

活了…就死了——创世记读经札记

目录：

- 01 神恢复的创造(创一 1~3)
- 02 再看神作工的法则(创一章)
- 03 恢复创造的过程(创一 6~19)
- 04 恢复创造的高点(创一 20~31)
- 05 活在神面前的被造的人(创二 1~17)
- 06 人是为神永远的旨意而被造(创二章)
- 07 人的失落(创三 1~6)
- 08 神救赎的宣告(创三 7~24)
- 09 更显露人堕落的实况(创四 1~24)
- 10 神没有放弃祂起初的心意(创四 25~五 32)
- 11 洪水淹没全地(创六至八章)
- 12 洪水所显出来的变化(创九 1~十一 9)
- 13 神给亚伯兰的呼召(创十一 10~十二 9)
- 14 在应许地的初步学习(创十二 10~十三 18)
- 15 在信靠神的操练上更进深(创十四至十五章)
- 16 海边的沙和天上的星(创十六至十七章)
- 17 学习事奉神的旨意(创十八至十九章)
- 18 流出荣耀丰富的生命(创二十至廿一章)
- 19 献上以撒做活祭(创廿二章)
- 20 成熟的亚伯拉罕(创廿三至廿四章)
- 21 雅各是我所爱的(创廿五章)
- 22 享用神与发表神(创廿六至廿七章)
- 23 在流亡中遇见神(创廿八章)
- 24 刚硬又顽强的雅各(创廿九至三十章)
- 25 神催促他回家履行诺言(创卅一至卅二章)
- 26 一点一滴的拆毁(创卅三至卅四章)
- 27 神也是雅各的神(创卅五章)
- 28 以扫的后代(创卅六章)
- 29 神成全了雅各(创卅七至卅八章)

- 30 从降低到升高(创卅九至四十一章)
- 31 真实的成了以色列(创四十二至四十五章)
- 32 以色列下埃及(创四十六至四十七章)
- 33 里面透亮的以色列(创四十八章)
- 34 人在地上的前途(创四十九至五十章)

01 神恢复的创造 (一 1 - 3)

我曾经提到过，我个人是接受那一个称为 Gap Theory 的主张，虽然现代神学中的一些人认为 Gap Theory 是落伍，但神学思想是可以在那里变，但神的话给我们看到的事实是不因着神学思想改变而跟着修改。当然我个人也不敢说 Gap Theory 就能很完整的把神的创造解释清楚。但是起码它是最接近事实，用不着转弯抹角找一个理由来支持那新的理论。所以我个人还是倾向 Gap Theory。正因为这样理解，所以我们就看到创世记一章 1 与 2 节当中有一个时间间隔的 Gap 就在那里。

地发生了难处

我们注意“起初神创造天地”，天和地的这一个事实是在起初的时候神已经作好了，第二节就说：“地是空虚混沌，渊面黑暗，”那就叫我们看到一节和二节当中有个时间上的间隔。但神起初造出来的地，是不是这个模样呢？如果神起初创造的地，真的是这个模样的话，我就要让弟兄姊妹先看一看提前四 4。我们注意这里说到一个原则，也是一个事实。“凡神所造的物都是好的。”凡神所造的，都是美的，这是一个原则，也是一个事实。从这个原则和事实来看看创一 2，我们能不能说地的那个模样是好的又是美的？我想谁都不会说那个是好又是美的。我们说这个光景真是可怕，的确那是很可怕的样子，混混沌沌看不清的样子，并且是黑黑暗暗，你根本不知道那里是甚么，并且又深又黑。没有一点是美，也不会有人说“好”，这一个光景，如果你用恐怖来形容它，也不会为过。

如果神起初造出来的地是这样的话，那就不能说凡神所造的都是美的。我们注意“凡”字，就是说没有一件事是例外的，全都是好的。神造每一件事情都是美的。但事实上在这里给我们看到“地是空虚混沌，渊面黑暗”。这究竟是怎样的一回事呢？我们先从希伯来文法去注意。有人说照着希伯来文的那一个意思，“起初神创造天地，（在英文圣经的一与二节之间有一个 And 字），“地是空虚混沌”，这 And 是前置词，在希伯来文“地是空虚混沌”的“是”字，有“变成”或者说是“成了”的意思。所以第二节该是“而地成了空虚混沌，渊面黑暗”。有一些神学家说，希伯来文里不一定有这个意思，但是不管怎样说，那个“地是空虚混沌”和神起初创造的天地有了不一样的光景，因此我们要从主的话里面去找，看看能不能找到起初造出来的地是怎样的。

上一次我让弟兄姊妹去看赛四十五章，如果你们好好去看过，应该会发现一些问题。赛四五 18 节有两三句话说得非常清楚。我们稍加留意就可以发现一些问题。你要是读英文圣经，那一个问题就更显得清楚。当然我们能懂得原文那是更好。现在我把里面的“创造”和“制造”一点出来的时候，就是在中文圣经里面的意思也一样的清楚。在赛四五 18 节这几句话，你就看见中文圣经已经用了“创造”

和“制造”这两个词，但没有完全都用这两个字来表达，所以弄得有点模糊。现在我要把它点出来给你们去注意，一开始这个“创造”就是“创造”，接下去的“制造”就是“制造”，然后在第三句里，“他创造坚定大地”，这也是“创造”，然后有一个“制造”是中文圣经没有翻出来的，那就是在下面“是要给人居住”的那句，全文“是要制造给人居住”。现在我们可以看到关于地的改变过程了。

当神创造诸天的时候，也创造了地，这是创一1给我们看到的，天没有需要甚么工作来补上去，但是地却要补救一下，所以就有“制造成全大地”。地为甚么会不好呢？不是创造出来的时候不好，原来所造的都是好的，所以我们就看见“他创造坚定大地”，他创造的时候，地是坚硬的，这事是确定的。并且又说，神创造地的时候并没有叫地荒凉。但是为甚么地就成了“空虚混沌，渊面黑暗”，而神要在地上作一些补救的工作，才把这个地补救过来可以给人居住呢？在赛四十五章的这句话里，我们就看见地的历史的过程。起初是好的地，后来起了变化，然后神就来补救，人就可以居住在天上。

这段历史有一个过程，那个过程有多长久呢？我们不知道，神没有把这个时间记录下来。也许这段时间是很长很长，或者不是那么长。但是无论如何，我们看到在起初创造天地和地起了变化的当中是有了一段时间上的间隔，所以 Gap Theory 就指出这一点。我们不知道那段时间有多长，如果按着神的性质来说，应该是很长。因为神是永远的神，那个时候还没有时间的观念，因为那时候没有计算时间的根据。所以那是一段很长的时间的可能性是非常高的。

地起了变化的原因

地起了变化，是甚么事情使地产生变化呢？是谁有这样的能力产生这变化呢？圣经有没有明显的说呢？如果很明显的说，我们就不用苦恼。但圣经没有明明的说，但又不是不说，而是很模模糊糊的说，这就使我们有一点为难。但是我们注意一件事，神的话向我们解开的时候，并不是要叫我们完全的了解，但他却是要我们相信。如果我们能相信，了解不了解就是很次要的事，当然能了解是可以满足我们求知的欲念，但不能了解却能相信也不影响我们去接受神手里所作的。

圣经很清楚说到在过去的永远里，发生了一次大事，那一件大事就是天使长背离神，这件事情记录在以西结书二十八章里，用推罗王作一个比喻，他原来在神面前如何的崇高，后来堕落了。原来是看守神约柜的基路伯，为甚么会堕落呢？原来是明亮晨星之子，竟落到这样的一个地步呢？不但在以西结书提到，在以赛亚书十四章也提到相同的事，借着巴比伦王来暗暗的指着撒但的堕落。我们也相信，只有撒但的堕落，纔能使地变成这个模样，所以“地成了空虚混沌，渊面黑暗”。撒但的堕落把神手里所作的一切事弄得一塌糊涂。那时地在甚么地方呢？我们可以想象当时的地是被水所淹蔽，人在水面以上是看不见地的，水把地完全的淹没。所以地才成为“空虚混沌”，那时候有人要看地，他所能见到的只是一片汪洋，并且还是一片黑暗。我们也注意这一点，神就是光，在他那里毫无黑暗，他所造的也没有黑暗。显然当时的地是被水所盖住的，神是不在其中，经文上也是这样说，神的灵是作工在水面之上。这也告诉我们说，神的灵根本不去碰水面以下的事。因为水下的事物，是一个堕落的结果。

我们再看另一处圣经来寻找发生事情的原因，在赛卅四2指出一些事情所引出的结果。就可以知道发生了甚么事造成以东的荒凉。是因为以东人很严厉的对付神的百姓。我们抓着以东作神的对头的事实，神追讨的时候，也就是说，与神作对的罪全然显露的时候，赛三十四2就指明空虚混沌出现的

原因，就是因着背逆神所带来的结果。

当然起初创造的时候是没有人的，所以这里的空虚混沌不是人所作成的，我们提过很可能是撒但堕落时所作成。事实上我们也有很多的旁证给我们看到这样的事情。我们注意这一点，在第二节的时候地存在不存在呢？当然存在，如果不存在就没有第二节。地还是存在，只是变了形态，那时的地在那里？在水里面。以后我们也看见水聚在一处的时候，地就现出来了。所以空虚混沌，渊面黑暗是罪所带出来的结果。

现在我们注意，在六天神的创造里，我们有没有注意到在那一件事上，神宣告特别的祝福呢？光暗分开，神没有特别的祝福。水向上下分开，神没有特别的祝福。地露出来，神没有特别的祝福。地出了植物，神仍然没有特别的祝福。天上的光体显露，神还是没有特别的祝福。在地上的野兽被造出来依然没有祝福，我们看到当人被造以后，才有神的赐福。除了人以外，就只有在水里的生命显出来的时候，神也给它们赐福(创一 22)。神赐福给人，因为人是神创造的目的和中心。除了人以外，整个创造的过程里，只有在海里或水里面有生命的时候，神的祝福就宣告出来。我们把这个事实和二十二节的事实连在一起，留意一下有甚么关连。有一件事我们不能忽略的，虽然这个不是在创一章的范围里面所表明的，我们还是要注意这个事实。我们读圣经这么长久，有没有注意到撒但的巢穴在那里？它虽然称为空中掌权者的首领，但是它的巢穴却不在天空，而是在水里，特别是称为海的水里。你们有没有注意，那次主耶稣赶一群鬼离开那个人的时候，那些鬼要求到甚么地方去？它们要到水里头去。

我们记得么？主耶稣说到一个比方的时候，他说污鬼本来附在人身上，但是它离开人身以后，它就在无水之地走来走去。我们主耶稣所讲的这个比方，在无水之地，那污鬼住得很不舒服，所以它要回到原来所附的那个人那里。这给了我们一个印象，污鬼若不在水里面，就要附在人身上，不附在人身上，就要到水里面。还有更重要的，在启示录里面，跟随魔鬼的有两个兽。一个叫敌基督，一个叫假先知。在启示录里面，你看见两个家伙是从那里来的呢？你一打开启示录，就立即看到它们都是从海里上来的。然后还有一件事情，等到新天新地出现的时候，有新天，有新地，看到生命河的水在流，但你也看见在新天新地里，没有海。主的话明说，“海也不再有了”。我们若把这几处的经文连接起来的时候，我们会得着一个甚么结论呢？为甚么到新天新地的时候，有生命河的水在流，没有海在下游来承接那些水流，水要流到那里呢？神说：“海也不再有了，”不要海了。我们把这些事物串连起来，我们可以看见在创一章 1 - 2，撒但的堕落，就把天空与地、海，都霸占了。虽然地是藏在水面下，但是还是被撒但霸占了。第三天，神叫地分别出来，神就很注意那地，撒但也注意这个地，撒但后来用尽方法把这个地从神手里再霸占过来。神就为了地作了许许多多恢复的工作。神要恢复甚么呢？当然首先是要恢复人，但目的还是要收回那一块地。最末了，神不再给撒但在地上有藏身的地，所以就不再有海了。

神恢复的工作

我们回到创世记的开始。地起了变化，变成这个模样，那么神怎么办呢？神怎样处理这件事情呢？神是允许这件事继续的存留，还是要把它恢复原状呢？在里头存在一个很大的问题。如果神允许这样的事存留下来，那神自己就被压制了，神的公义不能彰显。神容让背逆的罪所带来的结果停留在宇宙中，神的能力也同时发生疑问了。因为神没有把这样的情形恢复到起初的美，并且神的智慧也要发生

难处，因为对着这样堕落的结果，神好像束手无策。神若是允许这样的情形继续下去，那就叫神自己被压抑了。感谢神，神是为着他自己的荣耀发热心的神，所以面对这样结果的时候，神开始来作恢复的工作。

我们曾经提到在第一章里面所记载的过程，先是创造，以后所创造的受到破坏，神就把所受的破坏来恢复。在恢复的过程里，不但要恢复过去的光景，并且更丰富的创造以前所没有的。

神用六天来作恢复的工作。有那一些是原有的呢？第一天，是原来有的。第二天，又是原来有的。第三天也是原来有的，第四天还是原来有的，第五天造的是新造的，第六天造的连同人在内也是新造的。那原有的和新加上去的分别在甚么地方呢？我们不能说在原先有的是完全没有生命，起码有植物的生命，虽然是有植物的生命，但那一种生命是很简单的，也是很低的生命。神新加上去的创造，完全是生命的创造，而且是更高的荣耀与丰富的生命，特别是把人造出来之后，荣耀、丰富都显出来。因此我们看见在神恢复创造的过程当中，他是把自己的荣耀和丰富作为恢复的目的。

神恢复的工作法则

我们又回头来看，我们不一天一天的看，我们只是找出神恢复的过程里的工作法则。我们注意一件事，神恢复工作的方法，是一个非常简单的原则，但却是非常严肃又重要的法则，那就是“分别”，这“分别”是非常的重要，又是很严肃的一个原则。从创世记第一章开始，整本圣经一直到新天新地，神都是用分别的法则来作成他的工作。“分别”就是神把所要的选出来，神把所不要的除去。神的创造都是用这个法则来进行。第一天，神分别明暗，光与黑暗分开。第二天，水上下分开。第三天地与水又分开。地与水分开以后，植物就长出来，在植物中有一个法则贯串在其中，就是“各从其类”。

“各从其类”就是分别，不混乱，树就是树，草就是草，柏树就是柏树。“各从其类”，这个就是“分别”。若是没有“各从其类”，连植物学都没有产生的根据。若所有的植物都是一个样子，那还有甚么植物不植物呢？天上的光暗划分时间节令是分别，人与地上的动物，水里和地上的动物，又各从其类。还有，造了人以后，男女又有分别。整个神的工作，都是借着在分别里来完成。

当神这样的分别一直到最末了的时候，我们就看到，神所要作的一切都作成功了。若是脑筋动得快的人就会问，分别既是神要保留他所要的，除去他所不要的，那么黑暗是神要保留的吗？这真是很有意思，刚才交通到“有晚上，有早晨”的时候就摸到了一点点东西，但没有摸到里面去。撒但的堕落把一切都放到黑暗里，神的恢复是把一切都带回光里去，所以从晚上开始到早晨，每一天都是这样，从晚上到早晨，总是从黑暗到光明。但是问题还是在这里。你会说：“有晚上，有早晨”，那早晨到末了又是晚上，这个一直在循环下去，神就把黑暗保留了，那分别也就不够彻底了。分别的事是显明了，但分别的结果却不够彻底。这里面真是很有意思，不错，“有晚上，有早晨”，神用六天的功夫来作了恢复。现在我们要问这个问题，神为甚么不在一天的时间里来完成？因为“神说有就有，命立就立”。六日或一日对神来说并没有问题，为甚么神不用一天来完成呢？我们也可以这样想，为甚么神第一日的恢复只是把光带进来？我们要明白，恢复的工作并不是简单的，一面要对付已经产生了的破坏，还要把它修补到完整的地步。在恢复的过程里，更要把破坏的原因来结束。所以整件事是非常复杂的，一点也不简单。神用六日来作恢复的工作，乃是要我们明白恢复并不是说说的那么容易。好像要给我们看到，在神整个恢复工作里面，总是有不少的挫折。但是感谢神，不管有多少的晚上，结

果总是有早晨。等到有一天，就只有早晨而没有晚上，那是甚么时候呢？当我们读启示录读到新天新地的时候，那时候就来到了。

现在我们要留意，创世记是在开始，启示录是在末后，这两卷书有甚么直接的关连呢？感谢神，那关连很大，如果神的灵把我们带到那完全的过程里，我们就不能不在他面前俯伏和下拜。虽然我们经过很多的黑夜，但神一直为我们预备明亮的早晨。末了的时候，神要永远把我们带到他的光中，再也没有黑夜。我们敬拜赞美我们的神，他用分别的法则，来完成他的工作。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

02 再看神作工的法则(一章)

创世记第一章是神创造整个过程，第二章里所提到的是在创造的过程里面的重点记载，特别着重人被造的经过。

对于生命和死亡的区别，一个顶重要的事实就在于血。这个血没有功用就等于死亡。植物里面是没有血的，虽然它有它的汁液，但它与血是不相同的一件事。并且我们更清楚要知道对于生命与死亡还不是在我们眼见的这一个活不活的问题。这一个只是生命的现象，或者是一个死亡的现象。

真正的生命和真正的死亡乃是在于我们与神的关系。我们与神的关系正常，我们就有生命；我们与神的关系不正常，不能见神的面，那就是死亡。就算我们现在能活能动，还是死亡。弟兄姊妹，这一个你们可以从帖撒罗尼迦后书第一章里看到这个事实。死亡就是说你不能见到神的面，我们了解到这一点的时候，我想那一个就不会给我们任何的困难。

再看神的创造日

我们回到本文里继续去看看，虽然上一次我们只是看了一点点，但是我想还是需要把神创造的那六日说明一下。我已经跟弟兄姊妹交通过，虽然对创造那六日有很多解说，但是我个人是倾向这个间隙论，就是被称为“Gap Theory”的那个主张，一提到这个间隙论的时候，就已经非常明确的把一切解说为一段时期的时间观念完全解决了。因为一天就是一天，你可以把一日解释为一段时期。所谓的创造日，意思就是一定的时期。可是这个意思从圣经里找不到根据，只是人的一个推论。虽然这个“有晚上，有早晨”，有人这样说从希伯来文翻出来的话可以翻成“有开始，有结束”。但这一个主张只是一个推论。虽然有这样的解说，但并没有证据。原因在甚么地方呢？我想弟兄姊妹要是读英文圣经就很容易了解这个事实。

头一天，神把明暗分别之后，圣灵就说：“一日”(A DAY)。然后有第二天，他怎样说？他说：“一个第二天”，“一个第三天”。弟兄姊妹们就可看到第二天、第三天是根据开头的一天。开头第一天是怎样来决定？“有晚上，有早晨”，一个晚上和一个早晨就是一天。认真的说来，如果有结束有开始这样就叫一天，这样的观念就很模糊。我们要看这个一天有晚上有早晨的那一个范围有多大。从甚么地方去看呢？我们曾经提过，从第七天去看，第七天就称为“安息日”。这个“安息日”是怎样的算法呢？它就是从黄昏开始到第二个黄昏为止，这就是叫作一天。这个我们从出埃记里面就很清楚看

到，“安息日”就是这样计算的。犹太人到现在，他们计算日子还是从黄昏开始到第二个黄昏为止。“有晚上，有早晨”，一个晚上一个早晨就叫作一天，第七天就是这样的一天，所以同样地，其他六天也是这样的一天。我们很清楚的看到这样的一件事情。

许多人觉得这样的事情很为难，他们觉得神在这样二十四小时里头，每一个二十四小时内造成那么许多的事情，好像很困难。如果我们把神看成是我们的样子的话，我们不能不承认这实在是非常的困难。我们既然承认他是神，所以时间并不能限制他可以作甚么。二十四小时就可以限制我们作甚么，可是二十四小时就不能限制神。弟兄姊妹们知道，神在整个创造里面，除了鱼、人和野兽是神要亲自动手的以外，其他一切都是神用他口中的话去完成的，这一点我们大概稍后会提一提。但是弟兄姊妹们还是会碰到有人发生这种困难。如果把创世记第一天来计算的话，好像这个地在历史上并不是太长久。其实这句话是有毛病的，不是地的历史不太长久，而是生物的历史不太长久。弟兄姊妹记得我们头一次交通的时候便提到：这六天的创造，是一个恢复的创造。也就是说，在这六天的创造以前，神有一个起初的创造，这个起初的创造就在第一节，其中经过多少的时间，我们不知道。地发生了变化，便变成了像第二节所说的混沌的情形。神就在这种混沌的里面来恢复，所以创世记所记载这六日是神恢复的创造，而不是神起初的创造。我们看见了这样的事实，最低限度我自己便不会被人们说“这个地有多少多少亿年”来困扰我。因为起初神创造天地的那个“起初”是包含了无限的永远，几十亿年还不能叫作永远，也不能叫作无限。“起初”是我们没有办法计算的永远，所以这个不会有太大的难处。若是我们的信心是单纯的，我们就相信神的话多于人的理论。而自然科学发展到最近才两三百年，我们便越来越看见神的话是可靠的。因为自然科学里的理论是时常修改的。但是有一个趋势，它越修改便越近似创世记所记载的。如果我们看见这个趋势，我们便宁愿接受神的话而不看重世人的理论。至于那些植物是否地里面原有的呢？我不知道是不是，但我个人有一个倾向，在起初神所造的地面上是有植物，但当地发生变化时，水淹没了地，但那些植物的生命还是埋藏在地里面，等到地露出水面之后，神便说地要发生青草，它们是很自然的从地里长出来。第二章提及菜蔬从地里面长出来，当然我不敢说这是绝对正确，但是我个人很倾向这种理解。

几个恢复工作的法则

我们再回头看第一章，我们提到神第一件显明恢复的工作的法则便是分别：明暗分别、空气上下分别、陆地与海洋分别、菜蔬出来时的各从其类，树木长出来时的各从其类，鱼和动物又是各从其类，很明显的有一个分别的法则在里面，不能混乱。神就是用这个法则去完成他的恢复。我们看见神直到今日仍是用这个原则，一直没有改变。在旧约时期律法将人分别出来：寻求神的和不寻求神的，敬拜神的和拜偶像的……怎样去分别呢？律法就是分别的根据。到现在的新约时期更清楚了，信与不信，得救与灭亡，救恩把这个事实很清楚的分别出来。主自己也说：“你们是我从世界里面分别出来。”等到将来神的儿子来结束这个世代时，神就用审判来结束，审判就是一种分别。又好像主用比方说到山羊和绵羊，我们也就看到那个分别。等到将来白色大宝座的审判来到，那分别便在于人的名字有没有被记在生命册上。我们看见从创世一直到新天新地开始，神一直用分别的法则去成就他恢复的工作。

现在我们再进一步来看神作工的第二个法则。我们提到神头四天所作的事，完全是用他口中的话来完成的，“神说，要有光就有了光。”“神说诸水之间要有空气，将水分成上下，”神这样说，事

就这样成了。神又说：“天下的水要聚在一处使旱地露出来，事就这样成了。”然后又说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，事就这样成了。”然后在第四日我们又看到，“神说，天上要有光体，可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上，事就这样成了。”弟兄姊妹可以看到在这头四天里面所成的事都是根据神所说的话，所以圣经就说：“神说有就有，命立就立。”所以神的话一方面是让我们看见他有权柄，另一方面是有能力，权柄和能力是透过神的话来显明。神的话所以能成就这些事，乃是因为他的权柄和能力是透过神的话所带出来的。

这是一个非常重要的认定，这认定不单说出当时创造的历史，同时也说出我们今天在神面前的一个功课。天地万物的存留是根据神的话。我们现在活在神面前，也是根据神的话，我们所以说神的话是有权柄的，因为他的话成全了他的心意。这样的一个认定与我们属灵的生活有非常密切的关系。我们属灵上的追求是根据甚么呢？是根据我们脑子想神应当是这样？还是根据我们的推论神应当是这样？弟兄姊妹，许多人是这样去过他们的属灵生活，但这是错误的方向。我们在神面前过得对与不对，并不是根据我们的脑筋里面怎样想，而是根据神是怎样的说话，这是十分重要的事情。为甚么我们要去传福音呢？因为神这样说过。为甚么我们要常常擘饼呢？因为神是这样说。为甚么我们要受浸呢？受浸又不能叫人得救，为甚么我们要作呢？若是我们用人的头脑去作结论，我们绝不能找到正确的答案。但是感谢赞美神，从创世开始，神已经给了我们看见神作工的法则，神就是根据他的话作为他的法则，并用他的话去成就他的工。这是非常大的属灵的功课，我们敬拜赞美我们的神。有弟兄说创世记是圣经的苗圃，我再补充一点意思，我说创世记的第一章是创世记的苗圃。这是非常明显的。如果我们能把创世记里神所发表的所有的事领会过来的时候，我们是可以看到，整本圣经所说的，和神永远的旨意，在创世记第一章里已经说明出来了。我们感谢赞美主，这是第二个法则。

还有第三个法则，我们看六日是神的恢复。在神的恢复里有一件明显的事情，因为在六日以前，我们所看见的是甚么呢？是混沌、黑暗、死亡、没有生命。我们感谢神，当我们看见神的恢复在那里显明时，我们看到神恢复的工作是透过很明显的事实来发表的，那是甚么呢？生命。借着生命的显出来除掉死亡，借着生命的丰富来停止死亡。所以我们看见神的创造从没有生命到第一个生命，然后到高的生命，到更高的生命，到荣耀的生命。我们看到当人被造出来以后，在第一章里人的生命是最高的，但并不是荣耀的。甚么时候我们才看到荣耀的生命呢？到了第二章，我们就看见了，神安排那两个被造的人去接受生命树的果子，若是他们接受生命树的果子，那是荣耀的生命作成在人身上，那荣耀的生命作成在人身上时，死亡就永远停止。所以我们读圣经时便看见有“生命吞灭死亡”这样的话。我们的主义说，“我来是叫羊得生命，并且得的更丰盛。”神整个的工作是叫那荣耀的生命显出来，这生命是死亡不能摸的，这荣耀的生命是黑暗不能碰的。有了荣耀的生命，黑暗和死亡都要结束，这是第三个法则。

至于第四个法则，我们要注意在神创造的过程里，神是将他永远的旨意作为目的的，一切都是向着那永远的旨意。我们看到一日一日的过去直至第六天，人被造出来了。在人被造出来以前，神先宣告他的目的，这个目的好像是造人的目的，但实际上是神那永远的目的。因为神是借着被造的人来完成他那永远的目的，就是透过他们当时管理地上一切的活物，和透过他们像神的形像这事实来表明。

我们能够抓着这些事实时，我们便看到神在人中间所造的一切事都是有法则的，而且这些法则到现在仍没有过去。

恢复是从有光开始

现在我们将在这几天里，地所发生的事稍微提一提。我们要注意一件事，神一切的恢复是从光开始，有光便有恢复；没有光便没有恢复，光一来到便照亮了在黑暗中的一切事。我们看见第一天神没有作很多的事，他只是叫光暗分开。光暗分开是个大前题，表明了两个结局，一个是光，一个是黑暗。神的恢复是要将光带进来，用光来代替黑暗，在这恢复的过程中，光和暗好像是在轮流地运转，一直这样运转不止，到了新天新地时，我们再也看不到黑暗，到那时完全是光，没有黑暗。我们感谢神，这是非常宝贝的指标。神的工作一开始便把光带进来，把黑暗分别出去，这是神在第一天里所作的事。

这不单在历史上是那样清楚，在我们属灵的经历上也是一样清楚。我们没有蒙恩得救时，我们仍在黑暗中，别人跟你说到神的事，你便感到讨厌。人们讲到你是罪人时，你便会生气说，“你纔是罪人，但我不是。”但等到主的光照一来，我们就看到在我们身上发生了很大的变化，我们对属灵的事有了倾向，又有爱慕，对罪的认识也很肯定。圣灵一光照我们，我们便为罪为义为审判来责备我们自己，并不用别人告诉我们说我们是罪人，而是我们自己承认自己实在是罪人。在得救的事上是这样，我们在灵里面苏醒时也是这样。在我们蒙恩得救以后，我们有时会进入灵性的低潮，灵里面昏暗到一个地步，好像一点光也没有。但主的光一来，或许是一首诗歌，或是一句主的话，或是弟兄姊妹们交通的一件事，或是聚会里所传出来的信息，我们里面有了光，我们立时就苏醒了。感谢赞美主，他总是把我们领进生命的光中，不让黑暗的势力把我们压倒。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

03 恢复创造的过程(一 6-19)

我们看到神把光与暗分开，光暗分开是非常重要的开头，也可说是非常清楚的把神的性情显明出来。因为“神是光，在他毫无黑暗”，所以当神要恢复这个给败坏了的地的时候，他首先是让神的光进来。我们感谢赞美主，头一日过去以后，第二天神只作了一件事，借着空气进来把水上下分开。我们记得那一个时候，“地是空虚混沌，渊面黑暗”的。那光进来了，但是这空虚混沌，只看见水的情形仍然存留，所以神在第二天就作了一件事，就是把水分开了。这一个分开也是非常重要的，就是把天与地的界线作出了一个明显的划分。

天与地的界线

那“空气”我们老早提过应当是“空间”，这“空间”就称为天。这只是一个观念，与诸天的实质并不完全相同，这只是“空间”的观念。地面以上一直到诸天当中有一样称为天的，这就是一般所说的“空间”。这“空间”有多大呢？我们看这个空间是用圣经的角度去看？还是用物理的角度去看？若从圣经的角度去看，就是地以上我们称它为“空间”的范围。若从物理的角度来看，整个宇宙也就是这个空间。但在创世记里给我们的观念，“空间”就是指着我们眼睛所看到那从地往上到那称

为“天”的，当中的那个范围就叫作“空间”。

神在第二天所恢复的

这个问题不是最重要，第二天所作的最重要的是甚么呢？就是将水分了一些到天上去。这是非常重要的一件事。过去我不是很了解这有甚么了不起，最近为了读创世记，我就一读再读，就领会了其中一点的意思。有人告诉我们，如果现在南北极的冰山都溶解的话，就可以把现在的陆地完全遮盖了，这样，空虚混沌的情形又会再出现，地又再一次被水淹没。如果说南北极的冰山溶化会把地淹没，地球表面上所有的水若都要在一起，那地给淹没的情况就更要厉害。我们说地球上的水是包括空气内的水份。我们知道雨下得多的时候，地上就有水灾，若是天上的水都落下来，冰山全都溶解，毫无疑问，地就要给淹没得一塌糊涂。所以当神恢复这败坏的情况时，他把相当大部份的水弄到天上去，剩下的水，又把一些在南北两极给凝结起来，成为冰山，将很多的水从地上减掉。

当我领会到这样的事情的时候，我就想到在第二天里，神的工作实际上还没有作好。第二天的工作是为了第三天作一个准备，所以神没有对第二天所作的说“好”是有原因的。过去我们看见神没有称许第二天的工作是“好”的，其中一个属灵的原因乃是天空一直是撒但活动的地方。撒但在天空里活动，从它堕落的时候就开始，以后当神恢复这地的时候，撒但对天空的霸占仍然没有改变。最近我们读以弗所书第六章就可以清楚一些的看见，撒但是给称为“空中掌权者的首领”，空中的地区是它活动的范围，它在那个地方做首领，所以神没有称许“天空”出现，因为那里仍有一些事情还没有解决。这是一个原因。

但是还有一个原因，因为从历史的实际来看，我们看到水要分为上下实在是为了在第三天让旱地要露出来。如果神没有将一半或相当部份的水弄到天上去，那么地要露出来的困难就会比较大。但是神知道，地要露出来，那手续和造人的手续一样复杂。我想在这里提出一个问题让大家留心，在整个恢复创造里，神有两个重点。第一个重点是人，第二个重点是地。

恢复中的难点

人的被造和地的恢复是这六日里最难作的工作，我们可以说第一和第二天都是为了地的恢复来作准备，所以我说地的恢复是神花了许多时间和工作才作成。神造人是神亲手用地上的尘土把人造出来。我们头一次就提过，鱼和兽，以及地上的牲畜，都是神用地上的尘土造出来。但是在造人的时候，神不单是亲手造成形状，神也同时将他的生气送到人的里面，这样，人才给造成为活的人。我们看第二章时，就会详细看这个事实，现在只是提出来说明在造地和造人这两个事实里，神是很花功夫的。我不知道弟兄姊妹有否注意，第一天、第二天、第三天、第四天、第五天、第六天，每天都提到“地”，每天都提到地的问题，每天都在地上有新的增加。我们注意到这样的一件事，虽然在第一天里没有将地用文字写出来，但是我们知道光暗分开，当中必定有一个立足点，地就是这个将光暗分开的立足点。所以我们就看见从一个模糊的“地”到一个具体的“地”，从一个死的“地”进到一个满有生命的“地”。弟兄姊妹，你们看到这是很重要的事情，如果我们从第一章去注意，当人被造出来以后，神就说，“你要管理全地”，所以仍然是带到“地”的问题上面去。

过去我们曾经在出埃及记十九章里提到“地”这个问题对神的重要。出埃及记第十九章里提到，神宣告地的主权是他的。但是事实上，当时地的主权不在神的手中，虽然不在神手中，但神在那里宣

告了他的所有权。尽管撒但利用人堕落把地也霸占了，但是神在那里宣告说，“地是我的。”如同撒但的堕落把地变成空虚混沌的时候，神就在“地”这一点上开始工作。所以我们看到“地”这个事情是很重要的。因为对付仇敌的工作，是从地那里作开始，又以地为结束。所以我们看到最末了新天新地的时候，我们就看到这个事情来。地重新回到神的主权下，宇宙里面一切的难处就停止。当然地的那个问题能否解决，关键完全在人的身上。人解决了，“地”就解决了。人的问题不能解决，“地”的问题就不能解决，因为地落到撒但的手里是因着人的堕落而作成的。所以人必须在神面前恢复过来，神就从撒但那里把地收回。

地的显露

第二天，“空间”把水分为上下。如果从神要把地露出来的事实来看，第二天，还没有达到这目的，所以神停在那里没有说话。等到第三天，我们看到了，“神说天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”神的话是这样出来，水就很听话的聚在一处，旱地就露了出来。这里很有意思，前几天在报纸上看到一段消息，说到中国大陆发现一些动物的化石，运到美国来展览。那段消息就说这些化石更加证实一件事情，从前地球的地是一整块的，后来才分裂成五大洲，在化石里就看到这样的证据。其实我们很仔细读神的话的时候，我们应该很早就看到这样的一件事。天下的水要聚在一处，使旱地露出来，就这样一大块地露出来，一块很大的地露出来。在整个地球起初的情形，是一块很大的地，然后四围让水来包围着，是这样的一种光景。我们也不知道，它是一块方方正正的一块地，还是一个长条的一块地，我们都不知道，反正那个时候，地也就是一块从水里露出来。从现在地理上的资料来说，好像地是一个很工整的方块，这个我们不必去管它，实在我们也管不了。但我们只知道一件事就够了，当水聚在一起的时候，地就露出来。当地露出来，我们就看见一件事，“神看着是好的”这话本该是在第二天说的，但第二天没有说，等到第三天就说了。我们要注意，在第三天，神是接连说了两次“神看着是好的”，一次是地露出来，一次是植物的发生，实际上看来，地露出来时的那个“神看着是好的”，应当和第二天的工作连在一起，纔是一个完整的事实。

我们感谢赞美我们的神，就因为神将地用了两天的工夫显露出来，就让我们看到神对地的重视，神对地的主权的注意。若是我们把这话说得更远一点，我们该想到，当主教导门徒祷告的时候说，“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上，”这两句话的含意是甚么？很明显地给我们留意到神是很注意地的主权的问题，神的国从天降临，降到甚么地方？降到地。甚么叫做神的国呢？就是神的权柄所显明的范围。神的权柄要显明在地的時候，那就是神的国降临。神的旨意行在地上如同行在天上，那就是神的主权执行的问题。我们看到神一直盯牢着他的地，一直注意这个地，所以我们在创世记开头的时候，我们非常注意到“地”这个关键。所以第三天地露出来以后，神就说“好”了。

生命出现在地上

但光是这样的一块地，还是一片死气沉沉的地，没有生命，没有生气。这样的一块地，能从空虚混沌，渊面黑暗里面恢复过来是好的，但不是最好。所以在第三天里，我们看到神作了两件事。地一露出来，神立即就让生命从最原始的形态出现在地，最低等的生物出现在地。虽然是最低等的生物，但已经叫地上有生气了，已经叫地有明显生命的事实了。我们感谢赞美主。

当地上长出菜蔬和结果子的树的时候，神在这两样事上有安排。第一，菜蔬都有种子，第二，结

果子的树的果子都包着核。这里面都很有意思。我们都知道菜蔬的种子，和果子的核，就是生命延续和生命丰富当中很重要的事物。没有种子，那菜蔬的生命就没有延续。果子内没有包着核，果树就不能继续繁殖。当然或许会这样说，树木可用树木接枝或压条的方法繁殖。我们知道这是植物繁殖的一个方式，但是这不是起初地上还没有植物时的情形。在起初，植物的繁殖是藉种子来发生的。弟兄姊妹有没有注意到，只有这样纔是很严格的“各从其类”。我们知道，那时候的“各从其类”一定没有酸的橘子。那时候的“各从其类”也一定没有苦的苹果，全都是好的。因圣经老早就说神所做的都是好的。人的堕落做成地面上很多事情起了变化。所以荆棘长出来，果子又发酸了，或者果子有毒了，那许多的东西都是因为人的堕落而产生变化的，所以起初不用接枝、压条、高接及低接，这些方法都用不着，就是种子下到土里，植物就出来了。这样出来的，纔是真正的“各从其类”。

我们都知道现在有改良品种，将枝条接来接去。严格来说，这已不在“各从其类”严格的法则里面。比方我们现在吃的 Nectarine(桃李混种)，就已经不是各从其类。桃子不是桃子，李子不是李子。但是注意，起初神的安排是“果子都包着核”。这里面真是显明神的智慧。因为菜蔬是给人吃的，给动物吃的，果子也是给人和动物吃的，如果菜蔬没有种子，吃光了就没有了。但是菜蔬都有种子，这种子是消化不来的，就是马儿吃了，排出来就等于撒种。这是很奇妙的。特别是“果子都包着核”。这句话接连的提了几次。神这样说，绝对不是指给我们看果子的形态是这样。神是有意思在其中的，如果只是形态的话，一看就知道了，写出来也没有甚么意义。但神是接连的这样说，在造出来以前，他这样说。造出来以后，又再说明就是这样，“果子都包着核。”我们要注意，果子是人的食物，也可以说是兽的食物，鸟的食物。要注意，如果那个核不是这样在果子里头的话。没有这个核，果肉就包着种子，当人吃果子时，就连种子也吃掉。这个不同菜蔬的种子，菜蔬的种子有硬壳，马儿吃了不能消化。如果果子没有硬壳，只是里面有种子，你吃杏仁的时候就知道了，吃核桃时就知道了，一吃就把里面的都咬碎了。这咬碎了的种子是不能再长的。但神很有智慧，在这样微小的事上也看到他的安排，有这个核，就把生命的延续和生命丰富的关键保存在里面，这实在是奇妙的一件事情。

我们从这一点上看到，对于生命的延续或生命的丰富，神是显明他要作保护的。从那么低等的植物上面，我们看见神作了如此的安排。所以当主在福音书里跟众人讲话的时候，他说野地里的百合花，也不种也不收，神还给它这样的美丽，就是所罗门最荣华的时候也不及百合花的一朵。弟兄姊妹看到没有？你说百合花比所罗门最荣华也要荣华，那怎能说得上来呢？弟兄姊妹要注意，神的着眼点是在那儿？所罗门再荣华，那荣华只是属地的，没有生命的，是属物质的。但是野地里百合花的美丽，美丽在它生命的喷吐，是一个生命在那里发表。我们感谢赞美神，我们看到植物的生命从地里出来的时候，我们就看到神在他的设计上的安排，是这样的细致，是那樣的满了智慧，我们实在要敬拜我们的神。

天象的显明

但是很希奇，植物一出现的时候，神并不是马上就造动物。在第四天里，完全是天象上的问题，那天象的问题好像是插进来的，把动物和植物的创造过程来分开。我们在其中也要注意一些事情，我们先要注意第四天神把天象显明了，目的是甚么？我们要找出这目的，然后我们纔能了解神这样作的原因，就是把动物和植物的创造分开的原因。我们留意，神在显明天象时，他说，“天上要有光体，

可以分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁。”这就是天上的天象显出来的目的。这个目的在第一天有一些的显露，但到了第四天就有更完全的显露。第一天显出来的天象的功用只是分昼夜，但第四天的天象显出来，功用就很丰富了。这些事物显出来主要是为了甚么呢？主要是为了第六天要出来的人。也就是说，从第一天到第三天是地恢复的整个过程，第四天到第六天是人被造的整个过程。前一半是地作重点，后一半是人作重点。

第四天，天上的天象的显现是为了给人预备一个可以居住的自然环境。我们先来注意，第一个功用是“分昼夜”，分出白日和黑夜，是关乎人生活作息的境况。然后呢？你就看到“作记号”。是甚么记号呢？天上作出的记号。这记号是为谁的呢？我们看整个事情都是为着人，你越看就越觉得是为着人。我们看看神在天上放下一些甚么记号？童子军的课程中有一些是必要学的，就是怎么去认识方位呢？你跑到旷野里面，你如何去分辨东南西北呢？在课程里面有好些的方法，但每一个方法都与天象有关系，没有天象，一点方法都没有。晚上就找那颗北斗星，黄昏时候就找那颗金星，快要天亮的时候就找那个启明星，或者叫“晨星”(Morning Star)。白天就依据季节看太阳，当然日出日落可以给你定出方位，但你必须因应季节来调整。我想这样稍微提一下就足够了。我们晓得神把天象这样摆放，无论你跑到地上那一个角落，这些情形都是不会改变的。你跑到亚洲去，见到北极星就知道是北方，在任何地方你看太阳升上来，你就说这是东方。明天就会是东方偏南一点点了。虽然我们肉眼不能分别出来，但我们知道这是一个规律。

赞美主，他不单是创造了物质，他也创造了规律，叫一切受造的都活在他的管理与供应里，一无所缺，这是他的智慧，也是他荣耀的丰富。我们越看明他所作的，就不能不敬拜他。

04 恢复创造的高点(一 20-31)

从第五日开始，神很明确的把动物的生命显出来。神在这一次恢复的工作内，有一个很明显的工作内容，或者说是工作方法，就是以生命去吞灭死亡，用生命来代替死亡。起初的时候是“空虚混沌，渊面黑暗”，现在神的工作在其中显出的时候，到处都是洋溢着生命。先有植物的生命显出来，但植物还不够表明那一个跟死亡相对的生命，所以动物的生命是神在他恢复工作中显得很重要的环节。现在神已经把自然环境恢复到非常合宜的光景，神就开始在地造出有生命的动物出来。先是造水里的，然后是造空中的，末了是造地上的。

这是非常有意思的。我们若是从动物生命的高下来作区别，这是从低等动物造到高等动物。但是我们稍微留意一点，一定能领会神在这样的一个过程中，不仅是和创世的历史有关系，并且在这个创世历史的过程内，还有属灵的事实。我们在看第二天和第三天时，神很明确指出神非常注意“地”，既然神那样注意“地”，现在要在地上来显明生命的时候，就应当由地上开始，然后推展到水里及空中。当然这个像逻辑的想法，并不是唯一的次序，但神在第五天里在水中造出生物时，有没有特别的事情值得我们去注意呢？我们千万记住神在这六天内的工作是以恢复为主，以创造来丰富这一个恢复。正因这样，我们不离开恢复这一条线。

生命胜过死亡的启示

既然是恢复，就不仅是解决外面的现象，也对付里面的原因。原因是撒但，所以神在作这件事的时候，一面恢复外面的现象，同时也对付里面的原因。水是撒但的巢穴，空中是撒但所霸占的地区，所以神的恢复工作显出来的时候，先要把这些给霸占了的地方恢复，才能有适当的环境，让神按着他的心意造出像他的人来。所以我们看到第五天的时候，神在水里造出大鱼，造出各样有生命的动物，然后神就造出天空中的各种飞鸟。为甚么我特别从这样一件事提出属灵的事实出来呢？弟兄姊妹要注意，在六天的工作中，神在第二天没有说“好”，一面是因为整个工作没有完成，同时也是因着空中的问题没有解决，所以神在第二天的工作中没有说出欣赏的话。但到了第五天，神对所造出的事物都给它们赐福。第六天内造的也一样赐福。对于在头四天内所造的，神说它们“好”，但却没有赐福。

从第五天开始，接连两天内所作的，神都赐福给它们。为甚么呢？圣经没有很明确说出原因来，但因着神在那里显明了祝福，我们就看到在这二天所造的事物是非常非常接近神的目的了，或是说非常非常满足神的心意。从原则上看来，那是生命显出来把死亡挪移掉。这是神心中很看重的一件事。所以当第五天一切造好以后，神就赐福给这一切。神这一个赐福，不单是说这些事物造得很好，我们注意祝福的内容，是要滋生繁多，充满海中的水，雀鸟也要在地上增多。这是生命的丰富，生命的繁衍，是生命的膨胀成为祝福的内容。

所以我要特别说到，神在第五天开始显明祝福，因为吞灭死亡的事实已经显出来了。从开始创造到新天新地，神所有的工作都是要将生命送到他所造的一切里面去。神在这一段漫长的时间内所有的工作，都是要将死亡从地上挪掉，从一切被造之物身上挪掉。我们注意到这事实的时候，我们不能不求主给我们留意生命里面的实况。我们承认我们不大可能完全将死亡的气味拒绝掉，但是我们却有权柄将死亡骚扰的年月缩短。这权柄不是我们所有的，而是神所要作的。神既定意作这事，我们就能支取神这心意，或是说支取神的定意，将一切死亡对我们的骚扰作及时的停止。我们感谢赞美主。

人被造的历史

第五天动物的生命显出来了，第六天地上的兽类及一切生命都显出来了。神在过去的恢复过程中，神用两个词来说明他的工作，一个是“创造”，一个是“制造”。“创造”是从无到有，“制造”就是把已经有的东西加工，把它造成一个制成品。这里真是有意思，当神造地上的动物时，神没有用创造这个字，而是用“制造”。这个用法有两个意思，一个是神把已经有的材料来造成这些动物。在第二章里，我们看见神是用地上的尘土来造地上的动物，就是原料加工造成制成品，这是“制造”。神在六天之前所创造的天地，就是在头一次的创造中，是不是也包括地上的动物呢？我不敢肯定说是或不是，当然我们也不能凭这里一个字就说从前都已经有了动物，现在作的是再造。我们不抹煞这些可能性，但我们也不敢肯定这个可能性。但是有一点，就是神用地上的尘土制造动物是不错的。但奇妙的不是在造动物，而是在造人。

我们看神造人的时候，很希奇的，神用了这两个词来说出他所作的，又是“创造”人，又是“制造”人。这是甚么回事呢？是这两个词同义吗？有些神学家以为这两个词是同义的，但我个人认为是分别各有意思的，不可能是同义的，因为圣灵在启示神的工作过程时，总是用最简单和最容易明白的话向人说话，除了预表或预言有些含蓄以外，圣灵所说的话都是明白清楚的，所以他不会把“创造”

与“制造”混乱来使用的。但事实上神在造人的时候，圣灵的确是同时使用这两个词，究竟是甚么回事呢？我们先要注意神造人的目的。

恢复创造的最终目的

在六天的工作中，只有在第四天所作的和造人这两部分，神是先说出目的，然后才着手去作。第四天是“分昼夜，作记号，定节令、日子、年岁。”这是目的，神就照这目的造成了。到了造人的时候，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。”然后看二十七节，“神就照着自己的形像创造人，乃是照着他的形像创造男创造女。”我们先注意神起初造人的目的在那里？用最简单的话说，神要造出一些人来像他，直到现在神也没有更改这目的。约翰一书第三章说，“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明，但我们知道主若显现，我们必要像他。”神在救赎里要将失落的人挽回回到像他的地步，这是创造时的目的，虽然是很笼统的说法，但我们已经看到神在这里的宣告是非常具体的。

我们注意，神说他要造出一些像他的人，要借着所造的人来显明神自己。这些人要成为神的显出，成为神自己的表明。我们读新约圣经时，读到“从来没有人见过神，只有父怀里的独生子将他表明出来。”但是父怀里的独生子怎样来表明父呢？仍然是父怀里的独生子来到地上作人，他作了人，父就显明出来了。子不成为人，父还没有条件向人显出，因为人根本不可能见神。感谢神！他起初的定意是很清楚的，他要借着人来显明他自己，把人摆出来的时候，就是神的显出。显出甚么呢？显出神的形像。神的形像是怎么样的呢？

虽然我们没有见过神的形像，但是我们从神的话里知道神的形像是怎么样的。在以西结书第一章里以西结所看到的异象，以西结看到神的自己，也看到神的形像。以西结记下所看见的光景，“好像精金，好像云里的虹，好像下过雨的云彩。”这样的说法，说了等于没说。我们真的不懂神的形像是怎样的。在我们的脑子转来转去都是要转出物质的形像。千万别忘记我们是物质的，我们所要求的是物质的现象。但神不是物质。在约翰福音第四章里给我们作了很清楚的指明，“神是灵。”神既然是灵，我们就不可能用物质的描写来把神的形像发表出来。既然如此，神按照着他的形像来造人，是要造一个虚渺飘浮的人吗？造出来的人是不是像我们脑子所想的鬼魂呢？不是的，神是灵，他的形像所表现的是灵的光景。

我们再来看以西结书第一章的末了所说的，神的形像就是荣耀。神是灵，神的实质就是荣耀，他所造出来的人就要像他的荣耀。以西结见过这个荣耀，过去也有人见过这荣耀，摩西也见过这荣耀。虽然我们的肉眼没有见过神的荣耀，但是神造我们的时候，却是照着他的荣耀来造成的，因为神要我们像他的荣耀。正因为这样，我们才懂得罗马书上所说的话，“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”人都欠了神的荣耀。我们甚么时候欠了神的荣耀呢？我们若是了解神造人的过程，我们就清楚的知道，圣灵在那里说人都欠了神的荣耀是怎样一回事了。我们是照着神的荣耀给造出来的。因为犯罪的缘故就失去了这个荣耀，我们就是欠了神的荣耀。

神造人的目的

显明神的荣耀是神造人的目的之一。神造人的目的，在创世记一章里只提到了两个。若是我们在

作一件事有两个目的，我们定规作不成功，因为两个目的是很难调和在一起的。你要往东边去就不能向西，吃甜的就不能有咸的。虽然有成语说，“一石二鸟”及“一箭双雕”，但我们从来没有见过这种事情发生过。若是使用猎枪，一枪打下几只水鸭，我们会相信，因为一枪打出来的时候，它有一百几十个弹丸在内。若是只有一个弹丸，要将两只水鸭打下来就很难了。但神造人的时候，明明是提到两个或两个以上的目的，而这两个不一样的目的，却能调在一起。

头一个目的是叫人显出神的荣耀。第二个目的是让人去显出神的权柄。因为神造人的时候，是要将地和其上的让人去管理。这是极大的权柄。现在没有一个人可以管理地上所有的一切，但当初神造人的时候，却将这个权柄交在人的手里。海里的鱼，空中的飞鸟，地上的走兽，昆虫，和全地都在人的管理底下，这是神权柄的执行。

为甚么神在造人的时候，宣告这两个目的呢？因为神这个恢复的工作非常重要，他是要对付仇敌。为甚么神要把荣耀给人？为甚么神要把权柄交给给人？我们先要回头看撒但堕落的原因。撒但要荣耀自己像神一样。它要执掌权柄超越神。所以诗篇上有话说，它要推翻神的宝座。谁能推翻神的宝座呢？撒但想要这样作，它作不来。它要自取荣耀，它要夺去权柄。现在神要恢复撒但堕落所造成的混乱，同时也对付撒但的高傲，神在造人的事上就把他的心意显出来。撒但自取荣耀，神就把荣耀加给被造的人。撒但要夺去权柄，神却把权柄交给被造的人，神要借着被造的人接受神的管理和安排来显明神的荣耀和权柄。一面藉此来恢复“地”，另一面也藉这事实来对付撒但。

“创造”和“制造”

我们明白了神造人的目的，我们就来注意圣灵是如何记录神的“创造”和“制造”。我们要注意神用“制造”这个词时是在说甚么。“我们要照着我们的形像，按照我们的样式制造人。”(26节)因为神已经先存在了，被造的人是照着神模样造出来，所以不是从无到有，因此是“制作”，或是说“仿造”，是照着神的形像来造成的，所以不是“创造”。神是第一个，被造的是第二个，等到实际去造的时候，圣灵又说是“创造”了。“神就照着自己的形像创造人，乃是照着他的形像创造男创造女。”(27节)为甚么是创造呢？我们要注意这一点，这里给我们从两方面来看。在神所造的一切来说，神所造的这地，从来就没有人出现过，所以在地的立场上，人的被造是人头一次出现，是从无到有，所以是“创造”。我们再注意以下所说的一句话，“神照着他的形像创造男创造女，”神是灵，虽然在字的使用上神是男性，但很多记录神的性情的经文，神又是女性。所以我们不能从这样的事上来注意性别的分歧。但人当人被造成一个实际的人物时，的确看到有男的和女的，这又是新的事情，也是从无到有的，是从前所没有的，是头一次出现的，所以是一个“创造”。当我们留意到这样的事情时，就注意到在神造人的过程中，神所摆上的是何等奇妙又不简单的作为。

被造的人与神的赐福

我们感谢赞美主，人就这样被造出来了，在创造里的第二个祝福也出来了。动物的被造成带来祝福，现在人的被造又带来祝福。但两个祝福内容不一样，动物所接受的祝福是显出生命的丰茂，而人所接受的祝福，一面是生命的丰盛，一面又是神权柄的执行。这个祝福是为了神的权柄在地上通行，神的权柄在地上的执行是根据生命的丰盛。我们注意经上的话，“神就赐福他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物。”(28节)这个祝福

是带出权柄的祝福，是带入生命丰富的祝福，在生命丰富中来显出神的权柄。神当时的这个祝福就成为以后历世历代属灵的原则。我们一直说在神的子民中间，我们所该注意的是属灵的权柄，而不是组织的权柄。组织的权柄是跟着组织而存在的。组织在，权柄也在，组织不在，权柄也就没有了。属灵的权柄是根据生命的丰富，生命丰富了，属灵的权柄跟着就出来了。从整本圣经中，我们都可看到这个原则在执行着。这个原则是从那里开始呢？就是在此时开始，神赐福给他们，叫他们的生命丰茂，然后就引出权柄。在生命的丰茂里接受权柄，这是一件非常严肃的事。神在起初的时候就有了这样的安排。

神作被造的人的供应

这些安排显明以后，神还为被造的一切作了生活上的安排。在这事上我们又看到一个问题，就是先是生命的安排，后是生活的安排，生命对了，生活上的事，神就来负责。生命不对，神就不能给他们负责了。当生命的安排作过以后，神就说，“看哪，我将遍地上一保证种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。”(29节)这是生活的问题，人被造出来就立刻能活动，但没有食物就不能活下去，他们必须要活下去，既然要活下去，就需要有食物的供应。这里很清楚给我们看见，神负起生活供应的责任。一切活在神脸光下的人，神都负责他们的一切。

提到信心的生活时，就会遇到这一个问题。若是没有一位负责的神，那个信心的生活就没有根据。信心的生活不单有根据，而且有实际，因为有一位负责的神。我们看到人在被造的时候，神已经显明他如何在生活上负责。在圣经上，我们看到以利亚和以利沙在饥荒的日子中所发生的事情。主差遣门徒时，叫他们不要带钱囊口袋。主告诉跟随他的门徒说，“不要为明天忧虑，一天的忧虑一天担当就够了。不要为穿的吃的求，要先求神的国和他的义，这一切都要加给你们了。”这是信心的生活。若是没有一位负责的神，信心的生活就是空的。

感谢神，神一开始就显明他是负责人生活的主，神没有叫被造的人背生活的担子。当然现在人已经不是活在伊甸园里了，我们现在是罪人，与神有了间隔，不像那个时候，若是我们是活在那个时候，我们也不需要担心生活的问题。像亚当和夏娃的确没有为生活担过心，因为他们所需的一切，神都为他们预备好了，他们还没有向神要，神已经主动向他们先说话了。“看哪，我将这一切全赐给你们作食物。”死不了，又饿不了，但奇妙的还不是这点，更奇妙的还在以下。“至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们作食物，事就这样成了。”在起初的时候，人还没有堕落犯罪之前，狮子、老虎、狐狸、豺狼也是不吃肉的，没有一样动物是吃肉的，就是人也不吃肉的。我们注意神所作的安排，一面说出了神在生活上所作的安排，另一面我们该要深入的注意，现在人为了要活着，不断产生流血的事。我们吃牛扒，就流牛的血。我们食油鸡，鸡就要流血。我们食螃蟹，螃蟹虽没有红血球，看不到血，但我们晓得它给剁开时，它还是会流血的。他们在伊甸园的时候，在神面前活得很好，都没有发生过流血的事情。不要以为没有流血的事是件小事，这是大事。从正面来说，生命不住的丰盛。从反面来说，永远不见死亡。生命一直在那里丰富，永远不见死亡。我们留意到神作这样的安排，事就这样成了。

事就这样成了

我们不要以为这只是历史记录，事情就是这样，没有甚么好希奇的。不是的。我们留意在这六天

中，神不是在单作一些事实和现象。当神在安排一些事物的时候，同时也安排了自然的规律。“事就这样成了，”就是把自然的规律也叫给定规下来了。“分昼夜作记号，定节令、日子、年岁”，这是自然规律的问题。“水分成上下”是自然规律的问题。这些自然规律一遭受破坏，就会发生自然灾害。光与暗的轮替，是自然的规律。若是没有光与暗的轮替，就会发生大问题了，起码就是植物不能生长。所以神在六天的工作中，不单是在安排事物，也在安排自然规律。所以“事就这样成了”是一个非常非常有意思的记录，把神在宇宙中所作的都包括在其中。

我们感谢赞美神，当六天的工作作好了，“神看着一切所造的都甚好。”他非常满意，不只是“好”，而是“甚好”。究竟神所看的一切是指甚么事呢？是不是只指着第六天里所作的事呢？事实是神将整个六天所作的作为一个整体来看。读英文圣经时就会发觉，上文是说每一件事。那就是很多事情了。但说到这里时，就成了一件事。笼统的说，就是神六天所作整个恢复的工作，神看在这六天里所作的是非常非常的满意。再没有一件事情叫神心里感到不满意，因为神得着了恢复的果效。我们若是将这心思放在个人或教会里面，都会是同样的准确。甚么事情叫神得着满意呢？就是叫神得着恢复的果效。

我再提一些文字上的事情。已经过了六日了，第一日就说“一个第一天”。有晚上有早晨就是一天。第二日是“一个第二日”。第三日，第四日，第五日都是这样。我们读神的话仔细一点的话，就会发觉到了第六天，神感到非常满意的时候，留意对第六天的描写，翻成中文时就是“这正是第六天”。因为一切都造好了，神的心意完成了，在恢复的创造上，神所要作的都完成了。在甚么时候完成呢？

“正是第六天”这说法真是有意思。到了第七天，又说“正是第七天”。为甚么呢？因为安息了，对起初的五天没有说正是第几天，因为事情还在进行着，没有完毕。到了完结时，神高兴了，神说“正是第六天”，我把这一切都造好了。“正是第七天”，我进入安息了。多美丽又多宝贝的事，我们敬拜赞美神。

当我们稍微细细读创世记第一章时，我们会领会到为甚么司可福弟兄说创世记是圣经的苗圃呢？创世记将整本圣经的内容与过程作很明确的培育。但我们更可以说，创世记第一章是创世记的苗圃，就是说是圣经的苗圃的苗圃。整本圣经所记载的那一个属灵事情的发生和挽回，都是按着创世记第一章神定意安排的一切。若是我们更细心去读的话，就会并到神心中隐密处的意念。盼望我们能好好的读神的话，叫我们给带到神最荣耀最高的目的里。第一章是整本圣经非常关键的事，整本圣经所记载的那些发展出来的事，都是从第一章出来的。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

05 活在神面前的被造的人(二 1-17)

在我个人领会里，第二章的第一节到第三节，应该是把它归到第一章里去，叫第一章的信息显得完全。但我不知道当时作这样分章节的人是怎样的领会，当然他们有他们的理由，只是照我个人的领会，摆在第一章末了就会是很完整的。

第二章一开始就提到六天所作的，神把一切都造好了。到了第七日，神造物的工已经完毕。也许

我们再回头来看这个“造”字，叫我们更明确晓得第一章提到的第六天是“制造”的造，是以“制造”为主。因为第二节里面所说到第七日神造物的工，是神制造物的工已经完毕。然后更有意思的，是在第四节“创造天地的来历”。创造天地的历史，“在耶和華神『制造』天地的日子，乃是这样，”很显然的把整个天地的创造，和其中那一段的制造还分得非常清楚。从这一点上，我们可以注意到，那一个恢复的信息是那样明确的摆在创世记中。

神喜欢一切被造的都进入安息

神一切恢复的主要目的在那里呢？是不是只是为了还原那原来的次序？当然这一点是包括在神恢复工作里。但是神的话一解开，我们就看见神所有的恢复不是只为了还原，而是为了一个永远的旨意——进入安息。进入安息的范围所包括的是非常宽广，神自己固然是进入安息，万物也因他的安息而进入安息，这是神永远的旨意。在创第一章中，我们只看到神起初所作的安排的目的，却没有看见那一个安排的终局是甚么。但到第二章时，我们看到了。神作这样的安排，这样的恢复，是为了叫一切连同神自己都进入安息。如果我们把这个事实和第一章第一节第二节作一个比较，我们就更能了解安息那个意思。在第一章开头的两节里面，是没有安息的。不单是没有安息，并且还满了死亡。单是在这里我们可以见到安息。安息的意思不仅是生活得很舒服，没有烦扰，还包涵了没有死亡。这是很重要的一点。神的话这样说，“到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他的一切工，”从表面上来说，是完全没有劳苦了，也不再劳苦，因为所有的工都可以歇下来了，安息了，一切给黑暗和死亡困扰的都停止了，所以就安息了。我们看这个目的，实际上在第二章里只是个影儿一样的出现，安息的实际完全的显明，还要等到启示录的末了，那时我们就可以完全的看见。所以说启示录的结果就是创世记的安排，创世记的定规就是为了引出启示录的结局。

我们留意这个安息，不单是神自己歇了一切的工而安息，我们注意当神安息的时候，就带入了整个万有的安息。所以第三节神就赐福给第七日，为甚么要定这一日为圣日呢？当时的理由是很简单的，因为神在这一日歇了他一切的工，所以这一天就成为圣日，所以这一天就蒙福。在这里我们看到一个事实，当神能歇了他的工的时候，那就是圣，就是蒙福。甚么叫作神歇了他的工呢？就是说神不再作工了。在甚么情况下神不用再作工呢？神的旨意完成了，神就不用再作工了。这个事实很清楚的向我们说明，只要神把他要作的作好，神的祝福就在那里，神看为圣的事实也在那里。

我们能了解这一点，我们就懂得甚么叫做在神面前蒙福。如果神在我这个人身上不断作工的话，当然对我这个人来说是在神的造就里，从神造就上来说，我这个人蒙福的。因为他选上了我，在我身上作工。但是神在我身上作工的目的没有完成以前，我们还不能说神在我身上有完满的祝福，一直要等到神在我身上要作的工作成了，神能停止在我身上要作的工了，也就是说神在我身上定规的旨意完成了，那时我就真正的蒙福了。在这一点上给我们看见，神祝福的根据在甚么地方？神祝福的根据是根据他旨意的成就。或许我们有些疑问，既然神已经作成他一切的工，为甚么今天神又再作工呢？我们注意经上所说的，神歇了他一切的工，是甚么工呢？是一切创造的工，在创造这件事上神已经作完了，神没有留下一件没有作完的，所以万物起初是怎样出现，现在万物的情况仍是像起初一样，没有新的增加，只有新的发现，所发现的事物都是原来已经有的。所以在创造的事上来说，神把他要作的都作好了，所以他安息了。他就停止他一切的工作。

在神的信实里享用安息。

进入安息的时候，神就赐福给第七日，定为圣日。这个圣日是为谁的呢？这个蒙福的第七日是为什么呢？是不是为神自己呢？不是的，因为神不受时间来限制的。我们看到这个第七日是应用在人的身上，或是应用在人的生活。我们就清楚看见，神这一个安排完全是为着人，也是为着被造的万物。以后在律法的定规里，人在第七日要安息，甚么工都不可作。地在第七年要安息，不能再用作耕种，要让地休息。地不仅是在第七年要休息，第七个七年以后，还有一个更大的安息年，就是给称为禧年的，这个禧年是把地的一切都还原。我们读律法的时候，就了解到这个第七日应用在人的生活里面是怎么一件事，真的是看见不单人安息，牲畜在安息，地也在安息。这样的安息，人怎样生活呢？人不耕种，地不能再作耕种，人怎样能生活呢？我们不能不因着这个安排来感谢神，因为在律法上的定规给我们看到，神在第六年给他们有双倍或更加倍的收成，他们得着一个大丰收，然后第七年就享用第六年的丰收，真的是完全的安息。这是非常非常宝贝的一件事。神定第七日为圣日，赐福给第七日，是要让一切被造的在神面前享用安息。

前几年在一个地方和弟兄们一同聚会，与我一同配搭传信息的是从东岸来的弟兄。我头一次认识他，那个弟兄实在宝贝，他原来是纽约州立大学的机械系的正教授，又是设计重机关枪的专家，也是机械人的专家，他实在是一个专家。在谈话时跟他说起国防部和他合作的情形，但是因为神在他身上的呼召，他就放下了他的前途和工作，全时间出来服事神，特别在文字上服事神，他和同工们组成传道会。然后他就讲到这两年他们在新泽西的地方聚会需要建造一个会所，他们买了一块地，又自己设计盖一个会所，需要一笔很大的钱。但是有人提议向银行贷款，这位弟兄就反对，他说我们仰望神。但是其他的人没有这个看见，所以结果就向银行贷款了，而这弟兄一直都在仰望神。我没有记错的话，整个地和建筑上一共享了八十多万美元，这个弟兄一直求主，让神的儿女在这件事上认识神是丰富的。上个月他们的会所已经全部盖好了。他们向银行贷了款，但事实上他们也没有向银行贷款，为甚么呢？因为在需用上，在会所建造完毕后，神的供应是丰丰富富的而且有余。虽然八十多万是很大的数目，但是因为神的信实，神的儿女们就经历了神的供应。这个弟兄就提到他们那边的弟兄姊妹经过这件事之后，里面都受了责备，他们责备自己为甚么不懂得信靠神。

他提到一件事情说，许多人从来没有去看一看神，只是看人要怎样作纔能解决问题，所以许多称为教会的团体都在负债。在加拿大有一个教会负债一百多万，但负债的教会不是只有那一个地方，在美国负债的教会多得不可胜数，好像神的丰富没有显现在人眼前。我跟那弟兄交通这些事的时候，我就想到以色列人进入迦南以后吃了地上的出产，吗哪就停止了。那弟兄立刻就说，你要伸出自己的手来，就是不给神去作工，不让神作工，神就没有管道来显明他的丰富。

人是非常愚昧的。但是我们回到创世记看神起初的安排，虽然好像第七日，在我们的感觉里没有甚么特别的事，但是你注意在字里行间，所表达的神的心意，很明显的，你就能看见神要把他自己和他所造的一切给人丰丰富富的享用，丰富到一个地步，人可以完全的安息在神的安排里面。我们感谢神，我们承认人是愚昧的，包括我们在内。神怜悯我们，把我们带回他起初的定规里，认识他起初的定规。我们去享用神起初的定规，我们就真是蒙福了，我们真是活在第七日里面了。

安息日与七日的第一日

活在第七日里是神的定意，因为看到第七日，我也要跟弟兄姊妹澄清一个认识。在我们的生活习惯上，我们好像是从礼拜天开始的，因为日历的排列习惯给我们有这样的领会。我们看日历是从礼拜天开始的。所以礼拜天是第一天，礼拜一是第二天，礼拜三是第四天，一直的数下去。但实际上我们并不是这样算。我们以为第一天是礼拜一，第二天是礼拜二，所以礼拜天不是第一天，而是第七天，是不是第七天？不是的，礼拜天该是第一天，日历的安排没有错，是我们的观念错了。特别是中国人，因为中国人是礼拜一，礼拜二，礼拜三的数下去的。所以到了礼拜天就成了第七日。实际上礼拜天是第一日。日历已经告诉我们，礼拜天是第一日。，礼拜六是第七日，礼拜六就是安息日。

但问题就来了，既然礼拜六是安息日，我们为甚么不在礼拜六休息，不在礼拜六去聚会，不守安息日，而在主日那天来聚会，纪念主，服事主呢？在律法上定规第七日是安息日，必须要守安息的，因为第七日表明神要给人安息。第七日不单是神在那里用了六日的工夫，作好了他要作的，让人得到安息。并且我们看到以色列人出埃及以后，神把出埃及这一个的意义也摆在要守安息日的原因里面。因此我们看见，守安息日完全是律法原则下安排的。但是成就神的旨意纔是真正的安息。律法有没有成就神的旨意呢？律法没有完全成就神的旨意，只是局部的显明神的旨意。神的旨意在甚么时候才显明出来呢？要等到主从死里复活的时候，神的旨意才成就。神让人得安息的旨意才成就。所以当教会在地上给建立的时候，圣灵就引领教会不再停留在律法中，而进入复活的主里，是在主复活的那天来敬拜神。所以从使徒行传开始，教会一切的活动就集中在七日的第一日。也就是说出在主的复活里头，教会是在那里事奉敬拜寻求神。

在四福音里面我们仍然是看见安息日，一直等到主从死里复活以后，使徒行传开始，我们就看见七日的第一日。感谢神，虽然这是后话，但是承继着神赐福给第七日的那心思，给我们看见神的旨意成就。

人被造的明细过程

接下去，圣灵把神在人身上的定规作了一个比较详尽的记录。所以从第四节到末了，或者说第四节开始到第三章的末了是说到人在神面前最初的那段历史，从被造到堕落，从按着神的旨意被造到在神的旨意里面失败。我们留意第二章开始这部分，我们只是看人起初被造的那一段。第一章讲到神在六日的工作，是一般性的述说神创造的工。第二章第四节开始，是重点的把人的被造作了一个详细的记录，其中包括了在第六天神在人身上所做的。

先来注意人被造以前的环境。当人还未被造之前，地好像是很荒凉的，因为还没有草及菜蔬，也没有树木。与第一章作比较，这里应该是第三天的上半段，刚好地从水里露出来的时刻。然后神就没有再描写当时的情形，神给我们看到一件事，地甚么时候才满了欣欣向荣的情况。就是在人出现的时候，就是人被造之后，地就欣欣向荣了。

第二章也是说到两件事，一是地，一是人。地与人在一起的时候，我们看见那个重点是人不是地，因为人是影响地，不是地影响人。人堕落以后的情形就反过来了，是地影响人，而人不能影响地。我们看到当人堕落以后，那次序就是这样颠倒过来了。但是在起初时，地与人都神看为重要的点。当人与地比较的时候，人比地更重要。如果人在神面前对了，那个地就对了。人在神面前不对，地就不对了。在起初时，人是对的，地也是对的，因此我们看到当人被造出来在伊甸园里生活时，一切都

是对的。

我们先注意人是怎样被造的。我们要留意一件事，神是用地上的尘土来造人，所以从原料上说，人是被制造出来的。但是从神造成人这个事实来看，人又是被创造的。所以在第一章时提到人是给制造出来的，又是给创造出来的，就是这个原因。神怎样造人呢？用地上的尘土来造。神把人造好之后，人还是不能动的，好像一个泥娃娃。当神把生命的气息吹到人的里面去的时候，人这个泥娃娃就起了变化，就成了一个活人，有灵的活人，活过来了，不再是泥娃娃了，是活过来了。在原来的意思就说是成了一个“活的魂”，也就是说人的特点就是魂的活动是非常明显的。

但是我们看第一章动物被造时，那些动物也被称为“活的魂”，动物也是“活的魂”，人与野兽当中有甚么区别呢？那个区别不在造的原料，也不在造出来的形态，人与兽当中的区别是在神自己的生命气息，是神把他自己的生命气息送到人里面去，使人活过来。兽不是因着神的气息而活，区别就在这一点上。

人的结构

所以当我们看圣经时，我们看到一个很明确的事实，就是人的结构是分成三部分。我们读帖撒罗尼迦后书时，我们很清楚的看到人的结构是灵与魂与身体，是三个不同的部份组成一个完整的人。动物有体也有魂，但却没有灵。所以圣经称那些兽类是没有灵的畜类，犹大书上是这样说，彼得后书也是这样说。

为甚么人的被造要有三个部份，而不像其他的动物呢？我们就不能不注意到神说我要照着我们的形像和样式造人这一点，因此人被造出来必须是与神相似的。神是甚么呢？神是灵，所以人被造以后，借着神的生命气息进入人里面去，人就以灵、魂、体这样的结构来作为一个完整的人。虽然有灵、魂、体这三部份，但是在被造的人来说，魂是最主要的部分，因为魂把人整个人的生活行动完全操纵着。为甚么人必须破碎了，灵纔能出来呢？原因就在这里，因为人最活动的部分是魂，被造时已经是这样。但是在被造时的魂是听从神的，所以魂没有成为人的难处。但是在堕落以后，魂就不大听从神了。所以魂就成了人的难处，那是后话。

我们回头来看，为甚么神不将一个很强的灵赏赐给人呢？只是叫人成为一个活的魂，就好像停在那里了。我们不能说神不把强的灵赏赐给人。我们读第一章的时候就知道，神既然照着他的形像和样式来造人，要照着他的定意将权柄交给人，所以在神的心思里面是非常强烈的要求人完全像神。并且神要借着人完全像他来对付仇敌，所以神一定不会有保留的。但是神不要造出一个机械人，神要造出一个活的魂，神要借着这一个活的魂成为一个与神联合的人，要成为一个完完全全像神的人，所以在这一点上，神要求人自动自觉的去拣选神。

拣选神而接受生命

我们看到以下的事情就会看得很清楚了，神把造出来的人安放在伊甸园里，神就让各样的树都从地里长出来，满足人的需用。在园子当中，神安排了两棵树，一棵是生命树，另一棵是分别善恶树。这两棵树都是在园子的正当中，是非常吸引人的。我们注意神没有把这二个安排定规好了以后，就立刻告诉人说你该怎样作。神却在那里先记录伊甸园的环境，他怎样记录呢？园子里面许许多多的树木长出来，叫人得供应。又有四道河环绕这园子，或说有四道河在园子里面流出来滋润全地。我们要注

意，在园子里时是一道河，到了园子边缘时，就分成四道，分成四道后就流经很广大的地方。所提到的四道河，其中有两道河，现在还在那里。我们看经上的描述，我们就晓得这几道河是在中东那一带地方，包括埃及在内，或说从现在的伊朗一直到埃及，这就是当时围绕伊甸园的地区。我们必须留意，起初神把地造出来的时候，整个地是一块，然后四面围绕的是海洋，不像今天的光景，地四分五裂成为五大洲，还有许许多多的小岛。

在起初时是没有那么多一块一块的地，就是一整块的地。以中东一带作中心，然后将分散的五大洲聚拢，一直到连在一起的时候，我们就会发觉那些边缘正好可以连接在一起。读者文摘的地图就有这些图片。所以在起初时，地是整块的，很可能是在洪水以后才分裂开的。这个我们不知道，但总之起初的地是整块的。那时的地是以伊甸园为中心，在那里有四道河在流转。我们注意怎样说四道河呢？第一道河名叫比逊，在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。这个描写是说到人间的丰富，那里不单是有水流出来，叫人得滋润，那里也有很丰富的宝藏，这是第一道河的特色。第二道河没有特别的描写，只有地理环境的叙述。第三道河也是这样。但是我们晓得第三道河就是现今的底格里斯河，第四道河就是现今的幼发拉底河，都是在中东地区内的。如果从人类历史来追溯的话，这是人类文化最开始的地方。在历史上说，这一带地方是人类文化的摇篮。巴比伦文化就是在这一带地方发生的。巴比伦文化是人类文化中很古旧，很丰富，也很发达的文化。我们这样稍微了解一下，就知道当时那一带的地理情形。

圣灵记载这些东西的目的是甚么？为甚么旧金山称为旧金山？因为在这里曾经有金矿，这是黄金的运送中心，对人很有吸引力。注意在第一道河中金子多的是，并且是最好的，不但有金子，还有很多珍珠，很多红玛瑙，有很多在人眼中看为很贵重的东西。在人还没有堕落以前，这许许多多丰富之物围绕着人的生活的环境，但是人并不看这些为重要，人并不以这些为希奇。为甚么呢？我们要注意一件事情，圣灵记录这些事情，为着说明了在人没有堕落以前，人是享用神的人。会享用神的人，物质的丰富就没有价值了，这些东西也不值得人放在眼中，不会放在心思里。说它美，当时的人不觉得它们美。说它贵重，当时的人也不觉得它们有甚么意义。因为那时候的人时时刻刻在享用神。

不过我们还要注意一件事。当人享用神的时候，神有一个定意要进行。那定意是甚么呢？在造人的时候，神就说要照着神的形像和样式造人，所以神把生命的气息给了人。但那时候称为“活的魂”的人，已经像了神没有呢？像是像，但是不完全像。但神所要的是完全像他的人，所以神仍旧继续让人去拣选神的生命。神让人晓得有了神的生命的气息还不够，必须要有神确实的生命。神确实的生命从那里去得着呢？就在园子当中的那棵生命树的果子上。

但在园子中神另外安排了一棵分别善恶树。很显然的，神要让人去作一个选择。人如果爱慕要得着神的生命，与神联结，可以使他完全的像神，他的拣选一定是生命树的果子。再加上神的一个警告，“园子当中各样树上的果子都可以吃，只是当中那分别善恶树上的果子，你们不可吃。因为你们吃的日子必定死。”死是你们不甘心要的，生命是你们所想要的，因此你们应当知道该拣选的是甚么。但神不强迫人去作拣选，神只是告诉人正确的拣选，拣选或是不拣选就在乎人自觉的定意。如果人体贴神的心意，他会拣选生命。人不体贴神的心意，他就拣选分别善恶树的果子。这一点在当时的情况下是非常清楚的。如果人把生命树的果子接过来，人就是接受了神的生命，那个时候人就可以完全像神

了。那个时候如果人完全像了神，我们这些作亚当子孙的人就没有那么多的困扰了，我们今天也不会看重黄金和珍珠，也不看重红玛瑙，我们所看重的是如何去享用神。

属灵争战的小影

但很可惜，我们看到第三章时，人的愚昧作了极大的错误的拣选。那是以后发生的事。但在这里我们看到神的安排，当时这个安排若是能成就，神的旨意就确实是完成了。第七天的实意在神所造的万有里面也成了一个不能更改的事实。在神作了这个安排以后，我们又注意到一件事，神已经在那里给人暗示说，有一件事情要发生了。甚么事呢？就是属灵的战争要来了。因为当神这样作了安排以后，神把人安置在伊甸园里，神就告诉他们说，在伊甸园里，你们可以天天享用神，但你们得注意一件事，就是好好“看守和修理”这个园子。看守和修理就说明了一件事，为甚么要修理呢？一面可以叫神的丰盛显得更多，另一方面也有可能给破坏的事情发生。若是把“看守”也加上，这个意思就更加明显了。那里会有仇敌来破坏，因此要把园子好好的看守，不让破坏的事发生。谁来破坏，谁来捣乱呢？谁来造成困扰呢？虽然没有明明的说，但是我们总能知道一点。因着“看守和修理”的安排，我们就知道一定有抵挡的力量在那里寻找机会。在下文我们就知道了，这个敌对的力量就是撒但，它要破坏神整个恢复的机会。

因此我们看到了一件很清楚的事。当神安排这一切荣耀的事物，安排整个环境来成全神的旨意时，撒但也在寻找机会来顶撞对付神一切的定意。神既然将管理全地的权柄交给给人，也同时让人知道要准备迎接属灵的争战。所以当神的旨意还没有完全成就以前，我们必须知道，在享用神的同时，也必须接受属灵的争战，在属灵的争战里站立得住，享用神就没有难处。这是我们从起初神作的安排中所领会的。看到这点，我们实在看到神把何等重大的责任托付给人，要像神，要显出神的荣耀，要执行神的权柄，为要对付黑暗的权势，神就是这样借着人来完成这个安排。

我们实在要感谢神，我们不过是出于尘土，我们不过是从神那里接受了生命的气息，我们不过是神手里的工作，我们算不得甚么，但是神却把这样荣耀的托付交给了。从前神是这样作，如今在基督里被拣选的人身上，神也是这样作，要把神从前托付给人而没有达成的事，现在借着在基督里的人来完成。我们实在看到神对人的期望是何等的高，何等的迫切。我们巴不得神的灵帮助我们能领会这一点，叫我们在余下的日子不再为自己而活，而是为神那一个荣耀的旨意而活。但愿圣灵向我们说更多更明确的话。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

06 人是为神永远的旨意而被造(二章)

我们已经把创世记第二章稍微看了一点点，但我还是要从起头来再提一下。我们曾经提过，在第二章开始的那三节圣经，若是照着我个人的领会来说，那是应该归到第一章的末了，这样，在第一章里的整个七天的事情就很完整。因为在六天的创造里，虽然零碎的说出神的目的，但那六天的创造的主要目的，还是在第七天所表明的属灵的意义。因为到了第七天的时候，神就说他歇了一切所作的工，就安息了。因着神安息了，他就定了第七日为圣日，让人及万物都在那一天安息。

在这里我们看到有一个次序，就是神所作的完成了，一切都进到安息里面。这样，我们就注意到神安息了，万物纔能因着神得安息。这是一个非常重要的原则。我们要用一句话来表达这事，就是说，当神的心意满足了，神先有了满足，一切神所造的就在那里享用满足。所以我说这里面所表明的次序是一个非常重要的原则就是这个意思。

再看人的被造

然后在第四节开始，就把神在六天所创造的过程再重新提一提。但是那重点不是在六天中所有的创造，而在人的被造。在人被造的过程里，神说出了人的被造的手续，比其他被造之物的造成要费更多的手续。那原因就是其他的事情中，神说有就有，命立就立。但在造人的过程中，神是先造人的形状，当然这一点和造动物有一点相像，但是造动物就是形状造出来以后就让它们活了。只是在造人的时候，人能活过来是根据另外一个事实，就是神把他的气息呼到人里面去。当然这就是生命的气息，也可以说这是灵的气息。因为我们都知道神是灵，所以他出来的都是从灵出来的。也就是说，神将他的灵分给人的时候，或者说清楚一点，神将灵的气息给人的时候，人才活过来，就成了一个“活的魂”。中文翻成“有灵的活人”，这是根据事实来翻译的，是根据人被造的结果来翻译的。若是要照着原来的意思翻译出来，就突出了人在神面前那特别的性质，他是一个“活的魂”。最特别的就是表面是魂的表现，这一个表现和动物的情形是差不了太多，但在这个活的魂里面，因着灵的气息已经进入，人的活动就受着灵的约束。人的被造与动物的被造的分别就在这里。虽然人给称为“活的魂”，但是“活的魂”并不等于人的全部，只是表明人的特点。

整个被造的人，在新约里很清楚的让我们看到是灵、魂、体这三部分构成的。所以活的魂(人)是有灵的，中文圣经翻成“有灵的活人”就是根据这一个结果。我们注意圣经原来的意思是要特别显明魂的特点，目的是说出在以后人要接受生命树的果子的原因。只有魂的活动是不够的，只有魂的表现也是不完全的，在神的永远的旨意中，必须要让神永远的生命，就是神的灵进到人里面去。只有灵的气息，是那仅仅在神的性质上沾了一点，所以必须把神完全接过来纔是一个完整人。

但问题是在这里。当神将人放在伊甸园时，我们看见一件非常有趣的事。“耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里，耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物，园子当中又有生命树和分别善恶树”(创二 8 - 9)我们且看神的安排，神作了一件非常有意思的事，神在东方立了伊甸园，然后使各样树木长出来，人就被安置在这地方。神让人看见树木在结果子。神不单是让人看见树木，神叫这些树从地里长出来，可以悦人的眼目。神让人的眼睛得着满足，眼睛上的满足就使人心中喜乐。神作了如此的安排，可以知道神并非是不愿意人喜乐的。我们常常有错误的想法，就是人来到神的面前，就是给神要求要这要那，像是给神不停的剥夺的样子，好像作人最基本的权力都给神剥夺了。神的心思在此很明显向我们解开，园子中有很多树木，这些树木存在的目的是甚么呢？是为悦人的眼目。神就是要让我们的心思得着满足，神要让人看见他所作的一切，都是要让人的心思满足的。神所造的一切没有一样是没有意义的，每一样都有他的目的。

人看到伊甸园的树木时，人就感觉很快乐。我们到现在还有这种经历，人的喜悦是在城市中，还是在郊野呢？人的喜悦是在森林中高一层，还是在郊野中高一层呢？人到现在还是享受神当初的安排，不然的话，人就不会到郊外去旅行，或去露营了。

我们感谢赞美神。他所作的一切，在原来的安排上是为要叫人的心思得满足，不单是人在心思上得满足，也叫人在生活上得满足。接下去我们就看见，“其上的果子好作食物”。我们看见这事时，我们实在无话可说。在这里我们可以稍微看到主向门徒所说的话，“你们不要为吃甚么、喝甚么忧虑，这一切需用，你们天上的父是知道的，只要求他的国和他的义，这一切都要加给你们了。”原来“这一切”就是神要为人预备的。在伊甸园里，就算人不寻求神的国和神的义，这一切都已经加给人了。主在地上的时候，主就告诉人要先求神的国和神的义，原因就是伊甸园后来所发生的事，叫人和神隔离开了，所以人必须先与神恢复正常与准确的关系，起初神所作的安排就会自然恢复在人身上。

两棵很特别的树

感谢赞美神，他在人的生活上作了如此的安排，叫人在饮食上得饱足，在心思里有喜乐。但神所作的并没有停在这里，所以在下面我们看到一个事实。在园子中有两棵树，一棵叫生命树，一棵叫分别善恶树，也叫知识树。这两棵树一同放在那里。神就吩咐说，“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。”(二 16-17)这两棵树代表着两个原则，也代表着两个拣选，也代表了两条道路。虽然用不同的话来发表，但却是完全相同的一回事。无论是事实，是道路或选择，都是说出人用甚么态度对待神，就是拣选神或不拣选神。以道路而言，就是说出拣选神的道路是怎样的，不拣选神的道路又是怎样的。以两个原则而言，就是说拣选神的方向是如何，不拣选神的方向又是如何。所以虽用不同的角度来表达这一件事，但整个的中心内容是人和神的正常关系。

甚么是吃生命树的果子呢？吃生命树的果子就是把神的生命接受过来。当人将神的生命接过来，神在人身上的目的就完全作成功了，人与神就有了完全的联合，人不再凭着被造的生命来活。人接受了神的生命，在关系上是与神联合了。在活着的事实来说，就是根据神而活，这就是吃生命树的果子的意义和目的。

分别善恶树又是甚么呢？简单来说，它是叫人可以不要神，只要凭着人自己所有的知识就可以解决问题。因此分别善恶树的意义和目的就是说不不要神而要自己。明白了这些事实，知道了这个区别，就可以回头看第八、九节。

神在伊甸园的安排

提到神在伊甸园中安排各种树木的目的是要满足人的心思和生活上的各种需用。接下去就说园当中有这两棵树，这两棵树指出了—个严肃的事实，就是叫人得着神或是失去神的拣选。因为神明对人说，“一切树上的果子你们都可以吃，唯独分别善恶树上的果子，你们不能吃。”所以人若拣选神，就不吃分别善恶树上的果子，而吃生命树上的果子。若是这样吃了，就解决了一个很大的问题，就是叫神要和人联合这件事情作成功了。吃了分别善恶树上的果子，就引出一个最大的麻烦，就是叫人和神脱了节。人和神当中有了间隔，就产生了圣经所记载的长久以来所发生的事情。我们看神的安排，是让人享用神所作的，人是不需要花费心思，只管取用就可以了。园中每一棵树，包括分别善恶树都是悦人眼目，而果子都可以作食物，让人的心思和生命可以饱足，人只是取用就可以了。但是人若要得着神的自己，就不是单取用就可以得到的。在伊甸园中，神作了这样的定规，这定规到现在还是一样准确。人要得着神的自己，人就必须神和神以外的事物中作选择。这件事情是十分的重要。享用

神所作的可以随便去支取，但要得着神的自己，人必须作选择。作选择要付代价，这代价不是人自己掏出来的，而是在人心中要经过挣扎，宁愿得着神而放弃一些好像能使我们得满足的事物。当我们看第三章时，就能更多了解分别善恶树是怎样能满足人，叫人在神以外能得着一点点的满足。但从要得着神的自己的角度来看，人要付出代价，为得着神而放弃一些好像能满足我们的事物。这生命的原则，在伊甸园时一直到今天仍是一样，求主让我们看到他的心思。享用神的所作只要支取就可以了，但要得着神的自己就必须付出代价作选择。

一踏进伊甸园，神就让我们看到心思的问题，再下去就是看伊甸园的环境。从圣经的记载及圣经学者的发现，差不多可以肯定这园子是在以前称为巴比伦，现在称为伊朗、伊拉克这一带，伊甸园就设立在那里。现在这一带地区并没有太多叫人受吸引的事物，顶多是石油多一点，到三、四十年后，石油用光了就只是沙漠一片，再没有可纪念的。

起初那地方不是这样，园子里有一条河，这河在下游就分作四道，其中的两道现今可以肯定的是希底结和伯拉河。希底结就是现在的底格里斯河，伯拉河就是现今的幼发拉底河，比逊和基训河现在仍不能肯定是那两道河，或者是因地理的改变而改道或湮灭了。我们且不管后来的变化，我们要注意起初的情形。在伊甸园的范围里，只有一道河，这道河流出这园子后就分成四道。在幼发拉底河及底格里斯河的遗迹上，地理学家找到一个地方是这两道河曾经汇合为一的，到下游就分开作两道河。这个发现不知道是否和当初园中只有一条河有关。在地理方面，我们不需要太注意，要注意的是神当时的安排所要表达的意思。表面上看，河是叫全地受滋润，在园子中生活不会有枯干的感觉，正如以赛亚说，“浇灌的园子满了滋润。”人在滋润的环境中是很满足的，活在枯干的环境中就是很苦了。当时神安排四条河环绕全地，上游集中成一条河通过伊甸，神的安排是要叫活在伊甸的人满得滋润。我们实在希奇神如何的将人放在心上。另外我们又看到河里面的出产，一道河有金子，有珍珠，有红玛瑙，这些都是人看为宝贵的事物。当时夏娃不会以这些东西为装饰，作为装饰是很久以后的事。那时他们带着神的形像，这一切东西对他们而言并无价值，但堕落后的人却看这些东西是很有价值。神叫这些东西丰丰富富的生产出来，不知道是否神叫人在以后回头看的时候，看到神要把一切的丰富来围绕人。无论如何，当时住在伊甸中的人是丰富加上丰富，满足加上满足，正如新约中所说，神为我们所预备的，是恩上加恩，荣上加荣的祝福。

神在伊甸园的安排表达了他对人的心意

看到神起初在伊甸园中所作的一切的安排，我们感谢敬拜神。看过了环境，我们要领会，重点并不是在环境，而是从环境来看神起初在人身上所定的心意。神将人安置在伊甸园中有一个功用，不是单叫人在那里享用神和他的所作，而是叫人显明一个很大的功用，这一点很重要。有一位哲学家如此说，“如果只叫人有丰富的生活，而不予以自由意志的话，不如不造人好了。”这个人说的话是要抵挡神在伊甸园中的安排。当我们细心读神的话时，就知道这哲学家是不认识圣经的。如果他认识圣经，就会知道人在伊甸园中不是作为行尸走肉，单是吃、喝，而是显明一个重要的功用。

“耶和華神將人安置在伊甸園，使他修理看守。”(二 15)修理看守是一个很重要的事实。在甚么情况下要修理呢？这里是指修理园子及树木。在修理方面可以有两个意思，一个是为了叫树木结果子更多，这是约翰福音十五章中，葡萄树结果子的比方所表达的意思，就是将神所显明的生命显得更丰富。

但更重要的一点是与“看守”并在一起时，那作用就比修理树木更高了。在甚么情况下要修理呢？住在美国的人就很了解，我们住的木头做的房子，每年不是修这就是修那，有破损就需要有人修理。另一方面也需要看守，甚么情况下需要看守呢？若是治安太平，没有警察也可以。但在治安不太平的地区，警察就特别显出功用了。在此情形下，我们可以稍微了解当时神要人负担起的工作。但在伊甸园中，谁有本事作破坏，有胆量作骚扰呢？当然神在起初六天所造的一切都是和平的活在一起，我们看到亚当为神所作的动物起名时，就可以知道人与动物的关系是何等的亲爱。当时住在园中的都不会彼此侵害，都是和睦相处。

这里所说引发要修理看守的原因并不是在园中，而是在园子外进来的。那是谁呢？虽然圣经并无说明，但看第三章人堕落的情形，我们有把握的可以猜到是谁。修理看守需要十分儆醒，当然最好是不让仇敌来破坏，但要是给破坏了，进行修理也必须要有警觉的心思，不然给破坏了也可能还不知道。故此人需要儆醒的执行他的功用。要执行这功用并不简单，当时只有亚当一人，我们不知道神为亚当作配偶需要经过多少时间，但起码有一段时间，也许只有半天，亚当是单独一人在管理园子。如果亚当是一个笨蛋，是一个行尸走肉，只在那里吃喝，他是不值得羡慕的。但我们进一步看，晓得亚当要修理看守的对像是撒但的话，就可以晓得亚当是有能力智慧的，他并不是行尸走肉，而是有思想、能力、意志能作一切决定的。否则，神也不会会在生命树上的果子及分别善恶树上的果子的选择上有所吩咐。

我们感谢敬拜神，当我们看到人在伊甸园的功用就是被神用来对付空中掌权者时，我们就看到被造的人的确是伟大。但伟大的根据必须要站在神的一边，所以下面就立刻提到两棵树的选择。“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，因你吃的日子必定死。”(二16-17)这个死是指与神隔离的死，人要是与神有了隔离，人的智慧能力就失掉了，人也不再站在神的一边，修理的功用也就不能发挥了。

婚姻表达了神作成他计划的方法

这虽然是神起初的安排，只是这些安排都带着属灵的原则，并且新旧约中的事物都是循着这些原则发生的。这些事情出现以后，不知道过了多长时间，神就发表一个意思，“那人独居不好，我要为他做一个配偶帮助他。”(二18)我们不能用今天生活的情形来读这段话，我们是常会用今天的生活来读经，结果却得出了错误的结论，又让错误的结论来指导我们生活，以致我们活在错误中还以为是活在神的光中，这是非常可怜的。

神说那人独居不好，是否因为他孤单，所以不好呢？现代人可能有这样的感觉，但当时神说这话并没有此意，从下文我们看到他的目的。请注意“帮助”不是指着帮助日常生活，神起初的安排，人在神心意里的作用是看守及修理园子，为神来对付仇敌，这是一件伟大的事情。神说那人独居不好，是说出在成就神的旨意中，一个人是不能完全彰显神的心思，故此神造一个配偶来帮助他，故此造配偶是要两个人一起同心成就神的旨意和安排。

神说了此话后，就把神所造的动物带到人面前，人就为野兽起了名字，这需要很大的智慧。我们到动物园走一圈就知道了，好像猴子家族中有各种各样的分类，人看过以后就记不起来了。但亚当却一一为它们起了名字，显明了莫大的智慧。奇妙的是经上记载，“只是那人没有遇见配偶帮助他”，

亚当在许多动物中没有找到配偶，动物不能作人的配偶。不单是身体的情况不能作配偶，在思想和感情上也不能作配偶。神要人成就他的旨意，动物有魂，但没有灵的气息，生命与人不同，所以人不能在生命不同的事物上得着配偶。这就是为何信与不信的不能同负一轭，包括婚姻的事情在内，都是显而易见的。

配偶是为成就神荣耀的旨意而安排的。配偶需要生命相同，有神的性质、性情纔可配合成配偶。故此在没有相同生命的动物中，人没有遇到配偶。为了预备一个生命相同的配偶，神就在人沉睡时，用那人的一条肋骨。造出了一个女人。亚当就说，“这是我骨中之骨，肉中之肉。”请注意此段历史的目的，怎样表达“造一个配偶来帮助他”，下文是“因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体”（二 24）。以弗所书五章提到这段话，下面就说“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗 5 32）以弗所书给我们指出，这个安排是预表，表明神在人身上的一切安排是为了完成神荣耀的目的。这表明是指着基督和教会说的。所以教会的产生是借着基督的死而复活而带出的，死而复活是显明在亚当沉睡又再醒过来。当他沉睡时，身体就裂开了。就如主被杀时身体裂开了，复活过来生命就释放出来，教会就产生了。

我们看见神安排配偶的目的，并不是现代人所想，以为那完全是满足人的。当然神并没有忽略人，但神当时的安排是以他荣耀的旨意作目的的。有关神荣耀的旨意，在第一章中，我们已经看见神要他的荣耀充满全地，也要他的权柄充满全地，所以要生养众多，遍满全地的定意。亚当一个人不能生孩子，所以他必须有夏娃，但这个事实是根据神荣耀的目的，否则就像我们所认识的一位弟兄坚持不要结婚。他不要结婚的原因是甚么呢？当然我们知道神给他独身的恩赐，否则他捱不过来的。但他心思中有一个想法，就是结婚免不了要生孩子，如果孩子不信主，岂不是为地狱增加人口？既是如此，我就不干了。而他又没有把握孩子生下来一定会信主，所以就不要结婚了。

我们注意“生养众多，遍满全地”是神所要的事实，在此事实之前，“人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”我们就看到神要得着教会来成为基督的身体，与基督联合的结果成就时，神的旨意就完成了。这是一个非常宝贝的主的心思。但人堕落以后，婚姻的关系常把人缠住了，无论婚前，婚后都把人捆住了。儿女出生以后就捆得更厉害。这就离开了神起初要造一个配偶来帮助他的目的了。我们求主怜悯，当我们回到起初神造人时在人身上所作的一切安排，我们一方面看到神起初为人做的一切供应，包括生命的供应，又看到神怎样把他的心意放在人的身上，要人来成就他荣耀的旨意，这些都是神起初的目的。我们盼望神将我们带到他起初的心意中，当我们能看到这些时，我们生活的意义就完全不一样了。求主恩待怜悯我们。末了的一节，我们并到第三章才一起去看。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

07 人的失落（三 1 - 6）

第二章的末了，提到当夫妻二人在一起时，当时他们是赤身露体的，但并不觉得羞耻，为甚么神的话记录这样的事呢？当然这是说出了人没有堕落前的光景，更重要的是说出被造的人当时是甚么的

性质。当人还没有犯罪以前，虽然他们还未有神的灵，也没有神的生命，但那时人里面是纯净的。因为人是照神的形像和样式造的。虽然他的性质还没有完全像神，因他们还没有接受生命树上的果子，但是他们已经有了神的成份，所以是纯净的。里面是纯净的，所以没有甚么事物可以使他们的心思变成不纯净。

这里显明了一个属灵的原则，里面对的外面就对，要是里面不对的，外面对还是不对。在人还没有堕落以前。虽然还不能说是完全，但却是对的。故此在对的人的里面，他所表明的都是神的自己，因此没有邪恶的成份在里面，都是十分的纯净。所以他们虽然是赤身露体，却不觉得羞耻。我们看小孩子，小的时候赤身露体也算不得甚么，但渐渐长成了以后，有了自己的意念，哪怕这意念只是有一点点的成熟的感觉，羞耻的意念就出来了。这叫我们看到人堕落的性质，表面看来是吃了分别善恶树上的果子，但吃果子这件事情却带来了一个属灵的实质，把人整个性质改变了，变成如同撒但一般的邪恶。邪恶的念头在里面，外面许多的事情就都加上了邪恶的色彩。所以在那时，邪恶的事情一显露，人就产生了羞耻的感觉。

撒但的诱惑

请注意，“神所造的唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。”中文翻成“狡猾”并不太好，因为翻的时候已经把人感觉上主观的意思加了上去，因为蛇是最坏的，故此就翻成“狡猾”。这样一来，就产生一些难处。事实上，这里不是说蛇是“狡猾”，而是说蛇是精灵的，唯有蛇比一切更精灵，太容易讨人的欢心了。我们千万不要以现今蛇的形像来作当时的形像，现在这个形像是被咒诅后的形像，故此是十分讨厌的。

当时蛇的形像是怎样我们不知道，但起码不是现在的光景。因为从下文可以看到蛇起初是用脚走路的。我曾看到一篇文章说到蛇有没有脚的问题。那篇文章是从进化论的角度发表的。它说蛇本来是有脚的，因为它的脚本来不太发达，后来进化了，现在蜿蜒而走比它本来用脚走要快许多，所以脚慢慢退化了。文章中也提出证明，如果抓到一条蛇，把它放在火上热一热，它肚腹的地方会凸出四个小东西，就是以前蛇脚进化的遗迹。我不知道真实性有多少，反正文章是如此说。

我们要注意的是蛇比一切更精灵。正因为如此，撒但看中了它，就附在它的身上来诱惑人。请注意，蛇是单数的，故此不是许多的蛇，而是一条蛇。这句话我们要从启示录中找出印证，给我们明确的看到当时撒但借着此蛇向人说话，所以才把人骗倒了。“天上又显出异像来，有一条大红龙七头十角，七头上戴着七个冠冕。”（启十二3）“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但。”（启十二9）请注意，中文圣经中那古蛇的“那”字，就是英文圣经上的冠词，所以不能随便指任何一条蛇，而是那条古时就有的蛇，在最古时有特别历史的那一条蛇。它的名字叫魔鬼，又叫撒但，所以我们就知道魔鬼是借着这一条蛇向人说话，它利用蛇的精灵叫人受骗。

人受撒但诱惑的过程

我们可以从对答中来注意它向人说话的过程，刚才弟兄提到人在堕落中的责任问题。那是人堕落以后一般的情形，都是里面出问题，外面有引诱，事情就发生了。但这里发生的历史，就有一点不一样，因为在那时候，人还没有堕落，虽然还不能完全像神，但却没有恶念，生命里可说是一片洁白的纸，还没有受玷污。正因如此，更显出人的堕落，人更要负责任的问题的严肃性。现今许多人说，“我

们天性是犯罪的，我们没有办法不犯罪，虽然我犯罪要我负责，但我却负不了责，因为我是身不由己的。”这话是似是而非的，我们要看明这件事，就一定要回到起初的地方去看。人没有堕落以前，里面是没有罪性的。所以人所作一切的事情，人自己是要负责的。外面虽然有诱惑，但那时的人是有能力去拒绝的。并不是说他里面有身不由己的冲动。那时候并不是这样的。

我们看人整个堕落的过程是非常有启发性，叫我们看到人在神面前出事的整个问题出在那里。请注意，如果没有外面的引诱，人是不会作悖逆神的拣选的。但因外面的引诱，人就被引动离开了正途。

这一个被引动也是一件不美的事，不美在那里呢？这就是在第二章中神造人的时候，我们提到人的结构的问题。灵、魂、体。一个正常的人活在神面前，是从灵开始，叫魂受引领，魂就带动体来表达，这就是正常生活的次序。撒但很清楚知道这一件事，人在没有吃生命树的果子以前，人有灵的成份，但却非神的灵，只是从神的气息出来成为人的灵的那灵。虽然有神的灵的性质，但是并不完全充满神的自己，所以才要吃生命树的果子。那样，神的生命纔可以完全的充满在人里面，人的生命纔能与神联合起来。所以它要抢在人吃生命树的果子以前败坏人。

改变了神说的话

现在我们来注意人堕落的过程。撒但借着蛇来到女人面前，他们谈话的对答十分有意思，也使我们看到人在神面前能不能守住的关键在那里。头一件事是撒但向人说话，总是将疑惑送进人的心思中。所以它就说，“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子么？”这话是似是而非的，神并没有叫他们不吃果子，神是容许他们吃，只是不许吃分别善恶树上的果子。撒但来把神的话更改了一点点，并且加上疑惑的成份在内。所以它说，“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子。”当然这是它很巧妙的开场白。如果没有这段开场白，又怎样能引入主题呢？因为它的目的是要把人引到吃分别善恶树上的果子的事上，所以先将这个疑惑送进来，叫人失去了儆醒。

神实在没有说所有的果子都不能吃，神只是说除了一个是例外，其他所有的果子都可以吃。所以当这疑惑一来，女人就在那里辩正。当时女人所说的话中，她的心思是正确的。好像说，“你说错了，神没有这样说，”如果从这方面来看，女人里面还是有神的话，故此她就说，“园中树上的果子我们可以吃，唯有园中那棵树上的果子，神曾说，你们不可吃。”那棵树是指着分别善恶树，所以她没有说分别善恶树上的果子不能吃，只是说那棵树上的果子不能吃。

我们看到当时女人的心里是非常明亮的，她懂得那一棵是特别的树，神说不能吃，很清楚，很明亮。但很糟糕的一件事，她把神的话增添了一点点，就为自己制造了破口，这个破口造成了十分严重的后果。她增添了甚么呢？就是“也不能摸”。第二章里说得很清楚，“你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（二 17）吃了就要死，不吃就不死，现在女人说话时却多了一点点，好像把这情形说得非常严重，越过了神所说的来加重这事的严重性，而说了，“神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”这样的增添，把神的话变了一点点。

撒但就是要人改变神的话，它就首先把神的话改变，“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子么？”神没有这样说，但它说神是这样说，它先改变了神说的话。现在女人说的话虽然没有将神的话的主题变更了，但却增加了一点点，这就叫我们注意到启示录的末了所给我们很严肃的警告。虽然这个警告是指着启示录这本书来说的，但是这个原则应当是适用在神所有的话上面。

请看看启示录如何说，启二十二 19 “这书上的预言若有人删去甚么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。”这里所说的是删除，女人当时所作的是增加，无论是增加或删除，原则上都是改变了神的话。这样的改变招来的结果是非常严重的，所以保罗在加拉太书就严肃地提说，甚么人把福音更改了，那人就应受咒诅。为何那么严肃呢？因为在改变神的话的背后是隐藏了一个严肃的问题，就是人堕落的实质，就是人代替神。人代替了神，所以他有胆量去增加或删减神的话，问题的严重性就是在这里。

叫人对神起疑惑

人代替神是一个非常重大的事实，但是女人把神的话增加一点点，这就造成一个很大的破口。这个破口就被撒但抓住，它说，“你不一定死。”原谅我在这里插一点东西进去，但这并不是增加。撒但可能抓住这个增加就说，“不一定死，不信你可以去摸摸，你摸了你没有死，所以不一定死。”撒但在这里说不一定死是有一定根据的，可能在当时给女人一个试验，你不信就去摸摸看，我保证你死不了。当然她去摸的时候，她事实上并没有死，但这就已经是一个破口，这个破口正好让撒但说了一大堆话，将人的魂引动了。

我们看撒但在这里说，“你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”“所以你们死不了的，神就是不喜欢你们太多像他，你吃了就像神，你像神的时候，神就不喜欢了，所以神就不喜欢你吃这果子。”这些话十分阴险，阴险在那里？用人的话来说，就是挑拨离间，但更重要的是引动人的魂。因为这里是讲理由，所以是“因为”。它说出理由来，“神不叫你们吃的理由在这里，你看看这个理由成不成理由？很不成理由，并且这个理由也很自私，这理由也很不公平，神很小气呀，这个不可以的。”

这些话里面就隐藏了许多的东西，并且人的魂里面搞动，叫人在思想中来接触这个问题。当女人的魂被引动时，她就看看树很美，果子也很好吃，树叫智慧树，吃了就有智慧，这分明是好事。从外面里面来看都是美，从结果来看更是美。从理由去分析，完全没有错，都是一件好事。为何神一定不给我们吃？为何恐吓我们吃的日子必定死？大概神真像蛇所说的那样子也说不定。当魂产生激烈的动作时，问题就出来了，手就摘了果子吃了。

不能让魂在人里面作主

请注意，在这里我们看到魂的动作，也看到体的动作，但却一点也看不到灵的影响及活动。整个开头就是魂的活动，魂的意念出现引动了体的动作，问题就出在这里。这又引出另一个问题来，许多人常会问，神造人既造到如此完整的地步，为何剩下一点点神不把他造得更完全，如果把所缺的一点点都作完全，那么甚么事情都不会发生了。我们从第一、二章中都提到这个问题，人被造目的表面上看来是神的形像和神的权柄，实际上是神要让被造的人与他联合，来显明他完全的荣耀和完全的权柄。

神如此作的原因乃是要对付叛逆的撒但，六日的恢复是要恢复撒但所搞乱的宇宙，而执行恢复的主角是人。人作出来的重要事情，并不是在乎修理和看守，而是在乎人去拣选神，是借着采摘生命树上的果子来表明人拣选神，借着生命树的果子来拣选与神联合，与神的生命调在一起。当人与神调在一起时，神的目的就完全的达到。所以我们不能单站在人这方面来看当时的历史，我们也要站在神那边来看神那时的安排的目的。

我们用最简单的话来说明这件事实。撒但因着不顺服而堕落，神要借着人的顺服来恢复。如果人在神面前没有活出顺服来拣选神，神的目的就没有达到，这就是这事显为最重要的原因，如果我们离开了这个事实，对于神的话，我们就完全看不进去，看来看去都像神在欺负人。但感谢赞美神，神照明我们眼睛时，我们立刻就看到神在人身上是等待人在神面前作一个顺服的人。这虽然是一个动作，但在这动作的背后是说明了人愿意根据神的话而活着。而人能多得着神的话是透过人与神的交通，而人与神能有交通，是因为灵的功用，也就是当灵的功用强的时候，人的魂就受管理，身体的动作也受管理，都向着拣选神的方向去。

现在我们回头来看当时夏娃的情形，灵好像没有显出功用，夏娃也没觉得这事情是真是假。若是她想，让我去祷告一下，她要是祷告就好了，她一祷告灵就活了。但是她没有，撒但的话进来了，人的思想就动起来了，翻来复去就在魂里面转。要是去祷告一下就好了，但偏是在魂活动很厉害时就不会想到祷告，不祷告灵的功用就显不出来，结果夏娃就下去了，她也把亚当引进堕落中去。

我们看亚当失落的过程，他也没有感觉这一下可糟糕了，犯下了弥天大罪。他看见妻子吃得如此滋味，妻子给他吃，他也吃了。这完全是思想里的定规，这个活着的次序，就是缺了灵的功用作管理，就进到撒但的网罗中，人就是这样的下去了。

我们看创世记时，为何在第一、二、三章中，我们要如此详细的追进去呢？因为差不多可以说所有属灵的问题都在这三章里摆出了根源和原则，连永远计划的雏形也在这里，故此要多花时间在这三章中。如果我们能读通及领会此三章的圣经，我敢保证你读其余的圣经就容易明白了。我不说很容易，但是一定会比较容易，因为你能掌握到整个属灵的事实和原则。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

08 神救赎的宣告（三7-24）

我们最后看到人堕落的过程，一开始就是魂作了主，魂先给引动，然后身体就发生动作。当罪的事实做成以后，灵就失去它的正常功用，这个过程就叫我们看见甚么叫做“你吃的日子一定死”。这个死就是灵失去了功用，不能与神再有交通，不能见神的面。帖后一9说到那些没有解决罪的人的结果，“它们要受刑罚就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。”这就是死的实际。那个死有外面的沉沦，是关乎刑罚的问题。在属灵的实意里，就是“离开神的面和他权能的荣光”。这个离开是带着“永远”这个形容词，永远离开神的面，永远不能见神权能的荣光。在神的光中，这些人不能站立。在神的光里，它们不能见神的面，因为他们的灵已经失去了功用。停止了它的效用，和神的交通也就停止了，与神的交通就不可以再有了。这是人堕落犯罪进入撒但网罗的过程。

撒但的本质

现在我们要回头来看一些很重要的事，是关乎我们认识仇敌的本质的。撒但引诱夏娃的时候是这样应许她的。它说，“你们就如神能分辨善恶，你们的眼睛就明亮，就能如神一样的分辨善恶。”神造人的时候，神本来就是要把人造到如神一样，我们看见其中的过程就是形象样式和权柄，然后再加

上生命树的果子，与神联合，这就是神的完整的目的，这目的是神所要作在人身上的。现在撒但就来告诉人说，“神害怕人像他，神不愿意你们像他，但你们想要像他还是办法的，我把办法告诉你们，只要吃那分别善恶树上的果子，这个问题就解决了。”我们看到这个事实的时候，要怎么替它下结论呢？

撒但鼓动人用自己的方法去做成神所要作的，这是非常非常阴险的事。先把神的目的给你看到，然后就诱惑你自己去争取，你自己可以去作，不必理会神要怎样作，你自己可以作。我们可得要给提醒一下，撒但这工作的原则，曾经非常明显的用在我们的主的身上。他三次试探主，是在这个原则里进行，“你要确实知道你是神的儿子，把石头变饼就可以了。你要众人都认识你的权能，你从殿顶上跳下来就可以了。若是你要得着全地的一切，全地都归于你，你只要向我跪拜一下就行了。”这三件事情都是神要作的，神要人认识耶稣基督是神的儿子，神要人高举他的儿子，神要人知道我们的主要把全地从撒但的手中收回来。这些都是神所要作的事，但神并不要人随从撒但的方法。

人堕落后所显出的质变

在伊甸园里，撒但就开始作这样的事，以后也不断的作同样的事，连对我们的主也作同样的事。它不住的鼓动人用自己的方法去作成神要作的事，这是非常非常邪恶的阴谋。当时夏娃没有分别这样的事，结果就进入了网罗。进入网罗以后，那个堕落已经完成，这堕落一经完成，就显明了三方面实质的变化，因为从撒但所送给人的意念里面包括这几件事。虽然这三件事是非常非常的接近，因为它们都是联在一起。第一件是人自己要成为神，或者人自己要像神，因为你吃的日子，你眼睛就明亮，你就像神。既然像神，第二个问题就来了，你可以代替神，可以不需要神。第三个问题就是人自己成为神，或者说人就是神了。这三点是从三个角度去看堕落，但是是一件事情的三方面。人自己像神，人可以代替神，人就是神。你看到撒但当时送进来的就是这样一个意念，这意念成为事实时就成为人堕落的实质。从那时开始一直到现在，不信的人固然是如此，就是我们这些已经蒙恩得救的人，这种性质或意念也常常不知不觉的在我们里面跑出来，因为这是人堕落的实质，也就成了人生命的本质。

每一个人都是在这个本质里。从本相来看，没有一个人是对的。从人自己的生命来看，在神面前没有一个人是对的，因为我们的生命非常自然的发表就是要代替神，要自己作神。这是我们要注意的，为甚么在我们追求属灵生命上有那么许多的阻碍或困难？原因就是生命的本质不要神，要自己作神。我们瞭解到这件事，在属灵的追求上，我们求主怜悯，叫我们的灵时刻的苏醒，甚么时候人自己要跑出来代替神，甚么时候发觉人的自己要出来，立刻求主救我们脱离这个网罗。

人失落以后的光景

现在我们再向前看犯罪以后人的反应。我们可以在历史里看到罪人的形像显露了出来。我们记得在园子里，他们原是赤身露体的，他们并不觉得羞耻，他们里面没有一点恶的成份，没有污秽的成份，里面是很纯净的，所以在他们的眼中根本就没有可羞耻和可憎的。因为神所造的一切都是好的，人里面的情形也都是好的，虽然不能好到完全像神一样，起码里面是纯净的，就像提摩太前书所提到的，“凡神所造的都是好的。”在这样的情形下就没有甚么事物是不对的。等到罪的事实作成了，不单是人的性情变了，人的观察也都变了。

人的观察是根据人自己的性质。用近代人的话说，人一切的观察是根据自己的立场，或是自己的

观点。人的自己没有显露时，一切都是神。当人的自己一显露，立刻因着自己这个事实的存在，我有我的自己，你有你的自己，他有他的自己，这个自己一出来时，所有的事情都变成四分五裂。过去只有神，都在一个一的里面，都在神的整个包容里。现在这是我的，那也是我的，既然是我的就不是你的。我是这样想，你也是这样想，他也是这样想，每一个人都是想到自己，所有的观察都是根据自己。我喜欢的就是对的，我爱慕的就是好的，我不爱慕的就是坏的。当人的自己出来时，所有观察的结果都发生了变化，一切不与自己联在一起的，都要把它除掉，都要把它排挤。要除掉，要排挤，就要有动作，结果就是伤害人。

为甚么人的性质一起变化，就立刻发觉自己是赤身露体呢？因为看到别人。看到别人时，就看到别人的这个不对，那个不对，看到你这个人妨碍我，那个人又妨碍我，这妨碍的东西都不是好东西，但同时又看到自己和别人并没有两样。自己一跑出来，罪的观念也跑出来了。当罪的事实作成时，立刻就将罪人的事实显露出来，就看见自己是赤身露体，看到甚么是羞耻了。这是第一个情形。

用自己的办法遮盖罪

这情况所产生的反应是连锁性的，我们看看这连锁性是怎样进行。因为知道自己是赤身露体，就要解决赤身露体。甚么叫连锁？就好像锁链一个扣一个，连在一起。因为知道自己是赤身露体，马上引出了一个动作，就要用些甚么来遮盖赤身露体，要动脑筋，想办法，用动作来遮盖。当时就用了无花果树的叶子来遮盖。上次有弟兄说为甚么不用比较大的芭蕉叶子？我们不知道是甚么原因，不过从外面看来，芭蕉叶虽然很大，但芭蕉叶不管用，不够柔软，如要用上当中的杆，就根本不够围绕人身。如把它撕开，叶子会破裂。他们用无花果树的叶子，不大也不小。不知道他们当时用甚么把它们串成一串，也许是用树皮，总之是用无花果树的叶子编成裙子。能不能遮盖赤身露体？可以，但不能长久。当天起凉风，秋天来了，叶子干了，碎了，根本没有办法再作遮盖。就算能遮盖，讲个笑话，亚当、夏娃感冒伤风了，因为无花果树的叶子不保温，凉风一起就打喷嚏了。不管怎样，人的办法拿出来，可以不可以解决问题呢？表面上是可以，实际上是没有解决。

逃避神

既然是没有解决，第三件事就发生了。神来了，他们一听是神的声音，就躲藏起来，因为无果树叶子没有遮盖他们的赤身露体，所以他们只能躲起来，不敢见神的面。刚才我们提到灵的死就是不能见神的面，连魂的感觉，也不能见神的面。罪带出来在人身上的连锁反应就是这样，所以人只好逃避神。

逃避神的方法有很多，但归纳起来就只有两个。一个就是不敢见神的面，一个就是根本不承认神。这两个原则，一直管束着人的心思，从那时到现在，不敢见神也好，不承认神也好，目的就是逃避神的面。但神的面能逃避吗？没有办法逃避，神的眼目鉴察全地，好像诗篇说，“我要到那里去躲避你的面呢？我上到天上，你在那里。我到阴间下榻，你也在那里，我展开清晨的翅膀飞到地极，你也在那里。”你能到甚么地方逃避神？没有办法，那只有面对神。

推卸犯罪的责任

当人面对神时，怎样解决问题？你就看到连锁反应的第四件，推卸责任。不是我要作这事，是你给我的女人作的，你不把那女人给我，我就不会作这事。好像责任是神该负的，与我无关。如果说人

要负责任的话，那也不是我的责任，是她，她给我吃的，她不给我，我就不会吃。这话在人这方面看，在法庭上常会看见这种情形。但在人的法庭上也没有用处，从来没有一个法官会接受这个理由。“因为先是他不好，我也就跟着不好，所以我不必负责任，没有他就没有我的错失。”这是不能给接受的理由，但人很自然的会推卸，把责任推到别人身上去。我原来是好好的，如果不是别人的不好影响我，我还是好的。等到神追问这女人，女人的回答又是，“不是我自己要吃，是你造的那条蛇告诉我说可以吃。”你们看见那责任是一个一个的给推掉。当推到蛇的身上，它就没办法推了。蛇是谁？蛇是那龙，是古蛇，又叫撒但，又叫魔鬼。

不错，我们可以说没有魔鬼我们就不会作那事。现在我们知道魔鬼就是那罪恶的源头，因此要把那责任一直推，推到它就停下来了。是它，一切都是它。现在神并不是追究责任，人可以把责任推卸，但神从来不追究责任的问题。神所要追究的是甚么？我们注意这里有一句话，“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”(11节)这是神要追问的。追问这个事情是甚么？你们不听话是不是？你们没有听我的吩咐是不是？你们把我的话作为不该听的是不是？神所要追问的是这一件事。神并没有要管是谁的责任，神只管你没有作好这个事情。所以当神转过来对女人说，你究竟做了甚么？你没有听我的吩咐，你听了撒但的吩咐。这是顺服的问题，“莫非你吃了我吩咐你不可吃的果子？”这是顺服的问题。

我们看到这件事情，必须要注意，人犯罪所带来的连锁反应，就是推卸责任，推卸责任并不解决问题，因神并不追究责任，神只是追究你作了甚么？你是顺服神的吩咐，或是没有顺服神的吩咐。所以我们看到犯罪的四个连锁，从那时到现在都很明显的在人身上出现。神不管责任问题，神只管你作了甚么。这四个连锁是紧接在一起的，罪人本相的显露出来，人就用自己的办法遮盖自己的愚昧。遮盖不了，就只好逃避神。逃避不了，就只好推卸责任。最后的手段就是推卸责任，但不管用，神不管这个。因此，我们在神面前，从人起初犯罪所带出来的连锁反应的认识上，我们也就认识我们今天在追求上所遇到的难处。求主给我们实在有光，不管我们以外的人事物怎样，只管我们与神的关系准确不准确。别人错了，神会向他追讨。不要因别人的错，我们也跟着去错，这是非常非常要紧的。我们能实际的领会这事，就能保守我们不落在仇敌的欺骗里，在属灵的成长上是大有益处的。

人失落后所受的亏损

我们继续往前再看一点，就是人失落后所接受的惩治的影响。当然人在神前接受了惩治，不是因为有了惩治，就不发生其他的副作用，虽然有惩治，但还是有副作用。就是神已经惩治了，人的犯罪还是带出一些影响。我们不看惩治的表面事实，因为表面的事实在我们的生活里，我们都知道。表面的惩治就是要“汗流满面，才得糊口”。现在我们都经历这一个，生活并不是这样愉快的一件事。弟兄姊妹念书的时候大概还好些，等到真的独立生活，或者要担起家庭生活的担子的时候，我们都知道，天一亮就出去，快黄昏才回到家，一天的劳碌叫人很疲倦，最好甚么都不要作，睡觉就好了，累得要死，这是人堕落所受的惩治带来的影响。虽是这么的劳苦，但还是要天天这样生活。为甚么呢？因为人性质改变了以后，人的生活就是以满足自己为目的，所以就是汗流满面，还是拼命去流汗。当然在美国生活也许没有那么吃苦，虽然美国的生活在体力上没有那么辛苦，但在美国的社会里生活，精神上的负担却是不轻，所以还是在汗流满面，才得糊口的原则里。这是第一个影响。

第二个影响，就是人失去了享用神的恩典。不是失去神的恩典，是失去享用神这个恩典。享用神的恩典和享用神在程度上有很大的区别，享用神的恩典就是在神许许多多的恩典里，你尝到了一点，也算是尝到神的恩典。但是享用神这一个恩典，那个内容就是神的自己。神是包罗万有的神，神是完全丰满的神，起初人就是在那里完全的享用神，我们看伊甸园的生活是完全享用神。神所有的人都可以享用，神的最好也是我们的享用，只要是神自己所有的，全部都是我们去享用。

但当人堕落以后，接受了惩治，这事实就不再存留了。你不能说我肚子饿了。我摘一个果子来吃。我感觉口渴了，我就到伯拉大河去喝。现在你就不能再这样作。你可以看见水，但你不肯喝，水给污染了。在亚洲那边有霍乱、痢疾，你根本就不敢喝。如果到了湖南和湖北，我们的弟兄在那边消磨相当长的时间，又说有肝寄生虫、姜片虫、血吸虫，你的脚一并到水，那些虫就钻到你身体里去。许许多多的东西，摆在那里，你就是不能享用，完全失去了享用神的恩典。但我们感谢赞美主，这一个失去在基督里给我们恢复过来。这是后话。

地也因人受了咒诅

第三点，那是甚么呢？是地也因着人的堕落而受了咒诅。这句话是非常严重的，不仅仅是地受咒诅这一个事实，从地受咒诅而延伸出来其他的情形，都是非常的严重。在这里只是提到一件事，从那件事给我们看见一个原则，地受了咒诅，不给人效力。不只这样，还要长出荆棘和蒺藜来。荆棘蒺藜真是不好，一不小心就会把手割破。你并到它一下，你的身体就会受伤。地长出了这些东西来，也就是说，在人还没有犯罪以前，这些东西是没有的，这类伤害人的事物是不存在的。在伊甸园里，每一件事情都是对人好的，除了那分别善恶树的果子不能给人吃以外，但还是能给人看。你虽不能吃它，它还是有点用处，所有在伊甸园里的一切都是好的。但是在人堕落犯罪以后，这些就不对了，荆棘出来了，蒺藜出来了，人要种地就要开荒。开荒时，要把荆棘蒺藜先除掉，不把它除掉就不能耕种，这是妨碍人种地的明确事物。

从原则来看，那是甚么？那是妨碍人取得生活需用的环境。所以因地受咒诅，不住在那里显出许多对人生活的阻碍。这原则发展到现在，问题更严重了。空气污染，水污染，声音污染，自然生态的改变。现在因着人要求更好的生活，所造成的现象，使太阳辐射到地上来的程度增加，不知道该叫甚么污染，还是叫辐射污染。地一直在那里产生许多的问题，叫人好像连活下去的条件都不存在。

罪所带来的不仅是一个惩治，并带来了许许多多的坏影响，把神起初创造的那个美，那个好都破坏了。神造人时，要人生养众多，遍满全地。所以生孩子本来是一个很大的祝福，但现在已经成为一个痛苦。神在这里说，“我必多多加增你怀孕的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。”这一个本来是满了神祝福的事情，满了神丰富的事实，现在成了一个痛苦的事。要是我们细细看那些咒诅的内容，我们真感觉人的堕落给了人一个非常可怜的局面。人要自己作主，神就真让人作主，所以在人性里面就是这样，神接着就说，“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这情形在现在来说，因女权运动出现，在程度上好像减轻了一些。但这是外面的，在心思的里面，这个事实还没有办法脱得了。

到有一天，人的结局是空的，人既出于尘土，就归于尘土，到了尘土就甚么都没有了。一切都是尘土，不仅是那个时候归于尘土，现在因为灵失去了功用，人所有的也实在真的是尘土。说个笑话，弟兄姊妹洗澡的时候，能弄多少尘土出来？不是说从外面沾回来的，是从我们身体上磨出来的，我们

就是尘土。

神来寻找人

这样的变化多厉害，所带来的影响多厉害，看到这样的光景，看到罪所带来的绝望无法补救，无花果树的叶子没有解决这问题，逃避神的面没有解决这问题，推卸责任也没有解决问题。这个问题可以不可以解决呢？感谢神，人不能，神能。所以在第三章末了，我们看到神救赎的启示。当人无法解决罪所带来的结果和影响时，神就显明他的救赎。我们看见的头一件事情，就是人逃避神，神却来寻找人。是神来寻找人，神来到了伊甸园，是神在那里呼喊“亚当你在那里”，是神来寻找人。感谢主，我们现在蒙恩了，回过头来看的话，真的是神把我们寻找回来，如果神不来寻找我们，我们永远是逃避神。神也许是借着一些弟兄姊妹们来把我们寻找，神也许借着一些很偶然的事情把我们催促到他的面前来，或者神亲自作了一些事情叫我们遇见他。虽然我们每一个人的经历都不完全一样，但回头看的时候，就是看见神寻找我们。

神来寻找是叫我们有了机会，如果神只是来寻找，我们的问题还不能解决。感谢神，神不仅是来寻找，神也为我们预备方法，所以我们就看到神用皮子作衣服给他们穿。皮子不仅是解决保温的问题，要紧的是长久遮盖他们赤身露体的问题。这样就真是解决了。当然这些物质的东西只是作一个相对的比较来说的，无花果树叶子是短暂的，皮子做衣服是长远的。从物质上是这样相对的来作比较，实际上神是要给人一个永远的遮盖。所以皮子做衣服，乃是神的方法。皮子做衣服是根据一个流血的事实，也是根据一个生命死亡的事实，是借着一个人的死亡，借着一个人的流血的事实，来把人的赤身露体遮盖了。遮盖方法在当时来说是皮子，但在神的心思里却是他的儿子要死在十字架上，在那里流血，在那里流出生命，然后把人完全的遮盖过来，完全恢复过来。所以从皮子开始，我们看见神在寻找人以后做了三件事，这三件事情都是一件事情的几个方面。

启示女人的后裔

第一件是神用自己的方法来遮盖人的羞耻。

第二件，神宣告一个事实，“女人的后裔要伤蛇的头。”这是对付罪的源头的问题。皮子做衣服是解决罪人在神面前的地位，女人的后裔要伤蛇的头是对付罪的根源的问题。我们感谢神，神的儿子就是女人的后裔，他是马利亚的儿子，他不是任何一个人的儿子，他不是从血气生的，他是从灵生的，是童女马利亚从圣灵怀孕而生的，所以他不是人的儿子，他是女人的后裔。

女人应当是不可能有的后裔，因为后裔不可能从一个单性产生的，男人固然不能，女人也不能。但是神在这里说“女人的后裔”，那时没有人知道的，虽然到了以后以赛亚的日子，以赛亚说“必有童女怀孕生子，人要叫他作以马内利”，话虽是这样说，但没有人能领会是怎么一回事。感谢神，这是神的救法。为着要对付罪的根源，我们的主来了，他实在是女人的后裔，他没有亚当的性情，他没有带着罪的生命。蛇要伤女人的脚跟，当主被挂在木头上，马利亚的心都破碎了，好像给蛇咬了脚跟一样。但是感谢神，在十字架上被挂的女人的后裔却伤了蛇的头，掌死权的魔鬼在那一个时候就给打下去了。“神的儿子显现为要除灭魔鬼的作为。”“儿女既有血肉之体，他就亲自成为血肉之体，为要借着死，败坏那掌死权的魔鬼。”女人的后裔要伤蛇的头，罪的事实解决了，罪人的地位解决了，罪的源头也解决了。

封闭了生命树的道路

第三件，在当时来看，是封闭生命树的路，因为神在通往生命树的路上设置了四面转动发火焰的剑，封闭了人得生命的路。当然这并不是说神不要人得生命，神还是要人得生命，但神不能让一个人带着罪去得生命。不然的话，在永远里面作罪人，真是苦死了。神不甘心看见人在罪底下受折磨，所以他封闭了那条路。但这封闭是暂时的，因为只要有人能通过那转动发火焰的剑，只要有人能通过掌管公义的口基口路口伯的把守，替我们去通过四面转动发火焰的剑，就把这条路打开了。为了打开这给封闭了的道路，我们的主就到地上来作人了。

我们感谢主，当主断气的时候，殿里的幔子就从上到下裂开两半。幔子裂开两半在现像上是好像没有甚么了不起，但却是说明了一个事实，那是不得了的事实。因为那幔子好像这里的基路伯和转动发火焰的剑，挡住了人到神面前去的路。但那幔子一裂开，希伯来书就说出人到神面前去的路给打通了，人就可以坦然无惧的一直来到施恩宝座前。借着我们的主流血，他给火焰的剑砍了，当然是要流血。他受了火焰的焚烧，那也就是永死的味道，我们的主替我们承担了，所以那又新又活的路就打开了。

我们感谢主，生命树的果子可以重新给人来采用，人可以到生命树那里采摘果子。感谢神，在第三章里面，我们看到人堕落犯罪的整个过程，也看到这堕落在人里面所产生的变化，更看见这堕落所造成的影响。感谢神，虽然那一切都是坏透了，但是神却为人预备了救赎，虽然时间还没有到，救赎还没有显出来，但是救赎的启示却是已经很清楚的让人知道。当时的亚当能领会了多少，我们不知道。但我们今天读神的话的时候，我们该能领会。

真的是要感谢赞美我们的主，人在甚么时候堕落，神就在甚么时候显明拯救。只要人不逃避神的寻找，神在人身上恢复的恩典一定要成就。我们敬拜感谢神。第三章是很可悲的一章，但第三章又是给人带来很有盼望的一章，没有叫人绝望，乃是叫人看见他从污泥中抬举了我们，救拔了我们，要叫我们与王子同坐。我们感谢赞美了还要再感谢赞美。第三章就这样读过了，但里头还有很多比较微小一点的丰富，盼望在弟兄姊妹各人读的时候，圣灵给你们作更多的解开。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

09 更深显露人堕落的实况(四 1 -24)

第三章提到人的堕落，第四章接上去给我们看到人堕落的情形是越过越深。在第三章，人是在神的面前犯罪。第四章是在人当中也发生了犯罪的事。当罪进到人的里面去的时候，人就落在罪的控制底下。第四章所记的就是头一件在人中间犯罪的记录。也就是说当人堕落以后，犯罪的事情就很自然的发展。

亚伯和该隐

我们读第四章时，很容易引起一些疑惑，因为在我们这样一般读经的时候，我们不自觉的，甚至是下意识的，以为亚当在离开伊甸园以后，只生了该隐和亚伯二人。我们记得当时发生事情的当事人，

如同在第二章里提到神创造的时候，把其他的事情轻轻地就带过，唯有人的被造就作了详细的记录。所以在这里，虽然提到这件事的两个当事人，但并不在那里告诉我们亚当、夏娃只生了两个儿子。从甚么地方可以看出来呢？我们看第五章第四节，“亚当生塞特之后，又在世八百年，并且生儿养女。”当塞特出世以后，亚当还继续在生儿养女。在塞特还没出世以前，是不是亚当只生了两个孩子就停下来没有再生儿养女呢？我们可以看出来，生了塞特以后，继续生儿养女。生了该隐和亚伯之后，我们有理由相信他们还是继续生儿养女。原因就是当人被造的时候，神叫他们要生养众多，遍满全地。所以当时在神的安排里，我们有足够的理由相信，亚伯和该隐是塞特出世之前亚当许多儿女当中的两个。所以后来另外还有人，就不希奇。该隐有妻子也不希奇，因为在那时从亚当和夏娃出来的究竟有多少人，圣经没有留下记录，但我们从塞特出世之后亚当继续生儿养女，就知道亚当是有许许多多的儿女。

还有一点要注意的，亚当几岁生塞特呢？第五章第三节里说，他一百三十岁才生这个儿子，也就是说该隐和亚伯是他最开始生养的。等一会儿我们看为甚么该隐是头生的。该隐出世以后，再出世的也许是亚伯，也许是其他的兄弟姐妹。但这里发生的事情，是在该隐和亚伯两个人身上，因此圣经只记载这两个人。现在我们来开始注意这里面的事。

他们离开了伊甸园以后，多久才生下该隐，我们不知道。但有一件事情很有意思，弟兄姊妹记得第三章记载女人的后裔要伤蛇的头，这句话大约夏娃听到了，亚当也听进去了，所以当他们生头胎的孩子的时候，他们就给孩子起个名字叫该隐。该隐是甚么意思呢？圣经自己有解释。该隐就是耶和华使我得了个男子。他当时就想到女人的后裔去了，所以那么兴高采烈的说耶和华使我得了个男子。这是该隐，也是该隐出世的时候亚当和夏娃的心情。

我不知道亚伯是不是第二个儿子，或者当中还有其他的兄弟姐妹，然后纔是亚伯。但无论如何等到亚伯出世以后，他们感觉很失望，他们越看越不对，越看该隐越不像那个女人的后裔。当然人离开伊甸园以后，人的衰老，人的软弱都不住的出现。想到女人的后裔要伤蛇的头的事，好像不会发生在他身上，因为该隐这个人是很凶的，所以我们想象得到他是很顽皮的，也许是爬树，总之他常常搞得头破血流回家的。这样的人怎么能伤蛇的头呢？当然这是我们的推测，但却是有理由作这样的推测的。

等到亚伯出生的时候，他们就给这儿子起个名字叫亚伯。亚伯是甚么意思呢？如果我们知道亚伯的意思，就知道这推测是怎样来的。亚伯的意思或者说是“一口气”，或者说是“虚空”。“一口气”就是“虚空”，正如好好的一个人只剩下了一口气，还有甚么盼望呢？那实在是虚空。这是亚当和夏娃了解人的情形的时候，他们就把这个心思放在儿子身上作名字。该隐出生时，他们是兴高采烈的。但等到亚伯出生时，他们就失望了。当然这失望是否是因该隐一个人才产生的呢？我想不是的。他们还有很多的儿女，从儿女身上都看到这种光景，所以他们失望了。等到亚伯出生时，他们就说再多一个儿子也是虚空的，多一个儿子也不过是多了一口气而已。在他们兄弟的名字上看出当时亚当夏娃的心情，也可以给我们看到这一章的最末了所说的，到以挪士出生的时候，“人才求告耶和华的名”是甚么意思，在那一段很长的时间里，人都不求告神的名，因为他们太失望了，他们对人太失望了，对自己也太失望了，落到一个非常暗淡的光景，连神也都不再求告了。

在地上发生的第一件凶杀案

我们先来看第一件发生的罪案。这罪案是因甚么原因引发的呢？因为兄弟俩在神面前给神看中和

看不中所引发的。要注意，当这事发生的时候，他们兄弟俩已经有相当的年纪了，因为他们都已经独立生活，一个是牧羊的，一个是种地的，他们都已经独立生活了。他们那时结婚了没有，关于这个圣经没有记录，我们也不去推测，无论如何，他们的年纪已经不小了。从这事可以看到当时他们被赶出伊甸园还不是太长久，人对神的认识还不是太模糊，因为起码亚当和夏娃他们还活着，也会把他们的历史讲给他们的儿女听。他们会告诉他们说，从前我们并不不要这样的劳苦，从前我们在那里享用神，后来我们作了一件事，神把我们赶出伊甸园，我们才落到这样的光景。所以他们对神的认识还算是清楚的。虽然该隐这个人那么坏，他还不敢在神面前放肆。你看他是很狡猾，也很凶残，但对神他还不放肆。神将事实摆出来的时候，他就软下来了。

在那时，他们兄弟俩都会向神献祭。当时他们用甚么作祭物呢？这里很有意思了。亚伯是牧羊的，该隐是种地的。该隐献祭的时候就用地里的出产去作祭物，因为在该隐的眼中，地里的出产是最宝贵，能维持他的生活，叫他得饱足，叫他感到舒服，所以他就看为是好的。正如我们在主日所交通过的信息，心意是对的，但方法不对。我要寻求神，我要向他献祭，但是方法不对。

亚伯也来献祭。他是牧羊的。所以他就将羊群头生的拿来献祭，是不是亚伯看重羊群中的头生？我不敢说，当时的亚伯完全了解头生的意义。我想他总会觉得头生的该是好的，起码那是我头一个得着的。弟兄姊妹，这个心意对极了，亚伯拿羊群头生的去献祭，但不是他看头生的为最宝贵，而是因为他明白神的心意，所以才用羊去献祭。为甚么这样说？原因是在那时候，人还没有吃肉，那时的人还是以植物来作食物。问题就来了，亚伯养羊，养羊作甚么？养羊是为了拿皮子作衣服？但一件皮子作的衣服可以穿多久？穿很久。这样要多少时间才要换新衣服？很长久才要换衣服。这样拿养羊来作日常的工作，那么养羊算是甚么呢？吃甚么呢？也许我们会想到该隐种地有土产，亚伯将羊来换粮食，该隐就有衣服穿了。但很久才做一件衣服，你看该隐这个人是不会白白把粮食给亚伯，亚伯牧羊是为了甚么？当然我们不敢说他是要专一献祭，所以就牧羊。

有弟兄说亚伯看到神的心意，所以他专门牧羊，好得到祭牲献祭。虽然我不敢说他完全是为了这目的，但起码他有这样的心思。因为在当时实在没有理由去牧羊的，牧羊不知道是为了甚么。无论如何亚伯在他用羊作祭物的时候，他是摸到神的心思。他怎么摸到神的心思？有两种情况可以摸到神的心思。第一，他从神用皮子作衣服那事上有了领会，必须要流血来遮盖人的愚昧，来讨神的喜悦，遮盖人的羞耻，叫人可以在神的面光中站立。这是一个可能。另外的一个可能，因为他是一个寻求神的人，虽然那时许多人都不寻求神，连亚当夏娃都没有寻求神，亚伯却是寻求神。他寻求与神有交通，在与神交通的过程里，他明白神的心思。所以他献祭的时候，他没有用别样的事物献祭，他拿流血的牲口来献祭。他摸到神赎罪的原则，生命赎生命的原则，所以他拿羊去献祭。

神看重人的所是过于人的所作

因为是这样，下文所提的事就比较容易明白了。当兄弟二人在献祭的时候，神看中亚伯和他的祭物，神看不中该隐和他的祭物。注意圣灵作这样记录的内容。许多弟兄姊妹把注意力放在祭物上面，所以不少的弟兄姊妹这样说，该隐所献的没有血，亚伯所献的有血，所以神悦纳亚伯，不悦纳该隐。当然是有点道理。但圣灵要我们注意的，不单是祭物的问题。祭物当然是重要，但祭物出现之前，人的问题更重要，是人去决定用那个祭物，不是祭物来决定人的安排。

圣灵的记录是这样说，“耶和华看中了亚伯和他的供物。”先是看中了那个人，然后才看他的祭物。因为那个人对了，所以就有对的祭物带到神的面前。神看中该隐和他的供物，同样的是先看到该隐这个人在神面前不对，所以连同他的祭物都不对。是怎样的人就带出怎样的祭物。亚伯的心是多放在神的心意里，所以他的祭物就摸到神的心意。该隐的心却是多放在自己以为宝贵的事物上，所以他就把自己以为宝贵的带到神前作祭物。如果单从人的心意上去看的话，我们说两个人的心意都好，因为他们把他们心里看为好的带到神的面前。但必须要注意一件事。这人以为好的是根据神，那人以为好的是根据他自己。单从心意来说都是对的，但看到心意的源头的时候，立刻就发觉一个是对的，另一个是不对的。所以神看中一个人，没有看中另外一个人。这是非常重要的。因为人必须在神面前作一个对的人。

我们在神的面前，从他们兄弟俩献祭的事情上得到很大的提醒，神不是看我们作了甚么事情，神是看我们在他眼中对不对。弟兄姊妹们以后读到雅各和以扫的事时，我们都会同情以扫，不喜欢雅各。从人的立场来看，以扫比雅各好得多了。但是在神的眼中，以扫是不对的，雅各是对的。你说怎么会这样呢？以后我们读到的时候，我们就晓得，雅各在人眼中是不可取，聪明是聪明了，但太诡诈了。以扫纔是好人，又豪爽，又正直，但在神的眼中看，这个人没有甚么可取的。原因在甚么地方？雅各这个人虽然是坏，但他拣选神，神就因着这一点看中他，神就磨炼他，对付他，拆毁他，他就从不好给造到好。以扫这个人根本没有把神放在心上，虽然他在人眼中很好，但因为他不拣选神，不要神，他只要自己。这样一来，他的好倒成为他的坏。问题的答案在这里。人对了，神就看中他。虽然他有许多的不美和不好，但神可以将他改变。若是一个在神眼中根本就不好的，也不要神，也拒绝神的，神没有办法把他改变得好，因为他根本没有把地位让给神。

同样的，在大卫的身上，我们也可以看到。大卫这个人实在是有很多的残缺，但神说他是合神心意的人。他有这许许多多残缺，为甚么神还看中他？人看人是看人作了甚么，神看人是看人心里要的是甚么。大卫是个要神的人。所以他虽然有很多的残缺，但甚么时候神的光彰显出来，他就立刻回到神的光中，所以神就说他是合他心意的人。神是看中他这个人，神看中这个人，就越过他的残缺，神有恩典来补满他的残缺。叫他在神的面前，实在活出合神心意的光景。

在这个地方就很清楚的看到了，神看中亚伯和他的供物，神看中该隐和他的供物，是因为神看人在先，他所作的在后。所作的虽然有残缺，神能把他变好。如果人不对了，神根本没有地位在他身上作工，这个人只有一直坏下去了。所以我们在看该隐和亚伯的事上，要注意这一点，神是注意人过于人所作的。如果人不对，人就是作得再多也是枉然。如果人对了，就算作得不够美，神可以用恩典扶持过来。所以问题的焦点是这个人是怎样的人。

人的自己惹动了怒气

因着献祭的事，该隐心里就很不服气了。我把我最好的给神，神你却不看中，他就很气。与神发脾气是没有用处，他就把这股怨气发在自己的兄弟身上。神喜欢你，不喜欢我，我就跟你过不去，把你杀了。我就是要跟你过不去，就给你一些难看，他就把一股的怒气都发在兄弟的身上，结果真的把兄弟杀了。这个事情是人类历史上头一个谋杀案。人堕落以后，头一样犯的罪就是杀人，头一件犯罪的事实就是把生命残害。这是非常严重的事。但问题还不是在这里，而是在当罪一显出来的时候，罪

就从一人入了世界，众人就成了罪人。众人也都犯了罪。

该隐不单是亚当的后裔，该隐本身也在作犯罪的事。这一件事情是怎么来的呢？当人在伊甸园时，我们已经提到人堕落的实质改变，人就改变到以自己为中心，以自己为最重要。现在神悦纳他，而不悦纳我。神使用他而不使用我，神喜欢他而不喜欢我，我就受不了了，我就要出这一口气。问题就这样出来了。该隐就把亚伯杀了。现在神来了，神就问说，“该隐，你兄弟亚伯在那里？”很有意思的事就来了，因为是先杀了人，现在神来追问杀人的事情，怎么去回答神呢？这就像第三章里面的情形又一次翻版了，推卸责任。第三章是推卸责任，第四章就推不知道。弟兄姊妹看见这事情没有？总是把事情往外面一推就是。

坚持保护自己的倾向

神问他说，你兄弟亚伯在那里时，你们看该隐对神的回答是怎么样的呢？这里面包括了两个事实。第一是隐瞒，第二是坚持错误。这是人天性里最容易跑出来的东西。在人第一次犯罪的时候，这些都显露无遗。该隐好像振振有词的说，“我岂是看守我兄弟的么？”你也没有叫我看守，我怎知道他到那里去了？一个是隐瞒，一个是坚持错误，当然可以再加上一件，就是说谎，他怎么会不知道呢？

王明道先生曾这样讲过犯罪的事情。他说罪会生儿子的。怎样生儿子？你犯了一个罪，你要遮盖罪，你就用第二个罪遮盖第一个罪。第二个罪还是罪，你就用第三个罪来盖第二个罪，第四个盖第三个，第五个盖第四个，这样一直的盖下去，目的就是要抹掉头一个罪。为了抹掉头一个罪，结果就生了许许多多的子子孙孙，这里就看见人堕落的那一种情形。由于在伊甸园的不顺服，引到人在罪中的堕落。这堕落光景，越来越扩大，越来越深入。当然第四章说的，只是一个开始，我们慢慢看下去就看见发展的程序。当时神就把事实摆出来，这事实一摆出来，该隐就没有话说，神就给了他一个对付。该隐为这事受神对付以前，神早早就警告过他。神警告他甚么呢？他在那里发脾气的时候，神说，“你若行得好，岂不蒙悦纳，你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却制伏他。”(四 17)

在这里，我们要回过头来，先说一说这话。刚才说到罪的发展，我们看罪的发展是怎么来的，原因又是甚么。该隐在那里发脾气，神就警告他，他若是苏醒的，他就该知道是我这个人不对，他就转过来，那就甚么事情都没有了。但他没有转过来，他仍然不服气，结果就落在神的警告里。神说你若是这样，罪就伏在你门前，你一进一出，罪都在那里等着你，因为罪要跟你发生一个很紧密的关系。它恋慕你，你到甚么地方去，它就跟你到甚么地方去。它一直不放过你，它会缠着你，但你会反过来制伏它。这些话常常使我们感觉为难，如果该隐制伏了罪，该隐就是得胜了，这就叫我们难以明白。但弟兄姊妹注意，这里是一个非常可怜的情形，该隐将罪制伏了，那就是说罪要听该隐的话，罪就成了给该隐控制自如的工具。你们想想这个情形可怕不可怕，罪恋慕该隐，该隐能把罪控制到收放自如的地步。把罪控制到收放自如，只有一个目的，就是为了满足他自己，罪成了他手里合用的器皿。这事情可怕得很，看到他杀了亚伯之后的反应，你就懂得这句话的可怕。

仍然是让自己出头

神对该隐说，你要怎么说都好，只是你兄弟的血在地里向我提出控诉。你作了这样的一件事，你就要承受咒诅，地不再给你效力，你要流离在外边。弟兄姊妹注意，你们看看该隐立刻就表现得很可怜的样子。“哎哟，神啊，如果我真的这样受咒诅，我就是很凄凉了，刑罚太重了。”他杀死了兄弟，

他不觉作得太重。等到神这样的给他惩治的时候，他就说刑罚太重，我担当不起。并且你赶逐我离开这个地方，我连你的面再也不能见着了，好像他真是舍不得不见神的面。其实从上文来看，虽然他献祭，他心里却是没有神的地位，他和神的交通也并不是好的。在这里，他一直把自己的一副可怜相摆出来，他说，遇见我的人还要杀我呢，我该怎么办呢？注意他所说许许多多的话，只是显出一个事实。“神啊，我这个人是很重要的，你这样罚我，我就是不能接受的。我这个人很重要。”他就是觉得他自己很重要，他觉得神对他不起。

感谢神，人虽然是这样的在神面前，是那样愚昧无知和顽梗，但神仍然对人有体恤。所以神说，“好吧，我就给你一个记号，人遇见你是不会杀你的。我还给你一个这样的保护，如果有人要杀你的话，他就要接受七倍的惩罚。”该隐就这样高高兴兴地走了。为甚么我说他高高兴兴的走了？当他出去了以后，他生了一个儿子，生了儿子以后，他就盖了一座城，盖城的目的是保护自己。难道这座城比神的宣告还有能力吗？但人的愚昧就是这样，情愿相信自己，不相信神，并且还以为自己把神也骗倒了。

但更重要的一件事，并不在保护他自己，而是在盖这座城的时候，他心里想着的是甚么。他生了一个儿子，就把这个儿子叫以诺。然后又把以诺这个名字称这座城，叫以后的人看见这座城就晓得以诺。这里有一个原则显出来，就是以人为纪念的对像。在该隐的心思里，实在目的是叫人纪念以诺。弟兄姊妹必须要记住，这是人在地上所建的第一座城。正如金门桥一样，以长度来说，它不是最长的桥。但金门桥在世界上是有名的，它有名不是在那里自杀的人很多，有名的是头一道这样的技术建造出来的桥。它是第一道这样的桥，因为这是第一道，所以就大大的出了名。现在我们注意这是地上第一座城，人来到那里都要看看这第一座城。一看就晓得这个叫以诺城。以诺是谁啊？是该隐的儿子，这城是该隐建的。你们看，目的还是该隐的自己。看到了没有，现在很多人做的事情也就是从这里开始。你看到很多建筑物，甚么甚么人的纪念堂，甚么甚么人的楼房，叫以后的人看到就知道地上曾有过这么一个人。你看到这是人堕落以后的表现，人变得很重要，而且越过越重要。

人的自己的扩张带进更大的苦恼

该隐又生了一大堆孩子，子孙也多起来了，其中孙子，曾孙，还有玄孙，玄孙的儿子叫拉麦。这是很多代以后的事情了。这个拉麦的确有本领，他也生了几个儿子。几个儿子都很有本事，一个创造了畜牧业，一个是发明了音乐，一个发明了用铜铁的利器，不是铜铁器，是铜铁的利器，是用来杀人的。这几个人都很有本事，但在这里先要点出一件事。从另一个角度来看，这是人类文化的开始，人生活行事的改变。文化的出现，有音乐，有铁器、铜器的使用，又有游牧社会出现，文化在一步一步的发展。按人的立场来看，这是好事。但从另一个角度来看，就不能不说这是一个非常可怜的光景，这是失去了神作我们享用的内容，就把所发明出来的代替神的事物，神已经不再是他们的满足。

没有了神，人就空虚了，怎么样来填满这个空虚呢？人的脑子就发明了许许多多，在生活上叫自己满足，在生活上叫自己有喜乐的一些事物。但是要注意，所有人类文化发展的事物，都不能代替失去了神的损失。这是一个非常可怜的光景。但要注意的还不在这里，要注意的是拉麦的心思。我们看看，他有几个儿子，他应该很满足，很放心纔是。他自己本人那样凶，只能让他伤害别人，就不能有别人伤害他。“壮年人伤我，我把他杀了，少年人损我，我把他害了，”（四 23）他是这样厉害的人，加

上他有那样有本领的儿子们，别人没有铜铁利器，他有。他是不是住在以诺城里，我们不知道。不管怎样，反正有一件事情叫我们能看出这一切并不能给他有安全感，并没有给人有满足，他还是活在惶惶不可终日的里面，所以才说到下面说的，“若杀该隐，遭报七倍，杀拉麦，必遭报七十七倍，”（四24）这样的咒诅，说出他没有安全感，说出他没有安息，也说出他没有满足。但更糟糕的，说出了他觉得他自己比任何人都重要，神给该隐的保护是七倍，他给自己的保护是七十七倍。你看到这件事情没有？这一系列该隐的后代里面，有一个共同的特色，都是不寻求神的，都是寻求自己的满足，都是在那里高举自己的。这是该隐那一系列的后裔，圣经记录这些事情是在描写出堕落后的人的发展方向。

现在把第四章的事情来归纳一下。人堕落了，人的自己就出了头，处处显得自己是最重要。因此，从上面看到的头一件事，就是该隐和亚伯的事情，不能忍受给看不上，只能叫人抬举我，不能给人小看，这是第一样。第二样，一切都是为了维护自己。第三样，留意底下的事实，就是下半章提到该隐的事所引出来的，很会怜惜自己，很会自爱。这是人在堕落后，人出了头的各方面表现。但是还不止在这里，第四样事情，是人把一切的注意力都放在自己的身上，因为自己是最重要的。第五样，要传扬自己。归纳起来就看到这样的事。当人堕落了，人的自己就出头。人的自己出头的表现在那里？就是在这五方面，把人的自己完全的显露出来。就是说，当人离弃了神以后，人就是为自己活着，这是一个起头，并且还继续的发展，越过越看到这样的一直发展到第十一章，好像才到了尽头。而这些事实发展到今天，仍然是继续在发展中。

我们实在需要主怜悯我们，给我们看见罪的表现，也看到人的自己成为罪的温床。这两个一结合，人就继续的往下堕落，这是非常可怜的光景。我不知道给圣经分章分节的人，是不是有这个意思，在本章末了的时候，轻轻的一提亚当另一系列的后代。如果是我现在作分章节的工作，我会把二十五和二十六节并到第五章去。但以前的人作这样分法大概是有这样的意思，该隐带动了人的堕落，继续的往下沉、沉、沉……。但神有他的管理，神兴起了另一系列的人，不叫人走到完全绝望的里头，那是二十五节以后的事。我想我就并到第五章再看这个。好像人看不见真正的前途时，神仍然给人看见，在神那边仍然有路，求主帮助我们。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

10 神没有放弃他起初的心意(四 25 至五 32)

上一次的交通提到该隐的后裔是人往罪中更深堕落的一个记录。虽然这个堕落还没有到最深之处，但是已经给我们看到这个堕落的情形，是一天比一天更严重。上次我们特别提到，人自己作中心的思想，是非常的明显。人以人所能的来满足人自己，并代替神的地位，是那样明显的现出来。所以从该隐后裔的家谱来看，我们看见人离开神越来越远，越过越没有神，越过越用人的所能去代替神。虽然在人当中，他们有名声，但是很希奇的，该隐的后裔在神面前并没有被神所数算。

我们与第五章作个比较，我们就可以看出，他们作了很多轰轰烈烈的事，但是他们所作的，连同他们自己，和他们的年日也都没有在神面前有记录。在人那方面，他们的记录很好，但在神那一方面，他们的记录是空白的。人若是这样继续的往下去，神在人身上所作的一切安排，就没有可能恢复了。

开始寻求神

感谢神，在神管理的底下，神兴起了另一系列的人。那一系列的人虽然还是带着罪的残缺，并且也有一些空白的日子，但感谢神，神的心意在他们当中还是有了反应。所以第四章二十五节就说，亚伯死了之后，亚当又得了一个儿子，他给这儿子起名为塞特。塞特的意思是代替，代替死去的亚伯。不但是代替，并且还有一个意思，在第五章就说，因为塞特在生下来时，他的形像和样式都非常像亚当，所以塞特另外的一个意思就是“类似或相似”。这“相似”不是形像上的相似，因为塞特还有一个意思是“芽苗”，这就是说他是亚当那一个模样所发出来的芽苗。不管当时亚当是怎样想，从伊甸园被赶出去以后，亚当夫妇仍是不大服气，还有点怨气，因为他们觉得错不在自己。特别是在第三章上所记的，他们一直将责任推出去。所以他们被赶出去时，心里仍是不服气，对神有点生气，不大领会神。反倒是亚伯去寻求神，只是亚伯死了以后，就连一个寻求神的人也没有了。

不过我们看到一些事，人虽然是这样的对待神，看到神对该隐的处理，就看见神的心仍旧是放在人的身上。人可以对神过不去，但神却永远纪念着人。随着时间的过去，该隐的后裔还是远离了神，而亚当的另一些后裔也若即若离的对待神，或是说藕断丝连的向着神。他们并不真正的寻求神，只是好像断不了向神的情绪，一直等到塞特生了一个儿子，人里面就有点醒悟了。这个醒悟叫他们觉得必须要寻求神。

人被赶出伊甸园以前，神应许说，有一个女人的后裔要被兴起来对付神的仇敌。他们就记住神这个应许，他们起初把这个应许放在该隐的身上，但后来看见该隐不像，因为他杀人。也许他们看可能是亚伯，但亚伯却被人杀了。所以在塞特生下来的时候，也许他们又把这种心情放在塞特的身上，但看看情况又好像不对。等到塞特到了一百零五岁的时候，生下了以挪士，一百零五岁才生儿子，人很明显的看见他是衰老了。在比较之下，人好像是长成了，但实际上却是朝向衰老走。

到了这个时候，塞特的心里有了感觉，他领会到人是靠不住的，又是很脆弱，也没法逃避死亡这个事实。这样的一个心思在他心里出现，等到以挪士生下来，他就把这样的一个小心思作成一个小名字给了他的儿子。因着这个小心思，就叫塞特，亚当、夏娃的心思转过求告神。也可以说在这样的一个小情形底下，人开始认识了自己，也再开始纪念神的应许。既然神有女人后裔的应许，既然神曾用皮子造衣服遮盖人的赤身露体，神也宣告要给人预备救赎的路，神是不会撇弃我们的。他们一面是看到人的自己，另一面是纪念到神的信实，就在这样的心情底下，他们开始求告神。

所以在第四章末了，提到以挪士出生的时候，人才开始求告神，是有意义的。他们过去因为没有看见，所以迷迷糊糊的过日子。现在有了看见，所以他们认定了求告神是一条活路。

给神纪念的人

在第四章里，从人的加深堕落到完全的离弃神，圣灵记录了继续堕落的趋势以后，就提到塞特这系列的人，就是这些求告神的人。从以挪士开始，我们看到第五章所提到的那些人，他们并没有甚么辉煌的历史，但是我们有理由相信在这家谱里的人都是神所纪念的人，因为神对他们每一个人的日子都作了数算，对他们的日子都有了记录，也就是说对他们那个人有了纪念。虽然这群人没有甚么特出的表现，但是他们的年日都被神记下来。这是非常重要的事。

对于这些认识神的人，我们所该注重的是甚么呢？是该隐后裔所表现在人眼前的成就，或是在神

面前被数算的那个事实呢？在诗篇九十篇里，我们记得摩西所说的话，“求你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)摩西是领会神心意的人，叫人留意自己的年日该在神的面前被数算，人能被神数算就是蒙恩。

承受应许的后代

所以在第五章里面的那些人，可以算是在人间甚么都没有的，但他们有神的数算。每一个人的日子都被神记下来，这是在第五章里我们要留意的头一件事。但我们要实际看第五章的事，留意第一句话，“亚当的后代记在下面。”这就是说，以下所记录的人就是亚当的后代，也就很自然的把该隐和他的后代都剔了出去。虽然他们实在是亚当的后人，但是圣灵没有承认他们是亚当的后代。这个“后代”是甚么意思呢？就是指承受应许的人。那时的亚当有甚么应许，又有甚么产业呢？大概那时候还没有私有财产的观念，因为那时地大人少，就是怎样在那里生活，都不会有难处。所以在那时所说的产业，就不是物质的产业，而是说到亚当在被造时，在神面前所接受的托付和应许，包括第三章里，在人堕落的以后，所应许的女人的后裔。这是很希奇的，我们若不注意圣灵用的字，我们就不会注意到这些事情。注意了圣灵所用的字，我们就立刻发觉，该隐没有被列在亚当的后裔中。

人是头一个亚当

我们注意承受神应许的亚当的后裔是怎样的。首先注意的是亚当是怎样来的。他是照着神的形像和样式造的，所以在神造人的时候，是照着神自己的样式和形像把人造出来的。这就是最宝贵的产业，当然还带着神各样的应许。这系列里的亚当的后裔就是这样承受了神的形像和样式，并且在等候给恢复到堕落以前的光景，这是很重要的一点。

当人被造出来的时候，神说要造男造女。在我们现在的观念里，男的是亚当，女的就是夏娃。但圣灵在这里怎样记载这事呢？“在他们被造的日子”，先来注意“他们被造”不是一个人被造，而是一男一女被造的日子，神就赐福给他们。不是只赐福给其中的一个，而是赐福给他们。更要注意“称他们为人”，这“人”是中文翻译出来的，原意并没有说“称他们为人”，原意是称他们为“亚当”。我们要注意这个非常奥秘的事。当然，“亚当”有两个意义包涵在其中，第一个就是“人”，另外一个就是“属于土的”，或是“属于地的”。这两样都是人的特点，起初被造的两个人都被称为“亚当”，这样又给我们看见，“夫妇不再是两个人，乃是一个”所包涵的一个意思。当然夏娃是出自亚当，所以从实际上来说时，乃是在这个“一”的里面。虽然起初是造了一个人，后来再造女人，次序上有先后，但在实际上是一个人。

读到第五章时，我们能更清楚看到这一点，因为神称他们为“亚当”。到甚么时候才有亚当和夏娃的区别呢？也就是说，人各自有名字是从甚么时候开始？起初神造人的时候，人并没有名字的。我们读第三章时就看到了。在人堕落了以后，人的名字就出来了。亚当仍然叫亚当，女人就称作夏娃，这就有了分别。这也是根据人各以自己为中心的那事实表现出来的。我虽然说是你的妻子，但是你是你，我是我。你既然叫亚当，我就不叫做亚当。你叫亚当，我就另外叫一个名字。在第三章二十节记着，“亚当给他妻子起名叫夏娃。”夏娃这名字不是神给的，亚当这名字是神给的，夏娃的名字是亚当给的，是在人堕落之后出现的。

我们回到起初这个事实去，起初被造的时候是两个人，而神统称他们为“亚当”，因为在神眼中

他们是一个，神实在要的是一个。我们赞美神，就是到了现今这时候，神的心意在人的身上还是那样的明显，神要一个人。这个人在实际上是包括两个个体，但在神眼中是一个人，这个人要像神的形像和样式。神现在所作恢复的工作里面，他也是要得着一个教会。神称这个教会作一个新人。在以弗所书里，我们看到教会要成为一个新人，他叫两下合而为一成为一个新人，所以教会在神眼中永远是一个人。不管这个人看来有多少的个体，在神的眼中，这许许多多的个体合起来是一个人。这是神起初的心意。

亚当的另一个意思是“属于土的”，或是说“出于土的”。但是神要把这些出于土的提升到一个地步，叫他们完全的像神。因为神造人的时候是照着自己的形像和样式造的。这几句话把神那起初的心意何等明确的向我们表达了出来，我们实在要俯伏敬拜神，他一开始就要出于土的人提升到有完全属天的形像。

显明神救赎的必需

这一系列家谱里的人都照着神那个定意承接上神的应许。除了在以上我们所提过的，因为他们寻求神，所以他们的日子就被神数算，他们那个人在神面前就蒙了纪念。但是很可惜，虽然他们的日子被数算，但是因为堕落的事情在那时已经没有办法挽回了。所以他们每一个人也都承受着罪的结果，因此都死了。这样一来，神的心意在他们身上就没有可能成就了，这是不是真的呢？感谢神，在这家谱里，有几个很突出的人，他们是带着神救赎的指望在作见证的。所以这一批人虽然在人中间并没有甚么英雄的事迹，但他们却实在是带着神的见证来度过他们在地上的年日。

我们要说的就是在第五章的家谱里，给我们明显的看见一个事实。如果没有救赎，人的结局就是死，所以在这家谱里的人都死了。但是宝贝的是在这里，若是我们去看希伯来书第十一章，虽然那里并没有将这些人名全部提出来，但我们看到在那里有几个代表的人物，就把这个家谱里的人全包括在内了。希伯来书第十一章说到，“这些人都是存着信心死的，”但他们实在是盼望那一个更美的家乡，他们要得着神所建造和经营的那一座城。所以他们虽然都死了，但是他们却是活在那救赎的指望中，这是头一点。

另外我们要注意，若是没有救赎，人活着的意义是甚么？在第四章的家谱里，我们看不出人活着的意义。在第五章的家谱里，我们也没看到那意义。在第四章里，只是不住在发表自己，在第五章里，我们所看到的只是生儿养女。从生儿养女的角度来说，就是叫自己的生命延续下去。但继续的看下去，就记录了没有一个人可逃脱死的事实，所以生命的延续仍是没有结果。因此我们说若是没有救赎，人活着的意义好像只是在生儿养女，只是生儿养女仍是一个虚空的虚空。这确实是非常可怜的光景，是罪给带到人中间的结果。该隐和他的后裔不寻求神，他们固然在这个结果里面。塞特的后裔虽然寻求神，却也不能逃脱这个结果。感谢赞美神，虽然在他们生活的年日里，还是要承担这罪的结果，但在他们的生活里却有一个活的指望，就是神的救赎。

与神同行的以诺与玛土撒拉

这救赎是透过两个人来把它说明，一个是以诺，另外一个为挪亚。挪亚是说到神救赎的方法，以诺是说到神救赎的目的，他们两人带着这样的见证来活在那个时代里。

我们先看以诺。神宣告救赎的目的，借着以诺整个见证人来说明这件事。借着他与神同行三百年，

神就将他接去，就是说神就把他提去。他给提到天上去，就是人到了天上，是一个带着肉身的人到了天上，我们当然知道，以诺到了天上的时候，要经历生命的大能，也就是那复活的大能，就是叫身体改变而进到天上，不必经过死而胜过死，带着身体到天上去。虽然这不是物质的身体，总是人的身体。人是在身体的里面被带到天上去，进到神的荣耀里，进到神的丰富里，进到神的尊贵里，这就是神救赎的目的，也就是神起初造人的那一个心意。

感谢我们的神！在以诺的日子，基督耶稣还没有来，女人后裔的事还没有发生，但是神已经在恩典中作了这事，完全是在恩典中作的事。必死的人能够逃离死亡，进入永生，也进入了天的荣耀里。这就是以诺所背负的见证，也是神借着以诺向人所发表的一个启示。神要把人带到神至高的尊贵荣耀里，他要得着许多的儿子，并把许多的儿子带进神的尊贵和荣耀里，就从以诺开始，这个见证就向人显明了，我们感谢主。

以诺带着的见证是甚么呢？给神带进荣耀是结果，那给带进荣耀去的原因又是甚么呢？就是“与神同行”这四个字。换一句话说，就是以诺的绝对拣选神。他一切的行动是根据神，所以就有“与神同行”的事实，“与神同行”这四个字是值得我们去领会。我们不知道以诺这个人在没有与神同行以前，他是寻求神，还是不寻求神。虽然圣经没有这样的记载，但我们有理由相信，他是寻求神的人，却不够在实际里，他没有给神带到那个更高的地步。若是他不寻求神，他不可能瞭解神的心意。若是他没有与神有交通，他不会明白神所要作的事。他与神同行的转机是在生下玛土撒拉。玛土撒拉就是这家谱里的第二个特别的人，是带着神的审判的见证人，也就是向人发表神公义的见证人。当玛土撒拉给生下来的时候，以诺就在与神交通中知道神要作甚么事，所以他给他的儿子起名叫玛土撒拉。这名字的意思是“当他死的时候，神的审判和追讨就要来到”。我们若把玛土撒拉生拉麦的年岁和拉麦生挪亚的年岁，再加上挪亚的六百年，这正好是玛土撒拉一生的日子。

感谢赞美神，当以诺领会神是这样严肃的神，所以他在心思里就起了一个很大的变化。他就从“寻求神”进到“与神同行”里。这是程度上的提高。很多时候，我们寻求神，我们觉得自己差不多了。特别是与该隐的后裔在比较，以诺实在可以说他是差不多了。但是等到玛土撒拉的启示显现的时候，以诺立刻就发觉自己还差得很远，所以他就很郑重的来学习“与神同行”，他是第一个带着见证的人。玛土撒拉是第二个见证人。

在毁灭中给保存的挪亚

第三个见证人是很明显的，那人就是挪亚，挪亚的事情发生在方舟里。我们继续读下去就会更清楚。但是我们不能不注意，为甚么在挪亚的日子，神才启示这个方舟呢？我们看见人类的历史开展到挪亚的日子，那些寻求神的人因着长久的等候，也好像没有看见神挽回的结果，也许在心里有点灰暗。因此拉麦生下挪亚的时候，就给他起名叫挪亚。挪亚这名是甚么意思呢？圣经里是这样说明的，“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。”(五 29)这句话的意思带给我们一种很灰暗的心情，虽然他们寻求神，但是他们所得的安慰却不是从神来的。他们没有从神那里得到安慰，好像他们已经到了有点灰心的地步。他们把他的安慰放在儿子的身上。他们经过一代又一代，虽然那时人的年龄是很高寿，但是这不等于不死。那也就是说，人没有办法可以接触到永远，虽然那时的人并不一定知道永生和永死的事，但是他们却知道他们没有永远，因此他们里面感到灰暗。感谢神，就在这样的光景里，

神让挪亚带出一个见证。就是在神的方法里，人就有了出路，可以免去罪的刑罚。

满了怜悯的神

在第五章里，神借着这个家谱启示了救赎的两个实际。第一是人可到天上去，另外一个是人可得免去罪的刑罚。当然在这家谱里，我们还能再领会到一点关乎神的事。年龄最长久的玛土撒拉，比谁都长寿。为甚么他会是最长寿的呢？我们在圣经里寻不到甚么答案，但是我们却知道他是带着神审判的见证活在地上。那就是说，他活着一天，就向人宣告神的审判一天。那么，若是人能领会神的审判，如同以诺一样的转回，那结果是大不相同的。神知道人愿意回转的机会是很微小的，因此神就让玛土撒拉很长久的活在地上。我们可以说，神虽是要追讨人的罪，但神仍然体恤人，怜悯人，他留下很长的时间，让人有悔改的机会。如果要说玛土撒拉为何能有那么长寿，除了这个答案以外，恐怕也很难找到别的更适合的答案了。

感谢神，他实在是满了恩典和怜悯的神，虽然我们在读第五章时，我们在这承受神的形像和样式的应许的系统里，没有一个人能逃脱罪带来的结果。这是以一整段而论的，但神也给我们看到有一个例外的。虽然例外的只有一个，但这例外是在神的恩典里面作的。当神用洪水追讨全地的时候，神又作了另一个例外。既然有例外，那我们也就有可能享用例外的恩典。以诺是一个人，挪亚是一家人，这是蒙恩的范围。神不单是要救一个人，也要救全家的人。我们在读第五章时，虽然文字的记载好像是很沉闷的。但却是把神许多宝贝的心意给我们解开。我们求主借着圣灵向我们更多的说话，叫我们从第五章里看到更多神的心意，和人在神面前该有的拣选。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

11 洪水淹没全地(六至八章)

今天晚上我们要看六、七、八这三章。这三章可以说是人被造以后的第一次结束。这个结束是说出一些非常要紧的事情。为甚么神要结束他在恢复中所创造出来的？我们从第三章开始到第六章的起头，可以看到人在神面前的失落是一步比一步更深。第三章是人被赶出伊甸园，第四章是人要杀人，同时也看到人用人所能作的去代替神，来作人的满足，人不再寻求神。第五章好像看到极少数的人，他们是寻求神的，但我们从玛土撒拉和挪亚这两个人身上，也看到人的情形仍然是向下堕落，因为神借着玛土撒拉已经向人提出了警告。虽然神留下了很长的一段时间给人悔改，但是人并没有在这方面体会神的心意。所以到了第六章时，就引出神执行了头一次的惩治。

堕落到尽头的世界

在中文圣经的第六章第一节的翻译很容易引起人的误解，好像那事情是到了第六章开始才发生这样的光景。若准确的翻译出来，我们就更容易了解，“当人在世上多起来时，生了许多女儿。”这样将次序换一换，就可以看出，这里要说的的问题究竟是在那里。那问题是生下了许多女儿，在这种情形下，立刻就发生一些问题出来。这里提到一些“神的儿子们”看见人的女子美貌，就随意选择娶了为妻。这说明了一个非常严重的问题。

我们先解决谁是“神的儿子们”的问题。一般解圣经的人，有两种不同的解释。一个说他们是堕落的天使。另外的主张说，那些儿子们是指着第五章内那批寻求神的人的后裔。我个人是选择后一个说法。怎么说在第五章那些人的后裔是神的儿子们呢？我们注意第五章的第一节，“亚当的后代记在下面”，那个“后代”是从那里开始的呢？就是从神开始，“当神造人的日子，是照着自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，就赐福给他们，并称他们为人(亚当)。”所以，亚当的后代的起头是从神开始。就是说，从神开始就到亚当，亚当以后就到塞特，塞特以后就到以挪士。……，这家谱不是从亚当开始，而是从神开始。所以，在第五章内提到塞特的后代，若在人的立场上看，这源头也可以说是神的后代。正因为这样，我们才比较容易了解这里所说的问题，是指着寻求神的那一批人的后代，那时也堕落到这个地步，叫神不能再忍耐人。

甚么原因叫神不能再忍耐人呢？这里说出了一个现象，那些寻求神的人的后代也落到用眼目的情欲来作他们的选择。在第二章内提到神为人设立婚姻的目的，是为着要夫妻同心遵行神的旨意。合一的显明神的旨意。但如今却堕落到了这个地步，神的旨意已经老早给人扔掉了。在这时候，人只注意眼目的情欲和肉体的情欲，所以他们在选择婚姻的对像时，不是去寻求神的旨意，而是根据自己的爱好，也可以说是根据眼目的情欲，目的是为满足人的自己。如果说那寻求神的人也落到这个光景，那时活在地上的人，在神面前的实际情形更是引动神的怒气。

人成了肉体

神的话在这里又指明，为甚么那些称为神的儿子们的人会堕落到这地步？因为人已经实实在在是成了“肉体”。中文圣经是这样说，“耶和华说，人既属乎血气”(六3)，“血气”就是“肉体”。“人既属乎肉体”，就是说人已经成为肉体。这句话作这样翻译是比较有意思，也是非常的准确。“耶和华说，人既实实在在是肉体。”因此就产生上文所说娶美貌的女子为妻。那娶美貌的女子为妻并不是犯罪，但是随意挑选娶来为妻就是犯了罪。为甚么会是这个样子？因为是肉体，整个人成了肉体。神把人堕落的情形用这么简单的话来作了说明。

到了这个地步，神怎样去处理这个问题呢？神就说，“我的灵就不永远住在他里面。”(六3)中文的翻译是根据意思来译的，这译文若是只讲出事实，那也可以说是很清楚了。但是却很容易引起一些误解，好像在亚当堕落以后，神的灵还是继续住在人的里面，一直等到第六章的时候，神的灵才离开人。但这里的意思不是这样，为了避免人产生误解，所以还是照着原来的意思翻译会更清楚。

原来的意思是这样说，“人确实是肉体，我的灵就不再永远与他相争了。”也可以说“灵就不永远与他们辩论。”我们看加拉太书第五章的末了一段，就知道那时人和神的关系。加拉太书说到“圣灵与情欲相争，情欲与圣灵相争”(加五17)，这是指出那些蒙恩得救了的人所有的属灵情形，不是说那些没有信主的人能有这样的情形。这种情形正好就是伊甸园堕落以后，和在洪水之前，神和人相处的情形。神为甚么与人相争呢？神的灵为甚么在人里面与人相争呢？为甚么神的灵在人里面与人辩论呢？看看第五章的以诺和玛土撒拉，就能领会这一点。神的灵在人里面说，“人呀！你错了。你们不能这样下去，你们要悔改回转。”相争的目的就是为了这个，神的灵在人里面与人相争就是为了使人回到神的面前。但是，现在人的堕落到了尽头，人实实在在是成了肉体，甚至像在第五章内求告神的情形也没有了，所以才有洪水一来，除了挪亚一家以外，全都毁掉了。

当我们看到这些事情时，就会懂得为甚么这次洪水来的那么汹涌和厉害。在人这方面，没有几个人体会这事实的严重，因为在地上有伟人出现，就是这些神的儿子们与人的女子的婚姻的结果，产生了一些上古英伟的人。如果是人看人，人就觉得这个光景也不错，好得很呀，我们有了英武和有名的人。但不要被这个分段的圈圈打断我们的思路，我们必须把第四、五节连起来一起看，就会发觉在人中间好像是这样威武，但是在神的眼中，却是可憎得很，可憎得要命。人以为自己有成就时，神的结论却是，“人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”人实在走到了尽头，以致神停止了与他们争辩。

神定意结□那罪恶的世代

神改变了心意，那“后悔”不是神做错了事的后悔，而是神改变他的意思的那一种心情。所以有些译文是说“神改变他的心意。”为甚么呢？神改变他的心意不再让人存留下来，不再与人相争下去，神要把这一个世代来结束，重新在地上再造一个起头。现在神就对挪亚说话，因为挪亚是在神面前给承认的一个义人。没有看到这些事情以前，我们必须注意到一件事。人的堕落所带来的那一个苦恼是何等的严重，不单是人要承担那罪的结果，连地上的走兽、昆虫，以及空中的飞鸟都一同承担这恶果。走兽、飞鸟和昆虫都没有犯罪，为甚么它们也一同被毁灭呢？这就给我们看到，人犯罪的事引起的结果是何等的严重，不仅是自己败坏了，连地上所有的生物也给它们败坏了。简单的举一个例子说。从香港来的人是比较容易领悟这事情，在三、四十年前，要去九龙塘的话，或在香港到了半山区时，就常常看到那些住户的门口写了一个牌子，“内有恶犬，请勿乱进”。我们就知道那家人养了一头狗。养狗作甚么呢？去咬人的。在伊甸园里，狗是不咬人的，在将来的新天新地里，狗也不咬人的。但是现在狗会咬人，主人叫它去咬人，它就咬人了。为甚么它要咬人呢？就是人的罪使一切生物都变了样，都变了性。因此，神要毁灭的对像是人，却使很多动物都受到牵连。这就给我们看见，人在神面前的失落确实是很严重的事。

现在神选中了挪亚，并吩咐挪亚造一个方舟。挪亚是否是一个毫无瑕疵的人呢？这是常常会引起人的误会，特别是挪亚在洪水以后醉酒的事。所以我们在读圣经时，要读得清楚一点。圣经里没有说挪亚是个完全没有瑕疵的人，圣经记载他也是与神同行的，但是我想他与神同行的程度没以诺高。

我们看在第九节，神怎样说挪亚：“挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。”在人的眼中看来，他是一个完全人。“在当时的世代是个完全人”，我们注意圣灵所用的这些字。圣灵并没有说他在神眼中是个义人，不过，他有资格作为一个义人，因为他在当代是个完全人。那一个“完全”是根据甚么呢？根据他拣选神。这一点给我们看到，今天新约的恩典也是根据这个基础。人在神的眼中成了完全人，并不等于说我们已经真的是完全，只不过是因为我们拣选基督，神就透过基督来看我们，我们就是成了完全人。挪亚在那些日子也是如此，因为他拣选神，神就透过他拣选的心意来看他。

方舟——神拯救的方法

神告诉挪亚，“你要造一只方舟，我要用洪水来灭地，当我用洪水来灭地时，你要进入方舟，这样你就可以得保存。”对于方舟，我不详细交通，但我必须提到方舟所显明神救赎的计划。这方舟是很大的，计算它的尺寸，它要比现在的远洋轮船还要大。在那么大的船里，容纳了当时神要保存下来的生物。这给我们看到，神拯救的范围是很大的，是把一切在神面前蒙纪念的，都包括在内，都容纳

在里面。我们首先看到的这方舟是很大的。

第二件事情就是这方舟是在神的管理下。从两个事实里，我们可以看到是神的管理。第一，方舟的门是开在旁边的，当一切的动物进入这门之后，神就把它关上了。在里面的人是无法在内把它打开。第七章十六节，“耶和华就把他关在方舟里头。”我们看到了一件事，当人一进入了方舟，神就把门关上了，里面的人就不能再出来。在第八章里，他们要出方舟，是要根据神的吩咐纔能出来。神在外面把门开了，他们纔可以出来。第二，救恩是非常非常的有保证的，因为是神在那里作管理，你进到救恩里去，你就有了保证。第三，在方舟里面，他们学习仰望天来生活，因在方舟里是没有窗户，只是在方舟的上头留下一些透光处。借着这些透光处，天上的光就照明方舟里的一切，人也是在这里仰望从上头来的光而活下去，这就是一个仰望的学习。

方舟所显明的救赎，内容是非常清楚的。感谢神，这方舟是救恩的预表，也作为基督的预表。方舟说出了救恩的内容，也说出了基督的所是与所作。人一进入基督里，就得着救恩的内容。

方舟也是一个警告人的见证

神吩咐挪亚作这方舟。我再回头说一些事，就是在方舟建造的时候，我们必须明白这事并不简单。要造这么大的方舟，以挪亚一家八口的人力全都出动，要费多少的年日纔能造成这方舟呢？以当时的工具来造方舟，实在无法估计他们要花多少年日，肯定在一年半载内是没法造出来的，或者十年、八年也不一定。而神要造这么大的方舟，固然一方面是要保存那许多给保存的动物。另一方面，这个建造的时期也是神给人的警告。神借着挪亚建造方舟的那一段日子，向人说话，像借着玛土撒拉活在地上向人说话一样。造方舟的日子有多久，神给人的警告也有多久，并且这警告是作在玛土撒拉最末了的日子。

我们知道神是不住的给人留下机会。透过玛土撒拉，神给人警告。透过神的灵在人里面的争辩，给人警告。透过挪亚造方舟，更明明地向人提出警告。神用了很多的年日做这件事，就是在玛土撒拉的日子，神已经用了九百六十多年了，但在玛土撒拉以前，神有没有向人说话呢？有的，以诺就是其中的一个，我们看见神用了那么长久的时间为人留下了多次的机会，但人就是硬着心，觉得神是残忍的，他们却没有看见人犯罪把整个世界都败坏的事实，所以对神愤愤不平。

我们读神的话，应当读出神这样的心情出来。神吩咐洪水来的时候，神的心是伤痛得很。但没有多少人能领会这点，多半人都说神太残忍。我们求主给我们领悟神的心情，他不住的留下机会给人。

方舟显明的拯救

现在方舟造好了，于是神吩咐挪亚一家和牲畜可以进去了，但有一件事必须要指出来的。在第六章末了，神告诉挪亚说，“你进去的时候，要把所有的活物每类一对带进去，飞鸟和昆虫也是一样，每样两个，一公一母。”这是神起初的定规。在这里并没有分洁与不洁，那时洁与不洁已经出现了，“洁”与“不洁”也是因人的罪所引来的变化。但等到要进入方舟的时候，神补充了一些话，“不洁”的只带一对，“洁净”的要带七对。“洁净”的增加了，这增加是很有意思的。

我们要注意，为甚么神在那时候要增加“洁净”的牲畜、飞鸟和昆虫的数字呢？从经文的记载里，可以看到起码有两个意思。第一，神要借着这个区别，来向人说明神是悦纳“洁净”的，神要让“洁净”的扩充。他们出方舟的时候，地上的动物是“洁净”的比“不洁净”的要多，我们可以从这一点

上看出神的心意。第二，神为挪亚预备献祭的祭牲。在第八章里，挪亚用各种洁净的牲畜、飞鸟献在坛上。注意“各种”，这不只是牛、羊、鸽子。而是“各种”凡是“洁净”的，挪亚都把它们献在坛上，若是洁净的只有一公一母的话，那就完了。但感谢神，他在这时把它们扩充成为七对，若每样一对被拿去献祭，“洁净”的每一类还剩下六对，仍然是“洁净”的数位要来的大。神所要的就是这样光景。

在第七章里，动物已经有“洁”和“不洁”的区别。但神起初造这些动物时，没有一个是“不洁”的，但是这时候已经有了区别了。当然，这是在人堕落犯罪以后所产生的，就如同荆棘一样。产生了“不洁”，这“不洁”不是神强迫它们不洁，乃是罪的权势进到动物里面，叫它们发生了改变，我们读到利未记时，就晓得“洁”与“不洁”的情形是怎样区别的。在这儿我们不作详细的看。那些成为“不洁的”都是有根据的。举个例说，在这里有乌鸦，它被放出去，就不回来了。为甚么它不回来呢？我们晓得洪水过后，多少尸体浮在水面上，地上满了人和兽的尸体。乌鸦就是最喜欢吃尸体，以死亡为食物的，你说它是“洁净”还是“不洁净”呢？死亡是最不洁净的，所以吃死亡的就当然是不洁净的。我们留心读利未记，就晓得“洁净”与“不洁净”是有根据的，有属灵的意义在里面。

现在它们都进到方舟里面去。有一件事是很有意思的。若挪亚要把动物一对一对的捉来，那实在是麻烦。若要捉蚯蚓，它算得上洁净的么？不，它是钻在地下的黑暗处活的。虽然只是一公一母，但怎样晓得它是公蚯蚓或是母蚯蚓呢？这实在是麻烦。当然不单只是蚯蚓，还有很多。但是很希奇，留意读圣经时，就会发觉进方舟的那一天，该进的一切动物，它们是自动地跑到那里，挪亚就把它们接进去。中文圣经翻译得很有意思，“都是一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟。”(七9)“凡有血肉有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里，进入方舟。”(七15)不是叫挪亚去捉去找，是神把那些该进去的都引导过来，这不是为挪亚省掉麻烦，乃是另有主的目的。

注意要进去方舟多少天以后，洪水才来呢？第七章第四节说挪亚在方舟住了七天，洪水才来。这就说明在七天之前，那大象、狮子、山猫、熊、蚂蚁、蜈蚣、壁虎也都来了。当这些事实发生时，活在那世代的人是否会看到一个很出奇的现像呢？他们一定会看到的。当他们看见这情形时，他们会怎样想呢？为甚么挪亚要作这种事呢？他说洪水要来，他又说神要保存这些那些。这些人都在笑挪亚在做些愚昧的事，现在他们真的看见这些事情出现了，他们不能不静下来思想，是否真的是如此呢？我个人确实感觉神要借着动物进方舟的行列，再次向人发出警告。若是有人在那时体会神的心思，并且悔改，我十分相信洪水不会来的。但因人的愚昧，他们没有把这些事情放在心里。

给淹没的地

挪亚进到方舟里，七天过去了，洪水真的来了。洪水是怎样来的呢？从两个来源来，一是地上的大渊的泉源缺了口，二是神让雨落在地上四十日。从上面来是雨，从下面有地下水流出来，上下夹攻就不得了，四十天就把全地都淹没了。最高的山也给淹没了十五肘，方舟就在水上漂来漂去。

有问题来了，这是关于洪水范围的问题。有人主张洪水只是发生在当时人聚居的地方，所以没有人聚居的地方就没有洪水。也有些人主张是全地。而我个人也主张是全地。在这里有好些事情值得我们去注意。不是注意地理的现像，而是注意神的话怎样说。看这些事情是很有趣的，我们是否想到起初地出现时，地的形像怎样？就是在第一章说到那“旱地露出来”，那“旱地”是怎样的？我们常

常以现在的地理情况来看当时所发生的事，所以我们觉得有点难处，怎么可以全地都淹满了水呢？我们不必在这点费神了。这几年来，人常常谈到臭氧层因稀薄而让辐射达到地上增加，使气温上升，若气温渐渐升高，南北两极的冰山融解，就可以将全地淹没了。从这一点看，我们已了解到全地被水淹没，不是没有可能的。

就我个人来说，在起初时，地是一整大块的。在第一章“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”（一9）原来的意思是说，“使那块旱地露出来。”很多英文圣经所记的是“THE DRY LAND”，但是，那“地”是加上去的，原文只有“旱”，在“旱”的前头有一个冠词，这冠词就给我们看准了，就是“那一块旱”，神称这块“旱”为地。然后再注意第七章二十二节，这里再提那块“旱”，“凡在旱地上，鼻孔有气息的生灵都死了。”从第一章到第七章都给我们看到地是一块。

现代的地质学已经接受这个理论了。他们说，现在地球的五大洲，以前是连在一起，成为一块。但后来不晓得在甚么时候就开始分离，飘流在海洋上，就成为现今的五大洲了。如果以中东为中心，把五大洲去并拢就刚好把它们并成一个整块。如果我们从物理上来看，若两极的冰山融解已可将地淹没，再加上天上的雨水下来，那淹没全地是没有问题的。在第一章里说到整个地也是被水淹没的，“神的灵运行在水面上。”（二2）后来神将水分开上下，然后叫水聚在一处成为海，那旱地就露出来。

还有，在将来新天新地时，我们又看见只有一块地，没有再多的地，新的天和一块新的地。因为在读启示录第二十一章时，就发觉海也没有了。现在我们看陆地是这样分开的，因为是海洋把它们分开的。等到海不再有了，就没有水再把地分开了，只能看见一块地。所以在这事上，我们要感谢神，他的话打开了这些事情。人起初不领会，但渐渐让人明白，神的话纔是准确的。

刚才我们只从物理上来看，地上最高的山，水还比它高出十五肘，就是那海平线已往上涨得很快。要注意，海平线不是局部的，它是说到全地的。所以比最高的山也高出十五肘，我们就看到那海平线是怎样的上涨。从这情形来看，就好像在创世记第一章二节，水完全把地包围了，所以并没有甚么希奇的。

那水在地上涨了一百五十天，但在方舟里的人是完全安全的。在方舟里的安全，不单是因有方舟，也因着神与方舟里的人立了约。第六章十八节，“我却要与你立约”，以后就说到不再用水作毁灭，这正是新约里的情形。在救恩里面是安全的，这安全不只是因为救恩里，并且救恩就是约，是神给人的保证。

新的起头

一百五十天以后，要注意在甚么地方开始有转机。第八章开头就说，“神纪念”，相信不用多说了，就是“神纪念”这三个字很有恩典。神心里挂念着方舟里的一切，当我们领会甚么是“神纪念”时，就要俯伏敬拜神。现在水向下落了，到十月初一日，山顶出来了。到十一月十一日，挪亚就开了方舟的窗户，放了一个乌鸦出去，它飞出去就不回来了，因有尸体可吃。后来挪亚又放了一只鸽子出去，因为寻不到落脚之处，它就回来了，因为水还没有全干。过了七天，挪亚再将鸽子放出去，鸽子飞了回来，这时地面已经有了生气，它“叼着一个新拧下来的橄榄叶子”回来。挪亚就知道地已经开始干了。再等七天，他又再放鸽子出去，这时地已经可以给动物生存了，所以鸽子就没有再回来。

要注意，当挪亚六百零一岁，在正月初一日，他可以看见地了。但他不敢出来，因为神没有吩咐

他出来。他只能掀开盖子来看地，一直到二月二十七日，地全干了，神就告诉他可以出来了。在方舟里刚好是一整年，这是有神的意思在内。一整年就是完全的周期，神借着方舟保存挪亚，是个完整的保存，正如我们在救恩里，神给我们完整的保存。

神对他们说，“你们出来。他们就出来了”。有一件事我们要注意的，这洪水是神很严厉的惩罚。经过了洪水出来的人，以全地来说，实在太稀少了。这是新的起头，比亚当和夏娃的时候稍微多了一点点，那时是两个人，现在是八个人。牲畜也略微多一点，但也多不了太多，把这少许人和牲畜放在全地，好像是太荒凉了。但有一件事我们要注意的，虽然神这么严厉地惩罚了地，但神的心意并没有更改。当 they 从方舟里出来以后，神说，“叫他在地上多多滋生，大大兴旺。”(八 17)神起初的心意并没有更改，还是一样，“要生养众多，遍满全地。”

挪亚在这样的情形下，他更懂得神是要寻求的，于是他向神献祭。这个献祭不单是寻求神，也承认了神所作的是对的。他献的是燔祭，承认神是要寻求的。他寻求神的悦纳。但是更重要的是他承认神是作得对。毁灭这地是大事，在人的立场来看，是残忍的事，但是挪亚体会神的心意，他借着献祭向神承认说，“神啊！你作的是对的。你作得非常明确，所以我虽然经过那样大的洪水，那样不容易的经历，我仍然要承认一件事，你是可寻求的，你是要寻求的。”

因着挪亚这样的献上和这样的站在神的面前，神心里就有了一个定规。虽然神知道这样的惩治并没有改变人的本质，所以括号里就说，“人从小心里就怀着恶念。”(八 21)因着挪亚站在神的那边，神心里就定意，“我不再因人的缘故咒诅地，”(八 21)人虽然仍是堕落败坏的，我也不因他们的缘故咒诅地了，只要“地还存留，稼穡、寒暑、冬夏、昼夜，就永不停息了。”(八 22)感谢神，这事把我们带到新地里去了。不是说这地是新的，而是说神要存留这地，一直到新地来代替它。到了新地出现时，这旧地就不存留。但只要这地还存留一天，神再不因人的缘故咒诅地，叫全地落在毁灭的里面。

这是叫人何等得安慰的事，特别是在认识神的心意上，借着出方舟的事，把我们一直带到新天新地那荣耀的安排里。从出方舟以后，地的一切都很正常地运转，一直到新天新地的来临。洪水这事是小事，但洪水里面所带出神心意的表明更是丰富。感谢神，愿意我们在读这段历史时，能读到神更大更丰富出来。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

12 洪水后所显出来的变化(九至十一 9)

当洪水过了以后，神向挪亚说话。若是把第一章神与亚当所讲的话作比较，的确有很明显的不同，也保留了一些相同。保留了相同的是外面的一些形式，不同的是里面的内容起了变化。外面的形式是说，他们还是需要“生养众多，遍满全地”，但是人的功用就不一样了。这就是不同。

失去管理全地的权柄

经过这次洪水的惩治，很明显地人失去了管理全地的权柄。我们注意第一章所说的，神不单只让人管理被造之物，还非常重的点出管理的范围包括全地，地和地上所有的都在人的管理之下。经过洪水以后，人再也不能管理地了。弟兄们曾否想过，为甚么人会失去这个权柄？我们很容易会想到是因

为人的犯罪。当然，这是一个原因，但不是结果。结果是甚么呢？人犯罪引来的结果是叫撒但得着了地。这时候，地的权柄就落到撒但的手里了。人失去权柄是因着撒但把权柄从神的手里拿去了。这纔是最严肃的问题。所以从人堕落开始，撒但就成为世界的王。神的话说全世界都掌握在恶者的手上，它已经成了全地的主。当然这是暂时的，到了时候，神要把地收回的。在神尚未收回以前，人就因着撒但对地的霸占，失去了权柄。这个霸占是因着人犯罪给了撒但有去霸占。这是第一件事情。

吃肉的人

人失去了在地的权柄，所以，看到人的历史的里头就没有人的权柄。只看见人在那里争夺权柄，但是人却没有得着全地的权柄。第二件事情，人开始吃肉了，神也让人吃肉了。我们不知道塞特的后裔有没有吃肉，很可能是没有。但是该隐的后裔很快就吃肉了。第四章里提到该隐的子孙发明了畜牧。他们发明畜牧的目的是甚么？不是做衣服，而是吃。我们看到这个事实的出现是在该隐的后代那里出来的。吃肉成了一个代替神作人满足的一个方式，以满足食欲来作代替神的方式，这样的代替也是人堕落的一种表现。

塞特的后裔究竟是到甚么时候才吃肉的呢？从神对挪亚所讲的话，我个人是非常倾向于是在洪水以后，塞特的后裔才开始吃肉。也就是说，挪亚的后代才开始普遍地吃肉。这是一方面。另一方面，神在人的生活里面给人一个定罪，或者说给人一个提示，他告诉人说，人是离开了神的人。在神允许人吃肉的事实里，他还是不允许人吃血。死了的动物也不能吃。被杀了的当然是死了的。只是我们注意这里所说的“活的动物”，在没有动手宰之前是活的，一杀了就拿来吃的。不是死在路上给捡回来的动物，也不是它们自相残杀死了的。

神这里的话说，凡活着的动物都可作你们的食物。这里的“活着”和下面的“血”连起来时，我们发现一个很严肃的问题，“活着”就是生命，“血”也就是生命。神非常讨厌死亡，神非常重视生命，借着在生命里面的安排，让人透过饮食的安排能注意到生命的问题，也认识死亡的可憎。这是第二件要注意的事。

神起初的目的没有改变

第三件事情，神要人注意，虽然人把神的旨意打了折扣，但神起初的目的并没有改变。提到人是照着神的形像造的，所以，仍旧要“生养众多”。也就是说，虽然人失去了那么多神的应许，但神并没有改变他起初的目的。神仍然要人在地上昌盛繁荣。这个目的就是神要借着人彰显神的荣耀。

洪水以后，一切的生物虽然怕人，但人却不能再管理它们。这是失去权柄的表现。回到人本身来说，神跟挪亚立约的时候，有一个问题我们不能忽略的。神不只是与人立约，神也同所有的生物立约。所以，我们看这里的时候，不能忽略那些生物。如果忽略了生物，我们就看不到国度了。我们就看不到新天新地了，我们只是看到人。不错，神主要注意的是人，但是在神的国度里，神所恢复的是一切被造的。这是非常重要的一点。所以，在这里我们看到一件事，洪水以后，神所立的约是包括一切的生物。

这个约是甚么呢？这个约就是神不再用洪水来灭地。神为了叫人得安慰的缘故，在云里摆上彩虹。弟兄姊妹想想，经过洪水的人一看见下雨心就要跳，担心会不会又来一次洪水。这的确是神的体恤。明显地，我们看到神用虹的记号让人看到神的信实。这是一件非常重要的事情，但是问题不在这里，

我们要注意这约的内容。神说不再用洪水灭地，并没有说以后不毁灭这地，神只是说不再用洪水。也就是说，在神所要求的圣洁公义里，地再受毁灭的可能还是存在的。虽然神说不用水，但神没有应许说不用别的。这里也给我们注意到一个事实，在人的生活里头有两件事物是很重要的。一个是水，一个是火。神说不用水，那么会不会用火呢？我们不知道，当我们读到新约的时候，我们就看到这个可能性了。不仅是个可能性，而且是个事实。当然，这些都是很隐藏地显明在新约里头。灵里敏锐的人就可以晓得，神并没有答应说人和地不再遭遇毁灭。若是人还是照着过往那样地生活，毁灭一定还是要发生的。

犯罪的生命没有得到解决

从这里看起来，我们才领会从挪亚喝醉酒到人要建巴别塔、巴别城的原因。也就是说，神在这些话里头隐藏着一个事实，虽然是隐藏的，但是也都是很明显的。洪水以后的人是从挪亚在开始，然而挪亚的源头仍然是亚当。所以，洪水并没有解决人生命的问题。也就是说，洪水说出了神对罪恶的追讨，却没有解决生命的问题。所以，挪亚经过了洪水以后，生命还是一个问题。挪亚会出一些在人们看来也许算是小毛病的毛病，但在原则上看就不是小毛病。弟兄姊妹应当注意的是，挪亚作了甚么事？是赤身露体。赤身露体的出现是根据甚么？是吃了分别善恶树上的果子，也就是根据犯罪堕落的那一个事实，人就成了赤身露体。挪亚回到赤身露体那样的情况底下，从外面来看是小事，从原则来看是大事。

这事就说明了一个问题，人在神面前赤身露体，并不是在乎人作得好或是不好，而是在乎人的生命根本就是不好。读罗马书的时候就可以了解到这一点。我们之所以成为罪人，固然是因为我们自己所作的。“因为众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”(罗三 23)但从另一方面看，神又让我们看到“因一人的悖逆，众人都成了罪人”(罗五 19)，从生命方面去看，挪亚虽然经过洪水，但是洪水并没有改变挪亚的生命。挪亚的生命仍然是亚当的生命。从亚当生命出来的，自然就是一些不讨神喜悦的事物。

在这个地方，提了一些问题出来。不只挪亚一个人失态，我们也看到那一个时候，挪亚的第二代也是经过洪水的，他们也出了毛病。我们晓得，在那一件事的里头，牵涉到五个人，连挪亚的孙子迦南也牵涉在里面。所以我们晓得这个事情是发生在洪水以后的相当年月里，挪亚那时已经作了祖父。时间慢慢地将人的本性显露出来。我们看到挪亚在那里赤身露体，因为这一段的记录不太完整，所以，我们读起来时，必须要用心思整理一下。我认为，第一个看到挪亚赤身露体的是迦南。随后迦南去告诉他的父亲。含去看了以后，就去告诉他的兄弟。事情的经过大概就是这样。所以，有迦南给卷了进去。并且下文提到挪亚知道是小儿子所作，这个小儿子就是指迦南。那个经过应该是如此。

但问题是在于挪亚先作错了事，为甚么迦南要受咒诅？没有作错事就不会受咒诅，而且，他们作的都没有赤身露体那样丑陋。弟兄姊妹们应该记得一件事，虽然这个时候还没有传下律法，但罗马书二章告诉我们，神的律法原是存在人的心里面，也就是良心的问题。在这里把闪和雅弗对挪亚所作的作一个比较，就可看到问题的所在。他们知道了这个事情以后，拿着衣服，放在背后，到了挪亚的帐棚，倒退着进去，然后把衣服放下，盖住挪亚的羞耻，跟着就退出来。

弟兄姊妹看到一件甚么事情？我们用后来律法上的吩咐来印证这事，“叫父母赤身露体的人该受咒诅。”(利十八)看见父母赤身露体的，就等于让父母赤身露体。闪和雅弗里面知道事情不可以这样的，

所以，他们就遮盖他们父亲的露体。但是迦南和含就不是这样，看到父亲赤身露体，却没有为他遮盖，反倒到外面去传扬。这是非常严重的事件。从里面来说，没有敬畏神的心思。在实在的生活来说，也是对自己的长辈没有尊敬。这件事情在神的眼中是非常的不美。所以，就造成他们父子都落在咒诅的里头。

人的分散与出头

在这段事件中，我们看到了那些经过洪水的人，虽然保留了一点对神的敬畏，但是根本上的生命仍然是败坏的，所以，就产生了这样的事情。但是这都是个人性的。因着生命的不对，继续发展下去，就不再是个人性的了。而是发展到全体的在神面前的悖逆。在第十章里，我们看到一些事实。表明上看来，好像是挪亚的后裔已经分布在全地。从形式来说，满足了神要他们生养众多，遍满全地的要求。但事实上，第十章里头有一个非常明确的意思，他们的分散并不是在神的心意里面，而是在神的惩治里头。虽然外面保留了神的心意的形式，但实际上这形式的完成却是经过了神的惩治的结果。我们必须注意一件事情，第十章说出挪亚后代的分布，这个分布是根据十一章上半的历史。大概是在闪的第五代时，这个事情就发生了。我们先注意十章二十五节，“希伯生了两个儿子，一个叫法勒，法勒就是分的意思。”下面立即就解释说，因为那时人开始分地居住。巴别塔的建造在法勒的日子，是闪第五代的孙子的时候。记录了闪、含和雅弗的后代的分布以后，圣灵都用相同的字眼来作说明。第五节、第二十一节、第三十一节，这三节的末了都是这三个儿子的宗族，“各随他们的宗族，方言，所住的地土，邦国。”洪水以后，他们在地上分为邦国。在第十章里所说到的分布状况，实际是说到他们在神面前所受到的惩治的结果。不是他们顺服神，遵行神的旨意的结果。

在第十章里，有一些问题值得留意的。除了上面所提到的，第九章提到含的后裔要受咒诅，特别提到迦南受到咒诅。但在第十章里，我们看到了这两个受咒诅的对像是非常地发达，在第十章里把他们作重点记录。这是怎么一回事呢？不受咒诅的就没有让人注意，受咒诅的倒表现得满有成就。这个咒诅是不是有份量的呢？这里面说出了一个非常严肃的问题，这个问题就是神和撒但在人中间所进行的属灵的争战。神指明迦南和含是该受咒诅的。但是撒但却要抬举含和迦南。

所以，我们看到闪和雅弗的后代在起初时并没有甚么了不起，但含的后代却非常了不起。在甚么地方了不起呢？我们注意这一个问题。在含后代的里面有一个孙子叫宁录，宁录当时是个大英雄。他是古实的儿子。古实在北非，也就是现今埃及的一个大区。宁录从埃及出来，到了示拿地，就是巴别的地区，在那里建立他的国。然后又从那个地方出来建立了亚述，特别是那个大城尼尼微。将这几件事串起来，埃及、巴比伦就是示拿，和亚述，弟兄姊妹注意这几个地方，在圣经里头这些地方所表明的是甚么？与神有甚么关系？当我们认识圣经历史的时候，我们就知道这三个地方都是很重要的地方，是抵挡神的基地，是世界的记号，是站在与神作对头的地位上的。这是从宁录手中带出来的大事业。这是从属灵的角度来看的。

但从人的角度来看，宁录是一个了不起的人。他虽然在人中间是很了不起。但他在神的眼中又是甚么呢？第九节中说，“他在耶和華面前是个英勇的猎户。”如果我们不注意属灵的事实，我们就以为宁录在神的面前也满不错的。我们应该注意到，猎户在神的面前算甚么？只是会打猎。神并不要打猎的人，神要的是敬畏神的人，寻求神的人，与神同行的人。打猎的人除了会残杀以外，还有甚么可

以受神悦纳的呢？虽然第九章只提到流人血是神所不喜悦的，但是你看律法上所记的，凡是流血的都不是神所喜悦的。从这个地方神让我们看到，虽然撒但扶持被咒诅的人，要让他们在神面前显大。但在神面前，他们实在算不了甚么。神看他只会打猎，没有甚么可纪念的。

另一方面，我们再看迦南，迦南的儿子和他的后代就是迦南人。在迦南居住的人有所多玛和蛾摩拉。这些都给特别提了出来，说到了堕落的那方面。但是没有被提出来的是，迦南人居住的地方叫迦南地。迦南地里面有耶路撒冷，整个迦南是神的应许地，耶路撒冷是神立为他的名之地，这是当时迦南居住的地的境界。当我们留意这一方面的事实时，我们就看到被咒诅的宗族，不但在人面前冒出头来，而且抢先霸占神立为他名的地方。在含的后代里，发生了两件大事。第一，就是建立巴比伦，圣经特别提到这一点。第二，就是抢先占领了耶路撒冷。熟悉属灵历史的人，都知道这的确是两件大事。感谢神，撒但可以扶持着受咒诅的人抢先，却不能改变神的计划。所以，我们看到埃及没有了，巴比伦没有了，亚述也没有了，而耶路撒冷却让神的子民得着了。神没有让撒但在其中继续破坏神的计划。撒但可以在那段时间鼓励人悖逆神，以致建立巴别塔，建立巴别城，造成神把他们分散。可是这些都不能改变神起初的计划。

高举并传扬人的自己

在第十一章里，要特别指出一件事情。建立巴别的事是在闪的第五代子孙时发生的。这件事情不仅是个别人的问题，而是集体的问题。所以，第一节说的天下人间，也就是当时所有活着的人都包括在里头，卷进这件事的里面。要注意这个事实，他们往东边移到示拿地。这个迁移是所有的人跟着宁录走。宁录是含的第四代子孙，他从埃及出来到了示拿地，而所有的人都往东迁移，我们有理由说这些人是跟宁录走的，到了示拿地就聚居在那里。他发觉示拿地确实是很好，他们就不再打算离开示拿地。如果用属灵的眼光来看这事，就可以看到事情的严重性。

就着当时的现实环境看，也可以看到其严重性。因为示拿是一个平原，人在那里生活确实是太好了。这被称为人类文化的摇篮的地区，是美所波大米亚平原。是被称为人类文化的摇篮的，可想而知那是一个甚么样的好地方。当他们聚居在那里的时候，他们就说，“我们不要分散，这地方太好了，就留在这里好了。”但是其中还有一个意思，他们也许是受了宁录的影响，觉得人确实是了不起。所以，他们想到一个问题，建立一个城，就住在城里面，不再分散了。他们建立这个城不是为了保护他们的安全，乃是为了不再分散。

在第四节里所记的有两个目的。头一个目的是传扬人的名，第二个目的就是不要分散。我们来注意这样的心思。神让他们分散在全地，为了要他们繁茂昌盛。神要他们寻求神，但他们说，“我们的名字是了不起的，我们这一班人也是了不起的，我们寻求自己的满足就够了。”

传扬自己的名的起源是在该隐。到了这个时候，所有的人都想传扬自己的名，现代人争权夺利也是为了名。这种情形在当时已经完全显露了，是集体的显露。更严重一点的是，他们要盖一个塔，塔顶要通到天上去。为何会有这样的念头呢？下面就说，“为要传扬我们的名，不要分散在全地。”这就叫我们晓得他们建立这个通上天的塔的目的。能将塔建立到天上去，也就是说人到天上去是可以凭着自己。神不让我们去，我们自己去，我们要与天比高，一定要胜过天，从那时候直到现在，人里面的东西就是如此。要注意的还不是一些个别的情形，这段历史所显明的是一个集体的悖逆。这个“集

体”也就是当时的“全体”。从挪亚的醉酒到建立巴别塔，和洪水之后的人的光景显露出来，说出了亚当的生命不解决，罪人的事实就没有办法停止。

有一件事还要提一下的，神将他们的口音变乱了，不让他们停留在顶撞神的心思里，免得神在那个时候将他们毁灭了。这是神的好意，但是很多人不领会这点，以为神怕了他们，所以才这样作。我们计算人作这些事的时候，挪亚还没有去世，闪也还未死，含和雅弗大概也还没有死。经过洪水而能活着的人还健在，但他们已经完全忘记了洪水的事，全体联合起来对抗神。人堕落到了这样的地步，从个别的到整体。所以说，除了神的救赎以外，人是没有前途的，原因就在这里。我们读这几章圣经时，如果只看到当时历史的经过，而没有看到属灵的事实，我们就不知道其中的严重性，也不知道神对人的忍耐。感谢神的怜悯，让我们看见，也让我们知道人的本性在神的面前是那样的可憎。我们只有等候神的怜悯，我们实在需要神的怜悯，要不住的寻求神的怜悯。但愿神借着今次所读的话，让我们有更明确的看见，求主怜悯我们。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

13 神给亚伯兰的呼召(十一 10 至十二 9)

在十一章里有两个家谱，这两个家谱各有不同的目的和意义。在看这两个家谱之前，我们首先要留意，在第一章和第二章里，讲到神在创造里的恢复，藉这创造来恢复神的目的。但到了第十一章的时候，这个目的就好像发展到尽头了。因为亚当的堕落，不单是外面的行为的问题，而是生命性质的问题。生命败坏了，所以败坏的情形就越来越明显，越来越厉害，到了十一章的时候，实在是到了尽头。所以神就变乱了他们的口音，拦阻堕落的光景继续发展。当然这只是拦阻他们集体的堕落，虽然集体的堕落可以拦住，但人的堕落，仍然是在人的里面。因此到了第十一章，圣灵提出了两个家谱。

两个家谱指明两种属灵的光景

这两个家谱很有意思，因为在这两个家谱里，让我们看到这样的一件事情。在十一章的下半和十二章的开头，我们就看见一件严重的事情，这是一件属于好的事。那么它的严重是在甚么地方呢？是神借着他的选召来恢复他的计划。以前是借着创造来恢复他的旨意，但这件事情被打岔了，不可能再继续往前了。所以神就在选召的里面，也可以说是在救赎的里头来显明他荣耀的恢复。

正因为是这样，从十一章的第一个家谱里面，我们可以看到的头一件事情，就是在亚当的里头，再没有路可以走了。所以，你看到这个家谱的事情就是这个样子，把这个家谱跟第五章的家谱作比较就差得很远了。虽然，表面上都是活了多少岁，然后生儿养女，又活了多少岁。但在第五章里，你可以看见挪亚，可以看见玛土撒拉，可以看见以诺，你可以看见有些人是跟着神的心思往前走的。但在十一章里，我们再看不见这些事情了。同时，我们又看见人的寿数已经缩短了。这种情形，表达了一个趋势，在亚当里已经没有路了。人就只有一条路，就是不能活下去。在第五章里看到，活了多少岁就死了，但这里却没有看到。只是说到再活了多少岁。再活了多少岁是不能继续活下去了，这句话一直隐藏在这里，就叫我们领会到，在亚当里的人，已经走到了尽头。这是头一个意思。

另外的一个意思，我们看见第一个家谱到甚么地方停止呢？是到了亚伯兰就停止的。很显然，这

个家谱是要将亚伯兰引出来，而亚伯兰就是神所选召的第一个人。所以，这个家谱叫人看见在亚当里面没有路，但另一方面又叫人看见神在选召方面给人另外的一条路。另外的一条路是甚么样的路呢？这是一条恩典的路，一条应许的路，一条选召的路。虽然用了三个不同的词来形容这一条路，却是指着同一件事情，只是用不同的角度来看就是了。是恩典，是选召，又是救赎。所以，这个家谱到亚伯兰的时候就停止在那里。

接受选召的亚伯兰

正因为这样，我就不得不提出一件事情，让弟兄姊妹们来注意。不然的话，若是弟兄姊妹们不小心去读，一点问题都没有，倘若一不小心去读，就立刻发生困扰。因为在这个家谱的末了，说到他拉生了三个儿子，头一个是亚伯兰。按着我们的观念来说，那么头一个，一定是长子。如果我们用这个观念来管辖了我们的的心思，若再读下去，就会读出难处来了。第一个难处是他拉是否到了七十岁就一下子生出三个儿子呢？另一个难处是在第十二章里面，提到亚伯兰出哈兰的时候是七十五岁。他出哈兰的时候，他的父亲已经死了。那么，七十岁加七十五岁只不过是一百四十五岁，但在第十一章里，是说他拉一共活了二百零五岁。这就差了好几十年。那么问题又来了，这究竟是甚么一回事呢？弟兄姊妹，我可以这样说，亚伯兰是最小的儿子。他拉是在七十岁时开始生儿子，但头一个不是亚伯兰，而是哈兰。亚伯兰是小儿子，但因为这个家谱的目的是要引出亚伯兰，所以，亚伯兰就跑到前头来了。正如犹太是第四个儿子，但在神的应许的承受上，他是排在前头的。这一点，我们在圣经上常常看到这一种例子。

为甚么说哈兰是大儿子？我们要找出根据来。我们看第二个家谱时，就可以看出一点端倪。哈兰一共生了三个儿子，孙子就是罗得，他是跟亚伯兰在一起的。所以在年龄上，亚伯兰跟他是不相上下的。另外呢，哈兰又生了两个女儿，其中的一个就给了哈兰的弟弟拿鹤作妻子。很自然你就可以看到哈兰是长子。所以，他的儿女和两个弟弟的年龄相差不远。从这里我们可以看到，这个家谱主要是引出亚伯兰。所以一到亚伯兰的时候，这个次序就不再因生下来的次序作排列了。

但问题又来了，如果我们以现代人的伦理观念来看，叔叔娶了侄女儿为妻子。再看下去的时候，亚伯兰又娶了同父异母的妹妹为妻子。我们会觉得他们为甚么会这样作？但我不能不提醒弟兄姊妹，他们那个时候，可算是人类的起头，人类并不是很多。洪水以后，人建造巴别塔，乃是闪的第五代。宁录是含的第四代，但严格来说，宁录应该是含的第三代子孙。连含自己算在里面纔是第四代。闪跟法勒是一样，如果不把闪算进去就只有四代，将闪算进去才有五代。如果将闪算进去的话，到亚伯兰就是第十代。如果不把闪算进去，到亚伯兰就是第九代的子孙。所以，这九代人的当中，他们的亲属关系仍是很密切的。因此在他们的婚姻当中所显明的伦理关系，就没有后来的人那么严谨了。所以由开始到扩张，这种情形是非常的自然。我们不是用现代的观念来看当时的情形，也不是用律法的观念来看当时的情形。

选召是要启示救赎

让我们回到这一个地方来，上一次我们提到当巴别这件事发生的时候，挪亚还没有死，闪也没有死。当时挪亚大概是八百零一岁，闪大概是二百九十九岁。他们还活着，他们看见这些人在神面前的悖逆。而那些人是看见洪水的见证人，但仍是硬着颈项悖逆神。因此就很清楚的给我们看见，到了这

一个日子，人的需要，就是生命的改换。生命不改换的话，人就一直堕落下去。

既然生命要改换，但在这样的一种情形底下，生命怎么能得到改换呢？这只有在神的恩典的作工底下，人的生命才有改换的可能。那么，神怎样在恩典里面作工呢？是神将恩典普遍的放出去，或是用另外的一个方法来把恩典显明呢？如果是普遍放出去的话，那并没有解决问题，而人堕落的根源也没有受到对付。所以，在这里我们看见神的恩典并不是普遍的开放出去，乃是一个选召。用一个救赎的应许来选召人。在神这一方面是选召，在人这一方面是拣选神，求告神。

我们回到第三章里面去看，人的堕落是因为人不拣选神。现在神要选召人的时候，神就把人拣选神作为一个原则。人如果拣选神，那就在神所选召的范围里，这些人就能够承受恩典。所以，从这里开始，由亚伯兰起，我们就看见神的选召。我们并没有看见神选召亚伯兰的整个家族，而只是看见神选召亚伯兰一个人。在以后的日子，我们也看见神不是拣选亚伯兰所有的子孙，而是拣选亚伯兰的儿子以撒的子孙。所以，我们无论从亚伯兰身上往前看或者往后看，都看见这项选召的法则。

离开拜偶像的吾珥

现在我们要注意，在第十一章里，我们看见一件重要的事实。当亚伯兰离开吾珥的时候，在十一章里给我们看见是他父亲把他带动的。离开吾珥好像不是亚伯兰拣选神的结果，或者是神选召亚伯兰的结果。我们并没有看见亚伯兰怎样活在神的面前，神为甚么会选上他呢？在这里，我们要谈一谈吾珥当时的情形。吾珥仍然是在巴比伦，仍然是在示拿地，仍然是在巴别这个范围里面。在亚伯兰的时候，虽然他是洪水以后的第十代，但当时人的堕落，都是继承该隐的后代的情形。那时的人数虽然不是太多，但堕落的情形却并不简单。当时虽然是经过洪水之后的第十代，但文化却是十分的发达。

根据考古学家发掘出来的结果。证明了吾珥是当时文化非常发达，也是非常繁荣的地方，人的生活内容也是非常糜烂的。从现在所挖掘出来的记录和古物，就显出了当时的人的生活情况。人们没有办法想象得到，在亚伯兰的时候，吾珥已经有一个非常完善的图书馆了。从这一点上，我们可以想象得到当时的文化的发达。所以，上一次我们提到示拿是人类文化的摇篮是有事实根据的。

在当时，人拜偶像的情形已经是非常的普遍。但我们有理由相信，亚伯兰生活在这种环境当中，他自己里面却感觉到过不去。也许从他的祖先所传流下来那段洪水的故事，使他心里有寻求神的意念。所以，他在神面前就有一个寻求，这个寻求在吾珥就开始，一直到进入迦南之后就发展得比较明显。所以，当读到第十二章及以后的时候，我们发觉亚伯兰身上有一个记号，那一个记号就是“筑坛”。你看他到每一个地方都是筑坛，筑坛作甚么呢？求告神。因此，我们看见，这是一件非常突出的事情。当然，在吾珥的时候，亚伯兰对神的认识仍然是有限的。所以当神呼召他的时候，他不能作主。也许他把这件事交通给他的父亲，大概他的父亲为人也比较正派一点，所以他父亲也想离开吾珥。所以，你就看见在十一章里，他父亲就带同他和他的太太并罗得离开吾珥。

但事实是否如此呢？我们就要回到使徒行传第七章里看看。那里讲到司提反在传福音的时候，怎样说到出吾珥的情形，使徒行传第七章第二节那里说，“司提反说，诸位父兄请听！当日我们的祖宗亚伯拉罕在米所波大米，还未住炳兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说，『你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。』”（徒七2—3）神要亚伯兰离开吾珥，这是神直接向亚伯兰讲的话。但在那个时候亚伯拉罕没有完全领会神的旨意。所以，我刚才说亚伯兰将这件事情提出来与他父亲交通。

跟父亲交通之后，父亲也觉得蛮好，所以父子俩就动身离开吾珥。

只是这样作并不是神的目的。因为神的选召乃是选召亚伯兰，并没有将他拉包括在内。既然这一次亚伯兰是带着一条尾巴离开吾珥。所以他们走到哈兰的时候，就不能再往前走了。是甚么原因使他们不能再往前走呢？我猜(当然我们不能知道准确的事实，但我常常说，将来我们见主的时候，以前的事情就会清楚了。)非常可能是他拉年纪老迈，走到哈兰的时候就不能再走了，就停在那里，也死在那里。

神给亚伯兰第二次呼召

但神选召亚伯兰不是要他停在那里，是要他到神所指示的地方。从以后的经文，我们知道神是要他进迦南，但现在只是走到哈兰。我们从地图可以看见，哈兰仍然是在示拿地，只不过不是在示拿地的中心而已，是在示拿地的边疆，但仍然没有脱离示拿地。所以神就要继续向亚伯兰启示，因此在第十二章开始的时候，我们看见神第二次呼召亚伯兰。弟兄姊妹，我真盼望你们能读清楚，神是两次呼召亚伯兰。使徒行传所提到的，是在吾珥呼召亚伯兰的。现在第十二章所记的是在哈兰呼召他的。

当神第一次呼召亚伯兰的时候，因为他没有准确的跟上神的呼召，所以，不能往前走，而停在哈兰。现在神第二次呼召他的时候，神就对着他的缺欠而说清楚的话。所以在第二次呼召的时候，你就看见不单是离开“本地”跟“本族”，并且还加上“父家”。当然，这个时候，他拉已经死了。这里所指的父家，明明是指着罗得说的。但我们看见，这一次亚伯兰仍然没有好好的跟上神的旨意，所以造成了后来的难处。

这里有一个属灵的功课，但因为不是在交通的主流里，所以我只是轻轻一提就可以。神第二次呼召亚伯兰很显然有一个分别的原则在这里。但弟兄姊妹要注意，神在这里提到三件事，就是本地、本族、父家。按着历史看，本地就是示拿地。本族就是他拉的家族，也可以说是闪的家族。父家就是他拉的系统。这是从历史的系统来看的。我们看看神这个呼召所应许的内容，我们肯定，这不但有历史的事实，也有属灵的实际。这个属灵的实际意义就是，本地就是巴比伦，巴比伦的含义就是世界，离开本地就是离开世界。本族不单是从闪开始，而是从亚当开始，所以离开本族就是要离开亚当的族类。父家就是自己的系列，就是人的自己。弟兄姊妹，我们看见这一个呼召，是神的一个选召，要选召人进入他的救赎计划里。在这个救赎里面，很明显的叫人脱离这三件东西——亚当、世界和自己。

我们感谢神，若有人在基督里，他就是新造的人，不再在亚当里面了。若有人因信得到重生，神就把他迁到爱子的国度里，而不在世界里面。若有人因信与基督联合，就已经把肉体连同肉体的邪情私欲都钉在十字架上了。所以，我们看见神第二次的呼召，除了有历史的事实之外，还有属灵的事实。这个属灵的事实使我们看见以后所有在基督里的属灵的工作。因为这样的离开，是要带进一个目的。这个目的就是到我所要指示你的地方去。这里头又有一个历史事实和一个属灵的事实。从历史的事实来看，神所指示的地方是迦南。从属灵的事实来看，正如希伯来书十一章所说的，当神呼召他的时候，神已经给他指示了那座有根基的城。就是神所建造，神所经营的那座城。所以亚伯兰就因着这一个启示，他在地上的时候就居住在帐棚里。他是一直仰望那一座城，仰望更美的家乡来度过他在地上的日子。所以，我们从属灵的事实来看，我们看见神所指示的地方，就越过迦南地而到天上去了。

神呼召人进入他荣耀的计划

我们留心神在这里的选召，因为从这件事一直到新约的日子所发生的各种各样的事，直到新耶路撒冷，都是连接在这个应许的里面。这个应许就是神荣耀旨意的起头，因此我们看这件事情是非常严肃的。神的选召是要把人引进他荣耀的计划里头。

现在让我们看看这应许的内容。神呼召的事情已经明确了，“离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去。”(十二1)离开了又怎样呢？神又说，“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。”(十二2-3)这一连串的话，就是应许的内容。我们不能笼统的来看这个内容，倘若笼统的看就会失去内容的丰富和宝贵。

我们先来大概的看看，这个应许的内容是要将人带到一个新的地位，一个新的事实里面，就是一个蒙福的地位和事实。只有祝福，没有咒诅。如果有人要咒诅，在这个应许里面，神就咒诅那一个人。当我们看见这一件事的时候，我们就觉得，真是太有福气了。神的选召把我们带到一个完全蒙福的应许里。但我们却不能停留在这个笼统的知道里，必须要进入细节里，我们纔可以看见神荣耀的旨意。

关于国度最初的启示

头一件事情，我们可以看见一个国。这个国，可以说是神选召的国。我们将“选召”这个词摆在这里，实在是适当的。选召的国，选召的福，这是很清楚的。弟兄姊妹必须要注意，这一个国很特别。当我们提到一个国，弟兄姊妹必然会想到，一个人断不能成为一个国，一个人就是一个人。但这里很有意思，神的话就是这么讲，一个人就成为一个国。这是不是叫一人国呢？不是。我们看到这个国是由亚伯拉罕造成的。所以神说，我必叫“你”成为大国。

弟兄姊妹要注意这里面是一个甚么事实。若是我们记得罗马书第四章，我们就知道这句话的意思。罗马书第四章给我们看见，我们众人都是因信，进入亚伯拉罕里去。罗马书第四章说，叫我们这些效法亚伯拉罕的信的人都得永生。这效法亚伯拉罕的，就是进到亚伯拉罕里面去，就是与亚伯拉罕联结起来。无论是进到亚伯拉罕里面也好，或是与亚伯拉罕联结起来也好，这就是许多人都成了一个亚伯拉罕。所以，我们看见神说，“我必叫你成为大国。”(十二2)到底这个“大国”是怎么的大呢？是范围大呢？或是人数多呢？答案是范围也大，人数也多。

但更重要的并非是国的范围和人数，而是国的内容。因为这一个国是称为神的国，是神自己作为内容的。是神自己的荣耀、能力、尊贵充满在其中的。所以这一个“大国”是一件非常严肃的事。而且不单只是成为“大国”。底下的话，我可以总归起来说，神要亚伯拉罕成为一个承受祝福的器皿，这一个器皿不单只是承受祝福，并且是流出祝福，叫接触到的人都不能不得到祝福。

弟兄姊妹，你们看看这件事情大不大？你只要并上亚伯拉罕，你就不能不蒙福。只要你跟亚伯拉罕有一点的关连，你就不能不被神纪念。在历史上，你们可以看见罗得。因着他是亚伯拉罕的侄儿，所以他蒙神的数算。以实玛利、以扫，虽然他们不在应许的范围内，但因着他们是亚伯拉罕的子孙，所以也蒙神的纪念。你们可以看见，只要跟亚伯拉罕有一点点关系，就不能不蒙神的纪念。这是何等的恩典，神把他的恩典和祝福透过亚伯拉罕散发到一切与亚伯拉罕有关系的人身上。散发到一个甚么程度呢？散发到地上的万族都要因他得福。弟兄姊妹，你们要看见这是一个蒙福的起头，是一个蒙福的事实的起头，是神纪念人的一个起头。这个祝福完全是在恩典中显出来的。这个起头是谁呢？是亚

伯兰。

遵命出去承受应许

当我们回头看上述的事情，在十一章的末了和十二章的起头，是神在选召里恢复他那荣耀的旨意。我们感谢赞美神，这一点让我们看清楚了。但更宝贵的，神的话是说了，但倘若人没有跟上去的话，那么神的话便没有结局。更感谢神，神的话怎样说，亚伯兰就怎样的跟上去。虽然不是跟得绝对的准确，但还是跟上去，所以他就到了迦南地。一到了迦南地，我们就看见一件事。甚么事呢？圣经就说，亚伯兰到迦南地的时候，迦南人已经住在那里。记得以往我们的交通，含的后裔是受咒诅的，迦南的后裔是受咒诅的。但他们却抢先把神的应许地占了去。现在亚伯兰这个承受应许的人到了神的应许地，但这块地别人已经先到了。感谢主，无论人怎样在主前头跑，也改不了神的意思。让我们看看第七节，“耶和华向亚伯兰显现，说，我要把这地赐给你的后裔。”(十二7)神并不是说将这块地赐给“你”，而是你的后裔。“你”现在不能得这块地，“你”在这里住帐棚，“你”在这里寄居，但这一块地，我一定会给“你”的后裔。虽然迦南人占领了这地方，但他们不能永久占领，因为这块地是我应许给“你”的后裔的。

我们感谢神，因为这块地是神永远的计划在地上的中心，将来的国度的宝座就是设立在这里，将来国度的中心就在这里，神要在那里设立宝座。感谢神，只要人肯跟上去，神就负责作成他所要作的，作成他向人所说的。因此，我们在这里看见，当神第二次呼召亚伯兰的时候，我们看看亚伯兰作了怎样的反应。第五节，“亚伯兰将他的妻子撒莱和侄儿罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物，所得的人口，都带往迦南地去。”你们要注意，亚伯兰并非因逃荒而去迦南，你看他财物很多，所有的人口也很多，就是说，他有很多仆人。他是一个富有的人，在当地也算是一个有体面的人。在那里，他们所住的是房屋，他们住的是示拿地，是当时最繁荣的地方。生活的条件太好了，他们根本不需要离开那地方。但他们却是离开了，我们从希伯来书十一章来看看他们当时离开的情形。那里讲到“亚伯兰就遵命出去”，出去的时候要到甚么地方去，他还不知道。那一个地方能不能居住？那个地方生活条件好不好？一点把握都没有。但感谢神，亚伯兰并不考虑这些。他生活的目的并不是在乎物质的高或低。他生活的目的是在甚么呢？我们用这句话说明一下就很清楚了，亚伯兰是以遵行神的话作为生活的目的。

我们感谢赞美神，亚伯兰去迦南是从丰富进入贫穷，从安逸进入困扰，是从高处降到低处。一般来说，人都不肯作这样的事情，但亚伯兰却作了。为甚么他会这样作？他并非是为寻求生活的舒适而活在世上，他是为了成就神的目的而活在世上，他活着是为了神的目的。这是何等宝贵的一件事。有这样的一个亚伯兰，才有在迦南地的这一个见证。

活在以天为目的的生活中

我们曾轻轻的提过，他到了迦南，曾经迁移过几处的地方。首先是到了示剑，然后是到伯特利，又迁到南地。这里我们看见，当他一迁到南地就再没有提那筑坛的事。但在示剑和伯特利都说到他筑坛，求告耶和华的名。在这些日子，亚伯兰的生活方式是支搭帐棚。我们要注意这两件事，一个是住帐棚，一个是求告。住帐棚就是说他不以地为终点。在上一章那里，人要造一座城，要以那里作终点，要永远停留在那里，不再离开那里。但住帐棚就不是这样，今天在这里，明天在那里，后天又到另外一个地方，天天在迁移，没有在地生根的心思。但从神的旨意来看，我们刚才说到希伯来书给亚伯兰

作的见证，我们就可以看见，亚伯兰的心是向着天的，是向着那座有根基的城。正因为这样，才有筑坛求告神的事实。

求告神又是甚么意思呢？求告神就是说，“我今天在这里，明天我不知道该怎样，我不知道下午会怎样，我也不知道过一会会怎样，但我现在把我自己交给你。你看怎样好，就怎样带领。你看怎样好，就怎样管理。”这个叫做求告。如果说得属灵一点，这个求告或是说“筑坛”，乃是活着不是根据地而是根据天，活在天的意思里，把天带到地。弟兄姊妹们，我们要注意这件事，这个叫作求告，这个就是筑坛。我们承认，亚伯兰在神面前蒙神喜悦实在是有的。这样的生活在神面前，神不能不悦纳他。我们在神面前能跟着亚伯拉罕的脚?行走，那实在蒙福的。

在这里，我们来作一个比较。刚才我们讲到住帐棚和巴别塔作比较。现在就用求告神或筑坛与巴别塔作比较。我们说筑坛是把天带到地，而巴别塔却是要把地送上天。你们看看，这是完全相反的方向。把天带到地是支取神荣耀的恩典，而将地带到天是要夸耀人的本事，这是完全相反的方向。巴别塔的路是不能走的，而筑坛的生活是必须要学习，必须要爱慕的。在亚伯兰开始跟随神的时候所显出的，我们实在要求主给我们也有同样的爱慕。

我们感谢赞美我们的神，我们看见亚伯兰称为信心之父，并不是说他一开始的时候，他的信心就很完全，很充足。但是我们不能不承认亚伯兰一开始的信心的方向是准确的。这一个准确的方向就把亚伯兰带进神的选召里面，也把神的选召借着带到地上。我们感谢赞美神，看见神在亚伯兰身上显明了选召的起头，我们盼望神的选召在我们身上也有一个起头。当然在我们身上的起头并不是选召计划的起头，选召计划的起头只是在亚伯兰一个人的身上，但选召的起头在我们每一个人身上都必须要有个实际。当神在我们身上显明这个选召的恩典的时候，我们求神给我们一个爱慕接受选召的心思。

—— 王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

14 在应许地的初步学习(十二 10 至十三 18)

从第十二章下半开始，我们就看到接连的发生一些事情。这些事情我们可以从一个总现象去留意。神选召亚伯兰是用救赎来给人一个新的开始。救赎是神自己手里所作的工。但是因着人的问题是非常复杂的，所以神在说明救赎这一件事情的时候，神先是拣选亚伯兰。但是亚伯兰只不过是表明救赎工作里面的一部分。

亚伯拉罕、以撒、雅各的神

当然亚伯兰是开始承受神的救赎启示的人，但是救赎完全的成就，就不是亚伯兰一个人所能表达清楚。所以，从第十二章开始，亚伯兰出来以后，一直到创世记的末了，神的工作是贯穿在三个人的身上。

从亚伯兰开始，神把父子孙三代贯串起来。所以我们看到无论是在旧约或是在新约的时候，神一提到亚伯兰时，总是把以撒和雅各都连在一起。神不仅说他是亚伯拉罕的神；他是说自己是“亚伯拉罕、以撒、雅各的神”。亚伯拉罕的时候，神是亚伯拉罕的神，以撒的时候，以撒说，“我父亲的神”，

到了雅各的时候，雅各说，“我祖父和我父亲的神”。这样，他们三个人连在一起，正好把神的救赎的工作从几个方面来向人揭开。

从第十二章开始，一直到第五十章，这三个人做的事情是顺着次序的被说出来。末了的一大段，好像是在讲约瑟，但事实上，约瑟是附在雅各那里的。约瑟所经过的一切都是为了雅各的。所以我们仍然是看见亚伯拉罕、以撒、雅各。直到第五十章的末了，仍然是雅各。既然是这样，在没有往下看以前，我们先把这三个人所表明的三方面先简略的提一下。我们非常清楚的看见这三个人所表明的，也就是亚当在伊甸园失落的整个原则。亚当在伊甸园中的失落有几方面的原则，现在神就借着亚伯拉罕、以撒、雅各来把亚当所失落的那一个方向扭转过来。

我们非常清楚的看见，在亚伯拉罕一生的经历里头，就是依据一个事实——拣选神。就经历来说，他是因信心蒙神悦纳他，但信心的实际就是拣选神。亚当没有拣选神，亚伯拉罕就在神的救赎里面显明拣选神。从出吾珥，离开哈兰，进迦南并以后所发生许许多多的事情，一直到献以撒，我们都是看见神在亚伯拉罕身上要他所操练的就是拣选神。所以从第十二章开始，我们一直看见的就是亚伯拉罕在那里学功课。神是安排许多环境去让他操练拣选神。

到了以撒的时候，以撒是没有很突出的事情，神也不是要他作很多的事情。因为神在以撒身上所定规的，是要他来显明享用神的应许。他不必作甚么，他只是要享用神的应许就是了。在伊甸园里面神所有的安排是让亚当去享用神所应许的，但亚当在这件事情上没有活得对，神现在在救赎的启示里面，就用以撒的经历来说明享用神。

然后，就到了末了的雅各。我们把雅各的一生归纳起来，就看见一事实——接受神的对付。目的是要叫他活在神的生命中。亚当是活在人的思想里，所以给撒但一挑动，他就下去了。现在神借着雅各来启示人得恢复的时候，就是把人对付到一个地步，要人脱离人的自己而与神的生命联结起来。我们看到雅各最末了的时候，神的心意在他里面是毫无保留的可以流出来。人虽然是走到人生的尽头，但是他里面是非常的明亮。这个就是雅各。

神在人身上进行恢复的工作

透过亚伯拉罕、以撒、雅各，我们就看见神在救赎里面在人身上所作的三方面的工作，就叫神救赎的旨意成就在人的身上。

我们这样看创世记的时候，就非常清楚的看到大体了。一开始是神在宇宙当中的恢复，后来因着人的堕落，叫神的恢复不能成功。然后我们又再看见神在地上进行恢复，这个在地上进行恢复工作的主题，就是在人的身上作工。当人在神面前给神作到一个完满的地步的时候，神恢复的工作也就完成了。这样，我们看创世记就看到神的恢复工作是如何的安排和进行了。

从示剑到希伯仑

现在我们看亚伯兰已经到了迦南地了。亚伯兰已经到了神应许他的地了。离开吾珥是他信心的开始，现在神就在信心上给他更深的造就。因为拣选神就是一个信心的问题，相信神的安排，相信神的定意，所以亚伯兰到迦南地以后，一连串发生了许多的事情。在没有看这些事情以前，我们先来注意一些事。亚伯兰到迦南地的第一站是示剑，然后迁到伯特利，后来到了第十三章末了所提到的希伯仑。这三个地点是和亚伯兰属灵的学习很有关系的。如果没有伯特利这一个地点的话，我就不敢来看这三

个地点跟亚伯兰的关系。但是因为有了伯特利这个地点，我就有信心来看，神当时引导亚伯兰所停留过的地点和他一生的经历所发生的关系了。

伯特利——神的殿

为甚么从伯特利开始就有把握来提这三个地方呢？我们读雅各的经历的时候，就会发觉当神带领亚伯兰进到迦南的时候，伯特利并不叫伯特利。伯特利这个名字是从雅各开始叫的。但是圣灵记载亚伯兰到迦南的时候，就先用了伯特利这个名字，因此伯特利这名字在这里就有了特殊的意义。

在亚伯兰到迦南以前，甚至是在他一生的年日里面，伯特利是叫做路斯的(二十八 19)。等到雅各在那一天晚上做了一个梦以后，这个地点就改了名字，成了伯特利了。那伯特利是甚么意思呢？伯特利就是“神的殿”(二十八 19)，或者是神的屋子，就是神所居住的地方。因着是预先把路斯叫作伯特利来记录亚伯兰的行？，因此亚伯兰到伯特利的这件事情是有属灵的意义。因着这样的缘故，往前看到示剑，和往后看到希伯仑，都有属灵的意思在里头。

示剑——神的负责

示剑是甚么意思呢？示剑就是肩头的意思，或者是力量的意思。亚伯兰从远方来到迦南地，一切都是生疏的，当地的人和地理环境对他都是陌生的。在这样一个陌生的环境里面来建立生活，如果单看人的这一方面，那的确是要背负许多的重担。但是神领他到示剑，就让他在那里停留一下，他就在那里筑坛求告神。筑坛求告神就说出他里头对神有一个仰望，他在看前面的日子的时候，感觉里头没有把握，所以他求告神。他相信神领他到这个地方，神一定会负他的责任。神就借着示剑这个地方来让他认识神的确是负他责任的神。神是把他放在神的肩膀上面的。既然是这样，亚伯兰就有了力量。这是他头一站到示剑的时候所接受的一点属灵上的启蒙。

然后，神就领他到第二站，就是伯特利。伯特利是神的家。我们看到一件事实，神是负人责任的，但是他负人的责任并不是要人留在那里活着，神是要把他领到神的殿中去。神要把人领到神的居所，这个意思在整本的旧约一直到新约都很清楚。神在人中间一切的工作是要把人领到神的居所，让神与人同住，让人享用神的陪伴。

希伯仑——神的陪伴

走过了伯特利的经历以后，他就到了希伯仑。他是在甚么时候到希伯仑的呢？是在罗得离开亚伯兰以后才到的。罗得在那个时候，好像是亚伯兰在后裔的问题上的一个盼望。但是罗得离开了他，他一切都好像落空了。在这一个时候，神就领他到了希伯仑，希伯仑是甚么意思呢？希伯仑就是伴侣的意思，或者是堡垒的意思。不管是那一个意思，我们要是把他到希伯仑以前的那些经历连起来的时候，就可以看到那个意义了。

亚伯兰在到希伯仑以前发生过两件事情。第一件事情就是下埃及，第二件事情就是罗得离开他。这两件事情都叫亚伯兰非常不好受。他为甚么要下埃及呢？我们以后再看，那时他是觉得在环境上有难处，没有看见神开路，那只好走自己的路，结果就出问题了。在罗得的事情上，就不是他走自己的路，而是他照着神所允许的环境走上神的旨意。虽然是走上神的旨意，但他究竟曾经把希望放在罗得的身上，所以当罗得离开他以后，亚伯兰起码在心思上面有一点受伤的感觉，也有一些孤单的感觉。在这一个时候，神把他领到希伯仑。

亚伯兰又在那里求告神。我们看见他每一次的求告都是带着需要的。感谢神，神让他到了希伯仑，让他晓得神是他的保护，是坚固的保护。因为神是他的堡垒，并且神也是在那里陪伴他。这是亚伯兰在迦南地那三个地点所学习，或者说是所操练的一些功课。这些功课都是让亚伯兰学习一件事情——拣选神。

没有持守应许的地位——下埃及

现在我们回到第十二章来看看他学功课的过程。亚伯兰到了迦南地，在那里活了一段时间，忽然那个地方发生了饥荒。这饥荒甚大，在这种情形下，亚伯兰怎么打算呢？我们知道亚伯兰是带着许许多多的人口和财物到迦南地的。他要维持那么大的一个家族，这个饥荒的环境的确是叫他很伤脑筋的。所以他就作了一个打算——到埃及去，因为埃及那边没有缺粮。他去的时候，只是准备暂时的居留。弟兄姊妹注意，只是“暂时的居留”，他没有意思要在那里生根下去。他记得迦南是神的应许地，埃及不是。现在到埃及去是暂时的，等到饥荒过了就回去。在人这方面来说是非常合情理的。但是神领他到迦南的时候，神是这样的对他说，“往我所要指示你的地方去。”(十二1)神所指示的地方就是迦南，埃及不是神所指示的地方，或者说是离开神给他应许的地方。问题就是出在这里。

在人的心思里会认为，既然现在生活上发生问题，暂时离开一下将来再回来应该是没有问题吧？在人这方面确实一点问题都没有。但问题在这里，这一个地方是神引导他来的，没有神的引导而离开这个地方就发生了问题。不是说暂时离开也不可以。雅各就曾经离开过迦南，并且带着他的子孙离开，一离开就是四百年，但那是在神的引导底下。以后我们看雅各的时候再注意这件事。现在亚伯兰却是没有神的引导而自己去了。他看环境，自己就决定了脚步，这样就下了埃及。

上面提到亚伯兰是准备暂居的。但是我们必须要注意一件事情，如果不是神的应许，或是在神的引导下行走，长居或者是暂居其实是一样的，都是离开了神的应许。这是亚伯兰发生难处的起点。如果他心思里面是明亮的话，他就能抓住神的信实，既然神把他领到这个地方，神自己定要为他开路的。何况示剑那次的经历，又有伯特利的认识，难道活在神的家里，神会叫他在神的家中饿死吗？就是亚伯兰愿意，神也不会答应。这些都是当时在他心思里面要不要拣选神的一些挣扎。

信心道路上的考验

在那一个时候，亚伯兰里面对神的拣选不像在以后献以撒的时候那么坚强。这时的亚伯兰好像一点信心都没有。但感谢神，正因为亚伯兰开始的时候，他的性情和我们的差不了许多，我们才看见信心的道路是怎样走的。信心的路不是说我们一开始就走得非常准确。信心的路开始的时候是有波折的，是有软弱，有失败的，信心的路乃是在失败的里面再抬起头来。信心不是说没有失败的时刻，但不是信心会失败，而是人因没有信心而失败，信心却是可以叫人在失败里面抬起头来。

现在，亚伯兰就在这里走出了第一步，他就下埃及去了。但是一离开迦南地，里面立即就发生了软弱。因为地位没有站对，所以里面就要出事。出了甚么事呢？就是会想到自己的安全。离开迦南到埃及去是为了安全，因为饥荒时没有粮食就会饿死，所以为了安全的缘故，就到埃及去了。可是到了埃及的时候，另外一件事情就来威胁他的安全。他立刻就想到“我的妻子那么美丽，到了埃及，别人对她起意的时候，我就活不成了。那怎么办？”活在埃及，他是不会想到神的。正如人离开了神的应许，他也不会想到神的，他只会想到自己。这就是为甚么人一爱上了世界就不容易回头的原因。这是

因为地位站错了，一站错了地位，人眼目所接触的就不再是神，心思所想的也不再是神，都是想着周围的人、事、物和自己。所以，撒莱当时也答应他的要求，承认是他的妹妹。当然，这件事情也不是撒谎，不过是把第二个理由拿来当作第一个理由，但这里面却是有诡诈的成分。我们在看第二次出事的时候再来看这一点。

神的打岔——催促他回应许地

就因为这样，撒莱就给法老拿去了。为了撒莱的缘故，法老赏赐了亚伯兰很多很多的财产。但是我们要留心这一件事，亚伯兰得了这许许多多的财物，他满足不满足呢？他喜乐不喜乐呢？按人来看，财物那么多，他应该是很满足很喜乐的。但是我们都能想象亚伯兰在那个时候是喜乐不来的。因为妻子给人拿去了，这件事情叫他心里面非常非常的苦恼。我们注意这一点，我们相信亚伯兰不是一个爱世界的人，因为如果他爱世界就不会离开吾珥，所以他不会爱世界。但是，他不能不注意他在神面前的安息。世界他是可以放下，按人来看，亚伯兰得了很多的好处，地上的好处。但是他里面一直对他说，“你不是一个喜乐的人！”弟兄姊妹，这是一件非常严肃的事情。没有任何地上的事物可以代替人在神面前的喜乐。但神允许亚伯兰出这个问题，目的何在呢？目的并不是叫亚伯兰为难，而是要让亚伯兰学功课。让他懂得不是根据眼见，也不是根据环境来决定人的脚步，而是根据神的应许来决定人的拣选。这是神给亚伯兰的头一个功课。

当神让亚伯兰的心思苏醒过来的时候，他立即就了解若是他留在迦南地，就不会发生这样的问题了。但因为是到了埃及，事情就这样出来了。他有办法没有呢？一点办法都没有。当他感觉没有办法的时候，神就让他经历神实在是负他责任的，神第一站带他到示剑是很有意思的，神要让他晓得神是负他责任的神。要是他留在迦南，虽然饥荒甚大，但是神还是负他的责任。但是他没有让神负责任，他要自己负责任，结果就跑到埃及来，立刻就出了问题。现在怎样来解决这件事情呢？神因着他救赎的旨意，他没有闲下来不作工，他作了一件大事情。那件大事情就是叫法老和他全家都出了问题。让法老出了问题，不是因为法老对还是不对，而是为了造就亚伯兰。我们也不知道法老是怎样发现原来撒莱是亚伯兰的妻子，圣经也没有说明。我相信是神直接对他说的。就像以后在第二次发生同样的事情的时候，神对那个非利士王所说的一样。当法老知道了这件事情，他立即就把撒莱交还给亚伯兰，并且叫他赶快离开埃及。

神用这样的环境来把他逼回迦南地。我们感谢神，亚伯兰要跑出神的应许，神却把他逼回他的应许里面去。弟兄姊妹，神这样的作工方法也常常发生在我们身上。多少时候，我们产生一些离弃神道路的想法时，好像神也允许我们离开一点点，但是到头来神却兴起环境来又把我们逼回去。感谢赞美神，他实在是示剑的神，他实在是负拣选他的人的责任的神。在这头一个功课里面，神让亚伯兰学习了抓住神的信实。

撇开罗得——确定承受应许的人

既然是抓住神的信实，亚伯兰就回到神的应许地去。但是一回到神的应许地时，立刻就发生另外一个问题。因为应许地是神给亚伯兰的，但是亚伯兰的家里却有一个罗得，这一个罗得是神没有选召到迦南的，他是跟着叔叔到迦南的。亚伯兰是跟神走到迦南，罗得却是跟人走到迦南。虽然是人走到了迦南，但神却没有这样的应许。所以罗得虽然是到了迦南，却没有取得承受迦南的资格。

所以，神必须要把罗得支开。那怎样来把罗得带走呢？这实在是一个问题。但我们真看到神在负责，在那里安排。感谢赞美神，我们留意第十三章的第一节，“亚伯兰带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去。”我们知道从埃及到迦南，在地图上看来是上去的，第十二章也说从迦南到埃及是“下埃及”（十二 10）。虽然在地理上是有这样的事实，但是摸到属灵的意思的时候，我们知道这个“上”和“下”也是有讲究的。到埃及去一定是“下去”的，回到迦南去就一定是“上去”的。这个不仅是地理上的问题，在属灵的实际也是这样的。

我们特别注意，离开埃及，亚伯兰就“上南地去”（十三 1）。中文圣经是说“上”南地，但是原来的圣经是说上“南”，并没有“地”。我们知道一提到南北的时候，南就是下，北就是上。要上去就上北边，要下去就是下南边。“北上南下”是地理上的情形。但是很稀奇，圣灵在用这个字的时候说，“从埃及上南”（十三 1），这跟地理上的说法好像是不一致了。就是因为不一致，里面就有我们该注意的地方。该注意些甚么呢？回到神的应许，就是把我们将带往高处。这是“上”到高处，“上”到神所在的地方，“上”到神的面前。

感谢神，当亚伯兰回到神的应许去的时候，你看他在南地就渐渐迁往伯特利，迁到神的居所。你看他一上去就是这样上去了。虽然这是他当时的过程，但是我确实相信圣灵这样用字的时候，也就带着属灵的含义。回到神的居所，不仅是回到神的应许地，并且是回到神的居所。

回到了神的居所，神就允许一件事情发生，这件事情在人看来好像算不上是一件美事，但是在成就神的目的上，这件事情是一件美事。我们从这件事情又看到了一些问题，在神救赎的恢复工作中，许多时候我们给带到一种的情形底下，在人看来好像不算是顶美的，但是在神的定意里头，那是美极了。在这样的一种情形里面，我们是根据人看为不是很美来定规事情呢？还是根据神的安排来进入神的美意呢？我们觉得这样的事情确实不太容易叫我们作定规。但神让这样一件事情发生，给了亚伯兰又一次去操练更深一步的拣选神。

这件事情就是因为亚伯兰有他的财产，罗得也有他自己的财产。他们下一趟埃及就好像满载而归，结果在伯特利这个地方就发生问题了。我们看见罗得是一个有心机的人。他一早就想怎样去建立自己的事业。虽然罗得不能老是跟着叔父，但是又不好意思说出来，因为到底从吾珥到哈兰一直到迦南都是叔父带着他去的。在迦南这一个陌生的地方里只有叔侄俩是亲属，仅有的亲属。他怎么好意思说，“叔父，我现在要离开”呢？

罗得这个人

但是给他想到了一个办法，就是纵容他的仆人跟亚伯兰的仆人为牧羊的地而争吵。为甚么会这样的说罗得呢？我们必须清楚的了解，在那一个时代，人对辈份的观念是非常重要的。罗得再怎么说是侄儿，是晚辈，他总得尊重他的叔父。他的仆人和叔父的仆人吵架，如果他是想得到的话，他应该去约束自己的仆人，但是他没有。他并不是不知道这件事情，就连亚伯兰也知道，他怎么可能不知道呢？如果不是吵得很厉害的话，亚伯兰也不会说这样的话。可是罗得一声也不响，就让他们在那里吵。他的目的就是要让仆人们吵到一个地步，到亚伯兰受不了的时候，就让亚伯兰来出主意。

亚伯兰既然是出主意的那一位，别人就没话说了，“叔父说他不要我跟他在一起，那我只好走了，理亏的不在我。”你看罗得心里面是这样的。大概他很了解他叔父的为人，亚伯兰实在是忠厚的人，

罗得也看到他这一个弱点，所以他一声不响，让亚伯兰自己首先说话。亚伯兰倒不是因为忍受不了而说话，他说话的原因不在于此。我们知道，用现在的话来说，亚伯兰所以说那样的话是为着神的见证。“我们是神领到这个地方来的，我们叔侄俩在这里吵起来，在见证上来说真是太不好了。”他是为了这个目的来跟罗得说话。所以他说，“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争。”(十三 8)反正相争就是不好。“你乐意他们争下去，我也不甘心他们争下去。既然现在有实在的难处，那就实在去解决一下好了。这样吧，我们还是分开吧。但是虽然是分开，却不能说分就分。既然是我提出这样的意思，我就让你先选择你要到那里去。你向左，我就向右。你向右，我就向左。反正我们不要再制造一个争吵的环境。”

我们看罗得这个人，如果他还是尊重他的叔父的话，听到他叔父这样说，他应该怎样说呢？他应该说，“叔父，这样不好。你是长辈，我不能越过作晚辈的份来作优先的选择。还是你自己先选吧。你选向东我就向西去。”但是罗得没有这样说。他一听到叔父这样说，就正中下怀，就立刻看着那块平原。这边是平原，那边是山地。平原的那一边有所多玛，有蛾摩拉，还有好些的城，那些都是当地最繁荣的地方，在那块平原上的水草都好得很。他就老实不客气，“叔叔你既然让我先选，那我就去那边，我就上那边去。”他确实老实不客气。

学习抓紧神的应许

在人看来，亚伯兰是吃了一个很大的亏。感谢神，亚伯兰在这件事上，因着下埃及失败的教训，他这一回学到一个功课。他会抓住神的应许，“你再怎么选，若是在神所应许给我的那一份，你总沾不到一点。神所应许给我的那一份，我也一定能从神手上接过来。”他能让罗得先去选择是因为他抓住了神的应许。罗得虽然是把人看为最美的拿去，但是在亚伯兰里面，他看见一件事情，神所赐的纔是最美的。这是他和罗得心思里头那个不一样的地方。

罗得离开了。神允许这样的环境来让亚伯兰补课。神召他出哈兰的时候，是这样说的，“你要离开本地，本族，父家。”(十二 1)本地是离开了，本族也离开了。但是父家却没有离开。现在神就让他补一补课，连父家都离开了。现在亚伯兰是单独一个人活在神的面前。弟兄姊妹，这是一件非常严肃的事情。我们留意在以赛亚书上就这样说，“因为亚伯拉罕独自一人时，我选召他。”(赛五十一 2)当亚伯兰一个人的时候，神就向他说话，神就把自己向他启示。神有许多的启示要向亚伯兰说，但当罗得还在那里的时候，神没有多说，罗得离开了以后，神就说话。感谢赞美神，我们看到一件事情，“罗得离开亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说”(十三 14)，说甚么呢？神比较具体的多说了一点神的应许和计划。我们很清楚的看到一件事情，就是罗得的被撇开，乃是亚伯兰作好了人所该作的一部分。当人作好了人所该作的，神就开始作神所要作的。所以，这些话不是在罗得还在的时候说的，而是在罗得离开了以后才说的。

更具体的启示神自己

神在那一个时候向亚伯兰说话有两个目的。一个目的是给亚伯兰安慰，另一个目的是向亚伯兰更具体的启示神的自己。我们看神对他说了甚么。第一，就说到亚伯兰要得这地。第二，是说到亚伯兰要有许多的后裔。说到要得这地这件事情，亚伯兰是可以接受得来的。但是说到亚伯兰要有许多的后裔这一点，现在连罗得都没有了，那来有后裔呢？弟兄姊妹，你们注意，神的整个计划里面就是注意

这个问题。就好像我们在读第一章的时候，我们曾经提过，神所注意的是地和人。在救赎的启示里面，神还是把人的眼睛带到地与人。

提到地的时候，是神的应许地。提到人的时候，是神应许的后裔。我们注意神是怎么说的。神说，“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，纔能数算你的后裔。”(十三 14-17)弟兄姊妹，你们看到吗？说到地，在第十二章的时候不是说过吗？神说的赐福并没有包括亚伯兰在内，神只是说要把地赐给他的后裔。现在神把亚伯兰也包括在内，现在说到地，神说，“我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”(十三 15)这地永远是在亚伯兰的名下的。这地也是神国度的计划在天上显明的时候的一个中心地。这地是一块非常重要的一块地。说到人，神说，“我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，”(十三 16)很多的后裔。亚伯兰和他许多的后裔一定要承受这块地。

承受产业的秘诀——十字架的道路

这样的一个应许是把神国度的计划放在其中启示出来。这是在启示上更往前，更具体的说明了。但是更重要的是，亚伯兰和他的后裔怎样能够得这块地呢？我们也许是以为因信就把它接过来了。的确是因信就把它接过来了。但是亚伯兰在当时没有后裔，他没有看见后裔。那来的后裔呢？只有在信心里面把这件事情接过来。如果说要得这块地，在第十二章就说过，当亚伯兰到这个地方的时候，迦南人老早就住在那里，那是别人的地，他怎能得这块地呢？好像是因为神既然是这样说，他就要这样接受，是无可奈何的。但是神并不要他无可奈何，神就是要他去相信神这样的应许。这就是拣选神更深一步的学习。在不可能的里头，你还是要神所说的。在不可能的里面，你还是要神所应许的。只要神的应许是这样说的，就是在人看来是不可能的，但我还是相信神所说的。这是准确的拣选神，是更进一步的拣选神。

当亚伯兰在信心里接过神的应许的时候，你看神立即就让他看到承受这块地的方法。神让他作两件事。第一件是“看”，第二件是“走”。“看”与“走”都在一个相同的原则里面。“看”好像是很容易，“走”好像是困难一点。但是当那个原则一显露的时候，“看”也不见得是容易的。

我们知道在迦南地都是以山地居多的，而亚伯兰是在伯特利。伯特利是稍微高一点，那里有基利心山，也许他爬到山的高处来看是可以看得很远。但是即使是这样，他能看到最远的地方也不是很远。所以以色列到现在，版图的面积也不是很大的，因为亚伯兰所能看见的就是这一点点。但是那里全是山地，要这些地来干甚么呢？有甚么好处呢？有甚么过人之处呢？神却把他领到这里来，要是神把他领到所多玛平原还差不多呢。但神却把他领到这个迦南山地来。弟兄姊妹，这不仅是一个信心的问题，这也是一个人的破碎的问题。在这里神并不强调在亚伯兰身上作破碎的工作，破碎的工作是要在雅各的身上来显明。

但是，神却没有隐藏他把这块地赐给人的那一个途径。神是叫他怎样看呢？是向东西看，向南北看。神是叫他怎样走呢？是叫他纵横走。这里面是完全相同的原则。东西加上南北，那是十字架的原则，纵横更是十字架的原则。弟兄姊妹，你们看到当神在这里向亚伯兰说话的时候，神把他作工的原则也同时启示了。亚伯兰要看究竟神怎样把这一块地赐给他。没有经过十字架，迦南地是一片不毛之地。但是一经过十字架，迦南地就成了流奶与蜜之地。没有经过十字架，迦南地全是山地。但是经过

纵横走遍以后，这一片山地就成了神荣耀的名字下的一块地。我们感谢神，当神这样向亚伯兰说话的时候，就把亚伯兰带往前一步去学习更深的拣选神。我们相信亚伯兰纵横走遍那地的时候，他就搬到希伯仑了。就在那地方仰望等候神应许的成就。

照着希伯来书第十一章那里所启示的，神应许的成就并不是让他得着这一块地，而是因着这块地把他引到更美的家乡，那一座更美的城，所以他就住在希伯仑。他一直活在神的陪伴里，享用神的陪伴，以神作他的堡垒，来等候神的旨意的完成。他就在那一个地方看神怎样让他得着后裔，看神如何让他的后裔去得那块地。我们感谢主，亚伯兰进入迦南以后，他的地位站对了，其他的事就是神作的。他跟上神所作的，神的旨意就作成功在他身上。这是亚伯兰开始的那一些学习。当然，那些功课也是我们在神面前，进入神的恢复里面所该有的学习。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

15 在信靠神的操练上更进深(十四至十五章)

从第十四章开始，我们好像看到了另外的一些事情发生。在第十三章里，我们知道罗得去了所多玛，亚伯兰留在迦南的山地。从人看来，罗得是把上好的拿走了，而亚伯兰只是停留在不仅是次好，而是在人看来十分不好的地方。但是神告诉他东西南北的看，纵横的走，借着“看”和“走”给他看到要借着十字架，从神的手里接受赏赐，神所赐的一定是最上好的。这是在第十三章末了神给我们体会到的事情。

认识只有神的应许是最好的

亚伯兰当时恐怕也不一定看到这一点，所以他再筑了一座坛来求告神。好像在神面前说，所有他的指望都在乎神了。说实在话，亚伯兰要不是来迦南的话，他实在是拥有社会地位，有丰富的钱财，有舒适的生活。但是来到迦南，在这样的环境，他好像是倒退了很多很多。按着外面来看，我们也不能怪亚伯兰在这里求告神，因为他实在看到除了神以外，他在迦南地不会得着甚么。当人在外面看这些事物的时候，总是给人灰暗的感觉。

但是，在第十四章里，神给亚伯兰有了答案。第十四章是非常有意思的一章，是帮助我们在读神的话时，要留意怎样去读纔能把神的心思读出来。当然我是经过很多年的摸索才摸索出这条路的。我们平常读到第十四章的时候，我们就注意四王跟五王的战争，因为在这里好像是提到了很多关于他们的事情。因为这样的缘故，我们便很容易给吸引在四王跟五王的战争里面。但事实上在四王跟五王的战争里面，神是要让这些事情发生来造就亚伯兰。

我们记得创世记是神恢复的工作的一卷启示。虽然里面有历史，我们可以把历史看作故事，但是我们可以肯定一些事情，就是神不是要给我们历史故事，神乃是要借着历史来给我们看他怎样作恢复的工。

所以，我们在读第十四章时，如果我们只看历史，我们就只看到四王跟五王的战争。若是要看神在这件事上要向我们启示一些甚么的话，我们就觉得四王跟五王的战争只是轻轻带过就可以了，我们只要知道这个历史事实就够了。因为四王跟五王的争战所显明的目的不在于四王跟五王的结局，而是

在这里显明的两件事实。第一，神要让人看见，人眼中看为美的不一定是美的。罗得把人眼中看为最美的所多玛的土地要去了，但事实上那一些美是虚假的。在第十四章就让我们先看到这一点。等到再过一些时候，所多玛和蛾摩拉被毁灭了，我们就看见完整的结果。所以在第十四章里的这件事情上面，主要的目的是说出罗得的遭遇。在上半章四王跟五王的那一场战争，实在是指出罗得的遭遇。他找到人认为是最美的地方，但是却得着一个不美的结果。并且那块地也不能给他有安息。

我们感谢赞美神，在这一件事情上，也同样的向亚伯兰显明一件事实，神所赐的乃是最美的。因为神所赐的，在亚伯兰的历史上来说，乃是神的心意，在神的心意的背后乃是神的自己。神把他的自己，或者说神把神的心意来赏赐给人，那个就是最美、最妙的。所以，在第十四章里面就给我们看到这样的一件事情。亚伯兰显明了他的能力和丰富来使罗得得拯救，却不是罗得在那块人以为丰富之地得着更多的好处。我们感谢赞美神，这是头一件事情。因着这一个五王的战争，引出罗得的被掳，就引起亚伯兰在神面前学第三个功课。

前面我们说过亚伯兰学的两个功课。第一个功课就是不依靠自己，第二个功课就是以神作为产业，满足和喜乐。现在第三个功课是让亚伯兰学习在信心里面支取神作他的能力。或者说在信心里面来支取神作他的得胜。我们在以后看到亚伯兰的争战的时候，我们再提这一点。

我们从罗得选中所多玛所引来的结果上面，除了刚才我们提到人以为美的并不一定是美，而神一切的赏赐纔是最美的这一点以外，在四王跟五王的战争的结果里面，神又让我们看到一件事情，就是关乎神的应许。我们留意第十二章说到，“地上的万族都要因你得福。”(十二3)又说，“你也要叫别人得福。”(十二2)当然这两处所提到的都是同一件事情，就是说出亚伯兰要成为别人的祝福。不管你是甚么人，只要你跟亚伯兰一沾上关系，你就不能不得神的祝福，这是神在第十二章里显明的应许。如今在第十四章里面，首先就显明在罗得身上。四王的军队是厉害的，他们当时在中东一带可以说是霸王，因为其中说到的五王都要向当中的基大老玛进贡。基大老玛在那个时候好像是当地的霸王。从地图上看四王国家的位置，就是在巴比伦那一边。特别是第一个王，是作示拿王的，我们知道是在巴比伦那一边。然后我们看这一次的战场，战场却是在迦南地。如果从地图上来留心的时候，我们看见四王的军队是劳师远征，这样的战争是不大能讨得便宜的。但是结果他们还是好像风卷残云一样的把五王打败了，罗得就被掳去了。但是罗得是亚伯兰的侄儿，也就是说，亚伯兰是跟罗得是有关系的。罗得被掳了，亚伯兰能不能坐观呢？有人来报讯给亚伯兰，他听到了这个消息，他要怎样来处理这件事情呢？要不要救罗得呢？是要救罗得的。但是凭甚么去救呢？待会儿我们再看这个问题。因着这个关系，罗得就得了拯救。为甚么罗得能得拯救呢？是因为他跟亚伯兰的关系。一沾上了亚伯兰神就让他得了拯救。这就是神首先让亚伯兰看见在第十二章里面应许的实现。以后在以实玛利的身上又给他并到同样的事情。所以我们看在前半章的里面，透过四王跟五王的战争，神给了我们两个答案，来说明罗得拣选所多玛并不是一件美事。

因为第一，罗得在所多玛确实是受了很多的苦恼。第二，他需要那个不在所多玛的叔叔作为他的拯救，他自己没有办法保护自己。那一个活在神的应许里的叔父，就成了他的拯救。因此我们很清楚的看见，地上一切的美事不一定是我们心里需要去爱慕的。我们真实需要爱慕的是神的自己和他的旨意。

在信心中取用神作得胜

现在我们来看亚伯兰怎样拯救罗得，在拯救罗得这一件事上，神让亚伯兰学了甚么功课。

实在愿意弟兄姊妹，不要让历史的过程来夺去神在这一件历史里面所要向我们说出的神恢复的工作。当罗得被掳走以后，圣经里面没有记载掳走了多少天，但是我们知道是过了很多天。因为四王从所多玛跑到希伯仑有一段路程，并且那些人也不是专一的向亚伯兰报讯的，也许他们是从那里逃出来就逃到希伯仑，就谈起那些事情，轻轻的提到罗得也给掳走了。也许他们在说不仅当地人被掳了，就连由外地来寄居的人也被掳了。这些话好像是不经意的让亚伯兰听到了。当亚伯兰听到以后就怎样呢？他立刻就去追赶。上面提过四王的军队是非常厉害的军队，因为他们的训练都是有一定的水平的。

现在亚伯兰要追赶，要去救罗得，他是凭甚么去救呢？这里就提到他是率领家里生养的精练壮丁三百一十八人，再加上与他结盟的当地几个家族，这些人就算是像亚伯兰一样，也只是有三百多人。算他们每一家族有三百多人，四个家族合起来也不过是一千两百多人。一千两百多人去追赶四王的军队，岂不是很可笑吗？就凭他们的兵力要去追赶，要去掳掠，按人看来只能是一个笑话，但是亚伯兰还是去了，并且得胜回来。

你说亚伯兰怎么能有这样的勇气呢？那几个人，虽然是跟亚伯兰结盟，但就形势来看，他们怎么肯冒这个险呢？因为在兵力的对比下，他们确实是处于下风的。但他们还是去了。亚伯兰可以信神，他们三个人却不认识神，他们怎么肯去呢？圣经里没有给我解释，但是凭着第十二章里神的那个应许，神要叫众人因亚伯兰得福，亚伯兰住在那里跟他们有来往，亚伯兰在神面前所蒙的祝福也流到他们身上去。他们虽然不认识神，但是他们知道亚伯兰是有神的。所以既然亚伯兰能去，他们也能去。最简单的就是这样去领会。

在爱弟兄的原则上追赶

但是我们不能不注意一件事。亚伯兰之所以去，其实经文里已经暗暗的给了我们提示。我们注意到罗得跟亚伯兰的关系的时候都是说“他的侄儿”。弟兄姊妹注意，第十四节在中文圣经里，仍是把它翻译作“侄儿”，但小字里头告诉我们一个事实，就是原文作“弟兄”。罗得跟亚伯兰的关系是侄儿跟叔父。但是在这里要准备争战去得回罗得的时候，圣经却用“弟兄”这两个字来代替“侄儿”。我们注意，这里面就很有讲究了。在这样的情形底下，很自然的给我们接触到那一个属灵的原则了，就是爱弟兄的原则。弟兄相爱的原则，为弟兄舍命的那个原则。这件事情在新约里是很明确的。虽然在旧约里，在文字上是并没有那么明确，但在事实上还是给我们并到这些原则。亚伯兰当时一听到这个消息，他没有看罗得是他的侄儿。在那时候，他看罗得是他的弟兄。既然是弟兄，他就要去救弟兄，因为他爱弟兄。但是这件事怎样可以进行呢？当他一站在弟兄的地位上的时候，他就是在神的光里面看事情。在神的光里面看事情，他就知道如今我去拯救弟兄，不是我一个人去的，我是凭着我的神去争战的，神要成为我的得胜。在神的光中来看这件事情，亚伯兰里面就看见了这些，所以他就坦然的去了。

我们注意亚伯兰这样的出去，在兵力上是悬殊的。但是在他追赶的路程上，我们稍微注意那个地理环境，就知道当中不简单。所多玛和蛾摩拉是在死海的南边，希伯仑是在死海当中的迦南地上，战场就在死海南边的所多玛和蛾摩拉的那一片平原里。这一场战争结束以后，四王的军队就撤退了，他

们就回到巴比伦那一边去。亚伯兰去追的时候，这些四王的军队不知道已经走了多少天的路程了，但是亚伯兰还是追。我们注意他是怎样追赶的。不知道是绕到所多玛和蛾摩拉的那里去追赶，或是直接由希伯伦出发向北追赶。但是无论如何，他们一直追到大马色，然后才追到四王的军队。大马色已经是到了以兰王的势力范围里面，就是在迦南地北边老远的地方。他们一直追到那个地方就追上了。一追上就打仗，一打就把敌人打败了，把人都抢回来了。

信心成长的路程

我们留意这一场的追赶，神让亚伯兰学习第三个功课，就是在信心里面来取用神作得胜。在这里我们看到一些问题发生了。信心的成长是一步一步累积的。出吾珥是起初的信心，到哈兰是信心受了挫折，由哈兰再起程是信心的再起步，到了迦南是对信心有了一点的领会。但是因着饥荒而下埃及，信心又一次受挫折了。是神的手把事情挽回过来，在信心里的学习就累积多了一点，就是脱离眼见而决定人的脚步的阶段。等到罗得离开他，神向他说话，神让他看到他真正的产业不是地上的美物，乃是神的自己。

在进到迦南以后所学的第二个功课让他信心里头有了明确的目标。现在第三个功课来的时候，他信心的范围又扩大了。以前的那些是承受产业的问题，现在的功课是争战的问题。从承受产业到战争，我们看见神是一步一步让他在信心里去学习，去经历。所以我们说信心是一步一步的成长。我们承认在许多的时候，我们在信心上面学不到功课，是因为我们害怕接触一些我们不愿意接触的事情。我们都喜欢安逸，叫我们失去安逸的，我们都不大喜欢。但是逃避这些不喜欢的失去，常常就是我们信心不能成长的主要原因。神让人多经历一些不愉快的事情，人又懂得从神的手里把一些不愉快的事情接过来，这样一接过来，信心便起来了。这是一件非常宝贝的事情。我们看亚伯兰在这里一而再的经过这些事情，对他来说都是不大愉快的。但是在一件事情过去以后，他的信心便往高处走上一点。另一件事情过去了的时候，他又再往高处走一点。从这信心里面接受引导，接受产业，到接受争战里的得胜。

“天地的主”

我们感谢神，更奇妙的一件事，乃是他在这一个信心的功课上学上来的时候，不仅是他个人蒙了祝福，神也在他身上得了满足。当他得胜回来的时候，所多玛王来迎接他，这是另外一件事。但是又有另外一个撒冷王来迎接他，这个撒冷王就是麦基洗德。他出来迎接亚伯兰的时候，不是像所多玛王要讨回他的人民，而是为着神的祝福来见亚伯兰。当然麦基洗德的出来是因着神的感动，因为他是至高神的祭司，他是在神的感动和引导下来迎接亚伯兰，给亚伯兰祝福。

我们留心这里面的一些事情。当他祝福的时候他说，“愿天地的主，至高的神，赐福与亚伯兰。”(十四 19)很希奇的，在整本圣经中，如果我没有记错的话，称神为“天地之主”应该只有两处。一次是在第十四章，另一处就是在新约马太福音第十一章。只有这两处称神是天地的主。弟兄姊妹不要轻看这个名词。如果我们说“天上的神”，我们不会有难处。但若我们真注意这一件事的时候，我们就发觉这一个名词在圣经里并不多用。为甚么呢？我们知道从人的堕落了以后，神是天上的神没有改变，但神是否在地上作主呢？关于这一点我们知道是不能。不能的原因是地给霸占了，所以撒但给称为世界的王，所以神要从撒但的手里把它收回来。这一件事情我们从整本圣经都可以看到它的发展。在地还

没有收回来以前，说神是“天地的主”就有难处了。当然在主权上来说，神确实是天地的主，因为神是宇宙的主。但在实际上来说，地是神的权柄还不能通行的地方。所以从实际来说，在那一个时候神并不能说是天地的主。

但很希奇，有两个地方说神是天地的主。就是在第十四章里，另外就是在马太福音第十一章里。这两处给我们看到一件很特别的事情，神是要收回地的。但当地还没有给收回以前，如果神在地上能够得着一个人让他在他身上作主，完全让神管理，神就借着这个人把神的权柄彰显在地上。所以我们把这两件事情合起来看，就可以看出这里是亚伯兰，是靠神得胜的亚伯兰，那里是完全仰望神的耶稣基督。就是这两个人在地上，他们的日子就让神显明他是天地的主。这是一件非常大的事情，因为这事里面所向我们说出的话是非常严肃的。神不能被称为“天地的主”是因为人的失落。甚么时候人给神寻找回来，神在人的身上有了恢复，甚么时候“天地的主”的事情也就在地上显露了。这是一件大事。这是头一件事。

第二件事情。所多玛王对亚伯兰说财物都归他，因为是他打仗拿回来的，但是人口要归还给他自己。没想到亚伯兰在这里说“一针一线也不要”。这不像以前在中国大陆有一些不是笑话而是事实的事，一针一线是不要，但是其他的财富都要。亚伯兰在这里说一针一线都不要，确实是说明他连一丁点的好处也不要。我们感谢神，一个在信心里长成了的人，他能确实的确定他的产业是神的自己。这是非常宝贵的一件事情。我们又从另一方面注意，亚伯兰这次出去争战不是为救弟兄吗？这就给我们看见另外的一件事，显明了为弟兄舍命是不计算代价的。我们感谢神，在第十四章里亚伯兰所经过的事情把神恢复工作的原则给我们揭开了。叫我们看到神是怎样把人带到恢复的里头去，如何把信心软弱的亚伯兰造成信心之父，在地上彰显“天地的主”。

在信心里等候后裔

事情常常是这样的，经历过的人读这些话就可以领会。在第十四章是得胜的，但在得胜回来以后安静下来，思前想后，害怕便随之而来。凭亚伯兰三百一十八人竟然得罪了那么大的势力，与这么大的势力结了仇，以后他的日子怎么过呢？如果不去想它就没有问题，一去想它就成问题。所以我们肯定在这事情过了以后，亚伯兰想来想去便很害怕了，“人家已经有国家组织的，我只不过是一个寄居的人。我结盟的那些只是些零星的家族，连部落也许都称不上。如果将来又再发生甚么事情的时候，我怎能应付呢？”经历过大的事情安静下来以后，你对你周围的环境就会产生恐惧的感觉。没有经历过的人，不一定能领会这样的事。但经历过的人，这些事情对他们来说，实在是太敏感的事情。

亚伯兰在第十五章的开始时实在是落在恐惧里。不然，神跟他说话的时候，就不用当头一句就说，“亚伯兰你不要惧怕！”如果他不惧怕，神说这句话干甚么呢？神说这句话就是对着他的惧怕来说的。再接下来的一句就清楚了，“我是你的盾牌”。意思就是我是你的保护，我是使你在争战里头不受伤的。那时的亚伯兰在信心里又有挣扎了，这一个挣扎是怎么来的呢？从他下面跟神谈话的反应，我们就可以了解。因为当神说，“我要成为你极大的赏赐，”（十五1）中文圣经翻译的不好，把这句话翻成“必大大的赏赐你”，意思就是神把赏赐给他。原文的意思是神成为他极大的赏赐。神自己要成为他的赏赐，而不是神把神以外的事物多多的给他。这里面的差别太大了。

我们实在有必要在中文圣经旁边记下原来的意思。神成为人的赏赐，也就是说人甚么都不缺，因

为神是万有的。神是全有、全足、全丰的神。底下神就向亚伯兰启示这一点。神把他自己给亚伯兰作赏赐，亚伯兰当时属灵的情形不算是顶高，所以他不够领会神这句话的意思。他的反应就说出他里面的一个重担，也就是使他惧怕的一个原因。“我没有儿子，我在这里人丁稀少。”因为一提到儿子的时候，也就是提到人丁的问题。人丁确实是稀少，就只有三百多人。你看他的回答，“我没有儿子。你再多赏赐给我又有甚么用呢？”亚伯兰当时所领会的就是我们一般人所领会的，就是“神把许多给我”。但是神不是要亚伯兰这样领会，也不要我们这样领会。神要我们领会的是他要成为我们的赏赐。神成为我们的赏赐，我们就甚么都不缺。亚伯兰不领会，他想，“我没有儿子，你赏赐再多给我也是没有意思的。以前我还有一个罗得，但是现在罗得离开了，我甚么都没有了。我最亲信的人就是那个大马色人以利以谢。你再给我，我也不过是给别人。”他又说，“你说你给我许多，但是你也没有给我儿子。”这些都反映亚伯兰心里的情形。

但是，神在这里对他说，“你不能把外人看作你的儿子，你必须从本身所生的纔能成为你的后嗣。”因为必须从生命里头来的纔能成为后嗣。然后神就跟他说，“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说，“你的后裔将要如此。”(十五 5)虽然你现在眼睛没有看见，但是以后你的后嗣会到达这个情形。亚伯兰当时就信了神。

亚伯兰在这里不仅是信神所说的，亚伯兰所信的乃是神的自己。如果对神自己能相信，那么对神所说的就更能相信了。现在亚伯兰相信到最根本的源头上面去了，把神的自己相信过来了。感谢主，神就说这就是亚伯兰的优点，就是他的长处，就是神欣赏他的地方。因为他能脱出环境来相信神的自己。能够相信神自己，就没有甚么难处可以叫我们里面灰暗了。因为是神在那里主持一切。

神与亚伯兰立约

我们感谢神，神主动来向亚伯兰提一个意见，“我知道你现在是信我，但是在试验里你可能不一定能信得那么完全的有把握。现在我来跟你立约。我用一个约的形式来把我限制在我跟你说的话上面。”弟兄姊妹，这实在是太宝贝了。神与人立约，神降低他自己来与人立约，神用立约来捆绑他自己，来限制他自己，来让他非要向人显明他是信实的不可。你们看这是怎么一回事。这是神一直把人放在他的心里，并没有因人的堕落而降低人的价值和意义。神要在挽回的工作里把人带回原来的荣耀里，所以神与人立约。

弟兄姊妹注意，神当时告诉亚伯兰那样作，是当时人的作法，但里面有一个原则，就是死的原则。死是在人间不能改变的事实，因此用死来表明那个约不能更改。所以那些带到那里的牲畜都劈开成了两半了，这就是死。立约的人就从死里经过，说明了这个约立了以后就不能改变了。亚伯兰来作这件事情的时候，他要宰牛，宰羊；要捉斑鸠，抓雏鸽。也许是亚伯兰作累了，所以他就在那里打瞌睡了，甚至是睡着了，睡得非常的沉。

在这里有一个问题出现了，神与人立约的这件事是何等的严肃，但是亚伯兰很可能因着疲乏的缘故，在这一刻不够儆醒就睡着了。我们要注意，这里所发生的事不是偶然的，也许从自然的现像来看，并没有甚么值得注意的地方。有些死了的牲畜放在那里，有老鹰来吃并不希奇，该是很自然的现像。但若是真的是自然的现像，圣灵就不会把这件事情记录下来。圣灵把这件事情记录下来，就是说这里面有一些属灵的东西。

甚么东西呢？这是神与人立约。我们看到另一个事实，这个事实的背后是撒但在那里动手脚，要叫神与人立约的事情不能成功。感谢神，亚伯兰虽然是在这样疲乏的光景下，他在最要紧的那一刻把老鹰赶走了。他叫神与人立约的那一件事情没有受打岔。如果他再不儆醒，那神与人立约的事情就有难处了。也许我们会想，就是给老鹰拿走一半，只要再放另外一半补上去不就可以了吗？但是回到神与人立约的那一件事上，你就看见虽然是补回来，但是已经不是起初的那一个了。

我们注意这一点，才会懂得发生这件事情的原因。亚伯兰的确是太累了，睡得很沉。在这一个时候，有一个“惊人的大黑暗”（十五 12）来把他压制了。我们记得，一提到黑暗，就不是从神来的，而是从仇敌来的。在人不做醒的时候，仇敌黑暗的权势就来了。我们感谢主，我们可以看到这一次亚伯兰从黑暗的辖制中出来，不是因着他自己醒过来，而是神向他说话，让他脱离那个黑暗。在这里，神因着这件事情宣告了一件事，神跟他立约，把如天上的星那样多的后裔赏赐给他。只是在当时，他是要经过一些经历。神在这里说出，他的后裔要在别人的地方过四百年，是遥指着以色列下埃及的事，然后出埃及，再回来得这块地。为甚么呢？因为神的时间还没有到。神仍然留下机会给那些原来住在迦南的人悔改。虽然神明明的知道他们是不会悔改，但是神还是给他们机会。这是神的仁义。一直让他们留下到了最后的时间，神才把他们消灭。如果这些人肯悔改，神也不会消灭他们。虽然神明明知道他们不肯悔改，他还是给他们机会。我们真看见神对人的那一份情。

当神宣告了前面的事情以后，立约的事情就成全了。因为在这个时候，有冒烟的炉和烧着的火把从那里经过，把牲畜的肉都烧净了，神悦纳了这个约。那个炉是为了烧那些牲畜，那个火把不是用来点燃那炉的，那是有甚么用途呢？弟兄姊妹记得上面说的是惊人的大黑暗，然后就说是“日落天黑”（十五 17）的时候，那立约的时候是在黑暗的时间里。但感谢神，神在立约的时候让火把也经过，在黑暗里给他照明。也好像预示了亚伯兰的后裔在埃及的四百年并不好过，但神还是作他们的亮光，神要拯救他们。神因着这一个约的缘故，一定会把他们带回来。显明了神的拯救。

我们感谢神，这个是亚伯兰所学的第四个功课，是进入迦南以后所学的第四个功课。甚么功课呢？就是以神为是。甚么都不管，只管神。神点头就对了，神不点头就不对了。甚么都是根据神，这叫作以神为是。信心又往前跨了一步。

弟兄姊妹，我想再轻轻提一点。在第十五章以前，神和亚伯兰当中的问题是地的问题，也就是说一切的应许都是环绕地的问题。在第十五章以后，我们看到神和亚伯兰当中的事情就转移了内容，就是儿子的问题。一直到献以撒，还是儿子的问题。感谢主，亚伯兰在信心里处理了地的问题，以后又在信心里处理了儿子的问题。在亚伯兰整个的学习里，我们看到神在人身上的恢复，就是要把人带到一个完全依靠神的地步，根据神，以神为是。我们感谢主，这是神的恢复在亚伯兰身上所显明的，一步一步往前。弟兄姊妹，我们这样去看的时候，就看见亚伯兰的历史不是叫我们去看故事，而是在那里叫我们看见神恢复的工作在人身上进行。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

16 海边的沙和天上的星(十六至十七章)

在十六和十七这两章里，我们实在是看到神在人身上的恢复工作，一步比一步要求得更高和更深入。神知道我们的本相，他没有叫我们一步就给上了天。他是按着我们实在的情况，一点一滴的在造就我们。亚伯兰的经历就是这样，我们看到他从出吾珥的时候开始，经过在哈兰的停留，然后进到迦南地。在迦南地饥荒的试验里面，他没有站住，但是在他的失败里，神还是给他造就的恩典。虽然付出的代价比较重，用失败去学一个功课，但是总是神的恩典叫他没有白白的失败，在失败的里面还是学到了功课。

然后，经过罗得与他的分开，神领他再进一步的看见神在他身上所应许的，必须是他自己去承受。当他接受了神应许的时候，在眼见这方面也许好像是叫人不太满意，但是神给他的应许不是属地的事物，而是属灵的事物。这属灵的事物乃是神的自己。有了这样的进步，又再给他经过一些试验，那是透过四王和五王的战争所带出的结果。他没有看他自己有甚么，他只看见在神的引导下，他应当作的是甚么，他就按着该作的去作。在一个非常悬殊的情况下，他就经历了神就是他的得胜，神是带他越过一切的艰苦的神，让他经历了神的信实。

再往前的时候，立刻就并到了一个问题。在属地的功课这方面，他实在学了很多了，但是这一切的丰富的应许，谁来承受呢？这就引出了后裔的问题。我们在十五章里看到，神在他身上开始作“后裔”的工作。在后裔这个难处上，在人看来，能解决的可能性很小，但是神给他看见，他一定有后裔的。并且他的后裔是非常的多，多到如同天上的星一样。

以前有一些弟兄读到这里时，指出了一个问题，就是关于后裔的问题，神给亚伯兰的有两种应许，一个是说他的后裔像海边的萨那样多，另一个应许是他的后裔像天上的星那样多。有些弟兄说，前面的应许是指着他属地的子孙，是指以色列人和现在的亚拉伯人。后一个应许是指着亚伯兰属灵的子孙，就是现在的教会。当然这些说法是有道理的，我们用罗马书四章来作比较，这样的说法也没有错。不过在事实上神当时的心意是否是这样指明呢？这个我可没有把握了。我只是给弟兄姊妹说明有以上的解说。

神为了显明他的信实，神用立约的方式让亚伯兰知道他的子孙一定多起来，神并且告诉他，他的子孙日后的遭遇是怎样。这些都是关乎神的信实在亚伯兰身上要怎样显明。我们看神是这样的带领亚伯兰一步一步的在信心的功课上学习。说清楚一点，就是神让亚伯兰在自己身上一点一点的减少。

后裔在那里？

现在到了十六章，我们可以更清楚的看到后裔的问题，这后裔的确是一个大问题，如果亚伯兰没有后裔，所有神的应许都要落空了。要叫神的应许不落空，后裔的问题一定要解决。但是怎样解决呢？在当时的情况来看，在人看来是不可能的，因为撒莱不能生育，她没有办法生孩子，那怎样能得后裔呢？并且两人的年纪也慢慢的老了。在这样的情况下，撒莱就出了一个主意，对亚伯兰说，“你把我的婢女也娶了，也许可以因她得孩子。”这里有两个意思，一个意思是亚伯兰要得孩子，而撒莱又不能生育，就让夏甲替他生孩子。虽然是夏甲生的，仍然是亚伯兰的孩子，这是得孩子的一个意思。

我们看那些小字，可以看到当时撒莱的意思并不停在这里，她的意思是让夏甲生一个孩子，用这连带关系使她也可以生孩子。这有点像中国人的老风俗，就是所谓“冲喜”。这是一个迷信的习惯，作一个喜事去冲一冲，冲掉霉气，这个霉气一去，我就可以走通达的路。撒莱当时也许有这样的想法，

让夏甲生孩子以后，她也可以生孩子。就算我不能生孩子，夏甲生了儿子，亚伯兰也照样可以有孩子。

这提议提给亚伯兰时，亚伯兰的心思的确是很给后裔这问题捆绑着，所以他接受了撒莱的提议，按着人的看法，这是亚伯兰唯一可以得后裔的办法。就在这时，圣经记载了一件事，就是亚伯兰在迦南地已经十年了，如果他是在出哈兰同一年到达迦南的话，他已经是八十五岁了。那时的八十五岁的人虽比现在八十五岁的人强壮，但不能算是壮年了。另外，我们又看到一些事情，亚伯兰一生的年日是一百七十五岁，八十五年是要过一半了。对亚伯兰来说，八十五岁是很晚的了。但问题就在这儿，不是在亚伯兰，而是在撒莱身上。撒莱不能生育，到了这一把年纪，他实在愿意得一个孩子。他就娶了夏甲，果然得了孩子。

伸出了人的手

从得孩子这一个事实来看，他是作对了。但是从神的引导来说，这样作便非常的不对。这是用人的手去成全神要做的事，这永远不会成全神的事，这正是人在跟随神的事上一个顶大的难处。因为人的眼睛只看眼见的事，要看眼见的结果，如果能达到这个结果，就叫做“做得对”。如果达不到这个结果就叫做“不对”。但在属灵的事上不是这样，属灵的事不是看结果来决定“对”和“不对”，而是要看“过程”在神的眼中对不对。过程对，结果一定对。但结果对，过程不一定对。如果过程不对的话，那好像是对的结果始终还是不对的。这就是在人心思中一个非常大的难处，人是不太容易跨过这个难处。

我们都是人，都有这难处，我们的眼睛都是要看看得见的事物。所以当时夫妻俩都同心合意的去成全神的目的，但却不是作在神所要的手续里。结果夏甲怀了孕，她便感觉自己身价高了，就瞧不起撒莱，在家里便有了争吵，这些争吵叫亚伯兰受不了。撒莱对他说要主持公道，是我把夏甲给了你，现在她怀了孕，她就小看我，怎可以这样呢？在这情况下，亚伯兰只能说，“夏甲是你的使女，你喜欢怎样对待她便怎样对待她吧。”结果，撒拉便难为夏甲，夏甲受不了便逃走。

有些人便停在这里说，“你若伸出自己的手去作神的事，结果是自寻烦恼。”只是我们不能停在这里，因为神并不是叫人有烦恼的神，他是为人解决烦恼的神。倘若神是叫人自寻烦恼，他就不是神。所以，夏甲在家中所引起的争吵，并不是神的手停留在这里，再看下去，我们就可以知道。

夏甲逃走了，若果逃走能解决问题便干净了。但事实并不是这样，神差使者在路上把她截回来，神的使者对夏甲说，“你回到你主母那里去，你服在她的手下。”这不是叫她回去受苦吗？但事实上并非如此。神接着说，“将来你的后裔我也会赐福的，现在你必须回去，服在你主母的手下。”夏甲回去后，再也不敢在主母面前多说了。

但要注意的是神为甚么把夏甲截回来呢？是为了要给亚伯兰生一个孩子吗？绝对不是。虽然神对夏甲说，“你将要生一个孩子，要给他起名叫以实玛利。”我们要注意以实玛利的意思，就是神眷顾你的苦情。所以神并不是叫夏甲回去受苦。神虽然没有借着夏甲带出主要的祝福，但神把她领回亚伯兰那里，目的是要亚伯兰再进一步的受拆毁。弟兄姊妹必须记住，神在这段日子里所作的一切事都是为了亚伯兰。神要夏甲回去，是要亚伯兰学习更深的功课。

沉寂的十三年

夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰便为孩子取名叫以实玛利。以实玛利出生时，亚伯兰是八十

六岁，在这个年纪得了一个儿子，这儿子便成了他最宝贝的了。亚伯兰慢慢忘记了神对他呼召的旨意，他所有的心意都停在以实玛利身上。此后，亚伯兰和神的关系好像没有甚么给神纪念的。在过去十年里，发生了很多事，平均每两年出一件大事。现在十三年过去了，甚么事也没再发生。亚伯兰的日子就是抱孩子，他和神之间怎样我们不知道。他有没有像以往一样向神祷告，我们也不知道，因为圣灵没有为他留下记录。但没有留下记录不等于没有可纪念的事，只是看到下文时，我们的领会就不一样了。

我们有足够的资料来说，在这十三年里，神在亚伯兰心中的地位是慢慢的减少了。以实玛利成了亚伯兰的神，也成了亚伯兰的满足。他不再等候神应许的旨意一步一步的去执行，十三年就在迷迷糊糊的情况下过去了，因为有别的事代替了神。神等待了他十三年，他还没有醒悟。等到他快一百岁时，就是九十九岁时，神直接向他说话。在十七章的开始，“亚伯兰年九十九岁，耶和华向他显现，对他说，我是全能的神，你当在我面前作完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”我们注意神在这里说的，神先是说出他是怎样的一位神，然后他说出他要求亚伯兰怎样去跟随他。亚伯兰很看重后裔的事，神现在便对付他后裔的事。神说你的后裔一定繁多，但必须要通过我与你立的约，若是你要与我立约，你必须履行一些条件。

在十五章时，神不是已经用死这记号与亚伯兰立约了吗？是的。但这约的重心是他的子孙要得的地。而现在神又再和他说立约的事，这一个约与地没有关系，这时要立的约就是要对付儿子的问题。十七章下面就说到约，这约就是“割礼”，神要跟他立这割礼的约，这约是指着后裔来立的。我们再来看亚伯兰对神的话有甚么反应。神说，“我是全能的神，你当在我面前作完全人，我便和你立约，叫你的后裔多起来。”我们先来分析神所说的这话，神先让亚伯兰遇见一位作供应的神，然后再向接受供应的人发出神的要求，再让那一个立约的人去取用神的应许，去满足那要求。

作人完全供应的神

这真是非常奇妙的事，神向人提出要求的时候，神不是光在那里让人并到要求，而是让人并到供应的神，然后让他取用神的供应去答应神的要求。这是恩典的原则。虽然“恩典”这个词在旧约并没有出现，但恩典的原则却是不断的出现。虽然在文字上“律法”的原则好像盖过了“恩典”的原则，但并不是说在旧约里没有恩典。我们看到恩典的原则时，立刻可以看到我们今天蒙恩得救也是在这个原则里。神让我们遇见他是作供应的神，他为我们预备了十字架的救恩，然后神向人发出要求，要相信造成这救恩的神的儿子。当神在人身上作工的时候，圣灵的感动也作工，让人因圣灵的引领而接受救恩，答应了神的要求，相信了他的儿子，使救恩里面的恩典都加在那信的人身上，这是救恩的原则。

在亚伯兰的时候，神也是用这原则向亚伯兰说话。我们再看神的话，神说“我是全能的神”。甚么是全能呢？“全能”的意思是“很丰富的”，我们唱过一首诗歌说，“你是我神，全有、全足、全丰。”就是这里的全能。要用三个不同的词纔能把全能的含义表达出来。神说我是甚么都有的神，我是甚么都丰富的神，我是甚么都丰满的神，甚么都足够的神。就是说到神的丰满，包括神的能力，包括神的荣耀，包括神的权柄，包括神的智慧，包括神所有的一切，都在这“全有、全足、全丰”里。这意思就是说，你得着这一位神，你就甚么都不缺，不管你需要的是甚么，他的“全有、全足、全丰”，都能作你的供应。

“全有、全足、全丰的神”也就像神的那个名字一样，那名字就是“我是”在英文是“I am that I am”，我就是那“我是”，“你要甚么呢？你告诉我，我就会回答你说，我就是你所要的。不管是甚么，只要你说得出来，我就是那一个你所要的，”这就是神是“我是”的意思。这名字出现在出埃及记，神对摩西说，“我是自有永有的神，”这是中文的翻译，实在的意思是我就是那“我是”。你要甚么我都是。你要喜乐，我就是喜乐。你要能力，我就是能力。你要亮光，我就是亮光。你要智慧，我就是智慧。你需要爱，我就是爱。你需要安慰，我就是安慰。啊！我们感谢赞美我们的神，从自有永有来看神是这样丰富的神。从全有、全足、全丰的神来看，我们更是看见神是无限丰满的神。并且这个“我是”还带着“我永远”的意思，多奇妙的神。

享用神作供应的人

我们感谢赞美主，神自己是这样的一位神，他说出了一件事，就是他要作你的供应。所以你必须在他面前作一个“完全人”。甚么叫“完全人”呢？是生活上、道德上一点瑕疵都没有，这样才叫完全人，是不是呢？这里的意思并不是这样，神说你在我面前作完全人，在神继续说的话便看到了。这里所说的“完全人”，是你必须接受我作的安排的人，你不要伸出自己的手来成全我的定意。你得了以实玛利，你伸出了自己的手。以后你不能再伸出自己的手，你必须看到我的安排，我怎样安排，你就怎样接受。我怎样显明，你就怎样跟随，这样你就算是一个完全人。

弟兄姊妹，你看到这件事，就领会底下的情况。神对亚伯兰说，如果你肯答应这样，我就跟你立约，我就叫你的后裔多起来。神这个要求并不过分，如果我们听到神这样向我们说，我们便会立刻答应了。但很可惜，神当时并不是向我们说，神是对亚伯兰说。如果我们是当时亚伯兰，我们也会和亚伯兰一样，听不到神的话，听不进神的话，神要说便让他说吧，我听不进去。亚伯兰听到神的话的时候，他答应了神没有？没有，他立刻俯伏，没有说话。好像没有话去答应神。要不要答应与神立约呢？亚伯兰好像没有感动，他只是俯伏在地，没有话。我们为甚么知道他没话说呢？亚伯兰一听见神这样说，自己里面清楚了，我伸出我的手作了一件事，现在神这样对我说，好像是他不承认我所作的事，如果我答应了神，以实玛利就没有了。如果没有了以实玛利，那我再从那里得儿子呢？撒莱不能生育的情况并没有变好，那我怎能再有孩子呢？这是亚伯兰里面的难处。

但难处不单是这样，因为在这三十三年里，亚伯兰心里所有的就是以实玛利，现在要把以实玛利从他心中拿出来，叫他怎样能接下来呢？所以他没法跟神说话，只好俯伏在那里，没有话。也许可以藉这个样子使神怜悯他，不要逼他。但是神并没有在这事上放松，神继续说下去，不管你答应不答应，我就是要与神立约。这个约的第一件事是要你作多国的父，现在我要给你改一个名字，你不要再叫亚伯兰，你要叫亚伯拉罕。亚伯拉罕意即多国的父。所以你晓得这新名字的意思，你必须知道你是多国的父，你要晓得你的子孙是很多很多的，你的子孙不止只有一个国，而是有许多的国。

神在这里给他一个新名字，把他整个光景也扭转过来。如果只是看眼前，他看不见多国。但神给他一个应许，让他看见了多国。这些国包括一个特殊的国，神在当时并没有说明，只是轻轻的说，“国度要从你而立，君王要从你而出。”这两句话是指出一个特殊的安排，你的子孙会有很多的国，但在这许多的国中，其中有一个国是很特殊的。又有很多君王，但是当中有一个君王是很特殊的，明明把亚伯拉罕带到神永远的旨意里去。神向他说，我要作这些事情。我们看神接下去向亚伯拉罕说的一些

话，就可以看到一事情。在那许多的事里，神都说出一个事实，就是我要作，我要作，我要作。是神要作。

我们一再看到了神说我要作的时候，我们便注意到“我是全能的神，你当在我面前作完全人”的意思了。神要作的事，你不要伸出手来，神说要作的，神自己会去作，你要让神自己去作成神所要作的事，你不要伸出自己的手来帮神的忙，你只需享用神所作的便好了。你若是要伸出手来帮神的忙，你不但帮不到忙，反倒是在打乱了神所要作的事，并且你自己也不会得到甚么好处。

当神和他说清楚后，亚伯兰还是没有说话，他心里恐怕是这样想，如果让神这样作，我的以实玛利便没有了。但这一次神一点也没有放松，神继续在那里说，“我要跟你立约，你家的男丁，不管是自己生的或是买来的，都要受割礼，”这就是那约，这约是非常严肃的，如果有人没有受割礼，那人就要被打死，世世代代都要遵守这约，这约是立在你们的肉身上的。

我们又看到了一件事，在十五章里，神立的约是在身外的。在十七章，神又再立约，这约是在身内的。我们注意这个约便能了解一个事实。这事便是说，神要用一个约作一个记号。这个约是表明这人是属神的，如果没有这个记号，神就不承认这个人。既然不是神所承认的人，他就不能活在神面前。

这在当时是一个记号，但到了新约，这一个约是指着一个事实，就是指十字架在人身上的对付，叫人的肉体受对付。也就是说，十字架的对付把人的自己拿下来，当人的自己给拿下来，他要享用神家里的丰富便没有难处了。这是到了新约时，神给我们看见的。在当时神的确是用这记号来作为能否活在神面前的一个凭据。

十字架引进生命的大能

然后神又说，“撒莱也不再叫撒莱，她要改作撒拉，”撒拉意即多国的母。这话把亚伯拉罕心中所想的抓了出来，就是神要撒拉生儿子，因为她要成为多国之母。亚伯拉罕一听到这话时，他里面就有两种感觉。头一个感觉是这事不能发生，因为我已一百岁了，撒拉又不能生育，以前不能生育是因生育的机能有问题，现在不能生育是因为生育的机能已经萎缩了。罗马书四章告诉我们说，撒拉在那时候是根本不能生孩子的，现在神说她要作多国之母，这事怎能发生呢？这是亚伯拉罕心中的头一个问题。所以他心里在想，他又开心，但又信不过来，一百岁的人还能生孩子？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？这是他心中所想的不可能。

看到这里我们一定要将亚伯拉罕现今在神面前的光景和以前的作一个比较。十三年过去了，亚伯拉罕属灵的情况是进步了还是退步了呢？显明是退步了。过去神怎样说，他便怎样信。现在他觉得神的话不可能成就的，他在十五章里以神为是的这事上，他大大的退步了。比较他是进步或退步，这不是大问题，找出他退步的原因纔是真正的问题。经过了十三年，没有向前反倒往后，所有的问题都是集中在以实玛利的身上。我们一直看下来，便会想，大概是以实玛利吧。如今看到这里便看到了，果然是以实玛利。看十八节亚伯拉罕怎样说，“亚伯拉罕对神说，但愿以实玛利活在你面前。”这是甚么意思呢？意思是说，“神啊，我有了以实玛利就够了，我满足了，你不必再说了，你能让以实玛利活在我面前，我就甚么都够了。”这就是亚伯拉罕的问题。

十三年没有得着一点成长，问题就在这里。以实玛利代替了神，以实玛利抓住了亚伯拉罕的心，让他不再看重神的心意。我们不能说只有亚伯拉罕会这样，我们必须看见，我们每一个人都会这样，

我们是非常容易把神给我们的恩典代替了神，有以实玛利就够了。但神回答得非常干脆，“不然”就是“不行”，不可以是这样，不可能让以实玛利来承受我的计划。神对亚伯拉罕说的很清楚，这是你自己伸出来的手作成的，人所作的，神不能承认，也不能放进神的计划里，神只能承认他自己所作的。

如果我们很仔细的把神在十七章里他所说的话上下作比较，便可以得出一个结论。神说，“不然，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，”弟兄姊妹注意到了没有，神在上面所说许许多多的话都不是在以实玛利身上，而是在以撒身上。以撒这时还没有生下来，在人眼中看来以撒是永远不会来的。但神说“撒拉要生一个儿子，你要替他起名叫以撒”。我们感谢神，人的眼睛看为不可能的，但是神要作的，不可能也成为可能，一定能成为事实。

我们感谢赞美主，我们看到这里，必须牢牢的抓着一个信息。十六、十七章里有一个非常严肃的信息，就是神所要作的工，永远不要人伸出手来，人就是伸出手来，神也不接受。神只要求人在神所要作的事上用信心来跟随，用信心跟上去就对了，伸出手来要帮神的忙就不对了。就算能够作成功，神也不会接受，结果仍然是徒然。以实玛利永远不能成为计划的中心，只有人以为不可能的以撒纔能成为神应许的中心。神没有再向亚伯拉罕说甚么话，神如今在亚伯拉罕身上等待的只有一个事实，就是亚伯拉罕顺服不顺服，因为神要说的他已经说过了，人要作的事情，神已经显明他不能接受。现在剩下的只是人要不要跟上神所说的。

感谢神，亚伯拉罕听见神说得这样明确时，他就默然的接受了，默然的接受比不接受强多了。当然默然的接受比喜乐接受又差了很多，但起码他是接受了，顺服了，即使是默然的顺服也是顺服。所以亚伯拉罕在那天立刻就为全家行了割礼，连亚伯拉罕自己也受了割礼。圣经在这里记下亚伯拉罕受割礼的年龄，说他是九十九岁，其实在十七章一开始时就已经说他是九十九岁了。但那时的九十九岁跟现在的九十九岁有不同的意思，上面说的九十九岁是说他浪费了十三年的时间。现在的九十九岁是说他有一个新的开始。我个人读到这里就有些感觉，九十九岁还要受割礼，小孩子第八天行割礼没有问题，九十九岁还行甚么割礼呢？但神的话说，“你家的男丁第八日开始就要受割礼，不管是甚么人，只要是在你家里的，生下八日以后的男丁都要有割礼的记号，”九十九岁的人，如果没有割礼的话，那还是要受割礼。割礼表明十字架的工作，十字架除掉了人的自己，复活的生命就显出来，以撒就是籍着复活生命的大能生下来。

我们感谢神，人顺服了下来，立约的事也成功了。神所作的事能作成功是因着地上的人的顺服，人顺服了，神想要作的便作成功了。神要作的作成功了，人也就蒙福了。“我是全能的神，你当在我面前作完全人，”人顺服了，事情也成就了。

神要作的成就了，但你可能要说以实玛利糟糕啦！靶谢主，上一次我们提到凡与亚伯拉罕有一些关系的都要受祝福，所以罗得被纪念，以实玛利也当然被纪念，因为以实玛利的关系比罗得更亲密。

我们感谢赞美神，我们实在看到了神的信实，也看见了神的全能，更看见了神在人身上的忍耐，他为了造就亚伯拉罕，他用了许多的年日陪了上去，神仍是要把人带到他该到的地方，让他能成为能成就神旨意的人。亚伯拉罕的经历就是这样一点一滴的加上去的。

我们感谢主，他怎样在亚伯拉罕身上作工，他也同样在我们身上作工。他知道我们不可能一天就

属灵，但是他有非常的忍耐，引领我们一天比一天更属灵，我们感谢主。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

17 学习事奉神的旨意(十八至十九章)

上次我们看到了神用割礼与亚伯拉罕立约，亚伯拉罕也顺服了神的吩咐，让所有在他家中的男子都受了割礼。人向神顺服了，立约的事就作成了。这样的顺服，给人带来了灵里极敏锐的苏醒，亚伯拉罕的经历很明显给我们说明这一点。

亚伯兰与神的交通中断了十三年，因着顺服，灵里苏醒了，交通也就恢复了。交通恢复过来，就带进了服事，因为在交通中明白了神的心意。交通的恢复，使灵里的敏感度提高，对于神的感觉，和他的一举一动，都有了准确的反应。因此，在跟随神的心意上，把人心里的作难大大的降低。相反的，爱慕要活在神心意中的意念却大大的给提高。没有交通，人就活在神心意以外。有了交通，神的旨意在人中间就找到了出路。

亚伯拉罕头一次服事

从在吾珥被召时开始到行割礼时为止，亚伯兰一直是活在享用恩典的光景中。他有筑坛求告神，但圣灵还没给他留下有事奉神的记录。他给全家人行了割礼以后，在他的生活中就起了变化，他开始有了事奉神的实际行动，并且是主动的作出服事神的事。这是亚伯拉罕一生中头一次的服事，我们很清楚的看见那是恢复交通所带来的结果。从交通中断里恢复了交通，人灵里的感觉会是比较敏锐，属灵的心思也比较给提高，实际的生活也就比从前多走了一步。

“耶和華在幔利橡樹那里，向亞伯拉罕显现出来。那时正热，亞伯拉罕坐在帳棚門口。”(十八1)他看见有三个人在对面站着，他里面就有了感觉，他起初不一定知道神在这三个人当中，但他准知道这三个人不是普通的过客。他看见了这三个人，就主动的邀请他们留下来，接受他的服事。他吩咐撒拉和仆人把一切预备好，他就拿来摆在客人面前，“自己在树下站在旁边。”(十八8)

亚伯拉罕是主人，他请客，却不陪着客人进食，只是站在旁边看着，好像作仆人等候差遣一样。这情形不大正常，也不大合情理。但是那三个客人也毫不客气的就吃了，这就更不寻常了。正因为这些不寻常的事，我们纔能明白亚伯拉罕里面的感觉。他在生命的感觉中知道神在那里，他更知道自己在神面前是仆人，他就站在仆人的地位上服事神。他知道自己并没有受任何的委屈，他作仆人是理当这样的。他看准了自己该站的地位，他就站在对的地位上服事。在服事中，他享用着神与他同在的喜乐。在这样的服事中，神享用着他，他也享用着神。在交通中所带出的服事，叫神与人都一同得着满足的喜乐。

对付撒拉的眼见

神这一次向亚伯拉罕显现，有两个目的，也可以说有两个原因。头一个原因是对付撒拉的眼见，目的是要撒拉给带进信心里，好与亚伯拉罕同心去接受神生命的大能。第二个原因是让亚伯拉罕明白真实的服事，目的是让他认识，事奉神不是只在作外面的工，而是在里面事奉神，照着神的旨意去作

神要作的工。我们先看撒拉的受对付。

在十七章里，神给撒莱改名叫撒拉，要叫她在生命中进入新的起头，因为她要作“多国的母”。撒拉虽是给改了名字，但她的生命却没有改变，她仍旧是活在世俗人的眼光中，如果有需要，她还是给她丈夫提议再娶一个“秋甲”，甚至是一个“冬甲”的。既然是要得儿子，那不必管她是“春”、“夏”、“秋”、“冬”了，只要得着儿子就对了。撒拉若是仍旧留在这样的光景中，她就不具备接受复活大能的条件，因为人不活在信心里，就不可能接受生命的恩典。虽然神是在恩典中作工，但人必须在信心中方能接受神的所作。我们蒙恩得救也是这样的经历过来。所以神要对付撒拉的眼见，不叫她受眼见的影影响而不能把信心建立起来。

神对亚伯拉罕宣告说，“明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”(十八 10)撒拉也在旁边听见神的宣告，她心里暗笑说，“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”(十八 12)神明明的指出她是落在眼见里而产生了不信与疑惑，她还不肯承认。神并没有放过她，并且直接的告诉她，“耶和華豈有難成的事么？”(十八 14)要接受神生命的大能，必須在信心中向神敞開，不在信心中向神敞開，神就不会把生命的大能显在人的身上。信心乃是根据神的应许承认神是能。信心能越过人的眼见接受神的能。信心不是在人的想象中去勉强神作工，而是在神说话以后，人不受眼见的影影响，专一的等候神去成全他所要作的工。

神对付撒拉的不信，点中了她心里的难处，撒拉不再强辩了，她安静了下来。她是不是立刻就丢掉她的不信呢？这个我们不知道，只是我们知道神一定把她的不信拿掉。因为他是始，他也是终，他既起头作了工，他就必成全这工。所以撒拉心里经过多久的挣扎，才把向神的信心建立起来，就成了不是最紧要的事。最要给我们注意的，乃是她终究在信心里与亚伯拉罕同心，等候神的应许成就。所以神再一次肯定的宣告说，“到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。”(十八 14)

进一步学习事奉神的旨意

交通乃人进到光中，因为交通是在神的光里进行的。不在光中的就不是交通，外面虽有交通的样式，里面没有交通的实际，那只能说是交际，不能说是交通。“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。”(约壹一 7)所以交通的结果乃是光中见光，在神话语的光中，更透亮的知道神的旨意。

亚伯拉罕在外面有了服事，神就领他进到里面的服事。外面的服事很容易落在仪文里，唯有里面的服事纔能摸到神的心意，因为在服事以前就接触到神的旨意。现今基督教的衰败绝不是神放弃了他的计划，而是基督教放弃了神永远的旨意，结果是越来越多的外面的事奉，越过越增加仪文上的动作，几乎是完全的偏离了神救赎的目的，因为并不确实的知道神永远的目的和计划。

亚伯拉罕向神有交通，有一点外面的服事，神要领他进入更深的服事。所以“耶和華說，我所要作的事，豈可瞞着亞伯拉罕呢？”(十八 17)在交通的光中，亚伯拉罕受吸引要与神同行。交通进到实际的生活里，不是只在说说一些话，而是行走在神所行走的路上。就是说，在生活中显出神与人的调和，这是神与人合一的启示，因为神救赎计划的最高点，就是神与人合一。亚伯拉罕在交通与事奉中，让神不能不把他心中的秘密向他解开。诗篇廿五 14 所说的，“耶和華與敬畏他的人親密。他必將自己的約指示他們。”这里所说的“亲密”乃是“没有秘密”。神向亚伯拉罕解开他心中的秘密，因为亚伯

拉罕心里爱慕与神同行。对于这样清心向着神的人，神不能让他走在不准确的路上，神要把他的脚步引到正路上。

“亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子，和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”(十八 18-19)神明明地说出，他要领亚伯拉罕走上正路。不单是他一个人走上来，也要那些与他有关系的人世世代代的走在正路上，使神的应许成就。神向亚伯拉罕说出一些甚么秘密呢？这秘密又是怎样的引导他进入里面的事奉呢？

神说出他要把罪恶深重的所多玛和蛾摩拉这两个城毁灭，但在执行毁灭以前，他要亲自下来察看，证实这两城的人果然是罪恶极重，然后才执行毁灭。有人也许会问，神是全知的神，为甚么他要亲自来察看纔能知道真相呢？这问题问得好。神是不需要亲自到地上来察看，他来是为了造就亚伯拉罕，使亚伯拉罕可以认识神的性情，一面使他知道神是体恤人的神，他作事是根据他观察事物的结果，他绝不作主观的判断就下结论，他总是愿意看见罪人肯悔改而脱离死亡(参结三十三 11，十八 31-32)。

神说了这些话，亚伯拉罕领会了神的心意，他就为那两城有所求。也许有些人以为他是为了保存罗得，所以向神有请求。我们若是细读这一段的经文，我们就发觉不是这么一回事。亚伯拉罕向神的请求，实际上也可以说是他的祷告，内容确实是大胆的，因为有要改变神的定意的心思调在当中。他怎么会作这样大胆的祷告呢？我们细细体会神向他说的话，就会明白他是摸着神的心意来祈求的。神也实在有这样的心思，要让他学习摸着神的性情作与神同工的操练，更深的体会要在神的旨意中事奉神。

抓紧神的性情的祷告

神的使者往所多玛去，“亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。”(十八 22)人能站在神面前就是一个蒙恩的事实，他所站的地位就是蒙恩的地位。亚伯拉罕没有离开蒙恩的地位，他里面充满了恩典的感觉。他既然领会了神心意体恤人，不甘心恶人死亡，而盼望恶人悔改得生。这一点领会，催动他为他里面的恩典感动找出路，他就近前来向神说，“无论善恶，你都要剿灭么？假如那城里有五十个义人，你还剿灭那地方么？不为城里这五十个义人，饶恕其中的人么？将义人与恶人同杀，将义人与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义么？”(十八 23-25)这样向神说话需要很大勇气，但亚伯拉罕就是这样说了。神没有责备他越份，反倒喜悦他的代求。神回答他说，“我若在所多玛城里见有五十个义人，我就为他们的缘故，饶恕那地方的众人。”(十八 26)亚伯拉罕从五十个义人，减到四十个、三十个、二十个、一直到十个，这样的向神求恩典，神都应允了，因为他的祈求摸着了神的性情。

到了神答应若有十个义人在所多玛，神也不毁灭那城以后，亚伯拉罕就不再有所求了。因为他不是仅仅知道神有恩典和怜悯，他也明白神的公义是不能受损的，他必须也要维持神的公义。所以他没有越过神的界线，他在最合宜的地方就不再作代求的事奉。连十个义人也找不到的城，严格一点的说，恐怕连一个也找不到。这样的城是该给毁灭的，因为里面连一个义人也没有。也许有人会说，罗得不是义人么？彼得后书那里不是说他是义人么？一点也不错，不过我们不能不注意，罗得虽是没有跟从所多玛人活在罪中，但是他能长久住在那里，也舍不得离开那地，他所以给称为义人，因为他只知道神，但他却没有义人的实际。我们留意十九章 29 节，“当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕，

正在倾覆罗得所住的城的时候，就打发罗得从倾覆之中出来。”罗得蒙拯救，主要的原因还是亚伯拉罕的关系。

亚伯拉罕带着叫万国得福的应许，又领会了神愿意人悔改得拯救的心意，他可以再向神求，把义人的数目降低到五个，或是更少，甚至是求神推迟执行毁灭的时间，叫人再有机会悔改。但是他没有这样的求下去，他知道他能作的界线在那里。他十分明白不能只顾念人的需要与感觉，也要留心神的性情，也要满足神的感觉。他可以在神的旨意里影响神的安排，但他绝不敢要求神改变他的旨意。里面的服事不是根据外面的需要，而是根据神在人里面的运行(参腓二 13)。里面的事奉一定是配合神的性情，并且不是只配合神性情中的一点，乃是全面的配合神的性情。我们向神的祷告也该是这样，不要只求神满足我们的所要，乃是要先满足神的所是，这就是“你们要先求他的国，和他的义”的真义。

罗得的监戒

亲自去作观察的天使到了所多玛，罗得正坐在城门口，这说出了罗得在所多玛的地位。虽然这城里的人不承认他是“作官”的(十九 9)，但他在平日还是受当地人尊重的。这正是罗得出问题的关键所在。他知道真神，里面也有一点敬虔的心思，也会为着那城的人的败坏难过，但是因为他的地位站错了，又脱不了世俗，也舍不得世界，所以他从没有想到要离开那地方，他就是一直这样的居住在那里。

从他拣选所多玛的时候开始，他的心思不像亚伯兰专一的寻求属灵的丰富。所多玛是当时属地的丰富的皎皎者，他的心向着所多玛，他的帐棚也就渐渐挪移到所多玛。他在所多玛果然得着许多他想要的好处，这些好处盖过了他因所多玛的罪恶所生的厌恶，他就在所多玛生根了。等到天使向他说出神的定规，催促他收拾细软，立刻要逃生，他还迟延不愿走。他的心完全留在所多玛，所以他向女婿们说出神要毁灭所多玛，他的女婿们还以为是戏言。一个活在追求属地满足的人，绝不可能带出神的见证来。

时间紧迫，天使拉着罗得一家人的手，领他们出了所多玛，吩咐他们说，“逃命吧！不可回头看，也不可平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”(十九 17)养尊处优惯了的罗得，走一点上山的路也不行，但又怕死，可怜兮兮的要求天使允许他逃到附近的一个小城。罗得多年来的经营都在所多玛，现在一下子甚么都完了，他勉强还能忍受得住，但他的妻子就忍受不了，竟不顾天使的嘱咐，回头看了一下，立刻就变成一根盐柱。我们的主也提醒我们关于“罗得的日子”，又要“回想罗得的妻子”(路十七 28、32)

天使吩咐罗得的话很有深意，超越过地理的环境。罗得当日着眼点是“像耶和花园子”的“全平原”(参十三 10—11)，就是以人所作的来代替神的安逸与丰富，结果就陷在所多玛。如今神的使者说，“不可在平原站住，要往山上逃跑。”这话岂不是点出了罗得一生的缺欠么？他留恋属地的好处，轻看属天的祝福，以至给神对罪恶惩治所波及。灵里苏醒的人都能领会，往山上跑就是指出人要脱离地而仰慕天的道路与方向。若不是神自己作人的喜乐、满足与盼望，人的结局定规是虚空与悲哀的。

分别出来是见证的基础

罗得的失败乃是不明白分别出来的重要性，他若是对分别出来稍稍有一点领会，他也不会给自己制造网罗。我们应当不会忘记，神恢复的工作是以分别的原则来进行的，神救赎的工作也是一样。所以主明明的说，“你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们。”(约十五 19)只是我们的天然倾向是要

以世界为荣与为重的，因此，我们都不甘心从世界分别出来，也不甘心与罪恶的生活完全脱离关系，甚至还想出各样的理由来为“爱世界”作辩护。从罗得身上，我们该要领会，我们不是要活在理由里，我们是要活在神话语的光中，以他的应许作生活的依据。活在理由里的人，在短暂的时日也许是通达的，爱人欢迎的，但不能只看眼前的表现，要看在神面前的结局。

所多玛城的罪恶是完全显露的，罗得自己也知道得很清楚。那两个天使进入所多玛以后，几乎全城的人连老带少都来围住罗得的那房子，要那两个天使作同性恋的事，罗得怎样劝说也没有生效。就从这一件事上看，这城是满了凶暴与淫乱，绝不是可以安居的地方，稍微有一点像神的忌邪的心，一定是没有办法可以忍受的。只是属地的好处太诱惑了，罗得没有胜得过它，他就带着极其矛盾的心情继续留在所多玛。

或许有人会说，为了福音的缘故，在甚么人中就作甚么人，为要得一些人。一点也不错，保罗就是存这样的心思在人中间作福音的见证，但是保罗并不与敌对神的人生活在一起，他清楚的记得主说的话，“凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。”(太十 14)所以保罗并不留恋雅典，他从敌对神的人中间出去了。没有分别出来，就显不出神救赎的目的，人也不能在他身上看见神，在人的眼中，信主的和不信主的没有甚么差别，用不着花时间和精力去思想福音的问题。没有分别就没有见证，没有分别就显不出神与他的心意。

罗得的后代

神毁灭所多玛的景象，吓坏了罗得，他结果还是从琐珥城跑到山上去。只是他到山上去并不是在天使所指出的意义里，而是在要保存自己的心思里。他跟两个女儿在山上住下来，比他初到迦南时还要凄凉。他初到迦南还有自己的财产与羊群，现在却是一无所有，孤单寂寞，结果造成了乱伦的事来，这绝对是罗得起初怎样也没有想到的。

罗得作了乱伦的事，虽然不是出自他的主意，他是被动的，但是他若不住在所多玛，就不会发生这样的事。乱伦的主意是出自他两个女儿，虽说是为了存留后代，但乱伦还是乱伦，绝不因为动机对而改变了罪恶的性质。我们要特别加以留意的，乃是罗得的女儿们怎么会想出这样的主意来？不必多加怀疑，肯定是在所多玛城的生活耳濡目染的结果。没有分别出来不单是没有见证的基础，并且引发出来的副作用是何等的可怕。

罗得有了后代，圣灵特别记录下来，指明一个儿子叫“摩押，就是现今摩押人的始祖”，另一个叫“便亚米，就是现今亚扪人的始祖”(十九 37-38)。这两族的人在以后的日子，经常给以色列人制造战争，和无尽的属灵难处。圣灵作这样的记录，一面是说明以后作以色列人对头的民族的来历，另一面又给我们回想亚伯兰当初不够顺服神呼召的启示，没有彻底的离开父家，在属人的感情上留下地步，结果造成了子孙日后的难处。这也是没有彻底分别出来所留下的后遗症。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

18 流出荣耀丰富的生命(廿至廿一章)

亚伯拉罕突然从一个很高的地步下到很低的光景，在我们平常的领会里应该不会有这样的事情，但事实上，人就是这样不可靠。甚么时候不看着神立刻就会下去，甚么时候把眼睛放在人的身上，放在环境里，立刻就会下去。神把亚伯拉罕整个属灵成长的过程这样清楚的记下来，目的是叫我们也懂得不要让眼睛偏离神。不管我们有多少的理由，只要把眼睛从神身上转移到另外的人或物上，立刻就要发生事情。

回到亚伯拉罕的经历上面去注意，亚伯拉罕在学习上已经爬得很高了，但高必须有高的基础，他不能在神面前学习得很高，却留下一些对付而还没有对付的事在身上。我们承认我们也常常有这样的情况，有一些事我们以为不是很严重，以为是比较轻松的，但事实上却能把人一下子从高处拖到低处。

彻底的对付自己

这一次神要对付在亚伯拉罕身上所剩下的一点点缺点，因为再过不久，亚伯拉罕就要经历那复活的大能，就要接受生命的恩典，这恩典是非常的丰富。从表面上看来，他只是得一个儿子，但在实际上，国度是有了进一步的发展。在这时刻里，神不能允许亚伯拉罕仍然带着一点软弱隐藏在他里面。亚伯拉罕的软弱是隐藏的，没有环境便不会显出来。没有事情发生，亚伯拉罕仍像是在十九章里那样高的光景。但是隐藏在里面的，如果不彻底把它对付掉，早晚要把人带到失落里去。正因这样，亚伯拉罕这次的软弱是重复以前所失败过的，我们就更清楚的看见隐藏在里面的是非常严重的。

我们必须承认，很多时候没有事情发生，我们觉得自己很属灵，就像亚伯拉罕没有并到事情时一样，他也觉得自己在神面前蒙恩很深。只是我们必须分清两件事情，恩典是神给的，所以人蒙恩没有甚么可夸的。但软弱是自己作出来的，所有的失败，人自己都要负责。所以蒙恩并不等于我这个人已经完全了。一个比较完整的追求，是一面享用恩典，另一面也是不断的对付自己，特别是对付那隐藏的自己。

亚伯拉罕不知道是为甚么缘故下到基拉耳去，明显不是因为饥荒，也许是因着要水，所以到基拉耳去。去基拉耳也是一步一步的慢慢去，事实是我们也看到是神把他带去的。神为甚么带他去呢？为要拆毁他，也造就他。若是神不把他带到基拉耳，他就并不到这事，也就不能认识他自己的情况。神把他带到这地方，事情就发生了，他的本相也显露了。原来我亚伯拉罕竟是这样软弱的，原来我亚伯拉罕一刻也不能离开神的手，甚么时候我的眼睛离开神，我这个人也就完了。我们看神在这事情上从开始就管理着。

造就的一面——消极的拆毁

我要特别指出神怎样造就亚伯拉罕。造就有消极的拆毁，也有积极的建造。我们先从消极的拆毁来注意。亚伯拉罕所以留下这软弱，是因当时发生的事情没有叫他感觉这是罪，因为撒拉的确是他的妹妹。只是问题不是在这事实，虽然这事实是对的，但问题是他的眼睛看人不看神，看自己不看神，所以才有那默契在那里。这个默契是在出吾珥时已经开始了，这个默契不是谎话，但这默契却是一个诡诈，这诡诈叫他里面有了破口。我们可以说，他说的是事实，但用人的话来说，这是第二个理由，是次要的理由，不是主要的理由。很多时候我们不说主要的理由，我们说次要的理由，我们并没有说谎，但里面却隐藏了一个诡诈。

这样的诡诈是一直存在亚伯拉罕的里面。人没有看见，但是神看见了。亚伯拉罕也想，大概他不会再到下埃及的情形，的确他也真的不再有下埃及的事。但是，神却看见他里面仍有一件东西，神必须把这东西拿走，所以神把他带到基拉耳。在基拉耳，神把他里面的这东西挑出来，这是亚伯拉罕没有想到的，也是我们没有想到的。

感谢神，他这样拆毁亚伯拉罕绝不是与他过不去，乃是要叫他进一步的受建立，受造就。如果他带着这样的残缺，对他以后要接受生命大能的时候，便使他在领受的恩典上打折扣，并且他自己本身也不够成为领受恩典的器皿。神要叫他的工作藉亚伯拉罕更完整的显出来，所以把他带到基拉耳来，要把人预备好，这是消极方面的拆毁。

造就的另一面——积极的建造

积极方面的造就又是怎样的呢？我们觉得真的很有意思。亚伯拉罕是落在一个软弱里，但神的保护是越过人的光景。这不是说在他刚强的时候就让他受苦，神不是这样的。你越软弱他越保护。你越软弱他就越看顾。只要你的心不偏离神，如果心思偏离了神，神只好作管教了。如果心思没有偏离了神，软弱并不阻挡神施恩的手。相反的，软弱反而更引动神的手作加倍的施恩。

弟兄姊妹记得林前十一章里面所提到的那个软弱的肢体，不俊美的肢体，神给他的安排是怎样的呢？要加倍的给他俊美，软弱的肢体越是不可以少的。我们感谢主，在这里我们看到亚伯拉罕带着软弱，但神的保护显得非常的明确，只是神的造就并不在当中。神的造就在甚么地方呢？神在梦里向亚比米勒说话，一面是责备亚比米勒作错了事，另一件事却是我们想不通的。他告诉亚比米勒说，“你去叫亚伯拉罕为你祷告，他是先知，他替你祷告，你和你家便可得医治。”

你们看，亚伯拉罕已经软弱到这一个地步，神还叫亚比米勒告诉他说，“神要你为我祷告。”亚伯拉罕听见以后，亚伯拉罕会怎样说呢？当然这里没有说亚伯拉罕怎样说，我们用我们的情况来看亚伯拉罕，亚伯拉罕会怎样说呢？我自顾也不暇了，还能替你祷告吗？这是我们的想法，但神不是这样想。你软弱么？神说你去把这担子挑起来。但你必须要看见，好像是你要去担担子，这担子实在不是你担起的，是神自己在那里担的，只不过是你的名字去担担而已。

在这担担子的过程里，神又让他看到一件事。虽然你是软弱，但神是越过人的软弱来显明神的作为。只要你听从神的话，软弱不是问题。因为你顺服了，软弱便成为刚强，神就能在你身上显明神的大能。对亚伯拉罕来说，这的确是不可思议的，对我们来说也是不可思议的。我们常告诉自己说，我们的担子已经够重的了，那里还有力气去担弟兄姊妹的担子呢？我们已经够忙了，那还有功夫去理会神的事呢？这是我们的想法，神现在就对付亚伯拉罕的这种情形。这是很积极的作法，叫他的眼睛看神而不看自己。消极的拆毁是叫他的眼睛看神不看人，积极的造就叫他看神不看自己。人一看自己就是软弱，只要看神纔能替人祷告。若是看自己，连替自己祷告也祷告不来。但是转过来看神，就能替人祷告，神的恩典就能从他身上流出去。神的恩典从他身上流过时，他的软弱就变为刚强。虽然恩典并不是为他的，但恩典却是从他身上流出去，神的恩典一流过，人就对了。这是亚伯拉罕所学的功课。

进向生命的高点

弟兄姊妹有没有注意，亚伯拉罕在神面前学的功课，到了这个时候，好像是毕业了。其实不能说

是毕业了，属灵的事情是没有毕业的。也许我们应当这样说，到了这时候他就合格了。以前他学了很多功课，但是学了以后仍然是不合格，所以一次又一次的软弱。但这一次的功课学过以后，他合格了，再也看不到亚伯拉罕以后有软弱了。经过了这一次，亚伯拉罕属灵的情形是一天比一天往上去，一天过一天更靠近神。所以这是一个非常严肃的属灵转折点，是他取得合格的那一刻。

他的合格表现在甚么事上？就是神把他隐藏在里面的东西都挑出来了。外面对了，里面也对了。他在神面前是透亮了，神再看他时，外面看不到他有过失，这个人在神面前是透亮了。因此亚伯拉罕经过这事以后，他整个属灵的情形也就往前了，从此他就看神不看人了。若是没有经过这件事情，到了二十二章时，神叫他献以撒，他就献不上了。但是经过了这件事，他真的掌握了看神不看人，也看神不看自己。所以到了二十二章，神对他说你将以撒献上，他就献上了，一点难处也没有。

弟兄姊妹，你们看到属灵的经历是一连串的接上去的，没有二十章就没有二十二章。二十章对亚伯拉罕来说的确是非常重要的。在我们看来好像是很轻松的，没有甚么大不了的事。但对亚伯拉罕来说，那的确是大事。因为神把他里面的东西都弄出来了。这人在神面前透亮了。

我们感谢神，也许亚伯拉罕听到亚比米勒说，“替我祷告。”他心里也想不过来。但实际的经历给亚伯拉罕看到了，十七节说，“亚伯拉罕祷告神，神就医治好了亚比米勒和他的妻子并他的众女仆，便能生育。”从这件事情看来，亚伯拉罕是更进一步的认识和享用了恩典。你们说亚伯拉罕软弱，连他自己也承认是软弱的，我们也说，亚伯拉罕是软弱的。但感谢神，正因为是软弱，才懂得甚么叫恩典，如果不软弱就不认识恩典，如果不软弱就不需要恩典了。

感谢神，神允许我们软弱，但神却不让我们失败。就算神让我们失败，但神却不让我们爬不起来。不管是神让我们软弱也好，让我们失败也好，就是叫我们看到我们是软弱又软弱的。但神的恩典还是扶持心里爱慕神的人，绝不会让我们爬不起来。

显明生命的大能

经过了二十章这样的造就，二十一章那生命的大能便显出来了。这生命的大能就是以撒出生。我们都知道撒拉是不能生育的，亚伯拉罕看自己也像是死了的一样，这是罗马书上所说的。在人看来，怎能生孩子呢？绝对不可能。但感谢神，二十一章一开始就说，“神按着先前的话眷顾撒拉，”我们也可以这样说，神的信实叫神的应许成就在人的身上。或者说，神的信实借着恩典作工在人的身上。

撒拉果然生了一个儿子，怎么可以生下来呢？我们只能说，那是复活的大能。生命的大能。在人看来是死了，不可以再有生命的延续了，但在神的手中，神还是能够作成功。因为神是用生命的大能来作工，如同拉撒路埋在坟墓中已经四天了，人都以为他已经臭了、烂了。但感谢神，主的话是这样说，“我就是复活，我就是生命，凡活着信我的人，必永远不死。”我们感谢赞美神！他是复活，你并到他就并到复活。他是生命，你接触到他便享用了生命。如今撒拉接触到这赐生命的主，虽然在前几章里，她心中暗笑，“像我这样的人，还能有孩子吗？”但是到了二十一章，她的确在笑了。以前是暗笑，现在是明明的笑了。以前的暗笑是不相信的笑，现在明明的笑是享用恩典的笑。

我们感谢赞美神！以撒的出生，明明就是生命大能的见证。如果我们有时间把以撒和他所预表的基督连在一起看时，就可以看到所预表的是生命的大能。以撒如何从生命的大能出来，我们看到基督从开始到末了，都是在生命的大能中显明他自己，特别是他从死里复活，生命的大能是非常的明确。

相信弟兄姊妹会记得，基督曾叫多人从死里复活，但那些死人的复活只是尝一尝复活的大能，而不是那完全的生命大能的显明，因为那时复活过来的人，以后还是再死掉。但基督从死里复活以后，便败坏了掌死权的魔鬼，这是真正的生命的大能。

这真正生命的大能在撒拉身上显明出来，以撒出来了，以撒成就了神的应许。这实在是一件不得了的事！我们看到这里，就很明显的留意到，恩典是越过我们的所有来显明的。显明甚么呢？显明神的信实和能力。

我们感谢主，在亚伯拉罕身上，我们看见他对神的信靠是一步一步的提高，但是不管他提到多高，他的信心还是不能和神那完全的能力丰富来相比的。撒拉的信心也是有一点上升，但她跟神永远的丰富还是不能相比。我们感谢神，恩典的显出不是根据人的配或不配，如果要根据人的配与不配，那就不是恩典了。恩典乃是根据神的信实和能力。

凭应许作儿子

感谢赞美主，以撒出生了，这是一件很大的事情。以撒断奶以后，大概是有一年的时间，亚伯拉罕就为他儿子摆设筵席。按人来看，底下的记载好像是叫人感到有点为难，好好的竟把夏甲和以实玛利赶走了。在人的感情上来说，我们实在不明白，尤其是不明白神为甚么同意撒拉提出的这一个意见。从人的感情上来看，实在想不透这个道理。但是很希奇，神竟然同意了这事，我们觉得为难，但神说应该是这样。我们必须要注意一件事，神引导一切的事是根据他的计划而不是人的感情。神根据他的计划去作时，人一下子是会受不了。神并不是要伤害人的感情，但神也不容许人的感情去妨碍神计划的执行。

在这情形底下，我们就看到发生这样的事。这事情是怎样开始的呢？他们一向都是相安无事的，以撒断奶，起码也有一年时间，整年的时间也没有甚么意外，都相安无事，为甚么在这时才发生这样的事呢？问题出在以实玛利身上，怎样出的呢？加拉太书上的话说得比较严重，“那属血气的逼迫属灵的，”“逼迫”这个词是很重，但二十一章看不到这么严重的事，好像并没有甚么。我们只是在第九节中看见以实玛利在笑。看中文圣经好像没有甚么了不起，只是小事。人家在嬉笑，为甚么要管这么多呢？但我们知道，中文圣经中的“嬉笑”，如果严肃一点去看，就看到问题并不简单。如果我们看英文，那就更清楚了。这不仅是一个“嬉笑”，这是一个“揶揄”，是在说一些不好听的话去对付人。

我们不知道以实玛利当时说甚么话，但就是因着这样的事，撒拉就说，“这样的孩子，怎能承受神的应许。这样不尊重长辈的人，怎可以活在神的应许中？”就因着这样，撒拉对亚伯拉罕说，“把他们赶走吧！”亚伯拉罕也的确感到为难，一个是自己的妻子，一个是自己的儿子，两个都是跟自己那样亲近的。怎么可以把他赶走呢？这是不可能的，是不容易作的。亚伯拉罕实在非常为难。如果不作，撒拉又会不住的说话。要是作的话，孩子跟妻子就没有了。真的是为难得很。在这时候，神说话了，他说“撒拉说得对，你听她的吧”，神这样一说话，亚伯拉罕便不说话了，亚伯拉罕照着神的安排去作了。他体会到，必须是在应许里的，纔是神承认的儿子。

弟兄姊妹们，现在我们可以看到如果没有经过二十章，亚伯拉罕便不会有这样的顺服。如果在二十章时，亚伯拉罕是六十分的话，现在是七十分了。进步了，在感情上也拣选了神。前些时，他是在

意志上拣选神，现在连感情也拣选神了。虽然是一个开始，但起码他已经跨出了这一步。我们感谢神，但是要注意，是这样的一位亚伯拉罕才配在神的手里成为一个流出恩典的器皿。

你要叫别人得福

从亚伯拉罕开始出现到现在，人因着他而在神面前得蒙纪念有多少次呢？有好多次，我们看到了罗得，也看见了亚比米勒。亚比米勒跟他完全没有血统的关系，但因着一点的小误会，跟亚伯拉罕连上了，结果他在神面前也尝到恩典。接下去还有夏甲、以实玛利。他们拿着一袋饼，一皮袋水便出去了，很快水便喝完了。那里是沙漠地带，没水喝，有饼吃也解决不了问题。但感谢神，神在上面已对亚伯拉罕说了，“你听撒拉的话吧，把他们赶出去。至于你的儿子以实玛利，我也应允你，必叫他成为一个大国，”弟兄姊妹们看到没有，虽然以实玛利不是在神的应许里，但因为与亚伯拉罕有了关系，他也蒙了纪念。他们在旷野里把水用完以后，人看是没有办法了，但神给他们预备了一口水井，甚么问题也解决了。与亚伯拉罕连上关系，就不能不蒙纪念。这是何等宝贝的恩典。

再来看亚伯拉罕生命中的丰富。人是很奇怪的，许多人在自己的经历里是不够领会所经历的，在人中间就有这样的话，“身在福中不知福。”在属灵的事上也有这种情况。亚伯拉罕到了这时候，个人是很蒙福了，但他自己觉得蒙福不蒙福呢？很可能是不知道的。因为从下文我们看到一些事。也许他感觉自己很受委屈，但是不管他的感觉怎样，在神的眼中看来，他的自己一再受对付，他的自己一再给除掉，神的丰满就在他身上显出来了，神就得着这一个人作为他作工的路。但是亚伯拉罕知道不知道呢？我想他是不知道的。因为他觉得在基拉耳居住很受委屈。但神不让他这样迷糊，神要他很清晰的活在恩典当中。

蒙大恩的印证

所以在二十章末了的一段事情是非常宝贝的，首先要弟兄姊妹注意二十二节，一开始说“当那时”，中文译作“那时”，英文的译文是用冠词指定了一个特定的时间。那一个时间呢？就是上面提到将以实玛利赶走的那一个时间。是甚么时间呢？是他顺服神的那一个时间。当人顺服神了，照着神的心意将该分别的分别出去，这样的顺服在神的权柄下，下面的事情便发生了。

照一般的情况说，亚比米勒实在没有道理要找亚伯拉罕的，亚伯拉罕不过是一个游牧的家庭，而他却是君王，有军队，军队还有统帅，是一个有组织，有政治力量的实体。你只是一家人住在我这儿，为甚么我要去找你呢？还要低声下气说，“我与你立盟约，因为我怕将来你我有意见时，我会受不了。”这些话应该反过来是亚伯拉罕说的才对，但是很希奇，神在这里带出一个环境，这环境究竟说明了甚么呢？我们可以简单的这样领会，神是借着别人的口来给亚伯拉罕印证他是活在神极大的祝福里。好像告诉他说，“你自己不感觉，但别人都看到了。你自己不领会，但别人都明白得很。”如果不是神的祝福，怎么会发生这事呢？我们注意二十二节的下半部，亚比米勒和他的军长对亚伯拉罕这样说，“凡你所行的，都有神的保佑，”“凡你所行的，都有神的保佑。”别人明明的看见是神陪伴着他。

亚伯拉罕有没有感觉，我们不知道。我是一直觉得他不太感觉得到。为甚么呢？因为底下的二十五节，“从前亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。”以前为甚么不反映这意见呢？是不敢。寄居在别人的地方，怎可以这样的嚣张呢？可是为甚么现在又要说呢？因为现在要立约了，可以有讨价还价的余地，所以说出来了。你们可以看到了，这事埋藏在亚伯拉罕心里很

久了，没有机会，他不能说，现在有机会就说出来了。虽然这不是犯罪，这不是过失，但是你们看到，他感觉自己受委屈，一直有受委屈的感觉，就不太感觉他是活在神的恩典中。但神借着亚比米勒的口告诉他说，“你所作的每一件事情，我们都看见神在那里陪伴着你。”

我们感谢神，因着这样的一件事情，亚伯拉罕心里明亮了。他知道了，我虽然在感觉是没有这样敏锐领会神的陪伴，但别人都看见了，这该是真实的。回顾一下，果然是这样，不去数算就不够领会。别人一说，自己一数算，立刻就领会了。

撤除了属天与属地的界线

我们立刻就看见一件事，二十二章的末了，圣灵在这里记录了亚伯拉罕作了两件事。第一件事是种了一颗垂丝柳，第二件事是在那儿求告神，我相信他又在那儿筑了坛。栽种一颗垂丝柳，如果没有下文，我们便不大领会那是甚么意思。只种一颗，是甚么意思呢？种一颗垂丝柳，是生活中的一件小事，但在那里求告神，那是他对神的寻求和敬拜。这两件事连在一起，立刻就看到一个原则性的问题。这原则是甚么？就是生活与交通调在一起。生活在神面前，交通在神面前，交通与生活调在一起，他已经不再把一天二十四小时的生活，分成这是属世的生活，这是属灵的生活。

弟兄姊妹，不晓得你们在上班的时候，有没有想到这也是属灵的生活。我巴不得弟兄姊妹白天工作，你也是借着你的工作见证主。不是工作，不是只是为了糊口的需要，实在在工作中，在生活中，也该是带着神的见证的。在属灵的寻求上，也随时随刻活在与神交通中，再不把我们的生活划分成两种不同的类型。回到聚会的地方就很属灵，回到家里就半属灵，回到公司里就不属灵了，完全是属世的。弟兄姊妹们，我们看见亚伯拉罕的路是一直往上走的，走到有一天，他生活和敬拜就调和在一起。我们感谢神，巴不得神带领我们一步一步往上去，求主恩待我们。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

19 献上以撒作活祭(廿二章)

二十二章里的亚伯拉罕已经在神面前走到成熟的地步。一个人的成长需要很长的时间，不是一天、两天就可以完成。经过许多的失败，又靠着恩典爬起来。

从十二章到二十二章已经是几十年过去了。我们不能很确实的知道亚伯拉罕这时是甚么年纪。但在十二章的时候就说他出哈兰的时候是七十五岁，等到他生以撒的时候是一百岁，到了二十二章以撒是几岁呢？我不能确实知道他是几岁，但我们晓得一件事，他能背着一些柴，就是献燔祭用的柴，那数量是不少的。又从山下走到山上，那就可以肯定他不再是一个小孩子了。他可能是一个少年人。如果他是少年人，他总该十来岁了。这样看来，从出哈兰一直到献以撒，当时一共约有四十年了。

在敬拜与事奉中成长

神在亚伯拉罕身上花了约四十年的功夫来慢慢的带他成长。他经过很多的软弱，又有许多的失败，但是每一次的软弱都经历神使他刚强的恩典。每一次的失败也使他经历神得胜的扶持。就是这样，他慢慢的成熟了。所以我们看这位称为信心之父的亚伯拉罕，他又经历了四十几年的日子。这四十几年

里，在他软弱的时候，他还敬拜不敬拜神呢？他还在神面前有没有事奉和寻求呢？很显然的，神还是用着他去事奉，去敬拜。我们还记得上一次我们看到亚比米勒的那一件事。神明说他是先知，要亚比米勒请他代求。所以从亚伯拉罕的事情上，我们看准了一件事，我们不是等到我们成熟透了，才去敬拜神，去事奉神。

人常常有一个错觉，总是觉得自己毫无瑕疵的时候，纔可以去事奉神。或者反过来说，对所有事奉神的人，都有一个毫无瑕疵的要求。但是我们看见亚伯拉罕成长的过程，我们实在看到一个非常宝贝的榜样。他是一边在事奉，在敬拜，一边在成长。或者说是一边在成长，也一边在事奉，在敬拜。这两件事情，是相辅相成的。没有事奉和敬拜，根本就没有条件谈成熟。如果不朝着成熟的方向走，也就谈不上去服事和敬拜。敬拜与事奉是生命长大成熟的诀窍。

神给亚伯拉罕最后的考验

到了二十二章的时候，我们要注意这句话。一开始就说，“这些事以后”，甚么事呢？上边所说的，起码是指着二十一章里面所说的，就是以撒生下来了，亚比米勒来与他立约了。至少是包括了这两件事。因为这里所说的“这些事”是众数的，所以我们就看至少包括这两件事。或者还要多一些，但起码就是这两件事。这两件事都是大事。一件是生命的大能显在他身上，第二件是神的祝福借着别人来印证给他。也就是说神的祝福是大到一个地步，别人都已经看得清清楚楚了，现在要来给他作一个印证。

经过了这些事，“神要试验亚伯拉罕”这话很有意思。好像是说，如果没有经过这些事情，神还不能试验他呢。因为神也知道，他一遇上试验就立刻会倒下去的。尤其是这一个试验，不是一般的人所能承担得起的。神看到了，他已经经过了这些事，现在该是可以承担这个试验的时候了。所以神就来试验他。

我们感谢神赞美神，我们在这里可以看到一件非常宝贝的事。我们读腓立比书的时候，我们看到圣灵给人一个法则，神叫人看见基督是我们的目标，而圣灵又给人指出，“你们到甚么地步，就按甚么地步行”的法则。那个意思就是说，神是让我们看到一个很高的目标，但是神不是一下子就要我们到达那个目标。神知道我们是不可能这样作的，但是他又不能不给我们看见那个目标。如果我们没有看到那个最高的目标，我们在中途就会回头了，或是停下来不再往前去了。所以那至高的目标一直在那里吸引着我们，一直在那里提醒我们，神的最高的心意是在那里，我们现在是朝着那个地方走。但是神也告诉我们，“你不能勉强自己，还是一步一步的上到那个地方。你到甚么地步，你就活到甚么地步。你能到甚么地步，你就作到甚么地步。”

在亚伯拉罕受试验这件事上，我们又看到这个原则在这里出现了。神要试验亚伯拉罕，但神不在以前任何一个时间来试验他，神是在现在这个时间来试验他，神知道亚伯拉罕现在是到了一个可以接受试验的时刻，所以神就给他试验。关于这一点，我们感谢赞美神。因为他让我们看到，他给人试验是按着人所能承担的来作安排。我们承担不起的，神就不让我们去承担，这是“试验”。

我们转一个方向来先说“试探”。我们读哥林多前书十章的时候，我们也看到相同的原则是在试探的事上临到人。那里给我们看到一件事情。圣灵说，“人所遇见的试探，无非是人所能受的。”我们不能忍受的，神是不会给我们的。就算神允许那试探临到我们，我们实在受不住的时候，神也会开

路叫我们可以承担得了。神从来不会把过重的担子给我们。所以无论是神在积极那一方面给我们试验，或是神在消极方面允许试探临到我们。神都有他的尺寸的。神是有分寸的，他知道该给你多少。

试验是拿走代替了神的人、事、物

我们感谢赞美主，在这样的情形下，神就把那试验放在亚伯拉罕的面前。那个试验是甚么呢？我们都知道，就是要让他把他儿子以撒献上当作燔祭。我们也留意到神向亚伯拉罕提到以撒的时候，神是怎样来描写在亚伯拉罕心思里的以撒。第二节说，“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒。”这里是三重的描写，如果人有十二个儿子，神只要他的一个儿子，这也许是没有甚么了不起。但这儿子是亚伯拉罕在年老的时候才得的儿子，是在无可指望的时候，因着神的应许所得的儿子。他现在虽然有两个儿子，但是其中的一个是神不承认的。所以，事实上他只能算有一个儿子，这一个儿子是天天陪伴着他的，这个事情就很大了。但是神不光是说，“你那个独生儿子”；并且还说，“那是你所爱的”。

我们把这三个描写归纳起来的时候。我们就看到神给人的试验，总是摸到人里面最深的那一点。在外面的那一些，神不要去碰它。对于外面的一丁点事物，任何一个人都能承担得起试验的。但神要试验那一个人，神要造就那一个人，所以神安排的那一个试验，是直接摸到人最深处的那一点，就是在你里面非常非常稳固的那一点。有些时候，我们实在不了解神，我们会怀疑神为甚么是那样的残酷，为甚么神的心是那样的残忍。不是我最深处的，他就不来碰，正是我最深处的东西，他就要把它挪掉。当然我们在表面上看的时候，我们是会发生这个疑问的。

但是我们要清楚的知道，只有在我们最深处的那一些东西，纔能起代替神的作用。神要给我们试验，就是要看我们在他面前是怎样的向着他。如果是一些外面的东西，你会很大方的对神说，“神啊！你要甚么，你就拿去好了。”这并没有表明我们和神的实际关系。唯独神把我们最深处的那一个拿走，而我们又乐意的交出，这纔能表明我对神的心思。

我们注意，我们一直说神拣选亚伯拉罕、以撒、雅各这三个人，是要从他们的身上来显明神的恢复的工作，每一个人有每一个人的内容。现在我们看亚伯拉罕，他是恢复的起头，神要得着一个人。这一个人把神的恢复的启示接过来，把神从前的那个心思接过来。这个人该具备甚么的条件呢？神在亚伯拉罕身上作工就是要预备他，使他可以具备那个条件。我们晓得人在神面前的失落是因为不顺服。现在神就寻找一个给恢复过来的人，那个人必须是个顺服神的人。若是不会顺服的话，神还不能在他身上显明那恢复，因为他还不够条件。

怎么纔能把那真正的顺服显出来呢？你要拿掉他最里面的东西，他都不反对。这样，就可以显出那人在神面前的顺服达到那一级了。现在神在亚伯拉罕身上就作到了这一步。“你的儿子，你的独生子，你所爱的以撒。”这是头一件，还有第二件就是“你要把他带到摩利亚山去，在所指示的山上，把他献为燔祭。”这里又有事情给我们去注意了。首先我们要注意献燔祭的这一个动作。神说，“你要把以撒献为燔祭。”那燔祭的目的是甚么呢？燔祭的目的就是借着完全的献上去得着神的悦纳。

不问理由的接受神的权柄

亚伯拉罕在这里可以说话了，他可以对神说，“你不是老早就悦纳了我吗？从吾珥开始呼召，一直到不久以前亚比米勒来向我印证，这些事情都在说明你是悦纳我了。尤其是亚比米勒的那一个时刻，

我自己还没有感觉得到那么丰富，但是他来给我印证，你是非常非常丰富的纪念我。这不是说明你已经完全悦纳了我吗？为甚么还要我献这一个燔祭呢？”这是亚伯拉罕可以向神说的话，但这些只是第二类的理由。

至于第一类的理由，就是以撒的自己。他可以说，“神啊！这是你给我的。你现在为甚么要拿回去呢？你也没有给我两个儿子。你只给我一个，你将他拿去了，我就没有了。若是我没有了儿子，你的应许又怎样能成就呢？神啊！为了你应许的成就，我看，你还是收回成命吧。”这是亚伯拉罕可以说的头一个理由。还有第二个理由，就是“你已经把我悦纳了，你还要求我来作甚么动作来给你悦纳呢？”但是感谢赞美神，亚伯拉罕在这里是默然的从神手里接过神的一切安排。还有第三个理由，就是去摩利亚地，还要上山，上摩利亚山。亚伯拉罕还可以这样说，“神啊！你要的只不过是燔祭，那在本地献跟去摩利亚山献有甚么两样呢？反正都是要献给你，我可以少走三天的路程。你也可以早三天得着你所要得的燔祭，何乐而不为呢？为甚么一定要到摩利亚山去呢？”但是你看到亚伯拉罕也没有说甚么话，神说去摩利亚山，他就去摩利亚山，虽然这条路不是很好走。但神说去那个地方，他就去那个地方。

我们可以看到，亚伯拉罕在神面前都是毫无保留的把自己交出来，神怎么说，他就怎么跟上。他认定了一件事，神所作的都是对的。所以在他里面一点难处都没有，在他里面一点黑暗都没有。神怎么说，他就怎么跟上。我们感谢神，当时亚伯拉罕是不大了解神这个安排，但是我们今天从神工作的记录来看过去，我们看出神每一点一滴的安排都是非常重要的，重要的地方在那里呢？是在把神的计划启示出来。上半年在主日跟弟兄姊妹交通到奉献带出神的启示，在这里我们就很清楚的看见，这一个试验就是要带出神计划的启示。

那个计划的启示写在后面，但在这里已经给我们留意到一点了。是甚么呢？就是摩利亚山。这地不是神随便提出来的，神是有意意在这个地方。摩利亚山是甚么地方呢？这地方先是大卫在这里献祭停止了瘟疫，也就是说人在那里满足神的要求，而停止神对人的追讨。这是头一件事情。第二件事情又是甚么呢？这摩利亚山就是以后圣殿建造的地点。神要把他的居所建造在那里，神要在那地方显明他是要与人同住的。所以，这摩利亚山是带着一个非常的意义的。当然，在圣殿的里头就有祭坛，那一个祭坛也是在那里显明神赦免的恩典。所以，摩利亚山是带着神的启示而出现的。

默然顺服神的安排

当神把这个试验的内容详细的告诉了亚伯拉罕以后。我们看到亚伯拉罕就默然的往摩利亚山去了。神让他到摩利亚山，他就到那个地方去了。他走了三天的路程，就看到那个地方了。他把仆人们留下，省得他要按着神的吩咐来献以撒的时候，仆人们在那里拦阻。他不能允许任何人来拦阻他去遵行神的旨意。他也没有跟撒拉商量，他根本就没有和撒拉说起这个事情。要是跟撒拉说起这件事情，撒拉就哭得死去活来了，她怎样也不会放以撒走。他没有作这些，他心思里头只看到神的旨意，只留心去答应神的要求的催促。就这样，他们父子俩就上山了。

以撒向父亲发问：“我们不是要献燔祭吗？我们献祭的羊羔在那里呢？”你说这叫亚伯拉罕怎么回答呢？他能说，“儿啊，那个燔祭牲就是你啦。”当然他不能这样说，也不忍心这样说。但是，这个话总得要回答啊。怎么回答呢？我不知道亚伯拉罕他当时的回答是出于自己，还是出于圣灵的管理，

但是我们实在看到，亚伯拉罕当时的回答是含着非常高的启示的意义。他说，“我儿啊！神必自己预备作燔祭的。”这话有两个意思。一个意思就是说，我们献燔祭，我们必须根据神所指定的。如果不是神所指定的，那个就不是燔祭。神只悦纳神所指定的，这是我们在献祭的条例上比较清楚看得到的，这是头一个意思。

另一个意思呢？从下文所发生的事来看，真正叫人在神面前蒙悦纳的燔祭，是神自己来预备的。在这里是那只公羊，但在神的计划里，就是他自己的儿子，只有神自己所预备的纔是神所悦纳的。这一点是非常的重要，关连着救恩的门为甚么是那么窄。好多人说只有你们的耶稣才算数，我们所拜的神就不算数，难道只有你们的耶稣纔是，除了他以外，就没有别的了吗？事实就是这样，在这一点上，我们实在是看见了。那燔祭牲是神直接来预备的，只有在神所预备的祭牲里，我们纔能得着神的悦纳。

亚伯拉罕就这样跟儿子一同上山去了。他就把他儿子绑起来。放在柴上，要用刀杀他。就在这最微妙的一刻，这一刻是非常非常重要的。因为你看到亚伯拉罕真的毫无保留的就把以撒交出来了。虽然希伯来书给我们看到一件事，在亚伯拉罕心思里，他有一个认定，“这个以撒是神给我的，是神以复活的大能赏赐给我的，现在神要他去作燔祭。我就是把他烧成灰，神还能在复活的大能里把他还给我。”也许有弟兄姊妹就会说，原来亚伯拉罕是这样想，难怪他这样大方了。这是第三者说的话，不是当事人说的话。如果你站在当事人的地位上，你就不会说这些话了。虽然神复活的大能把他还给你，但是叫你亲手来杀你的儿子，然后把他烧成灰，你下得手吗？你作得来吗？就算你能看到复活的大能有这样的结果，也不是任何一个人能作得到的。

代赎的启示

我们感谢神，虽然亚伯拉罕的信心是很充足的，不过这一次的信心没有派上用场，因为神的命定不是这样作，神根本就没有要他的以撒，神只是试验以撒在他里面的地位，亚伯拉罕在这一个试验里合格了，神也把以撒活活的还给他了，神另外给他预备一只公羊去献祭。我们感谢赞美神，我们看到神在这里给亚伯拉罕一个印证，印证亚伯拉罕是绝对的敬畏神的，而这一个敬畏神是有事实作根据的，不是空空的说的。神说，“我知道你是敬畏神的了。因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”我们感谢神，有实在的事实来证实亚伯拉罕在神面前成熟了，神亲自来印证这件事。亚当在伊甸园不敬畏神，就下去了。现在亚伯拉罕敬畏神，神把他固定在一个地位，可以承受神永远的旨意，神恢复的计划找到启示的出口了。

神预备了一只公羊给亚伯拉罕去作燔祭牲，我们注意这一件事。在整个事实来说，我们看到这是一个“代赎”，是在代替的原则里作的，神用他预备的羊代替以撒。也就是说，神用他所预备的羊羔来代替承受应许的人，让承受应许的人可以活在神的面前。这是救赎的表明。这一点是我们比较熟悉的，我就不去多提它了。

耶和華以勒的启示

但在这里我不能不跟弟兄姊妹们提到两方面的事情，就是借着这一只公羊的出现，神显示了两个启示。这两个启示都是非常宝贝的。一个是关系神的自己，虽然是关系神的自己，但却是与人发生关系的。另外一个神是救赎的计划的执行。我们先来看第一个，头一个启示是关乎神的自己，在这里是透过神的名字来表达出来。从前没有人认识神是怎样的一位神，也不够认识神和人的关系是怎样的。

但这一次在摩利亚山上，神把他的名字启示给人，一面是告诉人神是怎样的一位神，另一面也让人知道神和他们是怎样的一个关系。

我们感谢主，他名叫“耶和华以勒”，“耶和华以勒”就说出神是一位供应人的神。他一切的供应都是从恩典中来的，我们因此就看到这里的问题了。如果神是供应人的神，而人要得着神的恩典，必须要有一个交换，要用代价交换，这样就不能叫恩典了，这是交换。我们看到许多作物质供应的地方都叫做供应站，供应所。但是你到那里去却不是得供应的，你只能在那里付出代价去换一点回来。

我们感谢神，耶和华以勒是说出一个事实，是神自己在恩典里来作人的供应，不根据人的光景是如何，他就是在恩典中源源不绝的把恩典流出来，这个叫作耶和华以勒。但是要享用耶和华以勒，圣灵在这里说了补充的话。上面神的启示就是耶和华以勒，底下就是圣灵一些补充的话。这个补充的话就说出怎样能享用耶和华以勒。

不错，耶和华以勒是事实，但是你不能在所多玛那里得着耶和华以勒，你也不能在蛾摩拉那里得着耶和华以勒，你也不能在别是巴那个地方得着耶和华以勒。你可以说蛾摩拉，所多玛，都是充满罪恶的地方，当然神不会在那里作工。别是巴是神纪念的地方，神总会在那里作工吧！一般的工作，神也许会在那里作，但是要显明耶和华以勒那样的工作，神就不会在那里作。要在甚么地方神才会显明耶和华以勒呢？圣灵的补充就说得清清楚楚。“在耶和华的山上，必有预备。”

神显出他是耶和华以勒，但享用耶和华以勒的人必须要站在耶和华的山上。我们把它说得清楚一点，唯有按着神的旨意，站在神要他站的地位来顺服神的人，耶和华以勒就会在他身上显明了。

我们感谢赞美神，许多时候，人说耶和华以勒，怎么我没有以勒呢？别人说耶和华以勒说得那样的震天价响，为甚么我从来没有经历耶和华以勒呢？那是神偏待人，是不是？神是不偏待人的，神绝对不会偏待某一些人。问题是出在我这个人是不是站在耶和华的山上，如果我不站在耶和华的山上，神没有根据向我显明耶和华以勒。我们感谢赞美神，这是第一个启示，是关乎神的自己，和神和人的关系。

神救赎计划的具体启示

第二个启示是甚么呢？就是关乎神救赎计划的具体启示。这一个启示在表面上看来，好像跟从前给亚伯拉罕的应许没有多大的差别。你有大福，你有许多的儿子，你的子孙都很有用处，这跟从前所提的差不了多少，若是在字句上不留意的话，只觉得神是在重复从前的应许而已。要是我们留意神所说的话，我们就晓得了，这里是明明指着耶稣基督来作应许的。这就是保罗在加拉太书所说的，“神不是指着许多的子孙，而是指着那一个子孙，”是一个，不是许多个。

这里所说的“你的子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福”，都是说一个的。上面说许多的子孙，但是在许多的子孙当中有一个特别的子孙，这一个特别的子孙要得着仇敌的城门，这一个子孙要叫万国因他得福。那秘密在甚么地方呢？就在十七节末了的地方，上面是说到许多的子孙像海边的沙和天上的星，但是一提到要得着仇敌的城门的时候，子孙就是单数的。“你的一个子孙要得着他的仇敌的城门。”只有一个人。这一个人是谁呢？长久以来没有人指定，感谢神，在保罗的时候，圣灵启示给他了。这一个子孙，就是基督耶稣。

所以在这一件事上，我们不能不注意到一件事情。这事就是在亚伯拉罕的身上，神为甚么在这个

时候来向他说这些话呢？神为甚么不早说呢？神为甚么不早一点说或是晚一点说呢？早一点说，亚伯拉罕还不够条件。晚一点说，好像该说的时机又过去了，没有显出亚伯拉罕已经在神面前进入成熟的地步。神这一个启示，“论福，我必赐大福给你，论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙，你子孙必得着仇敌的城门。并且地上万国都必因你的后裔得福。”为甚么神在这个时候说呢？十八节末了的那一句，“因为你听从了我的话，”这个就是原因。“因为你听从了我的话，”神在这里得着了一个人，这人毫无保留的听从了神的话。

我们又回到开始的时候我们所提的，伊甸园的失落是因为亚当没有听从神的话。现在神能够把他荣耀的计划来发表，因为神得着了一个听从他话的人。我们感谢赞美神。借着亚伯拉罕在神面前所接受的恢复的启示，向我们这些人指明神在我们身上的恢复工作是怎样进行。神不仅是要得着一个亚伯拉罕，一个亚伯拉罕在神恢复的工作里面，只是让神得着启示出口。在神整个工作完成来说，神就说，“太不足够了。”神还要得着许许多多像亚伯拉罕一样的让神得着的人，没有保留自己，绝对的听从神的话的人。现今神在我们身上一切恢复的工作，就是预备我们，要把我们造成这样的人。许许多多的人给神造就到这样的地步，神整个恢复的计划很快就能成全了。

我们感谢赞美神，二十二章是亚伯拉罕来到成熟的那一个点了，到了二十四章的时候，亚伯拉罕属灵的情形更是到了顶峰，这个顶峰与二十二章所经历的事是有紧密关系的。我们从十二章一直看到这里，我们实在看见，亚伯拉罕的经历是一个扣着一个，一个扣着一个的。当然我们可以把每一个经历独立分开，但我们仔细去看的时候，你就一定能看见神在他身上的带领，是一个扣着一个，一个扣着一个的，一连串的把他带到这个地步。

神给以撒作了一点预备

我们敬拜赞美神，这是非常非常宝贝的一件事。当神启示完毕了，他们的献祭也完毕了，他们就回家去，他们回家以后，底下的记载好像有点平淡。叫我们觉得，这有甚么意思呢？作完了一件大事以后，别人告诉他说，“你的兄弟在那边怎样怎样了…”好像是没有甚么关连的。事实上是有关连的，当然这个关连没有直接发生在亚伯拉罕身上，而是发生在以撒的身上。这事情的发生是神在那里作安排的。

我们注意二十节是怎么样开始呢？“这事以后，”是那一件事呢？就是献以撒的这一件事，是大事，是严肃的事。就是说，如果没有这一件事就没有下面所说的，别人告诉亚伯拉罕说，“你兄弟的家怎样怎样…”上面是说到以撒的被献上，以下就讲到神为以撒暗暗的作预备。几章以后我们就开始要看到以撒了，以撒的那个特点，就是承受父的一切的预备，神兴起以撒来作他恢复工作的表明人。神不在以撒身上作亚伯拉罕所作的事，也不在以撒身上作雅各要作的事，就是单叫以撒活在那里显明一件事，作一个完完全全承受的人。神要以撒显明的就是这一点。

感谢神，当以撒给献上了以后，人还不注意的时候，神已经为以撒有了安排，神已经为以撒在那里预备道路，要让他去得着一个妻子，来成就神的旨意。啊！这是一件大事，在字句里面我们看得出来，但是我们把事情一联结起来的时候，我们立刻就看见，在神那个恢复的旨意里，神是按着他的定规来成全他所要做的事。所以，亚伯拉罕好像是很偶然的知道在千里以外的兄弟家里的光景，这样的机会在当时来说是不太大的，怎么会有人从吾珥的那一边跑到迦南地来呢？就是跑到迦南地的时候，

怎么会并到亚伯拉罕呢？这的确是很偶然的事情，但是在神的管理下，没有偶然的事，都是有神的安排的，都有神的定意的。那些跟随神的人，就是这样的去享用神的定意。我们感谢赞美我们的神，宝贝的神，他是按着他永远的旨意来领人走恢复的路。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

20 成熟的亚伯拉罕(廿三至廿四章)

创世记二十三和二十四章里头有一个很突出的主题，就是把经过献以撒以后的亚伯拉罕生命成熟的情形表明出来。这个成熟的表明是透过两件事情来说明的，一件是埋葬撒拉，另一件是替儿子娶妻。埋葬撒拉

我们先看撒拉死了，亚伯拉罕就埋葬她。在没有看埋葬以前，我们要注意一件很有意思的事。撒拉生以撒，以撒是从复活的大能里得着的，就是复活的生命经过撒拉的身体而带出以撒。但现在撒拉死了，这一件事好像说出复活生命在她的身上没有接连起来。当然是不能接起来，因为复活的生命在那时候作工并不等于救赎在那里作工。神借着复活的生命作工显明了生命的大能，但人要脱离死亡的权势却是需要经过救赎的大功。基督还没有来，救赎还没有完成。在救赎还没有完成以前，人的结局是不能改变的，也就是说，死亡这一件事情是不能改变的。

虽然有救赎的启示，虽然有复活生命的启示，但是启示只是叫人认识神，启示却不能改变人的地位，唯有基督的大能纔能改变人的地位。启示是不能缺的，但是启示不等于已经带进基督。或是说，有启示也不等于我们已经实际的活在启示里。启示只是使我们知道神要作的事。人可以知道很多的事，但知道的事情并不能改变人，必须是启示的内容成为那人的经历才有果效。

撒拉有启示，但这一个启示还没有到救赎的那地步，只是显明生命的大能是胜过死亡。所以在她生以撒的事上，说出人还是受伊甸园的堕落所限制。现在撒拉死了。她死了，她就没有事了，但是亚伯拉罕就有事了。亚伯拉罕有甚么事呢？他要埋葬她，亚伯拉罕也为她伤心，属灵人并不是没有感情的人，但属灵人却不能让感情来困扰。这是非常重要的一件事。许多人都有一个误解，好像属灵人是不可能有感情的。属灵人也有感情，但这一个感情是属天的感情，不是属地的感情。虽然是属天的感情，但是也不给这感情来困扰。这样的误解常常叫人落在迷惘里面，好像属灵人落在忧伤里面，他就是不属灵了。我们晓得我们的主在地上的时候，曾经哭了好几次，在拉撒路埋葬的坟地里他哭了。为耶路撒冷，主也哭了。我们一再看见主是哭了，为甚么哭呢？感情上有反应，但这感情不是属肉体的，这感情是属天的。我们要肯定一件事，人有感情不是错的事情，只是不要让感情困扰就对了。

亚伯拉罕埋葬死人的时候，他需要得到一块坟地，他就向住在迦南地的赫人来要一块地，我们看他所说的话，他说，“我在你们中间是外人是寄居的。”这是凭外面的事实说的，若是凭神的应许来说，这句话就完全连不上去了。神领亚伯拉罕来到这个地方，目的就是要他得着这一块地。目的就是要让他承受这一块地作产业。所以在应许里，他是这块地的主人。但是我们要留心，神的时间还没有到的时候，亚伯拉罕没有抓着神的应许在这里耀武扬威。他知道他的子孙要承受这一块地，但不是

这个时候。他是在应许里把这一块地接过来，但实际的承受还要等神的时间来到。

我们以前在十五章读过一点，神曾经跟亚伯拉罕说，“四百年后，他的子孙再回到这里时，他们就要得这地为业。”所以凭应许来说，这一块地是他的。在应许还没有成就以前，这块地还不是他的，所以他没有因为应许的缘故欺负当地的人。他默然守着他的地位，这是他生命成熟的一个表现。

死了也带着死的见证

我们感谢赞美神，亚伯拉罕在这个时候，他的生命确实是成熟的。我们在甚么地方可以看出来？我们不能单凭他不勉强要得那块地就算他的生命是成熟了。他把这要求摆在赫人面前的时候，你看当地的人怎样对他说呢？他们说，“你在我们中间，是一位尊大的王子，你只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人吧，你喜欢那一个坟地，就不用管我们了。因为实际上，在我们中间你纔是那一个主人。”当地的人说这样的话，好像是将神的话重新给他提醒一下，“你是一个尊大的王子，你不单是一位王子，并且是一位尊大的王子。”我们记得，在前一章里，亚比米勒和他订互不侵犯条约的时候，神已经借着亚比米勒的口说过相同的话。现在这些人也在这里说类似的话，让亚伯拉罕看见神是可以在他身上毫无阻拦的显出来。

神从他身上可以自由显出来，这一点就叫我们看见并到一个成熟的生命。一个不成熟的生命，人并到他的时候是并到人。一个成熟的生命叫人遇见的是神。亚伯拉罕实在的把神显出来，叫遇见他的人承认说，“你是一位尊大的王子。既然你在我们中间是那么的尊贵，我们请求你使用我们的所有也来不及，那里还需要你来请求我们，你只管用就好了。”我们看见当时的人，已经把亚伯拉罕的属灵地位显明出来。但是他在这样的境遇里，他要怎么办呢？是不是说，“既然你们有这样好的心意，我就接受吧。”我们没有看到这样的事情，我们只是看见亚伯拉罕很明确的说，“不可以这样，我要从你们当中得一块地来埋葬我的死人，但我不能把我的死人埋葬在你们的坟地里。”这是第一件事情。

别人都在那里说，“任何一个人的坟地你都可以用，不必客气。”但是亚伯拉罕没有接受这个好意。为甚么呢？因为在亚伯拉罕的里面有一个分别的原则。他不能把他的死人，也就是说不能把他的自己和赫人混在一起。我们记得在第十五章中所提到的，神将来要灭绝的七个民族，赫人是其中的一个。虽然，现在是好朋友，但是以后在神的鉴察里，他们是抵挡神最厉害的，他们是拜偶像最厉害的，他们是惹神的震怒最厉害的。亚伯拉罕虽然生活在他们中间，但他的生活与他们是有所分别的，死了仍然要与他们有所分别，死人也不放在他们当中。那是一个非常彻底的分别。我们看这一件事情很不容易，但是亚伯拉罕持守得非常的准确，他不能叫撒拉埋葬在那些拜偶像的人当中。

我们必须知道，在中东地方的坟墓不像我们心思里所以为的坟墓一样。那边的坟墓并不是挖一个洞，然后把棺材摆进去，把土一埋，立一统碑，那就是了。他们也是挖一个洞，或是山洞，或是土洞，但他们不把死人埋到地下的土里去，他们是把死人摆在地面上的，所以他们必须要挖一个洞。那一个洞不是只埋葬一个死人，而是埋葬他们家族的死人，是把家族里所有的死人都埋葬在同一个洞里。我们晓得这一个情形的时候，我们就知道在表面上，亚伯拉罕不能把撒拉的尸体埋在赫人的洞里的头一个原因，就是分别。

我们感谢神，这是头一件事，显明了亚伯拉罕在生命上的成熟。我们上一次提过，亚伯拉罕生命成熟的关键是在二十二章献以撒的事上。二十二章以前我们没有看见亚伯拉罕有这样的光景，二十二

章开始，我们便看见亚伯拉罕完全没有了自已的光景。虽然在他身上所发生的事，圣经并没有太多的记录，但你看二十二章却是满足神的心意，二十三章是满足神的原则，二十四章也是满足神的原则。因此，我们看见亚伯拉罕一生的事迹，到了二十五章便完毕了。经过了献以撒，他在每一件事上都是要满足神心里的意念。当然在满足神心里意念的时候，他自己也许要受一点人以为的委屈，或者人以为他受了亏损，但在他里面却没有一点这样的感觉。他看见自己是活在神的原则里，或者是活在神的面光当中。

维持在生活上的洁净

我们现在来看第二件事，我们要留意，他坚持要付足够的代价，否则就不要那一块地。弟兄姊妹，这是一件非常严肃的事。一面他是显明在生活上的分别，另一面是显明神在他身上所赐的福。我们记得当四王、五王那场仗得胜回来的时候，所多玛王不是来跟他谈条件吗？所多玛王对亚伯兰说，“你把人口给我，财物你自己拿去吧！”亚伯兰对所多玛王说，“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线，一根鞋带，我都不拿，免得你说，我使亚伯兰富足！”(十四 22-23)当日亚伯兰说这些话的时候，他里面是看准了一点，一切的祝福是从神来的，一切的富足也是从神来的，神成为他的富足。所以，在合理、合法、合情的情况下，他可以把所多玛王的财物留下。但是他却没有这样作，他放弃了这些，他只是认定了一件事，“神是我的神，神是我的依靠，神是我的供应，我不能拿所多玛的一针一线，因为在所多玛的一针一线都是不洁净的，我是不能拿这些不洁净的东西作我自己的财富。”

现在又遇上相类似的情形，赫人在那时还未到罪恶满盈，但也有一点点的罪恶。所以要从他们手里拿那块坟地过来，亚伯拉罕还是不大甘心，“买是可以，白要便不行”，这是他心里的想法。另一方面便是生活的见证，必须付代价才得着所要得着的。不是用权势去得着所要得着的，也不是用影响力让别人把自己所要的送来。亚伯拉罕没有这种想法，所以他必须用足价去买这块地。

埋葬一切与死亡有关的

撒拉是亚伯拉罕所爱的，但是她死了。死了就怎么样呢？把她留在眼前吗？或者是把她的身体用药水制炼过，将她放在博物馆里，虽然她是死了，但我仍可天天看见她。亚伯拉罕不是这样想，他要埋藏死人，死了就该埋葬。一切死亡的东西都该埋葬，不管那东西是多好，多宝贵，带进了死亡就该埋葬，因为死在神眼中是看为最污秽的。既然要埋葬死人，怎么埋葬法呢？必须要付代价去埋，不能马马虎虎的去埋，必须是要付代价去埋。从属灵的角度来看，甚么叫做死人呢？我们的自己就是死人，埋葬自己就必须付代价的。我想这一点从实际行动来看也能领会的，埋葬别人是容易的，埋葬自己却是不大容易的，你们有多少人实际看见自掘坟墓的人呢？很少的，都是被逼的。但是在埋葬死人这一件事上，或者说在埋葬肉体这件事上，我们实在需要付代价，少付一点代价也没有办法的。当然这是题外话，不是读经的内容。不过，我个人觉得这些在我们的生命追求上有益处，所以才插进来。

亚伯拉罕付代价去买这一块地，一面是显明他是正直的人，另一面是他不愿意作一个亏负别人的人。这在我们生活的操练上是一个非常重要的原则。我们若能掌握这个原则来指导我们的生活，我们在神面前是蒙大恩的。就是这样亚伯拉罕便买了那一块田，我们注意二十三章末了的那一句，“就借着赫人定准，归与亚伯拉罕作坟地。”(20节)到这个时候为止，在应许上来说，迦南地是亚伯拉罕的。

从实际的产权上来说，只有这么一块地是亚伯拉罕的。这一块地就带着一个见证的记号在那里，虽然神在应许里要给亚伯拉罕的地，时间还没有到让他去承受，但是这一块坟地已经作了一个标志，作了一个印记，成为亚伯拉罕永远承受的地业。

为以撒娶妻

到了二十四章，我们要留意一件事情，就是亚伯拉罕要为儿子娶妻。在他为儿子娶妻的那一件事上，又进一步显明他生命的成熟到了更高的地步。二十四章提及亚伯拉罕的事情不多，只是在起头的几节提了一点，大部分是提到那老仆人，圣灵却是用那老仆人来显明他的主人亚伯拉罕。我们有理由说这老仆人就是亚伯拉罕曾经在心理面，用来代替罗得的以利以谢。虽然我不敢十分的确信，但是和亚伯拉罕有这样亲密的老仆人，除了以利以谢之外，再也找不到其他人了。

不过，不管他是否以利以谢，我们总能肯定一件事情。以利以谢是从甚么地方开始跟随亚伯拉罕的呢？在大马色。大马色也是一个拜偶像的地方，也许那地拜偶像的情况并没有吾珥那么厉害，但他总是从拜偶像的民族里出来的一个人。现在从这个老仆人身上，我们看见了甚么呢？我们真看见一个完全仰望神、依靠神、高举神的这样的一个老仆人。我们可以肯定一件事，这一个人认识神，是从亚伯拉罕身上开始的，这一个人不是生来就认识神，亚伯拉罕把这样的一个人，带到那么样的属灵，亚伯拉罕把这个人带到生命达到成熟的地步，那么作带领的人的生命实在是成熟到了一个很高的地步。

我们先撇开这个老仆人而看亚伯拉罕，他要为儿子娶妻了。他为儿子娶妻的时候，便想到一件事，从那里去为儿子找一个妻子呢？最方便就是在本地，但是他没有作这样定规，他却是想到一件事。前一阵子，神好像不经意的让他知道，他兄弟的家族在巴旦亚兰的光景(二十二 20-24)，会不会是神提醒他要往那里去为儿子找一个妻子呢？也许亚伯拉罕有这样的意思，所以他便祷告，他便寻求神，虽然这里没有提到他在筑坛，但是我们相信他老早便有个坛了。因为他是在别是巴，别是巴那里是已经有坛了，亚伯拉罕就在那里寻求。

他里面实在有个感觉，神要他到巴旦亚兰为儿子娶一个媳妇。为甚么呢？他不愿意与拜偶像的人有姻亲的关系吗？这不是事实。因为说起拜偶像，巴旦亚兰那边拜偶像更是厉害，所以那不是真正的理由。真正的原因在那里呢？从近处看，亚伯拉罕晓得，迦南七族的人，都是在神面前要灭亡的民族。也就是说，是神不能悦纳的那些人，既然是神不悦纳的人，怎能讨来作媳妇呢？从远处看，假如我们刚才所说亚伯拉罕回想到神让他在不经意中，知道他兄弟在巴旦亚兰的光景，也许他里面便有一个感觉，“我是从巴旦亚兰分别出来的，是不是神有个心思叫我从巴旦亚兰再找一个被分别出来的人，接到家里来作媳妇呢？”很可能亚伯拉罕心里是这样想。

甚么大事都不越过主的界线

但是他也不是很确定，所以老仆人说，“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原出之地吗？”(5节)亚伯拉罕不敢肯定女子一定会来，所以他回答说，“倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了…”(8节)这是由于他在神面前并没有充分的把握，所以没有说绝对的话。但是有一件事，他是有充分把握的，就是“不要为我儿子娶这迦南地的女子为妻”(3节)。这一点他是说得非常绝对的。因为他里面很清楚这一点，所以他说得非常的绝对。他里面不够清楚的，只是掌握了一些原则，他便没有这样的绝对。那原因是你们也看见的，他对他的老仆人说，“倘若女子不肯跟

你来…只是不可带我的儿子回那里去。”(8节)因为他明白自己的家族是神从那里领出来的，现在怎么可以回到那里去呢？他明白自己是从拜偶像的地区分别出来的，现在怎么可以回头走呢？

我们感谢神，这是亚伯拉罕在他的里面认定了神的心意是他至高的指标。虽然为儿子讨媳妇是一件大事，但这件大事却不能越过神的心意。我们在这里能更清楚的看见亚伯拉罕生命的成熟的情形。从献以撒以后，他接连作了三件事，埋葬死人，为以撒娶妻以及二十五章里所记载的事情。这些都是从“分别”上作立足点的。我们看见了这些事情就要注意，生命的成熟表现在那里？是表现在分别出来归于神。不是仅仅分别出来，是分别出来之后，要达到一个地步“归于神”。分别出来而没有归于神，那还没有到达目的地。分别出来归于神，这才到达路程的终点。这是亚伯拉罕生命成熟的表明，在神的恢复工作里，神选召亚伯拉罕就是要显明这个事实。神要得到这一个人，而这个人只有神却没有神以外的事物，现在亚伯拉罕是满足了神的要求了。

绝对走在神引导的路上

我们现在转过来看看他的老仆人。当然，我们记得借着这个老仆人来反映他的主人。这个老仆人接受了吩咐就去了。我们看见这个老仆人是非常忠心的，他就站在仆人的地位上，毫无保留的对主人忠心，正如亚伯拉罕毫无保留的向着神忠心。有这样的主人才有这样的仆人，有那样的主人才有那样的仆人。

这老仆人在他所走的路上，一点一滴都是寻求神的引导。他没有自己出一点的主意，虽然好像是出了一点的主意，但是他不作定规。这一点我们必须要了解，因为那时是还早于律法传给人的时候，在寻求神旨意的事上，神是用眼见的原则来带领他们，不像我们今天活在新约里的人，神是借着真理的话，和生命的引导或者说是圣灵的引导，使人领会他的旨意。但在那一段时间，神是用眼见的事物来引导他们，所以当时老仆人那样作是对的。今天你、我若这样作便不大对了。今天你、我这样作的话，不能说是绝对的不对，但是能对成分并不高。那可能对成分乃是因为神的怜悯。如果按着神那引导的法则，今日人若用这个方法去寻求神，那是绝对的不对了。只是因着神的怜悯，有时神会留下一些对的成分给我们。

当这个老仆人到了巴旦亚兰后，他心里想着这么大的巴旦亚兰，到底要到甚么地方去找呢？于是他在神面前向神祷告起来了。他的意思是说，“你若让我遇见这样这样的人，我就知道你要领我到这个地方去了。”(12-14节)如果用新约的眼光来看这件事情，那好像是人在那里指挥神，人虽然似乎把批准权放在神的手里，但在实际上，人是在指挥着神。“神啊！你要这样这样做。”不过，在那一个时候，神允许人这样做，神也答应那老仆人的祷告，便让他遇见了利百加。当他遇见利百加的时候，便照着他心里所想的给作了出来，然后他打听利百加的家里是否可以接待他，他说，“请告诉我你是谁的女儿？你父亲家里有我们住宿的地方没有？”(23节)利百加把事情回答了以后，我们看见那老仆人立刻便下拜。因为在他里面遇见了神，他说，“耶和华我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断的以慈爱诚实待我的主人。至于我，耶和华在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里。”(27节)上面他把事情交托给神，下面他就遇见他所要遇见的，人可以说是凑巧，敬畏神的人里面就知道遇见了神。所以他在那里下拜，他继续在那里依靠。

忠心并高举自己的主

到利百加家里，拉班和彼土利便好好的款待那从远方来，又是自己兄弟的仆人。但是你们看看这老仆人，他说，“我不吃，等我说明我的事情再吃。”(33节)意思是说，吃与不吃，洗不洗脚，晚上睡在那里都是次要的事，要紧的是先说明来意。因此他便详详细细的述说出原委来(34-41节)。弟兄姊妹们看见了吗？这就是忠心。对主人的忠心，必须是要把主人的事情办好，才考虑到自己。这个忠心实在是太宝贝了，所以不少读经的人在讲道的时候，会用这段经文，把这老仆人说成是圣灵。借着这个老仆人所作的事情，来显明圣灵在我们身上的引导是如何的完全，如何的忠心来成全神的旨意。

当然，这样讲道是没有问题的，因为是借用这段事实来说明属灵的实际。不过，我们读经就不这样读了，但我们不能不说这个老仆人的确是忠心，实在是忠心。他不仅是忠心，我们再往下看，便可以看见他一讲到自己的主人的时候，便说到自己的主人是如何如何的丰富，如何如何的尊荣。但这却不是花言巧语作媒的媒婆样式，他是实实在在的在那里高举自己的主人。他谈到自己的主人是怎样怎样的时候，最末了他说了句顶厉害的话，“我主人也将一切所有的都给了这个儿子。”(36节)

弟兄姊妹注意，这句话并没有夸大，这句话有一个更重要的意义。他主人的尊荣在那里呢？他主人的丰富在那里呢？是在神那里，是神成为他主人的尊荣，是神成为他主人的丰富，他主人所有的是神的尊荣和丰富。现在他主人所有的都给了这一个儿子，从神选召亚伯拉罕、以撒、雅各这一点去看，这句话是绝对准确的。我相信当时老仆人说这句话的时候，没有看见这一个，他只是看见外面的丰富，但神借着他这句话，使我们连里面的也看见了。我们感谢神，我们看见了一个如何高举主的人。

其他的过程我不再赘述了。当利百加答应的时候，他又在那里感谢神，然后才吃喝、洗脚、睡觉。第二天一清早，那老仆人又吵着要走了。弟兄姊妹们请看看，从事情来说，总不能今天到，明天便把女子带走，起码要让她和家人团聚一下才带走吧。从自己来说，跑了这么远的路，昨天才到达，只休息了一个晚上马上又要起程，太虐待自己了吧。感谢神，我们看见这个老仆人，他不体贴自己，他就是要完成主人的托付，他就是要将主人交托的事情做得完完全全，急速去完成。这真是一个仆人，无论从那一点去看，都看见他是一个真正忠心的仆人，从这个仆人便可看见他的主人。

以撒得了安慰

结果，利百加跟着那老仆人起程回去，他们来到了庇耳拉海菜，以撒就在这里。如果你们默想一些属灵的事，那么，以撒在天将晚的时候，在田间默想就遇见了利百加，利百加马上就蒙上脸，然后就进了撒拉的帐棚，以撒又得了安慰，这一连串的事情(62-67节)，我们好好的去默想的话，是很有属灵造就的意义的。但是，因为我们是在读经，所以不旁扯这些了。只让弟兄姊妹们注意一件事情，就是以撒娶了利百加为妻，圣经上记载说，“以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。”(67节)

以撒在他一生里确实没有花很多心思来度过他的年日，我们在开始看亚伯拉罕、以撒、雅各的事时，已经提过了。神选召亚伯拉罕是要让他作一个恢复起头的人，所以他必须要是能完全接受神的旨意。然后神又要选召一个人来，向人显明他所要作的，就是让那些被召的人作一个享用神的人，以撒就是被神选中来作这样的一个人。所以，他不用花太多的精神力气，他一直在那里享用父所为他预备的，这是以撒所带出的见证。

如果我们不抓牢这一点，我们就会觉得为甚么神会拣选以撒呢？从人的角度来看，以撒的一生是非常庸碌的。神为甚么会选上他呢？多少比他好的都不选，偏偏是选上了他。但我们必须注意，神选

召他的目的，不是要他作一个轰轰烈烈的英雄，而是要他显明一个享用恩典的人。既然是恩典，既然是享用，当然他不需要太多的动作，因为动作太多就不是恩典，他动作太多，反而不是享用。至于雅各，等到我们看到他的时候再说他的特点。

我们该留意那一句话，“以撒…这才得了安慰。”当然，利百加是表明从外邦来的教会，基督得了教会，基督就得了安慰。这样讲道固然是没有问题的，因为是借用这件事情来讲述。但我们读经却并不这样读了。有时听见别人这样讲道，切莫加以批评，但如果读经时是这样的读，就不能说是作得准确。

我们感谢神，在亚伯拉罕走到末了的时候，实实在在是摆出了他是一个成熟的人，是神所要得的人。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

21 雅各是我所爱的(廿五章)

上一章我们所看的是以撒娶妻。以撒娶了妻子，亚伯拉罕就成了很孤单。所以在二十五章的时候，亚伯拉罕又娶了一个妻子，又生了一大堆的儿子，比以实玛利、以撒还要多，这些儿子在以后也发展成很大的族类。但是有一件事情我们要留意，亚伯拉罕晚年的时候作这一件事并没有叫他忘记神的计划和应许，虽然他从基土拉那里得了好些儿女，但是在他的心思里头，他一直看准，神的应许只是在以撒一个人的身上。所以，我们看到亚伯拉罕在处理他儿女的事上，到最末了，他还是那样的清明，没有一点心思是混乱的。

所有的都给了以撒

我们从第五节就看到一件事，“亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒”。“一切所有的”在这里是指着他那些财产，就是今天人所说的不动产。我们不晓得他在迦南地一步一步的买了多少的地，反正是有相当的地，所以他就把这一切都给了以撒。圣经里面讲到产业的时候都是指着土地来说的，特别是我们看以色列人进迦南的时候，那个“承受产业”不是说承受那里的动产，而是承受那里的不动产。说利未人没有产业，只是说他没有土地，而不是说他没有房子和牲畜。我们读约书亚记的时候，就会很清楚看到这些。

我们应当记得，神给他的应许是说，“我要把这个地给你的子孙为业。”所以现在以撒就得了那个地。然后亚伯拉罕就把其他的财物分给他其余的儿子。在这一点上，我们看到亚伯拉罕里面是何等的清楚，他没有混乱，他记得神的应许是怎样，他现在处理这个问题的时候也就是怎样。这是亚伯拉罕最末后的记录了。

在前面提过，亚伯拉罕的属灵高峰在献以撒，以后就一直维持着那个高点。献以撒以前，亚伯拉罕有点软弱，又再爬起来。但是在献以撒以后，我们看见圣灵的记录，亚伯拉罕一直是在那个高点上。为甚么他能维持在那个高点呢？我们很清楚看到，晚年的亚伯拉罕，他把自己整个的放在神所说的话里。神怎样说话，他就怎样跟上神的话，他完全越过了人的感情来跟随神的话。因此我们很清楚的看见，从人的感情上来说，这些都是自己的儿子。但是他在处理这件事时，他就非常明显的照主的心

意行，是属于神的计划里头的，他一点也没有错误。那些财物可以完全分给他其他的儿子，但是对于那地，他是一点也不敢越过神的界限。所以第五节是这样说，“亚伯拉罕将一切所有的都给了以撒。”这个“一切所有”就是指从神所承受的应许的范围内的。在这一个范围里，他全部都交给以撒。不在这个范围里的，他就分给他其余的儿子，这是他处理这个问题上的头一个阶段。

还有接下去的处理，“他乘着自己还在世的时候，就打发他们离开他的儿子以撒，往东方去。”从人的感情上来说，亚伯拉罕这一件事情实在不大好作。老年人对儿子的那一份感情是非常粘连的，但是他晓得，这一块地是以撒的。神是让以撒得着这一块地的，神并没有让其他的人来承受这一块地。所以，其他的儿子不能在这一块地上有任何的骚扰。所以，他在还没有死以前，就把这些儿子打发到东方去。

“打发到东方去”，就是说从今以后不大会再看到这些儿子了，这在感情上是一个非常难以接受的问题。但是亚伯拉罕在这件事上一点也不含糊。他晓得人的本性，他不能允许人的本性骚扰了神的安排。所以他还没有去世，就把儿子们送走了。我们感谢赞美我们的主，是主自己这样的管理，这样的扶持，亚伯拉罕在年纪老迈的时候，还有那样清楚的定意，是这样忠心的来执行神的旨意。

亚伯拉罕一生的年日

所以以下就有这样的一个记载，以前我没有留意，但这次读的时候，我想在这里面，主是不是有这个意思？当他安排好这一切以后，他究竟还有多少年日再存留，圣经没有记录了，接着就是记录他离世的事了。那记录是那么简单，“亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁。亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。”我所注意的是他的年龄，当然这个也许是巧合，但是我相信圣灵作这样的记录是不会给我们有巧合的感觉。

这里说，“亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁。”他到迦南的时候是几岁呢？七十五岁，也就是说他在神的应许地里住了足足一百年。这个“一百”就是一个非常完满的数字了。我们注意这个事实的时候，我们也不能不了解到，亚伯拉罕按着肉身虽然是要离开这个地上，但是神给他一百年的年日在神的应许地里经过，这个“一百年”就说出人进到神的应许里，人就是完完满满的，是非常的完满。

虽然人的肉身是因着罪而死，但是这个“一百岁”却是给我们看到一个有福的事实。在神的心思里面，神是巴不得能让人非常完满的去享用他的应许。这是神的心意，我们一点都不怀疑的。因为神是这样定意，他要把他本性里面一切的丰盛都放在基督里，然后让那些在基督里的人完全享用他的所有。所以在属灵的事实里，这一百年在应许地是给我们有启发的。我们感谢我们的神，他实在是用这样的心思来看那些寻求他的人。

亚伯拉罕一生的特点就是跟随神的话，不管他了解或是不了解。我们实在相信他没有办法了解以撒怎么能有子孙像天上的星，海边的沙那样多。因为在他个人的经历来说，在应许里只有一个儿子，这一个儿子也只有两个儿子，这是亚伯拉罕能看见的。因为我们从这里可以晓得，以撒是四十岁结婚，六十岁养孩子，他是亚伯拉罕一百岁时生的，所以当以撒作父亲的时候，亚伯拉罕是一百六十岁，他看见以撒那两个宝贝儿子，足足看了有十五年才去世。所以看起来，第一代是单传，第二代只有两个，但是两个当中，在神的心意里仍然只是一个，也可以说仍然是单传。

一代两代三代都是单传的，怎么可以有天上的星、海边的萨那样多呢？所以我十分的相信，亚伯拉罕当时一点不了解神怎样作，但是他却有一个非常单纯的心。我明白或是不明白，这个并没有甚么太重要，要紧的是神口里是这样说。神既然是这样说，我就是这样跟上了。这是亚伯拉罕一生蒙纪念的特点，这一个特点就让他成了“信心之父”。亚伯拉罕的脚?就是这样的一个脚?，他从不会相信到会相信，他从会相信到毫无疑问的去相信。亚伯拉罕一生就是这样过去了，他的两个儿子就把他埋葬在麦比拉洞里。

接上神恢复工作的以撒

很有意思的，亚伯拉罕死了，亚伯拉罕有许多的儿子，但是我们看到，当他死了以后，第十一节就给我们注意到这样的一件事，“亚伯拉罕死了以后，神赐福给他的儿子以撒。”这个是从神的应许里面来显明这一件事，亚伯拉罕有许多儿子，神都纪念，因为是亚伯拉罕的后裔，神给亚伯拉罕有这样的答应，但是在神永远的计划里头，神所纪念的只是以撒一个人。

现在圣灵就在这里记下以撒的那一种光景。从这一个时候开始，以下的事情都是以撒的事情。以撒的事情并不太多，但是我们看到一事实，神的见证在他的身上。神的拣选从亚伯拉罕开始，现在亚伯拉罕不在了，神所选中的那一个是以撒，所以神的赐福就在他身上显出来，为要显明他是神的见证人。

一提到以撒来接上神的见证的时候，我们就注意到，圣灵先记载以实玛利的后代，在以实玛利的后代里，我想是有两个意义在其中。一个是把以实玛利的后代来说明，因为以实玛利的后代以后会跟以色列人有一些纠缠不清的纷扰。另外是说出，按人来说，以实玛利纔是蒙福的，因为他有许多儿子。但是圣灵作这样的记载，是很明显的叫我们留意到一个问题，虽然在人眼中，他们是很蒙福的，因为他们人数很多。但是我们在圣灵里来看这件事的时候，我们就得到一个这样的了解，他们的人虽然是很多，但却没有一个是神应许的计划里。神虽然因着亚伯拉罕的缘故给他们一点的纪念，但是他们却没有一个人因着这样而进入神的应许里。这样就把以实玛利的后代带过去了。

我们再回到以撒的身上来，我们就看到一件事。我们不知道是甚么回事，亚伯拉罕到了八十岁才得孩子，以撒也结了婚二十年才有孩子。也许从前的人的年龄稍微大一点，所以他们生养后代的事情不像我们的观念也说不定。但是无论如何，我们看到一件事，他们结婚二十年才有孩子，并且这些孩子的来历也有点像亚伯拉罕等候以撒。不是一模一样，但总是从神那里要来的。十九年没生孩子，也许以撒心里就想到一个问题，神说我的后裔要像天上的星、海边的萨那样多，那么长久没有孩子，怎么办呢？神的应许怎么成就在我身上呢？或许他会这样想，我想他也会这样想。所以，后来他就在神面前作了一件事，是他父亲没有作的。你没有看见亚伯拉罕向神求儿子，你只看见亚伯拉罕用人的办法去得孩子。但是以撒就从他父亲身上领会了一个功课，也可以说是从他自己个人的历史里头领会到的功课，也是以撒所带出神所要的见证的内容之一。

从祷告得来的儿子

他就祷告到神的面前去，也许他会说，“神啊，你应许我父亲说，他的后代要像天上的星、海边的萨那样多。但是在你的应许里，我父亲只有我一个人来接上这个应许，到现在为止还没有孩子，你的应许要怎样成就呢？所以神啊，如果你看你的时间到了，求你把孩子赐给我。”这该是当时以撒

的祷告。当以撒这样祷告了，神立刻就答应了。其实我想神老早就在那里准备要作这个事了，神就在等一个时机，甚么时机呢？就是以撒会向神要。他向神要，神就给了他。

这就给我们看到，在祷告真理里我们所要学习的，“你们求就必得着。”神等在那里要给，但是神要得着一个时机，那个时机就是人向神要，人向神要了，神就要给。其实这一个就是那个“捆绑”和“释放”的原则的运用(太十八 18)。我们从以撒身上就看到这个宝贝的事情。以撒学习接上神的应许，他在祷告里去取用神的应许。这个祷告连上了神的应许，立刻利百加就怀孕了。这一个怀孕，从人看来又是很古怪的。一来就是双胞胎，这一对双胞胎是非常非常的特别，还没有生出来，在母亲的肚子里面已经开始相争了。也许是以扫很老实，没有与兄弟相争，但是雅各在母腹里面就已经不寻常了，所以弄到利百加很苦恼。这只是我们的推想，会不会是神根本就是这样的管理着这一件事呢？目的就是不只是以撒去求告神，连利百加也得去求告神。

利百加是巴旦亚兰那边来的女子，虽然她的家族和亚伯拉罕是同一个家族，但是她究竟不是认识敬畏耶和华神的。现在嫁到以撒家里来，她认识耶和华了。出身在这样一个背景的人，你要她去好好寻求神，恐怕也不会是很迫切的。神所以就允许两个孩子在她的肚子里吵闹，把她吵得烦死了，所以她说，“如果这样我宁愿不要孩子了，如果是这个样子，我活着有甚么意思呢？”在肚子里已经是这个样子，以后生了出来恐怕更要烦死了。真的是把她烦到一个地步，她受不了了，所以她就去祷告。

利百加也去祷告，我想记载这件事的重点是在于利百加也去祷告，难得利百加祷告到神的面前。神催迫着利百加去祷告有甚么目的呢？有，因为神要把他的计划进一步的启示出来。所以当利百加祷告到神面前去的时候，神就把她腹中两个孩子在神计划里的安排说出来了，“你要生下双胞胎，将来的大的要服事小的。”这个话在我们听来的时候，就会引来很多问题，牵涉到神的预定，牵涉到神的性情，也牵涉到神的性质。当然我们在这里就不会详细去看这些问题，不过也得轻轻的提一下。

神的预知与预定

先从神的预定来看。从这里来看，好像神已经预定了“大的要服事小的”，所以无论如何，雅各以后一定要昌大的，以扫是没有前途了，因为神是这样定规了。当然这是牵涉到预定的问题，但是我们立刻要领会神预定的根据，这是弟兄姊妹们多半已经知道的，神一切的预定是根据他的预知，这是在罗马书第八章里给我们所看到的。我们来看看那里的话，我觉得我们能有的把握的掌握住神的预定和预知，对我们每一个人在地上所经过的年日，该会有一个很好的领会。

我们看罗马书第八章二十九节，“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。”从这些话里我们看到预定和预知。确实是有预定的那一件事，但是那个预定是根据神的预知。接下去我们就看第三十节，“预先所定下的人，又召他们来。所召来的人，又称他们为义。所称为义的人，又叫他们得荣耀。”从人这边看去，所有的事情都是神在那里摆布了，人没有自主权的余地。所以许多人都反对神，认为神太凶霸的，他怎么定了就怎么样推行。我们不能这样，我们回到神的话里，看到整个事实的开始不是从预定开始的，乃是从神的预知开始。这就牵连到神的性质的问题。

牵连到神的性质就有两方面。第一个就是他的全知，有人说神是“无所不知”的。不过“全知”是比较更清楚一点，甚么事情他都知道，这是头一方面。另一方面就是神永远是现在的神，他没有时

间限制的，他永远是现在的。对我们来说有过去，有现在，有将来。但对神来说，他永远是现在的。这两个性质就让神在预知这一个事实上没有难处。我们有难处，因为我们有时间的限制，我们也没有全知的那一个本领。所以许多事情都能成为我们的难处。对神来说就没有这些难处，所以他能预知，他预先就看见了，老早就看见了。就像诗篇上所说的话，一百三十九篇那里是这样说，“我未成形的体质，你的眼早已看见了，你所定的日子我尚未度一日，你都写在你的册上了。”神看见了一切，就记录下一切。等到神所记录有关的人事物出现的时候，站在人的立场来看，好像是神一切都已经作好预定了。但是在神那一方面，神没有这个限制，神有这个本领，这是说到神的性质的那一方面。

提到神的性情，就是他的公义和他的不改变，他把他所记录的一些维持在那个事实里，没有让事情受打岔。所以我们看见神把启示给利百加的时候，就牵连到神的预定和预知这一方面去。神宣告说，“将来大的要服事小的。”这事情在以后的日子就是这样的发生了。但问题就是这样来了，我们看以后的日子，我们没有一个人会同情雅各，我们都是附和以扫的。

将来大的要服事小的

你从那里能找到一个人像以扫那样豪爽，你那里会看到一个人是这样大大方方的？你从以扫身上看到这个人真是豪迈，他就是这样独来独往，他也就是这样毫无牵挂的活在地上。他这个人也不贪财，你看他在雅各从巴旦亚兰回来的时候，要送给他一些礼物，他怎么说呢？“我的已经够了，你的仍归你吧。”那里能在地上找到一个人感觉，“我所有的已经够了”？很难找到这样的人。但是以扫是这样的人，所以我们如果从人的角度去看以扫和雅各兄弟俩的时候，我们没有一个人会同情雅各的。但是在神的引导下，我们看到，神说，“将来大的要服事小的。”不是说雅各这个人，他会讨神的喜悦，他其实也不会讨神的喜悦，但是神看中他，神看中他甚么呢？神看中他重看神的祝福过于看重地上的好处，以后我们看到雅各的时候，我们再详细看他这点。但神在这里就把这个事实先启示了出来。

以撒所显明的见证

我们现在就要来注意一个问题了，还是回到以撒的身上去。以撒这一个人，从人看来，他的确好像是一个很庸碌的人，他没有甚么了不起，平平凡凡，不像亚伯拉罕的经历是那样的高高低低，但是却越爬越高的。又不像雅各那样的激荡，是那样动人心弦的。他甚么都没有，他只是平平凡凡的一个人。但是神选上以撒，并不是要叫他作一个超人，神只要他作一件事情，作甚么事情呢？就是要他好好的作一个儿子，好好的活出一个儿子的模样。

神没有要求以撒去作轰轰烈烈的事情，神只要他很本份的在那里活出一个儿子的模样。你看他讨妻子还得要父亲出头，你看他所有的事情都是好像很柔弱的，他所承受的全是他父亲给的，再往下走的时候，连日常生活里面的那些动作，他还是要踏着他父亲的脚去走，大的小的都是承受自亚伯拉罕的。但感谢赞美神，神就是用他这样的一个人见证。从他给献上开始，他一生的道路就是享用父的所有和父的所作。所以刚才我说，从人的观点来看，他实在是一个庸碌的人。但是在他身上却是显明一个非常宝贵的真理，“神不偏待人”。像亚伯拉罕在信心里那样突出的人，神恩待他。像以撒那样在人看来是那么庸碌的人，神也一样恩待他。从人看来好像是庸碌，但是从另一个角度来看，你看以撒一生里面就是显出一个顺服的见证。从给献上开始，讨妻子，生孩子，以后的生活，你看他就是那样默默的顺服神的安排，也顺服神借着周围的人所给他的遭遇。所以从他身上显明的真理是甚么呢？是“神

不偏待人”。但是，神必须要看那一个人所站的地位，地位对了，这人在神面前就有神的纪念。

在以撒的身上就非常清楚的显明这一件事。他一直站在作儿子的地位上，他一直站在一个顺服的地位上。你看他后来给儿子祝福的时候，他好像是作了很愚昧的事，但是在事情发生了以后，他不肯改变那个事实。虽然他很爱以扫，但是他不肯改变那个事实。为甚么不肯改变？因为他看到那祝福是神所要作的，神既然是如此，他就顺服。

站立在基督里

所以我们细细的看以撒的时候，你真看到他的一生都是平凡的。但是在平凡的里面却是有宝贵的属灵的真理在其中。再没有一个人的经历比以撒更明显的显出，站在对的地位上，就叫神的祝福源源不绝的临到他。我们留意到哥林多前书第一章二十六节里面所提到的，我们这些活在新约里的人，我们都有一个准确的地位必须要站的，那个地位就是在基督里。神把我们放在基督里，我们必须一直要站在基督里。不站在基督里，那就是站在自己里。一站在自己的里面，人的本相就显露。人的本相一显露出来。神的祝福就停止。这是很明确的。

当我们一直站在基督里这个地位的时候，也就是说人的自己是受约束的，人的自己是不显露的，神的祝福就不能不来到，因为神在我们身上看见了基督，神在我们身上没有看见亚当。但是在我们的本性里，亚当实在是太多了。但是感谢神，他把在基督里的地位给了我们，我们会活在基督里，神就看见了基督，神的祝福就要来到我们身上。

我在这里举个例子就好，我们说在我们周围有很多人、事、物。在我们的办公厅里也好，在我们家里也好，甚至我们到市场上去买东西都好，许多人事物在那里围绕着你。比方说，你在路上，前面突然有一部车子挡着你的去路，你的反应会如何？你是不是很生气的猛按喇叭，加油要超越过去？如果是，你就不是在基督里，因为这些表现全是人的自己。前几天看新闻，有一个人在路上给人开枪打死，为甚么人会开枪呢？不是因为仇恨，而是嫌那个人开车太慢，挡着去路，叫他不能开快一点，所以开枪打死那人。如果我们是开枪打人的那个人，如果我们的动作是如此，我们就不是在基督里。你若是在基督里，别人挡你一下，让他挡就是了，没有必要让我们给惹动到那样高的怒气，那个开枪打死人的更加不要说了。

神看我们不是看我们做了大事或是小事。神看我们是看我们是否活在基督里。你活在基督里就对了，不活在基督里，人以为对的还是错的。这是一个非常宝贝的事，以撒就是这样的一个人，在他的一生里，神就是用着他来显明这个事实，他站在儿子的地位上去承受，承受，再承受。

“我喜爱雅各”

下面又再提到一些问题，就是因为以撒的一生是没有甚么很特别的事，都是跟他儿子们有关的事。所以当他的儿子们出生了以后，有一天就发生了用红豆汤卖长子名分的那件事。从这一件事上来说，我们也是气不过雅各的，那里能兄弟向你耍一口汤，你却是借机去勒索，要把人家长子的名分拿掉，这样的人那里还能算是个人？

我们都不喜欢雅各。但是圣灵在这里记载这两个人的个性很有意思，我们看二十七节，“两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐棚里。”这完全是性格上的问题，那一个是豪迈的，这一个是很安静的。那一个的豪迈就造成他甚么都不在意，这是他的长处，也是他

的弱点，他甚么事情都不在乎，连神的应许也不在乎。这一个呢？他为人安静，常住在帐棚，那是甚么呢？你可以这样说，这个人很有思想，他安安静静的。他整天在帐棚里作甚么呢？那时没有书看，他要作甚么呢？“想”啊！想这样，想那样，他会想，所以有些时候想得不错，有些时候就想得很坏，所以就造成雅各这个人性格上的矛盾。他的长处就是会想，但是他的弱点就是太工心计，因为他会想，所以很多诡诈的事情都给他想出来了。这就是他们的那个情况，因为他会想，他从祖父那里听到一些事，从父亲那里听到一些事，他就把神向他祖父和他父亲所说的一切，全都记在心里，所以他才会算计那个长子的名分。不然的话，那时长子的名分并没有甚么了不起。在那时候，他们还是一个游牧的民族，如果是游牧的民族，雅各在那里牧羊，以扫到外面去打猎。打猎的跟牧羊的相比，那牧羊的财产就要比打猎的丰富得多了。

但是雅各没有想这些东西，他是想到神的那一个应许，神的那一些祝福，只有长子纔能承受的那个祝福，要怎样纔可以把长子的名分要过来呢？长子是生下来就决定的，不用一点心思肯定是不能改变的。但是他也许从他父亲身上又看出一点窍门来，我父亲本来也是两个儿子中的年幼的，但是他结果是成了承受应许的长子，我雅各是不是也可以有一些机会可以改变这个身份呢？你看，他躲在帐棚里，想来想去，想来想去，很多东西都跑出来了。你不要相信他是临时想到要用长子的名分来交换红豆汤的，这事老早就在他心思里了。

等到那一个机会一来，他就抓住那个机会，“可以啊，你要红豆汤可以啊，拿个条件来交换。”他没有说，“把你打到的那个老虎给我。”他没有说这个，这个太小了。他的心思里老早就有“长子的名分”，“长子的名分”，“长子的名分”，现在机会一来，“好啊，红豆汤，你需要的，可以给你。但是我也有我的需要，我的需要是长子的名分，你用这个名分来交换啊！”你千万不要以为雅各是临时想到这件事，我们不知道他把这个心思存在心里多久，但是肯定他不是临时想出来的。那里会想到并上这一个不看重神的祝福的以扫，他一口就答应，他就这样的交换了。

以扫所以没有给神看中，也许就是这个原因。他不看重神，神也就不看重他。雅各看重神的应许，看重神的祝福，神也就给他机会。但神并不是立刻就看中雅各，但是神给他机会，因为神要把他从羡慕神的祝福转到羡慕神的自己。在雅各的身上，他有他的长处，因为他想得很多，所以他就想到永远，想到神的应许，他就是会寻求神的应许和永远的事。但是因为太会想，所以他的弱点也在这里，像刚才所说的，他太工心计。我们看到以后神在雅各身上所作的，神是对付他的弱点，却纪念他的长处。所以这也就是为甚么以撒还没有过去，圣灵就记载他们兄弟俩发生的这一件事，记载这一个事是为了说明“将来大的要服事小的”的那个原因。所以在这个时候就把这件事情记在这里，为甚么是大的服事小的呢？原因就在这里。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

22 享用神与发表神(廿六至廿七章)

看到了二十六章，我们可以说是以撒的事情结束了。虽然在二十七章里面好像也还提到以撒，但是我们留意看的时候，我们就发觉二十七章就是雅各的开始。所以那个时候的以撒已经不再是主角，

主角是从以撒的身上到了雅各的身上去了。

走在亚伯拉罕的脚踪上

我们看二十六章的时候，我们觉得好像有点希奇，好像亚伯拉罕在地上的时候所经过的事，以撒也照样地去经过。亚伯拉罕的日子有饥荒，以撒的时候也有饥荒。亚伯拉罕在饥荒的日子要下埃及，以撒也是起同样的心意。亚伯拉罕因着撒拉的缘故不敢承认她是他的妻子，而说她是自己的妹妹，以撒也是同样的作了。看到圣灵特别这样作了一个记录，我们就留意到在这些人的历史里有相同的地方，也留意到神在每一个人身上的带领不同的地方。

我们看那个相同的地方，我们就看出一个事实，不管是甚么人，也不管是甚么时代，人对周围环境的反应都是一样的。神特意让以撒去经历一些事情和他父亲所经历的光景是一个模样，那是很明显的给我们指出，这些被神拣选的人并不是一个完全人。如果他们是完全人，神就不需要拣选他们了。正因为他们是不完全，神才把他们拣选进来，把他们造就到完全。所以一个从不完全到完全的过程，不是一两天工夫就完成，而是他们一生的年日在神的面前接受造就。

我们看到圣灵的写法是非常有意思的，这里说，“在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒”。这个“那地”就是指迦南地，“这时又有饥荒”。是完全相同的环境，饥荒一来就该怎么样呢？“以撒就往基拉耳去”，以撒是不是准备停在基拉耳呢？我们看下文，就晓得，他是要经过基拉耳而下埃及的，但神在这里就挡住他的路，神没有让他下埃及。我们在这里看到神在人身上不同的带领。神允许亚伯拉罕下埃及，目的是要让他经历失败而建立信心在神的信实里。神不让以撒下埃及，是要以撒格外的显明他的一切都是领受的，连受保护都是领受的。

神在亚伯拉罕身上没有显明这个保护，只是暗暗的保护。但是在以撒的身上，神却明明的保护。他不允许他下埃及，他也不允许人并他的妻子，跟亚伯拉罕的那个经历就不一样了。我们从当中就看到一个是神明明的保守，和一个是神暗暗的保守。为甚么神不在他们两个人身上作同样的工作呢？从个人这一方面来看，神让每一个人学的功课都不一样，但是神要把他们带进的目的却是一样。在另一方面，我们也注意到神借着每一个人所表明神的心意也是不一样。在亚伯拉罕身上，神要他用信心进入应许。在以撒身上，就是让他无条件的享用应许。这就是神在每一个人身上所表达的不同。我们感谢赞美我们的主，总的一方面来看，如果按着人的本性来说，没有一个人在神的面前是可以接受神的眷顾的，但是神为了要挽回人的缘故，神是越过人的所配来显明神的所作，在亚伯拉罕身上是这样，在以撒身上也是这样。

不能离开应许地

我们看看神拦阻以撒，不让他下埃及的时候，神是明明的给他说，“你不要下埃及，要住在我所指示你的地。这个是迦南地，虽然现在有饥荒，但是你不要离开这个地方。你留在这一个地方，也就是说你要留在神的应许里，尽避环境是饥荒，但神要负你的责任，你不会受到饥荒来骚扰的，你要住在这一个地方，我的同在就要显出来，我也在你身上坚定向你父亲所起的誓。”我们看到神说的这一番话，完完全全是要把他固定在神的应许上。在亚伯拉罕身上，神就不是这样说，神是容让亚伯拉罕自己去定规他的道路。如果亚伯拉罕灵里面是苏醒的，他会寻求神的意思去决定他的道路。如果亚伯拉罕心里是不苏醒的，他要走自己的路，神也任凭他去走。

为甚么神任凭亚伯拉罕走，却不任凭以撒走呢？这又回到我们刚才所提的，神在每一个人身上的造就和所要显明的心意不一样。有了亚伯拉罕的那一个榜样，以撒是知道他父亲所经过的许多的事，所以他就在信心里面信靠神的管理。在亚伯拉罕的身上，神让亚伯拉罕自己去闯，结果就让亚伯拉罕领会“你要闯在自己的路上，那定规就是失败。你要走在神所定规的路上，神就要负完全的责任。”亚伯拉罕这一个榜样是给以撒看的，所以现在神并不要求以撒也要在亚伯拉罕的经历里再走一遍，他只是把亚伯拉罕所经历的结果给以撒去作参考。

所以以撒要下埃及，神就告诉他说，“你不要下埃及。亚伯拉罕是因为听从我的话，所以从不蒙福到蒙福。现在你就学习作一个听从我的话的人，你就活在我应许的祝福里，就是说，你要好好的站稳你该站的地位，其他的事情我负责。”因此我们看见以撒开始生活在非利士人的地。那一段的经过表面上看来，好像很像亚伯拉罕所经过的。但是事实上，神要他所学习的跟亚伯拉罕所学习的完全是两样。这也是以撒的特色，他连受保护也是在恩典里，他自己没有付任何的代价，就是单单的在享用。

再往下看的时候，我们就看见圣灵记载以撒在不住的挖井，也不住的给人塞住。他挖到好的井，立刻就被人夺去。这是以撒在神面前不够领会神的意思，我们留意神是怎样向他说，“你住在我所指示的地，我就与你同在。”(廿六2)当时以撒大概是不太明白神所指的是甚么。所以他心里会说，“神，你不要我下埃及，我就不下埃及。现在我留在基拉耳，这里并不是埃及啊，我留在这里没有难处。”我们说以撒是领会了神心意的一半，而忽略了神心意的另一半，因此他就留在基拉耳。

我们在这里看到一件事。我们注意，亚伯拉罕是牧羊的，以撒也该是牧羊的，因为雅各和以色列人在创世记里也是牧羊的。但是在这里我们看到以撒作甚么？他在基拉耳种起地来了，好像不再牧羊了，在那里种起地来。虽然是种地，我们看十二节那里怎么说，“那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他。他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群、又有许多仆人。”我们注意，如果他是牧羊的，他就不能固定的住在一个地方。如果他是耕地的，他也不能随便离开一个地方。这两个行业好像是不太容易调和的。但是希奇得很，在以撒的身上，这两个好像不能调和的，神给他一个恩典，都调和起来，所以他耕地的时候，那一年有百倍的收成。因着神这样的赐福，也许他领会错了，“基拉耳这个地方，我留下在这里也是可以的。”因为从下文我们看到他的心思。

要站立在见证的中心

他心思在这里不是顶对，但是神却赐福给他，甚么原因呢？有两方面我们可以去注意的。第一，因为神在他身上要显明他作儿子去享用祝福，这点是我们一直下来说是以撒的特点。那另一方面呢？我们也不能不说，这一个时候的以撒，他的地位虽然没有站得最对，但是在神面前还算是，因为他没有下到埃及去，他是在基拉耳。基拉耳这个地方，是包括在神的应许里的，不过不是在神要他站立的见证的中心。

我们晓得神当年引导亚伯拉罕到迦南地的时候，给他到了三个地方，那三个地方就是神在应许的见证的中心。一个是示剑，一个是伯特利，另外一个希伯仑。这三处是神把他的心意显明出来的地方，从不同的方面来显明神应许心意。亚伯拉罕在这三个地方都走遍，只是他是长久留在希伯仑。以后我们看见以撒死在甚么地方，他是回到希伯仑才死去的，这是以后的事，我们先不管它。

以撒留在基拉耳享用神恩典的时候，是不是说他留在基拉耳也是准确的呢？我们不能不留意一件

事，特别在以撒的身上来显明的。恩典是神所赐的，但是承受神所赐的恩典，并不等于神完全承认那一个人在他面前是全对的。我们晓得神施恩的目的，是要把人吸引到他面前去，接受那位施恩的主。所以恩典是神作工的一个方法，而不是神作工的目的。神作工的目的是要叫人去得着那一位赐恩的主。所以光凭恩典来看，我们不能就下一个结论说，“那人得着很多恩典，所以那人在神面前就是对的。”

享用恩典并不表明人活得对

我们必须看准这一件事情，一个人在神面前对不对，是要看他与赐恩的主的关系是怎样，而不是看他承受的恩典是多或是少。有些时候眼见的恩典并不多，但是那个人在神面前却是非常的蒙纪念。原因就是，那一个人在神的面前对神的拣选是到了一个很高的地步，就算是神把外面的恩典减少，甚至是收缩，都没有影响他对神的拣选。所以许多时候，我们看见神作工的手是这样的引导人来往前走。因此，不能凭外面看得见的恩典来评定那一个人在神面前实际的光景。

也许我再用主耶稣所说的一个比方，叫我们更能领会这一点。主曾经说过，有一个园主，他在园里面栽种了一棵树。一年没有收成，两年也没有收成，三年也没有收成，园主看到的时候，他说，“这树白占地土，把它砍掉吧！”那园丁就说，“不要马上砍掉！等我今年去掘开土，加上粪，如果它再不结果，那时才把它砍吧。”我们看“去掘开土加上粪”就是恩典的时候，我们会说，这棵树一定是很对，那里想到事实刚好是相反。因此我们更能清楚的了解到这一点，我们不能凭眼见的恩典来决定神作工的程度。我这样的交通这一件事，乃是因着要把以撒所经历的那些事情显明出来。

神在挖井的事上所作的引导

因为在下文就一直说到他的仆人在那里挖井，挖了一个，又给人填一个。挖了一口，又给人抢去。这是甚么事情呢？如果我们没有看到下文，我们真不知道是神借着挖井这一件事去苏醒他。在挖井的事上，他心思里面所想的，当然有些弟兄读这一段经文的时候，也是看重在他承受亚伯拉罕的所有这个角度来领会，这也没有错。事实上，我们看见以撒从来没有作过一件是他自己发起的事，他每作一件事情，都是跟着他父亲的脚去作，都是把他父亲所作的再来作一遍。但是我们留意这里，我们就发觉不仅是要表达以撒这一个特色，我们还要注意以撒在当时留在基拉耳的心思。

先是非利士人嫉妒他，他在那里挖井，他们就把土填上去，甚至非利士的王，明明的对他说，“你还是离开我们好了，因为你比我们强盛得多了。”所以以撒就离开那地方，就跑得远一点。虽然是跑得远一点，离开了亚比米勒的眼前，但是仍然是在基拉耳这个地区，他以为他可以在这个地方停下来，所以仆人在那里又挖井了。挖到了井以后，我们注意有记录的头一个井，以撒给它起个名字叫埃色，意思是说甚么呢？就是“在这里和他们相争”，他们和我们相争，相争就说出“我们在这个地方没有安息”。他已经领会到在这个地方没有安息，在这个地方相争。

如果他灵里面苏醒的，他就该早一点离开那个地方。但是他没有，所以他想，他们要就给他们算了，他又去另外挖一口。结果挖出来以后，他们又来争夺，所以以撒就叫这个井为西提拿。西提拿的意思是甚么呢？我们看那些小字，就知道在程度上是更严重了。起初只不过是相争而已，现在是为敌了，在一个对立的立场上来相争了。产生了敌意的时候，我们也晓得，得不着安息的程度也就加深了，以撒只好又离开那里。

我们注意，罗得是慢慢的把帐棚挪移到所多玛，现在神在以撒的身上也是慢慢的把他带离基拉耳，

所以从埃色到西提拿就已经是离开基拉耳的中心点又远了一些。他又离开那里再往回走，就到了一个地方，在那里又挖了井，大概是距离那些非利士人稍微远了一点，他们就不来争了，所以以撒就说，这个地方大概是可以停下来了，他就给那个井起个名字叫利河伯。利河伯的意思就是昌盛的意思，宽阔的意思。在他心里是要说，“现在神终究把一个宽阔之地给我了。我可以在这里安息下来，我也必在这个地方昌盛起来。”

如果我们不看下文，我们就觉得以撒这个感觉是对的。但当我们看下文的时候，我们立刻就发觉这个想法是人的想法，并不是神的安排。神的安排在开始的时候已经告诉他了，“你不要下埃及，你要住在我所指示你的地。”神没有指示他到基拉耳，他却一直留在基拉耳，原因就是逃避饥荒。现在他昌盛了，他的财富增加了很多，成了大富户了，如果他还记起神的话，他该要回去了。但是他没有，他好像慢吞吞的，神借着环境把他一步一步的逼回去，他还是没有看到神的手。

逼他回到该站立的位置去

我们看这一段挖井的事，实在是神的手要把他逼回迦南地。但是以撒不领会，现在环境稍微好像可以平静下来，他就说，“我要在这里生根了。”“我们必在这地昌盛起来。”但是我们看下文的时候，我们晓得，不是这地，绝不是这地，这地是他自己想出来的，神的安排不是这地，所以他只好又离开那个地方。他是怎么离开这个地方呢？圣经里没有很明确的记载，但也不是完全没有记载。我们看二十七节，“以撒对他们说，你们既然恨我，打发我走了，为甚么到我这里来呢？”我们注意，以撒说的“这里”是指着那里呢？是别是巴。我们由此就看到，他以为利河伯是可以停下来的时候，虽然没有非利士人来和他相争，也没有非利士人来与他为敌，但是非利士王还是告诉他说，“你还是离开我们这里好。”他是在这种情形下离开基拉耳的。神的手一步一步显明的时候，他不领会，神就让基拉耳王不留余地的把他赶走。

但是希奇得很，我们留意，二十三节是非常有意思的一件事，“以撒从那里上别是巴去。”别是巴是很靠近希伯仑。他到了别是巴，我们留意二十四节，“当夜耶和华向他显现”这个“当夜”很有意思，不是第二夜，不是第三夜，是他到达的那一个晚上，神就向他说话。读英文圣经，把这一点强调得更清楚，就是“在那一个晚上”神就说话了。我们留意，以前神是不住的给他赐福，但是神没有说话。这也就给我们看到，恩典不能代替恩典的主。恩典是有了很多，但是没有神的话。没有神向他说话，只有神的赐福，有神同在的恩典，但却是缺了一样最要紧的，就是没有神说话。那意思是甚么？没有交通，人和神当中缺了交通。

现在一回到别是巴，他和神的交通就恢复了，外面的恩典有了，里面的恩典也有了。我们所说的里面的恩典就是得着赐恩的主。所以我们留意在基拉耳没有下埃及，地位不是全对，但也没有大错，只是神不向他说话。现在回到了别是巴，地位对了，神就说话了。这是一个非常非常重要的关键，我们在属灵的路上走，我们必须常常注意这一件事。神有没有向我们说话，就是对我们属灵生命的非常重要的量度。

在对的地位上恢复了交通

现在神向他说话了，说甚么话呢？就是给他更明确的活在亚伯拉罕的应许里，“他们不允许你住在那个地方，他们让你离开那个地方，你不要怕他们。”不怕他们的原因在那里？第一就是“我与你

同在”。第二就是“我纪念亚伯拉罕的约”。在基拉耳，神从没有向他说这话，神也没有给他一点安慰，在埃色神没有给他安慰，在西提拿神没给他安慰，就是在利河伯神也没有给他答应。但是回到了别是巴，整个事情都起了大的变化，神和他的关系显明得非常的正常。

以撒有甚么反应呢？我们看见了，他立刻就在那里筑坛求告神。我们感谢主，这一段的历史给我们看到一个非常重要的事，让所有寻求神的人，都去学会看重赐恩的主过于所享用的恩典。不是说恩典不好，但是我们总要记得，恩典是神作工的方法，神作工的目的是要人得着赐恩的主。如果把方法代替了目的，那就犯了一个很大的错误。

以撒在神面前恢复到对的地位上，我们看，现在是非利士人的王害怕起来了。起初是以撒有点害怕，现在反过来是以撒平安了，倒是非利士人害怕起来。所以他们跑来要跟以撒立约，像从前另外的一个亚比米勒跟亚伯拉罕立约的情况一样，同样的也是神借着外人的口来让以撒明白，他是活在神的赐福里。从这一个时候开始，以撒就一直住在这附近，从别是巴到希伯仑这个地区，他就停在那里，在那里他们真正的享用了平安。就是这样，以撒的事到这里就结束了。虽然他还没有死，但是对他所带出的见证，到这里应该是结束了。他已经完成了他该显出的见证。

雅各的开始

二十七章开始，就是雅各的开始，虽然有以撒在其中，但是以撒不是主角了，以撒在神的工作上退到当配角的地位上了。二十七章里面的内容是可以以简单的话来把它表达的。我可以这样说，二十七章是雅各的开始。

雅各的开始是从以撒引来的。以撒年纪老迈了。我们来算一下以撒在这个时候大概是几岁，应该超过一百岁了，因为他六十岁时生下他这两个孩子，以扫是在四十岁的时候讨了媳妇，所以以撒讨媳妇的时候已经是一百岁。现在发生的事情是在一百岁以后的日子。按人看来，特别是现代人看来，那算得上是老的了。

在二十七章的一开头，好像把以撒说得比以前更不好了。其实，神在这个地方容许这个事情发生，明明是给我们看见，从人的天然这一方面去看，每一个人都一样。以撒是这样，雅各是这样，连亚伯拉罕都是这样。亚伯拉罕、以撒、雅各三个人是在神的计划里面所选召出来的见证人，他们都是一样，都是要给我们看见，人的天性就是不理睬神的。现在以撒年老了，不要说他是老糊涂，因为这事情不能用“老糊涂”就带过去的，因为这一件事情是牵连到神永远的旨意的启示。他两个儿子出生以前，神不是明明的给他们有过启示吗？“将来大的要服事小的。”神已经告诉了他，他的两个儿子以后的事情该是如何的。以撒不能说不知道，但是到了现在，他好像把神这一个话忘掉了。上文说以扫所讨来的妻子把他们烦死了，但是他却没有因着这样的缘故而讨厌以扫，反倒是把他的心思都放在以扫的身上，而忘却了小儿子。这一天他不晓得为甚么想要吃野味，就叫以扫打猎去了。其实你要吃就吃嘛，何必要把吃野味这件事带到神的旨意去呢？从这个事上，我们就看到一件事，人的天然从来不会先去考虑神的问题，总是先考虑我有甚么好处，就是这样，事情就开始发生了。

雅各骗取案亲的祝福

他告诉以扫说，“你去打猎回来，照我所爱的作成美味，拿来给我吃了以后我就给你祝福。”糟糕，这事情给利百加听见了，利百加在以扫出去以后，马上就把雅各喊来，立刻就告诉雅各说，“你

爸要这样这样作，不可以让他这样作，你赶快去带一只羊羔来，然后我就弄好，你就拿去给你爸爸吃，然后就要他给你祝福。”雅各这个人，我们晓得他是很精明的，在坏事上很精明。他立刻就想到，“不行啊，我声音又不像哥哥，我哥哥浑身有毛，我是很光滑的，这样跑到父亲身旁，如果给他发觉的时候，他咒诅了我，那岂不是得不偿失吗？”利百加就说，“不必怕，你去作就是了。如果有甚么咒诅，咒诅归我，祝福归你。”母亲对儿子的这份心情我们是能领会，利百加安排得真是非常的完整，她烧好了那只羊羔。其实羊羔跟野味的味道是不一样的，大概她也懂得一些烹饪的方法，就把它弄成一个古怪的气味就是了。然后就把羊羔皮绑在雅各的手臂和脖子上，又去把以扫的衣服拿来给他穿。为甚么以扫的衣服有香气，我们想大概以扫娶的两个妻子都是不管家务的，因此到现在穿衣服还得要母亲料理，所以这香味该是利百加给他加上的。或者是因为他常常在外边打猎，在树林里跑来跑去，把大自然的泥土气味都带回来。究竟是甚么香味，经文都没有说明，我们不必去管这些小事。

利百加作了这样的安排，好像是万无一失，但是我们必须注意另外的一个问题，不要给这些历史的现像来迷乱了我们。在这里，又是人的天然出来了。如果利百加听到这样的一件事，她满有理由去对以撒说，“你不能作这事，因为这事不是神要作的，你忘了孩子们出生以前神怎么说吗？你必须要按照神的目的来显明祝福才对。”但是我们晓得，人的天然总是喜欢找方便的路走，也许利百加会想到，“如果我这样去说，也许要引起一场大争吵也说不定，既然会有这样的可能性，何不将错就错，就把那祝福拿过来就是了。”人的天然是不大甘心走正路的，总是贪图方便，现在利百加所显明的正是这样。

这样的计谋配起雅各的性情来，那是最好不过了。雅各的天性特别在这方面显为最突出，所以他们就照这样的安排去作了。等到雅各到了以撒那里，以撒一听声音不对，但是接触的环境又好像是对，在这个对与不对的感觉当中，在这个存着疑惑的心情底下，如果以撒稍微鉴察一下，也许他们的计谋就失败了，但好像是神也允许这个事情发生。为甚么呢？其实“为甚么”还在其次，因为神的安排就是这样，要让雅各去承受祝福。

能带出祝福全是神的怜悯

但是问题是在这里，我们说像以撒这样的人，他的祝福算数吗？这倒是我们要追问的问题。他这个人的情形是不对，他的祝福能算数吗？我们看是有疑惑的事情，而他的祝福又是算数的。作难不作难？为甚么神会这样呢？为甚么神会用一个这样的以撒来带出他的祝福呢？在没有并到这个问题以前，我们应该还记得，亚伯拉罕下去非利士人的地的时候，那时不是也发生同样的事情吗？后来神对那个亚比米勒说，“你去叫亚伯拉罕替你祷告，他给你祷告，你的问题就解决了。”我们应当还记得那一段历史。亚伯拉罕失败了，但他的祷告还是能起作用。亚伯拉罕是落到那种光景里，神还是用着他显明祝福。现在在以撒身上也是有同一个原则的事情发生了。

我们留意，在这一件事上，神要向我们说一些甚么话？如果我们从以撒这个人的身上来看这件事，我们会看见，只要以撒一天站在儿子的地位，神就能用他来显明神所要表达的祝福。神这个祝福出来，不是因为以撒这个人能把祝福带出来，而是因为他他是儿子，所以祝福就从亚伯拉罕身上到了他那里。因此，从他身上出来的祝福并不是他自己的，是他从父亲那里承受过来的。而他父亲所承受的，是从恩典的神而来的。

如果我们从整个的事情来看，我们必须注意一件事，不仅是单单去看以撒这个显明祝福的人，我们要整个的来看，把我们自己也摆进去，我们就能看到一事实了。甚么事呢？在神的眼中，从来没有一个人是配得祝福的，也没有一个人配把神的祝福流出去的。但是在历史上，神的确是找到了一些人去承受他的祝福，也借着他们把祝福流出去，那说明一个甚么问题呢？说明不是人配，而是神要作。在神所要作的事上，就给不配的人一个配的资格，这样就叫神的祝福临到那些不配得祝福的人。

如果我们用以撒这个人来看，他所以能带出祝福，因为他是站在儿子的地位上。今天你我在神面前蒙纪念，蒙祝福，是因着甚么？乃是因为我们也是站在儿子的地位上。是神在恩典里把儿子的地位，把儿子的身份赐给了我们，叫我们这些不配的人得着那个配的资格。

神管教的开始

二十七章历史的过程很清楚，但是在这个历史的过程里，我们看见神在那里要向我们说明一些甚么问题呢？我们就需要主给我们看得更清楚。其实站在雅各这一方面，他有两个理由可以让他父亲的祝福显明，而不需要经过这样的诡诈方法，第一，就是神的旨意，第二就是他已经从以扫那里买了长子的名分。一个是神的理由，一个是人的理由，神与人的理由都在雅各身上，但是他们就不用这个正确的路来承受祝福，就引出了雅各余下的一生的经历来表达神在人身上的工作。

所以到了二十七章末了的时候，我们就看到一个事实。甚么事实呢？就是神对雅各管教开始了。不错，神欣赏雅各羡慕属灵的祝福，但是神非常不欣赏雅各这个人，所以当神欣赏他的心意的时候，神也同时出手来对付并拆毁他这个人，叫他到了有一天，实实在在是能配得神的祝福。因着以扫打猎回来，晓得了这件事情，就发了一顿脾气，造成雅各要逃亡了，要在外边流浪。这个流浪是神对他的拆毁，为要把神的心意建造在他身上。以后在我们看雅各的事的时候，我们就越看越清楚。

神用亚伯拉罕、以撒、雅各三个人来表明神在人身上恢复的工作。看到这里，我们看见亚伯拉罕用信心去进入神的计划。在以撒的身上，我们看到站稳作儿子的地位去享用神应许的丰富。以后我们开始看神在第三个人身上所作的工。把这三个人事情看完的时候，我们就能看到一很完整的属灵的事实，也就是神如何在人的身上恢复他起初的定意，我们以后看完的时候就能有更多的领会了。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

23 在流亡中遇见神(廿八章)

看到第二十八章的时候，我们看到圣灵所记载的事情就转了一个方向。以撒的事情可以说是完全的结束了，现在是雅各在神的手里给神来造就。神选召亚伯拉罕、以撒、雅各这三个人。在亚伯拉罕身上，神是要造就。在以撒身上，神也有造就。但是如果用造就这角度来看的时候，雅各在神手里所受的造就是最明显、最多，也最突出的。我们必须看到这样的事情，在神的恢复工作里面，神是透过这三个人来显明的。如果我们把这三个人在神面前所经历的加起来，就是神起初造人的目的。

恢复工作的三阶段

神要在人身上所显明的目的，在亚伯拉罕出现的时候，人已经是堕落了，所以在亚伯拉罕身上，

首先所恢复的是人的地位。这地位要怎样来恢复呢？就是借着人的信靠神，重新回到神的面前。我们知道人是因着不信而失落，现在借着亚伯拉罕的信，将人重新带回神的面前。

然后在以撒的身上给我们看到的，不只是因信来到神的面前，并且接受一个作儿子的事实和儿子的身份，回到神的面前作儿子。从启示上看，从人和神的关系的启示上来说，我们所看见的是往前进了一步。远离神的人回到神的面前作儿子，是进了一步。有了儿子的身份，人是可以享用神，但是却还不能表明神。

因此到了雅各身上的时候，神就把一个最不像神的雅各造就成一个能显明神的人，所以在雅各的身上，我们看到神的工作就是把离弃神的人的本质来作完全的拆毁，然后让神的荣耀和权柄都从他那里显出来。

神在人身上作工的三个步骤

在这里先说一下，整本的创世记是透过他们父、子、孙三代这三个人，当然里面加上了约瑟。只是我们留心去看约瑟的时候，我们很清楚的看到，约瑟所有的经历是为了雅各的。约瑟的受苦是为了拆毁雅各，约瑟的升高是为了在雅各身上显明神的权柄。这一点我们在这里先提一下是满有意思的。因为这样，我们才懂得如何在一个败坏的雅各身上，看见神作工到一个地步，让神的权柄从他身上出来。

我们看约瑟在埃及是升高的，但是约瑟不是在埃及里最高的，因为在约瑟之上有法老。但是很希奇的一件事，当雅各到了埃及的时候，约瑟把他带到法老跟前，跟法老见面。那时，雅各就作了一件事，这一件事是别人不敢作也不会作的，但是雅各作了。这是甚么事呢？他给法老祝了福。给法老祝福这件事，是非常不简单的。按着外面的情况，应当是法老给他赏赐，但事实是他到了法老面前的时候，是他给法老祝福。

我们从希伯来书上，可以看到祝福这一件事情所表达的意思。那里是这样说的，“从来是位份大的给位份小的祝福，这个是驳不倒的理。”(来七7)当雅各到了埃及地的时候，埃及最大的是法老，但是雅各给他祝福。从这件事上，我们看到神的权柄、尊贵，从雅各身上出来了，叫他将祝福给法老。在这里，我们可以看到，起初的雅各是一个怎样的雅各，到末了的雅各，又是怎样的雅各。特别是到雅各快要死的时候，他更显明了神永远计划的旨意。我们能从雅各身上看见一个非常明亮透了的人，那是我们在起初看雅各的时候，也不会看得到的。但是到末了的时候，雅各是给神造就到这样的地步，神的荣耀，神的旨意，神的权柄都从他身上出来了。

我们知道雅各末了的光景，然后再回到雅各的开始来看，我们就要希奇神手里的工作是这样的奇妙。我们也领会神一直在说，“亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，”因为在这三个人的身上，神好像有三个阶段的工作，或者说神有三个步骤的工作。这三个步骤都是神恢复的工作里最有关键性的。回到神的面前，作了儿子，然后就发表神的荣耀和权柄，这不正是神起初造人时所要的吗？现在透过这三个人表明了神所作的工。

如果从属灵的实际来看这三个人合起来的时候，我们很明显的看到，历世历代神在人身上的工作，就是透过这几个阶段，也是在这几个人身上所作的工的原则。像我们这些相信主的人回到神那里去作儿子，然后继续让神在我们里面拆毁我们，叫我们生命成长，成长到一个地步完全像神。这就是神在

亚伯拉罕、以撒、雅各的身上给我们看到的一个过程。因此，我们看雅各的经历就非常有意思，因为不仅是看历史上的一个人，也从历史上这一个人看见我们自己。

神动手拆毁雅各这个人

因着他骗了父亲的祝福那件事，母亲护着他，保护他，就把他送到舅父那里去。当他去的时候，以撒给他的吩咐，就叫我们看见一件很重要的事，就是明明的说出雅各所承受的应许，就是亚伯拉罕从神所接受的应许。雅各所要寻找的，就是在寻找他祖父在神面前接过来的应许。他是那样的看中神的应许，所以神也就看中了他。神悦纳雅各的心思，因为雅各的心思就是愿意得着神的应许。但是雅各在神面前非常的不对，所以神悦纳他的时候，神同时也拆毁他这个人。神悦纳他的心思，不悦纳他这个人，但是又不能不让这个人存留。如果不存留，他的心思也就是落空的。要悦纳他的心思，但又不能悦纳他这个人，神要怎样作呢？以后我们就看见，神悦纳他的心思，神对付他这个人，神拆毁他这个人。借着神的拆毁造就了他，使他成为一个对的人。所以到了末了的时候，雅各的心思对了，人也对了。

许多时候，我们也是如此。我们不能说我们的心思在神的面前没有给神数算的事实，虽然有给神数算的事实，但是我们实在在神面前是不够对的，所以神也把作在雅各身上的工，同样也作在我们身上。因着这样的缘故，从表面上看来，好像是以撒叫他去巴尼亚兰，但事实上是神要他去巴尼亚兰，要让他离开家的这段时间里，接受神的拆毁和建造。我们就想到一件事，亚伯拉罕是在巴尼亚兰出来的，现在雅各要回到巴尼亚兰去，岂不是要走向回头路吗？从前把他祖父从那地引导出来，现在又把他引领回去，那样不是在开倒车吗？

我们看这一件事，该是这样去领会。雅各，神悦纳他的心思，不悦纳他这个人。神看中他是因为他看中神的应许。但是雅各看中神应许的动机，却不是准确的动机。因为雅各看中神的应许是因为晓得在应许里有祝福，他所要的是神的祝福。当然在人里面所要的祝福不是属天的祝福，而是属地的祝福。所以他起初要得着神应许的这件事，在他的心思里所要的，其实是要地上那更好的祝福。所以神要拆毁他，让他从爱慕属地的祝福转到爱慕属天的祝福。既然要把他爱慕属地的祝福的心思拆掉，那最好的地方就是把他带到巴尼亚兰去

在世界的经历中拆毁人的自己

我们知道巴尼亚兰就是巴比伦，就是士拿地。在圣经里面一贯说到这个地方，都是表明属地的最好和最美的。让他到巴比伦去在那里学功课，就会学得最美和最好了。因为雅各在巴比伦的经历，我们都已经知道了，就是如今不知道，慢慢看下去也会知道的。雅各在巴比伦不是在那里享受世界，他是看见世界，他是活在世界里，但他却是在世界里面受折磨。这是雅各的经历，其实也是我们的经历。我们对世界常常有自己的想法，如果我们在世界里怎样，怎样，那就真是好的无比。

这几天，在美国各地前前后后都发生差不多的事情，在人的心思里面总是想，如果能来美国真是太好了。你那里想到在美国，每一个人生命的安全，时刻都在受威胁。你好像是生活在一个很繁荣、很富有的环境，但是生命却没有保障，生命受到威胁，安全感不比九七后的香港更好一些。现在神把雅各带到巴比伦，雅各在巴比伦所尝到的只有酸、苦、辣，却没有甜。后来在他离开的时候他指责拉班的话，说出他是怎样的苦，怎样的苦。这就是人要进到世界里，从世界里真实的经历了世界真面貌，

然后才会对世界不存幻想。这也是神把他领回到巴旦亚兰的原因，让他去巴比伦学功课。你不是要盼望属地的丰富吗？巴比伦那里很丰富，但是你到了巴比伦就知道不是这样了。

雅各就去了。我们清楚的看见，从他起步的那一刻，神的手已经在他身上作工。他离开了别是巴往哈兰那边走，走到一个地方，他不能再走了，因为太阳已经下山了，必须要在哪里休息。我们应当注意雅各的生活情况，上文不是说他常住在帐棚里，常接受利百加对他的爱吗？我们真的是看到这个在母亲的怀里的人，一直长大到几十岁还是在母亲的怀里的人，这样的雅各可以说是娇生惯养的。现在到了伯特利的地方，那里是旷野，他没有住在人的家里，虽然那时的伯特利也有些人，但是人口也是很稀疏的，也没有建造起来。所以他走到这个地方，没有帐棚可以住。他只能用石头放在地上当枕头，就这样的睡在地上。

如果我们是当日的雅各，走了一天路，人很疲倦，想要休息的时候，请想一想，他能不能立刻睡着呢？照理是应该可以的，但事实上是不可能的。原因在那里呢？因为这是他第一次这样子过活，以前都有妈妈在那里承担一切，现在是孤苦伶仃躺在野地里。在那一天，他虽然是很疲倦，但是他却思前想后，没法立刻睡着，许多事情都在心思上给翻出来。若不是当天我骗了哥哥，今天也不会孤苦凄凉了。以前在帐棚里，闭上眼睛也感觉得到，野地里的风吹过来是凉透的。在帐棚里，虽然不一定有软枕头，但是也不用枕石头呀。睁开眼睛一看，满天都是繁星，妈妈也不在，越看环境越觉得孤苦伶仃。当天晚上，雅各实在是不好过，神就在他的心思上给他看见，如果他不是这样的，他就不会落到这样的光景里。

神在梦中给雅各的启示

但是他又想，如果他不是这样作，怎么能拿到神的祝福呢？他非要拿到不可。雅各那天晚上的心情是非常矛盾的，十分苦恼，想来想去，甚么时候睡着，雅各也不知道。在这样的心情下，神就给他作了一个梦。这个梦很有意思，他梦见一个梯子，有从地到天那么高，有神的使者从梯子上去下来，神就站在梯子的上面。雅各这个梦，不单是神要给他看见神要赐福给他，其实这个梦也是一个非常大的启示。这一个启示是神要把他永远的旨意来向雅各解开。

那梯子说出天和地有距离，但是这梯子却把天和地连接起来。天的上头是神，梯子的这一边是人。但是神与人当中，这个间隔是凭着梯子连接起来。在这梯子上有神的使者上去下来，这事说出了神心思里面要恢复的工作，要把天和地连接，把人和神连接，这个连接是怎么样去作成功的呢？这里没有说，只是给我们看到这样的连接在这里显明。

我们读约翰福音一章最末了的时候，我们就看到这个事实(约一 51)。就是天开了的那一件事，这事不也就是雅各在梦中所看到的事情。神的使者上去下来，不也是雅各所看到的吗？雅各当时所看见的，确实是一把梯子。现在主说这个梯子就是他自己。“在人子的身上”是一个梯子，神的使者上去下来作甚么呢？下来是把神的祝福带下来，上去是把人的需要带上去。这样我们就看到神的需要和人的需要连接在一起了。连在一起的时候，就引出祝福来了。

人和神相遇的本身就是一个启示，从这一个启示就引出祝福来。神在这里让雅各看见一件事，有一天神要借着这梯子把神和人的阻隔接连起来。这一个梯子显明的时候，天和地的间隔就不再存留了，这是以后要发生的事，是神永远的计划里的一个大前题。对雅各来说，这些以后的事情，他不太感兴

趣。雅各当时所想的是他的问题要解决，他路上要平安，他到了巴旦亚兰的时候要娶妻子，要在那里建立事业，要在那里做一个成功的人，然后才回迦南来。这是他当时的需要，所以当神向他启示了那个永远计划的大前题以后，神也给他说出他目前的光景。

神也要作雅各的神

在这些话里，神隐藏了一件事，但是又是明显的。也是在十三节里，耶和華坐在梯子上说，“我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神，”但是没有说“也是你的神”。虽然没有说我是你的神，但是下文的事说出了神是用实际的祝福来显明“我也是你雅各的神”。如果我不是你的神，我才不理你呢，我也是你的神。所以在你身上所发生的一切事，我都会负责任。神好像隐藏了这一些事，但却明显的给雅各领会，神的话太宝贵。说到“你躺卧的地都赐给你和你的后裔，你的后裔要怎样，怎样的多起来，你的后裔怎样成为万族的祝福。”这些都是他祖父所承受的应许。

但是雅各所担心的是在下文神说下去的(二十八 15)。这是让雅各里面感到何等舒畅的事，他现在虽是孤苦伶仃，但神还是陪伴着他，负他的责任。神说：“不管你到那里，我也会在那里，我不会离弃你。就算你有很多事情过不去，我也不离弃你，一直等到我成全我向你所应许的。”这些话对雅各来说确实是件大事，神负起责任来了，神用他的眼目一直在看顾我，神来陪伴我，这是何等蒙福的事。

我们真的看到神在雅各身上起初所作的工，作的是甚么工呢？就是神向他输送恩典。如果以我们的想法来说，像雅各这样的人，一开始就应该给他拆毁，不留余地的给他拆毁，一直拆到根基，然后才给他一点一点的建立起来。但是神在雅各身上却不是这样开始，现在明明是对付雅各，让他孤苦伶仃的往外跑，叫他作个流浪汉，但是却看到神用恩典围绕着他。神在这里的应许，每一点，每一滴都是说出恩典要围绕着你。你去那里，他就在那里。我总是陪伴着你，我不会离弃你，而且将来我要把你带回到这里，我给你的应许我都负责完成，一定把它作成。

神是用恩典堆到雅各的头上去，好像神要用恩典把他这个刚硬的人堆到一个地步，叫他柔软下来。用恩典把这样一个背叛的人，软化到一个地步，在神的面前俯伏下来。果然看到雅各在巴旦亚兰开始的十四年就是这个样子，以后那六年也是这样，二十年在巴旦亚兰，神一直把恩典堆在雅各的头，但是雅各这个人，真的不要去说他。这一个人一点也不领会神的心思，神有许多的恩典堆到他头上，他不领会。他那些不领会，不是在以后才发生的，现在就已经发生了。你就看到雅各这个人是怎样的不对。

里面一点不明亮的人

好不容易天亮了，雅各睡醒了。雅各在神面前的反应，大概从坏处去看雅各就差不多了。现在的雅各很难从好处去看他的。他这个人从内到外都是那样的坏，但又装模作样，作得非常的好。你看他现在说的话是很属灵的，但是内里没有一点是对的。你看他醒过来了，他说，“耶和華真在这里。”这“真”字说到他以前对神并不那样有把握。当然，神也从来就没有向他说，“我是雅各的神。”他听过神说，“我是亚伯拉罕的神，是以撒的神。”但从没有听过神说，“我是雅各的神。”因为这个缘故，雅各对神，你说他不信，他也信，你说他真信，那也不见得。因为你看到以下说的事完全显露了他内里的情形。

他一开始就说，“耶和華真在这里。”我以为耶和華只不过是一种想象的东西，想不到他真的在

这里，我到那里，他就在那里，这事情是真的很奇妙。他一直在那里看着我，这怎样行呢？雅各没有了解到神这样的陪伴是为了要把恩典向他倾倒，启示恩典里最大的就是神的陪伴。神赐福这样，那样，其实是小事。神的同在，神的陪伴，纔是最大的事。现在神让他知道是神与他同在，他反而怕起来，他惧怕了。这个惧怕说出了他不认识神是一位乐于施恩的神，他只是看见神严厉的那一面，所以他很惧怕。内里怕到一个地步，不仅是内里害怕，也感觉到连这个地方也是可怕的。神很早就告诉他了，“你去那里，我也去那里。”不仅是这地方的问题，你跑到那里，神说要跟着你，你在那里，神就在那里。所以不仅是这个地方，甚么地方都是一样。

启示了神心里所要的

不过有一件事情，雅各瞎打误撞的也撞出启示来。当然这个启示对他来说是没有太大的意义，但却是对以后的人说出了一个很宝贵的事实。他说，“这个地方何等可畏，这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”(廿八 17)这些话里面有一个启示，这就是甚么地方是神的家？神的殿就是神的家，也是天的门。这是甚么？神在那里，那里就是神的殿。神在那里，那里就有天的门。神在那里显明他与人的同在，那里就是神的家。神在那里向人显明他在那里，那一个地方也是到天上去的路。

在雅各的无知里所发表出来的启示，我们看到一件事情，神要在地上得着他的家，神要让人在地上看见天的门。当然我们知道这是以后借着基督来成就的，但是神就在这一次给雅各启示了。雅各领会这个启示的结果，但是却不领会这个启示的意义，所以他内里怕得要死了。他就说，“可怕，可怕，这个地方是不可久留的，因为神是在这里。”但是他想想神在梦里向他说的话，又舍不得神给他的应许。雅各在这里真是非常矛盾，为甚么那样矛盾？因为那个人不对。如果他那个人是对的，欢欣喜乐也来不及，那里会落到这样矛盾的事里面！人如果不对，就算有了启示也不会加添了他甚么。

雅各仍是活在他自己的里面，他仍然不知道神向他所存的意念是多么的宝贵，但是他又舍不得神应许里的祝福。所以他起来以后，就用石头立成柱子，当作记号，浇油在上面作立约的手续，好像用这样的动作和神立了约。在下文我们看到他所许的愿，好像他是很属灵的样子。你读下去你就会觉得他一点也不属灵，满脑子所想的都是怎样去求自己的好处。不过也好，神让他在这里带出一个启示，以后的人就有福了。他把那地改叫伯特利，原来那地是叫路斯。以前圣经也提过有伯特利这个名，就是亚伯拉罕刚到迦南的时候，曾经到过伯特利的地方。不过那时不叫伯特利，还是叫路斯，一直到雅各的时候才正式叫伯特利。

雅各在那里立一个记号，立约许一个愿，你们看他跟神立约是怎样的立法。一开始你们就看见，他没有把神看为一位信实的神，他并没有承认神说的话是绝对的是不能更改的。所以一开始他就说，“神若与我同在。”那个“若”字把雅各所有的属灵都打得粉碎。神明说，“我与你同在。”但是雅各说，“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安回到我父亲的家。”(廿八 20-21)他完全是把他自己以为好的放到神的面前，向神说，“神啊，如果你真的这样作，我就以你为我的神。”明明是说出一件事，就是在那个时候，雅各并不以神为神，最低限度他没有向神有准确的反应。他要在神面前立一个约，这一个约是一个交易，好像做买卖一样。他说，“神呀，我喜欢以你作我的神，因为你是我祖父和父亲的神，但是要我以你作我的神，那是有条件的。条件就必须是你先让我在你那里得好处。你若真叫我得了好处，我就以你为我的神。”这条件里有几点，

缺一不可。一、你与我同在；二、在我行走的路上保佑我；三、给我食物吃；四、衣服穿；五、将来还领我平平安安回到父家。如果缺少一样，雅各就不会接受他为他的神。这就是人的本相。

人信神是为了得祝福，人求告神是为要得祝福，却不是为了要回到神的目的。神明明对雅各说，“我要赐福给你，”但是雅各不信任。他的反应是说，“神呀，你作过了才算数。所以今天你给我吃，给我衣服穿，这也不算数。一直要让我平安回到父家，我才会遵行我的义务。”如果用雅各的历史来看，这事要等到二十年后，雅各才会承认神是他的神。雅各是需要神的祝福，但雅各并不需要神。我们看得很清楚，人的观念都是这样，没有人会拒绝神的祝福，但是神的自己却是人所不愿意接受的。如果接受神自己，就是接受神的权柄，接受神来管理我，承认神是在我以上来引导我，管理我。

愚昧无知的人

我们在这里看到雅各的本相，雅各里面所存的意念，不也是我们自己的意念吗？我们承认在我们里面的无知，也许没有雅各那么多，但是雅各所有的，我们都有。这就是人在神面前的本相。神就是拣选了这样的人，他要把雅各拆毁，也把他建造，一直要把他作到神起初的目的里去，这事情不简单。神有这样的忍耐、怜悯、同情。虽然是一个那样败坏雅各，像雅各那样的我们，只会在神面前一直的说条件、价钱。看呀，雅各说，“等我平平安安回到父的家，我就承认你是我的神。到那时候，我才承认这个地方真是神的殿，承认你可以接受我的十分之一。在这个事情没有完成以前，你虽然愿意作我的神，就算打死我，我仍然有保留，我不能在现在让你作我的神，你要作我的神，就要用事实来证明，等到有事实证明了，我才接受你作我的神。”这就是雅各，这也是我们，也是在我们每一个人里面的光景。

就是这样一个生硬的雅各，给放在神的手里，神一点一滴慢慢地来拆毁他，把他带到像神的光景。你千万不要忘记这样的雅各，在利百加眼中是最宝贝的，在人的眼中都是好极了的。在人眼中最好的，在神眼中却是完全两样。人看这个人很好，但是神看人是看到人里面去的。圣灵把雅各里面的东西拿出来，一看到雅各，也就看见我们自己。我们不得不承认，我们是不配的，我们就像雅各一样的活在神的面前。但神是如此的在雅各身上作工、忍耐，神也一样的在我们身上这样作，要把我们作到神的目的里。

看到雅各里面的情况，就知道甚么是雅各。因为他里面是这样的雅各，所以外面才有那么多雅各的表现。里面不对，所以外面也完全不对了。神在他的身上，外面用环境来逼着他，里面用神的光来照亮他。虽然雅各是那样刚硬的雅各，但在神的忍耐里，他终于被神得着了。有一天神也会说，“我也是雅各的神。”感谢主，我们看见雅各，一面是看到我们的本相，另一面也让我们看见我们有盼望。像雅各一样的，他在神面前并不是没路可走的，而是神引领他走一条明亮的路。因此，我们在神面前也该是如此求主恩待我们。我们盼望从雅各的身上，看到人的本相，就是把我们的自己也包括在里面，然后让神的手在我们里面作他所要作的工。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

24 刚硬又强顽的雅各(廿九至卅章)

我们提到雅各这个人在神的面前的光景，神好像是一面喜欢他，一面又不能不对付他。神喜欢他，因为他愿意得着属天的祝福。神不得不对付他，因为这个人太不合神的心意，所以神就在他身上显明了许多拆毁的工作。我们曾看过神借着环境把他逼着离开家，在旷野的时候，神曾向他显现，神一面给他应许，一面又显露雅各的愚昧。

我们曾特别提到神是没有保留的把应许给他，但是雅各这个人并不立刻就领神的情，但是他又很盼望神跟他说的都是事实，所以，他就用话要把神给套牢。“神啊，如果你真是这样恩待我，将来我回来就以你为神，但是我一天不回来的话，我还不能承认你是神，”这些话果然在以后的事情清清楚楚的给看到了。雅各要到甚么时候，才真的承认耶和华是他的神呢？真的是要回到迦南的时候，说准确一点，还不是回到迦南的时候，而是回到迦南的一段日子以后，神给了他一些更厉害的对付，他才肯接受这个事实。

在神的对付下

我们现在来看二十九章，我们就看到雅各这个人如何在神的对付下经过。雅各的历史过程是我们很容易看的，因为那就是一个人的故事一样。但我们是要看神怎样在雅各身上作工，所以我们从表面的事情看到里面去，是非常非常真实地反映出一个人的本相。我们看雅各从伯特利起行了，我们不知道他一路是走了多少天，结果他走到了他要去的方。在那地方，他的小聪明就出来了。先是在那里遇到一些牧羊人要等着给羊喝水。他就打听看他们是否认识他的舅舅。在打听下就立刻找到了情报，并且那些人还告诉他，“我们讲到你的舅舅，你舅舅的女儿就来了。”他本来和那些牧羊人谈得蛮投机的，但一听说他表妹来了，他的话题就转了。

我不知道弟兄姊妹是否注意到他谈话的内容立刻就转了，我是这样想，他没有走到这里之前，他一直走在旷野的路上，感觉很孤单寂寞，有很多的苦闷，所以满腔的话要找人诉说。现在好不容易遇到这批牧羊人，他就与他们不断的谈开了。但一听说拉结来了，他的话题立刻就这样说，“现在太阳还高呢？还不用急着给羊喝水，你们把羊群带出去吃草吧，等羊吃饱了再回来，就刚好是时候了。”你晓得他讲这些话的目的就是要这些牧羊人离开一下，他好单独与他的表妹见面。

他与他表妹见面并不是为了男女私情，因为他们从来未见过面，所以还谈不到情。既是这样，他为何要支开那些牧羊人呢？你看底下的动作就很容易领会了。他一看到拉结时就怎样呢？“他就放声而哭。”(廿九 11)虽然是表妹，但从来没有见过面，这就如同陌生人一样的，但他竟然可以放声大哭，你就可以了解他心里的情绪是怎么了。他原来是住在帐棚里，甚么事情都有母亲替他出头，弄得井井有条，从来不用担心生活上的问题，这几天的遭遇可把他折磨到一个地步，他觉得受够了。他满肚子的委屈，一并到表妹时，虽然很陌生，但总算是个亲人，就一古脑的将他里面的情绪都倒出来。弟兄姊妹知道，他这样倾倒他的情绪，对他来说是一个释放。但如果有许多其他的牧羊人在的时候，对他的自尊来说，又是一个很大的伤害。那么大的一个人还哭成一个泪人一样，已经是四十几岁的人了。对雅各来说他活到一百多岁，四十几岁也算是青年了，是不该那么容易流泪的。但他这样放声大哭就是哭得很伤心，他很厉害的落在委屈自怜中。

圣灵将他这样一件事记下来，就是叫我们看见雅各这个人，一提到自己的时候，甚么都是很突出的。这里是提到他的自怜，同时也提到他的自爱，又提到他的自尊。如果我们把他以前的事情算一算，

他一直是在寻求自己的满足。现在圣灵把他的事情一点一点的摆出来，从各方面来显露他的自己是如何的厉害。自怜，自爱，自满，自尊，一切属于自己的东西在他里面都是丰丰富富的。他就是带着这样的一个自己来到东方人之地，他只有自己，连神他也不放在眼里，当然更不把人放在眼里。他只管自己，他就是带着这样的光景来到这个地方。

我想弟兄姊妹们要记住这一点，等到他离开巴旦亚兰的时候，我们再看他是如何离开巴旦亚兰。或许我们先这样说一点，他将自己丰丰富富的带到巴旦亚兰，然后就把自己留在巴旦亚兰，就回迦南去。这话只是说到他开始转变，若要说到他完全的撇下自己，还得要回到迦南以后。无论如何，在巴旦亚兰这个地方，他是毫无保留的显露了自己，在基本上也撇下自己。当然这撇下只是撇下的开头，并且不是甘心情愿的撇下。所以我先让弟兄姊妹们抓牢他到巴旦亚兰的时候的光景。

遇到旗鼓相当的对手

他到巴旦亚兰来，他是远方来的亲戚，当然舅舅是很欢迎。但是我们看到人里面的情形，不管是怎样的至亲，短时间的接待也许很客气，时间一久了，就不太客气了。我们看雅各这个人是非常看重个人的利益，谁都不能叫他放弃个人的好处，他一直在争取他个人最大的利益。

我们来看神是如何拆毁他，神就把一个比他更厉害的人放在他的眼前。我们常常觉得神在我们身上作工也是这样。我记得我读书的时候，与我同住的一个弟兄，他向神求爱心。他也是我的同学，他起初感觉自己没有爱心，就向神求爱心，他想神一定是一下子就叫他的爱心显出来。那里晓得神不是这样作，他向神求爱心后不久，另一个学期开始了，我们住的宿舍作了重新的分配，神安排了另外一个弟兄和他住在一起。这个弟兄很糟糕，肮脏的要死，衣服脱下来也不洗，往床底下一塞就换另外一件，袜子也是这样。但是干净的衣服总有穿完的一天，穿完了就怎么办呢？他就往床底下把那些脏的都扒出来，在检查一下，把那比较干净一点的拿起来再穿。冬天还好一点，夏天就很糟糕了。但这个弟兄不管，所以跟这个弟兄住在一起的其他人就要受罪了。这个弟兄向神求爱心，神就把这样一个弟兄放在他身旁，你看怎么办呢？不仅没有爱心，连原来有的一点点都没有了。他感觉上就是这样，这样的弟兄怎么能爱得起来呢？时间一久，他就埋怨了。神就对他说，“你不是求爱心吗？现在就有给你显露爱心的机会，你又在那里埋怨，这算是怎么一回事呢？”

弟兄姊妹们，我们常常看到神在我们身上的拆毁，就是把我最不喜欢的放在我们周围，我们要看见神不是为我们移开一些不该有的，神要我们自己支取神的恩典去拆掉那些不该有的。神并不是将那个环境清理的干干净净，我们就去那里爱心爱心。神乃是常常把一些不能有爱心的环境让你去显露爱心，他是这样来造就我们的爱心。也许我们当中有人听过我说这个弟兄的事。他怎么样呢？结果神向他说，“你不是要爱弟兄吗？你爱弟兄就替他洗衣服，他都没衣服穿了。床底下那些衣服都很脏了，你就给他洗干净了吧，你爱弟兄就这样开始吧！”我们看到神在这样一个原则来作工在我们身上。

外甥成了雇工

现在我们来看雅各当时是如何，我们不知道雅各在这里住了多久，这里说住了一个月。在这一个月拉班就受不了了。因为天天吃拉班的，用拉班的，虽然是外甥，但已经一个月了，不知道还要住多久，这样是不行的。拉班这个人，我们看下去，我们就知道他和雅各是半斤八两的，彼此不相上下的。如果说起诡诈来，雅各比拉班还高明一点，我们慢慢看下去就会看到。

现在拉班先开始了，他怎么说呢？我们注意第十五节，拉班对雅各说，“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我，请告诉我你要甚么为工价。”这样看起来，好像雅各已经为拉班作了一点事，好像已经作到一个地步，拉班觉得不好意思，所以才出头来说，“你不如拿工价吧。”但看下文就知道拉班不是这样的人。我个人看，如果根据下文的事来看，雅各在这一个月里面也许帮了一些忙，并不是帮甚么大忙。正因为这样，拉班才沉不住气，他就说话了。在这些话里，我要弟兄姊妹去注意的是他们关系的转变。关系如何转变呢？原来不是舅舅和外甥吗？这个事一提出来以后，那个关系就成了雇佣了，是雇主和雇工了。虽然话是说的很好听，“你我虽是骨肉，”但是这个“虽是”就把事情搞坏了，“虽是骨肉，但是我不不好意思，你说你要多少工价吧，这样你也舒服，我也舒服。”话是说的满客气，事实上就将整个事情改变到一个地步，是非常不客气的。

你猜雅各说要多少工价？雅各也许还有点对舅舅的情分，其实都是没有的，你看下去的都是你欺负我，我欺负你。你弄诡诈，我也弄诡诈，彼此彼此的。在这个情形之下，雅各记得父母叫他来的目的是甚么，你到那边去娶亲去。但是娶亲又不是像二十四章亚伯拉罕替以撒娶亲那样，让仆人带了许多骆驼的礼物。雅各好像只是一个人光着手去的，要去娶亲怎么娶法呢？拉班说，“你要娶我的女儿，可以啊，但你要出多少聘礼，”他在那里拿出聘礼来呢？我们这样说是根据的，因为等到雅各回来的时候，他在神面前的祷告怎么说呢？“神啊，我以前是拿着手杖过河，甚么都没有，现在你让我成了两个大队。”他那时是光着两只手去的，要娶亲凭甚么娶呢？现在舅舅说你要甚么工价，这是一个好机会了。他就说，“我为你的小女儿服侍你七年，”拉班说，“好啊，我女儿反正是要给人，给你总比给外人好，你又服侍我七年，这个买卖可以作。”他就这样作了。从人的关系上来说是亲上加亲了，但实际上来说，拉班并没有将雅各看成是亲上加亲的人，他真的是把他看成一个雇工，甚至比雇工都不如。

初次受了骗

雅各因爱拉结，他看这七年很快就过去了。当然七年也实在不容易过的，不过因有这样的因素在，七年就七年吧！好不容易捱过了七年，好了，应该说兴高彩烈的讨妻子了。那里晓得拉班有他自己的定规。洞房那天晚上，不像现在有电灯，恐怕连蜡烛都没有，已经到晚上，拉班就将女儿送来，他早上一看原来是利亚，不是拉结。这是怎么回事？他就跟舅舅说了，“我跟你说是拉结，你怎么把利亚给我呢？”拉班就振振有辞的说，“我们这里的规矩，大女儿没有出嫁，小女儿不出阁的，所以不可能把小女儿给你的。现在我也把小女儿给你，你再服侍我七年。”

弟兄姊妹注意这件事情，头七年是雅各心甘情愿的，后七年是他不甘愿的。头七年是雅各自己出的价钱，现在雅各连讨价还价的条件都没有了。舅舅兼岳父在那里说话，你为拉结再服侍我七年。老实说，如果你老早这样说，雅各不会答应的。现在势成骑虎难下，只好忍气吞声的又服侍七年。

这十四年里，雅各除了忙以外，甚么都没有。我们看雅各作工的这一方面，十四年过去了，他还是在拉班的家里作雇工，但拉班也不给他工钱。刚才我说，拉班曾说“你要多少工价我就给你”。这绝不是拉班的好意，而是他的诡计，就是从这里来的。我们先翻到三十章来看，三十章二十五节“拉结生约瑟以后，雅各对拉班说，请打发我走，让我回到我本乡本土去，请你把我服侍你所得的妻子和儿女给我，让我走。”你看在哪里已经是十几年了，雅各甚么都没有，他作了那么多年的工只是得了

妻子和儿子，所以现在他说我要走了。拉班就说了，二十七节，“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因我已经算定，耶和华赐福于我是因为你的缘故，”又说，“请你订你的工价，我就给你。”看见没有，那十四年过去了。拉班好像不闻不问，雅各继续在那里服侍他。以前那十四年是为了两个妻子，十四年过去了，那一段时间一个钱都没有给他。所以雅各在这里以退为进说，“我要走了。”好像要逼着拉班再谈工价。

我们看到是这样一件事，神把拉班放在雅各身旁，雅各厉害，拉班也不是弱者。但我们还要看一件事情，雅各从前怎样作，现在神让他尝到他从前所作的事的滋味。他从前不是用红豆汤骗哥哥的长子名分吗？他从前不是骗父亲的祝福吗？好，现在我们看神就让他尝尝被舅舅骗的味道，并且这样的欺骗是很够滋味的，忍受了欺骗又不能作声，这的确是不简单。

我们必须注意一件事，这是拆毁一个人时神会这样作的。我们先看看诗篇十八篇里面有几句话，那是神在人身上常常作的事，二十五节，“慈爱的人你以慈爱待他，完全的人你以完全待他，清洁的人你以清洁待他，乖僻的人你以弯曲待他。”这就是在新约圣经里面主所说的，“你用甚么量器量给人，人也以甚么量器量给你。”你是甚么样的人，神就用甚么样的事来拆毁你这个人。你在神的面前活得对，神就把丰富的恩典加上去。在神的面前活的不对，神就把不对的事加在他身上，这是雅各在当时他工作的环境里，神对他的拆毁。雅各忍气吞声的没有话讲，只有埋头忍受舅舅对他的践踏。

家里勾心斗角的苦恼

但神对他的拆毁还不停在这里，在他家庭里神给他的拆毁也是够重的，我们看看这一方面也是满有意思。一下子雅各讨了四个妻子，四个妻子也生了一大堆的孩子。这些孩子每一个人的名字的来头也都很有分量，但这正给我们看到一个很不调和的事。我们看他头四个儿子的出生，利亚给他四个儿子起的名字，属灵不属灵？非常的属灵，属灵到不得了。流便就是“神看见了我”，西缅就是“神也听见了我”，利未就是“有了三个儿子总能把丈夫的心拿回来”，犹大就是“耶和华当受赞美”。如果我们细细去看，头两个是向着神，当中的向着人，第四也许觉得向着人不对，回过头来更高的向着神。如果我们光看表面，我们真的看到这样的光景。

但是看到实际里面的光景，就是一个勾心斗角的表现。如果再往下看到三十章，每一个孩子的出生都在记录这个家庭的痛苦。每一个孩子的出生，表面上看起来都很属灵，但在属灵的名字里却隐藏着人的痛苦。不仅是雅各一个人痛苦，利亚也痛苦，拉结也痛苦，辟拉也痛苦，悉帕也痛苦，一家五口大人都痛苦，雅各更是痛苦到不得了。

起初只有利亚一直在养孩子，拉结没有孩子，她就吵着雅各要孩子。弟兄姊妹注意，雅各非常爱拉结的，但是也给她吵到一个地步，雅各都受不了，雅各才会说，“叫你不生育的是神，和我有甚么关系呢？”他说这样的话，可见他忍受拉结的气已经到了不能再忍受的地步。整个家庭都满了痛苦。

我们从两方面来看结果，一方面我们看属灵的事情不能光看表面，因为看表面是看不到实际的。你看雅各的家，每一个人都那么属灵的，利亚口口声声是耶和华，所带出来的一些事情都是非常属灵的，但里面的情形不是这样，里面的情形是要在人的面前得好处。我们看到他们这个家庭就是你争我夺，叫雅各一点安息都没有。在外面工作没有安息，回到家里也没有安息，这些年在巴旦亚兰的生活对他就是一个完全的折磨。里里外外都是折磨。

强顽到底的雅各

一个人像雅各这样受折磨，老早就应该软下来了。但是很希奇，雅各在这样的折磨下不但没有软下来，愈磨愈刚硬，愈磨愈要出自己的方法。问题在那里呢？雅各非常守信用，他跟神说过，你必须把我带回我的故乡，我才以你为神，我才在你面前有所献上。他这样说过，他就这样作了。我提到的这一点，你们自己看的时候也会发现这一个事实。在巴旦亚兰二十年，雅各从来没有承认神是他的神，每次提到神的时候，要吗就是“我祖父的神”，要吗就是“我父亲的神”，他没有提到“他的神”，也没有承认神是“他的神”。你注意这一点，但很希奇，他的几个妻子倒是知道耶和华是他的神，利亚、拉结怎么会常提耶和华的名呢？当然是雅各告诉她们的，把过去的历史告诉她们，把他家族的历史告诉她们，他那些妻子们能承认耶和华，而他自己不承认。雅各的问题就是出在这里，神借着环境给他非常厉害的折磨，又借着这样的事情来将他破碎，但这个人刚硬到一个地步，他就是一个充满了气的皮球一样，愈打得重就反弹得愈高。这个就是雅各，也就是我们的本相。

我们这个人就是这样，就像许多人的话说，吃软不吃硬，你愈要硬的对付我，我就愈要跟你拼，你软软的，我也软软的。但是人这个肉体，这个本相是软不得的。因为这个肉体必须要它死，没有一个活在肉体里的人喜欢死的。所以不能软的，你软的去对付它，它根本就不理睬你。你厉害的对付它，它就反弹的愈厉害。在雅各的身上，我们就看到这一点。当然我们说的“对付”，不是人去对付人，是神对付人。

神对付雅各，雅各不接受对付，雅各却是愈来愈搬弄他的聪明，愈来愈耍他的手段。他不承认耶和华神，神就借着拉班的口来提醒他。就是刚才我们读到拉班的话，拉班说，“我认定这些年的蒙福是因为耶和华纪念你的缘故。”我们留意在亚伯拉罕、以撒、雅各这三个人身上，神都用别人的口来提醒他们，神是给他们赐福的。亚伯拉罕和以撒听得进去，但雅各却听不进去。你说是耶和华赐福，我说是因为我的勤劳，是我拼命作工作到这个地步才有今天的成就。这是雅各，他只有看见自己，没有看见神。

诡诈绝顶的雅各

在二十九、三十这两章里，神在各方面将雅各的本相显露出来，你愈给他对付，他愈反抗。你愈要他柔软一点，他却愈显得刚硬。我们再看他如何显出他的诡诈，他总是以为那是他自己的办法，他以退为进。在这世界里很多人是以退为进，在一个地方工作，又不好意思当面跟老板说要加薪，或升级，就跟老板说，我想不干了。或许是真的，或许不是真的。说某某地提供我甚么条件，我想到那边去了。老板一听你要走了，要训练一个新人不容易，这样好了，他们那边给你多少，你说四万圆一年吧，他说我给你四万五一年，你不要走，你留下来。其实他根本不想走嘛，而不过是以退为进来达到他的目的。雅各就是这样，他说我要回家，这些年所得的妻子和儿女，我就带他们回去了。拉班说，“你不能走，你走了我就没有祝福了。这样好了，你跟我说你要多少工价，我就给你了，你不要走了，你跟我住下来。”

雅各这个人，真是很工心计，你晓得这十几年来雅各已摸透了拉班的脾气，你要是比拉班说的多，他是不会给你的。若是说的少，他自己又不甘心。在这样的关头，他的聪明就来了，他说，“好了，不要讲工价了，讲工价就太伤感情了，现在你不仅是我舅舅，又是我岳父，双重的亲戚讲工价多难为

情。不要谈工价，我们有个这样的君子协定就好。今天开始，你就走遍羊群，羊群中所有有杂色的，你都带走，只留下那些纯色的在这里。以后再有杂色的就归我，纯色的就归你。有个这样的君子协定就好，讲工价太伤感情了。”拉班一听，这个买卖可以作的，留下全都是纯色的，以后就是有杂色的羊，也不可能太多的，所以他满口就答应了。事情就这样定规了。

雅各这样提条件，他有他的想法，他有他自己的计划，他老早就想好这个办法。所以刚才我说他是以退为进，就是这样，不然的话，那里一谈到工价，他马上就提出这一个完整的计划来。他老早就想过了，想透了。他是想，他把那些杂色的都拿走，我有办法叫杂色的增加。他用甚么办法呢？下文就说了，他用人所以为的那些胎教的道理来处理这些问题，就是说怀孕的时候，你要那个后代是喜欢甚么样的，你就在怀孕的那个时候给他多接触那些事物。你要是想你的儿子将来作个大音乐家，在妻子怀孕的时候给她多听音乐，多看音乐家的照片，这样儿子还在作胎儿的时候，就接受音乐的教育了。你要是希望他作个电脑专家，你就天天在她面前打电脑就是了。在他作胎儿的时候就接触这些事，将来定然是个电脑专家了。人是有这个道理，但人这个道理有没有效？没有效的，讲是这样讲，没有效的。

雅各当时，就用这个办法来对付拉班，所以当那些羊配合的时候，在羊配合的季节，他就把树枝剥成一条一点的，剥成像有斑点的，插在羊喝水的地方，让那些母羊去看，每次喝水的时候就看，甚至配合的时候也看，这样一来呢，生下来的小羊，就是有斑点的了。他以为这个办法成功，事实上也好像是成功了，但是我们看到三十一章的时候，我们就晓得，神说，“是我这样管理着这个事情，并不是你那些办法有成功的条件。”

我们先不讲神的祝福，我们说雅各这个人。你愈给他对付，他就愈给你反抗。所以，前前后后二十年在巴旦亚兰，雅各怎样到巴旦亚兰，他就怎样离开巴旦亚兰，他一点都没有改变，甚至在这二十年里，还把他磨练的更狡猾。一直等到他要快进迦南的时候，神才亲自对付他，才把问题找出来。神用环境来对付他，一点作用都没有。这个人刚硬到这个地步，没有看见神在环境中所显出来的手。不像亚伯拉罕和以撒，神一伸手，他们就领会了。雅各这一个人，神伸手他不领会，一直要神面对面来对付他，然后他才肯下去。

默然赏赐祝福的神

我们实在看到一件事，神在雅各的身上，神没有失信。神虽然对付雅各，但神没有把祝福停止不给雅各。神信实，神守住他的诺言，但是雅各呢？雅各也可以说他守住他的诺言，但是他的诺言是试探神的诺言。并且我们还看到一件事，他没有觉得那些是神的祝福，他只是觉得，那是他自己劳苦的果效。啊！可怜的雅各。当我们说可怜的雅各的时候，我们不是看到如果神不怜悯我们的话，我们的本相和雅各的不都是一样吗？完全一样，没有一点地方不一样，雅各是怎样，我们也是怎样。

从二十九、三十两章里，我们看到非常刚硬的雅各，我们看到非常非常活在自己里面的雅各。在我们看到雅各的时候，我们得承认我们跟雅各是一样的，因此，我们看到雅各要接受神的拆毁，不然的话，他不能在神面前成为器皿。同样的，我们也需要神的拆毁。也许我们觉得我们没有雅各败坏的程度那样深，但是总是有雅各的成分，有雅各的成分就该给拆毁。所以我们看雅各的时候，我们不把他看作第三个人，我们该把他看作是我们自己，我们也向神说，“主啊，怜悯我们，照你的美意拆

毁我这个人，不叫我刚硬像雅各那样刚硬，不叫我愚昧像雅各那样专用自己的办法。”

当然主真给我们看到这样的时候，我们还要看准一件事。人在神面前，要得着神完全的恢复，必须接受神这样的拆毁，没有一个人是例外的。许多的时候，我们会有那样的错觉，我们以为自己受拆毁的太多，神偏待了人，他不大拆毁别人，只是拆毁我。没有这样的事，每一个人都要接受拆毁。别人接受拆毁多少，是他里面的事，我个人要接受多少拆毁，是我个人与神之间的事。所以不能比较，也不能看我受拆毁太多，别人受拆毁太少。谁知道别人的事情呢？只有个人直接在神面前知道神的手有多重，我们只是注意我们在神面前该拆毁的那一份就够了。别人的担子，不是我们所要担的。别人的经历也不是我们所要干预的。我们所要注意的就是神和我。求主给我们真有看见，不然的话，我们就落在雅各在巴旦亚兰的这一段日子里，我们可以说二十年在巴旦亚兰，如果不是神在末了的时候亲自出手，雅各这二十年白白的过了。人的一生没有几个二十年，我们没有那么多时间在神面前可以浪费。所以我们求主给我们一个柔软的心思，甚么时候主伸手来拆毁我们，我们就对主说，“主啊，照你的旨意行吧！我不要像雅各那样，浪费你的时间与恩典。”——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

25 神催促他回家履行诺言(卅一至卅二章)

雅各的财富增加了，他不但是成了家，也立了业。看起来，他好像忘记了他要回家的那件事，因为他自己的家在那里已经安定了，他的财富在那里也越越加添。再说，巴旦亚兰那个地区总比迦南地的生活起居要舒服一点，所以一作比较的时候，雅各似乎忘记了要回家。但是他不能不回去，因为神要他回去，他不能留在外边的，因为神的计划要透过他来执行。他可以忘记，可是神却不忘记。忘记了神在迦南地的应许

有一件事是非常非常严肃的，就是雅各在巴旦亚兰那二十年，并没有照着神的等候来学到功课。神给他恩典，他不领会；神给他对付，他也不领会。用人的话来讲，硬也不行，软也不行。这就是雅各的天性所显出来的特点。二十年在巴旦亚兰的生活，的确是叫他够苦的。外边的工作是蛮苦的，但是他在这些苦的里头，他没有看到神的手，他只是想到一件事，他如何在那里昌大。所以他完全忘记了要回到迦南接上神永远计划的那一件事。

因此，到了这个时候，神就兴起环境来逼他回去。如果神不兴起环境来的话，他根本就没有想到要回去。现在神兴起环境来把他逼回去，那是怎样的环境呢？我们从三十一章里可以看到一件事，就是在那末后的六年里，拉班是一直在对付他，拉班没有一刻放过他。拉班看到起初所约定的工价是有斑点的，忽然看看这个情况不太对了，就给他修改，有斑点的才给你。但是后来看看，光是给他有斑点的也不行。所以不给你有斑点的了，只给你有点的就好了。等到雅各接受那有点的作工价的时候，有点的又多起来了。就是这样翻来覆去，下文就讲到，拉班在六年里给他改了十次工价，每改一次，都是减少他的。其实这个环境已经让他感觉他不应该再停留在那里了，因为已经失去和谐了。但是他不管，他只看见不管拉班怎样给他定工价，他都有很大的好处。当然他并不知道，那是神给他的祝福，

而不是他自己的办法的成功。

他这样下去，就叫拉班也没法忍耐了，拉班的儿子们也没办法忍受了。虽然是这样，雅各却好像看不到。你给我难看，我就当作看不见。你说一些难听的话，我也好像听不见。是甚么事能让雅各承受这样的践踏、对付、折磨，甚至是拒绝？只有一个原因，就是他要在哪里得自己的好处。有机会在那里得好处，他就忍受一点，他也不相干。那真是人天性里的恶性。这样的环境，他还不甘心离开，一直等到神在那里向他说话，好像连神都不能忍耐他了。

神就对他说，“你该回去了，该回去了。”神说，“这二十年来，我是与你同在的。不管怎样，我就是把祝福加给你，所以现在你该要回去了。”等到神这样说话了，雅各才动了要走的念头。但是你看他这个人，他走也走得很不光明。神向他说话了，他可以很公开的离开那里，那是很好的，因为是神叫他离开的。但是你看他把妻子儿女都叫到旷野来，然后就告诉他们，“神要我回去了。你们看你们的父亲、你们的兄弟都对我不好，所以，我还是要回去了。”他的家人听了他的诉说，也都同意了，全家就动员离开了。如果说他要离开，他去告诉他舅舅一声，那也不为过。但是他没有这样作，他却是偷偷摸摸的就走掉了，他们就这样走了。

天性的败坏全显露了

我们看雅各为甚么会这样？你看，他是怎样算计别人，他也怕别人算计他，他会想若是我明明告诉拉班，拉班就一定不让我走。就是给我走的话，也把我所有的扣留下来，只让我光着身子走。这不行，所以我不能不偷偷的走。你看到雅各竟会这样想，你就看到雅各这个人在过去二十年里没有给神动过一下。神的使者在梦中告诉他，神一直是与他同在的，神一直是在看顾他的，现在让他回去的也是神，那他怕甚么呢？神作他的后盾，他还怕甚么呢？

人就是这个样子，人的天性就是这样的。虽然神说了话，但是还是跟随自己。问题出在那里呢？我们还得要再注意这一点。雅各到现在已经二十年是过去了，神一直给他祝福，但是他一直没有承认神是他的神。以上我们已经说过这一点，但是到这样一个关口，他还是维持着这一点。我们看他怎样说，第五节下半，“但我父亲的神向来与我同在，”向来与他同在，就是神的祝福临到他，但是那位神却不是他的神。到了这个时候，受了这么多的恩典，神还是他父亲的神。

我们再看下去，既然是神叫他回去，他就走了。他是怎样的到了巴旦亚兰，他也是怎样的回去迦南，原装不动的回去迦南。来的时候是怎样的诡诈，回去的时候也是怎样的诡诈。来的时候是如何的工心计，回去的时候也是如何的工心计。我们不能不注意这一个事实，雅各到了巴旦亚兰二十年，这二十年里，如果不是神的恩典在扶持他，他不会有那样的富裕的。虽然他知道那是神的扶持，他还是要作一些小动作，在任何境况下他都要作他的小动作。正因为是这样，他就怕别人也给他小动作，所以他才偷偷的走。如果他不偷着走，也许不会叫拉班那样的生气。

尔虞我诈的人

拉班这个人，隔了三天以后就听说雅各跑了，所以他气的不得了。其实他走了就走了，去追他作甚么呢？反正你女儿已经嫁给他了，他在那里所得的，也是他所得的工价，雅各并没有拿去他的甚么，你去追赶他作甚么呢？我们看下文，我们晓得一件事。拉班去追赶雅各，目的是要杀了他，因为他实在太气了。雅各把他舅舅气得完全不能控制自己了，所以拉班追赶他，准备要杀死他。

当然雅各一点也不知道这个事情，但是神知道。所以当拉班追到了快要接近雅各的时候，神就在梦中向拉班说话了。神说，“你不能对雅各说好说歹，”我们注意二十九节，你看到拉班的存心，“我原是有意加害你，我原是有能力害你，”他就是准备去把雅各害了，但是神在那里打岔，所以拉班就不敢过分。只是他还要争回一口气，他就借着个题目来给雅各好看，因为他们走的时候，拉结把他们家里的神像偷走了。拉班就抓着这一点，他说，“你要走我也不勉强留下你了，但是为甚么把我家里的神像也偷走了？”这事雅各一点也不知道，所以雅各振振有辞的拒绝。拉班就说，“我要搜查，”结果没有搜出来，因为拉结也是用诡计来骗过她父亲。这样一来，雅各就向拉班发脾气了，责备拉班。

你们看雅各责备拉班，神就在他责备拉班的话里，领他去注意一个事实。他一面是在那里诉苦，但是另一面呢？他也在那里诉说神的恩典。明明的在那里说，是神恩待他。如果神不恩待他，你这个舅舅已经把我带到一个不能翻身的地步去了。我们注意雅各说的这一段话，实在是神的管理，引领他去述说神的恩典。只是很可惜，雅各虽然是在述说神的恩典，但只是停留在口中，没有实际。只是会说，“神的恩典，神的恩典，”说出神的恩典，并没有改变他与神的关系。所以你看见他在那里还是说我父亲的神。他跟神还没有关系，还是他父亲的神在那里看顾他。

经过这么一个口头的责备以后，大家你责备我，我责备你以外，他们就在那里又弄一些花样。其实因着神在那晚上向拉班说些话，拉班心里是有点恐惧，所以他就提议说，“我们立约吧！以前的事不用说了，”这个立约的主要目的在那里呢？拉班就说出两个理由来。第一个就是说，“你不可以苦待我的女儿，”其实这是废话，因为在他心里，他并不看重这一个，他所看重的就是怕雅各以后回来给他报复。因为过去那二十年，他实在对待雅各太过分了，所以他要藉这立约来保护他自己。我看神在这个事上的带领，实在很有意思，神是借着这样立约的事情，把雅各的心思慢慢带到神自己身上。弟兄姊妹们注意，当他们立约的时候，拉班怎样起誓呢？五十三节拉班是说，“但愿亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是他父亲的神在你我中间判断。”你们注意雅各，等到雅各起誓的时候，雅各在这事上就不跟着拉班说话，雅各只是抓牢了“我父亲的神，我父亲以撒所敬畏的神”，我们看见一件事，二十年的岁月就是让雅各领会这一点点，虽然他还没有承认神就是他的神，但是他已经认识了神只有一位。这一位神以外的，都不算神。所以舅舅只管指着拿鹤的神起誓，他理都不理，这算是他的一个小进步，总算有了点进步。

仍旧行走在自己里

当然，这进步是用二十年来作代价，那就太不象话了。所以我们读到三十二章的时候，我们就看到一件事。三十二章一开始就说“雅各仍旧行路”。他行的是甚么路呢？按理说他是神叫他回去，他应该是行神的路。但是我们看下文，很可怜的，雅各还是行自己的路，你一直看见他在那里为自己张罗，为自己安排。二十年白白的在巴旦亚兰受苦，没有经历到十字架的破碎。再看下去，越走近迦南地，他就愈用自己的手来开路。愈用自己的手开路就显得他二十年是白白的过去。在一个人的一生里，并没有多少个二十年呀！尤其是那年青有为的岁月，更不多啊！雅各就是在那有为的二十年间，白白的在受苦。

认识神的人，受苦是给他们操练一些高的深的功课。诗篇一百一十九篇的那个人说，“我受苦是与我有益，为要叫我学习你的律例。”但是雅各在这二十年里，受苦对他并没有益处，因为他没有学

到神的律例，也没有接上神的心意。所以你就看到，他越靠近迦南地，他心里就有一个恐惧。因为二十年前他离开迦南地的那个原因，在他的心思里还是留下一个很重的阴影。二十年前，我哥哥说要杀我，二十年后，我哥哥是不是还要杀我呢？在他的心思里，他仍然认为他哥哥要杀他，那么一回到迦南地，就不能不看见他哥哥，哥哥就一定要杀我，那怎么办呢？

你注意雅各当时的情形，真的是骑虎难下。留在巴旦亚兰不可能，回去迦南有困难，不去迦南又没有路走，留在巴旦亚兰活不下去。在这种情形下，只有硬着头皮往前走。这样硬着头皮走，又是走在恐惧里。啊！我们真是看到神的体贴，如果照他在神面前的光景来说，雅各这个人真的是完全不配得神的恩典。但是神是越过了人的愚昧而向人显明他施恩的定意。雅各心里恐惧，神就叫他看到异像。看到甚么异像呢？他看到神有两队的军兵好像陪伴着他走路。哇，这真是不简单的一件事！神好像在这异像里向他说，“你怕甚么？我有军兵陪着你去呀！”雅各看到了这个异像，对他来说，这个印像很深刻，所以他把那地方取蚌名字叫玛哈念，就是两队军兵的意思。哎哟！两队的军兵陪着我，我应该很放心了，并且还是神的军兵。哎哟！我实在没有理由不放心。虽然他外面能说出一个玛哈念，但是他里头却没有玛哈念，他里头仍然是他自己，所以越靠近迦南，他就愈在筹算，“我怎样来应付我哥哥。”

人的聪明大大出头

你看看他怎样安排吧！首先打发一些人，先去探听一下他哥哥的心情，好像给他哥哥好大的一个面子。他真的要报告他回来的消息给以扫吗？不是的，实际上他是去要情报，要看看以扫的反应是怎样。如果以扫的反应好，他就安心一点。如果以扫的反应不好，他就要准备怎样去应付。那里晓得给打发去的人回来的时候，告诉他说，“你哥哥带着四百人出来。”呀！四百人出来啊！这个事情就把雅各吓坏了。他带四百人出来作甚么呢？如果他出来迎接我，他不需要带四百人啊！他带四百人出来，定规是要对付我了。你就看到雅各，整个人心里惊慌起来了，整个人好像在那里失魂落魄的样子了。

落在自己恐吓自己的里面

所以，第七节那里说，“雅各就甚惧怕，而且愁烦，”事实上，以扫带四百人出来的目的是甚么呢？以扫是要给他一个很热烈的场面，欢迎弟弟回来。但是一个活在自己里面的人，就不能领会以扫的心情。他用他自己所想的，去想他哥哥所想的。这样一来，以扫的好意，就成了他自己惧怕的原因，自己恐吓自己。我们可以说他是自寻烦恼，本来甚么事情都没有，因为活在自己里头，就给自己一个承担不起的烦恼。在他的心里，环境是这样的凶险，但我总要为自己找一条生路啊！我不能这样眼巴巴的看着以扫来击杀我！来抢夺我的所有啊！所以他立刻又让他的小聪明出来，他立刻把他所有的分成两队，两队之间是保持着相当的距离的。你看他心里怎么想？以扫如果来击杀这一队，我还有另外一队可以逃。你看他有一个如意的算盘在打响着。

但是这样安排过来以后，里面还是没有平安啊！这个“没有平安”不是圣灵在里面的责备，这个没有平安是他根本没有安全的把握，他仍旧是落在那种自己恐吓自己的心情下。到了这样的地步，该怎么办呢？到这一个时候，他才想起神来。我看过去的二十几年来，雅各是第一次祷告，甚至可说是一生中第一次祷告。以前我们没有看见他祷告，就是那一天晚上，他也不过是立一根柱，许一个愿，他也没有祷告。并且那一个许愿，也是要神吃亏的，要讨神便宜的。雅各就是这样的一个人。但现在

呢？神二十年在巴旦亚兰没有把他逼到神面前，他这个人太强了。神的手加在他身上，他还是因自己的力气把他顶回去。所以现在神把他带回来，要借着以扫所造成的环境，硬把他逼到神的面前去。

当然本来就没有甚么大不了的事，但是因为他活在自己的里头，那个没有事就成了天大的事。他觉得那是天大的事，就把他逼到神面前来，他就向神祷告了。很希奇，到了这样的時候，他要神了，但他还不承认神和他那直接的关系。我们注意第九节，雅各说，“耶和华，我祖亚伯拉罕的神！我父以撒的神啊！”你看看到了这一个時候，他还不叫他自己与神的关系直接连接起来，他还是要转一个弯，透过祖父、父亲来向神求恩典。这样的一个祈求，就说出他里头对神还是那样的空洞。现在是为了自己的好处，不能不向神祷告，但他这样向神祷告并没有显出他真的寻求神。他只是提醒神说，“神啊，你曾经答应我，现在按着你的答应让我得恩典。”你看他在这里怎么说，“你必须照你应许的作在我身上。”神按着应许作成在他身上，他该如何对待神呢？他心里实在没有想到他要怎样对待神。我们看到这里时，我们真看到这不是雅各一个人的专利。多少人去寻求神不就是存着这样的意思，就是基督徒也是这个样子。“神啊，你要给我恩典，给我恩典。”当神把恩典给他了，他该用一个甚么准确的态度来对神呢？他从来没有想这一件事，只想到“神啊，给我恩典”，好像神跟他的关系，除了神给他恩典和他接受恩典之外，就再没有别的了。

仍旧是含含糊糊的活在神面前

你能确定的说雅各不知道神的恩典吗？那是不准确的，他实在是知道神的恩典，但他也确实没有一个对的态度来对这一位赐恩的主。所以当他在这里祷告的时候，他是在数算恩典。他怎么说呢？看第十节，“你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得，先前我只拿着我的杖过约但河，如今我却成了两队了。”他整个的祷告只有这两句话有点象样。话虽是象样，但他心里是否真的是这样呢？我也不敢说。他是不是有那样的心思说，“我是不配得恩典的”？照实在的情形说，他也实在不配得恩典，但他在这里说他自己不配得恩典是真的还是假的呢？你留意他底下说的话就知道了。他说他不配得恐怕是说他原来的情形，我当年是一个人拿着手杖过河，甚么都没有，我凭着神能有这样的丰丰富富的，我实在是没有条件，现在我成了两个大队。

按人看来，他实在没有这个条件，他自己也承认他没有这个条件。所以我看他这里所说的不配，并不是他真的认识他在神的面前不配。很大的可能是他看他自己本来是没有这种条件，但我现在已经有了这许多了。正因为有了这许多，我雅各现在怎么可以死呢？现在不是我该死的时候，所以才有他在下文的祷告，把他这好像象样的祷告也拖下去了。正因为“我现在有了两大队的财富，所以我不能死，所以神你非要让我平安的回来不可，神啊，你现在要兑现。”

那样祷告过了，平安了没有呢？还是没有平安，为甚么呢？因为他还是活在自己里面，无中生有的恐吓自己，无中生有的来为难自己，这个无中生有的事情，怎么可以得平安呢？如果说祷告神，既然把一切交托给神了，那又何必在背重担呢？但是人的天性就是这样，不仅是为了自己制造难处，也不断的在那里加深自己恐吓自己的程度。我还记得在《荒漠甘泉》里说到的一小段事情，“有一个人挑了一担很重的东西，从乡下进城，在路上碰到一个人，开了一部空的汽车也是要进城。那个人看他挑得那么辛苦，就说，来吧，我免费送你进城。他当然很高兴就上车了，等到车子到城了，开车的招呼他下来，那人看到他站在车子上还挑着担子，就说你一路上都是挑着担子吗？他说，是啊。那人说，

你为甚么不把担子放下来呢？他说我不好意思啊，因为我这个人上去了已经加重你的负担了，我再把东西放下去，就更加重你车子的负担。所以我就一直担着没有放下。”看起来好像很聪明，其实是笨得不能再笨了。你挑着或放下对车子来说都是一样。

人的愚昧对神也常是这样，一面说将重担交给神，但事实上还是自己的肩膀在挑着。这边在祷告说，“神啊，你是我的拯救，”这边祷告还没有完，那边又想，“神啊，我的担子实在太重了，恐怕你也担当不了。”像这样的基督徒实在是很多，不祷告好像不舒服，祷告了和没有祷告也没有甚么两样。雅各就是这样，你看，他祷告过了，话语好像也蛮属灵的，也真会抓住神的应许。但很可惜，这些都只是在他的思想里，却没有在灵里和神有真实的交通。

所以那一个晚上，他根本就睡不着。住宿是住宿了，但根本睡不着觉。因此，他思前想后，怎样去应付以扫呢？怎么叫以扫不能加害于我呢？他立刻就又想出一个办法来，送他礼物。他立刻就去安排礼物。把许多牛、羊、骆驼分成一群一群的，作为礼物送给他哥哥。

我们看他在那一天晚上作的安排真有意思。起初是分成两队，后来将两队再分成很多的小队，每一队和一队当中有一个距离，把他和哥哥之间的距离越过越拉的更长。这样，他就感觉有点安全感。但是真的吗？真有安全感吗？在思想上就好像是，有那些一群一群的队伍，头一群出了毛病我马上回头走，他怎么也赶不上我，这是一种安排。他另外又装作很谦卑的样子，装成很柔和的样子，对仆人们说，“当你们并到以扫的时候，他问起你们是那里来的人，你们带着这些东西作甚么呢？你们就回答说，我们是你弟弟雅各家里的人，现在他回来了，这些东西都要送给你作礼物，请你收下来吧。”

雅各就是一面安排阵势来保护自己的安全，一面有礼物的攻势来瓦解以扫的仇恨，他的确是这样想的。你看到二十节的时候就知道了，“雅各心里说，我借着在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。”

这样的安排的的确是很周密，但你仍然看见雅各没有安全感，那个晚上他又睡不着，所以只好硬着头皮连夜过河。你看他过河的时候，照理他应该是在前头过去的，要保护妻小啊。但他并不这样，他让妻子儿女一批一批的过河，他自己一个人留在最后，你看他在巴旦亚兰去为自己积蓄财富的时候，他就是不跑在最后，但在要逃避哥哥的时候，他就站在最后。人和牲畜都过了河，只剩下他一个人还在约但河的这一边，他的安全感增加了没有？还是没有，他还是没有安全感，所以迟迟不敢过河。一个人留在那一边，好像他真的是走到接近尽头了，不去又不行，去又没有胆量，所以在那里踌躇不前。在□努伊勒倒下去了

在这一个时候，神来亲自对付他。弟兄姊妹要注意，二十年是神用环境来对付他，他没有服下来。二十年后是神亲自来对付他，在神亲自出手以前，那样的环境也没有叫他倒下去，当神要对付他的时候，神是用这样一个方法来显露他的刚硬。神来和他摔跤，摔跤的意思是彼此站在平等的地位来摔，正如我们知道重量级，中量级，轻量级都是同级的在一起摔。现在神站在与他平等的地位和他摔跤，要扳倒他。但你看雅各就是不肯倒，怎样也不能把他摔倒，从晚上一直到天亮，神也没有把雅各摔倒。你就看见雅各是何等的刚硬，他的自己那个力量又是何等的强大。但一到了天亮，神就说，“这样跟你摔下去，你还是不会倒的，”所以神就用另一个方法来对付他，把他最强的那一点摸掉，怎样摸掉呢？神就把他的大腿窝摸了一下。这一摸，雅各就扭了，扭了还没有甚么大事情。

我们注意圣灵当时记录的过程很有意思，神甚么时候来跟他摔跤？是在夜间。在天快亮还没有全亮的时候，神摸他一下，然后就对他说，“天快亮了，我不同你摔了，你让我走吧！”但是你看雅各这个人啊，“你要走，我怎样都不让你走，”雅各心里有一个念头，他想这个人来跟我摔跤，这个人究竟是谁呢？他虽然不能很有把握知道是谁，但是他知道能叫我吃亏的，那个人恐怕也不是平常人，这个人一定有点来头。所以他就说，“你要走是可以的，但是你必须给我祝福，你不给我祝福，我就不给你走。”弟兄姊妹看到没有，这个就是雅各，一直就是要抓祝福的人。虽然他还不知道这个人是谁，但是有人为我祝福，总是一件好事。所以“你要走可以，但你要给我祝福。”

成了以色列

那个人就问他说，“你叫甚么名字，”他说，“我叫雅各，”那个人就说，“从今以后，你不要叫雅各，你要叫以色列。”雅各的意思，我们该记得，就是“抓”，甚么都是用手来抓，抓这个，抓那个，抓了就不放，就是用自己的手去抓。现在那个人告诉他，从今以后不要再抓了，你用自己的手去抓，你抓不牢的，你也抓不到的，你要抓，也是空的，你看你现在的安排去应付你哥哥以扫，解决了问题没有？你的本领是很不错，但是没有用处啊。所以从今以后，你不要再叫“雅各”了，我给你一个新的名字，你叫“以色列”。“以色列”的意思是甚么呢？就是“神的王子”。你就是神的王子，从今以后，你就是神的王子。所以不必再用手去抓这抓那了。你实在是神的王子。你与神与人去较力你都得胜了。但这个得胜没有用处，所以你必须放开手不要再抓了。

你们知道摔跤也是需要用手抓的，把对方抓住再将他摔倒。但神说你不要再抓了，虽然你和神和人摔跤你都没有倒，你都站住，你都得胜了。但这没有用处的，你必须放弃用手抓这抓那，你必须记得，从现在开始你是神的王子，神的祝福要不住的临到你，神所有的好处都要临到你。

这个祝福实在是太大了！所以雅各觉得希奇，这个是甚么人？竟然给我这样的祝福。所以他就问那个人的名字，那个人说，“何必问我的名字呢？”经过了事情以后，那个人怎样离开的，这里就没有记载，但雅各的里面就苏醒了，他知道他遇见了神，也知道他在神面前领受了祝福。所以他就把那个地方改名为□努伊勒，意思就是“我看见神了，我面对面见到神了，”他里面还有一个意思加上去，“我实在是以色列啊，别人看到神的面就要死亡，而我看到神的面我仍然能存活，”所以在他里面，他不仅感到他遇到神了，也感觉到有恩典，神是满有恩典的，他能与神面对面。

神出手对付给了雅各转机

我们感谢主，这个是雅各的转机，当神亲自出手对付他时，神不再借着环境来对付他，神亲自出手来对付他。这一个对付就叫雅各最强的那一点软下来了。我们注意这里有个记载很有意思，黑夜的时候摔跤，雅各不倒下去。但现在呢？看三十一节，“日头刚出来的时候，雅各经过□努伊勒，他的大腿就瘸了。”日头一出来，他的腿就瘸了。很有意思！虽然这也许是巧合，但是环境和他的经历配合起来时确实很有意思。当他处在黑暗里，他是不倒下去的。等到他看见光的时候，他就软了，他就瘸了。从今以后，雅各不能再靠自己站立了，雅各的腿瘸了。从此以后，我们就看见雅各开始柔软了。□努伊勒是雅各的转折点，是他生命中的转折点。

过去他一直活在自己里头，在□努伊勒给神直接对付他以后，他就开始柔软了，但还谈不到成熟，只是生命开始有了转机。我们可以把□努伊勒看作雅各生命中的一条分界线。这个时期之前，神是把

恩典给雅各，而这个时期以后，神给雅各的是神自己，雅各也会寻求要得着神自己，或者说要得着那一位施恩的主。

我们感谢赞美主，雅各虽然是刚硬，但神有够大的忍耐。一次又一次，他在神面就是不肯倒下去，神要得着雅各的时候，神还要用他自己的手叫雅各柔软，让雅各在神面前慢慢的成熟。现在雅各开始有了生命的长进，这一个转机，让神在雅各身上可以作工。以前神要作工，那时的雅各不接受神作的工。从现在开始，神要作工，雅各也接受神作的工，所以雅各的生命就趋向成熟。

我们从雅各身上实在看到了不让生命成长的那个障碍，那个障碍也是我们的障碍。甚么时候，人的自己太刚硬，我们肯定没办法在神面前多走一步。直到有一天，神来对付了我们，我们在神面前才有准确的路可走，然后纔能真正的走进神的丰富里。

我们还没有看完雅各所有的事情，但是我们把亚伯拉罕、以撒、雅各三个人连起来，到现在为止，我们已经看到神在人身上恢复的工作是怎样进行了。在亚伯拉罕的身上神恢复他的地位。在以撒的身上，神恢复他的丰富。在雅各身上，神恢复他生命中的荣耀。这样的恢复，等到以后借着基督完成的时候，就把人恢复到神起初的那个定意里，就是创世记第一章所记的，照着神的形像被造出来，也管理神所造的一切，再加上第二章所记的，在生命里与神联合。

啊！我们感谢神。人的堕落越过越深，但神的恢复却没有停止。从亚伯拉罕的时候开始，神把他恢复的计划和过程，透过这三个人向我们解开。我们感谢神，当年神只是在他们身上启示神的工作，如今神是在基督里作工在我们身上，显明那个恢复的实际和结果，我们感谢赞美我们的主。——王國显《活了…就死了——创世记读经札记》

26 一点一滴的拆毀(卅三至卅四章)

雅各在离开雅博渡口以前，神与他摔跤的时候被神摸了一下他的大腿窝，从那时候开始，他就瘸了腿，也就是说，从肉身方面来看，他不能再坚强的站立了。但是在灵里面，也同样是在这种光景里面。

雅博渡口的经历

若是留意雅各的经历，你就能发现雅博渡口实在是他生命转机的地方。在这个时间以前的雅各是刚硬的。这个时间以后的雅各，开始柔软了，并不是他已经有足够柔软，而是说他开始柔软。因为在这个时候以前的雅各，你越给他压力，他就会越厉害的反抗。这个时候以后的雅各，当神的工作一显明，他在神的面前就俯伏下来。我们看到这样一件事情，当雅各离开渡口的时候，他继续往前行。这个继续的往前，弟兄姊妹们，我们必须记住一个事实。因为经过了约但河，他所踏上的土地，就是迦南地了。迦南地也就是神的应许地，也就是说他已经踏进了神的应许里了。但是在他的心思里头，还有一个结没有解开。那是甚么呢？那就是怎样跟以扫会面，在他心思里面，他还一直在想以扫会不会原谅他，以扫会不会忘记过去他们之间的恩怨。在他心里面，还有一点的忧虑。但是，另一方面，我们看到一个事实，虽然这些事实在他里面，还是那样的缠着他，但是他的脚步已经不容许他自己不再

往前行了，所以他继续往前行。当他越往前行，就越接近以扫。到了一段地方，他举目的时候，就可以看见以扫在前头。他不仅是看见以扫，他还看见以扫后面带着的四百人。这一个事实叫他感到很为难，虽然在雅博渡口前的一段经历，他实在是把这事交在神的手里了。并且他也实在的在与神摔跤以后，他也抓住了神的应许，神也给他改了一个名字叫以色列，也宣告他与人与神较力都得了胜。但是在这一时刻的雅各里面，实在是没有把握。一方面是要面对以扫，另一方面是因为在他里面已经有了柔软，他不再像过去那样对自己有那么大的自信。

事实上这也是神安排的一个环境，来把他的自信剥掉。但是要一个人从太自信的那种情形进到一个完全倚靠的情形，是不可能有什么突变的。总要经过一些神的剥夺，然后才一点一滴地将自己的自信拿掉。一点一滴的把自己的自己拿掉。所以当雅各一看见以扫的时候，很自然的，他的自己又跑出来了。虽然这样的跑出来，不像在雅博渡口那样的经历，心里也没有那样的恐慌。但是我们也真知道他的自己还没有停止，神也允许他在这种情形里会见以扫。让他去经历一下甚么叫作神会负责，也让他经历一下他自己的筹算是如何的落空。我们看雅各一看到以扫，立刻把孩子们分开。交给几个妻子，他仍然照着他自己的喜欢的程度，把他的孩子们分开，让使女的孩子在前头，利亚和她的孩子在后面，他最爱的拉结和她的孩子就放在最后面。你看到这样的一个安排，还看出他自己的倾向。他仍然是按照自己的喜好来安排他所要作的事。

但是有一件事情，弟兄姊妹们必须看见。就在那短短的时刻里，雅各是进步了。在上一章里，他安排这一些是把距离拉长，而自己就在最后边。现在虽然仍然是把距离拉长，但是他自己却跑到前头去了。上一章他是准备有甚么事情自己就先溜走，现在呢，他就会自己走在前头去承担一切了。也许他里面已经看见，如果他和他哥哥还有甚么恩怨的话，这些恩怨是他该负责的，而不是他的妻儿该负责的，不能把他的妻儿摆在前面当挡箭牌，来保护他自己。在这一点上，圣经虽然只是那么轻描淡写，但是，你确实看见雅各这个人灵里面已经有了进步。他懂得他必须要自己承担自己的亏欠，不可能把自己的亏欠推给别人去承担。所以他就在前头走。他既然有这个胆量往前头走，和上一章他不敢过河，很显然是一个明确的比较。

神作了他的倚靠

感谢赞美我们的神，这叫我们看见，是甚么叫雅各里面有这个转变呢？那是神的扶持，也就是在雅博渡口摔跤以后，雅各对神的经历所造成的一个事实。这一个事实，让他晓得神的信实和神的扶持。他就凭着神的扶持，去面对他自己的亏欠。所以，你就看见，他怎样靠近他哥哥呢？他是一连七次的俯伏在地上来就近他哥哥。也许弟兄姊妹心里会这样想，这个俯伏下来，恐怕还是他的一种诡计呢。但是我们看，在这一件事情上，雅各并没有存这样的心意。虽然他没有完全的脱离从前的雅各，但是他已经不再是那样的雅各了。他已经实在看见神的权柄，所以，他这一次是存着一个倚靠神来解除恩怨的心思来与他哥哥会面。他起初听见以扫带着四百人来的时候，把他的胆都吓破了。因为一个落在自己里面的人，别人的好处都成了坏处，他一直是把人往坏处想。其实以扫带四百人出来，是对他的一个盛大的欢迎，而他误会以扫带着人来是要杀他。那么现在呢？虽然面对着的环境没有改变，但是里面的心情已经改变了。所以他就一直俯伏在他哥哥面前。当他一靠近他哥哥的时候，所有以前的疑虑都冰消云散了。因为他哥哥一看到他的时候，不是气愤愤的对付他，而是立刻把他抱住，和他亲嘴，

然后就哭了。

最近我到台湾，看到这样的情景。大陆开放以来，双方开放，有些同胞兄弟几十年没有见面，当见面的时候，都是抱在一起痛哭，不知道是高兴的哭呢？还是痛苦的哭呢？还是喜乐的痛哭呢？我想两种滋味都在其中了。回想三四十年的分离，这的确是非常的痛苦，但是现在又有机会并在一起了，那也实在是喜乐，可以说是悲喜交集。当时雅各兄弟俩也是在这种的情绪里，这样的情绪就叫雅各感觉到，我哥哥不再怀怨我了。这也是神给他的安慰的记号。

成长的起点

但是我们总晓得，一个人从自己里面出来，而成为一个完全靠着神的人，并不是一天就可以成功的，也不是靠着一次的经历就完成了。但是对雅各来说，这总是一个开始，每个人也总得有开始的那一刻，没有开始的那一刻，也就不会有以后的那一个成长的发展了。所以我们不敢对雅各有一个太高的要求来看他。就好像有好些人，你一信了耶稣，他就拿一百分的标准来看你。当然他这样看，定规是要叫他失望的。我们承认我们生命的成熟，一定要有一个起点，然后慢慢的成长。

我们记得雅各，他背负着神的那一个见证，就是从一个完全活在自己里面的人，转过来成为毫无保留拣选神的人。这和神所托付给他祖父和他父亲的完全不一样，我们以前也提过了，他们祖孙三代的见证就合成一个神所要的人。任何的一个人都不能满足神对人的要求，所以从雅各的身上，我们真是看见他的生命的转变和成长。所以我们在雅各开头的时候，我们不敢像其他的人那样，把他看得很高很高。正如我们看亚伯拉罕的时候一样，他成为信心之父，是经过许多的波折以后才成就的，并不是他一出吾珥，他立刻成了信心之父，当中经过许多的软弱和失败，然后他的信心才建立了起来。

现在他们兄弟俩就这样的相认了以后，以扫就看见了那么多的妇人和孩子，他就问，“这些和你同行的是谁？”雅各就说，“这是神施恩给你仆人的，这些都是我的家属，”他就介绍他们认识这位大伯父，每个人都来。然后以扫又说了，“我又看到那么多的牲畜是有甚么意思呢？”雅各就说，“是要在我主的面前蒙恩的，”意思就是说是我作弟弟的送给哥哥作礼物的。以扫这个人，如果真是从肉体方面看，他这个人是非常豪迈的，以扫这个人的确是让我们感觉，我们宁愿投他的一票也不投雅各的一票的。因为当雅各说这些是送给哥哥你作礼物的，你看以扫怎么说，他说，“兄弟呀，我的已经够了，你的仍然归你自己吧，你何必再送给我呢！你那么远道回来，我们能见面已经很开心很开心了，并且这些也都是你这二十多年来劳苦所得的。而我呢，我实在也是够了，你再送这些给我，我实在也没有增加甚么，你的仍然自己收下好了。”

一时甩不掉的自己

弟兄姊妹们，你留心，以扫这样的回答，又把雅各心里的一些疑惑勾引出来了。“唉，哥哥这样的欢迎我，现在我送他礼物他又不肯收受，他是甚么意思呢？会不会他现在只是在外表应付我一下，他心里还是没有把那个事情放过。他这样子一来，就好像把我整个警戒的心情松解了，然后他才来下手对付我，会不会是这个样子呢？”你看雅各当时实在是有这样的恐惧，所以他就很郑重的来向以扫说，他说，“不，我如果是在你眼前蒙恩，你就在我手里收下。”如果以扫不收下的话，你晓得那个答案是甚么？你还是对我有很多的意见，我就不是在你眼前蒙恩了。你看看雅各说的这个话，“我如果在你眼前蒙恩，你就收下它，如果你不收下它，也就是说你并不愿意恩待我。”你看雅各的话是带

着他的担心，他的话里面是藏着一些东西的。你可以说他在试探他哥哥的真实也好，或者你说他是用这些话来犒劳他哥哥也好，不管他的用心是如何，反正在这个话的里面，雅各是有企图的。不是客气的话，他实在是要在这些话里看透以扫的心。对他来说，当然在他里面有这样的成份。但是你也不能不注意在这些话里，雅各的那一种办法。他怎么说哪，他说，“你一定要把它收下来。你收下我就知道我在你面前蒙恩了。因为我见了你的面，就如同见了神的面一样。并且你容纳了我。”弟兄姊妹你留意这几句话，你就可以看到雅各说这些话的企图。

当时雅各的心情是非常的复杂，这种复杂的心情是他经过□努伊勒才会有的。一面他不敢离开神，一面他也不够完全的信任神，所以心里才有这样一种交战。如果是从前的雅各，老早就跑掉了，还有那么多的心情去应付吗！但是我们注意这一点的时候，我们就看清楚了，这也是实在的事情。他说，“哥哥阿，我看到你的面，就如同看见神的面。”这个话不容易说出口，你说这个是抬举他哥哥吗？不是这种成份。他实在一看到以扫的时候，从前他所没有看见的，现在神都叫他看见了。从前他用红豆汤骗他哥哥的名份的时候，他没有看见这一个。从前他用羊羔和羊皮来骗他父亲的时候，他也没有看见这个。那时他只有一个想法，我就是要拿到我所需要的。我管你们这些人是损失还是受伤，我就是要拿到我所要的。所以从前的雅各不会看到这样的事情，也不能看到这种事情，因为他的心里充满的完全是他的自己。那么现在呢？经过神的对付了以后，虽然他还不是成熟的人，但是灵里面却是苏醒过来了。他看到以扫的时候，从前他对父兄的亏欠，都显在他的眼前了。所以他就说，“哥哥我看到你的面，就如同看到神的面。”这好像神借着以扫把他带到神的审判台前了一样。雅各是先到了神的审判台那里，事实上也真是这样。虽然他回到迦南地，虽然他在雅博渡口和神摔过跤，但是他从前的亏欠还没有对付，如果亏欠没有对付掉，人是不可能属灵的路上往前多走一步的。神允许他这样子看以扫，神逼着他这样来见以扫，目的就是要在进应许地的头一步接受神的定罪，或者说接受神的审判。经过了神的审判，把亏欠对付掉了，然后纔能谈得上接受神的祝福。所以雅各在这一方面，说的话并不是虚假的。当然，我们也不能不承认，他现在的光景还不是非常甘心的。他再三的求了以扫，以扫收下了。所以他心里也平安了。

你说他现在就相信以扫了吗？他现在得着了神恩待他的凭据，他也就安心的照着神的话走前面的路了吗？也不见得，因为在下文我们看见，另一件事情发生了。当他弟兄们见过面以后，以扫就说，“好吧，现在我们可以一同前往。我在前头走，你就跟着我。”这个话是甚么意思呢？在以扫来说，一点甚么坏念头都没有。但是习惯了坏念头的雅各，一下子叫他完全转过来他也转不过来，他脑筋又在动了。“我回来该是要去看爸爸才对呀，那为甚么他要我跟他一块走呢？以扫是住在西珥，也就是现在的阿拉伯。爸爸是住在南地，应该是领着我一块去看爸爸才对呀，但是他没提这个事情。他却是说，我在前头走，你就跟着我。那就是跟到他的地方去。如果到了他的地头，他要怎样对付我，我就一点办法都没有了。”

弟兄姊妹，你们看见一个生活在自己里头的人，一下子要脱离自己，并不是那么容易。所以很多基督徒，他们常常犯这样的一个错误，原因就在这里。这些人以为多看了一点属灵的书，他的生命就成熟了，有一些圣经的知识和道理，他生命就成熟了。这完全是两件事，属灵的知识只是指导我们行走的道路。至于我们生命成熟不成熟，必须要看我们在神的路上走的准确不准确，和走的对不对。

如果你的路走的不对，经历不准确，一个不成熟的生命仍然是一个不成熟的生命。雅各这个时候就是在这种光景里，你不能说他没有长进，但是那个长进是刚刚开始。所以当他一听到以扫这样说话的时候，他立刻脑筋就一动，不行，不可以到他那里去。他的理由就跑出来了，很快的，人活在自己里头，理由真是来的很快的。他立刻就说，“唉呀，哥哥你的好意我心领了。我实在不能跟着你那样走呀，因为你走的很轻松啊。我是带着许多的牲畜，并且我的孩子也娇嫩，并且羊群里面还有许多的小羊。如果经过一天的催赶，他们都会受不了，也许会死掉的。所以这样好了，你先回去。我就在后面慢慢走，我要量着群畜和孩子们的力量慢慢的走。一直到西珥哥哥你那里去。”这也合情合理呀。但是弟兄姊妹，你看到这个合情合理的底下，是隐藏着一个诡计。这个诡计一面就是把以扫赶快打发走，另一方面呢，他自己好盘算他该怎样走。

以扫说，“好哇，我先走了。但是你二十年没回来，你不认得路啊，我把跟随我的人留在你那里，陪着你去好不好？”你看这个是以扫的好意啊，但是现在在雅各的耳朵里就不是那么一回事了。一些心里头藏着坏念头的人总是这样听别人的话，想别人的事。他就像，“那还得了，他留下人来监视我。”他就说，“啊，何必哪，何必哪。只要我在我主眼前蒙恩，就足够了。你们一块回去，我慢慢走。”你晓得以扫的确是一个老实人，他从没想到他弟弟怀着鬼胎，所以他就说，“那好吧，你就慢来吧，我就先回去了。”这样一来，雅各真是松了一大口气。

没有走到该去的地方

以扫走了，雅各是不是就真的往他哥哥那里去了？没有，他根本就不去了。哥哥走了他就安心了，他结果就到了疏割去，他在疏割那里就住下来了。你看以扫也是一个大性大情的人，见过了弟弟以后，那么久也没有看到弟弟来，他也不会派个人来探个消息。你就想到当初，他吃完红豆汤大摇大摆走的那种光景。几十年以后，还是老模样。我们并不是在看以扫，我们要看雅各。

雅各就在疏割这个地方住下来了，神也给他平安。他从疏割又搬到示剑，在示剑那里就开始作了一件事，甚么事情呢？他记起当年，他在伯特利和神所许的愿。他说，“神啊，如果你在那里给我有平安，给我有吃的穿的，又给我在那里昌大，又平平安安的带我回来。我就以你为神，我就怎样怎样。”所以他在疏割那里迁到示剑以后，他就想起这样的事情。我们注意十八节那里说，“雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的示剑。”我们注意的是这几个字，平平安安的到了迦南。这几个字和他以前所许的愿是有关系了。他到示剑也好，到疏割也好，这是另外一个问题。但是平平安安的到了迦南地，这是第一个问题。我们说雅各的灵里面有了一点进步，在这里我们看到了。因为他到了示剑的时候，就用钱在那里买了一块地，筑了一个坛给神，叫做以利伊罗伊以色列，小字叫作以色列的神的意思。

他开始承认神是他的神了，我们记得在雅博渡口以前，他还不说神是他的神，对不对。“我祖父的神，我父亲的神。”到了这个时候，他开始承认神是他的神。神和他有直接的关系，那是生命上有了一点的进步了，肯承认神了。但是，是不是就完全了呢？如果我们不看以后的事情，我们会觉得雅各这个人已经是很好了。但是你要是把以后的事情再看一下，你只能说雅各在这里是贿赂自己的良心。长进是长进了一点，但是却是用着一些长进的动作来贿赂他自己的良心。甚么叫作贿赂他自己的良心？就是说，“神哪，你看我已经为你作了一点事了。我也承认你是我的神了，我良心可以平安了。”我

已经在你面前作了一些事了，这不就好像送一点钱给神收买神的心吗？就像那些作生意的人，送一点钱给官员来求取一些的方便，不就是这个样吗？那是对人的贿赂，这个是对自己良心的贿赂。就是叫自己的良心不控告自己，因为可以找到一个理由来安慰自己。

我们怎么说呢，因为雅各到了示剑以后，他就停在那里，他就不再走前面的路了。我们回头来看他当年怎么和神立约(二十八 21)。“假如你使我平平安安的回到我父亲的家，我就以你耶和華為我的神。我所立为柱子的石头，也立作神的殿，凡你所赐给我的我必将十分之一献给你。”我们看他已经到了迦南地了，已经回来了，但是他却没有到他父亲那里，更没有到伯特利那个立柱子的地方为神献祭。他有没有把十分之一献给神，这个在圣经上没有记录，我们也不去推测。但是前面那两件清楚的事情，他没有作。也可以说，他到了示剑以后就不再走神的路了，他停留在示剑他就感觉满足了，因为已经回到应许地了。他住了多久我们不知道，但是我们总晓得，他花钱买了一块地来为耶和華筑坛，他就预备长久的住在那里了。这和从前亚伯拉罕筑坛是不一样的，亚伯拉罕从前是到了甚么地方就筑坛。但是亚伯拉罕并不是用钱来买一块地来筑坛，而是他游牧到那一个地方就在那里筑坛。雅各是用钱买了一块地，就是说我要在这里生根了，以后他就不再离开这里了。也就是说他对神所应许的，他不必再理会了，这样下去就可以了。就像现在许多人，反正我已经得救了，也差不多了，走不走神的路我可以不必管了。神的心意满不满足，我也不必理会了，反正我已经进到了神的应许里。人可以这样想，但神却不这样想，因为神在人身上的定意并不是让人去尝一点恩典就满意。因为神的目的是“要领许多的儿子进荣耀里去”。因为神的目的是要把人带进起初创造的心意里。所以当人不肯往前走的时候，神就用环境催逼他走。

神再催逼雅各往前走

所以就发生三十四章的那个事情，就是雅各的女儿在示剑被人奸污了。雅各的儿子们为了这件事情大发雷霆，特别是利未和西缅这兄弟俩。他们说，“他们这样对待我们的妹子，我们不要客气。”他们就用诡计来对待示剑城的人，假意对示剑城的人说，“好吧，既然事情已经这样了，我们就答应把妹子嫁给你们好了。但是有一个条件，我们不能把妹子嫁给外人的。如果你们真的要娶我们的妹子，你们必须要所有的男丁都行割礼，符合我们祖宗所留存的规矩，我们才答应，”他们这样说，其实是一个计谋。让示剑城的人行了割礼以后，行动不方便，他们就可以乘这个机会把全城的人都杀了。

这一件事情发生了以后，雅各也知道了。要是从前的雅各，你就晓得雅各会怎么样去处理这件事情。但是这个时候的雅各，他不出声。虽然最先是示剑城的人亏负了他们，现在却是他的儿子们亏负了示剑城的人，叫他怎么样说话呢？这的确是一个很大的困难，所以雅各就默默无声。不是他心里没有话要讲，而是他不晓得要怎样讲。到后来，他还是忍不住了，他把心里的话说出来了。他说的话是甚么呢？我们看三十四章的三十节，“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，他们一定聚集人来击杀我，我和我全家的人都要灭亡。”他儿子们还振振有词的说，“谁叫他们这样对待我们的妹子。”你看雅各在这里的心情是如何呢？从好的方面来看，他知道一件事，一切犯罪的事都是把人带到臭名里去。可以说他对罪有了一点初步的认识，晓得罪的事情不能摸，一摸就是臭名。这是一点的进步。但是另一面，你看到雅各这个人，还是没有注意到神的手，仍然是只顾到个人安全的问题。所以，他说这里的人看到我们

这样作，他们来报复我们的时候，我们就没命了。当然我们也可以说，他看到了自己的所有不可靠了，但是骨子里头还是想到他自己。

当然这个时候的雅各，我们不能对他要求得太高，他能有这样的进步已经是很好了。但是有一件事情虽然不在三十四章里头，我们必须跨到三十五章，我们纔能看见为甚么会发生这样的事情。我们不把三十五章看完，但是我们必须看三十四章的原因。这个事情发生过了以后，雅各还不懂得是怎么回事。但是神让他晓得这个事情是神借着环境作的事。不愿意发生的事已经发生了，为甚么会发生这件事呢？这个事情发生有没有原因呢？是不是就是普通的一般那种情形呢？三十五章就告诉我们，不是。是神的管教，是神的催逼。

我们注意三十三章的末了，雅各不再往前走，也忘记了在伯特利所许的愿，人可以忘记人对神的许愿，但是神却没有忘记人向他说过甚么话。所以，三十五章一开始，你就看见，“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。就是你逃避你哥哥的时候向你显现的那一位。”弟兄姊妹看到了没有，三十四章的事情是神允许发生的。神不允许，那个事情不可能发生。但是神为甚么允许那样的事情发生呢？是要逼雅各重新走回神的路上去。

三十四章是神的管教也好，是神的鞭打也好，你总可以看见，神就是要雅各走完神要他走的路。从三十五章里就看见，雅各作了两件事，第一就是回到伯特利，第二就是回到他父亲那里去。这两件事情就是那天晚上，他在伯特利向神所许的愿到现在还没有作完的。弟兄姊妹们，我们就想到利未记里的一句。“你们许愿的时候，不要向神冒失开口，因为你说过的话，你必定要向神偿还。”你不向神偿还，神就向你追讨。当神追讨的时候，那个事情就不简单了。

也许我们觉的神的手下的很重，但是你晓得。雅各这个人如果不是神这样重的把他破碎，这个人不容易破碎。我们今天晚上虽然不看三十五章，但是当我们一看三十五章的时候。我们就看到，当神的手这样一放，雅各又往前成长了。我们感谢神，虽然我们失信，但神并不失信。我们虽然不大懂得怎样走在神的路上，但是神却是负责把我们领回到他的路上往前走。虽然在我们被领回到这条路上的时候，有时会受了一些鞭打。但是感谢神，那些管教和鞭打，都是把我们固定在神的喜悦里。在雅各的身上是这样，在我们的身上也是这样。

感谢赞美我们的神，他永远是以他的信实待我们，带领我们，我们要向他低头敬拜，因为他实在是我们可靠的神。虽然许多的事情我们不领会，但是我们总知道一件事，神不会在我们身上作错事。就因着这一点，我们愿意主给我们一个更愿意拣选他的心。特别在台湾两个礼拜，对当地一些教会的观察，有机会接触各类型的教会团体，我个人就更感觉，我们一面需要更好的在神的话上扎根，一面我们要求神给我们一个苏醒的灵，时刻看见神带领的手。这样教会纔能活在神的喜悦里。马马虎虎的这样拖拖拉拉的去，甚至有许多人的热闹，这些都不能代替神最初的心意。我们只是求主给我们从雅各的身上，看见跟随主的路。最好能避免犯雅各的错误，就算我们愚昧，犯了雅各的错误，我们也求主给我们足够的信心，来学习雅各重新跟上神的脚步。但愿主保守我们常走在他的路上。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

27 神也是雅各的神（卅五章）

上一回我们看到雅各在示剑发生一些事情，我想和弟兄姊妹们再补充一件事，你们读下去的时候留意一下。雅各以前对他父亲，对他哥哥，怎样地使用诡计。现在他在他自己的儿子身上一一地接受同样的事。他欺骗别人，然后拉班就欺骗他，他的儿子们也欺骗他，也给他好多难处。正如他过去给他父亲、哥哥、舅舅的难处一样。从这些事情我们真看到，正如新约所说：“你用甚么量器量给人，人也用甚么量器量给你。”神管理着人一生的年日，我们是马虎不得的。

在示剑发生的那一件事，他儿子们是背着他来作这事的，不让他晓得他们用诡计来对待示剑人，事情做完之后才让他知道。在这一件事情上，如果我们用人的话来讲，那就是报应，当然我们是不是说，这就是报应？我们说，我们不把它看作报应。我们是把它看成神把那个人原来所作的和所是的，照样让别人来作在他的身上，这是很清楚的，特别是在雅各的身上。

现在我们看，神允许这样一件事发生，就是说示剑的那件事发生，一面叫雅各这个人受对付，让雅各这个人更深被拆毁，也让他尝一尝如果人凭自己来做事的时候会有甚么结果。他从前从来没想到这一点，所以他可以欺骗哥哥，也欺骗父亲，可以欺骗舅舅。他只看见欺骗的结果对他是何等的有利，他没想到受欺骗的滋味是怎么样的，现在神反过来让他尝这个味道。但有一件事我们必须指明的，神让他尝这个味道，神不是要他接受报复，而是让他晓得，人的自己是何等的可憎可厌。所以你看到，当示剑的事件发生以后，雅各没法子作声了。本来他该大发雷霆，但是他说不出话来。当年在巴旦亚兰对付他舅舅的豪气都不知道到哪里去了，甚至是默默地在那里接受这个事实。

虽然他在接受这件事上还没有很清楚看见神的手，没有看到是神允许这件事情发生来拆毁他，也没有看见神允许这件事情发生来催促他。所以在示剑的这件事上，里面的属灵原因不是单单只有一个，而是有比较复杂的原因，一面是叫雅各认识人自己的活动的讨厌，一面也让雅各知道没有按照神的心意来行走的结果。那更重要的一件事情，就是神要借着这一件事情来把他催逼到他向神所许的愿里面。更深的给拆毁

我们提过雅博渡口是雅各的转机，但是只是一个转机而已，并不是成熟，还没有到开花结果的时候，只不过是一个转机而已。所以我们看到他过了雅博渡口以后，人是柔软了，但是没有成熟，他还是不够完全地依靠神的话。所以他应付以扫的时候，他仍然应用他本相的东西。在示剑发生问题以后，他仍然想到他个人的面子，看他在三十四章末了是怎么说的，“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，”（三十四 30）他仍然很顾全自己的面子，又想到自己的安全，“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。”（三十四 30）他想到的是他自己的安全，仍然是自己，但已经是比过去强得多了。过去他就是用自己的办法来应付这些事，现在他好像软了下来，不知道该怎么办。前后不过是很短的时间，雅各已经显出很不同的地方来了。虽然这时候的雅各仍然是不对的雅各，但起码我们已经看不见他从前的那种刚硬了。

在这样的情形下，他是怎样继续越过这个难处呢？在三十五章里，我们就看到了。神允许示剑那

一件事情发生，最主要的原因，就是他没有走上神要他走的路。我们承认我们常常知道神的意愿，但我们不肯走神的路。雅各是这样，我们也是这样，在原则上来看，我们不比雅各强。雅各是如何，我们也如何。我们常常在神的意愿上面走了一半，我们就不要走了。或者说我们在神的路上走到一个地方，我们就自己岔出去走我们自己的路了。

神还是怜悯雅各，所以神向雅各说话，“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。”（三十五 7）他好像已经忘记了二十多年前他在神面前所许的愿，但是神却没有忘记他向神所许的愿。二十多年前，他出迦南去巴旦亚兰的那天，他向神许过愿，如果神赐福给他，又平平安安地把他领回来，领回父家，他就以神为神。但是在这里，我们看到了一件事。虽然他在示剑那地方，为神筑了一座坛，也好像承认神是他的神。但事实上，神还不是他的神，因为他仍然活在他自己的里面，没有走在神的路上，那是三十四章给我们所看到的事。回到伯特利去

现在神就直接地指出他的问题来了，你当年许的那个愿，你现在要偿还。你当年是在伯特利许愿，你现在就要回到伯特利。因为你当年曾经在伯特利立过一根柱子，你在那一个地方经历了神向你显现，也在那个地方向神许了愿，所以你必须回到那个地方去还愿。

我们看这一件事，要回到二十八章来看几件事，我们就是看雅各所许的愿。雅各许愿说，“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，”（二十八 20）这是 he 要求神为他作的。神有没有为他作这些事情呢？神全为他作了，只差一样还没有作，就是他还没有回到父亲的家。但并不是神不要他回父的家，而是他自己没有想到要回父的家。他到了迦南就赖在那个地方，我们不知道是甚么原因，反正他没有回到父的家。但是神确实要他回到父的家。大家记住这一点，那么我们再看三十五章的时候，我们就可以看到神的引导的终点。这是 he 要求神为他作的。

然后下文的那一些就是他许的愿了，“我就必以耶和華為我的神，我所立为柱子的石头，也必作神的殿，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。”（二十八 21-28）请注意，这是 he 向神所许的愿。现在我们来看，虽然在三十三章他为耶和華筑了一座坛，也承认神是以色列的神，但这只是一个外面的光景而已。虽然那已经是一个进步，但是那个进步并不太多，他只不过在那里把神的名宣告一下，事实上他还没有以神作为他的神。

现在神向他说话了。当神一向他说话的时候，他立刻就想到他在神面前要作的没有作到。同时他也想到，在他的家里面，神还没有地位，神仍然不是以色列的神。虽然三十三章的那一个坛叫做伊利伊罗伊以色列，但是事实上神还不是以色列的神。现在神向他说话，这些事情就显露出来了，因此他里面就受了一个很厉害的光照。神说过了话以后，雅各就对他家中各人说话。第一件事情就是你们必须除掉你们中间的外邦神。第二件事情是你们要自洁。为甚么呢？因为我们现在要去伯特利为神筑一个坛。这两件事和他从前所许的愿，发生了直接的关系。

到伯特利去就要脱离偶像

雅各说了这话时，我们要注意一件事。在上一章他责备他的儿子说，“你们为甚么这样作，使我在这里的人面前有了臭名。”但是他的儿子们用甚么态度来响应他的责备？“难道他们可以对待我们

的妹妹像对待妓女一样吗？”这是当时他儿子们的态度。意思就是说他们不服气，不服雅各的权柄，因为雅各当时所作的还是在己里面去作，所说的是在己里面去说，神的权柄并没有在他身上出来。但是现在你看，当他接受神的引导的时候，接受神的带领的时候，现在要往伯特利去，现在要确定只有耶和华是以色列的神的时候，神的权柄就在他那里出来了。我们就看到一件事情，当他的话这样说出来以后，他儿子们，妻子们和所有跟随他的人，就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各。外邦人的神像，我们是清楚的，耳朵上的环子又是甚么呢？考古学上的资料让我们知道，巴旦亚兰人耳朵上戴的环子不仅是一种装饰，同时环子上都印上偶像的像，也是带着偶像的记号，所以把环子也要交了出来。

我们注意这一件事情，这的确是一件不简单的事。神像对拜偶像的人来说是非常重要的事，那个偶像的记号，对拜偶像的人来说也是非常重要的事。你不必看太远，你就看看现在的天主教徒，他们所戴着的那一个神像，挂在颈项上的一个小神像，他们就看那个小神像非常重要。我有一次去医院探望一位弟兄，他的房间里有一个天主教的人。那个人也病得很重，动了外科手术，伤口好大，他怎样来处理他的伤口呢？你很难想象得到，他就是把那个神像拿下来，放在伤口上，他想这样作，伤口就会很快复原了，痛苦就可以减少了。由此，你可以看到，这些偶像的记号对拜偶像的人是至关重要的。

现在雅各说，“我们要到伯特利，在那里接受神作我们的神，这一切假的神都要完全地清除。”很希奇，你看到神的权柄在雅各身上出来了，雅各还是那个当时还不够成熟的雅各，但是因为他一站在神的那一边，对这一件事情他是站对了地位了，神的权柄就出来了，他们都把外邦的神像交了出来。

在这件事上我们看到一点，一个真正要神的人，必须是从里面把地位让给神，让神在他里面完全地作主作王，这样他在神面前的路就开始走得正直了。雅各接过这些外邦神像和耳环的时候，他怎么作呢？他把这些东西都藏在示剑的一棵橡树底下埋在那里。我们知道那些神像都是用金银造成的，环子也是金银造成的，在人的眼中，别说是偶像方面的事，光说物质方面的事，都是很有价值的。但是感谢赞美神，当人的心一转向神的时候，把一切不该有的交出来的时候，是不会去计较物质的价值的。说到神的儿女的价值观念，不管属地的物质有多贵重，对一个真正心里向着神的人来说，这些物质上的贵重是没有多大的意义的，甚至是等于零的。现在从雅各所作的这一点上可以看到，不论是金子也好，银子也好，既然是和偶像有关了，那就把它完全地埋葬，不要那些东西，不看中那些东西。

他们这样作了以后，就动身去伯特利了。很希奇的一件事，雅各原来很担心周围的人起来对付他们。但我们看到，当他们离开示剑的时候，他们确实是平平安安的，周围的人不敢对他们存加害的念头，因为神管理着那一件事。这事太清楚了，人走在神的路，神就负人的一切责任。人不走在神的路，神就不负人的责任。虽然雅各现在并不是一个成熟的人，但是因为他拣选的路对了，神的权柄不仅是从他那里出来，神的负责也在他那里显明了，这是太有意思的事情。

伯特利的神

他们就一直走，走到伯特利。到了伯特利，就在那里筑一个坛，叫那个地方为伊勒伯特利，意思就是伯特利的神，在伯特利向我显现的那一位就是神。

从这个时候开始，伯特利就叫做伯特利了，原来伯特利不叫伯特利，而叫做路斯。在看二十八章时已经提到过，在这里又一次提这件事。二十八章提到的不过是雅各心思里面的意念，因为他在那里

看到天开了，所以他说这个地方真可怕，这里是神的殿，是天的门。神给他有这个认识，但是他却不爱慕这个认识，所以当时伯特利这个启示对雅各只是一个意念。但现在不再是一个意念了，是一个非常实际的事实了。所以在这里又提到这地方原来叫路斯。路斯的意思就是“刚硬的”，那个人的心地很刚硬的，很刚悖的，这和雅各的经历就对得起来了。

在没有遇见神以前，在神面前没有被打碎以前，雅各是刚悖的，而现在给神一步一步地打碎了，他就成了伯特利了。而伯特利的意思就是神的殿，神的家，神能够安息的地方。我们感谢赞美神，这个意思太宝贝了。现在我们看教会，就和当年雅各在伯特利的经历在原则上是一样的。出伯特利的雅各，神不能在他身上得安息，神也不能用雅各作为他安息的所在，但是现在回到伯特利的雅各，情形就不同了，他能成为神安息的地方。这件事也正是教会的经历。

教会是许许多多原来与神无关无份的人组成的，因为基督的缘故，这些原来与神无份无关的人成了神的儿女，神就用了这些众儿女组成了那称为教会的团体，神就住在教会里面，教会就成了神的家，神就在其中得安息。从雅各的经历中我们实在可以看到，从创世记开始，神在人中间一直不断地做工，就是为了这个目的而作。

脱尽所有心思上的辖制

有一件事很有意思，当这个心思和这个事实显明的时候，这里就记载着一件事，利百加的奶母底波拉死了，就葬在伯特利下边橡树底下。这件事情有甚么意思呢？如果我们不看下文的事实，就觉得不过是一个历史的记录而已。但是我们一看下文的事实，我们就看到这件事的属灵的意义是很大的。当他们在伯特利继续向前行的时候，第二个人又死了，那个就是雅各最爱的拉结。当雅各回到伯特利，再从伯特利启程回父家的时候，这当中死了两个人，一个是利百加的奶母，一个是拉结。

利百加的奶母为甚么会和他们在一起呢？我们晓得，当以撒娶利百加做他妻子的时候，利百加的奶母并没有跟她一同到迦南，只是利百加一个人跟着那个老仆人到以撒那里去。但是当雅各到了巴旦亚兰的时候，应该是在这一段时期，利百加的奶母就和他们在一起了。我们要注意一件事，上文所提到，他们家人都戴着许多偶像，这是跟哪一个人有关系呢？虽然圣经没有明说，但是我们有理由相信，利百加的奶母把利百加带大，现在利百加的儿子来到巴旦亚兰，又作了拉班的女婿，在这一种关系上，利百加的奶母继续带大雅各的儿子们，这件事我们可以理解的。

我们晓得那里的人是东方人，因为上面也说到雅各到了东方人之地。东方人的风俗习惯都差不了太多的。若是我们看中国人的家庭，在几十年以前，我们仍然可以看到这种情况。一个家庭的奶母带大了第二代，又带大了第三代，那位奶母虽然是外人，但也成了这个家庭不可缺的一份子。所以我们有理由相信，利百加的奶母是叫雅各家里的人和偶像发生关系的。现在雅各回到神那里了，这样的一个人一定不能存留，所以神就让她死在那个地方，就是在那一个坛筑好了以后死去。

我们越过一些事情来看，后来拉结又在伯特利死了。为甚么拉结要死掉呢？是不是因为雅各爱拉结爱得太深，成了心中的偶像，神就要把拉结拿走呢？也许从表面上看可能是这样的，他爱这个人爱得太深了，甚至代替了神的地位，所以当神对付他的时候，就把他所爱的人拿走。如果这样看问题的话，只看到其中的一点点的可能。我们注意雅各成为以色列，那是一件不简单的事，因为以色列就是神的王子，他既然是神的王子，就绝对不能和偶像有任何的牵连的。当雅各离开巴旦亚兰的时候，拉

结作了一件事，她把拉班家里的神像偷走了，也用了一个巧妙的方法来拦了她父亲的搜查。这样我们晓得，这个人和偶像的关系也是很深的。所以在以色列的家中，神必须把这个人拿掉。当这些都拿掉了以后，雅各就回到父家了。

脱离就是得着

我们看整个事情的过程，先是神说“你上伯特利”，他就到了伯特利，他还了愿。但是里面的带领没有停止，因为里面的带领要让他回到父亲那里去，所以他必须往父亲那里去。他既然要回到父亲那里去，是为甚么目的呢？是不是只为了还当年在伯特利所许的愿呢？当然这是其中的一个原因。神答应了他一定要把他带到父家。所以雅各必须要回到父家，这是神要作成他所要作的。另外一个原因，他回到父家以后，要做一个继承他父亲所有的那一个人。他父亲所有的是甚么呢？并不是地上的产业，而是从亚伯拉罕那里所承继过来的神的应许。那时以撒已经很老了，虽然还有相当的年日才离世，但是这一个神在下一代的见证人，所以雅各必须要回到父家，来接上神荣耀的计划的应许。神荣耀的计划要成就，一切与偶像有关的人物都要拿掉。所以拉结也就在这一过程中被神拿掉。

在这一章里死了两个人，这两个人都是和偶像有很深的关系。由此我们可看出一件很严肃的事情。我们要走在神的旨意之中，一切阻挡神的人事物都必须从我们里面拿走，然后神纔能在那一个人身上作工，把那个人恢复到神所要恢复的目的里。

我们再回过头来看，当雅各到了伯特利，筑了祭坛，利百加的奶母死掉，在这个时候神向他显现。三十五章一开头，他只是听见神向他说话。现在在伯特利，是神向他显现，不仅给他听见，也让他看见。当年在伯特利他只是在梦中看见，现在是神明明地向他显现。他能够看见神的显现，和刚才我们所提到他的经历就有密切的关系。人在神的面前接受神的对付有多少，能领会神的心思意念也就有多少。这就是神向雅各显现的原因。以前神无法向他显现，以前神可以向他说话，神可以在梦中多次向他说话，但是他没有看见神，他不能看见神。现在神不仅让他听见神的话，也让他看见神。

我们感谢主，这个显现有一个非常重要的目的，第一，确定他叫以色列，从今以后你不要再叫雅各了，因为雅各是人的手抓住神的祝福。人的手是抓不住神的祝福的，所以你不能叫雅各了。虽然此话神在雅博渡口已经说过一次，但是现在神是很明确地对他说，“你不要再叫雅各了，要叫以色列，”因为你是神的王子。神的一切要你去承受的，你既然去承受神所有的一切，你就不必再用手去抓住神的祝福了，你就活在那个对的地位上就行了。你是神的王子，你就活在神的王子这个地位上就对了，你把神的王子这个事实活出来就对了。你再伸出手来抓那就错了，所以虽然原来名叫雅各，现在不可以再叫雅各了，你现在开始就叫以色列，这个地位一对了以后，亚伯拉罕当年在神面前所承受的应许，就又成为神与雅各在应许上的更新的内容了。神就把亚伯拉罕和以撒的应许现在明确地告诉他，“你来承接了。”

感谢赞美神，我们看到，原来的雅各是神不能要的，现在神伸手在他身上作工作到一个地步，神能要他了。这是第二点。神不仅要他，并且神不能不要他，神必须要他，因为神的应许一定要透过他来成就在地上。没有雅各，神的应许就不能成就，有了雅各，神要在人当中所成就的事情就显明了。有了雅各，神就能说，“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，”这句话包括了一个非常重大的意义，说明神不单是人的神，并且神是要将原来离弃神的人带回神原来的目的的神，从各方面来将人带回神原

来的目的里面。

第三点，这一个目的的成就，完全是神自己在那里主动和负责的，在人这一方面，你只要承认神是你的神，肯接受神的权柄，让神来管理，来跟从神的心意，神的心意就成就在他们身上。神说“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，”现在雅各开始给神得着了。在雅博渡口的时候，只是雅各的一个转机，他还没有被神得着。现在的雅各开始给神得着了，雅各在那个地方又立了一根柱子，把那个地方确定叫伯特利了。由此我们可以见到雅各生命的成长，和他在神面前对神的拣选所发生结果。

心意更新而变化

当神的带领在里面催促他回父家，拉结死了，拉结是死在难产中。拉结生下她的第二个儿子的时候，就在生产中死了。拉结在她第二个儿子生下来时，她就快要死了，所以她想到才出生的孩子就没有了妈妈，所以就给她儿子起名叫便俄尼，那个意思是“苦难的儿子”，儿子呀，你真是苦命呀，一生下来就没有了娘。按着人来看，这的确是一个苦命的儿子，照理说这个是事实，雅各应当接受这个事实。但是很希奇，雅各是很爱拉结的，所以拉结说甚么他都听的。现在拉结要死了，在临死前给儿子所起的名字，雅各没有理由拒绝的。一面是为了纪念拉结来接受这个名字，另一方面事实也的确是如此，雅各是没有理由拒绝这个名字的。但是希奇的事情就在此，雅各不接受这个名字，雅各好像很气这个名字，这是我的儿子，怎么可以苦命呢？我的儿子怎么可能是苦难的呢？如果是从前，这个事情也许我能接受，但现在我不能接受这个事实。因为现在我的名字叫做以色列，现在我是神的王子，现在我是神家中的人，我是神所纪念的人，虽然我的儿子没有了亲生母亲，但他还是有依靠的。不是我雅各作为他的依靠，是我的神作他的依靠，所以我的儿子不能叫便俄尼，必须叫做便雅悯。便雅悯的意思就是“有依靠的儿子”。

我们感谢赞美神，从这一个事实给我们看到雅各里面的变化之大。我们记得罗马书十二章开头时讲到奉献的事时，提到“只要心意更新而变化。”现在的雅各刚好走过奉献的路，偶像交出来了，神的坛也筑起来了，他的确是在那里寻找神，他里面的心意就更新起了变化。所以当便雅悯出生的时候，就透过这个儿子的名字，把雅各在神面前的长成印证了出来。

这个事情过了以后，我们实在看见一个人在神面前成长的过程是很不容易的。走走停停，停停走走，我也不晓得是否拉结的死令雅各心里太难受，他本该到父家那边去的，但是因为拉结死了，埋葬了她，就到了以得台又停下来了。这一停，就叫他在神要他走的路上没有继续向前了。这一个没有往前，就引出他家里出现了大问题。这个问题是太大了，虽然这是一件太丑陋的事，但神允许它发生在雅各的家。别人也许不大知道，但雅各心里明白，“我在主的面前没有继续往前，所以我就遇到这样难堪的事情，”这件难堪的事情又叫他里面受到一个催逼，不能停留在这儿，必须继续往前。在这时候，雅各就去到父亲以撒那里，雅各就到了希伯仑。我们感谢神，虽然走走停停，终究他走到神要他到的地方。

到了希伯仑

希伯仑这个地方，是一个非常重要的地方，这是作王之地，大卫就是在这地方作王的。希伯仑就是神显明他的荣耀和权柄的地方。我们感谢神，现在神把雅各一步一步地带到这个地方。到了这个地方，事情就算一个段落了。雅各的事情虽然还没有到结局，但是到了一个可以歇下来的时间了。

雅各到了希伯仑以后，在神的鉴察里面，雅各没有再发生甚么事。只是有一件事，就是以撒死了。当以撒死后，谁是神的见证人呢？毫无疑问，是雅各接上去了。以撒一天没有死，雅各只是一个承受应许的候补人，以撒一死，雅各就成了神的应许的承受人，也就是神放在地上的那一个见证人。为甚么神要把雅各带到希伯仑？神不让他停留在示剑，神要他去伯特利但又不让他停留在伯特利，因为神要他到希伯仑，一面准备接上以撒作神的见证人，另一面是让神对雅各的那一个应许完全地成就。

以撒死了。现在我们把以撒和雅各两个人合起来来看一件事。在以撒身上我们看到这样一个人，一个生命衰残又糊涂的人。我们曾经提过以撒一生当中没有甚么特殊的地方。另一个是雅各，他对生命的成熟是完全无知的，雅各开始时完全不懂得甚么叫做生命的。但是很希奇，两个人是两个极端，一个好像很懦弱，很糊涂。另外一个太精明能干。不管是哪一方面，好像对生命的成长没有甚么大的关联。感谢神，当他们活在神的应许中的时候，两个人都成了神的见证人，因为神在他们身上所要表明的，不是因着他们外面的表现来作定规的。我曾经提过，神要以撒作一个承受应许的人，他只要站对了儿子的地位，去承受父亲所有的一切就对了。神在雅各身上，一面是显露人的自己是如何的可厌，但是神的手要把他造成神所要的，把他造就成为神起初造人时他心意中的人。这两个人都照着神的心意来活对了，结果都成了神的见证人，都成了神对付撒但的器皿。

我们敬拜赞美我们的神。为着这样的一个缘故，我们是非常明确地看到一个事实，不在乎我们在外面能为神作甚么，而在乎我们在神面前活得对不对。如果我们在神面前活对了，我们也许没有作过甚么轰轰烈烈的大事，我们一样对付了仇敌，我们已经成了神的见证人。这已经是我们在神面前很明确的看见了。

我们感谢赞美主。雅各到了这样的一个时候，他开始步向成熟了。虽然距离成熟还有一长段的路，但是事实上，我们看见他已经是朝着成熟那个方向走了。跟在巴旦亚兰的二十年来作一个比较，那二十年是白白的浪费了。现在的雅各在一点一滴的接受了神的工作，虽然成熟的程度有时明显，有时不明显，但是成长的事实却是在进行中，跟过去那二十年是完全不能相比的。我们也求主能给我们抓到我们生命的转机，从那一点开始，我们也慢慢地脱离我们刚硬的自己，叫我们从路斯变成伯特利，叫我们从示剑进到希伯仑，让神的心意可以成就在我们身上。带领的手。这样教会纔能活在神的喜悦里。马马虎虎的这样拖拖拉拉的去，甚至有许多人的热闹，这些都不能代替神最初的心意。我们只是求主给我们从雅各的身上，看见跟随主的路。最好能避免犯雅各的错误，就算我们愚昧，犯了雅各的错误，我们也求主给我们足够的信心，来学习雅各重新跟上神的脚步。但愿主保守我们常走在他的路上。

—— 王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

28 以扫的后代（卅六章）

三十五章末了的时候，曾经提到每一个被神拣选受吸引到神面前的人，起初都是带着各方面的残缺的。但神在每一个人身上作不同的工作，总是把人带到他自己承受应许的恩典当中去，也就是带进对付撒但的见证里。

雅各从巴旦亚兰回来时，约但河好像把他一生分为两个阶段。在约但河东边，他一直活在自己里面。过了约但河以后，他整个人在神面前有方向性的改变。当然不是他这个人已经完全的改变，而是他这个人的方向有了改变。因为在雅博渡口，神给他改了个名字叫以色列，神要把他造成像神一样的王子。所以在约但河东边的时候，他一直承受恩典。他过了约但河以后呢？他就一直接受神的拆毁。

但是，我们必须记住这一点，所有神的拆毁是为了神的充满。神把不该有的拆毁掉，好把地位腾空出来，然后神自己来充满。在雅各身上非常清楚看到这一点。我们说神一面对付雅各，亦可以说神一直拆毁雅各，但神却不住把他自己补充进去。所以从疏割到示剑，从示剑到伯特利，从伯特利到希伯仑，我们看到雅各一步一步走进神要他走的路上。他每走一步，神在他身上拆毁一些，神又在他身上增加一些。

照雅各的天性，就是他所显明的天然生命是非常强的，所以神用许多方法把他一点一滴的拆毁，有些是明显在他身上拆毁，有些是暗暗在他身上拿去。我们看见明显的有像神说，“你上伯特利去”，当他上伯特利时，他就明确领会把所有外邦神都从他们当中除掉。然后你又看见神明显在他身上作了一件事。先是把利百加的奶母拿去，然后又把他最爱的拉结也拿去。从人看来这些好像是很残忍的事，但是，我们看到神在一个人身上作工的时候，如果那个人是非常顺服而乐意来跟上神的工作，那个人就不会碰到那么厉害的拆毁。只是雅各却不是这样的人，因为雅各从母腹里就开始会抓，一直抓，一直抓，抓得紧紧的。你要雅各放下一些东西，那是很不容易的，所以神就用着一些好像强烈一点的方法，来把雅各所抓的东西拿出来。

我们从雅各身上看到神的目的。神不是对他要求特别厉害，而是他这个人实在太强硬，所以神不能不用比较重的手在他身上造就他。为的是让他能站在神要他站的地位上，好真正承受神要他承受的。以色列的对头的渊源

我们看到了三十六章的时候，圣灵好像是把雅各的事情暂时搁下来。又把以扫的后代在这里作了一点数算。是不是说以扫在神的面前也是蒙纪念呢？我们可以这样说，一切与亚伯拉罕有关的人都不能不蒙纪念。但在神的应许上，就不是从亚伯拉罕出来的都在承受的地位上。就因为这样，我们看到有一些问题来了。当神赐福给亚伯拉罕承受应许的子孙时，在亚伯拉罕那些不是承受应许的子孙当中，撒但暗暗的在那里有一些工作。那些工作很明确在那里抵挡神的带领。

三十六章提到以扫和他的后裔，以扫和他的后裔在神的面前，神给他们一些纪念，但他们究竟不是在应许里的子孙，所以就看到在以扫的后代出了一些问题。神记录以扫，以扫的后裔，很显然的是要给我们看见，以色列人在他们承受神应许的过程中，他们所遇到的仇敌是从那一个地方出来的。那么我们在这里就看到一件事情，从以扫的后代中出了一些以色列的死对头，这些作以色列对头的人，是非常非常严厉的要将以色列从地上除掉。

我们如果没有看到以扫的后裔的记录，我们还不知道这些人是从哪里起头的。但当我们一看到以扫的后裔时，我们就看到了一些以色列的对头就是从以扫那里开始的。或者说是从以实玛利那里开始的。这给我们看到一个非常严肃的原则。如果一个人不能去拣选神的时候，那么所带来的结果定规是站在与神敌对的方向。这是非常严肃的问题。这是我读三十六章的时候了解到以扫后裔给记录下来原因。

但是我们同时看到，神借着以扫的后代让我们看到神对以色列的拣选和保守。我想在三十六章里很简单把几个重点指出来就好了。

以扫的大家族

头一件是，利百加当时和以撒说，她要雅各到巴旦亚兰去娶媳妇的原因，是因为以扫娶了两个迦南的女子使她烦死了。我们晓得这个事情的确有一些麻烦，三十六章就提到这点事。以扫娶了两个迦南女子为妻，一个是赫人以伦的女儿亚大，一个是希未人祭便的孙女，亚拿的女儿阿何利巴玛。后来他因为晓得父母不喜欢那两个迦南女子，所以又娶了以实玛利的女儿尼拜约的妹子巴实抹为妻，以扫生下了一个很大的家族。

这一件事情我们要注意，当雅各回来的时候，以扫是住在西珥山。以撒是住在希伯仑。雅各本来到了疏割，但后来就搬到示剑，神结果要他先去伯特利，然后一直将他领到希伯仑，因为神要雅各去承接以撒从亚伯拉罕那里所接过来的应许。雅各到了希伯仑的时候，我们用三十六章的话来作一比较，就看见发生了这样一件事情，大概因为雅各从巴旦亚兰回来了，以扫又从西珥搬回来。因为三十五章末了说出了这件事，“以撒死了，他两个儿子以扫和雅各把他埋葬了，”也即是说，当以撒死的时候，他两个儿子都在他那里。

以扫离开迦南地

如果你看后面的地图的时候，你会看到西珥到希伯仑有一段很长的路程，这好长的路程也不是一天可以走到的。以撒死了，他兄弟俩就把父亲埋葬。当然，以扫也可以从西珥赶回来埋葬父亲。但在三十六章的记载里，我们看到一个事实，并不是以扫从西珥赶过来，而是他们好像在希伯仑一带居住。我们看第六节，“以扫带着他的妻子、儿女、与家中一切人口，并他的牛羊、牲畜和一切货财……往别处去，离了他兄弟雅各。”（三十六章 6 - 8）在这段经文里，你看到雅各从巴旦亚兰回来以后，他们兄弟俩很长的一段时间住在一起。后来以扫就搬走了，又迁回以东的地区，就是西珥一带。

我们感谢赞美神，照理以扫应该留下，是雅各要离开。因为从人看来，以扫是长子，雅各是小儿子。父亲既然生活在那个地方，长子就应该和父亲在一起。但是在这里很清楚看到一件事，是以扫自己离开那里，这样的离开，我们很自然就想到那是神的管理。神在暗暗的管理这事，因为承受神应许的不是以扫，而是雅各，神就用他的方法把以扫领出迦南地。

神在人中间作工，永远是根据他的计划，从来没有迁就环境。这一点是我们从整本圣经里许多的历史中看到的。神是非常非常平顺的把那事作好，在人看来是没有甚么难处，以扫就这样离开迦南地。不是因为以前以扫曾经离开迦南地，是神把以扫又一次带离迦南地，是神在整个计划当中，神执行他自己的管理，然后就开始记载以扫的后代。

亚玛力人的来历

以扫从他三个妻子生下十二个族。后来好像他的族也没有十二个那么多。我们不管他们的变化是怎么样，但是我们在他的后代里看到其中有一个族出现了，那是十二节，“亭纳是以扫的儿子以利法的妾，她给以利法生了亚玛力，这是以扫的妻子亚大的子孙。”亚玛力是以扫的孙子。我们留意这里所提到的，多半是以扫的儿子。但是在这里就提到他的孙子，那么特别提到他这个孙子，其他的都只是提到他的儿子，就是在这里提到一个孙子。这里有甚么特别的意思呢？

我们如果认识以色列人出埃及的历史。我们就看到第一个阻挡以色列人进迦南的就是从亚玛力来的。如果我们熟悉以斯帖记，那个要将整个以色列族灭绝的哈曼也是从亚玛力来的，但这已经是第三个了。你看他们越来越凶，起初是阻挡以色列人进迦南。到了以斯帖的时候，就要将整个犹太族灭绝。这些事情却是要完全打掉神在人中间的计划。那么第二个阻挡以色列是甚么事呢？就是在扫罗作王的时候，亚玛力人就不断的给以色列人有骚扰，如果只是看以后的事情，就晓得亚玛力人是非常非常的讨厌。

亚玛力人是怎么样来的呢？如果没有这个家谱的记录，我们就认为他们定规是迦南人的后代。但神是知道的，所以神将亚玛力的来历在这里指出来了。特别提以扫的众子，也把其中一个孙子指出来。这是一个非常突出的事情，我们就要来注意亚玛力这个人。他祖母是迦南女子，我们不知道那个亭纳是甚么地方的人，但是我们晓得那个源头是以扫和迦南的女子结合所生的结果。

我们总记得当神向亚伯拉罕立约的时候，迦南七族都是要给灭绝的。那也就是说那七个族的人在神面前是非常非常的可憎。神用那样几个字来描写那七族：“他们现在还没有恶贯满盈，”但到了有一天，他们是会恶贯满盈的，所以你的子孙就要进去将他们灭掉。我们看到迦南原居地的人在神眼中是一些怎样的人，以扫就和迦南原居地的人结合生下了亚玛力族，这是非常不简单的事情，我们留意到这样一件事的时候，我们就了解以扫个人是不拣选神的，迦南地的人是根本反对神的。不拣选神的人和反对神的人联结在一起，所引出的结果定规是极其厉害的抵挡神。其实不拣选神和反对神只不过是程度上的区别而已，原则上都是一样的。这是在家谱里给我们提醒的第二点。我们求主怜悯我们，叫我们在神的拣选里没有一点漏洞。

君王政治的记录

提到以扫后代以后，就提到以扫的后代的政治和社会的结构。那是在三十一节开始，就提到当以色列人还没有君王治理之前，在以东地作王的就有以下那些人。这些人是甚么人呢？就是以扫的后代。在以扫的后代中，很早很早他们就有王的形式治理百姓。神在这里特别指出，当以色列还没有君王之前，以扫的后代已经出现王了。当然我们看下去就会晓得，当时这些王统治的地区并不太大，统治的人民的数目也不是顶多。但我们不能不注意，神是在时间上来说明人出头的历史。

当我们回到创世记开始的时候，神把权柄交给人，让人去管理全地，人能管理全地，是因为人接受神的权柄，人尊神的权柄为大。这是起初神的目的，也是神的安排。当然，当人开始堕落以后，事情就发生很大的变化，人不再以神为权柄的起头，人是按撒但所给的引诱去进行人作头。因为撒但应许他们说：“吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”所以，人就要出头。

以色列人很长久都没有君王，他们出埃及，进迦南，经过几百年士师的管治，也没有王。虽然在人眼中没有王，但是事实是神暗暗在他们中间作王。神负他们的责任，神管理他们。他们甚么时候活在神面前，神就让他们承受他的各样恩惠。甚么时候背向神，神就让他们受神的惩治和管教。虽然在士师记里面，以色列人失败的时候比得胜的时候多。但是并没有掩盖神在他们中间作王的事实。这样一直到了撒母耳记上的时候，神就亲自说出来了。当以色列人效法周围外邦人要立王的时候，撒母耳心里很难过，神就对撒母耳说：“你不必要为这事难过，他们并不是弃绝你，他们是不要我作他们的王。”神说出了那个事实来了。所以这里说在“以色列人没有君王治理之先”，这几个字就非常分

量。我们因此就领会到记录以扫的家谱有甚么意思。一面是显明神一直在以色列当中作王，另一面又显明人的悖逆，很早很早就已经以人作王，而拒绝神的管理。这是非常非常明显的一件事情。

如果从历史上去看，周围的邦国都已经以王的形式来统治，唯独以色列没有。这个是很难叫我们去领会的。你说现在全地到处都在讲民主统治，但是英国、荷兰、挪威、日本，还是保留有王的政治形式，怎么不可以呢？但我们要注意，那是从前的历史遗留下来的，而不是人的历史往前发展出来的。但是在这个地方，我们看见人的历史发展到处都是王、王、王，到处是王，但是以色列却是没有王，因为神在他们中间作王，这是很明显的一件事情。

当其他的民族以王作统治的时候，承受神应许的人仍然蒙神的保守，他们仍是以神作王。所以我们以后看到在撒母耳记上以色列人要求立王，可说是在人类历史上的一个进步，但在神属灵的历史上，那是一个退步。如果没有以东的这个家谱的时候，我们就没有办法领会这个属灵的事实。同时也给我们看到，为甚么在创世记里讲亚伯拉罕、以撒、雅各一连串的历史中会插进以扫的后代。以扫的事就这样过去。

神在雅各身上继续作王

雅各在这个时候，神已经在他身上作了很多拆毁的工作。但雅各属灵的成长并不太明显，不能说他没有成长，因为你看他能够坚持他的小儿子不叫便俄尼，而叫便雅悯，就可以看到他有成长。你看见他要去伯特利，立刻吩咐家人脱离偶像，确实也有成长。但弟兄姊妹必须要看见，那是最基本的属灵经历，很开始的属灵经历。这些经历都是很宝贝的，给一个人属灵的成长打下一个很坚固的基础。没有这些基础，人根本就无法成长。但是有了这些，却不能停留在这些经历里头。严格说起来，这些经历都是很基本很基本的。或者说是很肤浅很肤浅的。我们必须要继续进深到神所要的那个成长的里头去。

我们必须看到一件事，起初神造人的目的是甚么？离开了神起初造人的目的，我们就看不见人追求成长的目的。因为我们稍微爱主一点，就觉得差不多了。我们稍微注意自己，就觉得我们很成熟了。但当你回到起初神的目的里的时候，我们立刻就觉得，我们的成长不能停留在基本的学习上。我们不能缺少基本的成长，但不能停留在基本的经历里。这就是保罗在腓立比书所提到的，“我是忘记背后努力面前，要得神在基督耶稣从上面召我来得的奖赏。”

我们看到保罗被圣灵感动写腓立比书的时候，他属灵的经历确实是丰富的。但与神起初的目的来作比较的时候，他自己就觉得，我仍不能成为神荣耀完全的彰显，我还不能把神的权柄毫无保留地显出，我还不能在生命上活出与神完全合一的荣耀。因此，他就“忘记背后努力面前，向着标杆直跑”。这个标杆是甚么？腓立比书的话说，就是“神在耶稣基督里从上面召我来得的奖赏”。在神的永远荣耀的计划里。这奖赏就是起初神在人身上定规的目的。

神成全雅各的方法

雅各来到这个地步，就没法再往前走。虽然神给他的剥夺是相当的不容易，腿瘸了，孩子们在示剑闹出大事来，拉结也死了，这些事都不是简单的。在不太长久的时间里面接二连三的发生，真有一点点像约伯起初的经历一样，实在是容易走过。虽然他是走过来了，但是就停在那里，没有再往前去。所以到了三十七章的时候，我们就看见神在雅各的身上，又作了一件很厉害的工作。甚么工作呢？这

一段话很长，而且是借着另外一个人来显明神的工作，那人就是他的儿子约瑟。借着约瑟的经历，来造就雅各，借着约瑟的遭遇来拆毁雅各，也借着约瑟的经历来建立雅各。

我们看约瑟好像在神的手里经过很多很多不容易的路，好像给神牺牲了。

但是我们感谢神，神并没有牺牲约瑟，神借着约瑟指出人在神面前升高的路。但是更重要的是神借着约瑟来成全了雅各。我们不知道雅各那个时候不能再继续向前的原因在哪里？但是我们看到以后的事情，我们就看到拉结死了以后，雅各心里有了另外一个人代替了拉结，这个人就是拉结所生的长子约瑟。拉结生了两个儿子，一个是约瑟，一个是便雅悯。雅各最爱约瑟，约瑟不在的时候，他最爱的是便雅悯。所以在以后，我们看到犹大在埃及还没有与约瑟相认之前，犹大曾经说了一篇非常非常充满感情的话，里面就提到这件事。“这童子是与我父亲的命相连在一起的。”这童子就是指便雅悯。“如果这童子没有了，我父亲也不能活了。”雅各也是这样说，“约瑟没有啦，便雅悯也没有啦，我就要白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。”弟兄姊妹可以看到，拉结虽然死了，但是拉结的影子还在雅各里面用另一个形式出现。或者这就是雅各不能再继续往前去的原因，因为在他心里还有一个人比主的地位更重要。

所以从三十七章开始，我们说这个是约瑟的历史，倒不如说是神借着约瑟成全雅各的历史。我们注意到神提到他蒙拣选的时候，总是“亚伯拉罕、以撒、雅各”，因此，我们说约瑟成全雅各，雅各这个人的本质是不要神，这本质又是太刚硬，所以神就要拆毁雅各，拆毁到底，来成全雅各。我们了解这事实，就看见以下的事情发生了。

“雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。”这话很有意思，那时他父亲以撒仍在。他父亲是住在那地方，那地是神应许的地，但是他居住在地的态度是“寄居”的，这是个很有意思的事，上周去一个弟兄家，他儿子陪我去买汽油，在路上他和我谈一些问题，我里面就感觉这青年弟兄好像在属灵上有很大的改变。他一面说，他想看一些神永远的旨意的参考书，另外他又说到他自己越来越发觉，好像圣经读下去，起初觉得很简单，但是后来愈读愈觉得并不简单。很多时候读一句话，起初就是那么一句话，但后来发觉那句话里有很多东西。我就觉得这弟兄在神面前有很大的转变。我们在神面前实在应该有同样的转变。

拆毁直到底

这里再提雅各的时候，显然就是神在雅各身上继续作拆毁。从这样一句话开始，“雅各住在迦南地，就是他父亲寄居之地，”刚才提过了是神的应许之地，应该说是住在神之应许地。但圣灵的记录不是这样说，是说“寄居之地”。这给我们看到一个宝贝的事实，属地的应许不能代替天上的城，在神永远的应许里面，他的应许中心点是天上的城。属地的一切应许，都是反映那座城。属地所有的祝福，也是反映那座城里的荣光和丰富。

以撒这个人，我们已经一再提过。他好像很平凡，但事实上在那个时候，他里面是有光的，他里面是明亮的，所以他能寄居在神的应许地。在希伯来书十一章里，你看不见以撒有一点平凡，你看到的以撒仍然是仰望那座城，仍然是等候更美的家乡，这些都是有根据的。人在外面可以很平凡，在里面却非常明亮。这是以撒当时的情形。

但雅各那时就不大对，他的心还是停留在地上的事上，特别是停留在他自己的身上。现在神进一

步的拆毁开始了，这个拆毁从他最爱的儿子约瑟身上发生，约瑟的确是雅各所爱的。但神就在约瑟身上让他经历很多不平凡的事。感谢神！约瑟的经历是不容易的，但是神在约瑟经历一切不容易的事以前，神给约瑟有应许。虽然那时的约瑟对神的应许不知道是怎么一回事，但是神还是给他非常明显的启示。

神从来没有作临时的工作的。神所有的工作，都是经过他精心设计的，然后才执行在人当中。在约瑟还没有出事之前，他作了两个梦。那两个梦都有相同的内容，好像是神让他知道，他会被高举。因为他梦见他跟哥哥们在收割，当他把禾捆绑起来的时候，他所捆的禾捆就站起来，其他兄弟的禾捆就围着他的捆下拜。另外又作了一个梦，看见月亮、太阳与十一个星，向他下拜。虽然他对这两个梦不一定了解，雅各就根本不了解。你看雅各当时灵里并不是那么苏醒的。所以当约瑟说出这话的时候，他说，“难道你母亲和我也向你下拜吗？”但是不管那个梦怎么去领会，神是借着这两个梦给约瑟知道神要抬举他，神要让他知道他要被神升高，但怎样纔能升高呢？这升高的路又怎么走呢？神没有在这两个梦里对他说。神只是让他知道，神在他身上作工的结果。

这个结果就一直维持着约瑟在极其不容易的环境里仍然仰望神。所以在诗篇一百零五篇里就看到，神用他的话来试验约瑟，让他被造成器皿。我们再说，在神的旨意里，神是用约瑟来成全雅各。所以当神使约瑟经过不容易的事以先，神先让约瑟心里面有把握。我们在这里提到当日约瑟是在梦里得到启示。现在我们是不是也在梦中接受神的启示呢？我想弟兄姊妹们在这一点上应该是很清楚，神现在不会借着梦向人作启示的。原因很简单，因为在约瑟那个时候，神向人的启示没有发表并记录下来，圣灵也没有显明居住在人的里头，所以神就借着许多其他的事情向人说话。现在神的启示已经有了记录，就是圣经。圣灵也住在我们里面，所以神就不需要再借着异像异梦向人说话，这事是非常清楚的。我们不必去追求异像和异梦，只要追求作一个紧紧跟随主的话而行的人就对了。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

29 神成全了雅各（卅七至卅八章）

上一次稍微看了一点点三十七章。我们特别提到雅各在这一个地方定居下来。雅各虽然已经回到迦南，神向他所应许的都已经一一的成就。但是他向神所应许的还是有许多的缺欠。我们也晓得这是我们人常常在神面前有的一些亏欠。神的祝福没有漏掉我们，但是我们向神所许的愿却是常常打了折扣。所以从三十七章开始，我们就看见神在雅各身上作更进一步的工作。为了要把雅各带到完全的地步。神怎样去成全雅各呢？神是借着约瑟来成全雅各的。

神使用约瑟来成全雅各

从人看来，约瑟好像是给牺牲了，事实上我们就算是单独看约瑟的事，我们并没有看见神牺牲约瑟来成全雅各。当然如果我们只看约瑟的前半段，也许会有这个感觉，好像他就是莫名其妙的接受了许许多多的苦难。但感谢神。在三十七章开始的时候我们就看到两件的大事。

一件是关乎雅各的，另一件是关乎约瑟自己的。弟兄姊妹们千万别忘了，雅各在迦南地所承受的，

就是亚伯拉罕起初被神呼召时的那一个应许，那一个应许本身就是神永远的计划。所以神在雅各身上的要求是很高的。神没有因为雅各回到了迦南，属灵的情形大有进步，他自己就停止不再作工。相反的，我们看见神还是在雅各身上作更厉害的工，因为他要把雅各造成一个配承受神永远计划的人。这是我们在雅各的身上这样看到的。在约瑟的身上，我们也是看见神是要成全雅各，使他成为配的人，神要把雅各造就成一个配的人。所以就借着约瑟来执行，在约瑟这一方面来看，我们也看到一个成全了神旨意的人。

我们先来看诗篇一百零五篇，我们先把这样的心思建立好，我们才再看下去，我们就容易偏离圣灵启示的时候的那一条路。从一百零五篇的十四节开始，“他不容甚么人欺负他们，为他们的缘故，责备君王。说，不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。他命饥荒降在那地上，将所有依靠的粮食，全行断绝。在他们以先打发一个人去。约瑟被卖为奴仆，人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆绑。耶和華的话试炼他，直等到他所说的应验了。”我们在这里就看到一件事情，约瑟的遭遇也是在成全神的计划的一段历史。这一个计划是要把雅各造成一个配承受应许的人。既然约瑟是在成全神的那一个计划，我们就看清楚了，约瑟并不是给神牺牲的。雅各有雅各该作的一份，约瑟有约瑟该学习的功课，两个人当中功课都是独立的。但是两个人所学的却是有关联的，为要叫神永远的旨意成全。

多托谁就向谁多取

我们回头来看雅各。到了三十七章以后，我们是可以用新约的那两句话放在雅各的身上，那就是“多托谁就向谁多取，多给谁就向谁多要”。雅各既然是承受亚伯拉罕所接受的应许，亚伯拉罕承受的应许就是神永远的旨意。这应许的恩典是大的，内容是荣耀又丰富的，所以承受的人也必须有足够的条件纔能承担这样的一个应许。我们看亚伯拉罕被召的时候，神给他那荣耀的应许是带着条件的。那条件就是“你要离开本地、本族和父家”。当然我们今天来读这一句话的时候，感觉会是很轻松的，但是叫我们活在这一句话里面，就一点都不轻松。如果亚伯拉罕不履行这一个条件，神荣耀的丰富的应许就与他无份无关了，神就会放弃亚伯兰而选择另外一个人来承接神这个计划。

我们这样来看的时候，我们才觉得以撒的平凡的宝贵的地方在那里。如果主不开我们的眼睛，我们只看见以撒的这个人平凡得很。好像他就是儿子去承受父亲所有的，就是那么一回事。当我们留心看以撒的时候，我们会发现神并没有跟以撒说过甚么条件，但是以撒在神面前所活出来的，却是一般人并不那么容易去领会的。如果我们领会了，我们就说以撒这一个人实在并不平凡。

我们举一个例子来说就好了。即是雅各骗应许的那一件事，就是骗了长子的祝福的那一件事。我们就看到一件事。如果是在一般人当中发生这样的事，等到了他发觉小儿子作了这样诡诈的事，他会怎么办呢？一般来说，他要追回那个祝福，他要惩治那个孩子，也许还有多一些的处理。但是无论如何，他确定承认那个应许，并表明那个祝福是无可挽回的。所以我们看以撒后来怎样苦苦的哀求，以撒的心并不为所动。为甚么呢？我们不细细看进去，我们不太觉得。但我们一看进去的时候，我们就看到以撒有这样的一个领会，雅各作的事是不对，但是以撒看到那是神的手在管理着这事，他也回想到起初神对他所说的话：“将来大的要服事小的。”所以他就默然接受这个事实了。这是看见神的手的人。

从外面看来，以撒好像一个平凡人。但是你看进去的时候，你看到以撒实在是一个看见神的手的

人。所以他在神一切的安排里，都默默地去接受神所安排的一切。你看他跟那个非利士王当中所发生的问题。如果我们没有留意这一点，我们就觉得这个是非常懦弱的人。但是当你看到这一点的时候，你就知道他把他一切都放在神的管理底下。他外面虽然是平凡，但是里面却是不平凡。

现在看到了雅各，雅各既然是一个自己很强的人，所以他要承受应许的时候，神在他身上要作的，就是把他的自己全然的除掉。过去在巴旦亚兰的那一段时间，神用着环境来磨炼他，但他没有他父亲那样看见神的手，他还是一直活在自己的刚硬里。一直等到二十年过去了，神把他逼回迦南了。弟兄姊妹，你们要看见他是被逼回迦南的，不是他甘心回迦南的，是神兴起环境来逼他，舅舅对他不好了，表兄弟对他也不好了。在那样的环境里，他不得不离开，所以是神把他逼回迦南。

在回迦南的过程里，神才开始伸出手来破碎他。所以他进到迦南以后是一直有进步。不肯继续往前是人的天性里很脆弱的一环，尤其是在雅各所表明的自己那么强烈的人的身上，更是这样。神给他剥夺，每剥夺一次，他就成长一点。但是到了一个地步，雅各好像不愿意再往前了。他也许心里觉得神剥夺我也剥夺到这样的地步了，也再没有甚么好剥夺了。但这是他自己所想的。但是在神的鉴察里，他里面的自己还是非常的强烈。我们最宝贝的就是我们自己最里面的那一种爱好的感觉，和喜爱。很多在外面感觉宝贝的爱好很容易放下，“神啊，你要你就拿去好了。”但是一摸到里头去的时候，我们就不那么容易肯放手了。现在雅各就是到了这样的一个地步。

神要继续再把他破碎，神要怎样作呢？神的作法好像是很残忍，但如果神不那样厉害的来作，雅各是没有办法再往前的。我们觉得人所走的属灵的路，走到一个地步，就好像要越过一个关卡。若是你能越过那个关卡，你就往上多走了一些路。但是当你走了一段路的时候，你发觉前面还有一个关卡，你发觉前面还有。我们就是这样的走过一个关卡，又一个关卡的往上去。开头的那些关卡，我们比较容易越过去。等到走到靠近尽头的时候，那些关卡是比较不容易走过的。原因就是以为神已经在我身上作了那么许多的工，大概神应该对我没有甚么要求了。但那里晓得神要的是一个完全的器皿，而不是一个接近完全的器皿。神是要完全的器皿，所以神不会停止他的工作，直到人给完全的造成。最后的一个关卡

在雅各心思里最不容易放下的是甚么呢？那是他对拉结的那一份感情。从开始看到拉结的时候开始，一直到他生命快进到完全的地步为止，拉结是他里面最深处所最宝贝的。现在拉结已经死了。拉结可以死去，但是从拉结所生出来的两个儿子，就代替了拉结在雅各里面的地位。尤其是拉结所生的头生的儿子，就是约瑟。所以拉结不在的时候，约瑟就成了雅各里面最宝贝的东西。现在神来更对付雅各的时候，他就在约瑟的身上下手，把约瑟从雅各的眼前拿去。

这事对雅各来说是一场非常非常厉害的破碎。但是我们感谢神，因为神这样来造就雅各的时候，好像叫约瑟受了好多的委屈，但神却是在约瑟没有遭遇难处以前，神就借着梦把一些话给了约瑟。约瑟也一直是凭着神在梦里所给他的那个启示来维持着他，使他在难处里站立得住。所以在诗篇一百零五篇里，就是刚才我们读到那段，“神的话一直在那里试炼他直到神的话成全。然后人就解开他的脚镣，他的锁链，使他升为高。”因此，我们看到在约瑟这一方面，神老早就给他里面有一个把握。所以约瑟虽然在以后的日子遭遇很多的困难，但是约瑟却能因着仰望神而默默的在那里接受神安排的环境。

现在我们来看神怎样用着约瑟来成全雅各。神怎样把约瑟从雅各的眼前拿开。有一天雅各就对约瑟说，他说，“你的哥哥们都在示剑那边放羊，现在你到那边去看看他们平安不平安。”我们留意，哥哥们都去放羊时，约瑟那时已经十七岁了。按理来说，他也应该去放羊，但是因为爸爸的宠爱，他还是留在家里。在这种情形里，我们很难想象雅各会起意叫约瑟去看他的哥哥们，因为我们如果不注意地理环境，我们不觉得这事的特别，我们注意地理的环境时，我们就发觉这事情不简单。我们会觉得雅各当时作的这事并不是出于他自己，而是神给他这样的意念，他就按着这个意念去作他自己所没有想到的事。

这时候雅各是在甚么地方居住呢？三十七节就说，“雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。”他父亲住在那里呢？我们以前提过，以撒的晚年不是住在希伯仑就是住在别是巴，是希伯仑也好，是别是巴也好。如果是别是巴的话，那就更远了。如果是希伯仑的话，那就稍微靠近一点。但是说近也不是一两个小时的路程。我们如果翻到后面的地图去看的时候，我们看到别是巴是靠近南地，差不多就是在迦南的不是最南端，也是很接近最南端的地方。希伯仑是在别是巴的北边。这两个地方的距离不算是顶远，走一天两天的路也可以走到。你再看看示剑，那就在更北了。是在迦南地的中部的偏北，这段路程就更远了。如果他们是住在别是巴，那他要走好几天的路程纔能看到他的哥哥们。你们想想看，雅各这样宠爱约瑟，他怎么能让他一个童子单独的走那么几天的路去看他的哥哥们呢！他纪念他的哥哥们平安不平安，难道他不纪念这一个童子孤身走在外面平安不平安吗？雅各既然留着约瑟在家里，不让他去牧羊，也就是说到他对约瑟的宠爱是到了一个非常非常深的地步。

约瑟被卖到埃及

那时他们是住在希伯仑。刚才我提到了，如果就是在希伯仑出发也有好几天的路要走。约瑟走到示剑的时候，却没有找到他的哥哥们，结果就迷了路了。有人就问他，“你找甚么？”他说“我要找我的哥哥。”那人就告诉他，“你哥哥们在几天前已经到多坍去，”在地图上，你就看到多坍是在示剑的西北面，路程恐怕要走上一天的。结果约瑟还是去了。

约瑟去的时候，哥哥们就看到他了。他的哥哥们平常是很讨厌他的，特别在他说那个梦以后，他哥哥们把这事放在心里。所以看见他一个人来的时候，就商议要把他害死。他们要害死他的心思好像只是他们怀恨的情绪。但事实上，你看他们说的话，你看他们这一个心思的背后，却是有一个非常隐秘的计谋在那里，这计谋是撒但要作的。我们留意他们怎么说，“那个作梦的来了。我们干掉他吧，看他那个梦怎么能成就。”我们注意约瑟的梦成就或是不能成就是牵连到神的计划的，对不对？刚才我们所读的诗篇一百零五篇里就叫我们摸到这一点了。神有一个计划要保存以色列，所以他就要“在他们以先打发一个人去”。所打发的那个人就是约瑟。要借着约瑟来成全以色列，也让以色列来继续的带出神永远的计划。现在他们说，要把他干掉，那岂不是在那里要把神的计划断了吗？当然他们自己是不知道这一个问题，但是我们今天却能看到，在这个事情的背后，就有一个属灵的争战很隐藏的进行着，结果他们就准备把约瑟杀掉。但是神让流便在这里说了一些话保存了他的性命。流便是有个意思，他说，“不要亲手杀我们的弟兄，把他丢在坑里任他自生自灭就好了。”流便的意思就是说，等其他的弟兄走远了，他就去把约瑟救出来。这是人的好心肠。但是神并不用这样的好心肠，因为神一定要把约瑟带到埃及。约瑟不下到埃及，神的计划就不能成全，雅各也就没有办法得成全。当他哥

哥们说这样作也好，就把他丢在一个深坑里。把他所穿的那一件彩衣拿了回来。流便虽然要寻找一个机会把他救出来，但是这个机会甚么时候来呢？

在兄弟们当中又有一个人，他心肠比较好一点，他也要救约瑟。他想，丢在那个坑底里，早晚我们的兄弟也会饿死了，不饿死也渴死了，因为那里是没有水的。这一个人就是犹大。所以他心里也盘算怎么能把兄弟救活了。那时他看见有一些以实玛利人在那里经过，他就提议说，“倒不如把我们的兄弟卖给那些以实玛利人就好了。”他这样的心思给神用着了，约瑟就这样给卖掉。约瑟给卖掉了以后，他们就杀了一只羊羔，拿一点血染在那件彩衣上，然后回家给雅各看。他说，“爸爸，我们在路上捡到这样的一件衣服，你认一认是不是你儿子的。”雅各一看，果然是约瑟的，他立刻就难过了。你看他在那里说了几句甚么话，看三十三章，“这是我儿子的外衣，有恶兽把他吃了，约瑟被撕碎了！撕碎了！”雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说，“我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。”约瑟的父亲就为他哀哭。

雅各的心给撕碎了

雅各说“约瑟给撕碎了，撕碎了”，他把衣服也撕开了，那是约瑟给撕碎了，还是雅各的心给撕碎了？是雅各的衣服给撕裂了呢，还是雅各的心破碎了呢？很显然，雅各的心给神破碎了。他的确是给破碎了，心是破碎了。在人看来，好像是家门不幸了。事实是你看到这是神的手在撕裂雅各，雅各在这个时候如果不是经过那样严重的撕裂，雅各不能再往前了。那时的雅各有没有接受这个撕裂呢？你看下文的话，你就晓得在这一段时间他并没有接受神的手，他只是纪念着儿子。也可以说，他继续把已经埋藏在心里对拉结的感情露出来了。以后我们看见约瑟在埃及要把便雅悯带走的时候，雅各就说了，“他母亲只是有她这一个儿子，怎么可以让他去呢？”虽然神已经把拉结拿走了，但是拉结的影子还是一直藏在雅各的里面没有放下。

我们注意，神这一次撕裂雅各的心，雅各却没有看见神的手。他一直苦苦恼恼的经过好长的日子，一直等到约瑟的消息再传回来的时候。那是多少年以后的事呢？我们看一看四十一章。“约瑟看见法老王的时候是三十岁，”就是他给卖到埃及去十三年。十三年再加上见了法老以后的七丰年，就是二十年。不晓得还经过多少个荒年，也许算是两年或是三年，可能只是一个荒年也说不定，无论如何，他一直维持着不肯接受神的手，有二十一年以上。所以雅各在这二十一年的里面，他有点像又落在巴旦亚兰时的光景里。他在巴旦亚兰的时候是刚硬的，现在这一段时间是马马虎虎或者是拖拖拉拉的。不管怎么样，反正就是没有往前去。

所以这一段日子，圣灵所有的记载都不在雅各的身上，都转在约瑟的身上，借着约瑟所经过的一切反过来造就雅各。神成全一个人是何等的不容易，人对神在他身上所要作的工又是何等的不够领会。我们承认我们都是这样的人。但是神要成全我们，神就忍耐。神走了许多弯曲的路，神是可以不走这些弯曲的路，但是神为了成全我们的缘故，神宁愿白走一些弯曲的路，把我们从一些弯曲的路上带回正直的路上来。从雅各的身上就看到这一点。

现在神把他的手转到约瑟的身上。在还没有记录约瑟所经过的事以前，在三十八章里，神把犹大的一些事情记录了一下。犹大在雅各十二个儿子中，除了约瑟以外，算是一个比较好的儿子。但是所谓比较好，只是一个比较而已。没有太坏就是了。但神不是说他是一个完全人，也不是说他比其他的

兄弟更能得神的喜欢。

犹大为甚么能承接长子的名分

在三十八章里记载了犹大的第一代，简略介绍了犹大的后代的来历。在这一章里，我不想详细去看，但是有一些事情，我必须给弟兄姊妹们指明的。犹大生了三个儿子。他为长子娶了妻子，但是他的长子是非常坏的，所以神就击打他的长子。他的长子就死了。按着习惯，那时还没有律法，只是那时神在他们中间的带领，有一些规矩。如果哥哥娶了妻子，没有生下孩子就死掉，弟弟就要把他的嫂嫂娶过来，生下来头一个儿子就归给他哥哥的名下，以后的孩子才归他自己。犹大的第二个儿子不甘心作这事，所以在神眼中也看为恶，因为没有接受神的带领。神又让他死了，然后犹大还剩下一个儿子，他就想，这个媳妇也许是不祥之物，怎么两个儿子娶了她都死掉呢？所以他就有一种恐惧，不大甘愿把小儿子给他的媳妇。他就让他媳妇回娘家，他说，“等我儿子长大了，我才叫你回来。”

犹大一直没有履行这一件事。所以他的媳妇他玛用了一点计谋为犹大生下了两个儿子。这两个儿子，一个就叫法勒斯，一个就叫谢拉。我们晓得，犹大应当还有一个儿子。那个就叫示拉。但是我们后来看犹大的后裔的时候，就没有看见示拉。我们看犹大的后裔里，只有法勒斯跟谢拉，示拉很可能也死掉了，没有后代。

这一件事情，按人来看是一件丑事。但是很希奇，这一件事情却给圣灵收在基督耶稣的家谱里，为甚么呢？我们必须追查三十八章在神计划里的意义。这样的一个犹大，按人来看是乱伦了，跟流便的乱伦是同样的，但是却没有接受同样的惩治。为甚么？并且圣灵把这事收在耶稣基督的家谱里。我们看到流便因着污秽了父亲的床，失去了长子的名份，不能承受应许。西缅和利未因为杀人流血太多，也失去了承受应许的资格。轮到犹大，这第四个儿子，他也不见得有什么了不起的资格，但是神却让他顺序的去承受了神的应许，没有取消他的资格，那究竟是甚么回事呢？如果站在人的观点上来看，三十八章所发生的事实在不是美事。但神却接受了这个事实。这给我们有甚么启示呢？

马太福音里的家谱

为了了解这事，我们还是翻到马太福音去。第一章基督的家谱，第三节，“犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉。”这段历史在人看来是一个污点，但是圣灵却把它放在基督的家谱里，在道德上的观念是不容易领会的，为甚么神会这样作？我们都会这样的想法，原因非常简单，因为我们在亚当的天性里，常常不自觉的是站在一个自义的地位去看自己以外的人、事、物。所以我们觉得这个不对，那个也不对，那个更不对。但是等到有一天神的光照我们一下的时候，我们立刻就发觉，的确这个不对，那个不对，那个也不对，那个更不对，自己也一样的不对。

我们觉得有一件非常有意思的事。我们读耶稣基督的家谱的时候，你难得找到一个对的人。从开始一直到末了，一直到主降生前，你没有办法找到一个对的人。但主就是生在这一堆人当中。如果从这样的事回过来看三十八章，我们看到了一件事，“没有义人，连一个都没有。”但是神却是在没有义人的事实里去为人预备一个称义的恩典。如果真有一个义人，那一个人是不需要称义的，因为他就是义。但是感谢神，借着犹大所发生的事，虽然这件事有情有可原的原因在里头，因为那情有可原的事是按着律法的原则来发生的。无论如何都是不美的事。但是犹大还是在神面前蒙纪念。就更显明“没有义人，连一个都没有”。所以需要恩典。

人不是因人所有的义而接受恩典，人是在自己没有义的事实上，来接受神的恩典。我们需要主给我们能看到三十八章的意思。当然，如果犹大就是三十八章这样的这一个人，他也没有资格来承受神的应许的。若是我们把犹大整个人来看，站在人的观点上，犹大还不失为一个好人，但肯定是一个带着很大的瑕疵的好人。虽然他玛氏的方法不算光明，但是和犹大作比较，他玛氏还是行在律法的原则里，而他自己却把律法完全的扔到背后，所以他承认自己的愚昧。因此，我们看到犹大的心还是柔软的。这是犹大的第二个长处，也是神纪念他的原因之一。

也许再多提一点，叫弟兄姊妹更清楚一点。为何当时神的带领是必须要为哥哥生子立后呢？这个观念在近代人来看，根本是不可能接受的。但是我们必须晓得在旧约里，神要向人表明他对人的心思只能通过神的律法。神要借着律法的定规来让人明白，神的心思是纪念人的，神是愿意永远纪念人的，所以每一个人都必须要有后代。借着他的后代把他的名字留下来，可以在神面前有永远的记录。这也是以色列人很注重家谱的原因之一。透过家谱，就一直把人带到神的面前蒙纪念。

透过家谱也把人带到亚当的那里去，也就是把人带到神的目的里去。因着这样的缘故，所以在旧约里，神很重视人的名字，使人能给纪念。人要得永远的纪念，他必须要有后代。因为没有后代，他的名字到他那里就停止了。他玛氏在这一件事上摸到神的心思，犹大在这一件事上却忽略了神的心思。但是等到他玛氏的事显出来的时候，犹大也苏醒了。这是犹大里面的柔软，在神面前的柔软，那也是神继续的纪念犹大的第二个原因。但是更重要的原因还是在弟兄相认的事上犹大所表明的。当我们读到哪里时我们再说了。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

30 从降低到升高（卅九至四十一章）

约瑟的历史给了我们一点启发，特别是落在难处里的时候，问题不在人的遭遇是怎样，问题是在遭遇中用甚么心思向着神，是服在神的手下，或者是继续的顶撞。如果是服在神的手下，神的旨意成全的时候，神的荣耀也就在他身上彰显。若是向神刚硬的话，神的愤怒也在他身上显明。所以我们将约瑟和以色列人出埃及时的法老放在一起的时候，我们就看到属灵的事上的区别。不在乎遭遇相同不相同，而是在人里面怎样向着神。遭遇可能是一样，但因着人里面的情形不一样，就有不同的结果。神一直在作带领

约瑟被带到埃及去了，他被卖到法老的护卫长的家里去。在约瑟被卖到现在，虽然看不见圣灵有甚么记录，但隐隐看见神的手在管理着。诗篇一百零五篇告诉我们，约瑟到埃及去，是神先打发他去的。就是神先打发他去，所以约瑟在埃及的路上一直是神的手在管理。神将约瑟先打发去是为要保存以色列，所以约瑟在埃及的路程一直要走到作丞相的地步。若不是给波提乏买了，约瑟就没有路坐丞相的位置。埃及是那么大，但是埃及又是这样富足，要买奴隶的人很多，偏偏就是波提乏把约瑟买去，这并不是偶然的，是神的手在管理着。

约瑟被卖到波提乏的家里去的时候，我们不知道他进去时是怎么一个模样，但圣灵的记录一开始就说，他给波提乏非常非常看重。他被看重的原因，不是他有甚么才干显露出来，而是神与他同在。

神与他同在的事实显露出来的时候，在他周围的人就有不同的感觉，也就领会到这个人是不寻常。看见放在他手中所作的事又作的非常满意，所以很快就在波提乏家中给提升作总管，为波提乏管理他家里的一切。

在这一点上，我们要看一个问题。从这个过程中，我们看到有一个事实，约瑟是完全服在神的管理和引导底下。按人来看，他的遭遇是不容易和不公平的，但约瑟并没有怨言，一点也看不到他有埋怨的情绪。你说他也许是没有说出来，如果一个人心里满了埋怨，怎样叫神与他同在呢？怎样叫神从他的身上显明神的工作呢？神作工就要先要这个人苏醒，然后神才用他作神所要作的，然后才用着他来显明神的能力和智慧。

约瑟一到埃及就有神的同在，显然可以看到在他里面没有甚么挡住神不让神通过的事。这就是约瑟在神面前蒙恩的秘诀。虽然这时他只有十七岁，雅各也没有给他很多属灵上的带领，但因着他对神的敬畏，他在神面前学的功课比雅各学得更快更多。在波提乏的家已经看到约瑟这个光景，约瑟在神的面前，不单是对神自己和权柄有相当的认识，同时他在神面前也是一个非常敬畏神的人。所以当他的主母来给他一点试探的时候，他是非常明确地拒绝。

下到卑微的地步

像这样的一个人，神应该给他很大的祝福才对，但我们看见事情不是这样。这是宗教的思想给我们的观念，这个宗教的观念就是中国人所说的“好心有好报”，现在约瑟是很好心的，但他却没有得到好报。在这一段的时间里，我们看到事情不是这样发展，跟人的想法刚刚反转过来，好像是好心没有好报。“好心有好报”只是宗教的思想，神在人身上作工是从永远来看的，神不从短暂的时间里看问题，所以在短暂的时间里，人的路可能是非常的坎坷，但这一短暂的坎坷却是他升高的路上不可缺的。

因着约瑟拒绝了他的主母，主母就反过来咬他一口，结果他就被关进监牢里去了。但我们从诗篇一百零五篇看出问题来了，约瑟在监狱里仍然是神的手在那里引导，因那里是这样说，“人用脚镣伤他的脚。”在这样的情形底下，神的话还成就不成就呢？所以在这里说是神的话在试验他。

下到监里，还有盼望可以脱离这样的环境吗？有谁替他出头解决这个难处呢？没有权势，根本没有人认识约瑟是谁，他又是一个外乡人，又被一个满有权势的护卫长把他捉入监里，有谁可为他说话呢？并且把他下监的理由又是人不可接受的，有谁替他出头呢？感谢神！约瑟虽然到了这个地步，但他却是非常平稳的来接受这个环境。为甚么他能这样呢？仍然是这个理由，因为他里面没有让神过不去的事物。虽然被下在监里，他里面没有任何神不喜悦的事物，所以神的同在没有失去。在这样的环境中，神仍然显明他的扶持和陪伴。因此，我们就更多的看清楚了，约瑟服神的权柄，就成全了不完全服神权柄的雅各。

神在雅各身上所要作的，就是要他完全交出自己。但雅各在这方面没有完全跟得上来，因他对神的权柄还没有明确的认识，所以雅各里面有很多东西让神过不去，因此雅各到了这个阶段就停止了。现在神就用一个完全顺服的约瑟来成全那个不够顺服的雅各，他要把雅各带到完全顺服的地步。我们看到这里面有一个很重的原则。神怎样在人的身上作恢复呢？在亚伯拉罕的身上给我们看见信心的跟上，在以撒身上给我们看见信心的享用。在雅各的身上呢？神是要把雅各带到在信心里顺服神。雅各

上不来了，现在神就用一个会顺服的约瑟来引领雅各进入顺服。

一直下到最低处

我们感谢神！在约瑟的身上就给我们看见一个真正顺服神的人。只是问题又来了，一个顺服神的人怎么会受这么多的熬炼呢？既然顺服神就不必让他受熬炼才对。我们感谢主，我们要看准一件事，我们会顺服那是神的恩典，但我们的顺服是顺服到那一个地步，是必须要经过试炼纔可以显明出来。神要把我们带到一个完全没有保留的顺服里，也就是说，这个顺服的熬炼没有进到一个非常非常的地步，这一个顺服就没有显出它非常的意义。所以我们看见约瑟在这个熬炼当中所受的越过越厉害。

但是感谢神，他给我们看见了，约瑟经过了一次的熬炼，又一次的熬炼，结果是将约瑟的属灵质量提高了。这是对他自己个人来说的。但对神的计划来说，约瑟经过一次又一次的试炼，他就越接受神的旨意在他身上作的工，这就是一个顺服神的人还要多受熬炼的原因。因为神要在人身上恢复到一个程度，就是把人恢复到原来在人身上的目的，而不是恢复到人以为不错的地步，这是我们要在神面前看准的。

感谢赞美我们的主，约瑟所受的熬炼，的确是不容易，也是不简单。不管是怎样的熬炼，神的扶持没有欠缺一点点，神不住用他的恩惠扶持他。我们觉得非常希奇，因为看到约瑟无论放进那一个地方，神都从他身上出来，人都从他身上看见奇妙的神的作为，所以人对他的有一个非常的信任。我们感谢赞美主，这是非常明确的事实。我们看，若是约瑟永远留在监狱里面，他就不能成全神的旨意，所以神把约瑟放在监狱中有神的时间，不会多一点，也不会少一点，就在神定规的时间里，约瑟经过神要在他身上所成就的。

约瑟被下到监狱里去，就发生了一些事情，这事情本来与约瑟没有甚么关系的，但发展的结果就跟约瑟有很密切关系。约瑟还留在监里时候，法老有两个臣仆，一个是管理他喝酒的，一个是管理他饮食的。他们得罪法老。结果法老把这两个人都下在监里，和约瑟在一起。如果只看到这里，好像这事跟约瑟没有甚么关系。很希奇，不知道这两个人在那里有多久，圣经只说有些日子，恐怕那段日子不太短，但也不会太长。从外面看来，约瑟、酒政和膳长他们都活一起，他们都是囚犯，也就是说同病相怜。

但这两个人下到监里，也是有神的手在那里。有一个晚上，他们都做了一个梦，早上醒过来的时候就闷闷不乐。约瑟看见他们这样的情绪，就问他们有甚么难处，“好像今天你们两个人都闷闷不乐，你告诉我，看看我可否替你们解决吧！”他们就把他们作梦的事告诉约瑟，约瑟就说，神能将梦的讲解告诉他们。约瑟就把他们的梦解释了。他说膳长三天后要给斩头，酒政在三天后就官复原职。结果事情就照着约瑟这样的解说成就了。

活在新约中的人是否还要追求梦

我们先不看这件事情，我们要注意的是在约瑟解梦的这件事。很显然神藉这两个人来显明神的旨意。神的旨意是否说这两人的遭遇和结局是怎样呢？不是。千万不要叫这两个梦的应验把我们吸引到那里。这两个人与神没有关系，神不会在他们身上有甚么安排的。他们的遭遇虽然照着约瑟所说的应验，但这些梦的成就并不是为他们两个人，乃是为着约瑟的，我们看下去就知道了。

正因为是这样，我们必须要注意一个问题，神是不是要用梦来启示他的旨意呢？因为说到梦的问

题，旧约中就有许多梦，很多梦都很准确的应验。甚至在约珥先知书里，神也借着约珥说这样的话。等到有一天，我们知道这一天是指着将来国度的时候，他说，“少年人要见异像，老年人要作异梦”，这些梦很显明是带着神的旨意。甚至到了使徒行传，好像神仍然用梦来向使徒作引导。今天我们是否仍然寻求梦来作神向我们启示呢？

这个问题讲起来不大也不小。我在这里只简单跟弟兄姊妹提醒一点就算了。基本上来说，在新约里，神不多用梦来向人启示。但刚才说到在使徒行传里神仍然用梦作引导，不错，的确有这样的事。但我们必须要注意一个问题，我们来看在使徒行传里所提过的梦是甚么梦呢？次数不多。但也有好几次，但这好几次都是跟神的大计划有关的，不是个人的前途，也不是关乎一般性的事。这一点我们必须要掌握住。在使徒行传中，神的确用梦来引导他的使徒。比方说保罗往马其顿，神对保罗说，他不在犹太人中使用他，而是在外邦人中使用他。这些都是事实，与神的计划连上关系的，都不是个人前途的问题和个人需要的问题。为甚么是这样呢？为何在旧约的日子，神又使用梦呢？为何到了新约的日子神又不多用梦呢？为何有几次神又稍稍给使徒梦呢？一个最简单的答案就是，因为在旧约里，人和神的交通还没有建立，人里面没有神的灵，所以人与神是不能直接的交通，所以神就借着事物向人启示，或者借着先知向人说话，他们是神特别拣选出来作替神说话的人，或者借着梦来向人说话。神不会向每一个人都说话。

在旧约里面，我们知道，人在伊甸园失败以后，人和神的交通便断了。神的话不能直接放进人的里面，人也没有可能直接领会神的事。所以在旧约里，神就用眼见的事叫人领会神的事。但到了新约，信主的人重生了，灵苏醒了，与神的交通接上了，与神的关系直接了，所以神就借着圣灵在人里面作带领，同时在新约的时候，神继续将他永远的旨意向人启示，神永远的旨意也在教会建立的初期启示完成。有这两个事实，一个就是人里面的灵活过来，可以直接与神有交通。另一个就是神的启示已经完成，人可以透过神的话来认识神所要作的，认识神一切的事情。所以到了新约的时候，基本上神不再用梦来向人启示。

怎么在使徒行传中又会有这几次呢？我们可以这样说，使徒行传是新约刚开始的时候，当日的使徒们对生命的事情仍然是陌生的，他们对圣灵作工的情形也是不够老练的，所以神就要用异像和异梦来给他们领会，因此，那些异像和异梦都是限于那些非常大的事。比方说，彼得要到哥尼流家里去，如果他灵里面好像使徒行传十五章里那么苏醒，他就不用看见异像，他顺着里面的带领就可以去了。但他在那时并不领会这些事，不领会生命在他里面的带领。所以神让他看见异像。有了这次经历以后，他就学会了里面的带领，不管有没有看见异像，里面的带领总是对的。所以彼得就不根据异像来决定他的脚步，乃是根据他里面的引导来确定他的脚步。这就是使徒行传里为何还有一点异像和异梦的记载。

以后我们不再看见提到异梦的事，也没有再提异像的事。转过来提甚么呢？“信”和“顺服”，信服、顺服。信和顺服都是里面的学习，不再凭外面的了。我们感谢赞美神，虽然在旧约里我们常常看见有梦的记载。特别在约瑟的身上，好像与梦非常有关连。以后在但以理的时候，又好像和梦有关系的。但这些是在旧约时发生的事。在新约里，人和神的关系改变了，人和神的交通接上了，神对人的引导不再是这样了。

全然被人遗忘了

现在回头来看约瑟。我们看到一件事情，当他把酒政和膳长的梦解释之后。他就对酒政说：“我被关到这里实在是冤枉的，我是不应该下到监里，我是被人误解而下到这里，将来你恢复原职后，请你纪念我。在法老面前提说我，让我可脱离这样的环境。”但很希奇，我们看四十章二十三节，就是最末了的那一节，“酒政却不纪念约瑟，竟忘了他。”照理由是不可能忘记的，或者可以替酒政作这样的解释，刚刚恢复原职，不好意思跟法老提起约瑟。当然这个解释也可使人满意，但不可能这样长时间忘记他的。到了四十一章开始的时候，就提到约瑟被遗忘有两年的时间。我们不管酒政，只看约瑟，他能叫别人知道别人的前途，他却没有办法来掌握自己的前途。这件事情好像很矛盾，很费解。他能为别人解决难处，却没有办法替自己来解决难处。他看见神在别人身上有这样的带领，却好像看不见神在他身上的带领，好像要长久被埋没在这监牢中。

我们回到神这边来看，我们一定能看到这样的一个事实，仍然是诗篇一百零五篇这句话。神的话在这里熬炼他，顺服不顺服呢？他是更深顺服了。约瑟顺服了这么久，一句怨言都没有，难道顺服到这里还不能满足神的心意？当然约瑟没有作这个想法，就算有这样的想法也不希奇，因为约瑟究竟是一个人。在这样的光景下很难叫他不想他还要在监中多久。当他转到神面前来的时候，我相信约瑟必定有这样的一个祷告，“神阿！如果你看这个地方是最美的，我就留在这里。我没话讲，我就拣选你的最好。”我想约瑟大概会有这样的祷告，就在这心思里默默地过了两年。

神没有忘记

感谢神，我们刚才说，神的时间不能少，神的时间也不能多，到了时间，神就在这里为约瑟开路。两年过去了，现在有另外一个人做梦了，就是法老在做梦了。法老作了两个不同的梦，但却是相同的事情。所以他早上醒来的时候，一想到那些梦，就闷闷不乐。酒政这时看见这个事情，他又听见法老讲这些梦，我们留意这里，“那时酒政对法老说，我今日想起我的罪来。”（四十一 9）在两年前有这样这样一件事，在监里我们碰见一个希伯来的少年人，他能够替我解梦，他说出来的梦就跟发生在我和膳长的身上的一样。你看，这个是神的时间，酒政有没有忘记约瑟呢？听他这样的话就好像是忘记了，因着法老作梦才叫他想起来。

我们感谢神！许多事情在我们身上发生的时候，我们一点也不晓得是怎么样。不单不了解为何会发生这样的事，同时也不知道为何会这么久。我们不知道，神知道，神有他的时间，神是按着他的时间表来作事的。现在时间到了，约瑟就被提到法老面前去了。所以当法老一听到有这么一个人，立刻就约瑟提出来。约瑟这时便风光了，很光彩地进到法老面前，听了法老作的那些梦，约瑟就告诉他，“我能解梦，不是因着我能，是神借着我来把这个告诉你。这两个梦其实是一个，都是要说出前面十四年要发生的事。前面的七年，是七个大丰年。过了这七年，就来七个大荒年。这就是前面要发生的事。”

约瑟在这里就向法老提出一个意见，在这七个丰年里，要把粮食储起来，等到荒年的时候可以有应用。当时法老听到这样的讲解和提议，他对约瑟就立刻另眼相看，立刻就把他放在宰相的地位上，把整个埃及的权柄都交给他。这个时候，神的时间到了，约瑟就从最低处升高了。升高到甚么地步呢？在埃及地来说，在地位上，他在法老之下，但事实上，他就等于法老。因为在这个时候，整个埃及的

行政管理都在约瑟的手里，他是代表法老在埃及执行权柄。约瑟的确是升到至高。

十字架是得升高的路

感谢赞美主，在约瑟的身上神成就了一件事，就是说出人在神面前得恢复的一条路。虽然约瑟身上所经历的事情是比较特殊一点，但这里是按着一个原则来成就的，就是十字架的原则。十字架是把人带到最低的地方，然后将人升到至高。在主的身上是这样，在我们的身上也是这样。雅各因为不愿意下到最低，所以才有约瑟被卖的这段事情，而把雅各带到最低最低的地步，带到他自己尽头的地步，带到他自己绝望的地步。等到雅各真是到了绝望的地步的时候，真是到了他手抓来的东西都交出来的时候，立刻雅各就起来了，我们感谢赞美主，在约瑟这件事上，很明显地给我们看见，在这一个时候，约瑟成全了神的旨意。神预先打发他到埃及，在埃及预备好一切，然后将以色列全家带到埃及，在埃及得保存。我们感谢神，看到这一点，我们看到以色列得保存，不单是他们七十多人的事，而是神永远计划的事。如果以色列不得保存，神的计划就不能再往前，所以以色列一定要得保存，这是神的旨意。现在呢？约瑟已经把成全神旨意的条件完全预备好了。

约瑟在埃及升高了，约瑟在埃及得着荣耀，约瑟在埃及脱离了一切的苦恼。我们看约瑟到了这个地步的时候，我们可以明明地说约瑟不是牺牲品。约瑟所以能升高，因他肯接受神的手。神把他带到低处，他就顺服神站在低处。因着他的顺服，神的旨意就成就了，他自己也得荣耀了，他没有给神牺牲掉。我们感谢主，在约瑟的身上，实在给我们看见一条得荣耀的道路。这实在是一件非常严肃的事。因此我们从约瑟的身上，可以归纳出一个事实，在约瑟这样的经历里，他能否给称为一个得胜者？当然是得胜者，若他不是得胜者，那一个是得胜者呢？不是说约瑟很完全，但约瑟的确是得胜者。他得胜的秘诀在那里呢？他看见神的手，他就顺服神的手，这就是他得胜的秘诀了。

我们现在的难处在那里呢？我们不太容易看见神的手，所以我们只能在人的面前升高，却不能人在人的面前降低。我们感谢神，一个真正看见神的手的人，升高也好，降低也好，他都承认一个事实，“我是神所拣选的人，神有他的计划在我身上，都是要我得着他的最好。因为他叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。既然神的旨意是这样，我升高，神看是好的，我敬拜神。我降低，神看是好的，我也敬拜神。因为我所要的不是地上的高和低，而是我里面的生命不断的给提高，神的旨意可以在我身上成就。”在约瑟身上，我们看见这一个，我们敬拜赞美我们的神。

约瑟在神面前。如何走出这条得胜的路来，正好给我们看到，我们追求作一个得胜者的路应怎样走呢？也是这样走在神的带领下，按着神的引导，服在神的权柄下，站在神的这一边。神怎样作是神的主权，我们不因着自己的要求，勉强神作他不要作的事。我们要保持自己活在主面前，不给主制造难处，让神在我们这些人身上可以自由行走，显明神与我们同在就是了。我们感谢赞美主。——王

国显《活了…就死了——创世记读经札记》

31 真实的成了以色列（四十二至四十五章）

在这一段的日子，我们实在看到一个非常奇妙的作为。因为在约瑟的这段经历上，我们看见神

在三个人的身上，借着一件事情来解决不同的难处。这三个人一个是雅各、一个是约瑟、一个是犹大。这三个人在神的引导下都有突出的遭遇。雅各是带进神荣耀的应许，就是神永远的旨意。约瑟是要在埃及成全神的意思，让以色列去埃及经过四百年，然后让摩西把他们领入迦南。另外的一个人就是犹大，神也在这一段日子里，显明他能够承受神的旨意的原因。

仰望神而不沾染埃及

我们继续从约瑟的身上来开始，上一次我们提及约瑟之所以能在神面前升高，因为他顺服神的安排，虽然他的遭遇是非常不容易，但他却是默默的从神的手里接过神的定规。他在埃及已经升高了，他心里面没有忘记神。虽然他是升高，但在他现在的生活里还是有点缺欠。他的缺欠是甚么呢？就是与他父家完全失去联络，他一个人孤单地飘流在外面。虽然他在埃及地得到了一个非常高的地位，但是对他个人来说，他仍是有缺欠。

感谢神，在他心思里，他抓住了神，他就安息了。他在埃及的时候生了两个儿子，大儿子叫玛拿西，他给儿子起名叫玛拿西是有原因的，圣经自己就有了解释。我们看四十一章五十一节，“约瑟为长子起名叫玛拿西，因为他说，神使我忘记了一切的困苦，和我父的家。”这些的确是一些不容易忘记的痛苦的经历。但是感谢神，约瑟没有让这些心事留在心中成为他的重担。他能脱离这些心思上的重担，不是因为他是一个善忘的人，他一点都不善忘，我们在看以下的事情就可以知道。他虽然是不善忘，但他不会把过去的痛苦变成现今的重担，因为他看见神在管理着。所以在玛拿西身上表明出来的，就是他能忘掉一切痛苦是因着神的缘故。

另外他又生了一个儿子，给他起名叫以法莲。为甚么给他起名叫以法莲呢？他自己作了说明，“神使我在受苦的地方昌盛。”那地方是受苦的，约瑟在埃及是受苦的，就算在做了宰相之后，因为和父家的断绝，他仍然是受苦的。按着人来看，他只不过是两个儿子罢了，那里可说是昌盛呢？如果是要说昌盛，也许是指着他物质的环境来说的。我们留意到一件事情，约瑟的眼睛并不是看着地上的丰富，所以这里所说的昌盛，我很有理由相信不是指着物质方面。为甚么呢？因为我们知道一件事，等到末了，我们看约瑟临终时，他非常严肃的对以色列人说，必须要把他的骸骨运返迦南地，不能停在埃及。我们就因此看到在约瑟的心思里所想的，虽然他不能活着回到神的应许地，死了也要回去神的应许地。

人的心思对神的应许有这么大的仰慕，我们就看见他对属地的事物没有这么紧张。我们感谢神，在以法莲这名字上面，给我们看见约瑟在神面前所学的功课。虽然外面是受苦，但是里面却是昌盛。虽然外面有很多人的缺欠，但是他的眼睛却是只注视着神的富足。我们感谢赞美神，这是约瑟在很不容易的岁月里，能站得稳稳的秘诀。

七个丰年很快就过去了，当七个丰年过去之后，接着而来的就是七个荒年。这七个荒年真的十分厉害，不只是埃及地有饥荒，连迦南地也有。所以我们看到了四十二章时，我们就看见雅各吩咐他的儿子们去埃及地买粮食。现在话题又回到雅各身上。我们想在一件事上来解决三个人，我们就由这三个人的每一个人方面来看，让我们可以有条理看下去，不然看看这个又看看那个，就会很乱的。我们先看雅各，因为他是主角。

雅各最深处的问题

雅各吩咐他的儿子去埃及买粮食。弟兄姊妹们，我们可以在这里看见一个问题，他只是把十个哥哥们打发去，却没有让便雅悯出去。为甚么他不许便雅悯一起去呢？这里只是简单地说，“因为恐怕他遭害。”难道这十个儿子的性命还及不上便雅悯的宝贵吗？为甚么便雅悯比较这样突出呢？或者我们会想，他是最小的儿子。他还算小吗？弟兄姊妹们，我们不要忘记以后以色列全家下埃及的时候，便雅悯已成父亲了，已经有了儿子，所以他已经不是小孩子了。我们的心思里要抓住当时的那事实，我不知道弟兄姊妹们的观念是怎样？以前我有过这样的一个毛病，在创世记里看到便雅悯的时候，心思里仍觉得他是个小孩子，所以雅各就特别的疼惜他。但事实并不是这样，便雅悯已不再是小孩子，但他却是雅各所非常偏爱的。

在约瑟还没有失踪以前，他最爱的是约瑟。但在约瑟失踪以后，他就把他最爱的心情放在便雅悯身上。为甚么呢？因为这两个儿子都是拉结所生的。现在约瑟没有了，只剩下便雅悯，他的心思就放在便雅悯的身上，这是我们上一次所提到的。在雅各的心思里一直有一样东西代替了神，早一些时候是约瑟，现在是便雅悯。不论是约瑟或是便雅悯，根源都连到拉结身上去。就是这样，人的感情就把他控制住，所以长久以来，他的生命不能靠近成熟。虽然经过了很多年日，但是他仍然没法向上长高。我们想，雅各浪费了二十年在巴旦亚兰，他进入迦南以后的确有了长进，也有了转机，但是上一次我们提到他到了一个地步，就停在那里，不能再往前走。这一段时间花了雅各超过二十年。我们又看见一个人如果缺少神的怜悯的时候，我们实在是无路可行。如果神对人是缺少一点忍耐，就算那个人已被神选上，那个人仍然是无路可行的。

巴旦亚兰二十年，在迦南超过二十年，弟兄姊妹们，看这样的时间，如果雅各是保持在□努以勒时的生命成长的速度，他现在该是非常成熟。但是很可怜，现在的雅各，虽然是活在神的面前，但是里面是闭塞的，里面是没有让神过得来的。我先说他为甚么在迦南地浑浑沌沌地过二十几年。约瑟十七岁被卖到埃及，然后三十岁见法老，那就是说十三年过去了。然后经过了七年的丰年，那就是二十年。然后七个荒年的开头，我们不知道经过了多长时间，雅各才叫他的儿子们去埃及买粮食。这样我们可以看见雅各在迦南地糊糊涂涂地度过了二十年，这是一个非常大的亏损。

他的儿子们到埃及地买粮食的时候，当然中间发生了一些事，我们暂时不看，等到下次看约瑟的时候再说。在儿子们回来的时候，讲到了一个问題。他们告诉雅各如果下次再去埃及买粮食，一定要带便雅悯一起去，便雅悯要是不去，我们是买不到粮食的，而且被留在埃及的西缅也无法回来。雅各知道这样的消息，你看雅各里面的反应是怎样？他说，“我怎可让我的小儿子去呢？你们为甚么说我有一个小儿子呢？”我们看见他那焦急的情绪，甚至末了的时候，他说他一定不让便雅悯去。我们留意四十二章三十六节，“他们的父亲雅各对他们说，你们使我丧失我的儿子。约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去，这些事都归到我身上了。”你们看见雅各心里的焦急，你们也看到雅各心情里感到很受委屈的滋味，你们也看到在雅各心思里没有看见神作工的手的光景。他只是觉得他真是苦啊！甚么事情都临到他身上。所以他下的结论就是，便雅悯一定不能去。

雅各说，“便雅悯的哥哥死了，只剩下他，他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。”你看到他将这话说出来的时候，是甚么样的情绪呢？完完全全是一个自然的情绪。人的自怜的心情一起来，你就晓得人的里面是黑暗到一个甚么的程度。

在这个时候，我们看看雅各一生的过程。开头的一些日子，他是自高得不得了，他甚么都有办法，将他舅舅对付得服服帖帖。然后他回到迦南地，雅各是从自高落到自卑的里面去了。特别我们看见他的儿子们在示剑做了一些事情，他说，“你们使我在这些人中有了臭名。”他感觉到他在人的中间抬不起头来。但是到了现在他不但自卑，还落到自怜的里面去了。我们看见雅各这个人一直往下走。往下走是一件美事，但是往下走的时候一定要看见主。如果在往下走的时候没有看见主，那就是一件坏事。现在雅各落到自怜的光景里面去。“自怜”这家伙是人自己里头一个最难对付的成份。“自高”比较容易对付，“自卑”也比较容易对付，“自义”也可以有机会对付，但当人一落到“自怜”里去的时候，这是一个非常难脱离的东西。现在雅各就落到这种光景里去了，因为他实在没有看见神的手。神逼着雅各松开手

感谢赞美神，虽然雅各是这样的愚昧，但神确实有极大的忍耐在等待他。第一次去埃及买了粮回来，不知道买了多少，但始终有一天会吃光的。我们也不知道第一次到第二次有多少日子，反正是一段时间过去了，粮食就没有了。所以雅各便吩咐他的儿子们再去买粮，他儿子们回答他说，“就是你不肯让便雅悯去，如果你让便雅悯去，我们第二次去了，现在也可以回来了，不用等到今天了。”到了这一个地步，雅各不能不让便雅悯去了，因为整个以色列家还需要活下去，要活下去就必须要有粮食，不下埃及去买就没粮食。

神就借着这样的事情把雅各逼到这样的地步，要叫雅各在神面前真实地、完全地倒空他自己。难得雅各在这里说这话，看四十三章第十四节的末了，“我若丧了儿子就丧了罢。”他能说出这样的话，我们就能看到他里面有非常大的决心。甚么决心呢？将自己最有把握捉得最紧，最宝贝的东西完全交出来。我们感谢神，到了这个地步，好像看见雅各还是在一种无可奈何的情绪里。如果他还有其他路可走，他不会让这件事情发生的。我们感谢神，这就是关键。这一次，雅各虽然好像是被迫把自己交出来，但是他肯交出来就行了。不管他是甘心情愿，或是无可奈何，他能交出来就可以了，他肯交出来神就有作工的机会了。弟兄姊妹们，我们不要轻看这一点点，就是这样一点点，雅各就靠近生命的成熟。虽然现在他在无可奈何的情绪里，叫他里面不能明亮，因为这样的交出来是比较消极的，因此他还需要神的恩典，让他能更直接的看见神在那里作工。

真的看见神的手

等到四十五章的末了，儿子们都回来了，约瑟也打发人带了很多东西回去，弟兄姊妹们，我们注意四十五章二十七节末了的那句话，“雅各的心就苏醒了”。这是神从他的恩典里，把雅各的消极变为积极。因此我们看见雅各在一夜之间，就把二十多年该学的功课都学到了。

为甚么能说他在一夜之间，把二十多年所浪费的时间拾回来呢？我们看四十六章，雅各要下埃及。他下埃及的时候，他应该兴高彩烈的才对，因他以为已二十多年没有了的儿子，现在还在，不但他儿子还在，还在埃及作了宰相。这的确是大喜乐的心思，所以他在开始的时候说，快些让他下埃及去看约瑟，在他去世之前见约瑟一面。可是一到了四十六章，我们就看见，在雅各心里有疑惑了。是甚么疑惑呢？就是他要下埃及到底对不对？我们看到他里面真的是苏醒了，如果他心思不苏醒，他就不会觉得下去埃及究竟对不对，他一定要去，因为看儿子可是最要紧的。二十多年以为死掉了的儿子还在，我不去看他，谁去看他呢？但是他里面有了疑惑，“埃及这地方我应否去呢？可不可以就去呢？神究

竟要不要我去呢？我祖父下埃及出了毛病，我父亲要下埃及被神拦截回来，现在我又要去埃及，这样作究竟准不准确？神喜不喜欢？”在这些日子以前，雅各可能从来没有想过他每作一件事情，是不是讨神的喜悦。现在他却想到了这一点，神的喜悦是最要紧的，我不能为了看儿子而作了神不喜悦的事情。所以他没有下埃及之前，他在别是巴求告神。他求告神的目的是甚么呢？因为他里面有点害怕下埃及不是神所喜悦的。

感谢主，那天晚上，神就向他显现了，告诉他不要怕，他可以去，神要陪他一同去，以后还要领他回来。弟兄姊妹们，我们看这时候的雅各虽然里面还没有完全透亮，但是你可以看见他已经靠近成熟，他不再行自己的路了，他要拣选神的路。虽然他自己很渴望想见约瑟，但是如果神不喜悦他去埃及，他就决定不去，这个叫做悬崖勒马，因为别是巴过去不远就是埃及了。感谢神，神给他看见，他去是神要他去的，所以他就去了。

我们感谢神，我们看见借着约瑟一个人的遭遇，神把雅各二十多年没有办法接受神更进一步的对付作成功了。我们感谢神，这是在雅各的一方面的。

弟兄相认

现在我们来看约瑟。约瑟的整个问题是集中在他与弟兄相认这一件事上。这一件事是从四十二章一直贯穿到四十五章，一共四章来说明弟兄的相认。当中的过程好像有点曲折，但是在一个原则上，一直是照着那原则来进行。如果我们只是看那事实的过程，也许弟兄姊妹们心思里会有这么一个错觉，觉得约瑟这个人现在是借着环境来报复他的兄弟。如果我们有这个想法，就实在是误会了约瑟。我从前也有这个想法，但是感谢神，后来更正了我的想法，我就看见约瑟不是故意为难他的兄弟，约瑟也不是在作弄他的兄弟，约瑟也更没有报复的心情，因为他实在是看见神的手在作这件事。

既然是这样，为甚么他又给我们一种感觉，好像他在那里作弄他的兄弟呢？他兄弟来的时候，他就说他们是奸细，他们是来窥探埃及地，要为难他们。约瑟不是不晓得他们是甚么人，圣经里说到：“约瑟认出他的哥哥们来。”弟兄姊妹要注意这儿有一件事情，在四十二章里，他看到他十个哥哥都来了，就是没有看见弟弟来。虽然圣经里没有明明的说这件事，但我们注意下文。约瑟在下面追问他们小弟兄的光景，我们就晓得，整个的问题是出在小弟兄的身上。他想到自己的遭遇，又想到没有看见弟弟来，神不是因为他是同母兄弟，而是因为另外的原因。甚么原因呢？这些哥哥们从前是那样的对待我，会不会在这段时间内同样的对待弟弟呢？这个就是在约瑟心思里面要解决的问题，也就是这些哥哥们怎样来看待小弟弟。所以他就借着一些话向他的哥哥们逼出小弟弟的光景。

堵塞交通的破口

为甚么要这样呢？我先把那原则与弟兄姊妹交通，然后我们再看约瑟在这里处理这件事情，我们便了解为甚么了。从大前题看来，人一定不能在神的面前有过不去的事，如果人在神面前有过不去的事，他在神子民中也没有办法有通达的路，这个就是大前题。具体的用到弟兄们的身上去的时候，我们也就看见如果与弟兄们过不去，结果一定也是在神面前过不去。约瑟就是在这一个原则上把他的哥哥们引到这样的对付里。

我们注意这样的一个问题，约瑟是这样的对他们说话的时候，他们里面有没有感觉呢？约瑟先把他们拘留了三天，然后又把他们带出来，然后又对他们说话。我们注意四十二章的第十八节，“到第

三天，约瑟对他们说，我是敬畏神的，你们照着我的话行，就可以存活。”他还说，“我要把你们的一个人留在这儿，你们就带着粮食回去，救你们家里的饥荒，又把你们的小弟兄带到我这儿来。”弟兄姊妹，我们看见没有，问题在甚么地方？问题就在小弟兄的身上。为甚么提到小弟兄呢？原因就是这些哥哥们在二十多年前亏欠了弟兄，所以约瑟说他是敬畏神的，也是暗示你们也该敬畏神。意思就是说如果你们有亏欠，你们要对付那亏欠。

你看约瑟如果真要报复，就根本不放他们回去，他可以根本不再理会他们的家人是否缺粮。但他说，“你们把粮食带回去，解决你们的缺乏，然后又把小弟兄带来。小弟兄来了，就证明你们没有甚么过不去的事了。”

有一件事非常有意思，约瑟不是说他要拘留一个兄弟吗？拘留谁呢？拘留了西缅。为甚么拘留西缅呢？圣经没有说明，但是我们有理由相信，约瑟把西缅留下来是有原因的。从过去的历史看来，在示剑城杀人最多的是谁呢？是利未和西缅，这就知道西缅是一个非常凶残的人。再从雅各临终前为十二个儿子宣告前途的话看，四十九章五节提到这事，“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。我的心啊，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，他们的愤恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。”我们看到利未和西缅兄弟二人非常残忍，雅各在这里说祝福倒不如说是咒诅。事实上，以后他们真的接受了这样的咒诅。从以前来看也好，从以后来看也好，西缅就是这样的一个人。因此我有理由相信，当年卖约瑟的事发生的时候，竭力主张要把约瑟杀掉的很有可能就是西缅。所以现在约瑟就把西缅留下来，在十个哥哥里他就选了西缅。

弟兄姊妹们，我们看这件事情，很清楚看见约瑟一直把他们带到一个地步，让他们能在神面前悔改，叫他们对付对弟兄的亏欠。这些事情作了这样的定规，我们就看见圣灵也作工了。在旧约时，圣灵作工是不是好像新约时那样明显我不知道，但是从原则上看，圣灵是在这儿作工了，你看他十个哥哥们在说甚么？看二十一节，“他们彼此说，我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候，我们见他心里愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。”我们看见了没有，圣灵作工，把他们埋藏在心里的亏欠取了出来。我们会说这是二十多年前的事情，照理来说应该早已忘记了。但是忘不了，也没有办法忘记。心里的亏欠经过了二十多年也没有磨灭，再多二十年也不会磨灭。在神面前过不去的事，除了到神面前确实的对付之外，没有一个方法可以叫它磨灭掉。

带领哥哥们进入光中

弟兄姊妹，你们看，约瑟就是用这方法将他的哥哥们带入对付里面，因为现在不是买不买粮食的问题，乃是弟兄相认的问题，也是恢复弟兄关系的问题。当然关系不需要恢复也是弟兄，但是弟兄在弟兄们中所造成的亏欠如果不对付，弟兄中间的交通就很不容易恢复。所以现在你看到约瑟与他哥哥们在交谈，但却还没有恢复在交通里，起码哥哥们不知道他是约瑟。

约瑟作了这样的安排以后，约瑟回去就大哭了一场。看二十四节，“约瑟转身退去，哭了一场。”我们知道约瑟心里是非常的柔软。表面上看来，他好像为难他的哥哥们，但是你要知道他里面是柔软到一个地步，巴不得哥哥们能脱离从前的亏欠。你从甚么地方能看到呢？你看，当他打发他哥哥们回去的时候，他没有收他们的银子。你看，他是站在弟兄的立场上来供应弟兄。弟兄们有缺欠，他是富

足有余，他就无条件地供应弟兄，所以你看见他里面对弟兄实在是柔软的。外面不立刻恢复交通是有原因的，要恢复交通必须要对付亏欠，不对付亏欠没有办法恢复交通，在弟兄们之间的交通是这样的，在神面前的交通也是这样的，这就是我们读约翰一书第一章所读到的，“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。”但是如果我们行在黑暗里，就不能相交了。这就是约瑟处理这事情的原则。

我们感谢神，约瑟是这样的把他的哥哥们一直带到神的光里，等到第二次哥哥们把便雅悯也带来了。弟兄姊妹请注意这一个问题，头一次哥哥们到埃及的时候，约瑟在那里接见他的哥哥们呢？在办公室里。第二次哥哥们同弟弟来的时候，他在甚么地方接见他的兄弟呢？四十三章十六节，“约瑟见便雅悯与他们同来”，小弟兄来了，这小弟兄一出现就好像给了哥哥们一个印证，他们没有虐待小弟兄，所以在恢复交通的路上，他们走近了一点了。所以约瑟就告诉他的管家，“把这些人带到我家里。”弟兄姊妹请注意，从办公室到了屋子里面。从关系上来说，近了一点。西缅也带出来了，入了屋子。你看看又给他们水洗脚，又给他们草喂驴，又预备他们一起在那儿用饭。弟兄姊妹你看到，这时候弟兄相认还没到完全明显的地步，但弟兄恢复交通的实际已经显明出来了。这一个显出来是因着小弟兄的出现，印证了哥哥们在小弟兄身上没有过分。

然后约瑟就为他们安排筵席。他们进去的时候，他们感觉非常希奇，因为全是按着他们长幼的次序来安排他们坐席的位置。当哥哥们一进去坐下来时，约瑟就问他们父亲的光景，约瑟就问这就是你们所说的小弟兄吗？当约瑟看见便雅悯的时候，我们真是看见，他里面那份弟兄之情就发动得十分高。他听见父亲还在，他听到父亲还平安，又看见弟弟也在那儿，他的感情实在不能再受压制了。二十多年了，实际是不短了。前一阵子我们看见台湾开放给大陆探亲的事件，有些大陆上的人到台湾去，四十多年的兄弟啊，姐妹啊，父母或是儿女都没有见过面，现在一下子能相见，他们在机场的时候就抱头大哭了，他们就哭作一团了，实在是情绪激动到一个地步没办法再忍了。现在约瑟也是这个情形，所以他立刻找个可以哭的地方，回到他的房间里哭了一场，然后再出来接待他的兄弟们。

弟兄相爱的考验

吃过饭后，又打发他们回去了。可是在当中他又作了一件事，他故意把一只银杯放在便雅悯的口袋里。然后让他们走了不久，就把他们追回来，说他们把他的银杯拿走了。他们根本不知道是怎么回事，他们便说他们不会作这样的事，但是还是带他们回去。回去以后，约瑟的哥哥们说，如果在谁身上发现拿了银杯，谁就留下作奴仆。一搜查，就搜到银杯在便雅悯的口袋里，这事情真叫他们苦恼了。但是约瑟为甚么要这样作呢？我们不要问那事情是怎么样的，我们只要问约瑟为甚么这样作？我们一直看下来，约瑟好像为难他的弟兄们，事实上绝对不是的。

为甚么他要把那银杯放在便雅悯的口袋里呢？现在纔是一个真正的试验。他的哥哥们是怎样来对待这小弟兄，只有在这样的光景里纔能试验出来，所以你们看到问题仍然是小弟兄的问题。现在小弟兄遇见难处了，这些哥哥们怎么办呢？“哎呀，你倒霉了，你就留在这儿，我们回去救家里的人了，免得他们饿死。”“我们爱莫能助了，谁叫他们在你口袋里搜到这银杯。”弟兄姊妹们你看到了，约瑟一直在那里出一个题目要他们回答，那就是说他们要怎样活在弟兄的中间，好使他们能活在弟兄的交通当中。他们各人是单顾自己的事呢？还是也顾弟兄的事呢？现在小弟兄出问题了，又是出得莫名其妙的，他们要不要担当呢？在这一个时候，他的哥哥们所表明出来的有两方面。一个是顾念年老的

父亲，一个是顾惜他们的小弟兄。弟兄姊妹们，这是一个非常非常宝贝的见证，因为从原则上来说，顾念年老的父亲，也就是说我们心里记挂我们天上的父。顾念弟兄的难处，也就是我们担当弟兄们一切的难处，那是弟兄相爱的一个具体的功课。因着这样一来，弟兄姊妹们，你就看见这一个问题了。约瑟到了这个时候，他就和他兄弟们相认了，他就说，“我是约瑟，我就是你们从前把我卖到埃及的那个约瑟，现在你们不要因为从前这样对待我而心里有甚么过不去的。我到埃及来，其实是神借着你们的手把我先打发来。”

我们留意四十五章三节开始“约瑟对他弟兄们说，我是约瑟，我的父亲还在吗？他弟兄不能回答，因为在他面前都惊慌了。约瑟又对他弟兄们说，请你们近前来，他们就近前来。他说，我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。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。现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成。神差我在你们以先来，我要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的性命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。”弟兄姊妹你看见了没有，在约瑟的里面没有仇恨，在约瑟的里面的确是很柔软。你看到他以前一直这样在他哥哥们身上作这安排，作那安排，是为要给他们一个题目，要把他哥哥们引到实际的对付里，好恢复交通。

现在我们看见哥哥在这事上肯受对付了，弟兄相认了。在弟兄相认的时候，我们也看见约瑟心里的柔软，他没有一点责怪他哥哥们的成份，反倒是给他哥哥们一个非常非常厉害的，够高的，够深的安慰，要叫他哥哥们里面那黑暗不再控告他们。我们在这儿看到，约瑟是一直看见神的手，这是约瑟在神面前所经过的日子里所学到的宝贝的功课。

约瑟的一切遭遇是为了成全以色列

这一个功课跟雅各的关系非常紧密。我们方才看见雅各好像无可奈何的交出便雅悯，现在约瑟显出来了，他是要让以色列家看见神的手在作工。所以当哥哥们跟雅各一提起的时候，雅各的心里就从消极转向积极。一面是看见神恩典的丰富，但是同时我们也不能忽略，他在约瑟的事上，看见自己的儿子是如何服在神的权柄底下，然后他儿子的经历就给了他一个非常厉害的冲击，所以雅各苏醒了。我们感谢神，在这几章记述他们弟兄相认的过程里，我盼望弟兄姊妹们看到这一切事情的发生，最终的目的是为了雅各。因为雅各里面如果不转回，神给亚伯拉罕的那应许，到了雅各身上就打了岔，所以雅各不能长久的在那刚硬里。或者我们不用刚硬这词来看雅各，因为刚硬是雅各在巴旦亚兰那段时间的性情。我们说我们用灰心，丧胆，消极这类的情绪来看这一个时候的雅各。

雅各不能长久留在这种光景里，因为他留在这光景里，神的旨意就受拦阻，所以雅各必须要苏醒。雅各怎样纔能苏醒呢？弟兄姊妹们，神用了二十多年的时光，神用着约瑟那一些不简单的遭遇来叫雅各苏醒。我们实在要敬拜我们的神，他拣选了人，他就负责把他所拣选的人带到他的目的里。现在我们从雅各的身上看到这事了。

求主怜悯我们，我们承认我们跟雅各不分上下的。前半段或者没有雅各那样刚硬，但是后半段我们跟雅各是完全一样的。我们曾经在神面前有过火热，正像雅各刚从巴旦亚兰回

迦南地那段时间一样，但是慢慢地就是走不上来。感谢神，雅各是愚昧的，但神不愚昧。雅各是无知的，但神却不跟着他无知。神怎样拣选，神也就怎样造就。到了有一日，雅各苏醒了，神得着雅

各了，神的计划就大大的往前推进了一大步。我们感谢赞美我们的神，我们实在看到一件事，神不误事。神是按着他的定意来造成他所要作的。

爱弟兄的实际

犹大也不能说是一个完美没有瑕疵的人，但是神却让他得着承受长子应许的资格。他究竟有些甚么给神看中了，而不使他像三个哥哥一样失去长子名分的资格？犹大是不完全，但他里面却是有一点善良的心，神也许就是看中他一点点的良善。正如非拉铁非教会一样，主对她说，“你略有一点力量。”

（启三 8）虽然她所有的并不多，只是“略有一点”，但神的怜悯让这一点点发出果效，使神的心得到满足，神的祝福就临到她身上。我们在神面前蒙纪念，也是在同一的原则上，不是我们已完全，乃是他的怜悯作补满。

约瑟被卖是出自犹大的主意。他出这个主意不是要与约瑟为难，乃是要救约瑟脱离其他兄弟们的毒手，让约瑟存活，不至于死。他说，“我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有甚么益处呢？我们不如把他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。”（三十七 26—27）他不能阻止兄弟们为难约瑟，但他也不让兄弟们伤害约瑟。就是这么一点点的心思，神给他作了记录。这是第一点。

他们要再下埃及买粮食，雅各还是不肯让便雅悯与哥哥们同去。便雅悯若是不去，他们就买不到粮食。这时，犹大向父亲雅各说话，“你打发童子与我同去，我们就起来下去，好叫我们和你，并我们的妇人孩子，都得存活，不至于死。我为他作保，你可以从我手中追讨，我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪。”（四十三 8—9）从犹大说的话中，我们可以看出他是体贴父亲的心，也顾念众人，他交出他自己来作保证。和四十二 37 流便说的愚昧话作个比较，犹大的沉实与舍己，就成了他给神纪念的第二件事。这事与他在他玛身上所显明的是相类的光景，他服在神的权柄下，他不维护他自己，他只要顺服神的心意。

犹大不是只在口里说准确的话，他也实际的作出他心里所存的美善。约瑟说要留下便雅悯为奴的时候，犹大就挺身而出说话了。“我父亲的命与这童子的命相连，如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同在，我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们使你仆人我们的父亲白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说，我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪。现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，让童子与他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。”（四十四 30—34）犹大这样的体贴父亲，又甘心为弟兄交出自己，不正是神在地上要寻找的人么！犹大确实是在作着神喜悦的事，使他的缺欠在神的眼前全给遮盖了，他就是这样给神看为配得着承受应许的资格。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

32 以色列下埃及（四十六至四十七章）

约瑟与弟兄们相认，叫弟兄们对约瑟的身世有了明显的确定。弟兄们当然又欢喜，又惊慌。但是

感谢神，约瑟是看到神的手在作工，所以弟兄们都得到了安慰，也让父亲的心苏醒。如果我们将约瑟这段经历放在我们的身上，我们可以这样说。如果主怜悯我们，一方面用着我们来满足天上的父的心意，另一方面又叫同作弟兄们的得着安慰。我们进到四十六章的时候，我们又把整个的注意点回到雅各的身上。

约瑟所有的经历是为了雅各得造就，因为神要把雅各带进完全的地步。雅各有一样东西在神面前一直不肯放手，那一样东西叫他在神面前白白浪费了二十多年的时间。自雅各的一生到现在，他见法老的时候，是一百三十岁。在那一百三十岁的年日里，有四十多年的时候可以说是在神面前是空白的。在巴旦亚兰有二十年，回到了迦南地之后再二十多年。如果再加上他在没有去巴旦亚兰以前大约有四十一年，那么在雅各的一生中有八十多年是在神面前交白卷。我觉得这件事是非常严肃的。虽然雅各的年日有一百四十七岁之多，但在那一百四十七年中，有八十多年的时候是空白的，超过他一生年日的一半时间。这事是太严重了。我们实在没有很多时间可以在神面前交白卷的。因此在雅各的身上，我们得了一个非常严肃的提醒。等到我们见主的那一天，到底有多少年日被神数算，又有多少年日在神面前是交白卷的呢？这事实是在太严肃了。

当然雅各是一个比较特别的人，他的天性十分刚硬，神就要把他从刚硬带到柔软。神要将他从只要神的祝福而不要神这样的心思里，带到只是单的爱神的地步。这件事的过程当然不会像在亚伯拉罕和以撒身上那么容易。但是感谢神，最后雅各还是被神得着。所以到了四十六章的时候，我们看到了一件事，就是在四十五章的末了也看到的。当雅各交出了他一直抓住的东西的时候，我们便看出一个事实，雅各就真的成为以色列了。神在二十年以前就给了他以色列这个名字，但是他一直没有活出以色列，直等到约瑟和便雅悯在他的心里面放了出去，也就是他把对拉结的这份情也交了出去，雅各便得着释放了。虽然拉结已经死了那么久，但是他对拉结的感情还是放不下。人虽不在，但她的儿子们却代替她的地位，就是这一点的感情还没有在神面前交出来。不像亚伯拉罕，神要他献以撒，他就照着做。雅各却是紧紧的抓着他爱拉结的爱，结果，他就把二十多年的光阴浪费掉了。现在，看见神手所作的工，他释放了，所以从四十五章末了，圣灵就叫他做以色列。其实严格来说，从他便雅悯交出去的时候，他已经接近作以色列，因为在他里面已经没有甚么保留了。

明确的作了以色列

虽然没有非常明显的看到他放下这感情，然后用神来作代替，但是圣灵称他为以色列。对于这属灵的变化，我们也能略略的领悟一点。等到四十六章一开始，这件事情就明确了。所以四十六章开始，雅各就叫以色列。到了别是巴的那一个晚上，我们从下文可以看到了一个问题。雅各的心里充满着疑惑，他就怀疑一件事，见约瑟虽然是一件大喜的事，但是要见约瑟必须要下埃及，这在神面前是不是一件好事呢？如果去埃及不是一件好事，那么，见约瑟就不是一件美事了。他有这种想法可能是与他的祖父和父亲有点关系。祖父下到埃及去出了乱子。父亲准备到埃及，主又把他拦住。这样说，埃及这个地方对承受神应许的人是不合宜的。他想，如果下去埃及去看他的儿子，那会不会走错路？他心里就产生了这样的恐惧。所以他便立刻在别是巴求问神。虽然圣经没有明明的说这一个过程，但是我们可以从神在当天给他的回答中知道。

我们可以想象，他对神是不是说了这样的话，雅各说：“神啊！我要到埃及去看看约瑟。我已经

有二十多年没有见过他。我以为他早就死掉啦！谁想到他还在，你赐福给他，他虽受了很多的苦，但现在他已经很好了。所以我真的想去看看他，那可以不可以呢？我是十分的想去，但是我怕我的路会走错。因为祖父下埃及，你不喜悦。父亲要下去埃及，你也不喜悦。恐怕埃及这个地方不是我们这些接受神应许的人去的。如果我现在去，会不会是错的呢？我心里实在有一点点的恐惧。”我想在那天的晚上，他会是对神这样说话。所以当天的晚上神在异像中回答他。

我们先不看神的回答。我们要看雅各为甚么要这样求问神。我们可以看见在雅各身上有一个非常明显的变化。在这时候，他已经释放到了一个地步，他只要求主的喜悦，不再求自己的满足，不求感情上的满足，只要神的喜悦，所以圣灵在这里就叫他以色列。这是很有意思的。当神回答他的时候，又把他称为雅各。但当神称他为雅各的时候，不是普通的叫雅各。我想弟兄们还记得陈希曾弟兄曾经交通过在圣经里的双重呼召。双重呼召是有很大的意思，所以神在异像中对他说，“雅各！雅各！”里面仍然是雅各。为甚么不叫他以色列呢？记载这些事的时候，神叫他作以色列。但神向他说话的时候，还是称他为雅各。我想在这里面是有一个很特殊的情形，神是在告诉他一个问题，那问题就是说，雅各现在会去求问神了，但如果有一天，他不再把神放在第一位的时候，他永远也是活在雅各里，因为他的本性就是雅各。因此，神很重的称呼他“雅各！雅各！”这是一个十分特别的提醒。雅各这一次的求问作对了，但他必须保持在以后的日子不断的求问。所以神在这个地方没有叫他“以色列，以色列。”仍然按着他这个肉身的身份称他“雅各！雅各。”我们看，神回答雅各的内容是怎样的。当神叫他雅各的时候，雅各就说，“我在这里。”神就对他说，“我是神，就是你父亲的神，不要害怕，你可以下埃及去。”不必怕的原因在那里呢？不是因为埃及这个地方从不对成了对，“你要去，因为我要和你一同去。我不是单单的和你一同去，并且我还要把你从埃及地带回来，我会作一切的工作使你成为大国。”

神在这里提到了三件事。三件事都是指着雅各的，叫他可以放心下埃及去。这三件事情不是在说结果，而是说在下埃及的整个过程里，主是不会离开他的。所以神说：“我必使你在哪里成为大国。我要和你同下埃及去，也必定把你带上来。”我们可以看见整个行程从开始的第一点，就是他准备去埃及的那一刻开始，神就与他同在，一直与他同去埃及，还与他一同回来。神是这样说，就给了雅各一个安慰。神说，“你去埃及，不要害怕，你祖父和父亲去埃及不是我的意思，但现在你去埃及是我要你去的。所以你放心去，我陪着你去，不必因你的父亲与祖父的经历而产生畏惧。你因为祖父和父亲的经历而有这一份敬畏的心，我很欣赏。但是你不必因他们的经历而妨碍你的行程，因为这个行程是我要你去的。”我们感谢赞美我们的主。在这一个时刻，我们看到雅各这一个人在神面前得造就到这一个地步。在四十五章末了，他怎样说？他说，“我还在世的时候，我要去见他一面。”好像是说，他若见到了约瑟，他就没有甚么放不开了。

在四十六章这里的求问，就可以看见在雅各的里面已经转变到一个甚么地步。他若看见在神的眼里去埃及是不应该的，那他就不去见约瑟。他说，“神啊，若你不喜悦我到埃及，我就不要见我的爱子了。”雅各虽然说他很想见约瑟，但若神不喜欢的话，他就不去见约瑟。到现在，我们看见在雅各的心里，神是实在的居首位。这就是雅各成为以色列的实际原因了。当神这样对雅各说话，雅各在第二天就动身前往了，还把他的所有都带到埃及去。

下到埃及去的以色列

圣经也记录了雅各和他儿子们的人数。这儿的数点也是很有意思的。不是按着年岁作次序。也不是按着属灵的光景作次序。如果按着属灵的次序，应当是犹大为首。如果按着出生的年日作次序，约瑟和便雅悯应该在最末了。但又不是这样。在这里是按着他对利亚和拉结这两个人的感情来作排列。到现在我也不知道神这样的数点是因着甚么，但神却是这样的数点。先算利亚的儿女，然后就数算利亚的婢女所生的儿子。然后再数算拉结所生的儿子，最后才数算拉结的婢女所生的儿子。我们虽然不知道神这样点算是为着甚么原因。但是有一件事，我们是了解的。神永远不会忘他的拣选。虽然在这段话里，我还有一些不了解的地方，但是我对神这段的说话有特别的意思，却没有一点怀疑。因为我相信神说这些话是一定有他的美意。

有一处我是很想弟兄姊妹去留意的，就是在二十六节那里这样提过，“那与雅各同到埃及的除了他儿妇之外，凡从他所生的，共有六十六人。还有约瑟在埃及所生的两个儿子。雅各家来到埃及的共有七十人。”那就是六十六人加约瑟的三个人，再加上雅各自己，刚好七十人。但是在使徒行传里，有一个数字和这一个数字并不是一致的。在使徒行传七 14，“约瑟就打发弟兄，请父亲雅各和全家七十五个人都来。”这两个数字怎么对不起来呢？我们如果留意读经的时候，我们会发觉，创世记那里没有把雅各的儿妇算进去。所以在这里的七十五个人中，有八个是雅各的儿妇。除掉了那八个人，就是这里的雅各家了。但是这个也是不准确的，因为在这儿说的和创世记所论的是两件事。创世记的是雅各家去埃及的人数，而在使徒行传所记的乃是约瑟接雅各全家到埃及去定居的人数。这两个事实我们看见了，我们就知道，在当时的六十六个人，加上雅各就是六十七个，再加上八个儿妇，就是记述的七十五个人了。应该是这样看这两个数字。我想弟兄姊妹能够了解这里的情形，因为在使徒行传里是这样说，“约瑟就打发弟兄，请父亲和全家七十五个人都来。”（徒七 14）那是从迦南来到埃及的人。约瑟家的三个人已经在埃及，所以不能算进这个数目里，所以这个“三”也是在创世记内没有被数算的。这个事情我们便可以带过去了。

确定了分别的地位

雅各到了埃及。当他到埃及的时候，约瑟就来见他。约瑟就告诉他们说，“你们将来见法老的时候，你们必须要承认你们是以养牲畜为业的。”约瑟把这个意思告诉他父亲，目的是要以色列家和埃及人有一个明确的分别。绝不是因为埃及人厌恶牧羊人，使他父亲被人轻视。因着这样的事，我们就看到在约瑟的心里有一件十分可贵的心思，他经过了很长时间的困苦，现在他在人的中间得了升高，作了埃及的宰相，同时也作了埃及大祭司的女婿。在政治和宗教上，他已经爬到了最高处了，但这些却没有教他减少信靠神的心。

我们留意到这一点的时候，我们才知道，在四十六章数点的时候，在二十节是这样说，“约瑟在埃及地生了玛拿西和以法莲，就是安城的祭司波提非拉的女儿亚西纳给约瑟所生的。”圣灵特别用这一段话来说明约瑟儿子们的母亲，有甚么意思呢？很显然地，我们可以看见，如果没有底下的一段话，我们就不知道圣灵在记录这些事有甚么意思。但是有了底下的这一段话，我们就能明白圣灵在记录这段话的意思了。那是非常明显的把约瑟在神面前的单纯点了出来。

我们感谢赞美我们的主，约瑟是一个非常美的见证的榜样。没有任何事物可以将他的心思转移离

开神。困苦的时候，他没有离开神。升高的时候也没有离开神。这一个交通保持了以色列在地上寄居的生活，没有把心放在埃及去，永远持守着他们的游牧民的生活。这是非常重要的一件事，我们看见以色列人在以后出埃及的时候，不断的回想起埃及，我们实在看见埃及这个地方是十分容易捆绑人的。但是当以色列一到埃及的时候，约瑟就把这个意思交通出来，约瑟就在他升高的时候，就交通神要他受这段经历的原因。在弟兄相认的时候，就告诉他们，因为神要保守雅各家，所以预先把他带进埃及。我们感谢赞美主。我们看见约瑟是成全雅各的一个因素。

看到了四十七章，有些事情我们需要留意。约瑟带兄弟去见法老的时候，决定了他们留在歌珊地寄居。我们看看法老的心，他实在乐意把最美的地给雅各。但是约瑟心里很清醒，他知道会发生的这些事，他就先让父亲和弟兄的心里准备好，要留在歌珊地。

站在位份大的地位上

弟兄们见了法老以后，约瑟又和雅各去见法老。法老见雅各的时候，我们真的看见一件非常宝贝的事。我们注意在这个时候，圣灵又没有叫雅各作以色列，为甚么圣灵没有把雅各叫以色列呢？不是因为他们到了埃及地，所以圣灵又把他叫雅各呢？不是的。我们留意，在这里面有一个微妙的意思。因为雅各去见法老，那是人见人。法老是人，雅各也是人。作为人的话，雅各还是雅各，法老就是法老。但是问题并不停在这里，如果停在这儿，我相信圣灵还是会叫他以色列。问题是在雅各见到法老的时候，他作了一件事。我们必须要把这个关系弄清楚，约瑟是雅各的儿子，约瑟是法老的宰相，虽然雅各是约瑟的父亲，但不是因着约瑟而提高了雅各的名份，法老仍然是约瑟的上级。所以雅各去见法老的时候，他应该是以臣民的地位去见法老。但是非常希奇，雅各一见到法老的时候，雅各就作了一件事，甚么事呢？他就给法老祝福，这事就有一点不寻常了。怎么会是雅各给法老祝福呢？他是倚老卖老？当然倚老卖老也不能作这件事，因为那是一国之君王，只有他给人祝福，不能有人给他祝福的。一个这样的外国人，怎么会在看见法老的时候，就给法老祝福呢？这是一件不寻常的事，但雅各却作了。

我们看到这一次祝福的事，我们必须要知道希伯来书所说的话。“从来都是位份大的给位份小的祝福，这是驳不倒的理。”（来七7）我们照着这个原则来领会，我们就更看到给法老祝福的这件事不是寻常的事。那是甚么事情呢？这是雅各里面的一个见证，也就是圣灵在这里不把雅各称为以色列的原因。在雅各的心思里，好像是用这个动作来让法老知道自己是人。雅各也是人，按人来看，法老在人中间是比雅各尊贵，法老的地位也比他高。但是在神面前，这个情形就不同了，法老算不得甚么。在神的面前，雅各的地位是比法老高的，所以雅各就给法老祝福。

我们看见这样的事情，圣灵记录雅各给法老祝福的这一件事，实在是不寻常，因为雅各的里面有看见。在这时候，雅各只看见神是最高的。站在神那边的也是高的。不在神里面的人虽在人中间是高的，却在神面前是最低的。这就是雅各里面的看见。因为有这一个看见，他才会作这一个祝福。我们看见雅各里面的光景实在是非常清澈。他给法老祝福了，法老也没有反对，法老并没有感觉雅各触犯了他。你就看见雅各这个祝福是有能力的，法老也没有觉得有甚么不对。

真实的承认自己是卑微的

法老就问雅各，“你平生的年日是多少呢？”雅各就回答说是多少多少。很多人误会了雅各，以

为雅各是在诉苦似的。要是我们准确的看看，我们就会看到，雅各没有一点诉苦的成份，而是雅各在这时候真正的认识了他自己，他真知道他是没有甚么可夸的人。第一，你要注意，他说，“我寄居在世的年日是一百三十岁。”他给法老的回答，加上了他自己的领会，“我平生的年日又少又苦”。如果不看下文，我们就要说雅各是在诉苦。事实上雅各并不是这样，所以一开始，他就承认他是一个寄居的人。所以他不计较平生的年日有多少。但法老问他的却是平生年日的问题，所以他就回答：“不要问我平生的问题，我平生的年日是不足提的。又少又苦。”我们要注意，亚伯拉罕活了一百七十六岁，以撒是一百八十岁，他们两人的日子是不能再增加的。雅各现在是一百三十岁。与祖父及父亲的年日还差了几十年。但雅各现在还是活着，雅各还能继续活多久，他自己也不知道，谁也不知道，所以他不能用他那未完结的年日来和他的父亲和祖父比较。因此他不是比较在地的年日，乃是在比较在神面前的年日。祖父是有软弱，可是他的软弱很快就过去。父亲也有软弱，但是他的软弱也很快就过去了。我还是一个愚昧人，我还不知道自己的软弱，我又不认识我自己的愚昧，因此我在神面前是不住的顶撞，所以我有许多的日子是不被神纪念的。

我受了很多苦，但在神面前却没有多少是被神纪念的。苦是苦，可是所受的苦不被神纪念。所以是“又少又苦”。我祖父是苦，因为他从吾珥去迦南。父亲也是苦，因为他到处被人欺负。他们虽然是苦，但是神纪念他们，所以他们的年日在神面前蒙纪念的很多。我的日子很苦，但是我在神面前给纪念的日子却是不多，所以我的年日“又少又苦”，我实在是一个愚昧人。在这时候，雅各真的认识自己的卑微和缺欠。就因为他认识自己的卑微，所以他里面纔能明亮。过去雅各没有认识他自己，所以他里面是黑暗的，他里面是给束缚的。现在明亮了，认识了自己以后，他明亮的程度越来越明亮。

因此你就看见当雅各在法老面前退下去的时候，看第十节，“雅各又给法老祝福。”一再的祝福。雅各为甚么会这样作呢？一次的触犯已够了，怎么还要来第二次呢？外人看来是这样，但雅各里面不是这样。雅各知道他的地位是比法老的更高，他要显明他的地位，他没有在法老面前降低他自己。他可以在人中间作卑微的人，但是站到神的面前，他不再在不信者的面前降低他在神面前的地位。

感谢赞美我们的神，这个是雅各，是到了埃及的雅各。如果埃及地是世界，雅各和神的选民活在埃及，这是一个正常的路。神的子民可以活在世界，但是却不跟着世界走。相反的，他们在世界面前显明神自己。从属灵上来看在埃及的雅各，我们真的看到一个太美的事了。是以色列在埃及，或在埃及的以色列，都是一样显明了神的分别，我们感谢赞美我们的神。

念念不忘神的应许

再看看雅各家在埃及地的生活。约瑟在埃及越来越升高了，权力也越来越大了，但是这话乃是为了下文所论的一件很重要的事。一个真正神的子民，不理睬世界是怎样在四周围绕，他心里所存的还是神的应许。我们看见约瑟死的时候，要弟兄们一定要把他的骸骨带回迦南去。现在我们看雅各。雅各快要死的时候，就把约瑟叫来，要他作一件事。这件事是出于雅各自己的心意，是出于雅各里面非常明亮的心思。他对约瑟说，“将来我死了，你不要把我葬在埃及。”这就显明雅各再也不会计较地上的欢乐，也不计较约瑟可以活在他的眼前。他只纪念神的应许，可以说他只计较神对他父亲和祖父的应许。“不要把我葬在埃及。要把我葬在我祖与我父同睡的地方。”我们要留意一件事，如果是过去的雅各，他与现在的雅各有甚么分别呢？他肯定的会说，“把我带回伯特利，葬在拉结所葬的地方。”

对不对？按着他的过去，他会这样作吩咐的。但现在他不是这样了，他提到他父亲和祖父（四十六 30）“我与我祖我父同睡的时候，你要把我带出埃及，把我葬在他们所葬的地方。”你就可以看见神在他们三人中所行的事。雅各好像在这里说，“我虽然不能活在祖宗的应许地，我死了也要回到神的应许地，我必须在神的应许的地方作神的见证，”这是雅各里头的光景，实在是十分明亮。约瑟就说：“我听你的话。”雅各就说：“你向我起誓。”

约瑟向他起誓以后，我们就再看见一件事，“于是以色列就在床头上敬拜神，”小字说，或作，“扶着杖头。”不管在那里，你都可以看见现在的雅各是个十分软弱的人，身体已经没有力气了。如果是“在床头”，他就是连起床也没有力量了。“扶着杖头”也是说出他没有力量站立了，所以必须扶着杖头。这些话显出了雅各已是十分的软弱，但是宝贵的事在这里。我们先看保罗说的话，“外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”（林后四 16）保罗所说他自己的光景，雅各也是同一个样子。你就看到雅各心里所想的，“我虽然是软弱到这一个地步，但一想到神应许的时候，就不能不敬拜神。想到要回到神家的时候，就不能不敬拜神。”他的心里面只有神，心里只相信神是可尊敬的。这是生命成熟的样子。

我们敬拜赞美我们的神，我们看见雅各经过很多的困苦，因着神的怜悯，他走到了最后的一程，他里面明亮了。虽然现在还没有到雅各最末了的时刻，但是已经接近末了的日子，他里面已经是明亮了。我们看到了这样的雅各，我们不能不回头看雅各里面明亮的原因。原因就是他把他不肯放下的人、事、物全交了出来。就是那么一放下，就把他带到明亮的里面。宝贝的就是，以前想着约瑟，现在有机会可以见到约瑟了，若是主不喜悦，不见约瑟就不见约瑟吧！没有甚么了不起的。这样的交了出来，就把雅各带往上面去了。

我们不单是看见成熟的雅各，我们更看见那条使人生命成熟的道路。在他祖父身上看不见明亮的道路，在以撒身上也是一样。虽然是在同一个原则里，可是在雅各的身上，我们却是看得非常的清楚。因为他是从这一个极雅各，到了那一个极以色列。一面是人的，另一面是神的。我们感谢主，在雅各的身上，我们看到这件事，四十六章是原因，四十七章是结果。我们感谢主，这两章对雅各是十分重要。雅各原来是一无可取的，但是神看中了他，虽然他原来只爱祝福，但爱祝福总比轻视祝福好。按着本性说，我们和雅各是完全相同的，感谢神！他能把我们带到约瑟的那个地步。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

33 里面透亮的以色列（四十八章）

雅各到了埃及以后，有一件事情是非常引起我们去留心的。亚伯拉罕到埃及出了事情，以撒要下埃及，神把他挡回来。埃及总是在属灵的实意上面是一个不好的地方。虽然埃及没有巴比伦那样厉害的表明世界，但是埃及总是世界的一个影像。所以亚伯拉罕不该去，以撒也不该去。但现在神却让雅各去，而雅各到了埃及，却没有出事。相反的，雅各到了埃及以后，里面是越来越明亮，里面是越来越通透。这是一件怎么样的事呢？神在雅各身上要借着他来表明甚么呢？

我们实在要低头敬拜我们的神。因为雅各到埃及去是神的意思，固然一面是神有计划要在以后把以色列领出埃及，借着出埃及的事来表明神给人的救赎工作。同时也让神跟亚伯拉罕曾经提到的事得成就。亚伯拉罕曾经听见神说，他的子孙要在别人的地寄居四百年，这事也因雅各下到埃及去成全了。雅各到埃及去不是出自他自己，亚伯拉罕和以撒下埃及却是出于他们自己，而雅各下埃及是出于神。

刚才所提到雅各在埃及所成就神的计划是一方面，而神要借着雅各在埃及显明神在雅各身上工作的结果是另外的一方面。像一个那样追求自己满足的雅各，在埃及却没有给埃及迷惑。相反的，还在埃及显明他生命的透亮，那就更显出神在他身上作工作到一个甚么地步。雅各没有下埃及，我们还看不见雅各最大的成就。雅各到了埃及以后，他的成就显明得很清楚。到了第四十八章的雅各，按着肉身来说，他是衰弱到一个地步，已经是快要到尽头了。他好像已经不能在地上行走生活，他只能整天躺在床上来过他的日子。到了四十八章，你还看见他眼目也看不清楚事物了。但是，像这样一个身体衰残的人，里头却是非常的明亮。四十七章的末了说他在“床头上”或作“扶着杖头”来敬拜神已经了不得了。在床头敬拜神只是说到他对神的敬畏的程度，但到了四十八章，我们看见不仅是他对神有敬畏的高点，更叫我们感觉宝贝的是他里头满了神的心思。

雅各里面的透亮

四十八章比四十七章进一步，到了四十九章又比四十八章更进一步。你真的看到神的旨意在他里面是没有一点点给打了折扣，连约瑟也不如他了。在这一个时候，约瑟的属灵智慧远远跟不上雅各生命里的通透。没有看到四十八章以前，我们觉得约瑟是非常非常的能表明神的心意。我们感谢神，的确是这样。但是你留心的去注意，约瑟能这样表明神是因着恩赐，而在四十八章以后的雅各就不是凭着恩赐。如果说恩赐，雅各好像从来没有甚么恩赐，但是在四十八章里的雅各，你所看到的是一个生命完全成熟的雅各。他在生命上的流出比恩赐的运用是高得多了。一般人都很注意恩赐，但真正摸到属灵的路来奔跑的人，却是注意生命的丰富。

在四十八章里，我们就看到了这个事实，“有人告诉约瑟说，你的父亲病了。”约瑟就带着他两个儿子去看雅各，他们到雅各那里的时候，雅各也不知道，因为他已经看不见了。如果说他的眼睛昏花也可以说是差不多是瞎了。所以别人就告诉他说，约瑟到这里来了。雅各当时就勉强在床上坐起来。他一坐起来，他就说了一些甚么话呢？这是一个人在临终以前的光景，虽然还没有咽下最后一口气的时候，但是已经很接近那个时候了。在这一个时候，一般人如果神智清醒，他会说些甚么话呢？也许会吩咐我死了之后，你要怎样怎样做了。只是雅各在这个时间却没有提到这些在人情方面的事，但也不是说雅各没有说他自己的事，他说的只是说到他在神面前如何蒙恩。他所说的是神如何的信实。

在雅各诉说他自己的时候，你们注意他是从甚么地方开始的，他从路斯开始。在路斯之前，雅各一直是用自己的手来抓地上的事。在路斯之后，他的手仍然在抓地上的事。所不同的，神是时刻的向他说明，神不是你的手能抓到地上的事物，而是我的赐福叫你在地上的路亨通。虽然这些话在那时候的雅各是听不进去，但是这些话总是听在雅各的耳朵里，等到经过□努伊勒以后，雅各就把从前听不进去的话开始拿出来放在心里，再经过那些年，从前神对他说的话在他里面就发亮了。噢！他真的看见他能在神的面前蒙恩是从神那里作开始，不是他自己配的，也不是他自己会抓的，完完全全是神把他找上了。所以他走在一生的路程的末了时，他一开口说话就说到从前在路斯神怎样向我显现，怎样

给我应许，以后神又按他的应许一步一步的成就。

在雅各那个时候来说，我们就看出他和一般人不同的地方。我们常常说老年人就是一直回首说自己过去的英雄史，但是在这里没有看见雅各在那里说自己的英雄史，他只是在那里诉说神自己的工作。我们感谢赞美我们的主，这是雅各显明了他成熟的一个表现。但是究竟在四十八章的雅各还没有到完全的通透，还有一点点没有过得来，所以他讲到一个地步的时候，他就讲到自己还没有过得来的事。他讲了甚么呢？他就讲到约瑟的问题。

里面满了神的意志

他首先说到约瑟在埃及所生的以法莲和玛拿西，说这两人要直接属于我的，要站在我的儿子的地位上来活在众弟兄们的中间，正如流便和西缅一样，就好像他们的伯父们一样的地位来活在以色列人当中。他说他们两个人以后，你再生下来的纔能归到你的名下，这是第一件事。因为一提到这些人的时候，他又想起拉结来，再次提到拉结，就提到拉结的死，也就是说，虽然神用那么长久的时间来把他心里头一些代替神的地位的人物慢慢的拿掉，但是究竟那一个遗留下来的一点阴影还没有完全的脱下，这是第二件事情。这两件事情让我们看见雅各是明亮，但是还不够彻底的明亮，这是刚才所说的四十八章的雅各，原因就在这里。

我们回头去看第一个问题。雅各说以法莲和玛拿西要归到我的名下，这个事情是说对了，因为神实在要借着他这两个孙子升级到作他儿子的地位，正好是说明神让约瑟来承受长子的祝福，因为是约瑟要承受长子的祝福。我们曾经提到长子的名份没有临到约瑟，但是长子的祝福却是显明在约瑟的身上，这是神的意思。雅各在这个时候，他领会了，所以他说，“以法莲和玛拿西这两个儿子是我的，他们以后所生的纔是你的。”但弟兄姊妹们要注意，约瑟生了玛拿西和以法莲以后有没有生儿子呢？很显然是没有再生儿子，或者是有，但也没有养活，反正约瑟以后也再没有生儿子，这是事实。所以我们看见以后数点以色列人的时候，约瑟就只有这两个孩子，这就显然的说明约瑟以后再没有儿子。这是神非常明显的安排，因为神将以法莲和玛拿西提升到与他们的伯伯叔叔同一个位份，是为了约瑟承受神双倍的祝福。如果约瑟再有儿子，那么约瑟的其余的儿子又怎样承受产业呢？这就发生难处了。神知道，所以神没有让约瑟再有孩子。这一点是雅各当时没有看见的，或者说，这一点神还没有向雅各说明，所以雅各在这个时候才有这一个说法。但是无论如何，我们是看到一件事，就是雅各在这个时候算是相当相当高的明白神的意思。

然后我们注意第二件事，在雅各心里，还存着拉结的影子，虽然他是很长进，但还没有到完全的成熟。因为那一点阴影仍然霸占着雅各一点点的地方，所以他又在那里说拉结。为甚么不说利亚，为甚么只说拉结呢？或者我们会说因为那是约瑟的母亲，当然这样说也可以讲得过去，但是，我们总要记得，这是雅各在最末了的一程说的话，在他心里甚么是最重要的就说甚么，心里不感觉重要的也就不说，要说也只是轻描淡写的，所以他一说到那些事的时候就是拉结。很希奇，当他继续要说拉结的时候，我们看这一段话好像还没有结束。“噢！我回来的时候，拉结就死在迦南地了，那里离开以法他还有一段路程，我就将她葬在以法他的路上。以法他就是伯利恒。”如果他要继续讲下去，还有很多话是讲到关于拉结的，或者说你以后派人到那里将她移葬到麦比拉洞，或者说你要记着你母亲埋骨的地方。无论如何，你看这句话说到这里的时候，如果我们没有看见事情的背后是神的管理，我们就

说是让人打岔将心思带歪了。但我们看下文的时候，我们就不可能下这个结论。因为下面所记载的事情是跟神的计划有直接的关系，那是非常严肃的事情，是一个心思非常清朗的人才说得出的话。如果把这些话接上第五节，你就看见是非常的自然。但是一加进第六节和第七节这两节，你就觉得这两节好像是把雅各在神面前所要说的话打了一个岔。所以我个人很有把握第八节所发生的事情显然是神在那里打岔，不让他再回头去想从前的自己。这是非常有意思的。

看到这一点的时候，我们就留意到一件事。根据上面雅各所说的，我们就体会到他正视着一件事。他是凭着神的恩典走过从前的日子，现在已经走到人生的尽头了，在他身上所剩下的是甚么呢？就是神的恩典和赐恩的主，所以雅各就说这些话。这是一个非常宝贵的经历！可是当他要从神的恩典和赐恩的主那里岔出去的时候，神就立刻打断他，仍然要他固定在恩典和赐恩的主里，因为在下文，我们就把这一点看得很清楚。

不再是我

神怎样打岔他回想从前的自己呢？因为上面是说约瑟和他两个儿子来看雅各，雅各却没有看见他们，需要别人去告诉他说你儿子来了。但到了第八节的时候，他突然看见了，不仅是看见约瑟，而且也看见约瑟的两个儿子。虽然看不清楚，他总是看见两个童子在那里。所以他就问这个是谁？约瑟就说是神赐给我的儿子，雅各就说你把他们领到我跟前，我要给他们祝福，那两个孩子就来到那里，雅各就和他们亲嘴抱着他们。

我们注意这里不说雅各了，而是说“以色列对约瑟说”，是以色列在说话，不再是雅各在说话，是里面明亮的人在说话了。他说“我以为不能见你的面，那里想到神又叫我见到你，连你的儿子我都看见，”约瑟就把他两个儿子从雅各的两膝的中间领出来，然后就把他们安置在雅各的面前。以法莲就对着以色列的左手，玛拿西就对着以色列的右手，把接受祝福的位置安排好。但很希奇，雅各当时是祝福，但是雅各却没有照着这样的位置来祝福。我们晓得雅各要给他们祝福，就将手伸出来按在他们头上，祝福便成了。这是非常自然的一个姿势，也是按着他长幼的次序来作合宜的事。但是希奇得很，一个身体已经非常软弱的雅各，这样伸出手来给他两个孙子祝福，总比交叉两只手来给他两个孙子祝福来得比较容易多了。但是雅各却没有直接的伸出手来按在他们两个人身上，却是把这个手展搭过来，交叉过来按在两个人头上。

这样的按在他们的头上，在人的眼中看来，好像是不合理的。所以在约瑟的眼中看来也感觉不大合理，他以为雅各年老到一个地步已经到了昏迷，所以才会做出这一个动作来。你想一个昏迷的人能作这样的事吗？这样作是更需要力气的。所以连约瑟也说，“父亲你的手错了。”但是雅各怎么说呢？他说，“我儿，这样才对呀！”雅各这一次并没有作错，雅各这一次作对了。他为甚么能作对呢？我们感谢神，我们留意第十五节，他按手在约瑟两个儿子之后，他就先给约瑟祝福，但是手仍然按在两个孙子的头上。我们留意他给约瑟的祝福是怎样说？他说，“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，赐福给这两位童子，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。”约瑟起初以为雅各的祝福是向着他的，结果听到一半的时候，怎么祝福只是临到他两个儿子的身上，所以就告诉雅各说，你的手放错了。但是我们留意雅各在这里的说话，说出了几件我们不应该忽略的事。

恩典的一生

头一件事情要注意的，雅各从路斯开始与神发生关系，他到甚么时候才真正的把当日在路斯向神所应许的完全的表明呢？他在巴旦亚兰那段日子里完全没有这些事，就是回到迦南以后，这事也不是那么明确。我们回头看看雅各当时跟神有甚么应许。看二十八 20—22，神非常注意雅各许愿里面的一件事，倒不是献给神的十分之一，也不是在伯特利为神作一个殿，神所注意的是雅各承认耶和华是他的神，其他的都是其次的。如果在这一点上面没有作得对，就是其他的作对了也没有甚么意义。

我们看雅各甚么时候才承认神是他的神呢？在巴旦亚兰没有承认，那时他提到神的时候，总是说我父亲的神，还不是他的神。起初回到迦南地的时候也没有显明神是他的神，当然他的心意里已经以神为神，但是实际上他还没有完全承认神是他的神，在提到神的时候，就说我祖父亚伯拉罕，我父以撒的神。但是来到四十八章的时候，雅各在这里承认了一件事，他说，“我祖父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。”他承认神了，他承认神一直没有忽略了他，承认他是靠着神的牧养才有今日的地步。噢！这是很明显的转变，也可以说是把他当年在路斯所许的愿，如今有了一个完全的作成了。

在这一个时候，他毫无保留的将自己放在神的手里。其实我们在他下埃及的那个晚上，在别是巴献祭的时候，已经看见这个端倪，他要先求问神，然后才决定他的脚步。现在他更是明确的宣告，神是一生牧养他的神，他是神所牧养的。在他说的话里，还有一些事，我们要更加注意得细微一点。“神是一生牧养我的神，但是我这个人常是不懂得神是牧养我的，”在这些话里头就有了这一个含意（如果你懂得雅各）。虽然我这个人一直不肯受神的牧养，但是我的神却非常信实的牧养我一直到今天，他实在是我的神，他是越过我所配的来牧养我一直到今天。这是从雅各的话语里注意到的第一件事情。

第二件事情是甚么呢？这个是在雅各生命造就上没有直接的关系，但是却在这里给我们领会到，当时雅各所认识的神是怎样的神。我不知道弟兄姊妹看“就是一生牧养我的神”这句话，和接下去的那一句“救我脱离一切的患难的那使者”，是指着同一个对像，还是不同的对像？我个人看是指着两个不同的对像，但是提到第二个对像的时候，你要了解到他是把第二个对像也放在与第一个对像同等的地位。这说明一件甚么的事情呢？当然，我们晓得第一个对像是指着父神，第二个对像呢？是自己来到他的跟前，让他经历神的作为一个具具体体，实实在在的一位使者。这个使者是谁呢？我们今天能领会，乃是指着以后道成肉身的作子的那一位。那就是说，在雅各这一次祝福的话里头，隐隐约约把神的三而一的事实作了一点轻微的透露。

这时圣灵隐藏着还未出现，但是也不是说圣灵在雅各身上没有工作。为甚么他在别是巴的那个晚上会求问神去献祭呢？那就是圣灵的工作。这样就与父与子很隐约的在这里带了出来，这也是我们看到在旧约时，来到人中间作工的那一个使者就是作子的主自己。

第三件事情我们要注意的，就是现在雅各把他两个孙子带到甚么地方去呢？是带到神的计划那里去。所以你看见他说，“这两个童子是归到我的名下，和我祖父亚伯拉罕和我父以撒的名下，”我们看到他把他们两个人领到神给亚伯拉罕起先所接受的祝福的里面，也就是神在人中间显明国度的计划里面。

神心意的发表

到了这个时候，在雅各心思里头所有的已经不再是他在地要得着甚么，而是他在神面前他要得着甚么了，并且也把在神面前要得甚么的这件事情交通给下一代和下两代。那是一个非常重要的问题，我们承认我们留意我们的下一代一生的年日，比我们留意他们在神面前能承受甚么更要多一些。但是雅各在这个时候，他已经不再重视地的一切，所注意的是天的一切，是神那里来的一切，所以他在这个祝福里，神没有把这两个童子带到地的丰富那里。虽然下文就说他们在万民中生养众多，但是这只是人口增加的问题，没有牵连到属地富足的问题。但是上文却是把他们带到神永远的旨意和计划里。

这就是一件非常重要的事。一个人走到尽头的时候，如果他心里面还是有牵挂的，他究竟牵挂些甚么呢？就着一般人来说，他会牵挂甚么呢？自己已经走到尽头了，他所牵挂的一定是他所爱的众人，妻子、儿女。或是丈夫、儿女。或是孙子、孙女，甚至是外孙、外孙女儿，这些都是他心里最牵挂的。所以留遗言时，他讲的都是说人的话。但是感谢神，在这一个时候，雅各没有说人的话，他只说神所要他说的话。我们很清楚的看见，在雅各里面已经没有任何属地的事物能缠着他。不像他在埃及以前，里面缠着他的事物有很多，有约瑟，有便雅悯，拉结和其他。

里面明透了

感谢神，到了这个时候，你真是看见雅各里面是明亮了，一点没有说得过分。特别在这次祝福里，他预先的说明，以法莲将来要比玛拿西更大。事实上，我们看以后的以色列人的历史，以法莲的影响的确是很厉害。甚至后来以色列分为南北两国的时候，北面的主力就是以法莲。以法莲在以色列人中间，实在是有很大的影响力。神是这样作的安排，雅各能了解过来，所以在这一个祝福里，雅各非常清楚把神的旨意带出来。感谢赞美主！

讲完了祝福的事情后，雅各就很郑重的多讲了一件事。说甚么呢？他肯定了一个事实，就是以色列人将来一定要回到迦南地。为甚么呢？因为神给他们的应许不是在埃及，他们在埃及不可能承受神的应许，埃及不是神给他们的应许，神给他们的应许是在迦南地。雅各对这件事情太清楚了，我们留意，我们不能忽略以色列当时是一个游牧民族。如果对一个游牧民族来说，在埃及地当然比在迦南地强得多，埃及地水也好，草也好。对一个游牧民族来说，去那里找呢？这里有那么好的地方就留在这里。迦南地大部分是山地，水也不是那么充足，草也不能与埃及相比，我们为甚么不留在埃及呢？但是在雅各的里面，他所看见的是神的应许。埃及虽然是好，但却不是神的应许。埃及虽然是美，但是神的应许却不在那里。

今天我们要神的应许还是要埃及的美与好呢？在雅各这个时候，里面非常清楚的抓住这一点，所以在二十一节里可以看到。以色列又对约瑟说，“我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地，”这是一件大事，你们早晚都要离开埃及，埃及虽然好，但是你们不能停留在那里，虽然我不知道将来神如何领你们出去，但是我知道神一定要领你们出去。神领你们出去的时候，你们就要毫无顾虑的出去。这是雅各在这一个时候所讲的话，我们看雅各这个时候，实在是信心里接受神的应许。那时候他仍在埃及，但他的信心里面所有的是迦南。现在活是活在埃及，但心里所牵挂的是迦南。他一直握着神的应许，我们真知道埃及是好地方，所以以后在出埃及的以色列人中，一有难处便想起埃及，埃及的确是好。但雅各说出了一个不容我们忽略的事实，再好的埃及也不能与神的应许地相比，这是太有分量的一句话说，是从经历里出来的一些话，埃及地虽然是美，但是神的应许不在那里，在

埃及地不能承受神完全的一生的牧养。回到迦南地的时候，神一生作牧养的事实就要显明在我们的身上。

我们看当时雅各说出这些话，你不能把它一段段来看，要连起来看。你连起来看的时候，你就看到雅各这个时候的光有多强，多亮。这是雅各在末了提醒儿孙们的时候所着重的一点。

还有第二点，他又讲出了一件事，他说，“我从前用弓用刀从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你。”我们不要给“那块地”这三个字来限制我们的心思，因为只是一块地而已。整个迦南地在摩西的心思里也是那一块地。所以说到“这块地”并不是我们心思里所想出的小小的一块地。这块地确是很大，大到一个甚么地步呢？“使你比众弟兄多得一份，”这一块地就等于其余的支派在迦南地所分得的地一样大小。当然这个一样大小不是说绝对一比一的大小，乃是相差不多的大小。

我们了解到这件事的时候，我们就看准了，约瑟得长子的祝福，不仅是刚才以法莲跟玛拿西接受祝福的时候所宣告的，也是雅各在这里明明宣告的，宣告约瑟要在弟兄中间所承受的一份产业。这里很有意思。我们看到第四十九章的时候就知道，雅各宣告十二个支派的前途的时候，约瑟支派还是约瑟支派，却没有提到约瑟支派分成以法莲和玛拿西两个支派。就是到了以后的日子，在启示录里，我们也看不见以法莲和玛拿西是分家的，我们看见约瑟支派是以一个支派出现，不是两个支派出现。这就给我们留意到，雅各在这里所宣告的那些祝福，对以色列人来说，都是属地的祝福，所以约瑟在地所承受的祝福是比弟兄们多得一份。但是一转到神的旨意和永远的计划里的时候，约瑟仍然是一个支派，他并没有承受双倍的属天的祝福。

这就给我们看见了一件事情，约瑟为人在弟兄当中是很好的，所以神在属地的祝福就给他多得一份。但是神真正的祝福，就是神在应许里的祝福或是在恩典里的祝福呢？神却不是因着人的行为来定规，所以那应许的祝福没有因着约瑟比弟兄们活得好，他就接过应许里的祝福，而是按着神的恩典的原则成就在犹大的身上。真正属灵的祝福，是在恩典里面显出来的，所以犹大就承受了属天的祝福。约瑟承受的祝福是因为他的为人这方面比弟兄们都强而得着的，所以他多出来的那一份，我们看到是根据赏赐的原则，因为是根据他的行为来定规他的承受。而犹大按着次序来接受神的应许，那是按着恩典的原则来成就，这点也是我们该注意到的。

在这些历史里，神也把他以后在新约里要作的事，给我们隐隐约约看见神作工的法则，而这些法则的显明和一个成熟的雅各并没有分开。是这个成熟的雅各将神的旨意带出来，这就显明了雅各的明亮，也显明雅各已经成为神手中合用的器皿。我们所要注意的就是起初雅各是怎样的一个雅各，现在如何成为一个实实在在称为以色列的雅各。我们把雅各整个的一生这样的归纳起来，我们所看到的不是雅各本人，乃是成全雅各的这位神。我们因此有了一个很大的激励，因为神怎样把一个这样的雅各来成全，神今天更要在我们这班称为神儿子的人身上来成全我们。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》

34 人在地上的前途（四十九至五十章）

读到创世记的末了，我们感觉到非常的荣耀，另一方面又感觉到非常的悲哀。这两件事好像是非常的不调和，但是感谢神，荣耀的是神的工作成就在人的身上。悲哀的是，当神的救赎没有显明以前，人必须要经过死亡来等待救赎。创世记到末了的时候，我们要注意雅各和约瑟。雅各到了最末了，最末了的一程，他实在是透明了。他不单只成熟，并且是透明了。

满了启示的光

我想到我们曾经唱过的一首诗歌，我们现在的诗歌本是没有的。那首诗歌就是说到我们成为主的透明的器皿，也就是毫无保留的把我们的主显明出来。那一首诗歌，算是我的一位老师写的，是焦维真老姊妹写的，她说到主能得着我们成为一个透明的器皿。现在我们看到了四十九章里的雅各，他实在是一个透光的器皿。

四十九章就是在雅各临断气前的一瞬间，他把他的儿子们都叫来，他对他们说，“我要向你们宣告你们以后必遇的事。”这是一件非常不得了的大事。一般来说，人要写遗嘱，那总是要在未到死亡的边缘以前就写好了。但是你说雅各说的这些话是遗嘱还是发表神的启示呢？你看下去，一点遗嘱的成份都没有，他说出来的确是神旨意的发表，或者说是神的计划的发表。

他能说出这些话，就是说出在他里面是满了神启示的光。也就是说那一个人在外体已经衰残到一个地步，到了油尽灯枯的那一个时刻。但是他里面就是透亮到一个地步，神宝座上所有的意念，他都能接了下来。我们看他对十二个儿子一一述说他们以后的事。那十二个儿子所必须要经过的事情，有部分作神公义的彰显，有部分说出神旨意的执行，有部分说到他们以后承受神应许的地方的光景，也就是说他们享用神的应许的情形。

宣告神在以色列中的带领

我们稍稍提一提，从流便、西缅、利未，这三位年长兄弟的事上看，我们看到那是神的圣洁公义的彰显，也就是预示在神的光里面过不来的人所受的亏损的小影。流便因着一次污秽了父亲的床，就失去了长子的名份。那是神圣洁公义的彰显。也说出若有人在神的光中走不过来，结果一定受亏损的。你看流便所受的亏损，就知道那亏损是非常大。表面上看只是没有了长子的名份，但实际上呢，就不仅是一个名份的问题，而是他在神永远旨意里所站的地位问题。

原来该是他去承接亚伯拉罕、以撒、雅各的神所给的那一个应许。说得更具体一点，主耶稣基督应当是从他的后裔里头出来的，也就是说神救赎的旨意是透过他的后代来完成。但是因着他那一次的过失，或者是他那次犯罪的事，他这一个福气就完全失掉了，他不可能在这一个荣耀的事实里有份。

从西缅和利未两个人来看也是一样。他们因着杀人流血这一件事，在神的眼前是没有办法过得来的，我们读摩西的律法就可以了解，神看地上最不洁的事是地上流了人的血，因为是把照着神的形像所造出来的人杀了，把一个生命摧残了。虽然那个时候人已经堕落成为罪人，但是有一件事神没有忘记的，就是不管人已经堕落成为罪人，人起初还是照着神的形像来造的。

神是非常非常不愿意看见流人血的事在地上发生。西缅和利未就作了这样的事，所以照着次序，流便失去了长子的名份，就应该是西缅接上去。西缅不够资格，那就是利未接上去，顺着次序就是这样。但是因为他们兄弟俩也作了一些神不能点头的事，结果他们也不能承受长子的名份，并且还接受了咒诅。

从他兄弟两个身上，我们也看见那是神公义与圣洁的彰显。他兄弟两个所接受的咒诅就是分散在他们弟兄的地上。照理十二支派各自成为一个支派，他们也各自承受一份的产业。但是神说，他们要分散在雅各家中，以后的事果然是如此。按着外面的历史，西缅是分到了西缅支派的地业，但是因为后来以色列的分裂成为南北两国，西缅人就不能居住在他们的地业。我们晓得西缅所分的地业是在犹大的南面，也就是迦南地的最南面，但他们国家分裂了以后，南面的国家只有犹大和便雅悯。西缅支派的人只能迁到北面，住在另外那九个支派组成的以色列国。

至于利未呢？我们感谢神，因着他们一次的拣选神，他们肯站在神的那一边，他们在神的面前，就接受了一个很大的恩典。这个恩典虽然没有改变他们分散的外表，但是却改变了他们分散的内容。我们晓得利未人在以色列人当中没有承受地业，实在是分散住在十二个支派当中。他们是分散的，但是他们这个分散是带着祝福的，因为神显明了一个事实，神自己要成为他们的产业，实在是变咒诅为祝福。这叫我们看见神不偏待人的性情。

宣告救赎主的显明

我们感谢主，照着他自己的性情，他在人身上一切的带领都是对的。我们再看看犹大。犹大这个人是否毫无瑕疵呢？我们晓得他玛氏的那一段事实，犹大也不能说是没有瑕疵的人，只是他那个瑕疵在神的面前，因着他玛氏是照着神律法的原则来作这一件事情，神也就有恩典给犹大一个赦免。再加上后来他们到埃及去买粮食的时候，犹大所表现的实在是满足了天上神的心意，他按着弟兄相爱的原则来为弟兄承担。这一点给神看上了。

在埃及弟兄相认以前，犹大所担当的那一点上，我们实在看到犹大在那一个时候，他和神中间的关系和实际是很宝贝的。因此我们看到长子的名份，经过头三个儿子到了犹大身上，就停在犹大的身上，所以在犹大支派就提到国度的问题，也提到国度的王的问题。我们注意第十节，“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间。”那就是说，君王要从他的后裔出来。圭就是君王所拿的法令牌，杖就是权柄。我们就看到这样一件事情，这件事情要在甚么时候应验呢？“直等细罗来到，”我们留意那个“细罗”就是赐平安的人，明明是指着我们的主来说的。当主来应验这件事的时候，万民都要归顺他，这跟在十二章里神给亚伯拉罕的应许完全对上了。

我们看看犹大是何等的丰富和有力量，但这些都不是最重要的，最重要的是亚伯拉罕所承受的那应许在他这个支派里得以成全。我们知道这一点的时候，就看到流便的损失有多大，也看见西缅和利未的损失有多大，我们体会到当时在雅各的里面神的定意和安排，实在是非常清楚的显明，给人明确的鉴诫。

但支派的阴暗

再接下去，就提到另外一些兄弟的情形，其中大部份是关乎以后他们承受地业的情形。如果我们比较以后他们得地的时候，西布伦支派所得的位置，我们就晓得这里说的是甚么？所以关乎承受产业的部分，我们不多去注意它。但是在第十六节讲到但支派的时候，我个人有一个非常深的印象，这个印象不算是太愉快的。

我们先来注意但这一个支派，雅各是如何指出他的前途？他说，“但必判断他的民，”这个“判断他的民”也就是说他是执掌权柄的，他是作主的，所以他有这个权柄去判断他的民。刚才我们看犹

大支派，我们看到这个权柄是由犹大支派显出的，但支派为甚么又来一个权柄唱对台戏呢？如果我们不往下去看的时候，我们不大了解为甚么但会跑出这样的光景出来。

我们往下去看，第十七节，“但必作道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和华阿，我向来等候你的救恩。”我们在这里看见一件非常恐怖的事，但成为蛇，并且是可怕的蛇，他是咬伤马蹄的，使骑马的坠落于后，说到他是伤害人的。但执掌权柄，而这个权柄是伤害人的，这个权柄好像是蛇的那个形像显出来，这说出一个甚么事情来呢？我们在这个地方看不出甚么来，只有从原则的里面推想一下。

在启示录里数点以色列人的时候，我们如果留意一下，就会发觉一件非常不简单的事。就是在启示录第七章。蒙纪念的以色列人给数点的时候，弟兄姊妹你看看，在这个数点的里面，漏掉了那一个支派？好明显的，你看不见但支派在里面，好像但支派在大灾难的时候给神忘掉了，而把利未支派补进来。约瑟支派仍然分为两个支派，称为玛拿西及约瑟，所以仍然是十二个支派。但支派去了那里，神为甚么会忘记但支派？

弟兄姊妹要记得，在永远里面神不会忘记但支派，但是这里的数点是为着大灾难里面蒙保守而来数点的。就是说，但支派不蒙保守，但支派给忘掉了。为甚么？原因在那里，我们也不能准确的知道。我们把创世记的话和启示录的话连在一起来留意的时候，这里面就非常非常有可能发生了一件事，但我不敢肯定的说一定是这样，但是我个人却是非常倾向这样的一个结论。就是当大灾难的时候，那称为敌基督的人是从但支派里出来的，而但支派跟随这个领袖。因此在大灾难的时期，整个但支派在神面前没有给数点。他“是道上的蛇，路中的虺”那个意义是不是指着这一件事呢？非常有可能。比较正统的解经是说，称为敌基督的那个人应该是从犹大支派出来的，因为不从犹大支派出来的，那是不能给接受为敌基督的。不过我个人有一个体会，因为它既然称为假基督，当然是假的，是冒牌的，只要它找出它是以色列人的证据，再加上当时在大灾难里有两个兽，一个兽就是假先知，假先知很会说话，很会迷惑人，所以也把许多人迷惑来跟随敌基督。若是我们熟悉启示录里面的事，我们会瞭解这个情况。因为这件事情的确是太可怕，所以雅各在那个时候，宣告了但的那件事以后，他在神面前有一个仰望，他说，“耶和华啊，我向来仰望你的救恩。”

弟兄姊妹要注意，这不是但的祷告，是雅各的祷告。雅各在这时候为了前面的事情有一个祷告，这个事情太大，所以他说，“耶和华啊，我向来仰望你的救恩。”但支派里有这样的一个特点，因此，但支派的前途是叫人心里担忧的，雅各就是把这忧虑卸给神。

继续宣告神命定的旨意

我们再要注意一下约瑟的支派，约瑟如果就他个人来说，他实在是活出合神心意的一个人，所以他在神面前所蒙的祝福比所有的弟兄们更丰富，因为约瑟是活在叫神的心意满足，叫人也感觉羡慕的光景里。所以雅各按着圣灵的话说到他是“与弟兄迥别之人”。他是这样的一个人，在神的面前，神不能不纪念他，神必定要纪念他。我们看到人在神面前的持守，都不会落空的。约瑟果然是在神的面前十分的蒙福。

末了说到便雅悯。拿便雅悯支派的历史来看的时候，你也真看见便雅悯支派就是这样的一个人。士师记末了的那件事情，就是发生在便雅悯支派里。这个支派的人一面是好勇斗狠，另一方面也是非

常放纵，我们不晓得在这里算是给他咒诅还是给他祝福。

雅各把他儿子们前面的事情作这样的宣告以后，他就说到他自己。他说他要死了，他死了以后，就要他们必须把他带回迦南地埋葬，葬在那里呢？葬在亚伯拉罕当年所买来埋葬撒拉的那一个坟墓里。亚伯拉罕葬在那里，撒拉葬在那里，以撒与利百加都葬在那里。现在他说，“你们必须要把我葬在那里，我也把利亚葬在那里。”在这些话里，我们看到有两方面的事。第一是雅各到了最末了的一刻，他还是紧紧的抓住神的见证。我们晓得迦南地要成为以色列的产业，成就神给的应许，还要再等四百年。但是四百年以后的事情是在将来，而神的应许却是现在，雅各在信心里把这个事实接过来。信心只是他个人的事，他过去了，他的信心就不在了。但是这事是牵连到神的见证，为要把他在信心里维持这个见证的事实存留下去，所以他说，必须要把我葬回那里。我要葬在那一个地方，那一个地方是我祖父买下来的。

虽然在那个时候，迦南地还不是实在的成为我的，但是那里有一块地是我的，我就站在那一个地位上来见证，我要在这块地上成就神的应许，这是雅各在末了的一程处理这事上所抓住的一方面。在另一方面，我们也看见，关乎雅各生命的成熟的那个表现。他特别提到我在那里葬了利亚，你们要把我葬在那里。因为亚伯拉罕跟撒拉葬在那里，以撒与利百加也葬在那里，现在我和利亚也要葬在那里。照着以前的雅各，我们都知道他心里面根本就没有利亚，他心里面所有的是拉结。但现在呢？他承认神的那个管理，也就是说拉结在他心里已经不那么重要了。可以说他在感情方面已经给对付到一个地步，不再给人的感情来影响。两个事情并起来，我们就看见，雅各到了最末了的那一程，他里面牢牢捉住的是神的见证，他把神的见证看得比甚么都重要。我们再注意圣经里的记载，“雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床上，”他原来是坐在那里说话的，他说完了以后，还有一点力气，那一点点的力气仅仅够他把脚收回床上，然后就气绝而死了。

荣美的终点

弟兄姊妹在这里真看到一件事，在雅各路程的最末了，他完全是在发表神的启示，当那些启示发表完了，他也走完了他的路程。我们用另外的话来说，雅各的路程是走完在他与神的交通里，然后把神的交通发表出来。那是何等美的一件事，走到了最末了的一程，就是把与神交通的结果发表出来。我们巴不得我们这些人走到我们路程末了的时候，也是在这种光景里回到神那里去。

今天下午我看报纸，我看到在北京这几天的一些事情，里面有一些特别的通讯，叫我连到雅各的这一件事来。这几天我一直看着这件事的发展，好像主借着这一件事，一直在我里头作提醒，我们在神永远的旨意里头该怎样走。在那些报导里说到，在上海，一个大学生在他们游行的队伍里，他举着甚么旗帜好像没有写，但是头上裹着一块头巾，布上是这样写的，“妈妈，假如我死了，你要紧紧捉住这一面旗，”这个心情实在之非常豪迈。如果我们撇开属灵的事情来看的话，我想在世上再也没有甚么事情比这事情更有正义。报导再说到在北京的一个女人，她的儿子在那里绝食。人家问她说，绝食是很危险的事啊，但是她说，“我的儿子宁愿辜负他的父母，也不愿意辜负国人，他既然有这样的决心，我当然支持他。”我们看看地上的人，我不晓得这个年青人是不是在这一次动乱里走完他们的路程，如果他们真的走完了他们的路程，那就可以说，他们的路程是走完在他们自己的崇高理想里。

我把雅各来作一个比较，虽然他们所作的在人中间是最高的，但是跟雅各来作一个比较的时候，

我们就觉得，我们有一个比那些更高的目的在呼召我们。我们不是说我们忽略他们所作的，我们借着他们所作的来提醒我们在地上的路程，我们的路程的终点若是神的启示在我们身上发表，那是何等美的事！那是在宇宙中最美的一件事，因为是把神儿子和神儿子的所有完全发表出来。

我们实在需要主给我们这样的心志，如果地上的人为着自己的理想能这样的摆上他们自己，我们这些活在那荣耀指望里的人，我们在地上活着的心志该是怎样呢？若是我们不为着神荣耀的旨意活着，我们实在是可诅可咒的。

约瑟留下的脚踪

到了五十章，雅各给埋葬了。雅各埋葬了以后，雅各众子也都回埃及去了。看十四节，“约瑟葬了他父亲，就和众弟兄并一切同在的人都回埃及去了。”他们回埃及去，因为神的时间还没有到。照理说，那个时候饥荒已经停止了，因为雅各在埃及地已经住了好多年了，一共住了三十七年，所以饥荒老早就过去了。他们要回迦南地是完全没有难处的，但是神的时间没有到，神的时间还要再等三百多年，所以，他们葬了雅各以后，他们又回到埃及去。

他们回到埃及以后，约瑟的哥哥们又想起父亲不在了，约瑟会不会又给他们为难呢？他们又旧事重提。这一回约瑟哭了，约瑟觉得弟兄们一直不领会他的心思，弟兄们一直没有看见神在他们身上所作的是甚么。虽然是这样，我们真的看到，约瑟一直守着他的地位，约瑟说，“我不能代替神，我必定要尊重神的意思”，他对弟兄们一点怀恨都没有。这给我们看到约瑟实在是个在生命上非常丰富的人。

约瑟到了一百一十岁，他自己也走完了他的路程，当他要走完他路程的时候，我们要注意他的安排。看二十四节。“约瑟对他弟兄们说，”我们看到约瑟年纪并不太老，他死的时候，还有他很多的兄弟还没有死。约瑟在世的时候，约瑟照顾他的弟兄们。现在约瑟要死了，弟兄们怎么办呢？他们在埃及所以能有一点点好处，完全是因着约瑟的缘故。约瑟不在了，埃及人会怎样对待他们呢？

约瑟临死的时候，他把弟兄们带到神那里去。他说，“我要死了，但神必定看顾你们，”你们还留在这里一天，神的看顾在你们身上就显明一天。等到神的时候到了，神一定要领你们从这地上去，回到神从前应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。弟兄姊妹，你看，在末了的时候，约瑟的口里说出他三个祖先，这三个祖先都是神拣选的计划里的三个重要人物。这三个人组成了一幅完整的图画，就是神如何把人恢复到他的荣耀里。

等候荣耀的救贖

我们感谢赞美主，到了约瑟的末了，亚伯拉罕、以撒、雅各都过去了，但是亚伯拉罕、以撒、雅各这三个人所表明的神的恩典完全没有过去，神要成全在这三个祖先身上所要作的。在预表上面来说，这三个人和他们所带出的见证，表明了所有的人因着基督的缘故，在神的面前得着完整的恢复。但在当时的历史上来说，那是关乎以色列人终究要承受神的应许地。他现在说到他自己，他说，“我死了以后，你们必须要把我的骸骨从这里搬上去，”我们晓得他不是马上给埋葬在迦南地，但我们看出埃及记的时候，当摩西领众人离开埃及，他们就把约瑟的骸骨也带去了。这一个心愿要在三百多年以后才成为事实。虽然在三百多年以后才成为事实，但是你确实看见约瑟在这件事上所显明的见证，他也是非常重看神应许亚伯拉罕、以撒、雅各这个事实，也就是亚伯拉罕、以撒、雅各他们三个人所表明

的那见证。我们可以这样讲，约瑟借着这样的一个吩咐，说出了他心里的意念，“我虽然不能活在应许地，但是我的骨头也要回到应许地。”正如摩西不能进入迦南地，但他能到山顶看到迦南地，他也心满意足一样。

这两件事实在是异曲同工，说出了那些真正认识神荣耀旨意的人，他们是如何的爱慕神的定意和安排。我们巴不得也能从神那里接受这样的吸引。

读到创世记的末了，我们实在看见神在人身上恢复的工作，是如何透过亚伯拉罕、以撒、雅各来成全，那只是一个预表。虽然神的恩典是显在那里，但是神的救赎还没有作成功以前，人虽然好到一个地步像约瑟一样，也仍然免不了从亚当那里带来的结局。

所以我们看到创世记末了的时候，我们看到一个很悲哀的结局。创世记的起头是荣耀的，创世记中间的过程也是满了指望的，在亚伯拉罕、以撒、雅各身上我们看见了那个指望，但是一看到创世记末了，你只看到一个棺材在那里，并且那副棺材是停在埃及地。像约瑟那么好的人，他死了，他的棺材停在埃及。我们若是从属灵的角度来看这件事，我们不能不留意到，罗马书所说的一句话“身体虽因罪而死”，像约瑟这样活在神的喜悦里的人，他的结局还是免不了“身体虽因罪而死”，而且是死在世界里头。

但是感谢神，虽然人都要在世界里死掉，但是在约瑟的身上，他存着一个指望，那指望就是有一天他要脱离埃及，他能回到神的应许里。当然在约瑟当时来说，那是他的骸骨的问题。但是我们感谢神，他总是存在一个荣美的指望而离开世界。那“身体虽因罪而死”，我们的灵“却因义而活”。在罗马书八章给我们看到在救赎里的宝贵。

到最末了的时候，我们很清楚的看到一件事。创世记有一个荣耀的开始，因着人的失落而带来一个悲惨的结局。但是这并不是人的尽头，更不是人在神的计划里的尽头。约瑟的棺材停在埃及，但却不是永远留在埃及，有一天他要和以色列人一同离开埃及，这就是救赎来了。所以创世记末了的时候，给我们看到一件事，罪的工价的确是管辖了人。但是神的恢复也一定要执行。当神执行恢复的时候，神就给人救赎的恩典。所以虽然创世记的结局是在人绝望的事实里，感谢神！创世记只是创世记，创世记以后还继续有神的工作，那就是出埃及记。出埃及记的起头，是人活在埃及很困苦，但是，神亲自下来领人脱离埃及，引他们进入神的应许地。以后我们读出埃及记的时候，我们就要看神在人中间恢复的历史的起头。我们仰望主继续在以后的日子，引领我们看神的工作。神一直没有停止他的恢复，所以我套用江守道弟兄的那一句话来结束创世记。“神既然没有停止他的恢复的工作，我们就没有理由放弃神的见证。”我想我们就这样把创世纪念过了。愿主继续怜悯我们。——王国显《活了…就死了——创世记读经札记》