

德州主日學教材中文版

創世記 12—50：

重視家庭

學生本

BAPTISTWAY PRESS®
Dallas, Texas

*Made possible by your gifts to the Mary Hill Davis
Offering® for Texas Missions*

創世記 12—50：重視家庭

(德州主日學教材中文版)

Copyright © 2012 by BAPTISTWAY PRESS®

All rights reserved. 版權所有

本教材之版權開放給眾教會，鼓勵教會按所需之數量自由翻印使用。本教材之所有翻印本不能用作售賣、分銷，或任何其他沒有獲得授權之用途上，但在簡短的摘錄或引文上，則不在這此限制範圍內。若有任何查詢，請聯絡：BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas, 333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798.

BAPTISTWAY PRESS® 是在美國專利商標局註冊的名稱。

本教材所使用之中文聖經章節均採自《新舊約全書》，中文和合本，香港：聖經公會印，1979。

Genesis 12—50: Family Matters —*Study Guide*

English first edition : 2001

(The Chinese edition is basically translated from the English edition.)

BAPTISTWAY PRESS® Management Team

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Randel Everett

Director, Education/Discipleship Center: Chris Liebrum

Director, Bible Study/Discipleship Center: Phil Miller

Publisher, BAPTISTWAY PRESS®: Ross West

中文版編譯小組

本教材主要以翻譯英文版之內容為主，但會按照文化需要而作適當的修改。

譯者／編者：陳國鳳

中文版編譯小組協助聯絡：陳伯安牧師

Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas
Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office

如何更有效地使用德州主日學教材

無論你是導師或組員，請你——

1. 在每一週的開始先作好課前的準備。
2. 先作課前瀏覽，看看目錄、讀一下課程導論、再讀一下每單元的導論，預備你將要進行的每課研讀。嘗試找出每一課與單元及整個課程之間的關係。
3. 使用你自己的聖經，以禱告的態度閱讀每課所選用的經文。（你將會發現每一個作者會為他們所寫的單元選用不同的聖經譯本。你也可以選擇自己喜愛的聖經譯本，然後與作者選的譯本作比較。）
4. 讀完了所有的經文後，再讀作者的註釋。作者寫註釋的目的，是為要幫助讀者研讀經文。
5. 閱讀每一課課文中的方塊文章，這些文章是要為你提供更多的資料和提示，鼓勵你去思考和應用。
6. 嘗試回答課文中的問題，幫助你更進一步去思考和應用在生活中，也可以使用它們作為課堂上的討論。

如果你是導師，請你——

- A. 照樣完成上述的事情。
- B. 第一堂上課時，向全班指出每一次上課日期的主題，用來簡單瀏覽整個課程。帶領全班將上課日期寫在每一課的第一頁。將課程日期及主題做成一個表格張貼在上課的地方，也可能會有幫助。
- C. 參考教師本，可以幫助你備課之用。它有一些簡易又實際的教學活動建議，讓你可以在課堂中運用。
- D. 研讀每課的經文、課文內容及其他資料後，再參考教師本來編排你的教學計劃。
- E. 享受教學的機會，與你的組員一同發現聖經的真理，並且互相鼓勵把聖經原則應用在生活當中。

我們從創世記第一章讀到第十一章結尾時，會看見神在進行一件新的工作。創世記第一章到第十一章的內容包含較廣泛，然而從第十二章以後就集中在一個家庭之中，更確切地說是集中在這個家庭中的一個人身上，那個人就是亞伯拉罕。神照著祂慈愛的計劃與目的，呼召了亞伯拉罕作為祂的器皿，使「地上的萬族都要因你得福」（創世記十二 3）。後來的神的百姓認為這件事非常重要，甚至稱亞伯拉罕為他們的「祖宗」（參閱例子：路加福音三 8；十三 16；十六 23～30；十九 9；約翰福音八 39～40，52～58；使徒行傳七 2；羅馬書四 1～16）。

創世記第十二至五十章記載了亞伯拉罕家族幾代的故事，就是所謂的族長時期。在舊約聖經裡有多處把亞伯拉罕、以撒及雅各三代相提並論（參閱出埃及記二 24 為例）。在創世記十二章至五十章的記載中，雅各的故事延伸到下一代，把焦點放在雅各十二個兒子之一的約瑟身上。

我們可以從幾個不同層面來研讀這段經文。它的確是有關神要如何透過這個家庭的生活來開始實行祂的計劃。神與亞伯拉罕立約（十二 1～3），而從第十二章到第五十章，當中有大部份是關於神如何持守祂的約，並且如何把這個約傳給亞伯拉罕的後代。

但是神不是靠著揮動魔術棒來完成祂對這個家庭的計劃。神在這群不完美的人中間作工，面對他們粗陋與雜亂的生活。創世記第十二至五十章包含了紛亂的家庭關係、錯誤的決定和不當的行為。所以我們在讀這段經文時，會看見真實的生活景況，並且看到神如何在人的生命中作工。當我們看到神在這個家庭中作工，也提醒我們神雖是聖潔的，卻選擇降世進入我們的生命中，在恩典中與我們建立關係，並且呼召我們與祂同行。

因此我們在研讀這段經文時，會在當中看見豐富的生活描述，也看見自己和我們的家庭反映在其中。雖然這段經文的確在描述亞伯拉罕的家庭，但也與我們的家庭有關。我們的家庭中也有紛亂的關係，也有錯誤的決定和行為，也曾經歷難以形容的喜樂。我們正好可以從亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟的經歷中，學習如何生活在這樣的家庭裡。

這些家庭在哪裡呢？可能是養育我們的家庭，也可能是我們想要建立或已經建立的家庭。家庭是喜樂的源頭，也可能是衝突和憂傷的源頭。我們應該盡量從經文中學習如何過家庭生活。

第一個單元叫做「以色列的第一個家庭」課程集中在創世記十一章二十七節至二十三章二十節所記載的亞伯拉罕和撒拉的生活。（請留意，這套課程包括了一課聖誕課程，你可以按需要決定如何安排這一課。）

第二個單元叫做「下一代」，首先會討論以撒和利百加的愛情故事，然後會研讀雅各與以掃這一對雙胞胎兄弟之間的爭鬥。這個單元的第三課把焦點放在雅各身上，神揀選了雅各，使祂的應許藉著雅各傳給後代。這些家庭故事記載在創世記二十四章一節至三十六章四十三節。

第三個單元叫做「夢想與實現」，要繼續研讀雅各的家庭，但焦點放在雅各偏愛的兒子約瑟身上。約瑟的故事記載在創世記三十七章至五十章，當中充滿了戲劇性事件、陰謀和夢的實現。

創世記 12—50 研經附加參考書目 ¹

- Brueggemann, . *Genesis: Interpretation, A Bible Commentary for Teaching and Preaching*. Atlanta: John Knox Press, 1982.
- Fretheim, Terence. “The Book of Genesis.” *The New Interpreter’s Bible*. Volume 1. Nashville: Abingdon Press, 1994.
- Hamilton, Victor P. *The Book of Genesis: Chapters 18-50. The New International Commentary on the Old Testament*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1995.
- Von Rad, Gerhard. *Genesis: A Commentary*. Rev. ed. Translated by John H. Marks. The Old Testament Library. Philadelphia: Westminster Press, 1972.
- Speiser, E. A. *Genesis*. The Anchor Bible. Garden City, NY: Doubleday, 1964.
- De Vaux, Roland. *Ancient Israel: Its Life and Institutions*. New York: McGraw-Hill, 1961.
- Wenham, Gordon J. *Genesis 1-15*. World Biblical Commentary. Volume 1. Waco, TX: Word Books, Publisher, 1987.
- _____. . *Genesis 16-50*. World Biblical Commentary. Volume 2. Waco, TX: Word Books, Publisher, 1994
- Williams, Michael E., ed. *The Storyteller’s Companion to the Bible*. Volume 1: Genesis. Nashville: Abingdon Press, 1991.

¹ 這裡所列舉的參考資料，並不代表作者和 BAPTISTWAY PRESS® 完全贊同它們所有對經文解釋的觀點。

從兩方面來看，亞伯拉罕和撒萊所組成的家庭是以色列的第一個家庭。第一是按時間次序來看，神在亞伯拉罕和撒萊所組的家庭中開始了以色列民族的故事。第二是從神學觀點來看，以色列民族認為亞伯拉罕和撒萊所組的家庭是最早相信神的例子。創世記十一章二十七節至二十三章二十節記載了亞伯拉罕和撒萊的家庭故事。這個故事敘述了他們在神裡面的信心，也記載了他們家庭生活中的崎嶇困難。然而他們的故事不只是一個家庭故事，也是神為了祂的子民預備救恩的開始。

這一個單元包含五課，當中探討了家庭生活的不同層面。家庭領受神的祝福，是為了成為別人的祝福（創世記十一 27～十二 9）。家庭尋求解決矛盾關係的方法（十三 1～18）。家庭關係產生問題時，必須找出解決之道（十六 1～16）。家庭從神那裡領受到意想不到的祝福時，要在神裡面歡欣喜樂（十七 15～17；十八 11～15；二十一 1～7）。家庭在與神同行的道路上，必須信靠神的帶領（二十二 1～19）。

我們必須承認，在以色列的第一個家庭與現代家庭之間，不但在時間上距離遙遠，而且在社會環境上也有很大的差異。我們也要承認，古代家庭與現代家庭之間有很多共同的情況，例如都面臨類似的恐懼和焦慮，都面對自我中心，都在一個不信神的文化中為神而活，都在不和睦的人際關係中掙扎，都要面對目標和夢想無法實現，都要解決幾代之間的問題，以及都遇到信心的試煉。

這一個單元除了要探討以色列的第一個家庭，也包含一課聖誕課程，而這個聖誕課程集中在路加福音對耶穌降生的記載（路加福音二 1～10）。

單元一：以色列的第一個家庭

第一課	成為祝福的管道	創世記十一 27～十二 9
第二課	化解家庭衝突	創世記十三 1～18
第三課	家庭中的困擾	創世記十六 1～16
第四課	生命的奧秘與奇妙	創世記十七 15～17；十八 11～15；二十一 1～7
第五課	信心或夢想	創世記二十二 1～19

主題經文：

創世記十一 27～十二 9

背景經文：

創世記十一 27～十二 9

本課重點：

神使用亞伯蘭和我們的家庭成為祝福的管道，使世上的每一個家庭都能得福。

主題探討：

神要如何使用你和你的家庭呢？

學習目標：

探討神給亞伯蘭的人生目標，以及明白神給你的人生目標。

第一課 成為祝福的管道

楔子——

神賜福給我們的時候，我們要歡欣喜樂。同時也要記得，神要我們成為祝福的管道，把祝福帶給別人。

你的家有沒有訂立家庭使命宣言？我的祖父母可能一輩子都沒有聽過使命宣言這個名詞，但是如果這個趨勢持續下去，我的孫子們就一定會依賴使命宣言來過生活。

我的教會有幾個家庭曾經參加一個家庭退修會，其中有一個家庭參加了一個講座叫做「成功家庭的七個習慣（The Seven Habits of Highly Effective Families）」。這個家庭在講座中受到啟發，因此決定為家裡訂立一個使命宣言，並且在開車回家途中，就把使命宣言寫出來了。後來我去探訪這個家庭，看見他們把使命宣言貼在冰箱門上，其中包含了八項原則，目的是為了提醒家人神對他們一家的計劃。

聖經作者開始講述亞伯蘭的故事時，先提到亞伯蘭一家的使命宣言。這個使命宣言包含了神對亞伯蘭的命令和應許。我們要留意，神對亞伯蘭及他一家的計劃，不但包括神的祝福，也包括神要透過他們來帶給其他人祝福。

有福繼承奇妙的家庭傳統（十一 27～32）

創世記一章一節至十一章二十六節記載了神創造世界（創一～二）、人類犯罪的起源（創三）、神對罪的審判（創六～九），以及人類中間逐漸產生混亂（創十一）。整個故事雖然是以神在世界作工為背景，然而祂卻揀選了一個人，這個人就是亞伯蘭。神決定透過亞伯蘭來作工，使他成為神整個救贖計劃的焦點，而這個救贖計劃的最終目的是要把神的祝福帶給全世界。創世記十二章至五十章記載了神如何在亞伯蘭的家族當中作工，就是包括以撒、雅各及約瑟的家庭。

這一段經文提供讀者一些家譜和地理方面的資料，而這個家譜資料（出生、死亡和婚姻）與他拉有關（十一 27）。他拉有三個兒子、一個孫子、兩個媳婦，以及另一個孫女。哈蘭比父親他拉先去世，留下一個兒子名叫羅得（十一 27～28）。拿鶴娶了他兄弟哈蘭的女兒密迦為妻（十一 29）。亞

伯蘭娶了撒萊為妻，但是撒萊不能生育（十一 29～30）。

對古代的人來說，不能生育是很大的打擊，因為這就表示男人沒有後代延續他的名字和繼承家業，也表示女人在生活中沒有其它能使自己覺得有用處的條件，換句話說，女人就沒有事業或工作，因為養育兒女是她唯一的職業。古代的人還相信，女人不能生育是不討神喜悅的記號。

亞伯蘭一家的故事開始於美索不達米亞平原。美索不達米亞的意思是「（兩條）河流之間的區域」，形容底格里斯河及幼發拉底河之間的土地（現在的伊拉克，土耳其的東南部及敘利亞的北部）。迦勒底的吾珥（十一 28，31）可能指美索不達米亞平原南部的一個地方，也可能是在北部山區地帶。傳統認為吾珥是一個發展良好的政治和宗教中心，位於幼發拉底河下游地區（大約在現今巴格達南面七十英哩，因此距離波斯灣不遠）。「迦勒底」是指一個民族，而這個民族在亞伯拉罕之後幾百年才來到美索不達米亞。這段經文提到這個民族，是為幫助當時的讀者找出吾珥的所在位置。

在神呼召亞伯蘭之前，他拉就已經開始舉家移居到另一個地方。他拉帶著家人從吾珥搬遷到「哈蘭」（十一 31）。哈蘭位於美索不達米亞西北部的拜利赫河域（Balikh River），拜利赫河是幼發拉底河上游的支流之一。吾珥和哈蘭這兩個地方都是敬拜月神的中心。

亞伯蘭所處的歷史背景最有可能是青銅器時代中期（主前 2000～1550）。考古學的資料顯示，這一個時代有很多民族在遷移，大部份是從西面及北面進入美索不達米亞的南部平原或低地（所以他們被稱為亞摩利人或西方人）。他拉卻跟這群移民潮走相反的方向，而遷到哈蘭這個地方。這對我們是不是一個比喻呢？任何一個基督徒家庭若認真要為基督在社區裡造成影響，就意味著可能要「反其道而行」，不去跟隨文化主流或盛行的價值觀。

我們不確定亞伯蘭是在父親他拉去世之前離開哈蘭，還是在他去世後離開（十一 32）。如果亞伯蘭是在父親去世之前出發離開，那麼作者很可能會記載下來，這樣就能把全部的注意力放在亞伯蘭和他的旅程上面。

創世記十一章 27～32

²⁷ 他拉的後代記在下面。他拉生亞伯蘭、拿鶴、哈蘭；哈蘭生羅得。²⁸ 哈蘭死在他的本地迦勒底的吾珥，在他父親他拉之先。²⁹ 亞伯蘭、拿鶴各娶了妻：亞伯蘭的妻子名叫撒萊；拿鶴的妻子名叫密迦，是哈蘭的女兒；哈蘭是密迦和亦迦的父親。³⁰ 撒萊不生育，沒有孩子。³¹ 他拉帶著他兒子亞伯蘭和他孫子哈蘭的兒子羅得，並他兒婦亞伯蘭的妻子撒萊，出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去；他們走到哈蘭，就住在那裏。³² 他拉共活了二百零五歲，就死在哈蘭。

創世記十二章 1～9

耶和華對亞伯蘭說：「你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。² 我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。³ 為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。」⁴ 亞伯蘭就照著耶和華的吩咐去了；羅得也和他同去。亞伯蘭出哈蘭的時候年七十五歲。⁵ 亞伯蘭將他妻子撒萊和姪兒羅得，連他們在哈蘭所積蓄的財物、所得的人口，都帶往迦南地去。他們就到了迦南地。⁶ 亞伯蘭經過那地，到了示劍地方、摩利橡樹那裏。那時迦南人住在那地。⁷ 耶和華向亞伯蘭顯現，說：「我要把這地賜給你的後裔。」亞伯蘭就在那裏為向他顯現的耶和華築了一座壇。⁸ 從那裏他又遷到伯特利東邊的山，支搭帳棚；西邊是伯特利，東邊是艾。他在那裏又為耶和華築了一座壇，求告耶和華的名。⁹ 後來亞伯蘭又漸漸遷往南地去。

有福蒙神恩慈的呼召（十二 1~3）

人生會遇到很多突發的改變及不如意，譬如聽到公司裁員和得到癌症，就表示生活需要有新的方向及調整。亞伯蘭也有這樣的經歷。神呼召亞伯蘭離開哈蘭的時候，重點就是要預備世人迎接耶穌降生，並且讓凡相信耶穌的人獲得救恩。在這個救贖計劃的第一個句子裡（十二 1），神是其中的主詞。祂要繼續指引這個計劃，直到這個計劃在耶穌基督降世時成為事實。

神吩咐亞伯蘭離開哈蘭。這個「離開」的吩咐有三個直接的受詞，從最概括的進展到最親密的。神首先吩咐亞伯蘭離開居住的地方，然後宣稱這就表示他要離開親族，甚至要離開父親的家。我們可以想像亞伯蘭在領受神的呼召時，心情會有多麼沉重。

神吩咐亞伯蘭放下他所熟悉和喜愛的一切，「往我（神）所要指示你的地去」（十二 1）。請想像一下，神吩咐亞伯蘭離開他所熟悉的一切，跟隨神到一個他還不知道的地方。這不正是信心的實例嗎？我們跟隨神的帶領，雖然還不确定祂要帶領我們到哪裡去，這就是信靠神來掌管我們的生命。我們是憑信心生活，而不是憑肉眼所見的事物。

神對亞伯蘭所說的另一段話包含了幾個應許（十二 2~3），這些應許是以祝福為主題。基本上，神應許為亞伯蘭做四件事：

- 第一，神應許使亞伯蘭成為「大國」（十二 2）。「大國」通常指的是政治群體，而不是指一個民族。它是指一個有共同土地、語言和政府的群體。
- 第二，神應許亞伯蘭，必「叫你的名為大」（十二 3）。我們不要忽略創世記十一章四節和十二章二節的明顯差異。若我們企圖靠自己的能力使自己成為偉大，就一定會失敗。另一方面，若我們讓神用良善來編織我們的生命，就會經歷神的祝福。神宣告說，祂的祝福不單單會影響亞伯蘭，也會影響與亞伯蘭有關係的人。神的計劃是要亞伯蘭活在那些不在神計劃中的人當中，並且使用這樣的關係成為祝福的管道，叫別人也得到神的祝福。
- 第三，神應許使亞伯蘭在與別人接觸時會得到保護。在第十二章三節有兩個不同的希伯來文字，大多數的英文聖經譯本都翻成 *curse*，中文和合本則都翻譯為「咒詛」。第一個「咒詛」的希伯來文比較溫和，用來形容對長官有某種蔑視；第二個「咒詛」則是一個比較嚴厲的用字，表示神對作惡之人的懲罰。這裡的意思是說神會嚴厲審判那些厭惡或羞辱亞伯蘭的人。
- 最後，神應許亞伯蘭，「地上的萬族都要因你得福」（十二 3）。這句話的含意指其他人會祝福自己，或是指其他人會尋得祝福或「因你得福」。其他人會因著亞伯蘭的緣故，而經歷到神的祝福或好處。這個真理非常重要。神選擇祝福亞伯蘭，好叫其他人也因亞伯蘭而得到祝福。「地上的萬族」是指所有群體或種族，而不是指單獨的個人（十二 3）。這些應許在以色列當中成為很有意義的話語（見撒母耳記下七 9；詩篇四十七 9；七十二 17；以賽亞書十九 24~25；使徒行傳三 25；加拉太書三 8）。

祝福

神給亞伯蘭的應許，就是以祝福為中心。希伯來文的 *barak* 翻譯為「祝福」，在創世記十二章二至三節共出現了五次。這個字主要出現在創世記和整本舊約聖經。

祝福別人，包括了賜予成功、繁榮、生養眾多或長壽的能力，通常是由地位較高的人祝福地位較低的人，例如，父親祝福兒子，國王祝福臣民。這個字的希伯來文字根，也是「膝蓋（knee）」這個字的字根，從語言學方面證明了一個人需要帶著謙卑的心來領受祝福。

希伯來民族認為神是祝福的唯一來源，神賜下祝福為禮物。祝福不是靠賺取得來，神掌管了給予祝福的主權，巴蘭的故事清楚地說明了這一點（民數記二十二 25）。在亞伯蘭一家的例子中，神的祝福特別與繁衍後代的能力有關。

幾年前神叫我相信一件事，就是每個教會和基督徒都必須讓神透過自己來祝福別人。我曾經遇到一個問題：「教會裡有多少非會友受到會友的服務呢？」這個問題使我去深入反省，今日教會的事工趨向是不是只去服事教會裡的會友。神使用這個問題引起我們教會的會友討論要如何關注社區內的事工需要。結果我們的教會開始在社區內進行一些事工，並且看到神透過我們的參與而祝福其他人（包括許多還未信主的人）。

有福領受神信實的供應（十二 4~5）

我們生活在一個高度流動性的社會中，經常因為工作或升學的原因，而和家人分開兩地。然而現代科技進步，可以讓我們和地球另一端的親戚好友經常保持聯絡。古代的人卻沒有這麼幸運，所以他們很少離鄉背井。亞伯蘭離開哈蘭，顯示出他是多麼有信心地去順服神的呼召，而這樣的反應與當時的社會趨勢正好相反。

亞伯蘭默默地回應神的呼召，嚴格遵守神給他的指示。他回應神，就好像他能夠直接聽到神說的話，浸信會稱這種能力為 *soul competency*（心靈的感召）。雖然亞伯蘭是一個人回應神的呼召，但是他的行動卻帶給家人極大的影響，也影響了那些藉著他的家庭獲得祝福的人。

他們一家遵照神的指示，從哈蘭前往迦南，這不是偶然發生的事。亞伯蘭帶著家人、財物及僕人進入迦南。這裡提到亞伯蘭在哈蘭的時候，積蓄了一些財物，意味著神已經開始祝福他。這裡也提到撒萊，讓我們不由得想起她和亞伯蘭沒有兒女，因為她不能生育。這件事實與神應許亞伯蘭要成為大國形成強烈的對比。這裡還提到羅得，是不是意味著亞伯蘭把他看成合法的繼承人呢？

第五節指明了第一節描述的「所要指示你的地」，那地就是「迦南」。迦南位於被稱為肥沃月灣的西端，在地中海和約旦河谷的中間，北面以加利利山地為界，而南面則以猶大地南方的乾旱沙漠地帶為邊界。

有福能有意義地敬拜神（十二 6~9）

這幾節經文與亞伯蘭在迦南的早期活動有關。經文裡特別提到三個地方：示劍（十二 6）是迦南地的重要城市，位於撒馬利亞北邊的基利心山和以巴路山之間，亞伯蘭的孫子雅各曾在示劍定居（三十三 18~19）。這個地區後來在以色列民族的歷史中扮演了重要的角色。「摩利橡樹」（十二 6）是當時讀者熟知的樹，敬拜者可能因為它的高度而偏好這種樹。

亞伯蘭又遷到伯特利，這是迦南地的另一個重要城市（十二 8）。伯特利和示劍一樣，也位於撒馬利亞山區的貿易通道上（大概在示劍和耶路撒冷的中途）。伯特利與艾好像「雙子城」一樣，只相距兩英里左右。第八節的「支搭帳棚」，可能表示亞伯蘭曾經在伯特利居住了一段時間。亞伯蘭要為羊群尋找一塊適合的牧地，因此又往南地的內格夫（Negev）遷移（十二 9）。南

你有多少非基督徒朋友？

我很感激德州浸聯會的營地事工，這項聯合事工提供給我們很好的退修會和夏令營。神使用這些營會來服事許多兒童、青少年及成年人。我就是在十二歲參加一個使者夏令營時，回應神的呼召去全職事奉。

我也很高興有機會在一些青少年營會中擔任領會。在每一個營會中，我都這樣來鼓勵那些青少年：「如果你的朋友當中沒有任何非基督徒，那麼你一定要去結交一些非基督徒朋友。」然後我向他們解釋，我們必須去認識還未信主的人，好讓我們成為他們的祝福，而因此有機會跟他們分享見證。我們不能活在只有基督徒的環境裡。

你有多少非基督徒朋友呢？神如何使用這些友誼來祝福其他人呢？

地指猶大山丘和濱海平原之間的地區，是一塊乾旱之地，年降雨量大約只有兩英吋，不適宜農耕，但足夠從事一些季節性的牛羊放牧活動。

亞伯蘭發現當地還有迦南人居住，他要在那些人當中遷移和居住。考古學家已經發現到一些證據，顯示當地大約有五百個亞伯拉罕時代（中青銅器時代）的遺址（村落和城市）。當地有迦南人這件事提醒我們，基督徒不可能生活在容易的環境中，常常會有人反對我們去回應神的應許。

亞伯蘭在迦南地遷移，並在迦南人當中居住時，神向他顯現（十二 7）。神在示劍向亞伯蘭啓示兩件事，宣告說祂要把迦南地「賜給你的後裔」。這句話令人震驚，因為亞伯蘭和撒萊並沒有兒女，因此沒有後裔可以繼承這塊土地。

亞伯蘭感謝神向他顯現，就在示劍築了一座壇，後來也在伯特利爲耶和華築了一座壇（十二 8）。我們可以作出合理的結論，他築壇的目的是爲了向神獻祭。這句「求告耶和華的名」，表示他在這些祭壇上向神獻上敬拜或感恩。

你的家庭

神呼召每一個家庭，在生活中跟隨祂的指引。我們必須遵守這些指引，若我們遵守，神應許會祝福我們。我們的家庭必須成爲別人的提醒與見證，讓人知道神是值得信靠的。凡經常敬拜神的家庭，就比較能持續地見證神的信實。

問題討論

1. 你想留給子孫什麼樣的傳統？你怎麼做來創造這樣的傳統？
2. 考慮寫一份家庭使命宣言。趁著這個書寫的過程，思考神對你一家的旨意與計劃。
3. 回想一下，你有哪一次忠心遵守神對你的要求。在那次的經歷中，你覺得神如何祝福你？
4. 有哪五個人曾經受到你的家庭的正面影響？你們在哪一方面影響這五個人呢？還有沒有其他人也受到了影響？
5. 你和家人去參加崇拜時，可以爲教會做些什麼？參加崇拜對你的家庭生活有什麼幫助？

第二課 化解家庭衝突

主題經文：

創世記十三 1~18

背景經文：

創世記十三 1~18

本課重點：

亞伯蘭和羅得找到一個對雙方都有利益的方法，來解決家庭內的衝突。

主題探討：

你的家裡有什麼衝突可以用雙贏的方法來解決呢？

學習目標：

描述亞伯蘭和羅得所使用的解決家庭衝突的原則，要如何應用在今日的家庭生活中。

楔子——

每個家庭都會產生某種程度的衝突，然而有很多家庭不知道如何去化解這些衝突。所有的家庭都要學習如何使用對雙方都有益處的方法來化解衝突。

美國文化有點以運動或體育競賽為主，這是無法辯駁的事實。有些人爭辯說，我們可以從運動選手和球隊身上學到很多重要積極的價值觀，譬如說團隊合作、紀律、努力、策略計劃和運動精神，而且很多人都是先從遊戲或球賽當中學到這些原則。另外有一些人指出，過度重視體育競賽會有負面的後果，因為每一場比賽到最後一定有一方贏，另一方輸，球員的基本心理就是輸贏。不論我們喜不喜歡運動，整個社會已經被這種輸贏的哲學所影響。

這種輸贏的哲學若轉移到家庭生活之中，不但沒有價值，也行不通。在家庭關係中需要合作，而不是互相競爭。家人在訂計劃或解決意見不合的情況時，必須帶著同心努力的態度，而不是互相競爭。家庭需要學習如何用雙贏的方式來解決糾紛。

亞伯蘭一家在迦南地產生衝突時，他和羅得用雙方都認為好的方式來處理他們之間的不合。為了讓這一課對你有最大的果效，你可以想想自己正在家庭裡遇到哪些掙扎，並下定決心把所學到的原則應用在家庭生活中。

衝突的起因（十三 1~4）

沒有人可以預料到什麼時候會發生爭論或令人灰心的事，遭遇困境時會產生衝突，順利的時候也可能產生衝突。亞伯蘭這個時候非常富裕，他和家人從埃及回到了迦南地。因為迦南地鬧饑荒，所以他到埃及去找食物（十二 10~20）。亞洲地區的百姓會因迦南地食物短缺而去埃及尋求幫助，這種現象在當時很常見。埃及的故事和墓穴壁畫（在亞伯拉罕時代之前）都描繪了這種事件。

亞伯蘭在埃及的時候並沒有好的行為表現，他欺騙埃及法老，告訴他說撒萊是他的妹妹。

儘管亞伯蘭在埃及的時候有這種古怪的行為，神還是祝福了他。事實上，亞伯蘭的「金、銀、牲畜極多」（十三 2；見十二 16）。這是聖經裡第一次證實了亞伯蘭的財產。

希伯來文的效率會令我們感到驚訝，而希伯來文是字彙最少的一種語言。「極多」這一詞的原文，跟用來形容饑荒「甚大」（十二 10）的這一詞是相同的。這個常見的原文是 *kabed*，意思是「大、多」（也用來形容「榮耀」和「尊榮」）。

亞伯蘭從埃及「上」南地去（十三 1）。這一詞常用來形容親自動身從埃及往東北方走到迦南地，也變成了一個術語，用來形容以色列人離開埃及的奴役。當時的讀者會瞭解其中的譏諷，在亞伯蘭的後裔在摩西的帶領下出埃及之前，亞伯蘭也從埃及離開，回到了迦南地。創世記的作者還注意到另一個相似之處，以色列人拿到埃及人給他們的財物之後，也離開了埃及（出埃及記十二 35~38）。聖經裡還有另外兩處提到，以色列人從埃及離開以後，曾經從一地漸漸地遷移到其它地方，直到約書亞帶領他們進入應許之地（出埃及記十七 1；民數記十 12）。

亞伯蘭回到從前居住的地方，就是南地內格夫和伯特利。他又在伯特利敬拜耶和華（十三 4；見十二 8）。亞伯蘭可能是在神面前爲了從前在埃及不忠的行為而悔改自責。

沒錯，他們的日子很富裕，亞伯蘭和羅得都有很多牛羣及羊羣。然而這種富裕的情況也帶來了下一節經文所提到的問題。

衝突的聲音（十三 5~7）

顯然亞伯蘭的姪子羅得也有很多財物，他有自己的牛群、羊群，跟著他一起到處尋找可放牧的地方。亞伯蘭和羅得知道，他們的牲口太多，沒有辦法在同一個地方找到足夠的水草來餵食兩家的牲畜。兩家人遷居在一起，因此需要更多的土地。

因爲資源不足，便造成亞伯蘭和羅得的牧人之間起了不健康的競爭。當時迦南地除了有這兩家人，還有一些當地的居民。第七節提到迦南人和比利洗人，後來還提到更多當時住在迦南地的

創世記十三章 1~18

亞伯蘭帶著他的妻子與羅得，並一切所有的，都從埃及上南地去。² 亞伯蘭的金、銀、牲畜極多。³ 他從南地漸漸往伯特利去，到了伯特利和艾的中間，就是從前支搭帳棚的地方，⁴ 也是他起先築壇的地方；他又在那裏求告耶和華的名。⁵ 與亞伯蘭同行的羅得也有牛群、羊群、帳棚。⁶ 那地容不下他們；因爲他們的財物甚多，使他們不能同居。⁷ 當時，迦南人與比利洗人在那地居住。亞伯蘭的牧人和羅得的牧人相爭。⁸ 亞伯蘭就對羅得說：「你我不可相爭，你的牧人和我的牧人也不可相爭，因為我們是骨肉（原文是弟兄）。⁹ 遍地不都在你眼前嗎？請你離開我：你向左，我就向右；你向右，我就向左。」¹⁰ 羅得舉目看見約旦河的全平原，直到瑣珥，都是滋潤的，那地在耶和華未滅所多瑪、蛾摩拉以先如同耶和華的園子，也像埃及地。¹¹ 於是羅得選擇約旦河的全平原，往東遷移；他們就彼此分離了。¹² 亞伯蘭住在迦南地，羅得住平原的城邑，漸漸挪移帳棚，直到所多瑪。¹³ 所多瑪人在耶和華面前罪大惡極。¹⁴ 羅得離別亞伯蘭以後，耶和華對亞伯蘭說：「從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看；¹⁵ 凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。¹⁶ 我也要使你的後裔如同地上的塵沙那樣多，人若能數算地上的塵沙才能數算你的後裔。¹⁷ 你起來，縱橫走遍這地，因為我必把這地賜給你。」¹⁸ 亞伯蘭就搬了帳棚，來到希伯崙慢利的橡樹那裏居住，在那裏為耶和華築了一座壇。

人（創十四 5~7；十五 19~21）。「比利洗」這個名字的意思是鄉間，可能指出這群人經常住在開放的鄉野間，而不是像迦南人一樣住在有圍牆的城市裡。

迦南地擁擠的情況導致亞伯蘭和羅得的牧人之間「相爭」（十三 7）。這裡可能指個人或群體間產生爭執，也可能是在形容爭執的雙方採取了正式的法律訴訟途徑，表示不容易調停或解決的一種衝突。當各自的牧人覺得有缺少資源的威脅時，他們就爲了主人的利益而採取行動，決定需要爲了各自的權益而爭取足夠的牧地。

化解衝突之道（十三 8~13）

讓我們從兩個層面來查考這段經文。從第一個層面來看，這段經文幫助我們明白爲什麼可能是亞伯蘭後裔的羅得會失去了進入應許之地的機會。亞伯蘭和羅得知道他們不能共同居住在同一個地方，因爲他們的牛羊都在增長。亞伯蘭建議兩家人在那地遷移到不同的地方，顯然羅得對這個建議表示同意。亞伯蘭談到向左或向右時，照習慣他應該是往東邊看（十三 9）。若是這樣，那麼亞伯蘭是站在中央山丘地帶的伯特利城，然後指向右邊（南方）和左邊（北方）。亞伯蘭請羅得先選要去哪裡放牧牛羊。

羅得作了決定，他選擇約旦河谷的南端，因爲約旦河平原滋潤，可以供應豐盛的牧草和水源給他的牛群和羊群。那個地區也包括死海。這使羅得想起了「耶和華的園子」，就是伊甸園，以及賦予生命的埃及尼羅河三角洲（十三 10）。基本上如果羅得沒有遷到迦南以外的地區，就是遷移到迦南地的邊緣。亞伯蘭繼續居住在迦南地。

我們不能責備羅得作出這樣的選擇。作者的確提到所多瑪城的人很邪惡（十三 13），但是羅得的選擇不是因爲他想要住在那些邪惡的人當中。作者忍不住插入一句註解，指出神後來審判所多瑪和蛾摩拉的罪惡，並毀滅了這兩個城（十三 10）。羅得和家人在所多瑪城被毀之前，就逃離了那地（十九 1~38）。

從第二個層面看，我們也必須按照這一課的主題背景來查考這幾節經文。亞伯蘭從來沒有參加過衝突管理講座，但是當我們在這段經文裡研讀他所採取的行動，甚至可以列出在講座中可學到的化解衝突的原則。亞伯蘭與羅得之間的經歷，可以讓我們學到如何化解與別人之間的衝突。

亞伯蘭應該得到稱讚，他承認有問題，並且願意採取行動來調解問題（十三 8）。很多時候小事情會變成大問題，因爲我們拒絕承認問題的存在。

我們也能稱讚亞伯蘭的焦點明確，他沒有花時間談論這個衝突會有哪些負面的後果，而是集中在他與羅得之間正面的關係。他提醒羅得，他們是「骨肉」（十三 8，原文作弟兄），需要重視這個親戚關係。他們的關係有過不愉快，但是總體來說還是好的。

古代半遊牧民族

舊約聖經正確地描寫了亞伯蘭（及其他族長）從這地遷移到那地，也描寫他們居住在迦南城示劍、伯特利和希伯崙附近。如果這些族長像現代沙漠地區的貝多因人一樣是遊牧民族，這兩個描述就不正確了。遊牧民族住在沒有什麼人居住的地區，他們帶著牲畜在不同的綠洲之間流浪尋找水源。

亞伯蘭屬於半遊牧民族，他在有人居住或農業社區附近尋找牧草地來放牧牛羊。半遊牧民族依據季節從比較多山丘的地區遷移到沙漠般的地區，找尋可供放牧的草地。他們通常和當地農民訂立某種友好協議，然後遷移到他們中間，並在當中四處遷移。聖經以外的資料證實，在美索不達米亞上游和迦南地都有這些遊牧民族的生活方式出現。

當然，亞伯蘭是家族之長，有權利分派土地給羅得，而不是讓羅得自己選。他讓羅得先選擇想要的地方，換句話說，亞伯蘭犧牲了自己的地位，而先為羅得的福利著想。這種態度的根基就是謙卑。

最後，亞伯蘭明智地拒絕提出讓羅得為難的要求或最後結論，他不和羅得爭誰輸誰贏。亞伯蘭知道一個地方不能同時容納他們兩家人，他化解這次牧草地衝突的辦法，使他自己和羅得都有機會成功。沒有人帶著怒氣離開，沒有人變得狼狽不堪或使用暴力，這是典型的雙贏之道。亞伯蘭沒有因為羅得選了最好的土地而心裡不平衡，他還是很關心羅得。亞伯蘭後來為了救羅得而出兵打仗（十四 1~16），又懇求神不要毀滅所多瑪（十八 16~33），顯示出他關愛羅得。

我們不該下結論說，羅得和亞伯蘭分開是為了避免進一步衝突，而不是去解決問題。人際關係間的爭執不能靠一個人逃避而得到解決；要解決家庭糾紛，家庭成員一定要敞開心來坦誠溝通。在這裡所描述的情況中，化解衝突的方法就是兩家人遷移到不同的地方。

衝突之後的保障（十三 14~18）

這段經文裡有三個重點，而這三個重點的共同主題是土地。第一個重點有關神應許要把迦南地給亞伯蘭的後裔（十二 7），如今神說亞伯蘭（與他的後裔一起）也會得到這個應許（十三 15, 17）。神也提到那些後裔的數目（十三 16）。這句「地上的塵沙」，很適合用來比喻多得數算不清。記得神在應許亞伯蘭有數算不清的後裔時，亞伯蘭還沒有兒女或合適的繼承人。而在後來亞伯蘭的故事裡，以及在他的後裔的傳統中，神的這個應許就變得很突出顯著（十五 5；十六 10；二十八 14；三十二 12）。這項應許擴展的第三個方面與時間有關。希伯來人不用「永遠」這個字來表示將來無止盡的永恆，而是用這個字來表示一段很長、未知的時間或無限的長度。

既然神也把應許之地給了亞伯蘭，祂就決定把迦南地的「所有權」轉給亞伯蘭。這裡有兩個行動表示出這份所有權。人們企圖宣稱對某塊地的所有權時，會採取兩個舉動。他們當然會仔細查看那塊地，並且會在那塊地上四處走走。雖然時代不同，地產交易方式卻沒有太大的改變。你在買地或買房子的時候，不是也會仔細查看，並且到那塊土地上或房子裡四處走走？神指示亞伯蘭抬頭看看迦南地（十三 14~15），那時他可能是站在伯特利。雖然經文裡沒有說亞伯蘭當時看遍迦南地的四方，但是到過聖地旅行的人都會知道，站在中央山丘地帶的高處往四面觀看，就可看到北邊的黑門山，東面的約旦河，以及西面的地中海。亞伯蘭「觀看」那地之後，就到那塊土地上四處走走（十三 17）。他從那地的中央（伯特利），遷移到南邊的希伯崙（十三 18）。因此，亞伯蘭親身走遍迦南地，更進一步合法宣稱對那地的所有權。

化解衝突

詳細查考下列清單，並評估衝突的主要來源。找出在你的家裡或教會裡，哪一項會造成最大的困難：

- 沒有達到別人的期望或自己的承諾
- 道德行為令人失望
- 不顧別人，或小看別人
- 辜負別人的信任，欺騙人
- 自私或自我中心
- 想要操控別人，或用權力壓別人
- 爭奪有限的時間或財產

求神賜給你勇氣和智慧，採取必要的步驟來化解家庭內的衝突。

示劍的摩利有棵出名的橡樹，百姓在那裡敬拜，而希伯崙的幔利也有棵橡樹。幔利只在創世記出現過，位於希伯崙北邊約兩英里以外的地方。這個南方的地點是創世記十四至十九章所記載的很多事件的場景。

亞伯蘭在希伯崙築了一座壇，在那裡敬拜耶和華。他知道不論他住在哪裡，都需要有個地方來求告耶和華的名，並在那裡向耶和華獻祭。現代也同樣有這種需要。許多年以來，德州浸聯會都在強調植堂的需要，我們需要在老舊及新開發的社區內建立教會，需要在都市內、郊區和鄉間建立教會，也需要在許多不同文化、族裔當中建立教會。

解決衝突

耶穌主張，使人和好的人有福了（馬太福音五 9），創世記第十三章就是這項主張的最好例子。亞伯蘭平息了他與羅得之間可能產生危險的衝突，他以無私的態度來化解家庭衝突。結果神祝福亞伯蘭，鞏固了他在應許之地的地位。

這裡的問題不在於家庭裡面會不會產生衝突，每個家庭都會有衝突，問題是家庭要如何選擇去化解衝突。要化解人際間的衝突，只能透過互相尊重、坦誠溝通，並且願意共同努力，使雙方都對結果滿意。

問題討論

1. 你家裡的衝突的主要來源是什麼？家庭成員要怎麼做來避免其中一些衝突產生？
2. 羅得作了一個好的選擇，但是卻帶給家人悲慘的後果。你有沒有作過好的決定，最後卻讓自己陷入困境？為什麼會發生這些事？要如何避免這些事發生？
3. 你認為「妥協」這個詞彙的意思是什麼？這個詞彙在什麼情況下有消極的意思，什麼情況下又有積極的意思？它對化解衝突有什麼幫助？
4. 想像有人邀請你去帶領一個講座，題目叫做「如何成功地化解衝突」。你會向參加講座的人提出哪三項重點？

第三課 家庭中的困擾

主題經文：

創世記十六 1~16

背景經文：

創世記十六 1~16

本課重點：

即使在糾結混亂的家庭關係中，神仍然與我們同在，祂會提供幫助，

主題探討：

家庭生活出現問題時，神在哪裡？

學習目標：

描述在亞伯拉罕的家庭產生問題時，神如何在當中作工。我們在家庭關係中，要如何更接納神仁慈的關懷。

楔子——

我有好消息給你的家。這世上並不是只有你的家有問題，然而神會在當中提供幫助。

有些教會每年都會出版一本有照片的通訊錄，這本通訊錄可以幫助教會裡的弟兄姐妹知道彼此的長相與名字。照片裡的弟兄姐妹都帶著甜美的笑容與表情，不過可能就在攝影師要拍照之前，小孩子動來動去，青少年扮著鬼臉嘀咕為什麼要照相，還有一些大人在嘆氣表示不耐煩。

我不認為自己知道教會裡每個家庭所發生的每件事，但是我知道很多家庭正面臨不同的問題。在這些「完美的照片」背後，可能家庭生活中有很多重擔和掙扎，夫妻之間產生爭吵，父母對叛逆的青少年兒女不知所措，或是祖父母因兒女不聽話而失眠。

沒有一個家庭可以對糾紛或困擾免疫，每個家庭都同樣有機會產生糾紛。當家庭關係發生問題的時候，有些人就驚慌了，認為一定是自己有很大的問題。可能有時候是這種情況，而家庭成員可能需要接受輔導或治療，來幫助他們處理嚴重的問題。然而很多時候家庭生活出現緊張的局面，並不表示我們本身一定有很大的問題，而可能只是說明了我們都是人。聖經上說，所有人都犯了罪，虧缺了神的榮耀（羅馬書三 23）。因此我們可以合理地下結論說，不完美的人會帶來不完美的關係與家庭，而這些不完美的存在，本身就包含了失望和痛苦的可能性。

現代有一個詞語叫做「不健全的家庭」，但是這個詞語所描述的事實，早在幾千年以前就已經出現了。這一課著重於亞伯蘭和撒萊的家庭中所發生的情況，這正是「不健全的家庭」的描寫。

家庭的夢想（十六 1~4a）

身為牧師的其中一項責任就是帶領論及婚嫁的男女作婚前輔導，我喜歡看他們深情款款地注視對方，喜歡聽他們彼此肯定對方，也喜歡聽他們為婚姻訂定目標和夢想。每對交往中的男女都想把這份新關係看成最重要的事，他們計劃要

共同建立一個美滿又有意義的婚姻生活，而沒有一個人告訴我說他們計劃要犯錯，或做些傻事讓自己的婚姻變得很糟糕。同樣地，撒萊也有一個計劃。她夢想著能夠和丈夫一起生個小孩。

神原本給亞伯蘭的應許，與後裔及土地有關（創十二 1~3），後來神再次確認祂對亞伯蘭的應許（十五 1~6）。事實上，神藉著與亞伯蘭正式立約來承諾對他的應許（十五 18）。神和亞伯蘭採取了必要的步驟來使這個約定生效，或作為這個約的象徵（十五 7~21）。亞伯蘭明白，若這個約要有任何意義，他就需要有後裔來繼承土地及延續他的名。他哀傷地向神說，他沒有兒子，唯一的後裔就是家裡的僕人大馬士革人以利以謝了（十五 2~3）。神含意深重地回答說，以利以謝不會成為亞伯蘭的後裔，然而神會賜給亞伯蘭一個親生的兒子（十五 4）。亞伯蘭完全信靠神（十五 6）。

亞伯蘭相信神（十五 6），雖然他和撒萊還沒有生兒子。創世記的作者第一次提到撒萊時，只說她不生育，沒有孩子（十一 30）。亞伯蘭和撒萊住在迦南的十年期間，情況並沒有改變（十六 1, 3）。撒萊斷定他們已等得夠久了，就決定自己計劃來解決這件事。

撒萊一定在夢中或異象中看到過，一個兒子會帶給他和亞伯蘭喜樂，因此她決定要讓這件事發生。撒萊想出了一個計劃，而這個計劃牽涉到使用女僕夏甲來替她生孩子。使女（maidservant）這個名詞，是指跟某種社會地位和財富的女人作伴的女僕，通常這樣的人是嫁妝的一部份，跟著服事的新娘一起嫁過去。當雅各娶利亞和拉結為妻的時候，悉帕和辟拉就是這樣的例子（二十九 24, 29）。但是夏甲不是跟著撒萊嫁到亞伯蘭的家中，亞伯蘭和撒萊可能是還住在埃及的時候買了夏甲，或是從其他販賣奴隸的商人手中把她買過來。

近代的讀者必須按照當時的文化背景來看這段經文，而不是照近代的價值觀，這樣才可避免倉促斷然地說撒萊的行為缺乏道德。我們要記得對古代的婦女而言，沒有幾件事比不能生小孩還要摧殘人了。古代近東社會試圖在這方面為婦女提供幫助，一夫多妻制和納妾（女僕和情婦）的習俗，使得男子有機會生出一大群兒女（即使某一個妻子不能生育）。

古代世界也讓夫妻可以選擇做出撒萊所做的事，事實上在整個聖經時代的世界中，從米索不達米亞到埃及，都有這種代人生育的作法，正如經文裡所描述的情況一樣。因為撒萊把她的女僕夏甲獻給丈夫亞伯蘭，所以生出來的小孩就被視為撒萊的孩子（十六 2）。

創世記十六章 1~16

亞伯蘭的妻子撒萊不給他生兒女。撒萊有一個使女，名叫夏甲，是埃及人。²撒萊對亞伯蘭說：「耶和華使我不能生育。求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。亞伯蘭聽從了撒萊的話。³於是亞伯蘭的妻子撒萊將使女埃及人夏甲給了丈夫為妾；那時亞伯蘭在迦南已經住了十年。⁴亞伯蘭與夏甲同房，夏甲就懷了孕；她見自己有孕，就小看她的主母。⁵撒萊對亞伯蘭說：「我因你受屈。我將我的使女放在你懷中，她見自己有了孕，就小看我。願耶和華在你我中間判斷。」⁶亞伯蘭對撒萊說：「使女在你手下，你可以隨意待她。」撒萊苦待她，她就從撒萊面前逃走了。⁷耶和華的使者在曠野書珥路上的水泉旁遇見她，⁸對她說：「撒萊的使女夏甲，你從哪裏來？要往哪裏去？」夏甲說：「我從我的主母撒萊面前逃出來。」⁹耶和華的使者對她說：「你回到你主母那裏，服在她手下」；¹⁰又說：「我必使你的後裔極其繁多，甚至不可勝數」；¹¹並說：「你如今懷孕要生一個兒子，可以給他起名叫以實瑪利（就是 神聽見的意思），因為耶和華聽見了你的苦情。¹²他為人必像野驢。他的手要攻打人，人的手也要攻打他；他必住在眾弟兄的東邊。」¹³夏甲就稱那對她說話的耶和華為「看顧人的 神」。因而說：「在這裏我也看見那看顧我的嗎？」¹⁴所以這井名叫庇耳·拉海·萊。這井正在加低斯和巴列中間。¹⁵後來夏甲給亞伯蘭生了一個兒子；亞伯蘭給他起名叫以實瑪利。¹⁶夏甲給亞伯蘭生以實瑪利的時候，亞伯蘭年八十六歲。

撒萊告訴亞伯蘭這個計劃，而亞伯蘭就同意照撒萊的話做。亞伯蘭和夏甲同房，夏甲就懷孕了（十六 4a）。這件事實改變了夏甲的地位，她從前是撒萊的女僕，如今卻成為亞伯蘭的妾。撒萊的計劃進行得很順利。

家庭的夢魘（十六 4b~6）

家庭的夢想有可能變成充滿擾亂和憎恨的夢魘，亞伯蘭和撒萊一定會同意這句話。撒萊的計劃很快就破碎了，我們現在有些夢也是因同樣的原因而破滅。夏甲在撒萊這個計劃中的角色，改變了她與亞伯蘭之間的關係，也改變了她對撒萊的態度。夏甲開始「小看她的主母」（十六 4）。翻譯成「小看」的這個希伯來字，出現在十二章三節時翻譯成「咒詛」，神在給亞伯蘭的應許中，使用「咒詛」這一詞來描述那些可能輕視或侮蔑亞伯蘭的人（十二 3）。夏甲覺得自己的地位比撒萊重要，因為她成就了撒萊做不到的事（懷孕）。結果夏甲就自大起來，對撒萊表示憎恨與藐視。

撒萊覺得自己對夏甲起不了作用，就去找丈夫。她向丈夫解釋夏甲對她的態度，然後把發生的一切事都怪罪在亞伯蘭身上（十六 5）。通常那個覺得對可怕的後果有責任的人，才會像這樣爆發出來，他們因為有挫敗感，所以想要怪罪別人。家庭生活中若出現罪和自私，家庭成員就會趨向於自我保護或帶有攻擊性的求生本能。夫妻都有可能出現這種行為表現。

撒萊把這種情況拋給丈夫亞伯蘭，要靠亞伯蘭來處理夏甲不當的態度。這句「願耶和華在我中間判斷」，是呼求神來見證她的所言屬實（十六 5）。

亞伯蘭在法律上有責任維持家裡的秩序，因此他允許撒萊去隨意處置夏甲（十六 6）。亞伯蘭有可能否認了夏甲為妾的身份，不過他只稱呼夏甲為撒萊的僕人（十六 6）。

雖然亞伯蘭放手不管，然而撒萊與夏甲之間的緊張關係日益嚴重。雖然撒萊藉著一些事情來讓夏甲知道自己作為僕人的身份，但是夏甲懷孕的身材時常使撒萊發怒。作者在此用「苦待」（十六 6）來形容撒萊對夏甲的待遇，而這個同樣的希伯來文也出現在出埃及記，但翻譯成「苦害」（出埃及記一 12），用來表示埃及人對以色列人的壓迫。夏甲盡量忍耐，最後她覺得必須要離開亞伯蘭的家。

我們不應當批評撒萊的計劃，她所使用的方式在當時的社會文化中是可被接納的。但是我們可以說她想走在神之前，靠自己的方法來解決應許生孩子這件事。在這一點上，她和丈夫都對誰會成為後裔有自己的想法（創十五 2~4）。有時候真的很難做到等候神，是不是呢？

家庭的幫助（十六 7~12）

當家庭的夢想變成夢魘時，要向何處尋求幫助呢？這段經文宣稱，神隨時預備好要幫助遇到嚴重問題的家庭。亞伯蘭的故事是神展開計劃的主線，但這不是說神不關心其他人。這一章的其

耶和華的使者

舊約聖經多次提到「耶和華的使者」顯現（創十六 7, 9, 11），有時候是一位，又有時候是一群。創世記和士師記經常出現耶和華的使者，但是在後期的聖經文學中就很少見了。耶和華的使者總是帶來福音或救恩的信息。通常那些人在第一次領受信息時，會認不出是神的同在。

有些釋經學者把這種神的顯現看成是基督在道成肉身之前的現身。其他人則不願作這種宣稱，因為想要保有神道成肉身成為耶穌的獨特性。也許我們應該說，那是永恆、屬靈的神以人的樣式暫時顯現。

餘部份會談到夏甲的經歷，神同樣關心那些我們容易認為不重要的角色。

夏甲離開了亞伯蘭的家，想要回到埃及去。她離開希伯崙（幔利），可能一路上穿過了別是巴和加低斯巴尼亞的綠洲。當時的習俗會根據一條路通往的目的地來為那條路命名。「書珥」是指尼羅河三角洲東北部埃及人建築防禦堡壘的沙漠地帶（十六 7）。那個堡壘要保護埃及，不讓敵人從東面入侵。在西奈半島西北部的其中一個泉水或綠洲旁，耶和華的使者找到夏甲（十六 7）。

在這次的相遇中，耶和華的使者四次對夏甲說話，而夏甲只回答了一次。神問夏甲從哪裡來，要到哪裡去。夏甲承認是從女主人撒萊那裡逃出來（十六 8）。這個答案也許暗示了夏甲覺得沒有未來。接下來都是耶和華的使者在說話。

耶和華的使者吩咐夏甲回到撒萊那裡，要服從她，乍看之下這句話好像很不盡人情。這裡可以提出兩個適合的建議；第一，讀者必須把這個命令和下一句的應許（十六 10）放在一起看。神對待夏甲的方式，與祂之前對待亞伯蘭的方式一樣。神先發出命令，接著就跟著一個應許。這個使夏甲的後裔繁多的應許，幾乎和神給亞伯蘭的應許完全一樣。事實很明顯，神的確藉著給亞伯蘭的應許來進行祂救贖的計劃。同時神也關心夏甲，並且給她一個應許。但是夏甲若要領受到這個應許，就需要順服神的命令。

第二，這個命令跟神計劃中的一個獨特事件有關。我們不能一概而論地說，那些離開問題家庭或脫離虐待關係的人，應該不顧後果地回到那個環境中。

耶和華的使者最後宣佈，夏甲即將生一個兒子（六 11~12）。神說她的兒子要叫做「以實瑪利」（意思是神聽見），他會像遊牧民族一樣地自由流浪。夏甲不喜歡活在撒萊和亞伯蘭的權柄底下，而她的兒子以實瑪利會免去這樣的生活環境。他喜好自由的生活方式會引起他跟其他人的衝突和紛爭，包括和自己家人之間產生衝突。以實瑪利的後裔不喜歡在以色列人旁邊過遊牧生活（十七 15~25；二十一 8~21；歷代志上二 17；二十七 30~31）。以實瑪利人在迦南地南邊和東邊無人煙的地區四處流浪。

家庭的盼望（十六 13~16）

夏甲向神表達感激，因為神瞭解她的情況，並且在她感受壓力的期間看顧她。她稱呼神為「看顧人的神」，這是要呼應她如何經歷到神的同在。這句的希伯來文是 *El Roi*，意思是看顧我的那一位（十六 13）。夏甲歡欣喜樂，因為神一直注意到她的需要，即使她像孤獨的逃亡者一樣一個人走在路上。

夏甲不但因為神看見她的需要而歡欣喜樂，也感激神向她顯露愛與關懷。她已經看見那位看顧她的神，並且跟祂說話。所以她為那個與神相遇的地方取了一個適合的名字（十六 13~14）。

事實上，神把每一個家庭問題都看成是盼望的緣由。神願意幫助我們，儘管我們做出錯誤的

家的盼望

「家的盼望」是德州浸聯會基督徒生活委員會的事工重點之一，目標是要建立「積極、豐盛和防範」的家庭事工，並且為遇到家庭危機的人提供協助。「家的盼望」的事工策略是使用浸信會當中有恩賜的人，使他們在家中成為平信徒領袖。德州浸聯會提供培訓，並鼓勵這些顧問成為家庭在屬靈及實際應用方面的幫助。這個地區已經有大約兩百人站出來接受培訓。你是不是那位神要使用你來服事家庭的人呢？

決定，又有不當的行為，也不論別人想要如何傷害我們。現代人發現自己走在孤獨的路途上，逃離無法忍受的環境，或是遭受挫敗後就回到「家裡」。神無所不在，祂看顧著我們每一個人。

我們要記得，這一章開始的時候是撒萊在控制。她想出一個計劃，要使亞伯蘭得到一個兒子，也讓她自己因此得個兒子（十六 2）。但是到了這一章的結尾，夏甲所生的兒子被稱為是亞伯蘭的兒子（十六 15）。

今日的家庭生活

家庭生活不容易，有時候家人之間沒有互相善待對方，因此造成不愉快的情況，使關係上產生緊張和糾紛。家庭成員也會覺得受到傷害，覺得沒有人關心他們。

神知道家庭中的每一個人，知道誰受到傷害，或誰在傷害別人。無論我們做了什麼，或遇到什麼事，神都在關心我們。祂渴望饒恕、安慰我們，並且要鼓勵我們。神關心每一家庭，並且要來提供幫助。

問題討論

1. 等候神是不容易做到的一件事。你目前在哪一個方面很想自己先做決定？
2. 回想在這個故事裡的亞伯蘭、撒萊和夏甲的行為舉止。他們各自可以怎麼做來減低家中的緊張局面？什麼使他們不去那麼做？
3. 你是否曾經覺得有人對你不好，而你懷疑神到底有沒有關心你？神如何向你顯示祂的愛？
4. 讀加拉太書四章二十一至三十一節。在保羅的想法中，創世記十六章的人物代表了什麼？

第四課

生命的奧秘與奇妙

主題經文：

創世記十七 15~17；
十八 11~15；二十一 1~7

背景經文：

創世記十五 1~6；
十七 1~18；二十一 1~8

本課重點：

無論神的應許看起來有多麼難成或遲遲未到，我們都能信靠神的應許必定會實現。

主題探討：

在神有沒有難成的事呢？

學習目標：

請找出神賜給你的祝福，並因此而慶賀。有時候神會在我們意想不到的時候賜下祝福。

楔子——

神的應許必定實現，祂能成就所應許的一切，祂是值得我們信靠的神。

我在十五年前是個很認真跑步的人，意思是說我每天都規定自己要跑多少哩程。有一次我要到外州去參加一個為期一週的特會，擔心自己無法持續每天跑步的習慣。我向神禱告，求祂在那一週內派人來鼓勵我持續跑步。

我住進旅館之後，發現室友已經到了，他是從俄亥俄州來的一位牧師。這位牧師留了一張紙條給我，上面說，「我去跑步了，期盼跟你見面。」

你記不記得有一句經文說，神能充充足足地成就一切，遠超過我們所求或所想像的事（以弗所書三 30）。我那個時候就親自經歷過這樣的事。我的牧師室友不但跑步，而且還參加過好幾次馬拉松競賽。他是我意想不到的祝福，我很高興認識了一位跑步的伙伴。你可能已經猜到了，在那個星期內，他可不只鼓勵我跑步而已。

從亞伯蘭的故事中，我們看到神的恩典在他的生命中工作。事實上，每一位基督徒的生命旅程都不一樣，但是在這些不同的旅程中有一件共同的事，那就是神應許會與我們同行。有時候神會讓我們因祂的恩典而感到吃驚，祂會賜給我們意想不到的祝福，超過我們的所想所求。這一課要讓我們看見，神成就了祂賜給亞伯蘭和撒萊所意想不到的祝福。

神的應許顯明（十七 15~17）

自從夏甲為亞伯蘭生下兒子以實瑪利以後，又過了十三年（十六 15~16；十七 1）。亞伯蘭相信神所應許的祝福是要透過以實瑪利來實現。

神曾經三次向亞伯蘭顯現，而創世記十七章記載了神第三次向他顯現，這三次顯現也成為神與亞伯蘭立約關係的根據。神呼召亞伯蘭到迦南地去，並且應許要賜福給他（十二 1~3）。亞伯蘭完全順服神（十二 4）。然後神再次向亞伯蘭確認這個應許，並且與他立約（十五 1~21），亞伯蘭信靠神奇妙的作為（十五 6）。神又向亞伯蘭確認祂的應許，並用割

禮作為立約的記號（十七 1～14）。亞伯蘭就遵照神的吩咐，開始施行割禮（十七 23～27）。

神在第三次向亞伯蘭顯現時，為亞伯蘭改名叫做亞伯拉罕（多國的父），因為神已經立他為多國的父（十七 5），應許要給他後裔。

這幾節包含應許亞伯蘭和撒萊要有後裔的經文，打斷了整段經文的進行，把十七章九至十四節有關割禮的吩咐，與十七章二十三至二十七節有關施行割禮的吩咐分隔開了。

神向亞伯拉罕說話，但是神也第一次把注意力放在撒萊身上。神也為撒萊改名，叫她撒拉。撒萊和撒拉這兩個名字都有公主的意思，而取這個新名字可能是因為在母音或發聲上有點不一樣。在十七章十六節，神說「我必賜福給她」，然而在這之前，神從來沒說過要賜福給撒拉。這裡的賜福是指撒拉和亞伯拉罕同得這應許之約。接著神宣稱要如何賜福給撒拉，祂說要讓亞伯拉罕「從她」得一個兒子（十七 16），並且使她作「多國之母」，她的很多子孫將成為「君王」，這是神已經給亞伯拉罕的應許。

亞伯拉罕從三方面來回應神（十七 17）。首先他「俯伏在地」，這個姿勢本身並不帶什麼特別的意義，要看那個人為什麼作出這樣的姿勢。他是不是因為敬畏、驚奇和感激而俯伏在地呢？還是因為他覺得太震驚了，因此就失去平衡倒在地上了？第二，他「喜笑」。亞伯拉罕完全不相信這樣的事，覺得這件事很荒謬，就一笑置之。他聽到這件事之後就笑出來，因為他和妻子撒拉的年紀都很老了，撒拉當時是九十歲，而亞伯拉罕已經一百歲。他在喜笑中反映了這種實際情況，然後只能向神建議讓以實瑪利成為他的應許之子（十七 18）。

在你斷然譴責亞伯拉罕的反應之前，請先設身處地為他想想。我們每一個人都會很難相信神告訴亞伯拉罕的話，神明白人類的本性，祂瞭解我們需要處理、分析和發出問題，在當中理出頭緒。聖經裡沒有責備那些聽到神說話之後就跟神對話的人。摩西有好幾次向神發出挑戰，要確定神是不是真的要選他去帶領以色列人離開埃及（出埃及記三 1～四 6）。神差遣基甸去從米甸人手中把百姓拯救出來，基甸就向神發出質疑（士師記六 11～40）。亞伯拉罕也因為神要毀滅所多瑪，而跟神有過嚴肅的對話（創十八 16～33）。

創世記十七章 15～17

¹⁵ 神又對亞伯拉罕說：「你的妻子撒萊不可再叫撒萊，她的名要叫撒拉。」¹⁶ 我必賜福給她，也要使你從她得一個兒子。我要賜福給她，她也要作多國之母；必有百姓的君王從她而出。」¹⁷ 亞伯拉罕就俯伏在地喜笑，心裏說：「一百歲的人還能得孩子嗎？撒拉已經九十歲了，還能生養嗎？」

創世記十八章 11～15

¹¹ 亞伯拉罕和撒拉年紀老邁，撒拉的月經已斷絕了。¹² 撒拉心裏暗笑，說：「我既已衰敗，我主也老邁，豈能有這喜事呢？」¹³ 耶和華對亞伯拉罕說：「撒拉為甚麼暗笑，說：『我既已年老，果真能生養嗎？』」¹⁴ 耶和華豈有難成的事嗎？到了日期，明年這時候，我必回到你這裏，撒拉必生一個兒子。」¹⁵ 撒拉就害怕，不承認，說：「我沒有笑。」那位說：「不然，你實在笑了。」

創世記二十一章 1～7

耶和華按著先前的話眷顧撒拉，便照他所說的給撒拉成就。² 當亞伯拉罕年老的時候，撒拉懷了孕；到 神所說的日期，就給亞伯拉罕生了一個兒子。³ 亞伯拉罕給撒拉所生的兒子起名叫以撒。⁴ 以撒生下來第八日，亞伯拉罕照著 神所吩咐的，給以撒行了割禮。⁵ 他兒子以撒生的時候，亞伯拉罕年一百歲。⁶ 撒拉說：「 神使我喜笑，凡聽見的必與我一同喜笑」；⁷ 又說：「誰能預先對亞伯拉罕說『撒拉要乳養嬰孩』呢？因為在他年老的時候，我給他生了一個兒子。」

神的應許確實（十八 11~15）

神要告訴我們幾次，我們才會相信呢？我承認，我自己不是每一次都會立刻回應神的帶領與吩咐。神第二次試圖要亞伯拉罕相信，他的妻子撒拉會為他生一個兒子。神化身成三個人的樣式，來到亞伯拉罕的帳棚門口向他顯現（十八 1~2）。亞伯拉罕（和撒拉）請這三位客人一定要接受款待，這些男人就坐下來享用食物。

撒拉不能和這些男客人在一起，但是她在帳棚裡面仔細聽他們要對亞伯拉罕說些什麼（十八 10）。她聽到神早先已經告訴亞伯拉罕的事，這些客人說，她會為亞伯拉罕生一個兒子。她知道這是不可能的，不完全是因為她不孕，無法生孩子，而是因為她已經「年紀老邁」（十八 11），這很可能表示她已經過了更年期。她要懷孕的這件事根本是不可能的。作者重覆了一個事實，就是亞伯拉罕和撒拉已經年紀老邁。撒拉試著想像懷孕的情景，然而她的反應跟亞伯拉罕一樣，她邊想邊笑。

耶和華問亞伯拉罕兩個問題，其中一個問題既簡單又實際。耶和華問亞伯拉罕，為什麼他的妻子撒拉要笑著質疑這件事情。神所發出的另一個問題引人深省，祂問（十八 14），「耶和華豈有難成的事嗎？」聖經裡時常浮現出這個問題，探查我們是否瞭解神的能力範圍。「難成」可以有幾種不同的翻譯，如奇特的、堅硬的或困難的。希伯來人使用這個字的複數形式，來描寫神奇妙或不尋常的拯救工作，有時候也用來形容神的審判。

撒拉不知道怎麼面對這個有關神有無限大能的問題，她可能已經察覺到這幾位客人的身份不尋常，雖然她留在帳棚裡，但說話的那個人不但知道她的名字，也知道她做了什麼和說了什麼。當代的讀者可能覺得奇怪，撒拉為什麼不承認她在笑。神同樣也會覺得奇怪，為什麼我們不承認自己的想法和感覺。神知道我們所有的想法和意圖。

神的應許成就（二十一 1~5）

我承認自己會在故事裡加油添醋。我在講述一件家裡發生的事情時，容易加上自己的解釋，並用點誇張的手法，重新組織內容，讓聽的人更加感受到戲劇效果。每當我有這種傾向，妻子就覺得有義務把同樣一件事情照實、不加修飾地說一遍。我一想到可以怎麼來講述以撒出生的故事，就感到很興奮。但是聖經的作者對這件關係重大的事，是像我太太那樣直接陳述出所發生的事實。這讓我想起路加對耶穌降生的記載（路二 1~20），那些經文也是用不加修飾的方式直接陳述了無法比擬的事實。

這裡對以撒出生的誠實記載，讓讀者得知四件事。第一，這段經文宣告亞伯拉罕和撒拉生了一個兒子，這是他們親身的兒子（二十一 2）。第二，這段經文也提醒我們，撒拉為亞伯拉罕生兒子的時候，亞伯拉罕已經「年老」（二十一 2）；事實上，當時亞伯拉罕已經一百歲（二十一

割禮（Circumcision）

有幾個古代的族群實踐割禮。埃及人、閃族（包括以色列人）及阿拉伯民族實踐割禮，而亞述人和巴比倫人則沒有割禮的習俗。聖經上沒有提到迦南人是否施行割禮。割禮包含了把男性生殖器官上的包皮割去。對某些文化來說，這可能是為了預防疾病，或是為了結婚所作的預備儀式。

割禮對神的選民來說有宗教上的意義，象徵神和神的選民之間有特殊的關係（創十七 9~14）。割禮是藉著外在的記號來代表內在的忠誠或委身，其中的含意是凡受過割禮的人要留意神的帶領。因此，忠於神的人要「將心裡的污穢除掉」（申命記十 16），而凡拒絕聽從神的話人的，就是耳朵「未受割禮」（耶利米書六 10）。

早期基督徒群體中也曾經在這個題目上有過很多討論，後來就決定不把割禮看成基督徒信仰和團契的必要條件（徒十五 1~11；羅四 9~12）。

5)。第三，這段經文說，撒拉「懷了孕」（二十一 2）。為什麼經文裡要提到撒拉「懷了孕」？如果我們知道有人生小孩，會合理地推斷這個人懷了孕。我相信這句有關懷孕的明確敘述，是要再次提醒讀者撒拉不孕，而且也已經過了生育的年齡。

有關年齡和體能狀況的時間註解，是要準備告訴我們第四件與他們的兒子出生有關的事，也是最重要的一件事。這件事就是關於神的角色。

這個兒子的出生不是偶然發生的，而是完全照著神的應許來成就（十七 1~2，15~19）。神應許要賜福給亞伯拉罕，要使他的後裔遍滿神所賜的應許之地（十二 1~3）。亞伯拉罕的後裔若要得到那應許之地，那麼亞伯拉罕就先必須有子孫。有可能繼承的後裔一個一個地被摒除，包括羅得（十二 4）、大馬士革人以利以謝（十五 2~4）、以實瑪利（十七 18）。神賜下應許之後已經過了約二十五年（十二 4；十七 17），我們可以合理地認為亞伯拉罕和撒拉想要放棄看見神的應許實現的夢想。神是信實的，祂所作的應許必定會應驗。然而，神沒有責任在我們所定的時間表之內來成就祂的應許。我們不應該因為神的應許還未實現，就認為神不關心我們。

神應許要給他們一個兒子，結果神「眷顧」撒拉（二十一 1）。「眷顧」這一詞在英王欽定本聖經的翻譯是「拜訪」（visited），這個翻譯捕捉到希伯來文的字面意義。希伯來文的 *papad* 是形容神對個人或群體顯示出特別的注意力和興趣，不只強調了神出現，還宣告了神是為了某個目的而來。神「眷顧」（二十一 1）撒拉，目的是為了拯救或審判。

作者說，亞伯拉罕和撒拉為兒子取名以撒（二十一 3）。他們所取的這個名字是遵照神之前的指示（十七 19）。這個名字的意思是喜笑，提醒亞伯拉罕和撒拉他們曾經因為要生一個兒子的這個說法而覺得好笑。

神要他們為兒子取這個名字，不是因為要審判他們起初嘲笑及懷疑這件事，而是要他們時常記得，以撒的出生是神所應許的恩典，不是靠他們自己的能力。對亞伯拉罕和撒拉來說，要他們在年老體弱的時候懷孕生子，的確是好笑的事。以撒出生第八天，亞伯拉罕就為兒子施行割禮（二十一 4）。

慶賀神的應許（二十一 6~7）

這兩節經文提供了人的觀點與反應，這並不在前面那段對以撒出生的誠實記載中。撒拉抑制不住自己生了兒子的喜樂，她歡笑，並且思想生命中這奇妙的、意想不到的祝福。從前撒拉因為懷疑或輕蔑而喜笑，如今她是因為滿足、驚奇而喜笑。

撒拉知道其他人也會禁不住跟她一起分享這份喜樂，特別當他們想起以撒出生的這個應許是在多麼不尋常的情況底下得以成就。我確信她一定很高興向那些願意聽的人一再重述這個故事。

有福的與一個祝福

我把這對基督徒夫妻看成是我的好朋友，他們結婚已經快三十年，兩個人都快五十歲，也沒有生小孩。但是，他們成為許多孩子的祝福。他們把精力放在與孩童有關的事上，在感情及金錢方面支助兄弟姐妹的小孩。他們「領養」了幾個家庭不幸的孩童，幫助他們有好的生活環境。他們對無法生育能有哪種反應呢？這些反應會如何影響他們的生活或其他人的生活？

神賜下的祝福

神賜給我們意想不到的恩典時，我們應當像撒拉一樣反應。我們應該願意向別人傳講神在我們身上的作為，並且慶賀神在我們生命中所作的一切。然而我們在傳講的時候，應該存著謙卑的心。這樣的心會使我們把焦點放在賞賜恩典的神身上，而不是放在祝福本身。

亞伯拉罕和撒拉渴望生一個兒子，神也應許要給他們一個兒子，並且神成就了這個應許。神祝福許多夫妻，讓他們有小孩。當神賜下這些祝福，我們也跟著這些家庭一同喜樂。還有很多家庭想要有小孩，卻可能無法做到。若有任何人把這段經文解釋成神直接讓有些人生出小孩，卻有意讓一些人不能生出小孩，這樣就是濫用聖經，並且對神作出錯誤的報導。夫妻不孕有可能是身體上、基因或醫學方面的因素，就如我們不應該對單身的人說，他們要結了婚才會有滿足的生命，我們也不應該對沒有小孩的夫妻說，他們要成為父母，生活才會有意義。

每一個人都會從神那裡領受到意想不到的祝福，這些祝福會有不同的形式，可能是小孩或新工作，也可能是新朋友或神的保護。我們不應該要求神一定要祝福我們，或認為神的恩典應該降臨在我們身上。同時也不應該期望神照著我們的時間表來行事，而要記得神的應許必定會成就。並且，我們應當謙卑地領受神的祝福。

問題討論

1. 神曾經賜給你什麼最意想不到的祝福？這個祝福如何使神得到榮耀？
2. 我們同意在神沒有難成的事（創十八 14）。神曾經為你成就了哪些看起來難成的事？
3. 比較以撒出生的記載（創二十一 1~8）、撒母耳的出生（撒上一 1~二 11），以及耶穌的降生（太一 18~25；路加福音一至二章）。
4. 請回想一下，你在生命中有沒有曾經覺得神要你做一些看起來很可笑的事？你去做了嗎？你掙扎了多久？

第五課 信心或夢想

主題經文：

創世記二十二 1～19

背景經文：

創世記二十二 1～19

本課重點：

神要求我們不要倚賴人的夢想和方法，而要信靠神會供應。

主題探討：

你不願意放棄哪些人的夢想和方法？

學習目標：

下定決心來信靠神，而不倚靠人的夢想和方法。

楔子——

在學校裡有考試，在工作上有考察，在診所裡有檢驗。假如神給你一個「信心的試驗」，這個試驗會顯示出什麼呢？你比較相信自己，還是比較信靠神？

我有一個漂亮的寶貝小孫女，她在我眼中比任何小孩更聰明可愛。最近她的父母在教她學走路，我想每對父母都記得這個過程。讓我帶你們從小孩子的角度來看這個過程（至少這是我自己推測出來的觀點）：

我好嗎？我覺得自從我一年前來到這裡住之後，都過得還不錯。這些大人真的很照顧我，他們常常餵我吃東西，還把我弄得乾乾淨淨，我只要睡覺、吃飯、笑和哭就好了。好笑的是，每當我有什麼不一樣的舉動，大人們都好像瘋狂了一樣。

我記得第一次不小心翻滾了一下，爸爸媽媽就很激動。我就開始常常這麼做，這樣我就可以看他們的反應。然後有一天，我自己都沒察覺到在翻滾之後，我竟然用屁股坐了起來。多麼奇妙啊！這讓我對事情有了不同的觀點。

後來我發現自己可以用膝蓋跪著站起來，並且像搖椅一樣地前後擺動。我這樣做了一陣子，就開始用膝蓋在房間裡走路。哇！我想到哪裡，就能去哪裡，除了那些關起門的地方。我的雙臂變得很強壯，就開始扶著桌椅站起來，然後到處看。學走路的過程就這麼開始了。

每次爸媽看到我扶著桌椅站起來，就在離我一段距離的地方站著，然後叫我向著他們走過去。我就跪下來，朝著他們爬過去。然後我就聽到有人說，「不是啊，不要用爬的，要走到我這裡來啊！」他們就把我放回桌子旁邊站著，叫我再來一次。

我知道怎麼爬，但是不知道怎麼走。這段地板的距離看起來又遠又難，我知道一定會跌倒。我不知道在要跌倒的時候，能不能相信他們會扶著我。我承認自己想了很久，才對爸媽有足夠的信心，然後邁開腳步向著他們張開的雙臂走過去。我終於學會，我能夠信靠他們來教導我新的事物。

創世記第二十二章所記載的亞伯拉罕的故事，可能是我們最熟悉的一個故事，基本上這個故事也總結了創世記十二章開始的亞伯拉罕與神同行的經歷。這兩章有很多相似之處，在這兩個情況中，神都挑戰亞伯拉罕要完全信靠祂。在創世記第十二章，神的吩咐造成他要離開過去的一切，而在第二十二章，神吩咐他去做的事卻要使他斷絕將來。

神考驗亞伯拉罕這個僕人，要看他是否信靠神，還是只相信他自己的理解。我們不要只想有哪些東西亞伯拉罕必須願意放棄，才能去順服神。想想自己在生命中依賴哪些東西，而如果神要拿走，我們卻絕對不會放手。

神試驗亞伯拉罕（二十二 1~2）

雖然亞伯拉罕不知道神在試驗他，但是讀者從這一章開始就知道這個最重要的事實。這整件事情是「神要試驗亞伯拉罕」（二十二 1）。

有幾個古代的族群會用孩童來獻祭，作為宗教儀式的一部份。以色列人憎恨這種習俗，但是看起來他們有時候也這樣做（利未記二十 2~5；耶利米書七 31）。神從來沒有打算讓亞伯拉罕殺了自己的兒子，而是使用亞伯拉罕和兒子的關係來試驗他的信心。

這種試驗會顯露出一個人真實的一面，通常會有困難度，目標是證明一個人正面的認信，而不是要引誘人犯罪。從字序和文法上看，我們確知是神主動採取這次的試驗。亞伯拉罕並不是幻想或受到魔鬼的誘惑。

這個試驗關係到亞伯拉罕的兒子以撒。神吩咐亞伯拉罕把兒子以撒獻上為燔祭（二十二 2）。這裡所用的稱呼，「你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒」（二十二 2），向讀者

創世記二十二章 1~19

這些事以後，神要試驗亞伯拉罕，就呼叫他說：「亞伯拉罕！」他說：「我在這裏。」² 神說：「你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。」³ 亞伯拉罕清早起來，備上驢，帶著兩個僕人和他兒子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。⁴ 到了第三日，亞伯拉罕舉目遠遠地看見那地方。⁵ 亞伯拉罕對他的僕人說：「你們和驢在此等候，我與童子往那裏去拜一拜，就回到你們這裏來。」⁶ 亞伯拉罕把燔祭的柴放在他兒子以撒身上，自己手裏拿著火與刀；於是二人同行。⁷ 以撒對他父親亞伯拉罕說：「父親哪！」亞伯拉罕說：「我兒，我在這裏。」以撒說：「請看，火與柴都有了，但燔祭的羊羔在哪裏呢？」⁸ 亞伯拉罕說：「我兒，神必自己預備作燔祭的羊羔。」於是二人同行。⁹ 他們到了神所指示的地方，亞伯拉罕在那裏築壇，把柴擺好，捆綁他的兒子以撒，放在壇的柴上。¹⁰ 亞伯拉罕就伸手拿刀，要殺他的兒子。¹¹ 耶和華的使者從天上呼叫他說：「亞伯拉罕！亞伯拉罕！」他說：「我在這裏。」¹² 天使說：「你不可在這童子身上下手。一點不可害他！現在我知道你是敬畏神的了；因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。」¹³ 亞伯拉罕舉目觀看，不料，有一隻公羊，兩角扣在稠密的小樹中。亞伯拉罕就取了那隻公羊來，獻為燔祭，代替他的兒子。¹⁴ 亞伯拉罕給那地方起名叫「耶和華以勒」（就是耶和華必預備的意思），直到今日人還說：「在耶和華的山上必有預備。」¹⁵ 耶和華的使者第二次從天上呼叫亞伯拉罕說：¹⁶ 「耶和華說：『你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指著自己起誓說：¹⁷ 論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙。你子孫必得著仇敵的城門，¹⁸ 並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。』」¹⁹ 於是亞伯拉罕回到他僕人那裏，他們一同起身往別是巴去，亞伯拉罕就住在別是巴。

顯示出這個命令會使亞伯拉罕的心裡感到很痛苦。這些描述使我們想起了神從前給亞伯拉罕的命令，叫他離開「本地、本族、父家」（十二 1），而那個命令對他的情緒方面會引起什麼影響。當初的那個命令提到亞伯拉罕的後裔，而亞伯拉罕已經等了很久，等著神讓他知道那些後裔要如何從他生出來。亞伯拉罕曾經指望大馬士革人以利以謝為他帶來後裔（十五 2~4），之後看起來以實瑪利才是他的後裔（十六 1~5，15~16）。然而神宣告說亞伯拉罕和撒拉會生一個兒子，這使他們非常震驚（十七 15~17；十八 10~15）。接著神使這個應許成就（二十一 1~8）。

亞伯拉罕的未來大部份都寄託在以撒的身上，而以撒確實成為他和撒拉生活的重心。他們保護以撒，預備他去承擔作為兒子和繼承人的重要角色。亞伯拉罕一定想過，他不能犧牲自己的兒子，要不然就會徹底瓦解他對將來的信心。亞伯拉罕一切的夢想和願望都放在以撒的肩上，若要以撒犧牲兒子的生命，那麼他所期待的生活要如何實現呢？

這裡所說的「獻」（二十二 2），意思是指這個試驗關係到亞伯拉罕要在獻祭的時候，把以撒當作祭物獻給神。神指示亞伯拉罕去把以撒獻上為「燔祭」（二十二 2）。後來在以色列，只有這種獻祭是把整頭牲畜放在祭壇上燒盡（利未記第一章，特別是一 9，13）。在這種獻祭中，獻祭的人把自己完全奉獻給神，以向神贖罪。

「摩利亞」（二十二 2）只出現在這節經文和另一節舊約經文裡（歷代志下三 1）。在歷代志下三章一節指出，這裡是所羅門王在耶路撒冷建造聖殿的地區。那就是說，亞伯拉罕和以撒需要走好幾天的路程，從別是巴的家往北走到摩利亞地（二十一 33）。

亞伯拉罕信靠神（二十二 3~8）

有一天我去醫院裡探望一位老弟兄，他有輕度的心臟病發作，而且唯一的兒子最近去世，他和太太第一次無法和兒子一起過聖誕節。我們談起生活，談到在任何環境底下，神的恩典都與我們同在。他說，「我們為自己作計劃，但神會按祂的旨意來修改這些計劃。」這真是引人深思的一句話。亞伯拉罕一定認為自己已經作好計劃，然而在這件事情上，神好像要修改這些計劃。

亞伯拉罕毫無異議，並且毫不保留地遵照神的指示（二十二 3）。他順服神的命令，作好一切實際上的準備。我們又再次看到這段經文和創世記第十二章的相似處，在這兩段經文中，亞伯拉罕都選擇順服神。經文裡從客觀的角度來正確記載，作者僅僅記載了亞伯拉罕的行動，但是沒有描寫他所表達出來的情緒。約伯在遭遇試煉期間所產生的激動的掙扎和強烈的用詞，大概很接近亞伯拉罕此時的心情。

亞伯拉罕和以撒到達摩利亞地之後，亞伯拉罕就叫跟隨的僕人留在那裡（二十二 4~5），然後和以撒一起走最後一段路程。以撒身上背著木柴，而諷刺地是他很快就要被放在這些木柴上當作燔祭來燒（二十二 6）。這最後一段路程一定非常艱難，除了身體疲累，心情也很難過。

一般認為在這件事情發生的時候，以撒應該還是小孩子或即將成為青少年。我們只能從經文裡提到的「童子」（二十二 5，12）來試著判斷出以撒的年齡。然而，這個名詞跟年紀只有間接的關係。「童子」一詞是指受到父親或其他長輩看管保護人。猶太傳統認為，這個試驗發生的時候，以撒大概是三十幾歲。

亞伯拉罕在這段時間內說了兩句話，顯示出他信靠神。他對僕人說，他和以撒再向前走一段

路，到那裡去敬拜，然後「就回到你們這裏來」（二十二 5）。解釋聖經的人對這節經文有不同的看法，有人認為亞伯拉罕故意要誤導以撒，因為他不願意告訴以撒其中的真相；還有人認為，亞伯拉罕並沒有打算把以撒獻在祭壇上。但是既然這段經文顯示了亞伯拉罕完全信靠神，若把它解釋成他在逃避或欺騙，那不是很奇怪嗎？我贊同一些釋經者所說的，亞伯拉罕藉著這句話表達出對神的信靠。他不知道神會怎麼做，但是他相信神會有祂的作為。

亞伯拉罕在兒子以撒面前作出另一個信心的宣告。以撒好奇地問，要獻給神的祭牲在哪裡。亞伯拉罕說，「神必自己預備作燔祭的羊羔。」（二十二 8）以撒的好奇心得到了滿意的答案。這裡也呈現出一幅美麗的圖畫，以撒完全信靠父親亞伯拉罕，而亞伯拉罕也完全信靠父神。雖然亞伯拉罕不知道神的旨意要如何實現在他的生命中，但是他堅定地信靠神，因此願意不顧自己的計劃與夢想。

亞伯拉罕通過神的試驗（二十二 9~14）

亞伯拉罕和以撒到了獻燔祭的地方，這個時候故事的進展放慢下來，強調了亞伯拉罕的每一個舉動。

亞伯拉罕所做的每一件事，都是在用動物獻祭給神的時候該做的準備。「殺」（二十二 10）是一個術語，指割斷動物的喉嚨。在這裡唯一一件不尋常的事實，就是亞伯拉罕把以撒「捆綁」（二十二 9）起來，放在木柴或壇上。亞伯拉罕可能把以撒的手腳綁起來，舊約聖經裡只有這個地方用到這個動詞。獻祭用的動物會先按照禮儀被宰殺，然後才被放到祭壇上，因此敬拜的人或祭司沒有理由把這些動物綁起來。

神從來沒有打算要亞伯拉罕殺死兒子以撒，而是要考驗亞伯拉罕的信心。亞伯拉罕通過了這個獨特的考驗。神介入，阻止他傷害自己的兒子以撒。神設計了這個考驗，也在恩典中改變了這個考驗。在這次事件中，「耶和華的使者」（二十二 11）從天上對他呼叫，而不是以人的樣式向他顯現。

神知道他需要知道什麼。神知道亞伯拉罕一直願意完全信靠祂，而不依賴自己心目中認為神應該要如何作工。神知道亞伯拉罕生命中最重要的事就是與神的關係，這份關係甚至比他對兒子的愛還要重要。

「敬畏」神（二十二 12），表示以正直的生活來尊崇和敬拜神，指一個人毫不保留地順服。約伯也通過了神的試驗，而聖經裡也用了同樣的詞句來形容他（約伯記一 8；二 3）。

亞伯拉罕為兒子鬆綁，抬頭看到一隻公羊，頭上的兩支角被夾在茂密的樹叢裡。他就把這隻公羊解下來宰了，作為燔祭獻給神（創二十二 13）。亞伯拉罕相信是神預備了這隻山羊，他就為那個地方取名為「耶和華以勒」（二十二 14），意思是神必預備。他之前所作出的信心宣告的確無誤（二十二 8）。

在這段敘述中有一個重要的希伯來動詞，意思是看見，共出現過五次（二十二 4，8，13，

什麼叫做試驗？

醫生告訴麥先生和麥太太，檢驗報告顯示麥先生患了癌症，而且癌細胞具有侵略性。麥先生和麥太太都是基督徒，麥先生開始感到疑惑，猜想自己為什麼會得到癌症，是不是因為做錯了什麼事，所以神要懲罰他。麥太太發現自己會發脾氣，而且不能接受這個事實。他們教會裡的朋友都很驚訝，麥先生一直是健康的教會領袖，如今卻面臨了重大的抉擇。如果試驗不是直接從神而來，那麼什麼才叫做信心的試驗？

14)。亞伯拉罕在整個試驗的過程中，更清楚地看見神是那位可信靠的。神也更清楚地看出亞伯拉罕是神所喜悅的。讀者也應該清楚地看出，我們能夠把生命中的一切都交託在神的手裡，即使是我們最切身寶貴的盼望與夢想。

神記念亞伯拉罕的信心（二十二 15~19）

試驗結束了，而神要給亞伯拉罕應許。神第二次在摩利亞地向亞伯拉罕說話，這也是在亞伯拉罕的故事中，神最後一次向他說話。這是很重要的最後一段話。這裡有兩句話強調出這個敘述不但嚴肅，而且有深遠、重大的影響。「我便指著自己起誓」（二十二 16），這是唯一的一次神向一位族長指著自己起誓。「耶和華說」（二十二 16），這句話經常出現在舊約中，以色列的先知們常使用這句話，而這句希伯來文的表述只在摩西五經中出現過兩次（此處及民數記十四 28）。

神第二次向亞伯拉罕所說的話，內容關係到亞伯拉罕的後裔，當然這些後裔會從以撒而出。然而這一章的結尾居然沒有提到以撒，這倒是令人感到意外。神又再提到祂從前強調過的一個方面，就是亞伯拉罕的子孫會多得數不清（二十二 17）。神還說，他們會打敗敵人，佔領敵人的城鎮（二十二 17）。最後，神又表示，他們會帶給別人正面的影響（二十二 18）。

亞伯拉罕（和以撒）帶著僕人一起回到別是巴（二十二 19）。別是巴位於內格維地區（Negev），後來以色列人把這個地區指定為他們土地上南面的邊界（見撒母耳記下二十四 2）。亞伯拉罕在這裡住了一陣子，以撒也在這個地區住了很久。

今日的應用

神要亞伯拉罕用兒子來獻祭，藉此試驗亞伯拉罕的信心。神發現亞伯拉罕信靠神的作為，勝過信靠自己的能力和夢想。最後神沒有要求亞伯拉罕犧牲自己的兒子。

神沒有要求亞伯拉罕去做的，反而祂願意自己去做。神差祂自己的獨生子來到世上，為了我們的罪而犧牲生命。

問題討論

1. 根據這一課的經文分段，再讀一次創世記第二十二章。在每一段故事中，亞伯拉罕可能會有什麼樣的心情？
2. 神在今天還會不會試驗人的信心，好像祂試驗亞伯拉罕與約伯一樣？你會用哪些證據或邏輯來支持你的答案？
3. 你要怎麼解釋「現在我知道」（創二十二 12）這句話，以及神是無所不知的這個教義？
4. 神有沒有為了要你完全信靠祂，而迫使你放棄某個人或某樣東西？你信靠神嗎？結果如何？

大部份家庭都至少有一個研究家譜的人。我有一些親戚常到圖書館、墓園、地方政府搜尋資料，花了許多時間走訪各地，收集有關我們祖先的資料。他們所製作的家譜圖表挑戰我們的智力，而當中的故事更引發我們的想像力，並且提醒我們在自己家譜中的位置。

家庭讓我們與過去、現在和未來連結在一起。創世記讀起來就像是今天的家譜，告訴我們神如何使用發生在個人和家庭生活中的平常及特殊事件，來成就祂的計劃。這個單元要特別討論創世記二十四至三十五章，從以撒尋找妻子開始，最後是以撒的去世。

在第六課，神透過生活中最平常、也最特殊的婚姻關係，說明了祂的帶領。耶和華透過禱告、情勢、人和祂的應許，引導利百加和以撒之間的婚姻與愛情。

第七課繼續談到利百加和以撒的故事，他們因無法生育而向耶和華祈求，然後雙胞胎兒子以掃和雅各又彼此相爭。利百加和兒子雅各靠著欺騙而達到目的，但是結果卻使整個家庭分裂。然而，神藉著我們難以理解的方式，使祂的計劃得以成就。

第八課告訴我們，神的恩典如何讓雅各把祝福傳給下一代。雅各回到母親利百加的娘家去娶妻，而他的舅舅拉班欺騙了他。雅各最後娶了兩個妻子，一個是他所愛的，另一個是他所不愛的，後來生了十二個兒子。雅各最後與神和好，也與哥哥以掃和好。

今日的家庭計劃結婚，因不能生育而感到痛苦，迎接新生兒，兄弟姐妹之間相爭。神仍然使用平凡家庭中的不完美的人來成就神特殊的計劃。神關心今日的家庭，就好像祂關心從前那些家庭一樣，祂選擇讓利百加嫁給雅各，使他們生了雙胞胎，並且使狡猾的雅各得到祝福，而他的哥哥以掃卻沒有得到祝福。

單元二：下一代

第六課	神和愛情	創世記二十四 34~51，57~67
第七課	神和相爭的兄弟	創世記二十五 19~34；二十七 22~29
第八課	神和一個不完全的人	創世記二十八 10~22；三十二 24~31； 三十五 9~15

第六課 神和愛情

主題經文：

創世記二十四 34～51，
57～67

背景經文：

創世記二十四章

本課重點：

在生命中尋常和不尋常的事上，包括戀愛關係中，神都會帶領並指引方向。

主題探討：

我們要如何知道神是否帶領一段戀愛關係？

學習目標：

描述有哪些方式可以在愛情中分辨出神的帶領。

楔子——

神關心我們在家庭方面所作的決定。利百加和以撒之間的愛情，說明了神不但會帶領我們的生活，也會帶領我們的愛情。

我在大學修過舊約課程，如今已是三十年前的事了。最近在清理書架時，發現了以前唸書時的課程表和筆記，還有先生的筆記本。當時我在筆記本上用了四行的空間來描述利百加和以撒的愛情，而我先生只寫了一行。他開玩笑地說，這表示當時我們對愛情方面的興趣有多少。後來我問一位在宗教系擔任教授的朋友，他如何處理愛情故事，他回答說：「來上我的課。」

我知道為什麼沒有一個學生會錯過我這位教授朋友的課。他在教課時，會放映有關現代貝多因人的照片，並且跟大家分享參觀他們所住的帳幕的經歷。他解釋說，現代貝多因民族的婚俗和亞伯拉罕那個時代的婚俗很類似。學生們顯然覺得為青少年指定婚姻對象的這個觀念很不可思議。然後這位教授朋友說，「想想你在初中時代所交的男女朋友，你能不能想像自己現在是跟那個人結婚？假設你的父母愛你、瞭解你，他們所作的決定，是不是能比你在十四歲時所作的決定更好？」學生們在討論這個問題和擇偶條件時，我不禁禱告求神帶領他們的愛情路。

禱告蒙應允（二十四 1～33）

我的孩子上小學時，我和先生就開始迫切地為他們的婚姻禱告。孩子們知道以後，都感到很驚訝。現在他們都上大學了，我們還是繼續為他們將來的配偶禱告。

可能撒拉在以撒出生以後，就開始為他所要娶的妻子禱告。撒拉知道神已經應許亞伯拉罕，他的後裔會像天上的星星一樣多（創十五 5）。這樣的話，以撒就需要娶一個接受神的約的妻子。亞伯拉罕可能答應過撒拉，他會從親族當中為以撒找一個適合的妻子，但是他等到以撒已經過了大多數年輕人結婚的年齡。撒拉還沒看到兒子娶妻，就已經過世了（二十三 1～2）。

西方文化認為被安排的婚姻很奇怪，當中沒有愛情。但是聖經那個時代就像今天一樣，父母愛兒女，想要給他們最好的。當家人在神的掌管底下，謹慎地為這個婚姻來安排及禱告，新娘和新郎會欣然接受這個結果。根據當時的習俗，亞伯拉罕會像從前他的家人為他安排婚姻一樣，也為以撒安排婚姻。男人和女人會有很多共同點，被揀選的新娘會來自於亞伯拉罕的家族之中，雙方要有相同的背景、價值觀和信仰。女方要很年輕，能有很多年來生育小孩，並且要好客、忠誠、有活力。

通常新郎至少會在旁邊參與挑選的過程。聖經裡沒有跡象顯示出以撒有參與這個挑選的過程，可能他因為母親過世，仍然很傷心（二十四 67）。亞伯拉罕交代了一位最老的僕人，要他去為以撒娶一個妻子回來；這個僕人有可能是以利以謝（十五 2）。亞伯拉罕堅持，以撒不可娶迦南地的女子，而要從「本地本族」當中娶一個妻子（二十四 4）。亞伯拉罕向僕人保證，神會帶領他，而僕人就答應會遵照亞伯拉罕的指示。

那個僕人帶了十匹駱駝及一些人手，還帶了一些漂亮的禮物（二十四 10，22）。他到了美索不達米亞之後，就面臨一件困難的任務。他必須找出這個適合的女子，並和這女子的家人談論婚約，內容包括嫁妝。最後，他要為以撒帶回這個女子，而這個女子可能從此就再也見不到家人。

創世記二十四章 34~51

³⁴他說：「我是亞伯拉罕的僕人。³⁵耶和華大大地賜福給我主人，使他昌大，又賜給他羊群、牛群、金銀、僕婢、駱駝，和驢。³⁶我主人的妻子撒拉年老的時候給我主人生了一個兒子；我主人也將一切所有的都給了這個兒子。³⁷我主人叫我起誓說：『你不要為我兒子娶迦南地的女子為妻。³⁸你要往我父家、我本族那裏去，為我的兒子娶一個妻子。』³⁹我對我主人說：『恐怕女子不肯跟我來。』⁴⁰他就說：『我所事奉的耶和華必要差遣他的使者與你同去，叫你的道路通達，你就得以在我父家、我本族那裏，給我的兒子娶一個妻子。⁴¹只要你到了我本族那裏，我使你起的誓就與你無干。他們若不把女子交給你，我使你起的誓也與你無干。』⁴²「我今日到了井旁，便說：『耶和華—我主人亞伯拉罕的神啊，願你叫我所行的道路通達。』⁴³我如今站在井旁，對哪一個出來打水的女子說：請你把你瓶裏的水給我一點喝；⁴⁴她若說：你只管喝，我也為你的駱駝打水；願那女子就作耶和華給我主人兒子所預定的妻。』⁴⁵我心裏的話還沒有說完，利百加就出來，肩頭上扛著水瓶，下到井旁打水。我便對她說：『請你給我水喝。』⁴⁶她就急忙從肩頭上拿下瓶來，說：『請喝！我也給你的駱駝喝。』我便喝了；她又給我的駱駝喝了。⁴⁷我問她說：『你是誰的女兒？』她說：『我是密迦與拿鶴之子彼土利的女兒。』我就把環子戴在她鼻子上，把鐲子戴在她兩手上。⁴⁸隨後我低頭向耶和華下拜，稱頌耶和華—我主人亞伯拉罕的神；因為他引導我走合式的道路，使我得著我主人兄弟的孫女，給我主人的兒子為妻。⁴⁹現在你們若願以慈愛誠實待我主人，就告訴我；若不然，也告訴我，使我可以或向左，或向右。』⁵⁰拉班和彼土利回答說：「這事乃出於耶和華，我們不能向你說好說歹。⁵¹看哪，利百加在你面前，可以將她帶去，照著耶和華所說的，給你主人的兒子為妻。」

創世記二十四章 57~67

⁵⁷他們說：「我們把女子叫來問問她」，⁵⁸就叫了利百加來，問她說：「你和這人同去嗎？」利百加說：「我去。」⁵⁹於是他們打發妹子利百加和她的乳母，同亞伯拉罕的僕人，並跟從僕人的，都走了。⁶⁰他們就給利百加祝福說：我們的妹子啊，願你作千萬人的母！願你的後裔得著仇敵的城門！⁶¹利百加和她的使女們起來，騎上駱駝，跟著那僕人，僕人就帶著利百加走了。⁶²那時，以撒住在南地，剛從庇耳·拉海·萊回來。⁶³天將晚，以撒出來在田間默想，舉目一看，見來了些駱駝。⁶⁴利百加舉目看見以撒，就急忙下了駱駝，⁶⁵問那僕人說：「這田間走來迎接我們的是誰？」僕人說：「是我的主人。」利百加就拿帕子蒙上臉。⁶⁶僕人就將所辦的一切事都告訴以撒。⁶⁷以撒便領利百加進了他母親撒拉的帳棚，娶了她為妻，並且愛她。以撒自從他母親不在了，這才得了安慰。

一天傍晚，那個僕人到了亞伯拉罕家鄉的一個水井邊。他在那裡求神給他明確的指示，好讓他找出神要給以撒的妻子。如果他向一位女子要水喝，而她就從水瓶裡拿水給他喝，還拿水給他的駱駝喝，這位女子就是以撒的妻子了（二十四 43~44）。那位僕人為什麼選擇用這個作記號呢？這個試驗會顯示出神在掌管。這位女子拿水給陌生人喝，有顯示出她好客，這在沒有餐廳與旅館的地方是很重要的。最後，拿水給駱駝喝，等於有活力，樂意工作。

我從前一直以爲駱駝的駝峰裡裝著水，但是其實裡面貯藏的是脂肪。駱駝可以幾天幾夜不吃不喝，缺乏食物的時候，牠們的駝峰就是能力的來源。牠們不會流汗，而是體溫會升高，這樣可以讓牠們保存及善用水份。那位僕人的駱駝大概有好幾天沒喝水了，每一頭駱駝可能會喝掉二十加侖以上的水。當時的年輕女子所扛的水瓶，通常只能裝三加侖。

僕人還沒禱告完，就有一位女子出現，「肩頭上扛著水瓶」（二十四 45）。她很快就說，「請喝，我也給你的駱駝喝。」（二十四 46）駱駝喝完水之後，僕人就問那位女子有關她的家世。利百加的父親彼土利是以撒的第一代堂兄，她的祖父拿鶴是亞伯拉罕的弟弟，而她的祖母是密迦（二十四 15）。她屬於亞伯拉罕的家族。

僕人給利百加一個金鼻環和一對金手鐲（二十四 47）。那個金鼻環重「半舍客勒」，或約五分之一盎司，而那對金手鐲重「十舍客勒」，或約四盎司（二十四 22）。當中暗示了這些禮物很貴重。然後亞伯拉罕的僕人請那位女子帶他回到她父親的家中，那位女子就邀請僕人在她家住宿。神完全應允了僕人的禱告，僕人立刻「低頭向耶和華下拜」（二十四 26）。

接受婚約（二十四 34~58）

精心複雜的求婚儀式已經成爲今日的趨勢。在德州一些海灘，如 Galveston、Corpus Christi 和 Padre Island，都有提供人求婚的浪漫場地。有些男人挑選「求婚」場地時，會選擇在夕陽的海邊、有情調的河岸，或是在球場的計分板上求婚。另外有些人會選擇在有特別回憶的地方求婚。

還有很多男人仍然延續了徵求女方家長同意婚約的傳統。在較早的年代，男子想跟女方交往之前，都會先徵求女方父親的同意。現在好像不一定會有這個規矩。我最近問先生，他是先向我求婚，還是先徵求我父親的同意。他說，「我當時太緊張了，如果妳不同意，即使你父親同意也沒什麼意義。」亞伯拉罕的僕人沒有選擇的餘地，他會先向利百加的家人徵求同意訂定婚約。

利百加跑回家去告訴母親在水井旁邊發生的事，當她的哥哥拉班看到她身上穿戴著貴重金飾，就急忙跑到僕人那裡，邀請這位陌生人帶著駱駝到家中用餐休息。（二十四 30~32）他們坐下享用晚餐時，僕人終於說明了他到此地拜訪的原因（二十四 33）。他計劃了一個聰明的求婚內容，讓這個家庭享有榮華富貴。

首先，僕人述說神如何賜福給亞伯拉罕，使他變得很富有。他描述了主人所擁有的牲畜、僕婢和金銀（二十四 35），並解釋撒拉只生了一個兒子，這個兒子會繼承這一切（二十四 36）。接下來，他表示亞伯拉罕是忠誠的族長。舊約文化跟我們現在的文化不同，在舊約文化中，家庭比個人還要重要。僕人千里迢迢來爲以撒從他的家族中娶一位妻子，證明亞伯拉罕對家庭的獻身。

最後，僕人談到神參與了這個選擇。他曾經問亞伯拉罕（二十四 39），「恐怕女子不肯跟我來。」而亞伯拉罕對他說，神會差遣祂的使者跟他同去，使他此行的任務成功（二十四 40）。然

後他作個總結，詳細說出他向神作的感恩的禱告，感謝神很快就應允「使我得著我主人兄弟的孫女，給我主人的兒子為妻。」（二十四 48）

聖經上說，「拉班和彼土利回答」（二十四 50）。通常都是女子的父親作主，但是不知道為什麼在這裡拉班也有份作主。在族長社會裡，長子通常會代理父親的角色，包括為兄弟姐妹安排婚姻，但是新娘的母親對這樣的決定也有很大的影響。拉班和母親怎麼能拒絕讓利百加嫁給富有、敬虔的堂兄弟為妻呢？他們接受了這個婚約；畢竟是神撮合了這段婚姻（二十四 50）。

僕人和這一家人進一步履行婚約。利百加的母親和哥哥問她，「你和這人同去嗎？」（二十四 58）為什麼他們要這樣詢問這個女子呢？若我們參考現代貝多因人的例子，新娘是必須同意這個婚姻的。

利百加會因此離家很遠，可能再也無法和母親見面。當時的婚約期間通常要持續好幾個月，比我們現在的訂婚儀式還要嚴肅。利百加和以撒的婚約相對來說會比較短，而且兩個人在這段期間內不會在一起。雖然家庭很少取消婚約，但是他們能夠有這個選擇。利百加和以撒相距這麼遠，幾乎不可能取消婚約。不論是什麼原因，沒有人徵求以撒的意見，但是有徵求利百加的意願。她很快就回答說，「我去。」（二十四 58）。

付上代價（二十四 59~61）

今天的人差不多剛戴上訂婚戒指，就開始去登記賀禮清單，女方親友也忙著籌備婚前慶祝會。在利百加那個時代，訂婚禮有不一樣的意義，這些禮物是男方家庭送的。為什麼呢？利百加生活在族長社會中，在這樣的社會中，家中的男人有一切權柄。除此之外，當時的習俗是女方在結婚以後，要離開家，搬到丈夫家住。生下來的孩子就變成只是男方家庭的成員，而不是像今天這樣是雙方家庭的成員。那個時代的家譜並不包括女子，而且在當時的社會裡，男子繼承所有的財產。女子擁有的主要權利，就是結婚生子，雖然她也有權利得到嫁妝。

因為新娘會搬去跟丈夫的家人一起住，所以嫁妝就是用來補償女方家人的損失，除了再也見不到女兒，也少了一個人來做家務。嫁妝對家裡沒有兒子的家庭來說特別重要，因為他們沒有孩子留下來工作，或照顧年老的父母。更進一步地說，因為女子不會繼承家業，所以她會收到嫁妝。那些貴重的禮物不但是報答她接受婚約，將要離開家人，更是用來幫助、保護她，如果她的丈夫和兒子發生了什麼意外，她就可以用嫁妝來購買駱駝和其它財物。

一旦拉班同意了這個婚約，亞伯拉罕的僕人就跟他們商量嫁妝的事。聖經裡沒有具體列出嫁

神所配合的宣教婚姻

美南浸信會本來不提供神學訓練給姐妹。德州女傳道會在 1895 年收到一項提議案，建議神學院招收女生，但是後來被國外宣教部擋了下來。在 1900 年，國外宣教部自己撤銷了當初的反對。媒體報導說，神學生可以在學校裡找到宣教士太太了。雖然有單身的宣教士在海外宣教，然而國外宣教部寧願夫妻一起宣教，所以有時候會安排宣教志工們一起聚會，希望他們找到對象結婚。在其中一次聚會中，撮合了一對到中國宣教的夫妻。

同時，德州女傳道會招募了貝勒大學畢業的安妮（Annie Jenkins）來研究北美浸信會的婦女事工。有一年夏天，安妮在家鄉參加 1903 年的浸信會女青年聯會，那次的講員是來自肯塔基州的尤金（Eugene Sallee），他剛被派到中國去宣教。安妮的姐夫 George W. Truett 在奉獻禮中講道，而安妮就在那次聚會中獻身宣教。

尤金回中國之前，到 Waco 拜訪安妮的家人，並說要娶安妮。她形容他們之間的友誼關係很敏感，因此回絕了他的求婚。尤金就一個人去了中國宣教。在 1905 年，尤金要求國外宣教部派安妮去中國，安妮就在 1906 年的九月在中國成為尤金的新娘，之後他們一起在中國服事了二十五年。

妝的清單及價值，但是提到了僕人送給利百加「金器、銀器和衣服」，又將「寶物」送給她的哥哥和母親（二十四 53）。亞伯拉罕大大地補償了利百加、拉班和他們的母親。

利百加的家人跟她道別，並給她祝福說，「我們的妹子啊，願你作千萬人的母！願你的後裔得着仇敵的城門！」（二十四 60）所以利百加、她的乳母和使女們「騎上駱駝」（二十四 61），就出嫁到一個新的地方。

應許實現（二十四 62~67）

今天婚禮變得複雜又昂貴，有些家庭在一年前就預訂了教堂場地、花店、外燴供應和負責攝影的人。有位浸信會的傳道人最近告訴我的丈夫說，他曾經主持過一個婚禮，光是婚禮中用的花卉就要兩萬五千元。雖然自從利百加第一次見到以撒之後，婚禮的儀式各不相同，但是神所設立的愛情、婚姻盟約並沒有因時代而改變。

以撒一定著急地等著僕人回來。他會帶著新娘一起回來嗎？有一天晚上，以撒在田間「默想」，抬頭看見一隊駱駝向他走來（二十四 63）。利百加也「舉目看見以撒」（二十四 64）。當我們抬頭看一個人，會把這個人看為重要。這裡的用辭指出，以撒和利百加已經覺得對方很重要。利百加立刻用面紗蒙住自己的臉。當時的習俗顯示，她會在新娘房裡為新郎脫下自己的面紗。

首先，以撒帶著利百加進入他母親的帳棚內，象徵這女子有了新的身份。創世記沒有像今天的報紙那樣報導利百加和以撒的婚禮，利百加可能穿著華麗的衣服，並配戴了以撒家族給她的飾品。可能以撒像這樣宣告說，利百加永遠是我的妻子，而我永遠是她的丈夫。結婚的主要儀式包括了新娘進入新郎的房子，或在這個情況底下，進入他的帳棚中。聖經記載說，以撒「娶了她為妻，並且愛她。」（二十四 67）在利百加和以撒的故事中，是先有婚姻，然後才有愛情。在今天，我們通常會認為要先有愛情，才有婚姻，然而當立下婚姻的誓約之後使愛情更加深刻，兩者就交織在一起了。

保存族長的血脈

利百加和以撒的婚姻，滿足了神當初對亞當和夏娃的應許（創二 18~24）。他們也保存了亞伯拉罕的家族，使神與亞伯拉罕所立的約得以實現，「地上的萬族都要因你得福」（創十二 3）。這兩個人成為耶穌家譜的一份子（馬太福音一 1~2）。

神帶領利百加和以撒進入生活中最平凡、也最特殊的祝福中，這個祝福就是婚姻。在今天，神同樣關心我們所作的決定。天父會藉著我們的禱告、情勢、人、祂的話語和應許，帶領我們的愛情。神要帶領我們生活中的每一個層面，我們只要信靠祂的帶領。

走上紅地毯之前的步驟

有位國外來的朋友跟我說，她的婚姻是父母安排的。她和丈夫彼此非常相愛，相信他們的婚姻是經過雙重的安排，除了是雙方父母在他們年輕時就指定好，也是神在他們出生之前就為他們安排好的。

什麼是神所設立的愛情？請思考這些建議：

- 求神的指引。
- 確知我正在尋求的，也是我應當要尋求的。
- 避免陷入絕望或喜歡戀愛的感覺中。
- 不要把身體上的吸引力與愛情混為一談。
- 花時間在不同的情況底下相處，找出共同的信仰、價值觀、夢想和興趣。

問題討論

1. 你有沒有認識一些其它國家來的人，他們的婚姻是被家裡安排的？如果有，這樣的婚姻會帶給夫妻之間的愛情什麼影響？
2. 請分享你對這兩句話的看法：「先有婚姻，後有愛情」，以及「先有愛情，後有婚姻」。
3. 你相不相信神為每一個人都預備了一個合適的結婚對象？或者，你相信神在愛情這件事上有比較廣泛的帶領？
4. 那位僕人在為以撒娶妻時，要找有哪些品性的女子？利百加的家人在為她選擇丈夫時，希望這位男子有哪些品性？基督徒在選擇對象時，應該注重哪些品性？
5. 我們要如何知道神在帶領我們的戀愛關係？
6. 你認為我們可以如何在戀愛這件事上幫助青少年、大學生和單身的人？我們可以怎麼做來堅固婚姻關係？

第七課 神和相爭的兄弟

主題經文：

創世記二十五 19～34；
二十七 22～29

背景經文：

創世記二十五 19～34；
二十六 34～二十八 9；
三十二 1～21；
三十三 1～17

本課重點：

神在人的生命中成就祂的計劃，而神的方式可能會令人難以理解。

主題探討：

你在哪一方面覺得自己是神祝福的兒女？或是在哪一方面覺得沒有受到神的祝福？

學習目標：

描述神如何在雅各和以掃的選擇與行為中作工。

楔子——

有時候家庭裡會起爭執。雅各和以掃是利百加和以撒的雙胞胎兒子，他們的故事說明了父母偏心與操縱會使兄弟之間的相爭更加嚴重。然而神有恩典，祂透過這樣的家庭來作工，使祂的應許得以實現。

我和先生結婚幾年以後，決定要有個小孩。家人知道我懷孕之後，都很高興，特別因為這個即將出生的嬰孩是雙方家族的第一個孫子（或孫女）。

聖經時代的家庭也因為神所賜的嬰孩降生而歡欣喜樂，特別當這個嬰孩是家中的第一個孩子。舊約中的利百加和以撒也不例外。

增加與分割的愛（二十五 19～26）

以撒和利百加已經結婚快二十年了，但是好像不能生育（二十五 19，26）。那個時代的女子要是不能生育，就會非常痛苦。有時候他們的丈夫會娶妾，或是為了生兒育女而和女僕同房（十六 1～4）。

利百加是個有活力、又果斷的人，她因不能生育而感到沮喪絕望。以撒不明白為什麼神還沒有給他們小孩。他愛妻子，也很想要有兒子。他相信神給父親亞伯拉罕的應許，這些應許包括了會有後裔。終於，平常被動的以撒採取了行動，他向神禱告，並為妻子代禱，可能兩人在一起禱告。而正如神常做的事，天父賜給這對夫妻的，遠超過他們所求的。想像一下，當利百加發現自己懷了雙胞胎的時候，她會有多麼喜樂（二十五 21～22）。

利百加的喜樂很快就變成痛苦。雙胞胎在她的肚子裡相爭（二十五 22），這可不是平常懷孕婦人所感覺到的孩子在肚子裡踢來踢去。這個用來形容雙胞胎相爭的希伯來字，和士師記九章五十三節用來形容腦骨破裂的字是一樣的，也和以賽亞書三十六章六節用來形容壓傷的葦杖是一樣的字。

利百加和以前一樣，把這個問題帶到神的面前。她問，「我為甚麼活著呢？」（二十五 22）神的答案預言了將來要

發生的衝突。「兩國在你腹內，兩族要從你身上出來；這族必強於那族，將來大的要服事小的。」（二十五 33）小的將會得到神的祝福，而不是大的。通常族長會在臨死前在口頭上祝福其中一個兒子，宣告這個家族有賜生命力量的記號。這個力量的源頭基本上是來自於神。

利百加在懷孕期間忍受這麼大的疼痛，又要思索兩個孩子的將來，她一定覺得時間過得很慢。終於生產的日子到了，兩個孩子爭著誰先出來，第一個孩子出來了，第二個抓著哥哥的腳跟出來（二十五 26）。從一開始，這兩個孩子就很不一樣。第一個出生的兒子身體發紅，「渾身有毛」（二十五 25），可能還有紅色的頭髮。利百加和以撒給他取名以掃，就是多毛的意思。他們後來叫他為以東，就是紅色的意思。第二個出生的孩子皮膚光滑，父母給他取名雅各，意思是抓住或抓緊腳跟。從象徵意義來說，雅各的人生是以追上或欺騙哥哥以掃開始的。雙胞胎兄弟從出生的時候就開始有衝突。

家中不平等的方程式（二十五 27~34）

我的母親很想要有個弟弟或妹妹，並且告訴自己，她一定不要只生一個小孩。雖然後來她有兩個相差十八個月的女兒，但是還是不太瞭解手足之間的爭吵。每當我和妹妹吵架時，母親總是細心地解釋說，我們應該為彼此而感恩。當時我不總是很感恩（但是我現在的確感恩），特別是因為我和妹妹的個性、興趣很不一樣，住在一個屋簷底下就常產生矛盾。我們參加夏令營時，我最喜歡的活動是戲劇、詩班、羽毛球、射箭和撰寫營會報導，而妹妹喜歡壘球、游泳、打靶、網球、獨木舟和其它戶外活動。我們在做家事的時候，她拖地，我就煮菜。我彈鋼琴，她吹喇叭。我縫紉，她練習揮棒。我們唯一共同的興趣就是看魔女南茜的偵探小說。

創世記二十五章 19~34

¹⁹ 亞伯拉罕的兒子以撒的後代記在下面。亞伯拉罕生以撒。²⁰ 以撒娶利百加為妻的時候正四十歲。利百加是巴旦·亞蘭地的亞蘭人彼土利的女兒，是亞蘭人拉班的妹子。²¹ 以撒因他妻子不生育，就為她祈求耶和華；耶和華應允他的祈求，他的妻子利百加就懷了孕。²² 孩子們在她腹中彼此相爭，她就說：「若是這樣，我為甚麼活著呢？」她就去求問耶和華。²³ 耶和華對她說：兩國在你腹內；兩族要從你身上出來。這族必強於那族；將來大的要服事小的。²⁴ 生產的日子到了，腹中果然是雙子。²⁵ 先產的身體發紅，渾身有毛，如同皮衣，他們就給他起名叫以掃（就是有毛的意思）。²⁶ 隨後又生了以掃的兄弟，手抓住以掃的腳跟，因此給他起名叫雅各（就是抓住的意思）。利百加生下兩個兒子的時候，以撒年正六十歲。²⁷ 兩個孩子漸漸長大，以掃善於打獵，常在田野；雅各為人安靜，常住在帳棚裏。²⁸ 以撒愛以掃，因為常吃他的野味；利百加卻愛雅各。²⁹ 有一天，雅各熬湯，以掃從田野回來累昏了。³⁰ 以掃對雅各說：「我累昏了，求你把這紅湯給我喝。」因此以掃又叫以東（就是紅的意思）。³¹ 雅各說：「你今日把長子的名分賣給我吧。」³² 以掃說：「我將要死，這長子的名分於我有甚麼益處呢？」³³ 雅各說：「你今日對我起誓吧。」以掃就對他起了誓，把長子的名分賣給雅各。³⁴ 於是雅各將餅和紅豆湯給了以掃，以掃吃了喝了，便起來走了。這就是以掃輕看了他長子的名分。

創世記二十七章 22~29

²² 雅各就接近他父親以撒。以撒摸著他，說：「聲音是雅各的聲音，手卻是以掃的手。」²³ 以撒就辨不出他來；因為他手上有毛，像他哥哥以掃的手一樣，就給他祝福；²⁴ 又說：「你真是我兒子以掃嗎？」他說：「我是。」²⁵ 以撒說：「你遞給我，我好吃我兒子的野味，給你祝福。」雅各就遞給他，他便吃了，又拿酒給他，他也喝了。²⁶ 他父親以撒對他說：「我兒，你上前來與我親嘴。」²⁷ 他就上前與父親親嘴。他父親一聞他衣服上的香氣，就給他祝福，說：我兒的香氣如同耶和華賜福之田地的香氣一樣。²⁸ 願 神賜你天上的甘露，地上的肥土，並許多五穀新酒。²⁹ 願多民事奉你，多國跪拜你。願你作你弟兄的主；你母親的兒子向你跪拜。凡咒詛你的，願他受咒詛；為你祝福的，願他蒙福。

以掃和雅各也沒什麼共同點。他們在成長的過程中，身體、脾氣和生活方式都不一樣。以掃喜愛野外生活及探險，善於打獵及烹調野味，並且易怒、好動、容易衝動。雅各卻很沉默，比較喜歡獨處、知足的生活，可能像是牧羊人。「雅各為人安靜，常住在帳棚裡。」（二十五 27）以掃活在當下，而雅各會為未來作計劃。

這對雙胞胎也得到父母不同的寵愛。雖然雅各在個性方面似乎比較像父親，但是以撒比較喜愛以掃，因為「常吃他的野味」（二十五 28）。利百加卻偏愛雅各，不過創世記的作者沒有解釋為什麼，可能因為雅各比較常在家裡，或者因為她知道以撒愛雅各的哥哥以掃。有可能利百加愛雅各，因為她記得他們出生之前的預言，知道神已經選擇給雅各祝福。

那個時代的文化也偏愛以掃，因為他比雅各早出生幾分鐘，因此得到了長子的名分。在創世記所記載的族長時期，兒子們會繼承所有的財產，但是長子所繼承的會比其他兒子的加倍，即使是雙胞胎也是一樣。這就是長子的繼承權。因此，如果以撒只有雅各和以掃兩個兒子，那麼在他死的時候，財產就不會是平均分成兩份了。以掃會得到三分之二的財產，而雅各只能得到三分之一。父親不能奪去兒子長子的名分，除非是為了一個很嚴肅的原因（見歷代志上五 1）。但是，長子可以在口頭上把長子的名分給別人，而選擇放棄自己長子的名分。在創世記那個時代，口頭上所說的話是有效力的。以掃和雅各一定瞭解出生順序的重要性。兄弟之間會因為嫉妒長子的名分和父母的寵愛而產生爭吵，又加上他們的興趣、個性和價值觀不一樣，使他們更難相處。

教養孩子，減少手足相爭

小孩子有兄弟姐妹，可以幫助他們學習忍讓和尊重，但是兄弟姐妹之間難免會有爭吵。這些簡單的策略有助於減少這個問題：

- 常常擁抱每一個孩子
- 個別稱讚每一個孩子
- 絕不互相比較
- 在家裡訂立輪流使用物品的規定
- 清楚指定家務，試著把時間平均分配
- 不要讓其中一個孩子為另一個孩子負責，特別是如果他們的年齡很相近
- 示範解決問題，而不要爭吵
- 不要作裁判，而要幫助孩子們自己解決意見不合的情況
- 把孩子們分開（他們若不能在一起，就會想要在一起）
- 避免老是只處罰一個孩子（偏心會使其他兄弟姐妹引起衝突，因為他老是贏）

有一天雅各在煮湯，以掃打獵回到家很饑餓，他就求弟弟給他一些湯喝。在當時的文化中，雅各必須把湯給哥哥喝，即使對陌生人也一樣。但是雅各沒有好心幫助哥哥，反而心中算計他，知道他的機會來了。他立刻回答：「你今日把長子的名分賣給我吧！」（二十五 31）以掃就答應了，並說：「我將要死，這長子的名分於我有甚麼益處呢？」（二十五 32）以掃對雅各起誓，為了一些餅和紅豆湯，而把長子的名分賣給了雅各。以掃吃喝完畢，就起身離開了（二十五 34）。聖經裡沒有告訴我們，以掃有什麼想法或感覺。我們只能猜想，他一定更加痛恨他的弟弟。

為什麼以掃會答應這個不公平的交換？以掃沒有耐心，又自私，他選擇即時的滿足，而放棄長遠的福氣。他也輕看了自己長子的名分。當我們把世上的享樂看得比救恩還重要，就是作出類似的交換，輕看了自己身為神兒女的名分。

為什麼雅各願意欺騙哥哥來答應這個不公平的交換呢？也許雅各為自己的行為辯解，因為他認為自己是和以掃一起出生的雙胞胎。也許他知道以掃多麼不看重長子的名分，而他很看重這個長子的名分。不論如何，聖經說，「這就是以掃輕看了他長子的名分。」（二十五 34）除此之外，既然以掃已經說出了這話，他就不能拿回他長子的名分。如果以撒知道以掃的行為，一定會感到難過，因為以掃選擇賣了他在家族中身為長子的地位。

然而以掃也不嘗試在婚姻上討雙親的喜悅。根據當時的習俗，以撒應該已經為兩個兒子找到適合的妻子，就像亞伯拉罕的僕人為他娶了利百加。但是以掃已經四十歲了，以撒還沒有為他娶妻，而以撒是在四十歲的時候娶了利百加。

不知道為什麼以撒還沒有為他們娶妻，也許是因為他的個性被動，或者他不想差遣這對雙胞胎兄弟回到米索不達米亞，又或者他不想自己回去為他們找適合的妻子。我們又看到這兩個兄弟之間的差異，雅各還沒結婚，而以掃因衝動，娶了兩位赫人的女子為妻，這兩位女子是猶滴和巴實抹，他們常常使得利百加和以撒痛苦不堪（二十六 34~35）。

祝福被奪去（二十七 1~40）

我的曾祖母活到快一百歲，我記得她的個子瘦小，精神抖擻，在居住的鄉間一所浸信會裡擔任執事。她懷第八個小孩時，丈夫就去世了。雖然她的父母留下了一棟有價值的地產，但是只平分給她的兄弟們，而她只繼承了一些有紀念意義的東西。

曾祖母獨自撫養了四個兒子和四個女兒，沒有依靠太多資源。但是她的兒女們長大之後都有所成就，其中包括了老師、家庭主婦、商界領袖和教會領袖。她的秘訣就是使每一個小孩都覺得被愛與重要，並且使他們覺得自己是家裡重要的一份子。哥哥姐姐會照顧弟弟妹妹，幫助他們找工作和上大學。

旁人看不出曾祖母的孩子們有爭吵。我的祖父曾經說，他問母親誰是她最愛的小孩，母親總是回答說，「就是我身邊這一個，但是不要告訴其他人喔。」當然，他知道母親對每個小孩的愛都是一樣的。母親去世以後，八個兄弟姐妹就互相對筆記，發現她給每個人的答案都是一樣的，而每個小孩都知道這件事實。曾祖母把自己奉獻給她的兒女，並且公平地愛每位兒女。

以掃自願放棄他長子的名分，雅各自願偷這個長子的名分，而他們的父母自願偏袒，使得以掃後來失去了重要的禮物，就是他父親最先的祝福。按照傳統，族長知道自己快要去世的時候，會把兒子們叫到床邊，並給每個人祝福。聖經裡在創世記四十八至四十九章描述了雅各祝福兒子的場景，然後在申命記三十三章描述了摩西祝福以色列眾支派。然而，以撒不像是快要死的人，他的胃口很正常（創二十七 4），而且他看起來不像覺得快要死了（二十七 2）。的確，以撒後來又活了很多年。所有的兒子常會得到某種祝福，但是只有一個兒子會獲得族長的祝福。

以掃只叫了兒子以掃來到他面前。顯然他準備要給以掃這份族長的祝福，而神卻打算把這份祝福給雅各。以撒叫所愛的兒子去打野味，並做成美味的東西給他吃，然後來領受祝福（二十七 3~4）。以掃就照著父親的吩咐去做。利百加聽見了以撒和以掃的對話，就想出了欺騙的計劃。

利百加吩咐所愛的兒子去抓兩隻肥山羊羔來，好讓她照以撒喜愛的方式，做成美味給他吃。她向雅各解釋，要他如何假扮成以掃的樣子，把做好的美味拿給以撒吃，然後獲得他的祝福。雅各不明白這個計劃怎麼行得通，以掃全身是毛，衣服聞起來有野外的味道，而雅各自己皮膚光滑，衣服有羊和帳棚的味道。雅各怕父親以撒會發現這個騙局，然後詛咒他，不給他祝福（二十七 12）。利百加堅持要雅各照著她的話去做，她說：「我兒，你招的咒詛歸到我身上；你只管聽我的話，去把羊羔給我拿來。」（二十七 13）

雅各必須作個困難的決定。他要遵照母親的命令去做，還是順從父親的意思呢？雅各選擇聽母親的話。利百加把食物準備好，然後讓雅各穿上以掃的衣服，並用羊皮蓋住他手上和脖子光滑的部分（二十七 15~16）。利百加要靠以撒視力不好，這個計劃才能成功。

雅各把食物拿進去給父親吃的時候，以撒就起了疑心。雖然雅各稱呼以撒「我父親」（二十七 18），但是這位族長問雅各是誰。雅各欺騙了父親，然後以撒問他，怎麼這麼快就準備好了野味。雅各又騙父親說，「因為耶和華你的神使我遇見好機會得着的。」（二十七 20）以撒還是有疑，就叫他靠近一點，好讓他摸摸他的皮膚。以撒因為他手上有毛，幾乎要相信了，然後又再問一次，他是不是以掃。雅各又再騙了他（二十七 24）。以撒終於吃了野味，然後叫雅各給他一個吻，象徵他們之間的感情。以撒聞到他衣服上的氣味之後，就給雅各祝福（二十七 27）。以撒的祝福包括肥沃的土地、掌管萬國，以及使他的兄弟向他臣服。這些用辭也含有神立約的應許（二十七 27~29）。

以撒祝福了雅各，雅各才離開父親，而以掃就帶著野味回來了，並請親愛的父親起來吃（二十七 31）。以撒和以掃發現被欺騙了之後，就「大大地戰兢」（二十七 33）。以掃痛哭起來，對父親說（二十七 34）：「我父啊，求你也為我祝福！」以掃和以撒知道說出去的祝福已不能撤銷。以掃痛苦地埋怨弟弟，並說（二十七 38）：「父啊，你只有一樣可祝的福嗎？」以撒解釋了有關給雅各的祝福，但是宣告第二個祝福給他所愛的兒子。以撒對以掃說（二十七 39~40）：「地上的肥土必為你所住；天上的甘露必為你所得。你必倚靠刀劍度日，又必事奉你的兄弟；到你強盛的時候，必從你頸項上掙開他的軛。」

相爭的結果（二十七 41~二十八 5）

是不是因為利百加和雅各明白神所預言的祝福，就可以不擇手段呢？利百加和以撒所組的愛的家庭，卻因為父母偏心和兄弟相爭，而採取欺騙、出賣的行為，在這當中誰得勝呢？答案當然是沒有任何事情可以為欺騙的行為解釋，而在這當中沒有一個人得勝。

以掃威脅雅各，等父親以撒死了，他就要殺雅各（二十七 41）。利百加知道，如果以掃殺了雅各，她就會失去兩個兒子，因為雅各若被殺死，以掃也會因此逃亡或被處死（二十七 45）。所以利百加說服以撒，要他叫雅各去「到你外祖彼土利家裡，在你母舅拉班的女兒中娶一女為妻」（二十八 2）。從此利百加就再也沒見過她所愛的兒子了。

儘管發生了這些不完美及相爭的事，神還是使用了利百加和以撒的家庭。雖然雅各和以掃都不值得神的祝福，神還是因著恩典，藉著他們的行為，將應許傳給下一代。在今天，雖然我們也不值得神的祝福，但是神仍然要透過神的兒女的行為與家庭來作工。

問題討論

1. 利百加為什麼不乾脆提醒以撒有關神對以掃和雅各的應許，反而試著欺騙他給雅各祝福？
2. 再看一次創世記二十七章十八至二十九節裡雅各說的謊言。你認為雅各一旦說了一次謊，是否就愈來愈容易說謊？為什麼一旦說了謊，後來就更容易說謊？
3. 父母偏心的家庭會發生什麼事？教會領袖如果偏待人，又會如何？
4. 你對這句話有什麼看法：「為了達到目的而不擇手段」。
5. 如果雅各沒有騙取祝福，那麼你覺得神會如何給他祝福？
6. 神如何給每一個基督徒一個屬靈的名分？

第八課

神和一個不完全的人

主題經文：

創世記二十八 10～22；
三十二 24～31；
三十五 9～15

背景經文：

創世記二十八 10～
三十三 20；三十五 1～29

本課重點：

神有恩典，祂會與不完全的人同工，並藉著這些人來成就神的計劃。

主題探討：

你曾經在哪些平常或特殊的情況中經歷到神？

學習目標：

當你平常或在一些特殊情況中經歷到神的時候，思考其中的意義。

楔子——

雅各是個欺騙、狡猾的人，神卻選擇並藉著他來把祂的應許傳給下一代。儘管雅各是個不完全的人，他仍然會在一些平常和特殊的情形中經歷到神。

雪莉和先生已經在教會裡把新生的嬰孩奉獻給神，他們也想邀請周圍的朋友幫助他們一起按著神的旨意來養育這第二個兒子，所以就在家裡安排了一次聚會。牧師為聚會開始作了禱告之後，雪莉就跟大家分享為什麼要為兩個兒子取名為安得烈（Andrew）和雅各（Jacob）。他們為大兒子取名為安得烈，意思是堅強，因為門徒安得烈為耶穌得人如得魚一樣。他跟人分享耶穌，並且領著他的兄弟去見彌賽亞（約翰福音一 40～42），還把帶著五個餅及兩條魚的孩童帶到耶穌那裡（約翰福音六 8～9）。

這位年輕的母親說，她和先生為了雅各這個名字掙扎了很久。他們兩個都很喜歡這個名字，但是這個名字有暗中破壞和抓住腳跟的意思。除此以外，雅各也為手足相爭這一詞賦予了新的意義。然而他們還是同意為第二個兒子取名為雅各，因為神祝福了聖經裡的雅各，並透過特殊的方式向雅各顯現。雪莉和先生帶著驚奇的眼神看著牧師，讓我也想起利百加和以撒的故事。我思想著雅各的不完全，也思想著他與神的經歷。

從狡猾到信任（二十八 10～22）

雅各從父親那裡騙取了他要給以掃的祝福之後，以掃就威脅說，等到以撒死了，他就要殺雅各（二十七 41）。利百加為了兩個兒子感到害怕，又想雅各在家族裡娶妻，她就慫恿以撒叫雅各去找一個合適的妻子（二十七 46）。以撒把雅各叫來，並且差他到巴旦亞蘭去，「到你外祖彼土利家裡，在你母舅拉班的女兒中娶一女為妻」（二十八 2）。以撒給雅各忠告與祝福：「願全能的神賜福給你，使你生養眾多，成為多族，將應許亞伯拉罕的福賜給你和你的後裔，使你承受你所寄居的地為業，就是神賜給亞伯拉罕的地。」（創二十八 3～4）

夕陽下山的時候，雅各就在一個地方住宿，選了一個石

頭當做枕頭（二十八 11）。他睡著以後做了一個夢，且在夢裡與神相遇。他看見神的使者在一個梯子上面上上天下下，而這個梯子是從地上通到天上的（二十八 12）。這個梯子可能是有台階的陡峭斜面，好像古代寶塔旁邊的階梯。

神站在階梯上說：「我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神。」（二十八 13）耶和華應許賜給雅各地土、無數的後裔，並且叫地上萬族因他的家族得福（二十八 14）。雅各顯然帶著約的應許。最後，神保證會與雅各同在，並保護他。神說：「我也與你同在。你無論往哪裏去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。」（二十八 15）雅各已經逃避兄弟，但是他不能逃避神。

雅各說，「耶和華真在這裏，我竟不知道！」（二十八 16）他用石頭築了一座壇，用油澆在上面，並且把那個原來叫做路斯的地方改名叫做伯特利，意思是神的殿（二十八 18~19）。但是儘管雅各遇見了神，他原本狡詐的本性還是存在。雅各試圖跟神交涉，如果神看顧他，供應他身體上的需要，又使他平安地回到家，那麼他就敬拜耶和華，並且將所得的十分之一獻給祂（二十八 20~22）。雅各還沒有很明白神的心意，而他就快要碰到世上的對手，就是價值觀跟他差不多的舅舅。

創世記二十八章 10~22

¹⁰雅各出了別是巴，向哈蘭走去；¹¹到了一個地方，因為太陽落了，就在那裏住宿，便拾起那地方的一塊石頭枕在頭下，在那裏躺臥睡了，¹²夢見一個梯子立在地上，梯子的頭頂著天，有神的使者在梯子上，上去下來。¹³耶和華站在梯子以上，說：「我是耶和華—你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神；我要將你現在所躺臥之地賜給你和你的後裔。¹⁴你的後裔必像地上的塵沙那樣多，必向東西南北開展；地上萬族必因你和你的後裔得福。¹⁵我也與你同在。你無論往哪裏去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。」¹⁶雅各睡醒了，說：「耶和華真在這裏，我竟不知道！」¹⁷就懼怕，說：「這地方何等可畏！這不是別的，乃是神的殿，也是天的門。」¹⁸雅各清早起來，把所枕的石頭立作柱子，澆油在上面。¹⁹他就給那地方起名叫伯特利（就是神殿的意思）；但那地方起先名叫路斯。²⁰雅各許願說：「神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物吃，衣服穿，²¹使我平平安安地回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神。²²我所立為柱子的石頭也必作神的殿；凡你所賜給我的，我必將十分之一獻給你。」

創世記三十二章 24~31

²⁴只剩下雅各一人。有一個人來和他摔跤，直到黎明。²⁵那人見自己勝不過他，就將他的大腿窩摸了一把，雅各的大腿窩正在摔跤的時候就扭了。²⁶那人說：「天黎明了，容我去吧！」雅各說：「你不給我祝福，我就不容你去。」²⁷那人說：「你名叫甚麼？」他說：「我名叫雅各。」²⁸那人說：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因為你與神與人較力，都得了勝。」²⁹雅各問他說：「請將你的名告訴我。」那人說：「何必問我的名？」於是在那裏給雅各祝福。³⁰雅各便給那地方起名叫毗努伊勒（就是神之面的意思），意思說：「我面對面見了神，我的性命仍得保全。」³¹日頭剛出來的時候，雅各經過毗努伊勒，他的大腿就瘸了。

創世記三十五章 9~15

⁹雅各從巴旦·亞蘭回來，神又向他顯現，賜福與他，¹⁰且對他說：「你的名原是雅各，從今以後不要再叫雅各，要叫以色列。」這樣，他就改名叫以色列。¹¹神又對他說：「我是全能的神；你要生養眾多，將來有一族和多國的民從你而生，又有君王從你而出。¹²我所賜給亞伯拉罕和以撒的地，我要賜給你與你的後裔。」¹³神就從那與雅各說話的地方升上去了。¹⁴雅各便在那裏立了一根石柱，在柱子上奠酒，澆油。¹⁵雅各就給那地方起名叫伯特利。

雅各繼續行走到巴旦亞蘭，到了一個很像亞伯拉罕的僕人遇見利百加的地方，不過這次沒有任何貴重的禮物當作嫁妝，也沒有禱告。雅各看到一口井，上面用大石頭蓋著，井邊躺著一些羊群（二十九 1~3）。雅各問牧羊人認不認識拉班，他們回答說認識，並且指出拉班的女兒拉結來了（二十九 5~6）。雅各可能那個時候就開始喜歡上拉結。他把大石頭從井口移開，讓拉結的羊群喝水。接著他一時衝動吻了拉結，並放聲大哭起來，然後告訴拉結自己的身份（二十九 9~12）。拉結就跑去告訴父親有關雅各的消息，拉班就「跑去迎接，抱著他，與他親嘴，領他到自己的家」（二十九 13）。

大約一個月之後，拉班和外甥雅各在工價方面達成了協議。拉班有兩個女兒，利亞和拉結。聖經指出利亞的眼睛沒有神氣，但是小女兒拉結長得漂亮可愛。雅各同意為拉班工作七年，作為娶小女兒拉結的嫁妝（二十九 16~18）。這項交易顯示出拉班自私的本性，也顯示出雅各深愛著拉結。

雅各為了娶拉結，就工作了七年，「他因為深愛拉結，就看這七年如同幾天。」（二十九 20）雅各提醒舅舅當初的協議，然後拉班就準備了一個婚宴。因為雅各離家很遠，拉班就邀請了當地的人來參加，代替新郎的家人。根據習俗，新娘在宴會中要一直戴著面紗。婚禮隔天早晨雅各醒來，發現床上躺著的是利亞，不是拉結（二十九 21~25）。很諷刺地，拉班欺騙了雅各，叫小女兒和大女兒調換過來，就像雅各欺騙父親一樣。神揀選了雅各，但是神沒有叫他免於失望。

雅各中了圈套，這個婚姻已成事實，不能取消了。我們可以想像雅各會有多麼氣憤。他對拉班說：「你向我做的是甚麼事呢？我服事你，不是為拉結嗎？你為甚麼欺哄我呢？」（二十九 25）這個狡詐的人已經被人設計陷害，所以拉班就提出了另一個交易。他對雅各說：「你為這個滿了七日，我就把那個也給你，你再為她服事我七年。」（二十九 27）雅各就和利亞過完新婚一週，然後娶了拉結為妻（二十九 28）。拉班給兩個女兒各一個女僕，利亞的僕人是悉帕，而拉結的僕人是辟拉（二十九 24, 29）。雅各「愛拉結勝似愛利亞，於是又服事了拉班七年」（二十九 30），但是在這些年裡面充滿了悲傷、衝突和爭鬥。

從掙扎到降服（三十二 24~31）

我的妹妹從小學止就像個男孩子，那個時代還不準女孩子參加棒球比賽。父親有兩個女兒，卻是少棒隊的教練。妹妹和她最好的朋友在棒球練習場上表現得比那些男生都好，但是到了比賽的時候，她們兩個就只能照規定坐在露天看臺上。有一天，父親認真地說，如果女生能夠親到自己的手肘，就會變成男生。妹妹和她的好朋友就一邊笑，一邊扭曲身體，掙扎著要讓嘴唇碰到手肘。最後她們鎮靜地說，「好吧，我們放棄了，我們投降。」父親教導我們，有時候我們沒有辦法親到自己的手肘，那麼我們就應該放棄掙扎。

雅各不知道什麼叫做屈服，他的人生一開始，就在掙扎要第一個出生。在成長的過程中，他努力爭取父親的喜愛，然後又與拉班爭鬥。然而雅各在婚姻方面遇到了很大的掙扎，本來應該可以從此過著幸福快樂的日子，卻無法做到。雅各不愛利亞，但是神讓失寵的利亞生育，卻讓他心愛的拉結不生育（二十九 31）。利亞為兒子們取的名字，表達出她的婚姻關係。她生的第一個兒子叫做呂便，意思是神已經看到我的痛苦。接著她生了西緬，意思可能是神聽見。第三個兒子是利未，意思是聯合，可能指與丈夫聯合。最後生了猶大，意思是讚美（二十九 32~35）。

拉結又失望、又嫉妒，就叫雅各和她的女僕辟拉同房，使辟拉代替拉結生子。辟拉生了兩個

兒子，拉結為第一個兒子取名但，意思是伸冤（三十 3~6）。她為第二個兒子取名拿弗他利，因為「我與我姐姐大大相爭，並且得勝。」（三十 8）因為利亞已經停止生育，她就把女僕給雅各做妾。利亞為悉帕生的第一個兒子取名迦得，意思是幸運，並且為悉帕生的第二個兒子取名亞設，意思是有福（三十 9~13）。

姐妹之間敵對的情形愈來愈嚴重。有一天，呂便找到了一些風茄（催情果）。催情果是一種開淡綠色花的多年生植物，猶太傳統認為這種植物可以幫助婦女懷孕。拉結很想要這個催情果，但是利亞拒絕給她。最後她們達成協議，拉結讓雅各與利亞同房一個晚上，而利亞就拿催情果來交換。後來利亞就生了以薩迦，意思是酬報；之後又生了西布倫，象徵禮物（三十 19~20）。神終於應允了拉結的禱告，使她能生育，她為自己所生的兒子取名約瑟，並說：「願耶和華再增添我一個兒子。」（三十 24）

雅各想回家了，拉班已經施計騙他工作了十四年，所以他想出了一個計劃。拉班知道神已經透過雅各賜福給他，所以他同意了雅各所提出的看似合理的條件。雅各答應留下來，條件是那些有斑點的綿羊和山羊就算是他的工價（三十 29~36）。接下來的六年期間，神讓雅各的羊群增加（三十一 5~13）。

利亞和拉結的兄弟們發怨言，而拉班對他的態度也不如從前（三十一 1~2）。神對雅各說：「你要回你祖、你父之地，到你親族那裏去，我必與你同在。」（三十一 3）拉班沒有給兩個女兒任何嫁妝，所以她們也同意離開。牧羊人最忙碌的時刻是剪羊毛的時候，雅各就選擇了這個時候逃走（三十一 14~21）。

三天後，拉班知道雅各偷偷跑掉了，就開始去追趕他，後來在基列山追上他（三十一 22~23）。雙方談判條約，照今天的說法，就是簽訂一種互不侵犯的條約，在彼此之間劃定界限。有時候我們會引用拉班祝福的話，但事實上，他的話語反映出懷疑，他說：「我們彼此離別以後，願耶和華在你我中間鑒察。」（三十一 30）

雅各離開拉班之後，卻又要面對與以掃的掙扎。他在旅途中遇見了神的使者，然後想出了另一個計劃（三十二 1~2）。雅各還沒有向神降服，他派信差去見以掃，並向以掃說有禮物要送他。這些報信的回來說，以掃帶著四百人往這邊來了（三十二 3~6）。雅各驚慌起來，把家人及牲畜分開成兩批，認為至少有一批可以逃脫。他在入睡之前，向完全的神禱告，他終於承認：「你向僕人所施的一切慈愛和誠實，我一點也不配得。我先前只拿著我的杖過這約旦河，如今我卻成了兩隊了。求你救我脫離我哥哥以掃的手，因為我怕他來殺我，連妻子帶兒女一同殺了。」（三十二 10~11）隔一天，雅各吩咐人把豐富的禮物送給以掃，然後打發家人帶著財物先過河，而他就一個人留下來（三十二 13~24）。

那天晚上，雅各不但遇到很特殊的掙扎，並且透過特殊的方式與神相遇。「只剩下雅各一人。有一個人來和他摔跤，直到黎明。那人見自己勝不過他，就將他的大腿窩摸了一把，雅各的大腿窩正在摔跤的時候就扭了。」（三十二 24~25）天快要亮的時候，那個人說讓他走，雅各就說，「你不給我祝福，我就不容你去。」（三十二 26）

個案研究

李先生和李太太已經結婚十年了，他們的家人常常揶揄說要他們生個孫子，但是李太太一直沒有懷孕。他們禱告、看醫生，試過各種方法。教會裡的朋友生小孩時，他們也想為那些剛做母親的人高興，但是李太太去探訪她們的時候，總是會哭起來。主日學班的老師經常暗示他們，有些小孩需要有家庭來領養，但是他們還沒有打算去領養。

教會牧者要如何牧養有這種情況的家庭呢？

那位神奇的對手問雅各叫什麼名字，然後就為雅各改了名字：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因為你與神與人較力，都得了勝。」（三十二 28）雅各得到了祝福，然後他就把那個地方叫做毘努伊勒，因為「我面對面見了神，我的性命仍得保全」。（三十二 30）

這個改變生命的經歷，不但破碎了雅各，也使他得到祝福。這次的相遇開始了一個新的時代。神在雅各的生命中留下記號，雅各變成以色列，降服在神面前。

從傲慢到接納（三十五 9~15）

我的兒子上幼稚園的時候，有時候會跟鄰居的女兒一起去上學。鄰居太太快要生另一個小孩，因此兒子就常在車裡問：「妳想要男孩，還是女孩？」鄰居的女兒總是回答：「都沒關係，有什麼就要什麼。」後來她的弟弟出生了，我兒子就問她：「妳得到妳想要的嗎？」鄰居的女兒就回答：「都沒關係，這就是要給我的。」

最近我碰到鄰居的女兒，她已經是大四的學生了。我跟她談起那段共乘車的日子，並謝謝她讓我們學習到一個寶貴的功課，就是接納。我向她解釋，每當我開始傲慢，想要控制我不應該控制的事，丈夫就會向我眨眼，引用她的話說：「都沒關係，有什麼就要什麼。」

雅各需要接受神的應許，而不要傲慢地討價還價。由於神的幫助，他終於去面對問題。當他看見以掃來了，自己就走在女人和孩子們的前頭，然後「一連七次俯伏在地，才就近他哥哥」（三十三 3）。雅各其實不需要懼怕，已經過了二十年，雖然雅各還有罪惡感，但是以掃已經不再怨恨他了。以掃「跑來迎接他，將他抱住，又摟著他的頸項與他親嘴，兩個人就哭了」（三十三 4）。雅各把家人介紹給以掃認識，剛開始以掃拒絕收下雅各的禮物，並說自己擁有的已經很多了，但是雅各一再堅持，他就收下了（三十三 5~11）。然而雅各收到了一份最大的禮物，就是以掃的愛與饒恕。雅各敬拜神（三十三 20）。

後來神叫雅各回到伯特利，並在那裡築一座壇。雅各吩咐全家人，「你們要除掉你們中間的外邦神，也要自潔，更換衣裳。」（三十五 2）所以他們就把外邦人的神像（三十一 30~37）和戴著的耳環都交給雅各。雅各在出發前，就把偶像埋在地裡（三十五 3~5）。他在伯特利與耶和華重建關係，這一次，他完全沒有討價還價。神再次說，他的名字要叫以色列，不再叫做雅各，還說明要賜給他的祝福，並且再次確認神的應許。雅各（以色列）敬拜神（三十五 9~15）。

神所賜的祝福並沒有使雅各或他的家人免遭不幸。拉結後來因難產而死，雖然兒子便雅憫活下來了（三十五 16~20）。呂便與父親的妾室辟拉同寢，羞辱了父親（三十五 22）。以撒去世（三十五 29）。

雅各的人生又回到了起點。他和以掃出生就開始爭鬥，但是後來他們一起埋葬了父親，並且在饒恕與愛中和好（三十五 29）。

神在作工

神透過平常和特殊的方式，在雅各的生命中作工。雅各無法逃避神，神的計劃會勝過人的驕傲與自私。神對雅各有一個計劃，並且為他開路，希望他走過去。雅各終於學會信靠神，向天父降服，並且接受神的恩典。

問題討論

1. 描述雅各第一次在伯特利遇見神的經歷。我們在哪些方面好像雅各一樣，也會試著與神談條件？
2. 你認為拉班為什麼要欺騙雅各娶利亞？為什麼利亞會支持這個計謀？雅各是不是因為從前欺騙了以掃，而活該得到這樣的結果？
3. 雅各可以如何減少拉結和利亞之間的嫉妒與衝突？
4. 雅各在毘努伊勒遇到什麼特別的掙扎？神在那裡如何改變他？
5. 如果你是以掃，你會饒恕雅各嗎？為什麼？
6. 你曾經在哪些平常或特殊的情況中經歷到神？

研究聖經的人常說創世記三十七章到五十章是約瑟的故事（特別是三十七章；三十九至四十七章；五十章）。這幾章組成了創世記裡面最長的一個故事，跟創世記十二至三十六章所記載的族長傳統裡面的一系列獨立故事有所區別。約瑟的故事讓我們對雅各、約瑟和約瑟的兄弟們之間的互動關係產生有趣的洞察力。這個故事為族長傳統作了總結，並為出埃及的事件開啓了大門。

第九課的主題與約瑟家裡的緊張局面有關，這是因約瑟大膽地把他做的夢告訴了哥哥們和父親。讀者會看到，家中一個成員所作的夢，竟會使其他的家人緊張。

第十課要探討約瑟年輕時如何面臨試探。他逃避引誘，成為每一個人在面臨試探時的榜樣與鼓勵。

第十一課告訴我們，約瑟從奴役及監禁的生活中興起，在古代的埃及享有顯著的地位。約瑟的成功來自於他的堅忍、籌劃和忠誠。神並沒有離棄約瑟。

第十二課要察驗家庭團圓，當中充滿了嫉妒、報復、恐懼、饒恕和喜極而泣。雅各、約瑟和約瑟的兄弟們在多年分離之後，又團聚在一起。我們會看到，饒恕的心能夠開始醫治關係破裂所造成的傷害。

第十三課總結了族長時期的記載（十二至三十六章）和約瑟的故事（三十七至五十章）。第五十章說明了神必預備，祂也必信守祂對亞伯拉罕所作的應許（十二 1~3）。我們會學習到，雖然邪惡有時候看起來好像得勝，但是終究無法阻撓神對祂子民的計劃。

這個單元的經文充滿了人生裡的各種挑戰，如嫉妒、傲慢、意圖謀殺、性誘惑、誣告和自然災害。另一方面，我們也在聖經的記載中看到積極的事情，如品格成長、抵擋誘惑、家人和好、成為眾人的祝福、實現神的計劃。

單元三：夢想與實現

第九課	夢的帶領	創世記三十七 3~12，18~28
第十課	試探臨到時	創世記三十九 1~20
第十一課	如何成功	創世記四十一 15~16，25~45，53~57
第十二課	全家團圓	創世記四十二 6~8；四十四 14~34；四十五 1~5
第十三課	有何意義	創世記四十五 4~15；五十 15~21

第九課 夢的帶領

主題經文：

創世記三十七
3～12，18～28

背景經文：

創世記第三十七章

本課重點：

約瑟所做的夢，以及他的家人對這些夢的反應，說明了我們的盼望與夢想有可能帶來衝突與困難，特別是如果我們沒有謹慎地去表達。

主題探討：

你會怎麼處理所做的夢？

學習目標：

描述約瑟所遇到的苦難的起源，如何幫助我們明白今天的家庭和人際關係。

楔子——

約瑟的夢使他對未來有盼望。然而，他表達所做的夢的態度，影響了其他人對這些夢的反應。

你還記不記得小時候家人問過你的一個問題：「你長大以後要做什麼？」還有，記不記得學校老師告訴過你的，你想要成為什麼樣的人，就可以成為什麼樣的人，並且你的夢想一定可以實現？我們對孩子、父母和自己都有夢想，你會對這些夢想抱著希望、訂計劃和採取行動。有些夢想會實現，有些夢想則會因為時間、環境而有所修改。不論你是年輕還是年老，都曾經夢想要有更好的將來。

金恩博士（Martin Luther King）於 1963 年在華盛頓首府的民權運動遊行結束時，發表了一篇有名的演說，題目叫做「我有一個夢想」（I have a dream）。顯然他是在林肯紀念碑的台階上發表了這篇感人的演說。差不多有五分鐘，金恩博士在演說結束時不斷重述這句話，「我有一個夢想」。「我夢想著有一天，我的四個孩子將在一個不是以他們的膚色，而是以他們的品格優劣來評價他們的國度裡生活。」他對他的孩子們及他的國家，都有著夢想。

創世記三十七章開始述說這卷書裡面一個最長的故事，也是最後一段故事。許多聖經學者稱呼創世記三十七至五十五章是「約瑟的故事」，這段故事提供給讀者許多日常生活中的教導。我們在研讀這一課的時候，最好記得約瑟的故事不但給讀者負面的教訓，也提供了正面的榜樣。

偏心會引起嫉妒（三十七 2～4）

每一個小孩都必須面對偏心這個問題。有人會因為父母親把注意力放在其他兄弟姐妹身上而爭吵。獨生子女會爭奪父親或母親的注意力。如果弟弟收到禮物，你卻沒有收到，是不是表示父親比較愛弟弟？如果母親帶姐姐出去，卻沒帶你去，是不是表示她比較愛姐姐呢？父母若不只有一個小孩，都有可能聽過這句話：「你比較愛____？」父母親一定要避免有偏心的舉止或寵孩子的行為，意思不是說父母要用同樣的方式來愛每一個孩子，而是說父母親要公平地愛每一個孩子。當一個家出現偏心的情形，這個家就變得不健全。

雅各的兒子們都是牧羊人，包括約瑟在內，而約瑟應該是要幫忙辟拉和悉帕的孩子們一起牧羊（三十七 2）。聖經裡沒有說明約瑟如何幫助哥哥們一起牧羊，既然他是弟弟，可能就是按照哥哥們的吩咐來做事。這裡記載的事件有個有趣的轉變，幫忙牧羊的人變成打小報告的人。約瑟常向父親報告哥哥們所做的壞事，可能希望從父親那裡得到更多的注意力。

約瑟把自己作為助手的角色看成是當間諜一樣。民數記十三章三十二節和十四章三十六節都用了「惡信」來形容探子們送回迦南的報告。在創世記三十七章，作者說約瑟把哥哥們的「惡行」報告給父親。為什麼約瑟要說哥哥們的壞話呢？作者沒有說明是什麼原因，但是約瑟的行為讓讀者瞥見了年輕約瑟的真實個性。

創世記三十七章把注意力放在十七歲的約瑟身上，他是拉結在雅各晚年的時候所生的兒子。拉結是雅各最愛的妻子（二十九 30），根據創世記三十五章十九節，拉結在生下便雅憫之後就死了。便雅憫是雅各的弟弟，也是約瑟最小的兒子。因此，雅各對約瑟有一份特別的感情，不只是因為約瑟是他晚年得到的兒子，也是因為他是拉結所生的第一個兒子。雅各特別喜愛約瑟，竟忽略了家中其他的孩子。

作者舉了一個例子，說明雅各如何表現對約瑟的愛。雅各為約瑟做了一件「彩衣」（三十七 3）。聖經裡沒有解釋這件「彩衣」的種類，而舊約之希臘文譯本、拉丁語聖經、英王欽定譯本和馬丁路德都把這句希伯來文 *kethoneth passim* 翻譯成「彩色的外袍」。不過，這句話跟顏色一點關係都沒有。這是一件昂貴、奢華的衣服，而牧羊人通常不會穿這樣的衣服。根據撒母耳記下十三章十八節，大衛王的女兒她瑪也有這樣一件昂貴的彩衣。顯然這不是一件平常的衣服，至少不是牧羊人會穿的衣服。

創世記三十七章 3~12, 18~28

³以色列原來愛約瑟過於愛他的眾子，因為約瑟是他年老生的；他給約瑟作了一件彩衣。⁴約瑟的哥哥們見父親愛約瑟過於愛他們，就恨約瑟，不與他說和睦的話。⁵約瑟作了一夢，告訴他哥哥們，他們就越發恨他。⁶約瑟對他們說：請聽我所作的夢：⁷我們在田裡捆禾稼，我的捆起來站著，你們的捆來圍著我的捆下拜。⁸他的哥哥們回答說：難道你真要作我們的王嗎？難道你真要管轄我們嗎？他們就因為他的夢和他的話越發恨他。⁹後來他又作了一夢，也告訴他的哥哥們說：看哪，我又作了一夢，夢見太陽、月亮，與十一個星向我下拜。¹⁰約瑟將這夢告訴他父親和他哥哥們，他父親就責備他說：你作的這是什麼夢！難道我和你母親、你弟兄果然要來俯伏在地，向你下拜嗎？¹¹他哥哥們都嫉妒他，他父親卻把這話存在心裡。¹²約瑟的哥哥們往示劍去放他們父親的羊。……………¹⁸他們遠遠地看見他，趁他還沒有走到跟前，大家就同謀要害死他，¹⁹彼此說：你看！那作夢的來了。²⁰來吧！我們將他殺了，丟在一個坑裡，就說有惡獸把他吃了。我們且看他的夢將來怎麼樣。²¹流便聽見了，要救他脫離他們的手，說：我們不可害他的性命；²²又說：不可流他的血，可以把他丟在這野地的坑裡，不可下手害他。流便的意思是要救他脫離他們的手，把他歸還他的父親。²³約瑟到了他哥哥們那裡，他們就剝了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，²⁴把他丟在坑裡；那坑是空的，裡頭沒有水。²⁵他們坐下吃飯，舉目觀看，見有一夥米甸的以實瑪利人從基列來，用駱駝馱著香料、乳香、沒藥，要帶下埃及去。²⁶猶大對眾弟兄說：我們殺我們的兄弟，藏了他的血有什麼益處呢？²⁷我們不如將他賣給以實瑪利人，不可下手害他；因為他是我們的兄弟，我們的骨肉。眾弟兄就聽從了他。²⁸有些米甸的商人從那裡經過，哥哥們就把約瑟從坑裡拉上來，講定二十舍客勒銀子，把約瑟賣給以實瑪利人。他們就把約瑟帶到埃及去了。

約瑟穿著這樣一件衣服，還穿到放羊的地方來，一定讓哥哥們很生氣。聖經裡形容哥哥們對約瑟產生怨恨的態度，甚至對他說話不友善。哥哥們把約瑟看成是敵人，家人之間的談話變成了爭吵。

個人野心在家裡會引起不信任（三十七 5~11）

要知道什麼時候該說話，什麼時候保持沉默，不是一件容易的事。有誰不曾希望收回一些在倉促中所說過的話呢？你的意見很重要，但是不需要在每一個有機會說話的場合中都告訴別人你的想法，因為這樣也不是很有智慧。在很多情況下，沉默是金。

雅各家裡的情況很快就惡化了。約瑟顯然經常做夢，而且他很清楚記得這些夢。他不只記得這些夢，還等不及要把這些夢跟人分享，特別當這些夢跟其他人有關。約瑟把這些夢告訴別人，因此常常造成約瑟和那些出現在他夢中的人之間的關係緊張。約瑟說出的夢和他的哥哥們有關，因此哥哥們更加憎恨他。

創世記三十七章五至八節記載著約瑟夢到哥哥們所捆的莊稼站在田裡。不同的是，約瑟所捆的莊稼直直地挺立起來，而哥哥們所捆的莊稼圍繞著約瑟的莊稼，並且向它低頭下拜。做了這樣的夢是一回事，而高興地把這樣的夢說出來又是另一回事了。哥哥們認為約瑟做了這個夢，又把這個夢告訴他們，意思是想要統治他們。他們問（三十七 8）：「難道你真要作我們的王嗎？難道你真要管轄我們嗎？」

哥哥們用了兩句話來形容他們對約瑟的動機有什麼想法，他們認為約瑟是想要「作王」和「管轄」他們。約瑟所做的夢，以及他把這個夢告訴哥哥們的態度，使得哥哥們更恨他了。

約瑟還不明白哥哥們已經對他產生敵意了。他又做了一個跟家人有關的夢，這次夢見太陽、月亮和十一個星星都向他下拜（三十七 9）。這個夢的含意很明顯。約瑟像個傻瓜一樣，又急忙去把這個夢告訴哥哥們，而哥哥們已經因為前一個夢而對他懷恨在心了。

因為這個夢跟雅各有關，所以約瑟就把夢的內容告訴了父親和哥哥們。即使對溺愛他的父親來說，這個夢也太嚴重了。雅各立刻「責備」他（三十七 10）。這裡的「責備」是指強烈譴責，也用來形容神對海洋或各國的怒吼（以賽亞書十七 13；那鴻書一 4；詩篇一〇六 9）。雅各對約瑟感到生氣，但是沒有對他採取任何行動。

故事講到這裡，讀者可能覺得約瑟是一個自負、自大、又被寵壞的人，因此接下來的劇情發展也不會令人吃驚了。

西克索人（Hyksos）

西克索人是古代一個亞洲民族／閃族，大約於主前 1786 年移居到埃及的北方。當埃及中王國時期的統治者衰落時，他們定居在尼羅河三角洲的東邊。在主前 1648 年，這些外來人佔領了孟菲斯的首都，開始了許多歷史學家所說的埃及十五王朝，或是第二中間期。他們把首都建在三角洲東邊的阿瓦利斯，在後來的一百年控制了埃及。

西克索人對古埃及的控制只限於下埃及地區，這一點可從尼羅河谷沒有發現與西克索人有關的考古資料而得到證實。他們與塞浦路斯、努比亞及黎凡特（古代迦南）都保持了貿易往來。主前十六世紀（1500s）下半期，法老阿赫摩斯成功地攻陷阿瓦利斯，迫使下埃及的這些亞洲統治者逃離埃及的領土。古代巴勒斯坦地區的許多城鎮有證據顯示，在主前十六世紀下半期有重大的毀壞或廢墟。

西克索時期也許能為約瑟下到埃及與他晉升到重要地位提供歷史背景。

壓抑的怒氣在家裡會釀成傷害的行為（三十五 9～15）

每個家庭都會產生意見不合，但是不需要因為意見不合而設計陷害家人。很不幸地，社會上經常發生家人之間因為爭吵而導致暴力相向。然而，健康的家庭知道如何正面地表達偶爾產生的怒氣和意見不合。創世記的作者告訴我們，雅各的家庭一直出現不健全的情況。

這裡的場景再次是牧羊的草地上。這裡和第二節不一樣，第二節經文沒有告訴我們確切的地點，如今作者告訴我們接下來的事件發生的地點是在示劍一帶。雅各把帳棚搭在希伯崙附近（三十七 14），而示劍位於希伯崙北方約六十英哩的地方。哥哥們痛恨約瑟，而他們狡猾的陰謀就發生在示劍這個地方。

雅各派約瑟到示劍去看哥哥們是否平安，而哥哥們卻從來不問約瑟是否平安（三十七 14）。雅各特地吩咐約瑟要回來向他報告哥哥們和羊群的情況，約瑟是不是把這個吩咐看成是另一個為父親當間諜的任務，又有機會可以打小報告呢？雅各不知道，他正把心愛的兒子送入危險之中。

這只是一個去探望哥哥們的簡單旅途，卻有了奇怪的轉變。哥哥們不在雅各叫約瑟去的地方，示劍附近有個陌生人告訴約瑟，他的哥哥們已經遷移到多坍，大約離示劍有八英哩。

作者很快把故事敘述轉移到哥哥們的觀點上，說到他們「遠遠地看見他」（三十七 18）。他們的計謀很簡單，他們會把他抓起來，殺掉他，然後說有一頭野獸把弟弟吃掉了（三十七 20）。哥哥們沒有忘掉約瑟從前做的夢，他們說：「我們且看他的夢將來怎麼樣」（三十七 20）。

對他人的關懷會孕育新生命（三十七 21～28）

作者結合了其中兩位哥哥的故事，他們是呂便和猶大。雅各的長子呂便說：「我們不可害他的性命。…不可流他的血，可以把他丟在這野地的坑裡，不可下手害他。」（三十七 21～22）他這麼說的意思，是要「救他脫離他們的手，把他歸還他的父親」（三十七 22）。

顯然哥哥們接受了呂便的勸告，因為約瑟到達的時候，他們就「剝了他的外衣」，然後「把他丟在坑裡」（三十七 23～24）。這個「坑」是一個人造蓄水池，挖在多岩石的地裡，為了聚集流下來的雨水。作者要讀者知道，哥哥們把約瑟丟入的坑裡是空的，裡面沒有水（三十七 24）。呂便嘗試要救約瑟，而不是要把他淹死。「坑」這個字，也可用來指墳墓或死人去的地方，這點是作者或讀者注意到的。對約瑟來說，這個「坑」是一種死刑。但是在呂便要進行原本讓約瑟回到父親那裡的計劃之前，有一批米甸的商人經過，哥哥們就把約瑟從坑裡拉上來（三十七 28），並且把他賣到埃及去，後來成為波提乏的奴隸（三十七 36）。至少約瑟沒有死，呂便救了約瑟的命。

猶大的角色也算是救了約瑟的性命。作者開始提到說，哥哥們想要殺約瑟，而猶大就為弟弟來說情：「我們殺我們的兄弟，藏了他的血有什麼益處呢？²⁷ 我們不如將他賣給以實瑪利人，不可下手害他；因為他是我們的兄弟，我們的骨肉。眾弟兄就聽從了他。」（三十七 26 以～27）

其他兄弟都同意了猶大的建議。創世記三十七章二十八節告訴我們，兄弟們照著猶大的建議，以二十塊銀子的價錢把約瑟賣給以實瑪利人，後來他們就把約瑟帶到埃及去了（三十七 25，28）。創世記三十九章第一節說，「約瑟被帶下埃及去。有一個埃及人，是法老的內臣—護衛長波提乏，從那些帶下他來的以實瑪利人手下買了他去。」所以至少從某種程度上來說，猶大藉著

說服兄弟們不要殺死約瑟，而因此扭轉了情勢。

不論實際情況是哥哥們把約瑟賣給以實瑪利人，還是米甸人把約瑟從坑裡拉上來，然後把他賣給以實瑪利人，結果是約瑟被帶到埃及去。關於是誰把約瑟從哥哥們的陰謀中拯救出來，為什麼作者提供了兩種可能的傳統呢？至少有兩位哥哥（代表將來以色列的兩個支派）為了救約瑟的命而為他求情。我們要記得，救了約瑟性命的人，也救了以色列。我們會在後來的幾課看到，有嚴重的饑荒威脅到雅各一家的生存，而約瑟在埃及的地位將拯救全以色列民族。

約瑟是什麼時候到埃及呢？聖經學者對實際的日期有不同的意見。約瑟可能是在一個叫做西克索的外來王朝統治埃及的時候到達了埃及。西克索人是一群外來民族，是閃族的後裔，大約在主前 1720 至 1550 年間統治了埃及。約瑟很可能就是在這段期間內到達埃及，並且受到重用。

結論

家庭是一個複雜的社會單位，家中每一個人的行為都會影響家裡其他人的生活。我們必須學會用正面的方式來表達自己的夢想。從另一方面來說，家庭成員應當要聆聽彼此的夢想，就算那些夢想很荒誕，也可以藉著互相勉勵和溝通，防止家庭中出現失望的情緒。

問題討論

1. 我要如何向所愛的人表達自己的夢想和願望，而不會觸犯或威脅到他們的夢想和願望？
2. 對於孩子、父母和其他家人的夢想，我應該有什麼反應？
3. 我能如何幫助孩子達成夢想？
4. 我的夢想與配偶的夢想要如何彼此調和？

第十課 試探臨到時

主題經文：

創世記三十九 1～21

背景經文：

創世記三十九 1～23

本課重點：

我們要和約瑟一樣，在試探來臨的時候仍然要忠於主。

主題探討：

試探來臨的時候，你會怎麼做？

學習目標：

描述約瑟的經歷教導我們要如何面對試探。

楔子——

基督徒要過信實的生活，一定會面臨挑戰，每天生活中都會遇到欺騙、試探和引誘。約瑟在面臨這些試探時，仍然對主忠心，雖然他付出了很大的代價。

我小時候很喜歡去德州博覽會，那裡的聲音、味道和表演總是讓我在參觀的時候心跳加速。最吸引我的就是雲霄飛車，我和朋友會排長龍等著坐在雲霄飛車上來回奔馳。雲霄飛車爬上高空時，我們會看到壯麗的景觀，而突然陡直下降時，又把我們的注意力帶回軌道上。雲霄飛車就在軌道上來回、轉圈、上下快速飛奔。

約瑟的生活好像在遊樂場裡面坐雲霄飛車，有時候在世界頂端，有時候又跌落谷底。他本來很受關愛，後來卻落入坑裡；他從深淵中興旺起來，又從興旺中跌入深淵。在這點上，約瑟的經歷和許多基督徒一樣。

這個有關約瑟生活起伏的記載，重點在於如果我們向試探屈服，它就會毀滅我們。道德操守在何時有其價值呢？

生活中會有真正的祝福（三十九 1～6）

約瑟雖然逃過被殺害的陰謀（三十七 12～36），如今卻面臨作奴隸的生活。以實瑪利人或米甸人買了約瑟（三十七 28，36），又在抵達埃及之後把約瑟賣給了波提乏。約瑟的工作是管理家務，而不是在田裡勞動。

作者形容波提乏是法老的內臣及「護衛長」（三十九 1）。（波提乏這個名字的意思是崇拜日神者。）波提乏是護衛長，因此能統管監獄。

約瑟從一個有偉大夢想的年輕人，成為哥哥們陰謀暗殺的對象，然後又在陌生之地成為奴隸。他的生活看起來好像向下滑落，但是在創世記三十九章二節說：「耶和華與他同在，他就百事順利。」這是多麼奇怪的觀察！耶和華的同在不保證生活一切順利，卻表示僕人不是單獨面對人生。成功是個相對詞，對某些人來說，成功指財富與繁榮，而對另一些人來說，成功的意思是滿足。在這段經文中，約瑟的成功

的確關係到繁榮，以及在企業競爭中晉升。約瑟向他的主人證明，他能夠把所交代的事辦成功。但是約瑟仍然是個奴隸，沒有自由。

大多數人若在約瑟的位置上，大概會放棄希望。約瑟不是高興地到埃及去，但是他也沒有因為身處困境而放棄。他願意活下去，也準備在不信神的國家中生活大半輩子。他下定決心要在任何環境底下都成功。這段經文引出了一個問題，約瑟為了成功，會願意在埃及社會的條件中付出什麼代價呢？

創世記三十九章第三節讓讀者看到約瑟個性中的另一面。「他主人見耶和華與他同在，又見耶和華使他手裏所辦的盡都順利。」這個約瑟可能是三十七章所呈現的作夢的約瑟嗎？到埃及的艱難路程，以及奴隸的生活，可能讓這個年輕人學到一些寶貴的功課。約瑟顯出領袖的特質，而他的主人注意到約瑟所做的工作都有成效。波提乏最後使約瑟成為家裡的總管。作者沒有提到約瑟過了多久才被升職，但是他在波提乏的家中晉升之後沒多久，主就開始賜福給波提乏一家和他田裡所有的。

波提乏很快就信任約瑟，甚至「將一切所有的都交在約瑟的手中」（三十九 6）。翻譯成「交在」（left）的這個動詞有強烈的含意，意思是捨棄。想像一下，波提乏把財產都交給奴隸約瑟來照顧，他自己除了決定吃喝什麼以外，都不必操心。埃及的飲食禁令防止約瑟來監管波提乏在這方面的生活，所以波提乏的飲食是唯一不在約瑟管理中的事。

約瑟必須在困難的情況中有耐心。約瑟成為波提乏家裡的管家時，他的堅忍就得到了回報。

第二節及第五節指出，耶和華不但賜福給忠心的僕人，也賜福給那些跟他有關係的人。神揀選了亞伯拉罕，並應許賜福給他和他的後裔。然而神也對亞伯拉罕說，「地上的萬族都要因你得

創世記三十九章 1~21

約瑟被帶下埃及去。有一個埃及人，是法老的內臣—護衛長波提乏，從那些帶下他來的以實瑪利人手下買了他去。²約瑟住在他主人埃及人的家中，耶和華與他同在，他就百事順利。³他主人見耶和華與他同在，又見耶和華使他手裏所辦的盡都順利，⁴約瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，並且主人派他管理家務，把一切所有的都交在他手裏。⁵自從主人派約瑟管理家務和他一切所有的，耶和華就因約瑟的緣故賜福與那埃及人的家；凡家裏和田間一切所有的都蒙耶和華賜福。⁶波提乏將一切所有的都交在約瑟的手中，除了自己所吃的飯，別的事一概不知。約瑟原來秀雅俊美。⁷這事以後，約瑟主人的妻以目送情給約瑟，說：「你與我同寢吧！」⁸約瑟不從，對他主人的妻說：「看哪，一切家務，我主人都不知道；他把所有的都交在我手裏。⁹在這家裏沒有比我大的；並且他沒有留下一樣不交給我，只留下了你，因為你是他的妻子。我怎能作這大惡，得罪 神呢？」¹⁰後來她天天和約瑟說，約瑟卻不聽從她，不與她同寢，也不和她在一處。¹¹有一天，約瑟進屋裏去辦事，家中人沒有一個在那屋裏，¹²婦人就拉住他的衣裳，說：「你與我同寢吧！」約瑟把衣裳丟在婦人手裏，跑到外邊去了。¹³婦人看見約瑟把衣裳丟在她手裏跑出去了，¹⁴就叫了家裏的人來，對他們說：「你們看！他帶了一個希伯來人進入我們家裏，要戲弄我們。他到我這裏來，要與我同寢，我就大聲喊叫。」¹⁵他聽見我放聲喊起來，就把衣裳丟在我這裏，跑到外邊去了。」¹⁶婦人把約瑟的衣裳放在自己那裏，等著他主人回家，¹⁷就對他如此如此說：「你所帶到我們這裏的那希伯來僕人進來要戲弄我，¹⁸我放聲喊起來，他就把衣裳丟在我這裏，跑出去了。」¹⁹約瑟的主人聽見他妻子對他所說的話，說「你的僕人如此如此待我」，他就生氣，²⁰把約瑟下在監裏，就是王的囚犯被囚的地方。於是約瑟在那裏坐監。²¹但耶和華與約瑟同在，向他施恩，使他在司獄的眼前蒙恩。

福。」（十二 3）約瑟不知道，耶和華揀選他是爲了特別的目的。所以，那些賜福給約瑟的人，也會因此得到祝福。在這段經文中，波提乏因爲這位年輕的僕人而得到神的祝福。

領受祝福常表示會有大挑戰（三十九 7~21）

約瑟的生活中很快就產生了另一個危機，這個危機是因爲約瑟長得「秀雅俊美」（三十九 6b）。波提乏的妻子注意到這個年輕「俊美」的約瑟，她顯然已經注視約瑟一陣子了。「這事以後，約瑟主人的妻以目送情給約瑟。」（三十九 7）我們留意到她「以目送情」給約瑟，是在約瑟變得成功以後。她貪婪地凝視年輕的約瑟，要求這個僕人跟她睡覺。如果約瑟沒有這麼俊美，或者在管理波提乏的家務上沒有這麼成功，她會注意到約瑟嗎？成功也會有其風險！

箴言一至九章常常警告年輕人有關受到已婚婦人勾引的事情。箴言五章三至六節和九章十三至十八節很恰當地描述了約瑟所遇到的那種婦人。

因爲淫婦的嘴滴下蜂蜜；她的口比油更滑，
至終卻苦似茵蔯，快如兩刃的刀。
她的腳下入死地；她腳步踏住陰間，
以致她找不著生命平坦的道。
她的路變遷不定，自己還不知道。（箴言五 3~6）

愚昧的婦人喧嚷；她是愚蒙，一無所知。
她坐在自己的家門口，坐在城中高處的座位上，
呼叫過路的，就是直行其道的人，說：
誰是愚蒙人，可以轉到這裏來！
又對那無知的人說：
偷來的水是甜的，暗吃的餅是好的。
人卻不知有陰魂在她那裏；
她的客在陰間的深處。（箴言九 13~18）

約瑟生活在箴言所描述的那種引誘中，而約瑟沒有回應她的要求。

人有一種傾向，會想要讓自己變成有吸引力。有時候不必要的注意力會導致人與人之間產生衝突。現代社會幫助我們得到注意力，當我們得到想要的注意力，就會很高興；而當我們得到不想要有的注意力，就會生氣。約瑟不想引起波提乏的妻子的注意，不過他也許想讓主人波提乏注意到他的工作能力。在這個過程中，波提乏的妻子注意到他，不過他可不想得到這樣的注意。

我們再次看到一個更加成熟的約瑟，而不是創世記三十七章的那個作夢的人。他很快就拒絕和主人的妻子同寢，顯露出他的個性的證明。他堅決地說（三十九 8~9）：「看哪，一切家務，我主人都不知道；他把所有的都交在我手裏。在這家裏沒有比我大的；並且他沒有留下一樣不交給我，只留下了你，因爲你是他的妻子。我怎能作這大惡，得罪神呢？」

爲什麼約瑟拒絕了她的要求？作者不願給讀者簡單、容易的答案。我們留意到在三十九章八

兩個兄弟的故事

古埃及有個民間故事叫做「兩個兄弟的故事」，其中的內容有好幾處與創世記三十九章類似。故事中的弟弟在哥哥家裡當管家，照顧牛群、莊稼和家人穿的衣服。

這個民間故事描述著「全地沒有一人像他一樣，為什麼？因為有一位神的力量與他同在。」有一天，弟弟和哥哥的妻子單獨在一處，嫂嫂抓住他，並且跟他說：「過來和我一起同房睡覺！」弟弟拒絕了她的要求，並且說要對哥哥忠心，哥哥一直像父親一樣待他。他從嫂嫂面前逃開，但是當哥哥從田裡回家時，嫂嫂就向哥哥控告說，弟弟想要強暴她。他去追趕弟弟，打算處罰他。不過後來他知道妻子所說的是謊言，就回家去，而弟弟就離鄉背井生活。

至九節提到好幾次「我」這個第一人稱，這表示約瑟非常有信心。當約瑟誇口說，他在這家裡的地點跟波提乏一樣高，我們是不是看到了創世記三十七章那個傲慢的約瑟重現呢？

有趣的是，約瑟最後才提到擔心得罪神。約瑟是不是比較擔心自己在波提乏家裡的管家地位受到影響，而比較不擔心犯下淫亂的罪？約瑟不想背棄波提乏對他的信任。如果我們可以覺得約瑟對波提乏的妻子說話時語帶傲慢，那麼那番話就說明了約瑟本來可以向她的慾望屈服，但是他的身份也讓他有權柄來拒絕她。我們都想認為，對神的委身會約束我們所作的決定。但是我們應當問自己，其它因素在哪種程度上也影響了我們作出明智的決定。

約瑟拒絕順從波提乏妻子的要求，說明了他能夠自我節制。一天又一天，波提乏的妻子試著說服約瑟跟她一起睡覺，她可能想約瑟總有一天會聽她的話。

有一次約瑟在執行管家的職責時，波提乏的妻子趁著和他單獨在一起的機會，就用手抓住他的袍子，再次提出要求說（三十九 12）：「來跟我睡覺！」當時約瑟有機會順著她的要求，他們兩個人獨處一室，有誰會知道呢？他只不過是個奴隸，遵照主人妻子的吩咐去做。

但是約瑟掙脫了外袍，撇下這個女人而逃跑了，留下她手裡抓著約瑟的外袍。他一點都沒想到波提乏的妻子竟然會用他的外袍來毀謗他。她在約瑟拿回外袍之前，就先告他強暴了。

我們可以從另一個角度來分析這件事，為什麼約瑟沒有告訴主人有關他妻子的行為？因為這樣做的話，可能會有危險，而約瑟知道會有這些危險。若是把這件事告訴主人，可能比拒絕這個女人的引誘還要危險。約瑟是不是因為從前所發生的事，間接跟他打哥哥們的小報告有關（三十七 2），所以就非常小心呢？雖然約瑟不打算理會主人妻子的調戲及要求，但是他會不會因此而感到受寵若驚呢？

波提乏的妻子把自己所受到的羞辱都怪罪到別人的身上，她先向家裡的僕人們控告約瑟，然後又在丈夫面前誣陷他（三十九 14~18）。她想要不惜一切代價來毀掉約瑟。家裡的僕人們相信了她所說的話，她又帶著譏諷的語氣告訴丈夫（三十九 17~18）：「你所帶到我們這裏的那希伯來僕人進來要戲弄我，我放聲喊起來，他就把衣裳丟在我這裏，跑出去了。」我們留意到，她先把這件事怪罪到丈夫身上，因為是他買了這個奴隸，然後她怪罪約瑟。她所說的故事只有一部份是真的，約瑟是留下外袍而逃跑了，但是約瑟沒有調戲她。在她的眼中，只有她自己沒有錯。

自我檢視

1. 我在生活中有哪些方面顯示出傲慢或過於自信？
2. 我在穿著打扮上是否引人注意？如果是，我想要別人注意到什麼？
3. 我是否比較常談論自己的事，多過聆聽別人說話？
4. 如果我為自己所犯的錯誤感到尷尬，會不會想要怪罪到別人身上？

罪會以奇怪的方式來蒙蔽我們，騙我們否認自己的責任。有趣的是，欺騙者用約瑟的袍子來行騙，好像約瑟的哥哥們也曾經使用一件衣服來欺騙父親（三十七 31~34）。

波提乏的妻子缺乏正當及足夠的認識，她不明白約瑟是神所揀選的，是要藉著他來保存以色列人的命脈（五十 20）。她誤解了約瑟作為波提乏的管家的責任與身份，並且不當地使用與約瑟有關的消息。約瑟的確年輕、又有魅力，但是他不願意用身體來滿足主人妻子的慾望。約瑟的人生有目標，他不願意把這個目標浪費在一時的激情上。雖然他不知道將來如何，但是他知道若是

經不起波提乏妻子的誘惑，必有嚴重的後果。在這點上，約瑟為每一位面對性誘惑的男女老幼都提供了良好的榜樣。

波提乏對妻子的控訴很快就決定要採取行動，他聽了之後「就生氣」（三十九 19），然後把約瑟關到監牢裡，這個監牢是「王的囚犯被囚的地方」（三十九 20）。

波提乏是不是相信了妻子對約瑟的控訴呢？約瑟的確喪失了在波提乏家裡當管家的職位。然而，如果波提乏完全相信妻子所說的話，按照埃及人的作法，一定會立刻處死約瑟，畢竟他只是個奴隸。事實上波提乏把約瑟關起來，而沒有把他處死，似乎可看出他知道妻子的控訴不完全是真的。他顯然瞭解妻子的個性，但是又不能忽視她的控訴，而去相信一個奴隸所說的話。從某方面來說，波提乏把約瑟關在監牢裡，事實上是幫了約瑟一個忙。

這個故事情節開始時提到「耶和華與他同在」（三十九 2），而結束時也提到相同的一句話：「耶和華與約瑟同在」（三十九 21）。約瑟的人生有目標，但是他可能不明白為什麼有人一直要陷害他。他的人生一定好像在坐雲霄飛車一樣，一下子身處世界的頂端，在有權力的埃及人家裡作總管，一下子又被有影響力的女人控告強暴未遂。如今他發現自己又跌入深淵中，他可能會問，神在哪裡呢？他值得稱讚的地方，就是他沒有讓苦難毀掉自己的士氣。

你的雲霄飛車

大多數的基督徒在人生中都曾遇到起伏，他們會感到絕望，在苦難中質問神在哪裡。有時候他們會處於顛峰，清楚看見神在他們生命中的計劃。此外，他們也會像約瑟一樣，不知道神在他們身上的旨意。他們只能過信實的生活，明白創造神的神仍然在掌權。

問題討論

1. 除了信仰的因素之外，你為什麼要避免受到試探引誘？
2. 你在工作中、社交場合中、約會時、購物及使用電腦時，如何避免讓自己處於妥協的情況底下？
3. 你被人誣告的時候，會有什麼樣的反應？
4. 試探本身有沒有錯？
5. 你需要採取什麼行動來抵擋試探？

第十一課 如何成功

主題經文：

創世記四十一 15~16，
25~45，53~57

背景經文：

創世記四十章至四十一章

本課重點：

由於神的作為，忠心的約瑟
在埃及晉升至高位。

主題探討：

成功會如何產生？

學習目標：

把自己生命中發生的事件，
與約瑟晉升至權位上的方式
作一比較。

楔子——

基督徒應當把生命中真正的成功看為神所賜予的禮物，
因祂有慈愛與恩典。真正的成功包含了對神忠心。

有位朋友已經在海外宣教了很多年，宣教的生活不易，除了離開家人，又缺乏便利的生活，使得宣教的工作更加困難。他日復一日地忠心傳講福音，有些人聽過福音之後，就決定把生命交給主耶穌，但是也有很多人對福音沒有反應。他曾經為一些人施浸，雖然施浸的人數沒有破記錄。他隨時可以與人同工，並且為孩子們慶生，參加所愛的人的婚禮，也在家人的葬禮中致哀。他把生命、事業都用來幫助周圍的人感受到神的同在。

他成功嗎？還是失敗？我從他的身上學習到，神不是用人數來斷定一個人是否成功，而是看一個人的內心及忠誠。

在逆境中成功（四十 1~四十一 14）

約瑟是雅各的兒子，如今身在埃及，又被關在國王的監獄裡。他很快就在監獄裡受到重用，就像他在波提乏家裡管理一切事務一樣，監獄長也讓他來管理獄中所有的囚犯（三十九 22~23）。

無論環境有多麼困難，約瑟似乎都能戰勝。創世記第四十章講述了法老的兩個僕人的故事，他們得罪了埃及的國王，因此被關到監獄裡，約瑟就「伺候他們」（四十 4）。在古代的巴比倫，酒政和膳長是宮廷內的兩個最高的職位。在埃及也有類似的作法，家中的奴隸常在某些埃及王朝中被提拔到重要職位，負責重要的公民責任。法老的酒政（貼身僕人）和膳長在監獄裡各作了一個夢。

約瑟注意到這兩個囚犯愁容滿面，因為在監獄裡找不到專家來幫他們解夢。約瑟要幫助他們，就說（四十 8）：「解夢不是出於神嗎？」古代近東的人常相信，專業解夢者握有解夢的鑰匙，而埃及人把夢的解釋歸功給那些偶像。但是約瑟的說法有更深刻的含義，他闡明每一個人都可以解夢，因為解夢的事屬於神，這位神就是亞伯拉罕、以撒和雅各的神。約瑟沒有忘記早期所接受的信仰教導。

這個作夢的人曾經在年少時向哥哥們和父親誇耀自己所作的夢（三十七 5~11），如今明白「解夢」出於神。約瑟說出這兩個夢的解釋，他說酒政的夢是有關他很快就要恢復原職，像從前那樣為法老司酒。然而，膳長就沒這麼幸運了。約瑟告訴膳長，他在「三天之內」就會被處死（四十 19）。聖經裡使用「三」這個數字來指時間時，通常是指很短的時間。

約瑟希望從解夢當中得到什麼呢？膳長在三天之內就要死了，沒有什麼可以給約瑟。但是酒政很快就會官復原職，因此約瑟跟酒政說：「但你得好處的時候，求你記念我，施恩與我，在法老面前提說我，救我出這監牢。」（四十 14）

約瑟對酒政細述他是如何來到埃及，最後又如何被「下在監裏」（四十 15）。他在述說每一個苦難時，都聲明自己是無辜的。他沒有提到是因為自己傲慢，而觸怒了哥哥們。約瑟真的完全無辜嗎？未必是這樣！然而，他也不應得現在這種處境。

約瑟對酒政和膳長的夢的解釋發生了，不過酒政卻忘記了約瑟（四十 23）。

過了兩年，有一個晚上法老作了兩個夢，他召集了解夢的人，就是全國的「術士」和「博士」，要他們為他解夢（四十一 1~8），但是沒有一個人能解釋法老作的夢。解夢是個危險的事

創世記四十一章 15~16

¹⁵法老對約瑟說：「我做了一夢，沒有人能解；我聽見人說，你聽了夢就能解。」¹⁶約瑟回答法老說：「這不在乎我，神必將平安的話回答法老。」

創世記四十一章 25~45

²⁵約瑟對法老說：「法老的夢乃是一個。神已將所要做的事指示法老了。²⁶七隻好母牛是七年，七個好穗子也是七年；這夢乃是一個。²⁷那隨後上來的七隻又乾瘦又醜陋的母牛是七年，那七個虛空、被東風吹焦的穗子也是七年，都是七個荒年。²⁸這就是我對法老所說，神已將所要做的事顯明給法老了。²⁹埃及遍地必來七個大豐年，³⁰隨後又要來七個荒年，甚至在埃及地都忘了先前的豐收，全地必被饑荒所滅。³¹因那以後的饑荒甚大，便不覺得先前的豐收了。³²至於法老兩回做夢，是因神命定這事，而且必速速成就。³³所以，法老當揀選一個有聰明有智慧的人，派他治理埃及地。³⁴法老當這樣行，又派官員管理這地。當七個豐年的時候，征收埃及地的五分之一，³⁵叫他們把將來豐年一切的糧食聚斂起來，積蓄五穀，收存在各城裏做食物，歸於法老的手下。³⁶所積蓄的糧食可以防備埃及地將來的七個荒年，免得這地被饑荒所滅。」³⁷法老和他一切臣僕都以這事為妙。³⁸法老對臣僕說：「像這樣的人，有神的靈在他裏頭，我們豈能找得著呢？」³⁹法老對約瑟說：「神既將這事都指示你，可見沒有人像你這樣有聰明有智慧。⁴⁰你可以掌管我的家；我的民都必聽從你的話。惟獨在寶座上我比你大。」⁴¹法老又對約瑟說：「我派你治理埃及全地。」⁴²法老就摘下手上打印的戒指，戴在約瑟的手上，給他穿上細麻衣，把金鍊戴在他的頸項上，⁴³又叫約瑟坐他的副車，喝道的在前呼叫說：「跪下。」這樣，法老派他治理埃及全地。⁴⁴法老對約瑟說：「我是法老，在埃及全地，若沒有你的命令，不許人擅自辦事。」⁴⁵法老賜名給約瑟，叫撒發那忒·巴內亞，又將安城的祭司波提非拉的女兒亞西納給他為妻。約瑟就出去巡行埃及地。

創世記四十一章 53~57

⁵³埃及地的七個豐年一完，⁵⁴七個荒年就來了。正如約瑟所說的，各地都有饑荒；惟獨埃及全地有糧食。⁵⁵及至埃及全地有了饑荒，眾民向法老哀求糧食，法老對他們說：「你們往約瑟那裏去，凡他所說的，你們都要做。」⁵⁶當時饑荒遍滿天下，約瑟開了各處的倉，糶糧給埃及人；在埃及地饑荒甚大。⁵⁷各地的人都往埃及去，到約瑟那裏糶糧，因為天下的饑荒甚大。

業，若是說出不祥的夢，或是解釋錯誤，解夢的人就可能會被處死。酒政現在想起了約瑟（四十一 9），他形容約瑟是「希伯來的少年人」（四十一 12）。

法老傳令叫人把約瑟從監獄裡帶出來（四十一 14）。再一次有其他人把約瑟從坑裡或地牢中帶出來。約瑟去見法老之前，先刮了臉，換了衣服（四十一 14）。這個舉動是要告訴讀者，將有重要的事發生。好幾年以前，雅各曾經吩咐家人在回到伯特利敬拜耶和華之前，先要「更換衣裳」（三十五 2）。如今約瑟必須去見法老，但卻不是穿著囚服，而是要穿得像個有信心的人。從前約瑟因為過於自信，而使自己陷入坑裡，然後又被關入地牢。這一次，他的自信會救了他。

接受神的幫助（四十一 15~16）

法老把讓他為難的事告訴約瑟（四十一 15）：「我做了一夢，沒有人能解。」法老期待約瑟依照埃及術士和博士的傳統來解釋這個夢，但是約瑟卻回答說（四十一 16）：「這不在乎我，神必將平安的話回答法老。」這裡的「平安的」，在希伯來文裡面是 *shalom*，通常是「平安」的意思。但是在這個故事裡，這個詞彙的意思可能是安穩的、全部的或完全的。約瑟說，神會賜平安給法老和法老所治理的土地，這個是約瑟做不到的。約瑟這樣的回答，表現出他心存謙卑，並承認了神的主權。

平安的應許不是在解夢之後才會有，神在解夢之前，以及在壞消息來到之前，就已經賜予「平安」。平安的意思不是說生活容易，或困難突然消失不見。平安是一種幸福感，是一種心境。一個人若在日常生活中經歷到平安，那麼就能在遇到試驗時經歷到平安。我常聽到有人說，他們在即將面臨手術、搬家或換工作的時候，心裡有「平安」。

未雨綢繆（四十一 25~45）

法老描述完所作的夢之後，約瑟就為他解釋。他說那兩個夢實際上是同一個意思，指危機很快就必來到。埃及將有七個豐年，接著會有七個嚴重的荒年。

約瑟照著法老的吩咐解釋了夢的意思，而且不只如此，他還提出具體的計劃來為七個荒年作準備。「所以，法老當揀選一個有聰明有智慧的人，派他治理埃及地。法老當這樣行，又派官員管理這地。當七個豐年的時候，征收埃及地的五分之一。」（四十一 33~34）

埃及對夢和解夢的看法

夢是埃及人最早用來從偶像那裡得到指示的方法之一。創世記四十至四十一章所記載的約瑟的故事裡提到了四個夢，跟埃及人的夢的預測相同。

1. 作夢的人看見自己在做某些事。例如，酒政把杯子給法老。
2. 夢有預言的功用，也就是說，夢揭示了將來要發生的事。在這四個夢當中，每一個夢都揭露了一件將來要發生的事，包括酒政復職、膳長被處死、七個豐年和七個荒年。
3. 夢是寓言，意思是其中的細節有象徵的意義。七頭肥壯的母牛代表七個豐年，而七頭又瘦又醜的母牛代表了七個荒年。
4. 夢與實現的相同點影響了埃及人對夢的預測。膳長夢見鳥在吃他頭上籃子裡的食物，而這個夢的解釋包括膳長被斬首，而且有鳥來吃他的屍體。

埃及文學中包含了許多例子，提到埃及國王收到跟將來及要採取什麼行動有關的信息。創世記四十至四十一章所記載的夢，很符合在古代埃及所發現的那種夢。

約瑟證明了自己有解夢的專門知識，也是個講求實際的智者和政治家。他巧妙地推薦自己來管理這個龐大的計劃。他曾經在波提乏的家裡總管一切事務，也曾經在地牢裡管理囚犯，在這兩個情況中，他都做得很成功。

約瑟說完這個詳細的計劃，告訴法老應當如何為即將來臨的危機作準備，然後法老就看到了希望。他說（四十一 39）：「神既將這事都指示你，可見沒有人像你這樣有聰明有智慧。」法老任命約瑟「治理埃及全地」（四十一 41），並對他說（四十一 40）：「你可以掌管我的家；我的民都必聽從你的話。惟獨在寶座上我比你大。」古代敘利亞王國的文獻中也證實了有奴隸被提升到類似的職位上。

約瑟提議在全國農作物的收成中徵收百分之二十（四十一 34），這種稅收方式似乎成為埃及長久的作法。法老還要進一步指派「官員」來負責這項計劃（四十一 34）。法老派約瑟治理一切（四十一 40），他把約瑟的智慧歸於神（四十一 38）。古代以色列人相信，卓越的心智方面的恩賜，是來自於內住的聖靈。作者透過法老的演說，確認了他們在這方面的信仰。

法老授與約瑟一些象徵埃及權柄的物品，包括了「打印的戒指」、「細麻衣」、「金鏈」，又「叫約瑟坐他的副車」（四十一 42~43）。這個打印的戒指代表權柄，戴著這個戒指的人用它來簽准或密封重要文件。這裡提到「細麻衣」，使讀者回想起約瑟出獄之後更換衣服（四十一 14），以及從前他的那件「彩衣」（三十七 3）。埃及人在編織細麻衣的時候，會很細心編織得很完美。「金鏈戴在他的頸項上」，通常是藉此獎勵對國王有卓越的服務。

這個時候，約瑟的人生發生了另外兩項重要的改變。首先，法老賜給約瑟一個埃及名字，叫做撒發那忒巴內亞。這個埃及名的希伯來文拼寫的意思是給與生命者。這個名字確實很適合約瑟，他的哥哥們要殺他，他又因為被人誣告而關到埃及的地牢中。在聖經裡常見到改名的事，亞伯蘭改名叫做亞伯拉罕，撒萊改名叫做撒拉，雅各改名叫做以色列。約瑟受到法老的擢陞，因此人生展現了新的曙光。

第二，法老「又將安城的祭司波提非拉的女兒亞西納給他為妻」（四十一 45）。安城又名赫利奧波利斯，位於埃及首都開羅市郊七英哩的地方。要約瑟娶埃及人為妻是一回事，而且要他娶的又是崇拜偶像的埃及祭司的女兒，這一定會激怒以色列民族的後裔。然而，作者並沒有作出負面的評論。在後來的埃及王朝之中，安城的祭司職位在宗教與政治上都升到很重要的地位。約瑟在這個婚姻中生了兩個兒子，瑪拿西和以法蓮（四十一 50~52）。瑪拿西這個名字的意思是使忘記，約瑟解釋說（四十一 51）：「神使我忘了一切的困苦和我父的全家。」而以法蓮這個名字的意思是使昌盛。約瑟的新生活使他忘了從前的苦難，並且從今以後獲得興旺。

獲得成功

豐收持續了七年之後，終於饑荒來到了。約瑟的解夢正確嗎？法老選派約瑟，是不是正確的選擇呢？答案是肯定的。作者告訴讀者，一切都實現了，「正如約瑟所說的」（四十一 54）。

尼羅河每年氾濫一次，使埃及有足夠的肥沃農地可耕作，在大多數的日子裡都有可靠的收成。而另一方面，迦南地每年要依靠雨水來灌溉田地。在這兩者之間，不論是靠每年的河水氾濫，還是靠降下的雨水，埃及百姓和迦南地的百姓通常都有足夠的糧食。埃及若發生輕微乾旱的現象，並不會影響迦南的百姓。同樣地，迦南地若有輕微的乾旱，也不會影響尼羅河的氾濫。古

埃及的文獻指出，法老王在各城設有穀倉，這是埃及政府長久維持的一項措施，以備糧荒之需。作者在敘述約瑟的故事中，告訴我們一個不尋常的情況，就是埃及和迦南地同時發生嚴重的饑荒，法老就打開了糧倉。

饑荒不但蔓延埃及全國，連約瑟家人所住的迦南地區也有饑荒。埃及已經為這次饑荒作好準備，因此全國都有糧食（四十一 54）。當埃及百姓的糧食吃完了，他們就向法老王求助，而法老王就吩咐他們說（四十一 55）：「你們往約瑟那裡去，凡他所說的你們都要做。」

在約瑟那個時候所發生的饑荒，比其他饑荒都要嚴重。約瑟把各地的糧倉都打開了，因為饑荒愈來愈嚴重。這裡暗指約瑟起先只打開了一些糧倉，如今要出售糧食給需要食物的埃及人。

作者使用了誇張的修辭法來告訴讀者，「各地的人都往埃及去，到約瑟那裏籴糧」（四十一 57）。這句話是說，受埃及影響的其他各國的人也都來埃及買糧食。創世記裡面包含其它一些饑荒的例子，那些饑荒威脅到以色列家族的生命。創世記十二章十節說：「那地遭遇饑荒。因饑荒甚大，亞伯蘭就下埃及去，要在那裏暫居。」饑荒結束後，亞伯蘭就回到迦南地。創世記二十六章第一節也說：「在亞伯拉罕的日子，那地有一次饑荒；這時又有饑荒，以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亞比米勒那裏。」在約瑟的日子，饑荒再次襲擊了埃及和迦南地。

作成功的人

成功的人從來不放棄或退縮，反而堅忍到底。約瑟一直存著盼望，並且對神有信心，即使身在監牢裡。顯然他藉著在監獄的那段時間裡，改進了自己的領導特質，並且反省過去和將來。他被法老王傳召的時候，就已經預備好了。服侍法老王的挑戰沒有使他沮喪。

我學到一句童子軍的座右銘：「隨時作好準備。」我想起了主日學老師曾經教導我們，神要使用那些已經預備好的人。當乾旱與饑荒襲擊埃及全地時，約瑟已經作好準備，要拯救許多人度過饑荒。

問題討論

1. 基督徒能不能有「成功」的概念？為什麼？
2. 成功時可能會帶來哪些危險？
3. 約瑟如何獲得成功？
4. 每個家庭應該預期到哪些突發事件？要如何為那些突發事件作具體的計劃呢？
5. 你的教會領袖作出了哪些具體的計劃，以備處理突發的事件？
6. 有沒有哪個人是你在偶然之間認識的，而後來神使用那個人在你的生命中造成重要的影響？
7. 在你生命中等候的時刻裡，神教導你哪些寶貴的功課？
8. 為什麼生命中的苦難常常也是使我們成長的時候？
9. 回顧從前的日子，你能不能找出有哪一次神在危機之中介入了一個人或一個教會的生活？

反省

1. 你一家應該把多少錢存起來，或應該把收入的多少比例存起來，以備退休後之需？
2. 你一家應該把多少錢存起來，或應該把收入的多少比例存起來，以備緊急之需？
3. 有哪些災難可能會威脅到你和你的家人？你要如何未雨綢繆？
4. 你和家人需要在屬靈上接受哪些裝備，以備出乎意料之外的緊急情況？

第十二課 全家團圓

主題經文：

創世記四十二 6～8；
四十四 14～34；
四十五 1～5

背景經文：

創世記四十二章至四十五章

本課重點：

健康的家庭關係要榮耀神，
就必須以饒恕及諒解為主。

主題探討：

如何在家人之間的關係上榮耀神？

學習目標：

找出約瑟與家人和好的事，
對我自己的生命有何意義。

楔子——

報復只能使我們與所愛的人疏離，並且製造出猜疑的氣氛。饒恕不是要去贏，或是要證明別人有錯。健康的家庭懂得如何去饒恕。

在一年當中，感恩節和聖誕節是一家團聚的日子。每個人都會努力把時間安排出來，好參加全家的聚會。通常只有在這兩個節日裡，我才有機會看到某個叔叔、嬸嬸和堂兄弟姐妹。還有其它一些特別場合，如婚禮或喪禮，也能讓家人有機會聚在一起。不過在這些場合之中，我最喜歡的就是節日。這些相聚的時刻顯示出家庭的重要性。

小心！家人會誤用權力（四十二 6～8）

饑荒蔓延迦南全地，雅各和家人就住在迦南地。顯然饑荒愈來愈嚴重，雅各沒有其它選擇，只好派十個兒子到埃及去買糧食。雅各最小的兒子便雅憫沒有和哥哥們一起去（四十二 1～5）。

那個時候，約瑟是治理埃及地的重要人物（四十二 6），意思是說他有權力或完全的控制權。在四十二章六節的背景底下，「治理埃及地」的意思是說，約瑟有權配售埃及的糧食，而不是指他是埃及的統治者或埃及國王。這的確是個有權力的職位，他控制了埃及地所有糧食的產量、收成、儲藏、分配及價格。約瑟謹慎的計劃，使得埃及免受饑荒嚴重的破壞。

雅各的兒子們（就是約瑟的哥哥們）到達埃及之後，發現是一位自信、有權力的領袖在負責管理所有儲藏的糧食。他們按照古代東方的習俗，向這位治理埃及的長官下拜。約瑟並沒有強迫他們向他下拜，哥哥們在不知不覺中使約瑟從前所解的夢得到了應驗。「請聽我所做的夢：我們在田裏捆禾稼，我的捆起來站著，你們的捆來圍著我的捆下拜。」（三十七 6～7）

十個哥哥完全不知道這位有權力的治理者竟然是自己的弟弟。約瑟變成埃及人了！另一方面，約瑟認出了哥哥們，但是沒有把真相告訴他們。他是不是想起了從前他們說過的

話（三十七 20）：「來吧！我們將他殺了。」他記不記得呂便曾經爲他求情，叫其他兄弟不要把弟弟殺了。他是不是重新想起猶大的建議（三十七 27）：「我們不如將他賣給以實瑪利人。」

這個時候，作者告訴讀者約瑟的人性，提到約瑟「認得他們，卻裝作生人，向他們說些嚴厲話」（四十二 7）。如今約瑟掌握了哥哥們的命運，目前的情況使他們的角色反轉過來，如今約瑟的權力在軟弱的哥哥們之上。

約瑟不是完美的人，過去的回憶可能使他產生憤怒的情緒，而憤怒的情緒又表現在行爲上。首先，約瑟認出這十個人是他的哥哥們。其次，舊約聖經裡說，約瑟沒有讓哥哥們知道他的身份，而假裝不認識他們。第三，他對哥哥們說話時，說了一些「嚴厲話」。「嚴厲」這一詞，暗指約瑟爲難哥哥們，他用嚴厲的舉止來對待他們。

創世記四十二章 6~8

⁶當時治理埃及地的是約瑟；糶糧給那地眾民的就是他。約瑟的哥哥們來了，臉伏於地，向他下拜。

⁷約瑟看見他哥哥們，就認得他們，卻裝作生人，向他們說些嚴厲話，問他們說：「你們從哪裏來？」他們說：「我們從迦南地來糶糧。」⁸約瑟認得他哥哥們，他們卻不認得他。

創世記四十四章 14~34

¹⁴猶大和他弟兄們來到約瑟的屋中，約瑟還在那裏，他們就在他面前俯伏於地。¹⁵約瑟對他們說：「你們做的是甚麼事呢？你們豈不知像我這樣的人必能占卜嗎？」¹⁶猶大說：「我們對我主說甚麼呢？還有甚麼話可說呢？我們怎能自己表白出來呢？神已經查出僕人的罪孽了。我們與那在他手中搜出杯來的都是我主的奴僕。」¹⁷約瑟說：「我斷不能這樣行！在誰的手中搜出杯來，誰就作我的奴僕；至於你們，可以平平安安地上你們父親那裏去。」¹⁸猶大挨近他，說：「我主啊，求你容僕人說一句話給我主聽，不要向僕人發烈怒，因為你如同法老一樣。」¹⁹我主曾問僕人們說：『你們有父親有兄弟沒有？』²⁰我們對我主說：『我們有父親，已經年老，還有他老年所生的一個小孩子。他哥哥死了，他母親只撇下他一人，他父親疼愛他。』²¹你對僕人說：『把他帶到我這裏來，叫我親眼看看他。』²²我們對我主說：『童子不能離開他父親，若是離開，他父親必死。』²³你對僕人說：『你們的小兄弟若不與你們一同下來，你們就不得再見我的面。』²⁴我們上到你僕人—我們父親那裏，就把我主的話告訴了他。²⁵我們的父親說：『你們再去給我糶些糧來。』²⁶我們就說：『我們不能下去。我們的小兄弟若和我們同往，我們就可以下去。因為，小兄弟若不與我們同往，我們必不得見那人的面。』²⁷你僕人—我父親對我們說：『你們知道我的妻子給我生了兩個兒子。²⁸一個離開我出去了；我說他必是被撕碎了，直到如今我也沒有見他。²⁹現在你們又要將這個帶去離開我，倘若他遭害，那便是你們使我白髮蒼蒼、悲悲慘慘地下陰間去了。』³⁰我父親的命與這童子的命相連。如今我回到你僕人—我父親那裏，若沒有童子與我們同在，³¹我們的父親見沒有童子，他就必死。這便是我們使你僕人—我們的父親白髮蒼蒼、悲悲慘慘地下陰間去了。³²因為僕人曾向我父親為這童子作保，說：『我若不帶他回來交給父親，我便在父親面前永遠擔罪。』³³現在求你容僕人住下，替這童子作我主的奴僕，叫童子和他哥哥們一同上去。³⁴若童子不和我同去，我怎能上去見我父親呢？恐怕我看見災禍臨到我父親身上。」

創世記四十五章 1~5

約瑟在左右站著的人面前情不自禁，吩咐一聲說：「人都要離開我出去！」約瑟和弟兄們相認的時候並沒有一人站在他面前。²他就放聲大哭；埃及人和法老家中的人都聽見了。³約瑟對他弟兄們說：「我是約瑟。我的父親還在嗎？」他弟兄不能回答，因為在他面前都驚惶。⁴約瑟又對他弟兄們說：「請你們近前來。」他們就近前來。他說：「我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。⁵現在，不要因為把我賣到這裏自憂自恨。這是 神差我在你們以先來，為要保全生命。

在四十二章七節，約瑟問他們，「你們從哪裏來」，顯示出約瑟打算不僅僅是供應糧食。經文裡已經提到他認出了他們，因此他的問題不是要獲得更多的資料，而是在嘲弄他們。哥哥們的回答強調出這個殘酷的情況（四十二 7）：「我們從迦南地來籴糧。」約瑟已經知道他們為什麼來到埃及，因為他們快餓死了，很可能已經有其他迦南地的人到埃及來找糧食。哥哥們到埃及來買糧食，是爲了讓家人能生存下去。他知道他們處在困境中，但是還是隱藏了自己的身份，使哥哥們的處境更困難。

接下來的經文顯示出約瑟的權柄。首先他控告哥哥們是奸細（四十二 9~14），儘管他們辯解說他們是老實人。他故意誣告哥哥們是奸細，趁著埃及鬧饑荒而來刺探國情，使得他們被抓起來關在監牢裡。他的誣告正好符合當時的情況，埃及經常保衛著邊界，以防止迦南地的居民入侵找食物。約瑟提出誣告以後，就要求他們選一個人回到父親那裡把便雅憫帶來，其他九個人則留在埃及的監獄裡當人質。

然後約瑟把哥哥們都關在埃及的監獄裡關了三天，讓他們作個選擇（四十二 17）。雖然他們把原來有十二個兄弟的悲傷故事告訴約瑟，約瑟還是決定要把他們關起來（四十二 13），他想要知道哥哥們變成什麼樣的人。波提乏的妻子曾經誣告約瑟，導致他被關在地牢裡。如今約瑟誣告無辜的哥哥們，導致他們被關起來。讀者可能會猜想，約瑟會不會帶著報復的心態呢？

第三天，約瑟把他們從監獄裡釋放出來，然後偷聽到他們之間的對話，他們提到心裡有罪惡感，因為從前把弟弟約瑟賣了（四十二 21~22）。他們不知道原來約瑟聽得懂他們所用的語言。然而，他因為憐憫哥哥們，就不得不轉身離開他們，哭了一場（四十二 24）。這位有權有勢的官長也有感情的。

約瑟還是繼續爲難哥哥們，不過這次他改變了考驗的條件。現在他要九個人回去把便雅憫帶來，而留下一個人當人質。約瑟挑出西緬來當人質，當著其他九位哥哥的面，叫守衛把他綁起來（四十二 24）。

爲什麼約瑟挑選了西緬呢？大哥呂便曾經說服其他兄弟保留約瑟的性命，叫他們把約瑟丟入坑裡，而不要殺了這位年少的弟弟（創三十七 21~24）。約瑟一直到現在都還記得這件事，還是聽到哥哥們討論的時候才想起來？呂便保全了約瑟的性命，所以約瑟才挑選二哥西緬作爲人質。兄弟們這才瞭解到事態嚴重，明白約瑟是認真的。便雅憫一定要到埃及來，西緬才能獲得釋放。

占卜（Divination）

迦南地是雅各居住的地方，當地的居民迦南人在拜偶像時會進行占卜，而埃及人也把占卜當作拜偶像儀式的一部份。根據古代多神教的說法，法術是宇宙間真正的能力，而占卜就是其中一種法術。古代有許多人相信，有能力的人能夠使用法術來操縱大自然及眾偶像來滿足自己的利益。

古代埃及有好幾種占卜的形式。神諭是從神廟或偶像那裡發出的聲音（通常是祭司隱藏在背後），把回答啟示給那些祈求的人。與死者溝通是埃及人另一種占卜的形式。有些占卜的人會使用特別的碟子，裡面裝滿一種液體，用來預測未來。在埃及，夢和解夢是最早的一種占卜媒介之一。

約瑟對哥哥們說（四十四 15）：「你們豈不知像我這樣的人必能占卜嗎？」這個問題引起了一個有趣的討論，約瑟是不是說自己在從事埃及的占卜術呢？或者，這句話顯示哥哥們相信占卜的能力，而約瑟是要借用他們的迷信呢？以色列人在迦南地定居下來以後，先知曾經警告以色列百姓，不可隨從任何使用占卜的敬拜形式（見申命記十三 1~5）。

在接下來的經文裡，作者提醒讀者，雅各不讓便雅憫跟著九位哥哥去埃及。雅各顯然爲了救最小的兒子，而願意犧牲西緬（創四十二 29～38）。但是饑荒仍然很嚴重，這家人把從埃及買來的糧食都吃完了。一家人若要生存下去，兄弟們就必須回到埃及去買糧食。然而這就是說，便雅憫必須跟著哥哥們一起去。呂便和猶大都鼓勵父親說，一定會保證弟弟的安全。雅各明白已別無選擇，只能派兒子們再去買糧食，包括讓便雅憫同去（四十三 1～15）。

認罪對心靈有益（四十四 14～34）

兄弟們到了埃及，身上帶著買糧食的銀子。他們向約瑟的管家解釋，頭一次從埃及回迦南的路上，才發現買糧食的銀子還在口袋裡，不知道是誰放回去的，現在他們把那些銀子帶回來了。這個時候，管家把西緬從監獄裡帶出來。約瑟回到家裡，十一個兄弟就俯伏向他下拜，顯然這就是約瑟作過的夢（三十七 5～11；四十三 26）。

約瑟還要繼續對付這些兄弟們，他計劃了另一個考驗。約瑟吩咐管家把他的銀杯放在便雅憫的袋子裡，除此以外，也叫管家把他們每人買糧食的銀子放回他們的袋子裡。兄弟們出發回迦南地的時候，約瑟就派管家去追捕他們，說他們偷了銀杯（四十四 1～5）。約瑟所設的圈套生效了，管家在便雅憫的袋子裡找到了銀杯，正如約瑟所吩咐的一樣（四十四 12）。約瑟已指示管家要告訴他們，那個銀杯是他用來占卜用的（四十四 5）。這可不是普通的銀杯。

兄弟們返回城裡，再次俯伏在約瑟面前（四十四 14）。約瑟對他們所說的話，指出偷竊的嚴重性（四十四 15）：「你們做的是甚麼事呢？你們豈不知像我這樣的人必能占卜嗎？」便雅憫處於被告偷竊了一個重要銀杯的情況底下。

猶大承認跟兄弟們一起有罪，這個認罪的背景可能不但與偷竊銀杯有關，也跟他們如何對待年少的約瑟有關（四十四 16）。猶大沒有打算把便雅憫一人留在埃及，反而提出所有兄弟都留下來作約瑟的奴隸。約瑟不答應，他說只有便雅憫需要留下來作他的奴隸（四十四 17）。

約瑟開始展開對哥哥們的考驗，他們會不會拋棄另一個弟弟，把他一人留下來作奴隸呢？或者，他們是否已經從約瑟困苦的遭遇中學到了教訓？

在這個故事中，猶大又成爲帶頭的那一個（四十四 18），他發表了舊約裡其中一篇最具說服力的演說（四十四 19～34）。他重述早些時候約瑟堅持要他們把最小的弟弟帶來埃及，而猶大已經向父親擔保便雅憫的安全（四十三 9），因此他就把從前父親雅各知道兒子約瑟不會再回來的那種絕望的感覺講給約瑟聽。雅各仍然相信約瑟已經被野獸吃掉了。兄弟們從來沒有告訴父親約瑟失蹤的真相。

猶大解釋說，雅各擔心便雅憫的安全，年老的父親很依賴便雅憫。猶大還描述了父親很不願意跟小兒子分開，後來因爲饑荒，全家的糧食又吃完了，他只好同意讓便雅憫一同去埃及。如果便雅憫沒有返回家鄉，而他知道拉結的兩個兒子都遭害的話，怎麼能活得下去呢？雅各一定會含悲而死。

反省

1. 列出核心家庭裡每一個人的名字。
2. 列出大家庭裡每一個人的名字。
3. 在每一個親戚的名字旁邊，寫出上一次你跟他們聯絡的日期。
4. 在這些親戚中，有哪些人得罪了你，所以她才沒有跟他們聯絡？你能採取什麼行動來表達寬恕，並且表示想要跟他們和好，卻又不會使他們尷尬？
5. 找時間跟這些親戚們一一聯絡。

因此，猶大提議用自己來代替便雅憫作約瑟的奴隸（四十四 33~34）：「現在求你容僕人住下，替這童子作我主的奴僕，叫童子和他哥哥們一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去見我父親呢？恐怕我看見災禍臨到我父親身上。」猶大充滿感情地為弟弟求情，完全不顧自己。

猶大再一次成為保全性命的代言人，他曾經提議不要殺害約瑟，把他賣了就好。他親眼目睹父親因為失去約瑟而感到絕望，因此不想再看到父親因為失去便雅憫而受苦。兄弟們試圖保護父親不要再因悲傷而受苦。

家人團聚（四十五 1~5）

約瑟聽完猶大所敘述的故事，知道他關心父親和便雅憫，就放聲大哭起來（四十五 1）。他叫其他人都離開，只剩下他和兄弟們，這樣他可以單獨跟他們說話。約瑟和兄弟們相認的時候到了，他的智慧告訴他要等到適當的時刻才揭露自己的身份。約瑟帶著顫抖的聲音說：「我是約瑟。」（四十五 3）

約瑟一家團聚的消息傳遍了法老王的宮裡。約瑟流下喜樂的眼淚，表示他對哥哥們的態度有所轉變。在這之前，他想要使他們的處境困難。如今，他接納他們為自己的兄弟。

約瑟揭曉自己的身份之後，就問（四十五 3）：「我的父親還在嗎？」這裡的「還在」，意思是指健康幸福，而不只是活著。約瑟到了埃及之後，有多少個夜晚躺在床上想著，父親是否安然無恙呢？顯然約瑟渴望跟父親見面，他剛見過便雅憫，如今渴望見到父親。無論約瑟有多大的權力，他還是想要跟父親見面，想要感受到父親慈愛、關懷的擁抱。這真令人印象深刻。

這些兄弟們本來相信約瑟已經死了，如今在他面前驚訝地說不出話來（四十五 3）。他們聽到約瑟說出自己的身份之後，都嚇呆了，一句話也說不出來。

哥哥們聽到這個消息之後，一定搖晃著向後退了幾步，因為約瑟叫他們靠近些。他們就像其他外地來的人一樣，跟這位治理埃及的官長保持一定的距離，約瑟叫他們靠近些，他們才走近一些。約瑟又說了一次：「我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。」（四十五 4）約瑟原本是受到傷害的一方，如今卻主動去彌補自己與失散多年的兄弟們之間的關係。

創世記四十五章五節表達了約瑟這個故事的主題：「現在，不要因為把我賣到這裏自憂自恨。這是神差我在你們以先來，為要保全生命。」作者在創世記五十章二十節，又重覆提到這個觀點。

我們可從創世記五十章十五至十九節清楚得知，約瑟雖渴望和哥哥們完全和好，但是在那之前還沒有實現，目前我們可以說一切都在神的手中。如今雅各和他的全家必須到埃及來（四十五 9~10）。

你會如何回應？

約瑟來自於一個大家族，至少有十二個兄弟和許多姐妹，家人之間發生過兄弟相爭，也有驕傲、嫉妒和憐憫等情緒產生。約瑟的故事（創三十七至五十章）讓讀者瞥見這個大家族成員之一的約瑟的生活，並且瞭解到家族裡的一些人（約瑟、哥哥們或父親）都不是完美的榜樣。然而，

我們在當中看到了憐憫和饒恕的價值。

試著問自己這個問題，如果家裡有人對你不好，你會如何回應？你會不會想要「設計」、「報復」和「欺騙」他們？

約瑟的故事教導我們一些事，其中一樣就是我們必須控制自己如何去對待那些得罪我們的人。約瑟的哥哥們曾經傷害他，但是如今有權力的是約瑟。他透過行為而掌控局面，特別是他饒恕了得罪他的兄弟。同樣地，你也能控制自己的態度，用愛心、憐憫心及饒恕來對待家人。

問題討論

1. 我們應該如何去面對過去那些不好的回憶？
2. 我們可以怎麼做，來平息家人之間的爭吵？
3. 哪一次的家庭聚會是你最喜歡的回憶？
4. 你和家人什麼時候會聚在一起？在家庭聚會時，你們會有哪些傳統？

第十三課 有何意義

主題經文：

創世記四十五 4～15；
五十 15～21

背景經文：

創世記四十五章至五十章

本課重點：

神會使用發生在我們生命中的事，以及我們的行為，包括那些困難和錯誤的選擇，然後把它們編織成神恩典、慈愛的計劃。

主題探討：

如何活得有意義？

學習目標：

描述神如何在你的生命中、透過你所處的困境及錯誤的選擇，而成就了美好的事。

楔子——

約瑟知道，邪惡不能撤消一個人的自由及神施恩典的主權。因此，我們有可能做到饒恕得罪我們的人。

夢想會影響大多數人的生活。有些人夢想在事業上成功，這就成為他們每天生活的驅動力。另外有些人夢想有理想的家庭，包括和配偶或孩子有珍貴的時光。基督徒家庭有共同的夢想，就是家中的每一個人都與耶穌有個人的關係。

然而，家中若有人不能分享共同的夢想，就會產生問題了。老闆和員工可能會沒有共同的異象；配偶之間可能沒有共同的長期目標；家人之間對於信仰可能有不同的看法。

延續夢想（四十五 4～15）

一個夢影響了雅各家中的一員（三十七 5～10），但是家人不接受這個夢。這個夢引起了嫉妒的情緒，因此導致雅各最愛的兒子約瑟被殺害，但是他最後被哥哥們賣到埃及作奴隸。

如今，作者宣告了一個好消息：這個兒子還活著！這個被捨棄的兒子回來了，而且成為有權力的人。約瑟對哥哥們說：「我是你們的兄弟約瑟。」（四十五 4）他揭露自己的身份，表示一家人之間的關係有了新的開始。約瑟的故事顯示出這個家庭裡所產生的支離破碎是不可回轉的。時候到了，過去的一切都要成為過去。

約瑟沒有否認過去的事，而是要迫使哥哥們去面對過去發生的一切。他提醒他們，他就是被他們賣到埃及的那個弟弟（四十五 4b）。約瑟有權力重新開始，而他就必須冒險揭露自己的身份；他也有權力去摧毀。

約瑟試著讓哥哥們安心，讓他們知道耶和華能夠賜下拯救。和好需要取代罪惡感及恐懼。從約瑟所說的話來看，顯然哥哥們還因為過去的事而擔憂：

- 不要「自憂自恨」
- 「因為把我賣到這裡」（創四十五 5）

但是約瑟學會從不同的觀點來看同一件事：

- 「這是神差我在你們以先來，為要保全生命。」（創四十五 5）
- 「神差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。」（四十五 7）
- 「差我到這裏來的不是你們，乃是神。」（四十五 8）

作者巧妙地使用了「父」這個字，講述約瑟對兄弟們這麼說：「他又使我如法老的父…你們要趕緊上到我父親那裏…」（四十五 8~9）。約瑟試著要化解父親雅各的悲痛。

在整個約瑟的故事中，兄弟們已經告訴約瑟有關父親雅各的悲痛。雅各因為聽說約瑟死了，因此感到悲痛（三十七 32~35）。西緬被關在埃及當人質，也讓他感到悲痛（四十二 36）。年老的雅各想到有可能失去便雅憫，因此感到恐懼不安（四十二 37~38）。此外又有饑荒威脅到一家人的生存。悲傷的父親不需要再悲傷了。

約瑟強調，兄弟們要趕快回家把父親及其他家人帶來埃及。「趕緊」和「不要耽延」這兩個詞句，表達出這件事情很緊迫（四十五 9）。在四十五章十三節記載，約瑟又重覆了這個命令。悲傷的父親不需要再悲傷了。饑荒還要持續五年，若沒有約瑟直接介入，雅各的家族就會面臨貧困的將來（四十五 11）。

約瑟向兄弟們承諾，他們和父親都可以在他附近的地方住下來（四十五 10）。歌珊地可能是指埃及尼羅河三角洲附近的吐密勒河谷（Wadi Tumilat）周圍的地區。這個地區似乎很適合放牧牲畜，雅各的家族就能繼續牧羊人的職業。跟約瑟相近的三角洲地區，暗示說法老王住在首都附近。幾位統治埃及的西克索王住在三角洲東邊的阿瓦利斯（Avaris）。約瑟有權力來決定要把那

創世記四十五章 4~15

⁴約瑟又對他弟兄們說：「請你們近前來。」他們就近前來。他說：「我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。⁵現在，不要因為把我賣到這裏自憂自恨。這是 神差我在你們以先來，為要保全生命。⁶現在這地的饑荒已經二年了，還有五年不能耕種，不能收成。⁷神差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。⁸這樣看來，差我到這裏來的不是你們，乃是 神。他又使我如法老的父，作他全家的主，並埃及全地的宰相。⁹你們要趕緊上到我父親那裏，對他說：『你兒子約瑟這樣說：神使我作全埃及的主，請你下到我這裏來，不要耽延。¹⁰你和你的兒子孫子，連牛群羊群，並一切所有的，都可以住在歌珊地，與我相近。¹¹我要在那裏奉養你；因為還有五年的饑荒，免得你和你的眷屬，並一切所有的，都敗落了。』¹²況且你們的眼和我兄弟便雅憫的眼都看見是我親口對你們說話。¹³你們也要將我在埃及一切的榮耀和你們所看見的事都告訴我父親，又要趕緊地將我父親搬到我這裏來。』¹⁴於是約瑟伏在他兄弟便雅憫的頸項上哭，便雅憫也在他的頸項上哭。¹⁵他又與眾弟兄親嘴，抱著他們哭，隨後他弟兄們就和他說話。

創世記五十章 15~21

¹⁵約瑟的哥哥們見父親死了，就說：「或者約瑟懷恨我們，照著我們從前待他一切的惡足足地報復我們。」¹⁶他們就打發人去見約瑟，說：「你父親未死以先吩咐說：『¹⁷你們要對約瑟這樣說：從前你哥哥們惡待你，求你饒恕他們的過犯和罪惡。』如今求你饒恕你父親 神之僕人的過犯。」他們對約瑟說這話，約瑟就哭了。¹⁸他的哥哥們又來俯伏在他面前，說：「我們是你的僕人。」¹⁹約瑟對他們說：「不要害怕，我豈能代替 神呢？²⁰從前你們的意思是要害我，但 神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。²¹現在你們不要害怕，我必養活你們和你們的婦人孩子。」於是約瑟用親愛的話安慰他們。

些流亡在外的人遷移到哪裡，而他選擇了歌珊地。

約瑟親自用家鄉話對哥哥們說話，試著要讓他們安心（四十五 12）。他承諾會照顧全家，不會讓他們餓死。約瑟不打算變成惡劣的房東，他知道父親可能會猶豫要不要把全家搬遷到埃及，因此他指示哥哥們要告訴父親有關他「在埃及一切的榮耀」（四十五 13）。這個場景在流淚相聚中結束，約瑟抱著便雅憫哭，然後又抱著每一個哥哥哭。

這一切有何意義（五十 15~21）

創世記五十章一節開始另一個哀傷的場景，這一次有權有勢的約瑟流下的是悲傷的眼淚，而不是喜樂的眼淚。約瑟的父親雅各死了，他吩咐埃及的醫生用防腐的香料薰過父親的屍體。在埃及，只有上流社會的埃及人有薰屍的程序，因為這種過程花費很高，所需的時間（四十天）又很長。聖經作者通常用「四十天」來指一段很長的時間。早期的歷史學家狄奧多羅斯（Diodorus）報導說，為埃及法老王正式悼念的期間是七十二天。當時約瑟和家人已經在埃及定居。

哥哥們害怕在父親去世之後，約瑟會起來報復他們。他們因父親去世而傷心，同時也感到會有危險。五十章十五節的「見」（realizing），表示哥哥們明白到父親已經死了，不能再保護他們了。他們仍然為了從前對待約瑟的態度，心裡感到內疚。

「你們的意思…神的意思」（創五十 20）

創世記五十章二十節的「意思」，在希伯來文是 *hasab*，這個字的含義有計算、推論的成份，也傳達了徹底考慮、構想、設計等觀念。聖經裡通常把這個字翻譯為計劃或意思。這個字的字根形式是用來指一種織布的職業。

詩篇的作者用這個字來形容那些設計謀害他的惡人（見詩篇三十五 4；三十六 4）。有時候惡人設計謀害神（見詩篇二十一 11）。詩篇的作者也用這個字來形容神的計劃勝過惡者的計謀（見詩篇三十三 10~11；一百四十 1~2，4）。因此，基督徒知道神的計劃不可測度，並且超越了人類致命的計劃。

舊約智慧書的作者把惡者的計謀與神的能力並置在一起。「人心多有計謀；惟有耶和華的籌算才能立定。」（箴言十九 21）慎密的計劃及巧妙的執行並不能保證一定會成功，箴言十二章五節說明了成功的計劃要有什麼條件：「義人的思念是公平；惡人的計謀是詭詐。」

約瑟明白，環境迫使他生活在兩個互相競爭的計劃之間，一個是死亡，另一個是生存。然而他心存盼望，相信神的計劃會戰勝一切。他在實際生活上面對哥哥們的計謀，但也確知最後神的計劃會有結果。

那些只看到現實的人，會走向絕望。他們每一個決定都是被面臨的危險所逼使。另一方面，只一心尋求穩妥的人會產生一種宗教上的假設，認為自己會免於爭戰。這種宗教信念會使人在面對現實的時候幻想破滅。神呼召我們去進入的世界本身就充滿危難。

許多人的安全感只來自一個單一不變的計劃。但神的計劃卻會改變，也在變中。神計劃要毀滅邪惡的國度。然而，當那個邪惡的國家要從惡道轉回，神便說，「我就必後悔，不將我想要施行的災禍降與他們。」（耶利米書十八 8）那不變的是神的信實。神在各種不同的計劃中依然是信實的。無論在什麼情況下，神向祂的兒女保證，「我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」（耶利米書二十九 11，意念又可譯作計劃）

這世上作惡的人永遠夢想不到，他們的邪惡計謀卻成為神要推展平安的計劃。約瑟的說話正反映了這個思想：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。」（創五十 20）

有哪個家庭沒有遇到過罪惡感持久的力量，以及因罪惡感所產生的恐懼？他們自問（五十 15）：「或者約瑟懷恨我們，照著我們從前待他一切的惡足足地報復我們。」誰能怪哥哥們有這些恐懼感呢？他們面臨了一個新環境，因此需要重新得到保證。

哥哥們趁著約瑟因父親去世而傷心，就帶著父親臨終前的叮囑來見約瑟，不過他們說了謊。他們說，父親臨終前的願望是要約瑟「饒恕他們的過犯和罪惡」（五十 17）。在這場家庭爭論中，約瑟是被傷害的一方，因此只有他能打破內疚感的循環，並驅除心中的恐懼。這些兒子的行為充滿了諷刺，雅各死了，他們還在利用他來行騙。哥哥們用了「過犯」這一詞，承認自己從前企圖殺害約瑟及把他賣到埃及為奴的行為很嚴重。

約瑟聽到哥哥們的請求，就哭了起來（五十 17），因為他知道兄弟之間還沒有真正和好，哥哥們還不信任他。這些哥哥們從前把弟弟約瑟賣到埃及作奴隸，如今卻俯伏在約瑟的面前說是他的僕人（五十 18）。創世記三十七章五至十一節的夢又再次主導了這個故事。

哥哥們心裡被罪惡感佔據，因此看不見更重要的事，就是神為了保全對雅各家族的應許而在作工。哥哥們仍然內心恐懼，但是約瑟對他們說（五十 19）：「不要害怕。」這一句「不要害怕」，常用來讓那些害怕或面臨危險的人放心。這一句話也是拯救的話語，有扭轉他們當前困境的能力。耶穌也用了類似的方式來平撫門徒心中的恐懼，祂說（約翰福音十四 1）：「你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。」

神的計劃大有能力，大過人的恐懼和罪惡感。在神裡面，不再有罪惡感與恐懼！

故事情節有了出乎意料的轉折，約瑟宣稱，哥哥們從前設計要害他，卻反而成就了神的計劃（五十 20）。第二十節為整個約瑟的故事作了總結，約瑟重述神至高無上的主權。約瑟之前所表達的觀點（創四十五 5、7），又出現在故事的結尾（五十 19~20）：「我豈能代替神呢？從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的。」

神化惡為善，藉著哥哥們的惡行而帶給雅各全家幸福與益處。他們一家原本面臨死亡（饑荒），然而神勝過了兄弟們邪惡的計謀。約瑟學會駁倒別人傷害的計謀，並且信靠神的計劃。

在神的計劃中，神的兒女在面對惡勢力的時候並不會無助。約瑟從經驗與時間中得知，他必須信靠神的計劃。約瑟的計劃是有條件的，要在神的支配底下，而神能夠介入人類的事件中。

作者在故事的結尾說，約瑟「用親愛的話安慰他們」（五十 21）。這節經文與四十二章七節形成了明顯的對比，在那節經文裡，約瑟向哥哥們「說些嚴厲話」，並且裝作不認識他們，不願意向他們透露自己真正的身份。在這個故事的最後一段，約瑟似乎成熟了，並且克服了對哥哥們的怨氣。他已從神那裡領受到豐盛的祝福，因此再也不能對哥哥們記仇。他已經饒恕他們了。布魯格曼（Walter Brueggemann）提醒我們，「饒恕是人際關係之間最深刻的行動。」¹ 不過，哥哥們也需要去饒恕自己。

¹ Walter Brueggemann, *Genesis, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching* (Atlanta: John Knox Press, 1982), 372.

先知從被擄到巴比倫的日子歸回之後，用了同樣的字句對以色列人說話。創世記五十章二十一節提到約瑟「安慰」（reassured）哥哥們，而在以賽亞書四十章一節，先知呼喊著說：「你們要安慰，安慰我的百姓」（英文新國際譯本的翻譯是 comfort）。以賽亞書四十章一節用這個字來表示在巴比倫被擄的生活要結束了，先知把這個情況看成是神要懲罰叛逆的國家。約瑟的話是爲了安慰哥哥們，表示他們從前因惡待約瑟而受的苦難要結束。他們要忘記過去的事，並且展望未來。

約瑟學會不以報惡爲樂，反而發覺到神對祂的兒女有一個計劃。人若承認神的主權，那個計劃就不會失敗。人的自我比其他人所行的惡還要能挑戰神的計劃。人類邪惡的慾望不能擊敗神的計劃，反而會在不知不覺中成就了神的計劃。

使徒保羅也發覺到這項真理。在羅馬書八章二十八節，保羅說：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」保羅沒有說一切事情都是神造成的，甚至那些邪惡的事。他強調，神有能力在一切事情中成就祂美好的旨意。

約瑟原本可以讓哥哥們的惡行和自己所受的痛苦來毀掉自己。但是他反而瞭解到，神能夠使用人類的惡行來成就美好的事，這就在於受害的一方是不是能讓神來作工。不論是人的自由，還是神恩典的主權，兩者都不會被抵銷。

神的道路

我們從約瑟的故事中，其實也從整卷創世記中，看到神對人類有一個計劃。神要透過亞伯拉罕的後裔，叫地上的萬族得福（十二 3）。神承擔了責任，要叫這個應許得以實現。

創世記包含了亞伯拉罕的子孫成敗的故事。每當神的應許好像受到威脅或破滅時，神就再次恢復祂的應許。

人類要慶幸，神的應許不是依賴任何一人。讀者能從族長時期的每一個故事裡，包括約瑟的故事，獲得寶貴的啓示，看到永活的神如何在人類當中行出祂的旨意。

問題討論

1. 美國羅斯福總統曾經說：「唯一可怕的就是恐懼本身。」這句話跟基督徒有什麼關係？
2. 誰該主動去化解家人之間的爭執？
3. 沒有解決的罪惡感會造成哪些危險？
4. 神如何在人所犯的過錯當中作工？請列舉一、兩個例子。

反省

1. 那些診斷出患了重病的人，要如何以平安來面對疾病？
2. 在你生活周遭的家庭面臨了哪些恐懼？你的教會要如何安慰那些家庭，讓他們知道神與他們同在？
3. 在你生活周遭的家庭有哪些緊急的需要？
4. 為什麼人很難去饒恕自己？

聖誕課程： 榮耀歸與神

主題經文：

路加福音二 1～20

背景經文：

路加福音二 1～20

本課重點：

我們若瞭解神差耶穌降世的意義，就會因此將榮耀與頌讚歸給祂。

主題探討：

為什麼耶穌的降生帶來如此大的喜樂？

學習目標：

解釋神差耶穌降世的意義，並且因此將榮耀與頌讚歸給神。

楔子——

神實現了祂的應許，差遣祂獨生的兒子降世。我們必須要瞭解這個「大好的信息」的重要意義，才能將榮耀歸給神，並且向其他人宣告這個好消息。

教會裡小孩子的年齡從三歲到十三歲不等，因此教會裡的家庭已經開始好幾年用特別的方式來記念聖誕節。到了聖誕的季節，學齡前兒童班的小朋友會在主日崇拜中演出耶穌降生的故事，當中一些孩子的父親用木架搭了一個馬棚，小孩子就站在這個馬棚裡。有一年，我請了一位弟兄幫我把這個馬棚搬到我家前院，決定在家裡搭一個耶穌降生的場景。

我們已經這樣做了好幾年。在聖誕節的前幾個晚上，我們一家人就穿著聖經時代的衣服，我打扮成約瑟，妻子打扮成馬利亞，女兒扮成天使，張開雙臂坐在馬棚架上，而大兒子就扮成其中一位東方博士，兩個小兒子是牧羊人。有一年天氣很好的時候，我們就請對街鄰居讓他們的新生兒當成嬰孩耶穌。

有一年天氣很冷，我們家的「天使」開始埋怨了，最後我們家的「東方博士」發表意見說，「我也沒想到那個時候會這麼不好玩。」

那句話引起我們一家人談論到約瑟和馬利亞在旅途中所遇到的重重困難，孩子們也從一個新的觀點來看這個熟悉的故事。

在羅馬的人口普查中將榮耀歸給神（二 1～3）

既然耶穌降生這件事會影響全世界，因此路加把耶穌降生的故事放在整個世界的背景底下來看。在耶穌降生的那個時代，羅馬的統治者是羅馬帝國歷史上的重要人物。路加宣稱，凱撒亞古士督下令要舉行人口普查。這裡的「天下人民」，指羅馬所認為的文明世界，或者是在羅馬帝國管轄之下的世界。

在羅馬的歷史上找不到資料可證實這次的人口普查，不過有資料可顯示亞古士督很重視這種人口普查，他熱衷於把

帝國所擁有的財力資源都登記下來。有資料證實，他曾經下令在帝國中不同的行省內舉行了好幾次大規模的人口普查。

在古代舉行人口普查會有兩種可能的原因，一個原因是要知道在戰時有多少男丁可供徵召，另一個原因與收稅有關。因為猶太人不需要參加羅馬兵役，所以這次的人口普查就與納稅有關。人口普查的資料通常包括名字、職業、擁有的房產和親屬關係。

英文聖經新國際譯本把第二節經文放在括弧裡，建議這一節所提供的資料是一段插入的註解，用來附帶說明主要故事。路加把這句話加進去，爲了要把這個普查與主後第六年（使徒行傳五 37）的人口普查區分開來。居里扭作敘利亞（巴勒斯坦北面）巡撫的期間可確定是在主後六至十四年。有些釋經學者指出，這句的希臘文聖經可以翻譯成在居里扭作敘利亞巡撫之前。另外一些人則相信，他是在主前十年到主前七年期間作上一任的敘利亞巡撫。

不論真實的日期或情況如何，路加報導說，猶太百姓遵守了這個命令。亞古士督是個強硬的統治者，但是他也試圖爲帝國內不同種族的特徵來著想，這個可從實施人口普查看出來。既然猶太民族的社會結構強調祖先部落的關係，「各歸各城」（二 3）所指的不是一個人現在住的城鎮，而是指祖先的家鄉。亞古士督的命令承認這個架構。

雖然凱撒亞古士督統治羅馬帝國，然而神才是全地上擁有一切主權的。神使用一位異教統治者下令進行人口普查，而完成神自己的計劃。這次的人口普查把約瑟和馬利亞帶到伯利恆來，正是舊約聖經裡宣告的彌賽亞的出生地（彌迦書五 2）。亞古士督下了命令，但是神得到了榮耀。

在伯利恆的嬰孩身上將榮耀歸給神（二 4~7）

約瑟當時不住在家鄉，因此他必須從居住之地回到家鄉，才能遵守人口普查的法令。當時約瑟住在「加利利的拿撒勒城」（二 4），這個村落位於耶斯列平原北部的加利利山區。約瑟到伯利恆去登記戶口，伯利恆位於耶路撒冷東南方約五英哩的地方，在猶大的部落地區（新約時代的猶太），因此在拿撒勒南邊約距離八十五英哩。

路加福音二章 1~20

當那些日子，凱撒奧古斯都有旨意下來，叫天下人民都報名上冊。²這是居里扭作敘利亞巡撫的時候，頭一次行報名上冊的事。³眾人各歸各城，報名上冊。⁴約瑟也從加利利的拿撒勒城上猶太去，到了大衛的城，名叫伯利恆，因他本是大衛一族一家的人，⁵要和他所聘之妻馬利亞一同報名上冊。那時馬利亞的身孕已經重了。⁶他們在那裏的時候，馬利亞的產期到了，⁷就生了頭胎的兒子，用布包起來，放在馬槽裏，因為客店裏沒有地方。⁸在伯利恆之野地裏有牧羊的人，夜間按著更次看守羊群。⁹有主的使者站在他們旁邊，主的榮光四面照著他們；牧羊的人就甚懼怕。¹⁰那天使對他們說：「不要懼怕！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的；¹¹因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。¹²你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裏，那就是記號了。」¹³忽然，有一大隊天兵同那天使讚美 神說：¹⁴在至高之處榮耀歸與 神！在地上平安歸與他所喜悅的人（有古卷：喜悅歸與人）！¹⁵眾天使離開他們，升天去了。牧羊的人彼此說：「我們往伯利恆去，看看所成的事，就是主所指示我們的。」¹⁶他們急忙去了，就尋見馬利亞和約瑟，又有那嬰孩臥在馬槽裏；¹⁷既然看見，就把天使論這孩子的話傳開了。¹⁸凡聽見的，就詫異牧羊之人對他們所說的話。¹⁹馬利亞卻把這一切的事存在心裏，反覆思想。²⁰牧羊的人回去了，因所聽見所看見的一切事，正如天使向他們所說的，就歸榮耀與 神，讚美他。

經文裡宣稱，約瑟從拿撒勒城「上」到猶太的伯利恆（二 4）。雖然他是往南走，但是猶太人習慣用這種說法來指從任何地方到耶路撒冷去的旅程。路加稱伯利恆是「大衛的城（the town of David）」（二 4），雖然一般都以耶路撒冷為大衛的城（the city of David，撒母耳記下五 6～7；六 16）。伯利恆確實是大衛的出生地，因此大衛的後裔回到這個地方是有其意義的。約瑟是大衛的後裔之一。

馬利亞和約瑟一起前往伯利恆。為什麼她要和約瑟一起去？羅馬的法律可能也要求她一起去辦理戶口登記，至少有些證據支持這個看法。然而也有可能約瑟不想把馬利亞一個人留在拿撒勒，也許因為馬利亞受聖靈而懷孕的這件事，使一些人對他們另眼看待。約瑟有可能就只是想要妻子跟他在一起，因為他知道孩子會在旅途中降生。

路加宣稱，馬利亞是他「所聘之妻」（二 5）。這項事實鞏固了路加所持的論點，就是馬利亞和約瑟還沒有住在一起。換句話說，雖然馬利亞已懷孕，但是約瑟和馬利亞並沒有同房。

神差遣祂的獨生子耶穌降生在一個家庭中，祂特別揀選了這個家庭來養育祂的愛子。家庭仍然是教養孩童的重要環境。

路加沒有說耶穌是在他們抵達伯利恆多久之後降生的，他只宣告說，約瑟和馬利亞在那裡的時候，馬利亞就生下一個男孩。這裡指出耶穌是她「頭胎的兒子」（二 7），表示她後來跟約瑟生下了其他小孩。新約聖經宣稱，馬利亞懷耶穌是超自然的現象，她不是透過平常人的方式受孕，而是神直接使她懷孕。雖然她的懷孕是個神蹟，但是看來生產的過程是自然分娩。新生命降生的喜悅超越了生產的痛苦。

馬利亞已經準備好迎接耶穌的降生，顯然她已經買好布（二 7），要用來把新生兒包起來。這些布就像是現代用來包嬰孩用的毯子，嬰孩會用這種布包起來一段時間。那個時候的新生兒通常不會穿著精緻的「嬰兒服」。

耶穌降生時一件最不尋常的事，就是他被放在「馬槽裡」（二 7）。這個詞彙有時候是用來形容關動物的畜欄，但是最常用來形容飼養動物的槽。人口普查使得伯利恆這個城擠滿了人，馬利亞和約瑟必須適應這些有限的空間。「客店」（二 7）可能指供人住宿的地方，或是指旅客可以從動物身上卸下行李的地方。我的大兒子說得沒錯，當時的馬廄及馬槽真的「不好玩」。

想想，大能的創造主成為了肉身，成為嬰孩的樣式降生到世上。祂配得所有的榮耀，卻以這樣謙卑的方式來到世上。我們只有帶著敬畏的心，俯伏敬拜神奇妙的作為。

然而諷刺的是，當神行出這麼偉大的作為，這個世界卻沒有為祂的兒子預備地方。今天人們在生活、計劃與家庭中，仍然沒有為耶穌預備地方。若是我們沒有為耶穌預備地方，這就是我們

凱撒亞古士督

凱撒亞古士督的原名是屋大維（Gaius Octavian），他是凱撒大帝的甥孫，凱撒大帝在遺囑中指定他為繼承人，因此他就承受了凱撒這個姓。凱撒大帝被暗殺之後（主前 44），凱撒亞古士督及馬可安東尼（Mark Antony）在腓立比戰役中打敗了刺殺凱撒大帝的勢力。後來凱撒亞古士督於主前三十一年在一場海戰中打敗了馬可安東尼及克麗佩脫拉，掌管了羅馬帝國一切的主權，就結束了羅馬的內戰時期。

羅馬的元老院於主前二十七年頒給凱撒「亞古士督（Augustus）」（神聖、至尊）的稱號，認可他成為羅馬的專制君王。凱撒亞古士督使羅馬的共和體制變成羅馬帝國，在國內帶來相當長一段和平繁榮的時期（羅馬帝國統治下的和平），並且開創了永久的帝國制。他一直統治羅馬帝國，直到於主後十四年去世為止。

的損失。當我們接受神在耶穌基督裡所成就的一切，神應許要賜給我們最美好的禮物，就是祂所賜下的救恩。

在天使的宣告中將榮耀歸給神（二 8~14）

現代父母有時候會用有創意的方式來宣佈孩子出生。然而沒有任何宣佈可以跟神宣佈祂的兒子降生的信息來相比。雖然降生本身是個簡單的事件，但是宣告降生卻是偉大的事件。

神先向牧羊人宣告耶穌降生的信息，不過我們不太確定為什麼神選擇了牧羊人。

- 神是不是要指出大衛和耶穌的關聯，指出耶穌是大衛的子孫？這些牧羊人從事的活動和從前大衛在這個地區從事的活動一樣（撒母耳記上十六 1~13）。
- 神是不是要告訴我們，耶穌是流浪者和被遺忘的人的救主？在耶穌那個時代，牧羊人並不是受到尊崇的職業。事實上，其他人輕視牧羊人，認為他們懶散又不誠實，在別人的草地上放牧牛羊。牧羊人不受到信任，也無法在法律事件上作證。
- 神是不是要指出耶穌的降生與祂的受死之間的關聯？有釋經學者建議，伯利恆的這些羊也許註定要成為耶路撒冷聖殿中獻祭的羊羔，而耶穌為了我們的罪成為最大的犧牲。

這些牧羊人在星夜中看守羊羣，暗示了耶穌降生的季節應該是在五月和九月之間。神選擇打擾他們寧靜平安的夜晚，告訴他們這個已經發生的重要事件。神差派了一位使者來宣告耶穌降生的消息，除了主的使者，還有「主的榮光四面照著他們」（二 9）。神在明亮的大光中彰顯祂的榮耀，這個榮光穿透了伯利恆山坡上的黑暗。牧羊人的反應如所預料的一般，路加說他們「就甚懼怕」（二 9）。

天使叫牧羊人不要害怕，反而告訴他們一個大喜的消息。這句「我報給你們大喜的信息」（二 10），成為早期教會在宣告耶穌福音的時候常用的句子。

天使宣告耶穌已經降生。天使所提到的三個名字，指出了神兒子的身份（二 11）。在路加福音中，只有這個地方用「救主」來指耶穌。「基督」是希臘文的翻譯，就是希伯來文的彌賽亞，這是要提醒讀者耶穌就是猶太人長久以來所渴望的那位大衛的後裔，要來統治神的百姓。「主」是有主權和權柄的稱號。

天使沒有命令牧羊人到伯利恆去，但認為他們會去。天使所指的記號（二 10）跟這個嬰孩所穿的衣服無關，一般嬰孩都是包著布。但這裡不尋常的一點是這個嬰孩是躺在馬槽裡。

天使不但告訴牧羊人這個好消息，還顯示要如何領受和慶賀這個大喜的信息。有其他天使跟那位原先說話的天使一起讚美，慶賀耶穌的降生（二 13~14）。他們宣告說，一切榮耀應歸與神。雖然凱撒亞古士督結束羅馬的內戰，在外表上帶來羅馬帝國統治下的和平，但是只有耶穌能帶給人心真正的平安。神的恩典與喜悅要降臨在神的百姓身上。

向人宣揚

牧羊人回到工作崗位上，宣揚神恩典的信息，並且將榮耀歸與神。我們能如何在工作上宣揚這大喜的信息？

這裡有幾個建議：

- 表示願意與其他人建立有意義的關係。
- 藉著在工作上有誠實正直的行為，顯示出神在你的生命中能帶來改變。
- 體諒別人的重擔和需要。
- 在態度和行為上反映出真正的喜樂。

在牧羊人的讚揚中將榮耀歸給神（二 15～20）

牧羊人彼此交談之後，就到伯利恆去尋找這位新生的嬰孩。很有可能有一些牧羊人留下來看守羊羣。

這幾節經文的重點在於證實。牧羊人發現的事情，就像天使對他們所說的一樣。然後牧羊人做了一些很重要的事。首先，他們「就把天使論這孩子的話傳開了」（二 17）。他們是首先見證到耶穌的降生，又把這件事傳揚出去的人。第二，他們回去繼續牧羊，但生命有了改變；他們因為所聽見所看見的事，「就歸榮耀與神，讚美他」（二 20）。這裡的兩個動詞是現在分詞，表示他們不斷重覆在做這些事。

耶穌的母親馬利亞把這些事珍藏在心裡（二 19），她如牧羊人一樣，生命也不再一樣。

馬利亞和約瑟到伯利恆去的時候，所走的路和牧羊人走的路不一樣。但是他們離開伯利恆的時候，跟牧羊人走了同一條路。他們在路上帶著敬畏的心回顧神的作為，然後將神應得的榮耀歸給祂。我們也許會從不同的道路來尋找救主耶穌，但是當我們遇見耶穌之後，就只會感到喜樂。在這個聖誕的季節，願我們每一個人將榮耀歸給神，因祂已將獨生愛子賜給了我們。

問題討論

1. 你們家最常用什麼樣的傳統或經歷來幫助一家人體會路加所記載的聖誕故事？
2. 在舊約聖經的歷史中，伯利恆這個地方帶有什麼重要的意義？
3. 使用到伯利恆去的不同路徑，描繪出我們會藉由哪些方式來認識耶穌，並進而信靠祂。你是從什麼方面來尋找耶穌作為你的救主呢？你目前正走在哪一條道路上？