

创世记

简介

“圣经首卷书是最引人入胜的经卷之一，原因有很多。在正典中的地位、与圣经其余书卷之间的关系，及内容既多元化又显著突出之特性揉合起来，使创世记成为圣经中最重要的书卷之一。这书卷有真正的属灵洞见，因此，神历世历代的子民都跟这书卷忧戚与共，并投以至诚的目光。” ~ 谭姆士

壹·在正典中的独特地位

创世记（希腊文意即“开始”）的命名十分恰当达意，犹太人称这卷书为bereshîth（希伯来文意指“起初”）。惟有这振奋人心的经卷实实在在地记载了那位独一的永存者——创造主的创造之工！

借着神的仆人摩西，圣灵追溯男人、女人、婚姻、家庭、罪恶、城市、贸易、农业、音乐、敬拜、语言，以及世界各民族由来的由来。上述一切记载在首十一章里。

此后，由第十二至五十五章，我们得见以色列——神的“试管国家”建立起来，成为世界各民族属灵的缩影。先祖亚伯拉罕、以撒、雅各和他十二个儿子，特别是敬虔可佩的约瑟，他们的生平激励千千万万的人，少至儿童，长至年迈的旧约学者。

我们必须透彻理解创世记，否则便不能明白圣经其余六十五卷书。这些书卷建基在创世记优美均衡的文学基础上。

贰·作者

我们接纳古犹太和基督徒教训，认为创世记是由神的仆人，以色列律法颁布者摩西写成编制的。创世记记载的事件都在摩西出生前发生，因此可以肯定摩西是由圣灵引导，利用古代文献，或者是口传的记述写成创世记。关于摩西是作者的讨论，可参看本书中“摩西五经简介”。

叁·写作日期

最保守的学者一般认为出埃及记约于主前一四四五年写成。因此，创世记可能在此日期及四十年后摩西离世期间写成。当然，这五经之一大有可能比出埃及记先写成。因为在创世记中记载的一切事都发生在这重大事件之前。

详情参看“摩西五经简介”。

肆·背景与主题

除了那些对圣经、犹太教或基督信仰深存偏见的人之外，几乎人人都同意，创世记精彩细致地描述亘古时代的情况，当中包含美妙的故事，如约瑟的生平。

然而，圣经首卷书的背景是什么？简单的说，它是什么？

那些拒绝相信一位有位格之神的人，偏向把创世记分类为神话文集，改编自无神论的米所波大米人神话，“清除”他们最恶劣的多神信仰成分，成为一神论的希伯来教化。

其它不甚怀疑的人却视创世记为略具历史价值的长篇故事或传说文集。

然而，也有人认为这些事迹是解释宇宙万有和文化之源的故事（专称原因论）。旧约中确实有原因论，特别是在这万有之始的书卷中（如罪、彩虹、希伯来民族等），但这些解释绝对符合历史。

创世记是历史。如所有的历史一样，它是可以解释的。创世记是神学的历史，是在神计划的架构下描述的事实。人们说的好：“历史就是神的故事”。

虽然创世记是首本“法律”书，当中却少有律法成分。创世记是律法（妥拉是希伯来文的训示之意），为出埃及记至申命记，和神借摩西颁布律法奠下基础。事实上，创世记为整个圣经历史——不错，为历史本身奠下基础。

祝福和咒诅这双重主题巧妙地编织在创世记的架构中，其实，这也在神整套话语之中。顺服叫祝福增多，反叛却倒行逆施。

人类堕落的惩罚，大洪水和巴别塔变乱口音都是大咒诅。

救赎主的应许，大洪水后余民得拯救，以色列得选为彰显神恩典的特别国家，这是大祝福。

若创世记是实质历史，摩西如何知晓古时所有的家谱、对话、事件和事件正确的解释？

首先，应该说，考古学在很多方面上支持（不是“证明”，而是确认并解说）创世记的记载，尤其是关于先祖及其时的习俗。

有些十九世纪自由派学者，如赫德曼¹，认为摩西不可能是五经的作者，因为当时尚未发明书写！现在，我们知道摩西有能力写成任何一卷古代手卷，因他学尽埃及一切的知识。

无疑，摩西用了约瑟留下的记载，刻写板、羊皮纸，和来自古米所波大米由亚伯拉罕及其后裔的口头翻译。这包括了家谱、主要的环节，名为“亚当的族裔”等资料。

及至最后的分析，仍有不足之处。神的圣灵感动摩西恰到好处地选择正确的资料，而摒弃其它的。神可能借直接启示提供对话的资料及其它事情给摩西。

现在来到关乎信心的问题。究竟神能否借着祂的仆人完成诸般工作。从远古至今历世历代的信徒都印证神是真实的。

考古学可以帮助我们重整列祖的文化，使圣经的记载更加清晰生动²。然而惟有圣灵能向我们的内心和日常生活阐明创世记的真理。

当你研读本书的创世记或任何一卷旧约书卷，你都必须倚靠圣灵向你阐明神话语本身的意思，好使你真的从注释中得着益处。真正的注释不是一种独立的方法，而是一种指标，指向“主如此说”。

大纲

壹·大地之始（一～一一）

一·创造万物（一～二）

- 二·诱惑与堕落 (三)
- 三·该隐与亚伯 (四)
- 四·塞特与他的后裔 (五)
- 五·罪遍满全地与大洪水 (六~八)
- 六·洪水后的挪亚 (九)
- 七·列国表 (一〇)
- 八·巴别塔 (一一)
- 贰·以色列的先祖 (一二~五〇)
 - 一·亚伯拉罕 (一二1~二五18)
 - 1. 呼召亚伯拉罕 (一二1~9)
 - 2. 往返埃及 (一二10~一三4)
 - 3. 跟罗得与麦基洗德的经历 (一三5~一四24)
 - 4. 亚伯拉罕得着后裔的应许 (一五)
 - 5. 肉体的儿子——以实玛利 (一六~一七)
 - 6. 所多玛与蛾摩拉 (一八~一九)
 - 7. 亚伯拉罕和亚比米勒 (二〇)
 - 8. 应许的儿子——以撒 (二一)
 - 9. 亚伯拉罕献以撒 (二二)
 - 10. 家族坟地 (二三)
 - 11. 为以撒娶妻 (二四)
 - 12. 亚伯拉罕的后裔 (二五1~18)
 - 二·以撒 (二五19~二六35)
 - 1. 以撒的家族 (二五19~34)
 - 2. 以撒和亚比米勒 (二六)
 - 三·雅各 (二七1~三六43)
 - 1. 雅各骗以扫 (二七)
 - 2. 雅各逃到哈兰 (二八)
 - 3. 雅各与妻子及其后裔 (二九1~三〇24)
 - 4. 雅各与拉班斗智 (三〇25~43)
 - 5. 雅各返回迦南 (三一)
 - 6. 雅各和以扫修好 (三二~三三)
 - 7. 在示剑犯罪 (三四)
 - 8. 返回伯特利 (三五)

9. 雅各兄弟以扫的后裔（三六）
- 四·约瑟（三七1~五〇26）
1. 约瑟被卖作奴隶（三七）
 2. 犹大和他玛（三八）
 3. 约瑟受试探和得胜（三九）
 4. 约瑟替酒政和膳长解梦（四〇）
 5. 约瑟为法老解梦（四一）
 6. 约瑟的哥哥们在埃及（四二~四四）
 7. 约瑟向哥哥们揭露身分（四五）
 8. 约瑟和家人相认（四六）
 9. 约瑟的家人在埃及（四七）
 10. 雅各祝福约瑟的儿子（四八）
 11. 雅各预言论他的众子（四九）
 12. 雅各和约瑟相继在埃及辞世（五〇）

注释

壹·大地之始（一~一一）

一·创造万物（一~二）

—1 “起初神……” 圣经这首三个字奠定信心的基础。你信这几个字，也就相信圣经以后所写的一切。创世记提供有关创世惟一有力的记载，受用于历世历代的人，而且用之不竭。这神圣的记载预说神的存在，而不是求证神的存在。圣经给那些否定神的事实的人一个名字，就是愚顽人（诗一四1；五三1）。圣经以神作开始，我们的生活也当以祂居首位。

—2 其中一个对创世记创造万物的记载作保守阐释的——创造重建论说，第1至2节之间出现翻天覆地的事件，也许就是撒但堕落（参看结二八11~19）³。这使神本来完美的创造变成空虚混沌（tōhū wāvōhū）。神

从来没有把地造成荒凉（参看赛四五18），只有发生过重大灾难才能够解释本节紊乱的情况。这种看法的支持者指出文中“是”字（hāyethā）可译作“变成”。⁴因此，地“变成空虚混沌”。

神的灵运行在水面上，预备未来伟大的创造和重建的工作。余下的经节描述六天的创造和重建，预备地给人类居住。

—3~5 在头一日，神命令光从黑暗中照耀出来，造了昼和夜的循环。此举并不混淆第四日造成的日头、月亮和众星之工。在哥林多后书四章6节，使徒保罗把原来黑暗和光明分开，跟罪人回转作为互相比拟的事情。

—6~8 第二日之前，地似乎是完全被一层厚厚的水包围着，或者是象一层浓厚

的蒸气。第二日，神分开这层水气，部分的水盖过地，部分形成大气层之间的云（“空气”可作穹苍或穹顶）。神称空气为天——即地以上的空间（不是指陈设星宿的天空，也不是指神居住的第三重天）。第20节清楚指明这里所说的天是飞鸟翱翔的天际。

—9~13 然后神使遮盖地球表面的水聚在一处，使旱地露出来，因而有地和海。在第三日，神叫地生出各样的菜蔬和树木。

—14~19 直到第四日，神才造太阳、月亮和众星，摆列在天空，普照大地，作为制定历法的标准。

—20~23 第五日，神说水要多多滋生鱼类，要有雀鸟、昆虫生长在地。翻译成飞鸟一词，所指的是“飞行之类”，包括蝙蝠，甚至是飞行的昆虫。

—24,25 第六日，神先造动物和爬行动物，圣经多次用各从其类说明繁殖之律。生物界生命的“类”有相当大的变异，但不同类的绝不能相通。

—26~28 神工作的顶峰就在神照着自己的形象，按着自己的样式造人，意即神要人在地上作祂的代表。在某方面，人与神有相似之处。神是三位一体的（圣父、圣子和圣灵），人也是由三部分组成的（灵、魂、体）。人与神一样，有智慧，有道德的本性，有与人沟通的能力，也有超乎本能的情感本性。这里所指的不包含体型上的相似之处。人与动物之分别，在于人是敬拜者，能用语言跟别人沟通，也是创作者。

第26节暗示神是三位一体的：神〔复数Elohim〕说〔希伯来文单数动词〕：“我们〔复数〕要照着我们的形象……造人……。”

圣经描述不同的性别是神造的。由始至终，进化论都不能解释不同性别是怎样产生的。神命令人类要生养众多，遍满地面。

神委任人类治理这地，管理这地——使

用它，但不滥用它。现今，地球的环境所面临的危机，是人贪心、自私和疏忽造成的。

—29,30 经文清楚说明，起初一切的动物都是吃草的，而人类也是素食者。大洪水之后却有所改变（参看九1~7）。

六日的创造是否按一天二十四小时计算，还是地质的年期？神向摩西启示创造的描述的一段日子，是否“戏剧化的异象”？没有科学证据证明所说的日子不是太阳日。

“有晚上有早晨”一句指的是一天二十四小时的日子。这句在旧约任何地方都指平常的日子。亚当活过第七日，在他生命中第九百三十年去世。因此，第七日不会是一个地质的年期。旧约中连同数字表达的“日”，（“第一日”等），就指二十四小时的一天。神命令以色列人在安息日休息，是根据他作了六日的工，在第七日歇下一切的工休息的事实。（出二〇8~11）“日”一字必须是相同的意思，方能为这里的经文作一个一致的解释。

然而，问题在于第四日以前可能没有我们所知道的太阳日（14~19节）。

根据圣经，创造天地的日期不详，创造人类的日期也不详。然而，圣经却有记载家谱，甚至出现系谱中有可能出现的缺漏。人类绝无可能象进化论者提倡的，是已经在地上生存了数以百万年之久。

从约翰福音一章1及14节，歌罗西书一章16节和希伯来书一章2节，我们得知主耶稣积极地创造世界万物。祂的创造奇妙无限，祂配得我们不绝的敬拜。

—31 在第六日创造的尾声，神看着一切所造的都甚好。

—1~3 到第七日，神造物完毕，就安息了。神安息不是因为疲乏，而是因满足、作成美善的工而安息。纵使神没有要求人今日守安息日，但祂教导人遵守七日中有一日安息的原则。

二4~6 耶和華神(耶和華 Yahweh 以羅欣 Elohim) 這名首次出現是在第4節, 並且在創造人類之後才出現(一27)。神稱為以羅欣, 因祂是創造主。神稱為耶和華, 因祂與人有利約的關係。有些聖經批判家看不通這點, 即總括神有多種稱呼, 純粹因為聖經是由不同作者寫成。

創造天地的來歷(4節)是指第一章描述的大地之始。第5節說“野地還沒有草木, 田間的菜蔬還沒有長起來”, 描述第一章10節地上的情況, 當時干地露出來了, 但仍未有菜蔬出現。地由霧氣滋潤, 而不是由雨水滋潤。

二7 這裡較詳盡地描述人的受造。神用地上的塵土造成人的身體, 但惟有神將生氣吹在他鼻孔里, 才使他成為有靈的活人。亞當(“紅”或“地”之意)是以神用來造他的紅土命名。

二8~14 神在伊甸立的園子位向東方, 即巴勒斯坦東面——聖經方向的參考點, 位於米所波大米區, 近希底結(底格理斯)和伯拉(幼發拉底)河。分別善惡樹試驗人類是否順從。偷吃禁果是錯事, 原因只有一個, 就是神是這樣說的。這個禁果今天仍然在我們中間, 只是形式不同而已。

二15~23 違背命令的懲罰是死亡(17節)——靈里即時的死亡, 並肉體漸殘至死亡。亞當在替動物、雀鳥命名的過程中, 察覺有雌雄兩性存在。每種動物有一個與自己相象的同伴, 但性別有異。這預備後來替亞當造一個與他相象的配偶幫助他。他的新婦是用他其中一條肋骨造成, 這條肋骨在他睡着的時候取下來, 因此, 從基督而論, 祂不能言喻的大愛叫祂流血舍身, 祂的新婦就得保安全。女人不是從亞當的頭取出來造成去支配他, 也不是從亞當的雙腳取出來, 被他踐踏, 而是從他胸前取出肋骨造成的, 為要保護她; 這肋骨是從他心邊取出來, 也為要愛她。

罪進入世界以前, 神給男人做頭。保羅從造人的次序(神先造男人)和造人的目的(神造女人幫助男人)(林前一—8,9), 辯明這事實。此外, 雖然夏娃先犯罪, 但是借着做頭的亞當, 罪才正式進入世界。他為首, 因此要承擔責任。

英語的過去完成時態⁵能更清楚表達第19節的意思: “耶和華神用土[已]造成……各樣走獸。”即是說, 在神造人以前。

二24 本節顯示, 神設立一夫一妻制的婚姻。正如所有神設立的制度, 一夫一妻制是為人的好處而設立, 不能因不受懲罰而違反這制度。婚姻關係描繪基督和教會的關係(弗五22~32)。

二25 雖然亞當與夏娃在伊甸園居住的時候是赤身露體, 但是他們並不羞耻。

二· 誘惑與墮落(三)

三1~6 向夏娃显现的那蛇, 其后揭示正是撒但自己(参看启一二9)。那些力求把圣经非神话化的人相信, 始祖堕落的描述是寓言, 不是真实的事。他们质疑会讲话的蛇作论据。人能否接受蛇诱惑夏娃的故事是事实呢? 使徒保罗认为能够(林后一一13), 使徒约翰也一样(启一二9; 二〇2)。蛇不是圣经中惟一会说话的动物。神叫巴兰的驴开口制止巴兰发难(民二二), 使徒彼得相信这是事实(彼后二16)。这三位使徒受圣灵感动, 写出事实。因此, 否定始祖堕落的事实, 就是否定圣经是由圣灵默示写成的。圣经中有寓言, 但蛇诱惑夏娃并非其一。

注意罪闯进人类世界的步骤。首先撒但巧妙地使人质疑神的话: “神岂是真说?” 他谬说神禁止亚当夏娃吃园中所有树上的果子。跟着, 夏娃说园当中那棵树上的果子, 他们不可吃, 也不可摸。但神从没有说过不可摸那树。然后, 撒但断然抗拒神的话——叛逆的人必然承受审判, 一如他的跟随者依

然否定有地狱和永远刑罚的事实。撒但谬说神要保留美好的东西，不给亚当夏娃。夏娃向三重诱惑屈服：肉体的情欲（果子好作食物），眼目的情欲（悦人的眼目）和今生的骄傲（能使人有智慧的树）。她这样做，离开自己的头——亚当，独自行事。她本来应该询问亚当，而不是篡夺他的权力。她“摘下果子来吃了”一句，解释自那时开始缠绕人类的一切疾病、忧伤、苦难、惶恐、罪咎和死亡。有人说：“大地的毁坏和千千万万坟墓证明神是真实的，撒但是骗子。”夏娃被引诱（提前二14），但亚当表现任性，刻意与神对立。

世俗人文主义者仍持着撒但的谎言：“你们便如神。”

三7~13 犯罪的第一个结果是感到羞耻和恐惧。利用无花果树的叶子编作裙子说明人的宗教尝试以不用流血赎罪，只须做善事来挽救自己。当罪人要向神解释的时候，就替自己找借口。亚当抵赖神说：“你所赐给我，与我同居的女人……。”（参看箴一九3）夏娃说：“那蛇……。”（13节）

神对祂所造的人类充满慈爱和怜悯，他们堕落了，神找寻他们时问：“你在哪里？”这条问题证明两件事——人堕落，神来寻找他们；这正好查证人的罪和神的恩典⁶。神主动拯救，证明那件撒但要夏娃疑惑的事——神的爱。

三14 耶和華神咒诅蛇，要它降格，受耻辱和被击败。事实上，蛇受的咒诅比一切的牲畜或野兽更甚，表示这里指着的是爬行动物而不是撒但。

三15 但本节却转向魔鬼本身。这节经文称为protevangelium，意即“首卷福音”，预言撒但和女人（代表全人类）；撒但的后裔（他的代表）和女人的后裔（弥赛亚）彼此永远为仇，女人的后裔要伤撒但的头——一次致命的伤口意味着彻底的击败。这个伤

口在各各他山上发生了，就是当救主决胜撒但。撒但反过来要伤弥赛亚的脚跟。这里脚跟的伤口代表苦难，甚至是肉体的死亡，而不是最终的击败。因此，基督在十字架上受苦，甚至死亡，但祂从死里复活，胜过罪、地狱和撒但。祂被称为女人的后裔这个事实预告祂从童女而生。注意，神满有慈爱，在下列经文的宣告之前，神应许弥赛亚的降世。

三16~19 罪带来无可避免的后果。女人要受生产之苦，要受她丈夫的管辖。男人要从地里得吃，地却受了咒诅，长出荆棘和蒺藜。他要终身劳苦、汗流满面。然后到人生终点时，他自己要归于尘土。必须留意，这里工作本身不是咒诅，而是与工作有关的忧伤、劳苦、挫折、汗水和疲累才是咒诅。

三20,21 亚当给妻子起名叫夏娃…众生之母。这是显出他的信心。接着，神透过一头动物的死，为亚当夏娃用皮子作衣服。这预表神的羔羊要流血，好为犯罪的罪人披上公义之袍，凡相信的，就能得着。

三22~24 撒但的谎话有隐藏事实之处，就是夏娃会似神（5节）。但她和亚当经历了艰苦才能分辨善恶。假如他们吃了生命树的果子，就会永远活着，受疾病、衰退和虚弱之苦。因此，神有怜悯，绝了他们返回伊甸园的路。嗒嘴响是天上的活物，功用是“维护神的圣洁，免受堕落人类自以为是的傲慢的侵犯。”⁷

亚当和夏娃必须定断究竟是神还是撒但在撒谎。他们认为是神。“人非有信，就不能得神的喜悦。”因此，希伯来书第十一章的信心殿堂缺了他们的名字。

伊甸园的理想环境没有阻止罪的进入；一个有利的环境并非人类问题的答案。

三·该隐与亚伯（四）

四1 那人（亚当）和他妻子夏娃同房

(同房原文作知道)，与她有性关系。该隐出生后，她承认惟有神的容许，该隐才诞生。夏娃给婴孩起名叫该隐（意即“获得”），大概她认为自己诞下了应许的后裔。

四2~6 第3节上提及的“有一日”期间，世界的人口可能已有一定的增长。必定有段时间，该隐和亚伯得到指示，罪人只可透过流血的代罪祭方可前来靠近圣洁的神。该隐拒绝这启示，用无血的生果蔬菜献与神。亚伯相信神颁布的指令，献上宰杀了的动物，显出他的信心，并得神称他为义（来一一4）。他献上羊群中头生的，用意是说耶和华配得最好的。亚伯的献祭遥指神的羔羊替罪人死，除去世人的罪。

四7 该隐因嫉妒而生忿怒，初动杀念，神就向他发出爱心的警告。本节可从几方面看：

1. “你若行得好”（悔改），就能从忿怒和罪咎中跳出来，重新抬起头。“你若行得不好”（继续憎恨亚伯），罪就伏在你门前，准备摧毁你。他（亚伯）必恋慕你（即是，他承认你作领袖），而你却要制伏他。（即是，假如你行得好。）

2. “你若行得好”（或如七十士译本解释为“你若奉献得正确”），岂不蒙悦纳吗？行得好指的是奉献。亚伯行得好，他的献祭得神悦纳，自己却隐藏在献祭之后。该隐行得不好，因他只拿来无血的祭物，事后他的一切行为正是这次虚假敬拜的必然结果。⁸

3. 英文圣经修订标准本译为：“你若行得好，岂不蒙悦纳吗？你若行得不好，罪就伏在门前，它必恋慕你，你却要制服它。”

4. 格连特的《数库圣经》译作：“你若行得不好，赎罪祭就伏在或躺在你门前。”⁹换言之，他想要的时候，就有供应。

四8~12 该隐之嫉妒愤恨的恶态迅速

变成恶行，就杀了他兄弟。虽然亚伯死了，但他仍是我们的见证，就是信心的生命是蒙神数算的生命（来一一4）。主有慈爱，向该隐发问，但他不肯悔改，傲慢地回答主。于是主宣告该隐的审判——他不能再靠地里的出产养活自己，却要在沙漠上流离飘荡。

四13~16 该隐向神哭诉，反映出他自责，是因见罪的后果，而不是为罪自责。即使这样，主还平息这个流浪者对生活的恐惧，就给该隐立了一个记号保护他，咒诅凡要杀他的人。该隐离开耶和华的面去了。这是极伤感的离别。

四17~24 该隐娶了他的姊妹或近亲。前面提过，在创世记四章3节，期间人口有所增长；创世记五章4节特别提到亚当有儿有女。当时容许近亲通婚（也没有遗传基因的问题）。

本段列述该隐的后裔和一系列人事之首：第一个城名叫以诺；首宗一夫多妻事件；有组织的动物饲养业、音乐和铜铁利器艺术之始；第一首主题为暴力流血的歌曲。拉麦在曲中对他两个妻子解释他因自卫杀了一个……少年人。但因为不是预谋，象该隐杀他的兄弟，拉麦不会遭到报复。

四25,26 眼前一亮，敬虔的塞特族裔出现了。最终弥赛亚是由这族系生的，以挪士（意即“脆弱的”或“必死的”）出生的时候，人开始以耶和华（Jehovah）的名称呼神，或者在公开敬拜时求告耶和华的名。

四·塞特与他的后裔（五）

第五章被称为“丧钟鸣报”，因为“就死了”一词常出现。本章记载弥赛亚的血脉，自亚当到挪亚的儿子——闪的后裔（比较路三36~38）。

五1~17 神照着自己的样式造亚当。塞特生来与亚当的形象样式相似。其间，始祖堕落，人因罪的缘故失落了神的形象。在

第二章17节，神说过那必发生的事，即肉身的死亡出现了。事情记载在第5节，亚当犯罪当天，他的灵已告死亡。

五 18~24 这里提到的以诺和拉麦不应与第四章混为一谈。第18节的以诺是自亚当以后第七代（犹14），而不是第三代。以诺因着信，与神同行三百年，得到神的喜悦（来一一5）。似乎他儿子的出生对他的生命起了成圣、尊贵的影响（22节上）。事情有良好的开始是好的，但坚定不移地完成到底更为可贵。“行”这个字暗指关系是稳定、渐进的，而非泛泛之交。与神同行乃是一生之久，不只是一小时的表现。以诺在大洪水之前，被神接往天上。同样，大灾难开始前，教会将要被提到天上（帖前四13~18；启三10）。

五 25~32 玛土撒拉活得最长寿（九百六十九岁）。威廉斯说，如果玛土撒拉一名的意思是“洪水快来”¹⁰，这就是预言，因为他死那年洪水就来到。也许拉麦给挪亚立名是预言，期望安慰，借着挪亚伟大的儿子——主耶稣基督带给世人安慰。挪亚一名的意思是“安息”。随年月过去，人的寿数减少。诗篇九十篇10节说，一般人的寿命为七十岁。

五·罪遍满全地与大洪水（六~八）

六1,2 第2节有两种主要的解释。神的儿子们是离开自己住处本位的天使（犹6）。他们与地上的女子通婚，荒淫无道，神厌弃至极。持这种意见的人指出，约伯记一章6节和二章1节“神的众子”一词指的是伺候在神面前的天使。再者，“神的众子”是标准闪族语天使的意思。犹大书6至7节说出离开自己住处的天使犯了荒淫罪。留意第7节起头“如所多玛、蛾摩拉”，随后就描述天使堕落。

反对这种看法的主因是据我们所知，天

使不生育繁殖。马太福音二十二章30节证明耶稣教导天使不嫁娶。无论如何，这节说明在天上的天使不嫁也不娶。天使以人形向亚伯拉罕显现（创一八1~5）。从经文看来，往所多玛的那两个天使似乎是有人的肉体和情感。

另一种看法是，神的众子指塞特敬虔的后裔，人的女子指该隐邪恶的后裔。论据如下：前文关于该隐的后裔（四章）和塞特的后裔（五章）。创世记六章1至4节描述两系近亲通婚。“天使”一词未见于本章。第3和5节提及人的邪恶。假如犯罪的是天使，为什么神要摧毁人的民族。虽然跟第2节的希伯来文不完全相同，但敬虔的人被称为“神的众子”（参看申一四1；诗八二6；何一10；太五9）。

这种看法有几个问题。为什么所有塞特系的男子是敬虔的，所有该隐后裔的女子就不敬虔呢？此外，圣经没有指明塞特的后裔都保持敬虔的生活。他们若都保持敬虔，为何被毁灭？再者，为什么一定要敬虔的男子和人的女子交合生伟人？

六 3 耶和华警告他们，祂的灵不永远住在他里面，但迟至一百二十年后，洪水的审判才降临。神对人长久忍耐，因不愿见人灭亡，但这也有限期。彼得告诉我们，基督借圣灵由挪亚向大洪水前的人传道（彼前三18~20；彼后二5）。他们拒绝这信息，现在就被囚困。

六 4,5 至于伟人（希伯来文是nephilim——“失落的一群”），安格解释：

很多人认为伟人是巨大的半人半神的活物，是“人的女子”（必死的女人）和“神的众子”（天使）同居而生的不寻常的后裔。这完全不正常的结合违反神造人的常规。这种令人震惊的反常情况速成大洪水的审判淹没全世界。¹¹

六 6,7 主的忧伤并没有令祂随意改变主意，纵使人会这样做。相反，这显出神对

人行为的改变持一种不同的态度。神是圣洁的，祂必对抗罪。

六8~22 挪亚在耶和華眼前蒙恩，主神就预先警示他建造方舟，以肘作度量单位（一肘相等于18英寸）。方舟长450英尺，阔75英尺，高45英尺，有三层。第16节的窗其实是透光处，可能是光和空气的出口，伸展至方舟的尽处。

恩典是神主权的作为，救了挪亚。挪亚的反应是：凡神所曾吩咐的，他都照样行了（22节）。这是人负责任的行为。挪亚造方舟，救活自己的家人，但关门封门的是神。神的主权和人的责任并非互相排斥，而是相辅相成。

圣经记载与神同行的只有挪亚（9节）和以诺（五22）。假如以诺是教会被提上天的象征，挪亚就象征信主的犹太余民得保守经过大灾难，在千禧年的地上生活。

圣经首次提及约是在第18节。司可福列出八个约：伊甸之约（创二16）；亚当之约（创三15）；挪亚之约（创九16）；亚伯拉罕之约（创一二2）；摩西之约（出一九5）；巴勒斯坦之约（申三〇3）；大卫之约（撒下七16）和新约（来八8）。这八约连同所罗门之约在附篇详述。不用说，各派神学学派必对立约这复杂的话题有不同的阐释。这里依照前千禧年论和神的时代传统说明。

附篇

圣经中主要的约

伊甸之约（创一28~30；二16,17）

伊甸之约创造人，人生来时没有罪，负责繁殖，遍满全地，管理地球。神授权人管理所有的动物，耕作园子，吃园子生产的果子，分别善恶树的果子除外。人违背这个命令便招致死亡。

亚当之约（创三14~19）

始祖堕落之后，神咒诅蛇，预言蛇与女

人永远为仇，撒但和基督也一样。撒但要伤害基督，基督却歼灭撒但。女人要受生产之苦，受丈夫管辖。地受咒诅。男人耕种，要面对荆棘蒺藜，要劳苦流汗才得糊口，最终要回归尘土。

挪亚之约（创八20~九27）

神应许挪亚不再咒诅地或用洪水毁灭全地。神以彩虹为记，见证这应许。这约促成人类政府之成立，政府有行使死刑之权力。神保证日子季节有定时，指示人要再生育遍满全地，重新肯定他管理较低等动物之权力。人早前是吃素的，现在可以吃肉，至于挪亚的后裔，神咒诅含的儿子——迦南，要他作闪和雅弗的仆人。神给闪有利之地，包括我们所知的，弥赛亚从这族系而生。雅弗将要大大扩张，住在闪的帐棚里。

亚伯拉罕之约（创一二1~3；一三14~17；一五1~8；一七1~8）

亚伯拉罕之约是无条件的。神以“冒烟的炉、烧着的火把”，从两块献祭牲畜的肉块中间经过来彰显自己，事情记载在创世记十五章1至21节。这是相当重要的。当两人立（希伯来文作“切”）约，他们双方一同在两块中间走过，表示他们遵守约的规条。神没有向亚伯拉罕要求什么。因此，不管亚伯拉罕的后裔信诚与否，下列的条款都得通过。

那些看神古时子民没有将来的人常说，这约是有条件的，至少，地是一个问题。然后，他们认为所有的祝福应归于教会，只留一点祝福给以色列，甚至一点也没有。

这约包括下列神给亚伯拉罕及其后裔的应许：一个大国（以色列），给亚伯拉罕个人的祝福：一个有名望的名字；给别人带来祝福的来源（一二2）；给他的朋友神圣的爱护，给敌人咒诅；给万国祝福——借基督成就这事（一二3）；永远拥有迦南地——后称以色列和巴勒斯坦（一三14,15,17）；无数本性的和属灵的后裔（一三16；一五

5)：借以实玛利和以撒，使他成为万国万王之父（一七4,6），与神有特别的关系（一二7下）。

摩西之约（出一九5；二〇1~三一18）

广义来说，摩西之约包括十诫——述说人对神和邻舍当负的责任（出二〇1~26）；多条关于以色列社会生活的规例（出二一1~二四11）；以及关于信仰生活的详尽规则（出二四12~三一18）。这约是赐给以色列国，不是给外邦人的；是个有条件的约，要求人顺服，因此“因肉体软弱有所不能行”（罗八3上）。十诫绝不是为要给予救恩，而是要人知罪和承认失败。十诫中有九诫在新约中重述（安息日除外），并非附以惩罚的律法，而是借恩典得救之人行为的指标。基督徒在恩典之下，并非在律法之下，向着基督（林前九21）——一个更高尚的动机，在基督的律之下。

巴勒斯坦之约（申三〇1~9）

这约与神应许亚伯拉罕而仍未得着之地有关，“从埃及河（即埃及河溪，不是尼罗河）直到伯拉大河之地。”（创一五18）以色列人从未全面得着这地。所罗门在位之年，东部国家前来进贡（王上四21,24），却算不上是拥有或得着这些地。

巴勒斯坦之约预测以色列因不顺服而分散在各国，他们回归耶和華，主的第二次降临，他们重回故土，他们在那地得享昌盛，他们心意回转（爱主顺服主）；和他们的敌人受罚。

大卫之约（撒下七5~19）

神不但应许大卫的国永远长存，更应许他的后裔长远活着为王。这是无条件的约，绝不视乎大卫顺服或公义与否。借着所罗门，基督是大卫王位的合法继承人，正如从约瑟的家谱所见（太一）。

借拿单，基督是大卫的直系后裔，正如从马利亚的族谱所见（路三）。因祂永远活

着，祂的国永远长存。祂在地一千年的王权将要与永恒国度融合在一起。

所罗门之约（撒下七12~15；王上八4,5；代下七11~22）

至于永恒国度，所罗门之约是无条件的；但因他的后裔执掌王权，这约就有附带条件了（王上八4,5；代下七17,18）。哥尼雅（也称耶哥尼雅）是所罗门的后裔，神禁止他有后裔坐在大卫的宝座上（耶二二30）。上文提及，耶稣不是所罗门的后裔。否则，祂就是受咒诅的哥尼雅的后裔所生。

新约（耶三一31~34；来八7~12；路二二20）

新约确实是与以色列家和犹大家立的（耶三一31）。耶利米写书的时候，这事是将来的（耶三一31上）。这约与摩西之约不同，以色列人违背了摩西之约，这约是无条件的（耶三一32）。神对这约作出无条件的应许（注意“我要”一词重复使用）：以色列复兴（结三六25）；圣灵内住在人里面（结三六27）；一颗乐意遵行神旨意的心（耶三一33上）；神与祂的百姓有独特的关系（耶三一33下）；在以色列地人人都认识耶和華（耶三一34上）；神赦免人的罪，也不再纪念人的罪（耶三一34下），以色列国永远延续（耶三一35~37）。

作为一个国家，以色列尚未得着新约的好处，直到主第二次降临。在现今时候，真信徒得着新约的一些祝福。教会与新约的关系可见于主的晚餐：杯代表新约，血使新约得以设立（路二二20；林前一25）。保罗说自己和其它使徒承担新约的执事（林后三6）。

每种活物一雌一雄，食物都被带进方舟。批评家声称，方舟的体积根本容不下所有动物的品种和一年零十七天所需的食物。但很可能方舟只载各种动物和雀鸟的基本品

种，然后才衍生出不同的品种。这样方舟的容量就足够有余了。

七1 本节中“进入”一词首次出现——一次满有恩典的福音邀请：“进入安全的方舟”。

七2~18 圣经没有说明为什么挪亚要带七对洁净的畜类，却只带一对不洁净的畜类进入方舟。或者是用作食物，和献祭备用的洁净畜类（参看八20）。大雨降临之前，人畜在方舟内住了七天，地底储存的水涌出。大雨持续了四十昼夜。在圣经中“四十”这数字意指检定或验证。

七19~24 洪水是地域性的吗？有人认为是这样。细想以下几点：天下的高山都淹没了（19节）。神不用命挪亚兴建一只相当于一个半足球场的长度，和八百个火车卡的容量的方舟，来逃避一次地域性的洪水。神能够轻易把八个人和动物迁移到另一处。全地的洪水传说来自世界各地。阿拉腊山高达一万七千英尺。水势比山高过十五肘（19,20节）。有什么奇迹可使地域性的洪水有这样的水势？在创世记九章15节，神应许水不再泛滥毁灭凡有血肉的活物。此后，有很多地域性的水灾，但不再有全地的水灾。洪水若是地域性的，神的诺言就粉碎了——一个不可能的总结。彼得利用洪水毁灭世界作记号，预示将来有火焚烧毁灭全地（彼后三6）。

方舟是基督的写照。洪水描绘神的审判。主耶稣在各各他山走进神忿怒的大水之下。在基督里的人得救，在基督以外的灭亡（参看彼前三21）。

八1~19 洪水发生的时序如下：

1. 七天——从挪亚进入方舟至洪水降下（七10）。
2. 四十昼夜——降雨的时间（七12）。
3. 一百五十天——从洪水降临至水退

（八3）。方舟停在亚拉腊山上（比较七11和八4）。

4. 二百二十四天——洪水降临至山顶再现出来（比较七11和八5）。
5. 四十天——山顶重现至挪亚放出一只乌鸦去（八7）。
6. 七天——放出乌鸦至首次放出鸽子去。（八6~10；第10节：“又等了七天。”）
7. 另外七天——直至第二次放出鸽子去（八10）。
8. 另外七天——直至最后一次放出鸽子去（八12）。
9. 三百一十四天——洪水降临至挪亚撤去方舟的盖观看（比较七11和八13）。
10. 三百七十一天——洪水降临至地面上干了（比较七11和八14）。那时神命令挪亚出方舟（16节）。

不洁的乌鸦（7节）和洁净的鸽子（8节）正好代表信徒新旧的本性。旧的本性爱吃垃圾和腐肉，但新的本性不能从死亡和审判中得到满足。除非稳站在复活的地位上，否则不得安息。

八20~22 挪亚感谢神拯救的恩典，筑了一座坛。我们得救，免去神的忿怒，就当真心敬拜神。这是可悦纳可喜悦的，正如挪亚的时代一样，耶和华立约说，不再……咒诅地，也不再按着祂才行的，灭各种的活物了；并且，地还存留的时候，神使四季有定时。

在第六章6节和这里第21节，神提到人心充满恶念。首先是没有献祭的，审判接踵而来。这里有献祭，神施恩。

六·洪水后的挪亚（九）

九1~7 第3节指出，洪水之后人首次吃肉，但不可吃带着血的肉，因为血是活物的生命；生命是属于神的。

死刑的设立预说政府的成立。任何人甚至人人都为复仇而杀人，社会就动荡不安了。惟有成立政府才可解决问题。新约保留死刑，当提到政府时说：“他不是空空的佩剑。”（罗一三4）

九8~17 神立彩虹为记号，不再有洪水毁坏地。

九18~23 虽然神施恩与挪亚，但他喝醉了，赤着身子躺在帐棚中，就犯了罪。含看见他，把这事告诉自己的弟兄，他们就用衣服给父亲盖着赤露的身体遮丑。他们背着脸就看不见父亲的赤身。

九24,25 挪亚……醒了，就说迦南当受咒诅。问题是：“为什么受咒诅的是迦南，而不是含？”一个可能的解释是，含身上显出的邪恶比在迦南身上更显著。咒诅就成了他不道德行为和应得惩罚的预言。另一个解释是，迦南自己对祖父做了一些不雅的行为，后来给挪亚知道了。挪亚知道小儿子向他所作的事。大概第24节是指挪亚最小的孙儿迦南，而不是小儿子含。圣经中，“儿子”常指“孙儿”，或其它后裔。在这事上，迦南是因自己犯罪受咒诅，不是因他父亲的罪。另一个可能是神施恩，只容挪亚咒诅含一小节的后裔，而不是人类的三分之一。

九26~29 迦南受咒诅，要作闪和雅弗的仆人。在约书亚记九章23节和士师记一章28节，迦南人在以色列人面前作奴仆。有人利用本章说明黑人为奴，但绝对没有任何证据支持这论点。迦南是迦南人的始祖，在以色列来临之前已在圣地居住。没有证据显示他们是黑人。神祝福闪和雅弗掌宗主权。第27节提到雅弗借闪的后裔——以色列人得享属灵的祝福。

有争辩说，究竟挪亚的长子是闪还是雅弗。第十章21节记载：“雅弗的哥哥闪……”或作：“闪……雅弗的兄长”。后

者的译法较可取。闪在创世记五章32节和历代志上一章4节的族谱上排首。

七·列国表（一〇）

一〇1~32 闪、含、雅弗成为列国之父。

闪： 闪语族人——犹太人、阿拉伯人、亚述人、阿兰人和腓尼基人。

含： 含族人——埃塞俄比亚人、埃及人、迦南人、非利士人、巴比伦人；可能包括非洲人和东方人；纵然不少学者认为东方人是雅弗人。

雅弗： 雅弗人——玛代人、希腊人、塞浦路斯人等。也许包括欧洲及东亚的高加索人。很多学者把东方人归在其内。

本章列出的次序是：雅弗的儿子（2~5节）；含的儿子（6~20节）和闪的儿子（21~31节）。神的灵要在旧约余下的篇幅集中在闪和他的后裔上。第5节提及的方言可能指巴别塔以后的时候（一一1~9）。

注意本章列述人类分散的三个参考点。第5节描述雅弗族人分散到不同的地方居住。第25节告诉我们，地上的人类（在巴别塔）分散一事在法勒的日子发生。第32节充当第十一章之巴别塔引言，那时挪亚儿子的宗族在地上分为列邦，说不同的语言。

宁录（8~10节）意指叛变者。他似乎是洪水之后首个“世上英雄”（8节）和首个建立王国的人（10节）。他兴建巴别（巴比伦），与神对抗，又在亚述（参看第11节）建造尼尼微——另一个神子民根深蒂固的敌人。

正如前述，第21节列明闪是雅弗的哥哥。

我们无法确定不同种族的人定居的地方，但下列各项有助下文的研究。

- 他施 (4节) — 西班牙
- 基提 (4节) — 居比路 (塞浦路斯)
- 古实 (6节) — 埃提阿伯 (埃塞俄比亚)
- 麦西 (6节) — 埃及
- 弗 (6节) — 吕彼亚
- 迦南 (6节) — 巴勒斯坦
- 亚述 (11节) — 亚述
- 以拦 (22节) — 波斯
- 亚兰 (22节) — 叙利亚和米所波大米

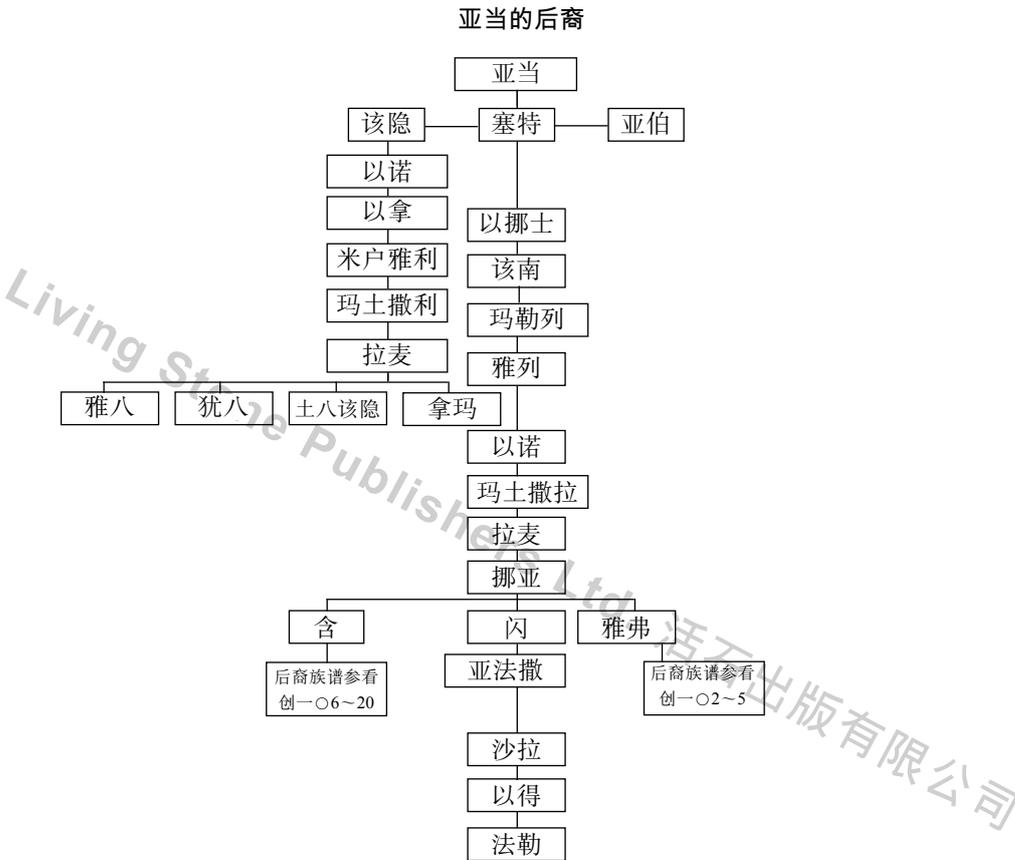
他们说：“来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”可见这是一项骄傲（为要传扬他们自己的名）和违命（为免分散在全地上）的计划。对我们来说，塔也象征堕落的人类不断要凭自己的行为进入天堂，而不是接受白白赐下的救恩。

——5~9 耶和華審判人，要變亂他們的口音，也正是今天世界分成多國多語言之始由。五旬節（徒二1~11）恰好與巴別塔相反，各人按着自己生來所用的言語聽聞神奇妙的作為。巴別的意思是分亂，即是人擯棄神，或不按神心意而結合的必然後果。

——10~25 這段經文追溯由閃至亞伯蘭的族譜。從此，歷史的記載就由整體人類縮窄至人類其中一個分支（閃族），再縮

八·巴別塔（一一）

——1~4 按年代順序排列，第十章應排在第十一章之後。神變亂人類的言語口音（5,20,31節）。現在，我們知道人類分散的原因。人並無按神的意思分散全地，反而要在示拿（巴比倫）建造一座城和一座塔。

窄至其中一人（亚伯兰）——后来成为希伯来国之始祖。旧约大部分都是记载这国的历史。

一一26~32 亚伯兰是个信心伟人，也是历史上最重要的人物之一。犹太教、基督信仰和伊斯兰教这三个世界宗教都尊崇他。旧约十六卷书和新约十一卷书都有提及他。他名字的意思是“尊贵的父亲”，后来他改名为亚伯拉罕，意即“多国之父”。

本文出现一个数学难题。祁德拿解释说：

他拉死时的岁数产生一个问题，这令他的长子有一百三十五岁（26节），而亚伯兰只有七十五岁（一二4；徒七4）。其中一个解释是假设亚伯兰是幼子，比长子迟生六十年。但因他的重要性，就首列在第十一章26至27节（正如以法莲被列入玛拿西之前）。另一解法是采用撒玛利亚的正文，说他拉死时一百四十五岁。后者比较可取，因为如果亚伯兰的父亲一百三十岁才生下他，他就不会发出第十七章17节的叹息。¹²

在米所波大米，迦勒底的吾珥（31节）是拜多神教偶像的中心。他拉和家人向西北走到哈兰，再转到迦南地。

贰·以色列的先祖（一二~五〇）

〇

一·亚伯拉罕（一二1~二五18）

1. 呼召亚伯拉罕（一二1~9）

一二1~3 耶和华呼召亚伯兰的时候，他还在吾珥（比较第1节和徒七1,2）。神呼召亚伯兰离开本地、本族和父家，开始作客旅的生活（来一一9）。神与他立了奇妙的约，当中包括以下重要的应许：地，即迦南地；大国，即犹太百姓；给亚伯兰和他后裔物质和属灵的丰盛；叫亚伯兰和他后裔的名为大；他们成为神祝福别人的桥梁；以色列

的朋友得着祝福，反闪族主义的人被咒诅；地上的万族都要因亚伯兰得福，遥指主耶稣基督，即亚伯兰的后裔。神在一三14~17；一五4~6；一七10~14和二二15~18重申并扩大此约。

一二4~9 过了统称在哈兰的荒年，即不事生产的年日，亚伯兰带着妻子撒莱，侄儿罗得和亲人并财物迁往迦南。他们先到示剑。亚伯兰在那里为耶和華筑了一座坛。在敌对的迦南人面前无阻一个凭信心而行的人。亚伯兰再迁到伯特利（神的家）和艾之间。他尽所当行的，不单为自己支搭帐棚，而且筑了一座坛求告耶和華的名。清楚可见这个属神的人的优先次序。第9节说明亚伯兰往南地去（尼格夫）。

2. 往返埃及（一二10~一三4）

一二10~20 信心也有失误的时候，遭遇大饥荒时，亚伯兰离开神为他拣选的地方，逃到象征世界的埃及。这次迁移蕴酿了麻烦。亚伯兰害怕法老王为要夺取他容貌俊美的妻子撒莱而杀他，被恐惧困扰。于是亚伯兰诱使撒莱说谎，伪称是他的妹子。撒莱确实是他同父异母的妹子（二〇12）。但动机是要欺骗，所以始终是说谎。这计对亚伯兰有利（他因此得到丰厚的收获），却有损于撒莱（她加入了法老妻妾之列），对法老的损害更大（神降灾与法老和他的全家）。法老知道亚伯兰欺骗他，他的表现却比亚伯兰更有义。他斥责亚伯兰后，就送走他们，返回迦南。

这事提醒我们，不能利用世俗的武器来应付属灵争战，结局也不能证明方法无错。我们不可以犯罪，然后逃之夭夭。

神并无遗弃亚伯兰，但神容罪显出罪果。法老公然斥责亚伯兰，叫他蒙羞离开。

“法老”一词并非专有名词，而是一种称衔，就如国王、皇帝、总统等。

一三1~4 亚伯兰从埃及……往伯特利，表示他与神重修相交关系。“回到伯特

利”是给所有偏离神的人的长远呼唤。

3. 跟罗得与麦基洗德的经历（一三5~一四24）

一三5~13 罗得和亚伯兰的牧人为牧养畜群之平原相争。亚伯兰凭着爱心，真切无私地给罗得全平原的选择。他存心谦卑，看别人比自己强（腓二3）。罗得选择了约但河谷葱翠的平原，毗邻罪恶之城所多玛、蛾摩拉。罗得虽是个真信徒（彼后二7,8），但是个世俗的边缘人。有人说：“他得着青草喂养牛群，亚伯兰却得着恩典给后人。”（15,16节）

纵然所多玛人在耶和華面前罪大恶极，罗得并没有因而改变选择。留意他走上属世之路的过程：他（他的牧人）与人相争（7节），他看见（10节），他作出选择（11节），他挪移帐棚（12节），他迁离神的祭司所处的地方（一四12）；他坐在城门门口——拥有政权的地方（一九1），成为所多玛当地的官员。

一三14~18 亚伯兰放弃上佳的平原草场，神却把迦南的一切地都赐给他和他的后裔，直到永远。再者，耶和華应许他子孙无数。亚伯兰在希伯仑安顿后，就第三次为耶和華筑……坛——他只为神筑坛，从没有为自己筑搭楼房！

注意，神指示亚伯兰纵横走遍那地，观看自己的产业。因此，我们也可以借着信，取用神的应许。

一四1~12 本章主要事件发生前十三年，以拦（波斯）王基大老玛征服了多个在死（盐）海近平原的王。到第十三年，五个被掳的王起来背叛基大老玛。于是，他联合巴比伦一带的三王，沿死海东边向南进军，再沿西边向北进攻所多玛、蛾摩拉和平原上其它的城市。他们在西订谷交战，那里有许多石漆坑。侵略者击败反叛者，携同战利品和俘虏——包括亚伯兰背道的侄儿罗得

向北进发。

一四13~16 亚伯兰听闻消息后，就率领家里生养的精练壮丁三百一十八人，直向北面的但，追赶战胜军。最后在亚兰（叙利亚）的大马色附近击败他们，救回罗得，连同掳掠的一切财物都夺回来。背道的人不自招麻烦，还连累他人。这里亚伯兰用剑救回罗得。稍后，他借代祷解救罗得（十八、十九章）。

一四17,18 亚伯兰回家后，所多玛王出来迎接他。正如经过一场伟大的属灵争战胜利后，撒但都前来迷惑信徒一样。然而，撒冷王麦基洗德这至高神的祭司带着饼和酒出来迎接亚伯兰。这里首次提及饼和酒，象征救主受难。我们必须会意，只要想到祂为救赎我们所付的代价，我们就有力量抗拒各种罪恶和诱惑。

圣经中的名字是很有意思的。麦基洗德意即仁义之王，撒冷（耶路撒冷之简称）是平安的意思。因此，他是仁义王，也是平安王。他象征基督——仁义和平的真君王，我们至高的大祭司。希伯来书七章3节提到麦基洗德“无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终”，这段话的意思是指着他祭司的身分说的。祭司的事奉通常是世袭的，且任期有限。按记载所示，麦基洗德祭司的位分是独一无二的，他祭司的位分不是从承袭得来，无始也无终。基督是“照着麦基洗德的等次”永远为祭司（诗一一〇4；来七17）。

一四19,20 麦基洗德为亚伯兰祝福，亚伯兰就把掳回之财物，拿十分之一给这位神的祭司。希伯来书第七章说明这些行动蕴藏很深的属灵意义。亚伯兰是亚伦的祖先，因此被视为亚伦裔祭司的代表。麦基洗德祝福亚伯兰，意思是麦基洗德祭司的位分比亚伦高，因为祝福人的总比领受祝福的优越。亚伯兰把十分之一的财物送给麦基洗德，表

征着亚伦裔的祭司承认麦基洗德裔的祭司较为优越，因为在下的当事奉在上的。

一四21~24 结果，所多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧！”可见，即使我们身边人命终离开我们，撒但仍然要利用物质诱惑蒙蔽我们。亚伯兰回答说，即使是一根线，一根鞋带，他都不拿走。

4. 亚伯拉罕得着后裔的应许（一五）

一五1 第十五章的首节与第十四章最后的一部分紧紧相连。这位人类的祖先拒绝了所多玛王的馈赠，耶和华就对他说：“亚伯兰你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”神要保护亚伯兰，又使他家财万贯。

一五2~6 亚伯兰无子，恐怕家仆大马色人以利谢要承受他的家业，当时的律例正是这样。然而，神应许他亲生一个儿子，他的后裔要如众星一样繁多。从生理的角度看，这是绝无可能的，因撒莱已过了生育的期限。亚伯兰却信神的应许，神也称他为义。因信称义的真理在这里表明，而在罗马书四章3节，加拉太书三章6节和雅各书二章23节复述。在第十三章16节，神应许后裔象尘土那样多；在第十五章5节这里，神应许后裔象众星那样多。尘土象征亚伯兰亲生的后裔，即生为犹太人的一群；众星预表他属灵的后裔——因信称义的人（参看加三7）。

一五7~21 神要落实亚伯兰得后裔（1~6节）和得地的应许（7,8,18~21节），就作出一次奇异且意义重大的象征行动（9~12节）。巴伦解释说：

根据古代东方立约的惯例，立约双方要经过宰杀后被切成肉块的动物，用象征的手法证明他们尽心尽力遵守成全自己所立的约（参看耶三四18,19）。在创世记第十五章，冒烟的炉并烧着的火象征神同在，神独自在动物的肉块中经

过。亚伯兰纯粹是目击神彰显奇妙白白恩典的见证人。¹³

这象征所立的是无条件的约，惟有神自己方可成全这约。

本文提出的另一观点，是献祭的肉块预表以色列国。鸢鸟指外邦国家，别人的地当然是指埃及。到了第四代，以色列人将要被释放，从埃及为奴之地回归到迦南去。冒烟的炉和烧着的火把说明以色列国的结局——受苦与见证。亚摩利人的罪孽已满盈时，以色列人就被释放。迦南的异教徒居民最终被灭绝。然而，神审判罪恶之前，都让罪恶自然发展，甚至祂的子民也受损害。祂长久忍耐，不愿一人沉沦，败坏的亚摩利人也不例外（彼后三9）。祂甚至让罪恶结出果子，好叫人人都看见罪的恶果。可见，神的忿怒是全然公义的。

第13和14节造成先后次序的问题。经文预言亚伯兰的后裔要寄居别人之地，服事那地的人，那地的人要苦待他们四百年；四百年过后，他们必带着许多财物从那地出来。四百年这个数字在使徒行传七章6节重复出现。

出埃及记十二章40和41节说明，以色列民在埃及寄居正满四百三十年。

在加拉太书三章17节，保罗说神与亚伯兰立约至颁布律法的时间有四百三十年。

这些数字可以怎样互相协调呢？

创世记十五章13至14节和使徒行传七章6节提及的四百年是指以色列人在埃及受尽折磨的时间。雅各一家初抵埃及时并无遭受任何亏待，反而接受宫廷式的款待。

出埃及记十二章40和41节提及的四百三十年实指以色列人居留在埃及直至离开当天总共的日子，是个实际的数字。

加拉太书三章17节提及的四百三十年跟出埃及记十二章40和41节所指的大致相同。时间的数字以神向雅各落实亚伯兰之约，雅各准备进入埃及时计起（创四六1~4），延

伸至颁布律法的时候，距离出埃及约三个月。

创世记十五章16节的第四代可见于出埃及记六章16至20节：利未、哥辖、暗兰和摩西。以色列尚未占领第18至21节所说那应许之地。所罗门统治这地（王上四21,24），如同管治附庸国一样，他的子民却没有进占当地。基督再来作王时，此后就得到成就了。没有能拦阻这约成就的。神一诺千金，应许就如即时发生一样的真实！

一般人都认为（18节）的埃及河是位于迦萨南部的一条小溪，即现在的Wadi el Arish，而不是尼罗河。

5. 肉体的儿子——以实玛利（一六~一七）

一六1~6 这里可见罪性无止无休的一面。撒莱没有等候神，反而游说亚伯兰与使女夏甲同房，给亚伯兰生儿女。夏甲可能是他们在埃及过着不如意的寄居生活时所收的使女。即使神从不允许祂的子民不规矩的婚姻关系，但神仍如实记录在案。夏甲怀了孕，就小看她的主母。撒莱责怪亚伯兰，撒莱就把夏甲赶出家门。这正绘划出律法与恩典之间的冲突。它们不能共存（加四21~31）。纵然本段某些行为按当时的文化是可以接受的，但从基督徒的立场来看，这肯定是不合宜的。

一六7~15 夏甲在书珥旷野往埃及路上遇见主的使者。这是主耶稣还未道成肉身却显现在人前的其中一次，称为基督显现（参看士师记第六章论主的使者的附篇）。主劝慰她，叫她回到撒莱那里去，并服在撒莱手下，更应许她的儿子将要成为一个大国的始祖。这应许当然是应验在阿拉伯人中间。对于不少曾受神管教的人来说，“回到”和“服”两词成了重要的转折点。

夏甲在第13节的说话，可以说成“你是人看得见的神。”因她曾说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”她把那井命名为庇耳

拉海莱（意即那活着看顾我的神的井）。¹⁴

一六16 夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。以实玛利一名意即神听见。神听见夏甲的辛酸。我们必须从本章经文学会，夏甲代表律法，撒莱代表恩典（参看加四）。

一七1~14 神在第1节向亚伯兰说的话，隐喻他不能再靠自己的力量行事，让全能的神作主。神旋即重订所立之约，改变这位先祖的名，亚伯兰（崇高之父）一名改为亚伯拉罕（多国之父），并设立割礼，作为立约的记号。男子行割礼，要接受手术，作为身体上的证据，表示此人属于神在地上拣选的百姓。当时，中东一带的人已有行割礼的习俗，但对于亚伯拉罕一家，割礼另添一番新意义。亚伯拉罕家中每一个男子都行割礼。此后，所有男婴生下来第八日，就要受割礼，否则，就必从民中剪除——即是要脱离以色列人（9~14节）。“剪除”一词有时是指被治死，就如出埃及记三十一章14至15节所指。其它的地方，如这里所示，“剪除”应该是禁止或放逐的意思。

使徒保罗小心指出，亚伯拉罕受割礼前，耶和華已称他为义（一五6）。他的割礼是“未受割礼的时候因信称义的印证”（罗四11）。现今的信徒不用以身体上的记号作印证，悔改认罪的时候即领受圣灵作印记（弗四30）。

附篇

割礼的记号

神与祂的百姓立约，用割礼作为身体上的记号（创一七10~14）。此后，亚伯拉罕所有的后裔都被称为“奉割礼的”（徒一〇45），外邦人被称为“未受割礼的”（弗二11）。受割礼也是亚伯拉罕因信称义的记号和印记（罗四5）。

然而，“割礼”和“受割礼”具多种意

思。“未受割礼的嘴唇”（出六12）表示在公开演说时欠缺说话技巧。“未受割礼的耳朵”和“未受割礼的心”是指不听神的话，不爱祂，不肯顺从祂（利二六41；申一〇16；三〇6；耶六10；徒七51）。“未受割礼的肉体”（结四四7）意指不洁净。

在新约，“基督……的割礼”（西二11）是指祂钉死在十字架上。信徒行的割礼，就是与基督同证。保罗说这不是靠“人手所行……脱去肉体情欲的割礼”（西二11）。这割礼是关于治死肉体情欲的。对每个信徒来说，这是正确的位置，但必须先实际治死罪行（西三5）。使徒保罗说，既然那群人信奉犹太律法主义被称为“奉割礼的人”，那么信徒就是真受割礼的人了（加二12）。

神以割礼作为祂百姓的象征。此外，还别有用意。这条例是神为了祂百姓的好处而立定的，免得他们感染外邦人的疾病。今天，不少医疗权威相信，接受包皮环切手术有助男女双方预防患上某种癌症。

一七15~17 神替撒莱改名为撒拉（公主），应许亚伯拉罕的九十岁妻子将怀孕生子。亚伯拉罕就喜笑，是喜出望外的笑，不是不信的嗤笑。他的信心没有动摇（罗四18~21）。

一七18~27 神告诉亚伯拉罕，祂要借亚伯拉罕的儿子——以撒成就祂的约，亚伯拉罕就求神让以实玛利在祂面前蒙恩。无论如何，神使以实玛利昌盛，极其繁多，使他成为大国。以撒是基督的象征，那约借基督得以完全成就。

留意亚伯拉罕顺服的速度：正当那日，亚伯拉罕和他的儿子以实玛利一同受了割礼。

6. 所多玛与蛾摩拉（一八~一九）

一八1~15 第十七章的事件发生后，

即有三个人在亚伯拉罕面前显现。其中两人实为天使，一位是主自己。亚伯拉罕和撒拉就按中东典型款待客旅的惯例，不知不觉地接待了天使（来一三2），其中一位更比天使为大。撒拉无意中听见主说她在明年这时候将要生一个儿子，她的暗笑显出她的不信。耶和華就责问她：“耶和華豈有難成的事嗎？”即使撒拉對主的應許存疑，耶和華仍多次覆述那應許（9~15节）。希伯來書十一章11节指出，雖然撒拉在這裡有失誤，但她仍不失為一個信心的婦人。

一八16~33 耶和華向亞伯拉罕預言，祂要剿滅所多瑪。兩位天使步向那城時，亞伯拉罕就開始那著名代求的倒數——五十五個……四十五個……四十個……三十個……二十個……十個。只要城里有十個義人，耶和華也不毀滅那城！亞伯拉罕的禱告正是奏效的代求范例。亞伯拉罕這樣代求，只因他深諳審判全地的主（25节）的公義性情，對神有深入的认识才有此胆量和谦逊的表现。亞伯拉罕停止恳求，耶和華才了结这事而离开（33节）。生命充满奥秘，第25节大概是惟一令人惬意的答案。

留意神盛赞亚伯拉罕是个出色的住家男人（19节），确是令人羡慕的事！

一九1~11 所多玛一名变成与同性恋或鸡奸等罪恶的同义词。但淫乱却不是神灭城的惟一原因。在以西结书十六章49至50节，神形容所多玛的罪孽为“心骄气傲，粮食饱足，大享安逸”。

罗得接待那两个天使，坚持要他俩在他家住一夜。而他非常清楚收留那两个天使会有什么后果。所多玛城里各处的人此刻竟然要鸡奸这两位从天而降的访客。罗得誓要保护宾客，却又无计可施，惟有不顾廉耻奉上两个女儿。奇迹发生，令各人都平安：天使叫所多玛人在混乱中暂时失明，眼睛昏迷。

附篇——同性恋

神在旧约（创一九1~26；利一八22；二〇13）和新约（罗一18~32；林前六9；提前一10）都谴责同性恋。神毁灭所多玛和蛾摩拉城，显出神的震怒。按摩西律法，鸡奸要判死罪。同性恋者绝不能承受神的国。

所谓“同性恋”者要为自己荒唐的生活付上沉重的代价。保罗说他们在自己身上受那妄为当得的报应（罗一27下），包括性病、肺囊炎、卡波济氏肉瘤（皮肤多发性出血性肉瘤，癌症的一种）和爱滋病。更包括萦绕心头的罪咎感，精神及情绪上的波动，还有不正常的性格改变。

男女同性恋者跟其它所有人一样（都是罪人），只要他们认罪悔改，接受主耶稣为他们个人的救主，就可以得救。即使神厌恶他们的罪，神仍是爱他们。

一个实际的同性恋者跟一个有同性恋倾向的人是有所区别的。圣经谴责的是同性恋的行为，不是其定向。不少人能吸引同性，但他们拒绝这样的行为。他们借着圣灵的大能，克制自己，力拒诱惑，过圣洁的生活。很多有同性恋定向又相信基督的人

……形容自己身在悲痛悔疚的景况而无力改变，就倚靠圣灵的大能去坚忍和禁欲，实质上是圣洁表现……他们献身给神，把自己内在长期的瑕疵交托给神，让神的大能在软弱的人身上显得完全。¹⁵

有人指摘神，他们与生俱来就有同性恋倾向。然而错不在于神，乃在人的罪性。亚当每一个堕落的后裔都有罪性。有些人在这方面软弱，另一些人在别的地方软弱。身处诱惑当中不是罪，向诱惑投降、屈服才是罪。

同性恋跟任何一种诱惑无异，都有从中得释放的方法。无论如何，对于大部分个案来说，持续接受主内敬虔生活的辅导帮助是十分重要的。

基督徒必须接纳同性恋者本人，但不得接纳他们的生活模式。基督也为他们钉死在十字架上，信徒要用尽方法把他们领到主前，追求过圣洁的生活，“非圣洁没有人能见主”（来一二14）。

一九12~29 天使坚持要罗得一家离开那城。但当他尝试游说他的女婿（或未来女婿——参照修订标准本），他们却以为他说的是戏言。当危机来临时，他的背道生活便显出他的个人见证已失效。天明了，天使催逼罗得带其妻子和女儿离开所多玛。那时罗得还迟迟不走，想要留在其中一个罪恶的附从城——琐珥。所多玛城内连十个义人也没有，于是神毁灭这城。然而，亚伯拉罕的祷告没有白费，因神记念亚伯拉罕，……打发罗得从倾覆之中出来。

罗得的妻子虽然离开那城，心却仍在城中，这样就落在神的审判之下。路加福音十七章32节说：“你们要回想罗得的妻子。”基督提及她，警戒那些轻看神救恩的人。

一九30~38 罗得离开琐珥，住在山洞里。就在这里，他的两个女儿使他醉酒，诱使他犯乱伦罪。后来，大女儿生了儿子，名叫摩押；小女儿也生了儿子，名叫便亚米。摩押人和亚扪人从此而生，成为以色列人身旁的刺。后来摩押妇人引诱以色列男子行淫（民二五1~3），亚扪人教以色列人膜拜米勒公，把儿女献作祭物（王上一一33；耶三二35）。彼得后书二章7至8节告诉我们，罗得是个义人，但因为贪爱世界，失去见证（14节）、妻子（26节）、女婿、朋友、相交（在所多玛完全没有相交可言）、财产（进入所多玛时家财万贯，离开时却一贫如洗），人格（35节）、一生的工作，差点儿连生命也失去（22节）。女儿堕落的行为反映他们受到所多玛卑劣的标准荼毒。他们都不能逃罪（来二3）。

7. 亚伯拉罕和亚比米勒 (二〇)

二〇1~18 我们或许会好奇，亚伯拉罕何以对法老犯的大错在二十年内再犯，伪称撒拉是他的妹子——是难以置信的，直至我们想起自己也常对罪卑躬屈膝！在基拉耳王亚比米勒身上发生的事其实是亚伯拉罕在埃及表里不一事件的重演（一二10~17）。神介入以撒的出生，来行出祂的旨意，否则神的旨意便受挫。神以死亡威吓亚比米勒。神不只是历史边缘的旁观者那么简单。祂能驾驭祂子民的邪恶，甚至借着那些不信人的生命行事。异教徒亚比米勒处理这事比“神的朋友”亚伯拉罕公义（亚比米勒是个称呼，而不是一个姓名）。信徒给世人直斥其非实在非常羞愧！半真半假的道理被说成是百分之百的真理，那就是歪理。他竟然说是神先要他飘流在外，企图把部分责任推卸在神身上。他若谦卑承认自己的过错，还算英明。无论如何，他仍是属乎神的人。主差遣亚比米勒到亚伯拉罕那里去，亚伯拉罕就祈求神医医治亚比米勒一家，使他家不再生育了。

“作为你……遮羞的”（16节）直译作“给你遮眼的”，意思是用作平息事件的礼物。因此可以这样理解：“给你作满足的回馈，向所有与你一起的人和每一个过犯得以纠正的人作见证。”

8. 应许的儿子——以撒 (二一)

二一1~10 亚伯拉罕和撒拉生了应许的儿子，这对欣喜若狂的父母按神的命令（一七19,21）给儿子起名叫以撒（意即喜笑），正好表达二人和将听闻此喜信的人的喜悦。以撒大概在两至五岁之间断了奶。以实玛利那年应约十三至十七岁。撒拉看见以实玛利在以撒断奶的席上嘲笑以撒，就要亚伯拉罕把夏甲和她儿子赶出去。保罗解释这为律法迫害恩典，律法与恩典不能混为一谈，人不能在律法的原则下得着属灵的祝福（加四29）。

二一11~13 亚伯拉罕失去夏甲和以实玛利，就很沮丧。神却安抚他，应许以实玛利必成为大国之祖。然而，神重申以撒才是实现所立之约的那位应许的儿子。

二一14~21 夏甲和她孩子差点儿在迦南以南的旷野上渴死，于是神让他们找到一口井，好使他们省点力气。以实玛利正是少年时期。因此，第15节的意思是夏甲因儿子身体软弱，就把他撇在小树底下。以实玛利一名意思是“神听见”，在第17节出现了两次——神听见……神已经听见。要鼓励儿童和青年人多祷告。神必垂听并应允！

二一22~34 第22节的亚比米勒跟第二十章的不一定是同一人。这个族长的仆人曾夺取亚伯拉罕仆人的水井。当亚比米勒和亚伯拉罕订立友谊之约的时候，亚伯拉罕告诉亚比米勒他的井曾被霸占。结果是二人立约，井归还给亚伯拉罕。他立即给井起名叫别是巴（即盟誓的井的意思）。后来，这地方成为一个城市，画出这地南端的边界。亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树作纪念。

9. 亚伯拉罕献以撒 (二二)

二二1~10 除了各各他山之外，圣经中没有一幕比献以撒更惨痛的了；也无人能更清楚预示神的独生爱子钉死在十字架上了。神命令亚伯拉罕往摩利亚地去，把以撒献为燔祭，是对亚伯拉罕信心的最严峻考验。其实，神无意要亚伯拉罕真献以撒，神一向都反对把人献作燔祭。摩利亚是一列山脉，耶路撒冷（代下三1）和各各他山也在其上。神说：“就是你独生的儿子，你所爱的以撒。”这一定刺透亚伯拉罕的心，象一个长远深刻的伤口。以撒是亚伯拉罕的独生子，意思是神应许的独生子——是独一无二的，他的出生是个奇迹。

在圣经中初次使用过一次的字词，常是其中各经卷的使用样本。所爱的（2节）和“敬拜”（5节）在这里首次出现。亚伯拉

罕对儿子的爱隐隐约约地勾画出神对主耶稣的爱。献以撒刻画出至高无上的敬拜——救主亲自牺牲，成就神的旨意。

二二11,12 圣经出现过十次重呼人的名字，“亚伯拉罕！亚伯拉罕”是第一次。其中七次是神呼唤人（创二二11；四六2；出三4；撒上三10；路一〇41；二二31；徒九4）。另外三次分别在马太福音七章21至22节；二十三章37节；马可福音十五章34节，用以介绍分外重要的事情。耶和华的使者（11节）正是神（12节）。

二二13~15 献以撒无疑是对亚伯拉罕信心的最严峻考验。神曾应许借亚伯拉罕的儿子使亚伯拉罕成为多国之父。以撒当时最多只有二十五岁，未婚。亚伯拉罕若杀掉以撒，又怎能实现应许呢？根据希伯来书十一章19节，亚伯拉罕相信，即使他杀了儿子，神也可以使他从死里复活。这么大的信心是罕有的，在那时候，人类历史上从未有过死人复活的事。注意亚伯拉罕的信心：“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”（二二5）亚伯拉罕首次因信心称义（一五6）；然后因行为称义（证明无罪）（参看雅二21）。他的信心就是他得救的方法，他的行为正是真正信心的明证。以撒问道：“燔祭的羊羔在哪里呢？”父亲回答说：“神必自己预备作燔祭的羊羔。”最终，不是由第13节的公羊应验应许，而是由神的羔羊成就应许（约一29）。

本章出现两个象征基督的独特标记。一是以撒：那独生子，父亲疼爱的，愿意遵行父亲的心意，从死里失而复得的。二是公羊：代人赎罪的无辜受害者，流血并献作燔祭，且要完全烧尽的献给神。有人说，神预备公羊代替以撒：“神挪开伤透亚伯拉罕心头的刺，却不去挪开伤透自己心头的刺。”正如在整本旧约中一样，第11和15节提及的耶和华的使者就是主耶稣基督。亚伯拉罕给

那地起名叫耶和華以勒（耶和華必預備的意思）（14节）。旧约中有七个用来称呼神的复合名，这是其中一个，其余如下：

耶和華拉法——耶和華是醫治你的
（出一五26）。

耶和華尼西——耶和華是我的旌旗
（出一七8~15）。

耶和華沙龙——耶和華是平安
（士六24）。

耶和華路以——耶和華我牧者
（詩二三1）。

耶和華齊根努——耶和華我們的義
（耶二三6）。

耶和華沙瑪——耶和華所在
（結四八35）。

二二16~19 耶和華指着自己起誓，因为没有比祂自己更大的（来六13）。神借祂的誓言落实这里的应许：包括借着基督祝福外邦人（参看加三16）。在第17节下半节，神给本来已经很伟大的应许再加补充：亚伯拉罕的后裔必得着仇敌的城门，意思是亚伯拉罕的后裔必“占领、统治那些与他们为敌的人的地方。得着城门等于那城已经沦陷。”¹⁶

二二20~24 亚伯拉罕的兄弟拿鹤生了十二个儿子，亚伯拉罕却只有两个——以实玛利和以撒，这正试验亚伯拉罕对神应许他的后裔如天上的星那样众多的信心！可能因为这个缘故，促使亚伯拉罕差遣以利以谢去为以撒娶妻回来（二十四章）。留意第23节利百加的名字。

10. 家族墓地（二三）

二三1~16 撒拉享寿一百二十七岁。她死时亚伯拉罕跟希伯仑的居民赫人议价，想要买来麦比拉洞作埋葬撒拉的坟地。这也是他漫长的人生中惟一购买的产业。经文没有提到交易的实际价钱，这做法在东方一带

十分普遍。初时，赫人建议亚伯拉罕在他们最好的坟地里埋葬撒拉。亚伯拉罕彬彬有礼地拒绝赫人的建议，坚持要以足价买入以弗仑的山洞。最初，建议中的以弗仑不单指着那个山洞，还把整块田都给亚伯拉罕，作为一分完全的礼物。亚伯拉罕却明白这只不过是体面的事，地主根本无意真的送地给他。亚伯拉罕反对，坚持要买入田地，以弗仑的价钱是四百舍客勒银子，象是一宗大折让。这其实是一个敲诈人的价钱，一般买主都讨价还价。所以，当以弗仑的价钱一出，亚伯拉罕就肯成交，人人都感到十分惊讶。亚伯拉罕不想欠下未信的人的债务，我们也当这样。

二三17~20 后来，麦比拉田间的洞成为亚伯拉罕、以撒、利百加、雅各和利亚的墓地。这传统之地现在是一所回教清真寺。

11. 以撒娶妻（二四）

二四1~9 亚伯拉罕要他家最老的仆人去起誓，为以撒选娶一个妻子，他不容以撒娶迦南女子或住在米所波大米的女子为妻。第2至4和第9节说明古代立誓的形式，费察林说：

根据圣经的谚语，儿女是从父亲的“大腿”和“腰间”而来（比较创四六26）。把手放在大腿下表示，若有人违背誓言，已出生的儿女，或将来的儿女将要将对不忠诚的一方作出报复。这称为“借后裔发的誓”，尤其是在这里的应用，因为仆人的使命是要确保以撒能给父亲亚伯拉罕传宗接代。¹⁷

二四10~14 仆人是天父差来之圣灵的预表（象征），助这“属天的以撒”——主耶稣——寻找新妇。经文一丝不苟地记录预备旅程的细节：仆人带备的贺礼，和识别主所拣选的女子的记号。甘莫道阐释说：

这个记号是经过精心计算的，用来阐明成为主人儿子的妻子当有的性情和气

质。他只要求那女子给他“呷一口”清水——希伯来字可以这样译。但神所拣选的女子，将要成为多国之母，也是耶稣基督的远祖。她有慷慨的本性，愿意服侍别人，不但让他“呷一口”清水，而且让他喝个够。她还出乎意料之外地倒水给骆驼喝。现在，我们试想那十头动物，它们经过漫长艰苦的沙漠旅程，准备喝光至少四桶清水。仆人祷告中的女子自发地服侍人和动物，显出仁爱大方的气质和超然的性格。¹⁸

二四15~52 能符合条件，接纳仆人礼物的当然是可爱的利百加。当她带亚伯拉罕的仆人返回父家，仆人就知道寻人的工作终告结束。利百加向哥哥拉班道明亚伯拉罕仆人的来意，他就彬彬有礼地欢迎随从，再细听仆人请求利百加下嫁以撒为妻。蒙神垂听仆人的祷告，他与利百加奇妙地汇合相认，更使拉班和利百加的父亲彼土利深信一切耶和華都安排好。

二四53~61 然后，仆人拿出礼物送给利百加，拉班和她母亲批准婚约。大清早，利百加的家人希望拖延她起程的时间，但利百加愿意及早起程，办妥婚事。她离开的时候，家人都祝福她。

二四62~67 以撒经历摩利亚山的事后，在这里首次出现，出来迎接利百加。我们在救主死后被埋复活升天之后，首次与主相遇时，就是祂再来迎娶祂蒙拣选的新妇（帖前四13~18）。以撒和利百加的相会是微妙美丽的。以撒与利百加素未谋面，他就娶她为妻，并且爱她。以撒跟其它先祖不同，只娶了利百加一个妻子。

12. 亚伯拉罕的后裔（二五1~18）

二五1~6 历代志上一章32节说基土拉是亚伯拉罕的妾。第6节进一步证实这事。因此，她是次妻，不能享有家中正室当享的所有特权。再次显明神绝不认可不规矩的婚姻关系，但祂依然把事情记录在案。

二五7~18 亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁，是第二个人埋葬在希伯仑的洞里。第12至16节列明以实玛利的十二个儿子，应验神向亚伯拉罕所立的应许：“他必生十二个族长。”（一七20）以实玛利死后，以撒就转为经文的主角。

二·以撒（二五19~二六35）

1. 以撒的家族（二五19~34）

二五19~26 利百加结婚近二十年，仍不生育。其后，神垂听以撒的祷告，利百加就怀了孕。孩子们在她腹中彼此相争，使她感到困惑。耶和华对她说，两敌国必从她腹中而生（以色列和以东）。双生长子名叫以扫（有毛的意思），次子叫雅各（抓住的意思）。就算是出生，雅各也要占哥哥的好处，手抓住以扫的脚跟而出！孪生子出生的时候，以撒正六十岁。

二五27,28 两个孩子渐渐长大，以扫为人外向，善于打猎。相反，雅各为人安静，性格内向，常住在帐棚里。以撒最爱以扫，利百加却爱雅各，可能因为他是个离不开母亲的孩子。

二五29~34 以扫是长子，有权比其它儿子承继父亲双倍的产业，也要成为一族之长或一家之主：即是长子的名分。按以扫的情况，继承父亲的产业可以包括成为弥赛亚的先祖。有一天，以扫打猎后回家，看见雅各正在煮汤。他急想雅各给他红汤喝，因而得别名“红”（以东），深深影响他和他的后嗣以东人。雅各给以扫红汤，要他以长子的名分交换，以扫无知地答应了。“除了禁果之外，世上再无别的食物比这清汤更昂贵的了。”¹⁹ 第23节的预言在第29至34节应验了一部分。神没有阻止雅各的机灵诡诈，但有一件事显而易见，就是雅各看重长子的名分，以及在神的国里占一位分；反观以扫，他只体贴自己的食欲，轻看属灵的祝福。

本章结尾一段强调以扫怎样处理他长子的名分，反而没有强调雅各如何对待他的兄长。以扫的后代成为以色列的死敌。俄巴底亚书宣判他们的结局。

2. 以撒和亚比米勒（二六）

二六1~6 以撒处理饥荒的手法与其父一样（第十二及二十章）。他往南走，耶和华在基拉耳向他显现，嘱他不要往埃及去。基拉耳是往埃及的中途站。神叫以撒暂时留²⁰在基拉耳，但以撒却住在那里。神也向他重申祂与亚伯拉罕已经立了无条件的约。

二六7~17 以撒重蹈其父覆辙，反因害怕畏缩，向基拉耳的人伪称妻子是他的妹子。父亲的软弱重现在儿子身上实在可悲。当人揭发、责备以撒欺骗的行为时，他承认过犯。认罪带来祝福。以撒在基拉耳成了大富户，当时在位的亚比米勒因他过于强盛，便请他离开那地。于是，以撒就移到离基拉耳不远的基拉耳谷。

二六18~25 非利士人已塞住亚伯拉罕所挖的水井，是一种不友善的行径，表示他们不欢迎外来人。以撒把水井重新挖出来。以撒的人与非利士人在埃色（相敌的意思）和西提拿（为敌的意思）互相斗争。最后，以撒迁离非利士人。今次，以撒再挖水井，他们不再为这井争竞了，他就给这井起名叫利河伯（宽阔的意思）。以撒从那里上别是巴去，耶和华又向他重申祝福的应许。以撒就在那里筑了一座坛（敬拜），又支搭帐棚（守约），并在那里挖了一口井（恢复气力的意思）。正如水是维持生命的基本需要，神的话是属灵生命的水。

二六26~33 威廉斯就第26至31节有这样的评说：

当以撒彻底离开基拉耳人之地后，他们就来向他求取神的祝福……基督徒应该在分别为圣的生活中帮助世人……。²¹

以撒和亚比米勒订立和平契约的当天，以撒的仆人就得水了。从前，亚伯拉罕给这井起名叫别是巴，因为他与同时代的亚比米勒（一二31）立约。现在的情况与那时相似，以撒就给这井重新起名叫示巴或别是巴。

二六34,35 以扫娶了两个异教女子——犹滴和巴实抹，使他的父母心里愁烦。从那时开始，有很多不相配的婚姻出现，这就越发显出他不配得长子的名分。

三·雅各（二七1~三六43）

1. 雅各骗以扫（二七）

二七1~22 本章发生的事与上一章相隔约三十七年。以撒这时一百三十七岁，老眼昏花，心想自己大概是时候离世了。可能是因为他的兄长以实玛利也在这个年纪过世的（创二五17）。但他多享寿四十三年。

以撒贪得以扫带回来的野味，以祝福作酬，利百加便设计给她疼爱的雅各骗取丈夫的祝福。她的计谋其实多此一举，因为神早已应许赐福给雅各（二五23下）。她把羊羔煮成美味，味似可口的野味，并把山羊羔的皮包在雅各手臂上，充当多毛的以扫。以撒错在相信自己的感觉，那多毛的手臂“感觉”象以扫的手臂。我们不能凭感觉判断属灵的事。马丁路德的观察如下：

感觉来而又去，感觉是骗人的，
神的话是我们的保证，
无别的值得我们相信。²²

虽然骗局是由利百加策划，却不减雅各行骗的罪名，他自作自受。麦敬道观察说：

……无论谁来看雅各骗取父亲的祝福后，也会想到他的一生只享受了很少属世的幸福。雅各计夺祝福后，他的兄长想要杀他。他逃避，逼于离开父家。他的舅父拉班欺骗他，……便暗中离去……遭长子流便凌辱……西缅和利未

在示剑人中间行了残虐、诡诈的事，令他甚忧愁。其后又感到丧失妻子之痛……使他为爱儿约瑟而悲痛。最后，地上的饥荒迫使他下到埃及，且死在异域……。²³

二七23~29 以撒祝福雅各儿孙满堂，管治多国，常蒙眷佑。有趣的是，先祖的祝福属预言性质，事情接续成就，因为事实上，他们是受感于圣灵而说的。

二七30~40 以扫打猎回来，知道被骗，号哭切求父亲祝福他，但祝福已归雅各，不能收回再给以扫了（来一二16,17）。无论如何，以撒仍赠以扫一席话：

你必住在地上的肥土上，天上的甘露必降给你。你必倚靠刀剑度日，又必事奉你的兄弟；当你变得烦躁的时候，必从你颈项上挣开他的轭。（39,40节；译自莫法特译本）

这是指出，以东人将要寄居沙漠为战士，受以色列人管辖。但终有一天，他们会叛变，脱离以色列人权下。预言下半部分在犹大王约兰在位期间应验了（王下八20~22）。

二七41~46 以扫计划在父亲死后，居丧的日子结束就杀他的兄弟雅各。利百加知道了，便通知雅各起程逃到哈兰，她哥哥拉班家里。她不但害怕以扫杀死雅各，还怕以扫一走了之，或在手足相残中被杀。一瞬间，她便失去两个爱儿。无论如何，她解释她要雅各回到以撒那里，是因为怕雅各也娶赫人的女子为妻，象以扫一样。本来以为雅各很快归来，但他一去便二十多年。他的父亲可能仍然活着，但母亲却已离世了。

2. 雅各逃到哈兰（二八）

二八1~9 以撒叫了雅各来，给他祝福，叫他起身往巴旦亚兰去。巴旦亚兰是米所波大米的地带，在那里他可以娶与母亲同族的女子为妻，而不娶迦南女子为妻。这触

发以扫娶以实玛利的女儿为妻，以为借此可以重得父亲的祝福。他这样做是得罪神（另娶一妻），以为可以因此得到好处。

二八10~19 雅各在伯特利做了一个奇怪的梦，他看见有一把梯子立在地上，梯子的头顶着天，表示“天与地，尤其是荣耀的神与孤零的人实在有不能分割的亲密关系。”²⁴

主耶稣与拿但业会面时，清楚说明这件事，更把这事连系到祂的再来和千禧荣耀上（约一51）。但信徒现在甚至可以时时刻刻与主相交。此时，雅各内心可能百感交杂，对过往自己所作的感到悔改，现在感到孤单，对将来的前路感到茫然。神恩待他，与他立约，正如祂与亚伯拉罕和以撒一样。注意神应许与雅各同在：我也与你同在；保护他：你无论往哪里去，我必保佑你；引导他：领你归回这地；和个人的担保：总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。雅各与神会面后醒过来，把原先名为路斯（分隔的意思）的地方改名为伯特利（神家的意思）。

“雅各在伯特利遇见神，感到万分惊喜，呆若木鸡。但在此之前，他从未与神有过个人接触，所得知的全只都是二手的听闻。”（读经会出版《每日灵粮》）

二八20~22 随后，雅各似乎要与神讨价还价。其实，他向神讨的比神应许赐他的还要少（14节）。雅各未能单信靠神的话，可见他的信心仍未坚固。他要与神达成协议，要神履行承诺，才作十分一奉献。然而，另一个说法是“若”字只不过是希伯来誓言固有的一部分，雅各只想约束自己，无条件地作十分一奉献（参看民二一2：十一—30,31；撒上一11记载类似的誓言）。

3. 雅各与妻子及其后裔（二九1~三〇24）

二九1~14 雅各离开别是巴往哈兰时八十七岁。他要服事舅父拉班二十年，返回

迦南三十三年，人生最后十七年却留在埃及。他抵达巴旦亚兰，就被领到田间，有从哈兰来的牧人在那里照料羊群。神安排的时间天衣无缝，正当雅各与牧人交谈时，拉结就领着羊群来到这里。雅各是个好牧人，就奇怪为什么所有牧人在日间仍可喂羊的时候，守在井旁。他们解释，必等羊群聚齐，才把井盖打开。雅各遇见表妹拉结的这一刻，情感激荡，稍后，拉班遇见外甥雅各的时候，也是一样。

二九15~35 拉班答应雅各服事他七年，就可娶拉结为妻。雅各因为深爱拉结，就看这七年如同几天。我们事奉主也当如此。

利亚双眼无神，外表不甚吸引。拉结却生得美貌俊秀。

按习俗，新婚当晚，新娘披着面纱进入新郎房间，也许房间还漆黑一片！你可以想象，雅各在第二天清早醒来，发觉新娘原来是利亚，可真怒发冲冠！拉班戏弄他，但借口说按当地习俗，长女要先出嫁。拉班又说：“你为这个满了七日（即是说，他要完成与利亚的婚礼），我就把那个也（拉结）给你，你再为他服事我七年。”七天的婚筵过后，雅各也娶了拉结为妻，再为她服事拉班多七年。雅各欺骗过人，这时自作自受！主看见利亚失宠（即是，雅各爱拉结胜似爱利亚），就赐她儿女作补偿。神赐补偿的这种法则历世不衰：人失之在此，神就使他得之在彼。从利亚给孩子起的名，可见她认识主（32,33和35节）。从她而出的有祭司（利未），王族（犹大），最后是基督。在本章，我们先看见雅各首四个儿子。雅各的儿子详列如下：

利亚所生的：

流便——看见，有儿子的意思（二九32）

西缅——听见的意思（二九33）

利未——联合的意思（二九34）

犹太——赞美的意思（二九35）
 以萨迦——价值的意义（三〇18）
 西布伦——同住的意思（三〇20）

拉结使女辟拉所生的：

但——伸冤的意思（三〇6）
 拿弗他利——相争的意思（三〇8）

利亚使女悉帕所生的：

迦得——万幸的意思（三〇11）
 亚设——有福的意思（三〇13）

拉结所生的：

约瑟——增添的意思（三〇24）
 便雅悯——右手之子的意思（三五18）

三〇1~13 拉结急于膝下有孩子，就把自己的使女辟拉嫁给雅各为妻妾。虽然这种做法在当时十分普遍，但这是违背神的旨意。辟拉生了两子——但和拿弗他利。利亚不让拉结做的比她多，也把使女悉帕嫁给雅各，多生两子——迦得和亚设。

三〇14~24 流便寻见的风茄是蕃茄的一种，迷信的人认为风茄有助受孕。拉结不能生育，想要些风茄。交换的代价是拉结同意让利亚作雅各的妻子（基于没有解释的原因，利亚显然已经失去作妻子的权利。）此后，利亚多生两个儿子——以萨迦和西布伦，和一个女儿——底拿。拉结最终都生了第一个儿子，取名约瑟，表示她增添了一个儿子。

4. 雅各与拉班斗智（三〇25~43）

三〇25~36 雅各告诉拉班，他想回迦南的家乡，拉班就促请他仍住下。拉班说他凭经验算定，耶和华赐福与他是因为雅各的缘故。他若留下，就会得着他的工价。雅各答应，拉班若肯把绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中凡有斑的，有点的都给了雅各，他就留下继续服事他。其余的都归给拉班。拉班接受协定，说：“好啊！我情

愿照着你的话行。”拉班把大部分指定要给雅各的牲畜都挑出来，交给他儿子们牧养。他深知羊群的下一代可能生有斑点，即带有归属雅各标记的。然后，把自己的羊群交给雅各，又使自己的儿子和雅各相离三天的路程，使拉班儿子牧养有斑点的羊群跟雅各替拉班牧养无斑点的羊群无法交配。

三〇37~43 雅各把剥了皮的枝子，对着纯色和有斑点的羊群，羊对着枝子配合，就生下有纹的、有点的、有斑的来。当然，它们通通归雅各所有。枝子真的使动物身上生有斑点吗？这种方法有否科学根据还不得而知（新的基因证据显示这种方法是有可能的）。羊群何以生得如雅各所愿的有斑点的呢？

首先，这可能是神迹（参看三一12）。

也可能是雅各想出来的妙计。文中暗示雅各晓得替羊群拣选交配的学问。只是他小心替它们交配，他不但使生出来的羊群如他所愿的有斑点，还可使归他的羊肥壮，归拉班的瘦弱。或许，剥了皮的枝子只不过是雅各用来隐瞒配合秘方的伎俩。不论解释如何，雅各在服事拉班最后六年，家财倍增。

5. 雅各返回迦南（三一）

三一1~18 雅各发现拉班和儿子们嫉妒他，并且充满怨愤。耶和华告诉他，是时候要回迦南了。他先叫拉结和利亚来商讨这事，重说拉班如何欺哄他，十次改了他的工价；神如何驾御这一切，使羊群如他安排地交配；神如何提醒他二十年前所立的誓言（二八20~22）；并神怎样告诉他要返回迦南了。两个妻子也认为父亲为人有欠诚实，也决定一同离开。

谭姆士指出察验神带领的几点有用的原则。第一，雅各心存愿望（三〇25）。第二，环境造就某些改变。第三，神的话清楚的临到他。最后，即使妻子与拉班血脉相连，但仍诚信不渝地支持他……。²⁵注意神的使者（11节）就是伯特利的神（13节）。

三—19~21 拉结秘密离开之前，偷了他父亲家中的神像，藏在她骆驼的驮篓中。拥有家中的神像代表可以作一家之主。假若是嫁作人妇的女儿，这样做可以确立她丈夫继承父亲产业的权利。²⁶雅各返回迦南的时候，拉班是有亲生子的，他们有权承取父亲家中的神像。因此，拉结偷去神像，事态严重。她的目的在于保存丈夫继承父亲产业的正名。

三—22~30 拉班知道雅各走了，就带领他的众弟兄去追赶，追了七日。神却在梦中警告他，不可打扰雅各和他的车队。后来，他追上了雅各，他只是投诉为何雅各不让他安排雅各一家风风光光的离开，和他的神像被偷一事。

三—31~35 就第一个投诉，雅各回答拉班说，他不辞而别，是因恐怕拉班从他夺去自己的女儿（拉结和利亚）。至于第二个投诉，他否认偷了神像，还冲动地要判犯者死罪。拉班彻底搜索车队，却遍寻不获。拉结把神像藏在骆驼的驮篓里，坐在上头，称因经期，不便下来，以免对父亲不敬。

三—36~42 这时到雅各发怒。他斥责拉班诬告偷窃和亏待他二十年，纵使他忠心大方的服事他。经文揭开雅各是个勤奋工作的人，主因他所作的一切赐福与他。我们对雇主忠心吗？神会否因我们的工作赐福我们呢？

三—43~50 拉班为免事件愈闹愈大，就以谦恭自保，说他不会伤害自己的女儿，外孙或牛群，并建议他们二人立约。然而，这并非一个慈爱友善的约，求主在他们分离后看顾他们双方；却是两帮骗子之间的协定，好叫他们双方不在对方的视线范围内，有主看守他们是否行差踏错！结果，这是一条互不侵犯条约，规管雅各不得亏待拉班的两个女儿，也不得另娶妻妾。拉班拿石头作柱子，称那石为伊迦尔撒哈杜他——一个亚

兰语用词。雅各却称那石堆为迦累得——一个希伯来词语。两词指“以石堆为证”的意思。无人能越过石堆侵犯对方。

三—51~55 拉班指着亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是他们父亲他拉的神起誓。在几个英文圣经版本中（新英王钦定本、莫法特译本及新国际译本等），神的大写字母表示翻译者认为，拉班指的是亚伯拉罕认识的独一真神。然而，希伯来文字母无分大写小写，我们无法断定拉班所指的是否那些在吾珥敬拜的偶像。雅各就指着他父亲以撒所敬畏的神起誓——即是以撒所敬畏的独一真神。以撒从来不是个拜偶像的人。雅各先献祭，再请所有在场的弟兄吃饭，当夜便在山上住宿。

拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴道别，便回自己的地方去了。

6. 雅各和以扫修好（三二~三三）

三二1~8 雅各往迦南途中，遇见一队神的使者，就给那地方起名叫玛哈念（二军兵或军营的意思）。二军营可能是指神的军兵（2节）和雅各的随行人。二军兵也可能是代表一大群人的象征数字（10节）。雅各走近那地，就想起他哥哥以扫，怕他报复。以扫还会怪责雅各骗去他的祝福吗？首先，雅各打发人到以扫那里去问候他。当他听到以扫正带着四百人来迎着他，他就甚惧怕，即把全家上下分成两队。即使一队遭击杀，另一队也可以逃避。

三二9~12 雅各切切需要神保护他，促使他作出祷告。这是基于耶和華与他和他先祖的立约关系；他在谦卑的心灵状态下祷告。他的祷告建基在神的话并前来求取神的应许。

最好的祷告来自内心强烈的需要。我们趋于自保，常疏于为多方祷告的生活。为什么我们会犯这样的错？

三二13~21 雅各差人连送三群共五百八十头的畜群给以扫作礼物，想要解他的恨。以扫三次收取这些礼物。雅各的策略显出他的不信，至少是信与不信参杂。

三二22~32 雅各打发直系亲属过了雅博（他必倒空的意思）渡口，就独个人在毗努伊勒过了一夜，面对人生一次重要的经历。有一个人来和他摔跤。那人是天使（何一二4），是耶和华的使者，就是主自己。主将他的大腿窝摸了一把，使他余生都要一瘸一拐地走路。虽然雅各输了肉身上的交战，但他赢了一场属灵的争战。他学会借着战败而取胜，透过软弱而变得刚强。他凭自己的聪明倒空自己和自信，承认自己是雅各，是个跌倒的人，是个“反面”的人。然后，神替他改名为以色列（广泛翻译为“神掌管”、“与神角力的人”或“神的王子”）。雅各把那地方名为毗努伊勒（神的面），因为他知道自己看见耶和華。费察林指出今天的犹太人仍然奉行第32节经文的原则：

为正统犹太人预备肉食前，必须先把将宰割动物的坐骨神经或大腿神经切除。²⁷

三三1~11 以扫愈走愈近，雅各再次恐惧起来，自自然然就替他最爱的家人重新排位前进，好让他们得到最安全的保护。雅各一连七次俯伏在地才就近他哥哥。相对来说，当以扫先看见雅各，跟着是雅各的妻子和孩子，他显得比雅各从容、友善、热情。他初时婉拒雅各馈赠的牲畜作礼物，但最后都是欣然接受了。雅各自称是哥哥的仆人，似乎是过于屈从了。有人认为他对以扫说，见了以扫的面，如同见了神的面，是要奉承以扫、夸张事实。有人则认为神的面是指和好后的面容。

三三12~17 以扫建议大家一起上路，雅各就推搪说自己的孩子年幼，牲畜又在

乳养的时候，步伐缓慢，一起上路不好。他答应在西珥（以东）跟以扫汇合；但其实他并无此意。以扫提出留下几个跟随他的人在雅各家里，雅各还是拒绝了，并无说明原委——恐惧与猜疑。

三三18~20 雅各本应向南行往西珥山去，却往西北面前进。最终到达示剑城，安顿下来，在那里筑了一座坛，起名（也许是莽称）叫伊利伊罗以色列（神，以色列的神的意思）。二十年前，神在伯特利向他显现，誓言耶和華是他的神，他献家财的十分之一给神，在伯特利建立神的殿（二八20~22）。现在，他并无返回伯特利，却在距离伯特利三十英里外土地肥沃的示剑城安顿下来，可能是为牧养牲畜的缘故（示剑代表世界）。神没有直接对他说话，直至数年后，神才呼召雅各实践他的誓约（三十五章）。这时候，第三十四章有悲剧的事发生。

7. 在示剑犯罪（三四）

三四1~12 本章没有提及神的名。雅各一家在示剑生活，女儿底拿与外邦女子交往，违背了与外邦人保持适当距离的原则。有一次，哈抹的儿子示剑奸污她，又极希望娶她为妻。哈抹深知这激怒雅各和他的众子，就提出一个和平的解决方案：以色列人与迦南人通婚，答应以色列人能享有当地公民的所有权益（撒但用尽各种方法玷污神的族类，第9节算是其中一处）。示剑任凭雅各要求多重的聘金和礼物，他都愿意付上。

三四13~24 雅各的儿子们无意让底拿嫁给示剑，却伪称若这城的人受割礼，就让他们妹子嫁给示剑。他们恶意盗用神立约的神圣记号。哈抹、示剑和凡城中所有的男丁都守信，听从他们的话。

三四25~31 但当示剑人在手术后康复期间，西緬和利未背信，把他们杀掉，掳掠他们的财物。雅各淡然的责骂了他们一顿，西緬和利未回复，绝不能把妹子当作是妓

女。其实，雅各似乎比较关心一己的财富，过于对示剑人所作的恐怖、不义的事情。注意在第30节，他用第一身代名词用了八次。

8. 返回伯特利（三五）

三五1~8 本章开首，神即命令雅各实践二十年前所立的誓言（二八20~22）。耶和華利用前一章所记的惨剧诱导雅各这样做。注意，本章提到神有二十多次，跟第三十四章从无提及过神，成强烈对比。雅各答应神返回伯特利前，先着他家人除掉他们中间的外邦神，也要更换衣裳。他们这样做，使外邦邻舍甚为惊惧。雅各在伊勒伯特利筑一座坛，敬拜那位保护他不受哥哥以扫伤害的神。

三五9~15 神重申雅各从今以后名叫以色列，重订祂与亚伯拉罕和以撒所立的约。雅各在那儿立了一根石柱作神圣的标记，再给那地方起名叫伯特利。

三五16~20 雅各一家从伯特利起程向南走一段路程，拉结临产艰难而死。她给儿子起名叫便俄尼（我苦难的儿子）。雅各却给他这第十二个儿子改名为便雅悯（我右手之子）。二名预告基督所受的苦难和后来的荣耀。拉结的墓碑的传统位置（未必是真实的）座落在耶路撒冷往伯利恒的路上。为何拉结不与亚伯拉罕、撒拉和利百加同葬在希伯仑山洞里？也许是因为她曾把偶像带进家中。

三五21~29 这里简述流便与他父亲的妾辟拉犯的罪，他因此失去长子的名分（四九3,4）。第22节最后一句开始新一段：雅各共有十二个儿子。随后两节详列十二个儿子的名字。虽然第26节说明那是雅各在巴旦亚兰所生的儿子，但便雅悯除外（24节）。他生于迦南（16~19节）。雅各返回希伯仑，要在他父亲以撒临死前见他一面。他母亲利百加几年前已经逝世。本章记载三个葬礼：利百加的奶母底波拉（8节），拉

结（19节）；和以撒（29节）。

9. 雅各兄弟以扫的后裔（三六）

三六1~30 本章集中描述以扫的后裔，他们居于以东地，位于死海的东南面。族谱的记述表示神成就了以扫成为一国之首的应许（二五23）。以扫有三个妻子，也可能有四个，视乎有否一些女子一人拥有两个名字（比较二六34；二八9；三六2,3）。第24节说明，亚拿找到水源（或“温泉”）。

三六31~43 创世记的作者摩西获神启示（参看三五11），知道以色列最终有君王治国。该隐的后代并非神的族系，他的七代后裔记载在第四章，以扫的后代也非神的族类，他的七代后裔记载在本章第33至39节。数字七代表完全，可能是指整个家族。以扫的后裔没有一个被神记载为忠信的，他们全都离开永生神而生活，在不知不觉间迷失了。他们享有过今生短暂的富贵和虚名，却没有一样存到永恒。

四·约瑟（三七1~五〇26）

1. 约瑟被卖作奴隶（三七）

三七1~1 “雅各的记略如下。”这句似乎来得有点唐突。以扫后裔的记载（三十六章）打断了雅各的历史（二十五至三十五章），由第三十七章开始继续雅各的历史，直到书卷的结尾，重点放在雅各的儿子约瑟身上。

虽然圣经从无提及约瑟具预表象征，但他是旧约预表主耶稣基督最美丽的象征之一。

宾克列出一百零一个约瑟与耶稣相关之处，²⁸夏碧珊却列出一百二十一处。例如：父亲爱他（3节），他把哥哥们的恶行报给父亲（2节）；哥哥们……恨他，把他卖给敌人，交给敌人手里（4,26至28节）；无理被罚（三十九章）；后来被高举，成为世人的救主，因为各地的人都来余粮（四一

57)：他兄长离弃他，在外期间，他娶了外邦女子为妻（四一45）。

彩衣（有袖的长袍，修订标准本）是父亲宠爱的表征，激发众兄长嫉妒憎恶。约瑟做了一梦，有十一捆禾稼向第十二捆下拜，预言有一天他的哥哥们要向他下拜。后来他又做了一个梦，梦见太阳、月亮与十一个星向他下拜。太阳、月亮分别代表雅各和利亚（拉结已逝世），十一个星即约瑟的哥哥们（9~11节）。

三七18~28 父亲打发约瑟出去，替哥哥们报信，他们就同谋要害死他。兄弟们赞同流便的建议，把约瑟丢在多坍附近的坑里。他们坐下吃饭时，看见有一伙米甸的以实玛利人往埃及去，大家就按犹大的建议，要把约瑟卖给他们。在经文里，以实玛利人又名米甸人，与士师记八章22至24节相同。米甸的商人……经过时，约瑟的哥哥就把约瑟从坑里拉上来，把约瑟卖给那些商人。

三七29~36 这事发生的时候，流便不在场，回来后知悉一切，感到震惊，因为他负责要向父亲交代约瑟为何失踪。于是把约瑟的那件彩衣，染了山羊的血，麻木不仁地把彩衣交给雅各。雅各自然就假设约瑟已经死了。雅各曾用山羊欺骗父亲，利用羊皮冒充哥哥长满毛的手臂（二七16~23）。这时他自己也惨被约瑟彩衣上山羊的血所欺骗。他再度尝到被骗的痛苦。那些米甸人不知不觉地成就了神的旨意，白白地把约瑟送到埃及，卖给法老的内臣——波提乏。神使人的忿怒去成就祂的荣美，而禁止凡不荣耀祂的。

2. 犹大和他玛（三八）

三八1~11 只要我们记得主耶稣是犹太的后裔（路三33），犹大与他玛污秽的罪就更显出神的恩典了。记载在马太福音第一章的族谱里有五个妇人，他玛是其中之一；当中三人犯了不道德的罪——他玛、喇合（5

节）和拔示巴（6节）。另外两个是外邦人路得（5节），和神拣选的童女马利亚（16节）。宾克为这道德败坏的故事给予深切的意义：

创世记第三十七章结尾描述雅各的儿子把弟弟约瑟卖给米甸人，结果辗转把他卖到埃及。这说明一个预表，以色列人弃绝基督，基督就进到外邦人当中。自犹太领袖把他们的弥赛亚送到彼拉多手中，他们全国就不再与基督有任何关连，而神也舍他们而去，来到外邦人中间。因此，先前提及的预表在这阶段出现重大的转移。这时，约瑟被视为落在外邦人手中。但我们读到约瑟在埃及的遭遇之前，预表真体的约瑟还未来到地上，圣灵已替我们巧妙地勾画出犹太人的历史。²⁹

本章打断了约瑟的故事，绝非偶然。约瑟家族成员的蒙羞行为与约瑟成强烈对比，约瑟的行为就如照在黑暗世界的明灯。

犹大犯的首个错误就是娶了迦南女子书亚的女儿。她替犹大生了三子——珥、俄南和示拉。珥娶了迦南女子他玛为妻，耶和華看他为恶，就叫他死了，所行何恶却没有记载。根据当时的习俗，兄弟或近亲要迎娶这名寡妇，为那去世的传宗接代。俄南不肯这样做，因为头生的孩子最终成为珥的合法继承（立后）人，不是俄南自己的合法儿子。他的罪在自私自利，而不是在性事上。这并非一次单一的行为，希伯来文显示这是坚持拒绝。这次拒绝影响基督合法继承大卫王位的族谱。耶和華甚不喜悦，就叫俄南死了。犹大见势就着他玛先回父家，直至他的三子示拉长至适婚年龄。其实这是个转移视线的策略，他根本不想示拉娶他玛。他已失去两个爱子，他玛被视为“不祥的女人”。

三八12~23 示拉长大了，犹大仍没有为他安排娶他玛，于是她决定设下陷阱陷害他。她打扮成妓女，坐在往亭拿的路上。

犹太人要往那儿会合替他剪羊毛的人。当然，他进去与她发生越轨行为，原不知她就是他自己的儿妇。他们协议从羊群里取一只山羊羔作报酬，但当犹太把山羊羔送去给她的时候，那“妓女”要取犹太的印、带子和手里的杖。带子可能是悬吊印环的绳子。犹太准备送小山羊去，取回典押品来，却找不着那“妓女”。

三八二四~二六 过了三个月，他玛被控告作妓女，并且，她身为寡妇，竟有了身孕。犹太着令要烧死她。此时，她交出典押品，并宣告典押品的主人正是所怀婴孩的父亲。典押品正好证明犹太确实曾与她发生性行为。韦华德生动地描述这一幕：

犹太的同伴传话，他的媳妇他玛作了妓女。他的裁决既快捷又决断：把她烧了！他毫不犹豫，也不用协议。他说出这句令人震栗的话的时候，声线会否有点颤抖，我们不得而知。以色列社会必须摒除如斯荒唐恶毒的陋习。一言既出，日子已定：准备工夫正在进行，火刑柱已立；桩已准备妥当。行列正形成，群众聚集。那妇人正步向那明显可见的结局。然而，她手持信物，典押品也在她那里；她拿着杖和环。杖是犹太的杖，环也是他的环！典押品变成审判她的指控。现在，他的判决会有多重呢？³⁰

三八二七~三〇 他玛将要生产，婴孩伸出一只手来，收生婆拿红线拴在他手上，以为他是头生的。随后，婴孩把手收回去，另一婴孩出来了。她给他起名叫法勒斯（突围），另一个起名叫谢拉。虽然弥赛亚的族系由法勒斯而来，但马太福音一章三节仍有提及这时双生：谢拉是亚干的先祖（书七1）。谭姆士评论说：“神可以使用这杂乱的一团线，编织成祂独有的图案，实在令人惊讶！”³¹

犹太娶了迦南女子为妻（2节），是神的百姓与出名败坏的一族混在一起的第一

步。成千上万的民众行淫邪的敬拜，以色列也被他们感染。神是分别为圣的神。我们与世界亲善的时候，就要付上沉重的代价。

3. 约瑟受试探和得胜（三九）

三九1~19 故事现再转到埃及，约瑟在法老宫中的护卫长波提乏的家中管理家务。耶和华与他同在，他就百事顺利（丁道尔在1534年翻译这句为“他是个幸运的人”，2节）。波提乏的妻子多次引诱，约瑟坚决不听从。他不枉费主人对他的信任，或是得罪神。有一天，她拉住他的衣裳。约瑟扭动以求挣脱，他逃跑了，衣裳就留在主母的手上。他失去外衣，却保住人格，最后还非得冠冕。主母以约瑟的外衣作“证据”，说约瑟企图强奸她。

信徒要学习逃避奸淫、拜偶像和少年的私欲。逃避总比堕落好。

三九二〇~二三 约瑟的主人没有查明究竟，就把约瑟下在监里。然而，即使在监里，约瑟仍然蒙主眷祐，并得派办事。约瑟并无被处死，表示波提乏并非完全相信自己的妻子。他要知道妻子真正的性格。罗马书八章二八节的真理在本章中巧妙地彰显出来。神在幕后为约瑟作工。约瑟力拒诱惑，要离开引人犯罪的地方（8~10节）。然而，引诱者诬害了他。因此，约瑟再次被铁链拘捆（诗一〇五17~19）。落得如此地步，他理应感到沮丧。但他没有被环境所困，却超越了，他从中看见神的手在作工。他下在监里的日子，正是“训练他执政”的时候。可见，别人以为可恶的事其实是祝福。

4. 约瑟替酒政和膳长解梦（四〇）

四〇1~19 埃及王的酒政（尝酒侍臣）和膳长在监里跟约瑟相熟（1~4节）。酒政和膳长同夜各作一梦，约瑟替他们解梦（5~8节）。酒政梦见葡萄树，意思是三天之内，法老必提他出监，叫他官复原职（9~15节）。膳长却梦见三筐白饼，意思是三

天之内，法老必斩断他的头，把他挂在木头上（16~19节）。

注意，约瑟并非无所事事，静待转机。他荣耀神，在自己身处的环境中服事别人。

四〇20~23 酒政出狱后，没有遵守诺言替约瑟说情（23节）。耶和华却没有忘记他。“但你得好处的时候，求你记念我。”

（14节）救主在被出卖当夜，也说过类似的话，我们可以借着掰饼遵从主说要记念祂的话。

5. 约瑟为法老解梦（四一）

四一1~13 法老梦见七只肥壮和七只又丑陋又干瘦的……母牛，又梦见七个又肥大又佳美的穗子和七个……细弱的穗子。埃及所有的术士和博士都不能为法老解梦。那时，酒政想起约瑟，他能替人解梦。第1节提到“过了两年”，可能是指约瑟坐牢的日子，又可能是自酒政出狱的日子计起。

四一14~32 约瑟被召到法老面前，替他解梦，说埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，蹂躏整个埃及。法老三番四次做相同的梦，表示神命定这事，而且必速速成就。约瑟曾做两个关乎自己将来的梦（三七6~9），但以理书第二和七章也记载类似的异象。圣经中，“二”是见证的数字。约瑟在王宫回答法老的话，跟他在狱中回答法老仆人的话是一样的。“这不在于我，神必将平安的话回答法老。”（16节；比较四〇8）约瑟这分谦卑，叫神能信任他，叫他无惧承担重任，不怕事情会使他腐败。

四一33~36 约瑟安慰法老，建议在丰年的日子多储粮食，以纾荒年之困。他的计划正是所谓“常满粮仓”之策。

四一37~46 法老甚感欣慰，任约瑟当宰相，掌管全盘计划（40节），担保没有他的命令，不许人擅自办事（44节），并赐名

给约瑟，叫撒发那忒巴内亚（45节上），但名字的意思不详。有人认为名字的意思是救世主，另有人认为意思可能是神说话并神活着。法老又把一名外邦女子亚西纳许配约瑟为妻（45节）。法老怎会让一个希伯来释囚替他解梦后，还未知道其解说是否准确，就派他管理国家呢？答案记在箴言二十一章1节：“王的心在耶和华手中。”优秀的冒出头来。信神的犹太人在外邦政府中身居要职的为数不少，约瑟是第一人。他出任职位的时候年三十岁（46节）。约瑟被卖至这时已有十三年（比较三七2）。

四一47~52 头七年，地的出产甚丰，不可胜数。期间，约瑟生了两个儿子——玛拿西（使之忘了的意思）和以法莲（使之昌盛的意思）。约瑟不念旧恶，生活就变得丰盛。

四一53~57 七个荒年就来了，饥荒遍满天下和埃及当地，各地的人都到约瑟那里去余粮。这里，约瑟预表基督，神借基督把祂一切的祝福施与地上困乏的人。神把约瑟带到埃及，祂的百姓就免受饥荒之苦；此外，神还别有用意，就是要祂的百姓远离迦南，免得当地道德败坏之风污染他们。第三十八章述说以色列民在迦南的遭遇。神拯救他们，领他们到埃及，实际上是要他们与异教徒隔绝（四三32）。

6. 约瑟的哥哥们在埃及（四二~四四）

四二1~5 故事的情节再转到身处迦南的雅各，那儿饥荒甚大。雅各风闻埃及储有粮（谷）甚丰，就差派他的儿子下到埃及余粮，完全不晓得约瑟正在埃及。只有便雅悯留在家中。雅各以为，由他爱妻拉结所生的只剩便雅悯一子。

四二6~25 约瑟的哥哥们来到约瑟面前，他严厉地对待他们，指他们是奸细，又把他们下在监里，令他们把小兄弟便雅悯带

来见他。最后，西缅留在监里作人质，其余九人返回迦南带便雅悯来。同时，约瑟吩咐人把粮食装备他们的器具，又给他们路上用的食物，还把各人的银子归还在各人的口袋里。细读这段描述，可见约瑟心底仍深爱、关怀他的众兄长（24节上及25节）；他们对自己在二十年前作在“失踪了”的胞弟身上的事，愈感悔咎（21,22节）。约瑟锲而不舍地引导他们认罪。

我们相信约瑟预表基督在将来的大灾难期间如何对待祂犹太的弟兄们。引发约瑟众兄悔改的一连串事件，是圣经中最感人的故事之一。几乎再无别的故事比这幕更能完整、细致并丝丝入扣地刻划基督。

附篇——预表论

旧约某些人、事、物可以清楚地界定为新约的预表（希腊文为tupoi）或象征。因此，亚当是基督的预表（罗五14）。有很多没有指明是预表，但相类似之处实在多不胜数，也明显不过，叫人无法否定。就如约瑟，圣经从没有指出约瑟预表主耶稣。然而，耶稣与约瑟有过百个相似之处。

耶稣在以马忤斯路上跟两个脸带愁容的门徒说话：“凡经上（笔者强调）所指着自己的话，都给他们讲解明白了。”（路二四27）道成肉身的基督说：“我的事在经卷上已经记载了。”（来一〇7）因此，我们有理由读遍圣经，寻求基督。

关于以色列人在旧约时代的经历，保罗告诉我们：“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒（希腊文为tupoi）；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林前一〇11）除了特别指明的预表是有理据的之外，其它有根有据的亦为数不少，保罗的言论能力证这点。

保罗提醒提摩太圣经都是与人有益的（提后三16）。只要我们肯张开心眼，就有要学的属灵功课。

希伯来书大部分的篇幅都用来解释会幕

及其陈设的预表。

持过分狭隘的预表观点会限制信徒研读旧约时得着属灵的乐趣，这点是真实的。另一极端是认为凡事都是预表，甚至把整个历史转化成比方，也当避免。

牵强和毫无根据的预表解说会给课题加上不义之名。我们绝不能容让极端主义剥夺我们从旧约中得着的属灵财富。若有解说高举基督，造就祂的百姓，向失丧的人传达福音，加上跟圣经整体的教训立场一致，那么该解说至少能真正实行真理。

四二26~28 返家途中，兄弟中间一人发现自己的银子仍在口袋里，使他们提心吊胆，战战兢兢，惟恐背上偷窃之罪名（26~28节）。

四二29~38 他们抵达后，向父亲述说所遭遇的事，后来发现各人的银子仍在口袋里，就愈加恐慌。雅各伤心欲绝。尽管流便以交上自己两个儿子的性命作担保，雅各仍深怕便雅悯会在上埃及的途中遇害。

四三1~15 最后，约瑟在饥荒灾情紧迫下采取行动。兄弟们必须带便雅悯同赴埃及，这是宰相——约瑟所定的条件。因此，犹大愿替便雅悯作保，雅各亦同意。单凭这一点，这里犹大提醒我们，他的后裔主耶稣在各各他山十字架上替我们作保。雅各送了一份礼物给宰相，包括乳香、蜂蜜、香料、没药、榧子、杏仁，以不受饥荒影响的东西作礼。他还坚持要带加倍的银子，以防归还给他们的银子是错了。

四三16~25 约瑟重遇兄弟时，感触万分，但仍隐藏自己的身分。他吩咐家仆准备筵席。家仆领他们到约瑟的屋里，他们还以为约瑟会因为头次在他们口袋里找到的银子而斥责他们，就向家宰详细解释。家宰叫他们可以放心，根据他的记录，他早已收了他们的银子。西缅出狱，准备与兄弟们一同赴

宴，他们预备父亲交给他们的礼物，等候约瑟晌午来，交给约瑟。

我们若问，归还给他们的银子究竟是在他们返回迦南（四二27；四三21）途中找到，还是在他们返抵父家，雅各（四二35）在场的时候找着的，答案是两者都对。发现银子的过程分为两个阶段：有一个兄弟在途中发现银子，其余的在返家时发现。约瑟的家宰（四三21）扼要说明事件的情况，是可以理解的。（读经会出版《每日灵粮》）

四三26~34 约瑟来到家里，兄弟们就俯伏在地，向他下拜，正如他在梦中所见的（三七7）。约瑟问家人安，举目看见他同母的兄弟便雅悯，就心情激荡。筵席上，他单独进餐，为十一位兄弟摆了一席，又为埃及人同样摆了一席。约瑟使众兄弟在他面前坐席，并按着长幼的次序，众兄弟就诧异。在埃及，怎会有人知道他们长幼的次序呢？约瑟特别厚待便雅悯——他的亲生弟弟。

四四1~13 众兄弟起程离开埃及，返回迦南，约瑟吩咐人把他的银杯放在便雅悯的口袋里。这杯不单是他饮用的杯，更是他占卜用的——可能是指他解梦用的。

后来，神不准祂的百姓占卜（申一八10~12）。然而，早在这段时期，约瑟大概不会行埃及人的占卜术。他的直觉及预知能力来自耶和华。约瑟可能是借用那杯作道具，要他的兄弟以为他是埃及人。

随后，约瑟的众兄弟被指偷去那杯，为力证各人无辜，就不加思索说在谁的口袋找着杯子，就叫他死。约瑟的仆人同意在谁那里搜出来，谁就作他的奴仆。杯子在便雅悯的口袋里搜出来，众兄弟哑口无言，回城去了。

四四14~17 约瑟指摘他们后，犹大建议他们全部都留下作约瑟的仆人。但约瑟说只要留下便雅悯，其余的可返家。约瑟把杯

藏在便雅悯的口袋里，又要扣留他，是刻意叫众兄长承认他们曾犯杀人罪。

威廉斯撰文说：

约瑟这样做，是要众兄记起自己犯过的罪，使他们亲口认罪……他悉心策划，先后扣留流便和便雅悯，是要知道他的众兄是否仍然对被掳手足的呼喊声，和经历丧子之痛的父亲的眼泪不闻不问。他妙绝的计划成功了，他假装时而严苛，时而仁慈，叫众兄不安；他的良善引导他们认罪悔改。³²

整幕预示以色列的余民悔改认罪，是感动弥赛亚的死而发。他们为祂悲哀，如丧独生子的悲哀一样（亚一二10）。

四四18~34 犹大挨近约瑟，仔细重述为何便雅悯被卷入漩涡中——约瑟如何要求带幼子到埃及，仍为丧子而哀恸的父亲如何反对便雅悯前往埃及，犹大又怎样替便雅悯的安全作担保。犹大说，众兄若不能带同便雅悯返家，父亲就必死，因此，他甘愿留在埃及代替便雅悯作奴仆。

犹大跟前判若两人！在第三十七章，他无情地为利卖约瑟，罔顾父亲丧子之痛。在第三十八章，他犯欺哄和奸淫罪。神却仍在他心里动工。在第四十三章，他为便雅悯作担保。这时在第四十四章，他衷心的在约瑟面前替便雅悯求情，自己献作奴仆，为免父亲失去便雅悯而再受打击。当初他把自己的胞弟卖作奴仆，如今甘愿为胞弟成为奴仆。以前，他对父亲冷酷无情，如今为使父亲安好，甘愿牺牲自己——正是神在犹大生命中施恩的过程。

7. 约瑟向哥哥们揭露身分（四五）

四五1~8 本章是圣经中最感人的一幕。约瑟吩咐仆人出去，他心情激动，放声大哭，并向兄弟说明自己的身分。他叫众兄不要为卖他而自忧自恨，因为神掌管一切，在这事上有祂美意。

四五9~15 众兄弟要请父亲、他们一家和一切的财产都带来埃及的歌珊地，度过余下五年的饥荒。“你们也要将我在埃及一切的荣耀……都告诉我父亲。”我们也可遵行这吩咐，在神面前述说祂爱子的荣耀。约瑟拥抱便雅悯，然后与众兄弟亲嘴，心中的激愤如深渊之源，瀑瀑而出。

约瑟与兄弟重遇，喜极而泣，场面感人，正是基督在各各他山上向以色列民显明自己是弥赛亚君王的前奏。

四五16~24 法老得闻约瑟的兄弟来了，就吩咐约瑟的兄弟往迦南去，把父亲和家眷接到埃及来。他们不用搬运笨重的家具，法老可供给他们一切的出产。兄弟带着约瑟给他们各人一套美服，牲口和日用品，乘坐法老为他们预备的车辆返回迦南。约瑟另给便雅悯一些金钱和五套衣服。约瑟深怕兄弟在返家途中，互相谴责早年亏待约瑟，就吩咐他们不要相争。

四五25~28 他们返抵家中，告知雅各兄弟重遇的消息，雅各不信，他们便把事情的开始告诉雅各，又看见约瑟打发来接他的车辆，才相信约瑟还在，且会重聚！

约瑟在本章五次提及父亲。可见约瑟不单海量汪涵，原谅众兄，还时常纪念父，象基督一样。我们的主爱父，遵行父的旨意，降世拯救罪人。约瑟对雅各的爱，正是这种爱的隐影。

8. 约瑟和家人相认（四六）

四六1~7 以色列往埃及途中，车停在历史著名的别是巴，敬拜父亲以撒的神。亚伯拉罕献以撒时，神就在这里向亚伯拉罕显现（二一31~二二2）。耶和華也在这里向以撒显现（二六23,24）。如今，神向雅各显现，鼓励他。耶和華七次向他显现，这是最后一次。第4节的第二个应许似乎隐预雅各返回迦南。事实当然并非这样，他在埃及过世。然而，神借两个途径实现那应许。雅各

的遗体运返迦南埋葬。再者，他的后裔在约书亚的时代重归迦南，这样看来，也是应许得以实现的途径，“约瑟将手按在你的眼睛上”预表雅各安然离世。区健生对这句话的诠释巧妙细腻：

雅各临终的时候，约瑟伴在身旁。雅各死后，约瑟就帮他闭合双目。我们可以注意到，神额外施恩与雅各，应许他，补偿他多年以来失去约瑟所受的悲痛。神顾念祂仆人的个人需要（彼前五7）。³³

这样，雅各就带同他一切的子孙，牲畜和货财来到埃及。

四六8~27 本段记载雅各和他儿孙的名字。跟雅各同到埃及的家庭成员有六十六人（26节）。第27节和出埃及记一章5节说有七十人，使徒行传七章14节说有七十五人。要解决这数目的出入是有困难的。只计算直系子孙和包括外围亲属两者间的数字会有差距，这算是最合理的答案。

四六28~34 以色列跟约瑟在歌珊聚首，场面令人荡气回肠。歌珊位于埃及最肥沃的地方，邻近尼罗河三角洲。雅各和儿子打算留在那里，因为那地绿草如茵，最合适牧养牲畜。他们协议告诉法老，他们是牧羊的人。当时，凡牧羊的，都被埃及人厌恶，法老就容他们住在歌珊地，远离王宫。他们居于歌珊，与埃及人不相往还，一是因为他们的国借（四三32），二是因为他们的职业。神要他们留居那地，是要培育他们，直到他们成了大国，成功占领神应许赐给他们先祖之地。

9. 约瑟的家人在埃及（四七）

四七1~6 约瑟五个弟兄告知法老，他们是牧羊的，法老就叫他们住在歌珊葱翠的草场上。这是意料中事。他还叫约瑟在亲属中间选出能人，看管王室的牲畜。

四七7~12 约瑟安排年届一百三十岁的父亲与法老会面。雅各给法老祝福，意思是这位年迈、卑微的犹太人，身分比埃及的王室还要高，因为位分大的要给位分小的祝福（来七7）。雅各说他平生的年日又少又苦。事实上，大部分的苦头是他自作自受的！约瑟安顿家人在埃及上好之地，供应他们一切的需要，确实是衣食无忧。

四七13~26 埃及和迦南地百姓花尽所有的银子余粮，约瑟答应用银子买下他们的牲畜。随后，他买入所有的地，惟独埃及祭司的地不买；给百姓种子种植谷物，把种地的五分之一纳为地租，安排得当。

四七27~31 以色列临死的时候，要约瑟答应他把他葬在迦南；他在床头上敬拜神（或作“扶着杖头敬拜神”（来一一21））。其实，希伯来文相同的辅音可读成“床头”，也可读成“杖头”，视乎后面的元音而定。传统的希伯来文本读成“床头”，但这里希伯来正文引用的七十士希腊文译本圣经读成“杖头”。祁德拿评论：

两个版本在第四十八章2节有“床”一字，说明雅各临终前病危的情况，“杖头”却道出正确的意思，此物象征雅各的一生（参看三二10他向神诉说感恩的话），配在新约占一独特位置。³⁴

这位曾经篡夺长子名分的人以敬拜结束生命。希伯来书评为信心伟大，又是敬拜者，只是他一人。他靠里神的恩典，走过漫长人生道路，并在神闪耀的荣光中安然辞世。

10. 雅各祝福约瑟的儿子（四八）

四八1~7 有人告诉约瑟，他的父亲病了。约瑟就急忙带着玛拿西和以法莲来到父亲床边。临终的雅各勉强在床上坐起来，立两个孙子归在自己的名下。多年后，各支派分占迦南地。雅各这样做，是要约瑟的支派得占双分的土地。承受地业上，约瑟得着长

子的名分。约瑟在他们（玛拿西和以法莲）以后所生的就归约瑟，而不是雅各，定居在分给玛拿西和以法莲的土地上。第7节说明雅各为何要立约瑟的儿子归入自己的名下，因他俩是雅各的爱妻拉结的孙子。雅各深爱妻太早去世。

四八8~22 随后雅各祝福两个孙子，把长子的名分给了次子以法莲。约瑟为长子玛拿西纠正父亲，雅各却说他是故意的。昔日的回忆在他脑海掠过。他凭着信，给次子祝福。多年前，他父不知不觉地祝福他这个次子。然而，现在他刻意要祝福次子，因为他要与掌管将来的神保持连系。以色列相信他的后裔终有一天返回应许之地。雅各把从前从亚摩利人手下夺得的山坡交给约瑟。“雅各井”（约四5）可能就是在这地。

11. 雅各预言论他的众子（四九）

四九1,2 雅各的遗言既是预言（1节），也是祝福（28节）。

四九3,4 流便是长子，是他父亲力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众。长子的名分属他，能得双倍的祝福。但他放纵情欲，滚沸如水，与父亲的妾辟拉淫淫，失落了长子尊贵的位分（三五22）。

四九5~7 西缅和利未是弟兄，二人残酷不仁，杀害示剑的人，任意砍断牛腿大筋。雅各要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。第二次人口普查（民二六）数字显示，这两族人是人数最少的两支派。西缅支派的人多为犹太支派吸纳，证明预言得以应验（书一九1~9）。利未支派散居在当地的四十八个城市中。雅各咒诅二人的残忍诡诈，而非两支派本身的人。

四九8~12 犹大（意即赞美）必得弟兄们的赞美和尊敬，因他战胜仇敌。犹大象只狮子，出外觅食，回来喂养等吃的一群，无人敢惹他。约瑟得地土，承袭长子的名

分：犹大得掌权，同样继承长子的名分。这个支派一直掌权到细罗（弥赛亚）来到，掌权直到永远。祂管治的日子，万民都必归顺。细罗一名意思不清楚。有人认为是：赐平安者，平静，（犹大的）子孙，后裔；所归属的人（比较结二一27）。

四九13 西布伦在海口经商，得享昌盛。这支派分得之地在旧约时代属内陆地带，因此这预言指望在千禧年时候成就。

四九14,15 以萨迦是个强壮的驴，以躺卧在青葱的草场为佳美，无意争取独立，因而受仇敌的支配，成为服苦的仆人。

四九16~18 但一如其名，必判断他的民。第17节艰深难解，叫人以为但为自己设立偶像，使国堕落（士一八30,31）。很多人认为，这节经文隐喻敌基督来自但支派，因此历代志上二章3节至八章40节和启示录七章3至8节并没有提及这支派。在第18节，雅各注入一段祷文，求神救他的子民，使他们最终能脱离敌军的捆绑；释放他们。

四九19 迦得占地在约但以东，不易设防，经常受到敌人的侵袭。这支派却要追逼敌军。

四九20 亚设（意即快乐）的情况令人欣羡。这支派之地属肥沃的耕地，且出君王的美味。

四九21 拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的言语，传递佳音奇快。耶稣的门徒，除了卖主的那个，全都来自拿弗他利地。主大部分传道的时间都花在这里（太四13~16）。

四九22~26 约瑟之地围绕以法莲和玛拿西之地，他是多结果子的树枝，祝福从他的边界流出，直达远处。人要苦害他，他却不投降，因雅各的大能者——以色列的牧者，以色列的磐石（即弥赛亚）必前来帮助

他。神祝福约瑟，天降甘雨，井泉满盈，百子千孙。雅各谦逊，认为他所领受的祝福远比他祖先为多。这时，他希望祝福能够降在约瑟这个与弟兄迥别之人头上。

四九27 便雅悯的支派是战士，不断的征战，分他所夺的。有人说，便雅悯证明自己已是十二支派中最精勇善战的一族。

四九28~33 结尾一段，雅各吩咐儿子把他葬在麦比拉田间的洞，地处希伯仑雅各家附近。亚伯拉罕和他妻子撒拉、以撒和他妻子利百加并利亚全都葬在这里。雅各把脚收回在床上，气绝而死。

12. 雅各和约瑟相继在埃及辞世（五〇）

五〇1~14 雅各死时，连埃及人也为他哀哭了七十天。宫内的医生用香料薰了他的遗体。其后，法老准许约瑟把父亲遗体运返迦南，同行的有官员、亲属和仆人，为数甚多。他们到了约但河东，哀哭了七天。迦南的居民给这埃及的平原（或作哀哭）起名叫亚伯麦西。约瑟和同行的人在希伯仑麦比拉田间的洞埋葬了父亲之后，就回埃及去了。

五〇15~21 雅各死后，约瑟的哥哥们恐怕约瑟报复他们，就打发人去见约瑟。声称父亲雅各生前吩咐约瑟要饶恕他们的过犯和罪恶。约瑟表示他毫无报复或审判哥哥之意，因神掌管万事。反之，他安慰他们说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”他叫哥哥们不用提心吊胆。

五〇22~26 约瑟显然是雅各十二个儿子最早辞世的一个。雅各死后五十四年，约瑟便离世了。他信神必带领以色列民重返迦南。希伯来书十一章22节赞许他的信心。他吩咐人要把他的骸骨葬在那地。

有人指出，创世记以神完美无瑕的创造作始，以停在埃及的棺材终结。这是一本传记。神用两章经文说明祂如何创天造地，

却用四十八章描述人类的生活。神最关心的始终是人。对认识祂的人来说，这实在是安慰，也是激励！

评注

¹ (简介) 赫德曼 (Anton Hartmann, 1831)。参看安格 (Merrill F. Unger), *Introductory Guide to the Old Testament*, 页244。

² (简介) 参看颜齐 (Gleason Archer), *Archaeology and the Old Testament*。

³ (一2) 其它人认为这翻天覆地的事件在第1节之前出现，第1节被视为结语。

⁴ (一2) 然而，当希伯来动词hayah解作“变成”时，通常与介词连用，这里情况不同。

⁵ (二15~23) 希伯来文只有两种时态 (加上分词)：完成式和未完成式。上下文决定翻译成英文时最好、精确的动词形态。

⁶ (三7~13) 麦敬道 (C. H. Mackintosh), *Genesis to Deuteronomy*, 页33。

⁷ (三22~24) 安格 (Unger), *Unger's Bible Dictionary*, 页192。

⁸ (四7) 麦敬道 (Mackintosh), *Genesis to Deuteronomy*, 页42。

⁹ (四7) 格连特 (F. W. Grant), "Genesis," *The Numerical Bible*, I:38。

¹⁰ (五25~32) 威廉斯 (George Williams), *The Student's Commentary on the Holy Scriptures*, 页12。

¹¹ (六4,5) 安格 (Unger), *Bible Dictionary*, 页788。

¹² (一一26~32) 祁德拿 (Derek Kidner), *Genesis*, 页112。

¹³ (一五7~21) 巴伦 (David Baron), *The New Order of the Priesthood*, 页9,10。

¹⁴ (一六7~15) 戴伟森 (F. Davidson), *The New Bible Commentary*, 页90。

¹⁵ (附篇) 洗本纳 (Bennett J. Sims), "Sex and Homosexuality", *Christianity Today*, February 24, 1978, 页29。

¹⁶ (二二16~19) 费察林 (Charles F. Pfeiffer), *The Book of Genesis*, 页6。

¹⁷ (二四1~9) 同上, 页62。

¹⁸ (二四10~14) 甘莫道 (Murdoch Campbell), *The Loveliest Story Ever Told*, 页9。

¹⁹ (二五29~34) 慕迪 (Dwight Lyman Moody), *Notes From My Bible*, 页23。

²⁰ (二六1~6) 第3节的dwell (寄居) 与第6节的dwell (住) 是不同的希伯来文动词，指短暂逗留。

²¹ (二六26~33) 威廉斯 (Williams), *Student's Commentary*, 页31。

²² (二七1~22) 马丁路德 (Martin Luther), 进一步资料不详。

²³ (二七1~22) 麦敬道 (Mackintosh), *Genesis to Deuteronomy*, 页114。

²⁴ (二八10~19) 史班斯 (H. D. M. Spence) 及艾素理 (J. S. Exell) 合著, "Genesis", *The Pulpit Commentary*, 页349,50。

²⁵ (三一1~18) 谭姆士 (W. H. Griffith Thomas), *Genesis: A Devotional Commentary*, 页288。

²⁶ (三一19~21) 安格 (Unger), *Bible Dictionary*, 页550。

²⁷ (三二22~32) 费察林 (Pfeiffer), *Genesis*, 页80。

²⁸ (三七1~17) 宾克 (Arthur W. Pink), *Gleanings in Genesis*, 页343~408。

²⁹ (三八1~11) 同上, 页343~408。

³⁰ (三八24~26) 韦华德 (Walter C. Wright), *Psalms, II:27*。

³¹ (三八27~30) 谭姆士 (Thomas), *Genesis*, 页366。

³² (四四14~17) 威廉斯 (Williams), *Student's Commentary*, 页39。

³³ (四六1~7) 区健生 (Basil F. C. Atkinson) , The Pocket Commentary of The Bible, The Book of Genesis, 页405。

³⁴ (四七27~31) 祁德拿 (Kidner) , Genesis, 页212。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司