

圣经人物男性篇之一

耶穌說：「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」（可一15）

「耶和華啊，求祢將祢的道指教我；我要照祢的真理行；求祢使我專心敬畏祢的名！主我的神啊，我要一心稱讚祢；我要榮耀祢的名，直到永遠。」（詩八十六11-12）

「敬畏耶和華在乎恨惡邪惡；那驕傲、狂妄，並惡道，以及乖謬的口，都為我所恨惡。」（箴八13）

人類始祖-亞當

- 耶和華神在創造了萬物之後，最後但也是最重要的，就是創造人類。神用地上的泥土，照著自己的形像按著神的樣子造了人。但是和創造其他的動物不一樣的地方，**耶和華上帝用地上的塵土造人，將生氣吹在他的鼻孔裏。他就成了有靈的活人，名叫亞當。（創二7）**
- 「亞當」原文是「被造」或「從土而出」的意思。他是聖經中的第一個人，是人類的始祖。他是上帝創造的極致，並且安置在上帝精心設計的樂園裡，享有上帝的同在，負責管理其他的受造物。
- **成就：**世上第一位動物學家—為動物命名。
- 人類的始祖。世上第一位景觀設計師，為上帝照顧管理伊甸園。
- 第一個照著上帝形像被造的人，也是第一個享有上帝與人關係的人。

在上帝造夏娃之前，上帝早已給予亞當自由自在的在伊甸園中的權利，並且賦予他管理照顧園子的責任，然而有一棵樹是被禁止的，就是分別善惡樹。亞當一定把這規則全部告訴了夏娃，但是當撒但引誘她時，她還是決定吃了這禁果，並且也叫亞當吃了。就在這一刻，當人類第一個家庭裏不服從的夫妻吃了禁果，所有的受造之物都落入死亡的刑罰裏。

他們的悖逆，他們失去許多權利，被逐出美麗的伊甸園，因著罪與上帝隔絕，破壞了上帝創造的完美。

該隱第一個殺人犯(一)

- 亞當的妻子夏娃懷了孕，生了一個兒子。她說：「耶和華使我得了一個男子」，故取名為該隱。
创世记 4:1-12
- 該隱與他兄弟亞伯說話，二人正在田間，該隱起來打他兄弟亞伯，把他殺了。耶和華對該隱說：“你兄弟亞伯在哪裡？”他說：“我不知道！我豈是看守我兄弟的嗎？”耶和華說：“你做了什麼事呢？你兄弟的血有聲音從地裡向我哀告。”
- **該隱的行為是信徒的鑒戒**
- 1. 偽善--他比亞伯先獻祭，似乎更熱心，其實只有外表，毫無實意。
- 2. 嫉妒--不喜悅別人比自己好([約壹3:12](#))，“嫉妒是骨中的朽爛”([箴14:30](#))。
- 3. 自私--他的獻祭是自私的，敬神只為自己的好處，否則只要是神喜歡，就不在乎是否自己使神喜歡，抑或別人使神喜歡，都以為美了；但他卻不是這樣。
- 4. 發怒([創4:5](#))--他得不著自己所想望的就向神發怒，許多信徒也是這樣。
- 5. 硬心([創4:7](#))--神詢問他為什麼發怒，無非要使他改知罪，但他卻無動於衷。
- 6. 不自省悔改--他完全不省察他的祭物何以不蒙悅納，只遷怒于亞伯。

有一日，該隱拿地裡的出產為供物獻給耶和華；亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。該隱就大大的發怒，變了臉色。(創四3-5)

你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在門前，他必戀慕你，你卻要制伏他。(創四7)

该隐第一個殺人犯(二)

- 7. 兇惡([創4:8](#))--欺負誠實、良善、虔誠的人。無故地打亞伯，又把他殺了，所殺的又是自己的親兄弟，是完全沒有觸犯他的亞伯。他代表一切假信徒，無故地迫害誠實的真信徒。
- 8. 陰險([創4:8](#))--他一面與兄弟說話，一面把他殺了，如約押殺亞瑪撒一樣卑鄙([撒下20:9](#))。
- 9. 說謊([創4:9](#))--殺了兄弟還說不知道。
- 10. 狂傲([創4:9](#))--向神強嘴，完全不怕神，似乎嫌神多管閑事。
- 11. 掩罪--極力推諉自己的罪，但他口中所說的，不能演示他手中所做的。
- 12. 怨責神([創4:9](#))表示了在責怪神對他不公平，也不應再來向他追問殺亞伯的事。其實若要怪責神的話，亞伯比他有更充足的理由。沒有信心的人必有許多怨責別人的話
- 13. 怕死([創4:14](#))---當時雖然沒有什麼人在地上，他仍作賊心虛，怕人殺他。

神对该隐的刑罚比亚当更重得多，神对亚当说："地必为你的缘故受咒诅，"对该隐则说："你必从这地受咒诅。"对亚当说："你必终身劳劳，才能从地里得吃的。"而对该隐却是说："你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上。"(创4:11-32)

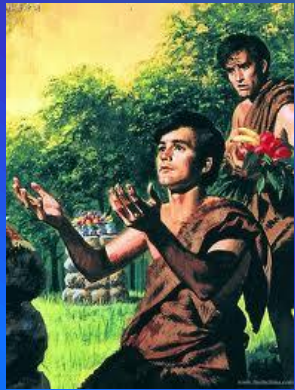
雖然該隱是一個險惡的罪人，神對他也不失信。“耶和華就給該隱立一個記號……”(創4:15)這記號是什麼，我們無法知道，總之是能使當時代的人看見就不會殺他的記號。該隱用自己的兒子的名作所建之城的名

亞伯—第一位殉道者—

亞伯是第二個出生到世界的人，但他卻是第一個順服上帝的人。我們對他的認識僅限於：他的父母是亞當和夏娃；他是個牧羊人；他所獻的祭蒙上帝悅納；以及他短暫的人生結束於嫉妒的哥哥該隱的手中。

亞伯是牧羊的"，牧羊是為祭祀神，事奉神。亞伯的祭**用神所喜悅的祭牲**是用最好的祭牲--"羊群中頭生的"是最強壯的，"羊的脂油"是羊最肥的部分。是存謙讓的心而獻——在此先記該隱獻祭，以後亞伯才獻祭。是流血的祭--他是照神的方法和意思來獻

是神所看中的--"耶和華看了亞伯和他的和他的供物，該供物，只是看不中該隱隱就大大的發怒，變了臉色。"(創四4-5)

亞伯因著信獻祭與上帝，比該隱所獻的更美，因此便得了稱義的見證，就是上帝指著他禮物作的見證，他雖然死了，卻因信仍舊說話。
(來十一4)

二) 亞伯的行為是信徒的榜樣

1. 有信心([來11:4](#))--照所信的獻祭，信心與行為並行，並不憑眼見。
2. 知罪--獻祭表明他自知有罪。
3. 敬兄長--沒有與該隱爭先，尊敬他的惡哥哥。
4. 誠心求神的喜悅--只要神喜悅，便不計較該隱的怨待。

亞伯—第一位殉道者二

5. **明白神的旨意**--他所行的合乎神旨，可見他明白神的旨意。
6. **被罵不還口**--本段中未記亞伯說過一句話；該隱罵他不還口，打他不還手，像主那樣馴良，不因人犯罪而自己也犯罪。
7. **殉道**--基督在世時曾稱讚亞伯為殉道之義人，他是第一個抵擋罪惡到流血地步的人，雖然把他殺害，也不能使他犯罪。
8. **等候神為他伸冤**([羅12:19](#))--他不敢憑自己報復，因他知道神是公義的神，所以等候神為他申冤。我們若能夠在許多不平的待遇中，讓神為我們申辯，也必得著好的結果。注意：他在生時並未見神為他伸冤，乃憑信心死去。
9. **殉道的血是歷代受苦信徒的安慰**--亞伯雖然死了，卻破神稱為義，又得神為他伸冤。他殉道的見證並未停止說話。至今仍使無數人得到鼓勵和安慰。

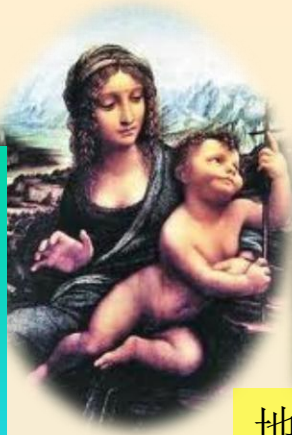
是存信心而獻--"亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。"([来 11:4](#))

塞特——替代的人

塞特這名字是“代替”的意思

亞當又與妻子同房，他就生了一個兒子，起名叫塞特，意思說，神另給我立了一個兒子代替亞伯，因為該隱殺了他。塞特也生了一個兒子，起名叫以挪士，那時候人才求告耶和華的名。(創四 25-26)

因為他是神賜給夏娃取代她所失去的兒子亞伯。代替敬虔的亞伯是極其吃力的任務，尤其要一個弟弟去代替；但塞特卻克盡厥職，以至他兒子的出生，代表世上一個信心族類的重現。神容許亞伯死去，又再預備另一位來接替，借此將自己表明出來。塞特是每一位蒙召、繼承神年長僕人的青年弟兄的激勵：他們不是要為自己留名，乃是被召去帶進一班對神有活潑信心的人。

地點：伊甸園外

職業：可能繼承亞當的職業。

享年：912歲

親屬：父母——亞當和夏娃。哥哥——該隱、亞伯。兒子——以挪士，和其他兒女。

成就：是上帝給亞當另立的一個兒子代替亞伯。也是人類屬靈支派的先祖。

1. 從塞特的後裔中，我們能確定他是一位敬虔愛上帝的人，也是一位時常求告耶和華名的人。

2. 塞特是上帝所親自設立的，為了代替被殺的亞伯。完成上帝救贖的計劃。在我們的生命中，即使亞伯被殺，仍然有塞特（神的恩典）的代替。

該隱的第七代孫拉麥

該隱離開耶和華的面，去住在伊芳甸東邊挪得之地。該隱與妻子同房，他妻子就懷孕，生了以諾，……以諾生以拿，以拿生米戶雅利，米戶雅利生瑪土撒利，瑪土撒利生拉麥。

該隱的第七代孫拉麥娶了兩個妻子

神‘起初’的旨意，一夫多妻制或隨意與妻子離異，都不是神的旨意。在此拉麥卻開了一個先例，成為多妻的‘祖師’（創4：19）。這顯示人類罪惡的種類和犯罪的方式，也不斷增添而‘日新月異’拉麥娶了兩個妻，一個名叫亞大，一個名叫洗拉。……洗拉又生了土八該隱，他是打造各樣銅鐵利器的。

拉麥的狂妄自大

拉麥對他兩個妻子說，亞大，洗拉，聽我的聲音，拉麥的妻子細聽我的話語，壯年人傷我卑我把他殺了，少年人損我，我把他害了；若殺該隱，遭報七倍，殺拉麥，必遭報七十七倍。（創四16～24）拉麥“殺了”、“害了”自己的子侄親屬，並不以為恥，反而向妻子誇耀自己的能力，以自己能在惡事上聰明（羅16：19）而自喜，這也正是現今世人所表現的心態。

若殺該隱，遭報七倍；殺拉麥，必遭報七十七倍。”

（創4：24）

這意思就是該隱無故殺他的兄弟尚且能得到神的應許——“凡殺該隱的必遭報七倍”的保證；這樣，他自己既因被人傷害而殺人（有理由而殺人），就更可以不必為殺了人而憂慮自身的安全了。這些話表露他頑惡、詭詐、剛硬、不服神的心，比該隱更甚。神這樣應許該隱，乃因神並未要刑罰該隱立即受死，只罰他“流離飄蕩”。所以神給該隱這種保證，顯明他的信實，並使他有可悔改的機會，卻絕不是表示神也袒護或姑息人的罪惡。但拉麥卻巧妙地引用神向該隱所顯出的信實恩慈的例子，作為自己犯罪的辯護。

以諾—與神同行的人(一)

- 他又與創世紀第四章中的拉麥，同是亞當的第七代孫
- **什麼時候開始與神同行**

以諾是在生瑪土撒拉以後才與神同行(5:22)。何以他在生瑪土撒拉之後，在靈性上會有這樣大的改變？諒必在他生瑪土撒拉時得著某些啟示，使他的生活與前大不相同。照他給瑪土撒拉所取的名字可略窺端倪，瑪土撒拉意即到死時審判就到。瑪土撒拉共活九百六十九歲，一百八十七歲生拉麥、三百六十九歲得孫子挪亞，挪亞六百歲洪水來到，剛是瑪土撒拉死的時候。這樣，大概以諾生瑪土撒拉時得到啟示，知道瑪土撒拉於是動了敬畏的心，而改變他的生活，與神同行死時神的審判就臨到。

與神同行多久？

他與神同行了三百年，他一共活了三百六十五歲，但其中大約六分之五的時間，都是與神同行的。從他開始與神同行的時候起，直到被神“取去”，這種關係從未間斷過。他像保羅一樣，不但開始跑，而且“跑盡了”當跑的路。這三百年也表示他並不是在瑪土撒拉將死時或稍長時才與神同行，乃是在一生下瑪土撒拉之後就開始，即是他得到神的啟示之後，便立刻開始過分別為聖的生活。

以諾與神同行，證明他是：

1. 常與神同心，因若不同心就不能同行(摩3:3)。
2. 常求神的喜悅，以神為樂為友(來11:5；路1:46-47；約15:15)
3. 常與神同在，不離左右(詩16:8-9)
4. 常過聖潔生活，行神旨意(帖前4:3)。
5. 常跟從神的引導(羅8:5-8；加5:25)，不行己路。

以諾—與神同行的人(二)

• 怎樣藉信心與神同行

他因著信與神同行，但並沒有看見他所信的，像許多信心偉人一樣，存著信心離開這世界。在此說他“與神同行，並且生兒養女”，可見他並非離了這物質的世界、到看見神的靈界中與神同行，乃是藉著信心活在世上與神同行，他更沒有以同行為理由，不生兒養女，盡丈夫和父親的責任。反之，他也沒有以他仍要盡人所應盡的義務和責任為理由，而不與神同行，過聖潔的生活。

蒙神悅納的歲月

他在本章的人物中，是活得最短日子的。但他的日子卻最為神所喜悅。舊約中只有他和以利亞二人是未見死而被接到神那裡的(王下2:11)。可見一個人在世上活的年日短少，未必就是沒有福氣，最重要是在世的年日，是否可被神所紀念，離世以後，是否到神那裡去。

• 第-個先知

他是舊約中第-個先知。按猶大書十四、十五節說：“亞當的七世孫以諾曾預言這些人說：‘看哪！主帶著他的幹萬聖者降臨，要在眾人身上行審判，證實那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又證實不敬虔之罪人所說頂撞他的剛愎話。可見他是第一個先知，得到很大的啟示，他所預言的事，關乎主耶穌第二次降臨的情形，與主耶穌(太25:31-32)以及使徒的預言(帖前4:14；啟1:7，19:11-21)相合。可見在他與神同行的三百年中，也曾像挪亞那樣傳道，警告當時代那些不敬虔的人，將要受神的審判。與神同行不僅包括生活聖潔，也包括工作上的忠心。

瑪土撒拉-世上最長壽的人

「瑪土撒拉共活了九百六十九岁就死了。拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子，给他起名叫挪亚，说：『这个儿子必为我们的操作，和手中的劳苦安慰我们；这操作劳苦，是因为耶和华咒诅地。』」

(创世记5:27-29)

地點：伊甸園外

職業：農夫

親屬：父親—以諾。兒子—拉麥。

成就：世上最長壽的人。

他的名字提醒世人上帝的審判即將來到。

他和挪亞的兒子閃同時在世約100年。（創五25 32）

- 長壽一直是人類追求的目標，更是中國人視為福氣的象徵，聖經所記載人類壽命最長的一個人，就是瑪土撒拉，共活了九百六十九歲。他是以諾的兒子，挪亞的祖父。**瑪土撒拉的意思是「他去以後就必來到。」**這正說明，在以諾的時代上帝已告訴他洪水的審判即將來到。

瑪土撒拉生拉麥之後又活了**782年**（創五26），而拉麥生挪亞時年**182歲**（創五28），挪亞**600歲**時洪水就來臨（創七11），也就是說瑪土撒拉去逝之時，正是洪水審判之日。

聖經記載古時的先祖都是長壽的，由於當時尚未有文字的記錄，長壽就能幫助保存關於上帝和事奉上帝的知識。在洪水之前人類平均壽數是約九百歲，洪水以後到亞伯蘭的時代降到二百餘歲（創十一10，32），到後來一般則不足百歲。人類普遍短壽可能跟天氣變化、環境污染和戰爭疾病有關，但真正的原因卻是受到罪惡逐漸加深影響的結果。

挪亞(一)挪亞的时代

- 挪亞的時代

创6: 5-6: “耶和华说：人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面，然而他的日子还可到一百二十年。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。” 第6，7節說：「於是，耶和華後悔造人在地上，心中憂傷。耶和華說：『我要把我創造的人，從地上消滅；無論是人或牲畜，是昆蟲或是天空的飛鳥，我都要消滅，因為我後悔造了他們。」

- 挪亞的為人

聖經形容「挪亞是個義人，是當時一個完全人。」

挪亞和神同行」创6: 9) 挪亞時代的世界罪惡滿盈，只有挪亞一人記念上帝的創造、美善與祂的愛。「挪亞」原文的意思為「安慰」或「安息」的意思。他的曾祖父以諾與上帝同行，祖父瑪土撒拉是有史以來最長命的人（969歲），而他的父親拉麥也是個敬虔人，以至挪亞能在污泥的世代中而不染。（創六8）

所以祂「對挪亞說：『在我面前全人類的盡頭已經來到，因為地上由於他們的緣故滿了強暴。看哪，我要把他們和世界一起毀滅。』又說

「看哪，我要使洪水臨到地上，消滅天下的生物，就是有生氣的活物；在地上的都必定要死【创6: 3】

挪亞(二)受命造方舟

创7:1「耶和華對挪亞說：『你和你全家都要進入方舟，因為在這世代中，我見只有你在我面前是個義人。凡潔淨的畜類，你要帶七公七母；不潔淨的畜類，你要帶一公一母空中的飛鳥也要帶七公七母，可以留種，活在全地上；因為再過七天，我要降雨在地上四十晝夜，把我所造的各種活物都從地上除滅。』」他和太太有三個兒子，三個媳婦，正如中文字「船」拆開來就是一「舟」上有「八口」，正是方舟裡有挪亞一家八口。

- 一、他是完全人，二、他與神同行，三、上帝吩咐他的，他都照樣行（六22b）**7:5也說：「挪亞就照著耶和華吩咐他的一切作了。」**挪亞開始了另一個階段的生活，就是造方舟。這是一個非常大的工程。神說方舟要“長300肘，寬50肘，高30肘”。“肘”，等於0.5米，所以這個方舟是：長150米，寬25米，高15米。相當於現在的一棟長長的三層大樓。雖然人類已經墮落到上帝無法忍受的程度，但上帝仍顧念那世代的人，給他們一百二十年悔改的機會。挪亞代領全家人開始造方舟，邊造邊勸告人們應當悔改，洪水馬上就來了。他們嬉戲說：“好好的那來的洪水，你道說說看。怪累的你造這麼個怪傢伙幹嘛？”人們不理挪亞傳給他們的福音，仍然吃喝玩樂、盡情享受花天酒地、醉生夢死的生活。

地點：聖經並未記載這些人定居之地離伊甸園有多遠。

職業：農夫、造船家、傳道人

享年：950歲

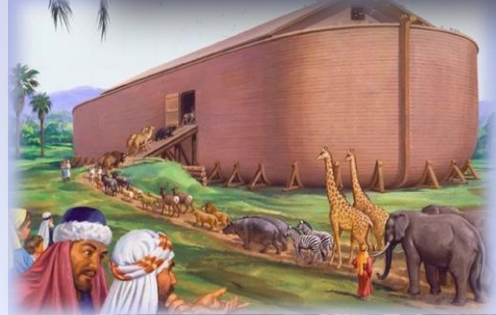
親屬：祖父——瑪土撒拉。父親——拉麥。兒子——閃、含、雅弗。

成就：在洪水中唯一存活的家庭。是一位耐心、恆心和順服的人。**歷史上第一位造船家。**

挪亞(三)—進方舟得存活

路加福音17:7主耶穌以挪亞時代為例子，說明人子來臨的情景：「那時候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亞進方舟的那日，洪水就來，把他們全都滅了。」「到挪亞進方舟的那日」為分界線，以前的日子（約120年）是上帝恩待人類的時間。藉著挪亞，向世人預告將有洪水來臨，也藉著挪亞造方舟，為他們預備拯救的方法。但是直到那日，只有挪亞一家八口，以及各種野獸、牲畜、昆蟲、禽鳥進入方舟，得以存活。因為當時的人類拒絕上帝所為他們預備的救恩。

當恩典的機會結束時，上帝親自把門關上（創7:16），洪水氾濫在地四十天，水往上漲，1、大淵的泉源都裂開，就是地底下的水噴上來，排山倒海、淹蓋地面。希伯來人認為地球漂浮在大水上，下面是大水就稱大淵（創一：2，彼後三：5）。2、天上的窗戶也敞開了，希伯來人的宇宙觀認為天空上面也滿了水。天空如同盛裝大水的池塘（創一：6/8，詩104：3，148：4）。現在好像開了水閘，由於這兩個大水的來源敞開結果，就是降大雨（原文是暴雨）四十晝夜，造成滅世的災難，叫人一想起就不寒而栗。那些人倉皇奔走，來叩挪亞的門，**但是上帝的門「開了就沒有人能關，關了就沒有人能開。」（啟三7）**，我們「總要趁著還有『今日』，天天彼此相勸。」（來3:13）

「主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」（彼得後書3:9）

挪亞(四)-出方舟築祭壇

- 方舟裏住了一年零十天之後，才從船裏出來。挪亞完全遵照上帝的指示行動，上帝叫他進入方舟，他就進入，叫他出來，他就出來。（創八16）

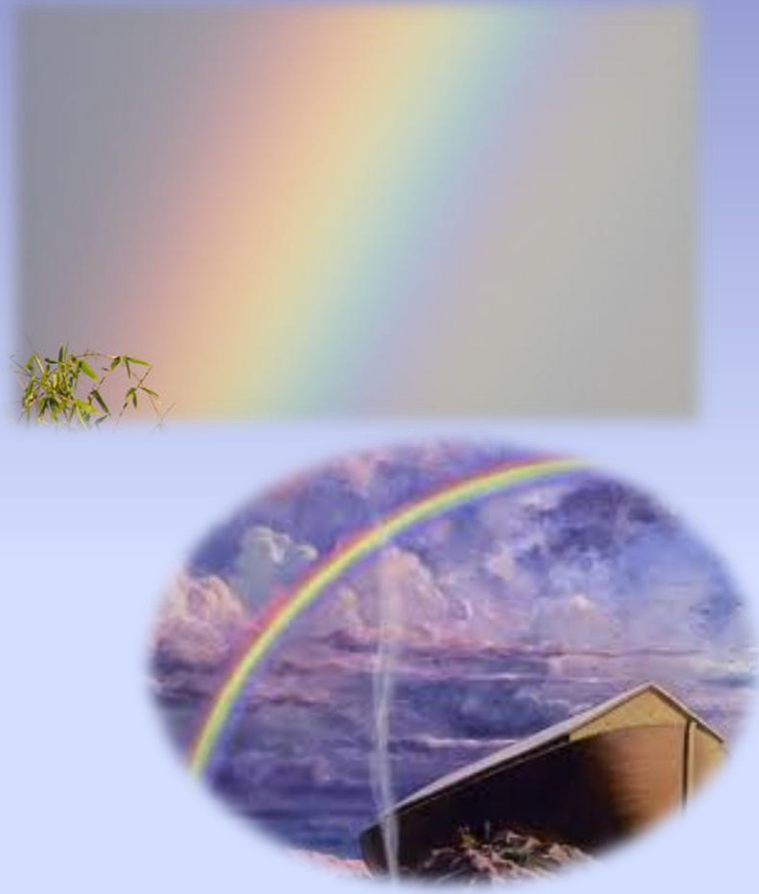
挪亞出方舟，表示被罪惡腐化的舊世界已經結束，人類的歷史有了一個嶄新的開始。挪亞出方舟後所做的第一件事是：「**為耶和華築了一座壇。**」（創八20）挪亞以建造祭壇為首要工作，以獻祭開始新歷史。

挪亞的第二個工作—建造祭壇，比第一個工作—建造方舟，更重要且更有意義。挪亞建造祭壇完全是自己的想法和決定。為對上帝的施恩照顧表示感謝，而感恩的價值在於自動自發，甘心樂意的心意和表現。（羅十二1）

挪亞得蒙上帝喜悅在於兩件事情：第一，他一出方舟就築壇獻祭，把建造祭壇的工作放在首位。**第二，挪亞所奉獻的祭物是遵照禮儀，將潔淨的祭物獻為燔祭，他所獻上的其實正是他自己。**

挪亞為耶和華築了一座壇，拿各類潔淨的牲畜、飛鳥獻在壇上為燔祭。（創八20）

挪亞(五)-彩虹之約

虹必現在雲彩中，我看見，就要記念我與地上各種有血肉的活物所立的永約。（創九16）

- 聖經中最重要的一件事是上帝與人立約，它是全部聖經的核心。上帝與挪亞一共立過二個約。第一個約是創世記六章18～22節。第二個約是在洪水之後，上帝與挪亞一家立約：「凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再有洪水毀壞地了。」（創九11）並且用天上的虹作為立約的憑據。這一個約又稱為永約。

挪亞在當時是一個義人，他在一個黑暗世代中，以他的信心烘托出那世代的不信，以他的義行顯出那世代的不義，最可貴的是他所獻的馨香之祭，使得上帝決意不再毀滅人和地。上帝以彩虹為記，與地上各種活物立了一個永約。雖然人類常常違約，可是上帝從來沒有違過約。即使如此，上帝仍以立約的愛，使毀約之人重新悔改，再返回約的裡面，這就是福音了。

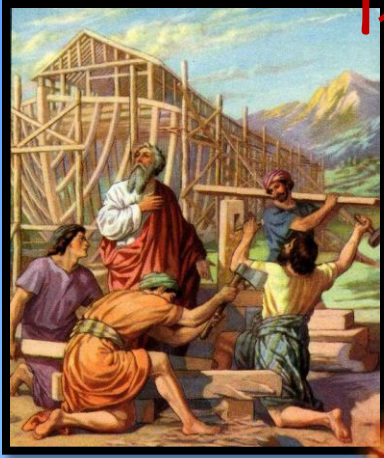
挪亞(六)-醉酒的陷阱

挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园，他喝了园中的酒。迦南的父亲含，看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄，于是闪和雅弗，拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上，他们背着脸就看不见父亲的赤身，挪亚醒了酒，知道小儿子向他所作的事，就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。双说：“耶和华闪的神是应当称颂了，愿迦南作闪的奴仆。愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚里，又愿迦南作他的奴仆便醉了。在帐棚里赤着身子。(创9:20-27)

- 有一天，一個值得信靠和愛戴的人，完全暴露了他的缺點時，我們的**偶像**粉碎了。若你在創世記第六章中見到義人挪亞，絕對料想不到他會在第九章中酩酊大醉。
- 上帝為何不以方舟泊於乾地上，挪亞為上帝築壇獻祭作為故事的結局？祂為何不留下一幅挪亞與家人圓滿的畫面？我們希望自己的英雄能永遠於顛峰狀態，然而這並非上帝處理傳記的方式，祂敘述事實的真相。對聖經人物的缺點，絲毫不加掩飾，這更使我們相信聖經是上帝的話。
- **有一天，挪亞因醉酒陷入罪中。他的一項行為，在家人生命中開始孳生其他罪來。**老練的聖徒可能在暮年時跌倒，這是一件多麼發人深省的事！醉酒與放肆往往如影隨形，這是聖經中醉酒的第一個實例。發生在挪亞身上的事，也可能發生在任何人身上。而罪的結果也連累了他的下一代，因為罪是不會孤獨無伴的。
- 挪亞經歷這件事後，又活了三百年五十年。這段時間足以讓他看見迦南身上的咒詛發生效力。我們相信後來挪亞已經回復與上帝的美好關係，並蒙赦免。（希11:7）但他因罪所產生的結果，永遠無法於今世除去。含因著不尊重父親而遭受咒詛，連帶影響後代子孫。

閃-上帝是應當稱頌的

耶和華閃的上帝是應當稱頌的....
(創九26)

1. 閃在父親醉酒時，設法給他蓋上衣服，並且是倒退進去的，由此看出他的仔細和尊敬的心。當別人有軟弱時，我們應當設法遮蓋，而不是挖掘瘡疤或看笑話。
2. 閃必定是個敬虔愛主的人，才配稱為「耶和華閃的上帝」，

- 閃是挪亞的長子。當洪水滅世的時候，閃和他的父親及弟弟一家八口進了方舟而得救。當時他不但參與了方舟的建造，也親身經歷了上帝用洪水審判世界的事件。相信他父親對上帝的信心和順服，必定傳授且深深影響了他的生命。

洪水之後，耶和華賜福給挪亞和他兒子們，使他們生養眾多，遍滿全地。上帝對挪亞的應許和立約，也是對閃所發的。挪亞對閃的祝福中特別提到，「耶和華閃的上帝」是應當稱頌的。(創九26) 這裏讓我們看到，挪亞用信心所看到上帝的救贖，要從閃而出。

從閃出來的，有亞述人、敘利亞人、迦勒底人、和以蘭人。分佈在西亞，處於雅弗和含的中間。但創世記第十一章中所記載的閃的後代，卻只有亞法撒一人。他是亞伯拉罕、以色列和耶穌的祖先。閃的後代是特別蒙福的，正如挪亞所預言的。他們戰勝了迦南人（含的後代），上帝又住在他們的帳棚中，而彌賽亞也是從他們當中出來的。

含-對父親不敬的人

迦南的父親含，看見父親赤身，就到外邊告訴他兩個兄弟。（創九22）

神說：當孝敬父母；又說：咒罵父母的，必治死他。馬太福音15:4

十诫第五诫. 当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。（出20:12）

孝敬父母是上帝所喜悅的，不敬叛逆卻是上帝所恨惡的。我們一時的疏忽和罪惡，往往會影響我們的下一代。含雖是挪亞的次子，卻因自己的罪而禍及後代。

- 有時候不注意生活上的小節，往往會惹來極大的麻煩。一些小罪若不立刻對付，也會演變成不可收拾的地步。含在父親醉酒後，看見父親赤身，不但沒有為他遮蓋，反而出去說了一些不敬的話。當日含必定說了一些不該說的話，也作了一些不該作的事，以致挪亞酒醒了之後，非常生氣，而咒詛了含的兒子迦南。

他把咒詛放在迦南身上，可能是迦南先看見告訴了父親；也可能是含羞辱了父親的名，要迦南受咒詛，來讓做父親的含嘗到受羞辱的滋味。

- 從含出來的，有早期的巴比倫人、埃及人、迦南人和別的人。分佈在非洲北部、巴勒斯坦及阿拉伯曠野。他們發展了古代的三大文化，但不久就衰落了。直至現代，含的子孫，即非洲的黑人，一直都是較軟弱、低下和為奴的，正如挪亞所預言的。（創九24～27）

雅弗-被上帝擴張的人

願上帝使雅弗擴張，使他住在閃的帳棚裏，又願迦南作他的奴僕。（創九27）

1.上帝能使雅弗擴張，上帝也能使我們擴張。如果我們能忠心活在主裡面，上帝必能使用我們。

2.雅弗的後代成為世界福音宣教的先鋒，在近代史上，看到那些重視宣教的國家，敬虔的百姓，都成為上帝祝福的對象。

- 雅弗是挪亞的小兒子，他隨著父親和哥哥，在那個不敬虔的世代，為上帝建造方舟，建築祭壇。他經歷了大洪水，也看見了上帝的恩典和憐憫。他承襲了他們的信心和敬虔，成了他們的好幫手。在父親軟弱的時候，曉得協助哥哥閃來遮蓋父親的羞辱，因此深得父親的喜悅。在挪亞對他的祝福中，可以看出他的祝福是多重的。

從雅弗出來的，有西古提人，意伯里亞人，特拉吉亞人、瑪代人、希臘人、羅馬人和所有較為近代的人，如不列顛人、俄羅斯人，日耳曼人等。他們分佈在歐洲南部，自愛琴海至裏海一帶。在閃族人得勢之時，這些人原是寂寂無聞的。如今，他們卻是世界的主流，在歷史上已得勢二千四百多年了。正如挪亞所預言的一樣，他們分佈在全球，以經商和殖民而著名，而他們也是福音宣教的先鋒。

圣经人物男性篇之二

耶穌說：「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」（可一15）

「耶和華啊，求祢將祢的道指教我；我要照祢的真理行；求祢使我專心敬畏祢的名！主我的神啊，我要一心稱讚祢；我要榮耀祢的名，直到永遠。」（詩八十六11-12）

「敬畏耶和華在乎恨惡邪惡；那驕傲、狂妄，並惡道，以及乖謬的口，都為我所恨惡。」（箴八13）

亞伯拉罕(一)-離開與蒙召

耶和華對亞伯蘭說，你要離開本地、本族、父家往我所要指示你的地方去。我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。”（創十二1）

地點：出生於巴勒底的吾珥，一生大部份的年日是在迦南。

職業：富有的畜牧家 享年：175歲

親屬：兄弟—拿鶴和哈蘭。父親—他拉。妻子—撒拉／夏甲／基土拉。姪子—羅得。兒子—以實瑪利和以撒，另外有六個兒子。

同時代的人：亞比米勒、麥基洗德。

成就：成為多國的父，猶太人的祖先。

一. 亚伯兰的蒙召与顺从

亞伯拉罕原名亞伯蘭，原來居住在迦勒底的吾珥（創十一31），就是現今美索不達米亞平原的南部。在當時吾珥是一個繁忙的商業中心，有著高度的文明，但卻是一個崇拜偶像和充滿邪惡宗教的中心。在宗教方面，是一個敬拜月神的中心。

二、亚伯兰-在哈兰耽延

他們走走到了哈蘭。聖經告訴我們說，他們就在那裡住了下來。因為走出哈蘭，就會進入一個截然不同的文化、種族，和他們過去的生活習慣，所有的一切完全不同的領域。他們在哈蘭停留下來，很可能是他拉的原因，因為他在這裡停留一直到死。而亞伯蘭在這邊也不知道怎麼往下走？揮別過去，步向未知時，有兩個動作是必須的，一是「離開」，他必須離開原來的生活習俗，放下屬世的野心，捨去他天然的情感，為要實現上帝的目的。二是「往前走」重新開始過著跟從主的生活，雖然是未知的旅程（希十一8），卻是在上帝的引導和賜福之下。**亞伯蘭聽從神的呼召，開始向西南遷移**，與他同行的有他的妻子撒萊和侄兒羅得，並一些壯丁，及所牧養的牛、羊群。從此亞伯蘭不再住在城市，而在曠野支搭帳棚到處流蕩，尋找青草和水源，過著半游牧民族的生活。亞伯蘭放棄了安定、舒適、繁榮的環境，順服神去開闢新路，這個行動最重要的意義，**就是亞伯蘭的信心。**

亞伯拉罕(二)-帳棚與祭壇

亞伯蘭就搬了帳棚，來到希伯崙幔利的橡樹那裏居住，在那裏為耶和華築了一座壇。
(創十二18)

這是亞伯蘭第一個信心的證明。他信什麼？他信神既然這樣應許，就必定成就，也導致他順服的行動。所以是**信心之父**。

- 亞伯拉罕一生有二件重要的事情不斷重覆，一、支搭帳棚，二、建造祭壇。無論到那裏都不忘記這兩件事情。支搭帳棚是他生活所需，也是他對世界的看法。儘管他非常富有，但他仍能看破世界，認清自己在世上是客旅是寄居的。(來十一9，13)。建造祭壇則是他屬靈的事奉，每一次遷居，他都以建造祭壇來開始那地方的生活。祭壇表明了亞伯拉罕對上帝敬虔、敬愛以及敬拜的心。

祭壇是人敬拜上帝的地方，也是上帝子民祈禱的地方，每一天我們都應將自己放在祭壇上(羅十二1)。在摩利亞山上的祭壇，上帝所要的不是以撒，上帝所要的乃是亞伯拉罕他自己，因為當他把兒子獻上，就是把他自己獻上。真正的奉獻，永遠是把自己完全的獻上。

亞伯拉罕(三)-失敗與跌倒

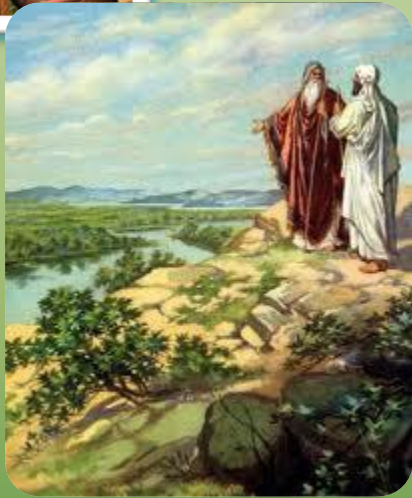
"將近埃及，就对他妻子撒莱说：'我知道你是容貌俊美的妇人.....他们就要杀我。'求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。"

非利士一王——為亞伯拉罕寄居基拉耳城時的非利士王，他看見撒拉美貌，便召進宮中。在夜間夢中因神的責備，將撒拉歸還亞伯拉罕；神為撒拉的緣故，使他家中的婦女不能生育，後因亞伯拉罕的禱告，才恢復生育。又曾為一口水井的風波，與亞伯拉罕彼此立約（創廿全，廿一22—32）。

- 亞伯拉罕雖然是位信心的偉人，但也是一個常有失敗的人，他的失敗使我們了解上帝願意使用普通軟弱的人。
- 亞伯拉罕**第一次**的失敗是因意外的苦難而來。由於飢荒下到埃及暫居，由於懼怕埃及王貪戀他美麗的妻子，他因膽怯而用詭詐欺騙來保全自己，**與撒拉計劃，稱妻為妹，免被殺害**，神的保守——免了災禍。亞伯拉罕忘記神，但神卻記念亞伯拉罕，在千鈞一髮的時候，降大災給法老全家，保守亞伯拉罕免了災禍（創12:10～20）
- 亞伯拉罕**第二個**失敗在於面對上帝的呼召有所保留。
- 上帝清楚告訴他：一、離開家鄉（他順從了）。二、離開親族（他部份遵從）。三、離開父家（他沒有聽從）（創12:1）。顯然，他沒有足夠的勇氣與過去斷絕。（創13:1～4）
- 亞伯拉罕**第三次**的失敗是因為卑怯的心理。他重蹈在埃及失敗的覆轍。再次地，他以虛謊詭詐來保全自己，不惜犧牲妻子的名節和地位。上帝再次施憐憫，使他化險為夷。（創20）
- 亞伯拉罕**最後**的失敗，是由於上帝遲未兌現他的應許——給他一個兒子，由於撒拉的聳動，他決定自己來處理，收使女夏甲為妾。以人的方法勉強上帝實現祂的應許，（創16）造成以後一連串無法彌補的遺憾。

亞伯拉罕(四)亞伯蘭與羅得

耶和華賜福亞伯蘭和羅得，他們大大的發達興旺。因為迦南人占了最好的地方，他們的僕人只好在餘下的土地，儘量尋找水和青草，去牧羊牲畜。他們牧人之間的紛爭當然是免不了的。創十三：8-9 “**你我不可相爭。因為我們是兄弟。**”

- 亞伯拉罕的牧人與羅得的牧人爭草場。如果不是羅得縱容，他的牧人一定不敢這麼跋扈。亞伯拉罕對羅得說：你我不可相爭。因為我們是兄弟。这是对今天争吵的基督徒当头的一棒。“遍地不都在你眼前吗？”
- 我們不可相爭，現在由你選擇，你向左我便向右，你向右我便向左。羅得揀選約但河全平原，亞伯拉罕願意吃虧，一心忍讓。亞伯拉罕有寬廣的心胸，遠大的眼光，
- **他認為第一，骨肉相爭，惹人輕視：**第二，他是神所選召的人，若為物質相爭，將失去見證；第三，他相信神的帶領和祂的祝福。他從埃及出來，還能逢凶化吉，在未來的日子，只要神的祝福，勝過地上一切富有。亞伯拉罕看得對，神再一次向他顯現，神叫他東西南北觀看，凡他所看得到的，都是他的產業。神還叫他「縱橫走遍這地」，用行動來印證信心。
- 亞伯拉罕再一次築壇獻祭，用感謝來確定應許。信心叫人敢於對神說阿們，無論應許多少大多奇妙，在具有信心的人看來，都是可能，都是必定成就。雖亞伯拉罕到死還沒有到那應許地，但他的信心叫他確信不疑（來十一：13）

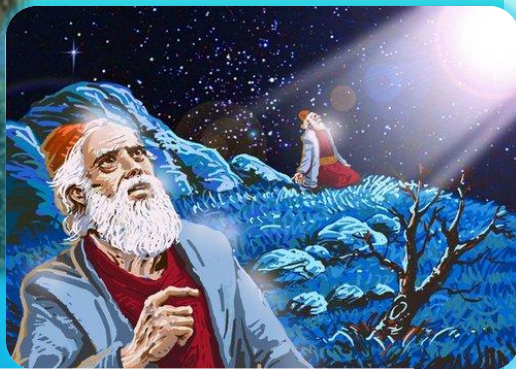
亞伯拉罕(五) 亞伯蘭救羅得

創十四：17 - 24 麥基洗德祝福亞伯蘭

- 亞伯蘭第一次被稱為“希伯來人”。這是他第一次的軍事行動。他率領三百多壯丁，追逐敵人至北方邊界，把侄兒羅得和一切的財物奪回來。由於這件事，他在迦南地成為一支不能被人忽視的力量。
- 麥基洗德祝福亞伯蘭
- 我們對撒冷王麥基洗德所知有限。
- 聖經只在詩篇一百一十：4 和希伯來書第七章有提到他的名字。他不是上帝，因為他“祝福”亞伯蘭，不是“賜福”。
- 他只是至高上帝的祭司，是上帝的代表。他將亞伯蘭的勝利歸功給耶和華，對亞伯蘭和以後的以色列人，這是一個寶貴的功課。“因為那為你們爭戰的是耶和華。”(書二十三：3)
- 亞伯蘭把所得的十分之一給麥基洗德。
- 這是聖經第一次記載的十一奉獻。

亞伯拉罕(六)-應許與盼望

創 15:3 亞伯蘭又說、你沒有給我兒子、那生在我家中的人、就是我的後嗣。

創 15:4 耶和華又有話對他說、這人必不成為你的後嗣、你本身所生的、纔成為你的後嗣。a son coming from your own body

創 15:5 於是領他走到外邊、說、你向天觀看、數算眾星、能數得過來麼。又對他說、你的後裔將要如此。創 15:6 亞伯蘭信耶和華、耶和華就以此為他的義。

- 在今天的經文中，我們讀到上帝與亞伯拉罕立約，上帝給了亞伯拉罕二個主要的應許：地（創十七8），和後裔（創十七2, 4, 6, 16）。當上帝重覆的告訴亞伯拉罕這些應許時，他不但當時未得立足之地（徒七5）；看著年邁的妻子，和自己滿臉的縐紋，他要如何相信那天上的星、海邊的沙的應許呢？感謝主，亞伯拉罕對上帝的應許有了信心的回應。（創十五6）**這是聖經第一次提到「信」這個字。**

- 羅馬書四章18節說到，**亞伯拉罕「在無可指望的時候，因信仍有指望。」**上帝的應許藉著信心產生盼望，而盼望使亞伯拉罕相信，上帝能將不可能的事成為可能。
- 上帝為亞伯蘭改名亞伯拉罕（創十七5）
- **這個新名字暗示上帝應許他的新地位——他要成為「多國的父」。**而今他成了猶太人和外邦人之父。（加三29）挪亞之約的記號是彩虹（創九13），西乃之約的記號是安息日（出卅一16, 17）而亞伯拉罕之約的記號則是割禮（創十七11）。割禮象徵除掉污穢，但它也提醒我們，必須經過流血，約才得以堅立。但他深信神是一位「叫死人復活，使無變為有的神」

亞伯拉罕(七)-操練與試驗

凡是你的東西，就是一根線，
一根鞋帶，我都不拿，免得
你說，我使亞伯蘭富足。
(創十四23)

- 每一個上帝的僕人的生命，都需經過一連串的試驗與操練。亞伯拉罕生命中所遭遇的試驗是由淺進深，由弱加強的。
 - 首先他必須面對親屬的試驗：**上帝奇妙的安排，使他與羅得分離不致影響他們個人的關係（創十三7，8）。完全的順服，帶來上帝再次對他說話（創十三14，15），也讓他得著更廣的地域。（創十三14～17）
 - 其次是世上財富的試驗：**雖然他已是一個很富有的人，但身為長輩，他有權為自己選擇最肥沃的土地，但他放棄了，讓羅得優先選擇，自己卻選擇了荒蕪瘦瘠的平原。在這件事上，他學會了選擇屬靈的福份，就是好好服事跟隨主。（創十三5～13）
 - 接著，他又面臨屬世權力的試驗：**創世記第十四章記載了四王與五王爭戰的事蹟，亞伯拉罕征服了四個王，依當時候條例，亞伯拉罕可以將他所虜來的一切據為己有，然而他沒有（創十四22，23）。他明白這次的勝利完全是出於上帝，於是他揚棄屬世的聲望和財富，歸向天地的主。
- **另外一個困難的試驗**，是關乎他為父之情。上帝再次呼召他要與親屬分離。這一次是他的兒子以實瑪利，雖然聖經提到他為兒子的緣故很憂愁（創廿一11），但終究他順服上帝的呼召。

亞伯拉罕的代禱(八)

最后请注意创世纪19章29节:"当神毁灭平原诸城的时候,他纪念亚伯拉罕,正在倾覆罗得所住之城的时候,就打发罗得从倾覆之中出来。"

創世紀十八章前半章記載亞伯拉罕接待幾位元天使，其中有一位是耶和華，耶和華向亞伯拉罕顯現，是要告訴他明年這個時候他將生一個兒子，除了這目的以外，還向他表示要差使者毀滅所多瑪和蛾摩拉二城。
十七節:耶和華說:"我所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕呢?"神與亞伯拉罕之間有密切的交通，像知己的朋友，所以神說我所要作的事，豈可瞞著亞伯拉罕呢?凡神所喜悅的人，神都樂意把自己的旨意啟示給他們，正像我們樂意把心中的意念告訴我們的好朋友一樣。

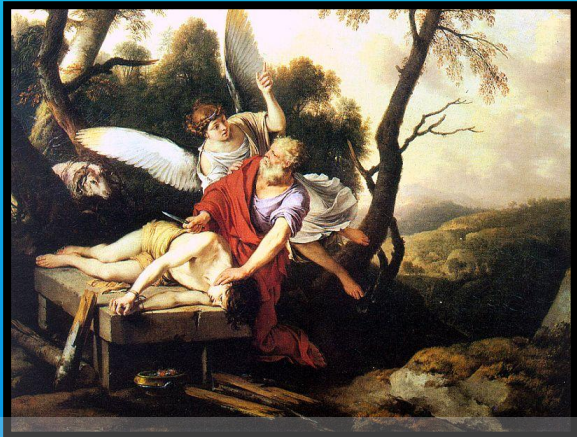
• 愛心的代禱

亞伯拉罕的禱告不但順著心靈的負擔，認識義人的地位，也是極謙卑極虔誠的禱告。從這段經文中，我們看見亞伯拉罕對神說話，態度非常恭敬、惟恐冒犯，不敢隨便說話。他說"我雖然是灰塵，還敢對主說話。(27節)一方面他看見自己是灰塵，另一方面他還敢對主說話。既謙卑又敢開口說話。他的謙卑是前進，並不退縮。他說:"假若那城裡有五十個義人，你還剿滅那地方嗎?不為城裡這五十個義人饒恕其中的人嗎?將義人與惡人同殺，將義人與惡人一樣看待，這斷不是你所行的。"耶和華說:"我若在所多瑪城裡見有五十個義人，我就為他們的緣故，饒恕那地方的眾人。"(創18:24-25)亞伯拉罕又問說:"假若這五十個義人短了五個，你就毀滅全城嗎?.....假若在那裡見有四十個怎麼樣呢?.....有三十個怎麼樣呢?.....有二十個怎麼樣呢? 有十個怎麼樣呢? "

亞伯拉罕(九)-信心與順服

亞伯拉罕說，我兒，上帝必自己預備作燔祭的羊羔，於是二人同行。（創廿二8）

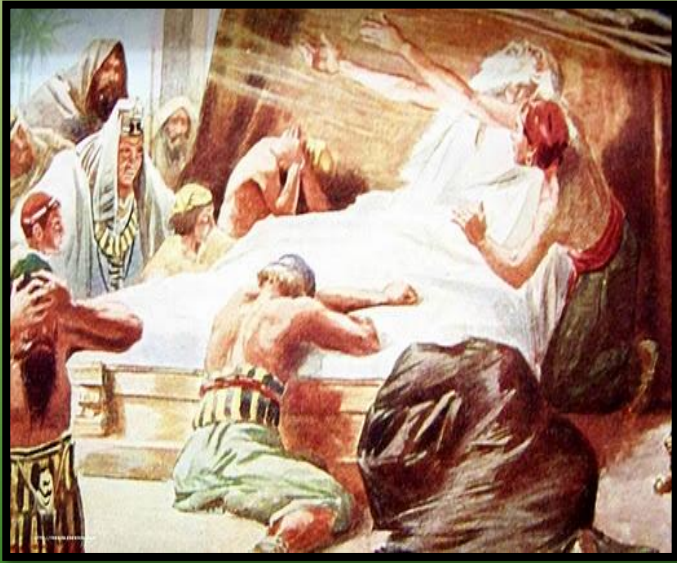
创二十二12「天使说：“你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏上帝的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”」

- 亞伯拉罕靈程發展的最高峰，是表現在上帝吩咐他把以撒獻為燔祭的事上。創世記廿二章第一節，是聖經裏第一次出現「**試驗**」一詞，目的是要考驗亞伯拉罕的信心、愛心與順服。藉以訓練他，使他的信仰更真摯、更堅定。
當慈愛的上帝吩咐亞伯拉罕，將應許之子以撒獻上時，他那即時順服的反應，毫不猶疑遵行上帝旨意的熱忱，正是亞伯拉罕可敬佩的特點之一。（創廿二3）當他明知即將失去兒子時，仍然對僕人說，敬拜結束後，他和以撒要一同回來。（創廿二5）他相信「上帝必自己預備作燔祭的羊羔」（創廿二8）他更相信，如果上帝願意，祂能夠叫死人復活（來十一19）。所以，亞伯拉罕的**信心是「相信到底」的信心**。
亞伯拉罕獻以撒的地方是摩利亞山（創廿二2），正是日後所羅門在耶路撒冷建殿的位置，也是所羅巴伯重建聖殿的地方。（代下三1）上帝對亞伯拉罕的試驗，其實是用來預表祂愛子耶穌基督，日後獻上為祭的方式。
這個試驗的最深是愛心的試驗。在亞伯拉罕心目中誰居首位？上帝要他交出生命中最寶貴的東西，上帝要撕破他的心，粉碎他的希望。他如何手刃獨生愛子？如何面對妻子的撒拉？他們不難想像他在黑暗和痛苦中煎熬的時刻。然而，晨光來臨他決意順服上帝，讓上帝來負責後果。真正的奉獻是毫無保留的，其實上帝並不要以撒，祂所要的是亞伯拉罕。

亞伯拉罕(十)-晚年與歸回

他說，耶和華我主人亞伯拉罕的上帝啊，求你施恩給我主人亞伯拉罕，使我今日遇見好機會（創廿四12）

- 亞伯拉罕年紀老邁，可能認為自己不久人世，因此決定完成一件大事，就是為以撒找一個理想的配偶。不是在迦南的外邦女子，而是在本族內尋找。他使用老僕人完成了他的計劃，是經由上帝的引導和熱切的禱告，終於為以撒娶到拿鶴的孫女，拉班的女兒利百加為妻。

- 廿四章是創世記最長的一章，也是一篇優美生動的故事。這章聖經說明，全愛和全能的上帝，在故事中所有的角色身上動工，而撮合這對神仙眷侶。

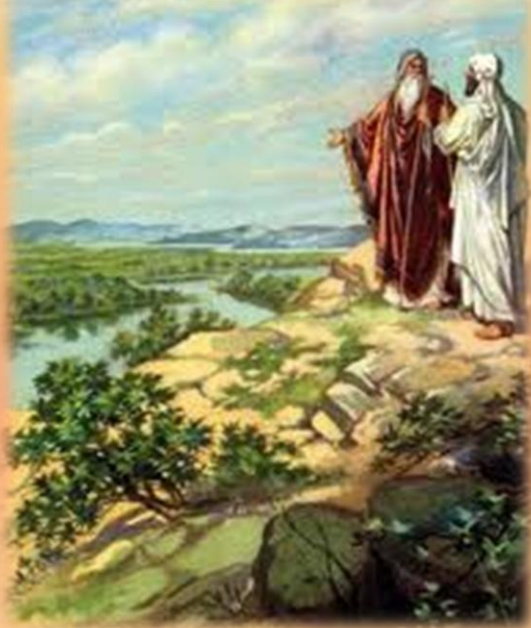
亞伯拉罕一生經歷不同的階段，在每個階段中，上帝讓他看見不同的異象：

(一)在創世記十三14—他看見應許之地。(二)在創世記十五5—他看見天上的星。(三)在創世記十八2—他看見他的主。(四)在創世記廿二13—他看見代贖的羊羔。亞伯拉罕的靈命就是這樣一步一步走向完全。當他捨去愈多，就看得更遠。當他完全的順服，就帶來更大的祝福。以撒之後，上帝祝福他得了六個兒子。（創廿五1，2）

亞伯拉罕在離開哈蘭之後，整整一個世紀，因壽高年邁，歸回到他列祖那裏，享年175歲。這位創世記中最重要的人物退場了。雖然消逝，卻不被遺忘，他的墓誌銘上刻著：「亞伯拉罕上帝的朋友，信心之父。」

羅得(一)—投機的人

- 前言：亞伯拉罕與羅得代表答應神呼召的兩種人，並他們所走的兩條道路，以及兩種結果。一條是揀選跟隨神走信心的道路，一條是揀選憑自己走了回到世界的路。結果前者帶進祝福，後者卻遭受虧損和咒詛。

羅得舉目看見約但河的全平原，直到瑣珥，都是滋潤的，那地在耶和華未滅所多瑪，蛾摩拉以前，如同耶和華的園子，也像埃及地。（創十三10）

- 當他們有選擇機會時，寧願挑選最輕鬆的事。羅得，這位亞伯拉罕的姪子就是這種人。
- 羅得年幼失怙，雖然這境遇是不幸的，但在他祖父他拉和亞伯拉罕的養育下，他仍得到良好的照顧及榜樣。不過從羅得一生的作為可看出，他是一個沒有遠見，只看眼前需要，不考慮後果的人。他的一生若沒有亞伯拉罕的照顧及上帝的憐憫，那將是很難想像的。
- 上帝對亞伯拉罕與其姪兒的祝福埋下衝突的種子。牧地容不下他們的牲畜，牧人間因而相爭，一家之主得亞伯拉罕遂提出和平的方案。羅得基於眼見和野心，選擇了最好的沃土，而將次好的留給亞伯拉罕。這個自私的抉擇，日後所付的代價，遠遠超過羅得的期望。按世人看來，羅得的「選擇」是佔了便宜。但是卻從此走上了極其危險、可怕的道路。成就：他是一個生意人，彼得稱他是義人。（彼後二7，8）

羅得(二)——失敗的義人

最后请注意创世纪十九章二十九节："当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕，正在倾覆罗得所住之城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来。"

然而在新約聖經（彼後二7）裡，羅得被稱為義人。摩押人的後裔——路得，是耶穌基督的祖先。這件事使我們心存盼望，原來上帝樂意施恩赦免，並且使我們脫離罪的捆綁。

- 當羅得與亞伯拉罕分離後，他的生命轉向罪惡，他隨從當時邪惡的文化，也不願意離開它們。

在創世紀十九章中，我們看到羅得因貪婪所付出的代價。首先，他雖然成為所多瑪的重要居民，滿足了社交及政治野心，但他卻無法在所多瑪城中受人尊重，為了換取功名成就，他失去了見證。

其次，他犧牲了自己的家人。在危急之中，他竟然將兩個女兒給眾人做為犧牲品，而他的女婿也不相信他的話，最後連他的妻子都因回頭觀看，變成了一根鹽柱。為了移居所多瑪，他失去了家人。

後來，他的兩個女兒，給他喝過量的酒，與他同寢而生下兒子。數年後，以色列人進迦南途中，摩押女子誘惑以色列人，使上帝的審判臨到以色列人（民廿五1~5）。至此，他失去了德性。他漫無目的人生最後導致他走向毀滅。

麥基洗德(一)-至高上帝的祭司

這麥基洗德就是撒冷王，又是至高上帝的祭司。（來七1）

- 聖經裡面就有一個最具神秘色彩的人物，他就是**平安王麥基洗德**。有一天他出現在亞伯拉罕的生命中，此後就再沒有出現過。那天所發生的事，卻成為歷史所紀念的事，到新約時竟成為一封書信的一個主題（希伯來書）。
- 亞伯拉罕和麥基洗德這次的會晤是很不尋常的。他們兩人素昧平生，互為異族，但彼此卻做著同一件重要的事：他們都敬拜事奉獨一真神，創造天地萬物的主。
- 那天是亞伯拉罕勝利的日子，他剛打敗一支軍隊，將大批的俘虜救回。**麥基洗德**當時提醒亞伯拉罕：「至高的上帝把敵人交在你的手裡，是應當稱頌的。」亞伯拉罕同意他的話，也敬拜這位真神。
- 你是否讓上帝藉由他的人對你說話？你是否尊他人在上帝眼中去認識上帝？你是否真誠的敬重上帝，認真的去認識上帝？你是否讓上帝在上帝眼中去認識上帝？你是否真誠的敬重上帝，認真的去認識上帝？你是否讓上帝在上帝眼中去認識上帝？你是否真誠的敬重上帝，認真的去認識上帝？

麥基洗德(二)-公義與平安之王

他無父、無母、無族譜，無生之時，無命之終，是與上帝的兒子相似。（來七3）

在亞伯拉罕領受麥基洗德的餅和酒以及祝福之後，他獻上了十分之一，

- 麥基洗德在新舊約全書中僅三處被提到，雖然份量不多，但卻非常重要。希伯來書中我們知道他有兩個名字，一個名字是麥基洗德，繙出來就是仁義王；另一個名字是撒冷王，就是平安王的意思。（來七2）

在本日的經文中，我們可以發現麥基洗德至少在四件事上預表基督：

一、「他無父、無母、無族譜、無生之時、無命之終，是與上帝的兒子相似，（來七3），這正預表基督的神性。（約一1~3）

二、麥基洗德既是仁義王，又被稱為平安王（來七2），而主耶穌也是公義平安之王。（賽九6，7）

三、當亞伯拉罕得勝歸來之時，麥基洗德帶著「餅和酒」來迎接他，並為他祝福。（創十四18，19）二千年後，主耶穌也用「餅和酒」，為屬祂的人設立了聖餐。（林前十一23~28）

四、麥基洗德為基督長遠祭司職份之預表。非按利未亞倫等次，乃按麥基洗德之等次。（來六20）是永遠長存的，永不更換的。因為他是長遠活著，替他們祈求，凡信靠祂的人，必得拯救。

麥基洗德是聖經中「特殊人物」之一，正如以利亞一樣，無人清楚曉得他的來歷。但在他的身上我們看見，上帝的兒子最完備的預表。

以實瑪利(一)-使女之子

- 並說：你如今懷孕要生一個兒子，可以給他起名叫以實瑪利，因為耶和華聽見了你的苦情。（創十六11）
- 你曾否懷疑過自己生錯地方？覺得自己不該屬於這個家庭？我們對以實瑪利的一生知道的並不詳盡，但剛才那個問題一定曾多次困擾他。他的一生，他的名字，他在家裡的地位，被兩個互相嫉妒的女人所轄制。撒萊不耐煩等候上帝的時刻來到，用自己的手段，決定藉由另一個女人得子。夏甲是撒萊的使女，她自願替主母達成心願，但當她從亞伯蘭懷了身孕後，卻想超越撒萊的地位。以實瑪利就在這種環境下誕生了。

「以實瑪利」的意思是「上帝聽見」，在夏甲走頭無路時，耶和華的使者向她顯現，並且吩咐她回到撒萊身邊，預言她將會有許多後裔。以實瑪利的名字提醒我們，很多時候我們覺得上帝漠不關心，其實祂是信實的，時常「聽見」和「看見」祂百姓的苦情。（出三7）

地點：迦南和埃及

職業：射箭手／打獵／戰士 享年：137歲

親屬：父母—亞伯拉罕和夏甲。同父異母的弟弟—以撒

成就：世上第一位經驗上帝肉體之約—割禮。

擅長射箭和打獵。

有十二個兒子，他們後來成為善戰族的領袖。

以實瑪利(二)-使上帝聽見的人

夏甲你為何這樣呢？不要害怕，上帝已經聽見童子的聲音了。起來，把童子抱在懷中，我必使他的後裔成為大國。（創廿一17，18）

- 十六年之久，亞伯拉罕一直以為以實瑪利就是上帝所應許的兒子，所以當他聽見上帝所應許賜給他的兒子，是亞伯拉罕和撒萊所生的時候，感到驚訝萬分。

撒萊的懷孕和以撒的出生，對以實瑪利而言一定頗受打擊。在此之前，他受兒子般的禮遇，如今這位後來居上的以撒，改變了未來的命運。當大夥兒正慶祝以撒斷奶之際，撒拉看見以實瑪利在逗弄以撒，心中產生不悅。結果，夏甲和以實瑪利永遠被逐出這個家庭。

其實這一切所發生的事，並不能責怪以實瑪利，這是他所不能掌握的。以實瑪利當時已經14歲，他開始能體認到發生的事將為他的人生所帶來的衝擊，並且，他在情感上也難免感到極大的困惑。

- 那時，由於家中的劇變，夏甲第二次離家。以實瑪利成為一個無父、無愛，而且完全的被拒絕的孩子。這個傷害深深打擊了以實瑪利，並且繼續傳承到他的後裔身上。
- 我們不也像他一樣嗎？我們會面臨許多自己無法掌握的環境（例如遺傳），但還有許多其他我們可以掌握的事（例如做決定）。我們都承襲了罪的本性，雖然靠人的努力可以自我控制，但卻始終不能勝過它。为了家庭的安宁和长远的利益，亚伯拉罕不得不忍痛割爱，将以实玛利母子逐出。以实玛利长大后以善射闻名，在巴兰的旷野居住，**以实玛利的12个儿子作了12个族的族长**。成为阿拉伯民族的祖先。

亞比米勒—敬畏上帝的外邦王

創世紀 20:9 亞比米勒召了亞伯拉罕來，對他說：你怎麼向我這樣行呢？我在什麼事上得罪了你，你竟使我和我國裡的人陷在大罪裡？你向我行不當行的事了！

小檔案

地點：基拉耳城

職業：基拉耳王

- 亞伯拉罕因逃荒而來到非利士的基拉耳城時，為了保全自己的性命，而虛稱撒拉為妹妹，結果基拉耳王亞比米勒差人把撒拉帶入宮中。但夜間上帝在夢中警告他：「你是個死人，哪！」因為他奪了別人的妻子。上帝親自攔阻了亞比米勒親近撒拉。不但為亞伯拉罕保存了撒拉的清白，也讓亞比米勒免於陷在罪惡中。

上帝吩咐亞比米勒將撒拉歸還給亞伯拉罕，並且贈送大量的牛羊僕婢和銀子給他們。後來亞伯拉罕為亞比米勒的生命代求，求上帝醫治亞比米勒和他的家庭，如此他們才能生育。上帝的方法是何等耐人尋味，祂的恩典是何等奇妙：祂竟吩咐那騙子為被騙的人禱告！（創廿17，18）

當亞比米勒揭穿亞伯拉罕的謊言時，亞伯拉罕解釋說：「我以為這地方的人總不懼怕上帝。」（創廿11），其實在這件事上，**亞比米勒比亞伯拉罕更敬畏上帝！**上帝的靈按祂的旨意運行，但我們卻常倉促下判斷，以至不能看清事情的真象。

許多年之後，以撒和利百加，在同樣的地方，發生同樣的事情，歷史再次重演。（創廿六6~11）聖經學者認為這兩處的亞比米勒可能是同一個人，也可能是父子二人，或者可能亞米比勒是基拉耳人對君王的尊稱。

以撒(一)——應許之子

【創世記 17:19】(新譯本)上帝說：「你的妻子撒拉，真的要為你生一個兒子，你要給他起名叫以撒，我要與他堅立我的約，作他後裔的永約。」神事先宣告此事，使後來真正發生時，得以證明這件事是出於神的意思，不是出於人的意思。

- 【創世記 21:1-5】耶和華按著先前的話、眷顧撒拉、便照他所說的給撒拉成就。當亞伯拉罕年老的時候、撒拉懷了孕。到 神所說的日期、就給亞伯拉罕生了一個兒子。亞伯拉罕給撒拉所生的兒子起名叫以撒。以撒生下來第八日、亞伯拉罕照著 神所吩咐的、給以撒行了割禮。他兒子以撒生的時候、亞伯拉罕年一百歲。
- 就在亞伯拉罕100歲那年，以撒出生！這就成就了、應驗了神所說的話。唯有應許之後，真的實現了，就知道凡事神所應許的，都必實現！
- 聖經裡許多名字所代表的意義也許比這些更多，它們通常描述著一個人重要的過去及對未來的期望。亞伯拉罕和撒拉為兒子起名「以撒」，即「喜笑」的意思，一定具有很特別的意義，每當他們提到這兒子，心中就快樂。也會使他們想到上帝宣告他們仍能老年得子時，那種震驚及有趣的心情。這兒子能見證上帝的應許是又真又實在的，人會失信，但上帝永不失信。祂永遠遵守自己的諾言，祂賜給亞伯拉罕所應許的兒子以撒（加四28），履行了祂的承諾（創廿一1，2；十七16，21；十八10，14）。
聖經也告訴我們，唯有以撒延續亞伯拉罕的譜系，繼承他的產業（創廿一12）。他才是亞伯拉罕真正的後裔（羅九6～8）。

以撒(二)——順服之子

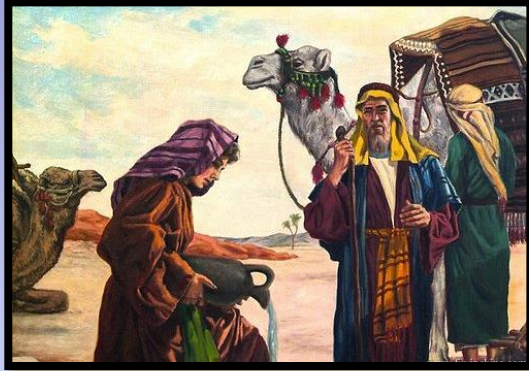
.....以撒說：「請看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在那裏呢？」
「我兒，上帝必自己豫備作燔祭的羊羔。于是二人同行。」（創廿二7-8）

- 當我們讀創世記廿二章時，常將注意力集中在信心之父亞伯拉罕的身上，而忽略了順服之子以撒的配合。當時，一個是年青力壯的青少年，一個是年逾百餘的老人，若沒有以撒的完全順服、甘心擺上，也就沒有亞伯拉罕的信心之祭。
- 以撒身上背負的燔祭的柴，豈不是基督十字架的象徵嗎？（約十九17，創廿二9）以撒順服他的父親，讓他捆綁自己，放在壇上。同樣的，耶穌也屈服於自己兒子的身份，順從祂的天父（來五8）。聖經兩次告訴我們，他們「二人同行」（創廿二6，8）亞伯拉罕護送以撒到獻祭的地方，從屬靈的角度來看，正是我們的主獻上自己的地方——加略山。父上帝和愛子一同走過漫長的十字架道路，他們之間互愛互敬的關係，正說明上帝對世人的愛和期望。
- 最后答案揭晓之时，未见以撒抵抗、争吵、哭闹或逃跑。他仅默默地接受捆绑，当作坛上的燔祭。面对自己的父亲高举的利刃，他的心难免害怕，却仍是顺服的。这场景，令上帝为之动容，亚伯拉罕的信心、以撒顺服，在最深的苦难之中表达了对上帝最真诚、**最直接的爱。顷刻，上帝恩典的话语裂天而降：「你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏上帝的了。因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。」**（创廿二12）二千多年之后，上帝的独生爱子耶稣基督，就在同一座山上为了世人的罪，作了上帝羔羊被献给上帝（约三16；罗三24~25；八32）。以撒有幸在基督的受苦上有份，他在苦难中所表现的顺服和信心，是值得我们思想的。

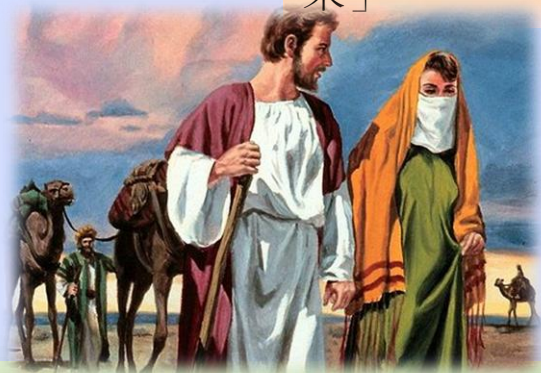
以撒(三)—默想的人

天將晚，以撒出來在田間默想，舉目一看.....。（創廿四63）

創廿四16節：「那女子容貌極其俊美，還是處女，也未曾有人親近他，他下到井旁打滿了瓶，又上來」。

利百加也是服從的。（創二四64～65。）當她看見以撒，曉得他是誰的時候，『就拿帕子蒙上臉。』

- 以撒年至四十仍未結婚（創廿五20），這種情形對某些人而言真正難以等待了。雖然他出生望族，經濟穩固，又擁有深厚的信仰，但是為何四十歲了還是單身漢？因為他願意。他認為在他所住的地方，沒有一個女孩適合做他的新娘，那地方的宗教和道德觀，與他生命中的宗教和道德觀迥然不同。因此；他耐心等候，慎重選擇。

亞伯拉罕定意為自己的兒子找一個理想的配偶。他囑咐家中的老僕以利以謝，負責為以撒物色妻子。老僕人忠心地，以禱告尋求上帝幫助他完成任務。由於他倚靠耶和華的心，終於為以撒撮合了一個美滿的婚姻。將利百加交給以撒成為他的妻子。

至於以撒，他也感覺到上帝帶領他預備心，迎接利百加。當天傍晚，以撒到田間「默想」。在那裏他禱告默想與上帝交通，懇求耶和華的施恩，也預備他自己，這是一種極美的屬靈操練。

- 創世紀廿四章是創世紀中最長的一章，也是一篇美麗動人的愛情故事，值得細細品味。老僕人帶利百加回去，將到家園時，已經是黃昏。以撒正在田間默想，利百加高興地下了駱駝，與以撒會面，以撒非常愛利百加，聖經記載：「以撒自從他母親不在了，這纔得安慰。」（創廿四66）

以撒(四)—禱告的人

以撒因他妻子不生育，就為他祈求耶和華，耶和華應允他的祈求、他的妻子利百加就懷了孕。（創廿五21）

- 還記得在摩利亞山上，年少的以撒用順服來成就他父親亞伯拉罕的大信心。以撒的一生走在主的旨意中，他是個喜歡默想和禱告的人，（創廿四 63）因此，他也從上帝那兒得著所應許給亞伯拉罕的一切福份。
- 以撒與利百加結婚二十年仍沒有孩子，這對他們二人的信心是一大考驗。以撒因缺乏就轉向上帝祈求，以撒因為愛利百加，就為她在主面前禱告，他的禱告合乎上帝的旨意，禱告當然蒙應允了。（創廿五 21；約壹五 14）
- 使利百加懷孕。孩子們在她腹中相爭，上帝預見指出，將來大的要服事小的。
- 值得注意的是，上帝讓以撒和利百加等待了20年，在這漫長的20年中，上帝並不急於完成祂的計劃。直到人開口向祂禱告，上帝才成就祂的旨意。從以撒的身上，我們發現上帝的兒女必須藉著禱告，上帝才肯興起作工。上帝的旨意是因著屬祂的兒女的禱告得以成就的，這是禱告極大的奧秘，信徒的禱告為了成就上帝的旨意。上帝要人與祂同工，藉著我們的禱告，成功上帝祂所定規的。

以撒(五)—挖井的人

以撒就在那裏築了一座壇，求告耶和華的名，並且支搭帳棚，他的僕人便在那裏挖了一口井。（創廿六25）

- 这地又有饥荒，以撒就想迁居，正如较早期的饥荒，也使他父亲采取相同行动。神警告他不要去埃及，而只能去他指示之地。那地就是基拉耳(注四)附近的地方，是非利士人(注五)居住之处，亚伯拉罕也寄居过这地方。（创廿1~18）。
- **以撒在此犯了他父亲两度犯过的罪**，说了有关于他妻子的谎言。利百加和撒拉一样美丽，以撒畏惧为此丧命。他扬言利百加是他妹妹，这个欺骗比亚伯拉罕更严重，因为撒拉至少是亚伯拉罕的同父异母妹妹。虽然以撒受父亲影响，而学了坏榜样，但他必定受到了很重的责备。基拉耳的统治者亚比米勒(注六)，过了不久知道这个欺骗，适时警告百姓，勿与利百加亲近，仍施恩允许以撒居留他的境内。
- 上帝向以撒顯現，特別囑咐他不要下埃及去。雖然面臨飢荒，以撒仍順服了，就住在基拉耳。他在那裏耕種，一年有百倍的收成。明明是飢荒，怎麼會有百倍的收成呢？因為耶和華賜福給他，他就昌大，日增月盛，成了大富戶，牛群羊群多得連非利士人都嫉妒他。（創26:12~14）
- **在創世記廿六章裡面，以撒共挖了四口井**，位置從基拉耳到別是巴一帶地方。第一口井叫埃色（相爭的意思）（創26:19, 20）；第二口井叫西提拿（為敵的意思）（創26:21）；第三口井叫利沙伯（寬闊的意思）（創26:22）；第四口井是祭壇旁的井（創廿六25）。井在聖經中是代表靈裏深處的生活，也是上帝要以撒所過的生活，在深處的靈裡遇見上帝。
當紛爭來到的時候，以撒一再的退讓，他一直被排擠，從基拉耳到基拉耳谷，一口井挖好了給出去，另外挖了一口井再給出去，以後再挖一口井，人就不再來爭競了。他說，耶和華給了我們寬闊之地，我們必在這地昌盛。這是上帝給祂兒女的道路。

以撒(六)——偏心的父親

以撒年紀老邁，日子滿足，氣絕而死，歸到他列祖那裏，他兩個兒子以掃雅各把他葬埋了。（創卅五29）

- 以撒愛以掃，利百加卻愛雅各。由於以掃輕視長子的名份，竟把長子的名份賣給了雅各（創廿五28～34）。
- 以撒為雅各祝福之後，以掃來見父親，請以撒給他祝福，他這才發現雅各已用詭計奪去了長子福份。從此以掃要殺雅各，雅各便逃到他的母舅拉班那裏（創廿七30～廿八5）。以掃也離開了以撒，投奔亞伯拉罕的另一個兒子以實瑪利去了（創廿八8～9）。在以撒和利百加老年的時候，兩個兒子竟都離開了他們，這也是夫妻二人各自偏愛一個孩子的結果。
- 幸而以撒老年時，以掃和雅各又重新和好，來到以撒面前。以撒活到一百八十歲時去世，以掃和雅各把他安葬在麥比拉洞裏（創卅五28～29）。

以利以謝—忠心的老僕人

隨後我低頭向耶和華下拜，稱頌
耶和華我主人亞伯拉罕的上帝，
因為祂引導我走合適的道路……。
(創廿四48)

地點：迦南

職業：僕人／管家

親屬：主人—亞伯拉罕、以撒。

成就：忠心敬虔地服事地上和天
上的主

- 以利以謝是亞伯拉罕家中最老的僕人，也是管理他全業的管家，是大馬色人，一度曾被亞伯拉罕認為是承受他家業的人。由於受亞伯拉罕的影響，他也是一位非常敬虔的人，在所有的事上，屢次顯出倚靠耶和華的心。對他的主人忠心不二，對他的上帝則信心十足。

在以利以謝為以撒娶妻的事上，我們不難發現他生命可貴的特質，雖然他只是一位僕人的身份，但卻擁有高貴的氣質。一旦他領受他主人的使命，他便勇往直前，不達目的，絕不甘休。他顯然從他的主人學到許多功課，他效法亞伯拉罕，尋求上帝而來的憑據，讓他完成使命。他求上帝幫助他，辨認上帝為以撒揀選的女子。(創廿四12～15)

以利以謝對上帝那單純的信心是不容懷疑的，他不斷藉著禱告來完成他的使命(廿四12，27，42，48，52)。甚至在沒有完成他的使命之前，拒絕吃放置桌上的食物。(創廿四33)最後，他把利百加順利的帶回迦南地，交在他小主人以撒的手中。這位老僕人的所作所為，也讓我們看到更美事奉的典範。

以掃(一)——出賣長子名份的人

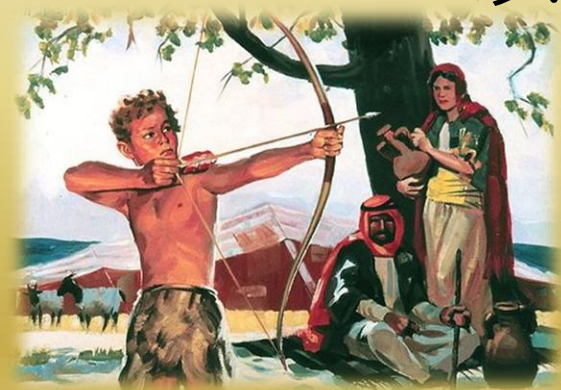

於是雅各將餅和紅豆湯給了以掃，以掃吃了喝了，便起來走了。這就是以掃輕看了他長子的名分。当以扫说：“……我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”（創廿五34-35）

正如希伯来书所警告的：“恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝……”（来12:16—17）。

- 以掃是以撒的兒子，他和雅各是雙生的弟兄，因為他渾身有毛而被起名以掃，以掃就是「有毛」的意思。（創廿五25）
- “以撒爱以扫，因为常吃他的野味。”（创 25:28）
- 以掃的一生充滿了令他痛心後悔的抉擇，他是一個思前不顧後的人。只想到眼前的需要，不思索將會帶給他的損失。用一碗紅豆湯與長子名份做交易，就是他軟弱的典型例子。
- 圣经在这里并不记载以扫这次打猎回来是否得着野味，却一再记载他“累昏了”，这就是以扫打猎所得的第二个结果。打猎使他身心疲乏不堪，干渴至极。无论他是否打了许多野味，那些野味只能增加他的疲乏和干渴，绝不能消解他的疲乏与干渴。
- 以扫这种“累昏了”的情形，足为贪爱世界的基督徒一种很好的描写，一个拼命在世界追求金钱、虚荣，而不顾自己灵魂的人，其结果必象以扫一样，在灵性上“累昏了”。同時，他也選擇了違背父母心意的婚姻。
- 你會為了自己想要的東西，做何種的交易？你是否有時也像以掃一樣，願意用任何東西作交換來滿足自己的慾望？世上一切虛浮的事物是何等容易吸引人心，大量的金錢、富足的享受、群眾的讚揚、肉體的宴樂、朋友的情感、異性的愛慕，那一樣不是具有無限的吸力？若不是我們的心時刻向著主，又有幾人能勝過這些誘惑呢？許多時候，當我們得到心所渴想的東西時，也讓我們損失了生命中最重要的部份。

以掃(二)-以東人的始祖

以掃跑來迎接他，將他抱住，又摟著他的頸項與他親嘴，兩個人就哭了。（創卅三4）

地點：迦南

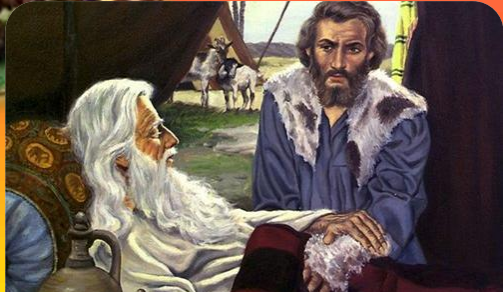
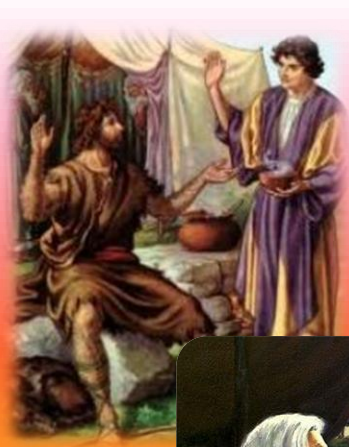
職業：獵人

親屬：父母—以撒和利百加。弟弟—雅各。妻子—猶滴、巴實抹和阿何利巴瑪。

成就：以東人的始祖。精通箭術。

- 以掃生下來身體發紅，又因他喝了他兄弟雅各所作的紅豆湯，因此以掃又叫以東，以東就是「紅」的意思（創廿五30），他是以東人的始祖。（創卅六9）
- 當以掃得知雅各欺騙他的長子名份，奪了他長子的祝福之後非常生氣，甚至想要殺他的兄弟。（創廿七41），但事隔二十年，當兄弟倆再次相見的一幕卻是相當感人的。以掃跑去摟著雅各的頸項與他親嘴，兩人相擁而哭，以掃完全赦免了雅各所作的一切（創卅三4）。
- 生氣本身並不算錯，只要將之化為解決問題的一股力量，那是好的。然而若因此氣惱自己並怪罪他人，進而製造問題，那就不好了。「**饒恕**」是愛最具體的表現，世上沒有任何仇恨是不能藉由饒恕來化解的。上帝都能饒恕我們的過犯，我們還有什麼不能饒恕別人的呢？
- 我們最迫切需要的是找出生命的目標，而非「我現在要怎麼做」。上帝是我們生命唯一有價值的目標。與上帝建立良好的關係，不但使我們生活有目標，祂也要成為我們每日生活的引導。

雅各(一)——不斷抓取的人

以撒感到很奇怪，说：“怪了，声音明明是雅各的声音，手却是以扫的手。”（创27:20-21）。此时以撒真的是被搞糊涂了，因此问道：“你真的是我的儿子以扫吗？”然后雅各回答说：“是！我就是以扫。”

以撒就大大的戰兢說.....我已經為他祝福，他將來也必蒙福。（創廿七33）

- **雅各尚未出生前**，上帝應許祂的計劃要從雅各身上來實現，而非他雙胞胎的哥哥以掃。雖然雅各所採取的手段不值一提，然而他的決心和耐心卻值得我們敬佩。從他的一生中，可以看到上帝奇妙的工作。
- **雅各的生命正如其名——「抓」**。他抓著以掃的腳跟出世，
- 換得長子名份 ---- 創26:31
- **騙奪長子祝福---- 創27:1-40**
- 後來逃離家前，他又抓了哥哥的長子名份和祝福。雅各雖然有顯著的弱點和失敗，但由於他對屬靈的渴望，以致上帝不斷的磨鍊他。
- **按他的天然肉體來說，沒有什麼可取之處**，而是善於爭奪、巧於心計、自私詭詐、膽怯固執，神為什麼揀選他，實在不能理解。不過有一點他和以掃不同，他為人安靜，常住在帳棚裡；他不像以掃整天在外面奔跑，與獸類為伍，他另有思考、另有尋求。這樣，至少有機會給神開一道門，使他有渴慕之心，他聽到他祖父亞伯拉罕和他父以撒的神，渴望與他發生關係，蒙他的應許，**得他的祝福（創三十一5、42、53，四十八16）**。所以他很羨慕長子的名分和祝福，但他用方法、計謀求得是不對的，以致造成嚴重的後果。以掃要殺他，不得不逃出家園，離開母愛。這是神給他第一次的教訓，神的祝福不是用人的手段來取得的，也不需要用人的手法去得。

雅各(二)—逃跑的人

創世記27:42-45“你哥哥以掃已經有殺你的念頭，為自己報仇雪恨。現在，我的兒子，你要聽我的話：起來，逃往哈蘭，到我哥哥拉班那裡去，在他那裡住上一些日子，直到你哥哥的怒氣全消了，才可以回來。你哥哥到時消了怒氣，忘了你對他所作所為，我便會遣人去把你帶回來。為什麼我要在一日之內，失去你們兩兄弟呢？”

- 利百加聽到以掃的復仇計畫後，開始為雅各的安全感到憂心忡忡，因此她立即策劃要將雅各遠送他方，以避免兩兄弟互相殘殺。她告訴以撒她擔心雅各會娶希泰族女人為妻，因此他們應該把雅各遠送他方，在他們自己族人裡挑選妻子(創27:42-26)。但是，我們知道這並不是事實的全部。因此以撒叫了雅各來囑咐他說：“你不要娶迦南的女子為妻。”(創28:1-2)。這些人都是偶像朝拜者，跟雅各以撒則囑咐雅各說他應該起身往巴旦亞蘭的信仰信念是不同的。
-)去，在他母舅拉班的女兒中娶一女為妻。以掃則娶了數位妻子，她們都是迦南人。這使以撒感到反感，也很不喜歡，因為神向來都禁止他的家系娶迦南女子為妻(申7:1-4)。
- **接著，以撒叫來了雅各**，給他祝福，並要他到拉班那裡，娶他其中一位女兒為妻，以撒說：
- **創世記28:3-4**願全能的神賜福給你，使你生養眾多，成為萬民，⁴將應許亞伯拉罕的福賜給你和你的後裔，使你承傳你所寄居的土地為家業，即是神賜給亞伯拉罕的那片土地。”
- **帶著以撒的祝福**，雅各就前往巴旦亞蘭去了，也就是前往拉班那裡。拉班也是雅各，以掃的母舅，即利百加的哥哥。

雅各(三)—攀登天梯的人

在伯特利遇見上帝，是雅各悔改歸向上帝的第一步，伯特利是「上帝的殿」，是敬拜的中心，你的伯特利在那裏？

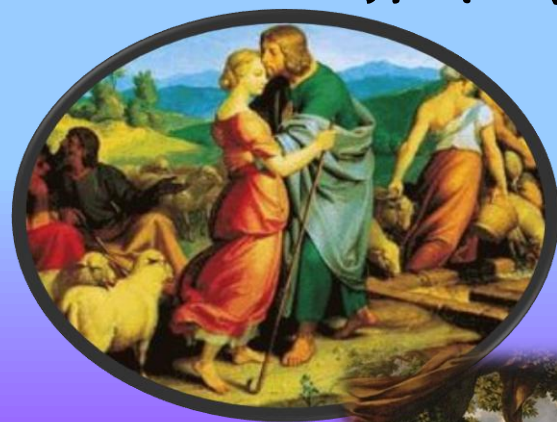
雅各睡醒了，說：耶和華真在這裏，我竟不知道.....他就給那地方起名，叫伯特利。（創廿八16，19）

- 雅各的一生有幾個重要的關卡，每一關卡都是上帝主動向他顯現，每一次顯現都讓雅各更進一步認識上帝。第一次，是在雅各逃避以掃的路上，在伯特利上帝向他顯現，在夢中看到天梯，上帝的使者在梯子上，上去下來。然而梯子的頂端站著的是上帝自己，向祂那不中用的孩子發出慈愛的聲音。祂對雅各作絕對的應許，而這種應許是雅各全然不配得的。

雅各一覺醒來，驚出一身冷汗說：「上帝真在這裏，我竟不知道！」多少時候，這不也是我們的經歷嗎？其實上帝常臨在我們的生命中，無奈我們全然不知，因而失去多少蒙福的機會。

事後雅各向上帝禱告說：「上帝『若』與我同在.....我『就』必.....。」（創廿八20~22），這種條件式的禱告，正是許多基督徒每天反覆向上帝所提出的。雅各在那地方立了柱子，並且許願，可是日後他竟忘記了，但上帝卻沒有忘記。人是健忘的，上帝永遠記得。創世紀廿八章11節說：「：「日頭剛出來」。在他騙取父親祝福太陽落了」，直到卅二章31節才說之後，過著漂流不定的生活，聖經形容「太陽落了」，雅各在漫長幽暗的黑夜中，承擔他欺騙強奪的結果，直到廿年之後，太陽才升起來。

雅各(四)——為愛不惜付出的人

雅各就為拉結服事了七年，他因為深愛拉結，就看這七年如同幾天。（創廿九20）

- 聖經中很少有一見鍾情的故事，而雅各和拉結是最精彩的一個。當雅各離開伯特利來到東方人之地，在一口井旁遇見了拉結，與她親嘴，喜極而泣，從此開始一段不尋常的愛情長跑。
- 拉結長得美貌俊秀，雅各不計代價要得到她。因為雅各愛拉結，就情願為拉結服事七年。那裡有愛，那裏就沒有艱難的事。聖經說，「他因為深愛拉結，就看這七年如同幾天。」但等到結了婚，才發現不是拉結而是利亞，他被騙了！這個騙中高手雅各竟然栽在拉班手中，雅各被喫定了，於是只好因著利亞又服事拉班七年。以前雅各因深愛拉結，看七年如同幾天，如今為著利亞，這七年可能像幾個世紀那麼長。他晝夜不停地服事他那魯莽的舅父拉班，一點辦法也沒有。騙子竟然被騙！雅各曾經欺騙以掃，現在拉班卻欺騙了雅各。「人種的是什麼，收的也是什麼。」（加六：7）
- 雅各為拉結的緣故，做十四年的苦工，可見他用情之深，為了愛不惜任何代價。

雅各(五)—雅各智取拉班

耶和華對雅各說，你要回你祖父之地，到你親族那裏去，我必與你同在。(創卅一：3)

- 上帝祝福雅各，使他生養眾多，當拉結生下兒子之後，雅各認為該是啟程回迦南的時候了，所以他要求拉班容許他攜帶妻兒離開。但狡猾的拉班目睹上帝祝福雅各，於是百般的挽留他。為的從他那兒多得好處。
- 神的介入使雅各的育種計劃成功（三一9-12）
雅各靠著人為操縱，很有方法地牧養牲畜。以其人之道對付拉班，接收他的財富（註3）。在這件事上，上帝也賜福雅各，因為神在異夢中向他啟示方法（三一10f）。雅各努力工作，全心追求財富，神就賜福他家道豐富（三十25-43）。因著神，雅各果然極其豐富，不知道他能領會多少？他會不會自以為足智多謀，依靠自己的血氣之勇，把神放一邊而竊取了神的榮耀？但最終他還是承認，是上帝使他興盛的（創卅一9），這正是雅各可取的地方。

在雅各流亡這廿年中間，拉班十次改他的工價，屢次欺騙他。上帝看見拉班如何欺負雅各，因此上帝保守他，祝福他，使他離開時是豐豐富富。積壓了廿年的委屈和怨氣，在創世紀卅一章40至42節中，如泣如訴地向拉班，也向上帝訴說。終於上帝對雅各說，「你回你祖父之地，到你親族那裏去，我必與你同在。」（創卅一3）

對於雅各來說，這是他的優點，他甘心忍受這漫長不如意的磨鍊，沒有作逃避的企圖，直到上帝釋放他的時刻來到。

雅各(六)——與天使摔跤的人

因為我們何時軟弱，神就可以加力量給我們，神的能力就在我們的軟弱上顯得完全（林後十二9）。

那人說：你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因為你與上帝與人較力，都得了勝。（創卅二：28）

- 雅各第二個緊要關卡是在毗努伊勒的經驗。那決定性的一夜，造成了他生命中的轉捩點。是上帝，而不是雅各，開始了這次的角力，可是雅各他仍然認為他能獨自處理他的生命，除去任何障礙。這一次在雅博渡口，扮演了另一種「抓」的角色，他抓住上帝，不讓祂離去。他明白，他要倚靠這位不斷賜福給他的上帝，他與上帝的關係成為他生命中不可缺少的，這時他有了一個新名字——以色列。雅各便給那地方起名叫毗努伊勒，就是「神的面」，雅各大腿窩扭了，他的大腿從此就瘸了。
- 雅各跟上帝使者搏鬥的經驗，對他的信心和為人有很大的影響。他的大腿窩若沒有扭了變成跛子，他就不會依靠上帝。由於他肉身的腿跛了，他屬靈的腿才完全站立起來，雅各在毗努伊勒再次面對面見了上帝；從此生命有了極大的改變。他唯一不變的是仍然堅持求祝福，以前，他想盡辦法要得到人的祝福，而今卻改為想要得到上帝的祝福。當雅各離開毗努伊勒的時候，太陽終於出來了。雅各當時是一百歲，但他卻像一個新生的嬰兒。雅各的新生從上帝賜給他新名字開始，雅各代表詭詐、狡滑、欺騙。而以色列卻是王子的意思。當人一旦向上帝赤露敞開，認罪悔改以後，便踏上蒙福的道路了。

雅各(七)—與哥哥和好的人

求我主在僕人前頭走，我要量著在我面前群畜和孩子的力量慢慢的前行，直走到西珥我主那裏。（創卅三14）

創33:9 以掃說、兄弟阿、我的已經穀了、你的仍歸你罷。
創33:10 雅各說、不然、我若在你眼前蒙恩、就求你從我手裡收下這禮物、因為我見了你的面、如同見了神的面、並且你容納了我。

- 求我主在僕人前頭走，我要量著在我面前群畜和孩子的力量慢慢的前行，直走到西珥我主那裏。（創33:14）
- 在雅各心安理得並安全返回迦南之前（創33:18），雅各需要處理他和哥哥之間的糾紛，他曾經欺騙他的長子名份和祝福（創27:36）。雅各離開迦南的時候，生命充滿了虛偽和奸詐，但後來在伯特利，他有了一次極奧妙的屬靈經歷，因此，他需調整自己與以掃的關係。除非我們先與自己所得罪的人和好，否則我們與上帝的交通永遠不能達到完美的境界。在卅二章22至32節中，我們看見，在他還未會晤以掃之前，再度與上帝相遇。

雅各是一位通曉世故，深懂人心的人，知道如何討好對方，以消解其敵意，使仇恨轉為歡心。聖經描述有新名字的雅各，為了安全，還把隨行的人和牲畜分成兩隊。並且稱以掃為主，稱自己為僕人。迎向哥哥以掃和哥哥那四百人馬，沒有恐懼害怕，而是一連七次俯伏在地，就近哥哥。哥後來兄弟重逢那一幕（創卅三3~11）相當感人，兩兄弟互抱項頸，兩人相擁而泣。哥看見他，跑來迎接，就这样，雅各和哥哥和好了，一切仇恨頓時冰消，雅各原先的懼怕和愁煩（創卅二7）原是多餘的，其實以掃早已原諒他了。許多時候，我們害怕，是因為我們還不能原諒自己的過失，其實上帝早已赦免我們了。

雅各(八)——回到上帝家的人

上帝對雅各說，起來，上伯特利去住在那裏，要在那裏築一座壇給上帝，就是你逃避你哥哥以掃的時候向你顯現的那位。（創卅五1）

雅各命家人自潔，起程去伯特（創35:2-3）

在遭遇到示劍之事後，雅各終於想起對神的約定，總算知道神的恩典，因而吩咐所有家屬、隨從丟棄偶像、自潔，要成為一個聖潔的國度，成為一個上帝所揀選的百姓，成為一個屬靈的獻祭的人。鼓勵大家，上帝一步步祝福我們，讓我們一一緊緊地抓住神，過聖潔的生活。

- 雅各生命中第三個重要關卡是他第二次在伯特利的經驗。上帝對雅各說：「起來上伯特利去，住在那裏……。」（創卅五1）這是他當初離家流亡時，夢見天梯，遇見上帝的地方。伯特利是上帝的家，上帝吩咐雅各回家。雅各沒有延遲，即刻召集全家返回伯特利去。當他抵達伯特利的時候，他發現上帝已經在那裏等待著他。「雅各從巴旦亞蘭回來，上帝又向他顯現，賜福與他。」（創卅五9）。一位慈父長久忍耐的管教終於達到目的，祂繼續不斷地幫助祂的孩子克服勉強的心，以達成祂施恩的目的。

經過二十年的漫漫長夜，經過聖靈不斷的錘鍊，太陽終於升起來了。上帝溫柔的召喚，要他的兒女回家。凡被上帝摸過的人，要聽見上帝說：「上伯特利去，住在那裏！」如此，上帝的心意才得滿足，上帝的見證才得建立。

就在這時候，上帝再次對他說：「從今以後不要叫雅各，要叫以色列。」（創卅五10）這是要雅各永遠放棄那屬世屬肉體的舊生命，轉換成屬天屬靈的新生命。那條蟲雅各已踏上一條新路，引導他得以與亞伯拉罕、以撒、摩西，並其他信心偉人，同列在一起。

雅各(九)—給法老祝福的人

雅各又給法老祝福，就從法老面前出去了。.....於是以色列在床頭上敬拜上帝。（創四十七10，31）

雅各在這裡過了十七年快樂的晚年生活，現在他知道自己快要死了。雖然他的一生中經過了不少艱難困苦的日子，但他卻學會了愛上帝，並認識他；所以上帝賜他平安。聖經說：“你要細察那完全人，觀看那正直人，因為和平人有好結局。”

- 雅各一生中的最後一個階段，是一個「被上帝抓住」的人，上帝完全管理他的全人。當約瑟邀請他到埃及時，他堅持若沒有上帝的應許，他絕不離開。當他站在當時世上最富有且最有權勢的法老面前，不但沒有要求任何的東西，反倒為法老祝福（創四十七10），直到他離世前，他仍扶著杖頭敬拜上帝。（創四十七31）
- 雅各的生命史所給予我們最寶貴的教導是：沒有一個失敗足以稱為最後的失敗，無論怎樣的性情和脾氣，在雅各的上帝看來都是有希望的。祂經常在對付我們心中的「雅各」。
- 祂不會拒絕任何曾經失敗卻願悔改的人，上帝會在我們一敗塗地時，扭轉我們的局勢，從垃圾堆裏把我們撿拾出來。不管我們的信心是多麼的微小不定，上帝仍然看重。上帝不只是亞伯拉罕、以撒的上帝，上帝也是雅各的上帝。祂瞭解我們會失敗、我們會軟弱，但是主卻永不失敗，因為祂是雅各的上帝。

雅各(十)——為兒子祝福的人

雅各為以法蓮和瑪拿西祝福

他又囑咐他們說，我將要歸到我列祖那裏，你們要將我葬在赫人以弗崙田間的洞裏，與我祖我父在一處。（創四十九29）

- 我們看見雅各不但給法老祝福，也給約瑟的二個兒子祝福，之後又為其他十二個兒子祝福。如果我們只看雅各的前半生，我們很難想像雅各從一個自私、詭詐、欺騙的小人，被上帝磨成一個仁慈、憨厚、信心十足的長者。

老雅各晚年經歷極深的破碎！為了要見心愛的兒子約瑟一面，下到埃及住了十七年。在離世前肉體十分衰弱，但靈裡卻剛強透亮！**創世記四十八和四十九兩章，是他對兒子們的祝福**，並預言他們各自未來的光景。雅各的祝福完全依靠上帝的應許。

雅各年老時對上帝的認識是何等深切，他稱呼上帝是我祖亞伯拉罕，和我父以撒所事奉的上帝，就是一生牧養我直到今日的上帝，救贖我脫離一切患難的那使者。（創四十八15、16）

雅各又對約瑟說，我要死了，但上帝必與你們同在。（創四十八21）他面對死亡沒有懼怕，他用信心宣告，他雖然死，上帝卻不死。他雖然離開子孫，上帝卻與他們同在。他知道自己不是不可少的，雖然有許多事還沒有完成，上帝卻已立了繼承者，繼續祂的工作。

他就給約瑟祝福說，願我祖亞伯拉罕，和我父以撒所事奉的上帝，就是一生牧養我直到今日的上帝，救贖我脫離一切患難的那使者，賜福與.....。（創四十八15、16）

雅各(十一)——歸回列祖的人

他又囑咐他們說，我將要歸到我列祖那裏，你們要將我葬在赫人以弗崙田間的洞裏，與我祖我父在一處。（創四十九29）

- 創世記最後一幕是兩位信心偉人的長眠。雅各在預言未來之後，最念念不忘的是回到上帝向他的祖父亞伯拉罕，父親以撒以及向他所應許之地，他要他們把他埋葬在迦南地。
- 雅各氣絕而死，在他諸子之中，最悲哀的莫過於約瑟。他俯伏在雅各的面上哭泣，由於約瑟和雅各曾有生離久別重逢之酸甜，而今訣別在世不再有見面的機會，因而約瑟的感受特別深，他為父親哀哭。
- 哀哭的日子結束後，約瑟向法老告假，將雅各埋葬在迦南的麥比拉洞中，完成雅各信仰的心願。雅各的葬禮在聖經中是最為哀榮的，他雖客居在埃及，但即使君王之死也不能與之相比。上帝要他的子孫們難忘此莊嚴大事，讓他們的心與迦南結連。雅各運棺回迦南，是要叫他的子孫，永遠思念故鄉；而約瑟停柩在埃及，是要讓後世睹棺明白埃及是客居而非永留之地。

圣经人物男性篇之三

耶穌說：「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」（可一15）

「耶和華啊，求祢將祢的道指教我；我要照祢的真理行；求祢使我專心敬畏祢的名！主我的神啊，我要一心稱讚祢；我要榮耀祢的名，直到永遠。」
(詩八十六11-12)

「敬畏耶和華在乎恨惡邪惡；那驕傲、狂妄，並惡道，以及乖謬的口，都為我所恨惡。」(箴八13)

雅各的儿子们:流便—滾沸的水

但你放縱情慾，滾沸如水，
必不得居首位，因為你上了
你父親的床，污穢了我的榻。
(創四十九4)

- 雅各一共有12个儿子.流便是長子.
- 父母通常是最了解兒女性情的人。雅各形容兒子流便的性格如同「**滾沸的水**」。水的本身是沒有形狀的，除非它結冰。水常隨容器或環境而有不同的形體。流便其實本性還算善良，但常拗不過群眾的聲音。他不穩定的情緒使他變得難以信賴。
- 他擁有內在及外在的價值觀，這兩者在他身上顯得相互矛盾。他和弟弟們一同起來反對約瑟，但內心又希望能平息這件惡事，但至終他的計劃還是失敗了，妥協即是走向毀滅。人若不能把持自己的信念，就會迷失方向，以致於毀了自己的一生。從流便污穢了父親的床榻這事來看，上了父親雅各的床与拉结的奴婢辟拉同寢，也就是與父親的妾同房,他似乎已失去了年青時的廉正性情，並失去了長子的權利，沒有獲得父親對長子的祝福。

你的內在及外在的生活是否相互一致？我們可能會以為這兩者是互不相關的，但我們不能否認它們是相互影響的。你目前的生命中持有那些信念？雅各形容他兒子「滾沸的水」，與你的生活是否有相似之處？

西緬—喜歡用刀動劍的人

我的靈阿，不要與他們同謀，我的心哪，不要與他們聯絡，因為他們趁怒殺害人命……。（創四十九6）

- 西緬為了妹妹底拿被人玷污，而以詭計殘殺了示劍家中一切的男丁，並強奪了所有的財物。可見西緬的性情相當殘暴，也讓我們想到報仇並非解決問題的最好方法。
- 西緬是以色列中最小的支派（民廿六14），他們所得的地業也雜在猶大支派中（書十九1~9）。正如雅各所預言的，可見一個人所行的，足以影響他的後代深遠。人若任憑己意，結果常叫自己受苦，又連累他人。

- 西緬是雅各的次子，名字的意思是「聽見」，因為耶和華「聽見」利亞失寵，所以賜給她這個兒子。（創廿九33）每當利亞看見西緬時，便想到耶和華是聽人禱告的上帝。

當年由於西緬的妹妹被異族人玷辱，他和利未用計殺了當地示劍族中一切的男丁。（創卅四25），為此雅各責難西緬（創卅四30），直到離世前仍告誡他們，刀劍是殘忍的器具，並說他們的怒氣暴烈可咒，他們的忿恨殘忍可詛。可見忿怒和仇恨並不能解決任何問題，反倒會成為生命的負債。

西緬後來又曾伙同他的弟兄們，把自己的弟弟約瑟賣到埃及。當約瑟在埃及作了宰相，兄弟十人到埃及買糧，約瑟故意說西緬等人是奸細，便把他扣留。直到第二次到埃及買糧，西緬才被放了出來。（創四十三23）相信這段期間對西緬的生命必有所影響。

利未—利未人的祖先

我從以色列人中，揀選了利未人，代替以色列人一切頭生的，利未人要歸我。（民三12）

1.利未的一生雖然平凡，也不完全，上帝仍然賜福他的後裔，揀選他們成為特別的一個支派。上帝的恩典和遠見，超過人的軟弱和短視，上帝既然能在石頭中興起他的百姓，在我們平凡的生命中，他也能加以祝福。

- 利未是雅各的第三個兒子。利未的希伯來文意思是「聯合」。（創廿九34）利未曾經和哥哥西緬，為了妹妹底拿被哈抹的兒子示劍玷辱，而用詭計把示劍城的男丁全都殺了，這種殘忍令雅各難過至極，要他們的後裔「散住在以色列地中」。（創四十九7）利未也曾和兄弟們一同出賣約瑟。儘管如此，上帝仍然揀選利未的後裔，將他們分別為聖，在會幕中事奉上帝。

利未人被上帝選來，代替各族的長子來料理聖所中的各項事務工作。利未人在以色列中沒有分得土地為業，（民十八20）因為他們需要專心事奉上帝，而上帝就是他們的分，也是他們的產業。舊約聖經中共提到利未人二百餘次，可見利未人在延續事奉和敬拜，維持以色列人跟上帝之間的關係，佔有相當重要的地位。在利未的後裔中也出現了許多重要人物，如：亞倫、摩西、以利、施洗的翰。

猶大—臥如公獅、蹲如母獅

雅各為猶大祝福

主必不離猶大，杖必不離他兩腳之間，直等到細羅來到，萬民都必歸順。（創四十九10）

雖然猶大曾提議兄弟們把約瑟賣為奴，也曾對媳婦他瑪失信，但事後他能勇於認錯，並尋求彌補。上帝看重憂傷痛悔的心。

2. 猶大願意代替便雅憫下監的行為，預表了耶穌願救贖全人類的救恩。

- 一個人的領導能力，會因為他們的行為自然表現出來。這個才幹可以發揮很大的益處，但也會成為不義的工具。雅各的第四個兒子，猶大，是一個天生的領導者，他一生中發生的許多事，都顯出他有領袖的才幹。然而，不幸的，猶大的抉擇卻總是與上帝的心意相違背。

不過當他發現自己的錯誤後，他很願意認錯。我們可以從他與他瑪之間發生的事，以及他後來向約瑟認錯，願意承擔自己過失的責任上看出，他是一個願面對自己錯誤的人。他也將這個特質遺傳給他的後裔一大衛。

不論我們是否擁有猶大的領導能力，我們仍可從他身上看到自己對罪的盲目。我們時常不肯承認自己的錯誤。從猶大，我們學習到，不要等到非到承認不可的地步，才肯認錯。我們要及時勇於認錯，承擔該受的責備，然後尋求他人及上帝的饒恕。**他的後裔中上帝興起大衛王和彌賽亞耶穌。**

但—為拉結申冤的人

.....耶和華啊！我向來等候你的救恩。
(創四十九18)

1.但是拉結的使女辟拉為雅各所生的，由於他的出生，使拉結覺得自己的冤被上帝所申。不過生在那麼一個複雜而龐大的家庭中，他可能沒有享受到一般孩子所應享的天真無邪的童年。有時成人的紛爭會影響到兒女的感受。

2.但的一生雖然平庸而沒沒無聞，但上帝仍然揀選他成為以色列十二支派之一的族長。上帝的揀選並不看我們所擁有的，乃是完全由上帝的恩典所成全。

3.雅各用信心等候上帝的救恩，他的信心超越了他兒子的軟弱。

- 但是雅各的第五個兒子，是拉結的使女辟拉所生。但的意思是「公平」，說明上帝替拉結申了無子之冤。

原來雅各盼望但能為百姓的公平判斷人，但是在士師記十八章中，我們卻看到他的後裔走上暴力和奸詐的路，成了「道上的蛇」。

但的後裔中最有名的人物，就是士師記中的參孫。(士14~16章)，**他憑匹夫之勇對付非利士人的事蹟，正應驗了雅各所說，「咬傷馬蹄」的預言。**

在雅各對但的祝福中，他藉著信心看到未來以色列國的歷史，他以渴望的聲音向上帝呼喊：「耶和華啊，我向來等候你的救恩。」(創四十九18)。雅各當時已經147歲了，他知道自己隨時會死，他也知道他的眾子中，除了約瑟之外，大多平凡而軟弱，但他深信上帝對亞伯拉罕、以撒以及他的應許決不落空，他憑著信心仰望上帝的救恩來到。人的軟弱不可能阻擋上帝永恒的計劃，上帝的大能常常彰顯在那些軟弱的人身上。

拿弗他利—被釋放的母鹿

拿弗他利是被釋放的母鹿，且出嘉美的言語。（創四十九21）

- 拿弗他利是雅各的第六個兒子，他的後裔即以色列人中的拿弗他利支派。（民二29）他的母親是拉結的使女辟拉，**拿弗他利名字的意思是「相爭」或「角力」**，因為拉結與利亞大大相爭，並且得勝，所以給他起名叫拿弗他利。

他的後裔曾幫巴拉擊敗西西拉，也幫基甸擊敗米甸人。（士四10，五18，七23）拿弗他利支派住加利利海北高山地區，南至加利利，北抵利巴嫩谷，東至約但河。山地居民，樸實獨力。基督傳道時常在此境內。（太四13～15）以利亞也是出自拿弗他利支派。

從雅各為拿弗他利的祝福中，我們可看出，他的個性像被釋放的母鹿，奔放而活潑，**他出「嘉美的言語」也可譯作他生下「可愛的小鹿」**。拿弗他利像茂盛的樹，伸展可愛的樹枝。拿弗他利的生命是豐富而多產的，他的後裔也常在危急中成為他族人的幫助。對生命的熱愛，對弟兄的熱情，對上帝的執著，是基督徒應有的特質。

- 1.拿弗他利的名字雖然是相爭的意思，但我們從他的生命中卻發現他是位熱情的人。有時我們認為名字會影響人的個性，但拿弗他利卻讓自己超越了這個限制。只要我們肯心向上帝敞開，我們生命必能豐富而多產。
- 2.基督徒的生命應是積極、豐富、熱情和執著的，唯有如此才能見證那位奇妙偉大的主。
- 3.基督徒應像「被釋放的母鹿」，光明喜樂，口出「嘉美的言語」。

迦得—幸運之子

迦得必被敵軍追逼，他卻要追逼他們的腳跟。（創四十九19）

1. 迦得的名字是「榮幸」的意思，雖然是使女所生，但卻給雅各的家庭帶來幸運。生命不是我們可以選擇的，生活卻是可以自己決定的。

2. 雅各對迦得的祝福在以色列的歷史中果真應驗，他的後裔成了大能的勇士，在士師時代曾拯救以色列人（士十一），在王國時代也曾呼求上帝倚賴上帝而大勝敵人。（代上五21）迦得這位使女所生的孩子，卻能在以色列歷史中佔有一席之地，全是上帝的恩典。

- 迦得是雅各的第七個兒子，迦得的後代便是以色列人的十二支派之一：迦得支派。（書十八7）

拉結將婢女辟拉給雅各為妾後，利亞也不甘示弱，將她的婢女悉帕給他。悉帕生下迦得，他名字的意思是「榮幸」，可見利亞因他的誕生雀躍：「多麼幸運啊！」在雅各的家庭中，我們看到四個女人爭風吃醋，為的是為雅各多生幾個兒子，因為他們相信孩子是上帝所賜的禮物和祝福。詩篇127篇3節提到：「兒女是耶和華所賜的產業。」在以色列的歷史中，我們真看到雅各的眾子，成為上帝賜福世人的管道。而今天許多父母，欲沒有盡到養育孩子的責任，因為他們對上帝缺少信任和委身，也太重視自我的享樂和喜惡，一切以自我為中心，而忽略了上帝的計劃和旨意。

迦得的後裔中最有名的就是士師耶弗他（士十一），他曾救了以色列人脫離仇敵的手。（撒下十二11）新約希伯來書的作者，也把他列入信心的偉人行列中（來十一32）

亞設—有福的人

亞設之地必出肥美的糧食，且出君王的美味。（創四十九20）

1. 亞設是有福的人，因為從小每當眾人稱呼他的名字時，就提醒他一次，他是有福的人，有時積極正面的稱呼，會帶給人意想不到的鼓勵。我們在上帝面前，必須常常說積極而正面的話語，我們也要帶給家人及周圍的人祝福的話。

2. 亞設不但自己有肥美的糧食，且能由他的豐富裏，拿出美物來給別人。正如基督徒領受了基督測不透的豐富，就能夠豐富的供給他人。你是一個領受者，還是一個供應者，或者兩者都是？

- 亞設是雅各的第八個兒子。亞設的意思是「有福」，是由悉帕所生，他起這個名字因為在他出生時，利亞高呼說：「我多麼快樂啊！眾婦人都稱我為快樂的。」

- 亞設真是名符其實，他的一生也是蒙受祝福的。雅各給他祝福說：「亞設之地必出肥美的糧食，且出君王的美味。」（創四十九20）摩西為以色列人祝福時，也說：「願亞設享受多子的福樂，得他弟兄的喜悅。」（申卅三24），可見亞設真是有福的人。

亞設的後裔即是亞設支派，他們在迦南分得海濱肥美之地，物產豐盛，後裔昌旺。到了偶像猖獗的列王時代，仍有人悔改，願意來到耶路撒冷，敬拜上帝。（代下卅11）

以薩迦—受雇之子

以薩迦是個強壯的驢、臥在羊圈之中他以安靜為佳、以肥地為美、便低肩背重、成為服苦的僕人。
（創四十九15）

1.拉結為了風茄將雅各讓與利亞，雖然充滿迷信和交易，但上帝仍然應允了利亞，使她懷孕。上帝並不因為人的無知而延緩了祂的祝福。

2.利亞有迫切的心，當她生了以薩迦之後，她說：上帝給了我價值上帝是我們的價值，唯有生命與祂相連，我們的生命才有價值。

3.雅各說以薩迦如同「強壯之驢」，雖然強壯，卻是愚昧。本是一個有能力的人，但因怕人的緣故，就陷入網羅成為僕役。許多基督徒，明知基督的能力，只因自己膽小，所以仍然軟弱，負情慾之軛，作世界之奴，真像一頭驢。

- 利亞說，上帝給了我價值.....於是給他起名叫以薩迦。（創卅18）
- 以薩迦是雅各的第九個兒子，他的出生帶了幾分神秘。有一天，雅各的長子流便在田野玩耍，他撿到一些風茄，便帶回家給母親利亞。那是一種巨大、多肉、呈叉狀的根莖，能放出香氣，形狀非常奇特，當時盛行一種迷信，認為風茄會刺激懷孕。拉結可能相信那種傳說，所以向利亞討一些流便的風茄。利亞有條件的同意，就是讓雅各當晚和利亞同寢。在這種安排之下，雖然充滿迷信和交易的色彩，但上帝仍然應允了利亞，給雅各生了一個兒子，**起名叫以薩迦，意思是「雇下」**。有時上帝的作為實在令人測不透，上帝的作為和意念高過我們的作為和意念。

以薩迦的後裔即是以色列人中的以薩迦支派。他們所得的地在迦南平原之中，土地肥美，東以約但河為界，南與西抵瑪拿西人的地，北連西布倫人的地。他的後裔為了在西頓人的土地上安頓，享受平靜的生活，不惜犧牲自由，服苦工來換取，正如雅各所預言的（創四十九15）

西布倫—蒙上帝厚賞的人

西布倫必住在海口、必成為停船的海口・他的境界必延到西頓。（創四十九13）

(1)『西布伦地』将会成为基督福音的起源地(参太四15~16)；(2)信徒把与主同在所得的丰富，借着交通传递给人。

「他的境界必延到西顿，」『西布伦的境界』豫表基督福音的开展；『延到西顿』豫表福音传到外邦人的世界。

- 利亞說，上帝賜我厚賞，我丈夫必與我同住，因我給他生了六個兒子，於是給他起名叫西布倫。（創卅20）西布倫是雅各的第十個兒子，為利亞所生。當利亞六度為雅各生子之後，她說：上帝賜我厚賞，我丈夫必與我同住，**因此給他的兒子起名叫「西布倫」，意思是「同住」**。利亞雖然不被雅各所愛，像拉結那樣，上帝卻厚賜與她。在雅各十二個兒子中，由她而生就有六位。雖然失寵於雅各（創廿九31），上帝卻用生養眾多來補償她。她也用西布倫來向雅各表明自己的渴望，與他「同住」。這是利亞最大的幸福，與她的丈夫「同住」，我們若能與我們的主同住，也是我們最大的幸福。

西布倫的後裔即是以色列人的西布倫支派（申廿七13）他們居住地靠近地中海，在加利利海以西，將要「吸取海裏的豐富，並沙中所藏珍寶」（申卅三18）西布倫的後人中最有名的是士師以倫。（士十二12）**「西布伦必住在海口，」**『海口』是為着通商，象征『交通』

便雅憫—右手之子

「便雅憫是個撕掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所奪的。」

1. 便雅憫出生時，他母親便因難產而死，由於雅各的信心和遠見，將他改名為「便雅憫」，使他往後一生，不是活在患難的蔭影之下，而是生活在哥哥和父親的疼愛保護中。其實人生的境遇，常常受思想和觀念的左右。

2. 在便雅憫的後裔中，我們看到像以斯帖這樣的奇女子，也看到像保羅這樣的偉大使徒。不難讓我們想像，上帝的祝福透過平凡的人，也能產生何等大的影響。

- 正在艱難的時候，收生婆對他說，不要怕，你又要得一個兒子了。（創卅五17）
- 便雅憫是雅各第十二個兒子，也是最小的，與約瑟是同母（拉結）所生的兄弟。他出生時，母親因難產而死。臨終前給他起名叫便俄尼，意思是「艱難之子」。後來雅各給他改名為便雅憫，意思是「我的右手」，有「幸運兒」之意。由此，我們看見拉結的悲哀傷痛，和雅各的期望愛護。

以色列人下埃及的時候，便雅憫已經娶妻生子。他的哥哥們對他特別關心和厚愛，一方是為了他們曾出賣約瑟，心生內疚，而有悔愧補償之意。另一方為了安慰老父雅各。

便雅憫的後代是以色列十二支派之一。便雅憫人勇敢善戰，善用飛石（士廿14～16），他們善戰的特性，正應驗了雅各為便雅憫祝福的話（創四九27）。他的後代中，有掃羅王、以斯帖和使徒保羅

約瑟(一)——作夢的人

「雅各的記略如下。約瑟十七歲與他哥哥們一同牧羊。他是個童子，與他父親的妾辟拉、悉帕的兒子們常在一處。約瑟將他哥哥們的惡行報給他們的父親。以色列原來愛約瑟過於愛他的眾子，因為約瑟是他年老生的，他給約瑟作了一件彩衣。（創卅七3）」

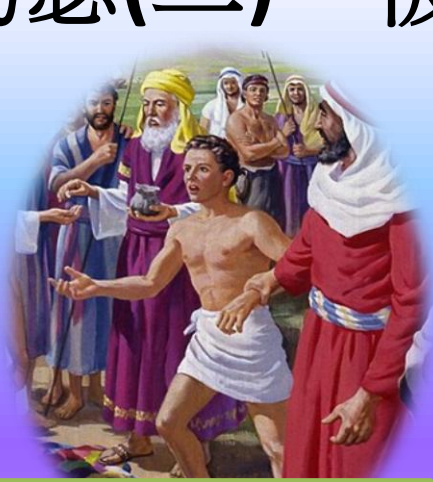
1. 以色列愛約瑟過於愛他的眾子，是否帶給約瑟任何困擾？父母的愛在兒女中應力求公平。
2. 約瑟的彩衣（創卅七3），是父親疼愛的表現，在我們身上父上帝也預留了一件彩衣，要給我們穿上。那是天父永恒無限的愛。
3. 約瑟作的夢是什麼夢呢？就是得榮耀的夢。無論是地上的祝福和天上的祝福，都維繫在他的夢中。約瑟的一生其實正是基督的豫表。你是否也是一個作夢的人呢？那你的夢又是什麼？

- 約瑟是雅各年老時所生的第十一個兒子。由於他是雅各的愛妻拉結所生的，所以父親特別偏愛他，給他穿上一件彩衣，也許是用來表示雅各願意約瑟承受長子的權利吧。約瑟十七歲開始就和哥哥們一同牧羊，他自小行為端正、妒惡如仇，因此當他發現哥哥們的惡行時，便向父親報告。這其間，約瑟作了兩個夢，使他和哥哥們的關係更行惡化，因為他將自己的夢境告訴他們，引起哥哥們的記恨。

約瑟的夢包含著上帝對以色列人的計劃，隱藏著約瑟將來的高昇，更預言將來必成的事。在短短的十三年後，就在約瑟身上和以色列家應驗了。可惜當時哥哥們，甚至連雅各都不願謙卑地傾聽和接受，**反而譏誚他為——「那作夢的人」。**

往後約瑟的一生都和夢結了不解之緣。在聖經中，夢是代表異象，約瑟是個有異象的人。

約瑟(二)—被賣為奴的人

我們不如將他賣給以實瑪利人，不可下手害他，因為他是我們的兄弟，我們的骨肉，眾弟兄就聽從了他。（創卅七27）

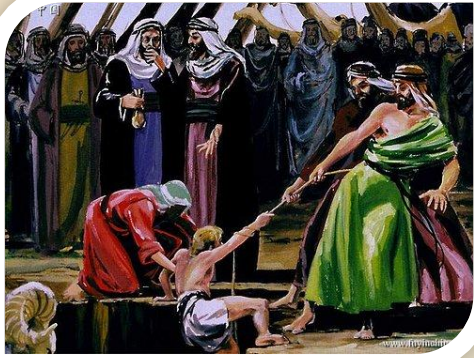
- 1.如果約瑟一直在家中受寵愛而不被賣到埃及去的話，他可能日後無法高昇成為宰相。因此，受苦是必須的，除非能經歷深刻的苦難，否則無法享受無比的榮耀。基督徒阿，受苦是與我們有益的。
- 2.雅各為自己欺騙所付出的代價是相當大的，上帝在他身上的管教一直沒有放鬆過，因為祂最知道雅各的個性，祂要把他磨成合用的器皿。
- 3.在今天的經文中，我們看見約瑟的彩衣變成了一件血衣（創卅七31）血衣說出了他的被賣、被棄絕了，同時也撕碎了他父親的心。正如基督一樣。

- 約瑟在十七歲那年，奉父親之命來看望他哥哥們。他的彩衣和那兩個夢，使哥哥們頓起殺機。他們想殺了約瑟，他的夢就不能實現，猶太人謀殺耶穌也是這樣的。結果他的那件彩衣染了羊血，偽裝為約瑟被野獸所害。而他也被哥哥們以廿舍客勒銀子賣給以實瑪利人，帶到埃及為奴了。如同耶穌被其門徒猶大出賣一樣。

雅各為約瑟的「假死」悲傷了至少廿年，當年他用二個小時騙得了長子的祝福，而今被自己的兒子瞞騙了廿年，廿年中不知流了多少痛苦傷心的眼淚。罪雖然能得赦免，卻需付出相當的代價。

約瑟被賣到埃及，他內心痛苦，肉體難過，孤單無助而且被鎖鍊捆住，在一個十七歲的少年人身上，是相當不容易的。面對坎坷的前途，他一無所靠，遠離慈愛的父親，唯一能依靠的就是耶和華上帝。約瑟在少年時代所遭遇的種種苦難，奠定了後來偉大事業的基礎。他是年青人的好榜樣，也是每一個基督徒的優良楷模。

約瑟(三)—受苦의僕人

- 約瑟是一個知道上帝在他身上有計劃的人，經由患難的歷練，加上他個人對上帝的體認，使他得以在困難的環境中百事順利。（創卅九2、23）他對上帝的信心加上沉默的智慧，獲得每一個與他接觸的人的心——波提乏、司獄、難友、法老王、甚至數年之後的十個哥哥。

大概你不難找出約瑟所經歷過的困境：被家人背棄、遇到情慾的試探、冤獄、坐監、被曾幫助過的人遺忘。請你在讀這些故事時，留意約瑟在每一事件裡所存的態度。他積極的表現，成為他邁向人生另一階段的踏腳石。他沒有浪費在停留而詰問說「為什麼？」上，他只注意「現在該做什麼？」凡與他接觸的人，都從他所行的事上看見上帝與他同在。當你遇到困難時，願約瑟的態度在你身上顯露，使人看到上帝與你同在。再沒有一件事比祂的同在，更能帶領你在黑暗中看見希望之曙光。

約瑟住在他主人埃及人的家中，耶和華與他同在，他就百事順利。（創卅九2）**創卅九7】「這事以後，約瑟主人的妻以目送情給約瑟，說：『你與我同寢罷。』創卅九9】「在這家裏沒有比我大的，並且他沒有留下一樣不交給我，只留下了你，因為你是他的妻子，我怎能作這大惡，得罪神呢？」創卅九20】「把約瑟下在監裏，就是王的囚犯被囚的地方；於是約瑟在那裏坐監。」**

信徒不但在順境中能經歷神的同在，就是在逆境中仍能經歷神的同在。上帝把祂的僕人升高到重要的地位之前，必先磨練他、管教他、破碎他。因此，受苦是必須的。

約瑟(四)—解夢的人

約瑟回答法老說，這不在乎我，上帝必將平安的話回答法老。（創四十一16）

（一）神真正的僕人，都必須承認自己一無所有，而將榮耀歸於神。神才是惟一的啟示者賜予者和賜福者。

- 1.由於約瑟的愛心和同情心，他能及時覺查別人的難處和需要，並且熱心加以協助，這是值得我們學習的。
- 2.約瑟能尊主為大，沒有強奪上帝的榮耀，他兩次（創四十8；四十一16）見證解夢的能力在乎上帝。人永遠不能強奪上帝的榮耀，謙卑是我們討上帝喜悅的途徑。
- 3.雖然多坐了二年牢，但約瑟的順服和等候，終於在最適當的時機，出現在法老王面前，而適時的坐上宰相的位置。上帝的時候，是最好的時候。

- 約瑟的一生經歷過許多的夢。他不但是一個作夢的人，更是一個解夢的人。上帝給了約瑟許多恩賜和才能，尤其是解夢。但他仍然強調「**解夢不是出於上帝麼？**」（**創四十8**）這是約瑟的見證，尊主為大。

監獄本是沒有愛與同情的地方，但約瑟卻滿有同情心，他關心別人，因而才有機會為酒政和膳長解夢。雖然約瑟曾要求酒政紀念他，復職的酒政竟然得意忘形，完全忘記約瑟的請求。他再次被人遺忘，但上帝並沒有忘記，兩年後，約瑟在似乎絕望的境遇中，上帝再次紀念他。這是上帝使約瑟出監的完美時機。如果約瑟早一點被釋放，很可能會回到迦南地，而無法坐上埃及宰相的位置。

我們看見上帝使法老作夢，法老愁煩因為他不知道夢的意思。而且全埃及竟然無人能解其夢。這正是上帝完美的計劃，只有約瑟能為他解夢，而且上帝要使夢境速速實現。**約瑟完全依靠上帝，這是他最令人欽佩的美德之一。這也讓我們明白，我們一切所有的都是從上帝而來的。**

約瑟(五)——被高舉的人

【創四十一42】「法老就摘下手上打印的戒指，戴在約瑟的手上；給他穿上細麻衣，把金鍊戴在他的頸項上。」【創四十一46】

「約瑟見埃及王法老的時候，年三十歲；他從法老面前出去遍行埃及全地。」約瑟給長子起名叫瑪拿西，因為他說上帝使我忘了一切的困苦，和我父的全家。他給次子起名叫以法蓮，因為他說，上帝使我在受苦的地方昌盛。（創四十一51，52）

1萬事互相效力，叫愛上帝的人得益處，任何經過上帝許可的苦難臨到我們，至終都要成為上帝的祝福。你的生命中是否有瑪拿西和以法蓮？

2.有時處卑賤比處高貴更容易些，如何在順利豐富中謙卑跟隨主，是更大的功課。

3.在今天的經文中我們看見約瑟的另一件衣服——細麻衣（創四十一42）。**預表他經過苦難而得的榮耀。**

- 卅歲的約瑟，平步青雲，由階下囚一躍而成為宰相。約瑟後半生的蒙福，可以說是由前半生受苦而來的。約瑟此時終於明白上帝為他安排的隱藏計劃。他知道過去所遭遇的每一件事的背後都有上帝的旨意和允許，包括被哥哥們出賣、奴隸的生活、牢獄之災等等，都是使他高升的必經階段，他一切痛苦的經驗都是對他有益的。

約瑟雖然高升，位居要津，權大勢廣，但他的道德和本性卻沒有受動搖。這是非常不容易的，因為忽然來到的財富和權勢常會使許多人產生驕傲而跌倒。許多時候苦難會使人親近上帝並且倚靠祂，而平安穩妥卻使人忘記上帝並遠離祂。

從約瑟給他二個兒子的命名上，我們看到約瑟對上帝的敬畏和感恩。他明白只有上帝能使他忘記那13年的刻骨銘心的痛苦，也唯有上帝能使他在受苦的地方昌盛。你是否有無法忘記和饒恕的痛苦經歷和人物？只有靠上帝才能獲得真正的內在醫治，你是否正陷於受苦之境？不要忘記約瑟的上帝，能使你在受苦之地得著昌盛。

約瑟(六)—哭泣的人

- 約瑟由苦難中出來，得享尊貴與權柄。約瑟在卑微的時候，遭他的弟兄所拒絕。當他得勢的時候，卻用智慧愛心和耐心來挽回他的弟兄。

約瑟對哥哥們的考驗，近乎開玩笑的為難。並非對他們的報復，而是借此察驗他們是否已經悔悟了。約瑟是智慧的，對他的哥哥們始終是熱情的、友愛的，他對他們的種種為難，絕對不是惡意的。你看他與哥哥們相認的時候，他的眼睛流著熱淚，便知道他如何的熱愛他們了。

在約瑟和兄弟們相認的過程中，我們可以四次看見約瑟痛哭。（創四十二24；四十三30；四十五2；四十五15）他對兄弟所顯現的愛情真是令人感動，聖經中描寫約瑟愛弟之情發動，他情不自禁，他放聲大哭，甚至抱著他們哭。可見他說話雖然嚴厲，他的心卻極溫柔。這何等像基督的態度，他也曾經為了人們的小信而哭泣。多少時候我們的話太多，而我們的眼淚卻太少。多少時候我們對別人的批評和抱怨太多，而流淚代禱的時間太少。約瑟是我們最好的榜樣。

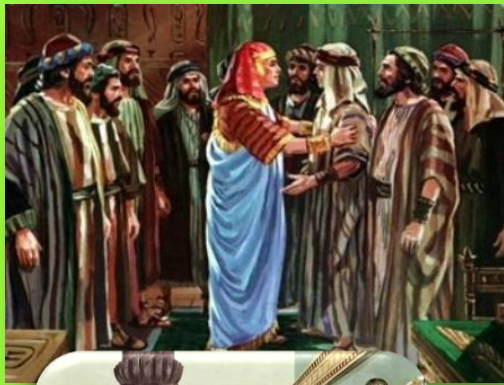
約瑟愛弟之情發動，就急忙尋找可哭之地，進入自己的屋裏哭了一場。（創四十三30）

1.約瑟如何以智慧、愛心、耐心和寬容的心來挽回他的弟兄？

2.約瑟的哥哥們出賣他，雖然後來成為蒙福的媒介，上帝也讓這樣的遭遇，成就上帝的美意。可是他的哥哥們所做所為仍然是不對的，至終是要付出代價的，不但長期受良心的譴責，在飢荒中，也承受許多的痛苦。罪雖能得著赦免，代價卻仍需付上。

3.哭泣的約瑟提醒我們，只有完全的饒恕，才能成就上帝的義。「自己的屋裏，」這裏的「屋裏」是指「內室」，與前面的「家裏」和「屋裏」不同字(參17，18，24，26節)。「哭了一場，」這是約瑟與兄弟們重逢後，第二次的「哭」(參四十二24)。

約瑟(七)——饒恕的人

【創四十五2】「他就放聲大哭，埃及人，和法老家中的人都聽見了。」現在不要因為把我賣到這裡，自憂自恨，這是上帝差我在你們以先來，為要保全生命，.....差我到這裡來的不是你們，乃是上帝。（創四十五5~8）

- 事隔十幾年，約瑟由奴僕和囚犯的身份一躍而成為埃及人的宰相，這完全是上帝的恩典。當賣他到埃及的哥哥們，一出現在約瑟眼前時，他一眼就認出來了。這時他眼前必定浮現，十多年前在多丹痛苦無助的哀求，而狠心的哥哥們卻無動於衷。如今是一個報復的好機會，但是他為了上帝在他身上所做的一切，有意寬恕他們。經過多次的試驗，約瑟知道哥哥們都已悔改，所以決定原諒他們，並且與他們相認。

創世紀四十五章1~15節，讓我們看到何等感人的一幕。約瑟對他弟兄們說：

「我是約瑟。我的父親還在嗎？他弟兄不能回答，因為在他面前驚惶」。他們萬萬想不到被他們賣到埃及的弟弟，果然站在他們面前，並成了他們的主人，更應驗了他的夢。如今約瑟不但沒有報復，反而對他們說：「現在不要因把我賣到這裏，自憂自恨，這是上帝差我在你們以先來，為要保全生命。」這是多麼偉大的一句話，這是完全的饒恕，也是愛的最高表現。

- (一)神是我們生命的主宰，是一切際遇的領航者。
- (二)若不明瞭凡事與神的關係，我們就甚麼都不能明瞭。
- (三)信徒所身處的任何環境，都是出於神的旨意；我們若能看透這一點，即便是在逆境中，也能感謝著領受(參太十一25~26)。
- (四)別人作在我們身上的事，無論是善是惡，都是出於神的美意，為要使我們的靈命得著益處(「保全生命」)。
- (五)我們所作的事，雖然都在神掌管的手中，但我們不可認為作惡也可以成善，而故意去作惡事(參羅三8)。
- (六)世俗的憂愁，是叫人死；依著神的意思憂愁，才有益處(參林後七9~11)。

約瑟(八)一起誓的人

雅各說，你要向我起誓，約瑟就向他起了誓，於是以色列在床頭上敬拜上帝。
(創四十七31)

以色列在床頭上敬拜神，『床』字在希伯來原文與『杖』字發音相近；《七十士譯本》在此把它翻作『杖』，但同一個字在他處卻又翻作『床』(參四十八2)。無論是『在床頭上』或是『扶著杖頭』，均表示他氣衰力竭，十分軟弱。

〔靈意註解〕『以色列扶著杖頭敬拜神』(原文)，『杖』的含意：(1)一生在地上奔波，乃是作客旅；(2)一生受神的帶領，是蒙神憐憫的記號(參卅二10)。所以這句話的意思乃是對神說：你在我身上和我一生的路上所作的，沒有一件不是最好的，所以我要敬拜你

【創四十五9】「你們要趕緊上到約瑟迎了父兄來埃及，一家七十人就住在歌珊。為使以色列人安居，約瑟運用了他的政治才能，先是帶父親拜見法老，後則設法取得法老的信任和保護。

約瑟賢明的政策使以色列人在歌珊安居樂業，大為興旺。雅各到埃及十七年後已一百四十七歲，知道死期近了，召來約瑟，吩咐他的後事，最重要的就是將遺體運回祖先埋葬之地。約瑟起誓必遵父命，雅各因此滿意的渡過餘日，在床頭上敬拜上帝。

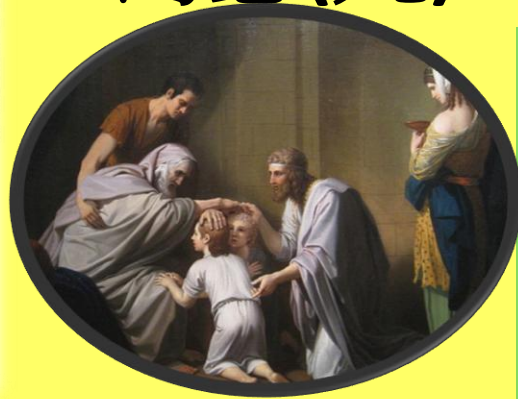
約瑟對雅各所起的誓，是一個非常嚴肅的誓言。當年他的曾祖父亞伯拉罕，也曾要求他的老僕人作同樣的動作。(創廿四2)約瑟後來果真照著他的誓言，將雅各的遺體運回迦南地。(創五十4~13)

在這一件事上，我們看到雅各借此告訴約瑟，埃及只是寄居的地方，迦南才是上帝所應許之地。另一方面我們也可以明白，雖然我們死在埃及，但是基督卻應許將我們帶入永生應許之地。這是何等有盼望的事情。

約瑟(九)——蒙福的人

雅各为以法莲和玛拿西祝福

【創四十八1】「這事以後，有人告訴約瑟說：『你的父親病了。』他就帶著兩個兒子瑪拿西和以法蓮同去。」創四十八21以色列又對約瑟說，我要死了，但上帝必與你們同在，領你們回到你們列祖之地。

1.聖經中上帝常常捨長子而取次子，如該隱被棄亞伯被接納，以實瑪利被棄而以撒被設立，以掃被拒雅各受祝福，以法蓮也被立在瑪拿西之上，這些事實告訴我們一件事，那在後的要在前。

2.祝福是屬於那些渴望得著，並且相信的人。

- 創世記四十八章是約瑟自動帶二個兒子到父親面前接受祝福，四十九章則是雅各吩咐眾子來給他祝福。由此可見約瑟不單看重父親的祝福，也相信父親的祝福。當時約瑟貴為一國的宰相，其子理當可享埃及的特權，但他寧願放棄而繼承以色列的祝福。這個祝福在當時並未看見，是將來的祝福，若非有極大的信心，約瑟不能作此犧牲。

雅各為這兩個孩子祝福，他呼求上帝的名字，就是從前祝福他自己的那使者。雅各的祝詞很美，形容上帝是伴侶、是牧人、是救贖主。這一切對雅各是真實的，對一切的信徒也是真的，我們的主與我們同在，祂引導我們、拯救我們。

雅各也祈求他自己的名字，亞伯拉罕和以撒的名字，藉著以法蓮和瑪拿西得以延續。他更祈求這兩個孩子在地上生養眾多。雅各在祝福中，把右手按在次子以法蓮的頭上，而左手按在長子瑪拿西的頭上。當時約瑟對此很不釋然，以色列說：「我知道、我兒、我知道！」後來，約瑟終於全然順服，是我們的好榜樣。

約瑟(十)—安慰的人

約瑟對他們說，不要害怕，我豈能代替上帝呢？（創五十19）

- 1.人類最大的悲哀乃是一——想代替上帝。約瑟完全知道自己所應該扮演的角色和本份，他不趕逾越。
- 2.以德報怨，寬宏大量，尊主為大都是約瑟身上所散發出來的優美德性。
- 3.創世紀這本書以創造和生命開始，卻以老年和死亡作為結束，以「起初」開始，卻以「在棺材裏，停在埃及」結束。人雖然死了，上帝卻仍然活著，上帝的工作也將繼續下去，這也是接下去我們所要繼續查考的人物。

- 雅各去世之後，約瑟的哥哥們心中懼怕。他們害怕約瑟會報復他們，約瑟因他們缺乏信心而悲傷。可是他仍用好言安慰他們：「不要害怕！我豈能代替上帝呢？」他的態度是慈愛的勸慰，而非惡意的懲罰。「你們不要害怕！我會養活你們和你們的孩子。」何等慈詳安慰的語氣。

我們在約瑟的身上，看出他仁慈謙卑的特性。「從前你們的意思是要害我，但上帝的旨意原是好的。」當他回想過去一切的遭遇時，上帝的計劃是那麼清晰而完全。試煉、失望和挫折常常都會使我們疑問，這一切的遭遇究竟是為什麼？只有當人順服依靠，用信心去面對之後，才能看見黑夜之後所升起的晨光。

在新約聖經中，約瑟被列入信心偉人的行列中，不是因為在波提乏家中的勝利，也不是因為他完美的人格表現，而是因為他吩咐人如何處理他的骸骨，（來十一22）。約瑟最後信心的行動乃是要他的弟兄們應許他，有一天，當那重要的時刻來臨時，要將他的骸骨運回上帝所應許給他們為業的迦南地去。四百年後，摩西完成了他的遺志。（出十三18，19）

約瑟(十一)—信徒在世為人的好榜樣

【創五十26】「約瑟死了，正一百一十歲；人用香料將他薰了，把他收殮在棺材裏，停在埃及。」

把他收殮在棺材裏，停在埃及。創世記開始於生命和光，結束於死亡和黑暗；表明人因著墮落犯罪，結局乃是死亡和黑暗，因此人需要神的救贖。沒有救贖的人生，乃是『收殮在棺材裏，停在埃及』的人生。二、人死了，並不是一了百了，乃要面對永恆的將來；信徒死了，乃是睡了，將來還要復活與主相遇(帖前四13~17)。

- 約瑟—信徒在世為人的好榜樣】
- 一、對待父親，生時孝敬，死時哀痛逾恆(1節)
- 二、信守諾言，盡力設法(薰屍)達成任務(2~3節)
- 三、對待外人，以謙虛和誠信為懷(4~6節)
- 四、行事為人有好見證，影響身邊諸多親友、同事，甚至及於不曾見面的人(迦南的居民)，都受感動(7~11節)
- 五、身在世上作客旅，心卻羨慕一個更美的家鄉(12~14節)
- 六、親愛弟兄，從心裏饒恕弟兄的過犯(15~17節)
- 七、洞察環境事物，得知神的心意，不敢僭越神(18~20節)
- 八、餵養主的小羊，安慰又懷抱(21~23節)
- 九、存著指望而死，勸勉後人信靠神的應許與看顧(24~25節)
- 十、安息於主，死後仍舊作信心的見證—有一天將回到迦南美地—將與基督一同復活，在榮耀裏一同顯現(26節)

信心英雄榜——雖然死了，仍舊說話的人

- 信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。（創十一1）創世記中八位信心英雄人物

亞伯／因著信獻祭／得了稱義的見證／（4）

以諾／因著信不見死／得了上帝喜悅的明證／（5，6）

挪亞／因著信預備方舟／承受從信而來的義／（7）

亞伯拉罕／因著信蒙召、獻上以撒／從死中得回兒子／（8～10,17～19）

撒拉／因著信懷孕／生出子孫來／（11,12）

以撒／因著信為雅各以掃祝福／看見將來的事／（20）

雅各／因著信為約瑟的兒子祝福／扶著杖頭敬拜上帝／（21）

約瑟／因著信為骸骨留下遺命／提到以色列於將來要出埃及／（22）

- 感謝主**，我們從創世記裏一共查考了44位聖經人物。這其中只有8位被列入希伯書十一章中的信心英雄榜，他們之所以被收錄在這一個重要的名單中，不是因為他們的豐功偉業，也不是因為他們的聰明智慧，更不是因為他們的美麗俊秀；而是因為他們共同擁有一項生命的特質，就是對上帝無偽的信心。

當我們再一次仔細研讀這些聖經人物的生活和見證時，能成為我們生活和事奉的榜樣。在他們的經歷中，告訴我們唯靠信心方能得勝。其實聖經人物與我們一樣，是有人的性情和一切的軟弱。而這些平凡的人所以能被列入偉人的行列，都是因為他們擁有一顆超乎尋常的信心。

上帝為了完成祂對世界及人類的計劃，就藉著人的參與和配合，來滿足祂的心意和救贖。而祂所用的人，並不一定是高貴或聰明的，但必須是一個有信心肯順服的人，這也正是我們在研讀聖經人物時所看見的。

圣经人物男性篇之四

耶穌說：「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」
(可一15)

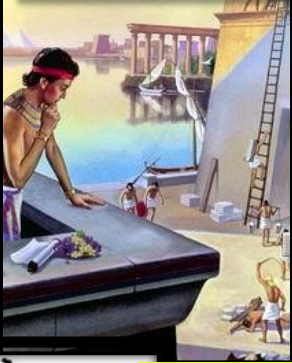
「耶和華啊，求祢將祢的道指教我；我要照祢的真理行；求祢使我專心敬畏祢的名！主我的神啊，我要一心稱讚祢；我要榮耀祢的名，直到永遠。」(詩八十六11-12)

「敬畏耶和華在乎恨惡邪惡；那驕傲、狂妄，並惡道，以及乖謬的口，都為我所恨惡。」(箴八13)

摩西(一)—宮中王子，曠野牧人

【出二2】「那女人懷孕，生一個兒子，見他俊美，就藏了他三個月，」

牧羊时代——受灵德训练——摩西作牧人
(二16~25)

1. 在旷野消磨了四十年的工夫
2. 学会忍待神命，顺服神旨

他因著信，就離開埃及，不怕王怒，因為他恆心忍耐，如同看見那不能看見的主。（來十一27）

摩西的父亲叫暗兰，母亲叫约基别，都是利未家的人。摩西的哥哥叫亚伦，是以色列第一个大祭司；姐姐叫米利暗，是一位女先知。妻子—西坡拉，兒子—革舜、以斐以謝。

- 摩西是以色列歷史上最偉大的人物之一，因為他的名字來自埃及語而不是希伯來語，意思是“**兒童**”或“**兒子**”（摩西在希伯來語的意思是：從水里拉出來。他生長在一個特殊的時代，為了一個特殊的使命。他的一生可明顯地劃分為三個時期，每一個時期都包含四十年。第一個四十年他是宮中的王子；第二個四十年他是米甸的牧人；第三個四十年他成為曠野中的領袖。

- 雖然出生在絕望痛苦和危險之中，上帝卻親手計劃掌管摩西的一生。不單使他被法老女兒收養，也在敬虔母親約基別的教養下長大，而且還學了埃及人一切的學問，說話行事都有才能。（徒七22）預備日後為上帝所用。然而摩西並未讓王宮裏的榮耀富貴、繁華奢侈沖昏頭，他一直沒有忘記他是誰。長大之後，他寧願跟上帝的子民一同受苦，不願在罪惡中享受片刻的歡樂。（來十一25）上帝藉他失手打死一名埃及人，使他進入米甸曠野的學校。從王子變成牧人，開始他生命中的第二階段，在那裡摩西先經歷了心靈上的出埃及，日後才能實際帶領以色列人出埃及。

摩西(二)—上帝呼召，焚而不毀

耶和華上帝見他過去要看，就從荊棘裡呼叫說：「摩西、摩西」他說：「我在這裡。」（出三4）

上帝的名字是「我是」（出三14），耶穌的名字也是「我是」（約八12），祂是我們的一切。人的盡頭，上帝的起頭。四十年孤單艱困的生活，磨成上帝合用的器皿

- 經過漫長四十年孤單無趣艱苦的放牧生活，消磨了摩西一切的雄心大志，也粉碎了他曾有過的理想和抱負。四十年在米甸曠野，他每天面對自己、面對群羊、也面對上帝。在那裡他學習如何作一個上帝的僕人，那是埃及一切的學問所無法教他的，在那裡他學習如何作一個好牧人，以便上帝能放心將祂的選民交在他的手中。

終於，這一天上帝的時候來到。就在摩西認為已到人生盡頭的時候；他來到上帝的山——何烈山，**他看見了那「焚而不毀」的荊棘異象**。上帝從荊棘裡向他發出呼召，他要摩西去執行一項大使命。在每一世代，上帝都發出同樣的呼召。上帝呼召摩西把腳上的鞋脫下，因為他所站的地方是聖地。當人來到聖潔的上帝面前時，脫鞋是必要的。除非能放棄老我，否則無法被上帝使用。約書亞在耶利哥平原也有相同的經歷。（書五15）上帝向摩西自我介紹，這是摩西第一次與上帝相見，從前風聞，如今親眼看見的經歷，成為摩西生命的轉捩點。上帝把摩西從無聲無息的荊棘叢中提拔出來，推他進入生命的高峰，經歷那焚而不毀的生命。

摩西(三)——人的杖、上帝的杖

耶和華對摩西說，你手裡是什麼，他說，是杖。.....摩西手裡拿著上帝的杖。（出四2，20）

人的杖，只能牧羊。上帝的杖，卻是大能的，能使紅海分開，能使磐石流出活水。今天上帝要問我們，

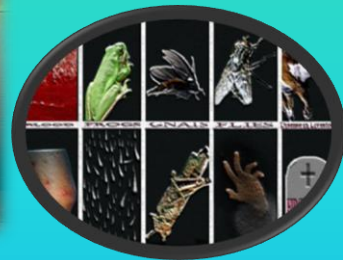
- 當上帝的呼召臨到摩西時，他並沒有立刻順服。此時的摩西已經年屆八十，他明白人的無用，對自己也完全失去信心，因此他不敢答應上帝的呼召。

當時摩西面臨的困境有三樣：第一，他要對付埃及王——要從世界最強大的法老王手中，把二百萬選民救出來，確實非常困難。第二，他要對付以色列人——以色列人不信任他，不相信他是上帝差派的。第三，他需要對付自己——他認為自己沒有能力、聲望、口才和權勢。（出四1，10，13）

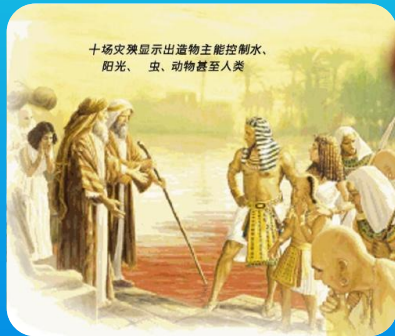
但是上帝堅持祂的呼召，並且賜給摩西許多的應許：第一，保證與他同在。（出三12）第二，上帝必施行一切奇事，攻擊刑罰埃及人。（出三20；六6）第三，在以色列人眼前，賜摩西行神蹟的力量。（出四1～9）第四，派亞倫作他的同伴和代言人。（出四14～16）最後，摩西終於屈服，認清自己的使命，接受上帝的呼召。

而這一切的改變，關鍵在於摩西手中用了四十年的那根杖。從前只是一根普通的牧羊用的杖，而今摩西把杖交到上帝手中，成了上帝的杖。（出四20）上帝要用這杖來拯救祂的百姓，脫離法老之手。當摩西順服上帝之後，這根杖成為行神蹟的杖。（出四17）

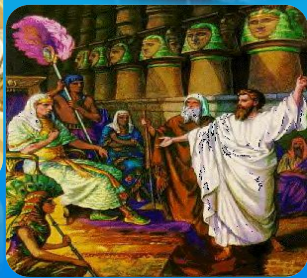
摩西(四)—代替上帝的人

耶和華對摩西說，我使你在法老面前代替上帝，你的哥哥亞倫是替你說話的。（出七1）

十场灾难显示出造物主能控制水、阳光、虫、动物甚至人类

1.八十歲的摩西和八十三歲的亞倫，拾起勇氣，帶著上帝所賜的權柄，開始出埃及的艱苦歷程和偉大使命。

- 當摩西順服上帝的呼召後，他邁入了生命的第三個四十年，雖然當時他已年逾八十，他仍然承擔了上帝所托負的重責大任。上帝親口對摩西說：「我使你在法老面前代替上帝。」（出七1）不但傳達上帝的信息和命令，並且帶著上帝的能力，「好使埃及人知道我是耶和華」（出七5）。

在今天的經文中，摩西不屈不撓的在法老面前要求—「容我的百姓去，好事奉我。」

（出七16；八1，20；九1，13；十3）由此我們看見上帝對以色列人歎息哀求的回應（出二23）同時也看見，離開埃及為的是事奉上帝。上帝將以色列人從埃及人中分別出來，為的是成為上帝的選民，好事奉敬拜祂。正如今日，藉著基督，將我們從世界分別出來，好見證祂，為祂而活。

上帝在極短的時間內，**連續在埃及降下十災**。雖然法老執意與上帝作對，不肯屈服，但是，最後一災連法老的長子也被擊殺，終於法老讓以色列人離開埃及。**十災，一災比一災嚴重**，並且每一災都是用來敗壞埃及一切的假神。（出十二12），而顯出希伯來人的上帝才是唯一的真神。

摩西(五)——永不妥協的人

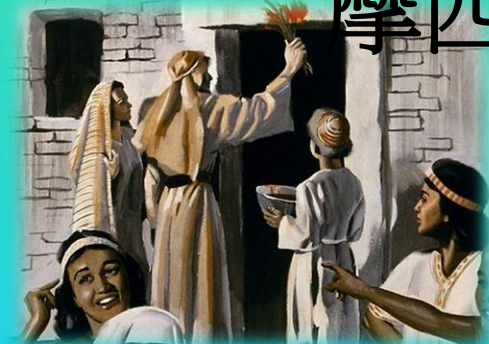
我們的牲畜也要帶去，連一蹄也不留下，因為我們要從其中取出來，事奉耶和華和我們的上帝……（出十26）

有一次以色列人趁摩西在西乃山上，便轉身崇拜偶像，惹來上帝的怒氣。上帝對摩西說：「你且由著我，將他們滅絕，使你的後裔成為大國。」（出卅二10）這考驗來得相當厲害，因為是上帝提議的。但是摩西卻關心中上帝的榮耀和百姓的幸福，過於自己的出路。（出卅二11～14，31～35）

摩西身為領袖，卻不斷的遭受人的攻擊、誣蔑和妒忌，在一切的試驗、患難和攻擊中，他只看重一件事，就是如何完成上帝交付的使命。**讓步和妥協往往是信心的致命傷。上帝所需要的是完全的奉獻，連一蹄也不留下。**

- 在摩西帶領以色列人出埃及的四十年中，經歷了許多試驗和挑戰。他永不妥協的信心，關心中上帝的榮耀過於他自己的利益，熱愛他的百姓勝過自己的性命。摩西面對絕境和引誘的反應，是我們服事的最好榜樣。
- 首先在他與法老的角力中，我們看見摩西永不妥協的信心。當法老說：「你們去，在這地祭祀你們的上帝罷。」摩西說：「這樣行本不相宜。」（出八25，26）法老又說：「我容你們去曠野祭祀耶和華你們的上帝，只是不要走得很遠。」（出八28）他還說：「不可都去，你們的壯年人去罷。」但把婦女和孩子們留下。（出十11）最後他說：「你們去事奉耶和華，只是你們的羊群牛群要留下。」（出十24）摩西看穿了法老的詭計，上帝的命令是不能打折扣的，於是他斬釘截鐵地回答說：「連一蹄也不留下。」（出十26）對付撒但，不可妥協。當摩西面臨紅海的絕境時，前有紅海，後有追兵，一邊是高山，另一邊是沙漠，他陷入了一個極端的困境。這時他選擇了向上與上帝同行。他對百姓說：「不要懼怕，只管站住，看耶和華今天所要向你們施的救恩。」（出十四13）在往後的四十年，他不斷將「不可能」變成「可能」，也將「危機」化成「轉機」。

摩西(六)——逾越節，出埃及

這血要在你們所住的房屋上作記號，我一見這血，就越過你們去...。出十二13

- 這二章聖經記錄了以色列歷史中最偉大的事件。當法老一再拒絕讓上帝的百姓離去，最後只好承受那最嚴厲的審判，**凡門楣和門框上沒有血的記號者，長子一律被滅命的天使擊殺。這就是以色列人逾越節的由來。**上帝說：「你們要記念這日。」（出十二14）**祂吩咐摩西要做五件事：**（一）改曆法，將那月定為正月，為一年之首。（出十二1，2）舊事已過，開始新的生活和歷程。（二）宰殺羔羊（出十二5，6），流血贖罪。（三）塗血在門楣門框上（出十二7，13），逃避上帝的審判，滅命的天使是認血不認人的。（四）要吃三樣東西（出十二8），**羊羔的肉，預表受罪。無酵餅，預表除罪。苦菜，預表悔罪。**（五）要裝束，腰間束帶，腿上穿鞋，手中拿杖。（出十二11）表明離開埃及，跟隨主行。以色列人住在埃及共有**430**年。正滿了**430**年的那一天，也就是雅各和他的**75**位家人**430**年前踏進埃及的同一天，耶和華將他們從埃及地領出來。**75**人變成**200**萬人，這不正是上帝對亞拉伯罕的應許嗎？也是上帝對他子民的祝福。從為奴之地出來，成為上帝的選民。

1.逾越節對每一個基督徒都有十分重要的意義。耶穌基督正是逾越節的羔羊。（林前五7）沒有殘疾（出十二5）沒有罪（來四15；約壹三5）也沒有過犯（路廿三4）。**2.逾越節的羔羊，不能和你發生關係，除非你的門楣和門框上有祂血的記號。**在你的身上，有基督的印記嗎？逾越節代表新生命、新歷程、新開始。任何人在基督裡，他就是新造的人。**3.當以色列人離開埃及時，上帝准許「閒雜人」一同離開。**（出十二38）這是上帝的恩典，上帝的救恩是向所有的人敞開的。（賽五十六3~8）**4.耶和華怎樣吩咐摩西亞倫，以色列眾人就怎樣行了。**（出十二50）這是跟隨主的最高原則。

摩西(七)——過紅海、到以琳

不要懼怕，只管站住，看耶和華今天向你們所要施行的救恩...。（出十四13）

如果你為自己另謀出路，信心就沒有意義了。在四面絕境中，信心纔能表現得最令人服！所以讓我們放膽禱告，如同以色列民來到紅海邊的時候禱告一樣。然後對於那不信者的問題：「神能嗎？」你就可以因著個人的認識大膽而斷然的回答：「神能」！——倪柝聲《曠野的筵席》

【出十四14】「耶和華必為你們爭戰；你們只管靜默，不要作聲。」

- 當以色列人出埃及時，上帝曉諭摩西二件事。要分別為聖。要記念。（出十三2，3）這是告訴一切事奉的人，不可忘記上帝的恩典，時刻感恩讚美。並且將自己獻上，歸主使用。可惜以色列人並沒有留意遵守上帝所吩咐的，以致漂流在曠野之中，無法得著真正的安息。

日間雲柱、夜間火柱，總不離開百姓的面前。（出十三22）上帝果真與摩西同行，並且走在他們的前頭，領他們的路。上帝開始對以色列人信心的訓練，首先在巴力洗分遇上法老的追兵。前有紅海，後有追兵，旁邊又有高山及沙漠阻隔，在走頭無路之際，百姓開始懼怕、抱怨。摩西一面安慰鼓勵他們，一面向上帝禱告哭求，終於上帝彰顯祂的大能在埃及法老和以色列人面前，使紅海分開又復合。這史無前例的大神蹟，震驚了在場的每一個人。於是他們敬畏耶和華並且信服摩西。（出十四31）

但是，事隔幾天，在書珥的曠野，到了瑪拉，因為水苦，百姓再次向摩西發怨言。這時，摩西再次禱告，上帝指示他，醫治那水，使水變甜。在這一切事上，上帝並沒苛責他們，反而將他們引導至以琳。在那裡有十二股水泉，七十棵棕樹，讓百姓紮營安息在這塊曠野中的綠洲。

摩西(八)一天上嗎哪、磐石活水

- 以色列人離開埃及後第二個月十五日，來到汛的曠野，他們由埃及帶出的糧食用完了，為此大生恐慌。再次摩西面對百姓惡毒的抱怨，（出十六3）摩西責備並提醒他們，事實上，他們的怨言是向上帝發的。上帝聽見，也回應了他們，沒有責備，只有憐憫和瞭解。上帝賜給他們食物，晚上有鵪鶉肉，早晨有嗎哪。這來自天上的供應，四十年沒有間斷。

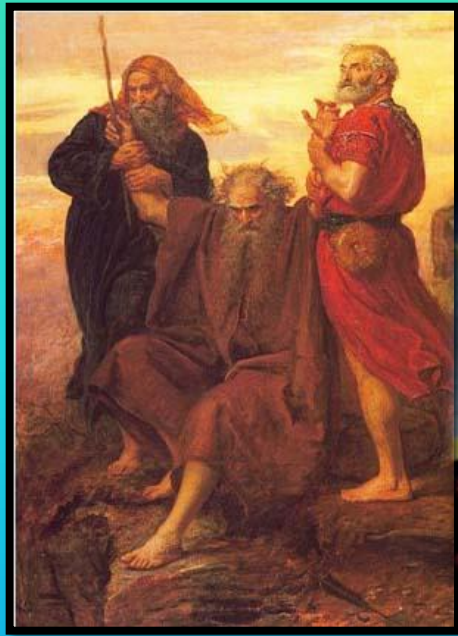
嗎哪（意思是：「這是什麼？」）每天早晨出現，太陽升起就消融。以色列人必須每天拾取所需，不可屯積。上帝藉此一方面訓練他們的殷勤知足，**一方面學習相信上帝，第二天必有供應。這正是我們讀經的好方法。**

以色列人往前行，來到利非訂安營，百姓沒有水喝。就與摩西爭鬧，並且口出怨言，幾乎要拿石頭打死他。以色列人真是健忘和小信。雖然經歷過這麼多的神蹟和大能，仍然無法讓他們學會信心的功課。上帝再次憑著祂的恩惠和慈愛，從磐石中奇妙的供應活水。摩西遵命擊打磐石，活水流。杖不是神蹟，擊打也不是神蹟，但當摩西遵命擊打，神蹟出現了。只有人的順服，才能彰顯上帝的大能。

我必在何烈的磐石那裏站在你面前，你要擊打磐石，從磐石裏必有水流出來，使百姓可以喝。（出十七6）

- 「天上嗎哪」是我們行走這世界的曠野路上所不可缺少的。耶穌是生命的糧，（約六31～35）聖經的話也是我們屬靈的嗎哪。（太四4）而聖靈的獎賞正是那隱藏的嗎哪。（啟二17）
- 被擊打的磐石是預表基督，而流出的活水，正是耶穌寶血為我們成就的永生。
- 在和亞瑪力人的爭戰中，摩西只作一件事，就是舉手禱告，這也是屬靈爭戰中得勝的關鍵所在

(九)與亞瑪力人的爭戰

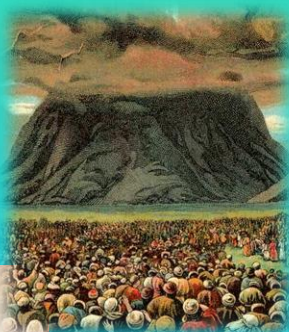
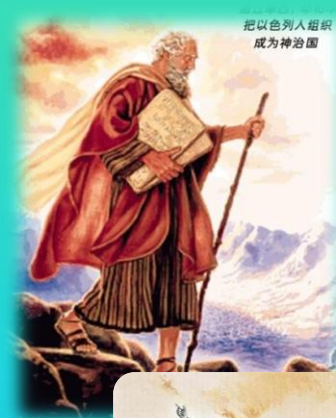

- 與亞瑪力人的爭戰(十七8-15)這是出埃及後干涉以色列人向迦南前進的第一聲。它的結果是使神發出了一個要滅絕亞瑪力人的命令(十七14；申廿五17-19)。
- **【出十七14】**「耶和华对摩西说：“我要将亚玛力的名号从天下全然涂抹了；你要将这话写在书上作纪念，又念给约书亚听。”」**【出十七15】**「摩西筑了一座坛，起名叫“耶和华尼西”（就是耶和华是我旌旗的意思），」**【出十七16】**「又说：“耶和华已经起了誓，必世代代和亚玛力人争战。”」
- 站在山顶上(9)——站住复活升天的地位
- 举手(11)——祷告不可灰心(手发沉)
- 亚伦、户珥扶着他的手(12)——配搭、代祷、探望
- 杀亚玛力王(13)——先对付厉害的
- 杀他的百姓(13)——一个一个对付
- 筑坛(15)——过着奉献的生活
- 耶和华尼西(15)——在主里夸胜

第十七章

那時，亞瑪力人來在利非訂，和以色列人爭戰。⁹ 摩西對約書亞說：“你為我們選出人來，出去和亞瑪力人爭戰。明天我手裡要拿著神的杖，站在山頂上。”¹¹ 摩西何時舉手，以色列人就得勝；何時垂手，亞瑪力人就得勝。¹² 但摩西的手發沉，他們就搬石頭來，放在他以下，他就坐在上面。亞倫與戶珥扶著他的手，一個在這邊，一個在那邊，他的手就穩住，直到日落的時候。¹³ 約書亞用刀殺了亞瑪力王和他的百姓。

摩西(十)——頒律法、傳十誡

- 在摩西四十年蒙召的生命中，上帝要他完成二件大任。一是帶領以色列人出埃及，這是肉體上的救贖。二是將上帝的律法和誡命頒佈並教導給以色列百姓，好將他們從罪和死之中拯救出來，與上帝建立良好密切的關係。這是靈性上的救贖。聖經用了57章的篇幅（出十九～民十）來敘述以色列人如何成為「屬上帝的子民，祭司的國度，聖潔的國民。」（出十九5，6）

在此之前以色列人只是一群烏合之眾，沒有組織、沒有律法，並非真正知道上帝。摩西領著他們來到上帝的山——西乃山，就是摩西從前看見荊棘火焰的地方。在這裏，摩西執行上帝的命令，頒佈十誡（出十九3～廿17），百姓潔淨自己，也親自體驗了上帝的大能和威嚴。十誡成為舊約的核心，也成為以色列人生活和事奉的絕對準則。

除了十誡，摩西也從上帝那裏接受「約書」（出廿22～廿四4）。它包括了一系列的民法和社交法，規範以色列人生活當中的所有細節，以建立和平、安祥和聖潔的社會。摩西也帶領以色列人築壇獻祭，並與上帝立約。（出廿四4～8）百姓三次答應「耶和華所吩咐的，我們都必遵守。」（出十九8；廿四3，7）至此，以色列人正式成為上帝特約的族群。

你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民，這些話你要告訴以色列人。（出十九6）

十條誡命：

- 1.除了我以外，你不可有別的神。
- 2.不可敬拜任何雕刻的偶像。
- 3.不可妄稱耶和華你神的名。
- 4.當記念安息日，守為聖日。
- 5.當孝敬父母。
- 6.不可殺人。
- 7.不可姦淫。
- 8.不可偷盜。
- 9.不可作假見證。
- 10.不可貪戀人的甚麼東西。

摩西(十一)—造會幕，作聖衣

又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。（出廿五8）

- 上帝給摩西的主要任務當中，有一項就是會幕。上帝詳細、精確的描述樣式、材料和製作方法。每一個細節都不容忽視，都「**因為這個可遷移的敬拜帳幕，將成為以色列人日要照著在山上指示你的樣式**」完成。（出廿六30）後生活敬拜、事奉的重心。以色列人留在西乃，將近一年的時間，主要的工作就是建造會幕。完工之日，雲柱停在會幕之上，上帝的榮光充滿會幕。（出四十34）

除了會幕之外，上帝又命令摩西設立亞倫和他的兒子成為祭司，代表以色列人在上帝面前，在會幕中領導崇拜。他們穿戴的服飾、敬拜時的用品，都是上帝親自設計的。當我們研讀這些經文時，可能會覺得枯燥無味，難以理解。不過，若仔細思想，藉著聖靈的光照，你將發現每一件物品，每一個儀式，都有屬靈的象徵和意義。上帝吩咐摩西建造會幕，製作聖衣、設立祭司、教導崇拜，都為了預表基督，以及祂的身份及工作。

這些吩咐何等仔細而煩瑣，這些工作何等艱困而乏味，但摩西照著上帝所吩咐的一切，忠心遵守、不折不扣的照樣行了，這正是上帝僕人，忠心順服的典範。

摩西（十二）—上帝的朋友

【出三十二1】「百姓见摩西延迟不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来！为我们做神像，可以在我们前面引路；因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”」

金牛犢：公牛原是埃及的主神。後來也成了以色列的神(王上十二23)。以色列人這種朝秦暮楚的態度真是可憫可笑:剛剛見過神在雷聲轟轟中從山裏向他們說話，『除了我以外，你不可有別的神』；而且也剛剛見過神在出埃及時為他們所行奇異的神蹟，他們竟然視若無睹，一變而來敬拜金牛犢，這說明了他們沈醉於埃及的偶像已是何等的深。但那時一個關鍵，需要神立刻嚴嚴地對付他們。所以刑罰突然間就臨到了，而且十分厲害。

摩西情願為百姓的緣故，從神的冊上塗去自己的名(出卅二31-32)，表明他的人格何等的偉大。

- 當以色列民因摩西延遲不下山，結果造了一個**金牛犢**來敬拜。這些「硬著頸項的百姓」（出卅二9）激怒了上帝，惹來滅絕之禍。我們在此看見摩西了不起的靈性，為了上帝的榮耀，和他所愛的同胞，他懇求上帝的赦免。（出卅二11～14）。甚至情願付上自己永生的代價。（出卅二30～33）由於摩西的代禱，使以色列人得以存留，並在上帝的引導之下進入迦南。禱告確實能改變事情，特別是信心的禱告。

摩西與上帝非常親密，他們「面對面」說話，好像朋友一般。（出卅三11）這是何等奇妙的事情，我們不單是上帝的子民，兒女，也是上帝的朋友。不單如此，上帝還准許摩西看見上帝的「背」，上帝將他隱藏在西乃山的「磐石穴中」，特別恩准他看見上帝本身的榮耀。作為上帝與摩西同行的確據。（出卅三17～33）當摩西下山時，他的面皮發光，那是上帝榮耀的光輝，因為他曾與上帝面對面說話。百姓怕接近他，摩西只好用帕子蒙上臉。（出卅四29～35）這時的摩西，已登上他人生的最高峰，那種與上帝面對面的經歷，是所有屬靈人的最高境界。

摩西（十三）—無法進入應許之地的人

耶和華對摩西亞倫說，因為你們不信我，不在以色列人眼前尊我為聖，所以你們必不得領這會眾進我所賜給他們的地去。（民廿12）

摩西一百廿歲時，身體的狀況仍然良好，眼目沒有昏花，精神沒有衰敗，神最後要摩西上尼波山俯瞰整個迦南平原。摩西雖然死得寂寥，但神給了他一段碑文：「以後以色列中再沒有興起先知像摩西的。他是耶和華面對面所認識的。」(申卅四10)摩西是一個透明的人，他的失敗、順服、忠心、信心我們都看得見。

- 摩西一生為人謙卑，極其忠心，大公無私，愛民如子。卻因一次的不信，對上帝沒有順服，在以色列人眼前沒有尊主為大，以致於無法進入上帝應許之地。這件事乍看之下，似乎對摩西的責罰太重了，不過，仔細研讀聖經，便可明白摩西這次的失敗，至少包含了五個原因。(一)違背上帝的命令。（民廿七14）(二)過份自高自大。（民廿10）(三)沒有信心。（民廿12）(四)不尊上帝為聖。（民廿12）(五)生氣。

摩西因不能進入應許之地而十分失望，他幾次求上帝改變心意。但上帝的回答是：「罷了，你不要向我再提這事。」（申三25，26）摩西一時的跌倒，誤了大事。罪雖得以赦免，刑罰卻仍存在。

感謝主，摩西的故事不是這樣就結束了。到新約時代，摩西和以利亞同時與主耶穌在迦南境內出現，（路九30～33）雖然在世之日暫時不蒙准進入迦南之地，卻在新約時代與主耶穌在應許之地，榮耀之中同時顯現。摩西一生蒙上帝悅納，獲得最高的榮耀。新約聖經提到摩西七十幾次。可見摩西在以色列人的歷史上，是一個舉足輕重的人物。

比撒列—被上帝提名呼召的人

看哪，猶大支派中戶珥的孫子，烏利的兒子比撒列，我已經提他的名召他。（出卅一2）

在介紹比撒列的時候，不單提到他的父親是烏利，還有他的祖父是戶珥。聖經沒有交待烏利是誰，但戶珥卻是大有來頭。

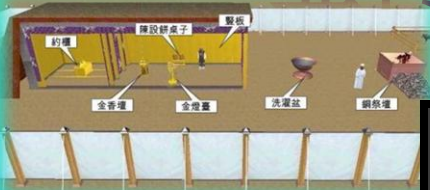
當約書亞帶領以色列人與亞瑪力人爭戰，摩西就是由阿倫和戶珥陪同上山頂為以色列人祈禱。摩西倦了，阿倫和戶珥便搬石頭來讓他坐下，然後每人一邊的舉起摩西的手，使以色列人大獲全勝（出十七8-16）。有趣的是屬於猶大支派的比撒列，他的名字是“在神的蔭下”，而屬於但支派的亞何利亞伯，他的名字卻是“父親的光輝”。這兩個不同支派，一“光”（**shine**）一“暗”（**shadow**）的人，卻能甘心謙卑，全心全意的服事主，同心合意要辦好上帝交託給他們的事，最終成為好得無比的配搭，最佳拍檔。

- 比撒列的意思大概是「在伊勒的蔭下」。「伊勒」（**El**）是摩西蒙神啟示之前，以色列對神的常用稱號之一。比撒列被上帝提名呼召，不是做先知或祭司，乃是召他做工匠，用金銀銅製造物件，做手藝。有時我們誤認為上帝選召人，用聖靈充滿人，只為了傳道著書，醫病趕鬼，或牧養教導。其實上帝也選召人做手藝，做物質的工作。而且上帝還以祂的靈充滿比撒列，使他有智慧、有聰明、有知識，能作各樣的工，不但如此，還分派一位同工給他。

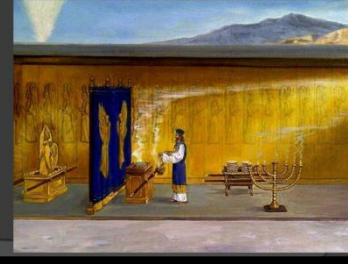
比撒列和亞何利亞伯，雖然從早至晚燒金鍍銀、打銅製鐵、雕木刻石，辛苦異常。但他們必定心存感恩，喜樂滿溢，因為是上帝親自所給的使命，如同摩西做先知，亞倫做祭司一樣尊貴。

工作本身，也許呆板艱難，但若存心事奉，為上帝而作，必能仰望上帝供給必需的智慧 and 恩典。存感恩的心，即使挑水掃地，亦能為主悅納。若心存勉強，即使傳道教導也為主所棄。

亞何利亞伯-被上帝提名呼召的人

圣所里面的器具：主使我们圣洁、
维持我们得救的唯一方法

- 《出埃及記》第卅五章第30-35節摩西對以色列人說：耶和華又使他...和但支派中亞希撒抹的兒子亞何利亞伯，心裏靈明，能教導人。耶和華使他們的心滿有智慧，能做各樣的工，無論是雕刻的工，巧匠的工，用藍色、紫色、朱紅色線，和細麻、繡花的工，並機匠的工，他們都能做，也能想出奇巧的工。」
- 亞何利亞伯的名字原文是「父親的帳棚」（Father's tent）或「父親的光輝」（Father's shine）的意思。
- 上帝提名要他們同工。有趣的是屬於猶大支派的比撒列，他的名字是「在神的蔭下」（in the shadow of God），而屬於但支派的亞何利亞伯，他的名字卻是「父親的光輝」（Father's shine）。這兩個不同支派，一「光」（shine）一「暗」（shadow）的人，卻能甘心謙卑、全心全意的服侍主，把個人的榮辱名利擱在一旁，同心合意要辦好上帝交託給他們的事，最終成為好得無比的配搭，最佳拍檔。值得一提的是所罗门所雇用制作圣殿裝潢的主设计师希兰也是但的后代（代下2:13,14）

最後，《出埃及記》第卅九章第42-43節說：「這一切工作都是以色列人照耶和華所吩咐摩西做的。耶和華怎樣吩咐的，他們就怎樣做了。摩西看見一切的工都做成了，就給他們祝福。」

比撒列和亞何利亞伯並沒有因為自己的天份和才幹而擅作主張，任意妄為。他們只是謙卑順服地完成上帝交託給他們的差事—耶和華怎樣吩咐的，他們就怎樣做了

亞倫(一)—摩西的代言人

耶和華向摩西發怒說，不是有你的哥哥利未人亞倫麼？我知道他是能言的，現在他出來迎接你，他一見你心裡就歡喜。（出四14）

地點：埃及，西乃曠野

職業：祭司／副指揮

享年：123歲

親屬：父母—暗蘭和約基別。妻子—以利沙巴。弟弟—摩西。妹妹—米利暗。

兒子—拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪。

成就：以色列第一位最高上帝的祭司。口才佳，是摩西的代言人

- 亞倫這個名字有四個意思，分別是：“住在山裡的人”、“什高”、“開通的”和“開朗的”。他是摩西的兄長，他協助摩西率領以色列人出埃及。
- 亞倫是摩西的哥哥，他協助摩西率領以色列人出埃及，亞倫一生的事蹟都與摩西有關。上帝親自選擇亞倫和摩西一起配搭，他的口才也是摩西所欠缺的。不過他也有需要摩西的地方，因為若沒有摩西的領導，亞倫便會亂了方寸。上帝永不會選錯領袖，亞倫是一位最佳的跟隨者，卻不是一個好領袖。虽然他头脑聪明，口齒伶俐，但遇事軟弱，容易受別人影響。
- 當一個事奉團隊裡的每一位成員都發揮他們的才幹，就會產生工作的果效。最理想的，便是每位成員貢獻力量，彼此截長補短，共同為上帝所訂的目標齊心努力。從亞倫的身上，我們看見了他的順服，任勞任怨，以及對摩西的忠心，善盡了幫助者的責任。

亞倫(二)——沒有主見的人

亞倫從他們手裡接過來，鑄了一隻牛犢，用雕刻的器具做成。他們就說：
“以色列啊，這是領你出埃及地的神。
我把金環扔在火中，這牛犢便出來了。
(出卅二24)

1.決心是一種偉大的特性，人生在世，須有一定的方向和目的，靠著上帝的幫助，同伴的扶持，必能邁過荊棘，越過險阻。

2.亞倫一生三次的跌倒，都是共通的一個原因，你能思想其中的道理嗎？

3.亞倫雖然屢次跌倒，上帝的恩典仍然大過人的軟弱。上帝還是立亞倫為大祭司，為百姓也為自己獻祭贖罪。

- 亞倫一生最大的失敗便是缺乏堅定的意志，在關鍵時刻沒有主見。雖然他的頭腦聰明，口齒伶俐，但遇事軟弱，容易受別人的影響。他拗不過群眾的壓力，隨從百姓的要求製造**金牛犢**，**事發之後**，在摩西面前推卸責任。當米利暗因嫉妒而發言攻擊摩西時，他也一起隨聲附和。（民十二1—16）當百姓一再抱怨沒有水喝時，他同摩西一起在加低斯米利巴事件（民廿1—13）違背上帝的命令，用杖擊打磐石叫水流出。因為不信，在以色列人眼前沒有尊主為聖，以至在有生之年無法進入應許之地。

我們大部份的人是跟隨者而非領導者。我們可以成為一位很優秀的跟隨者，跟隨一位很棒的領袖。然而世上沒有一個領袖是絕對完美無缺的，也沒有一個人值得我們全心信靠的，只有上帝配得我們完全的忠誠與順服。

亞倫的軟弱其實是我們每個人的寫照。**在試鍊之中，除非依靠上帝的幫助**、聖靈的扶持，否則很難勝過從撒旦而來的攻擊，從世界而來的引誘。幸好亞倫有一位很好的領袖，在危急之中，為他代求。在天路歷程中，我們也需要有我們的摩西。

亞倫(三)—以色列第一位祭司

大祭司在人面前代表上帝，將上帝的福份分給人。在上帝面前則代表人，為人求福，

【出二十八1】「你要從以色列人中，使你的哥哥亞倫和他的兒子拿答、亞比戶、以利亞撒、以他瑪一同就近你，給我供祭司的職分。「又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的靈所充滿的，給亞倫做衣服，使他分別為聖，可以給我供祭司的職分。」

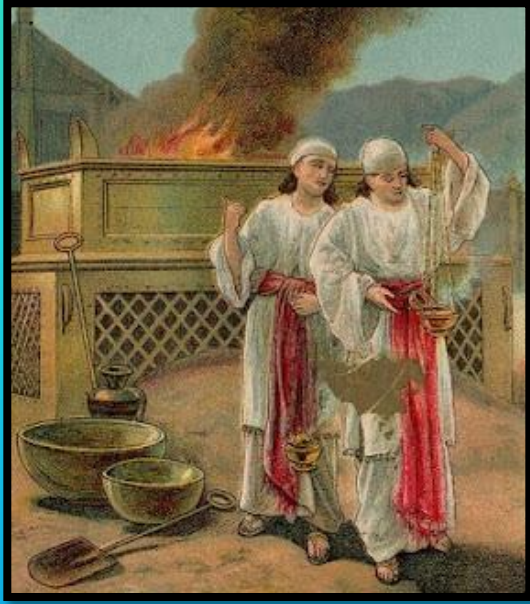
亞倫的頭上戴著祭司的冠冕，用精金作的，上面刻有「歸耶和華為聖」特別的大字。（出廿八36；卅九30）另外在撒迦利亞書十四章二十節也出現過一次，

- 當以色列人立起會幕的時候，亞倫和他的兒子們用水洗身，穿上聖衣，受膏成為祭司，而且世代承受祭司的職份。在出埃及記廿八章二節提到：「你要給你哥哥亞倫作聖衣，為榮耀，為華美。」「聖衣」的「聖」字希伯來文的意思是「分別出來」歸與上帝，在第三節則譯作「分別為聖」。這就說明了祭司的職份是聖潔、完全奉獻、分別出來歸與上帝的。

大祭司的工作有：（一）定每年一次的贖罪日，進入至聖所為全民贖罪。（利十六）（二）主理日常獻祭及會幕中事務。（出廿七21，利六19～22）（三）教導百姓律法。（申十七11）（四）在百姓中施行審判。（申十七8，9；廿一5）（五）在醫療衛生上指導百姓。（利十三）（六）為百姓祝福。（民六22～27）（七）吹號召眾百姓集會或爭戰。（民十1～10）

聖經中對於祭司的聖衣、受膏、和事奉的細節都有詳細的規定和記載，若仔細查考，你會發現每一樣物品、每一個步驟、每一個儀式都有屬靈的意義和預表，亞倫——一個在生命中經歷了四場危機卻被神改造成四場轉機的器皿！值得我們花時間去研讀、記錄和思考。

拿答和亞比戶--獻凡火被上帝燒滅的人

- 當兄弟倆遇到麻煩時，通常有二種情況發生：兩人互相指責，或是兩人狼狽為奸。這種事在聖經歷史中也重複出現，從最早的該隱和亞伯，到雅各和以掃，以及雅各的十二個兒子，直到現在另一齣悲劇的上演——**拿答和亞比戶**。

雖然聖經對他們的記載不多，但對他們成長的環境卻描述甚詳。他們出生於埃及，是上帝在出埃及記裡大能作為的目擊證人。他親眼目睹父親亞倫，叔叔摩西所行的一切，也親身經歷上帝的聖潔，而且他們也曾經忠心的跟隨上帝（利八36）。然而他們卻因一時的罪，而立即遭致嚴重的惡果，實在令人感到震驚。

我們若輕忽上帝的聖潔與公義，犯了相同的錯誤，也會陷入同樣的危險裡。我們當存敬畏的心來親近上帝，不要忘記要在祂恩典中更多認識祂，不論我們多麼不配，上帝永遠在等我們來親近祂。1.雖然他們兄弟倆曾遵行上帝的吩咐，行耶和華所吩咐的一切事。（利八36），但卻因一時大意，輕忽了上帝的聖潔與公義，惹來殺身之禍。上帝是輕慢不得的，罪的工價乃是死。

利未記 10:1 亞倫的兒子拿答、亞比戶各拿自己的香爐，盛上火，加上香，在耶和華面前獻上凡火，是耶和華沒有吩咐他們的，就有火從耶和華面前出來，把他們燒滅，他們就死在耶和華面前。

地點：西乃平原

職業：祭司繼承人

親屬：父母——亞倫，叔叔和姑姑——摩西和米利暗。

兄弟：以利亞撒和以撒瑪。

成就：繼承祭司的職份，參與會幕的奉獻禮拜。

迦勒(一)—專一跟從上帝的人

惟獨我的僕人迦勒，因他另有一個心志，專一跟從我，我就把他領進他所去過的那地，他的後裔也必得那地為業。（民十四24）

地點：從埃及到西乃曠野，再到應許之地。

職業：探子 / 勇士 / 牧羊人

親屬：父親——耶孚尼。兒子——以路、以拉、拿安。

成就：不怕阻礙，堅心相信上帝，而能進入應許之地。

- 迦勒名字的拼写与希伯来文的“**忠诚勇敢无畏**”之意。是屬猶大支派的**耶孚尼**的儿子。是摩西差派进入应许之地的**12**个探子之一。
- 少數人的聲音通常是不太被人重視的，然而真理是不能以數字來衡量的。相反的，它多半站在反對多數人的那邊。真理是永不改變的，因為它是從上帝而來的。上帝就是真理，祂的話令出不改。

迦勒成為一個大有信心的人，乃因他對這位偉大的上帝有大信心！他的勇氣是建立在對上帝的認識上，而非信任以色列人有能力征服敵人。他無法贊同多數人的意見，因為那將是不贊同上帝的表現。我們決定一件事，時常會受到「因為大家都這麼作」的影響。我們很少有人像最初那十個探子，我們比較像以色列百姓，做一個盲從的跟隨者。我們常問「專家怎麼說？」，或「大家說什麼？」，**而忘了問「上帝怎麼說的？」**當我們查考聖經時，可以尋到一個生命的原則和指標，它能帶領我們與上帝發生個人的關係。賜給迦勒勇氣的上帝，也必照樣藉著主耶穌將永生的禮物賞賜給我們。這才是值得相信的真理！

迦勒(二)—日子如何力量也如何的人

書十四10「自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照他所應許的，使我存活這四十五年，其間以色列人在曠野行走。看哪，現今我八十五歲了，11我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣；無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。」

1. 迦勒的一生，與沒有信心的以色列人成了鮮明的對比。不信的以色列人都倒斃在曠野裏，而迦勒得著了上帝所應許他的一切恩典。
2. 年齡不能成為我們停止服事的藉口，迦勒的見證「日子如何，力量也如何」，能成為我們服事的激勵。

- 在聖經中，迦勒是一直到老年仍依靠上帝，忠心服事跟隨的典範。**45年之久**，他耐心等候上帝實現對他的應許。（民十四10）他的身體是強壯的（書十四11），他的靈性也是大有勇氣的。（書十四12）

他沒有要求肥沃的山谷，或容易攻取的地方，他選擇了最美之地，也是最堅固的山寨—希伯崙。

（民十三21，22）迦勒雖然年歲已大，但他裏面卻滿有年青人沸騰的熱血。他承擔了生命中最艱巨的工作，出於信心的依靠，以及對上帝應許完全實現的渴望。最後他獲得了最大的勝利，把三個亞納族人的族長完全趕出。（書十五14）

迦勒得勝的秘訣在那裏呢？，摩西（書十四9）以及上帝（民十四24）所親那就是「專心跟從耶和華」。這是他自己（書十四8）自作的見證。因此，當其他的以色列人失敗時，他卻能節節得勝。迦勒從未收回他對上帝的忠心和依靠。迦勒曾歷盡許多風打雨擊的艱難歲月，他在四十歲那時的力量如何，現在八十五歲了，他的力量還是如何。毫無差異或衰退。只有一個因素可以解釋迦勒的力量來源，那就是他經歷了神保守的大能，而這大能今天也必保守我們

可拉一黨:(大坍、亞比蘭等人)背叛(一)

- 一些歷史上聲名狼藉的人物，由於貪求妄得，不滿足自己所擁有的，貪戀越分的事物，結局是可悲的。可拉，這位以色列的一位族長，就是這種人物。

可拉是利未人，負責會幕裡服事的工作。以色列人悖逆上帝後不久（民十三，十四），可拉便進行他自己的叛變。他組成一個委員會起來質問摩西和亞倫，他強調：**(一)你們不比任何人好；(二)以色列人都是上帝的選民；(三)我們沒有必要聽你們的。**可拉这个人—亞倫的表兄弟可拉(出6:18-21)是一個利未人,但卻不是祭司。他是利未的曾孫、哥轄的孫子、以斯哈的兒子。他顯然因亞倫家有作祭司的特權而懷恨在心。因為：**可拉和他一黨之人**，在埃及曾看到祭司地位的優越。埃及人的祭司有很多財富，政治上有權勢和影響力，這是可拉奢望得到的。

摩西當然會同意他不比其他的人好，也同意所有以色列人都是上帝的選民，但可拉所引用的真理卻錯了。並不是所有以色列人都被揀選做領袖。可拉話語中的含意乃是：「我也像摩西一樣有領導權。」他不單錯估了他的職份，也錯估了他的一生。

民數記 16:1-3利未的曾孫、哥轄的孫子、以斯哈的兒子可拉、和流便子孫中以利押的兒子大坍、亞比蘭、與比勒的兒子安、並以色列會中的二百五十個首領、就是有名望選入會中的人、在摩西面前一同起來。聚集攻擊摩西、亞倫、說、你們擅自專權、全會眾個個既是聖潔、耶和華也在他們中間、你們為甚麼自高超過耶和華的會眾呢

地點：埃及，西乃曠野

職業：利未人，會幕服事者

成就：他的後裔是詩篇的作者

（詩42～49，84，85，87，88

篇）聖殿裡詩班的成員（代下

廿19）

可拉一黨:(大坍、亞比蘭等人)背叛(二)

「摩西聽見這話就俯伏在地，對可拉和他一黨的人說：『到了早晨，耶和華必指示誰是屬他的，誰是聖潔的，就叫誰親近他；他所揀選的是誰，必叫誰親近他。』」（民十六4-5）

- 可拉黨是利未人，代表屬靈的支派；大坍、亞比蘭和安是流便支派，代表領頭的人；還有二百五十個有名望的人，都是首領。這些人一同聚集背叛。他們攻擊摩西、亞倫說，你們擅自專權了，全會眾都是聖潔的，你為什麼自高超過我們呢？他們不服摩西、亞倫。神的恩慈和嚴厲
- 「摩西剛說完了這一切話，他們腳下的地就開了口，把他們和他們的家眷，並一切屬可拉的人丁、財物，都吞下去。這樣，他們和一切屬他們的，都活活地墜落陰間；地口在他們上頭照舊合閉，他們就從會中滅亡。在他們四圍的以色列眾人聽他們呼號，就都逃跑，說：『恐怕地也把我們吞下去。』又有火從耶和華那裡出來，燒滅了那獻香的二百五十個人。」（民十六31-35）
- 對於順從的人，神是恩慈的；對於不信悖逆的人，神是嚴厲的。惟願人人都敬畏祂。
- 可拉黨背叛，可拉的兒子們卻沒有參與，因此沒有在此事上死亡。可拉的後裔在大衛時代顯示他們在詩歌音樂上的貢獻。神是有憐憫的神。（民廿六11、詩四十二、四十四至四十九、八十四至八十五、八十七至八十）

以利亞撒——一位優秀的遞補人

地點：西乃曠野 / 應許之地

職業：大祭司

親屬：父親——亞倫。
哥哥——拿答和亞比戶。姑姑和叔叔——米利暗和摩西。弟弟——以他瑪。

他要站在祭司以利亞撒面前，以利亞撒要憑烏陵的判斷，在耶和華面前為他求問，他和以色列全會眾都要遵以利亞撒的命出入。（民廿七21.22）「於是摩西照耶和華所吩咐的將約書亞領來，使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，」23「按手在他頭上，囑咐他，是照耶和華藉摩西所說的話。」

以利亞撒（意即“神已經幫助”）以利亞撒被稱為“利未人眾首領的領袖”（民3:32），負責監管聖所和聖所的器具（民4:16，民16:37、39，民19:3、4）

一個遞補人必須清楚了解所要接替的工作，並甘心情願承擔責任。以利亞撒是一位優秀的遞補人，他接受過很好的訓練。不過當他遞補這職份時，心情是傷痛的，由於他的二個哥哥因違背上帝的命令，輕視上帝的聖潔而被焚燒身亡。後來他父親過世後，他便接續了大祭司的職份，不過當遞補人的好處就是，他有先人的榜樣可循。從小以利亞撒便有摩西和亞倫做他的榜樣，現在他還可以仿效約書亞。除此之外，有上帝的律例典章指引他，也有約書亞做他的導師，使他可以做一名優秀的祭司。

- **征服迦南時，約書亞和以利亞撒並肩充當領袖。**以利亞撒的職責是作為約書亞的顧問，向耶和華求問（民27:18-22）。在什亭數點壯丁時，他也分擔職務。他又參與將迦南、河東（民34:17）與河西分地為業（書14:1，書17:4，書19:51，書21:1）

巴蘭貪愛不義之工價的先知(一)

民廿二第22節神向巴蘭發怒，說：“神因他去就發了怒，耶和華的使者站在路上抵擋他。他騎著驢子，有兩個僕人跟隨他。驢子看見耶和華的使者站在路上，手裡有拔出來的刀，就從路上跨進田間，巴蘭便打驢子，要叫它回轉上路。”

所以猶大書、啟示錄也提到巴蘭的事情。這跟我們有什麼關係呢？關係就是在這裡：末世混進教會裡的人，就是像巴蘭的這種人。

- 巴蘭-貪食者，是米所波大米的毗得人比珥的兒子，乃為一個出名的術士。摩押王巴勒招他來，要他譏詛以色列人，但是他服從神的命令，反而祝福以色列人（民22:1~24:25申23: 3~6書13: 22）。後來他引誘一些以色列人偏離了正確方向，被人視不義的假先知。巴蘭雖不是上帝的選民，不過他是舊約中一個值得注意的人物。他承認耶和華是一位有能力的神。雖然他外表看似屬靈，但因著欺騙的行為，暴露出內在生命的腐敗。巴蘭是一個利慾熏心的人，只要對他有利，**他願聽從服和利益—至終導致巴蘭走向上帝的吩咐。這種複合式的動機—順死亡。**雖然他瞭解以色列上帝的可畏，內心卻被摩押地的財富所佔滿了。
- 神特別透過一頭驢來教導他，用驢跟他講道理，這就反映出他的情況比驢、比牲畜更差。所以猶大書，還有彼得後書第二章，都把貪愛錢財、追求世物的人比作牲畜，沒有靈性，心中只知道如何發財。猶大書所說的“巴蘭的道路”了。巴蘭獻計謀給巴勒，以色列人是很難抵擋的。是來敗壞那不可咒詛的以色列百姓。這點跟我們有什麼關係呢？當然有關係。讓我們一起來讀**啟示錄2章14節，你們那裡有些人服從了巴蘭的教訓。**這是約翰寫給別加摩教會的信，是主耶穌借著約翰向教會說的話。巴蘭是勾引以色列人拜偶像、行姦淫的主謀。這裡的姦淫當然是說屬靈的姦淫，在屬靈上跟外邦人的神聯合。拜偶像就是對神不忠心，嚴重的罪行，來惹忌邪的神震怒、這是屬靈的姦淫。

貪愛不義之工價的先知巴蘭(二)

民數記31: 16這些婦女因巴蘭的計謀，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和華，以致耶和華的會眾遭遇瘟疫。”

如同旧约圣经一样，新约圣经中也好几次提及先知巴兰的墜落失败，作为新约信徒们的严厉警戒：一、“巴兰的道路”（彼得后书二章15—16节）二、“巴兰的错谬”（犹太书11节）。三、“巴兰的教训”（启示录二章14节）

- 巴蘭是真先知，絕對不是假冒的。神與他很親密，還跟他說了很多話，甚至聖靈降臨在他身上；他看見很多異象。這些是否出於魔鬼呢？當然不是出於魔鬼，乃是出於神，是神給他的話。巴蘭是一個真先知，這就是難以掌握的地方了。神差遣他出去，神也使用他來成就神的計畫。神要祝福以色列人，他便使用巴蘭祝福以色列人，來毀滅巴勒的計謀。
- 還有一點大家必須留意，不論是在舊約、還是在新約，從來沒有一個地方**稱呼巴蘭為假先知**，反而彼得後書直接稱呼他為先知。當然，假先知這個詞是很普遍的，如果聖經想用假先知這個稱呼來形容他的話，這是很容易的事情。但是，聖經從來沒有一個地方稱呼他為假先知；相反，聖經稱呼他為先知。**讓我們翻到彼得後書2章15-16節。**“他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路。巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知，他卻為自己的過犯受了責備。那不能說話的驢子以人言攔阻先知的狂妄。”最終帶給以色列人很大的傷害。民數記第25章巴蘭回去了，你以為事情已經完畢了嗎？還沒有，還有最後的詭計，非常厲害的詭計，也是對我們產生最大影響的詭計，所以你要留心聽。民數記25章1-2節。“以色列人住在什亭，百姓與摩押女子行起淫亂。因為這女子叫百姓來，一同給她們的神獻祭，百姓就吃她們的祭物，跪拜她們的神。”

亞干—亞干犯罪，連累整體

.....以色列啊！你們中間有當滅的物，你們若不除掉，在仇敵面前必站立不住！（書七13）

亞干所犯的罪有四：（一）「違背了我所吩咐他們的約，取了當滅的物」，意思是他犯了違背神命令的罪。在我們行事為人生活中，凡是不法、不義的行為，或觸犯神公義的律法(命令)的，都是犯了亞干的罪(參約壹三4；五17)。

（二）「又偷竊」，即偷拿也。神原吩咐說「惟有金子、銀子和銅鐵的器皿，都要歸耶和華為聖，必入耶和華的庫中」(書六19)。故指明亞干偷竊神的物。我們若把當奉獻給神的物據為己有，就是偷竊神的物。（三）「行詭詐」。

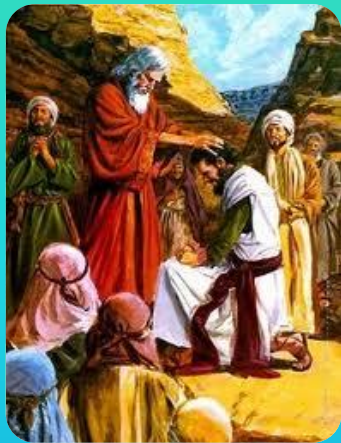
「詭詐」即欺騙。亞干拿了，卻偽裝沒有拿，這是詭詐。比方把手按在奉獻箱口上，佯裝奉獻，這也是詭詐。（四）「放在家具裏」。意即將犯罪的事實，擺在叫人看不見的地方。屬靈意思，即遮掩罪惡。

- 以色列人進迦南後，在戰場上唯一的挫敗，發生在一個小小的艾城上，原來信心十足的以色列人，由於艾城的慘敗，使他們的心「消化如水」。（書七5）以色列人的失敗，不是因為軍力不足或錯誤的情報，而是因為在他們當中藏有罪惡。

猶大支派的亞干違背上帝的禁令，從耶利哥取了當滅的物。雖然只是一件衣服，二百含客勒銀子和一條五十含客勒的金子，竟然使以色列人潰敗而逃，使二十六人因而喪生。即使一人犯罪，也會對其他許多人造成不利的影響。（書廿二20）

亞干被指出來之後，他說：「我見」、「我貪愛」、「我拿去了」。（書七21）這不正是每一個犯罪的三步曲嗎？後來他自己和家人，以及他所有的產業都被石頭打死，然後燒掉。他們之所以受到如此嚴厲的懲罰，一方面是因為亞干得罪上帝，另一方面也為了警告其他以色列人，上帝是輕慢不得的。

約書亞(一)—摩西的幫手和繼承人

.....嫩的兒子約書亞，是心中有聖靈的，你將他領來按手在他頭上。.....又將你的尊榮給他幾分，使以色列全會眾都聽從他。（民廿七18，20）

地點：埃及、西乃曠野、迦南

享年：110歲

親屬：父親——嫩

職業：摩西的幫手、戰士、領袖

同時代的人：摩西、迦勒、米利暗、亞倫

- 約書亞原名叫何西阿，是以法蓮支派的人。約在主前1500年生於埃及，曾經體驗過身為奴隸的悲哀命運。在出埃及記中，他被摩西挑選成為助手，摩西給他改名叫約書亞。（民十三8，16）「約書亞」的意思是「耶和華是拯救者」。約書亞85歲接任摩西，七年率民爭戰攻克迦南。「迦南」就是進入基督裡的安息。約書亞有了四十年幫手的經驗，才能帶領以色列民進迦南，攻地，分地，完成大功。他也在舊約中成為一個預表主的人。在一次與亞瑪力人爭戰時展露頭角，約書亞是個勇猛非凡沉隱堅定的勇士。（出十七8～16）後來上帝親自指引摩西按立約書亞做他的繼承人。（民廿七15～23）

在出埃及記中，約書亞扮演了一個重要的角色，當摩西上到西乃山上接受律法時，他是唯一獲准可以伴同摩西上山的人。約書亞和迦勒是十二個探子中，只有他們帶回積極正面的信息。其他經文也顯示出約書亞是摩西的最佳幫手。他基本的訓練就是與摩西同進出一經歷第一手的經驗，親身體會帶領上帝選民所負的責任和意義。

約書亞(二)——剛強壯膽的人

你生平的日子，必無一人能在你面前站立得住。我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在，我必不撇下你，也不丟棄你。（書一5）

一、訓練——神在約書亞身上作了訓練與準備的工夫。

二、使命（2）——神把一項重大的使命放在約書亞的肩頭上，就是帶領以色列人進入應許美地。

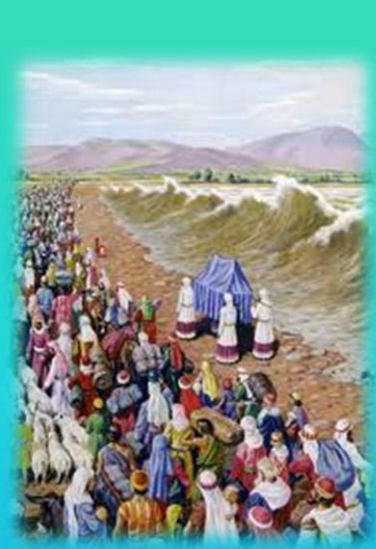
三、應許（3~5）——神對約書亞有三方面的應許：神必與他同在（5、9）；必將仇敵交在他手中（5）；他和以色列人必承受迦南為業（3~4）。四、保證（6）——神已起誓，祂的應許必不落空（參閱來六16~19）。

五、條件（7~9）——約書亞必須履行三個條件才能承受神的寶貴應許：

- 上帝的僕人摩西雖然死了，上帝的工作卻要繼續下去。上帝會興起另一個見證人來接續祂的工作，這人就是約書亞。他跟隨協助摩西多年，有豐富的經驗和充足的能力。但上帝仍然給他極有力的保證。（書一5）**並且四次吩咐他要「剛強壯膽」**（書一6，7，9，18）這是一個屬靈領袖所不可缺少的特質。約書亞日後的剛強和勇氣，是因著上帝同在的應許而產生的。上帝對約書亞發出了一個震撼的呼召（書一1~3），這呼召包含了三個命令：（一）起來——爭戰的第一步就是起來，裝備起來，動員起來，離開原地，往前走。（二）過河——用信心，抬著上帝的約櫃踏入約但河，作個全然奉獻的人。（三）佔領——上帝對用信心過河的人，許下一個極大的應許：「凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們。」（書一3）是的，我們得著的，正是我們用信心所佔領的。

上帝更勸勉約書亞要常常思想上帝的話，（書一8，9）這是他未來爭戰得勝的秘訣，也是他未來道路亨通順利的保證。唯有遵行上帝的話，順服上帝的命令，上帝的祝福和同在才能幫助約書亞成為一個剛強壯膽的人。

約書亞(三)—脫鞋的戰士

耶和華軍隊的元帥對約書亞說，把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的，約書亞就照著行了。（書五15）

【耶和華军队的元帅（五13～15）】

一、祂有神的尊嚴——祂對約書亞說：「把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。」

二、祂接受人的敬拜——約書亞在祂面前「俯伏在地下拜」（14）

三、祂有「主」的地位——祂不是「幫助者」（13～14），乃是要指揮一切

- 等待了四十年，這一天終於要來到。上帝信守祂的應許，以祂的大能帶領以色列人過約但河，進入應許之地。四十年來，外在的環境並沒有改變，那些強敵城堡仍然存在，改變的是以色列人的信心和順服。在約書亞的帶領之下，當他們潔淨自己，跨出信心的步伐，他們立刻看見信心的果效，和上帝大能的作為，以色列人走過乾地，渡過約但河，進入迦南美地。

那一晚，在耶利哥平原，面對那牢不可破的城牆，和高度武裝的強敵，約書亞單獨與上帝相交。他再次面對上帝，**俯伏在地下拜這位耶和華軍隊的元帥，並且脫鞋完全的順服在祂的指揮之下。**至此，約書亞才明白，這場戰爭不再是他的事，而是上帝的事。在以色列人預備打仗之前，還有二件事需要完成。（一）上帝吩咐約書亞要給以色列所有男丁行割禮，以保持聖潔，分別為聖歸給上帝。

（書五2～9）（二）在吉甲耶利哥的平原守逾越節。**經過四十年的鍛鍊，以色列人的心，終於預備好來承受上帝的祝福。**從此，他們不再需要依靠嗎哪，他們吃的是迦南地的出產。（書五10～12）

約書亞(四)—靠信心得勝的領袖

耶和華曉諭約書亞說，看哪！我已經把耶利哥，和耶利哥的王，並大能的勇士，都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。（書六2）

耶利哥是迦南月神之名，是邪惡且被上帝所咒詛的，因此需要完全的毀滅。耶利哥城的征服，對以色列人佔領迦南是絕對必要的。耶利哥城若不倒塌，他們就無法前進。

- 當以色列人渡過約但河之後，河水復流，他們再無退路，只有前進。雖然面對那幾乎無法攻破的耶利哥城，但因為耶和華是元帥，因此約書亞聽從上帝的命令。他們沒有使用武器，也沒有發動攻擊，更沒有在城牆下掘壕毀基。他們照著上帝的吩咐，由七個祭司引導抬著約櫃，每天繞城一次，共六天；到了第七天，當日要繞七次。繞第十三次結束時，祭司吹角，百姓大喊，耶利哥城就倒塌了。

耶利哥城的倒塌，不是由於武力，而是因著信。（來十一30）約書亞用信心順從上帝的吩咐，雖然上帝的命令是毫無道理，且率領幾百萬選民繞城是繁複異常的，約書亞只有絕對的相信和絕對的順服。並且要說服影響所有的百姓，照著上帝的命令不折不扣的完成，這是相當不容易的。

約書亞和他的百姓用實際的行動來操練他們的信心，在信心中操練順服，（書六10）在信心中操練忍耐，（書六14～16）在繞城的六日中，上帝要他們完全靜默，不可出聲，至第七日，繞完第十三次時，才大聲的呼喊。我們特別注意，耶利哥城不是每日倒塌一點，而是在繞完最後一圈，大聲呼喊之後耶利哥的城牆才傾圮。當信心的步伐完成，信心的呼喊升起時，必能看見上帝的大能降臨。

約書亞(五)—因驕傲失敗的領袖

【书七3】「他們回到約書亞那裡，對他說：“眾民不必都上去，只要二三千人上去，就能攻取艾城；不必勞累眾民都去，因為那裡的人少。於是民中約有三千人上那裡去，竟在艾城人面前逃跑了。」

艾城的故事雖然是一個悲劇，但卻帶給約書亞和以色列人刻骨銘心的經驗。沒有禱告，就沒有依靠；沒有聖潔，就沒有能力；沒有上帝的同在，也就沒有全面的勝利。書七11不要忽視微小的罪和罪的連鎖性】在小事上犯罪，犯罪的膽量就會大起來，逐漸犯上更大的罪。

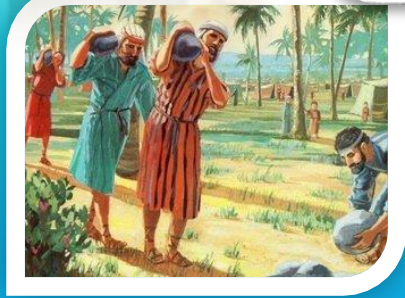
- 當以色列人攻佔了耶利哥之後，人心大振，勝利沖昏了每個人的頭，包括約書亞在內。（書七5）但也再一次讓他們回到上當他們面對微小的艾城時，輕看敵人。事前不但沒有禱告求問上帝，事敗之後反而責怪上帝。（書七6～9）艾城的慘敗使以色列人的心「消化如水」帝面前，禱告反省探究失敗的原因。

他們失敗的原因至少有三個，(一)因驕傲而低估了敵人的實力，他們忘了耶利哥的勝利是上帝的作為。(二)事前沒有禱告求問上帝，約書亞一時忘了誰是耶和華軍隊的元帥。(三)亞干在當滅的物上犯了罪，使以色列人也都陷於罪中。

艾城的悲劇，是約書亞記中以色列人在戰場上唯一的挫敗。約書亞在這次經歷中，很快的回到上帝面前，並且澈底學習了他的功課。他吩咐百姓自潔、搜尋罪惡所在，並且澈底對付罪。之後他遵照上帝的吩咐，帶領全軍攻克艾城。因順服而產生的信心再次登上寶座，以色列人也獲得全面的勝利。

那時約書亞在以巴路山上，築壇獻祭給上帝，將摩西的律法刻在石頭上，並且宣讀律法，教導百姓遵守，為日後爭戰得勝奠下良好的根基。

約書亞(六)—用禱告使日月停止的人

於是日頭停留，月亮止住，直等國民向敵人報仇，.....在這日以前，這日以後，耶和華聽人的禱告，沒有像這日的，是因耶和華為以色列爭戰。（書十13，14）

基遍人就是希未人，（創卅四）因著上帝的憐憫，後來成為以色列會眾的一部份，與他們一同敬拜上帝。（代上十二1，4；尼三7）當人的心柔軟時，上帝的恩典必然臨到。

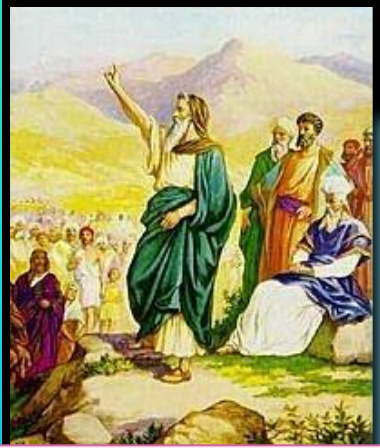
- 當以色列人佔領了耶利哥和艾城之後，整個迦南地的居民大為恐慌。首先是基遍人設計與約書亞立約，以求得保護不致滅絕。為此基遍人日後成為以色列人的奴僕，為聖殿作劈柴挑水的人。（書九3～27）

南地的諸王聽見基遍人與以色列人締結和約，大為光火，於是組成聯軍攻擊基遍。約書亞連夜率軍前往援助，因為上帝向約書亞保證：「無一人能在你面前站立得住。」耶和華再次施展大能，從天降下大冰雹，亞摩利人被冰雹打死的比被以色列人用刀殺死的還多。（書十1～11）

在這場決定性的戰役中，約書亞以極大的信心呼求上帝，使日月停止約有一日之久，以便以色列人能繼續爭戰直到勝利為止。這個驚天動地的禱告，讓我們看見禱告者的信心，也看見信心所帶來的能力和果效。（書十12～14）

約書亞繼續依靠上帝進行爭戰，在南地落入以色列人手中之後，在米倫之戰中，又消滅了北邊諸國。在此期間，「凡耶和華所吩咐摩西的，約書亞沒有一件懈怠不行的。」（書十一15）七年之間，約書亞的軍隊，先後殲滅了31個國王和大多數的迦南人。（書十二）

約書亞(七)—分配土地的人

約書亞年紀老邁，耶和華對他說，你年紀老邁了，還有許多未得之地。……我必在以色列人面前趕出他們去，你只管照我所吩咐的，將這地拈鬮分給以色列人為業。（書十三1，6）

【書十四10】「自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照他所應許的，使我存活這四十五年，其間以色列人在曠野行走。看哪，現今我八十五歲了，」11「我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣；無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何。」15「希伯侖從前名叫基列亞巴。亞巴是亞納族中最尊大的人。於是國中太平，沒有爭戰了。」

- 約書亞年事已高，將近百歲。雖然以色列人在他的領導之下幾乎征服了迦南全地，摧毀重要的城市，誅滅了當地的國王，但是上帝還是提醒他：「還有許多未得之地」。上帝要他在未死之前，先將土地分配給各支派，並且指示他們要全然掃除殘餘的異教影響力。

約書亞按照上帝的吩咐，召聚各支派的族長，在大祭司以利亞撒的監督下，公開抽籤完成分配土地的任務。我們必須注意一件事，當他們劃定疆界分封土地之時，這些土地並非垂手可得的，他們仍須爭戰趕逐當地的居民。只要他們像迦勒那麼勇敢有信心，必能得著他們腳掌所踏之地。只可惜他們缺乏信心和膽量，對於上帝和約書亞的命令打了折扣，許多迦南居民並沒有完全趕出。（書十三13，十五63，十六10，十七13）日後，這些迦南人帶給以色列人許多問題和極大的痛苦。

當你閱讀本日經文時可以參照以色列十二支派分佈圖，並且對照雅各對眾子的祝福（創四十九3～28），你會得著許多意想不到的亮光。

約書亞(八)——大公無私的領袖

.....耶和華你的列祖的上帝所賜給你們的地，你們耽延不去得，要到幾時呢？（書十八3）

- 1.約書亞對以色列人所發的責備，（書十八3）值得我們深思，許多時候我們抱怨上帝沒有賜下，實際是因為我們耽延不去得。
- 2.約書亞永遠將執行上帝的命令及照顧他的百姓擺在第一位，他的忠心順服和大公無私，是每一位上帝的僕人應該學習的典範。
- 3.「逃城的設立，表明上帝的憐憫和恩典，基督是我們的「逃城」。
- 4.利未人雖未得地業，但上帝就是他們的產業，就屬靈的角度來看，他們是最豐富的，你也可以成為利未人。
- 5.仔細默想約書亞記廿一章43～45節，你也可以得著那「安息的應許

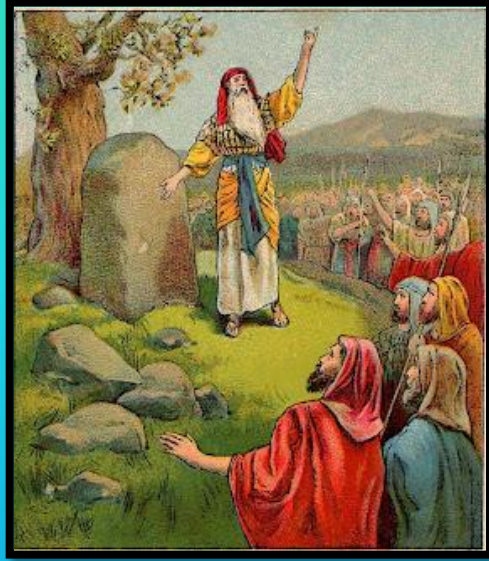
- 本日經文描述剩餘七支派的土地分配的情形，約書亞催促他們，不要耽延，上帝所賜的地必須去佔領。雖然他們似乎缺少熱心，約書亞仍然激發鼓勵他們，最後終於把地分完了，達成上帝所託負的使命。

約書亞並沒有利用自己的權力來謀取私利，當所有的百姓都得著地業之後，各支派的長老才將約書亞所求的亭拿西拉城給他。（書十九49，50）這塊地原是他要他族人去佔領，以擴充地界的，但他的族人卻抱怨那裏樹林太多，又在敵人手中。（書十七14～18）因此約書亞以身作則，選擇了這塊地，並且趕出了那地的人，成為族人的榜樣。在廿章中，約書亞執行上帝另一項任務，在約但河西設立了三座逃城，作為誤殺他人者的避難所。

北部的基低斯、中部的示劍、南部的希伯崙。上帝要他的百姓明白，只有在祂裏面才能得到庇護，而基督也正是我們的逃城。

利未支派沒有地業，因為上帝就是他們的產業（書十三33、十四3、十八7、申十八1，2）但是他們仍然得著48座城和城邑的郊野，分佈在以色列全境。至此，約書亞一生的服事，隨著上帝應許的實現，即將劃下完美的句點。

約書亞(九) — 上帝的忠僕

「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」。（書廿四14～28）

盼望這句話：「至於我和我家，我們必定事奉耶和華」，成為我們終生的志業。約書亞去世的時候，和摩西一樣（參一1的注釋），得著了那特殊的頭銜「耶和華的僕人」

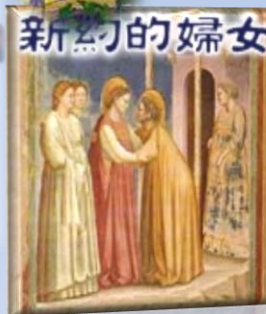
- 約書亞在臨終之前，諄諄告誡以色列人，要忠於上帝堅守信仰，警告以色列人不可拜偶像，也不可與迦南異族通婚。要熱愛並且專心依靠耶和華，否則會遭來滅亡之禍。（書廿三6～13）約書亞一再的重述上帝的信實和恩典，並且將一切的榮耀歸給上帝，自己一點也不爭功，約書亞—這位上帝的忠僕，真正做到了謙卑、忠心、順服的榜樣。

在最後的遺言中，他提醒以色列人要記念上帝對他們的恩典和好處，他教導他的百姓要盡心事奉耶和華，他也將自己的選擇和榜樣擺在他們中間：「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」約書亞竭盡所能引領他們，百姓也給予肯定的回應。（書廿四14～28）

約書亞記的尾聲，記載約書亞與世長辭，享年110歲。約書亞一生事奉的態度可以從二節經文中看出：（一）摩西所吩咐的一切話……「沒有一句不宣讀的」（書八35）—這是絕對的忠心。（二）……凡耶和華所吩咐摩西的，約書亞「沒有一件懈怠不行的」（書十一15）—這是完全的順服。像他這樣順服又忠心的工人，那能不蒙上帝喜悅、不被上帝重用呢？

圣经中的女性(上)

詩篇 111:10 敬畏耶和華是智慧的開端；凡是這樣行的都是明智的。耶和華該受讚美，直到永遠。

夏娃 (Eve)

「生命」或「賜生命」的意思
(创世记3-4章)

- 夏娃—「眾生之母」，世上第一個女人。她是上帝創造中，最後一塊拼上去的拼圖。她是亞當的配偶，一樣有上帝的形像。夏娃成為亞當的助手，共同管理上帝所托付的一切。
- 正如中国的「好」字，男人独居不好，有了女人才合成「好」字。
人类的生 命从夏娃身上繁衍出来。后来夏娃因被蛇诱惑，吃了分别善恶树上的果子，又给丈夫亚当吃了，便陷在罪中，并将罪性遗留给后代。

耶和華上帝說，那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。（創二18）

撒拉(Sarah)多国之母

我必賜福給她，也要使你從她得一兒子，我要賜福給她，她也要作多國之母有百姓的君王從她而出。（創十七16）

公主的意思（创世记17章）

她是信心之父和多国之父——亚伯拉罕的妻子，因此，她是「信心之母」，撒拉是个纯朴，善良，美丽的女人。也成了许多民族之母。她长得非常的美丽，即使年纪高达九十岁，她依旧漂亮如昔，以至亚伯拉罕担心那些作王的，会为她的美色所迷，而认妻作妹，以保性命，幸好神保守了他们。

在撒拉九十岁的时候，神应许他们将要生一个儿子，撒拉却暗中偷笑，不相信神。但神的应许是真实的，一年之后，以撒果然出生了。神所应许必不落空。

撒拉对丈夫的顺服，足见他对神的认识很深，她确实为我们“爱丈夫如同爱主”树立了榜样。也配作“多国之母”。

夏甲—夏甲代表律法之约

夏甲因为没有水给他的儿子喝便哭泣了

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。创21：9—21

夏甲代表我们软弱、无助、不幸、悲哀、前途迷茫的人.....

- 意为陌生人，夏甲是埃及人。她是亚伯拉罕下到埃及时因妻子撒拉的原故，法老王赐给妻子的使女。《创世记》12：16“亚伯拉罕得了许多牛羊，骆驼，公驴，母驴，仆婢。”夏甲就是这样以使女的身份来到亚伯拉罕的家中
- 亚伯拉罕与夏甲同房后就生下了儿子以实玛利。虽然这个男孩后来没有成为以色列信仰的始祖，但也蒙受上帝的祝福终究成为一个大国的元祖。
- 创世记第十六章，夏甲被描述成一个傲慢自大的使女，她因为能为亚伯拉罕生子就改变态度，变得傲慢无礼，她看撒拉不能生育就取笑她，但她也因此惹祸上身。
- 然而那使女所生的，是照着血气生的；那自主之妇人所生的，是凭着应许生的
- 尽管夏甲的身份卑贱，又是個異邦人，但她在上帝眼前卻得到特殊的地位，這不僅讓我看見上帝奇妙的恩典，也看見他寬廣的愛，他的眷顧遍及一切的受造物。

罗得的妻子：一个严厉的警告

不料罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱（创十九26）。

「你们要回想罗得的妻子」（路十七32）

- 创世记十九章17节和24至26节。当主耶稣提醒门徒要留意将来审判的话中，曾提到挪亚的日子(路十七26-27)和罗得的日子(28至29节)，并且叫门徒回想罗得妻子的结局。耶稣就是真理(约十四6)，他讲的当然是真理
- 罗得的妻子，一个获得救恩，又失去救恩的人。
- 妻子却因为不愿舍弃自己的家财，依然恋着世界，不愿丢弃那城里她所拥有的一切，忍不住要回头一看，这就违背了神的命令，使自己最终付出了生命的代价。
- 圣经里有那么多的人物事迹，像亚伯拉罕，以撒，雅各，撒拉，哈拿，路德等主耶稣都没有要求我们“记住”，却单单叫我们要记住罗得的妻子，可见她对我们是有极大影响，且值得我们引以为戒。

利百加(Rebecca)

- 利百加(Rebecca)
意思是「绳套」利百加容貌俊美，性情友善，心地仁慈，工作勤奮，應對有禮，這些特質在創世記廿四章中都可以尋獲。

- 利百加在人群中是很容易突顯出來的，從她的一生中可以看出，她是有「行動」的特質，當她看見需要，就會採取行動——縱使這行動不見得是正確的。

●當初就是利百加的舉動，引起以利以謝的注意，供應飲水給陌生人是那時代的習俗與禮貌，不過又協助為十匹駱駝打水喝水，那就顯得特別了。後來，當利百加得悉以利以謝此行的任務時，利百加立刻答應願意成為以撒的新娘。（創廿四58）

以撒便領利百加進入了他母親撒拉的帳棚，娶了他為妻，並且愛他，以撒自從他母親不在了，這才得了安慰。（創廿四67）

拉结(Rachel)

[拉结的故事]：拉结对神的态度是：不冷不热。表现在以下**3**件事上：

第一件：把自己的奴婢给丈夫作妾；

第二件：用雅各与姐姐同寝交换风茄。

第三件：偷父亲拉班的神像。

拉结偷神像，不敬畏真神，不圣洁自守，这一举动，是与神作对，使自己陷入了罪中，得罪了神。终于在生产上不能得救，难产而死。

- 雅各的爱妻，名字的意思是「母羊」，多少是钟爱的昵称（创世记29章）
- 拉结天生丽质，雅各对她一见倾心，认定她是心目中的**妻子**。为了她而服事她父亲七年，怎料他为岳父所骗，在结婚的那一夜，新娘子竟是拉结的姐姐利亚但雅各布情愿为拉结再服事岳父七年。他们成婚后，拉结不能生育而抑郁寡欢。
- 在这最痛苦，最难熬的日子，骄傲的拉结想到了神，终于来到神面前寻求神的帮助。
- 创世记30：22-24：神顾念拉结应允了她，使她能生育。拉结就怀孕生了第一个儿子，并说：神除去了我的羞耻。她给儿子取名：约瑟，意思是：愿耶和華再添我一个儿子。后来拉结终于诞下约瑟和便雅悯两个儿子，可惜当她生便雅悯的时候，因难产而死。

利亚 (Leah)

“耶和华见利亚失宠（原文作被恨下同），就使她生育，拉结却不生育。”（创世记29：31）

- 利亚（Leah）-她名字可能是”没耐心或野牛的意思,雅各第一位妻子利亚（Leah）
- 她是怎样的人：她坚强、她爱的恒久-这使她成就为一个忠实而虔诚的母亲、以及妻子。但是她被父亲操纵，嫁给雅各，从此对妹妹心怀嫉妒，而她和妹妹之间的矛盾似乎从此就不可调和。
- 她的苦楚：她没有妹妹的美貌，她和丈夫之间的感情也只是她单方面的。
- 可是雅各的爱并不能组织拉结死于难产的悲惨命运。是她，利亚，命定成为雅各的第一忍妻子，并陪他走到最后。
- 雅各被称为以色列之父，而利亚，由于她在雅各生命中的位置，则相应被称为以色列之母。事实上，神承诺的救主，最终是从利亚所生的犹大的宗族，而不是拉结所生约瑟的宗族而来的。
- 从利亚所生的宗族包括以色列伟大的王-大卫以及人们翘盼许久的弥赛亚耶稣基督。雅各死后，下葬在麦比拉（Machpelah），他身边的妻子是利亚。他心爱的拉结，则葬在以法他(Ephrath)。

犹大的儿媳—他玛

犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉。法勒斯生希斯仑。希斯仑生亚兰。

（马太福音1：3—有关基督的宗族记录）

- 他玛（Tamar）这个女人在圣经**38章**有记载。对她的记载文字不多，但她却在耶稣基督的家谱中占有重要的地位。
- —她名字意为”椰枣树”或”棕榈树”的意思
- 她是怎样的人：他玛是犹大的儿媳，她牺牲她的名誉，并几乎牺牲了自己的性命，达成了自己长久以来的愿望。
- 她的苦楚：那些没有完成他们在她生命中责任的男人，早早离开了他，使她成为了寡妇
- 她的快乐：她大胆的举动不但没有破坏、反而成全了自己想要生育子女的愿望
- 以马太福音第一章的族谱记录为例，这里记录了包括亚伯拉罕、以及五位女性的四十一位耶稣的先人。在这族谱中的五位女性里，有三位女性—他玛(Tamar)、喇合(Rahab)和拔示巴(Bathsheba)—都染着乱伦、淫乱、私通、谋杀的不愉快色彩。
- 想想吧，谁会如此翔实地用历史的眼光做下记录，并列明弥赛亚道成肉身的家谱？只有神才会这样做。他接纳了所有不合格的、绝望的、猥琐的人们，将他们领上自己永恒而神圣的计划中来。

平凡的母亲—约基别(Jochebed)

- 约基别是米利暗、亚伦、摩西的母亲

约基别用一个蒲草箱，抹上石漆。把小摩西放在河边的芦荻中，又让孩子的姐姐米利暗远远站着，要知道神怎样显作为。结果法老的女儿发现了蒲草的箱里的摩西，把他收下作自己的孩子([出 2:20](#))。

- 约基别(Jochebed)**
含意是「耶和华是荣耀」，二是「主是尊贵的」(出埃及记6章)
- 约基别深信她所敬拜的神是一位尊贵的神，是至高至上、万王之王、万主之主唯一尊贵的神，她能作真神的女儿是一生最荣耀的事。圣经教导我们：凡敬畏耶和华神的，必得着神的祝福。
- 约基别敬畏神，神就赐福给她，她生了三个孩子，选她三个儿女作以色列人民的领袖，带领以色列人浩浩荡荡离开埃及。
- 摩西后来成为世界上最伟大的民族领袖与立法者。
- 亚伦后来成为以色列的第一位大祭司，也是亚伦祭司家族的始祖。
- 米利暗后来成为有天才的女诗人与女先知。她在埃及的压迫下，能挽回她男婴的性命，所做的计划，显出她无比的勇气和极大的信心，以致对以色列整个民族产生了极深远的影响，所以她在希伯来书中被列在信心的女英雄当中。

米利暗 (Miriam)

出埃及记15:20

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。15:21 米利暗应声说，你们要歌颂耶和华，因他大大战胜，将马和骑马的投在海中

意思是含有「背叛者」、「苦」（出埃及记15章）

这个名字十分适合米利暗本人，由于她的嫉妒，她的命运极为苦涩。她是以色列人伟大领袖的姐姐。她小时候，在埃及尼罗河畔，以她的机智聪明救了她的婴儿弟弟摩西的性命。当摩西日后成为以色列的英雄，她都一直在他的左右支持他。当摩西率领两百万以色列民众渡过红海，

刚刚走过分开的红海，她就带领以色列的妇女唱诗、跳舞讚美神。米利暗后来因嫉妒摩西，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。她因自己的骄傲和违抗而受到惩罚，犯上了严重的错误，患了麻风病，并最终无法到达神的应许之地。但她仍是圣经中第一位被称为「女先知」的人。

女士師底波拉

底波拉說：“我必與你同去，只是你在所行的路上得不着榮耀。因為耶和華要將西西拉交在一個婦人手裏。”（士四：4-10）

她名字的意思就是蜜蜂。

●從她名字的意思就知道這位愛國女先知，又是士師，一方面為同胞採蜜，另一方面也像蜜蜂一樣用致命的毒針去對付敵人，迦南人的遭遇就是最好的證明。

●她天生就是一位領袖人物，-她作为一个女先知，听闻了神的话语并笃信神的道理。她激励她的人民，最终使他们战胜了外来的侵略者。她的名字蓋過她的丈夫及當時同作士師的其他男人。

- 她的苦楚：眼见自己的人民因为拜偶像、忘记神的承诺和他们祖先的信实而陷入巨大的绝望中。
- 她的快乐：神将她的仇敌交于她的手中，给软弱者以力量，保守了四十那里的平安。

拿俄米

有「我的喜乐」，「我的福气」的意思，
这是一个暗示女性妩媚、娴淑、漂亮的名字（路得记）

拿俄米的前半生是很苦的，当她的丈夫和两个儿子相继离世后，只剩下媳妇路得陪伴她。

拿俄米一直把路得看成自己的女儿般的爱护著，因为她能从路得身上看见上帝的祝福，同时也藉著上帝的引导，让路得去经历上帝的祝福。

我们看到拿俄米对路得的爱心，对波阿斯的关心，以及对上帝的信心。她存著坚信上帝的态度，用智慧进行她的计划，终于促成一对美满的婚姻，满足上帝的心意。

后来路得生了第一个儿子，在抱去给祖母拿俄米看时，内奥米内心真是欢喜快乐，本来失去儿媳，现在却一并获得儿媳与孙儿。

於是她對路得說：「女兒啊，我不當為你找個安身之處，使你享福麼？」

（得三1）

婆婆說，女兒啊，你只管安坐等候，看這事怎樣成就，因為那人今日不辦成這事必不休息。（得三18）

路得(Ruth)

路得說：不要催我回去不跟隨你，你往那裏去，我也往那裏去，你在那裏住宿，我也在那裏住宿，你的國就是我的國，你的上帝就是我的上帝。（得一16）

这个名字在女孩子当中是最流行的一个，它的意思是「值得看的」或「友谊」。相关的含义是婴儿的美丽、可爱，和温柔，这与路得的性格相合：有信心的摩押女子（路得记）

●路得为人忠诚，孝顺，在她还年青时，死了丈夫又遇到大饑荒，她和她的嫂子决定留在婆婆内奥米的身边(这三个女人都是寡妇)，不回娘家去。惟经婆婆劝导下，路得的嫂子终于离开，只有路得坚持留下来陪伴婆婆，神也因此而赐福她。她离开自己的国家，跟随内奥米往犹太的伯利恒去。她殷勤地在田间拾麦穗，供养婆婆。后来遇上了敬虔又富有的波阿斯，并且嫁给了他，生了俄备得，他就是大卫王的祖先。

●路得蒙上帝使用，不但是因為她對上帝的信心，也是因為她對拿俄米的忠诚，信心與愛心正是蒙福的途徑——神会多方赐福的。

因信稱義喇合(Rahab)

妓女喇合因著信，曾和和平平的接待探子，就不與那些不順從的人一同滅亡。希伯來書11:31

喇合-含意是「寬敞」（约书亚记2章）

她是耶利哥城的一个妓女。在以色列人攻取耶利哥时，约书亚所派遣的两个探子躲藏在她的屋子里，她没有把他们检举出来，反而敬畏他们的神，救了他们二人的性命，她无惧国人知情后对她加诸杀害。

她是怎样的人：喇合生就聪慧而识大局。她看到将要来到的审判，于是想出办法救出自己和家人。当她听闻神为以色列人所行的大能后，她凭着信实，以自己的性命为赌注，她的勇敢使她的名字留在耶稣家谱里，又为希伯来书(第十一章)作者列为信心伟人之一。

她的苦楚：眼见自己同城的人民和城市被毁。

她的快乐：神给了她，一个曾经崇拜偶像的娼妓以认识他、并归成神的子民机会并且成为耶稣基督家谱中的一员。

重要章节：约书亚记 2： 1-21； 6： 17-25； 马太福音1： 5； 西伯来书11： 31； 雅各书2： 25

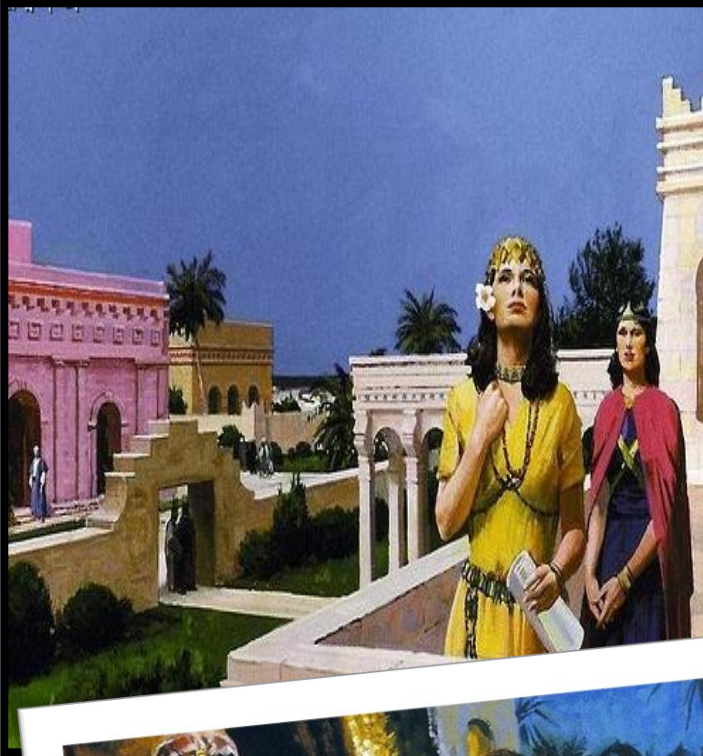
以斯帖(Esther)

意思是「一颗星」、「好运气」。现代则称之为「希望之星」、「欢乐之星」、「卓越之星」([以斯帖](#)记)

a.慎思明辨、b.懂得作最壞的打算、c.以柔克剛沉著應戰、d.生命成熟設法溝通尋求團

●对[以斯帖](#)的同胞而言，她就代表了这一切，因为她从灭族边缘中把同胞拯救回来。她本来隐藏在监护人家家里，同时也隐瞒籍贯宗族，后来却成为赫赫有名的波斯王后。她被称为一个有明智判断的女人，并且有着伟大的自制力，肯为同胞甘冒一死，
(歷史性三天三夜不喫不喝，書珊城所有以色列人為以斯帖禁食祈求。(斯4:16))

●她從童話故事般的「灰姑娘」，在君王威儀无比的金杖前屈身，结果不但救了同胞也救了自己。成為歷史「民族英雌」。不是問「為什麼是我？」因為，這是「特別獎」，上帝要給你的.....

亚比该(Abigail)

• 1. 亚比该(Abigail)

亚比该，迦密人，圣经形容她为“聪明俊美的妇人，意思是「她是喜乐」（撒母耳记上25章）

- 亚比该并不只是拥有一幅美丽的脸，她秀外慧中，才貌兼备，还很敬虔，她认识神。
- 她有正确判断情况和事实的能力，能了解他人的洞察力，有可以动别人心的说服力。她不仅俯伏在大卫的面前以尊敬和谦卑向大卫说情，还要把一切的责任归于她。因此，能从大卫的愤怒和刀下救了丈夫。之后，丈夫拿八死后，大卫成了王之后向亚比该求了婚，她最后成了王的女人，

撒母耳记上25 -31 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！耶和华既然阻止你亲手报仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，说：愿你的仇敌和谋害你的人，都象拿八一样。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。耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华争战；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，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样；你仇敌的性命，耶和华必抛去，如用机弦甩石一样。

我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所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。耶和华赐福与我主的时候，求你记念婢女。”

哈拿(Hannah)-有美丽动人的含意，如「优雅」或「恩惠」，

祷告的母亲:哈拿没有生育，内心感到非常愁苦，但却不停止祷告祈求。她在圣殿向神祷告，如果祂赐她一个儿子，她会把他归给神，全然由祂使用！神答允她的所求，当撒母耳出生之后，她信守对上帝的誓言，将儿子奉献，终身服事上帝作拿细耳人。

这就是以色列历史上显赫有名的领袖，撒母耳是上帝按立的第一位先知。哈拿的祷告蒙了应允，就还了愿。这个女人是理想母性的化身，她不住的祷告，蒙了神丰盛的祝福。**撒母耳记**

上1:10-2:1-10

我祈求為要得這孩子，耶和華已將我所求的賜給我了，所以.....他終身歸與耶和華

撒母耳記上1:27

皇太后-拔士巴

我們可以用下面七點描述這位女人真正的性格：

- 神沒有責怪她，拿單和大衛也沒有。
- 從拿單的寓言里我們推測烏利亞愛她；顯然母羊羔是天真和純潔的象徵。
- 大衛在後來的生活中熱烈和持久地愛她。
- 先知拿單是她和兒子所羅門的忠實朋友。所羅門非常尊重母親。
- 在大衛眾多的妻子中，神選中了拔示巴成為那個善良和愛好和平的兒子的母親，兒子繼承大衛的遺願建造神殿。她的影響非常重

- 她名字的意思是「誓言之女」
- 大衛生平最大的錯誤，是他娶了烏利亞的妻子拔示巴，與一個有了丈夫的婦人犯了姦淫，而且事後又設計陷害他的丈夫烏利亞，使他在戰場中陣亡。
- 直到大衛生命的最後時刻，拔示巴一直是他最寵愛的妻子，他們又生了四個兒子，其中最主要的是所羅門（歷代志上3：5）。若拔示巴沒有大衛所敬重的在智力上和精神上的品質以及外表的美麗，他不可能一生喜愛她。所羅門的出生記錄在撒母耳下12：24，「大衛給他起名叫所羅門，神也喜愛他」。
- 列王記上1：17中知道大衛曾對拔示巴莊嚴發誓，她兒子所羅門要繼承他的王位，大衛的長子亞多尼亞也知道。因此，拔示巴是神選擇出來做這個特別兒子的母親，他後來帶領以色列實現了能力的至高點。
- 以色列母親對孩子的成長影響很大，有跡象表明拔示巴在世的時候所羅門屬靈、謙卑、虔誠、樂於執行神的旨意。所羅門在晚年精神上墮落，我們不能責怪拔示巴；聖經中曾兩次說所羅門國王的妻子們使他心離神，這也在他晚年，那時他的母親已不在人世了。

示巴女王Queen of Sheba

示巴女王對王說：我在本國裡所聽見論到你的事和你的智慧實在是真的！我先不信那些話，及至我來親眼見了，才知道你的大智慧；人所告訴我的，還不到一半；*你的實跡越過我所聽見的名聲。*（代下9:5-6）

- 耶穌稱示巴女王是來自「地極」，「要聽所羅門的智慧話」（馬太福音12：42）
- 示巴原意为乐土，出产金矿的地方。身为示巴女王，不用说，定是人间巨富。
- 耶穌在讚美南方來的女王，又譴責了文士和法利塞人。示巴女王騎著駱駝，歷經1250英里的長途跋涉，對她而言，這不是一次舒服的旅行。她親眼見到一切，她提出過問題，得到了答案，並最終帶著智慧回國。女王從所羅門那裡知道他的王位是神賜給他的，她這樣說：
- 「耶和華—你的神是應當稱頌的！他喜悅你，使你坐以色列的國位；因為他永遠愛以色列，所以立你作王，使你秉公行義。」 歷代志下9:8

撒勒法的寡妇:信心的跨越

寡妇把她的最后一个面饼给了以利亚。上帝施行了神迹。她和她的儿子神奇地躲过了饿死的命运，得到了粮食的不断供应。很难想象她看到不可思议的神迹发生时是如何地惊讶，而且不止是一天，乃是一天又一天，

• 列王纪上17：5 -- 14

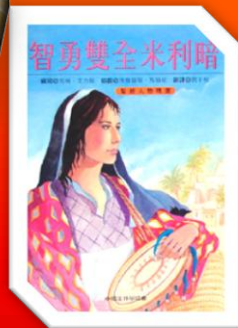
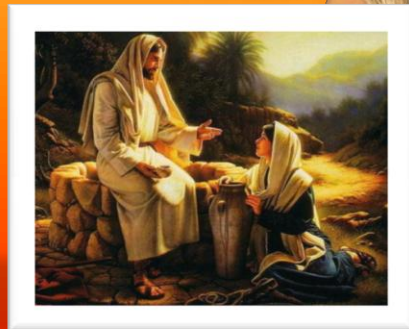
过了些日子，溪水就干了，因为有没有下在地上。耶和华的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里，我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”以利亚就起身往撒勒法去。到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴。以利亚呼叫她说：“求你用器皿取点谁来给我喝。”她去取水的时候，以利亚有呼叫说：“也求你拿点饼来给我！”

她说：“我指者永生耶和华你的神起誓，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，死就是吧！”“不要惧怕，可以照你所说的去做吧！”

- 以利亚对她说要先为我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。因为耶和华以色列的神如此说：‘坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。
- 她似乎是上帝的一个不寻常的工具。她不是以色列人，只是一个寡妇，既无社会地位，又无财富和势力。她自己又快要饿死了。
- 从上帝的这个办法中，我们可以学到多么奇妙的教训！上帝拣选我们，往往不是因为我们拥有某种力量，而是因为我们的软弱（林后12：9）。

圣经中的女性(下)

詩 篇 111:10 敬畏耶和華是智慧的開端；凡是這樣行的都是明智的。耶和華該受讚美，直到永遠。

参孙的母亲-Samson's mother

那么参孙母亲有什么样的性格特征呢？

1. 她對於神 敬畏神。
2. 認識神的心意。
3. 不出頭，也不自己應付 (只說她是瑪挪亞的妻子。大概她是一個以丈夫為榮的妻子，你們只要知道我是瑪挪亞的妻子，我就很光彩，何必知道我自己的名字呢。)
4. 幫助丈夫更認識神——士十三23，出三三20

- 圣经中对这个女人的记载很少，甚至连她的名字也没有提到过，但她作为“应许之母”
- 屬但族是一個名叫瑪挪亞的人的妻子——士十三2
- 和撒来、哈拿及伊丽莎白并排。仔细研究就会发现她是一个很有个性的女子。

耶和華的使者向她顯現

- **說她必怀孕生子** 士记十三:3
- 耶和華的使者來，向這個婦人說：“向來你不怀孕，不生育。”這不是一個短時間的事。但是“如今你必怀孕生一個兒子。”說話的是耶和華的使者，這是一件必要成的事情。
- 這孩子一出胎就要歸神作拿細耳人——拿細耳人的离俗和献祭做的事情：“在他一切离俗的日子是归耶和華為圣”（民数记6: 8）使者對她說，因為這孩子一出胎，一直到死必歸神為圣，作拿細耳人。所以你這作母親的人要謹慎，當孩子一入你胎的時候，你就清酒濃酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。這樣，孩子一出母胎時，才是一個歸神的真拿細耳人。而且孩子從出胎一直到死，也不可用剃刀剃他的頭。因為歸神的憑据，是在他頭上。參孫按時出生。
- 這孩子將作以色列人的拯救者 使者又說，這孩子必起首，拯救以色列人脫離非利士人的手。那時非利士人已經嚴管他們有四十年之久。

历史第一位美女间谍大利拉

- 她名字的意思是“日渐衰落”或“虚弱”。大利拉是歷史上所有不道德婦女當中的一個典型例子，她們為了實現自己的目的利用她們自身的魅力和欺詐的心摧毀堅強的男人。
- 圣经中从没有说过她是非利士人。仅有的是“后来参孙在梭烈谷喜爱一个妇人，名叫大利拉”(士师记16: 4)。是參孫生活里唯一有名字的女人，表明她在當地身處要職。
- 大利拉有地位已進一步得到證實，因為五個非利士人首領組成一個代表團去拜訪她，請她一同羞辱參孫。他們親自從自己的城市亞實基倫和迦薩走了好幾英里的路，花了兩天的時間才來到梭烈谷找她，為了使她克服猶豫和忠誠，每個首領都對她大肆賄賂。如果她只是一位普通的非利士女子或普通的妓女，他們就可以讓手下威逼她服從。
- 她不可能真心愛他，參孫非常不幸，因為大利拉野心勃勃，只顧自己利益，她會犧牲他人利益實現自己的願望。毫無疑問，做了像參孫這樣名人的女主人一定非常有利。
- 大利拉收了非利士人首領的賄賂而成為富婆，或者，她以此为进身阶，得以和那三千男女同坐观赏参孙戏耍；她必明白罪的工价不只是钱，而且是死，灵魂灭亡。

●她和真正属灵的女人势不两立，箴言中最后第二节“宠爱是欺诈，美丽是无益的：一个女人只有敬畏神，她才会被嘉奖。”

認識到自己三次受騙，大利拉掩蓋住她的挫折和煩惱，以一個受寵女人的口氣責備說：「你既不與我同心，怎麼說你愛我呢？你這三次欺哄我，沒有告訴我，你因何有這麼大的力氣。」大利拉天天用話催逼他，甚至他心里煩悶要死。參孫就把心中所藏的都告訴了他大利拉……就打发人到非利士人的首領那里，…說，請你們再上來一次。于是非利士人的首領手里拿着银子，上到妇人那里。大利拉使参孙枕着他的膝睡觉，叫了一个人来剃除他头上的七条发绺。……他的力气就离开他了。…耶和华已经离开他了。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。(士十六4—21)

书念妇人

王下4:30

孩子的母亲说：“我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”于是以利沙起身，隨著她去了。

- 书念妇人乐于接待，甘心侍奉，她是大户人家，却懂得捐输，没有为富不仁，没有依财仗恃。**真心爱主，谦卑自低，不求回报，这些都是她美好的品格。**但令我赞叹的是她充满属灵智慧的心。
- 书念妇人碰到以利沙的仆人基哈西问询：“你平安吗？你丈夫平安吗？孩子平安吗？”竟然回答“平安”。基哈西是神人的仆人，神人是神的代言人。基哈西的角色犹如现在教会当中神的工人们。书念妇人为什么不告诉基哈西呢？因为她知道基哈西是人，而不是能给予她帮助的神！
- 还令我感动的，是书念妇人懂得紧紧抓住神。当神人以利沙准备只让基哈西拿着他的杖去救孩子时，书念妇人说：“我指着永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不离开你。”这是何等大的信心！果不其然，基哈西的行动没有救活孩子，只有在神人以利沙的亲往之下，孩子才终被得救。我们在现实的信仰生活中，懂得紧紧抓住神吗？
- **警惕：基哈西招致大麻疯，并且沾染他的后裔直到永远。最后也确实因为人性的软弱——贪心，**所以，我们应学习书念妇人只依靠神，而不依赖人的正确信仰行为。

不敬畏神，骄傲的妻子-米甲

救丈夫脫離父親的謀殺

米甲將大衛從窗戶裏縋下去，幫助大衛逃走，躲避掃羅追殺。撒母耳记上19: 12, 13

米甲没有为神结出果子：米甲骄傲自大，鄙视上帝所拣选的君王，公主爱英雄的爱情传奇也就划上了一个句号。

撒下 6:23 掃羅的女兒米甲、直到死日、沒有生養兒女。

撒上 18:20 掃羅的次女米甲愛大衛，有人告訴掃羅，掃羅就喜悅。

- 大卫攻取了耶路撒冷，把这城立为国都。大卫知道耶和华才是真正统治以色列的君王，所以他安排把象征上帝临在的约柜运送到耶路撒冷。对大卫来说，运送约柜到耶路撒冷绝非小事，他想让所有人知道他十分欢喜快乐，于是跟抬着约柜的祭司一起进城。耶路撒冷的居民看见他们的王“四处蹦跳”，“极力跳舞”。
- 大卫的妻子米甲却没有加入这个欢乐的行列。大卫把赞美归于耶和华，米甲本该赞赏她的丈夫，一起敬拜赞美神，但她没有这样做。相反，她从窗口往下望，“心里就轻看[大卫]”。（撒母耳记下6: 16）
- 米甲语带讥诮地说：“以色列王今天多么光彩啊！他今天竟在臣仆的婢女眼前赤身露体，简直像个没有头脑的人赤身露体一样！”（撒母耳记下6: 20）
- **米甲崇拜耶和华的态度：**米甲不敬重大卫，鄙视讥诮上帝所拣选的君王。米甲为的态度不正确。她过度看重自己。

米甲依仗自己是以色列国第一位君王扫罗的女儿，又是当时以色列国第二任君王的妻子，就自觉高人一等。她大抵觉得，她丈夫贵为一国之君，不应纡尊降贵，跟平民百姓一起庆祝。

“因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头...教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。”（以弗所书5: 23-24）

魔鬼的代表:耶洗别王后

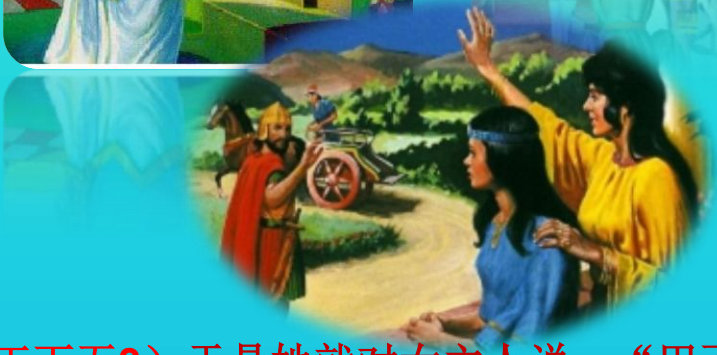
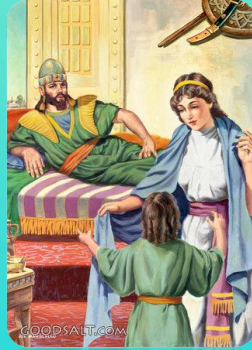
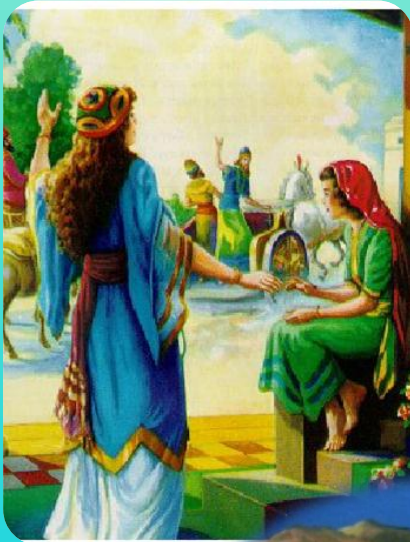
- 耶洗别是旧约最坏的一位王后，是罪恶拜偶像的尊贵妇女的代表。而今一提及“耶洗别”，即为此意。
- 一：她的身份：耶洗别的父亲是谒巴力，他名字的意思是“和巴力在一起”，或深得巴力的喜爱。他是腓尼基人敬拜巴力神的大祭司。耶洗别在这样的环境中长大，她是暴君的女儿，个性冷酷，为了自己的利益不择手段。她很有野心，又有强烈的操纵欲，而亚哈则是个柔弱的领袖，他让耶洗别支配国家的政策。
- 二：她的恶行大力推行对巴力的崇拜，（包括建造巴力庙，为巴力筑坛）注：巴力即“主”的意思，是迦南地很受膜拜的偶像，亚斯他录是巴力之妻。亚舍拉是女神。对它们的崇拜中包含行淫和献婴儿为祭等活动。
- B逼迫杀害神的先知：（王上18：4 杀害先知）王上21：1—16残害拿伯，抢夺他的产业，王上19：1—2 威吓以利亚）
- 耶洗别在信仰上，完全是魔鬼的代表，妄图将以色列人对耶和華神的敬拜完全绝迹
- 她的结局（王上21：23）以利亚奉神的旨意审判耶洗别，必被狗吃。
- 启2:20 然而有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。

王下9：30—37 耶洗别被太监扔下窗户，肉被狗吃）

王上16：30—33 “暗利的儿子亚哈行耶和華眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚，犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪。他还以为轻，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去事奉敬拜巴力。在撒马利亚建造巴力的庙，在庙里为巴力筑坛。亚哈又做亚舍拉，他所行的惹耶和華以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。

被虏以色列少女

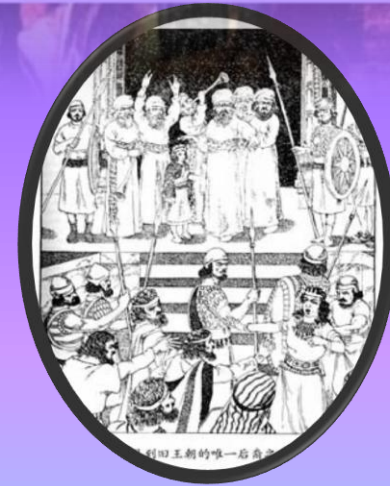

（王下五3）于是她就对女主人说：“巴不得我主人去见撒马利亚的先知，必能治好他的大麻风”。

- 这个犹太女孩有过可怕的经历，她从以色列被虏到叙利亚。我们不知道她从前的生活。但了解这些事件我们就能从历史环境中理解这个故事，我们就能想象出她童年的景象。
- **仁慈和信心**我们可以想象在很多情况下，人们会滋生不满情绪，并随着时间的推移而更甚，从而扭曲他们的心灵，以至再也不能心平气和地侍奉主人了。但是，她却同情主人的痛苦，就如主人是自己的同胞一样。
- **完全信仰神**：她的信是多么巨大啊！她坚信先知能治好她主人的病！
- 列王记下5的第一节说“亚兰王的将军乃幔在他主人的面前为尊为大”。当王进殿拜临门神时，乃幔用手挽着他。此外，是亚兰王劝乃幔去以色列，并写信给以色列王。在那时将军的位置在亚兰王之下。基哈西问书念的妇人是否“向王或将军有所求的没有？”——当然是以色列的将军而不是亚兰的将军，表明这个职位在任何国家都很高。然而，这个做奴隶的少女却在将军的家里宣布神的能力。
- 马太福音20：26 “你们中间谁愿为大，就必作你们的佣人”——或仆人。
- 她成了耶和华的使者。地位仅次于亚兰国王的乃幔说：“如今我知道，除了以色列之外，普天下没有神”。

邪恶的女人亚他利雅

- 亚他利雅的母亲耶洗别的名字在以色列的历史上，是拜偶像的与神为敌势力代名词，俗话说：近朱者赤。近墨者黑，在这样的环境中长大的亚他利雅，其邪恶的野心比起他的母亲来时有过之而无不及。圣经中将亚他利雅描述成“那个邪恶的女人”
- 列王记下8：16第一次读到亚他利雅：“以色列王亚哈的儿子约兰第五年，犹大王约沙法还在位的时候，约沙法的儿子约兰登基作了犹大王。约兰登基的时候年三十二岁，在耶路撒冷作王八年。他行以色列诸王所行的，与亚哈家一样；因为他娶了亚哈的女儿为妻，行耶和华眼中看为恶的事”——**亚他利雅**
- 亚他利雅篡位后，成为犹大国的第七位王，在位六年之久。期间她大力助长敬拜巴力的风气，犹太国在她的影响下，事奉异教假神巴力，任凭上帝的殿荒凉毁坏。
- 试图消灭神的种子：亚哈谢的母亲亚他利雅见他儿子死了，就起来剿灭王室。（列王纪下11:1）
- 但神的权力在亚他利雅之上，他扭转了她的恶行，正如他所应许的：“耶和华却因自己和大卫所立的约，不肯灭大卫的家，照他所应许的，永远赐灯光与大卫和他的子孙”（历代志下21：7）。这盏灯差一点就熄灭在亚他利雅的手里。

列王纪下11:14 看见王照例站在柱旁，百夫长和吹号的人在王左右，那地的众民欢乐吹号；亚他利雅就撕裂衣服，喊叫说，反了！反了！祭司耶何耶大命令将军和士兵把她赶出神殿杀死。

女先知户勒大

多年来，耶洗别和亚他利雅两个著名的恶妇把国家弄得偏离正道，人民遭殃，自己也身败名裂。这时神兴起了女先知户勒大，在邪恶世代作他的出口，为他忠勇的使女。户勒大的事迹记载在圣经上的不多，但历代志下34章有同样的记载，可见得户勒大的预言受到重视。

- 列王纪下22: 14-20

- 一、超越智慧

- 当时是犹大王约西亚在位的时候。约西亚行耶和華眼中看为正的事，行他祖大卫一切所行的，不偏离左右。约西亚王十八年，下令修理圣殿，大祭司希勒家因而在殿里发现了律法书，托书记转呈于王。王听见律法书上的话大受感动，便撕裂衣服，约西亞王在發現律法書之後，很擔心書上所說的災禍會臨到猶大，於是請他們去找女先知戶勒大祭司希勒家和王的僕人們去求問耶和華。戶勒大是掌管禮服沙龍的妻子。戶勒大轉達上帝的話說，這些災禍一定會臨到猶大，因為他們離棄上帝，向別神燒香。但是戶勒大也說，這些事不會在約西亞王在位的時候發生；約西亞王在上帝面前如此謙卑，他會平平安安地過世，不致於看見所降與猶大的災難。
- 当时同作先知的还有耶利米和西番雅。虽然他们不住在耶路撒冷，但也未见王提起要派人去见他们的事；可见户勒大的智慧与权威不在他们之下，她是受人尊崇的女先知。

- 二、身兼两职:女先知户勒大是掌管礼服沙龙的妻子，住在耶路撒冷第二区。根据圣经学者的研究，沙龙掌管的是王或大祭司等人的礼服。第二区位于圣殿前面，便于工作。户勒大跟随丈夫，尊重丈夫的职务，住在丈夫工作便利的地方。换言之，她身兼两职，做女先知又兼家庭主妇。在繁华的都市、嘈杂的家庭中，她仍能听见神的言语；在执行女先知的职务中，她仍能相夫教子，实在值得我们佩服。

- 三、忠于所托户勒大应接王差派来的大祭司和四位代表，显示她女先知的尊贵特权。她并没有自称婢女，祈转达王前这套客气话，她开口就说：“耶和華以色列的神如此说，你们可以回覆那差遣你们来见我的人.....”她代表神说话，就站在神给她的尊贵职位上。

箴言卅一章的婦人

- 「才德的婦人誰能得著呢？他的價值遠勝過珍珠。」(箴言卅一章10節)
- 31章這段經文是丈夫們心目中的賢妻畫像：她努力工作、忙裡忙外（卅一13、19、27節），事先規畫、條理分明（15節），她未雨綢繆（21、25節），是精明的商人（16、18、24節），是窮人的朋友（20節），她仁慈且智慧（26節），節儉卻不苛刻（22節），總而言之，她是丈夫可靠的夥伴（11～12節），是丈夫與兒女的喜悅（28～29節）
- 纯洁的：她有德行（10） 忠诚的：她丈夫信任她、依靠她（11—12） 勤劳的：她由日出工作至日落，尽自己的本份，又扩展其业务（13—19，2—22，24、27、31） 节俭的 坚强的：她以无惧的勇气面对日常生活（以及死亡！）的挑战（25、29） 仁慈的：她在生命中关心不幸的人，她的嘴唇说出仁慈的话（20、26） 智慧的：她一生都以智慧行事（26） 圣洁的她全心全意地爱神（30）

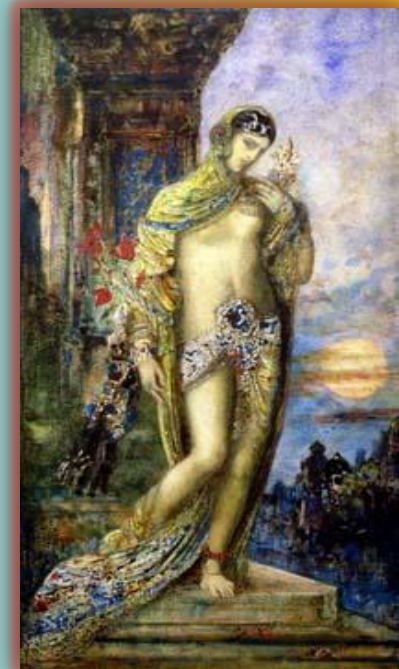
我们要学习这种智慧，勿把时间金钱花在外在的妆扮上，要专心亲近神。内心有才、有德，我们的价值就必能胜过珍珠，丈夫，儿女必称赞我们：「才德女子很多，惟独你超越过一切！」

書拉密童女

- **書拉密是完美的意思** 雅歌書--**真爱的本质**

- 書拉密是個獨生女，美麗絕倫，家中有寡母和兄弟。所羅門王在一次的巡視中遇見她，驚為天人，強行把她帶回宮中，但她卻不為名利，不懼威權，心堅定於她的良人。所羅門被她的真情所動，**才寫下這動人的雅歌**，喻表上帝和信主之人中間的靈交。
- 早年，她在牧羊的時候，遇見一位牧羊人，兩人因相談投契書拉密女正如她的名字一樣，美麗又堅貞賢慧，而相愛定情。後來被所羅門王發現，而且依當時的法制，皇帝有隨意挑選女子進宮的權力，所以書拉密女就被帶進耶路撒冷的皇宮去。
- 但書拉密女清楚自己心已有屬，不因眼前的榮華富貴而信心動搖失去起初的愛心。她說：愛情，眾水不能熄滅，大水不能淹沒，若有人要拿家中所有的財寶換愛情，就全被藐視。
- 我的佳偶，你甚美丽，你甚美丽，你的眼好像鸽子眼。
- 我的良人哪，你甚美丽可爱，我们以青草为床榻，
- 我是沙仑的玫瑰花（或作水仙花），是谷中的百合花。
- 我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内。

♥ 我是否像書拉密女對主純貞，飽享主的愛情。

伊利沙白ELISABETH含义：上帝的誓言

“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: 25)

主以色列的神是应当称颂的！因他眷顾他的百姓...孩子啊！你要称为至高者的先知；因为你要行在主的前面，预备他的道路。” (路加福音1: 68)

- 施洗約翰的父親撒迦利亞是一個祭司，母親伊利莎白是祭司的後代，所以施洗約翰出身名門，社會地位崇高。撒迦利亞和伊利莎白都是敬虔的人，卻沒有孩子；這在當時被認為是不受上帝祝福（撒母耳記上1:5-6，11）。
- **她是施洗约翰的母亲**，耶稣基督这样评价约翰，“我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大”（马太福音11: 11）。“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。”（路加福音1: 6）
- 天使曾说伊利沙白的孩子，“在娘胎里充满了圣灵”，但直到玛利亚来到他们家问候伊利沙白安，伊利沙白腹内才有跳动，使伊利沙白也充满圣灵。她立刻就意识到玛利亚是被神选出来怀孕救世主的，她大声说话，就好像回应天使的问候一样：
- 会注意到马利亚——耶稣的母亲，和伊利莎白——施洗约翰的母亲是亲戚。“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。”（路加福音1: 42-44）

耶稣的母亲玛利亚

马利亚是个敬畏、顺从神的女子，一听见天使这样说，立刻对天使说，『看哪，我是主的婢女，情愿照你的话成就在我身上。』（38。）于是天使离开她去了。

- 天使进去，对她说，蒙大恩的女子，愿你喜乐！主与你同在了。（路一28。）
- 神在众多犹太童贞女当中，只拣选马利亚这样一个寒微的村女，成为蒙大恩的女子—神儿子耶稣基督的母亲。而且她“尊主为大”，以神而欢乐，向神发出颂赞，那一首《尊主颂》更是世界上最好的作品之一。
- 认识马利亚身上属灵的特点：反覆思想神的话，谦卑顺服神，马利亚说，我魂尊主为大，我灵曾以神我的救主为乐。（路一46～47。）
- 以利沙伯甚且被圣灵充溢，就高声向马利亚喊着说，『你在妇女中是有福的，你腹中的果子也是有福的。...看哪，你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢腾跳动。』她又说，『这相信的女子是有福的，因为主对她所说的事，都要完成。』（路一39～45。）
- 当她们还在伯利恒的时候，马利亚的产期到了。看起来他们在这个城里没有亲戚朋友。他们住在这里，所有的客店都满了。就是这样，这位创造天地万物的神，亲自批上血肉之躯，甘心选择出生在一个卑微之所，就是在一个马槽里。马槽是一个象盒子或槽子的器具，通常用来盛干草给牛或马吃(路加福音 2:1- 7)

亚拿

以下三段短经文讲述了这位女先知。

- 又有女先知，名叫亚拿，是亚设支派法内力的女儿，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（或作：就寡居了八十四年），并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉神。正当那时，她进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。”（路2：36-38）

他見到孩子後，抱過來稱頌神說：主啊！如今可以照你的話，釋放僕人安然去世，因為我的眼睛已經看見你的救恩。

存指望·傳指望

●她不離開聖殿，她把聖殿當做自己的家。

可拉後裔寫的詩篇八十四篇正可代表她的心情：萬軍之耶和華啊！你的居所何等可愛！我羨慕渴想耶和華的院宇，我的心腸，我的肉體，向永生神呼籲。萬軍之耶和華我的王，我的神啊！在你的祭壇那裏，麻雀為自己找著房屋，燕子為自己找著抱雛之窩。如此住在你殿中的，便為有福，他們仍要贊美你！在你的院宇住一日，勝似在別處住千日；寧可在我神殿中看門，不原住在惡人的帳棚裏。

★女先知亞拿一向住在殿裏，相信她也得到聖靈的啟示，趕到嬰孩耶穌面目前稱謝神。但她的態度與西面的不同，西面得著所盼望的，覺得死而無憾；亞拿卻是得著以後，趕快將孩子的事，對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講說。她成為第一位傳主降生福音的婦女。

◆亞拿代表過去的一代。她老了，不能等到卅年后，亲眼看见主耶稣出来工作的情形；不能坐在他脚前听道，不能亲手服事他。然而，她必定是一直关心留意主耶稣的行踪，他全家如何逃到埃及，如何回到拿撒勒，在那儿长大。等到主耶稣十二岁再来耶路撒冷时，也许亚拿已去世；但她在去世之前，一定是继续地传讲基督，坚固他人的信心。

▼亚拿一生的最高峰，在她八十四岁的时候，在她地上生命快结束的日子。因此我们老年人不要气馁，我们还要有更高的境界，还有更大的使命。**老年人仍要结果子，要满了汁浆而常发青(诗九14)**。我们仍然生活在指望中，常存指望，传指望，等候迎接主的再来。

井边的妇人

这个无名的妇女或许是新约圣经里最著名的女人之一。她有名是因为主耶稣基督最终选她谈话，这次谈话对她和我们全人类都有深刻的意义

约翰福音 4: 14-15 人若喝我所赐的水就永远不渴。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。

一、打水的人

一般人都在清晨或日落打水，她竟是在正午来打水，除了可能是当时之急外，也可能是为要躲避众人眼目，在没人打水时来打水。其实，我们都需要水，也都得打水，欢喜不欢喜总得打水，总之就是为了“活”着过日子。

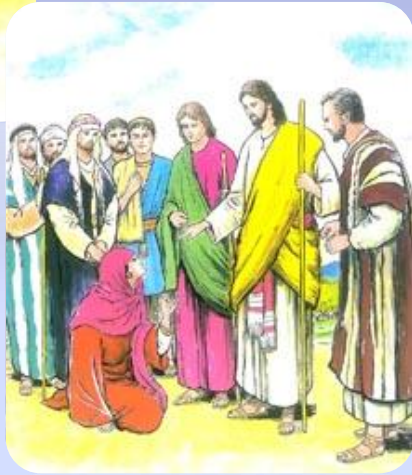
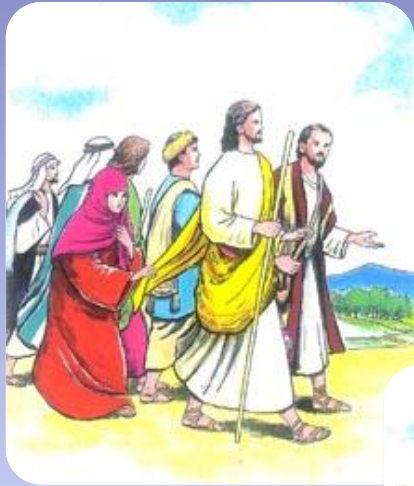
二、复杂的女人,悲苦的妇人...

从这位井边女人的举止言行，我们看到她生命生活中复杂的一面：犹太人、撒玛利人群族之间的关系，社交的关系，宗教情操之间的关系等等都显得不那么单纯。在她与耶稣谈话中暴露出了心中的辛酸苦辣贪婪和不诚。作为撒玛利亚人，将宗教的工具化已成了惯常例事，从社会和人际的关系来说，她多次的婚变自然成了她生命复杂的主因。耶稣对女人说：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。（约四 16,17）许多人根据这话断定这女人是一位不道德的坏女人，不会是良家妇女。她行为败落，婚婚离离，一嫁再嫁，若非在此遇到了耶稣，终必害人害己，罪中死亡。

三、神的礼物：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来” 约翰福音 7:38

四、用心灵和诚实“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。”这些话不易理解，但这妇人说：“我知道弥赛亚要来.....他来了，必将一切的事都告诉我们。”当她说这些话时，似乎她一下子明白了一切。耶稣眼里完全明了她的生活，使她有了完全新的前途。门徒们回来时，她就放下水缸，带着消息回城里去了：“你们来看！有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”

摸耶稣基督袍的女人

耶稣对她说：[女儿，你的信救了你，平平安安的去吧！]

[人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前的人必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人，]（来11：6）

- **患血漏病的女人,十二年久漏不愈**
- 路加医生提到这个女人的血漏病已经12年了,看尽了所有医生,花尽了所有金钱,病情愈久愈恶化,苦不堪言!幸而听到耶稣进了管会堂睚鲁家,于是趁着人多拥挤时,靠近耶稣的背后而摸祂的衣裳縕子,因为她知道自己患了不洁净的病,所以不敢公然地接触人.当她轻轻地一摸那縕子,她的血漏病就立刻止住了.
- **耶稣知道是谁摸祂的衣裳縕子**,耶稣不像以往那样吩咐人不要把祂宣扬出去而妨碍祂的宣教事工,反而要这个女人在众人面前公开见证,好让人知道祂来不仅是要拯救人的灵魂,也要使人的肉体得到拯救.同时祂要人受惠之后,必须勇敢站出来为祂作见证,以便彰显上帝的荣耀。
- **因信得救蒙主恩**
- **患血漏的女人**，按犹太人的宗教礼仪是被列为不洁净的人（参阅利未记15章）亲友们避免接触她，万一接触了就会被列为不洁净的人；她的处境多么凄凉，生活多么孤独；她在靠人无助之后，转而靠主；因此，她冒着被别人指责的危险而趁机挨近耶稣，她相信耶稣能医治，她想只要摸一下耶稣的衣裳縕子就够了，她的信心产生了效应。
- 当时这女人知道不能再隐瞒事实了，于是俯伏在主面前，承认并见证主耶稣在她身上做了何等大的事。
- 这是多么大的喜乐，多么大的安慰，这个女人十二年的希望变成了现实。她离家多年，终于可以**平平安安**回家了，可以进入圣殿了，她因着摸着了耶稣，一切都有了。

迦南的妇人

“主阿、不错。但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿。”（马15：27）

★迦南妇人非常清楚地知道自己所求所信的耶稣是谁。她向耶稣说：“主啊，大卫的子孙。”感谢主，她承认耶稣是主，是大卫的子孙，是从神那里来的，是独一的救主。

彼得所说的“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子更显宝贵可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵”（彼前1：7）。

- 马太福音15：21-28中,耶稣基督和门徒在去泰尔和西顿的路上遇到从沿海过来的妇人。因为她是一个异教徒，耶稣的门徒一定没有留意她。但不久他们就有理由关注她了，因为她一见到耶稣就开始尾随，叫嚷到：“主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。”然而耶稣继续前行，并未答理。
- 他是这样说的：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。”我们一定很奇怪耶稣为什么不回答这个妇人；也许他要考验她的信仰。然而，他一定停住了脚，因为我们读到那妇人上前拜他，说：“主啊，帮助我！”耶稣的回答更令人吃惊。他说到：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”
- 她来到大救主面前和他说话。她知道只要能和他说话，他就一定会帮她，她并没有失望。她只是简单地回答说：“主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”这时，神回答到：“妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。”这样，她的女儿立刻得到了救治。
- 我们可以从这位妇人身上学到什么呢？
- 第一，对神和基督有信。我们知道：“人非有信，就不能得神的喜悦”（希伯来书11：6）。
- 第二，面对困难要坚定不移。主耶稣告诉我们“常常祷告，不可灰心”（路加福音18：1），并告诉我们不公的审判和那位胡搅蛮缠寡妇的著名寓言，由此强调他的诫命。
- 第三（也是最重要的），真正的谦卑。“他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行”（弥迦书6：8）；或者像彼得所说的那样：“你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候他必叫你们升高。”（彼得前书5：6）。

马大(Martha)

名字的意思是女性的「主」（路加福音10章）

耶穌回答說：“馬大！馬大！你為許多的事思慮煩擾。”（41節）“但是不可少的只有一件；馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。”（42節）

- 馬大對主的愛是大的,能干而自信,
- 她是马利亚和拉撒路的姐姐，与他们一同住在伯大尼。因她较年长，因此一切家计全由她承担。就是在这个温暖与招待殷勤的家，耶稣找到了安舒，祂爱住在他们的家。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：‘主啊，我妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。’**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份是不能夺去的。’（路10：38—42）**
- 因為心裏忙亂，馬大“就進前來”，來到主的面前。人肯來到主的面前是好的，但馬大不是來禱告祈求和感謝，是來埋怨。人在事奉主的路上為甚麼會不服？最大的原因是看人，看“我妹子”，把信心和愛心從主耶穌基督的身上移向人，即使是最親愛的人。馬大不但把眼睛放在人的身上，還把眼睛放在自己的身上
- 主的兒女最大的軟弱是因思慮過度，不懂得把思慮，把擔子交給主。因思慮過度，信心便動搖；信心一動搖，“煩擾”便來了。因Worry太多，便Upset起來。因為Upset，心靈不平靜，不服氣，往往便導致難以預測的後果。
- 若馬大在忙碌中能看到“這是我表示愛主的好機會”，若想到“我有做菜本領”，或者說“我有這恩賜”，心情便平靜安穩，不但不埋怨，反歡喜過來，哈利路亞！今天有機會為主作些事，為主忙，感謝讚美主！

伯大尼的玛利亚——无私的奉献

两次被主称赞的女子

玉瓶打破了，珍贵的香膏流淌到主的身上，这香气满含爱的温馨，而这膏油的馨香，却成为了救主心头深深的安慰！她又用自己的头发去擦，圣经告诉我们：长发是女人的荣耀（哥林多前书11：15），可是这位女子，竟然用自己美丽的长发去擦耶稣的脚！放下了女人的矜持，全然谦卑俯伏在生命之主的面前！甚至遭遇非议、遭遇指责、遭遇羞辱还是义无反顾！这样的全然破碎自己、全然为主摆上，怎能不让主感动，所以主说：“普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所作的以为纪念”！马太福音26：6-13；马可福音14：3-9；约翰福音12：1-8

- 虔心地追求——安静在主前
- 这位玛利亚是马大的妹妹。这对姊妹都爱耶稣，耶稣也爱她们。她们还有一个弟弟，名叫拉撒路，她们一家人住在伯大尼。马利亚最喜欢安静地坐在基督的脚前，听祂讲道，基督称赞她，但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福份是不能夺去的。”（路10：38—42）
- 信心的试炼——弟弟的病故，主的“迟延”有一天，拉撒路得了重病，马利亚和她的姐姐立即差人去见耶稣，告诉他：“主啊，你所爱的人病了。”耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为了神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”马利亚满心以为耶稣会立即跟随差去的人来到伯大尼，医治她所爱的弟弟，使弟弟免于死亡，但耶稣却在所居之地仍又住了两天！后来，弟弟居然死了，马利亚悲痛欲绝，甚至等耶稣真的来到了伯大尼，她却还愣愣地呆坐在家里，没有去迎接耶稣！等到马大暗暗回去叫马利亚：“夫子来了，叫你。”她才缓过神来，急忙跑去迎见耶稣，一看到主，就匍匐在他脚前，说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”而后失声痛哭。就在这个时候，耶稣哭了！忧伤的眼泪沿着他憔悴的面颊滑落！主为这不信的世代哀哭，也为这软弱中迷糊了信心眼睛的追随者而哭泣！是啊，马利亚，马利亚，你难道不知道人子是生命的主，复活在主，生命在主吗？今日的你我，是否也这样让圣灵担忧？
- 生命的巅峰——香膏抹主：完全的破碎，完全的摆上这一瓶真哪哒香膏可以卖三十多两银子，在当时，三十两银子相当于一个工人一年的工资，是一笔很大的数目。并且，按当时习俗，真哪哒香膏被用作待嫁女子的闺中陪嫁，是极宝贵的。马利亚把这样一件昂贵的礼物，也是她最宝贵的财物，毫无保留地献给主，甚至为了一滴不漏地浇在主身上。体贴主心意，做在主身上。

抹大拉的马利亚

圣经提及她的名字有十五次之多，六次单独提她，九次与其它妇人同提，但都以她为首。

约20:18 抹大拉的马利亚就去告诉门徒说、我已经看见了主。他又将主对他说的这话告诉他们。

- **一、蒙受主恩:**抹大拉的马利亚是从加利利跟随主的。圣经一再提到：主曾从她身上赶出七个鬼。（路8:26-31）（可5:1-10）。
- **抹大拉的马利亚在没信主以前，被鬼捆绑，生活非常痛苦。**直到有一天，耶稣来到她那里，走近她，关心她，并把她身上的鬼赶出去，她获得释放，得着平安；有耶稣以后她的人生得大改变，是耶稣给她带来希望。我们从前没有信主，生活在罪恶中，被魔鬼辖制。
- **二、生死相随:**马利亚的生活、生命改变后，她报答主恩，一路跟从主，把财物供给耶稣的门徒（路8：3）。当时跟从主的人很多，但目的不同，有的是为吃饼得饱；有的是真心爱主跟从主。抹大拉的马利亚从加利利、耶路撒冷直到十字架下（约19：25），主在哪里她都跟随。但马利亚看到主被钉十字架，一如既往地跟随主，主死后被埋在坟墓里她也跟随（太27:57-61）来到坟墓坐着，她跟从主坚定不移。若主做王，她跟从主，若主不做王、被钉十架、埋葬坟墓，她也跟从。
- **三、慕主心切** 太27:61主埋葬后，马利亚和几位姐妹在那里，对着坟墓坐着，最后一个离开坟墓。因为马上是安息日（犹太人的安息日是从星期五日落到星期六）（太28:1），安息日已过，她来又看坟墓。她最后一个离开，又最早来到坟墓，说明她慕主心切，爱主心切。
- **抹大拉的马利亚是有福的人**（约20：1-18），她第一个看见复活的主，并且见证主的复活。今我们效法抹大拉的马利亚，蒙受主恩、报答主恩，一生跟随主的脚踪，渴慕主的话语，爱主更深，见证主是复活、生命的主。

多加

使徒行传九:

32-43 節彼得叫他們都出去，就跪下禱告，轉身對著死人說，大比大起來，他就睜開眼，見了彼得，便坐起來。⁴¹彼得伸手扶他起來，叫眾聖徒和寡婦進去，把多加活活的交給他們。⁴²這事傳遍了約帕，就有許多人信了主。⁴³此後彼得在約帕一個硝皮匠西門的家裏，住了多日。

使徒行传九章卅六至四十二节

多加是主复活后第一个被称为“女徒”的姊妹。圣经记载她有双名：叙利亚人称她为大比大，希利尼人称她为多加。可见她是当时跨越种族，文化的风云人物，家喻户晓的大慈善家。**多加是羚羊的意思**，表示她的矫捷活泼，美丽可爱。

一、**创新**在那妇女被压制的时代，妇女是不准抛头露面，出外创办什么事业的；多加却突出，开办了一所妇女缝纫学校，用今天的术语来说，就是服装设计中心。多加住在约帕。约帕是个著名的港口，即现今的泰拉维夫附近。多加眼见孤儿寡妇日增，而缺人照顾，生活困苦，又无政府的福利机构；于是别出心裁，开创了这项新事业。

二、**爱心**多加不是冷酷的女强人，更不是藉济穷之名，收渔利之实的女企业家；她是充满爱心的女徒，值得我们钦敬的一位姊妹。这一段短短的经文，本是叙说她死而复活的，却处处流露出她的爱心。先介绍她“广行善事，多施周济”。这样“广”而“多”的善行，没有充足的爱心是无法做到的。后来看到门徒急急央求彼得前去，众寡妇的痛哭，又拿多加与她们同在时，所做的里衣外衣给彼得看；这些表现都反映出多加的爱心，都替多加爱心作了有力的见证。

三、复生

多加的著名，在于她的死而复活。借着死而复活这一个神迹，她的善行，爱心，才真正表扬出来。她的死并非由于罪，乃为了显出神的作为，她的复活正是如此荣耀了神。今后，有人提到她的时候，不再是那广行善事的多加，而是从死里复活的多加。今后，她的善行更有价值，因为加上了基督复活的生命。她的爱心更为深厚，因为她明白自己的时日是神加上的特恩，该完全为主使用。

谦卑，诚信的女商人吕底亚

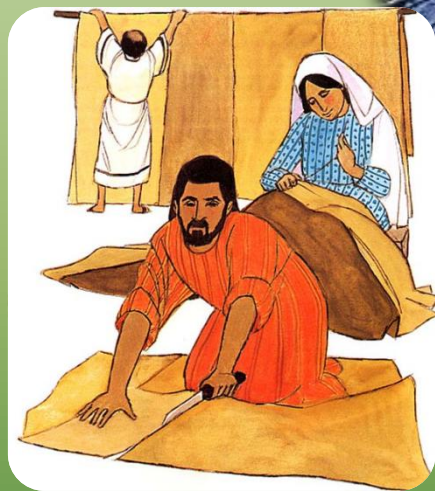
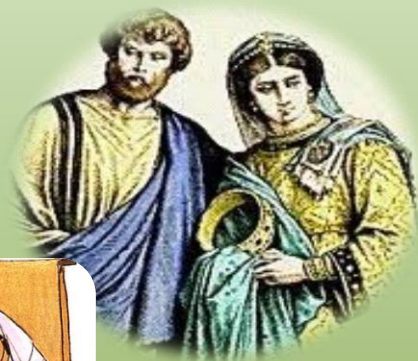
使徒行傳16:13

「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。」

- 推雅推喇是马其顿的殖民地，因此出生在这地方的吕底亚就很容易在腓立比受到马其顿人的欢迎。
- 一、她是一个富有的商人，她是一个素来敬拜神的人
“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。”（使徒行传16: 14）她似乎不仅仅卖紫颜料，而且还卖紫衣服，这就需要很多人帮助她。在第一世纪时使徒行传16: 15 提到的“她一家”，应该包括了她们家里的男女仆人和亲戚。男人们在商船的交货和集市的摊位上照管商品，女人则帮助销售或打理自己需要的事情。可以认为她的公司规模肯定很大，到其它城市销售货物远比现在把货物批发私人店主做二道销售复杂得多的。
- 欧洲第一个信徒圣灵的工作何等奇妙！吕底亚先有敬虔、渴慕上帝的心，后有坚定相信的灵，她便带领全家受洗归入基督名下。救恩与福音的门，在她的热心追求下，终于向腓立比人开启了。
- 你们若以为我是真信主的
- 吕底亚是个行动者，她不但敞开她的心门，接受基督成为她的主（徒十六14）；她也敞开她的家门，接待保罗西拉一行人（徒十六15，40）。**一方面表明她是有爱心之人，愿意接待主的仆人；**另一方面她切望在真道上能进深地追求。至终，因着她甘心乐意奉献家中的一切，使她的家成为聚会的场所。福音的门，因此被打开，使腓立比教会，成了欧洲宣教的桥头堡（腓一1~10）。**吕底亚名字原文「Ludia」之意：「辛勤、劳动的（travail）」**。她一生正如保罗所描述的：「爱弟兄，要彼此亲热，恭敬人，要彼此推让。殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服事主。在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。祷告要恒切，圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待。」（罗十二10~13）这一切她都做到了，她的生命是荣耀主的，她的生活是赞美主的。

百基拉

原名 Prisca，昵称 Priscilla，罗马字义是：较小者，或：有价值

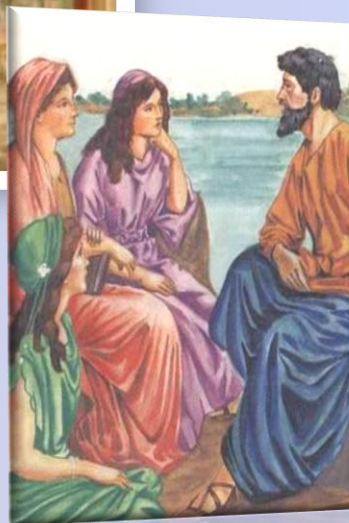

圣经中只有六处经文提及亚居拉和百基拉俩夫妇，而其中四次出自保罗的问安中，都先以妻子百基拉的名字排在丈夫亚居拉之前（一般都是丈夫名字排在前的）。其中可能是妻子比丈夫更有恩赐，在教会中常常扮演比丈夫更特出和重要的角色，故于保罗的问安中，反常地以妻子百基拉的名字先排。但这并不影响他们夫妻的感情，反而他们互相尊重，不分高低彼此，各按其恩赐事奉神。

- 我们一定会在后来的生活品质中猜测出她是一个活跃的、精力充沛的妇女，聪明、雄辩、有教养。她丈夫是犹太人，出生在本都—现在位于土耳其境内。他以制造帐篷为业。
- 二. 用爱心款待使徒“他们在基督耶稣里与我同工”随后神安排他们于哥林多城相遇保罗，并与保罗相见如故（徒一八：3）。又因保罗与他们夫妇是同业，于是保罗留下来和他们同住同工。相信他们当时已信基督，又或曾听闻基督的事迹，因当时未信基督的犹太人仍然一路抗拒保罗，但他们却一见如故（徒一八：6），他们心中必定渴慕真道，并希望保罗留下教导他们基督的道理。所以每逢安息日，夫妻如常跟保罗到会堂去与当地的犹太人及希腊人讲论基督。（徒一八：1）保罗在哥林多留了一年半，他们夫妇在这期间尽得保罗的教导。
- 三. 乐于事奉，主动分享
- 后来夫妇跟随保罗旅行布道，乘船赴叙利亚，随后又到以弗所，最后他们夫妇留在以弗所而保罗继续往该撒利亚。（徒一八：24-26）他们在以弗所，遇到犹太人亚波罗，是有学问，能讲解圣经，只是他单晓得约翰的施洗，于是二人接待亚波罗，主动将从保罗身上所学的真道更详细讲解给亚波罗。他们将所领受到的真道毫无保留的与人分享，使亚波罗日后成为神重用的仆人，名字在哥林多前书中与保罗相提并论。
- 四. 开放家庭让人聚会保罗写了第一封信给哥林多教会，在最后的问安里他写道：“亚西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，因主多多的问你们安。”（林前一六：19）从经文可看出他们夫妇愿意开放家庭，使之成为教会聚会的地方，造就信徒。

非比

非比是坚革理教会中的女执事。她的名字在希腊文的意思是“美丽的光辉”或“明亮”，正合基督徒生命的本质和特性。

罗马书**16:1** 我对你们举荐我们的姊妹非比，她是坚革哩教会中的女执事。

16:2 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。

- 一、姊妹保罗介绍她的第一句话，就是：我对你们举荐我们的姊妹非比。多么亲切的称呼！保罗介绍非比是“我们的”姊妹，并非“我的”姊妹；可见非比在教会中，是众人的好姊妹，对每个人都关心爱护的。她是遵守主命令的信徒，因主说：我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们必要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了(约十三34-35)。而且她表示出来的爱，不止在言语和舌头上，乃在行为和诚实上(约壹三18)。

二、帮助

保罗又介绍说：她素来帮助许多人，也帮助了我。

使徒行传十八章十八节提到：保罗因许过愿，就在坚革理剪了头发。许愿是感恩的意思。非比既是坚革理教会中的女执事，解经家推测：可能保罗在那儿生了一场重病，幸得她爱心的照顾。因此在这儿说，她也帮助了我。

- 三、执事非比还有一个职位，她是坚革理教会中的女执事。这是个受人尊敬的职位。但早期教会中，执事着重服事过于今日教会中的权威。执事不是一群只开会，居高位，发号施令的教会官员；乃是有好名声，被圣灵充满，智能充足，服事众人的公仆。

执事也是如此，必须端壮，不说谰言，有节制，凡事忠心。执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量(提前三8-13)。总之，执事应该在生活，家庭，聚会，爱心，奉献，各方面都作群羊的榜样。

罗以和友尼基

保罗提到：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(提后三14-15)。

- 罗以和友尼基这一对母女的名字，在圣经中仅有这节经文提到；可是她们的影响并不小。原来她们共同教养了一位神的仆人——提摩太，使他从小明白圣经(提后三5)，在他心中种下无伪之信。

敬虔爱主：友尼基是一位信主的犹太妇人(徒十六1)，住在路司得。她嫁给一个希利尼人，生下儿子提摩太。后来也许是丈夫过世，她带了孩子回娘家，与母亲罗以同住。也许是她父亲过世，她接寡母来家同住。总之，这对母女共同栽培了提摩太，以致他成为门徒，得到路司得和以哥念弟兄们的称赞，并受保罗的看重，选他为布道的助手，称他为“亲爱的儿子”(提后一2)，“真儿子”(提前一2)。

一、无伪之信

到底什么是无伪之信呢？无伪之信就是一种诚实，没有虚假，不装饰造作的信心。保罗写第二封信给提摩太时，称赞他心里有无伪之信；并且提到这种信心是先在你外祖母罗以和在你母亲友尼基心里的。可见保罗不但熟悉他家中的情形，而且有羡慕他，为他感恩的意思。保罗自己就没有这么好的家庭环境，圣经中也没有在别处提过祖母或外祖母的字眼，甚至罗以这个名字也是唯一的，没有别人与她相同。因此，我们可以说，罗以是一位特出的女性；同时，祖母的地位在此也强调了

二、言传身教提摩太接受的家庭教育，是言传与身教两方面。保罗提到：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(提后三14-15)。我们用什么话语教导孩子呢？只有用神的话，用真道。让他知道生活的准则，情感的依归，做人的智能，都在圣经中启示了我们。这样教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离(箴廿二6)。

三、世代相传

罗以，友尼基和提摩太这三代，如精金的链子，一个扣住一个，信仰与生活并存，灵命与肉身的生命同样相连。正如箴言所记：她儿女起来称她有福(箴卅一28)。又如诗人所说：看哪！敬畏耶和华的人，必要这样蒙福，愿你看见你儿女的儿女(诗百廿八)。