加惊惶起来，一定是搞错了。在儿子们出生以前，神不是预言说将来大的要服侍小的吗？^②以撒的做法将会妨碍神应许的实现。这是绝对不可以的。

利百加明白为什么神喜爱雅各。以扫不遵守神的诫命，他曾

① 创世记 17：1~8，21

② 罗马书 9：10~12

经卖了自己长子的名分，^①而长子的名分在神眼中是宝贵的。^②以扫轻看长子的名分，他因为一碗粥就卖了长子的名分。^③他又跟外邦女子结婚。这些都让他父母很伤心。尽管雅各用狡猾的手段骗取了长子的名分，但至少表面上他很重视长子的名分。在雅各的生活中，他以神为中心，而以扫在这点上不及雅各。

过去，因为没有孩子，以撒和利百加都很伤心，他们经常为之祷告。难道利百加后来的怀孕不是以撒代祷的结果吗？利百加惊奇地发现，甚至在她怀孕期间，两个孩子就在争斗，那时难道她没有寻求神吗？^④

我们很有趣地发现，在两个祷告的例子中，只提到了父母中的一个。难道这是因为圣经故事的记载简洁吗？还是因为他们已经养成了习惯，不彼此分享个人的想法？聪明而又多心的利百加是否曾经真正爱着那个比她年龄大得多又体弱的以撒？以撒是否曾经努力要赢得利百加的爱？他们对儿子强烈的爱是不是一种逃避，为了弥补他们感情中的裂痕？还是因为他们对神的话有不同的看法而导致了分裂？

《圣经》中，神把婚姻比作基督和教会的联合。只有夫妻同心合意，婚姻才会幸福。尽管男人和女人在神面前是平等的，^⑤但他们在婚姻中的责任却不一样。男人是头，^⑥他要对妻子负责任，爱她，按照神的话带领她。^⑦他要尊重她，因为在夫妻之间，妻子是相对较弱的一方。^⑧妻子应当顺服丈夫，跟随丈夫。

夫妻之间这种关系是奥妙。夫妻之间彼此服侍时，他们的婚

① 申命记 21: 15~17

② 出埃及记 13: 2; 希伯来书 12: 16

③ 创世记 25: 29~34

④ 创世记 25: 21~23

⑤ 哥林多前书 11: 11~12

⑥ 哥林多前书 11: 3, 9

⑦ 以弗所书 5: 21~33

⑧ 彼得前书 3: 7

姻就是合神心意的，因为他们二人荣耀神。在这个前提下，婚姻就符合神的本意了，如果夫妻二人都能甘心如此行，婚姻就是幸福的，也是建设性的，这样所组成的家庭会使家庭成员觉得安全，社会也会因此而更加稳定。

对于一个女人来说，她最大的愿望是让丈夫更加幸福、健康：“她一生使丈夫有益无损。”^①如果她嫁给了自己家族中的男人，并深信女人的一生要使丈夫有益无损，那么她的丈夫和孩子就会祝福她，并且认为他们自己是有福的。^②

虽然利百加所嫁的人不是自己家族中的人，但跟撒拉一样，她肯定了解丈夫家里的人。^③然而不幸的是，利百加没有顺服夫家的人。以撒也的确责备过利百加。但作为利百加的丈夫，以撒是否按着神所喜悦的方式起到了头的作用？

非常不幸的是利百加自作主张。她曾经在面对不确定的未来时那么相信神，而现在，她感到她必须帮助神做点什么。她对永恒的神缺乏信心，她担心如果没有人的干预，神还会不会成就他给雅各的应许。她没有跟丈夫讨论这件事，所以她错失了跟丈夫建立更亲密关系的机会。利百加毫不犹豫就决定了要欺骗自己的丈夫和儿子以扫。

雅各也根本不在乎自己的欺骗行为，他唯一关心的是他是否有可能被揭穿，并招来诅咒。为了达到自己的目的，利百加作好了各种准备。难道她跟神之间的关系隔绝到了一个地步，甚至不害怕深深的诅咒临到自己吗？她不顾一切，说：“我儿，你招的咒诅归到我身上……”^④

事情很快就发生了。在以扫进入父亲的帐篷给父亲吃自己做的肉之前，雅各偷取了本属于以扫的祝福。利百加认为自己达到

① 箴言 31: 12

② 箴言 31: 28

③ 彼得前书 3: 6

④ 创世记 27: 13

了目的，但是她错了。她迷失了自己。她的狡猾令以撒很伤心。以撒名字的意思是“令人喜笑”，但他没有笑容。以前以扫尊重自己的母亲，但从此他再也不会尊重她了。

利百加也伤害了自己所喜爱的小儿子雅各。在她的帮助下，雅各用谎言欺骗了他的父亲。当他跟父亲说是神让他很快打到猎物时，他就亵渎了神的名。但这还没有结束，雅各后来成为了一个说谎高手，像他母亲一样狡猾。^①尽管如此，神还是祝福他。这是神的恩典，^②因为雅各本来配不上神的祝福。

后来，雅各在痛苦中尝到了说谎者被别人欺骗的滋味。他先是被自己的岳父欺骗，^③后来又被自己的孩子欺骗。^④雅各的母亲没有让神亲自来祝福雅各，因此，雅各经常会不确定，自己是否真是神所祝福的人。这个偷梁换柱的祝福实在值得怀疑。

也是因为利百加的所作所为，以扫要杀雅各，这又导致了更多的欺骗。雅各不得不逃离父母家。利百加的哥哥拉班在哈兰给雅各提供了一个避难所。

此时，雅各已经四十多岁了。利百加为他的逃离安排好了一切后就去找以撒，她对以撒说：“那些外邦女子是负担，我宁愿死也不愿雅各娶她们。”利百加说的是对的。因着以扫的婚姻，以撒和利百加经历了许多痛苦。但利百加没有为她的所作所为说一句悔改的话。

利百加过高地估计了自己，她给了雅各一个错误的应许，她应许雅各，以扫的气消之后，她会告诉他。然而，她的诺言没有实现，因为在雅各回来之前她就去世了。她最后一次看到自己心爱的儿子，是在雅各离家之前。^⑤20年后，^⑥当雅各返回家乡时，

① 创世记 30: 37-43

② 创世记 31: 11-13

③ 创世记 29: 25

④ 创世记 37: 31-35

⑤ 创世记 28: 1-4

⑥ 创世记 31: 41

他父亲仍然活着，以扫也跟他和好了，但利百加却已经辞世。

利百加像撒拉一样，不能预见自己行为所产生的严重后果。以扫心里的仇恨延续到了后代。^①几个世纪以来，以扫的子孙以东人跟以色列人彼此为敌。^②杀害伯利恒两岁以内男孩的希律王，还有他的儿子，就是后来在审判耶稣时嘲笑耶稣的希律王安提帕，^③他们都是以东人。

利百加是神所拣选的女人，是神为以撒精心挑选的妻子。然而，她没有实现自己的诺言。^④开始的时候，她是良善的，然而最后，她令人失望，因为她没有等候神。她自己掌管自己的事，没有让神替自己争战。^⑤她不知道相信神的人不应该走在神的前面，^⑥也没有给神机会，让神把他的旨意显明给那些等候他的人。^⑦

① 以西结书 25: 12-13

② 马太福音 2: 16

③ 路加福音 23: 11

④ 诗篇 27: 14, 37: 34

⑤ 申命记 1: 30; 出埃及记 14: 13

⑥ 以赛亚书 28: 16

⑦ 以赛亚书 64: 4

本章问题

1. 在前一章，你所了解的利百加的性格是怎样的？
2. 关于利百加的信心，《创世记》27章是怎么说的？
3. 作为一个母亲，利百加的态度是什么？
4. 出于什么原因，利百加要插手干预以扫和雅各的未来？（参见《罗马书》9：10~12）
5. 利百加的干预对她来说是好事吗？为什么？如果不是，其原因又是什么？
6. 根据《以弗所书》5：21~23和《箴言》31：12，你对作妻子的利百加有什么评价？
7. 从利百加的例子中，你或许能学到一些东西，按照次序把它们列出来，问一下自己：这些东西会为你带来哪些实际益处？

利百加

——一个具有巨大潜质的女人，然而……

4

波提乏的妻子

——一个品行不端的女人

圣经认为,两个人之间发生了性行为之后,他们就以前不再一样了。他们不能再各行其是,就如他们没有发生过性行为那样。这种性行为使两个人彼此联合,成为夫妻,其全部含义就是二人成为一体。

——卓瓦特*

创世记 39: 1~20 约瑟被带下埃及去。有一个埃及人,是法老的内臣,护卫长波提乏,从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。

约瑟住在他主人埃及人的家中,耶和华与他同在,他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在,又见耶和华使他手里所办的尽都顺利,约瑟就在主人眼前蒙恩,伺候他主人,并且主人派他管理家务,把一切所有的都交在他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的,耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家;凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。波提乏将一切所有的都交给在约瑟的手中,除了自己所吃的饭,别的事一概不知。

* Trobisch, Walter A: *I Married you*, New York: Happer & Row, Publishers, 1971.

约瑟原来秀雅俊美。这事以后，约瑟主人的妻，以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧！”

约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务，我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？”后来她天天和约瑟说，约瑟却不听从她，不与她同寝，也不和她在一处。

有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里，妇人就拉住他的衣裳，说：“你与我同寝吧！”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。

妇人看见约瑟把衣裳丢在她手里跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看！他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。”

妇人把约瑟的衣裳放在自己那里，等着他主人回家，就对他如此如此说：“你所带到我们这里的那希伯来仆人进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里跑出去了。”

约瑟的主人听见他妻子对他所说的话说，你的仆人如此如此待我，他就生气，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。

于是约瑟在那里坐监。

帖撒罗尼迦前书 4: 3~5 神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。

波提乏的妻子拥有一切。她的丈夫是法老的一个高官。^①她的家高贵奢华，衣食富足。她看上家里的一个仆人，但这个仆人几乎没给她希望，她为此很受伤。

① 创世记 37

身为埃及女人，她像那个时代许多其他女人一样，渴望更多的自由。我们可以推想她是一个幸福的女人，事实并非如此。

在《圣经》中，她似乎跟约瑟有关系。约瑟是波提乏家中的男仆，他是雅各和拉结的儿子，被他的哥哥们卖到埃及作了奴隶。他到波提乏家的时候，样子非常俊美。

但约瑟的内心比外表更美，因为他与神同行。神曾几次在梦中向约瑟显现，将他的未来告诉了他。这也是他的哥哥们妒嫉他的原因之一，他们认为约瑟藐视他们。后来，当他们发现父亲尤其钟爱约瑟之后，他们愤怒到了极点，终于将他卖给了过往的商队，以为从此把他除去了。

但是，后来发生的事情表明了神与约瑟同在，无论他在哪里，神总是祝福他。因此，神也祝福波提乏家——因着约瑟的缘故。约瑟和他主人之间也建立起了互敬的关系。后来，约瑟管的事越来越多。最后，他管理了波提乏的整个家。

乍一看，波提乏的妻子真的拥有了一个女人所渴望的一切。但她的内心却是空虚的。她有太多的闲暇时间。然而，她丈夫却是一个工作狂。《圣经》没有提及他们的孩子，如果他们有孩子，也差不多都是由佣人照看的。

或许是因为波提乏没有给她足够的关心，她生活空虚，心灵渴望得到满足，最终，她表现出了自己内心的愿望。

难道她没有认识到约瑟的吸引力在于他内在的忠诚和为人正直，而不是他的外表吗？难道她不知道约瑟的独特之处在于他与神同行吗？

很明显，这一切她都没有认识到。因为她不是一次，而是三番五次地羞辱约瑟和她自己。她强迫约瑟与她同寝，想在两性关系中得到满足。她不知道她渴望的这种感受只能产生情欲，情欲只是情感上的兴奋。如果不是建立在爱的基础上，如果没有婚姻的安全感，情欲只会毁灭一个人。

神在创造时曾说：“因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。”^①因此，神认为性应该包括三个部分：温暖、安全和爱情。这从神的命令——爱的结果是二人成为一体——中看起来。离开父母为性爱提供了一个适当的环境。如果没有前提条件，性就是诱惑，使人成为动物，也让人自我谴责，使人感到孤独和羞愧。因为人渴望更多的情感上的满足，所以人会感到更孤独。最后，导致绝望，形成恶性循环。

我们不应忽视摆在波提乏妻子面前的问题，她自己也找不到解决办法。像她这样的性问题使她陷入了困境。

约瑟立即以正确的方式来对待眼前的诱惑，他没有轻视它，而是把它看作罪。他尊重波提乏，但他最敬畏的是神。“我怎能作这大恶，得罪神呢？”他问自己。约瑟是正确的。在神的眼里，淫乱和奸淫都是罪。在婚姻之外的任何性行为都是罪，都是神所憎恨的。

不道德行为是致命的武器之一，它来自地狱，毁灭那些纵情于其中的人。约瑟知道地狱，因为他与神同行。他知道哪些事情是神所不喜悦的。

“与妇人行淫的，便是无知行这事的，必丧掉生命。他必受损伤，必被凌辱，他的羞耻不得涂抹。”^②这些话是所罗门很多年之后写的，但约瑟理解了这一原则，并且在处理与波提乏妻子的关系中应用了这一原则。

波提乏的妻子不认识以色列的神，这并不是一个借口。像其他人一样，在本质上，她是一个遵守道德的人。她所违反的是神在创造时颁布给人的一条生命法则。^③约瑟拒绝她之后，她歪曲了事实，控告约瑟企图与她同寝，而事实上是她丧失了道德。约瑟的拒绝更证明了他纯洁的品性，反衬出了波提乏妻子的扭曲思想。

① 创世记 2: 24

② 箴言 6: 32、33

③ 罗马书 2: 14~15

作为约瑟的主人的妻子，她毫不犹豫地决定要毁掉约瑟的前程，并要玷污他的名声。

这给约瑟带来了灾难——他坐了几年监牢。这种不公平的惩罚深深地伤害了他，因为波提乏没有调查实际情况。约瑟可能也有一种被抛弃的感觉。但很明显，波提乏并没有完全相信他的妻子，不然的话，他很可能就把约瑟处死了。

约瑟没有抱怨。让他高兴的是，即使监狱的高墙也没有使他远离神，神仍与他同在，就好像神就住在他家里似的。他周围的人也因着约瑟而蒙福。最后，约瑟因对神和他主人的忠诚而受到了奖赏。他拥有了统治埃及的大权，他的地位仅次于埃及的统治者——法老。他成为了人民的保护者。后来，曾经出卖他的哥哥们遭受了饥饿的威胁，那个时候，他帮助他们，使他们没有饿死。

约瑟不是失败者。

波提乏的妻子才是失败者。

我们没有再听到更多有关她的事情了。这不是因为她所犯的罪之重大，而是因为她没有为此表示伤心，也没有请求饶恕。虽然神愿意赐给她喜乐和满足，但是她没有认识到，神让约瑟出现在她的生活中，其目的就是要让她感知神。

如果她及时认识到了自己的罪，那么她在约瑟第一次拒绝她之后，她应该是能够胜过性诱惑、自己的心思和行为的，然而她没有。她本来应该寻问约瑟有关他的神的事情，她也本来应该更有益地使用自己的空闲时间，然而她都没有做到这些。

无聊导致了她犯罪，因为她没有好好地使用一个人生活中最好的东西——时间。她虚度光阴。无聊成了滋生她罪恶思想的土壤。她顺从那些邪恶的念头之后，就开始真正地犯罪了。因为行为是思想的结果，因此，思想就成为她堕落的根源。人的思想怎样，他的为人就怎样。波提乏妻子所遇到的诱惑是很寻常的。今天，很多人仍然受到这样的诱惑，因为魔鬼像一个吼叫的狮子，遍

地寻找可以吞吃的人。①他不会改变自己的本性。

波提乏的妻子因诱惑而最终犯了罪，因为她没有控制自己的情欲，反而顺着情欲行事，从而导致了犯罪。②她不想改正自己。

她有时间，有智慧，有潜能，本可以正确地对待生活，然而她没有做到。因此，没有一个好的词汇可以用在她的身上。她没有给人留下好的印象，这真是一个悲剧。

本章问题

1.用几句话描述一下《圣经》怎样记载波提乏的妻子。

2.对于波提乏妻子不道德的诱惑，约瑟提出了什么样的正确观点？

3.对于未婚男女之间的性关系，学习神所颁布与之有关的摩西律法。（参见《申命记》22: 13, 14, 20~22）你的看法如何？

4.波提乏的妻子不知道神的律法，为什么这不是借口？（参见罗马书2: 14, 15）

5.人的身体是为谁而造的？为什么？（参见《哥林多前书》6: 13, 19, 20）

6.把这个故事和《帖撒罗尼迦前书》4: 3~5的告诫比较一下，神希望世人怎样对待自己的身体？

波提乏的妻子

——一个品行不端的女人

① 彼得前书5: 8

② 雅各书1: 14~15

5

米利暗

——一个自抬身价的领导者

神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，
看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。

——大卫的祷告*

出埃及记 15: 19~21 法老的马匹、车辆，和马兵下到海中，耶和華使海水回流淹没他们，惟有以色列人在海中走干地。亚伦的姐姐女先知米利暗，手里拿着鼓，众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。米利暗应声说：“你们要歌颂耶和華，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”

民数记 12: 1~15 摩西娶了古实女子为妻。米利暗和亚伦因他所娶的古实女子，就毁谤他，说：“难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和華听见了。

摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。

耶和華忽然对摩西、亚伦、米利暗说：“你们三个人都出来到会幕这里。”他们三个人就出来了。耶和華在云柱中降临，站在会幕门口，召亚伦和米利暗，二人就出来了。耶和華说：“你们且听

* Taylor, Kenneth N: Psalm 139: 23, 24, *The Living Bible*, Wheaton, Illinois: Tyndale Houes Publishers, 1971.

我的话：‘你们中间若有先知，我耶和華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？’”

耶和華就向他们二人发怒而去。

云彩从会幕上挪开了，不料，米利暗长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利暗长了大麻风，就对摩西说：“我主啊，求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。求你不要使她像那出母腹、肉已半烂的死胎。”

于是摩西哀求耶和華说：“神啊，求你医治她！”

耶和華对摩西说：“她父亲若吐唾沫在她脸上，她岂不蒙羞七天吗？现在要把她在营外关锁七天，然后才可以领她进来。”于是米利暗关锁在营外七天。百姓没有行路，直等到把米利暗领进来。

民数记 20: 1 正月间，以色列全会众到了寻的旷野，就住在加低斯。米利暗死在那里，就葬在那里。

米利暗小时候是一个聪明的孩子，她母亲交给了她一项任务：“你要努力完成，因为你弟弟的性命取决于你能否成功。”米利暗机智、勇敢地完成了任务，让她母亲（希伯来人）结识了埃及女王。她弟弟因此获救，使她们一家和神的子民都受益。^①这小弟弟就是摩西，他是旧约中神与人之间的中保，即神与人之间沟通的使者，是可以跟神面对面说话的先知。

米利暗长大之后成为了一个有地位的女人。她在一个敬畏神的家庭中成长，性格深受其影响。她父母勇敢、正直，有爱心，为了拯救最小的儿子而违抗了暴君的命令。暗兰和约基别的家在以色列中是独一无二的。因为这个家出了三个最大的领导者——摩西、亚伦和米利暗。他们同时服侍以色列民族。

① 出埃及记 2: 1~10

“我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你，我也差遣摩西、亚伦和米利暗在你前面行。”神通过先知弥迦说。^①当摩西带领抱怨的会众出埃及来到迦南地时，他得到了哥哥大祭司亚伦和姐姐米利暗先知的帮助。

米利暗不只是摩西的姐姐，她也是摩西的同工，拥有领导的才能。她没有结婚，神呼召她，给了她一个特殊的任务。她是第一个女先知——代替神说话的女人。

米利暗用行为和语言赞美神。她一生都爱神和神的子民。她天赋极高，不只是局限在自己的小家里。以色列有许多妻子和母亲，但只有一个米利暗。神给了她一个很高的地位，整个国家都依靠她。因为她全心全意地服侍，所以她生活很满足。

会众因红海之神迹而震惊之时，米利暗已经接近 100 岁了。大水挡住了敌人，拯救了神的子民。摩西事后向神唱歌说：“我要向耶和华歌唱，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中。”^②男人们喜乐地歌唱后，女人们也开始唱歌赞美。从那以后，以色列在米利暗的带领下因极大的胜利而欢呼歌唱。虽然米利暗已经年纪老迈，但她站在队伍的最前面，充满活力，精神焕发。她拿着手鼓，从摩西手中接过接力棒，带领民众继续歌唱。她鼓励女人们跳舞来荣耀神，她高呼“你们要向主唱新歌，因为他是荣耀的君王”。

米利暗天生就是一个领导者，女人们都愿意学习她。尽管不能预见未来，但在旷野中，女人们的歌唱成为鼓励她们的力量源泉。歌唱的时候，她们就会走得更好，担忧也就更少。她无法知道应该隔多久就用神的信实来鼓励他人。因为会众不顺服，所以这次旅途显得特别漫长。但当他们歌唱“他大大战胜，将马和骑马的投在海中”的时候，他们又重新得力。然而，自满却是米利暗的致命伤。

① 弥迦书 6: 4

② 出埃及记 15: 1

米利暗是一个健壮的女人。当领导人对她来说并不是一件难事。但这一优势同时也是她的软弱之处。环境能揭示一个人的内心。摩西的第二次婚姻也揭示了米利暗的内心。在这次婚姻中，摩西娶的是古实人。

米利暗没有发现自己的软弱，这是可以理解的。奇怪的是，摩西作为神的仆人，他在第二次婚姻中却娶了一个外邦女人为妻。难道是因为米利暗未婚，所以她对摩西生命中出现了另一个女人这件事反应冷漠吗？还是米利暗因摩西的行为而气愤，因为有无数的以色列女子会更适合摩西，而摩西却钟情于一个外邦女子？《圣经》没有回答这些问题。

摩西——以色列人的伟大带领者——是米利暗的弟弟。米利暗甚为摩西担心，她关心的是这个婚姻的结果将会怎样影响大家。那时候，亲人常常会决定婚姻中的大小事情。从这点来看，米利暗对摩西的关心应该说是一个成熟女性的恰当反应，但事实却不是这样。

米利暗获得了一个女人的最高地位。像其他两个伟大的男性领导者一样，她的名字也是神取的，但她越权了，过高地估计了自己。她认为自己跟摩西的地位一样。因为骄傲，她企图颠覆摩西的权力。“在我们三个人中，摩西真是领导者吗？”她问道，“难道我和亚伦跟摩西不平等吗？”

米利暗的动机并不是关心民众或摩西，而是出于妒嫉。亚伦是三个人中最温顺的一个，他不能反抗自己专横的姐姐，所以只能顺从她。米利暗和亚伦一起，试图篡夺摩西的权力。他们这么做，使整个民族的统一和未来遭到了威胁。而且，他们企图阻挠神直接的默示。他们没有考虑会众，而是自私地只顾及自己。^①

神造人，让人为他人奉献自己。当人这么做时，他就会经历最大的幸福，开阔自己的境界。但是，当人自私，只想索取——

米利暗

——一个自抬身份的领导者

① 腓立比书 2: 3~4

以自我为中心的时候，他的生活就会变得贫瘠、狭隘。

摩西仍然心态平和，他没有想为自己争什么，也没有其他人替摩西维护他的权力。这对米利暗和亚伦来说其实是很不好的。因为神在天上听到、看到和知晓了地上所发生的一切，所以他很快就制止了人们对摩西领导权的反叛，惩罚了那些犯罪的人。

米利暗和亚伦惊恐、发抖地跪倒在神的面前。他们听见了神对这件事的判断。摩西不仅是德高望重的领导者，而且他的地位也高于其他任何的先知。

很明显，神拣选了摩西，让他作神和人之间的中间人，神如此看重摩西，但他并不是用模糊不定的谜语，也不是通过梦，而是像对待朋友那样——清楚明白地跟摩西说话^①。

米利暗和亚伦攻击了一个在神眼里极为宝贵的人。当公平、全能的神审判他们时，他们无言以对，没有任何借口可以为自己开脱。最终，他们伤害的不是摩西，而是他们自己。摩西是神拣选的中间人，他预表了即将降临的救世主。事实上，不承认摩西就是拒绝弥赛亚。由此可见，此事相当严重。

神对他们大发怒气，离开了他们，那时米利暗长了大麻风。大麻风是一种很可怕的疾病，因为它会使人丧失力气，犹如行尸走肉一般，最后慢慢死去。神诅咒她，让她患上了大麻风。

这个曾经多年来一直走在人群前头歌唱，并鼓励其他女人唱歌赞美主的女人，被神收回了她的领导权。如今，当人们靠近她时，她只能用嘶哑的声音说：“不洁净，不洁净。”跟她亲近的人越来越少，直到最后没有人理她了，直到她在孤独寂寞中死去。

米利暗痛苦地感受到了自己所犯的罪恶，在神眼中看来是多么严重。她为她的罪行感到羞愧，就好像一个父亲当众在他孩子脸上吐唾沫一样。因此，她也必须当众受到惩罚，以便众人都看

^① 出埃及记 33：11

到神是怎样惩罚那些高傲的人。^①米利暗——这个勇敢、积极的女人对神的诅咒无言以对。

亚伦首先恢复了镇定，表示愿意改正自己的过错。他对摩西说，“主啊”——他没有称呼他“弟兄”，而是“主”，即承认了摩西的领导权。“不要因为我愚昧的罪孽而惩罚我”，亚伦完全把米利暗的罪看成了自己的罪。后来，不是他这个大祭司，而是摩西向神恳求医治米利暗的疾病。摩西没有反对神的审判，也没有责备米利暗和亚伦。他只是向神祷告，求神减轻他对米利暗的惩罚，使她痛苦的时间从终生减为七天。

米利暗的态度不仅伤害了自己，也伤害了她的百姓。她的罪使百姓在旷野中流浪的日子增多了。整个民族直到米利暗再次回到他们中间时才又开始前进。她在营外被关锁了七天，这七天可能让她思想了许多。后来她是否明白了只有神才可以委任领导人？^②她是否明白了神按照他神圣的定规把领导权交给那些谦卑、甘愿服侍的人？她是否因此变成了一个好人，从而变得圣洁了？

《圣经》没有再记载其他反抗行为。这些经历挫伤了米利暗的力量和优越感吗？她失去了预言的恩赐吗？《圣经》没有交待这些，但圣经说她在进入神的应许之地之前就去世了。

米利暗是一个极优秀的女人。神给了她特殊的地位和使命。如果她使用自己权力的目的是荣耀神，那么她的故事就会非常美好。这样的人是不会走偏的。然而，米利暗在生活中慢慢离开了神，不让神掌管自己，而是自己决定自己的事。这一切无疑是在不知不觉中发生的，所以她并没有意识到自己的变化。或许，如果她及时诚实地悔改了，她本来可以免受神的审判。^③那样，她也不会高看自己而超越自己的权限。

米利暗

——一个自抬身价的领导者

① 罗马书 12: 3

② 路加福音 22: 24~27; 彼得前书 5: 5~6

③ 哥林多前书 11: 31

本章问题

1. 关于米利暗的性格，你有哪些发现？
2. 米利暗在她的百姓当中拥有怎样的特殊地位？
(参见《弥迦书》6: 4)
3. 米利暗有权力时，有哪些表现？哪些地方可以说她高看自己了？
4. 关于自我批评和高看自己，《腓立比书》2: 3, 4 和《罗马书》12: 3 是怎么说的？
5. 米利暗犯罪的后果是什么？对她自己和对别人有哪些影响？
6. 从她身上你学到了什么？她对你的生命有哪些正面影响？

喇 合

——一个名列信心英雄榜的妓女

这是一张罗马时期旅馆里的账单：

一个点数相当于一瓶酒和一个面包

两个点数相当于一顿热饭

两个点数相当于驴吃的干草

八个点数相当于一个女人

附注：床位免费，其费用包括在最后一项中。

——伯特*

喇

合

一个名列信心英雄榜的妓女

约书亚记 2：1~21 当下，嫩的儿子约书亚从什亭暗暗打发两个人作探子，吩咐说：“你们去窥探那地和耶利哥。”于是二人去了，来到一个妓女名叫喇合的家里，就在那里躺卧。

有人告诉耶利哥王说：“今夜有以色列人来到这里窥探此地。”耶利哥王打发人去见喇合说：“那来到你这里、进了你家的人要交出来，因为他们来窥探全地。”

女人将二人隐藏，就回答说：“那人果然到我这里来，他们是哪里来的我却不知道。天黑、要关城门的时候，他们出去了，往

* Birt: Aus dem Leben der Antike (*From the Life of the Antiques*), Quoted by D. J. Baarslag in Baals en Burchten (*Baals and Fortresses*), The Netherlands: Bosch & Keuning, Baarn.

哪里去我却不知道。你们快快地去追赶，就必追上。”（先是女人领二人上了房顶，将他们藏在那里所摆的麻秸中。）那些人就往约旦河的渡口追赶他们去了。追赶他们的人一出去，城门就关了。

二人还没有躺卧，女人就上房顶到他们那里，对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎样待约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们尽行毁灭。我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神，本是上天下地的神。现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。”

二人对她说：“你若不泄漏我们这件事，我们情愿替你们死。耶和华将这地赐给我们的时候，我们必以慈爱诚实待你。”

于是女人用绳子将二人从窗户里缒下去，因她的房子是在城墙边上，她也住在城墙上。她对他们说：“你们且往山上去，恐怕追赶的人碰见你们。要在那里隐藏三天，等追赶的人回来，然后才可以走你们的路。”

二人对她说：“你要这样行。不然，你叫我们所起的誓就与我们无干了。我们来到这地的时候，你要把这条朱红线绳系在缒我们下去的窗户上。并要使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集在你家中。凡出了你家门往街上去的，他的罪（“罪”原文作“血”）必归到自己的头上，与我们无干了。凡在你家里的，若有人下手害他，流他血的罪就归到我们的头上。你若泄漏我们这件事，你叫我们所起的誓就与我们无干了。”

女人说：“照你们的话行吧！”于是打发他们去了，又把朱红线绳系在窗户上。

约书亚记 6: 22~25 约书亚吩咐窥探地的两个人说：“你们进那妓女的家，照着你们向她所起的誓，将那女人和她所有的都从那里带出来。”当探子的两个少年人就进去，将喇合与她的父母、弟兄和她所有的，并她一切的亲眷，都带出来，安置在以色列的营外。

众人就用火将城和其中所有的焚烧了。惟有金子、银子和铜铁的器皿都放在耶和華殿的库中。约书亚却把妓女喇合与她父家，并她所有的，都救活了；因为她隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者，她就住在以色列中，直到今日。

《圣经》是一本真实的书，它如实、公正地记载事实。圣经中说，喇合是一个妓女，靠出卖自己的身体赚钱。人们曾试图掩盖这个不光彩的事实，说她是一个旅馆主人。这或许是正确的，但事实上她确实是一个道德沦丧的女人。

当时的旅馆主人不是男人而是女人。有趣的是，在后来罗马时期的那份手写式账单中，对那一餐和那个女人有很多注释，但是没有提到床的成本——很明显，它包括在这个女人的价格之中。她用自己的身体提供“额外服务”，这是包括在她的价值之内的。

因为喇合给客人提供住宿，所以约书亚的探子自然会去她那里。耶利哥是一个小城镇，所以喇合的客栈很可能是唯一提供住宿的地方。

喇合是否怀疑过这些坦诚、和气的族人是以色列人？《圣经》没有记载，但的确说到反间谍组织立即开始了行动。国王听说犹太探子来到此地，就命令他们立即离开。

这时，喇合知道了她客人的真实身份，就把他们藏在一堆麻秸下面的阁楼中。因为是收获季节，并且这个有城墙的城市很小，所以，那些住在狭窄街道上小房子里的居民，不得不利用每一寸可利用的地方来贮存东西。敞着的阁楼并不是藏人的理想场所，因

喇合

——一个名列信心英雄榜的妓女

为在一定的距离之内，别人能够看到里面有些什么东西。但是喇合的房子不同，它建在复式城墙上，比别人的房子都高，所以没有人能看到其中有些什么。探子们在那里很安全，但这种安全只是短期的。

喇合误导国王的士兵，给他们提供了错误的信息。在他们仔细搜查周边地区的时候，她跟藏在她家里的探子们聊天。她告诉他们，她知道神已经把那地赐给他们了，而且因为神使红海分开的神迹，那块土地上的百姓都惧怕他们。^①喇合清楚地知道神对他的子民所做的一切。她说，人们因为以色列的神而不敢面对他们。

喇合是一个聪明人，她行事为人恰如其分。她谨慎地跟他们说话，机智地把他们藏起来。她相信好人总有好报。“我拯救了你们的生命，相应地，你们会拯救我和我亲人的性命吗？”

但是，喇合在关心自己的同时，也表达出了对以色列神的信心。她相信神必为他的百姓争战，也必将那地赐给他们。她也相信，因着神的大能大力，她的国家根本没有机会把以色列人挡在城门外。她因信心而行。

喇合要求两个探子给她一个记号，以便当他们的军队攻进这座城池的时候，她自己可以受到保护。两个探子要她在自己的窗户上系一条朱红线绳。这样，她全家就不会受到伤害。

一些解经家认为，那条红线绳象征喇合不道德的职业，是她的“红灯笼”，因此，不会引起别人的注意，没有人会认为那是一个记号。这种解释也许对，也许不对。但它至少表明了喇合和探子们达成了一致意见。

神喜悦人（甚至包括那些还没有信主的人）严肃对待自己的事情。后来耶稣在告诫他的门徒时也证实了这点。耶稣说，今世之子，在世事之上，较光明之子更加聪明。^②

① 出埃及记 14: 26~30

② 路加福音 16: 8b

一个星期之后，曾发生在红海的神迹再一次出现。大水再一次分开，以色列人像走平地一样过了约旦河，而当时约旦河水面高过河堤。几天以后，喇合看到以色列人排着队伍安静地走在这座城池外围。城门紧闭着，犹太人不能进来，迦南人也不能出去，这样持续了六天。

喇合不时地看一下红线绳，以确保它能够被人看到，因为不久她的生死就要依靠这条红线绳了。

第七天，以色列人又静静地城外走动。他们神色严峻。城墙内外两方都异常紧张。在城里，人们惊慌恐惧——除了一家人之外。喇合一家都充满盼望和信心。她已经跟神的百姓有了约定，因此也就是跟神立了约。

接着，七个祭司吹着公羊角做的号角，包围了这座城池。在约书亚的带领下，百姓开始呐喊，紧接着，不可思议的事情发生了，大地开始震动，已经保护这座城市很多年的城墙颤抖着坍塌了，整座城池失去了保护。

后来，《希伯来书》的作者说，是信心摧倒了这些城墙，^①同样，也是这种信心使一部分城墙屹立在那里——那就是喇合家的墙。

喇合和以色列人都履行了他们的诺言。喇合做了她该做的事情，神也赏赐给了喇合信心。她相信以色列的神一定会取胜，所以，她让自己的亲戚都来跟她住在一起，他们每个人都得救了。

喇合因着自己职业不道德而让名誉受到了玷污，但是，因着信心，她的形象也是美好的——她很有信心，凡事凭着信心而行。雅各也记载了喇合。^②他说，如果信心不能经得起实践的考验，那样的信心是无用的——也是死的。只有外在的行为才可以反映出内在的信心。

信心就是坚定不移地相信神和神的话。喇合有这样的信心。因

喇
合

一个名列信心英雄榜的妓女

① 希伯来书 11: 30~31

② 雅各书 2: 25

此，神抹去了她不光彩的形象，洁净了她，把她排在仅次于撒拉的位置上。她们是信心英雄名单中仅有的两位女性。

喇合真的像撒拉一样是信心的女英雄吗？是的，因为神看人并不像人看人，他对人一视同仁，而且在他没有难成的事，他能够使罪孽深重的人得称为义。但喇合的故事到这还没有结束，因为对耶利哥城的征服只是一个开始。现在她看到了神，她的生命因此而绽放。她不再从事以前的职业，而变成了一个良善的家庭主妇。这个外邦的女子生活在犹太人中间，嫁给了以色列的撒门，生了一个孩子。如果我们要通过有怜悯、有智慧的波阿斯——喇合的儿子，路得的丈夫——来评价一下喇合作为一个母亲是否称职，那么，我们会看到喇合事实上做得非常好，因为路得成为了大卫王的曾祖母。^①喇合自己是弥赛亚耶稣基督家谱中的一个母亲，这是每一个犹太妇女都羡慕的。

本章问题

1. 简要描述一下你所知道的有关喇合的事情。
2. 关于喇合对以色列神的了解，你的看法是什么？
3. 喇合认识神后，她的态度如何？（再阅读《雅各书》2: 25）
4. 根据《希伯来书》11: 31，为什么喇合没有跟那些不顺服的人一同灭亡？哪些地方可以看出她的信心？
5. 喇合的信心对她自己和她的亲戚有什么样的影响？
6. 你从喇合身上学到的最重要的品格是什么？你怎样把它应用到自己的生活中？

^① 马太福音 1: 5；路得记

7

毗尼拿

——一个充满嫉妒心的女人

健康方面的权威机构断定，导致许多疾病的深层次原因是感情上的问题。长时间的苦毒、仇恨会伤害大脑，引起心脏病、高血压和严重的消化不良——这些都足以导致死亡。

——D.佛斯特*

撒母耳记上 1: 1~8 以法莲山地的拉玛琐非有一个以法莲人，名叫以利加拿，是苏弗的玄孙、托户的曾孙、以利户的孙子、耶罗罕的儿子。他有两个妻：一名哈拿，一名毗尼拿。毗尼拿有儿女，哈拿没有儿女。

这人每年从本城上到示罗，敬拜祭祀万军之耶和华。在那里有以利的两个儿子何弗尼、非尼哈，当耶和华的祭司。以利加拿每逢献祭的日子，将祭肉分给他的妻毗尼拿和毗尼拿所生的儿女。给哈拿的却是双分，因为他爱哈拿，无奈耶和华不使哈拿生育。毗尼拿见耶和华不使哈拿生育，就作她的对头，大大激动她，要使她生气。每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双分给哈拿。毗尼拿仍是激动她，以致她哭泣不吃饭。她丈夫以利加拿对她说：“哈拿啊，你为何哭泣，不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子

毗尼拿

——一个充满嫉妒心的女人

* *Studies in Christian Living*, Book 4, "Character of the Christian", Colorado Springs, Colorado: The Navigators, 1964.

还好吗？”

箴言 6: 24 能保你远离恶妇，远离外女谄媚的舌头。

箴言 14: 30 心中安静，是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。

箴言 27: 4 忿怒为残忍，怒气为狂澜，惟有嫉妒，谁能敌得住呢？

毗尼拿生活的时代是以色列历史上的衰落时期，也是其历史上最黑暗的时期之一。在摩西和约书亚的统治之后，神审判的时间就来到了。

神喜悦亲自统治他的子民。然而，百姓却远离神，而且越来越甚，转去敬拜偶像。于是神掌权的国家消失了。

衰落导致了无政府状态，人们不再遵守政府的法律。每个人都按着自己的想法行事。^①当时的属灵风气跟当时的政治和社会风气一样糟糕。神的愤怒聚集到大祭司以利的头上，因为他容忍儿子何弗尼和非尼哈胡作非为。

以利看到他的两个儿子吃百姓奉献给神的最好的祭品，也知道他们因犯淫乱罪而玷污了自己，但是，他没有为这一切责备他们。^②

神的审判很快就临到了，以利一家失去了权力，他们的国家也遭到了仇敌非利士人的围攻。

但比这更可怕的是，在那段时间里，神没有说话，神和他的百姓之间几乎没有交通。^③

毗尼拿就生活在这个时期。她的丈夫以利加拿有两个妻子。神的旨意是一个男人只能娶一个妻子，一个女人只能嫁一个丈夫。^④虽然百姓违背了神的旨意，但是，神还是为他们提供了一些特殊

① 士师记 21: 25

② 撒母耳记上 2: 12~33

③ 撒母耳记上 3: 1b

④ 创世记 2: 18; 马太福音 19: 4~6; 哥林多前书 7: 2

的恩惠——主要是保护他们头生的儿子。^①

就像以利加拿的经历一样，任何违背神计划的人都会给自己和他人带来难处。以利加拿家中的气氛令人窒息。以利加拿的妻子毗尼拿有儿女，而他的另一个妻子哈拿没有儿女，这使家里的冲突更加激烈。

在以利加拿家中，大家至少表面上奉行宗教仪式。尽管家里每个人都献祭，但对毗尼拿来说，神仍是不真实的。她并不满足。神赐给她儿子和另外她所需要的东西，但她对神并不感激。因为不感恩，所以她完全是麻木的。她也不懂得神喜悦其他的供物，如爱人的心。因为生有许多儿女，她拥有一个犹太女人所渴慕的一切，这也是神的恩典。即使她死了之后，她的生命仍会通过儿女们得以继续。

另一方面，以利加拿的另一个妻子因为没有儿女而心中愁苦。哈拿没有受到她所生活的那个时代的影响，因为神是她生活的中心，她行事凭着信心。哈拿是个有魅力的女人，她为人柔和谦卑。以利加拿能清楚看到这两个女人之间的差别，所以他爱哈拿胜过毗尼拿。

但毗尼拿并不以哈拿为榜样，事实恰恰相反。因为她儿女众多，所以她看自己高过哈拿。本来是神让她生有众多儿女，而毗尼拿却并不这么认为。

毗尼拿嫉妒哈拿，她不断地激怒哈拿，尤其在犹太人的节日来临之际。这期间哈拿会特别痛苦，因为这段时期是全家人共同庆祝的时间，全国的人都会举家前往示罗，到神的殿去。毗尼拿在此期间更怀恨哈拿。

毗尼拿让苦毒在心中扎根。^②她没有保守自己的心，^③她心中

毗尼拿

——
一个充满嫉妒心的女人

① 申命记 21: 15~17

② 希伯来书 12: 15

③ 箴言 4: 23

充满嫉妒的苦毒。嫉妒来自争竞、自私和骄傲，只关心自己的利益而不关心别人的利益。《圣经》告诫我们要警惕嫉妒。^①嫉妒是人性弱点中必须根除的，神非常不喜悦。神把嫉妒看为罪，它甚至比奸淫、拜偶像、行邪术更严重。^②

所罗门说：“嫉妒是一场心中的风暴。”它像火一样，如果不快速熄灭，就会愈演愈烈，因为它会蔓延到身体的其他部位。言语更是如此。^③毗尼拿就是一个用言语发泄自己嫉妒烈火的例子。舌头是身体中最小的器官之一，但它可以引火烧身。^④我们可以看到，圣经用这个例子说明，不管住自己舌头的人会“点燃地狱的火”。^⑤

嫉妒会毁灭一个人，因为它来自撒但。事实上，嫉妒也曾使撒但毁灭。撒但嫉妒神，他很骄傲，认为自己可以像神一样，这使他堕落。^⑥每一次当人堕落到嫉妒的陷阱中时，撒但就暗自高兴。通常他是赢家，因为人天生都有嫉妒心。人们用舌头跟神说话，也用舌头赞美神，但令人不解的是人们的舌头同样也经常被撒但利用。

嫉妒由心发出。如果不及时制止并将其带到神面前，^⑦它就会毁灭一个人的思想，妨碍人与人之间的关系。嫉妒也很狡猾，那些隐瞒嫉妒的人比具有嫉妒心的人更危险。嫉妒像一根回力棒，必回到它的发射处。毗尼拿经历了这些，她没有想办法解决自己的问题，甚至在她可以把握的时候都没有去解决，其实她所有需要做的，就是效法有信心的哈拿。

① 腓立比书 2: 3~4

② 加拉太书 5: 19~21

③ 罗马书 3: 14

④ 雅各书 3: 16

⑤ 雅各书 3: 2~8

⑥ 以赛亚书 14: 13~15

⑦ 哥林多后书 10: 5

本章问题

1. 在描述毗尼拿对哈拿的态度时，你读到了哪些关键词可知毗尼拿欺负哈拿？
2. 毗尼拿是一个有儿女的犹太女人，她的地位高于没有儿女的哈拿。她为什么还要那样对待哈拿？
3. 《加拉太书》5: 19~21 提到的嫉妒和其他的罪是怎样分类排序的？比较一下嫉妒和其他的罪，你的看法是什么？
4. 根据《箴言》4: 23 和《哥林多后书》10: 5，思考一下毗尼拿的生命，你能得出什么结论？
5. 根据《雅各书》3: 2~8，从毗尼拿身上你可以学到什么？
6. 读完本章后，你想改正自己生活中的某些不好的事情吗？

毗尼拿

——一个充满嫉妒心的女人

8

哈拿

——一个相信祷告的女人

今天，世界上最伟大的人是那些向神祷告的人。我不是指那些谈论祷告的人，也不是指那些能解释祷告的人，而是指那些拿出时间来祷告的人，他们本没有时间，而是从别的事中挤出时间。这些事也重要，也紧迫，但跟祷告比起来就不重要不紧迫了。

——S.D.戈登*

撒母耳记上 1: 9~28 他们在示罗吃喝完了，哈拿就站起来。祭司以利在耶和華殿的门框旁边，坐在自己的位上。哈拿心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和華，许愿说：“万军之耶和華啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归与耶和華，不用剃头刀剃他的头。”

哈拿在耶和華面前不住地祈祷，以利定睛看她的嘴。原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音，因此以利以为她喝醉了。以利对她说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”

哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，但在耶和華面前倾心吐意。不要将婢女看作不正经的女子。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。”

* *Design for Discipleship*, Book 2, “The Spirit-filled Christian”, Colorado Springs, Colorado: The Navigators, 1973.

以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他所求的！”

哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走去吃饭，面上再不带愁容了。

次日清早，他们起来，在耶和華面前敬拜，就回拉玛。到了家里，以利加拿和妻哈拿同房，耶和華顾念哈拿，哈拿就怀孕。日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳，说：“这是我从耶和華那里求来的。”

以利加拿和他全家都上示罗去，要向耶和華献年祭，并还所许的愿。哈拿却没有上去，对丈夫说：“等孩子断了奶，我便带他上去朝见耶和華，使他永远住在那里。”

她丈夫以利加拿说：“就随你的意行吧！可以等儿子断了奶，但愿耶和華应验他的话。”于是妇人在家里乳养儿子，直到断了奶；

既断了奶，就把孩子带上示罗，到了耶和華的殿，又带了三只公牛，一伊法细面，一皮袋酒。那时孩子还小。宰了一只公牛，就领孩子到以利面前。妇人说：“主啊，我敢在你面前起誓，从前在你这里，站着祈求耶和華的那妇人，就是我。我祈求为要得这孩子，耶和華已将我所求的赐给我了。所以我将这孩子归与耶和華，使他终身归与耶和華。”于是在那里敬拜耶和華。

哈拿婚姻中的难处难道是她过错吗？哈拿是不是也像撒拉那样，在丈夫发现她不能生育时力劝丈夫纳妾？^①或者是她不能拒绝以利加拿的爱，而在他娶了毗尼拿之后成为了他的第二个妻子？

不管情况怎样，哈拿都没有预料到，她的行为会产生怎样的严重后果。第二次婚姻导致了三个人的悲剧。

或许哈拿并没有过错。以利加拿是一个敬畏神的人，是他主动再婚吗？无论原因是什么，他的确经历了痛苦。

① 创世记 16：1~2

《圣经》并没有记载这些细节。但是，《圣经》说哈拿是一个愿意亲近神的女人。她亲近神的方法是通过丈夫——一家之主向神献祭而使罪得赦免。

有时，当一个人受试探的时候，似乎有某种潜在的力量在操纵着他，要毁灭他的生命。哈拿一定感觉到了这种无形的力量。她因为没有儿女而觉得被神抛弃，因此流了无数的眼泪。她丈夫的另一个妻子经常提醒她：她没有自己的儿女。

以利加拿想安慰哈拿，告诉她自己最爱的人是她。对哈拿来说，以利加拿的爱是否胜过十个儿子？因为以利加拿的爱，哈拿感到幸福，但也因为以利加拿的这些话，哈拿感到更加孤独。以利加拿是否认为哈拿不能给他生育儿女了？

哈拿记得亚伯拉罕曾迫切地向神祷告，求神赐给他一个儿子。^①与此相似的是，以撒也曾为他的妻子这样祷告过。^②他们的妻子虽然年龄都大了，但都生养了儿子，这些儿子成为了神对以色列人计划的一部分。

哈拿想，神啊，只有你能理解我，也只有你才能帮助我。她独自回到会堂，跪倒在神的面前，她很伤心，开始时几乎不能说话。

后来，她胸中的郁闷逐渐化解，她的嘴唇开始动，尽管几乎听不到声音，她祷告道：“万军之耶和华啊……”她跟神交谈的方式仿佛亲眼见到了神，他是天上、地上所造万物的主。^③许多天使站在他的面前。^④他也在以色列面前行了很多神迹。

“万军之耶和华啊……”这几个字，表达了哈拿对神的信心，她相信神的伟大和奇妙。（解经家马太·亨利说，这是第一次人如此称呼：神。）哈拿想，神是至高无上的，我什么都不是，只不过是个仆人、使女。她把这个名字重复了三次，每个字都经过精心

① 创世记 15：2~6

② 创世记 25：21

③ 创世记 2：1

④ 创世记 32：1~2；路加福音 2：13

考虑。在圣洁的神面前，哈拿知道自己是被造物，但她愿意服侍主。这是一个正确的价值观，因为尽管她是个卑微的女人，但她能够服侍主。

认识到这些之后，哈拿到神面前恳求。她没有向神索要一个小小的好处，从而侮辱神，一个人不会向一个千万富翁索要几分钱。对于这么一位伟大奇妙的神，人不能不向他要一个奇迹——一个真正的神迹。

哈拿的祷告是清楚明确的，她向神祷告说：“神啊，我想要一个儿子。”她祷告之后又向神许愿说，“我必使他终身归于耶和華，不用剃头刀剃他的头。”如果神允许，哈拿的儿子将成为拿细耳人，终生服侍神，不喝酒，也不剃头发。^①

哈拿真的如此说过吗？“神啊，你知道我想有一个儿子，但我要一个儿子不是为我自己，更重要的是为你。”哈拿是有可能这么说的。

在哈拿的时代，哈拿所在国家的人们的信仰，也就是他们祭司的宗教信仰已经失去了意义，已经堕落了。但哈拿仍然坚持自己的信仰，并且使自己的信仰纯洁。然而她的影响毕竟有限。整个国家需要的是一个能联结神和百姓的人，一个能够突破神与人之间的隔阂，并在未来开创新局面的人。

哈拿的呼求仅仅是为自己，还是也为了神和神的子民？这也是她的祷告为何如此结局和如此深远影响的原因吗？她认识到在解决整个国家的灵性问题上，她可以起到的作用了吗？尽管圣经的记载太简洁而省略这些，但这是完全有可能的。

以利怎样对待哈拿，反映出百姓和祭司的堕落。他不能理解别人，也没有怜悯心。

以利对哈拿说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”这个不敢严厉批评自己儿子的祭司却毫无保留地批评了哈拿，可见这个

① 士师记 13: 3~5; 路加福音 1: 15; 阿摩司书 2: 12

他既缺乏洞察力，也没有自我约束。

以利的话也反映出在那个时代，醉酒的人和坏女人来到神的殿是司空见惯的事情。甚至以利的儿子们也与在会幕前侍候的女人苟合。^①

然而，哈拿来到神的面前，她不想为自己辩护什么，也没有表现出任何的羞愧和愤怒，只是用几句话说明了自己的情况。以利立即表现出一个祭司的本来面目，作为代替神说话的人，以利说：“你可以平平安安地回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”以利不知道哈拿所求的是是什么，但是，按着神的命令，他告诉哈拿神已经垂听了她的祷告。

每一次有信心的祷告之后，都会有神的平安。哈拿听到以利的这句话以后，也有了神的平安。^②她已经把自己的事交托给神，求神来掌管。

希伯来书的作者在几个世纪以后写到，信是所望之事的实底，是未见之事的的确据。^③这也是哈拿的经历。她确信神已经听了她的祷告，她外在的变化也很明显——她走去吃饭，面上不再带愁容了。她凭信心活着。

撒母耳在一年之后出生了，撒母耳这个名字的意思是“神听到了”。哈拿自己名字的意思——优雅、恩典——开始有意义了。她不再是一个微不足道的女人。因为她的祷告成为一个历史性的转折点。神也给了她特别的恩典。

不久以后，以色列人又听到了神的话。^④甚至在撒母耳还是一个孩子的时候，神就透过他向世人显现。从但到别是巴所有的以色列人，都知道神立撒母耳为先知了。^⑤

① 撒母耳记上 2: 22

② 腓立比书 4: 6-7

③ 希伯来书 11: 1

④ 撒母耳记上 4: 1

⑤ 撒母耳记上 3: 19-21

人们不再拜偶像而开始服侍神。曾经被非利士人掳走的神的约柜现在又被送回来了。^①因为在撒母耳时代，神的手击打非利士人，非利士人不得不跟以色列人和好。那些在战争中失去的城邑又重新回到了以色列人手中。

哈拿的信心也传给了她儿子。几个世纪以后，撒母耳的名字被列入了英雄的名单之中，^②因为他凭信心制伏了敌国。

撒母耳的出生是神对哈拿祷告的应允，撒母耳这个名字也不断提醒他这一点。他后来成为了一个虔心的祷告者，他认为不祷告是一种罪，^③这种态度或许正是他那么多祷告得蒙应允的关键之所在。

撒母耳曾经做过以色列人的先知、祭司和士师。只有永恒才能揭示，这些以色列人以及成千上万研究过撒母耳生平的人，把什么都归功于撒母耳的生命和服侍。

啊，哈拿，当你看到自己祷告的结果时，你岂不蒙受恩惠吗？当看到你的孩子在历史上所扮演的角色时，你岂不像撒拉和利百加那样拥有特权吗？

基督的母亲马利亚，也一定受到了哈拿祷告和赞美诗歌的影响。^④在撒母耳婴儿成长的过程中哈拿度过了一段美好的时光。然而这很快就过去了。撒母耳一断奶，哈拿就履行了自己的诺言，把他交给了赐她儿子的神。从那时起，她每年只看儿子一次，就是跟丈夫到示罗向神献祭的时候。^⑤

实际上，哈拿的祷告是明智的，她把撒母耳奉献给神也是明智的。当他看到以利和他儿子的堕落行为时，她不得不把撒母耳交给神，让神保守他的信心。

① 撒母耳记上 6, 7

② 希伯来书 11: 32~33

③ 撒母耳记上 12: 23

④ 路加福音 1: 46~55

⑤ 撒母耳记上 2: 19~21

在哈拿的生命中，她继续祷告，充满信心和奉献，因为她知道，一个把自己的所有都奉献给神的人，将从神那里得到更多。神从来不会亏欠任何人，他赐给哈拿五个儿女。

为什么哈拿的祷告能够蒙神应允？因为她满足了蒙神垂听的必要条件。这些必要条件并不是指明白某段经文，而指人行事有神的同时。这些必要条件包括：

1. 求主赦免我们所犯的罪。^①
2. 求告神的名，感谢神的奇妙和伟大。^②
3. 承认自己的渺小。^③
4. 清楚、明确地祈求。^④
5. 盼望神的旨意成全，神的国度扩张。^⑤
6. 有信心的祷告。^⑥

① 诗篇 66: 13~19

② 约翰福音 16: 24

③ 撒母耳记下 7: 18~29

④ 马太福音 7: 7~11

⑤ 约翰一书 5: 14~15

⑥ 希伯来书 11: 6; 马太福音 21: 22

本章问题

1. 阅读《士师记》21: 25 和《撒母耳记》上 2: 11~36, 哈拿所在国家百姓的灵性状况怎样? 整个国家的状况怎样?

2. 把哈拿的祷告跟主耶稣的祷告(《马太福音》6: 9~13) 仔细比较一下, 二者相似的地方是什么?

3. 你可以根据什么得出如下结论: 哈拿的祷告蒙神应允了?

4. 关于哈拿对神的奉献, 最打动你的是什么?

5. 哈拿赞美神的诗歌(《撒母耳记上》2: 1~10) 反映了她内心深处的想法。她对神有怎样的看法?

6. 哈拿把自己的儿子奉献给神(《撒母耳记上》2: 21), 相应地, 她得到了什么? 这说明什么?

7. 撒母耳降生之后(《撒母耳记上》3: 19~4: 167), 以色列整个国家在灵性上有哪些变化?

8. 哈拿的例子会怎样影响你的祷告生活?

哈

拿

一个相信祷告的女人

9

示巴女王

——一个渴望智慧的女人

前天,有人叫我去做一项重要的工作,目前还没有人考虑过这项工作的重要性。但这项工作如此不同凡响,以至于我必须说出我做这项工作的优势在哪里。

——荷兰女王朱莉安娜*

列王纪上 10: 1~10, 13 示巴女王听见所罗门因耶和華之名所得的名声,就来要用难解的话试问所罗门。跟随她到耶路撒冷的人甚多,又有骆驼驮着香料、宝石和许多金子。她来见了所罗门王,就把心里所有的对所罗门都说出来。所罗门王将她所问的都答上了,没有一句不明白、不能答的。示巴女王见所罗门大有智慧,和他所建造的官室,席上的珍馐美味,群臣分列而坐,仆人两旁侍立,以及他们的衣服装饰,和酒政的衣服装饰,又见他上耶和華殿的台阶(或作“他在耶和華殿里所献的燔祭”),就诧异得神不守舍,对王说:“我在本国里所听见论到你的事和你的智慧实在是真的。我先不信那些话,及至我来亲眼见了,才知道人所告诉我的还不到一半。你的智慧和你的福分,越过我所听见的风声。你的臣子、你的仆人常侍立在你面前听你智慧的话,是有

* In her address when ascending the throne, September 6, 1948.

福的。耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你，使你坐以色列的国位。因为他永远爱以色列，所以立你作王，使你秉公行义。”

于是，示巴女王将一百二十他连得金子和宝石，与极多的香料，送给所罗门王。她送给王的香料，以后奉来的不再有这样多……示巴女王一切所要所求的，所罗门王都送给她，另外照自己的厚意馈送她。于是女王和她臣仆转回本国去了。

马太福音 12: 42 当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。

商队经过长途跋涉，从耶利哥到达了耶路撒冷。骆驼载着重重的货物，低垂着头前行。骑在骆驼上的人知道，很快就要到达目的地了。

行走在队伍中间的女人安排了这次旅行，她心里不能确定这次长途跋涉是否值得。两千公里的路程花了他们几个星期的时间。夜晚的寒冷和白天的炎热似乎没有休止。乡间就像月球一样没有生气。最糟糕的还是沙漠风暴的侵袭和旷野狂风的肆虐。

但这一切都不能阻止她前行。她在示巴自己的皇宫中已经不止一次听说过以色列的王——所罗门，他极其富足，并且有大智慧，他的名字在东方家喻户晓。世上的人都请教所罗门，要听神赐给他的智慧话。^①普天下的王都求见所罗门，向他请教智慧。他们给所罗门贵重的礼物，以示敬仰。^②

她有许多问题——有些是她自己生活中的问题，有些是关于王权的问题，也有关于神的问题。

她所听到的关于所罗门的传言中，最值得注意的事情是关于神的。据说以色列的神——耶和华是所罗门繁荣的源泉。她自己

① 列王纪上 10: 24

② 历代志下 9: 22~24

知道许多神所赐的东西——大海、土地、战争、酒、白天和黑夜，但同时她也明白，只知道这些并不能解决问题。难道所罗门能够帮助她解决问题吗？

女王的做事方式证明了她是一个有智慧的人。对于自己的头脑，她承认自己知识和见识的局限性。她想懂得更多，为了增长智慧，她宁愿付出代价——为了达到目标，她愿意花费时间、金钱，愿意付出努力。

真正的智慧是跟谦卑分不开的。示巴女王谦卑到一个地步，甚至可以向世人说她要学习的东西还有很多，她对自己的现状不满意。那些看到跋涉商队的人，都知道示巴女王将去耶路撒冷向有智慧在所罗门讨教。

当她转过旅途中的最后一个弯时，她看到了坐落在山上的耶路撒冷城。一些最引人注目的建筑引起了她的注意，尤其是王的宫殿和神的殿。女王的身后是载满了珍贵的香料、金子和贵重宝石的骆驼，这些东西的价值之高，简直无法计算。（有人估计过，120 他连得金子相当于现在的 2600 万美元。）

所罗门是大卫的第十个儿子，也是大卫跟拔示巴生的第二个儿子，他是以色列的第三个王，先知拿单按照神的旨意也称所罗门为耶底底亚，意思是“神所爱的”。^①

所罗门继承了他父亲大卫的王位之后，有一天晚上，神在梦中向他显现，问他：“你愿我赐你什么？你可以求。”年轻的所罗门的回答显示出了他的谦卑和对神的倚靠：“求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？”^②在神眼中，这样的回答很蒙喜悦，神就把富足、尊荣并智慧赐给了所罗门，并且所罗门在世时列王中没有有一个王能比得上他。所罗门的百姓也经历了历史上最繁华的时期。

① 撒母耳记下 12: 24, 25

② 列王纪上 3: 5~14

历史上同一时期的埃及、亚述和巴比伦都是弱小的。荷马所记载的古希腊的繁荣时期也尚未来到。以色列是世界上最强盛的国家，耶路撒冷是最美丽的城市，其圣殿的宏伟也没有任何建筑可以与之相提并论。在这些地方，君王们互相交流，他们并不代表国家，而是个人私下的会晤。

示巴女王跟所罗门之间的谈话很令人振奋。女王极其谦卑，表现出她特别渴慕智慧。她问了所罗门很多问题，发现所罗门是个坦率的人。所罗门跟示巴女王一样，也感觉到作为一个君王虽然地位高高在上，但不免有些孤独。因此，他完全理解示巴女王。他也曾对女王所提出的那些问题感到迷惑。

使女王惊奇且敬佩的是，对所罗门来说，没有任何问题是棘手或深奥不能理解的，他能回答所有的问题。女王看出所罗门的确很蒙神的祝福，他不仅拥有智慧，而且懂得普通的、日常生活中实际应用的知识，这一点是女王通过所罗门居住的房子、他的仆人和大臣的行为以及他的饮食看出来的。所罗门生活中的点点滴滴都渗透着智慧。同时，他对神的信心也影响着他生活的方方面面，这种信心是纯洁、真实的，是他生活的中心。

所罗门王不仅让示巴女王跟自己一起参与每天的工作，也跟她分享怎样服侍神，女王因此明白了所罗门成功的真正秘密。所罗门向神献燔祭，他把无瑕疵的牲畜当作自己，在神面前宰杀，以此来为自己赎罪。^①

所罗门生活得很自由，因为他的罪已经得蒙赦免。这么说的根据是神自己的应许。流了活物的血就意味着一个有罪的人可以完全得自由了。^②所罗门跟神之间的友谊是他的智慧、知识^③和繁荣^④的源泉。

① 利未记 1: 1~9, 9: 7

② 利未记 17: 11

③ 箴言 2: 6, 9: 10

示巴女王发现，所罗门的生活目标不是获得智慧或教导别人智慧，而是敬畏神。他遵守神的诫命，也特别强调敬畏神是所有人当尽的本分，一国之王也不例外。^②

女王惊讶得一句话都说不出来，这太出乎她的意料了。她说：“我简直不能相信你所说的一切，看起来太奇妙了。但事实大大胜过了传言，在这之前我几乎连一半都没有听到。”

女王很羡慕那些服侍所罗门的人和所罗门所管辖的百姓。她承认智慧胜过其他一切。^③最值得注意的是，女王说所罗门是神赐给百姓的礼物，他们因此会受到英明的管理。

女王见了所罗门王之后，她在精神和物质上都有巨大的收获。所罗门不仅和蔼地跟她分享了自己渊博的知识，而且赠给了她一些礼品，远远超过了她所带来的礼物。^④示巴女王得到的那些价值连城的礼物是不能用金钱衡量的，因为它们是她从神那里领受的知识，而神是智慧的源泉。^⑤

示巴女王是一个创造历史的女人，甚至耶稣基督都赞扬了她。耶稣称赞她不惜代价、不辞劳苦地寻求所罗门的智慧。同时，她的行为也谴责了那些不重视智慧的人。她树立了一个很好的榜样，她愿意抓住机会向比她有智慧的人学习，^⑥这说明她很有见识。她不是仅仅听别人传说所罗门怎样聪明，而是排除万难去拜访他，探明他智慧的来源。^⑦

但是，示巴女王仅仅增长了智慧吗？这是她唯一的满足吗？还是她的心触摸到了神？真正明白了认识独一真神才是智慧的开端？^①即使所罗门的智慧都无法与神相比。因为真智慧不是来自头

① 箴言 10: 22

② 传道书 12: 9~13

③ 箴言 8: 11

④ 历代记下 9: 12

⑤ 传道书 2: 26

⑥ 以弗所书 5: 16

⑦ 箴言 2: 1~6

脑，而是发自内心。这样的人，他的智慧没有穷尽。^②

示巴女王真的很聪明吗？她完全明白了所罗门的话吗？她把在所罗门身上所看到的智慧运用到了自己的生活中吗？她内心真的发生改变了吗？她实现了自己计划中的目标吗？^③完全实现了吗？

如果此行没有认识神，那么，也许她所有的发现都是无用的，她将不是一个正面的榜样，而是一个悲剧式人物。《圣经》没有直接回答上面这些问题，但耶稣用示巴女王和当时的文士以及法利赛人的例子来说明示巴女王高于犹太人，我们可以由此得到答案。难道这不足以说明示巴女王实现了自己的目标吗？示巴女王是一位为了追求智慧而不惜代价、不辞劳苦的女性。

示巴女王

——一个渴望智慧的女人

① 以赛亚书 11: 2; 哥林多前书 1: 30

② 箴言 24: 14

③ 哥林多后书 8: 10~11

本章问题

1. 示巴女王所听到的关于所罗门的传说是什么？
2. 哪些方面显示了示巴女王渴望学习所罗门的智慧？
3. 哪些方面进一步显示了示巴女王渴望学习智慧？当她真的看到一切时，她得出了什么结论？
4. 从这个女人身上，你得出的最重要结论是什么？
5. 主耶稣称赞了示巴女王向所罗门求教智慧的严谨态度。你能否找出证据，证明她求见所罗门这件事使她跟神建立起了关系？
6. 你认为示巴女王对你来说是一个正面的榜样还是一个告诫？你怎样对待从她身上所学到的东西？

撒勒法的寡妇

——一个信心经得起挑战的女人

信心不是一次性的行为，而是一系列的行为。它源自内心，就是毫不犹豫地顺服。信心必须依靠神的担保，并且能够在神的应许中找到。

——J. 奥斯瓦德·桑德斯*

列王纪上 17: 7~24 过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。耶和華的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去（“撒勒法”与路加福音 4 章 26 节同），住在那里，我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”以利亚就起身往撒勒法去。到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴。以利亚呼叫她说：“求你用器皿取点水来给我喝。”她去取水的时候，以利亚又呼叫她说：“也求你拿点饼来给我。”

她说：“我指着永生耶和華你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼。我们吃了，死就死吧！”

以利亚对她说：“不要惧怕，可以照你所说的去作吧！只要先为我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。因为耶和華以色列的神如此说：‘坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和華使雨降在地上的日子。’”

妇人就照以利亚的话去行。她和她家中的人，并以利亚，吃

撒勒法的寡妇

——一个信心经得起挑战的女人

* Sanders, J. Oswald: *Mighty Faith*, Chicago, Illinois: Moody Press, 1971.

了许多日子。坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和華藉以利亞所说的话。

这事以后，作那家主母的妇人，她儿子病了，病得甚重，以致身无气息。妇人对以利亞说：“神人哪，我与你何干？你竟到我这里来，使神想念我的罪，以致我的儿子死呢？”

以利亞对她说：“把你儿子交给我。”以利亞就从妇人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上，就求告耶和華说：“耶和華我的神啊，我寄居在这寡妇的家里，你就降祸与她，使她的儿子死了吗？”以利亞三次伏在孩子的身上求告耶和華说：“耶和華我的神啊，求你使这孩子的灵魂仍入他的身体！”

耶和華应允以利亞的话，孩子的灵魂仍入他的身体，他就活了。以利亞将孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲说：“看哪，你的儿子活了！”

妇人对以利亞说：“现在我知道你是神人，耶和華藉你口所说的话是真的。”

她住在腓尼基的提尔和西顿之间的小港口城镇撒勒法，丈夫去世了。因为一场严重的干旱，她和小儿子也在死亡的边缘上挣扎。已经有很多天没有下雨，水几乎都已干涸，土地也长不出庄稼，家里快没有吃的东西了。这些不仅威胁到这个寡妇，而且这个国家的其他人也都快活不下去了。

她家里仅有一点油和面——只够她和儿子吃最后一顿晚餐了，吃完后他们就只能等死。她出去寻找一些木柴来做最后的晚餐。当她到达城门口时，看到了一个穿着长而宽松的衣服，腰里扎着皮带的陌生人，她不认识他。他就是以利亞，以色列的先知。

他叫住这个寡妇，求她用器皿给他盛点水喝。

寡妇通过他的衣服看出他是个圣洁的人。尽管她也没有水，但她觉得不能让这个陌生人失望，所以她答应了他的请求。以利亞

的神并不是她的神，因为她是个外邦女人。但她听说过很多有关以色列神的事，所以她敬畏这位神。当她回家取水时，以利亚说：“请再给我一块饼。”

她向以利亚解释说：“我指着永生的耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼。我们吃了，死就死吧！”她希望自己悲惨的故事能让以利亚相信，她不能答应他的请求。然而，事实并不像她所想的那样。以利亚说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧！只要先给我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。因为耶和华以色列的神如此说：‘坛内的面必不减少，瓶里的油也不短缺，直到耶和华使雨降在地上的日子。’”

以前她从来没有什么东西是永远用不完的。她自己也从来没有经历过以色列的神。尽管眼前这个人以神的名义说话，但有什么可以保证他是神派来的人呢？她可以不考虑自己而去冒一次险，可是她不能不考虑自己的儿子，即她唯一的孩子啊。

这时，摆在这个外邦女人面前的就是如何凭信心去行。她没有任何证据可以证明他就是神的仆人，要让她相信一个陌生人的话是多么具有挑战性啊。她如何信任他？

但是，从眼前这个陌生人的声音中，她感到了一丝威严。于是，她决定冒一次险，给这个先知吃了饭。她发现仍然有油和面剩下。

信心与你所相信的对象是分不开的。如果你所相信的对象并不可靠，那么信心就变成一种无聊的情感寄托，或者一个缺乏应许支持的假设。信心与神的话是不能分开的。

这个神迹在接下来的很多天都重复发生，与神在旷野赐给以色列人食物很相似。^①每一天这也成为对这个寡妇信心的考验，每天的供应就那么多，没有多余的可以储存起来。她只能相信神的

① 出埃及记 16

应许。

所以，她每天都靠信心生活，她的信心来自以利亚的话。她、她儿子和以利亚每天都经历着神迹，他们有足够的食物吃。这样的事持续了很多天。她对神也有了信心。

后来发生了一件让她意想不到的事。以利亚来到她的家，住在楼上的空房间里。《希伯来书》的作者说，要用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。^①这事就发生在了她身上。死神在饥荒期间忙于自己的事而无暇来到她家，她也没有感到死神的来临。

因此，儿子的突然生病使她觉得很不可思议。她还没来得及告诉家里的先知，儿子就死了。她绝对不能理解眼前所发生的事情！为什么在饥荒中，神让她的儿子存活了下来，而现在却让他死去呢？儿子的死使她对以利亚的祷告产生了怀疑，她大惑不解。

当这个圣洁的神的仆人来到自己的家后，她逐渐认识到了自己是一个有罪的女人。难道这就是儿子死亡的原因吗？犯罪是要受到惩罚的吗？她向先知询问这些问题。她绝望了。

“把你的儿子交给我。”以利亚说。他把孩子抱到自己的房间，把他放在床上，然后为这个孩子向神祷告：“耶和华我的神啊！我寄居在这个寡妇家里，你就降祸与她，使她的儿子死了吗？求你使这孩子的灵魂仍入他的身体。”以利亚三次伏在孩子身上求告神，就好像他想把自己的生命和身体的温暖传递给这个冰冷的孩子一样。使他无比喜悦的是神答应了他的祷告，他看到孩子的灵魂又回到了他的身体里，于是他把这个活生生的孩子交给了他的母亲。

与此同时，这个寡妇也经历了一次信心的危机。那使油和面增加了很多倍的神迹加增了她的信心，以利亚的话是对的，他所说的就是神的话，他是可以信任的。她不能清楚地用话语来表达这些，对于眼前发生的这一切，她太震惊了，以至于她不能意识

^① 希伯来书 13: 2

到神对她的美意。

苦难可以加增人的信心。然而，信心在起初的时候经常会受到试炼，以查验其真实性。神要试炼人的信心究竟有多大，因此，神允许苦难发生。经过苦难试炼的信心才是真正的信心。^①

后来，饥荒过去之后，她又一次经历了神的祝福。她不仅在饥荒中存活了下来，而且亲眼看见了死人复活。她儿子的死而复活是《圣经》里记载的第一次死人复活的例子。

有了这次经历之后，她的信心更大了：“现在我知道你是神人了，你所说的话都是真的。”她不会再怀疑神的话了。信心的第二次考验比第一次更大，但是她通过了试炼，生命因此也变得更成熟了。

这些神迹并没有发生在以色列。难道在神的子民中，在那些拒绝神、服侍巴力的人中找不到人可以帮助神受惊的先知吗？是不是神不得已而在以色列人之外找到了这么一个寡妇？在神的子民经历艰难的时期时，神透过一个女人，一个相信神的话、经历了信心试炼的外邦寡妇，使他的仆人得以存活。

这个女人体验了神赏赐有信心的人。^②她感觉到了那看不见却真实存在的信心世界。神让她经历试炼，是为了使她明白信心是所望之事的实底，是未见之事的的确据。^③

① 彼得前书 1: 6~7, 4: 12~13

② 希伯来书 11: 6

③ 希伯来书 11: 1~2

本章问题

1. 当以利亚遇到这个寡妇时，她的实际情况怎样？
2. 描述一下以利亚的请求所包括的内容。他的请求对这个寡妇的信心提出了多大挑战？
3. 这个寡妇对此如何反应？说明了什么？
4. 这个家在很长一段时间内都倚靠神的神迹度过。你认为这个寡妇在此期间最大的经历是什么？（比较一下《出埃及记》16章和《马太福音》6: 25~34）
5. 根据《彼得前书》1: 6~7，信心需要经过试炼才能证实其真实性。再阅读一遍《列王记上》17: 7~24，尤其是最后一节。这个寡妇的经历是什么？她怎样胜过了试探？
6. 这个女人的例子给你提出了什么挑战？你能找到操练信心的更好方法吗？如果可以，你会怎么做？

11

书念妇人

——一个有创造力的人

以利沙——穿过床榻、桌子、凳子和烛台，他是否曾经透过窗户观看以后的 28 个世纪，并且沉思是否有人比书念妇人更体贴入微地照顾先知们？

——赫伯特·拉克尔*

列王纪下 4: 8~22, 32~37 一日，以利沙走到书念，在那里有一个大户的妇人强留他吃饭。此后，以利沙每从那里经过，就进去吃饭。妇人对丈夫说：“我看出那常从我们这里经过的是圣洁的神人。我们可以为他在墙上盖一间小楼，在其中安放床榻、桌子、椅子、灯台，他来到我们这里，就可以住在其间。”

一日，以利沙来到那里，就进了那楼躺卧。以利沙吩咐仆人基哈西说：“你叫这书念妇人来。”他就把妇人叫了来，妇人站在以利沙面前。以利沙吩咐仆人说：“你对她说：‘你既为我们费了许多心思，可以为你作什么呢？你向王或元帅有所求的没有？’”

她回答说：“在我本乡安居无事。”

以利沙对仆人说：“究竟当为她作什么呢？”基哈西说：“她没有儿子，她丈夫也老了。”

书念妇人

——一个有创造力的人

* Lockyer, Herbert: *The Women of the Bible*, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1967.

以利沙说：“再叫她来。”于是叫了她来，她就站在门口。以利沙说：“明年到这时候，你必抱一个儿子。”

她说：“神人，我主啊，不要那样欺哄婢女。”

妇人果然怀孕，到了那时候，生了一个儿子，正如以利沙所说的。

孩子渐渐长大，一日到他父亲和收割的人那里，他对父亲说：“我的头啊，我的头啊！”

他父亲对仆人说：“把他抱到他母亲那里。”仆人抱去，交给他母亲。孩子坐在母亲的膝上，到晌午就死了。他母亲抱他上了楼，将他放在神人的床上，关上门出来，呼叫她丈夫说：“你叫一个仆人给我牵一匹驴来，我要快快地去见神人，就回来。”

……以利沙来到，进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上。他就关上门，只有自己和孩子在里面，他便祈祷耶和华，上床伏在孩子身上，口对口、眼对眼、手对手，既伏在孩子身上，孩子的身体就渐渐温了。然后他下来，在屋里来往走了一趟，又上去伏在孩子身上，孩子打了七个喷嚏，就睁开眼睛了。

以利沙叫基哈西说：“你叫这书念妇人来。”于是叫了她来。以利沙说：“将你儿子抱起来。”妇人就进来，在以利沙脚前俯伏于地，抱起她儿子出去了。

《圣经》只用简单的话语就描述了她生动的形象——她是一个伟大的女人，非常富有，嫁给了一个比她大很多的男人，膝下无子。她的名字也没有提及，而以她所在的城市称呼她为书念妇人。

书念坐落在耶斯列的北部，在拿因的附近。900年以后，因耶稣在那里让一个寡妇的儿子从死里复活，该城变得家喻户晓。

《圣经》清楚地丈夫是家庭的头。然而，这并不是说女人就是专门做苦工的人，凡事听命于别人，没有一点主动性。书念妇

人是精力充沛的女人，她比自己的丈夫年轻许多。她有很多主意，但凡事却和丈夫讨论之后才会付诸实施。她跟丈夫分享自己的计划，最后两个人共同决定。

思想成熟的人并不会独断专行。相反，他们会商量着做事，以让婚姻行在神的旨意之下，只有这样，才会在其他一些因素并不理想（如年龄、文化、道德等方面存在巨大差异）的情况下，也使婚姻合神的心意。神创造的每个人都是独一无二的。每个人——丈夫和妻子都应当认识到自己的恩赐，并且最大程度地发挥自己的潜能。

书念妇人非常富有，很容易让自己变得任意妄为，沉溺于那些用钱能买到的东西之中。她膝下无子，丈夫又比她大许多。这样一个女人很容易过着毫无目的的枯燥生活，自怨自艾。但书念妇人不是这样。

她虽然富有，但她首先想到的不是自己，而是别人。她仔细地观察周围的人，注意到在每天从她家门前路过的人中，有一个与众不同。有一次，她友好地请这个人到她家里吃饭，她看出这个人不是普通人。他就是先知以利沙。

作为一个家庭主妇，当她每天尽心尽力做自己的工作时，她问自己，我能为这个神的仆人做些什么呢？她想到了一个办法（当然是限于她当时的时代）——我要为他建一间客房！这间客房并不像那种临时居住的帐篷，而是坚固的，可以让他永久居住下去的房子。在丈夫的帮助下，她在自家房子的上面为以利沙建了一间客房。

书念妇人盼望服侍神，神就给了她一个好的主意。她为神的仆人建造了一个新的、有用的居所。

她建的这个房间里面有床榻、桌子、凳子和灯台，以利沙可以在这里工作，也可以在这里休息。她什么都想到了，没有漏掉一样。

以利沙就跟他们住在一起。他房间里的每样东西都很牢固，以

备长久使用。毫无疑问，他的仆人基哈西也有房间。书念妇人并不是给以利沙钱，让他可以住宿和吃饭，而是不畏艰难地为他建了新的、宽敞的房子。她愿意奉献自己的钱财。因此，神也赏赐了她。

以利沙吩咐仆人基哈西去见书念妇人，问她说：“你既为我们费了很多心思，我们可以为你做些什么？”

她非常感激地说她什么都不要，因为她什么都不缺。后来，基哈西对以利沙说：“这个女人没有儿子，而且她的丈夫也老迈了。”

当书念妇人听到以利沙应许她，她将生一个儿子时，她简直不敢相信：“不，主啊，神人，不要那样欺哄婢女。”但这并不是个谎言，它是真实的，是个神迹！一年之后，她生了一个儿子。

孩子渐渐长大，大约三四岁时的一天，他和父亲在田里。孩子突然病了，几个小时之后就死了。他母亲把他放在神人以利沙的床上，就是以利沙曾经祷告的地方。她想只有一个办法可以救活他的儿子——那就是神！

因为是神赐给了她这个儿子，所以只有神可以帮助她。她急忙去找神的仆人以利沙，这时以利沙已经来到迦密。她曾经想过去找其他的先知吗？比如以利亚——以利亚曾经使撒勒法寡妇的儿子从死里复活。孩子能否复活，这岂不寄托在以利沙身上吗？

没有时间可以浪费了。她只告诉丈夫自己要去拜访先知，也没时间解释清楚。25英里的距离在当时那个年代是很远的。她问自己，我的儿子已经死了，我这么做还有用吗？

以利沙老远就知道一定是出事了。他想让自己的仆人基哈西回去帮助这书念妇人，但是她不同意。她告诉以利沙，如果不跟她回去，她还会再来找他。在没有这个儿子之前，她对自己的生活很满足，她没有要求以利沙给她一个儿子，但是，现在她失去了自己亲爱的儿子。她觉得唯一可以帮助她的，是这位为他向神求得儿子的人。因为她曾经尽己所能地满足以利沙的需要，现

在她也希望以利沙能跟她回去。以利沙被说服了，他跟书念妇人一起返回了她的家。

当他们回到家时，以利沙就像以利亚一样伏在孩子的尸体上，使他活过来。书念妇人又一次得到了儿子，第一次是自己生下儿子，这一次儿子从死里复活。现在她不需要准备葬礼了，因此就准备了一桌筵席。

神给书念妇人的祝福还不止这些。许多年以后，这个国家发生了饥荒，先知告诉了她，她和全家人及时离开了本地，才免于饿死。7年以后，她返回自己的家乡。在离开家的这段时间内，她失去了自己的房屋和田地。后来她请求国王把这些归还给她。国王不仅把这一切都还给了她，还把她离开本地这段时间内她田间的出产也给了她。^①

发生这一切的原因是什么？因为她是以利沙帮助过的那个女人，以利沙曾经使她的儿子从死里复活，而她曾为以利沙神的国度建造房舍。

书念妇人只是一个普通的女人，但她却富有创造力。她无私地对别人奉献自己，从而打开了神祝福的大门。她的付出得到了回报。这是信靠神之人的福气。^②

创造力来自于拉丁文“cretus”，它与“创造者”这个单词有关。正是书念妇人跟创造者——神所建立起的亲密关系，使得她有如此经历。

与神同行，才会有真正的创造力。真正侍奉神的人就会有来自天国的聪明、才智，这样的智慧不是属世的，而是属天的，是神所赐的有用的智慧。神的灵能使人产生创造力。

对书念妇人来说，她并不是像比撒列和亚何利亚伯一样，他

① 列王纪下 8: 1~6

② 路加福音 6: 38

们建造了神的圣殿。^①相反，她在自己的家里，用普通的“家庭主妇”的身份服侍神，用自己的钱财为他人造福，神也就大大地赏赐了她。

本章问题

1. 描述书念妇人的情况和性格。
2. 她为什么热情友好地接待以利沙？
3. 为了帮助先知，她想出了什么新主意？这说明什么？
4. 关于好客，你在这个故事中可以学到什么？（再阅读一遍《路加福音》6: 38）
5. 根据你的观察，这个故事与《圣经》中另一个好客人家的故事有什么相似之处？（《路加福音》10: 38~42，《约翰福音》11: 1~44，12: 1，2）
6. 在服侍神的过程中，书念妇人具有一种创造力。你在哪些方面可以效法她，向她学习？怎样向她学习？

^① 出埃及记 31: 1~11

12

犹太女仆

——一个对人谈论神的少女

一个人要决定以目前所有的为神做工，而不是等将来有钱，有空或受更高的教育后才想有所作为。你是什么样的人或你有什么并不重要，重要的是你是否愿意被神掌管。

——佚名

列王纪下 5: 1~5, 14, 15 亚兰王的元帅乃幔，在他主人面前为尊为大，因耶和華曾藉他使亚兰人得胜。他又是大能的勇士，只是长了大麻风。

先前亚兰人成群地出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃幔的妻。她对主母说：“巴不得我主人去见撒马利亚的先知，必能治好他的大麻风。”

乃幔进去，告诉他主人说，以色列国的女子如此如此说。亚兰王说：“你可以去，我也达信于以色列王。”于是，乃幔带银子十他连得、金子六千舍客勒、衣裳十套，就去了……

于是乃幔下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴七回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。

乃幔带着一切跟随他的人，回到神人那里，站在他面前说：“如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神。现在求你收点仆人的礼物。”

使徒行传 1: 8 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。

公元前 850 年前后，以色列还处于和平时代。然而，亚兰王便哈达的军队不时袭击以色列，并把俘获的以色列人当成战利品。一天，他们俘虏了一名不到 15 岁的以色列女孩，这个女孩的名字并没有记载在圣经里，也许正因为她的故事如此刻骨铭心，所以她的名字反而显得无关紧要了。

这个女孩成了亚兰王军队最高长官乃幔夫人的女仆，乃幔是一个很有能力和影响力的人。由于他在战斗中英勇作战，因此，国王给予了他极大的荣誉。很可能是通过大马士革的奴隶市场的交易，那位以色列女孩进入了这个善良之家——难道这不是女孩敬畏神的父母潜心祷告的结果吗？难道这不是女孩自己苦苦哀求神而获得的应允吗？

其时，乃幔正陷入深深的焦虑之中，为疾病担忧的阴影笼罩着他的家庭，挥之不去——他已经意识到自己患上了麻风病。一个人一旦患有麻风病，那么他的余生就将被世人所弃绝。^①这是一种非常可怕的疾病，患者在被隔离后，要独自一个人忍受几年的痛苦，然后慢慢死掉。

乃幔成了一个死人，即使他的肉体可能要几年之后才真正死亡，但事实上，就他的妻子、上司、同事以及女仆而言，他已等于死了。纵使国王和过去战争的胜利，也不能阻止对乃幔的隔绝。他很可能被迫以一名乞丐的身份流浪于城外，每个试图靠近他的人都会被警告要离他远些。

起初，乃幔和他的妻子还试图为此保守秘密，但不久他们发现这是不可能的。秘密成了众所周知的事情，甚至这个女仆也意识到了事态的严重性。

① 利未记 13: 45, 46

这个女仆并没有因为自己是一名俘虏而怀恨、抱怨，从她父母身上传承下来的对神的信仰使她远离了仇恨，对主人的顺从让这个小女孩赢得了主人的好感，因此，主人对她很信任。

现在，这个家庭有了麻烦，难道不能通过仰望神来解决他们的麻烦吗？难道他们亚兰人不知道神在地上的仆人以利沙吗？在这个小女孩的本族中，以利沙是一个很神圣的人物。自然地，小女孩对乃缦的妻子建议道：“为什么我的主人不去见撒马利亚的先知呢？他必能治好主人的麻风病。”

正是这个女仆的话对这个家庭产生了极大的影响，它让这个家庭的主人有了生的希望，而不是等死。乃缦的妻子十分在意女仆所说的这句话。同时，乃缦也觉得这很重要，需要向国王禀报。国王命令他们立即行动。乃缦随即携带大量礼物出发了，去拜见撒马利亚的先知以利沙。

乃缦回来的时候，不但那可怕的疾病已经痊愈了——他的皮肤像小孩的一样光洁无瑕——而且治疗过程触动了他的心灵。他已经对以色列的神深信不疑了，他说：“我知道，只有以色列人所信奉的才是真正的神。”他不是崇拜偶像，而是成为了一名永生神的信徒。

《圣经》关于这个女孩整个人生的描述就只有这两句话，显而易见，她生命的其他方面也有着非凡的意义。

首先，这个女孩一定是一位能做好本职工作的优秀仆人。有人说：“你的行为远远胜过你所说的话语。”她生活的时代太古远了，人们不可能读到雅各的名句“信心没有行为是死的”。^①但她所做的却与之不谋而合，所以她的话能取信于人，她也深深地影响到了她的主人。

其次，这个女孩没有因为自己的羞怯而沉默不语，她不认为

① 雅各书 2: 14, 26

自己年幼，^①也不觉得自己人微言轻。相反，她从别人的需要考虑，并相信只有以色列的神才能满足这种现实的需求，她坚信神能治愈乃缦的可怕疾病。她全部的话语仅仅两句，但这两句话却意义深远，使乃缦的身体和心灵都得到更新。

简短的几个词，给人以新生，给家庭以希望，还国家以栋梁。简短的几个词，使以色列的神得以瞩目，并给神带来荣耀。今天，这个女仆的话语依然通过圣灵的引导继续向后世宣讲，历史永远不会忘却这个女仆的言行。

女仆说得不多，但她所说的揭示了她的信仰——这个信仰历经实证，并服务于世人，因为她的信仰使一个人的人生得以改变。这个柔弱、不起眼的女孩并不微不足道，而是显得那么光芒耀人。

本章问题

1. 关于这个小女孩，《圣经》里讲了些什么？她是如何来到乃缦家的？
2. 《圣经》如何讲述乃缦其人以及他的疾病？为什么他的疾病如此可怕？（《利未记》13: 45, 46）
3. 从女仆对女主人所讲的话中，你能得出什么结论？
4. 通过女仆的两句话，发生了什么重大事情？
5. 你认为女仆的大胆行为最重要的结果是什么？
6. 把女仆的所作所为和耶稣的命令（《使徒行传》1: 8）比较一下，从这个大胆的女仆身上你能获得什么样的个人经验？你将如何运用？

^① 提摩太前书 4: 12

1959年，波斯（现伊朗）国王穆罕默德·礼萨·巴列维迎娶了21岁的现代女学生法拉·迪巴，8年后，册封她为女王，国王以这种非同寻常的方式表达了自己对她8年来积极参与社会、经济活动的感激之情。这再次证明了一名年轻女性的奉献对波斯所造成的深远影响。

——作者

以斯帖记 4: 1, 5~16 末底改知道所作的这一切事，就撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走，痛痛哀号。

以斯帖就把王所派伺候她的一个太监，名叫哈他革召来，吩咐他去见末底改，要知道这是什么事，是什么缘故。

于是，哈他革出到朝门前的宽阔处见末底改。末底改将自己所遇的事，并哈曼为灭绝犹大人，应许捐入王库的银数，都告诉了他。又将所抄写传遍书珊城要灭绝犹太人的旨意交给哈他革，要給以斯帖看，又要给她说明，并嘱咐她进去见王，为本族的人在王面前恳切祈求。

哈他革回来，将末底改的话告诉以斯帖。以斯帖就吩咐哈他革去见末底改说：“王的一切臣仆和各省的人民，都知道有一个定例：若不蒙召，擅入内院见王的，无论男女必被治死；除非王向

他伸出金杖，不得存活。现在我没有蒙召进去见王已经三十日了。”

人就把以斯帖这话告诉末底改。末底改托人回复以斯帖说：“你莫想在王宫里强过一切犹太人，得免这祸。此时你若闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家必至灭亡。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？”

以斯帖就吩咐人回复末底改说：“你当去招聚书珊城所有的犹太人，为我禁食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样禁食。然后我违例进去见王，我若死就死吧！”

以斯帖记 7: 1~6 王带着哈曼来赴王后以斯帖的筵席。这第二次在酒席筵前，王又问以斯帖说：“王后以斯帖啊，你要什么？我必赐给你；你求什么？就是国的一半，也必为你成就。”

王后以斯帖回答说：“我若在王眼前蒙恩，王若以为美，我所愿的，是愿王将我的性命赐给我；我所求的，是求王将我的本族赐给我。因我和我的本族被卖了，要剪除杀戮灭绝我们。我们若被卖为奴为婢，我也闭口不言，但王的损失，敌人万不能补足。”

亚哈随鲁王问王后以斯帖说：“擅敢起意如此行的是谁？这人哪里呢？”

以斯帖说：“仇人敌人就是这恶人哈曼！”

哈曼在王和王后面前就甚惊惶。

以斯帖记 8: 15~17 末底改穿着蓝色、白色的朝服，头戴大金冠冕，又穿紫色细麻布的外袍，从王面前出来。书珊城的人民都欢呼快乐。犹太人有光荣，欢喜快乐而得尊贵。王的谕旨所到的各省各城，犹太人都欢喜快乐，设摆筵宴，以那日为吉日。那国的人民，有许多因惧怕犹太人，就入了犹太籍。

王后以斯帖的故事引人入胜——这个故事既有《一千零一夜》的仙境气息，又有希特勒毒气室的焦臭味道。尽管在《以斯帖记》中神的名字一次也没有出现，但是神的身影却无处不在。

瓦实提王后被废之后，以斯帖就被亚哈随鲁王册封为王后。公元前 475 年，亚哈随鲁王统治的 127 个省份从印度直至埃塞俄比亚。他的冬宫位于巴比伦以东 200 英里的书珊城，冬宫的地板和梁柱全是大理石的，房间里用亚麻绳悬挂起白、绿、蓝色窗帘，皇室成员和客人斜靠的躺椅都镶满了金银，他们宴客时，饮酒的器皿全是金制的，且独一无二。

以斯帖的美丽容貌和高贵气质赢得了皇室的心。她不是波斯人，而是一名犹太人。（编者注：“犹太人”（Jew）来自希伯来文“犹大”（Judah）一词的希腊文与拉丁译名，“犹大”为以色列 12 个支派中最大的一支，常代指整个以色列民族，今日凡以色列民族的后代均称为“犹太人”。）以斯帖是一名孤儿，由堂兄末底改——来自耶路撒冷的流浪者——抚养长大。他像父亲一样照料她，她也像女儿一样顺从他，即便她贵为王后之后仍然如此。

在皇宫庭院作侍仆的末底改遭到了大臣哈曼的嫉恨。哈曼是亚玛力人，他精明能干，野心勃勃，脾气暴躁，又睚眦必报。然而，国王很器重他，并命令所有的皇宫侍仆都要向哈曼跪拜。但末底改不向哈曼跪拜，因为他是犹太人，犹太人只向他们的真神跪拜。末底改的行为激怒了哈曼，于是哈曼决定要除掉末底改，并灭绝在波斯帝国的所有犹太人。

哈曼所酝酿的计谋既阴险毒辣又密不透风，似乎所有的犹太人都难逃他的天罗地网，无人能幸免于难。歼灭全部犹太人的告示颁布了，国王的手谕能够让所有的犹太人永远消失。皇家信使骑着快马奔向广袤帝国的各个角落，宣布国王的谕旨，一场大灾难即将来临，犹太人惊恐万状。

这时，以斯帖被册封为王后已有 5 年。其实这 5 年来，经末底改的请求，以斯帖一直对自己的犹太人血统秘而不宣，但末底改每天都将外面的局势告知她。犹太人的灭顶之灾迫在眉睫，末底改感到只有以斯帖才能挽救犹太人。

“请你去觐见国王，你的夫君，为你的族人在国王面前恳切祈求。”末底改嘱咐以斯帖。你的族人，这意味着她必须暴露自己的犹太人血统！国王会作何反应？他是否会感到她欺骗了他？他是否也会像哈曼等人一样憎恨犹太人？

但法例规定，若不蒙召，擅见国王的，无论是谁，必被处死，王后也不例外。如果以斯帖这样做，可能遭到杀身之祸，因为她不敢保证国王是否还像以前一样爱她，也许，另有一个女人已经取代了她在国王心中的地位。

她告诉末底改，国王已有 30 天没有召见她了。末底改硬着心肠告诉以斯帖，她是唯一能拯救本族的人。“即使你是王后，也在劫难逃。每一个犹太人都要死，妇女和儿童都无一幸免。”他说：“此时你若依然闭口不言，犹太人必从别处得解脱，蒙拯救，你和你父家园必至灭亡。焉知你得了王后的地位，不是为现今的机会吗？”

“从别处得解脱，蒙拯救……”末底改意指犹太人的神，神绝不会容忍犹太人惨遭这种无端杀戮。神一直承诺，弥赛亚会帮助犹太人渡过各种难关，哈曼不能阻止神的意念，甚至撒但都不能。因此，尽管危在旦夕，末底改仰望神的信心依然坚如磐石。

一切大逆不道之事都在神的意料之中，神也已经做好准备要进行反攻了，但要拯救他选民的，不是自然奇迹^①，也不是天使^②，而是一位纤弱女性。此刻，神的选民命悬一线，以斯帖会成功吗？她是否明白了神的旨意？要是她失败了怎么办？

“神拣选了你，以斯帖，你愿意奉献你的生命吗？很久以前神就把你安置在了他的旨意之中，因为神早就知道了我们将会面临一场大灾难，神正是要你来消弭这场大灾难。”

以斯帖并没有从那些德高望重的先知那里明确得知这一切都是神的旨意。她听到的不是直接来自天国的声音，但她还是受到

① 出埃及记 14: 21~30

② 民数记 20: 16

了与这些声音相应的话语的指引，神的引导绝不可能让情势变得更糟糕。以斯帖就把末底改的话当作是神的引导。

温文尔雅的以斯帖现在要向世人证明她也蕴藏着英雄气概。危难关头让她领悟到，人生动力只能来自真神，她甘愿全身心地投入到神的旨意中去，并渴求这样做。“你当去召集书珊城所有的犹太人，同我和我的宫女一起，为我禁食三天三夜。”她对末底改说道。

现在，以斯帖公然宣告了她愿意同她的本族人一起共赴危难。她禁食是为了向真神祈求。^①她意识到自己的卑微，除了向神祈求外，她无能为力。一切的大能都源于神——以色列的真神！因此，她毅然决定要向神祈祷三天三夜。以斯帖强烈渴求神的指引，她需要确保她这样做是出于神的命令。她知道神会启示祈祷者，她也需要适当的智慧和勇气。除了向智慧之源的真神祈求指引之外，她还能向谁祈求呢？除了万能的真神之外，谁又能应允祈祷者呢？

“然后，我甘愿违例去觐见国王，我若死，那就死吧。”为了本族的安危，以斯帖愿意肝脑涂地，她已将自己的地位、未来，甚至生命都置之度外了。

祈祷三天三夜之后，以斯帖穿上朝服去拜见国王。国王正在处理国家事务，当他看到以斯帖时，他的心被触动了，他把他的金杖伸向了她的，这意味着她已无生命之虞。国王说：“以斯帖王后啊，你要什么，我都会赐予你的。”

以斯帖所祈求的一部分得到了应允，她已生命无忧。同时，神也正在慢慢打开被拯救的族人的门。神赐给她的智慧，让她明白，现在就迫切地提出要求尚操之过急。审时度势的判断显明了她超人的睿智，也表明她能够控制自己的情感，且绝不草率行事。同时，她满怀女性的体察，意识到只有满足了男人的胃，才能控制男人的心。于是，以斯帖请求国王带了哈曼，共赴她所预备的筵席。

筵席期间，国王又一次对以斯帖说：“你要什么，我都会赐予

^① 以斯拉记 8：23；但以理书 9：3

你的。”以斯帖虔诚地等候神的旨意成全，但在内心深处，她强烈地感到现在仍然不是神所命定的时刻。“请王带着哈曼，明天再赴我所预备的筵席。”以斯帖恳请道，这正是神的指引。

那晚国王睡不着觉，侍仆就读历史给他听。一些已被忘却的重要事件又浮现于眼前，这些事情正暗合了神的错综复杂的安排。前不久，末底改揭露了一起背叛国王的阴谋，救了国王的命，但末底改没有得到国王的任何赏赐。这样的疏漏必须纠正过来。哈曼已经在他官邸附近竖起了一个 83 英尺高的木架，要将末底改挂在上面。此刻，国王却命令他去奖赏末底改。

在第二天的筵席上，以斯帖伤感地向国王说出了她的请求：“我所求的，是求王将我的本族赐给我；我所愿的，是愿王将我的性命赐给我。”她说，“我们若只是被卖为奴婢，我会闭口不言。”

这不只是攸关到了犹太人的生死，仁慈的国王也在冒天下之大不韪。国王可能失去他的仆人，可能招来一连串的仇恨，但最糟糕的是，国王会为此背离真神。神看顾他的选民就如同保护他的瞳仁。^①神会看护他们，谁伤害他们，谁就会遭到神的忿怒，^②即使他是国王也不例外。因此，以斯帖这样做是在维护国王。她的见识和处事方式受到了国王的赏识，她成功地说服了国王。“是谁擅敢起意如此行为的？”国王诧异地问道。

以斯帖指着哈曼——随同国王一起赴宴，声名显赫的人，回答道：“这个邪恶之人正是哈曼！”

此刻，真相大白。哈曼原本准备用来挂末底改的那根竖在自己官邸附近的木架，现在国王改变了它的用途。“把哈曼挂在那座木架上去。”国王命令道，侍卫就这样做了。

哈曼的妻子和他的那些明智的朋友都是正确的，他们都曾劝过哈曼：“如果末底改真是犹太人，你是没法压倒他的，反而，你

① 申命记 32: 10

② 撒迦利亚书 2: 8~9

肯定会被他打垮。”要是哈曼吸取了他那些亚玛力先辈的教训，就会明白他们所说的多么睿智。如果谁跟神的选民过不去，神就会惩罚他们。^①哈曼发现，憎恨是一种危险的情结，怨恨人的往往也会遭致他人的怨恨而自食其果。

以斯帖不但挽救了自己的生命，而且也拯救了她族人的生命。《新约》里说，基督徒应该像光一样照耀这个世界，应该像夜空中闪亮的星星一样。^②以斯帖正是这样的一颗星星，准确地说，她的名字的意思就是星星。

国王剪除犹太人的谕旨极具权威，单靠撤销不足以消除影响，还必须下一道校正的命令。“现在你可以随意写谕旨给犹太人。”国王对以斯帖说，“我都会署名，并用我的戒指盖印。”

女英雄以斯帖冒着生命危险拯救了本族，她获得特许去向本族宣布好消息。作为一名女性，当危难出现时，她没有藏身事后，相反，她挺身而出，由此，她获得了族人的尊重。

在屠杀开始之际，保护犹太人的谕旨送达了。神看顾了这件事。哈曼预备屠杀犹太人的那日，却成了犹太人的吉日。因着这件事的深刻影响，很多非犹太人入了犹太籍，他们都希望得到神的眷顾。

欢喜快乐的日子成了犹太人的纪念日。普珥日斋戒的传统由此确立，一直传承至今。现在，全世界的犹太人都记得以斯帖王后曾为他们所做的一切。每年普珥节的时候，犹太人都要颂读《以斯帖记》。她获得了犹太人的极大尊敬。犹太法典甚至认为《以斯帖记》的重要性超过了《诗篇》和《先知书》。

30年后，尼希米重建了耶路撒冷的城墙。如果没有以斯帖王后，城墙是不可能再建的；如果没有以斯帖王后，历史的进程就很难想象。霍梅尼说，如果没有以斯帖，就不会有犹太人；如果

① 出埃及记 17: 8~16; 申命记 25: 17~19

② 腓立比书 2: 15

没有犹太人，也就不会有弥赛亚，如果没有弥赛亚，这个世界也就不复存在了。

以斯帖不会想到，她为后来的基督铺垫了道路。蒙神的启示，神的选民在作抉择时，神的指引一定会显现。这些决定是基于神的命令^①，经过忍耐的祷告^②和他人的劝告^③，若内心坦然确信^④就能进入神为人所敞开的门^⑤。

本章问题

1. 关于以斯帖的性格和人生态度，对你而言，印象最深刻的是什么？
2. 用你自己的话重述一遍《以斯帖记》4: 14 的内容。
3. 根据《以斯拉记》8: 23 和《但以理书》9: 3，以斯帖要求进行禁食祷告，你能从中学到什么？
4. 为了她的族人，以斯帖有杀身之祸的证据是什么？
5. 以斯帖为了挽救本族，要求族人做什么？
6. 根据《以西结书》22: 30，思考一下以斯帖的奉献，你能得出什么样的结论？
7. 关于神的指引，这个故事教会了你什么？

① 约翰福音 14: 21

② 雅各书 1: 5

③ 箴言 15: 22

④ 约翰一书 3: 21

⑤ 启示录 3: 7-8

14

约伯的妻子

——一个背离神的女人

世人的罪性并不是指世人的罪行。诱惑是如此的强烈，而世人又是如此的软弱。人的主要罪性是他随时都可能背离神，对份内之事又置若罔闻。

——拉比·波拿尼和马丁·布伯*

约伯记 1: 1~3, 6~12 乌斯地有一个人，名叫约伯；那人完全正直，敬畏神，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为至大。

有一天，神的众子来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。耶和华问撒但说：“你从哪里来？”

撒但回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”

耶和华问撒但说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。”

撒但回答耶和华说：“约伯敬畏神，岂是无故呢？你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福；他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的；他

* Boenam, Rabbi and Buber, Martin: *Fountains of Jewish Wisdom*, Sankt Gallen, Switzerland: Leobuchhandlung, 1969.

必当面弃掉你。”

耶和華對撒但說：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害於他。”

於是撒但從耶和華面前退去。

約伯記 2: 1~10 又有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說：“你從哪里來？”

撒但回答說：“我從地上走來走去，往返而來。”

耶和華問撒但說：“你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏神，遠離惡事。你雖激動我攻擊他，無故地毀滅他，他仍然持守他的純正。”

撒但回答耶和華說：“人以皮代皮，情願舍去一切所有的，保全性命。你且伸手傷他的骨頭和他的肉，他必当面棄掉你。”

耶和華對撒但說：“他在你手中，只要存留他的性命。”於是撒但從耶和華面前退去，擊打約伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。約伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。他的妻子对他说：“你仍然持守你的純正嗎？你棄掉神，死了吧！”

約伯却對她說：“你說話像愚頑的婦人一樣。哎！難道我們從神手里得福，不也受禍嗎？”

在这一切的事上，約伯並不以口犯罪。

約伯記 42: 10~13 約伯為他的朋友祈禱，耶和華就使約伯從苦境轉回，並且耶和華賜給他的比他從前所有的加倍。約伯的弟兄姐妹和以先所認識的人都來見他，在他家里一同吃飯，又論到耶和華所降與他的一切災禍，都為他悲傷安慰他，每人也送他一块銀子和一个金环。

這樣，耶和華後來賜福給約伯比先前更多。他有一萬四千羊，六千駱駝，一千對牛，一千母驢。他也有七個兒子，三個女兒。

羅馬書 8: 28 我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。

约伯之妻生活在阿拉伯的乌斯地，这儿可能离迦勒底的吾珥不远，吾珥是神曾经呼召亚伯拉罕的地方。几乎没有哪个妇女能像她这样荣幸，她的丈夫约伯十分富有。他们的家有很多奴仆，他们生了七个儿子和三个女儿。儿女们都很富足、幸福，他们常常在一起吃喝，这种定期聚会促进了他们之间的情感联络。但是，她所获得的最大祝福是她的丈夫——约伯。

约伯敬畏神，虽然他是从别人那里知晓神的，但这并不妨碍约伯全心全意地侍奉神。家庭的幸福源于约伯虔诚的信仰。他周围的人都知道，神是约伯生命的绝对主宰。人们常说，约伯是一个敬虔的人，所以他那么富裕。约伯之妻的生命基础就是丈夫和家人的虔诚和富足。

这就是当时地上的情景。

这时，在天上发生了一件值得关注的的事情。约伯成了神和撒但之间对话的主题。神很高兴地说，地上的约伯乐意敬畏神。约伯正在完成神创造人的目的——与神相交，神一直在寻找像约伯这样敬虔的人。

魔鬼撒但^①并不同意神对约伯的评价。“地上的人如此说约伯，是因为他富有，所以他才敬畏神。”撒但反驳说，“如果毁掉他所拥有的一切，他必弃掉神。”

“好吧，”神回答说，“撒但，就按你所说的，拿去他所拥有的一切吧，只是不可伸手加害于他。”

撒但对他的邪恶计划沾沾自喜，就像一场不期而至的大雨倾泻在路人头上一样，撒但突如其来地把很多灾难强加在了约伯身上。无妄之灾一个接一个，约伯的家畜被盗，牛棚又遭雷劈……约伯失去了他的全部财产，不仅如此，撒但还加给了约伯一个最大的灾难——约伯失去了他所有的子女。

约伯多年来的积聚顷刻间灰飞烟灭。这个曾经在东方最富有

① 启示录 12: 9~10

的人转眼之间不名一文，孑然一身。所剩的只有一座房子，四个仆人，还有就是他的妻子。

撒但做完了这一切，但他仍然没有达到自己的目的。尽管约伯像其他东方人一样撕裂外袍，但他敬畏神的心丝毫没有动摇。“我赤身出于母胎，也必赤身回归。赏赐的是神，收取的也是神。神的名是应当称颂的。”约伯说。^①

神与撒但再一次谈到了约伯，神称赞约伯依然坚持他的纯正。“那是因为现在只毁掉了他所拥有的一些外在的事物，还没有伤及他的肉体。”撒但说，“伤害他的骨肉，看看他是否还对神存有敬畏之心。”

神答应了撒但的要求，只是要他保留约伯的性命。撒但加给约伯常人无法想象的灾痛——让他从脚掌到头顶长满毒疮。

这种毒疮使患者承受他人根本无法想象的痛苦。可怕的疾病让患者无地自容，恨不得能够钻进一条地缝里。约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。

当所有这些都降临在约伯头上的时候，他的妻子开始反对他的虔敬了。神本来要她在约伯无论贫穷还是富足时都支持他，现在约伯比任何时候都需要她的支持，这个女人却成为撒但手中最后一张王牌：“你仍然持守你的纯正吗？”她挖苦道，“你弃掉神，死了吧！”

面对悲痛，她屈服了；面对悲痛，她只看到一条出路——弃绝神，然后自杀；面对悲痛，她作出了与约伯相反的回应。

约伯对神的信心在痛苦中依然坚稳。无论如何，他从来没有怀疑过神，在他心里，神依然是可以倚靠的。因此，凡是神赐给他的，不管是福是祸，他都平静地接受。他的生命好似耸立在磐石之上，虽然不断地受到风暴的侵蚀，但绝不会坍塌。正是这样的信念使约伯经受住了神的试炼。

^① 约伯记 1: 21

就像树根需要经历狂风暴雨的洗礼一样，潮涌般的灾难和常人无法忍受的痛苦揭示了一个人的生命根基。约伯拥有这样的生命根基。很自然，约伯的妻子也承受了巨大的悲痛，她几乎无法面对所失去的一切。要是她生命的根基和她丈夫的一样，那么她也一定能承受这一切。但是，面对现状的不同反应，表明了他们的差异不在所经历的苦痛，而在支撑他们生命的根基。^①这样，在约伯生命最困苦的时候，他的妻子不再支持他了。

最后，约伯的朋友来看他，他们都无能为力。《圣经》里没有留下约伯的妻子为减轻他的痛苦而作出的任何尝试，在约伯经受痛苦的整个阶段，她再也没有出现过。

神已经赋予女性安慰和鼓励他人的独特秉性，在约伯最需要安慰和鼓励的时候，他的妻子并没有使用她的这种天赋。

沧海桑田，约伯和他的妻子又有了十个孩子。和以前一样，七个儿子，三个女儿。他又恢复了他的家产，事实上，他所拥有的家畜比灾难前更多了。

但是，约伯承受苦难所收获的远比这些世俗的东西重要，他与神之间的关系更亲密了。“我从前风闻有你，”约伯对神说，“现在亲眼看见你。”^②

约伯不必再依赖别人的经历了，因为他已经亲眼见到了神。这让他感到懊悔和谦卑。^③亲身经历神之后，每个人都必然会结出这两种品格的果子。

约伯已经对自己和对神有了新的洞见，他明白了神和人之间需要一位中保。^④这场苦难经历，让他懂得了一些以前所不知晓的奥秘。像雅各一样，他也与神较力并得胜了。^⑤结果他更富有，更

① 马太福音 7: 24~27

② 约伯记 42: 5

③ 约伯记 42: 6

④ 约伯记 9: 32~35, 16: 19

⑤ 创世记 32: 28

幸福。

那撒但呢？他又输了。他诱惑约伯，其结果却恰好和他的意图相反——约伯对神更加虔敬了。

《圣经》没有再提及约伯之妻。在诱惑之下，她站在了神的对立面，成了背逆者。像很多不相信神的人一样，她被撒但蒙蔽了。^①她未能明白，神虽然允许苦难发生，但其目的不是仅仅让人承受苦难，而是为了让承受者从中结出积极的果子。^②她误把短暂脆弱的幸福当作了永恒的幸福——神本身。然而，在找到这种永恒幸福的道路上，世人必须承受苦难的历练。

作为《旧约》时代中的一名女性，她承受着双重负担。一方面，她没有神的话语可用来鼓励约伯；另一方面，也没有基督徒朋友的支持。但是，她获得了一个鲜活的体验：即使在逆境下，危难也不能将人击垮。她丈夫约伯就是这样的一个例证。《新约》称赞约伯，说他在苦难时刻依然敬畏神。^③面对撒但的诱惑，约伯拿着信德当作盾牌，灭尽了一切邪恶。^④

约伯向人证明，人所遇见的试探，无非是人所能承受的。神是信实的，必不叫人受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给人开一条出路，叫人忍受得住。^⑤

约伯以神为自己生命的根基，可惜，他的妻子对神的信仰还不是那么坚稳。苦难让约伯更接近神，但他的妻子却在人生的关键时刻背离了神。显然，约伯之妻不是一个世人应该学习的榜样。

① 哥林多后书 4: 4, 11.

② 希伯来书 12: 11

③ 雅各书 5: 11

④ 以弗所书 6: 16

⑤ 哥林多前书 10: 13

本章问题

1. 描述灾难之前约伯的家庭。
2. 是谁发动了这场让约伯家庭遭受折磨的苦难？
(参见《启示录》12: 9, 10)
3. 用自己的话详细阐述约伯之妻对家庭巨变的反应。
4. 根据《马太福音》7: 24~27, 你觉得约伯和他妻子生命的根基有何不同？
5. 比较《雅各书》5: 11, 《希伯来书》12: 11 和《哥林多前书》10: 13, 在困苦面前, 《圣经》为基督徒提供了什么鼓励？
6. 从约伯之妻的经历里, 你能学到什么? 你如何将所学的应用到自己的生活中?

约伯的妻子

——
一个背离神的女人

15

夏 甲

——一个在绝望时从耶稣基督
得到满足的女人

如果主母把她的一个使女给了她丈夫为妾，这个使女生了儿女之后，就因自己生了儿女而想与主母平起平坐，那么这个主母不可把她卖成钱，而应该降低她的地位，使她成为奴仆，即把她当成女奴看待。

——赫伯特·拉克尔*

创世记 16: 1~16 亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女名叫夏甲，是埃及人。撒莱对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子（“得孩子”原文作“被建立”）。”

亚伯兰听从了撒莱的话。于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。

她见自己有孕，就小看她的主母。撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中，她见自己有了孕就小看我，愿耶和华在你我中间判断。”

* Lockyer, Herbert: *The Women of the Bible*, P62, Zondervan Publishing House, 1967.

亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。

耶和华的使者在旷野书珥路上的水泉旁遇见她，对她说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”

夏甲说：“我从我的主母撒莱面前逃出来。”

耶和华的使者对她说：“你回到你主母那里，服在她手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。”并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和華听见了你的苦情（“以实玛利”就是“神听见”的意思）。他为人必像野驴。他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。”

夏甲就称那对她说话的耶和華為“看顾人的神”。因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”所以这井名叫庇耳拉海莱。这井正在加低斯和巴列中间。

后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他起名叫以实玛利。夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。

创世记 21: 1~21 耶和華按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年一百岁。

撒拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说‘撒拉要乳养婴孩’呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。”

孩子渐长，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。当时，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的孩子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”

夏
甲

——
一个在绝望时从耶稣基督得到满足的女人

亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的，才要称为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。”

亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮袋水，给了夏甲，搭在她的肩上，又把孩子交给她，打发她走。夏甲就走了，在别是巴的旷野走迷了路。

皮袋的水用尽了，夏甲就把孩子撒在小树底下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍见孩子死！”就相对而坐，放声大哭。

神听见童子的声音。神的使者从天上呼叫夏甲说：“夏甲！你为何这样呢？不要害怕，神已经听见童子的声音了。起来！把童子抱在怀中（“怀”原文作“手”），我必使他的后裔成为大国。”

神使夏甲的眼睛明亮，她就看见一口水井，便去将皮袋盛满了水，给童子喝。

神保佑童子，他就渐长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。

夏甲迈着沉重的步伐，在崎岖不平的道路上慢慢前行。每前行一步，她那擦伤脚踝就会疼痛，她长袍的接缝处就会被磨损、撕裂。因着连续不断地长途跋涉，她的心跳也加快了；因着太阳发出的耀眼炽热的光，她的眼睛也发红了。

她日复一日地在旷野行走，没有任何遮掩。白天，太阳散发出的炎热透过沙土冉冉升起，烈风把尘土吹进她的嘴巴和鼻子里；晚上，气温下降，又变得极其冷。

尽管存在着各种各样的危险，夏甲仍然义无反顾，急着赶路，往她的家乡埃及行进。她希望回到那里，因为大约在 25 年之前，亚伯拉罕的妻子撒拉（人们之后对她的称呼）在那里买了她，然

后把她当成奴隶带到了迦南地。

她一边走路，一边思考已经过去的岁月。这些年来日子过得挺不错的，虽然自己是一个奴隶，却享受了甜美的生活。她想：“毕竟，我能有幸跟亚伯拉罕和撒拉这对与神有特殊之约的夫妇住在一起。”透过他们所立的榜样，夏甲已经与这位活着的神有了接触。

尽管有许多美好的回忆，但此时此刻在夏甲的心中却没有任何感激的想法。完全没有！因为她感觉到自己被人误解，甚至受到了侮辱，所以此时她心里是苦毒的。

奇怪的是，夏甲受苦是因着亚伯拉罕家的缘故。当亚伯拉罕从幼发拉底河和底格里斯河之间的地方搬到迦南地的时候，神应许了他一个儿子。神告诉他通过这个儿子，他要成为多国的父。^①

但是许多年过去了，这个儿子还没有来到。焦急之中，撒拉想到了一个主意，那就是这个神所应许的儿子或许应该出于小老婆，也就是他的第二个老婆，而不是出于她。根据当时的律法，这种做法被认为是正当的。实际上，照着这种安排生出来的婴孩在法律上被认为是真正妻子的孩子，并因此被认为是合法的继承人。为了实现这一计划，撒拉想到了夏甲，因为夏甲在整个家庭里受到重用。夏甲成为亚伯拉罕第二个妻子不久，就告诉了亚伯拉罕令人高兴的消息：“我怀孕了！”

在夏甲怀孕之前，亚伯拉罕因着自己没有儿子，^②曾经想过让管理他全业的男仆以利以谢成为他合法的继承人。但是如今透过夏甲，神的应许可能会再次成就。虽然亚伯拉罕有理由期待他的后嗣会出于撒拉，但是到那个时候为止，神还从来没有提过孩子的母亲会是谁。为了从神那里得到这个问题的答案，他已经等待了13年。^③

① 创世记 12: 1~5

② 创世记 15: 2~5

③ 创世记 17: 15~16

夏
甲

一个在绝望时从耶稣基督得到满足的女人

不久以后，事情真相大白，那就是撒拉的解决方法完全是出于人意的。他们从来没有祈求过神来祝福夏甲，神也没有赐下这样的祝福。撒拉没有耐心，她怀疑神的能力，也就是不相信神会在她的环境中开道路，所以她选择了以自己的方式去做。亚伯拉罕也太容易就屈服于撒拉的计划。难怪神的平安会离开这个家庭！

在她们那个年代，一个没有孩子的女人是受众人鄙视的。不幸的是，夏甲抓住这个机会表达出了她对撒拉的鄙视。在那个时代——其实今天亦如此，世上很少有什么事，能像一个女人对另一个女人的感觉那样微妙却又那样真实地表达出来！

反过来，撒拉对夏甲这种非言词的流露做出了回应。她也知道自己的武器是什么，以及怎样来使用它们。身为主母，她拥有最老和最初的权利，这是她那个时代的法律所证实的事实。所以夏甲仍然是属于她的个人财产，她可以随意处置夏甲。

没有撒拉的许可，亚伯拉罕不得亲近夏甲，同样，亚伯拉罕无法拦阻撒拉使用她的权力来羞辱夏甲。

他们三个人都触犯了神的律法，在神眼里，他们的罪是平等的，但夏甲的态度深深伤害了撒拉，这种伤害是我们可以理解的，这也在一定程度上解释了撒拉虐待夏甲的原因。然而，即使我们明白了撒拉内心的不平，我们也很难接受她羞辱夏甲这件事。

夏甲厌烦了撒拉的虐待，最后她再也无法容忍了。在没有征得许可的情况下，她逃到了旷野。这种做法正印证了她的名字，因为夏甲的字面意思就是“逃跑”。

她完全知道自己和她那尚未出生的孩子可能会走向死亡，但她还是大踏步地离开了营地。孤身一人，没有食物，她知道她可能永远都到不了家，她的孩子也可能永远都不会见到天日，但是她必须试试。

本能地，她开始沿着长长的公路，往南朝着埃及方向走。她走得越远，就越明白她所处的危险。她已经放弃了受到保护的群

体生活，进入了无穷尽的荒凉的旷野。数英里之内，既看不到人影，也看不到动物，又无人帮助。

在西奈半岛东北部的某一个地方，通往书珥的路上，夏甲来到了一个水泉旁边。这片沙漠绿洲让她觉得心旷神怡，她也得到了休息，但是她内心的需要并没得到满足。

孤身一人的夏甲，这时处于与世隔绝、没有安全感的情况之下，她从内心深处向亚伯拉罕的神——唯一能够拯救她的那一位发出了哀求。神并没有离弃她。那个在西奈旷野崎岖不平的道路上缓慢移动的小圆点，并没有逃出神的视线。他一直都定睛在夏甲身上，就像他今天仍然这样注视着全人类一样。

“夏甲！”他大声地呼喊道，并且用她的第一个名字来称呼她。^①他清楚地知道她是谁！

神在前面加上了“撒莱的使女”这几个字，从而限制了他对她的看法。在他的眼中，她仍然是撒莱的使女。虽然在当时的情况下，他本来是可以责备她的，但是他并没有以责备的语气来开始跟她交谈。

接下来他这样问道：“你从哪里来，要往哪里去？”这是一种消除敌意的方式，从而给了夏甲空间，让她可以坦率地说出自己的心里话。耶稣基督，当他在地上的时候，也是以同样的方式来接近有罪的女人和赢得她们的心，^②所以，这里其实是耶稣基督在对她说话，耶稣基督在亲自以耶和華使者的身份眷顾她。这是主耶稣基督在道成肉身之前，在《旧约》里的一次显现。

之后，他以同样的方式把自己启示给了多国之父^③亚伯拉罕和立法者^④摩西。这两位人在《圣经》上被称为神的朋友的人。^⑤族长

① 创世记 16: 7~9

② 约翰福音 4: 4~42, 8: 3~11

③ 创世记 17: 4~5

④ 出埃及记 3: 2~6

⑤ 雅各书 2: 23; 出埃及记 33: 11

夏
甲

——
一个在绝望时从耶稣基督得到满足的女人

雅各和基甸，这两位信心的英雄，当他们在类似的情形下遇到基督的时候，也都被大大地感动。^①

但是根据文献记载，耶稣与夏甲的相遇就是他第一次与人的相遇——这发生在他来到地上拯救人类很久以前。一个不属于神百姓的年轻女子，一个异教徒，一个尚未出生的孩子的母亲，在有迫切需要的时候来到了神的面前。神反过来向她指明了得救的道路。她存着谦卑和悔改的心，顺服神，回到了亚伯拉罕的营地。与夏娃一样，夏甲的罪也是骄傲。她弃绝了自己的悖逆、任性和傲慢，回到了她的主母撒拉那里。

她不是坚持或陈述自己的权利，而是自贬身份。当主自己降格跟她说话的时候，就已经为她树立了一个谦卑的榜样。为了成为罪人的挽回祭，他还会更加谦卑自己，以至于死。^②为了荣耀神，他会把新生命赐给所有信靠他的人。

神会赐下特别的祝福给那些有勇气谦卑自己的人^③。因着夏甲的顺服，他抬举了她。他说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数……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（“以实玛利”就是“神听见”的意思）。”^④

她要生的儿子会是一个不好相处的人。他的性格野蛮、难驾驭。然而，听到神的这番话语，她的内心一定何等欢欣雀跃呀！再次，她有了盼望。如今，她不是等死，而是看到了生的希望。她和她那尚未出生的孩子是有希望的。耶稣对他们的生命有一个计划，并且他已经亲自下来与他们分享了 this 计划。

“哦，看顾人的神啊！”她大声呼喊道。她的内心充满了对神的敬爱和崇拜，但同时，她也非常害怕和畏惧。神离开她之后，她

① 创世记 28: 12~17; 士师记 6: 11~23

② 腓立比书 2: 5~11

③ 彼得前书 5: 6

④ 创世记 16: 10~12

这样想到：“我看到了神，却仍然活着。所以，我能够与人分享我的经历。”

后来，她遇见神的那片绿洲被命名为“庇耳拉海莱”，^①其意思翻译出来就是“看顾我的永生之神的井”。夏甲经历到了这位在她有需要之时看顾和垂听她的真神！

只要她活着，她就一定记得这次与神相遇的经历。每次当她叫“以实玛利”这个名字的时候，她就提醒自己这个事实：这位永生之神听见了我，也采取了行动。

大约 17 年过去了，以实玛利如今已经成了一个年轻力壮的男人。应许之子以撒如今也已经出生了。在以撒 3 岁的时候，他们终于准备好，为他断奶了。

在当时那个年代，给孩子断奶是一件极其喜庆的事情。人们常常会摆设筵席，进行庆祝，因为断奶被认为是人生命中的一个里程碑。亚伯拉罕全家的人以及许多来自邻近城市的朋友都来庆祝这个日子，要亲眼看看神为亚伯拉罕和撒拉所行的这个神迹。100 岁的亚伯拉罕和 90 岁的撒拉蒙了祝福，老年得子，也就是得到了应许之子。之后要来的弥赛亚就是出自这个应许之子的后裔。

但是，聚会的气氛并不是十分愉快。众人的注意力全都集中在小儿子身上，这让大儿子以实玛利无法忍受，所以他开始嘲笑弟弟。当然，这不只是两弟兄之间无知的竞争，其幕后还有更多事情在发生。以实玛利，这个因着人的不信和没有耐心而出生儿子，觉得自己不如以撒这个应许之子。以实玛利不愿意接受他排名第二的地位，所以他拒绝承认以撒的特许地位。以实玛利不知道神在许多年之前在旷野里赐给他母亲的应许，所以他无法接受卑屈的地位。

亚伯拉罕爱两个儿子，如出一腹。唯有撒拉知道后面所隐藏的危险，所以她要求亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，

^① 创世记 16: 14

因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”^①

听到妻子这样强硬的话语，亚伯拉罕心烦意乱，束手无策。当他祷告的时候，神指示他：他的两个儿子分开是有必要的。神所拣选要作他未来子民——以色列——的支派将由以撒而出。唯有以撒是神所应许要赐下的儿子，^②也唯有他将成为十二族的祖宗。从这个时候开始，亚伯拉罕开始明白了，两个儿子之间的界线必须分明。撒拉是对的。然而，虽然出现了这一混乱状况，但神对夏甲的应许，也就是她的后裔必成为大国的应许，仍然有效。像以撒一样，以实玛利也将成为十二族的族长，因为他也是亚伯拉罕的儿子。^③

因此，亚伯拉罕不得不打发夏甲和她的儿子到旷野去。夏甲在亚伯拉罕家生活了差不多 30 年之后，被迫离开了。当亚伯拉罕为夏甲装满一皮袋水的时候，三人都清楚地知道，给夏甲和以实玛利的食物和水不会维持多久。然而，夏甲和以实玛利还是开始了他们艰辛的旅程。

不可避免的事情很快就临到了。夏甲和以实玛利的水用完了。他们虽然疯狂地寻找，但无法找到任何水泉。以实玛利因走路和脱水而筋疲力尽得虚脱了，首先栽倒在了地上。当夏甲意识到儿子很快就会死去的时候，她将一小堆灌木垫在他底下，用尽最后一点力气拖着他前行。这是她能够为儿子做的最后一点事情！

夏甲已经为自己所爱的儿子竭尽全力了，她再也不忍坐在那里看着儿子受苦了。这时的她已经因着疲惫和痛苦而变得麻木了，她走开约有一箭之远，在那里放声大哭，就像她的心要碎了似的。

突然，她听到从天上传来那个熟悉的声音，就是许多年之前她在旷野里所听到的那个声音。再次，耶和华的使者问了她一个

① 创世记 21: 10

② 加拉太书 4: 22~23

③ 创世记 25: 12~16

问题：“夏甲，你为何这样呢？不要害怕，神已经听见童子的声音了。起来！把童子抱在怀中，我必使他的后裔成为大国。”^①

她吓了一跳，抬起头，看见就在几步远的地方有一口水井。她挣扎着站起来，赶快走过去，将皮袋装满了水。喝了神所供应的水，她的儿子重新获得了生命。

再次，耶稣基督在夏甲处于不幸的时候眷顾了她，拯救了她和她儿子的性命。而且，再次，神应许了以实玛利，他会有一个有盼望的未来。

当以实玛利长大成人的时候，他的母亲下到埃及，从那里为他带回一个妻子。她的这一行为表明她仍然是一个异教徒。她在亚伯拉罕和撒拉身边呆了那么多年，但这并没有完全改变她的内心，甚至耶稣基督对她的眷顾也没有真正改变她的内心。这位她在需要时求告过的并且帮助过她的主，并没有成为她生命的主，因为她不让他来占据她的心！

因为主知道她会选择她以前所拜的偶像，所以他容许她被逼离开亚伯拉罕家这件事情发生。她不愿享受在亚伯拉罕身边那种受到保护的安全生活，而选择了在旷野流浪的生活。因为夏甲和以实玛利可怕地选择了坚持自己的权利，而不是信靠亚伯拉罕，所以整个世界的历史受到了影响。以实玛利成为了阿拉伯国家的创始人，而以撒成为了以色列人的始祖。这两个种族之间的仇恨一直持续到今天，并且中东的局势仍然极其紧张，随时都有爆发战争的可能。

然而，不管怎样，夏甲在历史上是一个明证，证明了耶稣基督爱世人。他爱每一个男人、女人和尚未出生的孩子。他做在夏甲身上的事情证明了：任何有需要的人，只要求告他，他就必回应。这位曾经愿意把自己启示给一位走投无路的妇人的耶稣基督，今天仍然愿意帮助任何寻求他的人。

^① 创世记 21：17-18

本章问题

1. 用你自己的话简短描述《士师记》13: 3~24 中所记载的故事。你看到它与夏甲的故事有何相似之处？
2. 圣经讲述了耶和华使者的其他几次显现。（《创世记》32: 24~30；《约书亚记》5: 13~15；《士师记》6: 11~24）这些人的反应是什么？他们的反应在哪些方面与夏甲相似？
3. 耶稣基督在人面前谦卑到了什么程度？（《腓立比书》2: 5~11）
4. 当耶稣来到这个世界的时候，他的目的是什么？
5. 人们应该以什么态度彼此相待？（参见《彼得前书》5: 5~6）为什么？
6. 你是否有过基督亲自眷顾你的经历？请举出一个例子。

罗得的妻子

——一个没有认真对待神恩典的女人

所多玛的山脊完全由岩盐组成。在远处，有一柱石像看起来就像一个女人。导游仍然指着这柱石像，说它是罗得的妻子所变成的那根盐柱。

——作者

创世记 19: 1~17 那两个天使晚上到了所多玛。罗得正坐在所多玛城门口，看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜，说：“我主啊，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。”

罗得切切地请他们，他们这才进去到他屋里。罗得为他们预备筵席，烤无酵饼，他们就吃了。他们还没有躺下，所多玛城里各处的人，连老带少，都来围住那房子，呼叫罗得说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。”

罗得出来，把门关上，到众人那里，说：“众弟兄，请你们不要作这恶事。我有两个女儿，还是处女，容我领出来任凭你们的心愿而行，只是这两个人既然到我舍下，不要向他们作什么。”

众人说：“退去吧！”又说：“这个人来寄居，还想要作官哪！现在我们要害你比害他们更甚。”众人就向前拥挤罗得，要攻破房门。

只是那二人伸出手来，将罗得拉进屋去，把门关上，并且使

门外的人，无论老少，眼都昏迷；他们摸来摸去，总寻不着房门。

二人对罗得说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿，是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和華面前甚大，耶和華差我们来，要毁灭这地方。”

罗得就出去，告诉娶了他女儿的女婿们（“娶了”或作“将要娶”），说：“你们起来离开这地方，因为耶和華要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言。

天明了，天使催逼罗得说：“起来！带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。”

但罗得迟迟不走。二人因为耶和華怜恤罗得，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。领他们出来以后，就说：“逃命吧！不可回头看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”

创世记 19: 24~26 当时，耶和華将硫磺与火，从天上耶和華那里，降与所多玛和蛾摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱。

将近 20 世纪，以色列共和国的汽车来来往往，穿梭于死海的东南海滨。来自世界各地的游客都到这里来参观所多玛和蛾摩拉的原址。这两个地方，阿拉伯人仍然称之为“巴尔罗得”，即“罗得海”。

其实没有什么可看的。所多玛与其说是一个旅游胜地，倒不如说是一种人生体验。那里既没有生命的踪迹，也没有漂亮的风景。其湖面低于海平面大约四分之一英里，是陆地的最低点，并且因为湖水暴露在几乎无法忍受的高温之下，蒸发非常快。空气在受热的高温下颤动，充满了盐和硫磺的气味。

这种压抑和荒凉的气氛，使人不需过多想象就可以意识到这里曾经发生过大灾难。这片土地就好像仍然处在审判之中一样。“看啊！那就是罗得的妻子！”导游一边说，一边指向一桩立得多岩山脊上的怪异石像，但这很难证实。

另一方面，早在几个世纪之前，这同一个地方是令人愉快的，到处是绿色，充满了生命的气息。^①人们照常在所多玛和蛾摩拉做生意，几乎没有迹象表明神的审判会临到这里。

尽管四境太平，但是就在神所指定的那天傍晚，嘈杂的所多玛城，因为有两个人进城来拜访罗得和他的家人而发生了骚乱。

罗得的妻子是否知道，她的客人是神所差派来审判所多玛城的使者呢？神曾经对亚伯拉罕说过：“所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去，察看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”^②族长亚伯拉罕就迫切地为所多玛和蛾摩拉祈求神，求神不要毁灭它们——只要城里有几个义人。^③很可能，罗得的妻子不知道这件事情。

但是她并非不知道所多玛的生活已经败坏多年了。所多玛城里逆性的行为非常公开、盛行，以至于由“所多玛”一词衍生出了“鸡奸”一词。鸡奸即一种逆性的行为。^④最近几年里，情况变得非常糟糕，甚至城里的男人——老老少少——都跑出来，要强奸她丈夫的客人。

她看着自己的丈夫离开了他们安全的家，试图与那些任性、忿怒、强暴的人群谈判。罗得为了保住那两个人，就提出把他的两个处女给这些人，让他们任凭他们的心愿而行。那个时候，她心烦意乱，但是就从那个时候开始，事态发展飞速，以至于她无法理解。

① 创世记 13: 10

② 创世记 18: 23~33

③ 创世记 18: 20~21

④ 罗马书 1: 26~27

首先，所多玛人与罗得敌对，对他极其忿怒，甚至要害他，这时，神所差派来的这两个人行了一个神迹——他们亲自干预，从而拯救了她丈夫的性命。

然后，她听到这两个人问了罗得几个严肃的问题：“你这里还有什么人吗？无论是女婿，是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。”^①

起初，她认为这些访客只不过想让罗得受些不必要的惊吓而已。但是，他们却拯救她丈夫脱离了那群暴徒的手，所以，她开始更加留意他们的话语。

她丈夫也听从了这两个人的话，并且开始顺服。他兴奋不已地跑出去，设法说服他的女婿们同他和他的家人一起逃离这座城，但没有成功。他们以为他是在开玩笑，还看着他，就像他失去了理智一样。^②他那样恳求他们，其结果不过是自己大受挫折和羞辱，他的耳边回荡着他们嘲笑的声音。

天亮之前，当丈夫还在外面的时候，罗得的妻子或许设法睡了几个小时，但是当第一线曙光升起的时候，两位访客紧迫的喊声把她吵醒了。她听到他们对她丈夫说：“起来！带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。”^③

她犹豫不决地环顾四周——看看丈夫，看看女儿，又看看家里，自言自语道：“我为什么要离开自己的家呢？生活在这座城市里，住在这栋房子里，岂不是很好吗？我对一切都很熟悉了。我丈夫在市议会里拥有尊贵的地位，女儿们也都订婚，就等着结婚了。生活正照常顺利地进行着，为什么神的审判突然在这个时候临到我们呢？”

罗得的妻子是几年之前同他一起从美索不达米亚搬过来的，还

① 创世记 19: 12~13

② 创世记 19: 14

③ 创世记 19: 15

是罗得多年之后在所多玛遇见的？她的背景不明，就如她的名字一样。

不管她是否出生在所多玛，现在她的思维都为所多玛城所控制了。她的心依恋着所多玛。

《圣经》没有说她是否与神建立了个人之间的关系。然而，因着婚姻的关系，她已经成了亚伯拉罕的近亲，而《圣经》称亚伯拉罕为“多国的父”。^①亚伯拉罕和撒拉住在希伯仑，靠所多玛非常近。无疑，她已经见过他们，也已经听他们说过神了。

她的丈夫罗得也认识耶和華神。但是随着他越来越依恋所多玛，他也就越来越远离神了。

在她生命的这个时刻，神作出了决定。他再也无法容忍所多玛的罪恶继续下去。他必须为其严重、可耻的罪恶惩罚这座城市。

尽管神非常忿怒，但是他的心仍然挂念着罗得的妻子和她的家庭。他希望拯救她脱离那已经向这座城市逼近的死亡。他希望向她施恩，也就是将她实在不配得的恩惠赐给她。他甚至差派他的使者到了她的门口，就是为了尽力拯救那几个不必被剿灭的人。

尽管如此，她还是犹豫不决。她浪费了宝贵的时间。使者们不耐烦地等着她走，但到最后，他们再也无法耽延片刻了，因为神忿怒的杯已经只差最后一滴就漫到边了。他们每等候一分钟，就意味着他们在玩弄其生命。

神已经想尽了办法，要拯救罗得和他的家人。虽然罗得爱主的心已经冷淡了，但是神仍然认为他是一个义人。^②但是此时此刻，罗得全家必须听从神的使者，留意他们的警戒。他们必须撤下这个罪恶的城市。

突然，一位使者抓住罗得妻子的手，引领她出了自家的门。他催促她说：“不可回头看，也不可平原站住，要往山上逃跑，免

① 创世记 17: 4~5

② 彼得后书 2: 8

得你被剿灭。”^①

已经没有时间了！罗得和他的家人离开了他们的家。当他们抵达市郊的时候，罗得请求使者容许他们留在那座又小又近的琐珥城。使者答应了他的请求，但是催促他快跑，不要再浪费时间了。使者说：“你要速速地逃到那城，因为你没有到那里，我不能做什么。”^②

因此，罗得全家离开市郊，前往琐珥。根据东方人的风俗，罗得跑在前面，他妻子在后面几步远的地方紧紧跟着他。

他们一抵达那座小城，审判就临到了所多玛。神将硫磺与火从天上降在了所多玛和蛾摩拉城上。自然力横扫这两座城市，把它们变成了灰烬。神的手将整个地区从地上挪了去。没有人，没有动物，没有小草，也没有小灌木存留。

当神从天上倾倒下他的忿怒时，罗得的妻子向世人证明她没有认真对待神的话语。她回头看了一眼。虽然她的脚已经跨出了所多玛，但是她的心仍然留在了那里。

这回头的一看成了她致命的一击。硫磺与盐一下子临到了她，把她覆盖，并使她窒息而死。《圣经》上用 20 个字描述了她的故事：“罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱。”^③

她本来是可以脱离死亡的，因为神已经及时警戒了她。但是她没有认真对待神的警戒。她忽视了神的恩典，因此犯了一个大错。用大卫的话说，就是她不留心神所行的或神所做的。^④以赛亚的话或许也可以直接应用在她身上：“以恩惠待恶人，他仍不学习公义；在正直的地上，他必行事不义，也不注意耶和华的威严。”^⑤

她的疏忽使她付出了生命的代价。她没有让神来拯救她的性

① 创世记 19: 17

② 创世记 19: 21~22

③ 创世记 19: 26

④ 诗篇 28: 5

⑤ 以赛亚书 26: 10

命。她没有抓住神伸出来拯救她的手。她死亡，是因为她自己不愿意顺服神，也不愿凭着信心而行，而不是因着所多玛的罪恶。她徒然接受了神的恩典。^①

之后，耶稣在论及那仍然要临到的最后审判时，以她为例子来警戒人。他对他的门徒说：“你们要回想罗得的妻子。”^②

罗得的妻子已经没有得救的机会了。她的命运已经注定了。然而，如果读到她故事的人，愿意接受神现在仍然赐给人类的恩典，那她的故事仍然能够成为一个祝福。在耶稣基督里有丰盛的恩典，^③相信他的人就必得到，恩典就是神赐给人但人不配得的礼物。^④

任何认真对待《圣经》话语的人，都有希望。“所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。”^⑤

罗得的妻子

——一个没有认真对待神恩典的女人

-
- ① 哥林多后书 6: 1
 - ② 路加福音 17: 32
 - ③ 以弗所书 1: 7-8
 - ④ 以弗所书 2: 8
 - ⑤ 希伯来书 2: 1-3

本章问题

1. 用你自己的话简短地总结罗得妻子的故事。(请阅读《创世记》13: 5~13)
2. 所多玛人的主要罪恶是什么?(请阅读《犹大书》7和《彼得后书》2: 6~8)
3. 论到神赐给罗得妻子的恩典,你有什么看法?(请阅读《约伯记》33: 14, 17~18;《哥林多后书》6: 1)
4. 你认为导致罗得妻子死亡的罪是什么?
5. 根据《希伯来书》2: 1~3 思想这个故事。你的结论是什么?
6. 你从罗得妻子的例子中学到了什么原则?它能够怎样有利地影响你的生命?

17

拉 结

——一个外表漂亮，
内心却令人失望的女人

有两种美：一种是人出生时神所赋予的美，这种美会像花一样凋零；另一种是人靠着神的恩典重生时被神所赋予的美，这种美绝不会消失，会存到永远。

——亚伯拉罕·凯帕尔*

创世记 29: 1~30 雅各起行，到了东方人之地，看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人饮羊群，都是用那井里的水，井口上的石头是大的。常有羊群在那里聚集，牧人把石头转离井口饮羊，随后又把石头放在井口的原处。

雅各对牧人说：“弟兄们，你们是哪里来的？”他们说：“我们是哈兰来的。”他问他们说：“拿鹤的孙子拉班你们认识吗？”他们说：“我们认识。”雅各说：“他平安吗？”他们说：“平安。看哪，他女儿拉结领着羊来了。”雅各说：“日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如饮羊，再去放一放。”他们说：“我们不能，必等羊群聚齐，人把石头转离井口才可饮羊。”

* Kuyper, Abraham: *Women of the Old Testament*, P32~33, Zondervan Publishing House, 1933, 1961.

雅各正和他们说话的时候，拉结领着她父亲的羊来了，因为那些羊是她牧放的。雅各看见母舅拉班的女儿拉结和母舅拉班的羊群，就上前把石头转离井口，饮他母舅拉班的羊群。雅各与拉结亲嘴，就放声而哭。雅各告诉拉结，自己是她父亲的外甥，是利百加的儿子，拉结就跑去告诉她父亲。

拉班听见外甥雅各的信息，就跑去迎接，抱着他，与他亲嘴，领他到自己的家。雅各将一切的情由告诉拉班。拉班对他说：“你实在是我的骨肉。”

雅各就和他同住了一个月。拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉（原文作“弟兄”），岂可白白地服侍我？请告诉我，你要什么为工价？”

拉班有两个女儿：大的名叫利亚，小的名叫拉结。利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀。雅各爱拉结，就说：“我愿为你小女儿拉结服侍你七年。”

拉班说：“我把她给你，胜似给别人，你与我同住吧！”雅各就为拉结服侍了七年。他因为深爱拉结，就看这七年如同几天。

雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”

拉班就摆设筵席，请齐了那地方的众人。到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，雅各就与她同房。拉班又将婢女悉帕给女儿利亚作使女。

到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我作的是什么事呢？我服侍你，不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？”

拉班说：“大女儿还没有给人，先把小女儿给人，在我们这地方没有这规矩。你为这个满了七日，我就把那个也给你，你再为她服侍我七年。”

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。拉班又将婢女辟拉给女儿拉结作使女。雅各也与拉结同房，

并且爱拉结胜似爱利亚，于是又服侍了拉班七年。

有点困惑的拉结瞥了一眼那个站在井旁的陌生人。就在几分钟之前，当她按照惯例赶着羊群去饮水的时候，她才遇到了他。当她靠拢水井的时候，她惊讶地看到这个陌生人独自一人、轻而易举地把那块沉重的石头从井口滚开了。通常，这块石头需要几个强壮的男人一起协力才能搬开。

虽然她以前从未见过这个男人，但在她看来，他并不完全陌生，他身上有点什么是她所熟悉的。稍过片刻，她就明白了原因，因为他介绍自己说是她的表哥。他是雅各，也就是她姑姑利百加的儿子。多年之前，利百加为了同雅各的父亲以撒结婚，从她的家乡搬到了迦南地。

当她暗地里观察雅各看自己的表情时，拉结心里想：“他认为我长得漂亮！”这种想法对拉结来说并不是新的。她习惯了用她漂亮的脸蛋和可爱的身材来吸引人的注意，而且就像许多漂亮女人所学会的一样，她也已经学会了理所当然地接受别人因着她的美貌而向她表示的敬意。但是现在，这个男人看着她的方式不同。他敏锐的双眼迸发出爱的火花，他的亲嘴似乎意味深长，不只是一位刚刚抵达的亲戚在冲动之余与她亲嘴所表示的问候。

雅各从见到拉结的那一刻起，就被她的美貌吸引住了，他的确深深爱上了他的表妹，而且这种爱在不断增加。他对拉结感兴趣，这一点通过一个月之后，他成为了拉结父亲家中的一员表明了出来。

拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉（原文作“弟兄”），岂可白白地服侍我？请告诉我，你要什么为工价？”^①

“我愿为你小女儿拉结服侍你七年。”^②雅各毫不犹豫地回答道，

① 创世记 29: 15

② 创世记 29: 18

而且语气坚定。他爱拉结，所以为了娶她作妻子，他愿意不惜一切代价。虽然七年是一段很长的时间，但对雅各来说，因为他非常爱拉结，所以那许许多多的日子看起来不过是几天而已。

那拉结呢？在这段时间内，她有什么感受呢？她是否爱雅各，就像雅各爱她一样呢？《圣经》没有告诉我们她的感受，也没有告诉我们她对婚礼上所发生的糟糕事情的反应，虽然婚礼对她来说一定是极其痛苦的。

拉班所考虑的是什么对他最好，所以为了达到目的，他不择手段。为了把他那不漂亮的大女儿利亚嫁出去，他故意利用雅各对拉结炽热的爱。拉班以调包的方式欺骗雅各，使他娶了利亚，而不是拉结。

第二天早上，雅各以严厉的言辞表达了他对拉班欺骗行径的忿怒，但是《圣经》上并没有记载拉结的反应。难道她在这七年里就没有渴望过他，就如他渴望她那样吗？这种交换新娘的做法是否让她内心忧伤？她内心的想法是什么？她的外在美与心灵美是否相似？从她对于在自己生命中所发生事情的反应，我们知道了答案。

婚礼之后一周，雅各又结婚了，这次娶的是拉结，不过条件是他要再服侍拉班七年。

一夫二妻的婚姻会出现许多特殊的问题，尤其是当这两个女人是姐妹的时候，问题会更严重。拉结和利亚没有逃脱这种不良情形所带来的紧张局面，而雅各爱拉结却不爱利亚这个事实，使情况变得更加糟糕。

利亚经历了与一个不爱自己的丈夫生活在一起的痛苦，于是，她把她的需要带到了神的面前。神于是赐给了她六个儿子和一个女儿。虽然没有外在的美，但是在压力之下，她的心灵越来越美，并且她对神有了敬畏之心。

另一方面，拉结的反应却大不相同，她表现出来的是自怜自

爱。她的性格让她几乎无法感恩。她因妒忌利亚而只想到自己。在她看来，她比利亚更有特权。雅各爱她，自己又漂亮，这些都是不争的事实。然而，她的心思全集中在了她没有孩子这一点上。她妒忌利亚，因为利亚拥有作母亲的幸福和快乐。在拉结的心中，她拒绝接受一个事实，那就是在生育孩子而言，她比姐姐落后。

“你给我孩子，不然我就死了。”她充满苦毒地对雅各大声喊道。^①这些无情、粗鲁的话语显明了雅各在她心中所占据的地位。她看重名誉胜过死亡。显然，雅各对她的价值并不大。

她大声地喊叫，这也是不荣耀神的。虽然雅各指出拉结找错了对象，不应该对着他抱怨——唯有神叫人生育，也唯有神叫人不生育，但是他无法说服自己的妻子。

她内心的愿望没有实现，痛苦并没有使拉结转向神。相反，她迫不得已，采取了自己的解决办法。她建议雅各说：“我的使女辟拉在这里，你可以与她同房，使她生子在我膝下，我便因她得孩子（“得孩子”原文作“被建立”）。”^②她知道根据旧习俗，辟拉所生的儿女会成为她合法的儿女，并因此成为雅各真正的后裔。

辟拉儿子的出生让我们可以更深的洞察出拉结的性格。她说“神伸了我的冤”，并且给孩子起名叫但。^③

虽然她提到了神的名字，但是明显地，对于拉结而言，这个孩子是她与利亚竞争的一部分。拉结已经提出了权利要求，她在生孩子这件事情上比姐姐落后，所以她想改变她的状况。

当辟拉的第二个儿子拿弗他利出生的时候，她的这种想法更明显了。“拿弗他利”的意思是“相争”，这表明了拉结的感受——在与姐姐之间进行的这场激烈竞争中，她在节节得胜。拉结正为苦毒所驱使，而苦毒是一种危险又易传染的态度，它总是对人和

拉 结

——一个外表漂亮，内心却令人失望的女人

① 创世记 30: 1

② 创世记 30: 3

③ 创世记 30: 6

周围的环境造成负面影响。^①

当拉结把一个妾引入他们婚姻的时候，她开始了一系列危险的连锁反应。不久以后，利亚也采取了同样的做法，把她的使女悉帕给了雅各为妾。这个时候，这个家庭由一个丈夫和四个妻子组成了。

关于拉结对丈夫爱自己这一点的感动有多深，《圣经》并没有清楚告诉我们。但是很显然，在她与利亚竞争的过程中，她操纵了他的爱。随着时间的推移，她的妒忌仍然存在。她对自己那位一直希望赢得雅各欢心的姐姐没有任何同情心。她头脑中最主要的念头就是“给我”这两个字。

有一天，正值收割麦子的时候，拉结的自私态度显明了出来。拉结看到利亚的大儿子流便拿了一些风茄果子给他母亲利亚，她也想得到一些。当时，人们认为风茄具有刺激作用，能够给人爱的力量。因为风茄很罕见，所以流便找到的风茄很少。“请你把你儿子的风茄给我些。”拉结催促道，“今夜他可以与你同寝。”^②为了自娱，拉结屈尊地把爱当成商品分给了利亚。拉结手中掌握着对家庭和丈夫的大权。为了达到自己的目的，她肆无忌惮地操纵着一切。

显然，她不知道爱这个字的真意。本来可以让爱涌流的温暖对她似乎是陌生的。她最了解的是自爱。她漂亮的外在美一旦与她内心的刚硬和骄傲相比，就形成了令人痛苦的反差。拉结所关心的只是她自己。

如果真正对生命和人生观进行对比，那拉结就落在利亚后面了，因为利亚的生命在更大程度上是被神所掌管的。但是那并不能阻止神善待拉结。令人愁苦的自我中心并不能削减神的恩典。神看见了拉结的挣扎。他知道拉结切切渴望得到一个属于自己的孩

① 希伯来书 12: 15

② 创世记 30: 14~15

子，所以他赐给了她一个儿子，即约瑟。当她给儿子起名的时候，她再次证明了她觉得自己比姐姐落后的感觉是何等根深蒂固。

她说：“神除去了我的羞耻。”接着，她又说，“愿耶和華再增添我一个儿子。”^①甚至在自己的儿子出生之后，拉结还是没有改变。她的想法还是以自我为中心的，她的内心仍然充满忌妒，她仍然忘恩负义。她那种争竞的灵堵塞住了她感恩的心，因为这两种态度无法同时在她心中并存。

然而，约瑟出生之后，族长雅各的家里发生了某种变化。雅各其他几个妻子所生的儿女无法做到的事，他所爱的拉结的儿子却做到了。雅各开始思乡和想家。辛苦工作了14年之后，他不再愿意在异乡为别人工作了。虽然他岳父说服了他，让他再在哈兰呆一段时间，但雅各开始为自己的支派构建未来。他又辛苦工作了六年（在这期间，他变得富有），之后，他明确地决定了要返回迦南地。

那一天，雅各把拉结和利亚叫到跟前。他向她们解释了耶和華神怎样吩咐他要离开这里，回他本地去。两个妻子都同意了她的决定。她们异口同声回答道：“凡神所吩咐你的，你只管去行吧！”^②两个女人都乐意与他同去。对于这一决定，二人没有冲突。

然而，我们明显看到一件事可以怎样清晰地显明一个人内心的状况。使人的日常惯例中断的特殊环境，能够除去人与人之间多年的隔阂。

当拉结为往迦南地的长途跋涉做准备的时候，这种变化影响到了她。对于一个从未走出自己村庄的年轻女人来说，这种旅行是很大的挑战，因为路途遥远，对未来的国家又一无所知。

神的呼召已经临到了雅各。神让他离开这地，并且保证会与他同在，这是事实，也鼓舞人心，但是这个事实对于拉结来说，根

拉 结

一个外表漂亮，内心却令人失望的女人

^① 创世记 30：23~24

^② 创世记 31：14~16

本算不上保证。显然，同雅各多年在一起的婚姻生活，并没有拉近她与雅各的神之间的关系。

显然，她丈夫的爱丝毫没有激励她好好地认识他的神。他内心深处的想法对她而言一直是外来的，她在他的属灵生命上也无分无关。虽然雅各的性格中确实有一些显著的缺点，例如他对生意的操纵和欺骗，但是他对神的信心总是让他得胜。

当她再也靠不住那些经年累月一直让她有安全感的东西时，拉结抓住一件她以为可以给她保证的东西不肯放弃——她父亲家中的神像。雅各正在路上，要去与神重新立约，而拉结却在投靠外邦人的神像。

利亚也在这块服侍偶像的土地上出生和接受教育，但是，她却已经培养出了对神的信心，而且这种信心在不断增长。不像拉结，利亚已经信靠了她丈夫雅各的神。

当整个大家庭带着一大群牲畜，准备悄悄离开的时候，拉结偷了她父亲的神像。她的这一举动更加说明了她同雅各之间的关系，因为她在雅各毫不知情的情况下犯了偷窃罪。她没有让她丈夫分担她的负担。尽管雅各极其爱拉结，但是在他们的婚姻中，他们绝对没有真正的亲密感和交通。

拉结偷窃神像，这是她在冒生命的危险。当拉班控告雅各偷窃了他家中神像的时候，雅各深觉受辱，以至于他发怒道：“你在谁那里搜出来，就不容谁存活。”^①

之后，拉结为了逃避死亡，就撒谎。因为她已经把神像藏在了骆驼的驮篓里，所以她就坐在上面，这样，她找到了一个聪明的、可接受的借口。她假装自己有女人的身体不适，当拉班搜寻的时候，她没有离开的座位。因此，拉班无法找到神像。虽然拉结的欺骗行为一直没有被发现，但是她的行为和她所偷窃的神像玷污了族长雅各家的信仰，她的行为所造成的恶果，我们之后会

^① 创世记 31: 32

看到。

关于神对人心的看法，《圣经》并不是模糊不清的。圣经在许多章节里清楚地描述了人心的状况。人“从小小时心里怀着恶念”^①，人心如此诡诈、不健康和复杂，唯有神才真正识透。^②神说人的心骄傲、固执，^③他还说那些“心里骄傲”的人令人憎恶。^④的确，神不会容忍一颗充满罪恶、不洁的心。

人无法改变自己的心。不管人多么努力，他都无法改变自己的心。唯有神能够改变人的心。因此，神邀请每个人“要将你的心归我”，^⑤好让他来做工。

尽管神爱我们，但是为了改变人固执、任性的的心，使他们转向自己，神常常容许人受苦。为了看人是否愿意遵行神的旨意，神会试炼男人和女人。^⑥

根据这些事实，拉结的心算不上糟糕透顶或异常任性。她不是把自己的生命交给神，而是选择了自己支配自己的生命。这个错误的自治决定导致了自我中心，并且增加了她个人的问题。

因为神的爱没有机会进入和照亮她的内心，所以她的心一直被黑暗和骄傲所冻结，几乎无法释放出温暖和亲切。如果一个人希望与别人分享他的内心，那他首先必须把自己的心交给神。唯有那个时候，他才得到神的爱，也才能够把神的爱传递出去。神的爱温暖人的心，使人的生命能够有光彩、喜乐和温暖。

拉结在生产上受挫，这导致了她的死亡。在雅各和他的家人在应许之地完全安顿下来之前，拉结就在分娩之时去世了。将死于死的时候，她给儿子起名叫“便俄尼”，意思是“我忧伤之所

拉 结

——一个外表漂亮，内心却令人失望的女人

① 创世记 8: 21

② 耶利米书 17: 9-10

③ 耶利米书 5: 23

④ 箴言 16: 5

⑤ 箴言 23: 26

⑥ 申命记 8: 2, 16

本算不上保证。显然，同雅各多年在一起的婚姻生活，并没有拉近她与雅各的神之间的关系。

显然，她丈夫的爱丝毫没有激励她好好地认识他的神。他内心深处的想法对她而言一直是外来的，她在他的属灵生命上也无分无关。虽然雅各的性格中确实有一些显著的缺点，例如他对生意的操纵和欺骗，但是他对神的信心总是让他得胜。

当她再也靠不住那些经年累月一直让她有安全感的东西时，拉结抓住一件她以为可以给她保证的东西不肯放弃——她父亲家中的神像。雅各正在路上，要去与神重新立约，而拉结却在投靠外邦人的神像。

利亚也在这块服侍偶像的土地上出生和接受教育，但是，她却已经培养出了对神的信心，而且这种信心在不断增长。不像拉结，利亚已经信靠了她丈夫雅各的神。

当整个大家庭带着一大群牲畜，准备悄悄离开的时候，拉结偷了她父亲的神像。她的这一举动更加说明了她同雅各之间的关系，因为她在雅各毫不知情的情况下犯了偷窃罪。她没有让她丈夫分担她的负担。尽管雅各极其爱拉结，但是在他们的婚姻中，他们绝对没有真正的亲密感和交通。

拉结偷窃神像，这是她在冒生命的危险。当拉班控告雅各偷窃了他家中神像的时候，雅各深觉受辱，以至于他发怒道：“你在谁那里搜出来，就不容谁存活。”^①

之后，拉结为了逃避死亡，就撒谎。因为她已经把神像藏在了骆驼的驮篓里，所以她就坐在上面，这样，她找到了一个聪明的、可接受的借口。她假装自己有女人的身体不适，当拉班搜寻的时候，她没有离开的座位。因此，拉班无法找到神像。虽然拉结的欺骗行为一直没有被发现，但是她的行为和她所偷窃的神像玷污了族长雅各家的信仰，她的行为所造成的恶果，我们之后会

① 创世记 31: 32

本章问题

1. 写出你所学到的有关人心的功课。
2. 关于拉结的心，《圣经》启示出来的是什么？
3. 你认为拉结最显著的特性是什么？
4. 拉结的生命在哪些方面本来是可以有更积极影响的？
5. 你是否看到了任何由拉结的生命所带来的祝福？如果看到了，请说出来。
6. 你能否用你从拉结身上所学到的功课来帮助自己或身边的人？在哪些方面？

拉
结

——一个外表漂亮，内心却令人失望的女人

生的儿子”。但是雅各之后把这个孩子的名字改为了便雅悯，意思是“我右手中的儿子”。

尽管拉结本人并不快乐，但她的长子约瑟仍然有一线希望。他母亲去世时，他还年幼，但是当他长大成人的时候，他成了一个不同寻常的人。神在他的生命中完全占第一位。神命定了他要成为希伯来人的特别祝福。

就在拉结去世之前不久，雅各重新与神立了约。他从家中除去了一切外邦人的偶像，把它们埋了。这次洁净之后，神亲自与雅各和他的家人紧密联合，以至于雅各所有的邻居都深受感动。过去的所有错误一概既往不咎，他与神之间有了新的开始。

在她生命的最后阶段，拉结的心是否归向了神？约瑟，这个幼年丧母的男孩子，是他父亲教育的结果，还是拉结靠着神的能力大大改变，从而给他留下了不可磨灭的印象呢？

不管答案是什么，拉结自怜和失败的一生本来是可以激动人心和富有意义的，只要她内在的美与她可爱的外表相匹配。

并且爱拉结胜似爱利亚，于是又服侍了拉班七年。

耶和華見利亞失寵（原文作“被恨”下同），就使她生育，拉結却不生育。利亞懷孕生子，就給他起名叫流便（就是“有兒子”的意思），因而說：“耶和華看見我的苦情，如今我的丈夫必愛我。”

她又懷孕生子，就說：“耶和華因為聽見我失寵，所以又賜給我這個兒子。”於是給他起名叫西緬（就是“聽見”的意思）。

她又懷孕生子，起名叫利未（就是“聯合”的意思），說：“我給丈夫生了三個兒子，他必與我聯合。”

她又懷孕生子，說：“這回我要讚美耶和華。”因此給他起名叫猶大（就是“讚美”的意思）。這才停了生育。

利亞的幻想已經完全破滅了。在黑暗中度過的那幾個小時雖然已經過去了，卻成為她生命中最幸福的時刻。在無望中，她仍然存着指望。她安靜地躺在那裏，品味着她知道會很短暫的幸福。她把自己交給了新郎，同時又害怕真相大白的那一刻到來。她害怕天亮。

那個時刻慢慢來到了。第一縷陽光透過帳篷照在了地面上。然後，她的新郎醒過來，看見了她——他的新娘。他失望地瞥了她一眼，他的這種失望是她已經預料到了的——她還沒有獲得足夠的勇氣來調整他。她丈夫雅各所期盼的是她妹妹拉結會躺在他身邊，因為拉結是他7年前第一次見到時就愛上的女人。為了拉結，他辛苦工作過，盼望過，也夢想過。他一直期盼的是婚禮之後的第一個晚上要與拉結一起歡度。雅各所思所想的只有一個女人，那就是拉結。

他睡眼惺忪地看了看利亞，然後，當他突然意識到真相的時候，他尖叫了起來。在手足無措和絕望之中，他跳了起來。他不明白這種可怕的命運怎麼會臨到自己。當他認識到自己被欺騙了時，他的困惑變成了忿怒。因為是晚上，新娘又蓋着面紗，所以

利
亞

她不幸的婚姻成了神對人類的祝福

18

利 亚

——她不幸的婚姻成了神对人类的祝福

这个一夫多妻的家庭里虽然发生过许多可耻的事情，但是神却接纳了整个家庭，使它成为十二个支派的始祖，这十二个支派又成为了弥赛亚民族，也就是神所拣选的、要借着它把救主带到这个世界的民族。这表明神是照着人的本相使用人类的。

——亨利·哈雷*

创世记 29: 21~35 雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”

拉班就摆设筵席，请齐了那地方的众人。到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，雅各就与她同房。拉班又将婢女悉帕给女儿利亚作使女。

到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你，不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？”

拉班说：“大女儿还没有给人，先把小女儿给人，在我们这地方没有这规矩。你为这个满了七日，我就把那个也给你，你再为她服侍我七年。”

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。拉班又将婢女辟拉给女儿拉结作使女。雅各也与拉结同房，

* *Halley's Biblebook*, P104, *Halley's Bible Handbook*, Inc., 1965.

动力。这样，新郎不得不付高额聘礼。同时，拉班也把他的女儿嫁出去了。利亚不及拉结漂亮，所以很可能求婚者都忽视了她。

雅各毫无选择。他唯一能够做的事情就是同意拉班的提议，也就是等七天的婚礼筵席一结束，把拉结也娶过来。这个决定让他不得不再服侍他的岳父7年。

但是，雅各也回想到了他父母的家。很久以前，他把自己化装成哥哥，以同样的方式欺骗了他父亲。他这个小儿子偷窃了本来属于哥哥以扫的祝福。^①这个骗子如今遭到别人的欺骗，被人用他自己的武器打败了。如今，他品尝了与他曾经强加给别人同样的痛苦。

就这样，利亚开始了她婚姻生活的头几天，也就是她单独拥有丈夫的唯一几天。这个男人在思想中已经与另外一个女人在一起了，并且迫不及待地要称呼那个女人为他的妻子。利亚渴望得到一种她没有得到的爱。她会得到吗？

她的婚姻与神造男人和女人时所安排的方式没有任何相似之处。神对婚姻的计划是一夫一妻制，也就是一个男人和一个女人结合，二人成为一体。^②

然而，以色列人悖逆了神，像他们周围的外邦人一样娶几个妻子。虽然神容忍了这一点，但是没有人可以违反神的创造秩序而不付上代价。这种痛苦正是利亚所经历到的。在每一天的生活中，她都在品尝一夫多妻制——一个男人有多个女人的婚姻生活——所带来的苦果。

自结婚的第一个晚上以来，许多年过去了，但是让利亚进入丈夫内心的那扇门仍然向她紧闭着。这部分是因为她的长相。在外表上，她无法与妹妹媲美，比如说，她的眼睛弱视、没有神气，但是问题的根本原因何在，无人知道。是她的眼睛像以色列的许

利 亚

——她不幸的婚姻成了神对人类祝福

① 创世记 27: 5~40

② 创世记 1: 27; 2: 24

他们把一个并非自己意中人的女子送到了他的帐篷里——其原因牵涉到经济和社会的因素。

无疑，利亚理解雅各那种觉得自己被出卖的感受。他们把他当成了一个不成熟或愚蠢的人来对待，他们把他当成一个缺乏理性的人，也就是一个任人支配的抵押品而加以欺骗，他们把一个他不爱的女人强加给了他。当这些想法以及其他想法临到他的时候，雅各的反应极其清楚地表明了他心中没有利亚。她对他毫无意义，即使她非常喜欢他。

“没有回头路了，”利亚心里想道，“不管怎样，我是他的妻子。我的未来已经定局了。我嫁给了一个根本不关心我的男人。”在她推理的时候，雅各忿怒地离开了帐篷。他必须找到拉班，也就是他的岳父，因为拉班这样欺骗了他。

利亚独自一人留在帐篷里，仍然思绪万千。虽然看起来前途暗淡，但还是有盼望的，因为她爱雅各。她只是不愿，也无法相信她输了。她推理道：“或许，前途会比现在所看起来的更光明。或许，雅各看到我那么爱他之后，他的想法会改变，或许我给他生了儿子之后，一切就都会好转起来，或许……”

同时，雅各在与拉班对质。他竭力克制住自己的指控，忿怒地说道：“你向我做的是什么事呢？我服侍你，不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？”^①

拉班慢慢地转过身，垂下眼皮，看着自己的脚。他没有合理的辩护词，也没有充分的借口。他回答道：“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。”^②他忽视了一个事实，那就是他应该早些提出这个反对意见的。明摆着的事实，是他预测过自己可以通过这种欺诈做法得利。通过欺哄，他已经使他勤劳的女婿中了圈套，如今他可以更长时间地占有这个廉价劳

^① 创世记 29: 25

^② 创世记 29: 26

这正是神希望从他百姓那里得到的。^①

以色列的十二个支派都是以雅各的儿子命名。他们都将见证神的信实，直到人类历史终结为止。惊人的遗产将从利亚这个婚姻不幸的女人而出。利亚生命中的忧伤是神手中的工具，神使她成为了以色列家的奠基石，之后的世世代代都将因此而称赞她。^②

自然地，她渴慕丈夫的爱，而且这种渴慕仍然存在。但是这种爱的缺乏使她对神有了更多的了解。她的生命因忧伤而富足，因试炼而成熟。她对神的信心增长了。

当她的第四个儿子犹大出生的时候，利亚心中对神的爱强过了对雅各的爱。她欢呼雀跃，大声喊道：“这回我要赞美耶和華。”^③第一次，她没有提到她丈夫的爱！她不知道这个时刻所预示的意义。她不知道随着犹大的降生，一个新的时代已经开始了。弥赛亚将从这个儿子的后裔，也就是从犹大支派而出。各个世代都将称颂犹大的名字。

利亚绝不会知道她有何等大的特权。这个事实唯有几个世纪之后才会显明出来。利亚被神所使用，成为了全人类的祝福。的确，通过她，世人的救主——耶稣基督的诞生更近了。

同时，利亚的生活仍然处于紧张的状态。她一再把自己交付给丈夫，而这个丈夫却不爱自己。对于利亚而言，夫妻双方因联合而有的喜乐带有苦味。凭着可靠的直觉，她感觉到自己在爱中的降服并没有点燃雅各心中的爱火。这种方式的夫妻生活对她是一种屈辱和侮慢。然而，奇怪的事情仍然是：虽然雅各爱拉结，但为他生孩子的却是利亚。

与《圣经》中其他女人相反的是，^④利亚并没有因拉结一直没有孩子就骄傲。尽管妹妹妒忌自己，但她却保持着敞开和谦卑的

利 亚

——她不幸的婚姻成了神对人类的祝福

① 诗篇 50: 15

② 路得记 4: 11

③ 创世记 29: 35

④ 创世记 16: 4~5；撒母耳记上 1: 2~7

多女人一样患了眼疾，以至于她的外表令人讨厌呢？还是她的眼睛是好的，只是缺少那种其他东方女人具有的漂亮光彩？或者她的眼睛是淡蓝色的，而不是闪亮的棕色？

虽然利亚在其生命中的这个重要方面有缺陷，但是神却以特殊方式祝福了她。有句老格言说：“神绝对不会关上一扇门，除非他打开另一扇门。”对于利亚，这扇门就是生育、做母亲。圣经上写道：“耶和华见利亚失宠（原文作“被恨”），就使她生育。”^①

利亚不漂亮的事实并没有妨碍神。他没有凭她的外貌判断她。他看到的是她那颗向着他的心。^②另一方面，拉结的心却很快变得自私和以自我为中心了。

忧伤常常带来隐藏的危险。它会使一个人变得以自我为中心，使他将自己向人、向外面的世界以及向神封闭起来。然而，对于利亚来说，正好相反。她的忧伤驱使她来到神的面前。这一点可以从她儿子们的名字看出来。

她给她的第一个儿子起名为流便，也就是“有儿子”的意思。这个名字所暗含的意思是神已经看见了她的苦情。她知道任何人都可以凭着极大的信心来信靠神。神岂不是已经应许了：任何人求告他，他就必应允，并且要把他的救恩显明吗？^③利亚已经经历了神的信实和慈爱，所以在她的第二个儿子西缅出生的时候，她表达了这种确信。几个世纪之后，诗人大卫在他的诗歌中唱道：“你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你”^④以及“我惧怕的时候要倚靠你”^⑤。

西缅这个名字的意思就是“听见”。每次提到西缅这个名字时，她就提醒自己以及周围的人，神是信实的。利亚与神分享了她的问题，并且当神应允她的祷告之后，她没有忘记公开地荣耀神，而

① 创世记 29: 31

② 撒母耳记上 16: 7

③ 诗篇 91: 15-16

④ 诗篇 55: 22

⑤ 诗篇 56: 3

到此时为止，雅各不仅娶了利亚和拉结，而且还娶了她们的两个使女。拉结为了争强好胜，把自己的使女给了丈夫。利亚不甘落后，也采取了同样的做法。这两个女人——辟拉和悉帕——各为这个家庭增添了两个儿子。

尽管她们对待这场婚姻的方式卑劣，但这个家庭的快速发展与神的计划却是吻合的。神赐给雅各的父亲亚伯拉罕的应许——他必成为大国^①——必须应验。这个应许也是神对雅各的应许。^②

利亚因着根深蒂固的信心，在这个计划中享有一个突出的位置。12 个儿子，即 12 个族长中的 6 个由她而出。但是她的生活并没有变得更轻松。她从来没有赢得雅各的爱。在她的有生之年，雅各一直爱拉结胜过爱她。

当这个家庭返回应许之地的时候，利亚再次经历了这种偏心的待遇。当他们接近边境的时候，雅各开始害怕起来，他怕哥哥以扫，因为他 20 年前欺骗过哥哥，而且为了躲避哥哥的忿怒，他逃离了本土。^③雅各提心吊胆，不知道充满仇恨的哥哥会以什么方式对待他的整个家庭，所以他把人马分成了几队。走在最前面的是他的妾和她们所生的儿子。然后，紧跟着第一队的是利亚和她所生的儿女。再后面，也就是最受保护的地方，他留给了约瑟和拉结。拉结离恐吓和危险最远。

利亚，这个眼睛没有神气的女人，被当成婚姻不幸之女人的代表载入了史册。《圣经》没有说雅各拒绝利亚的唯一原因，是否只因着她的外表。或许，她的脾气和性格与她的丈夫差异太大，以至于他们之间从来没有和谐一致。然而，有一件事是肯定的，那就是利亚一生中哭过很多，她因痛苦掉过许多眼泪。

雅各在去世之前不久，与约瑟会了面。在这次会面期间，他

利 亚

她不幸的婚姻成了神对人类的祝福

① 创世记 12: 2

② 创世记 28: 14~15

③ 创世记 27

心态。然而，家庭中的气氛仍然凝重，随时都可能爆发出来。有些小事显明了当时的形势非常敏感。比如说，一天，流便想给他妈妈一个惊喜，就给了她一些风茄——形状像李子的小果子，也被称作“爱情苹果”。当时有些人相信风茄能够使人富有、幸福、快乐，甚至有生育能力。因为利亚得到了儿子的关心，所以拉结心生妒忌，也想得到一些风茄。于是，她要求利亚说：“请你……给我些。”^①

拉结的要求导致了一场激烈的争论。这次，利亚也不再冷静了，她尖锐地回答道：“你夺了我的丈夫还算小事吗？你又要夺我儿子的风茄吗？”^②

拉结知道用什么方法可以得到自己想要的东西。她承诺道：“为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝。”^③身为两姐妹中的妹妹，又是二房太太的拉结，却傲慢地向利亚施恩惠了！

根据婚姻生活的神圣性以及人权的基本原则，这是一个卑劣的提议。然而，利亚接受了妹妹的欺侮。再次，这个为了赢得丈夫的爱而愿意做出任何事情的女人使自己受了羞辱。

那天傍晚，当雅各干完活回到家的时候，利亚正在等着他。就像一只狗乞求主人施恩惠一样，利亚渴望得到雅各的爱。她乞求道：“你要与我同寝，因为我实在用……把你雇下了。”^④人们这样藐视神所视为圣洁的东西，而圣洁的神却仍然接纳他们，这是一个神迹。人应当尊重婚姻和爱情。

很快，利亚又生了两个儿子，即以萨迦和西布伦，这两个名字是再次对神的爱的回应。在雅各众妻子中，也唯有利亚给他生了一个女儿，名叫底拿。

① 创世记 30：14

② 创世记 30：15

③ 创世记 30：15

④ 创世记 30：16

本章问题

1. 关于利亚的生命，你印象最深的是什么？
2. 假如是你，你会对利亚面对的问题做出怎样的反应？
3. 借助圣经字典或百科全书，列出利亚众儿子的名字以及它们的意思。当你思考这些意思的时候，对你印象最深的是什么？
4. 从利亚的生命中，你受到什么警戒？
5. 从利亚的生命中，你受到什么激励？
6. 利亚的生命会对你自己的生命产生哪些实际的影响？

利 亚

——
地不幸的婚姻成了神对人类的祝福

描述了自己怎样把拉结埋葬在了迦南地以法他附近。^①之后，他又把他的众子召了来，要把他们日后必遇到的事情告诉他们，他也告诉他们，他已经把利亚埋葬在了他们家族在麦比拉的墓地里。因此，利亚去世之后，被放在了一个与亚伯拉罕、撒拉、以撒和利百加同得尊荣的位置上。^②

利亚的故事既是对人的一个警戒，也是对人的一个激励。她以生命警戒人们：不要作出违背神旨意的决定；不要轻看爱情，或者期望在交换誓约的婚礼之后，再试图赢得终生伴侣的爱。

利亚的故事对人是一个激励，因为它让人更深入地看到神是怎样看人的。神是根据利亚的内心而不是她的外表来评价她，他也照着实况接纳她。因着他的爱，他能够也愿意把一个承担着几乎无法承受的生活重担的人，改变成一个能够把神的祝福流出去的管道。不管怎样，利亚在历史上的地位是崇高的。

① 创世记 48: 7

② 创世记 49: 30~31

们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧！这地都在你们面前，只管在此居住，做买卖，置产业。”

示剑对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们。任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们，只要把女子给我为妻。”

雅各的儿子们，因为示剑玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答示剑和他父亲哈抹。对他们说：“我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。惟有一件才可以应允，若你们所有的男丁都受割礼，和我们一样。”

创世记 34: 24~29 凡从城门出入的人，就都听从哈抹和他儿子示剑的话。于是，凡从城门出入的男丁都受了割礼。

到第三天，众人正在疼痛的时候，雅各的两个儿子，就是底拿的哥哥西缅和利未，各拿刀剑，趁着众人想不到的时候，来城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈抹和他儿子示剑，把底拿从示剑家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群和驴，并城里田间所有的，又把他们一切货财、孩子、妇女，并各房中所有的，都掳掠去了。

雅各的女儿底拿觉得无聊了。她有理由这样想，因为山羊皮帐篷里的生活，对于一个少女的确不太具有吸引力，特别是她的双亲都已年纪老迈，只有哥哥可以跟她聊天。

底拿一直没有太多的机会放松自己。她一直过着属于牧民式的生活，不断在迁移中。自从最初从美索不达米亚^①的哈兰——位于东北部大约 400 英里处——迁移出来以后，她的家庭就一直在游荡。一次又一次地，她的家庭暂停前进一段时间之后，帐篷又会被拆下来，他们又会继续前行。为了与牲畜的步调一致，他们

^① 创世记 31: 18

19

底拿

——一个因好奇心

导致罪恶和悲痛的女孩

那些渴望改变自己、渴望得到物质世界满足的女孩子，数量在惊人地增加。她们离开良好家庭环境的庇护，然后就杳无音信了。她们当中许多人的结局就是犯法、犯罪和堕落。

——赫伯特·拉克尔*

创世记 34: 1~15 利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。那地的主希未人、哈抹的儿子示剑看见她，就拉住她与她行淫，玷辱她。示剑的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语地安慰她。示剑对他父亲哈抹说：“求你为我聘这女子为妻。”

雅各听见示剑玷污了他的女儿底拿，那时他的儿子们正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。

示剑的父亲哈抹出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人忿恨，十分恼怒，因示剑在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。

哈抹和他们商议说：“我儿子示剑的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我

* Lockyer, Herbert: *The Women of the Bible*, P46, Zondervan Publishing House, 1967.

然是个秘密。然而，在宫殿的围墙内，她失去了她的纯洁和童贞。就像任何其他有同样经历的女孩子一样，她失去了一件非常宝贵的东西，也就是一件再也无法要回来的东西。

她因着好奇心和冲动而开始的这次小型旅行活动，引发了一系列悲惨的连锁反应，最终导致了罪恶和悲痛。底拿所带来的悲痛极其巨大，并且一旦开始，就无法扭转。

形势甚至比最初看起来更严重。底拿是一个已经与神立约的家庭中的一员。她本来应该更加小心的，不仅因为她自己的缘故，而且因为她的家庭代表了神的百姓所属的这个支派。

当底拿还在王宫里，同示剑——他的名字与示剑城的名字一样——在一起的时候，雅各和他的众子听到了所发生的事情。哈抹王，即示剑的父亲，预料到了雅各的反应，就拜访雅各，对他说：“我儿子示剑的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。”^①

然后，示剑本人也来了。身为外邦人的王子，没有人教导过他，他应该在自己的计划中考虑神。虽然他对底拿的行为是错误的，但是毋庸置疑，他对底拿的心意是认真的。他的子民爱他，他也非常受人欢迎。他恳求道：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们。任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。只要把女子给我为妻。”^②很清楚，示剑非常恋慕底拿。他爱她。那底拿呢？她对他的爱并不是封闭的，她喜欢他跟自己谈话的方式。

为了尽可能地讨她家人的喜悦，哈抹建议雅各和他的支派与示剑人立约，那样，他们可以通婚，一起做生意。但是底拿的哥哥西缅和利未狂怒——这是正当的。他们属于一个已经与神立约的支派，因此必须满足更高的要求。他们的神期待他们成为圣洁的子民。他们必须抵制周遭外邦人的做法。根据他们的现行律法，

底拿

——一个因好奇心导致罪恶和悲痛的女孩

① 创世记 34：8

② 创世记 34：11~12

又再次逐步地移动。

然后，他们抵达了迦南地。她父亲在示剑城的撒冷支搭帐篷，还买了一块地。^①显然，他希望在神已经应许他祖先亚伯拉罕和以撒的地上定居下来，因为靠着应许，这块地也是他的。

然而，值得注意的是，雅各没有多行几英里到伯特利去，也就是大概 30 年前，他搬出迦南地之前不久，向神许诺的地方。^②难道他对神的爱冷淡了？

示剑坐落在通往以巴路山、以法莲和基利心山的战略性关口上，并且控制着往北和往西的道路。示剑地理位置优越，又拥有先进的文化，所以它绝不萧条。每天，穿着异国情调服装的商人和移民从东方经过这里到埃及去。

底拿厌烦了孤身一人的生活。她变得坐立不安。她渴望一种比她父亲的帐篷更令人愉快、更明亮的东西。她希望见到其他的女孩子。她也已经听说了示剑的女孩子因漂亮的东方服装而美丽非凡。她渴望亲自看见这些服装，于是她离开了父母的帐篷，开始朝着示剑的方向走去。

底拿的父母是否知道她要离开？难道无人警告她？难道她的父亲或母亲没有告诉她可能会遇到的危险？以前，她的曾祖母撒拉和祖母利百加就引起了她们所拜访之地国王的注意，并因此陷入了极大的麻烦。后来，神进行了干预，或者她们的丈夫出现了，她们才免遭不幸。^③但底拿是独自一人，她既年轻又没有经验。

就这样，她来到了示剑。她看见了当地的美女无人知道。但她的结局却是落入了示剑城王子手中。示剑王子，即哈抹的儿子，看见她，抓住她，把她带到自己的卧室里强奸了她。

是底拿同意进入宫殿，还是她竭尽全力阻止此事发生，这仍

① 创世记 33: 18~20

② 创世记 28: 19~22, 31: 13

③ 创世记 12: 14~20, 26: 7~11

且他们的父亲也遭了殃。

他悲叹道：“你们连累我，使我在这地的居民中……有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”^①

事实上，真正遭殃的是神的名，因为神的名与雅各的名以及他百姓的名是紧密联系在一起。^②从雅各的话中，我们是否可以听出他更关心的是他自己的名声，而不是神的荣耀？他这种作父亲的软弱是否就是他儿女们有不正当行为的原因呢？

他对家人的态度也没有给人留下好印象。他责备西缅和利未，是因为他们的做法使他丢脸了，但是他并没有提到他们得罪神和自己同胞的罪。

《圣经》甚至没有提到身为父亲的雅各对底拿的关心和父亲的权威。在这种痛苦的情况下，女儿需要他的关心，而他却没有注意她，似乎甚至连表达爱的责备都没有。^③雅各只是在想着他自己。

底拿的母亲是否理解和安慰了她，这在《圣经》上没有记载。然而，除了利亚——她自己因着爱而遭受了如此多的苦——之外，还有谁能够更理解她女儿的痛苦呢？底拿是一个可爱的女孩子，但是因着她的冲动行为，那个曾经爱她的男人丧命了。她极端的冒险行为不仅使自己的身体受了玷污，而且心灵留下了创伤。这些创伤所留下的疤痕或许从未完全得到医治。

这些悲哀的事情发生之后，雅各遵照神的命令，把家从这个犯罪场所搬到了伯特利。在伯特利，他再次成为了一个他早就应该成为的人，也就是一位带领家庭事奉神的父亲。

底拿的故事发生在基督降生之前的1900年左右。但是她所遇到的危险不只是限于她所处的那个时代。底拿所面对的问题是普

底拿

——一个因好奇心导致罪恶和悲痛的女孩

① 创世记 34：30

② 创世记 32：28~29

③ 箴言 3：12

让一个女孩子失去她的童贞被认为是一种明目张胆的罪行。^①他们太震惊，太忿怒了，无法忽视这种侮辱，因为这是对他们众人的伤害。所以，他们愤怒地说道：“你不能做这种事情！”

他们愤怒，这是正当的，但是他们进行报复的做法却毫无道理。西缅和利未不是凭着诚实行事，而是采取了假冒伪善的做法。他们假装同意哈抹王的建议，也就是使两个族群的人民融合，但提出条件说，每个示剑男丁都必须受割礼——这是希伯来男人必须遵行的宗教仪式。这两个哥哥的要求显明了他们对宗教的看法何等肤浅。他们错误地把外在记号当成了内在本质。而且，更糟糕的是，他们利用宗教来掩盖一场蓄意的谋杀。

哈抹和示剑说服了他们的臣民，希伯来人的要求是合情合理的。这之后，他们都行了割礼。第三天，西缅和利未手持刀剑，进入了示剑城。正当所有的男丁处在疼痛之中，因伤口而不能动弹的时候，西缅和利未杀死了城中所有的男人。他们用剑一个接一个地把人斩首或刺死。他们甚至毫不犹豫地杀死了哈抹和示剑，这两个他们就在几天之前还假装与之讨论盟约的人。因好色而引发的事情最终成为了一场谋杀。

西缅和利未谋杀这些无辜的百姓，这样可怕的行径还不足以除去他们心头的仇恨。他们还掳掠了那城，夺取了其中所有的羊群和牛群，以及一切的妇女和孩子。

底拿这次看来无辜的小型旅行活动，已经使她的哥哥们做了一件与示剑王子所犯错误无关的事情。西缅和利未已经成了世人所憎恶的杀人犯。他们已经为自己招来了永远都无法除去的责难。因着他们的残忍，无数男人丧命，妇女成为寡妇，孩子成为无家可归的孤儿。可以说，这些妇女和孩子所剩下的唯一个人财产就是悲痛。

因着这些事情，不仅底拿和她哥哥们的名声受到了玷污，而

① 申命记 22: 20~21

20

她 玛

——一个被人忽视
却维护了自己权利的女人

女人身上的这种主动性对男人特别有益。如果拥有神所赐恩赐的女人，为了我们男人的缘故而大大地发挥其才干，并且当我们男人对她们或其他人自私或不公平的时候，她们就责问我们，那我们男人都将更幸运。

——约翰·斯冈茨尼*

她
玛

——一个被人忽视却维护了自己权利的女人

创世记 38: 6~30 犹大为长子珥娶妻，名叫她玛。犹大的长子珥在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。

犹大对俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房，向她尽你为弟的本分，为你哥哥生子立后。”俄南知道生子不归自己，所以同房的时候，便遗在地，免得给他哥哥留后。俄南所做的在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。

犹大心里说，“恐怕示拉也死，像他两个哥哥一样”，就对他儿妇她玛说：“你去，在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大。”她玛就回去住在她父亲家里。

过了许久，犹大的妻子书亚的女儿死了，犹大得了安慰，就

* Scanzoni, John: "Assertiveness for Christian Women", P17, *Christianity Today*, June 4, 1976.

世性的。现代化的城市继续引诱着年轻女孩子们，让她们渴慕“体验生活”。但是，年轻女孩子在陌生城市里的生活体验往往会变成罪恶的残酷现实。这种罪恶或许让她——以及她的家人——永远都无法复原。

本章问题

1. 比较《创世记》34:1~3与《创世记》12:14~20, 20:1~18, 26:7~11。撒拉和利百加的情况与底拿的情况有何相似之处？

2. 底拿，一个希伯来女孩子，来到示剑城的时候，她为自己招致了怎样的危险？

3. 简短而完整地描述底拿的示剑之行对她自己和别人所造成的结果。

4. 为什么神对童贞提出了如此高的要求？（《申命记》22:13~24）

5. 你认为这个故事中最重要的功课是什么？

6. 你能够怎样把你从这个故事中所学到的原则应用在你的日常生活中？

拉。”从此犹大不再与她同寝了。

她玛将要生产，不料她腹里是一对双生。到生产的时候，一个孩子伸出一只手来。收生婆拿红线拴在他手上，说：“这是头生的。”随后这孩子把手收回去，他哥哥生出来了。收生婆说：“你为什么抢着来呢？”因此给他起名叫法勒斯。后来，他兄弟那手上有红线的也生出来，就给他起名叫谢拉。

她玛——她名字的意思是“棕榈树”——整理了一下她的长裙，并在腰间系上了一根腰带。这样，她的裙子起了许多褶皱，这些褶皱在她纤细的身子周围飘荡，并且几乎触到了地面。她作沉思状，瞥了一眼刚刚脱下的寡妇装，然后想起她必须把帕子盖好。

再次，她玛看了看自己。多年之前，她常常穿着艳丽的服装，但是现在她几乎记不得那些欢乐的场合了。虽然她穿着这套衣服看起来还很年轻，但是她的眼神里并没有欢乐。她神情严肃，嘴巴四围布满了皱纹——这些都述说着她无法形容的悲伤。她是一个孤单的、被人忽视了的寡妇。

她对这次行动意志坚定，她知道自己想要的是什么。她已经权衡过那已经在她内心慢慢成熟的决定及其后果，也知道代价会很高。心情沉重的她，打算实施一个她本希望完全可以避免的计划。

时候到了，她迫不得已要寻求自己的权利了，因为其他人都不在乎她的利益。多年以来，她一直在等待她公公犹大的一句话，但是这句话，他一直没有说出来。她沉思道：“犹大居然把我完全忘了。”因此，她上路了，要去与犹大会面。

当她玛关上她父母家的门——她一直与他们生活在一起——的时候，她回忆起了她曾经与犹大和他儿子们在一起时的一些经历。

当犹大挑选上她，让她作他大儿子珥的新娘时，她是何等自豪！犹大是雅各的儿子，雅各就是那从遥远的美索不达米亚迁移过来，住在迦南地，又深受人敬重的先祖。他不仅因为有很多的

她
玛

一个被人忽视却维护了自己权利的女人

和他朋友亚杜兰人希拉上亭拿去，到他剪羊毛的人那里。

有人告诉她玛说：“你的公公上亭拿剪羊毛去了。”她玛见示拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她作寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口。

犹大看见她，以为是妓女，因为她蒙着脸。犹大就转到她那里去，说：“来吧！让我与你同寝。”他原不知道是他的儿妇。

她玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”

犹大说：“我从羊群里取一只山羊羔，打发人送来给你。”

她玛说：“在未送以先，你愿意给我一个当头吗？”

他说：“我给你什么当头呢？”

她玛说：“你的印，你的带子和你手里的杖。”犹大就给了她，与她同寝，她就从犹大怀了孕。她玛起来走了，除去帕子，仍旧穿上作寡妇的衣裳。

犹大托他朋友亚杜兰人送一只山羊羔去，要从那女人手里取回当头来，却找不着她，就问那地方的人说：“伊拿印路旁的妓女在哪里？”

他们说：“这里并没有妓女。”

他回去见犹大说：“我没有找着她，并且那地方的人说：‘这里没有妓女。’”

犹大说：“我把这山羊羔送去了，你竟找不着她，任凭她拿去吧，免得我们被羞辱。”

约过了三个月，有人告诉犹大说：“你的儿妇她玛作了妓女，且因行淫有了身孕。”

犹大说：“拉出她来，把她烧了！”

她玛被拉出来的时候，便打发人去见她公公，对他说：“这些东西是谁的，我就是从谁怀的孕。请你认一认，这印和带子并杖都是谁的？”

犹大承认说：“她比我更有义，因为我没有将她给我的儿子示

犹大对她说：“你去……等我儿子示拉长大。”^①

于是，她玛回到她父母家里，等候示拉长大，可以娶她。这是那个时代的寡妇所能做的唯一事情。她不能过独立的生活，也不能进一步追求个人的发展。一个单身女人或者寡妇必须按照别人的吩咐行事。

日子日复一日，周复一周，月复一月，年复一年地过去了，但是她玛的情况并没有发生改变。逐渐地，她玛开始明白了示拉永远都不会来娶她。犹大害怕他的小儿子与她结婚之后也会死亡，所以，他会拦阻示拉来娶她。她玛开始明白了人们把她两个丈夫的死归咎于她。犹大没有认清自己儿子们的不正当举止，而是把责任推到了她身上。

当她玛开始意识到这一点的时候，她就不再信任犹大了。在整个过程中，她都被拒之于婚姻的门外，从来没有人问过她的看法。她只是被当成了一个没有权利的女人，男人可以随自己的意思任意对待她。神所宣布的对夏娃的咒诅，即男人必管辖女人，也临到了她。^②

但是，她玛不会忍受这种态度。虽然她因着所受的屈辱待遇受到伤害，但是她没有试图从另外一个丈夫那里得到安慰。尽管事实上她知道示拉不会娶她，但她却尊重公公的请求。她知道犹大很可能想忘记她的名字已经在他的支派名册上。

虽然她玛明白，一旦她自己负责处理这件事情，所有责任就会落在她身上，但是她不愿忽视自己的职责。充满遍地的命令是神赐给男人和女人的第一个责任，而且男人和女人所承担的责任是同等的。^③她觉得，仅仅因为男人不履行神所赐的义务，女人也放弃她的职责，这不是理由。作为一个人，她必须为自己的行为

① 创世记 38: 11

② 创世记 3: 16

③ 创世记 1: 28

财富和儿子而出名，还因敬拜天地之神而出名。他和他的家人不事奉太阳神或月亮神，也不事奉木头或石头做的偶像。那位永恒的神是他们的主，这使得他们与众不同。

自然而然地，这些因素引起了她玛的期盼。她认为自己嫁给珥是她的特权。但是事实却与她所希望的不一样。她新婚的丈夫根本不是一个虔敬的人。事实上，他的行为如此邪恶，以至于神对他大怒，将他的性命夺走了。

如今，她玛所属支派的律法禁止一个没有子女的妇人一直守寡。族长们认为不管如何，一个男人的名字不能够湮没无闻。

丈夫去世之后，身为媳妇的她玛就处在了公公的管理之下。就像第一次一样，他的职责是安排她玛的第二次婚姻。于是，他对他的第二个儿子俄南说：“你当与你哥哥的妻子同房，向她尽你为弟的本分，为你哥哥生子立后。”^①

俄南履行了他的职责，与她玛结了婚，但这只不过是形式而已。他们的婚姻事实上只不过是一个幌子。俄南故意不让他新婚的妻子怀孕，他拒绝让哥哥的香火延续，不让新的后嗣出生。

他这样做，令她玛极其伤心。他不仅侮辱了她玛，而且冒犯了神所设立的神圣婚姻。他蓄意采取破坏行动，使犹太的后嗣无法延续下去。他不只一次，而是一再地这样做。

神无法赦免这种罪恶，尤其因为所应许的弥赛亚将从犹太支派而出。之后，当雅各去世的时候，他清楚地说出了这个预言。^②我们不知道犹太和他的儿子们对这个事实知道多少，但是未知的将来并没有让俄南的态度有所好转。

俄南，像他哥哥一样，因着自己的罪恶被神处死了，这之后，她玛再次成了寡妇。总的来说，这大大地破坏了她对宗教和人的信任。现在她唯一可以信任的一个人就是她的公公犹太。

^① 创世记 38: 8

^② 创世记 49: 8~10

当头吗？”^① 犹大让她做出选择。当她要求他把象征其荣誉和尊严的印和杖给她的时候，他毫不犹豫地递给了她！

他们同寝之后，犹大继续赶路，前往亭拿，她玛——因为的确是她——则回到了她父母家里，取下帕子，换上了她的寡妇装。生活一如既往，就好像什么也没有发生似的——至少在一段时间之内。

当犹大通过朋友把山羊羔送来，要换回他的印和杖的时候，他找不到那个妇人了。在寻找期间，他问伊拿印城的人他可以在哪里找到那个妓女。这时，那里的人大为惊讶。他们回答道：“妓女？不！我们不认识她。我们这里从来就没有妓女！”

在这件事情上，犹大一直没有让神来引导他的行动。此时，他害怕了：“别人会说什么？”如果他们发现了他的所作所为，他肯定会成为百姓的笑柄。他开始明白：自己被性欲蒙蔽了，轻率行为，已经使他的名声危如累卵了。他剩下能做的唯一事情，就是希望这件事不会对自己造成更严重的后果，并且把它完全忘掉。他尽力不去想，这个妇人也会承担她的淫乱所带来的后果。他知道她会因着她的罪而失去生命。之后，神在他的律法里设定了这一惩罚。

3个月之后，暴风雨临到了她玛。这时，她的公公已经听到她怀孕的消息了。显然，她怀孕是淫乱的结果。他怒不可遏——他这样的反应是对的，因为她玛已经玷污了他支派的名声。她是他头两个儿子的遗孀，并且仍然被当成他小儿子未来的妻子。作为这个家庭的家长，他有责任审判她玛所犯的罪。没有人能够无视圣洁的婚姻制度却不受惩罚！^②

他的审判残忍无情，铁面无私。她玛必须承担与她过犯相当的最严厉惩罚。犹大没有询问事情的真相，就判处了她玛死刑。他

她

玛

一个被人忽视却维护了自己权利的女人

① 创世记 38: 17

② 希伯来书 13: 4

向神交待。尽管她有逃脱这一义务的自由，但是她拒绝妥协。

繁衍后代的职责沉重地压在她身上。凭着直觉，她明白她必须不惜一切代价阻止犹大支派的绝种，而且把她打算做的事情当成履行宗教职责。出于这些原因，她玛做好了准备，要去与她公公会面。

这期间，犹大正走在从亚杜兰往亭拿的路上。他期盼着前面的日子。像他的先祖亚伯拉罕、以撒和雅各一样，他是一个富有的牧羊人，正打算到亭拿去监督一年一度的牧羊工作。工人们熟练地完成了大量的剪羊毛工作之后，就会有盛宴。好几个星期以来，大家都一直在谈论这次盛宴，因为到时会有丰盛又特别的食物和饮料。

一想到即将发生的事情，犹大就开始兴奋不已。在刚刚过去的日子里，他并非没有忧虑。多年以来，因着两个儿子的死，他的内心极其悲痛。最近，妻子的去世又在他肩上增加了一个重担。

但是如今，哀悼的日子已经过去，犹大也想放松一下了。他想再次拥有他的社会地位。因此，他盛装出行。他用金银线把表现其身份的印挂在脖子上，向过路人证明自己的高贵，他手中拿的杖也是一种尊严的象征，表明了他是支派的首领。

在行路的过程中，他注意到了一个人坐在城门口附近路边的女人。她的脸用帕子蒙着，这让任何人都不得因着个人的接触而碰到它。“她是一个妓女。”犹大想。这个妇人的帕子并没有搅扰他，因为他对与这个妇人本身接触并不感兴趣，她只不过引起了他的性欲而已。

犹大答应送给她一只山羊羔，作为她性服务的回馈和报酬，妇人就同意了与他同寝。通常，山羊羔是人为这种罪所付出的赔偿。犹大以为这个妇人会在寺庙里把这只山羊羔献给生殖女神，因为妓女们常常委身于生殖女神。

然而，这个妇人不愿意相信他所说的话。显然，她害怕他所答应的山羊羔不会到手。她问道：“在未送以先，你愿意给我一个

许多年之后，马太写下了耶稣基督的家谱。^①那是一个很长的名单，主要由男人的名字组成。在所提到的5个女人当中，她玛名列第一，耶稣的母亲马利亚则在名单的最后。

她玛，这个被虐待的女人，成了耶稣基督家谱里第一个登记上册的女人。她的儿子法勒斯成了拿撒勒人耶稣家族的祖先。这件事并不能证明神赞成人犯罪，但是它的确证实了一个事实，那就是神的历史是直接透过人的失败写出来的。

《圣经》并不是一个英雄陈列室。它叙述了罪人的经历，令这些罪人非常高兴和惊奇的是，他们发现自己能够融入神对这个世界的计划。神的计划始于耶稣基督，也以耶稣基督为终结。耶稣基督成就了神的计划。

这个家谱也证明了基督对人类的爱。就基督在地上的生活而言，他不仅愿意出身于一个具有可疑品质的男人和女人所组成的家庭，而且为了表明他爱的深度，他还愿意强调这一点：他不怕接近每一个与他属地经历有分的罪人。

基督在地上生活的时候，也为全体女人做了一件非常特殊的事情。他恢复了她们的地位和价值，即神起初在伊甸园里夏娃堕落之前赋予她的地位。他接近她们，尊重她们，对她们没有任何偏见，并且客观地用爱心对待每一个女人。他将男人和女人之间不平等的待遇钉在了十字架上。双重道德标准对他来说，既陌生又讨厌。

比如说，有一天，犹太首领把一个正在行淫时被抓住的女人带到了他面前。^②他们假装要虔诚地遵守摩西律法，因为摩西律法说犯这种罪的女人应该被打死，而事实上，他们是在设法试探耶稣，同时又定那个女人的罪。

耶稣没有为那个女人所犯的罪辩解。然而，他却揭发了她的

她
玛

一个被人忽视却维护了自己权利的女人

① 马太福音 1: 1~17

② 约翰福音 8: 3~10

喊叫道：“拉出她来，把她烧了！”^①

这一审判是否因害怕和忿怒混杂一起而受了玷污？犹大是否考虑了自己在儿子们的死这件事情上对她玛的想法？她玛被烧死是否也会把他自责的感受一同烧掉，也就是他因为没有履行让示拉娶她玛的诺言而有的自责？

她玛沉着冷静而有尊严地穿着她的寡妇装出现了。就在她到达刑场之前不久，她把一些东西给了护送者当中的一个人，说道：“把这些东西带给我的公公。”她还把一个证明身份的印和一根杖给了这人，继续强调道：“问他是否认得这些东西，并告诉他这些东西是谁的，谁就是我腹中孩子的父亲。”^②

犹大的反应极其明显——他被吓坏了。他亲自把自己的罪恶赤裸裸地暴露了出来。他再也无法隐瞒了。他不得不很惭愧地承认她玛维护了自己的合法权利，也就是他扣留住而没有让她享受的权利。他承认道：“她比我更有义，因为我没有将她给我的儿子示拉。”^③

犹大是否记得他才是真正有罪的那一位？她并没有勾引他，是他主动出击的。他的行为被他那不义的肉体欲望所驱使，而她的动机却一直是高尚的。她一直在思想的是以色列后代的延续问题。从她的观点来看，她只不过做了一件分内的事情。

如果犹大对自己更诚实的话，那他将不得不承认他使用了两种准绳。他使用了双重的标准，却希望看到她玛因着他也参与其中的罪而被处死。

6个月之后，她玛生了两个儿子，即法勒斯和谢拉。这个时候，跟示拉结婚是根本不可能，也是多余的了。犹大已经取代了示拉的位置。示拉不必再与她玛结婚，因为正义已经得到了伸张。

① 创世记 38：24

② 创世记 38：25

③ 创世记 38：26

21

约基别

——一个学会把忧伤当成朋友的女人

我的弟兄们，当你们的生活中充满各种各样的试炼和试探的时候，不要把它们当成入侵者而憎恶它们，要把它们当成朋友接待它们。要知道它们来，是为了检验你的信心。

——雅各*

出埃及记 1: 8~22 有不认识约瑟的新王起来，治理埃及，对他的百姓说：“看哪，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧！我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么争战的事，就连合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”

于是埃及人派督工的辖制他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延，埃及人就因以色列人愁烦。埃及人严严地使以色列人作工，使他们因作苦工觉得命苦；无论是和泥，是作砖，是作田间各样的工，在一切的工上都严严地待他们。

有希伯来的两个收生婆，一名施弗拉，一名普阿。埃及王对她们说：“你们为希伯来妇人收生，看她们临盆的时候，若是男孩，

约基别

——一个学会把忧伤当成朋友的女人

* J. B. Phillips: James 1: 2~3, *The New Testament in Modern English, Revised Edition*, London: Macmillan Publishing Company, New York and Collins Publishers, 1958, 1960, 1972.

非难者们。他严厉地说道：“好吧，用石头把她打死！但是唯有那从未犯过罪的人，才可以先拿石头打她！”^①

那些控告这个女人的人并没有开始向她扔石头，相反，他们暗暗地离开了。这位救主触摸到了他们的内心，揭露了他们的不诚实、没有爱心和偏见。

唯有被耶稣基督光照的时候，她玛的故事才会有光彩。尽管有人会说反对她的话，但是她玛成了一个令人羡慕的女人。耶稣基督在他属地家庭的初期历史上，把作母亲的尊荣赐给了她。

本章问题

1. 学习西罗非哈女儿的故事（《民数记》27: 1~11, 36）。她们为什么提出要求？其结果怎样？你看出这种情况与她玛的情况之间有什么关系？

2. 你是否看出《以赛亚书》53: 10所说的有关基督的事情与她玛之间有关系？如果是，那是什么关系？

3. 根据《罗马书》2: 1~2，学习犹大和她玛的故事。你的结论是什么？

4. 《在马太福音》1: 1~17 耶稣的家谱里，你看到哪5个女人？写出你所知道的有关她们的事情。

5. 家谱里所包括的这些女人怎样帮助我们更了解基督？

6. 在这个故事里，你已经考查了许多圣经原则。对你最重要的一个原则是什么？你打算怎样把它应用到你自己的生活当中？

^① 约翰福音 8: 7

约基别^①妈妈把头贴在枕头上，她已经精疲力尽了。同时，一股作母亲的新鲜幸福感流遍她的全身。她又生了一个孩子。耶和華啊！他的名字当受极大的赞美！这个时刻是她一直在迫切期待、等候的，也是她所引颈企盼却又害怕的。她急切地问道：“是男孩，还是女孩？”

收生婆还没有回答她，约基别的注意力就被外面传来的声音吸引去了。空中传来了劈劈啪啪的鞭子声，无情的鞭子抽打在了她的一个同胞身上。她听到了一个希伯来人尖叫的声音，以及一个暴怒的埃及人大声咒诅的声音。他们已经对这些声音越来越熟悉了。这些声音传到希伯来人家中，其结果是惧怕和紧张。以色列人在埃及地歌珊省的情况不佳，这已经很久了，而最近越来越糟糕了。

最初，埃及人恩待希伯来人，很多程度上是因着雅各的儿子约瑟的影响。因着约瑟的洞见和明智的带领，埃及经受住了一场大饥荒。所以，那时埃及人对约瑟感激不已。他们的国家成了整个近东难民的避难所。^②在约瑟去世多年之后，埃及人仍然对以色列人心存感激。

自那时以来已经过了4个世纪，情况也已经逐渐改变了。但是神继续在这块外邦人的土地上祝福他的子民。以色列人的数目不断增加，他们所拥有的财产也越来越多。因着这种临到以色列人身上的祝福，埃及人开始觉得危险了。于是，他们加紧控制希伯来人，还设法通过压制和加重担的方式来限制以色列人数的增长。但是，他们的企图一再失败。以色列人甚至以比从前更快的速度增长。

最后，法老尝试从根本上着手解决这个问题。为了达到自己的目的，他要求两个为以色列母亲生产的希伯来收生婆帮助他。他

① 民数记 26: 59

② 创世记 41: 55-57

气愤地命令她们：“看她们临盆的时候，若是男孩，就把他杀，若是女孩，就留她存活。”^①

这个残忍的命令也没有产生效果，因为这两个收生婆敬且胜于畏惧她们的王。她们对他的命令置之不理，找了一个借口：“因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的（即作“活泼的”），收生婆还没有到，她们已经生产了。”^②

暗兰和约基别的第一个儿子出生3年之后，情况还是没有变。因为收生婆不肯合作，所以埃及王颁布了一条新命令，而这次是针对整个国家的。他下令道：“以色列人所生的男孩，都要丢在河里。”^③

这个命令让那些已经处在压力之下的以色列人震惊。对希伯来妇人来说，这把她们的因刚刚作母亲而有的喜乐变成了恐惧和紧张。从那时开始，紧跟着男婴生命开始时所发出的第一声哭叫的，是当他们温暖的小身体被淹死在尼罗河的冷水里时所发出的尖叫声。那些作父母的不得不再胆战心惊地看着他们刚出生的儿子被鳄鱼吃掉。

“鳄鱼的食物！这就是法老对待我们亲骨肉的手段！”一到这里，约基别就发抖。在震惊之后，她回到了现实当中。虽然她提出那个问题以来只过了几秒钟，但是她感觉到了收生婆的回答她。当收生婆看着她的时候，约基别发现她的眼里流露出可怕的神色。“是个男孩，”最后她叹了口气说道，声音里流露出同

“把孩子给我！”这是约基别所能说出的所有话语。过了片刻她使这个柔软、粉红色的小身体紧贴着自己的心房。“你是个俊美的孩子呀！”她低声说道。然后，当她把这个婴孩从头到脚看了一遍的时候，一种奇怪的意识临到了她。这不只是一个

① 出埃及记 1: 16

② 出埃及记 1: 19

③ 出埃及记 1: 22

的婴孩，这个健全的孩子以一种特殊的方式，显明他与神的计划有关。他俊美是为了荣耀神。^①

神的确对她的小儿子有奇妙的计划。虽然约基别无法准确地阐述这些计划是什么，但是她确实知道这些计划存在。从那个时刻开始，她决定了要为儿子的性命决一死战。她的内心必不会忧伤。她将信靠神。

约基别和她丈夫都是利未人，他们属于之后会被指定在神殿中事奉的支派。虽然他们俩生来都是奴隶，但是他们一直持守住对神的信心。约基别不断地把她信心的天线引向神。因着这种忠心，她领受了从神而来的信息，并且深信之后将被证实出来的事情。

神要为这个世界，为受压制的希伯来人以及为这个受到试炼的家庭做一件伟大的事情。他使一个人加入了他的计划——他在历史上常常这样做——这个人就是约基别。这在很大程度上将取决于她的信心，也就是她调整自己，使自己与神的带领合拍的程度有多大。

《圣经》表明神使约基别和她丈夫得了尊荣。他们的信心使他们有勇气对国王的命令不予理睬。^②他们顺服的是一个更高的领袖，就是神。于是，他们背着法老已经颁发的命令，把他们的儿子隐藏了一天又一天。他们的动机是出于顺服神，也出于爱孩子。

他们期盼的是什么？一个神迹？无疑，这种解决办法是可能的。神从虚无创造出了人和动物以及宇宙万物，他有能力做任何事情。他大能的膀臂并没有缩短，他能够让任何可能发生的事情发生。逐渐地，约基别开始明白了神将透过她行一个神迹。然而，一切都暂时维持原状。整个国家的氛围仍然是希伯来人受到压制和遭到反对。国王尚未得到满足。随着时间的推移，越来越难向外界隐瞒这个孩子了。他微弱的嗓音越来越大了，而且他每天哭

① 使徒行传 7：20

② 希伯来书 11：23

几次，这也越来越成为一件令人担心的事情。

约基别可能无法想象神对这个他所特别呼召的孩子有何旨意。“每个孩子都带着‘特定的旨意’来到这个世间，每个人都有其独特的命运。”她仍然注定了要每天为一个将来会成为世界上最伟大民族领袖之一的孩子洗澡、穿衣服和喂食。神已经拣选了她的儿子成为旧约里最伟大的人物之一。他将以人的身份把神的律法传递给希伯来人——这些律法几个世纪之后仍然会被当成社会的根基。他预表了神的儿子，即要来的弥赛亚，而这些计划要实现，其第一阶段的养育工作就交在了他母亲手中。

虽然在历史上的这个时候，神子民的问题似乎难以克服，但是他们快出头了。神有计划，没有问题。他的计划将通过这个孩子显明出来。

在那些瞬息即逝的日子里，不安和信心在争战。对于这个孩子的情况，有出于人的不安，也有信心的确据。这段试炼的时期使得约基别的信心大增，也增强了她的勇气。

她不断增长的信心使她变得有创造力了。她熟练地将这个小儿子隐藏起来，又想出主意，使他得以存活。她学会了如何教育小亚伦，好叫他不会出卖他的小弟弟。尽管照顾这个小孩子的事情很琐碎，但她尽量做到与她唯一的女儿米利暗和睦相处。同样，神对她的其他孩子也有特定的旨意，而且这些孩子的未来与这个小儿子紧密相联。除了负责培养她的这个小儿子之外，约基别还要负责培养其他两个孩子。

约基别制定的计划简单又得心应手。这个计划建基于她精心整理过的事实，但首先是她信心的产物。神已经亲自在她的头脑里放下了一些感动和想法，这使得这个计划既振奋人心又有点幽默——之后事实证明就是如此。

首先，她把一只简易的蒲草箱子——也许是她购物用的篮子——改装成了一艘小船。蒲草箱的外面必须保护小孩子，使他脱

离那些似乎对芦苇不感兴趣的鳄鱼。然后，她细心地在箱子里面抹上防水的石油和石漆。威胁这个小男孩性命的水必须搭救他的性命，所以，水必须成为他的助手和朋友。

沉着镇定、小心谨慎的约基别开始行动了。她彻底、全面地考虑了所有可能发生的事情。在她策划美好的解决办法的过程中，她一步步地顺着神的步调走，因为神已经在天上为他在地上的仆人制定了计划。她在神的计划中起着至关重要的作用，但是她只能朝着神为她指明的方向走。

因着约基别的信心，问题没有机会扩大。问题没有使她气馁，也没有把她孤立起来。相反，她所受的试炼铺平了道路，使得更大事情的发生成为可能。她的困难变成了她的朋友，而不是仇敌。

约基别把拯救她小儿子的事情当成了整个家庭的事情。因着她处理问题的方法，这些问题和所担心的事情成为了整个家庭的祝福。在她的信仰上，她的丈夫与她同心合一。然而，在这种困难时期，特别保证家庭成员团结一心作神器皿的是她这个母亲。

她有胆量让她年幼的女儿参与她的计划。这也是信心的一步。当她把小船放进尼罗河水中的时候，约基别就放了手，把她的儿子交在了神的看顾之下。那时，她小儿子的未来完全掌管在了神和小米利暗的手中。

小米利暗一直小心谨慎地看着小船在水中漂流，这说明她妈妈为了让她做这件事情，是怎样认真训练她的。母亲的镇静和对神的信靠也成了女儿的特性。

当法老的女儿注意到箱子，把它从尼罗河里捞出来的时候，小米利暗表现得特别成熟。她一看到自己的弟弟安然无恙地与公主在一起了，就挺身而出。她的言语和动作丝毫没有泄露她个人与这个孩子之间的关系。她控制她说话的声音，她的举止也没有引起任何人的怀疑。她问道：“我去在希伯来妇人中，叫一个奶妈来，

为你奶这孩子，可以不可以？”^①

公主说：“可以。”^②她根本就不知道她的这番话意味着她把这孩子还给了他妈妈。等这个孩子渐渐长大之后，公主收养他作了她的儿子，并且给他起名叫摩西。“他的名字要叫摩西，”她说，“因我把他从水里拉出来。”^③

因此，在希伯来人惨遭逼迫的时期，约基别能够公开照顾自己的儿子而不会受到威胁。那个企图杀害她儿子之人的女儿，甚至因她照顾这个孩子还付给她工资呢！这是天赐的幽默。

摩西已经得救了，他的未来安全了。母亲照顾他的最初几年过去之后，他在法老的宫廷里享受了最好的待遇——这恐怕是他那个时代的年轻人引颈企盼的。他，一个希伯来奴隶的儿子，接受了王子当受的教育。强大、有学问的埃及人的一切资源都随他使用。而且，当希伯来男婴仍然在死于非命的时候，摩西却在接受装备，以便完成神已经拣选他并要他完成的任务。他的特定旨意就是成为他百姓的救赎者。

约基别仍然在这种装备上有份。摩西在她的翅膀下度过的那几年帮助决定了他的未来。她对神的信心已经为他所熟知了。他百姓的族长制传统以及他们对神的完全委身，在他那容易接受新思想的头脑里留下了不可磨灭的印象。外邦人的宫殿对他几乎不再具有吸引力。

摩西长大成人之后，就看他百姓所受的苦害比埃及的财物更宝贵。他已经成了一个有信心的人，^④每天与那位看不见的神同行，就好像他能够看见神一样。他成了“神的朋友”^⑤——这是对人的特别称赞。

① 出埃及记 2: 7

② 出埃及记 2: 8

③ 出埃及记 2: 10

④ 希伯来书 11: 24~29

⑤ 出埃及记 33: 11

约基别这个名字的意思是“耶和华是她的荣耀”，她已经达到了这个目的。她有这个名字，是因为她信神的父母希望她一生为神的荣耀而活呢？还是她自己选了这个名字，以便公开见证她心底深处的想法？或者这个名字是神赐给她的尊名？

圣经上只有两次提到过她的名字，^①但是作为有史以来最重要的母亲之一，她的名字将在历史上永垂不朽。很可能，从来没有哪个母亲像约基别一样，三个儿女同时在历史上产生过如此巨大的影响。

她的儿女向世人证明了神在他们母亲心中的地位。神的荣耀一直是她的至高动机。他们也用自己的生命证实了这一原则。摩西做以色列民族领袖的同时，亚伦是以色列民族的大祭司，^②而大祭司象征着神的圣洁以及神对他百姓的恩典。^③作为大祭司，他还把神呈现在百姓面前，又把百姓呈现在神面前。作为百姓的代求者，他也预表了基督。^④

米利暗也参与了带领神的百姓，这对于一个女人来说，在以色列历史上是罕见的特例。她是以色列民族的第一位女先知，又使用她在音乐和唱歌方面的恩赐，来带领希伯来妇女归荣耀给神。^⑤

所以，约基别的三个儿女都用他们的一生来事奉神。在神的律法被印刷出来让人阅读之前很久，他们的母亲心中就有了神的律法，并且按照神的吩咐，^⑥把它们刻在了她儿女们的心中。通过相信神的应许，她完成了她的丰功伟绩。

约基别生活在远古的时代，所以她无法熟悉雅各的这番话语：“我的弟兄们，当你们的生活中充满各种各样的试炼和试探的时候，

① 出埃及记 6: 20; 民数记 26: 59

② 弥迦书 6: 4; 诗篇 106: 23

③ 出埃及记 28: 1

④ 希伯来书 2: 17, 5: 1~5

⑤ 出埃及记 15: 20~21

⑥ 申命记 6: 6~7

不要把它们当成侵入者而憎恶它们，而要把它们当成朋友接待它们。要知道它们来，是为了检验你的信心。”^①但是她确实经历了这些话语的真实性，就如她也名列其中的信心英雄榜上的其他男人和女人一样。他们都是普通人，他们出名是因着他们的信心。他们能够成就不同寻常的大事，是因为他们相信那位全能的神。^②

尽管他们常常面对恶劣的环境，但是他们的思维总是纵向的，而不是横向的；是属灵的，而不是属血气的。他们深信他们的神大过最大的困难，所以他们勇敢地面对极大的问题。他们经历到：神何等渴望给他们惊喜，而且神要把威胁他们的仇敌变成他们的朋友，是一件多么小的事情！

本章问题

1. 为什么摩西的母亲被列在了信心英雄榜当中？
（《希伯来书》11: 23）
2. 根据《希伯来书》11: 1，什么是信心？你看到这种信心是怎样在约基别的生命中彰显出来的？
3. 根据《创世记》50: 20 和《罗马书》8: 28 思考约基别的人生。解释这些经文怎样成为了约基别的真实生命。
4. 彻底、全面、认真地思考约基别的处境，列出她所面对的所有“仇敌”。
5. 写下那些变成她“朋友”的“仇敌”。
6. 你的生命中是否有一些困难的环境，是神的能力和恩典能够改变成为你“朋友”的？如果有，它们是什么？

① 雅各书 1: 2~3

② 希伯来书 11: 1~40

——一个被信心所激励的民族领袖

通常,男人负责带领,这里却是一个女人作带领。神不总是按照固定的模式来做事,他在寻找那些愿意成为他器皿的人。

——作者

士师记 4: 1~10 以笏死后,以色列人又行耶和华中看为恶的事,耶和华中就把他们付与在夏琐作王的迦南王耶宾手中。他的将军是西西拉,住在外邦人的夏罗设。耶宾王有铁车九百辆。他大大欺压以色列人二十年,以色列人就呼求耶和华中。

有一位女先知名叫底波拉,是拉比多的妻,当时做以色列的士师。她住在以法莲山地拉玛和伯特利中间,在底波拉的棕树下。以色列人都上她那里去听判断。她打发人从拿弗他利的基低斯,将亚比挪庵的儿子巴拉召了来,对他说:“耶和华中以色列的神吩咐你说:‘你率领一万拿弗他利和西布伦人上他泊山去。我必使耶宾的将军西西拉率领他的车辆和全军往基顺河,到你那里去,我必将他交在你手中。’”

巴拉说:“你若同我去,我就去;你若不同我去,我就不去。”

底波拉说:“我必与你同去,只是你在所行的路上得不着荣耀,因为耶和华中要将西西拉交在一个妇人手里。”于是底波拉起来,与巴拉一同往基低斯去了。巴拉就招聚西布伦人和拿弗他利人到基

低斯，跟他上去的有一万人。底波拉也同他上去。

士师记 4: 12~16 有人告诉西西拉说：“亚比挪庵的儿子巴拉已经上他泊山了。”西西拉就聚集所有的铁车九百辆和跟随他的全军，从外邦人的夏罗设出来，到了基顺河。

底波拉对巴拉说：“你起来，今日就是耶和华将西西拉交在你手的日子。耶和华岂不在你前头行吗？”于是巴拉下了他泊山，跟随他有一万人。耶和华使西西拉和他一切车辆全军溃乱，在巴拉面前被刀杀败。西西拉下车步行逃跑。巴拉追赶车辆、军队，直到外邦人的夏罗设。西西拉的全军都倒在刀下，没有留下一人。

士师记 4: 23~24 这样，神使迦南王耶宾被以色列人制伏了。从此以色列人的手越发有力，胜了迦南王耶宾，直到将他灭绝了。

当时，以色列的状况是一片荒凉，令人沮丧。人们的生活漂泊不定，已经变得几乎无法忍受了。所有的贸易都已瘫痪，因为商队都到南部或东部去了，不再途经耶斯列谷。农业也降至最低限度，农民几乎不敢耕种田地，因为害怕敌人突袭而惨遭杀害。

随着交通的停滞，街道也空寂无人了。虽然山村居民出入家中的频率比其他人的稍微多些，但是他们仍然宁愿走那条羊肠小道。

20 多年以来，这块土地一直被人占领着，其上的百姓也一直处在征服者们的严厉管制之下。年轻人只会从他们父母的口中得知“自由”这个词，年长的人也越来越难记住这个词的真正含意了。人们都垂头丧气，担惊受怕，萎靡不振。

居住在夏琐北部的耶宾王统治着以色列全地。他的心腹，也就是令人恐惧的西西拉将军，统率着一支拥有九百辆铁车的军队。^①众人都怕他，因为他的部队能够飞速占领、蹂躏和摧毁农田。唯有住在山上的百姓相对安全些，因为他的铁车无法到达那里。

① 士师记 4: 3

然而，这种惨状的原因不在于占领这地的军队，乃在于以色列百姓本身。在前任士师以笏和珊迦的带领下，以色列人历经了八十年的昌盛。但那之后，他们不是感谢神，而是离弃他，开始拜偶像。

他们这些行为所导致的结果是可想而知的。这个以为自己不再需要神的民族，如今不得不经历神远离他们的痛苦。^①一旦神缩回了他们保护的大手，他们就无力对抗他们的仇敌了，也失去了平安。

然而，不是所有的道路都无人行走。有一条路是人们经常走的，就是那条坐落在以法莲山地上，位于伯特利和拉玛之间的路。越来越多的人经过这条路，往一棵在灌木丛中独树一帜的棕树走去。就在那棵树下，他们目前的领袖——女先知底波拉——开庭审判百姓，为他们的生活指明方向。^②在约书亚和撒母耳之间的那个时代里，治理以色列百姓的士师有十二位，而底波拉是其中唯一的一位女士师。

她在她的百姓当中有双重职分。她既是他们的民族领袖，又是他们的属灵领袖。她履行她的职责，既有能力，又伴随着美好的果效。就像在他们动荡不安的历史上曾经多次发生的情况一样，他们生活中的困境迫使他们寻求神。在那种情况下，底波拉成为神的器皿的特权。因着她的信心，所发生的事情改变了历史。

底波拉所肩负的责任相当于男人所肩负的责任。然而，她不是通过征服男人而得到这个职位的，她也没有非法篡夺权力。她的责任是神赐给她的。神已经指派了她，让她把以色列百姓带回到他面前，并将他们从压迫者手中解救出来。整个国家的人都承认她是他们的领袖。因此，底波拉不仅对属灵上和物质上的事情进行判断，而且在神的事情上指示她的百姓。

她是拉比多的妻子，而拉比多所扮演的的是一个次要的角色。在

① 士师记 4: 2

② 士师记 4: 4~5

紧跟着要发生的事件当中，她将成为主要的领袖。在她那个时代的人——男人和女人都一样——当中，她就像那棵之后以她的名字命名的棕树一样特别。她既杰出又独特。

女先知底波拉是神和百姓之间的中保，也就是宣布神话语的人。她虽然身处高位，却存着爱心，向她的百姓传授见识、智慧和有关神的知识。凭着敏感的直觉，她感觉时候已经到了，神要断开那压制他百姓的轭了。

所罗门写道：“智慧人的心，能辨明时候和定理。”^①底波拉证明了这句话的正确性。她不仅辨明了神在她百姓的历史上采取行动的时间，而且洞察出了神希望用来拯救他们的方法。

她感觉到作为一个女人，自己并不是神指派来打这场仗的人选。事实的确如此！因此，命令临到了基低斯人亚比挪庵的儿子巴拉身上：“你率领一万……人。”^②

底波拉往往根据她与神同行的关系来考虑问题并做决定。她的领袖风格既有形式，也有内容。她执行任务是凭着她的才能、聪明、自我牺牲精神和坚韧的心志。

她明白所有人的权柄事实上都是被授予的。神是唯一拥有真正最终权柄的那一位。因此，虽然她在她的百姓当中名列第一，但是她并没有把自己放在巴拉之上，而是把自己放在了仅次于巴拉的位置，然后，又与他一同降服在了神的带领之下。因为她与神同行，所以对一切与人争荣耀的事情都不再感兴趣。其他人对她变得越来越重要了，她通过激励别人来实行她的领导权。

她对巴拉的吩咐同时也是一个鼓励。她很有把握地说道：“不要因为他们人数众多就害怕。从神的观点来看，我们的仇敌已经被打败了。在神的眼中，耶宾的铁车和部队都形同虚设。神所期

① 传道书 8: 5

② 士师记 4: 6

望的唯一事情就是你要有信心。”^①她只用几句话，就合理地透视出了当时的情形。

底波拉这种机智、属灵的带领风格产生的效果，就是巴拉得着了释放。这让他不会趾高气扬，无视自己的软弱。他敢接受这种挑战，但是必须有底波拉在一起。他确信唯有当她陪同他出战的时候，神才会为他的军队争战。他承认在信心和勇气上，她是他的上司。然而，因着这些经历，他成为了一个信心的英雄，他的名字与其他信心英雄一同列在了《希伯来书》11章里。^②在即将来临的战争中，他成为了一个强有力的领袖。

虽然底波拉以其独特的方法帮助巴拉成为了一个为神而战的英雄，但是他俩绝不允许他们之间有任何敌意或者争竞的想法。他们在神的计划当中所起的作用是充当器皿。他们两个人——一个男人和一个女人^③——一起执行神的命令。为了整个民族的利益，他们自愿使自己降服于对方。他们还知道神计划中的一部分是要通过一个女人，也就是希百的妻子雅亿，^④来拯救他们。

底波拉和巴拉如同一人。他们互相帮助，互相成全。他们一起从以法莲出发，来到了离耶宾所住的地方不远的基低斯。在那里，巴拉招募士兵，组建了一支新部队。巴拉和底波拉带领军队来到他泊山，他们一起从侧面爬上山，从山上俯瞰耶斯列平原，看到了在山脚下安营扎寨的敌军。

在她忠实地与巴拉合作的整个过程中，底波拉仍然是领袖，负责做一切决定。当争战的日子来到的时候，神透过她启示了他的旨意。她对巴拉说：“你起来，今日就是耶和華將西西拉交在你手的日子。”^⑤紧接着这句命令，她再次鼓励巴拉说：“耶和華豈不在

① 士师记 4：6~7

② 希伯来书 11：32~33

③ 创世记 1：26~28

④ 士师记 4：9

⑤ 士师记 4：14

你前头行吗？不要害怕，西西拉。这不是你和他之间的争战，乃是他和神之间的争战。争战尚未开始，其结果就已经定局了。得胜属乎神，他站在你这边，为你争战！”^①

然后，底波拉看着巴拉率领他的一万士兵从他泊山的侧面猛冲下去。在基顺河附近，他与部署在可怕的装甲车后面的西西拉部队交锋上了。仇敌所期盼的是轻而易举地打败他们，他们的敌手岂不是规模太小，不堪一击吗？

当两军短兵相接的时候，是否有人抬头仰望过天空？灰蒙蒙的雷风云一起移动，发出轰隆隆的响声，这预示着糟糕的天气马上就要来临了。

就在以色列人抵达耶斯列平原的那个时刻，暴风雨排山倒海似的倾倒下来。大雨点和冰雹击打在敌军士兵的脸上。不久以后，基顺河的河水涨溢出来，形成了一条宽阔的小溪。来势汹汹的河水猛烈地冲击着士兵脚下的土地，把它冲成了一片烂泥潭。敌军的铁车陷在淤泥之中，无法动弹，这导致了他们结局是失败而不是得胜。因为铁车都堆积在一处，他们又只能沿着特定的路线撤退，所以敌军无法尽快逃跑。

巴拉和他的士兵确信是神的手在运行，所以才发生了这样的事情。于是，他们更加意志坚定地追赶，并杀死了众仇敌，连一个也没有留下。^②西西拉看到大势已去，一找到逃跑的机会，便奔跑逃命。但是，他也没有逃脱。就如底波拉所预言的，他死在了雅亿的手下。^③

被人占领的局面结束了，以色列人重新获得了自由。压制没有了，百姓终于可以过上正常的日子。生活再次有了色彩和意义。百姓有了新的目标，他们的前途看起来光明无限。

① 士师记 4: 14

② 士师记 4: 16

③ 士师记 4: 18~21

男人都很难在逆境下站起来，这是众所周知的事实。然而，当男人遵照吩咐去使用权力的时候，很可能他在品格方面所受到的试炼更大。

自创造天地以来，神已经命定了：一个女人和一个男人——二者通过婚姻结为一体——应该在地上执行他的使命。女人被造，是要作男人的伙伴。虽然她与他同等，但他们有差异。因此，她适合于他，能够使他完全。

男人和女人之间的这种合作关系可以在婚姻里圆满实现。但是，它也会发生在其他地方。每当男人和女人和谐地执行神所赐的任务时，社会就会发挥它的最佳功能。底波拉和巴拉证明了这一原则。

通常，男人一直担负着带领的职责。但是，在这段经文里，却是一个女人作带领。神不总是按照一个固定的模式来做事。他在寻找那些愿意成为他的器皿，并让他以他所选择的任何方式来使用的人。

底波拉并没有过度地使用她的权力。她只不过完成了她的职责而已。她是一个吸引人又有恩赐的女人，她很能干，完成了她各种各样的任务。她是一个拥有巨大的属灵优势的女人，把神的律法教授给了她的百姓，但是她又熟练地指导了一场军事战役。她是一个文武双全的人！

然而，底波拉最大的优势并不是她拥有那些属人的才能——不管它们多么引人注目，也不管她如何多才多艺。她知道她的能力和力量都是神赐给她的。不管她做什么，她的期望都来自神。《以赛亚书》^①里写到了这样的人，尽管他们会不断地努力和付出，但是他们会不断地重新得力。

底波拉所作的胜利之歌——其体裁属于最古老和最优美的希伯来诗——证明了她的力量在乎神。她快乐，首先不是因为她圆

底波拉

——
一个被信心所激励的民族领袖

① 以赛亚书 40: 31

满完成了一项任务，从而得到了满足。不！这不是她快乐的基础。她内心最深之处的喜乐来自神。

底波拉和巴拉的诗歌以这些话为开始：“君王啊，要听！王子啊，要侧耳而听！我要向耶和华歌唱，我要歌颂耶和华以色列的神。”^①又以这些话语为结尾：“耶和华啊，愿你的仇敌都这样灭亡！愿爱你的人如日头出现，光辉烈烈！”^②

底波拉的生命刚强有力，光芒四射。所罗门在描述这种生命时，这样写道：“但义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。”^③

虽然神在底波拉的叙事诗里居首位，但是她也花了许多篇幅来谈论她的同胞们。她对所有与胜利有分的人——巴拉、百姓的领袖们以及雅亿——都有详细的阐述。

底波拉没有自取荣耀。她客观地看到了这个事实，那就是在她出现之前，以色列并没有领袖。她是怎样描述她自己的呢？她只是把自己当成了以色列百姓的母亲。就如母亲的注意力是在她儿女的安康上一样，底波拉内心深处的渴望就是她的百姓幸福、平安和健康。

因着她的领袖职分，她的品格，以及她那优美的诗歌，底波拉成为了《圣经》历史上杰出的女性之一。当然，她的生活也吸引人。但是她的优先权并不建基于她的成就。坦率地说，她生活的秘密就在于神。远超过一切的是，她向我们表明，一旦神掌管一个女人的生命，这个女人所能成就的将是何等大事。对于一个国家领袖来说，如果他希望对神的信心能够成为自己的力量，那么可能发生的事情将是多方面的。

① 士师记 5: 1~3

② 士师记 5: 31

③ 箴言 4: 18

本章问题

1. 认真研究底波拉的生命。她积极方面的特性是什么？
2. 你是否也看到了她消极方面的特性？如果看到了，那这些特性是什么？
3. 关于她对神的观点，底波拉的胜利之歌谈到了什么？（《士师记》5）
4. 在她的胜利之歌里，她对其他人强调了多少？对自己呢？
5. 关于她与巴拉的合作，把你所能发现的写下来。关于他们的关系，最感动你的是什么？
6. 列出你从这个故事中所学到的所有实用性原则。你将怎样应用它们？

底波拉

——
一个被信心所激励的民族领袖

23

大利拉

——一个故意毁掉一位属灵领袖的女人

我得知有等妇人，比死还苦，她的心是网罗，手是锁链。凡蒙神喜悦的人，必能躲避她；有罪的人，却被她缠住了。

——所罗门*

士师记 16: 4~30 后来参孙在梭烈谷喜爱一个妇人，名叫大利拉。非利士人的首领上去见那妇人，对她说：“求你诤哄参孙，探探他因何有这么大的力气，我们用何法能胜他，捆绑克制他，我们就每人给你一千一百舍客勒银子。”

大利拉对参孙说：“求你告诉我，你因何有这么大的力气，当用何法捆绑克制你？”

参孙回答说：“人若用七条未干的青绳子捆绑我，我就软弱像别人一样。”

于是，非利士人的首领拿了七条未干的青绳子来交给妇人，她就用绳子捆绑参孙。有人预先埋伏在妇人的内室里。妇人说：“参孙哪，非利士人拿你来了。”参孙就挣断绳子，如挣断经火的麻线一般。这样，他力气的根由人还是不知道。

大利拉对参孙说：“你欺哄我，向我说谎言。现在求你告诉我当用何法捆绑你。”

* 《圣经·传道书》7: 26.

参孙回答说：“人若用没有使过的新绳捆绑我，我就软弱像别人一样。”

大利拉就用新绳捆绑他。对他说：“参孙哪，非利士人拿你来了。”有人预先埋伏在内室里。参孙将臂上的绳挣断了，如挣断一条线一样。

大利拉对参孙说：“你到如今还是欺哄我，向我说谎言。求你告诉我，当用何法捆绑你。”

参孙回答说：“你若将我头上的七条发辮，与纬线同织就可以了。”于是大利拉将他的发辮与纬线同织，用橛子钉住。

对他说：“参孙哪，非利士人拿你来了。”参孙从睡中醒来，将机上的橛子和纬线，一齐都拔出来了。

大利拉对参孙说：“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你这三次欺哄我，没有告诉我，你因何有这么大的力气。”大利拉天天用话催逼他，甚至他心里烦闷要死。

参孙就把心中所藏的都告诉了她，对她说：“向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神作拿细耳人。若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。”

大利拉见他把心中所藏的都告诉了她，就打发人到非利士人的首领那里，对他们说：“他已经把心中所藏的都告诉了我，请你们再上来一次。”于是非利士人的首领手里拿着银子，上到妇人那里。大利拉使参孙枕着她的膝睡觉，叫了一个人来剃除他头上的七条发辮。于是大利拉克制他，他的力气就离开他了。

大利拉说：“参孙哪，非利士人拿你来了。”参孙从睡中醒来，心里说，我要像前几次出去活动身体，他却不知道耶和華已经离开他了。

非利士人将他拿住，剃了他的眼睛，带他下到迦萨，用铜链拘索他，他就在监里推磨。然而他的头发被剃之后，又渐渐长起来了。

非利士人的首领聚集，要给他们的神大衮献大祭，并且欢乐。因为他们说：“我们的神将我们的仇敌参孙交在我们手中了。”众人看见参孙，就赞美他们的神，说：“我们的神将毁坏我们地、杀害我们许多人的仇敌交在我们手中了。”

他们正宴乐的时候，就说：“叫参孙来，在我们面前戏耍戏耍。”于是将参孙从监里提出来，他就在众人面前戏耍。

他们使他站在两柱中间。参孙向拉他手的童子说：“求你让我摸着托房的柱子，我要靠一靠。”那时房内充满男女，非利士人的众首领也都在那里。房的平顶上约有三千男女，观看参孙戏耍。参孙求告耶和华说：“主耶和华啊，求你眷念我。神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那刺我双眼的仇。”参孙就抱住托房的那两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：“我情愿与非利士人同死！”就尽力屈身，房子倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死时所杀的人，比活着所杀的还多。

大利拉是个非利士女人，处在拜偶像的文化背景之下。她也是一个不严肃对待道德问题的女人。她不怎么看重自己的身体，就像妓女一样随随便便地抛却自己的名誉。

虽然《圣经》没有像对待喇合那样清楚地谈到这些事实，^①但是根据上下文，我们可以得出这些结论。

人们记得大利拉，是因为她曾经毁掉了一位属灵领袖。作为一个女人，神创造她本来是要让她成为男人的伴侣，可以帮助男人的。但是她却故意自甘堕落，成为了他的对手，使他遭殃。是什么促使她如此彻底地毁掉了参孙，这个她生命中的男人呢？

参孙是一个特别的男人，是一个神的仆人。他被称为拿细耳人，就是甚至在他出生之前已被奉献给了神的人。^②他的长头发就

① 约书亚记 2: 1

② 士师记 13: 2~5, 24~25

是这种委身的明证。他作以色列百姓的士师，统治他们 20 年。^①

参孙的名字是“小太阳”的意思，这表明他出生的时候，他的父母是何等高兴。他的出生就像许多世纪之后耶稣的出生一样，^②是由天使报信的，也是神行神迹的结果，因为他的母亲最初不能生育。在他出生之后，经过神的祝福，参孙成为了一个领袖，是犹太最有能力的人，并且拥有与众不同的体力。^③因此，他远远超过了他的仇敌。他的仇敌认为他们无法征服参孙，这是合情合理的。神岂不是说过参孙会拯救以色列人脱离非利士人的手吗？

尽管参孙的体力与众不同，但是他在道德上却极其软弱。这个徒手将狮子轻而易举举撕裂的男人，却控制不住他的性欲。在对异性的行为上，本该控制的地方却没有控制住，这对于一个男人是危险的，而对于一个属灵领袖，有时是致命的。

在大利拉之前，已经有不同的女人对他的生命产生过不良影响。现在，他落入了大利拉的手中，并且与她发生了亲密的关系。他没有娶她，没有把她当成妻子带回自己的家里，而是成了她的情人，与她同居。

非利士人的首领——很可能每个大城市里有一个——听说了参孙与大利拉之间的关系。因此，他们吸引大利拉与他们同谋，要使参孙身败名裂。毕竟，他们杀害参孙这件事已经成为了举国上下的当务之急。通过武力办不到的事情，如今必须通过计谋来做到。

这些首领们亲自拜访了大利拉，对她说：“求你诤哄参孙，探他因何有这么大的力气，我们用何法能胜他，捆绑克制他。”^④

大利拉是否因为爱钱，所以接受了他们的建议？他们每个人都答应了给她一千一百舍客勒银子。因为每一舍客勒重达 16 克以上，所以这笔银子的总重量会让人难以相信。或者大利拉的行动

大利拉

——一个故意毁掉一位属灵领袖的女人

① 士师记 16: 31

② 路加福音 1: 26~38

③ 士师记 14: 5~6, 15: 13~16

④ 士师记 16: 5

是由她对以色列人怀有苦毒而引起的？一直以来，以色列民族因着神的帮助，证明了自己比她的百姓，即非利士人强大。而如今，作为这个民族的领袖参孙，其未来却掌握在了她的手中。以色列的神并非她的神，因为她和她的百姓都拜偶像大衮。

非利士首领们的请求也一定迎合了她骄傲的心。在当时的那个国家，在那段历史时期，女人的地位远远落后于男人，而在这种情形下，他们国家的要员却在敲她家的门，求她帮助他们。

她接受他们的建议之后，就着手查明参孙力气的根由了。她用尽自己作为一个女人所能任意使用的一切办法，开始了她的欺骗行径。她的第一步是谄媚。她恳求道：“求你告诉我，你因何有这么大的力气，当用何法捆绑你呢？”^①

参孙被他对大利拉的感情所蒙蔽，因而轻率地回答了她。很清楚，他低估了自己所处的危险。如果他一直与神保持亲密的关系，他就会非常警醒，并且会很快离开她。

因着大利拉的无礼，她民族的首领们从邻屋里亲眼看到了她同参孙玩那丢人现眼的游戏。当她用七条生皮质的弓弦捆绑他的时候，他们在专心地听。但是当她喊叫道“参孙啊，非利士人拿你来了”的时候，他挣断了弓弦，就像挣断棉线一样。^②那些首领意识到他们的计划失败了，就在原处按兵不动。

然后，大利拉对参孙的诚实发出了挑战。她闷闷不乐地说道：“你欺哄我，向我说谎言。”^③再次，参孙言听计从，同她玩起了危险的游戏。但是再次，当他用力的时候，她用来捆绑他的绳子就像蜘蛛网一样断裂了。

她知道同她生活在一起的这个男人关心她，但这并没有改变她的想法，也没有使她的性格变温和。相反，她任性地把她所拥

① 士师记 16: 6

② 士师记 16: 9

③ 士师记 16: 10

有的一切——她的魅力，她的智力——都花在了要毁掉参孙这件事上。

再次，她继续设法诱捕参孙，这次她使用的方法是把他的头发与织布机上的纬线织在一起。再次，她没有得逞。虽然非利士首领们已经不耐烦，都回到了各自的城中，但是大利拉还有足够的耐心，尝试再次向他发出进攻。

这次，她扮演了一个感情受伤女人的角色。她哀诉道：“你既不与我同心，怎么说你爱我呢？你三次欺哄我，没有告诉我你因何有这么大的力气。”^①

这次，她发出进攻的根据，是针对她那热情洋溢的情人在自己的爱情受到怀疑时可能会有的反应。作为一个女人，她拥有没有几个男人抵挡得住的武器。如今，她把把这个武器派上了用场。她不断地控告他欺哄了她。

她知道怎样有把握又成功地使用这个最后的武器。逐渐地，她打破了参孙的防线。他在她手中变得像蜡一样。最后，他彻底挫败，再也无法忍受了。他能够想到的唯一事情就是：“我要让她停止这样生闷气。我要平安！”^②

然后，他把全部真相都告诉了她。他承认道：“向来人没有用剃头刀剃我的头，因为我自出母胎就归神作拿细耳人。若剃了我的头发，我的力气就离开我，我便软弱像别人一样。”^③

大利拉感觉到参孙这次是在说真话，并且毫无保留，于是，她毫不留情，马上送信给非利士首领，对他们说：“他已经把心中所藏的都告诉了我，请你们再上来一次。”^④她根本就没有想过她是在出卖她的情人。

这些人很快带着钱来了。再次，他们埋伏起来。再次，大利

① 士师记 16: 15

② 士师记 16: 16

③ 士师记 16: 17

④ 士师记 16: 18

拉照着参孙告诉她的行事。正当参孙枕着她的膝盖睡觉的时候，她叫了一个人进来，剪掉了他头上的七条发辮。甚至当那人还在剪的时候，大利拉就感觉到自己已经得胜了。当他的头发掉落在地上的时候，参孙的力气离开了他。

大利拉尖叫道：“参孙啊，非利士人拿你来了！”^①这个时候，参孙尚未意识到自己已经失败了。就像前几次一样，他试图挣脱，但是这次，他的挣扎却徒劳无益。他的头发被剪掉之后，主离开了他。^②因着自己的过错，他丧失了力气，也失去了神的同在。

其结果令人惊骇。非利士人拿住参孙，他们没有杀死他，而是挖掉了他的眼睛。从那时开始，虽然生活继续照常，但他成了一个瞎眼的残废人，除了黑暗之外，什么都看不见。

作为他们得胜和参孙蒙羞的标志，非利士首领们把参孙送到了迦萨。他们把他的眼睛弄瞎，又把他下到监狱里，但好像还不够，他们还待他如同普通奴隶，让他推磨。

大利拉的工作做得非常彻底。参孙，一个神的仆人和以色列的士师，就这样名誉扫地、身败名裂了。我们简直无法想象这个伟人会堕落到这种地步！

他的百姓也与他一同受苦。参孙作士师的时代结束之后，他们进入了一个失败、混乱和灵性衰败的时期。他身上的污点成为了他们身上的污点！

参孙已经背弃了他的神、他的理想和他的百姓。他已经出卖了他自己，也背叛了他所捍卫的事业。当然，他只有独自承担自己的行为所造成的后果。但是这并不会减轻大利拉的罪过。就像任何其他人一样，大利拉本人要在神面前对她的行为负责。因为她在临到参孙和其他人身上的灾害上有份，所以她要承担她那一部分的责任。

① 士师记 16: 20

② 士师记 16: 20

若要为大利拉辩护，那可以提及的唯一事实就是她不认识神，她不知道神的律法。然而，就算她是一个外邦女人，她也几乎没有理由。

将近两个世纪之后，所罗门叙述了大利拉和参孙之间关系的特征，说：“我得知有等妇人，比死还苦，她的心是网罗，手是锁链。凡蒙神喜悦的人，必能躲避她；有罪的人，却被她缠住了。”^①

大利拉的肖像与所罗门在箴言里所警示的坏女人相似，因为所罗门这样写道：“因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑，至终却苦似茵陈……她的脚下入死地，她脚步踏住阴间。”^②

毫不夸张，大利拉的确下入了死地。之后很快，死亡就临到了参孙和其他成千上万的人。

各城的首领们都欣喜若狂，因为他们已经俘获了参孙。为了庆祝这一胜利，他们宣布举行盛大欢庆，并献祭给他们的神大衮。欢庆一开始，众人就兴奋不已，还派人把参孙带来了。他们想取笑和羞辱他。他们想高举大衮，使他胜过以色列的神。最后，参孙到了。这个时候，难道就没有人注意到他的头发已经渐渐长起来了吗？难道他们的长者当中就没有密切观察他的人吗？

他们举行欢庆的大厅里挤满了人——男男女女，当然还有非利士的众首领。很可能，连大利拉也在里面，因为他们怎能庆祝如此盛大的节日而没有邀请他们的女英雄呢？当时，楼房的平顶上就装有大约三千人。

难道人群当中没有人记起以色列的神和参孙吗？难道他们就不怕以色列的神会因他们侮辱他、他的仆人和他的百姓而向他们报仇吗？

非利士人迫使参孙站在托房的两根柱子之间，这样他们可以取笑他。这个时候，参孙记起了以前神对他的呼召。神岂不是指

① 传道书 7: 26

② 箴言 5: 3~4

派他去拯救他的百姓脱离仇敌之手吗？于是，他求告耶和华说：“主耶和华啊，求你眷念我。神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇。”^①同时，他尽全力推柱子，柱子就倒塌了。柱子所托住的整栋楼房都倒塌下来，压死了参孙和成千上万的非利士人。

大利拉引发了这场大灾难，而且很可能她自己也丧生其中。这场灾难所带来的结果，毋庸置疑，远远超过了她所预料或希望的。就如底拿的故事一样，^②原本由不道德所引起的事情最终却导致了许多人的死亡。她的行为所导致的结果比开始时更惨。

所罗门曾经写道：“妓女是深坑”，^③“凡到她那里去的，不得转回，也得不到生命的路。”^④“与妓女相交就像在怀里揣火。”^⑤人可以这样做，却不被烧着吗？

在《女人独特的世界》(*The Unique World of Women*)一书中，作者尤金妮亚·普莱斯写道：当今的女基督徒很可能会觉得自己与老奸巨猾、卑鄙无耻的大利拉相距甚远。她们确信自己与大利拉之间没有共同之处。然后，尤金妮亚警告女人不要犯一个严重的错误。她说：“或许我们不是妓女，或者不像大利拉那样明目张胆地与人同谋和欺骗人，但是我们当中的许多人都是不诚实的……事实上，我认为我们都有欺骗人的倾向。”*

参孙和大利拉去世很多个世纪之后，保罗对哥林多的基督徒提出了另外一个警告：“这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。”^⑥这也适用于我们对大利拉生命的看法。不忽视这些警戒是明智的做法！

① 士师记 16: 28

② 创世记 34: 1~30

③ 箴言 23: 27

④ 箴言 2: 19

⑤ 箴言 6: 27

⑥ 哥林多前书 10: 6

本章问题

1. 根据《箴言》5: 1~11 思考大利拉的生命。其中所提到的哪些消极东西适合于大利拉?
2. 你是否看到了《箴言》5: 1~11 中没有提到大利拉身上好或坏的特征? 如果看到了, 把它们列出来。
3. 写下大利拉的行为所造成的一切后果。哪一个最突出?
4. 就你所看到的, 描述大利拉的生命。
5. 你从她的生命中可以学到什么有价值的功课或警戒?
6. 你可以怎样将自己所学到的东西应用在自己的生活中?

大利拉

——
一个故意毁掉一位属灵领袖的女人

24

拿俄米

——一个关心别人幸福的寡妇

绝不让任何到你面前的人空手而归，乃要让他离开的时候，状况更好，心情更愉快。要栩栩如生地表达出神的恩慈：脸上洋溢着恩慈，眼中流露出恩慈，笑容中带着恩慈，热情的问候中也流露出恩慈。

——马格里奇·马尔科姆*

路得记 1: 1~6 当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒。在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿俄米。他两个儿子，一个名叫玛伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。

后来拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和她两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫俄珥巴，一个名叫路得，在那里住了约有十年。玛伦和基连二人也死了，剩下拿俄米没有丈夫，也没有儿子。

她就与两个儿妇起身，要从摩押地归回，因为她在摩押地，听见耶和華眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。

* Muggeridge, Malcolm: *Something Beautiful For God*, P69, New York: The Mother Teresa Committee, Harper & Row, Publishers, Inc., 1971.

路得记 1: 15~22 拿俄米说：“看哪，你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧！”

路得说：“不要催我回去不跟随你。你往哪里去，我也往那里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然，愿耶和華重重地降罚与我！”拿俄米见路得定意要跟随自己去，就不再劝她了。

于是二人同行，来到伯利恒。她们到了伯利恒，合城的人都惊讶。妇女们说：“这是拿俄米吗？”

拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米（‘拿俄米’是‘甜’的意思），要叫我玛拉（‘玛拉’是‘苦’的意思），因为全能者使我受了大苦。我满满地出去，耶和華使我空空地回来。耶和華降祸与我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿俄米呢？”

拿俄米和她儿妇摩押女子路得，从摩押地回到伯利恒，正是动手割大麦的时候。

路得记 4: 14~17 妇人们对拿俄米说：“耶和華是应当称颂的！因为今日没有撇下你使你无至近的亲属。愿这孩子以色列中得名声。他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿妇所生的，有这儿妇比有七个儿子还好！”

拿俄米就把孩子抱在怀中，作他的养母。邻舍的妇人说：“拿俄米得孩子了。”就给孩子起名叫俄备得。这俄备得是耶西的父，耶西是大卫的父。

拿俄米，即以利米勒的遗孀，亲切地看着坐在她膝盖上的新生儿。通常情况下，她不会不知道说什么，但此时此刻，她却找不到话语来表达她的感激之情。她思绪万千。

她身边围着一群激动不已的邻家妇人。她们唧唧喳喳、兴奋不已地喊叫道：“耶和華是应当称颂的！因为他今日没有撇下你，

使你无至近的亲属。愿这孩子以色列中得名声。”^①

拿俄米开怀大笑。以利米勒，也就是她丈夫的名字（其意思是“我的神是王”），将延续下去。他的产业不至于落到别人的手中，她已故儿子的名字也不会被人遗忘。

她又看了看这个小婴孩。他们给他起名叫俄备得，也就是“仆人”的意思。她默默地祷告道：“愿以色列的主神真的会成为俄备得生命的王。”然后，她想到了以利米勒，于是一连串的记忆涌上了心头。

回首往事，她想到了许多年之前，为了逃避以色列地所遭遇的饥荒，自己同丈夫和两个儿子离开犹大地，前往摩押。当时，人们把伯利恒城当成以色列国家的粮仓，还称它为“粮食之家”，这是事实。但是，尽管如此，这场饥荒遍及各地，甚至连伯利恒城里也几乎绝了粮。

以利米勒一直觉得家庭负担沉重，特别是自从他的两个儿子玛伦和基连生病以来，这种感觉更加强了。于是，他建议道：“让我们移民吧！让我们搬到摩押去吧！在那里，我们众人都会有食物吃，我们也不必忧虑了。”^②

“结果却大不相同呀！”拿俄米想道。

摩押坐落在死海东部，其上居住着罗得的后裔，罗得即族长亚伯拉罕的侄子。^③它不只是以色列的邻国而已，乃是一个被神诅咒过的国家，因为以色列人出埃及之后，摩押人曾经残酷地对待过他们。^④摩押人在神眼中是不圣洁的，并且因此不得进入耶和华的集会。

以利米勒、拿俄米和他们的两个儿子移居到了摩押地，住在了摩押人当中。但是他们搬到那里没多久，以利米勒就死了。

① 路得记 4: 14

② 路得记 1: 1

③ 创世记 19: 36~37

④ 申命记 23: 3~4; 耶利米书 48: 1~47

因为他们居住在摩押地，所以她的两个儿子都娶了摩押女子为妻。玛伦娶了路得，基连娶了俄珥巴。但是随着时间的推移，拿俄米痛苦地意识到两桩婚姻的当事人都无儿无女。“难道神在扣留他对我们的祝福吗？”她自问道。像所有以色列人一样，她相信儿女是从神而来的祝福，而神不赐儿女则证明神的咒诅临到了。^①

之后，年纪轻轻的基连和玛伦——她的两个孩子——去世了。在不到10年的时间里，这一切的悲痛都临到了她。当然，她一直很孤单。孤身一人——远离自己的家乡，失去了亲人，又被神离弃，她所期待的是一个黯淡、没有意义、没有前景的未来。

然后，她听说伯利恒再次粮食富足了。神在祝福他的百姓，赐给他们好的收成。这一神迹证实了她的猜想。过去的饥荒的确是神对他那悖逆百姓的警告。^②

她已经意识到了，她的家庭离开伯利恒实际上就是远离了神。本来在伯利恒，她和以利米勒都是杰出的市民。她想：“要是我们在神的面前承认了的罪，或许我们就可以带领百姓回归神了。”但是她的全家离开了他们的本土，因此他们错失了良机。

根据神的律法，她两个儿子的婚姻都是不蒙神喜悦的。任何以色列人与外邦人通婚，就是违背了神的诫命，^③因为神赐下诫命的目的就是要保守他的百姓，使他们不远离他。

拿俄米心中的感动越来越强烈了。她想到：“我必须回去！我不能再呆在这片外邦人的国土上了。我应当归入以色列，归入伯利恒。”

虽然她已经遭受了失去亲人的痛苦，但是她也因俄珥巴和路得而经历了丰盛的祝福。当拿俄米准备好返回自己家乡的时候，这两个年轻的妇人都毫不犹豫地作出了决定，要离开自己的父母，跟

① 申命记 28: 4, 18

② 利未记 26: 14~20

③ 申命记 7: 3~4

她同去。

拿俄米一直对这两个妇人有很大的负担，因为她们是她已故儿子的遗孀，但这还不是唯一的原因，主要的原因是她们属于不认识神的外邦女子。她曾经常常跟她们分享她所依靠的神，也就是那位不管她怎样使他伤心，都仍然深爱着她的神。

她对俄珥巴和路得的关心，也帮助她忘记了自己的悲痛。在乎别人的幸福大有裨益，她因付出而重新得力。那之后不久，她们就离开了摩押地。

在往伯利恒去的路上，拿俄米突然意识到了媳妇们的决定会导致的结果。她们的未来岂不完全取决于她们各自重新结婚吗？

有一天自己的媳妇可能会属于其他男人，这种想法无疑是痛苦的。她因着儿子们的去世所遭受的痛苦一直处于休眠状态，但这时却再次涌现了出来。不过同时，关于路得和俄珥巴的幸福的想法占了上风。逐渐地，关于儿子们的考虑退居幕后，她希望媳妇们去重新寻求幸福。

俄珥巴和路得知道这些事实，但她们已经选择了跟她同去。她们没有返回自己的家乡——在那里她们必会找到幸福，而是尽力进入一个对她们有偏见的国家。任何遵守律法的以色列人都不会与摩押人通婚，他们甚至根本不会有这样的想法。

拿俄米恳求她们说：“你们各人回娘家去吧！愿耶和華恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样。”^①

然而，俄珥巴和路得断然拒绝了她的建议。她们含泪对她说：“不然，我们必与你一同回你本国去。”^②

然而，拿俄米没有改变她的主意，甚至当她自己的未来在她眼前一闪而过的时候，她都没有动摇。她的生活会更加没有意义，她不仅会失去丈夫和儿子，而且还会失去自己的两个媳妇。但是

① 路得记 1: 8~13

② 路得记 1: 10

神赐给了她恩典，让她不自私，也让她愿意为着这两个妇人的幸福而牺牲自己的愿望——自己年老时能够过上稳定的生活。

这三个女人一同站在一条人迹罕至、阳光灿烂的路上，每个人都热泪盈眶，无法控制自己的情绪。突然，其中有一个人挪动了——是俄珥巴。她走向拿俄米，拥抱她，然后转身往摩押地去了。然后，路得走近婆婆，但她舍不得离开。

拿俄米说道：“你也跟着你嫂子回去吧！”^①路得却使劲地摇头。

路得说：“不要催我回去不跟随你。你往哪里去，我也往那里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的国就是我的国，你的神就是我的神。”^②

“你的神就是我的神”这句话深深地打动了拿俄米，因为它证明了路得不仅选择了要跟随她的婆婆，而且已经选择了跟随以色列的神。她听见，也明白了拿俄米所说的有关神的话。尽管拿俄米已经对神失去了兴趣，但是神祝福了她的话语。这本身就是奇异的恩典，是人不配得的恩惠。

尽管这种经历鼓舞人心，但是拿俄米抵达伯利恒这件事却令人失望。她回来的消息传得很快，甚至轰动了全城。人们互相喊叫道：“你有没有听到这个消息，那就是拿俄米回来了？”^③尽管她已经背井离乡很长时间了，但是人们仍然记得她。她岂不是波阿斯——他们城中的富豪——的亲戚吗？

人们第一次跟拿俄米打招呼时的反应，让她看到自己的变化何等。妇女们心存怀疑地问道：“这是拿俄米吗？”^④透过她们的眼睛，她看到了自己的影子。她已经变成一个无精打采的女人，悲痛已经在她的脸上蚀刻下深深的皱纹，她的个性已经失去了光

① 路得记 1: 15

② 路得记 1: 16

③ 路得记 1: 19

④ 路得记 1: 19

彩。本来，她的名字是“甜”的意思，但是很显然，她的喜乐不见了，而且人们也看出来。

她感情用事，回答道：“不要叫我拿俄米，要叫我玛拉。”^①玛拉就是“苦”的意思，而这正是她当时的感受——她就希望别人这样称呼她。然而，她的苦毒来自她的自怜，而一个自怜的人通常会责备别人。这同样发生在拿俄米的身上。她顺从了自己郁积已久的悲伤和绝望的感受，并控告神说：“因为全能者使我受了大苦。我满满地出去，耶和华使我空空地回来。”^②

她只字不提一个事实，就是当以利米勒和她搬到摩押地的时候，他们已经远离神了。这个时候，她尚未意识到她并不是两手空空回来的。毕竟，如今她有了一个愿意与她同甘共苦的可爱媳妇！

然而，从这个时候起，她的生活开始发生变化了。正如摩押缺少神的祝福是显而易见的，而在伯利恒充满神的祝福也是显而易见的。

她常常默想神赐给摩西这位立法者的话语：“看哪，我今日将祝福与咒诅的话都陈明在你们面前。你们若听从耶和华你们神的诫命，就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福；你们若不听从耶和华你们神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去侍奉你们素来所不认识的别神，就必受祸。”^③

透过从一开始就像女儿一样照顾她的路得，拿俄米经历了神的祝福。她也透过神的带领看到了神的祝福。从一开始，神就朝着波阿斯的方向带领她们两人，而波阿斯终将彻底改变她们的人生。

拿俄米意识到了神对她们的带领，猜想神会赐给路得新的婚姻，让她与波阿斯结婚，从而让她得着喜乐。这个时候，她对路

① 路得记 1: 20

② 路得记 1: 20~21

③ 申命记 11: 26~28

得说：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？”^①

波阿斯是一个富有的地主，但更重要的是，他是一个敬畏主的男人。一旦他爱上了路得，他就毫不犹豫地把她娶了过来。因着他们的结合，现在小俄备得坐在了拿俄米的膝盖上。^②跟玛伦结婚之后一直没有孩子的路得，如今蒙神的祝福，得了一个孩子。

孩子动了动，这打断了拿俄米对往事的缅怀。邻家的妇人们都说过：“拿俄米得孩子了。”她冲着这个“孙子”笑了笑。他的脉搏里压根就没有她的血统，但是这种想法没有让她觉得苦毒。她没有“要是……就……”这种想法，她不想让这些想法破坏自己快乐的心情。她也没有说，如果自己抱的是玛伦和路得的孩子，就会更高兴。

拿俄米接受了一切事实。她向俄备得——就像他是自己的孙子一样——敞开了自己的心。毕竟，他是路得的儿子，而路得对她比七个儿子还宝贵。这本身就让她喜乐充足了，因此她非常感恩。另一方面，根据犹太人的律法，她的确拥有了一个孙子，因为俄备得被当成了玛伦的儿子。

最终，拿俄米的前途光明起来了。一切孤单的想法都像白雪在太阳底下一样消失得无影无踪。她一直爱护、关心的路得，如今尽自己所能给婆婆带来了幸福和快乐。如今，祖母代替了母亲的职份照顾着这个孩子。

再次，拿俄米变成了一个愉快的（“愉快”原文与“甜”即“拿俄米”为同一词——译者注）人——她付出了爱，也得到了爱的回报。那段“玛拉”（即“苦”）的时期已经一去不复返了。那些邻家妇人曾经说过“耶和华是应当称颂的”，^③她把这话存记在了心中。尽管自己经历了艰辛、忧伤和失败，但是神一直以良善

① 路得记 3: 1

② 路得记 4: 18~21

③ 路得记 4: 14

待她。

神的良善何等浩大？当时，她根本不知道这个在她膝盖上乱爬的孩子将成为以色列救赎历史上特殊的一环。她怎能想象她正抱着的这个孩子，将是大卫这位最受以色列人爱戴的国王的祖父呢？唯有未来能够证明弥赛亚将由大卫而出。在乎别人幸福的拿俄米，根本就不知道她的生命将与耶稣基督，这位一千多年之后将来到这个世界的救主连结在一起。

本章问题

1. 为拿俄米的人生写一篇简短的传记。
2. 她生命中积极的方面是什么？消极方面又是什么？
3. 为什么拿俄米是一个好婆婆？
4. 如果细查拿俄米所说关于神的话语，你能够得出什么结论？
5. 你认为最影响拿俄米生命的是什么？
6. 拿俄米的哪些特性是你希望在自己的生命中培养的？你将怎样做？

25

俄珥巴

——一个因作出错误决定
而被人忘却的女人

我们的生活将持续亿万万年，我们现在所做的选择，会决定
我们将来过什么样的生活。

——葛培理*

路得记 1: 1~15 当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒。在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。这人名叫以利米勒，他的妻名叫拿俄米。他两个儿子，一个名叫玛伦，一个名叫基连，都是犹大伯利恒的以法他人。他们到了摩押地，就住在那里。

后来拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下妇人和她两个儿子。这两个儿子娶了摩押女子为妻，一个名叫俄珥巴，一个名叫路得，在那里住了约有十年。玛伦和基连二人也死了，剩下拿俄米没有丈夫，也没有儿子。

她就与两个儿妇起身，要从摩押地归回，因为她在摩押地，听见耶和華眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。

* Graham, Billy: *The Challenge*, P71~72. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., and England: World's Work Ltd., 1969.

俄珥巴

——一个因作出错误决定而被人忘却的女人

拿俄米说：“看哪，你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧！”

生活对俄珥巴太无情了。作为一个年轻的妇人，她已经历的痛苦比许多人一生所经历的都多。

她丈夫基连的死亡对她是最沉重的打击。她是一个好妻子，但是他们的幸福生活只持续了几年。因为他们结婚之后一直没有孩子，所以丈夫去世后，她就孤身一人。

在她的亲属圈内，俄珥巴不是唯一经历痛苦的人。她的婆婆拿俄米也是一个寡妇。她的弟媳路得也同舟共济。这三场丧事夺走了整个家庭里的所有男人。结果，这三个丧夫的妇人之间的关系变得非常紧密了。

婆婆的爱和无私的态度不断地感动着俄珥巴和路得。虽然在她们三人当中，拿俄米失去的最多，但是她完全只想到别人的幸福，而不是自己的利益。每天，她都证明了婆婆和媳妇之间可以有美好的关系。

但是从此时开始，俄珥巴将会思念拿俄米的关爱，以及路得对她的友情和理解。曾经伴随着她并减轻了她痛苦的祝福，如今只会成为记忆了，因为俄珥巴已经选择了回到她本国和她所拜的神那里去。

我们看到俄珥巴孤身一人行走在一條人迹渺茫的乡村小道上——这条小道位于摩押地离以色列边境不远的地方。当她回头看的时候，她看到拿俄米和路得正朝着相反的方向挪移。然后，她们所代表的两个小圆点渐渐消失在地平线下了。她们不见了，永远与俄珥巴分开了。

就在不久之前，这三个寡妇还在一起朝着以色列边境方向行走。如今，俄珥巴却孤身一人拖着沉重的步伐沿路返回，要回到她自己的家乡。

对于俄珥巴，拿俄米返回伯特利的决定并不意外。她自忖道：“我婆婆在摩押地真正快乐吗？”尽管拿俄米尽力使自己适应国外的环境和生活，但是她的表情总是让人觉得她是被赶出家园或被驱逐出境的。

俄珥巴知道这一点，是因为拿俄米与神之间的关系。拿俄米是一个希伯来人，所以她不敬拜以色列周遭的民族所拜的偶像。她敬拜那位真神，也就是那位拣选了以色列人作他自己的百姓，^①并且明确地把他们目前居住之地赐给他们的神。^②俄珥巴很清楚，唯有在她自己的国土上，也就是在那块敬拜她自己的神的土地上，拿俄米才会真正快乐。

路得和俄珥巴都同意了拿俄米的决定，并且都毫不犹豫地跟她一起离开了。她们这三个人最初团结一致，是因为俄珥巴爱基连，路得爱玛伦。如今她们却合成一体了。

因此，她们开始了艰难的旅程。当她们的脚步沿着发烫、布满灰尘的路往前移的时候，各人都在念念不忘地思想着往事。俄珥巴思想的是基连，这个她曾经所爱的男人。她想念他，特别是在这个对前途感到渺茫的时刻。

然后，拿俄米突然在路上停下了脚步，对她们说道：“你们各人回娘家去吧！愿耶和華恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样。愿耶和華使你们各在新夫家中得平安！”^③为了向两个媳妇表明她们必须认真对待她的话，拿俄米就与她们亲嘴道别。那个时候，她们三人都放声大哭。

路得和俄珥巴不想听从拿俄米的建议，但是她恳求道：“……为何要跟我去呢？我还能生子作你们的丈夫吗？我女儿们哪，回去吧！我年纪老迈，不能再有丈夫。即或说，我还有指望，今夜

① 申命记 7: 6

② 申命记 1: 8

③ 路得记 1: 8~9

有丈夫可以生子，你们岂能等着他们长大呢？你们岂能等着他们不嫁别人呢？”^①拿俄米的论据强有力又合逻辑。

她们一边听这个清楚明了的论据，一边又开始哭起来。但是事情已经一锤定音了。路得坚决要跟拿俄米在一起，而俄珥巴愿意听人劝，因为她对那未知的未来感到害怕。俄珥巴最后一次亲吻了婆婆，之后，她转过身，开始了她返回家乡的旅程。这是《圣经》最后一次提到她的名字。^②

《圣经》没有提及俄珥巴作出这种决定的原因。但是很清楚，在她与拿俄米和路得分开之前，她跟路得在各个方面都是不相上下，没有什么区别的。她们两人都因爱自己的丈夫而被人所称赞，两人都愿意离乡背井，去面对未知的未来。但是，当她们突然需要做出个人决定的时候，情况就发生了变化。

拿俄米为什么这么迫切地跟她们谈这件事情呢？她为什么把这些最起码的事实向俄珥巴和路得描述得如此清楚呢？很可能，她知道唯有给她们机会，让她们自己作出选择，她们才能在以色列生活得快乐。

透过自己的经历，拿俄米已经明白了，她们所面临的危险不只是一个居所或某个人。她们的选择是要支持神，还是要反对神，所以这需要个人根据自己的信念来作出决定。

约书亚，这位希伯来民族领袖，之前就强调过这一点。他宣告说：“今日就可以选择所要侍奉的：是你们列祖在大河那边所侍奉的神呢……”然后他又加上一句，说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和華。”^③

与路得相同的是，俄珥巴已经通过希伯来人与以色列的神有了接触，但不同的是，她已经决定了不侍奉神，而只是满足于让

① 路得记 1: 11~13

② 路得记 1: 14

③ 约书亚记 24: 15

神作她丈夫和姻亲的神。她不想接受拿俄米的神作自己的神。

在那一刻，俄珥巴决定了要支持她本国的神——基抹这位被称为“摩押可憎的神”。^①她喜欢这个神胜过以色列的神。她选择了一位既不能说话又不能行动的神，而没有选择那位天地的造物主。^②她弃绝了这位希望向她彰显良善的神，却转去侍奉虚无的偶像。^③她把这位赐人生命的神换成了一个要求人把儿女献上当作祭物，从而索取人生命的偶像。

“你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了。”^④拿俄米的这番话暗示着俄珥巴被人忘却了，她的名字从有关《圣经》的作品上消失了。

《圣经》清楚地教导我们，人所作出的每个决定都会产生永恒的结果。这些结果不仅影响这个人在地上的生活，而且将决定他永恒的命运，决定他是上天堂，还是下地狱。

神保存了在地上生活过的每个人的记录。在他的生命册上，他写下了他们所行的每一件事情。^⑤任何名字没有记录在生命册上的人，都将被扔到地狱里去，他将永远呆在那里。

或许，俄珥巴之后为她的错误决定悔改了，弃绝了偶像，归向了神。如果她全心寻求了神，那么她一定能找到神。^⑥但是，如果她没有寻求神，那么她的结局就很可悲，她将永远丧失她的生命和灵魂。

① 列王纪上 11: 7

② 以赛亚书 16: 12

③ 约拿书 2: 8

④ 路得记 1: 15

⑤ 玛拉基书 3: 16; 启示录 20: 12~15

⑥ 耶利米书 29: 13

本章问题

1. 关于俄珥巴和路得的情况和态度，你看到哪些相似之处？
2. 二者之间最明显的区别是什么？
3. 路得的哪些话语最清楚地表达出了这一区别？
4. 简短地解释路得和俄珥巴在历史上所产生的影响。
5. 根据《玛拉基书》3: 16~18 和《启示录》20: 12~15，学习俄珥巴的人生，并且写下你的结论。
6. 关于做决定，你从俄珥巴身上学到了什么？列出一种具体情况，说明俄珥巴的例子能够影响你将做出的决定。

26

路 得

——一个以忠贞为特点的女人

每个女人都有特权成为神的“发电厂”，在任何人类的两难处境中被神使用。最重要的是，人们需要被爱。人们渴望着爱。

——曼德斯弟兄*

路得记 2: 1~23 拿俄米的丈夫以利米勒的亲族中，有一个人名叫波阿斯，是个大财主。

摩押女子路得对拿俄米说：“容我往田间去，我蒙谁的恩，就在谁的身后拾取麦穗。”

拿俄米说：“女儿啊，你只管去。”路得就去了，来到田间，在收割的人身后拾取麦穗。她恰巧到了以利米勒本族的人波阿斯那块田里。

波阿斯正从伯利恒来，对收割的人说：“耶和华与你们同在！”

他们回答说：“耶和华赐福与你！”

波阿斯问监管收割的仆人：“那是谁家的女子？”

监管收割的仆人回答说：“是那摩押女子，跟随拿俄米从摩押地回来的。她说：‘请你容我跟着收割的人拾取打捆剩下的麦穗。’”

* Brother Mandus: *For Women Only-With Mankind in Mind*, P99~100, WR114NW, England: Arthur James, The Drift, Evesham, Wores. 1963.

她从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，常在这里。”

波阿斯对路得说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在那块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你。你若渴了，就可以到器皿那里喝仆人打来的水。”

路得俯伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？”

波阿斯回答说：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”

路得说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩！我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。”

到了吃饭的时候，波阿斯对路得说：“你到这里来吃饼，将饼蘸在醋里。”

路得就在收割的人旁边坐下，他们把烘了的穗子递给她，她吃饱了，还有余剩的。她起来又拾取麦穗，波阿斯吩咐仆人说：“她就是在捆中拾取麦穗，也可以容她，不可羞辱她。并要从捆里抽出些来，留在地下任她拾取，不可叱吓她。”

这样，路得在田间拾取麦穗，直到晚上，将所拾取的打了，约有一伊法大麦。她就把所拾取的带进城去给婆婆看，又把她吃饱了所剩的给了婆婆。

婆婆问她：“你今日在哪里拾取麦穗，在哪里做工呢？愿那顾恤你的得福。”

路得就告诉婆婆说：“我今日在一个名叫波阿斯的人那里做工。”

拿俄米对儿妇说：“愿那人蒙耶和华赐福，因为他不断地恩待活人死人。”拿俄米又说：“那是我们本族的人，是一个至近的亲属。”

摩押女子路得说：“他对我说：‘你要紧随我的仆人拾取麦穗，

直等他们收完了我的庄稼。”

拿俄米对儿媳路得说：“女儿啊，你跟着他的使女出去，不叫人遇见你在别人田间，这才为好。”

于是，路得与波阿斯的使女常在一处拾取麦穗，直到收完了大麦和小麦。路得仍与婆婆同住。

路得记 3: 1 路得的婆婆拿俄米对她说：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？”

路得记 4: 13 于是，波阿斯娶了路得为妻，与她同房。耶和華使她怀孕生了一个儿子。

路得不停地工作，她几乎没有让自己休息过。随着太阳越来越毒，她的汗水一滴一滴地沿着背脊流下来。她所拾取的麦穗不断增加，形成了小堆，而且小堆不断变大。她想拾取更多的麦穗带回家去，给婆婆拿俄米一个惊喜。

突然，有脚步声传来，而且她听到了一个男人的声音，他正在亲切地跟她说话！她抬起头，看到了一张男人的脸——他并不年轻。她立刻认出了这个人，他就是这块地的主人波阿斯。

他说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处……我已经吩咐仆人不可欺负你。你若渴了，可以到器皿那里喝仆人打来的水。”^①

他这番亲切、充满关心和热情的话语冷不防使她吓了一跳。她俯伏在地叩拜，结结巴巴地说道：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？”^②她心里想道：“他没有把我当成乞丐来对待。相反，他跟我说话，就像跟他的一个自食其力的使女说话一样。”

波阿斯回答道：“自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你

① 路得记 2: 8-9

② 路得记 2: 10

离开父母和本地，到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。”^①

“一个多么和蔼可亲的人呀！”路得想。波阿斯从伯利恒回来之后，路得就注意到了他很友好。接着，她知道他很富有，也注意到他对工人们公平、诚恳。他对他们说：“愿耶和华与你们同在！”他们回答说：“愿耶和华赐福与你！”^②当时，她自忖道：“这是一个反映他们虔诚和礼貌的短语呢？或者说是在这个信奉神的国家里人们彼此问候的一种方式呢？还是波阿斯与神之间的亲密关系延伸到了他的工作关系上，从而导致了这种结果？”但这个时候，她开始对他的这种友好确信无疑了。

然后，波阿斯又对她说话了。他说道：“愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”^③

他如此自然地谈论神，这给路得留下了深刻的印象。“他的做法与拿俄米的一模一样，”她沉思道，因为拿俄米与神之间的那种关系一直使她深受感动。“这个男人的确已经考虑到了神。从他的言语和他说话时的那种严肃态度，我就能够领略到这一点。他理解我到这个国家来的原因。他是对的，我就是希望在以色列神的翅膀下找到庇护。”

她简单地说道：“我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心。”^④

又辛勤劳动几个小时之后，吃饭的时间到了。路得谦逊地离那些收割的人远远的，因为她知道自己的地位。

再次，波阿斯把她叫了过来，说：“你到这里来吃饼。”^⑤她过来之后，他亲自出马，保证她得到足够的食物。他照顾她，一直到她吃饱为止。

① 路得记 2：11

② 路得记 2：4

③ 路得记 2：12

④ 路得记 2：13

⑤ 路得记 2：14

她尽量掩饰自己那种既惧怕又激动的感觉，因为她知道在正常情况下，希伯来男人几乎不在公共场合与女人接触，更不用说与外邦女子了。她吃惊地想道：“尽管我是一个刚来到这个国家的人，他却在把我当成一个出身高贵、地位与他同等的女人来对待。”

很快，路得（这个名字来源于摩押语，所以无法从希伯来语翻译出来）身边的人都开始欣赏她了。从她踏上波阿斯的土地那个时刻开始，因为她的忠贞、谦恭、举止优雅并渴望工作，她就已经给人留下了印象。虽然她是一个外国人，但因为她是著名的拿俄米的媳妇，所以她本来是可以轻而易举提出要求的。同时，根据希伯来人的律法，她本来可以为争取权利而对以色列人施加压力，因为希伯来人的律法要求以色列人帮助穷人和寄居者。^①

然而，路得没有提出任何要求。她只是谦卑地求人允许她拾取麦穗，并且对任何帮助过她的人都深表感激。而且，她工作非常勤奋。

不只是波阿斯立刻注意到了她。她还给收割队的领班留下了美好的印象。因此，在一个女人打水给男人喝——这是他们的常规做法——的国家里，她喝仆人打来的水。

她忠贞的消息很快传开了。比如说在伯利恒，人们都讨论这位如此无微不至地照顾自己婆婆的摩押女子。人们都通称她为那个有尊严、鼓舞人心和关爱别人的外国人。

傍晚来临了，路得终于停止了工作。她把所拾取的麦穗打了，有整整一蒲式耳大麦。

她是否注意到了她下午的工作比上午的进展更顺利？她是否意识到了仆人们按照波阿斯的吩咐，从麦捆里抽了一些出来，故意留在地上任她拾取？

她拿起那沉重的一蒲式耳大麦，离开了波阿斯的田间，往城里去了。虽然已经筋疲力尽，但是她却心满意足，感激不尽。她

路
得

——
一个以忠贞为特点的女人

① 利未记 19: 9~10

抵达了拿俄米的家里。

拿俄米一看到路得背着那么多大麦回来，就高兴得大喊起来：“这么多呀！”“你今日在哪里拾取麦穗？在哪里做工呢？愿那顾恤你的得福。”^①她嘴里不停地询问着。

路得就一点一滴地讲述了她的故事。拿俄米因路得的话激动不已。她知道了那天所发生的事情。她听到了波阿斯所说所做的一切，以及他怎样邀请路得继续去拾取麦穗，直到田间所有的庄稼都收割完为止。

拿俄米听完整个故事之后，大声喊道：“那是我们本族的人。”^②她的声音里流露出了惊奇和盼望。从第一天开始，神就在如此清楚地带领路得了，这让她非常感动。波阿斯像一条纽带联结起了过去的日子，他是否也将是连结未来的桥梁呢？

在接下来的几周内，路得每天早上都到波阿斯的田里去拾取麦穗，直到收完了大麦和小麦。虽然她在第一天就已经拾取了很多麦穗，足以维持几周的生活了，但是她并没有放慢速度。她从未声明过自己是富有的波阿斯的亲戚。她无怨无悔地履行她的职责，忠于她对拿俄米所许下的诺言，也就是她不会撇下拿俄米不管。

6周或8周很快就过去了，收割的季节也快结束了。按照惯例，所有工人都聚集在一起庆祝这一时刻。他们在一起吃了一顿大餐。吃饱喝足之后，波阿斯为了看守他的谷物，就躺在打谷场上睡觉。

这正是拿俄米一直在等候的理想时刻。^③根据希伯来律法，一个无儿无女的寡妇有权利嫁给已故丈夫的兄弟。为了让已故丈夫的名完好无损，摩西曾经设立了命令：在年龄上仅次于已故丈夫的兄弟应该娶这个寡妇。这第二场婚姻的长子必归在已故兄弟的

① 路得记 2: 19

② 路得记 2: 20

③ 路得记 3: 2

名下，这样，他的名就不至于被人遗忘。^①就拿俄米所知，波阿斯是路得可以向他要求这种权利的至近亲属，因为以利米勒的兄弟都不在世了。但是拿俄米所关心的不只是自己丈夫和儿子的名，以及后裔得以延续，她还关心路得的幸福。她已经认真观察了过去几周的事态，也清楚看到了神在其中的带领。

她和路得回到伯利恒的时候，正值收获季节的开始。当时，路得在毫不知情的情况下径直走到了波阿斯的田间。当然，尽管她是一个外人，她还是立刻觉察到了爱火被点燃的前兆。这些似乎表明神在利用环境，把路得和波阿斯带到一起。

拿俄米也领悟到了，路得和波阿斯之间的关系类似于她杰出的祖先们的婚姻关系。波阿斯的母亲也不是一个以色列人，^②所以他看起来适合作路得的丈夫。反过来，她也会成为他的好帮手。这就是神为第一个女人夏娃所设立的标准。^③

他们之间的某些关系也使拿俄米回想起了族长亚伯拉罕和他妻子撒拉。而且，就像以撒的妻子利百加和雅各的妻子拉结一样，路得渴慕辛勤工作，这使得她遇上了一位敬虔的男人。无疑，波阿斯心里也有男人对女人的那种爱——这种爱是早期的婚约得以确定的关键^④。

拿俄米接下来必须做的事情是核实神对此开门还是关门。因此，基于这三个因素——神的律法得以成全，她对路得的爱，以及她所觉察到的圣灵的带领——她提出了一个建议。

她对路得说：“你要沐浴抹膏，换上衣服，下到场上，却不要使那人认出你来……到他睡的时候，你看准他睡的地方，就进去掀开他脚上的被，躺卧在那里，他必告诉你所当做的事。”^⑤

① 申命记 25：5~10

② 约书亚记 6：25；马太福音 1：5

③ 创世记 2：18

④ 创世记 24：67，29：20

⑤ 路得记 3：3~4

在摩押文化背景下接受教育的路得，认为这是个奇怪的建议。但她愿意顺从以色列人的律法，她是一个谦虚又有活力的女人，敢于作出影响深远的决定，而最重要的是，她喜爱贞操和纯洁。

但是，她又非常尊重拿俄米，并且相信拿俄米会尽她所能来使自己幸福和快乐。她知道拿俄米不会提出错误或可耻的建议。她知道拿俄米考虑到了神，所以听从她的建议是明智的做法。

在返回伯利恒的路上，路得曾经对拿俄米声明：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。”^①如今时候到了，她应该使自己适应这里的律法和她所投靠的神。神会看顾她，就是现在，他也必不会离弃她。她信靠他，于是她决定按照拿俄米的建议行事。

路得也非常尊重波阿斯。他甚至未经她的请求，就证明了自己是保护和供应她的那个男人。他岂不是已经表明了他理解她吗？他是一个亲近神、与神同行的男人。他必不会伤害她，也不会让她痛苦。

她回答拿俄米道：“凡你所吩咐的，我必遵行。”^②那天晚上，她再次把自己打扮成一个新娘，然后躺在了波阿斯的脚下。她存着期待的心等候着，不知道波阿斯会作出怎样的反应。

大约半夜的时候，波阿斯醒了过来，他惊愕地发现一个女人正躺在他的脚下。然后，路得简单、清楚地把自已的故事告诉了他：“求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个至近的亲属。”^③

波阿斯的反应深深触动了路得，他再次表明了他何等理解她。她被他的谦卑所感动。

波阿斯只字不提自己是一个理想的意中人这个事实，却一味称赞路得：她对已故丈夫的忠贞，她在与男人交往时持守住了她

① 路得记 1: 16

② 路得记 3: 5

③ 路得记 3: 9

的纯洁，以及她那些众所周知的美德。

他继续说道，他愿意娶她。然而，有一个问题，那就是还有一个人比他更近。如果那个人放弃他的权利，不赎她，那道路就打通了。通过这个考验，神将清楚地显明这两个男人当中，哪一个是他定意要给路得做丈夫的。

路得不需要历尽千辛万苦，再次把自己献给一个男人。波阿斯会为她安排一切。再次，他表明了他关心她。他不会半夜三更打发她走。

第二天一大早，趁着天色还黑的时候，路得离开了波阿斯，来到了空荡荡的街上。波阿斯没有碰过她。他控制了自己的欲望，这表达了他深爱着她，并且尊重她。

他也保护了她的名声。人们没有必要知道她在打谷场上过了夜。如果这件事被人知道了，那她的名声就会毁掉，她也就不适合作赎买者的配偶了。

波阿斯不仅保守自己不沾染邪恶，而且意识到别人可能会有看法。他的谈话和态度都证明了神在他的思想中居首位。

路得一边安静地走在城里，一边想：“就跟我第一次见到他的时候一模一样。当时是在有序的工作日里，而现在是在晚上，而且是在一种意想不到的情况下。”现在她确信了波阿斯与神之间有亲密的关系，并且知道了她可以把自己寄托给这样一个男人。

当她要离开的时候，波阿斯递给了她一蒲式耳半大麦，对她说：“打开你所披的外衣。”^①通过这一行动，波阿斯向路得传达了两个诺言：当他娶她的时候，他不会忘记拿俄米，同时，鉴于他们未来的婚姻，他也送上了一小份聘礼。如果出于某种原因，路得在回家的路上被人碰到了，那这个表示他的关心的信物，也可以成为她一大早行路的合理理由。

波阿斯这个名字可能是“迅速”的意思，他的确名不虚传。当

① 路得记 3: 15

天，他就按照律法的规条，把所有必要的细节都解决了。^①他精力充沛地在城门口与另外一个亲属——有潜力赎买路得的人——会面了。然后，他召集本城的十个长老，开了一个会。因为这种婚姻可能会危及其产业，所以那个人决定不娶路得。这之后，波阿斯就当着众见证人的面买了拿俄米的地，这使得他对她丈夫和儿子们的产业负起了责任。他成为了路得的合法丈夫，并且答应他们未来的儿子将会建立她第一个丈夫的家室。

这个新娘是一个拥有特别品质的女人。她很有勇气，敢于用一份众所周知的礼物交换未知的未来。她意志坚定，主动，同时却愿意听从别人的建议。她忠贞，信守诺言；她勤奋、谦卑、纯洁，她因流露出的爱而在全城出名。新郎对她一心一意，非常尊重她。因为他爱她，所以会保护和照顾她。

这两人之间的关系不同寻常，以理解为基础。他们能够彼此交流，也知道怎样倾听。缺少交流的危险——许多婚姻触礁的危险之所在——没有威胁到他们。他们互相尊重，也都渴望造就对方，这成为了他们幸福婚姻的保证。这场婚姻具有天堂之约的特色。

路得，这个爱神、爱同胞的女人，经历了神的恩惠。她的儿子俄备得蒙神拣选，成为了耶稣（即弥赛亚）家族的祖先。^②每个希伯来妇人都在盼望的特权被赋予了她。她成了救主家族中的一位母亲。

《圣经》包括两卷以女人的名字命名的书，即《路得记》和《以斯帖记》。犹太人极其尊重这两卷书，他们会在普珥节上诵读《以斯帖记》，在五旬节上诵读《路得记》。

全地的基督徒都应该认识到路得所作出的贡献。以色列的救主弥赛亚也是世人的救主。通过路得，希伯来人和基督徒永远合成了一体。路得的影响力远远不只限于希伯来人和希伯来人的

① 路得记 4: 1~10

② 马太福音 1: 5

地土，乃是渗入了全人类的历史，直到今天。

本章问题

1. 路得生命的哪个方面最具影响力？
2. 你认为路得的生命为什么会有这样的转折？
3. 列出路得的美德，并且注明其中对你最重要的美德。
4. 研究路得和波阿斯之间的关系。你是否认为是神把他们带到一起的？如果是，为什么？你是否从这个故事里看到了幸福婚姻的基础？描述你的理由。
5. 经历痛苦和忧伤的人可以从路得的生命中得到什么鼓励？
6. 总结你从路得身上所学到的原则。以祷告的心思考其中哪些是你应该立刻应用到你自己生命中的。

路

得

——
一个以忠贞为特点的女人

27

米 甲

——一个因缺乏合一
导致婚姻破裂的女人

任何婚姻——正如任何人之之间的关系一样——的安全保障在于共同经历神。如果我们在神的事情上意见一致，那么我们可以其他许多事情上有分歧，却仍然彼此相爱。

——尤金妮亚·普莱斯*

撒母耳记上 19: 10~17 扫罗用枪想要刺透大卫，钉在墙上，他却躲开，扫罗的枪刺入墙内。当夜大卫逃走，躲避了。

扫罗打发人到大卫的房屋那里窥探他，要等到天亮杀他。大卫的妻米甲对他说：“你今夜若不逃命，明日你要被杀。”于是米甲将大卫从窗户里缢下去，大卫就逃走，躲避了。米甲把家中的神像放在床上，头枕在山羊毛装的枕头上，用被遮盖。

扫罗打发人去捉拿大卫，米甲说：“他病了。”

扫罗又打发人去看大卫，说：“当连床将他抬来，我好杀他。”使者进去，看见床上有神像，头枕在山羊毛装的枕头上。

扫罗对米甲说：“你为什么这样欺哄我，放我仇敌逃走呢？”

米甲回答说：“他对我说：‘你放我走，不然，我要杀你。’”

* Price, Eugenia: *The Unique World of Women*, P76, Zondervan Publishing House, 1969.

撒母耳记下 6: 16~23 耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看，见大卫王在耶和華面前踊跃跳舞，心里就轻视他。

众人将耶和华的约柜请进去，安放在所预备的地方，就是在大卫所搭的帐幕里。大卫在耶和華面前献燔祭和平安祭。大卫献完了燔祭和平安祭，就奉万军之耶和華的名给民祝福，并且分给以色列众人，无论男女，每人一个饼，一块肉，一个葡萄饼。众人就各回各家去了。

大卫回家要给眷属祝福，扫罗的女儿米甲出来迎接他，说：“以色列王今日在臣仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！”

大卫对米甲说：“这是在耶和華面前。耶和華已拣选我，废了你父和你父的全家，立我作耶和華民以色列的君，所以我必在耶和華面前跳舞。我也必更加卑微，自己看为轻贱。你所说的那些婢女，她们倒要尊敬我。”

扫罗的女儿米甲，直到死日，没有生养儿女。

扫罗王的小女儿米甲的婚姻从一开始就不快乐。他们婚姻上的问题并不是起因于这个王的女儿和牧童之间在社会地位上有差别，恰恰相反，大卫娶米甲是扫罗的安排，因为扫罗希望通过这种方式来使大卫不快乐，并把他致于死地。^①扫罗把自己的女儿嫁给大卫，是因为他希望大卫死。

扫罗再也无法忍受这个人了，因为这个人将会代替自己作王，并且已经赢得了百姓的爱戴。他已经多次企图杀害大卫，但都没有成功。

事实上，大卫已经获得了娶扫罗大女儿米拉的权利，因为扫罗王承诺过：若有人打败非利士人歌利亚，他就将自己的女儿给

米
甲

——一个因缺乏合一导致婚姻破裂的女人

① 撒母耳记上 18: 17~21

这人为妻。^①但是扫罗王没有信守诺言。等到大卫准备好娶米拉的时候，扫罗王却将她给了别人为妻。^②

然后，扫罗提出将他的小女儿米甲给大卫为妻，其条件是大卫要杀死一百个非利士人。扫罗王冷酷无情地想道：“大卫能够抵抗住那么多非利士人的可能性极小，他必死无疑。”

但是扫罗在考虑问题的时候没有想到神。因着神的祝福，这个年轻人杀死了二百个非利士人，于是米甲成为了他的妻子。^③

难怪米甲爱大卫，因为他不仅英俊、勇敢，而且还很敏感；除了是一个勇士之外，他还是一个艺术家，既写歌又作曲。他深得民心，已经被任命为他们的下一任国王了。然而，大卫最显著的特性是他与神之间的关系，这种关系使他拥有一种魅力——虽然人往往无法确切地表达这种魅力，但它明显存在。

很快真相大白——虽然大卫作了扫罗的女婿，但是这并没有改变扫罗的感受。再次，扫罗盘算着他可以怎样寻索大卫的命。当他发现自己无法通过打仗和自己的武器除掉大卫的时候，他想出了一个计划，那就是在大卫的家里将他杀死。

然而，米甲听说了这个阴谋。于是，她警告大卫说：“你今夜若不逃命，明日你要被杀。”^④因此，她帮助她丈夫及时逃走了。第二天，当她父亲的仆人来拿他的时候，他不见了。米甲撒谎道：“他病了。”^⑤她这样做很可能是为了赢得时间。

扫罗愤怒至极，气愤地吩咐道：“当连床将他抬来，我好杀他。”^⑥很快，他发现女儿欺哄了自己，她把家中的偶像放在床上，使它看起来像大卫。对于大卫是否知道这个偶像在他家中这件事，

① 撒母耳记上 17: 25

② 撒母耳记上 18: 19

③ 撒母耳记上 18: 27

④ 撒母耳记上 19: 11

⑤ 撒母耳记上 19: 14

⑥ 撒母耳记上 19: 15

我们不确定。但是，这是第一个迹象，表明了米甲和她敬虔的丈夫之间的破口在扩大。

表面上，他们的婚姻似乎在灵里是合一的，米甲也像她丈夫一样敬拜以色列的神，但是在她心中，这位神对她却是陌生的，她跟神之间的关系并不是信靠的关系。另一方面，她丈夫不拜别神，他对神的爱是专一的，并且体现在日常生活中。

婚姻中缺乏属灵的合一性，最初可能看起来只是给幸福的婚姻留下了一道刮痕，但是这道刮痕常常会变成一个裂缝，然后裂缝又会扩大成为一条无法跨越的鸿沟。婚姻不能建造在凹凸不平的根基上。婚姻要幸福和持久，能够经受住必定临到的风暴，就需要根基牢固；而建立在不牢固根基上的婚姻，从一开始就有所缺乏。任何头脑正常的人，都不会冒险搬进一栋根本没有地基或者地基不牢的房子里。属灵的原则能够使人站稳脚跟，抵挡生活的压力和负担。所以，在寻找终生伴侣这件极其重要的事情上，人们常常不考虑这些原则就作出选择，这是不可思议的。

米甲的父亲愤怒地控告她说：“你为什么这样欺哄我，放我仇敌逃走呢？”这时，米甲回答说：“他对我说：‘你放我走，不然，我要杀你。’”^①

这些都是发人深省的言语。米甲不是说实话，乃是以一种可怕的方式控告大卫。这个不久以后不肯为自己在她岳父身上报仇的人，这个当时只是割下扫罗外袍的衣襟就会良心不安，并且制止手下杀害其追捕者的人，^②在这里却被指控有谋杀妻子之嫌。

米甲的行为与大卫很不相同。在同样的情况下，大卫完全倚赖神——他在试炼的环境下总是如此。神是他的避难所，他也期盼自己解决问题的办法是出自神。的确，大卫的想法与他妻子的完全相反，因为米甲的内心充满怀疑和欺诈。

① 撒母耳记上 19: 17

② 撒母耳记上 24: 1~7

米

甲

——一个因缺乏合一导致婚姻破裂的女人

大卫和米甲之间在灵里的破口越来越明显。但是，所发生的事情也给米甲曾经公开表白过的爱打了一个问号。

很清楚，大卫和米甲走的是不同的道路。大卫失踪之后，他们的婚姻突然终止了，这是可想而知的。然而，其原因不是他们在灵里不合一，乃是扫罗为了报复大卫，将女儿嫁给了另一个男人——迦琳人拉亿的儿子帕提。^①

许多年过去了，大卫作了犹大王。这之后，他将米甲接回到了身边。是什么感动他将她接回来的呢？^②《圣经》没有明确告诉我们，也没有提到米甲的感受。她就像一个手球一样，被人抛来抛去。当她离开她的第二个丈夫，慢慢前行，要回到大卫身边的时候，她看到帕提在痛哭。那个时候，她一定心绪纷乱，精神快崩溃了。

这件事情之后，我们又一次遇到米甲。许多年过去了，大卫如今是全以色列的王。他已经经历了生命的荣耀高峰。神已经成就了祂的应许。祂的仇敌都被打败了，并且作为王，他周边的国家都极其尊重他。^③

然而，为大卫的事奉所存留的冠冕仍然在后头。他还有一件事情要为神做。只要约柜——神同在的明证——还没有运到首府耶路撒冷的适当位置，大卫就不可能高兴。

那一天终于来到了，耶路撒冷全城的人都欢喜快乐地聚集在一起，要迎接主的约柜，把约柜抬到大卫为它所预备的地方。祭司和利未人都已经为自己的服事预备好了自己。歌唱的人都已经调试好了他们的乐器。百姓的首领们也都已经各就各位、排成队伍了，并且有许多以色列人加入了他们的行列。

突然，一阵无法形容的欢呼喜乐的声音爆发了出来。钹、喇

① 撒母耳记上 25: 44

② 撒母耳记下 3: 14~15

③ 历代志上 14: 2

叭、竖琴和古筝的声音与人们赞美神的声音争相爆发出来。①

众人当中最快乐的人是 大卫王。他从内心深处涌出了感恩之情。神赐给他这样的荣耀！在这种场合下，大卫的体会是自己的身份不是一个得意的王，而是一个认识神的圣洁同在的罪人。

在这种情况下，他脱下他的王袍，穿上神命令祭司穿的细麻布裤子，这是合宜的。②这个大王感觉自己只能穿着服事约柜的仆人所穿的衣服出现在神的面前——这是对的。他不只是希望自己成为民族的权威，也就是像父亲一样祝福他们的人，他想尽力与他们打成一片。在神面前，他与他们是平等的，他也同样受神的审判。他们的神就是他的神。

然后，大卫通过跳舞——宗教舞蹈——的方式表达出了他极大的喜乐和感恩。这种仿效东方习俗的舞蹈，形象地表达出了他对神的感情。

米甲不在那些欢喜快乐出去迎接约柜的人群当中。这再次显明了她和大卫之间的破口有多大。米甲没有共享她丈夫的宗教信仰。这个重要的日子，也就是他生命中最重要时刻，她没有丝毫感动。像她父亲一样，米甲并不关心神的约柜。③她没有兴致拿起手鼓，带领妇女们向主歌唱，就像米利暗曾经所行的一样。④

恰恰相反，米甲因大卫的兴奋和行为而鄙视他。她从窗户里远远观看，看到了大卫在平民百姓当中跳舞，心里就瞧不起他。

约柜安放在所预备的地方之后，大卫回到了家里。他渴望与米甲分享当天欢庆的喜乐，米甲却以轻蔑、尖刻的言语对待他。她嘲笑道：“以色列王今日在臣仆的婢女眼前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！”⑤

① 历代志上 15: 3~25

② 出埃及记 28: 42~43；撒母耳记上 2: 18

③ 历代志上 13: 3

④ 出埃及记 15: 20~21

⑤ 撒母耳记下 6: 20

米
甲

——一个因缺乏合一导致婚姻破裂的女人

这些言语没有表达她对神的看法。米甲鄙视的是这位王，即他的丈夫，因为他居然忘我到一个地步，甚至卑微地与他的百姓打成了一片。在她看来，对于一个舍弃了自己尊严的男人，她只能尖刻地挖苦他。

米甲内心骄傲、冷漠——对神、对她的百姓，以及对她的丈夫。她挖苦大卫，说他乖张、厚颜无耻。她不仅拒绝，而且玷污了他的宗教信仰，她称之为不道德。再次，米甲玷污了大卫的形象。

令人痛苦的是，米甲明显缺乏爱。她不仅不爱她丈夫和丈夫的神，而且缺乏人与人之间的那种友爱。结婚多年之后，她仍然不懂丈夫的心。她并不体谅那些感动他的事情。他的动机并没有成为她的动机。

这对夫妻之间的鸿沟越来越大，其主要原因不是他们在性格或理想上有差异，乃是他们的宗教构架不同，各人都是按照自己的宗教构架来思考问题并对事情作出反应的。明摆着的是她丈夫敬畏主，但这并没有点燃米甲心中的火，使她渴慕同样经历这位耶和华神。他们多年的婚姻生活并没有触摸到她的心灵。

米甲没有成为一个合大卫心意的妻子，因为她不是一个合神心意的女人。大卫感觉到自己与百姓中那些爱神的普通妇女之间的关系，比他与妻子之间的关系更近。

这事之后，米甲活了多久？《圣经》并没有记载，但是暗示她的婚姻生活结束了。他们夫妻之间的破口也不复存在了。

《圣经》说：“扫罗的女儿米甲，直到死日，没有生养儿女。”^①这几句话显明神阻挡了这个女人，因为她虐待一个合神心意的男人^②。神不让她生孩子。我们也可以得出这种结论，那就是这事之后，大卫作为她的丈夫，不再与她亲近了。她作为他妻子的表面角色结束了，而且她在孤独中度过了余生，悄无声息地去世了，没有给世人

① 撒母耳记下 6: 23

② 使徒行传 13: 22

造成任何影响。或许，她个人从未遇见并委身于她丈夫的神。

大卫和米甲的婚姻在历史上起着警告的作用。如果丈夫与妻子没有在神里面成为一体——共享灵里的合一，那么在生活的各种压力之下，他们的婚姻就可能会破裂。

本章问题

1. 仔细研究大卫和米甲的婚姻，列出他们之间的区别。
2. 根据《哥林多后书》6: 14~15 思考所列出的这个清单。你认为他们之间最大的区别是什么？
3. 在《撒母耳记上》18: 20, 28 里，我们读到他们结婚之前米甲爱大卫。在他们共同生活一起的日子里，米甲是否真正以《圣经》所定义的爱来爱大卫？（《哥林多前书》13: 4~7）
4. 阅读《撒母耳记上》19: 13~17 和《诗篇》59，比较大卫和米甲各自与神之间的关系。
5. 透过这个故事，你所学到的最基本的婚姻原则是什么？
6. 你可以怎样将这个故事中所学到的忠贞和委身（或者缺乏忠贞和委身）原则应用在你自己的生活中？

米

甲

一个因缺乏合一导致婚姻破裂的女人

28

亚比该

——一个在乎神仆人良心的女人

一个女人的内在美几乎总是取决于她与神之间的关系。

——尤金妮亚·普莱斯*

撒母耳记上 25: 23~42 亚比该见大卫，便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地叩拜，俯伏在大卫的脚前，说：“我主啊，愿这罪归我！求你容婢女向你进言，更求你听婢女的话。我主不要理这坏人拿八，他的性情与他的名相称，他名叫拿八（就是“愚顽”的意思），他为人果然愚顽。但我主所打发的仆人，婢女并没有看见。我主啊，耶和華既然阻止你亲手报仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和華，又敢在你面前起誓说，愿你的仇敌和谋害你的人都像拿八一样。如今求你将婢女送来的礼物给跟随你的仆人。求你饶恕婢女的罪过。耶和華必为我主建立坚固的家，因我主为耶和華争战，并且在你平生的日子查不出有什么过来。虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和華你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样；你仇敌的性命，耶和華必抛去，如用机弦甩石一样。我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和華照所

* Price, Eugenia: *The Unique World of Women*, P82, Zondervan Publishing House, 1969.

应许你的话赐福与你，立你作以色列的王，那时我主必不至心里不安，觉得良心有亏。耶和華賜福与我主的时候，求你記念婢女。”

大卫对亚比该说：“耶和華以色列的神是应当称颂的！因为他今日使你来迎接我。你和你的见识也当称赞，因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。我指着阻止我加害于你的耶和華以色列永生的神起誓，你若不速速地来迎接我，到明日早晨，凡属拿八的男丁必定不留一个。”

大卫受了亚比该送来的礼物，就对她说：“我听了你的话，准了你的情面，你可以平平安安地回家吧！”

亚比该到拿八那里，见他在家摆设筵席，如同王的筵席。拿八快乐大醉。亚比该无论大小事都没有告诉他，就等到次日早晨。到了早晨，拿八醒了酒，他的妻将这些事都告诉他，他就魂不附体，身僵如石头一般。过了十天，耶和華击打拿八，他就死了。

大卫听见拿八死了，就说：“应当称颂耶和華，因他伸了拿八羞辱我的冤，又阻止仆人行恶，也使拿八的恶归到拿八的头上。”

于是大卫打发人去与亚比该说，要娶她为妻。大卫的仆人到迦密见亚比该，对她说：“大卫打发我们来见你，想要娶你为妻。”

亚比该就起来，俯伏在地，说：“我情愿作婢女，洗我主仆人的脚。”亚比该立刻起身，骑上驴，带着五个使女，跟从大卫的使者去了，就作了大卫的妻。

她的手动得很快，她的头脑转得更快。

虽然她意识到了事态严重，但是亚比该并不惊慌，也不紧张。她平静地筹划着。她知道自己时间有限，已经刻不容缓了。

仆人几秒钟之前所说的话一直在她耳边回响。当时，仆人这样说：“所以你当筹划，看怎样行才好。不然，祸患定要临到我主人和他全家。他性情凶暴，无人敢与他说话。”^①

① 撒母耳记上 25: 17

因为事态极其严重，^①也不允许出任何差错，所以亚比该亲自出马解决一切问题。她不敢让仆人们来处理这种事情。

她必须思想敏捷，并且准确无误。600个住在旷野里而且饿坏了的男人会需要些什么才能充饥呢？于是，她想出了一个好主意，那就是供应他们大量的食物，使所有人都吃饱喝足。

亚比该不只是想到了人的一些最基本的需要，比如饼和肉，她还装了许多烘好了的穗子、200串葡萄、美味的无花果饼和两皮袋酒。^②她希望好好款待这些人，并且希望通过这种方式，他们的心情会好转过来。

她以最少的的时间高效率地预备好了一切，然后吩咐仆人说：“你们前头走，我随着你们去。”^③在心理上，这是一种战术性的做法，这样，亚比该的仆人可以在她本人抵达之前就开始活动。

她知道自己的丈夫拿八已经酩酊大醉了，自己无论说什么都不会打动他，所以她没有跟他谈自己的计划。

为了庆祝一年一度的剪羊毛节，拿八安排了一次盛大的宴会。拿八是个大富户，有3000头绵羊，1000头山羊。剪羊毛非常重要，因为在迦南文化中，羊毛是一种不可缺少的商品。

在大量的剪羊毛工作结束之后，拿八请剪羊毛的人——特别雇来做这份工作的专家们——吃饭，而在饭桌上闹得最凶的就算拿八本人了。

亚比该的丈夫是迦勒这个伟大人物的后裔，^④但是他根本不像他那著名的祖宗，因为迦勒在敬畏神、洞察力和勇气方面都胜过他人。拿八——其名字的意思是“愚顽”——的确名副其实，是一个粗鲁、笨拙、不讲道理的人。

这正是大卫所经历的事情。大卫差派了他的使者去请拿八给

① 撒母耳记上 25: 1~22

② 撒母耳记上 25: 18

③ 撒母耳记上 25: 19

④ 撒母耳记上 25: 3; 民数记 14: 6~10, 24

他和他的 600 名手下食物。这是一个正常的请求，因为大卫和他的手下曾经在那些为拿八剪羊毛的人的四围形成了一道保护墙，阻止强盗和放浪的牧民们在工作时伤害他们。任何阿拉伯酋长——就连今天——都会要求得到这样的待遇而不会遭到拒绝。

大卫是谦逊地提出他的请求的。他以一种顺从的方式接近拿八，并且跟他谈话就像儿子跟父亲谈话一样。尽管大卫的方式得体，但是拿八的反应粗鲁、侮辱人。他嗤之以鼻地说道：“大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来悖逆主人奔逃的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉给我不知道从哪里来的人呢？”^①

这种回答令大卫极其不快，因为他在全国受人欢迎。以色列众城镇的妇女都曾经为着他的得胜而歌唱，^②并且他已经受膏作了下一任王。甚至拿八的仆人们都因着他的帮助和他训练手下人的方式而称赞他。^③他表现谨慎，带领有方，甚至在几乎没有生活来源的情况下，仍然保持他的士兵们能够迅速有序地服从命令。

尽管有这些因素，拿八还是把大卫当成了一个微不足道的人，当成了一个造反者来对待，因为对于一个造反者，你不必严肃地考虑他的要求。

对于这种遭人轻视的待遇，大卫的反应是勃然大怒。就在最近，他才拒绝了报复那个企图杀害自己的扫罗，而把那事交托给了神，让神来施行审判。^④当他在与那个侮辱人和诅咒人的巨人歌利亚争战的时候，他所想到的只是神的名。^⑤大卫在以后的历史上会被称为“合神心意的人”，^⑥他无法对这种个人的侮辱视而不见。他想马上进行报复。

① 撒母耳记上 25: 10~11

② 撒母耳记上 18: 6~7

③ 撒母耳记上 25: 15~16

④ 撒母耳记上 24: 5~7

⑤ 撒母耳记上 17: 45~47

⑥ 使徒行传 13: 22

“你们各人都要带上刀，”他吩咐道，“凡属拿八的男丁，我若留一个到明日早晨，愿神重重降罚与我！”^①为了报拿八侮辱自己的仇，大卫带着400个士兵上路，往这位牧羊人的家里去了。

同时，亚比该骑着驴，迎着大卫而来。作为一个非常谦卑，甚至听从仆人建议的妇人，她有足够的骨气和胆量面对大卫的忿怒。她勇敢、吸引人、聪明并有智慧。虽然她名字的意思是“我的父（神）赐人喜乐”，但是这个名字并没有反映她当时的处境，因为她嫁给拿八之后，受到了极大的束缚。

我们只能模糊地猜测：与这样一个愚顽、凶恶的男人生活在一起，对于这样一个有信仰、敏感的女人意味着什么。

这肯定不是亚比该第一次尽力撮合她丈夫已经弄砸的事情了。她见到大卫时所说的话语证明了这一点，因为她说道：“我主啊，愿这罪归我……我主所打发的仆人，婢女并没有看见。”^②换言之，她是在说：“倘若我看到了他们，我就会使用我的影响力来制止这种麻烦。”

亚比该的态度既得体又打动人。虽然她诚实地说她丈夫是一个脾气暴躁的愚顽人，但她承认自己也有错，就像她丈夫一样。在这种态度和这种态度所导致的行动上，她遵行了神国的其他伟人将会遵行的同一原则。比如说，之后当犹太百姓悖逆神而犯罪的时候，尼希米^③和但以理^④也承认自己在这种罪上有份。亚比该没有求大卫赦免拿八，她只求大卫赦免自己。

亚比该的态度以及她的言语打动了大卫。两队人马在小路上碰面，亚比该一看到大卫，就快速地下了驴。出于尊敬，她俯伏在大卫的脚前。这位以色列未来的王和神的仆人，曾经被她丈夫所忽视，当成了一文不值的人，但如今受到了她的尊敬。这个拿

① 撒母耳记上 25: 13, 22

② 撒母耳记上 25: 24~25

③ 尼希米记 1: 4~11

④ 但以理书 9: 3~19

八不愿意给他水喝的人，得到了拿八妻子奉上的酒。

之后，所罗门说：“人的礼物为他开路，引他到高位的人面前。”^①亚比该经历了这个功课。她提前送上的礼物已经使大卫的心软化了，也平息了他的怒气。现在，她来了，她的言语能够使其余事情成就。

她接下来所说的话语表明了她拥有异常的智慧 and 洞察力。我们可以用雅各之后在新约里所说的“从上头来的智慧”来对它进行最好的描述。这种智慧“先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒”。^②

亚比该最打动人的地方是她不做作。她是什么姿态，就以什么姿态出现在人面前。环境不容许她事先对情况进行仔细、彻底的考虑，她没有时间积累力量、勇气和智慧，也没有时间虚张声势，使自己表现得很明智和属灵。她无法做作或装腔作势，因为生活中的风暴，会把任何不属于人自身的东西从他身上吹走。在风暴中，从一个人当时的反应可以看出他的真实面目。

这就是亚比该对圣洁的神的态度。她在神的面前胆战心惊。她爱神超过了一切，并且深信在一切之上，人必须先考虑神。她知道，任何人都不可试图欺哄神。神是欺哄不得的。任何尝试欺哄神的结果都将是痛苦的。

神已经大大祝福了大卫。但是，当亚比该突然面对大卫的时候，她看到，与神计划要为这位未来的王所成就的相比，大卫已经经历的祝福只是小儿科。

出于对神深深的敬畏，亚比该已经对神的仆人，即大卫，产生了爱。她的爱是清洁、真诚和自发的。因着对神的倚赖，亚比该也对自己保持一种适当的态度，她不是以自我为中心的，而是谦逊、不自怜的。

① 箴言 18: 16

② 雅各书 3: 17

虽然她在设法机智地拯救拿八和他全家人的性命，但是她似乎有更深层的动机。她所想到的是那些在这种情况下为报复心所辖制的人。忿怒不已的大卫和他的手下即将犯罪，一种他们会永远为之后悔不已的罪，并且这种罪是无法弥补的。在他的余生里，重担会压在他的心头，使他觉得良心有亏。流无辜之人的血和流罪人之血的罪都会归到他头上。

亚比该使大卫想起了他正在享受的神的恩惠，以及他正在经历的特殊保护。她提醒他注意他那富有特权的未来——在神的圣手之下作以色列未来的王。大卫的名字与神的名是联系在一起的。拿八拒绝大卫，也就是拒绝了神的名。但是，这位未来的王的王位也岌岌可危，要使这个名蒙受不可磨灭的耻辱。他性情急躁，处在了渴望流人血的景况之下，情愿自己行使权利，杀死无辜的百姓。

亚比该深信，神必因拿八对他的受膏者无礼而惩罚拿八。但是她也知道，神不需要大卫来执行审判。她没有谴责大卫，只是描绘出了他鲁莽的决定会导致的结果。她开始这样恳求大卫说：“我指着永生的耶和華。”^①她如此自然、雄辩地说出这些话，以至于诗人大卫发现自己很难不被她这种演讲风格迷住。

亚比该以神为中心。在她的思想中，她把神放在了第一位，并且通过她所说的一切言语证实了这一点。她不仅想到了她丈夫和工人们性命，而且还留意到了大卫的名誉。她根据神已经为大卫设计好的、关于他未来的计划来看待事情。因此，她的请求是以什么对大卫最好，而不是以她自己的利益为根据的。她的动力是爱，即爱大卫如同爱自己的同胞一样。

亚比该所盼望的事情发生了。大卫的良心觉悟过来。她基于神的属性和权能提出的恳求消除了他的愤怒。大卫呼喊道：“耶和華以色列的神是应当称颂的！因为他今日使你来迎接我。你和你的见识也当称赞，因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。我指

① 撒母耳记上 25: 26

着阻止我加害于你的耶和华以色列永生的神起誓，你若不速速地来迎接我，到明日早晨，凡属拿八的男丁必定不留一个。”^①

透过这番话语，大卫感谢了这位在乎他的良心、阻止他犯罪和使他不至于良心不安的妇人。因为她处理问题的方法直接、属灵，所以他发现了自己的观点何等含糊不清，又因为他个人参与了这件事，所以他也发现了自己是何等以自我为中心。然后，大卫重建了他对神的看法，因为神透过这个妇人阻止他犯了一个大错。

亚比该完全意识到了大卫的计划将造成的深远影响，因此有智慧、有见识地采取了行动。她不仅拦阻了一个男人杀人，而且挽救了一位未来之王的名声。大卫，这个如此受人尊敬，以至于未来的世世代代都会指着耶稣基督说他是“大卫的子孙”的人，没有失去他的自尊。他战胜了他的怒气，并且通过节制，赢得了一场比攻取一座城市更大的胜利。^②

然而，最重要的是，大卫没有得罪神。他没有让神因此担忧。神的仇敌没有得到诽谤神圣名的机会。“我听了你的话，准了你的情面，你可以平平安安地回家吧。”^③这些话是他与亚比该分手时所说的。

亚比该对当时情况的看法是正确的。第二天，当拿八从妻子那里听说了头天发生的事情时，他的反应是愤怒和惊恐，结果，他中风了。10天之后，他死了。拿八亲身经历了一个功课，那就是没有人能够嘲笑神而不会受到惩罚。

当大卫听到拿八死讯的时候，他因着神报复了拿八而赞美和感谢神。^④神阻止了他自作主张。然后，大卫表明了亚比该给他留下的是何等难以忘怀的印象。他刻不容缓，要娶她为妻。亚比该也高兴地答应了。

① 撒母耳记上 25: 32~34

② 箴言 16: 32

③ 撒母耳记上 25: 35

④ 撒母耳记上 25: 39

亚比该的请求，即“耶和华赐福与我主的时候，求你记念婢女”，^①以令人吃惊的方式成就了。她凭着经验明白，如果夫妻双方几乎没有共同之处，那她会有多么寂寞！但是如今，她再次作了妻子，而且她与这个丈夫之间有许多共同之处：勇气、信实、能动的知性和自由决定的见识。

然而，大卫和亚比该最大的合一在于他们对神的态度。神在他们各自的心中居首位。亚比该，这个无私的人，经历了神能够怎样叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。^②出乎意料，她成为了以色列王的妻子。但不幸的是，亚比该只是大卫 8 个妻子中的一个。^③大卫仿效他那个时代的其他皇室，不约束自己，使自己遵守神所赐的一夫一妻制的婚约。

亚比该对神的态度，对自己同胞的尊敬，以及她谦逊的思维，使得大卫——这个历史上最伟大的人物之一——不致遭人毁谤。

因为亚比该拥有敏锐的洞察力，能够明智地面对困难，所以大卫获得了机会，得以保住他在神面前的身份，做合神心意的人。他仍然能够实现他和每个人被造的目的，即荣耀神的名。^④作为未来的王，如果没有一个女人在适当的时候进入他的生命，在乎他的良心，阻止他侮辱神，他可能会彻底失去那个机会。

① 撒母耳记上 25: 31

② 罗马书 8: 28

③ 撒母耳记下 3: 2~5, 13, 11: 26~27

④ 启示录 4: 9-11, 5: 11~14

本章问题

1. 列出亚比该的几个最重要的特性。
2. 当你观察她对拿八的态度时，什么给你的印象最深？
3. 什么证明了亚比该具备“从上头来的智慧”？
(《雅各书》3: 17)
4. 对于做智慧人，所罗门最有发言权。(《箴言》1: 7; 2: 1~6; 9: 10) 获得智慧的必要步骤是什么？
5. 在我们所处的时代里，我们所拥有而亚比该所没有的、获得属天智慧的可能性有哪些？
6. 你从亚比该身上所学到的最重要原则是什么？它将怎样影响你的生命？

亚比该

——
一个在乎神仆人良心的女人

29

拔示巴

——没有及时阻止一个敬畏神的男人
侮辱神的女人

因为你侮辱了我，娶了乌利亚的妻为妻，所以凶杀的事情必
不断在你家发生。

——拿单*

撒母耳记下 11: 1~17, 26~27 过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派约押，率领臣仆和以色列众人出战。他们就打败亚扪人，围攻拉巴。大卫仍住在耶路撒冷。

一日，太阳平西，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。大卫就差人打听那妇人是谁。有人说：“她是以连的女儿，赫人乌利亚的妻拔示巴。”大卫差人去，将妇人接来。那时她的月经才得洁净。她来了，大卫与她同房，她就回家去了。于是她怀了孕，打发人去告诉大卫说：“我怀了孕。”

大卫差人到约押那里，说：“你打发赫人乌利亚到我这里来。”约押就打发乌利亚去见大卫。乌利亚来了，大卫问约押好，也问兵好，又问争战的事怎样。大卫对乌利亚说：“你回家去，洗洗脚吧！”乌利亚出了王宫，随后王送他一分食物。乌利亚却和他主

* 2 Samuel 12: 10, *The Living Bible*, Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1971.

人的仆人一同睡在宫门外，没有回家去。

有人告诉大卫说：“乌利亚没有回家去。”大卫就问乌利亚说：“你从远路上来，为什么不回家去呢？”

乌利亚对大卫说：“约柜和以色列与犹大兵都住在棚里，我主约押和我主（或作“王”）的仆人都田野安营。我岂可回家吃喝，与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓（原文作“我指着王和王的性命起誓”），我决不行这事！”

大卫吩咐乌利亚说：“你今日仍住在这里，明日我打发你去。”于是乌利亚那日和次日住在耶路撒冷。大卫召了乌利亚来，叫他在自己面前吃喝，使他喝醉。到了晚上，乌利亚出去与他主的仆人一同住宿，还没有回到家里去。

次日早晨，大卫写信与约押，交乌利亚随手带去。信内写着说：“要派乌利亚前进，到阵势极险之处，你们便退后，使他被杀。”

约押围城的时候，知道敌人那里有勇士，便将乌利亚派在那里。城里的人出来和约押打仗。大卫的仆人有几个被杀的，赫人乌利亚也死了。

乌利亚的妻听见丈夫乌利亚死了，就为他哀哭。哀哭的日子过了，大卫差人将她接到宫里，她就作了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。但大卫所行的这事，耶和華甚不喜悦。

前面亚比该所看到的大卫荣耀的未来已经实现很久了。大卫做犹大王七年半之后，成为了以色列全国的统治者。在他统治期间，他遭遇了好几次风暴，并且这些风暴影响到了他和他的众妻子。^①然而，尽管大卫经历了这些难处，但是有一个事实没有改变，那就是他仍然忠于神。大卫是一个公义的王，以公平对待他的每个臣民。主一再证实了他与大卫同在。以色列神的名在以色列周边的众国家中受到了极大的敬畏。

① 撒母耳记上 30: 1~6

拔示巴

——没有及时阻止一个敬畏神的男人侮辱神的女人

然后，在那个决定命运的春日傍晚，大卫有次在王宫的平顶上散步。那时，雨季——因这雨季，以色列人与亚扪人之间的争战停止了——已经结束了，约押将军和他的军队也回到了战场。^①然而，大卫王并没有像平常一样与他的部队一同出征，而是留在了家里。这种闲散对他不利。一天傍晚，他无法入睡，于是起来走到外面。就在王宫的平顶上，他看到了一个名叫拔示巴的女人正在她家的平顶上沐浴。

这时，大卫逃避自己作以色列王的责任，对撒但的试探无动于衷。他绝没有像约伯一样与自己的眼睛立约，不贪恋地看其他女人。^②他绝没有坚定地抵挡自己的情欲——这种可耻的罪会燃起犯这种罪的人生命中具有毁灭性的一把火。

就像在乐园里的那个决定命运的时刻一样——撒但并不是非常有创见——试探再次利用了人的眼睛。就像夏娃一样，大卫的内心渴望得到他眼睛所看到的东西。^③他没有立刻彻底地弃绝这种欲望，结果邪恶就一发不可收拾了。

拔示巴的容貌异常美丽。她的父亲以连是大卫的勇士之一，她的丈夫乌利亚是大卫王军队里一名热诚、勇敢的官员，他总是尽职尽责地履行他的职责。

难道拔示巴是一个轻佻的女人，趁着自己丈夫不在家，就设法以奸诈的手段引起其他男人的注意？难道她是在蓄意地勾引这位对女性美很敏感的王？难道她是在设法消除自己的孤独？难道她要与另外一个男人发生性关系的欲望太强烈了？或者她只不过是一个对人信任而粗心大意的女人而已？或者她故意忽视了必要的预防措施，以致自己失身？

我们没有理由对拔示巴的可疑处给予善意的解释。或许，当

① 撒母耳记下 11: 1

② 约伯记 31: 1

③ 创世记 3: 6

时的情况是，她并没有预料到有人会看到她，而这也是合情合理的。没有证据说明，她之前已经看到了王宫的平顶上有一个男人。王岂不是一个军人，大部分时间都不在家吗？是她期待王的邀请呢，还是王的邀请完全让她大吃一惊？这一点，《圣经》没有说。不过，有一点是肯定的，那就是东方的君主都喜欢出其不意地将女孩子请进宫。但是，对于大卫，这个合神心意的人，这种做法是卑劣的。

王的传唤一到，拔示巴自然就去了。作为一个臣民，她必须顺服。她在性关系上屈从于王是出于自愿还是被迫，这一直是一个秘密。然而，事实真相是，她不是那个煽动者，不应该对即将发生的富于戏剧性的事情负责。但是，历史的确能够让人洞察出拔示巴的品格，她并不是完全清白无辜的。

她的处境可以与约瑟相比，而约瑟却勇敢地说：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”^①约瑟在爱、勇气和节制上立了榜样，而且这些是神愿意赐给人的，^②但是她没有这些。之前，当大卫不顾一切地要杀害无辜之人的时候，考虑周到的亚比该接近大卫，使他免于犯罪。^③但是，令人遗憾的是，拔示巴身上缺少这种考虑周到的品性。拔示巴也缺少神所赐的知觉力——这等同于奸淫罪——这导致了她的罪恶。

“因为大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和華眼中看为正的事，一生没有违背耶和華一切所吩咐的。”^④

拔示巴既没有阻止这个合神心意的男人犯罪，使他的名不至永远受人谴责，也没有阻止大卫行这事，使他不至于给以色列仇敌得到亵渎神的名的机会。^⑤在基督降生 1000 年之前，大卫侮辱

拔示巴

——没有及时阻止一个敬畏神的男人侮辱神的女人

① 创世记 39: 9

② 提摩太后书 1: 17

③ 撒母耳记上 25: 23~31

④ 列王纪上 15: 5

⑤ 撒母耳记下 12: 14

了神。基督降生之后 2000 年，好莱坞电影仍然无情地揭示出大卫和拔示巴的罪。

圣经没有隐瞒任何事情，它让人对大卫就是拔示巴所怀孩子的父亲这件事没有任何怀疑。事实逐渐曝光，并且这些事实揭示了罪发展的惊人过程。最初，大卫在他的军队面前玩忽职守，这种罪因骗人的色欲而演变成了谋杀——甚至在有人告诉了他拔示巴是有夫之妇之后。

这些发展模式恰好遵循了雅各之后针对此点警告世人的话。^① 大卫的情欲吸引和诱惑了他，然后他屈服了，最后导致了死的结果。在字面上，死临到了至少五个人的身上。

大卫的良心表现得非常迟钝，他甚至没有承认他的行为所造成的恶果，直到先知拿单来找他。^②但是那时，已经 9 个多月过去了。这个人曾经一直与神亲密同行，以至于他能够感叹说：“神啊，你是我的神！我要切切地寻求你；在干旱疲乏无水之地，我渴想你，我的心切慕你。”^③但在这几个月里，他一直在他的神面前保持沉默。而且，因为他对神的知觉力变得模糊了，所以他对自己也失去了清楚的认识。

拿单没有指名道姓，他把大卫的罪摆在了他面前，这个时候，这位王毫不犹豫地宣判了那个违反者的死刑。

使人难过的是，拔示巴本来是可以阻止大卫犯罪的，但是她却没有那样做。在以往，大卫常常对别人的建议敞开心扉，不管是像亚比该这样的女人，还是他的其他臣民。^④很可能，拔示巴的一个暗示就足以阻止这场灾难发生。亚比该拦阻了的事情，如今借着拔示巴发生了。大卫侮辱了神。

大卫和拔示巴的罪引起了死亡和悲痛连锁反应，因为“大

① 雅各书 1: 14~15

② 撒母耳记下 12: 1~9

③ 诗篇 63: 1

④ 撒母耳记下 18: 3~4

卫所行的这事，耶和華甚不喜悅”。^①雖然根據摩西律法，二人都該死，^②但是神恩待他們。只要大衛認罪，二人就必存活，但是他們的孩子必死亡。

此外，双重咒诅臨到了大衛身上。因為大衛羞辱了神，娶了烏利亞的妻為妻，所以刀劍必永不離開他的家。^③他也必因自己所犯的好淫罪而受罰，別的男人必公開羞辱他的眾妻子。

這些預言都一字不漏地實現了。大衛和拔示巴的孩子立刻就死了。^④烏利亞已經被殺死了。大衛的三個兒子——暗嫩^⑤、押沙龍^⑥和亞多尼雅^⑦都死於非命。大衛的眾妃嬪被他的一個兒子當眾羞辱。^⑧

《聖經》不僅描述了人的行為，而且宣告了神的偉大和他無限的恩典。大衛意識到並且承認自己首先得罪了神，那之後，神就將他從罪的轄制之下釋放了出來。因為重新與主建立了關係，所以他又歡喜快樂起來，並且在一篇感人的懺悔詩里表達了生命的嶄新意義。^⑨他的生命進入了一個嶄新的階段。這一點，我們可以从另外一篇《詩篇》那充滿喜悅的開篇里看到。他呼喊道：“得赦免其過、遮蓋其罪的，這人是**有福的**！凡心里沒有詭詐，耶和華不算為有罪的，這人是**有福的**！”^⑩大衛沒有為自己找借口，也沒有輕看自己所做的一切。

雖然《聖經》沒有提到拔示巴的感受，但是我們似乎可以接受這樣的假定，那就是她分担了大衛的罪疚感，也接受了神的赦

- ① 撒母耳記下 11: 27
- ② 利未記 20: 10
- ③ 撒母耳記下 12: 10
- ④ 撒母耳記下 12: 19
- ⑤ 撒母耳記下 13: 28~30
- ⑥ 撒母耳記下 18: 14
- ⑦ 列王紀上 2: 24~25
- ⑧ 撒母耳記下 16: 22
- ⑨ 詩篇 51
- ⑩ 詩篇 32: 1~2

拔示巴

——
| 沒有及時阻止一個敬畏神的男人侮辱神的女人

免。神赐给大卫和拔示巴的第二个孩子岂不是所罗门吗？时候到了，所罗门必成为一个以智慧和财富而出名的王。先知拿单，这个被神拣选来宣布其审判的器皿，称这个孩子为耶底亚，也就是“耶和华所爱的”意思。^①

神施恩给拔示巴，之后她充当了一个中间人，透过她，她的儿子所罗门成了王位继承人。这个在历史之初充当了负面角色的女人，因着神的恩典，成为了以色列最伟大国王的妻子。^②她也是以色列最有智慧和财富的统治者所罗门的母亲，并且与世人的救主耶稣基督的祖先同列。^③

大卫和拔示巴的故事已经成了一个纪念碑，述说着神的信实。对于任何像大卫和拔示巴一样已经承认了自己的罪，并且学会了靠着恩典而活的人，这个故事是一个激励。

然而，拔示巴的故事首先仍然是一个骇人的负面例子。她并不是一个没有经验的年轻女子，她是一个已婚女人，知道男人的欲望何等容易就会被点燃起来。她不是一个外邦女人，对圣洁的神的律法一无所知，她的家族一直都尊崇神的名。

拔示巴并不是居住在不道德的环境当中。她丈夫乌利亚一直持守很高的道德原则。他过着一种自律的生活，为了能够把精力用在效忠王这一更高的目标上，他把自己的性欲放在了次要的位置。而且毫无疑问，拔示巴知道这个对她有欲望的男人是她百姓的王，一个因他的公义和敬虔生活而出名的人。

拔示巴证实了一个女人需要不断、清楚地看到神是圣洁的。她必须先考虑罪会造成的破坏性结果，并且拒绝把男人放在一种诱人的情形中，否则，她很容易就会成为一个咒诅，而不是祝福。

拔示巴知道什么是正确的，但是她没有照着去行，这就是她

① 撒母耳记下 12: 24~25

② 列王纪上 1: 11~31

③ 马太福音 1: 6

本章问题

1. 对于大卫正面的事情,《圣经》是怎样说的? (《使徒行传》13: 22,《撒母耳记下》5: 10) 负面的事情呢?

(《列王记上》15: 5,《撒母耳记下》12: 10)

2. 你认为大卫是唯一出错的人吗? 为什么是或为什么不是?

3. 拔示巴本来是否能够做点什么来阻止大卫侮辱神? 如果能, 用什么方式?

4. 列出大卫和拔示巴犯罪的结果。(另请阅读《撒母耳记下》12: 1~14)

5. 根据《雅各书》1: 14~15 学习大卫和拔示巴的故事。他们的罪是怎样开始的?

6. 这个故事对你的最大警戒是什么? 你可以怎样将所学到的东西应用出来?

拔示巴

——没有及时阻止一个敬畏神的男人侮辱神的女人

① 雅各书 4: 17

30

耶洗别

——一个忘记了神是轻慢不得的女人

不要被误导，要记住人无法忽视神而侥幸逃脱惩罚：人种的是什么样的庄稼，他所收获的往往也就是那种庄稼！如果他是为了满足自己各种错误的私欲而撒种，他就是在撒播邪恶的种子，他所收获的肯定是灵性的败坏和死亡。

——保罗*

列王纪上 19: 1~3 亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事，都告诉耶洗别。耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重地降罚与我。”以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹太的别是巴，将仆人留在那里。

列王纪上 21: 5~16 王后耶洗别来问他说：“你为什么心里这样忧闷，不吃饭呢？”他回答说：“因我向耶斯列人拿伯说：‘你将你的葡萄园给我，我给你价银，或是你愿意，我就把别的葡萄园换给你。’他却说：‘我不将我的葡萄园给你。’”王后耶洗别对亚哈说：“你现在是治理以色列国不是？只管起来，心里畅畅快地吃饭，我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你。”

* Galatians 6: 7~8, *The living Bible*, Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1971.

于是，托亚哈的名写信，用王的印印上，送给那些与拿伯同城居住的长老贵胄。信上写着说：“你们当宣告禁食，叫拿伯坐在民间的高位上，又叫两个匪徒坐在拿伯对面，作见证告他说：‘你谤渎神和王了’；随后就把他拉出去用石头打死。”那些与拿伯同城居住的长老贵胄得了耶洗别的信，就照信而行宣告禁食，叫拿伯坐在民间的高位上。有两个匪徒来，坐在拿伯的对面，当着众民作见证告他说：“拿伯谤渎神和王了。”众人就把他拉到城外，用石头打死。于是打发人去见耶洗别说：“拿伯被石头打死了。”

耶洗别听见拿伯被石头打死，就对亚哈说：“你起来得耶斯列人拿伯不肯为价银给你的葡萄园吧！现在他已经死了。”亚哈听见拿伯死了，就起来下去，要得耶斯列入拿伯的葡萄园。

王后耶洗别几乎无法克制住自己的忿怒了。她一边在耶斯列的王宫里休息，一边专心地聆听她丈夫的报告，因为他刚从迦密山回来。

“你应该到场见见以利亚所做的事情。”亚哈王摇着头说道。然后，他把所发生的事情详细地叙述了一遍。他告诉妻子，以利亚如何挑战巴力的众先知与他的神较量。实际上，他也看到了耶和华神如何透过以利亚来作工，但是他没有分享这一点。

在耶洗别的思想中，以色列的神与巴力是同等的。她认为耶和华是一个地方神，只是向以色列人传达宗教训示而已。然而，在以色列神所拣选的民族范围之内，人们以为他无法与她的神巴力并驾齐驱。因此，巴力的众先知欣然接受了以利亚的挑战。他们岂不是人数占绝大多数吗？于是，巴力的 450 个先知与以色列真神的一个先知展开了竞赛。^①

按照计划，他们筑了两座坛，一座给主耶和华神，另一座给巴力。真神必须证实自己，降下火来点燃木柴。除此以外，任何

耶洗别

——一个忘记了神是轻慢不得的女人

① 列王纪上 18: 22

人都不得点火。^①

巴力的众先知先开始了他们的仪式，他们大半个早上都在喊叫，直到喉咙沙哑了。到中午，他们还没有得到回应——没有火从天上降到他们的祭坛，这时，他们就用刀剑自割、自刺，直到鲜血涌流出来。虽然他们整个下午都继续狂吼，但是他们的神一直保持沉默。他是一个没有生命的神，所以就算他的 450 个仆人心醉神迷地求告他，他都无法回应。^②

然后，以利亚开始修建他的那位永生神的坛，因为这坛已经毁坏了。他一个人镇定自若地把 12 块石头堆砌起来，这 12 块石头分别代表了以色列的 12 个支派。^③

为了评出比赛的成绩，同时也为了公开地为信仰作见证，以利亚在坛的四围挖了一道宽约 3 英尺的沟。然后，他把木柴摆好，又把牛犊放在木柴上。他又在祭物和木柴上浇了 4 桶水。这样重复了 3 次，显然使以利亚的神处在一种不利的位置上。

在完成这些准备工作之后，以利亚走到坛前，恳求神说：“耶和华啊，求你应允我，应允我！使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。”^④

就在那个时刻，火从天而降，烧尽了燔祭、木柴和石头，烧干了沟里的水，甚至连灰尘都完全烧尽了。这可是一件惊心动魄、大而可畏的事情！

到底谁是真神，已经毫无疑问了。他已经以大证据证明了自己。那些已经偏离神、转去拜偶像的以色列百姓醒悟过来了。那些在比赛开始时没有表明自己偏好的人现在信服了。

① 列王纪上 18: 23

② 列王纪上 18: 29

③ 列王纪上 18: 31

④ 列王纪上 18: 37

他们喊叫道：“耶和華是神！耶和華是神！”^①然后，他们把愤怒发泄在了巴力的众先知身上，在附近的一条小河边，他们将这些人都杀了，没有让一个人逃脱！

这之后不久，主耶和華神又应允了先知以利亚的另外一个祷告。经先知以利亚的宣告之后，一场困扰了这个国家及其居民三年半的旱灾结束了，那些年间没有下过的雨从天倾泻而下。

“虽然以利亚告诉我，要我立刻离开，但是大雨来得太突然，我刚刚抵达王宫，倾盆大雨就降下来了。”亚哈说道，显然，他仍然非常害怕。^②当她丈夫说完他的故事时，王后耶洗别已经气得脸色发紫了。她的父亲是西顿王谒巴力，^③他的百姓居住在以色列北部的国家。她的父亲不仅是百姓的王，而且是巴力的先知。

耶洗别嫁给亚哈王之后，就把他们所敬拜的巴力引入了以色列。这种宗教——既粗野又残忍——因要求把孩子当成祭物献给巴力而出名。因着耶洗别的影响，她丈夫行神眼中看为恶的事超过了其他任何人。她耸动他行一切的恶事，^④死心塌地献身于偶像。

亚哈是个软弱的人，他心甘情愿作了耶洗别手中的一个工具，大大冒犯了耶和華以色列的神，比他以前的以色列诸王更甚。^⑤他众罪之中最严重的罪，就是他娶了这个爱偶像的耶洗别。^⑥身为以色列的王，亚哈却因着耶洗别，转而侍奉巴力。

之后，因着亚哈的影响，巴力在以色列人的心中取代了永生神的位置。但是耶洗别并不知足，她还暗地里破坏希伯来人的宗教，直到差不多所有的人都接受了巴力为他们的神为止。王后耶洗别开始越来越多地操纵她丈夫，最后，她拥有了统治百姓的大权。

耶洗别

——一个忘记了神是轻慢不得的女人

① 列王纪上 18: 39

② 列王纪上 18: 44~45

③ 列王纪上 16: 31

④ 列王纪上 21: 25

⑤ 列王纪上 16: 33

⑥ 列王纪上 16: 30~32

也许，耶洗别亲自下令将所有以色列神的先知杀死。但是亚哈的家宰俄巴底冒着生命的危险，将一百个先知藏在了洞里，从而拯救了他们的性命。^①

然而，耶洗别继续耸动人敬拜巴力。她亲自支持巴力的众先知，每天供养、事奉他们当中的 400 人。^②

亚哈讲完他的故事之后，耶洗别并没有被主耶和华对付巴力众先知的方式所打动，她反而认为主的作为是一种人身侮辱。

自然而然地，她把愤怒的因由推到了以利亚身上，因为在她的思想中，他是唯一能够为最近所发生的事遭受谴责的人。她针对他的言语就像苦胆一样充满了苦毒，她说：“明日这个时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重地降罚与我。”^③

这个女人如此强有力——如此邪恶，如此无情——以至于以利亚毫不怀疑：她说到了，就必做到。这个曾经镇定自若地面对了亚哈王和 450 个兴奋不已的巴力先知的人，如今却勇气全无。他逃命到了旷野。在那里，他蜷缩在一棵树下，悲叹道：“耶和华啊，罢了！求你取我的性命。”^④

令人高兴的是，当时的情形并不是像这位绝望的先知所感觉的那样惨淡。还有 7000 人未曾向巴力屈膝，未曾违背他们与神之间的约。^⑤但是以利亚之后才听说这件事。

耶洗别很可能以为自己战胜了这位永生神。若不是她没有机会杀以利亚，就是她因为害怕百姓的反应而没有利用她的机会。总之，她的仇敌逃跑了，她认为这就是一种得胜。

当时，仍然无人公开支持神。耶洗别的目标是要使人对以色列神的敬拜销声匿迹。所以，她不断地得寸进尺。她越来越觉得

① 列王纪上 18: 4

② 列王纪上 18: 19

③ 列王纪上 19: 2

④ 列王纪上 19: 4

⑤ 列王纪上 19: 18

自己是得胜的，这使得她胆大妄为——几乎到了不考虑后果的地步——这一点，很快就证实了。

这次，亚哈渴望得到一个与他的王宫毗邻的葡萄园，其主人名叫拿伯。亚哈想把那块地用作菜园，所以他给拿伯出高价买那块地，但拿伯不肯，于是他提出给拿伯一块更好的地作为交换。这块地是拿伯的先人留下的产业，而以色列律法是禁止人放弃先人产业的，他必须把这块地当作他们家族的财产留下来。拿伯知道，如果他放弃这块地，那他就是违抗主了。^①

亚哈理解拿伯的反应，因为他知道主的诫命。然而，他因拿伯拒绝他而闷闷不乐，就像一个孩子没有得到自己想要的东西就不肯吃饭一样。他郁郁寡欢地躺在床上，还把脸背过去向着墙。^②

耶洗别认为她丈夫的反应极其愚蠢。在她的国土上，没有谁的权柄高过国王。她责骂道：“你现在是治理以色列国不是？只管起来，心里畅畅快快地吃饭，我必将耶斯列人拿伯的葡萄园给你。”^③

耶洗别是一个寡廉鲜耻、杀人不眨眼的女人。因此，她开始寻找可接受的借口杀害拿伯。那样，拿伯死后，王就可以要求得到那块地了。具有讽刺意义的是，她发现她可以利用希伯来人的宗教，以及使用神的律法——她一直在暗地里破坏的——作为控告拿伯的借口。

于是，她滥用王的权柄，吩咐人宣告禁食。这意味着百姓会以为有宗教活动而聚集。在那些日子里，禁食意味着人在圣洁的神面前自卑^④，因为神不会以有罪的为无罪。在这种背景之下，耶洗别很容易就把拿伯当成了一只释放神忿怒的替罪羊。她公开控告拿伯亵渎了神和王。根据神的律法，任何亵渎神的人都必须担

① 列王纪上 21: 1~3

② 列王纪上 21: 4

③ 列王纪上 21: 7

④ 诗篇 35: 13

当惩罚，也就是他必须死。^①

耶洗别已经精心筹划了她的计划。为了使控诉有效，^②她确保了有两个见证人到场。尽管他们作的是假见证，但是他们完全照着耶洗别所希望的做了。

因此，拿伯，一个无辜的人，在耶洗别的命令之下，被人用石头打死了。他的众儿子也与他一同遭殃。^③然后，亚哈王就把拿伯的地并入了自己的财产。

耶洗别，这个假装认真对待神律法的人，再次破坏了神的律法。她对拿伯的指控是拿伯亵渎了神和王，这样，她就把王和神等同起来了。再次，她愚弄了永生神。她是否认为这位永生神的先知以利亚仍然杳无音信，这位神将永远沉默下去呢？也许吧！

就在亚哈王进入拿伯的葡萄园要得那块地的时候，以利亚突然出现在他面前。以利亚说：“耶和華如此说：你杀了人，又得他的产业吗？……狗在何处舔拿伯的血，也必在何处舔你的血。^④……我必使你的家像尼八的儿子耶罗波安的家，又像亚希雅的儿子巴沙的家。”^⑤然后，以利亚又发出了有关耶洗别的预言：“狗在耶斯列的外郭必吃耶洗别的肉。”^⑥

无辜的拿伯、拿伯的众儿子和神的众先知所流的血不是徒然的。^⑦亚哈和耶洗别照着预言所说的死了。^⑧

耶洗别的结局特别悲惨，但这是与她那种残忍、不敬虔的统

① 利未记 24: 16

② 申命记 19: 15

③ 列王纪下 9: 26

④ 列王纪上 21: 19

⑤ 列王纪上 21: 22

⑥ 列王纪上 21: 23

⑦ 列王纪下 9: 26

⑧ 列王纪上 22: 29~40; 列王记下 9: 30~37

治相匹配的。她的整个一生都与淫行和巫术密不可分。^①但是如今，神的审判迅速临到了她。她被人从王宫的窗户里扔了出去，她的身体撞在了地上，又有马践踏了她。然后，狗撕裂了她的尸体，把她的肉吃了。

最初，无人注意到耶洗别的尸体。但是后来，当人决定要埋葬她的时候——因为她曾经是王的女儿，又是王的妻子——他们发现这个曾经趾高气扬的王后所剩无几了，埋葬队所能够找到的就只有她的头骨和脚。之后，这些残骸如同粪土一般散布在田间，甚至无人能说那就是耶洗别。

神对耶洗别的预言一字不漏地应验了。她种的是什么，收的也就是什么。她在田间种的是自私，她收的就是败坏。所罗门奉神的名所说的话适用于她：“我呼唤，你们不肯听从……反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备。你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。”^②

神给了耶洗别许多机会，让她回转归向他。作为一个外邦公主，她得蒙允允住在应许之地。在那里，她接触到了神的律法和神的先知，她目睹了神所行的大神迹。但是，她没有抓住机遇。相反，她愚弄以色列的神，还胆大妄为地以宗教为名义作恶。

神愿意施慈爱给耶洗别，这个他所造的女人。他赐给了她那么多的机遇希望她好好地使用她的生命。她本来可以改邪归正并接受神的恩典。神赐给了她与众不同的头脑，她敏锐，聪明，又意志坚定。但是，她心甘情愿热切地把这些才能用在了恶行上，结果，她的结局非常糟糕。因为她拥有很高的地位，所以她本来可以留下深远、敬虔的影响，但是她不仅自己行神眼中看为恶的事情，而且唆使别人做同样的事。

好几个世纪之后，耶稣在论到以色列首府的居民时悲叹道：

① 列王纪下 9：22

② 箴言 1：24~26

“耶路撒冷啊，耶路撒冷！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”^①

同样，耶洗别不肯回归向神。她继续作恶，直到去世。她骄傲地认为自己能够抵抗神，但是她的这种想法被证实是一种令人痛苦的谬误。无人能够轻慢神！

本章问题

1. 认真了解耶洗别的人生，列出她的性格特征。（另请阅读《列王记上》16: 31; 21: 17~29, 《列王记下》9: 30~37）
2. 对比耶洗别的行为与《加拉太书》5: 19~21 中所提到的情欲的事情。你的结论是什么？
3. 根据《箴言》1: 20~23 思考耶洗别的人生，并且描述你所认为的神力图帮助她的方法。
4. 她对神的反应是什么？
5. 《列王记上》21: 25 说到她丈夫时所用的“值得注意的”话语是什么？
6. 你从这个故事中学到了什么功课？你将怎样在你的日常生活中应用它们？

^① 马太福音 23: 37

31

户勒大

——一个帮助带领变节的民族
归向神的女人

圣经上的预言(希伯来语为 *nebu'ah*)所涉及的主要不是对未来事情的预测,比如人所论及的天气或财经预报,而是人直觉般感觉到的神在某种具体情况下对某个人或国家的旨意。

——《哈珀圣经字典》*

历代志下 34: 22~33 于是,希勒家和王所派的众人都去见女先知户勒大。户勒大是掌管礼服沙龙的妻,沙龙是哈斯拉的孙子,特瓦的儿子。户勒大住在耶路撒冷第二区。他们请问于她,她对他们说:“耶和华以色列的神如此说:‘你们可以回复那差遣你们来见我的人说,耶和华如此说:我必照着在犹大王面前所读那书上的一切咒诅,降祸与这地和其上的居民。因为他们离弃我,向别神烧香,用他们手所做的惹我发怒,所以我的忿怒如火倒在这地上,总不熄灭。’然而差遣你们来求问耶和华的犹大王,你们要这样回复他说:‘耶和华以色列的神如此说:至于你所听见的话,就是听见我指着这地和其上居民所说的话,你便心里敬服,在我

户勒大

——一个帮助带领变节的民族归向神的女人

* Madeleine S. Miller and J. Lane Miller: *Harper's Bible Dictionary*, P582, Harper & Row Publishers, Inc., 1952, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1961, 1973.

面前自卑，撕裂衣服，向我哭泣，因此我应允了你。这是我耶和
华说的。我必使你平平安安地归到坟墓，到你列祖那里，我要降
与这地和其上居民的一切灾祸，你也不至亲眼看见。”

他们就回复王去了。

王差遣人招聚犹大和耶路撒冷的众长老来。王和犹大众人，与
耶路撒冷的居民，并祭司利未人，以及所有的百姓，无论大小，都
一同上到耶和华的殿。王就把殿里所得的约书念给他们听。王站
在他的地位上，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵
守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。

又使住耶路撒冷和便雅悯的人都服从这约。于是耶路撒冷的
居民都遵行他们列祖之神的约。

约西亚从以色列各处，将一切可憎之物尽都除掉，使以色列
境内的人，都侍奉耶和华他们的神。约西亚在世的日子，就跟从
耶和华他们列祖的神，总不离开。

虽然户勒大的名字是“鼯鼠”的意思，但幸运的是，她并没
有容让这一点影响她的性格。她的生命与这种羞怯、形状像貂鼠
的小动物一点也不相似。户勒大的时代缺乏那种敢于大胆地说出
自己的信念并且不怕采取行动的人。

户勒大是一位女先知，也就是充当神代言人的人。她特殊的
呼召并没有使她脱离社会，因为她同时也是一位家庭主妇。

户勒大是掌管约西亚王礼服的沙龙的妻子。就像任何有夫之
妇所当做的，她每天照顾自己的丈夫，但是她的婚姻并没有
拦阻她履行自己的呼召。她决心把两种职责结合起来。当时，以
色列还有另外两位先知，即耶利米^①和西番雅^②，他们两位也是不

① 耶利米书 25: 3~7

② 西番雅书 1: 1~6

断地劝诫以色列百姓回转归向神。

以色列百姓已经离弃了神。他们不再顺服神的话语，整个民族已经变节了。虽然以色列已经背弃了摩西在几个世纪之前所颁布的律法，但是其百姓仍然忠于这些律法的字句。根据这些律法，以色列人能够一直仰赖神的特别祝福，因为他们是被神所高举的、属神的子民。神拣选了他们，使他们超乎其他一切民族之上。^①然而，这些特权附有一个条件，那就是他们必须保持对他忠实。

如果他们不忠，结果就会很可怕。如果他们弃绝神，神就必弃绝他们，^②无法预测的大灾难就必临到他们，而且最终，神必把他们从应许之地就是神曾经透过摩西赐给他们的土地上剪除。^③

在呼召他的百姓顺服他的同时，神也赐给了他们一系列生活准则，也就是他的诫命。为了让他的百姓能够顺服他，他对这些律法进行了详细描述。对于他所期盼的是什么，他的百姓并不是毫不知情，他们确切地知道他的要求。

为了让以色列人不要忘记他的诫命，他吩咐他们将他的诫命藏在心里。他们必须将神的话语教给儿女，必须让神的意念渗透到他们个人和家庭的生活里，并且他们所有的活动都必须有神话语的影响和带领。^④

因此，遵守神的话语对于以色列人并不困难。顺服神并不是高不可攀或力所不能及的事情，相反，他们从孩童时代就听说了神的律法，并且为了随时可以背诵，已经把它们记在心里了。^⑤神所期望的，就是他们愿意按照他的指示来生活。神也必帮助他们，赐给他们能力做到这一点，那样，全世界都将能够看到一个与神同行的民族是何等快乐。

① 申命记 7: 6

② 何西阿书 4: 6

③ 申命记 28: 1~64

④ 申命记 6: 6~9

⑤ 申命记 30: 14

开始，当以色列人由好王带领的时候，一切尽都顺利。在大卫——这位一直对耶和华神热情、忠诚的王——统治的时期，神祝福了以色列；在大卫的儿子所罗门——这位因敬虔和智慧而深受百姓爱戴的王——统治的时期，以色列的名声传扬开来。

然而，就从这个时候开始，以色列人的灵性逐渐堕落了。他们越来越偏离他们与神所立的约。以色列先前的诸王很少有像玛拿西和亚们——当前的王约西亚的祖父和父亲——那样背弃神的。其他的王，很少有像他们那样邪恶、堕落的，也没有哪一个王像他们那样令人讨厌、侍奉偶像。^①

户勒大在耶路撒冷离神的殿不远的地方接待她的敬慕者。就在那里，她在自己的岗位上，每天给百姓提出关于主的忠告。尽管以色列处于堕落的状况，但仍然有几个求问神的人。

户勒大公开地履行她的职责，而且不会受到任何拦阻。她不必像她之前的其他先知那样被迫隐藏自己，因为多年以来，犹大第一次有了一位侍奉神的王。约西亚王跟随他那著名的先祖大卫的脚踪，留心遵守神的律法，不偏离它们。无疑，他委身于神，是深受他母亲耶底大的影响。他开始洁净犹大和耶路撒冷，除掉偶像，拆毁假神的坛，并且把偶像打碎、磨成灰，他还雇佣了工人来修理神的殿。^②

户勒大在接待敬慕者的过程中，越来越习惯修理工人所发出的噪音了。一天下午，她看到5个男人走近她。她一眼就认出他们是大祭司希勒家、书记沙番和几个王的臣仆。他们表情严肃，说出的话语也是经过慎重考虑的。

希勒家说道：“我们从王那里得了特殊的命令，是有关摩西律法的，因为当我们将修理神的殿所需的银子运出来的时候，在神

① 历代志下 33：1~25

② 历代志下 34：1~13

的殿里发现了摩西的律法书。”^①

然后，沙番继续说道：“我们把律法书读给王听了，他非常害怕，因为我们整个民族都没有遵守神所赐的成文律法。王撕裂了他的衣服。他为自己百姓的罪感到羞耻。他明白情况非常严重，因为他惧怕神的忿怒。”^②

很快，户勒大就清楚了，这些人来找她，是要在这本刚刚发现的律法书一事上，明白神的旨意。她是否心里嘀咕过“王为什么请教我而没有请教其他先知，比如先知耶利米”？她并没有表现出来。就像以前的其他女先知米利暗^③和底波拉^④一样，户勒大习惯了沉着、体面地与男人同工。

神需要一个能够在地上传讲他话语的人。大多数时候，他使用的是男人，但是这次，他特别使用了一个女人。

户勒大实在明白自己作为一个女人，不应该试图与男人竞争，她也没有因为自己是一个女人就尽力逃避自己的责任。神在寻找的是一个能够充当器皿的人，而这个人的性别在他的计划中是次要的。

户勒大想道：“耶和華是应当称颂的！约西亚必不会把律法书当成古董，而收藏起来。他明白自己不能把神的律法书当成王室图书馆里的一个装饰品。律法是要应用的。”

户勒大不得不承认刚刚找到的这本律法书的权威，她毫无保留地作出了清楚的回答。她知道是神亲自透过她的口说话，挑战他的百姓。

“耶和華以色列的神如此说：‘你们可以回复那差遣你们来见我的人说，耶和華如此说……’”^⑤“耶和華……神如此说”这7个

① 历代志下 34：14~15

② 历代志下 34：18~19

③ 出埃及记 15：20

④ 士师记 4：4

⑤ 历代志下 34：23~24

字证明了她作为一个女先知，口中所说出的话语的可信性。

然后，户勒大预言了以色列民族的毁灭。他们没有认真地对待神的话语，已经变节了。他们没有侍奉这位永生神，而是侍奉偶像。她所传讲的信息是以色列必遭可怕的毁灭，^①她没有隐瞒任何内容。她并不害怕这些话语可能会对她个人造成的结果。

然而，神的话语不只是包括了审判，也说到了恩典。神已经注意到了约西亚向他所表明的爱和忠实，以及他对律法书所作出的敏感反应，所以，神把审判延期到了约西亚去世之后。^②到西底家作王的时候，神必在以色列百姓身上施行审判。那时，神忿怒的杯必满溢，也就不再可能有任何补救措施了，因为神一再地呼召以色列百姓回转，以色列人却不听。^③以色列民族忽视了神的召唤：“地啊，地啊，地啊，当听耶和華的话！”^④耶路撒冷和圣殿必遭毁坏，并且以色列百姓必被掳，带到巴比伦。^⑤

信使们把户勒大强有力的信息传达给了王。无疑，王知道神已经透过她说话了，而且很明显，他必须立刻采取行动。

立刻，他带上百姓的众首领，来到圣殿，把神的律法书念给耶路撒冷和犹太的所有居民听。^⑥

百姓专心地听。像王一样，他们都深信神透过女先知户勒大说话了。因此，百姓当中开始了一场前所未见的复兴。王、首领和整个民族都重新与神立约。他们一同庄重地发誓：从那个时刻开始，他们要侍奉主耶和華。他们也愿意尽心尽性地遵守神的话语。

结果，出现了一场彻底的改革。他们继续谨慎地清除偶像，并且设定了道德界线。这一清除活动不只是局限于首府，而且涉及

① 历代志下 34: 25

② 历代志下 34: 26~28

③ 耶利米书 29: 19

④ 耶利米书 22: 29

⑤ 历代志下 36: 15~21

⑥ 历代志下 34: 30

到了整个国家——从北部的迦巴直到南部的别是巴。^①最重要的是，他们再次守了逾越节。以色列人已经忘记了神曾经是怎样拯救他们的，他们已经忽视了那指向基督的献祭，他们已经忘记了以色列百姓出埃及的纪念日，就是神曾透过摩西所设立的节日，是以色列百姓每年必守的。^②他们已经多年不守这个节日了。

约西亚继续实践神为王所设立的标准。神曾经透过摩西写下了君王对神的律法应该持有的态度：“存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。”^③

约西亚默想和应用神的话语之后，经历了神的祝福，而这正是《圣经》的许多书卷所描述过的真理。^④悖逆的结果必然是神的咒诅临到，同样，顺服的结果往往是神的祝福临到。

听从《圣经》上的话语不仅改变了约西亚王的生命，而且整个民族都改变了。犹太经历了前所未有的最彻底的改革。一个变节的民族回转归向了永生的神。

然而，神最终的审判是不可避免的。多少个世代以来，以色列人的罪孽已经太深重了，但是对于生活在女先知户勒大时代的人，神没有降灾祸与他们。神将灾祸延期多年，直到约西亚王去世之后。

虽然户勒大的名字只是暂时照亮了历史，但是她的生命所带来的影响是深远的，改变了整个民族的命运，因为她将自己的名字和神的道连在了一起。户勒大明白神的道，所以她能够自由地用神的话语来规劝和鼓励别人。

不像其他男先知和女先知那样，户勒大没有透露有关遥远未来的秘密，她所做的就是以神历代以来所使用的方法传达神的旨

① 列王纪下 23: 4~8

② 出埃及记 12: 1~17, 23: 14~15

③ 申命记 17: 18~19

④ 约书亚记 1: 8; 诗篇 1: 1~3

意。她把神的旨意应用在以色列民族当时的特殊情况之下，也应用在单个的以色列人身上。她帮助他们重新发现了那些已经失去的真理。当她的百姓再次留意神的话语——听从神的话语，读神的话语，学习神的话语，默想神的话语——的时候，奇妙的事情就开始发生了。一旦人愿意照着神所期望的去行，那么人认为不可能发生的事就会发生。

像其他女人一样，户勒大是一个家庭主妇，但是她委身于神的道，并且使自己与神的道紧密而有力地连在一起，这使得她有别于她的大多数同胞。对于出现在她生命的重大的机遇，她是早已预备好了的。

本章问题

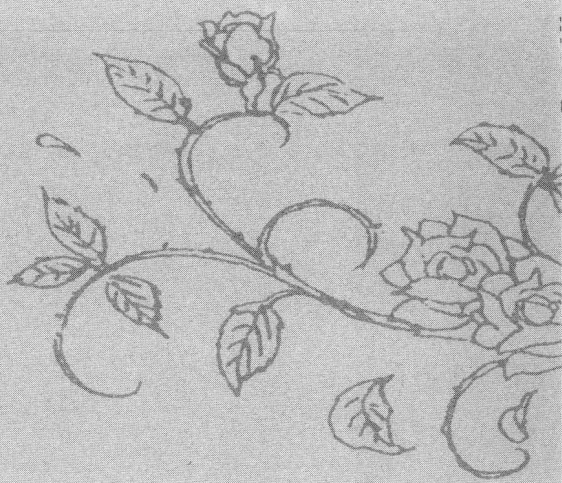
1. 户勒大的双重任务是什么？
2. 为什么神拣选了户勒大来宣布他的审判？什么证明了她是奉神的名传讲信息？
3. 神已经赐给了以色列王什么样的指示？（申命记 17: 18~19）
4. 关于他的律法，神对他百姓的期望是什么？（申命记 6: 6~9, 30: 14）
5. 户勒大宣讲后发生了什么变化？
6. 神的话语对你的生命有什么影响？在观察了户勒大的生命之后，你是否希望作出一些可能的改变？

■ 圣经里的女性

the new testament

新

约

32

马利亚

——最蒙福的女人

我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。因为他顾念他使女的卑微，从今以后，万代要称我有福。

——马利亚*

路加福音 1: 26~38 到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫马利亚。天使进去，对她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！”

马利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对她说：“马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。”

马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”

天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为神的儿子。况且你的亲戚伊利莎白，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六

* Phillips, J. B.: Luke 1: 46b-48, *The New Testament in Modern English*, New York: The Macmillan Company, 1972.

个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。”

马利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开她去了。

马太福音 1: 18~25 耶稣基督降生的事，记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。他丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想暗暗地把她休了。

正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因他所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”

这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”（“以马内利”翻出来就是“神与我们同在”。）

约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。只是没有和她同房，等她生了儿子，就给他起名叫耶稣。

路加福音 2: 6~14 他们在那里的時候，马利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。

在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间接着更次看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。”

忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与他所喜悦的人！”

路加福音 2: 17~19 既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊人对他们所说的话。马利亚却把这一切事存在心里，反复思想。

路加福音 2: 33~35 孩子的父母因这论耶稣的话就希奇。西面给他们祝福，又对孩子的母亲马利亚说：“这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起；又要作毁谤的话柄，叫许多人心里的意念显露出来；你自己的心也要被刀刺透。”

约翰福音 19: 25~27 站在耶稣十字架旁边的，有他母亲与他母亲的姐妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看你的儿子！”又对那门徒说：“看你的母亲！”从此那门徒就接她到自己家里去了。

“我是主的使女，甘愿做神要我的一切。”面对天使带来的令人震惊的消息，马利亚瞠目结舌地回答。马利亚大脑里回想着天使所说的话。她，马利亚，要成为弥赛亚的母亲！那位与亚当立约，又更清楚地与亚伯拉罕立约，并为后来的很多先知所预言的救赎主，要经由她带到世上来。

马利亚意识到，弥赛亚就要来到世上了。每一个犹太妇女都希望自己有福成为弥赛亚的母亲。弥赛亚即将降临，她也即将成为他的母亲。她做梦也没想到自己会成为这个幸运儿。

马利亚是一个小山村里的童女。^①她如何能怀孕生子呢？要知道，她仅仅立了婚约，她还没有出嫁呀！因此，马利亚惊讶地说道：“但是，我是处女，还没结婚，如何能这样呢？”

天使对她说：“不要害怕，马利亚，你在神面前已经蒙恩了。”天使又告诉她圣灵将如何让这样的神迹应验在她的身上。她的孩子将被称作神的儿子。

通过摩西的律法书、各卷先知书和诗篇，马利亚认识了神。在内心里，她深深地敬畏神，因为她了解神在过去为她本族所做的一切。她意识到，神所做的不但是为了整个民族，也是为了某些

马利亚

——
最蒙福的女人

① 约翰福音 1: 46~47

个人。

马利亚知道神对那些敬畏他的人是仁慈的，也知道神更愿意通过那些没有世俗权力的人来彰显神迹。她明白自己没有地位和财富。什么原因让神选择了她呢？是因为她自身完全没有属地的尊荣，也不会为自己求荣耀，所以能够成为一个合用的器皿吗？

马利亚愿意把自己献上为祭，让自己成为神最卑微的使女。“情愿照你的话成就在我身上。”马利亚盯着要离开的天使，简明地回答道。

这句话表明马利亚完全顺服了她的角色，没有丝毫犹豫。

这并不是一个考虑不周的回答。实际上，那个已被宣布为她儿子的人将在客西马尼园里讲同样的话。“不要照我的意思，只要照你的意思做。”^①将来，马利亚还有很多机会表明她所说的是由衷之言。然而，在当时，她是不能预见这些结果的。

马利亚，这个最有福的女人，她知道，这异乎寻常的福气也伴随着把自己献上为祭的牺牲。在她之前，摩西已经有了这样的经历。^②在她之后，保罗也将会有同样的经历。^③

马利亚所牺牲的第一件事就是名誉。她愿意这样做只是遵从了神的旨意。这让她的未婚夫约瑟面临难题，约瑟也是一个亲近神的人。他如何能迎娶一个身怀他人孩子的女人呢？

他爱她，不愿意公开谴责她，如果那样做，根据法律，马利亚必被处死。法律明确规定，如果一个希伯来新娘背叛她的丈夫，在结婚时已经不是处女了，那么她将被众人毫不留情地用石头砸死。^④

于是，约瑟打算暗地里把马利亚休了。他是想把发生在她身上的一切都推脱给神吗？

① 马太福音 26: 39

② 希伯来书 11: 24~26

③ 使徒行传 9: 15~16

④ 申命记 22: 20~21

在梦里，神的使者向约瑟揭示了事情的真相：马利亚所怀的儿子，就是先知以赛亚所预言的以马内利。^①

因为成了神的儿子在世上的父亲，约瑟也成了有福的人。他依着神的意愿给这孩子起名耶稣。这孩子就像他的亲生儿子一样，所以培育这孩子成了约瑟的荣耀。约瑟的家就成了神的儿子在世上的家，当他在世期间，他会感到这儿是他最温暖的地方。对耶稣来说，这里就是他在世上唯一的家。

约瑟娶了马利亚。为了得到神所赐的荣耀，他也牺牲了一些个人的幸福。他不但娶了旁人都说德性有污点的马利亚，而且在耶稣出生之前，他没有和她同房。

约瑟同马利亚一步一步地走到耶路撒冷的圣殿广场，他们把这个孩子和一对斑鸠献给了神。

马利亚仔细回想起了过去几年所发生的事。她记得天使加百列来见了她之后不久，她曾去过耶路撒冷附近的一个小山村，到那里去拜访她的亲戚伊利莎白，伊利莎白一直希望能怀上孩子。

马利亚并没有提到自己怀孕的事，伊利莎白却称马利亚在妇女中是有福的。伊利莎白被圣灵充满，称马利亚为“我主的母”。

马利亚记起了自己的反应。她充满了对神的赞美，那是源自内心的对神的赞美。即将来临的事让她深受感动，她将成为万世有福的人，那不是因着她自己，而是因着神所成就的一切。神是伟大、神圣和万能的。在神的面前，马利亚是卑微的，除了由衷的感激和赞美之外，她无能为力。即将出生的孩子将要成为她的救主。尽管她感到自己是有福的，但是她也知道自己是罪人，需要救主的拯救。

当孩子就要诞生的时候，凯撒奥古斯都颁布了命令，要在全国进行人口普查。约瑟和马利亚经过长途跋涉，从拿撒勒到了伯利恒来报名上册。古时候，伯利恒是大卫王的城，大卫王是他们

^① 以赛亚书 7: 14

二人共同先祖。正如他们所预料的那样，这里人满为患。伯利恒是一座繁忙的城市，它坐落在从耶路撒冷到希伯仑的商队必经的路上。

结果，孩子诞生在城外一个牲畜过冬的槽穴里，马利亚很悲哀，因为神的儿子来到世间的第一个夜晚，甚至连睡觉的床也没有。

在约瑟和马利亚孤单寂寞之时，奇迹出现了。夜空里显出一道亮光，那亮光把夜晚照得比白天更亮。突然，一大群天使现身并高唱：“在至高之外荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”同时，他们宣布神的儿子，即世人的救主诞生了。

天使所安排的牧羊人来到了马槽边，他们都是饱经风霜的穷人。稍后，那些来自东方的富人和有学识的人也来了，他们不远千里，带着黄金、乳香、没药等宝贵礼物来朝拜神的儿子。这样，她的儿子由神公之于众，也受到了富人和穷人一致的欢迎。^①

她平静地坐着，完全不知道该说些什么，她的内心一直沉浸在这些宝贵的记忆中。

当他们把这个孩子抱进一座圣殿时，里面的一个老人从他们手里接过孩子。^②这个老人叫西面，是一个虔诚人，一直在等待弥赛亚的到来。“主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。”他们听他这样说，都很惊讶。他继续说道：“就像你所应许的那样，我已经看到他了。我已经见到救主——你带给世人的救主了。”

老人的话是在圣灵的指引下说出的，所以约瑟和马利亚的心里再也没有丝毫怀疑，他们把神的儿子抱在怀里。

和西面一样，年迈的女先知亚拿一生服侍主，她也承认这个孩子就是神所应许的弥赛亚。

亚拿还没有在将耶路撒冷得蒙拯救的消息告诉众人之前，西面对马利亚说了一番意义深远的话：“很多以色列人要拒绝这个孩

① 马太福音 2: 1~12

② 路加福音 2: 22~38

子，但这个孩子会给更多的人带来喜乐，他会叫许多人心里的意念显露出来，但你自己的心也要被刀刺透。”

没多久，第一件悲哀的事就来了。希律王杀了伯利恒城里所有两岁以内的孩子，希望借此除去那个被宣称为犹太人之王的孩子。^①因着神的警告，约瑟带了他的妻子和儿子逃脱。他们长途跋涉，穿越渺无人烟的沙漠，那里完全没有食物和水。对马利亚来说，比逃往埃及更难受的，是她知道很多孩子因着她的儿子被杀害了。在她的心里，她似乎听到了那些惨遭杀害的无辜孩子的哭泣声。初为人母，她很容易就能理解丧子之痛。这悲痛和作为神儿子的母亲的欢悦混合在了一起。

10年过去了。

这个时候的耶路撒冷城既繁荣又拥挤。许多人都举家到圣城来庆祝逾越节，虔诚地向神献祭。^②

对约瑟一家来说，这是一个幸福的时刻。在节日期间，他们能和很多老朋友一起敬拜神。因为这个时候，很多家庭都涌向圣城，城里到处都是小孩。

由于能遇见平时很少联系的亲戚或远方的朋友，成人们在这个时候也很高兴。他们在街道上彼此大声地谈论着。孩子们像小鸟一样叽叽喳喳，唱歌跳舞。城里到处都是人，孩子走失了，大人可能也没注意到，父母自然会认为孩子可能是和他的小伙伴们在别处玩耍。

这就是为什么在忙碌疲惫了一整天后，约瑟和马利亚在归途中才发现耶稣并没有和他们在一起。他们四处寻找也没找到，最后，他们带着沉重的心情返回耶路撒冷去寻找耶稣。

他们找遍了所有的地方，依然一无所获。

3天后，他们终于在圣殿里找到了他。令他们吃惊的是，年幼

① 马太福音 2: 13-16

② 路加福音 2: 41-51

的耶稣竟然坐在一群学识渊博的拉比中间。他边听边问。他的聪明、理解力和恰当的应答让这些拉比很惊奇。

马利亚很不安，“儿子呀，”她责备他说，“为什么你要这样行事呢？我和你父亲为了找你，走遍了整个耶路撒冷！”耶稣和善、清晰、坚定地回答说：“你们为什么要找我呢？难道你们不知道我应当在我父的家里吗？”

但是他的父亲约瑟和他的母亲一直在四处找他呀！难道她没明白耶稣说的是他的天父吗？

耶稣开始成长，向着他的真正目标迈进。今天，虽然他是他们走失了的儿子，但他也是神的儿子，是这个苦难世界的救赎主。他与这个家庭的联结已经开始松动了。

这一次的经历会让马利亚想起西面的话吗？她正在承受那最终会刺透她心的伤痛吗？

当他们回到拿撒勒时，似乎一切都没变化。耶稣像从前一样顺从他们。但是，马利亚的心不再像从前那样平静，她牢记这次经历以及相关的事情。神在给她机会让她放下自己作母亲的意愿，降服在神的旨意之下。

耶稣在从少年成长为成年人这段时间内，生活一直都很平静。这期间，母爱给了他很大的影响。

“耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长。”^①神的儿子耶稣，从一个完美的孩子很自然地长成了一名成年男子。神居然道成肉身，顺服马利亚的影响，这既神圣又神秘。

耶稣并没有在富人或有特权的家庭里成长，但是他所成长的属灵氛围是令人羡慕的。他的父母既亲近神又相互尊重，马利亚更是全身心地事奉神。

思想决定行动。根据这一原则，约瑟和马利亚努力维持着他们的家，并教育他们的孩子要顺服神。这个位于拿撒勒城的小家

^① 路加福音 2: 52

庭里充满了友情，弥漫着真诚、谦卑和天然虔诚的精神。这样的家庭环境更容易让孩子顺从他们的父母。

就这样，耶稣在他世间的父母家中又生活了18年。

约瑟和马利亚又生育了几个孩子，儿子有雅各、约西、西门和犹大，还有几个女儿。^①之后约瑟去世了，作为长子的耶稣很可能为他母亲分担了家庭困难，负责维持家庭的生计。

人们不再称他为木匠的儿子了，现在，他自己已经成了木匠。^②

当耶稣30岁的时候，所有事情都发生了改变。马利亚清清楚楚地看见了这一切，她和耶稣一起参加了在迦拿的一个婚宴。迦拿是拿撒勒城附近的一个小村庄，坐落在加利利郊区起伏的山坡上。^③马利亚注意到酒已用尽了，主人很窘迫。她的第一反应是把这个问题交给她的长子。之后，她发现了一件痛苦的事情。耶稣并没有像她所知道的那些顺命的儿子那样行事。“妇人，”他回答说，“我与你有什么相干？”他称她“妇人”，这并不是他对她缺乏尊重或不友好，因为过去都是这样称呼希伯来妇女的。但是这句话明显地显示了他和她之间存在着距离。“他之前什么时候曾用过这样的方式对我？”马利亚感到很纳闷。她的思绪又回到了在圣殿的时候，那时他就以同样的方式暗示了他尽管是她的儿子，但他并不能遵从她的每一个命令，他有着更高的命令要遵从。

马利亚并没有生气，即便是任何的不安也没有。“你们按他所说的去做。”她对佣人说道。因为她知道他是神的儿子，他一定能行神迹。

她甘愿卑微。难道她已经明白了他后来会一直教导神眼中有关服侍的真理吗？^④

当耶稣开始他自己的工作时，就离开了马利亚。他已经不再

① 马太福音 13: 55~56

② 马可福音 6: 3

③ 约翰福音 2: 1~11

④ 马太福音 23: 11~12

是最初的那个马利亚的儿子了，当人们谈论他的时候，都开始称他是拿撒勒的耶稣。作为神的儿子，耶稣在拿撒勒四处行善事。

尽管很痛苦，但马利亚知道时候到了。她越来越觉得她正生活在刀锋边缘，但是她也明白她的苦毒和神的恩惠是紧密联系在一起的。她所需要做的事就是不断地把自己献给神。

耶稣走遍了拿撒勒四周的村庄，他一边为人治病，一边传播福音。马利亚对神的信心开始成长。然而，马利亚的其他子女并不相信耶稣，^①而且拿撒勒的人也不愿意接纳他，^②这让她很痛苦。当她和她的其他子女试着要和他交谈时，这种痛苦的感觉就更明显了。当有人告诉他：“你的母亲和你的弟弟们到这儿来了，要你来指引他们。”耶稣回答说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？”然后，他又指着他的门徒说道：“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”^③

耶稣把那些成天与他在一起的人，以及他的追随者们和马利亚同等看待。他们之间的关系不再是由血缘决定，而是由对神的共同信仰所决定。

当耶稣像罪人般被钉在十字架上时，马利亚就站在十字架下，这个时候，她的心像被剑刺透了一样伤痛。

此刻，马利亚的痛苦达到了顶点。

她没有试图忘却这件事，也没有试图减轻自己的痛苦。和耶稣一样，她也将这杯苦酒喝得点滴不剩。直到他的最后一刻，她都一直陪伴着他。她目睹了他的极度痛苦，也听到了别人对他的嘲讽和挖苦。

在炙热的阳光下，时间正一点一点地慢慢流逝。他——被人所敬爱的人——正忍受着空前绝后的痛苦。

① 约翰福音 7: 3~5

② 路加福音 4: 16~30

③ 马太福音 12: 46~50

马利亚站在十字架下，和他一起承受着痛苦，这是母爱的一部分。一句话回响在她耳边：“愿你所说的都会成真。”她坚信不移，因为她完全信服神，她自己的感受是次要的。

耶稣看着她，尽管他承受着极大的痛苦，他还是没忘记关爱她。“妇人，这是你的儿子。”她听他说道。然后，他看着他在世上最爱的门徒约翰说：“这是你的母亲。”^①

耶稣关照完他母亲之后，他在地上的生命才结束。在他离开人世之后，这两个他在世上最爱的人互相理解，互相帮助。从此，约翰就把马利亚接到了他家里。

十字架那一幕，不是马利亚在《圣经》里的最后露面。在基督升天后，她又出现了：和耶稣的门徒们在一起，和几个其他妇女在一起，和她的其他儿子们在一起。在耶路撒冷的一间楼房里，和其他人一样，她奉献自己，恒切地祈祷。^②

尽管她失去了爱子，但她没有计较自己的个人损失，她知道她完成了神交给她的任务。

马利亚，所有女人之中最蒙福的女人，比其他任何女人都更值得尊敬，此时，她重新把自己奉献给了神。再次，她不为自己求任何益处，不知不觉地，她成了最有福的女人。马利亚懂得，只有忽略自己个人的利益，才能全心全意地荣耀神。

马利亚完全成熟了。在她过去 30 年里，她达到了无人知晓的幸福顶峰，同时，她也经历了最深的痛苦，这样的痛苦是其他妇女从未承受过的，将来也不会有其他妇女会面临这样的痛苦。但是，她对神的态度始终不渝，她用自己的生命证明了她听到弥赛亚要到来时所讲的话，那时她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我的身上。”

① 约翰福音 19: 26~27

② 使徒行传 1: 9~14

本章问题

1. 是什么让马利亚成为了最蒙福的女人？
2. 研究马利亚在《路加福音》1: 46-55 所说的话，她对神的想法是什么？她自己的想法呢？
3. 马利亚的福气来自她的奉献，列举她已经作出的奉献。
4. 你认为马利亚作为母亲所面临的最大困难是什么？
5. 你认为马利亚最显著的个性是什么？列出证据。
6. 从马利亚身上，你学到的最重要品格是什么？就你个人生命而言，它有什么样的实际价值？

33

伊利莎白

——一个性格坚定的佳偶

才德的妇人谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠。

——所罗门*

路加福音 1: 5~20 当犹太王希律的时候，亚比雅班里有一个祭司，名叫撒迦利亚。他妻子是亚伦的后人，名叫伊利莎白。他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。只是没有孩子，因为伊利莎白不生育，两个人又年纪老迈了。

撒迦利亚按班次，在神前面供祭司的职分，照祭司的规矩掣签，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告。

有主的使者站在香坛的右边，向他显现。撒迦利亚看见，就惊慌害怕。天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了，你的妻子伊利莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必喜欢快乐，有许多人因他出世，也必喜乐。他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于他们的神。他必有以利亚的心志能力，行在主的在前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人

伊利莎白

——一个性格坚定的佳偶

* Proverbs 31: 10, *Amplified Old Testament*, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1962.

的智慧，又为主预备合用的百姓。”

撒迦利亚对天使说：“我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”

天使回答说：“我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你。到了时候，这话必然应验。只因你不信，你必哑吧不能说话，直到这事成就的日子。”

路加福音 1: 24, 25 这些日子以后，他的妻子伊利莎白怀了孕，就隐藏了五个月，说：“主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。”

路加福音 1: 39~45 那时候马利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城。进了撒迦利亚的家，问伊利莎白安。伊利莎白一听马利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊利莎白被圣灵充满，高声喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主对他所说的话，都要应验。”

伊利莎白是一个著名的女人，她是一个祭司的妻子。祭司只能和那些在德行上没有瑕疵的虔诚女子结婚，^①否则她会玷污丈夫的神圣职责。伊利莎白就是这样一名妇女。

伊利莎白不但嫁给了一名祭司，她本身也是高贵的亚伦部落的后裔。她的名字和亚伦的妻子以利沙巴的名字都源于相同的字根。

《圣经》强调了他们在神面前都是义人，完全遵从神的诫命和旨意。

没有人讲过她的坏话。在信仰上，她不只是尾随其虔诚的丈夫，而且个人和神建立了美好的关系，培养了自己独立的信仰生

^① 利未记 21: 13, 7

活，并得到了别人的敬重。

在生活上，伊利莎白严格遵守神的律法，按照神律法的精神事奉神。在这种情况下，她依然没有孩子，这让她感到不可思议和十分痛苦。像夏娃和其他将孩子带到世间来的犹太母亲一样，她也希望自己能成为弥赛亚的母亲。然而，像其他任何不生育的犹太母亲一样，她同样承受着没有孩子的羞辱。

她经常痛苦地自责，“我做错了什么？”“神为什么不怜悯我，不祝福我？”

现在她已经很老了，依然没有怀上梦寐以求的孩子。都到这个年龄了，她还有希望怀上孩子吗？或者，她会听凭自己的想法，认为她的祷告没有得蒙神的悦纳，所以她不会有孩子了吗？

她会从撒拉、利百加和哈拿等妇女的生活中获得勇气吗？这些妇女也是很长时间都没有孩子的。

生活充满了奇迹。以撒、雅各和撒母耳的母亲都是等待了很多年以后，才生育了伟大的儿子。这种情形，对伊利莎白也是这样。

她的丈夫是进入圣殿为神办事的祭司。在撒迦利亚值班的6个月期间，他有机会到圣殿里面去烧香。^①这是很大的荣耀，因为作为一名祭司，一生中最多能有一次这样的机会，而且很多祭司可能一辈子都没有。撒迦利亚烧香的那天，他和伊利莎白的生活有了新的里程碑。通常情况下，神似乎没有应允祈祷者，但是奇迹随时都可能出现。

神的使者加百列站在撒迦利亚面前，对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了，你的妻子伊利莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。”

长时间的期待终于获得了结果。撒迦利亚和伊利莎白将有一个儿子了，神要抹去他们身上的羞辱。这个平静之家即将开始新的生活。家庭的平静将会被孩子的蹒跚学步和嬉戏之声打破。但

^① 历代记上 24: 19

是，神还给他们带来了更大的惊喜。

对整个犹太民族来说，一个崭新的未来即将拉开序幕。

他们的儿子会和其他孩子不一样，他将是一个奉献给神的人，他能帮助他的族人回到神的身边。耶稣可以证明，世俗的人没有一个能大过他。^①

眼界越来越宽，视野越来越大。约翰的诞生所带来的祝福，将超越这个小小的国家和民族而延及世界各地。约翰将是为即将到来的弥赛亚铺路的人，他是即将来临的天国的使者。

撒迦利亚的祷告的确被听到了，神不但听到了他关于孩子的祷告，而且也听到了他关于弥赛亚的祷告。

一个人如何能一次拥有这么多的幸福呢？

撒迦利亚表示他不能明白，他要求一个征兆，于是神给了他答案。整整9个月，撒迦利亚不能讲一句话，他想要说的话都必须用笔写出来。

但是伊利莎白坚信这神奇的应许，尽管她没有像她丈夫那样直接从神的使者那里得到这样的应许，但当她丈夫在纸上写出这件事时，她完全相信了。

伊利莎白是否与神有更亲密的关系，以至她能听到神的声音？她的反应是否更坚定？关于这些问题《圣经》并没有提到。

在西方，很多人给孩子起名只是简单地从发音来考虑，或以某个特殊朋友的名字为其命名，但是在伊利莎白当时的社会里不是这样的。约翰的名字像一声嘹亮的号角：“神是仁慈的。”神亲自给这个孩子起名叫约翰。再没有人能给这孩子起更好的名字了。

当奇迹在伊利莎白体内发生时，她一直在思考这件事。她隐藏了5个月，不知是否因为周围好奇的人们看到她体内一天天长大的孩子会让她感到不自在？也许是吧。

但她不自在的主要原因是神。她对正在发生的奇迹感到惊诧，

^① 马太福音 11: 11

不但是因为神再一次证明了他能够使不可能的事成为可能，而且因为神是永远信实的。

那些看上去是惩罚的事件，现在变成了祝福。

神早就为她和撒迦利亚安排了一个特殊的儿子，只是他们不得不等待这个儿子出生的时间。只有在基督耶稣降临之后，这个孩子才会出生。她将为这个世界生育一个非凡的孩子，这个孩子将在历史上占据独特的地位。伊利莎白的确蒙受了祝福。

她的耐心得到了考验，也因此获得了意外的报酬。

在对待神所传递的消息上，即使伊利莎白比她的丈夫更虔诚，她也没有任何骄傲自大，没有瞧不起她的丈夫。她没有为了高抬自己而贬低她的丈夫。相反，她表现得更像一名好妻子，能够接受自己伴侣的弱点。

伊利莎白不但有着高贵的背景，而且有着显著和独立的个性，这些都是正面的、积极的。她的儿子出生之后，亲戚和邻友都要按照族规以孩子父亲的名字为孩子命名。

伊利莎白拒绝这样做。

面对各种压力，伊利莎白没有屈从，而是依然保持对神和对丈夫的忠诚。最后，她坚定地说：“要叫他约翰。”

她的品性方面还有其他美德，比如谦逊、温和等。在她怀孕期间，她的亲戚马利亚出人意外地来拜访她，这时，她的高尚品格明显地体现了出来。对马利亚，她没有丝毫的竞争意识。^①

伊利莎白没有谈论自己，而是全心全意地关注马利亚，并立即承认了马利亚比自己优越。这不是老年妇女和青年妇女之间的会面，而是约翰的母亲和以马内利即弥赛亚的母亲之间的会面——约翰正是为弥赛亚预备道路的那位，而弥赛亚也必须要约翰为他预备道路。这是有很大区别的。伊利莎白以其谦逊和温和的品行承认了这种差别——其他人很可能会因此而妒忌，但她却没有丝

① 哥林多前书 10: 24

毫妒忌。她毫不犹豫地称这个年轻妇女为“我主的母”，并说“你在妇女中是有福的”。

这是圣灵在她里面所做的工作。保罗后来所列出的 9 种圣灵的果子^①在她那里都已经有了。虽然马利亚还不能分享她的大喜乐，但伊利莎白知道了正发生的事情。可以说伊利莎白看到了这个未出世的孩子就是主，并且像敬拜主一样敬拜他。另一个未出世的孩子——她的胎儿——也欢快地跳跃着，似乎要迎接他的主，也就是他后来要谦卑事奉的主。^②

在那一刻，这位曾经因为没有孩子而备受人指责的妇女成了女先知。她说道：“这相信的女子是有福的！因为主对她所说的话都要应验。”

伊利莎白和马利亚这两个准妈妈在一起同住了 3 个月——她们在共同书写历史。

她们大部分时间都有说有笑，但在她们心里，最惦念的事就是神要做些什么。《路加福音》十分清楚地记录了这件事。难怪附近山村的所有犹太人都谈论着约翰和他父母，他们把所发生的事情都记在心里，说：“这个孩子将来怎么样呢？因为有主与他同在。”^③

新希望渐露曙光。人们开始期待神将要成就的事情。他们已经为更伟大的事情做好了准备，也就是为迎接耶稣这位应许的弥赛亚到来做好了准备。这一次，神使用了伊利莎白，因为她有信心和独特的性格，正是她对神的虔敬使得她不同凡响。

神能够用这样的女人来成就奇妙的大事，这样的妇女也是美好的人生伴侣。

① 加拉太书 5: 22~23

② 约翰福音 3: 30

③ 路加福音 1: 65~66

本章问题

1. 圣经的《路加福音》1: 6对伊利莎白作了哪些积极的描述？

2. 在伊利莎白的生活中，让她感到“耻辱”的事情是什么？《圣经》里还有哪些妇女和她有相同的经历？

3. 思考故事中撒迦利亚对神的颂歌（《路加福音》1: 67~79），描述这对夫妇所缺失的如何得到了充分的补偿？（参见《马太福音》11: 11。）

4. 根据《加拉太书》5: 22~23，在伊利莎白的生活里，你能看到哪些圣灵的果子？（参见《腓立比书》2: 3~4和哥林多前书 10: 24）

5. 故事里有关于伊利莎白是一名好妻子的线索吗？如果有，是哪些？

6. 伊利莎白生活中的哪些东西最能感动你？你希望在哪些方面学习她？你将如何做？

伊利莎白

——
一个性格坚定的佳偶

34

亚 拿

——一个没有被伤心击倒的女人

亚拿在伤心欲绝的时候，迫使自己亲近神……当我们——尤其是那些寡居的妇女——面临灾祸时，我们知道，没有什么事物能像自觉地亲近神那样更有效地治愈这些伤痛。

——尤金妮亚·普莱斯*

耶利米书 49: 11 你撒下孤儿，我必保全他们的命，你的寡妇可以倚靠我。

诗篇 147: 3 他医好伤心的人，裹好他们的伤处。

路加福音 2: 22~27 按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把他献与主。（正如主的律法上所记：“凡头生的男子必称圣归主。”）又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。

在耶路撒冷有一个人名叫西面。这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿。

路加福音 2: 36~38 又有女先知名叫亚拿，是亚设支派法内

* Price, Eugenia: *The Unique of Women*, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1969.

力的女儿，年纪已经老迈，从作童女出嫁的时候，同丈夫住了七年，就寡居了，现在已经八十四岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉神。正当那时，她进来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。

一个人可能伤心绝望而死吗？

英国医学专家在对大量的鳏夫进行临床研究后发现，他们中大多数人在其妻子去世后半年内就去世了——其中 50% 是因为心力衰竭。

女先知亚拿的生活似乎已经没有任何希望了。即使在今天，在中东地区，当丈夫去世后，寡居的妇女实际上也相当于被扔进了坟墓里。在亚拿那个时代，一个没有孩子的妇女在丈夫去世后，唯一能做的事情就是回到她父母的家里，等待再嫁或者死亡。

亚拿幸福的婚姻生活只持续了 7 年。《圣经》的注释者们说，她寡居了 60 多年。亚拿是一名女先知，来自加利利的亚设部落。这是一个不出名的部落，因为曾有人说“没有先知出自加利利”。

先知通常是男人，女性成为先知是极罕见的。《圣经》里只有几个女先知，旧约里的米利暗、底波拉、户勒大和挪亚底，以及新约里传福音的腓力的四个女儿。

亚拿处于旧约与新约交汇的时期。

成为一名女先知是一种荣耀。像男性先知一样，一个向人们传递神的话语的妇女拥有非凡的特权。亚拿就属此类精英人物。

寡妇通常会有的一种看法是：“我的丈夫去世了，我的生活也就结束了。”亚拿却采取了截然不同的态度。在她的生活受到极大打击后，她没有孤立自己自怜自然。既没有变成无所事事的寂寞妇女，也没变成人人都同情的可怜虫。但是，没有人知道要如何帮助她。

亚拿没有逃避现实，这是寡妇必须面临的最大危险。在失去

亚

拿

——一个没有被伤心击倒的女人

人生伴侣之后，只有像亚拿这样的妇女，才知道这种威胁对她们的精神生活影响有多么严重。

一旦配偶之间的合一关系破裂了，往往给另一半留下无尽的泪水。即使这种婚姻关系只持续了一段短暂的时间，剩下的那个人也会与以前不再一样，他（她）只不过是整体里所剩下的另一半而已。

神的目的绝不是为了拿走而拿走，这样的想法能让亚拿感觉到安慰吗？亚拿是否有这样的期盼，相信神从她这里取走的，神自己会来代替？很有可能。一个人必须有勇气和长远的目光，才能持守这样的态度。后来耶稣告诉他的门徒：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”^①

亚拿在神那里寻求庇护。她决定要终生在神的殿里服侍，她禁食祷告，自愿更关注神而不是自己，愿意将神放在第一位。

当一名寡妇敢于抛弃过去的时候，当她不依靠记忆来寻求真正幸福的时候，当她敢于依靠神来直面现实和未来的时候，神就充满了她的心。在她的生活里，她不再是失去亲人的人，而是可以安慰他人的人。在别人陷入困苦和悲伤的时候，她能够去安慰他们，因为神也将安慰的恩典赐给了她。^②

亚拿不分昼夜、全身心地为神工作。她虽然并不着重自己的各种活动，却没有忽略让人们来亲近神。一个真正亲近神的人，除了要内省外，还要对外宣讲。这能够让他人获得幸福。索伦·克尔凯戈尔曾说：“幸福之门要向外敞开……要向他人敞开。”

在亚拿那个时代，世界是邪恶、阴暗和毫无希望的。面临的问题已经超越了人们的承受能力。因此，很多人有意识地或下意识地寻求救赎，而这只能是来自神——弥赛亚的到来。

突然，这伟大的日子到来了——耶稣降临了！

^① 路加福音 9: 62

^② 哥林多后书 1: 3~4

依照律法，当约瑟和马利亚把他们的第一个儿子带到圣殿，并将他献给神的时候，他们在那里不仅见到了虔诚的西面——他知道他在看到弥赛亚之前是不会死去的，他们还见到了亚拿。亚拿多年来对神的虔诚，让神很喜悦她，看顾她，不让她错过这神圣时刻。通常妇人在一生之中不会有这样的机会，但是由于亚拿的背景，她的寡妇身份，以及她的年龄，在那一刻，她成为了最有福的女人。和西面一起，她得以见到神的儿子并膜拜他。

这是亚拿一生中至高无上的时刻，这是对她多年来祷告的应允。这也是历史上最伟大的时刻，是世人一直在迫切期盼的时刻——弥赛亚已经来到了！

很自然，亚拿只需做两件事。第一，她和西面一起赞美和敬拜神，因为人们长期期盼的拯救世人脱离罪恶的救赎主已经降临了。第二，她决心要将这激动人心的消息告诉世人。有人说：“见证基督耶稣，再告诉他人你所看到的，这是多么美好的事情啊。”亚拿正是这样做的。

这件事情证明了亚拿多么了解世人。她知道所有耶路撒冷的人都一直在期盼着救主的降临。于是她走出去，把她所看到的告诉了他们。

耶稣基督降世的宣告者不是口才极佳、精力充沛的年轻人，而是一位老年妇女。她感受到了诗人对神的赞美：“他医好伤心的人，裹好他们的伤处。”

本章问题

1. 作为一名年轻妇女，亚拿经受了重大损失。这件事如何影响了她的生活？（参见《路加福音》9: 62）
2. 《圣经》如何描述亚拿与神的关系？从中你能得出什么样的结论？
3. 亚拿经历到了什么样的特权？
4. 亚拿见到耶稣基督后，做了些什么？
5. 读《哥林多后书》1: 3-4，那些经历过悲伤的人有什么样的特殊良机？
6. 从亚拿战胜悲伤的事例中，你能学到什么？在这方面是否有你能帮助的人？这人是谁？

35

寡 妇

——她知道如何处理钱财

除了与神国的关系之外，我将自己所拥有的一切都视为粪土。我所拥有的任何事物，如果它能促进神的国，那么，我会根据它是否能更加荣耀神来决定舍弃或保留它。我将终生的希望都归于神，从今时直至永远！

——大卫·李文斯顿*

马可福音 12: 41~44 耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主，往里投了若千的钱。有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。

耶稣叫门徒来，说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”

哥林多后书 9: 6~8 少种的少收，多种的多收，这话是真的。各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能行各样的善事。

* *Studies in Christian Living*, Book 6, "Growing in Service", Colorado Springs, Colorado: The Navigators, 1964.

寡
妇

——她知道如何处理钱财

那一天，耶路撒冷非常繁忙。来自世界各地的犹太人齐聚这座城市。不久将是逾越节，每一个虔诚的犹太人都希望能到圣城来庆祝这个节日。

在家里，妇女们正忙碌地准备逾越节的晚餐。为了庆祝这个盛大节日，她们买回了大量的食物，以供烹饪和烘焙。

但是，有一名妇女没有加入到这样的欢乐活动中。她没有花钱去买食物，因为她没有那么多的钱，她必须合理地使用她的钱财。她不能挣到很多钱，但是她知道应该如何处理已经拥有的。她径直走进了圣殿，没有丝毫的犹豫，将自己的两枚小钱投入了银库。那些富人从她身边挤过去，向银库里投进了很多钱——对他们来说，这些钱是他们有余的部分。然后，就像进来时一样，她悄无声息地退出了圣殿。

真的没有人觉察到吗？

不！基督耶稣就在不远处，他正在圣殿里。他到他天父会堂来的次数已经很有限了。他将被囚禁在圣殿对面的一个院落里，那里正好横跨耶路撒冷城外的汲沦溪。不久他就要被钉十字架，重要的事情即将发生。事实上，这是人类历史上最著名最重要的一件事。然而，他还有时间注意到这个贫穷的寡妇，她将仅有的两枚钱献给了神！

基督在那里看着人们将钱投入银库。他看到富人投进了很多钱，这本是一件好事。但这些富人所奉献的，相对于他们的大量财富而言只不过是九牛一毛，他们所余下的还有很多。然后他看到这个贫穷的寡妇进入了圣殿。耶稣基督看到了她所做的一切。他知道，那两个小钱是她仅有的钱财了。她确实将她世俗的全部财物都奉献给了她所爱的神。对于圣殿的奉献来说，这两个小钱算不得什么——人能用这两个小钱买什么呢？

但是耶稣基督认为她的奉献如此重要，以至于他叫来他的门徒，要他们留意这件事情，并对他们说：“这穷寡妇投入库里的，

比众人所投的更多。因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”对于神来说，重要的不是她奉献了多少，而是奉献后她还剩余多少——这个贫穷的寡妇什么也没有剩下；基督在意的是奉献者所奉献的钱财对他意味着什么，对于这个贫穷的寡妇来说，这两个小钱就意味着她的一切。

对神而言，钱财本身没有任何价值。保罗写道：“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么。自己倒将生命、气息、万物，赐给万人。”^①神感兴趣的是奉献者奉献的动机。神当然知道世人希望将自己的钱财牢牢地抓住。世人经常错误地认为，“我自己的钱，我想要怎么花就怎么花”。但世人忘记了，只有借着神的恩典他们才能挣到钱财，因为世人健康的体魄和健全的思想都是神所赐予的。^②

神要求世人奉献，并不是神有需要。他只是希望世人能以正确的方式来使用他们的钱财。他知道，如果一个人将自己的财物奉献给神，那是因为他爱神。他想和神分享自己的一切——甚至所拥有的财物。然后，神就加倍增加这些钱财的实际价值，就像神使五张饼和两条鱼成倍增加一样。^③神能够使用这些钱财来施行奇迹。和神分享一切的人会发现，经过神祝福之后，很少的钱财也能够成就大事。

这个仍然生活在旧约律法之下的穷寡妇，领悟到了新约时期的奉献精神。在旧约时期，奉献是依据神与世人之间的契约来精确定量的——神的旨意是世人将其收入的百分之十奉献给他。^④在圣殿里侍奉的仆人，即利未人的薪金，就取自这百分之十。没有一个犹太人能够逃脱这种义务，甚至利未人也必须依次奉献他们

寡
妇

——她知道如何处理钱财

① 使徒行传 17: 24~25

② 箴言 10: 22

③ 路加福音 9: 12~17

④ 利未记 27: 30~32

钱财的百分之十给神。^①

但是在新约时期，情况并不是这样。在财物的奉献上，没有僵硬的规则，也没有数量的规定。促使人奉献的因素，是人对神的爱而不是律法，这种爱不能用律法来规定。奉献必须基于自愿。在这样的原则指导下，世人在奉献时是快乐的，他们会定期奉献，^②奉献时也不会引人注目。^③

这位妇女意识到了神要将他的爱子赐给世人吗？她是否意识到了那是神最崇高的爱的行动？这是否是她完全奉献以证明自己爱神的原因？她明白对神奉献不是富人的特权，穷人也要有同样的机会。穷人奉献自己财物的比例不会比富人小。虽然穷人在所奉献财物的绝对数量上要比那些富人的少，但二者在奉献的比例上是相同的。

不要认为钱财都是“粗俗”的。钱财一旦奉献给神并为神服务，它就会具有激动人心的潜力。那时，它就会具有永恒的价值。有人说：“你不能把钱带进天堂，钱却可以帮助你进入天堂。”意思是，要将有限的金钱化为永恒的价值，就像那位寡妇所做的那样。那个时候，钱财也就成为了进入天国的资本。^④

遗憾的是，遮盖这位妇女生活的面纱只是稍微撩起了一点。神被她所献的礼物打动了，我们很可能想知道神是如何恩待她的。神岂不是通过所罗门说过“你要以财物和一切初熟的土产尊荣神。这样，你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢”？^⑤神岂不是通过玛拉基的嘴应许过，他将倾福给那些奉献其收入百分之十的人吗？^⑥这位贫穷的寡妇并不满足于只奉献她的一部分钱财给神，奉

① 民数记 18: 21, 25~30

② 哥林多前书 16: 2

③ 马太福音 6: 2~4

④ 腓立比书 4: 17

⑤ 箴言 3: 9~10

⑥ 玛拉基书 3: 10

献百分之十实在太少了，她奉献了百分之百。既然神不想亏欠任何人，他就会赐给这位贫穷的妇人无限的祝福。

有一件事情是肯定的——她庆祝了一个美妙的逾越节。

本章问题

1. 这位寡妇的奉献有什么特别？
2. 鉴于别人奉献了更多，基督耶稣如何评价这两枚小钱（不到一分钱）？
3. 关于奉献，神在旧约里是如何说的？（参见《箴言》3: 9~10; 《玛拉基书》3: 10）
4. 关于奉献，新约给出了哪些指导原则？（参见《哥林多后书》9: 6~7; 《哥林多前书》16: 2; 《马太福音》6: 2~4。）
5. 对于奉献钱财给神的那些人，神是如何赏赐他们的？
6. 在你处理自己钱财的方式上，这位寡妇的故事是否能影响你？如果是，又是如何影响你的？

寡

妇

她知道如何处理钱财

36

伯大尼的马大

——一个不明轻重的的女人

我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非。

——保罗*

路加福音 10: 38~42 他们走路的时候，耶稣进了一个村庄。有一个女人，名叫马大，接他到自己家里。她有一个妹子，名叫马利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”

耶稣回答说：“马大，马大！你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”

约翰福音 11: 17~27 耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路。有些犹太人来看马大和马利亚，要为他们的兄弟安慰她们。马大听见耶稣来了，就出去迎接他。马利亚却仍然坐在那里。

马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”

* Phillips, J. B.: *Philippians 1: 9~10a, The New Testament in Modern English*, New York: The Macmillan Company, 1972.

耶稣说：“你兄弟必然复活。”

马大说：“我知道在末世复活的时候，他必复活。”

耶稣对她说：“复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”

马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”

约翰福音 11：32~44 马利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏在他脚前，说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”

耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”

他们回答说：“请主来看。”

耶稣哭了。

犹太人就说：“你看他爱这人是何等恳切。”

其中有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”

耶稣又心里悲叹，来到坟墓前那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”

那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是发臭了，因为他死了已经四天了。”

耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”

他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”

说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。

耶稣对他们说：“解开，叫他走！”

马大紧张了，一下子来了 13 位不速之客，而且全是男子。他们是主耶稣和他的 12 位门徒。他们正在去耶路撒冷的路上，这里

离耶路撒冷只有两英里的路程。

这些来访者都不是泛泛之辈。马大有1个妹妹马利亚，她们还有一个弟弟拉撒路，耶稣和他们3个人都是好朋友。最近，耶稣和他的门徒有时深夜来访，就住在他们家中。

主耶稣曾经说：“人子却没有枕头的地方。”^①但跟他们在一起，他感觉就像回到了家一样，为此，马大非常高兴。她十分热情好客，认为让客人满意是她的荣幸。

马大竭尽全力满足这些风尘仆仆的饥渴旅人的需要。她很富有，有足够大的房间和食物供应他们。然而她很恼怒，因为只有她一个人在忙碌，她的妹妹马利亚却不来帮她。

马利亚完全沉浸在耶稣基督的话语里面了，她如饥似渴地收着耶稣所说的每个字。在她的脑海里，她最关心的是：“我如何才能最爱神？我又能学到些什么？”

对于主耶稣的来访，马大和她妹妹马利亚一样很高兴，但是要她独自一人做事，马大就不乐意了。她认为自己总是被一些琐碎之事缠身，重要的机会总和自己擦身而过。她很不安，也很恼怒！通常，在这样的情况下，她总是想挑别人的毛病。

马大感到自己很可怜，“主啊，”她插嘴说道，“我的妹子留下我一个人伺候，你不介意吗？”

马大似乎没有意识到，她这样做是在客人面前指责妹妹，也是在向主耶稣暗示她的不满。然而还不只如此，她居然要求主耶稣吩咐她妹妹过去帮她做事。

主耶稣那种让听者入迷的声音被打断了。“马大，马大，”他说，“你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”

只用几句话，主耶稣就暗示了很多内容。其中包括了一个警告：马大，你怎么能够以这种方式将主要的事情和次要的事情混

① 马太福音 8：20

为一谈呢？我在你家的时候，你怎么能够沉迷于一些无关紧要的事情呢？马大，难道你不明白我来不是要受人服侍，乃是要服侍人吗？^①难道你不明白我来不是为了饮食和住宿，而是为了你吗？我的确感谢你的款待，但是，我首先把你看成马大，而不是女主人。马大，你非常聪明能干，但为什么每件事情——甚至是最细微的事情——都必须你亲自做呢？难道你不明白我宁愿吃得很简单吗？在神国里，首先要满足的是灵性上的需求。你要好好反省，监察自己的内心，要从我的角度来看待一切事物。

其实需要纠正的是你，不是马利亚。我这样说的唯一理由，是因为我爱你。^②世俗的事和今生的思虑会把我的道挤住，^③弄瞎你的眼睛，使你看不清永恒的事情。还有，马大，你必须小心谨慎，不要论断别人。^④判断人的权柄在主的手中。^⑤你要自我检查，并查验自己的内心。^⑥

耶稣与这个家庭的再次见面发生在一种极端悲伤的情景下。疾病和恐惧已经笼罩了这个原本快乐的家庭。拉撒路已经病入膏肓，他的姐姐马上给耶稣带去了信息，那时他正在约旦河的另一边布道。她们只对他说了句话，那就是“主啊，你所爱的朋友病了”。

她们期盼着耶稣立刻到来。她们知道，只要他来了，一切奇迹都可能发生。但是，耶稣并没有马上就到——他是故意的——拉撒路死了。

通过这样的疾病，神以一种特殊的方式得到了赞美。如果拉撒路的疾病治愈了，马大和马利亚可能就不会特别高兴，但是，如果让死亡后的拉撒路复活，他的两个姐姐就会欢天喜地。

-
- ① 马太福音 20: 28
 - ② 希伯来书 12: 5, 6
 - ③ 马可福音 4: 19
 - ④ 马太福音 7: 1, 2
 - ⑤ 哥林多前书 4: 5
 - ⑥ 哥林多后书 13: 5

这样的方式超越了姐妹俩的理解能力，因此，这两妹妹一天要重复很多遍，说：“如果主在，拉撒路就不会死了。”

拉撒路被埋葬后的第四天，主耶稣来了，当时屋里满是吊唁的人。正沉浸在悲痛之中的马利亚坐在屋子里，但是，马大的性格让她无法做到这一点。看到主来了，她如何能平静地坐在屋子里呢？绝不可能的！她走出来和主耶稣见面，又重复了一遍她和马利亚经常说的话：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”

马大的话虽然对主耶稣略有指责的含意，但也是一种信心和盼望的表达。她接下去所说的话也证明了这一点：“就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”

一切并非无法挽救。

当主耶稣应许说“你兄弟必然复活”的时候，马大想到的却是遥远的末世复活。主耶稣要她正视一个无可辩驳的事实，那就是“复活在我，生命也在我”。

复活并不是一种遥遥无期的盼望，而是一个眼前的事实。这个正在跟她讲话的人就是这个事实的化身。他不但赋予生命，他本身就是生命。

马大的回答显然是她的信仰道白：“主啊，我的确相信你是弥赛亚，是神的儿子降临人世。”

曾经很多人问过，并且引起了很多分歧的问题是：“他到底是不是基督？”^①对这个问题，马大给出了肯定的回答，即使她想象不到自己话语的含意。

接下来所发生的一幕十分感人。马大将马利亚叫了出来，她们一起迎见了耶稣。她们看到耶稣正沉浸在深深的悲痛之中。以赛亚的话变成了现实，“他们在一切苦难中，他也同受苦难”。^②

神的儿子并不会因流泪而觉得羞愧，他哭了。

① 约翰福音 7: 31, 41~43; 马太福音 11: 3

② 以赛亚书 63: 9

姐妹俩和所有来哀悼的人都看到了这一幕。一些人说：“看看吧，他是多么爱拉撒路。”另一些人则带着批评的语气说：“他能让盲人睁眼，难道不是吗？那他为什么不能让拉撒路免于死呢？”

那时，耶稣所遭受的苦难开始显明出来了。他不仅要承受自己即将面临的死亡痛苦，而且在这个神圣时刻，就是他证明他能战胜死亡的时刻，他也承受着生命的痛苦。他生活在地上的每天都是如此。他要承受人们的不理解所带来的痛苦。^①他要承受朋友的不信任所带来的痛苦。^②他还要承受马大的抵触——她的这种方式是属血气的——所带来的痛苦。

她再一次打断了他。当耶稣命令人挪开坟墓上的石头时，马大认为她有必要提醒他：拉撒路死亡已经四天，想必尸体已经发臭了。

“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”耶稣回答说。

耶稣向天大声呼喊道：“拉撒路，出来！”死神退却了。拉撒路活生生地站在了众人面前。众人都能触摸到他。当人们指责耶稣对朋友的苦难无动于衷时，耶稣承担了责任，现在，他用生命向伯大尼人证明了他的友谊。

如今，耶稣的自由受到了局限。为了不过早落入法利赛人和长老、祭司的手里，他必须隐藏自己的行踪。^③几个星期之后，他可能就要被钉死在十字架上，他的死不但是为了替拉撒路、马大和马利亚赎罪，而且是为了替世人赎罪。

在耶稣死前六日，有人给耶稣预备了筵席，当时马大在一旁伺候。^④对于那件事，《圣经》的笔墨不多。马大没有停止过伺候，她没有从一个极端走向另一个极端。她是一个很有个性的妇女，热

① 马可福音 6: 1~6

② 路加福音 22: 39~45; 马太福音 26: 31~35

③ 约翰福音 11: 53, 54

④ 约翰福音 12: 1, 2

情好客的积极性格依然。通过拉撒路死而复生的事情，她的信心也经受住了试炼。

马大还是一个勇气可嘉的妇女。当犹太人的仇恨达到顶峰，并最终害死耶稣的时候，她依然对神忠心。

耶稣爱她，通过他们之间的友谊，他把尊荣赐给了她。

耶稣了解世人，他明白，像马大这样的妇女容易自寻烦恼。他知道，一个像马大这样善良、聪明、精力充沛的妇女很容易困惑，因为在她们的生命里存在太多的动力和欲望。她必须小心谨慎，以防迷失在一些琐碎事情之中。对耶稣而言，像马大这样的妇女有着特别的需要。耶稣能够保守她们，使她们不至于委身于次要的事情。

本章问题

1. 伯大尼的这个家庭有什么样的特点？
2. 你认为马大主要的积极性格是什么？（参见《马可福音》11: 11；《马太福音》21: 17）
3. 你觉得在马大的个性隐藏着一些危险因素吗？如果有，这些危险因素是什么？
4. 从哪些事实可以推断出马大的确优先考虑了那些不太重要的事情？
5. 读《约翰福音》第11章，关于马大的信心，这一章教导了我们什么？
6. 马大的例子教会了我们什么，又向我们警示了什么？从她那里学到的教训，你将如何运用到你的生活中？

37

伯大尼的马利亚

——一个有洞悉力作最佳选择的女人

神与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。

——大卫*

约翰福音 12: 1~11 逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席。马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，屋里就满了膏的香气。

有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。

耶稣说：“由她吧！她是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”

有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里所复活的拉撒路。但祭司长商议连拉撒路也要杀了，因有好些犹太人为拉撒路的缘故，回去信了耶稣。

伯大尼的马利亚

——一个有洞悉力作最佳选择的女人

* Taylor, Kenneth N.: Psalm 25: 14, *The Living Bible*, Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1971.

马太福音 26: 13 我实在告诉你们：普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个记念。

她悄无声息地进入房间，几乎没有察觉，她先看了一眼那些男士们，然后就坐在了那位尊贵客人的后面。她轻轻地整理了一下自己的长裙，长裙的褶皱并没有发出什么声音。非常好！客人之间的交谈并没有因为她进来而受到干扰。像先前一样，那人浑厚、深沉的声音继续充满着整个房间。她习惯性地坐在了耶稣的脚前，就像在场的人以前所看到的那样。^①

当那人吃饭和谈话的时候，马利亚的思绪又回到了耶稣和他的门徒第一次来到她家时的情景。他已经进入了她的生命——唯有他才能做到——并给她带来了根本性的改变。现在，她不再认为生命只是她自己的了。“他先向我们伸出友谊之手。”她若有所思，那是一种从未有过的经历。那个时候，男人与女人之间存在着一道巨大的鸿沟。犹太男人们不是每天早上都祈祷，感谢神创造了他们，并使他们“不是奴隶，不是异教徒，也不是女人”吗？

很显然，他与那些犹太男人有着显著的不同。他所关注的不仅仅是男人，也不仅仅是女人，而是整个人类，既包括男人，也包括女人。^②

他所倡导的是一种尊重妇女的新思潮。他也给她带来了前所未有的希望，并将她安排在了他的计划之中。当他在的时候，她感到十分轻松自在。她走了进来，坐在男人中间，没有一丝羞怯，和他们一起听他讲道。

马利亚坐在他的脚前听他讲话，内心充满了渴慕，就是对神的饥渴。她来的目的显而易见，就是为了听他讲道。她的信心日

① 路加福音 10: 39

② 加拉太书 3: 28

渐增长，“神创造了我，我是因着神而存在的”。^①

这意念赋予了马利亚生命的色彩和意义，那是她从未想到的，她的生命从此与基督有了相交的关系。^②她感到这才是她生命的目的。所以，她渴慕基督的话。她知道，一个人不能单靠食物——食物只能满足人身体上的需要，人的内心必须靠神口里所出的一切话。^③

当他的话语满足了她饥渴的心，他在她心中的地位也越来越高，她感到作出决定的时候到了。“我将为他奉献我的一切。”她满怀一颗感恩的心。当她正看着他滔滔不绝的时候，正在伺候耶稣和他门徒的马大分散了她的注意力。她想到：“马大啊，他已经为你做了很多事情，非常多了。”马大性格主动，外向。她伺候主本身就表明了她爱主，因为她是一个思想和行动都非常敏捷的女人。和马大相反，马利亚的性格更内向和安静。主那么了解她们姐妹俩，这是多么令人振奋呀！主根据各人的性格来爱每个人。

马利亚的目光掠过马大，停留在了拉撒路身上，他也是此间的主人，他正坐在耶稣的旁边。马利亚深情地望着她的弟弟，他死而复生，从死里复活了！至死她也无法忘记耶稣提高声音呼喊“拉撒路，出来”的那一刻。

当她回忆起那一情景时，她仍然会感到一丝羞愧。她和马大曾经对耶稣为什么不早一点来感到奇怪。她们不理解他延迟的原因，这让她们承受了比失去弟弟更深的痛苦。在她们生命里，她们从未感到如此绝望过。现在回想起来，那时她们的见识多么浅薄。后来，她们明白了，基督如此行事自有他的道理。他这样做，完全是为了遵从他天父的旨意，因为拉撒路的复活能够荣耀神，很多人会因感动而从此仰望神。

① 启示录 4: 11
② 哥林多前书 1: 9
③ 马太福音 4: 4

荣耀神，救赎神的子民——这正是耶稣的目标。但这目标越发难了，因为那些犹太首领的强烈仇恨，以前一直处于酝酿阶段，如今却在演变成一场烈焰，想要将耶稣毁灭。当他把拉撒路从死亡中拉回来时，却把自己送上了死亡之路。

6天之后就是逾越节了。

是这样的想法打开了她的视野吗？是直觉告诉她耶稣今天是来道别的吗？他也一直在为即将到来的庆祝活动做准备。这一次的逾越节，不只是在圣殿里献祭牲动物的血，^①更将有一个最重要的祭物要在耶路撒冷献上，那就是耶稣的死。

她记得他曾经多次说过，他将来必须承受许多苦难。^②她意识到，很多犹太首领的仇恨已经达到了极点。她一直确信无疑的事是：耶稣必须死。他是神的羔羊，他要背负的不是某个单一民族的罪孽，而是整个人类的罪孽。^③

自马利亚认识耶稣以后，她越深思他的话语，她就越清晰地认识到了这些。她达到了一种更高的精神境界，能够领悟别人所察觉不到的事情。

在神的话语里，信心与行动是不可分割的整体。在灵魂深处，马利亚深刻地体会到了这一点。她有一种要为他做些什么事的强烈愿望。她想表达自己对主的感激之情，也许这是最后一次了。她的手顺着她的长袍滑动，摸到了那个藏匿在那里的小瓶子。此时，她的决心已定。

那时，香膏十分昂贵。一小瓶香膏相当于劳动者一年的报酬。^④她想，这真哪哒香油是专门用于葬礼的，涂在尸体上以防腐。不！她立刻抑止住了这种想法。能够接受她膜拜的是活着的主，而不是死去了的主。但时候将到，是应该为现在的他做些什么。

① 出埃及记 12: 13, 21~28

② 马可福音 8: 31

③ 约翰福音 1: 29

④ 马太福音 20: 2

似乎她害怕有人阻止她的行动，又似乎她感到剩余的时间不多了，所以她迅速地贯彻了她的计划。

香膏滴落在耶稣的脚上所发出的香气代表了马利亚的感激之情。没有丝毫的踌躇，她把自己全部的心灵都倾倒出来了。她对他的敬意无法言表。简单的言语如何能表达那么多的想法呢？有时，简单地一瞥，或一个动作，比无数的语言能更好地表达最深层次的思想。

她完全专注在主身上，忘记了四周的一切。她充满爱意地用自己的头发擦干了他的脚。突然，房间里一片寂静，所有的声音都停止了。浓厚的香膏味弥漫着房间——充满了整个房屋。原本马利亚是想悄无声息地荣耀主的，但由于香气的扩散，马利亚立即成为了众人注意的焦点。她做了些什么呢？

这馨香的气味令加略人犹大不快。他尖锐地挖苦道：“这香膏为什么不卖 30 两银子周济穷人呢？”其他人阻止了他。犹大的话尽管听起来像是为穷人着想，但那只是一个托词罢了。他带着钱囊，常取其中所存的，以方便自己。

马利亚的良好用心又一次遭到了别人的误解，就像那次她的姐姐诬称她懒惰一样。^①然而，耶稣知道她的动机。那一次，他已经为她辩护了。现在他说：“由她吧！为什么难为她呢？她在我身上做的是一件美事。”^②

马利亚是唯一意识到耶稣在世的日子就要走到尽头的人。她能够为他做事，这比其他任何事情都更加重要。

耶稣不但为她辩护，而且还称赞她：“她所做的，是尽她所能的。”^③

安静聆听他的话语，已经帮助她成为了一位具有属灵洞察力

① 路加福音 10: 40-41

② 马可福音 14: 6

③ 马可福音 14: 8

的妇女，明白神的奥秘事情。她确切地知道她应该做些什么，以及什么时候做。

主的话不但揭示了马利亚的想法——也阐明了神看待事物的方法。他把最高的称赞留给那些关注他的话语，并按他的话语行事的人。这样的人不会因为他门徒的批评而害怕，也不会因为他人找岔而退缩，他们会得到最好的支持——来自耶稣自己。

再次，马利亚没有受到责难。相反，耶稣为她竖起了一座永久的纪念碑。那是一块比任何石碑与铜碑都好的纪念碑。“现在，我实在告诉你们：普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为纪念。”^①

马利亚的香膏所发出的馨香之气，已经弥漫到了整个世界——甚至直到今天，数千人，不，数以百万计的人都称颂她。人们被她激励，因为她为主做了她所能够做的一切。马利亚是一位具有洞悉力并作出最佳选择的女人。

① 马可福音 14: 9

本章问题

1. 根据《路加福音》10: 38~42 所描述, 马利亚的最显著性格是什么?

2. 耶稣是如何评价她的?

3. 根据《马太福音》4: 4 和《哥林多前书》1: 9, 思考一下马利亚的人生, 并且列出你的收获。

4. 读了《约翰福音》12: 1~8 中有关马利亚的故事后, 你有何想法? (参见《马太福音》26: 6~13; 《马可福音》14: 3~9)

5. 列出耶稣针对马利亚所说的事情, 它们中哪一件给你的印象最深? 为什么?

6. 马利亚生命中的哪些方面是你应该在自己生命中更加留意的? 为此, 你将做些什么?

伯大尼的马利亚

——一个有洞悉力作最佳选择的女人

38

撒玛利亚妇人

——一个遵从耶稣的女人

基督使我体会到了无可辩驳的真实经历……就是生命中无法用言语表达的自由、盼望、喜乐和不断的更新变化。

——荷兰前女王威廉敏娜*

约翰福音 4: 4~26 必须经过撒玛利亚。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有午正。

有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对她说：“请你给我水喝。”那时门徒进城买食物去了。

撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。

耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”

妇人说：“先生没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”

耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴，人若喝我所赐的水就

* Wilhelmina: *Lonely, But Not Alone*, translated from the Dutch by John Peere-boom, New York: McGraw-Hill Inc., 1960.

永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”

妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”

耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”

妇人说：“我没有丈夫。”

耶稣说：“你说没有丈夫，是不错的。你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫，你这话是真的。”

妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”

耶稣说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。

妇人说：“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”

耶稣说：“这和你说话的就是他。”

约翰福音 4：39~42 那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”于是撒玛利亚人来见耶稣，求他们在他们那里住下，他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”

她十分不情愿地将那空空的水罐举起来放在肩上，在正午焦灼的阳光下，从叙加城出发，沿着干涸的道路去打水。她并不喜欢这样做，但她别无选择。她很穷，无法雇用仆人，而且她的名声不太好。她不敢推迟到一个小时之后再去打水，那时天气会凉

爽一些。她也不敢跟其他村民一起出去打水。

她因不道德的行为而失去了女性的纯洁，这使得她在日常生活中付出了代价。她是一位被众人所抛弃的人，没有任何朋友，这也是她所过的那种生活带来的结果。在一个小村庄里，她过的那种生活尤其显眼。

尽管还有很长一段距离，她还是看到了一名男子坐在井边。即使从很远的地方，她也能够看出这个男子很疲惫。当她走近这位男子的时候，她看清了他的衣着和容貌，得知他是一名犹太人。她不知道是什么事让这位男子来到这个地方的。犹太人和她的族人，即撒玛利亚人之间有着极深的仇恨，以至于犹太人会不惜代价地避开撒玛利亚。当犹太人从犹大地去加利利时，通常会绕道避开这个地方。“撒玛利亚人，”犹太人说，“他们死后没有永生的盼望。”他们还说，“吃撒玛利亚人的面包，就像吃猪肉的人一样。”犹太人对撒玛利亚人的蔑视无以复加。

当这名男子请她帮助时，她更加诧异地盯着他。他不像其他男子——他能这样讲话吗？他的话很威严，但并不盛气凌人。也许，这就是他的表达方式？也许，这就是他的人格品性？

面对他强有力的个性，她感到很不舒服，很不自在，这是可以理解的，因为她并没有把他当作自己的主，因为犹太人与撒玛利亚人素无往来，而且，一个犹太男子不可以在大街上和一名妇女交谈。他们的拉比说：“宁愿把法律条文烧毁，也不能把它们公开地展示给妇女看。”

为什么这名男子主动寻求和她接触呢？——她不但是一名撒玛利亚人，而且还是一名妇女？

耶稣不顾她的疑虑，他通过跟她谈论活水来唤起她的好奇心。如果她知道正和她讲话的人是谁就好了——“活水”这个词让她大为震惊，这可能解决她生活上的难题，也可能免除她日复一日的令人恐怖的取水之旅。她还没有意识到，世界上所有的水都不

能止住她的干渴。解决她的肉体需要并不是问题的关键，真正需要解决的是她的心灵问题。

这正是耶稣此行的目的。他要让她意识到，他们之间的这次相会必不可少。他来撒玛利亚就是为了这个目的。

她还不了解他。日常生活的问题占用了她大量的精力，使她忽略了自己灵性上的需求。“请把这水赐给我，叫我不渴，”她说，“那样，”她继续说道，“我就不需要每天到这么远的地方来打水了。”

耶稣的回答很简单，但也最令人迷惑：“去，叫你丈夫也到这里来。”

你的丈夫，你的丈夫——但她还没有合法的丈夫。这个男子讲这些话是令人十分惊恐的，尤其在他们之间的交谈进行得如此友好的时候。虽然在她的生活中，她经历了很多男人，但她还没有选定配偶。“我没有丈夫，”她反驳说，“我还没有结婚。”

“你所说的是对的，你有五个男人，你并没有同你现在一起生活的男人结婚。”耶稣回答说。

这太可怕了。这个男子无所不知吗？在他面前，她的生活就像一本翻开的书。^①还有，他既不藐视她，也不责备她。好奇怪呀！然而，他使她意识到，这是她生活中的污点——是罪孽。而且，他也表明，只有她自身的罪孽除去之后，他才能赐予她永生的活水。作为一名有宗教背景的妇女，她完全明白律法上关于私通的规定。然而，到目前为止，她总是能够通过各种借口为自己的行为辩解。

但是现在不一样了，现在，她清楚地看到罪孽辖制着她的生活。在神的眼里，这样的罪孽不能再继续了，这样的罪孽必须遭到强烈的谴责。

“先生，我看出你是先知。”这就是她所说的全部内容。然后，他们开始谈论宗教——它的形式和争端如何使人分裂。事实总是

① 希伯来书 4: 13

证明，宗教是一个大家都感兴趣的话题，而且很安全。在这个问题上，一些人可能会花无数的时间来讨论，并作出长篇大论，而另外一些人则可能完全隐藏自己的真正情感。

耶稣一直紧扣他们交谈的主题，他并没有偏离他此行的目的。他只用几句话向她表明，宗教不只在乎形式，更在乎内容。神一直在寻找那些全心寻求神的人，即那些希望全心服侍神的人。在神的眼里，唯一有价值的事情就是信心。这就是他要告诉她的。他并没有像他对尼哥底母那样，^①庄严地对她说，“我实实在在地告诉你……”而只是简单地要求她“妇人，你当信我”。他所期待的结果是相同的——他们获得新生。

她的心里一直充满着对弥赛亚的渴望。基督能够澄清一切现在看来黑暗和模糊的事情。他们之间的对话达到了顶点。耶稣使她确信，她的渴望已经得到满足，未来能够变成现在——就在此时此地。

“我就是弥赛亚。”基督并不是一个遥不可及的人物，他有血有肉，而且就站在她的面前。他从来没有对其他任何人直白过“我就是基督”，但他向她透露了这一信息。

为了她，也只是为了她，他来到了对犹太人满怀仇恨的撒玛利亚。为了她，他避开了犹太人的律法、规条。弥赛亚的时间已经降临，歧视的时间已经过去。种族仇恨和宗教冲突必须得到解决。任何一个人，即使是罪孽最为深重的人，都能够借着耶稣来到神的面前，只是必须满足两个条件：

第一，他必须承认自己的罪，^②并为自己的罪忏悔。^③他必须承认，因为神是圣洁的，所以他在真神面前是不能存活的；第二，他必须倚靠耶稣基督——也就是说，他必须信耶稣。耶稣是神与

① 约翰福音 3: 5

② 罗马书 3: 23

③ 罗马书 10: 9, 10

世人之间的中保，^①他是沟通世人与神之间的桥梁，因为世人因着罪与神隔绝了。

电光火石之间，她明白了一切。她是有罪的，是可怕的，她是可耻而卑鄙的。但他却满怀爱、理解和宽容。她明白了这就是他找寻她的原因。她打开心门接受了他，她遵从了耶稣基督。

威廉敏娜，这位荷兰女王是另一个遵从基督的妇女，在她生命的最后阶段，她写出的自传感人肺腑，其书名叫《寂寞，但不孤单》。在本书的末尾，她写出了自己生命中所获得的启示——基督要进入人心，并且掌权，书中的最后一句话引自圣经：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”^②

女王威廉敏娜承认她是神的儿女，这是千真万确的事情。她接受基督成了自己的救主和生命的主。^③任何一个这样接受基督的人都能够获得新生命。^④尽管这位撒玛利亚妇女与威廉敏娜女王的背景有着巨大的差异，但是，在她们生命的最深之处，她们的心灵历程是相同的，因为在一个人的生命里，接受基督成为个人的救主是他一生中最为重要的经历。

现在，这位身心破碎、备受打击的妇女，在内心深处获得了解脱。在神的眼里，她脱离了罪的刑罚，也从过去的污点中释放出来了。现在，她以一种无愧的眼光看世人——不再感觉羞耻了。耶稣判断世人不是按照他的外在表现，而是按照他的内心。既然耶稣已经宣布了她是无罪的，世人又怎能再来责难她呢？

她的问题彻底得到了解决——既从灵性上，又从肉体上。活水的源泉已经净化了她的心灵，止住了她的干渴，并带给了她未曾想过的快乐。

① 约翰福音 14: 6

② 启示录 3: 20

③ 约翰福音 1: 12

④ 哥林多后书 5: 17

她肯定不能对这事秘而不宣，她忘记了自己来到井边的原因。此刻，还有更重要的事情等着她去做。她匆忙返回村庄，把弥赛亚已经降临这一激动人心的消息告诉了大家。人的罪可以得蒙赦免，她必须将这一信息告诉大家——而且要刻不容缓！

在神的同在中，她经历了极大的自由。返回村庄之后，她简单明白地把自己的亲身经历告诉了大家。

“跟我来，”她请求道，“去见那个人，他知道我素来所行的一切事。他必定是基督。”

她的羞怯不见了，她讲述了自己不光彩的过去，而且没有丝毫的犹豫和担心。很显然，那些让她感到羞惭的过去已经和现在的快乐紧紧联系在一起了。

众人看到了她的变化，就赶紧从村庄里来到雅各的井边。在那里，他们遇见了弥赛亚。耶稣把对那妇人讲过的一切，又向众人讲了一遍。他赦免了众人的罪，赋予了他们新的生命——永恒的生命。

众人很感激，求他们在他们那里住下。他便在那里住了两天。更多的人来听耶稣讲道，而且人越来越多。

他们告诉那妇人：“现在我们信，不是因为你的话，而是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”这当然是好事，应该得到关注的是基督，而不是那位妇女。基督应该得到荣耀，而那位妇女只是基督所拣选的一个器皿而已。

四年过后，^①当拿撒勒的耶稣——他既是神也是人——被钉死在十字架上时，天和地都被厚重的黑暗覆盖了。

然而，被钉十字架之后，天使宣布了他的复活——而且40天后，在他升天的地方，天使宣布了他的再来。许多天之后，圣灵从天而降，首先是降临在一个一个人身上，后来是降临在一群一群人身上。成千上万的人经历到了新生命的开始。

① 使徒行传 8: 1~17

之后，对那些新信徒的可怕迫害来了。撒但以前不会（现在也不会）轻易地释放他的俘获者。当基督徒留在耶路撒冷太危险的时候，他们逃到了犹太全地和撒玛利亚。

他们在撒玛利亚展开了一场大规模的传福音运动。他们如此成功，以至于他们需要一位传道人来进一步推动传福音的事工。于是，腓利来了，他给大群大群的人布道，那时，很多人成为了基督徒。快乐再一次临到那个小镇，圣灵的浇灌达到了顶峰。犹太人与撒玛利亚人之间的分歧永远废除了。福音临到了世人，并且从一个地方传播到了另一个地方。无可否认，撒玛利亚的传福音运动，和这位妇人的热忱分享永远联系在了一起。

撒玛利亚妇人的故事清楚地说明，一个人还不是基督徒的时候，是属于宣教工场，但在接受基督的那一刻，他就成了一名传教士——靠着神的恩典为神传道。神的儿子进入一个人的生命，必会给这个人的生命带来转变。

撒玛利亚妇人

——一个遵从耶稣的女人

本章问题

1. 你认为这个撒玛利亚妇女为什么不能在晚些时候天气更凉爽时去打水呢？

2. 你认为耶稣为什么要叫那位妇人“去，叫你丈夫也到这里来”？

3. 那位妇女谈论了一些不太重要的宗教话题，耶稣给她指出真正的问题是什么？（参见《罗马书》3: 23, 10: 9~11.）

4. 根据《约翰福音》1: 12 和《启示录》3: 20 思考这个故事，你能得出什么样的结论？

5. 比较《约翰福音》4: 39~42 和《哥林多后书》5: 17，写出你的发现。

6. 你认为这位妇女和耶稣交谈后，最大的两个收获是什么？

7. 这个相信基督并见证基督的故事，对你个人的触动是什么？在你今后的生活中，你将相应采取一些什么样的行动？

39

多 加

——一个爱神的女人

当一名女性真正接纳自己不结婚的事实时，就意味着她获得了极大的自由，在这种独身的状况下，她能够把女性的特质发挥到极致。

——保罗·唐纳*

使徒行传 9: 36~42 在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话就是多加。她广行善事，多施周济。当时，她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。吕大原与约帕相近。门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：“快到我们那里去，不要耽延。”

彼得就起身和他们同去。到了，便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与她们同在时所做的里衣外衣给他看。

彼得叫她们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：“大比大，起来！”她就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶她起来，叫圣徒和寡妇进去，把多加活活地交给她们。

这事传遍了约帕，就有许多人信了主。

罗马书 12: 4~8 正如我们一个身上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。我们这许多人，在基督里成为一身，互相联

多

加

——一个爱神的女人

* Tournier, Paul: *The Healing of Persons*, New York: Harper & Row Publishers, 1965.

络作肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照着信心的程度说预言；或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。

雅各书 1: 27 在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。

多加并不是一名特别显著的妇女。缝纫是她唯一能做得好的事情。这样的妇女也值得关注吗？她能做的事情，很多妇女都能做。

多加有一种才能，^①这是她唯一的天赋。即便如此，她的这种才能也不显著。多加很容易就会想到：“我不是像米利暗那样的女先知，我也不能像底波拉那样统治一个国家。在我们国家的历史上，我不会扮演重要角色。我并不属于那些很有天赋的妇女。”

婚姻和母性似乎也和她擦身而过，否则，她可以通过她的丈夫和儿子间接地影响到社会。在她的国家以色列，国王的命运常常由他的母亲来决定，这难道不是真的吗？

然而，在一件事情上，多加超越了《圣经》中的所有女性。她是被称为门徒的唯一女人！多加是门徒，是耶稣的追随者。所有一切都因此而改变了。

在她追随耶稣之前，多加先向他敞开了心扉。在耶稣成为她的主之前，他先成为了多加的救主。尽管她已经接受耶稣为她的救赎主，但她并没有就此停步。信心不只是体现在与神的相交上，人还要用信心来服侍他人——真正的信心要通过行为表现出来。像基督一样，基督的追随者也要以人的需要为导向。像基督一样充满创造力，而且总是尽力而为。因此，门徒多加也就尽自己的本分，使用她与生俱来的能力服侍人。她会缝纫，尤其为那些贫穷的寡妇缝纫。缝纫是多加最好的才能。

① 马太福音 25: 14~29

属于地中海的一部分的约帕（现称雅法）地区，一定聚居了很多寡妇。在天气恶劣的季节里，很多出海的渔夫都遭遇海难。那些妇女不单失去了她们的丈夫，同时也失去了经济收入。那个时候并没有社会保险，实际上，保险并不是必需的，因为神一再地告诫世人，要照看好寡妇和孤儿。^①如果世人遵从神的旨意，那么寡妇就会得到照顾，人们也就会享有丰盛的祝福——这是神所应许的赏赐。^②

神已经应许，他要成为她们的丈夫。^③她们会享有他特殊的保护和看顾。作为门徒，多加知道如何能使她的主耶稣快乐，那就是照看好他特别看顾的那一群人。因此，不只是打发时间，草草了事，而是她全身心地投入到她的工作之中。她做这一切，是因为她心中有一个明确的目标；她做这一切，是因为她爱神。当耶稣进入她的内心时，她成为了一名自由的妇女。他宣称自己是真理。^④他叫人自由，人就真正自由了。^⑤多加行事正是根据这种自由。

《圣经》的记载让人有理由认为多加是一名未婚妇女，但这并没有让她觉得自己低人一等而自卑。她不羡慕周围那些把婚姻看得至高无上的已婚妇女，她也不忌妒那些怀有孩子的母亲。

多加是一个走在时代前列的女人。她亲手工作，从而经历了人生的满足，这在她生活的年代里是十分独特的。今天，很多生活在雅法的妇女，如果能和多加换个位置，将会感到十分荣幸。通过缝纫，多加满足了人们真正的需要。她为自己几乎无所求。她为别人而活，正是这个原因，她自己很幸福、快乐。“那些想获得幸福的人，必须分享自己的幸福，幸福生来就是双胞胎。”英国诗人拜伦后来说道。

① 出埃及记 22: 22~24；申命记 10: 17, 18

② 申命记 14: 29, 24: 19

③ 以赛亚书 54: 4, 5

④ 约翰福音 14: 6

⑤ 约翰福音 8: 32, 36

在约帕，很多寡妇都穿着多加缝纫的衣服，她们对她越来越感激。多加自己很可能经历过孤单，所以她能够给那些寡妇提供道德与灵性上的支持。她理解那些孤独的妇女，能够和她们交流。结果，她使用了她的这种潜能，这样，她成为了教会里很重要的人物。后来，或许是一个突然的事故，多加病倒，死去了。

有人记得彼得一直在吕大做工，这里离吕大只有 10 英里，于是他们急忙差遣两个人去叫彼得过来。人们知道他拥有超越自然的力量。她们不是听说过彼得的身影照在病人的身上，病人就康复了吗？^①他和约翰不是治好过跛子吗？^②她们把所有的希望都寄托在了彼得的身上。彼得立刻赶到现场，尸体已经陈列在北屋了。那些哭泣的妇女围住彼得，她们告诉他，没有了多加，生活是多么可怕，失去多加就像失去亲人一样。她们给彼得展示了多加曾经给她们做的衣服。

通常，在人死的时候，人们只会说他（或她）的好处。然而，在这件事情中，很明显，那些依然活着的人正在因所失去的生命而承受着痛苦。多加给她们的爱，使她也得到了她们的爱。还有其他什么事情值得他们期待的呢？彼得做了主耶稣在类似情况下所做的事情。^③他要求所有人都离开房间，然后，他跪下祷告，靠着神的能力让多加从死里复活了。

圣经记录了 7 个人从死里复活的情况，多加是其中唯一的成年妇女。多加复活的消息在约帕不胫而走。“你听说了吗？”一个人向另一个人说道，“多加复活了！彼得使她从死里复活了。”

还有一些重要的事情发生了。人们意识到，是神行了奇迹，因此，只有神才能得荣耀，而不是多加或者彼得。通过所发生的事情，人们意识到了他们自己的生命是多么虚空，他们也渴望相信主耶稣，

① 使徒行传 5: 15

② 使徒行传 3: 1~10

③ 马可福音 5: 40~42

他们开始了解生命的真正价值。他们希望归属于主耶稣，就像多加那样。他们渴望成为基督徒，也就是被更新的拥有全新人生观的人。

“你手里是什么？”^①很久以前主曾这样问摩西。他回答说，“是杖。”“去，拿着杖工作吧。”神说，“你将成为我的仆人。”

如果神问了多加同样的问题，那她可能会回答说：“主啊，是针和线。”然后，神可能会向她显明，针和线正是她用来服事神的工具。

多加的生、死以及复活都帮助传扬了福音。彼得没有马上离开约帕，因为许多人向他询问神的事情。

多加开始四处活动，其行程超越了她的国家和城市。渐渐地，她成为了一名伟大的福音传播者。今天，多加小组依然遍布全世界，向数百万的需要者提供食物和衣服。

谁能数得清楚，到底有多少妇女受到了多加的影响？她的光芒永远不会消失。这是任何信徒最为期待的事。

本章问题

1. 根据《使徒行传》9: 36 的记载，多加的生活有什么特征？
2. 根据《马太福音》25: 14~29 和《罗马书》12: 4~8，研究一下多加的贡献，并列出具体的发现。
3. 多加为那些寡妇作贡献的背景可能是什么？（参见《申命记》10: 17~18, 14: 29）
4. 简要概述多加身上所发生的一切。
5. 你认为多加复活的最重要结果是什么？
6. 在这个故事里，最适用于你的是哪些事情？它们会如何改变你的人生？

多

加

一个爱神的女人

^① 出埃及记 4: 2~5

40

吕底亚

——一个将神摆在首位的女商人

弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。

——保罗*

使徒行传 16: 11~15, 40 于是从特罗亚开船，一直行到撒摩特喇，第二天到了尼亚波利。从那里来到腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防城。我们在这城里住了几天。

当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下对那聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。她和她一家既领了洗，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们……

二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。

* Taylor, Kenneth N.: *Philippians 3: 13, 14, The Living Bible*, Wharton, Illinois: Tyndale House Publishers, 1971.

在腓立比城，安息日已经开始了。

腓立比是马其顿的一个重要城市，它是爱琴海与亚德里亚海之间的贸易中心。该城市是中东与欧洲之间的交通枢纽，通过罗马人所修建的交通干线将中东与欧洲联结起来。

一名亚洲妇女飞快地走出城区，来到河边，在那儿，祷告聚会可能已经开始了。妇女吕底亚——吕底亚人——是一个重要的人物。她管理着自己的生意。她从小亚细亚的推雅推喇城进口紫色布匹，这是一种昂贵的面料，用它做成的衣服只有富人或王室成员才能穿得起。

吕底亚是一个备受敬重的妇女。她和她的很多仆人一起住在一所宽敞的房子里。可以肯定，自从吕底亚人的紫色布匹在希腊人和罗马人中声名鹊起，她就成为了名成功的商人。这些紫色布匹在任何地方都很畅销。吕底亚是一个十分聪明的女人，她做事既有热情又思路清晰。她的工作使她有机会接触到很多有趣的人。对于一名独立的女性，尤其是在她所处的那个年代，这是一个格外有意思的职业。

不像很多生意人，工作并没有占有她的全部生活。尽管她很忙，但她依然抽出时间来做一些更重要的事情。当时很多人都崇拜太阳神，但吕底亚并不满足于此。她崇拜唯一的真神。在繁忙的工作之余，她抽出时间来寻求真神。吕底亚意识到，作为一名女商人，她需要真神的指引，这就是她赶去参加祷告会的缘故。

今天的祷告会规模很小，只有几名妇女参加。显然，腓立比的犹太男子可能不到 10 名，所以那里还没有会堂，因此，妇女举办了这种公开的祷告会。今天，一些意想不到的客人——一些非常有学问的男人——来到了祷告会。其中有保罗，他是一名伟大的使徒和传道人，另外还有保罗的同伴西拉、路加和提摩太。他们都是从特罗亚来到这个城市的。

最初，保罗有一个完全不同的计划，他想去庇推尼，但是一

吕底亚

——一个将神摆在首位的女商人

天晚上，耶稣的圣灵阻止了他。他清楚地意识到他必须尽快赶到马其顿。^①这样，他就来到了腓立比，并给这些妇女传福音。

保罗告诉她们，亚伯拉罕的神已经差派了他的儿子来到地上，为世人赎罪，以弥合因世人的罪而造成的神与人之间的沟壑。他还告诉她们，相信耶稣基督，罪就能得到赦免，人就能获得永生，生命就会有新的希望。^②吕底亚仔细用心地倾听着。

帕斯卡尔曾经说过，神在人的心灵深处造了一个形状像神的空间，只有神自己能够满足人的心。吕底亚对神敞开心扉，因为她的心灵渴求更深的信仰经历。吕底亚对神的认知还很肤浅，她还不知道因为耶稣基督，她就可以把神当作她的天父。然而神很容易就能够进入她的心灵，因为她的内心已经预备好接受神，而且她对神的道很敏锐。留心聆听是得着主的必经之路，尽管神为人跨出了第一步，但神也希望人能够配合跨出下一步。并因着这下一步，神会更加证明他自己。

神的种子落入了她的心田，就好像落入良土一样，^③结出了让她重生得救的果子，^④她发现了在个人经历中曾经丢失的联结——个人对耶稣基督的信仰。吕底亚成为了一名基督徒。对于这位精力充沛的妇女来说，这意味着她要立即公开地来证明这一切。她想让每一个人都知道她现在所拥有的无法言状的幸福。她受洗了。通过施洗，她表明自己归入了耶稣基督的死和复活，^⑤并且将开始一种全新的生活。

她刚信主就像吸铁石一样吸引了很多人来归向基督，首先听到好消息的是她的家庭成员。他们听到神的道时，就相信了，并且通过洗礼证实他们的信仰——第一个教会就这样在腓立比建立

① 使徒行传 16: 7~10

② 使徒行传 3: 13~16; 罗马书 8: 1, 16~17

③ 路加福音 8: 15

④ 彼得前书 1: 23

⑤ 罗马书 6: 3~5

起来。

神为什么指引他来到马其顿？对此保罗不再有任何怀疑。不断有人重生得救，而且这些人成为了欧洲最早的基督徒。通过吕底亚，神的福音开始向一个新大陆传播。

数不清的人以她为榜样，像她一样，他们也接受了耶稣基督，基督徒的人数成倍地增长。吕底亚对神的热爱在他人的生命里结出了果实。通过她，基督徒的人数不断增加。这正是神授予所有基督徒的使命。在创造世界时，神要求万物以生养众生的方式成倍增长，甚至遍满大地。^①当耶稣给他的门徒讲结果子的事情时，^②他也是在说那些可以通过他的道而灵性复苏的人。^③一个基督徒可以通过带领他人归向基督，而使自己的灵命得到成长。吕底亚就是这样的。

对于吕底亚而言，成为一名基督徒是一件非常实际的事情。她没有成为一名尼姑，甚至也没有成为一名专职的福音传播者。她依然从事原来的职业。为了最大程度地服侍基督，她奉献了她自己、她的事业以及她所有的一切，这使得她更被人们尊重。

吕底亚首先献上的是自己的家。她强烈要求保罗和他的同伴住在那里。他们接受了她的要求，这证明他们十分看重她的信仰。同时，这也向那些非基督徒证明了的基督徒身份。她没有因自己是基督徒而感到耻辱，甚至保罗和西拉遍体鳞伤地从监狱回来——在监狱里，他们受到了虐待——她也没有感到耻辱。城里的每一个人知道，高贵的吕底亚把留宿这些人当成了一种特权。

神希望基督徒的家门能够向他人敞开，并且他们能够彼此分享从神那里获取的祝福。神希望，基督徒能够成为他委托给他们的物质财产的好管家。^④那些用爱心接待客旅的人，他们后来会意

- ① 创世记 1: 24~29
- ② 约翰福音 15: 1~16
- ③ 约翰福音 17: 20
- ④ 彼得前书 4: 9, 10

识到他们不知不觉中已经接待了天使。^①亚伯拉罕经历过这样的事情。^②这些事情虽然《圣经》上没有用很多话语来说明，但吕底亚也明白这一点。

从那以后，挣钱不再是吕底亚的最终目的，而成为了一种传福音的手段。她卖紫色布匹是为了荣耀神，神成为了她生命中的第一位。不但在社会上，而且在地理位置上，吕底亚都处于关键的位置。从这个地处几条旅行路线交汇处的商业城市出发，神的福音开始向四周传播。从此以后，不但紫色布匹给她带来了财富，而且神的福音也能够向文明世界传播了。

假如一名妇女能够用她新建立起来的信念打动使徒和她的家人，那她也应该会同样成功地说服那些在生意上与她有往来的人，吕底亚的事业因而获得双重的成就。

几年之后，保罗在罗马监狱里写信给腓立比教会，专门提到了那些努力与他一起传福音的妇女。^③很可能，他想到的就是吕底亚，以及在她的家里遇到的其他人。

吕底亚得到了很多，但她把这些恩典回应给了神。神能够通过一个让他居首位的人做何等大、何等奇妙的事情呀！吕底亚正是这方面的感人例证。

① 希伯来书 13: 2

② 创世记 18: 1~15, 19: 1

③ 腓立比书 1: 3~7, 4: 3

本章问题

1. 吕底亚的第一次出现是在哪里？你从她学到了什么？
2. 当她听了保罗的布道后，发生了什么事情？神要她做些什么，她自己又做了些什么？（参见《箴言》4: 23 和《路加福音》8: 15）
3. 当她听了保罗的布道后，她是怎样公开宣告自己的信仰的？就此而言，唯一的解释是什么？
4. 《约翰福音》15: 1~16 讲到了结果子的事情，吕底亚是以什么方式在他人生命中结出果子的？
5. 解释一下在传福音的事工中，吕底亚成为了哪两类人的器皿。（参见《彼得前书》4: 9, 10 和《约翰福音》17: 20）
6. 吕底亚是如何证明她将神置于首要位置的？从她那儿，你学到了什么？你将如何在你的生活中每天操练这一点？

吕底亚

——一个将神摆在首位的女商人

41

百基拉

——一个传福音的宝贵同工

百基拉地陵是罗马最古老的地下陵墓。提特鲁斯·百基拉是罗马阿文丁山上的大教堂。百基拉,让20世纪的人们想起了本世纪初的一个女人,德尔图良称她为“神圣的福音使者百基拉”。

——作者

使徒行传 18: 1~4 这事以后,保罗离了雅典,来到哥林多。遇见一个犹太人,名叫亚居拉,他生在本都。因为革老丢命犹太人都离开罗马,新近带着妻百基拉从意大利来。保罗就投奔了他们。他们本是制造帐棚为业。保罗因与他们同业,就和他们同住作工。每逢安息日,保罗在会堂里辩论,劝化犹太人和希腊人。

使徒行传 18: 18~20 保罗又住了多日,就辞别了弟兄,坐船往叙利亚去。百基拉、亚居拉和他同去。他因为许过愿,就在坚革哩剪了头发。到了以弗所,保罗就把他们留在那里,自己进了会堂,和犹太人辩论。众人请他多住些日子,他却不允……

使徒行传 18: 24~26 有一个犹太人,名叫亚波罗,来到以弗所。他生在亚力山大,是有学问的,最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训,心里火热,将耶稣的事详细讲论教训人,只是他单晓得约翰的洗礼。他在会堂放胆讲道,百基拉、亚居拉听

见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。

罗马书 16: 3-5 问百基拉和亚居拉安。他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命将自己的颈项置之度外。不但我感谢他们，就是外邦的众教会也感谢他们。又问在他们家中的教会安。问我所亲爱的以拜尼土安，他在亚细亚是归基督初结的果子。

哥林多前书 16: 19 亚细亚的众教会问你们安。亚居拉和百基拉，并在他们家里的教会，因主多多地问你们安。

在历史上，百基拉的名字一直流传了下来，这证明她是一位显著和重要的妇女。她的名字出现在她丈夫的名字之前也证明了这点。很可能，她在罗马的生活受人敬重又有趣，然而，公元 50 年，当罗马皇帝革老丢将所有犹太人驱逐出罗马城的时候，她的这种生活突然中断了。

百基拉和亚居拉离开罗马回到小亚细亚，那儿是他们出生的地方，最后，他们定居在了哥林多。

他们的生命似乎快走到尽头了，但是，神对他们的蓝图不久就会展示开来，给他们一个全新的开始。令人着迷的新的服侍生活正在等待着他们。

百基拉和亚居拉离开罗马时失去了很多——他们的财产、他们的朋友——但是他们依然和谐，他们的婚姻依然完好。哥林多人生活松散，保罗后来写道：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”^①对于这样的警告，他们却无须担心。

他们有着共同的信仰，^②在这条特殊的信仰之路上，这对夫妻是一体的。

在保罗到达哥林多之前不久，他们来到了这个地方。他们有

① 哥林多后书 6: 14

② 阿摩司书 3: 3

信心，并且愿意在有生之年和这些哥林多人一起生活，目的就是为了让神的福音传播得更远。

百基拉和亚居拉已经学会了一种技能。富有的犹太人都会有意地让他们的孩子学一门手艺。一句谚语反映了这种情况：“人不让自己的儿子学一门手艺，就等于让儿子去做贼。”拿撒勒的木匠耶稣，用实际行动证明了一个人用自己的双手来工作是一件十分高尚的事情，难道不是这样吗？

他们自己做起了帐篷。这个生意让他们与保罗建立起联系，因为保罗也是做帐篷的。他们不但一起工作，而且还在一起生活。保罗十分清楚，这是训练他们的最好方法，因为他能够和他们天天在一起。像耶稣一样，他小心谨慎地选择他将来的同工。^①

他们在门外的一间小工作室里工作，这个工作室有点像今天中东的普通工厂。每天，他们一边把山羊皮和牛皮做成有用的帐篷罩子，一边尽可能地进行交通。每天，保罗按他们的需要给他们讲授神的话语，他们也学会了如何运用这些话语。^②

百基拉和她的丈夫热切地听着保罗的教诲。对于保罗安息日在会堂布道的内容，他们也十分感兴趣。他们为他祷告。当保罗遇到麻烦的时候，他们和他站在一起，并准备为他牺牲自己的生命。百基拉和亚居拉不但有着共同的信仰，做着共同的生意，而且他们都尊重保罗，跟保罗之间交情很深。这种忠诚对保罗这个孤独的男人来说十分重要，因为在他离世之前不久，他委托他们向阿尼色弗一家人问安。^③

百基拉一直关注着保罗生活的点点滴滴。保罗所说的和他所做的完全一致，这给百基拉留下了深刻印象。对保罗的钦佩让她决定做一个像他那样的人。保罗非常清楚地向世人说明了人可以

① 马可福音 3: 14

② 腓立比书 4: 9

③ 提摩太后书 4: 19

如何效法基督。^①

作为传统的犹太人，他们十分了解旧约的教义。但是，全新认识基督信仰以及内住在人心里的圣灵的工作，却给他们的生活指明了新的方向。

18个月后，保罗离开了哥林多，这期间教会已经建立起来了。

百基拉和亚居拉陪同保罗来到了以弗所。尽管那些信教的犹太人非常希望他留下来，但保罗还是离开了。他又开始了新的旅程——这一次目的地是凯撒利亚。

保罗花了很多时间同百基拉和亚居拉呆在一起，这样结出的果子是明显的。他不再需要呆在以弗所了，因为他们留在了那里，他们能够代替他。通过他们，保罗毕生的事业得到了延续。

当来自亚历山大、非常有天赋的犹太传教士亚波罗来到以弗所的时候，这一点就非常清楚了。亚波罗热情洋溢地用有说服力的话语向人们讲述基督耶稣。他所传讲的道是真实的，但并不完整。百基拉和亚居拉马上就发现了他所讲述的内容有什么不足。他们意识到了，他所传讲的信息还只是停留在施洗约翰的层面上。他还不知道奇妙的福音故事——基督的死亡和复活。他似乎从来没有听说过圣灵的浇灌。

没有显露丝毫的傲慢，他们聪明地以个人的名义邀请亚波罗来到他们家，然后向他阐释了福音的完整内容。《圣经》对此的描述只有几句话，但是百基拉所起的作用和她的品行已经不能显而易见。

百基拉并没有因为自己是女人而退缩。她的话语充满了爱意和智慧，这个学识渊博、极具天分的传教士热心地接受了这对夫妻的话语。当百基拉间接地发挥其领导作用时，她控制住了自己强烈的个性，这是百基拉的显著优点。

这就是那些和她一起同工的男人欣赏她的原因吗？从百基拉

百基拉

——一个传福音的宝贵同工

^① 哥林多前书 11: 1

和她丈夫那里，亚波罗学到了什么？简要地说，就是保罗曾经教给他们的。通过《圣经》，他们向亚波罗证明了耶稣就是神所应许的弥赛亚，就是基督。

百基拉和亚居拉开始了一系列灵性上的连锁反应，就像后来保罗写到的他的属灵儿子提摩太一样。“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”^①

保罗教给百基拉和亚居拉的，他们都教给了亚波罗。亚波罗又开始将这些内容传给其他人——哥林多人。这样，百基拉和亚居拉就结出了丰硕的果子。他们开始结出属灵的果子。他们接触一个生命，这个生命就开花、结果，这个人就成为一个门徒。^②他们知道这个门徒忠心、可靠，能够将真实和完整的福音传给其他人。因此，当保罗返回小亚细亚之前前往巴勒斯坦时，当百基拉和亚居拉在以弗所敞开他们的家门建立教会的时候，亚波罗就在哥林多牧养哥林多的信徒。神的话语迅速传播，因为神话语的种子落入了好土里。^③个人的跟进工作能够带来新生命和生命的成长。

一段时间之后，这对夫妻感到没有必要再留在以弗所。这里的教会已经建立起来，他们的工作也可以得到延续了。神呼召他们回到罗马。革老丢已经死了。百基拉和亚居拉的家再一次成为了基督徒聚会的地点，这一次的地点是在罗马城。

保罗称他们为他在耶稣基督里的同工。以前的学生现在已经成长为同事。犹太人或外邦人的众教会都感谢并纪念这对夫妻。

可能是因为尼禄对基督徒作的残酷迫害，所以他们在罗马城只作了短暂的停留。但是对于建立教会来说，这段时间足够了。无论他们生活在哪里，那里的人由于开始相信耶稣基督，生命就得到改变、更新。

① 提摩太后书 2: 2

② 哥林多前书 16: 12

③ 彼得前书 1: 23

这对夫妻又回到以弗所。就像早期大多数传教士一样，他们也成为了殉道者——被砍头了。后来，罗马天主教会以他们殉难的7月8日来纪念这对夫妻。

百基拉是一个声名显赫的妇女和妻子。由于历史和墓碑都铭记了她的名字，因此很可能她比丈夫更出名。她与保罗的友谊以及她与保罗之间的同工关系，使她在历史上获得了显著地位。

她比她的丈夫更出名，是不是因为她更聪明，受过更好的教育，或者个性更强烈呢？或者，是不是因为她比丈夫更早成为基督徒呢？或者，是因为她让丈夫成了基督徒的缘故呢？^①对此，《圣经》并没有提及。

然而，他们的婚姻是令人着迷的。在生活的许多方面——在他们的信仰方面，在他们的社交和属灵兴趣方面，在他们的友情方面，在神的话语在他们的生命中所扮演的角色方面，在个人学习和布道方面，以及在毫无保留地服侍他人方面，这对夫妻都十分和谐。在生活中，他们的目的是要将自己完全奉献给神。

生活对百基拉提出了很多要求。她不得不一次又一次地全力以赴，适应新的环境。她不得不进行冗长、疲惫的旅行。她冒着生命危险传播福音。她像男人一样工作，并且赢得了他们的爱和尊敬。这些在她所处的历史时代是十分独特的。

对于在婚姻中成为支配角色的诱惑，她没有屈从。她很尊重神的旨意，神让她明白，基督是众人的头，男人是女人的头，神是基督的头。^②

她去世已经数个世纪了，但是她的生命仍然向今天的女性揭示了生活和婚姻的真谛。在宣讲福音的时候，这是十分有用的。

百基拉的生活也指明了一个长期以来一直为人们所忽视的机会——敞开家门传福音，同时又建教会。保罗是否也学习了百基

① 彼得前书 3: 1~2

② 哥林多前书 11: 3

拉和亚居拉的方法？因为后来他正是这么做的，当时其他人都向他关闭了自己的家门。^①今天，百基拉依然在鼓舞着许多人敞开他们的家门，帮助神的国度得以扩张。

在历史上，比百基拉的名字更重要的影响是，她在各个时代都激励着人们追随基督——用各种各样的方式。

本章问题

1. 列出所有百基拉和她丈夫服侍过的教会，这揭示了她什么样的性格？

2. 将百基拉为传福音所做的贡献与《使徒行传》28: 30~31 中保罗所做的贡献进行比较，这证明了什么是推动福音的独特机会？

3. 根据《提摩太后书》2: 2，研究百基拉与亚波罗的碰面，并列出具体的结论。

4. 仔细阅读《使徒行传》18: 24~26，在那样的环境里，为了服侍神，百基拉满足了什么条件？

5. 总结百基拉抓住传福音的各种机会。

6. 在哪些方面，她对你是一个鼓励或刺激？你将如何学习她的事例？

^① 使徒行传 28: 30-31

当她——一个女人——选择行善的时候，她所带来的祝福比一个男人所能带来的更多，但是一旦她任由罪来摆布自己，那她对属神的人所产生的憎恨会更多，更残忍，也更具有毁灭性。那个时候，她必会不择手段。

——亚伯拉罕·凯柏*

马可福音 6: 17~28 先是希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，差人去拿住约翰，锁在监里，因为希律已经娶了那妇人。约翰曾对希律说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”于是希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能。因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照着行，并且乐意听他（“多照着行”有古卷作“游移不定”）。

有一天，恰巧是希律的生日，希律摆设筵席，请了大臣和千夫长，并加利利作首领的。希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都欢喜。

王就对女子说：“你随意向我求什么，我必给你。”又对她起誓说：“随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。”

* Kuyper, Abraham: *Women of the Old Testament*, P60, Zondervan Publishing House, 1933, 1961.

她就出去，对她母亲说：“我可以求什么呢？”

她母亲说：“施洗约翰的头。”她就急忙进去见王，求他说：“我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。”

王就甚忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就不肯推辞，随即差一个护卫兵，吩咐拿约翰的头来。护卫兵就去在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给女子，女子就给她母亲。

“施洗约翰的头！”希罗底对女儿嘘声说道。^①听她的口气，她丝毫没有犹豫，也丝毫没有怀疑。她的身边有许多人在谈话。一群特别的人已经聚集在宫殿里了，为要庆祝希律·安提帕王的生日。许多著名的首领、高级军事官员和来自加利利的贵宾都已经应王之邀前来参加筵席。^②

撒罗米，希罗底的女儿，小心谨慎地弯腰问她母亲道：“我可以求什么呢？”^③

听了女儿的这个问题，希罗底几乎抑制不住自己，她露出了得胜的笑容，眼中也闪烁着报复的青光。她并没有不知所措，不知道怎样回答，而是立刻回答女儿，要求那位先知，即施洗约翰的头。

希罗底的计划已经成功了。今天，她必最终除掉这个是她眼中钉、肉中刺的男人——她对他深恶痛绝，胜过对其他任何人。无法通过言语做到的事情，可以通过狡猾的手段做到。如今，她的丈夫希律将不得不将约翰杀死。他岂不是刚刚在众人面前对撒罗米说过：“你随意向我求什么，我必给你”吗？为了进一步证实这些话，他甚至还说过“就是我国的一半，我也必给你！”^④

① 马可福音 6: 24

② 马可福音 6: 21

③ 马可福音 6: 24

④ 马可福音 6: 23

希罗底知道她丈夫性情残忍，他继承了家族的这一性情，因为他父亲大希律王也是如此。^①希律是一个道德败坏的男人。毕竟，他岂不是为了希罗底——他兄弟腓利的妻子——抛弃了自己的合法妻子——一位阿拉伯公主吗？为了生活在一起，他们俩不都抛弃了各自的终身伴侣吗？

希罗底也非常清楚，她丈夫为人骄傲，生性好色。基于她丈夫的这些特点，就在几分钟之前，她想到了，让撒罗米在客人面前跳舞。在那个时代，以及在那种场合下，在筵席上跳舞是常事——但是正统的犹太人不会这么做。

撒罗米挑动春情的舞姿使在场的人都兴奋起来，她的动作使这些整个傍晚都在吃喝的人着了迷。她的做法在王的眼中达到了如此美妙的效果，以至于王决定大大赏赐她，说出了那番没有理由的话。

希罗底也知道希律是一个没有胆量的男人。他必不敢承认，自己是一时冲动而答应把某件实际上并不愿意的东西送给撒罗米的，他必不会承认一个臣民的生命不属于地上的统治者。虽然生杀大权不在他手中，但是在这种情况下，他必不会承认他的誓言是无效和无能的。

希律为人骄傲，自私自利，所以他必会作出对自己有利而对先知不利的选择。但是，希罗底必须把这个决定强加给她丈夫，因为她知道他犹豫不决，不愿杀害约翰。

这并不是希罗底第一次企图杀害施洗约翰。在此之前，她丈夫一直在保护这位先知脱离她的阴谋。她要干掉约翰的各种尝试都失败了。但是这次，她终于为希律设了一个可耻又精明的圈套。她安排得如此巧妙，以至于她丈夫出乎意外地陷入了其中。这场要把施洗约翰杀头的游戏结束了，希罗底赢了。

她这种可怕的行径并不是出于一时冲动，也不是因为精神过

^① 马太福音 2: 13

度错乱。她为这个恶毒的计划已经筹算了差不多一年半的时间。即将显露的可怕戏剧以下面这些事实为背景。

希律和希罗底公开生活在一起，这种做法亵渎了他们所住之地的百姓的律法。神的律法以非常清楚的言辞谴责了他们的这种做法：“人若娶弟兄之妻，这本是污秽的事，羞辱了他的弟兄，二人必无子女。”^①

然而，希律和希罗底的臣民很难指责他们，因为这个统治者和他的配偶都是极有权力的人，他们代表了当时正占领着犹太地的罗马君主。

但是后来，来了一个人，他并不为皇权所威慑，他奉神的名讲论。这个人就是施洗约翰！他一视同仁地执行命令。他所传讲的信息既有力又简单：“天国近了，你们应当悔改！”^②

他的声音，在他曾经住过的崎岖不平、条件艰苦的旷野里仍然可以听见，^③而且回荡在整个犹太地上。

他所传讲的信息并不是人们所不知道的。更早的先知，即像摩西^④和耶利米^⑤这样的人，曾经向人们发出过同样的呼召，要他们悔改归正，他们曾经也力劝百姓要改善他们的生活方式。如果以色列人悔改了，那么神就会赦免他们的罪，重建他们的地。^⑥

然而，约翰所传讲的信息极其紧迫，因为天国近了。他说道：“预备主的道，修直他的路。”^⑦

许多人认得神的声音，于是，他们成群地涌向约翰，承认他们的罪，并且受了洗，以证明他们内心的改变。

约翰的声音不仅仅敲击着他同胞的家门，而且敲响了分封的

① 利未记 20: 21

② 马太福音 3: 1~6

③ 路加福音 1: 80

④ 申命记 30: 9~11

⑤ 耶利米书 18: 11

⑥ 历代志下 7: 14

⑦ 马太福音 3: 3

王希律——这是希律的正当称号^①——的宫殿大门。“王”这个称号虽然是阿谀奉承的话，但是却不正确，因为他只统治加利利省和庇哩亚省，而这两个省只占犹太地的四分之一。

希律和希罗底并不是以色列人，而是以东人，即以扫的后裔。雅各——以色列人从他而出——并不是他们的祖先。然而，他们的确与以色列人同有一个祖宗，那就是族长亚伯拉罕和以撒，所以，他们与他们所住之地的犹太人是远房亲戚。

先知约翰所传讲的信息不只是针对犹太民族的，也是针对希律和希罗底的，因为他们也必须悔改。他们需要从正行走其上的错误方向回转。神有话要对他们说。只要他们悔改归正，他们就能够得到赦免和拯救。

约翰不只满足于泛泛地警戒这对夫妇，他毫不犹豫地亲自警告他们。他坦率地告诉希律：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”^②他还指出了希律当时正在犯的其他罪行。^③

这位公义、意志坚定的先知与这个不道德、摇摆不定的希律王之间更大的区别几乎不可想象。然而，某种关系却在这两人之间发展起来了。尽管事实上，约翰总是告诉希律令人难以接受的真相，但希律王还是被这位先知所吸引。他看到了约翰身上的特性，即公义正直和圣洁的生活，而这些特性是他自己所不具备的。因此，希律多次把约翰传唤进来，以便听约翰讲论。结果，这位王“多照着行”，但是他的生命并没有改变。

希罗底体验到自己的丈夫屈服于这位先知是另外一种威胁。曾经因着她的影响，两场婚姻破裂了。如今，她想确定自己不会遭到抛弃。自约翰揭发了他们之间的罪恶关系那个时刻开始，她就一直恨约翰——这个搅扰她的、使她不安的人！不管怎样，她要

希罗底

——一个因报复和谋杀而自甘堕落的女人

① 路加福音 3: 19

② 马可福音 6: 18

③ 路加福音 3: 19~20

击败他！

最重要的是，希罗底不想希律进一步受到施洗约翰的影响。因此，她请求希律把约翰下到监里，最后，她的请求实现了。如今，杀害约翰似乎是可能，也是她伸手可及的事情了，因为监狱就坐落在王室家族所居住的堡垒里面。

然而，希律继续保持警惕，为他自己的缘故，也为约翰的缘故。他知道约翰的死亡可能会导致骚动，因为百姓确实把约翰当成了一位先知。^①而他那不牢靠的“王位”可能经不起这种动乱。

因此，这位开始把人带回到神面前的先知被监禁在了监狱里。这个耶稣指着说“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的”^②的人被逮捕了。他成为了一个卑劣、嗜杀成性的女人和一个残酷、摇摆不定的男人的掳物。约翰失去了自由。他被锁链锁着，坐在监牢里——日复一日，周而复始，直到最后，他对自己的呼召产生了怀疑。^③

希罗底证明了她的憎恨。她极其精确地在约翰的四围设下了陷阱，她还逐渐地使希律放松了警惕性，于是，希律也陷入了这些陷阱。

像许多父母一样，希罗底也具有一种特性，就是利用孩子来达到自己的目的。她的女儿也成为了她恶毒阴谋的牺牲品，她的阴谋如今已进入了最后阶段。

撒罗米深受她母亲的影响，于是刻不容缓地把她的请求带到了王的面前。她的反应甚至比她母亲的更无情。撒罗米意识到她所要执行的恐怖任务需要抓紧时间。她必须在王的情绪改变之前，快速地完成她的任务，否则，他可能会撤回他那轻率的提议。

她残忍地说道：“我愿王立时把施洗约翰的头，放在盘子里给

① 马太福音 14: 5

② 马太福音 11: 11

③ 马太福音 11: 2~6

我。”^①

甚至撒罗米的母亲都没有那么过分，但是母亲的憎恨已经玷污了女儿的思想。对于撒罗米来说，约翰不经公开审讯、审问或任何形式的辩护就被杀害，还远远不够，约翰没有跟朋友们道别就不得不离开人世，这并不能让她心满意足。她要约翰死了之后，还会继续深受奇耻大辱。所以，经希罗底和撒罗米的明确请求，约翰的头被放在盘子里端了进来，这成为了希律生日晚会的饭后甜点。

极其喜庆的日子常常是君主施恩的日子，但是希罗底非常可怕地糟蹋了这个喜庆的日子。她谋杀了一个无辜之人，其唯一“罪名”就是他无所畏惧地传讲神的话语，而且她还使她的两个亲人作了她的从犯。

虽然希律和希罗底这两个名字的意思是“英雄般的”，但是很少人拥有的名字意思与其生命反差如此巨大。他们的行为并不是出于英雄气概，相反，他们是受了恶魔的指使。

在《圣经》的人物谱里，我们可以看到许多有罪的女人，但是很少有像希罗底那样邪恶的。像她那样双手沾满了无辜之人鲜血的不太多。很清楚，神给了她悔改的机会，但是她拒绝了，她犯了一生中最大的罪。

约翰被下监之前，已经指出了一个人，也就是拿撒勒人耶稣——他周游犹太全地，传讲天国的福音，还行了许多的神迹。施洗约翰曾经说过：“看哪，神的羔羊，除去（或作“背负”）世人罪孽的。”^②他又补充道：“有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。^③我只是他的使者，即宣告他来临的那个声音和指向他的那根指头。”

犹太人明白这种象征的意义。这些话预言了耶稣——他就

希罗底

——一个因报复和谋杀而自甘堕落的女人

① 马可福音 6: 25

② 约翰福音 1: 29

③ 马可福音 1: 7

像他们与神所立之约下的无罪羔羊^①——会为救赎他们舍弃自己的生命。从那时开始，人们不再需要通过献祭牲来替代有罪的人了。耶稣就是那位宣布要来的弥赛亚——人类的救主，他百姓的救主和整个世界的救主。^②

约翰力劝希律和希罗底，以便他们也能与神建立起新的关系。但是，要做到这一点，他们必须谦卑地使自己的生活得到更新，他们必须承认他们的罪。约翰希望他们遇见这位已经生活在他们当中的弥赛亚，但是这对夫妇不肯回应神的呼召。

在类似的情形之下，撒马利亚妇人的反应却大不相同。像希罗底一样，这个妇人因淫乱而出名，^③也有人指出她个人的罪，但不是约翰，而是耶稣自己^④。

这个妇人意识到，罪已经使她进入一条死胡同，于是她相信使她得救的是耶稣基督。她的生命彻底地改变，并且成为别人的祝福。因着她的见证，她村子里的其他人也相信了耶稣基督。^⑤

然而，对于希罗底，事情恰恰相反。她的生活堕落，成为了环境的咒诅。她残忍到一个地步，不惜让自己的孩子也违背良心杀害神所拣选的仆人。她的女儿撒罗米从未表现出悔改的迹象。她的良心就像她母亲的良心一样，如同被热铁烙过，无法复原了。

希罗底对她丈夫也造成了毁灭性的影响。最初，神看到希律有可能悔改得救，他的心门已经打开一半了，他快要相信了，但是后来，因着希罗底的影响，他的这扇心门又猛地关上了。

一段时间之后，当耶稣被判处死刑的时候，他关注到了彼拉多。当他被挂在十字架上的时候，甚至为一位杀人犯敞开了天

-
- ① 出埃及记 12: 1~16
 ② 约翰福音 3: 16
 ③ 约翰福音 4: 18
 ④ 约翰福音 4: 7~26
 ⑤ 约翰福音 4: 28~39

门。^①但是对希律，他却一言不答。^②希律已经没有了机会了，因为当神透过约翰对他说话的时候，他像希罗底一样没有听从。他们两人都经历了一个事实，那就是神对人说话常常不只一次。^③但是，如果人不留意他的呼召，那他们就可能永远失去机会。

希律，这个曾经尽力保护施洗约翰，使他不至死亡的人，实际上却在耶稣的死上有分。^④他延续了他们家族的凶杀传统。他的心已经变得刚硬了。

如果希罗底及时矫正自己听从神的警戒，她的生命就会不同。不幸的是，希罗底选择了罪恶，忽视了神的爱——神已经及时警告过她。因为她拒绝接受解决自己的问题，所以招来了灾难。她内心刚硬，^⑤抵抗神的教导。希罗底最大的罪不是淫乱或谋杀，而是不信。

“喜爱管教的，就是喜爱知识；恨恶责备的，却是畜类。”^⑥这些是所罗门这位历史上最有智慧的人所说的话语。

他还警告人们：“要持定训诲，不可放松；必当谨守，因为他是你的生命。”^⑦“违弃责备的，便失迷了路。”^⑧

希罗底拒绝了那本来要叫她得益处的责备，其结果是灾难性的——既在物质上，也在灵性上。

弗拉维奥·约瑟夫斯曾经写道：希罗底的野心成为了她毁灭的因由。她过高地估计了自己对希律的影响，甚至鼓动他求卡利古拉大帝赐给他王的称号。他的请求遭到了拒绝，结果，他被放逐，并且余生遭人鄙视。希罗底与他一同遭受了羞辱。这就是一

希罗底

——一个因报复和谋杀而自甘堕落的女人

① 路加福音 23: 39~43

② 路加福音 23: 9

③ 约伯记 33: 14

④ 路加福音 23: 8~12

⑤ 箴言 28: 14

⑥ 箴言 12: 1

⑦ 箴言 4: 13

⑧ 箴言 10: 17

个因着报复和谋杀而自甘堕落的女人所得的报应。

本章问题

1. 为什么希罗底希望施洗约翰遭到杀害？为了达到这个目的，她采取了什么手段？
2. 希罗底的邪恶势力怎样影响到了她丈夫和女儿？
3. 施洗约翰的警戒本来可以怎样影响希罗底的生命？
4. 希罗底犯了哪些罪？你认为其中最糟糕的罪是什么？为什么？
5. 学习《申命记》30:9~10和《历代志》下7:14。神赐福人的要求是什么？
6. 你自己的生命中是否有一些时候没有听从神的指示，并因此而错过了一些祝福？

43

撒罗米

——一位想为自己的孩子
祈求最好东西的母亲

撒罗米对她的两个儿子怀有热切的期望。人的理想，如果完全与神的心意和目的一致，那它是很好的。人的理想，如果被神所引导，那么它会使人达到尊荣的高峰，但是如果人存着自私自利的心态来追求理想，那么它会使人落入堕落的深渊。

——赫伯特·拉克尔*

马太福音 20: 17~28 耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边，对他们说：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人，将他戏弄、鞭打、钉在十字架上，第三日他要复活。”

那时，西庇太儿子的母亲同她两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。

耶稣说：“你要什么呢？”

她说：“愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”

耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你

撒罗米

——一位想为自己的孩子祈求最好东西的母亲

* Lockyer, Herbert: *The Women of The Bible*, P151, Zondervan Publishing House, 1967.

们能喝吗？”

他们说：“我们能。”

耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”

那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。耶稣叫了他们来，说：“你们知道外邦人有君王为治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”

撒罗米——约翰和雅各的母亲，^①意志坚定地往前跨了几步。她的两个儿子跟着她。她并不在乎自己会打断耶稣。她没有等耶稣说完话。撒罗米有件迫不及待的事情要问主！

逾越节快到了，耶稣和他的门徒再次从加利利到犹太地去。越来越多的人涌到他们身边，要同他们一起上耶路撒冷去庆祝逾越节。这些人当中有生病的、瘸腿的和瞎眼的——所有希望耶稣医治他们的人都来了！

穿越乡间，跨过约旦河的长途旅行终于结束了。然后，这群人抵达了耶利哥。但是，仍然将他们与耶路撒冷分隔开来的最后几里路不可低估。旅程最困难的部分——爬过陡峭、贫瘠的犹太地丘陵——还在前头。

表面看来，这次旅行与前几次似乎没有太大区别，但是耶稣的门徒们心里知道，主将来要受苦的阴影正在削弱主生命的影响力，也使撒罗米和他的其他朋友们心烦意乱。

就在他们这一小群人离开加利利之前，耶稣所说的话语不断地浮现在她的脑海中。

当时，他这样说：“人子将要被交在人手里。他们要杀害

^① 马太福音 27: 56；马可福音 15: 40

他。”^①他的这番话让他们大为忧愁，因为他们明白他很快就会离开他们了。

就在几分钟之前，他又再次重复这些话语，并且对他们进行了详细的阐述。当时，他不顾其他人，把他的门徒拉到一边，对他们说：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士……又交给外邦人……钉在十字架上，第三日他要复活。”^②

这些是令人震惊的话语。这番话表明了耶稣必遭到他百姓的拒绝——他本是为着他们而来。^③虽然犹太人的宗教领袖们要定他死罪，但是这个决定不会平息他们对他的憎恨。在他死之前，他们必戏弄他，羞辱他，并尽力愚弄他。这个一直以来只是行善的人将像普通刑事犯一样遭到公开处决。

就在这件可怕的事情发生之前，耶稣盼望那些与他同行的人能够分担他的痛苦。他最好的朋友——彼得、约翰和雅各——以及撒罗米和其他那些一直忠心服侍他的人，岂不都在这些人当中吗？很少有人像他们那样与他亲近，了解他。他们必分担他的感受、他的忧愁。

撒罗米是第一个，也是唯一对耶稣的话语作出回应的人。她的声音听起来很严肃，但是她正在说的话却与主无关。她所说的话与他的话没有实际的联系。撒罗米妈妈对教主及他即将遭受的苦难没有表示同情，她只是想到了自己和自己的儿子。

当施洗约翰早在三年多之前开始传道的时候，西庇太的两个儿子就加入了他的行列。之后，当耶稣沿着加利利海边行走，呼召他们的时候，他们放下了自己的工作，立刻跟从了耶稣。^④

撒罗米想道：“我的儿子或许性情急躁，有时对人也感觉迟钝，但是事实上，他们都是属灵的人。我理解其他门徒称呼他们‘雷

撒罗米

——一位想为自己的孩子祈求最好东西的母亲

① 马太福音 17: 22~23

② 马太福音 20: 18~19

③ 约翰福音 1: 11

④ 马可福音 1: 19~20

子’^①的原因，但是他们的心向神的事情是敞开的。”

这就是她和她丈夫西庇太没有拦阻约翰和雅各跟从主的原因。当时，他们毫无怨言地让两个儿子去了，也丝毫没有为自己的利益祈求特殊的恩惠。

西庇太以捕鱼为生，而且生意非常兴隆，他自己的儿子也几乎是全力以赴。他们形成了整个行业的中心。当这两个儿子离开的时候，他们的生意就更加依赖其他工人了，那是不利的。

然而，作为父母，他们欣然作出了这种牺牲。他们一直教育两个儿子要敬畏神，所以当雅各和约翰作出如此积极的反应时，他们非常高兴。在内心深处，他们非常感恩，因为儿子们对神感兴趣，而不是急欲发财。

雅各和约翰——以及他们的父母（间接地）——蒙拿撒勒人耶稣的拣选，作了他的门徒，这是一个特权。当他们看到约翰——他在耶稣的心目中拥有特殊的位置——逐渐成为耶稣最好的朋友时，这对父母的感激之情越发浓厚了。

这些想法一定早就在撒罗米的思想里了。出于这种原因，她开始担心起来。在耶稣反复宣布他即将受难之后，由此而生的烦恼开始充满了撒罗米的思想。

撒罗米自问道：“主离开之后，我的两个儿子怎么办？他们已经把希望寄托在了他身上，他们的未来取决于他。”

撒罗米在内心重复着耶稣的话语。然后，她意识到他不仅谈到了死，而且提到了复活。

“这就对了！”撒罗米如释重负地想道，“耶稣最终的目的地不是死亡。他必从死里复活，而且必建立他的国度。很快，他就必以王的身份统治他的百姓了。”这些想法以及类似的想法盘据在门徒和其他许多人的心头，^②也盘据在撒罗米的心头。

① 路加福音 9: 54-55

② 约翰福音 6: 15; 使徒行传 1: 6

现在，她知道自己该怎么办了。时不再来，机不可失，她必须让两个儿子的未来得到保障。而且，除了孩子的母亲，还有谁能够更好地替孩子说话呢？

对于这件事情，她自己岂不拥有许多权利吗？她岂不是已经把自己的生命奉献给主了吗？她岂不是与他一同游走于乡间而经历过种种不便吗？她岂不是已经把自己的时间和财物都给了他吗？而且，作为耶稣母亲的姐妹，^①难道她不能够要求有格外的特权吗？

她快速地往前跨出了几步，然后，跪在主面前，以示尊敬。

耶稣亲切地问道：“你要什么呢？”^②

她没有作更多的介绍，就说出了她的请求。通过她的话语，她吐露了她的思绪。她恳求道：“愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”^③

撒罗米说出了她已经计划好要说的话。难道她没有想到这些话在主的耳中听起来会刺耳并自私吗？难道她没有意识到他痛苦地体会到了她缺乏爱吗？她是否感觉到了——哪怕只有几分——她此时对这种情况所作出的反应是何等糟糕？她是否意识到了与主将要面临的伟大苦难相比，她的请求是何等心胸狭窄？这位无罪的神子即将丧命，而撒罗米所能想到的唯一事情就是她两个儿子的未来。

当作为人的神子面临死亡，渴望得到别人的理解和同情的时候，撒罗米心怀的只是母性的自豪感。

撒罗米只是以自己的方式表达自己的看法，或者她也是两个儿子的代言人，^④对于这一点，我们不清楚。就算后者是真实的，那也不会让她给人留下的印象更好，也不会减少她的责任，相反，她的问题表明她已经错失了纠正他们的机会。

① 马可福音 15: 40~41；约翰福音 19: 25

② 马太福音 20: 21

③ 马太福音 20: 21

④ 马可福音 10: 35~45

撒罗米

——一位想为自己的孩子祈求最好东西的母亲

因着撒罗米，如今主不仅因着一位母亲的期望而遭受痛苦，而且也因着她的两个儿子——他的两个最好的朋友——离弃了自己而遭受痛苦。

他的其他朋友并没有好到哪里去。之后不久，其他所有的门徒都因着约翰和雅各的请求而大怒。他们恼怒，不是因为他们知道这两个门徒的这种请求让耶稣觉得痛苦，相反，他们感觉到自己受到了侮辱——自己被忽视了！这个时候，他们一下子明白了，雅各和约翰认为自己有多么重要。他们是谁，居然认为自己比其余人都优秀得多？

撒罗米的话对基督是无情的，而且对于其他门徒的母亲，几乎也是无情的。

其他女人也会很有理由地自问：“为什么西庇太的两个儿子应该再次得到特权呢？岂不是时候到了，该别人——我们的儿子——一马当先吗？彼得和安德烈以及其他门徒岂不是也抛弃了一切吗？他们岂不是也一直跟从耶稣吗？”^①

尽管撒罗米心怀母性的自豪感，但是耶稣没有责备她。站在她面前的这位人子也是神，能够细察人心最深之处的角落。他不仅识别她自私和消极的特点，而且看到了更多的东西。他明辨她的想法和欲望。她整个人的心肠肺腑都在他面前赤露敞开。他查看她的内心，就像阅读一本书一样。

无疑，这很吓人，但又鼓励人。除了她的创造者，无人知道一位母亲的心——甚至它的每根纤维——如何依恋着她所生的孩子。他理解在这个世界上，作母亲的何等脆弱，甚至在她们与神之间的关系上都如此。他知道一个孩子何等容易就会阻碍其母亲和神之间的关系。他看到了作母亲的每天在这方面所经历的挣扎。基督徒母亲并不会幸免于这种感受。

因此，主没有谴责撒罗米。他理解她，也饶恕了她。他知道

^① 马太福音 19: 27

除了她的缺点，她还有信心。尽管她的观点从人的角度来看目光短浅，并且是错误的，但是她相信他的未来。她希望肯定一点，就是她的两个儿子会一直与耶稣亲近，透过这一点，耶稣品尝到了她的爱。

耶稣珍视撒罗米的忠诚。从一开始，她就一直忠心地服侍他，甚至逮捕他的人已经在耶路撒冷出发之后，她还继续忠心地服侍他。

出于这个原因，耶稣没有拒绝撒罗米的请求，而是纠正了她。虽然当时她没有认识到这一点，但是他应允她的方式完全不同于她所期盼的。

撒罗米不知道她所求的是什麼。照着人的思维和标准，她认为荣誉和名声是异常伟大的恩惠，而耶稣是按照神的模式来思考的。天国最大的尊荣是为那些凭着信心受苦的人存留的。

因此，他作出了会心的反应。他对约翰和雅各说道：“我将要喝的杯，你们能喝吗？”^①他的这句话是撒罗米所难以理解的。

主耶稣将要建立一个属天的国度，而不是一个属地的国度。那个国度里的尊位将由神——他的父——而不是他来分配。通往那个国度的大门以受难，即神子的受难而定。

他的受难是多么痛苦呀！他的苦杯里所滴下的每一滴都混合着他的胆汁。几天之后，当撒罗米站在耶稣十字架底下的时候，她体验到了耶稣所受的痛苦。当时，耶稣的母亲和其他几位妇女陪伴着她，她在一定程度上与他一同经历到了那种痛苦。当他痛苦地大声喊“我的神！我的神！为什么离弃我”^②的时候，她就在那里。

这种发自内心的呼喊指向他在天上的父，这位父曾经在耶稣开始地上事工的时候，对他说过：“你是我的爱子，我喜悦你。”^③

① 马太福音 20: 22

② 马太福音 27: 46

③ 马可福音 1: 11

主的国度建基于受苦和顺服。撒罗米的两个儿子必在那个国度里拥有一席之地，但是他们必须以与主相同的方式进去。他，这位救恩的先驱，会受极大的痛苦，其目的是要领许多的儿子进荣耀里去。^①他会把苦难当成一种恩惠、特权和恩典赐给人。

一个人所能戴上的最耀眼的冠冕不是用尊敬和荣誉锻造出来的，却是用无条件的顺服锻造出来的。《圣经》说神子在苦难的学校里学会了顺服。^②对于神的仆人，没有其他途径。他们受苦的程度——如果是为基督的名所受的——将决定他们在荣耀里所承受的喜乐的程度。^③

雅各和约翰已经与那种苦难大大有分了。但是令人高兴的是，他们的痛苦对于他们母亲仍然是隐藏的。撒罗米为她的两个儿子祈求格外的特权，也得到了应允，只不过不是以尊贵和荣耀的方式，而是以苦难的方式表现出来的。

当她的儿子雅各，即第一位殉道的使徒，被下一任王——希律·亚基帕第一——杀害的时候，撒罗米是否仍然活着？^④她绝不会知道，她的另一个儿子约翰为着福音的缘故，在他的生命之终被流放到了拔摩海岛上！^⑤

雅各和约翰不会在属地君王的国度里操权、管束人，但是稍后在天上，他们必头戴光芒四射的殉道者的冠冕，因为他们为基督的名经历了苦难。

撒罗米对她的痛苦理解多少，这并不为人所知。

当耶稣在十字架上的时候，撒罗米受到了特别好的待遇。耶稣委派她的儿子约翰照顾自己的母亲。^⑥救主把服侍的尊荣赐给了

① 希伯来书 2: 10

② 希伯来书 5: 8

③ 彼得前书 4: 12~13

④ 使徒行传 12: 1~2

⑤ 启示录 1: 9

⑥ 约翰福音 19: 25~27

这位他爱之胜过其他人的门徒。服侍，就像受苦一样，是一根柱石，神永恒的国度正在其上得以建造。神国的原则与地上统治者们的原则是截然相反的。

耶稣使当时在耶利哥的女人和门徒们注意到了这个功课。他的门徒们应该渴慕通过服侍而不是控制来打动人。那些愿意在地上作最卑微工作的人在天国里必要得着最大的荣耀。

每个母亲都该仔细思考撒罗米为她两个儿子所作的祈求，这是有价值的。特别是那些深深爱主却意识到自己的人性弱点和局限性的母亲，她们正在为自己的儿女寻求最好的东西。她们能够从这段经文里学到许多原则——特别是在祷告领域的原则。作母亲的必须学习，在为自己的儿女祷告时不要太匆忙。她们的祷告必须避免自私同时又考虑周到。

但是，撒罗米的故事也有非常鼓舞人心的地方。神知道什么是真正对一个孩子最好的，而且他希望把最好的赐给这个孩子，哪怕孩子的母亲所求的不对。

本章问题

1. 用你自己的话简洁地陈述撒罗米对耶稣的祈求。
2. 你认为是什么动机促使她提出了这个请求？
3. 她的祈求是怎样得到回应的？
4. 在神国里，哪些特性和经历被赋予了最高的价值？
5. 简单学习有关苦难的经文。你的看法是什么？
6. 你是否通过这个故事对神的话语有了新洞见？如果是的，那么你学到了什么，以及你可以怎样把它应用在你自己的生活中？

抹大拉的马利亚

——一个带头跟从基督的女人

“一具女尸在家中躺了十个月”。人们发现 B 夫人死在了她海牙的家中。走廊里的一堆信件，帮助警察确定了她是 10 个月前死去的，但她的死与犯罪行为无关。

——荷兰“Trouw”日报*

约翰福音 20: 1~18 七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”

彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。

于是两个门徒回自己的住处去了。马利亚却站在坟墓外面哭，哭的时候，低头往坟墓里看，就见两个天使，穿着白衣，在安放

* *Trouw*, P2, Amsterdam, The Netherlands: Trouw/Kwartet B. V., July 24, 1974.

耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。

天使对她说：“妇人，你为什么哭？”

她说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。

耶稣问她说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”

马利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。”

耶稣说：“马利亚！”

马利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼（“拉波尼”就是“夫子”的意思）！”

耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。”

抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”她又将主对她说的这话告诉他们。

马可福音 16: 9 在七日的第一日清早，耶稣复活了，就先向抹大拉的马利亚显现，耶稣从她身上曾赶出七个鬼。

抹大拉坐落在加利利海的西北海岸，距离有名的迦百农大约3英里。就在抹大拉，马利亚第一次遇见了耶稣。也就是在那里，耶稣救她脱离了撒但的辖制，因为撒但透过魔鬼附在了她身上。也就是在那里，她的生命发生了奇迹——一个她逐渐才能完全明白的奇迹。

在这次相遇之前，抹大拉的马利亚一直是个可怜的女人。当她看到其他被鬼附的人时，她才明白自己是多么可怜。他们这些人不再融入正常的社会。与其说他们是人，简直不如说他们是动物，因为他们——这些疯疯癫癫的男男女女——在山洞里徘徊，他们的脸变得扭曲了，眼睛里流露出凶光。他们是神所造的，但是

他们被撒但所辖制。

在耶稣吩咐那七个污鬼离开马利亚之后，她的一切都发生了变化。她被辖制的灵得到了释放，她被捆绑的四肢松弛了下来。她的目光也变得平静，就如同附近加利利海的海面在风平浪静的日子里一样。

马利亚永远也无法确切地表达出发生在她身上的事情，因为这种经历太伟大了，无法用言语表达出来。唯有一个人完全明白这种经历，那就是耶稣。因此，在她得了医治之后，她不肯离开耶稣。于是，她离开了抹大拉——一个工业发达的地方，跟从了耶稣。

抹大拉的马利亚希望与耶稣有亲近的关系，这有许多原因。首先，她凭经验知道自己不能小看撒但的权势。如果她不能一直亲近胜过了魔鬼的主，那么她孤身一人就抵挡不住撒但的攻击。她必须阻止那恶者再次附在她身上，否则，她末后的景况就会比先前的更糟糕。^①

虽然马利亚为了保护自己而一直与基督保持亲近的关系，但是这并不是她唯一的原因。她跟从他也是出于爱和感激。她希望为主做更多的事情，而不是仅仅是把自己的财物献给他，然后就安静地呆在家里，告诉抹大拉的人们自己身上所发生的事情。

抹大拉的马利亚，这位曾经被鬼附的女人，如今拥有了另外一种热情。耶稣基督已经抓住了她的心。他已经使她从黑暗中归向了光明，从撒但权下归向了神^②——这一点也不夸张！

这种改变将影响到她今后的整个人生。从此时开始，马利亚将会承认只有一位主。她选择了要跟从他到底，不管代价如何。因此，她一直陪伴着耶稣和他的门徒，就如其他那些曾经被鬼附着

① 路加福音 11: 24~26

② 使徒行传 26: 18

③ 路加福音 8: 1~3

的、如今也得了医治的妇人们一样。③

耶稣复活的那天一大早，街道上仍然悄然无声，太阳也尚未升起。黑暗仍然笼罩着耶路撒冷狭窄的街道。抹大拉的马利亚几乎没有注意到，也不知道身边还有其他人：撒罗米、约亚拿、雅各和约西的母亲马利亚以及其他一些妇女。①但是，作为一个群体，她们正在往耶稣的坟墓走去，她们要用香料涂抹耶稣的尸体；以防止腐烂。星期五晚上，她们停止了手中的工作，因为守安息日的时间开始了。②

她们快速地向骷髅地——它就坐落在城外——走去，并且一路通畅，因为那些再过几个小时就会出来摆摊，从而使街道变得更狭窄的商人们还没有到来，那些眼神里充满盼望、伸手要钱的乞丐也都还在睡梦中。

抹大拉的马利亚行走在这小小群人的前面。她对身边正在发生的事情并不感兴趣。她的思想只朝着一个方向，也只围绕着同一个点转动，那就是主！

以往的日子里所发生的事情不停地闪现在她脑海中。在从加利利到耶路撒冷去的那次旅途中，门徒和其他与耶稣在一起的妇女都感觉到心情沉重，因为耶稣告诉了她们即将发生在他身上的事情。

尽管他发出了这样的预言，但是他们进入耶路撒冷的情况是很喜庆的。当时，满腔热情的群众前行后随，欢呼喜乐地喊着说：“和散那（“和散那”原有“求救”的意思，在此乃称颂的话）归于大卫的子孙！奉主名来的，是应当称颂的！高高在上和散那！”③许多人一边这样喜乐地喊叫，一边脱下衣服，铺在耶稣前面的路上，其他人则砍下棕树枝铺在路上。④

① 路加福音 24: 10

② 约翰福音 19: 31

③ 马太福音 21: 9

④ 马太福音 21: 8

这种狂喜没有持续多久。几天之后，同样一群耶路撒冷居民喊叫道：“除掉他！除掉他！钉他在十字架上！”^①

从那个时候开始，抹大拉的马利亚所跟随的主忍受了各个阶段苦难，但是马利亚一直忠心地跟着他，直到最后。

当群众要求杀害他的时候，她一直在审判的地方。她听见了巡抚彼拉多把他交付在了那些忿怒的仇敌手中，她看见了那些主曾经那么爱的人们嘲笑和鞭打主的情形，那时，她的心揪紧了。

当主背着十字架，从彼拉多的官邸沿街往骷髅地——行刑的地方——去的时候，她跟着他。耶稣曾经可能行走过的那条街道今天被称为维亚多勒罗沙，也就是“苦路”的意思。

马利亚看到了主因着鞭打而精疲力竭，以及他在十字架的重负之下跌跌撞撞的情形，她非常担心。就像耶路撒冷的其他许多人一样，她流泪——因着主的痛苦，也因着自己的悲哀。主为自己付出了一切，而她却无力为他做任何事情。

当耶稣被钉在十字架上的时候，抹大拉的马利亚和其他妇女看着那些钉子穿透主的手和脚。她们看到了士兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水滴在了地上。^②就在那个时刻，她四处寻找门徒，但却是徒然的，因为除了一个门徒——约翰——之外，其他人都离弃了他们的主。

很快，令人难以理解的可怕事情一件接一件地发生了。正午，天空突然变黑了，并且这样持续了三个小时。一场大地震使磐石崩裂，坟墓打开了，许多已经去世的圣徒苏醒了过来。^③

在所发生的这一切可怕事情当中，给她印象最深的是耶稣在死前不久所发出的呼喊：“我的神！我的神！为什么离弃我？”^④

那时，她心怀痛苦的想法，自问道：“为什么耶稣必须这样遭

① 约翰福音 19: 14~16

② 约翰福音 19: 34

③ 马太福音 27: 45~53

④ 马可福音 15: 34

受神和人的离弃？为什么他不能拯救他自己？他岂不大有能力吗？他岂不比撒但和死亡更有权势吗？”

抹大拉的马利亚一再看到耶稣的权势是胜过疾病、软弱和魔鬼的。甚至大自然都听从了他。他一发令，狂暴的大风就变成了宁静的涟漪，滔滔的白浪就变成了丝丝的涟漪。

“为什么他不施展自己的大能来帮助自己？为什么？为什么不？”她从心底深处发出了这样的呼喊。

虽然耶稣的受难惨不忍睹，但是抹大拉的马利亚一直呆到一切都结束了，耶稣也说完“成了”^①这些话。她无法撇下主不管，因为对于她，主比其他任何人都重要。

主被埋葬的时候，她也在场。之后，当其他人——除了雅各和约翰的母亲马利亚之外——都已经回家的时候，她就靠近坟墓。一直到安息日开始了，她才离去。因为根据犹太律法，她必须离开。

但是现在，安息日结束了。这些妇女趁着全城的人都还在睡梦中，走近了坟墓。她们如释重负，因为被迫休息一天之后，她们终于可以做点什么了。快接近目的地的时候，她们想到了一些问题，是与耶稣的尸体有关的。她们彼此问道：“谁帮我们把石头从坟墓门口滚开呢？”^②这并不是她们唯一的问题。为了防止耶稣的门徒把他的尸体偷走，彼拉多已经派了兵丁看守坟墓，还封了石头。

这些妇女抵达目的地的時候，太阳已经升起了。四周没有其他人。耶稣的母亲和门徒们还没有一大早来看坟墓。

她们从远处看了看那块大石头。然后，她们屏住了呼吸。难道她们的眼睛在欺骗她们吗？不是！无疑，坟墓是开着的，那块石头已经被滚开了。

抹大拉的马利亚没有往坟墓里看，而是立刻转过身。耶稣的

① 约翰福音 19: 30

② 马可福音 16: 1~4

门徒必须立刻知道这种变化。她以最快的速度跑到了彼得和约翰的家中，气喘吁吁地说道：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”^①

彼得和约翰跟着马利亚来到坟墓处。他们不像这些妇女呆在岩石凿成的洞穴外面，而是走了进去。他们发现裹尸布整整齐齐地平放着，耶稣的尸体不是被人偷走了。他们恍恍惚惚地，不知道发生了什么事情，于是返回了城里。

然而，马利亚无法离开安放主尸体的最后地方，所以，她继续呆在坟墓的外面，眼泪不住地沿着她的脸颊往下流。

冲动之中，她弯腰最后一次往坟墓里看了看，却看到两个穿着洁白长袍的人正坐在安放耶稣尸体的地方——一个在头，一个在脚。是两个天使！他们也正看着马利亚。

他们问她：“妇人，你为什么哭？”^②

“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”^③她一边回答，一边擦眼泪。然后，就像仍然在寻找人一样，她转过身，看到有人站在外面。她想到：“这人不是看园的，就是亚利马太的约瑟！”

那个人问她：“妇人，为什么哭？”^④

马利亚在寻找的只有一个人，那就是她的主。她并没有想过，看园的必不知道她的想法。所以，未经任何介绍，她就说道：“先生，若是你把他移了去，请告诉我你把他放在哪里，我便去取他。”^⑤

抹大拉的马利亚自从相信耶稣基督以来，就一直对她的主忠心。她一直在主的十字架底下待到最后，她也是第一个来到他坟墓的人。现在，她希望完成最后一个动作，以表达她对主的爱，那

① 约翰福音 20: 2

② 约翰福音 20: 13

③ 约翰福音 20: 13

④ 约翰福音 20: 15

⑤ 约翰福音 20: 15

就是用香料膏他的尸体。

然后，她听到了他的声音：“马利亚！”^①

只有一个人这样喊过她的名字。任何其他人都无法用这样深厚、亲切的声音喊她的名字。她百感交集，一连串的感受——困惑、喜乐、感恩和爱慕——从她里面争先恐后地涌了出来。

马利亚所能说出的话语就是“拉波尼”。^②这在亚兰文的日常用语里是对夫子的昵称，而亚兰语是耶稣与她谈话时所用的语言。

那个时候，抹大拉的马利亚成为了耶稣复活的第一个见证人。救恩所倚赖的中心真理最先启示给了她。这是何等大的特权呀！

耶稣所说的话被证明了，虽然他重新活过来，但是从那个时候开始，事情将会不一样。他阻止她抱他的脚，说：“不要摸我，因为我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去，见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。”^③

这番话是复活的主对马利亚的委托，这也使得她成为了第一个宣告他复活信息的人。耶稣既没有把这种尊荣留给他的知心朋友约翰，也没有留给他最卓越的门徒彼得，甚至他的母亲也没有享受这种特权。他乃是把这种尊荣留给了抹大拉的马利亚，这个带头跟从基督的女人。

抹大拉的马利亚的故事如此值得注意，以至于四福音书都对此进行了描述。在列举她及其他女人的时候，她的名字总是最先提到——主被钉十字架的时候例外，因为那个时候，耶稣自然最先提到他母亲。^④然而，抹大拉的马利亚的名字在四福音书里出现了不下14次。四福音书的作者都写到，耶稣复活之后，抹大拉的马利亚最先看到他。

不幸的是，抹大拉的马利亚的名字有时与不道德联系在一起。

① 约翰福音 20: 16

② 约翰福音 20: 16

③ 约翰福音 20: 17

④ 约翰福音 19: 25

人们谈论她的时候，就好像她是一个不道德的女人，也就是一个妓女。或许，这种思潮倾向来源于犹太法典，因为犹太法典说抹大拉——它因染色业和原始的纺织品业而著名——曾经有过不道德的名声，并且毁于不道德的性行为。

1324年，在意大利的那不勒斯，一座收容堕落女人的收容所被命名为抹大拉的马利亚之家，这很不幸地增加了这种混乱。

有些人认为，路加在之前不久所提及的那个有罪女人，与抹大拉的马利亚是同一个人，^①但这只是推测而已。

马利亚生命中被撒但用来攻击她的弱点并不为人所知。但是很清楚，《圣经》只谈及她早些时候被鬼附过身，而没有谈及她有过的不道德的行为。

在马利亚遇到耶稣之前，她的生活一直处于单调、可怕的情况。耶稣将她从撒但的权势下释放出来之后，她开始过上了一种有意义的生活。透过基督所得到的这种新生命，在耶稣复活的那个早晨更加有起色了。她与主之间的那种属地的关系结束了，但是一种崭新的、属灵的关系即将开始。7周之后，在五旬节那天，主将圣灵赐给了信徒们。^②虽然那里没有提及她的名字，但是马利亚肯定在那些在场的人当中。^③

五旬节那天所发生的事情回答了马利亚的问题，即耶稣为什么不拯救他自己脱离死亡？根据彼得权威的演说，他不仅是主，而且是基督，即救主。之后，彼得更加详细地描述了基督的死亡。“因基督也曾一次为罪受苦（“受苦”有古卷作“受死”），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死，按着灵性说，他复活了。”^④

在十字架上，神离弃了他的儿子耶稣，是因为神爱世人，

① 路加福音 7: 37~50

② 使徒行传 2: 1~21

③ 使徒行传 1: 14

④ 彼得前书 3: 18

希望每个相信耶稣基督的人都得到永远的生命，不至于永远灭亡。^①

基督已经升天，但是他的圣灵降了下来，为要使人相信神对罪、公义和审判的看法，并且要引导人进入神的真理。^②

这同一位圣灵也帮助马利亚继续与基督保持亲近的关系。圣灵赐给她能力，为耶稣作见证。^③她也经历到了保罗之后会写到的事情，即“并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活”^④。

自抹大拉的马利亚那个时代以来，历史上有过成千上万的妇女，但是她们当中大多数人的名字已经被遗忘了，而马利亚却名垂青史。

将近2000年之后，当考古学家探测抹大拉以前的地基时，这个名字使他们想起了抹大拉的马利亚，并且国际报刊报道了这个消息。数个世纪以来，诗人和画家们都受到了她的启发，比如彼得·保罗·鲁本斯就受到她的影响，画出了那幅有名的油画《下十字架》(Descent of the Cross)。

马利亚的故事首先让人更明白了耶稣基督，它表明了耶稣对人的爱以及他对撒但权势的胜过。但是，它也清楚地表明了他对一个女人的关注。她的故事见证了一个事实，那就是神的确将不同寻常的特权留给了那些出于爱和感恩而完全把自己交给他的女人。

抹大拉的马利亚

——一个带头跟从基督的女人

① 约翰福音 3: 16

② 约翰福音 16: 8~11

③ 使徒行传 1: 8

④ 哥林多后书 5: 15

本章问题

1. 描述抹大拉的马利亚在遇到耶稣基督之前的情形。
(《路加福音》8: 2)
2. 研读《马可福音》5: 1~13 和 9: 17~27。被鬼附身的人有怎样的表现?
3. 一个被鬼附身的人得了医治之后, 会面临什么危险? (《路加福音》11: 24~26) 因此, 人的心应该被哪个灵占据? (《哥林多前书》6: 19~20)
4. 抹大拉的马利亚遇到基督之后, 她的态度有何改变?
5. 马利亚得到了哪些不同寻常的特权?
6. 列出抹大拉的马利亚身上的一些敬虔特性。你生命中的哪个领域需要神的大能来洁净?

45

撒非喇

——一个因听从撒但而丧生的女人

在漫长的教会历史上，从来没有人这样在神面前表现过自己的管家职分和个人的责任感。

——赫伯特·拉克尔*

使徒行传 4: 32~5: 11 那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照各人所需用的，分给各人。

有一个利未人，生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴（“巴拿巴”翻出来就是“劝慰子”）。他有田地也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。

有一个人，名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇卖了田产，把价银私自留下几份，他的妻子也知道，其余的几份拿来放在使徒脚前。

彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几份呢？田地还没有卖，不是你自己

撒非喇

——一个因听从撒但而丧生的女人

* Hockyer, Herbert: *The Women of the Bible*, P153, Zondervan Publishing House, 1969.

的吗？既卖了，价银不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。”

亚拿尼亚听见这话，就仆倒，断了气。听见的人都甚惧怕。有些少年人起来，把他包裹，抬出去埋葬了。

约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对她说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”

她说：“就是这些。”

彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。”

妇人立刻仆倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见她已经死了，就抬出去，埋在她丈夫旁边。全教会和听见这事的人都甚惧怕。

谁最先想到这个主意的，是亚拿尼亚，还是撒非喇？

谁作出决定，要卖掉田产，把价银分送给有需要的人？

这是一个很棒的计划，既无私又具有奉献精神。

亚拿尼亚和撒非喇为最近在耶路撒冷所兴起的一场运动所迷，并且加入了一个群体——这群人最大的愿望就是要使别人幸福。之后，这群人会被称作基督徒，也就是以他们的救主和伟大榜样的名字——耶稣基督——为其命名的。^①

在耶路撒冷，一件特殊的事情发生了。耶稣升天 10 天之后，圣灵完全按照预言所说的那样降临在了耶稣的跟随者们身上。圣灵抓住了信徒们的心，彻底地改变了他们。一种互爱和合一的关系在他们当中培养起来，这是任何人都从未想过会发生的事情。他们经历到了一种之前从未有过，之后也大半被人遗忘的关系。

信徒们每天在圣殿里聚集。他们希望在一起，彼此鼓励，并且一起吃饭。神在他们的思想和谈话中居于主导地位。

① 使徒行传 11: 26

在这种情况下，社会差异会令人痛苦。怎么能够一个人享用财产，而其他的人却有极大的需要呢？耶稣的灵——使徒们所着重谈论的那一位——已经进来住在他们里面了。他们所经历到的正是他的怜悯。就像耶稣一样，他们希望服侍别人，让别人幸福。从那个时候开始，他们希望作自己财产的好管家。虽然没有任何人劝他们这样做，但富人都卖掉了自己的财产，然后把所得的纳入互助基金。每个人都根据自己的需要，从互助基金里得到自己的一份。

耶稣基督的第一个教会因信他而在心灵上合而为一，其信徒在外在的环境上也是平等的，因为有特权的信徒将他们的财产奉献出来，帮助有需要的信徒。

约瑟，也被称作巴拿巴，是他们当中一个特别显著的人物。他的名字巴拿巴的意思是“劝慰之子”，而他本人的确名副其实。他将自己的田产卖掉，把价银拿来给了使徒。于是，众人开始谈论这个人以及他所树立的好榜样。

因为教会所思想的都是属灵的事情，所以教会的信徒深信属地的财产只具有相对和暂时的价值。主岂不强调过一个人若不放弃他所有的一切，就不能作他的门徒吗？^①

因为基督徒们首先关心的是神国的事情，所以他们深信神必照顾他们。^②耶稣岂不是向那些愿意为他和福音撇下亲人、房屋、家庭或财产的人保证过，他们必得百倍的回报吗？^③

难怪按照这些敬虔标准生活的信徒们得到了众民的喜悦。神将那些相信耶稣基督这位复活救主的人每天都不断地加给了教会。^④

在那些日子里，许多非凡的神迹不断发生，这使得众人都充满了敬畏之心，亚拿尼亚和撒非喇也不例外。迫于良心的驱使，这

撒非喇

——一个因听从撒但而丧生的女人

① 路加福音 14: 33

② 马太福音 6: 33

③ 马可福音 10: 29~30

④ 使徒行传 2: 43~47

对夫妇自发地决定要效法身边所见之人的榜样。他们不甘落后于巴拿巴和其他人。他们要卖掉自己的田产，把价银奉献出来的绝妙决定是当时人们所共用的。

撒但一直在憎恨地观看着早期基督徒的发展。他正在寻找方法来限制他们的成长和破坏他们的幸福。因为每当有一个人加入教会时，他的国度里就失去一个人，^①所以他不能无动于衷。

撒但查看亚拿尼亚和撒非喇的内心，发现他们的信心与巴拿巴的不一样。他发现他们有双重动机：一方面，他们希望行善；另一方面，他们又企图给人留下好印象。

亚拿尼亚和撒非喇不仅关心穷人，而且希望为自己赢得荣誉和赞赏。他们的目标在一定程度上是不属灵的。他们希望表现得比现实状况更好。或许在他们作出最初的决定之后，惧怕也进入了他们里面。他们的年龄越来越大了，他们所受到的照顾越来越少，而且未来也不确定。

不管他们的原因是什么，他们达成了一致意见，将出售田产所得的价银私自留下一部分，同时却假装把所有的都交出来。否则，人们就不会像对待巴拿巴那样高度评价他们。当他们觉得自己的决定是天衣无缝的时候，亚拿尼亚和撒非喇不惜生命的代价，实行了他们的计划。

当彼得从亚拿尼亚手中接过价银的时候，他知道其中有诈。他问候道：“亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？”^②这是很可怕的话语，揭露了这一骗局的程度和严重性。亚拿尼亚已经容让撒但占据了他的内心。就像地上的第一对夫妇亚当和夏娃一样，他和撒非喇已经任由撒但欺哄了。^③一如既往地，撒但的目标正是要毁坏神的工作。

① 使徒行传 26: 18

② 使徒行传 5: 3

③ 创世记 3: 1~8

彼得知道欺哄圣灵就是欺哄神。于是，他继续说道：“田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了！”^①

亚拿尼亚听见这些话语，就仆倒在地，死了。他被定罪，不是因为他的礼物不够大，乃是因为他的行为与不诚实有关。因为一心二用和故意撒谎，使他的善行终成泡影。他首先欺哄了神，然后又企图欺骗穷人。他的决定轻看了神的圣洁，又通过欺诈侮辱了神。这使他付出了生命的代价。

亚拿尼亚和撒非喇忽视了这位神是一位圣洁的神。他是烈火。^②凡被造的，没有一样在他面前是隐藏的，万物在他眼前，都是赤露敞开的。^③对于亚拿尼亚和撒非喇的想法来说，亦是如此。他们也必须为自己的行为向神交账，当神施行公义而不是怜悯的时候，谁能够存活呢？

在场的人们心胆俱裂地看着少年人用一床被单将亚拿尼亚的尸体盖上，然后立刻将他抬出去埋葬了。

耶路撒冷很小。城中的任何地方到圣殿的距离都很短。过了大约3个小时之后，丈夫尚未回家，所以撒非喇出去看个究竟。当她走进屋子，要与彼得和其他使徒说话的时候，他们仍然在思想刚刚发生过的可怕事情。远处传来了埋葬亚拿尼亚后回来的少年人的脚步声。

撒非喇是否感觉到了屋子里的紧张气氛？

这是不是她不敢问她丈夫在哪里的原因呢？

没有人告诉她已经发生过的事情。她也必须经受她丈夫已经接受但没有通过的考验。

彼得继续跟撒非喇谈话，就好像亚拿尼亚才断气似的。他说

撒非喇

——一个因听从撒但而丧生的女人

① 使徒行传 5: 4

② 希伯来书 12: 29

③ 希伯来书 4: 13

道：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”^①

神在给撒非喇第二次机会。她已经错失了第一次机会，也就是同她丈夫一起诚实地对神和他的跟随者们作出回应。

撒非喇并不是亚拿尼亚的好帮手。^②她没有使用自己作为一个妻子所具有的影响力来祝福丈夫。她对他几乎毫无益处。她没有尽力制止罪恶，因此她对他的死也负有罪责。

撒非喇的表现也显明了她同样处在撒但的权势之下，所以，她毫不犹豫地简短回答道：“就是这些。”^③

彼得抨击她道：“你们为什么同心试探主的灵呢？”^④

对于亚拿尼亚和撒非喇，可怕的事实就是他们所犯的罪是预谋的。他们完全知道他们所做的是什么。他们并不是冷不防落入了罪恶之中，乃是故意轻视罪。因着她的罪，撒非喇也毙命了。

当时，那些少年人正好返回屋子。他们分秒不差地就将撒非喇埋葬了。

撒非喇的确给人留下了印象，但是她所留下的印象不是积极的。基督徒和教会之外听说她死因的人，对她有的是惧怕、惊骇和沮丧的记忆。

撒非喇这个名字的意思是“蓝宝石”，但是她所能发出的唯一的光就是对世人的一个冷酷无情的警告。

① 使徒行传 5: 8

② 箴言 31: 12

③ 使徒行传 5: 8

④ 使徒行传 5: 9

本章问题

1. 列出撒非喇所处时代的基督教会的一些特性。
2. 你认为当时的信徒们最显著的特性是什么？
3. 这些基督徒的态度怎样影响了亚拿尼亚和撒非喇的生活？
4. 根据《箴言》31:12 检验撒非喇对她丈夫的态度。你的结论是什么？
5. 撒非喇的死亡怎样影响了基督徒？
6. 你从这个故事学到了什么可以应用到自己生活中的原则？

撒非喇

——
一个因听从撒但而丧生的女人

46

耶路撒冷的马利亚

——她将自己的家献出来作神的教会

我祈求上帝将最好的福分赐给这栋房子，以及将来要住在里面的所有人。唯愿只有诚实和明智的人会在这里行使统治权。

——约翰·亚当斯*

使徒行传 12: 1~17 那时，希律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵的日子。希律拿了彼得，收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。

于是彼得被囚在监里，教会却为他切切地祷告神。

希律将要提他出来的前一夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个兵丁当中。看守的人也在门外看守。忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，拍醒了他，说：“快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。

天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样作。天使又说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他，不知道天使所作是真的，只当见了异象。过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。

* 美国第二任总统。摘自其在海牙美国领事馆接待大厅的演说辞。

彼得醒悟过来，说：“我现在真知道主差遣他的使者，救我脱离希律的手和犹太百姓一切所盼望的。”想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲马利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。彼得敲外门，有一个使女，名叫罗大，出来探听，听得是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。”

他们说：“你是疯了。”使女极力地说：“真是他！”他们说：“必是他的天使。”

彼得不住地敲门。他们开了门，看见他，就甚惊奇。彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监，又说：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。”于是出去，往别处去了。

夜幕已经笼罩耶路撒冷很久了。以色列的首府漆黑一片，因为各家各户的油灯几个小时之前就已经熄灭了。

然而在马利亚的家里，所有的油灯都在燃烧着，发出明亮的光。但是无人能够从外面看到灯光，因为窗户已经严严地遮盖住了，甚至没有一丝光线露出去。他们不让街上的人知道家里所发生的事情。

是不是屋子里的人在做一些坏事，以至于不敢曝光呢？绝对不是！

在马利亚家里的人都是基督徒，即耶稣基督的跟随者。他们已经在这里聚集一段时间了。他们已经离开了圣殿的邻屋——他们聚会的老地方，因为那里太危险。如今，马利亚的家在危险之中成为了神的教会。

这些基督徒形成了一个少数人的团体。耶路撒冷爆发了对信徒的大逼迫，许多人都逃离了那里。^①留守的人仍然处在危险之中。遭逮捕和被下监的恫吓就像达摩克里斯的剑一样即将临头。但是，令他们感恩的是马利亚——一个富有的寡妇——已经把她的家奉

① 使徒行传 8: 2

献出来，任他们使用。

她说道：“我的家很宽敞。我们为什么不就在我家里聚会呢？我的家很容易就能够起到教会聚会点的作用。”

马利亚似乎不担心她自己的生命。因为她爱神，所以她接受一个事实，那就是许多人的来来往往意味着操劳、开支和不便。

因此，耶路撒冷的马利亚是一个勇敢而又有牺牲精神的女人。在有些方面，她与马大和马利亚相似，因为她们在犹太首领企图杀害耶稣^①的那段时间内不怕与耶稣见面。她成为了初期教会生命链中不可缺少的一环。

马利亚的丈夫去世了，她没有丈夫的支持。她是否因此而更加被神所吸引？她是否知道这个事实，那就是神在过去已经向那些信靠他的妇人证明了他的信实？

先知以利亚在饥荒中岂不是被一个妇人所养活吗？^②女先知亚拿——第一个蒙受特权在圣殿里看到婴孩耶稣的女人，^③以及宣布耶稣进耶路撒冷的人——岂不也是一个寡妇吗？

这个晚上基督徒们聚集在一起，他们没有按照通常时间回家的原因是基于紧急情况。他们遇到了大麻烦，因为彼得已经被希律·亚基帕王逮捕了。

在此之前，犹太首领们因着使徒所行的神迹奇事而妒忌他们，因此，他们已经把信徒们下在了监里。^④虽然神亲自通过天使将他的仆人从监狱中拯救了出来，但是犹太人敌对的情绪仍然存在。他们已经流了司提反的血，^⑤但是他们还想流更多人的血。

别想从希律身上得到好处。对耶稣和他跟随者的憎恨渗透着这个统治者的家族。他的祖父大希律岂不是永远以杀害伯利恒婴

① 约翰福音 11: 54~54, 12: 1~11

② 列王记上 17: 7~16

③ 路加福音 2: 25~38

④ 使徒行传 5: 17~20

⑤ 使徒行传 7: 57~60

孩的凶手这个身份载入史册吗？^①他的前任希律·安提帕岂不是将施洗约翰斩首了吗？^②希律·亚基帕自己最近杀害了雅各，即约翰的哥哥，也是耶稣的门徒。^③

彼得也必死无疑，而且很可能死于大庭广众之下。那样，众人都将看到王对耶稣跟随者的看法，以及他对他们的处置。

就在那个晚上——似乎是彼得在地上生活的最后一个晚上，信徒们聚集在一起祷告。

同时，彼得尽管被锁在监狱里，双手都上了镣铐，却在酣睡。他没有因惧怕第二天自己会出什么事而睁大眼睛躺在那里，四人一组看守他的16个兵丁也没有影响他，使他无法入睡。

然而，无人能够拯救他。他被捆锁住了，完全与外面的世界隔绝。在他和自由之间，立着一堵不可逾越的墙，那些兵丁也让他无法越狱。“教会却为他切切地祷告神。”^④虽然出去的道路可能被完全堵住了，但是往上的道路却是畅通的。

希律·亚基帕采用强有力的防范性武力措施，期望彼得的朋友们不会把他营救出去。但是他的这些朋友，虽然自身没有能耐，却拥有一件希律王无力抵挡的武器，那就是祷告。

基督升天之前，岂不是已经赐下了许多与祷告有关的应许吗？“我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。”^⑤他还应许道：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”^⑥

耶稣还说过：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”^⑦

还有一次，基督以一个寡妇为例，挑战人们不要懈怠祷告。这

① 马太福音 2: 16

② 马太福音 14: 1~12

③ 使徒行传 12: 2

④ 使徒行传 12: 5

⑤ 马太福音 18: 19

⑥ 马太福音 18: 20

⑦ 马太福音 21: 22

个寡妇不断地祈求，最终得到了她所求的。^①

门徒们知道这些应许的能力。虽然耶稣已经不再与他们同在世上了，但是这些应许仍然有效。他们知道他在天上支持他们的祷告，他正在替他们祈求，^②并且他必应允他们。

这些聚集在马利亚家里的基督徒，相信义人的祷告大有能力，并且会有美好的果效。^③因此，当他们按照先知以赛亚的话，不让神歇息的时候，^④神应允了他们。一位超自然的使者，即天使，突然进入了彼得所在的监狱里。天使一到，黑夜就消失了，铁链也断裂，落在了地上。

天使使彼得手上的铁链脱落之后，就把他带到了外面的路上，他们没有受到紧闭着的大门的拦阻。天使使兵丁的耳朵发沉，眼睛失明，所以他们没有注意到所发生的事情。从睡梦中惊醒的彼得，体验正在发生的事情就像做梦一样。他在外面站了片刻，不知道自己是醒着的，还是睡着的。

信徒们自然不知道正在发生的事情，同时彼得却走在来马利亚家的路上了。醒悟片刻之后，他意识到自己不是在做梦。他为自己重获自由向神献上了感恩，然后他就直奔马利亚的家。

信徒们经历到了神几个世纪之前透过以赛亚的口所说的真理：“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。”^⑤

五旬节那天，圣灵降临下来之后，许多基督徒都卖掉了他们的房屋和财产，并把所得的价银奉献给了有需要的信徒。

马利亚并没有那样做。她并没有卖掉她宽敞的家，把所得的价银分发给穷人，相反，她留下了她的房子，任教会使用它。

马利亚是一个独立的妇人，神以一种独特的方式带领她。她

① 路加福音 18: 1~8

② 希伯来书 7: 25

③ 雅各书 5: 16

④ 以赛亚书 62: 7

⑤ 以赛亚书 65: 24

认识到服事神有不同的方式。她可以用卖财产所得的钱来服事神和同胞，但是也可以——按照神对她的带领——通过与那些有需要的人分享她的财产来服事神。

马利亚明白圣灵赐给基督徒的恩赐各有不同。基督的教会就像一件镶嵌的艺术品，因为它包含了许多的形式和色彩。

马利亚继续了那些与基督亲近的女人的传统，即用她们私人的收入来支持基督。^①她在教会这件镶嵌的艺术品里拥有当得的一席之地。她的任务与那些在公众眼中似乎比她更突出的人同等重要。她在教会里的影响力是不可否认、不能替换的。神使彼得有机会旅行布道和再次行神迹，^②这些事得以成就，在一定程度上也取决于像耶路撒冷的马利亚这样的人。马利亚在教会内部发挥了功用，但那并不是她所有的责任，她还是那称呼马可的约翰的母亲。^③

作为一位母亲，马利亚经历到了那种因为知道自己的儿子在服事主而有的喜乐。她的生命不仅影响到了外面的人，而且影响到了自己的儿子。

神是不是通过他所赐给她的儿子而赏赐了这位母亲呢？

马可约翰得到了不同寻常的特权，成为了保罗和巴拿巴的帮手。^④之后，他成为了彼得的旅伴，而且彼得亲切地称他为“我儿子”。^⑤

与神国的这三个伟人相交对马可意味着什么，以及怎样影响到了他的品格，我们很容易就能够想象得到。

马利亚的名字，《圣经》只提到过一次，而且《圣经》提到她时，不是要强调她，乃是要强调她的家。根据传说，这个家就是

① 路加福音 8：3

② 使徒行传 3：6~8，5：15

③ 使徒行传 12：12

④ 使徒行传 12：25，13：5

⑤ 彼得前书 5：13

耶稣与他的门徒一同吃最后晚餐的地方，当时他们就是在它的楼上。

对于马利亚生活的其余部分，我们不清楚。但是有一天，神的纪念册——他记录男人和女人行为的册子^①——必打开。只有到那个时候，马利亚对于神国的影响才会一目了然。

在那个时候到来之前，马利亚将继续成为每个女人——不管是不是寡妇——的激励。这表明：一个把自己的家奉献出来任神使用的敬虔女人能产生何等大的影响。

本章问题

1. 马利亚在哪个方面效法了其他服侍基督的女人的榜样？（《路加福音》8：3）
2. 列出并总结《圣经》上其他把自己的家奉献出来任神使用的女人所作出的贡献。（另外请参看《列王记上》17：10~22；《列王记下》4：8~11）
3. 描述马利亚的家的使用目的。她的好客所带来的结果是什么？
4. 你认为马利亚对待她财产的态度是什么？
5. 如果彼得在基督徒惨遭逼迫的时候来敲你的门，请你掩护他，你会有什么样的感受？与人分享你的这一感受。根据你的观点，马利亚的什么特性使得她有力量冒险——可能下监甚至是死亡的危险？
6. 根据《马太福音》18：19~20，你可以怎样使用你的家来推动神的国？

① 玛拉基书 3：16

47

非 比

——一个拥有消除孤独的
灵丹妙药的单身女人

在一个又一个的国家里，我所遇见的最具吸引力的一些人是单身宣教士。这绝对是一群最具生命活力的人。他们显然将自己的创造性才能和精力用来服侍奉耶稣的名聚集在他们身边的人。在我留心观察他们的时候，我深受激励。

——阿达·拉姆*

非
比

——一个拥有消除孤独的灵丹妙药的单身女人

罗马书 16: 1~2 我对你们举荐我们的姐妹非比，她是坚革哩教会中的女执事。请你们为主接待她，合乎圣徒的体统。她在何事上要你们帮助，你们就帮助她，因她素来帮助许多人，也帮助了我。

非比，这位坚革哩——哥林多的东部港口——教会中的女执事，已经行完了她的旅程。这次的旅途既漫长又危险，是许多男人们都不愿行的。

非比已经游遍了陆地和海洋。她的脚因为马不停蹄地在多岩石的山路上行走而起了泡。当她坐着吱吱嘎嘎的小船从马其顿渡

* Lum, Ada: *Single & Human*, P40, Inter-Varsity Christian Fellowship, 1976.

到意大利的时候，她的胆量和信心受到了极大的考验。但是，在这一切的环境之下，她总是对自己的任务保持着清醒的头脑。她必须将保罗的书信完好无损地送到罗马基督徒的手中。

最后，罗马的轮廓渐渐展现在她眼前了。罗马，这座永恒之城，躺卧在她眼前的七座小山之上。她正行走在其上的亚必古道一直通往市中心。对于非比，此次旅行在许多方面都是一次激动人心的奇遇。

首先，通过此次旅行，她的视野扩大了。当时大约是公元 57 年，那个时代很少人有特权旅行，而且大多数旅行者都是男人。世界要开放——从最初的书面方式到之后的现代化大众传播媒体，还要经过几个世纪。人们仍然过着孤立的生活，通常都不认识自己城市之外的人。

此次旅行不仅使非比能够游览另外一个国家——历代以来最吸引人的国家之一，而且使她有机会见到其他基督徒。除了共有一个信仰之外，这些基督徒在许多方面都与她不同。

非比是一个单身女人，但是她并不孤独。她的生活绝不无聊。她的成就感源于她有一颗乐意服侍的心。通过奉献自己的生命来服侍别人，非比把孤独远远地拒之门外了。她知道为别人而活会把人——特别是单身的人——从孤立中拉出来。敞开自己来满足别人的需要，有助于使她的人生丰富充实，她的人生也会成为一次有趣和多姿多彩的奇遇。

这个原则，非比会在罗马经历到。那里的基督徒不会把她当成陌生人而不接待她。在保罗的羊皮卷，也就是她最贵重的行李里，有对她这位信使的热忱认可。因此，信徒们必热忱地接待她，敬重她。

保罗如此写道：“她在何事上要你们帮助，你们就帮助她。”^① 非比，这个总是想着别人的人，如今会受到别人的帮助。这些话

① 罗马书 16：1~2

语见证了保罗对非比的忠诚友谊和尊重。

保罗——他多次不得不推延访问罗马的时间^①——通过非比跟罗马基督徒进行了第一次的接触。还要经过3年，保罗才能够亲自访问罗马。那时，罗马教会就会透过非比来看他了。

保罗虽然身为一个卓越的基督徒领袖，但是他把自己的名声放在了一个女人的手中。他如此依赖别人是冒险的。然而对于非比，保罗敢于冒这个险。他知道她有好名声，也必代表他。她已经证明了她渴慕神，渴慕服事。她既能干又有尊严，所以人能够托付她承担这种伟大的职责。

在写给罗马人的书信里，保罗对福音展开了最完整的陈述。基督的福音必从罗马传到世界各地。在这封书信里，保罗解释了福音的所有基本原则。他希望他的读者知道，每个人都是一个罪人。^②人由有罪的父母所生，又做恶事——这两样都使人配得死的刑罚。人没有神，就是失丧的，对任何人都是如此。^③人是受造物，无法在圣洁的神面前立足。^④这的确是人类历史上最黑暗的事实。^⑤

然而，保罗的书信不只是表明了人类最大的问题，还包含了神的伟大解决方法。人不必遭受那种可怕的刑罚。人不是注定要因自己的罪而死亡。他可以呼吁那位从神而来的中保，从而逃脱那种可怕的命运。

耶稣基督——神的儿子——尽管无罪，却遭受了死的刑罚。^⑥对于那些接受他的赎罪工作，并且承认自己是罪人的人，他完全赦免他们。^⑦他们也必须相信和信靠耶稣基督，并且公开宣告他们

非
比

——一个拥有消除孤独的灵丹妙药的单身女人

① 罗马书 1: 13

② 罗马书 3: 23

③ 罗马书 5: 12

④ 罗马书 6: 23

⑤ 罗马书 3: 10~18

⑥ 罗马书 5: 8

⑦ 罗马书 8: 1

跟随基督的决定。^①

一个相信基督的福音并对福音作出回应的人，注定了在灵性上必不死亡。他不是永远与神隔绝，而是获得了崭新的、永恒的和属灵的生命。他成为了神的孩子，而且圣灵必让他从内心深处确信这一真理。^②

为了使他们在信心的根基上继续建造，保罗进一步就得救的确据给罗马人作出了指示。^③他谈到了与神同行和靠着圣灵的能力而生活。就在非比——一个甘心乐意做福音执事的仆人——要带到罗马去的书信里，保罗定义了这些伟大的真理。

《圣经》没有告诉我们非比是怎样相信基督的。描述她人生的话语很少，就几十个字。但是她的信心肯定是她生命的实质，也是她行动的动机。她是教会里的一个姐妹，在教会里，对基督的信心将所有信徒联合在了一起，形成一个跨文化的大家庭。他们满足彼此的需要，就像弟兄和姐妹一样。

对于非比，“姐妹”这个词不只是表明了一种共有的、属灵的关系，也谈到了她的地位。在一个女人的地位远远低于男人的社会里，非比在神儿女所组成的大家庭里拥有一席之地，这表明她在属灵上与别人是完全平等的。基于这种地位，她开始服侍教会。

对于非比，服侍并不是献身于一种低等的苦差事。服侍不是实践人生的二流做法，乃是一种极大的特权。在坚革哩港，这个罪恶满盈——就像所有主要海港一样——的地方，非比的个性散发出光芒。这光是非比自身所发出的吗？不！是耶稣基督的光^④透过她照射了出来。她身上的光反射出了耶稣基督的大能。

我们不知道她是怎样帮助别人的。她是不是像吕底亚和百基拉一样敞开自己的家来接待教会？她是不是热情款待那些途经爱

① 罗马书 10: 9~10

② 罗马书 8: 16~17

③ 罗马书 8: 31~39

④ 约翰福音 8: 12

琴海港口往东或往西去的人？还是她主要是奉献钱财和物资呢？这些问题都没有肯定的答案，也不是非常重要，因为我们知道非比的服事是多方面的，是牺牲性的，也是有果效的。

非比没有丈夫，得独自面对人生。然而，她不是耐心地等候某人来减轻她的孤独感，而是利用自己独居的日子服侍别人。她或许这样想过：“谁能够像我这样不受任何拦阻地服侍别人呢？与一个只需要照顾自己的人相比，谁能够更好地奉献自己来服侍人呢？”

这种态度也决定了她跟保罗之间的关系。无疑，在非比眼中，保罗是大使徒，即神的仆人。但是他也是她的“弟兄”。他也是一个独自面对人生的人，他需要也重视一个会心女人的帮助。

因此，事情的结果是他们完美地相互影响。对于非比是被放在了一种特殊的职分——比如执事——上，还是她限制自己，只参与非正式的服侍，我们无人肯定地知道。她的第一项职责可以从“教会中的女执事”这个术语里得知，第二项可以从她亲自帮助保罗和别人这个事实得知。但是对于像非比这样的女人来说，这并不重要。她所关心的是那些的确重要的事情——她是否对神和人有用。这种仆人对头衔几乎没有欲望。她只想成为一个具有积极影响力的人。因为她有信心，有异象，又奉献自己来服侍人，所以她博得了人们的尊重。

每个女人都需要有人爱和受人注意，非比也不例外。通过先为别人付出爱和使用自己的才干，她得到了自己所需要的东西。用所罗门的话说，就是她因着先“施散”而得了“丰裕”。^①

根据神国的法则，当基督徒白白给出去的时候，他们就得到丰盛的回报。一个甘心乐意服侍——自愿地、喜乐地传播爱和友谊——的人，必经历到神的祝福。保罗这样写道：“捐得乐意的人是神所喜爱的。”^②这样的人，神必将各样美善的恩赐大大地赐给

① 箴言 11: 24~25

② 哥林多后书 9: 6~8

他们，这样的人必凡事常常充足，能多行各样善事。

如果非比没有把信送到目的地，人类是否会有保罗写给罗马人的《罗马书》副本？这个问题只是推测而已。神——这位永恒、至高的全能者——并不倚靠人来传递他的信息。但他使用了非比，把宝贵的道带给罗马人以及全世界。

非比行在了历代以来一直服侍基督和基督教会的女人队伍前列。在一长串的同工名单中，保罗最先提到了她，随后他还列出了其他八位妇女的名字。^①

非比，这位坚革哩教会中的女执事，向众人——不管单身与否——表明：防御孤独的灵丹妙药就是服侍。

^① 罗马书 16: 1~16

本章问题

1. 用你自己的话描述保罗所描述的非比的特性。在学习2~6问题的过程中，明确地表达《罗马书》中所论及的福音的一些基本原则，并自己选择加上一些可以作为答案的参考经文。

2. 学习《罗马书》3: 10~18, 23, 6: 23。

1) 谁犯了罪？

2) 罪的刑罚是什么？

3. 一个人怎样可以使他的罪得到赦免？（《罗马书》5: 8, 8: 1）

4. 根据《罗马书》10: 9~11，一个人要得救，他必须满足哪些条件？

5. 谁使基督徒确信自己是神的孩子？（《罗马书》8: 16~17）

非
比

一个拥有消除孤独的灵丹妙药的单身女人

48

罗以和友妮基

——两个深信神话语能力的女人

主耶稣对于我是一个活生生的事实。我还小的时候，我母亲就告诉我耶稣如何深爱孩子，他如何希望住在孩子的心中。虽然我不知道我是在什么时候和以什么方式邀请他进来住在我心中的，但是我一定邀请了他。

——彭柯丽*

提摩太后书 1: 5 想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲友妮基心里的，我深信也在你的心里。

提摩太后书 3: 14~17 但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的（或作“凡神所默示的圣经”），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。

使徒行传 16: 1~3 保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。路司得和以哥念的弟兄都称赞他。保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希腊人，就给他行了割礼。

* Corrie ten Boom: *Hidden in Him*, P15, Almelo, The Netherlands: Evangelische Lektuur Kruisocht.

罗以的名字和友妮基的名字无法截然分开。这并不是因为她们是母女关系，乃是因着她们无伪的信心和对《圣经》的见解。但最重要的是，她们都关心提摩太，即友妮基的儿子，罗以的孙子。

她们的名字在《圣经》上只出现过一次。但是，人一定不能单单以这个事实为根据，就得出结论说她们的生活不重要，或者她们的影响力相对较小。事实恰恰相反。她们的名字被永远载入了史册，因为她们给使徒保罗留下了不可磨灭的印象，而保罗是最伟大的福音传道者之一，又是新约《圣经》大部分书信——包括给提摩太的两封书信——的作者。

大约公元 67 年，保罗从罗马给提摩太写了他的最后一封书信。在此信中，他说到了这些话语：“想到你心里无伪之信，这信是先在 you 外祖母罗以和你母亲友妮基心里的，我深信也在你的心里。”^①

在此之前几年，尼禄王在其统治期间已经开始了对基督徒的逼迫。他自己引发了一场大火，却为此谴责基督徒，因为这样，他才有借口逼迫基督徒。这场大火使逼迫达到了顶峰。

根据传统说法，保罗成为了这场逼迫的受害者。他被关押在罗马。在他等候死刑的期间，他写信给他“在真道上的儿子”提摩太。^②他的心甚迫切，极其渴望最后见一面这位忠心的他所亲爱的同工。^③

保罗知道自己属地的生命差不多快到尽头了，他的服侍也差不多完成了。但是透过提摩太（和其他人），他已经开始的工作将延续下去。在这封书信里，保罗作为领袖和教师，将对提摩太这个在诸多旅行中陪伴过自己的人，这个曾被他差遣到许多不同教会去过的同工，作出最后的指示。这些指示将帮助提摩太和其他人完成他们将要从保罗那里接手的任务。

① 提摩太后书 1: 5

② 提摩太后书 1: 2

③ 提摩太后书 4: 9

保罗能够写道：“那美好的仗我已经打过了……从此以后，有公义的冠冕为我存留。”^①其原因也一定与提摩太有关。

保罗深信他先前给予提摩太的属灵教育和帮助并不会到此为止，因为提摩太已证明自己把所学的功课记在了心里。再次，保罗针对摆在前头的任务对提摩太进行了指导。他写道：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”^②

就保罗个人而言，这种教导早在大约 20 年之前就已经在路司得开始了。在那里，保罗暂时遇到了提摩太，当时他正在传道。那次很可能是保罗第一次达到这个地方。^③

从一开始，保罗就被这个男孩子的高尚品格以及他敬畏神的生活态度所打动。保罗发现，提摩太在当地基督徒以及附近的以哥念人当中都有很好的名声。如果对他进行适当的培训，他就能够成为一个对神的工作有用的器皿，因为他从小就接受了《圣经》的教导。

不管提摩太的母亲和祖母对他的圣经教育会有多么好，它都不能取代悔改归正。悔改归正是不可缺少的。因此，提摩太首先必须悔改信主。提摩太改信基督之后不久，保罗就开始照顾他，并且在事工上认真地训练他。

然而，提摩太最初所受到的教育并不是从保罗开始的，乃是基于多年之前在罗以和友妮基的引导下开始的训练。保罗所收割的是别人所种下的。

这个男孩子出生的时候，他的父母给他取名叫提摩太。提摩太的意思是“敬畏神的人”。但是很可能这个名字是他的犹太母亲取的，而不是他的希腊父亲取的。

为什么敬畏神的友妮基嫁给了一个外邦男子，这仍然是一个

① 提摩太后书 4: 7~8

② 提摩太后书 2: 2

③ 使徒行传 14: 6~7

秘密。人们不知道这件事情的发生有没有经过罗以的同意。或许，两个女人当时都还不是基督徒。但是，无论如何，友妮基的丈夫没有遇见她所相信的这位神。结果，提摩太一直没有受割礼。

是不是这位父亲英年早逝了？是不是他的英年早逝使得这位母亲不得不承担起教育孩子的责任？是不是身为寡妇的友妮基不得不谋生，并因此不得不把教育儿子的事情交给了孩子的祖母？

提摩太在《圣经》方面受到了培训，这种教导是一种无价的特权，对此，提摩太永远都对神感恩不尽。他把他所受的宗教教育归功于他的母亲和祖母。从他儿童时代开始，她们就一直用神的话语教导他。

罗以和友妮基没有这样想：“我们就以‘一种中立的方式’养育他吧！以后，他就能够自己做决定了！”她们也没有这样推理：“他还太年幼了。以后，等他能够更好地理解事情了，我们再开始在神的话语上训练他吧！”

罗以和友妮基本人都高度重视《圣经》，她们也趁早抓住每个机会来让孩子面对神的话语。母亲和祖母不只是给提摩太灌输神学知识，她们还日复一日地通过自己的生活，向他表明了信心必须应用在实际当中。这些帮助决定了提摩太的品格。

当然，她们知道多少，就只能教导提摩太多少。身为犹太妇人，又居住在外乡，她们所知道的很可能就只有旧约所包括的内容。对于人们期盼已久的弥赛亚已经以拿撒勒人耶稣的样式来到世间，并且正在向人施行赦罪之恩的信息，她们并不十分清楚。任何相信基督的人都可以与神和好的消息这个事实，人们可以通过保罗的信息而得知。

不管母亲和祖母的信心已经怎样深深地渗透到了这个小男孩的生命中，他都不能得救。他本人必须对耶稣基督作出个人的回应。就像保罗一样，提摩太必须相信耶稣基督来到这个世间是为

了拯救罪人。^①他也必须承认自己是个罪人。

这个将来要作福音使者的人首先必须自己相信福音。他必须相信耶稣基督照着《圣经》所说的死了，被埋葬了，并且从死里复活了。^②他必须把自己个人的生命交给基督。

多年之前，当保罗抵达路司得的时候，神证明了以赛亚预言的真实性。神口中所出的话绝不徒然返回，却要成就他所命定要成就的事。^③提摩太，即友妮基的儿子和罗以的孙子，成了保罗“在主里的儿子”。因着福音，这位使徒成为了提摩太在基督耶稣里的父亲。^④

母亲和祖母靠着圣灵的大能，把神的道大量地撒播在了这个小男孩那容易接受新事物的心田里，然后，经过保罗传道之后，他重生得救了。^⑤

有没有可能，罗以和友妮基曾经照着从前的王，也就是著名的所罗门王的话向神祈求过？因为所罗门王这样写道：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”^⑥

提摩太首先成为了一个基督徒，然后成为了一个活跃的耶稣基督的使者，即神的大使。^⑦他成为了一个要把福音的好消息告诉人们的人。^⑧他的生命有了永恒的价值。他成了一个“必发光如同天上的光”的智慧人，因为他“使多人归义”。^⑨

哪个母亲，哪个祖母不期望自己的教导能够结出更丰盛的果实呢？当提摩太开始传福音事工的时候，他的母亲和祖母一定多

① 提摩太前书 1: 15; 使徒行传 16: 31

② 哥林多前书 15: 1~4

③ 以赛亚书 55: 11

④ 哥林多前书 4: 15, 17

⑤ 彼得前书 1: 23

⑥ 箴言 22: 6

⑦ 哥林多后书 5: 20

⑧ 提摩太后书 4: 5

⑨ 但以理书 12: 3

么感恩呀！罗以和友妮基把希伯来人的律法教授给提摩太，这不仅为提摩太的悔改信主奠定了基础，而且为提摩太一生之久的事工作了装备。

当提摩太——当时仍然只是一个少年——同保罗一起离开路司得，去顶替保罗以前的同工巴拿巴的时候，重任正等着他。他将要长途跋涉，到处旅行，那很可能会使他本来已经很弱的体质更差，他将要陷入困境，而这些难处是他那敏感和怯弱的天性很难对付的。

在每日的生活当中，提摩太都需要神的话语，也就是罗以和友妮基已经教导给他的神的道。他将坚守神的道，靠神的道而活，并且使用神的道，为永恒做准备。在日常生活中，他不能没有神的话语。神的话语就是他的安慰、力量和指导。

为了成为神的仆人，胜任自己的任务，并预备好行各样的善事，提摩太将以神的道为他的方向。神的道将教训他，使他归正，并继续教导他，使他具有敬虔的品格。提摩太已经在家中学到的爱和顺服的道也将激励他，并成为他在《圣经》真理上培训别人所必需的工具。

从罗以到友妮基又到提摩太的信心之链并没有到此为止。透过提摩太，许多其他的人也都将开始接受同样的信心，并受到激励和得到指示去传福音。提摩太一直是保罗的同工，直到保罗去世。保罗在他人生的最后时刻，请提摩太到罗马来安慰他，这个事实表明了他们之间有一种特殊的感情。^①

友妮基和罗以当然不知道神对提摩太的伟大计划。同样，莫妮卡也不知道她的儿子奥古斯丁将在教会历史上扮演什么样的角色，葛培理的母亲也无法猜想将有多少人会因为着她儿子的事工而成为基督徒。对于那些信靠神来祝福他们所爱之人的人们、母亲们和祖母们，神会给他们极大的惊喜。

① 提摩太后书 4: 9

罗以和友妮基，这两个居住在小亚细亚（现今的土耳其）的不显眼的女人，她们的生命本来就是非常容易销声匿迹的！

自她们那个时代以来，《圣经》已经被翻译成了成千上万种语言，发送出了数百万本。直到今天，全世界的《圣经》读者都继续遇见罗以和友妮基——这两个深信神的话语对于个人的生命有巨大影响力的女人。

本章问题

1. 提摩太在哪些方面深受他母亲和祖母的影响？尽量使她们的影响明确化。
2. 提摩太最初学习《圣经》是在什么时候？他是怎样使用《圣经》知识的？
3. 根据《提摩太后书》3: 16~17, 《圣经》怎样预备一个人以便服侍神？
4. 随着提摩太年龄的增长，他做了哪些事情来服侍神（你也许希望详细查考新约的经文段落，对提摩太的品格进行深入学习）？
5. 在教导神的话语方面，你从罗以和友妮基身上学到了什么？
6. 写下你所认为的这个故事里最重要的原则，然后列出你能够将其应用在你自己或你身边其他人生活中的方式。