

《创世记》讲义

真道分解

导论

书名

希腊文旧约《七十士译本》称《创世记》为 Genesis，意思是“根源”或者是“来源”。这一卷书描述了许多事物的来源。它描述人类社会部族、职业及手工艺的起源，记叙罪恶和死亡的始源，并透露撒但在人心深处的影响。最重要的，是《创世记》宣示将要来临的救世者，藉此揭开救赎历史的序幕。

作者

按照犹太传统，“摩西五经”是摩西所写的。新约引用五经，都暗示或者明示是摩西所写的。我们可以参考以下的经文：《马太福音》19：8，《马可福音》1：44；10：4-5 节，《路加福音》5：14；16：31；20：37 节；《罗马书》10：5，19：《哥林多前书》9：9 节。

内容提要

创世记（一章 1 节到二章 25 节）

自伊甸至巴别期之人类史（三 1 至十一 26）

人的堕落

洪水泛滥

巴别塔

亚伯拉罕（十一 27 到二十五 10）和以撒（二十一 1 到二十八 5）的历史

亚伯兰蒙召

亚伯兰和罗得

东方四王入侵

立约

毁灭平原之城

雅各和以扫的事迹（二十五 19 到三十七 1）

约瑟的事迹（三十七 2 到五十 26）

创 1：1-31

第 2 节记载了六日创造之前，地球荒芜和混乱的情况。“空虚混沌”是指荒芜，不适合人居住。当时的地球除了空虚混沌以外，还有两种形态，就是“渊面”和“黑暗”。“渊面”是指大水，是神所创造的一部份。“深水”在原文当中，跟“渊面”是同一个字根。地球被水覆盖，在水的上面有一团“黑暗”。

第 3 到 5 节记载，神在第一天为世界分开光和暗，也就是白天和晚上，并且用日夜的交替来确定时间的系统。

1 章 6 到 8 节记载神创造空气，把天上和地下的水分开，制定了气候，从此以后，地球不只是有白天和晚上，更有晴天和雨天。“空气”可以翻译作“穹苍”，就是我们看见的天空。

1 章 9 到 13 节记载，神在第三天命令空气以下的水“聚在一处，使旱地露出来”。“聚在一处”并不是说全世界的水都集中在一个地方，而是清楚分开水和陆地，有点河水不犯井水的意思。

有了陆地和海以后，接著，神命令陆地生出植物。作者提到这些植物是“各从其类”的。

第三天对人类来说，很重要，因为旱地和植物的出现，让人可以在地上生活。

1 章 14 到 19 节记载第 4 日，神造“光体”的目的，是为了调节人类生活的基本规律，这包括了：第一，划分昼夜；第二，分开一年四季；第三，发光普照大地。“光体”是指太阳、月亮、星宿等。

1 章 20 到 23 节记载第 5 日，神创造海里和天上的生物，使海洋和天空充满了祂的创造，又吩咐它们发挥生殖的功能。

神造了海中的“大鱼”和空中的“雀鸟”以后，还要“赐福”给它们，因为祂要这些动物“滋生繁多”。神的心意就是要生物繁衍生殖，传宗接代，遍满大地。

1 章 24 到 31 节记载创造的高峰。这一天的记述比之前的任何一天都要详尽。神所创造的地上

的生物和人，他们各有自己的功能。其中，以人的功能最明显，他要成为神在地上的代表。

我们可以看到人和其他的受造物是截然不同的。只有人是照著神的形像样式而造的。这反映出：第一，人像神，与祂相似，就好像塞特像父亲亚当一样。人可以仿效神，正如儿女可以效法父母一样。第二，这暗示了人是神在地上的代表。既然人是神在地上的代表，人必须和神保持一个良好的关系，才能够明白祂的心意，完成祂的使命。第三，这也间接指出人是尊贵的。

人作为神在地上的代表，就要代表祂管理地球和地球上的生物。管理这个动词一般是用于君王管理子民，所以这个地方一方面暗示了人好像皇帝一样高贵，另一方面又指出了，人应该好好爱护其他生物，凡事从它们的好处出发，就正如君王要特别关心和保护在国家当中弱小的人民一样。

27 节：“神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。”这句话表明了两性都是按著神的形像和样式而造的，所以他们的地位是平等的。

28 节，神赐福给人，让人“生养众多，遍满地面”。

31 节是第 1 章的总结。神对于整体的创造表示欣赏。

创 2：1-25

2 章的 1 到 3 节讲述第 7 日，神创造的大功完成了，空虚混沌的世界现在有了秩序和规律，有光、有爱和生命，完美运作不息。在造物主的眼中，祂所创造这个世界十分美好，一点不用增减。于是，祂停止了创造的工作。神“赐福给”第 7 天，并且把这一天分别为圣。分别为圣就代表了这一天是属于神的。

2 章 4 到 25 节详细描述神创造人，以及神为人预备居所和配偶的经过。

2 章 4 到 6 节描述人被造的背景。

“在耶和华神造天地的日子”，“野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来”。“野地”是指不能够耕种的土地。“田间”是有人耕种的土地。“草木”是指在旷野生长的植物，是不能够食用的。“菜蔬”是指人种的，是能够食用的。我们会发现这个时候的大地一片荒芜，是不毛之

地。大地荒芜，是“因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地”。

2 章 6 到 7 节，在大地上一片荒芜的情况下，神让“雾气从地上腾，滋润遍地。”神又用“地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当”。“造”这个动词基本的意义是塑造，好像陶匠经过设计和构思，才制造出工艺品一样。神造人并不是出于冲动，而是经过深思熟虑的。

“生气”可以直接翻译为生命的气息。圣经并没有记载神用同样的方法去创造其他生物，神只有在创造人的时候，才是这样。人和其他生物不同，是在于受造的过程特殊，而不是在于人有神的生气。这个特殊的过程让人有超然的地位，可以管理其他生物。虽然是这样，人绝对不应该骄傲。人还要依靠神，因为生命的气息是从神而来。当神收回人的气息的时候，人就会死亡了。

“有灵的活人”直接的翻译是“有灵的生物”。我们要小心，“灵”这个字不是指灵魂，而是指生命。“有灵的活人”是指活生生的人，而不是死人。这一句话是强调亚当是有生命的活人。

2 章第 8 节开始谈到神为人预备居所。经文这么说：“耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。”伊甸这个名字在旧约出现了十七次，象徵每一个人都熟悉的，美丽、水源充足、土壤肥沃的乐土。“园子”并不是一般的花园，而是果园，里面种满了各种果树。

2 章 9 节提到伊甸园有“各样的树”。在这些树当中，有两棵树特别重要，就是分别善恶树和生命树。

2 章 10 到 14 节描述有河流从伊甸园流出来，滋润园子，使园中的树生长结果，果子给人作食物。这个河流再分为四个支流。在第一个支流比逊那里，有金子、“珍珠和红玛瑙”。经文提到这三种宝物，暗示了神把最好的赐给亚当和夏娃。

2 章 15 节，神把人安置在伊甸园里，好让他可以修理看守这个地方。

到了 2 章 16 到 17 节，神给人两道命令：第一道是正面的，神准许亚当和夏娃随意吃园中树上的果子。第二道是禁令，神不允许他们吃善恶树上的果子。神并没有解释为什么要立这个禁令。祂只是说出了其中的内容。重要的是，神要

人去选择，怎样对待神的吩咐。

2章18节：“耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”“帮助”这个字的字根是“拯救”。神拯救亚当脱离孤单。神为亚当预备配偶，是为了让他们彼此帮助，一起生活，并且实践神的吩咐。

2章19到20节，神造各样的走兽和飞鸟，并且让亚当为它们命名。在“起名”的过程中，亚当并没有“遇见配偶帮助他”，他仍然是孤单的。

21到23节，神从亚当身上取下一条肋骨，然后把肉合起来。神用这根肋骨“造成一个女人”，并且把她带到亚当的面前。亚当形容她为：“骨中的骨，肉中的肉，又称她为“女人”。“骨中的骨，肉中的肉”有两个意思：第一，这可以是“骨肉”的简称，是指牢不可破、永远常存的关系。在这里是指夫妇的合一。

神非常看重婚姻，所以2章24节谈到了设立婚姻制度。“因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。”“离开父母”不是说人了娶了妻子以后，就不爱父母了，而是强调夫妇关系比父母和子女的关系更亲切。在神的设计里，这是人间最亲密的关系。“连合”有死缠著不放的含义。夫妻因为爱而连合，成为“一体”，愿意永远相随，直到死亡才分开。

在婚约中，夫妻的关系是怎样的呢？我们可以从25节找到线索。“当时夫妻二人，赤身露体，并不羞耻。”“赤身露体”不仅是指不穿衣服，更包括了没有隔膜，反映了夫妇二人的关系亲密，不须隐藏或者是隐蔽。“并不羞耻”是指他们在对方面前并不觉得羞愧，更不以对方为耻。此外，羞耻也有不信任的含义，“并不羞耻”是指彼此信任。

创3：1-24

3章1到5节描述蛇引诱女人犯罪的经过。

我们不可以用今天见到的蛇来想像伊甸园中那条蛇。撒但被称为“古蛇”，是因为它藉著活物的身体扮作“光明的天使”，向人说话，迷惑人类。“神岂是真说…”这句话表面上是一个问题，背后却表达出惊奇和疑惑：神怎麼可以这样对待你们呢，不让你们“吃园中所有树上的果子？”

3章2到3节是夏娃的回应。

3章4到5节，讲述蛇的回应。它公然更改神的话，把吃善恶树上的果子“必定死”改为“不一定死”，否定了死的必然性。接著，蛇告诉夏娃，吃禁果是有好处的。他们的“眼睛就明亮了”。这是形容他们眼界大开，可以看到以前看不到的事物。神明明知道这对人是有好处的，却不告诉人。蛇暗示了，神这样做是为了保护自己的权益，所以祂是一个自私和动机不纯正的神。

蛇所说的那番话，至少有一半不是真的。祂对夏娃说了那番话，只有一个目的，就是诱惑人犯罪，离开神，让人进入到永远的沉沦中。人的反应是什么？有没有受到诱惑呢？

当然有了。3章6到13节说到了人犯罪和犯罪的后果。夏娃看著分别善恶树，越看越觉得果子可爱，于是采取行动，把果子摘下来，当作食物，又把果子给了她丈夫吃。

3章7到10节描述亚当和夏娃犯罪以后的反应。他们的眼睛开了，发现自己是“赤身露体”的，就感到非常羞耻。在犯罪之前，亚当夏娃也是赤身露体的，不过他们并不感到羞耻。这代表了夫妇二人好像小孩子一样，天真无邪，根本不当赤身露体有什么不妥之处。这也暗示了他们并没有令对方感到羞耻，这是婚姻成功最重要的秘诀，就是尊重对方，不让对方感到羞耻。现在，亚当和夏娃感到羞耻，正代表了以上所说的那些好处全部都被破坏了。

第10节提到了两个字——“害怕”。人犯罪以后，害怕见到神，因为神是圣洁的。人很害怕神会惩罚自己。害怕成为了始祖和神之间的鸿沟，人不再感受到神的爱，只是怕祂和祂的刑罚。

亚当告诉神，因为他“赤身露体”，所以他就藏了起来。

3章11到13节是神的审问。面对神的审问，人的回应是推卸责任。12节，亚当解释，他犯罪是因为夏娃不好、把分别善恶树的果子给他吃。接著在13节，夏娃就解释，是蛇不好，诱惑她。

3章14到15节，讲述蛇所受的刑罚。14节，神指出蛇将会受咒诅，“比一切的牲畜野兽更甚。”它一定会“用肚子行走，终身吃土”。“用肚子行走”这几个字暗示了本来蛇好像其他动物一样走路，在受咒诅以后，它一定要爬行。

神又要叫蛇和女人“彼此为仇”。蛇会伤害女人的后代，给他们带来痛苦，但是不足以致命，

因为只是伤害她的脚跟而已。女人的后代对蛇的伤害却是足以致命，因为是伤害它的头。

3章16节谈到女人所受的刑罚。神要“多多加增”女人“怀胎的苦楚”。除此以外，女人也会“恋慕”她的丈夫，她的丈夫却要“管辖”她。这代表了女人和丈夫的关系不再是好像以前那样的甜蜜、和谐了。

男人又怎么样呢？我们来看看3章17到19节。地因为亚当的原故受到咒诅，“长出荆棘和蒺藜”。男人要“终身劳苦”。19节，神指出亚当“本是尘土，仍要归于尘土”。“归于尘土”是指死亡。亚当要死，夏娃要死，全人类都要经历死亡。

人落在这种光景中，是不是绝望了呢？不是的。3章20节，我们看到亚当为女人取名字，称她为夏娃，“因为她是众生之母。”神透过亚当为妻子取名这件事情暗示了死亡背后还有生命，神并没有把所有的祝福都从人身上拿走。

3章21节：“耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。”人犯罪以后要穿上衣服，暗示他们已经失去了纯真，所以在圣洁的神面前必须穿上衣服。另外，皮衣有保暖和保护身体的作用。在刑罚当中，我们还是可以看到神丰厚的恩典。

3章22到24节，神把人赶出了伊甸园。神把人赶出伊甸园的原因是能够知道善恶，如果他再去“摘生命树的果子吃，就会永远‘活著’”。人变得比以前更有智慧，但是与此同时，他们也会要求好像神那样，绝对自主和自决。他们会随己意而行，继续犯罪。在这种情况下永远活著，只会带来痛苦。所以神不想他们吃生命树的果子，以致于永远活著。

创4：1-26

4章1到2节讲述该隐和亚伯的出生，以及他们的职业。该隐以务农为生。而亚伯是一个牧羊人。

4章3到8节讲述人类第一宗谋杀案。

3到5节，“羊群中头生的”这句话暗示了亚伯一有收获，就献给神。这里更进一步暗示了亚伯把最好的献给神。结果，神“看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。”为什么神悦纳亚伯，却不悦纳该隐的供物，学者们有以

下的看法：

亚伯把最好的献上，该隐却没有这样做，他似乎是随便献上供物。另外，两个人的心态和品格有很大的差异。该隐不蒙神悦纳以后，有两种反应：第一，他向神发怒。第二，他向亚伯发怒。这都反映出他的不良品格和心态。

神看不上该隐和他的供物，该隐就发怒，“变了脸色”。神提醒该隐，如果他行得不好，“罪就伏在门前”。通过“伏”这个动词，创世记的作者暗示了罪恶好像野兽在暗处藏匿，猎物经过，就立刻跳出来，扑向猎物，这是一个怵目惊心的比喻。现在这个猎物是该隐，如果他不小心提防罪这只野兽，罪就会伏击他。

4章8节讲述该隐打亚伯，并且把他杀了。该隐大概是因为妒忌和愤怒而杀死亚伯的。他嫉妒亚伯得到神的悦纳，自己却不被看中。

4章9到11节，神向该隐提出控诉。神问该隐，亚伯在哪里。该隐回答说：“我不知道”。很明显的，他在撒谎。公义的神向该隐提出了控诉。“你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。”这句话可以翻译为：“你听，你兄弟的血从地里向我哀告。”神要为亚伯伸张正义。

4章11节下半部分、12节以及14节讲述神要惩罚该隐。神惩罚该隐以下几件事情：第一，不管他怎么耕种，地不再为他效力。第二，他要离开耶和华的面。第三，他要“流离飘荡在地上”。流离飘荡是描述一个人无家可归，四处飘流的惨况。犹太人认为，这种没有家、没有根、不属于任何团体的人生，实在是生不如死。这将是该隐要面对的惩罚。

4章13到16节，该隐觉得神的刑罚对于他来说，实在是“太重”了，他不能够承受。而且，他担心将来当人口增加的时候，那些遇到他的人会杀死他。神答应保护该隐。“凡杀该隐的，必遭报七倍。”

到了4章17到22节，作者记录了该隐的七代后裔。这些后裔表明了神是信实的。祂遵守诺言，保护了这个本来应该被处死的该隐，让他可以生儿育女，一代一代的传留下来。他们更有文化和科技上的成就，例如建造城市，开始游牧的生活、制造乐器、在音乐上发展，打造金属等等。

4章23到24节记载了拉麦之歌。一个强壮的男人向他的妻妾自吹自擂，并且藉此机会向他的

敌人示威。拉麦之歌反映出，拉麦报仇心切，不顾公义，随时准备要摧毁他所憎恶的人。拉麦是当时的人的缩影。由此可见，社会的道德正在瓦解，仇恨越来越深的在人类的心灵里扎根，而且发展出不同的罪恶。

4 章 25 到 26 节，经文这么说：“亚当又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特，意思说：“神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。”塞特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候，人才求告耶和华的名。”“那时候，人才求告耶和华的名”，这句话并不是说在以挪士以前，人没有求告耶和华，而是说集体公开的敬拜，或者是有组织的宗教活动是从塞特和以挪士的时期开始。

当我们看第 4 章的时候，我们会留意到一些人们常犯的罪恶。第一种罪恶是嫉妒。第二种罪是发怒。第三，是伤害。第四，是报复。第五，是谎言。第六，是骄傲。第七，是没有看守弟兄。

如果我们犯了以上的罪，我们要立刻认罪悔改。神很愿意赦免和施恩给我们，就好像祂施恩典给该隐一样。

创世记 5 章 1—32 节

第 5 章讲述亚当的族谱，可以分为三部份：5 章 1-2 节，引言；5 章 3-24 节，第一到第七代，从亚当到以诺；5 章 25-32 节，第八到第十代，从玛土撒拉到挪亚。

5 章 1 到 2 节是创世记第一个族谱的开场白。作者再次提到神按著自己的样式造人，又赐福给他们。

5 章 3 到 24 节记载了从亚当到以诺一共七代人的生平，重点是在第七代以诺的身上。“以诺”这个名字的意思是“奉献”。他最大的特点是“与神同行”。“与神同行”是指以诺无论做什么事情，到什么地方，都有神同在。他和神有一个和谐的关系。22 节说：“以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。”“生儿养女”这个词表明了与神同行不一定是躲在深山或者是一些很隐秘的地方，过著与世无争的生活。以诺好像其他人一样生儿养女。唯一不同的是，他在这些俗务当中，仍然能够与神有紧密的关系。

从以诺的身上，我们学到一个功课。生命的价值不在乎活得多久，重要的是与神的关系怎麼

样，以及生命的素质是否良好。以诺有一个好的生命素质，每一天都与神同行，所以他的生命是很有价值的。弟兄姊妹，让我们跟从以诺的脚踪，成为一个讨神喜悦的人吧！

5 章 25 到 32 节继续记录亚当后代的生平。第八代的玛土撒拉提醒我们，即使人有千岁长寿，也难逃死亡。第九代的拉麦是挪亚的父亲。第十代的挪亚是六到九章的主角，他的出生为人带来了盼望。

现在，让我们来看看挪亚这个人物。拉麦为儿子起名字的时候，非常的希望儿子能够为他们带来“安慰”。挪亚这个这个名字的希伯来文的解释是“喘息”和“安息”，这似乎和“安慰”是风马牛不相及。挪亚和“安慰”有甚关系呢？原来，“安慰”的意思是使人免除痛苦，不用永无止境的操作劳苦，这跟挪亚的名字非常吻合。

挪亚在三方面成为了人的安慰：第一，挪亚栽种了一个葡萄园，使人不用劳累致死，才得以餬口。第二，安慰这个词表达出畅快的感受，这正是喝了葡萄酒的果效。在诗篇 104 篇当中，诗人指出葡萄酒“能悦人心……得粮能养人心”。挪亚成功酿制葡萄酒，为劳苦工作的人类带来了喜乐的泉源。第三，在洪水以后，挪亚献祭给神，使神舒畅，神决定了以后不再咒诅地，从而使人得安慰。

弟兄姊妹，让我们也好像挪亚那样，努力的成为别人的安慰吧！

创世记 6 章 1—8 节

这段经文可以分为三段：6 章 1 到 3 节是第一段，讲述神的儿子和人的女子犯罪。第二段是 6 章 5 到 7 节，讲述神要毁灭凡血气的。第三段是 6 章 8 节，讲述神要保留蒙恩的挪亚。

6 章 1 到 2 节提到“神的儿子”和“人的女子”。他们是谁呢？学者们有四种看法：第一，神的儿子是指男人。第二种看法，塞特的后代敬畏神，所以称为“神的儿子”。而“人的女子”是该隐后代的女子，她们不敬畏神。第三，“神的儿子”是领袖。第四种看法，“神的儿子”是堕落的天使。

我们很难锁定其中一种解释就是那个最终的解释。虽然是这样，我们还是可以掌握经文的意思：这里指出了上古时代，随著人口的增加，人

的罪恶也多了起来。

第2节，“美貌”这个字原来是指好的意思。人犯罪，是想著自己认为是好的，这和神看著是好的，成为了强烈的对比。人认为是好的，不一定是神认为是好的。

当人的罪恶增多的时候，神的回应是什么呢？我们来看第3节。经文这麼说：“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。”“灵”和气息是同一个字，就是创造者使人变成有生命的、可以存活的生气。如果人失去了神的“灵”，人就没有了生命，所以在这里，神表明了人要面对死亡，神的灵不会永远住在人里面。

第4节提到了“伟人”和“英武有名的人”。“伟人”在这里是指身量高大、体格魁梧的人。“英武名的人”不一定是指受人敬重的英雄，英武也可以是指暴力和善战。这些人好勇斗狠，声名狼藉，臭名远播。

第5节，“耶和华见人在地上罪恶很大”，“很大”这个词和第1节“在世上多起来”的“多”在原文是相同的。这暗示了人的数目和罪恶成为正比。人越多，所犯的罪也越多。

6章6节：“耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。”“后悔”是指难过的意思。无所不知的神对自己所做的事情绝不后悔。不过，当祂看到人不断的犯罪时，祂却是十分的忧伤和难过。

这位为人的罪感到忧伤和难过的神也是一位公义的神，所以在第7节这麼说：“耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”

“除灭”的基本意思是“删除”，这包括了用水洗涤、洗乾淨，结果是什么没有了。“人、走兽、昆虫、飞鸟”是除灭的次序。人犯罪，连累其他生物，以致于所有的动物都会从地上除灭。所以弟兄姊妹，让我们不要轻看犯罪这件事情，觉得我们犯罪没有什么大不了的。其实，当我们犯罪的时候，我们不仅会让自己受苦，也会连累其他人，以及地上的万物，所以在这方面，我们要特别小心。

6章8节：“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”这是圣经第一次提到神的恩典。神的恩典临到挪亚的身上。由此可见，人不是绝望的。神对人还是充满了怜悯和慈爱。

今天，神对我们也是充满了怜悯和慈爱。但是我们千万不要因为这样而随意犯罪，因为神是公义的。祂与罪恶水火不容。当祂看到我们犯罪的时候，祂一定会施行管教。另外，当我们犯罪的时候，神一定会为我们感到忧伤的，正如创世记6章6节所说的，我们怎麼可以让爱我们的天父伤心呢？

创世记6章9—8章22节

创世记6章9节到8章22节可以分为9个部份：第一，6章9到12节，挪亚与神同行；第二，6章13到7章9节，神的吩咐和挪亚进入方舟；第三，7章10到16节，洪水开始泛滥；第四，7章17到24节，洪水浩大；第五，8章1节，神记念挪亚；第六，8章1到5节，洪水退落；第七，8章6到14节，洪水全乾了；第八，8章15到19节，神的吩咐和挪亚离开方舟；第九，8章20到22节，挪亚献祭给神。

6章9到12节主要是介绍挪亚的出场，他的独特之处和特质。挪亚的时代是一个充满了强暴的时代。然而，在这个时代中，挪亚却是一个“义人”，一个“完全人”。他“与神同行”。“完全人”是形容挪亚远离罪恶，遵守主道，有诚信，备受尊重。“与神同行”这几个字反映了挪亚和以诺一样，跟神有紧密的关系。在黑暗的时代，挪亚仍然能够遵守主道，与神建立亲密的关系，这是非常难得的。

6章13到7章9节的重点是神宣告祂已经决定了要毁灭所有的生物。祂吩咐挪亚制造方舟，并且把各种“有血肉的活物”都带到方舟里面去。这些活物包括了飞鸟、牲畜、地上的昆虫。创世记的作者特别强调神要挪亚建造方舟，是为了保全各类生物的生命，而动物一对一对的被带进方舟，是为了要保证它们将来能够继续繁殖。

6章13节：“神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前…”“已经来到我面前”的意思是“决定”。“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前”，可以解释为“神决定使有血气的人的尽头临到他们身上。为什么“来到我面前”相等于“决定”呢？原来，古代的国家宣布新的政策时，一定会把计划带到王的面前，让他批核。王审核了以后，就会用手势或者是盖章表示同意，那个计划就在王面前成了谕

旨。所以，“来到我面前”相等于做了最后的决定。神为世人的命运做了决定，他们将要面对死亡的惩罚。

6章14节，神要挪亚“用歌斐木造一只方舟……”“方舟”可以是指“箱子”。这个箱子只有一个目的，就是成为庇护所，保存各种不同的生物。这个箱子本身不能够航行，只能够在水上漂流。它必须依靠神的导航，所以在方舟里面的人一定要依靠神的恩典。

6章22节：“挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。”从这里，我们看到了挪亚蒙福的秘诀，是顺从，并且实行神的吩咐。对于事奉主的人来说，顺服比成功更重要。这一节两次提到“照样行”，是要加强表达挪亚的顺服和听命。

7章1到9节详细地记载了神的吩咐，藉此表明挪亚是一个非常顺服的人。神吩咐他带各类牲畜进入方舟，洁净的畜类每样保留七对，不洁净的畜类只带一对。神所吩咐的，他都一一办妥了。

7章4节：“因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的各种活物都从地上除灭。”在这里，我们看到神给挪亚和他的家人七天时间完成最后的准备，虽然时间不多，却不仓卒，挪亚绝对有足够的时间来完成使命。“降雨”指出了洪水来临的第一个阶段是下雨。“在地上四十昼夜”表明了神的大能，祂要天下雨四十昼夜，天就四十昼夜降大雨在地上。神不仅要降雨，还要把生物除灭。而洪水正是神要除灭生物的工具。

7章10到16节记述了两件事情：第一，洪水泛滥。洪水覆盖了全地，比高山还高出二十二尺，结果就是所有人和生物都除灭了。第二，挪亚按照神的吩咐，带领家人和生物进入方舟。方舟里的人和生物都逃过了洪水的浩劫。

7章11节：“当挪亚六百岁，二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了”。从这一节，我们看到洪水有两个来源。第一个来源是“大渊的泉源”。“大渊”就是承托著地球的大水。希伯来人认为地球是漂浮在水面上的，下面是大水。这个大水并不是深洋或者是大海，而是海洋和江河的水的来源。第二个来源是天上的窗户。希伯来人的宇宙观描绘天空上面也是充满了水，只不过是那天堵塞了，水才不会流下来。现在，天好像打开了窗户，上面的水倾倒下来。

7章16节，作者把耶和华描写为好像人那样，在审判即将展开的时候，亲自伸手把方舟的门关上。神把方舟的门关上，反映了对人自始至终的眷顾。在神的眷顾下，方舟里的人和生物都逃过了洪水的浩劫。

7章17到24节描述洪水泛滥所产生的结果：第一，全地淹没了；第二，全地的活物死光，没有一个生存，只剩下挪亚一家八口以及在方舟里的活物。

8章1节：“神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽牲畜。”虽然“纪念”可以解释为记得、想起，但是这不表示神曾经忘记了挪亚，现在才记起来。这个词语也包括了关注、顾及的意思。神纪念挪亚和方舟里的一切是因为祂是信实的神，祂记得所许下的诺言，而且一定会按照所说的话成就。

8章1到5节记述了神因为纪念挪亚和方舟里的生物而采取的行动，就是用风把地上的洪水渐渐吹乾。土地、植物、飞鸟、动物和人类再次重现在地上。8章1节：“神叫风吹地…”，“风”在希伯来文和“灵”是同一个字。神透过灵开始了重建的工作。8章4节，“方舟停在亚拉腊山上。”“山”在原文是复数，是指亚拉腊地区的山脉，并不是指一座山峰或者是一座高山。亚拉腊并不是现代同名的山，而是位于古代的乌拉图地区，大约在现在的亚美尼亚附近，土耳其东部、伊朗的西北。亚拉腊最高的山高达海拔一万七千尺，是当时人们认为最高的山。

8章6到14节描述挪亚放乌鸦和鸽子出去，探测洪水是不是从地上完全消退了。第7节，挪亚第一次放出去的是乌鸦，它似乎并没有再回到方舟里面去。它一直飞来飞去，直到地上的水都乾了。挪亚第二次放出去的是一只鸽子。鸽子找不到落脚的地方，就回到方舟里面去。过了七天，挪亚再放出鸽子，鸽子还是回来了。不过这一次，鸽子嘴里“叨著一个新拧下来的橄榄叶子”，这显示了陆地不再被水淹没，已经长出了橄榄树。再过七天，挪亚第三次放出鸽子，鸽子再也没有回来。

8章15到19节，神吩咐挪亚，挪亚就和他的家人出了方舟。“一切走兽、昆虫、飞鸟，和地上所有的动物，各从其类，也都出了方舟”。人类的历史翻开了新的一页。

8章20到22节描述挪亚出了方舟以后，筑坛向神献祭。神对于挪亚的献祭作出了两方面的回应：第一，神定意要保留地上的生物，不再以洪水毁灭世界；第二，神宣告要赐福给挪亚以及他的儿子。

21节：“……我不再因人的缘故咒诅地（人从小心里怀著恶念），也不再按著我才行的灭各种的活物了。”人并没有因为洪水而有所改变，年纪轻轻就心怀恶念。由此可见，人不能够改变和拯救自己，人的盼望只能建基于神的恩典，等祂主动给予帮助。尽管人应该受到最严厉的刑罚，神仍然爱人，决定不再以洪水惩罚人，因为祂明白到挪亚的义是不能够传给后代子孙的。

22节，神应许了世界将会按照规律运行，因为祂不再咒诅地了。“稼穡”是指播种和收割。

“寒暑”是指温度，尤其是日夜不同的温度。“冬夏”是指季节。“昼夜”是指时间。只要大地仍然存在，这四种现象就循环不息，永不停止，所以人不会缺乏日用的必需品，例如米、麦，以及其他食物。洪水泛滥的时候，季节日夜都好像消失了，现在却不会再停顿了。

创世记9章1—29节

9章1到29节描述挪亚出方舟以后所发生的三件事情。第一，挪亚蒙神赐福并接受命令。第二，神与挪亚、他的后代并一切活物立约。神又以彩虹为记号。第三，挪亚从事农业，却因为所种植的果子而导致悲剧。这个悲剧回应了第八章最后一段所说的，洪水虽然洗涤了大地，但是地上的人仍然污秽，从小就心里怀著恶念。虽然人是这麼的软弱，但是神却主动应允不再以洪水灭世。彩虹这个记号表明了神一定会遵守承诺的。

9章1到7节讲述洪水之后，神使地上一切重获新生，又赐福给挪亚的一家，命令他们生养众多，管理万物。第3节，神不仅把管理权交给人，还让人任意宰杀其他动物作为食物。在这里，神加插了两个禁令：第一，禁止吃“带著血”的肉，因为血就是生命，正如利未记所指出的，“活物的生命是在血中；我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪…”不吃血是表示尊重生命。另外，生命的主权掌握在神的手里，所以不吃血也是为了尊重神。第二个禁令是不可以杀人。神不只是禁止人，也禁止野兽杀人。第6节

说：“凡流人血的，他的血也必被人所流；因为神造人，是照自己的形像造的。”

9章8到17节提到了神以彩虹为记，跟每一个活物立约。这并不是说彩虹在洪水以后才第一次出现，而是说从此以后，彩虹成为了记号。这段经文记载了旧约里的第一次立约。神和挪亚立约，和旧约里其他三次的立约不同，因为这个约是普世性的，其他的约却只是关乎神和祂的选民。神和挪亚以及他的后代立约，并没有要求他们以及其他活物做任何事情，尽任何义务。神只是用约来强调祂的应许而已。

9章18到27节，挪亚出了方舟以后，以务农为生。他开垦了人类历史上第一个葡萄园。21节，挪亚“喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤著身子”。挪亚可能是圣经中第一个因为醉酒而闯祸的人，也可能是人类历史上第一个醉酒的人，因为他是种植葡萄的鼻祖。圣经不会为尊者有所忌讳，经文记录了重要人物的伟大事迹，也忠实地写下了他们的错误。无论是挪亚醉酒、亚伯拉罕撒谎，还是大卫奸淫，圣经都记下来，作为我们的鉴戒，让我们看到了人性的软弱。

22-23节，含看到了父亲赤身露体以后，就跑去告诉他的兄弟。他的兄弟就“拿件衣服搭在肩上，倒退著进去，给他父亲盖上……”“衣服”是指长外衣，晚上可以当作毛毯盖身。两兄弟把长衣披在父亲的身上，除了遮丑以外，或许也是因为害怕父亲酒后受凉，并且感染疾病。

24-25节，挪亚醒了，知道了含所做的事情，就咒诅含的儿子迦南。或许我们会问，含犯错，为什么受咒诅的反而是他的儿子呢？有学者认为，在古代社会里，父债子还的做法十分普遍。雅各预言他儿子的遭遇时，也指出了他们的后代会因为他們所做的事情而受到牵连。迦南受到咒诅，极有可能是因为父亲做错事的结果。

26-27节，挪亚咒诅了迦南以后，就赞美神。然后，挪亚祝福雅弗。挪亚希望神“使雅弗扩张”。“雅弗”这个名字的意思是扩张，所以挪亚对雅弗的祝福和他的名字是相关的。在旧约里，人得以扩张就表明了他得到了神的赐福。雅弗的祝福还包括了要“住在闪的帐棚里”。这反映了三件事情：第一，雅弗作为闪的客人，可以分享闪所得的恩福。第二，闪对待雅弗比对待迦南要好多了。第三，雅弗的地位低于闪，因为闪

是主人，而雅弗是宾客。挪亚除了祝福雅弗以外，也预告迦南将会作雅弗的奴仆。这应验在玛代和希腊时代。玛代和希腊人都是雅弗的子孙。

9 章 28 到 29 节，挪亚寿终。圣经说挪亚活到九百五十岁，表明了这个属于洪水之前的人并没有因为洪水而减短寿命。不过，无论寿命多长，一代伟人最后还是难逃一死。

创世记 10 章 1—32 节

第 10 章是一份不平常的族谱，它将以色列国置于旧约作者所知道的世界列国里。作者将闪那被拣选的后代，和其他没有被选上的连起来，说明了以色列人和列国的关系。

10 章 1 节是引言，叙述挪亚三个儿子的后裔分散在全地上。

10 章 2 到 5 节记下了雅弗的七个儿子、七个孙儿，也就是十四个宗族和国家。根据这一段的记叙，雅弗的后代是印欧裔人，所居住的地方离以色列人很远，东自今天的伊朗，西到地中海西端的西班牙，包括了当今的土耳其、克里特，塞浦路斯和希腊的小岛。简单来说，雅弗被视为当时地中海一带居民的祖先。

2 节，“歌蔑”这个名字让人想起了何西阿先知的名字，虽然这两个人是完全不一样的。歌蔑人是亚述文献所记载的森美里亚人，后来居住在小亚细亚北部的加帕多斯加。“玛代”是中东著名的国家，玛代人在主前六世纪和波斯人联手打败巴比伦。圣经屡次提到玛代人。他们居住在亚述东面的山区，就是今天的伊朗的北部。

10 章 6 到 20 节记载了含的后代。他们居住在非洲、阿拉伯半岛、美索不达米亚和巴勒斯坦。含被视为非洲和巴勒斯坦一带居民的祖先。这一段篇幅甚长，表明了它的重要性，因为含的后代包括了以色列的邻国和最凶猛的敌人。

在这里，有几个名字是很值得我们注意的。第 6 节的“古实”是指埃及南部的居民，就是今天的苏丹和埃塞俄比亚。“迦南”是应许之地，是约但河西的平地，包括了腓尼基。第 7 节的“示巴、底但”是古实的孙儿、拉玛的儿子。示巴位于阿拉伯半岛的西南，圣经常常提到示巴黄金和乳香，示巴女王也曾经远道往以色列拜访所罗门。底但是著名的贸易中心，位于阿拉伯半岛的绿洲地带，距离他玛七十英里。

第 8 和第 9 节提到“宁录”这个人物。“宁录”的意思是“反叛”、“造反”。圣经以他为历史上第一个对抗神的帝国的创立人。他的国在示拿地，就是后来的巴比伦。第 9 节，“耶和華面前”这几个字是当时的一句成语，描写人在某方面表现优秀。例如，某人在耶和華面前是个建筑师，意思是这个人是最优秀的建筑师。“像宁录在耶和華面前是个英勇的猎户”代表了宁录是最优秀的猎户。

10 章 21 到 31 节记载了闪的后代，也是作者最重视的，因为 12 到 50 章的主角亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟和犹大，都是源于这个族系。总的来说，闪被视为巴勒斯坦以北一带居民的祖先。这段经文首先提出了三件事情：闪是雅弗的哥哥、闪的后裔和亚兰的儿子。接著，作者提到了亚兰的兄弟约撒法的儿子希伯和孙子约坍。

第 10 章让我们至少看到了两件事情。第一，神是万族之源。作者记下了七十个名字，预表当时人知道的世上所有国家。以色列人和其他民族没有多大分别，都是同出一源。全世界的人都是神所创造的。既然是这样，我们就应该尊重不同国家和不同种族的人。第二，神是怜悯人的神。虽然第 9 章记述挪亚咒诅含的儿子迦南，但是这并没有令他失去有子孙的福分。这一章用了四节经文记下了迦南十一个儿子的名字，是这一章排名第二生孩子多的人，仅次于约坍，约坍有十三个儿子。虽然他受到了咒诅，但是他仍然可以经历到神的祝福，在地上生养众多，遍满大地。神怜悯迦南，正如祂怜悯犯了罪的亚当夏娃、该隐，并且洪水以后的人一样。

创世记 11 章 1—26 节

这章分为两大部分：第一部分是 1 到 9 节，记录了人犯罪，建造巴别塔，以致于神要变乱人的言语，使人分散在地面上；第二部分是 10 到 26 节，记录了从闪到他拉并儿子亚伯兰十代，为神拣选亚伯拉罕留下了伏笔。

第一部分是 1 到 9 节，记载了巴别塔事件。当时，住在示拿地的人召开大会，所有人都来参加，要造大量的砖，又用砖建造城和塔。建城代表了他们不想离开这个地方。但是神的心意是什么呢？神希望他们分散、遍满全地。由此可见，他们所做的，跟神的心意背道而驰。另外，建塔

代表了他们想扬名。在扬名的背后，有更深的意思，就是这些人希望得到自主权。对于建城和塔的人来说，这两座建筑物是他们身分和名声的象徵，他们不肯接受作为人的限制，要与神看齐，追求自主。结果，他们大大的犯罪，得罪神。

11 章 5 节是这段经文的转折点，耶和华要亲自降临看看人做了什么。在这里，作者用了拟人法来描写神，暗示神为了要更清楚知道情况，就亲自从天上下凡看个究竟。这句话含有讽刺的意味，人以为所建造的塔已经高达神的住处，哪知还差得远，所以神要降临才看得清楚。另外，耶和华从天降临，也有审判的含义，因为祂是公义的神，在调查清楚以后，就会宣判和执行刑罚。

有人认为神嫉妒人团结起来做大事，所以才破坏人的工作，但是经文却告诉我们，事实并非如此。如果耶和华不拦阻人建造巴别塔和城，后果将会不堪设想。人类会更骄傲，犯罪更猖獗，所以神必须采取行动，免得他们继续同心合力去犯罪。神所采取的行动就是变乱人的口音，使人分散在地上。这是 11 章 8 到 9 节的记载。

第二部分是 10 到 26 节，记载了从闪到亚伯兰的族谱，显出神拣选了亚伯兰以及他的后代。这段是创世记的第三个族谱：第一个族谱记载了从亚当到挪亚的十代；第二个记载了挪亚三个儿子以及他的后人分散出去的七十族。11 章 10 到 26 节是第三个族谱，记载了从挪亚的儿子闪到亚伯拉罕的十代。

在这段经文中，有几个名字是值得我们注意的。22 节的“拿鹤”是“吹走”的意思。“拿鹤”是亚伯兰的祖父。24 节，“拿鹤”的儿子是“他拉”。“他拉”这个名字和月亮有关，反映了“他拉”的父母敬拜月神。26 节提到了“亚伯兰”的名字。在原文当中，“亚伯兰”是由亚伯和兰这两个字组成，前者的意思是父亲，后者是高举。

“亚伯兰”是父被高举，或者是高举之父、尊贵之父的意思。

创世记 12 章 1—25 章 11 节

创世记的作者用了十多章的篇幅，来记录亚伯兰的生平，描述这位伟人和神、以及家人的关系，让我们明白到神怎样履行祂要使亚伯兰成为大国的应许。这十几章的经文可以分为 12 段。第一段是 12 章 1 到 9 节，亚伯兰蒙耶和华呼召；第

二段是 12 章 10 到 20 节，撒拉遇到危机；第三段是 13 章 1 到 14 章 24 节，亚伯兰和侄儿罗得；第四段是 15 章 1 到 21 节，神和亚伯兰立约；第五段是 16 章 1 到 16 节，亚伯兰娶夏甲，夏甲生以实玛利；第六段是 17 章 1 到 27 节，神和亚伯兰立约；第七段是 18 章 1 到 19 章 38 节，亚伯兰和侄儿罗得；第八段是 20 章 1 到 18 节，撒拉再次遇到危机；第九段是 21 章 1 到 22 章 24 节，亚伯兰蒙耶和华赐福，试炼。第十段是 23 章 1 到 20 节，亚伯拉罕的妻子撒拉逝世、埋葬。第十一段是 24 章 1 到 67 节，亚伯拉罕为儿子以撒娶妻。第十二段是 25 章 1 到 18 节，亚伯拉罕逝世、埋葬，以及以实玛利的家谱。

第一段是 12 章 1 到 9 节，讲述亚伯兰蒙耶和华呼召。神呼召亚伯兰离开“本地，本族，父家”，神所要指示他的地方去。如果亚伯兰愿意听从神的命令，他将会得到神所要赐给他的福份：第一，他将会“成为大国”；第二，神一定会赐福给他。究竟是什么福气呢？有学者认为，这是指亚伯兰将会有很多子孙，他的物质生活也会富裕等等；第三，神叫亚伯兰的“名为大”。我们都知道“名”在旧约是指整个人，神使亚伯兰的“名为大”，是指亚伯兰不仅名望高，而且为人所尊重，在人眼中看为伟大；第四，亚伯兰“也要叫别人得福”。

亚伯兰的回应是什么呢？第 4 节说他“照著耶和华的吩咐去了。或许现代人不会觉得离乡背井，甚至远渡重洋有什么大不了的，但是对于上古的人来说，这比登天更难，因为离开了自己所属的团体，就失去所有的依靠和安全感，很难生存下去。亚伯兰深深的知道离乡背景的痛苦是怎样的，但是他一言不发，不与神讨价还价，就按著神的吩咐去了。他带著妻子撒莱和侄儿罗儿，到了迦南地。他们经过那地，“到了示剑地方摩利橡树那里”。“耶和华向亚伯兰显现，”并且应许把那个地方赐给他的后裔。“亚伯兰就在那里为”耶和华筑了一座坛。后来，亚伯兰从示剑搬到伯特利，又从伯特利“迁往南地去”。

从这段经文，我们学到了一个功课：有时候，神的吩咐看来不容易执行，因为祂要求我们割断那些对我们很重要的“安全感”，要我们踏步迈向新的挑战。这个时候，我们不要因为害怕离开熟悉的环境和亲人，而违背了神的命令和带领。

既然神吩咐我们这样做，祂一定会负责到底。我们一定要对神有信心。

第二段是 12 章 10 到 20 节，讲述撒拉遇到危机。亚伯兰在迦南地刚安顿下来，就遇到新的挑战，因为迦南发生了“饥荒”。亚伯兰为了解决饥荒的危机，就下到埃及去。在快要到埃及的时候，亚伯兰预测两件事情：第一，埃及人会被撒莱的美貌吸引，因为他知道撒莱实在是美丽的；第二，埃及人会因为垂涎撒莱的美色要夺取她，如果知道她已经有丈夫，会下手把他杀害。她的美丽可能会为亚伯兰带来杀身之祸。于是，亚伯兰想到了一个计谋，来保护自己。他请求撒莱在别人面前，认自己是亚伯兰的妹妹。亚伯兰这样做是不对的。虽然撒莱是他同父异母的妹妹，但是他不应该以此隐瞒他们的另外一种关系，那就是他们是夫妻。

12 章 14 到 16 节记载了整件事情的经过。亚伯兰料事如神。当他和家人到了埃及的时候，当地的人就被撒莱的美貌迷住了，甚至法老的臣仆也要连忙入宫，推荐这位来自迦南的美人。结果，撒莱“就被带进法老的宫去”。亚伯兰在第十三节请求撒莱按照计划行事，使他可以因为撒莱得平安。他所预言的并没有落空，他果然因为撒莱得到好处，而且远远超过他所想的。他不仅是性命得以保存，而且获得法老慷慨馈赠，送以大礼。但是创世记的作者指出，这些礼物是“因这妇人”而得到的，暗示了这并不是光荣得来的财富，这是亚伯兰因为牺牲妻子而获得的礼物。

12 章 17 到 20 节，讲述神介入这件事情。祂介入的方法是“降大灾与法老和他的全家。”有学者认为，“大灾”是指皮肤病，尤其是性器官发炎，让法老不能够亲近撒莱。法老知道了实情以后，立刻打发人把亚伯兰召来，要质问和责骂他。从法老的话语当中，我们了解到法老是一位有良知的君王。他知道不应该抢夺别人的妻子，这是奸淫。他之所以把撒莱“取来”要作他的妻子，是因为他以为撒莱是亚伯兰的妹妹。现在法老知道了真相，他一定不会碰撒莱这个妇人。所以 20 节提到法老送走了亚伯兰和他的妻子。

从 12 章 10 到 20 节，我们学到一个很好的功课。我们凡事都要求神的带领，不要只靠自己的聪明和智慧，无论事情大小，都应该依靠主。好像亚伯兰这样有头脑和谨慎的人，也因为过份依

靠自己而吃亏。当我们遇到危险的时候，我们很容易会用自己的方法去面对，正如亚伯兰一样。我们不要忘记了，那位全智全能的神非常爱我们，祂很乐意帮助我们。让我们常常来到祂的面前，仰望祂的恩典吧！

第三段是 13 章 1 到 14 章 24 节。这一段可以分为三个部份：第一部份是 13 章 1 到 13 节，讲述亚伯兰和罗得分开；第二部份是 13 章 14 到 18 节，讲述神应许赐地和后裔给亚伯兰；第三部份是 14 章 1 到 24 节，讲述亚伯兰奋勇救罗得。

第一部份是 13 章 1 到 13 节。亚伯兰被赶离埃及以后，就回老家“南地”去了。本来，亚伯兰以为自己可以过平静的生活。没想到，新的问题又出现了。亚伯兰的金、银、牲畜非常多。他的侄儿罗得也很富有，拥有“牛群、羊群、帐棚”。第 6 节说：“那地容不下他们；因为他们的财物甚多”。所以，两家的牧人时常“相争”。面对这种情况，亚伯兰选择了主动找罗得商谈，同心寻求解决之道。亚伯兰对侄儿说：“你我不可相争”。为什么呢？因为他们是“骨肉”。“骨肉”原文直接的翻译是“我们是男人、兄弟”。这是一种比较特别的讲法。亚伯兰这样说，暗示了大家既然是男人，不应该争吵，更何况还是兄弟呢？亚伯兰纡尊降贵，和侄儿谈话好像兄弟、平辈一样，可见他气量宽宏。

亚伯兰请罗得先选择要去的地方。罗得老实不客气，选择了“约但河的全平原”，并且住在“所多玛”这个城市。从表面上来看，这个地方相当的不错，因为它的水源充足，非常富裕，但是当我们继续看圣经的时候，我们会发现这个地方是罪恶之源，在神的眼中并不是一个好地方。圣经更形容“所多玛”这个城市“在耶和华面前罪大恶极”。由此可见，罗得选择地方的标准只是这个地方的地理环境怎么样，是不是适合居住，而不是这个地方的居民怎么样，他们是不是敬畏神。

从 13 章 1 到 13 节，我们学到了“选择”的功课。生命是由选择所组成的。而选择是有“滚雪球”的特性的。这次的选择会促使下一次的选择，互相是有关连的。罗得先选择约但河平原，跟著就往东迁移，再搬到所多玛附近，最后就住在城中。一次选择的错误可以造成千古恨。让我们以罗得的经历成为我们的鉴戒吧！

第二部份是 13 章 14 到 18 节。神吩咐亚伯兰“举目向东西南北观看”。凡他所看到的地，耶和華都会赐给他和他的后裔。耶和華也应许亚伯兰会有“后裔，而且这些后裔会好像“地上的尘沙”那么多。在这个之后，亚伯兰搬到“希伯仑幔利的橡树那里居住”。“希伯仑”的意思是联合，是亚伯兰的活动中心。这个城市在耶路撒冷以南 30 公里，位于迦南的南部。希伯仑又叫做“幔利”，或者是“基列亚巴”。亚伯兰后来在希伯仑买地安葬他的妻子。那块地成为了亚伯兰家族的祖坟地。

13 章 14 到 18 节让我们看到了，当亚伯兰愿意为神有所放弃的时候，神的应许就临到他的身上。今天，当我们愿意按照神的吩咐，为神放下、舍弃一些事物的时候，我们也会得到祝福。许多宣教士愿意离乡背井，到远方传福音，虽然辛苦，却感受到神的赐福。正如主耶稣所说的：“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得著百倍，并且承受永生。”许多人在奉献金钱和帮助人的过程中，也有这样的经历，就像主所说的那样：“你们要给人，就必有给你们，并且用十足的升斗，连摇带按、上尖下流的，倒在你们怀里”。

第三部份是 14 章 1 到 24 节。四王从东方来攻打约但河平原。这四个从东方来的君王，分别属于亚摩利、胡利、以拦、赫族。他们结成联盟，出兵攻打死海南端的五个城市。这五个城市面积不大，却各自拥有一个君王。这五位君王分别是：“所多玛王比拉”，“蛾摩拉王比沙”，“押玛王示纳”，“洗扁王善以别”以及“比拉王”。“比拉”的意思是罪恶，或者是征服者。“比沙”的意思是“邪恶”。“示纳”的意思是“善（月神）是父亲”。“善以别”的意思是“威武的名字”或者是“神只的名字有权力”。

五王联盟，对抗四王。创世记的作者只是用了一句话记述这场战争，可能是因为两军势力悬殊，一交手就立刻分出高下。五王联盟好像螳臂挡车一样，不堪一击，立刻溃败，四散逃走。所多玛王和蛾摩拉王在逃跑的时候，“掉在坑里”。有学者认为“掉在坑里”更好的解释应该是“躲在坑里”，因为这个动词的字根可以是指主动下去。这两个皇帝躲在坑里暂时躲避，直到四王联军走了，才再次露面。

四王战胜五王，接著就抢夺战利品。在这个过程中，他们把“亚伯兰的侄儿罗得和罗得的财物掳掠去”了。14 章 13 节提到有一个人逃脱了，到了希伯仑“幔利的橡树那里”，把坏消息告诉亚伯兰。亚伯兰立刻展开了拯救行动。他率领“家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但。”

“精练壮丁”是指受过训练的奴仆，相等于雇佣兵。他们可以和四王联军一较高下。除了这些奴仆以外，参与拯救行动的还有幔利、以实各和亚乃这三兄弟。

亚伯兰在“夜间”，和“仆人分队”攻击敌人，结果大获全胜，“将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗得和他的财物，以及妇女、人民，也都夺回来。”

接著，亚伯兰启程回家。所多玛王“在沙微谷迎接”他。在所多玛王之后，又有另外一个人来迎接亚伯兰。这个人是“撒冷王麦基洗德”。

“撒冷”是指耶路撒冷。“麦基洗德”有三种解释：第一，“洗德是仁义”，把“洗德”当作是迦南的神只，主管公平、公正。第二，“我王是洗德”或者是“洗德是我王”，因为“麦基”是“我王”的意思。第三，“我王是仁义、公平”。“麦基洗德”既是君王，也是“至高神的祭司”。他迎接了亚伯兰以后，就为他祝福，因为亚伯兰战胜了四王联军，又把掳去的人救回来。

对于麦基洗德的祝福，亚伯兰的回应是把“十分之一”送给麦基洗德。当所多玛王看到亚伯兰把夺回来的十分之一送给麦基洗德，就立刻作出反应，说：“你把人口给我，财物你自己拿去罢！”从表面上来看，所多玛王非常的大方，愿意把所有的“财物”送给亚伯兰。但是实际上，他还是一个相当自私的人。他第一句话是要求亚伯兰把人口给他，然后才说“财物你拿去罢”。而且在整段话当中，他并没有感激亚伯兰冒死出兵救回财物和人质。

亚伯兰的回应是什么呢？他指著“天地的主，至高的神”发誓，任何属于所多玛王的物件，“就是一根线、一根鞋带”，他都不会拿去。“一根线、一根鞋带”代表了最不值钱的东西。亚伯兰这样起誓，是不想所多玛王说：“我使亚伯兰富足”。亚伯兰知道一切都是源于神，正如他这次战胜，也是因为神帮助他。亚伯兰要依靠神，不依靠人。或许，他根本不想和所多玛王有任何

的牵连。

第四段是 15 章 1 到 21 节。这段经文记载了耶和华与亚伯兰的两次交谈。

其中一次交谈记载在 5 章 1 到 6 节。交谈的时间是在“这事以后”，也就是亚伯兰和四王联军争战以后。神透过异象，向亚伯兰讲话。祂吩咐亚伯兰“不要惧怕”，因为祂是亚伯兰的盾牌，祂一定会大大的赏赐亚伯兰的。亚伯兰对于神所说的话，感到怀疑。他指出，他离世的时候，可能仍然没有儿子，神给他什么礼物都是没有意思的。祂的赏赐对于亚伯兰来说，也没有什么用处。正因为他没有亲生儿子，所以他认为“承受家业的人，是大马色人以利以谢”。亚伯兰形容以利以谢是“生在我家中的”，这并不是说他在亚伯兰家中出生的，只是指出了他是属于亚伯兰家中的一份子。

耶和华听完了亚伯兰的申诉以后，立刻指出了三件事情：第一，以利以谢一定不会继承亚伯兰的产业；第二，亚伯兰一定会有自己的后代；第三，亚伯兰后代的数目一定会多得不可胜数。亚伯兰听完了耶和华的话以后，就“信耶和华”。为什么亚伯兰的态度发生了一百八十度的转变，从怀疑变为信靠呢？圣经的作者并没有交代。圣经的作者只是说这种转变的结果是“耶和华就以此为他的义。”耶和华宣告亚伯兰是义的。

“义”在这里的重点，不是论述亚伯兰的行事为人公平和慷慨，而是指亚伯兰因为“信耶和华”而满足了可以和神建立关系的要求。当亚伯兰被耶和华称为义的时候，他和耶和华的关系就进入到一个新的境界了。

耶和华与亚伯兰的第二次交谈记载在 15 章 7 到 21 节。耶和华指出他曾经领亚伯兰“出了迦勒底的吾珥”，为的是要把迦南地赐给他。亚伯兰就求神给他一个印证，好让他知道自己一定可以得到这个地方为业。耶和华接受亚伯兰的请求，并没有指责他信心不足，反而是借著立约的仪式向他提出保证，让他可以知道“必得这地为业”。

耶和华吩咐亚伯兰准备一些动物，包括了“母牛、母山羊、公绵羊、斑鸠、雏鸽”，都是一些可以献祭的动物和飞鸟。亚伯兰照著办，并且把取来的三种动物“劈开、分成两半”，但是那两只“斑鸠”和“雏鸽”却没有剖开，可能是因为它们太小的原故。亚伯兰把已经劈开的肉，

“分成两半、一半对著一半的摆列”。后来，“有鸚鸟下来”，落在肉上。亚伯兰赶走了它们。

“日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了，忽然有惊人的大黑暗落在他身上。”亚伯兰怕得要命。

就在这个时候，耶和华对他说话，让他知道以下四件事情：第一，神的应许一定会应验在亚伯兰的身上；第二，亚伯兰的后裔获得迦南地之前，有三件事情会发生，分别是他们会“寄居别人的地”，并且在当地成为奴仆，“服事那地的人，他们也会受到当地人的压迫。亚伯兰听见自己的后代会受到压迫，自然想知道会受迫害多久。答案是“四百年”，直到亚摩利人的罪孽满盈了。

当亚伯兰的后裔落在水深火热当中的时候，耶和华会做三件事情：第一，把灾害加在压迫亚伯兰子孙的国家；第二，带领亚伯兰的子孙离开“那国”，并且让他们离开的时候，不会两手空空。他们可以带著“许多财物”离开；第三，使亚伯兰的子孙回到迦南地。

至于亚伯兰，神让他享高寿才死。他可以“平平安安的归到”列祖那里。他死后，他的子孙会把他的遗体埋葬好。

15 章 17 到 21 节，神亲自完成立约的过程。祂从祭物当中经过，并且藉此向亚伯兰表明，祂和亚伯兰所立的约是一定会兑现的。

第五段是 16 章 1 到 16 节。这一段记载亚伯兰如何听从撒莱的话，凭著自己的力量去实践耶和华的应许。当他这样做的时候，家庭问题接踵而来。

日子一天一天的过去，撒莱还是没有孩子，所以她变得越来越焦急。16 章 2 节指出，撒莱认为自己不能够生育，是神的问题，是“耶和华使”她不能够生育。她想到了一个妙计来解决当前的困境。她把使女“给丈夫为妾”。亚伯兰既然娶了夏甲为妾，就可以和她“同房”了。我们都知道亚伯兰和夏甲同房，只有一个目的，就是替撒莱生一个儿子，正如第 2 节所说的：“我可以因他得孩子”。撒莱怎麼可以通过她的使女“得孩子”呢？原来，她可以把夏甲所生的孩子收养过来，就正如雅各把约瑟的两个儿子“归在他的名下”一样。

撒莱说服了丈夫，就把建议付诸实行，将“埃及人夏甲，给了丈夫为妾”。或许在这里我们会

问，为什么亚伯兰这么乐意顺从撒莱的建议？为什么撒莱这么慷慨大方，不怕丈夫被人“瓜分”？这是因为“那时亚伯兰在迦南已经住了十年”。他们等了十年的时间，耶和华的应许还是没有应验的迹象。所以，他们开始思想、计划，要用他们认为行得通的方法，助神一臂之力，好让祂的应许可以早日实现。其实，他们这样做并不能够让神的应许早日实现，因为这不是神的心意。他们所做的为自己带来了很大的痛苦，让家中充满了嫉妒、仇恨和猜疑。

究竟亚伯兰家中发生了什么事呢？原来，撒莱和夏甲发生了冲突。冲突起源于夏甲看到“自己有孕，就小看他的主母”。这是撒莱所没有预料到的。撒莱心中不平，就气忿的找丈夫谈话。撒莱指出，她感到非常的委屈。第5节更指出，这些委屈都是因为亚伯兰而起的，所以一切的责任都是在亚伯兰的身上。撒莱认为自己善待夏甲，但是夏甲却忘恩负义，以恶报善，让她受尽伤害，所以她请亚伯兰作出仲裁和干预。

亚伯兰的回应是什么呢？他向撒莱指出：夏甲是她的使女，在她的“手下”，是被她所管的，所以她喜欢怎样对待夏甲，就怎样对待她。毫无疑问的，亚伯兰的决定偏袒撒莱，完全忽视夏甲的权益。这对夏甲是不公平的。

接著，我们看到撒莱苦待夏甲。夏甲受不了，就“从撒莱面前逃走”。当创世记的作者提到夏甲逃走的时候，整件事情好像就要以悲剧收场了。不过，圣经告诉我们，神就在这个时候介入，让这件事情可以朝著一个新的方向发展。

神的使者遇见夏甲。祂吩咐夏甲回到撒莱那里，“服在他手下”。如果夏甲愿意顺服，祂一定会赐福给夏甲，让她的“后裔极其繁多，甚至不可胜数”。

神的使者又宣告，夏甲将要生一个儿子，他的名字要叫做“以实玛利”，“因为耶和华听见了”她的苦情。由此可见，耶和华并不只是亚伯兰和撒莱的神，祂也是外邦人的神。当祂听到外邦人的叫喊的时候，祂也会怜悯和看顾他们。以后，当夏甲呼叫以实玛利的时候，她一定会常常想起这一点。

以实玛利将会是一个怎样的人呢？神的使者指出了三点：第一，他“为人必像野驴”，暗示了他为人独立，随意往来，拥有真正的自由，不

受人使唤；第二，“他的手要攻打人，人的手也要攻打他”，暗示了以实玛利放荡不羁，无论去到哪里，都会和人发生冲突，跟人为敌；第三，他“必住在众弟兄的东边”。

经过了这件事情以后，夏甲深深的体会到耶和华是“看顾人的神”，所以她把神的使者遇见她的那口“井”，也就是水泉，改名为“庇耳拉海莱”，意思是“我的永活看顾者的井”。夏甲要透过这口井，记念神怎样看顾她和她腹中的儿子。

第六段是17章1到27节。这段经文可以分为四部份：第一，17章1到8节，讲述神预告将会使亚伯兰成为多国之父；第二，17章9到14节，神要求亚伯兰和家中的男士行割礼；第三，17章15到22节，神预告将会使撒莱成为多国之母；第四，17章23到27节，亚伯兰和家中男士接受割礼。

17章1到8节，讲述神预告将会使亚伯兰成为多国之父。17章1节指出了：“亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现…”为什么神在这个时候，向亚伯兰显现呢？16章16节说：“夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁”。现在亚伯兰九十九岁，代表著又过了十几年的时间了，神的应许还是没有实现。或许在这个时候，亚伯兰和撒莱的信心正陷于低谷，所以神要给他们一些鼓励。而鼓励的方法是肯定那已经立好的约。

在肯定这个约之前，神吩咐亚伯兰两件事情：第一，“你在我面前行走”。这句话可以指人在神面前侍立事奉，重点是对神忠心。怎麽样可以对神忠心呢？就是行在神的道路上，行事为人的动机是为了讨神的喜悦，蒙神悦纳；第二，“无可指责”。这个词是指人对神毫无保留地忠诚，全心相信和倚靠，要对祂真心。当亚伯兰这样做的时候，神就和他“立约”，并且使他的后裔“极其繁多”。亚伯兰听完了这番话以后，就“俯伏在地”。

神再次发言。首先，祂指出了会按照之前所立的约，使亚伯兰“作多国的父”。祂又为亚伯兰改了一个新的名字，叫做亚伯拉罕。改变名字意味著重大的改变。对于亚伯兰来说，改变名字意味著他将会得到前所未有的，从一个没有儿女的人，变成了拥有无数后代的人，更成为了“多

国的父”。“多国的父”牵涉到国家和君王，所以神继续说：“国度从你而立，君王从你而出。”列王纪上下的记录让我们看到了这句话是怎样应验的。

信实的神除了和亚伯拉罕立约以外，还把约延伸到亚伯拉罕的后代的身上。神要和他们立约，并且要永远遵守这个约。

接著，神谈到了要把迦南地赐给亚伯拉罕和他的后代。神在前几章已经提到了要把这个地方赐给他们，但是直到这一章，神才第一次提到迦南这个名字，祂的应许是越来越清楚了。

17章9到14节，讲述神要求亚伯拉罕和家中男士行割礼。圣经作者指出了，在约里面，亚伯拉罕和他的后代都要尽上应尽的责任，借此满足约的要求。他们要做下列事情：第一，他们要遵守神和亚伯拉罕所立的约。要好像亚伯拉罕那样，“在神面前作完全人”，让耶和华作他们的神。他们要单单的，真诚的敬拜神；第二，他们要“行割礼”。割礼就是神和以色列民立约的印记。这个印记一方面提醒神，祂必须遵守向亚伯拉罕所许的诺言，另一方面也提醒亚伯拉罕和他的后代，既然他们和神立了盟约，是神所拣选的后代，他们的身份是很特殊的，他们也必须遵守这个约的要求，包括了在神“面前作完全人”。

17章15到22节，神预告，祂将会使撒莱作多国之母。神为撒莱改了新的名字，叫做“撒拉”。“撒拉”和“撒莱”的意思相同，都是指“公主”。这位“公主”的后代中，将会有君王。亚伯拉罕听了神的话以后，感到不可思议，忍不住低头暗笑。虽然他乐意接受神的应许，但是他不认为神实现应许的方法是行得通的。所以，他提出了一个他认为可行的方案，就是求神把以实玛利当作是他的继承人。神的回应是，撒拉一定会生一个儿子，叫做以撒。神要与以撒，而不是以实玛利立永远的约。虽然以实玛利不是亚伯拉罕的继承人，但是神也答应他，会赐福给以实玛利。以实玛利会“昌盛极其繁多”，他的后裔当中，有尊贵的人；而且他的后裔多到可以成为强大的国家。

17章23到27节，讲述亚伯拉罕顺从神的吩咐，和家中的男士一起接受割礼。

第七段是18章1到19章38节。这一段叙述神要毁灭所多玛，后来垂听了亚伯拉罕的祷告，

拯救罗得，以致于罗得没有和其他居民一同灭亡。这一段可以分为三部份：第一部份是18章1到15节，亚伯拉罕接待耶和华；第二部份是18章16到33节，亚伯拉罕祈求耶和华不要毁灭所多玛；第三部份是19章1到38节，耶和华毁灭所多玛，但是拯救亚伯拉罕的侄儿罗得。

18章1到15节，讲述亚伯拉罕接待耶和华。我们先来看看18章1到8节。耶和华在“幔利橡树”、“帐棚门口”，向亚伯拉罕显现。第2节说：“三个人在对面站著”。由此可见，耶和华用人的形状显现。虽然亚伯拉罕并不知道站在对面的三个人是什么人，但是他请求他们接受他的款待。结果，这三个人接受了亚伯拉罕的邀请。亚伯拉罕催促妻子赶快下厨，而且亲自跑到牛棚里，选了“一只又嫩又好的牛犊”，交给仆人烹调。

18章9到15节，记述耶和华预告亚伯拉罕的妻子明年一定会生一个儿子。三位客人享受了亚伯拉罕所预备的大餐以后，并没有立刻离去，反而问亚伯拉罕：“你妻子撒拉在哪里？”亚伯拉罕回答：“在帐棚里”。撒拉留在帐棚里，是因为当时的风俗不容许已婚女士和陌生客人会面或者是同坐。这三位客人知道撒拉“在帐棚里”，并没有要求亚伯拉罕请她出来相见。他们似乎预料到她会同丈夫和客人的谈话。

其中一位客人说：“到明年这时候，我必要回到你这里；你的妻子撒拉必生一个儿子”。撒拉听了这番话以后，觉得非常的荒诞可笑，所以她“心里暗笑”。她认为自己不仅是年纪大，还“衰败”，亚伯拉罕也“老迈”，夫妇俩人是绝对不会“喜事”的。

客人对撒拉的反应也有强烈的反应。这位客人是谁？祂就是耶和华。表面上，耶和华是和亚伯拉罕谈话，实际上，祂的话是针对撒拉。耶和华用问题的方式指出，撒拉不应该怀疑。对于耶和华来说，没有一件事是太困难，以致于神是不可以成就的。所以，祂所宣告的应许是一定会实现的。耶和华再次提到：“到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子”。

18章16到33节，讲述亚伯拉罕祈求耶和华不要毁灭所多玛。三位客人宣告完了喜讯以后，就离开幔利，到了希伯仑东面位置比较高的山岗，从那里向南俯瞰，清楚看到死海和附近的城

镇，包括了所多玛。在所多玛这个地方，很快就有一件事情发生了。

17 节：“耶和华说：“我所要作的事，岂可瞒著亚伯拉罕呢？”这句话表明了亚伯拉罕和神的关系密切，是祂的朋友，所以祂愿意和亚伯拉罕分享祂的想法和计划。神所要跟亚伯拉罕分享的是：由于所多玛和蛾摩拉这两个城市的罪恶非常的厉害，所以神要亲自从天下下到人间，查究实况，看看所听到的是不是属实。神这样做，反映出祂是公义的法官，不会道听途说，一定要查清楚才施行审判。所以，亚伯拉罕称祂为“审判全地的主”。

18 章 22 到 33 节，两个天使“转身离开那里，向所多玛去”。只剩下亚伯拉罕和耶和华。“亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前”。“站在面前”可以指“侍候”或者是“敬拜”，这里却是指在耶和华前为人代求。从亚伯拉罕的代求当中，我们看到亚伯拉罕从来没有否认所多玛不应该被毁灭，他只是求耶和华怜悯当中那些无辜者。他所关注的不是恶人受罚，而是义人不应该和恶人一同消灭，这是不公平的。亚伯拉罕不断的为所多玛祈求。从城中有五十个义人，到城中只有十个义人，亚伯拉罕都求神恩待和怜悯这个城市。亚伯拉罕透过代求，知道了神的属性和心意。事实上，他越祈祷，就越认识耶和华，难怪他的祷告越来越大胆、直接。

从亚伯拉罕的身上，我们学到代求的功课。亚伯拉罕不只是为罗得的一家，也就是自己的亲人祷告，也为整个所多玛城市的人祷告。所以，我们代求的对象不应该只是亲人和朋友，也应该是整个世界有需要的人。

19 章 1 到 38 节，讲述耶和华毁灭所多玛，但是拯救亚伯拉罕的侄儿罗得。两位天使到了所多玛这个城市，一方面要查究神所听到的是否属实，而另一方面也要看看城中有多少个义人。天使到了所多玛的时间是晚上，罗得刚好在城门口。他“切切”的邀请两位天使到他家中住宿，天使答应了。罗得亲自为天使预备食物。天使吃完了饭，正准备休息，就发生了一件让人感到噁心的事情。

第 4 节提到，“所多玛城里各处的人，连老带少，都来围住那房子”。“城里各处的人”原来的意思是“城中各地的男人”。“连老带少”

并不是说那些围攻罗得房子的，只是老翁和小伙子，而是全城的男人都来参与作恶。这些人不仅围攻房子，还大叫大嚷：“今日晚上到你这里来的人在那里呢？把他们带出来，任我们所为”。

“任我们所为”原文直接的翻译是：“我们可以认识他们”。这个“认识”是指同性性交。我们知道圣经反对同性性交，所多玛居民却好像不觉得这是什么大错，这是非常可怕的事情。

罗得面对这种伤天害理的要求，只能够硬著头皮从房子里走出来，和这群来势汹汹的“暴徒”理论。最后，他提出了把两个未曾出嫁的女儿，交出来任由他们蹂躏。这些“暴徒”不肯，还决定了要攻破房门。就在这个时候，天使救了罗得。

19 章 12 到 16 节，天使正式宣布毁灭所多玛，但是他们却会拯救罗得和他的家人。罗得去找他的未来女婿，告诉他们神将要毁灭这个城市，但是他们却不相信他，认为他的话太荒诞了，不可能发生。在无可奈何之下，罗得只能够带著妻子和两个女儿，跟著天使离开所多玛。在城外，天使吩咐罗得和他的家人两件事情：第一，继续逃走，走到山上去。在山上，罗得才真正脱险、得救；第二，“不可回头看，也不可平原站住”，不然，他们会被“剿灭”。罗得不想逃到山上去，因为山太远了，他们还没有到山上，灾祸已经临到他们了，所以他恳求天使准许他们逃到琐珥去，因为“这座城又小又近，容易逃到”。天使答应了罗得的请求。

19 章 23 到 26 节，当罗得和家人到达了琐珥以后，毁灭就开始了。罗得的妻子因为违反了天使的吩咐，“回头一看”，“就变成了一根盐柱”。

19 章 27 到 38 节，当亚伯拉罕看到了平原诸城在冒烟的时候，心里或许在担忧耶和华有没有答应他的请求，不要把义人和恶人一起毁灭。当我们看经文的时候，我们发现耶和华答应了亚伯拉罕的祈求。罗得并没有和所多玛人一起消灭，因为耶和华纪念他的叔叔亚伯拉罕。

那麼被救出来的罗得又怎麽样呢？罗得和两个女儿从琐珥搬到山上去了。本来，父女相依为命，日子应该可以过得去，但是罗得的女儿担心自己没有机会生儿育女，所以他们就与父亲乱伦，借此使自己获得儿女。两个女儿分别生下了

“摩押”和“便亚米”这两个儿子。“摩押”的意思是从我父亲来的，他是“摩押人的始祖”。

“便亚米”的意思是“我亲属的儿子”，他是“亚扪人的始祖”。这两族人后来都成为了以色列人的世仇。不仅如此，这两族人后来犯了所多玛人的罪，就是不接待异乡客，以致于他们受到咒诅。

本来，罗得有好的开始，和叔叔亚伯拉罕一起离开哈兰，前往应许之地，但是因为错误的选择，加上和恶人结交、同住，到头来，他失去了家产、妻子，而且犯了乱伦，从此销声灭迹。圣经甚至没有提到他的去逝，可以说他是晚节不保啊！

第八段是 20 章 1 到 18 节，讲述撒拉再遇危机，或者是危险。第 1 节指出了，亚伯拉罕搬到“南地”，定居在“加低斯和书珥中间”。后来，他和家人前往“基拉耳”，可能是为了做生意、购买所需要的物品和畜牧，因为在这个地方附近，有肥沃的草场。亚伯拉罕重蹈覆辙，把撒拉当作是妹妹，目的也是为了保护自己。由于撒拉是以一个未婚的姿态出现，所以“基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去”。

20 章 3 到 7 节，亚比米勒“取了”撒拉之后，神亲自向他说话。说话的场合是在梦中。说话的时间是亚比米勒取了撒拉之后。亚比米勒“还没有亲近她”，神就对他讲话，免得他得罪神。第 3 节记载了神的话，说：“你是个死人哪！”有学者把这句话翻译为“你很快就会死了”。为什么亚比米勒命不久矣？这是因为他取来的撒拉“原是别人的妻子”。虽然亚比米勒不是神所拣选的人，但是神对他仍然有要求。他不可以抢夺别人的妻子。另外，如果亚比米勒亲近了撒拉，他就犯了奸淫罪，神会施刑罚。这个刑罚就是死亡。

亚比米勒从三方面为自己辩护：第一，神是公平的，不会杀害无辜、清白的人。而他绝对是一个无辜的人。第二，撒拉和她的丈夫亚伯拉罕都要负上责任，因为她的丈夫亲口说：“她是我的妹子”。她也说：“他是我的哥哥”。所以，亚比米勒并不知道撒拉是有夫之妇。第三，亚比米勒“心正手洁”，也就是说他的思想和行为正直清洁，不是邪恶。

神的回答是，虽然亚比米勒不是故意作恶，这并不代表他所做的不是错事。由于他不是有心

去犯奸淫，所以神采取行动阻止他，不让他“沾著”撒拉，以致于得罪了神。神吩咐亚比米勒把撒拉还给亚伯拉罕，而亚伯拉罕就会为亚比米勒祷告。神警告亚比米勒，如果他不按照吩咐去做，后果将会十分严重。第 7 节说：“你和你所有的人都必要死。”亚比米勒要作出选择，要生还是死。亚比米勒选择了顺从神的吩咐，采取了应该有的行动。他“清早起来，召了众臣仆来”，把他在梦中所听见的告诉他们。结果，臣仆们感到非常害怕。

20 章 9 到 16 节，亚比米勒派人召了亚伯拉罕来，当面指责他。他气愤地提出了两个问题：第一，“你怎么向我这样行呢？”第二，“我在什么事上得罪了你，你竟使我和我国里的人陷在大罪里？”他并不要求亚伯拉罕回答这两个问题，只是想他反省所做的恶事以及动机。他作出了一个结论，就是亚伯拉罕所做的是错误的。

亚伯拉罕为自己辩护，他提出了两个理由：第一，20 章 11 节说：“我以为这地方的人总不惧怕神”，意思是我以为在这个地方的人，没有敬虔和顺服的心，以致于他们不怕行恶，更不会善待别人，尤其是外人。第二，他认为自己并没有撒谎，因为撒拉和他是同父异母的兄妹。所以，12 节说：“况且他也实在是我的妹子。”

亚比米勒听完了亚伯拉罕的辩护以后，似乎觉得自己理亏，所以就不再讲什么，立刻采取行动，把亚伯拉罕“的妻子撒拉归还他”，又送上大礼，作为道歉，或者是补偿。他甚至对亚伯拉罕说：“我的地都在你面前，你可以随意居住”。亚比米勒又送了“一千银子”给亚伯拉罕，作为撒拉“在阖家人面前遮羞”的费用。“一千银子”在当时是一笔很大的数目。本来，亚比米勒不需要这样慷慨的对待亚伯拉罕和撒拉，而神也没有吩咐他这样做，他却主动地选择了以善报恶，这反映出他是一个敬畏神的人。

20 章 17 到 18 节，亚比米勒按照神的吩咐，把撒拉归还给亚伯拉罕。这个时候，亚伯拉罕也按照所指定的，为亚比米勒祷告，神就“医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆”。原来，当亚比米勒取了撒拉以后，他就因此患病，他的妻子、女仆也患病，不能够生育。现在神因著亚伯拉罕的祷告，把这个咒诅从他们身上除去了。

第九段是 21 章 1 到 22 章 24 节，讲述亚伯拉

罕蒙耶和华赐福以及试炼。

21 章 1 到 7 节，亚伯拉罕等了二十五年，终于得到了神应许赐给他的儿子。整段经文围绕著以撒的出生。以撒出生以后，撒拉从心里发出了欢笑。她和她的丈夫都年纪老迈了。在人看来，他们是不可能育有孩子的，可是现在不可能发生的事情居然发生了，这是多麼的不可思议啊！

从这段经文，我们再次了解到，神是大能的主。尽管有时候，我们会觉得神的应许不可能实现，因为有太多的障碍。但是，一百岁的亚伯拉罕仍然可以得孩子，证明了耶和华没有难成的事情。神一定会按照祂的时间实现祂的应许的。我们在事奉中所需要的就是忠心，不断地默默耕耘。时候到了，我们的劳苦一定不会徒然。怎样可以忠心呢？关键是在于对神有信心。

21 章 8 到 21 节，讲述亚伯拉罕处理因为以撒出生所引起的冲突。以撒出生以后，撒拉要求亚伯拉罕赶走夏甲和以实玛利。亚伯拉罕感到很忧愁。一方面，他不想得罪撒拉，而另一方面，他也不能够按照撒拉所要求的去做，因为这违反了当时的风俗律例，是属于不道德的行为。他有责任抚养妾所生的儿子。另外，他也不舍得以实玛利，放不下十六、七年的父子情。

神安慰亚伯拉罕，叫他不用为以实玛利和夏甲忧愁。祂吩咐亚伯拉罕按照撒拉所说的去做，祂是一定会看顾和保守以实玛利的。亚伯拉罕听从了神的吩咐，按照撒拉的心愿，赶走了夏甲和以实玛利。

夏甲“在别是巴的旷野走迷了路”。“别是巴的旷野”位于亚伯拉罕所在的基拉耳的东南边，是迦南最南端的地方。或许，夏甲计划带以实玛利回埃及，也就是她的娘家，但是因为心力交瘁，而失去了前行的意志。当她的水喝光以后，她就准备一死了之。她“把孩子撇在小树底下，自己走开，约有一箭之远，相对而坐”，然后她哭了起来。神的使者“从天上呼叫夏甲”，并且安慰她。祂赐下一个应许给夏甲，神一定会使以实玛利的后裔“成为大国”的。最后，神让夏甲看到了水源，帮助她和以实玛利度过了难关。

21 章 20 到 21 节，神按照祂所应许的，帮助以实玛利，和他同在。

从夏甲和以实玛利的经历，我们学到了一个功课：当我们遇到迫害和危难的时候，我们要向

神呼求，神一定会垂听我们的祷告的。当然了，神垂听我们的祷告不等于祂一定会按照我们所求的去帮助我们，但是祂会按照祂认为对我们最好的方法去回应我们。

21 章 22 到 34 节，讲述亚比米勒和亚伯拉罕结盟。亚比米勒知道亚伯拉罕有神同在，因为亚伯拉罕所行的事都顺利蒙恩。这些事包括了：第一，亚伯拉罕为亚比米勒祈祷，使他和家人因此得到医治。第二，亚伯拉罕年老的时候，仍然可以获得儿子。第三，亚伯拉罕所做的每一件事情，包括了他牧畜、种植都是成功的。他的一举一动让人感到他是一个蒙恩人。这个蒙恩的人最后答应了和亚比米勒立约。立约后，他们两个人就分开了。

22 章 1 到 24 节讲述两件事情：第一，神要亚伯拉罕献以撒。第二，亚伯拉罕兄弟拿鹤的家谱。

22 章 1 到 19 节，神吩咐亚伯拉罕在祂所指示亚伯拉罕的山上，把以撒献为燔祭。在旧约所有的献祭当中，只有献燔祭的时候，要把祭牲完全焚烧，一点也不可以留下。在这里，我们看到慈爱的神居然要求亚伯拉罕牺牲他所爱的独生子。这是一件不可思议的事情。所以哲学家康德认为，这一节经文所记载的话不是源于神，祂不会要求亚伯拉罕做这种不合道德的事情。更何况如果以撒被斩死和烧光，神给亚伯拉罕的应许又怎麼可以实现呢？我们不同意康德的看法。我们认为，这一节经文所记载的话是源于神。神发出这个不合理的要求，只是要考验亚伯拉罕，而不是真的要他这么做。所以，作者开宗明义的指出，神要“试验”亚伯拉罕。

亚伯拉罕的反应是什么呢？亚伯拉罕没有对神这个看来完全不合常理的吩咐，提出什么抗议和反驳。他曾经为了所多玛的居民和神争论、讨价还价，现在面对独子的死亡，他却保持沉默。为什么呢？我们不知道。我们只是知道亚伯拉罕顺服神，愿意把他最宝贵的礼物交出来，放在神的手里。当他愿意这样做的时候，他得到了神的赐福。

在摩利亚地的山上，亚伯拉罕“伸手拿刀”，准备杀以撒。神的使者即时阻止亚伯拉罕这么做。现在祂知道亚伯拉罕是“敬畏神”的，因为他没有把他的独生子留下来，不给神。神为亚伯拉罕预备了“一只公羊”，来代替以撒。

亚伯拉罕就把这只公羊宰了，“献为燔祭”。另外，亚伯拉罕又给所在的地方起了一个新的名字，叫做“耶和华以勒”，意思是耶和华会预备。

亚伯拉罕起名完毕，天上又有回应。神要再次祝福亚伯拉罕。祝福的内容包括了四方面：第一，神会赐“大福”给亚伯拉罕。这个“大福”是指最丰盛的福泽”。第二，他将会得到许多子孙。第三，他的子孙将会人多势众，胜过敌人。第四，他的子孙成为了万国得福的渠道。

从这段经文，我们学到了一个功课：我们要加强对神的信心，我们对祂的信心越大，就越容易不惜付出代价，去遵守祂的命令。希伯来书的作者告诉我们，亚伯拉罕愿意按照神的吩咐献上以撒，是因为他信得过神可以使以撒从死里复活。当我们信得过祂是慈爱、公平和绝对可以信靠的时候，我们就会更容易遵从祂的吩咐。我们可以放心信靠神，因为祂一定不会说谎，祂的应许是一定会实现的。

22章20到24节，讲述亚伯拉罕兄弟拿鹤的家谱。从这个家谱，我们看到了神不仅赐福给亚伯拉罕，也祝福拿鹤。他一共有十二个儿子。这数字象征圆满。亚伯拉罕和拿鹤一样，都从妻子和妾得了儿子。

第十段是23章1到20节，讲述撒拉的去世和埋葬。第1节提到了撒拉去世的时候，“一百二十七岁”。创世记记下了亚伯拉罕、以撒和雅各离世时候的岁数，但是女士方面，只是提到撒拉去世的年纪，可见她作为以色列人的先祖，地位超然。

撒拉去世以后，亚伯拉罕和赫人商议购买坟地。亚伯拉罕和赫人进行了三轮谈判。

第一轮，亚伯拉罕指出自己只不过是一个“外人”、“是寄居的”，所以他请求赫人给他一块地，来安葬他的妻子。赫人指出，他们很乐意准许亚伯拉罕在他们的坟地里安葬撒拉，但是他们却没有提到亚伯拉罕想要的东西，就是一块坟地成为永远的产业。由此可见，赫人十分尊敬亚伯拉罕，但是却不想让他在当地置业。

第二轮，亚伯拉罕拜谢赫人，并且向他们发出请求。如果赫人有意帮助他解决困难，就请他们代他向以弗仑说项，把他已经看中的一块地卖给他。这块地就是“田头上那麦比拉洞。亚伯拉罕愿意按照市面价值付钱给卖主。以弗仑的回应

是，愿意把田“连田间的洞”都给了亚伯拉罕，作为安葬撒拉的坟地。以弗仑这番话是在“城门出入的赫人面前”，以及“同族的人面前”说的，表明了所说的话有人作证，不可以反悔。

第三轮，亚伯拉罕和以弗仑谈地的价钱。以弗仑要求亚伯拉罕为了这块田付出四百舍客勒银子。这是一个非常昂贵的价钱。以弗仑这样做，简直是趁火打劫。亚伯拉罕在没有选择的情况下，只能够付出这笔钱。从亚伯拉罕付出钜款才买到墓地，我们看到了，以色列人后来所得到的迦南全地，价值不菲。以色列人不需要付出任何地价，就可以得到这个地方，反映了这完全是神的恩典。

亚伯拉罕付钱以后，就正式拥有“麦比拉、幔利前、以弗仑的那块田和其中的洞，并田间四围的树木”。他终于可以把撒拉安葬了。

第十一段是24章1到67节，讲述亚伯拉罕为儿子以撒娶妻。亚伯拉罕在年纪老迈的时候，吩咐仆人回到他的“本地本族去”，为“以撒娶一个妻子”。他叫仆人把手放在他的“大腿底下”。“大腿”是男性生殖器官的委婉说法。把手放在“大腿底下”是一种非常严肃的起誓仪式。亚伯拉罕要仆人这样起誓，可能是因为这件事情和传宗接代有关。

在临行前，仆人提出了疑问：如果他找到了合适的女子，但是那个女子又不肯跟著他回来，那怎么办？他是不是要带著以撒回到亚伯拉罕的故乡呢？亚伯拉罕回答仆人，他不可以这样做。其中一个原因是，神把迦南地赐给他的后裔为业，所以以撒一定要住在这个地方。另外，神会差派使者在仆人面前，使他可以从亚伯拉罕的故乡为以撒“娶一个妻子”，所以仆人可以放心。万一那个女子不肯跟仆人回来，他所起的誓就跟他没有关系了。

24章10到28节，仆人来到了主人的故乡。他在城外的水井那里，向神祷告，求神让他遇见他想遇见的，以致于他可以成功地完成所要办理的事情。他又求神给他一个徵兆，让他知道谁是以撒的准新娘。这个徵兆是：当他请求出来打水的女子给他水喝的时候，如果那个女子立刻答应，而且主动地打水给他的骆驼喝，这个女子就是神“预定给以撒的妻”。他的祷告还没有完毕，就有事情发生了。利百加向著他的方向走过

来。利百加就是神为以撒预备的妻子。

24 章 29 到 61 节，讲述拉班接待仆人，为他预备饭菜。本来，仆人经过长途跋涉以后，感到十分的疲惫，甚至是没有力量打水给骆驼喝，现在进了利百加的家，他好像吃了奇异补品一样，体力立刻恢复过来，一定要把事情办妥了，才吃饭。这反映出仆人是非常尽忠职守的。

仆人向利百加的家人提亲，获得了接纳。家人也问过利百加，看看她愿不愿意跟仆人回去。利百加表示她愿意。于是，家人打发利百加和她的乳娘以及众使女到迦南地去了。

24 章 62 到 67 节，以撒刚从“庇耳拉海莱”回来，“住在南地”。有一个黄昏，他“出来在田间默想”。就在这个时候，骆驼队出现了。以撒和利百加相会了。最后，以撒“领利百加进了他母亲撒拉的帐棚，娶了她为妻，并且爱她”。有学者认为“并且爱他”这句话可以意译为：他和她沐浴在爱河中。这不是单方面的爱，而是双方面的。正如中国人的盲婚，以撒和利百加并不是因为相爱而成婚，而是婚后才认识和深爱对方。所以婚姻对于以撒来说，不是恋爱的坟墓，而是爱的摇篮。

他们两个人相爱的结果，是以撒的心灵得到了医治。67 节说：“以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰”。撒拉去世的时候，以撒三十七岁。现在他四十岁了。三年以来，以撒都因为失去母亲而伤痛。可见这份伤痛影响以撒很深。自从以撒认识了利百加以后，他们之间的爱情终于包裹了他的伤痕，让他重新振作起来。由此可见，夫妇相爱是可以使人得到医治和刚强的。

从创世记 24 章，我们学到了一个功课：神很愿意带领我们，就正如祂带领亚伯拉罕的仆人一样，因为祂本是慈爱和诚实的。无论在什么事情上，我们都可以求祂带领我们，向我们显明祂的心意。神如何打发使者在仆人面前，也会照样差遣使者在我们面前，所以我们可以放心前进。我们要做的，是谨记箴言书的教训：“在你一切所行的事上，都要认定耶和华，他必指引你的路”。这位指引我们道路的耶和华是值得我们信靠的，祂的应许是一定会实现的。

第十二段是 25 章 1 到 18 节，讲述亚伯拉罕的去世、埋葬以及以实玛利的家谱。

25 章 1 到 11 节，亚伯拉罕“又娶了”一个妻

子，叫做“基士拉”。有学者认为，25 章 6 节的原文以及历代志上 1 章 32 节都称基士拉为妾，可能是亚伯拉罕娶她的时候，撒拉仍然在人间。我们不知道实际的情况是怎麼样的。但是我们知道基士拉的儿子跟撒拉的儿子地位并不相同。他们所得到的礼物显示了，他们被视为妾所生的儿子，所以他们的地位是比较低的。

25 章 7 到 8 节提到了亚伯拉罕寿终正寝。亚伯拉罕活了一百七十五年，比撒拉多活了 48 年。他在世的日子，活得快乐和满足。到了他死的时候，他又死得非常的安详。这一切都是出于神的恩典和怜悯。

亚伯拉罕去世以后，有两件事情发生在新领袖以撒的身上：第一，他得到神的赐福。神按照祂的应许，祝福亚伯拉罕以及他的后人，所以以撒好像他的父亲那样蒙福。第二，以撒在“靠近庇耳拉海莱居住”。这很有意思，因为这个地方是耶和华的使者向夏甲显现、预告以实玛利出生的地方。以撒在这里居住，暗示了他的权势延伸到兄长的领土上。

25 章 12 到 18 节，讲述以实玛利的家谱和他的逝世。这段经文让我们看到了，虽然以实玛利不是“嗣子”、“继承人”但是他同样是那位蒙福的亚伯拉罕的儿子，这暗示了以实玛利会同样蒙福。以实玛利的十二个儿子“作了十二族的族长”，每一族都居住在“村庄”和“营寨”里。

“村庄”可以指没有围墙的乡村或者是城市附近的村落。“营寨”是指有保护的营地。

以实玛利到了一百三十七岁的时候，就去世了。他和他的父亲相似，都是“气绝而死，归到他列祖那里”。但是他有两方面不像他的父亲：第一，他不像他的父亲那样“寿高年迈”，满足和快乐而去。第二，这里并没有提到儿子把他埋葬。

创世记 25 章 19—36 章 43 节

这一大段经文记录以撒和雅各的生平，但是焦点放在雅各的身上，以及他和哥哥以扫的关系上。

25 章 21 到 23 节，记叙以撒夫妇所遭遇的挑战，以及他们怎样面对。利百加好像她婆婆一样“不生养”。对于那个算迟婚的以撒来说，婚后足足二十年仍然“无后”，实在是难以接受。于

是他向神发出祷告，求神帮助利百加，让她可以生育。这里提到了以撒的祷告，是非常有意思的。一直以来，以撒是一个十分被动的人，但是现在面对妻子的不生育，他不再是被动，却主动地、积极地求神施恩典。有一件事可能给予以撒很大的推动力，就是他从父亲学习到对神的信心。他知道既然神应许给他有很多后代，神一定会守诺言。他只要凭著信心去等候，不住的祈求，就可以了。结果，耶和华听了以撒的祈祷，而且按照他所求的去做，把利百加的不育除去，“利百加就怀了孕”。

本来，利百加怀孕，应该感到开心和雀跃，但是妊娠之苦让她感到生不如死。她所怀的是双胞胎。这双胞胎在她的肚子里“相争”。“相争”是一个很强的动词，曾经用来描写人被磨石打破头颅，神砸碎鳄鱼的头，在这里是形容双胞胎之间的斗争。面对这种情况，利百加向神发出了祷告，求神解答她心中的疑难。

神对利百加作出了回应。他指出：第一，她腹中有两个胎儿，他们是两个国家的先祖。第二，这两族还在她的腹中就已经势不两立、彼此对敌。所以，他们长大以后相争，并不是完全因为后天的因素，而是因为在他们还没有出生之前，他们已经是那样。第三，他们将会分出高下，大的要服事小的。

25 章 24 到 26 节，记述以扫和雅各的出生。

25 章 27 到 34 节，记述雅各和以扫第一次交手。以扫“善于打猎，常在田野”，而雅各“为人安静，常住在帐棚里”。以扫是父亲的宠儿，而雅各就深得母亲的疼爱。有一天，雅各“熬汤”。以扫打猎回来，“累昏了”。“累昏了”可以指疲劳，或者是饿得要命，饥肠辘辘。以扫为了满足自己的肚腹，就用长子的名份换了一碗红豆汤。

弟兄姊妹，我们要以以扫作为我们的鉴戒，千万不要为了满足身体暂时的需要，而放弃将来那个更大的福分。

26 章 1 到 35 节，讲述以撒和非利士人的冲突。因为饥荒的原故，以撒到了基拉耳去了。基拉耳是属于非利士人的地方。以撒害怕基拉耳的居民会因为垂涎利百加的美色，而下手杀他，所以对人说，利百加是他的“妹子”。这反映出以撒对神的信心不够，忘记了神向他保证一定会和

他同在，祝福他，又使他成为万国的祝福。

有一天，亚比米勒王从窗户外观看，看到以撒和利百加在“戏玩”。他明白到，以撒和利百加的关系是夫妻，而不是兄妹，所以他召了以撒来，当面拆穿他的谎言。他又下旨，不准任何人侵犯以撒和利百加，违命者必死。亚比米勒不但禁止人骚扰利百加，连以撒也因此得到保护，反映出亚比米勒为人公义，不想百姓犯罪。

在这件事情以后，以撒和非利士人又发生了另外一次冲突。冲突的原因是非利士人嫉妒以撒。以撒实在是太富有了，他有“羊群、牛群、又有许多仆人”。非利士人因为嫉妒的原故，把亚伯拉罕的仆人所掘的井“全都塞住”，以致于以撒的仆人不能够用井中的水去灌溉土地和喂养牲畜。当地每年雨量不够三百毫升，没有井水，禾田和牲畜都不容易生存。亚伯拉罕曾经和以前的亚比米勒立约。本来，以撒可以根据这个约和现在的亚比米勒理论一番，但是以撒面对这个困境的时候，竟然好像他的父亲一样，忍气吞声，不知道如何解决。

亚比米勒提出了解决的方法，他对以撒说：“你离开我们去罢。”以撒就离开了亚比米勒，在基拉耳附近“支搭帐棚，住在那里”。

26 章 18 到 22 节，讲述以撒在基拉耳挖井。26 章 23 到 25 节，讲述耶和华在别是巴向以撒作出应许。26 章 26 到 31 节，讲述以撒在别是巴和亚比米勒和好、结盟。26 章 32 到 33 节，讲述以撒在别是巴挖井。

26 章 34 到 35 节，当以撒一百岁的时候，就是“以扫四十岁的时候”，以扫娶了两个赫人的女子为妻。以扫结婚的时候，年纪和父亲相同，但是做法却不同：第一，以扫自作主张娶妻，并没有徵求父母同意，更不像以撒那样的，由父亲作主。有学者认为，如果以扫徵询父亲，以撒一定不会允许。第二，以扫娶妻的对象，违反祖父亚伯拉罕为以撒所定的标准，就是不可以娶迦南女子为妻。第三，以扫不但娶迦南女子为妻，而且一次过娶两个，这和父亲只有一个妻子不同。结果，以扫的父母因为这两个媳妇“心里愁烦”，她们成为了公公婆婆痛苦的原因。作者在这里采取“愁烦”这两个字表达讽刺，因为“犹滴”的意思是“赞美”，而“巴实抹”的意思是“香气”，但是她们所做的和名字不吻合，只会

引致别人的“愁烦”。

27 章 1 到 28 章 9 节，记载了雅各和以扫第三次的争斗。第一次，他们在利百加的腹中争先恐后，看谁最快出母腹。第二次是关于长子的名分。这一次是关乎父亲的祝福。

以撒吩咐以扫预备美味，拿给他吃，好让他在去世之前，为以扫祝福。利百加也听到了这番话。她趁著以扫出去打猎的时候，就去找她的爱儿雅各，把以撒的打算告诉他。利百加吩咐雅各到羊圈里“拿两只肥山羊羔来”，让她照著以撒的口味，“作成美味”，好让以撒为雅各祝福。雅各指出，母亲这个计谋有破绽，行不通，因为他皮光肉滑，父亲一摸，就知道他不是全身长毛的以扫。利百加胸有成竹，早就想好了对策。她除了努力地下厨以外，还做了两件事情：第一，把“大儿子以扫上好的衣服，给她小儿子雅各穿上”。第二，她用刚被宰杀的山羊羔皮，包在雅各的“手上和颈项的光滑处”，就是没有毛发的地方。

在利百加的帮助下，雅各成功骗取了以撒的祝福。以撒对雅各的祝福包括了三方面：第一，他的“香气如同耶和华赐福之田地的香气”。第二，他将会获得许多出产，因为有“天上的甘露，地上的肥土”，这两样东西是丰富出产的先决条件。第三，在人际关系的层面，多人会向他臣服，他会胜过他的兄弟，以及对他好的人会蒙福，不好的就会受到咒诅。

27 章 30 到 28 章 5 节，以扫打猎回来，发现雅各已经骗取了父亲的祝福，感到非常难过。他恨雅各，并且计划杀他。利百加知道了这个消息以后，就想办法救雅各。她吩咐雅各到舅父拉班家里暂住，直到以扫的怒气消了。而另一方面，她向以撒投诉，赫人的女子让她感到非常的厌烦，她不希望雅各“也娶赫人的女子为妻”。虽然利百加没有说，“赫人的女子”是指谁，我们都知她们是指以扫的妻子。以撒也知道这一点。他同意利百加的看法，所以他吩咐雅各前往外祖父家，在“母舅拉班的女儿中娶一女为妻”。雅各听从了父亲的吩咐，出发往巴旦亚兰去了。

28 章 6 到 9 节，以扫发现，原来父亲不喜欢迦南地的女子。于是他又娶了一个妻子，叫做“玛哈拉”。“玛哈拉”是以扫伯父以实玛利的女儿。

28 章 10 到 22 节，讲述雅各梦见神和祂的使

者。雅各离开了别是巴，向著哈兰前进。他“到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿”。他梦见一个梯阶，把天和地连接起来。“有神的使者在梯子上，上去下来”。“耶和华站在梯子上”，对雅各说话。首先，祂向雅各介绍自己，然后祂应许雅各，把他“所躺卧之地”赐给他和他的后裔。祂预告雅各的后裔一定会好像“地上的尘沙那样多”，而且他们会“向东西南北开展”。“地上万族”必因雅各和他的后裔得福。

接著，耶和华针对雅各现在的困境，对他说话。祂会为雅各做五件事情：第一，祂一定会和雅各同在，这是雅各生平常常提及的，也是他现在最需要的。第二，无论雅各往哪里去，祂都会“保佑”雅各的。第三，祂一定会带领雅各“归回”这地。虽然雅各还没有离开迦南地，神已经应许一定会带他回来，因为他和他的后代必定会按照应许，得到迦南地为业。第四，祂“总不离弃”雅各。第五，祂一定会“成全”向雅各所应许的。

雅各醒来以后，把枕过的石块竖立起来，当作“柱子”，把油浇在上面，并且称那地方为“伯特利”。“伯特利”的意思是“神殿”。

28 章 20 到 22 节，讲述雅各起愿以及还愿时会做的事情。

这段经文带给我们一个很好的反省。有时候，我们的生命会遇到危机，就好像雅各一样，感到前途渺茫，后有追兵。这个时候，我们自然的反应是想办法逃避，最好走到杳无人烟的地方。但是其实，我们最应该做的事情，是来到神的面前仰望祂。祂绝对有能力把危机变成转机。在危机当中，我们要劳劳地记住：神仍然关心我们，就正如祂主动关心雅各一样。祂愿意和我们同在，保护我们，作我们的避难所，而且按照我们当前的需要加以援助，因为祂是我们的大牧人，祂非常愿意牧养我们。

第 29 章到 31 章描述雅各和拉班交手的经过。

29 章 1 到 14 节，雅各来到哈兰地田间的井旁。在这里，他遇到拉结。拉结回家告诉父亲拉班，有关雅各的情况，拉班就跑到井旁，迎接雅各。在这里，我们看到神的信实。祂按照所应许的，和雅各同在，使雅各奇妙地遇见拉结，找著拉班。其实，这位信实的神也很乐意与我们同在，帮助我们在混乱和困难的环境中，找到出路，所

以我们绝对可以信靠祂。

29 章 15 到 30 节，讲述雅各被拉班欺骗的经过。拉班首先指出，虽然他和雅各是亲人，但是他仍然不可以让雅各白白的服事他。他问雅各想要什么，作为工价。雅各提出了想为拉班的小女儿拉结，服事拉班七年。拉班同意了。时间过得很快，七年眨眼就过去了。本来，拉班应该把拉结给了雅各为妻。但是拉班却想了一个计谋，先把利亚给了雅各为妻。雅各发现自己被骗以后，感到非常的愤怒。他质问拉班，拉班却理直气壮地为自己狡辩，他这样做是完全合理的。“大女儿还没有给人”，小女儿怎麼可以给人呢？在这件事情以后，雅各为了拉结的原故，答应再服事拉班七年。

这段经文提醒我们：人种的是什么，收的也是什么。雅各曾经种下欺骗，所以他收的也是欺骗。今天，如果我们种的是罪恶，我们收的也一定是罪恶所带来的后果。所以，弟兄姊妹，让我们努力的种一些“好东西”，好让我们将来可以有一些好的收成吧！

29 章 31 到 30 章 24 节，讲述雅各得到了十一个儿子，他们后来成为了以色列人十一个支派的先祖。

29 章 31 到 35 节，讲述耶和华眷顾利亚，因为她得不到丈夫的宠爱。神眷顾利亚的方式，是让她一口气生下了四个儿子。第一个儿子是流便。这个名字的意思是“看哪，一个儿子”。第二个儿子叫做西缅，是听见的意思。第三个儿子是利未，意思是“合在一起”。利亚相信和希望既然自己为丈夫生了三个儿子，丈夫会与她“合在一起”。这个“合在一起”不仅是指身体的结合，也是指心灵的结合。利亚透过儿子的名字，表达了她希望改善和丈夫关系的意愿。第四个儿子叫做“犹大”，是“愿耶和华被赞美”的缩写。利亚一连生了四个儿子，自然可以说出赞美的话。如果她知道第三和第四个儿子后来成为了以色列人的祭司和皇室的先祖，她一定会更开心快乐。

30 章 1 到 8 节，拉结看到姐姐生了那麼多个儿子，而自己还是不育，就嫉妒姐姐。她威胁雅各，如果雅各不给她孩子，她就会死。雅各的回应是，叫她不生育的是神，他不能够代替神作主。拉结并没有因为雅各的话而罢休。她要用自己的

方法达到目的。她把使女辟拉给了丈夫为妾，希望透过使女得到孩子。辟拉为雅各生了两个儿子，分别是但和拿弗他利。但的意思是审判，在这里是伸冤的意思，因为拉结说：“神伸了我的冤，也听了我的声音，赐我一个儿子”。拿弗他利的意思是相争，因为拉结和“姐姐大大相争，并且得胜”。

30 章 9 到 13 节，利亚看到妹妹得了两个儿子，自然心有不甘，设法扭转局面。但是她“停了生育”，暂时不能够为丈夫多生儿女，唯有效法拉结，把“使女悉帕给雅各为妾”。她和拉结的目的一样，都是希望从使女那里得到孩子。悉帕也为雅各生了两个儿子，分别是迦得和亚设。迦得的意思是“万幸”。“亚设”就是有福的意思。

30 章 14 到 21 节，利亚的长子流便收割麦子的时候，在田间找到了风茄。他把果子给了母亲，拉结看到了，就请求利亚和她分享。她以为吃了风茄，就可以怀孕生子。利亚也相信这果子会帮助妹妹受孕，这是利亚不想发生的事情，所以她立刻拒绝了。拉结知道利亚渴望亲近雅各，所以她把丈夫当作是筹码，用来交换她想要的东西。只要利亚把风茄给她，她就可以和雅各共度一宵。结果，拉结得到了风茄，而利亚也可以和雅各同房。“神应允了利亚，她就怀孕，给雅各生了第五个儿子。”“神应允了利亚”这句话强调使人生育的是神，而不是风茄。利亚为雅各生了第五个儿子以后，又生了一个儿子和一个女儿。她是雅各四个妻子中生养得最多的一个，一共生了六个儿子，一个女儿。

利亚的第五个儿子叫做“以萨迦”，意思是报酬。第六个儿子叫做“西布伦”，意思是居处。利亚给所生的女儿取名为“底拿”，却没有解释这个名字的意思，因为她并不是儿子。这反映出当时的社会重男轻女。

30 章 22 到 24 节，“神顾念拉结，应允了他，使他能生育”。拉结生了一个儿子，叫做约瑟。这个名字的意思是增添。

这段经文让我们看到了两件事情：第一，家庭悲剧是因为多妻和偏爱所酿成的。作为基督徒，我们一定要坚守圣经的一夫一妻制，而且要学习不偏爱家中任何一个成员，而导致其他家人不满。现代的家庭多实行一夫一妻，不会有偏爱

其中一个妻子的情况出现，但是要小心，不要偏爱儿女其中的一个，或者是偏爱儿女多过配偶。

第二，拉结嫉妒利亚，是因为利亚拥有她所没有的，就是儿子。同样的，利亚也希望得到拉结所拥有的，就是雅各的爱。我们要学习接受一件事情：人有不等同于我们都要有，有一些东西是我们一生都不能够得到的。我们唯有接受。有一些基督徒不一定会结婚，也有一些基督徒夫妇没有儿女。我们应该学效书念妇人那样，不一定要得到自己没有，而许多人都有东西。当主耶稣在世上的时候，有许多人有的东西祂都是没有的，有不少圣经伟人也是一样。

另一方面，我们不要只是看到别人有的东西，而忘记了自己所拥有的。拉结和利亚嫉妒对方，就是因为她们只是看到对方所拥有的，却忘记了自己所拥有的。这是一件非常可惜的事情，让我们引以为戒吧！

30章25到43节，记载雅各在拉结怀孕生了约瑟以后，和拉班谈判。雅各不愿意再寄人篱下，所以他带同家人回迦南地去。

圣经记载了雅各和拉班之间的三次谈话。第一次，雅各请求拉班打发他走，因为他们之间的合约已经届满了，他不用继续替拉班工作。拉班请求雅各留下来，与他同住，因为他知道“耶和华赐福与”他，是因为雅各的原故。他又请雅各定他的工价。拉班以为金钱是万能的，有钱就可以买到他想要的一切，但是事实并不是这样。

第二次，雅各问拉班，他什么时候才可以为自己的家庭做一些事情。拉班显得有点手足无措，只能够再问：“我当给你什么呢？”

第三次，雅各提出了，如果拉班让他走遍他的羊群，把“绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中凡有斑的、有点的，都挑出来”，这些羊将会成为他的公价。如果拉班答应这个要求，他就会继续牧放拉班的羊群。拉班一口答应了。

雅各在牧羊的时候，很有智慧和策略，结果，他的财产不断增加。他“得了许多的羊群、仆婢、骆驼和驴。”

31章1到55节，讲述雅各按照神的吩咐离开了巴旦亚兰，向著迦南地进发，开始他生命的另一个阶段。

雅各听到拉班的儿子用很鄙视和酸溜溜的口吻说：“雅各把我们父亲所有的夺了去，并藉著

我们父亲的，得了这一切的荣耀（荣耀或作财）。这是拉班的儿子对雅各的态度，拉班又怎麽样呢？拉班不再对雅各温文有礼、和颜悦色，反而是板起脸孔，黑起脸来。在这个时候，神吩咐雅各要回他祖他父之地，到他“亲族那里去”，所以雅各就和妻子商量，要离开拉班的家。利亚和拉结都支持雅各的想法，所以雅各就带著所有的妻妾和孩子偷偷地离开了拉班的家。拉结在离开之前，偷了她父亲的神像。

拉班知道了雅各偷走的消息以后，就追赶雅各。神在梦中警告拉班，不要胡说八道恐吓和伤害雅各。因著神的警告，拉班并没有伤害雅各。拉班追上了雅各以后，就指责他偷走，以致于拉班没有机会跟他的女儿以及外孙道别。另外，他也责备雅各偷了他的神像。雅各没有否认他偷走，不过他解释，他这样做，是因为害怕拉班知道了他要离开以后，会把两个女儿从他那里“夺去”。关于“神像”的问题，雅各不屑回答。他邀请拉班随意搜查，不仅是搜寻“神像”，还可以检视雅各的财产。如果拉班找到一件东西本来是属于他的，请他拿走。

拉班搜查帐棚，并没有找到他的神像。雅各再也按捺不住了，他愤怒地指出，拉班搜查他的帐棚，就好像暗示他是盗贼一样。他绝对不是盗贼。他是被盗的那位。在过去的二十年，他在拉班家中受了不少苦，一次又一次的被剥削。拉班对待他比对待一个仇敌更厉害。幸好，神与他同在，他才不致于落在一个非常悲惨的境况当中。拉班面对雅各的控诉，只能够作出非常软弱的回应。他提议和雅各立约，雅各以实际行动，来表明他愿意接受这个约。

拉班和雅各立约之后，就回到“自己的地方去了”。

这段经文让我们看到了神是“伯特利的神”。祂实现了在伯特利向雅各所宣告的应许。虽然雅各二十年以来并没有亲近祂，所做的事有不少地方不是那麽好，但是神仍然和他同在，保护和帮助他，使他有很多后代和财富。所以，我们要相信神在圣经所宣告的应许，是一定会实现的。

另外，我们要记得，虽然生命是不公平的，但是神却是公平的。祂怎样帮助雅各得到他应得的报酬，也会为我们施行公平，所以我们要对神

有信心。

32 章 1 到 32 节，讲述雅各预备和以扫相会。

雅各带著家人和拉班分手以后，继续向迦南进发。在路上，“神的使者”遇见他。“雅各为这个地方取名为“玛哈念”，是两队军兵的意思。雅各看到神的使者，知道神一定会和他同在，他的信心大增，就有勇气面对他的哥哥以扫。

雅各派使者去见以扫。使者回来告诉雅各，以扫“带著四百人，正迎著雅各”而来。“迎著……来”本身是中性的，可以指迎敌或者是攻击，也可以指欢迎、迎接。雅各把这次以扫的前来视为攻击性，甚至是会下毒手的，因为他不明白为什么以扫要带著这么多人来迎著他。雅各感到“惧怕”和“愁烦”。他“把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼，分作两队”。如果以扫攻击其中一队，另外一队还可以逃脱。

接著，雅各做了两件事情：第一，他恳切地祷告，求神救他脱离“以扫的手”。第二，他派人送礼物给以扫。这些礼物就是牲畜。雅各把同类的牲畜分成一群，每一群派一个仆人管理，然后吩咐他们起行，但是每一群之间必须有一段距离。雅各透过这种方法送礼物给以扫，希望能够打动以扫的心。

有一天晚上，雅各“带著”他的妻子、使女以及儿子“过了雅博渡口”。他“打发他们过河”，又安排“所有的都过去”。然后，雅各一个人留下来，和一个神秘人摔跤。这个神秘人就是以人的形状显现的神，或者是代表神的使者。这个神秘人和雅各摔跤，“直到黎明”。最后，他在雅各的大腿窝摸了一把，雅各的大腿就扭伤了。雅各受伤以后，仍然抓住神秘人不放手。他一定要得到神秘人的祝福。结果，神秘人为雅各做了两件事情：第一，把雅各的名字改为以色列；第二，为他祝福。雅各为这个地方起了一个名字，叫做“毘努伊勒”，意思是“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”

这段经文让我们学到了一个宝贵的功课：我们要接受神加在我们身上的“摔跤”，因为“摔跤”使我们变得更像基督，更懂得依靠和顺服神。我们不要害怕困难、挑战和痛苦，我们需要经过“毘努伊勒”，因为它对我们的生命是大有好处的。我们可以怎样经过毘努伊勒呢？是要依靠神。当我们靠著神经过毘努伊勒以后，我们的

生命一定会有新的成长和突破的。

33 章 1 到 20 节，讲述雅各和以扫相见和好。

雅各“举目观看”，看到以扫带著四百人来了。他的心情一定是忐忑不安，以为这次凶多吉少。他把孩子们分开，交由生母看管著。然后，他吩咐孩子和母亲分成三组，按照次序排列：“两个使女和他们的孩子在前头，利亚和他的孩子在后头，拉结和约瑟在尽后头。”他这样安排，表明了他特别宠爱拉结和约瑟。他害怕以扫会忽然下毒手，所以把他们放在最后，在紧急的关头，他们仍然可以尝试逃走。

虽然雅各不知道以扫会不会出手伤害他的一家，但是他采取了一种做法，就是“自己在他们前头过去”。我们看到了，经过了雅博渡口的摔角以后，雅各改变了。他不再贪生怕死，让家人走在前头。他自己要走在前头。如果以扫下毒手，他会首当其冲，第一个遭殃。

圣经描写雅各“一连七次俯伏在地，才就近他哥哥。”以扫看到雅各，并没有痛骂他一顿，反而是热情地“抱住”他，“又搂著他的颈项，与他亲嘴，两个人就哭了。”兄弟俩终于都和好了。

以扫提出了两个建议：第一，他希望和雅各立刻回到他所居住的西珥。以扫和他的跟随者会走在雅各的前头，一方面带路，另一方面也可以保护雅各的一家免受袭击。雅各以孩子“年幼娇嫩”以及“牛羊也正在乳养”为藉口，拒绝了这个建议。第二，以扫希望留下部分的跟随者，护送雅各一家。雅各并不觉得有这个需要，所以他再次婉拒。雅各不接受以扫第二个建议，是因为他根本就没有打算前往西珥。如果以扫的跟随者同行，他就不得不去了。

以扫和雅各分道扬镳以后，就回西珥去了。雅各“到了迦南地的示剑城”，就在那里做了三件事情：第一，“在城东支搭帐棚”；第二，向城里的领袖“买了支帐棚的那块地”；第三，“筑了一座坛”，并且为这座坛取名为“伊利伊罗以色列”，“就是神以色列神的意思”。雅各给坛取这个名字，是为了回应他在伯特利的经历，因为他曾经祷告说：“神若使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和華為我的神。”神果然按照祂的应许答允了他的祷告。现在，他透过坛的名字正式宣告：神是以色列的神。

这段经文提醒我们，要对神有信心。祂怎样向雅各逐一的实现祂在伯特利所宣告的应许，也会向我们实现祂在圣经的应许。

34 章 1 到 31 节，讲述雅各的女儿底拿被奸污以后，雅各的儿子残暴的对待示剑城的人。

底拿“出去要见那地的女子们”。没想到，“螳螂捕蝉，黄雀在后”。她看到了其他女子，别人也看到了她，所以悲剧就发生了。示剑这个地区的领袖是“哈抹”，他的儿子也叫示剑。示剑看上了底拿，就把她奸污了。这件事情以后，示剑真心爱上了底拿，想娶她为妻。

雅各听到了底拿被奸污的消息以后，“闭口不言”，只是等待他的儿子们回来。“雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人忿恨”，因为示剑所做的事不仅伤害了底拿，还伤害了“以色列家”，让以色列家的声誉受到损害。

34 章 8 到 17 节，示剑和哈抹向雅各求亲，雅各的儿子想到了一个诡计去对付他们。他们指出，示剑迎娶底拿的条件，是示剑城所有的男丁都要接受割礼。示剑和哈抹觉得这个主意很好，所以就建议示剑城的男人一起接受割礼。

示剑城的男人听从了示剑和哈抹的话，接受了割礼。第三天，“众人正在疼痛的时候”，西缅和利未“各拿刀剑”，把示剑城“一切男丁都杀了”。西缅和利未完成了任务，把妹妹救出来，就离开那里。本来，事情可以告一段落，但是雅各的儿子不肯罢休。他们趁机掳掠这个城市。他们所掳掠的包括了牲畜、货财、妇女和孩子等等。

雅各对于儿子的所作所为有什么反应呢？他埋怨和责备两个儿子，并不是因为他们做错了事，杀害无辜，而是因为他害怕迦南地的人“聚集来击杀”他。雅各确实是让人感到失望，因为他只是关注自己的安危，对于底拿被人奸污的遭遇不够关心，更没有立刻和当场指责儿子杀戮、抢劫和违约是不对的行为。

面对雅各的指责，西缅和利未的回应是：“他岂可待我们的妹子如同妓女麼？”他们这样回答雅各，表明了他们完全没有悔意，并没有因为做错了事情而学到功课。

这段经文提醒我们要逃避暴行，被人陷害或者是看到不公平的事情应该发怒，但是不要让怒气变成毒瘤，驱使我们以恶报恶，甚至是从“受害者”变成了“害人者”。我们不能够看到别人

拿著刀，就用刀去对付别人。主耶稣说：“收刀入鞘吧！凡动刀的必死在刀下”。

我们要小心自己的阴暗面，这包括了凶残和暴行的倾向。如果我们任由它们滋长，可能会在某时某刻爆发，弄致一发不可收拾的地步。我们要培养良好的品格，正如犹太人的神学所强调的：不要只谈到神的属性，更要留意神的属性反映出祂对我们的要求是什么。当我们按照祂的要求去爱人、饶恕人、对人公平和忍耐的时候，我们就最容易经历神，明白祂的属性。

不过，我们不应该因为不想以恶报恶，就走到另外一个极端，变成了怕事的“老油条”，对不公平的事情视若无睹，寒噤不语。我们要有义怒，勇敢地站出来指证不公平，不要好像雅各那样三缄其口。我们要好像以赛亚书 1 章 17 节所说的那样：“学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。”

35 章 1 到 29 节，记载了以撒的去世以及雅各生平后期的日子。这章以后，创世记的焦点将会转到雅各的儿子，尤其是约瑟的身上。

神吩咐雅各前往伯特利，“在那里筑一座坛给神”。雅各愿意遵照神的吩咐而行。不过，在前往伯特利之前，他先吩咐家人除去外邦的偶像、自洁和更换衣裳。家人按照他的吩咐而行。等一切都辨妥以后，雅各就和他的家人一起出发了。

来到这里，我们很自然会问一个问题：虽然示剑的男丁全部死了，妇女和孩子也被掳走了，但是雅各一家离开示剑的时候，会不会遇到什么麻烦呢？比方说，其他迦南地的居民会拦阻他们，为示剑城的人报仇呢？圣经告诉我们，雅各的一家一路平安，并没有遇到什么麻烦事，因为神保护他们。神“使周围城邑的人都甚惊惧，就不追赶雅各的众子了”。雅各平安地来到伯特利这个地方，筑坛，给这个地方起名为“伊勒伯特利”，意思是伯特利的神。

35 章 9 到 12 节，记载了神向雅各显现，要祝福他。祝福的内容包括了两方面：第一，雅各会有很多后裔，多到可以成为“一族和多国的民”。而且在雅各的后裔中，会有多个“君王”。第二，雅各的后裔一定会得到神“赐给亚伯拉罕和以撒的地”，就是迦南地。神这两方面的应许是一定会实现的，因为神宣告应许的时候自我介

绍：“我是全能的神”。对于全能的神来说，并没有难成的事。

35 章 13 到 15 节，讲述雅各敬拜神。

35 章 16 到 20 节，拉结难产死了。在临死之前，她为儿子取了一个名字，叫做便俄尼。雅各不喜欢这个名字，所以为他的儿子改了一个名字，叫做“便雅悯”。

35 章 21 到 22 节，雅各埋葬了拉结以后，就带著一家大小再上路。在路上，发生了一件非常不好的事情。雅各的长子“流便去与他父亲的妾辟拉同寝”。“五经”的法例严禁好像流便这样的做法。申命记 22 章 30 节说：“人不可娶继母为妻，不可掀开他父亲的衣襟”。虽然雅各的家人曾经按照他的吩咐除去神像、自洁和换衣裳，但是这些只是外在的行动，做了这些仪式不等于人心圣洁。流便仍然犯了乱伦的大罪，更因此失去了长子的地位。

35 章 22 到 26 节，作者再次提到雅各十二个儿子的名字。

35 章 27 到 29 节，以撒活到“一百八十岁”就死了。他好像父亲亚伯拉罕一样，“年纪老迈，日子满足，气绝而死。”洪水以后，人的平均寿命不超过一百二十岁，以撒却活到“一百八十岁”，是名副其实的“日子满足”。以撒葬在幔利麦比拉洞那个坟地里，和他的父母亲葬在一起。埋葬他的，是他的两个儿子以扫和雅各。作者在这里故意提到他们二人合力埋葬父亲，暗示他们仍然好像第 33 章那样和好。

36 章 1 到 43 节，记载了以扫的家谱。以扫有三位妻子和五个儿子。头两个妻子都是“迦南的女子”，显示了以扫没有遵从祖父不可娶“迦南的女子”为妻的命令。

以扫带著一家大小、牲畜以及财物离开迦南，“往别处去”。这个“别处”是指西珥山。以扫搬家是因为他和雅各的“财物群畜甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居”。虽然以扫没有被拣选为亚伯拉罕之约的继承人，他还是得到了神的祝福，有很多子孙、牲畜和财物。

36 章 9 到 14 节，记载了以扫的儿子和孙子的名单。以扫的长子以利法的儿子是“提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基纳斯”。“提幔”也许是建立以东城邑提幔的始祖，这个城市的居民以智慧而知名。这个城市也是以东最负盛名的城市，可能是

首府。“阿抹”的意思是口才。“洗玻”的意思是“望见”。“迦坦”的意思是“瘦小”。以利法的妾亭纳又为他生了“亚玛力”。作者在这里特别提到了“亚玛力”，可能是因为他的后裔是以色列人最大的敌人之一吧。

36 章 15 到 19 节，记载了以扫家族长的名字。

36 章 20 到 28 节，记下了以扫一家抵达之前，西珥后代的家谱。西珥家族住在西珥山，源于何利人，曾经被以扫的后裔驱逐和杀灭，剩下的西珥余民和以扫后代通婚。

36 章 29 到 30 节，记载了西珥家的族长的名单。

36 章 31 到 39 节，记载了以扫后代的以东君王的名单。

36 章 40 到 43 节，记载以扫家的族长的名单。

36 章让我们看到了，以扫虽然失败，却仍然得到神的祝福。从当中，我们学到了两个宝贵的功课：第一，要记得我们失败，不等于“注定”一生得不到神的祝福。重要的是，我们要悔改，寻求神的怜悯，神一定会按照祂的旨意施恩给我们的。雅各和以扫的生平清楚的显示了：没有一个失败足以称为最后的失败，因为在神看来，每个失败者都是有希望的，祂不会把任何曾经失败而又悔改的人拒诸于门外。第二，我们对于那些曾经跌倒犯罪的人，不要因为他们一次犯错，就把他们视为“坏人”，无可救药，甚至是以对待麻疯病人的态度来对待他们。我们应该提醒他们悔改，鼓励和赞许他们的优点，就算他们再次跌倒，也应该以爱心去接纳和提醒他们，因为基督教的信仰不仅是帮助跌倒了一次的人站起来，还帮助那些跌倒了许多次的人站起来。

创世记 37 章 1—38 章 30 节

37 章 1 到 36 节，记载了约瑟被卖的原因和经过。当时，“约瑟十七岁”，和他的哥哥们一起牧羊。他被哥哥们卖的原因有三个：第一，他向父亲打小报告，把“哥哥们的恶行”告诉父亲。第二，雅各爱约瑟“过于爱他的众子”。偏爱是雅各家庭中常常发生的事情，就正如以撒爱以扫过于爱雅各，利百加却爱雅各，而雅各又爱拉结过于爱利亚。现在，雅各把自己对拉结的偏爱转移到他所生的约瑟身上。雅各如何表达他对约瑟的偏爱呢？就是“给约瑟作了一件彩衣”。这件

彩衣是指“有长袖的长袍”或者是“美丽的长衣”。从约瑟的哥哥从远处就可以看见他，反映出这件长衣色彩鲜艳。约瑟的哥哥看到父亲“爱约瑟过于爱他们”，就恨约瑟。

约瑟被卖的第三个原因和他作梦有关，他的两个梦让家人不安，加深了彼此之间的纷争。在第一个梦中，约瑟梦见他和哥哥在田里捆麦子。他所捆的麦子“起来”、“站著”，他们的麦子却“围著”他的“下拜”。哥哥们听了他的梦以后，更加“恨他”。在第二个梦中，约瑟“梦见太阳、月亮、与十一个星”向他下拜。约瑟除了和哥哥分享这个梦以外，还将这个梦告诉他的父亲，因为这个梦跟他也有关系。约瑟的父亲听了这个梦以后，有两个反应：第一，责备约瑟。第二，把约瑟的话藏在心里，暗示了他不认为约瑟在胡说八道，约瑟所说的话可能有一天会实现。约瑟的哥哥们却是嫉妒他，认为他骄傲狂妄。这种嫉妒推动著约瑟的哥哥们去害约瑟。

37章12到36节，讲述约瑟被卖的经过。雅各派约瑟去探望在示剑放羊的哥哥。约瑟就去了。约瑟走了五十哩路，才到达示剑，却找不著哥哥。他在这个地方的效野“走迷了路”。后来，有一个人告诉他，他的哥哥已经离开了示剑，往多坍去了。他就立刻前往多坍。约瑟到了多坍以后，远远的望见他的哥哥在放羊。哥哥们也看到了约瑟。他们趁著约瑟还没有走到跟前，就商议杀死他，把他丢在一个坑里。流便反对他们这么做。他认为把约瑟丢在坑里就足够了。流便的弟弟们听从了流便的建议，把约瑟丢在坑里。有一夥米甸的以实玛利人经过他们那里。犹大建议把约瑟卖给他们。他的兄弟们都同意这么做。于是，他们以二十舍客勒银子的价钱，把约瑟卖给了以实玛利人。以实玛利人就把约瑟带到埃及去。37章36节进一步指出，以实玛利人把约瑟卖给了“法老的内臣，护衛长波提乏”。

约瑟的哥哥们卖了约瑟以后，就杀了一只公山羊，“把约瑟的那件彩衣染了血”，然后派人送到雅各那里。雅各看到这件衣服，以为约瑟被野兽“吃了”，就伤心欲绝。

这段经文提醒了我们，要爱护亲生的兄弟姊妹，不要因为在教会常常称别人为弟兄姊妹，而忘记了自己的骨肉之亲。我们会不会因为嫉妒而谋害兄弟姊妹呢？当他们受苦的时候，我们是不

是视若无睹，不加以援手呢？我们会不会因为觉得父母偏心而不和他们来往，甚至是不打招呼呢？我们作为年长的，有没有尽力保护和爱护年幼的弟妹？我们有没有想过，当我们恶待兄弟姊妹的时候，父母会因为这样而伤心呢？如果我们要孝顺父母，我们应该好好地对待他们的每一个儿女，也就是我们的兄弟姊妹了。

另外，这段经文也提醒了我们，不要偏爱其中一个儿女，这会引起其他儿女的不满。他们会因为觉得父母不爱他们而感到气愤，甚至是做出傻事。

38章1到30节，记载了犹大和他玛的故事。

犹大娶了一个迦南女子为妻。这和曾祖父亚伯拉罕为以撒所做的安排以及以撒对雅各的吩咐是相违背的。这反映出：第一，犹大步伯父以扫的后尘，只顾自己的喜好而漠视父亲的心愿。第二，雅各已经失去了父亲的权威，不能够影响儿子所做的决定和行动。

犹大的妻子为犹大生了三个儿子。长子叫“珥”，是守衛的意思。次子叫“俄南”，是力量的意思。幼子叫做“示拉”，是“拉出”的意思，记念他被收生婆从母腹中拉出来。“犹大为长子珥”娶了一个妻子，叫做他玛。珥是一个怎样的人呢？圣经形容他“在耶和华眼中看为恶，耶和华就叫他死了。”长子死了以后，犹大吩咐次子俄南和嫂嫂行房，藉此替珥，也间接替犹大留后。想不到俄南所做的比哥哥更令人发指。他不愿意给哥哥留后，所以行房以后故意遗精在地上。俄南的行为是神所不喜悦的，所以他也好像他哥哥一样，被神杀死了。

到了这个时候，犹大不愿意最小的儿子和他玛同房，因为他害怕这个小儿子好像他的哥哥一样去世。于是他打发他玛先回父家去，一直等到他的儿子“示拉长大”为止。他玛是一个顺服的媳妇，犹大怎样吩咐她，她就怎样行。

38章12到23节，“过了许久”，示拉已经到了适婚的年龄，犹大还是没有按照他的诺言，吩咐示拉和他玛同房。在这段日子，犹大的妻子也去世了，他守丧完毕，就和他的朋友亚杜兰人希拉“上亭拿去”。他玛知道了这个消息以后，立刻采取行动。她脱了平常穿的孝服，“用帕子蒙著脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口。”她这样做，目的是引诱犹大和她发生性

关系，藉此可以怀孕生子。为什么他玛不要求犹大履行诺言，吩咐示拉和她同房，以尽上为哥哥立嗣的义务？这或许是因为：第一，她从犹大的表现知道他不会这样做，所以要出此下策去得到后裔。第二，代兄弟立嗣的习俗在犹大那个时候不像后来申命记那样，只限于兄弟，而是适用于死去的丈夫的父亲，就如在路得的时代一样，这个习俗可以包括至近的亲属。

犹大看到这位坐在城门口的女子，立刻被吸引。他以为这个女子是一个妓女，没想到她其实是自己的儿媳妇。犹大直接了当地对这个女子说，希望和她同寝。他愿意付上一只山羊羔的价钱，他玛一口答应，完全没有讨价还价。不过，她要求犹大给她“一个当头”。这个当头是指犹大的“印、带子和手里的杖”。他玛要求当头，表面上是因为害怕犹大撒赖，事后不送上“一只山羊羔”，实际上，她是需要这个当头去保障她的生命。犹大把当头给了他玛以后，就和她同寝。

后来，犹大托朋友送一只山羊羔给那个女人，并且希望从她的手上取回当头。他的朋友却找不到那个女人，因为那里的人告诉他，他们那个地方并没有妓女。

“过了三个月”以后，“有人告诉犹大”，他的媳妇他玛因为“行淫”而怀孕了。本来，犹大吩咐人把他玛拉出来，把他烧死，但是当他看到他玛打发人带给他的东西时，就知道自己错了。他没有把最小的儿子给他玛为丈夫，所以他玛才会出此下策，怀孕得子。犹大承认在这件事情上，他玛比他“更有义”。

38 章 27 到 30 节，他玛生下了一对孪生子，哥哥叫做法勒斯，弟弟叫做谢拉。

创世记 39 章 1—23 节

这段经文记载了约瑟在波提乏家中的遭遇。在埃及，波提乏是一个有权有势的人。约瑟就是在他的家里当奴仆。本来，约瑟好像其他奴仆一样，在田间或者是屋子外面工作，后来，他获得主人的赏识，被提升为总管，管理波提乏“一切所有的”。这是一个很大、很奇妙的转变。约瑟的人生有这种转变，主要是出于三个原因：第一，“耶和华”与他同在。第二，“耶和华使他手里所办的尽都顺利。”第三，耶和华“因约瑟的缘故赐福”给波提乏的家，这包括了“家里和田间

一切所有的”。

约瑟不仅是办事能干、大权在手，他的外表还“秀雅俊美”。“秀雅”原文直译是：“体型美丽”，“俊美”原文直译是：“样子美丽”。

“秀雅俊美”是形容约瑟体格健壮、容貌俊美。这位近乎完美的年轻人，要面对不少试探。

39 章 7 到 18 节，约瑟被提升为总管以后，波提乏的妻子“以目送情”给他，并且命令他与自己“同寝”。约瑟理直气壮地拒绝了她的命令。他拒绝的理由是：第一，他的主人这么信任他，把一切都交在他的手中，他不能够让主人失望，一定要向主人尽忠。第二，如果他和主母同寝，就是犯奸淫了。他绝对不愿意犯罪，得罪神。

对于约瑟的肺腑之言，波提乏的妻子听不进去。“后来她天天和约瑟”说同样的话，要求约瑟与她同寝。约瑟“不听从她，不与她同寝，也不和她在一处。”有一天，屋子里一个人都没有。波提乏的妻子就抓住约瑟披在肩上的外衣，迫他就范，以为这一次他走不掉了。没想到约瑟宁可失去外衣，也不向试探屈服。他“把衣裳丢在”波提乏的妻子的手里，就“跑到外边去了”。

波提乏的妻子恼羞成怒，分别在家人和波提乏的面前诬告约瑟。波提乏非常的生气，把约瑟关进监狱里，“就是王的囚犯被囚的地方”。在监狱里，神“与约瑟同在”，“使他所作的尽都顺利”。结果，监狱长很信任约瑟，把“监里所有的囚犯，都交在约瑟的手下”。

这段经文让我们学到了一个宝贵的功课：我们要祈求神按照祂的应许和我们同在。当神与我们同在的时候，我们什么都不需要怕，就好像诗人所说的那样：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。”神和我们同在，并不是代表著我们的人生一帆风顺。我们的人生还是会遇到困难和痛苦的。不过，有神与我们同在就代表著我们可以靠著神，胜过人生一切的考验。弟兄姊妹，让我们更多的依靠神吧！

创世记 40 章 1—23 节

这段经文讲述约瑟在监狱的遭遇。日子一天一天地过去了，约瑟还是在监狱过著刻板 and 没有希望的生活。有一天，监狱里来了两位新住客。他们是“埃及王的酒政和膳长”。这两个人因为得罪了法老而囚在监里。由于他们的身分特殊和

超然，所以约瑟亲自“伺候他们”。

酒政和膳长在监狱里过了一段很长的日子以后，有一天晚上，他们两个人同时做梦，而且做梦以后都有很强烈的反应。他们的心中翻腾不安，脸色很差，看起来好像病人一样。约瑟问候他们，并且主动提出要帮忙。他指出，解梦是“出于神”，所以酒政和膳长可以依靠神，去明白梦的意义。

约瑟讲话完毕，酒政就和他分享所作的梦。酒政指出，在他的梦中，“有一棵葡萄树”，“树上有三根枝子”。这三根枝子很快就“发了芽，开了花，上头的葡萄都成熟了”。酒政接著梦见他手上拿著法老的酒杯，摘下葡萄，把汁挤在法老的杯里，再将杯端给法老。约瑟听完了酒政的叙述，立刻作出解释。“三根枝子就是三天”。酒政一定会恢复以前的职位，继续服事法老。在这里，约瑟不仅是为酒政解梦，也作出了请求。他请求酒政在“得好处的时候”，“记念”和“施恩”给他。怎样施恩给他呢？就是“在法老面前题说”他，好让他可以离开监牢。

站在一旁的膳长“见梦解得好”，也把自己的梦告诉约瑟。“见梦解得好”有两种解释：第一，约瑟讲得头头是道，解梦技巧高超。第二，约瑟把酒政的梦解得吉祥。膳长认为他的梦和酒政的梦相似，所以他的梦也应该是解得吉祥的。膳长梦见自己“头上顶著三筐白饼”，在最上面那个筐子所盛满的是法老吃的饼食。有“飞鸟”来吃他“头上筐子里的食物”。约瑟解释：三个筐子代表三天。三天之内，法老一定会“斩断”膳长的头。飞鸟吃膳长头上最上面那个筐子的食物，暗示了有飞鸟吃他“身上的肉”。对于把尸体包扎成木乃伊的埃及人来说，死后没有全尸是一个最大的刑罚。膳长的梦表明了他一定是犯了重罪，才遭受到法老那麼严厉的惩罚。

40 章 20 到 23 节，讲述酒政和膳长的梦都应验了。酒政“官复原职”，而膳长就被挂了起来。酒政复职以后，却忘记了约瑟为他所做过的好事，也没有按照约瑟所求的恩待他。结果，约瑟再次陷在失望当中。

创世记 41 章 1—57 节

这一章是约瑟生平的转捩点和高峰。他从一个奴仆、囚犯，摇身一变，成为一人之下，万人

之上的埃及首相。

在酒政复职两年的时候，法老作了两个梦。在第一个梦中，他梦见自己“站在河边”。有七只“肥壮”的母牛“从河里上来”，“在芦荻中吃草”。接著，有七只“乾瘦”的母牛“从河里上来”，把那七只肥母牛吃掉。在第二个梦中，法老梦见七个“细弱的穗子”，吞了“七个又肥大又饱满的穗子”。

法老作了这两个梦以后，心里感到十分的烦乱和不安。他认为梦中所看到的牛象徵埃及。或许这两个梦预告国家的前途，所以他一定要知道当中的意义。他召集国中所有的“术士和博士”入宫解梦。“术士”这个词源于埃及文，意思是首领，在旧约里是指那些懂得魔术的埃及人，他们也擅长解梦。法老以为这些人可以帮助自己，没想到他们在这件事情上，无能为力，对自己一点用处都没有。

在这个时候，酒政想起了他的大恩人约瑟，也想起了自己的过错。于是，他向法老承认自己的罪，并且向法老讲述两年前约瑟为他和膳长解梦的事情。法老听了以后，立刻派人召约瑟进宫。约瑟进宫以后，就为法老解梦。在解梦之前，他告诉法老，这一切不是在乎他，而是在乎神。由此可见，约瑟是一个非常谦卑的人，他也很懂得把荣耀归给神。

41 章 17 到 24 节，法老再次讲述他的梦。

41 章 25 到 36 节，讲述约瑟为法老解梦。约瑟指出，两个梦的意思相同。这两个梦的目的，是要让法老知道“神所要作的事”。首先，埃及地会有七个丰年，接著会有七个荒年。荒年的杀伤力非常的厉害，把七年丰收的痕迹一扫而空。神“命定这事”，一定会“速速成就”。约瑟除了为法老解梦以外，还建议他可以采取两个行动：第一，“拣选一个有聪明有智慧的人”来管理埃及地。第二，分派一些官员来协助这个总监做三件事情：第一，他们要在七个丰年期间，徵收埃及人的五分之一。第二，把丰年所出产的馀粮收集起来，归法老管理，将来可以用作各城的食物。第三，这些官员要看守所储备的食物，免得被人偷盗。

41 章 37 到 46 节，法老听完约瑟解梦，又听到了他的提议以后，就表达了他的赞赏。他提拔约瑟为埃及的宰相。约瑟有了新的职位，成为了

埃及的大官，自然要采用新的名字，以表示身分的转变。法老赐给约瑟的新名字是“撒发那忒巴内亚”，意思可能是说“神说：他必存活”。法老又赐给约瑟一个新娘子，叫做“亚西纳”。

41 章 47 到 57 节，讲述法老梦境成真。七个丰年和七个荒年相继临到。在荒年来临之前，亚西纳为约瑟生了两个儿子，分别是玛拿西和以法莲。玛拿西是“使之忘了的意思”，表明了约瑟不再受过去十多年的痛苦捆绑。以法莲是“使之昌盛的意思”。本来，痛苦让人“收缩”和“减少”，但是约瑟受苦却繁盛增多，表明了神已经把约瑟的痛苦变成了祝福。

41 章提醒了我们要加强对神的认识。祂实在是最伟大、最有力量、最慈爱的神。无论我们落在什么境况中，祂都会和我们同在。而且祂会按照祂的旨意和时间拯救我们脱离困境，甚至使我们获得高升。我们要好像诗人那样赞美神，因为祂特别关心和抬举“贫寒人、穷乏人”，又帮助那些受迫害的人。酒政会忘记约瑟，但是神却不会。所以，当我们面对困境和苦难的时候，我们应该效法约瑟那样忍耐，保持对神的信心。

创世记 42 章 1—38 节

这段经文讲述雅各的儿子第一次前往埃及买粮食。“雅各见埃及有粮”，就吩咐他的儿子们到埃及买粮食。雅各十个儿子遵从了父亲的命令，到埃及去了，只剩下最小的便雅悯，“因为雅各说，恐怕他遭害。”雅各的话反映出他偏爱便雅悯，只关心小儿子的安全，却没有想到，起码没有提到，其他十个儿子的安危。

42 章 6 到 17 节，讲述雅各十个儿子和约瑟在埃及第一次会面。雅各的儿子来到了埃及。当时，约瑟是埃及的宰相，负责“赈粮给那地众民”。约瑟看到他哥哥，就认得他们。哥哥们却不认得他。约瑟故意问他们“从哪里来”，又诬告他们是“奸细”，是“来窥探这地的虚实”的。哥哥们否认这个指控并且为此作出解释。约瑟不听他们的解释，并且坚持他们是“窥探这地的虚实来的”。哥哥们再作解释。在言谈间，他们提到了最小的弟弟在父亲那里。约瑟“打蛇随棍上”，要求他们留下九兄弟，然后派一个回到迦南地，把最小的弟弟带来，以证实他们不是奸细。约瑟把哥哥们“下在监里三天”，藉此表明他怀疑他

们是探子。这不是一件小事情，他一定要小心处理。

42 章 18 到 26 节，讲述雅各十个儿子和约瑟在埃及第二次会面。“到了第三天”，约瑟放哥哥们出监，于是兄弟们第二次会面。约瑟建议留下一人在监里，其余九个可以带著粮食回迦南，解救家人面对的饥荒，然后把他们所提到的小弟弟带到埃及。约瑟的哥哥们听到这番话，别无选择，只能够按照约瑟的建议去做。当哥哥们同意约瑟的建议，准备留下一个兄弟在埃及的时候，他们很自然就想起了二十多年前把约瑟留在坑里的情景。他们曾经漠视兄弟的痛苦，现在要受到同样的痛苦了。哥哥们为著他们过去所做的感到懊悔和难过，约瑟听了以后，有百般滋味在心头。他“转身退去，哭了一场”。

约瑟从哥哥们当中选出西缅，把他囚禁在监牢里。接著，约瑟为那些将要回迦南地的哥哥们，做了三件事情：第一，“把粮食装满他们的器具”。第二“把各人的银子归还在各人的口袋里。”第三，“给他们路上用的食物”。从这三件事情，我们可以看到约瑟非常的关心他的家人，连他们在回程路上所需要的也顾及到了。

42 章 27 到 38 节，雅各十个儿子回到迦南地，向父亲报告在埃及地买粮食的经过。他们告诉父亲，那地的主对他们非常的严厉，说他们是奸细。如果他们想证明自己不是奸细，可以留下其中一个兄弟在埃及，然后把最小的弟弟带到埃及去。他们报告完毕，就打开袋子，要把里面的粮食拿出来。这个时候，他们才发现“各人的银包都在口袋里”。他们和父亲感到非常的害怕。雅各不明白为什么不幸的经历接踵而来，所以压抑在他心中的悲苦和不满，一下子都发了出来。虽然是这样，流便仍然请求父亲准许便雅悯和他们一起前往埃及。他更用自己的两个儿子作为保证。雅各拒绝了他的建议，因为约瑟和便雅悯都是他心爱的拉结所生的，他已经失去了约瑟，不可能再失去便雅悯。

创世记 43 章 1—45 章 28 节

这段经文记载了约瑟的兄弟第二次前往埃及买粮食，并且和约瑟相见的经过，当中有很多曲折离奇的发展，最后约瑟和兄弟相认。

43 章 1 到 14 节，迦南地的饥荒还是很厉害，

雅各的儿子“从埃及带来的粮食吃尽了”，所以雅各再次吩咐他的儿子到埃及买粮食。犹大请求雅各让便雅悯和他们一同去。他以自己的性命作担保，一定会把便雅悯带回来。如果他没有办法把他带回来，雅各可以向他追究责任。雅各答应了犹大的请求。他打发儿子们带著迦南地最好的物产，加倍的银子，以及便雅悯前往埃及。

43 章 15 到 25 节，约瑟的兄弟到了埃及以后，就被带到他的官邸去了。约瑟吩咐管家“宰杀牲畜，预备筵席”，款待他们。约瑟的兄弟有点儿作贼心虚，觉得这位大官忽然变得这么友善，一定是在设立圈套或者是阴谋，来对付他们。他们又“挨近约瑟的家宰，在屋门口和他说话。”家宰主动安慰约瑟的兄弟，要他们放心，不要害怕，他主人把他们带到官邸绝对没有恶意。接著，他就把“西缅带出来交给他们。”当他们听到管家这番话，又看到西缅别来无恙，就跟著管家进入官邸，等候大官回来共进午餐。

43 章 26 到 34 节，中午时候，约瑟回家吃午饭。他的兄弟们见他回来，“就把手中的礼物拿进屋去给他，又俯伏在地，向他下拜。”兄弟们的表现正好应验了约瑟当年的梦。约瑟向兄弟们问安。接著，他又问他们的父亲是否平安。兄弟们回答，平安。这个时候，约瑟的眼睛一转，看到了便雅悯。他的“爱弟之情发动”，就急忙“进入自己的屋里，哭了一场”。

约瑟哭完了，“洗了脸出来，勉强隐忍，吩咐人摆饭”。约瑟的仆人摆饭的时候，分成三席：约瑟、他的兄弟以及平时“和约瑟同吃饭的埃及人”。他们这样安排，是因为“埃及人不可和希伯来人一同吃饭；那原是埃及人所厌恶的。”“厌恶”是一个很强烈的词，显示了埃及人十分不愿意这样做。在这里，约瑟做了两件事情：第一，他安排十一个兄弟按照长幼次序坐席。当他的兄弟看到这个安排的时候，他们都感到十分的惊讶。第二，他分食物给众兄弟，故意使“便雅悯所得的比别人多五倍”。他这样做有两个可能的原因：第一，表明他特别厚待便雅悯，把他视为贵宾。第二，藉此看看他的哥哥们有没有真正悔改。如果没有，他们会嫉妒便雅悯得到“额外的分”，就正如当年他们嫉妒约瑟得到彩衣一样。约瑟的哥哥们有什么反应呢？他们似乎没有嫉妒便雅悯，因为他们“就饮酒，和约瑟一同宴乐”。

44 章 1 到 34 节，讲述约瑟要试验他的哥哥们。约瑟吩咐管家做三件事情：第一，把粮食装满各人的袋子。第二，“把各人的银子放在各人的口袋里”。第三，把约瑟的杯子放在便雅悯的口袋里。管家按照约瑟的吩咐去做，而且在第二天早上，“天一亮”，就打发约瑟的兄弟们离开。

我们可以想像约瑟的兄弟们现在一定是非常的快乐，因为他们不仅买了粮食，还带著西缅和便雅悯回去。没想到，“他们出城走了不远”，约瑟就派管家去追赶他们。管家追上了以后，指责他们偷了约瑟“饮酒的杯”。约瑟的兄弟们否认这个指控，并且愿意让管家搜查他们的袋子。管家在便雅悯的袋子里搜出了这个杯子。哥哥们的反应是惊慌和悲哀，因为他们最怕发生的事情竟然发生了。

约瑟的兄弟们垂头丧气地跟著管家重新回城，前往约瑟的官邸。约瑟看到了他的兄弟们，就指责他们说：“你们作的是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜麽？”约瑟这样说，并不是代表他真的懂得怎样占卜，他只是强调他们逃不过他的五指，不管怎么样，他都会抓住他们。犹大代表众兄弟发言，表明了他们愿意一起接受惩罚。约瑟指出，他不可以把无罪的视为有罪，或者是把义人和恶人一同刑罚，所以他只会留下便雅悯作他的奴仆，其他人可以“平平安安的”回他们父亲那里去了。

44 章 18 到 34 节，哥哥们不肯接受约瑟的吩咐，把便雅悯留在埃及。犹大代表众兄弟向约瑟求情。他指出，父亲“已经年老”，不可以承受太大的打击，不然，会一命呜呼。父亲特别宠爱便雅悯，不仅是因为老来得子，也是因为便雅悯的母亲只生下两个儿子，他的哥哥已经死了，现在只剩下便雅悯。如果连便雅悯也要留在埃及，父亲因此而失去了这个儿子，后果将会不堪设想！最后，犹大提出，他愿意代替便雅悯留下来，成为约瑟的奴仆。犹大的求情反映出他和以前不同了：第 37 章记载他建议把约瑟卖给米甸人，带去埃及作奴仆，现在却甘愿成为约瑟的奴仆，好让便雅悯可以回迦南地陪伴父亲。犹大愿意为父亲所偏爱的弟弟牺牲自己，这是一件非常难得的事情。

45 章 1 到 28 节，讲述约瑟和兄弟们相认。约瑟听了犹大的请求以后，深受感动，再也不能够

控制自己。他吩咐那些侍候他的人离开他，就在兄弟们面前“放声大哭”。约瑟告诉兄弟们，他“是约瑟”。这句话让兄弟们感到胆战心惊，因为他们所听见的话是他们作梦也没有想过的，难怪他们一句话也说不出。约瑟继续问：“我的父亲还在麽？”由于他的兄弟们陷在极度的惊恐中，所以他们说不出父亲是否仍然在。约瑟明白他们的心情，知道他们的惊慌中也带有不信，因为事情来得太突然了。所以，他请他们近前来，对他们说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。”他们听到了这句话，应该不会怀疑面前这位大官是约瑟，因为除了米甸人和他们之外，就没有人知道这个秘密了。

约瑟叫哥哥们不要再为所做之事懊悔自责。当年，他们把约瑟卖到埃及，是出于神的美意。神要藉此先“差”他到埃及去。他们卖他本来是出于恶意，要除灭他，神却把他们的恶变作善。

接著，约瑟希望兄弟们快快的回去，代他传话给父亲：第一，神使约瑟作了埃及的宰相。第二，请父亲千万“不要耽延”，立刻带家人和牲畜来到埃及，安居在“歌珊地”，跟约瑟相近。雅各必须这样做，因为前面还有五年饥荒。他一家来到埃及，约瑟将负起供养父亲以及家人的责任，好让他们可以安然地度过荒年。

约瑟说完了这番话以后，就抱著兄弟们哭。约瑟的行动表明了他已经宽恕哥哥们了。“随后他弟兄就和他说话”，也代表了哥哥们终于都和约瑟和好了。

约瑟的兄弟们准备离开埃及。在离开之前，还发生了一件事情。法老知道了约瑟的兄弟们来到埃及，就透过约瑟吩咐他们“把驮子抬在牲口上”，前往迦南地，把他们的父亲和眷属都搬到埃及来。法老要把埃及地最好的出产赐给他们。约瑟的兄弟们就按照法老的吩咐去做了。

45章25到28节，约瑟的兄弟们到了迦南以后，立刻告诉父亲：“约瑟还在，并且作埃及全地的宰相”。雅各听了以后，心里冰凉，因为不信他们。”雅各不相信他们有两个原因：第一，事情来得太突然了，这不可能是真的。第二，雅各不相信自己亲生儿子所说的话，可能是因为他们曾经做了一些事情，以致于他们对他们失去了信心。雅各的儿子们看到父亲不太相信这个好消息，唯有把约瑟吩咐他们传达的话告诉了父亲。

当雅各“看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了”，知道自己不是作梦，儿子所说的也不是谎言。他决定了要到埃及去，和约瑟见面。

从43章1到45章28节这段经文中，我们看到了犹大和九个兄弟对便雅悯的爱护，以及约瑟不以恶报恶。这让人想起了彼得的提醒：“你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为这蒙召，好叫你们承受福气。”约瑟和他的哥哥们应该这样做，因为他们都是亚伯拉罕的后代，除了要让自己得福以外，也要使别人得福。

创世记 46 章 1—47 章 31 节

这段经文记载了雅各的儿子第三次前往埃及。这次和前两次不同。前往埃及的人非常多，除了雅各的儿子们以外，还有他们的父亲以及其他家人。另外，他们不是去买粮食，而是全家移民到这个地方和约瑟团聚。

雅各到埃及之前，先到别是巴这个地方，献祭给神。在献祭的那天晚上，神透过“异象”对雅各说话，鼓励他。神鼓励雅各“下埃及去，不要害怕”，因为：第一，神一定会使雅各在埃及“成为大族”。第二，神会和雅各同在，和他“同下埃及去”，“也必定带”他上来。神不受地域限制，无论雅各在哪里，祂都可以保护他。第三，约瑟一定会给雅各“送终”。

雅各得到神的鼓励以后，继续“从别是巴起行”，和家人一起向著埃及进发。雅各家人的名单记载在46章8到27节。“雅各家来到埃及的共有七十人”。“七十”这个数目象徵完全，暗示全部以色列人都一起到埃及去了。这个分段的名单很重要，因为：第一，以色列人重视家谱和类似家谱的名单。他们认为每一个人都必须和自己的家庭和家庭历史相连。第二，这个名单暗示了神对族长，尤其是雅各，所宣告的必有很多子孙的应许已经开始应验了。

46章28到34节，讲述雅各和约瑟在埃及的歌珊地相见。父子相隔二十多年才在异地重逢，一定是有百般滋味在心头。埃及的宰相情不自禁，一见到父亲的面，就好像小孩子一样“伏在父亲的颈项上，哭了好久。”父子拥抱了不知多久，父亲终于开口说话：“我既得见你的面，知

道你还在，就是死我也甘心。”雅各好像路加福音所记载的西缅一样，感到十分满足，可以安然去世，没有什么遗憾和挂虑。

约瑟和家人见面以后，就和他们分享自己的计划：第一，他会向法老禀告，他的家人已经从迦南地搬到埃及，暗示了他们希望在这个地方长住。第二，他也会向法老指出他的兄弟“本是牧羊的人，以养牲畜为业。他们把羊群牛群和一切所有的都带来了。”这几句话暗示了：他们希望留在歌珊地，在那里继续以牧畜为生。这样一方面表示了他们会继续以牧畜为生，绝对不会成为当地政府的负累。另一方面也表明了他们不会影响埃及人的生计。也不会令人误会约瑟假公济私，安排兄弟在政府工作，引来不必要的批评。第三，当他们和法老见面的时候，约瑟教他们要强调以牧畜为业，一方面是希望法老准许他们“住在歌珊地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶”；另一方面是因为法老也饲养牲畜，提到这方面的事情容易博取他的好感。

47章1到10节，约瑟选了五个兄弟去见法老。法老见到这五个代表，就问他们以什么为业。他们回答：“你仆人是牧羊的，连我们的祖宗也是牧羊的”。接著，他们希望法老准许他们住在歌珊地，因为“迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃。”法老不仅是答应了他们的请求，还赐给他们更好的选择，就是允许他们住“在国中最好的地”上。另外，法老要求约瑟从他兄弟中挑选“能人，来“看管”他的牲畜。他的牲畜是指牛群。如果约瑟的兄弟能够成为法老的牧人，他们就会变成国家的“公仆”，不像普通的外国人那样受到歧视和被欺负了。法老的回应，远远超过约瑟的兄弟所求所想的。

在这件事情以后，约瑟带父亲去拜会法老。雅各和法老见面以后，就祝福法老。法老听到雅各祝福自己万寿无疆，又看到雅各满脸沧桑、身体衰弱，年纪一定不轻，看来远远超过埃及人当时的平均寿数，就感到非常的好奇，问雅各的年纪有多大。本来，雅各可以简单地回答：我今年一百三十岁。没想到，他借题发挥，说：“我寄居在世的年日是一百三十岁。我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”如果和祖先相比的话，雅各觉得自己生平的日子很少，因为他大部分的日子都是和“苦”相连的。雅各在

母腹中已经和哥哥相争，一生不知道有多少不开心的际遇，包括了：因为害怕哥哥杀害而离家出走，尝尽寄人篱下之苦、在异乡被唯一的亲人欺负、女儿被凌辱、长子乱伦、次子和三子肆杀无辜、爱妻很早就去世、以为爱子早逝、经历大饥荒等等，现在来到了人生最后的阶段仍然要离乡背井，迁到异国告终，难怪他感到“平生的年日又少又苦”，他的一生实在是苦多乐少！虽然雅各一生坎坷，现在又老又弱，但是他不把焦点放在自己的身上，向法老告辞之前再次祝福法老。

47章11到27节，讲述约瑟在大饥荒中，怎样帮助雅各的一家以及所有的埃及人度过难关。

47章28到31节，雅各知道自己的“死期临近了”，就“叫了他儿子约瑟来”，因为他有一个愿望，希望约瑟为他实现。他希望自己死后，约瑟可以把他带出埃及，并且葬在他祖父和父亲埋葬的地方。约瑟很乐意按照雅各的吩咐去做，所以他立刻给予回应。雅各要求约瑟向他“起誓”，约瑟也照著办。其实，雅各要求约瑟起誓，还有另外一个目的，就是方便约瑟向法老申请把父亲的遗体运回迦南，因为约瑟既然曾经向父亲这样起誓，法老自然觉得应该让约瑟履行他的誓言。约瑟起誓以后，雅各就“在牀头上敬拜神。”

创世记47章提醒了我们去思想一个问题：究竟怎样生活，才不会让我们觉得在世寄居的日子又少又苦呢？答案是敬畏神。如何敬畏神呢？我们要爱神、爱人如己，以及远离罪恶，例如禁戒肉体的私欲。其次，我们要数算自己的日子，包括了爱惜光阴、善用神给我们的恩赐，完成祂的使命，好让我们可以好像保罗那样，临终之前能够说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，从此以后，有公义的冠冕为我存留。”

另外一个帮助我们不自怜、觉得自己生平日子又少又苦的方法，是效法约瑟，对痛苦有正确的诠释，以及不沉溺在过去的痛苦和坎坷中，反而是多向前看，采取应有的行动。我们一定要抛开受害人的心态，忘记过去，努力面前，向著标竿直跑。这样，我们一定可以过一个丰盛的人生。

创世记 48 章 1—50 章 26 节

这是创世记的最后一段，记载雅各和约瑟逝世。两个人逝世前都有遗言。不同的是，雅各好

像他父亲一样，不仅留下了吩咐，还祝福了后代。这些祝福和以色列国十二支派的前途都是有关的。约瑟却没有祝福亲人。

48 章 1 到 49 章 32 节，记载了雅各的祝福和遗言，分两次进行：第一次是和约瑟，特别是他的两个儿子以法莲和玛拿西有关的。第二次集中在约瑟和他十一个兄弟的身上，不再提到以法莲和玛拿西。

48 章 1 到 7 节，雅各的身体越来越弱，所以约瑟“就带著两个儿子玛拿西和以法莲”一起去探望他。在这一次的见面当中，雅各把约瑟的两个儿子过继为自己的儿子。这件事情产生了两种效果：第一，虽然以法莲和玛拿西是由埃及妇人所生，但是透过过继这个行动，他们成为了以色列“正式”的儿子，就好像十一个叔伯一样，可以作以色列支派的祖先。第二，他们日后可以和叔伯平分在迦南地所得到的产业。

48 章 8 到 22 节，记载了雅各怎样祝福以法莲和玛拿西。雅各视力模糊，看不出站在约瑟身旁的两个人是谁。所以，他向约瑟询问。约瑟指出，这两个人是他的儿子。雅各就吩咐约瑟把他们带到他跟前，他要为他们祝福。约瑟听从了父亲的吩咐，把两个孩子带到他面前。雅各“就和他们亲嘴，抱著他们”。接著，约瑟摆好两个孩子接受祝福的位置：以法莲“对著以色列的左手”，玛拿西就“对著以色列的右手”。约瑟这样做，是希望父亲会以比较重要的“右手”祝福长子玛拿西，好让他可以得到更多的福气。旧约视“右”比“左”更蒙福和尊贵。

48 章 14 到 20 节，雅各祝福以法莲和玛拿西并不是按照约瑟所安排的。他虽然失去了视力，却没有失去心灵的透视力，知道约瑟把玛拿西对著他的右手，以法莲对著他的左手。他两手交叉，用右手按在以法莲的头上，左手放在长子玛拿西的头上。然后，他开始祝福：第一，“愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕、我父以撒的名下。”雅各希望以法莲和玛拿西归入他和先祖的名下，反映了他希望他们和神有紧密的关系，而不是期望他们光宗耀祖，把祖先的名字发扬光大。第二，“又愿他们在世界中生养众多”。

或许约瑟会以为老父眼睛看得不清楚，手才放错了位置，所以要改正他，但是雅各的话却清楚地表明了，他是故意这么做的。他解释，自己

要这么做是因为：将来，以法莲会比玛拿西更闻名和重要。他的后裔将会“成为多族”。“成为多族”原文直接的翻译是：列国饱满，可以有两种意义：第一，以法莲的后代数目非常的多，足以组成不同的国家。在这方面，玛拿西根本无法跟他相比。第二，“成为多族”暗示了以法莲类似亚伯拉罕作“多国的父”，这反映出他的地位比其兄弟都要高。雅各解释完毕，就为以法莲和玛拿西祝福。在这个祝福当中，雅各强调他们两个人是这么的蒙福，别人也要以他们作为祝福的模式。

48 章 21 到 22 节，雅各祝福了约瑟的两个儿子以后，就转去对约瑟说话。他提到了两件事情：第一，他说：“我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地”。这是雅各的愿望和信心的表达。这里用了“你们”这个复数代名词，暗示了雅各深信神不仅会和约瑟同在，也会和他的兄弟以及其他家人同在。神一定会按照祂的应许，领他们回到迦南地的。第二，他把在迦南地所拥有的一块地送给约瑟，为的是要使约瑟“比众弟兄多得分”。

49 章 1 到 32 节，记载了雅各对十二个儿子的祝福。雅各的祝福是通过预言而宣告出来的。他要把他们“日后必遇的事告诉”他们。这些预言并不是每一句都是佳言，或者是“福语”。雅各其中一些儿子日后也会遇到不幸和不开心的事情。当然了，他们有这些遭遇，都是因为他们曾经做了一些不好的事情。

雅各首先谈到了长子流便。本来，流便是长子，在当时的社会中有超然的地位。但是由于他不能够控制自己的情欲，冲动行事，终于酿成大错。他失去了长子应该有的尊荣和权利。雅各的宣告果然应验了。流便支派在以色列的历史中完全没有影响力，没有一个先知、士师和君王出自这个支派。这个支派所得到的土地也在约但河东，比较隔离，后来甚至是被摩押占据了。申命记 33 章 6 节也指出流便支派的人数越来越少。

雅各第二和第三个儿子是西缅和利未。雅各把他们连在一起来谈，是因为他们和示剑城的大肆杀戮有关。雅各控诉他们说：“他们的刀剑是残忍的器具”。他们的残忍是表现在杀害示剑人这件事情上。雅各一定要和他们划清界线，因为他不想和他们相连。雅各咒诅西缅和利未的怒气

和忿恨，又宣告他们会“分居在雅各家里，散住在以色列地中”。雅各这个预言如何应验呢？我们知道利未支派没有自己的领土，只能够分散住在各支派中，在四十八个城市里。而西缅支派后来和犹大支派合并，以色列人进入迦南地以后，旧约其他经文甚少提到西缅支派，分地的时候她只是得到几座位于犹大支派领土的城市。

49章8到12节，记载了雅各对犹大的预言。雅各指出，犹大地位超然，兄弟尊崇。为什么犹大得到兄弟尊崇呢？这是因为他的“手必掐住仇敌的颈项”。这句话原文直译是：手放在仇敌的颈项，可以指犹大所向无敌，敌人战败转身逃跑的时候，被他从后面用手抓住项背。这个预言在出埃及到联合王国时期应验了，因为犹大一向都是十二支派的“领袖”。她是最大的支派，献会幕的时候排在首位，在旷野起行的时候排在前面。她是第一个攻击迦南人的支派。到了大卫作王的时候，犹大自然成为了最重要的支派。他不仅是统管十二支派，更将手放在外国仇敌的颈项上。

雅各把犹大比喻为狮子，狮子象征权柄、力量和勇敢。将来一定会有王者从这只狮子而出，所以第10节说：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间”。这句话是指犹大的后代会作王，成为其他支派的领袖，统治他们。这个统治什么时候结束呢？答案是“直等细罗（就是赐平安者）来到”。到了那个时候，万国的人民都会顺从他。

犹大除了拥有权柄以外，还享受安定繁荣。雅各指出，即使犹大把“不懂事”的驴子系在上等的葡萄树上，驴子把这些树吞吃或者是毁坏了也不要紧，因为地里的出产多得很。另外，犹大的葡萄酒多到可以用来洗衣服。这一切都反映出犹大非常的富有。

雅各对犹大所说的话，大部分最终会完全应验在大卫的后裔耶稣的身上。他就是弥赛亚，是“犹大支派中的狮子”。

在犹大以后，雅各谈到了西布伦。雅各指著西布伦所说的话是一个祝福，应许西布伦会不断扩充，向西和北延伸，而且会参与航运事业。这个应许在士师时代应验，也吻合摩西论到西布伦时所说的：“你出外可以欢喜……要吸取海里的丰富。”

在西布伦以后，雅各谈到了以萨迦。雅各预

言以萨迦强壮，会安顿在肥美丰饶的土地上，又不怕吃苦，勤力工作。以萨迦支派住在耶斯列平原，这个地方是不少商队必经之路。这个支派给商人负重运送货品，和这里的预言非常的吻合。

接著，雅各谈到了但这个儿子。但是两个妾所生的儿子中第一个被提及的，反映出他和他的后代在以色列十二支派中占了重要的地位。雅各给但两个祝福。第一个祝福是：“但必判断他的民，作以色列支派之一。”“判断”这里的意思是伸冤。但支派一定会给以色列民伸冤。这应验在但支派的参孙身上。第二个祝福是“但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。”“虺”是一种毒蛇。在这里，雅各把但比喻作可以伤害马的蛇，暗示了：虽然但人丁稀薄，却可以胜过人强马壮、高头大马的对手，使对方人仰马翻。雅各知道但前面将会遇到许多困难，所以向神祷告，求神帮助但和但的后代。

在但之后，雅各谈到了迦得这个儿子。雅各预言，虽然迦得被敌军袭击，却能得胜，因为他可以从后面还击，创伤敌人。迦得支派的耶弗他战胜亚扪人可以说是这个预言的一个应验。迦得支派也以拥有大能勇士和善战而闻名。

亚设的将来会是怎样？雅各预言，“亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。”。亚设后来分得的土地坐落在迦密山和腓尼基之间，十分肥美，出产富饶。“君王的美味”是描写亚设不但出产丰富，而且产品优良，可以作王的佳馐。

关于拿弗他利，雅各预言：“拿弗他利是被释放的母鹿；他出嘉美的言语。”这句话可以解释为：拿弗他利是多产的母鹿，生出可爱的小鹿。雅各在这里祝福拿弗他利出产丰富，好像多产的母鹿生下美好的小鹿一样。这让人想到了，底波拉曾经打发人从拿弗他利的基低斯将巴拉召来，吩咐他率领一万拿弗他利和西布伦人上他泊山去，可见拿弗他利支派“出产”的勇士不少。

在拿弗他利之后，雅各祝福约瑟。雅各祝福约瑟的话不仅是最长的，也是最复杂和难解的。有学者认为，雅各把约瑟比喻为一只野驴。由于这只野驴是在水泉旁和山岗上，它很自然就成为了被攻击和猎取的目标。本来，弓箭手要向约瑟这只野驴射箭，但是他的弓仍旧坚硬，他的手颤震，所以他不能够发箭把它杀死。这叫人想起了约瑟一生虽然受到攻击，却没有被打倒，每次都

能够化险为夷。为什么弓箭手会出现弓硬手震的情况，“这是因为以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者”在不断地工作。

神赐给约瑟的福气包括了：第一，多收成。第二，多儿女、多牲畜。约瑟所得到的福气胜过祖先以及众兄弟。

雅各最后祝福的是最小的儿子便雅悯。雅各预言便雅悯的后代胜过仇敌。这让人想起了便雅悯支派的士师以笏把摩押王伊矶伦杀死，又带领以色列人击杀了一万摩押勇士，没有一人逃脱。后来的便雅悯支派也以骁勇善战而闻名。以色列第一个君王扫罗来自便雅悯支派，他带领以色列民抵抗敌人。

雅各说完了预言以后，就提到了自己死后埋葬的事。他要求全部儿子，不只是约瑟，当他“归到列祖那里”时，要把他葬在迦南地，他们家族的坟地里。这个要求反映出雅各相信神的应许，一定会把迦南地赐给他的子孙为产业。他和家人只是暂时在埃及地安顿，最终一定会回到迦南地去的。

这段经文重复创世记多次出现过的主题：神的应许是一定会实现的。无论我们落在什么光景中，都要持守这个信念，相信祂在圣经所宣告的应许一定会实现。如果我们心中还存有怀疑，我们可以重温圣经里面如何实现祂的应许，这会加强我们的信心和希望。

我们更要记得神是：牧人、磐石、大能者、帮助者、全能、赐福给人的神。我们还有一位好牧人作大祭司，所以我们可以“坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助。”

另外，从雅各指著十二个儿子所说的预言当中，我们再次得到了提醒：第一，我们要小心控制自己的情欲，不要犯淫乱的罪，尤其是做领袖的，必须有自制的品格。流便就是因为不能够自制，而失去了作弟弟们领袖的权利。第二，我们要小心控制自己的忿怒，尤其是报复性的怒气，千万不要让它发展为暴行。我们必须记得箴言书的教训：“人有见识，就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀”。

49章33到50章26节，记载雅各去逝了，约瑟和兄弟们回到迦南地，安葬父亲。之后，约瑟的哥哥们以为约瑟会报复他们，所以感到非常的

害怕。约瑟大大的安慰他们，自己绝对不会这样做。他指出，自己不是神，没有权力执行只有神才有权力执行的事情。所以哥哥们大可以放心。约瑟和哥哥们的恩怨情仇到这里可以划上句号了。创世记以约瑟的去逝作为结束。