

eBible Fellowship

创世纪系列

26章圣经查考

克里斯·麦肯

电子圣经团契

目录

[**创世纪26章（1）讲 4**](#_Toc191724531)

[**创世纪26章（2）讲 11**](#_Toc191724532)

[**创世纪26章（3）讲 17**](#_Toc191724533)

[**创世纪26章（4）讲 24**](#_Toc191724534)

[**创世纪26章（5）讲 31**](#_Toc191724535)

[**创世纪26章（6）讲 37**](#_Toc191724536)

[**创世纪26章（7）讲 45**](#_Toc191724537)

[**创世纪26章（8）讲 52**](#_Toc191724538)

[**创世纪26章（9）讲 59**](#_Toc191724539)

[**创世纪26章（10）讲 67**](#_Toc191724540)

[**创世纪26章（11）讲 74**](#_Toc191724541)

[**创世纪26章（12）讲 81**](#_Toc191724542)

[**创世纪26章（13）讲 88**](#_Toc191724543)

[**创世纪26章（14）讲 95**](#_Toc191724544)

[**创世纪26章（15）讲 102**](#_Toc191724545)

[**创世纪26章（16）讲 108**](#_Toc191724546)

[**创世纪26章（17）讲 116**](#_Toc191724547)

[**创世纪26章（18）讲 123**](#_Toc191724548)

[**创世纪26章（19）讲 130**](#_Toc191724549)

[**创世纪26章（20）讲 137**](#_Toc191724550)

[**创世纪26章（21）讲 145**](#_Toc191724551)

[**创世纪26章（22）讲 152**](#_Toc191724552)

[**创世纪26章（23）讲 159**](#_Toc191724553)

[**创世纪26章（24）讲 167**](#_Toc191724554)

[**创世纪26章（25）讲 174**](#_Toc191724555)

[**创世纪26章（26）讲 181**](#_Toc191724556)

创世纪26章（1）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第1讲，我们将阅读创世记26章1至5节：

在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒【英：继第一次饥荒之后的】。以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福；都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。”

我就读到这里。这是神在创世记26章1节里读到的第一件事情：

在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒。

我们不久之前查阅过这句陈述，但让我们返回到创世记12章10节：

那地遭遇饥荒。因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。

以撒时代的饥荒是另一场饥荒，我们被告知这场饥荒是“继第一次饥荒之后的”，也就是说这是第二场饥荒或至少是自那时以来第二次提到饥荒。众所周知，“饥荒”在圣经中具有属灵含义。例如，我们来查考创世记41章，当时法老作了梦，约瑟解了他的梦。这个梦的部分内容表明将会有七年的饥荒。在创世记41章53至57节里说：

埃及地的七个丰年一完，七个荒年就来了，正如约瑟所说的，各地都有饥荒，惟独埃及全地有粮食。及至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食，法老对他们说：“你们往约瑟那里去，凡他所说的你们都要作。”当时饥荒遍满天下，约瑟开了各处的仓，粜粮给埃及人；在埃及地饥荒甚大。各地的人都往埃及去，到约瑟那里籴粮，因为天下的饥荒甚大。

在这个历史场景中，神以前启示了祂将要做的事情，这使得约瑟能够为埃及王、法老解梦，法老意识到这些事情将会发生，于是他让约瑟掌管埃及的一切。在七个丰年期间，约瑟收集并存储了大量的粮食以应对饥荒。于是七个丰年过去了，饥荒时期来到了，他们打开粮仓喂养在约瑟照顾下的埃及百姓。这是圣经用来描绘大灾难的一幅图画，我们知道这是大灾难的一个写照，因为我们在使徒行传7章11至13节里说：

后来埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗就绝了粮。雅各听见在埃及有粮，就打发我们的祖宗初次往那里去。第二次约瑟与弟兄们相认，他的亲族也被法老知道了。

在第11节中，被翻译成“大受艰难”的两个词与在马太福音24章和其他几处经文中翻译成“大灾难”是同样的两个词。因此埃及和迦南全地的饥荒就是“大灾难”，这两地的饥荒代表了神在大灾难期间要做的事情，在那时祂要给迦南地所代表的地区带来饥荒，迦南地是神的国在地上的外在代表，即新约教会和会众。他们将在大灾难期间经历“饥荒”，但是，不要害怕，因为神有一个计划，这个计划如约瑟在埃及储存粮食所写照的那样。神在祂的话语、圣经中储存了真理，直到末时和大灾难。然后祂打开圣经的粮仓，揭开封印显明真理，其中之一就是教导教会时代已经结束，是神的子民要逃离或离开世界上所有教会的时候了。

神的子民也这样做了。我们从教会里出来了。我们去了哪里？嗯，我们去了“埃及”，从某种意义上来说埃及可以代表世界。在教会外面的这个世界的“埃及”上，神喂养祂的子民。祂在大灾难和那段饥荒时期在属灵上养育了祂的子民。饥荒在有形教会里持续了整个大灾难时期，也就是实际的23年。圣经对饥荒的属灵定义见于阿摩司书8章11节：

主耶和华说：“日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。

这是象征神将降下的饥荒，祂已经将这种饥荒降在世上的教会和会众身上。这种饥荒伴随着祂的审判。当圣灵从教会里出来时各国的教会和会众立即就像遭遇了饥荒一样。现在传道人可以讲道，他可以读经，可以使用忠实的圣经版本，比如英王钦定本的经文进行忠心的布道；会众可以用他们肉体的耳朵听，但没有人被赐予属灵的耳朵来听并得救。那就是阿摩司书8章11节里说的内容。这不是像我们在世界上看到的物质饥荒那样的食物和水的饥荒，那场饥荒是“听道”的属灵饥荒的写照。记得在罗马书10章17节里说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”如果有一种听道、听神的话语的饥荒，那么就不会有信心或不会有救恩。

我认为我们可以说圣经中讲到的饥荒总是如此。然而，问题在于当我们在圣经中读到饥荒时，提到的饥荒并不总是指向大灾难，尽管当我们读到约瑟时代的饥荒时，“饥荒”那个词在创世记41至47章里被使用了大约二十次，这二十次的饥荒以及我们读到这个词的其他地方总是指向了大灾难。但是神在地上对于祂的拯救和审判计划的历史运作是在不同的“时候和日期”展开的，雨季和饥荒交替出现。例如，在约珥书2章23节里说：

“锡安的民哪，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨，和先前一样。

钦定本圣经是这样表述的，但是这句话最好翻译成：“因他赐给你们公义的先前的雨，”也就是第一场雨。然后经上说：“为你们降下甘霖，就是秋雨【英：为你们降下雨、前雨】，”也就是“秋雨”，秋雨是第二场雨；还有“春雨，和先前一样，”春雨就是第三场雨。（翻译成“如同第一场雨的春雨”更好，因为这样有助于我们理解，而且这种翻译方式也是被允许的。）因此可以看到有三场雨。主打开了平先生对这三场雨的理解，我认为他在他的书“教会时代的结束及以后”中阐述了这个概念，其中旧约时期是“先前合宜的雨”或“先前公义的雨”，这场雨产出了主耶稣基督这个庄稼。但是你看，在整个旧约时期雨一直在下，然后基督第一个初熟的果子进入了世界。然而在祂传道的三年半时间里却发生了属灵的饥荒。这是听道的饥荒，得救的人相对较少，尤其是考虑到基督经常施行的大能的神迹和我们在圣经书页上读到的神迹。作为完美的教师，我们本以为会有成千上万的人得救。的确成千上万的人涌向了祂那里，祂一次就喂饱了四千人，还有一次是五千人，毫无疑问有数万的人听见了基督的话，但是他们在当时并没有得救。我们知道在基督被钉在十字架上之后，门徒遭受了迫害，根据使徒行传的记载，只有一百多人聚集在一起。众人在哪里？他们在哪？因为当时处于“饥荒”时期。基督是从“先前公义的雨”出来的或结出来的果子，然后是饥荒。接下来是基督的传道时期，我们可以将这段时期认同于饥荒，不久就到了五旬节或七七节，在那天彼得一次讲道就有大约三千人得救，这就开始了新约教会时代，秋雨在这段时期降下，神在秋雨期间拯救的人比在旧约时代多得多。在很多方面这是一段丰收的时期，神的话语赐下了极大的祝福。首先，圣经完成了，在此期间几乎每个国家都建立了教会，圣经被带到了世界各国。福音在全地上广为传扬，然而教会时代在1988年结束了，随后又经历了2300天的饥荒。

现在我们也应该指出在大灾难的23年期间，仿佛有两次不同的饥荒。最初的2300天是秋雨和春雨的过渡，因为它开始于1988年5月21日并继续持续到1994年9月7日，在此期间在世界上几乎没有人得救。这是一段“听道”的饥荒，饥荒不只是在教会里。秋雨停止了，主在那时还没有降下春雨，因此在世界上的列国或在会众里几乎没有人得救。在禧年1994年9月7日那场饥荒结束后，主第二次伸手救回祂百姓中所余剩的，“雨”开始降下。这是一场降在世界各国的大雨，但在有形教会里却没有雨。教会里没有雨。对他们来说，2300日的饥荒被延续了，神说过如果那2300日令人悲痛的饥荒的特征在全世界延续下去，选民就无法得救了。但为了选民的缘故，祂减少了饥荒的日子。我们在马太福音24章21至22节里读到这句阐述：

因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。

这段陈述指的是那2300天（六年零四个月）饥荒的总体特征。如果这场持续到全世界，那么选民就无法得救，这些选民就是从大灾难中拯救出来的“许多的人”。但神通过降下春雨来拯救这些许多的人从而减少了教会外面大灾难的特征，在那期间要得救的人都在教会外面得救了，没有人在教会里得救。因此在大灾难剩余的17年里，这场可怕的、悲惨的饥荒仍然在继续，在世界教会内持续了整整23年或8400天。教会内没有任何形式的救赎；有听耶和华话语的饥荒，因此信心不可能来到。

当我们查看关于一场饥荒时，情形就变得复杂了，比如大卫时代的两场饥荒；路得时代的饥荒；以利亚时代的饥荒，我们在经上读到有三年半的饥荒。雅各书对以利亚时代的饥荒有阐述，告诉我们那段饥荒持续了三年半。因此当我们关注创世记12章里的饥荒时，或创世记26章里的这场饥荒时，我们对于其中讲到的饥荒提出了各种可能性的推测。其中的饥荒可能指的是基督时代的饥荒；或可能指的是认同于教会内整整23年的饥荒。

我们当前正在查考创世记26章里的这场饥荒，并为此祷告，但我无法确定这场饥荒指的是什么。主没有打开我的理解力使我准确的指出这场饥荒在祂的时候和日期的计划中的位置，也就是在哪场降雨之后的哪场饥荒。因此我们现在不打算就以撒时代的饥荒作任何评论。如果主开启了一些信息，我将再次触及这个话题，但此时我不打算就这个话题查考下去。

在创世记26章1节的后半段经文说：

...以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。

以撒到非利士人的王亚比米勒那里，到了基拉耳。这节经文可能会激发我们的回忆，因为我们在创世记20章1至2节读到亚比米勒：

亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加低斯和书珥中间的基拉耳。亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子。基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去。

在这段陈述中亚比米勒被说成是基拉耳王，而不是非利士人的王，我对这一点不确定。后来在圣经中，我们知道非利士人有五个主要的城市，每个城市都有领主，因此在当时也许是由这些“王室成员”统治着某个城市。但是在创世记26章1节我们的经文中，它没有说亚比米勒是基拉耳王，而是说他是一个非利士人的王。

现在需要指出的是，我们在创世记26章里读到的亚比米勒很有可能是另一个亚比米勒，那个王后来的子孙。也许是儿子，也许是孙子，因为当亚伯拉罕带着撒拉前往基拉耳时，神应许撒拉明年会生一个儿子，也就是说当时亚伯拉罕已经99岁，撒拉89岁了。在下一章，我们读到耶和华眷顾了撒拉，她生下了一个儿子。因此这意味着在创世记20章里发生的事情比我们在创世记26章里读到的事情要早80到100年。我们可以知道这一点是因为在创世记20章里以撒甚至还没有出生。甚至在那一年以撒还没有受孕。因此亚伯拉罕迁往基拉耳的那一年一定是以撒出生的前一年。如果我们翻到创世记25章，创世记25章20节说以撒娶利百加时是40岁，在创世记25章26节当以扫和雅各出生时以撒是60岁。我们从第27至34节里知道雅各和以扫都长大了，在他们之间发生了雅各用一碗红豆汤从以扫那里买下长子的名分的事件。我们不知道这件事发生时他们到底多大，但看起来他们至少有20到30岁了，因为我们知道在本章结尾，我们在创世记26章34节里读到，以扫娶两个女人为妻时已经40岁了。当以扫40岁时（因为以撒生雅各时是60岁），那意味以扫40岁娶妻子时以撒就是100岁，这表明根据创世记26章里的事件，以撒应该在90岁左右。这就意味着这个“亚比米勒”不可能是90年后创世记20章中的同一个“亚比米勒”，尤其是创世记26章里说他是非利士人的王。当我们在圣经里读到王时，我们会发现一些统治时间最长的国王在位时间约为四十年。开始共同摄政的国王乌西雅在位52年。但一个国王在位八九十年，这在世人中是闻所未闻的。因此我认为创世记26章的这位亚比米勒毫无疑问就是一个被称为“亚比米勒”的子孙。亚比米勒甚至可能是像“法老”或“凯撒”这样的头衔，创世记26章的亚比米勒至少是我们之前在创世记20章里读到的那个亚比米勒的一个儿子或孙子。

创世纪26章（2）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第2讲，我们要阅读创世记26章1至5节：

在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒【英：在亚伯拉罕的日子的第一次饥荒之外，那地又有一次饥荒】。以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福；都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。”

我就读到这里。我们在上次节目中查考了第1节并在创世记26章1节里讨论了饥荒：

在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒【英：在亚伯拉罕的日子的第一次饥荒之外，那地又有一次饥荒】。以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。

我们翻到创世创世记12章，我将再次阅读创世记12章10节：

那地遭遇饥荒。因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。

我们在这节经文里看到当亚伯兰遭遇饥荒时他就下到埃及。但在创世记26章，在讲述了饥荒和以撒来到亚比米勒王和基拉耳那里之后，在创世记26章2节里说：

耶和华向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。

这就是这场饥荒与之前的饥荒之间的极大的区别（在创世记12章和创世记26章里我找不到任何别的地方提到过饥荒。）亚伯兰在进入迦南地不久就遭遇了饥荒，因此亚伯兰时代的饥荒比以撒时代的饥荒早100多年。在这100多年期间可能还有其他饥荒，只有神没有记录下来。但是对于这两场饥荒，它们之间有一些相似之处，也有不同之处，其中一个不同的地方就是神命令以撒：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。”

这道命令也与创世记12章1至3节类似：

耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”

在这节经文中，耶和华告诉亚伯兰要离开他所在的迦勒底的吾珥，往“我所要指示你的地去”。他自己不知道要往哪里去，但是他遵从神的指引和指导。我不记得我们是否花时间讨论过这个话题，但跟随神的指引始终是神的子民做的事情。那就是我们当今正在做的事情。我们跟随主耶稣基督：“背起你的十字架来跟从我。”事实上，在大灾难之后的这些日子里，在许多的人被收进来之后，正如我们在约翰福音21章里读到的那次大型的捕鱼收获那样，在主三次命令彼得“喂养我的羊”之后，然后在耶稣赐下命令“跟从我”时我们发现了背起你的十字架的语言。跟从主尤其适用于审判日，我们如何跟从基督呢？跟从基督一直是一个非常奇怪的事情，不是吗？我们知道耶稣非常直接地说“跟从我。”这道命令记载在福音书里。“背起十字架，来跟从我。”一旦我们明白了圣经中的其他信息，我们就会明白应该如何跟从主。例如，我们明白耶稣是道成了肉身。祂是神的话语，耶稣目前并不是“在肉身中”存在于这个世界上，因此当耶稣从一个城镇去往另一个城镇时，我们不能像当年祂的门徒在字面上可以跟从祂那样地跟从祂。当年祂的门徒可以跟从祂的身体形态，可以说他们是在跟从肉身中的祂。

我们现在无法做到那一点，然而我们跟从主耶稣基督。我们通过查考圣经的过程来跟从祂，那就是为什么查考圣经对神的选民来说是如此的重要。查考圣经不仅仅是打发时间的一种方式，也不是为了做一些有意思的“基督徒”的事情。这几乎是许多、许多教会的观点：他们在星期天去聚会，坐在教会的长椅上，他们进行这套流程：“我们祷告、我们唱赞美诗、我们阅读圣经，牧师讲道15分钟；我们唱赞美诗、我们祷告，我们离开。让我们把这套流程做完。”这样我们就尽到了我们基督徒的职责。当然，这些流程就是他们中大多数人做的事情——他们对圣经没有真正的兴趣或强烈的渴望。他们表现就说明了问题，因为圣经是神的话语。基督是道成了肉身。在主耶稣基督和圣经之间有着强烈的认同。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”圣经自己说：“你的道就是真理。”圣经告诉我们神的道显明了通往天国的道路。圣经告诉我们：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”信心带来生命。因此圣经是道路、真理和生命。基督的真理就是圣经的真理。

神的子民可能一开始不明白这一点，但我们知道的是在主拯救了我们之后，我们就被圣经深深吸引。我们非常好奇，我们对圣经说的事情非常感兴趣，我们喜欢听圣经教导和所宣告的真理——尤其是真理。然而，在教会时代我们经常听传道人和牧师的教导，他们中的许多人都具有属血气的思维，教导“没有生命”式的圣经，因为他们教导历史的、语法的解经方法。他们教导经文中直白的、字面上的含义，一旦他们能够按照那种解经方式得出含义，他们就不寻找其他含义了。在这个过程中，他们掏空了圣经的大能、荣耀和隐藏在经文表面意思之下的丰富的属灵宝藏。然而神的子民忍受着这些艰难，仍然聆听，为我们得到的任何一点真理而心存感激。

但后来神废除了（作为祂的代表）的教会，有意思的是，就在祂打开经文的同时祂也废除了教会的解经学和查经方法。这是巧合吗？不是的——很可能神允许教会以他们错误的方式对待圣经，他们的解经学和查经方式不允许深入圣经寻找金银，以帮助隐藏真理。现在神的真正子民明白了，神的灵在历世历代会在一定程度上引导我们以经解经，圣灵来教导。但是，很多时候我们会兴奋地去找牧师，说：“牧师，当我们从这节经文开始，转到那节经文，然后跟着另一节经文，就会得出这个结论，这是一个新颖有意思的结论，不是吗？”他会回应：“你这样跳来跳去是什么意思？你不可以这样做。每节经文都有它自己的上下文，这段经文是使徒保罗写的，但那段经文是彼得写的，另一段经文是耶稣自己说的。你不能把它们混为一谈，把它们当作相关联的。”因此从本质上讲，教会只关注直白的、字面上的含义的解经学（对圣经枯燥的“呆板式的”理解）成就了神的旨意，就是隐藏经文中更深层的事情直到我们到达末时。

然后神打开了祂的话语，同时结束了教会时代，祂命令祂的子民要从“她”里面，教会里出来。在我们出来时，我们中的许多人都被赐福收听像平先生这样忠实的教师的教导，他使用圣经自己的解经方法，以经解经让圣灵来教导，并确保我们的结论与圣经说的其他内容协调一致。我们之前从未像这样在属灵上被喂养过。这是“天上的吗哪”。你看，这是神当时的工作，在审判日的这段时期里随着话语不断被打开，我们完全遵循神的话语。当然，由于我们仍然处于被罪玷污的肉体中，因此我们存在着缺陷，但我们讨论的不是人——我们谈论的是神的引导，就像亚伯兰听到神的声音就出去了一样，他当时不知道往哪里去。但是神说：“我要指示你。跟从我，我要指引你进入应许之地，你要居住在那地，神的国。我会向你展示那条道路。”

同样，我们当今也在跟从圣经。当然，教会感到震惊。他们喊道：“异端！他们是异端。他们不听我们。（这确实是他们的主要问题）。他们不听教会的传统教导。他们藐视教会的传统教导。他们藐视我们的信经和信条。他们藐视牧师、长老和执事的来自神的权柄。他们拒绝承认我们被神赐下的权柄来引导他们，带领他们和教导他们。”不是的——这不是在藐视他们的权柄，因为他们已经没有任何权柄了。神已经取消了牧师、神父、主教、教皇和所有教会的权柄了，正如神在以西结书34章10节里说的那样：“我必与牧人为敌，必向他们的手追讨我的羊，使他们不再牧放群羊，”因此不是我们藐视他们，而是我们不再承认他们的权柄。曾经有一段持续了一千九百五十五年的时间，神让祂的选民顺从地坐在会众里，收听并尊敬传道人。当他教导真理时，只要他教导神的话语的真理，我们就应该听他说的内容。神的子民也这样做了，但现在那个时代已经过去了。我们当前正生活在教会时代结束及以后的时期。平先生那本书的标题是“教会时代的结束及以后”，我们当前正处于这段时期——我们处在教会时代以后的时期。因此我们不再听传道人的讲道，就像我们不会听拉比教导犹大教传统那样。他们的教导与我们毫不相干。那些教导没有任何意义和影响，我们对它们也不感兴趣。事实上，我们真的不应该听他们的教导。相反，我们应该听话语，我说的话语指的是圣经。听圣经意味着让圣经来教导。再次，圣经或话语完全认同于基督。如果我们允许圣经来教导，我们就是允许基督来教导我们。我们如果跟从圣经，我们就是在跟从基督。意义重大的是我们在约翰福音12章，在约翰福音12章48节里读到了这个概念：

弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道【英：话语】在末日要审判他。

基督所讲的道就是整本圣经。圣经此时正在审判恶人，因为当前是审判日。我们可以把末日理解成一段时期，但是，当然有一个实际上的末日，圣经证据表明这将发生在贰零叁叁年的某一天。它在审判日的最后一天（我们可以说在末日中的最后一天）将会有复活或被提的那天。但是道在整个末日期间一直在审判，那就是为什么我们在启示录19章13节里读到关于审判日的这句陈述：

他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。

神之道就是骑在白马上的主耶稣，诚信真实的那位。为了教导我们，圣经将祂描述为神的道因为正是话语或道在那最终的日子将审判我们。然后我们在启示录19章14节里读到：

在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。

我们之前查考过第7和第8节，穿着细麻衣，又白又洁的“基督的新妇”和天上的众军是圣徒。他们是“十千”圣徒或神的选民的完整，所有主拯救的人。还活着并留在地上的神拣选的儿女跟从神的话语进入“争战”或进入审判日。“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？”我们如何审判世界？我们是通过道来审判世界的。我们跟从道（圣经），事实就是这么简单——我们跟随道。我们不会背离道。我们不能从道中退后，因为神紧紧地抓住我们，祂不会让我们离开。我们也无处可去，因此我们做神的子民一直在做的事情，我们怀着强烈的兴趣查考圣经，因为神赋予了我们对基督和对道的爱，他们是一体的和同一个。当道（通过以经解经）得出教训时，比如天堂大门关闭，持续的属灵审判或选民来到基督的审判台前等等，我们跟随这些教导，因为我们看到它们是圣经的教导。

不——过去的教会没有教导过这些事情。这是事实。过去的宗教改革神学家没有这样教导过。这些事情没有被摘录在信经和信条中，但是我们不在乎这一点，因为我们明白他们在他们的时代有着片面的理解，但是神已经摒弃了那些片面的理解，现在祂正在显明祂的真理的“清晰路线”和丰盛，因为圣灵引导祂的子民，祂的子民将跟从。因此我们这样做（跟从），那就是为什么我们以这种方式查考圣经，我们为什么对圣经如此感兴趣和着迷，以及为什么我们不断地这样做。这是神为祂拯救的人建立的跟随主耶稣基督的道路。

这就是为什么当人们对圣经没有兴趣、热爱和迷恋时，这说明了一个真正的问题。他们喜欢当一个基督徒的观念，他们喜欢圣经中关于救赎和永生的一些内容。他们喜欢那种安全感，但实际上他们的兴趣并不在圣经中神的事情上。当他们与这个世界和这个世界上的事物打交道时，他们会更自在、更快乐，因为他们更乐享其中。到了星期日，他们回到圣经面前只是为了“展现他们的信心”，重新树立他们是“基督徒”的观念，他们可以把他们作为基督徒的表现放在口袋里以防万一。

神赐给祂自己子民的心却不是这种对待神的道的态度。我们有一个“合他心意的心”，神的子民希望沉浸在圣经中。

回到创世记26章，神在吩咐以撒不要下到埃及之后，神在创世记26章3至4节里命令：

你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福；

神在重申祂赐给亚伯拉罕的应许，重申这个应许是有充分理由的，如果我们返回到创世记17章5至8节：

从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必作他们的神。”

耶和华对亚伯拉罕说了这段话。现在在创世记26章里亚伯拉罕死了，我们在前一章里读到他“气绝而死”。现在有了以撒，他是应许的后裔的一员，我们知道后裔根本上指的是主耶稣。因此神重申的强调了祂赐给亚伯兰的约的应许，现在这个应许赐给了以撒，使以撒的后裔像天上的星那样多。不——神没有忘记。这对我们很有帮助并鼓励我们，因为祂对亚伯拉罕说了这个应许，祂又向以撒重申了这个应许，后来祂对雅各做了同样的事。这意味着这个应许针对的是一个自上而下的“世系”，如果我们被算作神的选民的后裔，那么神的话语、圣经重申了对你和我的同一个约。

创世纪26章（3）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第3讲，我们将阅读创世记26章3至5节：

你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福；都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。”

我就读到这里。在我们上次的节目中，我们看到神重申了对以撒的父亲、亚伯拉罕的应许，祂以一种有意思的方式向他的儿子以撒坚定了这个应许，因为当神应许亚伯拉罕和撒拉一个后裔时以撒被用来作为那个“后裔”的一个象征。这是围绕撒拉晚年生下一个儿子的戏剧性事件展开的。我们知道以撒自己就是一个象征。神使用以撒作为一个比喻，指向将要到来的主耶稣基督。神宣告主耶稣基督就是在创世记里说的单数的“后裔”。

我在上次节目中提到了这一点，但是神说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。”然后我们在后面读到以撒住在基拉耳地，因此基拉耳是非利士人的地，基拉耳是神临到以撒那里的地方，祂在创世记26章4节里说：

我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福；

“这些地”就是迦南地所有不同的国家，因为迦南地是一个写照。我意识到可能有人第一次收听我们的节目，他们可能听过提到的所有这些“象征和预表”或“写照”。我试着想出尽可能多地的同义词，因为考虑到这是神书写圣经的方式——用比喻，理解这些地的含义就派上用场了。圣经说基督“用比喻说话**...**若不用比喻，就不对他们说什么。”圣经有不同层面的含义。有历史层面的含义——它是真实的历史；我们读到的事件确实发生过。但是如果我们就停在那个层面，只关注道德教导或生活指导**...**我们可以在圣经中找到那个层面的含义，遵循圣经的道德教导或生活指导有助于人们以一种更讨神喜悦的方式生活。那是另一个层面，但是它仍旧在表面，即圣经的历史上的、语法上的、直接的含义，比如遵守律法或按照神的方式行事所带来的祝福。但这些只是圣经中最基本的内容。它们只是“话语中的奶”，但是重要的含义列在另一个层面上。它存在于属灵的领域，那是不容易找到的。

这就是查考圣经的意义。我之前提到过查考圣经的重要意义，但我们需要圣经来帮助我们。在我们查考圣经的过程中，我们需要得救，我们需要被赐予一个新心使我们对圣灵的事“活过来”。神把祂的灵赐给我们，一旦我们有了那个资格，那么我们就需要遵循圣经的指示来查考圣经。神为我们提供了神的话语、圣经，在圣经里面提供了操作指南，就像你带回家一个新工具或你必须组装的东西一样。你打开包装，里面有一本说明书。圣经中有“操作指南”，哥林多前书2章是学习这种操作指南的好地方，将属灵的话解释结束的事，或以经解经，然后我们被告知圣灵指教我们。圣灵就是灵。我们将属灵的话解释属灵的事，或将属灵的话互相比较，律法是属灵的。我们将这节经文与那节经文进行比较——这里一点或那里一点——这就允许圣灵来指教。我们“托给缰绳”或把我们的思想交给神。圣经说：“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，”我们不追随其他人，比如神学家和他们的著作。我们不倚靠人的理解，而是我们想倚靠神并允许祂的灵来指引我们。祂会，祂会引导我们进入一切的真理。还有一些其他原则，比如我们不能接受三、四节经文表面上说的一件事，但它们与我们在其他地方读到的内容相矛盾。需要协调一致，所有的结论都必须像拼图一样拼在一起。在遵循以经解经的步骤并协调结论之后，那么我们就能很好的确信我们发现的事情是真理。它是真理的一块碎片，是隐藏起来的，靠着神的恩典，我们现在已经学到了一些内容。那就是为什么我们总是提到“象征和比喻”和之类的事情，因为我们是在更深的层面上来理解圣经，试图看到神在圣经里隐藏的内容。

在此时我们正在查考创世记26章第4节，其中耶和华说要使以撒的后裔像天上的星那样多。我上次读过这节经文，但是在创世记17章7至8节里说：

我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必作他们的神。”

这个应许是赐给亚伯拉罕的“后裔”的，我之前多次提到过这节经文，但我们将再次翻到加拉太书3章6节：

正如“亚伯拉罕信神，这就算为他的义【英：它被算他为义】”。

这是主以这样的一种方式写下的很容易让读者得出错误观点的其中一节经文。错误的观点就是亚伯拉罕的信算他为义，但这种理解（与圣经的其他部分）并不一致。我们甚至可以回到上一章，在加拉太书2章16节里说：

既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督【英：耶稣基督的信心】，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督【英：基督的信心】称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。

当我们进一步查考时我们发现神在帖撒罗尼迦前书1章3节中称信心是一项“工作”。祂两次称其为“信心的工作”，但一次就足够了，因为祂把这个概念放置在祂的律法中。那意味着信心是一项“工作”，没有人因工作在神面前称义。“哦，是的，但是圣经也说你可以因着律法的工作称义，如果你遵守全律法的话。”但没有人能够遵守全律法。我们离遵守全律法还差得很远。因此，神的结论是没有人能因律法的工作称义。然而，有一个“人”，主耶稣基督，能够以正确的方式施行那项“信心的工作”，祂在世界的根基上就做了这项工作，当时祂担当了神拣选的人、所有的选民的罪。祂受苦受死，那就是“信心的工作”。祂的工作展现了祂的信心，因为祂在所有的律法上都是忠心的，没有任何定罪或错误会阻止祂（耶稣）做使所有那些预定要称义的人称义的这项工作。

有些粗心大意的人在阅读圣经时不理解这个概念，因为他们会看到一些经文说我们不是因律法称义的（他们对这部分的理解是对的），但他们认为信心是神赐下的，不是律法的一部分。那就是为什么教会中那些自称的基督徒认为“如果我信，那就不是在遵守律法，因为信或信心不是律法一部分。”他们把律法看作为在这一边，把信心看作为在其他方向的另一边。“因此如果我信和我有信心，我就不是处在律法之下。”但是他们错了，他们没有正确的协调圣经中的所有经文，比如帖撒罗尼迦书中的那些经文。由于我提到了那些经文，现在就让我们来阅读其中的一节经文。在帖撒罗尼迦前书1章3节里说：

不住地记念你们因信心所作的工夫【英：工作】...

这节经文说“你们信心的工作”，神不会偶然或随意地说这句话，好像它没有任何意义一样。祂在对帖撒罗尼迦信徒讲话时，非常有目的性的将信心称为一项“工作”或“你们信心的工作”。那意味着他们正在做一项“信心的工作”。他们当然在做那项工作，因为在约翰一书3章23节里说：

神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。

你看到了吗？这是祂的命令——我们应该信。在加拉太书3章里，亚伯拉罕信神。那就是加拉太书3章6节里说的内容：“正如亚伯拉罕信神**...**”这句话本身没有什么特别的地方，因为神命令所有人信。祂命令亚伯拉罕信。祂命令每一个按照祂的形像被造的人去信，当人回应（无论是顺服或试图顺服）和相信时，那都是一项律法的工作，因为圣经将“工作”定义为顺服神的命令：“不可杀人，”如果你遵守了，你就行了那个好行为或好工作：“不可偷盗，”如果你遵行了不可偷盗，你就行了那个好行为。这个原则适用于圣经的任何命令。有一些正面的命令，比如“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，”和“你们作儿女的，要尊敬你们的父母，”等等。如果不“敬拜假神”，那就是一项律法的工作。神也命令我们信，当我们回应时，那就是一项工作。这是教会的主要关注点：“信主耶稣基督。接受祂。走上过道来到讲台。”一旦他们做了这些工作，他们就说你已经遵守了命令，你信了耶稣，行了那项信心的工作。然而，没有人因工作称义——遵守十诫的工作也不行，遵守神的命令去相信也不行。如果你开始了那条道路，那么你就必须完全地遵守全部的神的律法，整本圣经，这对一个罪人来说是不可能的。你甚至无法以正确的方式开始，因为有一个死在过犯中的坏到极处的、诡诈的心，因此你要如何遵守神的律法呢？所以人能够遵守律法是错误的。

圣经确实有这样的语言说信心有拯救人的作用，不同于和分隔于律法。是的——那是因为信心指的是“基督的信心”。当圣经对罪人说话和命令相信时，如果我们以任何方式回应，那就是一项工作。但加拉太书2章16节里说我们是因着基督的信心称义的，使人称义的那个信心属于基督——不属于我们。如果是主耶稣的信心拯救了我们，那就超出了我们与律法的关系范围。那就是为什么圣经有时候会提出在与神的律法的关系中，信心是“靠在一边的”观点，因为信心在基督的位格里，基督与父有这种关系。祂可以完美地维持这项工作，当祂在赎罪中受苦和受死时祂确实做到了这一点。

再次，当我们阅读加拉太书3章6节时：“正如“亚伯拉罕信神，这就算为他的义【英：这就算他为义】，”这是指基督的信心。我现在不想进一步证明这个概念，但如果有必要我们可以证明这个概念。然后在加拉太书3章7至9节里继续说：

所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：“万国都必因你得福。”可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。

当我们读到这样的语言时难怪许多的神学家如此地推崇亚伯拉罕。“哦，亚伯拉罕信心的工作！”对他们来说，亚伯拉罕的信心几乎上升到了主耶稣上十字架的水平，如果你读过他们的一些评论，以及他们如何“滔滔不绝地”谈论亚伯拉罕和他献出的他儿子以撒，以及他多么了不起。他们落入了陷阱里。有许多经文，比如我们在加拉太书3章里读到的那样，它们似乎都支持神设置的这个陷阱。这样的经文是伪装的，掩盖了人认为可以通过自己的信心和相信，他自己忠心的行为在神面前称义的陷阱和圈套。但事实并非如此，即使我们回到创世记26章。我们在创世记26章4节里读到：

我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福；

然后我们在创世记26章5节里读到：

都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。

哇！神是在说地上的万国都要因亚伯拉罕的后裔得福，因为亚伯拉罕听从祂的话（就是这个原因）。前面我提到了对一项“工作”的定义。当神命令时，我们的顺服或试图顺服的回应就是一项“工作”。这节经文是在说因为亚伯拉罕行了好行为**…**通过说“因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度”，这是在重复亚伯拉罕行了好行为（工作），这就像神在诗篇119章里做的那样，每一节经文都在谈论神的话语，使用诸如律例、律法和命令等词汇。它们都是同义词。

亚伯拉罕确实行了好行为，这就是为什么地上的万国都要因着亚伯拉罕的好行为而得福。这是令人惊讶的，而且它与加拉太书2章16节和圣经中的其他陈述形成了巨大的矛盾，这些陈述明确的宣称，我们不是因我们的行为称义的，如果我们没有完全地遵守全部的律法，一旦我们开始试图遵守律法的任何部分，我们就会死在我们的罪里。那么我们必须遵守全律法，圣经表明没有人能够做到这一点。除了（似乎）亚伯拉罕，没有人因着律法的工作称义。但是，不是的，亚伯拉罕与你和我并所有人一样，他只是一个人，那意味着他是一个罪人，这意味着他不是因律法的工作称义的。

神在这节经文中做的就是祂在宣告属灵的真理。提醒各位因为我们之前已经注意到了这一点，但需要经常强调：一节圣经经文最重要的含义是它的属灵含义。属灵含义超越了经文的表面含义，即直接的字面上的含义。再次，神有一个例子，神命令：“给你的心行割礼”。这道命令不可能在生活在地球上的一个人的身体、字面意义上实现。（请不要尝试这样做，因为你会死。）没有人可以给他的心行割礼，但是神说：“我要给你的心行割礼。”我们知道这一点，例如，当经上说：“并且地上万国必因你的后裔得福；”我们可以在加拉太书3章16节读到神的属灵上的阐述，尽管神在几千年后才显明了这个事实。然而，这种情形一直是真实的，只是祂一直没有将其显明出来，直到在加拉太书3章16节里宣告：

所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人；乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。

也就是说，后裔是单数的，后裔之所以是单数，是因为那个后裔指的是主耶稣基督。祂是应许的后裔。我们没有时间了，但让我们快速翻到创世记22章，亚伯拉罕在那里献上了以撒，然后我们在创世记22章17至18节里说：

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，因为你听从了我的话。

你看，当神发表这句宣告“因为你听从了我的话”时有助于我们理解，这是指向将亚伯拉罕描绘成把祂的独生子献上的天父。

创世纪26章（4）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第4讲，我们将阅读创世记26章第5节：

都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。

在我们结束上一次的查考时，我提到了创世记22章里与此相关的一段经文，我想回到那里，那段经文是在耶和华试验亚伯拉罕，命令他带着他的独生子、应许的儿子以撒，将他献上之后。亚伯拉罕这样做了。正如我指出的那样，各种各样的神学家都因着他的这个举动而推崇亚伯拉罕。（你必须阅读这些神学家的评论，但是我不建议你这样做，因为他们的评论没有启迪或属灵上的成果，他们对亚伯拉罕这一举动的解读是错误的。）我阅读了许多他们的评论，你不会错过他们被亚伯拉罕吸引。他们当然受到人的吸引，因为在整个教会时代的许多神学家——甚至在末时——都是属血气的。他们从来没有由圣灵出生，因此他们不是属灵的人。所以当他们对待圣经时，他们自然而然地会被“行为”教义和“行为”福音所吸引，微妙的是，比如改革宗的神学家口口声声地说“拣选”，可是他们却暗地里教导阿民念主义或自由意志的福音。“是的，我们是因着拣选得救的。这都是神做的事情，但是你必须信。”你必须做相信的工作，尽管他们否定相信是一个工作。绝大多数神学家都沉迷于工作或行为中，因此他们在圣经中看到了行为起的作用。在亚伯拉罕献上以撒的这个案例中，亚伯拉罕的行为凸显出来，显然这往往为他们信基督或接受主的工作提供了“一点点”的理由。

毕竟，圣经说：“我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？（雅各书2章21节）”当然答案是他们所不知道的，因为亚伯拉罕将他的儿子献上时，亚伯拉罕是因着行为——基督的行为而称义的。在基督把祂的“行为”作用在亚伯拉罕身上之后，他洗碗、给驴上鞍、躺下睡觉以及他一生中做的任何其他行为都是因着基督的行为称义的。换句话说，神可以对任何神的选民发表这样的陈述：“难道某人在主将基督的血作用在他身上之后不是因行为称义了吗？”在此之后，在他们生命中的任何时候，当他们作出任何行为时，神发表出这样的陈述时那都是一句真实的陈述。

如果我们说：“周德强作晚饭时岂不是因行为称义吗？”我们会立即想到：“不是的——作晚饭与一个人称义没有关系。”或者，“李向阳倒垃圾时岂不是因行为称义吗？”当然不是，这种行为与称义无关。当我们举出这样的例子时，答案就显而易见了。但是当神发表这样的言论时，祂选择了亚伯拉罕生命中一个戏剧性和令人难以置信的事件，然后祂问道：“亚伯拉罕将他的儿子以撒献上难道不是因行为称义吗？”然后每个人都被亚伯拉罕这项工作所吸引。这就是神在写圣经时经常使用的“手法”。这就是祂隐藏真理的方式，尤其是对属血气思维的人，祂对每个人都隐藏了真理，可是祂赐给祂的选民工具和能力去查找隐藏起来的真理。但是属血气思维的人缺乏主要的工具，那就是从灵出生，因此他们缺乏引导他们进入一切真理的向导（圣灵）。正因为如此，他们就找不到真理，当神做这些事情的时候，他们很容易被误导并走上错误的道路。

在创世记22章里，神做了同样的事情。祂曾命令亚伯拉罕献上以撒，然而祂又阻止了他继续进行下去。但是就主的旨意来说，这就像他完成了这项任务，因为这象征父神献出祂的独生子作为唯一可蒙悦纳的赎罪祭的一个写照，这在世界的根基上就成就了，然后在公元33年的十字架上展现出来。

因此我们必须明白在亚伯拉罕献上以撒的比喻中，要意识到亚伯拉罕处在神的位置，以撒处在基督的位置。那就是为什么在创世记22章15至18节里说：

耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说：‘你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：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，因为你听从了我的话。’”

当然，神不可能因为亚伯拉罕在历史上将以撒献上时顺服了神，就拯救了许多的人或名字写在羔羊生命册上的每一个人。这两者之间没有关系，但这与父神献上祂的儿子主耶稣基督之间有关系。再次，当我们阅读圣经时，更深层的属灵含义一直是更重要的含义。我们可能读到一节经文，这节经文在表面含义或在这个世界的物质领域是无法被遵守的。我曾使用“给你的心行割礼”这个命令的例子，来证明更深层的含义一直是这节经文的主要焦点和目的。这有助于我们理解整本圣经。

因此当我们阅读亚伯拉罕时**...**我将再次阅读创世记26章4至5节：

我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福；都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。”

这段陈述的意义在于属灵层面，因为父神制定了一个救恩计划并赐下祂的独生子，主耶稣基督来执行这个救恩计划，祂差遣祂的儿子在时间或历史中展现这个过程。那就是为什么这个救恩计划与亚伯拉罕的这个行动有关，这是一个他将以撒献上的历史性的比喻。

我认为我们明白这个概念，那么我们继续来讨论一些更难理解的信息。我将阅读创世记26章6至12节：

以撒就住在基拉耳。那地方的人问到他的妻子，他便说：“那是我的妹子。”原来他怕说：“是我的妻子。”他心里想：“恐怕这地方的人为利百加的缘故杀我，因为她容貌俊美。”他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：“她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因她而死。”亚比米勒说：“你向我们作的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”于是亚比米勒晓谕众民说：“凡沾着这个人，或是他妻子的，定要把他治死。”以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，

你可能认为你以前听过这个故事或我们之前查考过这段叙述，也许我们涉足了错误的章节，因为我们正在查考我们已经学过的内容。不是的——我们以前没有查考过创世记26章，但我们肯定听过这章发生的类似的事件。事实上，我们以前已经听过两次了，这是我们第三次我们听到一个属神的人对他的妻子说：“她是我的妹子”。前两次是亚伯拉罕对撒拉说的。因此这是以撒第一次这样说他的妻子利百加，但它与一个属神的人、先知说他的妻子是他的妹子十分相似。我不相信他会像一些神学家评论的那样否认自己的妻子。不——以撒不是这么说的。如果我们查考第7节，其中说：“那地方的人问到他的妻子，他便说：那是我的妹子。原来他怕说：是我的妻子。”但是请注意他并没有说：“她不是我的妻子——她是我的妹子。”他并没有那样说，因此他没有否认利百加是他的妻子。相反，他强调的是另一种关系，不过这里有一个问题，因为这是亚伯拉罕对撒拉这样说的，而撒拉实际上是他同父异母的妹妹，因此当亚伯拉罕说撒拉是她的妹子时，这是真实的。但说到利百加，她是以撒的表妹，而不是以撒的妹妹或同父异母的妹妹，因此以撒的回答似乎有一些谎言，而亚伯拉罕的情况就不是这样。如果我们返回到创世记12章，在创世记12章14至20节中第一次出现了这种情形：

及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌。法老的臣宰看见了她，就在法老面前夸奖她。那妇人就被带进法老的宫去。法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。耶和华因亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他的全家。法老就召了亚伯兰来，说：“你这向我作的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹子，以致我把她取来要作我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧！”于是法老吩咐人将亚伯兰和他妻子，并他所有的都送走了。

我们在查考创世记12章时关注了这段经文，我们看到这段经文如何预示着出埃及以及它如何在属灵上指向神将祂的选民从为奴之家拯救出来。法老是撒旦的一个写照，他强行掳走了撒拉，然后在耶和华降灾在法老的家之后撒拉得到了解救。再次，我们可以看到耶和华向埃及降灾的预兆，结果法老释放了以色列人，“神的新妇”。

第二次是在创世记20章，当时亚伯拉罕前往基拉耳，我们当然无疑可以听到与创世记26章中读到的相似之处。让我们翻到创世记20章1至7节：

亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加低斯和书珥中间的基拉耳。亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子。基拉耳王亚比米勒差人把撒拉取了去。但夜间，神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人哪！因为你取了那女人来，她原是别人的妻子。”亚比米勒却还没有亲近撒拉。他说：“主啊，连有义的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说‘她是我的妹子’吗？就是女人也自己说：‘他是我的哥哥。’我作这事是心正手洁的。”神在梦中对他说：“我知道你作这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死。”

然后我们在创世记20章14节里读到：

亚比米勒把牛羊、仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。

在创世记20章17至18节里说：

亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。

我们可以看到这段叙述与法老带走撒拉的第一段叙述有些相似的地方，但这一次耶和华在梦中来到亚比米勒那里，宣判他有罪；他那时还没有触碰撒拉，他释放了撒拉并赐给亚伯拉罕牛、羊、仆人和使女，就像亚伯拉罕多年前从法老那里获得的一样。我们看到亚比米勒是撒旦的一个象征，因此这是一幅相似的画面，但这幅画面指的是春雨时期神第二次伸出祂的手通过拯救祂的新妇，神的选民来救回祂子民百姓中所余剩的。

因此在这些记载中有相似之处，现在我们再次看到我们第三次遇到类似的情况，其中先知或属神的人以撒说他的妻子是他的妹子。而且他当时处在非利士人的地方基拉耳。我只想提一下我记载下来的这些叙述中的一些相似之处。我们看到他们当时在基拉耳，非利士人的地，所以这是第二个相似的地方。当时的国王都叫亚比米勒，当然他们不是同一个人，因为创世记26章的亚比米勒是我们刚刚在创世记20章里读到的那个亚比米勒的90到100年后，只是他们是同一个名字，这可能表明亚比米勒只是一个头衔。亚比米勒的意思是“父王”或“王的父亲”。（这是第三处相同的地方）。然后作丈夫的对他的妻子说：“她是我的妹子，”因此这是一致的。最终，人们发现这个女人也是他的妻子，这种情形也发生在创世记26章中，而且与前面的所有情况是一致的。法老得知了撒拉是亚伯拉罕的妻子。创世记20章里的亚比米勒在神在梦中临到他那里之后得知了撒拉是亚伯拉罕的妻子，创世记26章里的亚比米勒得知了利百加是以撒的妻子。

但创世记26章与其他记载有一些重大区别。首先，这些人没有像法老带走撒拉那样和像亚比米勒带走撒拉那样，将利百加从以撒那里带走。从我们读到的一些信息来看，以撒和利百加一直在一起。她没有被带到亚比米勒的后宫。当然，这确实引起了我的注意力，我们好奇“为什么会这样？”此外，在之前的记载中，神通过梦向亚比米勒显明撒拉是别人的妻子，祂也说他是一个死人。我们进一步看到神通过闭塞亚比米勒所有其他妻子的子宫而降灾于他的家。之前神曾降灾于法老，那表明神的忿怒或神的审判临到了法老。这些灾祸促使这些人意识到这个女人不是那个人的妹子，而是他的妻子，并促使他们释放了亚伯拉罕的妻子撒拉。但是在创世记26章，利百加并没有被带走，而且似乎没有对亚比米勒进行审判。亚比米勒没有带走她，因此以撒的妻子利百加没有被解救，因为她没有被带走，尽管与前两个案例一致的是亚比米勒发现利百加不是以撒的妹子，而是他的妻子。

然而，它是以不同的方式被发现的，而不是通过神带来的灾祸。它是通过以一种奇怪的方式在创世记26章8节里发现的：

他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。

这是不同寻常的。经文并没有说亚比米勒从窗户里往外观看，看到以撒在某种亲密的场合亲密和拥抱他的妻子，而是看到他在与她“戏玩”。当然，我们想知道这是什么性质的行为，因为“戏玩”这个词是一个可以被翻译成“玩耍”或“戏弄”。事实上，真正让这件事变得非常有意思并让我们更加好奇的是，因为“戏玩”这个词与“以撒”这个词有关。我们记得以撒这个名字与他母亲喜笑有关。“以撒”与“笑声”这个词密切相关。当亚伯拉罕和撒拉被告知他们将有一个儿子时，他们都笑了，他们给儿子起名叫“以撒”，以撒与笑、玩耍和戏弄有关。因此以撒的名字认同于“戏玩”或“喜笑”，他与他的妻子利百加“戏玩”。为什么？这是什么意思？为什么会有这些差异，我们能理解这一点吗？好吧，我不确定我们是否能找到答案，但是主若愿意，在我们下次的圣经查考中我们要更多的关注这个话题。

创世纪26章（5）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第5讲，我们将阅读创世记26章7至11节：

那地方的人问到他的妻子，他便说：“那是我的妹子。”原来他怕说：“是我的妻子。”他心里想：“恐怕这地方的人为利百加的缘故杀我，因为她容貌俊美。”他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：“她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因她而死。”亚比米勒说：“你向我们作的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”于是亚比米勒晓谕众民说：“凡沾着这个人，或是他妻子的，定要把他治死。”

我就读到这里。正如我们在上次查考中开始探讨的那样，这段记载与创世记20章里的事件非常相似；而创世记20章里的事件反过来又与创世记12章里的事件相似。创世记12章与创世记20章最大的不同在于，创世记12章的主角是埃及的王法老，而创世记20章里的主角是基拉耳王亚比米勒。

相似的地方在于以撒说的话与他的父亲亚伯拉罕说的关于撒拉的话是一样的内容；他说撒拉是他的妹子，而不是承认她是他的妻子。相似的地方还在于受到欺骗的都是基拉耳王、亚比米勒，他们的名字相同，尽管他们是不同的王。除此之外，关于这个女人是一个人的妻子而不是他的妹子，这个谎言被揭穿了。所有这些事情都非常相似，如果随便读一读，你可能会认为这只是神第三次告诉我们同样的事情。

但是创世记26章与其他两个历史记载之间存在着关键又重大的区别。一个主要的区别是利百加没有被带进国王的寝宫成为他的妻子。她没有成为国王后宫的一部分。在创世记26章7节里说：

那地方的人问到他的妻子，他便说：“那是我的妹子。”原来他怕说：“是我的妻子。”他心里想：“恐怕这地方的人为利百加的缘故杀我，因为她容貌俊美。”

然后在创世记26章8节里说：

他在那里住了许久。有一天【英：有一次】...

这一点似乎与其他两个记载不同。我们被告知以撒在那里住了许久。翻译成“久”的单词是希伯来单词“yôm”，它是“天”的典型单词，它在旧约里有四十多次都被翻译成“次（久）”。但是在字面上，这句话是在说：“他在那里住了许多的一天。”“许多”这个词与顺服有关。如果我们有机会，我们可以查考“许多”这个词出现的一处地方。许久这个词出现在申命记和一些其他的地方，它在遵守神的命令的背景下多次使用。遵守祂的命令将导致日子长久，“长久”这个词就是被翻译成“许多”的那个词。因此我们可以把这句话读成“他在那里住了长久的一天”，这是有意思的，因为我们了解到审判日是一段持续的时期。审判日在圣经里被称作一“天”，但是当审判在壹玖捌捌年伍月贰拾壹日从神的家起首时审判日就开始了，可是对世界上居民的最终审判开始于贰零壹壹年伍月贰拾壹日。圣经证据表明审判的结束时间是贰零叁叁年，审判已经过去了二十多年，但是神把这一整段时期称为审判日。那么长久的一天指的是审判日吗？这当然是我们要考虑的事情，我会在这次或下次查考中解释这个问题。

但首先，应该要指出的是这种“持续”浮现出来。我的意思是，我们在圣经的开头创世记26章里，已经是第三次提到了这种情形，就是一个作丈夫的不承认与他的“妻子”之间的关系，而是强调她是他的“妹子”的关系。因此在女人和男人之间是有关系的，但强调的不是婚姻关系。当有机会承认这种婚姻关系时这种婚姻关系的承认并没有浮现出来或得到承认。当人们问以撒时，他本可以说：“她是我的妻子。”当亚伯拉罕两次被问到他与撒拉的关系时，他本可以说：“她是我的妻子。”但在这三次的场合下，发表的陈述都是“她是我的妹子”。在亚伯拉罕的情况下确实是这样，因为撒拉是他同父异母的妹妹。可是在以撒和利百加的关系中，利百加是他的表妹。在世俗的历史层面上，以撒似乎在说谎。但属灵的含义一直是最重要的含义，以撒是在讲述真理，因为写照基督，利百加写照选民，所有的选民都是在基督里的妹子。我们记得耶稣在马太福音12章50节里说：

凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。

这意味着如果我们用“基督”替代以撒，用“选民”替代利百加的话，那么在属灵上利百加就是以撒的妹子。是的——选民是基督的“妹子”。然而，历史上的这个女人利百加不是历史上的这个男人以撒的妹子。但是，你看，神更关心圣经的主要内容，也就是圣经更深层的属灵含义，神的选民是基督的妹子是关于基督和祂的子民之间关系的绝对的真理。

因此如果亚伯拉罕写照神，以撒也写照神，撒拉和利百加写照选民，那么我们不禁要问“为什么神不立即承认或宣称这个女人是祂的妻子呢？”毕竟，选民的确是主耶稣基督的妻子。暂时不承认一个女人是自己的妻子是有意思的，不是吗？我们确实知道神为祂的新妇死了。神为她的新妇死了促使在属灵上形成了女人或新妇，我们在亚当陷入沉睡，神取下他的一根肋骨形成女人的故事中看到了这一点。我们看到“沉睡”指的是（以亚当象征）的主耶稣在为所有祂为之而死的人赎罪而死中经历的死亡，形成了女人，基督的新妇。因此神当然不会以被称为我们的神和认同与祂的子民的婚姻关系为耻。毕竟，为了要形成祂的新妇祂献出了祂的生命，因此为什么不自豪地宣告这种婚姻关系呢？（在圣经中骄傲或自豪可以正确地用于神，因为我们可以以祂为荣耀，但它用在人身上确实有一些负面含义。）但是神为什么不宣告“她是我的妻子呢？”如果亚伯拉罕或以撒这么说了并通过说“她是我的妻子”而完全依靠神，这就表明神完全承认和认可祂的子民是祂的新妇。

为什么神不承认呢？神三次不承认**...**我可以理解为什么神在圣经中一而再、再而三地说着同样的话，因为我们“头脑迟钝”，我们是非常有限的受造物，尤其在我们堕入罪中之后。我们身体里的罪败坏了我们，削弱了我们和我们的思考能力，以及我们在物质世界上运作的能力。当然，我们在属灵世界上曾完全死了，在得救之后神唤醒了我们：“你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”我们被赋予了理解的光照。祂打开了我们理解的眼睛，使我们可以开始学习属灵的事情，但这是一个缓慢的过程，因此神不得不一遍又一遍的重复使属灵的事情被我们理解。耶稣甚至对祂的门徒说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。”然后祂讲述了在先知书、诗篇和所有旧约圣经中记载的关于祂的事情。

因此我们可能感到无聊和厌倦，不想再听到关于亚比米勒，非利士人的地或另一个属神的人说他的妻子是他的妹子的事。但我们有必要弄清楚这一点，我认为靠着神的恩典，我们终于明白了其中的属灵含义。神没有立即承认她是他的妻子，而是承认了她是他的妹子的家人关系的原因是，因为祂的妻子在属灵上指向了世界上的选民，以及指向了基督在世界的根基上偿还了他们的罪。祂为他们死了，祂的血流出来，我们可以把祂的血比作把血倒进盆里。但在祂的子民得救之前，作为神的儿女的选民与其他人一样，但他们不同于世界上没有被拣选和蒙拣选要得救的所有其他居民，因为基督从来没有为他们而死，神也没有计划将基督流出的血作用在他们身上来赦免他们的罪，并将他们从黑暗的国迁入到光明的国里。但神对那些少数的选民确实有一个拯救计划，因此神与他们之间有一种“家庭关系”。选民与世人的光景不一样。我们不处在律法之下。我们被描述成孤儿，因为我们摆脱了律法。我们的父亲不是魔鬼，尽管在当前神还不是我们的父亲，但我们在世界上是寄居的人，在基督已经偿还了我们的罪的意义上，我们不是撒旦王国的公民，但我们暂时还不是神的王国的公民。可怜的受造物。我们对于这两个国都是寄居的人，尽管我们更认同撒旦王国，我们是可怒之子和别人一样。同样的情形也适用于“寡妇”，他们通过基督在世界的根基上进行的献祭而在律法上死了，然而他们还没有被收养进神的家中。选民最初处于“中间状态”，因此他们被说成是“她是我的妹子”，于是法老将她掳走或基拉耳王亚比米勒将她掳走并把她和他所有的妻子一起安置在他的家里。你看，这是被捆绑和处在撒旦家里的一幅画面，就像所有其他未得救的人一样，就像所有其他未得救的人一样。但关于一个特定的女人情况是不同的。于是神降灾在法老的家并通过闭塞亚比米勒所有妻子的子宫来降灾于亚比米勒。神亲自来到法老和亚比米勒那里并显明：“她是别人的妻子。”然后回答就是：“哦，他告诉我她是他的妹子，”那是真实的。在属灵上，在基督和祂的子民之间的婚姻之间，属灵婚姻的亲密关系还没有被激活，这是事实，因为基督的血还没有被使用使这些人成为收养进来的儿子，把我们领进神的家中，使我们成为基督新妇的一部分和天国的公民，不再是寄居的人，等等。

这就是神描绘这幅画面的原因。当神降灾在法老的家时那就好像祂是在“抢夺”撒旦的家一样。我们记得壮士的比喻。你必须捆住那个壮士才可以抢夺他的家财。所以那就是主做的事情。祂将撒拉从法老那里解救出来，祂将撒拉从亚比米勒那里解救出来。两次解救。当我们查看这两章的内容时我们谈到了与此相关的两次圣灵的浇灌。

因此我们可以理解为什么延迟浮现出来并且说：“她是我的妻子”。在得到解救之后，这个事实就完全公开了，不是吗？敌人（法老和当时在埃及的所有人）都明白：“她是一个人的妻子。”同样，在创世记20章亚比米勒的案例中，人们明白了撒拉是一个人的妻子，亚比米勒的家遭到了掳掠，祂将礼物送给亚伯拉罕，同时释放并交出了撒拉。我们可以看到那幅画面。我认为我可以比我以前更清楚的看到这幅属灵的画面，因此我很高兴我们又一次复习了一遍。

但尽管如此，我们在阅读创世记26章时还是遇到了问题，我确信你也注意到了这个问题，因为利百加没有被带走。她没有被扣为人质。她没有被束缚。亚比米勒、当地的人的领主没有带走利百加。他们把她留给了以撒，这就是这三次事件中的不同之处。这就是理解这一章的难点。发生了什么事？为什么神在另一次重复这些类似的事情，但为什么以撒没有说利百加是他的妻子？但如果是同样的观点或属灵画面，是不是还没有形成关系，因为还需要救赎？但没有掳掠，也就意味着没有将被掳掠中解救出来。亚比米勒没有遭遇灾殃，亚比米勒没有受到审判来使他释放被掳掠的一个妻子。再次，这个不同之处引出了这些问题。它们是相似的，但又有不同，靠着神的恩典，我们必须尽可能地明白为什么它是不同的。然而，使用同一种类型的预表来教导沿着相同路线的一个不同的真理，神在试图教导我们什么？我一直在努力去理解这个不同之处，我认为答案可以归结到创世记26章8节：

他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。

再次，以撒和利百加戏玩时他们已经在那里住了许久或很长的一“天”，但是当时的人们还没有发现他们是一对夫妻。在此之前，人们一直以为他们是兄妹，可是他们结婚了，而且是在亚比米勒从窗户里偶然向外观看他们戏玩时发现的，他们当时并没有亲密的拥抱在一起或作出一切“醒目”的举动来表明他们结婚了。

至于“戏玩”这个词，主若愿意，在我们下次的查考中我们将查考这个词并看看“戏玩”与“以撒”这个词有着怎么样的关系。“戏玩”是一个表示“喜笑”“戏笑”或“玩耍”的词，它也被翻译成“戏玩”和“戏耍”。当参孙的眼睛被弄瞎，非利士人的首领把他带到大厅，让参孙“在他们面前戏耍”时，它是使用在参孙身上的同一个词。“戏玩”这个词与“嘲笑”有关。但它是一个认同于笑声、戏笑、玩耍和戏玩的词。他们彼此戏玩怎么能说服亚比米勒呢？亚比米勒似乎只是向窗外看去，瞥见他们在嬉戏，他就立即知道了他们是夫妻。一方面，如果夫妻之间有“戏玩”的方式，比如不合适的身体接触，那么自然或道德层面上看，这表明当时的社会道德水平很高。想想当今社会人们身体上亲密方式。如果我们看到两个人玩耍触摸，我们不会马上认为他们已经结婚了。他们很可能没有结婚。所以这是我们可以看到的一件事情——这表明当时的人们不是那种意义上的“野蛮人”。他们非常重视身体上的接触，认为男女之间身体上的触碰应该是婚姻中的事情。从历史上看，情况可能就是这样。我们会看到波提乏的妻子在谈到约瑟时使用了这个词，她说她的丈夫“他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。”她诬告约瑟企图与她发生性关系。因此“戏玩”可能与性关系有关。但不寻常的是亚比米勒看到他们“戏玩”，立即推断出他们就是夫妻，他的推断是正确的。

主若愿意，在我们下次聚在一起时我们要试图更深入地探讨这个问题。

创世纪26章（6）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第6讲，我们将阅读创世记26章7至11节：

那地方的人问到他的妻子，他便说：“那是我的妹子。”原来他怕说：“是我的妻子。”他心里想：“恐怕这地方的人为利百加的缘故杀我，因为她容貌俊美。”他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：“她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因她而死。”亚比米勒说：“你向我们作的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”于是亚比米勒晓谕众民说：“凡沾着这个人，或是他妻子的，定要把他治死。”

我们在这些经文中已经花了一些时间来讨论以撒说他的妻子是她的妹子。这也是创世记中第三次在同一个家庭中发生这样的事情（我们现在只查看到创世记第26章）。在前两次的情况中，是亚伯拉罕对撒拉说：“她是我的妹子”。我们在第12和20章里查考过这些段落，正如我上次提到的那样，我们开始清楚地明白为什么一个属神的人会这样说他的妻子。属灵的画面是，直到撒拉遭到掳掠，神（通过降灾与法老的家）带来审判，法老释放了撒拉，这才预表了出埃及和以色列人从埃及被解救出来。神当时降下灾殃与法老直到他让神的子民离开。反过来，这是一幅属灵比喻的画面，指向神将祂的子民从由法老所代表的“为奴之家”或撒旦王国里解救出来。

同样，我们在第20章里看到亚比米勒也是撒旦的一个象征和写照，他把撒拉夺去了。然后神在梦中临到他那里对他说：“你不过是一个死人，因为她是一个人的妻子。”随后亚比米勒说：“我作这事是心正手洁的。”他确实不知道，他说不知道是正确的，因为当撒旦掳掠世界上所有未得救的人时**...**

顺便说一下，这个观点不是我凭空想象出来的，而是在提摩太后书2章26节里说：

叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。

在这节经文中，神说的是那些有可能从网罗或从罪和撒旦的捆绑中救回或解救出来的人。

因此亚比米勒是被神强迫的，因为神说他不过是个死人，我们在创世记20章的查考中提到了这个概念。神还通过闭塞他的所有妻子和他后宫女人的子宫来降灾与他。此外，为了提醒我们，我们是如何知道亚比米勒是撒旦的一个象征的写照，我们来阅读创世记20章3至6节：

但夜间，神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人哪【英：你不过是个死人】！因为你取了那女人来，她原是别人的妻子。”亚比米勒却还没有亲近撒拉。他说：“主啊，连有义的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说‘她是我的妹子’吗？就是女人也自己说：‘他是我的哥哥。’我作这事是心正手洁的。”神在梦中对他说：“我知道你作这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。

这是一段重要的陈述，因为我们在新约约翰一书5章18节里读到：

我们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己（有古卷作“那从神生的必保护他”），那恶者也就无法害【英：触碰】他。

你看，这确立了撒拉是那些从神生的、是选民的那些人的写照，亚比米勒不被允许“触碰她”，就如那恶者、撒旦不被允许“触碰”那些从上面生的、神拣选的儿女一般。

在创世记26章里我们发现了亚比米勒的什么信息？他有同样的名字和同样的统治地区，但他是一个与我们之前看到的进行统治的国王不同的人。我们记得亚比米勒名字的意思是“父王”或“王的父亲”，或者类似的意思，撒旦是骄傲之人的王或未得救之人的王。他是由统治巴比伦的尼布甲尼撒王所代表的，尼布甲尼撒统治巴比伦写照了撒旦统治着地上未得救的人。当然在我们这个时代撒旦的统治已经被推翻，他从王位上被罢免了，这就是圣经中由来已久的画面。

请注意在创世记26章11节中亚比米勒在发现利百加是以撒的妻子之后对他的百姓说的话：

于是亚比米勒晓谕众民说：“凡沾着【英：触碰】这个人，或是他妻子的，定要把他治死。”

再次，不要触碰：“那恶者也就无法害【英：触碰】他。”如果任何亚比米勒的百姓触碰了他们，那就如同他们的国王触碰了他们，或者如同撒旦触碰了他们，因此是的，亚比米勒在本章中继续象征撒旦，就像他在20章里象征撒旦那样。

当我们再回过头来看看这些叙述中的不同之处时，这就又使一切变得更加不寻常了。我们看到相似的地方，比如“她是我的妹子”这样的宣称。我们看到谎言被揭穿了。只是不同之处在于利百加没有被亚比米勒带走。她没有被那个地区的人，当地的领主夺走，她没有被转交给亚比米勒成为他的后宫。她没有被掳掠，正由于她没有被掳掠，那么她就不能得到解救。亚比米勒家显然没有受到任何灾殃。没有释放，没有抢夺亚比米勒家的财物，但稍后在创世记26章13节里确实说：“他有羊群牛群，又有许多仆人，非利士人就嫉妒他。”但在第12章和20章里，法老和亚比米勒遭到了“掳掠”并将财物赐给了亚伯拉罕。

所以存在差异。我们知道以撒写照基督。他的妻子利百加写照选民。我们知道亚比米勒写照撒旦。我们知道以撒和利百加之间的婚姻关系被人发现了——他们的婚姻关系被揭露出来并广为人知，就像在其他情况下一样。但这件事被广为人知的方式是亚比米勒“从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。”

我提到过“戏玩”这个词也被翻译成“玩耍”或“戏笑”，因此这就好像撒旦从窗户里往外观看，他看到以撒和利百加（基督和祂的永恒的新妇），但之前他并不知道他们是夫妻。那意味着什么？意味着他不知道这个女人实际上是基督的新妇或真正得救的人。利百加所代表的这些人是被基督拯救并成为祂的新妇的人。这就是属灵的概念，不是吗？

我们遵循的查考圣经的方法与我们在前几章中关于亚伯拉罕和撒拉的关系或亚比米勒或法老代表谁的查考圣经的方法是相同的。通过遵循这种查考圣经的查经方法我们看到撒拉的被掳掠与被罪和撒旦掳掠的选民有关，灾殃的结果是神降下审判并拯救了选民或基督的新妇。这两次都是在描绘救赎，第一次是从埃及得到解救，第二次是从非利士的基拉耳得到解救。撒拉的两次被解救与神的两次拯救是相关联的，因为神第二次伸手救回自己百姓中所余剩的与圣经中两个主要的救赎时期联系在一起，即降下的两次大型的雨季：1）秋雨；2）春雨。秋雨是圣灵在五旬节的浇灌，贯穿了整个教会时代，在教会时代结束后，在大灾难后半段的那十七年的“片时”，圣经使用春雨来描绘圣灵在教会和会众外面的浇灌。

我们将这些概念与这些章节联系起来，但我们必须从圣经始终关注的属灵领域来看待这个问题：为什么利百加没有被掳走？

如果利百加被掳走意味着什么呢？这意味着撒旦的王国里有选民。每当神的一个选民出生，当他们（在得救之前）生活在这个世界上时，圣经告诉我们，我们是“可怒之子”，和别人一样。这就是在告诉我们，我们曾经是“撒旦的儿女”，处在祂的掌控之下，正如我们在以弗所书2章1至3节里读到的那样：

你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。

那就是为什么那个女人（撒拉）被掳走的原因，她与神通过亚伯拉罕来代表祂自己的属神的人有着亲密的个人关系——她是我的妹子。但直到从（以法老或亚比米勒为象征的）撒旦的家或王国里被解救出来，她才显明是他的妻子。这就说明当基督把一个灵魂从黑暗的王国中拯救出来迁入到光明的王国里时，就会有一个可以被其他人知道的清晰和明确的婚姻关系。换句话说，如果神的选民中还有人尚未得救，那么他们就是黑暗王国里的公民，是被掳掠的。

现在我们看到的是第三幅画面和神第三次强调“她是我的妹子”这种观点，但是在前两次的案例中女人被掳走并得到了解救，那指向了“秋雨”和春雨的两场降雨。但现在是第三次，我们看到写照撒旦的亚比米勒的遭遇，但是女人没有被掳走。如果我们遵循同一个属灵的原则和同一个属灵的解经方法（寻找更深层的属灵含义），这么这个女人没有被掳走是什么意思呢？这意味着根本就没有选民被算在黑暗的王国里；也就是说，没有人需要被拯救；没有人要得救或得到解救。那就是为什么利百加没有被掳走并得到解救。这表明不再有救赎发生，明白这一点有助于我们理解当我们返回到第26章的开头时，我承认我确实不理解的“饥荒”。圣经讲到“时候和日期”和降雨时期和饥荒的交替。旧约公义的雨产出了耶稣这个“果子”。顺便说一下，当基督受洗时，祂就被认同于果子。在祂受洗之后，就是认同于“饥荒”的祂的三年半的传道生涯。在此期间几乎没有人得救——也许只有少数人得救了。在三年半的基督传道时期过后，圣灵在五旬节那天浇灌下来，这就开始了“秋雨”并持续了整个教会时代，直到壹玖捌捌年伍月贰拾壹日。然后接下来就是2300天的可怕的、悲惨的饥荒时期，在此期间几乎没有人得救。降雨、饥荒、降雨。然后在壹玖玖肆年玖月柒日雨再次降下，春雨在大约17年里降在了教会外面的世界各国上并结束于贰零壹壹年伍月贰拾壹日的审判日。有时人们会问：“当前处于一场听道的饥荒中吗？”我说：“听神的道的饥荒这种观点确实与没有救赎发生有关。”我们在阿摩司书8章11节里得知：“**…**人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。”我们知道信道是从听道来的，听道是从基督的话来，因此如果有一场听道的饥荒，就不会有信心来到，也就不可能发生救赎。

在创世记26章这里提到有一场饥荒，正如在创世记26章1节里说的那样：

在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒。以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。

我们在这节经文里开始看到的关于这场饥荒的观点是正确的。记得在第8节里曾说：“他在那里住了许久，有一天，”“许久”这个词几次被翻译成“长久”。因此以撒住在那地是一段“长久的一天”，我们已经了解到审判日是一个“长久的一天”。实际上，如果圣经日历是正确的话，审判日将持续22实际年或包含首位年份的23年。我们一再地强调这个概念，但是神把这段长久的审判时期的整个持续期间看作是单独的一“天”。单独的一天就是审判日，然而，这段时期长达22年。因此我们在这章里看到这一点，我们看到利百加没有被掳走，因此它没有被解救。（我们遵循了同样的查考圣经的解经方法，寻找属灵的含义并以经解经）。因此这表明没有解救被掳的人，因为没有人需要被解救。而这一点反过来又表明没有发生救赎。

还有更多的证据证明在审判日没有发生救赎。顺便说一下，当我们查找“饥荒”这个词时，我们发现在审判日里“饥荒”这个概念出现在圣经里，我们可以翻到约伯记5章20至22节：

在饥荒中，他必救你脱离死亡；在争战中，他必救你脱离刀剑的权力。你必被隐藏，不受口舌之害，灾殃临到，你也不惧怕；你遇见灾害饥馑，就必嬉笑，地上的野兽，你也不惧怕。

这段经文是有意思的，不是吗？在灾害和饥荒中，我们必嬉笑，“嬉笑”这个词与“戏玩”的概念有关，在创世记26章里，以撒与利百加在一场饥荒时期戏玩或嬉笑。

我们被告知以撒在那场饥荒中下到基拉耳，他在那里住了很久的一天**...**我们不知道他具体住了多久，但它是一段饥荒的长久的一天，我们发现以撒和利百加在那场饥荒中嬉笑。稍后，当我们更仔细地查考“戏玩”并戏玩的关联词时我们要更多地了解这个词的概念，但我只想提到这一点，以表明象征撒旦的亚比米勒从窗户里向外观看，看到以撒和利百加嬉笑或戏玩，他立即就推断出利百加是以撒的妻子。记得，我们曾对此感到好奇并他是如何得出这个结论的。以撒没有亲密的亲吻或拥抱她，但是他在与她戏玩或嬉笑。约伯记5章帮助我们理解并引导我们沿着这条思路思考。

你看，这就是我们正在努力要做的事情。圣经中有福音，福音是神的话语在适当的时候和日子里的真理，创世纪26章有更深的、属灵层面的含义，我们必须将它查找出来。那就是作为神的子民的我们的任务，正如在箴言书25章2节里说的那样：

将事隐秘，乃神的荣耀；将事察清，乃君王的荣耀。

隐秘事物是神的荣耀，“事物”这个词就是“daw-bawr”，就是希伯来单词“话语”。将事察清是君王的荣耀，“事”那个词也是“daw-bawr”或“话语”那个词。神隐藏话语。我们将话语察清。将话语察清荣耀了神，也给祂的子民带来了荣耀。这节经文告诉我们神的话语中有属灵上的含义。

现在你可能会说：“好吧，你又来了，在一节似乎与‘在审判日里没有救恩’无关的经文中看到了这种关联。”我会回应：“好吧，那你来查考一下，你告诉我在创世记26章利百加没有被掳走的属灵含义是什么。这件事的意义是什么？”我们也要记得在创世记12章和创世记20章里先前的案例，当时亚伯拉罕讲到撒拉，“她是我的妹子”。在这些历史场景中撒拉被掳走和得到了解救，但是在创世记26章里利百加并没有被掳走和得到解救，要如何解释其中的差异呢？

主若愿意在我们下次的查考聚在一起时，我们要更深入地查考非利士人的王、亚比米勒，他从窗户里往外观看并看到了他们戏玩的概念。再次，亚比米勒象征撒旦，因此这个历史场景表示撒旦在从窗户里往外观看，看到以撒同利百加戏玩并立即得出他们是夫妻的结论吗？这真是太有意思了。查考一下“观看”和“窗户”这个词。我认为我们会得出一个有意思的结论，但我们可能不会对所有的事情得出明确的结论，但创世记26章的这次查考正变得越来越有意思。

创世纪26章（7）讲

大家好，欢迎来到创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第7讲，我们将阅读创世记26章8至11节：

他在那里住了许久。有一天【英：他在那里住了很久的一天】，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：“她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因她而死。”亚比米勒说：“你向我们作的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”于是亚比米勒晓谕众民说：“凡沾着【英：触碰】这个人，或是他妻子的，定要把他治死。”

我就读到这里。我们讨论过以撒住了“很久的一天”，很久的一天确实认同于审判日。此外，亚比米勒也是撒旦的一个象征和写照。我们记得“沾着或触碰”那个单词，当时他命令众民：“凡沾着【英：触碰】这个人，或是他妻子的，定要把他治死。”这曾是耶和华对他的先祖，也被称为亚比米勒的基拉耳王说的话，当时耶和华来到他那里并告诉他：“你是个死人哪【英：你不过是个死人】**...**她原是别人的妻子。”亚比米勒王说他没有触碰她，我们看到在约翰一书5章18节里说：

我们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己（有古卷作“那从神生的必保护他”），那恶者也就无法害他【英：触碰他】。

亚比米勒是撒旦的一个象征，他首先不可以“触碰”撒拉，他也对他的众民说他们不能触碰这个人或他的妻子利百加。因此国王的名字和非利士人不可以“触碰”亚伯拉罕的妻子或现在的以撒的妻子这一事实是一致的。亚伯拉罕和以撒代表耶和华神并祂的新妇，选民或重生的人，正如在约翰一书5章18节里说的那样：“那恶者也就无法触碰他。”

我们明白这一点，但是当我们从属灵层面看待这个原则时我们遇到了一个问题。当然，我们被神命令要从属灵层面看待经上的话，以便找出福音或属灵教导。我们必须保持一致，我们不得不说：“如果亚比米勒是撒旦的一个象征（他确实是），他从窗户里向外观看，看见以撒同利百加戏玩，他立即断定他们是一对夫妻，为什么他们的戏玩会让撒旦如此明显地看出他们是夫妻呢？亚比米勒向外看向的这扇窗户是什么呢？”再次，这是撒旦从窗户里向外观看的一幅画面。

在圣经里，“窗户”这个词是有意思的。方舟里有一扇窗户。在耶利哥喇合的家里有一扇窗户，神对窗户有很多话要说。探子们从窗户出去得以逃脱对他们的追捕。朱红色线被放在那扇窗户上标记了帮助过以色列人的喇合的家，使喇合和她的家人免遭毁灭。我们也知道大卫被扫罗的女儿米甲从窗户里放出来，他从那些试图要杀死他的人手中逃脱了。当大卫把约柜带回来并在耶和华面前跳舞时，米甲从窗户里观看，她在心里轻视他，认为他把自己弄得看起来很愚蠢。就在那时起大卫就不与她亲近了，那意味着他们之间不会有任何孩子，但是他说她指责他在那些婢女眼前使自己变得轻贱，那些婢女倒要尊敬他，而不是她。“窗户”这个词出现在新约中。新约里说到使徒保罗，当一位提督捉拿他时，他被人用篮子从窗户里放下去并逃脱了。

我们可以从这些案例中看到的一件事就是，探子从窗户逃脱；大卫从窗户逃脱；保罗从窗户逃脱。我们可以看到当仇敌追捕选民时窗户是一个逃脱的地方，因为探子代表神的选民，大卫代表选民，主耶稣和保罗是信徒、神的选民的榜样。因此神的选民以某种方式可以从窗户逃脱。

然而，圣经也非常清楚地表明你不能从一扇窗户进入。例如，我们来看约珥书2章，那章里讲到审判日，我们从约珥书2章1至2节的前两节经文里知道这个概念：

你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民都要发颤；因为耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山岭。有一队蝗虫（原文作“民”）又大又强；从来没有这样的，以后直到万代也必没有。

我将在约珥书2章3至5节中再阅读几节经文：

它们前面如火烧灭，后面如火焰烧尽；未到以前，地如伊甸园，过去以后，成了荒凉的旷野，没有一样能躲避它们的。它们的形状如马，奔跑如马兵。在山顶蹦跳的响声，如车辆的响声，又如火焰烧碎秸的响声，好像强盛的民摆阵预备打仗。

这是在描述审判日的战斗，当时基督带着祂的十千圣者降临，其中的语言“它们的形状如马，奔跑如马兵”是在描述圣徒。这段叙述与启示录9章和“蝗虫”有关，后来也与启示录9章和从幼发拉底河里被释放的“马军有二万万”有关。这说明基督在审判日与祂的选民一同降临，这件事已经发生并仍旧在发生，因为基督的“降临”是在云彩中的持续性的降临，从贰零壹壹年伍月贰拾壹日开始一直到持续的审判日的完成，圣经证据表明基督降临的结束将发生在贰零叁叁年的某个时候。因此在这段时间里祂正在降临，圣徒们正在同祂一起降临，他们的降临正在摧毁地球。然后在约珥书2章7至11节里说：

它们如勇士奔跑，像战士爬城。各都步行，不乱队伍。彼此并不拥挤，向前各行其路，直闯兵器，不偏左右。它们蹦上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。它们一来，地震天动，日月昏暗，星宿无光。耶和华在他军旅前发声，他的队伍甚大；成就他命的是强盛者。因为耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？

这段经文证实了我们对之前的经文的理解是正确的，其中的语言提到日头和月亮昏暗，星宿无光。这种描述符合马太福音24章，“那灾难一过去的”那些日子。在贰零壹壹年伍月贰拾壹日大灾难结束时，基督在属灵上降临了，因此约珥书2章7至11节的内容是对在审判日里的地上发生的事情的属灵上的描述。我们没有时间详细阐述这些经文，但是我们看到了这样的事实：“它们蹦上城，蹿上墙，爬上房屋，进入窗户如同盗贼。”这些人是神的选民，类似地，基督的到来如同“夜间的贼”一样。因此不仅耶稣在世界的最终审判时期如同贼到来一样，与祂一同到来的人也是如此。祂被称为“贼”，因为祂夺去了世界上所有真正的祝福，包括得救的可能性和使某个人的罪得到赦免的可能性等等属灵的祝福。因此神以这种方式降临，因为祂以这种方式降临，祂的子民被说成是以同样的方式降临。在约翰福音10章里耶稣被比喻成“门”。例如，在约翰福音10章9节里说：

我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。

然而，在这一章的前面，在约翰福音10章1节里说：

我实实在在地告诉你们：人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。

你看，你必须从“门”进去。从门进去就是通往天国的道路。你不能从别的路进去。你不能从“窗户”进去。因此这就是门与窗户的极大的区别。我们必须明白当神关上方舟的门时，就意味着没有人可以进去了。神已经完成了祂对当时的世界的救恩计划。八个灵魂得救了，只有那么多人。然而，尽管方舟外面正在降下倾盆大雨，方舟上面仍然有一扇窗户，挪亚可以从这扇窗户向外观望，方舟里的其他人也可以从这扇窗户向外观望，看见当时的世界正在恶化的状况。洪水倾斜而下把方舟托起，他们开始四处航行。他们可以通过方舟的窗户看到全地完全毁灭的景象。后来，在适当的时候，挪亚差遣一只鸽子从窗户飞出去，看看这只鸽子能否为它的脚找到一处落脚的地方。（我们在查考创世记8章时讨论过这个问题。）鸽子飞出去了，后来又从窗户飞进来了，但是飞进来是另一回事，因为鸽子代表圣灵。没有人能从窗户进入方舟。

进入方舟的唯一方式就是通过那扇门，人不能从窗户进入方舟教导我们一旦门关闭，就没有其他人可以得救了。神通过关上门审判了世界。一旦祂把挪亚和他的家人关进方舟里面，祂就把世界上其余的人关在方舟外面。这就封闭了他们的命运。他们都在洪水中灭亡了。同样，神关上了通往天国的门。正如我们在约翰福音10章9节里读到的那样，基督是门，如果有人通过那扇门进去，他们就可以得救。但是向全世界宣告即将到来的审判，并警告人们应当寻求神，祈求祂的怜悯，在趁着祂可被寻找的时候寻找祂，并一直到贰零壹壹年伍月贰拾壹日的拯救的日子达到高潮之后，神关闭了那扇门。神使用这个全球性的信息拯救了所有名字写在羔羊生命册上的要得救的人。祂使用祂的话语找到了他们，祂的话语确实完成了它被差遣去达成的目的。然后神关上了门，从那时起直到世界终结，再也没有人能从那扇门进来了，因此没有人能够得救了。这是神的行动。

因此我们不得不理解关于“窗户”的概念，尽管我们确实读到过人们为了逃避敌人的追击而从窗户逃出去。但我们没有读到任何人为了得到拯救而从窗户进来。至少我在圣经中找不到类似的内容。约翰福音10章1节里的陈述说那些从别处爬进去的人，那人就是贼，是强盗，从别处爬进去不是一件好事。当我们看到圣经说到其他种类的福音时，我们记得当耶稣推翻兑换银钱的桌子时，祂说他们使祂父的殿成为了“贼窝”。他们是贼和强盗，这指的是那些在教会和会众里没有耐心将救恩交在主的手中，等候祂在拯救的日子施行拯救的人，但他们走上了另一条道路。因此他们发展了别的福音，自由意志的福音，无论是年幼还是年老你都可以随时接受基督——白天和黑夜，在你生命中的任何时刻。救恩在你手中并处在你的掌控之下。只要你愿意，通过说出“神奇的话语”，你随时都可以进入神的国度，但是神说：“不是的。”你可以这么认为。如果你愿意你可以相信，但你的观点不是事实，你的观点不是圣经的教导。圣经说救恩出于耶和华。救恩处在祂的掌控之下，祂要拯救谁就拯救谁。祂要怜悯谁就怜悯谁，任何人想通过自己的信心作工——受水的洗礼，捐款一百万美元，参加数百次宣教旅行，或任何其他的工作来使自己得救，都无法绕过耶稣在约翰福音3章里说的内容：“你必须重生”。这是可以进入神圣的神的天国的唯一途径，约翰一书告诉我们，我们不是从人意生的，而是从神生的。使人得救是神的决定和定意，祂成就了人的救恩。祂预定了某些人要得救：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”神进行了拣选。神差遣祂的话语去找到那些祂在世界之前就已经拣选的人，祂将祂的话语并主耶稣的血施加在那些灵魂身上，他们的罪孽被遮盖了，他们得救了。神世世代代都是这样做的，直到最后，祂完成了那个过程，盆中不再有血，我们可以把神的话语看作浸在血中的牛膝草，在拯救的日子，它被施加在那些罪人身上。

现在教会仍然使用圣经中关于救赎、拣选、向神祈求怜悯的语言和话语，并引用圣经中与拯救的日子有关的经文，而他们在说这些事情，在他们的话语背后没有神的权柄的祝福，因为神已经如此规定圣经的真理、真福音只能在适当的时候和日期里宣讲。如果有人把神的命令带到了它曾经的适当的位置**...**例如，你读到旧约中的献祭，你说：“我要对神保持忠心，我要在新约时代遵守这些献祭。”错了——你做了邪恶的事情。你行了恶。你把曾经对旧约犹太人的忠心拿过来了，你把它放在了我们这个时代，这根本不是一件好事。你脱离了适当的时候和日期。或者，如果你读到星期六安息日，就像基督复临安息日会做的那样，他们会说：“我们当前处在新约时代，但星期六仍然是安息日，因为我们的创始人看到了关于第四条命令的异象。”不是的——你行了恶事。你行了恶。你脱离了适当的时候和日期，这不会带来祝福。这会招来神的忿怒。或者，如果有人认为神命令祂的子民去一间新约教会并处在牧师、长老和执事的权柄之下，参加圣餐、接受洗礼并让他们的家人接受洗礼，如果这个人说：“好吧，这些事情就是我们应该做的。我们必须到教会聚会。”不——他们是在做恶。神已经结束了教会时代。我们不能再去教会了。到教会聚会已经不处于适当的时候和日期了。关于救恩也是同样的事情。是的，你可以找到各种各样的经文，鼓励人们亲近神，勇敢的走向施恩的宝座，像瞎子巴底买那样大声呼喊，像税吏一样拍着胸口，呼求神来拯救你。然而这种语言只适用于拯救的日子，而我们已经越过了那个时代。

我们已经进入了大门关闭的审判日，因此，神不会听罪人祈求救恩的呼求了。祂不会听他们的恳求，祂不会回应这些恳求救恩的祷告。他们的恳求不合时宜。对于那些顽固地坚持神必须继续施行拯救的人来说，他们的行为与那些坚持自己偏好的教义的那些人的作为是一致的。

现在如果我们想为某人祷告，我们所能做的就是说：“主啊，求你怜悯这个人。哦，父啊，愿你怜悯你已经怜悯的人。愿你已经拯救了他们。愿你已经打开了他们的眼睛，将你的灵赐给他们。”我们的恳求方式总是要符合圣经，忠实于圣经的教导，因此我们必须承认，神可以在贰零壹壹年伍月贰拾壹日这天之前拯救某个人，因为那天是拯救的日子结束的时候。现在我们可以祈求主吸引那个人：“你是否可能在过去拯救了他们，现在你是否愿意吸引他们？”他们可以向神这样祷告，但我们不敢去请求神拯救一个还死在过犯和罪恶中的人，让他们活过来。这是不可能的。此时此刻这种情形是不可能发生的。

主若愿意，在我们下次聚在一次查考圣经时，我们要更多的查考亚比米勒从窗户里往外看，以及他看见以撒和他的妻子利百加一起戏玩意味着什么。

创世纪26章（8）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第8讲，我们要阅读创世记26章8至11节：

他在那里住了许久。有一天【英：他在那里住了很久的一天】，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：“她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因她而死。”亚比米勒说：“你向我们作的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”于是亚比米勒晓谕众民说：“凡沾着这个人，或是他妻子的，定要把他治死。”

我们在上两次的查考中查考了这段经文。再次，属灵的画面是亚比米勒是撒旦的写照；以撒是基督的写照，利百加，他的妻子或新妇因此是选民的写照。我们讨论了为什么利百加没有被带走，就像之前被带走并获得了解救的撒拉的情况那样。我们看到利百加的情形与审判日有关，也与不再有选民被囚禁在撒旦的王国里，因此也就不需要有解救了有关。我们现在分享福音的目的不是为了向人们传扬有救恩的福音，鼓励他们去阅读圣经，向主祈求怜悯使他们可以得救。不——向全地的传扬福音已经结束了。神结束了拯救的日子，因为在撒旦王国的地牢里不再有属灵的被掳的人了，因此主耶稣再也没有必要骑着白马去“胜了又要胜”释放被掳的人了。在当前那个时期已经过去了，正如我之前指出的那样，以撒（基督）与利百加（选民）的关系并不是利百加被掳走，然后以撒必须将她解救出来。再宣告那个女人是她的妻子，这是在利百加得到解救时宣告出来的，就像选民那样，他们曾是可怒之子，和处在罪恶地牢里的别人一样，然后神解救了他们，显明出来并使众人知道他们是神的子民，祂的新妇和妻子。

但以撒和利百加的情况不是这种的属灵光景，尽管各种迹象看起来似乎与之前有关亚伯拉罕和撒拉的情况几乎相同。以撒来到了同样的地区，非利士人的地，基拉耳。是的——基拉耳曾是应许的迦南地的一部分，但请记得神赐给亚伯拉罕永久拥有的迦南地实际上认同于整个地球。正如神对亚伯拉罕说他要承受迦南地那样，神对所有祂的选民说我们将承受地球。因此迦南可以代表地球，这意味着居住在基拉耳地的以撒写照在审判日居住在世界上的选民，那就是为什么经上说他在那地住了“很久的一天”。这一天是延长的审判日，是持续了多年的一“天”，由于居住在基拉耳的很久的一天是审判日，神已经结束了祂的救恩计划，利百加没有被掳掠，因此也没有被解救。从撒旦王国里解救被掳掠的人的行动已经完成了。神完成了那项任务。所有的场景都符合在一起。

但是，我们还有一个问题。亚比米勒象征撒旦，他是非利士人的王，基拉耳地象征全地，撒旦在他统治这个世界期间是列国的王。我们知道在审判日基督将撒旦打倒并将这个世界的王国从他身上夺去。但是撒旦王国的倾倒不是创世记26章的重点。我们知道神没有在每一个历史比喻中给出每一个属灵的真理。创世纪26章里的重点是以撒与利百加的关系以及撒旦在审判日对这种关系的观察。那就是为什么这节经文说：“非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。”从窗户里向外观看就使他立即得出了他们是一对夫妻的结论，这一点就是我们现在想要查考的方面。

翻译成“观看”的希伯来单词在索引里的编号是#8259，这个词在旧约里只出现了22次。它就是“观看”，通常表达属灵上的事物，无论是审判还是恩典。让我换一种说法：观看就是从属灵的角度来看待属灵的事物。我们知道撒旦实际上是一个灵体。他是一个天使，天使是属灵的存在体。他存在于属灵领域，虽然他能够以微小的方式打破进入自然世界的屏障，但是他存在于属灵领域。我们知道圣经是一本属灵的书。我们拥有圣经，因为圣经是印刷在纸张上的文字，装订成一本“物质”的书，我们可以拿着它，打开它并阅读它。然而当我们阅读时神会打开我们的眼睛去看见其中属灵上的含义**...**尽管对于那些仍旧死在罪恶中的人来说，他们也能瞥见或看到属灵领域或关于神的国度的某些现实的事情。无论你是否得救，当你在创世记1章1节里读到：“起初神创造天地。”这句话告诉了你各种各样的事情。有一位神。祂是造物主。我们看到周围的一切都来自于祂。这些事物可以通过理智来理解，撒旦也可以知道这些事物。撒旦可以知道某些事情，圣经确实在某些方面表明，撒旦对属灵的事物、神的事物或圣经的事物有一定数量的了解。这就是他可以看起来像基督或看起来像道的原因，因为基督就是道，我们在哥林多后书11章14节里读到他如同“光明的天使”来到。为了试图冒充基督，他必须知道神的道。因此他可以对亚当和夏娃说：“神岂是真说？”然后他对神真正说过的话进行了少许的歪曲。

他从窗户里往外看的这个观点表明从窗户里观看可以看到属灵上的现实或属灵领域。圣经就像一扇窗户或一扇门，因为圣经向我们显明了一些事情，我们看见一些事情，因此当经上说他从窗户里“往外观看”时，“观看”这个词就表明了这个意思。观看这个词几次被使用在与窗户的关系上，并不总是如此，我们来查考创世记18章16节：

三人就从那里起行，向所多玛观看，亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。

这三个人是来到亚伯拉罕那里的拜访者，但他们实际上是神自己。他们三个人是神向亚伯拉罕的显现，请注意这些人如何起行“观看”所多玛，然后他们向亚伯拉罕透露了他们要毁灭所多玛的计划。这时亚伯拉罕开始代求：“无论善恶，你都要剿灭吗？”但他们“观看”所多玛是在表明神在观看并看见所多玛的罪恶和邪恶，这一点与神从天上俯视并看见世人的罪恶有关。然后神采取行动并毁灭了城市。

或者，我们可以翻到出埃及记14章23至25节：

埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆和马兵都跟着下到海中。到了晨更的时候，耶和华从云、火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了；又使他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧！因耶和华为他们攻击我们了。

再次，这是耶和华在观看，神是一个灵。我们读到神在晨更的时候向埃及的军兵观看。这是法老和埃及人淹没在红海中的真实的历史事件。神观看。但神观看也有属灵上的含义。神能够从属灵领域“观看”并观察世界上发生的事情。

我们来继续查考“观看”这个词，在诗篇41章2至3节里说：

耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有。

神的观察就是当祂从天上垂看世人时祂看到所有人的心，在他们堕落的光景下没有人明白和寻求神。没有义人。没有行善的。所有人都是坏到极处的罪人。那就是祂的观察。

我们来查考箴言书7章6节的另一处地方：

我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看，

我们在这节经文里发现“窗户”这个词并从窗户往外观看。

然后在箴言书7章7至18节里说：

见愚蒙人内，少年人中，分明有一个无知的少年人，从街上经过，走近淫妇的巷口，直往通她家的路去。在黄昏，或晚上，或半夜，或黑暗之中。看哪，有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。这妇人喧嚷，不守约束，在家里停不住脚，有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，拉住那少年人，与他亲嘴，脸无羞耻对他说：“平安祭在我这里，今日才还了我所许的愿。因此，我出来迎接你，恳切求见你的面，恰巧遇见了你。我已经用绣花毯子和埃及线织的花纹布铺了我的床。我又用没药、沉香、桂皮薰了我的榻。你来，我们可以饱享爱情，直到早晨，我们可以彼此亲爱欢乐。

然后在箴言书7章21至23节里说：

淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随她，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人带锁链去受刑罚，直等箭穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。

这是神通过圣经提供的属灵棱镜或窗户所能看到的面貌。当我们阅读箴言书7章的时候，我们能看到这一点，不是吗？当神打开我们的心智时，我们意识到这个女人是在传讲假福音。当我们查考第21节里说的“淫妇用许多巧言诱他随从”时，我们看到“巧言”有被翻译成“教训”，因此这是一个传讲别的福音的“淫妇”，引诱并说服一个男人跟从她参与到属灵的奸淫中。也就是说，远离神的道、圣经的真福音，违反神的命令，在属灵上成为淫乱者和通奸者。在这些段落中，我们通过这些经文中的“窗户”看到了这一点，虽然这似乎只是对一个男人追求淫妇的简单的描述，然而它是神的观察，祂看到这种事情在人们偏离祂的话语时发生了数百万次。当神从天上垂看时祂“从窗户往外”看见了这一切。圣经从天上降到我们身边，它是一本属灵的书，如果我们恰好是神的一个选民，那么圣经就允许我们看见同样的景象或画面，并在神的教导下接受教导或纠正（在必要的情况下）。这就是亚比米勒从窗户往外看的概念。

很多时候，撒旦在教会和会众里安插神学家；也就是说，这些人都是效忠于撒旦的未得救的人。他们的父亲就是魔鬼，魔鬼是说谎之人的父亲，因为他们从来都没有重生，因此他们发展出有一定真理的神学、福音和教训，但他们走迷了路，偏离了基督的道路、真理的道路。当然，能够陷害这些人（他们也侍奉撒旦）的撒旦本身就比这些人的知识渊博得多，是比他们所有的神学家更加优秀的“神学家”，尤其是他从一开始就一直见证着圣经历史的发展。例如，他曾在伊甸园中，知道神设立了善恶树的试验场，等等。因此，他当然能够明白圣经中说的许多的事情，他也能明白某人在什么时候教导真理，就像平先生在贰零壹壹年伍月贰拾壹日之前的日子里进行教导并在那个日期之间宣告审判日一样。很明显，撒旦不可能错过那一天，因为这个日期在全球进行了宣告。但是审判日在物质领域里并没有发生，但撒旦对神成就事物属灵方面的倾向有一定的了解（比那些处在他的权柄和权势之下的人更加了解），因为当神说：“你吃的日子必定死”时他也在伊甸园里。当亚当吃了分别善恶树上的果子并悖逆神时撒旦在很大程度上取得了权利，他看到亚当在那天并没有在身体上死去，但他在灵魂里死去了。在悖逆神中，他听从了谎言。他屈服了说谎者、魔鬼，并成为他的一个儿女。因此，撒旦当然会明白圣经中的真理。

因此，你看，对于这段经文里的亚比米勒，这段叙述的背景是基督拣选的新妇没有遭到掳掠，也没有得到解救。这是处于审判日的背景下，他从窗户里往外观看以撒（基督）和他的新妇（选民），这与我们知道的撒旦和他对神的国度的痴迷是一致的；他痴迷于神和那些与圣经真理密切相关的神的子民，撒旦追求他们。他对古以色列如此，他对新约教会和会众也是如此，当然，他追求那些离开教会和会众的那些人。

他在“守望”和往外看，然后他看见了。“他告诉我她是他的妹子，他们之间没有夫妻关系。”但是当他继续透过窗户不断地观看和观察时（或者不断地与那些认同圣经真理的人的教导保持一致时），那么他开始对神的儿女与神的关系有了一些理解。他看见以撒同利百加戏玩，他现在知道利百加就是以撒的妻子。与利百加“戏玩”如何证明他们是夫妻？他们的戏玩如何向魔鬼证明他们是夫妻？这才是我们在属灵层面上真正要问的。基督有一个新妇仍然在地上，他们是夫妻，尽管新妇没有受到掳掠，也没有解救被掳掠的人。

好了，现在我们来查考“戏玩”这个词。正如我前面提到的，“戏玩”这个词的编号是#6411，这是一个可以被翻译成“喜笑”、“戏笑”或“玩耍”。我们在前两次的查考中翻到了约伯记5章，我想返回到那里。在约伯记5章20至22节里说：

在饥荒中，他必救你脱离死亡；在争战中，他必救你脱离刀剑的权力。你必被隐藏，不受口舌之害，灾殃临到，你也不惧怕；你遇见灾害饥馑，就必嬉笑，地上的野兽，你也不惧怕。

这句话是重要的陈述：“你遇见灾害饥馑，就必嬉笑。”

如果我们翻到诗篇第2章，在诗篇2章4至6节里说：

那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了。”

再次，“那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们**...**”这种语言符合审判日。也许这种语言适用于其他时期，但它也适用于审判日。

让我们翻到诗篇52章3至7节：

你爱恶胜似爱善，又爱说谎，不爱说公义。（细拉）诡诈的舌头啊，你爱说一切毁灭的话。神也要毁灭你，直到永远；他要把你拿去，从你的帐棚中抽出，从活人之地将你拔出。（细拉）义人要看见而惧怕，并要笑他，说：“看哪，这就是那不以神为他力量的人，只倚仗他丰富的财物，在邪恶上坚立自己。”

再次，这里的语言是从活人之地被拔出来，义人要看见而惧怕，并要笑他。我们记得诗篇37章里的经文说神要剪除恶人，神对义人说我们将看见这件事，在当前这件事正在发生——我们正在用信心的眼睛或属灵的视力看见这件事的发生。

或者，我们可以翻到箴言书1章23至28节：

你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。我呼唤，你们不肯听从；我伸手，无人理会。反轻弃我一切的劝戒，不肯受我的责备。你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。惊恐临到你们，好像狂风，灾难来到，如同暴风，急难痛苦临到你们身上。那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切地寻找我，却寻不见。

这显然是审判日的语言。当然，在当前时期人们为了救恩寻求耶和华的时候，他们找不到祂，正如以赛亚书里说的那样，“当趁耶和华可寻找的时候寻找祂”。那是在拯救的日子的时间范围和界限之内。如果你在这个界限之外、在审判日里寻找，神将不会被找到。

好了，还有更多的内容，我希望你开始明白了。神在审判日嘲笑。义人在审判日嘲笑。以撒和利百加嘲笑。亚比米勒看见他们在嘲笑。

创世纪26章（9）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第9讲，我们要继续查考创世记26章8至11节：

他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：“她实在是你的妻子，你怎么说她是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因她而死。”亚比米勒说：“你向我们作的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”于是亚比米勒晓谕众民说：“凡沾着这个人，或是他妻子的，定要把他治死。”

我就读到这里。我们在上次节目中讨论了经上宣称神在审判日嗤笑恶人，我们对这一点不感到惊讶，因为神在传道书3章1节告诉我们审判日就是“嗤笑”的时候：

凡事都有定期，天下万务都有定时。

然后在接下来的几节经文中给出了许多对比。通过这些对比我们可以明白神在一节又一节的经文中将“拯救的日子”与审判日进行了对比。例如，在传道书3章2节里说：

生有时，死有时...

我们可以将生有时比作重生有时，重生发生在神的时间表中，在拯救的日子的范围内。死有时则是恶人在审判日处在神的忿怒之下的时候。

或者，在下一节陈述里说：“**栽种有时**，”栽种有时与播撒福音的种子有关，我们知道当神的话语播撒在人心里时福音的种子就被播撒了。在这里和那里，神拯救了一个罪人，因此“栽种有时”认同于救恩，“**拔出所栽种的也有时**”认同于收割，收割认同于审判。因此在这两句陈述中，我们可以看见两个主要的神的计划：一个是神宏伟的救恩计划；另一个是祂可怕的审判计划。

或者，我们在第3节里看到：“**杀戮有时，医治有时；**”

我们只是在遵循圣经中任何地方都会遵循的案例的原则。如果我们阅读一节经文说“杀戮有时”，那是在什么时候？那就是神毁灭罪人，他们永远灭亡的时候。而且，他们终止存在了。这件事发生在什么时候？它发生在审判日。此外，“医治有时”表示什么？主耶稣施行了许多医治的神迹，每次祂医治麻风病人、患血漏的女人或任何其他病患的人时，那都是救恩的一个示例。再次，“杀戮有时”是审判日，与之对应的“医治有时”是拯救的日子。

然后在第3节里说：“**...拆毁有时，建造有时**；”我们可以通过圣经中的许多经文看到神建造一个殿的时候，比如祂让所罗门建造圣殿，祂当时正在建造祂的教会，（由选民组成的）属灵的家。“建造”与哥林多前书3章的语言有关，让我们翻到那里。这节经文可能比其他经文更加难理解，因此这就是为什么我想查考这节经文，在哥林多前书3章9节里说：

因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。

我们如何成为神所“建造的”？当祂差遣祂的话语，找到我们，拯救了我们，将我们作为“活石或属灵的石头”添加到那个建筑项目中，祂在贰零壹壹年伍月贰拾壹日这一天完成了这个项目。因此“**拆毁有时，建造有时**”。当我们阅读马太福音24章时，耶稣说：“**没有一块石头留在石头上不被拆毁了，**”这是描述对有形教会和会众的审判。当然，马太福音7章里的房子也象征着巴比伦倾倒的画面。有两种房子。聪明人把房子盖在磐石上，愚昧人把房子盖在土地上。风暴来了，风暴就是审判日，风暴同时袭击这两种房子，因为聪明人和恶人（选民和非选民）都要经历审判。选民剩下并留下来要经历审判日——除非他们先死亡——并忍耐到底。在此期间正是神拆毁恶人的家的时候——这个世界的撒旦王国的家——它在审判日倾倒并被摧毁了。所以这句陈述“**拆毁有时，建造有时**”也代表审判和救赎。神在每句陈述中来回反复，将一个与另一个进行对比。

然后在传道书3章4节里说：“**哭有时，笑有时；哀恸有时，跳舞有时**；”同样，每一句陈述都认同于救恩和拯救的日子或审判和审判日。有人可能认为“哭”认同于审判日，“哀恸”认同于审判日，“笑和跳舞”认同于拯救的日子。但神在祂的话语、圣经中不是这样描述的。例如，如果我们翻到诗篇126章，在诗篇126章4至6节里说：

耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。流泪撒种的，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。

耶和华将流泪撒种与哭联系在一起。我提到过撒种与差遣神的话语有关。话语是落在人心里的种子，神拯救了分散在人们中间的祂的选民，那就是“**哭有时**”，它认同于拯救的日子，“**笑有时**”认同于审判日。“**哀恸有时**”是拯救的日子，“**跳舞有时**”是审判日。我们确实在箴言书中看到了这样的概念，我将再次回到那里，其中耶和华在箴言书1章26至30节里说：

你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。惊恐临到你们，好像狂风，灾难来到，如同暴风，急难痛苦临到你们身上。那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切地寻找我，却寻不见。因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝戒，藐视我一切的责备，

这段陈述是重要的。这段经文不仅告诉我们当他们的惊恐临到，灾难和急难困苦临到，也就是审判日临到他们时神要嘲笑他们的灾难和嗤笑，而且这段陈述还定义了神在那一天会以怎样的方式嘲笑和嗤笑：“**那时，你们必呼求我，我却不答应，恳切地寻找我，却寻不见。因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝戒，藐视我一切的责备。**”神的话语就是祂的劝诫和责备。因此，基本上神是在说祂要做他们在拯救的日子对祂的话语做的事情——他们嘲笑，他们嗤笑神的话语。当人们听到神的话语时他们会嘲笑和嗤笑，这是什么意思？从我们自己的角度来看待这句陈述可能更加容易，因为我们也曾经是处在神的忿怒之下的罪人，也许我们在生命中的某个时刻甚至嘲笑过神的话语，嘲笑过基督和救恩的整个概念。因此我们可以从我们自己的角度来理解这个概念，我们在当时做了什么？也许在教会时代，有人邀请我们到教会，我们“拒绝了”。或者，也许当时有人递给我们一份福音单张，告诉我们关于当时家庭电台的福音事工。我们当然也看到过其他人做了同样的事情，当圣经的真福音传到他们的耳中时，他们拒绝了。他们藐视那个信息。他们可能真的嘲笑它，或者把福音单张撕碎。他们没有哀恸和哭泣。他们没有以任何的方式在神面前降卑，因此即使他们没有在字面上嘲笑神的话语，但他们的表现就如同他们在嘲笑和嗤笑一般。他们可能还跳舞了。这实际上表明他们不惧怕神，不惧怕神的忿怒和圣经警告的审判，特别是当神显明有关贰零壹壹年伍月贰拾壹日即将到来的信息时。

当那天真的到来时，就在那时神转过身来说：“**你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。惊恐临到你们，好像狂风，灾难来到，如同暴风，急难痛苦临到你们身上。**”神在当前将如何嘲笑和嗤笑？当人们呼求祂时，祂将不回应。你看，祂呼召人，福音呼召人。我们记得那个比喻，祂出去到大路和小路上，呼召他们来参见祂的筵席，羔羊的婚筵。他们拒绝了。神藉着差遣出去的祂的话语呼召了他们，他们并没有回应。因此这就是情势逆转的时候：“我要掳掠那些曾经掳掠你们的人。”这是对巴比伦的审判。这是递给他们的杯，他们曾经将这杯量给别人喝。我认为这就是我们可以如何定义神发笑或嘲笑的这个概念。

而且，祂的子民也在发笑。不只是神在发笑。如果我们翻到路加福音6章，圣经赐给我们一个难以置信的洞察力，让我们了解这个世界、神的子民以及过去和现在的情况；也就是说，这是对拯救的日子和审判日的洞察力。在路加福音6章20至25节里说：

耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑；人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的，他们的祖宗待先知也是这样。”“但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀恸哭泣；

你看，在神的选民和世人之间有对比——雅各和以扫之间的差异——当神在灾难的日子差遣福音的时候。在当时神的国与撒旦的王国之间发生了一场激烈的争战，基督前去征服和掳掠，洗劫撒旦的家，释放被掳掠的人。撒旦也在反击，攻击那些传扬神的话语的人。那曾是一场极大凌辱和哭泣：“**你们哀哭的人有福了，**”这是在贰零壹壹年伍月贰拾壹日结束的拯救的日子的边界和界限内：“你们传扬福音的和流泪撒种的人有福了。在那段期间哭泣的人有福了，**现在正是拯救的日子，**”正如哥林多后书里说的那样。同样，这是在神设置的限制和局限的时间内。然而神应许：“**你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。**”会来到我们喜笑的时候，但在另一方面，在第25节里说：“**你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀恸哭泣。**”再次，罪人和恶人是在什么时候喜笑的？他在拯救的日子常常嘲笑神，嘲笑需要救主和需要从罪中得救的观点——嘲笑耶稣的一切：“你们这些神棍！”世人对神和神的话语进行了大量的辱骂和羞辱。“他们带着福音来了！”在教会和会众里的人受到了嘲笑。他们嘲笑与神有关的事情，因为他们很自在。他们没有烦恼。

然而，世人嘲笑神的那个日子已经结束了，因为神不再向他们传达福音让他们嘲笑，就像神不再向全地传播福音并命令祂的子民成为祂的使者来恳求他们。“恳求”这个词是一个语气很重的词，正如我们在哥林多后书5章18至21节里读到的那样：

一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。神使那无罪的（“无罪”原文作“不知罪”），替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。

这就引出了下一章，在哥林多后书6章1至2节里说：

我们与神同工的，也劝你们，不可徒受他的恩典。因为他说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。”看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。

“我们劝你们，”在哥林多后书5章20节里说：“**所以，我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。**”“求”这个词就是“请求”那个词。我们替基督求你们与神和好。这是一个悲伤又悲痛的请求，泪流满面，就像用自己的头发擦洗耶稣的脚的那个女人一样。那就是恳求与神和好的画面。它描绘了神的子民的脚：“**报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！**”是的，这种恳求带有极大的悲伤，因为神没有隐藏绝大多数人会拒绝祂的话语的事实。事实上，他们无法选择祂，因为选择祂完全是靠着神的恩典，然而他们没有谦卑自己。他们没有屈膝并使自己顺服神，向天哭泣并捶着胸说：“神啊，请怜悯我，这个罪人。”相反，在他们傲慢和骄傲的心里，可以说他们在嘲笑神。他们嘲笑祂的话语。他们戏笑祂的使者。我们可以翻到旧约中像这样的经文。我认为希西家差遣使者经过那片地区，却遭到了当地人民的嘲笑。这很好地描绘了世人如何对待神的仆人。

他们在当时嘲笑神的使者，但是现在神不再差遣祂的使者了。现在祂不再差遣我们传扬福音了，因此他们不再发笑和嗤笑了，现在的情形非常像拉撒路和财主的比喻。我们来翻到那里，路加福音16章。我们知道有一个财主吃得非常好，而乞丐拉撒路渴望得到他桌子上掉下的碎渣充饥。这实际上是审判日的画面，因为他们都死了。拉撒路死了，财主也死了。记得我们众人，无论义人还是恶人，现在都生活在天堂大门已经关闭的审判日的地上。启示录9章中的画面是“无底坑”已经被打开，坑里的烟已经升上来

并使日头昏暗了，将全地的景况变成了“地狱”，而“地狱”就是坟墓。当我们经历整个审判时期时，我们都生活在地上处于坟墓中或地狱的景况中，然而我们中的一些人就像死去的拉撒路一样，我们在路加福音16章22至24节里说：

后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：‘我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。’

你看，拉撒路受到了差遣。那就是神做的事情。那就是为什么印刷机停止印刷“神爱你吗？”这种福音单张。那就是为什么平先生在贰零壹壹年伍月贰拾壹日以后正确地知道不再会有分发单张的传道旅行和神的使者为了传扬福音的目的而被差遣了。也就是说，不是为了鼓励灵魂到神那里去寻求救恩，因为救恩已经结束了。

在圣经中我们所有人都被比喻为乞丐，乞丐并没有受到差遣。乞丐躺在亚伯拉罕的怀里。那就是，他处在神的王国的安全和稳妥的位置，就像留在地球上每一个活着的选民在神的国里安全一样。我们的救恩得到了保证，神将把我们提走并把我们带进天堂。

请注意财主请求差遣拉撒路带着福音来到他那里时的回答。在路加福音16章25节里说：

亚伯拉罕说：‘儿啊，你该回想你生前享过福...

那就是，祂是在说“该回想你曾经的发笑和嗤笑。你享乐。你跳舞。”这一切都是“不合时宜的”，因为那曾是在拯救的日子，哭泣、哀哭和悲哀的时候，你本应该去遭丧之家。相反，你去了宴乐的家。因此神指出了这一点，正如祂说的那样：“儿啊，”所有人都是神的儿子。如果你阅读路加福音3章的家谱，那份家谱说亚当曾是神的儿子。当然，亚当陷入了罪中，这让神所有这些儿子都成了邪恶的人，但神是全人类，义人和恶人的父。再次，神在路加福音16章25节里说：

亚伯拉罕说：‘儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦...

哦，可怜的拉撒路。他的日子过得很艰难。他生活困苦。你看，撒拉路被认同于哀哭、流泪撒种和哭泣。他被人藐视。他被人看不起并受到羞辱。一个乞丐！他一无所有——他在世人眼中是底层中的最底层。他受过苦，而财主享过福。我们在这幅画面中看到了这种对比，正如我们在传道书3章里看到的那样。

同样，现在拉撒路得到了安慰，财主受痛苦。拉撒路在发笑和跳舞。在路加福音16章25节里继续说：

...如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。

拉撒路在发笑和跳舞：“**你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑**；”财主却不是这样：“**你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀恸哭泣**；”那就是如今他在这里得安慰，你倒受痛苦表达的意思。

然后在路加福音16章26节里说：

不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。

我们记得神在箴言书1章里说：“**你们遭灾难，我就发笑；惊恐临到你们，我必嗤笑。**”祂给这句话下了定义并说他们要寻求祂，但他们寻求不到祂。祂将不回应他们的呼求。那正是路加福音16章26节所描述的。

创世纪26章（10）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第10讲，我们要继续阅读创世记26章12至16节：

以撒在那地耕种，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，非利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”

我就读到这里。我们从第7节到第11节之前的段落继续往下进行，那段经文的重点是以撒说他的妻子是他的妹子。我们已经阐述得相当详细了，现在我们要查考另一段难以理解的难懂的经文。从历史上看，我们可以阅读并理解这些经文，但从属灵上看，这些经文是难以理解的，我们要竭尽所能地去理解这段经文的属灵含义，并继续祈求神的恩典。但提醒各位平先生在圣经查考中常常使用的那种格言，他把圣经中的经文和段落，有时甚至是同一章里的经文和段落比作一种“写照画廊”。可能经文中的是一节经文、一个片段或一段经文就像整个画廊中的“单个的写照”，因此你可以欣赏它，从中吸取营养，然后继续前进。当然当我们逐节查考圣经时我们必须继续前行。我们想了解神在下一节经文里说的内容。

现在我们继续，就经文中的写照画廊来说，我不是在说创世记26章12至16节是前几节经文的延续。就更深的属灵含义来说，它似乎不是。我记得我曾就第一节提到的饥荒说过一些内容，但是当我更好地理解了神对饥荒的看法时我又回到饥荒的属灵含义上。因此也许在这段经文中也会发生这种情形，但目前似乎我们正转向圣经这个整个画廊中的另一幅“肖像”，以及另一个象征和另一个写照。

在创世记26章12节里说：

以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，

我们知道那地位于非利士人的地基拉耳，然而，我们已经遇到了一些问题，这就是为什么我认为这是一段难以理解的段落（甚至更加难以理解），因为我们必须结合属灵背景来看待这节经文。记得我们在创世记26章1节里发现有一场饥荒：

在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒；这时又有饥荒。以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亚比米勒那里。

我认为有可能是以撒所在的地方发生了饥荒，他搬到了非利士人的地，也许在非利士人的地没有遭遇饥荒。但是我认为情况不是这样。这节经文只告诉我们他搬走了，但这节经文没有说他躲过了饥荒——经上没有说饥荒促使他搬家。因此这是关于以撒在那地耕种的第一个问题。如果当时那地正在发生饥荒，似乎就不是获得收成的好时机。第二个问题是，以撒被说成是在那地耕种的人，这就是一个问题，因为以撒是一个牧人，他有羊群和牛群。他不是一个农民，他没有在以前的土地上定居下来，耕种土地，播撒种子。耕种土地直至收获是一个漫长的过程。那是一个复杂的过程。你必须耕种土地，播撒种子，在季节里得到应季的降雨，如果发生饥荒，粮食的产量就会极大受损。然后你必须等候产出粮食，等到粮食可以收割的时候，这种生活方式似乎很不符合以撒和他家人的性格特征。他们是寄居的人。他们住在帐篷里。他们建立临时的家园，他们的牛羊在当地吃草，过了一段时间他们就搬走了。但我们被告知以撒在那地耕种，就在同一年就收获了百倍的收成。如果他的耕种与字面上的撒种和收获字面上的果子有关，那么这又是一个额外的问题。

但是当我们查考这些单词时就会遇到更多的困难。例如，翻译成“收成”的这个希伯来词在索引里的编号是 #4672。（请你亲自查考并核实一下。）这个希伯来单词在旧约里被使用了456次，456次中的359次中，它被翻译成“寻见”或“遇见”或一个相关的词。如果你查考相同事物的其他同义词，我认为它被翻译成“寻见或遇见”的次数会更多。这个词只有一次被翻译成“收成”，那就是在我们这节经文里：“**以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，**”因此毫无疑问“收成”这个词应该被翻译成“遇见”。绝大多数情况下，“收成#4672”就是这么被使用的。这节经文是过去式，因此它应该读成：“以撒曾在那地耕种，那一年遇见了百倍。”他“寻见或遇见了”百倍。我们可以查考这个词以那种方式翻译的一些其他地方，甚至这样的翻译方式就在创世记26章19节里说：

以撒的仆人在谷中挖井，便得了【英：寻见了】**一口活水井。**

“得了或寻见”就是“收成”的同一个词。

然后在创世记26章32节里说：

那一天以撒的仆人来，将挖井的事告诉他，说：“我们得了【英：寻见】**水了。”**

这节经文里的“寻见”就是被翻译成“收成”的同一个词。我们要查考其他几节经文，因为这个词经常被使用在与福音的关系中和神的恩典的关系中。例如，在创世记6章8节里说：

惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。

如果我们翻到出埃及记33章，“蒙或寻见”几次使用在那章里。在出埃及记33章12至13节里说：

摩西对耶和华说：“你吩咐我说：‘将这百姓领上去’，却没有叫我知道你要打发谁与我同去。只说：‘我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩’。我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你，好在你眼前蒙恩，求你想到这民是你的民。”

此外，“蒙”这个词出现在出埃及记33章16至17节里：

人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？”耶和华对摩西说：“你这所求的我也要行，因为你在我眼前蒙了恩，并且我按你的名认识你。”

我们可以翻到许多其他的经文，其中也有关于蒙恩的类似的表述。例如，在路得记2章10节里说：

路得就俯伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩，这样顾恤我呢？”

在历代志下34章14至15节中，这个词也被使用在寻见律法书中：

他们将奉到耶和华殿的银子运出来的时候，祭司希勒家偶然得了摩西所传耶和华的律法书。希勒家对书记沙番说：“我在耶和华殿里得了律法书。”遂将书递给沙番。

我认为得了律法书的时候是在乌西雅王在位第十八年。他八岁开始作王，他们在他26岁时得了律法书，那就是“2 x 13”，这与在世界末时地球历史经过13000年后圣经的开启有关。现在圣经就像一本“新书”。那就好像我们刚刚寻见了神的书。使用“寻见”这个词的地方还有很多，比如以赛亚书55章6节：

当趁耶和华可寻找的时候寻找他...

或者，我们可以在箴言书8章智慧的章节里发现这个词，在这章智慧被拟人化了。在箴言书8章35节里说：

因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。

再次，这节经文讲到了救恩。

或者，我们在创世记19章11节里看到它被以消极的方式使用：

并且使门外的人，无论老少，眼都昏迷；他们摸来摸去，总寻不着房门。

换句话说，他们无法找到们。我们知道基督曾说：“**我就是门，凡从我进来的，必然得救...**”如果他们不能找到门，他们就因着神对他们的审判而无法经历救赎。

因此我们知道以撒写照基督。我们知道“耕种”这个词似乎是旧约中与撒种并结出果子有关的一个词，因此，耕种与我们在新约中读到的比喻相吻合。记得在马可福音中，在撒种的比喻中，我们在马可福音4章13至14节里读到：

又对他们说：“你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？撒种之人所撒的，就是道。

因此撒种的人就是播撒话语的基督。撒下的种子与神的话语有关。写照基督的以撒在那块地里撒种。这一点也不奇怪，因为我们知道基督将福音传向了世界，祂差遣祂的子民将福音信息传向了世界。然而尽管基督本人并不是亲自在传福音（就像祂短暂地由童女所生进入这个世界时一样，）但是祂在祂子民里面；祂是在祂子民里面的灵，促使他们立志去遵行祂的美意。因此我们在一处地方读到“**那报佳音、的...这人的脚登山何等佳美。**”我们在另一处地方读到“**他们的脚踪何等佳美！**”因为选民传讲福音并分享话语，那就是撒种。然而，这一切都是通过基督，因此祂撒了种子。因此我们在属灵上理解了这一点。

因此再次，经上说以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成（寻见），耶和华赐福给他。现在请记得如果我们在“写照画廊”中查考另一幅画面，那么这不是问题，因为它与救赎有关，而之前的经文与救恩无关。在整卷旧约只描绘一种写照是不可能的，也没有办法按照时间顺序来梳理旧约中的神的话语，其中神在一些经文里提到了审判日，然后我们再阅读几章，我们看到约瑟的生活与大灾难时期有关，然后在那之后继续描绘（其他的事情）。当我们审视创世记26章时，我们无法从神建立的审判日或大灾难的画面继续下去，并无休止地继续下去。一个写照即将结束，另一个写照将打开。因此再次强调，理解这一点几乎没有问题。

但是理解创世记26章12节仍旧是困难的，因为它的含义比在表面上看到的更多。例如，当我们读到“百倍”这个词时，我读过有关这个词的评论，其中的观点是以撒撒种，他们详细描述了他如何暂时定居下来，耕种并收割庄稼，收获粮食并有百倍的收成。但是请注意我们没有读到任何果子。我们被告知他耕种，但是我们没有被告知他播撒了什么，也没有提到产出的任何农作物。只是他收获了或有百倍的“寻见”。那是奇怪的，不是吗？寻见不是常用的“收成”的那个词，就像一些评论家和神学家说的那样。寻见是一个完全不同的词。神可以使用一个希伯来单词来翻译成“收成”。祂是神，如果祂想表达那个意思，祂就可以那么做。但是祂使用“寻见”这个词与“百倍”联合起来。

“百倍”这个词在英文中是一个复合词，但是它实际上由两个希伯来单词组成。第一个单词“百”翻译得很准确。“百”在索引里的编号是#3967。“百倍”这个英文词在旧约里被使用了两次。它一次使用在这里，在撒母耳记下24章2节里再次使用了“百倍”这个词：

大卫就吩咐跟随他的元帅约押说：“你去走遍以色列众支派，从但直到别是巴，数点百姓，我好知道他们的数目。”约押对王说：“无论百姓多少，愿耶和华你的神再加增百倍，使我主我王亲眼得见。我主我王何必喜悦行这事呢？”

约押说：“愿耶和华加增百倍”，他是在说以色列人。再次，“百倍”这个词在英文中是一个复合词，它基于两个希伯来单词。其中一个词与我们在创世记中的经文不同，但另一个是相同的，那就是使用在这两处地方的“百”这个词。“百”的编号是#3967，它是正确的，就是“百”的典型词。但翻译成“倍”的词的斯特朗编号是#6471，#6471在几处地方被翻译成“次”，比如在列王纪下13章18至19节中：

以利沙又说：“取几枝箭来。”他就取了来。以利沙说：“打地吧！”他打了三次，便止住了。神人向他发怒，说：“应当击打五六次，就能攻打亚兰人，直到灭尽。现在只能打败亚兰人三次。”

单词“三”应该被翻译成“三次”【备注：中文圣经加上了“次”，但在英文中没有“次”。】数字不同（三、伍、六），但这些数字被翻译成“次”的这个词一起使用。在字面上，在这两节经文出现的是“三次”、“五次”或“六次”。因此我们只需将数字添加到单词中，那就会给出数字的“次数”。例如，“**去在约旦河中沐浴七回...**”“回”就是“次或倍”那个词。因此当次与“百”一起使用时，那么它的字面意思就是“一百次”。愿耶和华使以色列人加增一百次。

这就是我们阅读“百倍”这个词的方式，但是撒母耳记下24章2节中的“百倍”不是使用在创世记26章12节中的“百倍”那个词。同样的词是“百”，但是创世记26章12节里构成“百倍”这个英语复合词的第二个词并不表示“倍”，因此那节经文不是在说以撒在那地耕种，并在那年寻见了“一百次或一百倍”。不，那节经文不是那个意思。在创世记26章12节翻译成“倍”的那个词的编号是#8180，那个词只出现在这里，但这个词在各方面（元音和辅音）与#8179完全相同，当你查考索引时，你无法区分这些词。（请你亲自查考一下这个词在索引中的编号。）编号是#8179的这个词认同于#8180那个词，#8179这个词认同于“门”、“守门的”，有一两次被翻译成“城门”。但是，绝大多数情况下，#8179被翻译成“城门”或“门”。而我们这节经文中的“百倍”是复数，因此“倍”就是“众城门”。那就是“倍”实际的意思，这个概念确实很难理解。以撒在那地耕种并在那一年寻见一百城门，耶和华赐福给他。这才是这节经文中说的内容更加直白的翻译。

它到底是什么意思？我很高兴这次查考已经结束了，因为下一次查考给了我更多的时间去查考，也给了我更多的时间去祈求智慧，这句陈述肯定不是一件容易理解的事情。我们需要主的引导。因此，主若愿意，在我们下一次的圣经查考相聚时我们要更多的查考这句陈诉的含义。

创世纪26章（11）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第11讲，我们将阅读创世记26章12至16节：

以撒在那地耕种，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，非利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”

我就读到这里。在我们上次的查考中，我们看到翻译成“百倍”的希伯来单词是两个希伯来单词。“百”这个词是正确的，而翻译成“倍”的另一个词的意思是“一百次”，但“倍”这个词的编号是#8180，索引告诉我们#8180来自于#8176。#8176这个词在圣经里也只出现过一次，就是在箴言书里，它在那里被翻译成“思量”。#8176与#8180有相同的辅音，但#8176有不同的元音。当我们查考#8179（即在#8180之前列出的单词）时，如果我们将#8179和#8180进行比较，你将看到它们有同样的辅音和同样的元音，即辅音下方的小点。小点是后来添加上去的元音，但在#8176、#8179和#8180的案例中，当我们找到三个有相同辅音的单词时，这会对我们有所帮助。编号是#8179这个词在圣经里被使用了许多次，绝大多数情况下这个词被翻译成“门”或“城门”。在创世记26章12节里说的“百倍”，其中“倍”是复数的，因此我们可以将“百倍”的意思理解成“一百城门”。再次强调，编号是#8179的希伯来词出现了许多次，但我们将翻到几节经文。让我们从申命记11章18至21节开始：

你们要将我这话存在心内，留在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文；也要教训你们的儿女，无论坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论；又要写在房屋的门框上，并城门上，使你们和你们子孙的日子，在耶和华向你们列祖起誓应许给他们的地上得以增多，如天覆地的日子那样多。

在第20节，你要将神的话语写在你的“城门上”，“城门”就是也出现在申命记24章14节里的那个希伯来单词：

困苦穷乏的雇工，无论是你的弟兄，或是在你城里寄居的，你不可欺负他。

这句陈述是有帮助的，因为它讲的是以色列地，所以在这块土地上就是在城里或城门里。如果我们查考像耶路撒冷这样的城市我们就可以更好的理解这个概念；在耶路撒冷城里就是住在它的城门里。城有城门。

在尼希米记3章，他们当时在重新修建那个城，我们在尼希米记3章1节里说：

那时，大祭司以利亚实和他的弟兄众祭司起来建立羊门，分别为圣，安立门扇，又筑城墙到哈米亚楼，直到哈楠业楼，分别为圣。

然后在尼希米记3章3节里说：

哈西拿的子孙建立鱼门...

在尼希米记3章6节里说：

巴西亚的儿子耶何耶大与比所玳的儿子米书兰修造古门...

在尼希米记3章13节里说：

哈嫩和撒挪亚的居民修造谷门...

第13节也提到粪厂门。在尼希米记3章15节里说：

...沙仑修造泉门...

在尼希米记3章26节里说：

尼提宁住在俄斐勒，直到朝东水门的对面和凸出来的城楼。

在尼希米记3章28节里说：

从马门往上，众祭司各对自己的房屋修造。

在尼希米记3章29节的结尾说：

守东门的...

此外，在尼希米记3章31节里说：

...对着哈米弗甲门，直到城的角楼。

因此在本章中提到的门的数量是十扇门，数字“10”指向完整，就如“100”指向完整那样。以撒在那地耕种，那一年他寻见“一百城门”。那就是这句话字面上的意思。而不是他收到了“一百次”。记得我们讨论过“收到或有”这个词应该被翻译成“寻见”。他在那地、非利士人的土地上耕种时寻见了一百城门。神也在申命记中发出警告，如果以色列人不顺服，偏离祂的话语，祂在申命记28章50至52节里说：

这民的面貌凶恶，不顾恤年老的，也不恩待年少的。他们必吃你牲畜所下的和你地土所产的，直到你灭亡。你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔，都不给你留下，直到将你灭绝。他们必将你困在你各城里，直到你所倚靠高大坚固的城墙都被攻塌。他们必将你困在耶和华你神所赐你遍地的各城里。

此外，在申命记28章55节里说：

甚至在你受仇敌围困窘迫的城中，他要吃儿女的肉，不肯分一点给他的亲人，因为他一无所剩。

然后在申命记28章57节里说：

她两腿中间出来的婴孩与她所要生的儿女，她因缺乏一切，就要在你受仇敌围困窘迫的城中，将他们暗暗地吃了。

那正是一支敌军会做的事情。事实上，当尼布甲尼撒王和他的巴比伦军队来到并围困耶路撒冷城围困城门时，这节经文就应验了。他们在城外安营扎寨，如果他们在城周围扎营的时间足够长，物资就进不来，人也不可能出去。他们会寻找是否可以切断水源，而且通常他们可以切断流入城市的溪流或河流。他们会堵塞河流或溪流，使河流和溪流不再流入城中。然后他们会等待，就像我们读到耶路撒冷被毁时以色列人打开城门并试图逃跑的情况一样。由于缺乏食物，他们在被围困和困境中吃掉了自己的孩子，当人们受到严重考验时，他们会做出最可怕的事情，他们内心的真实本性显露出“坏到极处”。因此，是的，他们会这样做，他们也确实这样做了。这就是神在末时对有形教会的所作所为的属灵的写照所指向的。祂从监牢里释放了撒旦，但让我们在启示录20章8至9节阅读一下这个写照：

出来要迷惑地上四方的列国（“方”原文作“角”），就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城...

那就是一场围困。那正是神在申命记中所预先警告的。你可以阅读历代志下35章和36章，其中你可以读到耶路撒冷的倾倒以及这件事在历史上是如何发生的。但启示录20章并不是在讨论那个事件。启示录20章写于公元一世纪，它描述的是耶路撒冷历史上的毁灭所指向的属灵现实，因为撒旦由尼布甲尼撒王代表，巴比伦代表世上的列国——歌革和玛各。他围住了圣徒的营，这在历史上就造成了城里的饥荒。那正是教会在属灵上发生的事情，正如阿摩司书8章11节对属灵饥荒的定义：“**...人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。**”这就是撒旦征服和战胜圣徒的营、教会和会众的方式，他来攻打城门，因此城门是极其重要的。因此当城门打开人们可以进出时，或当城门关闭入口被封闭时，居民和城市就会被毁。

你可以查考新约里的“门或城门”这个词，在启示录21章10至13节：

我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有　神的荣耀。城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。

这是新耶路撒冷，这是对属灵领域的天堂的瞻望，神将所有祂拯救的人的救恩描绘成一座“城”，这座新耶路撒冷。地上的教会和旧约以色列或犹大（或字面上的耶路撒冷城）是神的国度的代表。他们是神的实际荣耀属灵王国的地上的代表和地上的写照。然而，神警告了以色列，你们若不忠心，我就来到把你们剪除，祂确实这么做了。祂向教会发出了同样的警告，同样，教会也不忠心，因此祂切断了与他们的关系，但是神从未切断祂的子民与天上的耶路撒冷城或神的王国的公民身份的联系。这一点在撒迦利亚书14章里得到了证明或说明，这一章从谈论大灾难开始，然后过渡到审判日。我们在撒迦利亚书14章1至3节里说：

耶和华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。因为我必聚集万国与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去；剩下的民仍在城中，不至剪除。那时，耶和华必出去与那些国争战，好像从前争战一样。

“那些国”就是歌革和玛各，正如我们在启示录20章里读到的那样。他聚集列国并使他们来攻打圣徒的营，圣徒的营就是“耶路撒冷”的另一个名字，反过来，耶路撒冷是指向有形教会和会众的一个词。

在撒迦利亚书14章2节里说：

...攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去；剩下的民仍在城中，不至剪除。

在字面意义上，这种陈述不合理，因为这节经文的前半段说城被攻取，这幅画面是城被洗劫时的典型场景。城被攻取，妇女被玷污，等等。但是，你看，神在这节经文中正在教导两件重要的事情。在祂眼中有两个耶路撒冷。一个是由有形教会象征的现在的耶路撒冷，地上的耶路撒冷。有形教会已经被占领了。它已经完了。它结束了，它被摧毁了，敌人的军队对居民进行了攻击。敌人将掳掠他们的战利品。然而，尽管是这样的光景，余剩的人不会从天国或属灵的城被赶出去，这就是神的选民能够客观地看待神提出的属灵证据的原因，这些证据涉及到从神的家、有形教会起首的审判，以及从（地上的）耶路撒冷中间出来的命令。你看，神的选民可以客观地看待这一点，因为我们信心和确认，即使“**我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了...**”顺便说一下，在哥林多后书5章1节里说的“拆毁”这个词就是在马太福音24章2节里的“拆毁”的同一个希腊词：“**将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。**”当我们的帐篷地上的家被拆毁时，这意味着当神摧毁有形教会的实体时，我们可能为此感到悲伤和忧愁（许多人都是如此），但我们知道并感谢我们的公民身份是在天上的耶路撒冷，永恒的教会，我们不会失去那个公民身份，或从天上的城被剪除。但对于那些没有真正得救的人来说，他们拥有的只是对自己承认的信心和对地上教会或地上耶路撒冷城的外表上的认同，他们没有真正的信心。在内心深处，他们没有这样的凭据或信靠，因此他们与教会的地上的认同就是他们的一切。他们无法想象不能与教会联系在一起的情景。正是教会给了他们确信，让他们相信自己与神是和好的，因此他们无法想象离开教会，他们断然拒绝了这个观点，但是神的子民已经进入了天上耶路撒冷的“大门”。

我们记得主耶稣在马太福音7章13至14节里是如何讲到救恩的：

“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”

我们可以明白那条通往毁灭的大路，因为在一间又一间的教会里有无数的福音，数以亿计的人接受了这些福音，然而这些福音把人引向毁灭。即使在教会时代，也很少有人能够通过“窄门”，也就是基督进入，小路（窄门）就是神的话语的指示。通过基督是进入荣耀的神的国度的唯一路径或入口，不仅仅是在口头或言语上承认，而是现实上。神确实拯救了祂的子民，在拯救他们中，祂把他们领进了正确的道路和正确的城门里，我们进入了，我们是天上耶路撒冷的公民，尽管地上的耶路撒冷已经完全被毁灭和消失了。嗯，是的，在街头角落还有教堂，会众成员仍然在星期天聚会，但从神的角度和属灵领域的角度看，他们是“死的”。他们死了。他们就像没有一块石头留在石头上的一座城或一座殿一样。这是一种极大的荒凉。

神的子民意识到了这一点，那就是为什么我们不去一间教会。为什么我们想要看废墟呢？如果你去参观被大火攻克和焚毁的一个城市，它的城墙和城门都倒塌了，烧毁了，建筑物也被拆毁了，它就是一片荒凉的土地，谁会去那里拜访永生神呢？神不在那里。它是一处“死亡”的场所。它是死亡的会众。它不再是活人的聚会。神的子民被命令要出来，神的子民听从那个命令并且出来了。在教会之外，神拯救了会众外面的许多的人，神完成了那个过程。神的子民被留在地上一小段时期，在此期间神完成了祂对这个世界的救恩计划，我们耐心等候，正如启示录22章11至15节里说的那样：

不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。”“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。城外有那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。

那些遵行祂的命令的人是有福的，只有那些被赋予了一个完美的新心和新灵的人才能做到这一点，“完美”意味着我们完美地遵行神的旨意，从心里遵行祂的命令。因此，我们有权柄到生命树那里，我们通过门进入城。

创世纪26章（12）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第12讲，我们正在阅读创世记26章13至16节：

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，非利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”

我就读到这里。我们花了一点时间来查考第12节，这节经文在字面上说：“以撒在那地耕种，那一年寻见了一百扇门；耶和华赐福给他。”当我们查考旧约和新约中的“门”这个词时，我们看到“一百扇门”的概念与神的王国和入口有关，门内的人在神的国里，门外的人在神的国度之外。

当然，门也可以认同于旧约的以色列和新约的有形教会，因为它们曾是神的国度在地上的外在代表。从某种意义上来说，以色列人或在教会和会众里自称的基督徒在神的国度里，但是它们只是在神的国度的外在代表上。当撒旦被释放并来攻打圣徒的营时，他围困了“圣城”或“蒙爱的城”，正如我们在启示录里读到的那样，他的围困造成了饥荒和死亡，但是对神的选民却不是这样。我们记得选民是天上的耶路撒冷或在神的永恒王国里的公民。但那些（在属灵上）因着撒旦的围困而被毁灭的人并不是选民。神确实把被赶出教会比作为“在属灵上被杀”，在属灵上被杀也可以指神的选民。但是选民并没有真的在属灵上被杀，因为我们有永生，只是在那个象征上，被赶出教会可以在属灵上指向被杀。在末时任何未得救的人在撒旦的权势下都会被杀死，因为他们从未有过（属灵的）生命。

因此“门”认同于天国，并与在土地里或地球上撒种有关。神的话语建立了神的国度。以色列民族被托付了神的话语。他们曾是神的话语的看守人。同样，在整个新约教会时代，新约教会和会众曾是完整的神的话语、整本圣经的看守人。因此“撒种”建立了“门”。撒种在地上建立了这些王国，因为教会和会众认同于神的王国。

你看，我不想限制在这幅画面到底认同于哪个时间段，因为我仍旧不确定。我们查考圣经的一个关键就是我们可以辨别一段经文是否认同于教会时代或大灾难，然而我目前对这段经文还无法确定，因此我只能在广泛的层面上来讨论。我们也不得不说，即使在教会时代结束之后，当神的话语传遍列国去拯救许多的人之后，话语被耕种或播撒，“一百扇门”打开了，这一百扇门是进入天国——永恒的王国的入口，而不是进入有形教会，这些入口是只有神的选民才能进入的荣耀的属灵领域。因此耕种寻见一百扇门也可以认同于那种语言。

因此我们来看创世记26章13至14节：

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，非利士人就嫉妒他。

第13和第14节连在一起，由于这个人是以撒，我们知道以撒是主耶稣的一个典型的象征。当然，耶稣“昌大”。其中说“日增月盛或前进”，它就是“走”这个词。这个人变得昌大，并且前进和扩张，成了大富户，当然这种语言认同于主耶稣基督。以撒写照基督。我们在历代志上11章7至9节看到类似的语言使用在大卫身上：

大卫住在保障里，所以那保障叫作大卫城。大卫又从米罗起，四围建筑城墙，其余的是约押修理。大卫日见强盛，因为万军之耶和华与他同在。

大卫也是主耶稣基督的一个典型的象征。

在历代志下17章12节里说：

约沙法日渐强大，在犹大建造营寨和积货城。

然后经文继续告诉我们他做了美好的事，约沙法是主耶稣基督的一个象征。

或者，我们可以翻到以斯帖记9章4节：

末底改在朝中为大，名声传遍各省，日渐昌盛。

是的，你猜对了。末底改是主耶稣基督的一个象征和写照。

因此我们可以在这些经文中看到一个模式。在路加福音2章里当耶稣由童女马利亚所生时，在路加福音2章40节里说：

孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。

虽然不是完全相同的语言，但很相似，稍后在路加福音2章52节里说：

耶稣的智慧和身量（“身量”或作“年纪”），并神和人喜爱他的心，都一齐增长。

有些人不明白耶稣是智慧的本质。祂是神的化身或在肉身中的神，祂从一开始以地上的样式出现就知道一切。我们记得祂在12岁的时候，祂当时不是一个普通的12岁的孩子。祂远比与祂交谈的以色列的领袖知道得多，因此祂也会知道神知道的所有信息，即使在祂蹒跚学步等其他的时候也是如此。但是，你看祂的“智慧和身量”都一齐增长，从这个意义上来说，祂自我谦卑了。当祂还是一个婴孩时祂不会像后来那样说话。当基督还是婴孩在摇篮里时祂并没有说比喻，祂选择或挑选不说话，而是像婴孩成长为一个幼儿那样成长。然后祂开始说话，很明显祂在很早就体现出祂不是一个普通的孩子，祂确实是圣洁的神。

一个人可以有智慧，耶稣就是这样，但却不把智慧表现出来，因此这就给人一种智慧和身量不断增长的感觉。当然祂的身体在成长。但随着智慧从祂身上流露出来，每个人都会看到祂在智慧中增长。

这与人内心坏到极处的概念是类似的，我们读到人变得更加地邪恶，正如在提摩太后书3章里说的那样。这是类似的概念，但是恶人在邪恶中增长。如果你从一开始就有一个坏到极处比万物都诡诈的心（每个人的起点都是这种光景），你就无法从不洁净的事物中带出洁净的事物或无法使洁净之物出于污秽之中。我们的父母都是坏到极处的人，他们生下的孩子也是坏到极处的人，除非神在母腹里就怜悯并拯救了那个人，就像施洗约翰那样。但人一出生就坏到极处是常态。通常情况下，我们生来就说谎话，因为我们的心坏到极处，我们的内心百分之一百是邪恶的。但我们是可爱的小婴孩，人们会在我们的下巴下面挠痒痒，我们会咕咕地叫。小时候我们笑得很开心，一切都新鲜和精彩！“哦，这是一个可爱的小宝贝！”然后快进到青少年时期，一些肮脏、污秽、恶毒的言语和行为开始显现出来。再快进十年或十五年，各种邪恶的事情显露出来，但这个人曾经是一个可爱的小婴孩，长得漂亮，玩耍起来很有意思，而现在他正在杀人，做各种可怕的事情。人们说：“真是一个邪恶人！”他变得更加邪恶了吗？没有——他只是在表现出他内心的一贯的状况，但是人们可以看到（罪恶）有所增加，最后他们开始认识到邪恶的极大程度。

同样，基督从一开始（祂在世上的生活）就充满了智慧，但随着祂的成长，特别是在祂传道的时候，祂开始说出一直根植于祂里面的事情，然后人们开始敬畏和惊叹于主耶稣身上的大智慧。

因此我们可以在创世记26章里看到这种语言说：“**他就昌大，日增月盛，成了大富户。**”此外，我们被告知他有羊群、牛群，又有许多仆人。这句陈述只列出了三件事，也许它可以写得更多一些，但是神将篇幅缩小以表明这是与神的旨意和祂的伟大、祂的财富和祂的力量有关，就像他有许多仆人一样。正如我们知道亚伯拉罕一样，他武装了训练有素的仆人，他率领一支小规模的军队上战场去营救他的侄子罗得。因此这表明某人真的非常伟大。在当时那些富有和有权势并拥有一支小规模仆人军队的人对发展中的国家或城邦构成了威胁，比如非利士人的王亚比米勒对基拉耳地的统治。然后我们在创世记26章14节的末尾读到：

...非利士人就嫉妒他。

他们嫉妒他。这种表现在世人中其实很常见。亚比米勒统治下的非利士人是世界人民的写照，亚比米勒是撒旦的写照，他统治着非利士人，非利士人处在他的掌控和权柄之下。因此世人可以嫉妒地看着神的子民**...**实际上，受到嫉妒的是以撒。经上并没有说非利士人嫉妒“他们”，而是说非利士人嫉妒他，他们可以嫉妒主耶稣基督。是的，圣经确实以比喻的方式通过使用历史人物指出了这一点，比如在创世记37章中，在创世记37章11节里讲到约瑟：

他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。

约瑟刚刚透露了一些他的梦的内容，比如太阳、月亮和众星向他下拜，这让他的哥哥们很反感，然而他父亲却把这话存在心里。他们知道约瑟是雅各最宠爱的儿子，在这种情况下，约瑟也是基督的一个象征或生下以色列人的神的一个象征，约瑟指向了选民或那些认同于选民的人，就像旧约中的以色列或新约的教会，他们嫉妒约瑟。他们嫉妒他的地位和他们听到的他的梦的内容，他在那个梦中是被高举或高升的那位——太阳、月亮和众星向他下拜。然而，他的父亲雅各并没有责备他，而是雅各将他的话存在心里或观察他的话，这些光景导致了这种嫉妒。

此外，在诗篇106章16节里说：

他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。

这是在说以色列人嫉妒解救者摩西，嫉妒神与之面对面说话的人。我们可以从可拉、大坍、亚比兰以及会众中其他一些首领（250个首领）的叛乱中看到这种嫉妒。他们的问题是什么？他们聚集攻击摩西。实际上，我们翻到民数记16章3节：

聚集攻击摩西、亚伦，说：“你们擅自专权，全会众个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高，超过耶和华的会众呢？”

你看，神在使用摩西，向摩西启示了大量的真理，不仅赐给他十诫，还赐给他所有的启示，这些启示成为了圣经的前五卷书。祂亲自与摩西交谈，赐给他十诫。摩西的脸像太阳一样发光。

但这些人开始认为：“嗯，我是犹太人。我是亚伯拉罕的子孙，在神面前我与摩西一样平等。”当然，这些都是有名望的人。他们是首领。他们习惯了人们对他们的尊敬：“我们该做什么？我们该怎么做？我们该走哪条路？”百姓曾经一直在仰望这些首领，而现在他们仰望摩西和亚伦，因此这些首领嫉妒摩西和亚伦，神带来了审判。祂带来了审判是因为如果神选择以某种方式带来祂的启示，就像祂在这里或那里使用一个人，祂向那个人显明了大量的信息和真理，那么就没有应该嫉妒神使用的那个人。神将祂的启示和真理显明给谁处在神的掌控之下。神与谁交往，神对每个人做了什么那都是祂的旨意和祂的事物。祂对所有祂的选民都有计划，每个人在神启示给祂子民的任务中都扮演着不同的角色。

那些被神的恩典拯救的罪人是没有嫉妒和羡慕的余地的。嫉妒在圣经的真福音中又能占什么位置呢？圣经的真福音说我们都是罪人。我们都亏缺了神的荣耀。我们原本都是悖逆的人，有着“石头”一般的坏到极处的心，并且死在过犯和罪恶中。我们的身体和灵魂都是污秽的，然后神采取行动使用了为了一个人的罪而流出的基督的血，遮盖了他的罪并洗净了那些罪。神使他从污秽的行为中得以洁净，然后神感动这个人使他愿意去遵行祂的美意。一步一步地，神感动他行出善事，就是神预定他应该要行的，因此他确实行了。这有什么了不起的！有什么了不起的！谁能这样说自己：“我是伟大的。我是大人物。看看我做了什么，看看我正在做什么，看看我知道的事情。”不——那样的心态是骄傲，是人典型的有罪的骄傲，也是未得救之人典型的骄傲。即使得救的人也可能会陷入到这种骄傲中，主看到后会以管教来回应他的骄傲，祂会严厉管教那个人，让他知道关于自己的真相——他一无是处，没有神的恩典和圣灵的工作，他什么都不是。他一生中所做的一切与神有关的事情以及对祂的诫命的听从，最终都是神在祂内心感动使他能够做到的结果。因此神应得到一切荣耀。神应得到荣耀，不能因为神在别人身上做工而对别人有任何的嫉妒。

我认为在某种程度上我们希望神以大能的方式在我们身上作工是件好事，这也是我们应该祈求的：“主啊，使用我。使用我，让我忠心顺服地前行。愿你感动我去愿意遵行你的美意。愿我作的一切都成为侍奉你的活祭。”你看，这都是神与那个人之间的事，神会按照祂完美的旨意使用那个人——无论祂的旨意是什么，祂的旨意对一个人与对另一个人肯定不一样，或者祂对这个女人较之于另一个女人的旨意也不一样。我们都是基督身体的一部分，我们都有不同的功用要履行，身体的一部分不比另一部分更大，而且都是按照元首基督的指示齐心协力地作工：“做这件事。到那里去。”靠着神的恩典，但愿我们有一个回应的心“是的，主啊，按照你命令的，按照你希望我的去行。”

创世纪26章（13）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第13讲，我们将阅读创世记26章15至18节：

当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。

我就读到这里。我们要继续查考这一章，现在我们被告知以撒父亲的仆人在亚伯拉罕时代所挖的井。这些井被非利士人塞住，填满了土。我们若翻到创世记21章，我们将读到亚伯拉罕和他的仆人挖这些井的记载。在创世记21章25至31节里说：

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。亚比米勒说：“谁作这事我不知道，你也没有告诉我，今日我才听见了。”亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说：“你把这七只母羊羔另放在一处，是什么意思呢？”他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。”所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓（“别是巴”就是“盟誓的井”）。他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。

我们在这里读到的是神告诉我们的，以免我们认为非利士人出尔反尔、背信弃义，这些与以撒有关的事件发生在大约一百年之后，因此这是另一个国王亚比米勒，不是亚伯拉罕时代的同一个国王。亚伯拉罕已经死了。记得我们在上一章创世记25章里读到过亚伯拉罕已经死了。亚伯拉罕死时是175岁，我们知道以撒出生时亚伯拉罕是100岁，因此亚伯拉罕死时以撒是75岁。然后神在创世记25章的其余部分向前回溯了一点时间，告诉我们以撒在40岁时娶了利百加为妻。在那时亚伯拉罕还活着，当以撒60岁时雅各和以扫出生了，亚伯拉罕在那时还活着。接下来发生了以扫卖了他的长子名分的插曲，我们花了一些时间讨论他们至少有30多岁或接近40岁，这就是为什么我们估计以撒在迁往非利士人之地时已经90岁或以上了。这就是为什么我说亚伯拉罕事件发生的时间比以撒早了大约100岁，因为那是在以撒出生之前，以撒在亚伯拉罕100岁时出生，因此以撒的出生距离亚伯拉罕与亚比米勒的立约大约90或100年，而在创世记26章以撒与非利士人的矛盾距离亚伯拉罕的去世可能已经过去了15到25年，因为他去世时是175岁。以撒当时是75岁，现在以撒大约90到100岁。因此我认为我们不能责怪非利士人把水井填满，或者，也许我们可以责怪他们，因为当时还有盟约，亚伯拉罕在献上母羊羔时已经买下了那些水井。这是买下这些水井的一个良好的方式。

然而我们在这段经文里读到：“**当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。**”看起来非利士人认为由于亚伯拉罕已经死了，合约也就终止了，因此至少他们重新塞住那些井是合理的。但是创世记26章15节告诉我们：

当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。

圣经中的“井”这个词可以指救恩，神在以赛亚书12章3节发表了这样的声明：

所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。

这是一种明确的联系。神使用一个词（井），并将井与另一个与祂的教训有关的词（救恩）联系起来。井与救恩有关。以赛亚书12章3节中的“泉源”是一个不同于创世记26章的希伯来单词。以赛亚书12中的“泉源”这个词的编号是#4599，创世记26章里的“井”这个词的编号是#875。然而在雅歌书4章15节中，与救恩有关的#875这个词以类似的方式被使用：

你是园中的泉，活水的井，从黎巴嫩流下来的溪水。

“活水的井”是我们在新约、在约翰福音中熟悉的一个短语，耶稣当时在井旁遇见了那个妇人。我们在约翰福音4章7至15节里读到：

有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对她说：“请你给我水喝。”那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”妇人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”

同样，在这段经文中我们可以看到耶稣所说的水井与涌出的水之间的联系，正如祂在第14节里说的那样：“**...我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。**”因此在旧约和新约中一致的画面是井或泉源认同于救恩，我们也知道我们必须付出辛苦和努力深入地向下挖掘，你不得不挖得很深，正如那个女人说的那样：“**...井又深。**”我们无法在地表找到水，但我们必须深入地下，而这一点正是神对祂的话语、圣经进行的美丽的描绘。圣经当然是一本伟大的书。有66卷书书组成了整本圣经，人们对它的阅读和查考的程度各不相同。有些人以相当肤浅的方式阅读表明的内容，他们说人们必须从字面上来理解一切内容。你搜集了经文中直白的、字面上的含义，你不寻求其他的含义。当然这样做也有一定的益处，因为你阅读的是圣经，你可以学到一些美好的道德教训，你可以从其中读到一些美好的故事讲给你的孩子听，比如大卫和巨人、分开红海的故事，以及其他有意思的故事。然而他们没有进行深入的查考。他们没有做神命令必须要做的事情，那就是查考圣经（因为在查考圣经中有永生）。事实上，约翰福音5章39节的这节经文是这样说的：

你们查考圣经（或作“应当查考圣经”），因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。

然而，的确如此，通过查考、学习和阅读神的话语，信心会来到，正如罗马书10章17节里说的那样：“**可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。**【英：可见信心来自听，听因着神的话语】”也就是说，后半段的“听”与拥有属灵的耳朵有关，听神的道可以使听者获得永生和救赎，因为信心来自于听，听因着神的话语。但是，当然也可能不会产生信心，因为如果神决定要拯救某人，这一切都是因着神完美的旨意。现在拯救的一切活动都已经过去了，因为神已经完成了拯救祂子民的工作，祂已经把永生赐给了祂打算要赐给的人。

那就是查考圣经中有永生的观点——我们来到圣经面前，我们阅读圣经挖掘圣经，神确实告诉我们要“挖掘”和寻找智慧，就像寻找埋藏的宝藏和隐藏的财宝那样。因此我们以经解经，这里一点，那里一点，我们查考圣经中说的关于这节经文和那节经文的内容，靠着神的恩典我们思想这些事情。在我们试图理解时我们在脑海中思考，我们祈求智慧：“哦，主啊，求你打开我的眼睛使我看出你律法中奇妙的事情。”有时，神赐予理解。祂打开我们的理解力使我们可以理解经上的话，然后我们就看见更深层的属灵真理。为什么我们使用那种语言？因为更深层的属灵含义在表面上并不明显，但它就在那里。它是奥秘或隐藏的真理。那就是为什么基督用比喻说话，正如箴言书25章1至2节中那段美妙的经文说的那样：

以下也是所罗门的箴言，是犹大王希西家的人所誊录的。将事隐秘，乃神的荣耀；将事察清，乃君王的荣耀。

这两个“事”都是来自一个希伯来单词“daw-bawr”的翻译，这个希伯来单词经常被翻译成“话语”。隐秘或隐藏“话语”是神的荣耀，将“话语”察清是君王的荣耀。察清话语。顺便说一下，有意思的是，当亚伯拉罕的仆人挖井时被翻译成“挖”的这个希伯来单词在约书亚记2章2至3节里被翻译成“窥探”：

有人告诉耶利哥王说：“今夜有以色列人来到这里窥探此地。”耶利哥王打发人去见喇合说：“那来到你这里、进了你家的人要交出来，因为他们来窥探全地。”

在这两节经文中，说“今夜有以色列人来到这里挖掘此地”是没有意义的，因此译者将“挖掘”翻译成“窥探”。但有意思的是，窥探此地符合挖一口井或在圣经中深入挖掘神的话语，听神的话语后有“水”可以流出来的属灵画面。随着属灵理解的到来祝福也随之来到，现在一个人对一节、一段、一章或一卷书有了属灵的理解。这就是我们从“挖井”中得出的观点，挖井确实与救恩的水有关。进入一个人里面的圣灵成为了一口涌出永生的活水的井。

然而非利士人塞住井并填满了土，非利士人是亚比米勒的仆人。我们讨论过21章里先前的那个亚比米勒，他是撒旦的一个象征。因此亚伯拉罕的仆人挖井写照神的子民在神的话语中搜寻水，但亚比米勒的仆人与这项行动反对并阻挠。他们与之对抗，尽管在某些时间，比如亚伯拉罕立约时和亚伯拉罕还活着的时候，他们对此无计可施。这一点符合神对“时候和日期”的计划，比如圣灵开始作工的某些时候，就像在教会时代期间圣灵的第一次浇灌那样。然后教会时代就结束了，圣灵不再在会众里作工了。他们可以拥有同样的“井”，也就是他们可以拥有圣经，但现在这口井不再涌出“水”了。在教会时代的1955年里教会中有充足的水，但是当“日期”改变时，神在教会和会众里传扬福音（使人得救的）计划就结束了，而井**...**并不是井干涸了，因为在圣经里一直有水，不是吗？因此在教会内部（就像古以色列内部当神结束了与他们的关系时）他们有神的话语。在春雨期间，神仍然可以在教会外面从圣经中使“水”涌出来，因此并不是神的话语那里没有水，而是教会里没有水与神的时候和日期的有关。祂决定了圣灵启动并神的话语受到祝福使人们得救的地点和时间，神的话语将作为“活水的井”。

是的，非利士人塞住井并填满土，“塞住”这个词在但以理书中使用了三次。在但以理书8章26节里说：

所说二千三百日的异象是真的...

这是2300日的异象。

在但以理书8章26节里继续说：

但你要将这异象封住，因为关乎后来许多的日子。

这节经文说“封住”这异象，“封住”这个词就是在创世记26章里被翻译成“塞住”的同一个希伯来单词的翻译。

或者，我们在但以理书12章4节里看到了同样的这个词：

但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时。必有多人来往奔跑（或作“切心研究”），知识就必增长。”

“塞住”也使用在但以理书12章9节里：

他说：“但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。

在但以理书12章的两处地方，“隐藏或封闭”是使用在非利士人“塞住”井中的同一个单词的翻译。在井里有水，但是非利士人出于嫉妒或任何其他原因塞住了井。也许他们不想让任何在这片土地上旅行的人旅行者使用这口井。以色列人扎营的地方离非利士人居住的地方相距很远，因此也许他们无法很好地监督这些井，于是非利士人派遣一对人拿着铲子，他们把这些井填满了土。（“土”这个词是一个有意思的词，也许在我们下次的圣经查考中我们要查考这个词。）但是他们用土把井填满了。这些井有一定的深度，他们不得不往井里填上许多土，因此一个旅行者路过此地并且口渴，他们看到井走近并期望有水喝。也许他们带着一个水桶，当他们把水桶放下去再提上来时却没有水了。于是口渴的旅行者继续前行，他的口渴没有得到缓解。

这真的是一幅绝佳的画面，描绘了当神封闭话语直到末时的时候对圣经、神的话语做的事情。这并不好像神再次说话向先知赐下了启示，让他们在世界末时“添加”神的话语。这种情况是不可能的，因为启示录22章18节命令我们不可以在这本书的话语上加添或删减。然而，但以理书告诉我们要“**封闭这书，直到末时，**”然后知识将增长。耶稣曾暗示祂有许多话要说，但在当时无法说出来，但祂要差遣圣灵引导我们进入一切的真理。事实上，圣经中多次提到主表示祂将在末时“说话”。记得在马可福音13章11节里的陈述：

...不要预先思虑说什么；到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。

那个时候指的是大灾难的“一小时”，大灾难在末时来到，到那时知识就增长，圣灵在“说话”。圣灵在当今如何说话？圣灵并没有打破超自然的屏障，因此这是通过将属灵的话解释属灵的事的解经方法，正如在哥林多前书2章里告诉我们的那样，圣灵来指教。那就是圣灵说话的方式，也是圣灵在大灾难期间和如今的审判日里说话的方式。

因此创世记26章里关于一口井的插图可以被比作圣经被封住或“被塞住”。在整个教会时代人们来到这口井（圣经）那里要找到水，但是他们无法找到水。那并不意味着水不在那口井或圣经里，而是水在更深、更远的位置。

创世纪26章（14）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第14讲，我们将阅读创世记26章15至18节：

当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。

现在，我就读到这里。在我们上次的节目中，我们查考了圣经中井的概念，其中井与救恩和神的话语有关。我们看到亚伯拉罕的仆人在亚伯拉罕的时代挖了这口井，在亚伯拉罕死后非利士人将这些井塞住了。正如我之前提到的那样，井被塞住与神对“时候和日期”的计划的概念有关联，可以说神在不同的日期从神的话语、圣经中打开了一口水井。当时间来到末时的时候，井就会被塞住。换句话说，在整个教会时代，圣灵在教会和会众里大行其道。然后教会时代就结束了，可以说井突然间就像被土填满了一样，不再有水从井里涌出来了。

然后以撒的仆人来到重新挖掘他父亲亚伯拉罕时代挖掘的井。我们继续往下查考就会看到，为了争夺这些新的“井”发生了争执。这是在历史进程中发生的福音的争战，基督出来胜了又要胜，撒旦紧随其后要从地上夺去和平，进行破坏并竭尽所能地阻挠神的话语对人心的影响。

井挖好了，我们花了一些时间讨论神期望圣经读者如何深入挖掘并查考经文。我们注意到甚至“挖掘”这个词在几处地方被翻译成“窥探（搜寻）”。经上说前往耶利哥的探子来“窥探”这地，“窥探”就是翻译成“挖掘”的同一个希伯来单词。首先是亚伯拉罕的仆人挖掘，接下来是以撒的仆人挖掘。他们是挖井的人。我们没有读到（我没有发现）非利士人挖了井。非利士人善于塞住井，他们善于用土填满井。后来，在创世记26章19至20节里说：

以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉耳的牧人与以撒的牧人争竞，说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃色，因为他们和他相争（“埃色”就是“相争”的意思）。

基拉耳的牧人并没有挖这口井，但是他们在为这口井争竞。如果我们在本次查考或下次查考中有时间，我们将探讨基拉耳的牧人和他们可以在属灵上象征什么。这些牧人是在非利士人之地的基拉耳人，统治他们的王是亚比米勒，他是撒旦的一个象征。因此作为基拉耳的牧人与作为非利士人是一回事；他们都处在象征撒旦、那恶者的非利士人的王的权柄和统治之下。

因此难怪是非利士人用土填满井，并且是那些处在非利士人的王的权柄和统治下的基拉耳的牧人在为这口井争竞，说：“这井是我们的。”这就是撒旦和他的军兵扮演的角色，他们在整个世界历史上，从一开始关于分别善恶树上一直在反对圣经的真福音。神说了一件事：“**你吃的日子必定死。**”蛇说了别的事情：“**你们不一定死。**”你看，争论的焦点是神说的那棵树。在这种情况下，是撒旦自己在与神自己争竞。从那时起，神的使臣或使者，神的子民与撒旦的仆人或军兵彼此争战，来来回回，而战场永远是神的话语，就是我们今天阅读的圣经。神的话语（圣经）并不总是以圣经书页的形式出现，但它一直是神的话语，现在神的话语已经被编辑和出版了，我们有幸拥有大量的圣经。关于圣经的争竞一直不断，我们将花更多的时间来讨论在以撒的仆人与基拉耳的牧人之间的这种争竞。

但是现在，让我们返回到我们在其中读到在亚伯拉罕死后的第15节，我们必须阅读第15节才能理解他们之间的争竞，因为亚伯拉罕确实在大约一百年前与最初的亚比米勒就水井达成了一个盟约，允许亚伯拉罕维护水井并可以使用水井，亚伯拉罕的仆人可以把水运上来。非利士人似乎遵守了这份约定一直到他死去，但是一旦他死去，非利士人就塞住井。

在我们上次的查考中，我们看到“塞住”这个词是两次被使用在但以理书12章里的同一个词。我们再次翻到那里，在但以理书12章4节：

但以理啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时...

在但以理书12章9节里说：

他说：“但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。

“隐藏”这个词组就是“塞住”这同一个词的翻译。非利士人隐藏了井，我们花了一些时间讨论了这两个词的相似之处，因为“水井”确实认同于带来救恩的神的话语，塞住水井就意味着塞住流出来的水。在这种情况下，但以理是预言和宣告神的启示的那些人的一个象征，因此但以理是神的话语自己的一个象征，在神的话语中神赐下命令：“**隐藏这话，封闭这书。**”

圣经就像一口水井，在创世记26章15节我们读到他们是如何做到这一点的以及他们使用什么来塞住水井。他们用土填满了水井。一队非利士人带着铲子和水桶来到水井旁，他们取来一桶一桶的土，将土倒进水井里，他们不停地往井里倒进土直到他们看不见水，看不到泥泞的痕迹，井里有一层又一层堆积的泥土直到任何一个疲惫的旅行者向井里望去只能看到泥土，如果他们把水桶放下去再提上来，他们只能提上来一桶泥土，没有水。

不是仇敌、撒旦和未得救的人“塞住了”圣经。不是的——是神的计划要封闭话语、福音的水，以及自1994年大灾难后半段以来我们蒙受祝福发现的所有信息。早些时候，我们学习到基督的信心，星期天安息日，“水洗”如何写照洗去罪，物质上的水洗只是一个记号，它自己没有权柄洗去任何罪，就像任何其他记号一样。旧约中的献祭，如宰杀羔羊的动物性的献祭，只是指向基督献上自己的属灵现实的一个记号，但被宰杀动物的血决不能除去罪。同样，水的洗礼指向基督洗去罪，因为祂在世界的根基以来就担当了祂选民的罪。在担当他们的罪中，祂死了并偿还了那些罪，他们被“地狱的火”洗净了，而地狱就是坟墓或死亡的一个写照。罪被除去了，因此罪人的属灵污秽在基督里被洁净和洗净了。当然，需要使用基督的洗净罪，那就是通过传扬福音、神的话语来成就这件事。

就是这个概念，当神打开这些事情显明真福音时，真福音曾被人们做一些像相信这样的微小的“工作”的概念所歪曲和污染了；救赎完全是凭着拣选，但是人必须通过相信来尽到他的义务。不——根本就没有这回事；那完全是基督的信心。水一直在那里，我们知道水一直在那里，因为神并没有加添圣经。祂没有带来额外的来自神的启示。祂没有再从天上说话，祂也没有通过赐给先知一个异梦或异象来感动他们，让他们在末时得到来自神的启示（像古代先知那样），并写下一本新的书，一个新的章节，一节新的经文，甚至额外的“一点一画”。但我们拥有的是神正在清除的“泥土”。你看，这是一个塞住井的绝佳的案例。不是非利士人塞住了圣经，而是神生动地描绘了末时的景象，在末时我们会去查考古代圣徒们而不是没有真正得救的自称的基督徒去查考的同样的经文。（我们不期望自称的基督徒来挖掘井找到水）。但古代的圣徒，神真正拣选的儿女去查考神的话语，他们可以遵循将属灵的话解释属灵的事的同样的原则。他们可以通过首先向神祷告来寻求真理：“主啊，请帮助我。打开我的眼睛使我理解马太福音24章、路加福音21章、马可福音13章，帮助我理解在启示录8、9、14、18和一章又一章里的这些内容。愿我明白但以理书、以西结书以及整本圣经中与末时教训有关的内容，并神在末时让祂的子民明白的教训。”但是他们得到的是“土”，一桶泥土，没有水。那就是为什么神在与末时有关的马太福音13章里发出警告。在马可福音13章11节里说：

人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么；到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。

那时候就是大灾难的“一小时”，末时，到那时候神要打开圣经。那就是但以理书12章第4到第9节暗示的内容，在那一小时神要打开被封闭直到末时的书上的内容，因为那些内容只是被封闭到末时。那正是祂做的事情。

请注意这句警告：“**...不要预先思虑说什么。**”这是神在属灵上说的话，但这句话本身就已被封闭不可以被理解（在末时之前），因此我们不应该认为神的子民在过去在所有这些段落中查考圣经或查考末时的事情是错误的，但神只是让我们洞察到他们为什么无法明白隐藏的真理以及为什么他们不知道神的公义审判的真正的启示。如果他们在那“一小时”之前不作任何思考的预谋，那就会给他们省去许多麻烦，但是那“一小时”是赐给我们的。在末时的大灾难期间，到那时我们要说话，但是当我们说话时说话的不是我们，而是圣灵。这是许多人不理解的一个圣经上的原则，甚至有些人自称是真信徒，但是他们认为：“我们现在不需要教师了。在此时只是神教导我。我受够教师了。”他们不明白这个原则。他们不明白当一个人阅读圣经并遵循正确的查经方法，将属灵的话解释属灵的事时，正如哥林多前书2章告诉我们的那样，圣灵教导——不是人——而是圣灵。当一个人阅读圣经用其他方法教导时，他是在神学家所说的话的光照下、在改革家的光照下，或在教会历史的光照下或在他的宗派立场的光照下，在他自己思考神的话语时的观念的光照下看待圣经的，他说：“我认为**...**”那么，他马上就错了。如果我们是一个真正的神的儿女，我们就不在乎他的想法：“我们不想知道你的观点。我想知道神的观点。”那就是为什么我们在哥林多前书2章13节里看到这个圣经原则：

并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事（或作“将属灵的事讲与属灵的人”）。

在哥林多前书2章14至16节里继续说：

然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心【英：主的思想】**去教导他呢？但我们是有基督的心【英：基督的思想】了。**

是的，我们拥有基督的思想、心和灵魂——神放置在我们里面的那个新心。此外，我们还有圣经。全部的神的话语就是“基督的思想”。我们查考一个单词，这个词是神的思想，从祂的口中说出来的一个单词，但在此之前，这个词来自于祂的思想。当我们在圣经中看到一个词并想知道这个词的意思时，我们必须去查找说出这个词的那位的“思想”。因此我们在这卷书（圣经）和那卷书（圣经）中查找它，当我们这样做的时候，我们常常能够看到一个词的定义变得生动起来，这个词的定义按照圣经自己提供的，这个词的定义是按照圣经自己的术语，这就是我们得出真理的方式：“那就是神在哥林多前书2章13节里说的内容。”得出真理是基于“这里一点、那里一点”的其他经文。然后圣灵（基督和神）指教我们，而要指教，我们就必须说话。我们不能通过渗透或心灵感应来向人们传递思想或观念。必须要进行“说话”。至少它是神在马可福音13章11节里使用的画面：

...不要预先思虑说什么；到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。

当正确的查考圣经的方法落实就位以后，现在神的子民就可以“说出”从正确的查考圣经的方法中得出的教训，我们就是这样做的。我们分享这些事情。神就是这样能够封闭话语，但是现在把话语讲出来，祂承担个人明白祂的话语的责任，不是吗？并不是神的子民“说话”，尽管当祂使用我们时我们确实在说话，但重点是“圣灵”在说话，我们知道祂不会使用天堂里某种轰鸣的声音在口头上说话。那种情形违反了启示录22章18节。圣灵说话必须通过哥林多前书2章描绘的过程，这意味着当你听到主的子民（就像你曾从平先生和家庭电台，现在从我们的福音节目听到的那样）在我们查考圣经并讲述这些事情时**...**你不会发现我们引用神学家的话，虽然我们偶尔会提到他们的话，但那不是我们校验这些事情的方式。我们一直在关注圣经，不断地给你提供斯特朗索引编号，这样你就可以查找这个词，找到所有其他使用过这个词的其他经文，你可以查考我们正在进行查考的同一个词，这样你就可以察验我们了。因此当我们说：“这个词在这里是这样翻译的，在那里是那样翻译的，”然后我们把它的翻译方式带回到我们的经文，现在“灯亮了”，基于神允许翻译人员如何翻译同一个希伯来单词或希腊单词，我们开始以不同的方式理解这节经文。神允许这些不同的英语或西班牙语单词（或圣经被翻译成的其他任何语言），利用翻译来隐藏真理或隐藏信息。然而，在末时祂打开了经文，祂做到这一点的其中一个重要方式是允许像斯特朗这样的人开发出斯特朗索引，或允许像杨这样的人开发出他的索引，或允许像杰伊格林这样的人开发出出色的行间圣经，并进一步允许其他人将他们开发出来的项目编辑进软件程序中。

像马太福音28章1节这样一直被隐藏起来的经文被活灵活现地显明出来。教会一直在星期天作礼拜，但他们从来不知道为什么。直到最近，当我们可以查考希腊原文时，你才找到圣经中关于为什么我们在星期日敬拜的合理的答案，然而，问题就出现了。我们可以看到翻译成“安息日（复数）”的这个词不是“星期”，它是在说：“在众安息日的结束，当黎明开始接近众安息日的第一个安息日的时候。”这是如此的明显和清晰，因为神增加了圣经上的帮助，为末时的圣经学生提供了极大的帮助，使他们能够正确的理解这些事情。

创世纪26章（15）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第15讲，我们将阅读创世记26章15至18节：

当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。

在我们继续查考之前，我想指出我们在第15节里读到非利士人塞住了那些井并用土填满，翻译成“土”的这个词在索引里的编号是 #6083，它不是我们在创世记的前几章中反复看到使用的“土或地”的通常词汇。例如，在创世记1章1节里说：“**起初神创造天地。**”“地”那个词的编号是#776。它是更典型的词，它也被翻译成“土地”。但是第15节中关于非利士人塞住井并用土填满的那个词的编号是#6083，它在旧约里七次被翻译成“尘沙或土”，可是这个希伯来单词总共出现了110次。这个词最常被翻译成“尘土”，我们将查考这个词以这样方式被翻译的几节经文，从创世记2章7节开始：

耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。

还有，在创世记3章19节里说：

你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。

到目前为止，我们看到“尘土”这个词认同于人这种受造物。

在创世记18章27节里说：

亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。

亚伯拉罕意识到他是“尘土”，我们每一个人的光景都是如此，因为我们都来自于尘土，都是亚当的后代。亚当在字面上是用“尘土”造的。有时人们认为圣经中没有字面上的陈述，但这句话就是一句字面上的陈述。亚当是用地上的尘土造的。神取了一些泥土，神称之为“尘土”，祂造了人。神是在说：“**你本是尘土，仍要归于尘土。**”当然，每当一个人在身体上死去，他们被埋葬或他们的尸体以任何方式受到处理时就会发生这样的事情。即使他们被火化，殡仪馆也会递给你一个装满骨灰或尘土的骨灰盒。这个人已经回到了神创造第一个人之前的原始状态，这一点就是亚伯拉罕认识到的，当他仍旧处于肉身中。尽管他已经得救并有一个新的重生的灵魂，然而当他居住在肉体中时，他还是正确的认识到了自己不过是“尘土和灰尘。”

我们也可以翻到撒母耳记上2章8节：

他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上。

这种语言指向救恩：“**他从灰尘里抬举贫寒人。**”这种语言既是灵魂得救的象征，也是身体得救的象征，因为这就是神在复活死人（得救的人）时要做的事情。圣经对这一点说了什么？死人归于尘土，因此在一个让人想起人最初创造的动作中，神将复活已经变为尘土的祂的圣徒的身体，祂将把他们改造成一个新的受造物，一个获得新的复活的属灵身体的新人。那是我们美好的期待。我们希望这一切很快会实现，从我们在圣经中阅读的一切内容来看，毫无疑问这件事很快就会实现。考虑到当今世界彻底地混乱，这是一件积极又美好的事情。当前这种混乱的局面就像是在提醒我们，当男人娶男人，女人娶女人，男人变成女人，女人变成男人时，世界就来到了尽头。我们可以百分之百地肯定我们正生活在时间的末尾。这种情况不可能无限期的持续下去。这种光景不是进步。这并不是人的一种“进化”。这是完全相反的，这是神的忿怒临到世人身上的一个证据，它是审判日的证据，因为我们在罗马书1章里读到的事情正在我们眼前实现。

在约伯记4章18至19节里说：

主不信靠他的臣仆，并且指他的使者为愚昧；何况那住在土房、根基在尘土里被蠹虫所毁坏的人呢？

我们住在“土房”，我们的根基在尘土里。这种语言是准确的。这种描述是诚实的。这种描述提醒我们一个真理，即我们是受造的生物——我们是神创造的生物，就像一个窑匠用泥土做成一个尊贵的器皿和一个卑贱的器皿一样。神用尘土塑造了一个人，一个祂吹入生命气息的受造物。祂以生命的灵充满了这个受造物。

我不想偏离主题太远，因此让我们翻到诗篇103章，这将是我们查考“尘土”的最后一节经文，尽管这节经文可能将我们引向别处。在诗篇103章13至14节里说：

父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。

这就是我们经常忘记的。它是人已经忘记的。当今的人们认为他真的了不起。他认为他知道一切。他认为他能解释一切：“哦，对了，很久很久以前，我们就是这样出现的。几十亿年前，宇宙开始了。”当然，人并不知道这些。他不知道时间。他不知道世界是怎样形成的。他不知道关于创造的任何内容，但是他在他的自大中说他知道。“然后我们开始进化和发展，我们正变得越来越好。”但所有的证据都表明我们并没有变得更好。我们没有任何进步。人正在变成野蛮人，变成处在没有神的景况下的人，生活在丛林里，在那里人们用木头和石头造出神，用金银装饰。

但是在这句陈述中，神是在说祂知道“我们的本体”。祂思念我们不过是尘土。神从天上俯瞰着亿万人民，祂知道这些人都是“尘土的受造物”。这些人都是祂亲自用泥土造出来的。祂塑造了我们，创造了我们并将最初的生命的气息吹进我们的体内。我们记得，在使徒行传17章28节甚至告诉我们：“**我们生活、动作、存留，都在乎他。**”我们生命的延续在乎神。神是掌控我们生存的那位。祂造了我们。祂保守着我们，祂是夺走我们的生命并使我们归于尘土的那位。神拥有绝对大权柄和绝对的大能，掌控着一切存在的事物，当然祂也掌控着这个世界和这个宇宙。

还有一件事情让我感到有意思，那就是“本体”这个词，“本体”也使用在以赛亚书29章16节中：

你们把事颠倒了，岂可看窑匠如泥吗？被制作的物岂可论制作物的说：他没有制作我？或是被创造的物论造物的说：他没有聪明？

我们是“被创造的”物，神知道我们的本体，我们是尘土。神是创造我们的那位，而人在他的罪恶的悖逆中像泥土一样对窑匠说话，反抗在字面上塑造和形成他，塑造他的本质并使他存在的那位。“本体”这个词是有意思的，因为它是在几处地方被翻译成“意念或思”的同一个词。例如，在创世记6章5节里说：

耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，

“思”这个词就是在诗篇103章14节里被翻译成“本体”的同一个词，因此如果我们把它适用到诗篇103章14节，这句话就应该读成：“因为他知道我们的思想，思念我们不过是尘土。”祂知道在我们里面的思想。祂按照祂的思想塑造了我们。神认为“我要按照我们的形象，按着我们的样式造人，”创世记中使用的是复数代词。因此神按着祂的思想造了人，用地上的尘土创造了一个形体作为身体，这就是祂把我们组合到一起并塑造我们的方式。这一切都是出于神的意念。那就是这个词给我们的启示，因为祂记得我们的“思想”。祂想象了我们并使我们成为现实。这对我来说是有意思的，但对你来说可能不是，但它对我来说是有意思的。

让我们返回到创世记26章。我们已经讨论过井并非利士人是怎样塞住井和用土填满的。他们用“土”填满了井，我们看到“土”这个词一再地将我们引向人这种受造物。我们可以从人与福音、神的话语混为一谈的意义上来理解这一点，当人将自己置于那种位置，与圣经中的所有智慧和神的话语的真理混为一谈时，他就能够“塞住神的话语的真理”。也许看待这个问题的一种方式是看看教会时代教会建立的时期。最初，他们大多是一群忠心的会众，就像启示录列出的初期的教会一样。那就是他们开始的方式。他们曾是一间忠心的会众，他们曾有福音的水或生命。他们曾有“水井”。他们曾有可供使用的救恩，因为他们曾有真理，他们最初曾忠实于真理。人们加入会众，牧师讲道，通过忠心的讲道他们听见了神的话语，当人们得救并加入到天上的神的王国里时，话语就实现了它的目的。他们不再只是“教会成员”，而是所有得救的人组成的永恒的教会的一部分。

但是过了一段时间**...**这又涉及到亚伯拉罕死后发生了什么的问题。过了一段时间发生了什么？撒旦在麦子中间撒下了稗子，未得救的人开始进入到会众中。也许不是马上，而是过了一段时间之后**...**一些未得救的人可以是非常了不起的人。他们可以是富有的人和受过良好教育的人。他们可能是能说会道的人，因此，牧师可能会看着这个人说：“哦，他说得非常好，我们需要一个教导的长老或执事。”然后他对这个人说：“你愿意做长老吗？”这个人就成了长老。或者，牧师对另一个人说：“哦，主赐给给这个人极大的财富，那么一定是神的祝福临到了他，他是一个诚实的人，因为毕竟他经常性地来聚会，因此这是表明他是忠心的人的一个证据。”他明白真理，神丰盛地赐予给财富。是的——我们请这个人来当执事或长老。或者，他可能说：“这个人是一名医生，他一定是受过高等教育。他的工作受人尊敬，我们需要受过高等教育的人来教导别人。我们请这个人来当长老或执事。”也许在那些富有、受过良好教育、善于演讲的人中，有一些人是神的选民，但他们中绝大多数人不是神的选民。

这位牧师使用的测试方法并不完全忠实于圣经。他只是关注了几件事情，但他应该认真的观察他们，与他们交谈，给他们一些经文，问：“你对这些经文怎么看？”当他与他们交谈了很长时间时，他应该祷告：“哦，主啊，我们需要一位长老和执事，”他应该等候主来进行选择。让神带领这个人，而不是过多地使用自己的理解力，但牧师们往往做不到这一点，他们把“稗子”放在掌管权柄的位置上。过了一段时间，那个“长老”会变成牧师，执事会成为长老，然后教会就会被征服。现在他们（稗子）处在掌管权柄的位置，但他们是撒旦的使者，因为他们从来没有得救，因此撒旦现在有了立足之地。他不仅有一个立足点，而且如果他愿意的话，他还拥有整个教会，但撒旦可能没有让教会变得“太狂野和疯狂。”也就是说，他可能不会允许教会在教训上偏离太远。为什么不呢？因为那个教会可能是五十个教会中的一个教会，他希望那个教会有影响力，因此他们派代表参加教会大会，他们在大会上只有一个声音，但随着时间的推移，随着撒旦在其他教会的作工，他们在大会上的声音越来越大，这些教会也会变得更加强大。他们变得更加受人重视，因为他们已经建立起来了。然后，慢慢地，事情发展到撒旦的使者在宗派中的大多数教会掌权，他们在教会理事会和宗教会议中拥有多数选票。现在他们说，例如“我们一直在教导关于洗礼的事情，但我认为这个教导是不正确的。”其他教会跟着同意，然后他们就改变了神的话语的教导，他们犯了错误。或者，他们在结婚和离婚的问题上更改了教导，他们犯了错误。或者，他们在这个问题和那个问题上更改教导，他们犯的错误越来越多，以至于他们的教导变成了“别的福音”，就像罗马天主教会的庞大宗派一样。他们（对神的话语）在许多方面进行增加和删减，以至于他们敬拜马利亚，树立了他们的偶像等等，他们已经成了别的福音。

所以“水井”被非利士人塞住了；也就是基拉耳王的仆人象征撒旦。他们是撒旦的仆人。他们使用“尘土”或人来堵住水井，水井一开始是在一个单独的会众里被塞住的，然后慢慢扩展到整个宗派，并发展到现在的地步，塞住水井扩展到了整个有形教会世界。当然，神最终在壹玖捌捌年降临并结束了教会时代：“你们不再是我的代表。我将不再住在你们中间，我将释放撒旦，他将进入在你们中间，因为你们大多数人一直在侍奉他。”因此神让惩罚与罪案相匹配。他们已经用谎言、谬误和其他各种福音侍奉了他们属灵的父亲撒旦。因此，神让撒旦（在殿里）设立了他的座位，显明他自己是神。

那就是非利士人用土填满井映射出来的属灵含义。

创世纪26章（16）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第16讲，我们将阅读创世记26章17至22节：

以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉耳的牧人与以撒的牧人争竞，说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃色，因为他们和他相争（“埃色”就是“相争”的意思）。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿（“西提拿”就是“为敌”的意思）。以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利河伯（就是“宽阔”的意思）。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”

在上次节目中我们讨论了非利士人塞住井并用“土”将它们填满，“土”就是“尘土”那个词，而尘土认同于人。基本上，这个场景是在让我们知道为什么教会可以在一段时间内拥有真福音，拥有涌出永生的泉源，但过了一段时间当撒旦在麦子中撒下稗子时人们会进入会众，福音就会“变质”。会众里未得救的人会上升到掌管权柄的位置，他们会在那个教会里更改教训，直到那个教会传讲的福音成了“别的福音”。甚至在教会时代，神就剪除了他们，祂不会在对神的话语进行加添或删减的会众里做拯救的工作。如果那个教会里有任何选民，祂会在教会时代把他们带入到另一个有圣灵（神的）的教会，并且这间教会忠心到他们在教会时代被要求忠心的程度，在那时许多真理仍然是被封闭的。因此我们并不期望当时的信徒明白被封闭起来的事情，也不期望他们在某些领域拥有正确的教训，因为这些事情被保留直到末时到来，所以他们不可能认识这些被封闭的真理。

因此人就像填满井里的“尘土”，一旦井里填满了尘土，人就会与神的事物纠缠不清并混杂，因为他们干涉了他们本不该干涉的领域，他们的思想妨碍了神的思想；也就是说，他们主导了教导，而不是允许神圣灵来进行教导。然后水就会离开，在教会时代这种情形可能适用于一间单独的教会，也可能适用于整个宗派，比如罗马天主教会。我们知道在教会时代其他教会兴起来了。改革家们脱离了罗马天主教会并建立了各种被称为新教的教会，因为他们抗议先前教会的教训，他们试图纠正教训中的错误。在很多方面他们取得了成功，他们确实纠正了那些错误。

但是，无论如何，那就是井被塞住的画面，也是神使用经常被翻译成“尘土”的一个词的原因。“尘土”这个词只有七次被翻译成“地”，它不是“地”的常用词。

之后亚比米勒告诉以撒：“**你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。**”这不令人惊讶。神的子民总是与世人有分别。我们在这个世界上被人恨恶。这个世界不属于我们，亚比米勒是撒旦的一个象征，当撒旦和他的使者在先前有“水井或泉源”的会众里兴起时，会众就变成了“尘土”，那些在会众里制造问题和产生麻烦的人被迫离开了，因为他们不断地质疑那些已经更改的教训。他们不断地引用圣经经文，非常讨厌，令人生气，就像亚哈王对先知米该雅说的那样：“**只是我恨他，因为他指着我所说的预言，不说吉语，常说凶言。**”亚哈王代表会众里无数的牧师、牧人、长老和执事在发言。他们不喜欢听像米该雅这样只说真话的人：“所以，离开我们吧！离开我们吧！”当然神的子民比那些自称的基督徒或世人强大得多：“**...那在你们里面的，比那在世界上的更大。**”因此神的力量和权能显而易见：“**我靠着那加给我力量的，凡事都能作。**”祂与祂的子民同在，这一点让世人感到害怕。当然我们吓不倒他们。我们什么都不是。我们是“无名小卒”，在世人眼中我们是最卑微的，但是与神的子民同在的那一位却让他们感到害怕，因此我们被带了出来，因为我们通过祂的话语和祂话语的真理与祂有联系并认同祂。他们憎恨和无法忍受的其实是神的话语的真理，他们不会让神进入他们所占领的教会。

然后在创世记26章17节里继续说：

以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。

最初，他来到非利士人的亚比米勒那里，来到基拉耳。我们在第1节读到过这一点。基拉耳是一座城，现在以撒从城里来到基拉耳谷，住在那里。他支搭起他的帐篷。他仍然在同一个地方，但他搬到了城外面。当教会和会众在世界上建立起来神在教会里运行的时候，情况也是这样。因此以撒支搭帐篷。然后在创世记26章18节里说：

当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。

我们不修正真理。我们不更改真实的、忠心的和正确的事物。当古代圣徒说出真理，当他们查考圣经并发现一处圣经的真理时他们就将它写下来。他们对发现的真理进行了评论，他们教导发现的真理。仅仅因为他们是古代的圣徒，仅仅因为我们生活在神打开圣经的时代，那并不意味着在察验了当时得出的教训之后**...**我们要是仍旧发现当时的古代圣徒发现的真理是忠心的和真实的，如果来自神的话语肯定了那个真理并且没有以任何方式纠正它，那么我们就会再次挖掘同一个井。这一点适用于拣选教义的某些方面。古代圣徒明白拣选，但随着圣经的解封我们对“拣选”这个教义进行了“微调”。神不仅在世界的根基以前就拣选并预定了那些祂打算要拯救的人，而且他们的罪在世界的根基上就被偿还了。那就是我们对“拣选”的微调修正。正如古代圣徒说的那样，这一切不仅是出于恩典，而且我们得救是因着基督的信心，而不是因着我们自己的信心。这是一个必要的修正，有必要净化福音和帮助神的子民理解一个一直模糊的（教义）领域，那些自称“改革宗”的人试图在神的恩典中添加一点点人的行为。现在这已不再可能，因为神已经让人们知道没有人能靠着律法的行为称义，我们在近些年来才了解到“信心”是一种行为，而这个概念直到最近才被理解。现在我们明白由于没有人因着律法的行为称义，而信心是一项行为，那么人就不可能因着他自己的信心称义。这就是对宗教改革时期改革者呼声的修正。他们宣称：“我们唯独因着信心称义。”然而，它与人的信心这一观点混淆了。因此现在的宣称是：“我们唯独因着信心称义，那意味着唯独基督的信心，而不是我们自己的信心。”那是一个荣耀和奇妙的修正。它是一个将荣耀归给神的修正，拿走那些人敢于在神的属灵安息日捡起的“几根柴”，我们被命令不去做任何工作，否则我们就会死亡，就像那个在安息日捡柴的人被打死了那样。

因此我们再次挖井，我们得到了好的水，干净的水。当然，神带来了更多的水。三位一体的教义是另一个例子，当神打开古代圣徒的眼睛时他们在这个概念上做了极好的工作。有父神、子神和圣灵神，有时祂们同时存在。怎么可能这三位都是神呢？因此教义宣告：有一位神，但有三个位格。这是对一个圣经教训极为准确的描述，因此我们不可以修正这个教训。不需要修正这个教训。事情就是这样。这是圣经的教导，因此我们再次“挖掘”，我们说同样的事情，等等。所以这就是以撒再次挖水井并照他父亲叫那些井的名字叫它们。

然后在创世记26章19节里说：

以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。

记得我们不久之前翻到了约翰福音4章，在那章里耶稣对在井旁的妇女说话，在约翰福音4章13至14节：

耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”

我们讨论了圣经中的井如何认同于“救恩的泉源”，福音之水的。再次，我们不感到惊讶。挖井并用土填满井的教导与属灵的争战有关。基督骑在一匹白马上出来，胜了又要胜，撒旦骑着红马紧随其后，从地上夺去和平。这场争战持续了几个世纪，跨越了神为这个世界制定的“时候和日期”的计划，那就是以撒挖井涉及的主题。以撒写照基督，因此他的仆人写照神拣选的儿女，他们在山谷中挖掘，找到了一口活水井。你看，神的子民做这项工作。我们拿出铁锹和镐头，我们在地上挖掘。我们努力工作。我们是勤奋的。我们勤奋好学。既然他们在寻找水，这就是一幅使用我们的手指挖掘圣经的画面，就像大卫被感动在诗篇里写下他使用他的手指争战一样。我们翻开经文，我们翻到这段经文——这里一点，那里一点——我们看到一节经文。要知道，这一点在以前时很难做到的，我们不得不对古代圣徒留下深刻印象，他们很大程度上是靠着记忆，他们在这里找到一个单词，并与那里的一个单词进行比较，然后得出他们所能得到的正确的结论。这真的是太神奇了，它确实显明了神的手在人内心的工作，打开他们的眼睛并赐给他们辨别力去听祂的声音，从而得出他们发现的一定数量的真理。

然而，现在我们有了各种各样查经工具的帮助，因为我们处在末时，事情已经加速了。此外神正在启示奥秘的最后部分并显明祂封闭起来的事情。为了做到这一点，我们需要行间圣经和索引，以及其他圣经的帮助书籍。神首先赐下了这些书籍，但是人仍然在翻阅书页，使用手指和手来对待圣经。尽管这个过程比几个世纪以前大大地加快了，但还是有一点慢。因为我们正越来越接近末时，主允许电子媒体的开放，这些书籍被转换成数字媒体的格式，可以通过网络上的软件来访问。神的子民买不起学习所需要的大量的书籍，这些书籍可能要花费几百美元，但他们可以联网找到它们。我们可以点击它，打开它，看到斯特朗的编号以及这个编号在圣经中出现的每一处地方。这并不意味着我们这代人更加聪明，但是我真的认为我们比以前世代的人更加迟钝，因为世界上教学水平退后了——没有进步。尤其是查考圣经语言的水平大大下降了。除此之外，我们在这个世界上还受到大量的干扰，因此坦诚的来说，以任何可比较的方式，我们花在查考神的话语上的时间根本无法与以前世代的人们相比。我们可能只做了百分之十的工作，但我们在正确理解神的话语方面取得了巨大的成果。现在是末时，神打开了经文，祂提供了圣经工具的帮助，在我们查考圣经时帮助圣经学生进行查考。此外祂没有像过去那样隐藏信息，在过去人们可能花费几个小时、几天甚至几个星期的时间来查考一节经文或一个段落，想知道“这是什么意思？”但是他们使用他们那时的基本资源也许却毫无进展。

但是在如今，我们可以随手可得所有这些最新的信息，只需要点击一下，然后我们祷告。神有时会隐藏一些信息，让我们保持谦卑，但大多数情况下一段时间后这些信息就会公开。因此我们任何人都不应该骄傲自大：“看看我知道什么！”我之所以知道这个概念有一个重要的原因就是我们处在末时了。我们得到了一切可能的帮助，圣灵神也在积极地打开我们理解的眼睛。

因此如果我们不明白这些事情**...**我们绝对没有借口。也许是神没有打开我们的眼睛，也许是我们懒得花哪怕是一点点时间去学习。

总之，以撒的仆人在山谷中挖出一口活水井，他们是神的仆人的一个写照。我们在圣经里工作：“**你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人**【英：查考显明你是蒙神悦纳的，作不需要感到羞愧的工人】**，按着正意分解真理的道。**”我们不是爱管闲事的人，整天游手好闲，说些闲言碎语。不——那是未得救之人的特征。他们没有在经文中做实际的工作。从我们在本章中读到的关于挖井的一切内容来看，他们没有去“挖掘”。是的——他们没收或争夺神的子民挖出的井，就像亚伯拉罕和他的仆人并后来的以撒和他的仆人所遭遇的那样。

然后在创世记26章20节里说：

基拉耳的牧人与以撒的牧人争竞，说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃色，因为他们和他相争（“埃色”就是“相争”的意思）。

基拉耳的牧人认同于基拉耳，因此也认同于象征撒旦的基拉耳王，亚比米勒，但基拉耳牧人也在山谷里。因此无论他们是在教会内或教会外的撒旦的使者，他们仍旧是撒旦的使者。那是一个知识点，因此任何人都不应该认为：“我从教会里出来了。我顺服了神。我行了这件良善的工作，因为我行了这件事，我就得救了。”然后我们问那个人：“你对主打开的这个教训有什么看法？”他们回应说：“不认同那个教训。”然后我们问：“对于那个教训呢？”他们回答：“我拒绝那个教训。”你看，他们可以说或相信他们得救了，因为他们设法从教会里出来了。离开教会是好的，因为在任何教训上相信神总是好的，但是离开教会一点也没有拯救他们。救恩属于主，我们知道神的选民的确都从教会里出来了，但与他们一起出来的还有许多不是神的选民，就像所有以色列人都离开了埃及，但其中伴随着“闲杂人”。同样，神的选民从教会和会众里出来了，还有其他一些不是神选民的人也从教会和会众里出来了。因为他们的里面还没有重生，他们的心没有被改变，他们信靠离开教会那项行为，他们认为他们与神的关系良好，因为他们不是教会的一部分。

甚至现在，他们还喜欢把手指指向教会。当主打开关于审判他们所在的世界的信息时，他们拒绝它，他们会把所有明确表明神的忿怒降临到世界的经文解释为并他们说：“这节经文与教会有关。一切都与教会有关。”换句话说，一切内容都与教会（他们不在的位置）有关，而不是与世界（他们所在的位置）有关。这是逃避圣经的语言对他们及其家人居住的位置审判的一种手段。

这就像教会和会众里的那些人试图在避开神的审判一样，因为毕竟他们在教会里：“我们是神的子民，我们在教会里，阴间的门决不能胜过神的教会。”他们试图通过曲解经文来抵挡神的忿怒，这些经文实际上在谈论永恒的教会或天上的耶路撒冷，它们与地上的教会或“现在的耶路撒冷”毫无关系。

因此那些离开教会的人也是同样的态度。他们被揭发出来是因为他们拒绝了神公义审判的启示。他们没有诚实地拒绝。他们没有像庇哩亚人那样，通过察验这些事情和查考它们，看看它们是否属实，而是直接拒绝，这样他们就不必听从那些教训了。他们拒绝那些启示出来的教训，当司提反宣告神的话语给某些犹太人带来审判时，他们在字面上堵住了耳朵。那就是这些人正在做的事情。因此一些在教会之外的人可能认同于这些基拉耳的牧人。

“牧人”这个词的在索引里的编号是 #7062，它是一个与“喂养”和“牧养”有关的词。它被翻译成“牧人”或“牧者”，主若愿意，在我们下次的圣经查考相聚时我们将更多的查考这个词。

创世纪26章（17）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第17讲，我们将阅读创世记26章17至22节：

以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。当他父亲亚伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亚伯拉罕死后塞住了，以撒就重新挖出来，仍照他父亲所叫的，叫那些井的名字。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉耳的牧人与以撒的牧人争竞，说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃色，因为他们和他相争（“埃色”就是“相争”的意思）。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿（“西提拿”就是“为敌”的意思）。以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利河伯（就是“宽阔”的意思）。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”

正如我在上次节目中提到的那样，我们在18至20节里读到“牧人”这个词，其中以撒的仆人挖了一口井，他们得了一口活水井，基拉耳的牧人与以撒的牧人为这井争竞。翻译成“牧人”的这个希伯来词在索引里的编号是 #7462 ，这个词被翻译成“牧养”，就如牧养牲畜，它也与“牧羊”有关，因为牧人喂养和照管牲畜。“牧人”这个词使用在诗篇23章里：“**耶和华是我的牧者。**”它也使用在以西结书34章1至4节：

耶和华的话临到我说：“人子啊，你要向以色列的牧人发预言攻击他们，说主耶和华如此说：祸哉！以色列的牧人只知牧养自己。牧人岂不当牧养群羊吗？你们吃脂油，穿羊毛，宰肥壮的，却不牧养群羊。瘦弱的，你们没有养壮，有病的，你们没有医治，受伤的，你们没有缠裹，被逐的，你们没有领回，失丧的，你们没有寻找；但用强暴严严地辖制。

我就读到这里。我们可以继续阅读。但神基本上是在指责以色列的牧人，不，祂谈论的不是字面上的在田野里与他们的牲畜在一起的牧人，他们毋庸置疑地把那些牲畜照顾地很好。但这段陈述里的牧人是本应该喂养羊群并照管它们的牧人的一个象征，但是他们没有做到这一点。他们没有照管羊群——他们在这件事上没有做任何事情，正如第4节揭发的那样：“**有病的，你们没有医治，受伤的，你们没有缠裹，被逐的，你们没有领回，失丧的，你们没有寻找；但用强暴严严地辖制。**”有病的、受伤的、缠裹、受伤的、失丧的都是认同于在他们罪中的各种比喻。最后一个例子可能是最明显的。记得耶稣来到寻找以色列家迷失的羊，这些罪人在世界的根基以前就被拣选要成为神的子民。福音传扬出去寻找他们，古代以色列的牧人以及新约时代的牧人要忠心地教导神的话语。他们要正确地教导、用真理教导，神则会照管其余的责任。祂会忠心的、真实的宣告话语来提供属灵上的食物，给迷失的人带来救恩，等等。但是这些牧人没有做这些事情。相反，他们只顾自私地喂养自己。他们想要牧人、牧师、执事、主教或教皇的头衔，但是他们拒绝担当仆人的职责，而这是担任任何喂养羊群职务的人都必须要承担的。记得耶稣说过不要像外邦人和世界各国的人那样，世人想要为大。但为大的人就是服侍众人、侍奉神的羊的人。如果神把你安置在与祂的话语有关的掌管权柄的地位，你就要使用这个职位来服侍羊群和喂养羊群，而不是服务你自己。

我们在耶利米书23章里读到了同样的谴责。我们可以阅读那一整章，但是我只阅读使用“牧人”这个词的前几节经文，这个词就是被翻译成“牧养”或“牧人【另一个英文单词】”的同一个词。在耶利米书23章1至2节里说：

耶和华说：“那些残害、赶散我草场之羊的牧人，有祸了！”耶和华以色列的神斥责那些牧养他百姓的牧人，如此说：“你们赶散我的羊群，并没有看顾他们，我必讨你们这行恶的罪。这是耶和华说的。

神非常重视看顾（祂的羊群）的整件事情，尤其在将祂的话语教导给其他人的关系上，而这与寻找并喂养羊以及向听众教导真理有关。如果我们从属灵上来定义牧养羊，这些概念基本上就是牧养羊的含义。向神的子民忠心地教导神的话语，将福音忠心地传扬出去在拯救的日子的范围内寻找迷失的羊。

有许多经文以这种方式使用被翻译成“牧人”的这个词，因此我们再次返回到创世记26章19节：

以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。

以撒是基督的象征，他的仆人是基督的仆人的象征。他们是正在履行他们的职责去查考圣经寻找真理的忠心的仆人。当他们找到真理时，那就是一口“活水井”，使人们可以饮用。他们在服侍来到这口井旁的人。

然而基拉耳的牧人或“牧者”或“牧羊人”处在基拉耳王亚比米勒，象征撒旦的“父王”的统治和权柄之下。因此这些牧人（牧羊人和牧者）是属撒旦的。我们翻到新约查考一下哥林多后书，在这章的开头哥林多后书11章3至4节里说：

我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的；或者你们另受一个灵，不是你们所受过的；或者另得一个福音，不是你们所得过的；你们容让他也就罢了；

这是设定的背景。这个背景与那些传扬“另一个耶稣、另一个灵或另一个福音”有关，它们都是那些滥用和歪曲圣经真理之人的同义词。他们把神的真理更改成谎言。他们把神的恩典歪曲成行为，他们的使命就是把人们引向歧途，因为耶稣就是道路、真理和生命，他们会把一些真理同一些谬误混杂在一起使人们偏离通往生命的小路，使人们稍微偏向左一点或偏向右一点，那就是把人引向毁灭的大路——不是正确道路的任何其他的道路。这一直是撒旦对圣经忠实的教导的攻击，他的使者们一直在执行这项行动。他们正在实施撒旦的愿望。

再往下，在哥林多后书11章13至15节里说：

那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。

他们伪装自己。在救赎中，神以一种真正和纯正的方式改变了罪人。祂把罪人从黑暗中迁入到光明中。祂改变了人的心赐给他一个新心和新灵并更新了他的意念。他成了一个新造的人。

还有一些冒名顶替者，他们无论出于什么原因，无论处于什么时候和日期都会被福音所吸引。如果真福音曾在教会里，也就是真福音曾存在了将近两千年，这些冒名顶替者会去往真福音所在的地方。如果真福音在教会的外面，而且只存在了很短的一段时间，在大灾难期间，尤其在大灾难的后半段时期，那么这些人也要前往教会的外面。他们伪装自己。他们阅读圣经并听圣经的教导。他们明白在言语上不可以表现得像世人那样。如果你想要呈现出一个真信徒的样式，你就不可以咒骂，你不可以喝酒。因此他们在这些事情上作出了改变，然而这些都是外在的装扮，因为他们的内心没有被改变，撒旦也没有在任何方面攻击他们来突显出他们并没有得救（至少在那个时候没有），因为他在试图展示出一种“假冒”。因此这些人参与了真福音并可以呈现出选民的外表。只要他们没有受到试验，他们对福音的理解可以计划是“完全正确”。你看，当前时期就是我们真正知道某人是否相信并真正信靠神的话语和基督的教训的时候。当火被点燃或火炼的试验降临到他们身上时我们才会知道他们的真实光景。他们真的明白和相信这些事情吗？或者，当这些事情做起来不太难时这样做只是图方便吗？是的——有一些激烈的反应，一些人可能说了一些不合真信徒体统的言语，但在“真正的火”点燃之前，他们没有作出太过不合真信徒体统的事情。

顺便说一下，我们可以看到这些事情，因为我们当前拥有亲眼目睹它们在大灾难期间以及现在的审判日发生的视角。我们可以回顾一下，可以说有些人在离开教会时感受到了那些“火焰”，因为离开教会给他们的家庭带来了麻烦；也有些人在贰零壹壹年伍月贰拾壹日之后感受到了为了道的缘故而遭受的磨难的感受。出于爱和遵行神的命令吹响号角警告人们的愿望，神的子民宣告审判日为贰零壹壹年伍月贰拾壹日。当然神发展了审判日使审判日得以实现，但这是以属灵的方式实现的，当涉及到以属灵的方式实现时人们很容易说什么都没有发生，因为你在物理上看不到属灵的事物。因此神成就了祂向全世界宣告的事情，但是当审判日的第二天到来的时候，却给人一种“失败”的感受。此外，关于物理上、字面上的地震和五个月的审判时期，神允许其中有一些误解和错误，这就加强了人们认为贰零壹壹年伍月贰拾壹日是一个错误的日期，因为根本没有任何物理上的损害。五个月的期间应该从属灵上来理解，但我们将它理解成字面上的五个月，而字面上的五个月没有发生。因此对这些概念的错误理解让一些人更加“满腹牢骚”，因为他们曾告诉他们的家人、朋友、同事和所有人这段时期是审判日，现在世人反过来嘲笑他们，教会也反过来嘲笑和讽刺他们。

我们一直持守这个信息、其中的理解力和所有这些事情，那时我们不得不说：“坦诚地来说，我不知道发生了什么事，因此现在我要回到圣经中去了解发生了什么。”但有些人等不及了——他们无法等候主。他们必须摆脱这个“烫手山芋”并谴责它，远离它。不仅如此，他们中的许多人还意识到站在“瘦骨嶙峋的手指”对立面是多么的不愉快，这些手指指向你并且说：“你是地上的败类，因为你设定了一个日期，你吓到了人们。”所有这些手指指向着他们，因此他们很快就学会了：“我最好站到他们那边，”他们似乎在瞬间就调转了方向，他们自己开始指责别人。有什么比与他们站在同一阵线，用食指指向神的选民，更能让自己再次与世界和教会处在同一阵营呢？于是他们就这么做了。你看，那就是“火”能够造成的效果。

但神的子民确实等候主。我们等候主。我们回到圣经中并查考经文，恳切的祈求智慧。在我们勤奋地查考圣经的过程中我们问：“主啊，发生了什么事？当前是什么光景？我们教导的这些事情是真的吗？”然后我们查考圣经，查考圣经中的日历，察验我们持守的信息。查考、查考、查考。审判日的概念仍被查证了。审判日的概念仍旧是忠心的。它仍旧是真实的。我们查考圣经中的这里和那里。我们分析一下。我们就是这样做的，结论没有发生改变——我们没有发现其中的错误。仇敌和批评者可以整天抨击“日期设定”，但是他们不能从圣经中证明有关圣经的历史年代表和时间表的那个信息是错误的。当然，他们不能否认教会内部和世界的光景强烈地支持我们正处于世界末时的观点。也就是说，所有的教会都背道了，世界疯狂了。这些事情正是圣经中说的在世界末时将要发生的事情。他们无法反驳这一点。我们持守的圣经年代表就像一张地图一样摆列在上面。你有没有遭遇过这样的情况，即使你有一张纸，然后你还有一张上面写着其他东西的塑料透明纸，你把它放在第一页纸的上面，两张纸叠加在一起提供了更多的信息？嗯，这就是我们对圣经年代表做的事情，它“回顾”了当今世界所处的疯狂局面，这种局面在很多方面都是前所未有的。这种疯狂的局面是一个危险信号，和我们走在正确道路上的一个证据。当前的世界不是一百年前的世界，这个世界目前的状况和它的彻底的混乱不能再持续一百年了。当前是世界末时。

因此神的子民受到神的话语的鼓舞，然后我们意识到圣经已经锁定了贰零壹壹年伍月贰拾壹日这个日期。这是我们在那个日期到来之前所相信的，在那之后，我们重新审视了这个日期，我们所能说的就是圣经继续将贰零壹壹年伍月贰拾壹日这个日期锁定为审判日。换句话说没有改变。还是同一个日期。你看，这就是一些人对我们的福音团契的指责，他们中的一些人正是曾经绝对相信这个日期并宣称“圣经保证它”的同一批人。他们曾告诉一个又一个的人，贰零壹壹年伍月贰拾壹日将是审判日，而这些人中的某些人现在鄙视我们的福音团契持守的同样的真理。在他们眼里，那是我们的罪行和我们的过犯。

我认为现在距离贰零壹壹年伍月贰拾壹日已经过去了这么多年，至少我们应该承认我们的福音团契（在此之前的日子里）确实相信贰零壹壹年伍月贰拾壹日就是审判日。靠着神的恩典，我们没有动摇，这不是出于固执、骄傲，或出于对失败的害怕。我们以前曾接受过纠正——我们知道得到纠正意味着什么。

例如，当圣经说教会时代结束了时我们知道这个概念，但我们当时在教会里，在当时我们有充足的动力继续经营一间教会，因为我们在2001年刚刚建立了一间教会。在我们新会众里的有些人说：“我们不能退出成立一间教会。如果我们退出，那么我们就离开。”他们确实离开了，其他人也给我们发消息：“站稳脚跟。不要解散教会。不要停止成立一间教会。”然而我们就这个问题进行了一次查考，在几个星期以后我们聚在一起说：“圣经的意思很清楚，因为我们唯一的问题是当神像祂对古代教会做的那样对教会进行审判时，那是百分之一百的审判吗？”当我们阅读耶利米书时，我们看到审判是百分之百的，那是对犹大和留在那片土地上的犹大人的全面的审判。他们必须离开并被掳掠——没有例外。留下来的人受到了咒诅。我们读到留下来的人没有遭遇什么好事。他们要么被杀要么逃到埃及，可是逃到埃及的那些人也被杀了。在当时没有一个人应该留在（犹大）那片土地上。

一旦我们看出那一点，我们就停止作为一间教会了。我们也在其他问题上得到了纠正，比如赎罪发生在世界的根基上而不是在十字架上的教训。在当时没有人知道这个概念。我当时不知道这个概念。我认为当时没有人教导过这种观点，直到我们听到平先生教导它，然后我们去察验它，我们发现果真是这样。平先生已经不在了，我们没有理由继续那个教导。我们可以继续进行九十九个教导，但如果我们不喜欢一两个教导，我们可以说：“嗯，我不知道这个概念，”然后我们可以悄悄地把这个教导收起来。这样做很容易，几乎每个人都这样做，不是吗？你可以用某种方式操控圣经，让圣经说出它没有说过的内容。但是，不。在现今我们的福音团契是最坚持基督在世界的根基上而不是在十字架上就偿还了罪的团体。这不仅仅是因为平先生教导过它，我们跟随平先生的教导，因为他已经不在了。但我们教导它是因为圣经教导它。那就是为什么我们继续坚持这个教训，我们如此坚持这个教训以及任何其他的教训，无论大小。我们不是福音或圣经教导内容的决定者。 神才是，我们的职责就是忠心地照管祂启示出来的奥秘。

创世纪26章（18）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第18讲，我们要阅读创世记26章19至22节：

以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉耳的牧人与以撒的牧人争竞，说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃色，因为他们和他相争（“埃色”就是“相争”的意思）。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿（“西提拿”就是“为敌”的意思）。以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利河伯（就是“宽阔”的意思）。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”

我就读到这里。我们在上两节的查考中讨论了这个话题。关于基拉耳的“牧人”，同样的“牧人”这个词也被翻译成“牧者”或“牧羊人”。他们是基拉耳的牧人，基拉耳在非利士人的土地上，基拉耳由亚比米勒统治，亚比米勒似乎是非利士人统治者的一个头衔。亚比米勒王在创世记中出现得比较早，以撒时代的亚比米勒是后来的同名的王，他是撒旦的象征和写照。因此，作为基拉耳的“牧羊人”或“牧者”是处在象征撒旦的基拉耳王的权柄和势力之下的。

我们看到大量的牧者和牧羊人本应该牧羊羊群，可是他们却用羊群来牧羊自己。他们是撒旦的使者。

正如我之前指出的那样，我们看到以撒是基督的象征，而他的仆人象征神拣选的儿女，他们挖井。井认同于神的话语、圣经，我们要深入的挖掘圣经并勤勉地查考，让我们的双手和身影在翻阅一页又一页的经文中工作，我们要将属灵的话解释属灵的事，我们让圣灵来教导。这就是我们“挖井”和寻找水的方式，水流出来。在拯救的日子，这是一口救恩的井，正确的宣告就会带来神拣选要拯救的那些人。

那就是基拉耳的牧人与以撒的仆人之间为了争夺这口井而发生争竞的原因；那就是，这是撒旦的势力与基督的仆人之间的争竞。这是一场古老的灵魂的争战，在历史的进程中主耶稣出去胜了又要胜，撒旦紧随其后，正如我们在启示录6章里读到关于骑白马的和骑红马的内容那样。当基督在救赎中来到一个罪人那里时撒旦的目的就是从地上夺去平安，或夺去福音的平安。没有平安，我们就处于与神为敌的状况，我们仍旧在罪中并处在祂的忿怒之下。因此这就是这两种牧人争竞所象征的，也是基拉耳的牧人与以撒的仆人之间争竞的最终目的。

我们读到以撒的仆人挖的第一口井叫埃色，我们被告知这个名字是因为他们与基拉耳的牧人争竞。埃色这个词的意思就是“争竞”。它在索引里的编号是#6230，#6230来自于#6229，#6229也使用在同一节经文中。“争竞”这个词的编号是#6230，“相争”这个词的编号是#6229，因此“相争”来自于意思是“争竞”的那个词。他们为这口井相争。

值得注意的是，当基拉耳的牧人来到时，以撒的仆人并没有与他们争斗或继续相争。他们最初的争竞是因为基拉耳牧人的煽动。以撒的仆人已经完成了他们的工作。他们找到了水。这口井是他们的，但这些处在基拉耳王的权柄和权势之下的牧人来了，他们写照那些处在撒旦的权柄和权势下的人，他们为这口井而争竞。

在教会时代，这种情形一次又一次地在世界各地上演。一间教会会迅速成长，这间教会在开始时曾是忠心的和诚实的，但随后“牧人”或撒旦的使者会来到进入会众里，他们开始与什么相争呢？他们与圣经相争，圣经就是“水井”。一个人通过听神的话语就可以得救。他们会在一个又一个的教训上产生分歧、反对和争论，直到他们达到掌管权柄的位置，然后他们就会在那个会众里推行他们对教义上的改变。在这种情况下，神的子民要怎么做呢？

这就是主的子民在他们被神纠正之前可能会犯的错误，那就是他们会参与相争。但神在提摩太后书2章告诉我们，与他人相争是绝对不可以做的事情。请注意设置在提摩太后书2章23节的背景：

惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。

关于什么内容的愚昧无学问的辩论？当然它是关于神的话语。它是关于圣经的辩论。它不是指一个人提出了一个诚实的问题，但在别人听起来可能是愚昧的。神谈论的不是有人诚实地提出关于圣经上的问题，而是像法利赛人向耶稣提出一些问题一样——这些问题用谎言旨来诱捕和陷害并扑杀，因为他们对福音是什么有自己的见解和理解，他们认为耶稣是一个异端。然而，百姓跟随祂并听祂，因此这些法利赛人有时会试图表现出“诚实人”的外表，他们会打发出探子去试图诱骗祂，诱使祂说出一些可以用来对付祂的话。他们的问题包括：“我们应该向该撒纳税吗？”或者，在一个行淫时被抓住的女人的事情上，他们问：“摩西在律法中说要把这样的人用石头打死。你的意见如何？”他们知道如果耶稣说：“是的，将她用石头打死。”那么他们就会直接跑到罗马当局那里说：“有一个人策划煽动叛乱。祂藐视罗马政府。祂说这个女人应该被处死。”你看，无论如何这都是一个陷阱。如果祂说：“按照犹太律法，要用石头打死她，”那么他们就会到罗马政府去举报祂。如果祂说：“不要用石头打死她”，那么他们就会到犹太百姓那里说祂藐视摩西律法。他们可能认为这个问题是一个完美的陷阱。“无论如何，不管祂说什么，我们都能抓住祂的把柄。”于是他们来到祂那里，他们抓住了那个行淫的女人，他们说：“这个女人是在行淫时被抓住的。你有什么看法？”当然，耶稣是神，祂知道他们的计划，祂在地上写字。祂很可能写的是十诫，但无论祂写的是什么，祂写的内容肯定是用神的手指写的神的律法，祂说：“**你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。**”然后他们从年老的到年少的，一个一个地都出去了，因为他们被道，耶稣很可能写在地上的道定了罪，神也将定罪适用于他们的心中，律法已经写进了人的心里。

但是这正是这节经文说的这句话背后的含义：“**惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。**”然后在提摩太后书2章24至26节里继续说：

然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。

因此我们必须避免愚昧无学问的辩论，因为它们会引起争竞。在如今社交媒体——脸书、推特或视频分享网站很容易让人陷入陷阱。也许我们在个人脸书页面上分享神的话语，然后有人会反驳，他们说：“不——情形就是这样的。”如果你纠正他们并且说：“不，那种观点是不正确的。这种观点才是正确的。”如果我们允许争竞，辩论就会来来回回，循环往复。但圣经指示我们：不要争竞。主的仆人不可争竞，而要温和地待众人。不争竞更明智。在两三次劝诫之后，不参与争竞是要做的顺服的事情，正如我们在圣经的其他地方读到的那样，在提多书3章10节里：“**分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。**”如果他们不是抱着真实的态度来阐述他们自己的观点**...**我已经学到了要这样做。我对他们说：“请不要在我的脸书上发布这些内容。”我不知道那些对圣经的教导有其他理解的人是怎么想的，但我想说的是除了极少数的例外，在百分之九十九的情况下，他们都会再次发表帖子。他们再次发表帖子。于是我向他们再次重申：“我要求过你不要在我的页面上发表帖子。请不要在我的页面上发布这些内容。”当然，他们还会这样做，因此我会“取消”他们的好友消息，如果他们在我们的脸书群组中，他们会被从我们的群组中删除，因为他们的行为不像一个“好友”。你可能知道，他们称那些可以与你交流的脸书上的人为“好友”。我倾向于看待我自己家的方式来看待我的脸书页面，如果有人来到我家里，他们教导一些内容，我让他们来教导，他们说的内容是忠心的，他们是有资格的，那么他们来教导是可以的。但是如果我不希望某人来教导，他们就不可以来到我的家并拒绝离开。在我要求他们停下来并放弃那样做之后，拒绝停止教导就如同拒绝离开一样。

在这种情况下，一个人可以掌控他的页面或群组，但在创世记26章的案例中，以撒和他的仆人在非利士人的土地上，或者我们可以说那就如同我们在这个世界上，因此非利士人在某种程度上占了上风。我们记得以撒写照基督，他决定“我们把井让给他们。是的——我们确实做了工作并找到了水，现在他们想要霸占这口井。把井让给他们好了。我们要离开并前往另一处地方。”再次，当一间教会达到了他们彼此争竞的一个地步时，这就是主耶稣在教会时代期间做的事情。神的话语会带领祂的子民离开那个会众，那就是为什么教会会“分裂”，一定数量的人会出来并成立另一间教会。当然，这一点也适用于宗教改革时期的整个教派。对于罗马天主教会来说，肯定会有很多争竞，因此，最后，许多人从罗马天主教会里出来了。

我们记得，在创世记13章5至11节中，亚伯拉罕的牧人曾与他的侄子罗得的牧人相争：

与亚伯兰同行的罗得也有牛群、羊群、帐棚。那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时，迦南人与比利洗人在那地居住。亚伯兰的牧人和罗得的牧人相争。亚伯兰就对罗得说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉（原文作“弟兄”）。遍地不都在你眼前吗？请你离开我。你向左，我就向右；你向右，我就向左。”罗得举目看见约旦河的全平原，直到琐珥，都是滋润的，那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗得选择约旦河的全平原，往东迁移，他们就彼此分离了。

在这种情况下，牧人之间发生了争执，但争执的双方最终和平地分开了，因为亚伯拉罕是神的写照，义人罗得是基督的写照，在发生相争之前就已经确定了他们要分开，因为神知道他们的羊群和牛群太多以至于他们无法住在一起。神在教会时代期间建立的教会规模极其庞大，因此也许是为了帮助教会的扩张，神有时会将教会分开，而那些分裂的人甚至可能是两组信徒。可能是出于对教义的意义不一导致教会的分裂。在教会时代，主把许多真理都隐藏起来，使它们不可能被看见，人们仿佛对着镜子观看，模糊不清，因此可能会出现矛盾，其中一群人以这种方式看待这个教训，另一群人以别的方式看待这个教训。也许分裂的起因甚至与末世论、末世的教导有关，因此一间教会可能沿着一条线路发展，而另一间教会则沿着别的线路发展。但是神可以在一定程度上使用这两间教会，只要他们坚持圣经才是神的话语，不在圣经上加添或删减，并忠于神在教会时代的时候和日期里打开的事情。然而，分裂确实发生了。

但是在创世记26章里的情况中，它描绘的是撒旦的势力（基拉耳的牧人）占领会众的一个外在的景象。第一口井叫埃色，因为他们争竞，然后我们在创世记26章21节里读到：

以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿（“西提拿”就是“为敌”的意思）。

“西提拿”在索引里的编号是#7856，#7856来自于#7855那个词，#7855也只出现了一次。#7855这个词在以斯拉记4章6节里被翻译成“控告”：

在亚哈随鲁才登基的时候，上本控告犹大和耶路撒冷的居民。

这些人是耶路撒冷周边地区的人，他们是犹大人的仇敌和对头，因此他们给国王写信控告犹大人。他们写了一封指控信。

那就是“西提拿”这口井的情况。基拉耳的牧人指责以撒和他的仆人，说他们可能是小偷，偷取了他们的土地和水，并允许他们的牛群在他们的土地上放牧。他们可能受到一系列的控告，这是对神的子民的攻击，圣经告诉我们这些控告可以追溯到一个特定的来源，我们来翻到启示录12章9至10节：

大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。我听见在天上有大声音说：“我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。

那龙就是“控告我们弟兄的”。控告我们弟兄的就是魔鬼或撒旦。在基督被钉十字架之前，他一直可以进出天堂，但他会向神自己控告在地上的神的子民。他会对神说：“你在约伯周围建筑了篱笆；如果你把篱笆撤去，他必当面弃掉你。”这就是撒旦向神发出的控告。然后我们发现几乎就在同时，约伯的妻子对他说：“你弃掉神，死了吧。”当然，当时她的精神状态非常虚弱，她失去了所有的儿女还有家产，又看到丈夫从头到脚长满毒疮的可怜状况。你看，她已经准备好被撒旦利用了，撒旦也确实利用了她。于是她口中说出了控告的言语。

于是犹大人周围的对头和仇敌给国王写信，但控告的来源来自于撒旦。这些是基拉耳的牧人或牧羊人在控告以撒和他的仆人，因为控告是撒旦的典型的行为——他控告弟兄们。

我们也经历过这样的事，不是吗？随着时间的推移，我们经历了大量的控告，特别是在我们进入大灾难和审判日之后。我们记得尽管撒旦已经被镇压，但他仍旧存在，他可以煽动人们去按照他的意愿行事并提出控告。因此我们收到各种各样的控告，说我们是异端、日期设定者，或是贼以及你所能想到的任何其他的控告。

你从来没有发现主的子民对别人发起这些控告。这不是我们该做的事情。就连主耶稣自己在米迦勒的位格中时，当时魔鬼为摩西的尸首争辩，在犹大书里说祂：“**尚且不敢用毁谤的话罪责他。**”如果主不会对魔鬼自己提出诽谤性的控告，那么我们当然也不可以做这件事。这就是我们必须远离相争的一个重要原因。我们不要卷入那种争论不休的讨论中，因为当有人表明他们不愿意听圣经上说的内容，而且他们一直在说他们要说的话时，我们就会受到诱惑要据理力争，证明我们的观点是正确的。但是，不可以，我们不可以那样做。“我感到遗憾主没有赐给你关于这个观点的理解力，但是在这个观点上我们必须要结束我们的讨论，既然你不听圣经继续探讨下去就没有意义了。”

既然我刚才提到要结束当前的讨论，那我们现在就必须这样做，因为我们本次的查考已经没有时间了。主若愿意，在我们下次的圣经查考中我们要继续讨论这个话题。

创世纪26章（19）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第19讲，我们将阅读创世记26章20至27节：

基拉耳的牧人与以撒的牧人争竞，说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃色，因为他们和他相争（“埃色”就是“相争”的意思）。以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿（“西提拿”就是“为敌”的意思）。以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利河伯（就是“宽阔”的意思）。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”以撒从那里上别是巴去。当夜耶和华向他显现，说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐棚。他的仆人便在那里挖了一口井。亚比米勒同他的朋友亚户撒和他的军长非各，从基拉耳来见以撒。以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”

我们花了一些时间查考了关于井的争竞，我们知道他们争竞的第一口井叫“埃色”，因为“埃色”这个词的意思是“相争”。第二口井叫“西提拿”，“西提拿”这个词来自于“控告”那个词，因此我们知道基拉耳的牧人在控告。在对这两口井的争竞中，以撒和他的仆人继续前行，他们没有参与相争。他们没有争论和争执，他们只是搬到了另一处地方。这就把我们引向了创世记26章22节：

以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了...

这就是第三口井，数字“三”表示神的旨意，因此神的旨意就是通过这第三口井为祂的子民提供水。我们还可以看到在这三口井中，其中为两口井发生了相争。牧人争夺这两口井，因此以撒和他的仆人或神的子民无法使用它们。第三口井是可以使用的，他们可以取到水，因此这可能与我们时不时看到的圣经原则或象征性有关，其中神的子民由“三分之一”所象征。例如，关于五十夫长和他的五十人，前两个五十夫长和他们的五十人被天火烧死了，第三个五十夫长和他的五十人幸存下来。我们可以关注类似的记载。有一次，大卫在征战中将两绳高的摩押人杀了，放过了一绳高的摩押人【参考撒母耳记下8章2节】。在撒母耳记下13章，神谈到了全人类，我将阅读那节经文。在撒迦利亚书13章8节里说：

这全地的人...【英：到了时候，这全地的人**...**】

翻译成“地”的这个词就是许多次也被翻译成“地球”的那个希伯来单词。

再次，在撒迦利亚书13章8至9节里说：

耶和华说：“这全地的人，三分之二必剪除而死；三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说：‘这是我的子民。’他们也要说：‘耶和华是我们的神。’”

如果我们回到创世记26章的画面中，这些井与神的话语、圣经以及与救恩有关，在不同的时候和日期这些井会有各自的适用。例如，在教会时代，两个教会背道了，第三个教会没有背道，但是最终，神的子民会离开教会。因此这就像是“三分之一”从“三分之二”中分离出来一样。或者，第三口井可以写照神的选民，三分之一，他们居住在会众里。到了教会时代结束的时候，启示录第8章的语言讲到了对三分之一的审判，因此那口曾经一度很好并确实提供了水的井再也无法解决属灵的饥渴或给神的子民提供属灵的滋养了，因为井里的人已经变得像“苦水”。

翻译成“利河伯”词在索引里的编号是#7344，#7344来自于#7339。再次，我给出这些编号是为了方便任何听众进行查考。正如平先生经常说的那样“不要相信我。请相信圣经。”我希望你们意识到当我给出这些编号时我正在做的就是你们不要相信我，而是要相信圣经。给出单词的编号并不会令教导兴趣盎然。我意识到了这一点，但查考这些编号有助于提高准确性，因此听众可以通过这些编号来查考这些词。因此“利河伯”这个词的编号是源自于#7339的#7344，#7339被翻译成“街道”、“道路”或“地方”。例如，在箴言书1章20至21节里说：

智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声，在热闹街头喊叫，在城门口、在城中发出言语，

就是这个概念。智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声。谁是智慧？主耶稣基督是智慧的本质，哥林多前书1章30节说祂是智慧。神的道是智慧，因此宣扬或传讲神的道就如同智慧在街市上或在利河伯那里张开祂的口或呼喊。“利河伯”这个词来自于街市，或根据元音指向，就发音来说，它与喇合相似。我们继续来阅读创世记26章22节，我们可以看到“街市”或“道路”或“地方”的概念。

...他就给那井起名叫利河伯（就是“宽阔”的意思）。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地【英：腾出空间】**，我们必在这地昌盛。”**

翻译成“宽阔之地”的这个希伯来单词的编号是#7337，#7337与#7339和#7344“利河伯”这个词密切相关。因此神腾出了“宽阔之地”，就像街道是一个有足够空间的出行区域一般。翻译成“宽阔之地”的这个词也出现在以赛亚书54章1至2节里：

你这不怀孕、不生养的，要歌唱；你这未曾经过产难的，要发声歌唱，扬声欢呼。因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限止；要放长你的绳子，坚固你的橛子。

翻译成“扩张”的希伯来单词就是我们的单词“利河伯”，因此我们可以说“你帐幕的宽阔之地。”帐幕或帐棚与圣殿是类似的画面，神使用建造圣殿来说明祂的属灵圣殿的建造，正如圣经的语言在希伯来书3章6节告诉我们的那样“我们便是祂的家了，”这是在讲到选民。我们是圣殿、帐幕或帐棚。在以赛亚书54章第1节里说：“**因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多**【英：因为荒凉者的儿女比已婚妻子的儿女更多】**。**”上下文已经设定，它与更多选民被带进来有关。因此“宽阔之地【腾出空间】”或“扩张”你的帐幕或帐棚。让它更大，因为可以说更多的“石头”要被添加到结构中。这是在讲到圣殿，但以赛亚书54章1至2节的画面是帐幕。然而，就是这个概念。

利河伯这个名字也表达了同样的意思。为神的儿女腾出空间。为以撒和他的仆人或基督和基督要拯救的人腾出空间。因此利河伯这个词传达了这样的概念，就是神的话语、福音要自由传播，在它传扬出去时人们就得救了。它是一口水井，因此救恩的井被挖好了，然后水就可以分配出来，人们就可以饮用了。当人们饮用时，蒙神拣选的人就会得救。这个观点与路加福音14章21至23节里的观点类似：

那仆人回来，把这事都告诉了主人。家主就动怒，对仆人说：‘快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。’仆人说：‘主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。’主人对仆人说：‘你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。

你看，还有空间，因此再次传扬福音勉强人们进来，这就是主神成就的事情，祂要通过话语抓住某些人，祂要在救赎中把这些人吸引到祂那里。再次，在我们的经文创世记26章22节里说：

耶和华现在给我们宽阔之地【腾出空间】**，我们必在这地昌盛。**

昌盛的概念也与神拯救祂的子民有关，正如我们在创世记17章5至6节里读到的那样：

从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。

我们知道这是对亚伯拉罕的应许，他的后裔要像天上的星那样极其繁多。根据加拉太书3章16和29节，这个（单数的）后裔是基督，所有被基督拯救的人在祂里面都被算作后裔。这就是主在圣经的早期章节中，关于对亚伯拉罕的祝福，现在是以撒，不久就临到雅各的持续描绘的画面。他们的后裔都极其繁多。神没有忘记那个应许，最终，那个应许与主拯救祂的子民有关。

我们在创世记26章23至25节里读到：

以撒从那里上别是巴去。当夜耶和华向他显现，说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐棚。他的仆人便在那里挖了一口井。

显然，他们离开了利河伯并从那里上到了别是巴，这与他的父亲亚伯拉罕的行动在许多方面有惊人的相似。然而事实上，在创世记26章26节里说：

亚比米勒同他的朋友亚户撒和他的军长非各，从基拉耳来见以撒。

再次强调，我们在创世记26章里读到的事件比创世记20章和21章里发生的事件晚了大约100年，然而我们读到的许多事情是相同的。甚至连“亚比米勒”这个名字都是一样的。我们所能做的就是收集信息，我不知道我们是否能确定这是另一个亚比米勒，亚比米勒是一个头衔。神学家们就是这样评论的，我认为情况很可能就是这样。我们确实知道其他国王拥有头衔。凯撒是一种头衔。法老是一种头衔。大流士、居鲁士是一种头衔，甚至亚哈随鲁也是一种头衔。我们知道圣经中的许多王都有头衔，那么有可能“亚比米勒”也是一种头衔。但我们也必须承认有可能这个亚比米勒是同一个人，他比亚伯拉罕时代的自己又年长了100岁。也许他在亚伯拉罕的时代曾是一个年轻的国王，尽管这段记载读起来似乎不是这样，因为他有一个庞大的后宫。但是无论怎样，这个亚比米勒无疑是在教导我们关于撒旦的一致性，撒旦是一个邪恶的灵，一个堕落的天使或灵体，他在公元一世纪就存在了，然而，圣经说他要在世界末时出现——他就是现在和将来的敌基督。他在伊甸园的一开始就存在，由于他是同一个邪恶的存在体，那么让亚比米勒保持不变就教导了撒旦不会改变——他仍旧是同一个恶者。

此外，亚比米勒与亚伯拉罕的遭遇也与亚比米勒与以撒的遭遇类似，因此没有任何变化。这就如他不可以触碰撒拉一样**...**记得我们查考过约翰一书中的那节经文，其中说神不许可恶人触碰祂的子民【参考约翰一书5章18节】。同样，亚比米勒也不被许可触碰利百加。因此在这两段记载之间有着一些非常相似的地方。

另一个相似的地方就是提到了非各，如果我们返回到创世记21章，创世纪21章32节就提到了他：

他们在别是巴立了约...

这是这些事件的另一个相似的地方。他们都发生在同一个地点。再次，在创世记21章32节里说：

他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。

因此大约一百年后，我们在创世记26章26节里读到：

亚比米勒同他的朋友亚户撒和他的军长非各，从基拉耳来见以撒。

这意味着不仅亚比米勒有着同样的头衔或国王的家族名字，非各是军长，他也有同样的名字。因此我们必须承认，有可能非各也是一种将军的头衔，就像我们称呼武装部队的总司令一样。我们有国防部长等等头衔。因此“非各”可能是当时的非利士人对军队负责人的称呼。“非各”这个名字的字面意思是“众人的口”。或者另一个可能就是这个人的名字是非各，他是同一个人，但这似乎比亚比米勒是同一个人更加不可能，因为要担任指挥军队的将军，你不可能是一个非常年长的人。这涉及到太多的体力要素，军队希望仰望一个强壮有力的领导者，因此这个非各与创世记21章里的那个非各不太可能是同一个人，因为创世记21章要比创世记26章早一百年。

然而，神在揭示这些头衔，它们对于亚比米勒和非各来说都是一样的，他们来到别是巴与以撒会面，就像亚伯拉罕遭遇的那样，但现在亚伯拉罕已经死了。他们要与另一位属神的人交谈，那是另一件类似的事情。他们要去见一个蒙神祝福的人。

因此主有意让我们第二次经历几乎相同的经历，有时甚至是第三次，比如我们看到作丈夫的说他的妻子为：“她是我的妹子”那样。亚伯拉罕对撒拉说了两次，以撒对利百加说了两次。前两次撒拉被带走了，然后她被救出来，但这次利百加没有被带走，因此，就没有必要将她救出来。

好吧，明白象征撒旦的人主动来见属神的人正是我们需要祷告的内容，你可以看见为什么我们真的需要神的灵和圣灵的引导才能使我们明白圣经。圣经并不简单。它是一本设计非常复杂的书。它的文字结构复杂，神把它们准确地安排在教导属灵事物的位置上。有时，祂认识到我们的理解能力和在我们有限的身体的严重的局限性，以及腐败对我们的影响，因此祂会重复讲解一些内容。然后祂会再次重复。也许我们第一次错过了一些内容。那就是为什么我们想要祷告：“主啊，请赐给我们智慧和理解力。你在这里说的是什么意思？”作为一名教师，我所能做的就是这样。我们可以阅读、祷告并参考其他经文，以经解经，但我们总是必须等候圣灵来指教我们并打开我们的眼睛来明白祂正在教导的事情。

创世纪26章（20）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第20讲，我们将阅读创世记26章23至29节：

以撒从那里上别是巴去。当夜耶和华向他显现，说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐棚。他的仆人便在那里挖了一口井。亚比米勒同他的朋友亚户撒和他的军长非各，从基拉耳来见以撒。以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明地看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味地厚待你，并且打发你平平安安地走。你是蒙耶和华赐福的了。”

在与基拉耳的牧人争竞水井之后，他们终于挖到了一口没有争竞的水井，他们将这口井称为“利河伯”，并发表了陈述：“**耶和华现在给我们宽阔之地**【英：给我们腾出空间】**，我们必在这地昌盛。**”“利河伯”的意思是宽阔之地或开阔的街道，在利河伯那里有空间。当神以大能的方式施行拯救，祂在差遣祂的灵时做了这件事，就像祂在五旬节浇灌下圣灵时做的那样，以及祂在1994年的九月开始的春雨时期第二次圣灵的浇灌中做的那样。当然，当主“腾出空间”并使宽大又有功效的门打开时，祂是在扩张“帐幕”将更多的灵魂带进祂的王国里，并在那地昌盛。

第23节告诉我们，他们从基拉耳上到了别是巴。如果你在索引中查考“别是巴”这个词，你会发现“别是巴”这个词是一个复合词。它的编号是#884。索引将向你展示组成“别是巴”的两个单词。分别是单词“be-ayr”#875，也就是“井”那个词，以及“sheh'-bah”#7651，也就是数字“七”。#7650这个词有多种翻译方式，包括“起誓”。所以，在字面意思上，别是巴的意思是“起誓的井”或“发誓的井”或可能是“七口井”的含义。除了元音不同之外，#7650和#7651的辅音相同。（提醒各位我们在希伯来文行间圣经中看到的元音——那些小标点或标记——是添加进希伯来原文中的。）这意味着最初#7650 和#7651只包含辅音，而且它们是等同的，因此它们相等。这就是为什么我们不得不说别是巴要么指的是“起誓的井”，要么指的是“七口井”。

当我们返回到创世记21章里时，这是大约一百年前亚伯拉罕与亚比米勒之间的会面。顺便说一下，一个叫非各的非利士人的军长当时也在现场，就像我们在这段关于以撒的经文中看到的“非各”那样。因此我们来阅读一下创世记21章的这个段落，我们将看到他们也在别是巴。在创世记21章25至27节里说：

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。亚比米勒说：“谁作这事我不知道，你也没有告诉我，今日我才听见了。”亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。

因此亚比米勒到别是巴见以撒，这又是一处相似的地方，正如我们在创世记26章里读到的那样。亚比米勒也想立一个约。所以亚伯拉罕和以撒都与非利士人的王亚比米勒立了约，这一点是极其相似的。

因此在创世记21章28节里说：

亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。

“七”这个词的编号是#7651。我们之前没有读过这个词，但在创世记21章24节里说：

亚伯拉罕说：“我情愿起誓。”

“起誓”这个词的编号是#7650，因此“起誓#7650”或“七#7651”这两个词完全相同。

再次返回到创世记21章28至30节：

亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说：“你把这七只母羊羔另放在一处，是什么意思呢？”他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。”

这是另一个相似之处，因为以撒的仆人也在别是巴挖井。

接下来是创世记21章31节：

所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓（“别是巴”就是“盟誓的井”）。

现在我们可以有一些确信别是巴的意思是“起誓的井”或“发誓的井”而不是“七口井”，尽管这段经文里出现了“七”，当时亚伯拉罕给了亚比米勒七只母羊羔作为购买水权和井的财产的一种方式。然而，“起誓”和“七”这两个词在上下文中的含义非常奇怪，而且它们可以表达两种含义。然而，我们被告知别是巴的真正含义是“**因为他们二人在那里起了誓。**”

然后在创世记21章32节里说：

他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。

现在我们返回到创世记26章，我将阅读创世记26章23节：

以撒从那里上别是巴去。

别是巴是“起誓的”井，是立下誓言和达成盟约的地方。因此以撒是在追溯祂父亲大约一百年前的足迹。

然后在创世记26章24节里说：

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

这节经文提到了亚伯拉罕，我们读到祝福和使他的后裔繁多的类似的语言，我们知道这是主在亚伯拉罕那个时代对他说的那种语言，主说祂将祝福他。我们可以翻到几处地方，但是创世记17章2节可能是最清楚地表明这一点的地方：

我就与你立约，使你的后裔极其繁多。

然后在创世记17章5至8节里说：

从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必作他们的神。

这就是神赐给亚伯拉罕的祝福和应许，现在它正在通过以撒重新确立和重申：“**当夜耶和华向他显现，说：我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。**”

我们不应该忽略神在提到祂是亚伯拉罕、他的父亲的神之后说的第一件事情。祂说：“**不要惧怕。**”为什么？“**因为我与你同在。**”我们不是知道这个世界有许多令人惧怕的事情吗？这个世界上有许多可怕的事情，尤其对于弱者、孤立无援的人或是来到一处陌生地区的旅行者来说更是如此。一个地区的人民可能很凶残。是的，我们可能惧怕许多、许多的事情，然而神说：“**不要惧怕。**”我们之所以不应该感到惧怕是因为神说：“不要惧怕，因为我与你同在。”这是神的同在，祂以别人不可能与我们同在的方式与我们同在，我们甚至不能看见祂。没有人可以看见神。神是灵。神是无形的，因为属灵的事物是无形的，然而，这并不会改变祂与祂的子民同在的真相和事实。

祂的子民知道这一点。我们通过“沟通”知道神与我们同在，因为当我们阅读圣经时，我们可以听到神在对我们说话，我们可以在祷告中与祂沟通。我们通过神在我们身上成就的工作知道这一点。我们可以知道神已经在我们里面开始了一项工作，也许是在很多年以前，而且祂一直在继续那项工作。当然，我们还有神已经开始了祂的工作，祂将完成的圣经上的应许。祂将完成祂的应许，因此我们对神与我们同在的信心、确信和安慰与日俱增。这一直是圣经的教导，因为当主耶稣基督来到这个世界时祂被称为“以马内利”。以马内利从字面上翻译出来就是“神与我们同在”。这是三个词的组合。因此基督曾进入这个世界一段时间，与人们来往，真正地与祂的子民、以色列人同在。但远不止这些，因为基督只在短时间内和少数祂的门徒们来往，而当祂在施行拯救的时候来到与祂的子民来往时以及在此之后以更大的方式做了这件事。一旦基督的灵进入我们里面，祂就与我们同在了：“**...不要惧怕，因为我与你同在。**”

记得在希伯来书13章5至6节里说：

你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”

你看，神再次强调了不要惧怕。神发表了这个声明。这是神的话语，神不会说谎，神的话语在告诉你我，如果我们是真正神拣选的儿女，“我总不撇下你也不丢弃你。”绝不会——一分钟也不会；一刻也不会。一旦我们得救，祂不会在任何时刻撇下我们。基督的灵不可能丢弃我们，因为神不能说谎，因此祂永远与我们同在：“神与我们同在”。正因为如此，我们可以坦然无惧，即使在审判日，我们可以说：“**主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢**？”这与诗篇46章是一致的，这章诗篇指的是我们当前的审判日时期。在诗篇46章1至2节里说：

神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动到海心【英：因此我们不惧怕】**...**

神说：“我与你同在”，这难道不令人惊奇吗？然后接下来的陈述是“**...我们必不惧怕。**”创世记26章的顺序颠倒了，但这两句陈述是结合在一起的：“**神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。因此...**”顺便说一句，我从我以前去的一个教会的牧师那里学到了一件事（说实话，这是我学到的唯一一件事），他发表了这种见解：“当你读到‘因此’这个词时，你就要问一个问题，‘因此在那里是为了什么？’”这句提醒一直萦绕在我的脑海里。“因此”这个词是在第一节中前面的陈述之后说的，“**神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助，**”因此可以得出以下结论，或者出现以下结果，正如诗篇46章2至3节里继续说的那样：

所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。（细拉）

当我们读到这样的语言时，它与审判日有关。它与大地在审判日“摇撼”有关，因为“摇撼的”东西被移去了，然后神赐给我们无法被“摇撼”的定西，那就是永恒的王国。因此我们看到的是属灵意义的“大地震”，因为神以属灵的方式摇撼了大地，这表明祂（这个地球）将要被永远地移除。山被扔进了海里，这象征了撒旦王国，这个世界的巴比伦被扔进了海里。正如耶稣在咒诅无花果树时说的那样：“**不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说，‘你挪开此地，投在海里’，也必成就。**”因此我们将参与到对有形教会的审判，正如基督审判了以色列，无花果树一样，当祂打开经文显明那个审判时神的子民就审判了教会，因此我们也咒诅了一棵“无花果树”。此外，我们将把山投入海里，因为神再次打开了经文显明了祂的公义审判，我们看到这个世界正在接受审判。在对这些事情的宣告中，我们正在实现耶稣所说的关于“将山投在海里”。

当前是非常考验、痛苦和可怕的时代。不——将山投在海里不是字面上的毁灭，因为岩石不会从山上掉下来，大地也不会在字面上裂开。没有那种危险，但人们的生活结构正在被摧毁，正在分崩离析。社会的本质和维系社会的根本就是婚姻制度。神以前抑制了人可怕的罪恶本性，那个坏到极处的心，将基本的道德灌输给人类，将祂的律法写在人心里。但是在这段持续的审判期间，主似乎在我们度过的每一天稍微更多的，一点一点地松开祂的约束的手。

谁会想到我们当前堕落到如此地步呢？我们知道人是悖逆的、坏到极处的，人心比万物都诡诈，但谁又能想到生活在地球上的人们会拥有这样的社会，他们失去了基本的道德以至于他们不知道自己是什么性别，不知道该进哪个卫生间，也不知道该如何教养孩子？当然，人们总是想知道应该如何抚养他们的孩子，有些人可能不确定抚养孩子的方式，但是问题从来都不是“当孩子生下来是男孩或女孩时我应该把他们当作男孩或女孩来抚养吗？”他们不知道该怎么做。“好吧，我要让他们自己决定他们是什么性别，我要把他们养育成没有性别的人。”这太荒唐了。这是极其可怕的噩梦。谁也无法想象一个社会会沦落到如此地步，婚姻制度会支离破碎，以至于男人娶男人，女人嫁女人。不——这一切就发生在我们眼前。正如诗篇46章所描述的那样，地球上的生命完全崩溃，以至于地球被投入海中。当然，海就是神的审判，神的忿怒，因此当前正是神发怒的时候。

我们也从以赛亚书41章10节里“不要害怕”的劝诫中看到了神对祂的子民的帮助和同在：

你不要害怕，因为我与你同在...

看看这种密切的联系。这种联系出现在许多地方。顺便说一下，那就是为什么神没有赐给我们惧怕的灵，而是赐给我们力量和健全的心智，圣经说：“**我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。**”我们不惧怕人。我们惧怕人什么？我们为什么要如此惧怕人或以任何方式惧怕人？这是一个值得深思和考虑的问题。是的——有时可能会有一个看起来强壮又高大的人，我们会应为他的强壮而害怕他吗？或者，有些人并没有那么高大，但我们可能会害怕他们。为什么呢？嗯，他们有一张“嘴”，有了这张嘴，他们什么都敢说，他们会伤害任何人。他们会从嘴里冒出各种各样毁谤的话。

但我认为归根结底我们对同胞的恐惧在于他们是邪恶的和有罪的。我们知道他们是这样的人，因为我们就是这样的人，但靠着神的恩典，祂怜悯了我们，拯救了我们并洗净了我们一切的罪。没有区别。而且从圣经的语言中我们知道基督说祂知道人心，这可能是对邪恶的恐惧，因为邪恶可能会以某种方式影响到我们或我们所爱的人身上。这就是对犯罪的恐惧，不是吗？有人会伤害我。有人会杀了我。有人会偷我的东西或闯进我家里。归根结底，这种惧怕来源于人的罪性和有罪的人在言语和行为上的表现。

因此有一种惧怕，但是神说：“**你不要害怕，因为我与你同在。**”在我们结束之前，我要再阅读一遍，因为我们的时间不多了。在以赛亚书41章10节里说：

你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。

在以赛亚书41章13至14节里说：

因为我耶和华你的神必搀扶你的右手，对你说：不要害怕！我必帮助你。“你这虫雅各和你们以色列人，不要害怕！耶和华说：我必帮助你。你的救赎主就是以色列的圣者。

创世纪26章（21）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第21讲，我们将阅读创世记26章23至33节：

以撒从那里上别是巴去。当夜耶和华向他显现，说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐棚。他的仆人便在那里挖了一口井。亚比米勒同他的朋友亚户撒和他的军长非各，从基拉耳来见以撒。以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明地看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味地厚待你，并且打发你平平安安地走。你是蒙耶和华赐福的了。”以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。那一天以撒的仆人来，将挖井的事告诉他，说：“我们得了水了。”他就给那井起名叫示巴，因此那城叫作别是巴，直到今日。

我就读到这里。在上次节目中我们查考了第24节和其中的陈述：“**当夜耶和华向他显现，说：我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。**”我们花了一点时间来阅读几节经文，我们看到当神说“不要惧怕”时，祂常常会把这句话与“我与你同在”这个鼓舞人心的消息连在一起，就像祂在这里做的一样。那就是，祂是在说：“不要惧怕因为神与你同在。”那就是以马内利、主耶稣基督的其中一个名字，意思是“神与我们同在，”因此我们不会惧怕人对我们做的事情。

神不仅与我们同在之外，祂也要帮助我们。祂要帮助我们是一个重要的事情。我们在希伯来书13章5至6节里看到：

你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”

我们也在诗篇46章里看到这一点。是的，我知道我们之前读过这些经文，但这些经文是鼓舞人心的，为什么不再次阅读一遍呢？

在诗篇46章1至2节里说：

神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。【英：因此我们必不惧怕】，**所以地虽改变，山虽摇动到海心，**

那就是，即使在可以想象到的最严峻的环境和最糟糕的事件中（无论是物质上还是属灵上的），即使在审判日，神的子民也获得了帮助。我们有一个帮手，它就是神自己，因此我们必不惧怕。

世上有许多令人恐惧的事情——环境可能看起来很危险。有许多危险。人的邪恶正以前所未有的方式在地上蔓延。在我们上次查考的结尾，我只想让大家停下来思考一下我们到底在害怕关于人的什么事物。这对不同的人来说答案是不同的。有人可能说：“我在这个方面有恐惧的倾向，”它可能是身体暴力、犯罪、辱骂或人们说的或做的其他事情。它可能是成千上万种的事情，然而当我们审视它时，这一切都源于人是一个罪人——坏到极处，比万物都诡诈。那就是他内心的本性，因此我们真的不可以信靠人，不是吗？你真的不可以信靠人。人们会做出邪恶的、罪恶的、可怕的事情。我们听到人们做出的事情，因为这个世界上到处都有电子媒体，我们听到来自世界各地的报道。而且，很少有好消息。百分之九十九以上，我们听到的都是你能想到的最可怕的消息，我们听到的都是堕落的行为，其中堕落的程度令人震惊和恐惧。我们知道这些人在我们身边，他们可能在任何地方，因此听到这些消息可能会开始影响一个人的思想，他可能会对人产生恐惧。但是神说：“不要惧怕”。

首先，如果我们听到了所有这些报道——我们确实听到了——那么明智的做法就是停止接收和监视这些报道，不要让它们进入我们的思想和眼前。圣经确实告诉我们做“在罪恶环境里的婴孩”。既然我们无能为力，为什么要关心这些事情并为这些事情烦恼呢？那就是第一件事。“**弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。**”因此我们真的应该把注意力从世界上这些可怕的、丑陋的、有罪的事情上转移，转向神的话语、圣经和主耶稣基督身上。转移这些事情本身就是一个很大的帮助。

此外，我们可以归向神并说：“主啊，请帮助我生活在这个充斥着这些丑陋罪恶的世界上。主啊，请帮助我，使我不要惧怕人，而要惧怕你，不要将惧怕浪费在人身上。”正如我认为神在以赛亚书2章22节里说的那样，人是不足为惧的：

你们休要倚靠世人...

“休要倚靠”的意思是“停止”。这不是很有意思的说法吗？在以赛亚书2章22节里再次说：

你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息，他在一切事上可算什么呢？

为什么要在意“受造物”人呢？提到的“鼻孔里有气息”是来自神的一个线索，因为神在让我们知道是祂把气息放进他的鼻孔里，把生命放进他的身体里，让他活到下一刻或下一天，或无论他活到多久。难道你要把你的恐惧、焦虑和烦恼浪费在他对你的看法或你可能面临的危险或来自人的威胁上吗？人算什么呢？使徒保罗看出了这一点，他靠着神的恩典考虑到了这一点，并被感动在哥林多前书4章1节里写下：

人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。

这句陈述让我们知道这个职分尤其是——仅仅是——神的选民。只有神的选民是“**神奥秘事的管家**”，因为奥秘是神在整本圣经中隐藏在比喻中的隐藏的事物和深奥的真理。教会不是这些奥秘事的好管家。他们中大多数人不知道这些奥秘，他们教导与之相反的内容。甚至他们查考圣经的解经学也阻碍了他们的追随者对这些（属灵的）事物的认识。因此我们可以肯定神是直接对祂拣选的儿女说话的，他们是神奥秘事的唯一的管家，尤其在末时的时候。既然显明出来的其中一个奥秘就是教会时代结束的教训，那么还有谁会成为主开启的教训的管家呢？教会会妥善保管好那个信息吗？不可能——他们把那个信息贴上异端的标签，他们尽早地远离它。

在哥林多前书4章2节里继续说：

所求于管家的，是要他有忠心。

这就是当我们对待圣经时对我们的要求。作为神的子民，我们必须忠心，无论是最小的教训还是最大的教训（以及介于两者之间的一切）。我们不能忽略一个教训，说：“嗯，那个教训其实不太重要。我们只关注福音中真正重要的事情。”这是一些人为了避免纷争而使用的欺骗性的语言。但是，当圣经告诉我们不要争斗时，它并不是在告诉我们要屈服于那些在每一个教训上攻击神的话语的仇敌。他们会攻击一点一画。他们会攻击每个单词。他们会攻击神的话语并试图让神的话语说它没有说的事情。他们肯定会攻击对神的话语、圣经的正确的属灵理解。他们会无休止地攻击，他们会从前面、后面和中间来攻击它。

如果神的话语、圣经的敌人，基督真正教训的敌人愿意攻击每一件小事以及每一件大事，那么这就告诉了我们我们需要知道的一切。如果它值得神的王国的仇敌去攻击，那么它就值得神的管家来保守和维护。因此我们维护神的话语，但我们做得不够努力。当攻击来临时，我们在这一点、那一点或任何一点上回应他们：“这就是圣经说的内容。”也许我们不得不告诉他们第二次或第三次，但在告诫第三次之后，我们不得不说：“抱歉，我们不能再跟你谈这个问题了，因为你没有听进去，你没有以正确的方式来理解圣经。”因此对管家的要求是忠心，不只是在主要教训上忠心，而是在神启示的一切事情上忠心，无论是关于教会时代的结束，还是从贰零壹壹年伍月贰拾壹日开始的审判日，或星期天安息日或禁止离婚和再婚，等等。

在哥林多前书4章3节里继续说：

我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。

神奥秘事的忠心的管家的背景是帮助我们理解，当我们是顺服和忠心的人时（一个没有诡诈的诚实人，正如主对拿但业说的那样，）当我们持守主仁慈和怜悯地向我们的眼睛打开所理解的事物时，就会受到攻击的关键。他们会攻击我们，而且通常情况下，属血气之人的攻击至少可以说是“不光彩的”。他们不是查考圣经看看这些事情是与不是的庇哩亚人。他们与属血气的人一样，有另一位属灵的父亲。他们的父亲就是魔鬼。那就是主对当时未得救的犹太人说的话。他们会像他们的父亲魔鬼那样说谎，因为他们无法领会真理，事实上，他们更喜爱谎言而不是真理，正因为它是真理他们才不相信真理。那就是耶稣在约翰福音8章45节里说的话：“**我将真理告诉你们，你们就因此不信我。**”

原因就在于此。因为它是真理，所以才会让属血气思维的人拒绝真理。他有一个诡诈的心。说谎是他的本性，因此他被谎言所吸引，就如神的选民被真理所吸引那样。因此他将说谎，他甚至不知道自己在说谎。他可能认为他在持守前辈们的传统或改革宗的教导。他在持守他最喜爱的神学家的立场，他相信这些东西是真理的柱石和根基。但是这些事物都是无稽之谈。它们都是来自人的想象和他自己想象出来的谎言，因为他有一个不同的灵，他与神的话语进行争战，把经文当作战场，但他的战斗策略与神的儿女的战斗策略截然不同。我们遵循主告诉我们去做的事情。我们不能憎恨我们的仇敌。我们不应该辱骂他们。我们记得当魔鬼为摩西的尸首争辩时，以米迦勒的位格出现的主并没有辱骂魔鬼。我们不要辱骂。我们不要攻击与我们讨论的人的性格或人格，因为那不是神子民的本性。我们会说：“这是圣经的教导，我们要分享神已经赐于我们眼睛去看见的事情，当我们发表圣经上的陈述时，其他人很可能感觉受到了论断，因为神的话语确实带来论断或审判。神的话语是一把两刃的剑，其中一刃砍向审判，因此他们可能会感到受到了审判，从而更加猛烈的抨击。”

那就是保罗说的事情，因为他曾经经历过这样的事。只要进一步阅读哥林多前书，你就会知道他曾受到鞭打和丢石头。为什么？那都是因着教训。他之所以遭遇麻烦只是因为神向他显明了一个奥秘，比如外邦人要进入神的国的奥秘，或耶稣是弥赛亚并神在肉身中的奥秘。他宣告了这些启示。如果他闭口不言，他就不会与他的犹太同胞产生麻烦。他本可以与他们和睦相处，但他不可能做到这一点。神向祂的子民启示真理是为了让他们宣告它和谈论它，当他们讲说真理时人们就会作出回应。为了道的缘故会有患难，那就是他发表这句陈述的原因，我将再次阅读一遍：“**我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。**”被人论断是极小的事。我们必须承认被人论断是一件事——当人们站起来，也许是联合起来，异口同声地说：“你是一个假先知！你是骗子！”这些势力可能成千上万。似乎教会里和世界上每个人都达成了协议。有一种“力量”。它就像一种很难抵挡的力量。这是一种社会压力背后的概念。你在一个房间里，房间里的其他人都同意，而你是唯一的反对者。你是那个不同意他们观点的那个人，所有的眼睛都在看着你，所有人都在议论你。这里面肯定有一种“无形的力量”。

这就像在巴比伦的沙得拉、米煞和亚伯尼歌，当时国王下令在演奏乐器时，所有人都要像（拜偶像）下拜一样。除了这个三个年轻人，所有人都这样做了。哇！这是世上属血气的人不可抗拒的压力。当人数众多的时候他们必须向他们的同胞跪拜，他们发觉几乎不可能抗拒这个“推动”去做大多数人希望他们去做的事情。这就是我们在彼得前书4章1至5节中读到这句话的原因：

基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。因为往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们。他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。

你看，在这些经文中将坚守神的真理称为“**从今以后就可以不从人的情欲...在世度余下的光阴。**”“从人的情欲”是什么意思？它意味着你的生活准则，以及你要做或不要做的事情都会受到人的私欲或社会规范以及你周围的人想法、信仰和言论的影响，他们在诸如同性婚姻、跨性别问题、堕胎或在贰零壹壹年伍月贰拾壹日什么事都没有发生等问题上达成了共识。不管是什么方面，世人都有自己的立场、教导和学说，要想与之背道而驰是非常困难的。在第3节中，它也讲到“**往日随从外邦人的心意行...时候已经够了。**”作为阅读圣经的基督徒，我们已经习惯于“神的心意”。神对我们人生的心意是什么？神的心意出现在圣经里，然而，与之背道而驰的是外邦人的心意。“外邦人”这个词就是“万民”那个词。它是万民的心意，万民有人民组成，所以外邦人的心意就是人的心意——未得救的、未重生的人或属血气的人的心意。我们知道他们的心意是什么，尤其是我们这些曾经在世界上生活过一段时间的未得救的人。我们非常清楚外邦人的心意是什么，这就是为什么我们青少年时作梦也没有想到我们会随身带着圣经。我们为什么不随身带着一本圣经呢？因为那违背了外邦人的心意。我们为什么不穿着印有圣经经文的衬衫呢？毕竟，我们可以穿印有运动队或任何愚蠢表情的衬衫，那么我们为什么不穿印有圣经经文的衬衫呢？因为那样的衬衫违背了外邦人的意愿。我们知道神的事情和主耶稣基督的事情，只要提到基督的名字，世人就会“翻白眼”。世人会带着嘲笑的口吻说：“圣徒们！”也就是说，外邦人的旨意被公之于众：“不要越过我们的界限，不要偏离我们的共识太远，否则你会被贴上标签。你会被冠上某种称号，让你成为一个不被接纳的人。”那是一件可怕的事情，就像犹太人害怕被逐出犹太会堂一样。世人害怕同胞的心意。这一切都与神说的“不要怕，因为我与你同在，我必帮助你。”有关。

创世纪26章（22）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第22讲，我们将阅读创世记26章25至33节：

以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐棚。他的仆人便在那里挖了一口井。亚比米勒同他的朋友亚户撒和他的军长非各，从基拉耳来见以撒。以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明地看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味地厚待你，并且打发你平平安安地走。你是蒙耶和华赐福的了。”以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。那一天以撒的仆人来，将挖井的事告诉他，说：“我们得了水了。”他就给那井起名叫示巴，因此那城叫作别是巴，直到今日。

我们要在本次的节目中继续查考这段不同寻常的记载。这段记载的不寻常是因为其中一些人物的名字，比如亚比米勒和非各，他们与一百年前的一些人物同名。这段记载几乎是一百年前亚伯拉罕和亚比米勒所发生情景的重演和再现。

我们已经讨论过这个话题，我们看到亚比米勒是撒旦的一个象征和写照，他同着他的朋友亚户撒一同来到。“亚户撒”这个名字是一个表示“所有物”或“占有”的一个单词。他也带着军长、非各同来，“非各”名字的意思是“众人的口”。因此亚比米勒带着这两个人来到以撒那里，以撒在那里筑了一座坛，求告耶和华的名。他在这个地方搭起了帐棚，在这个特定的地方没有人发生相争。以撒的仆人在那里挖了一口井。

在创世记其他记载的这种语言中，我们知道建造祭坛与主耶稣基督有关。祂是这“祭坛”。例如，在启示录6章里说在天上的灵魂被发现处在祭坛底下，祭坛是放置和宰杀被献祭动物的地方，血会流出并流到祭坛上。处在祭坛下就是血留出来遮盖我们的画面，那就是所有神拯救的人得到赎罪的那个画面。换句话说，以撒和他仆人的行为表明神就在那里。它表明了神的同在和神的子民所在的位置。

然后拜访者、亚比米勒和他的朋友以及军长非各来到了。所以有三个非利士人，数字“三”指向神的旨意，他们当时来到挖了一口井的地方。在当时还没有找到水。以撒的仆人已经挖好了井，但仆人是在举行了亚比米勒和以撒盟约的宴席之后才找到水的。在第30节的末尾，它说：“**我们得了水了。**”

我们该如何看待他们走后仆人得了水？我不完全确定，我对这一章大部分内容的理解都感到费劲。它是最难理解的一章，也可能是我在圣经中通读整章、试图一节接着一节查考的最难理解的一章。我只想提到几件事，但是我不自信，因为它们太难理解了，这是使人谦卑的一件事情。它帮助我记得神是圣经的作者。这是祂的话语，神的事情对我和一般人来说“太高深了”，除非神赐予我们恩惠、怜悯和恩典来理解。除非祂打开我们的眼睛，让智慧和理解从天上降给我们，否则我们是不会明白的。至少，我的情况就是这样，虽然我祷告过，也查考过，但我就是对我的理解没有自信。

在创世记26章27节里说：

以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”

如果我们回过头来查看创世记26章14至17节，情况正是如此：

他有羊群牛群，又有许多仆人，非利士人就嫉妒他。当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住，填满了土。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛得多。”以撒就离开那里，在基拉耳谷支搭帐棚，住在那里。

因此亚比米勒曾亲自下了命令，而且势在必行：“离开我们去吧。离开我们吧。”以撒在提醒他这一点。这是奇怪的，不是吗？如果你被要求要离开某人，你这么做了，你搭起了帐棚和祭坛，设立了一个新的营地，你的仆人正在挖一口井，你离那个要求你离开的人很远，接下来的事情你知道了，他来到了你这里。三位骑士正在接近，你看到的其中一个就是曾经想让你离开的那个人。

因此以撒自然而然地说出：“**你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？**”我不确定我们在创世记这个主题的查考中是否讨论过这句陈述，但在我们查考节目的其中一次查考中，我们查考了“分开”与“恨恶”之间的关系。例如，让我们翻到路加福音6章20至23节：

耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑；人为人子恨恶你们，拒绝你们【英：他们将你与他们的人分开】**，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的，他们的祖宗待先知也是这样。”**

我们有一个先知、以撒被打发走的例子：“离开我们！离开我们！”他就离开了。当人们不希望我们出现在他们面前时，我们不会争吵、打架或相争。确实，他们不想与神的儿女来往。世人不希望我们与他们在一起，因为我们认同于神的话语。这其实是对我们与之联合在一起的神和神的话语的憎恨，靠着神的恩典，祂把我们带出这个世界，通过拯救我们赐给我们祂的恩典。当然，我们从来不想回到这个世界并且说：“哦，请再次接受我。把我带进来。你背弃了我，与我分开，但现在我想回来。”

任何人如果回到了世界或回到了有形教会（现在它们已经被彻底摧毁并且完全背道了）或回到以前的教训，他们就是背离了神。因此只能二选其一。你不能两全其美——你不可以拥有世界和神，你不可以拥有神和世界，如果我们跟随神，我们就会经历患难、迫害和苦难。如果我们跟随世界，我们就会遭受神的忿怒和震怒。

由于（在此时）神的忿怒和震怒是属灵的，如果有人与世界同流合污，那就证明他不是“属灵的”，他在灵里死了，属灵的事物对他来说不那么真实或没有什么压力；他可能会因为世界对他的反对而感到不安，因为他“感受”到了世界的反应。他实际上是一个属血气的人，他最终认同的是这个世界，所以这个世界是令他感到担忧和困扰的。如果为了道的缘故施加了足够的压力，他就会倒退回去，他会回转，就像拿俄米的儿妇回到摩押一样。是路得紧紧抓住了拿俄米和以色列的神，她不会回头。路得写照神的选民。

我们真的别无选择，因为神有永生的话语，是祂拖住了我们。我们无法回头，除非我们想通过犯罪的方式暂时退后。但我们不能退后。神不许可那种情形。祂是指引我们前进方向的那位，祂确保我们在我们遵循的属灵道路上一步一步前进，同时我们继续相信主在祂的话语中向我们显明的事物。

因此以撒说得正确：“你们既然恨我，为什么到我这里来呢？”那是一句真实的陈述。通过把他推开，让他离开他们，这是一种仇恨和分离的表现。再次，亚比米勒是撒旦的一个象征，而其他人是这个黑暗王国、这个世界王国的一部分。那就是肉体与灵魂、未得救的人与得救的人之间实际发生的属灵的相争。我们一直看到这种相争。

然后在创世记26章28至29节里继续说：

他们说：“我们明明地看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们...

翻译成“害”这个希伯来单词的编号是#7457，它就是通常的“恶”那个词。在创世记26章29节里继续说：

...正如我们未曾害【英：触碰】**你...**

我们在讨论亚比米勒时几次谈到过这个话题。似乎每次提到亚比米勒，“触碰”这个词都会出现在上下文中，无论是在创世记21章还是在本章更早的地方，这是因为神要确保我们看到其中的联系。约翰一书5章18节中的经文将亚比米勒与撒旦联系在一起：

我们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己（有古卷作“那从神生的必保护他”），那恶者也就无法害他【英：触碰他】**。**

无论是亚伯拉罕和撒拉与亚比米勒的关系，还是以撒和利百加与亚比米勒的关系，我们从这些关系中都看到了这一点。一百年后和一百年前的情况是一样的——亚比米勒不能也没有触碰以撒和他的妻子利百加，或更早之前的亚伯拉罕和撒拉的情况也是如此。尽管亚比米勒把撒拉带进了他的后宫，然而他还没有触碰她。那就是当他做梦时与神争论的内容，亚比米勒回答说他没有亲近她，他的手在这件事上是清洁的。神说：“我知道你没有触碰她，因为我不许可你去触碰她。”这表达了当我们生活在这个世界，在此期间我们处在一个充满危险并恶者统治这个地球的土地上时，神赐给祂子民奇妙的保护。神仍旧保护祂的子民免受撒旦的手的任何实际的伤害或损伤，也就是失去灵魂。在整个世界历史上，撒旦从来没有能够夺去一个神的选民的救赎，因为神已经将救赎施加在我们身上，我们被基督的血遮盖，得到了永生的礼物。无论撒旦多么努力，他已经多次以严厉的方式尝试，但他从来没有一次能够“触碰”我们灵魂中神的选民的灵魂，或者对灵魂造成某种伤害，从而破坏重生的灵魂与神之间的关系。

他无法触碰到神拣选的灵魂。那就是为什么这个观点不断被强调的原因。此外，约翰一书5章18节向我们证实，这个人（亚比米勒）是撒旦的一个象征和写照，尽管我们对这段经文感到疑惑：我们能说撒旦来到了神的儿女那里吗？是这种理解吗？我们明白撒旦打发走以撒并恨他的画面。是的——这肯定使我们想起了撒旦。但这幅画面是撒旦来到一个选民那里，想要起誓并与以撒立约，使以撒不要伤害撒旦，因为撒旦没曾触碰过以撒吗？再次阅读创世记26章29节：“**...正如我们未曾害你，一味地厚待你，并且打发你平平安安地走。你是蒙耶和华赐福的了。**”

注意接下来发生了什么。在创世记26章30至31节里说：

以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。

你可以看出我为什么一直在挣扎，为什么我在这篇查考中遇到了这么多的麻烦。我们在圣经里看到亚比米勒是撒旦的一个象征和写照，而以撒很明显是基督的一个象征和写照。然而亚比米勒来到以撒那里，他想要缔结一个和平的盟约，以撒为他设摆筵席。他们吃了喝了，彼此起誓。这次，以撒打发他们离开了，他们就平平安安地离开他走了。我们该如何理解这一点呢？

没有人说圣经是容易的。神写圣经并非为了让人容易地明白。圣经是世界上最复杂的著作。它是世界上最难懂的著作。如果仅凭我们自己的能力、智慧和理解力，当我们面对圣经时，没有一个人会正确的理解它。那就是为什么我说圣经使人“谦卑”，因为圣经的复杂程度提醒我们神是作者。圣经是祂的话语，除了人里面的灵，谁能知道人的事？除了神自己，神的灵，谁能知道神的思想？只有神的灵可以显明神的思想。只有神才能传达给我们，使我们知道圣经中任何真实的、诚信的、属灵的事情。当我们看到神启示给我们的所有信息时，我们每个人都应该感谢神，感谢祂仁慈地、慷慨地将祂的话语向我们打开，让我们能够理解祂做的事情。因此我们可以从这段难以理解的段落中得出一个结论：神掌控一切，这是祂的话语。

我只想提一下这里可能涉及的内容。正如我之前看到的那样，我们看到了以撒说利百加是她的妹子，而她并没有被带走；在更早的大约一百年前，亚伯拉罕曾说撒拉是他的妹子，撒拉被带走然后被解救了。我们花了大量时间谈论这是撒拉的第二次被带走和解救。第一次是被象征撒旦的法老带走，第二次是被象征撒旦的亚比米勒带走。这些事件都指向神选民的解救和圣灵的大量倾泻。然而，当谈到以撒和利百加（他们写照基督和选民）时，利百加没有被带到亚比米勒的后宫或遭到掳掠，因此，没有解救。我们讨论了在属灵上来说，这可能表明我们正处于审判日，不再有“被掳的人”，即关押在黑暗王国里的选民了，他们必须被解救出来，迁入到光明的王国、神爱子的国里。所有要得救的人都已经得救了。每一个名字写在羔羊生命册上的人都在贰零壹壹年伍月贰拾壹日被找到了。我们讨论过这个观点。

但还有另外一个方面，那就是在整个世界历史上都在肆虐着属灵的争战。主耶稣基督一直在征战，胜了又要胜，祂骑在白马上，通过解救那些被罪和撒旦的锁链捆绑的选民，洗劫或掳掠了撒旦的王国。基督通过祂的话语解救了他们。正如我之前提到的那样，撒旦一直在反对，在抵抗基督，不想释放这些囚犯。

我们若有时间的话，我们就翻到以赛亚书14章。我们可能在下次的查考中继续这个话题，在以赛亚书14章里我们读到由那章里的巴比伦王所象征的撒旦。在以赛亚书14章16至17节里讲到对撒旦的审判：

凡看见你的，都要定睛看你，留意看你，说：‘使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？’

他拒绝释放被掳的人。那就是争战的目的，使被掳的人归家，或正如神在出埃及记命令法老那样：“**容我的百姓去。**”法老拒绝百姓去，于是争战开始了。“容我的百姓去。”法老不许可，因此神降下一样又一样的灾祸。这场争战的目标是释放被掳的人。但是一旦所有被掳的人都被释放了，那会发生什么呢？从这个意义上来说就不再有争战了。

这个话题就是在我们下一次的圣经查考中要查考的内容。

创世纪26章（23）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第23讲，我们将阅读创世记26章27至33节：

以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明地看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味地厚待你，并且打发你平平安安地走。你是蒙耶和华赐福的了。”以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。那一天以撒的仆人来，将挖井的事告诉他，说：“我们得了水了。”他就给那井起名叫示巴，因此那城叫作别是巴，直到今日。

正如我们在上次节目中讨论的那样，我们必须快速地梳理一遍，以防有人是新加入我们这次查考的，如果不了解属灵的背景，他们就无法理解我接下来要讲的内容。属灵的背景是以撒是基督的象征，亚比米勒是撒旦的象征。正如我们之前讨论的那样，以撒和他的妻子利百加写照基督和他属灵的新妇，所有那些得救的人，选民。

以撒曾说他的妻子是他的妹子，就像在他之前的他的父亲亚伯拉罕说他的妻子一样。从属灵角度来说，基督与祂新妇的关系也是如此。我们是祂的新妇，我们也是祂的弟兄，因为我们遵行神的旨意。

然而亚伯拉罕和撒拉并他们遭遇非利士人的王亚比米勒的情况是撒拉被掳走了，神在夜间来到亚比米勒那里对他说：“**你是个死人哪！她原是别人的妻子。**”然后，出于惧怕，亚比米勒释放了撒拉。所以神在释放俘虏、撒拉方面发挥了重要的作用，而撒拉写照基督的新妇，选民。因此这是一幅救赎的画面，因为可以说亚比米勒是把未得救的人囚禁在“为奴之家”的撒旦的象征。我们花了一些时间来讨论这个故事如何代表春雨和圣灵的第二次浇灌。

然而，在以撒和利百加的案例中，利百加没有被这位亚比米勒王掳走，将她掳掠到他的家里或他的后宫里。他确实窥见到他们彼此戏玩，他意识到利百加就是以撒的妻子。再次强调“戏玩”这个词与玩耍有关，如果你没有跟上我们的进度请回顾一下以前的查考。但是他们戏玩或玩耍，神将戏笑和玩耍与审判日联系在一起。在拯救的日子有眼泪和哀哭，但是在路加福音6章里说：“**你们将要喜笑，**”未来的喜笑发生在最终审判世界的时候。

因此我们看到利百加没有被掳走，因此她也没有像在她之前的撒拉被解救那样得到解救，因为在审判日，不再有被罪和撒旦掳掠的选民了。他们在贰零壹壹年伍月贰拾壹日之前或审判开始于世界的时候都被解救出来了。所有要得救的人都得救了，那就是为什么利百加没有被带走，没有必要解救利百加。

我们从那个时间点一直来到了我们当前的段落，现在发生了一件奇怪的事情。亚比米勒曾把以撒打发走了，现在他又来到以撒那里，以撒说：“你们既然恨我，为什么到我这里来呢？”事实就是如此，因为在圣经中对某人的恨恶和分离在属灵上确实与恨恶有关，我们会想到撒旦恨恶基督并祂的新妇。这一点不奇怪。

但令人惊讶的是亚比米勒现在来到了以撒那里，在创世记26章27节里说：

以撒对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”

那么答案就在创世记26章28至29节中：

他们说：“我们明明地看见耶和华与你同在，便说，不如我们两下彼此起誓，彼此立约，使你不害我们，正如我们未曾害你...

在创世记26章30至31节里继续说：

以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。

这正是我们在属灵层面难以理解的一件事情。从历史上看，这段记载没有问题，这就是为什么用教会的方式——用他们直白的、历史上的、语法上的查经方法来阅读和理解圣经是如此过于简单的原因。这样做非常容易，而且如果你以这种方法查考圣经，你就不必提出任何困难的问题：“哦，亚比米勒看到以撒的羊群增加了，以撒就蒙福了，于是亚比米勒来到并想与他达成盟约。”当你停留在解释圣经的这个层面上时你明白这有多么无趣吗？你不仅失去了含义的深度，而且你也失去了使圣经对神的儿女来说是如此奥秘、如此有活力、如此有意思的事情。他们（教会）甚至不去寻找隐藏层面上的真理。我们知道我们要去寻找隐藏的真理。我们不一定总能找到它，但靠着神的恩典，我们知道我们应该寻找它。

因此我们知道第29节亚比米勒说的陈述：“**使你不害我们，正如我们未曾害你**”与约翰一书5章18节有关：

我们知道凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己（有古卷作“那从神生的必保护他”），那恶者也就无法害他。

亚比米勒象征撒旦，在亚比米勒出现的上下文中，你每次都会看到“害”这个词，因为这是神让读者知道亚比米勒是那个“恶者”的代表。你不得不把他当作撒旦来看待。

然而当我们看到象征撒旦的亚比米勒来到象征基督的以撒那里时，我们原以为他们相遇的时间在属灵上与审判日的时间有关。为什么他们要举行宴会？为什么以撒打发他们走，他们就平平安安地离开了？审判日的争战在哪里？

你看，有一场审判日的争战。在整个世界历史上，还有一场争夺人类灵魂的争战。那就是传扬福音的争战，神的话语传扬出去，就像基督传扬出去，胜了又要胜，使囚犯获得自由。我们记得在路加福音4章里耶稣来到会堂，在路加福音4章17至19节里说：

有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。”

那曾是拯救的日子。那就是基督报告的内容，在拯救的日子使被掳的得释放。这是禧年，当祂在公元前7年在禧年出生时祂就是禧年的本质。当时祂在认同于禧年的赎罪日被宣告开始了祂的事工。然后“禧年”发生了，在属灵上禧年贯穿了整个教会时代，直到教会时代在壹玖捌捌年结束。然后，在壹玖玖肆年，这是“第二个禧年”，第二次释放被掳的人，直到贰零壹壹年伍月贰拾壹日结束。到那时，神已经释放了所有那些要被解救的人，释放的时期结束了。这意味着撒旦的抵挡和反对以及他对传遍全世界的神的道的战争结束了，这场战争结束了。

现在我们不应该对此有更多的解读。我们知道还有其他经文，比如启示录19章，基督骑在白马上，天上的众军（选民）与祂同在，他们出去争战。那就是审判日的争战，那是另外的事情。这场争战的方式与灵魂的争战截然不同，后者是在拯救的日子的范围内进行的对罪人的救赎。

在这幅画面中，这份盟约达成的“和平”就是，基本上神可以达成这笔交易。神可以通过说：“我不再进入你的家并掳掠你的财物了。我将不再打开你的监牢来解救囚犯了。我将不再释放被掳的人了。”在另一端，撒旦没有任何东西可以抵抗。他没有什么可以反击的，因此他可以在这方面获得和平。所以以撒设宴款待，我们稍后要讨论这个话题。我现在只想说“筵席”这个词也有十次被翻译成“酒席”。我相信被翻译成“筵席”的这个希伯来单词在旧约里被翻译成46次，这个词从以斯帖记5章到7章被翻译成“酒席”有十次，其中以斯帖设摆了一个酒席来宴请哈曼。象征撒旦的哈曼受到邀请参加“酒席”。这是撒旦与亚哈随鲁王所象征的神以及与以斯帖所象征的神的子民的会面。就是在那次酒席上，哈曼终于被带走并被挂起来，我们从圣经中可以看出这件事很可能发生在以斯帖记中所使用日历的“二月十七日”。“二月十七日”与对应的洪水的日期和希伯来日历中贰零壹壹年伍月贰拾壹日的基本日期相吻合，撒旦在这一天在属灵上被杀死，被打倒和被剥夺了所有官方的统治。他失去了他的“家”，就像哈曼失去了对他的家的统治一样，写照基督的犹太人末底改被设立来统治他的王国。这就是自贰零壹壹年伍月贰拾壹日以来一直发生的事情——基督一直在用铁杖辖管列国。

因此这就解释了为什么以撒要为他们举办筵席或酒席，让他们在其中吃喝，这一点很可能认同于审判日和撒旦倾倒的时期。他们在这个盟约中达成的和平是神将不再试图拯救灵魂了，因为现在没有必要这样做了，没有人需要被拯救了。所有剩下的人都不是选民。他们的名字没有被记录在羔羊的生命册上。神非常个人地、非常亲切地了解祂的选民，祂知道最后一个选民已经得救了。所以这个概念在某种程度上就解释了以撒与他们达成盟约并为他们设摆筵席。

如果我们翻到以赛亚书14章，我在上次查考中提到过这一点，我想把那段经文阐述得更清楚一点。我将阅读以赛亚书14章13至14节：

你心里曾说：‘我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。’

在这段经文里，神向我们转达了撒旦的思想和愿望，它与我们在帖撒罗尼迦后书2章里读到的关于“罪人”的内容非常吻合。当他在教会和会众中掌权时他做到了这一点，然而在以赛亚书14章15至17节里说：

然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。凡看见你的，都要定睛看你，留意看你，说：‘使大地战抖，使列国震动，使世界如同荒野，使城邑倾覆，不释放被掳的人归家，是这个人吗？’

这就是我刚才谈论的撒但抵抗的一个方面，撒旦由一个人巴比伦王（尤其是尼布甲尼撒王）象征，他不愿意释放被掳的人。此外，这使我们返回到法老身上，当神命令“**容我的百姓去**”时他不容以色列人离开。他拒绝了，因此神倾倒下祂的忿怒，于是发生了一场争战，直到最后，所有的埃及人都死在了红海里，包括法老。那指向了审判日。你看，争战是为了俘虏们——以色列的奴隶们而爆发的。但是终于，神彻底摧毁了法老和他的军队，和平来临了。从属灵上来讲，以撒和亚比米勒之间的盟约就是这种和平。这是一种不再有争战的和平，因为神已经赢了。祂只想释放被掳的人。那是祂的计划。这是非常明确的：“**我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。**”基督来不是要拯救所有人，而只是为了拯救那些被神拣选并指定获得救赎的特定的迷失的羊。他们确实得到了救恩。一旦他们被拯救出来，就不再有分歧了。不再有救赎的需要了。

如果我们返回到以赛亚书14章1节，我想阅读这些经文，因为我们会看到这是审判日开始的时候，撒旦被击败了。在以赛亚书14章1节里说：

耶和华要怜恤雅各，必再拣选以色列，将他们安置在本地...

那就是，他们必被安置在天国里。然后在以赛亚书14章1至2节里继续说：

...寄居的必与他们联合，紧贴雅各家。外邦人必将他们带回本土；以色列家必在耶和华的地上得外邦人为仆婢，也要掳掠先前掳掠他们的，辖制先前欺压他们的。

现在“情势逆转”或事件发生了反转。巴比伦曾审判了教会，在23年之后，神转而审判了巴比伦。撒旦曾作为地上的王进行统治，但是当审判日来临时基督就作为地上的王进行统治了。祂正在用铁杖统治。在属灵上祂率领祂的众圣徒降临了，因此所有的圣徒正在与祂一起统治：“**岂不知圣徒要审判世界吗**？”祂的统治是一种审判的辖管，我们与祂一同审判，因此，我们正在统治欺压我们的人，世上未得救的人，他们是巴比伦的一部分，也是欺压我们的人。

在以赛亚书14章3节里说：

当耶和华使你脱离愁苦、烦恼，并人勉强你作的苦工，得享安息的日子，

“安息”这个词与以赛亚书14章1节里被翻译成“安置”的那个希伯来单词相同，它在索引里的编号是 #5117：“**...必再拣选以色列，将他们安置在本地。**”我提到“他们在本地或他们自己的地”指的是神的王国。它与“安息”的概念有关，其中说：“**当耶和华使你脱离愁苦、烦恼，并人勉强你作的苦工，得享安息的日子，**”我们从罪和撒旦的奴役中被释放出来。我们不再侍奉其中任何一方。这不仅仅指的是个人，而是全体选民。我们已经被释放出来，那就是这节经文表达的含义。

然后在以赛亚书14章4节里说：

你必题这诗歌【英：比喻】**...**

记得在第3节的开头说：“**当耶和华使你...得享安息的日子**，”那就是审判的日子。审判和安息是同时发生的。祂拯救了所有的选民，贰零壹壹年伍月贰拾壹日是审判日，这一天就是在以赛亚书14章4节里提到的那日子：

你必题这诗歌【英：比喻】**论巴比伦王说：“欺压人的何竟息灭？强暴的**【英：黄金城】**何竟止息？**

巴比伦王是撒旦而“黄金城”是撒旦自己，这个世界的王国。

在以赛亚书14章5节接着说：

耶和华折断了恶人的杖，辖制人的圭，

他们不再统治我们了。他们不像以前那样欺压我们了。再次，神逆转了情势。他们不再是审判神的子民、圣徒的营或任何其他有形福音团体的工具了。神现在将他们作为审判的对象。

在以赛亚书14章6节里说：

就是在忿怒中连连攻击众民的，在怒气中辖制列国...

这指的是魔鬼，可以说他不断地“攻击”他掳掠的人。他在怒气中辖制列国。最近我们进行了一次查考，我们讨论过撒旦欺骗了亚当，亚当曾被赋予了对地球的统治和支配权，撒旦凭借征服的权利成为了地球的统治者和主人。他成了地上的王，因此他在怒气中辖制列国。再次，在以赛亚书14章6节里说：

就是在忿怒中连连攻击众民的，在怒气中辖制列国，行逼迫无人阻止的。

现在听听接下来说了什么。这是一句重要的陈述。在以赛亚书14章7至8节里说：

现在全地得安息、享平静，人皆发声欢呼。松树和黎巴嫩的香柏树都因你欢乐，说：‘自从你仆倒，再无人上来砍伐我们。’

我们记得“黎巴嫩的香柏树”代表义人，因此现在没有人在砍伐这些树木或攻击义人了，因为当世界和列国变成地狱时撒旦就被打倒了，处在地狱的光景中。正因为如此，全地都处于安息中，这是我们在第1节和第3节里看到的同一个“安息”那个词。这意味着战争已经结束了。战争结束了，现在该地区一片寂静。换句话说，神的子民不再印刷“神爱你吗？”这样的小册子了，我们不再出去到各大城市进行分发单张的短宣并传扬信息：“你愿意阅读这个信息，愿神拯救你并怜悯你吗？你会向神呼求怜悯吗？”这些事情都结束了。在我们的查经团队甚至都没有暗示过这一点。我们根本不会这样说，因为我们知道不会有人改变信仰，也不会有人得救了。属灵的争战结束了，除了那些从未真正参与过争战的假福音，因为它们一直是撒旦王国的一部分。但是就神的国度、福音的真理以及对福音真理忠心地宣告来说，没有任何解救被掳掠之人的运动，这就产生了“安息”、“平静”和“人皆发声欢呼”。以赛亚书14章7节中的“欢呼”就是使用在历代志下20章22节里“唱歌”的同一个词，以色列人开始唱歌，耶和华设下埋伏，所有的敌军都自相残杀。他们互相击杀，约沙法的军队没有理由或机会在那场战斗中争战。

创世纪26章（24）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第24讲，我们将阅读创世记26章30至33节：

以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。那一天以撒的仆人来，将挖井的事告诉他，说：“我们得了水了。”他就给那井起名叫示巴，因此那城叫作别是巴，直到今日。

我就读到这里。我们一直在以属灵的角度来看待这段记载。我们应该说：“我们当然是以属灵角度来看待历史记载的。那是我们应该做的事情。”历史信息可以快速被学到，（但历史信息只是经文的一个方面）。这就是为什么教会及其神学家和牧师查考圣经时，却很少对圣经中的经文进行逐节查考的一个原因。他们遵循历史上的、语法上的、字面上的查经方法，这种查经方法不会产生更多的信息，产生的信息读起来就像一本历史书，就像在学校上历史课一样。经文里可能会有一些有意思的事情，你必须记住一些日期，而教会得出的日期在很多时候都是不正确的。但是在大体上来看，他们这些信息都是“枯燥的”，没有神在祂的话语中隐藏起来的深层的信息，所以这真的是一种徒劳的活动，我认为这也是他们不进行逐节查考圣经的一个原因。但是当你寻求更深层的理解并且你找到它时，就会有许多内容可以讨论。你可以说：“好吧，我认为这段经文里有一幅属灵的画面，因此我们来看看情况是否如此。”因此也许一段经文的某个部分以属灵的方式打开，但你仍然必须继续提出问题。

那就是我们正在做的事情。我们已经看到，总的来说以撒象征基督，亚比米勒象征撒旦。我们已经看到亚比米勒来到以撒那里就像撒旦来到基督身边一样。亚比米勒渴望盟约与和平，这让我们明白这种情形发生在审判日，到那时争夺灵魂和释放俘虏的战争终于结束了。然后，就战场来说，基督和祂的王国与撒旦和他的军队之间是和平的。那就是为什么亚比米勒带着非各（众人的口）以及他的朋友（“占有”或“抓住”）来到的原因。你看，以撒并不进一步想要亚比米勒的财物。换句话说，基督不进一步想要撒旦王国里关于他掳掠的任何东西，因此他们可以达成这份盟约。

我们也看到，正如亚比米勒不断指出的那样“我们未曾害你”，这一点符合约翰一书5章18节：

...那恶者也就无法害他。

这是关乎神的选民。撒旦无论如何都无法以任何方式触碰或伤害我们，因为我们有永生。

如果在属灵上是这样的话，那么我们在阅读创世记26章30节的下一节经文时就必须提出一个问题：

以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。

设摆筵席的是以撒，因为他是正在宴请宾客的主人。再次提醒各位我们是在审判日的背景下来看待这段记载的，审判日开始于贰零壹壹年伍月贰拾壹日并一直持续到如今，根据圣经上的证据，它将一直持续到贰零叁叁年。审判日是否被比作一场筵席？答案是“是的”。我们在圣经中几处地方看到这一点。例如，我们知道启示录19章是以巴比伦的倾倒为开始的一章，巴比伦的倾倒也是赞美神并宣告：“**哈利路亚！因为主我们的神作王了。**”基督的“妻子”，永恒教会的新妇自己预备好了，表明所有要得救的人都得救了。这与我们在创世记26章这段经文中理解的背景相符合——利百加没有被带走，她没有被解救。不再需要解救被掳掠的人了，这就是为什么他们要订立盟约，在彼此之间宣誓和平。谁被呼召参加羔羊的婚筵？在启示录19章17至18节里说：

我又看见一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴神的大筵席，可以吃君王与将军的肉，壮士与马和骑马者的肉，并一切自主的、为奴的，以及大小人民的肉。”

这就是一顿饭。吃的是神仇敌的“肉”。回到创世纪26章30节，它说：“**以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。**”启示录中的鸟类也认同于恶人，他们正在吞食（自己）、神的仇敌，因为神的计划就是在审判日让恶人彼此吞食。神煽动并启动了分裂，祂掌控着这些事情，因为主耶稣是审判官，是地上人们的分裂者。撒旦王国的分裂是其倾倒的证据，因此他们在属灵上互相毁灭，互相对抗。这就是“吃”筵席的概念，这个筵席认同于审判日。

我之前提到在创世记26章30节里被翻译成“筵席”的希伯来单词的编号是#4960，这个词在旧约里出现了四十六次。它有十次被翻译成“酒席”，五次被翻译成“饮酒”，在其余的案例中，它被翻译成“筵席”。“**以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。**”

如果我们翻到以斯帖记7章，它被翻译成“筵席或酒席”。从以斯帖记5章到以斯帖记7章，同样的这个词出现了十次，每次都被翻译成“筵席”。正如以斯帖记7章1至2节里说，它是一场“酒席”：

王带着哈曼来赴王后以斯帖的筵席。这第二次在酒席筵前，王又问以斯帖说...

那就是为什么有意思的是翻译成“筵席”的同一个词也被翻译成“喝”。当然在一场酒席上，你会得到一个杯子，杯子里会盛满酒，让受邀请的人喝。这个观点与出现在圣经中几处关于“神大怒的杯”的圣经上的语言相吻合。例如，在启示录14章8节里说：

又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了，倾倒了！”

然后在启示录14章10节里说：

这人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。

这是神忿怒的杯。这就是耶稣所承受的，在祂的展现中祂在承受着神的忿怒。祂受到了惩罚，但没有罪，因为在世界之前已经付出了代价，因此没有必要再偿还罪了，但为了展现祂已经成就的事情，祂以属灵的方式喝下了神的忿怒。那就是为什么祂跪下来向天父祷告：“**我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；**”这是神忿怒的杯，这就是以斯帖的“筵席”上的那个杯。谁被邀请参加筵席？犹太人的仇敌和对头，哈曼。哈曼恨恶犹太人，尤其是末底改。事实上，他最痛恨末底改，他痛恨犹大人的原因是因为他们是末底改的子民。他发现犹大人是末底改的子民，所以他想消灭所有的犹大人，原因很简单，他非常痛恨末底改。当然，末底改是基督的象征，哈曼是魔鬼、撒旦的象征。然而，魔鬼被邀请参加筵席或酒席，就像亚比米勒被以撒邀请参加筵席一样。

我们来继续阅读以斯帖记7章3至5节：

王后以斯帖回答说：“我若在王眼前蒙恩，王若以为美，我所愿的，是愿王将我的性命赐给我；我所求的，是求王将我的本族赐给我。因我和我的本族被卖了，要剪除杀戮灭绝我们。我们若被卖为奴为婢，我也闭口不言，但王的损失，敌人万不能补足。”亚哈随鲁王问王后以斯帖说：“擅敢起意如此行的是谁？这人在哪里呢？”

再次，我们必须建立属灵的画面。神的选民知道基督用比喻说话，若不用比喻祂就不说。基督是道成了肉身，基督用比喻说话是为了教导我们如何理解所有的经文，并在所有的经文中寻找奥秘或比喻的意义。当我们这样做时，我们意识到亚哈随鲁娶了以斯帖，以斯帖象征和写照信徒，亚哈随鲁写照神自己，祂娶了选民或以斯帖象征的那些人。现在以亚哈随鲁王所象征的神发现了哈曼的邪恶阴谋，它象征要毁灭神的子民包括末底改的撒旦的阴谋，亚哈随鲁王说：“**擅敢起意如此行的是谁？这人在哪里呢？**”

以斯帖记7章6节给出了回应：

以斯帖说：“仇人敌人就是这恶人哈曼。”哈曼在王和王后面前就甚惊惶。

几年前我们曾对以斯帖记进行了查考，我们能够证明有一种可能性（虽然不是绝对的），即当我们查考宣告所有的犹大人都要被消灭的公告时，然后末底改去见以斯帖，请她代表犹大人去求见国王，而以斯帖说：“**现在我没有蒙召进去见王已经三十日了。**”她提到的三十日可以追溯到发出公告的那一天，通告显示犹大人要在普洱节的那些天里被消灭。因此根据这些信息，我们可以证明，当哈曼来参加筵席时，那是在他们使用日历的“二月十七日”，这与创世记7章中洪水开始的“二月十七日”相吻合，而这又与7000年后恰好是贰零壹壹年伍月贰拾壹日的日期有关，这一天对应的的希伯来日历也是“二月十七日”。换句话说，贰零壹壹年伍月贰拾壹日是审判日的开始，也是大灾难的结束。在这一天，神关闭了方舟的大门，洪水开始了。这一点完全符合哈曼受到邀请参加酒席，来喝写照神的亚哈随鲁王的酒，在那里他的罪被显露出来，他的罪行被发现。他在神面前受到公开的控告，我们在以斯帖记7章7节里说：

王便大怒，起来离开酒席往御园去了。哈曼见王定意要加罪与他，就起来，求王后以斯帖救命。

你可以阅读后面的记载，但国王回来后，毫不留情的进行了审判。他们抓住哈曼，把他挂在为犹大人末底改准备的木架上，哈曼被杀死了。他死了，就像圣经教导我们的那样，撒旦在贰零壹壹年伍月贰拾壹日那一天被打倒了，但我们必须意识到他仍然存在。从历史上看，在以斯帖记中哈曼被杀了，但我们记得他有十个儿子，这十个儿子代表我们在启示录中读到的“十角”。那就是哈曼的十个儿子（继续活着）所代表的意义。在但以理书7章中，我们读到兽在审判日被杀了，但我们读到其余的兽仍被存留，尽管他们统治的权柄被夺去了。同样地，哈曼的十个儿子一直生活到“普珥日”的到来，但他们在此之前没有任何统治的权柄和权力，因为末底改统治着哈曼和哈曼的十个儿子。这就是我们一直在说主耶稣当前正在用铁杖辖管的原因。耶稣现在是地上的王，因为自伊甸园和人堕入罪中以来，撒旦一直是地上的王。几千年来，撒旦一直是统治地球的王，直到大灾难之后的这些日子，这段持续的审判期间为止。当前是基督在地上进行统治的时期。

当那些前千禧年论者和他们的教会谈到基督的千年统治时，他们关于基督在地上统治一千年的观点是错误的，但他们关于耶稣将统治地球的观点是正确的。我们在不同的经文中查考过并看到过这一点。例如，在启示录11章15节里说：

第七位天使吹号，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”

提醒各位这不是一个永恒的统治。它不可能是永恒的统治，因为耶稣不可能永远统治这个世界的王国，因为世界必将被摧毁。但这节经文不是说祂将统治“直到永永远远”。这就像有些经文说神的忿怒将直到“永永远远”那样，但我们了解到介词“直到”可以正确地被翻译成“到”。祂将统治或作王到永永远远，或到世界终结的永恒，因为一旦世界终结，永恒就来临了。那就是哥林多前书15章23节说的原因：

但各人是按着自己的次序复活，初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。

这节经文讨论的是基督的降临，但它不是指基督的第一次降临。哥林多前书是在基督的第一次降临之后写成的。哥林多前书15章是祂的第二次降临，在哥林多前书15章24节里说：

再后，末期到了，那时基督...就把国交与父神。

这正是祂在贰零壹壹年伍月贰拾壹日拯救最后一批选民时做的事情。再次，在哥林多前书15章24节里说：

再后末期到了，那时，基督既将一切执政的，掌权的，有能的，都毁灭了，就把国交与父神。

也就是说，祂已经推翻了那恶者的一切统治。撒旦的所有权势和统治都被推翻了。这就是我们一直在教导的——撒旦被废黜了。他现在不再统治世界了。主耶稣正在统治。祂来到并把国交与父神，推翻了撒旦一切的统治。这一切都发生在几年前，在大灾难结束、审判日开始的那一天。

现在请仔细阅读下一节经文，在哥林多前书15章25至26节：

因为基督必要作王，等【英：直到】**神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死**【英：最后一个要被毁灭的仇敌就是死】**。**

我们还能用什么词来替代“直到”呢？就是“直到或到”。因此我们把这句陈述阐述清楚。耶稣必要统治这地直到祂把一切仇敌都放在祂脚下，最后的（仇敌）就是死亡。当然，在最终的那日“死亡和阴间”将被扔进火湖里，它们就被毁灭了。神将毁灭这个世界，恶人和罪，祂将毁灭“坟墓”，因为地球已经变成了“坟墓”或“阴间”的状况。地球被毁灭了。死亡永远地消失了，现在只有生命，因为神是永恒的，祂的子民是永恒的。祂创造的所有其余的受造物，比如好的天使，都是永恒的，万物都有永恒的生命。不再有死亡了。哥林多前书15章25节明确无误地表示耶稣将掌权直到最终的日子，然后祂将不再掌权，至少在毁灭仇敌这方面是这样。

但其他经文指出（未来的）永恒的统治，信徒将与基督一同统治“一千年”，“一千”指向永恒的完整性，但这一千年是另外的事情；那就像一个王统治他的王国，然后他吞并了另一块土地或省份，成为他王国的一部分。也就是说，这个地球及其所有以前由撒旦统治的王国现在都由基督来统治，因为祂统治的特定的目的是毁灭。祂正在用铁杖进行统治——不是为了他们的利益和益处——而是要毁灭他们，首先是属灵上的，然后是字面上的。祂以亚巴顿王或亚玻伦的身份进行统治，正如我们在启示录9章里读到的那样，蝗虫有一个王统治着它们。我们早就知道蝗虫代表选民，他们的王是亚巴顿和亚玻伦，这些希伯来话和希腊话的意思是“毁灭”。这个王是耶稣，祂是在审判日的毁灭之王和地上的王。主耶稣的宝座是审判的宝座，祂将审判人，并最终毁灭人，然后祂在地上的统治就结束了。祂必须统治，直到祂毁灭了最后的仇敌，然后祂就不再进行统治了。

再次，这节经文说：“**世上的国成了我主和主基督的国；他要作王到永永远远。**”然后在启示录11章18节里继续说：

外邦发怒，你的忿怒也临到了，审判死人的时候也到了...

这是**“审判死人的时候”，**这意味着基督的统治是在时间的范围内进行的，而不是在永恒的范围内。

创世纪26章（25）讲

大家好，欢迎来到创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第25讲，我们要阅读创世记26章32至33节：

那一天以撒的仆人来，将挖井的事告诉他，说：“我们得了水了。”他就给那井起名叫示巴，因此那城叫作别是巴，直到今日。

我们看到亚比米勒带着这两个人来并想要达成一个盟约，以撒与他们达成了一个盟约，经上说：“**以撒就为他们设摆筵席，他们便吃了喝了。他们清早起来彼此起誓。以撒打发他们走，他们就平平安安地离开他走了。**”一旦他们离开，以撒的仆人就来到他那里，讲到在之前的第25节他们挖的那口井：“**以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐棚。他的仆人便在那里挖了一口井。**”在那时，他们挖了一口井，但是没有找到水。然后以撒遇见了亚比米勒、非各和亚户撒，并为他们举办了筵席。在他们离开后，水就找到了。到此为止，他们把找到水的地方称为示巴。因此那城的名字叫作别是巴，直到今日。除了这一切已经发生了之后，目前的局面是良好的，这种情形与大约一百年前亚伯拉罕和亚比米勒相遇的事情非常相似。我们返回到创世记21章，在创世记21章25至32节有一个讨论：

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。亚比米勒说：“谁作这事我不知道，你也没有告诉我，今日我才听见了。”亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说：“你把这七只母羊羔另放在一处，是什么意思呢？”他说：“你要从我手里受这七只母羊羔，作我挖这口井的证据。”所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓（“别是巴”就是“盟誓的井”）。他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长非各起身回非利士地去了。

发生了什么事？我们已经看到大约一百年前发生在亚伯拉罕和亚比米勒之间的事情与现在发生在以撒和亚比米勒之间的事情有许多相似之处。很有可能这个亚比米勒是大约一百年前的那个亚比米勒的后代，亚比米勒很可能是非利士人统治者的“头衔”。但是为什么神要把我们带入到这个有如此多相似之处的故事中呢？以撒称呼利百加为他的妹子，就像亚伯拉罕称呼撒拉为他的妹子一样。后来亚比米勒查出利百加不是以撒的妹子，而是他的妻子。创世记21章的亚比米勒发现了亚伯拉罕与撒拉的关系，创世纪26章的亚比米勒也发现了以撒和利百加的关系。并且，在这两次事件中，他们都与亚比米勒达成了一个盟约。

有许多相似之处，但其中有一些差异，通过这些差异我们可以了解到其中包含特定的“时候和日期”。在创世记21章里，就那口被暴力夺取的井来说，可以说亚伯拉罕买下了这口井并使用了它。他首先献出了羊和牛，还有亚伯拉罕曾说要从他手中受这七只母羊羔。因此他买下了这口井，这就使他拥有这口井并拥有这口井里的水。他从亚比米勒那里购买了这口井。他买下了这块地，他买下了这口井，这与主耶稣基督的赎罪有关联。例如，圣经告诉我们：“**你们是重价买来的，**”因此神买下了祂的子民，而亚伯拉罕时代（在撒拉被亚比米勒掳去并释放之后）所挖的那口水井就像春雨。这是撒拉的第二次遭到掳掠。第一次，她被法老掳走，她也被解救和释放了，那象征了教会时代的“秋雨”。但是第二次，她的第二次遭到掳掠写照了在大灾难后半段期间的春雨，在当时神拯救了许多的人。第三次，以撒和利百加，利百加没有遭到掳掠和得到解救。我们讨论过这一点。第三次的利百加没有遭到掳掠指向了（我们当前时期）的审判日，在那时不再有任何神的选民遭到掳掠和捆绑在撒旦黑暗的王国里了。因此利百加没有被带走，利百加也没有从囚禁中被解救出来。

此外必须要买下那口能出水的井让神拯救许多的人。必须要赎罪，但在创世记26章里，我们没有读到以撒把牲畜交给亚比米勒。他没有以任何方式买下这口水井，或拥有对这口井里的水的使用权。换句话说，没有“赎罪”，因为在世界的根基上罪恶得到偿还的人在审判日就不需要赎罪了，因为所有罪恶得到赎罪的人都已经接受了福音的应用，他们已经重生，因此就不需要购买水井了。

但有一个约定，我们讨论了以撒如何让亚比米勒平平安安地离开。他举办了一场筵席，这场筵席认同于审判日，象征撒旦的亚比米勒吃了喝了，然后他平平安安地走了，因为再也没有灵魂的争战了。因此这场起誓与福音的类型以及神已经完成了向全地的传扬福音有关。因此，大使命完成了。它已经确定和完成了。

现在有第二个大使命，神要第二次以不同的方式将福音传扬到世界上。当然，祂确实以同样的方式两次差遣圣灵来完成救赎，但现在圣灵以不同的方式传到世界上，其目的是为那些已经得救的人提供属灵上的食物。圣灵将完成遵守基督的命令喂养祂的羊的目的。

因此当我们查考这三个相似事例之间的差异时就可以看到这些事情。我们现在只查考到创世记第26章，神已经三次提到了这一点，这恰好符合我们对秋雨在教会中的浇灌，春雨和福音在教会外的传扬；以及现在圣经在这个审判日所带来的关于救赎已经完成的理解，我们要去喂养羊群，教导他们关于神公义审判启示的真理。我们要让那些选民，那些因审判日（贰零壹壹年伍月贰拾壹日）临近的信息而得救的许多的人知道审判日已经在进行中了。它确实实现了，神的话语是完全真实可信的，要让他们知道发生了什么。

这正是我们一直在学习的，因为自贰零壹壹年伍月贰拾壹日以来，各大重要的教训相继被打开了。每一个教训都在向我们提供有关神的审判计划的更多的信息，我们要与所有有耳可听的人分享这些信息。由于我们不知道他们是谁，我们必须将这个信息与所有人分享，这样神就会确保那些得救的人听到这个信息。

那么为什么以撒要给他们起誓的这个地方起名叫“示巴”呢？“**他就给那井起名叫示巴，因此那城叫作别是巴，直到今日。**”我们在圣经中多次读到“别是巴”。别是巴表达了具有永恒意义的圣经性的原则。你看，有必要重新确认或重新确立有一口水井，它就是“起誓的井”，这就是“别是巴”表达的意义。这就好像神在为审判日重新确立福音的基础。祂说这是同一口井，同一个源头，也就是神的话语、圣经，真理将涌现出来。因此，虽然这口水井与之前用牛羊购买的水井不同，但这是一种确认。这与神计划的另一个方面有关，神不会出去寻找并拯救以色列家迷失的羊了，因为他们都被找到并都得救了。因此祂差遣出并预备祂的话语为了喂养已经找到的羊。

好了，我认为这是我对这段经文所能进行的最好的解释了。同样，这段经文是难以理解的，但我认为后面这段讲解比我之前的理解要好。有时我们不得不承认并举起双手，说：“哦，主啊，我不知道。请帮助我。”我感谢神确实帮助了我，使我更清楚地理解了这里在属灵上发生的事情。

让我们翻到创世记26章34至35节，这章的末尾，在创世记26章34至35节里说：

以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿犹滴，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻。她们常使以撒和利百加心里愁烦。

这句陈述似乎只是一句随意的引用，意义不大。以扫40岁的时候，他娶了赫人的两个女人为妻子，她们常常使以撒和利百加心里愁烦。这句陈述使我们瞥见了这个家庭，以及当孩子们在一个敬虔的家庭中，在神的话语的环境下长大却走差了路，他们没有做神希望他们做的事情并他们父母期望他们做的事情，也就是与不敬虔人结婚时遭遇的悲痛。但以扫却越过了那条红线。他正在做我们在创世记6章里看到的事情。这件事是神带来洪水的一个原因，正如我们在创世记6章1至3节里读到的那样：

当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面，然而他的日子还可到一百二十年。”

我们读到的并不是某种可怕的、恐怖的、令人惊骇的罪，尽管它是一种丑陋的罪。但据我们理解，它不像恐怖主义、谋杀等等那样可怕的罪，神没有把这些可怕的事情作为祂决定在120年后施行审判的理由。祂说人的女子美貌，人的儿子娶了她们为妻。然而这是可怕的、令人惊骇的罪，在整本圣经中我们看到神对这种罪的强烈的反应，无论是导致以色列人在旷野寄居期间时犯罪的米甸女人；还是当犹大人离开巴比伦返回他们的土地时，以斯拉记和尼希米记中周边国家的妇女。我们发现神对祂的子民与不敬虔的人通婚极其愤恨。当然，圣经在哥林多后书6章14节中给出了命令：

你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？

神直接命令我们不可同负一轭。神拣选的儿女或者某人认为他自己是一个神拣选的儿女，要与另一个神拣选的儿女或你真正相信是神拣选的一个儿女结合。这是神从一开始就下达的命令，在整个历史上，祂一直在追究违反这条命令之人的责任。因为，这条命令意义重大。以扫娶了赫人的两个女儿。赫人就是赫的子孙。后来，当利百加将雅各打发走时，在创世记27章46节里说：

利百加对以撒说：“我因这赫人的女子，连性命都厌烦了；倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有什么益处呢？”

这就是我们读到的关于以扫娶赫人女子为妻的故事——他们是赫人的女子。他不仅娶了不敬虔的人为妻，这被认为是“同负一轭，”（尽管以扫本人并未得救），而且他还娶了两个女人，这是通奸行为。从神建立婚姻制度之初，婚姻就是一男一女之间的事，神所配合的，人不可分开。因此以扫已经违背了神的几条律法，我们能够理解为什么以撒和利百加感到忧伤，因为当你有了你爱的孩子，你认识真理**...**以撒和利百加确实认识真福音，尽管他们对福音的认识与我们当今对福音的认识不同，因为神在当时还没有启示许多的事情。但他们认识神，他们认识神在他们那个时代启示给他们的真福音，他们知道他们的儿子以扫正在偏离那个真福音。

现在利百加应该有了更深刻的领悟。我们记得当双生子在她腹中彼此象征时，她求问神为什么如此，神说：“**两国在你腹内，两族要从你身上出来...将来大的要服侍小的。**”我们可以分解这句话，毫无疑问，利百加在脑海里思考过这句话，她也有一定的理解，但神是在说雅各是那个受到偏爱得到恩典的人，而以扫不是。换句话说，雅各将得救，但以扫不会得救。

但他们都是以撒和利百加的孩子，他们爱他们的孩子。他们平等地爱他们，并且尽可能地对他们的后代给予极大的关心和爱护。我们知道就以撒来说，在希伯来书11章20节里说：

以撒因着信，就指着将来的事给雅各、以扫祝福。

他是两个儿子的好父亲，因为他告诉他们圣经、神的话语和他知道的真理的事情。他平等地告诉他们两个人。他可能更喜爱以扫，因为他是一个“常在田野里的人”，善于打猎，做出美味的野味。但是，尽管如此，他也爱雅各，他对这两个儿子都有一种属灵上的关怀，因此他告诉他们“将来的事情。”当然，“将来的事情”包括圣经中的许多内容——有“审判”；有天堂；有我们将得到迦南地作为永恒产业的时候。我们不应该认为以撒相信这是一块地上的土地。他们会得到启示。他们是“属灵的”，因为他们重生了，他们有新的心和新的灵，就像当今的信徒一样。他们会有一些属灵上的理解，他们会意识到神说的许多话都会在新受造物中实现。我确信他们会有这样的理解——这个地球必将被毁灭，然后会有新的创造。

但无论如何，我们知道他们与他们的儿子分享了神的话语。他们为他们的儿子祷告，从他们出生起他们就一直为这两个儿子祷告。那就是父母做的事情，以撒和利百加是神的子民，他们自己也得救了。他们明白仅仅因为他们有孩子并不意味着他们的孩子就得救了。神是决定者。神是改变人心的那位。神必须改变那个人，祂通过祂的话语来做到这一点，这导致他们的父母祷告：“哦，天父，我祈求你祝福我的儿子。”他们为之祷告的这两个儿子就是以扫和雅各。他们会经常为他们祷告。“愿你将你的话语赐福与他们。”这种祷告持续了许多年，当他们还是年幼的孩子时你不知道神对他们要做什么。神会怜悯其中的一个还是两个？或者，也许，他们会热切地祷告；那就是做父母的为他们的儿女做的事情。从古至今，敬虔的父母都会这样做。他们不断地为他们的儿女向神祈求和祷告。

在创世记26章里的以扫40岁了，这是一个重要的年龄，因为“40”在圣经里是表达“试验”的数字。现在他40岁，那就好像试验已经有了结论，结论就是他娶了异教徒妻子没有通过试验。这令他的父母非常失望，他的父母看到他做了这样的事，这件事非常令人痛心，以扫知道这件事是错误的，他父母曾告诉他这是错误的。这是他不应该做的事情，但是他还是做了。极大的悲伤会临到他们身上，这是一种心里愁烦。我们不应该低估被翻译成“心里愁烦”这个词，因为“心”在圣经里可以指向灵魂。他们灵魂里愁烦，因为他们重生了，他们有神的灵，以扫的行为使他们里面的圣灵忧伤。这使他们（新）生命的内心深处感到忧伤，我相信他们为以扫流了许多眼泪。

主若愿意，在我们下次的圣经查考相聚时我们要查考这个事件的时机，以及为什么神告诉我们以扫当时是40岁。据我所知，圣经中没有其他地方提到以扫生活的时间。

创世纪26章（26）讲

大家好，欢迎来到我们创世记的圣经查考节目。今天是创世记26章第26讲，我们正在阅读该章的最后两节，即创世记26章34至35节：

以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿犹滴，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻。她们常使以撒和利百加心里愁烦。

再次，我们在上次节目中查考了这节经文，我们看到以扫娶了赫人比利的女儿和以伦的女儿，这使以撒和利百加心里愁烦，因为他们抚养以扫就像他们抚养雅各那样。他们有两个双胞胎儿子，这是命中注定的，因为神在世界之前就预定了雅各（要得救），神决定了要爱雅各而恶以扫，然后，作为父母要承担起教养他们的责任，以撒和利百加知道这一点。他们在神面前，处在听神的话语的环境下养育他们的儿子。

因此他们教导他们的儿子他们知道的传承给他们的真理：神是神；祂是一位仁慈、怜悯和赦免的神；神有对于罪恶的赎罪，神自己会提供一只羔羊。还记得这一点吗？在整个亚伯拉罕场景画面的那个历史案例中，他被告知要带上他独一的儿子以撒，来到摩利亚山并将他献为祭物。那就是福音。神为世人的罪赐下了祂的儿子主耶稣基督。因此他们曾拥有福音。以撒和利百加知道我们当今所知道的圣经教导的一些核心教导，他们把这些教训教导给他们的儿子，正如我们在希伯来书中读到的以撒指着将来的事给雅各、以扫祝福那样。因此以撒在告诉他们“看，今生是短暂的，有一天你们将死去，有审判，但也有永生的神的应许和承受迦南地作为永远的产业。我们在此时在这个地球上是寄居的和客旅，我们住在帐棚里。这些事情是真实的，但是神说的事情很快就会实现，我们将拥有一处永远的居所。我们必将拥有一个永远的家。”他们把这个信息传达给他们的儿子。

他们就像所有父母那样为他们的儿子祷告，他们不得不把他们儿子的属灵状况交给神，因为只有神能改变一个人。只有神才能使人拥有一个新心并赐给他新灵，促使他遵行祂的律例和诫命。只有神能做到这件事，所以父母分享道的真理并祷告，然后他们等候并观察。会结出什么样的果子呢？他们密切关注着他们的儿女，等候并期望他们表现出他们得救了，神已经拯救了他们，将他们迁入到光明国度里的证据，正如神明显地拯救了以撒和利百加一样。

但是当孩子们做的事情违背神的律法和他们父母的意愿时**...**神甚至说儿女要孝敬他们的父母。孝敬父母是十诫之一，当儿女不孝敬父母做违背神诫命的事情时，那就使他们的父母心里愁烦。这是一件可怕的事情，许多敬畏神的父母为他们孩子的属灵状况留下了无数的眼泪。他们爱自己的儿女，期望他们得到最好的，因此当他们看到他们的儿女远离神时他们会哭泣和祷告，因为他们知道他们儿女走的是“这个世界的道路”。它是通往毁灭的大路。也许孩子们在世界上取得了成功，孩子来到他父母那里并对他的父母说：“你们不为我感到高兴和快乐吗？”是的——在世俗那个层面上可能有一定程度的喜悦。“是的，我们为你感到高兴，儿子。”但是，然而，在根植于更深层的迫切的渴望中，他们说：“哦，在天上的父神，你能怜悯我的儿子吗？”那就是他们在拯救的日子里的祷告。当然现在父母祷告：“哦，愿你怜悯我的儿子或女儿，愿你怜悯，怜悯。在大门关闭之前拯救了他们，愿你现在吸引他们，愿他们显出你已经在他们身上成就的工作的证据。”

但这正是那些爱神赐予他们孩子的父母的愁烦。他们的心忧伤。除非你有过孩子，养育过他们，为他们祈祷过，强烈地希望他们过得好，否则你真的无法体会到当押沙龙背叛大卫、反抗他，试图夺取他的王位时大卫的感受。他想要杀死大卫和跟随他的人。但押沙龙在战斗中被杀了，他的被杀违背了大卫命令元帅不可这样做的指示，但是邪恶的约押杀了押沙龙。当大卫喊道：“我儿押沙龙啊！”时，你可以听到他内心的渴望浮现出来。我来阅读一遍，以便于我正确地引用这节经文。在撒母耳记下18章33节里说：

王就心里伤恸，上城门楼去哀哭，一面走一面说：“我儿押沙龙啊！我儿，我儿押沙龙啊！我恨不得替你死，押沙龙啊！我儿，我儿！”

你几乎可以感受到大卫因他儿子的死在他内心里的痛苦和悲伤。这不仅仅是因为他的儿子死了，还因为他的儿子死于叛逆。所有证据都表明押沙龙是一个没有得救的人，神并没有怜悯他。神没有遮盖他的罪并为他造一个新心。押沙龙确实“死了”，因为他永远地死了。他不会再活过来，这就是一位蒙拣选的父亲感受到的悲伤。

我相信世界上仍然有一些在世俗层面上称职的父母，他们真心地关心、在意和爱护他们的孩子，他们希望他们的孩子在世俗层面上得到最好的。然而，他们对更深层的层面、灵魂的属灵层面一无所知。

主明白这一点，当孩子们表现出各种迹象表明他们是处在神的忿怒之下没有得救的人时，祂是唯一能安慰父母，祂拣选的一位母亲或父亲的那位。那就是以扫娶这些异教徒女子造成的后果。他清楚地表明他没有得救。因此利百加尤其把以扫的没有得救与神在双胞胎在她腹中相争时对她说的话联系起来：“**将来大的要服侍小的。**”此外，以扫已经卖了他长子的名分。他生命中的证据指向了不敬虔之人（属灵上的）死亡。他像许多其他人一样追随世界的道路，这就是悲伤的原因。

我们能够明白这种局面，但奇怪的是神告诉了我们以扫的年龄。“**以扫四十岁的时候，娶了赫人比利的女儿犹滴，与赫人以伦的女儿巴实抹为妻，**”等等。神并没有告诉我们以扫卖了他长子名分时他的年龄。神没有在下一章当赐下祝福时以及当雅各替代他并代替他接受祝福时告诉我们以扫当时的年龄。我们可以得出雅各和以扫的年龄，但是神并没有像在创世记26章34节里做的那样直接告诉我们他们的年龄。据我所知，除了在这节经文中，神并没有告诉我们以扫去世时或生命中任何其他时刻的年龄。我们被告知以扫当时是40岁。是的——我们可以得出结论雅各当时也是40岁，因为他们是双胞胎。此外，我们知道这件事发生的年份，因为根据圣经历史年代表，我们知道以撒出生于公元前2007年，当时亚伯拉罕100岁，雅各和以扫是在以撒60岁时，即公元前2007年由利百加和以撒所生。根据旧约历法，我们从公元前2007年开始倒数，减去40年就到了公元前1967年。那就是以扫出生的那年。在那一年他娶了两个女人。

数字“40”在圣经中是“试验”的数字，我们一再地看到这个概念。神赋予数字“40”非常一致的属灵含义，无论是以色列人在旷野40年的旅程，这段时期被称为“试探的日子”或试验；还是耶稣被魔鬼试验的40天；还是摩西上山40天领受十诫。谁在接受试验？摩西上山时留下的所有以色列人都没有通过试验，当时他们敬拜了偶像，他们让亚伦为他们制造金牛犊。摩西40天后从山上下来了。

因此数字“40”实际上具有双重的属灵含义。我们不会经常想到这一点，因为“40”的主要意义是试验，但它也有“审判”的意思。在旷野飘流的那40年不是对以色列人的审判吗？他们窥探迦南地40天，他们当时在接受试验。探子带着好果子返回来，但他们却报“恶信”，由于恶信他们没有通过试验，神判处他们要受到每窥探那地的一天，他们就要在旷野飘流一年的审判。“你们窥探那地40天，你们要飘流40年。”在希伯来书3章7至11节里说：

圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为有四十年之久。所以我厌烦那世代的人，说：‘他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为！’我就在怒中起誓说：‘他们断不可进入我的安息。’”

这段经文里所有不敬虔之人40年的旷野寄居以悲剧收场。他们无法进入应许之地，他们的尸首将倒在旷野。这是40年的忿怒、神的审判时期。

因此我们可以得出这样的结论，就是在敬虔的家庭中，在真信徒的血统里生活了40年之后，神允许以扫（他没有被拣选得救）没有通过试验。当神收回了对以扫约束的手，以扫就自然而然地按照他的诡诈的心行事，以扫走差了路，娶了异教徒女子，这是敬拜偶像和某人在试验中失败的一个标志。他的行为不像一个顺服神的儿女。他失败了，所以他在择偶上的失败也是一种审判（试验）。

我们可以看到这一点，但以扫代表谁呢？我们查看以扫，我们看到他是代表有形教会的一个人，因为他出于敬虔之人的血统，由于他的出生和他与他的兄弟雅各的关系，他与神有认同。但是，当我们查看以扫时，我们可以看到他代表了全人类或未得救的人。我们之所以看出这一点是因为他被赋予了“以东”这个名字。“以东”在希伯来索引里的编号是#123，“以东”与名字“亚当”具有相同的辅音。名字“亚当”的编号是#121，“人”这个希伯来词的编号#120。在以东、亚当、人这三个单词中，它们都有相同的希伯来辅音。神使用希伯来辅音写下圣经。“元音”被称为“元音点”，因为它们是后来被添加到原文中的潜在标记。元音不是希伯来原文文本的一部分。因此当几个单词有相同的辅音时，它们非常相似，几乎是同义词。因此当神使用“以东”这个名字来称呼“以扫”时，祂就是将以扫与人和亚当联系起来。那就好像神赐了40年或4000年，数字“40”就是“试验”那个数字，但我们可以将其拆分成“4 x 10”。数字“4”指向“普世性”或所涉及事物的“最远范围”，数字“10”指向完整。如果我们以这种方式来看待40这个数字，以扫40岁的年龄指向神对人试验的最远范围，指向试验的完整。这是有意思的，因为当我们查考公元前1967年时，这一年把我们引向了十字架。从公元前1967年到公元33年就是2000日历年，这2000年还有另一层意义：即神的道看守者的完整，因为雅各在公元前1967年也是40岁。

除此之外，如果我们从公元前1967年到公元2033年，正好是4000日历年。这一点非常重要，因为4000年与数字“40”的含义相同。再次，数字“40”代表“试验”和“审判”。对于数字“4000”，我们可以将其看作“40 x 10 x 10”。因此我们在其中看到的试验和审判是绝对完整的。在以扫40岁没有通过试验的案例中，这是在讲到所有未得救的人。事实上，由于雅各当时也是40岁，我们可以把他也算进去，神的子民将通过试验，因为神将促使我们忍耐到底，因此我们可以将以扫和雅各看作是所有人类，无论得救与否，他们都会走到所有试验的绝对的终点。根据我们目前看到的圣经上的证据，那个时间似乎是贰零叁叁年，这与基督第一次降临（公元前7年到公元33年）的模式相吻合，也与壹玖玖肆年到贰零叁叁年的模式相吻合，据我们所知，那一年就是神对全人类的最终审判的完成。所有的选民也要在祂的审判宝座前显露出来，所有未得救的人都被神审判了，那么判决或最终的裁决就是未得救的人要被永远消灭。他们将永远地死去，与这个世界和宇宙的这个受咒诅的受造物一起被毁灭。但选民将被提升到新天新地，与神一起生活和居住直到永恒的未来。

因此神告诉我们以扫的年龄是非常重要的。我们能够确定年份，那一年恰好符合我们一直在关注的公元贰零叁叁年的时间表。从某种程度上来说，你找不到比这个名字叫“以东”的人更适合的了，以东认同于人，他40岁。然后你把这个“40”乘以10的倍数，你就会得出圣经所证明的那年是世界终结的那年。