

《創世記》引言——神創造，人墮落和神恢復

【主要內容】 神是創造者，掌管者、審判者和拯救者；以及人在神創造與救贖計畫中之地位和事蹟。

【主要事實】 本書分成二部份：

- (一)「上古歷史」(一到十一章)——敘述「四大事件」，包括：創造、墮落、洪水和巴別塔，說明神對人的計劃和應許是永不改變的。
- (二)「列祖歷史」(十二到五十章)——敘述「四個人物」，包括：亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟，說明神在人身上的工作是永不失敗的。

【主要人物】 八個主要人物，包括：亞當、亞伯、以諾、挪亞、亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟。

【本書重要性】

- (一)《創世記》是認識聖經每卷書的根基，而聖經中主要的啟示和真理，都是產生於本書；它是聖經的經緯。本書的主要目的乃是扼要述說神向人類啟示的歷史。因此，任何人要明白聖經的中心思想和人類的歷史，必須從本書開始。
 - (二)認識神是基督徒一生必學的功課！《創世記》藉著神的創造而彰顯祂的所是和祂的所作，叫我們明白神的旨意和揀選，並領會祂對人墮落的反應和應對，以致使我們建立符合神心意的人生意義和目標。因此，本書在認識神上，佔有極其重要的地位，是不言而喻的！
 - (三)認識人的軟弱和無能是蒙神悅納的第一步！《創世記》藉著人的墮落和失敗，叫我們明白基督是墮落之人唯一的指望和拯救，以致使我們尋求祂，歸向祂，信靠祂，順服祂，與祂聯合，而得著神為人所預備的救恩。因此，我們可以從本書，得到鼓舞，因為不管我們如何失敗、軟弱、虧欠，都能重投神的懷抱，而祂也必拯救和恢復我們。
 - (四)認識人對神應有的回應是蒙神賜福的祕訣！《創世記》藉著人信靠、順服，或拒絕、背逆的歷史，叫我們明白如何事奉神並討祂的歡喜，使我們建立與祂更深、更親密的關係，並使用微不足道的我們，來成就祂美善的旨意。因此，本書也是基督徒不能不看，並且要深入瞭解的一卷重要的書。
- ※ 「這冊書是永生神所寫的：每一個字母都是由大能的指頭書寫；每一個字都是出自永恆的嘴；每一句話都是由聖靈所默示的。」——司布真
- ※ 「這書卷有真正的屬靈洞見，因此，神歷世歷代的子民都跟這本書憂戚與共，並投以致誠的目光。」——譚姆士
- ※ 「在《創世記》裡我們看到了有關於神的深奧的真理——祂的屬性，計畫，作為和方法；有關人的記載：人的被造，責任，人犯罪的本性以及得救的希望；有關於人類：人的合一，人的虛榮，人的分散；有關於生活：個人的，家庭的，社會的和民族的；有關神的眷顧：在人的事務上神無所不在，對人的順服和悖逆神都有辦法；有關救贖：藉著應許和預表顯明；有關命運：必須聯系到人的品行和命運之間的關係。」——史考基
- ※ 「《創世記》是聖經整個構思計畫的種子。在這裡，每一個真理的胚芽，聖經裡的每一個主題都被種下去，而這些種子將在全本聖經中展開。」——江守道

【每日鑰句】「起初神創造天地。地是空虛混沌；淵面黑暗；神的靈運行在水面上。」(創一 1~2)

【每日鑰字】「起初」希伯來文是 רִאשִׁית (希伯來文是從右至左讀)，這個字音譯是 re'shiyth；其原文意思是指一連串事物的「首先」、「起頭」、「第一」、和「最好的」。《創世記》論到一切事物的「起初」。如天地的「起初」、萬物的「起初」、人的「起初」、婚姻、家庭、罪惡、救贖、家室、兇殺、文化、手藝、娛樂、國家、種族、呼召和應許等的「起初」，並且也特別講到神的子民以色列家的「起初」，救恩就是從這家而出(約四 22)。

今日鑰節——「起初神創造天地」，其深遠的重要性是關乎到神是宇宙萬有的來源和意義；而且這節本身亦是一個公理，宣告了神是在「起初」之前就已經存在的神，祂是在萬有之先，自有永有的神(出三 14)。這個永不改變的事實需要人憑信心接受。這一節經節也否定了人類自古以來否認神存在的虛妄思想，包括至少六種虛假的哲學理論：無神論，多神論，泛神論，進化論，唯物論，和宿命論。此外，聖經以神作開始，因天地萬物的開始，都是由神來發起。所以，除非我們與祂有正常的關係，否則我們的生命便失去了意義，且生活也會毫無目的。

此外，聖經裡的每一個主題都在《創世記》被種下去，而這些種子將在全本聖經中展開。《創世記》強調每一件事的「起初」，而所有這些「起初」會在整本聖經中得著發展，直到《啟示錄》。這顯出聖經安排上之奇妙及其一貫性。因此，所有這些「起初」會在整本聖經中得著發展，直到《啟示錄》才有終結和結局。

【每日一問】起初神創造天地，地為何是空虛混沌(創一 2)？

答：《創世記》第一章 1~2 節開宗明義地指出，起初神創造天地；但後來地變成荒涼曠廢。實際上，第 1 節和 2 節之間相隔了一段相當長遠的年代。第 2 節開頭在原文有「而」字的意思，它表明神原來所創造的大地並非「空虛混沌」，乃是後來變成的。根據聖經，當初神所創造的地，是經尺度量過，井然有序，美麗可悅的，所以天使一見就歡呼歌唱(伯三十八 5~7)；「而」它變成如此荒涼的光景，乃是因撒旦墮落(結二十八 11~19)，而被神審判，結果是空虛、混沌、黑暗(賽十四 9~14；結二十八 12~15；賽四十五 18)。因為原初的天使長想高抬自己與神同等，就帶同一部分天使並地上的活物背叛了神，故受到神的審判，使地受牽連而變成空虛混沌，而牠們自己成了撒旦、邪靈和汗鬼(賽十四 12~15；結二十八 15~19；啟十二 49)。然而神並沒有放棄地。神藉著祂的靈和祂的話，開始重建地。這就是全本聖經的縮影。

【每日金句】「神的宣告如同一束燦爛的啟示之光，給人類和世上萬物提供生命和存在的真正意義。因為神是萬物的開始，起因和根源。」——達秘

【每日默想】

- (一)「起初神創造天地。」這句話指出天地萬物的開始，都是由神來發起。我們在凡事上是否也應當讓祂來居首位(西一 18)呢？通過這節經文，我們如何駁斥無神論和進化論等？
- (二)《創世記》第一章 1~25 節記載神創造天地萬物。在第六的日創造，「神看著是好的」，這句話一共提了六次(創一 4, 12, 18, 21, 25)。這見證了神手造出的一切被造之物最完美的。我們是否認識創造的神和祂所創造的美好有多少呢？當我們觀看神所創造的浩瀚天際，太陽、月亮、星宿、花草、樹木、飛鳥，是否從其中讚美、敬拜神的偉大呢？
- (三)在神的創造裡，人是祂最後的傑作。在這之前，神看著祂所造的，只說「好的」，而在造了人之後，神看著一切所造的則說「甚好」，可見人是神造物的中心，惟有人是真正能滿足神的心意的。我們是否認識自己是神所精心設計的？

【每日鑰句】「神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」(創一 26)

「神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。」(創一 27)

「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在鼻孔裏，他就成了有靈的活人，名叫亞當。」(創二 7)

【每日鑰字】《創世記》用三個不同的字來描述神造人的計劃，目的和方法，乃是：

- (一)第一章 26 節「造人」的「造」希伯來文是 אָשָׂה ，這個字音譯是 asah；其原文意思是「做」，「製作」，「完成」，和「製造」。人受造有神的「形像」和「樣式」；「形像」是指裏面的性情，包括心思、情感和意志，而「樣式」是指外面的體格。因此，雖然我們每個人的基因、血型、指紋、外貌、性格各有不同，可是我們在祂的眼中都是寶貴的！
- (二)第一章 27 節「造人」的「造」希伯來文是 בָּרָא ，這個字音譯是 bara；其原文意思是使無變為有(羅四 17；來十一 3)的創造。這一詞只適用於神，而用於單指神獨特的創造動作。此詞在舊約出現了四十四次，每一次都描寫神造出了嶄新的東西，是前所未有的「新事」(民十六 30)。「人」乃是神創造的中心和目的。因此，當我們覺得自己非常渺小，或者是無助、無能、無價值的時候，然而別忘了，每個人在神面前都有絕對的存在意義和最高的價值！
- (三)第二章 7 節「造人」的「造」希伯來文是 יָצַר ，這個字音譯是 yatsar；其原文意思是「塑造」，「定型」和「陶製」，而通常是指陶匠用泥製作器皿。神造萬物，皆是用祂口中所出的話造成。惟獨人是神用祂的手「造人」，故表明人是祂精心所設計的傑作。神並把祂生命的「氣」吹到人鼻孔裡，而使人成了「有靈的活人」，可以接觸祂，敬拜祂，與祂相交。神好像一個陶匠，很有創意地由「塵土」塑造出有靈、魂、體(帖前五 23)的「亞當」。因此，從神造「亞當」精心設計的方式和過程，叫我們知道人是何等的尊貴！

請注意——在神創造的過程中，提到「復造」的工作(一 7, 16, 25, 31, 二 2~3, 7~8, 19)。這裏的「造」(指復造)，與第一節的「創造」不同字。「創造」是從無造出有來；「造」這個詞彙的二個同義詞是「造出」(Asah)和「作成」(Yatsar)，表示從已存在的物質再造出，或給予新的擺設。

【每日一問】神為何創造人？

答：今日鑰節指出神造人的目的，乃是：

- (一)要人彰顯祂的形像——神所創造的浩瀚天際，如旭日東升，一輪明月，繁星點點等，不過是彰顯神的偉大光明美麗，惟獨人是彰顯神的形像(神的自己)。因此，祂顧念人，賜人榮耀、尊貴為冠冕(詩八 4~5)，要人活著乃是為服事祂、榮耀祂。為此，人要注重裡面的內涵(氣質、性格、判斷…)，而非外面過度的包裝(外貌、衣服、化妝…)。
- (二)要人在地上作祂的代表——神託付給人的工作，乃是「治理這地」和「管理活物」(創一 28)。因此，神在此要人在地上代表祂掌權，執行祂的權柄。
- (三)對人付祂的仇敵——神要人收復被仇敵撒旦所霸佔的地方——「海裡、空中和地上」，並且對付神的仇敵——「爬物」，如蛇代表撒旦(創三 1；啟十二 9)，蠍子代表邪靈(路十 19；啟九 3, 10)等。

【每日金句】「我必須找出為何我真實存在的意義，因為我存在，我真的存在。」——奧古斯丁

【每日默想】

- (一)神創造工作的頂峰就是祂照著自己的形象，按著自己的樣式造人，意即祂要人在地上彰顯祂。在日常生活中，我們是否在愛心、忍耐、饒恕、仁慈和信實這幾方面，沒有虧缺神的榮耀呢？
- (二)人生活的目標是與神聯合；人與神的關係是倚靠和順服；人在地上的使命是與神同工。親愛的，我們是否知道我們尊貴的價值和超凡的地位嗎？我們的人生是否過一個有意義的生活嗎？

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

【每日鑰字】今日鑰節指出神為亞當「造成配偶」的經過。這裡值得我們注意的就是：

- (一)「**配偶**」希伯來文是 עֶזֶר ，這個字音譯是 ezer；其原文意思是「幫助者」，而是指相仿，相對，相配的幫手。在神創造人的過程中，神造女人為給男人作「**配偶**」，使二人成為一體，互補合作，共同完成神賦予人的使命。雖然男女有別，角色也不同，但地位相同，並彼此相屬，且彼此相需。因為男和女都是照神的形像造的，彼此同有相同的權利和義務。故神給予男女「互助」與「互補」的角色，而肯定了彼此相互的關係。
- 自古，人類社會「重男輕女」，但這種觀念並不是神創造人的初衷。反而神看男人獨居的「**不好**」(創二 18)，到「**造成**」了女人以後，神才看為「**甚好**」(創一 31)。沒有女人，男人不夠完整、不夠好。今日，女人在家中、在教會中、在職場上雖已扮演了關鍵性的角色，但基督徒不可高舉「女權至上」。因為在神的心意中，祂早已把男和女彼此尊貴的價值、崇高的地位、神聖的使命，以及一同配搭的角色定好了。因此，我們當承擔神所賜給男和女的天職和使命，使神所造的一切都成為「**甚好**」。
- (二)「**造成一個女人**」的「**造成**」希伯來文是 בָּנָה ，這個字音譯是 banah；其原文意思是指「建造」，「建立」。這字與「**創造**」(創一 1)和「**復造**」(創一 7)是不同的字。這顯示了女人是從男人而來。因為女人(希伯來文 Isha)是由男人希伯來文(Ish)身上的一條肋骨「**造成**」，要和男人相配，成為男人的「**配偶**」，就是一位幫助男人的人，共同管理神所託付的一切。這也告訴我們男人與女原為一體，一同承受生命之恩(彼前三 7)，而共同「**建立**」蒙福的家庭。
- 此外，從神為亞當「**造成**」配偶夏娃的過程，我們首先看到神使亞當沉睡，預表了基督愛教會，為教會捨己(弗五 25)。接著，祂用亞當身上的肋骨「**造成**」了夏娃，預表了祂要用祂復活的生命來「**建造**」祂的教會(太十六 18)。然後，亞當醒來時，神就領夏娃到他的跟前，預表了教會是出於基督的，也歸給基督。最後，亞當與夏娃二人成為一體，乃是預表了基督與教會的聯合，且要永遠合而為一。

【每日一問】女人是用男人的「肋骨」造的，這對我們有何提醒？

答：女人是用男人的「肋骨」造的，表明：

- (一)丈夫和妻子平等的地位(肋骨非頭骨或腳骨)，以及親密的程度(肋骨挨著心旁)。神不是從亞當的頭骨造女人，好被她支配；也不是從亞當的腳骨取出來，被他踐踏；而是從他最接近心臟的肋骨造成，為要愛她和保護她。
- (二)女人是男人的骨中的骨，肉中的肉。因此，丈夫當愛自己的妻子，如同愛自己的身體；愛自己的妻子，便是愛自己了(弗五 28)。這種愛，是在女人被造好，領到亞當跟前時，從亞當裡面產生而流露出來的。

【每日金句】「在神的主宰命定裡，每對夫婦都被神帶在一起作配偶。」——佚名

【每日默想】

- (一)神為亞當造一個「**配偶**」，而設立完美的婚姻。我們怎樣看夫妻在婚姻中的角色呢？我們是否以感恩的心接受神在婚姻中所定規的角色呢？
- (二)在伊甸園，夫妻二人成為一體，靈裏相通，合而為一，共同享有神的同在，共同負責管理神所託付的這園。我們的家庭是否也是融洽美滿，滿溢著平安、喜樂的樂園呢？

【每日鑰句】「耶和華神呼喚那人，對他說，你在哪裏裡？」(創三 9)

【每日鑰字】「呼喚」希伯來文是 **קָוָה**，這個字音譯是 amar；其原文意思是吩咐、呼召、囑咐、命令、應許、談話。「呼喚」這個字含義比「說話」更廣泛，更有力。當人「呼喚」時，不需要與另一個人交流，而是可以對自己說一件事，甚至連思考這事都包含在這個字中。當亞當和夏娃墮落以後，神仍主動來「呼喚」人。因他們犯罪後，不僅懼怕，而且羞恥的就躲在樹木中，而想躲避神的面。但是，神卻主動來尋找他們，柔聲地「呼喚」他們：「你在哪裏」，目的乃是鼓勵他們重回到祂的跟前。這對我們而言，我們看到了神的憐潤、慈愛和寬容，並且對神的「呼喚」有了更細緻入微的理解。因為神的「呼喚」說出：(1)神的慈愛——為罪人憂傷掛慮；(2)神的公義——不能不鑒察和審判罪惡；和(3)神的恩典——為罪人預備贖罪之路。

《創世記》第三章記載人受了蛇(撒旦)的誘惑後，而違背了神的吩咐，以致神與人，人與己，人與人，和人與地的關係都被破壞了。這是聖經記載人第一次的墮落。從神對人失敗的應付中，我們看到了神滿有慈愛，主動來尋找人、呼喚人，並給人應許。於是神對蛇、女人、男人，分別宣告了祂的審判，而人要為所犯的罪，付出慘痛的代價。雖然人墮落了，然而神仍為人預備了救贖。神審判人犯罪的結果本是死，卻變成了神救贖人的應許，並且啟示了神藉著主耶穌完成了救贖，以及對付了仇敵撒旦。

【每日一問】神是無所不知的神，為何神對亞當說：「你在哪裡？」

神問亞當「你在那裡」，並不意味著神竟然不知道亞當藏身之處。這位無所不知、無所不在、無所不見的神當然知道亞當藏在哪裡。人無論在那裡，也逃不過祂的鑒察(詩一百三十九 1~16)。神問亞當這句話並不是祂不知道他躲在哪裡；而是在問：「亞當！為甚麼你會在那裡？」因為亞當已偏離正途，在恐懼中彷徨，不知自己置身何處！所以神是在引導他、光照他，為著使他知道雖然自己已經犯罪遠離了神，但祂仍愛他們，因祂的愛是不離不棄。自從人墮落以來，神仍一直在尋找人(路十九 10)，並向每一個失喪的人發出同樣的呼喚：「你在哪裏」，乃是催促人悔改認罪，而回到父神的家中(路十五 24)。「你在哪裏」，這是多麼安慰人的聲音啊！

【投入父的懷抱中】有日慕迪舉行帳篷佈道會。他的講題是：「人子來，為要尋找拯救失喪的人。」當講道完畢，有人帶一個迷失的小孩子到臺上。慕迪把那孩子抱在手上，向會眾說：「這孩子找他的父親，但父親比這孩子更急切，要找到這孩子。我們的天父也是這樣。許多年來，祂要跟你相聚，祂追尋你，噢，罪人啊，祂仍然追尋你！」這時，一個倉皇的父親奔到台前；那孩子看見，立即伸出手，投入父親張開的懷抱中。在場的群眾一齊歡呼。慕迪喊著說：「這樣，如果你奔如神的懷抱，祂也如此接納你！」

【每日金句】「感謝神！我們的失敗、罪惡、軟弱、虧欠，並未把神愛我們的心沖淡了。回頭吧！祂正以展開的雙手等你回來重投祂懷抱。」——邁爾

【每日默想】

- (一)無論我們現在的光景如何，慈愛的神一直在呼喚：「你在哪裏？」親愛的，我們是否現在選擇回轉、悔改、重回祂的懷抱。我們又何必因以往錯誤的失敗，而選擇仍舊留在悲慘光景裡呢？
- (二)神非常清楚知道亞當的現狀，於是問他：「莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子」(創三 11)。神說這話乃是要光照、引導人悔改認罪。這是多麼嚴肅的一幕啊！從神的尋找(創三 8~13)，神的審判(創三 14~19)，和神的救贖(創三 20~21)，我們是否領會並經歷神無比的慈愛、恩典、公義、信實及大能？

【每日鑰句】「亞伯也將他羊群中頭生的，和羊的脂油獻上；耶和華看中了亞伯和他的供物；只是看不中該隱和他的供物；該隱就大大的發怒，變了臉色。」(創四 4~5)

【每日鑰字】《創世記》第四章記載亞當與夏娃的二個兒子——「該隱」與「亞伯」。亞當與夏娃同房，她懷孕生子，取名「該隱」，後來她又生了「亞伯」。聖經中的人名教導我們有關人與神的關係。「該隱」與「亞伯」的人名指出兩種人生的對比：

- (一)「該隱」的人生乃是向神獨立，為自己而活的人——「該隱」希伯來文是 קַיִן，這個字音譯是 Qayin；其原文意思是「得著」。「該隱」他是亞當和夏娃的長子。夏娃以為她「得著」了神所應許的「女人的後裔」(創三 15)，故給他起名「該隱」，就是「得著」的意思。但讓她很失望的是，「該隱」卻是人類第一位謀殺者。他因嫉妒而殺了自己的兄弟亞伯，就受了神的刑罰，在地上流離飄蕩，遠離神的面；而他的後代發明無神的文化，以求自存、自娛、自衛。
- (二)「亞伯」的人生乃是信靠神，為神而活的人——「亞伯」希伯來文是 הֶבֶל，這個音字 Hebel；其原文意思是「氣」或「虛空」。夏娃生「該隱」之後，並未得著神所應許的「女人的後裔」，顯然為此失望了，故以「亞伯」(就是「虛空」的意思)名其次子。起名雖重要，但更要的是名副其實。「亞伯」是聖經中第一個獻祭的人和第一位殉道者。他短暫的人生結束於嫉妒的哥哥「該隱」的手中。之後，神以塞特(意思就是代替)代替了亞伯，而延續了敬虔的一系。然而時至今日，「亞伯」雖然死了，卻因信仍舊向我們說話(來十一 4)。神見證他獻的祭，比該隱所獻的更美，因神先看重了「亞伯」這個「人」，再悅納他的「供物」；換句話說，神看重我們的「所是」過於我們的「所做」。「亞伯」所獻的是羊群中頭生的和羊的脂油，預表基督是神的羔羊(約一 29, 36)；祂就是那「更美的祭物」(來九 23)，為我們流出寶血。

【每日一問】為什麼神「看中」了亞伯和他的供物，卻「看不中」(原文是不看)該隱和他的供物？

「看中」希伯來文是 נִשְׁפָּט，這個字音譯是 sha`ah；其原文意思是「注視」，「注重」。雖然他們都是亞當墮落後所生的兒子，都有人墮落後的罪的性情，但他們分別代表世上不要神的人和信靠神的人。因此，他們所獻的祭，所以會被神重視，或不被重視，乃是因為：

- (一)兩種不同的生活——他們的工作一個是牧人，另一個是農人，但他們卻有不同的生活態度。該隱種地，說出他向神獨立，為自己而活；而亞伯牧羊，是為著獻祭給神用的，說出他信靠神，為神而活。
- (二)兩種不同的獻祭——他們的獻祭成了強烈的對比，其分別點乃在於他們不同的獻祭動機。亞伯所獻的是羊群中頭生的和羊的脂油，乃是出於順服與信心(來十一 4)；而該隱獻地裏的出產，則是出於人天然的好心與熱心。亞伯是按著神的啟示獻祭；而該隱卻按自己的意思選擇供物。
- (三)兩種不同的結果——亞伯雖被該隱殺，成為第一位信心殉道者，但神為他伸冤。該隱因不蒙神悅納而發怒，並因嫉妒殺害亞伯，卻成為世上第一個殺人犯，而受神的刑罰。

【每日金句】「所獻的供物並不取決於獻祭者所從事的行業，乃是取決於他們自己對神的態度。…他們之間的分別：該隱的獻祭純屬宗教儀式；亞伯的獻祭才是基督徒對神的敬拜。」——史考基

【每日默想】

- (一)我們的人生是否如該隱，向神獨立，為自己而活？還是有如亞伯，信靠神，為神而活？
- (二)正如亞伯一樣，在我們的一生中曾否做過甚麼討神喜悅，蒙神悅納的事呢？我們是否甘心樂意把「最好的時間、金錢…，包括我們的心」獻給神嗎？

【每日鑰句】「以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，並且生兒養女。」(創五 22)
「以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了。」(創五 24)

【每日鑰字】「以諾」希伯來文是 **יְנוֹחַ**，這個字音譯是 Chanowk；其原文意思是「獻身」或是「約束管教」。《創世記》兩次提及他「與神同行」(創五 22, 24)，並且生兒養女，因此被神取去。「與神同行」意即亦步亦趨，不敢落後，也不敢超前。換用新約的話，就是以基督耶穌的心為心(腓二 5)，凡事蒙祂引領。正如「以諾」的名字一樣，他與神同行達三百年之久；不是一時的事，乃是長久不斷的「獻身」，並且「約束管教」，一刻也不敢鬆懈。

此外，以諾得著神的啟示，知道神必要在他的兒子死時施行審判，因而給他兒子命名「瑪土撒拉」(原文字義是在他死時將有大事發生)，這證明他相信神的話。他這一個信心，使他在生活上敬畏神，「與神同行」。「生」與「死」在以諾來說，都是「與神同行」，這就是神將他取去，而與眾不同的地方。因此，《希伯來書》說他因著信，得了神的喜悅(來十一 5)。《猶大書》說他為神作見證，預言主必再來，要在眾人身上行審判(猶 14~15)。以諾「與神同行」，是值得我們學習他因信而建立與神親密的關係。

【每日一問】以諾為什麼活著被提？

《創世記》第五章記載自亞當到挪亞的十代人的生平，其中所強調的包括下列各點：(1)活到多少歲生子；(2)生子後又活了多少歲；(3)生兒養女；(4)一生總共活了多少歲；和(5)然後就都死了。本章記自亞當到挪亞十代人的家譜，其中所強調的是每一個人不論活到多大年紀，都要死。自從始祖犯罪以「死」成了每一個人的結局。因為死是從罪而來，於是「死」就是眾人的歸宿和終站(羅五 12)。在這十個人中，除以諾之外，大部分的人都十分長壽，惟獨以諾的歲數是最短的一個，因他沒有經歷死亡，而被神接去。

然而人如何勝過死的結局，乃是像以諾「與神同行」的結果，就是活著被提。「與神同行」就是活在與神的交通中，在生活上敬畏神，凡事以神為中心。這表明了我們因信與基督聯合，就能經歷生命「吞滅死亡」(林後五 4；林前十五 54)，脫離「敗壞」的生活。並且以諾預表被提的得勝者，就是初熟的果子(啟十四 4)，將要免去臨到世界大災難的苦難(啟三 10；路二十一 34~36)，並在空中與主相遇主永遠同在(帖前四 17)。死是人的歸宿和終站，卻不是基督徒的歸宿。肉身的死對基督徒而言，不過是睡覺，是息了勞苦，有一天我們要復活，與主在榮耀中永遠同在。並且有些得勝者，正如以諾被提一樣，可免嘗死味，與主永偕(帖前四 17)。因此，人雖是在死亡的命定之下，但應靠神的恩典，積極地活和淡定地死。因為人的生命不在乎長短，重要的是否活得精彩。雖然人是在死亡的定命之下，但我們可以靠神的恩典，天天「與神同行」，積極的活和淡定的死，或是活著被提。哦被提！那真是太美好的盼望！

【每日金句】「這裡啟示了一個勝過罪惡和死亡的原則。以諾所以能不見死，因為他『與神同行』。」——**摩根**

【每日默想】

- (一)列祖們一生的生平事蹟皆不外乎「生兒養女」(創五 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26)，可見「生兒養女」是一件神聖的事。我們是否在生活中敬畏神，與神同行，而帶領兒女愛神？我們是否承擔神對我們的託付，傳福音生養屬靈的兒女？
- (二)以諾「與神同行」同行三百年，然而「生兒養女」並不能攔阻他「與神同行」。家庭的擔子和職場的責任，不能作為我們不能親近神，和沒時間讀經、禱告的藉口。親愛的，在節奏急促的現代生活中，我們是否願「與神同行」嗎？

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

【每日鑰字】今日鑰節指出二件事，就是：(1)神見人敗壞，「後悔」造人在地上，和(2)惟獨「挪亞」在神眼前蒙恩。

- (一)「後悔」希伯來文是 **נחם**，這個字音譯是 nacham；其原文意思是「遺憾」、「惋惜」、「懊悔」。這裡的「後悔」不是指神在意志上的改變，乃是表達神心中的憂傷，而「遺憾」和「惋惜」。此字在希伯來文並未含神「早知如此，悔不當初」的意思；也不含神因做錯事而感難過的意思。因為神是全知的，但祂見到人因罪惡，失去被造的價值，而憂傷、難過。
- (二)「挪亞」希伯來文是 **נח**，這個字音譯是 Noach；其原文意思為「安慰」或是「安息」。神三次看世界與世人為「敗壞」(創六 11~12)，而相對於「挪亞」，神也三次肯定他為「義人」，「完全人」和「與神同行」。因此，「惟有」他在神眼前蒙恩。這個「惟有」，說出他沒有與世人同流合污，故他與眾人不同。在當時的世代，挪亞是個「義人」，因為他與神，與人有着正確的關係；他也是個「完全人」，原文另譯「誠心實意」(書二十四 14)，意即對神，他全心並專心倚靠神、愛神；並且他與「與神同行」，在神與人面前，活出蒙恩的生活。因此，即使生活在邪惡淫亂的世界裡，挪亞照樣過著敬虔的生活，為神作美好的見證。挪亞一生中最突出的事，就是神使用他造了方舟；並藉著他的義行，「就定了那世代的罪」(來十一 7)。在可怕的風暴與洪水中，他和他的全家進入方舟裏被保全了，因而享受了神為人預備的「安息」。

【每日一問】《創世記》第一章 31 節，神很滿意祂所造的，並且說看著一切所造的都「甚好」。但是在此為什麼神會「後悔」造人呢？

這兩處經文所描述的是人在不同的時候，不同的情況。在《創世記》第一章 31 節是提到有關創造剛開始時的情況；《創世記》第六章 6 節是指人墮落成為肉體之後。《創世記》第六章記載人類因雜交而產生混種，就是不守本位的天使(猶 6)和人結合產生「偉人」(nephilim，原文意思是「失落的一群」)。此外，人終日所思想的盡都是惡，並且地上滿了強暴和敗壞。因此神改變了對人的態度和應對的方法。於是神憂傷地宣告，要施行「洪水」的審判，將罪惡完全從地上抹去。然而，神向挪亞指示得救之法，使他和家人蒙恩。在此說出神的忍耐寬容和祂救贖的憐憫；也說出神的旨意和屬性從不會改變——神的義要求祂必須審判罪人，神的愛卻要求祂必須拯救罪人。

【每日金句】「尋求神的同在，與祂同行，比什麼都寶貝。與神的性情相似，全心與祂相合。常尋求祂，絕不離開祂，這才是真正的生命。」——邁爾

【每日默想】

- (一)挪亞「在耶和華眼前蒙恩」(創六 8)，也叫全家蒙恩，也叫萬有蒙恩。親愛的，我們是否願竭力追求在神眼前的蒙恩，並使別人蒙恩嗎？
- (二)每個人都必須選擇是「與神同行」還是「與世同行」。親愛的，在這現今的末世中，我們是否有如挪亞——「惟有在耶和華眼前蒙恩」，每日「與神同行」，竭力為神作工，救自己，救家人，和救罪人呢？

【每日鑰句】「耶和華對挪亞說，你和你全家都要進入方舟，因為在這世代中，我見你在我面前是義人。」(創七 1)

「挪亞就同他的妻，和兒子、兒婦，都進入方舟，躲避洪水。」(創七 7)

「正如神所吩咐挪亞的；耶和華就把他關在方舟裏頭。」(創七 16 下)

【每日鑰字】「方舟」希伯來文是 תִּבַּח，這個字音譯是 tebah；其原文意思為「箱子」。《出埃及記》第二章 3 節記載摩西被放在蒲草箱(出二 3)，經過水而獲救。蒲草「箱」按原文和「方舟」同字。挪亞所建造的方舟或小時候摩西被放置的蒲草箱，都預表基督如何使信的人得救。

今日鑰節指出挪亞全家在方舟裡被保全，這裡有四點值得我們注意的就是：

- (一)神以「洪水」為審判——人的肉體既然在神面前一無是處(創六 13)，神為著成全祂在人身上最高的旨意，於是用「洪水」(創七 7)對人類施行了嚴厲的審判。因神是聖潔的，祂不容讓邪惡猖狂，使罪遍滿全地。當洪水氾濫，消滅了地上的生物，正表明了凡是與神為仇為敵的，必須一併毀滅(加六 14)。
- (二)挪亞「全家」得救——在神面前是義人的是挪亞一個人，但進入方舟的是挪亞「全家」，說明神的救恩不是以個人為單位的，乃是以一家一家為單位的(出十二 3~4；書二 18~19；徒十六 31)。
- (三)挪亞全家「進入」方舟——挪亞一家八口人若不進入「進入」，仍然不能躲避洪水。雖然神為人預備了基督作他們的救恩，但人仍須負責任，運用其自由的意志，接受基督(即進入方舟)，方有分於神的救恩。可見人必須與神同工合作，
- (四)神把挪亞全家「關」在方舟裡頭——這件事流露出神的關愛，看顧了挪亞全家，而且確保了他們的安全，正表明了神主權的作為。可見神的主權和人的責任是相輔相成，使信的人在基督裏得蒙救贖，免受神忿怒審判，不至滅亡。

【每日一問】「方舟」的屬靈意義是什麼？

《創世記》第七章描述挪亞在神的吩咐中，建造「方舟」，他和一切在方舟中的活物，就得以在神的審判中存活。方舟預表基督是我們的拯救，使我們脫離神審判的避難所。《彼得前書》三章 20~21 節指出挪亞進入方舟，藉水得救。「進入方舟」預表因信而得以在基督裏面；「藉著水得救」這話並不是說當時的洪水具有救人的能力，而是說由於洪水的審判毀滅了那敗壞的世代(創六 13；七 21~23)，使因進入方舟經過洪水而仍然存活的挪亞一家八口，藉這洪水的功效，得以脫離敗壞的世界而得救。

【每日金句】「方舟上有一扇門和窗戶。耶和華用全能的手關上那扇門，卻給挪亞留著窗戶，叫他能仰望天，…就是這位審判世界拯救他們之神的居所。」——馬金多

【每日默想】

- (一)神對挪亞的指示十分明確(創六 14~16)，而挪亞的反應是：「凡神所吩咐的，他都照樣行了。」(創六 22)，這就成了挪亞全家得以被保全的關鍵。挪亞造方舟和進方舟說明人蒙恩的秘訣，乃是信靠神的話，並順從祂的指引。我們是否向神存敬畏的心，倚靠神的恩典而活，一生順服神呢？
- (二)「進入」(創七 6)方舟，說明人的信而順服；神把挪亞「關」(創七 16)在方舟裡頭，說明神的信實。在人得救的事上，我們是否知道神如何為人預備了救恩(弗二 8；彼前一 5)，而人應負什麼責任呢？

【每日鑰句】「神記念挪亞，和挪亞方舟裏的一切走獸、牲畜；神叫風吹地，水勢漸落。」(創八 1)
「挪亞為耶和華築了一座壇，拿各類潔淨的牲畜、飛鳥，獻在壇上為燔祭。」(創八 20)

【每日鑰字】今日鑰節指出二件事，就是：(1)神記念挪亞；和(2)挪亞出了方舟，向神築壇獻祭。

- (一)「**記念**」希伯來文是זָכַר，這個字音譯是 zakar；其原文意思為「留心」、「記住」、「回憶」、「記得」、「回想」。《創世記》第七章記載洪水發展的歷程：七天(創七 10)、四十天(創七 17)、一百五十天(創七 24)。在方舟中的這一百五十天，我們不知道挪亞一家人如何度過那種看來沒有盡頭的日子。但神並沒有忘記他們，緊接著第八章第一節告訴我們，「**神記念挪亞**」，而強調了神的信實和慈愛(耶二 2，三十一 20)。
- (二)「**為耶和華築了一座壇**」的「**壇**」希伯來文是מִזְבֵּחַ，這個字音譯是 mizbeach；其原文意思為「祭壇」。挪亞出方舟後，第一件做的事就是築「**壇**」，獻「**燔祭**」，為著感謝神拯救的恩典。此時，挪亞建造祭壇他並且將潔淨的祭物獻為「**燔祭**」，表示獻上自己，而向神活著。挪亞建造祭壇和奉獻祭物而後，才重新開始面對新的環境與重建家園的挑戰。所以，我們每一天生活和工作必須先親近神，以築壇獻祭開始。
- 此外，挪亞築壇獻祭，這件事意義深遠。耶和華聞「馨香之氣」，就不再因人的緣故咒詛地，也不再用水滅絕各種的活物。此後，稼穡(指播種和收割)、寒暑、冬夏、晝夜，永不停息。

【每日一問】神為什麼關心挪亞進方舟和出方舟所發生的年月日？

《創世記》七章 7~八章 14 節記載挪亞進方舟和出方舟所發生事件的年月日。這些日子是洪水發展的歷程，也是神一直在數算洪水何時來、何時退的日子，以及挪亞何時可以出方舟的日子，因為神「**記念**」挪亞和方舟裡的一切活物。

聖經並沒有記載挪亞何時開始製造方舟，只是說神給世人一百二十年(創六 3)的寬限時間，才要施行審判，而方舟是在這期間造成的，故看起來挪亞用了一百二十年的時間造方舟。挪亞全家在方舟裡住了一年多，因洪水開始於當挪亞六百歲時的「二月十七日」(創七 11)，到挪亞六百零一歲時的「二月二十七日」才出方舟(創八 14)，故剛好過了一年又十天。

神也一直在數算我們的日子，因此摩西禱告，「**求祢指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。**」(詩九十 12) 當我們數算自己的日子時，要「**愛惜光陰**」(弗五 16)。「**光陰**」原文是「時機」，意即每一刻光陰都是神所賜給我們的機會，我們應當抓住每一個機會，過有意義的人生。

【每日金句】「**神不能忘記你，雖然愛你的人心因老死而冷卻，甚至災難如洪水圍困你；在沒有人傳遞他的愛，神卻是相近的。洪水只能將我們帶近祂的心，那是在最高的崇嶺之上。**」——邁爾

【每日默想】

- (一) 神未預告洪水何時完全消退，但挪亞在洪水漸退之際，打開方舟的窗戶，相繼地放出烏鴉和鴿子，表現了他的信心、忍耐、仰望、等候神的引導。挪亞的等待是否對我們有任何屬靈的意義呢？
- (二) 挪亞進方舟(創七 1)、出方舟(創八 15)完全遵照神的指示行動，是否讓我們學習到人生進退，不可憑己意，當凡事順從神的引導呢？
- (三) 不論我們的處境是如何的孤獨和痛苦，慈愛的神必記念我們的苦情；祂總是按著一定的時候，採取行動，看顧我們。親愛的，在苦悶難熬的日子，我們是否經歷過神的介入與看顧？
- (四) 挪亞一生最重要的二件事：一是建造方舟，二是建造祭壇。建造方舟是順服神的呼召；建造祭壇是獻上自己，向神活著。親愛的，方舟和祭壇之間是否讓我們學習到蒙神祝福的祕訣？

【每日鑰句】「我與你們和你們的後裔立約；並與你們這裏的一切活物，就是飛鳥、牲畜、走獸；凡從方舟裏出來的活物立約。凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再有洪水毀壞地了。」(創九 9~11)

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

【每日鑰字】今日鑰節指出二件事，就是：(1)神悅納挪亞與人立永約；和(2)神立彩虹為救恩之約的記號。

- (一)「立約」的「約」希伯來文是 בְּרִית，這個字音譯是 beriyth；其原文意思為「契約」、「結盟」、「保證」。「約」是雙方互相同意締結的一種關係，有約束力，有一定履行的義務。實際上，人並無守約的能力，故神與人立約，乃是神對人的賞賜；祂甘願降卑自己，置祂自己於受約束的地位。神與挪亞立約的特性，乃是：(1)是無所不包的——包括四時季節(創八 22)和「一切活物」(創九 10)；(2)是「永約」的——(創九 12, 16)；(3)是神單方面守約的——對人沒有要求；(4)有「虹」作記號的(創九 16)；(5)是給「神」看見就記念的(創九 16)。
- (二)「虹」，希伯來文是 קֶשֶׁת，這個字音譯是 qesheth；其原文有「戰爭之弓」(battle bow)之意。似乎是說神將弓掛在天邊，賜下和平；且這弓的方向是向著天，而非向著地。因此，「虹」乃是神與受造物之間和平的標誌。從神的角度來看，祂以天上雲彩中的「虹」為立約的記號，指出祂與人的關係，不再是根據人的好壞，乃是根據神造人原有的心意和目的，故祂必不再以洪水審判人。從人的角度來看，雨後初晴，美麗的七色彩「虹」的出現，叫人得安慰，也使人感受到平安，因為「虹」象徵神的信實(詩八十九 2)，讓人想起了神的應許是不能改變的；並且「虹」圍著神的寶座(啟四 3)，也表明祂仍是信實守約的神。今天，每逢「虹」出現的時候，神必記念祂的約，也提醒我們祂是信實、守諾言的(詩八十九 33~34；申七 9)。

【每日一問】神與挪亞立約的內容包括什麼？其屬靈意義是什麼？

神與挪亞與他的後裔「立約」，再次堅定祂造人原有的心意和目的永不改變；並且祂與人「立約」，表明祂與人的關係不再是根據人的情況，乃是根據祂的祝福和旨意。因此，

- (一)祂重新建立造物秩序：(1)地還存留的時候，時序永不停息，使人類得。以存活(創八 22)；(2)不再用洪水毀壞地(創九 11)，說出神有豐富的恩慈、寬容、忍耐，而要領人悔改(羅二 4)。
- (二)祂將一切活物都交付人(創九 2~4)：(1)根據神的旨意，神託付人管轄全地，使動物都必驚恐、懼怕人；和(2)准許動物可作人的食物，但不可吃帶血的肉，意思是要人珍惜、尊重生命。
- (三)祂對人本身的定規：(1)根據神的祝福，要人生養眾多，遍滿了地(創九 1, 7)；和(2)不可流人血，因人是按神的形像而造，有特殊的地位(創九 5~6)。

【每日金句】「雲彩代表各樣的痛苦、患難、憂傷，虹則是象徵平安、喜樂、吉祥。神許可使雲彩遮蓋地面，神也必把虹放在雲彩中。神的意思，原是叫我們受苦得益，神不會把我們留在黑暗裏，棄之不顧。」——桑安柱

【每日默想】

- (一)神從來沒有爽「約」，所有祂說過的祂一定要作，在時候滿足之日必要作成。親愛的，我們是否對神的「約」有把握呢？
- (二)神立「彩虹」為救恩之約的記號，讓人想起神的應許及恩典。親愛的，當我們看見「彩虹」時，是否也使我們想起，一生中許多神慈愛和恩典的記號呢？

【每日鑰句】「這些人的後裔，將各國的地土、海島，分開居住，各隨各的方言、宗族立國。」(創十 5)

「這就是含的後裔，各隨他們的宗族、方言、所住的地土、邦國。」(創十 20)

「這就是閃的子孫，各隨他們的宗族、方言、所住的地土、邦國。」(創十 31)

【每日鑰字】「分開居住」的「分開」希伯來文是 פָּרַד ，這個字音譯是 parad；其原文意思為「分隔」、「劃分」。徒十七 26 告訴我們神是從一本造出萬族的人(徒十七 26)，「一本」是指一個先祖、血統、家系、種族。這話指明萬族均同出一源，就是亞當(創二 7) 在《創世記》，神給挪亞和他的兒子祝福說：「要繁殖增多，充滿全地！」(創九 1)我們可以看到神是從一本造出萬族的人，願意人住在全地上(徒十七 26)，而彰顯祂的榮耀。今日鑰節指出他們在「分開居住」之後，卻(1)因「宗族」分開，而造成種族的優越感，彼此歧視；(2)因「方言」分開，彼此的感覺、見解、思想不能溝通；(3)因「所住的地土」分開，造成地域觀念，各據山頭，劃地為界。他們因而建立自己的「邦國」，以致人彼此之間不能交通和不能和睦相處。今天，我們只有在基督裏面，就不再有種族、文化、語言、國籍等的分別(西三 11；林前十二 13；加三 28)。因為主曾用自己的血，從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神(啟五 9)。此外，在神的計劃和安排裡，「列國」要在聖城的光裏生活行動(啟二十一 24)，因為世上的國成了我主和主基督的國(啟十一 15)，直到永永遠遠。

【每日一問】為什麼《創世記》記載挪亞三個兒子形成的宗族？

《創世記》第九章記載因著含對父親的藐視或幸災樂禍的態度，受到挪亞的咒詛。含的兒子迦南必給他弟兄作奴僕的奴僕(書九 27)。閃及雅弗對父親尊重，受到祝福。接著《創世記》第十章詳細記載閃、含和雅弗的後代；雅弗家族 14 人；含家族 30 人；閃家族 26 人，共計 70 個人。這份記載並非是完整的記錄，但卻是經過精心篩選後記載在這裡的——「各國的君王」、「各國的方言」、「宗族」，和「立國」，為的是要與整篇聖經歷史的框架相符合。此外，人分散在全地上原是神的旨意，但是這些人的分散並不是順服神，也不是遵行神的旨意；而是以人的權柄取代了神的權柄，建立了自己的王國，如含的兒子古實生了寧錄，人稱「叛逆者」，為當時世上英雄之首(創九 8)本章的結論就是挪亞三個兒子的宗族，各隨他們的支派立國；洪水以後，他們在地上分為邦國，共有七十個邦國。

【每日金句】「第十章非常明顯是資料性章節，其中記載的資料如同涓涓的細流，在以後的聖經各書卷裡匯成浩瀚的江河海洋。」——史考基

【每日默想】第十章的家譜教導我們有關神與人的歷史。親愛的，我們能否在這家譜中找到許多人名義的意義呢？如「挪亞」原文字意是「安息，安慰」「閃」是「名，名聲」之意；「含」是「黑，熱」之意；「雅弗」是「擴張，美好」之意；「寧錄」是「反叛」之意。

【每日鑰句】「來罷！我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。」(創十一 4)

「因為耶和華在那裏變亂天下人的言語，使眾人分散在全地上，所以那城名叫巴別。」(創十一 9)

【每日鑰字】「巴別」希伯來文是 בָּבֶל，這個字音譯是 Babel；其原文意思是「混亂」、「混雜」，乃為「巴比倫」之原名(創十 10，十一 4，9)。但「巴別」在巴比倫文的原意是「通往神的大門」，因塔頂通天。提到「巴別」塔，在人看來，此塔是通天之門；在神看來，卻是「混亂」之塔。今日鑰節解釋人們建造「巴別」塔，乃是故意對抗神的同謀計畫：(1)用意不善——高抬自己，對抗神，「塔頂通天」；(2)心態不對——尋求自己的名聲，不榮耀神，為要傳揚「他們」的名；和(3)動機不純——彼此結盟，拒絕神，免得「他們」被分散在全地上。因此，「巴別」是指人有系統的組織，尋找方法高舉自己，故意背叛神。一直到今天，「巴別」或「巴比倫」的原則，就是人高抬自己過於神，仍然盛行於基督教中間(啟十七~十八章)

此外，《創世記》第十一章 1~9 節記載人第四次的墮落是在其發生的原因，是因人自高自大，集結在一起(創十一 1)，企圖建造「巴別」塔，高抬自己，而要靠人肉體的力量，公然聯合起來敵擋神和背叛神。在這裡一共提到五次「天下人」和「全地上」(原文同一詞)，表明世人都有份於建造「巴別」塔。但是神以憐憫為念，沒有將他們全部毀滅，只是變亂了人的言語，迫使人分散在全地上，叫人不能建造「巴別」塔的工程。這次背叛的罪惡不是個人的，是團體的。所以，之後神呼召亞伯拉罕，為著揀選一班人歸於祂自己的名下，作祂的子民。

【每日一問】《創世記》第十章和第十一章之間的時間順序是什麼？

《創世記》第十一章 1 節記載，「那時，天下人的口音、言語，都是一樣。」然而《創世記》第十章一再的說：「各隨各的方言立國」(創十 5，20，31)，並且那裏還有一句話：「那時人就分地居住」(創十 25)。可見第十一章便是對第十章如何造成上述情形的補充說明。如果按事情發生的時間次序來排列，第十一章應放在第十章前面，因第十章挪亞後代的分散，就是建巴別塔的後果。當時的人的口音和語言原是一樣的(創十一 1)。但人聯合起來要建造一座通天塔，為要傳揚自己的名，而全然對抗神。故此，神直接介入，變亂他們的言語。於是，他們的工程停止，神迫使他們分散在全地上。因而就有了第十章的萬族譜。

【每日金句】「巴別是抵擋神旨意而有的系統組織。神為著成全祂的旨意，必須使人類分散在全地上，好叫地遍滿了人類。但人起來同謀反對神這個分散。巴別這個邪惡不法的意念，也一直出現在各時代。人罔顧神的計劃，一再的頂撞神，想要把自己建立起來。它的結果總是紊亂。神從不允許人組織一個將神置於度外的系統，神也絕不會坐讓這種系統存留。」——摩根

【每日默想】自古而今，人的光景都是尋求自我、自高自大，而離棄神、阻擋神。而歷世歷代人所建造的「巴別」城和塔，都是企圖以「人定勝天」來對抗神，結果一次又一次的失敗了。親愛的，試問有限的人(年限和疆界，徒十七 26)如何能與無限的神較量呢？

【每日鑰句】「耶和華對亞伯蘭說，你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大國；我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他；地上的萬族都要因你得福。」(創十二 1~3)

【鑰字】「離開」希伯來文是 הלך，這個字音譯是 halak；其原文意思是「行走」、「移動」。當初亞伯蘭「離開」迦勒底的吾珥，要渡過不容易渡的伯拉大河，而到迦南地(創十一 31)。古時外邦人稱呼猶太人為「希伯來人」(書二十四 2~3)。「希伯來」(Hebrew)原文意思是渡過的意思，指明他們的先祖信心之父亞伯蘭是第一個「離開」吾珥，而渡過伯拉大河的人。神對亞伯蘭(亦即亞伯拉罕)的呼召有兩次。第一次的呼召，使亞伯蘭「離開」迦勒底的吾珥。當時的吾珥，是代表中東高度的文明城市，但它也是一個拜偶像的宗教中心。神是要亞伯蘭到迦南地去，但是他跟父親出吾珥之後，卻停在哈蘭，在那裏住下。但神一直堅持祂當初對亞伯蘭的呼召。因此，神第二次呼召亞伯蘭，要他「離開」哈蘭，也就是「要離開本地、本族、父家」。當他順服了神的「指示」，「離開」了原來罪惡的生活環境，而放下了一切的重擔，脫離了一切的纏累，並切斷了一切天然屬肉體的關係後，便開始了步步跟隨神的引導，過著蒙神祝福的生活，並且也因此成為別人的祝福。因此，就像亞伯蘭一樣，我們踏出屬靈的第一步，也是從順服神的呼召開始，如此才會有第二步經歷分別為聖和信心的生活。

此外，今日鑰節指出神呼召亞伯蘭有三個目的(創十二 1~3)：(1)要他往神所要指示他的「地」去，得產業；(2)要他成為大「國」，作神的子民；和(3)要萬族因他得「福」。因此，他一生的歷史主要是三個點：「地」，「國」和「福」。當世上的人背離了神以後，神單單揀選了他，乃是要得著一班神的子民，得迦南美地為產業，而建立大國，讓神在地上掌權；並藉著他有福的後裔——基督，要實現神救贖的計畫，叫萬國因祂得福。最終將所有失喪的人贖回。因此，神揀選和呼召亞伯蘭是《創世記》中一個重要的轉折點，也是他人生經歷中的一個重要轉捩點。神怎樣呼召亞伯蘭，也照樣呼召我們(教會)，得「地」，「國」和「福」，為著完成祂在地上的旨意。

【每日一問】神為何要「賜福」(創十二 2)給亞伯蘭？其屬靈意義是什麼？

神祝福亞伯蘭，乃是因為：

- (一)祂是賜福的神——賜福給亞伯蘭，叫祂有福、享福，成為一個蒙神賜福的人。
- (二)祂也是作工的神——先在他身上作工，然後再使別人因祂得福。神如何在亞伯蘭身上作工呢？神乃是藉著祂的顯現，呼召和應許，使祂知道神的旨意和恩召是何等的寶貴。儘管亞伯蘭有軟弱和失敗，神在他身上的目的和計畫永不改變；並且在試煉中，叫祂經歷祂的能力和保守，知道自己不能作甚麼，而一切都在神的手中。

【每日金句】「這是神第二次呼召亞伯拉罕…，纔把他帶到迦南地。感謝神，我們能作基督徒，是因為神的堅持不放，不是我們自己去抓住神。如果憑著我們自己去作基督徒，我們早就失去了。」——倪柝聲

【每日默想】神對亞伯拉罕說：「你要離開本地、本族、父家」(徒七 3)；他是離開了本地的，但沒有進到迦南地，而停在哈蘭半路上；但本族只離開了一半，羅得還跟著；至於父家，他不只沒有離開，並且把父親帶走了。他「他拉」的字義是「遲誤」；「哈蘭」的字義是「枯燥」。我們有什麼人、事、物放不下，而不能全心全意順從神的呼召，出吾珥，進迦南呢？

【每日鑰句】「亞伯蘭就搬了帳棚，來到希伯崙慢利的橡樹那裏居住，在那裏為耶和華築了一座壇。」(創十三 18)

【每日鑰字】今日鑰節指出亞伯蘭一生不斷的重覆地作兩件重要的事情：一是支搭「帳棚」，二是「築壇」。

- (一)「**搬了帳棚**」希伯來文是 לָחַץ，這個字音譯是 ahal；其原文意思是「支搭帳篷」、「移動帳篷」。「**帳棚**」在聖經裏有三個意義：(1)是隨時可以移動的，代表我們在地上作客旅、過寄居的生活(創十三 18)；(2)是神人相會的地方(創十八 1)，代表我們與神交通、聯合的生活；和(3)是容易拆毀的，代表我們的肉身是不能永存的(林後五 1~4)。
- (二)「**築了一座壇**」的「**築**」希伯來文是 בָּנָה，這個字音譯是 banah；其原文意思是「建造」、「重建」。「**壇**」希伯來文是 מִזְבֵּחַ，這個字音譯是 mizbeach；其原文意思是「祭壇」。「祭壇」其意義是指我們將身體獻上，當作活祭，是神所悅納的(創八 20；羅十二 1~2)；也是指我們敬拜神，和神交通。

因此，亞伯蘭支搭「帳棚」表明他在世上是客旅，是寄居的(來十一 9, 13)；他在地上雖一無所有，但在神一切都有。他建造「祭壇」表明活在神面前，享受與神有甜美的交通，過以神為滿足的生活。此外，《創世記》第十三章兩次提到亞伯蘭支搭「帳棚」與建造「祭壇」。

- (一)第一次是亞伯蘭離開埃及以後(創十三 3~4)，回到伯特利(原文字意是「神的家」)，恢復與神相交，重新過已往以信心依靠神的生活。
- (二)第二次是亞伯蘭與羅得分離後，遵著神的話，起來縱橫走遍迦南地時，來到希伯倫(原文字意是「交通」)(創十三 18)，更進一步地與神有甜美的交通，並且以信心過得勝的生活。

在此我們看見亞伯蘭信心的成長和發展是藉著不斷的試驗和操練而來的。他自從經歷了下埃及的失敗以後，就又回到了伯特利，恢復支搭帳棚，築壇，又求告耶和華的名。接著，他遭遇到與羅得分離的試驗，結果他得勝了。在過程中，他不與羅得相爭，也不為自己揀選，而讓羅得先選擇約但河的全平原，而表明他在信心裡，讓神替他選了神所應許的迦南地。之後，他就搬了帳棚，在希伯崙為耶和華築了一座壇，進入與神更深的交通。因此，如果我們要屬靈的生命更豐富、更剛強，並且享受與神更深的交通安息，就要活出「帳棚」與「祭壇」的生活。

【每日一問】亞伯蘭與羅得彼此分離以後，神如何鼓勵他？其屬靈意義是什麼？

- (一)神要他舉目四面觀看(創十三 14~16)——亞伯蘭的「**舉目觀看**」，與羅得的「**舉目看見**」(創十三 10)前後呼應，但兩者不同：亞伯蘭是遵照神的指示去看，羅得是隨私慾的動機去看；亞伯蘭是從東西南北看到神自己，羅得是從全平原看到所多瑪(罪惡)；並且凡亞伯蘭所看見的一切地，神都要賜給他和他的後裔，直到永遠。照樣，我們憑信「**舉目觀看**」有多大，便能支取神的應許有多大。
- (二)神要他縱橫走遍這地(創十三 17)——神的意思是要亞伯蘭憑著信心，而縱橫走遍，取得迦南地(書一 3)。神怎樣呼召亞伯蘭，也照樣呼召我們，將靈裏所看見的，而付諸行動(雅二 22)，並仔細且深入地經歷，這樣才能成為我們的分。

【每日金句】「**基督徒的生活，是一種祭壇和帳棚的生活。祭壇是向著神的，帳棚是向著世界的。**」——倪柝聲

【每日默想】「帳棚」與「祭壇」印證了亞伯蘭對世界的態度以及他與神的關係如何。我們是否也擁有在地上作客旅的「帳棚」態度與活在神面前的「祭壇」生活呢？

【每日鑰句】「又有撒冷王麥基洗德，帶著餅和酒，出來迎接；他是至高神的祭司他為亞伯蘭祝福，說，願天地的主、至高的神，賜福與亞伯蘭；至高的神把敵人交在你手裏，是應當稱頌的。亞伯蘭就把所得的，拿出十分之一來，給麥基洗德。」(創十四 18~20)

【每日鑰字】「撒冷王麥基洗德」的「撒冷」是地名，希伯來文是 שָׁלֵם，這個字音譯是 Shalem；原文字意是「和平」、「平安」、「完美」；「麥基洗德」希伯來文是 מַלְכִי־צֶדֶק，這個字音譯是 Malkiy-Tsedeq；原文字意是「仁義的王」。這裡我們看見「麥基洗德」的四個特點：(1)他是至高神的祭司，帶著餅和酒，出來迎接亞伯蘭；(2)他祝福亞伯蘭，表明他的地位超越亞伯蘭；(3)他讚美「天地的主、至高的神」，是神把敵人交在亞伯蘭手裡；和(4)亞伯蘭把所得的十分之奉獻給他。

《希伯來書》七章 3 節提到麥基洗德「無父、無母、無族譜、無生之始、無命之終」。這段話指出麥基洗德預表耶穌基督是我們永遠、完美、公義、高過諸天的「尊榮的大祭司」(來四 14，七 11)，作了更美之約的中保，成就了神與人之間的和平(詩一百十 4；來七 1~3，22~26)。

此外，《創世記》第十四章記載二件事：(1)亞伯蘭救回羅得；和(2)麥基洗德祝福。這裡有兩點值得我們注意的就是：

- (一)亞伯蘭與羅得——他充分表現出對羅得的愛心，以及顯出其寬宏的胸懷。雖然羅得曾經虧負過他，但他還是關心羅得的安危。他完全不念舊惡，立刻挺身而出，為拯救被擄的羅得而爭戰。
- (二)亞伯蘭與麥基洗德——本章的高潮是亞伯蘭殺敗基大老瑪和與他同盟的王，把被擄掠的羅得從敵人手裏奪回來的時候，麥基洗德帶著餅和酒，出來迎接他。在屬靈的爭戰中，主會用「餅和酒」供應我們，餅和酒均預表基督是我們生命的供應，前者使我們飽足、滋養、恢復、加力，後者使我們舒暢、激動、奮興。之後，亞伯蘭接受了麥基洗德的祝福，就把所得的十分之一給了麥基洗德。我們也應當藉著財物的奉獻，表達我們對祂的愛及感恩(林後五 14~15，八 1~2)。並且亞伯蘭從麥基洗德的讚美，認識了「天地的主、至高的神」。這是聖經第一次出現對神稱為「天地的主」。因為有亞伯蘭在地上得了勝，神開始被稱為天地的主了！

【每日一問】亞伯蘭就把所得的，拿出「十分之一」來，給麥基洗德，其屬靈意義是什麼？

亞伯蘭獻「十分之一」給至高神的祭司，表明承認他的得勝是出於麥基洗德的代禱和神的賞賜。他獻的「十分之一」，普遍被視為十一奉獻之起源。在列祖時代，雅各亦許願奉獻十分之一給神。他們是自發的願獻上十分之一。在摩西時代，以色列人定規要獻上超過十分之一。他們必須按著律法的要求，把田地所出產的十分之一獻給神；又把所有出產的十分之一給利未人；又把每第三年的土產的十分之一，取出來賙濟窮人及孤兒寡婦。只是到了舊約末期，因為百姓的背逆，先知瑪拉基只提到總收入的十分之一的奉獻(瑪三 8)。在新約時代，主對我們提出奉獻的原則，就是「多給誰，就向誰多取」(路十二 48)。這句話提醒我們多得到神恩典的人，就當多奉獻。保羅也鼓勵我們多奉獻，因樂意多奉獻的人是神所喜愛的(林後九 7)。因此，財物奉獻是我們蒙福之路，也是我們屬靈光景之溫度計。

【每日金句】「當不敬虔的世界以賄賂前來試探時，讓我們記起神的名——「天地的主」——這名曾經是亞伯拉罕得勝的憑藉。」——邁爾

【每日默想】亞伯蘭接受了麥基洗德的祝福之後，就拒絕了從所多瑪王來的財富；見證了他的富足完全是從天地的主，至高的神而來。若是沒有主「餅和酒」的供應，又有誰能勝過世界(名聲、財富和權力)的引誘呢？

【每日鑰句】「亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。」(創十五 6)

【每日鑰字】今日鑰節指出亞伯蘭因「信」神的應許，耶和華就以此「算」為他的「義」。

- (一)「亞伯蘭信耶和華」的「信」希伯來文是 אָמַן，這個字音譯是 aman；原文字根是「阿們」，其字意是「相信」、「確信」、「確認」。亞伯蘭是「信心之父」，他「阿們」神的應許，就是向神的話，說「是」，而接受神的話。在《創世記》第十五章，耶和華先後向他「說」了有八次之多。亞伯蘭的「信」是因他「信」向他說話的耶和華。所以亞伯蘭「信」的內容產生在於神的應許，而他所「信」的對像是神自己——「那叫死人復活，使無變為有的神」(羅四 17)。神的應許藉著「信」產生盼望，而他「在無可指望的時候，因信仍有指望」(羅四 18)。
- (二)「耶和華就以此為他的義」：(1)「此」字是指他的「信」。(2)「為」希伯來文是 חָשַׁב，這個字音譯是 chashab；原文是字意是「計算」、「視為」、「判斷」。(3)「義」希伯來文是 צְדָקָה，這個字音譯是 tsed-aw-kaw；原文字意是「公平」、「公義」，而是指被神視為「正當」、「正常」。神單純因著他的信心稱他為義，而不在乎他的行為。這是聖經中第一次指示人得救的方法。人本身無義可言(詩五十一 5；羅三 23)，如果人要在神的眼中成為義人，必須是神將自己的「義」加給他；而人必須藉著對神的「信」，才可以得到這「義」。因此，凡是因信稱義的人，都是亞伯蘭的後裔，也要被神算為義，並和亞伯蘭一同得福(加三 7~9)。在此，我們清楚看到神為何揀選亞伯蘭，預備他和使用他，為了完成救贖的計畫。

【每日一問】《創世記》第十五章 6 節對歷代聖徒的影響是什麼？

這節是聖經中最重要的一句經節，是聖經真理的種子之一。其中「信」，「算」，「義」這三個字在聖經中是首次出現，更是基督徒信仰的基石之一。這句偉大的宣告是歷代被受聖靈感動的人所常引用的，也是後來成為基督信仰理論基要真理的關鍵字。先知哈巴谷根據這節經文，就提到「義人必因信得生」(哈二 4)。保羅也引用這節聖經三次，每一次這三個字中的一個字就很突出：在《加拉太書》裡是「信」(加三 6)；在《羅馬書》裡是「就算為」(羅四 3)；在《希伯來書》裡是「義」(來十 38)。雅各也引用同樣的話，說明行為是因「信」稱義的證實(雅二 23)。「因信稱義」的真理也影響了歷世歷代的基督徒。馬丁路德在修道院時，曾想靠自己的行為得神喜悅，如冬天不蓋棉被，三天三夜不吃不睡等，結果害得自己差點凍死、餓死。後來，他領悟到「因信稱義」的真理，乃掀起了宗教改革。

【每日金句】「亞伯蘭所信的，就是神能為他作人所看為不能的事。他相信神能，神就以此算他為義。亞伯蘭的信心，是他此後一生中藉以行動的原因，也是使他有一切義行的動力。」—— 摩根

【每日默想】

- (一)亞伯蘭的「義」不是行為的結果，而是「信」的結果(羅四 3；加三 6)。故不在於我們為神作了甚麼，而在於我們是否對神的應許有「信」的回應(創十五 6；來十一 6)，包括相信、接受、和信靠？
- (二)我們是否經歷「因信稱義」所得的福分呢(羅五)？在生活中若是遭遇到困難的事(服事、工作、家庭、健康…)，是否把我們的「不能」、「不行」交在祂手裡，「信」祂能在我們身上行神跡奇事呢？

【每日鑰句】「亞伯蘭與夏甲同房，夏甲就懷了孕；她見自己有孕，就小看她的主母。」(創十六 4)
「後來夏甲給亞伯蘭生了一個兒子；亞伯蘭給他起名叫以實瑪利。」(創十六 15)

【每日鑰字】《創世記》第十六章記載亞伯蘭娶了夏甲為妾，而夏甲生了以實瑪利。

- (一)「**夏甲**」希伯來文是 **הגר**，這個字音譯是 Hagar；其字意為「逃跑」、「流浪」。猶太傳統說她是埃及人。在法老王宮服事撒萊的婢女，後來被帶到迦南地。亞伯蘭聽從撒萊的話，娶了夏甲為妾。夏甲因為見自己有了孕，就輕看她的主母撒萊。「**輕看**」希伯來文是 **קלל**，這個字音譯是 qalal；其字意為「藐視」、「小看」。於是撒萊苦待她，她就成了一個「逃跑」，在曠野「流浪」的人。後來夏甲雖然回到亞伯蘭的家，生下了以實瑪利；但撒萊最後仍把她母子二人趕出家去。
- (二)「**以實瑪利**」——希伯來文是 **יִשְׁמָעֵל**，這個字音譯是 Yishmael；其字意為「神聽見」，因為耶和華聽見了夏甲的苦情。這也是神第一次為一位未出生的嬰兒起名字。以實瑪利為人像野驢，意即他性情衝動、兇暴和不服管轄，並且對別人懷有敵意。亞伯蘭用自己的方法，生出以實瑪利，結果引致家庭不和，後來叫他憂愁(創二十一 11)；以實瑪利的後裔，也給以色列人帶來許多的難處(詩八十三 5~6)。以實瑪利是阿拉伯人公認的祖先，有十二族從他而出(創十七 20)。阿拉伯人(以實瑪利的後代)與以色列人成為世仇，現在彼此之間的衝突仍舊不斷(詩八十三 5~6)。
- 《創世記》第十六章記載亞伯蘭因生兒子的事所受的第一個試驗。神曾應許賜給亞伯蘭後裔(創十二 7)，並指明必須是他本身所生的，才算是他的後嗣(創十五 4)。但那時，撒萊卻不能生育；並且他們已等待十年，仍未見神作工。於是，撒萊獻策，亞伯蘭就納夏甲為妾，按血氣生了以實瑪利。亞伯蘭以實瑪利的代替方法，用意是好的，不僅現成而且又便當，看起來好像也是他本身所生的。然而，神所注重的問題還不是在於事情的有無，而是在於事情的源頭。神的兒女最得罪神的事，就是用肉體的力量去討神歡喜，人的方法來實現神的應許。亞伯蘭的失敗就在：(1)「不能等」神所命定的時間，而跑在神的前頭；和(2)「不肯交」在神的手裏，而用了人的方法，去取代了神的作為。亞伯蘭沒有等候神，與撒萊使女夏甲同房，而按血氣生以實瑪利的結果，乃是：(1)導致撒萊和夏甲的衝突與將來後裔之間的相爭；和(2)神有十三年之久，既未向亞伯蘭顯現，也未對他說話。

【每日一問】撒萊與夏甲不和，其屬靈的意義是什麼？

保羅在《加拉太書》第四章，用十分簡潔的話，指出撒萊和夏甲預表兩約。撒萊預表恩典之約(新約)；而夏甲是預表出於西乃山的律法之約(舊約)。神要夏甲服在撒萊的手下，意即律法應當服在恩典之下；服在恩典之下的律法，就成了「基督的律法」(加六 2)。所以恩典之約底下的人不可靠行律法來成全。並且人種的是什麼，收的也是什麼(加六 7)；從肉身生的，仍是肉身(約三 6)。以實瑪利預表人按著血氣由使女夏甲生的，是從人意生出來的果子(加四 23, 29)，也預表在律法之下被奴僕轄管軛制的人(加四 25, 五 1)。以實瑪利就是代表肉體的結果，而造成亞伯蘭後裔之間的相爭，預表肉體和聖靈的相爭。

【每日金句】「神所定規的，是要等到亞伯拉罕一百歲的時候生兒子。所以，甚麼叫作以實瑪利？以實瑪利就是不及時而生的，又是出乎自己的。我們可以說，以實瑪利包括兩個特點：一個是源頭不對，一個是時間太早。神決不喜歡在神的時候沒有到之先，我們就生一個以實瑪利。」——倪柝聲

【每日默想】亞伯蘭為生以實瑪利付出了極高的代價，因神不只關心我們所作的事「動機」對或不對，祂更關心我們做事的「源頭」和「時機」對或不對。等候祂是信心和順服的試金石。遺憾地是很多人在船未到之前就已經離開碼頭了。現在我們的生命中，有什麼是正在等候祂的事(婚姻、工作、孩子…)？

【每日鑰句】「『我與你立約，你要作多國的父。從此以後，你的名不再叫亞伯蘭，要叫亞伯拉罕，因為我已立你作多國的父。』(創十七 4~5)

「你們都要受割禮(受割禮原文作割陽皮)；這是我與你們立約的證據。」(創十七 11)

【每日鑰字】今日鑰節指出兩件事：(1)神改亞伯蘭名為亞伯拉罕，和(2)神定割禮作立約的證據。

- (一)「立約」的「約」希伯來文是 בְּרִית，這個字音譯是 beriyth；其字意為「契約」、「結盟」、「保證」。「約」是用神的信實來向人保證，故它是不可更改的。然而，人若要享受約的福分，其先決條件乃是遵守約的規定。本章「約」字一共題了十二次之多，而神再次與亞伯蘭更新所立的約，又稱為「割禮之約」。在「割禮之約」，神再次應許亞伯蘭：(1)祂必賜給亞伯蘭許多的後裔；(2)祂必使國度從他而立，君王從他而出；(3)祂要向亞伯蘭的後裔堅守這「永遠」的約；和(4)祂也要將迦南地賜給亞伯蘭的後裔永遠為業。神一再地說「我必」和「我要」，意思是說，一切都在乎神和神的作為，人在此只有安息與享受。此外，這約的內容重在「**要作你和你後裔的神**」(創十七 7)，說出神要從亞伯拉罕身上，得著一班子民，因神要做他們的神，他們要做神的子民。
- (二)「亞伯拉罕」希伯來文 אַבְרָהָם 是，這個字音譯是 Abraham；其字意為「多國之父」。神在這裏改亞伯蘭名(希伯來文 אַבְרָם 是，這個字音譯是 Abram；其字意為「高大之父」)，有如下的含意：(1)依原文看，神將自己名字中的一個字母 ה 加進去，表明人惟有靠神才能成事(亞四 6)。(2)名字代表一個人的所是，故改名表明他這個人已經更改了，從前自己有辦法的亞伯蘭，現在變成了沒有辦法的亞伯拉罕。(3)「亞伯蘭」重在指個人，「亞伯拉罕」重在指團體(國)，表明神所要我們達到的，不是個人屬靈的成就，而是一班人建造在一起作教會的見證。
- (三)「受割禮」希伯來原文意思就是割「包皮」(希伯來文 עֲרֻלָּה，這個字音譯是 orlah)。神吩咐亞伯蘭和他所有男子後裔接受割禮，作為人與神立約的記號，也是人享受神的應許之約所該盡的責任。在亞伯拉罕的家人或後裔中，若有任何人拒絕或疏忽了守割禮，就會被剪除。所以，割禮是以色列人世代所遵守的。割禮的儀式是所有的男孩在生下來的第八日，都要割去一塊陽皮，表示除去內體污穢，得以清潔，分別歸神為聖的意思(申十 16)。

【每日一問】新約「受割禮」的屬靈意義是什麼？

在新約之下，人得救不在乎守割禮(羅四 9~10)。按肉體說，我們不必受割禮(加五 6)。因為我們已在基督裡面受了不是人手所行的割禮，乃是祂使我們脫去肉體的割禮，並且真割禮在乎靈，不在乎儀文(羅二 28~29)。此外，神要祂的子民受割禮，乃是要藉此對付人天然的力量、能力，因為祂所要得著的乃是一班單單信靠神，不依靠肉體(腓三 3)的子民；而屬肉體的人，不能得神的喜歡(羅八 8)。新約割禮的屬靈意義就是除去肉體(西二 11)，也就是除去「我」、「己」、「舊人」。所以我們若要得著信心的祝福，首要之務乃在於對付我們肉體的力量，不能也不敢靠肉體來成全什麼。因此，學習十字架的功課，對付肉體(腓三 3)，是基督徒一生的功課。

【每日金句】「神所要得著的一班子民，應當是沒有肉體的活動的，沒有肉體的能力的，沒有血氣的力量。」——倪柝聲

【每日默想】

- (一)神更改亞伯蘭和撒拉的名。在聖經中，神改人的名字代表神改變他們的所是和生活。我們蒙恩後，神在我們身上更新了甚麼？生命是否改變成為新造的人？是否活出新人的生活(羅六 4)呢？
- (二)亞伯拉罕在神面前作完全人的第一件事，帶著全家人受割禮。在我們身上是否有「受割禮」的屬靈記號——信靠神，不依靠自己天然的力量和能力呢？

【每日鑰句】「耶和華說：我所要做的事豈可瞞著亞伯拉罕呢？」(創十八 17)

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

「亞伯拉罕說：『求主不要動怒，我再說這一次，假若在那裏見有十個呢？』祂說：『為這十個的緣故，我也不毀滅那城。』」(創十八 32)

【每日鑰字】《創世記》第十八章記載亞伯拉罕與神相交，而為羅得向神祈求。

(一)「豈可瞞著」的「瞞著」希伯來文是 קָחַ ，這個字音譯是 kachah；其字意為「遮蓋」、「隱藏」。當亞伯拉罕送耶和華時，如同密友陪祂走一段路，耶和華就不能不向他推心置腹，而「豈可瞞著」祂要毀滅所多瑪之事。亞伯拉罕與神親密和熟悉的關係，說出他是「神的朋友」(賽四十一 8；雅二 23)，而神也以對待朋友的態度對待他。祂與神交通並同行，得著神的啟示，得知神的心意。所以，越親近神的人，就越能得知神隱藏在祂心裡的秘密。此外，神也將祂心中所要做的事告訴敬畏祂的密友(詩二十五 14)。

(二)「眷顧」希伯來文是 יָדָע ，這個字音譯是 yada；其字含有「認識」、「知道」之意。「我眷顧他」可譯為「我已經認識他」，意即「我已經視他為我的朋友」(賽四十一 8)。神「眷顧」亞伯拉罕，為要叫他體念祂的心意，並知道祂即將要執行的審判，好讓他為侄兒羅得一家人代禱。

在本章中，我們看見神與亞伯拉罕為友。亞伯拉罕真誠地款待耶和華，而神應許撒拉生子，並且告訴審判所多瑪、蛾摩拉的計畫。因此，亞伯拉罕恒切祈求，一次又一次和神討價還價，求神施恩。結果神答應所多瑪城內有十個義人，就不滅城。

【每日一問】亞伯拉罕怎樣為羅得代禱？

今日鑰節指出亞伯拉罕為羅得代禱的經歷，讓我們明白基督徒最大的權利就是可以像朋友一樣，與神說話(禱告)；同時祂肯聽我們的說話，也向我們說話。在亞伯拉罕與神的對話中，顯然他想到他的侄兒羅得，希望神因羅得的緣故而使所多瑪城可以倖免於難。亞伯拉罕為羅得向神的禱告值得我們學習：他是以「問」代「求」，他的「問」就是他的「求」。亞伯拉罕的「問」停止在十個義人，神卻實行不使義人和惡人一同滅亡的原則，而搭救了羅得。這裏給我們一個非常明顯的原則：我們的禱告不會改變神的心意，但是經由「求」、「問」的過程，可以與祂彼此互吐心意；並且祂使我們的祈求，得著超過我們所求所想的。有人說的好，「當我們為他人代禱時，我們是站在神的一邊，在神的工作上與祂同工。」

【每日金句】「亞伯拉罕與神交通並同行，就是作神的朋友，而神也以對待朋友的態度對待亞伯拉罕，使他知道人所不能知道的旨意。神的旨意只給與神同行的人知道。」——倪柝聲

【每日默想】

(一)亞伯拉罕與神同行，作神的朋友，以致於祂不肯向亞伯拉罕隱瞞祂所要作的事。神將祂心中的秘密告訴了祂最親密的人。我們是否常與神深交，藉禱告與神同工而得知神的心意呢？

(二)亞伯拉罕根據神作事公義和憐憫的法則，來為侄兒羅得代禱。亞伯拉罕為搭救羅得，則不斷向神討價還價——由五十個義人，先五個的減少，後來連續三次，十個、十個的減少，最後十個義人，神卻一次又一次的同意。這裡亞伯拉罕清楚神既公義又有憐憫，因祂的慈愛絕不會把義人如羅得毀滅。我們是否認識神作事的法則，而按神的心意為別人代禱呢？

【每日鑰句】「那兩個天使晚上到了所多瑪；羅得正坐在所多瑪城門口，看見他們，就起來迎接，臉伏於地下拜。」(創十九 1)

「羅得的妻子在後邊回頭一看，就變成了一根鹽柱。」(創十九 26)

【每日鑰字】《創世記》第十九章記載所多瑪城遭到神的審判而毀滅，及羅得逃離所多瑪城的經過，但他的妻子因回頭變鹽柱。

「羅得」希伯來文是 לוֹד，這個字音譯是 Lowt；其字意為「掩蓋的」。他是亞伯拉罕兄弟哈蘭的兒子，亞伯拉罕的姪兒，也是摩押人和亞捫人的始祖。羅得貪愛世界的遭遇可作我們的鑒戒。

羅得是個義人，他為惡人的罪行天天傷痛(彼後二 7)，但從《創世記》十九章我們看見羅得的結局，知道他是個失敗的義人。羅得代表那些雖然得救，卻代表那些與世人並無分別，因而見證被「掩蓋的」基督徒。羅得的光景和結局乃是：

- (一)羅得選擇走自己的道路——他選擇離開了亞伯拉罕，與神疏離，而居住在「所多瑪」(創十三 10~13)。「所多瑪」的原文字意是「焚燒」或「鎖鏈」，預表罪惡的世界。羅得只顧眼前，為過著舒適的生活，卻選擇由「帳棚」遷居到所多瑪的「房屋」，後來淪落到與兩個女兒住在「洞裡」(創十九 30)，終陷自己於受虧損的局面。
- (二)羅得住在罪惡滿盈的城市——羅得明知所多瑪是罪大惡極之地，卻天天坐在城門口，說出他是作官的，是有名望的人士。可見他愛戀世俗，被所多瑪的生活方式完全潛移默化，以致失去了屬靈的見證，不單不能影響別人，也連累了全家人：(1)他的兩個女婿，不尊敬他，都以為他的話是戲言，也不相信他的話，而滅亡了；(2)他的妻子雖被拯救出來，仍然不聽天使的話，最終因回頭觀看，而變成了一根鹽柱；(3)他的兩個女兒學了所多瑪的惡習，與父親亂倫，作出不可題的醜事，而生出摩押與亞捫人的始祖，成為以色列人的世仇。羅得雖帶家人離開所多瑪是一回事，使所多瑪離開家人又是另一回事！照樣，基督徒脫離世界不難，要將世界脫離基督徒的心就難多了！

【每日一問】羅得的妻子如何變成了一根「鹽柱」，與我們有什麼關係？

羅得的妻子在催迫下才願離開所多瑪，但她的心仍留在城中，故竟不聽從天使的警告，「逃命吧，不可回頭看！」因為她心中放不下那些留在所多瑪城裏的親友以及家財，在城毀時戀戀不捨的「回頭一看」。因此，神把她變成了一根「鹽柱」。現在死海的南端還有許多鹽柱，它們一直都被稱為羅得之妻，而訴說着她悲慘的見證，一個關於「鹽柱」的見證。

聖經沒有記載她的名字，但她變成一根「鹽柱」之事，與我們有切身的關係。因為「鹽柱」是一個羞辱的記號(路十七 32)，成為後世之人的鑒戒。主耶穌提到祂在末日再臨的情形時，曾語重心長地說：「你們要回想羅得的妻子」(路十七 32)，提醒我們不要貪戀世界。主耶穌還告訴我們，手扶著犁「向後看的」(指三心二意，瞻前顧後)，就不配進神的國(路九 62)，鼓勵我們當勇往直前的跟隨主。此外，「鹽柱」光有鹽的形狀樣式，而喪失了鹽的影響力。我們本來是世上的鹽(太五 13)，但若貪愛世界，就失去了生命力和生命的表現，至終將失去屬靈的見證，成了無用的「鹽柱」。

【每日金句】「各位讀者看過了本章，知道神留下這些教訓，是叫我們保守自己不犯罪，不讓世上的汙穢沾染我們的心，並且等候神的兒子從天降臨。」——馬金多

【每日默想】使羅得離開罪惡之城難，使罪惡之城離開羅得的妻子更難。他的妻子的腳雖然離開了所多瑪，但所多瑪卻沒有離開她的心。羅得的妻子變成鹽柱是一個值得我們警戒的羞辱記號，因「凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。」(雅四 4)我們是否輕忽了神的恩典，心裏仍貪戀今世的滿足，還經常「回頭一看」呢？

【每日鑰句】「神在夢中對他說：『我知道你做這事是心中正直；我也攔阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾著她。現在你把這人的妻子歸還他；因為他是先知，他要為你禱告，使你存活。你若不歸還他，你當知道，你和你所有的人都必要死。』」（創二十 6~7）

「亞伯拉罕禱告神，神就醫好了亞比米勒和他的妻子，並他的眾女僕，她們便能生育。」（創二十 17）

【每日鑰字】《創世記》第二十章有二件事，值得我們注意的就是：(1)神的干預，以奇妙大能保護了撒拉；和(2)亞伯拉罕為亞比米勒禱告。

「攔阻」希伯來文是 **קָחַ**，這個字音譯是 **kachah**；其字意為「限制」、「抑制」、「阻止」。基拉耳王亞比米勒想要娶撒拉，卻被神「攔阻」，使他免得犯罪。很多時候，從我們的生活能夠看見，若不是神「攔阻」了我們，我們就會失敗、跌倒，而悔恨終生。感謝主，祂及時保守我們，並將我們挽回，甚至我們都不察覺，因我們縱然失信，神仍是可信的（提後二 13）。我們是否讓神成為我們的遮蓋、保護，好使祂的恩典，彰顯在我們軟弱人的身上呢？

「亞伯拉罕禱告神」說出代禱的重要。這個禱告不是光榮的禱告，乃是羞恥的代禱。儘管亞伯拉罕失敗了，還是要為別人禱告，求神醫好亞比米勒的全家。照樣，神藉著我們的禱告使別人蒙福，因為禱告的果效並不是靠人的行為和功績，而是在乎神的大能和信實。然而，如果我們不禱告，神就無法在人的身上做工。此外，亞伯拉罕的這一個禱告，乃是超越過他自己的軟弱與失敗的禱告。在信心裏的禱告，乃是不為自己、不想自己、不看自己，才能經歷神的大能和信實。

【每日一問】我們從亞伯拉罕的失敗中學到什麼？

亞伯拉罕稱為「信心之父」，但在本章中，我們卻看見他信心軟弱的一面，然而神的能力卻在人的軟弱上彰顯出來。透過他失敗的經歷，使他認識神的大能和信實。這裡值得我們注意的就是，

(一)亞伯拉罕再次失敗的原因——亞伯拉罕重蹈在埃及失敗的覆轍（創十二 10~20）。他再一次屈服於試探之下，為了保護自己，又謊稱撒拉為「妹妹」。亞伯拉罕的失敗是沒有仰望、依靠全能的神，因此憑眼見而不憑信心；而此外長期潛伏著懼怕被人殺害之心，所以他軟弱、撒謊、跌倒。「懼怕人的，陷入網羅；惟有倚靠耶和華的，必得安穩」（箴二十九 25）。

(二)神的干預——無論是亞伯拉罕的欺騙，還是亞比米勒的無知，神以奇妙大能出面干預，一方面避免了亞伯拉罕失去撒拉；另一方面，使亞伯拉罕確信神能負他完全的責任。並且神通過亞比米勒再次祝福了亞伯拉罕，雖然他不配，因為神對他的慈愛和信實永不改變。「那能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵，歡歡喜喜站在祂榮耀之前，我們的救主——獨一的神」（猶 24）。

(三)亞伯拉罕為亞比米勒禱告——亞伯拉罕禱告神，神就醫好了亞比米勒一家，使她們能生育。我們從亞伯拉罕的禱告裡，學到了他自己的妻子不能生育，但是他能為別人生育之事禱告神。這說出亞伯拉罕學習超越自己的軟弱與失敗，把自己的難處放在一邊，先為別人的需要禱告。很多時候，我們只因自己的軟弱，沒有為別人禱告，不知不覺中攔阻了神的作為。

【每日金句】「為人代求的禱告是靈魂潔淨的沐浴，每位神的兒女，每個基督的肢體，每天都要實踐。」——潘霍華

【每日默想】亞伯拉罕自己不能生育，卻要為亞比米勒一家禱告能生育。亞伯拉罕的這一個「禱告」，乃是超越自己軟弱與失敗的禱告。我們是否為別人禱告，而經歷神的大能和信實呢？

【每日鑰句】「亞伯拉罕給撒拉所生的兒子起名叫以撒。」(創二十一 3)

「當時，撒拉看見埃及人夏甲給亞伯拉罕所生的兒子戲笑。就對亞伯拉罕說：『你把這使女和她兒子趕出去！因為這使女的兒子，不可與我的兒子以撒，一同承受產業。』」(創二十一 9~10)

【每日鑰字】《創世記》第二十一章有二件事，值得我們注意的就是：(1)撒拉生以撒；和(2)以實瑪利被趕出家門。

- (一)「**以撒**」希伯來文是 יִצְחָק，這個字音譯是 Yitschaq。這個名字意即「喜笑」的意思，是神給他起的(創十七 19)。以撒的出生，原是一件不可能的事，如今竟然成了事實，叫撒拉不能不「喜笑」滿懷。請注意：撒拉也要凡聽見的人與她一同「喜笑」(創二十一 6)。此外，亞伯拉罕生以撒的時候，乃是在他年一百歲的時候這個應許應驗，離亞伯拉罕出哈蘭已經過了二十五年，指出神不誤事，即使過了二十五年還是「**神所說的日期**」。神作事有祂的時間表，到合適的時候，事就成了；我們若認識這一個法則，就必須全然信靠祂，學習忍耐等候祂的應許成就。因神不誤事，到了神所說的日期，撒拉生了以撒，正是亞伯拉罕年一百歲的時候，意即神必須等到我們的天然生命被完全對付，血氣的能力完全枯竭了，才會在我們身上顯出祂奇妙的作為。
- (二)「**趕出去**」希伯來文是 גָּרַשׁ，這個字音譯是 garash；其字意為「趕走」、「驅逐」。就如夏甲輕看主母撒拉一樣，以實瑪利也「戲笑」(嘲笑、戲弄之意)以撒，於是撒拉讓亞伯拉罕把夏甲和以實瑪利「**趕出去**」。聖經告訴我們以實瑪利人與以色列人為敵，也與神為敵(詩八十三 6)。保羅在《加拉太書》引證這一段，講到以實瑪利是按著血氣(肉體)生，他逼迫那憑著應許生的以撒(加四 23、29)。因此，我們按著聖靈生的，在基督裡的人，應當把律法(使女夏甲)和靠血氣守律法的行為(以實瑪利)都「**趕出去**」。

【每日一問】亞伯拉罕聽從撒拉的要求，將夏甲和以實瑪利子「**趕出去**」，好讓以撒承受父親的產業。根據《加拉太書》四章 21 節至五章 1 節，這行動有什麼屬靈的意義？

撒拉看見以實瑪利在以撒斷奶的席上嘲笑以撒，就要亞伯拉罕把夏甲和她兒子「**趕出去**」。這次撒拉傳遞神的話，正說出神揀選的旨意。保羅在《加拉太書》詮釋這件事。因使女所生的，是按血氣生的，自主婦人所生的，是憑著應許生的，而屬血氣的不能承受屬靈的產業。以實瑪利的嫉妒之心和輕看，譏笑年幼以撒的態度，是他被「**趕出去**」的原因。《加拉太書》四章 29 節給我們看見，以實瑪利的戲笑預表那屬血氣的逼迫屬靈的。在我們的經歷中，在跟隨神的路上，我們的天然生命，我們的肉體，常常逼迫我們裡面屬靈的生命，叫我們隨從肉體，而不順從靈。所以唯有把我們身上的血氣、肉體、天然、舊人、自己都「**趕出去**」，靈命才能長大。

【你的亞當生命死了沒有？】有個青年人跑到慕迪牧師處說：「牧師，我的老亞當已經死了。」慕迪很快樂地說：「那頂好，讚美神！」過幾天慕迪看見那青年站在樓下，他有心試驗他，就拿一盆水從樓上倒下，倒在那青年身上。那青年人在想不到的時候，被水潑濕全身，不禁破口大罵樓上的人不當心。喂！抬頭一看還是慕迪。他驚奇的問：「牧師，你為什麼這樣？」慕迪從容笑臉地回答說：「弟兄！我就是試驗你，到底你的老亞當生命死了沒有！」

【每日金句】「**以實瑪利必須被趕出去，亞伯拉罕的盼望只在乎神的作為，和神所賜的以撒。**」
——馬金多

【每日默想】由於以實瑪利嫉妒之心，他就譏笑年幼的以撒。屬靈的意思是「**那按著血氣生的，逼迫了那按著靈生的**」(加四 29)，也說出屬靈的與屬肉體的相爭(加五 16~17)。我們是否靠著聖靈的大能，能把屬肉體的「**趕出去**」，而結出聖靈的果子呢？

【每日鑰句】「這些事以後，神要試驗亞伯拉罕，就呼叫他說：『亞伯拉罕！』他說：『我在這裏。』神說：『你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。』」（創二十二 1~2）

「亞伯拉罕舉目觀看，不料，有一隻公羊，兩角扣在稠密的小樹中，亞伯拉罕就取了那隻公羊來，獻為燔祭，代替他的兒子。亞伯拉罕給那地方起名叫『耶和華以勒』（就是耶和華必預備的意思），直到今日人還說：『在耶和華的山上必有預備。』」（創二十二 13~14）

【每日鑰字】「試驗」希伯來文是 **נִסָּה**，這個字音譯是 *kacah*；其字意為「測驗」。這是聖經裏第一次出現的字。神「試驗」亞伯拉罕的目的，一方面藉此顯出他實際的信心與順服的光景，因而使他能更深認識自己。並且人的信心若經過試驗，就要顯得比金子更為寶貴（彼前一 7）。另一方面，「試驗」使他進入對神更深、更豐富的經歷，而得以認識「耶和華以勒」（就是「耶和華必預備」）。此外，在亞伯拉罕的經歷中，祂首先是「天地的主」（創十四 22），然後是「以利沙代(EL Shaddai)」（創十七 1），現在成了「耶和華以勒 (Jehovah~Jireh)」（創二十二 14）。亞伯拉罕經過「試驗」後，為此神指著自己起誓（創二十二 16），並且祝福了亞伯拉罕。這是聖經裏第一次提到神指著自己起誓，證明祂的旨意是不更改的和祂的應許是可靠的（來六 13, 17）。

【每日一問】亞伯拉罕獻以撒為祭，其屬靈的意義是什麼？

我們看見神試驗亞伯拉罕，要他獻上以撒為燔祭。本章值得我們注意的就是，

- (一) 亞伯拉罕獻以撒，是他達到了屬靈經歷的最高點。因為亞伯拉罕相信神，因此他順服神。信心是順服的根基，順服是信心的果子。在獻以撒的過程，亞伯拉罕因著信，親身經歷了從死中得回他的兒子（來十一 17~19），因為神是那叫死人復活的神（羅四 17）。
- (二) 亞伯拉罕因著順服，看見了神及時的介入和預備。因為神為他預備了一只公羊代替了以撒，因此亞伯拉罕經歷了神是耶和華以勒（就是耶和華必預備的意思）的神（創二十二 14）。
- (三) 亞伯拉罕因著信而順服，毫無保留地獻上所摯愛的，而得著了神的起誓（創二十二 16）和天上的祝福（創二十二 17），使他的子孫如同天上的星，海邊的沙那樣多，而且子孫必得著仇敵的城門，並使萬國都必因他的後裔得福。這個應許在實質上和屬靈上，都已應驗了。

【每日金句】「沒有東西是太過寶貴，以致不可獻給耶穌。」——戴德生

【每日默想】

- (一) 在神「試驗」獻以撒的過程中，亞伯拉罕是如何答應神的呼召呢？他的行動是「信而順服」。由此看來奉獻，與「信而順服」息息相關。神對於我們是可信的嗎？我們是否天天過「信而順服」的生活呢？當祂要我們「獻上以撒」的時候，我還能「信而順服」麼？我們是否渴慕更深、更豐富地經歷祂嗎？
- (二) 《創世記》第二十二章 2 節，神的三個「帶…去…獻…」命令式動詞，表明「奉獻甚麼」與「怎樣奉獻」。真正的奉獻是毫無保留的，其實神要我們獻上最心愛的，為要證實祂在我們心目中的地位是無可取代的。神是否在我們的心中居首位呢？我們是否願意毫無保留地把所愛的（服事、事業、配偶、子女…）奉獻給祂嗎？
- (三) 當亞伯拉罕完全的順服神，把自己的兒子以撒獻上時，才看見了神預備的公羊。因為耶和華以勒是與人的順服連在一起的。歷世歷代直到今日，凡有順服經歷的人，都見證說：「耶和華以勒」。因為在每一個試驗之中，總有「耶和華以勒」的恩典預備。我們是否經歷神及時的供應是，而且超過所求所想的呢？

【每日鑰句】「我在你們中間是外人，是寄居的。求你們在這裏給我一塊地，我好埋葬我的死人，使她不在我眼前。」(創二十三 4)

「從此那塊田，和田間的洞，就藉著赫人定準，歸與亞伯拉罕作墳地。」(創二十三 20)

【每日鑰字】《創世記》第二十三章記載亞伯拉罕為撒拉購墓地。

- (一)「我在你們中間是外人，是寄居的」——「外人」希伯來文是 ger，這個字音譯是 ger；其字意為「外國人」、「客旅」。「寄居的」希伯來文是 תושב，這個字音譯是 towshab；其字意為「外地人」、「寄居者」。亞伯拉罕如此說他是「外人」，是「寄居的」，說明他買地的態度。因為他知道自己基業不屬於這個世界，而是在天上。並且他憑著信，領受了神所應許賜給他的產業。雖然神所應許的尚未一一得著，他仍然篤信不疑，因神已經為他預備了一座城，乃是在天上一個更美的家鄉(來十一 8~16)。
- (二)「墳地」——這是聖經第一次記下一個女人的去世與埋葬的地點。然而，這裡的重點卻不是在撒拉的死與被葬，而是他在應許之地購買一塊墳地。後來亞伯拉罕、以撒、利百加、利亞和雅各都被葬于此洞(創二十五 9，四十九 30~31，五十 13)。神曾應許賜給亞伯拉罕迦南地為業，但到此時為止，這是他所得到的惟一的永久性產業，竟是一塊用來埋葬死人的「墳地」。這說出我們在地上經營與建造所能得的，最多不過是一塊「墳地」。因此，不要對地上的事物寄予希望。摩根說的好，「這塊田和用來埋葬死人的田間的洞，是亞伯拉罕在神和他立約應許給他的產業上，惟一曾得著的一塊地。但這藉著赫人的定準，又是何等的不可靠(創三十三 19；徒七 16)。亞伯拉罕的得勝，就是在於他憑著信心領受神一切的應許，雖然所應許的尚未一一得著，但他仍然篤信不疑，且是存著信心死的，因為深知所應許的，都是憑神的約而定準的。」

【每日一問】亞伯拉罕為什麼買地？

按照神的應許而言，所有的迦南地都是屬於亞伯拉罕的(創十三 14~15；十五 18)；但在神的時間未到以前，他定意用聖潔、正直的方法，以高價向赫人買下麥比拉洞和周圍的田地。亞伯拉罕買來的這一塊迦南地產業，不僅是為了埋葬撒拉，並且要他的後裔記念神的聖約，好承受神應許之地。史考基說得極好：「從這小小的一部份地，亞伯拉罕看到了神的全部應許。神與他所立之約其焦點是一個兒子和一塊土地；他已擁有了前者，現在他又開始擁有了後者。」後來，亞伯拉罕、以撒、利百加、利亞和雅各都被葬于麥比拉洞。

【每日金句】「從這小小的一部份地，亞伯拉罕看到了神的全部應許。神與他所立之約其焦點是一個兒子和一塊土地；他已擁有了前者，現在他又開始擁有了後者。」——史考基

【每日默想】

- (一)亞伯拉罕認識自己在世上是客旅、是寄居的。他離開吾珥後，在應許之地作客，並一直住在帳棚裏到處移棲，有一世紀之久；他首次擁有的一塊地竟是妻子的墳地。我們生命的歷程是否也有亞伯拉罕帳棚的生活和在世寄居的經歷呢？
- (二)神曾應許賜給亞伯拉罕迦南地為業，但到此時為止，他所得到的竟是一塊「墳地」。但是這一塊墳地成了亞伯拉罕的子孫四百年後(創十五 14)得這地為業的一個標誌。我們行事為人，不是憑著眼見，乃是憑著信，要放眼看那將來的盼望。試問我們在地上所經營，最多能得的是什麼呢？我們是否憑著信，熱切地期待著等候神所經營所建造的，就是那從天而降的聖城新耶路撒冷(啟二十一 2)呢？

【每日鑰句】「以撒便領利百加進入了他母親撒拉的帳棚，娶了他為妻，並且愛他，以撒自從他母親不在了，這才得了安慰。」(創二十四 67)

【每日鑰字】《創世記》第二十四章記載以撒娶利百加。

- (一)「利百加」希伯來文是רִבְקָה，這個字音譯是 Ribqah；這名字的意思是「討人喜愛」，或是「以美迷人」。「利百加」是亞伯拉罕兄弟拿鶴的孫女，彼土利的女兒，拉班的妹妹，孿生兄弟以掃和雅各的母親。本章記載亞伯拉罕年老時差遣忠心的老僕人回到本鄉本族，將「利百加」帶回，為以撒娶妻。她死後葬於希伯崙附近的麥比拉洞。
- (二)以撒「得了安慰」的「安慰」希伯來文是נָחַם，這個字音譯是 nacham；其字意為「舒坦」、「舒解」。雖然以撒婚前不認識利百加，但婚後卻真心的愛她。婚姻對以撒來說，絕對不是戀愛的墳墓，而是真愛的開始。因此，自從他離別他母親撒拉將近 3 年之後，以撒「這才得了安慰。」是的，一個活在愛的中人，自然會忘記以過所有的悲傷。

本章是《創世記》最長的一章，也是一篇美麗動人的故事。這一段的記載使我們想到，亞伯拉罕預表父神的安排，老僕人預表聖靈的行動，以撒預表基督迎娶新婦，利百加預表教會使基督得到滿足。在此章，我們特別看到：

- (一) 亞伯拉罕的關心與信心——亞伯拉罕關心他兒子的婚姻，就囑咐老僕人為以撒擇偶。他將他的兒子婚姻與神的應許結合，因此他要以撒在本族同信仰的人中選擇為妻，好叫以撒留在迦南、結婚生子。亞伯拉罕也深信神既然應許要把迦南地賜給他的後裔，必定會親自開路，為他兒子娶一個妻子。亞伯拉罕為兒子以撒娶妻的榜樣也教導我們做父母的，該關懷兒女的婚姻是否合乎神的心意。
- (二) 老僕人的忠心與敬虔——這位老僕人大概就是原被預定承受家業的大馬色人以利以謝(創十五 2)。「我主人」他提了 22 次，說明了他只以亞伯拉罕的事為前提，一心一意要達成他主人的願望。因此他忠於亞伯拉罕的託付，盡責辦完以撒的婚事。他也是一位非常敬虔的人，不斷藉著禱告、感謝、讚美、敬拜來完成他的使命(12, 27, 42, 48, 52 節)。
- (三) 利百加的愛心、耐心與決心——利百加不僅外貌俊美，並且性情良善、工作殷勤、謙虛有禮。她如何善待老僕人的態度與耐心地為十匹駱駝打水喝水，並勇敢地決定跟著僕人前去的行動；以及以撒遇見利百加安心時的情景，足為服事人的榜樣。

【每日一問】「利百加」預表的屬靈意義是什麼？

在新約聖經中，保羅曾經引述了利百加懷孕後神對她所說的話：「將來大的要服事小的」(羅九 12)，說明了神揀選雅各(後來改名為以色列)的旨意，因而指出以色列人是神所憐憫揀選的子民。這就是為什麼她在神救贖的計劃中，扮演了重要的角色。

此外，「利百加」預表教會前為罪人遠離神，身在「米所波大米」(創二十四 10)；但因老僕人(預表聖靈)來尋，心被吸引，願意接待聖靈(創二十四 25)。老僕人並給利百加金環和金鐲，表徵聖靈將我們拴住，好叫我們得以有分於神一切的豐富。「利百加」是以撒(Issac)(預表基督)的妻子，被以撒所愛，使以撒得了安息。這預表教會是基督的新婦，在新耶路撒冷那裡(啟二十一 2)，基督要娶教會並擺設娶親的筵席(太二十二 2)，就是羔羊的婚筵(啟十九 9)；祂與我們，我們與祂，彼此享受安息，直到永遠。

【每日金句】「她(愛妻)是神所賜給我地上的至寶…。她之於我如同神的使者一般。」——司布真

【每日默想】利百加使以撒得安慰，是否讓我們想到教會與基督和聖靈之間的關係？我們是否因對主的愛慕、跟隨、忠心、順服，而使主心滿意足呢？

【每日鑰句】「先產的身體發紅，渾身有毛，如同皮衣，他們就給他起名叫以掃(就是有毛的意思)。隨後又生了以掃的兄弟，手抓住以掃的腳跟，因此給他起名叫雅各(就是抓住的意思)。」(創二十五 25~26 上)

「於是雅各將餅和紅豆湯給了以掃，以掃吃了喝了，便起來走了。這就是以掃輕看了他長子的名分。」(創二十五 34)

【每日鑰字】今日鑰節指出：(1)以掃與雅各的出生；和(2)以掃出賣長子名分。

「**以掃**」希伯來文是 **עִשָׂו**，這個字音譯是 Esav；其字意為「多毛的」。以掃是以撒和利百加的長子，且是雅各的雙胞胎兄長。以掃生下來身體發紅，又因他喝了他兄弟雅各所作的紅豆湯，因此以掃又叫以東，以東就是「紅」的意思。他是以東人的始祖(創三十六 9)。從以掃出賣長子名分的事件，要牢記一個重要事實：以掃為肉體的一時需要，輕易地賣了長子名分，是神所憎惡的。

「**雅各**」希伯來文是 **יַעֲקֹב**，這個字音譯是 Ya'aqob，；其字意為「抓住腳後跟的人」、或「取代者」。雅各後來改名叫以色列，他的後裔便是以色列族(太一 2，創三十二 28)。雅各一人是個詭計多端的。他用詭詐的方法，取得長子的名分，是不正當的。因為失去這名分的以掃，後來為自己的選擇深感後悔；得到這名分的雅各，他的生命要受到神的管教、熬煉，以改變他裏面惡劣的本質。

「**輕看**」希伯來文是 **נָחַם**，這個字音譯是 nacham；其字意為「舒坦」、「舒解」。以掃「**輕看**」他長子的名分。今日鑰節敘述以掃的「**吃了、喝了，便起來走了**」，顯明瞭他所關心的只是吃、喝、玩耍，而「**輕看**」長子的名分，不重視神屬靈的祝福，不以神的應許為念。以掃只體貼自己的食欲，只因一碗濃湯，就賣了神所給他最高的福分，就是屬於他的「**長子的名分**」。因此他放棄了長子的權利，不只是包括承繼雙份的產業(申二十一 17)，以及在眾弟兄中為大(撒上二十 29)；並繼承神對亞伯拉罕立約中的應許。在《希伯來書》，作者把以掃歸類於貪戀世俗的基督徒，因他把自己長子的名分賣了，後來想要承受父所祝的福，就被棄絕(來十二 16~17)。當我們在大聲撻伐他之際，不妨看看現今的我們，是否也沉緬於自己的慾望和世上一切虛浮的事物中，而輕看了神的祝福及屬神的事物呢？

【每日一問】雅各用紅豆湯換長子的名分，是否合乎神的旨意麼？

神一再地說，「**雅各是我所愛的，以掃是我所惡的**」(羅九~13，瑪一 2~3)。但雅各乃是一個狡猾、騙人的人，處處事事都要佔人的便宜，甚至為著達到目的，不惜付出一切代價。他出生時「抓住」他哥哥以掃的腳跟；甚至乘人之危，用紅豆湯交換長子的名份。然而在他身上，我們可以發現神愛的作為。神揀選雅各作為以色列十二支派的先祖，一方面是顯明了神主宰的揀選；神預知他的本性，知道他是怎麼樣的人，但仍然愛他。因這不在乎他的定意和奔跑，乃在乎那向他發憐憫的神(羅九 16)。另一方面，是因雅各愛慕神的福分和重視神的應許，因此我們要看見神的愛是如何帶領和對付他。雖然他藉著狡詐與巧計奪取到「**長子的名分**」，但神能對付他，以後神要用種種的環境來管教、煉淨他，使他成為傳承神祝福的器皿。在以撒身上，我們看見神的賞賜；在雅各身上，我們看見神雕刻的工作。

【每日金句】「除了禁果之外，世上再無別的食物比這湯更昂貴的了。…信徒若為貪圖今世暫時的利益，而出賣了基督徒的名分，是一項無可彌補的損失。」——馬唐納

【每日默想】以掃「**輕看了他長子的名分**」指出他缺乏屬靈的價值觀，只顧貪戀世俗(來十二 16)包括屬靈的權利和責任，而損失了生命最重要的福分。我們是否渴慕神的祝福及屬靈的福氣，輕看世上的名利富貴呢？或者我們是否有時也像以掃一樣，輕看神的應許，用屬靈的福分來交換今世虛浮的事物呢？

【每日鑰句】「耶和華向以撒顯現，說：『你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。』」（創二十六 2）

「當夜耶和華向他顯現，說：『我是你父親亞伯拉罕的神，不要懼怕！因為我與你同在，要賜福給你，並要為我僕人亞伯拉罕的緣故，使你的後裔繁多。』」（創二十六 24）

「以撒就在那裏築了一座壇，求告耶和華的名，並且支搭帳棚；他的僕人便在那裏挖了一口井。」（創二十六 25）

【每日鑰字】「顯現」希伯來文是 **הִרְאָה**，這個字音譯是 ra'ah；其字意為「看見」、「出現」、「察覺」。神二次的「顯現」（創二十六 2，24）表明以撒承繼了神對亞伯拉罕所應許的福，都因亞伯拉罕聽從神的話，遵守神的吩咐、命令、律例及法度。

（一）神第一次向他「顯現」，是以撒遭遇饑荒，南遷至基拉耳。那時，神命令他要住在迦南地，並且應許他得福。神向以撒再次堅立亞伯拉罕之約。然後，以撒順從神的話語，住在基拉耳。

（二）神第二次在別是巴向以撒「顯現」，與他堅立給亞伯拉罕的誓約。神向以撒的「顯現」，重新題起祂的應許，表明神是永不改變的神。神的應許不論有多少，在基督裏都是是的，所以藉著祂也都是實在的（林後一 20）。以撒為回應這些恩典的應許，做了四件重要的事：（1）築壇，（2）求告神的名，（3）支搭帳棚，（4）挖井。以撒之所以一生蒙恩，乃是因神的「顯現」，而敬畏神、敬拜神、信靠神；並且他絕對順從神的話，而始終住在應許之地，從未片刻稍離。

【每日一問】以撒一共挖了幾口井，其屬靈的意義是什麼？

以撒一共挖了四口井，位置從基拉耳到別是巴一帶地方。第一口井叫埃色（相爭，爭吵，爭論的意思）（創二十六 20）；第二口井叫西提拿（為敵，敵對，仇待的意思）（創二十六 21）；第三口井叫利河伯（寬闊的意思）（創二十六 22）；第四口井是在別是巴（盟誓的意思）祭壇旁的井（創二十六 25）。前二口井是以撒重挖他父親被非利士人所填塞的井。因基拉耳的牧人與他的牧人相爭和敵對，他都退讓給對方；後來他的僕人又挖了利河伯井，人就不再來爭競了。這說出以撒沒有自恃得著神的祝福，而與反對他的人起衝突，卻謙卑柔和，儘量與人和睦。人的逼迫將以撒帶到寬闊之地，外面的爭競擴大了他裏面的度量，使他充分地享受神的祝福。因此，他見證了：「耶和華現在給我們寬闊之地，我們必在這地昌盛。」因有神的同在、祝福，以撒的僕人在別是巴又挖出活水井。

挖井是尋求活水泉源，其屬靈的意義是指基督徒要追求又新又活的屬靈供應，如讀經、禱告、聚會、傳福音…等等。另一面，挖井是不斷地把我們生命中的泥沙、廢物都挖出來，除去堵住活水江河的一切事物，讓生命的河，喜樂的河，從我們身上流出。因而我們自己每天領受神一切的豐富，也能供應他人的需要。

【每日金句】「以撒是一個平和沉靜的人，他不願和那班霸佔他的井的人相爭；另一面說出以撒也是一個堅忍持久的人，靜靜的繼續挖井，直到他挖到一口仇敵所不能佔有的井。」——摩根

【每日默想】

（一）每一次神向以撒顯現，必帶給他新的祝福和恩典。我們是否多次蒙神向我們顯現？我們是否像以撒一樣，因神的顯現，肯順從神的話？

（二）挖井是以撒一生的特點，說明以撒一生與神的關係。我們是否像以撒一樣，一再地挖出活水井來，天天不斷地尋求活水泉源，享受屬靈的供應和追求更新的經歷呢？

（三）在面對衝突時，以撒採取的解決方案是不爭競，不爭搶，不還手，只退讓，似乎是懦夫的行徑，但這是他蒙福的原因。以撒為人處世的態度給我們什麼功課？在生存競爭激烈的時代，我們是否像以撒一樣，肯給、肯讓、而不與人相爭，因而使周圍的人因我們的見證而蒙福呢？

【每日鑰句】「以撒說：『你兄弟已經用詭計來將你的福分奪去了。』」（創二十七 35）

【每日鑰字】「詭計」希伯來文是 מִרְמָה，這個字音譯是 mirmah；其字意為「欺騙」、「奸詐」。雅各用「詭計」騙得著了以撒的祝福。這說出雅各到底是怎樣的一個人。正如其名，雅各是一個「抓」的人；他為達到目的，不擇手段的用「詭計」去抓。出世時，他抓著以掃的腳跟(創二十五 26)；後來，他用紅豆湯來抓取了以掃的長子名分(創二十五 31)；在這裏，他又用「詭計」抓住了以撒的祝福。然而，雅各雖然看似成功了，但其實卻得不償失：(1)得罪了父親以撒；(2)與母親永別，以後再也見不到她；(3)以掃內心充滿了懊悔和忿怒，導致要殺他；(4)被迫離家流亡，有漫長的二十年。當雅各領受了以撒祝福後，神開始帶領和管教他，把一塊朽木，雕刻成合祂所用之材。雅各本性自私、詭詐、卑劣，正好顯明神對他的揀選和憐憫(羅九 16)。祂能帶雅各到一個地步，將他變成彰顯祂權能的器皿(羅九 21~23)，也藉著他成就了祂的旨意。從現在起，神就一直管教他，叫他因管教而得著真正的祝福。

【每日一問】以撒的祝福所引起的問題，其屬靈的意義是什麼？

在這麼重大的「祝福」事情上，在這裡沒有提及任何人尊重神的旨意，而求問神；並暴露每個人都憑己意而行。以撒全家個個都有錯，其中包括父母的偏愛，以撒的貪食，利百加的陰謀，雅各的詭詐、欺騙，和以掃的報仇雪恨。以撒偏愛以掃，隨自己的意思，竟想要廢棄神的預言(創二十五 22~23)，而為以掃祝福。利百加偏愛雅各，在偷聽到以撒和以掃的談話之後，竟挑唆雅各，要他模仿以掃，騙得父親的祝福。以撒雖然三次表明懷疑雅各的身份，並用聽覺、觸覺、嗅覺、味覺來確認，但雅各仍然用詭計騙了他的父親，得著了祝福。因此導致以掃對雅各心懷怨恨，竟起意要殺他兄弟。人種什麼就要收什麼。這四個人的錯誤造成了家庭破碎的結局。其實若沒有利百加的計謀與雅各欺騙的方法，神已定下的旨意一樣可實現，因為神早已應許賜福給雅各(創二五 23)。人所有的意圖和計劃，無論良善或邪惡，都無法改變神的旨意。因此，無論任何人若企圖靠自己的努力和錯誤的方法，為神實現祂的計畫，都會使事情更糟。

在此請特別注意：(1)以撒和利百加對子女的偏愛(創二十五 28)，在家庭中引起什麼的困擾和問題？(2)利百加和雅各採用欺騙手段，帶來什麼後果？(3)以撒和以掃知道這場欺詐以後，他們反應的是如何？以撒私下「秘密」進行的祝福，再加上以掃也想要奪回已賣給雅各的長子名分(創二十五 27~34)，還有利百加與雅各合作實施了欺騙以撒的計畫，結果種下了家庭決裂的因素。然而他們每個一人都要因自己的錯誤，而承擔不同的後果。這章教導我們一個蒙神賜福的家庭是彼此相愛和和睦。因此父母在重大的事情上要彼此溝通，一同同心禱告求問神；並且要常為孩子們禱告，把他們的一生交在神的手中；而且要以言教和身教關愛和養育子女，使他們都有優良的性格和品德。

【每日金句】「雅各這一次用欺騙的方法得著了祝福之後，結果卻得著了神的管教，他不能再住在家裏了。雅各肉體的行動的結果是受管教。對於一個聰明、有本事、有手段、有辦法的人，神的管教特別多。」—— 倪柝聲

【每日默想】

(一)雅各用「詭計」(創二十七 35)騙取以撒的祝福，這件事又一次顯明瞭雅各的性格正如其名，一生用詭計什麼都抓的人(創二十五 26)。願神對付我們心中的「雅各」，從只會抓地位、錢財、名利，以致「抓住神」(創三十二 26)，最後成為「被神抓住」的人。這對我們有何意義？因為雖然我們不好，但神那不肯放之愛，要抓住我們，雕刻我們，使我們成為合祂所用的器皿。

(二)以撒全家都有錯，因為個個都沒有尊重神的旨意。這對我們養育子女有何提醒？

【每日鑰句】「夢見一個梯子立在地上，梯子的頭頂著天，有神的使者在梯子上，上去下來。耶和華站在梯子以上，說：『我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神；我要將你現在所躺臥之地賜給你和你的後裔。你的後裔必像地上的塵沙那樣多，必向東西南北開展；地上萬族必因你和你的後裔得福。你的後裔必像地上的塵沙那樣多，必向東西南北開展；地上萬族必因你和你的後裔得福。』」（創二十八 12~15）

【每日鑰字】「梯子」希伯來文是 מִלְּמָה，這個字音譯是 mcullam；其字意為「樓梯」。雅各夢見了從地上通到天上的「梯子」。這個「梯子」有神的使者在「梯子」以上(或作：站在他旁邊)，而且上去下來。這個「梯子」是天地之間的通道，預表基督(約一 51)是人和神之間的橋樑；一面作為使人與神相通的惟一道路(約十四 6)，另一面作為神與人中間惟一的中保(提前二 5)。這天梯的異象對雅各一生的影響極其重大。二十年之後，他帶著家人，再回到伯特利敬拜事奉神。

【每日一問】神為什麼要在夢中向雅各顯現？雅各見異象後，他的態度和反應正確嗎？

- (一)神的顯現——神親自向雅各顯現是發生在伯特利，在雅各離開應許之地前。那時，遠離家園的雅各，內心可能是百感交集，對以往感到後悔內疚，現在感到孤單、淒涼，對前面的路感到茫然。這說出我們神是安慰人的神(林後一 4)，祂總是在我們身旁，鼓勵我們挺胸昂首，並幫助我們奔跑前面的道路。神的顯現是雅各全然不配得的，然而神根據祂的旨意，已經揀選了他，因祂有辦法改變他的生命。雅各夢見了天梯，而神站在梯子以上，對他說話。這是神第一次主動的向他顯現，而這梯子把這一個狡猾、詭計多端的雅各和這位聖潔的神相隔的鴻溝連接起來。神對雅各所說的話中，沒有半點責備雅各施詭詐騙取父親的祝福，而是一連串的應許和祝福。這說出我們的神乃是滿了恩典的神。神對雅各復述了與亞伯拉罕和以撒所立的約，這顯明了雅各要承受神應許之約的福。神給雅各的應許，是沒有條件的，包括：(1)把迦南地賜給雅各和他的後代；(2)雅各的後代要多如塵沙，且萬國要因他的後裔而蒙福；(3)神也要和他同在，無論他往那裡去，必保佑他，並領他歸回這地。神給雅各的應許，遠超過祂給亞伯拉罕和以撒的應許。神應許的祝福乃是根據祂的同在、保護、引導與信實，而堅立了祂對「雅各之約」，又稱「伯特利之約」。
- (二)雅各的回應——事後，雅各在伯特利立了柱子，並且有條件的許願，將十分之一獻給神。神說「你無論往那裏去，我必保佑你」，是沒有條件的。雅各對神說，「神『若』與我同在…我『就』必…。」這顯示他的思想是商業式的思想；他與神的來往，好像是作買賣。從雅各的話中，我們看見他所顧念的，只是衣食的問題，而沒有看見神的計畫。雖然，雅各在那地方立了柱子，並且許願，可是日後竟忘記了他許的願。人是健忘的，但神卻永遠記得人的心願，也不會忘記人對神所許過的諾言。這一次雅各雖然還不大認識神，但是神在伯特利所給他的印象是很深。從雅各對神討價還價的反應，說出他需要更多神的顯現，讓他更進一步的認識神；他需要更多的管教，而得著神應許祝福；並且他還有更多的功課需要學，讓他的性格被神重新塑造。最後，他被神帶到一個地步，成為神永遠計畫中的器皿。

【每日金句】「我們的神是不會失敗的神，我們不能攔阻神，我們不能使神半途而廢。如果有一次神已經揀選你了，神就必定要把祂的應許作成在你身上。」——倪柝聲

【每日默想】《創世記》第二十八章記載神第一次向雅各顯現，而雅各夢見天梯和得神的應許。這裡我們看到雅各人生進入另一階段，就是在伯特利遇見神，經歷了生命的重大轉變。我們是否經歷神的顯現？我們的伯特利在那裏？

【每日鑰句】「到了早晨，雅各一看是利亞，就對拉班說：『你向我做的是甚麼事呢？我服事你，不是為拉結嗎？你為甚麼欺哄我呢？』」（創二十九 25）

【每日鑰字】「欺哄」希伯來文是 רָמָה ，這個字音譯是 ramah；其字意為「騙取」、「欺騙」、「誤導」、「奸詐對待」。雅各親身嘗到了被拉班「欺哄」的滋味。於是惱怒的雅各質問拉班，為何以利亞冒充拉結，拉班編個先嫁大女兒的理由，令雅各無言以對。雅各以前怎樣用詭計，騙取以掃長子的身份（創二十五 34）和以撒的祝福（創二十七 35）。現在雅各為拉結的緣故，受拉班的「欺哄」，做了十四年的苦工。騙人的竟然被人騙！這是神在環境中給雅各的管教，神把他放在一個比他更狡猾的拉班手下。今天，神仍然會讓每一個雅各碰見拉班。如脾氣急的人會碰著脾氣更急的人，鄙吝的人會碰著更鄙吝的人，驕傲的人會碰著更驕傲的人，喜歡佔便宜的人會碰著更喜歡佔便宜的人，這些都是神的手所安排的，都是為著對付人天然特別剛強的那一部分。在我們的生命中，神是否也為我們預備了一位拉班呢？

【每日一問】神如何在環境中一步一步的對付雅各？

《創世記》第二十九章記載雅各投奔母舅拉班，並娶利亞和拉結為妻。這裡我們看見神的手怎樣在環境中管教他。神在雅各身上工作的原則，是根據「**清潔的人，你以清潔待他；乖僻的人，你以彎曲待他**」（詩十八 26）。在這裏我們要特別注意兩件事：

- (一) 雅各墮入拉班的欺哄。雅各投奔了母舅拉班的家，因為深愛拉結，並且為了娶拉結，就樂意為拉班工作了七年。然而，雅各萬萬料想不到，在他的新婚之夜，拉班欺騙了雅各，用長女利亞代替了拉結。正如雅各曾經冒充以掃，騙得父親的祝福；拉班同樣以以利亞冒充拉結，欺騙了雅各。「**人種的是什麼，收的也是什麼**」（加六 7）。惱怒的雅各質問拉班，拉班編個先嫁大女兒的理由，令雅各無言以對。於是為了娶拉結，雅各只好為拉班再作七年的苦工。著神的管教，把雅各放在拉班這樣的人那裡。
 - (二) 雅各墮入多妻的苦境。雅各擁有二妻二妾，和十一個孩子。一方面神叫雅各的家人丁興旺，另一方面他也嘗盡了家人彼此勾心鬥角，互相嫉妒仇視的苦杯。他的妻子彼此爭寵，利用雅各來比賽生子，孩子間也互相爭鬭，弄得家無寧日。雅各的家庭沒有和諧、溫暖、平安、喜樂的氣氛。這都是因雅各偏愛拉結和她的兩個親生孩子，這給他的家庭帶來了嫉妒及分爭。
- 然而，從這些不順利的環境中，我們看到雅各並沒有多大的進步。但神一直在他身上作工，因祂管治的手安排他所遭遇一切的人、事、物。

【每日金句】「雅各這名字，今天已成為刁滑聰明的代名詞，但神竟安排讓他遇見拉班，這真是夠他受的。今天，每一個雅各都會碰見拉班，被他用極端不公義的方法欺騙；但怎知這不也是神管治的手，要使我們得益處呢？」——摩根

【每日默想】神在環境中一步一步的對付雅各。從前雅各在家裏，是作兒子；他到了拉班的家中，竟作了雇工。詭計多端的雅各，竟遇到了一個比他更有手段，更貪婪，更詭詐的對手。基督徒所有的遭遇都不是偶然的！我們所遇到的每一個人，所遭遇的每一件事，都是神照著我們的需要而安排的。今天，神仍然會讓每一個雅各碰見拉班，因為神管治的手要使人得益處！在我們的身邊，有誰是神用來管教我的「拉班」呢？在家庭裏或工作中，我們是否願意學習順服在神大能的手下呢？

【每日鑰句】「於是雅各極其發大，得了許多的羊群、僕婢、駱駝，和驢。」(創三十 43)

【每日鑰字】「雅各極其發大」的「極其發大」希伯來文是 מְעֹד，這個字音譯是 me`od；其字意為「至為豐盛」。儘管拉班用詭計苛待雅各，雅各仍「極其發大」。雅各花了六年，使他自己致富。從表面上看，雅各的日漸昌大是出於他的精明幹練；他用計勝過拉班。其實如果拉班能操縱一切，雅各離開時將一文不名。然而因著神的應許及憐憫，保守他，祝福他，使他得著多年辛勞操作的報酬。最終，雅各自己也認識他的「極其發大」，乃是出於神恩典的賜予(創三十一 9)。因此，人無論如何鑽營，若沒有神的賜福，仍然一無所獲；即使有所獲得，亦不是出於神。

《創世記》第三十章記載雅各所生的孩子和他用計致富。在這裏我們要特別注意兩件事：

- (一) 雅各墮入家庭的鬥爭——雅各擁有二妻二妾，和十一個兒子及一個女兒。一方面神叫雅各的家，人丁興旺；另一方面也使他嘗盡了家人彼此勾心鬥角，互相嫉妒仇視的苦杯。這都是因雅各偏愛拉結和拉結的刁蠻，為這個家庭帶來了嫉妒及分爭。此外，他的妻子們彼此爭寵，利用雅各來比賽生子，弄得家無寧日；甚至夫妻之間的同房也變成一場「交易」，使他不勝其煩。還有，他的孩子們在這樣的環境陶冶下，也相互爭競，自然將會造成很多悲劇的發生。人醜惡的天性在雅各的家中表露無遺。因此，雅各的家庭沒有和諧、溫暖、平安、喜樂的氣氛。雅各就是在這樣不如意的家庭環境裏受試煉、受管教，也就是受神的對付。
- (二) 雅各用計致富——雅各向拉班要求回本鄉去。拉班知道自己的昌盛，是因著雅各的緣故，故請雅各提出工價，要他留下(創三十 27~28)。雅各前十四年沒有領工資，工資就是利亞和拉結為妻。雅各建議把有班點的和黑色的綿羊以及有班點的山羊算為他的工錢。在討價還價的過程中，雅各和拉班為自己的利益，針鋒相對，彼此算計對方。儘管自私自利的拉班暗中耍手段，仍想佔雅各的便宜，不想給雅各留任何餘地。雅各用類似「胎教」的方法，讓母羊受孕的時候看到怎樣的景色，就影響生下小羊的顏色。最終的結果，六年之後，雅各興家立業，極其發大，變得非常富有。至此，雅各準備好帶著妻兒和財產歸回迦南了。
- 對於雅各來說，他在這漫長爾虞我詐的環境裏，忍受拉班的欺負，也就是受神的管治、磨鍊。然而，從這些不順利和順利的環境中，我們看到雅各開始學習服在神大能的手下。雅各雖然並沒有多大的改變，但神管治的手一直在他的身上作工。因他所遭遇的一切人、事、物，都是為著造就他，雕刻他，成為神所適用的器皿，完成神救贖的計畫。

【每日一問】羊對著樹枝配合，怎麼會生下有班點羊的呢？

雅各想的辦法，乃是自製剝了皮的枝子，讓母羊受孕的時候看到鮮明的印記，就會影響羊的後代。事情的結果，雅各心償所願，他所用的計策使肥壯有斑點的羊歸自己，瘦弱的則歸屬拉班。從表面上看，雅各是用計策勝過了拉班，使自己變得富有。其實他的辦法按遺傳學基因的推論，這種或然率非常低。所以無論雅各是如何的精明和幹練，他的辦法不過是出於人的智謀，是沒有功效的。但雅各變得富有，是因為有神手的介入，使這件原不可能的事得以成就。因此，「雅各極其發大」的整個過程，讓我們看到神乃是根據「伯特利之約」(創二十八 12~15)，看顧了雅各，讓他經歷了神的保守和祝福。

【每日金句】「沒有一個基督徒的遭遇是偶然的。基督徒所有的遭遇，都是聖靈所安排的。這些都是為著造就我們的。」——倪柝聲

【每日默想】若不是神手的介入，雅各離開拉班時，很可能辛苦勞碌了二十年，卻一文不名(創三十一 42)。我們所得的一切是多年辛苦勞碌的結果呢？還是出於神恩典的賜予呢？我們遇見難對付的人或不順利的環境，是以自己的方法解決呢？還是求問神的智慧和依靠祂的大能呢？

【每日鑰句】「我是伯特利的神；你在那裏用油澆過柱子，向我許過願。現今你起來，離開這地，回你本地去吧！」(創三十一 13)

「若不是我父親以撒所敬畏的神，就是亞伯拉罕的神與我同在，你如今必定打發我空手而去。神看見我的苦情和我的勞碌，就在昨夜責備你。」(創三十一 42)

「雅各就指著他父親以撒所敬畏的神起誓」(創三十一 53 下)

【每日鑰字】「我是伯特利的神」的「伯特利」希伯來文是 בֵּיתֵאל，這個字音譯是 Beyth-'El；其字意為「神的家」、「神的殿」。「伯特利」是神第一次向雅各顯現的地方，也是他人生第一次的屬靈經歷(創二十八 16~22)。所以，以後神對雅各說話的時候，就說「我是伯特利的神」。第一次在伯特利，雅各曾向神許願。表明了他要平平安安地回到父親的家，就必以耶和華為我的神。二十年後，神在巴旦亞蘭在夢中，再次以「我是伯特利的神」向雅各顯現，就是提醒他當年許了願。在伯特利，神曾對雅各說，我必領你歸回這地(創二十八 15)。這次神很清楚地吩咐他回本地去，而且應許與他同在(創三十一 3、13，三十二 9)。雅各可能忘記了當初在伯特利遇見的神，但「伯特利的神」從來沒有忘記過他。

《創世記》第三十一章，值得我們注意的就是，雅各三次在人前作的見證：

- (一) 見證「伯特利的神」——當雅各與拉結和利亞商量回迦南之時，而告訴拉結和利亞，說神的使者在夢中呼叫說，舉目一看，見跳母羊的公羊，都是有紋、有點及有花班的；並凡拉班向他所做的，神都看見了；神說他是伯特利的神，他在那裏用油澆過柱子，向神許過願；神要他現今起來，離開這地，回他本地去。這是雅各第一次在人前，述說曾在伯特利向他顯現的那位「伯特利的神」，在夢中吩咐他回迦南地，而且應許與他同在。
- (二) 見證「我父親以撒所敬畏的神，就是亞伯拉罕的神與我同在」——當雅各從拉班追上他的時候，得知了神攔阻拉班，亦警告拉班，不可傷害雅各。雅各對神的保護和干預，留下深刻的印象。在雅各的辯白中，他先向拉班訴說積壓了二十年的委屈和怨氣，提醒拉班在過去的多年來是如何的欺負他。最後他讓拉班知道，若不是神的眷顧和介入，他必定會兩手空空的離開拉班。這是雅各第二次在人前，述說神的保守和祝福，並他的苦情和他親手所勞碌的，神都看見了。
- (三) 見證「他父親以撒所敬畏的神」——當雅各和拉班立約之時，而拉班以石頭劃定界限，並立了互不侵犯之約時，拉班指著拿鶴的神起誓，但雅各指著他父親以撒的神起誓，並獻祭與神。這是雅各第一次獻祭；也是他第三次在人前，見證他的神是揀選他父親以撒和他祖父亞伯拉罕的神，也是揀選他的神。

【每日一問】在《創世記》第三十一章，我們看到雅各如何開始進步？

拉班雖然一再欺負雅各，不斷地從他身上榨取利益；但神始終看顧他、保護他，使他開始得知：(1) 神再次向他說話(創三十一 3)；(2) 神的吩咐(創三十一 3, 16)；(3) 神的同在(創三十一 3, 5)；(4) 神的保護(創三十一 7, 29)；(5) 神的祝福(創三十一 8~10)；(6) 神的看見(創三十一 12, 42)；(7) 神的提醒(創三十一 13)；(8) 神手的干預(創三十一 24)；(9) 神的鑒察(創三十一 49)。雅各與神的關係開始進步了，因他再次聽見神的話，開始順服神，也第一次獻祭給神。因此，我們看見雅各開始向人公開見證，他所遇見的神是——「伯特利的神」，而勇敢地訴說神的信實，神的賜福和干預，及神的揀選。

【每日金句】「雅各雖然卑下，卻因神與他家庭立約的關係而搭救他。雅各尚且蒙保護，更何況存心順服的兒女呢？」——邁爾

【每日默想】從雅各逃離拉班的過程中，試述神的手如何一直在他身上作工？雅各如何開始有改變？

【每日鑰句】「那人說：『你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因為你與神與人較力，都得了勝。』」（創三十二 28）

【每日鑰字】「以色列」希伯來文是 יִשְׂרָאֵל，這個字音譯是 Yisra'el；其字意字義是「神得勝」或「與神搏鬥」。這個複合詞中的以色列 (Israel)，字首的 (Isra) 意為「奮鬥」或「統治」，字尾的 (el) 是「神」的意思。聖經之中有許多人被神改名，象徵神改變了人的生命。在雅各與神摔跤的過程中，神將「雅各」改名為「以色列」，表明神現在看雅各不再是「奪取者」，而是「與神較力者」。他抓住了神，也被神抓住了。「以色列」還有一個意思是「神的王子」，表明騙子雅各以前是與人相爭；現在是與神一同治理的王子

《創世記》第三十二章記載返鄉的雅各在面對以掃之前，他在雅博渡口再次面對面見了神，並與神摔跤，而直到他的大腿窩被神摸著。這一個時刻可說是他一生的轉捩點。在這個被神對付過程以後，雅各被改名為「以色列」。從此，他的生命有了極大的改變。從米斯巴到毗努伊勒，準備迎見以掃。這裡值得我們注意的就是：

- (一) 雅各第一次情詞迫切的禱告——雅各在禱告中 (創三十二 9~12)：(1) 提起神的吩咐和應許；(2) 述說神的慈愛和誠實；(3) 承認自己的卑微不配；(4) 感謝神的施恩，從前他一無所有，如今卻成了兩隊的人口、牲畜；(5) 求神救他和他的家人脫離以掃的手；和(6) 抓住神曾對他說的應許和認定神賜福他的後裔。在這裏雅各進步了，他禱告的話語和所站的地位，都是正確的。
- (二) 雅各和神的摔跤——在毗努伊勒 (就是神之面的意思)，雅各面見了神，而與神整夜摔跤，並敗在神的手裏。那一夜，雅各和神摔跤是他生命中的轉捩點，也是他一生最有意義的經歷。他緊緊地抓住神不放，除非神給他祝福。他抓住了神，神也神住了他。以前，雅各所抓的 (以掃的腳跟，長子的名分，以撒的祝福，妻子拉結，拉班的羊群)，都抓錯了，嘗盡了苦頭。這次在這裏，他終於抓對了；他抓住了神，也被神住了。另一面，神來和雅各摔跤，但是神不能勝過他，直到將他的大腿窩摸了一把。神的目的是要帶領他認識自己的本相，看見自己的可憐、軟弱和無助，使他知道從此不能再靠自己的勇力，因此就降服神，而學習倚靠神和支取神的祝福和恩典。

【每日一問】雅各的轉變，其屬靈的意義是什麼？

雅各在毗努伊勒的經歷 (創三十二 26~31)，是他屬靈的轉機：(1) 雅各從求屬世的福轉變為求屬靈的福；(2) 「雅各」被神改名為「以色列」，使他從一個詭計多端的人，變成為神的王子，並從與神搏鬥，變成與神一同治理的人；(3) 雅各清楚知道自己面對面見了神；和(4) 雅各腿癱了，因他的肉體受了神的對付。雅各的大腿筋被神一摸，結果身上留下被對付的記號。從那一天起，他的大腿就癱了。之後，他每走一步路，就知道自己的不行，知道自己是一個受神對付過的人。《創世記》二十八章 11 節說：「太陽落了」，雅各在騙取父親祝福之後，他開始過著屬靈黑暗的生活。直到二十年之後，當雅各離開毗努伊勒的時候，三十二章 31 節才說：「日頭剛出來」，他開始過著有屬靈陽光的生活。

【每日金句】「那一夜，神使他成了癱腿的人，讓他認識到他自己的軟弱，為要教他知道得能力的秘訣。」—— 摩根

【每日默想】雅各和神摔跤，直到神將他的大腿窩摸了一把。從那時起，他身上帶著被神對付的記號——「就癱了」。我們豈不是常常與神摔跤麼？我們是否也被神摸了一把，才不再折騰，而順服在祂的腳前呢？

【每日鑰句】「在那裏築了一座壇，起名叫伊利伊羅伊以色列(就是神、以色列神的意思)。」(創三十三 20)

【每日鑰字】「伊利伊羅伊以色列」希伯來文是 אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל，這個字音譯是 'El 'elohey Yisra'el。雅各給這壇起名叫「伊利伊羅伊以色列(El Elohe Israel)」。「伊利」是神，「伊羅伊」也是神，全句意思就是「神，以色列神(God, the God of Israel)」，或「以色列神是全能的神」之意，也可以翻成「神是那蒙神管治者的神」。在雅各生命歷程中，他被神改名後，使他更認識神，也更認識自己，並且他能平平安安的回來，經歷到以色列的神是無所不能的管治者。所以他現在還他從前的許願，『以耶和華為我的神』(創二十八 21)，表示他個人今後完全降服於神，活在神的管治和能力中，不再憑他自己的辦法而行動。

《創世記》第三十三章記載雅各和以掃相見的情景，與雅各在示劍過帳棚的生活和有祭壇的見證：

- (一)雅各會見以掃——雅各在跟以掃相會的事上，仍是靠自己的力量和計謀。他防備以掃，把隨行的人和牲畜分成三隊；並且他討好以掃，不但送上大批禮物，還稱以掃為主，自稱為僕人，甚至一連七次俯伏在地。意想不到的，以掃寬宏大量，而雅各所有的心計都是白費的，他所有的安排都是白作的。神已經作了工，祂能「使他的仇敵與他和好」(箴十六 7)。若不是神已經預備好一切，甚至改變了以掃的心(箴二十一 1)，或許他一生都沒有機會與他哥哥和好。
- (二)雅各生命的長進——雅各與哥哥分道揚鑣，以掃動身回往西珥去後，他卻打算留在神應許之地迦南。他就動身往疏割，後又到示劍定居，買了支帳棚的地，並築了一座壇敬拜神。這是創世記第一次記載雅各座壇。耶和華將雅各平平安安地帶回迦南，他就給這壇起名叫「**伊利伊羅伊以色列**」(就是神、以色列神的意思)。經過二十年之久，他現在還從前所許的願，就把一切擺在祭壇上為著神，並且見證這位神是以色列的神。我們看見雅各雖然還沒有到達完全的地步，但他這一個人已經在改變，在神面前已經進一了大步。正如雅各不是靠著一次屬靈的經歷，就成為一個完全順服神旨意人，我們屬靈的長進，以致成熟，也不是一天就達到的。

【每日一問】雅各如何用盡心機去面對以掃？

雅各在毗努伊勒遇見神之後，他仍需處理與他哥哥以掃的關係，因為他曾經騙取以掃的長子名分和祝福。因為不知哥哥以掃的來意是善，還是惡，我們看見雅各用盡了各種的計謀和辦法(創三十三 1~16)：(1)按照自己喜愛的順序，將家人分成三隊，把最心愛的拉結和約瑟放在最後頭；(2)安排妻子和孩子該在甚麼時候，與他哥哥以掃見面；(3)極度諂媚地一連七次俯伏在地，才就近他哥哥；(3)奉承以掃為「我主」，但以掃卻滿有愛心地稱雅各為「兄弟」；和(4)心口不一地推托說要到西珥，卻往疏割去了。雅各沒想到神已經先在以掃裏面作過工了，使以掃完全不念舊惡，不再記雅各的仇。因此，雅各一切的工作、計劃，都落了空；並且他的懼怕，奉承、誇張事實、送禮、推託都是多餘的。雅各若全心信靠神，只單純而果敢地向以掃求寬恕，他一定不致絞盡腦汁，擔驚受怕。從雅各身上這一連串的动作和以掃友善的反應，我們學習到什麼？

【每日金句】「雅各如此命名，乃是認識了自己新名以後一個信心的行動。他稱神為以色列的神，意指惟有藉著祂，他纔能照著所給他的新名活在神面前。真實屬靈生活的基本功課，乃是被神管治。」——司可福

【每日默想】在雅各生命歷程中，他被神改名後，他更認識了神，也更認識了自己，並且開始承認神為他自己的神。雅各的這種的經歷帶給我們什麼啟示呢？我們和神的關係是否也達到祂是我們的「**伊利伊羅伊**」呢？我們是否也經歷到祂大能的同在、管治、保護、供應、得勝及平安呢？

【每日鑰句】「雅各對西緬和利未說：『你們連累我，使我在這地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他們必聚集來擊殺我，我和全家的人都必滅絕。』」（創三十四 30）

【每日鑰字】《創世記》第三十四章記載雅各的女兒底拿被姦汙，引起雅各兒子們的報仇，因而兇殺擄掠了示劍城。雅各的反應就是他兒子們連累他。

「連累我」的「連累」希伯來文是 עָכַר，這個字音譯是 akar；其字意為「攪亂」、「找麻煩」、「加痛苦於」。雅各在今日鑰節共用了五次的「我」，可見他仍舊是以自我為中心，只顧自己利害得失的人。對於女兒底拿的受辱，雅各最初的反應並不強烈，直到西緬和利為要報復示劍姦汙底拿，把示劍和城中的男人丁都殺死，才開始擔心和害怕示劍同族的人起來復仇。但雅各此時心中所思念的，乃是只關注此事件對自己的影響——「連累我」、「有了臭名」、「我的人丁」、「來擊殺我」，和「我和全家的人都必滅絕」，卻沒有想到神仍會保護他(創二十八 14~15)，更沒有顧到神的見證受羞辱和家人的屬靈光景。然而，神仍是一步一步的對付雅各，使他學到該學的功課，因為神要藉底拿受辱的事故，帶領他回到神心意之地伯特利。

【每日一問】對雅各而言，底拿受辱的事故，其屬靈的意義是什麼？

《創世記》第三十四章所記載的可說是具富有教訓，但又是一件可悲和可恥的故事。在這場悲劇事件的記載中，完全沒有提及神的名，只有眾人一連串的錯誤反應。在整個過程中，我們看見雅各的缺失：(1)雅各沒有好好教養底拿，以致她任性和單獨的行動；(2)雅各聽見女兒被污辱，卻閉口不言；(3)當家中決定重大事務，雅各竟容讓兒子們擅出主意；和(4)當事情發生之後，聖經上沒有記載雅各向神禱告，仰望神的引導，卻只顧自己在世上的名聲和性命安危。這場悲劇，雖是他兒女招致來的，但雅各卻忽略了兒女靈命上的教導和操練。為此，基督徒父母要好好教養，保護和管教兒女，否則結果不僅使兒女蒙受了損失，也羞辱了神。

此外，本章的事故，正是神為著繼續磨煉雅各而有的剝奪；藉著環境神管教他，引導他上伯特利去。神要雅各到他父親的地方去，但是雅各沒有前往伯特利，反定居示劍城，並且在那裏買了地，因而他的一家在示劍發生了慘劇。但感謝神，經過這事的發生，使雅各為難了，他知道示劍不能再久居了；而就這個時候，神叫雅各將他的家人遷到伯特利(創三十五 1)，在那裏實踐他二十年前向神所許的願(創二十八 20~22)。

【每日金句】「聖經要舉起鏡子，照出我們墮落的人性，指出我們的實情。這裡是以色列——王子，與人與神較力都得了勝，然而卻在災禍中。這是他兒女招致來的，但他首先應該負責…因為他賣了土地，而且離開市區太近(創三十三 18)。他是一個寄居者，不應該這樣做。如果基督徒父母與世界為伍，結果不僅羞辱神，也使兒女蒙受損失。」——邁爾

【每日默想】

- (一)底拿受辱的這一件可悲的事，引發了一連串的罪惡，因而許多無辜者受到牽連；而神的名也受辱。當人憑肉體而行時，其結果必然陷於罪中，所導致的後果可能是永遠無法挽回。所以，我們在凡事上都不要憑自己的喜好而行，乃要學習活在靈裏，順著聖靈而行(加五 16)。
- (二)神為甚麼允許雅各的女兒在那地受了玷汙呢？因為神要管教雅各，藉此催逼他不停在示劍，而上伯特利去。神常常藉著環境說話，所以人在神面前越屬靈，就越能明白神藉環境所說的話。

【每日鑰句】「神對雅各說：『起來！上伯特利去，住在那裏；要在那裏築一座壇給神，就是你逃避你哥哥以掃的時候向你顯現的那位。』」（創三十五 1）

【每日鑰字】「上伯特利去」的「上」希伯來文是^{אֵלָה}，這個字音譯是 alah；其字意為「上去」、「攀登」、「上升」。伯特利地勢比示劍高三百公尺，所以用「上」。「上伯特利去」是雅各人生重要的轉捩點。雅各的女兒蒙羞，兒子用計殺了示劍一切男丁並擄掠那城，讓雅各陷入憂慮恐懼中，不知何去何從。這時，神直接向雅各說話，叫他不要停在示劍，而要「上伯特利去」，在那裏築一座壇給神。「伯特利」對雅各卻意義重大，乃是他最初奉獻給神的地方。雅各雖忘記當初向所許的願，神卻沒有忘記，提醒他「上伯特利去」，重溫神對他的恩典此時，雅各順從神的話，在「伯特利」築了一座壇，於是神又向他顯現，賜福與他。

《創世記》第三十五章記載雅各經伯特利回到父家希伯崙，路上經歷神的顯現和遭遇三件傷心的事：(1)利百加的奶母底波拉死了；(2)他最愛的女兒拉結在半路上死了；和(3)他父親以撒死在希伯崙的幔利。本章記載了另一件更不幸的事，流便與雅各的妾辟拉行淫亂。雅各聽見了非常痛心，因而沉默不語。雅各走的是一條正確的道路，因為他正行在神的旨意中。然而，神為什麼雅各要經歷這樣多的傷心和痛心的事呢？因為神要徹底地改變他，更新他。所以神如此對付他，就是要在他身上造出一個他從前所沒有的性格來。如此，神在他身上的工作才得成全，而神的見證在他的身上才得建立。

【每日一問】雅各如何經歷了屬靈的復興？

- (一)雅各的復興開始於神對雅各說話。雅各經過在示劍那場可悲的事件之後，他直接聽見神叫他回神的家伯特利。神的說話使他覺悟與更新。於是雅各順從神的吩咐，而「上伯特利去」。
- (二)雅各棄絕一切不討神喜悅的事。為了「上伯特利去」，雅各除去家中外邦人的神像和耳環，並要家人自潔和更換衣裳。因為「伯特利」的意思就是神的殿，就是神的家，在神的家裏不該有不潔淨的東西；而每一個屬靈復興的人都該過潔淨的生活。
- (三)雅各又經歷了神的顯現。當他抵達伯特利的時候，築了一座壇。於是神又向他顯現。上一次神是在夢中向他顯現(創二十八 10~17)；這一次神是直接向他顯現。就在這時候，神對他說，從今以後不要再叫雅各要叫以色列，並又對他說，我是全能的神。於是雅各便在那裏立了一根石柱，在柱子上奠酒，澆油。奠酒在聖經裏是表明獻身給神(提後四 6)和從其中所得的喜樂(腓二 17)。上一次雅各遇見神之後，那時很懼怕，覺得那地方何等可畏；現在他遇見神，不再是懼怕，而是覺得喜樂(「奠酒」)了。因為雅各經歷到全能神的信實、慈愛；他雖然失信，但神仍顧念他，一直堅守祂與亞伯拉罕所立的約。神每一次顯現都讓雅各更進一步認識神和神在他身上的工作。在毗努伊勒，雅各想要知道神的名字叫甚麼，但是神不告訴他(創三十二 29)；到了伯特利，神才把「全能的神」的名字告訴了他。現在雅各不僅認識神是「伯特利的神」(創三十五 7)，而且認識神是「全能的神」(創三十五 11)。在毗努伊勒，神已經叫雅各改名為「以色列」(創三十二 28)，那時是雅各屬靈經歷的開始，現在他又到了伯特利(創三十五 10)，就實行改名，而經歷他生命的改變。

【每日金句】「在毗努伊勒，雅各問神的名字叫甚麼，神不告訴他；在這裏，神把自己的名字告訴他了：『我是全能的神！』意思就是：你不只要認識你自己的無能，你也要認識我的全能；你不只要認識你自己的貧窮，你也要認識我的豐富。」—— 倪柝聲

【每日默想】雅各在伯特利經歷了屬靈的復興。「起來！上伯特利去，住在那裏！」對我們有何意義呢？我們現在靈命的光景如何？我們若在安逸的生活中，失去了起初的愛心和異象，現在就當採取行動，回到神的家中，重新奉獻，並且與弟兄姊妹一同讚美和敬拜神。

【每日鑰句】「以掃就是以東，他的後代記在下面。」(創三十六 1)

【每日鑰字】「以掃就是以東」的「以東」希伯來文是 **אֱדוֹם**，這個字音譯是 Edom；其字意為「紅」。本章三次提到以掃就是以東(創三十六 1、8、19)。以掃為了喝一碗紅豆湯，而把長子的名分賣給雅各，因此以掃又叫以東，以東就是「紅」的意思(創二十五 30)。以掃輕看神的祝福，這件事情造成了他永久的記念(來十二 16)。這與雅各是「以色列」(創三十二 28)的始祖有多麼大的分別。因以掃後裔的以東人沒有一個是被神記載為忠信的人，他們全都離棄神而拜偶像，並且是雅各後裔的世代敵人。《俄巴底亞書》提及以東狂傲自欺，後來惡貫滿盈，因此遭受神的刑罰(俄一 1~21)。

《創世記》第三十五章 22 節~26 節記載雅各的十二個兒子，而三十六章記載以掃的後代。此處記載以掃之子的名稱與歷代志上一章 35 節一致。以掃與雅各分離後，遷往西珥的山裡。以掃的後裔被稱為以東人，他們除滅了西珥的何利人(申二 12)。後來神承認說：「我將西珥山賜給以掃」(申二 5；書十四 4)，可見以掃遷往西珥山，乃是出於神手的安排。以東人住在死海東南面一帶，是以色列人長期的威脅，其中特別是亞瑪力人(詩 137；申二十五 17~19；瑪一 2~5)。從這章看下來，其實有些以東族長的名字是跟「神」有關的，但他們的後代厭棄神，並且最後落入拜偶像的景況。以掃的後裔成為大國大族，從某種意義上應驗了以撒的預言：「掙開雅各的軛」(創二十七 39~40)。聖經有不少地方提及以東的預言：賽三十四 1~17，六十三 1~6；耶四十九 7~22；結二十五 12~14；摩一 11~12；俄一 1~21。他們是雅各後代的世敵；一再的出現在以色列人的歷史中。在主耶穌時代的大希律王就是以東人。

【每日一問】《創世記》為何在此列出了以掃和他的後代呢？

這是與神的預言和神的計畫有關係：

- (一)以掃的後裔成為大國大族，應驗了神的預言(創二十五 23，創二十七 39~40，來十一 20)。
- (二)以掃後裔的以東人，例如亞瑪力人(出十七 8；申二十五 17~18；撒十五 2)，在以色列歷史中扮演著極其重要的角色。
- (三)在聖經裏，以掃代表貪愛貪戀世俗的人(來十二 16)，就是愛世界和世界上的事的人，被神棄絕；亞瑪力人(含義是好戰者或生事者)代表的是肉體，被神消滅(出十七 14)；而以東所代表的是肉體的驕傲，遭神審判(俄一 15~16)。

【每日金句】「以掃顯然有最好最愉快的生活…有君王之尊，臣僕甚多。土地肥沃，又享和平安舒。他好似詩篇所描述的今世的人有財富自足。但是以掃不會像神，也不會享受神王子的福分。」——邁爾

【每日默想】

- (一)以掃是一個貪愛世界，輕看神應許的人；他的後裔也是一個選擇世界，選擇與神子民敵對的民族。試思想以東人與以色列歷史的關係。在以色列人的歷史中，以掃的後代以東人是一再出現的死對頭。一個不揀選神的人，定規是站在與神敵對的方向。在人生的舞臺上，我們未必扮演最重要的角色，但是否揀選神，是站在神這一邊？
- (一)從雅各與以掃後裔的名單，我們能分辨出甚麼是「屬天」或「屬世」的人嗎？甚麼是「走神的道路」還是「走世界道路」的人嗎？我們又是一個甚麼樣的人呢？

【每日鑰句】「以色列原來愛約瑟過於愛他的眾子，因為約瑟是他年老生的，他給約瑟作了一件彩衣。」(創三十七 3)

「彼此說：『你看，那作夢的來了。』(創三十七 19)

【每日鑰字】《創世記》從第三十七章開始，其焦點轉到雅各兒子們的事情，而約瑟是此記錄的中心人物。《創世記》共用了十四章的篇幅記載約瑟的一生。

(一)「約瑟」希伯來文是 **יְהוֹסֵפ**，這個字音譯是 Yowceph；其字意為「耶和華已增添」。本章記載約瑟獲得父親的偏愛，又因他報告哥哥們的惡行，然後對家人說出做夢的內容，導致哥哥恨惡他。約瑟奉父命去看哥哥放羊的狀況，哥哥們同謀害他，將他賣給以實瑪利人，而他被以實瑪利人帶到埃及轉賣給法老的內臣波提乏。約瑟被賣為奴，去了埃及，證明了神的主權，也顯明了祂美意的安排，乃是為日後他一家人逃避旱災，預先作好的準備。在這裏我們看見神利用各種積極和消極的人物，甚至邪惡的謀殺計畫，還有偶然的事件如以實瑪利商人正巧經過，把約瑟帶到埃及，乃是為著是成就祂的救贖計畫；並且為著應驗祂在創十五 13~14 節中有關以色列人下埃及和出埃及的預言所作的安排。因為神總是掌管一切的環境使之與祂的計畫和旨意相合。

(二)「那作夢的」「作」希伯來文是 **בָּעַל**，這個字音譯是 ba'al；其字意為「擁有者」、「主人」。約瑟是個「作夢的」人。他一生的經歷都和他所擁有的六個夢有關。在舊約時代，神常用異夢和異象來向人啟示祂的心意(伯三十三 14~16)。在聖經中，夢是代表神的異象和啟示。所以約瑟是個有異象、有啟示的人。聖經說約瑟的夢乃是神的話試驗他，直等到祂所說的應驗了(詩一百零五 19)。雖然約瑟因他做的夢，遭父親責備，哥哥們的輕視、忌恨和謀害，然而他不灰心，不氣餒，不怨天，也不尤人，始終如一地服在神主宰的手中，直等到十三年後，他的夢應驗了。

【每日一問】約瑟作的兩個夢，其屬靈的意義是什麼？

約瑟作了兩個夢：(1)有十一捆禾稼向第十二捆下拜(創三十七 6~7)；和(2)太陽、月亮與十一個星向他下拜(創三十七 9)。很顯然的，太陽和月亮分別代表雅各和利亞(拉結已逝世)；十一個禾稼和星即代表約瑟的兄弟們。約瑟開始作夢時是十七歲，因這兩個夢，使他一生經歷苦難，而不喪志；直等他三十歲坐上宰相寶座時，他的夢終於應驗了(創四十二 6)。約瑟第一個夢的禾稼和禾捆是代表生命的供應，第二個夢的太陽、月亮和星是代表屬靈的掌權。這表明神讓約瑟連續作的兩個被高舉的夢，乃是出於祂的命定，包含著祂給約瑟的使命和託付，叫饑餓的得飽美食；也是祂對以色列人的計畫，保全雅各一家人的性命(創四十五 5, 7~8；五十 20)。

【每日金句】「雖然聖經從沒有提及約瑟所預表的和所象征的，但他卻是舊約預表主耶穌基督最美麗的象徵之一。」——馬唐納

【每日默想】

(一)約瑟是個「作夢的」人。我們是否也是一個作夢(有異象、有啟示)的人呢？那我們的夢又是什麼呢？我們的夢是否與成就神的旨意有關連呢？那我們如何實現這個夢呢？

(二)約瑟為要實現他的夢，需經苦難的煎熬。他的「彩衣」變成了一件「血衣」(創三十七 31)。這「血衣」說出了他的被出賣、被棄絕、被交在外邦人的手裏，同時也「撕碎了」(創三十七 33)他父親的心。因此，每當讀到約瑟的時候，我們是否想到主死在十字架上的場景呢？

(三)神將約瑟兄弟們將約瑟賣給以實瑪利人這件事，轉變成祂的救贖計畫和應許的實現。我們是否明白神是我們生命的主宰，掌管我們人生中每一件突發的事件呢？我們是否為所身處的任何環境，也能感謝著領受(太十一 25~26)呢？

【每日鑰句】「猶大承認說：『她比我更有義，因為我沒有將她給我的兒子示拉。』從此猶大不再與她同寢了。」(創三十八 26)

【每日鑰字】《創世記》三十八章記載有關猶大從媳婦他瑪生法勒斯和謝拉。這裡值得我們注意的就是，有關得長子的名分：

- (一)「**他瑪**」——希伯來文是 תָּמָר，這個字音譯是 Tamar；其字意為「豎立」、「棕櫚樹」。因著當時兄終弟及的習俗，他瑪的公公忽略了她的權利，並且故意不守諾言，沒有叫小兒子娶她(創三十八 11)，為她的長子生子立後。按當時的規矩，沒有兒子的寡婦就歸回父家。猶大就要求她回去守寡。猶大的妻子死了以後，他瑪為著要替丈夫留後，就不惜用計裝作妓女與猶大同寢。他瑪被迫採用策略，使她前夫得以有後嗣，這按傳宗接代的「**義**」來說，他瑪比猶大「**更有義**」(希伯來原文字義為「是公義的」)。她的行為雖然汙穢，但她的存心卻是「**義**」的。因她存心為她的孩子要得著長子的名份(神的祝福)，不惜犧牲一切來爭取。多年後，她的名字被記載在《路得記》四章 12 節和《馬太福音》一章 3 節。因此，在耶穌基督家譜的亮光中，她為她的兒子取得了長子名分是非常有意義的事。摩根說的好，「他瑪所用的方法，固然邪惡，但她的動機，卻是切望不使死人的名，在以色列中被塗抹，這一點是猶大身上所缺少的。這件事使猶大認識了他的罪惡，因而說了『**她比我更有義**』的話。」
- (二)「**猶大**」——希伯來文是 יְהוּדָה，這個字音譯是 Yehudah；其字意為「讚美的」。這裡我們看見猶大不義的品行跟敬虔的約瑟成了強烈的對比。然而，猶大雖然犯了很多錯，不過尚有可取之處。當猶大知道他瑪所懷了孕是他的骨肉時，事後他：(1)不隱藏罪；(2)勇於認罪；(3)不再犯罪，而不與他瑪同寢了。猶大認錯的態度，並尋求彌補，就是神揀選他的其中一個原因，因而讓他的後裔承受了長子的名份。最後，神揀選了猶大作為主耶穌基督傳承人中之一人(太一 2)。

【每日一問】他瑪所用的方法生子，其屬靈的意義是什麼？

本章所記載的行為是非常不道德的。這種不道德的行為被聖經記下來，却不加任何評論，叫今天的人難以理解。然而，因著當時兄終弟及的習俗，他瑪傳宗接代的手段，而使她的家族有合法的後嗣，而承受產業，那實在是沒有辦法中的辦法。對後來的以色列人來說，他們却認為他瑪為取得後裔，使家族能延續下去，而甘冒失去名譽及性命的危險，乃是他們民族的英雄。其實，聖經準確地記錄此事，並未要我們效法他們的做法，而是要我們留心他們的存心和動機。其次，更重要的是，他們成為耶穌基督肉身的先祖，而說明了神的救恩是施予全部的罪人，祂的恩典遮蓋了人一切的罪惡。

【每日金句】「神揀選猶大和他瑪，使之永遠成為彌賽亞的直系，乃是基於神的恩典，而不是人的優點。」——丹尼斯莫克

【每日默想】

- (一)他瑪一生的遭遇太苦了，但她對家族盡本分的忠心和要得長子名分的心，甚而肯犧牲一切，不顧她的名譽性命等，因此蒙神的喜悅，最終得著了莫大的祝福。我們是否也不惜犧牲一切，竭力地追求得著神的祝福呢？
- (二)雖然猶大曾對媳婦他瑪失信，但事後他能勇於認錯，並且立刻改正。這是猶大的轉機，所以神後來揀選他，使他的後裔承受了長子的名份。我們是否肯認罪悔改，讓神憐憫、赦免我們呢？

【每日鑰句】「約瑟住在他主人埃及人的家中；耶和華與他同在，他就百事順利。他主人見耶和華與他同在，又見耶和華使他手裏所辦的盡都順利。」(創三十九 2~3)

【每日鑰字】「同在」希伯來文是^{הָיָה}，這個字音譯是 hayah；其字意為「作伴」、「存在」。在《創世記》三十九章，我們看見神的手在約瑟的生命中作工；因有神的作伴，使他在試探面前，表現出得勝和完美的基督徒人生。本章至少有五次提到耶和華與約瑟「同在」的同意字，並且恩待他的事實(創三十九 2, 3, 5, 21, 23)。在約瑟的生命中，處處都使我們看見神與他作伴。約瑟在埃及主人波提乏的家中，因耶和華與他「同在」，百事順利；波提乏也看見他是一個有神「同在」的人，就派他管理家務；並且神因與約瑟「同在」的緣故，也使波提乏得到祝福。然而，約瑟勝過波提乏妻子的引誘，反倒帶來牢獄之災。但他並沒有因此受打擊而沮喪、頹廢，因為他有神的「同在」。約瑟在獄中，神也在獄中；再沒有一件事比有神的「同在」，更能證明約瑟是含冤下獄的。並且有神的「同在」，即是在逆境之中，任何事都能成為了他的祝福。因此，神的「同在」是約瑟在任何處境中得勝的秘訣。

親愛的，生命的際遇並不重要，重要的是我們如何面對；而神的「同在」乃是我們蒙福的關鍵。有神的「同在」，任何事都可成為我們的益處。因環境可以改變，但是神的「同在」不改變。

【每日一問】約瑟的遭遇和經歷，其屬靈的意義是什麼？

《創世記》三十九章記載約瑟在波提乏家和獄中的遭遇和經歷。本章與前一章有多麼尖銳的對照，猶大道德的敗壞跟約瑟的得勝成了強烈的對比。這裡值得我們注意的就是，約瑟無論在怎樣的環境中，都能夠得勝：

- (一)約瑟為何不受誘惑(創三十九 8~9)——約瑟拒絕波提乏妻子的引誘原因：(1)自己的責任感，因波提乏把所有的都交在他手裏，而不願辜負主人的信託；(2)認識自己的尊嚴，因在這家裏沒有比他大的；(3)分辨該與不該的界限，因她是波提乏的妻子；(4)不能作這件「大惡」事；和(5)不肯「得罪神」。
- (二)約瑟如何勝過試探(創三十九 10~13)——波提乏妻子首先是以目傳情，其後是要求同寢，再後是天天死纏，最後用強要拉約瑟就範。然而，約瑟則是用三「不」和逃避的方式)來勝過情慾的試探：(1)「不」聽從她的要求；(2)「不」與她同寢(10 節中)；(3)「不」和她在一處，盡量避開她；和(4)最後跑到外邊去。我們對魔鬼需要抵擋(彼前五 8~9)，對情慾需要逃避(提後二 22；彼後一 4)，因逃避總比墮落好。
- (三)約瑟隨遇而安(創三十九 19~23)——約瑟雖然逃避主人之妻的誘惑，但反遭其陷害。然而，聖經沒有記載約瑟曾經作任何的反駁；他被下在監裏，也沒有任何苦毒或不滿，反而緘默地接受神為他安排的一切苦難。由於耶和華與約瑟同在，他下了監反而帶來轉機；並且約瑟在獄中有美好的生活見證，使他在司獄的眼前蒙恩。因神使用了約瑟坐監一事，來裝備、磨練他，使他具備以後成為宰相的能力，好成就祂的旨意。

此外，約瑟的遭遇和經歷，乃是預表主耶穌：(1)甘心為奴僕(路二十二 27)；(2)與神同在(約十六 32)；(3)討主人喜悅(約八 29)；和(4)因拒絕罪惡而受苦害(來二 18)。

【每日金句】「這裏有二件事實影響所有的人，就是環境和神。以約瑟來說，環境誠然是惡劣、灰暗的，但耶和華與他同在。」—— 摩根

【每日默想】本章一再提到神與約瑟「同在」的事實。這使我們明瞭約瑟的一生，以及解釋了神向他施恩的因由，並神如何因約瑟的緣故而賜福波提乏。今日，凡與我們接觸的人，是否都從我們所行的事上，看見神與我們「同在」呢？

【每日鑰句】「酒政卻不記念約瑟，竟忘了他。」(創四十 23)

【每日鑰字】「竟忘了他」的「忘了」希伯來文是 שכח，這個字音譯是 shakach；其字意為「忘記」、「忽略」。雖然約瑟曾要求酒政記念他，官復原職的酒政竟然「忘記」忘記約瑟的請求。人雖會「忘記」我們，但神卻不「忘記」我們(賽四十九 15~16)。因神做事有祂的時間表及方法。此時，酒政若設法為約瑟求情，而使他之釋放出獄，後來恐就沒有為法老解夢的機會(四十一 14)。人的記念或不記念，都是出於神；只有神能控制並安排發生於我們身上的事情。兩年之後，神帶約瑟出監，為他成就比酒政可能安排的更好的際遇，證明神沒有「忘記」他。

這裡值得我們注意的就是：

- (一) 約瑟對人的關懷——由於他自己經歷了牢獄之災的痛苦，就關心別人的難處和需要，願意聽人訴苦，並且熱心地幫助人。因為他既得著神的安慰，就會同情人、安慰人。然而，就在他安慰別人的時候，自己反得了安慰。親愛的，當我們點燃別人心中的火，自己的心也會得著溫暖。
- (二) 約瑟把握機會為神作見證——約瑟主動為酒政和膳長解夢時，並沒有利用這個機會來顯示自己的能力，而是尊主為大，強調「解夢不是出於神麼？」(創四十 8)此時約瑟乃是作神的代言人，把眾人的注意力集中到神的能力上，為神作有力的見證。
- (三) 約瑟向神的信心——約瑟的遭遇非常曲折，艱難，但神的「同在」，對他總是那麼的寶貴和真實。因此，他仍充滿信心，並學習以禱告、盼望、等候，為未到的機會作好準備。二年之後，神為約瑟安排了更好的境遇。接下來的四十一章就可以證明，他的禱告沒有落空，他的盼望終得以實現，他的等候並非虛度。

【每日一問】我們可以從約瑟的榜樣中，學到什麼？

在《創世記》四十章，約瑟被誣下監的時期，學習了忍耐、謙卑、順服、捨己、對人的體貼與同情；並學習不依靠人，而完全信靠神。監獄本是冷酷、猜疑、恐怖的地方，人在那裏呆久了，容易變成無情，但約瑟仍滿有愛心和溫情。然而，加爾文講的好，「神遲遲不讓約瑟回復自由，目的是要考驗他的耐性。」因為神總是利用各樣患難，來訓練、裝備、磨練我們(申八 1~7, 16~18)。

此外，我們看見：(1)他自己身受苦難(被囚)，卻仍服事同受苦難的酒政和膳長(創四十 4)；(2)他關心他所服事的人，並且觀察入微，而設法瞭解他們為什麼面帶愁容(創四十 6~7)；(3)他引導他們認識神，而指出「解夢不是出於神」(創四十 8)；(4)他不說弟兄們出賣和被主母誣告之事(創四十 15)；(5)他解釋兩個人的夢，按著神的旨意，不論是好是壞，總是直說不諱(創四十 18~19 節)；和(6)他沒有抱怨酒政，遺忘了他的請求(創四十 23)。可見約瑟身在監獄之中，並沒有讓監獄捆住他的心。因此，我們無論落在怎樣的環境中，總要盡心竭力地工作，不可因自己的境遇和痛苦，而灰心喪志，找藉口放棄自己該盡的責任。我們應當像約瑟那樣——在困境之中，仍然去幫助別人，而榮耀神。

【每日金句】「酒政的遺忘，使約瑟多受了二年牢獄之災。雖然酒政的健忘，絕不影響約瑟在神旨意中的沉穩，他在其中靜靜的蒙保守，直等到埃及需要他作拯救者的時候來到。但酒政的健忘，仍不能就此被寬恕。有時我們存心並無惡意，但遺忘所加諸於人的影響，有時甚至會像具體的加害於人一樣。好心和真摯的許諾，倘若不付之實行，又何有價值！」——摩根

【每日默想】酒政官恢復原職，「卻不記念約瑟，忘了他」，因為時機未到。因此，約瑟靜靜等待了二年，完全服在神的手下，接受神的安排，終於在最適當的時機，出現在法老王面前，為神作更高的見證。當我們覺得被人忽視、輕看、或是被人淡忘的時候，千萬不要失望。我們應當像約瑟那樣——學習單單依靠神，而不再求人(創四十 14)。在逆境中，我們該學習的功課，乃是信靠神、仰望神、等候神，好在要來的日子，讓神成就祂美好的旨意。

【每日鑰句】「法老對臣僕說：『像這樣的人，有神的靈在他裏頭，我們豈能找得著呢？』法老對約瑟說：『神既將這事都指示你，可見沒有人像你這樣有聰明有智慧。(創四十一 38~39)』

「約瑟給長子起名叫瑪拿西(就是使之忘了的意思)，因為他說：『神使我忘了一切困苦，和我父的全家。』他給次子起名叫以法蓮(就是使之昌盛的意思)，因為他說：『神使我在受苦的地方昌盛。』」(創四十一 51~52)

【每日鑰字】《創世記》第四十一章記載了約瑟為法老解夢並受命治理埃及，而為此感恩。

(一)「有聰明」和「有智慧」——「智慧」希伯來文是 חָכָם，這個字音譯是 chakam；其字意為「精明」、「有頭腦」，而是指在行政方面有治理能力的智慧。「聰明」希伯來文是 בֵּינָן，這個字音譯是 biyn；其字意為「分辨」、「瞭解」、「明白」，而是指有才智的將智慧所計劃的付諸執行。「智慧」蘊於內，「聰明」顯於外；前者偏重原則，後者偏重細則。

約瑟把他解夢的恩賜歸於神，並且一再高舉神的名(創四十一 16、25、28)，剛強為神作了美好的見證，以致法老從約瑟身上看到「有神的靈在他裏頭」，並且「有聰明」和「有智慧」。此外，約瑟提出高瞻遠矚、未雨綢繆的方案，而是神的靈動工，給他「有聰明」和「有智慧」，設計積穀防饑的計畫，以至埃及全地的百姓度過數年饑荒的危機，並且包括了他父親全家的人。因而法老任命約瑟當宰相，掌管法老的家，並派他治理埃及地。

(二)「瑪拿西」和「以法蓮」——瑪拿西希伯來文是 מְנַשֶּׁה，這個字音譯是 Menashsheh；其字意為「使之忘了」的意思；而以法蓮希伯來文是 אֶפְרַיִם，這個字音譯是 Ephrayim；其字意為「使之昌盛」。

從約瑟給他兩個兒子的命名上，我們看到際遇坎坷的約瑟，明白只有神使他忘記了一切痛苦的經歷，也唯有神能使他在受苦的地方昌盛。約瑟深信他一生的際遇，全是神為他計劃安排的。在這裡，約瑟是先有瑪拿西(「忘記」)的經歷，後才有以法蓮(「昌盛」)的經歷。約瑟因為他忘了哥哥們的嫉恨與出賣，忘了獄中的冤屈，而感謝他神在受苦之地使他得著昌盛。

【每日一問】約瑟被高舉，其屬靈的意義是什麼？

本章我們看見神一連串奇妙的作為，就是約瑟要被高舉。約瑟治理埃及的時候年三十歲。推算起來，約瑟十七歲被賣到埃及為奴，他被賣至這時已有十三年(創三十七 2)，他在埃及作了十一年奴隸和兩年囚犯。約瑟這十三年的苦楚是接受神嚴格的訓練和裝備他的時期，好使他能擔當大任。當神將一切條件預備，而約瑟在苦境中學會了服事神和服事人，神就使約瑟被高舉，讓神能使用他，使法老知道神管理萬有，不僅拯救多人脫離饑荒的苦，並且包括他父親全家的人(創四十二 7；四十三 27，30)，因此而應驗了神向亞伯拉罕所應許的話(創十五 13)。

此外，約瑟一生的經歷，過程裏面充滿了愛、恨、苦、冤、榮的滋味。約瑟從彩衣變血衣，從僕衣變囚衣，說明了他所遭遇的苦難。最後，他被高舉，穿上了「細麻衣」(創四十二 42)，說明了他經過苦難而得的榮耀。約瑟被高舉，因此而預表了主耶穌經過苦難，而得榮耀。

【每日金句】「神對人的一切遭遇前途，都有定時，使一切能適天宜人。」——馬太亨利

【每日默想】

(一)雖然我們未必有約瑟的恩賜，但是我們的親友、朋友、同事、鄰居，有否因為我們的言行，看見神在我們裡面？有否因為我們「有聰明」和「有智慧」的見證，而認識神呢？

(二)從約瑟給兒子取名的解釋來看，他忘記了傷痛，但沒有忘記父親全家的人。我們有否因為體會到神的看顧和祝福，使我們忘記種種的苦楚，而心中不再懷有苦恨呢？神是否擦乾了我們的眼淚，平靜了我們的歎息，醫癒了我們的傷痛，平復了我們一切的舊創之痕呢？

【每日鑰句】「約瑟轉身退去，哭了一場，又回來對他們說話，又回來對他們說話，就從他們中間挑出西緬來，在他們眼前把他捆綁。」(創四十二 24)

【每日鑰字】《創世記》用了四章的篇幅來描述約瑟與兄弟們二次奇特的重逢；並在相認的過程中，約瑟以智慧、愛心和寬容的心挽回他的弟兄。《創世記》第四十二章記載約瑟與哥哥們第一次重逢的經歷。

- (一)「哭了一場」的「哭」希伯來文是 בָּכָה，這個字音譯是 bakah；其字意為「大哭」、「哭泣」。在約瑟和兄弟們相認的過程中，我們看見約瑟五次為親情所動，一再大哭(創四十二 24；四十三 30；四十五 2, 14, 15)。他對兄弟們情深似海真是令人感動。約瑟看到他兄弟認錯悔改，情不自禁放聲「大哭」；甚至因愛弟之情發動，抱著他而哭。他對弟兄們看似嚴厲，但內心卻滿了手足之情。約瑟的「哭泣」，表露他那善良重情一面，更表明他和弟兄們化解了深仇大恨的關鍵描述。
- (二)「挑出西緬來」的「挑出」希伯來文是 לָקַח，這個字音譯是 laqach；其字意為「挑選」、「選擇」。「西緬」希伯來文是 שִׁמְעוֹן，這個字音譯是 laqach；其字意為「聽見」。約瑟挑選出西緬的緣故有三：(1)他是約瑟的二哥(創二十九 33)，本當攔阻其他弟兄的惡行；(2)他生性殘忍(創三十四 25，四十九 5)；和(3)他很可能就是當年謀害約瑟的主要人物(創三十七 26~27)。流便雖是長子而應當被留下。但約瑟沒有選擇他，或許是因他曾主張不可下手害他(創三十七 21~22)。

【每日一問】約瑟為什麼不認他的弟兄們？他處理他們的手法是否合乎常理？

約瑟第一次與哥哥們重逢的經歷，看似他在賣糧食的問題上故意為難其弟兄。實際上，他乃是為弟兄相認，創造最佳的契機。約瑟本來可以立即向哥哥們表明自己的身分，但他將以智慧、愛心、耐心和寬容的心來挽回他的弟兄。因為已經有二十年之久，約瑟的哥哥們已經忘記，賣他作奴隸的事官，但是約瑟全都認得他們。因此，約瑟開始測試這些當年窮兇惡極的兄長們。首先，約瑟三次指控他們是奸細(創四十二 9, 12, 14)。他們為了證實他們不是奸細，僅是單純的來糴糧，就交待了家世——「僕人們本是弟兄十二人，是迦南地一個人的兒子，頂小的現今在我們的父親那裡，有一個沒有了。」(創四十二 13)這時約瑟就知道年邁的父親雅各與年幼的弟弟便雅憫仍然安在。接著，約瑟要求他們帶幼弟前來，因想要確知他哥哥們有沒有像害他一樣，也害了便雅憫。於是約瑟拘禁他們三天，使他們知道事情的嚴重性。三天之後，約瑟為要證明他是敬畏神的人，所以決定改成只留一個人作人質，其餘的回去把小兄弟帶到他這裏來。這時良心自責的哥哥們，彼此對話，「我們在兄弟身上實在有罪。」(創四十二 21)。當約瑟看出哥哥們似乎真心後悔過去對他所作的一切，轉過身來痛哭。於是，約瑟留下西緬作人質，釋放其餘九個哥哥。同時，約瑟不光讓他們滿載糧食而歸，而且將買糧的銀子還給他們。由此可見約瑟儘管約瑟外表嚴厲，內心卻仍深愛、關懷他的眾兄長。約瑟雖然如此懲罰他的哥哥們，但他自己的內心比他們還要難受。多少時候神管教我們也是如此，而祂的管教乃是有目的，為要叫我們得益處(來十二 10)。

【每日金句】「神帶我們走崎嶇的路，也想看出我們內心的情況。他給予我們機會，對兄弟們真正的態度是什麼。這就試驗出來我們對神有多少的愛。」——邁爾

【每日默想】約瑟和哥哥重逢的經歷，提醒我們該如何以智慧、愛心、耐心和寬容的心來挽回我們的弟兄。我對弟兄們是批評和抱怨多呢？還是流淚代禱多呢？

【每日鑰句】「他們的父親以色列說：『若必須如此，你們就當這樣行：可以將這地土產中最好的乳香、蜂蜜、香料、沒藥、榧子、杏仁，都取一點收在器具裏，帶下去送給那人作禮物。又要手裏加倍的帶銀子，並將歸還在你們口袋內的銀子，仍帶在手裏；那或者是錯了。也帶著你們的兄弟，起身去見那人。』但願全能的神使你們在那人面前蒙憐憫，釋放你們的那弟兄和便雅憫回來；我若喪了兒子、就喪了罷。』」（創四十三 11~14）

【每日鑰字】《創世記》第四十三章記載雅各吩咐兒子們第二次再下埃及買糧食。

- (一)「全能的神」的「全能」希伯來文是 **יְהוָה**，這個字音譯是 Shadday；其字意為「大能」、「最強大的」。希伯來文「全能的神」是指「有母親胸奶的神」，意即神對於我們，正如有胸奶的母親對她的嬰孩，乃是全豐、全足、全有的。這名字是神指著自己所說的(創十七 1，三十五 11)。聖經裏「全能的神」共出現九次，第一次出是出現在神與亞伯拉罕立約時(創十七 1)，有六次是與雅各有關(創二十八 3；創三十五 11；創四十三 14；創四十八 3；出六 3；賽十 21)。雅各願「全能的神」，就是他在伯特利所認識的神，叫他的兒子們在那人(約瑟)面前蒙憐憫，釋放西緬和便雅憫回來。在這裏，雅各把西緬和便雅憫交託給「全能的神」，以祂的旨意為依歸。
- (二)「我若喪了兒子，就喪了吧」的「喪了」希伯來文是 **שָׂקַל**，這個字音譯是 shakol；其字意為「喪失(親人)」、「流產」。這反映出雅各心理上有了最壞的打算，認識到已盡了一切力量，倘若便雅憫仍不能平安而回，他也沒有辦法了。

此外，第四十三章還記載約瑟與兄弟們第二次會見兄弟們的感人圖畫，因為他流露出了手足之情。他的兄弟們抵達埃及，約瑟設宴招待他們。約瑟和兄弟見面，約瑟詢問起他們的父親。他看見了便雅憫，進裏屋哭了一場，然後才回來，擺席和兄弟們宴樂。他所顯現親情和恩慈真是令人感動，為我們樹立了以愛待人的好榜樣。

【每日一問】對便雅憫與哥哥們同下埃及之事，雅各的心境和態度是如何的改變？

今日鑰節指出雅各的改變。到這裏，雅各失去一個又一個的家人，拉結、利百加、以撒、約瑟、西緬，現在連最末了親愛的兒子便雅憫也必須離去。看起來像猶大曉之以理、動之以情，雅各才同意讓便雅憫與他們同去。我們留意四十二章 36 節，雅各的結論就是一定不能讓便雅憫離開他去。其實，雅各的同意乃是神在他身上作的工。神剝奪的手要把他最後所心愛的也要拿去。神的工作乃要叫他在神面前真實地、完全地倒空他自己。因此，雅各從不肯變成「若必須如此」，最後他全心信靠「全能的神」，而讓便雅憫同他的哥哥們同去埃及。我們看見雅各在神面前，變成一個溫柔、有愛心的人了；並且他不再是一個堅持的人。此外，雅各大方的送了一份禮給那人(約瑟)，包括乳香、蜂蜜、香料、沒藥、榧子、和杏仁。他還堅持要帶加倍的銀子，歸還上次在口袋的銀子。現在的雅各不再像從前一樣，老是把別人的東西變成自己的。

【每日金句】「現在的雅各，與從前的雅各完全兩樣了。…他本來是一個那樣有本領、那樣詭計多端的人，到了現在，竟然變成一個這麼軟、這麼溫柔、這麼有愛心的人！從這裏，你能領會神在他身上作了多少工。」——倪柝聲

【每日默想】

- (一)雅各無法留下便雅憫，他唯一的盼望，就是仰望他所認識的「全能的神」(創三十五 11)。我們是否還有最寶貝的，尚未交託給「全能的神」呢？當我們面對「生離死別」時，無論是何等的痛苦無助，我們是否仍信靠我們的「全能的神」呢？
- (二)約瑟設宴招待兄弟們，流露出手足之情。我們對教會中的弟兄姊妹有否表達彼此相愛之情呢？

【每日鑰句】「現在求你容僕人住下，替這童子作我主的奴僕，叫童子和他哥哥們一同上去。」(創四十四 33)

【每日鑰字】《創世記》第四十四章說出猶大真摯感人的求情，是基於對父親的關切，而願意代替便雅憫，終生為奴。

「容僕人住下」的「住下」希伯來文是 יָשָׁב，這個字音譯是 yashab；其字意為「留下」、「居住」。「僕人」希伯來文是 שָׂכָל，這個字音譯是 shakol；其字意為「奴隸」、「最卑賤的僕人」。猶大的生命有了改變；他以前提議要把約瑟賣為奴僕(創三十七 27)；現在竟甘願代替便雅憫，作約瑟的奴僕，好使便雅憫得以回到父親那裡。在約瑟的責問下，猶大挺身而出代表兄弟們向約瑟求情：(1)他為父作見證，如何愛這個小兒子便雅憫。他們的關係是何等的親密，只有死能叫他們分離；(2)他說出父親不只愛便雅憫，也同樣愛約瑟，雖沒有看見他，卻一直想念他；和(3)他愛父親，也愛弟兄，甘願替弟弟便雅憫擔罪，作奴僕。在這裡，猶大顯示了高貴的情操：(1)他信守對父親所作的承諾；(2)他有弟兄相愛的情懷；和(3)他體恤老父親的心境。

此外，從第四十四章 18~34 節，猶大的愛父護弟之情，說出他和從前判若兩人：(1)不再自私，而關心別人；(2)不再驕傲，連連稱呼「我主」；(3)不再悖逆，體恤老父的心懷；(4)不再背信，甘心履行承諾；(5)不再自愛，甘願代替別人作奴僕。猶大其愛父護弟之情，溢於言表，難怪令約瑟隱忍不住，流露真情，而終於與眾兄弟泣擁相認。

【每日一問】約瑟用計扣留便雅憫，到底他有什麼目的？他的哥哥們又如何反應？

第四十四章戲劇化地記載了約瑟用計扣留便雅憫，因他要試驗哥哥們是怎樣彼此相待。約瑟吩咐僕人把糧食、銀子裝滿他們的口袋，而且把銀杯裝在便雅憫的口袋裡。然後吩咐僕人去追趕他們，指控他們偷了約瑟用的銀盃，結果在便雅憫口袋中搜出銀杯。他們都一致撕裂衣服，陪同便雅憫回城了，願意一起承擔問題。而約瑟只要便雅憫留作奴僕。究竟約瑟這種行動背後有何目的呢？威廉斯說：「他悉心策劃，先後扣留流便和便雅憫，是要知道他的眾兄是否仍然對被擄手足的呼喊聲，和經歷喪子之痛的父親的眼淚不聞不問。他妙絕的計畫成功了，他故裝時而嚴苛，時而仁慈，叫眾兄不安；他的良善引導他們認罪悔改。」

於是，猶大挺身而出，要求讓他頂替便雅憫作奴僕，並訴說小兄弟的安危與老父的性命攸關。由於約瑟情詞迫切的祈求，讓約瑟情不自禁地放聲大哭(創四十五 1~2)，而終於解開兄弟們曾經害他的心結。有人說的好，「原來神從未放棄祂所揀選的人，祂用祂的時間和方法扭轉每一個家庭的困局，化解每個家庭的仇與愁，為的是使家庭得復和。只有神才能解開我們不能解開的心結。」

【每日金句】「猶大基於對父親的關切，發出真摯感人的請求。他願意為他兄弟便雅憫得著自由，自己終生為奴。不論他此後有過多少失敗，此一真正高貴的品性，卻永遠連在「猶大」的名字上。並且由此我們能聯想到一件很有興趣的事，那就是此後，猶大支派和便雅憫支派比其他支派，更忠誠服事耶和華。當以色列遍地荒涼的時候，他們仍然保守忠誠。」——摩根

【每日默想】

- (一)猶大的愛父護弟之情，而願替便雅憫擔罪。馬丁路德曾說過，「倘若他能以猶大對約瑟那樣的祈求，而對神祈求的話，他願意捨去一切。」我們是否願為父神愛的，就是我們的弟兄，甘願作出重大的犧牲呢？
- (二)我們是否願像猶大一樣，從錯誤中學教訓，在愛中成長，得以會愛人、會捨己、不自私，替別人著想，而使周圍的人因我們蒙福呢？
- (三)我們是否願像約瑟一樣，讓神解開我們與人的心結呢？

【每日鑰句】「現在不要因為把我賣到這裏，自憂自恨，這是神差我在你們以先來，為要保全生命。」(創四十五 5)

【每日鑰字】《創世記》第四十五章記載約瑟與兄弟們相認的感人一幕，他向兄弟們說明自己的身分；並安慰他們不要為賣他而「自憂自恨」，因為神掌管一切，在這事上有祂的美意。

「自憂自恨」：「憂」希伯來文是 **אָצַב**，這個字音譯是 `atsab；其字意為「痛苦」、「悲痛」。「恨」希伯來文是 **חָרָה**，這個字音譯是 charah；其字意為「責怪」，而是指發怒生自己的氣。這種心情是當約瑟兄弟們知道了他們懊悔作錯事後的反應。約瑟至此已經兩次聽見了他兄弟們的「自憂自恨」(創四十二 21~22；四十四 16)。所以他決定與他們相認，並好言好語安慰他們。雖然約瑟的哥哥們惡待他，他卻寬宏大量地饒恕他們。因為他在凡事上都看到神的手，而他哥哥們把他賣到埃及之事，乃是出於神的美意。

【每日一問】約瑟如何與兄弟們相認？其屬靈的意義又是什麼？

本章記載約瑟與兄弟們相認的感人一幕。約瑟聽見猶大坦誠的求情，到此時，約瑟已是情不自禁，便吩咐左右的人離開他出去，自己放聲大哭，就與兄弟們相認，並向他們說安慰的話。約瑟要他們不要因為把他賣到埃及就「自憂自恨」，這是神差他在他們以先來，為要給他們存留餘種在世上，並神又使他如法老的父，作他全家的主，並埃及全地的宰相。然後，他叫他們回到迦南地，把好消息告訴父親，也把全部家人帶到埃及來居住，因為還有五年的饑荒。他說完話，就擁抱各兄弟，和他們親吻，表示他不怨恨他們。

當他與兄弟相認時，說：「神差我在你們以先來，為要…保全你們的生命…差我到這裡來的不是你們，乃是神。」。這不僅讓我們看到約瑟的胸襟是何等寬大，雖然他的哥哥們惡待他，他沒有記恨，卻主動表示關愛，並完全饒恕他們的惡行。更可貴的是，他認識哥哥們作在他身上所做的一切，乃是出於神美意的安排。因神救贖計劃要實現在雅各全家身上(創四十五 7~8)。於是，約瑟是神為完成這個計畫的器皿，而饑荒是神所使用的手段，促使雅各全家下埃及，結果定居在那裏。所以他就默然承受一切的苦楚、屈辱，來配合神的工作。為要給雅各全家存留餘種在世上。約瑟就是神完成這個計畫的器皿。所以，從整個過程的發展中，我們看見神揀選人、呼召人、看顧人、拯救人的美意，而使「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。」(羅八 28)

此外，有人說的好，「經過二十二年的離別，雅各的兒子們：(1)他們經過長時間成聖的試煉，終於藉著愛和寬恕相見、合而為一；和(2)他們照神應許成為神的選民。多年發生在雅各及其家族的苦難、試煉，是神所賜愛與淚水的管教(來十二 6)，目的乃是使『雅各』成為『以色列』。」

【每日金句】「這是約瑟和他兄弟們相認的時候，對他這些年來遭遇的解釋。這不僅是約瑟的大量和赦免，更是他對於他一生經歷的認識。神在人邪惡的行為上，仍然掌權，藉以成全祂的旨意。」

——摩根

【每日默想】

- (一)約瑟認識「神差他」(創四十五 7)到埃及；他知道他這些年來的遭遇——被棄、被拐、被賣、和被囚，「乃是神」(創四十五 8)的安排，為要成全神的美意。在逆境、困境中，我們是否也看見神定規了我們一生的道路呢？祂是否也是我們生命的主宰呢？祂是否也是我們一切際遇的領航者呢？
- (二)我們一生的際遇，「乃是」父神早已替我們安排好。無論環境是何等的無助，我們是否仍倚賴祂呢？無論境遇是順或是逆，我們是否仍討祂歡笑呢？無論在那裡，我們是否仍順服祂美意的安排呢？

【每日鑰句】「以色列帶著一切所有的，起身來到別是巴，就獻祭給他父親以撒的神。夜間神在異象中對以色列說：『雅各，雅各。』他說：『我在這裏。』」神說：『我是神，就是你父親的神，你下埃及去不要害怕，因為我必使你在這裏成為大族。我要和你同下埃及去，也必定帶你上來，約瑟必給你送終(原文作將手按在你的眼睛上)。』」(創四十六 1~4)

【每日鑰字】《創世記》第四十六章記載雅各全家來到埃及。下埃及是雅各一生中最大的轉捩點。

(一)「來到別是巴，就獻祭」的「獻祭」在希伯來原文是複數詞，表示雅各持續的獻上祭物，直到使神滿足為止。這是因為雅各藉不停的「獻祭」，而向神求問，直到神在異象中，向他顯現。

(二)「不要害怕」的「害怕」希伯來文是 יָרֵא ，這個字音譯是 yare'；其字意為「懼怕」、「敬畏」。《創世記》在不同的場景，總共提到八次「不要害怕」。在這裡，雅各那時心中躊躇、畏懼，因他有敬畏神之心，而「害怕」下埃及不合神的心意。於是，神要他「不要害怕」，並重申他向亞伯拉罕和以撒立約的應許。親愛的，在人生的路上，有神的話作保證，祂必指引我們的路(箴三 6)，我們就「不要害怕」。

本章特別描述雅各說要去見約瑟一面(創四十五 28)，但是那時他不敢輕易下埃及去，因神曾命令以撒不可下埃及(創二十六 2)。此外，雅各怕自己下埃及會錯，乃是因著他想到神的應許、神的約，使神的旨意受攔阻。所以，他來到別是巴獻祭求問神。耶和華在這裡曾經向以撒顯現(創二十六 23~24)；如今，神第七次向雅各顯現，在異象中並對他說話，鼓勵他下埃及去。神在異象中，應許他：「我要和你同下埃及去。」雅各知道神要與他同在，這就夠了，其他的細節已經無關緊要了。有神的同在，他哪裏都可以去；若沒有的神同在，他哪裏都不該去。親愛的，有神與我們同在，懼怕時有力量，悲傷時有安慰，生離死別時有平安。

讀到這裡，不禁低頭禱告，「親愛的天父，我們敬拜祢的旨意，無論我們的光景如何，祢從來沒有放棄我們。我們敬拜祢的信實，在漫長的人生道路上，有祢凡事引導我們；並且有祢與我們同行，供應了我們一切的需要；又有祢與我們同在，使我們不害怕。我們敬拜祢的道路，祢在我們身上所作的，沒有一件不是最好的。阿們！」

【每日一問】雅各決定下埃及去見約瑟，其屬靈的意義是什麼？

本章記載雅各不敢輕易下埃及去。他的害怕不是因為下埃及，而會遭受到神的刑罰，乃是因著他想到神的應許、神的約，怕神的旨意受攔阻。去埃及之前，神向雅各顯現，告訴他不要害怕，還給他特別的應許：(1)因神的旨意，神必使他在這裡「成為大族」；(2)有神的同在，因神要和他「同下埃及去」；(3)有神的應許，因神「也必定帶你上來」；和(4)有神的安排，因約瑟「必給你送終安葬」。這實際上是雅各在以色列去埃及之前，神再次堅立亞伯拉罕之約。有了神話語的保證，雅各知道神必成全祂的應許，他才敢從別是巴起行，下埃及去。於是，雅各率領全家七十人往埃及去，而約瑟到歌珊地拜見雅各。

此外，在這裡我們看到神是歷史的主宰。二百多年前神曾經向亞伯拉罕預言——他的後裔必寄居埃及(創十五 13~16)，如今實現了。因此，在約瑟和法老的邀請下，也在神的保證和囑咐下，雅各才舉家遷往埃及。本段也特別描述了雅各晚年的事，顯出生命成熟的雅各，而說出神在他身上已經作成了祂的工作，使他成為神所用，可祝福他人的器皿。

【每日金句】「這位老人可能記得他祖先亞伯拉罕的經驗，不敢輕易下埃及去。況且他去了，難道離棄這應許之地嗎？所以，他更需神賜予保證，特別囑咐他。」——邁爾

【每日默想】雅各在還沒有見到約瑟之前，他曾先去見了神。神再一次的向雅各啟示，使他知道神要與他同在，並且眷顧他。在我們作重大的決定之前，是先去見誰呢？

【每日鑰句】「約瑟領他父親雅各進到法老面前，雅各就給法老祝福。」法老問雅各說：「你平生的年日是多少呢？」雅各對法老說：「我寄居在世的年日是一百三十歲，我平生的年日又少、又苦，不及我列祖早在世寄居的年日。」雅各又給法老祝福，就從法老面前出去了。」(創四十七 7~10)
「雅各說：『你要向我起誓。』約瑟就向他起了誓，於是以色列在床頭上(或作扶著杖頭)敬拜神。」(創四十七 31)

【每日鑰字】本章有二件事值得我們注意：(1)雅各給法老祝福，和(2)雅各扶著杖頭敬拜神。

(一)「祝福」希伯來文是ברך，這個字音譯是 barak；其意是指願人蒙神賜福。聖經說：「從來位分大的給位分小的祝福。」(來七 7)雅各雖然是宰相的父親，但是無論如何總比法老小一點。並且雅各又是一個逃荒的人，他到法老的地方來，還得靠法老得糧食，今後他需要仰仗法老的不知道有多少。但是在這裏我們看見，雅各在法老面前並不失去他的地位；他知道在屬世方面雖然法老的位分是大的，但是在屬靈方面法老的位分卻是小的，所以他能替法老祝福。這是他站住屬靈的地位。

此外，雅各從前想盡辦法求取別人的祝福(創二十七 19)。如今雅各站在當時世上最富有，且最有權勢的法老面前，他沒有要求任何的東西，反倒為法老祝福；並且他是一見面就祝福，他離開前又再為法老祝福。雅各用「又少又苦」來形容自己一生的年日，而他的一生真是苦多樂少。可是，神以祂奇妙的手，把雅各一切的辛酸痛苦，變成了祝福。因此，雅各受神不斷的對付之後，他從一個「抓」祝福的人，卻變成一個「給」祝福的人。

(二)「敬拜」希伯來文是שׂוּתָהוּ，這個字音譯是 wui-ashi-wha；其字意為「跪拜」、「下拜」。雅各在埃及住了十七年，已是一個一百四十七歲的老人。他知道自己離死期近了，就叫約瑟起誓，應允不將他葬在埃及，而要把他的骸骨從埃及帶回迦南地。約瑟就照他所說的話起了誓。於是，雅各在牀頭上，「扶著杖頭敬拜神」。此刻，一面，雅各沒有忘記神給他的應許，他在信裏預見子孫歸回神所應許之地(來十一 13)；另一面，雅各「扶著杖頭」，表明自己在地上是客旅、是寄居的，是神牧養了他的一生(創四十八 15)。所以，雅各因神的應許和牧養，而敬拜神。哦！這是何等美麗的一幅圖畫！

【每日一問】雅各「扶著杖頭敬拜神」，其屬靈的意義是什麼？

今日鑰節指出當雅各死期臨近時，他「扶著杖頭敬拜神」。「杖」乃是雅各一生受神的帶領，蒙神憐憫的記號。雅各年少離家時，他以「杖」過約旦河；壯年時，他為生計而依「杖」奔波；離開毗努伊勒時，他瘸腿從此靠「杖」而行；當人生旅程將到終點時，他扶著「杖頭」敬拜神。所以，雅各因神親自帶領了他的一生，而敬拜神。哦！這是何等完美的一個結局！

此外，「杖」也是雅各一生經歷神對付的記號。他的一生受神對付，如同被「杖」擊打，而每一次的對付、擊打都是對他最有益處的。所以，雅各因神在他身上所作的工作，而敬拜神。哦！這是何等寶貴的一個見證！

【每日金句】「拐杖一面說出他是一個瘸腿的人，另一面也說出他是一個旅客。現在他扶著杖頭敬拜神，他的意思就是對神說，你在我身上所作的，沒有一件不是最好的，所以我要敬拜你。」——倪柝聲

【每日默想】雅各一生的經歷，所給予我們最寶貴的教導是：無論我們有怎樣的性情和脾氣，而我們的天然生命也是一無可取，可是神能對付我們；祂會一步一步地作工在我們身上，並且藉著各種各樣的方法、為難的環境，使我們生命終至成熟。親愛的，神永不失敗！因為祂是雅各的神！祂也是我們的神！

【每日鑰句】「他就給約瑟祝福，說：『願我祖亞伯拉罕，和我父以撒所事奉的神，就是一生牧養我直到今日的神。救贖我脫離一切患難的那使者，賜福與這兩個童子，願他們歸在我的名下，和我祖亞伯拉罕，我父以撒的名下，又願他們在世界中生養眾多。』」（創四十八 15~16）

「他父親不從，說：『我知道，我兒，我知道，他也必成為一族，也必昌大。只是他的兄弟將來比他還大，他兄弟的後裔要成為多族。』」（創四十八 19）

【每日鑰字】《創世記》第四十八章記載約瑟攜二子見雅各並得祝福。

(一)「**一生牧養我直到今日的神**」的「**牧養**」希伯來文是 רָאָה ，這個字音譯是 ra'ah；其字意為「牧放」、「看顧」、「照管」、「餵養」。雅各給約瑟祝福時稱神為牧者，是他第一次這樣稱呼神。雅各回顧了自己的一生，乃是蒙神的憐憫。他一生幾經風暴：哥哥追殺、流落異鄉、舅父欺壓、女兒被辱、愛妻早逝、長子亂倫，又以為約瑟死於非命，但那滿有智慧、恩典、忍耐和慈愛的神，都「看顧」了他。此外，雅各和神的關係，已經從客觀的認識，轉為主觀的經歷。雅各自己一生是牧羊人，所以他能深深體會到，神「照管」和「餵養」他的恩典。親愛的，神怎樣負責「**牧養**」雅各的一生，祂也必照樣帶領、供應、保護我們的一生。

(二)「**救贖我脫離一切患難的那使者**」的「**救贖**」希伯來文是 גָּאָל ，這個字音譯是 ga'al；其字意為「贖回」，如買回親屬之產業。在此也是首次出現在聖經裏，「**救贖**」在原文和贖業「親屬」同字，即在一個人陷入困境時，那種親屬就義不容辭地代贖產業並提供保護（利二十五 25，47~49）。在《利未記》二十七章 13 節及《路得記》四章 4 節，那裏談到人是要贖回的產業或權利。此字還有其他意思，是指「拯救」、「作救主」、「拯救者」。在《埃及記》六章 6 節及《以賽亞書》五十九章 20 節，那裏談到神是祂子民的救贖主。這是雅各第一次告白神是他的救贖者。的確，雅各的一生是苦難的一生。當他回憶起自己遭遇的苦難，認定那位「拯救者」，救他脫離一切的患難，而由衷發出這樣的信仰告白。親愛的，神怎樣「拯救」雅各的一生，祂也必照樣保守我們的一生，使我們脫離兇惡。

這裡值得我們注意的就是，雅各和神的關係是何等真實。雅各回顧一生的年日，以及經過所有的試煉，他認識到神的主權和豐盛的恩典，並想到神為他所做的一切，故此他存感恩的心。雅各見證神是：(1)「**全能的神**」，因祂乃是全豐、全足、全有的，向他顯現，賜福與他（創四十八 3）；(2)「**我祖亞伯拉罕和我父以撒所事奉的神**」，因祂所應許的必會實現；(3)「**一生牧養我直到今日的神**」，因祂看顧了他的一生；和(4)「**救贖我脫離一切患難的那使者**」，因在各樣的患難中，祂拯救了他。從我們人生的經歷，以及曾遇過的患難，我們會怎樣稱呼我們的神呢？

【每日一問】雅各給約瑟的兩個兒子祝福的決斷，其屬靈的意義是什麼？

雅各不顧約瑟反對，把右手放在以法蓮（年幼的）的頭上，而不是瑪拿西（年長的）頭上。因為這是神的旨意。此時，雅各他知道自己所作的是甚麼。他對兒子說：「**我兒我知道**」。「**知道**」希伯來文是 יָדָע ，這個字音譯是 yada；其意是指經歷上的「認識」、「認知」。他因著信，對將來的事有確實的把握（來十一 21）。他與神有交通到一個地步，清楚神要立以法蓮在瑪拿西以上，神要大的服事小的。可見雅各已學會親近神，而明白神的旨意。所以，他雖然肉身軟弱，卻不能影響屬靈的決斷。

【每日金句】「**雅各臨終感慨陳述一生所蒙的神恩。他雖然歷盡滄桑，卻一直蒙神保守眷顧，使他脫離兇惡。**」——馬太亨利

【每日默想】雅各一生歷盡滄桑，臨終卻流露出對神的感恩。他認識並經歷神的主權和憐憫，而說出他人生的結局真是有福。至今，我們認識並經歷神有多深呢？雅各說神牧養他、救贖他，也成為他事奉的對象。我們是否願一生事奉神？並且天天靠祂的恩典，經歷祂的「**牧養**」和「**救贖**」呢？

【每日鑰句】「雅各叫了他的兒子們來，說：『你們都來聚集，我好把你們日後必遇的事告訴你們。』」（創四十九 1）

「這一切是以色列的十二支派；這也是他們的父親對他們所說的話，為他們所祝的福，都是按著各人的福分，為他們祝福。」（創四十九 28）

「雅各囑咐眾子已畢，就把腳收在床上，氣絕而死，歸到列祖(原文作本民)那裏去了。」（創四十九 33）

【每日鑰字】《創世記》第四十九章記載雅各臨死前給眾子說預言；以及他的身後事。

- (一)「日後必遇的事」的「後」希伯來文是 אַחֲרַיִת，這個字音譯是'achariyth；其字意為「結局」、「盡頭」、「最後」。「日後的事」指以色列人後來出埃及、進迦南、分配地、建國度等，凡與以色列人有關的整個歷史都包含在內，甚至還包括有關彌賽亞的預言。雅各召集兒子們到他床邊，他很清楚自己要傳達的遺言是「預言」，也是「祝福」。雅各對於他十二個兒子說的預言，日後這十二個支派的預言都要一一應驗。在這裏，雅各是被神的靈感動作先知，把神所要作的事告訴他的兒子們。
- (二)「都是按著各人的福分」的「福分」希伯來文名詞是 בְּרָכָה，這個字音譯是'achariyth；而是指神賜的福。雅各在神多年的管治和組織之下，現在他在信心中、聖潔中，把尊貴的「福分」傳遞給下一代。雅各為他的眾子祝福，乃是按著他們各人的性情及所作的事，而在耶和華面前所得的分祝福他們，並且提醒神在他們身上的計劃。雅各提到他們以往的行為有的是乖僻，甚至污穢，他也提到他們的前途不一定是光明的。但是，他還是滿了慈愛地宣告神命定的旨意，表明了他的心仍記念神的應許。
- (三)「就把腳收在床上」的「收」希伯來文是 אָפַח，這個字音譯是'acaph；其字意為「聚集」、「收回」。雅各吩咐眾子把他葬在希伯倫的麥比拉洞許。當他清楚交待了最後的囑咐，知道人生的終點已經到來，「就把腳收在床上」。他「收」腳的動作，說出他平靜安詳地面對人生的終局，而心滿意足地走完了在地上的路程。雅各的一生雖然坎坷，充滿愁苦和憂傷。但是，他臨死的時候，不是悲悲慘慘，充滿遺憾，而是光明和圓滿的。雅各晚年經歷神極深的破碎，因此他最末了的人生不只是成熟，並且是透明了，如同《箴言》四章 18 節所說：「義人的路，好象黎明的光，越照越明，直到日午。」

【每日一問】雅各給眾子的預言，其屬靈的意義是什麼？

這是聖經中偉大的預言，雅各將他的每一個兒子每一個支派將來的事都說出來，他憑著信心和順服說的，後來都一一應驗。雅各給眾子的預言可以分為四段，每三支派為一段：(1)對流便、西緬和利未，說到人天然敗壞的光景；(2)對西布倫、以薩迦和但說到神雖祝福，然而他們尚可能背道；(3)對迦得、亞設和拿弗他利，說到救恩的效力；和(4)對猶大、約瑟和便雅憫，說到基督的得勝。雅各對他兒子們最後的話，讓我們看到，他對他兒子們的觀察入微，說出兒子們以往的情形，並很準確地預言他們的前途。因為他兒子們的過去，影響他們的現在和未來。但是最重要的一點，乃是他明白一切都是在神的計劃之下，因此他滿了慈愛和誠實，把神所要作的事告訴他的兒子們。

【每日金句】「雅各對他兒子們最後的話，說出他對他兒子們的觀察入微。而最重要的點，乃是在他對兒子們的認識中，他發覺這一切都是神的管治之下。他所論到他們的話，並不是對於他們在自己裏面自然發展的描寫，而是神對於他們的旨意。因此，最後我們必須承認，這一個人對於神的計劃和能力有奇妙的異象。這誠然是他信心所得著最高的報償。」—— 摩根

【每日默想】由於神不斷的在雅各的身上作工，使他最終成一個為人祝福的人。他滿了慈愛的為眾子祝福，並宣告了神命定的旨意。我們是否像雅各一樣，成為神祝福的器皿，叫人因我們而得福？

【每日鑰句】「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景；現在你們不要害怕，我必養活你們，和你們的婦人、孩子。」(創五十 20~21)
「約瑟叫以色列的子孫起誓，說：『神必定看顧你們，你們要把我的骸骨從這裏搬上去。』約瑟死了，正一百一十歲；人用香料將他薰了，把他收殮在棺材裏，停在埃及。」(創五十 25~26)

【每日鑰字】《創世記》第五十章記載雅各死後不久，約瑟安撫哥哥們；以及約瑟之死。

(一)「**神的意思**」的「**意思**」希伯來文是 **חֲשַׁב**，這個字音譯 chashab；其字意為「計劃」、「謀算」。在約瑟人生每一個關鍵點上，我們都可以看到神將人邪惡的計劃，轉變成祂的救贖計畫和應許的實現。因此不論他做奴隸也好、管家也好、囚犯也好、宰相也好，他一切的遭遇都有神的手在其中，並且都是按照祂的計劃，而一步步的進行。

此外，當約瑟埋葬了雅各，他們一行人返回埃及以後，他的哥哥們因父親死了，深恐約瑟會報復。故此，他們打發人去見約瑟，用雅各臨終前所說的話提醒他，求他不要念舊惡，饒恕他們。他們對約瑟說這話，「**約瑟就哭了**」。他哭了，是因為他們不瞭解他的心意，不相信他早十七年已經饒恕了他們(創四十五 1~15)。接著，約瑟表現了極豐富的愛心和美德。他用慈愛的話安慰他們，並叫他們「**不要害怕**」，且承諾會照顧他們和他們的家人。因為約瑟明白神的道路和美意，他知道神的美意是藉著他一人的受苦，拯救以色列民脫離饑荒和死亡，使多人蒙福。親愛的，只有「**神的意思**」能解釋我們生命中所有痛苦的經歷。我們是否信靠和順服神的主權，明白我們一切的遭遇都是出於神呢？

(二)「**停在埃及**」的「**停**」希伯來文是 **יָסַם**，這個字音譯是 yasam；其字意為「安置」、「放置」。《創世記》開始於生命和光，結束於死亡和黑暗；表明人因著墮落犯罪，結局乃是死亡和黑暗，因此，人需要神的救贖。沒有救贖的人生，乃是「**收殮在棺材裏，停在埃及**」的人生。這是何等的黑暗與無望。所以這節經節為下一卷書《出埃及記》拉開了序幕，而敘述了四百年後神如何實現了他向亞伯拉罕所應許的，帶領以色列人出埃及，並且帶進到神同在的「會幕中」。所以，《創世記》以後還有出《埃及記》，因為神繼續作工。江守道弟兄說的好，「神既然沒有停止祂的恢復的工作，我們就沒有理由放棄神的見證。」

【每日一問】約瑟為什麼要雅各的子孫，將他的骸骨帶到迦南地？

約瑟在埃及住了九十三年之久。然而在臨死之前，他因著信(來十一 22)，吩咐雅各的子孫，將他的骸骨帶到迦南地。他相信神會守約，終有一天必帶以色列人回到應許地。因此，他也把神寶貴的應許傳遞給下一代。這是何等大的信心！此外，約瑟臨終對雅各的子孫說：「**神必定看顧**」。這是一生信靠神的見證，因神的確看顧了他的一生，而他的盼望當然也沒有落空。後來，以色列人在出埃及時，遵著約瑟的心願，將他的骸骨一同帶去(出十三 19)，並葬在迦南地的示劍(書廿四 32)。

【每日金句】「《創世記》的歷史從光和生命開始，在淒涼的喪鐘聲中，以族長雅各的葬禮和約瑟的死結束。神卻藉著雅各的死，使一個民族以色列得以誕生，又將約瑟的死當作出埃及事件的預備。」——**達秘**

【每日默想】

- (一)有人指出，神用兩章經文說明祂如何創天造地，卻用四十八章描述祂與人的關係。神最關心的從始到終就是人。當我們讀完《創世記》時，讓我們認真思考，我們跟神有什麼關係呢？
- (二)我們能否總結本書的四件大事的影響：神的創造、人的墮落、洪水的審判，和巴別的咒詛；以及四個人物的生平：亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟。這些事件和人物對我們有什麼啟發、提醒呢？
- (三)我們認識和經歷「亞伯拉罕，以撒和雅各之神」有多深呢？