

《圣经人物小百科》讲义

真道分解

亚当

“亚当”这个名字，在原文里，有“被造”或者是“从土中而出”的意思。亚当是圣经里的第一个人，是人类的始祖。他虽然是由“尘土”而来，但却是“有灵的活人”。正如创世记2章7节这么记著：“耶和华 神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”

弟兄姊妹，不知道当你在看创世记的时候您可曾留意：神在造万物的时候，都是用嘴来吩咐的，祂说要有什麼，于是就有了什麼。但惟独神在造人的时候，祂是亲手用尘土来做人，又将灵气吹进祂的鼻孔里。由此可见神在造人的时候，是花了额外的心思。

虽然我们人是从尘土而来，但是我们比一切生物更为尊贵，这是因为我们的生命中有神所赋予我们的“灵”。而且创世记1章26、27节告诉我们：神是按著祂自己的形象和样式造人的，亚当，这第一个人，是神创造的，神将他安置在祂精心设计的乐园里，让他享有神的同在，又负责管理其他的受造物。每次我们想到神如何造亚当，我们就能从亚当来思想到我们作为人的尊贵。

现在让我们再次将眼目集中到阿当身上。神派阿当修理看守伊甸园，并且吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”这是亚当清楚从神领受而来的嘱咐。

后来，神看见阿当的孤单，于是神用他的一根肋骨为他造了一个女人，夏娃。当阿当看见神为他造的女人的时候，他由心底发出了赞叹。接著神成就了世界上的第一段婚盟。亚当和夏娃结合，二人成为一体，这时夫妻之间的关系是完美、纯真、敞开而毫无羞耻的。他们建立了人类社会里的第一个家庭。神祝福他

们，叫他们多多生养，并好好管理神给他们的一切。神也再次嘱咐他们那条规则，好让他们能在乐园里活得长久。

可惜，亚当夏娃却因为怀疑神话语的真实、怀疑神善良的属性，就陷入争取自主权的试探中，听从了古蛇魔鬼的引诱，背叛了神。先是夏娃吃了禁果，后来她又诱使亚当犯下同样的错。在他们犯错的那一刻，就失去了跟造主亲密的关系，同时他们完美整全的人性，也出现了缺陷。

他们犯罪后的第一个反应，是感到羞愧，而后开始躲避神。但神呼唤他们，寻找他们。找到以后，就问他们发生了什麼事，这时候亚当夏娃没有向神坦然承认错误，请求宽恕，却是彼此埋怨，互相推卸责任。他们宁可选择欺骗，也不勇于认错。这就是人与神、人与人关系破裂的开始。

神是公义的。万不以有罪的为无罪。所以神对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦才能从地里得吃的。”又说：“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。”

亚当是第一个亲历罪所带来的苦果的人。当他汗流满面、劳苦地在生满荆棘蒺藜的土地上耕耘撒种的时候，或许会怀缅从前伊甸园的日子，想念与神亲近的那些岁月。他或许也懊恼为何当时自己不愿承认错误，再求神原谅。可一切都太迟了。他再不能回到从前。亚当夏娃被赶出伊甸园后，起初生了该隐和亚伯，后来在一百三十岁的时候生了塞特。之后又在世八百年，并且生儿养女。从此开始有了人类的历史。

夏娃

“夏娃”在希伯来文中，与“生命”的字形相近，所以夏娃这个名称，与生存有关。创世记 3 章 20 记著：“亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。”可知夏娃这个名字，是亚当为她起的，而这个名字，也有“众生之母”的意思。

夏娃是世界上第一个女人。在人类未犯罪之前，亚当称她为女人，在人类犯罪之后，亚当称她为夏娃。这里有什么特别呢？两个称呼，带出三方面的不同：第一、“女人”著重在夏娃的来源；而称呼“夏娃”，则暗示出她将成为众生之母的前路。第二、亚当称呼她为“女人”时，重点在带出她和男人性别的不同，而亚当称她为“夏娃”之后，强调的则是她个人的名字。第三、亚当称她为“女人”的时候，主要突出她和男人的关系，而亚当称她为“夏娃”以后，却突出了她和众生的关系。夏娃本是从亚当出来的，但以后所有的人类都从女人而出，所以夏娃称为“众生之母”是名副其实的。

夏娃是耶和華為亚当所造的配偶，是神赐给亚当的福份，本来她可以在工作上帮助亚当修理看守伊甸园，帮助亚当在生活上享探讨自然的奇妙；也在灵性上帮助亚当去记得遵守神的话语，可惜的是，后来她却连累亚当受罪，这其中的转折，就在于她听受了蛇的引诱，违反耶和華的禁令，吃了分别善恶树上的果子，并且叫亚当也吃了禁果，结果就和亚当一起，被神赶出伊甸园。让我们从圣经好好看看这其中的过程。

创世记 3 章 1 到 6 节记著：“耶和華 神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给他丈

夫，他丈夫也吃了。”

这段经文让我们清楚看见魔鬼引诱人 的技俩：第一，它是个别击破，等夏娃单独一个人的时候，向她进攻。第二，它是引人靠近引诱。第三、甜言蜜语，先打交道，暗示神的动机不好，自己才是为人著想。第四、歪曲事实，攻击神的话，它更改神话语的内容，减轻神命令的严重性，把“不准吃园中分别善恶树的果子”，改为“园中所有树上的果子”，使你觉得差别不大，也讲得通。第五，引发骄傲自我中心，能像神那样有智慧，知道善恶，多好！第六，让你自动，魔鬼非常狡猾，它不逼你犯罪，却使你自动伸手摘果子，后果就由你自己担当了。第七、作它工具，魔鬼引你犯罪了还不够，还要你去影响别人一同犯罪。真是可怕！

人犯罪以后，很多事情都改变了：人本来是住在伊甸园的，现在却要赶出去；神本使各样的树从地里长出来，人犯罪后却要自己耕种土地；工作本是神给人的恩典，人犯罪后却成了讨厌的苦差，更惨的，是夫妇的关系也改变了。亚当夏娃夫妇二人本天真无邪，彼此间没有隐藏，但人犯罪后，却为自己的本来面目感到羞耻，又以对方为耻。创世记 3 章 16 节记述了神对夏娃的宣判：“我必多加增你怀孕的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你。”

夏娃犯罪以后，神对她虽有刑罚，但也有应许，神对蛇说：“女人的后裔要伤你的头。”原文中此处的“后裔”乃是单数，有些圣经注释认为，女人的后裔所指的就是“童贞女马利亚的儿子耶稣。”

虽然人类历史上第一个男人和女人都很失败，将罪带来了世界，但是因著主耶稣的救赎与复活，我们已经从罪恶和咒诅中被解放出来。姊妹们也不必再为夏娃受的咒诅担心，正如提摩太前书 2 章 15 节所说：“然而，女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。”

利百加

“利百加”这名字的意思，是“以美迷人”，或是“讨人喜爱的”。圣经首次提到利百加的名字，在创世记 22 章 22 节，她的名字被夹在族谱之间，可见她是历史上一个重要的妇女。利百加是拿鹤的孙女，彼士利的女儿，后来成为亚伯拉罕儿子以撒的妻子。

创世记 24 章 1 节叙述亚伯拉罕年纪老迈，就托他的老仆人以利以谢，去他本族本家为儿子以撒找个妻子。于是以利以谢就带著十匹骆驼和各样财物，到亚伯拉罕的故乡米所波大米去了。以利以谢一路祷告耶和华，处处看到耶和华引领他的凭据。到了拿鹤城，在井边遇到了一个青年女子，正扛著水瓶出来打水，她就是利百加。圣经描述利百加“容貌极其俊美”但外表美丽并非择偶的唯一标准，以利以谢还要在品性美德各方面测验她。他于是问利百加要水喝，利百加没有像撒玛利亚妇人那样质问：你为什么向一个陌生女子要水喝呢？她很有礼貌地回答说：我主请喝，而且还主动往返打水倒在槽里，直到十匹骆驼都喝足了水，这就显出她是个勤劳、谦和、又乐于助人的女孩子。那时以利以谢定睛看她，一句话不说，直至问清她的家世，才颂赞神，清楚知道是神的引领。

利百加大方得体，又慷慨请以利以谢去她家中住宿。她也尊敬家长，自己先跑回家中报告一切。最难得的还是她的信心，当她听了以利以谢的见证以后，就很勇敢地答应说：我去。这条道路是这么崎岖，要去的地方遥远又陌生，结婚的对象从未见过，全凭老仆人以利以谢的见证，说耶和华我主亚伯拉罕的神引导我走合适的道路，利百加就是神配合的婚姻。

于是拉班等人就祝福利百加说：愿你作千万人的母亲。利百加就带著她的乳母和她的使女们，跟著以利以谢一起出发，到亚伯拉罕和以撒所住的迦南地区去了。等她来到以撒的面前，就急忙下了骆驼，用帕子蒙上脸，表示她的顺服。创世记 24 章 67 节记述：以撒“娶了她为妻，并且爱她。”

利百加得到以撒的爱情，享受美满的婚姻生活。但可惜生活安逸，灵性就冷淡了。结婚

二十年都没有孩子，圣经中没有记述她为这事祷告，却是她的丈夫为她祈求耶和华。后来神应允以撒的祈求，利百加就怀了孕，是个双胞胎。两个孩子在腹中相争，利百加没有感谢神赐她孩子，反而埋怨说：若是这样，我为什么活著呢？孩子出生了，她又偏心雅各，造成家庭问题。等孩子长大，她怕雅各得不著祝福，就帮雅各欺骗父亲以撒，造成兄弟二人反目成仇。其实，神早已明确告诉过利百加，将来大的要服事小的，利百加还怕什么呢？如果利百加真的有疑惑，她也是可以再求问神的，但是利百加却没有这么做，而是用上了自己的方法和手段，想用自己的方法成就神的事情，这就显明了，利百加对神的信心不够。

利百加自把自为的结果，也亲手破坏了自身家庭的幸福。以撒偏爱以扫，利百加不提醒丈夫，反而自己偏爱雅各，以致家中分为两派，勾心斗角，失去了爱心的福份。二十年无儿无女，夫妻还能恩恩爱爱，然而到了末后，利百加竟然使计欺骗年老失明的丈夫，使两子之间的仇恨更为深化，又间接使雅各过了二十年的流亡生活。

失去了爱就失去了平安。雅各出走，杳无消息。以扫在家，却娶了两个赫人女子为妻，婆媳之间很不和睦。丈夫以撒年纪老迈，心中也因妻子利百加骗过他而怀有阴影，夫妻中间也有了嫌隙，以撒很难再无保留地信任她，就这样，利百加就忧郁成病，至死没见爱儿归来。创世记 35 章 28 到 29 节记述雅各回来的时候，以撒还活著，但是圣经却没有提到利百加，据此推想，利百加在雅各回家前就已离世了。

利百加的一生让我们慨叹，但也给我们一个很大的提醒：就是不要因著自以为是，而超越了主的地位，落入撒但的诡计。但愿我们能够依靠信服神，能有始有终，而不像利百加，半途而废。

以扫

“以扫”，是以撒的儿子，他和雅各是双生的兄弟，因为他浑身有毛，而被起名以扫，因为从创世记25章25节，我们知道以扫就是“有毛”的意思。以扫生下来身体发红，又因他喝了他弟弟雅各所作的红豆汤，因此以扫又叫以东，据创世记25章30节所记述，以东就是“红”的意思。以扫是东人的始祖。以东人将他们的土地取名“西珥”，这个“西珥”在原文的拼法和读法上，就与“多毛”非常相像。圣经上有时会用以扫这个名字来表示以扫的后裔，及其后裔居住的地方。

以扫和他的孪生弟弟雅各在没出生，还在母亲利百加的腹内时，神就预示将来以扫要服事雅各了。以扫善于打猎，精通箭术，常把猎得的野味给父亲以撒吃，深得父亲的喜爱。但是以扫却轻看长子的名分。这件事记在创世记的25章27到34节。那里这么说：“有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了。以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此以扫又叫以东(就是红的意思)。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”以扫说：“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”雅各说：“你今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。”

从这件事我们可以得知以扫是个思前不顾后的人。他只看到眼前的需要，不思索当下的抉择将会带给他的损失是什么。用一碗红豆汤与长子名分做交易，正是他软弱的例子。后来希伯来书在12章16到17节提到这事的时候说到：“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，虽然号哭切求，却得不著门路，使他父亲的心意回转。这是你们知道的。”

另一件反映以扫思前不顾后、只想到眼前需要的例子，是他的婚姻。创世记26章34到35节这么记著：“以扫四十岁的时候娶了赫人比利的女儿犹滴，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻。他们常使以撒和利百加心里愁烦。”这段

经文提到以扫的两个妻子，都是外邦人，以扫的婚姻和父亲以撒的婚姻真是天渊之别。以扫的父亲以撒，也是在四十岁才成婚，可他是按著父亲亚伯拉罕的心意，娶的是一个本族的女子，从此可见以撒对神的顺服。可是他的大儿子以扫却不听父亲的话，娶了外邦女子为妻，结果为自己的家庭，带来了许多的麻烦，也无法得著神完全的祝福。

以扫的事给我们很大的提醒：你会为了自己想要的东西，做什么交易呢？你会像以扫那样，愿意用任何东西作交换来满足自己的欲望？世上一切虚浮的事物是何等容易吸引人心：大量的金钱、富足的享受、群众的赞扬、肉体的宴乐、异性的爱慕，那一样不是具有无限的吸引力？若不是我们的心时刻向著主，又有谁能胜过这些诱惑呢？但愿我们不要像以扫那样，为了一时的小利，就赔上生命中最重要的部份。

虽然以扫在面临重要抉择时不懂得考虑后果，但是有一件事，以扫做对了，就是愿意饶恕得罪他的弟弟。我们从创世记27章41节得知当以扫知道雅各欺骗他的长子名份，夺了他长子的祝福以后非常生气，甚至想要杀了弟弟雅各。但事隔二十年，当兄弟俩再次相见，创世记33章4节记著：是“以扫跑来迎接他，将他抱住，又搂著他的颈项，与他亲嘴，两个人就哭了。”圣经描写是以扫去搂著雅各的颈项与他亲嘴，可见以扫赦免了雅各所作的一切。“饶恕”是爱最具体的表现，世上没有任何仇恨是不能藉由饶恕来化解的。虽说是雅各带著礼物来求和的，可以扫却不一定会选择原谅雅各。假如以扫选择恨雅各一辈子，他到最后还是什么都得不到，但他愿意饶恕弟弟，最终使两人生命中再没有遗憾。在我们的生活里，或会有时也遇上不平事。但愿当别人来向我们求和时，我们也能靠著神加的力量来宽恕，成就彼此的和睦。

雅各(一)

在中文圣经里，一共有五个雅各，他们分别是：以色列人的始祖雅各、耶稣的养父——约瑟的父亲雅各、西庇太的儿子雅各、亚勒非的儿子雅各和耶稣的兄弟雅各。而今天我们要讲解的，是亚伯拉罕的孙子、以撒的儿子雅各。神曾为他改名为以色列。他就是以色列人的始祖雅各。

“雅各”这名字，在原文中就有“抓住脚跟”的意思，后来也衍生出“取代”、“欺骗”和“从背面攻击”的意思。

雅各出生的时候，是抓住哥哥以扫的脚跟从母亲利百加的肚腹里出来的，所以就被命名为雅各，这事记述在创世记的25章21到26节。后来我们从雅各的生平，就看见他果然是个很会“抓”的人。

雅各为人安静，爱留在家中，为利百加所偏爱。一日，雅各熬红豆汤，饥饿的以扫从田野回来累昏了；要喝雅各的红豆汤。雅各竟要求以扫用长子名分为代价，换取红豆汤。以扫轻视长子名分，就把这个名分卖给了雅各。从这件事，我们看见雅各是个很懂得把握机会、谋取利益的人。同时他也是个很重视属灵祝福的人。

雅各的父亲以撒年纪老迈，眼睛昏花，想吃以扫打猎的美味，再为以扫祝福。利百加听见了以撒的话，就趁以扫去打猎的时候，叫雅各装作以扫，取得了对长子的祝福。这显示了雅各为了要得到好处，会不择手段。

以扫打猎回来以后，发现雅各已抢先骗取了长子的福分，就想要杀死雅各。利百加怕雅各遭害，就和以撒商议，打发雅各到两千里外的故乡，去找雅各的母舅拉班，以便在本族人中娶个妻子，保持亚伯拉罕的纯正血统。

雅各离开父母，孤身一人，在野地里步行，极其艰苦。到了一个地方，因为太阳落了，就在那里用堆石头当作枕头，躺下来过夜。他梦见一个梯子，立在地上，顶在天上。有神的天使在梯子上，上去下来。耶和华在梯子以上向雅各显现，应许把雅各所躺的地方，赐给雅各和他的后裔。雅各醒来以后，就把所枕的石头立作柱子，浇上油。他给那地方取名叫伯特利。

伯特利的意思，就是“神的殿”。

这次在黑夜中与神相遇的经历是雅各生命里一次很重要的经历。雅各的一生，有几个重要的关口。每一关口都是神主动向他显现，每次显现都让雅各更进一步认识神。而雅各这次与神在伯特利的相遇，就是第一个重要的关口。神首次向他那充满弱点的孩子发出慈爱的声音。他对雅各作出绝对的应许，而这应许是雅各全然不配得的。在与神相遇之前，雅各一直靠自己的聪明来抓好处，但自从这次与神相遇之后，我们看见神怎样参与在他的生命里，不断磨链他。

创世记29章记述雅各离开伯特利后，就到了他母舅拉班家里，把自己的情况告诉了拉班。拉班有两个女儿，小女儿拉结长得美貌俊秀，雅各对她一见钟情，就和拉班议定，由雅各为拉班工作七年，以聘娶拉结。七年期满后，拉班为雅各设宴完婚，但是到了晚上，拉班却把大女儿利亚代替拉结送入洞房。第二天早晨雅各发现新娘竟是利亚，就去质问拉班。拉班说，大女儿还没出嫁，先嫁小女儿，在当地没有这种规矩。拉班说利亚的婚期满了七天之后，他把拉结也嫁给雅各。但要求雅各再为拉班工作七年。雅各答应了，便娶了拉结，而且爱拉结胜过利亚。于是又服事了拉班七年。雅各曾经欺骗以扫，现在拉班却欺骗了雅各，骗子竟为骗子所骗，正应了加拉太书6章7节说的：“人种的是什么，收的也是什么。”

神为要使雅各成为祂合用的器皿，多方磨链雅各，把他放在一个比他更顽固、更贪婪、更狡猾的人拉班手下。神叫雅各在他人身上看到他自己最可憎的影子，而神今天仍然使用这种方法。但愿雅各的遭遇给我们深刻的提醒。在下次的圣经人物小百科里，我们再来看看雅各之后又经历了什么事。

雅各(二)

雅各和利亚、拉结婚以后，神祝福他，使他生养众多。从创世记31章9节雅各拉班的儿子们说“神把你们父亲的牲畜夺来赐给我了。”这句话，可见雅各承认是神使他兴盛，而不是他有什么能力，这显示雅各性情已经有

所变化。

雅各流亡在外为拉班打工二十年，拉班十次改他的工价，屡次欺骗他。积压在雅各心底那二十年的委屈和怨气，我们从创世记 31 章 40 到 42 节里，可以读出。面对拉班的欺压，雅各一直沉默忍受。后来他之所以要离开拉班，主要也是因为神对他有新的带领，正如创世记 31 章 3 节所记：“耶和华对雅各说：“你要回你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。”是神的这个吩咐使雅各终于下了离开拉班的决心，之前他没有作逃避的企图，直到神释放他的时刻来到。其实这二十年并没有白过。自从在伯特利与神相遇，神就紧紧将雅各握在手中，藉著二十年的苦难磨链雅各，操练他的性情和顺服。当然神也看见拉班如何欺负雅各，因此神保守雅各，祝福他，使他离开时是丰丰富富。神叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。我们在逆境中往往感到焦躁，而且想尽办法来脱离。然而，有时神正是会用人生里的苦难，来锻炼我们的灵命。

雅各和拉班经过一轮角力和争论，最后就立约、分开了。之后雅各踏上了归家之路。他知道自己必须要面对自己深深得罪过的哥哥以扫。当年雅各逃离迦南的时候，他的生命充满了虚伪和奸诈，而今他能够走在回迦南老家的道路上，并不是出于他的本性，而是因为他知道这是神的吩咐。走到玛哈念，已经距离哥哥很近了。当雅各听到以扫带著四百人正迎著他而来的时候，他非常害怕。为了安全，他把同行的人和牲畜分成几队，拉开距离，在他前面陆续出发迎见以扫。雅各叫他的仆人先向以扫送上礼物，好缓和以扫的仇恨。后来雅各的妻妾儿子 and 所有仆人并牛羊都过了雅博渡口，只有他自己留在后面。正在见以扫的前夕，他生命里另一个重要时刻出现了：神再次主动向他显现。这次神不光对他说话，更是差来使者与他角力、摔跤。

这次在雅博渡口的角力，雅各再次发挥他生命中“抓”的本色。雅各抓住神的使者，不让他离去。后来雅各胜了天使，天使就给他祝福。雅各跟神的使者搏斗的经验，对他的信心和为人有很大的影响。他的大脚窝若没有扭了

变成跛子，他就不会依靠神。由于他肉身的腿跛了，他属灵的腿才完全站起来。雅各在毗努伊勒再次面对面见了神，从此生命有了更大的改变。以前，他想尽办法要得人的祝福，而今他改为想要得神的祝福。当雅各离开毗努伊勒的时候，太阳刚好出来。新的一天开始了。前一天他还安排亲仆牛羊走在他前面，现在他叫他们都走在后面，他自己在前头走过去。一连七次俯伏在地向哥哥下拜。他不再害怕，他面对现实。

创世记 35 章告诉我们，后来神又在雅各第二次到伯特利时向他显现、吩咐他在那里筑坛，并赐他新的名字。当神对雅各说：“从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。”就标示著雅各已放弃那属世属肉体的旧生命，转换成属天属灵的新生命。

从那以后，雅各的生命是一个被神抓住的生命。他不再自把自为，而是专心听从神；他不再求祝福，而是祝福别人。当约瑟邀请他到埃及时，他坚持若没有神的应许，他绝不离开，即使他所在的地方有饥荒。后来当他站在当时世上最富有且最有权势的法老面前，他不但没有要求任何东西，反倒为法老祝福。后来，他又为自己的十二个儿子祝福，并为约瑟的两个孩子祝福。直到他离世前，他仍扶著杖头敬拜神。

利亚

“利亚”这个名字，有“疲乏”的意思。出现在创世记 29 章里的利亚，是拉班的长女，拉结的姐姐，雅各的妻子。

当年雅各遵照父母的嘱咐，到舅舅拉班那里去求亲。雅各到了拉班那里，见拉班有两个女儿，大女儿利亚的眼睛没有精神，小女儿拉结生得美貌俊秀。雅各爱拉结，就和拉班说定，愿意为拉班作工七年，然后与拉结成婚。

雅各服事拉班七年之后，拉班摆设筵席要为雅各完婚。但是拉班却设计，藉东方新妇蒙面成婚的风俗，骗了雅各先和利亚结合。而后以雅各再为拉班作工七年为条件，又把拉结嫁给雅各为妻。

利亚明知雅各不爱她，但在她父亲拉班的

计策下，她也甘心受其摆布，忍耐顺服。结婚以后，她也不争宠，却是默默地丈夫。虽然她知道她所渴望的爱离她非常遥远。多年来丈夫的心一直单朝著拉结，对她却是紧闭的。她得不到丈夫的爱，不过因为她容貌不美，眼睛无神。“人看人是看外表，耶和华是看人心。”虽然利亚在容貌上有缺陷，但神对她却有特别的祝福。神的旨意并不因利亚外貌不吸引而受拦阻。神不以外貌看人。神看重每个向著祂的心灵。由于利亚倚靠神，神就使她在应许亚伯拉罕的计划中，占有一席之地。十二个支派的起首中，有六个支派是由她而生。

创世记 29 章 31 到 35 节记著说：“耶和华见利亚失宠(原文作“被恨”)，就使他生育，拉结却不生育。利亚怀孕生子，就给他起名叫流便(就是有儿子的意思)，因说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”他又怀孕生子，就说：“耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子”，于是给他起名叫西缅(就是听见的意思)。他又怀孕生子，起名叫利未(就是联合的意思)，说：“我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。”他又怀孕生子，说：“这回我要赞美耶和华”，因此给他起名叫犹大(就是赞美的意思)。这才停了生育。”

我们用心从利亚替四个孩子起的名字，就可见看出她灵程的操练和进深。她第一个儿子流便，是“有儿子”的意思，好像说她扬眉吐气了，在人前炫耀著：看哪，我有儿子了。她第二个儿子叫面珥，是“听见”的意思，显明利亚知道神听见了她失宠。第三个叫利未，是“联合”的意思，暗示她希望丈夫真正与她联合。流便、面珥、利未，这三个儿子名字的意思，都是和利亚的益处有关，从利亚为他们改的这些名字，可见利亚在痛苦时是想著自己在人前、并在丈夫面前的地位。可是第四个儿子犹大，是赞美神的意思。这第四个儿子才是单单的赞美耶和华，不再想到自己了。可见生四个儿子的时候，利亚对神的心意。

和圣经上记载的其他女人不同，利亚并没有因为拉结不能生育就笑她或是给她脸色。从此可见利亚的温顺。然而，利亚和妹妹拉结最大的不同，是对神的态度。我们从创世记 31

章 33 到 34 节，看见拉结随雅各离开拉班父家的时候，她偷藏了父亲家中的偶像，可见那时她和父亲一样，随从当地的风俗，敬拜偶像。后来她目睹姐姐利亚专一依靠真神，并从真神得到儿子，才转向了神。反观利亚，她对神的信心却是专一的。这可以由她为儿子们起的名字便可得知。

利亚生了流便、西缅、利未、犹太后，后来又生了两个儿子和一个女儿，分别就是以撒迦、西布伦和底拿。其中以撒迦的意思，就是：“神是我的价值”；而西布伦的意思，就是：“与神同住。”

虽然双眼无神的利亚生前始终得不到丈夫的爱，无法享受婚姻的快乐，但她在死后，得了尊荣——因为她被安葬麦比拉田间的家族洞穴中，与亚伯拉罕、撒拉、以撒和利百加同葬。利亚的故事让我们明白，神的怜悯和慈仁，也认识到神是怎样看人的。神看重人的内心，这给我们极大的安慰。

撒拉

撒拉原名撒莱，她是亚伯拉罕的妻子，比亚伯拉罕年轻十岁，也是亚伯拉罕同父异母的妹妹。她本来是个不育的妇人，但因著神与亚伯拉罕立约，要祝福他和他的后裔，连带撒莱也得了祝福。创世记 17 章 15 到 16 节记述了撒莱生命的转捩。经文这么说：“神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不可再叫撒莱，他的名要叫撒拉。我必赐福给他，也要使你从他得一个儿子。我要赐福给他，他也要作多国之母；必有百姓的君王从他而出。”

就名称来说，“撒拉”和“撒莱”的意思相同，都是指“公主”。这“公主”的后代中将会有君王。虽然撒拉和撒莱的意思相同，原文读音也相同，但是原文中两个名字的拼法是不同的。“撒拉”的字尾是较新的“阴性字尾”，象徵新的里程，揭开撒拉生命新的一页，犹太学者指出这新的一页，就是撒莱由不育的妇人摇身一变成为“多国之母”。

亚伯拉罕是以色列民的先祖，撒拉也同样有其崇高的地位，正如先知在以赛亚书 51 章 2 节说到：“要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养

你们的撒拉”。在新约圣经里，也提到她。在希伯来书 11 章 11 节里，我们看见撒拉的名字被列在伟大的信心英雄谱上；在彼得前书 3 章 5 节，我们又读到彼得以她为榜样，劝姊妹们学她那样，以长久温柔安静的心为妆饰，做仰赖神的圣洁妇人。

圣经中很少提到女人的年龄，只在新约提到女先知亚拿八十四岁，睚鲁的女儿十二岁，更没有提过女人死时的年龄。惟有撒拉的事迹中提到她九十岁生以撒，享寿一百二十七岁，并且详细记载她死在迦南地的基列亚巴，葬在迦南地幔利前的麦比拉田间的洞里，可见她在圣经中的地位多么重要。

撒拉的生命有可取之处，也有瑕疵。首先，我们知道撒拉是个顺服丈夫的妇人。当初亚伯拉罕蒙神呼召离开本族父家，往神指示的地方去，当时亚伯拉罕还不知道要往哪里去，也不知道将来会如何。前路肯定是颠沛飘泊的，然而撒拉二话不说，就和他一同踏上了信心的道路。没有埋怨，没有迟疑，只听从丈夫，以他为主，凡事顺服亚伯拉罕的决定。她和丈夫路过埃及和基拉耳的时候，两个地方的皇帝都曾因撒拉的美貌，想收纳她，但是撒拉并没有因贪图富贵地位或想过安逸生活而离弃丈夫，由此可见撒拉的顺服。此外，我们又可从创世记 18 章 6 节，看见撒拉的勤劳。因为那里她家中虽然有使女夏甲等人，但是她还是亲自作炊事等工作，又乐于接待客旅。

撒拉是个顺服的妻子，也是个美丽而勤劳的妇人，但是她同样有她的限制，就是信心不足，过于急进，自把自为。神已经应许亚伯拉罕，他本身所生的才是后嗣，撒拉却看见亚伯拉罕已经八十五了，自己又不能生育，就想用自己的办法来帮忙神的应许得到实现，叫亚伯拉罕娶她的使女，埃及人夏甲为妾，好从夏甲得子为后嗣。那时亚伯拉罕听从了撒拉的计谋，没有求问神。结果夏甲一怀孕，撒拉就自食其果，受到使女的轻视。后来夏甲生了以实玛利，但他只是血气之子，不是应许之子。撒拉不但没有帮上神的忙，反而闹出家庭纠纷，全家人都受痛苦，还间拉造成亚拉伯人与以色列人世代为仇的局面。撒拉提醒了我们，等候

的重要，不要走在神的前头。

亚伯拉罕九十九岁的时候，神进一步清楚地应许：撒拉明年那时要生一个儿子。撒拉那时还是疑惑，心里暗笑。到神指出她的不信，她才战兢地恢复了信心。到亚伯拉罕一百岁，撒拉九十岁的时候，神的日期到了，给了他们一个儿子，名叫以撒。撒拉生了以撒后，就唱出了信心的凯歌，歌颂神的大恩。撒拉的生平叫我们看见神是不断给人机会，又叫人在等候中学习信心的功课。我们要守著神的应许，存著盼望祷告。若不灰心，到了时候，就必收成。

夏甲

“夏甲”这个名字，有“逃跑”、“寄居者”和“飘流”的意思。如果我们翻看埃及人夏甲的遭遇，就发现夏甲的生平正符合了她名字的涵意。夏甲的逃跑和飘流的事迹，见于创世记 16 章 1 到 16 节，以及创世记 21 章，1 到 21 节。让我们从经文，思想夏甲的两个身份。

夏甲的第一个身份，是撒拉的使女。夏甲和撒拉的恩怨，记在创世记 16 章。创世记 16 章 1 到 14 节经文说：“亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒莱对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育。求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒莱的话。于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾；那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕；他见自己有孕，就小看他的主母。撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈。我将我的使女放在你怀中，他见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。”亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待他。”撒莱苦待他，他就从撒莱面前逃走了。耶和华的使者在旷野书珥路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往那里去？”夏甲说：“我从我的主母撒莱面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你主母那里，服在他手下”；又说：“我必使你的后裔极其繁多，什至不可胜数”；并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。他为

人必像野驴。他的手要攻打人，人的手也要攻打他；他必住在众弟兄的东边。”夏甲就称那对他说话的耶和華為“看顾人的神”。因而言：“在这里我也看见那看顾我的吗？”所以这井名叫庇耳拉海莱。这井正在加低斯和巴列中间。

从这段经文，我们看见人的软弱，也看见神的怜悯和公义。夏甲本来是撒拉从埃及挑选回来的使女，后来又选她为自己近身的侍女，最后还提升她为妾，按理夏甲该记著撒拉的恩情，可是夏甲却忘恩负义，一有身孕，就小看主母，这正是夏甲的软弱。其实这又何尝不是我们人的软弱？多少时候，神将我们从尘埃中抬举起来，从万民中选召出来，又加我们各样的恩典，可我们享福不久，却忘记神，以为自己一切所得，都是应份的。弟兄姊妹，我们真要以夏娃为鉴诫啊！

后来夏甲受到主母撒拉的恶待，难以忍受，就逃到一望无际的荒凉沙漠中，然而神却在这时向她显现，劝她回去，并祝福她。从此我们看见神不偏待人：夏甲的骄傲，神看见；夏甲的苦情，神也眷顾。夏甲遇到神的那处泉水被叫作“庇耳拉海莱”，意思就是“看顾人的永活的神的井”。

夏甲的第二个身份，是阿拉伯人的始祖。创世记 16 章 15 节记著：“后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子；亚伯兰给他起名叫以实玛利。”以实玛利，就今日阿拉伯人的始祖。神曾应许他们必住在众弟兄的东边，今天也应验了。阿拉伯人住的地方统称为中东，他们的国家跨占欧、亚、非三大洲。夏甲生下以实玛利后，撒拉就生了以撒。以撒出生后，撒拉想尽办法要赶走夏甲和以实玛利。一天撒拉终于找到把柄，因为她看见以实玛利在欺负以撒。后来她要求阿伯拉罕赶走夏甲，阿伯拉罕无奈下答应了，这事记在创世记 21 章。夏甲被逐后，流落旷野，迷失了路，水又用尽，见死亡临近，就大哭起来。我们不禁慨叹，夏甲曾经历过神的拯救，又与亚伯拉罕同住多年，竟然灵性上毫无长进，遇到困难还不懂得向神求助，真是可惜。幸而怜悯人的神再差使者向她显现，拯救安慰她，保佑孩子日渐长大。只是夏甲的心仍

然向著埃及，替以实玛利娶了一个埃及女子，又让儿子住在旷野，成了弓箭手。但愿我们不学夏甲，忘记神恩，又不重视儿女灵命教育。

撒拉和夏甲的事迹，有预表的含意。保罗在加拉太书四章 24、25 节讲过：夏甲所生的以实玛利，是血气之子，夏甲预表西乃山上的律法之约。撒拉所生的以撒是应许之子，撒拉预表加略山的信心之约。

以诺

以诺这个名字包含了几个意思：第一，奉献；第二，开始的；第三，教师。

一谈到以诺这个名字，你可能会立刻想到了那位与神同行，又被神接去的以诺。其实，除了这个以诺以外，在圣经里还有另外一位以诺。他是该隐的长子。创世记 4 章 17 到 18 节说：“该隐与妻子同房、他妻子就怀孕、生了以诺、该隐建造了一座城、就按著他儿子的名将那城叫作以诺。”由于圣经并没有记载他的其他事迹，所以我们不晓得这位以诺是怎样的。

那位与神同行的以诺又怎么样呢？他是亚当的第七代子孙。创世记 5 章 21 到 24 节记载了以诺的事情。经文这么说：“以诺活到 65 岁，生了玛土撒拉。以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五年。以诺与神同行、神将他取去、他就不在世了。”

22 节说“与神同行三百年”，24 节又说“以诺与神同行”，可见以诺最大的特点就是“与神同行”。“与神同行”是指和神同心、相交，有一段密切的关系。以诺“与神同行”多久呢？不是一朝一夕，也不是一暴十寒，而是“三百年”这么久。从这个地方，我们可以看到以诺和神的关系是恒常、坚持以及紧密的。他每一天都与神同行，这已经成为了他的生活方式。

弟兄姊妹，我们跟神的关系怎么样呢？是否好像以诺那样，每一天都与神同行呢？有一些信徒在礼拜六、礼拜天的时候，回到教会，非常热心地参与服事，也很渴望亲近神。这两天，他们特别能够感受到自己是与神同行的。可是到了礼拜一的时候，当他们回到工作的环

境里，又或者是回到学习的环境里，他们就会发现自己跟神的关系疏远了很多。这是一件非常可惜的事情。神并不希望我们落到这种光景当中。神希望我们好像以诺那样，每一天都能够亲近祂，依靠祂。

创世记 5 章 22 节：“并且生儿养女”，这句话表明了“与神同行”并不一定要离家出走，躲在深山或者是修道院里，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，他在这些世俗的事务中，仍然能够和神建立紧密的关系。今天的信徒有两种倾向：第一是完全投入在世俗的生活当中，每一天都被世务缠著，没有办法亲近神；第二是常常想著怎样脱离现实的生活，好让自己可以与神同行。无论信徒有哪一种倾向，他们都是面对著同一个难题，就是没有办法把世俗的生活和与神同行联系起来。弟兄姊妹，这是不是我们的写照呢？如果是，那我们的出路又在哪儿呢？以诺的经历告诉我们，即使在世俗的生活当中，我们仍然能够与神同行。那个出路就在神里面。

创世记 5 章 24 节：“神将他取去，他就不在世了”，这句话表明了以诺并不像普通人那样死去了。他被神接回天家，永远和神在一起，永恒地相交。以诺被神取走，反映了一个重要的真理：长命百岁并不是最大的福份，能够与神同行，被神接去，才是最大的福份。在人类历史中，有两个人拥有这种福份，一个是以诺，另外一个是以利亚。他们都不需要经历死亡。虽然其他的人都要经历死亡，但是这并不代表他们就不可以得福。他们绝对可以学习以利亚和以诺那样，跟神建立一段亲密的关系，常常经历神奇妙的恩典。

从以诺被接去这件事情，我们还可以看到以诺对神的信心。希伯来书 11 章 5 节说：“以诺因著信被接去，不至于见死；人也找不著他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。”人和神的关系建立在互信上，如果人没有信心，他就不能够和神交通。所以希伯来书 11 章 6 节这么说：“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”

以诺就是因为有这种信，所以他得到了神的喜悦，被神接去。

今天，当我们好像以诺那样相信神的时候，神也一定会喜悦我们的。神喜悦我们的方式不一定是好像祂对待以诺那样，把他接去，而是赐给我们一个丰盛的人生，让我们能够饱尝祂的恩典。弟兄姊妹，希望你能够有以诺那样的信心，得蒙神的喜悦；也希望你能好像以诺那样，爱神，每一天都坚持与神同行。

亚伯拉罕(一)

亚伯拉罕的原名是亚伯兰，意思是“高大的宗祖”。后来耶和华和他立约，并且为他改了一个新的名字，叫做亚伯拉罕，意思是“多国的宗祖”。他是挪亚的儿子闪的后代，大概在耶稣降生前的 2000 年出生。

亚伯拉罕是一个十分敬虔的人，每到一个地方，就筑坛献祭，求告耶和华。我们一起来看看创世记 12 章 6 到 8 节，经文这么说：“亚伯兰经过那地，到了示剑地方摩利橡树那里。那时，迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐棚；西边是伯特利，东边是艾。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。”

从亚伯拉罕常常求告耶和华，我们看到了神在亚伯拉罕心中，拥有崇高的地位。今天，我们又怎么样呢？我们是否常常向神祷告？神在我们心中占有一个怎样的位置？求神帮助我们，好像亚伯拉罕那样的尊崇祂。

除了敬畏神以外，亚伯拉罕也是一个慈爱宽厚，怜悯人的人。从他和罗得分地的事情上，我们看到了他的慈爱宽厚。创世记 13 章记载了亚伯拉罕带著他的妻子和罗得，并一切所有的，离开埃及回到了伯特利。由于罗得和亚伯拉罕的牛羊都很多，所以他们的牧人就争夺牧场。亚伯拉罕认为自己 and 罗得是骨肉之亲，不能够相争，所以他决定了两个人分开生活，并且让罗得先选择牧场。一个厚待别人的人不怕吃亏，一定会让别人先选择自己喜欢的东西，然后自己才作出选择。亚伯拉罕就是这样。结

果亚伯拉罕得到了神的喜悦和祝福。今天，有许多人不愿意好像亚伯拉罕那样待人，因为怕吃亏。他们跟罗得一样，非常的自私，凡事都是为著自己的利益著想。结果，他们不能够成为神所喜悦的人。弟兄姊妹，你想成为怎样的人呢？是好像罗得那样，自私自利？还是好像亚伯拉罕那样，蒙神喜悦？

蒙神喜悦的人也是怜悯人的人。亚伯拉罕怜悯所多玛这个城市的人。当神要毁灭这个城市的时候，亚伯拉罕就为城里的人求情。圣经特别记载亚伯拉罕认定耶和华是公义的神，祂一定不会将义人和恶人同杀，也不会将义人和恶人一样看待，所以他大胆地求神，为著城里义人的原故，饶恕这个城市。亚伯拉罕为这个城市求告神几次呢？一共六次。每一次，他所提出来的义人的数目越来越少，而他向神所求的恩典就越来越大。神应允了亚伯拉罕所求的，为著义人的原故，不毁灭所多玛。只可惜，在所多玛城里，连十个义人也没有，所以到了最后，神还是毁灭了这个城市。

虽然是这样，但是我们相信神悦纳了亚伯拉罕为所多玛代求的心，因为我们的神是一位满有怜悯的神，祂很喜悦人为罪人代求。弟兄姊妹，我们是否愿意体贴神的心意，切切的为罪人代求呢？

或许有弟兄姊妹会说，为罪人代求需要很大的爱心。我们从哪儿来那么多爱心。我们可以从神的身上得到爱的力量，所以我们需要常常亲近神。亚伯拉罕常常亲近神，到了一个地步，神什么事情都告诉他。创世记 18 章 17 节：“耶和华说：“我所要作的事，岂可瞒著亚伯拉罕呢？”这句话表明了神和亚伯拉罕的关系非常的亲密，就好像朋友一样。弟兄姊妹，今天我们也可以和神建立一段这么亲密的关系，只要我们常常亲近神，并且体贴神的心意，就可以了。

亚伯拉罕(二)

创世记第十二章，神呼召亚伯拉罕离开本地、本族、父家、往神所要指示他的地方去。对于亚伯拉罕来说，这是一个很大的挑战，因为他要离开自己一直以来所生活和熟悉的地

方，而到一个陌生的地方去。究竟这是一个怎样的地方呢？他的生活又会怎样呢？亚伯拉罕完全不知道。基本上，他对于自己的前路一无所知。换了是其他人，他们一定会问神一大堆的问题，然后才决定是否听从神的吩咐。但是亚伯拉罕并没有这样做。希伯来书 11 章 8 节说：“亚伯拉罕因著信、蒙召的时候、就遵命出去、往将来要得为业的地方去。出去的时候、还不知往哪里去。”

亚伯拉罕“因著信”听从了神的吩咐。这是一种单纯而完全的信心。弟兄姊妹，你有这种信心吗？许多人在刚信主的时候，信心都是比较单纯的。他们很愿意听从神的教导。在遇到困难的时候，他们又坚定地相信神会帮助他们。可是随著信主的时间久了，他们的信心就变了样，多了很多杂质。他们会怀疑神这儿不行，那儿也有问题。对于神的话语，他们只是选择性地听其中一部份。结果，他们会发现自己的信仰生活有了很大的缺失。求神帮助我们好像亚伯拉罕那样，拥有一个单纯而完全的信心。

创世记 15 到 21 章记载亚伯拉罕另一个信心的经历。第 15 章，神答应赐后裔给亚伯拉罕，并且应许亚伯拉罕的后裔好像天上的星那么繁多。如果你是亚伯拉罕，你会有什么感受呢？你会不会怀疑神呢？从圣经当中，我们晓得亚伯拉罕并没有怀疑神。15 章 6 节说：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”

神喜悦亚伯拉罕的信心，但是神并没有立刻就把后裔赐给他。神让亚伯拉罕等了好一段时间，才把以撒赐给他。在这段时间，亚伯拉罕的信心再次面对考验。亚伯拉罕的妻子见自己不能够怀孕，就把夏甲给了亚伯拉罕为妾。夏甲生下了以实玛利以后，亚伯拉罕就把以实玛利当作是他的继承人。但是神再次表明，唯有从撒拉所出的才算是亚伯拉罕真正的后裔。神亲自的透过祂的话语来鼓励亚伯拉罕，创世记 17 章 19 节说：“你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。”有了神的鼓励，亚伯拉罕就可以坚持下去，一直到以撒出生的那天。

从亚伯拉罕的经历当中，我们认识到一点：没有人能够单凭自己的力量，走信心的道路。我们需要神的话语来鼓励和支持我们。今天，我们都是幸福的人，因为神把整本圣经赐给了我们。让我们好好的学习圣经，从神的话语里得到力量吧！

好，现在来看看亚伯拉罕在人生当中所面对的最大的信心考验。创世记 22 章记载了，神要试验亚伯拉罕，所以吩咐亚伯拉罕把唯一的儿子献给祂，作为燔祭。作为燔祭的意思就是把他杀在坛上，然后用火焚烧。

这是一件难以理解，也难以做到的事情。亚伯拉罕有什么反应呢？他没有迟疑，也没有和撒拉商量。他“清早起来，备上驴”，带着儿子和劈好的木柴，去献祭。到了摩利亚山下，把驴留在那儿，父子二人一起走到了神所指示的地方。“亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好”，捆绑以撒，并且把他放在坛的柴上。他伸手拿刀，正要杀他的儿子，耶和华的使者呼叫亚伯拉罕，阻止他杀以撒。神为亚伯拉罕预备了一只公羊，代替以撒，作为燔祭献给神。

虽然神的命令是难以理解的，但是亚伯拉罕还是顺服了，可见他对神有一份超越的信心。他认为既然神应许了赐给他无数的后代，神一定会履行祂的诺言。即使他把以撒杀了，神也能够叫他从死里复活。弟兄姊妹，让我们好像亚伯拉罕那样，对神有一份超越的信心吧！不管我们面对什么处境，让我们劳劳地记住一点，神有最美好的安排，祂会为我们开出路的。

约瑟(一)

约瑟这个名字的意思是增添。在新约中所提到的约瑟主要有八位：马利亚的丈夫约瑟，耶稣的兄弟约瑟，尊贵的议士约瑟，被称为犹太都的约瑟，被称为巴拿巴的约瑟，玛他提亚的儿子约瑟，犹大的儿子约瑟以及约南的儿子约瑟。在旧约中所提到的约瑟主要有四位：雅各的儿子约瑟，亚萨的儿子约瑟，巴尼的后裔约瑟以及示巴尼族的祭司约瑟。每一个约瑟都有他们在历史当中的位置。今天，我们集中谈谈在旧约创世记所记载的，雅各的儿子

约瑟。

约瑟是雅各年老的时候，所得的第十一个儿子。雅各有两个妻子，分别是利亚和拉结。雅各喜欢拉结，而拉结是约瑟的亲生母亲。拉结在生最小的孩子便雅悯的时候去世了。约瑟从小就失去了母亲，所以雅各特别的疼爱他，还为他做了一件彩衣。约瑟的哥哥们看到雅各这么偏心，都嫉妒约瑟。

约瑟全家住在迦南地，他十七岁的时候就 and 哥哥们一起放羊，并且常常把哥哥们的坏事告诉父亲，所以哥哥们就恨他。

有一次，约瑟的哥哥们到远处去放羊。雅各叫约瑟去看望他们。他的哥哥们远远地看见约瑟来了，就想杀害他。约瑟同父异母的大哥流便想救约瑟。但是这些弟兄们却背著流便，把约瑟卖给了以实玛利人。流便回来，只见约瑟的彩衣，却不见约瑟。他感到非常的悲痛。他们就杀了一只羊，把约瑟的衣服染上血，打发人送到雅各那儿。雅各看到这件血衣，以为约瑟被野兽吃了，哀痛万分。

约瑟的情况又怎么样呢？以实玛利人把约瑟带到了埃及，并且把他卖给了法老的护卫长波提乏。约瑟成为了波提乏的奴隶。

虽然圣经并没有说明约瑟的心情是怎么样的，但是我们大概可以想到，他一定是非常难过的，因为他从来都没有想到哥哥们会出卖自己，更没有想到自己会被卖到异乡。

约瑟陷在人生的黑夜当中，不过他并没有因此而怨天尤人，甚至是放弃他的信仰。他继续跟从神，忠心地做神所交托给他的工作。神把他带到了波提乏的家里，他就努力地服事这个家庭，结果他深得主人的信任。当然了，在这个过程中，我们不能够不提神的祝福。如果没有了神的祝福，约瑟的工作就事倍功半了。神怎样赐福给约瑟呢？神与约瑟同在，祝福他手里所做的一切，使他百事顺利。

约瑟的故事并不是停在这儿，约瑟的苦难也不是就此结束。圣经描述约瑟长得秀雅俊美，波提乏的妻子竟然起了歹念，想诱惑约瑟与她同寝。约瑟拒绝了她的请求，并且表明主人对自己这样的信任，他绝对不应该做这种恶事，得罪神。波提乏的妻子天天用话来引诱约

瑟，可约瑟就是避免和她接近。有一天，约瑟到屋里去办事。家中没有人，那个无耻的女人就拉住他的衣服不放。约瑟只好把衣服丢在那个女人的手里，逃了出来。没想到，那个女人竟然说约瑟要调戏她，只因为她当时大声喊叫，所以约瑟才丢下衣服逃走了。护卫长波提乏听到了这件事情，感到非常的生气，把约瑟囚禁在护卫长府内的监狱里。

约瑟再次掉进了人生的低潮当中。他有什么反应呢？他还是默默地，坚定地跟从神。神与他同在，使他在司狱面前蒙恩，司狱就把监牢里所有的囚犯都交给他来管理。约瑟不负所托，忠心地管理这些囚犯。神大大地祝福他，使“他所作的尽都顺利”。

有许多人在接二连三地遇到不幸的事情以后，都会放弃他们的信仰和人生。但是从约瑟的身上，我们学到了永远不要说“放弃”这两个字。只要神与我们同在，人生永远都是充满希望的。在面对苦难的时候，我们可以做两件事情：一，无论在什么情况下，都坚守自己的岗位，努力地完成神所托付给我们的工作；二，专心依靠神，让神带领我们走人生的道路。

弟兄姊妹，让我们好像约瑟那样，以一个正面、勇敢的态度面对人生的苦难，让我们在艰难的日子，为神打美好的仗，作美好的见证。

约瑟(二)

约瑟被他的哥哥们出卖，流落异乡，成为了奴隶。因为这个原故，他和哥哥们的关系完全破裂了。这是创世记三十七章的记载。到了创世记四十二章，约瑟和哥哥们的关系又有了新的发展。

这个时候，遍地都有饥荒，只有埃及有粮食，所以雅各就叫他的儿子们到埃及买粮食。由于他十分疼爱便雅悯，所以他不肯叫便雅悯一块儿去。至于约瑟，他已经成为了埃及的宰相，位高权重，掌握著埃及的命脉。当哥哥们来买粮食的时候，他马上就认出了他们。哥哥们倒是没有认出约瑟，因为约瑟讲埃及的语言，而且经过了二十年以后，约瑟的样子变了很多，不再是当年的小伙子了。

约瑟想试验哥哥们，看看他们是不是改变

了，所以他故意说他们是奸细，如果他们想证实自己不是奸细，就必须把最小的弟弟带到埃及来。约瑟把其中一个哥哥下在监里，作为人质。哥哥们在惊吓之下，同意了这个条件。他们用希伯来话对谈，说他们在约瑟身上做了恶事，这是不对的。现在神使灾难临到他们，肯定是为了这个原故。约瑟完全明白他们所说的，听到伤心之处，他就转身出去，痛哭了一场。回来之后，他扣留了西缅，叫人把哥哥们的口袋装满了粮食，连他们买粮的钱，也放回到他们的口袋里。哥哥们就回迦南地去了。

这是雅各的儿子们第一次买粮的经历。过了不久，他们带来的粮食吃尽了，雅各叫儿子们再去买粮。他的儿子们说，这次如果不带便雅悯去，恐怕就没有办法再见埃及宰相了。雅各为了一家活命，只好同意他们带著便雅悯一同到埃及去。

雅各的十一个儿子一起到埃及，见约瑟。约瑟设筵，款待他们。饭后，约瑟要再次考验他的哥哥们，所以吩咐管家，暗暗的把他的银杯装在便雅悯的口袋里。约瑟等他的兄弟们走了，就叫管家去追赶他们，把他们带回来，追问有关银杯的事情。结果，他们在便雅悯那儿搜出了银杯。约瑟以此为理由，要便雅悯留下来，当他的奴隶。在这个时候，犹大挺身而出，为便雅悯求情。他什至愿意代替便雅悯留下来，当奴隶。

约瑟发现哥哥们完全改变了。在第一次的考验中，哥哥们已经表现出非常懊悔的样子。到了第二次的考验，哥哥们又表现出他们对弟弟的爱和看顾。他们不再是好像当年对待约瑟那样，对待便雅悯。犹大什至愿意为便雅悯受苦。哥哥们的改变，触动了约瑟的心灵，让他愿意放下自己的面具，跟他们相认。

从这一天开始，约瑟和他的哥哥们和好了。不要以为与家人和好是一件很简单的事情，家人的关系比其他的更亲密，所以一旦家人之间出现了矛盾，要化解的话是不容易的。

约瑟能够和他的哥哥们和好，当中有两个非常重要的因素：第一，约瑟有一颗宽恕的心。约瑟成为了埃及宰相以后，权倾朝野，没有人

可以拦阻他做任何事情。当哥哥们到埃及买粮的时候，他可以本著他们过去对他所作的恶，而任意苦待他们。不过，他并没有这样做，因为这样做对他没有任何好处。而且约瑟明白当年他遭遇苦难，是出于神的心意。创世记 45 章 5 节记载了约瑟的话，说：“不要因为把我卖到这里就自忧自恨。这是神差我在你们以前来，为要保全生命”。神要透过约瑟的苦难来拯救雅各的全家。约瑟看到了神计划的奇妙，也看到了神对人的爱，所以他愿意彻底地宽恕他的哥哥们。

弟兄姊妹，如果今天我们也好像约瑟那样，贴近神，明白神的心意，看到神计划的奇妙，以及神对人的爱，我们也一定能够从神那儿得到力量，去宽恕人的。就让我们朝著这个方向去努力吧。

约瑟能够和他的哥哥们和好的第二个原因：他的哥哥们悔改了。如果今天，约瑟宽恕了他的哥哥们，但是哥哥们不愿意悔改，即使他们和好了，又有什么意思呢？约瑟的哥哥们只会想：既然我们不悔改，约瑟也会宽恕我们，那我们可以继续犯罪，也无所谓啊！在这种情况下，约瑟的宽恕就变成纵容了。所以悔改对于重建关系也是非常重要的。

弟兄姊妹，在你的心中，是否还存留著对某一些人的怨恨？希望约瑟的经历能够鼓励你，放下心中的怨恨，与这些人和好吧！

挪亚

挪亚是亚当第十代的后裔。创世记 5 章 28 到 29 节说：“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。”“安慰我们”和挪亚这个名字有著密切的关系。挪亚希伯来文的意思是“安息、竭息以及休息”。而“安慰我们”是指使我们免除痛苦，不用永无止境地操作劳苦。既然我们不需要不断地劳苦，那我们一定可以好好地竭息了。

透过挪亚这个名字，拉麦表达了他的心愿：他希望他的儿子能够带给他们安慰。究竟挪亚为他的家族以及其他带来什么安慰呢？

创世记 9 章 20 节记载挪亚栽植了一个葡萄园，因为这个原故，人不需要操作、劳苦才得以糊口。挪亚的父亲一直希望到了他儿子这一代，人可以从地的诅咒当中解脱出来，不需要再忍受耕种的辛苦。现在挪亚达成了他的心愿，在工作方面，为人们带来了很大的安慰。

另外，在洪水期间，挪亚保存了人类和其他生物的生命。在洪水以后，挪亚向神献祭，使神的心喜悦，以致于神不再因为人的原故而咒诅地、毁灭众生物。在这方面，挪亚也为人们带来了很大的安慰。

弟兄姊妹，我们每一个人都可以好像挪亚那样，为别人带来安慰。你有没有想过自己可以为别人带来什么安慰呢？如果你从来都没有想过，那我鼓励你从今天开始想，并且拿纸和笔记下来，常常提醒自己要付诸行动。希望每一位弟兄姊妹都能够成为别人的祝福吧！

挪亚不仅为人带来了安慰，他还成为了黑暗世代中的一盏明灯。从创世记 6 章 5 节，我们看到了挪亚在世的时候，世上充满了强暴，人远离神，背逆神，终日所思所想的，都是罪恶。在这种环境中，挪亚坚持与神同行，就好像以诺一样。创世记 6 章 9 节形容挪亚是一个义人，在当时的世代是个完全人。“完全人”在这里的意思并不是说挪亚完全没有犯罪，而是说他比那个世代的人好很多倍。他跟神有一个亲密的关系，而且他常常走在神的道路中。

在充满了强暴和罪恶的日子，挪亚坚持与神同行，这是一件难得的事情。更难得的是，在众人都远离神的时候，他还是没有想过要放弃跟从神。创世记 6 章 8 节说：“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”“惟有”这两个字说明了除了挪亚以外，其他的人都是不讨主喜悦的。可见当时的挪亚是非常孤单的。有不少弟兄姊妹都要离开自己的家乡，到外地打工。到了外地以后，有一些弟兄姊妹找不到教会，在工作的环境只有很少基督徒，什至是连一个基督徒都没有，这个时候，心情难免会好像挪亚那样，感到非常的孤单。在这种孤单当中，你会怎样做呢？你会继续坚持自己的信仰，与神同行？还是选择放弃呢？希望挪亚的经历可以带给你一些启发吧！

挪亚坚持敬畏神，是因为他对神充满了信心。希伯来书 11 章 7 节对他的信心作出了评价：“挪亚因著信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救；因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”这段经文是回应创世记 5 章 28 节到 9 章 29 节的内容。当时，神看到世界非常的败坏，所以决定以洪水来惩罚和毁灭人类。但是神怜悯挪亚，吩咐他建造一艘方舟，把他的家人和不同的动物都带到方舟里。挪亚听从了神的吩咐，建造方舟。这并不是一件容易的事情，因为在当时要建造一艘这么大的方舟需要很多人力和物力。挪亚一定是召集了全家人来帮忙，并且耗尽了家里的钱财，才可以完成这项任务。如果他对神没有信心，他一定不会付这么大的代价。

当时，挪亚一边建造方舟，一边向人传讲义道。人们的反应是什么？当然是不相信了。如果他们相信，他们一定会在洪水来临之前，跟著挪亚进到方舟里。可我们都晓得他们并没有这样做。圣经形容当时的世界是败坏的，而人是强暴的，所以我们猜想当时的人不仅是拒绝相信挪亚的话，他们还会嘲笑、辱骂甚至至是欺压挪亚。如果挪亚对神没有坚定的信心，他一定没有办法面对这些人，而且他还会在百般的压力中放弃建造方舟。但是挪亚并没有这样做，可见他对神的信心胜过了一切。

弟兄姊妹，让我们也好像挪亚那样，对神抱著无伪的信心，不管遇到了什么事情，我们都要按照著神的吩咐而行！

喇合

喇合这个名字的意思是宽大。跟据圣经的记载，摩西率领以色列人出埃及以后，在旷野绕行了四十年，直到摩西去逝的时候，以色列人仍然不能够进入神应许他们的迦南地。迦南地就是现在约旦河西巴勒斯坦一带。摩西死后，耶和华晓谕约书亚，他带领以色列人过约旦河，进到迦南去。约书亚记 2 章 1 节说：“约书亚从什亭暗暗打发两个人作探子，吩咐说：“你们去窥探那地，和耶利哥。”于是二人去了，来到一个妓女名叫喇合的家里。”

喇合怎样对待这两个探子呢？圣经告诉我们，喇合把这两个探子藏了起来。当她做好了一切事情之后，就气定神闲的回到屋子里。耶利哥王派人去见喇合，对她说：“那来到你这里，进了你家的人要交出来，因为他们来窥探全地。”喇合听了，不慌不忙地说：“那人果然到我这里来；他们是哪里来的我却不知道。天黑，要关城门的时候，他们出去了，往哪里去我却不知道。你们快快的去追赶，就必追上。”喇合就是这样，用三言两语把他们打发走了。

或许我们会感到好奇，为什么喇合要帮助这两个探子呢？她是属于耶利哥的人，而这两个探子是她的敌人。本来，她应该帮助耶利哥，对付自己的敌人，但是她并没有这样做。原来，她听到了耶和华的事迹。耶和华带领以色列民出埃及，并且使红海分开，让以色列人走在乾地上，一直到达彼岸。这位神又帮助以色列人打败他们的敌人。以色列人所经历的事情都显示了耶和华是一位大能的神，一立为祂子民争战的神。现在这位神要把耶利哥赐给以色列民，使耶利哥人的生命受到了很大威胁。喇合和她的家人应该怎么办呢？喇合选择了投靠耶和华。她相信这位神是一位大能的神，一定能够拯救自己。

喇合和以色列的探子立约，希望在耶利哥城被攻取的时候，全家得救。探子答应了。喇合用绳子把两个探子从窗户里缒下去，并且吩咐探子往山上跑，在那里藏三天，才上路。结果，探子平安地回到以色列民的大本营。在约书亚攻城的日子，两个探子实现了他们的诺言，救了喇合的一家。

希伯来书 11 章 31 节说：“喇合因著信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”希伯来书给予喇合一个很高的评价，认为她是一个有信心的人。虽然她从来都没有亲眼看到神所行的神迹，但是她却愿意相信她所听到的，并且全心全意地投靠神，可见她的信心是非常的单纯。喇合凭著单纯的信心得到了神所赐的最大的福气。许多人就是因为没有单纯的信心而错过了神所要赐给他们的福气，这是非常可惜的。

另外，喇合的信心是完全的信心。除了在言语方面，她也透过实际的行动，表明她是相信神，跟从神的人。她收藏以色列的探子，帮助他们逃避耶利哥王的追捕，这就是一个很好的例子了。

弟兄姊妹，让我们透过喇合的事迹，学习信心的功课吧！

摩西(一)

摩西这个名字的意思是拉出来。因为法老的女儿把摩西从水里救了出来，所以为他取了这个名字。旧约圣经提到摩西约一百七十次，新约圣经提到摩西七十七次。可见摩西在以色列人的历史上，是一个举足轻重的人。

摩西的家庭是怎么样的？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。

摩西是在以色列人苦难深重的时候出生的。起初，以色列全家因为饥荒，从迦南地迁居到埃及。四百多年以后，摩西出生的时候，以色列的男丁数目已经达到六十万人。那个时候，埃及法老王看到以色列人比埃及人还多，又比埃及人强盛，就压迫他们。以色列人形同奴隶，为埃及人作苦工，和泥作砖，修建城池。然而埃及人越苦待以色列人，以色列人就越发多起来。于是埃及王法老吩咐他的百姓：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里。一切的女孩，你们要存留她的生命。”正在这个时候，摩西诞生了。他的父母看到他是一个俊美的男孩，就冒著生命的危险，把他藏了三个月。后来，不能够再藏了，就把他放在蒲草箱里，抹上石漆和石油。把箱子搁在河边的芦荻中。孩子的姐姐远远站著，要知道他究竟怎么样了。

法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦荻中，就打发一个婢女拿来。她打开箱子，看见那个孩子。孩子哭了，她就可怜他，并且收养他为自己的儿子。

摩西在宫中生活了四十年。由于他生活在法老女儿的荫蔽之下，所以拥有优越的地位，并且有机会博览群书，获得多方面的知识。这对于日后，摩西要教导以色列民学晓神的律

法，并且建立以色列国家的雏型有莫大的帮助。

虽然摩西在宫中生活了那么长的时间，但是他并没有忘记他的信仰和他的同胞。希伯来书 11 章 24-26 节描述摩西：“长大了，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。”

摩西决心到以色列人那儿，看看他们的重担到了何等的地步。有一天，摩西出了王宫，看见一个埃及人打一个希伯来人的弟兄。他看到附近没有人，就把埃及人打死了。法老知道了这件事情以后，想杀摩西。摩西为了躲避法老，逃往米甸地居住。

米甸原来是一个人名，是亚伯拉罕和基士拉所生的一个儿子。古时米甸的后代居住在现在的亚喀巴湾两岸，那一带地方叫做米甸旷野。米甸也有祭司，说明了有一些米甸人可能还没有忘记，他们的祖先亚伯拉罕所信奉的独一的真神。

米甸的祭司叶忒罗，或许就是米甸人敬拜神的领导人之一。叶忒罗也叫流珥，有七个女儿。有一天，她们来打水，却遇上了一些坏的牧羊人。这些牧羊人要把她们赶走。摩西刚好走到那里，制止了牧羊人的恶行，并且帮助她们饮了群羊。叶忒罗为了报答摩西，就请他到自己的家中居住，又把他的女儿西坡拉给了摩西为妻。

摩西牧养他岳父叶忒罗的羊群，在旷野度过了四十年的时间。这四十年的时间让摩西变成了一个刻苦耐劳的人。而且摩西不再是好像四十年前一样，血气方刚，靠武力解决问题。他为人非常的谦和。神就要用这样的人带领以色列民出埃及。

神让每一个人在不同的环境中成长，接受不同的教育，并且有不同的经历，都是为了让成为祂的器皿，成就祂的旨意。弟兄姊妹，你有没有想过，神让你在怎样的环境中成长，接受过什么教育，又有什么经历，以致于你可以完成神所托付给你的任务呢？你知道神对你的旨意是什么吗？今天，希望你能够花时间，想一想这些问题。

摩西(二)

摩西在米甸的旷野，过了四十年。有一天，他牧放他岳父的羊群，到了何列山这个地方。神的使者在燃烧的荆棘中，向摩西显现。神呼叫摩西的名字，摩西回答说：“我在这里。”神命令摩西把鞋子脱去，是为了提醒他，神在什么地方，什么地方就是圣的，他需要表达对神的敬意。今天，神在什么地方呢？神就在我们的心里。我们应当怎样做，才能够表达我们对神的敬意呢？我们需要谦卑，常常反省自己的生命，并且脱离罪恶，追求圣洁的生活。弟兄姊妹，让我们一同努力吧！

神告诉摩西，祂是亚伯拉罕、以撒和雅各的神。祂没有忘记百姓的苦难。所以现在祂要救赎百姓，离开埃及为奴之地，进入流奶与蜜之地。神进一步表明，祂要拣选摩西，带领以色列人出埃及。摩西到了八十岁才知道神在他身上的工作，可见神往往按照自己的行事历工作，而不是依照人的时间。神是我们生命的主人，祂有绝对的主权决定我们人生发展的步伐。所以让我们带著一颗顺服的心，去跟从神的带领吧。

神呼召摩西带领以色列人出埃及，摩西有什么反应呢？摩西急忙推搪。原因有几个。

第一：摩西觉得自己无力承担责任。摩西年轻时的那种鲁莽自信心，现在已经荡然无存。他觉得自己不配肩责这么艰巨的责任。神的回应是，祂一定会与摩西同在，而且祂给摩西一个证据，以保证是祂呼召摩西的。这个证据是摩西要把重获自由的百姓带回现在他所站的山上敬拜神。本来，这个保证应该是十分足够的，但是摩西仍然推诿。

第二个原因是摩西不认识神的名字。如果摩西接受了神的使命，回到埃及，当百姓问他是代表哪一位神来做这件事时，他应该怎么回答呢？古时候，每一位神都有一个独特的名字。当人们向神祈祷或者求助的时候，他们一定要知道那位神的名字。神的名字也表明了那位神的属性和性格。一个人知道神的名字，表示他和那位神有特殊的关系。摩西的问题反映出他也接受了一般人的信仰观。这一次，神向摩西启示了自己的名字是：“我是自有永有

的”。这位自有永有的神保证，百姓可以获得胜利。为了消除摩西对以色列人的反应所产生的疑虑，神向他保证以色列人一定会听从他，而神会击打埃及一直到法老愿意让以色列人离去。

第三个原因：摩西认为人们是不会相信神向他显现的。摩西认为以色列人不会相信他的话，这个理由是充分份的。在以色列历史中，以色列人都不相信不尊重先知的话。为了应付这方面的困难，神给了摩西三个神迹去使多疑的以色列人信服。第一：把一根杖丢在地上，它立刻变成一条蛇；第二是把手放在怀里，手立即长了大麻疯；第三，把尼罗河的水浇到地上，水立刻变成血。

第四个原因：摩西认为自己拙口笨舌，没有办法完作神所托负给他的任务。摩西不相信自己能够用流利动听的言词把事情说得清楚，以致于能够打动以色列人的心，使他们跟从自己。神的回应是“我必赐你口才，指教你当说的话”。

第五个原因：摩西希望神差遣别人去带领以色列民，他自己倒是不愿意去。摩西如此大胆地拒绝神，难怪神会大为震怒。不过，神并不让摩西放弃责任，祂让摩西的哥哥亚伦成为他的代言人，来帮助他。

最后，摩西还是接受了神的呼召，带领以色列民出埃及。在摩西蒙召的过程，我们看到了摩西的软弱。他对神和自己都没有信心，所以他想到了好几个理由来拒绝神的呼召。从他的身上，或许我们也能够找到自己的影子。神呼召我们做一些事情，不一定是当传道人或者是宣教士，可能只是一些很普通的事情，但是由于我们对神和自己都缺乏信心，所以我们会拒绝神的呼召。拒绝的结果是得不到神所要赐给我们的福气。那摩西有没有失去神所要赐给他的福气呢？没有。因为他最后还是回应了神的呼召。

从摩西蒙召这件事情，我们也看到了神的怜悯。神会用那些好像摩西那样不完全和软弱的人来为祂工作。所以今天，我们不要老是看到自己这儿不好，那儿也不行，所以神不能够用我们。神能够用我们，而且神会补我们的不

足，使我们能够成为祂所喜悦的器皿。

流便

流便是雅各(也就是以色列)的长子。创世记 29 章 31 到 32 节记述：“耶和华见利亚失宠就使他生育……利亚怀孕生子，就给他起名叫流便（就是有儿子的意思）……”本来，作为以色列的长子，又是雅各的第一个孩子，流便该有很大的福份，得到父亲的疼爱，兄弟们的敬重。只是，流便没有好好珍惜自己作为长兄的权柄，放纵情欲，没有以身作则成为好榜样，结果父亲心中、在众弟弟的面前，都失去了地位。父亲雅各无法疼爱他，他的弟弟们也无法尊重他。

到底流便做了什么事呢？创世记 35 章 22 节记著：“以色列住在那地的时候，流便去与他父亲的妾辟拉同寝，以色列也听见了。”流便与他父亲雅各的妾私通的事，成为父子之间的阴影。纵使日后流便想尽办法来补救，想挽回与父亲的关系，但也不能得到父亲的原谅。创世记 49 章 3 到 4 节记述雅各晚年，为众子祝福预言，

提到长子流便，有这样的话：“流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众。

但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位；因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。”从这番话，我们听出了雅各的愤怒，也听出了流便的下场。流便和以扫一样，虽为长子，都得不到祝福。以扫是因为肚腹的欲望，轻看长子位份，为了红汤将长子名分卖给雅各；流便是因为肉体的情欲，轻看长子的位份，因为与父亲的妾同寝，失去作为长兄当得的尊荣。肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲，自古以来不知绊倒多少信主的人，但愿我们谨记约翰壹书 2 章 16 节的提醒，能够珍惜看重我们身为神儿女的尊贵的位份，不落入撒但的试探，向罪恶说“不”。

雅各曾经用“滚沸的水”来形容流便。假如“滚沸”代表了流便那炽热的情欲，那么“水”就代表了流便的柔弱没有立场。水常随容器或环境而有不同的形体，流便也会随著环

境的压力而放弃自己的价值观。流便的本性还算善良，但常拗不过群众的声音。创世记 37 章 21、22 节记述当约瑟的众兄长想要杀害约瑟的时候，流便的反应是出言阻止，并想救约瑟脱离他们的手，把他归还他的父亲。约瑟被众兄长推弃在坑里，又卖给以实玛利人的时候，流便并不在场，后来创世记 37 章 29 节记述，到流便发现约瑟失踪的时候，就撕裂衣服，极其悲痛。从这两处记载，我们可知流便并不像他弟弟们那般凶狠。后来创世记 42 章提到约瑟在埃及发迹、他众兄长到埃及向他买粮，约瑟使计扣留面饼，要众兄长回家乡带便雅悯来赎回面饼，可是众兄长对雅各说明要求后，雅各却不同意，创世记 42 章 37 节记著当时流便的反应，是：“对他父亲说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子。只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。”从这处又看见流便的承担。可惜的是，流便虽有善良的心，但总不能奋力坚持对的事情。面对压力，他总表现得无助软弱。或许他也自知自己淫乱的行为，已粉碎了他作为长子的权柄和说服力吧。

流便的生命，给我们很大的提醒：一个人假若向罪妥协，他就会变得软弱。许多信徒可能有很好的恩赐，可是因为信心不坚固，败给私欲，结果就失去属灵的能力。

拿弗他利

拿弗他利是雅各的第六个儿子。创世记 30 章 7 到 8 节记述了他的出生，那里说：“拉结的使女辟拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉结说：“我与我姊妹大大相争，并且得胜”，于是给他起名叫拿弗他利（就是相争的意思）。”从这处经文我们知道：拿弗他利的母亲，是拉结的使女辟拉，拿弗他利这名字的意思，就是“相争”，或者是“角力”。因为拉结与利亚大大相争，并且得胜，所以给他起名叫“拿弗他利”。

创世记 46 章 24 节记录了他的儿子，分别有雅薛、沽尼、耶色、示冷。

创世记 49 章 21 节记录了雅各对拿弗他利的祝福，说：“拿弗他利是被释放的母鹿；他

出嘉美的言语。”从雅各为拿弗他利的祝福中，我们可以看出，拿弗他利的个性像被释放的母鹿，奔放而活泼，他出嘉美的言语，也可以翻译作“他生下可爱的小鹿”。拿弗他利像茂盛的树，伸展可爱的树枝。拿弗他利的生命是丰富而多产的，他的后裔也常在危急中成为他族人的帮助。

后来士师记 4 章 10 节、5 章 18 节和 7 章 23 节，都记述了拿弗他利后裔的勇猛。士师记 4 章 10 节记录以色列各支派受西西拉欺压，当时以色列人巴拉就招聚西布伦人和拿弗他利人合共一万人，随女士师底波拉到基底斯，并击败了西西拉。士师记 5 章 18 节记录底波拉和巴拉作歌，提到拿弗他利人在田野的高处，是拼命敢死的；而士师记 7 章 23 节，则记述了士师基甸攻打米甸人的时候，徵召的军队兵士中，就有拿弗他利。

拿弗他利支派住加利利海北高山地区，南至加利利，北抵利巴嫩谷，东至约伯河。山地居民，朴实独立。先知以利亚，就是出自拿弗他利支派的。新约马太福音 4 章 13 节到 15 节，也记著主耶稣传道时常在拿弗他利的境内。

弟兄姊妹，不知道你在听拿弗他利和他后裔的事迹时，有什么感想呢？虽然，拿弗他利的名字，是相争的意思，但他并没有像母亲所想的那样，发展出与人相争相斗的自我性情。我们从拿弗他利的生命和他后代的表现中，看见他是个对生命热烈投入，对弟兄有情义关爱的人。有时我们认为名字会影响人的个性，但拿弗他利却让自己超越了这个限制。只要我们肯心向神敞开，我们的生命也必会像拿弗他利那样，更新变化，丰富多采，基督徒的生命也应像拿弗他利那样，像被释放的母鹿，光明喜乐，口出嘉美的言语，好见证神的伟大。

米利暗

圣经里名叫米利暗的，一共有两个：一个是出现在出埃及记 15 章 20 节的女先知米利暗，也就是亚伦和摩西的姐姐；另一个是出现在历代志上 4 章 17 节的犹大支派的米利暗，也就是以斯拉的后代，米列的儿子。这里我们要介绍的，是亚伦和摩西的姐姐米利暗。

米利暗是暗兰与约基别的女儿。出埃及记 2 章 4 到 8 节记述摩西出生前，埃及王曾下令杀死一切以色列人的男婴。摩西出生后，他的父母把他收藏了三个月，后来不能再藏了，就把摩西放在涂有石漆石油的蒲草箱中，并将此箱搁在河边芦荻中，那时米利暗大约只有十一二岁，但已非常勇敢，站在河边观望看守河中的弟弟。法老的女儿看见婴儿摩西，想收养他。聪明的米利暗向她建议，请一位希伯来的奶妈来照顾他，就这样使自己的母亲成了孩子的奶妈。

在弥迦书 6 章 4 节中记述神对百姓说：“我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你；我也差遣摩西、亚伦，和米利暗在你前面行。”可见米利暗从拯救摩西到摩西回来，八十年之久在民中往来，作先知议事，受民爱戴。而她灵命的最高峰，是在红海道上。当她眼见神的奇，引导以色列在海中走乾地，而法老全军覆没时，她手里拿著鼓，领导众妇女出去击鼓跳舞唱歌。从出埃及记 15 章 20 到 21 节这段记述，我们看见米利暗是个懂得歌颂赞美的人。

然而人生是继续的战斗，一次的胜利并不能代表永远的安稳。米利暗虽曾到达灵性的高峰，但一不谨慎，也就落入撒但的试探，跌倒犯罪。民数记 12 章 1 到 15 节，就记述了米利暗在属灵高峰后滑倒的经过。

当百姓走到哈洗录的时候，米利暗和亚伦起来反对摩西，他们以摩西不应娶古实女子为妻作藉口，来毁谤攻击他。我们从民数记 12 章 1 节“米利暗和亚伦”的排名次序，看出这次行动是由米利暗带头的。我们不知道摩西是新娶了一个古实女子为妻，还是他本来的妻子就是古实人，但无论如何，即使摩西有错，身为姐姐的也该私下规劝他，而不该当众毁谤他，攻击他的职份。米利暗其实是在妒忌摩西。或许她想，摩西不过是小弟弟，他前四十年在皇宫，后四十年在旷野，都没有像自己那样与民同苦过，现在居然一回来，就以领袖自居，口口声声说，神跟他说话。就说：难道耶和華单与摩西说话，不也与我们说话么？泉源从一个眼里不发出甜苦两样的水，但我们却用舌头颂赞那为主为父的，又用同一舌头咒诅那照著

神形像被造的人，雅各书 3 章 9 节的提醒真是万古常新。

呼召使用人的主权在神，而神做祂仆人的后盾。神惩罚米利暗，使她得大麻疯病，甚至要关到营外与隔离。因她要争领袖权，结果她成了百姓的阻碍，大家为她的缘故不能前进。后来因摩西为她向耶和华求告，神才使米利暗痊愈。米利暗的事给我们今天在教会作带领的人一个很大的鉴诫，但愿我们都彼此顺服配搭，谦卑服事，不给魔鬼留地步，容嫉妒夺去心中的平安，夺去我们本来因专注赞美神而有的喜乐。

亚伦

亚伦这个名字有四个意思，分别是：“住在山里的人”、“什高”、“开通的”和“开朗的”。亚伦是利未的后裔，摩西的哥哥。他协助摩西率领以色列人出埃及。在旷野建立会幕后，亚伦被立为祭司。亚伦的妻子是以利沙巴，他的四个儿子后来也都成了祭司。

亚伦是摩西的代言人。从出埃及记 4 章 10 到 16 节，我们知道耶和华最初呼召摩西，叫他去领导以色列人出埃及的时候，摩西说他不善讲话，恐怕不能胜任，耶和华说亚伦是个善于讲话的人，叫亚伦来帮助摩西。出埃及记 7 章 7 节提到，摩西亚伦去见法老的时候，亚伦已经八十三岁了。他们要求法老同意这些以色列奴隶离开埃及，法老不准，摩西亚伦就用神的杖行了许多神迹。从出埃及记 7 章 10 到 12 节、19 到 20 节；8 章 6 节、16 到 17 节我们看见，起初那些神迹，是亚伦用杖施行的。

后来我们又从出埃及记 17 章 8 到 13 节，看见以色列人和亚玛力人争战的时候，亚伦和户珥扶住摩西的手，使他高举神的杖，使得以色列人大获全胜。神给人不同的恩赐，好结合力量一同服事祂。我们未必个个是摩西，但我们也可以像亚伦那样，扶住别人的手，成为前方传道同工和宣教士的代祷者和帮助者。

亚伦是个很好的协助者和跟随者，却不是一个好领袖。他最大的问题是缺乏坚定的意志，在关键时刻没有主见。虽然他头脑聪明，口齿伶俐，但遇事软弱，容易受别人影响。第

一：出埃及记 32 章 1 到 35 节记述，摩西上西乃山四十天，以色列人见摩西迟延不下来，就要求亚伦制造了一个金牛犊当作神像。亚伦身为领袖，和摩西一同见证神种种大能，居然在群众要求下，答应他们的要求，事后又在摩西面前推卸责任。这事使神大怒，要把以色列人灭绝。要不是摩西向神恳求，以色列人的下场真是不堪设想。第二：民数记 12 章记述，当米利暗因嫉妒而发言攻击摩西时，亚伦不但不加提醒，反而和姐姐一起随声附和。后来神向他们发怒，亚伦认罪，才得免神的惩罚。第三：民数记 20 章 2 到 13 节记著，当百姓一再抱怨没有水喝时，他同摩西一起在加低斯违背神的命令，用杖击打磐石叫水流出。因为不信，在以色列人眼前没有尊主为圣，以至在有生之年无法进入应许之地。决心是一种伟大的特性，人生在世，须有一定的方向和目的，如果我们不是向著神，很容易会像亚伦一样，软弱跌倒。

虽然亚伦有他的软弱，神还是使用他。早在出埃及记 40 章 1 到 15 节，我们看见以色列人立起会幕的时候，耶和华晓谕摩西，使亚伦和他的儿子们用水洗身子，给他们穿上圣衣，用膏油膏他们为祭司，并使他们世代代，凡受膏的，就永远当祭司的职任。后来民数记 17 章 1 到 13 节也记述，神使亚伦的杖发芽开花，来肯定他的祭司职份。

这给我们一个盼望，我们不须要十全十美，才配事奉神。我们虽然软弱，但神也接纳我们，只要我们的心的紧紧追随神，不看旁人不看环境，专心依赖神，那么就能胜过试探。

西缅

在中文圣经中，名字被译作西缅的，共有三人：一个是出现在创世记 29 章 33 节中的西缅，他是雅各的儿子；一个是出现在以斯拉记 10 章 31 节中的西缅，他是哈琳的后代；一个是出现在路加福音 3 章 30 节中的西缅，他是基督的远祖。这里我们讲的西缅，是出现在创世记 29 章 33 节中的西缅。他的后代就是以色列族中的西缅支派。

西缅是雅各的第二个儿子。“西缅”这名字的意思是“听见”，因为耶和华“听见”利

亚失宠，所以赐给她这个儿子。正如创世记 29 章 31 到 33 节提到：“耶和华见利亚失宠，就使他生育，拉结却不生育。利亚怀孕生子，就给他起名叫流便，因而是说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”他又怀孕生子，就说：“耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子”，于是给他起名叫西缅（就是听见的意思）。”每当利亚看见西缅的时候，就会想到耶和华是听人祷告的神。

西缅的性情很是鲁莽，而且残忍肆杀。创世记 34 章 1 到 26 节记述，西缅的妹妹底拿被异族示剑人玷辱，于是西缅和弟弟利未就使用计谋，杀尽当地示剑族中一切男丁。创世记 34 章 25 到 29 节提到：“西缅和利未，各拿刀剑，趁著众人想不到的时候来到城中，把一切男丁都杀了，又用刀杀了哈抹和他儿子示剑，把底拿从示剑家里带出来就走了。雅各的儿子们因为他们的妹子受了玷污，就来到被杀的人那里，掳掠那城，夺了他们的羊群、牛群，和驴，并城里田间所有的；又把他们的货财、孩子、妇女，并各房中所有的，都掳掠去了。”为此，雅各责难西缅，说他连累自己在迦南人和比利洗人中有了臭名，直到雅各离世前，还告诫他们，在创世记 49 章 5 到 7 节，雅各提醒他的众子说：“西缅和利未是弟兄；他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒；他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。”我们要从西缅领受教训，要知道忿怒和仇恨不能解决任何问题，反倒会成为生命的负债。

西缅后来又曾联同他的弟兄们，把自己的弟弟约瑟卖到了埃及，其后西缅等弟兄十人到埃及去买粮的时候，约瑟在埃及已经作了宰相，但西缅等人未能认出约瑟。约瑟故意说西缅等人是奸细，便扣留了西缅，并叫其他的弟兄们回去把约瑟的兄弟便雅悯带来，以证实他们不是奸细。后来约瑟的弟兄第二次到埃及买粮，西缅才被放了出来。从被扣留到被释放，这段时期想必对西缅产生影响，叫他反省以往所作所为。后来约瑟和兄弟痛哭相认，最后西

缅随同雅各全家迁列埃及定居。西缅的后代即是以色列族中的西缅支派。从民数记 26 章 14 节，我们得知西缅是以色列中最小的支派，而约书记 19 章 1 到 9 节也记录了他们所得的地业也是杂在犹大支派中，这些事实，正和雅各当日所预言的一模一样，可见一个人所行的，足以影响他的后代。人若任凭己意而行，结果常叫自己受苦，又连累别人，但愿我们都能从西缅得著教训。