

《创世记》引言——神创造，人堕落和神恢复

【主要内容】 神是创造者，掌管者、审判者和拯救者；以及人在神创造与救赎计划中之地位和事迹。

【主要事实】 本书分成二部份：

- (一)「上古历史」(一到十一章)——叙述「四大事件」，包括：创造、堕落、洪水和巴别塔，说明神对人的计划和应许是永不改变的。
- (二)「列祖历史」(十二到五十章)——叙述「四个人物」，包括：亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟，说明神在人身上的工作是永不失败的。

【主要人物】 八个主要人物，包括：亚当、亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟。

【本书重要性】

- (一)《创世记》是认识圣经每卷书的根基，而圣经中主要的启示和真理，都是产生于本书；它是圣经的经纬。本书的主要目的乃是扼要述说神向人类启示的历史。因此，任何人要明白圣经的中心思想和人类的历史，必须从本书开始。
- (二)认识神是基督徒一生必学的功课！《创世记》借着神的创造而彰显祂的所是和祂的所作，叫我们明白神的旨意和拣选，并领会祂对人堕落的反应和应对，以致使我们建立符合神心意的人生意义和目标。因此，本书在认识神上，占有极其重要的地位，是不言而喻的！
- (三)认识人的软弱和无能是蒙神悦纳的第一步！《创世记》借着人的堕落和失败，叫我们明白基督是堕落之人唯一的指望和拯救，以致使我们寻求祂，归向祂，信靠祂，顺服祂，与祂联合，而得着神为人所预备的救恩。因此，我们可以从本书，得到鼓舞，因为不管我们如何失败、软弱、亏欠，都能重投神的怀抱，而祂也必拯救和恢复我们。
- (四)认识人对神应有的回应是蒙神赐福的秘诀！《创世记》借着人信靠、顺服，或拒绝、背逆的历史，叫我们明白如何事奉神并讨祂的欢喜，使我们建立与祂更深、更亲密的关系，并使用微不足道的我们，来成就祂美善的旨意。因此，本书也是基督徒不能不看，并且要深入了解的一卷重要的书。

- ※ 「这册书是永生神所写的：每一个字母都是由大能的指头书写；每一个字都是出自永恒的嘴；每一句话都是由圣灵所默示的。」——司布真
- ※ 「这书卷有真正的属灵洞见，因此，神历世历代的子民都跟这本书忧戚与共，并投以致诚的目光。」——谭姆士
- ※ 「在《创世记》里我们看到了有关于神的深奥的真理——祂的属性，计划，作为和方法；有关人的记载：人的被造，责任，人犯罪的本性以及得救的希望；有关于人类：人的合一，人的虚荣，人的分散；有关于生活：个人的，家庭的，社会的和民族的；有关神的眷顾：在人的事务上神无所不在，对人的顺服和悖逆神都有办法；有关救赎：借着应许和预表显明；有关命运：必须联系到人的品行和命运之间的关系。」——史考基
- ※ 「《创世记》是圣经整个构思计划的种子。在这里，每一个真理的胚芽，圣经里的每一个主题都被种下去，而这些种子将在全本圣经中展开。」——江守道

【每日钥句】「起初神创造天地。地是空虚混沌；渊面黑暗；神的灵运行在水面上。」(创一 1~2)

【每日钥字】「起初」希伯来文是 ראשית (希伯来文是从右至左读)，这个字音译是 re' shiyth；其原文意思是指一连串事物的「首先」、「起头」、「第一」、和「最好的」。《创世记》论到一切事物的「起初」。如天地的「起初」、万物的「起初」、人的「起初」、婚姻、家庭、罪恶、救赎、家室、凶杀、文化、手工艺、娱乐、国家、种族、呼召和应许等的「起初」，并且也特别讲到神的子民以色列家的「起初」，救恩就是从这家而出(约四 22)。

今日钥节——「起初神创造天地」，其深远的重要性是关乎到神是宇宙万有的来源和意义；而且这节本身亦是一个公理，宣告了神是在「起初」之前就已经存在的神，祂是在万有之先，自有永有的神(出三 14)。这个永不改变的事实需要人凭信心接受。这一节经节也否定了人类自古以来否认神存在的虚妄思想，包括至少六种虚假的哲学理论：无神论，多神论，泛神论，进化论，唯物论，和宿命论。此外，圣经以神作开始，因天地万物的开始，都是由神来发起。所以，除非我们与祂有正常的关系，否则我们的生命便失去了意义，且生活也会毫无目的。

此外，圣经里的每一个主题都在《创世记》被种下去，而这些种子将在全本圣经中展开。《创世记》强调每一件事的「起初」，而所有这些「起初」会在整本圣经中得着发展，直到《启示录》。这显出圣经安排上之奇妙及其一贯性。因此，所有这些「起初」会在整本圣经中得着发展，直到《启示录》才有终结和结局。

【每日一问】起初神创造天地，地为何是空虚混沌(创一 2)？

答：《创世记》第一章 1~2 节开宗明义地指出，起初神创造天地；但后来地变成荒凉旷废。实际上，第 1 节和 2 节之间相隔了一段相当长远的年代。第 2 节开头在原文有「而」字的意思，它表明神原来所创造的大地并非「空虚混沌」，乃是后来变成的。根据圣经，当初神所创造的地，是经尺度量过，井然有序，美丽可悦的，所以天使一见就欢呼歌唱(伯三十八 5~7)；「而」它变成如此荒凉的光景，乃是因撒旦堕落(结二十八 11~19)，而被神审判，结果是空虚、混沌、黑暗(赛十四 9~14；结二十八 12~15；赛四十五 18)。因为原初的天使长想高抬自己与神同等，就带同一部分天使并地上的活物背叛了神，故受到神的审判，使地受牵连而变成空虚混沌，而牠们自己成了撒旦、邪灵和污鬼(赛十四 12~15；结二十八 15~19；启十二 49)。然而神并没有放弃地。神借着祂的灵和祂的话，开始重建地。这就是全本圣经的缩影。

【每日金句】「神的宣告如同一束灿烂的启示之光，给人类和世上万物提供生命和存在的真正意义。因为神是万物的开始，起因和根源。」——达秘

【每日默想】

- (一)「起初神创造天地。」这句话指出天地万物的开始，都是由神来发起。我们在凡事上是否也应当让祂来居首位(西一 18)呢？通过这节经文，我们如何驳斥无神论和进化论等？
- (二)《创世记》第一章 1~25 节记载神创造天地万物。在第六的日创造，「神看着是好的」，这句话一共提了六次(创一 4, 12, 18, 21, 25)。这见证了神手造出的一切被造之物最完美的。我们是否认识创造的神和祂所创造的美好有多少呢？当我们观看神所创造的浩瀚天际，太阳、月亮、星宿、花草、树木、飞鸟，是否从其中赞美、敬拜神的伟大呢？
- (三)在神的创造里，人是祂最后的杰作。在这之前，神看着祂所造的，只说「好的」，而在造了人之后，神看着一切所造的则说「甚好」，可见人是神造物的中心，惟有人是真正能满足神的心意的。我们是否认识自己是神所精心设计的？

【每日钥句】「神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。」(创一 26)

「神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。」(创一 27)

「耶和華神用地上的尘土造人，将生气吹在鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。」(创二 7)

【每日钥字】《创世记》用三个不同的字来描述神造人的计划，目的和方法，乃是：

- (一)第一章 26 节「造人」的「造」希伯来文是 אָשָׂה ，这个字音译是 asah；其原文意思是「做」，「制作」，「完成」，和「制造」。人受造有神的「形像」和「样式」；「形像」是指里面的性情，包括心思、情感和意志，而「样式」是指外面的体格。因此，虽然我们每个人的基因、血型、指纹、外貌、性格各有不同，可是我们在祂的眼中都是宝贵的！
- (二)第一章 27 节「造人」的「造」希伯来文是 בָּרָא ，这个字音译是 bara；其原文意思是使无变为有(罗四 17；来十一 3)的创造。这一词只适用于神，而用于单指神独特的创造动作。此词在旧约出现了四十四次，每一次都描写神造出了崭新的东西，是前所未有的「新事」(民十六 30)。「人」乃是神创造的中心和目的。因此，当我们觉得自己非常渺小，或者是无助、无能、无价值的时候，然而别忘了，每个人在神面前都有绝对的存在意义和最高的价值！
- (三)第二章 7 节「造人」的「造」希伯来文是 יָצַר ，这个字音译是 yatsar；其原文意思是「塑造」，「定型」和「陶制」，而通常是指陶匠用泥制作器皿。神造万物，皆是用祂口中所出的话造成。惟独人是神用祂的手「造人」，故表明人是祂精心所设计的杰作。神并把祂生命的「气」吹到人鼻孔里，而使人成了「有灵的活人」，可以接触祂，敬拜祂，与祂相交。神好像一个陶匠，很有创意地由「尘土」塑造出有灵、魂、体(帖前五 23)的「亚当」。因此，从神造「亚当」精心设计的方式和过程，叫我们知道人是何等的尊贵！

请注意——在神创造的过程中，提到「复造」的工作(一 7, 16, 25, 31, 二 2~3, 7~8, 19)。这里的「造」(指复造)，与第一节的「创造」不同字。「创造」是从无造出有来；「造」这个词的二个同义词是「造出」(Asah)和「作成」(Yatzar)，表示从已存在的物质再造出，或给予新的摆设。

【每日一问】神为何创造人？

答：今日钥节指出神造人的目的，乃是：

- (一)要人彰显祂的形像——神所创造的浩瀚天际，如旭日东升，一轮明月，繁星点点等，不过是彰显神的伟大光明美丽，惟独人是彰显神的形像(神的自己)。因此，祂顾念人，赐人荣耀、尊贵为冠冕(诗八 4~5)，要人活着乃是为服事祂、荣耀祂。为此，人要注重里面的内涵(气质、性格、判断…)，而非外面过度的包装(外貌、衣服、化妆…)。
- (二)要人在地上作祂的代表——神托付给人的工作，乃是「治理这地」和「管理活物」(创一 28)。因此，神在此要人在地上代表祂掌权，执行祂的权柄。
- (三)对人付祂的仇敌——神要人收复被仇敌撒旦所霸占的地方——「海里、空中和地上」，并且对付神的仇敌——「爬物」，如蛇代表撒旦(创三 1；启十二 9)，蝎子代表邪灵(路十 19；启九 3, 10)等。

【每日金句】「我必须找出为何我真实存在的意义，因为我存在，我真的存在。」——奥古斯丁

【每日默想】

- (一)神创造工作的顶峰就是祂照着自己的形象，按着自己的样式造人，意即祂要人在地上彰显祂。在日常生活中，我们是否在爱心、忍耐、饶恕、仁慈和信实这几方面，没有亏缺神的荣耀呢？
- (二)人生活的目标是与神联合；人与神的关系是倚靠和顺服；人在地上的使命是与神同工。亲爱的，我们是否知道我们尊贵的价值和超凡的地位吗？我们的人生是否过一个有意义的生活吗？

【每日钥句】「耶和華神說，那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」(創二 18)
「耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領她到那人跟前。」(創二 22)

【每日钥字】今日钥节指出神为亚当「造成配偶」的经过。这里值得我们注意的就是：

- (一)「**配偶**」希伯来文是 עֶזֶר ，这个字音译是 ezer；其原文意思是「帮助者」，而是指相仿，相对，相配的帮手。在神创造人的过程中，神造女人为给男人作「**配偶**」，使二人成为一体，互补合作，共同完成神赋予人的使命。虽然男女有别，角色也不同，但地位相同，并彼此相属，且彼此相需。因为男和女都是照神的形像造的，彼此同有相同的权利和义务。故神给予男女「互助」与「互补」的角色，而肯定了彼此相互的关系。
- 自古，人类社会「重男轻女」，但这种观念并不是神创造人的初衷。反而神看男人独居的「**不好**」(创二 18)，到「**造成**」了女人以后，神才看为「**甚好**」(创一 31)。没有女人，男人不够完整、不够好。今日，女人在家中、在教会中、在职场上虽已扮演了关键性的角色，但基督徒不可高举「女权至上」。因为在神的心意中，祂早已把男和女彼此尊贵的价值、崇高的地位、神圣的使命，以及一同配搭的角色定好了。因此，我们当承担神所赐给男和女的天职和使命，使神所造的一切都成为「**甚好**」。
- (二)「**造成一个女人**」的「**造成**」希伯来文是 בָּנָה ，这个字音译是 banah；其原文意思是指「建造」，「建立」。这字与「**创造**」(创一 1)和「**复造**」(创一 7)是不同的字。这显示了女人是从男人而来。因为女人(希伯来文 Isha)是由男人希伯来文(Ish)身上的一条肋骨「**造成**」，要和男人相配，成为男人的「**配偶**」，就是一位帮助男人的人，共同管理神所托付的一切。这也告诉我们男人与女原为一体，一同承受生命之恩(彼前三 7)，而共同「**建立**」蒙福的家庭。此外，从神为亚当「**造成**」配偶夏娃的过程，我们首先看到神使亚当沉睡，预表了基督爱教会，为教会舍己(弗五 25)。接着，祂用亚当身上的肋骨「**造成**」了夏娃，预表了祂要用祂复活的生命来「**建造**」祂的教会(太十六 18)。然后，亚当醒来时，神就领夏娃到他的跟前，预表了教会是出于基督的，也归给基督。最后，亚当与夏娃二人成为一体，乃是预表了基督与教会的联合，且要永远合而为一。

【每日一问】女人是用男人的「肋骨」造的，这对我们有何提醒？

答：女人是用男人的「肋骨」造的，表明：

- (一)丈夫和妻子平等的地位(肋骨非头骨或脚骨)，以及亲密的程度(肋骨挨着心旁)。神不是从亚当的头骨造女人，好被她支配；也不是从亚当的脚骨取出来，被他践踏；而是从他最接近心脏的肋骨造成，为要爱她和保护她。
- (二)女人是男人的骨中的骨，肉中的肉。因此，丈夫当爱自己的妻子，如同爱自己的身体；爱自己的妻子，便是爱自己了(弗五 28)。这种爱，是在女人被造好，领到亚当跟前时，从亚当里面产生而流露出来的。

【每日金句】「在神的主宰命定里，每对夫妇都被神带在一起作配偶。」——佚名

【每日默想】

- (一)神为亚当造一个「**配偶**」，而设立完美的婚姻。我们怎样看夫妻在婚姻中的角色呢？我们是否以感恩的心接受神在婚姻中所定规的角色呢？
- (二)在伊甸园，夫妻二人成为一体，灵里相通，合而为一，共同享有神的同在，共同负责管理神所托付的这园。我们的家庭是否也是融洽美满，满溢着平安、喜乐的乐园呢？

【每日钥句】「耶和华神呼唤那人，对他说，你在哪里？」(创三9)

【每日钥字】「呼唤」希伯来文是קָוָה，这个字音译是 amar；其原文意思是吩咐、呼召、嘱咐、命令、应许、谈话。「呼唤」这个字含义比「说话」更广泛，更有力。当人「呼唤」时，不需要与另一个人交流，而是可以对自己说一件事，甚至连思考这事都包含在这个字中。当亚当和夏娃堕落以后，神仍主动来「呼唤」人。因他们犯罪后，不仅惧怕，而且羞耻的就躲在树木中，而想躲避神的面。但是，神却主动来寻找他们，柔声地「呼唤」他们：「你在哪里」，目的乃是鼓励他们重回到祂的跟前。这对我们而言，我们看到了神的怜悯、慈爱和宽容，并且对神的「呼唤」有了更细致入微的理解。因为神的「呼唤」说出：(1)神的慈爱——为罪人忧伤挂虑；(2)神的公义——不能不鉴察和审判罪恶；和(3)神的恩典——为罪人预备赎罪之路。

《创世记》第三章记载人受了蛇(撒旦)的诱惑后，而违背了神的吩咐，以致神与人，人与己，人与人，和人与地的关系都被破坏了。这是圣经记载人第一次的堕落。从神对人失败的应付中，我们看到了神满有慈爱，主动来寻找人、呼唤人，并给人应许。于是神对蛇、女人、男人，分别宣告了祂的审判，而人要为所犯的罪，付出惨痛的代价。虽然人堕落了，然而神仍为人预备了救赎。神审判人犯罪的结果本是死，却变成了神救赎人的应许，并且启示了神借着主耶稣完成了救赎，以及对付了仇敌撒旦。

【每日一问】神是无所不知的神，为何神对亚当说：「你在哪里？」

神问亚当「你在那里」，并不意味着神竟然不知道亚当藏身之处。这位无所不知、无所不在、无所不见的神当然知道亚当藏在哪里。人无论在那里，也逃不过祂的鉴察(诗一百三十九1~16)。神问亚当这句话并不是祂不知道他躲在哪里；而是在问：「亚当！为甚么你会在那里？」因为亚当已偏离正途，在恐惧中彷徨，不知自己置身何处！所以神是在引导他、光照他，为着使他知道虽然自己已经犯罪远离了神，但祂仍爱他们，因祂的爱是不离不弃。自从人堕落以来，神仍一直在寻找人(路十九10)，并向每一个失丧的人发出同样的呼唤：「你在哪里」，乃是催促人悔改认罪，而回到父神的家中(路十五24)。「你在哪里」，这是多么安慰人的声音啊！

【投入父的怀抱中】有日慕迪举行帐篷布道会。他的讲题是：「人子来，为要寻找拯救失丧的人。」当讲道完毕，有人带一个迷失的小孩子到台上。慕迪把那孩子抱在手上，向会众说：「这孩子找他的父亲，但父亲比这孩子更急切，要找到这孩子。我们的天父也是这样。许多年来，祂要跟你相聚，祂追寻你，噢，罪人啊，祂仍然追寻你！」这时，一个仓皇的父亲奔到台前；那孩子看见，立即伸出手，投入父亲张开的怀抱中。在场的群众一齐欢呼。慕迪喊着说：「这样，如果你奔如神的怀抱，祂也如此接纳你！」

【每日金句】「感谢神！我们的失败、罪恶、软弱、亏欠，并未把神爱我们的心冲淡了。回头吧！祂正以展开的双手等你回来重投祂怀抱。」—— 迈尔

【每日默想】

- (一)无论我们现在的光景如何，慈爱的神一直在呼唤：「你在哪里？」亲爱的，我们是否现在选择回转、悔改、重回祂的怀抱。我们又何必因以往错误的失败，而选择仍旧留在悲惨光景里呢？
- (二)神非常清楚知道亚当的现状，于是问他：「莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子」(创三11)。神说这话乃是要光照、引导人悔改认罪。这是多么严肃的一幕啊！从神的寻找(创三8~13)，神的审判(创三14~19)，和神的救赎(创三20~21)，我们是否领会并经历神无比的慈爱、恩典、公义、信实及大能？

【每日钥句】「亚伯也将他羊群中头生的，和羊的脂油献上；耶和华中了亚伯和他的供物；只是看不中该隐和他的供物；该隐就大大的发怒，变了脸色。」(创四 4~5)

【每日钥字】《创世记》第四章记载亚当与夏娃的二个儿子——「该隐」与「亚伯」。亚当与夏娃同房，她怀孕生子，取名「该隐」，后来她又生了「亚伯」。圣经中的人名教导我们有关人与神的关系。「该隐」与「亚伯」的人名指出两种人生的对比：

- (一)「该隐」的人生乃是向神独立，为自己而活的人——「该隐」希伯来文是 קַיִן，这个字音译是 Qayin；其原文意思是「得着」。「该隐」他是亚当和夏娃的长子。夏娃以为她「得着」了神所应许的「女人的后裔」(创三 15)，故给他起名「该隐」，就是「得着」的意思。但让她很失望的是，「该隐」却是人类第一位谋杀者。他因嫉妒而杀了自己的兄弟亚伯，就受了神的刑罚，在地上流离飘荡，远离神的面；而他的后代发明无神的文化，以求自存、自娱、自卫。
- (二)「亚伯」的人生乃是信靠神，为神而活的人——「亚伯」希伯来文是 הֶבֶל，这个音字 Hebel；其原文意思是「气」或「虚空」。夏娃生「该隐」之后，并未得着神所应许的「女人的后裔」，显然为此失望了，故以「亚伯」(就是「虚空」的意思)名其次子。起名虽重要，但更要的是名副其实。「亚伯」是圣经中第一个献祭的人和第一位殉道者。他短暂的人生结束于嫉妒的哥哥「该隐」的手中。之后，神以塞特(意思就是代替)代替了亚伯，而延续了敬虔的一系。然而时至今日，「亚伯」虽然死了，却因信仍旧向我们说话(来十一 4)。神见证他献的祭，比该隐所献的更美，因神先看重了「亚伯」这个「人」，再悦纳他的「供物」；换句话说，神看重我们的「所是」过于我们的「所做」。「亚伯」所献的是羊群中头生的和羊的脂油，预表基督是神的羔羊(约一 29, 36)；祂就是那「更美的祭物」(来九 23)，为我们流出宝血。

【每日一问】为什么神「看中」了亚伯和他的供物，却「看不中」(原文是不看)该隐和他的供物？

「看中」希伯来文是 נָצַח，这个字音译是 sha' ah；其原文意思是「注视」，「注重」。虽然他们都是亚当堕落后所生的儿子，都有人堕落后的罪的性情，但他们分别代表世上不要神的人和信靠神的人。因此，他们所献的祭，所以会被神重视，或不被重视，乃是因为：

- (一)两种不同的生活——他们的工作一个是牧人，另一个是农人，但他们却有不同的生活态度。该隐种地，说出他向神独立，为自己而活；而亚伯牧羊，是为着献祭给神用的，说出他信靠神，为神而活。
- (二)两种不同的献祭——他们的献祭成了强烈的对比，其分别点乃在于他们不同的献祭动机。亚伯所献的是羊群中头生的和羊的脂油，乃是出于顺服与信心(来十一 4)；而该隐献地里的出产，则是出于人天然的好心与热心。亚伯是按着神的启示献祭；而该隐却按自己的意思选择供物。
- (三)两种不同的结果——亚伯虽被该隐杀，成为第一位信心殉道者，但神为他伸冤。该隐因不蒙神悦纳而发怒，并因嫉妒杀害亚伯，却成为世上第一个杀人犯，而受神的刑罚。

【每日金句】「所献的供物并不取决于献祭者所从事的行业，乃是取决于他们自己对神的态度。…他们之间的分别：该隐的献祭纯属宗教仪式；亚伯的献祭才是基督徒对神的敬拜。」—— 史考基

【每日默想】

- (一)我们的人生是否如该隐，向神独立，为自己而活？还是有如亚伯，信靠神，为神而活？
- (二)正如亚伯一样，在我们的一生中曾否做过甚么讨神喜悦，蒙神悦纳的事呢？我们是否甘心乐意把「最好的时间、金钱…，包括我们的心」献给神吗？

【每日钥句】「以诺生玛土撒拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。」(创五 22)

「以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。」(创五 24)

【每日钥字】「以诺」希伯来文是יָנוֹחַ，这个字音译是 Chanowk；其原文意思是「献身」或是「约束管教」。《创世记》两次提及他「与神同行」(创五 22, 24)，并且生儿养女，因此被神取去。「与神同行」意即亦步亦趋，不敢落后，也不敢超前。换用新约的话，就是以基督耶稣的心为心(腓二 5)，凡事蒙祂引领。正如「以诺」的名字一样，他与神同行达三百年之久；不是一时的事，乃是长久不断的「献身」，并且「约束管教」，一刻也不敢松懈。

此外，以诺得着神的启示，知道神必要在他的儿子死时施行审判，因而给他儿子命名「玛土撒拉」(原文字义是在他死时将有大事发生)，这证明他相信神的话。他这一个信心，使他在生活上敬畏神，「与神同行」。「生」与「死」在以诺来说，都是「与神同行」，这就是神将他取去，而与众不同的地方。因此，《希伯来书》说他因着信，得了神的喜悦(来十一 5)。《犹太书》说他为神作见证，预言主必再来，要在众人身上行审判(犹 14~15)。以诺「与神同行」，是值得我们学习他因信而建立与神亲密的关系。

【每日一问】以诺为什么活着被提？

《创世记》第五章记载自亚当到挪亚的十代人的生平，其中所强调的包括下列各点：(1)活到多少岁生子；(2)生子后又活了多少岁；(3)生儿养女；(4)一生总共活了多少岁；和(5)然后就都死了。本章记自亚当到挪亚十代人的家谱，其中所强调的是每一个人不论活到多大年纪，都要死。自从始祖犯罪以「死」成了每一个人的结局。因为死是从罪而来，于是「死」就是众人的归宿和终站(罗五 12)。在这十个人中，除以诺之外，大部分的人都十分长寿，惟独以诺的岁数是最短的一个，因他没有经历死亡，而被神接去。

然而人如何胜过死的结局，乃是像以诺「与神同行」的结果，就是活着被提。「与神同行」就是活在与神的交通中，在生活上敬畏神，凡事以神为中心。这表明了我们因信与基督联合，就能经历生命「吞灭死亡」(林后五 4；林前十五 54)，脱离「败坏」的生活。并且以诺预表被提的得胜者，就是初熟的果子(启十四 4)，将要免去临到世界大灾难的苦难(启三 10；路二十一 34~36)，并在空中与主相遇主永远同在(帖前四 17)。死是人的归宿和终站，却不是基督徒的归宿。肉身的死对基督徒而言，不过是睡觉，是息了劳苦，有一天我们要复活，与主在荣耀中永远同在。并且有些得胜者，正如以诺被提一样，可免尝死味，与主永偕(帖前四 17)。因此，人虽是在死亡的命定之下，但应靠神的恩典，积极地活和淡定地死。因为人的生命不在乎长短，重要的是否活得精彩。虽然人是在死亡的定命之下，但我们可以靠神的恩典，天天「与神同行」，积极的活和淡定的死，或是活着被提。哦被提！那真是太美好的盼望！

【每日金句】「这里启示了一个胜过罪恶和死亡的原则。以诺所以能不见死，因为他『与神同行』。」——摩根

【每日默想】

(一)列祖们一生的生平事迹皆不外乎「生儿养女」(创五 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26)，可见「生儿养女」是一件神圣的事。我们是否在上生活上敬畏神，与神同行，而带领儿女爱神？我们是否承担神对我们的托付，传福音生养属灵的儿女？

(二)以诺「与神同行」同行三百年，然而「生儿养女」并不能拦阻他「与神同行」。家庭的担子和职场的责任，不能作为我们不能亲近神，和没时间读经、祷告的借口。亲爱的，在节奏急促的现代生活中，我们是否愿「与神同行」吗？

【每日钥句】「耶和華說，我要將所造的人，和走獸，並昆蟲，以及空中的飛鳥，都從地上除滅，因為我造他們後悔了。惟有挪亞在耶和華眼前蒙恩。挪亞的後代，記在下面。挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人。挪亞與神同行。」(創六7~9)

【每日钥字】今日钥节指出二件事，就是：(1)神见人败坏，「**后悔**」造人在地上，和(2)惟独「**挪亚**」在神眼前蒙恩。

- (一)「**后悔**」希伯来文是נחם，这个字音译是 nacham；其原文意思是「遗憾」、「惋惜」、「懊悔」。这里的「**后悔**」不是指神在意志上的改变，乃是表达神心中的忧伤，而「遗憾」和「惋惜」。此字在希伯来文并未含神「早知如此，悔不当初」的意思；也不含神因做错事而感难过的意思。因为神是全知的，但祂见到人因罪恶，失去被造的价值，而忧伤、难过。
- (二)「**挪亚**」希伯来文是נח，这个字音译是 Noach；其原文意思为「安慰」或是「安息」。神三次看世界与世人为「败坏」(创六 11~12)，而相对于「挪亚」，神也三次肯定他为「**义人**」，「**完全人**」和「**与神同行**」。因此，「**惟有**」他在神眼前蒙恩。这个「**惟有**」，说出他没有与世人同流合污，故他与众人不同。在当时的世代，挪亚是个「**义人**」，因为他与神，与人有正确的关系；他也是个「**完全人**」，原文另译「诚心实意」(书二十四 14)，意即对神，他全心并专心倚靠神、爱神；并且他与「**与神同行**」，在神与人面前，活出蒙恩的生活。因此，即使生活在邪恶淫乱的世界里，挪亚照样过着敬虔的生活，为神作美好的见证。挪亚一生中最突出的事，就是神使用他造了方舟；并借着他的义行，「**就定了那世代的罪**」(来十一 7)。在可怕的风暴与洪水中，他和他的全家进入方舟里被保全了，因而享受了神为人预备的「**安息**」。

【每日一问】《创世记》第一章 31 节，神很满意祂所造的，并且说看着一切所造的都「**甚好**」。但是在此为什么神会「**后悔**」造人呢？

这两处经文所描述的是人在不同的时候，不同的情况。在《创世记》第一章 31 节是提到有关创造刚开始时的情况；《创世记》第六章 6 节是指人堕落成为肉体的之后。《创世记》第六章记载人类因杂交而产生混种，就是不守本位的天使(犹 6)和人结合产生「**伟人**」(nephilim，原文意思是「失落的一群」)。此外，人终日所思想的尽都是恶，并且地上满了强暴和败坏。因此神改变了对人的态度和应对的方法。于是神忧伤地宣告，要施行「**洪水**」的审判，将罪恶完全从地上抹去。然而，神向挪亚指示得救之法，使他和家人蒙恩。在此说出神的忍耐宽容和祂救赎的怜悯；也说出神的旨意和属性从不会改变——神的义要求祂必须审判罪人，神的爱却要求祂必须拯救罪人。

【每日金句】「**寻求神的同在，与祂同行，比什么都宝贝。与神的性情相似，全心与祂相合。常寻求祂，绝不离开祂，这才是真正的生命。**」——**迈尔**

【每日默想】

- (一)挪亚「**在耶和華眼前蒙恩**」(创六8)，也叫全家蒙恩，也叫万有蒙恩。亲爱的，我们是否愿竭力追求在神眼前的蒙恩，并使别人蒙恩吗？
- (二)每个人都必须选择是「**与神同行**」还是「**与世同行**」。亲爱的，在这现今的末世中，我们是否有如挪亚——「**惟有在耶和華眼前蒙恩**」，每日「**与神同行**」，竭力为神作工，救自己，救家人，和救罪人呢？

【每日钥句】「耶和华对挪亚说，你和你全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。」(创七 1)

「挪亚就同他的妻，和儿子、儿妇，都进入方舟，躲避洪水。」(创七 7)

「正如神所吩咐挪亚的；耶和华就把他关在方舟里头。」(创七 16 下)

【每日钥字】「方舟」希伯来文是 תִּבַּח，这个字音译是 tebah；其原文意思为「箱子」。《出埃及记》第二章 3 节记载摩西被放在蒲草箱(出二 3)，经过水而获救。蒲草「箱」按原文和「方舟」同字。挪亚所建造的方舟或小时候摩西被放置的蒲草箱，都预表基督如何使信的人得救。

今日钥节指出挪亚全家在方舟里被保全，这里有四点值得我们注意的就是：

- (一)神以「洪水」为审判——人的肉体既然在神面前一无是处(创六 13)，神为着成全祂在人身上最高的旨意，于是用「洪水」(创七 7)对人类施行了严厉的审判。因神是圣洁的，祂不容让邪恶猖狂，使罪遍满全地。当洪水泛滥，消灭了地上的生物，正表明了凡是与神为仇为敌的，必须一并毁灭(加六 14)。
- (二)挪亚「全家」得救——在神面前是义人的是挪亚一个人，但进入方舟的是挪亚「全家」，说明神的救恩不是以个人为单位的，乃是以一家一家为单位的(出十二 3~4；书二 18~19；徒十六 31)。
- (三)挪亚全家「进入」方舟——挪亚一家八口人若不进入「进入」，仍然不能躲避洪水。虽然神为人预备了基督作他们的救恩，但人仍须负责任，运用其自由的意志，接受基督(即进入方舟)，方有分于神的救恩。可见人必须与神同工合作，
- (四)神把挪亚全家「关」在方舟里头——这件事流露出神的关爱，看顾了挪亚全家，而且确保了他们的安全，正表明了神主权的作为。可见神的主权和人的责任是相辅相成，使信的人在基督里得蒙救赎，免受神忿怒审判，不至灭亡。

【每日一问】「方舟」的属灵意义是什么？

《创世记》第七章描述挪亚在神的吩咐中，建造「方舟」，他和一切在方舟中的活物，就得以在神的审判中存活。方舟预表基督是我们的拯救，使我们脱离神审判的避难所。《彼得前书》三章 20~21 节指出挪亚进入方舟，藉水得救。「进入方舟」预表因信而得以在基督里面；「借着水得救」这话并不是说当时的洪水具有救人的能力，而是说由于洪水的审判毁灭了那败坏的世代(创六 13；七 21~23)，使因进入方舟经过洪水而仍然存活的挪亚一家八口，藉这洪水的功效，得以脱离败坏的世界而得救。

【每日金句】「方舟上有一扇门和窗户。耶和华用全能的手关上那扇门，却给挪亚留着窗户，叫他能仰望天，…就是这位审判世界拯救他们之神的居所。」——马金多

【每日默想】

- (一)神对挪亚的指示十分明确(创六 14~16)，而挪亚的反应是：「凡神所吩咐的，他都照样行了。」(创六 22)，这就成了挪亚全家得以被保全的关键。挪亚造方舟和进方舟说明人蒙恩的秘诀，乃是信靠神的话，并顺从祂的指引。我们是否向神存敬畏的心，倚靠神的恩典而活，一生顺服神呢？
- (二)「进入」(创七 6)方舟，说明人的信而顺服；神把挪亚「关」(创七 16)在方舟里头，说明神的信实。在人得救的事上，我们是否知道神如何为人预备了救恩(弗二 8；彼前一 5)，而人应负什么责任呢？

【每日钥句】「神纪念挪亚，和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜；神叫风吹地，水势渐落。」(创八 1)
「挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟，献在坛上为燔祭。」(创八 20)

【每日钥字】今日钥节指出二件事，就是：(1)神纪念挪亚；和(2)挪亚出了方舟，向神筑坛献祭。

- (一)「**纪念**」希伯来文是זָכַר，这个字音译是 zakar；其原文意思为「留心」、「记住」、「回忆」、「记得」、「回想」。《创世记》第七章记载洪水发展的历程：七天(创七 10)、四十天(创七 17)、一百五十天(创七 24)。在方舟中的这一百五十天，我们不知道挪亚一家人如何度过那种看来没有尽头的日子。但神并没有忘记他们，紧接着第八章第一节告诉我们，「**神纪念挪亚**」，而强调了神的信实和慈爱(耶二 2，三十一 20)。
- (二)「**为耶和华筑了一座坛**」的「**坛**」希伯来文是מִזְבֵּחַ，这个字音译是 mizbeach；其原文意思为「祭坛」。挪亚出方舟后，第一件做的事就是筑「**坛**」，献「**燔祭**」，为着感谢神拯救的恩典。此时，挪亚建造祭坛他并且将洁净的祭物献为「**燔祭**」，表示献上自己，而向神活着。挪亚建造祭坛和奉献祭物而后，才重新开始面对新的环境与重建家园的挑战。所以，我们每一天生活和工作必须先亲近神，以筑坛献祭开始。
- 此外，挪亚筑坛献祭，这件事意义深远。耶和华闻「馨香之气」，就不再因人的缘故咒诅地，也不再用水灭绝各种的活物。此后，稼穡(指播种和收割)、寒暑、冬夏、昼夜，永不停息。

【每日一问】神为什么关心挪亚进方舟和出方舟所发生的年月日？

《创世记》七章 7~八章 14 节记载挪亚进方舟和出方舟所发生事件的年月日。这些日子是洪水发展的历程，也是神一直在数算洪水何时来、何时退的日子，以及挪亚何时可以出方舟的日子，因为神「**纪念**」挪亚和方舟里的一切活物。

圣经并没有记载挪亚何时开始制造方舟，只是说神给世人一百二十年(创六 3)的宽限时间，才要施行审判，而方舟是在这期间造成的，故看起来挪亚用了一百二十年的时间造方舟。挪亚全家在方舟里住了一年多，因洪水开始于当挪亚六百岁时的「二月十七日」(创七 11)，到挪亚六百零一岁时的「二月二十七日」才出方舟(创八 14)，故刚好过了一年又十天。

神也一直在数算我们的日子，因此摩西祷告，「**求祢指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。**」(诗九十 12)当我们数算自己的日子时，要「**爱惜光阴**」(弗五 16)。「**光阴**」原文是「**时机**」，意即每一刻光阴都是神所赐给我们的机会，我们应当抓住每一个机会，过有意义的人生。

【每日金句】「**神不能忘记你，虽然爱你的人心因老死而冷却，甚至灾难如洪水围困你；在没有人传递他的爱，神却是相近的。洪水只能将我们带近祂的心，那是在最高的崇岭之上。**」——迈尔

【每日默想】

- (一) 神未预告洪水何时完全消退，但挪亚在洪水渐退之际，打开方舟的窗户，相继地放出乌鸦和鸽子，表现了他的信心、忍耐、仰望、等候神的引导。挪亚的等待是否对我们有任何属灵的意义呢？
- (二) 挪亚进方舟(创七 1)、出方舟(创八 15)完全遵照神的指示行动，是否让我们学习到人生进退，不可凭己意，当凡事顺从神的引导呢？
- (三) 不论我们的处境是如何的孤独和痛苦，慈爱的神必纪念我们的苦情；祂总是按着一定的时候，采取行动，看顾我们。亲爱的，在苦闷难熬的日子，我们是否经历过神的介入与看顾？
- (四) 挪亚一生最重要的二件事：一是建造方舟，二是建造祭坛。建造方舟是顺服神的呼召；建造祭坛是献上自己，向神活着。亲爱的，方舟和祭坛之间是否让我们学习到蒙神祝福的秘诀？

【每日钥句】「我与你们和你们的后裔立约；并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽；凡从方舟里出来的活物立约。凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。」(创九 9~11)

「虹必现在云彩中，我看见，就要記念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。」(创九 16)

【每日钥字】今日钥节指出二件事，就是：(1)神悦纳挪亚与人立永约；和(2)神立彩虹为救恩之约的记号。

- (一)「立约」的「约」希伯来文是ברית，这个字音译是 beriyth；其原文意思为「契约」、「结盟」、「保证」。「约」是双方互相同意缔结的一种关系，有约束力，有一定履行的义务。实际上，人并无守约的能力，故神与人立约，乃是神对人的赏赐；祂甘愿降卑自己，置祂自己于受约束的地位。神与挪亚立约的特性，乃是：(1)是无所不包的——包括四时季节(创八 22)和「一切活物」(创九 10)；(2)是「永约」的——(创九 12, 16)；(3)是神单方面守约的——对人没有要求；(4)有「虹」作记号的(创九 16)；(5)是给「神」看见就記念的(创九 16)。
- (二)「虹」，希伯来文是קשת，这个字音译是 qesheth；其原文有「战争之弓」(battle bow)之意。似乎是说神将弓挂在天边，赐下和平；且这弓的方向是向着天，而非向着地。因此，「虹」乃是神与受造物之间和平的标志。从神的角度来看，祂以天上云彩中的「虹」为立约的记号，指出祂与人的关系，不再是根据人的好坏，乃是根据神造人原有的心意和目的，故祂必不再以洪水审判人。从人的角度来看，雨后初晴，美丽的七色彩「虹」的出现，叫人得安慰，也使人感受到平安，因为「虹」象征神的信实(诗八十九 2)，让人想起了神的应许是不能改变的；并且「虹」围着神的宝座(启四 3)，也表明祂仍是信实守约的神。今天，每逢「虹」出现的时候，神必記念祂的约，也提醒我们祂是信实、守诺言的(诗八十九 33~34；申七 9)。

【每日一问】神与挪亚立约的内容包括什么？其属灵意义是什么？

神与挪亚与他的后裔「立约」，再次坚定祂造人原有的心意和目的永不改变；并且祂与人「立约」，表明祂与人的关系不再是根据人的情况，乃是根据祂的祝福和旨意。因此，

- (一)祂重新建立造物秩序：(1)地还存留的时候，时序永不停息，使人类得。以存活(创八 22)；(2)不再用洪水毁坏地(创九 11)，说出神有丰富的恩慈、宽容、忍耐，而要领人悔改(罗二 4)。
- (二)祂将一切活物都交付人(创九 2~4)：(1)根据神的旨意，神托付人管辖全地，使动物都必惊恐、惧怕人；和(2)准许动物可作人的食物，但不可吃带血的肉，意思是要人珍惜、尊重生命。
- (三)祂对人本身的定规：(1)根据神的祝福，要人生养众多，遍满了地(创九 1, 7)；和(2)不可流人血，因人是按神的形像而造，有特殊的地位(创九 5~6)。

【每日金句】「云彩代表各样的痛苦、患难、忧伤，虹则是象征平安、喜乐、吉祥。神许可使云彩遮盖地面，神也必把虹放在云彩中。神的意思，原是叫我们受苦得益，神不会把我们留在黑暗里，弃之不顾。」——桑安柱

【每日默想】

- (一)神从来没有爽「约」，所有祂说过的祂一定要作，在时候满足之日必要作成。亲爱的，我们是否对神的「约」有把握呢？
- (二)神立「彩虹」为救恩之约的记号，让人想起神的应许及恩典。亲爱的，当我们看见「彩虹」时，是否也使我们想起，一生中许多神慈爱和恩典的记号呢？

【每日钥句】「这些人的后裔，将各国的地土、海岛，分开居住，各随各的方言、宗族立国。」(创十 5)

「这就是含的后裔，各随他们的宗族、方言、所住的地土、邦国。」(创十 20)

「这就是闪的子孙，各随他们的宗族、方言、所住的地土、邦国。」(创十 31)

【每日钥字】「分开居住」的「分开」希伯来文是 **פָּרַד**，这个字音译是 parad；其原文意思为「分隔」、「划分」。徒十七 26 告诉我们神是从一本造出万族的人(徒十七 26)，「一本」是指一个先祖、血统、家系、种族。这话指明万族均同出一源，就是亚当(创二 7) 在《创世记》，神给挪亚和他的儿子祝福说：「要繁殖增多，充满全地！」(创九 1)我们可以看到神是从一本造出万族的人，愿意人住在全地上(徒十七 26)，而彰显祂的荣耀。今日钥节指出他们在「分开居住」之后，却(1)因「宗族」分开，而造成种族的优越感，彼此歧视；(2)因「方言」分开，彼此的感觉、见解、思想不能沟通；(3)因「所住的地土」分开，造成地域观念，各据山头，划地为界。他们因而建立自己的「邦国」，以致人彼此之间不能交通和不能和睦相处。今天，我们只有在基督里面，就不再有种族、文化、语言、国籍等的分别(西三 11；林前十二 13；加三 28)。因为主曾用自己的血，从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神(启五 9)。此外，在神的计划和安排里，「列国」要在圣城的光里生活行动(启二十一 24)，因为世上的国成了我主和主基督的国(启十一 15)，直到永永远远。

【每日一问】为什么《创世记》记载挪亚三个儿子形成的宗族？

《创世记》第九章记载因着含对父亲的藐视或幸灾乐祸的态度，受到挪亚的咒诅。含的儿子迦南必给他弟兄作奴仆的奴仆(书九 27)。闪及雅弗对父亲尊重，受到祝福。接着《创世记》第十章详细记载闪、含和雅弗的后代；雅弗家族 14 人；含家族 30 人；闪家族 26 人，共计 70 个人。这份记载并非完整的记录，但却是经过精心筛选后记载在这里的——「各国的君王」、「各国的方言」、「宗族」，和「立国」，为的是要与整篇圣经理史的框架相符合。此外，人分散在全地上原是神的旨意，但是这些人的分散并不是顺服神，也不是遵行神的旨意；而是以人的权柄取代了神的权柄，建立了自己的王国，如含的儿子古实生了宁录，人称「叛逆者」，为当时世上英雄之首(创九 8)本章的结论就是挪亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国；洪水以后，他们在地上分为邦国，共有七十个邦国。

【每日金句】「第十章非常明显是数据性章节，其中记载的数据如同涓涓的细流，在以后的圣经各书卷里汇成浩瀚的江河海洋。」——史考基

【每日默想】第十章的家谱教导我们有关神与人的历史。亲爱的，我们能否在这家谱中找到许多人名意义呢？如「挪亚」原文字意是「安息，安慰」「闪」是「名，名声」之意；「含」是「黑，热」之意；「雅弗」是「扩张，美好」之意；「宁录」是「反叛」之意。

【每日钥句】「来罢！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。」(创十一 4)

「因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。」(创十一 9)

【每日钥字】「巴别」希伯来文是 בָּבֶל，这个字音译是 Babel；其原文意思是「混乱」、「混杂」，乃为「巴比伦」之原名(创十 10，十一 4，9)。但「巴别」在巴比伦文的原意是「通往神的大门」，因塔顶通天。提到「巴别」塔，在人看来，此塔是通天之门；在神看来，却是「混乱」之塔。今日钥节解释人们建造「巴别」塔，乃是故意对抗神的同谋计划：(1)用意不善——高抬自己，对抗神，「塔顶通天」；(2)心态不对——寻求自己的名声，不荣耀神，为要传扬「他们」的名；和(3)动机不纯——彼此结盟，拒绝神，免得「他们」被分散在全地上。因此，「巴别」是指人有系统的组织，寻找方法高举自己，故意背叛神。一直到今天，「巴别」或「巴比伦」的原则，就是人高抬自己过于神，仍然盛行于基督教中间(启十七~十八章)

此外，《创世记》第十一章 1~9 节记载人第四次的堕落是在其发生的原因，是因人自高自大，集在一起(创十一 1)，企图建造「巴别」塔，高抬自己，而要靠人肉体的力量，公然联合起来敌挡神和背叛神。在这里一共提到五次「天下人」和「全地上」(原文同一词)，表明世人都有份于建造「巴别」塔。但是神以怜悯为念，没有将他们全部毁灭，只是变乱了人的言语，迫使人分散在全地上，叫人不能建造「巴别」塔的工程。这次背叛的罪恶不是个人的，是团体的。所以，之后神呼召亚伯拉罕，为着拣选一班人归于祂自己的名下，作祂的子民。

【每日一问】《创世记》第十章和第十一章之间的时间顺序是什么？

《创世记》第十一章 1 节记载，「那时，天下人的口音、言语，都是一样。」然而《创世记》第十章一再的说：「各随各的方言立国」(创十 5，20，31)，并且那里还有一句话：「那时人就分地居住」(创十 25)。可见第十一章便是对第十章如何造成上述情形的补充说明。如果按事情发生的时间次序来排列，第十一章应放在第十章前面，因第十章挪亚后代的分散，就是建巴别塔的后果。当时的人的口音和语言原是一样的(创十一 1)。但人联合起来要建造一座通天塔，为要传扬自己的名，而全然对抗神。故此，神直接介入，变乱他们的言语。于是，他们的工程停止，神迫使他们分散在全地上。因而就有了第十章的万族谱。

【每日金句】「巴别是抵挡神旨意而有的系统组织。神为着成全祂的旨意，必须使人类分散在全地上，好叫地遍满了人类。但人起来同谋反对神这个分散。巴别这个邪恶不法的意念，也一直出现在各时代。人罔顾神的计划，一再的顶撞神，想要把自己建立起来。它的结果总是紊乱。神从不允许人组织一个将神置于度外的系统，神也绝不会坐让这种系统存留。」——摩根

【每日默想】自古而今，人的光景都是寻求自我、自高自大，而离弃神、阻挡神。而历世历代人所建造的「巴别」城和塔，都是企图以「人定胜天」来对抗神，结果一次又一次的失败了。亲爱的，试问有限的人(年限和疆界，徒十七 26)如何能与无限的神较量呢？

【每日钥句】「耶和华对亚伯兰说，你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国；我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他；地上的万族都要因你得福。」(创十二 1~3)

【钥字】「离开」希伯来文是 הלך，这个字音译是 halak；其原文意思是「行走」、「移动」。当初亚伯兰「离开」迦勒底的吾珥，要渡过不容易渡的伯拉大河，而到迦南地(创十一 31)。古时外邦人称呼犹太人为「希伯来人」(书二十四 2~3)。「希伯来」(Hebrew)原文意思是渡过的意思，指明他们的先祖信心之父亚伯兰是第一个「离开」吾珥，而渡过伯拉大河的人。

神对亚伯兰(亦即亚伯拉罕)的呼召有两次。第一次的呼召，使亚伯兰「离开」迦勒底的吾珥。当时的吾珥，是代表中东高度的文明城市，但它也是一个拜偶像的宗教中心。神是要亚伯兰到迦南地去，但是他跟父亲出吾珥之后，却停在哈兰，在那里住下。但神一直坚持祂当初对亚伯兰的呼召。因此，神第二次呼召亚伯兰，要他「离开」哈兰，也就是「要离开本地、本族、父家」。当他顺服了神的「指示」，「离开」了原来罪恶的生活环境，而放下了一切的重担，脱离了一切的缠累，并切断了一切天然属肉体的关系后，便开始了步步跟随神的引导，过着蒙神祝福的生活，并且也因此成为别人的祝福。因此，就像亚伯兰一样，我们踏出属灵的第一步，也是从顺服神的呼召开始，如此才会有第二步经历分别为圣和信心的生活。

此外，今日钥节指出神呼召亚伯兰有三个目的(创十二 1~3)：(1)要他往神所要指示他的「地」去，得产业；(2)要他成为大「国」，作神的子民；和(3)要万族因他得「福」。因此，他一生的历史主要是三个点：「地」，「国」和「福」。当世上的人背离了神以后，神单单拣选了他，乃是要得着一班神的子民，得迦南美地为产业，而建立大国，让神在地上掌权；并借着他有福的后裔——基督，要实现神救赎的计划，叫万国因祂得福。最终将所有丧失的人赎回。因此，神拣选和呼召亚伯兰是《创世记》中一个重要的转折点，也是他人生经历中的一个重要转折点。神怎样呼召亚伯兰，也照样呼召我们(教会)，得「地」，「国」和「福」，为着完成祂在地上的旨意。

【每日一问】神为何要「赐福」(创十二 2)给亚伯兰？其属灵意义是什么？

神祝福亚伯兰，乃是因为：

(一)祂是赐福的神——赐福给亚伯兰，叫祂有福、享福，成为一个蒙神赐福的人。

(二)祂也是作工的神——先在他身上作工，然后再使别人因祂得福。神如何在亚伯兰身上作工呢？神乃是借着祂的显现，呼召和应许，使他知道神的旨意和恩召是何等的宝贵。尽管亚伯兰有软弱和失败，神在他身上的目的和计划永不改变；并且在试炼中，叫祂经历祂的能力和保守，知道自己不能作甚么，而一切都在神的手中。

【每日金句】「这是神第二次呼召亚伯拉罕…，纔把他带到迦南地。感谢神，我们能作基督徒，是因为神的坚持不放，不是我们自己去抓住神。如果凭着我们自己去作基督徒，我们早就失去了。」——倪柝声

【每日默想】神对亚伯拉罕说：「你要离开本地、本族、父家」(徒七 3)；他是离开了本地的，但没有进到迦南地，而停在哈兰半路上；但本族只离开了一半，罗得还跟着；至于父家，他不只没有离开，并且把父亲带走了。他「他拉」的字义是「迟误」；「哈兰」的字义是「枯燥」。我们有什么人、事、物放不下，而不能全心全意顺从神的呼召，出吾珥，进迦南呢？

【每日钥句】「亚伯兰就搬了帐棚，来到希伯仑慢利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。」(创十三 18)

【每日钥字】今日钥节指出亚伯兰一生不断的重复地作两件重要的事情：一是支搭「帐棚」，二是「筑坛」。

(一)「**搬了帐棚**」希伯来文是לִּהְיָא，这个字音译是 ahal；其原文意思是「支搭帐篷」、「移动帐篷」。「**帐棚**」在圣经里有三个意义：(1)是随时可以移动的，代表我们在地上作客旅、过寄居的生活(创十三 18)；(2)是神人相会的地方(创十八 1)，代表我们与神交通、联合的生活；和(3)是容易拆毁的，代表我们的肉身是不能永存的(林后五 1~4)。

(二)「**筑了一座坛**」的「**筑**」希伯来文是בָּנָה，这个字音译是 banah；其原文意思是「建造」、「重建」。「**坛**」希伯来文是מִזְבֵּחַ，这个字音译是 mizbeach；其原文意思是「祭坛」。「祭坛」其意义是指我们将身体献上，当作活祭，是神所悦纳的(创八 20；罗十二 1~2)；也是指我们敬拜神，和神交通。

因此，亚伯兰支搭「帐棚」表明他在世上是客旅，是寄居的(来十一 9, 13)；他在地上虽一无所有，但在神一切都有。他建造「祭坛」表明活在神面前，享受与神有甜美的交通，过以神为满足的生活。此外，《创世记》第十三章两次提到亚伯兰支搭「帐棚」与建造「祭坛」。

(一)第一次是亚伯兰离开埃及以后(创十三 3~4)，回到伯特利(原文字意是「神的家」)，恢复与神相交，重新过已往以信心依靠神的生活。

(二)第二次是亚伯兰与罗得分离后，遵着神的话，起来纵横走遍迦南地时，来到希伯仑(原文字意是「交通」)(创十三 18)，更进一步地与神有甜美的交通，并且以信心过得胜的生活。

在此我们看见亚伯兰信心的成长和发展是借着不断的试验和操练而来的。他自从经历了下埃及的失败以后，就又回到了伯特利，恢复支搭帐棚，筑坛，又求告耶和华的名。接着，他遭遇到与罗得分离的试验，结果他得胜了。在过程中，他不与罗得相争，也不为自己拣选，而让罗得先选择约但河的全平原，而表明他在信心里，让神替他选了神所应许的迦南地。之后，他就搬了帐棚，在希伯仑为耶和华筑了一座坛，进入与神更深的交通。因此，如果我们要属灵的生命更丰富、更刚强，并且享受与神更深的交通安息，就要活出「帐棚」与「祭坛」的生活。

【每日一问】亚伯兰与罗得彼此分离以后，神如何鼓励他？其属灵意义是什么？

(一)神要他举目四面观看(创十三 14~16)——亚伯兰的「**举目观看**」，与罗得「**举目看见**」(创十三 10)前后呼应，但两者不同：亚伯兰是遵照神的指示去看，罗得是随私欲的动机去看；亚伯兰是从东西南北看到神自己，罗得是从全平原看到所多玛(罪恶)；并且凡亚伯兰所看见的一切地，神都要赐给他和他的后裔，直到永远。照样，我们凭信「**举目观看**」有多大，便能支取神的应许有多大。

(二)神要他纵横走遍这地(创十三 17)——神的意思是要亚伯兰凭着信心，而纵横走遍，取得迦南地(书一 3)。神怎样呼召亚伯兰，也照样呼召我们，将灵里所看见的，而付诸行动(雅二 22)，并仔细且深入地经历，这样才能成为我们的分。

【每日金句】「**基督徒的生活，是一种祭坛和帐棚的生活。祭坛是向着神的，帐棚是向着世界的。**」——倪柝声

【每日默想】「帐棚」与「祭坛」印证了亚伯兰对世界的态度以及他与神的关系如何。我们是否也拥有在地上作客旅的「帐棚」态度与活在神面前的「祭坛」生活呢？

【每日钥句】「又有撒冷王麦基洗德，带着饼和酒，出来迎接；他是至高神的祭司他为亚伯兰祝福，说，愿天地的主、至高的神，赐福与亚伯兰；至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的，拿出十分之一来，给麦基洗德。」(创十四 18~20)

【每日钥字】「撒冷王麦基洗德」的「撒冷」是地名，希伯来文是 שָׁלֵם，这个字音译是 Shalem；原文字意是「和平」、「平安」、「完美」；「麦基洗德」希伯来文是 מַלְכִּי־טֶדֶק，这个字音译是 Malkiy-Tsedeq；原文字意是「仁义的王」。这里我们看见「麦基洗德」的四个特点：(1)他是至高神的祭司，带着饼和酒，出来迎接亚伯兰；(2)他祝福亚伯兰，表明他的地位超越亚伯兰；(3)他赞美「天地的主、至高的神」，是神把敌人交在亚伯兰手里；和(4)亚伯兰把所得的十分之奉献给他。

《希伯来书》七章 3 节提到麦基洗德「无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终」。这段话指出麦基洗德预表耶稣基督是我们永远、完美、公义、高过诸天的「尊荣的大祭司」(来四 14，七 11)，作了更美之约的中保，成就了神与人之间的和平(诗一百十 4；来七 1~3，22~26)。

此外，《创世记》第十四章记载二件事：(1)亚伯兰救回罗得；和(2)麦基洗德祝福。这里有两点值得我们注意的就是：

- (一)亚伯兰与罗得——他充分表现出对罗得的爱心，以及显出其宽宏的胸怀。虽然罗得曾经亏负过他，但他还是关心罗得的安危。他完全不念旧恶，立刻挺身而出，为拯救被掳的罗得而争战。
- (二)亚伯兰与麦基洗德——本章的高潮是亚伯兰杀败基大老玛和与他同盟的王，把被掳掠的罗得从敌人手里夺回来的时候，麦基洗德带着饼和酒，出来迎接他。在属灵的争战中，主会用「饼和酒」供应我们，饼和酒均预表基督是我们生命的供应，前者使我们饱足、滋养、恢复、加力，后者使我们舒畅、激动、奋兴。之后，亚伯兰接受了麦基洗德的祝福，就把所得的十分之一给了麦基洗德。我们也应当借着财物的奉献，表达我们对祂的爱及感恩(林后五 14~15，八 1~2)。并且亚伯兰从麦基洗德的赞美，认识了「天地的主、至高的神」。这是圣经第一次出现对神称为「天地的主」。因为有亚伯兰在地上得了胜，神开始被称为天地的主了！

【每日一问】亚伯兰就把所得的，拿出「十分之一」来，给麦基洗德，其属灵意义是什么？

亚伯兰献「十分之一」给至高神的祭司，表明承认他的得胜是出于麦基洗德的代祷和神的赏赐。他献的「十分之一」，普遍被视为十一奉献之起源。在列祖时代，雅各亦许愿奉献十分之一给神。他们是自发的愿献上十分之一。在摩西时代，以色列人定规要献上超过十分之一。他们必须按着律法的要求，把田地所出产的十分之一献给神；又把所有出产的十分之一给利未人；又把每第三年的土产的十分之一，取出来赈济穷人及孤儿寡妇。只是到了旧约末期，因为百姓的背逆，先知玛拉基只提到总收入的十分之一的奉献(玛三 8)。在新约时代，主对我们提出奉献的原则，就是「多给谁，就向谁多取」(路十二 48)。这句话提醒我们多得到神恩典的人，就当多奉献。保罗也鼓励我们多奉献，因乐意多奉献的人是神所喜爱的(林后九 7)。因此，财物奉献是我们蒙福之路，也是我们属灵光景之温度计。

【每日金句】「当不敬虔的世界以贿赂前来试探时，让我们记起神的名——「天地的主」——这名曾经是亚伯拉罕得胜的凭借。」——迈尔

【每日默想】亚伯兰接受了麦基洗德的祝福之后，就拒绝了从所多玛王来的财富；见证了他的富足完全是从天地的主，至高的神而来。若是没有主「饼和酒」的供应，又有谁能胜过世界(名声、财富和权力)的引诱呢？

【每日钥句】「亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。」(创十五 6)

【每日钥字】今日钥节指出亚伯兰因「信」神的应许，耶和华就以此「算」为他的「义」。

- (一)「亚伯兰信耶和华」的「信」希伯来文是 אָמַן，这个字音译是 aman；原文字根是「阿们」，其字意是「相信」、「确信」、「确认」。亚伯兰是「信心之父」，他「阿们」神的应许，就是向神的话，说「是」，而接受神的话。在《创世记》第十五章，耶和华先后向他「说」了有八次之多。亚伯兰的「信」是因他「信」向他说话的耶和华。所以亚伯兰「信」的内容产生在于神的应许，而他所「信」的对像是神自己——「那叫死人复活，使无变为有的神」(罗四 17)。神的应许借着「信」产生盼望，而他「在无可指望的时候，因信仍有指望」(罗四 18)。
- (二)「耶和华就以此为他的义」：(1)「此」字是指他的「信」。(2)「为」希伯来文是 חָשַׁב，这个字音译是 chashab；原文是字意是「计算」、「视为」、「判断」。(3)「义」希伯来文是 צְדָקָה，这个字音译是 tzed-aw-kaw；原文字意是「公平」、「公义」，而是指被神视为「正当」、「正常」。神单纯因着他的信心称他为义，而不在乎他的行为。这是圣经中第一次指示人得救的方法。人本身无义可言(诗五十一 5；罗三 23)，如果人要在神的眼中成为义人，必须是神将自己的「义」加给他；而人必须借着对神的「信」，才可以得到这「义」。因此，凡是因信称义的人，都是亚伯兰的后裔，也要被神算为义，并和亚伯兰一同得福(加三 7~9)。在此，我们清楚看到神为何拣选亚伯兰，预备他和使用他，为了完成救赎的计划。

【每日一问】《创世记》第十五章 6 节对历代圣徒的影响是什么？

这节是圣经中最重要的的一句经节，是圣经真理的种子之一。其中「信」，「算」，「义」这三个字在圣经中是首次出现，更是基督徒信仰的基石之一。这句伟大的宣告是历代被受圣灵感动的人所常引用的，也是后来成为基督信仰理论基要真理的关键词。先知哈巴谷根据这节经文，就提到「义人必因信得生」(哈二 4)。保罗也引用这节圣经三次，每一次这三个字中的一个字就很突出：在《加拉太书》里是「信」(加三 6)；在《罗马书》里是「就算为」(罗四 3)；在《希伯来书》里是「义」(来十 38)。雅各也引用同样的话，说明行为是因「信」称义的证实(雅二 23)。「因信称义」的真理也影响了历世历代的基督徒。马丁路德在修道院时，曾想靠自己的行为得神喜悦，如冬天不盖棉被，三天三夜不吃不睡等，结果害得自己差点冻死、饿死。后来，他领悟到「因信称义」的真理，乃掀起了宗教改革。

【每日金句】「亚伯兰所信的，就是神能为他作人所看为不能的事。他相信神能，神就以此算他为义。亚伯兰的信心，是他此后一生中藉以行动的原因，也是使他有一切义行的动力。」—— 摩根

【每日默想】

- (一)亚伯兰的「义」不是行为的结果，而是「信」的结果(罗四 3；加三 6)。故不在于我们为神作了甚么，而在于我们是否对神的应许有「信」的回应(创十五 6；来十一 6)，包括相信、接受、和信靠？
- (二)我们是否经历「因信称义」所得的福分呢(罗五)？在生活中若是遭遇到困难的事(服事、工作、家庭、健康…)，是否把我们的「不能」、「不行」交在他手里，「信」祂能在我们身上行神迹奇事呢？

【每日钥句】「亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕；她见自己有孕，就小看她的主母。」(创十六 4)
「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。」(创十六 15)

【每日钥字】《创世记》第十六章记载亚伯兰娶了夏甲为妾，而夏甲生了以实玛利。

(一)「**夏甲**」希伯来文是 **הַגָּר**，这个字音译是 Hagar；其字意为「逃跑」、「流浪」。犹太传统说她是埃及人。在法老王宫服事撒莱的婢女，后来被带到迦南地。亚伯兰听从撒莱的话，娶了夏甲为妾。夏甲因为见自己有了孕，就轻看她的主母撒莱。「**轻看**」希伯来文是 **קָלַל**，这个字音译是 qalal；其字意为「藐视」、「小看」。于是撒拉苦待她，她就成了一个「逃跑」，在旷野「流浪」的人。后来夏甲虽然回到亚伯兰的家，生下了以实玛利；但撒拉最后仍把她母子二人赶出家去。

(二)「**以实玛利**」——希伯来文是 **יִשְׁמָעֵל**，这个字音译是 Yishmael；其字意为「神听见」，因为耶和华听见了夏甲的苦情。这也是神第一次为一位未出生的婴儿起名字。以实玛利为人像野驴，意即他性情冲动、凶暴和不服管辖，并且对别人怀有敌意。亚伯兰用自己的方法，生出以实玛利，结果引致家庭不和，后来叫他忧愁(创二十一 11)；以实玛利的后裔，也给以色列人带来许多的难处(诗八十三 5~6)。以实玛利是阿拉伯人公认的祖先，有十二族从他而出(创十七 20)。阿拉伯人(以实玛利的后代)与以色列人成为世仇，现在彼此之间的冲突仍旧不断(诗八十三 5~6)。

《创世记》第十六章记载亚伯兰因生儿子的事所受的第一个试验。神曾应许赐给亚伯兰后裔(创十二 7)，并指明必须是他本身所生的，才算是他的后嗣(创十五 4)。但那时，撒莱却不能生育；并且他们已等待十年，仍未见神作工。于是，撒莱献策，亚伯兰就纳夏甲为妾，按血气生了以实玛利。亚伯兰以实玛利的代替方法，用意是好的，不仅现成而且又便当，看起来好像也是他本身所生的。然而，神所注重的问题还并不是在于事情的有无，而是在于事情的源头。神的儿女最得罪神的事，就是用肉体的力量去讨神欢喜，人的方法来实现神的应许。亚伯兰的失败就在：(1)「不能等」神所命定的时间，而跑在神的前头；和(2)「不肯交」在神的手里，而用了人的方法，去取代了神的作为。亚伯兰没有等候神，与撒莱使女夏甲同房，而按血气生以实玛利的结果，乃是：(1)导致撒莱和夏甲的冲突与将来后裔之间的相争；和(2)神有十三年之久，既未向亚伯兰显现，也未对他说话。

【每日一问】撒莱与夏甲不和，其属灵的意义是什么？

保罗在《加拉太书》第四章，用十分简洁的话，指出撒莱和夏甲预表两约。撒拉预表恩典之约(新约)；而夏甲是预表出于西乃山的律法之约(旧约)。神要夏甲服在撒莱的手下，意即律法应当服在恩典之下；服在恩典之下的律法，就成了「基督的律法」(加六 2)。所以恩典之约底下的人不可靠行律法来成全。并且人种的是什么，收的也是什么(加六 7)；从肉身生的，仍是肉身(约三 6)。以实玛利预表人按着血气由使女夏甲生的，是从人意生出来的果子(加四 23, 29)，也预表在律法之下被奴仆辖管辖制的人(加四 25, 五 1)。以实玛利就是代表肉体的结果，而造成亚伯兰后裔之间的相争，预表肉体 and 圣灵的相争。

【每日金句】「神所定规的，是要等到亚伯拉罕一百岁的时候生儿子。所以，甚么叫作以实玛利？以实玛利就是不及时而生的，又是出乎自己的。我们可以说，以实玛利包括两个特点：一个是源头不对，一个是时间太早。神决不喜欢在神的时候没有到之先，我们就生一个以实玛利。」——倪柝声

【每日默想】亚伯兰为生以实玛利付出了极高的代价，因神不只关心我们所作的事「动机」对或不对，祂更关心我们做事的「源头」和「时机」对或不对。等候祂是信心和顺服的试金石。遗憾地是很多人在船未到之前就已经离开码头了。现在我们的生命中，有什么是正在等候祂的事(婚姻、工作、孩子…)?

【每日钥句】 「『我与你立约，你要作多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。』(创十七 4~5)

「你们都要受割礼(受割礼原文作割阳皮)；这是我与你们立约的证据。」(创十七 11)

【每日钥字】 今日钥节指出两件事：(1)神改亚伯兰名为亚伯拉罕，和(2)神定割礼作立约的证据。

- (一)「立约」的「约」希伯来文是 בְּרִית，这个字音译是 beriyth；其字意为「契约」、「结盟」、「保证」。「约」是用神的信实来向人保证，故它是不可更改的。然而，人若要享受约的福分，其先决条件乃是遵守约的规定。本章「约」字一共题了十二次之多，而神再次与亚伯兰更新所立的约，又称为「割礼之约」。在「割礼之约」，神再次应许亚伯兰：(1)祂必赐给亚伯兰许多的后裔；(2)祂必使国度从祂而立，君王从祂而出；(3)祂要向亚伯兰的后裔坚守这「永远」的约；和(4)祂也要将迦南地赐给亚伯兰的后裔永远为业。神一再地说「我必」和「我要」，意思是说，一切都在乎神和神的作为，人在此只有安息与享受。此外，这约的内容重在「**要作你和你后裔的神**」(创十七 7)，说出神要从亚伯拉罕身上，得着一班子民，因神要做他们的神，他们要做神的子民。
- (二)「亚伯拉罕」希伯来文 אַבְרָהָם 是，这个字音译是 Abraham；其字意为「多国之父」。神在这里改亚伯兰名(希伯来文 אַבְרָם 是，这个字音译是 Abram；其字意为「高大之父」)，有如下的含意：(1)依原文看，神将自己名字中的一个字母 ה 加进去，表明人惟有靠神才能成事(亚四 6)。(2)名字代表一个人的所是，故改名表明他这个人已经更改了，从前自己有办法的亚伯兰，现在变成了没有办法的亚伯拉罕。(3)「亚伯兰」重在指个人，「亚伯拉罕」重在指团体(国)，表明神所要我们达到的，不是个人属灵的成就，而是一班人建造在一起作教会的见证。
- (三)「受割礼」希伯来原文意思就是割「包皮」(希伯来文 עֲרֻלָּה，这个字音译是 orlah)。神吩咐亚伯兰和他所有男子后裔接受割礼，作为人与神立约的记号，也是人享受神的应许之约所该尽的责任。在亚伯拉罕的家人或后裔中，若有任何人拒绝或疏忽了守割礼，就会被剪除。所以，割礼是以色列人世代所遵守的。割礼的仪式是所有的男孩在生下来的第八日，都要割去一块阳皮，表示除去内体污秽，得以清洁，分别归神为圣的意思(申十 16)。

【每日一问】 新约「受割礼」的属灵意义是什么？

在新约之下，人得救不在乎守割礼(罗四 9~10)。按肉体说，我们不必受割礼(加五 6)。因为我们已在基督里面受了不是人手所行的割礼，乃是祂使我们脱去肉体的割礼，并且真割礼在乎灵，不在乎仪文(罗二 28~29)。此外，神要祂的子民受割礼，乃是要藉此对付人天然的力量、能力，因为祂所要得着的乃是一班单单信靠神，不依靠肉体(腓三 3)的子民；而属肉体的人，不能得神的喜欢(罗八 8)。新约割礼的属灵意义就是除去肉体(西二 11)，也就是除去「我」、「己」、「旧人」。所以我们若要得着信心的祝福，首要之务乃在于对付我们肉体的力量，不能也不敢靠肉体来成全什么。因此，学习十字架的功课，对付肉体(腓三 3)，是基督徒一生的功课。

【每日金句】 「神所要得着的一班子民，应当是没有肉体的活动的，没有肉体的能力的，没有血气的力量的。」——倪柝声

【每日默想】

- (一)神更改亚伯兰和撒拉的名。在圣经中，神改人的名字代表神改变他们的所是和生活。我们蒙恩后，神在我们身上更新了甚么？生命是否改变成为新造的人？是否活出新人的生活(罗六 4)呢？
- (二)亚伯拉罕在神面前作完全人的第一件事，带着全家人受割礼。在我们身上是否有「受割礼」的属灵记号——信靠神，不靠自己天然的力量和能力呢？

【每日钥句】「耶和華說：我所要做的事豈可瞞着亞伯拉罕呢？」(創十八 17)

「我眷顧他，為要叫他吩咐他的眾子和他的眷屬遵守我的道，秉公行義，使我所應許亞伯拉罕的話都成就了。」(創十八 19)

「亞伯拉罕說：『求主不要動怒，我再说这一次，假若在那里见有十个呢？』」祂說：『為这十个的缘故，我也不毁灭那城。』」(創十八 32)

【每日钥字】《创世记》第十八章记载亚伯拉罕与神相交，而为罗得向神祈求。

(一)「**豈可瞞着**」的「**瞞着**」希伯來文是 **קָחַ**，这个字音译是 **kachah**；其字意为「遮盖」、「隐藏」。

当亚伯拉罕送耶和華时，如同密友陪祂走一段路，耶和華就不能不向他推心置腹，而「**豈可瞞着**」祂要毁灭所多瑪之事。亚伯拉罕与神亲密和熟悉的关系，说出他是「**神的朋友**」(赛四十一 8；雅二 23)，而神也以对待朋友的态度对待他。他与神交通并同行，得着神的启示，得知神的心意。所以，越亲近神的人，就越能得知神隐藏在祂心里的秘密。此外，神也将祂心中所要行的事告诉敬畏祂的密友(诗二十五 14)。

(二)「**眷顧**」希伯來文是 **יָדָעַ**，这个字音译是 **yada**；其字含有「认识」、「知道」之意。「**我眷顧他**」

可译为「我已经认识他」，意即「我已经视他为我的朋友」(赛四十一 8)。神「**眷顧**」亚伯拉罕，为要叫他体念祂的心意，并知道祂即将要执行的审判，好让他为侄儿罗得一家人代祷。

在本章中，我们看见神与亚伯拉罕为友。亚伯拉罕真诚地款待耶和華，而神应许撒拉生子，并且告诉审判所多瑪、蛾摩拉的计划。因此，亚伯拉罕恒切祈求，一次又一次和神讨价还价，求神施恩。结果神答应所多瑪城内有十个义人，就不灭城。

【每日一问】亚伯拉罕怎样为罗得代祷？

今日钥节指出亚伯拉罕为罗得代祷的经历，让我们明白基督徒最大的权利就是可以像朋友一样，与神说话(祷告)；同时祂肯听我们的说话，也向我们说话。在亚伯拉罕与神的对话中，显然他想到他的侄儿罗得，希望神因罗得的缘故而使所多瑪城可以幸免于难。亚伯拉罕为罗得向神的祷告值得我们学习：他是以「问」代「求」，他的「问」就是他的「求」。亚伯拉罕的「问」停止在十个人，神却实行不使义人和恶人一同灭亡的原则，而搭救了罗得。这里给我们一个非常明显的原则：我们的祷告不会改变神的心意，但是经由「求」、「问」的过程，可以与祂彼此互吐心意；并且祂使我们的祈求，得着超过我们所求所想的。有人说的好，「当我们为他人代祷时，我们是站在神的一边，在神的工作上与祂同工。」

【每日金句】「**亚伯拉罕与神交通并同行，就是作神的朋友，而神也以对待朋友的态度对待亚伯拉罕，使他知道人所不能知道的旨意。神的旨意只给与神同行的人知道。**」——倪柝声

【每日默想】

(一)亚伯拉罕与神同行，作神的朋友，以致于祂不肯向亚伯拉罕隐瞒祂所要作的事。神将祂心中的秘密告诉了祂最亲密的人。我们是否常与神深交，藉祷告与神同工而得知神的心意呢？

(二)亚伯拉罕根据神作事公义和怜悯的法则，来为侄儿罗得代祷。亚伯拉罕为搭救罗得，则不断向神讨价还价——由五十个义人，先五个的减少，后来连续三次，十个、十个的减少，最后十个义人，神却一次又一次的同意。这里亚伯拉罕清楚神既公义又有怜悯，因祂的慈爱绝不会把义人如罗得毁灭。我们是否认识神作事的法则，而按神的心意为别人代祷呢？

【每日钥句】「那两个天使晚上到了所多玛；罗得正坐在所多玛城门口，看见他们，就起来迎接，脸伏于地下拜。」(创十九 1)

「罗得的妻子在后边回头一看，就变成了一根盐柱。」(创十九 26)

【每日钥字】《创世记》第十九章记载所多玛城遭到神的审判而毁灭，及罗得逃离所多玛城的经过，但他的妻子因回头变盐柱。

「罗得」希伯来文是 לוֹד，这个字音译是 Lowt；其字意为「掩盖的」。他是亚伯拉罕兄弟哈兰的儿子，亚伯拉罕的侄儿，也是摩押人和亚扪人的始祖。罗得贪爱世界的遭遇可作我们的鉴戒。

罗得是个义人，他为恶人的罪行天天伤痛(彼后二 7)，但从《创世记》十九章我们看见罗得的结局，知道他是个失败的义人。罗得代表那些虽然得救，却代表那些与世人并无分别，因而见证被「掩盖的」基督徒。罗得的光景和结局乃是：

(一)罗得选择走自己的道路——他选择离开了亚伯拉罕，与神疏离，而居住在「所多玛」(创十三 10~13)。「所多玛」的原文字意是「焚烧」或「锁链」，预表罪恶的世界。罗得只顾眼前，为过着舒适的生活，却选择由「帐棚」迁居到所多玛的「房屋」，后来沦落到与两个女儿住在「洞里」(创十九 30)，终陷自己于受亏损的局面。

(二)罗得住在罪恶满盈的城市——罗得明知所多玛是罪大恶极之地，却天天坐在城门口，说出他是作官的，是有名望的人士。可见他爱恋世俗，被所多玛的生活方式完全潜移默化，以致失去了属灵的见证，不单不能影响别人，也连累了全家人：(1)他的两个女婿，不尊敬他，都以为他的话是戏言，也不相信他的话，而灭亡了；(2)他的妻子虽被拯救出来，仍然不听天使的话，最终因回头观看，而变成了一根盐柱；(3)他的两个女儿学了所多玛的恶习，与父亲乱伦，作出不可题的丑事，而生出摩押与亚扪人的始祖，成为以色列人的世仇。罗得虽带家人离开所多玛是一回事，使所多玛离开家人又是另一回事！照样，基督徒脱离世界不难，要将世界脱离基督徒的心就难多了！

【每日一问】罗得的妻子如何变成了一根「盐柱」，与我们有什么关系？

罗得的妻子在催迫下才愿离开所多玛，但她的心仍留在城中，故竟不听从天使的警告，「逃命吧，不可回头看！」因为她心中放不下那些留在所多玛城里的亲友以及家财，在城毁时恋恋不舍的「回头一看」。因此，神把她变成了一根「盐柱」。现在死海的南端还有许多盐柱，它们一直都被称为罗得之妻，而诉说着她悲惨的见证，一个关于「盐柱」的见证。

圣经没有记载她的名字，但她变成一根「盐柱」之事，与我们有切身的关系。因为「盐柱」是一个羞辱的记号(路十七 32)，成为后世之人的鉴戒。主耶稣提到祂在末日再临的情形时，曾语重心长地说：「你们要回想罗得的妻子」(路十七 32)，提醒我们不要贪恋世界。主耶稣还告诉我们，手扶着犁「向后看的」(指三心二意，瞻前顾后)，就不配进神的国(路九 62)，鼓励我们当勇往直前的跟随主。此外，「盐柱」光有盐的形状样式，而丧失了盐的影响力。我们本来是世上的盐(太五 13)，但若贪爱世界，就失去了生命力和生命的表现，至终将失去属灵的见证，成了无用的「盐柱」。

【每日金句】「各位读者看过了本章，知道神留下这些教训，是叫我们保守自己不犯罪，不让世上的污秽沾染我们的心，并且等候神的儿子从天降临。」——马金多

【每日默想】使罗得离开罪恶之城难，使罪恶之城离开罗得的妻子更难。他的妻子的脚虽然离开了所多玛，但所多玛却没有离开她的心。罗得的妻子变成盐柱是一个值得我们警戒的羞辱记号，因「凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。」(雅四 4)我们是否轻忽了神的恩典，心里仍贪恋今世的满足，还经常「回头一看」呢？

【每日钥句】「神在梦中对他说：『我知道你做这事是心中正直；我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。现在你把这人的妻子归还他；因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。』」（创二十 6~7）

「亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育。」（创二十 17）

【每日钥字】《创世记》第二十章有二件事，值得我们注意的就是：(1)神的干预，以奇妙大能保护了撒拉；和(2)亚伯拉罕为亚比米勒祷告。

「**拦阻**」希伯来文是 **קָחַ**，这个字音译是 **kacah**；其字意为「限制」、「抑制」、「阻止」。基拉耳王亚比米勒想要娶撒拉，却被神「**拦阻**」，使他免得犯罪。很多时候，从我们的生活能够看见，若不是神「**拦阻**」了我们，我们就会失败、跌倒，而悔恨终生。感谢主，祂及时保守我们，并将我们挽回，甚至我们都不察觉，因我们纵然失信，神仍是可信的（提后二 13）。我们是否让神成为我们的遮盖、保护，好使祂的恩典，彰显在我们软弱人的身上呢？

「**亚伯拉罕祷告神**」说出代祷的重要。这个祷告不是光荣的祷告，乃是羞耻的代祷。尽管亚伯拉罕失败了，还是要为别人祷告，求神医好亚比米勒的全家。照样，神借着我们的祷告使别人蒙福，因为祷告的果效并不是靠人的行为和功绩，而是在乎神的大能和信实。然而，如果我们不祷告，神就无法在人的身上做工。此外，亚伯拉罕的这一个祷告，乃是超越过他自己的软弱与失败的祷告。在信心里的祷告，乃是不为自己、不想自己、不看自己，才能经历神的大能和信实。

【每日一问】我们从亚伯拉罕的失败中学到什么？

亚伯拉罕称为「信心之父」，但在本章中，我们却看见他信心软弱的一面，然而神的能力却在人的软弱上彰显出来。透过他失败的经历，使他认识神的大能和信实。这里值得我们注意的就是，

(一)亚伯拉罕再次失败的原因——亚伯拉罕重蹈在埃及失败的覆辙（创十二 10~20）。他再一次屈服于试探之下，为了保护自己，又谎称撒拉为「妹妹」。亚伯拉罕的失败是没有仰望、依靠全能的神，因此凭眼见而不凭信心；而此外长期潜伏着惧怕被人杀害之心，所以他软弱、撒谎、跌倒。「**惧怕人的，陷入网罗；惟有倚靠耶和华的，必得安稳**」（箴二十九 25）。

(二)神的干预——无论是亚伯拉罕的欺骗，还是亚比米勒的无知，神以奇妙大能出面干预，一方面避免了亚伯拉罕失去撒拉；另一方面，使亚伯拉罕确信神能负他完全的责任。并且神通过亚比米勒再次祝福了亚伯拉罕，虽然他不配，因为神对他的慈爱和信实永不改变。「**那能保守你们不失信，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂荣耀之前，我们的救主——独一的神**」（犹 24）。

(二)亚伯拉罕为亚比米勒祷告——亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒一家，使她们能生育。我们从亚伯拉罕的祷告里，学到了他自己的妻子不能生育，但是他能为别人生育之事祷告神。这说出亚伯拉罕学习超越自己的软弱与失败，把自己的难处放在一边，先为别人的需要祷告。很多时候，我们只因自己的软弱，没有为别人祷告，不知不觉中拦阻了神的作为。

【每日金句】「为人代求的祷告是灵魂洁净的沐浴，每位神的儿女，每个基督的肢体，每天都要实践。」——潘霍华

【每日默想】亚伯拉罕自己不能生育，却要为亚比米勒一家祷告能生育。亚伯拉罕的这一个「**祷告**」，乃是超越自己软弱与失败的祷告。我们是否为别人祷告，而经历神的大能和信实呢？

【每日钥句】「亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。」(创二十一 3)

「当时，撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑。就对亚伯拉罕说：『你把这使女和她儿子赶出去！因为这使女的儿子，不可与我的儿子以撒，一同承受产业。』」(创二十一 9~10)

【每日钥字】《创世记》第二十一章有二件事，值得我们注意的就是：(1)撒拉生以撒；和(2)以实玛利被赶出家门。

- (一)「**以撒**」希伯来文是 יִצְחָק，这个字音译是 Yitschaq。这个名字意即「喜笑」的意思，是神给他起的(创十七 19)。以撒的出生，原是一件不可能的事，如今竟然成了事实，叫撒拉不能不「**喜笑**」满怀。请注意：撒拉也要凡听见的人与她一同「**喜笑**」(创二十一 6)。此外，亚伯拉罕生以撒的时候，乃是在他年一百岁的时候这个应许应验，离亚伯拉罕出哈兰已经过了二十五年，指出神不误事，即使过了二十五年还是「**神所说的日期**」。神作事有祂的时间表，到合适的时候，事就成了；我们若认识这一个法则，就必须全然信靠祂，学习忍耐等候祂的应许成就。因神不误事，到了神所说的日期，撒拉生了以撒，正是亚伯拉罕年一百岁的时候，意即神必须等到我们的天然生命被完全对付，血气的的能力完全枯竭了，才会在我们身上显出祂奇妙的作为。
- (二)「**赶出去**」希伯来文是 גָּרַשׁ，这个字音译是 garash；其字意为「赶走」、「驱逐」。就如夏甲轻看主母撒拉一样，以实玛利也「戏笑」(嘲笑、戏弄之意)以撒，于是撒拉让亚伯拉罕把夏甲和以实玛利「**赶出去**」。圣经告诉我们以实玛利人与以色列人为敌，也与神为敌(诗八十三 6)。保罗在《加拉太书》引证这一段，讲到以实玛利是按着血气(肉体)生，他逼迫那凭着应许生的以撒(加四 23、29)。因此，我们按着圣灵生的，在基督里的人，应当把律法(使女夏甲)和靠血气守律法的行为(以实玛利)都「**赶出去**」。

【每日一问】亚伯拉罕听从撒拉的要求，将夏甲和以实玛利子「**赶出去**」，好让以撒承受父亲的产业。根据《加拉太书》四章 21 节至五章 1 节，这行动有什么属灵的意义？

撒拉看见以实玛利在以撒断奶的席上嘲笑以撒，就要亚伯拉罕把夏甲和她儿子「**赶出去**」。这次撒拉传递神的话，正说出神拣选的旨意。保罗在《加拉太书》诠释这件事。因使女所生的，是按血气生的，自主妇人所生的，是凭着应许生的，而属血气的不能承受属灵的事业。以实玛利的嫉妒之心和轻看，讥笑年幼以撒的态度，是他被「**赶出去**」的原因。《加拉太书》四章 29 节给我们看见，以实玛利的戏笑预表那属血气的逼迫属灵的。在我们的经历中，在跟随神的路上，我们的天然生命，我们的肉体，常常逼迫我们里面属灵的生命，叫我们随从肉体，而不顺从灵。所以唯有把我们身上的血气、肉体、天然、旧人、自己都「**赶出去**」，灵命才能长大。

【你的亚当生命死了没有？】有个青年人跑到慕迪牧师处说：「牧师，我的老亚当已经死了。」慕迪很快乐地说：「那顶好，赞美神！」过几天慕迪看见那青年站在楼下，他有心试验他，就拿一盆水从楼上倒下，倒在那青年身上。那青年人在想不到的时候，被水泼湿全身，不禁破口大骂楼上的人不当心。喂！抬头一看还是慕迪。他惊奇的问：「牧师，你为什么这样？」慕迪从容笑脸地回答说：「弟兄！我就是要试验你，到底你的老亚当生命死了没有！」

【每日金句】「以实玛利必须被赶出去，亚伯拉罕的盼望只在乎神的作为，和神所赐的以撒。」——马金多

【每日默想】由于以实玛利嫉妒之心，他就讥笑年幼的以撒。属灵的意思是「那按着血气生的，逼迫了那按着灵生的」(加四 29)，也说出属灵的与属肉体的相争(加五 16~17)。我们是否靠着圣灵的大能，能把属肉体的「**赶出去**」，而结出圣灵的果子呢？

【每日钥句】「这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：『亚伯拉罕！』他说：『我在这里。』神说：『你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。』」（创二十二 1~2）

「亚伯拉罕举目观看，不料，有一只公羊，两角扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫『耶和华以勒』（就是耶和华必预备的意思），直到今日人还说：『在耶和华的山上必有预备。』」（创二十二 13~14）

【每日钥字】「**试验**」希伯来文是 **נִסָּה**，这个字音译是 **kacah**；其字意为「测验」。这是圣经里第一次出现的字。神「**试验**」亚伯拉罕的目的，一方面藉此显出他实际的信心与顺服的光景，因而使他能更深认识自己。并且人的信心若经过试验，就要显得比金子更为宝贵（彼前一 7）。另一方面，「**试验**」使他进入对神更深、更丰富的经历，而得以认识「**耶和华以勒**」（就是「**耶和华必预备**」）。此外，在亚伯拉罕的经历中，祂首先是「**天地的主**」（创十四 22），然后是「**伊莱沙代(EL Shaddai)**」（创十七 1），现在成了「**耶和华以勒 (Jehovah~Jireh)**」（创二十二 14）。亚伯拉罕经过「**试验**」后，为此神指着自已起誓（创二十二 16），并且祝福了亚伯拉罕。这是圣经里第一次提到神指着自已起誓，证明祂的旨意是不更改的和祂的应许是可靠的（来六 13，17）。

【每日一问】亚伯拉罕献以撒为祭，其属灵的意义是什么？

我们看见神试验亚伯拉罕，要他献上以撒为燔祭。本章值得我们注意的就是，

- (一)亚伯拉罕献以撒，是他达到了属灵经历的最高点。因为亚伯拉罕相信神，因此他顺服神。信心是顺服的根基，顺服是信心的果子。在献以撒的过程，亚伯拉罕因着信，亲身经历了从死中得回他的儿子（来十一 17~19），因为神是那叫死人复活的神（罗四 17）。
- (二)亚伯拉罕因着顺服，看见了神及时的介入和预备。因为神为他预备了一只公羊代替了以撒，因此亚伯拉罕经历了神是耶和华以勒（就是耶和华必预备的意思）的神（创二十二 14）。
- (三)亚伯拉罕因着信而顺服，毫无保留地献上所挚爱的，而得着了神的起誓（创二十二 16）和天上的祝福（创二十二 17），使他的子孙如同天上的星，海边的沙那样多，而且子孙必得着仇敌的城门，并使万国都必因他的后裔得福。这个应许在实质上和属灵上，都已应验了。

【每日金句】「**没有东西是太过宝贵，以致不可献给耶稣。**」——戴德生

【每日默想】

- (一)在神「**试验**」献以撒的过程中，亚伯拉罕是如何答应神的呼召呢？他的行动是「**信而顺服**」。由此看来奉献，与「**信而顺服**」息息相关。神对于我们可信的吗？我们是否天天过「**信而顺服**」的生活呢？当祂要我们「**献上以撒**」的时候，我还能「**信而顺服**」么？我们是否渴慕更深、更丰富地经历祂吗？
- (二)《创世记》第二十二章 2 节，神的三个「**带…去…献…**」命令式动词，表明「**奉献甚么**」与「**怎样奉献**」。真正的奉献是毫无保留的，其实神要我们献上最心爱的，为要证实祂在我们心目中的地位是无可取代的。神是否在我们的心中居首位呢？我们是否愿意毫无保留地把所爱的（服事、事业、配偶、子女…）奉献给祂吗？
- (三)当亚伯拉罕完全的顺服神，把自己的儿子以撒献上时，才看见了神预备的公羊。因为耶和华以勒是与人的顺服连在一起的。历世历代直到今日，凡有顺服经历的人，都见证说：「**耶和华以勒**」。因为在每一个试验之中，总有「**耶和华以勒**」的恩典预备。我们是否经历神及时的供应是，而且超过所求所想的呢？

【每日钥句】「我在你们中间是外人，是寄居的。求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使她不在我眼前。」(创二十三 4)

「从此那块田，和田间的洞，就借着赫人定准，归与亚伯拉罕作坟地。」(创二十三 20)

【每日钥字】《创世记》第二十三章记载亚伯拉罕为撒拉购墓地。

- (一)「我在你们中间是外人，是寄居的」——「外人」希伯来文是 ger，这个字音译是 ger；其字意为「外国人」、「客旅」。「寄居的」希伯来文是 תושב，这个字音译是 towshab；其字意为「外地人」、「寄居者」。亚伯拉罕如此说他是「外人」，是「寄居的」，说明他买地的态度。因为他知道自己的基业不属于这个世界，而是在天上。并且他凭着信，领受了神所应许赐给他的产业。虽然神所应许的尚未一一得着，他仍然笃信不疑，因神已经为他预备了一座城，乃是在天上一个更美的家乡(来十一 8~16)。
- (二)「坟地」——这是圣经第一次记下一个女人的去世与埋葬的地点。然而，这里的重点却不是在撒拉的死与被葬，而是他在应许之地购买一块坟地。后来亚伯拉罕、以撒、利百加、利亚和雅各都被葬于此洞(创二十五 9，四十九 30~31，五十 13)。神曾应许赐给亚伯拉罕迦南地为业，但到此时为止，这是他所得到惟一的永久性产业，竟是一块用来埋葬死人的「坟地」。这说出我们在地上经营与建造所能得的，最多不过是一块「坟地」。因此，不要对地上的事物寄予希望。摩根说的好，「这块田和用来埋葬死人的田间的洞，是亚伯拉罕在神和他立约应许给他的产业上，惟一曾得着的一块地。但这借着赫人的定准，又是何等的不可靠(创三十三 19；徒七 16)。亚伯拉罕的得胜，就是在于他凭着信心领受神一切的应许，虽然所应许的尚未一一得着，但他仍然笃信不疑，且是存着信心死的，因为深知所应许的，都是凭神的约而定准的。」

【每日一问】亚伯拉罕为什么买地？

按照神的应许而言，所有的迦南地都是属于亚伯拉罕的(创十三 14~15；十五 18)；但在神的时间未到以前，他定意用圣洁、正直的方法，以高价向赫人买下麦比拉洞和周围的田地。亚伯拉罕买来的这一块迦南地产业，不仅是为了埋葬撒拉，并且要他的后裔纪念神的圣约，好承受神应许之地。史考基说得极好：「从这小小的一部份地，亚伯拉罕看到了神的全部应许。神与他所立之约其焦点是一个儿子和一块土地；他已拥有了前者，现在他又开始拥有了后者。」后来，亚伯拉罕、以撒、利百加、利亚和雅各都被葬于麦比拉洞。

【每日金句】「从这小小的一部份地，亚伯拉罕看到了神的全部应许。神与他所立之约其焦点是一个儿子和块土地；他已拥有了前者，现在他又开始拥有了后者。」——史考基

【每日默想】

- (一)亚伯拉罕认识自己在世上是客旅、是寄居的。他离开吾珥后，在应许之地作客，并一直住在帐棚里到处移栖，有一世纪之久；他首次拥有的一块地竟是妻子的坟地。我们生命的历程是否也有亚伯拉罕帐棚的生活和在世寄居的经历呢？
- (二)神曾应许赐给亚伯拉罕迦南地为业，但到此时为止，他所得到的竟是一块「坟地」。但是这一块坟地成了亚伯拉罕的子孙四百年后(创十五 14)得这地为业的一个标志。我们行事为人，不是凭着眼见，乃是凭着信，要放眼看那将来的盼望。试问我们在地上所经营，最多能得的是什么呢？我们是否凭着信，热切地期待着等候神所经营所建造的，就是那从天而降的圣城新耶路撒冷(启二十一 2)呢？

【每日钥句】「以撒便领利百加进入了他母亲撒拉的帐棚，娶了他为妻，并且爱他，以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。」(创二十四 67)

【每日钥字】《创世记》第二十四章记载以撒娶利百加。

- (一)「利百加」希伯来文是רִבְקָה，这个字音译是 Ribqah；这名字的意思是「讨人喜爱」，或是「以美迷人」。「利百加」是亚伯拉罕兄弟拿鹤的孙女，彼土利的女儿，拉班的妹妹，孪生兄弟以扫和雅各的母亲。本章记载亚伯拉罕年老时差遣忠心的老仆人回到本乡本族，将「利百加」带回，为以撒娶妻。她死后葬于希伯仑附近的麦比拉洞。
- (二)以撒「得了安慰」的「安慰」希伯来文是נַחַם，这个字音译是 nacham；其字意为「舒坦」、「舒解」。虽然以撒婚前不认识利百加，但婚后却真心的爱她。婚姻对以撒来说，绝对不是恋爱的坟墓，而是真爱的开始。因此，自从他离别他母亲撒拉将近 3 年之后，以撒「这才得了安慰。」是的，一个活在爱的中人，自然会忘记以过所有的悲伤。

本章是《创世记》最长的一章，也是一篇美丽动人的故事。这一段的记载使我们想到，亚伯拉罕预表父神的安排，老仆人预表圣灵的行动，以撒预表基督迎娶新妇，利百加预表教会使基督得到满足。在此章，我们特别看到：

- (一) 亚伯拉罕的关心与信心——亚伯拉罕关心他儿子的婚姻，就嘱咐老仆人为以撒择偶。他将他的儿子婚姻与神的应许结合，因此他要以撒在本族同信仰的人中选择为妻，好叫以撒留在迦南、结婚生子。亚伯拉罕也深信神既然应许要把迦南地赐给他的后裔，必定会亲自开路，为他儿子娶一个妻子。亚伯拉罕为儿子以撒娶妻的榜样也教导我们做父母的，该关怀儿女的婚姻是否合乎神的心意。
- (二) 老仆人的忠心与敬虔——这位老仆人大概就是原被预定承受家业的大马色人以利以谢(创十五 2)。「我主人」他提了 22 次，说明了他只以亚伯拉罕的事为前提，一心一意要达成他主人的愿望。因此他忠于亚伯拉罕的托付，尽责办完以撒的婚事。他也是一位非常敬虔的人，不断借着祷告、感谢、赞美、敬拜来完成他的使命(12, 27, 42, 48, 52 节)。
- (三) 利百加的爱心、耐心与决心——利百加不仅外貌俊美，并且性情良善、工作殷勤、谦虚有礼。她如何善待老仆人的态度与耐心地为十匹骆驼打水喝水，并勇敢地决定跟着仆人前去的行动；以及以撒遇见利百加安心时的情景，足为服事人的榜样。

【每日一问】「利百加」预表的属灵意义是什么？

在新约圣经中，保罗曾经引述了利百加怀孕后神对她所说的话：「将来大的要服事小的」(罗九 12)，说明了神拣选雅各(后来改名为以色列)的旨意，因而指出以色列人是神所怜悯拣选的子民。这就是为什么她在神救赎的计划中，扮演了重要的角色。

此外，「利百加」预表教会前为罪人远离神，身在「米所波大米」(创二十四 10)；但因老仆人(预表圣灵)来寻，心被吸引，愿意接待圣灵(创二十四 25)。老仆人并给利百加金环和金镯，表征圣灵将我们拴住，好叫我们得以有分于神一切的丰富。「利百加」是以撒(Issac)(预表基督)的妻子，被以撒所爱，使以撒得了安息。这预表教会是基督的新妇，在新耶路撒冷那里(启二十一 2)，基督要娶教会并摆设娶亲的筵席(太二十二 2)，就是羔羊的婚筵(启十九 9)；祂与我们，我们与祂，彼此享受安息，直到永远。

【每日金句】「她(爱妻)是神所赐给我地上的至宝…。她之于我如同神的使者一般。」——司布真

【每日默想】利百加使以撒得安慰，是否让我们想到教会与基督和圣灵之间的关系？我们是否因对主的爱慕、跟随、忠心、顺服，而使主心满意足呢？

【每日钥句】「先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫以扫(就是有毛的意思)。随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各(就是抓住的意思)。」(创二十五 25~26 上)

「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。」(创二十五 34)

【每日钥字】今日钥节指出：(1)以扫与雅各的出生；和(2)以扫出卖长子名分。

「以扫」希伯来文是 **עִשָׂו**，这个字音译是 Esav；其字意为「多毛的」。以扫是以撒和利百加的长子，且是雅各的双胞胎兄长。以扫生下来身体发红，又因他喝了他兄弟雅各所作的红豆汤，因此以扫又叫以东，以东就是「红」的意思。他是以东人的始祖(创三十六 9)。从以扫出卖长子名分的事件，要牢记一个重要事实：以扫为肉体的一时需要，轻易地卖了长子名分，是神所憎恶的。

「雅各」希伯来文是 **יַעֲקֹב**，这个字音译是 Ya' aqob，；其字意为「抓住脚后跟的人」、或「取代者」。雅各后来改名叫以色列，他的后裔便是以色列族(太一 2，创三十二 28)。雅各一人是个诡计多端的。他用诡诈的方法，取得长子的名分，是不正当的。因为失去这名分的以扫，后来为自己的选择深感后悔；得到这名分的雅各，他的生命要受到神的管教、熬炼，以改变他里面恶劣的本质。

「轻看」希伯来文是 **נָחַם**，这个字音译是 nacham；其字意为「舒坦」、「舒解」。以扫**「轻看」**他长子的名分。今日钥节叙述以扫的**「吃了、喝了，便起来走了」**，显示了他所关心的只是吃、喝、玩耍，而**「轻看」**长子的名分，不重视神属灵的祝福，不以神的应许为念。以扫只体贴自己的食欲，只因一碗浓汤，就卖了神所给他最高的福分，就是属于他的**「长子的名分」**。因此他放弃了长子的权利，不只是包括承继双份的产业(申二十一 17)，以及在众弟兄中为大(撒上二十 29)；并继承神对亚伯拉罕立约中的应许。在《希伯来书》，作者把以扫归类于贪恋世俗的基督徒，因他把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所祝的福，就被弃绝(来十二 16~17)。当我们在大声挞伐他之际，不妨看看现今的我们，是否也沉缅于自己的欲望和世上一切虚浮的事物中，而轻看了神的祝福及属神的事物呢？

【每日一问】雅各用红豆汤换长子的名分，是否合乎神的旨意么？

神一再地说，**「雅各是我所爱的，以扫是我所恶的」**(罗九~13，玛一 2~3)。但雅各乃是一个狡猾、骗人的人，处处事事都要占人的便宜，甚至为着达到目的，不惜付出一切代价。他出生时「抓住」他哥哥以扫的脚跟；甚至乘人之危，用红豆汤交换长子的名份。然而在他身上，我们可以发现神爱的作为。神拣选雅各作为以色列十二支派的先祖，一方面是显明了神主宰的拣选；神预知他的本性，知道他是怎么样的人，但仍然爱他。因这不在乎他的定意和奔跑，乃在乎那向他发怜悯的神(罗九 16)。另一方面，是因雅各爱慕神的福分和重视神的应许，因此我们要看见神的爱是如何带领和对付他。虽然他借着狡诈与巧计夺取到**「长子的名分」**，但神能对付他，以后神要用种种的环境来管教、炼净他，使他成为传承神祝福的器皿。在以撒身上，我们看见神的赏赐；在雅各身上，我们看见神雕刻的工作。

【每日金句】「除了禁果之外，世上再无别的食物比这汤更昂贵的了。…信徒若为贪图今世暂时的利益，而出卖了基督徒的名分，是一项无可弥补的损失。」——马唐纳

【每日默想】以扫**「轻看了他长子的名分」**指出他缺乏属灵的价值观念，只顾贪恋世俗(来十二 16)包括属灵的权利和责任，而损失了生命中最重要福分。我们是否渴慕神的祝福及属灵的福气，轻看世上的名利富贵呢？或者我们是否有时也像以扫一样，轻看神的应许，用属灵的福分来交换今世虚浮的事物呢？

【每日钥句】「耶和华向以撒显现，说：『你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。』」(创二十六 2)

「当夜耶和华向他显现，说：『我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。』」(创二十六 24)

「以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐棚；他的仆人便在那里挖了一口井。」(创二十六 25)

【每日钥字】「显现」希伯来文是 **רָאָה**，这个字音译是 ra'ah；其字意为「看见」、「出现」、「察觉」。神二次的「显现」(创二十六 2, 24)表明以撒承继了神对亚伯拉罕所应许的福，都因亚伯拉罕听从神的话，遵守神的吩咐、命令、律例及法度。

(一)神第一次向他「显现」，是以撒遭遇饥荒，南迁至基拉耳。那时，神命令他要住在迦南地，并且应许他得福。神向以撒再次坚立亚伯拉罕之约。然后，以撒顺从神的话语，住在基拉耳。

(二)神第二次在别是巴向以撒「显现」，与他坚立给亚伯拉罕的誓约。神向以撒的「显现」，重新题起祂的应许，表明神是永不改变的神。神的应许不论有多少，在基督里都是是的，所以借着祂也都是实在的(林后一 20)。以撒为响应这些恩典的应许，做了四件重要的事：(1)筑坛，(2)求告神的名，(3)支搭帐棚，(4)挖井。以撒之所以一生蒙恩，乃是因神的「显现」，而敬畏神、敬拜神、信靠神；并且他绝对顺从神的话，而始终住在应许之地，从未片刻稍离。

【每日一问】以撒一共挖了几口井，其属灵的意义是什么？

以撒一共挖了四口井，位置从基拉耳到别是巴一带地方。第一口井叫埃色(相争，争吵，争论的意思)(创二十六 20)；第二口井叫西提拿(为敌，敌对，仇待的意思)(创二十六 21)；第三口井叫利河伯(宽阔的意思)(创二十六 22)；第四口井是在别是巴(盟誓的意思)祭坛旁的井(创二十六 25)。前二口井是以撒重挖他父亲被非利士人所填塞的井。因基拉耳的牧人与他的牧人相争和敌对，他都退让给对方；后来他的仆人又挖了利河伯井，人就不再来争竞了。这说出以撒没有自恃得着神的祝福，而与反对他的人起冲突，却谦卑柔和，尽量与人和睦。人的逼迫将以撒带到宽阔之地，外面的争竞扩大了他里面的度量，使他充分地享受神的祝福。因此，他见证了：「**耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。**」因有神的同在、祝福，以撒的仆人在别是巴又挖出活水井。

挖井是寻求活水泉源，其属灵的意义是指基督徒要追求又新又活的属灵供应，如读经、祷告、聚会、传福音…等等。另一面，挖井是不断地把我们生命中的泥沙、废物都挖出来，除去堵住活水江河的一切事物，让生命的河，喜乐的河，从我们身上流出。因而我们自己每天领受神一切的丰富，也能供应他人的需要。

【每日金句】「以撒是一个平和沉静的人，他不愿和那班霸占他的井的人相争；另一面说出以撒也是一个坚忍持久的人，静静的继续挖井，直到他挖到一口仇敌所不能占有的井。」——摩根

【每日默想】

(一)每一次神向以撒显现，必带给他新的祝福和恩典。我们是否多次蒙神向我们显现？我们是否像以撒一样，因神的显现，肯顺从神的话？

(二)挖井是以撒一生的特点，说明以撒一生与神的关系。我们是否像以撒一样，一再地挖出活水井来，天天不断地寻求活水泉源，享受属灵的供应和追求更新的经历呢？

(三)在面对冲突时，以撒采取的解决方案是不争竞，不争抢，不还手，只退让，似乎是懦夫的行径，但这是他蒙福的原因。以撒为人处世的态度给我们什么功课？在生存竞争激烈的时代，我们是否像以撒一样，肯给、肯让、而不与人相争，因而使周围的人因我们的见证而蒙福呢？

【每日钥句】「以撒说：『你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了。』」（创二十七 35）

【每日钥字】「诡计」希伯来文是 מִרְמָה，这个字音译是 mirmah；其字意为「欺骗」、「奸诈」。雅各用「诡计」骗得着了以撒的祝福。这说出雅各到底是怎样的一人。正如其名，雅各是一个「抓」的人；他为达到目的，不择手段的用「诡计」去抓。出世时，他抓着以扫的脚跟(创二十五 26)；后来，他用红豆汤来抓取了以扫的长子名分(创二十五 31)；在这里，他又用「诡计」抓住了以撒的祝福。然而，雅各虽然看似成功了，但其实却得不偿失：(1)得罪了父亲以撒；(2)与母亲永别，以后再也见不到她；(3)以扫内心充满了懊悔和忿怒，导致要杀他；(4)被迫离家流亡，有漫长的二十年。当雅各领受了以撒祝福后，神开始带领和管教他，把一块朽木，雕刻成合祂所用之材。雅各本性自私、诡诈、卑劣，正好显明神对他的拣选和怜悯(罗九 16)。祂能带雅各到一个地步，将他变成彰显祂权能的器皿(罗九 21~23)，也借着祂成就了祂的旨意。从现在起，神就一直管教他，叫他因管教而得着真正的祝福。

【每日一问】以撒的祝福所引起的问题，其属灵的意义是什么？

在这么重大的「祝福」事情上，在这里没有提及任何人尊重神的旨意，而求问神；并暴露每个人都凭己意而行。以撒全家个个都有错，其中包括父母的偏爱，以撒的贪食，利百加的阴谋，雅各的诡诈、欺骗，和以扫的报仇雪恨。以撒偏爱以扫，随自己的意思，竟想要废弃神的预言(创二十五 22~23)，而为以扫祝福。利百加偏爱雅各，在偷听到以撒和以扫的谈话之后，竟挑唆雅各，要他模仿以扫，骗得父亲的祝福。以撒虽然三次表明怀疑雅各的身份，并用听觉、触觉、嗅觉、味觉来确认，但雅各仍然用诡计骗了他的父亲，得着了祝福。因此导致以扫对雅各心怀怨恨，竟起意要杀他兄弟。人种什么就要收什么。这四个人的错误造成了家庭破碎的结局。其实若没有利百加的计谋与雅各欺骗的方法，神已定下的旨意一样可实现，因为神早已应许赐福给雅各(创二五 23)。人所有的意图和计划，无论良善或邪恶，都无法改变神的旨意。因此，无论任何人若企图靠自己的努力和错误的方法，为神实现祂的计划，都会使事情更糟。

在此请特别注意：(1)以撒和利百加对子女的偏爱(创二十五 28)，在家庭中引起什么的困扰和问题？(2)利百加和雅各采用欺骗手段，带来什么后果？(3)以撒和以扫知道这场欺诈以后，他们反应的是如何？以撒私下「秘密」进行的祝福，再加上以扫也想要夺回已卖给雅各的长子名分(创二十五 27~34)，还有利百加与雅各合作实施了欺骗以撒的计划，结果种下了家庭决裂的因素。然而他们每个一人都要因自己的错误，而承担不同的后果。这章教导我们一个蒙神赐福的家庭是彼此相爱和睦。因此父母在重大的事情上要彼此沟通，一同同心祷告求问神；并且要常为孩子们祷告，把他们的一生交在神的手中；而且要以言教和身教关爱和养育子女，使他们都有优良的性格和品德。

【每日金句】「雅各这一次用欺骗的方法得着了祝福之后，结果却得着了神的管教，他不能再住在家里了。雅各肉体的行动的结果是受管教。对于一个聪明、有本事、有手段、有办法的人，神的管教特别多。」——倪柝声

【每日默想】

(一)雅各用「诡计」(创二十七 35)骗取以撒的祝福，这件事又一次显明了雅各的性格正如其名，一生用诡计什么都抓的人(创二十五 26)。愿神对付我们心中的「雅各」，从只会抓地位、钱财、名利，以致「抓住神」(创三十二 26)，最后成为「被神抓住」的人。这对我们有何意义？因为虽然我们不好，但神那不肯放之爱，要抓住我们，雕刻我们，使我们成为合祂所用的器皿。

(二)以撒全家都有错，因为个个都没有尊重神的旨意。这对我们养育子女有何提醒？

【每日钥句】「梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。耶和华站在梯子以上，说：『我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神；我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。』」（创二十八 12~15）

【每日钥字】「梯子」希伯来文是 מִלְּאָמָּה，这个字音译是 mcullam；其字意为「楼梯」。雅各梦见了从地上通到天上的「梯子」。这个「梯子」有神的使者在「梯子」以上（或作：站在他旁边），而且上去下来。这个「梯子」是天地之间的通道，预表基督（约一 51）是人和神之间的桥梁；一面作为使人与神相通的惟一道路（约十四 6），另一面作为神与人中间惟一的中保（提前二 5）。这天梯的异象对雅各一生的影响极其重大。二十年之后，他带着家人，再回到伯特利敬拜事奉神。

【每日一问】神为什么要在梦中向雅各显现？雅各见异象后，他的态度和反应正确吗？

- (一)神的显现——神亲自向雅各显现是发生在伯特利，在雅各离开应许之地前。那时，远离家园的雅各，内心可能是百感交集，对以往感到后悔内疚，现在感到孤单、凄凉，对前面的路感到茫然。这说出我们神是安慰人的神（林后一 4），祂总是在我们身旁，鼓励我们挺胸昂首，并帮助我们奔跑前面的道路。神的显现是雅各全然不配得的，然而神根据祂的旨意，已经拣选了他，因祂有办法改变他的生命。雅各梦见了天梯，而神站在梯子以上，对他说话。这是神第一次主动的向他显现，而这梯子把这一个狡猾、诡计多端的雅各和这位圣洁的神相隔的鸿沟连接起来。神对雅各所说的话中，没有半点责备雅各施诡诈骗取父亲的祝福，而是一连串的应许和祝福。这说出我们的神乃是满了恩典的神。神对雅各复述了与亚伯拉罕和以撒所立的约，这显明了雅各要承受神应许之约的福。神给雅各的应许，是没有条件的，包括：(1)把迦南地赐给雅各和他的后代；(2)雅各的后代要多如尘沙，且万国要因他的后裔而蒙福；(3)神也要和他同在，无论他往那里去，必保佑他，并领他归回这地。神给雅各的应许，远超过祂给亚伯拉罕和以撒的应许。神应许的祝福乃是根据祂的同在、保护、引导与信实，而竖立了祂对「雅各之约」，又称「伯特利之约」。
- (二)雅各的响应——事后，雅各在伯特利立了柱子，并且有条件的许愿，将十分之一献给神。神说「你无论往那里去，我必保佑你」，是没有条件的。雅各对神说，「神『若』与我同在…我『就』必…。」这显示他的思想是商业式的思想；他与神的来往，好像是作买卖。从雅各的话中，我们看见他所顾念的，只是衣食的问题，而没有看见神的计划。虽然，雅各在那地方立了柱子，并且许愿，可是日后竟忘记了他许的愿。人是健忘的，但神却永远记得人的心愿，也不会忘记人对神所许过的诺言。这一次雅各虽然还不大认识神，但是神在伯特利所给他的印象是很深。从雅各对神讨价还价的反应，说出他需要更多神的显现，让他更进一步的认识神；他需要更多的管教，而得着神应许祝福；并且他还有更多的功课需要学，让他的性格被神重新塑造。最后，他被神带到一个地步，成为神永远计划中的器皿。

【每日金句】「我们的神是不会失败的神，我们不能拦阻神，我们不能使神半途而废。如果有一次神已经拣选你了，神就必定要把祂的应许作成在你身上。」——倪柝声

【每日默想】《创世记》第二十八章记载神第一次向雅各显现，而雅各梦见天梯和得神的应许。这里我们看到雅各人生进入另一阶段，就是在伯特利遇见神，经历了生命的重大转变。我们是否经历神的显现？我们的伯特利在那里？

【每日钥句】「到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：『你向我做的是甚么事呢？我服事你，不是为拉结吗？你为甚么欺哄我呢？』」（创二十九 25）

【每日钥字】「欺哄」希伯来文是רָמָה，这个字音译是 ramah；其字意为「骗取」、「欺骗」、「误导」、「奸诈对待」。雅各亲身尝到了被拉班「欺哄」的滋味。于是恼怒的雅各质问拉班，为何伊莱贾冒充拉结，拉班编个先嫁大女儿的理由，令雅各无言以对。雅各以前怎样用诡计，骗取以扫长子的身份(创二十五 34)和以撒的祝福(创二十七 35)。现在雅各为拉结的缘故，受拉班的「欺哄」，做了十四年的苦工。骗人的竟然被人骗！这是神在环境中给雅各的管教，神把他放在一个比他更狡猾的拉班手下。今天，神仍然会让每一个雅各碰见拉班。如脾气急的人会碰着脾气更急的人，鄙吝的人会碰着更鄙吝的人，骄傲的人会碰着更骄傲的人，喜欢占便宜的人会碰着更喜欢占便宜的人，这些都是神的手所安排的，都是为着对付人天然特别刚强的那一部分。在我们的生命中，神是否也为我们预备了一位拉班呢？

【每日一问】神如何在环境中一步一步的对付雅各？

《创世记》第二十九章记载雅各投奔母舅拉班，并娶利亚和拉结为妻。这里我们看见神的手怎样在环境中管教他。神在雅各身上工作的原则，是根据「**清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他**」（诗十八 26）。在这里我们要特别注意两件事：

- (一)雅各堕入拉班的欺哄。雅各投奔了母舅拉班的家，因为深爱拉结，并且为了娶拉结，就乐意为拉班工作了七年。然而，雅各万万料想不到，在他的新婚之夜，拉班欺骗了雅各，用长女利亚代替了拉结。正如雅各曾经冒充以扫，骗得父亲的祝福；拉班同样以伊莱贾冒充拉结，欺骗了雅各。「**人种的是什么，收的也是什么**」（加六 7）。恼怒的雅各质问拉班，拉班编个先嫁大女儿的理由，令雅各无言以对。于是为了娶拉结，雅各只好为拉班再作七年的苦工。着神的管教，把雅各放在拉班这样的人那里。
 - (二)雅各堕入多妻的苦境。雅各拥有二妻二妾，和十一个孩子。一方面神叫雅各的家人丁兴旺，另一方面他也尝尽了家人彼此勾心斗角，互相嫉妒仇视的苦杯。他的妻子彼此争宠，利用雅各来比赛生子，孩子间也互相争闹，弄得家无宁日。雅各的家庭没有和谐、温暖、平安、喜乐的气氛。这都是因雅各偏爱拉结和她的两个亲生孩子，这给他的家庭带来了嫉妒及分争。
- 然而，从这些不顺利的环境中，我们看到雅各并没有多大的进步。但神一直在他身上作工，因祂管治的手安排他所遭遇一切的人、事、物。

【每日金句】「雅各这名字，今天已成为刁滑聪明的代名词，但神竟安排让他遇见拉班，这真是够他受的。今天，每一个雅各都会碰见拉班，被他用极端不公义的方法欺骗；但怎知这不也是神管治的手，要使我们得益处呢？」——摩根

【每日默想】神在环境中一步一步的对付雅各。从前雅各在家里，是作儿子；他到了拉班的家中，竟作了雇工。诡计多端的雅各，竟遇到了一个比他更有手段，更贪婪，更诡诈的对手。基督徒所有的遭遇都不是偶然的！我们所遇到的每一个人，所遭遇的每一件事，都是神照着我们的需要而安排的。今天，神仍然会让每一个雅各碰见拉班，因为神管治的手要使人得益处！在我们的身边，有谁是神用来管教我的「拉班」呢？在家庭里或工作中，我们是否愿意学习顺服在神大能的手下呢？

【每日钥句】「于是雅各极其发大，得了许多的羊群、仆婢、骆驼，和驴。」(创三十 43)

【每日钥字】「雅各极其发大」的「极其发大」希伯来文是 מְעֹד，这个字音译是 me'od；其字意为「至为丰盛」。尽管拉班用诡计苛待雅各，雅各仍「极其发大」。雅各花了六年，使他自己致富。从表面上看，雅各的日渐昌大是出于他的精明干练；他用计胜过拉班。其实如果拉班能操纵一切，雅各离开时将一文不名。然而因着神的应许及怜悯，保守他，祝福他，使他得着多年辛劳操作的报酬。最终，雅各自己也认识他的「极其发大」，乃是出于神恩典的赐予(创三十一 9)。因此，人无论如何钻营，若没有神的赐福，仍然一无所获；即使有所获得，亦不是出于神。

《创世记》第三十章记载雅各所生的孩子和他用计致富。在这里我们要特别注意两件事：

(一)雅各堕入家庭的斗争——雅各拥有二妻二妾，和十一个儿子及一个女儿。一方面神叫雅各的家，人丁兴旺；另一方面也使他尝尽了家人彼此勾心斗角，互相嫉妒仇视的苦杯。这都是因雅各偏爱拉结和拉结的刁蛮，为这个家庭带来了嫉妒及分争。此外，他的妻子们彼此争宠，利用雅各来比赛生子，弄得家无宁日；甚至夫妻之间的同房也变成一场「交易」，使他不胜其烦。还有，他的孩子们在这样的环境陶冶下，也相互争竞，自然将会造成很多悲剧的发生。人丑恶的天性在雅各的家中表露无遗。因此，雅各的家庭没有和谐、温暖、平安、喜乐的气氛。雅各就是在这样不如意的家庭环境里受试炼、受管教，也就是受神的对付。

(二)雅各用计致富——雅各向拉班要求回本乡去。拉班知道自己的昌盛，是因着雅各的缘故，故请雅各提出工价，要他留下(创三十 27~28)。雅各前十四年没有领工资，工资就是利亚和拉结为妻。雅各建议把有班点的和黑色的绵羊以及有班点的山羊算为他的工钱。在讨价还价的过程中，雅各和拉班为自己的利益，针锋相对，彼此算计对方。尽管自私自利的拉班暗中耍手段，仍想占雅各的便宜，不想给雅各留任何余地。雅各用类似「胎教」的方法，让母羊受孕的时候看到怎样的景色，就影响生下小羊的颜色。最终的结果，六年之后，雅各兴家立业，极其发大，变得非常富有。至此，雅各准备好带着妻儿和财产归回迦南了。

对于雅各来说，他在这漫长尔虞我诈的环境里，忍受拉班的欺负，也就是受神的管治、磨炼。然而，从这些不顺利和顺利的环境中，我们看到雅各开始学习服在神大能的手下。雅各虽然并没有多大的改变，但神管治的手一直在他的身上作工。因他所遭遇的一切人、事、物，都是为着造就他，雕刻他，成为神所适用的器皿，完成神救赎的计划。

【每日一问】羊对着树枝配合，怎么会生下有斑点羊的呢？

雅各想的办法，乃是自制剥了皮的枝子，让母羊受孕的时候看到鲜明的印记，就会影响羊的后代。事情的结果，雅各心偿所愿，他所用的计策使肥壮有斑点的羊归自己，瘦弱的则归属拉班。从表面上看，雅各是用计策胜过了拉班，使自己变得富有。其实他的办法按遗传学基因的推论，这种或然率非常低。所以无论雅各是如何的精明和干练，他的办法不过是出于人的智谋，是没有功效的。但雅各变得富有，是因为有神手的介入，使这件原不可能的事得以成就。因此，「雅各极其发大」的整个过程，让我们看到神乃是根据「伯特利之约」(创二十八 12~15)，看顾了雅各，让他经历了神的保守和祝福。

【每日金句】「没有一个基督徒的遭遇是偶然的。基督徒所有的遭遇，都是圣灵所安排的。这些都是为着造就我们的。」——倪柝声

【每日默想】若不是神手的介入，雅各离开拉班时，很可能辛苦劳碌了二十年，却一文不名(创三十一 42)。我们所得的一切是多年辛苦劳碌的结果呢？还是出于神恩典的赐予呢？我们遇见难对付的人或不顺利的环境，是以自己的方法解决呢？还是求问神的智慧和依靠祂的大能呢？

【每日钥句】「我是伯特利的神；你在那里用油浇过柱子，向我许过愿。现今你起来，离开这地，回你本地去吧！」(创三十一 13)

「若不是我父亲以撒所敬畏的神，就是亚伯拉罕的神与我同在，你如今必定打发我空手而去。神看见我的苦情和我的劳碌，就在昨夜责备你。」(创三十一 42)

「雅各就指着他父亲以撒所敬畏的神起誓」(创三十一 53 下)

【每日钥字】「我是伯特利的神」的「伯特利」希伯来文是 בֵּיתֵאל，这个字音译是 Beyth-'El；其字意为「神的家」、「神的殿」。「伯特利」是神第一次向雅各显现的地方，也是他人生第一次的属灵经历(创二十八 16~22)。所以，以后神对雅各说话的时候，就说「我是伯特利的神」。第一次在伯特利，雅各曾向神许愿。表明了他要平平安安地回到父亲的家，就必以耶和華為我的神。二十年後，神在巴旦亞蘭在夢中，再次以「我是伯特利的神」向雅各显现，就是提醒他当年许了愿。在伯特利，神曾对雅各说，我必领你归回这地(创二十八 15)。这次神很清楚地吩咐他回本地去，而且应许与他同在(创三十一 3、13，三十二 9)。雅各可能忘记了当初在伯特利遇见的神，但「伯特利的神」从来没有忘记过他。

《创世记》第三十一章，值得我们注意的就是，雅各三次在人前作的见证：

- (一) 见证「伯特利的神」——当雅各与拉结和利亚商量回迦南之时，而告诉拉结和利亚，说神的使者在梦中呼叫说，举目一看，见跳母羊的公羊，都是有纹、有点及有花班的；并凡拉班向他所做的，神都看见了；神说他是伯特利的神，他在那里用油浇过柱子，向神许过愿；神要他现今起来，离开这地，回他本地去。这是雅各第一次在人前，述说曾在伯特利向他显现的那位「伯特利的神」，在梦中吩咐他回迦南地，而且应许与他同在。
- (二) 见证「我父亲以撒所敬畏的神，就是亚伯拉罕的神与我同在」——当雅各从拉班追上他的时候，得知了神拦阻拉班，亦警告拉班，不可伤害雅各。雅各对神的保护和干预，留下深刻的印象。在雅各的辩白中，他先向拉班诉说积压了二十年的委屈和怨气，提醒拉班在过去的多年来是如何的欺负他。最后他让拉班知道，若不是神的眷顾和介入，他必定会两手空空的离开拉班。这是雅各第二次在人前，述说神的保守和祝福，并他的苦情和他亲手所劳碌的，神都看见了。
- (三) 见证「他父亲以撒所敬畏的神」——当雅各和拉班立约之时，而拉班以石头划定界限，并立了互不侵犯之约时，拉班指着拿鹤的神起誓，但雅各指着他父亲以撒的神起誓，并献祭与神。这是雅各第一次献祭；也是他第三次在人前，见证他的神是拣选他父亲以撒和他祖父亚伯拉罕的神，也是拣选他的神。

【每日一问】在《创世记》第三十一章，我们看到雅各如何开始进步？

拉班虽然一再欺负雅各，不断地从他身上榨取利益；但神始终看顾他、保护他，使他开始得知：(1) 神再次向他说话(创三十一 3)；(2) 神的吩咐(创三十一 3, 16)；(3) 神的同在(创三十一 3, 5)；(4) 神的保护(创三十一 7, 29)；(5) 神的祝福(创三十一 8~10)；(6) 神的看见(创三十一 12, 42)；(7) 神的提醒(创三十一 13)；(8) 神手的干预(创三十一 24)；(9) 神的鉴察(创三十一 49)。雅各与神的关系开始进步了，因他再次听见神的话，开始顺服神，也第一次献祭给神。因此，我们看见雅各开始向人公开见证，他所遇见的神是——「伯特利的神」，而勇敢地诉说神的信实，神的赐福和干预，及神的拣选。

【每日金句】「雅各虽然卑下，却因神与他家庭立约的关系而搭救他。雅各尚且蒙保护，更何况存心顺服的儿女呢？」——迈尔

【每日默想】从雅各逃离拉班的过程中，试述神的手如何一直在他身上作工？雅各如何开始有改变？

【每日钥句】「那人说：『你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜。』」（创三十二 28）

【每日钥字】「以色列」希伯来文是 יִשְׂרָאֵל，这个字音译是 Yisra'el；其字意字义是「神得胜」或「与神搏斗」。这个复合词中的以色列 (Israel)，前缀的 (Isra) 意为「奋斗」或「统治」，字尾的 (el) 是「神」的意思。圣经之中有许多人被神改名，象征神改变了人的生命。在雅各与神摔跤的过程中，神将「雅各」改名为「以色列」，表明神现在看雅各不再是「夺取者」，而是「与神较力者」。他抓住了神，也被神抓住了。「以色列」还有一个意思是「神的王子」，表明骗子雅各以前是与人相争；现在是与神一同治理的王子

《创世记》第三十二章记载返乡的雅各在面以扫之前，他在雅博渡口再次面对面见了神，并与神摔跤，而直到他的大腿窝被神摸着。这一个时刻可说是他一生的转折点。在这个被神对付过程以后，雅各被改名为「以色列」。从此，他的生命有了极大的改变。从米斯巴到毗努伊勒，准备迎见以扫。这里值得我们注意的就是：

- (一) 雅各第一次情词迫切的祷告——雅各在祷告中 (创三十二 9~12)：(1) 提起神的吩咐和应许；(2) 述说神的慈爱和诚实；(3) 承认自己的卑微不配；(4) 感谢神的施恩，从前他一无所有，如今却成了两队的人口、牲畜；(5) 求神救他和他的家人脱离以扫的手；和(6) 抓住神曾对他说的应许和认定神赐福他的后裔。在这里雅各进步了，他祷告的话语和所站的地位，都是正确的。
- (二) 雅各和神的摔跤——在毗努伊勒 (就是神之面的意思)，雅各面见了神，而与神整夜摔跤，并败在神的手里。那一夜，雅各和神摔跤是他生命中的转折点，也是他一生最有意义的经历。他紧紧地抓住神不放，除非神给他祝福。他抓住了神，神也神住了他。以前，雅各所抓的 (以扫的脚跟，长子的名分，以撒的祝福，妻子拉结，拉班的羊群)，都抓错了，尝尽了苦头。这次在这里，他终于抓对了；他抓住了神，也被神住了。另一面，神来和雅各摔跤，但是神不能胜过他，直到将他的大腿窝摸了一把。神的目的是要带领他认识自己的本相，看见自己的可怜、软弱和无助，使他知道从此不能再靠自己的勇力，因此就降服神，而学习倚靠神和支取神的祝福和恩典。

【每日一问】 雅各的转变，其属灵的意义是什么？

雅各在毗努伊勒的经历 (创三十二 26~31)，是他属灵的转机：(1) 雅各从求属世的福转变为求属灵的福；(2) 「雅各」被神改名为「以色列」，使他从一个诡计多端的人，变成神的王子，并从与神搏斗，变成与神一同治理的人；(3) 雅各清楚知道自己面对面见了神；和(4) 雅各腿瘸了，因他的肉体受了神的对付。雅各的大腿筋被神一摸，结果身上留下被对付的记号。从那一天起，他的大腿就瘸了。之后，他每走一步路，就知道自己的不行，知道自己是一个受神对付过的人。《创世记》二十八章 11 节说：「**太阳落了**」，雅各在骗取父亲祝福之后，他开始过着属灵黑暗的生活。直到二十年之后，当雅各离开毗努伊勒的时候，三十二章 31 节才说：「**日头刚出来**」，他开始过着有属灵阳光的生活。

【每日金句】「那一夜，神使他成了瘸腿的人，让他认识到他自己的软弱，为要教他知道得能力的秘诀。」—— 摩根

【每日默想】 雅各和神摔跤，直到神将他的大腿窝摸了一把。从那时起，他身上带着被神对付的记号——「就瘸了」。我们岂不是常常与神摔跤么？我们是否也被神摸了一把，才不再折腾，而顺服在祂的脚前呢？

【每日钥句】「在那里筑了一座坛，起名叫伊利伊罗伊以色列(就是神、以色列神的意思)。」(创三十三 20)

【每日钥字】「伊利伊罗伊以色列」希伯来文是 אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל，这个字音译是 'El 'elohey Yisra'el。雅各给这坛起名叫「伊利伊罗伊以色列(El Elohe Israel)」。「伊利」是神，「伊罗伊」也是神，全句意思就是「神，以色列神(God, the God of Israel)」，或「以色列神是全能的神」之意，也可以翻成「神是那蒙神管治者的神」。在雅各生命历程中，他被神改名后，使他更认识神，也更认识自己，并且他能平平安安的回来，经历到以色列的神是无所不能的管治者。所以他现在还他从前的许愿，『以耶和華為我的神』(创二十八 21)，表示他个人今后完全降服于神，活在神的管治和能力中，不再凭他自己的办法而行动。

《创世记》第三十三章记载雅各和以扫相见的情景，与雅各在示剑过帐棚的生活和有祭坛的见证：

- (一)雅各会见以扫——雅各在跟以扫相会的事上，仍是靠自己的力量和计谋。他防备以扫，把随行的人和牲畜分成三队；并且他讨好以扫，不但送上大批礼物，还称以扫为主，自称为仆人，甚至一连七次俯伏在地。意想不到的，以扫宽宏大量，而雅各所有的心计都是白费的，他所有的安排都是白作的。神已经作了工，祂能「使他的仇敌与他和好」(箴十六 7)。若不是神已经预备好一切，甚至改变了以扫的心(箴二十一 1)，或许他一生都没有机会与他哥哥和好。
- (二)雅各生命的长进——雅各与哥哥分道扬镳，以扫动身回往西珥去后，他却打算留在神应许之地迦南。他就动身往疏割，后又到示剑定居，买了支帐棚的地，并筑了一座坛敬拜神。这是创世记第一次记载雅各座坛。耶和华将雅各平平安安地带回迦南，他就给这坛起名叫「伊利伊罗伊以色列」(就是神、以色列神的意思)。经过二十年之久，他现在还从前所许的愿，就把一切摆在祭坛上为着神，并且见证这位神是以色列的神。我们看见雅各虽然还没有到达完全的地步，但他这一个人已经在改变，在神面前已经进了一大步。正如雅各不是靠着一次属灵的经历，就成为一个完全顺服神旨意人，我们属灵的长进，以致成熟，也不是一天就达到的。

【每日一问】雅各如何用尽心机去面对以扫？

雅各在毗努伊勒遇见神之后，他仍需处理与他哥哥以扫的关系，因为他曾经骗取以扫的长子名分和祝福。因为不知哥哥以扫的来意是善，还是恶，我们看见雅各用尽了各种的计谋和办法(创三十三 1~16)：(1)按照自己喜爱的顺序，将家人分成三队，把最心爱的拉结和约瑟放在最后头；(2)安排妻子和孩子该在甚么时候，与他哥哥以扫见面；(3)极度谄媚地一连七次俯伏在地，才就近他哥哥；(3)奉承以扫为「我主」，但以扫却满有爱心地称雅各为「兄弟」；和(4)心口不一地推托说要到西珥，却往疏割去了。雅各没想到神已经先在以扫里面作过工了，使以扫完全不念旧恶，不再记雅各的仇。因此，雅各一切的工作、计划，都落了空；并且他的惧怕，奉承、夸张事实、送礼、推托都是多余的。雅各若全心信靠神，只单纯而果敢地向以扫求宽恕，他一定不致绞尽脑汁，担惊受怕。从雅各身上这一连串的动作和以扫友善的反应，我们学习到什么？

【每日金句】「雅各如此命名，乃是认识了自己新名以后一个信心的行动。他称神为以色列的神，意指惟有借着祂，他纔能照着所给他的新名活在神面前。真实属灵生活的基本功课，乃是被神管治。」——司可福

【每日默想】在雅各生命历程中，他被神改名后，他更认识了神，也更认识了自己，并且开始承认神为他自己的神。雅各的这种的经历带给我们什么启示呢？我们和神的关系是否也达到祂是我们的「伊利伊罗伊」呢？我们是否也经历到祂大能的同在、管治、保护、供应、得胜及平安呢？

【每日钥句】「雅各对西缅和利未说：『你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。』」（创三十四 30）

【每日钥字】《创世记》第三十四章记载雅各的女儿底拿被奸污，引起雅各儿子们的报仇，因而凶杀掳掠了示剑城。雅各的反应就是他儿子们连累他。

「连累我」的「连累」希伯来文是 **אָכַר**，这个字音译是 akar；其字意为「搅乱」、「找麻烦」、「加痛苦于」。雅各在今日钥节共享了五次的「我」，可见他仍旧是以自我为中心，只顾自己利害得失的人。对于女儿底拿的受辱，雅各最初的反应并不强烈，直到西缅和利为要报复示剑奸污底拿，把示剑和城中的男人丁都杀死，才开始担心和害怕示剑同族的人起来复仇。但雅各此时心中所思念的，乃是只关注此事件对自己的影响——「连累我」、「有了臭名」、「我的人丁」、「来击杀我」，和「我和全家的人都必灭绝」，却没有想到神仍会保护他(创二十八 14~15)，更没有顾到神的见证受羞辱和家人的属灵光景。然而，神仍是一步一步的对付雅各，使他学到该学的功课，因为神要藉底拿受辱的事故，带领他回到神心意之地伯特利。

【每日一问】对雅各而言，底拿受辱的事故，其属灵的意义是什么？

《创世记》第三十四章所记载的可说是具富有教训，但又是一件可悲和可耻的故事。在这场悲剧事件的记载中，完全没有提及神的名，只有众人一连串的错误反应。在整个过程中，我们看见雅各的缺失：(1)雅各没有好好教养底拿，以致她任性和单独的行动；(2)雅各听见女儿被污辱，却闭口不言；(3)当家中决定重大事务，雅各竟容让儿子们擅出主意；和(4)当事情发生之后，圣经上没有记载雅各向神祷告，仰望神的引导，却只顾自己在世上的名声和性命安危。这场悲剧，虽是他儿女招致来的，但雅各却忽略了儿女灵命上的教导和操练。为此，基督徒父母要好好教养，保护和管教儿女，否则结果不仅使儿女蒙受了损失，也羞辱了神。

此外，本章的事故，正是神为着继续磨炼雅各而有的剥夺；借着环境神管教他，引导他上伯特利去。神要雅各到他父亲的地方去，但是雅各没有前往伯特利，反定居示剑城，并且在那里买了地，因而他的一家在示剑发生了惨剧。但感谢神，经过这事的发生，使雅各为难了，他知道示剑不能再久居了；而就这个时候，神叫雅各将他的家人迁到伯特利(创三十五 1)，在那里实践他二十年前向神所许的愿(创二十八 20~22)。

【每日金句】「圣经要举起镜子，照出我们堕落的人性，指出我们的实情。这里是以色列——王子，与人与神较力都得了胜，然而却在灾祸中。这是他儿女招致来的，但他首先应该负责…因为他卖了土地，而且离开市区太近(创三十三 18)。他是一个寄居者，不应该这样做。如果基督徒父母与世界为伍，结果不仅羞辱神，也使儿女蒙受损失。」——迈尔

【每日默想】

- (一)底拿受辱的这件可悲的事，引发了一连串的罪恶，因而许多无辜者受到牵连；而神的名也受辱。当人凭肉体而行时，其结果必然陷于罪中，所导致的后果可能是永远无法挽回。所以，我们在凡事上都不要凭自己的喜好而行，乃要学习活在灵里，顺着圣灵而行(加五 16)。
- (二)神为甚么允许雅各的女儿在那地受了玷污呢？因为神要管教雅各，藉此催逼他不停在示剑，而上伯特利去。神常常借着环境说话，所以人在神面前越属灵，就越能明白神藉环境所说的话。

【每日钥句】「神对雅各说：『起来！上伯特利去，住在那里；要在那里筑一座坛给神，就是你逃避你哥哥以扫的时候向你显现的那位。』」（创三十五 1）

【每日钥字】「上伯特利去」的「上」希伯来文是^{אֲלָה}，这个字音译是 alah；其字意为「上去」、「攀登」、「上升」。伯特利地势比示剑高三百公尺，所以用「上」。「上伯特利去」是雅各人生重要的转折点。雅各的女儿蒙羞，儿子用计杀了示剑一切男丁并掳掠那城，让雅各陷入忧虑恐惧中，不知何去何从。这时，神直接向雅各说话，叫他不要停在示剑，而要「上伯特利去」，在那里筑一座坛给神。「伯特利」对雅各却意义重大，乃是他最初奉献给神的地方。雅各虽忘记当初向所许的愿，神却没有忘记，提醒他「上伯特利去」，重温神对他的恩典此时，雅各顺从神的话，在「伯特利」筑了一座坛，于是神又向他显现，赐福与他。

《创世记》第三十五章记载雅各经伯特利回到父家希伯仑，路上经历神的显现和遭遇三件伤心的事：(1)利百加的奶母底波拉死了；(2)他最爱的妻子在半路上死了；和(3)他父亲以撒死在希伯仑的幔利。本章记载了另一件更不幸的事，流便与雅各的妾辟拉行淫乱。雅各听见了非常痛心，因而沉默不语。雅各走的是一条正确的道路，因为他正行在神的旨意中。然而，神为什么雅各要经历这么多的伤心和痛心的事呢？因为神要彻底地改变他，更新他。所以神如此对付他，就是要在他身上造出一个他从前所没有的性格来。如此，神在他身上的工作才得成全，而神的见证在他的身上才得建立。

【每日一问】雅各如何经历了属灵的复兴？

- (一)雅各的复兴开始于神对雅各说话。雅各经过在示剑那场可悲的事件之后，他直接听见神叫他回神的家伯特利。神的说话使他觉悟与更新。于是雅各顺从神的吩咐，而「上伯特利去」。
- (二)雅各弃绝一切不讨神喜悦的事。为了「上伯特利去」，雅各除去家中外邦人的神像和耳环，并要家人自洁和更换衣裳。因为「伯特利」的意思就是神的殿，就是神的家，在神的家里不该有不洁净的东西；而每一个属灵复兴的人都该过洁净的生活。
- (三)雅各又经历了神的显现。当他抵达伯特利的时候，筑了一座坛。于是神又向他显现。上一次神是在梦中向他显现(创二十八 10~17)；这一次神是直接向他显现。就在这时候，神对他说，从今以后不要再叫雅各要叫以色列，并又对他说，我是全能的神。于是雅各便在那里立了一根石柱，在柱子上奠酒，浇油。奠酒在圣经里是表明献身给神(提后四 6)和从其中所得的喜乐(腓二 17)。上一次雅各遇见神之后，那时很惧怕，觉得那地方何等可畏；现在他遇见神，不再是惧怕，而是觉得喜乐(「奠酒」)了。因为雅各经历到全能神的信实、慈爱；他虽然失信，但神仍顾念他，一直坚守祂与亚伯拉罕所立的约。神每一次显现都让雅各更进一步认识神和神在他身上的工作。在毗努伊勒，雅各想要知道神的名字叫甚么，但是神不告诉他(创三十二 29)；到了伯特利，神才把「全能的神」的名字告诉了他。现在雅各不仅认识神是「伯特利的神」(创三十五 7)，而且认识神是「全能的神」(创三十五 11)。在毗努伊勒，神已经叫雅各改名为「以色列」(创三十二 28)，那时是雅各属灵经历的开始，现在他又到了伯特利(创三十五 10)，就实行改名，而经历他生命的改变。

【每日金句】「在毗努伊勒，雅各问神的名字叫甚么，神不告诉他；在这里，神把自己的名字告诉他了：『我是全能的神！』意思就是：你不只要认识你自己的无能，你也要认识我的全能；你不只要认识你自己的贫穷，你也要认识我的丰富。」——倪柝声

【每日默想】雅各在伯特利经历了属灵的复兴。「起来！上伯特利去，住在那里！」对我们有何意义呢？我们现在灵命的光景如何？我们若在安逸的生活中，失去了起初的爱心和异象，现在就当采取行动，回到神的家中，重新奉献，并且与弟兄姊妹一同赞美和敬拜神。

【每日钥句】「以扫就是以东，他的后代记在下面。」(创三十六 1)

【每日钥字】「以扫就是以东」的「以东」希伯来文是עֵדוּם，这个字音译是 Edom；其字意为「红」。本章三次提到以扫就是以东(创三十六 1、8、19)。以扫为了喝一碗红豆汤，而把长子的名分卖给雅各，因此以扫又叫以东，以东就是「红」的意思(创二十五 30)。以扫轻看神的祝福，这件事情造成了他永久的纪念(来十二 16)。这与雅各是「以色列」(创三十二 28)的始祖有多么大的分别。因以扫后裔的以东人没有一个是被神记载为忠信的人，他们全都离弃神而拜偶像，并且是雅各后裔的世代敌人。《俄巴底亚书》提及以东狂傲自欺，后来恶贯满盈，因此遭受神的刑罚(俄一 1~21)。

《创世记》第三十五章 22 节~26 节记载雅各的十二个儿子，而三十六章记载以扫的后代。此处记载以扫之子的名称与历代志上一章 35 节一致。以扫与雅各分离后，迁往西珥的山里。以扫的后裔被称为以东人，他们除灭了西珥的何利人(申二 12)。后来神承认说：「我将西珥山赐给以扫」(申二 5；书十四 4)，可见以扫迁往西珥山，乃是出于神手的安排。以东人住在死海东南面一带，是以色列人长期的威胁，其中特别是亚玛力人(诗 137；申二十五 17~19；玛一 2~5)。从这章看下来，其实有些以东族长的名字是跟「神」有关的，但他们的后代厌弃神，并且最后落入拜偶像的景况。以扫的后裔成为大国大族，从某种意义上应验了以撒的预言：「挣开雅各的轭」(创二十七 39~40)。圣经有不少地方提及以东的预言：赛三十四 1~17，六十三 1~6；耶四十九 7~22；结二十五 12~14；摩一 11~12；俄一 1~21。他们是雅各后代的世敌；一再的出现在以色列人的历史中。在主耶稣时代的大希律王就是以东人。

【每日一问】《创世记》为何在此列出了以扫和他的后代呢？

这是与神的预言和神的计划有关系：

- (一)以扫的后裔成为大国大族，应验了神的预言(创二十五 23，创二十七 39~40，来十一 20)。
- (二)以扫后裔的以东人，例如亚玛力人(出十七 8；申二十五 17~18；撒上十五 2)，在以色列历史中扮演着极其重要的角色。
- (三)在圣经里，以扫代表贪爱贪恋世俗的人(来十二 16)，就是爱世界和世界上的事的人，被神弃绝；亚玛力人(含义是好战者或生事者)代表的是肉体，被神消灭(出十七 14)；而以东所代表的是肉体的骄傲，遭神审判(俄一 15~16)。

【每日金句】「以扫显然有最好最愉快的生活…有君王之尊，臣仆甚多。土地肥沃，又享和平安舒。他好似诗篇所描述的今世的人有财富自足。但是以扫不会像神，也不会享受神王子的福分。」——迈尔

【每日默想】

- (一)以扫是一个贪爱世界，轻看神应许的人；他的后裔也是一个选择世界，选择与神子民敌对的民族。试思想以东人与以色列历史的关系。在以色列人的历史中，以扫的后代以东人是一再出现的死对头。一个不拣选神的人，定规是站在与神敌对的方向。在人生的舞台上，我们未必扮演最重要的角色，但是否拣选神，是站在神这一边？
- (一)从雅各与以扫后裔的名单，我们能分辨出甚么是「属天」或「属世」的人吗？甚么是「走神的道路」还是「走世界道路」的人吗？我们又是一个甚么样的人呢？

【每日钥句】「以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的，他给约瑟作了一件彩衣。」(创三十七 3)

「彼此说：『你看，那作梦的来了。』(创三十七 19)

【每日钥字】《创世记》从第三十七章开始，其焦点转到雅各儿子们的事情，而约瑟是此记录的中心人物。《创世记》共享了十四章的篇幅记载约瑟的一生。

(一)「**约瑟**」希伯来文是 **יְהוֹסֵפ**，这个字音译是 Yowceph；其字意为「耶和華已增添」。本章记载约瑟获得父亲的偏爱，又因他报告哥哥们的恶行，然后对家人说出做梦的内容，导致哥哥恨恶他。约瑟奉父命去看哥哥放羊的状况，哥哥们同谋害他，将他卖给以实玛利人，而他被以实玛利人带到埃及转卖给法老的内臣波提乏。约瑟被卖为奴，去了埃及，证明了神的主权，也显明了祂美意的安排，乃是为日后他一家人逃避旱灾，预先作好的准备。在这里我们看见神利用各种积极和消极的人物，甚至邪恶的谋杀计划，还有偶然的事件如以实玛利商人正巧经过，把约瑟带到埃及，乃是为着是成就祂的救赎计划；并且为着应验祂在创十五 13~14 节中有关以色列人下埃及和出埃及的预言所作的安排。因为神总是掌管一切的环境使之与祂的计划和旨意相合。

(二)「**那作梦的**」「**作**」希伯来文是 **בָּעַל**，这个字音译是 ba'al；其字意为「拥有者」、「主人」。约瑟是个「**作梦的**」人。他一生的经历都和他所拥有的六个梦有关。在旧约时代，神常用异梦和异象来向人启示祂的心意(伯三十三 14~16)。在圣经中，梦是代表神的异象和启示。所以约瑟是个有异象、有启示的人。圣经说约瑟的梦乃是神的话试验他，直等到祂所说的应验了(诗一百零五 19)。虽然约瑟因他做的梦，遭父亲责备，哥哥们的轻视、忌恨和谋害，然而他不灰心，不气馁，不怨天，也不尤人，始终如一地服在神主宰的手中，直等到十三年后，他的梦应验了。

【每日一问】约瑟作的两个梦，其属灵的意义是什么？

约瑟作了两个梦：(1)有十一捆禾稼向第十二捆下拜(创三十七 6~7)；和(2)太阳、月亮与十一个星向他下拜((创三十七 9)。很显然的，太阳和月亮分别代表雅各和利亚(拉结已逝世)；十一个禾稼和星即代表约瑟的兄弟们。约瑟开始作梦时是十七岁，因这两个梦，使他一生经历苦难，而不丧志；直等他三十岁坐上宰相宝座时，他的梦终于应验了(创四十二 6)。约瑟第一个梦的禾稼和禾捆是代表生命的供应，第二个梦的太阳、月亮和星是代表属灵的掌权。这表明神让约瑟连续作的两个被高举的梦，乃是出于祂的命定，包含着祂给约瑟的使命和托付，叫饥饿的得饱美食；也是祂对以色列人的计划，保全雅各一家人的性命(创四十五 5, 7~8；五十 20)。

【每日金句】「虽然圣经从没有提及约瑟所预表的和所象征的，但他却是旧约预表主耶稣基督最美丽的象征之一。」——马唐纳

【每日默想】

(一)约瑟是个「**作梦的**」人。我们是否也是一个作梦(有异象、有启示)的人呢？那我们的梦又是什么呢？我们的梦是否与成就神的旨意有关连呢？那我们如何实现这个梦呢？

(二)约瑟为要实现他的梦，需经苦难的煎熬。他的「**彩衣**」变成了一件「**血衣**」(创三十七 31)。这「**血衣**」说出了他的被出卖、被弃绝、被交在外邦人的手里，同时也「**撕碎了**」(创三十七 33)他父亲的心。因此，每当读到约瑟的时候，我们是否想到主死在十字架上的场景呢？

(三)神将约瑟兄弟们将约瑟卖给以实玛利人这件事，转变成祂的救赎计划和应许的实现。我们是否明白神是我们生命的主宰，掌管我们人生中每一件突发的事件呢？我们是否为所身处的任何环境，也能感谢着领受(太十一 25~26)呢？

【每日钥句】「犹大承认说：『她比我更有义，因为我没有将她给我的儿子示拉。』从此犹大不再与她同寝了。」(创三十八 26)

【每日钥字】《创世记》三十八章记载有关犹大从媳妇他玛生法勒斯和谢拉。这里值得我们注意的就是，有关得长子的名分：

- (一)「**他玛**」——希伯来文是 תָּמָר，这个字音译是 Tamar；其字意为「竖立」、「棕榈树」。因着当时兄终弟及的习俗，他玛的公公忽略了她的权利，并且故意不守诺言，没有叫小儿子娶她(创三十八 11)，为她的长子生子立后。按当时的规矩，没有儿子的寡妇就归回父家。犹大就要求她回去守寡。犹大的妻子死了以后，他玛为着要替丈夫留后，就不惜用计装作妓女与犹大同寝。他玛被迫采用策略，使她前夫得以有后嗣，这按传宗接代的「义」来说，他玛比犹大「更有义」(希伯来原文字义为「是公义的」)。她的行为虽然污秽，但她的存心却是「义」的。因她存心为她的孩子要得着长子的名份(神的祝福)，不惜牺牲一切来争取。多年后，她的名字被记载在《路得记》四章 12 节和《马太福音》一章 3 节。因此，在耶稣基督家谱的亮光中，她为她的儿子取得了长子名分是非常有意义的事。摩根说的好，「他玛所用的方法，固然邪恶，但她的动机，却是切望不使死人的名，在以色列中被涂抹，这一点是犹大身上所缺少的。这件事使犹大认识到了他的罪恶，因而说了『她比我更有义』的话。」
- (二)「**犹大**」——希伯来文是 יהודה，这个字音译是 Yehudah；其字意为「赞美的」。这里我们看见犹大不义的品行跟敬虔的约瑟成了强烈的对比。然而，犹大虽然犯了很多错，不过尚有可取之处。当犹大知道他玛所怀了孕是他的骨肉时，事后他：(1)不隐藏罪；(2)勇于认罪；(3)不再犯罪，而不与他玛同寝了。犹大认错的态度，并寻求弥补，就是神拣选他的其中一个原因，因而让他的后裔承受了长子的名份。最后，神拣选了犹大作为主耶稣基督传承人中之一人(太一 2)。

【每日一问】他玛所用的方法生子，其属灵的意义是什么？

本章所记载的行为是非常不道德的。这种不道德的行为被圣经记下来，却不加任何评论，叫今天的人难以理解。然而，因着当时兄终弟及的习俗，他玛传宗接代的手段，而使她的家族有合法的后嗣，而承受产业，那实在是没有办法中的办法。对后来的以色列人来说，他们却认为他玛为取得后裔，使家族能延续下去，而甘冒失去名誉及性命的危险，乃是他们民族的英雄。其实，圣经准确地记录此事，并未要我们效法他们的做法，而是要我们留心他们的存心和动机。其次，更重要的是，他们成为耶稣基督肉身的先祖，而说明了神的救恩是施予全部的罪人，祂的恩典遮盖了人一切的罪恶。

【每日金句】「神拣选犹大和他玛，使之永远成为弥赛亚的直系，乃是基于神的恩典，而不是人的优点。」——丹尼斯莫克

【每日默想】

- (一)他玛一生的遭遇太苦了，但她对家族尽本分的忠心和要得长子名分的心，甚而肯牺牲一切，不顾她的名誉性命等，因此蒙神的喜悦，最终得着了莫大的祝福。我们是否也不惜牺牲一切，竭力地追求得着神的祝福呢？
- (二)虽然犹大曾对媳妇他玛失信，但事后他能勇于认错，并且立刻改正。这是犹大的转机，所以神后来拣选他，使他的后裔承受了长子的名份。我们是否肯认罪悔改，让神怜悯、赦免我们呢？

【每日钥句】「约瑟住在他主人埃及人的家中；耶和華与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和華与他同在，又见耶和華使他手里所办的尽都顺利。」(创三十九 2~3)

【每日钥字】「同在」希伯来文是^{הָיָה}，这个字音译是 hayah；其字意为「作伴」、「存在」。在《创世记》三十九章，我们看见神的手在约瑟的生命中作工；因有神的作伴，使他在试探面前，表现出得胜和完美的基督徒人生。本章至少有五次提到耶和華与约瑟「同在」的同意字，并且恩待他的事实(创三十九 2, 3, 5, 21, 23)。在约瑟的生命中，处处都使我们看见神与他作伴。约瑟在埃及主人波提乏的家中，因耶和華与他「同在」，百事顺利；波提乏也看见他是一个有神「同在」的人，就派他管理家务；并且神因与约瑟「同在」的缘故，也使波提乏得到祝福。然而，约瑟胜过波提乏妻子的引诱，反倒带来牢狱之灾。但他并没有因此受打击而沮丧、颓废，因为他有神的「同在」。约瑟在狱中，神也在狱中；再没有一件事比有神的「同在」，更能证明约瑟是含冤下狱的。并且有神的「同在」，即是在逆境之中，任何事都能成为了他的祝福。因此，神的「同在」是约瑟在任何处境中得胜的秘诀。

亲爱的，生命的际遇并不重要，重要的是我们如何面对；而神的「同在」乃是我们蒙福的关键。有神的「同在」，任何事都可成为我们的益处。因环境可以改变，但是神的「同在」不改变。

【每日一问】约瑟的遭遇和经历，其属灵的意义是什么？

《创世记》三十九章记载约瑟在波提乏家和狱中的遭遇和经历。本章与前一章有多么尖锐的对照，犹大道德的败坏跟约瑟的得胜成了强烈的对比。这里值得我们注意的就是，约瑟无论在怎样的环境中，都能够得胜：

- (一)约瑟为何不受诱惑(创三十九 8~9)——约瑟拒绝波提乏妻子的引诱原因：(1)自己的责任感，因波提乏把所有的都交在他手里，而不愿辜负主人的信托；(2)认识自己的尊严，因在这家里没有比他大的；(3)分辨该与不该的界限，因她是波提乏的妻子；(4)不能作这件「大恶」事；和(5)不肯「得罪神」。
- (二)约瑟如何胜过试探(创三十九 10~13)——波提乏妻子首先是以目传情，其后是要求同寝，再后是天天死缠，最后用强要拉约瑟就范。然而，约瑟则是用三「不」和逃避的方式)来胜过情欲的试探：(1)「不」听从她的要求；(2)「不」与她同寝(10 节中)；(3)「不」和她在一处，尽量避开她；和(4)最后跑到外边去。我们对魔鬼需要抵挡(彼前五 8~9)，对情欲需要逃避(提后二 22；彼后一 4)，因逃避总比堕落好。
- (三)约瑟随遇而安(创三十九 19~23)——约瑟虽然逃避主人之妻的诱惑，但反遭其陷害。然而，圣经没有记载约瑟曾经作任何的反驳；他被下在监里，也没有任何苦毒或不满，反而缄默地接受神为他安排的一切苦难。由于耶和華与约瑟同在，他下了监反而带来转机；并且约瑟在狱中有美好的生活见证，使他在司狱的眼前蒙恩。因神使用了约瑟坐监一事，来装备、磨练他，使他具备以后成为宰相的能力，好成就祂的旨意。

此外，约瑟的遭遇和经历，乃是预表主耶稣：(1)甘心为奴仆(路二十二 27)；(2)与神同在(约十六 32)；(3)讨主人喜悦(约八 29)；和(4)因拒绝罪恶而受苦害(来二 18)。

【每日金句】「这里有二件事影响所有的人，就是环境和神。以约瑟来说，环境诚然是恶劣、灰暗的，但耶和華与他同在。」—— 摩根

【每日默想】本章一再提到神与约瑟「同在」的事实。这使我们明了约瑟的一生，以及解释了神向他施恩的因由，并神如何因约瑟的缘故而赐福波提乏。今日，凡与我们接触的人，是否都从我们所行的事上，看见神与我们「同在」呢？

【每日钥句】「酒政却不纪念约瑟，竟忘了他。」(创四十 23)

【每日钥字】「竟忘了他」的「忘了」希伯来文是 שכח，这个字音译是 shakach；其字意为「忘记」、「忽略」。虽然约瑟曾要求酒政纪念他，官复原职的酒政竟然「忘记」忘记约瑟的请求。人虽会「忘记」我们，但神却不「忘记」我们(赛四十九 15~16)。因神做事有祂的时间表及方法。此时，酒政若设法为约瑟求情，而使他之释放出狱，后来恐就没有为法老解梦的机会(四十一 14)。人的纪念或不纪念，都是出于神；只有神能控制并安排发生于我们身上的事情。两年之后，神带约瑟出监，为他成就比酒政可能安排的更好的际遇，证明神没有「忘记」他。

这里值得我们注意的就是：

- (一) 约瑟对人的关怀——由于他自己经历了牢狱之灾的痛苦，就关心别人的难处和需要，愿意听人诉苦，并且热心地帮助人。因为他既得着神的安慰，就会同情人、安慰人。然而，就在他安慰别人的时候，自己反得了安慰。亲爱的，当我们点燃别人心中的火，自己的心也会得着温暖。
- (二) 约瑟把握机会为神作见证——约瑟主动为酒政和膳长解梦时，并没有利用这个机会来显示自己的能力，而是尊主为大，强调「解梦不是出于神么？」(创四十 8)此时约瑟乃是作神的代言人，把众人的注意力集中到神的能力上，为神作有力的见证。
- (三) 约瑟向神的信心——约瑟的遭遇非常曲折，艰难，但神的「同在」，对他总是那么的宝贵和真实。因此，他仍充满信心，并学习以祷告、盼望、等候，为未到的机会作好准备。二年之后，神为约瑟安排了更好的境遇。接下来的四十一章就可以证明，他的祷告没有落空，他的盼望终得以实现，他的等候并非虚度。

【每日一问】我们可以从约瑟的榜样中，学到什么？

在《创世记》四十章，约瑟被诬下监的时期，学习了忍耐、谦卑、顺服、舍己、对人的体贴与同情；并学习不依靠人，而完全信靠神。监狱本是冷酷、猜疑、恐怖的地方，人在那里呆久了，容易变成无情，但约瑟仍满有爱心和温情。然而，加尔文讲的好，「神迟迟不让约瑟回复自由，目的是要考验他的耐性。」因为神总是利用各样患难，来训练、装备、磨练我们(申八 1~7, 16~18)。

此外，我们看见：(1)他自己身受苦难(被囚)，却仍服事同受苦难的酒政和膳长(创四十 4)；(2)他关心他所服事的人，并且观察入微，而设法了解他们为什么面带愁容(创四十 6~7)；(3)他引导他们认识神，而指出「解梦不是出于神」(创四十 8)；(4)他不说弟兄们出卖和被主母诬告之事(创四十 15)；(5)他解释两个人的梦，按着神的旨意，不论是好是坏，总是直说不讳(创四十 18~19 节)；和(6)他没有抱怨酒政，遗忘了他的请求(创四十 23)。可见约瑟身在监狱之中，并没有让监狱捆住他的心。因此，我们无论落在怎样的环境中，总要尽心竭力地工作，不可因自己的境遇和痛苦，而灰心丧志，找借口放弃自己该尽的责任。我们应当像约瑟那样——在困境之中，仍然去帮助别人，而荣耀神。

【每日金句】「酒政的遗忘，使约瑟多受了二年牢狱之灾。虽然酒政的健忘，绝不影响约瑟在神旨意中的沉稳，他在其中静静的蒙保守，直等到埃及需要他作拯救者的时候来到。但酒政的健忘，仍不能就此被宽恕。有时我们存心并无恶意，但遗忘所加诸于人的影响，有时甚至会像具体的加害于人一样。好心和真挚的许诺，倘若不付之实行，又何有价值！」——摩根

【每日默想】酒政官恢复原职，「却不纪念约瑟，忘了他」，因为时机未到。因此，约瑟静静等待了二年，完全服在神的手下，接受神的安排，终于在最适当的时机，出现在法老王面前，为神作更高的见证。当我们觉得被人忽视、轻看、或是被人淡忘的时候，千万不要失望。我们应当像约瑟那样——学习单单依靠神，而不再求人(创四十 14)。在逆境中，我们该学习的功课，乃是信靠神、仰望神、等候神，好在要来的日子，让神成就祂美好的旨意。

【每日钥句】「法老对臣仆说：『像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？』法老对约瑟说：『神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。(创四十一 38~39)』

「约瑟给长子起名叫玛拿西(就是使之忘了的意思)，因为他说：『神使我忘了一切的困苦，和我父的全家。』他给次子起名叫以法莲(就是使之昌盛的意思)，因为他说：『神使我在受苦的地方昌盛。』」(创四十一 51~52)

【每日钥字】《创世记》第四十一章记载了约瑟为法老解梦并受命治理埃及，而为此感恩。

(一)「有聪明」和「有智慧」——「智慧」希伯来文是 חָכָם，这个字音译是 chakam；其字意为「精明」、「有头脑」，而是指在行政方面有治理能力的智能。「聪明」希伯来文是 בִּיָּן，这个字音译是 biyn；其字意为「分辨」、「了解」、「明白」，而是指有才智的将智慧所计划的付诸执行。「智慧」蕴于内，「聪明」显于外；前者偏重原则，后者偏重细则。

约瑟把他解梦的恩赐归于神，并且一再高举神的名(创四十一 16、25、28)，刚强为神作了美好的见证，以致法老从约瑟身上看到「有神的灵在他里头」，并且「有聪明」和「有智慧」。此外，约瑟提出高瞻远瞩、未雨绸缪的方案，而是神的灵动工，给他「有聪明」和「有智慧」，设计积谷防饥的计划，以至埃及全地的百姓度过数年饥荒的危机，并且包括了他父亲全家的人。因而法老任命约瑟当宰相，掌管法老的家，并派他治理埃及地。

(二)「玛拿西」和「以法莲」——玛拿西希伯来文是 מְנַשֶּׁה，这个字音译是 Menashsheh；其字意为「使之忘了」的意思；而以法莲希伯来文是 אֶפְרַיִם，这个字音译是 Ephrayim；其字意为「使之昌盛」。

从约瑟给他两个儿子的命名上，我们看到际遇坎坷的约瑟，明白只有神使他忘记了一切痛苦的经历，也唯有神能使他在受苦的地方昌盛。约瑟深信他一生的际遇，全是神为他计划安排的。在这里，约瑟是先有玛拿西(「忘记」)的经历，后才有以法莲(「昌盛」)的经历。约瑟因为他忘了哥哥们的嫉恨与出卖，忘了狱中的冤屈，而感谢他神在受苦之地使他得着昌盛。

【每日一问】约瑟被高举，其属灵的意义是什么？

本章我们看见神一连串奇妙的作为，就是约瑟要被高举。约瑟治理埃及的时候年三十岁。推算起来，约瑟十七岁被卖到埃及为奴，他被卖至这时已有十三年(创三十七 2)，他在埃及作了十一年奴隶和两年囚犯。约瑟这十三年的苦楚是接受神严格的训练和装备他的时期，好使他能担当大任。当神将一切条件预备，而约瑟在苦境中学会了服事神和服事人，神就使约瑟被高举，让神能使用他，使法老知道神管理万有，不仅拯救多人脱离饥荒的苦，并且包括他父亲全家的人(创四十二 7；四十三 27，30)，因此而应验了神向亚伯拉罕所应许的话(创十五 13)。

此外，约瑟一生的经历，过程里面充满了爱、恨、苦、冤、荣的滋味。约瑟从彩衣变血衣，从仆衣变囚衣，说明了他所遭遇的苦难。最后，他被高举，穿上了「细麻衣」(创四十二 42)，说明了他经过苦难而得的荣耀。约瑟被高举，因此而预表了主耶稣经过苦难，而得荣耀。

【每日金句】「神对人的一切遭遇前途，都有定时，使一切能适天宜人。」——马太亨利

【每日默想】

(一)虽然我们未必有约瑟的恩赐，但是我们的亲友、朋友、同事、邻居，有否因为我们的言行，看见神在我们里面？有否因为我们「有聪明」和「有智慧」的见证，而认识神呢？

(二)从约瑟给儿子取名的解释来看，他忘记了伤痛，但没有忘记父亲全家的人。我们有否因为体会到神的看顾和祝福，使我们忘记种种的苦楚，而心中不再怀有苦恨呢？神是否擦干了我们的眼泪，平静了我们的叹息，医愈了我们的伤痛，平复了我们一切的旧创之痕呢？

【每日钥句】「约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话，又回来对他们说话，就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑。」(创四十二 24)

【每日钥字】《创世记》用了四章的篇幅来描述约瑟与兄弟们二次奇特的重逢；并在相认的过程中，约瑟以智慧、爱心和宽容的心挽回他的弟兄。《创世记》第四十二章记载约瑟与哥哥们第一次重逢的经历。

- (一)「哭了一场」的「哭」希伯来文是 **בָּכָה**，这个字音译是 bakah；其字意为「大哭」、「哭泣」。在约瑟和兄弟们相认的过程中，我们看见约瑟五次为亲情所动，一再大哭(创四十二 24；四十三 30；四十五 2, 14, 15)。他对兄弟们情深似海真是令人感动。约瑟看到他兄弟认错悔改，情不自禁放声「大哭」；甚至因爱弟之情发动，抱着他而哭。他对弟兄们看似严厉，但内心却满了手足之情。约瑟的「哭泣」，表露他那善良重情一面，更表明他和弟兄们化解了深仇大恨的关键描述。
- (二)「挑出西缅来」的「挑出」希伯来文是 **לָקַח**，这个字音译是 laqach；其字意为「挑选」、「选择」。「西缅」希伯来文是 **שִׁמְעוֹן**，这个字音译是 laqach；其字意为「听见」。约瑟挑选出西缅的缘故有三：(1)他是约瑟的二哥(创二十九 33)，本当拦阻其他弟兄的恶行；(2)他生性残忍(创三十四 25，四十九 5)；和(3)他很可能就是当年谋害约瑟的主要人物(创三十七 26~27)。流便虽是长子而应当被留下。但约瑟没有选择他，或许是因他曾主张不可下手害他(创三十七 21~22)。

【每日一问】约瑟为什么不认他的弟兄们？他处理他们的手法是否合乎常理？

约瑟第一次与哥哥们重逢的经历，看似他在卖粮食的问题上故意为难其弟兄。实际上，他乃是为弟兄相认，创造最佳的契机。约瑟本来可以立即向哥哥们表明自己的身分，但他将以智慧、爱心、耐心和宽容的心来挽回他的弟兄。因为已经有二十年之久，约瑟的哥哥们已经忘记，卖他作奴隶的事官，但是约瑟全都认得他们。因此，约瑟开始测试这些当年穷凶恶极的兄长们。

首先，约瑟三次指控他们是奸细(创四十二 9, 12, 14)。他们为了证实他们不是奸细，仅是单纯的来余粮，就交待了家世——「仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子，顶小的现今在我们的父亲那里，有一个没有了。」(创四十二 13)这时约瑟就知道年迈的父亲雅各与年幼的弟弟便雅悯仍然安在。接着，约瑟要求他们带幼弟前来，因想要确知他哥哥们有没有像害他一样，也害了便雅悯。于是约瑟拘禁他们三天，使他们知道事情的严重性。三天之后，约瑟为要证明他是敬畏神的人，所以决定改成只留一个人作人质，其余的回去把小兄弟带到他这里来。这时良心自责的哥哥们，彼此对话，「我们在兄弟身上实在有罪。」(创四十二 21)。当约瑟看出哥哥们似乎真心后悔过去对他所作的一切，转过身来痛哭。于是，约瑟留下西缅作人质，释放其余九个哥哥。同时，约瑟不光让他们满载粮食而归，而且将买粮的银子还给他们。由此可见约瑟尽管外表严厉，内心却仍深爱、关怀他的众兄长。约瑟虽然如此惩罚他的哥哥们，但他自己的内心比他们还要难受。多少时候神管教我们也是如此，而祂的管教乃是有目的，为要叫我们得益处(来十二 10)。

【每日金句】「神带我们走崎岖的路，也想看出我们内心的情况。他给予我们机会，对兄弟们真正的态度是什么。这就试验出来我们对神有多少的爱。」——迈尔

【每日默想】约瑟和哥哥重逢的经历，提醒我们该如何以智慧、爱心、耐心和宽容的心来挽回我们的弟兄。我对弟兄们是批评和抱怨多呢？还是流泪代祷多呢？

【每日钥句】「他们的父亲以色列说：『若必须如此，你们就当这样行：可以将这地上土中最好的乳香、蜂蜜、香料、没药、榧子、杏仁，都取一点收在器具里，带下去送给那人作礼物。又要手里加倍的带银子，并将归还在你们口袋内的银子，仍带在手里；那或者是错了。也带着你们的兄弟，起身去见那人。』但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来；我若丧了儿子、就丧了罢。』」（创四十三 11~14）

【每日钥字】《创世记》第四十三章记载雅各吩咐儿子们第二次再下埃及买粮食。

- (一)「全能的神」的「全能」希伯来文是 **שַׁדַּי**，这个字音译是 Shadday；其字意为「大能」、「最强大的」。希伯来文「全能的神」是指「有母亲胸奶的神」，意即神对于我们，正如有胸奶的母亲对她的婴孩，乃是全丰、全足、全有的。这名字是神指着自己所说的(创十七 1，三十五 11)。圣经里「全能的神」共出现九次，第一次出是出现在神与亚伯拉罕立约时(创十七 1)，有六次是与雅各有关(创二十八 3；创三十五 11；创四十三 14；创四十八 3；出六 3；赛十 21)。雅各愿「全能的神」，就是他在伯特利所认识的神，叫他的儿子们在那人(约瑟)面前蒙怜悯，释放西缅和便雅悯回来。在这里，雅各把西缅和便雅悯交托给「全能的神」，以祂的旨意为依归。
- (二)「我若丧了儿子，就丧了吧」的「丧了」希伯来文是 **שָׂקַל**，这个字音译是 shakol；其字意为「丧失(亲人)」、「流产」。这反映出雅各心理上有了最坏的打算，认识到已尽了一切力量，倘若便雅悯仍不能平安而回，他也没有办法了。

此外，第四十三章还记载约瑟与兄弟们第二次会见兄弟们的感人图画，因为他流露了手足之情。他的兄弟们抵达埃及，约瑟设宴招待他们。约瑟和兄弟见面，约瑟询问起他们的父亲。他看见了便雅悯，进里屋哭了一场，然后才回来，摆席和兄弟们宴乐。他所显现亲情和恩慈真是令人感动，为我们树立了以爱待人的好榜样。

【每日一问】对便雅悯与哥哥们同下埃及之事，雅各的心境和态度是如何的改变？

今日钥节指出雅各的改变。到这里，雅各失去一个又一个的家人，拉结、利百加、以撒、约瑟、西缅，现在连最末了亲爱的儿子便雅悯也必须离去。看起来像犹大晓之以理、动之以情，雅各才同意让便雅悯与他们同去。我们留意四十二章 36 节，雅各的结论就是一定不能让便雅悯离开他去。其实，雅各的同意乃是神在他身上作的工。神剥夺的手要把他最后所心爱的也要拿去。神的工作乃要叫他在神面前真实地、完全地倒空他自己。因此，雅各从不肯变成「若必须如此」，最后他全心依靠「全能的神」，而让便雅悯同他的哥哥们同去埃及。我们看见雅各在神面前，变成一个温柔、有爱心的人了；并且他不再是一个坚持的人。此外，雅各大方的送了一份礼给那人(约瑟)，包括乳香、蜂蜜、香料、没药、榧子、和杏仁。他还坚持要带加倍的银子，归还上次在口袋的银子。现在的雅各不再像从前一样，老是把别人的东西变成自己的。

【每日金句】「现在的雅各，与从前的雅各完全两样了。…他本来是一个那样有本领、那样诡计多端的人，到了现在，竟然变成一个这么软、这么温柔、这么有爱心的人！从这里，你能领会神在他身上作了多少工。」——倪柝声

【每日默想】

- (一)雅各无法留下便雅悯，他唯一的盼望，就是仰望他所认识的「全能的神」(创三十五 11)。我们是否还有最宝贝的，尚未交托给「全能的神」呢？当我们面对「生离死别」时，无论是何等的痛苦无助，我们是否仍依靠我们的「全能的神」呢？
- (二)约瑟设宴招待兄弟们，流露出手足之情。我们对教会中的弟兄姊妹有否表达彼此相爱之情呢？

【每日钥句】「现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。」(创四十四 33)

【每日钥字】《创世记》第四十四章说出犹大真挚感人的求情，是基于对父亲的关切，而愿意代替便雅悯，终生为奴。

「容仆人住下」的「住下」希伯来文是 יָשָׁב，这个字音译是 yashab；其字意为「留下」、「居住」。「仆人」希伯来文是 שָׂכָל，这个字音译是 shakol；其字意为「奴隶」、「最卑贱的仆人」。犹大的生命有了改变；他以前提议要把约瑟卖为奴仆(创三十七 27)；现在竟甘愿代替便雅悯，作约瑟的奴仆，好使便雅悯得以回到父亲那里。在约瑟的责问下，犹大挺身而出代表兄弟们向约瑟求情：(1)他为父作见证，如何爱这个小儿子便雅悯。他们的关系是何等的亲密，只有死能叫他们分离；(2)他说出父亲不只爱便雅悯，也同样爱约瑟，虽没有看见他，却一直想念他；和(3)他爱父亲，也爱弟兄，甘愿替弟弟便雅悯担罪，作奴仆。在这里，犹大显示了高贵的情操：(1)他信守对父亲所作的承诺；(2)他有弟兄相爱的情怀；和(3)他体恤老父亲的心境。

此外，从第四十四章 18~34 节，犹大的爱父护弟之情，说出他和从前判若两人：(1)不再自私，而关心别人；(2)不再骄傲，连连称呼「我主」；(3)不再悖逆，体恤老父的心怀；(4)不再背信，甘心履行承诺；(5)不再自爱，甘愿代替别人作奴仆。犹大其爱父护弟之情，溢于言表，难怪令约瑟隐忍不住，流露真情，而终于与众兄弟泣拥相认。

【每日一问】约瑟用计扣留便雅悯，到底他有什么目的？他的哥哥们又如何反应？

第四十四章戏剧化地记载了约瑟用计扣留便雅悯，因他要试验哥哥们是怎样彼此相待。约瑟吩咐仆人把粮食、银子装满他们的口袋，而且把银杯装在便雅悯的口袋里。然后吩咐仆人去追赶他们，指控他们偷了约瑟用的银杯，结果在便雅悯口袋中搜出银杯。他们都一致撕裂衣服，陪同便雅悯回城了，愿意一起承担问题。而约瑟只要便雅悯留作奴仆。究竟约瑟这种行动背后有何目的呢？威廉斯说：「他悉心策划，先后扣留流便和便雅悯，是要知道他的众兄是否仍然对被擄手足的呼喊声，和经历丧子之痛的父亲的眼泪不闻不问。他妙绝的计划成功了，他故装时而严苛，时而仁慈，叫众兄不安；他的良善引导他们认罪悔改。」

于是，犹大挺身而出，要求让他顶替便雅悯作奴仆，并诉说小兄弟的安危与老父的性命攸关。由于约瑟情词迫切的祈求，让约瑟情不自禁地放声大哭(创四十五 1~2)，而终于解开兄弟们曾经害他的心结。有人说的对，「原来神从未放弃祂所拣选的人，祂用祂的时间和方式扭转每一个家庭的困局，化解每个家庭的仇与愁，为的是使家庭得复和。只有神才能解开我们不能解开的心结。」

【每日金句】「犹大基于对父亲的关切，发出真挚感人的请求。他愿意为他兄弟便雅悯得着自由，自己终生为奴。不论他此后有过多少失败，此一真正高贵的品性，却永远连在「犹大」的名字上。并且由此我们能联想到一件很有趣的事，那就是此后，犹大支派和便雅悯支派比其他支派，更忠诚服事耶和华。当以色列遍地荒凉的时候，他们仍然保守忠诚。」——摩根

【每日默想】

- (一) 犹大的爱父护弟之情，而愿替便雅悯担罪。马丁路德曾说过，「倘若他能以犹大对约瑟那样的祈求，而对神祈求的话，他愿意舍去一切。」我们是否愿为父神爱的，就是我们的弟兄，甘愿作出重大的牺牲呢？
- (二) 我们是否愿像犹大一样，从错误中学教训，在爱中成长，得以会爱人、会舍己、不自私，替别人着想，而使周围的人因我们蒙福呢？
- (三) 我们是否愿像约瑟一样，让神解开我们与人的心结呢？

【每日钥句】「现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨，这是神差我在你们以先来，为要保全生命。」(创四十五 5)

【每日钥字】《创世记》第四十五章记载约瑟与兄弟们相认的感人一幕，他向兄弟们说明自己的身分；并安慰他们不要为卖他而「自忧自恨」，因为神掌管一切，在这事上有祂的美意。

「自忧自恨」：「忧」希伯来文是 **עָצַב**，这个字音译是‘atsab；其字意为「痛苦」、「悲痛」。「恨」希伯来文是 **חָרָה**，这个字音译是 charah；其字意为「责怪」，而是指发怒生自己的气。这种心情是当约瑟兄弟们知道了他们懊悔作错事后的反应。约瑟至此已经两次听见了他兄弟们的「自忧自恨」(创四十二 21~22；四十四 16)。所以他决定与他们相认，并好言好语安慰他们。虽然约瑟的哥哥们恶待他，他却宽宏大量地饶恕他们。因为他在凡事上都看到神的手，而他哥哥们把他卖到埃及之事，乃是出于神的美意。

【每日一问】约瑟如何与兄弟们相认？其属灵的意义又是什么？

本章记载约瑟与兄弟们相认的感人一幕。约瑟听见犹大坦诚的求情，到此时，约瑟已是情不自禁，便吩咐左右的人离开他出去，自己放声大哭，就与兄弟们相认，并向他们说安慰的话。约瑟要他们不要因为把他卖到埃及就「自忧自恨」，这是神差他们在他们以先来，为要给他们存留余种在世上，并神又使他如法老的父，作他全家的主，并埃及全地的宰相。然后，他叫他们回到迦南地，把好消息告诉父亲，也把全部家人带到埃及来居住，因为还有五年的饥荒。他说完话，就拥抱各兄弟，和他们亲吻，表示他不怨恨他们。

当他与兄弟相认时，说：「神差我在你们以先来，为要…保全你们的生命…差我到这里来的不是你们，乃是神。」这不仅让我们看到约瑟的胸襟是何等宽大，虽然他的哥哥们恶待他，他没有记恨，却主动表示关爱，并完全饶恕他们的恶行。更可贵的是，他认识哥哥们作在他身上所做的一切，乃是出于神美意的安排。因神救赎计划要实现在雅各全家身上(创四十五 7~8)。于是，约瑟是神为完成这个计划的器皿，而饥荒是神所使用的手段，促使雅各全家下埃及，结果定居在那里。所以他就默然承受一切的苦楚、屈辱，来配合神的工作。为要给雅各全家存留余种在世上。约瑟就是神完成这个计划的器皿。所以，从整个过程的发展中，我们看见神拣选人、呼召人、看顾人、拯救人的美意，而使「万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。」(罗八 28)

此外，有人说的对，「经过二十二年的离别，雅各的儿子们：(1)他们经过长时间成圣的试炼，终于借着爱和宽恕相见、合而为一；和(2)他们照神应许成为神的选民。多年发生在雅各及其家族的苦难、试炼，是神所赐爱与泪水的管教(来十二 6)，目的乃是使『雅各』成为『以色列』。」

【每日金句】「这是约瑟和他兄弟们相认的时候，对他这些年来遭遇的解释。这不仅是约瑟的大量和赦免，更是他对于他一生经历的认识。神在人邪恶的行为上，仍然掌权，藉以成全祂的旨意。」——摩根

【每日默想】

(一)约瑟认识「神差他」(创四十五 7)到埃及；他知道他这些年来的遭遇——被弃、被拐、被卖、和被囚，「乃是神」(创四十五 8)的安排，为要成全神的美意。在逆境、困境中，我们是否也看见神定规了我们一生的道路呢？祂是否也是我们生命的主宰呢？祂是否也是我们一切际遇的领航者呢？

(二)我们一生的际遇，「乃是」父神早已替我们安排好。无论环境是何等的无助，我们是否仍倚赖祂呢？无论境遇是顺或是逆，我们是否仍讨祂欢笑呢？无论在那里，我们是否仍顺服祂美意的安排呢？

【每日钥句】「以色列带着一切所有的，起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的神。夜间神在异象中对以色列说：『雅各，雅各。』他说：『我在这里。』」神说：『我是神，就是你父亲的神，你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来，约瑟必给你送终(原文作将手按在你的眼睛上)。』」(创四十六 1~4)

【每日钥字】《创世记》第四十六章记载雅各全家来到埃及。下埃及是雅各一生中最大的转折点。

(一)「来到别是巴，就献祭」的「献祭」在希伯来原文是复数词，表示雅各持续的献上祭物，直到使神满足为止。这是因为雅各藉不停的「献祭」，而向神求问，直到神在异象中，向他显现。

(二)「不要害怕」的「害怕」希伯来文是^{אָרַעַר}，这个字音译是 yare'；其字意为「惧怕」、「敬畏」。《创世记》在不同的场景，总共提到八次「不要害怕」。在这里，雅各那时心中踟躇、畏惧，因他有敬畏神之心，而「害怕」下埃及不合神的心意。于是，神要他「不要害怕」，并重申他向亚伯拉罕和以撒立约的应许。亲爱的，在人生的路上，有神的话作保证，祂必指引我们的路(箴三 6)，我们就「不要害怕」。

本章特别描述雅各说要去见约瑟一面(创四十五 28)，但是那时他不敢轻易下埃及去，因神曾命令以撒不可下埃及(创二十六 2)。此外，雅各怕自己下埃及会错，乃是因着他想到神的应许、神的约，使神的旨意受拦阻。所以，他来到别是巴献祭求问神。耶和华在这里曾经向以撒显现(创二十六 23~24)；如今，神第七次向雅各显现，在异象中并对他说话，鼓励他下埃及去。神在异象中，应许他：「我要和你同下埃及去。」雅各知道神要与他同在，这就够了，其他的细节已经无关紧要了。有神的同在，他哪里都可以去；若没有的神同在，他哪里都不该去。亲爱的，有神与我们同在，惧怕时有力量，悲伤时有安慰，生离死别时有平安。

读到这里，不禁低头祷告，「亲爱的天父，我们敬拜祢的旨意，无论我们的光景如何，祢从来没有放弃我们。我们敬拜祢的信实，在漫长的人生道路上，有祢凡事引导我们；并且有祢与我们同行，供应了我们一切的需要；又有祢与我们同在，使我们不害怕。我们敬拜祢的道路，祢在我们身上所作的，没有一件不是最好的。阿们！」

【每日一问】雅各决定下埃及去见约瑟，其属灵的意义是什么？

本章记载雅各不敢轻易下埃及去。他的害怕不是因为下埃及，而会遭受到神的刑罚，乃是因着他想到神的应许、神的约，怕神的旨意受拦阻。去埃及之前，神向雅各显现，告诉他不要害怕，还给他特别的应许：(1)因神的旨意，神必使他在哪里「成为大族」；(2)有神的同在，因神要和他「同下埃及去」；(3)有神的应许，因神「也必定带你上来」；和(4)有神的安排，因约瑟「必给你送终安葬」。这实际上是雅各在以色列去埃及之前，神再次坚立亚伯拉罕之约。有了神话语的保证，雅各知道神必成全祂的应许，他才敢从别是巴起行，下埃及去。于是，雅各率领全家七十人往埃及去，而约瑟到歌珊地拜见雅各。

此外，在这里我们看到神是历史的主宰。二百多年前神曾经向亚伯拉罕预言——他的后裔必寄居埃及(创十五 13~16)，如今实现了。因此，在约瑟和法老的邀请下，也在神的保证和嘱咐下，雅各才举家迁往埃及。本段也特别描述了雅各晚年的事，显出生命成熟的雅各，而说出神在他身上已经作成了祂的工作，使他成为神所用，可祝福他人的器皿。

【每日金句】「这位老人可能记得他祖先亚伯拉罕的经验，不敢轻易下埃及去。况且他去了，难道离弃这应许之地吗？所以，他更需神赐予保证，特别嘱咐他。」——迈尔

【每日默想】雅各在还没有见到约瑟之前，他曾先去见了神。神再一次的向雅各启示，使他知道神要与他同在，并且眷顾他。在我们作重大的决定之前，是先去见谁呢？

【每日钥句】「约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。」法老问雅各说：「你平生的年日是多少呢？」雅各对法老说：「我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少、又苦，不及我列祖早在世寄居的年日。」雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。」(创四十七 7~10)
「雅各说：『你要向我起誓。』约瑟就向他起了誓，于是以色列在床头上(或作扶着杖头)敬拜神。」(创四十七 31)

【每日钥字】本章有二件事值得我们注意：(1)雅各给法老祝福，和(2)雅各扶着杖头敬拜神。

(一)「**祝福**」希伯来文是 בָּרַךְ，这个字音译是 barak；其意是指愿人蒙神赐福。圣经说：「**从来位分大的给位分小的祝福。**」(来七 7)雅各虽然是宰相的父亲，但是无论如何总比法老小一点。并且雅各又是一个逃荒的人，他到法老的地方来，还得靠法老得粮食，今后他需要仰仗法老的不知道有多少。但是在这里我们看见，雅各在法老面前并不失去他的地位；他知道在属世方面虽然法老的位分是大的，但是在属灵方面法老的位分却是小的，所以他能替法老祝福。这是他站住属灵的地位。

此外，雅各从前想尽办法求取别人的祝福(创二十七 19)。如今雅各站在当时世上最富有，且最有权势的法老面前，他没有要求任何东西，反倒为法老祝福；并且他是一见面就祝福，他离开前又再为法老祝福。雅各用「**又少又苦**」来形容自己一生的年日，而他的一生真是苦多乐少。可是，神以祂奇妙的手，把雅各一切的辛酸痛苦，变成了祝福。因此，雅各受神不断的对付之后，他从一个「**抓**」祝福的人，却变成一个「**给**」祝福的人。

(二)「**敬拜**」希伯来文是 שָׁחָה，这个字音译是 wui-ashi-wah；其字意为「**跪拜**」、「**下拜**」。雅各在埃及住了十七年，已是一个一百四十七岁的老人。他知道自己离死期近了，就叫约瑟起誓，应允不将他葬在埃及，而要把他的骸骨从埃及带回迦南地。约瑟就照他所说的话起了誓。于是，雅各在床头上，「**扶着杖头敬拜神**」。此刻，一面，雅各没有忘记神给他的应许，他在信里预见子孙归回神所应许之地(来十一 13)；另一面，雅各「**扶着杖头**」，表明自己在地上是客旅、是寄居的，是神牧养了他的一生(创四十八 15)。所以，雅各因神的应许和牧养，而敬拜神。哦！这是何等美丽的一幅图画！

【每日一问】雅各「**扶着杖头敬拜神**」，其属灵的意义是什么？

今日钥节指出当雅各死期临近时，他「**扶着杖头敬拜神**」。「**杖**」乃是雅各一生受神的带领，蒙神怜悯的记号。雅各年少离家时，他以「**杖**」过约旦河；壮年时，他为生计而依「**杖**」奔波；离开毗努伊勒时，他瘸腿从此靠「**杖**」而行；当人生旅程将到终点时，他扶着「**杖头**」敬拜神。所以，雅各因神亲自带领了他的一生，而敬拜神。哦！这是何等完美的一个结局！

此外，「**杖**」也是雅各一生经历神对付的记号。他的一生受神对付，如同被「**杖**」击打，而每一次的对付、击打都是对他最有益处的。所以，雅各因神在他身上所作的工作，而敬拜神。哦！这是何等宝贵的一个见证！

【每日金句】「**拐杖一面说出他是一个瘸腿的人，另一面也说出他是一个旅客。现在他扶着杖头敬拜神，他的意思就是对神说，你在我身上所作的，没有一件不是最好的，所以我要敬拜你。**」——倪柝声

【每日默想】雅各一生的经历，所给予我们最宝贵的教导是：无论我们有怎样的性情和脾气，而我们的天然生命也是一无可取，可是神能对付我们；祂会一步一步地作工在我们身上，并且借着各种各样的方法、为难的境况，使我们生命终至成熟。亲爱的，神永不失败！因为祂是雅各的神！祂也是我们的神！

【每日钥句】「他就给约瑟祝福，说：『愿我祖亚伯拉罕，和我父以撒所事奉的神，就是一生牧养我直到今日的神。救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与这两个童子，愿他们归在我的名下，和我祖亚伯拉罕，我父以撒的名下，又愿他们在世界中生养众多。』」（创四十八 15~16）

「他父亲不从，说：『我知道，我儿，我知道，他也必成为一族，也必昌大。只是他的兄弟将来比他还大，他兄弟的后裔要成为多族。』」（创四十八 19）

【每日钥字】《创世记》第四十八章记载约瑟携二子见雅各并得祝福。

(一)「**一生牧养我直到今日的神**」的「**牧养**」希伯来文是רָאָה，这个字音译是 ra'ah；其字意为「牧放」、「看顾」、「照管」、「喂养」。雅各给约瑟祝福时称神为牧者，是他第一次这样称呼神。雅各回顾了自己的一生，乃是蒙神的怜悯。他一生几经风暴：哥哥追杀、流落异乡、舅父欺压、女儿被辱、爱妻早逝、长子乱伦，又以为约瑟死于非命，但那满有智慧、恩典、忍耐和慈爱的神，都「看顾」了他。此外，雅各」和神的关系，已经从客观的认识，转为主观的经历。雅各自己一生是牧羊人，所以他能深深体会到，神「照管」和「喂养」他的恩典。亲爱的，神怎样负责「**牧养**」雅各的一生，祂也必照样带领、供应、保护我们的一生。

(二)「**救赎我脱离一切患难的那使者**」的「**救赎**」希伯来文是גָּאָל，这个字音译是 ga'al；其字意为「赎回」，如买回亲属之产业。在此也是首次出现在圣经里，「**救赎**」在原文和赎业「亲属」同字，即在一个人陷入困境时，那种亲属就义不容辞地代赎产业并提供保护(利二十五 25，47~49)。在《利未记》二十七章 13 节及《路得记》四章 4 节，那里谈到人是要赎回的产业或权利。此字还有其他意思，是指「拯救」、「作救主」、「拯救者」。在《埃及记》六章 6 节及《以赛亚书》五十九章 20 节，那里谈到神是祂子民的救赎主。这是雅各第一次告白神是他的救赎者。的确，雅各的一生是苦难的一生。当他回忆起自己遭遇的苦难，认定那位「拯救者」，救他脱离一切的患难，而由衷发出这样的信仰告白。亲爱的，神怎样「拯救」雅各的一生，祂也必照样保守我们的一生，使我们脱离凶恶。

这里值得我们注意的就是，雅各和神的关系是何等真实。雅各回顾一生的年日，以及经过所有的试炼，他认识到神的主权和丰盛的恩典，并想到神为他所做的一切，故此他存感恩的心。雅各见证神是：(1)「**全能的神**」，因祂乃是全丰、全足、全有的，向他显现，赐福与他(创四十八 3)；(2)「**我祖亚伯拉罕和我父以撒所事奉的神**」，因祂所应许的必会实现；(3)「**一生牧养我直到今日的神**」，因祂看顾了他的一生；和(4)「**救赎我脱离一切患难的那使者**」，因在各样的患难中，祂拯救了他。从我们人生的经历，以及曾遇过的患难，我们会怎样称呼我们的神呢？

【每日一问】雅各给约瑟的两个儿子祝福的决断，其属灵的意义是什么？

雅各不顾约瑟反对，把右手放在以法莲(年幼的)的头上，而不是玛拿西(年长的)头上。因为这是神的旨意。此时，雅各他知道自己所作的是甚么。他对儿子说：「**我儿我知道**」。「**知道**」希伯来文是יָדָע，这个字音译是 yada；其意是指经历上的「认识」、「认知」。他因着信，对将来的事有确实的把握(来十一 21)。他与神有交通到一个地步，清楚神要立以法莲在玛拿西以上，神要大的服事小的。可见雅各已学会亲近神，而明白神的旨意。所以，他虽然肉身软弱，却不能影响属灵的决断。

【每日金句】「**雅各临终感慨陈述一生所蒙的神恩。他虽然历尽沧桑，却一直蒙神保守眷顾，使他脱离凶恶。**」——马太亨利

【每日默想】雅各一生历尽沧桑，临终却流露出对神的感恩。他认识并经历神的主权和怜悯，而说出他人生的结局真是有福。至今，我们认识并经历神有多深呢？雅各说神牧养他、救赎他，也成为他事奉的对象。我们是否愿一生事奉神？并且天天靠祂的恩典，经历祂的「**牧养**」和「**救赎**」呢？

【每日钥句】「雅各叫了他的儿子们来，说：『你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。』」(创四十九 1)

「这一切是以色列的十二支派；这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，都是按着各人的福分，为他们祝福。」(创四十九 28)

「雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床上，气绝而死，归到列祖(原文作本民)那里去了。」(创四十九 33)

【每日钥字】《创世记》第四十九章记载雅各临死前给众子说预言；以及他的身后事。

- (一)「**日后必遇的事**」的「**后**」希伯来文是 אַחֲרַיִת，这个字音译是'achariyth；其字意为「结局」、「尽头」、「最后」。「**日后的事**」指以色列人后来出埃及、进迦南、分配地、建国度等，凡与以色列人有关的整个历史都包含在内，甚至还包括有关弥赛亚的预言。雅各召集儿子们到他床边，他很清楚自己要传达的遗言是「预言」，也是「祝福」。雅各对于他十二个儿子说的预言，日后这十二个支派的预言都要一一应验。在这里，雅各是被神的灵感动作先知，把神所要作的事告诉他的儿子们。
- (二)「**都是按着各人的福分**」的「**福分**」希伯来文名词是 בְּרָכָה，这个字音译是'achariyth；而是指神赐的福。雅各在神多年的管治和组织之下，现在他在信心中、圣洁中，把尊贵的「**福分**」传递给下一代。雅各为他的众子祝福，乃是按着他们各人的性情及所作的事，而在耶和華面前所得的分祝福他们，并且提醒神在他们身上的计划。雅各提到他们以往的行为有的是乖僻，甚至污秽，他也提到他们的前途不一定是光明的。但是，他还是满了慈爱地宣告神命定的旨意，表明了他的心仍纪念神的应许。
- (三)「**就把脚收在床上**」的「**收**」希伯来文是 אָפַח，这个字音译是'acaph；其字意为「聚集」、「收回」。雅各吩咐众子把他葬在希伯仑的麦比拉洞许。当他清楚交待了最后的嘱咐，知道人生的终点已经到来，「**就把脚收在床上**」。他「**收**」脚的动作，说出他平静安详地面对人生的终局，而心满意足地走完了在地上的路程。雅各的一生虽然坎坷，充满愁苦和忧伤。但是，他临死的时候，不是悲悲惨惨，充满遗憾，而是光明和圆满的。雅各晚年经历神极深的破碎，因此他最末了的人生不只是成熟，并且是透明了，如同《箴言》四章 18 节所说：「**义人的路，好象黎明的光，越照越明，直到日午。**」

【每日一问】雅各给众子的预言，其属灵的意义是什么？

这是圣经中伟大的预言，雅各将他的每一个儿子每一个支派将来的事都说出来，他凭着信心和顺服说的，后来都一一应验。雅各给众子的预言可以分为四段，每三支派为一段：(1)对流便、西缅和利未，说到人天然败坏的光景；(2)对西布伦、以萨迦和但说到神虽祝福，然而他们尚可能背道；(3)对迦得、亚设和拿弗他利，说到救恩的效力；和(4)对犹大、约瑟和便雅悯，说到基督的得胜。雅各对他儿子们最后的话，让我们看到，他对他儿子们的观察入微，说出儿子们以往的情形，并很准确地预言他们的前途。因为他儿子们的过去，影响他们的现在和未来。但是最重要的一点，乃是他明白一切都是在神的计划之下，因此他满了慈爱和诚实，把神所要作的事告诉他的儿子们。

【每日金句】「雅各对他儿子们最后的话，说出他对他儿子们的观察入微。而最重要的点，乃是在他对儿子们的认识中，他发觉这一切都是在神的管治之下。他所论到他们的话，并不是对于他们在自己里面自然发展的描写，而是神对于他们的旨意。因此，最后我们必须承认，这一个人对于神的计划和能力有奇妙的异象。这诚然是他信心所得着最高的报偿。」—— 摩根

【每日默想】由于神不断的在雅各的身上作工，使他最终成一个为人祝福的人。他满了慈爱的为众子祝福，并宣告了神命定的旨意。我们是否像雅各一样，成为神祝福的器皿，叫人因我们而得福？

【每日钥句】「从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景；现在你们不要害怕，我必养活你们，和你们的妇人、孩子。」(创五十 20~21)
「约瑟叫以色列的子孙起誓，说：『神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。』约瑟死了，正一百一十岁；人用香料将他熏了，把他收殓在棺材里，停在埃及。」(创五十 25~26)

【每日钥字】《创世记》第五十章记载雅各死后不久，约瑟安抚哥哥们；以及约瑟之死。

(一)「**神的意思**」的「**意思**」希伯来文是 **חֲשַׁב**，这个字音译 chashab；其字意为「计划」、「谋算」。在约瑟人生每一个关键点上，我们都可以看到神将人邪恶的计划，转变成祂的救赎计划和应许的实现。因此不论他做奴隶也好、管家也好、囚犯也好、宰相也好，他一切的遭遇都有神的手在其中，并且都是按照祂的计划，而一步步的进行。

此外，当约瑟埋葬了雅各，他们一行人返回埃及以后，他的哥哥们因父亲死了，深恐约瑟会报复。故此，他们打发人去见约瑟，用雅各临终前所说的话提醒他，求他不要念旧恶，饶恕他们。他们对约瑟说这话，「**约瑟就哭了**」。他哭了，是因为他们不了解他的心意，不相信他早十七年已经饶恕了他们(创四十五 1~15)。接着，约瑟表现了极丰富的爱心和美德。他用慈爱的话安慰他们，并叫他们「**不要害怕**」，且承诺会照顾他们和他们的家人。因为约瑟明白神的道路和美意，他知道神的美意是借着他一人的受苦，拯救以色列民脱离饥荒和死亡，使多人蒙福。亲爱的，只有「**神的意思**」能解释我们生命中所有痛苦的经历。我们是否信靠和顺服神的主权，明白我们一切的遭遇都是出于神呢？

(二)「**停在埃及**」的「**停**」希伯来文是 **יָסַם**，这个字音译是 yasam；其字意为「安置」、「放置」。《创世记》开始于生命和光，结束于死亡和黑暗；表明人因着堕落犯罪，结局乃是死亡和黑暗，因此，人需要神的救赎。没有救赎的人生，乃是「**收殓在棺材里，停在埃及**」的人生。这是何等的黑暗与无望。所以这节经节为下一卷书《出埃及记》拉开了序幕，而叙述了四百年后神如何实现了他向亚伯拉罕所应许的，带领以色列人出埃及，并且带进到神同在的「会幕中」。所以，《创世记》以后还有出《埃及记》，因为神继续作工。江守道弟兄说的好，「神既然没有停止祂的恢复的工作，我们就没有理由放弃神的见证。」

【每日一问】约瑟为什么要雅各的子孙，将他的骸骨带到迦南地？

约瑟在埃及住了九十三年之久。然而在临死之前，他因着信(来十一 22)，吩咐雅各的子孙，将他的骸骨带到迦南地。他相信神会守约，终有一天必带以色列人回到应许地。因此，他也把神宝贵的应许传递给下一代。这是何等大的信心！此外，约瑟临终对雅各的子孙说：「**神必定看顾**」。这是他一生信靠神的见证，因神的确看顾了他的一生，而他的盼望当然也没有落空。后来，以色列人在出埃及时，遵着约瑟的心愿，将他的骸骨一同带去(出十三 19)，并葬在迦南地的示剑(书廿四 32)。

【每日金句】「《创世记》的历史从光和生命开始，在凄凉的丧钟声中，以族长雅各的葬礼和约瑟的死结束。神却借着雅各的死，使一个民族以色列得以诞生，又将约瑟的死当作出埃及事件的预备。」——**达秘**

【每日默想】

- (一)有人指出，神用两章经文说明祂如何创天造地，却用四十八章描述祂与人的关系。神最关心的从始到终就是人。当我们读完《创世记》时，让我们认真思考，我们跟神有什么关系呢？
- (二)我们能否总结本书的四件大事的影响：神的创造、人的堕落、洪水的审判，和巴别的咒诅；以及四个人物的生平：亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟。这些事件和人物对我们有什么启发、提醒呢？
- (三)我们认识和经历「亚伯拉罕，以撒和雅各之神」有多深呢？