目 录

第一章：事就这样成了 3
第二章：真正的爱，始于关注 5
第三章：你每天都在与谁对话？ 7
第四章：你为什么发怒呢？ 10
第五章：脱离死亡的秘诀 12
第六章：两种看见，两种人生 14
第七章：我看重神的话语吗？ 16
第八章：庆祝？还是献祭？ 18
第九章：遮盖和洁净罪的主 20
第十章：你因为什么而被人记住？ 23
第五章记载的是亚当的后代，第十章记载的是挪亚的后代。 23
第十一章：为自己而活，还不如死掉！ 25
第十二章：跟随耶稣意味着什么？ 27
第十三章：我往哪里渐渐挪移帐棚？ 30
第十四章：哦，主啊，我就是那个所多玛王！ 32
第十五章：我的惧怕和神的拯救 34
第十六章：信心之父也有瑕疵！ 37
第十七章：恩典在前，律法在后 39
第十八章：到明年这时候，我要必回到你这里 41
第十九章：我们每个人都是救护车 45
第二十章：恩典大过我罪 47
第二十一章：顺服，有时候意味着作自己最不想作的事 49
第二十二章：我为自己留下什么不给上帝？ 51
第二十三章：羡慕一个更美的家乡 53
第二十四章：基督徒，无法隐藏的身份 55
第二十五章：以扫吃了喝了，便起来走了 57
第二十六章：火上浇油的耶稣，软弱者的盼望 59
第二十七章：做神的事，也要用神的方法 61
第二十八章：雅各梦见的天梯，真正的指向是耶稣 63
第二十九章：爱情，不是你全部的需要 65
第三十章：人不是工具，应该被爱，而不是被卖 68
第三十一章：耶和华看见我的苦情 70
结语：耶和华看见我们的苦情 71
第三十二章：真正的得胜，是承认自己无能 73
第三十三章：突如其来的恩典 75
第三十四章：当别人伤害了你…… 77
第三十五章：信仰，不是一种形式，而是一种生活 79
第三十六章：没有一个失败，耶稣无法挽回 81
第三十七章：你的痛苦，可能是神祝福的开始 83
第三十八章：人，都想解决别人的问题…… 85
第三十九章：耶和华与约瑟同在，意味着什么？ 88
第四十章：在酒政身上，看见神的恩典 90

第四十一章：真实的谦卑，乃是看见自己一无是处.....92
第四十二章：你们为什么彼此观望呢？.....94
第四十三章：和好：从你的儿子到我们的兄弟.....97
第四十四章：不要相争，乃要相爱.....99
第四十五章：在绝望痛苦中看见神的救恩.....101
第四十六章：你的神是狭隘的，还是宽广的？.....103
第四十七章：怎样在劳苦愁烦的日子生活？.....105
第四十八章：想不到的恩典，想不到的祝福.....107
第四十九章：你也要叫别人得福.....109
第五十章：在受伤时，依然选择去爱.....111

第一章：事就这样成了

俗话说：“重要的事，一定要说三遍。”在读圣经时，我们要特别注意经文中反复出现的那些词语。这些重复词语很有可能就是那段经文要表达的重点。

在创世记第一章，有很多词语重复出现。在短短 903 字中，“神说”重复出现了九次。“事就这样成了”重复出现了六次。

并且，每一句“事就这样成了”前面都是引号——神说话的内容。换言之，首先，“神说”。然后，“事就这样成了”。这样的句式和结构在创世记第一章重复出现了六次。

这样的表达告诉我们：所有事情的成就，都不是倚靠人和人的能力，乃是倚靠神和神的话语。

在创世时，是这样；在创世后，依然是这样。万军之耶和华曾指示所罗巴伯说：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”（撒迦利亚书 4：6）

如果说，创世记的“事就这样成了”是上帝创造的开始。那么，福音书的“成了”则是上帝新创造的高潮。

耶稣尝了拿醋，就说：“成了！”便低下头，将灵魂交付神了。（约翰福音 19：30）

“成了！”是十架七言的最后一句。当耶稣代替我们的罪被钉死在十字架上，他不是说“完了！”，而是说“成了！”。

耶稣在十字架上的“成了”与上帝在创世时的“事就这样成了”遥相呼应。

“事就这样成了”表明我们的存在和我们每日生活所依赖的阳光雨露都是上帝成就的。

“成了”则表明我们的罪得赦免，我们的死里复活都是耶稣成就的。

创世记告诉我们，如果没有上帝，我们的一生不是“成了”，而是“没了”。

福音书则告诉我们，如果没有耶稣，我们的一生不是“成了”，而是“完了”。

换言之，如果没有上帝，我们根本就不会存在；而如果没有耶稣，我们的存在也只能充满绝望和哀嚎。

既然所有事情的成就都是倚靠三位一体的上帝，那我们还倚靠什么呢？

在生活中，我们不是倚靠足够的财富，不是倚靠足够的资源，我们是倚靠神和

神的话语。

在服侍中，我们不是倚靠自己的口才，不是倚靠自己的知识，我们是倚靠神和神的灵。

成就万事的是上帝，而不是我们。这个真理让我们谦卑，促使我们更多地祷告，更多地倚靠。同时，也让我们更多地感恩。

感谢神，他创造我们，在我们堕落，没有能力自救的时候，又差派他的独生爱子拯救我们。

感谢主，在耶稣的“成了”里，我们也都在基督里“成了”，而不是“完了”。

第二章：真正的爱，始于关注

在妻子怀孕时，我们就买了婴儿床、纸尿裤、奶瓶奶粉、衣服袜子。所有能想到的，我们都为即将出生的孩子预备了。

圣经说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不是更把好东西给求他的人吗？”（马太福音 7：11）

上帝对我们的爱，远超我们对孩子的爱。在伊甸园里，上帝爱亚当，就先花五天时间创造天地海、牲畜果子菜蔬，预备亚当第六天的“出生”。

上帝的爱不止于此。上帝关注亚当的需要，并且预备主动满足亚当的需要。创世记第二章记载：

耶和华神说：”那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。“（创世记 2：18）

真正的爱，始于关注。如果我从来不去关注我的孩子是否没吃饱、是否没穿暖、是否拉了粑粑不舒服，我怎么能说我爱我的孩子呢？

真正的爱，始于关注。这种关注，让我们发现别人身上的需要，并且心甘乐意去帮助他们。

上帝发现”那人独居不好“，是因为上帝爱亚当。上帝说”我要为他造一个配偶帮助他”，也是因为上帝爱亚当。

并且，我们注意到，创世记记载的顺序是：

首先，上帝说“我要为他造一个配偶帮助他。”（创 2：18）

其次，亚当发现自己没有配偶帮助他。（创 2：20）

最后，上帝领夏娃到亚当跟前。（创 2：22）

这段经文告诉我们：在亚当还不知道自己需要一个配偶帮助他的时候，上帝就为他预备了。

你有没有看见上帝对亚当无微不至的爱？借此，我们必须反思一个问题：我有没有看见上帝在基督里对我无微不至的爱？

对于亚当，上帝说，“我要为他造一个配偶帮助他”。对于我们，上帝则说，“我要为他赐下我独生的爱子拯救他。”

上帝为亚当造一个夏娃不需要付什么代价。但是，上帝为了拯救我们，却让他的独生爱子为我们被钉死在十字架上。

在十字架上，我们至少看到三个撕心裂肺的场景。

第一个是十字架上的耶稣。他为与亲爱的父亲上帝分离撕心裂肺地呐喊“我的神！我的神！为什么离弃我？”（马太福音 27：46）

第二个是十字架下的马利亚。她看见自己心爱的儿子被钉在十字架上，看着那鲜血一滴一滴流下，心如同被刀刺透，同样撕心裂肺地哭泣。

第三个不在十字架上，也不在十字架下，而是在天上的耶和华上帝。耶稣撕心裂肺地呐喊，未必不是天父上帝撕心裂肺呐喊的反映。在耶稣背负我们罪孽的那一刻，上帝竟然将他的愤怒全部倾倒在他的爱子耶稣身上，这种撕心裂肺可想而知。

在伊甸园里，我们看见上帝对亚当的爱；而在十字架上，我们则看见上帝对我们的爱。这种爱长阔高深，超乎人所能想象。

愿我们常常回想这样的爱，被这样的爱激励，更加爱神爱人。

第三章：你每天都在与谁对话？

古语有云：“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣。与不善人居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，亦与之化矣。”

意思是：大部分情况下，你和什么样的人在一起，就会成为什么样的人。和品行高尚的人在一起，你会慢慢被影响，变得高尚。和品行低劣的人在一起，你也会慢慢被影响，变得低劣。

人和人总是相互影响。我们要么被影响更亲近主，要么被影响更加远离主。

在社交媒体如此发达的时代，影响我们的不再是单纯的人，还有扑面而来的信息乱流。在这其中，充满许多诱惑和试探。

你每天都在与谁对话？你对话的对象常常帮助你更亲近主，更遵行神的话语，还是帮助你更远离主，更忽略神的话语？

夏娃与蛇对话，陷入死地

有时候，一旦选错对象，我们就会陷入万劫不复。

在创世记第三章，夏娃选错对象，就被诱惑，陷入试探。

在伊甸园里，夏娃可以和上帝对话，可以和亚当对话。但是，她偏偏选择与撒但对话。圣经如此记载夏娃和蛇的对话：

耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。

蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”

女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”

蛇对女人说：“你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如 神能知道善恶。”

于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。（创世记 3：1~6）

根据创世记第三章，我们发现：夏娃堕落，主要原因是她选择和撒但对话，而不是选择和上帝或亚当对话。

和古蛇对话太多，一定会扭曲我们对神话语的认识。和古蛇对话太多，一定会

牵动我们心里的私欲，使我们忍不住想要犯罪。

因为圣经说：“魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”（彼得前书 5：8）

在《魔鬼家书》中，我们看见魔鬼总是使用浑身解数，激发我们内心的邪恶，使我们犯罪得罪神。

你每天都在与谁对话？你每天早上起来，首先是读经和祷告，还是刷朋友圈，点开游戏或电视剧？

如果是后者，我们就需要警醒：我现在与神的关系如何？我是不是已经像夏娃那样，快要陷入试探。我现在看见的是上帝悦人的眼目，能使人有智慧，还是这个世界悦人的眼目，能使人有智慧？

人不再选择与上帝对话，而选择与世界对话，是人堕落的开始。夏娃吃禁果的时候，是这样。亚当吃禁果的时候，也是这样。

选错说话对象，会让人在属灵生命成长的道路上节节败退。但是，一旦选对说话对象，我们就能在成圣的道路上稳步向前。

耶稣与神对话，得胜试探

例如耶稣，他选对了说话对象，就能得胜魔鬼对他的任何试探。

马太福音如此记载耶稣的得胜：

当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。

那试探人的进前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”

耶稣却回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠　神口里所出的一切话。’”

魔鬼……对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：‘主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”

耶稣对他说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”

魔鬼……对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”

耶稣说：“撒但，退去吧！因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要侍奉他。’”

于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。（马太福音 4：1~11）

根据马太福音第四章，我们发现：耶稣得胜试探，源于他对圣经有精准的理解。更重要的是，耶稣在面对试探以先，已经禁食祷告四十昼夜。耶稣始终保持与神对

话，所以才有能力在与撒但的对话中得胜。

我们这一辈子，都不可能摆脱魔鬼的攻击。我们这一辈子，都注定要与罪争战。没有常常与神对话，我们很容易就会被诱惑。甚至，我们已经被诱惑陷入罪中，自己却不知道，还成为撒但诱惑别人的工具。

夏娃就是这样，她陷入罪中。结果，就被撒但利用，来诱惑亚当，复使亚当陷入罪中。罪就像瘟疫一样，蔓延速度超乎我们的想象。

感谢主，在耶稣的十字架上，罪的瘟疫被止住。耶稣的宝血，就像特效药，能洁净我们身上的罪。

感谢主，在旷野禁食四十昼夜，耶稣教导我们怎样在被撒旦攻击，被世界诱惑的时候不被撒但这个“毒王”传染。

耶稣的宝血，就是我们的特效药。耶稣的话语，就是我们的防护服。

在与撒旦争战的过程中，只要我们常常与神对话，在与神亲近中紧紧抓住耶稣，信靠耶稣，我们就能立于不败之地。

第四章：你为什么发怒呢？

曾经，有位富商每天上班经过路口，都会给路边的乞丐 10 块钱。久而久之，乞丐觉得富商每天给他 10 块钱是一种义务，而不是恩典。

所以，当有一天，富商只给他 5 块钱的时候。乞丐就发火，拽着富商的手说：“你还欠我 5 块钱。”

这个故事形象地告诉我们：人在对上帝发怒时，既不可理喻，又忘恩负义。

在创世记第四章，我们家看见这样一位“乞丐”——该隐。他对上帝的赏赐毫无感恩，却因上帝对亚伯的喜悦大大发怒。

圣经如此记载该隐的反应：

耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大地发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？（创世记 4:4-6)

这段经文告诉我们：真正应该发怒的是上帝，而不是该隐。该隐对上帝发怒，既不可理喻，又忘恩负义。

首先，真正应该发怒的是上帝，而不是该隐。

想象一个场景，上帝像一位国王接受其他附属国的进贡。结果，有些附属国进贡的都是黄金白银。另一些附属国进贡的都是破铜烂铁。

谁真正应该发怒？是国王应该发怒，还是进贡破铜烂铁的附属国应该发怒？

有时候，我真的发现，有些牧师尽忠职守，兢兢业业，却甚少向会众发怒。但是那些什么都不做，什么都做不好的基督徒却常常向牧师发怒。

正如在这段经文里，接受进贡的上帝没有发怒，进贡上好美物的亚伯没有发怒，反倒是不忠心、不敬畏的该隐大大地发怒，变了脸色。

关于亚伯和该隐，我是哪种人？我是那个敬畏神，在教会忠心服侍的“亚伯”？还是那个常常向神发怒，向神抱怨的“该隐”？

如果我们常常向神发怒，向神抱怨，我们需要向神悔改。我们满身罪污，上帝理当向我们发怒，但是他没有。他不仅没有，还赐下他的独生爱子担当我们的罪，我们还有什么理由向他发怒呢？

其次，该隐对上帝发怒，既不可理喻，又忘恩负义。

琼·亨特在《得胜》里如此给愤怒定义：愤怒是当人的某种需要未被满足或者期望落空时产生的一种强烈的恼火或者气愤的情绪。

该隐发怒，是因为他的需要未被满足，是因为他的期望落空。

该隐需要什么？该隐需要和亚伯一样被上帝悦纳。该隐期望什么？作为长子，该隐可能期望自己比亚伯更被上帝悦纳。

但是，该隐真正应该需要的，真正应该期望的是什么？没错！是地狱的烈火！

作为罪人，只有地狱的烈火才是我们配得的。该隐地里的田产是该隐不配得的，该隐种田的能力是该隐不配得的。甚至，该隐存活的生命也是该隐不配得的。

正如序言里那个乞丐，每天的 10 块钱是他不配得的。但是，久而久之，他把他不配得的，当成他应得的。结果，当期望落空时，他也大大地发怒。

我是不是也这样？我认为耶稣为我钉在十字架上是我配得的。我认为上帝赐给我教会是我配得的，甚至我认为上帝应该赐给我一个更好的教会。

我是不是也这样？我认为我配得一份好的工作。我认为我配得一个好的配偶。

不，我什么都不配得。作为罪人，我配得的，只有地狱的烈火。

所有认为自己配得恩典，配得世间一切美好的人都像那个乞丐，都像该隐一样忘恩负义，不可理喻。

是的，我们所拥有的一切都是神的赏赐。该隐活着是赏赐，该隐能种田是赏赐，该隐能向神献上祭物也是赏赐。

只有这样思考，我们才能慢慢出离愤怒，越来越向神感恩。

求神帮助我们，让我们常常活在悔改和感恩中，而不是活在自义和愤怒中。

第五章：脱离死亡的秘诀

在创世记第 2 章，上帝跟亚当说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”(创世记 2:17)

结果，亚当和夏娃真吃了分别善恶树上的果子。所以，死就临到众人。

在创世记第五章，我们看到亚当共活了九百三十岁就死了，赛特共活了九百一十二岁就死了，以挪士共活了九百零五岁就死了，甚至最长寿的玛土撒拉共活了九百六十九岁也死了。

罪的结果就是死亡。人一旦犯罪，就必定死，这是靠人的努力无法改变的定局。

自人意识到自己不得不死以后，就不断寻找可以脱离死亡的秘诀。但凡有点权势地位的人，都想要脱离死亡长生不老。

例如秦始皇，他想到的是炼丹。他想靠着仙丹维持更长的寿命，甚至永生不死。

例如古代的王公贵族，他们想到的是金缕玉衣。他们认为玉是“山岳精英”，将金玉置于人的九窍，人的精气不会外泄，就能使尸骨不腐，可求来世再生。

无论是仙丹，还是金缕玉衣，都表明了人想要脱离死亡，永远活着的渴望。

但是，仙丹、金缕玉衣这些东西真的能让人脱离死亡吗？答案显然是否定的。

在创世记第五章，我们看到这份家谱里所有的人都死了，只有一个人永远活着。他的名字叫以诺。圣经如此记载这件事：

以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了。(创世记 5:23-24)

在希伯来书十一章，更清楚记载了这件事：

以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了。(希伯来书 11:5)

这两段经文告诉我们：以诺脱离死亡，是因为他与神同行，是因为他对神的信心。这是脱离死亡的秘诀。不是仙丹、不是金缕玉衣，而是对神的信心。

圣经告诉我们：

信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”(约翰福音 3:36 本)

相信耶稣基督是神的儿子，相信耶稣基督为我们的罪被钉死在十字架上，第三

天从死里复活，我们就能得着永生。这是我们脱离死亡的秘诀。

虽然我们的肉身会死，但是我们必将复活，得着真正的永生。

得着永生，不需要你成为秦始皇，也不需要你成为王公贵族，因为就算你成为秦始皇，你也无法得到永生。得着永生，只需要你相信耶稣并且悔改就够了。

这是我们的盼望所在。如果我们现在身患重病，如果我们经历绝望，如果我们现在没有身份没有地位，耶稣都是我们的盼望。

求神怜悯我们，不要对这个世界提供的方法有不切实际的期待。求神保守我们，让我们对他有始终如一的信心。

第六章：两种看见，两种人生

《纳尼亚传奇：黎明踏浪号》中有个男主角，名字叫尤斯塔斯。当尤斯塔斯看见龙洞里数不尽的金银财宝时，他马上拿起一个镶嵌着钻石的手镯戴在自己的手腕上。紧接着，他往自己的口袋里塞满钻石，然后心满意足地躺在这堆财宝上睡觉。

在这里，有两种看见。

第一种看见，是尤斯塔斯的看见。尤斯塔斯主要看见的是金银财宝，而不是自己的贪婪。

第二种看见，是我们的看见。我们主要看见的是尤斯塔斯的贪婪，而不是金银财宝。

可惜，当我们每个人离开阅读者的视角，进入到我们的现实生活中时，我们就如同尤斯塔斯一样，常常看见的是自己想要得到的成功、舒适、幸福，而不是常常看见自己的罪。

在创世记第六章，我们也发现这两种看见。

第一种看见，是神的儿子们的看见。经文说：

“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。”（创 6：2）

第二种看见，是耶和华的看见。经文说：

“耶和华（看）见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”（创 6：5）

圣经说，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。（太 6：22~23）

换句话说，当你眼睛了亮的时候，你会看见耶和华所看见的，就是不断看见自己身上的罪；当你眼睛昏暗的时候，你会看见这个世界提供给你的美色、金钱、名利。

当然，当你眼睛昏暗的时候，你不会只是看这么简单，你还会像上文神的儿子们一样，随意挑选那些美貌的女子，娶来为妻。

举个例子，当大卫眼睛昏暗的时候，面对拔示巴洗澡这个场景，大卫看见的不是自己的罪，大卫看见的是拔示巴的美色。注意！大卫不只是看见，大卫还行动。大卫想方设法与拔示巴同寝，并且如愿以偿。

所以，亲爱的弟兄姊妹，你每天看见的都是什么？你常常看见这个世界带给你

的诱惑，还是常常看见自己被这个世界成功的诱惑？如果你常常看见的不是自己“终日所思想的尽都是恶”，那你还需要不断求神赐给你恩典，让你的眼睛比以前更加了亮。

信主越久，我越发现自己像个瞎子。我看见的大都不是神要我看见的。当我看见自己渴慕读经和祷告，看见自己用心的服侍，我以为自己是教会里最敬虔的人。所以，我看不惯那些聚会迟到，服侍懒散，不爱读经和祷告的弟兄姊妹。

实际上，回过头来看，我发现那个时候的我在上帝看来或许最丑陋。因为我活在骄傲和自义中，企图靠着自己的好行为得人的荣耀。

如果你仔细观察，你会发现大部分夫妻关系不和谐的原因是丈夫看见妻子的罪，妻子看见丈夫的罪，却看不见自己的罪。

或者说，大部分夫妻都是这么吵架的，丈夫说：“我做了这个，我做了那个，你没有做这个，你没有做那个。所以，我们才会吵架。”

妻子也说：“我做了这个，我做了那个，你没有做这个，你没有做那个。所以，我们才会吵架。”

如同在伊甸园人犯罪以后，亚当看见的是夏娃的罪，夏娃看见的是蛇的罪。现在，我们几乎所有人也还在延续同样的模式，我们常常只能看见别人的罪，却看不见自己的罪。

圣经说，耶稣来，是要使瞎眼的得看见。（路 4：18）曾经，我以为，这里的瞎眼，指的是瞎子。现在，我越发觉得，这里的瞎眼指的是灵性的瞎眼。真正的瞎眼，不是看不见任何东西；真正的瞎眼，是你看见了所有的东西，却看不见自己的罪。

耶稣来，要使瞎眼的得看见，意思是耶稣来，是要让人看见自己的罪，并且承认自己的罪，进而相信和投靠这位为我们的罪被钉十字架的耶稣。

换言之，我们不仅要看见自己的罪，我们还要看见耶稣的拯救。

如果只是看见自己的罪，我们会郁郁寡欢，担惊受怕。如果只是看见耶稣的拯救，我们会肆无忌惮，浪费恩典。我们必须既看见自己的罪，又看见耶稣的拯救。

求主开我们的眼睛，使我们每个人都可以看见真正应该看见的。

第七章：我看重神的话语吗？

在创世记第六章，圣经说：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”（创 6：5）

在创世记第七章，圣经则记载，耶和华对挪亚说：“我见你在我面前是义人。”（创 7：1）

在这里，圣经把我们的视角提升到上帝的视角。人是否有罪，不在乎我们怎么看，乃在乎上帝怎么看。创世记以”耶和华看见“作为审判世人的标准。

首先，耶和华看见世人罪恶很大；然后，耶和华看见挪亚是个义人。

我看重神的话语吗？

罪人的表现有哪些？圣经说，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。（创 6：2）”随意“，表明罪人对神话语的轻看和藐视。

义人的表现有哪些？圣经说，凡神所吩咐的，挪亚都照样行了。（创 6：22）都照样行了，表明挪亚对上帝话语的敬畏和顺服。

换言之，查验我们是否是义人的其中一个标准，是看我们对神话语的态度。

我现在看重神的话语吗？我凡事遵行耶和华的话语吗？我们每天都需要反思这样的问题。

在创世记第七章，我们看见凡是轻看和藐视神话语的人，都在洪水中被审判。凡是敬畏和遵行神话语的人，都在方舟中被拯救。

求主怜悯我们，赐给我们渴慕他话语的心，尊他为圣。

我常常向神认罪吗？

虽然我们唯独靠着耶稣基督的宝血称义，但我们不能因此而忽略行义——怜悯穷人，爱神爱人，凡事遵行神的话语，等等。

对于那些说自己是基督徒，却只有宗教生活，没有信仰实质的人，雅各说：“你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？（雅各书 2:19-20)

创世记第六章，说那些”随意”的人是神的儿子们。原文是“神的儿子们看见

人的女子美貌，随意挑选，娶来为妻。”（创 6:2）

雅各书是写给散住十二支派的犹太人的，创世记也是写给经历许多神迹，看见神许多荣耀的犹太人的。

当摩西记载“人在地上罪恶很大”，不是指着教会外部说的，而是指着教会内部说的。

当摩西在创世记中写下这段话的时候，肯定不是希望犹太读者去批判外邦人的罪。摩西是希望读到的人反思自己身上是否有这样的恶。

换言之，我们不应该急于描述和批判教会外有哪些罪，而应该先反思和批判教会内部有哪些罪。

同理，在教会里，我们不应该急于描述和批判除“我”以外的其他弟兄姊妹犯了哪些罪，而应该先反思和自省自己内心深处还有哪些罪没有被神对付。

只有我们成为神眼中的义人，我们才能被神使用；只有教会成为神眼中的“义人”，教会才能被神使用。正如挪亚，他在神眼中是个义人，所以才被神使用来建造方舟。

求神洁净我们，求神洁净他在地上所设立的众教会。

第八章：庆祝？还是献祭？

2006 年超强台风席卷温州，我们家被夷为平地。所幸，在房子倒塌的那刻，我们刚好冲出家门。因此，我还在这里写默想，没有被埋在废墟里。

在死里逃生以后，我们做什么？喝酒！我们喝酒庆祝死里逃生后的喜悦。虽然我们都知道是神拯救我们，我们心里也想从此以后要把命奉献给神，但是，我们没有感恩的行动！我们惟一的行动就是喝酒，然后好好睡一觉！

这让我想起天使带罗得一家逃离所多玛的场景。在罗得离开所多玛到琐珥的那一刻，上帝就将硫磺与火降与所多玛和蛾摩拉。

罗得死里逃生以后做什么？喝酒！并且喝得酩酊大醉！连他的大女儿小女儿和他同寝都不知道！

我不知道罗得为什么喝那么多，可能是因为刚刚失去妻子，可能是因积累一辈子的金银财宝被毁于一旦而沮丧，也可能是因死里逃生而感恩庆祝。

虽然我们全家是基督徒，虽然罗得是义人，但是，我们还是难避免脱离神而活。

面对新生的喜悦，我们想的是庆生，而不是敬拜！面对一切的成功，我们想的是庆功，而不是献祭！

常常献祭的挪亚

在创世记第八章，同样是死里逃生，我们看到挪亚离开方舟的第一个行动是献祭，而不是喝酒。圣经说：

挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。（创 8：20）

这不是一个简单的举动。如果在建造方舟以前，挪亚没有常常向神献祭，那么，在离开方舟以后，挪亚估计也不太可能第一时间向神献祭。

换言之，献祭不是挪亚在离开方舟那一刻才有的行动。献祭，贯穿挪亚建造方舟前，建造方舟时，离开方舟后所有的时间。正如约伯，他常常按着他儿女的数目向神献燔祭。（伯 1：5）

献上最好祭物的挪亚

献燔祭需要什么？需要一整只没有残疾的公牛，或一整只没有残疾的公羊，或某种鸟（斑鸠、雏鸽）。

在这里，挪亚不是随便献上一点东西，挪亚是拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。

换言之，挪亚这里的献祭，不是像该隐那样随便的献祭。挪亚这里的献祭，是像亚伯那样献上他认为最好的东西。

神曾经怎样借着方舟拯救挪亚，如今他也怎样借着耶稣基督拯救我们。在这里，我们必须反思两个问题。

第一，我像挪亚那样常常向神献祭吗？献祭，贯穿挪亚生活的始终。我是否已经渐渐忘记和忽略耶稣的拯救？即或有，也只是通过庆祝，而不是通过献祭来感恩？

庆祝，指向的是死里逃生这件事情；献祭，则指向带我们死里逃生的上帝。如今，我比较喜欢神所赐的祝福，还是喜欢赐祝福的神？

第二，我像挪亚那样向神献上最好的吗？我只是在空闲之余亲近上帝，还是用最清醒、最宝贵的时间亲近上帝？

一切的献祭，源于我们对耶稣拯救的感恩。求主赐给我们信心，让我们常常回想他对我们的拯救，并在感恩中向他献上我们最好的。

第九章：遮盖和洁净罪的主

当人罪恶滔天，以致无法无天，上帝便用洪水毁灭世界，人类彻底玩完。不过，因着上帝对亚当和夏娃的应许“你们要生养众多，遍满地面”，他拯救挪亚一家，为世界存留余种。正如以赛亚所说，若不是万军之耶和华给我们稍留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了（赛 1:9）。

洪水过后，挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。挪亚醉酒显明他的不节制，挪亚赤身露体显明他的羞耻。面对挪亚的羞耻，挪亚的三个儿子闪，含、雅弗有两种完全截然相反的态度，含选择揭露他父亲的羞耻，闪和雅弗却选择遮盖他们父亲的羞耻。

含选择揭露他父亲的羞耻

挪亚在帐棚里赤着身子，闪和雅弗都不知道，含怎么知道？挪亚不是在大街上赤着身子，挪亚是在帐棚里赤着身子，闪和雅弗都不知道，含怎么知道？网上有那么多色情影片和小说，为什么很多人一清二楚，很多人却闻所未闻？很多时候，你想知道，你就可以知道，你不想知道，你就能够不知道。

我认识一位传道人，他曾经一直在新浪博客上发表文章，也颇受欢迎，后来转战到其他平台。我问他是什么原因，他说因为新浪博客总是弹出很多污秽、恶心，令人作呕的图片链接，于是他就关闭新浪博客，换到另外一个干净没有广告的平台。他不想看，他就可以选择不看。

但是很多人想看，他就可以一直看，并且沉迷其中，以此为乐。含大概就是这种人，他对父亲的羞耻好像特别感兴趣，他以发掘和揭露父亲的羞耻为乐。帐棚没有窗户，是封闭的，含怎么知道挪亚醉酒赤着身子？含应该不是凑巧看到挪亚赤着身子，他好像蓄谋已久的人，定意要窥觑他父亲的羞耻，并且大肆宣扬。

教会里很多弟兄姊妹也是如此，当他看见弟兄姊妹的羞耻和软弱，他不是充满爱和怜悯，而是嚼舌根。嗨，你知道吗？这个弟兄离过婚。嗨，你知道吗？那位姊妹还没结婚就和男朋友同居。嗨，你知道吗？牧师和师母关系很糟糕，并且他今天讲道都讲错了。有很多人，以知道并揭露别人的秘密为自豪和满足——你看我多么能干，这么隐秘的消息我都知道。

结果，这个弟兄，那位姊妹因为他的揭露，总感觉别人用异样的眼光看着他，十分不自在，不愿意再来教会。他觉得自己和教会格格不入，教会里没有人关心他，反而对他指指点点。于是，他慢慢远离教会，最终彻底离开。这不是别的原因，都是因为那些爱嚼舌根，喜欢显露别人丑事和羞耻的人造成的。

含就是这种人，面对他父亲的羞耻，他选择的不是遮盖，而是揭露。他让挪亚的羞耻显露在大庭广众之下，使他的名誉受损，使他的内心受打击。

闪和雅弗选择遮盖他父亲的羞耻

但是闪和雅弗却给我们做了极好的榜样，他们拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上，他们背着脸就看不见父亲的赤身。他们这样做，与含的行为截然相反，他们遮盖挪亚的羞耻，把挪亚的羞耻控制在最小的范围内。

关于如何对待别人的羞耻，或者如何处理别人的罪，耶稣在马太福音如此教导我们：

“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”（太 18：15-17）

耶稣教导我们倘若你的弟兄得罪你，首先应是两个人私下处理，其次是两个当事人再加一两个见证人，实在处理不了，最后才告诉教会。这样做并不是要故意掩藏罪，而是为了渴望看到罪人悔改和保护耶稣的圣名。

我听过一个故事，一位姊妹因为不懂真理误入全能神教一两次，只是和全能神教的人有简单的接触，并没有加入或者和他们有过多联系。随后，她依然回到自己的教会委身聚会。她把自己的困惑告诉某位同工，想认识真理，分辨真假教会。这位同工自己也没有接受装备，不仅无法也不能教导她，反而大肆宣扬，跟整个教会的弟兄姊妹说，这位姊妹和全能神教的人有交往。从此，大家看她有如异端，不再和她继续来往，这位姊妹不得已，最后只好离开教会。

因为没有遮盖，这位姊妹很无辜的成为众矢之的，她只不过是和全能神教的人有点接触，并没有加入也不相信。她需要的是遮盖，需要的是私下的教导，而不是公开的羞辱。挪亚醉酒，赤着身子也大抵如此，他在自己的帐棚里赤着身子，帐棚本身就是他的遮盖，但既然有人看见，知道挪亚的放纵，就应该私下提醒他“不要

醉酒，酒能使人放荡”，而不是向所有人公开，并引导他们来观看挪亚赤身露体的样子。

当含公开他父亲的羞耻时，他不是在爱他的父亲，他的行为表明他恨他的父亲，喜欢他的父亲名声扫地，被人羞辱。闪和雅弗的行为表明他们爱他们的父亲，他们希望保全挪亚，他们也希望保全耶和华的圣名。要想挪亚是上帝拣选惟一在洪水中存留下来的族长，他是洪水以后所有人的祖先，羞辱挪亚，就使耶和华的名受亏损。

遮盖和洁净罪的主

箴言说，恨，能挑启争端；爱，能遮掩一切过错（箴 10：12）。彼得说，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪（彼前 4:8）。爱，能遮掩一切过错，也能遮掩许多的罪，但人的爱，只能遮掩许多罪，却没有能力洁净罪。

正如洪水不能除掉人的罪，闪和雅弗也不能除掉挪亚的罪，我们对弟兄姊妹的爱和遮盖也不能除掉他们身上的罪。我们做这一切，只是帮助和促使他们更容易悔改，却不能真正解决罪的问题。

遮盖不是我们的目的，把他们带到主耶稣面前，让主耶稣的宝血洁净他们的罪才是我们的最终目的。很多教会强调彼此相爱，彼此遮盖，彼此掩藏各自身上的罪，却不强调神是公义、圣洁的神，以致于罪在他们教会萌芽，膨胀，根深蒂固，这是么多可惜！当我们遮掩别人的罪，紧随其后，我们需要提醒他们悔改，远离从前的恶行，重新成为上帝圣洁的子民。

创世记第三章，当亚当和夏娃犯罪发现自己赤身露体觉得羞耻，耶和华神便为他们用皮子作衣服给他们穿遮盖他们的羞耻（创 3:21）。不仅如此，上帝派遣他的独生爱子耶稣基督来到世上，被钉在十字架上，死里复活，用他独生的爱子代替亚当，背负极重的刑罚，拯救亚当。这件事情给闪和雅弗本能的启示是他们拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上（创 9:23）。换言之，挪亚醉酒的故事，不仅使我们回想起上帝对亚当夏娃的遮盖和洁净，也让我们看到上帝借着闪和雅弗对挪亚的遮盖和洁净。最终，他要借着耶稣基督的宝血洁净凡相信他之人的罪。

第十章：你因为什么而被人记住？

创世记前十章，有两章都是家谱。

第五章记载的是亚当的后代，第十章记载的是挪亚的后代。

在创世记第五章的家谱中，我们印象最深的应该是两个人。

第一个人叫以诺，他与神同行 300 年，没有经历死亡就被神接走了。

第二个人叫玛土撒拉，他最长寿，总共活了九百六十九岁。

在创世记第十章的家谱中，我们印象最深的估计就一个人。

他的名字叫宁录。他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的猎户。

有很多人，在离开这个世界时，以不同的方式纪念。

以诺离开时，因为与神同行被后人纪念。

玛土撒拉离开时，因为最长寿被后人纪念。

宁录离开时，因为最英勇被后人纪念。

当有一天，你离开这个世界，你希望自己因为什么而被人纪念？你希望你的孩子，你的后代记住你的哪些特质？

我们去过不少弟兄姊妹家里，当我们离开时，我们总能记住他们身上某些非常明显的特质。

有些弟兄姊妹学历非常高，因此被我们记住；有些弟兄姊妹厨艺非常好，因此被我们记住；有些弟兄姊妹在某些方面非常有恩赐，因此被我们记住。最让人头疼的是，有些弟兄姊妹希望因为他们的美貌和富有被人记住。

但是，很少有人，是因为敬虔圣洁的生命（与神同行）被我们记住。

当然，学历高、厨艺好、有恩赐和敬虔的生命并不冲突。有时候，正是敬虔的生命催生出高学历、好厨艺、大恩赐。

我曾经遇见一位传道人，他一开始不会怎么做饭。但是因为他主要负责带领青年团契，他爱这群年轻的弟兄姊妹，就每周给他们做饭，结果越做越好，人人点赞。

遗憾的是，我们常常让高学历，好厨艺，大恩赐掩盖了我们本该与神同行的生命。

我深深知道，我们教会的弟兄姊妹，我认识的很多人，当他们谈起我说，他们应该会说：“哦，林健运营过铸剑为犁！哦，林健卖书还不错！哦，林健讲道很可

以！哦，林健和他妻子关系挺好！哦，林健在某些方面还挺有恩赐的！”

我比较确信：我不会因为敬虔圣洁的生命被人记住。我的生命，还不足那么明显地让人看见我与神同行。这是我的失败，也是我成长的方向。

感谢主，我认识几位牧师，其中一位在 A 地，其中一位在 B 地，还有一位就是我现在的牧师。每次想起他们，我都知道，他们在与神同行。每次想起他们，他们身上的敬虔，他们身上流露出的那种基督的香气，都让我渴望去效法他们。

他们并非没有恩赐，也并非没有才能，只是他们没有让这些东西掩盖住他们的敬虔。当生命不成熟，恩赐就被显出来。但是，当生命足够成熟，无论什么恩赐，在圣洁的生命面前都微不足道。

就像 2007 年香港恩典城市大会，有人跟我们说，其他讲员在上台前都在闲聊，等待，看讲章。只有一个人，每次上台前，他都在祷告。这个人的名字叫约翰·派博。

求主怜悯我们，让我们越来越有基督的样式。求主可怜我们，当我们有一天离开世界，当我们每一次离开教会，当我们每一次离开小组聚会，当我们每一次离开工作岗位，让我们总是因为身上带着基督的印记被人记住，而不是因为我们的恩赐和成就被人记住。

第十一章：为自己而活，还不如死掉！

在创世记第一章，上帝命令亚当和夏娃生养众多，遍满地面。（创 1：28）

在创世记第九章，上帝生怕挪亚和他的儿子们忘记这条命令，便重复对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”（创 9：1）

但是，人与生俱来就喜欢悖逆上帝。任由上帝怎样强调，人就喜欢为自己而活。在创世记第十一章，记载的就是这群悖逆上帝的人，他们说：

“来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”（创 11：4）

神的命令是要我们荣耀他的名，但是这群人非要传扬自己的名。

神的命令是生养众多，遍满地面，但是这群人非要聚集在一起，免得被分散。

结果怎么样呢？上帝变乱他们的语言。他们的计划宣告破产。

这是我们看得见的结果，看不见的结果是什么？如果一群人执意为传扬自己的名而活，藐视耶和华的律法，这群人的结果一定是地狱里那硫磺与火湖的审判。

为自己而活，还不如死掉！因为早点死掉，或许还能避免将来的审判。有多少人，早年为主肝脑涂地，最后却晚节不保！

但是，我们必须说，与其死掉，还不如为主而活！

犹大执意为自己而活，最后上吊自杀。其实他最应该做的不是自杀，而是到主耶稣基督面前悔改。上帝没有立刻取走犹大的性命，就是给他悔改的机会。

为自己而活，还不如死掉！表明我们对治死罪的决心。与其犯罪得罪神，还不如让神收走我们的性命。这是出于对圣洁神的敬畏，这也是出于对罪的恨恶。因为耶稣说：

“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。（可 9：43~44）

在这里，耶稣并不是真的叫我们把手砍掉，而是告诉我们对罪要有这样的决心：“宁愿把手砍掉，也不犯罪。”同样，当我说：“为自己而活，还不如死掉！”，我的意思不是真的叫人去死，我的意思是：“宁愿被砍头，宁愿死掉，也不要为自己而活，犯罪得罪神。”

但是，如果我已经违背神的命令，犯罪得罪神怎么办？那就要应用第二句话：

“与其死掉，还不如为神而活。”

与其死掉，还不如为神而活。表明我们对救赎的渴望。在你犯罪以后，上帝的心意不是审判你——让你死，而是拯救你——让你活。上帝知道我们没办法守全律法，亚当没办法，挪亚没办法，建造巴别塔的人也没办法。所以，上帝赐下他的独生爱子耶稣基督，为我们死在十字架上拯救我们。

虽然建造巴别塔的人执意抵挡上帝，但上帝只是变乱他们的语言，却存留他们的性命，目的就是希望他们悔改。

虽然犹大出卖耶稣，罪该万死，但上帝依然不希望他死。上帝没有立刻取走他的性命，目的也是希望他悔改。

犹大不明白：“为自己而活，还不如死掉！”不是指着犯罪以后说的，而是指着犯罪以前说的。所以，在不该犯罪的时候，他犯罪了。

犹大也不明白：”与其死掉，还不如为神而活！“不是指着犯罪以前说的，而是指着犯罪以后说的。所以，在不该死掉的时候，他自杀了。

祷告：

主啊，求你赐给我这样的决心：”让我宁愿死，也不愿犯罪得罪你。“

主啊，求你赐给我这样的渴望：”让我哪怕罪恶滔天，罪该万死，也要到你面前寻求拯救。“

第十二章：跟随耶稣意味着什么？

上帝创造亚当夏娃，亚当夏娃犯罪离弃神。上帝拯救挪亚，挪亚及他的后代建造巴别塔宣扬自己的名抵挡神。虽然人一直堕落，但上帝却不背约，他依然施行拯救。在列国中，他拣选亚伯拉罕成为他的百姓，为我们存留敬虔的后裔。更重要的是，耶和华借着亚伯拉罕对他的跟从教导我们怎样跟从耶稣。在创世记十二章，耶和华对亚伯兰说：

“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”（《圣经·创世记》12:1-2）

离开本族本家意味着什么？

在当时，土地、家族、祖业都是古代社会最重要的因素。亚伯拉罕离开本地、本族、父家，意味着他放弃得到祖业和家产的权利，也意味着他脱离家族的保护，将自己暴露在被侵犯、被攻击的危险之中。

当亚伯拉罕按着神的吩咐抵达迦南时，那地发生饥荒迫使他们不得不离开（创 12:10）。于是，他们逃到埃及。为了活命，他的妻子差点被法老王玷污（创 12:18）。这样的事情不仅发生在法老王面前，也发生在亚比米勒王面前，若不是上帝的保守，他的妻子也极有可能被亚比米勒玷污（20:3）。不管到何处，他都遇到可怕野蛮的邻居，亚比米勒的仆人甚至不容他喝自己亲手辛苦所挖之井里的水（创 21:25）。

若不是他定意遵行耶和华的命令，离开本地、本族、父家，这一切都不会发生。若不是离开本地本族，他不需要为饱足奔波劳碌。若不是离开本地本族，他的妻子也不会面临被强暴的危险。若不是离开本地本族，他也不需要像个外地人一样被当地人欺凌。这一切，都是因为亚伯拉罕选择跟从上帝，而不是自己。他离开本地本族父家，意味着他自我剥夺了生命及财富的保障，把生死、地位、将来全都放在耶和华手中。

我在紧紧拽着自己的工作不肯松手吗？我在紧紧拽着自己的金钱不肯奉献吗？我在紧紧拽着自己所拥有的一切不愿舍己吗？求主帮助我，使我遵行他的旨意，听从他的呼召，将自己交上帝的手中，由他带领。

跟从耶稣意味着什么？

耶和华对亚伯拉罕的呼召，让我想起了耶稣对门徒的呼召：

于是，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”（太：16:24-26）

耶稣在这段经文呼召门徒为他丧掉生命，这指向门徒在世上所拥有的一切财富和人际关系，同时也指向门徒自己的性命。惟有他们将这一切都全拿出来，放在主的面前供主使用时，他们才能得着生命。否则他们必丧掉生命。换言之，当门徒追求这世上的任何一切胜过跟从耶稣时，他们就必丧掉生命。

加尔文在《基督教要义》里说，旧约族长——挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各——若只在今世有指望就比众人更可怜。我们的指望是在地上还是天上呢？若我们只是定睛世上的福分，我们就比任何非基督徒更可怜。

当浪子离开家门和猪抢豆荚吃时，他感到痛苦，他想起了父亲家口粮有余。但我们却不像个有家的人，我们把猪食奉为美食，竞相抢夺。当保罗在腓立比书三章八节说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督”时，他真明白什么是猪食，什么是美食。跟从主，意味着为得着美食的缘故放弃眼前的猪食。若我们明白这样的真理，却还在每天追求积累猪食和粪土的数量，岂不是比众人都可怜？

你也要叫别人得福

耶和华呼召亚伯拉罕，赐福给他，却也附带着命令。耶和华对亚伯拉罕说：“你也要叫别人得福”（创 12:2）。亚伯拉罕真正的福气是什么？不是财富的增加，不是奴仆的增多，不是妻妾成群，儿孙满堂，共享天伦之乐。亚伯拉罕真正的福气是认识上帝，跟随上帝。

耶和华对亚伯拉罕的呼召，就是耶稣对我们的呼召。耶和华对亚伯拉罕的祝福，就是耶稣对我们的祝福。同样，耶和华对亚伯拉罕的命令，就是耶稣对我们的命令。耶和华对亚伯拉罕说“你也要叫别人得福”，耶稣命令我们说：

“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28:19-20）

我们认识耶稣，我们能够跟从耶稣，这是上帝的拣选，是耶稣的救赎，是圣灵的感动，是我们真正的福气。耶稣不要我们“关起门来属灵”，他要我们敞开门，邀请人到耶稣面前，使他们作耶稣的门徒。

对于非基督徒，我们叫他们得福的惟一方式是帮助他们认识主耶稣。对于基督徒，我们叫他们得福的惟一方式是帮助他们成圣，能够遵行耶稣的吩咐。上帝曾经怎样呼召亚伯拉罕，他现在也怎样呼召我们，愿我们都在耶和华面前蒙福，也叫别人得福。

第十三章：我往哪里渐渐挪移帐棚？

每一天，每一刻，我们都在做决定。

例如现在时间已经很晚，我是准备先睡觉，还是先写完这篇默想再睡觉。

例如每天清早起来，我是准备先刷朋友圈，还是先祷告完再看情况是否刷完朋友圈。

虽然先写默想再睡觉不是律法，清早起来先祷告也不是律法。但是，这其中的每一次抉择都会影响我们的灵性状态。每一次抉择，要么使我们离上帝更近一点，要么使我们离世界更近一点。

在创世记第 13 章，有两个人在渐渐挪移帐棚，他们挪往不同的方向，产生两种不同的后果。

亚伯拉罕渐渐挪移帐棚的目的和后果

首先是亚伯拉罕，他渐渐挪移帐棚，直到伯特利和艾的中间。圣经说：

”他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就是从前支搭帐棚的地方，也就是他起先筑坛的地方；他又在那里求告耶和华的名。“（创世记 13：3~4）

根据这段经文，我们发现，亚伯拉罕渐渐挪移帐棚，目的是要回到原先筑坛的地方。解经家认为：筑坛的地方，在五经中乃是指人盼望亲近上帝的地方。

换言之，亚伯拉罕渐渐挪移帐棚，是为了更好地亲近上帝。当然，亚伯拉罕渐渐挪移帐棚，也是为了离开埃及回到上帝的应许之地：迦南。

亚伯拉罕这样渐渐挪移帐棚的结果怎么样？经文告诉我们，原来，亚伯拉罕为了自己的产业和性命撒谎，说妻子是妹子。（创 12：13）现在，亚伯拉罕为了与罗得和睦，甘愿放弃肥沃的土地，增加财富的机会。

罗得渐渐挪移帐棚的目的和后果

其次是罗得，他渐渐挪移帐棚，直到所多玛。圣经说：

“罗得举目看见约旦河的全平原，直到琐珥，都是滋润的……罗得住在平原的城邑，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。所多玛人在耶和华面前罪恶极大。”（创 13：12~13）

根据这段经文，我们发现，罗得渐渐挪移帐棚，目的不是为亲近上帝，而是为多得资财。他看见平原土地肥沃，雨水充足，就住在那里。然后慢慢迁移到所多玛。

在罗得心目中，他关心的是自己的财富能不能持续增加，他关心的是自己生活的环境是否舒适和安逸。罗得没有考虑过，当他住进所多玛的时候，他的信仰将面临怎样的挑战，他的妻子和孩子的信仰将面临怎样的挑战。

罗得这样渐渐挪移帐棚的结果怎么样呢？经文告诉我们，他的妻子在上帝的审判中丧生，他的两个女儿也藐视耶和华的律法。（创 19 章）

借着亚伯拉罕和罗得的故事，我在反思：我正在朝哪个方向渐渐挪移帐棚？我这样挪移帐棚的目的是什么？我这样挪移帐棚的结果会怎么样？

主啊，求你赐给我爱你的心，让我因爱你，顺服你的缘故做正确的选择。

第十四章：哦，主啊，我就是那个所多玛王！

你为什么会这么成功？

面对这种问题，几乎所有成功人士都会告诉你一套方法。要么是卓越的眼光，要么是过硬的技术，要么是艰苦的努力。

你传福音为什么会这么有果效？

面对这种问题，被问的弟兄姊妹大概也会告诉你一套方法。因为我足够热情，因为我不惧怕人，因为我讲爱多一点，讲罪少一点。

无论是社会，还是教会，人都容易陷入一个误区：把所有的成功归结于实用的方法或人的努力，而不是神的帮助。

在创世记第十四章，我们看到亚伯拉罕战胜了碾压五王的四王。面对亚伯拉罕的凯旋归来，有两个人出来迎接他。

第一个是撒冷王麦基洗德，第二个是所多玛王。他们两个对亚伯拉罕之所以成功的理解完全不同。

撒冷王麦基洗德将亚伯拉罕的成功归因于上帝的帮助。圣经如此记载麦基洗德的祝福：

“愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰！至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的！”（创 14：19~20）

根据这段经文，我们发现，麦基洗德认为，亚伯拉罕获胜，是至高的神把敌人交在他手里。换言之，亚伯拉罕成功是因为神，而不是因为某种方法和努力。

然而，所多玛王却将亚伯拉罕的成功归因于自己。所多玛王的想法可以从亚伯拉罕的言语中透露出来。圣经如此记载亚伯拉罕对所多玛王的回应：

“我已经向天地的主——至高的神耶和华起誓：凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说：我使亚伯兰富足！”（创 14：23）

根据这段经文，我们发现，可能已经有很多流言在传：亚伯拉罕富足是因为埃及王。

就在创世记 12 章，亚伯拉罕因为“出卖”妻子撒莱从埃及王那里获得许多牛、羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。（创 12：16）

这可能是流言的起因。这也是为什么亚伯拉罕在见所多玛王以前，就向耶和华

发誓说不要所多玛王的任何东西。

谁能亚伯拉罕富足呢？撒冷王麦基洗德认为是上帝，所多玛王却认为是自己。

罪人的表现，就是把所有的荣耀归给自己，而不是归给上帝。我们每个人每天都在面临这样的试探：

牧师容易把教会的复兴归功于自己的服侍，丈夫容易把家庭的复兴归功于自己的带领，任何一个基督徒都容易把自己属灵生命的成长归功于自己的殷勤。意思是：我们每个人都像所多玛王，而不是像撒冷王。

主啊，求你赦免我的罪。因为我确实认为，我们教会有些家庭开始家庭敬拜，跟我密不可分。因为我确实认为，我们教会有些弟兄姊妹开始阅读属灵书籍，跟我密不可分。甚至，我还认为，其他弟兄姊妹生命的改变，跟我的服侍和祷告密不可分。

主啊，这种想法太邪恶了，求你赦免我。求你让我看见，我就是那个所多玛王。求你让我活着，每时每刻都效法撒冷王麦基洗德，将荣耀归给你。

第十五章：我的惧怕和神的拯救

当罗得和亚伯拉罕分开，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。所多玛人在耶和华面前罪大恶极。那时，耶和华兴起基大老玛等四王攻打所多玛等五王。所多玛王战败，四王就把所多玛所有的财物，并一切的粮食都掳掠去了。又把罗得和罗得的财物掳掠去了。

亚伯拉罕听到这个消息，心急如焚，挑选精练壮丁三百一十八人，跟他出征解救罗得。耶和华与亚伯拉罕同在，亚伯拉罕杀败仇敌，将罗得和他的财物，以及妇女、人民，也都夺回来。

这是一场惊心动魄的战役，所多玛和蛾摩拉联合的五王都没能战败基大老玛和他的同盟王，亚伯拉罕凭借着自己三百多没有训练过的壮丁就战胜仇敌，满载而归。这让人想起来多少有点后怕，万一这些王再次联合起来攻打亚伯拉罕呢，仅凭亚伯拉罕手里的几百人能抵抗吗？

在创世记十五章，耶和华对亚伯拉罕说的话显明了亚伯拉罕心里的惧怕和上帝的再次拯救，耶和华曾帮助他战胜四王的仇敌，耶和华如今也要帮助他战胜惧怕人这心里的仇敌，圣经如此记载耶和华说话的场景和内容：

这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：”亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”(创 15:1）

耶和华知道亚伯拉罕心里的惧怕，耶和华也赐亚伯拉罕信心，叫他不要惧怕，因为他是他的神，他是他的盾牌。我们在这段经文里发现亚伯拉罕的惧怕，他可能惧怕四王再次联合起来攻击他。

我们在这段故事以前，也发现亚伯拉罕的惧怕，他逃到埃及时，惧怕那里的人因妻子美貌而击杀他（创 12 章）。那个时候，亚伯拉罕还不到 86 岁。

我们在这段故事以后，也发现亚伯拉罕的惧怕，他到基拉耳的时候，可能也是害怕他妻子过于美貌使自己的生命和财产受损,他继续称他的妻子为妹子(创 20 章)。这个时候，亚伯拉罕已经 99 岁。换言之，亚伯拉罕花了十几年的时间，还是没有走出惧怕人的怪圈。

但在后来的故事里，我们发现亚伯拉罕单单敬畏耶和华，不再惧怕人，这显明耶和华的拯救是真实的。当亚伯拉罕赶走以实玛利这个儿子时，他可能需要承受来

自仆人和本地人异样的眼光（创 21 章）。

当亚伯拉罕定意将以撒献上为祭的时候，他也要克服将要面临的他妻子撒拉和众人的唾弃和责骂（创 22 章）。但亚伯拉罕不再惧怕人，他开始真正敬畏耶和华，顺服神的命令，不再被自己可能的性命受损、名誉受损、愁苦增加而感到惧怕。

韦尔契在《亲爱的，别把上帝缩小了》这本书里说当亚当和夏娃堕落以后，我们每个人都处在惧怕人的景况里，我们每个人都有羞耻，我们每个人都害怕被曝光，我们每个人都害怕别人发现我们的笨拙、我们的不属灵、我们的罪。因此，我们每个人都把自己封闭起来，戴上面具，只在教会彰显我们属灵的样子，却几乎不向人承认自己的软弱和挣扎。即使在教会里，我们也害怕不被接纳，我们也害怕被嘲笑。

大概在我 8 岁的时候，我在主日学课上尽情、投入的学习诗歌，但是老师突然说，林健，你唱歌怎么老是低八度。虽然她可能是无意中说的，但是说者无意，听者有心，这件事情至少影响了我十几年。老师的话，让我觉得被羞辱，让我意识到我的糟糕，并且这样的糟糕被暴露在所有同学面前，我感到尴尬和无法挽回。林健，你唱歌怎么老是低八度，这句话让我觉得我这辈子都没有希望再像其他小朋友一样正常唱诗敬拜上帝。

从此以后，我慢慢远离诗歌，甚至开始厌恶唱赞美诗。无论主日学，还是主日聚会，一到唱诗环节我就感觉浑身不对劲，唱不出来，也不敢唱。我害怕我的丑陋再次被公开，我害怕当别人听到我老是低八度五音不全的声音时会嘲笑我。

虽然有时候我心情极度沮丧和难过时，我会一个人拿着诗歌本到某个没有人发现和听见的角落尽情引吭高歌，但是我始终不敢在人面前唱赞美诗。很长一段时间，每场主日崇拜对我来说都是煎熬，我期盼每场主日崇拜只有牧师讲道，没有其他任何环节。很长一段时间，我只在牧师讲道的环节入场，在牧师讲道结束默想音乐响起的环节离场。

这样的状态，大概持续了 14 年。直到我真正委身一间家庭教会，弟兄姊妹发现我的问题，鼓励我，帮助我，特别是告诉我其实我的声音还蛮好听。渐渐的，我也意识到我心里惧怕的问题。那个时候，上帝借着我妻子的慷慨，赠予我找到啦出版的《我爱吕西安》。这本书帮助我克服惧怕。

吕西安因为伤害了别人，使一个小男孩摔断了腿。他心里惧怕，不敢告诉人，等事情曝光以后，他又惧怕别人不饶恕他，不敢寻求原谅和饶恕。他一直活在惧怕里，直到一位老人帮助他，让他认识到”爱里没有惧怕，因为惧怕里含着刑罚”，

他才鼓起勇气悔改和认错。

因为这本书的帮助，我也开始鼓起勇气，不再惧怕曝光自己所带来的”刑罚”。无论是别人的不满，还是别人诧异的转头看，我统统不在意。我只知道我被这件事情囚禁了十几年，我需要上帝的拯救，我需要离开阴暗，潮湿的监牢，到外面的青草地呼吸新鲜空气。

因此，在祷告以后，我申请加入诗班。我知道我靠着自己没办法走出惧怕人的怪圈，我将自己交在上帝手中，加入诗班要么得医治，要么受伤更深。我把自己的软弱和丑陋暴露在弟兄姊妹面前，感谢主，他是亚伯拉罕的盾牌，也是我的盾牌，他并不离弃求告他的人。

时隔十四年，上帝帮助我克服了在唱赞美诗上惧怕人的困扰，使我在主日崇拜中可以尽情敬拜他，而不是像以前恐惧战兢，唯唯诺诺，仿佛惊弓之鸟，受了惊吓，听见异响就浑身颤抖。

我也知道我生活中还有很多惧怕人的地方，我惧怕别人知道我每天早上八点多起床，好像很不属灵；我惧怕别人知道我的懦弱，胆小，不敢放胆向身边的亲人传福音，尽管我几乎每天都为他们的灵魂得救祷告。

我知道我还有很多惧怕，因此，直到如今，我还是特别需要上帝的拯救。他曾拯救过我，他必将继续拯救我。我需要上帝不断地借着经文告诉我：”林健，不要惧怕！我是你的盾牌，必大大赏赐你。”

第十六章：信心之父也有瑕疵！

如果有人问你：“你愿不愿意嫁给像亚伯拉罕这样的男人？”你会怎么回答？

我想，回答愿意的姊妹大都把亚伯拉罕想得太美好。最近读创世记，越读我越发现，亚伯拉罕并不完美！

为什么这么说？请让我先叙述亚伯拉罕不完美的三个方面：

第一，亚伯拉罕出卖妻子不完美。

创世记 12 章，亚伯拉罕害怕埃及人因为撒莱的美貌而伤害他。于是，他请撒莱不要称呼自己为妻子，而称呼自己为妹子。

结果，撒莱被法老看重，被送进宫。亚伯拉罕因此得了许多牛、羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。可以说，亚伯拉罕这些财富是通过”出卖“撒莱换来的。

第二，亚伯拉罕听从妻子不完美。

创世记 16 章，当撒莱提议将使女夏甲给亚伯拉罕为妾时，亚伯拉罕怎么回应？圣经说：“亚伯兰听从了撒莱的话。”（创 16：2）

创世记 16 章是创世记 3 章的翻版。在伊甸园里，夏娃取了分别善恶树上的果子给亚当吃，亚当就吃了！在这里，撒莱”取“了一个使女夏甲给亚伯拉罕为妾，亚伯拉罕就娶了！

这显然是犯罪啊！跟亚当一样，亚伯拉罕选择听从妻子的话，而不是听从上帝的话。

第三，亚伯拉罕不顾夏甲死活不完美。

当夏甲因为身孕就轻看主母撒莱。撒莱因为被轻看，就找亚伯拉罕诉苦。亚伯拉罕不教导夏甲，也不劝勉撒莱，就想着怎么远离事端。他对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待他。”（创 16：6）

潜台词是：撒莱你别来烦我，你爱怎么对她怎么对她，别来烦我。

于是，撒莱就苦待夏甲。撒莱也不是好人，撒莱苦待夏甲，可能不是简单地让夏甲多干家务。苦待，新译本的翻译是虐待，这种虐待可能危及到夏甲的生命。所

以，圣经说，夏甲受不了，就从撒莱面前逃走了。这里的“逃走”在原文更倾向于“逃命”。

你发现没有，夏甲被虐待，甚至被虐待得很惨，亚伯拉罕都不出面保护。夏甲为什么出逃？因为偌大一个家族，没有人给他做主。亚伯拉罕不管夏甲死活，其他人更不可能管。所以，从这方面来说，亚伯拉罕并不完美。

亚伯拉罕不完美，因为他没有担当，不愿意舍己。他好像不愿意花时间在撒莱和夏甲身上，似乎对撒莱和夏甲是否会被苦待也无动于衷。撒莱被带进皇宫，我们没看到亚伯拉罕有什么情感变化。夏甲被撒莱虐待，我们看到亚伯拉罕的态度好像是“随便”。

那么，谁才是真正完美的人？谁才是那位愿意为家人舍己，甚至舍命的人？对，他的名字叫耶稣。

亚伯拉罕为了保全自己的性命，不顾撒莱的清白；亚伯拉罕为了保全自己的舒适，不顾夏甲的死活。但是耶稣竟然愿意为了我们的清白和死活，甘愿被钉在十字架上。

因为他的宝血，我们本来污秽，却变得清白；因为他的舍命，我们本来必死无疑，却可以永远活着。

在创世记 12 章，亚伯拉罕“出卖”撒莱，上帝却拯救撒莱。在创世 16 章，亚伯拉罕不管夏甲死活，上帝却出手拯救夏甲。

这些经文告诉我们，上帝是拯救撒莱的神，是拯救埃及人夏甲的神，也是拯救我们这群外邦人的神。

愿我们在这些故事中看见自己的罪——我们不完美，也看见上帝的拯救——他以自己被钉死在十字架上的方式来拯救我们。

在经历主爱的激励以后，愿我们也越来越有担当，甘愿为身边的亲人邻舍舍己。

第十七章：恩典在前，律法在后

行军打仗，讲究“兵马未动，粮草先行。”意思是：没有粮草作为基础，兵马越多，败得越快。

基督教信仰，则讲究“律法未动，恩典先行。”意思是：没有恩典作为基础，人越行律法，越会陷入自义和苦毒中。

在创世记十七章，我们看到：

立约在前，割礼在后

创世记十七章前半部分告诉我们：耶和华与亚伯拉罕立约。耶和华立他作多国的父，并且允诺将迦南全地赐给他和他的后裔。（创 17：1~8）

创世记十七章中间部分告诉我们：耶和华赐给亚伯拉罕律法。耶和华吩咐亚伯拉罕要给他自己和全家所有男丁行割礼。（创 17：9~14）

创世记十七章后半部分告诉我们：亚伯拉罕遵行耶和华的律法。圣经说：“正当那日，亚伯拉罕遵着神的命，给他的儿子以实玛利和家里的一切男子，无论是在家里生的，是用银子买的，都行了割礼。”（创 17：23）

创世记十七章的顺序是：赐恩典——赐律法——行律法，这个顺序一定不能变，一变就出问题。如果反过来，我们就会企图靠着自己的行为称义，而不是靠着基督的宝血称义。

出埃及在前，赐十诫在后

“恩典在前，律法在后”的顺序不仅在创世记十七章有体现，在整卷出埃及记也有所体现。

上帝并没有先赐下十诫让以色列民遵守，然后才带领他们出埃及。上帝是先差派摩西带领以色列民出埃及，然后再赐下十诫，吩咐他们遵守。

拯救在前，服侍在后

同样，到了新约，上帝也并没有说让我们靠着我们的努力，靠着我们的服侍获取救恩。上帝借着撒迦利亚的口说：

“叫我们既从仇敌手中被拯救出来，就可以终身在他面前，坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他。”（路 1：74~75）

根据这段经文，我们发现，上帝是先拯救我们，然后再吩咐我们侍奉他。

这是我们信仰的核心：我们遵行律法，不是想要获得神的祝福和救恩。我们遵行律法，是出于对神祝福我们和拯救我们的感恩。

如果说恩典是粮草，那么遵守律法就是兵马。对神恩典的理解，常常与我们正确遵行律法的程度成正比。我们只有让自己越来越活在神的恩典中，我们才有可能越来越多积极地回应神的恩典爱神和爱人。否则，我们迟早因为服侍主和行律法遍体鳞伤。

在信仰中，你活出这种正确的次序了吗？

第十八章：到明年这时候，我要必回到你这里

约翰·班扬有本非常著名的小说《天路历程》，简介大体如下：

“天路客先在绝望潭几乎遭受灭顶之灾，后来两次躲开堡垒魔王的冷箭，突破路途两只猛狮的封锁，又在死荫谷里死战浑身披着鳞甲的亚波伦魔王。再后来，他突破绝望巨人的疑惑寨和献媚者的罗网，渡过了天河，终于到达了至善、至美、至福的天国之城。”

天路历程实在艰险，随时有绝望、沮丧、疑惑入侵，随时要与强大的敌人，自己的惧怕、灰心、冷漠作战。虽然天路客奔走天路的画面历历在目，惊心动魄，但我们不得不说，天路客绝对不是天路历程的中心，上帝才是。正如在信心之父亚伯拉罕的人生里，亚伯拉罕也不是天路历程的中心，耶和华才是。

一、亚伯拉罕和撒拉的不信

在创世记 12 章，我们看到亚伯拉罕的不信和惧怕。他因为迦南地发生饥荒离开应许之地下到埃及，他的离开显明他的不信。他下到埃及后因为爱惜自己的性命将自己的妻子拱手让人，他的妥协显明他的惧怕。但是上帝并没有放弃拯救亚伯拉罕，他向埃及法老显现，促使法老王将撒拉还给亚伯拉罕。

在创世记 17 章，我们再次看到亚伯拉罕的不信。当上帝对亚伯拉罕说：“我必赐福给撒拉，也要使你从他得一个儿子。”（创 17:16）我们发现亚伯拉罕的回应是喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？”（创 17:17）

在创世记 18 章，我们看到撒拉的不信。当上帝再次应许亚伯拉罕跟他说：“到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”（创 18:10）我们发现撒拉的回应是暗笑，心里说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”（创 18:12）

按照人的常理，上帝实在不可信。亚伯拉罕年纪已经老迈，很可能无法再有性生活，他怎么从撒拉得孩子呢？撒拉月经也已经断绝，她怎么从亚伯拉罕得孩子呢？

很多时候，我们常常陷入这样的困惑：我口齿笨拙，怎么能上台讲道呢？我对音律一窍不通，怎么能上台带领敬拜呢？我对属灵的事模糊不清，怎么能让我服侍

呢？

也有很多时候，我们陷入更深的绝望：我年老色衰，还能找到另一半吗？我身无长技，还能找到合适的工作吗？我无亲无靠，将来老有所依，老有所养吗？

太多时候，我们因为对科技，对这世界的认识太深，以至于我们竟无法相信彼岸世界超自然能力的存在。我们对我们头脑里对这世界的认知充满信心，以至于我们没办法对掌管天地的主充满信心。

亚伯拉罕和撒拉认识上帝，也知道上帝在对他们说话，但是他们依然无法完全相信上帝。亚伯拉罕和撒拉觉得上帝的世界太不合理，太不符合逻辑，以人的理性真的没办法相信。

二、上帝对亚伯拉罕和撒拉的回应

面对亚伯拉罕和撒拉的不信，上帝如何回应呢？他曾数次应许亚伯拉罕要从撒拉得一个儿子，如今，他还要再说：

“耶和华岂有难成的事吗？到了日子，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。”（创 18:14）

这是撒拉暗笑以后上帝的应许，我们还要再看看撒拉暗笑之前上帝的应许，在创世记十八章 10 节，耶和华说：

“到明年这时候，我要必回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”（创 18:10）

在这两段经文里，撒拉必生一个儿子不是这两段经文的中心，“明年这时候，我必要回到你这里”才是这两段经文的中心。没有上帝的出现，撒拉一辈子都不可能生育。

从这两段经文，我们看到撒拉必生儿子的两个最重要的原因，第一，是时候到了，也就是明年这时候。第二，是上帝必要回到他们这里。换言之，撒拉如果要生一个儿子，必须满足两个条件：第一，是时候要到。第二，是上帝要到。

为什么要等时候到了才能有孩子？上帝为什么不在亚伯拉罕年轻的时候就赐给他后裔，这岂不更好吗？对不起，这是我们的旨意，不是上帝的旨意。当我们每天祈祷“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”的时候，我们要问问自己，我寻求的究竟是我顺服上帝的旨意，还是要上帝满足的心意。

上帝为什么要在亚伯拉罕年纪老迈，撒拉月经断绝的时候赐给他们孩子？我觉得最有可能的是上帝要在软弱的人身上彰显他的能力。保罗在哥林多后书说：

“他对我说，我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”（林后 12:7-9）

如果亚伯拉罕和撒拉都在年轻力壮的年龄生以撒，我们更多看到的是自然现象，而不是“上帝必要回到这里”的超自然现象。如果摩西在四十岁文武双全而不是八十岁体力衰竭，口拙笨舌带领以色列民出埃及，我们更多看到的是摩西的伟大与权能，而不是上帝。如果保罗没有一根刺加在他身上，他或许会如他自己所言自高自大，窃取神的荣耀。

但我们要感谢神，他的恩典够我们用的。他的能力，要在我们一切的软弱上显得完全。当我们在软弱中求告他，仰望他，他要应允我的祷告，他要对我们说：“明年这时候，我必要回到你这里。”

“明年这时候，我必要回到你这里。”这是上帝对亚伯拉罕的应许，也是上帝对我们的应许。当时候满足，我们将在荣耀的国度里享受每天与神同在的喜乐。因此保罗才说，我们这至暂至轻的苦楚，若比起将来那极重无比永远的荣耀，就不足介意了。

明年这时候，也就是在创世记 21 章，圣经说，耶和华按照先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。（创 21:1）明年这时候，我们看到上帝果真回到亚伯拉罕这里，赐撒拉一个儿子。

三、我们的暗笑终将变为喜笑

从此，撒拉的暗笑变为喜笑。撒拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”（创 21:6）

撒拉的故事是我们人生所有故事的缩影。撒拉曾经因为无法生育忧烦愁闷，直至上帝应许她生一个儿子时，她依然暗笑，心里说，这不合逻辑，这怎么可能呢？但上帝并没有因为她的忧闷，也没有因为她的暗笑而远离，甚至放弃她，他反而再次重复、确定他对她的应许：“到明年这时候，我必回到你这里。”

如果我们和撒拉一样，处在“无法生育”的痛苦里，我们要相信，我们要耐心等候，“到明年这时候，上帝必要回到我们这里。”

感谢神，基督已经为我们降生，他已经为我们受死、埋葬、复活、升天、得胜，他向我们应许说，他还要再来。他曾经在我们中间，他应许我们说有一天他必要再回到我们这里。等他来到，他“要擦去我们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲

哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启 21:4）

当耶稣再来，所有信他的人所有的艰难，所有的悲哀，所有的痛苦都将被除去，你期待耶稣再来吗？你已经预备好耶稣再来了吗？

第十九章：我们每个人都是救护车

《三国演义》第七十八回的标题是“治风疾神医身死，传遗命奸雄数终”。故事说，奸雄曹操因为头痛难眠，常有幻觉，便请神医华佗来治病。

华佗诊脉视疾后，跟曹操说：“大王头痛，是因为脑袋里有风涎（大概是今天的肿瘤）。只要让我用利器砍开脑袋，把风涎取出来，大王就没事了。“

对神医华佗来说，曹操这是小病，好治。可是，曹操却不相信华佗。他认为华佗说的不是实情，而是戏言。

于是，他便把华佗关在牢狱中。不久后，华佗身死狱中。最后，曹操想治疗都来不及，也因病去世。

归根究底，害死曹操的不是风涎，而是不信。不信，是所有病当中最严重的病。不信，也是所有罪当中最严重的罪。

在创世记 19 章，我们也看到有几个人因为不信葬身火海。圣经如此记载当时的情景：

罗得就出去，告诉将要娶他女儿的女婿们说：“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言。……耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与所多玛和蛾摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的，都毁灭了。（创世记 19：14~25）

这段经文告诉我们：第一，罗得的女婿们得到真实的情报：所多玛城即将被毁灭；第二，罗得的女婿们不相信，认为这样的情报是戏言；第三，罗得的女婿们被审判，与所多玛城一同灭亡。

多么好的机会。还有什么比这样的得救更容易？曹操只要相信华佗，让他动手术就可以了。罗得的女婿们只要相信耶和华会毁灭这城，跟着罗得离开就可以了。可惜，因为他们以为事实是戏言，就错过了这么好的机会。

多么惨的教训。曹操本来可以得救，却因病而死。罗得的女婿们本来可以得救，却葬身火海。

现今，还有多少人正错失这样的机会？还有多少人将面临这样悲惨的结果？

我们向他们传福音，他们却以为我们说的是戏言。这是多么令人伤心和痛苦的回应。

我们伤心，不是因为我们被拒绝；我们伤心，是因为他们本来可以得着永生，却拒绝永生，选择地狱硫磺与火湖的审判。

曹操没有机会了，罗得的女婿们没有机会了。但是，我们身边的亲人，我们身边的同事，他们都还有机会可以得救。

不要放弃这样的机会。如果华佗知道怎么救曹操，他不说也不救，那曹操因病而死要怪谁呢？如果医生可以救病人，却见死不救，谁应该被审判呢？

对，是医生。虽然我们不是医生，但是我们每个人都是救护车，我们有责任把我们遇见的每一个病人都送到耶稣那里去，让耶稣拯救他们。

最近，有很多令人忧伤的事情。

我们楼下的清洁工叔叔阿姨离开了，可能换了工作，可能换了城市。我们邀请他们来家里吃过饭，给他们传过福音，可惜再也没有机会了。

我们给岳父岳母传过很多次福音。我们给他们送过书，写过信，谈过话。他们也在教会里听我讲上帝对所多玛的审判这堂道，可是，他们还没有相信。

求主怜悯我们，让我们常常为那些“以为我们所说的是戏言”的亲戚朋友祷告，求主拯救他们。让我们不要只当一次救护车，不要只出一次勤。求主复兴我们，让我们不再怠惰，天天出勤。

愿将来有一天，中国所有城市，无论大街小巷，每时每刻都响起救护车的声音。让我们常常为此祷告。

第二十章：恩典大过我罪

有首歌叫做《恩典大过我罪》，其中有段歌词提到：

罪恶绝望如风浪凶险，
威胁生命将永远沉沦，
幸有救主无量大恩典，
指向十架得赎罪救恩。

在罪的捆绑中，我们没有任何盼望。但是因着基督的宝血，我们得蒙拯救。

在创世记第 20 章，我们看到这样的恩典临到三个不同的人身上。

首先，是亚比米勒。当亚伯拉罕寄居在基拉耳的时候，基拉耳王亚比米勒把撒拉取了去，准备与她同寝。（创 20：2）准备亲近有夫之妇，这显然是要犯罪。

感谢主，这个时候，神的恩典降下。上帝在梦中拦阻亚希米勒犯罪。

其次，是撒拉。大概 20 年前，撒拉被埃及法老王取去；如今，撒拉已经 90 岁，还被基拉耳王亚希米勒取去。要知道，撒拉此时已有身孕。想到自己此时此刻的遭遇，又想起曾经的遭遇，撒拉此时此刻一定充满无力和绝望。

感谢主，这个时候，神的恩典降下。上帝以超自然的方式，保全撒拉的清白，将撒拉送回到亚伯拉罕身边。

最后，是亚伯拉罕。在这三个人当中，亚伯拉罕的罪可谓最严重。他先是为了保全自己的性命不顾撒拉的清白，然后被质问自己犯错时，他竟然回答说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。……当神叫我离开父家，漂流在外的时候……”（创 20：11~13）

你看到没有，当犯罪，被指出罪时，他似乎没有看见自己的惧怕，也没有悔改。他把责任推卸给基拉耳人，甚至把责任推卸给上帝——神使他漂流在外。

感谢主，这个时候，神的恩典降下。虽然亚伯拉罕“罪孽深重”，但上帝依然拯救他。他把撒拉送回到他身边，并借着亚比米勒给他一笔丰厚的遮羞费。

整个创世记 20 章，让我们看到神对外邦人基拉耳王亚比米勒的恩典，让我们看到神对绝望女人撒拉的恩典，让我们看到神对犯罪男人亚伯拉罕的恩典。

神真是一位有恩典有怜悯的神。

此时此刻，我在无助的绝望中吗？我在犯罪的煎熬中吗？求神帮助我，让我不

要迟疑，赶快投靠这位有恩典有怜悯的神。他必拯救我。

第二十一章：顺服，有时候意味着作自己最不想作的事

我比较内向，从小就不太会和人打交道。信主以前，觉得打不打交道都无所谓。信主以后，就特别挣扎。例如在遵行传福音和彼此劝勉的命令时，总是特别惧怕，不想。

每次遇到合适的传福音对象，我都在挣扎：我要不要上去和他打招呼？我要不要和他分享耶稣的十字架？

每次遇到某位肢体单独坐在那里，我也都在犹豫：我要不要上去和他打招呼？我要不要去问问他最近和主的关系怎么样？是否有特别需要帮助和代祷的？

对我来说，顺服主的命令，常常意味着去作我最不想作的事情。不想和人打交道，早上不想起床灵修，不想祷告很长时间，不想放弃自己玩游戏的时间去坚固其他弟兄姊妹。

每一次不想作，其实都是在顺服自己的私欲，而不是顺服主。顺服主，常常意味着去作自己最不想作的事情。

在创世记 21 章，亚伯拉罕非常不想赶走他的亲生儿子以实玛利。过去十五年，亚伯拉罕一直都和他生活在一起，他曾以为以实玛利就是继承他产业的那个后裔。

现在，以撒出生了。撒拉不愿意以实玛利将来分得任何遗产，于是就催促亚伯拉罕把以实玛利和他母亲夏甲赶出家门。圣经说，亚伯拉罕很忧愁。（创 21：11）忧愁，表明亚伯拉罕爱以实玛利，表明亚伯拉罕不想驱赶以实玛利。

可是，当上帝跟亚伯拉罕说：“凡撒拉对你说的话，你都该听从。”意思是上帝也吩咐亚伯拉罕作他最不想作的事情——赶走以实玛利。

结果，亚伯拉罕清早起来，就把夏甲和以实玛利打发走了。虽然不情愿，但是亚伯拉罕遵守耶和华的命令绝不拖泥带水，总是干脆利落。

在创世记 22 章，亚伯拉罕非常不愿意把以撒作为祭物献上。但是，上帝跟亚伯拉罕说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”（创 22：2）

提摩太·凯勒在《诸神的面具》里说：“你独生的儿子，你所爱的以撒。”表明亚伯拉罕爱以撒远胜过以实玛利，甚至表明亚伯拉罕此时此刻已经爱以撒胜过爱上帝。

面对上帝的吩咐，亚伯拉罕虽然极不情愿，他还是清早起来，带着仆人和以撒，往摩利亚地去，准备把以撒献上。（创 22：3）

有时候，为了考验我们的信心，上帝特意让我们去作我们最不想作的事情。上帝这样作，不是为了折磨我们，而是为了帮助我们，破除心中的偶像。

有时候，我们最不想作的事情，其实是我们最应该作的事情。例如我不想饶恕某个伤害我的人，我不想放弃某种上瘾的罪，我不想承担某个服侍岗位。

我们不想，是因为我们爱自己胜过爱上帝。这个时候，我们需要上帝的命令，我们需要上帝介入，吩咐我们去作我们最不想作的事情。

所以，上帝爱亚伯拉罕，上帝为了操练亚伯拉罕的信心，就吩咐他把以实玛利赶走，吩咐他把以撒献上。在这样“爱的吩咐”中，亚伯拉罕胜过自己所有的不情愿，顺服上帝作自己最不想作的事情，因此成为信心之父。

上帝曾经怎样训练亚伯拉罕，如今他也会怎样训练我们！我们每个人都想作自己的主人，我们每个人都想作自己想作的事情，我们需要上帝的介入，提醒我们——我们已经偏离航向，急需悔改。

求神赐给我们信心，在每一次挣扎中，在每一次软弱中，在每一次不情愿中，都能靠着主的恩典胜过罪，作讨神喜悦的事——哪怕这件事是我们最不想作的。

第二十二章：我为自己留下什么不给上帝？

耶稣曾说：“人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。”（太 10：36~37）

在圣经中，谁爱儿女胜过爱神？祭司以利。

圣经说以利尊重自己的儿子过于尊重上帝（撒上 2：29），也说以利知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们（撒上 3：13）。

最后，结果怎么样？以利的两个儿子何弗尼和非尼哈在战争中被杀，以利自己也因此被审判跌倒在门旁，折断颈项而死。（撒上 4 章）

在圣经中，谁爱神胜过爱儿女？亚伯拉罕。

上帝称以撒是亚伯拉罕“独生的儿子，是亚伯拉罕所爱的儿子。”（创 22：2）提摩太·凯勒在《诸神的面具》中说，亚伯拉罕此时此刻可能已经或者即将爱以撒胜过爱上帝了。

就在这个时候，上帝吩咐亚伯拉罕将以撒献上给他。亚伯拉罕备受煎熬，可能一宿没睡，但是他没有迟疑，清早起来就带着以撒往摩利亚山上去准备献祭。（创 22：3）

最后，结果怎么样？上帝用一只羊羔代替以撒。以利不愿意献上自己的儿子，结果自己的儿子被上帝击杀；亚伯拉罕甘愿献上自己的儿子，结果却得回自己的儿子。

要顺服上帝的命令，还是要独生的爱子？这是个令人极其痛苦的抉择。但是，人要操练对上帝的信心，就必须不断胜过这些痛苦的经历。

我们会痛苦，是因为我们爱其他东西胜过爱上帝。换言之，我们会痛苦，大部分是因为我们心里有偶像。痛苦的过程，就是破碎，击碎偶像的过程。

以利和亚伯拉罕的偶像是儿子，那位少年官的偶像是财产。当耶稣跟他说：“你还缺少一件：去变卖所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。”（太 10：21）少年官听见这话，就悠悠愁愁地走了，因为他的产业很多。

在我们的生命中，越美好的东西，越容易成为我们的偶像。儿子是上帝的礼物，财产也是上帝的礼物，问题是：我们总是爱这些礼物胜过爱赐礼物的神。

有时候，上帝所赐美好的礼物，蒙蔽了我们的双眼，让我们只看见礼物，却看

不见赐礼物的神。所以，为了帮助我们，上帝总是吩咐我们把我们最爱的礼物献上给他。

上帝曾经吩咐亚伯拉罕献独生的爱子以撒，耶稣曾经吩咐少年官献所有的财产。2000 年来，上帝的吩咐从来没有变过，他一直要求我们，挑战我们把我们最爱的都献上给他，直到我们最爱上帝为止。

在亚伯拉罕献完以撒后，上帝对亚伯拉罕说：“现在我知道你是敬畏神的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下来不给我。”（创 22：12）

我们要想清楚，谁才是我最爱的“以撒”？什么才是我最爱的“财产”？我是否还为自己留下什么不给上帝？

将来有一天，我们会发现：“所有我们为自己留下的，都将被火焚烧；所有我们献上给上帝的，都将必被神纪念。”

求主帮助我们，让我们像《紧靠上主》这首诗歌的作者那样祈祷：

凡我所有心爱偶像，

无论是何形状，

求主助我拆毁消除，

使我惟主是向。

第二十三章：羡慕一个更美的家乡

中国人自古就有思乡情结。春节，一定要回家过年；中秋，一定要回家团圆。

我们想念家乡，是因为家乡有我们日夜思念的老父亲老母亲；我们想念家乡，是因为家乡有我们不需要付房租就可以遮风挡雨的房产。

2016 年年底，我们到上海租房。因为特殊原因，我们夫妻俩在上海过春节。那个除夕夜，我发觉自己在那里孤苦伶仃——没有亲人，没有产业。上海的一切繁华都和我没有关系。因此，我差点买了车票，准备回家吃个年夜饭，睡个觉，大年初一就赶回上海。

感谢主，年后教会有一对夫妻邀请我们去他们家吃饭，不久又有一对夫妻邀请我们去他们家吃饭，再过不久牧师又邀请我们去他们家吃饭。

不过，对亚伯拉罕来说，一切就没那么幸运了。

亚伯拉罕没有教会群体，没有教会的弟兄姊妹邀请他吃饭。自从亚伯拉罕 75 岁离开迦勒底的吾珥以后，他就再也没有回过家乡。每一年，他都在外过年，没有亲人，没有土地。撒拉也是如此。创世记 23 章告诉我们：

撒拉享寿一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。撒拉死在迦南地的基列·亚巴，就是希伯仑。亚伯拉罕为她哀恸哭号。后来亚伯拉罕从死人面前起来，对赫人说：“我在你们中间是外人，是寄居的。求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使她不在我眼前。”(创世记 23:1-4)

撒拉跟随亚伯拉罕离开家乡时是 65 岁，死在迦南地是 127 岁。整整 62 年，亚伯拉罕和撒拉都在外漂泊。

期间，他们遭遇过饥荒，也遭遇过欺压。亚伯拉罕自己挖的水井，自己无法享受，却被亚比米勒的仆人霸占。（创 21:25）

无论在埃及地，还是在迦南地，亚伯拉罕都担心惧怕被杀害，以至于谎称妻子是妹子。

终局，在最亲爱的妻子撒拉死的时候，亚伯拉罕竟然没有一块小小的土地，哪怕一个洞可以埋葬死人。

可是，62 年前，上帝呼召亚伯拉罕的时候，他是怎么说的？他说：“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；……我必把这地赐给你的后裔。”（创

12 章）

62 年前，上帝的应许，和 62 年后，亚伯拉罕现实的处境，实在相差十万八千里。

上帝应许亚伯拉罕成为大国，亚伯拉罕现在却还是个寄居的；上帝应许把地赐给亚伯拉罕的后裔，亚伯拉罕到 137 岁竟然还没有一块土地可以给儿子以撒继承。

要是我，肯定早就充满怨言和不信了。可是，亚伯拉罕似乎不受影响，甚至越来越有信心，为什么？希伯来书的作者告诉我们：

这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。（希伯来书 11：13~16）

亚伯拉罕的信心，不是建立在地上这个家乡上，而是建立在天上那个家乡上。惟有羡慕那个更美的家乡，才能让亚伯拉罕在“成为大国、拥有土地”这些应许并未实现时依然充满信心。

每个人都有思乡之情，我们都在找一个家乡。如果我们寻找的家乡在地上，如果我们建立的基业在地上，那我们会永远不得安息。

著名的清教徒牧师巴克斯特曾写过一本书《圣徒永恒的安息》，这本书告诉我们：有一种荣耀的安息－－永远地享受上帝完全的同在，正等着我们。对这安息的盼望可以安慰那些正经历痛苦的人，并且使他们在忍耐中得到力量。因为他们明白这地上的时日是暂时的，但那天上的产业却是永恒的。

2016 年除夕，我在上海思念温州的家乡，因为家乡有我的爸爸妈妈。2018 年，我开始操练一件事，就是在这地上思念那个天上的家乡，因为那个家乡也有我的爸爸——天父上帝。

所以，我们给我们的女儿起名叫：林天家。我们希望借此提醒自己，常常羡慕和思念天上那个更美的家乡。

第二十四章：基督徒，无法隐藏的身份

有次聚会查经，我们特别注意到一节经文，创世记 39 章 3 节：

“他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。”

这里的“他主人”指的是法老的护卫长波提乏，这里的“他”指的是约瑟。

一个埃及官员怎么能看见“耶和华与约瑟同在？”

这里有很多可以想象的空间。最有可能的是，约瑟向他的主人传过福音。他向主人做过见证：他是怎么被卖到埃及，耶和华又是怎么拯救他，让他尽都顺利的。

让时间往回倒退一些，回到创世记 24 章。我们来研究一下，约瑟的曾祖父亚伯拉罕。

在创世记 39 章，约瑟的主人从约瑟身上看见耶和华。在创世记 24 章，则是亚伯拉罕的仆人从亚伯拉罕身上看见耶和华。圣经说：

“我是亚伯拉罕的仆人。耶和华大大地赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、仆婢、骆驼、和驴。”（创 24：24）

亚伯拉罕的仆人怎么知道耶和华大大地赐福给亚伯拉罕？

这里不需要想象空间。因为创世记 24 章处处记载了亚伯拉罕对仆人讲说耶和华的作为。

例如，当亚伯拉罕打发这位仆人出去为以撒娶妻时，对他说：

“我要叫你指着耶和华—天地的主起誓，……耶和华—天地的主曾带领我离开父家和本族的地，……他必差遣使者在你前面。”（创 24：1~9）

根据这段经文，我们发现亚伯拉罕总是活在耶和华面前，他在言语中总是不经意间就提到耶和华。

这种习惯似乎也影响了他的仆人。仔细读创世记 24 章，你会发现这个仆人做事前向神祈求祷告：

“耶和华—我主亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”（创 24：12）

你也会发现这个仆人祷告蒙应允以后向神感谢祷告：

“耶和华—我主人亚伯拉罕的神是应当称颂的，因他不断地以慈爱诚实待我主人。至于我，耶和华在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里。”（创 24：27）

我觉得，这就是敬虔基督徒的魅力所在。无论是约瑟，还是亚伯拉罕，他们都在日常生活中不断谈到神的作为，神的话语以及神自己。这种生活方式让他身边的人——无论是主人，还是仆人——都看见耶和华的同在。

耶稣在马太福音告诉我们：

“你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”（太 5：14~16）

你发现没有，耶稣说我们是世上的光，我们是不能隐藏的。

高中时，我们住在学校，每天晚上都有宿管阿姨巡房。所以，我们开手电筒，都是藏在被子里的。我们熬夜奋斗，书在被子里，手电筒也在被子里，其他任何人都看不见。

耶稣的意思是，我们不应该成为被捂在被子里的手电筒。我们应该成为放在灯台上的灯。我们的任务是像约瑟和亚伯拉罕那样，“照亮一家的人”。

换言之，基督徒的身份，是不能够被隐藏的。耶稣的救赎，耶稣的话语也不应该被我们隐藏。

令人心痛的是，回到温州以后，我们和大部分弟兄姊妹相处，大家聊购物、聊孩子、聊旅游、聊赚钱总是滔滔不绝。但是，一旦提到耶稣的话语，大家就觉得十分尴尬，别扭，浑身不舒服。

如果你也是这样，求主帮助你，让你更深地经历耶稣在十字架上对你的爱，对你的拯救。

无论谁得了癌症，被医生治好以后，总是要在乡里乡亲面前夸奖那位医生医术高明，并向其他癌症病人介绍。

可是，我们得了必死的绝症，耶稣却舍弃他的生命来复活我们，我们倒不那么感激，也不那么爱宣传。这真是令人感到稀奇。

求主怜悯我们，让我们意识到我们的罪有多严重，进而意识到耶稣的恩有多厚重。求主帮助我们，让我们可以常常情不自禁地就流泪感谢他，宣扬他。

第二十五章：以扫吃了喝了，便起来走了

在主日听道中遇到有疑问的经文时，我和我妻子的回应总是截然不同。

我妻子会揪住那节经文不放，她会自己回家研究那节经文是什么意思，她也会去问其他牧师那节经文是什么意思。为什么？因为她在乎。

我则有些不同。大部分时间，无论主日讲道如何，我都不会再花时间去研究和琢磨。每次听完道，我总是拍拍屁股走人。为什么？我还不够在乎。

那我在乎什么？我想我比较在乎舒适。每次主日聚完会，我就想回家好好睡一觉，不愿意想其他事情。

在创世记 25 章，以扫出卖长子名分的章节里，以扫也有他的在乎。他在乎的是满足自己短暂的肉身的需要，却不在乎永恒的属灵的祝福。圣经说：

有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了。

以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此以扫又叫以东。

雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”

以扫说：“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”

雅各说：“你今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。

于是雅各将饼和红豆汤给了以扫，以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。

——（创世记 25：29~34）

根据这段经文，我们发现以扫此时此刻的状态是累昏了，此时此刻的需要是饼和红豆汤。

累昏的时候，想要，甚至非常想要吃饼和红豆汤，这并没有问题。问题是以扫在乎饼和红豆汤胜过长子的名分。因为他说：“我将要死，这长子的名分于我有什么益处呢？”（创 25：32）

再往下读，你会发现，以扫的问题还不是在乎饼和红豆汤胜过长子的名分，而是他根本不在乎长子的名分。

我们要特别注意摩西的表达，摩西说：“以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。”（创 25：34）

摩西并没有说以扫在累昏的时候出卖长子的名分是轻看他长子的名分，摩西是

在说：“以扫吃了喝了，便起来走了。”这种行为是在轻看他长子的名分。为什么？

如果说以扫先前被那种“累昏了，即将要死”的状态控制，以致于他口不择言出卖长子的名分，我们还可以理解。关键是，以扫现在吃饱喝足了啊。

如果以扫真的有一点点在乎长子的名分，在吃饱喝足以后，他应该会觉得不对劲吧，他应该会后悔去找雅各理论吧。如果理论不过，他应该还会去找父亲以撒主持公道吧。可是，他并没有！圣经说：“以扫吃了喝了，便起来走了。”

所以，以扫轻看长子的名分，更多指向的不是以扫出卖长子名分这件事，而是指向以扫出卖长子名分以后还不以为意！“他吃了喝了，便起来走了！”

昨天买到 2 本盗版书，我在乎，所以我就去找商家理论。昨天准备小组查经，遇到问题不明白，我在乎，所以我就去翻阅各种查经资料。后来写了篇文章《亵渎圣灵罪，指的是什么？》。

如果我不在乎书是不是盗版，我不会去找商家理论；如果我不在乎圣经在说什么，我不会去翻阅查经资料；如果我不在乎主日讲道对不对，我就不会私下花时间求问其他牧师。正如以扫，他不在乎长子的名分，他就不会去找雅各理论。“他吃了喝了，便起来走了！”

跟随耶稣，不在乎不行。属灵生命要成长，不在乎不行。因为不在乎的结果，就是以扫不找雅各理论的结果，是他被神遗弃。真正的在乎，是像雅各那样说：“你不给我祝福，我就不容你去。”（创 32：26）

亲爱的弟兄姊妹，你真的在乎神的荣耀吗？你真的在乎神的话语吗？你真的在乎自己能不能进天国吗？如果你真的在乎，你会花时间追求，你会花时间钻研，直到你在基督那里得着真正的满足。

愿我们一起向神祷告说：“主啊，求你让我在乎天上的事，胜过地上的事；求你让我在乎属灵的事，胜过肉体的事。如此仰望祷告，奉主圣名，阿门！”

第二十六章：火上浇油的耶稣，软弱者的盼望

约翰·派博牧师在《至高喜乐的传承》序言里说：“奥古斯丁，加尔文，路德他们都不是完全人。但他们的不完全告诉我们：尽管我们有许多瑕疵，但这些瑕疵却无法拦阻上帝使用我们。”

纵观以撒的一生，我们也发现，以撒虽然充满软弱，缺陷和瑕疵。但是，因着他对亚伯拉罕的应许，他依然祝福和使用以撒。

在创世记 26 章，我们一方面看到以撒的软弱，另外一方面又看到神的应许和祝福。

首先，是以撒的软弱。他因为迦南地发生饥荒，想要离开应许之地下到埃及。（创 26：1）

其次，是上帝的应许。上帝对以撒说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居这地，我必与你同在，赐福给你。”（创 26：2~3）

第三，是以撒的软弱。他因为惧怕基拉耳人，谎说妻子是妹子。（创 26：7）

第四，是上帝的祝福。圣经说：“以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。”（创 26：12~13）

第五，是以撒的软弱。以撒惧怕基拉耳人，不敢和他们力争。（创 26：23）

第六，是上帝的应许。上帝对以撒说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕！因为我与你同在，要赐福给你。”（创 26：24）

圣经说：“压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。”（太 12：20）

上帝不会因为我们软弱而弃绝我们，反倒会越发激励我们，使我们刚强壮胆。

在《天路历程》中，约翰·班扬讲到一个比喻。恩典在我们每个基督徒心里的工作都像一堆火，在遭受撒但猛烈的攻击。撒但不断地朝火上浇水，但是，你发现撒但越浇水，火就烧得越旺。为什么？因为耶稣不断在往火上浇油。

创世记 26 章，我们看到，撒但向以撒浇水的方式，就是使用饥荒、使用以撒心里的惧怕，诱使他远离应许之地和远离神，结果怎么样？

结果“以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐棚；他的仆人便在那里挖了一口井。”（创 26：25）支搭帐棚，挖井的意思是，以撒似乎就准备在这座坛周围待下去了，他要持续地在那里公开敬拜神，亲近神。

有时候，我自己都很难理解，每次遭遇重大的打击，甚至在这种打击中我以为自己的火快要被熄灭了。结果，我发现在短暂的黯淡以后，火似乎烧得比以前更旺。

这不是因为我很殷勤，很拼命，很敬虔，很有信心。不是的，这是因为耶稣一直在往我身上浇油。

正如以撒，他软弱一次，上帝就向他重申一次应许。我软弱一次，上帝就向我重申一次耶稣的救赎，直到我的智慧和身量在基督里越发增长。

所以，你现在软弱吗？来吧！投靠这位为我们钉十字架，不断往我们身上浇油的耶稣吧。

不要过于关注自己的软弱，胜过关注耶稣的救赎。麦克谦牧师说：“你要更加认识主耶稣。看自己一次，就要仰望基督十次。要让你的心满了基督的荣美。”

在软弱中，我们不能只是看到自己已经奄奄一息，我们也不能只是看到撒旦不断往我们身上浇水，我们一定要看见，那位创始成终的耶稣，在不断往我们浇油。他要复兴软弱的我们，他要使用有缺陷的我们，战胜撒旦的一切阴谋诡计。

求主帮助我们，让我们的软弱和缺陷，成为我们更多倚靠上帝和亲近上帝的良药，而不是成为我们自暴自弃，灰心沮丧的毒药。

第二十七章：做神的事，也要用神的方法

试想，有个大厨教你炒菜。他告诉你，炒年糕要放一勺盐，两勺糖，三勺油。

可是，你不把大厨的话当回事。你在炒年糕时放了一勺油，两勺糖，三勺盐，结果会怎么样？

聪明反被聪明误！最后一定是咸死了！不能吃！全部扔掉！

在创世记 27 章，我们也看到很多人都不把上帝的话当回事，结果适得其反。

创世记 25 章告诉我们，关于未来，上帝的旨意是“将来大的要服侍小的。（创 25:23)

可是，以撒和妻子利百加完全不把神的话当回事。

首先是以撒。他完全悖逆神的话。

古时，族长若要交代后事，需要把所有儿子都叫过来，公开祝福（立遗嘱），就像后来雅各对他的十二个儿子一样。

可是，以撒偏不。他偷偷告诉以扫，叫他准备野味，好偷偷为他祝福。

以撒为什么要撇开雅各，暗自祝福以扫？因为他想撇开上帝的命令，按照自己的心愿，让大的管理小的，而不是大的服侍小的。

如果以撒把以扫和雅各叫过来一起祝福，他是不可能顺心如意的。

因为在公开祝福的场合，一定有人提醒以撒上帝的心意是什么，也一定有人提醒以撒，以扫已经把长子的名分卖给雅各了。

因此，以撒想要成功地违背神的命令，就必须暗暗地以扫祝福。他不能让其他人知道。所以，当他认出“声音是雅各的声音，手却是以扫的手”时，他也不敢声张，找第三个人来对质。（创 27：22）

以撒很聪明，他不想作神的事，他就想方设法瞒过所有人，暗暗地作自己想作的事。结果，聪明反被聪明误。神的旨意不会因为人的悖逆而被拦阻，而悖逆神旨意的人终将吃尽苦果——以撒从此失去雅各，家庭从此不再和睦。

其次是利百加。利百加似乎在做神的事，促成神的旨意，就是让“大的服侍小的。”可是，利百加在这其中使用的不是神的方法，而是自己的方法。

当利百加发现以撒想要撇开神暗暗祝福以扫时，她没有求问耶和华，也没有向以撒重申上帝的命令，指出他的错误。

利百加首先想到的不是神和神的方法，而是自己和自己的方法。她让雅各假扮以扫，窃取长子的祝福。

利百加这样做，不止没有阻止以撒犯罪，她还在诱使雅各犯罪，最终激发以扫内心的罪——让他恨雅各，想要杀他。

结果怎么样？如她所言，“在一日之内失去两个儿子。”（创 27：45）从此以后，利百加再也没见过雅各，以扫也对她恨之入骨。

可悲！可叹！可惜！一个属神的家庭，因为父亲不做神的事，因为母亲做神的事，却不用神的方法搞得分崩离析，彼此相恨。

摩西为什么写下这些事供以色列人代代相传？就是要让他们引以为戒，既要做神的事，又要用神的方法。

其实，摩西最终也步了利百加的后尘。上帝命令他“吩咐”磐石出水，摩西却“击打”磐石出水，最终落得个不能进迦南的遗憾。（民数记 20 章）

摩西记载以撒和利百加的失败是要让我们引以为戒，记载自己的失败也是要让我们引以为戒。

愿我们常常向主祷告说：“主啊，让我最想做的事情，就是你要我去做的事情。让我在做事情时，最想用的方法，就是你借着圣经启示给我的方法。如此仰望祷告，奉主圣名，阿门！”

第二十八章：雅各梦见的天梯，真正的指向是耶稣

众所周知，在互联网世界，始终有一堵墙，隔绝我们与外国友人的信息交流。

如果你在国内，又想使用谷歌或脸书，你就必须拥有一把梯子。借着这把梯子，你就可以和外界联系，互通有无。

在创世记 28 章，我们也看到这样一把梯子，借着这把梯子，雅各听见神对他说话。借着这把梯子，雅各开始和上帝建立非同寻常的关系。

那么，这把梯子是在什么时候出现的？

话说雅各自用诡计夺得长子的名分和祝福后，以扫就想要杀害雅各。迫不得已，雅各只能逃命，从别是巴逃到哈兰舅舅拉班那里。

别是巴距离哈兰足足有 800 公里，可谓是长途跋涉，险象环生。

一方面，雅各不敢住市集小镇，因为担心以扫派人暗杀，所以雅各就找了稍微隐蔽点的地方拿块石头当枕头睡觉。另一方面，雅各也害怕有盗贼，有人对孤身一人的他图谋不轨。此时此刻，雅各可谓心惊胆战，惊恐万分。

恰在此时，雅各梦见天梯，有神的使者在梯子上，上去下来。

雅各梦见的天梯，作用是什么？

有圣经学者说，神的使者在梯子上，上去下来。上去的使者是把雅各的需要告诉上帝，下来的使者是把上帝的帮助带给雅各。

所以，在后面，雅各才听见耶和华对他说：“我也与你同在。无论你往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，知道我成全了向你所应许的。”（创 28：15）

借着这把梯子，犯罪的雅各，得到耶和华的恩典；借着这把梯子，孤身一人的雅各，得到耶和华的同在；借着这把梯子，被离弃的雅各，得到耶和华的应许——我总不离弃你。

我们都需要这样一把梯子。因为我们每个人都死在过犯罪恶之中，没有梯子，我们没有办法向上帝说话；没有梯子，我们也没办法听见上帝说话。

感谢主，上帝让他的独生爱子耶稣基督成为我们的梯子。借着耶稣基督，我们

可以放胆无惧地向上帝祷告；借着耶稣基督，上帝也向我们展现他的赦免和恩典。

是的，雅各梦见的那个梯子，真正的指向是耶稣基督。因为耶稣自己说：

“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”（约翰福音 1：51）

在创世记 28 章，是神的使者在梯子上，上去下来。在约翰福音第一章，耶稣则说，将来有一天，神的使者要在人子身上，上去下来。

我们都像雅各犯罪得罪神，我们也常常像雅各那样陷入恐惧和无助，如同雅各一样，我们都需要一把梯子。不，我们都需要一位救主，这位救主的名字叫耶稣。

第二十九章：爱情，不是你全部的需要

在《神雕侠侣》中，李莫愁把爱情，当成她全部的需要。

为了陆展元，她甘愿被逐出师门。当陆展元移情别恋何沅君后，她又怒火中烧，杀人不眨眼。陆展元的亲弟弟陆立鼎被她灭门。有位何老拳师，仅仅因为姓何，也被灭了满门。

爱情，一旦成为人的救主，必定带来无数灾难。为了爱情，人可以不折手段；失去爱情，人更可以不折手段。

在创世记 29 章，我们看到有两个人，他们都被爱情冲昏了头脑。但是，只有一个人，醒悟到：原来，爱情，不是我全部的需要，上帝才是。所以，她不再苦毒，不再抱怨，开始赞美耶和华。（创 29：235）

第一个被爱情冲昏头脑的，是雅各。

他爱拉结。为了拉结，他可以放弃一切，忍受一切。

为娶拉结，雅各甘愿为拉班工作七年，以此作为聘礼。这在当时是相当高的礼金。

不要以为雅各这七年的工作很轻松，雅各如此描述他的工作：“我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，我常是这样。”（创 31：40）

尽管如此，雅各还是看这七年如七日。甚至，在发现自己被骗，七年白白作工以后，他依然甘愿为拉结再服侍拉班七年。为了拉结，雅各整整熬了十四年。

满了七年之约，雅各迫不及待地找到拉班，跟他说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”（创 29：21）

圣经学者艾尔特说，此处所用的希伯来语异常地赤裸、形象化、而且充满性的意味。这相当于一名男子对女子的父亲说：“我等不及要和你儿女上床，现在你就把她交给我吧！”

创世记用这样的方式告诉我们，雅各已经在感情上，在性方面被他对拉结的渴望弄得疯狂了。

第二个被爱情冲昏头脑的，是利亚。

雅各心爱的是拉结，要娶的是拉结，利亚不会不知道。可是，当父亲拉班违背誓言，要把自己，而不是拉结嫁给雅各时，利亚竟然默不作声。

利亚不会不知道，当雅各知道自己娶错对象时，一定会大发雷霆，迁怒于她。况且，利亚本来就有机会向雅各陈明真相。可是，利亚不愿意，她宁愿在谎言中被嫁给雅各，成为陷害雅各的同谋。

为什么？因为她爱雅各，她也被爱情冲昏了头脑。雅各不在意七年又七年的工价，利亚也不在意事后被冷落和恨恶。后来，利亚果然失宠（原文是被恨！）

利亚被爱情冲昏头脑，还不止于此，她还企图通过儿子来挽回雅各的心。

利亚生了第一个儿子流便，她的期待是：“如今我的丈夫必爱我”。

利亚生了第三个儿子利未，她的幻想是：“我给丈夫生了三个儿子，她必与我联合。”（创 29：32~24）

到目前为止，利亚都没有从爱情的枷锁中被释放出来，直到她生了第四个儿子。

在创世记 29 章，雅各被爱情冲昏了头脑，利亚也被爱情冲昏了头脑，但是，只有利亚走了出来。

圣经说，当利亚又怀孕生子，她不再寻求丈夫的爱，而是说：“这回我要赞美耶和华”，因此给他起名叫犹大，就是赞美的意思。

终于，利亚不再那么关注雅各对她的爱，也不再那么关注自己是否被恨，她开始关注上帝和上帝的拯救，她开始赞美耶和华。

利亚为什么能从爱情的牢笼中走出来吗？因为她看见，爱情，不是她全部的需要。人的爱，无法带给她真正的满足。雅各，不是最好的新郎，上帝才是。

圣经说：“耶和华见利亚失宠，就使她生育，拉结却不生育。”（创 29：31）

利亚四次生孩子，四次都提到耶和华。前三次，利亚被爱情冲昏了头脑，以为上帝是在“锄强扶弱”。直到最后一次，她才体悟到耶和华对她的爱：“她父亲把她当做货物卖给雅各；雅各又因为爱拉结对她弃之不顾，甚至恨她；就连亲妹妹也嫉妒她，与她争风吃醋。整个家族中，没有一个人爱她。幸好，她最后意识到，上帝爱她。”

上帝的爱，是我们胜过偶像崇拜的力量源泉。无论是单身的弟兄姊妹，还是已婚的弟兄姊妹，我们都需要听见上帝对我们说：“我才是真正的新郎，只要你转向我，并且知道我现在爱你。世界上只有一双膀臂能带给你所有心中所渴望的，并且在时间的尽头等待着你。”

上帝爱利亚，就使她生育。耶稣爱我们，就为我们被钉死在十字架上。只有被耶稣这种至深的爱缠裹，我们心中的偶像、苦毒、怨恨才能被清除干净。唯有如此，我们才能利亚那样，不再在乎其他，而是开始赞美耶和华。

愿我们都更多认识耶稣的爱，更多经历耶稣的爱。

第三十章：人不是工具，应该被爱，而不是被卖

因始祖堕落，不仅人和神的关系被破坏，人和人的关系也被破坏。自那开始，人和人之间不再倾向于相爱，而是倾向于买卖。

纵观雅各的一生，他和哥哥以扫，和舅父拉班，和妻子拉结利亚，都更倾向于买卖关系，而不是亲人间的彼此相爱。

在和以扫的关系中，雅各似乎是成功的买主。

在以扫累昏的时候，雅各对他说：“你今日把长子名分卖给我吧！”（创 25：30）

雅各真会把握时机，乘人之危。哥哥有需要，雅各可以满足这个需要。但是，雅各不是带着爱满足哥哥的需要，而是利用哥哥的需要，为自己谋取最大的利益。

就像前段时间，大部分人都需要口罩，有些人拥有很多口罩。但是，他们不是按照神的心意尽力供应人的需要，而是利用人的需要，高价销售，甚至倒买倒卖。

最终，雅各成功地用饼和红豆汤买下以扫长子的名分，可谓大获全胜。

在和拉班的关系中，雅各似乎是失败的买主。

雅各是怎么娶到拉结的？他先是为拉班工作七年，结果发现被骗。然后不得不再为拉班工作七年。

为什么说雅各娶妻也是场买卖？因为拉结和利亚自己说：“我们不是被他当作外人吗？因为他卖了我们，吞了我们的价值。”（创 31：15）

拉结和利亚理解她们和父亲的关系，竟然是买卖关系。在雅各看来，他当然也认为，自己是用七年又七年的工价买到拉结。

在这次交易中，雅各似乎是失败的买主，因为他白白为拉班多工作了七年，娶了不喜欢的利亚，带来家庭更多的纷争。

在和拉结利亚的关系中，雅各不再是买主，而是成为被卖的那个。

这笔买卖因为风茄而起。古时认为，风茄有助于催情和受孕。恰在此时，拉结已经多年不孕，她需要风茄。利亚拥有风茄，但她也不是出于爱拉结的缘故无偿给

她帮助她，而是以此为筹码，让拉结把雅各“卖”给她。

到了晚上，雅各从田里回来，利亚出来迎接他，说：“你要与我同寝，因为我实在用我儿子的风茄把你雇下了。那一夜雅各就与她同寝。”（创 30：16）

雅各和利亚本来是夫妻关系，同房本来也是正当关系，但是，最后却演变成了交易关系。在创世记中，同房基本上是用在夫妻之间的，同寝则是用于婚外情的。例如罗得的女儿与罗得同寝，流便与父亲的妾辟拉同寝，犹大与他玛同寝。

在这里，摩西特意用同寝记载雅各和利亚的关系，是要表明他们不再像夫妻那样相爱，而是像商人那样交易。

上帝赏赐人许多东西，是要让人祝福别人，如同他对亚伯拉罕的命令一样：“我必赐福给你……你也要叫别人得福。”（创 12：2）

但是，在创世记 25~30 章，几乎所有人都误用了神给他们的恩典。

上帝让雅各拥有红豆汤和饼，是为祝福以扫，雅各却以此为筹码谋取长子名分。

上帝让拉班拥有两个女儿拉结和利亚，是为爱和保护她们，拉班却以此为筹码换取雅各的十四年辛劳。

上帝让利亚拥有风茄，是为恩待拉结，利亚却以此为筹码雇下雅各的一晚。

人都误用了神的恩典。这些故事提醒我们，人不是工具，应该彼此祝福，而不是彼此伤害。人不是货物，应该深深被爱，而不是无情被卖。人应该彼此成全，而不应该互相利用。

感谢主，在耶稣那里，我们被当作有神形象的人看待。在我们还是罪人的时候，他就为我们被钉死在十字架上。

我们把别人当作筹码（工具），是因为我们爱自己远超过爱上帝。而耶稣把自己的生命献上，是因为他爱上帝胜过爱自己。他甘愿顺服天父的旨意，用自己的命把我们的命买赎回来。

如果人生注定要是一场买卖，求主帮助我们，让我们不是为了自己的利益把别人卖掉，而是为了荣神益人的缘故像耶稣那样把自己“卖掉”。

第三十一章：耶和华看见我的苦情

在遭遇不公，特别是在教会被伤害时，我们会很绝望。

有位弟兄和我分享：他在做生意时，因为某长老给他传福音信主。所以，他一直都特别信任那位长老。后来，他和那位长老合伙做生意，被坑了上百万。

他无法接受。他觉得被外邦人欺骗很正常，但是被带自己信主的长老欺骗，心里那道坎始终过不去。

人生有很多这样的时刻。我们被最亲的人欺骗，被最信任的牧师毁谤，被最爱的教会成员中伤，这个时候，我们该怎么办？

创世记有三个故事告诉我们，在艰难和绝望中，我们不能只是关注自己的苦情，而应更多地关注在苦情中施行拯救的上帝。

第一，耶和华听见夏甲的苦情

夏甲被主母撒拉虐待，几乎要死。关键是，夏甲这个时候已经坏了亚伯拉罕的孩子。可是，亚伯拉罕对自己被虐待这件事不闻不问，无动于衷。

无论哪个女人，这个时候都会想妈妈吧。在亚伯拉罕家太苦了，夏甲不得不逃亡。根据夏甲的逃亡路线，她应该是要带着怀里的孩子回埃及。

在这个时候，耶和华的使者对她说：

“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利（就是神听见的意思），因为耶和华听见了你的苦情。”（创 16：11）

耶和华绝对不像亚伯拉罕那样看见苦情，听见苦情却什么都不做。耶和华听见夏甲的苦情，就在夏甲的苦情中施行拯救。

耶和华给夏甲应许说：“我必使你的后裔人丁兴旺，多到不可胜数。”（创 16：10）所以，夏甲称耶和华为“看顾人的神。”（创 16：13）

第二，耶和华看见利亚的苦情

利亚长得不好看，这已经够难受了。更难受的是，她还有一个长得很漂亮的妹妹。没有对比，就没有伤害。越对比，伤害越大。

利亚可能嫁不出去，被拉班嫌弃。所以，拉班用诡计把利亚卖给雅各。可是，

雅各也嫌弃利亚。不只是嫌弃，圣经说，耶和华见利亚被恨。（创 29：31）

经常吵架的夫妻或许比较能体会利亚被恨意味着什么。雅各和利亚吵架的时候可能会说：“都是你这个丑女人，害我没日没夜工作了整整七年。如果不是你，我早就事业有成，牛羊众多了。”

换言之，利亚被父亲拉班嫌弃，被丈夫雅各恨恶，真是苦得不得了。

这个时候，利亚怀孕生子，说：

“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”（创 29：32）

和夏甲一样，利亚也认为，上帝是一位看见他苦情的上帝。可惜，利亚只是说对了一半。上帝看见利亚的苦情（被恨），就使她生育，拉结却不生育。（创 29：：31）

这个故事告诉我们，上帝看见利亚的苦情，就在利亚的苦情中施行拯救。如果你知道利亚竟然生下利未——以色列祭司的祖先，生下犹大——耶稣的祖先，你会看见这个拯救远超乎利亚的想象。

第三，耶和华看见雅各的苦情

夏甲很苦，利亚很苦，其实雅各也很苦。雅各因为以扫的恨，被迫离家二十年。这二十年，雅各不仅要承受思念之苦（想念母亲利百加），还要承受舅父拉班的欺压之苦。雅各如此形容他在拉班家的这二十年：

“我在你家这二十年，你的母绵羊、母山羊没有掉过胎。你群中的公羊，我没有吃过；被野兽撕裂的，我没有带来给你，是我自己赔上。无论是白日，是黑夜，被偷去的，你都向我索要。我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着，我常是这样。我这二十年在你家里，为你的两个女儿服侍你十四年，为你的羊群服侍你六年，你又十次改了我的工价。若不是我父亲以撒所敬畏的神，就是亚伯拉罕的神与我同在，你如今必定打发我空手而去。神看见我的苦情和我的劳碌，就在昨夜责备你。”（创 31：38~42）

这段经文告诉我们，耶和华看见雅各的苦情，就在雅各的苦情中施行拯救。上帝把拉班的牛羊夺过来赐给雅各，并且吩咐拉班不可说好说歹。（创 31：24）

结语：耶和华看见我们的苦情

耶和华曾经在夏甲、利亚、雅各的苦情中施行拯救，如今，也必定在我们的苦

情中施行拯救。

虽然大部分苦情是由我们自己的罪带来的，但上帝也一定会施行拯救，因为他是一位看见苦情并施行拯救的神。

夏甲的苦情，其实是由她轻看、藐视主母撒拉引起的；雅各的苦情，其实是由他用阴谋诡计夺取长子的名分引起的。虽然如此，上帝依然在他们的苦情中施行拯救。

所以，你现在遭遇什么苦情吗？不要只是关注自己的苦情，因为这样只会让你越来越自怜，越来越绝望。现在就起来，关注这位在我们苦情中施行拯救的上帝吧。

虽然我们不知道上帝会以何种方式施行拯救，但我们确定，他一定会施行拯救。因为在我们为罪承受所有人间和永恒苦楚的时候，上帝差派他的独生子，为我们被钉死在十字架上，拯救我们。

上帝已经在我们最大的苦情（永恒的死亡）中施行拯救，如今他也必定在我们现在的苦情中施行拯救。

第三十二章：真正的得胜，是承认自己无能

在《满城尽带黄金甲》里，有句台词非常出名。大王对反叛的二王子说：“朕给你的，才是你的。朕不给你，你不能抢。”

在这部电影里，大王子和王后乱伦，二王子带着军队逼宫，三王子带着武士企图威胁父皇下诏传位自己。三个王子，都在企图“抓”本不属于自己的东西。结果，三个都被审判。

其实，我们也和三位王子一样，常常在“抓”上帝并没有赐给我们的东西。

雅各，名字就叫“抓”。出生时，他抓着哥哥的脚踝；长大后，他抓哥哥长子的名分和祝福。结果，越抓越失败，只好逃亡到舅父拉班那里。

可是，雅各没有吸取教训。看到自己喜欢的女人，雅各继续抓，越抓被舅父拉班骗得越惨。

这都是上帝的管教。雅各在家里“抓”，结果只能离家逃亡。雅各在舅父拉班家里“抓”，结果只能白日黑夜不得合眼工作十四年。

雅各一直抓，是因为他不愿意把自己交在上帝手里。雅各一定要抓，是因为他想当自己人生的主宰。我们最大的试探，也是想要抓住生命的主权，按照自己的意思过活。

那么，雅各是在什么时候发生改变的呢？是在雅博渡口。从前，雅各一直不愿承认自己的软弱和无能，在雅博渡口和神摔跤以后，雅各终于降服在神面前。

雅各似乎天生神力，他可以挪开好几个牧人才能挪开的石头，让拉结的羊群可以饮水。越有能力和恩赐的人，其实越不容易向神降服。

在雅博渡口，雅各也仗着自己的天生神力和神摔跤。摔了一夜，雅各也不觉疲倦，似乎隐隐有得胜的趋势。这个时候，上帝将雅各的大腿窝摸了一把，雅各就瘸了。（创 32：25）

雅各为什么必须变瘸子？因为他太倚靠自己的聪明和能力了。若非让他意识到自己的软弱，他不可能向神降服。

彼得为什么必须三次不认主？因为他太骄傲自义了。他口出狂言说就是死也不会否认耶稣。彼得不认识自己的软弱，这样的人其实没办法服侍主。如果彼得没有跌倒，其他十个门徒都跌倒了，想想看，彼得会如何高举自己，轻看跌倒的门徒？

（太 26：35）

对于雅各来说，瘸腿是恩典，因为他太容易倚靠自己；对彼得来说，三次不认主也是恩典，因为他太容易骄傲自义。

瘸腿、失败、痛苦，在某种程度上，都是上帝对我们的保护。借着这些伤痕，上帝让我们承认自己的软弱，承认自己的无能，进而更深地倚靠他。

真正的失败，是雅各以为靠着自己能完成什么丰功伟业。当雅各意识到自己的无能，他就真正得胜了。

真正的失败，是彼得以为自己绝对不会失败。当彼得意识到自己的无能，他就真正得胜了。

反过来说，真正的得胜，就是在上帝面前承认自己无能，进而寻求他的帮助。

当雅各瘸腿以后，上帝对他说：

“你的名字不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力，都得了胜。”（创 32：28）

雅各上半生，一直都在和神较力，不愿意顺服神。现在，雅各瘸腿了，再也没办法和神较力了，上帝反而说他得了胜，为什么？

因为真正的得胜，就是再也没办法得胜了。真正的得胜，就是再也不硬着颈项和神较力了。愿我们都这样向神祷告：

主啊，如果我身上没有被你摸过的痕迹，求你摸我一把。如果我现在处于“瘸腿”的痛苦中，是你正在摸我，求你让我看见你对我的保护和恩典。

第三十三章：突如其来的恩典

一件礼物，花费了赠予者的所有，领受的人分文不用。这是杨腓力在《恩典多奇异》这本书里对电影《芭比的盛宴》的解读，更是他对恩典的理解。

在一个道路泥泞、布满茅舍的贫苦渔村。教会闹得四分五裂。有弟兄为了生意上的事与另一弟兄有嫌隙。一对老太太彼此已经十年不讲话。

这种状况，因为一位柔弱的女子发生改变。芭比原来是法国最高级餐厅的厨子，她流亡到这座渔村，就在这座渔村生活。无意中，她获得一万法郎（7 万多 RMB)，便用这一万法郎做了一顿十二人的晚宴。晚宴上，渔民被这突如其来的恩典感动，纷纷打开心门：

筵席的气氛似乎在他们身上产生神妙的效果。做生意骗人的那个弟兄终于认错，两个闹僵了多年的妇人也开始讲话。有个老太太打嗝，坐在旁边的一个弟兄毫不思索地说“哈利路亚！”

渔民被感动，是因为从来没有经历过这样的恩典。突如其来的恩典，突如其来的感动。在《创世记》第 33 章，这种突如其来的恩典也临到雅各。

二十年前，雅各因为用诡计窃取长子的福分，不得不逃亡到舅父拉班家。

过去二十年，雅各如同犯罪的人一样，始终惴惴不安。哪怕二十年过后，在回家和以扫冰释前嫌的路上，他依然觉得恐慌。在听见以扫竟然带着四百勇士来迎接他时，他更加惧怕和焦虑。圣经告诉我们：“雅各就甚惧怕，而且愁烦。”（创 32：7）

雅各担心以扫杀他，所以做了很多准备。他祷告，他赠送礼物，他称自己为以扫的仆人。他一直担心，以扫还怀恨在心，想要杀他。结果圣经说，见到雅各：“以扫就跑来迎接他，拥抱他，伏在他颈项上，与他亲吻；两个人都哭了。”（创 33：4）

这个场景，在《路加福音》15 章也出现过。浪子挥霍完从家里拿走的一切财产，便想到回家寻求父亲的赦免。他也一直担心，父亲会不认他。在回家的路上，他所能想象的最好情况，就是在家里当个雇工，结果：“他父亲看见了他，就动了慈心，跑过去抱着他，连连与他亲吻。”（路 15：20）

同样是跑，同样是抱，同样是亲吻。突如其来的恩典，突如其来的感动。

恩典，远超乎人的想象，带给领受的人出奇的平安和感动。这种恩典，出现在

以扫对雅各的拥抱里，也出现在老父亲对浪子的拥抱里。最终，这种恩典，真实地彰显在耶稣的十字架上。

我们就像雅各和浪子一样，犯罪得罪神。在罪中，我们没有指望。我们就像在地狱里的那位财主一样指望拉撒路用指尖蘸点水凉凉舌头，结果，上帝借着耶稣的十字架，直接把我们带出地狱，并且亲自成为我们活水的源泉。

真正的恩典，来自上帝，来自十字架上的耶稣。所以，雅各被赦免以后，对以扫说：“因为我见了你的面，如同见了神的面。”（创 33：10）雅各知道，他所领受的赦免和恩典，是上帝赐给他的。

为什么在教会里，我们越来越难经历到这样的恩典？因为我们看不见自己有多该死，因此，我们也看不见自己被赦免的恩典有多珍贵。

约翰·牛顿认为：“对罪的认识越深刻，在恩典中的喜乐就越丰盛。”我们缺乏被赦免的喜乐，可能是因为我们对自己的罪理解得太少。我们无法活出这种恩典，可能是因为我们对这种恩典经历得太少。

可是，十字架的恩典，已经在那里。问题不是神给的恩典太少，而是我们对恩典的理解太肤浅。我们不知道什么是恩典，我们也很少被这样的恩典感动。

所以，提摩太·凯勒认为：“基督徒应该每天培养对基督新鲜的感激之情。”只有我们常常被基督的赦免感动，激励，我们才能活出这种超自然的恩典。

因此，如果你现在被罪缠累，活在自我的不平安中，那么赶紧悔改来归向耶稣吧。不要被自己的私欲缠累，也不要像亚当和夏娃那样被自己的惧怕控制，而是要尽你最大的努力靠近耶稣，寻求他的赦免。他乐意将赦免的恩典赐所有真心向他悔改的人。

你要相信：神的恩典可以突如其来地赐给狡猾的雅各，放纵的浪子，同样也可以赐给忧伤、不安、烦躁、软弱的你。

求主帮助我们，使我们每天都带着对救恩的盼望，寻求耶稣，亲近耶稣。求主帮助我们，使我们每天都对耶稣的救恩有更深的认识和经历。

第三十四章：当别人伤害了你……

最近，我和小区管物业的阿姨聊天。她跟我说，有位业主乱投诉，影响了她正常工作。接下来，她准备搞点事情弄弄这位业主。

她说：“她对我使坏，我就比她更坏，看谁玩得过谁！”

无独有偶，最近发生些事情，我又和我们小区的业委会主任聊天。他也跟我说：“既然那个人对你们这么坏，那你们就要比他更坏，这样才能赢！”

这个时候，我才明白，原来这个世界处理问题的方式不是彼此相爱，而是彼此伤害。谁掷出的伤害点数越高，谁就能赢！

如果说世人练的武功是“七伤拳”，伤敌一千，自损八百；那么，基督徒练的武功应该是“乾坤大挪移”，把伤害挪出去，把爱移进来。

在创世记 34 章，我们看到雅各的儿子们，他们偏偏不喜欢练“乾坤大挪移”，却特别喜欢“七伤拳”。

故事要从雅各在示剑城定居开始说起。上帝的命令是呼召雅各回伯特利，雅各却在示剑城买地，筑坛，定居。示剑城，跟所多玛城差不多，充满邪恶和淫乱。不过，这里土地肥沃，物产丰富。

曾经，罗得渐渐挪移帐棚，直到所多玛。现在，雅各忽视上帝的命令，住在示剑城。人，多么容易被世界吸引诱惑。

雅各的决定，是悲剧发生的主要原因。我们要特别注意，雅各是游牧民族，过得是乡下生活。示剑是城镇居民，过得是高档生活。

自从在示剑定居以来，雅各的孩子们跟罗得的孩子们一样，慢慢被示剑的文化影响。所以，雅各的女儿底拿，也不顾自己一个人危险，就偷偷跑去示剑城，要见那地的女子们。（创 34：1）底拿这样做，就像是狼入虎口，把自己置于极大的危险中——包括肉体和灵魂的危险。

果不其然，底拿被示剑城的王子示剑玷污、强暴，甚至可能被软禁。面对底拿被伤害，雅各的儿子们怎么做？雅各的儿子们首先想到的不是解救和安慰底拿，而是杀害示剑城一切的男丁！雅各的儿子们用诡计对示剑和他父亲哈抹说：“我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。惟有一件才可以应允：若你们所有的男丁都受割礼，和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的

女儿；我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。”（创 34：13~17）

根据这段经文，我们看到，雅各的儿子们明明有能力把妹妹底拿带走，好好安慰她，但是他们却没有。他们任由妹子继续被软禁在示剑家里，却要求他们一定要受割礼，为什么？因为他们预备在他们受完割礼痛得起不来时击杀他们。

最后，他们不仅杀害示剑城所有的男丁，也把那城所有的羊群、牛群、驴、一切货财、孩子、妇女都掳掠去了。（创 34：26~27）

在知道儿子们所做的一切事以后，雅各吓得半死，说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和我全家的人都必灭绝。”（创 34：30）

雅各的儿子们不知道，在他们杀害示剑城所有男丁的同时，他们也会被通缉和追杀。最重要的是，他们用残害别人的方式解决伤害，最终也要面临上帝的审判。

无论在教会，还是在社会，我们难免被伤害。问题是，我们解决伤害的方式，是不断增加伤害，还是不断挪走伤害？我们解决伤害的方式，究竟是出于我们的血气 ，还是出于上帝的命令——爱神和爱人？

说到底，我们都像雅各的儿子们一样，倾向于以暴制暴。在罪人的本性里，我们最熟悉的武功依然是“七伤拳”，而不是“乾坤大挪移”。

在底拿受辱这件事里，可能最好的做法是：雅各认识到自己的罪——在示剑定居，而不是伯特利。然后赶紧悔改，带着底拿回伯特利见上帝，求上帝医治。同时，也用上帝的话劝惩示剑悔改。雅各的儿子们首先关注的是如何解救和安慰底拿，而不是着急审判和屠杀示剑人。

在诗篇 37 篇，大卫告诫我们：“当止住怒气，离弃忿怒；不要心怀不平，以致作恶。因为作恶的必被剪除；惟有等候耶和华的必承受地土。”（诗 37：9）

求主帮助我们，让我们不要因为别人的罪，而犯更大的罪。哪怕在我们被伤害时，也求主使我们成为止住罪恶的人，而不是扩散罪恶的人。愿我们不仅成为止住罪恶的人，也成为不断散发爱的人。

第三十五章：信仰，不是一种形式，而是一种生活

在《真敬拜：一周七天依圣灵按真理敬拜神》这本书里，沃恩·罗伯茨认为：“敬拜神，不应只是发生在主日举行的聚会里，而必须反映在我们生活的每个层面。”

换言之，敬拜不是一种形式，而是一种生活。敬拜，是指我在家庭中、在朋友中，在工作职场里或在学校里、在宴会中或在汽车里，我都能显明基督的爱。

在创世记 35 章，我们看到雅各带着整个家族敬拜神。可惜，这种敬拜，对其他人来说，更像是一种形式——就像我们中秋节吃月饼、端午节吃粽子一样。信仰，似乎并没有深入到雅各众子的心里。

当上帝向雅各说话，并且呼召他回伯特利时，雅各对众人说：

“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。”（创 35：2）

众人怎么回应？圣经说：

“他们就把外邦人的神像和他们耳朵上的环子交给雅各；雅各都藏在示剑那里的橡树底下。”（创 35：4）

我们很容易被这样的假象蒙蔽，以为众人交出外邦神像和耳环就很敬虔了。我们也很容易被这样的假象蒙蔽，以为教会很多弟兄姊妹稳定参加主日聚会和小组聚会就很敬虔了。

殊不知，很多人只是表面上信主，其实在生活中依然抵挡神。

很多人，把主日当成一种每周的任务，去了，任务就完成了。在其余六天，就可以按照自己的想法过活。

在温州，甚至有很多这样的现象。有些人只参加每月一次的主日圣餐聚会，其他三个主日从来不聚会。可是，他依然认为自己是真正的敬虔的基督徒。

为什么说雅各众子交出外邦神像和耳环只是一种形式，是虚假的敬虔？因为他们的心，他们的生活方式根本没有被神改变。

在他们“除掉外邦神”以前，雅各众子中的西缅和利未残暴至极，为了复仇屠杀示剑城所有的男丁。（（创 34：25）

在他们“除掉外邦神”以后，雅各众子中的流便，去与他父亲的妾辟拉同寝。（创 35：22）

对于雅各众子来说，除掉外邦神和自洁，只是一种形式，而不是一种生活。形式，只是在雅各呼吁那天才进行的。而生活，却是每个人每日在进行的。所以，他们过去犯罪，除掉外邦神和自洁以后，依然犯罪。

这是多么可怕的现象。以利的两个儿子，把献祭当作一种形式，肆意犯罪。法利赛人和文士，也把信仰当作一种形式，执意抵挡耶稣。他们并没有让神的话语、让他们对神的敬拜真正改变他们的生活。

史普罗牧师在《有效的祷告与读经方法》里说，“灵修的判断准绳，不是在灵修之时，乃是在灵修之后的生活表现。”

王怡•牧师曾在一篇牧函里说：“最糟糕的教会，是散会之后就没有教会了。最糟糕的敬拜，是主日之后，连着六天都没有敬拜。最糟糕的团契，是周间团契之后，彼此就不再团契。”

求圣灵在我们每个人心里动工，让我们活出信仰，真正在每日生活中尊崇他，敬拜他。

第三十六章：没有一个失败，耶稣无法挽回

犹大出卖耶稣，上帝为什么不立刻审判他？有人说，是为了给犹大悔改的机会。

正如彼得三次否认主，耶稣依然没有放弃他。耶稣没有立刻审判彼得，也是为了给彼得悔改的机会。

可惜，犹大宁愿死也不悔改。彼得悔改后，反倒愈发坚固，被神使用。

犹大失败，彼得失败，我们也会失败。失败，是我们人生的底色。但是，没有一个失败，耶稣无法挽回。在每一个失败中，只要我们愿意悔改，耶稣都会坚固我们到底。

在创世记 36 章，我们看到另外一个人，他曾经失败过，但是他也被神祝福。这个人的名字叫以扫。

年轻的以扫，出卖长子的名分；年老的以扫，则被上帝祝福，成为大国。

创世记 36 章开头说：“以扫就是以东。”人名，变成族名，足以表明上帝的应许已经兑现——以扫也要跟雅各一样，成为大国。

在创世记，虽然未在拣选之列，以扫似乎也比该隐和罗得好很多。

该隐因为嫉妒，杀害弟弟亚伯。以扫却胜过苦毒，原谅弟弟雅各。

罗得与亚伯拉罕相争，选择上好的土地；以扫却似乎主动离开迦南地，把应许之地让给雅各。（创 36：6）

结果，该隐被上帝咒诅，流离失所；罗得人财尽失，无所依靠。但是，以扫却成为大族。

邝炳钊博士在《创世记注释》里说，我们可以从以扫失败却仍得上帝的祝福学到两个功课：

第一，要记得我们失败，不等于“注定”一生得不到神的祝福。重要的是，要悔改，求他怜悯，他会按他的旨意而施恩。雅各和以扫的生平清楚指出：没有一个失败足以称为最后的失败，因在上帝看来，每个失败者都是有希望的，他不会把任何曾经失败而又悔改的人拒诸门外。

第二，我们对于那些曾经跌倒犯罪的人，不要因他们一次犯错，就把他们视为“坏人”，无可救药，甚至以对待麻风病人的态度对他们，远离和鄙视。

我们应该提醒他们悔改，鼓励和赞许他们的优点，就算他们再跌倒，也应以爱

心去接纳和提醒，因为基督教的信仰不但帮助跌倒了一次的人站起来，乃是帮助人跌倒了站起来，再跌倒再站起来。

第三十七章：你的痛苦，可能是神祝福的开始

创世记 29 章告诉我们，耶和华见利亚被恨，就使他生育，拉结却不生育。（创 29：31）

很奇怪哦。耶和华不是因为利亚很敬虔，很有恩赐，就使她生育。耶和华是因为利亚被恨，就使她生育。

利亚被爸爸拉班“恨”，所以被当做货品卖给雅各；利亚被丈夫雅各“恨”，因为她没有在新婚之夜告诉雅各真相；利亚也被妹妹“恨”，因为她夺取了雅各的第一夜，成为长妻。

整个家族，几乎都“恨”利亚，利亚真是痛苦得不得了。但是，上帝爱她，上帝祝福她，使她生育。

创世记 29 章又告诉我们，利亚生了第四个儿子犹大，就开始赞美耶和华。结果怎么样？结果利亚停了生育。（创 29：35）

很奇怪哦。利亚被所有人恨，把希望放在儿子身上的时候，没有停止生育。利亚把希望放在丈夫身上的时候，也没有停止生育。但是，利亚把希望放在耶和华身上，赞美耶和华的时候，就停了生育。

上帝做事，常常出乎我们的意料。在利亚最痛苦的时候，上帝祝福她；在利亚最得胜的时候，上帝却把祝福拿走。

在创世记 37 章，我们也看到类似的故事，约瑟被恨，被卖到埃及，结果上帝越发祝福他。圣经说：

“约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。约瑟做了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。”（创 37：4~5）

此时此刻，约瑟十七岁。一个十七岁的男孩，失去妈妈，在家里被十个哥哥欺负，既无助又痛苦。当他亲眼看着他的哥哥们把他下在坑里，亲眼看着他的哥哥们把他卖给以实玛利人，可能已经绝望。

可是，上帝就用这样的方式把约瑟送到埃及，让他在那里学习，让他在那里成长。最后，让他成为埃及的宰相，回过头来拯救雅各一家的人。

同样是被恨，利亚被恨，上帝使她生育；约瑟被恨，上帝使他成为宰相。

别人恨我们，使用各种方式让我们陷入痛苦。我们不要觉得稀奇，也不要觉得

没有盼望。我们要相信，上帝可以使用别人的恨，使用别人的逼迫来祝福我们。

上帝是爱利亚的上帝，上帝是爱约瑟的上帝，上帝也是爱我们的上帝。痛苦，很多时候，是上帝使用的一种方式，来炼净我们，祝福我们。

我们在痛苦中，常常软弱，失去信心，甚至指责上帝，是因为我们不够认识上帝的良善。当然，也跟我们只关注自己的幸福，而忽略上帝的国度有关。在痛苦中，我们不能只聚焦自己的痛苦，而忘记在痛苦中拯救和祝福我们的上帝。

苏格兰一位眼目失明的牧师佐治·马特生说：“我们现在受到的痛苦，可成为将来的荣耀。”

如果我们问历史上的伟人，他们蒙福的地方在哪里？他们会说，就是在最痛苦的地方。

当我们问亚伯拉罕，他会说是在献以撒的摩利亚山上；问雅各，他会说是他在伯特利躺卧的冰冷地面；若问约瑟，他会把他的哥哥推他下去、想把他害死的那个坑指给我们看。

认识神在这些历史伟人身上的工作，会让我们在痛苦中得到安慰与盼望。上帝不仅在一段好的婚姻、一个好的工作、一间健康的教会祝福我们，上帝也在一段糟糕的婚姻，一个烂透的工作、一间不健康的教会祝福我们。

无论是利亚被恨，还是约瑟被卖，他们都需要一种眼光：看见上帝在他们患难中的拯救。

无论我们现在处于艰难，还是痛苦，我们也都需要一种信心：相信上帝会在患难中祝福我们。

圣经说：“万事互相效力，叫爱神的人得益处。”（罗 8：28）我们的任务不是求上帝改变万事，好减少我们的痛苦；我们的任务是求上帝让我们成为爱神的人，好让我们在万事中得益处。

第三十八章：人，都想解决别人的问题……

卢梭曾写过一本书，专门论述儿童教育。卢梭试图通过这本书，批判旧教育，提出新的教育模式。

可是，卢梭却不愿意教育，甚至养育自己的五个孩子。他宁愿把孩子送去孤儿院，也不愿意养育他们。

至始至终，卢梭想解决的都是这个世界的问题，别人的问题，而不是自己的问题。

自从始祖亚当犯罪以后，人就对别人的罪特别敏感，对自己的罪却特别迟钝。

当上帝问亚当，亚当就把罪归给“你所赐给我的那个女人”。当上帝问夏娃，夏娃就把罪归给“引诱我的蛇”。

罪人，就是不愿意承认自己有罪，并且总是把罪归给别人和环境。

在创世记 38 章，我们看到有个人，他自己犯了淫乱，却不反省自己的罪，反要处死那个和他行淫的女人。圣经记载：“犹大就转到她那里去，说，来吧！让我与你同寝。……犹大给了她，与他同寝，他就从犹大怀了孕。……约过了三个月，有人告诉犹大说，你的儿妇他玛作了妓女，且因行淫有了身孕。犹大说，拉出她来，把她烧了。”（创 38：16~24）

根据这段经文，我们看见犹大和他玛行淫。两个人都犯罪。但是，犹大只想解决他玛的罪——烧死她，却对自己的罪视而不见。

这就像我们读圣经，我们非常容易透过经文看见别人的罪，但是，我们却缺乏这种能力——透过经文看见自己的罪。

几百年后，犹大的后裔大卫王，也犯了和他一样的错误。

大卫和拔示巴行淫，甚至用计杀死拔示巴的丈夫乌利亚。可是，大卫并不认罪，也不责备自己。

当他听见先知拿单说有个富户抢夺穷人的一只小母羊羔，他就恼怒那富户，指着耶和华发誓，说要处死这个富户。（撒下 12：5）

谁知，拿单跟大卫说：“你就是那人！”（撒下 12：7）

再过几百年，文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人到耶稣面前，叫嚷着要用石头打死她。

耶稣却对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以拿石头打她。”（约 8：7）结果，人群四散，不再敢拿石头打她。

无论是犹大、大卫，还是文士和法利赛人，对于别人的罪，他们总是义愤填膺，审判起来毫不留情。犹大想杀死他玛，大卫想杀死富户，文士和法利赛人想杀死行淫的妇人。但是，没有一个人觉得自己其实更加需要悔改！

有人说，假悔改，会让你越来越自义，让你对别人的罪越来越愤怒——忍不住想要审判别人。但是，真悔改，却让人变得谦卑，让你对犯罪的人越来越有怜悯的心肠。

感谢主，我想犹大最后是真悔改。当犹大知道自己也是那个行淫的罪人以后，圣经记载：

犹大承认说：“她比我更有义，因为我没有将她给我的儿子示拉。”从此犹大不再与她同寝了。（创 38：26）

真悔改的表现，是看见自己并不比你所知道的那个犯罪的人更有义。真的悔改，是下定决心，从此不再犯罪。

千百年来，人都想要解决别人的罪，却不想要解决自己的罪。所以，耶稣在马太福音质问说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？”（太 7：3）

人的本性，就是用电子显微镜看别人的罪——把别人的罪无限放大，却闭上眼睛，转眼不看自己的罪。因此，耶稣极力劝勉我们：“要先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”（太 7：5）

如果犹大看不见自己的罪，他就没办法善待他玛；如果大卫看不见自己的罪，他就没办法怜悯富户；如果文士和法利赛人看不见自己的人，他们就没办法不打死那个行淫的妇人。除非我们深深认识自己的罪，并且经历主耶稣的赦免，否则我们一定无法合神心意地看待另一个罪人，怜悯、挽回和帮助另一个罪人。

在教会中，其实充满像“他玛、富户、行淫妇人”这样深陷罪中的弟兄姊妹——不是和某人行淫，而是和世界行淫。我们要反思，对于这样的弟兄姊妹，我们常常是轻看他们、指责他们、藐视他们，还是怜悯他们，爱他们，为他们祷告，劝勉他们不要再犯罪？

如果我们像犹大那样对自己的罪有足够的认识，我想，我们的生命会发生转变：从想要审判他们，转为怜悯他们。

愿我们每个人身边，都有一个拿单，指出我们的罪；愿我们每个人身上，都带着耶稣的话语，随时预备去掉自己眼中的梁木。

第三十九章：耶和华与约瑟同在，意味着什么？

在成功神学的影响下，我们通常会认为：敬虔的人，会在世上更蒙祝福。耶和华与约瑟同在，意味着他所做的，尽都顺利。

例如，阅读创世记 39 章，我们会特别注意两节经文。

第一节：约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。（创 39：3）

第二节：凡在约瑟手下的事，司狱一概不察，因为耶和华与约瑟同在；耶和华使他所做的尽都顺利。（创 39：23）

如果只是注意这两节经文，我们会很容易得出这样的结论：因为耶和华与约瑟同在，所以约瑟凡事顺利。

然而，仔细读圣经，我们发现约瑟并非凡事顺利。

首先，他被哥哥们下在坑里，被卖给以实玛利人，这是很大的不顺利。

其次，他被诬陷，被波提乏下在监里，这也是很大的不顺利。

最后，他本来有希望出狱，结果受他恩惠的酒政竟然把他忘了，害他白白在监狱多待两年，这同样是很大的不顺利。

如果说，耶和华与约瑟同在，意味着约瑟凡事顺利。难道，约瑟被卖，被下在监里，被酒政遗忘的时候，耶和华没有与约瑟同在吗？其实不是！

那么，耶和华与约瑟同在，约瑟就凡事顺利，究竟意味着什么？

我觉得，凡事顺利，可能意味着约瑟有智慧、有忠心处理他所遇到的每一件事。凡事顺利，不是意味着约瑟人生从此一帆风顺，无病无灾。凡事顺利，可能意味着约瑟在被下在坑里，被下在监里的时候依然敬畏神。

换言之，凡事顺利，不应该只是指约瑟在世界上的顺利。凡事顺利，更应该指约瑟在遵行神话语上的顺利。凡事顺利，意味着，没有什么事情能够拦阻约瑟遵行神的旨意。

为什么这么说？在创世记 39 章,在两次“耶和华与约瑟同在,约瑟就凡事顺利”之间，有一段非常精彩的故事，值得我们深思。圣经如此记载当时的情景：

“这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧！”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务，我主人都不知道；他把所有的都交在我

手里。在这家里没有比我大的；并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？”后来她天天和约瑟说，约瑟却不听从她，不与她同寝，也不和她在一处。（创 39：7~10）

根据这段经文，我们看见约瑟对罪非常敏感，哪怕波提乏的妻子天天诱惑他，他始终都没有犯罪得罪神。面对波提乏妻子的诱惑，约瑟说：“我怎能作这大恶，得罪神呢？”（创 39：9）

同样是淫乱，我们看到创世记 38 章犹大的表现是主动与他玛同寝，而 39 章约瑟的表现是坚决不与波提乏的妻子同寝。

在创世记 38 章，几乎没有上帝的影子。在创世记 39 章，却不断提到耶和华。没有上帝的同在，人就肆意犯罪得罪神。但是，耶和华的同在，可以保守约瑟远离罪，敬畏神。

积极一点说，耶和华与约瑟同在，约瑟就凡事顺利，意味着无论在什么环境下，约瑟都乐意遵行天父的旨意。

这让我想起在客西马尼园祷告的耶稣。

上帝与耶稣同在，耶稣就凡事顺利。耶稣的顺利，不是指他在世上有很高的成就，有很幸福的生活；耶稣的顺利，指的是虽然极其痛苦，但是他依然乐意遵行天父的旨意，甘愿为我们被钉死在十字架上。

你最近顺利吗？求主挪去任何拦阻我们遵行天父旨意的障碍，使我们凡事顺利。

第四十章：在酒政身上，看见神的恩典

在撒母耳记下 16 章，大卫王逃避儿子押沙龙追杀。示每一边走一边咒骂大卫：“你流扫罗全家的血，接续他作王；耶和华把这罪归在你你身上，将这国交给你儿子押沙龙。现在你自取其祸，因为你是流人血的人。”（撒下 16：8）

面对示每的咒骂，有两种反应。

第一种反应是杀人泄愤。亚比筛对大卫说：“这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”（撒下 16：9）

第二种反应是谦卑受教。大卫说：“他咒骂是因为耶和华吩咐他……由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的。”（撒下 16：11）

大卫可以在咒骂他的人身上看见神的作为。在创世记 50 章，约瑟也可以从贱卖他的哥哥们身上看见神的作为。约瑟说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创 50：20）

生命不成熟的表现，大概像年轻的大卫，遇见拿八的辱骂，想要杀人泄愤。生命成熟的表现，比较像年老的大卫，遇见示每的辱骂，他看见耶和华的作为。

在教会里，我们服侍过的人，我们爱过的人，突然反过来诋毁我们，攻击我们，这实在令人伤心和痛苦。不过，回过头来说，能不能在伤害我们的人身上，看见神的恩典，这很考验我们的生命。

创世记 40 章告诉我们，约瑟服侍酒政，帮助酒政，结果，酒政竟然把约瑟忘了。这不是普通的忘记，酒政的忘记，害约瑟白白多坐了两年牢。

圣经说，酒政和膳长被下在监里，约瑟就伺候他们。约瑟的伺候，不是简单提供饭食，安排作息这么简单，约瑟关注他们真实的需要，主动服侍他们。圣经说：

有一天，约瑟进到他们那里，见他们愁闷的样子，便主动询问他们，想要帮助他们。（创 40：5）

约瑟可以看见酒政和膳长愁闷的样子。你能不能看见教会里其他弟兄姊妹愁闷的样子？你关心他们，你就能看见。你不关心他们，你就看不见。有很多次，我沉醉于工作，导致我妻子很郁闷了，我都看不见。我看不见，是因为我只关心自己和自己的工作。

约瑟主动询问和帮助酒政和膳长。当你看见弟兄姊妹愁闷的样子，你愿不愿意

主动去询问，主动去帮助他们？如果你还是关心自己，哪怕你看见了，你也会因为可能要多付的时间和代价放弃去询问他们。

但是，约瑟不是这样，约瑟看见了，主动去询问，也花时间听他们描述自己的梦，给他们讲解自己的梦。约瑟说：“解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。”（创 40：8）约瑟的服侍，也不是把服侍的人带到自己面前，而是带到帮助人的神面前。

对酒政和膳长来说，约瑟算是仁至义尽了吧。约瑟亲口对酒政说：“但你得好处的时候，求你记念我，施恩与我，在法老面前提说我，救我出这监牢。”（创 40：14）结果，酒政却不记念约瑟，竟忘了他。（创 40：23）

我尽力服侍别人，别人忘了我，我很受伤。这是我们大部分人的经历。但是，如果我们的经历就到此结束，那是很可惜的事情。

就像大卫对示每咒骂的看见一样，我们也需要对我们的受伤有更深的理解和经历。没有任何一件事情，是白白发生的。在神那里，没有一件事是徒然的。上帝允许这些看似伤害的事情发生，不是为了摧毁我们，而是为了建造我们。

神可以借着遗忘约瑟的酒政作什么事情？神可以借着害约瑟白白多做两年监狱的酒政作什么事情？两年后，神借着酒政，把约瑟引到埃及法老面前，让他成为埃及的宰相。一人之下，万人之上。

神可以借着那些伤害我们，攻击我们的人作什么？这是我们在受伤时，需要不断思考的问题。这会扭转我们的眼光，让我们不只是看见自己遍体鳞伤，更是看见神的恩典和拯救。

现代教会，不缺乏酒政；这个世界，更不缺乏酒政。我们需要这样的眼光，就是在酒政身上，看见神的恩典。至少，是在酒政身上，相信神的恩典。

第四十一章：真实的谦卑，乃是看见自己一无是处

创世记 11 章，告诉我们人建巴别塔的其中一个目的，是要传扬自己的名。（创 11：4）

尽管我们现在已经不再建造巴别塔，但是传扬自己的名，却烙印在我们每个人的心底深处。

曾经，工作是为了满足邻舍的需要；现在，工作成为炫耀自我、向世界展现自我、证明自己多么与众不同的方式。

有次听道，在讲道的结尾，那位牧师痛心疾首，大声疾呼：“我不希望我的教会……我不希望我的教会……我不希望我的教会……。”

有次看朋友圈，有位弟兄赞扬某个教会的做法，询问是哪个教会。然后，某位牧师看见，在底下留言说：“这是我的教会。”

我也不是什么好人。昨天因为默想和读两本解经书，忘记吃早餐，我就想发条朋友圈告诉大家我有多么废寝忘食。在骨子里，我还是想要宣扬自己，而不是宣扬基督。

“我的，我的，我的”，是罪人一贯的表现。哪怕信主以后，哪怕成为牧师以后，若不是刻意提醒自己，人还是无法说出“神的，神的，神的”这样的肺腑之言。

在创世记 41 章，有个人很有能力，他能做全埃及博士都不能做的事。但是，他不宣扬自己，他说，他做的事不是他能做的，而是神借着他做的。圣经如此记载当时的情景：

法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解；我听见有人说，你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”（创 41：15~16）

约瑟此时此时刚被从监牢带出来，他多么需要证明自己没有犯罪，他多么需要证明自己有被法老看重的能力。但是，约瑟并没有，约瑟说：“这不在乎我。”

约瑟会做梦，也会解梦。两年前，他为法老的酒政和膳长解过梦，准确无误。现在，他当然也可以为法老解梦。但是，约瑟并没有恃才傲物，自高自大，他把解梦和解梦的能力都归荣耀于神。他说：“这不在乎我。”

两年前，约瑟也是这么回答酒政和膳长的。约瑟对他们说：“解梦不是出于神吗？”（创 40：8）

“这不在乎我。”“这是出于神。”这两句话是约瑟对自己的认识，也是约瑟对神的认识。

只有不在乎自己的人，才是神真正重用的人。神会试炼他将要使用的人——让约瑟谦卑。神也会使用他已经试炼的人——让约瑟成为宰相。

在创世记，约瑟常常作为耶稣的预表出现。约瑟的谦卑，是将来耶稣谦卑的影子。在新约圣经中，描述：

“耶稣本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓立比书 2：6~8）

约瑟有解梦的能力，但是他却说“这不在乎我。”耶稣有神的形象，但是他却甘愿虚己，取了奴仆的形象。

加尔文在《基督徒的生活》里说：“因为我们盲目、不由自主地爱自己，甚至我们每个人都以为有极好的理由以自己为傲并轻看别人。若神赏赐我们任何的恩赐，我们很容易就会倚靠这些恩赐并视之为自己的，因此骄傲到极点。”

慕安德烈则在《谦卑》里说：“真实的谦卑乃是在神的光照下，看见自己一无是处，遂决意向老我告别，邀请耶稣基督住进来，成为生命的主宰。”

加尔文的话道出我们的本相：骄傲、自我，宣扬自己的名。慕安德烈的话则告诉我们出路：求神的光照，看见自己一无是处，承认基督是主，宣扬基督。

愿我们的人生不断从“我的，我的，我的”转向“神的，神的，神的”。愿我们的信仰不断从“这在乎我，这在乎我，这在乎我”不断转向“这不在乎我，这不在乎我，这不在乎我。”

第四十二章：你们为什么彼此观望呢？

阅读经文：创世记第 42 篇。

背诵经文：“雅各见埃及有粮，就对儿子们说：你们为什么彼此观望呢？”（创 42:1）

2011 年 10 月 13 日，2 岁的小悦悦在广东省佛山相继被两车碾压，7 分钟内，18 名路人都视而不见，漠然而去。最后，只有一名拾荒阿姨陈贤妹上前施以援手。2011 年 10 月 21 日，小悦悦经医院全力抢救无效，于零时 32 分离世。

在某种意义上，与其说小悦悦是死于汽车碾压，不如说是死于路人的冷漠。

在创世记 42 章，也有这么一群人，他们似乎不顾家人的死活，在饥荒缺粮的情况下彼此观望，明知有地方可以籴粮却毫不作为。圣经如此记载他们的恶行：“当时饥荒遍满天下……雅各见埃及有粮，就对儿子们说：你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们籴些来，使我们可以存活，不至于死。”(创世记 42:1-2）

根据雅各的话，我们至少知道三件事情：

第一，雅各家正遭遇饥荒。

第二，雅各家遭遇的饥荒非常严重。如果再没有粮食，他们可能无法存活。

第三，在这生死存亡之秋，雅各的十个儿子都在彼此观望。

彼此观望，似乎在表达这个儿子看看那个儿子，那个儿子看看这个儿子，大家都等着别人去籴粮，自己却不去。

有时候，吃完饭，我和妻子都很疲惫，谁都不愿意先下桌。我们也不要求对方洗碗，就是两个人大眼瞪小眼，等着对方主动说洗碗。雅各的十个儿子似乎就是这样。

一些神学家认为，当时去埃及籴粮的数量是按照人头算的，每个人去埃及只能买到一定数量的粮食。很显然，雅各的十个儿子，无论哪一个去，都不可能带回足够的粮食，供雅各全家食用。所以，雅各是差派十个儿子一起去籴粮，而不是只差派其中一个。

一个人去籴粮意味着什么？意味着我辛辛苦苦跑到埃及籴粮，籴粮回来不仅要孝敬父母，还要分给那些好吃懒做的兄弟们，我才不愿意呢！

因此，他们都在彼此观望，想看看谁那么傻愿意去埃及。结果看来看去，每个人都很精明，谁都不愿意动身去埃及籴粮。

彼此观望的家庭，是没有爱的家庭。大家都等着对方去洗碗拖地，等着对方去赡养父母，等着对方去给孩子洗澡喂饭。

彼此观望的教会，也是没有爱的教会。大家都等着教会同工来服侍，自己却不愿意服侍。垃圾桶满了，桌椅歪了，诗歌本还没放好，我们就在那里观望，等着服侍同工来收拾整理。有些服侍同工也嫌麻烦，所以我听说有些教会的厕所，大部分都是主任牧师自己动手清理的。

无论在家庭，还是在教会，彼此观望都是邪恶的。所有彼此观望的人，心里都存着自私和狡诈，不愿意付出，却希望坐享其成。

更重要的是，彼此观望的人，不仅是对教会的事务漠不关心，更是对教会弟兄姊妹和慕道友的灵魂漠不关心。彼此观望的人，每时每刻都在违背至高的律法——爱神和爱人。

曾经，有位弟兄邀请我去他们小组分享信息，我就发现我在彼此观望。每周六晚上，我都要在自己家里带查经小组。每周都要在自己小组预备分享已经够累了，为什么还要额外关心其他小组？这就是我曾经的状态，我只对自己的小组感兴趣，我只对自己的本职工作感兴趣，但是我却不愿意为其他小组弟兄姐妹的益处主动去爱和舍己。

我在观望，是因为我关心自己，胜过关心教会其他的弟兄姊妹。本质上，是因为我爱自己，胜过爱神和爱人。最后，我答应那位弟兄，去和他们分享一个主题——如何阅读圣经。对于这个主题，其实我也是两眼一抹黑，答应他们，意味着我接下来要做很多预备工作。

彼此观望，你可以什么事情都不做；但是，一旦停止彼此观望，你就要开始付代价做你应该做，也必须做的事情。

在雅各的劝勉下，十个儿子，拿上袋子和银子，赶着骆驼，千里迢迢去埃及籴粮。这需要时间，也需要汗水。然而，这些时间和汗水，必定带来雅各全家的祝福。

我们都像雅各的十个儿子，需要被劝勉。除此以外，我们更需要一位救主，他从不观望，他以身作则。为了我们的罪，他甘愿降生在马槽，为我们被钉死在十字架上。圣经说：“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”（以赛亚书 53：5）

我们罪孽深重，但是耶稣没有彼此观望。耶稣拒绝彼此观望，所以他为我们受刑罚；耶稣拒绝彼此观望，所以他为我们受鞭伤；耶稣拒绝彼此观望，所以他为我们被钉十字架。

因为耶稣拒绝彼此观望，所以我们现在被拯救，免于死亡。因为雅各的十个儿子最后拒绝彼此观望，所以雅各家得蒙祝福；其实，创世记 42 章还告诉我们一件事情，就是在饥荒遍满天下的时候，约瑟也拒绝彼此观望。他积极赈灾，分发粮食给需要的人。

过去，一听说别人要我去他们那里分享，我就本能地逃避，本能地想要彼此观望。现在，如果有时间，我就特别喜欢去其他小组看看，我想要了解他们，并且看看能为他们做点什么。这是神在我身上的改变——不是让我继续彼此观望，而是让我乐意彼此服侍。

被上帝更新和改变的人，身上都带着这样的印迹，就是拒绝彼此观望。求主的恩，主的爱激励我们，让我们不断从彼此观望，变为彼此服侍，主动甘心乐意的服侍。

第四十三章：和好：从你的儿子到我们的兄弟

称呼，常常跟关系深浅有关。

创世记 34 章，底拿受辱，雅各一言不发。但是，西缅和利未却屠尽示剑城的男丁。

面对雅各的质问，西缅和利未回答说：“他岂可待我们的妹子如同妓女吗？”（创 34：31）

在西缅和利未心里，底拿是他们心爱的妹子，却不是雅各的女儿。过去十几年，雅各爱拉结胜过利亚，甚至经文说雅各恨利亚。

妈妈被爸爸冷落，甚至被爸爸恨，亲生孩子不会不知道。何况，雅各的偏爱那么明显，他给约瑟彩衣，十个哥哥却什么都没有。

这让西缅和利未觉得，父亲雅各和我没什么关系。不仅没关系，雅各的十个儿子可能因为雅各恨利亚，反过来恨雅各。这大概是流便会和雅各的妾辟拉同寝的原因。

流便认为，他和辟拉同寝，这样雅各一定不会再和辟拉同寝，可能会更爱利亚一点。

利亚的十个儿子说：“底拿是我们的妹子，利亚是我们的母亲。”但是，他们会怎么称呼雅各和拉结的儿子约瑟？圣经记载约瑟的十个哥哥卖完他以后，对雅各说：

他们宰了一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血，打发人送到他们的父亲那里，说：“我们捡了这个；请认一认是你儿子的外衣不是？”（创 37：32）

不同的称呼，显示不同的关系。约瑟的哥哥们称呼底拿为“我们的妹子”，却称呼约瑟为“你的儿子”。

不同的称呼，显示雅各家此时此刻正被纷争、愤怒、恨恶所笼罩。这样一个四分五裂的家庭，如何被上帝翻转，是上帝借着摩西要告诉以色列民的。

最初，约瑟的哥哥们称呼约瑟为“你的儿子”，因为他是雅各和拉结生的。但是，约瑟的哥哥们却在最后称呼雅各和拉结所生的另外一个儿子便雅悯为“我们的小兄弟”。这个称呼借着犹大的口说出来：

我们就说：“我们不能下去，我们的小兄弟若和我们同往，我们就可以下去，

因为小兄弟若不与我们同往，我们必不得见那人的面。”（创 44：26）

从你的儿子，到我们的小兄弟，这是利亚的儿子和拉结的儿子和好的记号。

对利亚的儿子们来说，如果便雅悯依然是雅各和拉结的儿子，就是你的儿子，那便雅悯的生死跟他们没什么关系。

但是，如果便雅悯成为我们的小兄弟，我们就可以为他舍命。

当初，西缅和利未不顾危险，一定要为底拿讨回公道，因为底拿是“我们的妹子”。

曾经，约瑟的哥哥们卖了约瑟，还在旁边数钱，因为约瑟是雅各的儿子，就是“你的儿子”。

现在，便雅悯有危险，犹大甘愿舍弃自己的性命，好让便雅悯得自由，因为便雅悯是“我们的小兄弟”。

曾经，对上帝来说，我们的称呼是“撒旦的奴仆，邪恶的罪人”。因为耶稣为我们钉死在十字架上，流出宝血，洗净我们的罪。现在，上帝称呼我们为“你是我的爱子，我今日喜悦你”。（路 3：22）

称呼的变化，是关系的变化。从你的儿子，到我们的兄弟，是以色列家和好的记号。

这个故事，是要告诉我们另外一个更美的故事，就是借着耶稣，上帝与我们和好的故事。从撒旦的奴仆，到“你是我的爱子”，这是上帝与我们和好的记号。

在浪子回头的比喻中，那位慈祥的父亲称呼浪子为“我这个儿子”，但是作为长子的哥哥却称呼浪子为“你这个儿子”。（路 15 章）称呼没有发生变化，说明和好还没有发生，这是悲剧。愿这样的悲剧，在我们身上从此不再上演。

愿上帝与我们和好，成为我们与别人和好的动力。我们不再称呼别人为“你的儿子”，而是称呼他们为“我的兄弟”。愿这样美好的故事不断在我们身上上演。

第四十四章：不要相争，乃要相爱

罪，不仅破坏人和神之间的关系；罪，也破坏人和人之间的关系。

创世记第 4 章，该隐和亚伯相争。结果，该隐杀死亚伯。

创世记第 13 章，罗得与亚伯拉罕相争。于是，他渐渐挪移帐棚，直到所多玛。结果，他失去妻子，也失去所有财产。

创世记 16 章和 21 章，撒莱与夏甲相争。结果，夏甲两次被赶出家门，第二次再也没有回来。

创世记 27 章，雅各和以扫相争。结果，雅各虽然夺了长子的名分，却被迫流亡。

创世记 30 章，拉结和利亚为了丈夫的爱，为了孩子相争。

创世记 31 章，雅各和拉班为了羊群相争。

创世记 37 章，约瑟的哥哥们为了父亲的爱与约瑟相争。结果，他们卖了约瑟。

创世记前 37 章，充满相争。可惜，大家不是为了神的荣耀争着去舍己，而是为了自己的益处争着去夺取。

为自己的利益相争，总是带来毁灭和咒诅。但是，为神的荣耀相争，却会带来巨大的祝福和成长。

在创世记 44 章，我们终于看到一个人，他不是争着谋取利益，而是争着为别人舍己。知道约瑟要囚禁便雅悯以后，犹大说：

“现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。”（创 44：33~34)

曾经，犹大因为和约瑟相争，建议卖掉约瑟。但是，他现在为了拯救便雅悯，争着卖掉自己。

我们要特别注意，过去二十多年，环境似乎没有发生改变。曾经，雅各宠爱约瑟。现在，雅各宠爱便雅悯。曾经，犹大需要花点心思才能把约瑟卖掉。现在，犹大其实不费吹灰之力就卖掉。不仅不需要花力气，还有好处——带着粮食和银子回家。

环境没有发生改变，但是，犹大的生命被改变了。紧接着，是犹大对环境的回应发生改变。犹大不再是那个把弟弟卖掉的犹大，犹大成为一个愿意为了弟弟把自

己卖掉的哥哥。

此时此刻，犹大就像是耶稣的缩影。为了拯救我们，耶稣甘愿舍己，为我们被钉死在十字架上。

在创世记，犹大成为便雅悯一个人的替代者。但是，在永恒的历史中，耶稣成为所有悔改相信之人的替代者。

耶稣的替代，使我们从不断相争的罪恶循环中走出来，让我们有能力过一种“不再相争，乃是相爱”的生活方式。

你曾经与谁相争吗？这样的相争，是让你离神更近，还是离神更远？这样的相争，是让你更加喜乐，还是让你更加苦毒？

彼此相争，大部分是因为人太过在乎自己，而不在乎上帝。耶稣为我们舍命，上帝给我们命令——爱神爱人，是我们“不再相争，乃是相爱”的动力。

我们越认识主耶稣的爱，我们越有能力彼此相爱。正如耶稣所说：“我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。”（约 13：34）我们爱神爱人的能力，总是和我们对“耶稣爱我们”的理解和经历成正比。

求神的爱不断激励我们，不再为自己相争，乃是为神相爱。

第四十五章：在绝望痛苦中看见神的救恩

昨天晚上，我去餐桌找手机，没找到就去客厅找，没找到又去卧室找。最后，发现手机就在自己的口袋里。

每个人大概都有这样的经历，翻来覆去，翻箱倒柜找东西，就是找不到。当你放弃寻找时，却发现那样东西就在你目光所及之处。

对很多人来说，信仰莫不是如此。

创世记 21 章，夏甲被亚伯拉罕赶出家门。我们不知道为什么，亚伯拉罕那么富有，却只给夏甲和以实玛利一袋饼和一皮袋水，就打发他们离开。

结果，走到别示巴的旷野，水就被喝完了。夏甲不忍看着以实玛利渴死、饿死，就远离以实玛利放声大哭。

夏甲太过于关注自己的痛苦，以致于她看不见任何希望。她无法理解撒拉怎么那么狠毒，利用她生孩子，结果自己有了孩子，就把他们赶走。他也无法理解亚伯拉罕怎么那么“吝啬”，既然打发他们离开，却不赠送他们一些车辆、马匹、仆婢作为补偿。

此时此刻，夏甲完全被困难和痛苦淹没，以至于希望就在旁边，她也看不见。圣经说：

“神开了夏甲的眼睛，她就看见一口水井。她去把皮袋盛满了水，就给孩子喝。”（创 21：19）

原来，水井就在旁边，可是，夏甲却看不见，直到上帝开了她的眼睛。

无独有偶，在创世记 45 章，我们看到老雅各的经历似乎和夏甲的经历出奇的相似。

当约瑟的哥哥们从埃及回来，告诉雅各约瑟做了全埃及的宰相，已经派人来接他去埃及享福时，圣经记载：

“雅各心里冰凉，因为不信他们。”（创 45：26）

雅各为什么不信他们？可能，雅各此时此刻，也被巨大的痛苦和忧伤淹没了。

回到迦南应许之地后，雅各的景况似乎一直都不好。

首先是妻子拉结死了，然后是父亲以撒死了。紧接着，是最爱的儿子约瑟被卖，他也以为约瑟死了。过不了多久，迦南就遭遇饥荒，饥荒甚大，以至于再缺少粮食，

他们就会饿死。

可是，在去埃及籴粮的过程中，雅各先是“失去”了儿子西缅，然后又被迫“失去”另一个最宠爱的孩子便雅悯。

在这三番四次的打击下，雅各已经慢慢失去信心，慢慢失去希望。圣经说：

“雅各心里冰凉，因为不信他们。”（创 45：26）

心里冰凉，在新译本的翻译是雅各的心冷淡麻木。遭受太多痛苦以后，雅各的心已经冷淡麻木了。因此，哪怕他听见约瑟还活着，甚至活得很好，他也不信。

那么，雅各是怎么恢复过来的？也跟看见有关。圣经说：

“他们父亲又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。”（创 45：27）

第一个故事，夏甲不再绝望，是因为神开了她的眼睛，让她看见救命的水井。

第二个故事，雅各不再绝望，是因为神开了他的眼睛，让他看见约瑟来接他的车辆。

有时候，我们特别像夏甲和雅各，生活实在太痛苦。因为这些痛苦，我们的心已经冷淡，麻木。因为这些艰难，我们被自己的痛苦淹没，以至于看不见神的拯救。

我们需要神不断开我们的眼睛，让我们看见“水井”就在旁边，“约瑟的车辆”正在来接我们的路上。

我们有信心，有盼望，不是因为能在今世就蒙祝福。我们有信心，有盼望，是因为我们有永恒的安息。

我们不太可能像财主那样今世生活富足，但只要我们始终信靠耶稣基督，我们一定可以像拉撒路那样承受永远的祝福。

约瑟被卖，是要在埃及为以色列全家预备救恩。耶稣被卖，则是要在天堂为所有相信他的人预备救恩。

“约瑟的车辆”只不过是来接雅各全家。但是，“耶稣的车辆”则是来接所有相信他的人。

感谢主，无论我们现在遭遇什么，“耶稣的车辆”正在来接我们的路上。这是我们最大的盼望。

第四十六章：你的神是狭隘的，还是宽广的？

改革宗基督徒，如果看到有人在主日敬拜时高举双手，挥舞着敬拜神，大概会感到十分诧异，甚至鄙视。

约翰·派博牧师说他曾经也是这样。直到有一次，他在敬拜神时也挥舞着双手。

派博牧师说：“那个时候，我完全被神的荣耀吸引，渴望敬拜他，不知不觉就举起双手，渴望更热烈地敬拜他。”

自从那次经历以后，他对敬拜的理解不再那么狭隘，而是变得宽广。

在撒母耳记下第 6 章，大卫迎接约柜回来时，极力跳舞。大卫似乎跳得非常投入，甚至不顾体面，不在意形象。

回家后，妻子米甲对大卫说：“以色列王今日在臣仆的婢女面前露体，如同一个轻贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！”（撒下 6：21）

在米甲心里，王应该有王的样子，不应该以跟婢女一样跳舞的方式迎接约柜。米甲鄙视、嘲笑大卫敬拜神的方式。

我们对神的认识，也很容易单一化，甚至绝对化。我们常常以为，敬拜神只有一种方式，跟随神只有一种方法。我们这样想，其实是把神限制在我们有限的头脑里。实际上，神远比我们想象得宽广和伟大。

创世记 26 章，上帝对以撒说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。”（创 26：2~3）

创世记 46 章，上帝对雅各说：“你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。”（创 46：3~4）

有没有很奇怪？上帝命令以撒不要下埃及去，因为迦南地才是应许之地。但是，后来，上帝却又吩咐雅各一定要下埃及。不止如此，上帝还说，他要亲自和雅各下埃及去。

我们以为，上帝一定会在应许之地迦南使亚伯拉罕的后裔成为大族，但上帝却说要让以色列在埃及成为大族。意料之外！

我们以为，亚伯拉罕的后裔只有在迦南地才能蒙祝福。实际上，雅各在迦南地遭遇太多痛苦——妻子拉结难产死，父亲以撒老迈死，爱子约瑟被卖“死”。到头

来，雅各竟然在埃及颐养天年，享受天伦之乐。意料之外！

我们以为，敬虔爱主的基督徒一定多福多寿。实际上，真正敬虔的人，已经遭遇逼迫，或者即将遭遇逼迫。意料之外！

我们要警惕！神不只是我们脑子里想象的那个样子，他远比我们想象的宽广，伟大。

以前，我常常觉得，神使用的人，一定要在敬虔的家庭长大，在很好的教会学校长大，在非常健康的教会被牧养。

后来，读《出埃及记》，我发现，摩西是被埃及公主养大的，他前四十年接受的是埃及教育，他中间四十年过得是旷野生活，娶得是外邦祭司的女儿。但是，神就是可以使用这样的人。

神，不是狭隘的神，而是宽广的神。神的意念，高过人的意念。我们的任务不是把神放进我们的理解里，而是不断调整我们对神的理解，让我们对神的理解更接近真相。

对雅各来说，他只有更认识神，确定神也会在埃及与他同在，他才会愿意下到埃及，住在埃及。否则，他完全可以让约瑟常回家看看。

换言之，雅各对神的顺服，其实和他对神的理解是息息相关的。如果我们所理解的神是狭隘的神，我们会让自己变得狭隘，限制神在我们身上的工作，也限制神在教会，在其他弟兄姊妹身上的工作。

愿神不断更新我们对他的理解，好让我们更好地顺服他。

第四十七章：怎样在劳苦愁烦的日子生活？

古人说：“人生不如意事，十常八九。”

提摩太·凯勒在《诸神的面具》这本书里说：“我们的一生都有一个基调，那就是无止境的失望。除非你能了解这一点，否则你永远无法活出一个有智慧的人生。”

凯勒牧师继续说：“不管我们的盼望是什么，到了早晨，看到的一定是利亚，绝不会是拉结。”

雅各，他的失望不只是在早晨起来看到利亚的那一刻。雅各，他的失望也在早晨无数次看不到约瑟的那一刻。

雅各的一生经历许多灾难。被亲兄弟追杀的灾难，工作被欺压的灾难，婚姻的灾难，丧子的灾难。

无论哪一件落到我们身上，我们大概都难以承受。但是，雅各偏偏都经历了。

在创世记 47 章，雅各如此形容他的一生：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”（创 47：9）

在诗篇 90 篇，摩西也如此感叹：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁，但其中所矜夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”（诗 90：10）

“又少又苦”、“劳苦愁烦”似乎是大部分人的生活基调，我们怎样在劳苦愁烦的日子生活？这需要智慧。

当雅各初见埃及法老的时候，他总结自己平生的年日“又少又苦”。但是，在即将离世时，他称呼神为救赎他脱离一切患难的神。他说：“愿我祖亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的使者……”（创 48：15）

在晚年，雅各并非只是看见自己所经历的劳苦愁烦，他也看见在劳苦愁烦中拯救他的神。

耶稣在主祷文教导门徒祷告说：“不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”（太 6：13）

遇见，更准确的翻译是陷入。我们不是祷告一生没有试探，而是祷告求神使我

们在试探中能够站立得住。正如耶稣为彼得的祷告：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”（路22：31~32）

所以，我们应该怎样在劳苦愁烦的日子生活？

首先，不要期待没有劳苦愁烦的日子。正如凯勒所说，人生的基调就是无止境的失望。这个世界不是天堂，没有无痛的人生。

其次，在劳苦愁烦的日子专心依靠神。神不会放任我们一直劳苦愁烦，神一定会拯救我们。正如雅各所说：“神是牧养他直到今日的神，神也是拯救他脱离患难的神。”

第三，在劳苦愁烦的日子依然殷勤作工。有时候，当愁苦抓住我们，我们什么都不想做，每日以泪洗面。派博牧师曾在一篇文章中告诉流泪的基督徒：“当有简单、明确的工作需要完成，而你却满心忧愁且频频流泪时，带着眼泪开始工作吧。”眼泪，并不能带你脱离劳苦愁烦。但是，带着眼泪工作，却有可能使你欢欢喜喜地收割。

第四十八章：想不到的恩典，想不到的祝福

C.S 路易斯在《返璞归真》里讲过一个故事，他说：

请你把自己想象成一座住宅，上帝进来重修这座住宅。一开始你可能明白他在做什么，他疏通下水道，修补屋顶的漏洞等等，你知道这些工作需要做，所以并不感到惊讶。可是不久，他就开始在房子四处敲击，让房子疼得厉害，而且好像也没有任何意义。他到底要干什么？回答是：他在建一栋与你原先想象的截然不同的房屋，在这里新建一幢副楼，在那里添加一层，再搭起几座塔楼，开辟几片院落。你原以为他要把你盖成一座漂亮的小屋，可是他在建造一座宫殿，他打算自己来住在里面。

在信仰历程中，有很多类似的“想不到”。在创世记 48 章，雅各对约瑟说：

“我想不到得见你的面，不料，神又使我得见你的儿子。”（创 48：11）

雅各原以为约瑟被撕碎了，想不到，儿子没有失去，孙子却多出两位。

何止如此呢？雅各的人生其实充满大量的“想不到”。

雅各原以为逃避以扫追杀的时候孤苦伶仃，绝望无助，想不到，上帝借着天梯向他显现，与他同行。

雅各原以为在狡猾的拉班手下工作必定毫无所得，想不到，上帝让他丰丰富富地带着牛群、羊群、儿女成群，衣锦还乡。

雅各原以为以扫带着 400 勇士来见他是要报仇雪恨，想不到，以扫跑过来拥抱他，亲吻他。

雅各原以为迦南饥荒遍野，难以生存，想不到，埃及国有吃不尽的粮食和美物等他去享用。

雅各原以为会白发苍苍、悲悲惨惨下到阴间，想不到，老有所养，尽享天伦之乐。

我们可能没有雅各这么多“想不到”的祝福，但是，我们可以确信，无论高山或低谷，上帝一直都与我们同在。在我们想不到的时候，上帝带领我们，上帝拯救我们。

哪怕今生没有任何“想不到”的祝福，我们也可以确信，在天那边，有想不到的平安、有想不到的喜乐正等着我们。

正如拉撒路，他原以为一辈子就这样忍饥挨饿，遭人冷眼，想不到，下一刻，他就在亚伯拉罕的怀里。

上帝带给雅各这么多“想不到”的祝福，是要让当时出埃及的以色列民看见，在他们想不到的时候，上帝就派摩西拯救他们。在他们想不到的时候，上帝就用云柱火柱带领他们。

当我们把自己放在这样的上帝面前，我们不会充满抱怨，而是引颈等候、祈求上帝“想不到”的祝福。

对我们来说，我们原以为自己一定会死，一定要下阴间，想不到，耶稣竟为我们钉在十字架上。从此，我们脱离死亡，进入永生。

上帝带给雅各这么多“想不到”的祝福，是要提醒我们，有一个更大的终极的“想不到”的祝福——基督的同在，永生的祝福——在等着我们。

这种期盼，给灰色的人生增添许多色彩；这样的期盼，也给软弱无力的人生增添许多活力。愿我们常在这种永恒的安息中过我们今世的生活。

第四十九章：你也要叫别人得福

克鲁尼在他的《教会论》里说：“我们使用我们的恩赐，是为了服事神，不是为了使我们自己得好处，引来别人的称赞，甚至也不是为了寻找满足和成就。”

创世记 12 章，上帝呼召亚伯拉罕，命令他：“我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”（创 12：2）

在信仰里，我们无论领受什么恩赐，是为了服事别人；我们无论领受什么祝福，是为了祝福别人。

但是，人要从不断使用自己的资源和恩赐服事自己，祝福自己，到服事别人，祝福别人，却需要时间，更需要恩典。

雅各一生是 147 岁。130 岁以前，雅各生活在巴旦亚兰和迦南；130 岁以后，雅各在埃及颐养天年。

根据圣经记载，130 岁，似乎是雅各的人生转折点。130 岁以前，雅各似乎一直在领受祝福，甚至抢夺祝福。130 岁以后，雅各不断在为别人祝福。

在迦南地，雅各用诡计夺取长子的名分，长子的祝福。

在毗努伊勒，雅各和神人摔跤，说：“你不给我祝福，我就不容你去。”（创 32：26）

130 岁以后，雅各随着约瑟来接他的车辆去往埃及。创世记 47 章告诉我们，雅各从穷乡僻壤，饥荒遍野的迦南去埃及皇宫见法老。圣经没有记载其他事情，却唯独着重记载雅各给法老祝福。圣经说：

“约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。……雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。”（创 47：7~10）

紧接着，圣经记载雅各为约瑟的两个儿子以法莲和玛拿西祝福：

他就给约瑟祝福说：“愿我祖亚伯拉罕的和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福与这两个童子。”（创 48：15~16）

随后，圣经记载雅各为他的十二个儿子祝福：

“这一切是以色列的十二支派，这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，都是按着各人的福分，为他们祝福。”（创 49：28）

创世记 47 章，48 章，49 章，从雅各抵达埃及，到雅各寿终正寝，这 17 年，圣经一直在记载雅各为别人祝福。

圣经为什么这么记载？我想有可能是在回应曾经上帝给亚伯拉罕的呼召：“我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”（创 12：2）

亚伯拉罕、以撒、雅各，三代人从迦勒底的吾珥，到埃及的歌珊地，一直在回应上帝给亚伯拉罕的呼召。他们越来越强盛，同时，他们也越来越叫别人得福。最后，三代人以雅各“不断叫别人得福”剧终。

神曾在哪些方面祝福我？我拥有哪些恩赐和资源？我使用这些恩赐和资源，是为了祝福自己，还是为了造就别人？我们需要常常思考这些问题。

从祝福自己，到造就别人；从为了自己的荣耀，到为了神的荣耀，这是上帝在亚伯拉罕、以撒、雅各身上的工作，也是在我们每一个人身上的工作。

根据圣经，130 岁，似乎是雅各的一道坎，迈过这道坎，他就开启了无限叫别人得福的模式。我迈过这道坎了吗？我叫谁得福吗？

第五十章：在受伤时，依然选择去爱

“坏小子吕西安为了报复，致使达尼掉下悬崖摔断腿。此后很长一段时间，吕西安都活在犯罪的恐惧和不安中。直到有一天，他经历真正的接纳和赦免。”

这是《我爱吕西安》的故事梗概。罪，不仅会影响被伤害的人——达尼摔断腿，怨恨吕西安。罪，也会影响伤害别人的人——吕西安活在恐惧和不安中。

当罪发生，不仅受伤的人需要被医治，犯罪的人也同样需要被医治。

在创世记 50 章，我们看到罪曾经发生在雅各的十二个儿子中间。约瑟的哥哥们把约瑟下在坑里，又把他卖到埃及。

这件事情，想必给约瑟带来极大的伤害。但是，约瑟被医治了。在创世记 45 章，约瑟对他的哥哥们说：

“现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以先来，为要保全生命。”（创 45：5）

约瑟被伤害，却反过来安慰伤害他的哥哥们，就像耶稣被钉在十字架上，还在为钉他的人向上帝祈求赦免。

然而，受伤的约瑟被医治了，伤害约瑟的哥哥们却还没有被医治。哪怕约瑟主动地安慰他们，饶恕他们，供养他们，他们还是充满担忧和惧怕。

他们担心，有朝一日，约瑟会伺机报复。在他们的老父亲雅各死后，这种感受更加强烈。他们说：

“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们。”（创 50：15）

约瑟的哥哥们害怕，恐惧，不安。于是，他们打发人去见约瑟，再次以父亲之名请求约瑟的饶恕。

问题是，早在十七年前，约瑟已经饶恕他们了。但是，他们不相信约瑟，他们竟然担心约瑟会报复他们。

曾经，他们用卖的方式伤害约瑟。现在，他们用不信任的方式伤害约瑟。

这和我们何其相像。当我们相信耶稣的那一刻，耶稣已经完全接纳我们，完全赦免我们。

但是，我们时常怀疑神是否真饶恕了我们，我们还在担心上帝将来会审判我们。

曾经，我们因为犯罪得罪神。现在，我们因为怀疑和不信得罪神。

然而，耶稣反过来安慰我们。他为我们祈求，正如彼得在三次不认主以先，耶稣就已经为彼得祷告。耶稣说：

“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。”（路 22：31~32）

这是耶稣对彼得的爱。约瑟对怀疑他的哥哥们的爱，则表现在：他重申他对他们的爱和饶恕。约瑟说：

“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我。但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。”（创 50：19~21）

无论在创世记 45 章，还是在创世记 50 章，约瑟都在企图向他的哥哥重生至关重要的一件事：他被卖，是为了保全许多人的性命。

约瑟被卖，是为了保全雅各全家的性命。耶稣被卖，是为了保全所有“真以色列人”的性命。

对约瑟的哥哥们来说，既然神的意思是拯救，是保全性命，他们就不需要担心，也不需要惴惴不安，仿佛约瑟即将要审判他们。

从约瑟对他哥哥们的爱和赦免中，我们看见耶稣对我们的爱和赦免。在这样的爱和赦免中，我们至少学到两件事：

第一，向怀疑的人重复耶稣在十字架上的赦免。面对哥哥们的怀疑，约瑟不是指责他们，而是向他们重申自己的爱和饶恕。这会坚固他们的信心。

第二，在受伤的时候，依然选择去爱。哥哥们的怀疑，显然让约瑟再次受伤。圣经说，约瑟听见哥哥们的话，就哭了。我想，约瑟的哭，是受伤的哭。但是，他并没有让自己的眼泪影响他该做的事情。他把哥哥们叫过来，坚固他们，安慰他们。

约瑟之所以有爱的能力，是因为他被上帝爱过。上帝救他脱离死坑，上帝救他脱离监牢，上帝提拔他成为宰相。约瑟被上帝爱过，所以，他也以同样的爱去爱他的兄弟们。正如圣经所说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13：34）

愿我们常思念主耶稣对我们的爱，好让我们越来越有爱的能力。