

旧约中的福音

活在不灭 的盼望之中

约瑟所传的福音

伊恩·M·杜古德
马修·P·哈蒙合著

活在不灭的盼望之中

旧约中的福音

本系列以旧约人物生平为主题，面向
平信徒与牧者，旨在鼓励以基督为中
心的旧约阅读、教导与宣讲。

伊恩·M·杜古德

丛书主编

- 《合神心意的人》，马克·J·博达著
《呼求申冤》，大卫·R·杰克逊著
《背道中的信仰》，雷蒙德·B·迪拉德著
《从奴役到自由》，安东尼·塞尔吉瓦奥著
《从饥荒到丰盛》，迪恩·R·乌尔里希著
《四面受敌却满怀盼望》，乔治·M·施瓦布著
《以马内利，我们的代替》，特伦珀·朗曼三世著
《隐秘的护理》，布莱恩·R·格雷戈里著
《一段通向完全的旅程》，马克·贝尔兹著
《游走于应许与现实之间》，伊恩·M·杜古德著
《活在不止息恩典的保守之中》，伊恩·M·杜古德著
《活在不灭的盼望之中》，伊恩·M·杜古德和马修·P·哈蒙合著
《在风雨如晦的时代渴慕神》，特伦珀·朗曼三世著
《神圣之爱永不止息》，迈克尔·P·V·巴雷特著
《重返伊甸园》，扎克·埃斯温著
《行他们眼中看为正的事》，乔治·M·施瓦布著
《审判与怜悯中的救赎》，布莱恩·D·埃斯特尔著

活在不灭 的盼望之中

约瑟所传的福音

伊恩·M·杜古德
和马修·P·哈蒙

P U B L I S H I N G
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Living in the Light of Inextinguishable Hope

The Gospel According to Joseph

Iain M. Duguid and Matthew P. Harmon

Originally published 2013

P&R Publishing

P.O. Box 817

Phillipsburg, NJ 08865

<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2026

P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:

<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:

<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

献给芭布和丽贝卡

目 录

前言 ix

致谢

xiii

1. 功能失调家庭的盼望（创37:1-11） 1
2. 破碎的梦想（创 37:12-36） 17
3. 受害者与罪人的盼望（创 38） 31
4. 上帝奇妙的计划（创 39 章） 47
5. 当盼望被搁置时（创 40 章） 61
6. 在苦难之地结出果实（创 41 章） 75
7. 重逢还是和解？（创 42 章） 87
8. 缔造和平（创 43 章） 101
9. 终于和解（创 44:1-45:15） 115
10. 从饥荒到财富（创 45:16-46:27） 129
11. 比我们应得的更好（创 46:28-47:31） 143
12. 著名的临终之言（创 47:28-48:22） 157
13. 混杂的祝福（创 49:1-28） 171
14. 死而埋葬？（创 49:29-50:26） 185

注释

197

经文索引

199

前言

新约藏于旧约之中；
旧约显于新约之内。

—— 奥古斯丁

论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，**后来得荣耀**，是指着什么时候、并怎样的时候。他们得了启示，**知道他们所传讲的一切事**，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事。（彼前 1:10-12）

“再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇；她们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。”耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。（路 24:22-27）

先知们苦苦探寻，天使们渴望得见，门徒们却未能领悟。然而摩西、众先知及全部旧约圣经早已预言——耶稣将要来临，受难，而后得荣耀。上帝在旧约中开始讲述一个故事，其结局令听众翘首以盼。但旧约时代的听众始终悬望未竟：情节已然铺陈，高潮却迟迟未至。这个未完成的故事亟需一个结局。在基督里，上帝为旧约故事赋予了高潮。耶稣并非不宣而至；他的到来早已预先在旧约中宣告——不仅通过关于弥赛亚的明确预言，更藉由旧约中所有事件、人物与境遇的故事脉络。上帝正在讲述一个更宏大、贯穿始终、浑然一体的故事。从创世记的创造叙事，到被掳归回的最终篇章，上帝逐步展开他的救赎计划。而旧约对这个计划的记载，总以某种方式指向基督。

本系列的目标

《旧约中的福音》系列丛书由我的两位恩师——特伦珀·朗曼和阿尔·格罗夫斯发起，我个人对他们怀有深深的感激之情。从他们身上，我学会了如何辨识旧约中蕴含的福音信息。我深切认同他们的信念：圣经，包括旧约和新约，是上帝整全的启示，其主题的整全性体现在基督身上。本系列研究将继续秉承他们的初衷：

- 阐明基督的启示如何贯通于旧约之中

- 促进以基督为中心的旧约阅读
- 推动基于旧约、以基督为中心的讲道与教导

本丛书主要面向牧师与平信徒而非学者撰写，其设计初衷首先是服务于教会，而非学术界。

我与特伦珀和阿尔的期盼与祷告始终一致：愿这个系列能持续激发人们对旧约的兴趣，因为它是一本不断指向耶稣基督的书卷——指向他的受难，以及随后来临的荣耀。

伊恩·M·杜古德

致谢

因着许多人的帮助，这本书才得以问世。我们首先要感谢 P&R 出版社的所有同仁，特别是 Marvin Padgett 和 Aaron Gottier，感谢他们在本书出版过程中所给予的鼓励、专业精神以及对卓越品质的坚持。

我（Iain）要特别感谢我的妻子 Barb，她让我深刻认识到罪（主要是我自己的）、恩典、悔改以及对福音的爱。通过逐篇审阅这些讲道稿并提出意见，她极大地提升了这些信息的适用性和实用性，并避免了我发表许多我容易冒出的麻木不仁、欠考虑的言论。同样感谢我的孩子们（Wayne、Jamie、Sam、Hannah、Rob 和 Rosie）。当你们开始离家，去充实其他教会时，前排座位因你们的缺席而显得愈发空荡。我非常高兴你们每个人都有机会参与我们在 Grove City 的这段冒险旅程。

我还要感谢基督长老会热情洋溢的会众。向你们敞开上帝的话语总是令人欣喜，因为知道你们对福音充满渴望与饥渴。还有什么比这更让一位牧师心满意足呢？当然，事工中的帮助也是其一。因此，我由衷感谢马特响应上帝的呼召来到格罗夫城，为我们新建立的教会带来了组织能力、远见、成熟度以及一颗仆人之心。作为

你们（与丽贝卡）正是我们热切祈祷的回应，远超我们所能想象的恩赐。

我（马特）要感谢我美丽的妻子丽贝卡。感谢你永恒的爱与陪伴，对我过错的包容，以及对我所有追求和鼓励。*C'est à cause de toi.....* 致我的孩子们，安娜斯塔西娅和兰瑟姆，谢谢你们的笑容、笑声、拥抱以及对探索上帝世界的热情。每一天你们都提醒着我——甚至尤其是爸爸——我们需要道歉，而耶稣深爱着我们每一个人。

虽然受惠于许多人，我还要特别感谢我们最近的两个教会大家庭。致望宣道会，感谢你们在我们研究生阶段的漂泊中接纳了我们全家，并给予我服侍的机会，先是作为实习生，后成为助理牧师。特别感谢大卫·罗伊和长老会提供的宝贵事工经验，以及他们怀着喜乐之心为我们预备上帝所赐的任何未来事工。

同样，我要深深感谢基督长老教会热情接纳我们来到格罗夫城。你们对上帝及其福音的深切热爱始终令人欣喜。我们从未想过能在如此短的时间内与新教会家庭融为一体。特别要感谢伊恩和巴布的热情欢迎，并邀请我们共同投身于宣扬上帝在我们主耶稣的生、死与复活中所成就的和好之工。

伊恩·杜古
德 马特·哈蒙

I

功能失调家庭的盼望 (创37:1-11)

有些城镇的名字似乎取得不对。我妻子在密歇根州莫里斯山长大——海拔高达 774 英尺。当地人骄傲地穿着 T 恤宣称：“我征服了莫里斯山。”这大概不是美国唯一名不副实的地名。以费城为例，这座伟大的城市以自由钟和独立厅闻名，其名本意为“兄弟之爱”。然而，某些体育迷似乎并未领会其中真谛——还有什么地方会让圣诞老人遭遇嘘声和雪球攻击呢？这一幕就曾发生在老鹰队橄榄球赛场上，可见兄弟之爱在此地颇为稀缺。

多民之国

创世记第 37 章讲述的并非兄弟之爱，而是兄弟相残。本章中“兄弟”一词作为主题词，出现了不下二十一次，但这却是一个关于兄弟无法和睦相处的故事。事实上，在创世记全书中，兄弟间鲜有和睦相处的记载。该隐与亚伯开启了兄弟相争的主题，这一模式在后代中延续，经过以撒和以实玛利，接着是雅各和以扫。显然，上帝拣选

亚伯拉罕家族，并非因为他们比异教邻舍更能代表传统家庭价值观——除非你将偏袒和致命的嫉妒视为这个家族的传统美德。

当我们进入创世记第 37 章中下一代的故事时，同样的模式仍在延续。在故事的开篇，你通常会遇见主要角色和构成故事主体的矛盾冲突。这个开头也不例外：我们在此结识了核心人物——约瑟、他的兄弟们及其父亲雅各——以及推动情节发展的关键矛盾，即约瑟的兄弟们对他的憎恨。

请注意，这种敌意如何立即重塑我们对这个故事的认知——我们常以为这是关于约瑟和他彩衣的故事。当然，约瑟在后续发展中确实占据核心地位，尽管他那件特别的彩衣只是个次要细节。但这不仅是约瑟的故事，上帝也不仅通过约瑟开展工作。这实际上是一个关于约瑟和他兄弟们的故事；若考虑到摩西在旷野中写作时的原始受众，这就完全说得通了。约瑟和他的兄弟们是以色列民族的奠基者，这群充满缺陷、深陷罪孽的个体，却被上帝拣选成为属于他的国度。事实上，创世记第 37-50 章的故事甚至不仅关乎约瑟兄弟，它更是上帝对以色列宏伟计划的关键篇章，展现了他在其全体子民生命中的作为。

在创世记的前文中，耶和華曾明确应许，雅各的后裔将成为一个多民之国（创 35:11；参，28:3）。值得注意的是，此处使用的希伯来语词 *qahal*，其字面含义为“会众”甚至“教会”，因为希腊文版《旧约》常将其译为 *ekklesia*。¹ 与此前世代形成鲜明对比的是，那时上帝以主权拣选家族中的某一成员来延续应许的血脉。与先前选择以撒

而非以实玛利、雅各而非以扫的单一拣选不同，这一次，上帝承诺将拣选雅各的全部十二个儿子，使他们成为和谐敬拜的共同体——以色列民族。事实上，这个故事的初始读者——摩西时代的以色列人——正是这一应许的应验。摩西盼望他们回望历史时铭记：正如上帝曾许诺让年迈不育的夫妇得子的这个应许看似不可能实现一样，建立一个和谐合一、敬拜上帝的子民这一承诺，也曾看似绝无可能实现。然而，尽管面临重重阻碍与罪人（包括祂所拣选之人）的邪恶图谋，上帝依然会达成目标——建立一个合一敬拜的群体。

然而，上帝的终极目的不仅是创造并拣选摩西时代的以色列作为敬拜的群体。祂的目标是为自己重建一个更新的以色列——亚伯拉罕属灵的后裔。他们将共同在基督里组成一个合一敬拜的大家庭，超越以色列肉身的后裔，囊括地上万国万族的子民。

约瑟

首先，我们将探讨上帝为何要介入这个功能失调的特殊家庭，我们会从表面看来问题最不明显的约瑟开始。我们可能轻易认为，既然约瑟是故事的主角，他必然在一切事上都完美无缺。事实并非如此。圣经人物在叙事中的首次登场总是意义重大，约瑟也不例外。我们遇见他时，他十七岁，被派到田间协助兄长们牧羊。经文说：“他与辟拉、悉帕的儿子们常在一处”（创 37:2），但这实际上既是身份描述，也暗指他的年龄。他被派去与兄弟们一起做所有卑微且

无关紧要的工作。当然，其他圣经人物也曾当过牧羊人，最著名的是摩西和大卫。但约瑟在牧羊时，并未像摩西那样得到上帝的启示，也未像大卫那样保护羊群免受狮子和熊的侵害，他做了什么呢？他向父亲带回了关于兄弟们的“恶信”（37:2）。

在英语中，“恶信”可能为真也可能为假。但在希伯来语中，这一特定短语带有虚假或恶意报告的含义。² 探子们从迦南地带回给以色列民众的同类型“恶信”，告诉他们那地方不值得为之争战（民13:32）。在《箴言》10:18中，该词被译为“诽谤”。约瑟不喜欢他的兄弟们，或许也不喜欢成为兄弟们的仆人，因此他向父亲编造或夸大了他们的恶行。他通过称他们为“辟拉和悉帕的儿子们”（37:2；参29:31-30:24），这加剧了这个家庭中不同母亲所生子女间的对立冲突。

此外还有约瑟处理自己梦境的方式。起初，他梦见自己与兄弟们一同捆扎禾捆，突然间，他们的十一捆禾捆向他的禾捆下拜（创37:7）。之后，他又做了第二个梦，梦见太阳、月亮与十一颗星辰都向他俯伏（37:9）。约瑟明知兄弟们因他受宠而憎恶他，却仍将这两个梦境和盘托出——这些梦不仅宣告他是父亲最宠爱的儿子，更暗示他是上帝拣选的宠儿——这简直是将自己的尊贵地位硬塞到兄弟们的鼻子底下。或许，约瑟讲述第一个梦尚可以理解，但在兄弟们对第一个梦表现出强烈反感后，他竟紧接着讲述第二个更具挑衅性的梦，这种行径堪称极度缺乏同理心。

我相信，你在生活中一定遇到过这样的人——那些因过早获得过多成功而面临被宠坏风险的人。可能是一个刚入学就成为橄榄球队首发四分卫的新生，或是担任戏剧主演的年轻人；可能是初入职场就在华尔街大获成功的年轻专业人士；甚至可能是一个初出茅庐的牧师，其第一间教会迅速成长壮大。这种快速的成功会让他们自我膨胀。他们或许才华横溢，但这些天赋极可能被浪费或反噬他们，除非有深刻的事情扭转他们的心态。约瑟当时就迫切需要这样的救赎。

这就引出了约瑟那件华丽的外衣（创 37:3）。它不一定是传统认为的彩衣——这种说法源自希腊文译本；然而，在圣经中唯一另一处出现这个短语的地方，指的是王室服饰（撒下 13:18）。无论这件袍子具体是什么样式，它显然不是打算干活时穿的衣服。耐人寻味的是，我们是在约瑟向父亲打了兄弟们的小报告之后才听闻这件衣袍的。

这里有一个明确的顺序：约瑟去服侍并在他的兄弟们牧羊时为他们工作；他带回了关于他们的坏报告；他的父亲奖励他一件华丽的彩衣。下一次兄弟们出去牧羊时，在本章稍后部分，约瑟不再与他们一起工作。大概，他穿着他那件华丽的彩衣回到了家里，脚搁在沙发上，而他的兄弟们却在田地里。难怪他的兄弟们恨他！

当然，雅各正在重复他自己青年时期的家庭毒性模式。可悲的是，我们常常会延续我们在儿童时期看到的家庭功能失调。在雅各的童年家庭中，他的父亲以撒偏爱以扫，而雅各是他母亲的最爱；现在他转过身来，对自己的孩子做了同样的事情。将这种功能失调传递给下一代是多么可悲！然而，雅各偏爱约瑟，可能也有属灵层面的原因。在第3节中，叙述者告诉我们，雅各爱约瑟，因为他是“他年老的儿子”。我们可能更期望听到，雅各爱约瑟是因为他是最喜欢的妻子拉结的儿子，这当然也是事实。但称约瑟为“他年老的儿子”，将他与以撒联系起来，以撒是撒拉在亚伯拉罕年老时为他生的孩子：创世记 21:2 中使用了相同的词来描述以撒。这表明雅各爱约瑟胜过他的兄弟们，是因为他相信约瑟将是上帝应许的孩子，是继续弥赛亚应许谱系的孩子，是创世记 3:15 中应许的女人的后裔。

这种期望很可能因约瑟的梦境而加深并推进——他梦见兄弟姐妹和父母都来向他下拜。这无疑被视为上帝对约瑟确为蒙拣选之人的印证。在父权社会中，父母向自己的孩子俯首称臣的景象简直骇人听闻，因此，雅各虽斥责了约瑟，却同时“把这话存在心里”（创 37:11）。这与马利亚对耶稣童年时在耶路撒冷的圣殿与教师们论道一事反应如出一辙。（路 2:51）父母二人都在思索并揣测这

些事对他们特别的孩子意味着什么。

兄弟们

约瑟的兄弟们可没有半点犹豫或思索。他们团结一致地憎恨这个做梦者。在他得到彩衣后，他们就已经恨他入骨，甚至无法向他问安：原文直译为“他们不能对他说‘*Shalom*’”（创 37:4）。而这还只是梦出现之前。梦出现后，他们对他的憎恨更甚（37:8）。别忘了，这些人同样危险。流便早已通过与其父的妾辟拉同寝，显示出他对道德与家庭结构的漠视——这一行为更多出于叛逆而非情欲（35:22）。西缅和利未曾在第 34 章屠杀毫无戒备的城镇，而雅各却未加阻拦。在这个故事中，甚至在本章后续事件展开前，就弥漫着不祥的气息。这是一个亟需神圣介入的家庭。

但是上帝 . . .

但别忘了上帝。尽管经文中并未提及主的名，但这并不意味着祂不在行动。在约瑟的整个叙事中，上帝主要通过祂的护理之工显现，将故事的每一个细节编织在一起，以实现祂在每位角色生命中的旨意。在这段经文中，上帝最明显的行动是向约瑟发送梦境。上帝在想什么？为何要将点燃的火柴投入家庭功能失调的火药桶中，明知这必然会带来痛苦、心碎与苦难的结局？你无需成为全知的上

帝也能预见这个故事将如何收场！

然而，正因为上帝是全知且至高无上的主宰，祂才能如此行事。祂清楚知道约瑟会如何回应那些梦，也完全明了雅各和众兄弟将作何反应。他们生命中的任何际遇，哪怕一微秒都不曾脱离上帝的主权掌控。祂知晓一切将如何发生，也知道如何利用每一分痛苦、磨难与失序来塑造这个家庭每个成员的生命，使之变得高贵而伟大，从而成就祂自己的救赎旨意——不仅为了这个家族，更藉着他们惠及整个世界。上帝让约瑟得梦绝非轻率之举：这全是祂完美计划的一部分，为要建立起祂所拣选、合一且敬拜的群体。

然而值得注意的是，上帝的救赎之道与我们的方式截然不同。我们中有谁会选择一个功能失调的家庭中成长，最终爆发暴力与创伤性的罪恶？又有谁会甘愿被卖为奴隶，流落异族文化？答案显然是“无人愿意”。但这恰恰是上帝为约瑟设定的完美计划。在我们自己的生活中，我们常会武断地认为：凡是发生严重虐待、关系悲剧性破裂或罪恶创伤性摧残生命之处，上帝必定缺席。这种想法大错特错。诚然，上帝憎恶罪恶与暴行。祂既不引发罪恶，也不纵容恶行。我们需为自己的罪负责，因这罪源于我们内心的邪恶（雅 1:13-14）。但上帝的救赎之路并非让我们绕开冲突、虐待、离婚与破碎家庭，甚至不是让我们远离自身罪性的流露与发酵。相反，祂为我们生命设定的完美计划，常常让我们径直穿越风暴中心——在那里，我们的堕落与罪恶，连同家人朋友的罪性，都赤裸而悲惨地暴露无遗，为要让祂大能的恩典与主权怜悯的福音，同样震撼人心地彰显出来。

上帝藉用苦难的训练计划

上帝在这整件事中的旨意是什么？首先，他需要在约瑟的心里动工。约瑟此时尚未准备好成为领袖。这个阶段的他是个莽撞、过度自信、以自我为中心的年轻人，需要在上帝训练教会领袖的古典学校里接受预备——这包括漫长的冷板凳时期，等待上帝为他预备的时刻。约瑟将通过试炼、试探和苦难得到塑造，直到上帝认定他已准备好登上事奉的舞台。约瑟的属灵成长之路充满虐待与委屈，背井离乡，人格遭践踏，最终甚至被他帮助过的人遗忘多年。但正是这样的训练过程，才能将他塑造成上帝呼召他成为的人。正是这些试炼与困境，让约瑟看清自己的软弱与力量，并不断将他推回倚靠上帝的需要中。这些功课，是他安逸地坐在父亲家中、穿着彩衣时永远无法学会的。

然而，与此同时，上帝在约瑟艰难旅程伊始也赐予他梦境。这些梦成为激发兄弟们将仇恨付诸行动的导火索，但它们同样被赋预约瑟，为的是在他心中建立对上帝应许的坚实盼望。约瑟日后将不得不一次次回溯这些梦境，坚信赐梦的上帝必在适当之时使其应验，无论当时看来多么不可能。

或许你此刻正处在上帝训练计划的这一阶段。你觉得自己的生活停滞不前——或更糟，感到上帝已彻底将你遗忘。也许你的恩赐尚未得到认可，或眼下没有施展的机会；可能你被教会群体误解和亏待，你或许会疑惑，上帝

是否会为你开启一扇门，让你以有意义的方式服侍。也许此刻你正目睹自己的生活因罪恶的漩涡——无论是你自己的还是他人的——在周遭轰然崩塌。也许你曾亲身遭受过来自家庭、权威人士甚至教会内部的伤害。

你该如何应对这段人生时期？你虽没有约瑟那样可回溯的个人异梦来解释上帝对你生命的计划，但拥有更宝贵的应许：那在你们心里动了善工的，必成全这工（腓 1:6）。这段痛苦的训练期或许正为装备你，使你在未来更完全地事奉上帝。有时，我们未必能看清上帝行事中的计划，但确知他始终作工，并必在基督耶稣的日子成就这工。因此，在试炼与苦难的幽暗岁月中，要紧握上帝的保证——他必按自己看为美的方式使用你的生命荣耀他，而那道路也必使你得益处。上帝为你预备的训练之路，或许会引你行经自己永不选择的险径：穿越死荫幽谷，卷入鏖战，留下唯有你与他深知其深的伤痕。但他仍如应许所言，步步与你同行，借每一次艰难痛苦的经历，塑造你成为他眼中伟大的人。

上帝关于罪的训练计划

约瑟的兄弟们也尚未准备好领导上帝的子民。然而，他们的训练场将与约瑟截然不同。约瑟是通过艰难困苦与严峻考验的学校得到预备的——在这些经历中，他将遭

受各种虐待与苛待。他将通过被他人犯罪所害来学习。而他的兄弟们却无需经历这些。他们的课程包含双主修——罪与悔改的学科。他们将通过惨痛的经历认识到自身的堕落。兄弟们可曾想过自己会堕落到如此地步：先是谋划杀害亲兄弟，后又将他卖为奴隶？他们固然恨他，但至于做出这种事吗？他们将约瑟丢入坑中后，并未立即感到懊悔，反而悠闲地坐下共进餐食（创37:25），而此时兄弟的性命正悬于一线。随后他们冷酷地欺骗父亲，让他以为爱子已被野兽撕食（37:31-33）。

在众兄弟中，犹大将在罪与悔改的训练课程中，经历尤为深刻的锤炼。他岂会想到，自己竟能轻率地与路旁妓女苟合，随后又虚伪地坚称，若儿媳行淫便该处死（创38:24）？随着犹大故事的展开，我们将看到，他因亲身犯罪及罪行被揭露而逐渐转变、心肠软化，直至甘愿舍命也不愿兄弟便雅悯被囚、父亲的心再次破碎。这段罪与罚的经历彻底改变了犹大，藉着上帝的工作，他蜕变成了新人。

或许这正是你当下的光景：首次清晰地看见自己深陷罪孽的泥潭。你或许深感困惑，为何上帝不更多地护佑你远离罪恶。毕竟，尽管你不断祈祷“不叫我们遇见试探”，试探却仍如影随形，使你屡次陷入同样的悖逆循环。这些罪性模式可能隐秘不为人知，也可能人尽皆知，以致你周围所有人都知道你是个大罪人。或许你在长期抵抗

后，又因极度挑衅而犯罪；又或许你轻易屈服，尽管上帝已赐予你诸多恩惠与安慰。无论如何，上帝对你的罪与你的处境同样拥有绝对主权。你甚至无法在上帝旨意之外犯罪。那么，当上帝以这种方式任凭你陷在罪中时，祂在做什么？为何上帝不伸手及时阻止你？

答案在于：我们的罪也是上帝训练计划的一部分。如前所述，上帝并非我们罪的始作俑者；罪本就源于我们自身。祂只需稍加放任，我们就会在各种形式的诱惑前屈服。这正是为何我们周围及内心充满如此多的罪。今日的教会比那十二个兄弟不和的原始以色列——那个功能失调的家庭——更好吗？我们每日通过愤怒、恶言恶行、骄傲、闲话、为贬低他人抬高自己而散播谣言，让基督的名蒙羞。这些事发生在家庭、社区和教会中。蒙上帝恩典与赐予，我恰巧是个勤奋之人，能达到某种外在公义的标准。但我多么快就将这恩赐与自我努力混淆，以为善行源于自己。这种态度使我成为骄傲苛刻之人，对软弱挣扎者缺乏怜悯。我轻易嘲笑定罪他人的软弱失败，借此膨胀自我，试图向上帝证明我该是祂最爱的孩子，因我如此努力为祂工作。简言之，这就是罪——一种自我荣耀的心态，极易转化为对他人刻薄的言辞。

然而，上帝对我的罪也有美好的旨意。祂能利用我无法控制自己舌头的事实，来揭露我的骄傲，并使我谦卑。

通过这种方式，我对恩典的感激之情比上帝主权性地让我约束自己罪恶之心时更为深切。我们的罪一再鞭笞我们，向我们表明，上帝拣选我们，并非因为我们是什么了不起的人。远非如此，我们是极度破碎且叛逆的人，若任由自己，我们一刻也无法对他保持忠诚。但我们的上帝是伟大罪人的伟大救主，拯救像约瑟的兄弟们和我们一样的罪人，祂是一位以拯救和救赎无望之人和无望之事为乐，并将他们转变为一个共同敬拜祂、歌颂祂的恩典而非自己良善的团结群体的上帝。

雅各

最后，上帝在雅各身上的工作尚未完成。这对我们来说，可能显得奇怪且令人沮丧，因为雅各已经快要步入老年。他在上帝的苦难训练学校中已经多年；他自己的罪一再被揭露，他也多次被带到悔改之中。尽管他在上帝的学校里学到了许多功课，但他在义路上仍只是迈出了小小的一步。他曾经是那个以自我为中心、完全专注于自己需求和欲望的老雅各，下一刻他又成了上帝的以色列，那个不顾一切环境紧抓上帝并信靠祂赐福的人。即使经过这么多年的学习，他仍有更远的路要走，在训练场中还要再经历几轮，再次学会可以信赖上帝的护理来实现他所应许的。

或许这正是你今日的境况：困惑于灵命成长的迟缓。你以为自己本该在圣洁上达到更高境界。在你人生的这一阶段，理应对基督怀有更坚定的信靠，并活出更丰盛的个人圣洁。上帝在你生命中正做着什么？祂在向你显明：你

永远无法超越对祂恩典与能力的需求。无论八十五岁、五岁、十五岁还是四十五岁，你对祂力量的需求始终如一。只要活在这世上，你就将不断体验自己既是圣徒又是罪人的事实。如今，你因基督的义而被称义的程度，已达极致，但在活出这一真理的全部内涵方面，在某些层面上，你可能仍与从前一样遥远。

耶稣

在基督再来之前，我们都将与此现实搏斗。因这叙事不仅关乎上帝在雅各、约瑟及其兄弟生命中的作为，更关乎祂如何在基督里为自己救赎子民。同理，你的故事也是上帝救赎宏图的一部分。本章的梦境意义深远，绝非仅关约瑟个人。诚然，它们预示了约瑟兄弟将来埃及向他下拜的事件，但当雅各在创世记第 49 章为众子祝福时，他宣告，承受兄弟跪拜的，是犹大而非约瑟。创世记第 3 章应许的那位救主，将从犹大支派而出。约瑟的生命虽在多方面预表基督，但他并非基督本身。应许的基督虽出自犹太血脉，却远超犹大——祂是上帝本身，日月星辰皆当俯伏的真主宰。

然而这位荣耀的弥赛亚，神人耶稣基督，甘愿谦卑自己，进入苦难与试探的学堂。他放下了应得的尊贵衣袍，离开了父身边作为蒙爱宠儿的安全位置。万有之首生的主舍弃了自己的荣耀，以及天使与天使长们不间断的赞美，

祂将自己暴露在一个会拒绝、蔑视、憎恨、虐待并最终杀害祂的世界中。在世上传道期间，连自己的兄弟也不信祂（约 7:5）。这该是何等地痛楚——但祂从未以仇恨回应。祂从未通过贬低他人来抬高自己，也未曾嘲笑软弱破碎的罪人。祂本可理所当然地充满骄傲，对愚昧犯罪之人失去耐心，但相反，祂以谦卑温柔对待那些被自身罪孽压垮的人，充满仁慈与怜悯。我们常快速审判并定罪那些不符合我们公义标准的人，而耶稣却对罪人保持忍耐与宽容，甚至对将祂钉上十字架的人也是如此。

天父究竟怀着怎样的心意，甘愿将爱子送入这个堕落罪恶人性的火药桶，赐予祂一具会遭受酷刑与伤害的血肉之躯？祂想着你和我，想着祂正在创造并呼召的新生教会——一个由蒙救赎罪人组成的、合一敬拜的群体。为实现这目标，耶稣亲自承担了你所有罪孽应得的惩罚，因此，如今当你发现自己的罪时，你不必遭到摧毁，反而能重新惊叹上帝恩典的奇妙。为成就这旨意，耶稣在十字架上承受了天父的离弃，上帝对罪恶纯粹完美的憎恶全然倾倒在祂头上。祂被自己的父上帝遗弃，置于咒诅之下，好让我们永远被纳入天父的祝福中。

因此，你在上帝面前的地位并不取决于你为爱弟兄姐妹——无论是你血缘上的家人还是教会中的肢体——所付出的最大努力。祈求上帝帮助你以同样的恩慈对待周围的人，以此回应祂奇妙的恩典。然而，永远不要忘记，尽管你被呼召要竭力追求，你在这些事上仍会时常失败：贬低他人、抬高自己。你会继续得罪你的弟兄姐妹和朋友，正如他们也会得罪你。因此，要重新定睛于耶稣完全的顺

服，并赞美他，因为在基督里，福音为最破碎的个人和最失能的家庭提供了奇妙的盼望与安息。

供进一步思考

1. 上帝应许通过亚伯拉罕家族建立怎样的群体？
2. 约瑟家族中的每位成员（约瑟、雅各和兄弟们）如何破坏了群体关系，并加剧了家庭功能的失调？
3. 你曾在家庭或教会中感受到群体关系的破裂吗？你为这种失调做出了什么贡献？
4. 在导致兄弟们出卖约瑟的事件中，上帝如何以护理之工行事？上帝是否曾通过关系中的剧变为你带来医治？
5. 你在哪些方面认同约瑟的苦难、兄弟们的罪以及雅各缓慢的属灵成长？这些经历揭示了你自己内心的什么？
6. 耶稣完美的一生和背负罪孽的受苦如何胜过我们的分裂？耶稣兄弟般拥抱的福音，能在哪些具体方面转变你直系家庭和教会家庭中的关系？

2

破碎的梦想（创 37:12-36）

在音乐剧《悲惨世界》中，芳汀演唱了一首歌曲，叫做《我曾有梦》。当她追忆年轻时如何爱上一位英俊的年轻学生却遭抛弃、独自承受怀孕之苦时，她哀伤地唱道：“如今生活已扼杀我曾经的梦想。”¹她的盼望与梦想被现实击得粉碎，使她深陷绝望的泥潭，如同置身无法抵御的飓风之中。

我们都愿意相信，自己不会沦落到芳汀那般境地——人生的叙事彻底脱轨。但事实上，我们的生命如同脆弱的扁舟，极易被生活的暴风雨掀翻，无论是重疾缠身、至亲离世、婚姻破裂、虐待关系、致残事故，还是职业理想与抱负的幻灭。生活的风暴确实猛烈，且难以安然度过。然而，在创世记第 37 章中，我们看到，尽管约瑟的神赐梦想看似被击得粉碎，但上帝仍完全掌控着他生命的每个细节。事实上，上帝正是通过他被亲兄弟残酷虐待的破碎经历动工。这一转折最终成为主实现其美好旨意

的手段，不仅为了约瑟，也为了整个家族，乃至最终为了全世界。

追求平安和睦（shalom）

首先，让我们看看约瑟的遭遇。我们已经看到，上帝选择了一个功能失调的家庭作为敬拜群体的基础，这个群体后来成为以色列。约瑟带回家一份关于他兄弟们的负面报告（创 37:2），雅各因此赏赐他一件彩衣（37:3），这象征着他偏爱约瑟胜过其他儿子。与此同时，约瑟的兄弟们恨他，不仅因为那份坏报告和彩衣，还“因他的梦和他的话”（37:8）。他们恨约瑟到了极点，甚至在家里遇见他时，连一句 *shalom*（平安）都不愿对他说（37:4）。

然而，尽管家庭环境如此恶劣，雅各仍派约瑟前往示剑——他的兄弟们去那里牧羊——去探问他们的安好（他们的 *shalom*，37:14）。雅各究竟在想什么？他能想象兄弟们会在离家数英里之外的地方如何欢迎约瑟，尤其是当约瑟穿着那件华丽彩衣出现时？但约瑟顺从地遵照父命去寻找兄弟们。起初，他的搜寻毫无结果，约瑟本可以轻易放弃回家，解释说已尽力寻找却未果。然而在关键时刻，当约瑟在示剑附近的田间徘徊时，他恰巧遇到一个知晓他所需信息的人（37:15）。这人不仅主动询问约瑟在寻找什么，而且很可能是整个地区唯一知道约瑟兄弟们的去向的人——他们去了多坍。倘若这人当时朝相反方向散步，故事的结局将截然不同。

做梦大师

带着这些信息，约瑟继续前往多坍，在那里找到了他的兄弟们（创 37:17）。更准确地说，是兄弟们远远看见约瑟走来，便密谋对付他。“那个做梦大师来了，”他们说，“我们杀了他，把他丢在坑里，就说他被猛兽吃了，然后看看他的梦还能怎样应验。”（参， 37:19-20）。此时，长兄流便出面干预。他建议不要亲手杀害弟弟，只需将他扔进干涸的坑中。显然，他的计划是伺机救出约瑟，将他平安带回父亲身边，或许是为了重新赢得父亲的欢心（37:22）。兄弟们听从流便的建议，没有立即杀害约瑟，只是剥去他的彩衣，将他扔进空坑（37:23-24）。随后他们坐下吃皮塔饼夹鹰嘴豆泥三明治，仿佛这只是寻常的一天。

正当兄弟们吃午饭时，一队前往埃及的商人驼队经过。犹大想到了一个更“高明”的主意：“与其手上沾染弟弟的血，”他说，“不如把他卖给这些以实玛利人。这样我们既不用背负杀害手足的罪孽，还能赚一笔钱。毕竟他是我们的亲弟弟——骨肉至亲！当然，对我们而言，他终究是个死人，只是少了些麻烦”（参看， 37:26-27）。于是他们以二十舍客勒银子将约瑟卖给商人，这是公元前两千年初期奴隶的常规价格（37:28）。从法律层面看，贩卖为奴与直接谋杀不过是五十步笑百步。在古近东律法中，贩卖人口与谋杀同属死罪，因为两者都是夺人性命——无论是瞬间的杀戮，还是漫长的奴役。

兄弟们随后必须决定如何向父亲交代。他们取来约瑟的彩衣，用山羊的血染红，让雅各自然而然地得出那个结论（37:31-33）。值得注意的是，他们并未直接对父亲撒谎，只是拿出彩衣问道：“你认得出这件衣服吗？这是你儿子的外袍吗？”颇具讽刺意味的是，雅各竟被一件彩衣和一只死山羊所欺骗——这正是他多年前用来欺骗自己父亲的工具（27:15-16）。

雅各便撕裂衣服，为儿子哀哭，拒绝其他儿女们的安慰（37:34-35）。这生动揭示了本章的核心问题：对雅各而言，其他子女无足轻重。仿佛约瑟是他唯一的儿子，随着约瑟的死亡，雅各的生命也随之终结。那天被粉碎的不仅是约瑟的梦想，雅各的梦想同样破灭了。

然而，雅各的世界为何彻底倾覆？一个答案当然是他对约瑟的偏爱。雅各将所有的盼望与梦想都寄托在这个晚年所得的独子身上。请注意，当称约瑟为“晚年之子”时，雅各对约瑟的爱与亚伯拉罕对以撒的爱一脉相承（创37:3；21:2，7）。雅各视约瑟为应验主所应许的弥赛亚后裔的关键。如今约瑟看似已死，这应许该如何实现？雅各珍藏心底的异梦——约瑟梦见日月星辰向他下拜——此刻已成泡影。因此，约瑟的逝去对雅各而言，不仅是人生风暴，更是他无法承受的飓风。但叙述者以惊人笔法将雅各的撕心之痛与约瑟平安抵达埃及的讯息并置——他被卖到波提乏家中。约瑟的故事尚未终结：他并未坠入阴间，而仅仅

是下到了埃及，这正是上帝护理计划将他带往的地方。

上帝的主权凌驾 难以解释的事件

从中我们首先学到的最明显一点，是上帝对我们所有处境的主权掌控。这是我们在创世记接下来几章中会反复看到的功课。事实上，这一课重复了多次，因为我们需要反复聆听。上帝的主权以复杂而深刻的方式贯穿整个故事，正如祂在我们生命中的作为一样。

首先，想想所有必要的“巧合”如何将约瑟带到埃及。起初，雅各需要派约瑟去查看他的兄弟们。约瑟随后必须遇到告诉他兄弟们已去多坍的人。如果兄弟们留在示剑，约瑟本可轻易找到他们，但他们就不会出现在通往埃及的主要骆驼商路上。更重要的是，即便多坍位于主商路，也可能数日甚至数周都遇不到一支前往正确方向的商队。流便计划将约瑟丢入坑中而非立即杀害，大家起初必须接受这个建议，但这最终又必须失败——因为在讨论贩卖约瑟的关键时刻，流便并不在场。路过的以实玛利商队必须前往埃及而非其他目的地，而且他们必须将约瑟卖给波提乏家，以便为上帝计划的下一阶段铺路。最后，兄弟们的染血彩衣计谋必须成功欺骗雅各，否则这个家庭必将彻底分裂。所有这些事件必须以精确的顺序在恰当的时刻发生，才能将约瑟带到他需要抵达的位置，从而最终让他拯救了整个家庭免于饥荒。巧合吗？我不这么认为。

与此同时，请注意，这些境遇对经历其中的人们而言，必定是多么困惑和痛苦。上帝掌控着一切主权，但这种主权控制却摧毁了雅各和约瑟的平静与幸福。上帝的主权计划让约瑟被剥光衣服扔进坑里。祂为这个家族的福祉所制定的主权计划，使雅各陷入无法慰藉的丧子之痛，这种悲伤与黑暗的虚无将伴随他此后约二十年。雅各和约瑟的梦想彻底粉碎，却没有来自天堂的声音告诉他们，结局终将圆满。他们除了对上帝及其应许的信心以外，一无所有：他们只能寄望于那位曾用公羊替代以撒、将亚伯拉罕“晚年所得之子”从死亡中带回的上帝（创 22:13-14），盼望祂或许会在此刻再度施行神迹。这盼望必定极其渺茫，我很肯定，雅各和约瑟的信念曾多次在怀疑与绝望中动摇。

还需注意的是，即便是最高明的顾问，也无法解释上帝究竟在做什么。这些事件的必要性需要经过多年、历经故事中更多的曲折迂回，才能变得清晰。然而，在故事的结尾，信心与盼望得到了证实，而怀疑与绝望则被彻底击败。

对于那些正在与上帝痛苦旨意的残酷现实搏斗的人来说，这或许是个鼓舞人心的想法。也许你怀疑上帝是否真能掌控你生活中已变得一团糟的局面。真的是上帝让你的梦想触礁沉没吗？又或者你相信上帝确实在掌控一切，但对他为你人生所选择的方向感到愤懑不平。你明知是上帝击碎了你的梦想，但你在面对这一现实时却倍感艰难。让

约瑟的经历对你说话吧。是的，上帝至高无上的旨意有时确实会带领我们进入并穿越那些彻底摧毁我们盼望与梦想的风暴。上帝从未应许跟随祂的人会享有健康富足的安逸人生。但正是在这些最痛苦的季节里，上帝充满慈爱的护理之工始终运行。上帝并非反复无常又刻薄，无缘无故地将苦难带入你的生命。祂要教导你深刻的功课，并透过你成就祂的荣耀——若不经历这场风暴，这些就无法实现。约瑟若安逸地留在家中，便无法拯救他的族人。雅各对约瑟偶像般的偏爱需要得到挑战，为此约瑟必须被带走。上帝太爱雅各，以致不愿让他安逸地沉溺于这种偶像崇拜。同样，你的痛苦绝非毫无意义：上帝总要通过它在你的生命中和藉着你的生命，成就美好的旨意。

上帝对肆意之罪的主权

其次，上帝对兄弟们蓄意的罪拥有至高主权。这正是许多人质疑上帝主权之处。我们当然承认，上帝对风暴和自然灾害等随机事件拥有主权，但人类的邪恶难道不是仅仅源于人的自由意志吗？然而请注意，上帝对环境的安排，对于兄弟们实施其罪恶冲动是多么必要。只要约瑟安全地待在家里，兄弟们的仇恨就无法付诸任何行动。他们对他只能含恨于心。为了将其转化为未遂的谋杀，还需要有机会，而这段经文所描述的事件，就提供了这样的机会。如果上帝让雅各仔细衡量了情形，然后将约瑟留在家中，他的兄弟们就永远不会有将约瑟卖为奴隶，他

们心中的念头或许永远不会完全显露，甚至对他们自己也是如此。一旦上帝以祂的护理提供了这个机会，他们心中的罪就清晰地暴露在光天化日之下。

我们自身痛苦的经历也是如此。我们乐于讲述那些上帝以祂的护理保护我们免受伤害的时刻。当恐怖分子在9/11 袭击纽约双子塔时，一位女士因在人行道上遇到一位著名女演员而上班迟到，这使她延迟了足够长的时间，以至于在塔楼被撞击时还未到达工作岗位。毫无疑问，上帝在那次“偶然”相遇中掌权。然而，上帝同样掌管着恐怖分子自身的罪恶行为——也掌管着我们的罪。我们心中有许多罪恶的念头从未付诸行动，这仅仅是因为没有机会。我们的心可能因他人的在场、害怕被抓、社会禁忌等原因而避免外在的犯罪。这是主对我们的恩典，也是对他人的恩典：如果我们生活在一个每个人都随心所欲地行出心中每一个罪恶念头的世界，我们真的会活在地狱中。因此，主以祂的恩典在许多不同的生活领域中约束我们的心，避免外在地犯罪。

然而有时，主也会出于祂自己的理由撤去这些约束，将我们置于既有动机又有机会去犯罪的境地，任由我们的心奔向所欲之处。需注意，在命定这些境遇时，主并未创造我们的罪。祂从来不是我们罪恶行为的始作俑者；我们的恶行源于内心真实的犯罪欲望。但主仍通过掌控一切环境和塑造性影响来主权性地掌管我们的罪，使我们心中特定罪恶的种子生长至瓜熟蒂落的地步。

上帝在我们罪中的恩典旨意

当我们犯罪时，上帝可能正以恩典向我们显明我们真实的本质。我们很容易自欺，认为自己绝不会犯这样那样的罪——尤其是当主用诸多外在约束将我们环绕时。若我们出身于良好的家庭和教会背景，环境曾大力鼓励我们行为端正，我们就容易相信，自己远比那些生活被明显外在之罪玷污的人强得多。然而现实是，如果某种罪已潜伏在我们的思想中——无论是愤怒、情欲、贪婪、恶毒还是其他——只需合适的土壤，这罪就会结出苦果。就我个人而言，我知道自己青少年时期相对的纯洁与成圣几乎无关，而更多是上帝赐予我的社交笨拙和缺乏吸引力的恩典礼物。

另一种情况是，主有时选择通过放任我们活出心中的罪，来向我们揭示关于自身的可悲真相。唯有如此，我们才能真正明白自己需要福音。在我青少年时期，主未加约束的一个罪便是用尖酸刻薄的言辞，以机智为幌子、通过嘲弄他人来抬高自己。这种罪恶习性是我从自己家庭中学来的——在那里这种技巧备受赞扬和掌声，而我也一直与之抗争至今。我口中说出的话，实则是骄傲内心的症状，这种骄傲让我真心认为自己比所嘲弄之人更优越。至今我仍多次出口伤人，这提醒我：尽管蒙受上帝诸多恩典，我的内心却鲜有真正改变，因此我依然何等需要福音。当然，无论是否将恶言说出口，这种罪恶心态始终存在；但当主允许那些话语脱口而出时，我更能看清自己罪的丑陋本质，并瞥见罪所结出的苦果。

或许你正与之搏斗的那个粉碎梦想的问题，是发现自己比想象中罪孽深重得多。可能是同一个反复将你绊倒的顽固之罪，也可能是一次戏剧性地跌入看似上帝都无法宽恕的大罪。若是如此，这段经文为你带来了好消息。约瑟的兄弟们曾密谋杀害他，最终却将他卖为终身奴隶。这些人并非与上帝隔绝的异教徒，而是祂子民的基石——十二位族长，上帝将以其为基础建立祂的圣洁子民。

这些也是我们属灵的祖先；我们并不比他们更好。我们每日都在犯罪，亏缺上帝的荣耀。若我们未曾犯下相同的外在罪行，那仅是因上帝以祂的护理保守了我们，而非因我们的心从未渴慕过这些罪。不仅是恐怖分子和杀人犯违背了上帝的律法，且应承受后果。我们都做了同样的事，且日复一日地延续着死亡的模式。然而，上帝在历史中所书写的故事，其最令人惊叹之处在于：我们像约瑟的兄弟们一样，也能被纳入上帝所召的圣洁子民中，成为上帝的新以色列。

上帝成就我们的平安和睦

一位圣洁的上帝，其眼目过于纯净以致无法直视邪恶（哈 1:13），如何可能主权性地利用我们的罪来成就祂的荣耀与我们的益处？答案就在福音之中，本章以惊人的方式预表了这一点。天父差遣祂所爱的独生子进入这个世界，生活在约瑟兄弟的后裔中间，为寻求他们的平安和睦（shalom），即他们的福祉。与雅各不同，这位慈爱的父亲如此行时，完全知晓结局将会如何。在葡萄园佃户的

比喻中，耶稣讲述了一个关于葡萄园租户的故事，他们虐待并殴打了一系列由园主派来的使者。但当园主派自己的儿子到他们那里时，他们说：“这是继承人，”于是抓住他并杀害了他（太 21:33-41）。无论是天父还是圣子，都对十字架之事毫不惊讶。虽然上帝阻止了约瑟的兄弟们杀害他，但天父并未阻止那些憎恨耶稣之人的罪。他将自己宝贵的儿子交在恶人手中，这些人剥去他的衣服——不是王袍，而是一件简朴的农民衣裳——然后残忍地殴打并处决了他。

解经家们指出，约瑟与兄弟们相遇后，出人意料地保持沉默。² 在本章前半部分，约瑟言辞颇丰：他向父亲汇报，讲述自己的梦境，当父亲派他去见兄弟们时，他回答说

“我在这里”，他也向田间那人解释自己的使命。但在兄弟们抓住他的关键时刻，这位平日健谈之人却缄默不语。在这一点上，他也与耶稣相似：“他像羊在剪毛的人面前无声，也是这样不开口”（赛 53:7）。那本可命令无数天使前来制止人们向他发泄罪恶愤怒的声音，却选择了沉默。耶稣如此行使了他的主权，甚至包括任由自己死于恶人之手。他们本无权对他犯下如此罪行，除非这权力是他自己所赐。他们嘲笑他的每一口气息都源自于他。将钉子钉入他血肉的手臂之力，也是上帝亲自供应的力量。正如《使徒行传》2:23 所言，耶稣是“藉着无法之人的手，被钉在十字架上杀了”，但这一罪恶行径正是“按着上帝的定旨先见”发生的。

但这位天父对祂儿子之死的回应，与雅各的反应截然不同。雅各相信眼见为实：约瑟死了，他的梦想也随之破灭。上帝救赎人类的计划似乎因一场离奇意外而终结，黑暗势力和混沌看似得胜了。但神圣的天父深知一切。祂明白，爱

子的死并非上帝计划失败的证据，反而是神圣之爱得胜的明证。那染血的十字架诉说着耶稣的死亡，却将成为无数罪人获得新生命的门户——藉此他们得蒙救赎，被赐予崭新的盼望。

十字架上发生的事，远超那些钉死耶稣之人的预料，正如约瑟的兄弟们无法预知上帝会透过他们罪恶的嫉妒成就何等大事。在《悲惨世界》中，芳汀曾梦想一位宽恕的上帝，而十字架将这梦想显为真实。十字架的力量正源于受难者的无罪——祂非因己罪受苦，非为己过受死；非偶然卷入，非被迫屈服。祂是为我们而来。在祂的死里，我们也死了；在祂的复活中，我们也得着新生。这赦罪的恩典白白临到我们，只需信靠耶稣为我们成就的事。我们不再试图凭自身义行站在上帝面前，不再靠善行称义，而是披戴耶稣染血的白衣，求天父将这义袍视为我们唯一的义。

当我们这样做时，上帝会用耶稣基督完美的记录取代我们充满谋杀之怒、嫉妒、骄傲、贪欲、懒惰等劣迹的档案。耶稣从未对弟兄怀有刻薄念头，或对门徒出言不逊，或待人刻薄。他对家人完美的爱如今被归算给我们，仿佛这就是我们自己的品行——这正是为何像约瑟的兄弟们这样破碎有罪的人（也包括你和我）能得赦免并被纳入信仰之家。这无关乎你我能达到的任何义行，完全基于他赐予我们的义，以及他那赎尽我们一切罪孽的死亡——无论是已付诸行动的罪，还是深埋心底的罪种。

这一现实重塑了你我对那些仍侵袭我们生活的可怕风暴的认知——无论这些风暴源于我们的处境、他人对我们犯下的痛苦罪孽，还是我们自己施于他人的可怕罪行。一位在所有境遇中都施行主权、甚至对人类最恶劣罪行仍掌有主权的上帝，岂能不在你生命的风暴中为益处效力？祂或许以痛苦的方式动工；祂不会总是阻止他人对你的伤害，也不会总是遏制你对他人的伤害。我们对此世的梦想或许会破碎，但唯有如此，上帝才能从碎片中孕育出更纯净、更丰盛之物。正如诗篇所言：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（诗 30:5）。上帝将使用我们的痛苦试炼、我们的罪与他人的罪，更深刻地揭示我们的内心、我们对祂的需要、我们对福音的迫切渴求，以及我们所居堕落世界的破碎本质。祂将用这些试炼熬炼我们、使我们成圣，并教导我们更专注于必须追寻的真正珍宝——那就是祂，唯独是祂。

供 进 一 步 反 思

1. 约瑟和雅各的梦分别是什么？这些梦如何影响了他们与雅各其他儿子之间的关系？
2. 你当前或曾经拥有怎样的梦想？追求这些梦想是否曾导致你以罪恶的方式对待他人？当盼望被现实击碎时，你是紧抓梦想不放，还是坚守上帝的应许？
3. 上帝通过耶稣被罪人钉十字架的罪恶行径成就了救恩。这如何改变你对以下两方面的理解：上帝在你所犯之罪中的旨意，以及在他人对你所犯之罪中的旨意？罪恶是否能结出积极的果实？

3

受害者与罪人的盼望（创38）

功能失调、死亡、滥交、怪罪别人、嫖妓、乱伦、亲子丑闻：这些读起来如同刺激的小报头条。但在创世记38章中，我们现代新闻里司空见惯的循环剧情，却以古代历史的形式展现在圣经书页上。那里有丑闻与余波、罪恶与后果，直接相关者生活遭受苦果，周遭人群也连带受害。许多人的生命因此永远蒙上阴影。在罪恶的余烬中，他们还能找到希望吗？

回到现实，我们面临同样的问题。类似的情节在亲友间不断上演。有些故事具备登上头条的潜质，更多时候，邪恶对生命的侵蚀则更为隐蔽阴险。我们许多人都亲历过自己犯错或他人伤害带来的余震。在罪的阴影下，我们还能怀抱希望吗？

答案是肯定的——但这希望或许与我们预期的截然不同。这段经文粗粝的真实感，恰能帮助我们摒弃读经时最糟糕的某些倾向。我们常将圣经视为一系列温暖人心的

故事，旨在激励我们过上良善、纯洁、道德的生活。然而，圣经实则提供了更为深邃的盼望。这段令人不安的经文超越了罪的破坏力，为犹大和他玛描绘了一幅关于盼望、转变与神圣突破的图景。这是上帝战胜我们内外邪恶的故事。有时，上帝会通过驾驭我们从未料想的邪恶念头、言语和行为来实现胜利。

犹大的污秽

我们已注意到，约瑟的故事实质上是其整个家族的故事——一个被偏袒、傲慢、嫉妒、仇恨、阴谋与谎言撕裂的家族。随着约瑟被卖到埃及为奴，第 38 章阴郁地以家族分崩离析的又一征兆开篇。约瑟被迫离开后，犹大主动离开了他的兄弟们。犹大的“下到”与约瑟“下到”埃及形成呼应（对比，创 38:1 与 39:1）。上帝曾应许亚伯拉罕，他的家族将成为大国，并祝福万国。但仅传至第三代，这个家族便已支离破碎。犹大对参与上帝的计划毫无兴趣。

为何会如此？犹大在家庭中的生活经历绝非祝福的甘霖，反而承受了大量糟粕。他是利亚——那位不受欢迎且不被疼爱的妻子——所生的第四个儿子。外祖父拉班曾用诡计将她强塞给雅各，而雅各对她鲜有怜爱。在创世记 29 章的结尾，我们看到犹大的名字“这回我要赞美耶和华”，似乎标志着利亚通过生育儿子来赢得雅各欢心的徒劳努力（暂时）终结。到了创世记 33 章，利亚及其儿子们的次等地位得到强化，因雅各使其个人地

位的残酷等级一目了然。雅各因担心哥哥以扫暴力相向，竟将利亚和她的儿子们当作人肉盾牌，以便在必要时为拉结和约瑟开辟逃生之路。想象一下从利亚的骆驼后座传来的问题：“妈妈，为什么他们离我们这么远？”即便在约瑟被推定死亡后，雅各赤裸裸的偏爱仍延续在他过度的哀悼中。他拒绝从其他子女身上寻求丝毫慰藉，仿佛他们毫无价值。犹大背负着沉重的人际与情感包袱。

崭新的开始

与其在蒙福的家庭中充当二等公民，犹大选择自立门户寻求新生。我们很难指责他的选择。若换作是你，会愿意留在这个功能失调的家庭吗？若非约瑟，谁愿与雅各这样的父亲朝夕相处？犹大确实受够了屈辱与轻蔑。怀着不同程度的成功渴望，我们许多人同样试图与过去彻底决裂，正是出于这样的心声：“我只想远离这个家庭……或这群朋友……或这座城镇。”大学生视教育与成功为获得自由独立的钥匙，年轻职场人则将大都市视为逃离的出路。在某些情况下，远离不健康的环境或许是明智且必要的选择，尤其当这个建议来自虔诚且遵循圣经的辅导者时。

然而，问题在于，犹大不仅背弃了他的家族，更背弃了上帝及其应许。犹大深入到迦南人之中——他在那里结交密友、娶妻生子、与邻为伴——这正是亚伯拉罕和以撒所担忧的家族命运。在这应许之地上，蒙受祝福的家族不断面临着被同化、被混杂直至丧失本真的诱惑，与周

遭异教环境难以区分。这种同化威胁着以色列，使其因参与虚假崇拜、社会恶行及邻人的个人邪僻而面临上帝的审判。这正是后来以色列历史上士师时代所展现的过程。事实上，犹大离开家庭后，迅速陷入虚假崇拜、个人邪僻和社会恶行的泥沼。

然而，犹大的问题不仅在于他吸收了迦南邻居的错误态度和观念。与自己的家族彻底割裂，这种方式的失败之处并非只因犹大选择了错误的新环境。这种方式的主要症结在于：人无法与过去的自己彻底割裂。我们已看到，犹大拥有卓越的领导才能，却未用于保护引导兄弟，反而策划了出卖约瑟的获利勾当。当犹大重启的家庭分崩离析时，他仍在延续并加剧从父亲雅各那里学来的陈腐病态。

继承的包袱

雅各的性生活超速运转，他周旋于四位女性之间。同样，犹大也缺乏性节制。他对妻子谈不上浪漫追求；经文用「看见就娶了」（创 38:2）来描述——这种表达在创世记其他场景中，常暗示情欲与越界。夏娃「见」禁果「就摘了」（3:6）；洪水起因于神的儿子们「看见」人的女子「就娶了」（6:2）；法老「看见」撒拉「就带走了」（12:15），示剑「玷污了」底拿（34:2）。与其父雅各一样，犹大在作忠贞的爱人与丈夫上，是失败的。

作为父亲，犹大疏离而冷漠。他给长子取名「珥」（Er）——这个词在希伯来语中倒写，即为「邪恶」，暗示着犹大对列祖之上帝的背弃。¹ 尽管犹大命名了他的长子，他

的妻子为次子和三子起了名，分别是俄南和示拉。同样，雅各的妻子们——而非雅各本人——几乎为所有孩子命了名。与此形成鲜明对比的是，先祖亚伯拉罕和以撒在命名过程中，都体现出父亲的参与（创 16:15；21:3；25:25-26）。虽然希伯来原文表述含糊，但犹大在示拉出生时，可能身处完全不同的城镇——学者们将基悉（Chezib）译为“谎言之城”。² 欺骗是亚伯拉罕家族的一贯特征，正如我们将看到的，这一点在犹大与他玛（珥的妻子）的交往中尤为突出。十五或二十年后，犹大作为父亲的失败所带来的后果，仍在持续。他的两个成年儿子——珥和俄南——被上帝视为如此邪恶，以至于上帝击杀了他们。上一次上帝在创世记中处死众人，是在毁灭所多玛和蛾摩拉的时候，而这是圣经中首次记载针对特定个人的此类审判。

犹大对崭新开端的盼望就此破灭。当尘埃落定时，犹大失去了三个儿子中的两个，整个家族血脉都岌岌可危。犹大陷入了困境。按照当时的习俗，他有责任将仅存的儿子示拉交给守寡的儿媳他玛。但他玛的两位丈夫在“保持存活”这一项上的记录是零胜二负（珥死后，她被许配给俄南，但俄南不久也死了）。于是犹大拖延时间，让他玛回父家居住，借此逃避照顾她的责任。然而，犹大虚伪的托辞依然使家族存续面临危机，因为，若为示拉另娶妻子，就等于承认儿子已到履行对他玛义务的年龄。

垃圾不断堆积。起初，大部分都倾倒在犹大身上，但现在他却将之施加给周围所有人。到了故事第一部分结尾的第 11 节，大部分垃圾都倒在了他玛身上。这逻辑令人

费解：犹大出卖亲兄弟、抛弃家族、仓促步入婚姻、与恶人为伍、对子女不闻不问。然而，他却坚信那两个埋葬他儿子的新土堆全是他玛的过错。

犹大自欺与盲目的程度既令人震惊，又使人恐惧。震惊在于，作为旁观者，我们能清晰看出他的过错；恐惧则因我们同样会自然而然地重蹈覆辙。如同犹大，我们惯于栖居在谎言之城——那里现实被扭曲，表面却覆盖着薄薄一层自诩的无辜与自我开脱。所有人都承受苦难，也都曾因他人行为而受伤。但接下来常发生的是：正当的防卫机制演变成过度反应。能意识到某些降临的厄运超出我们掌控，这本是好事——我们正承受着他人的罪孽。区分自身过错与他人带来的伤害，是后天习得的技能，孩童往往尚未掌握。因此，当坏事发生（比如父母离婚）时，他们会归咎于自己。然而，当我们认知到有时苦难源于他人之罪后，却可能扭曲这种认知，将一切苦难都归罪于别人。我们会对自己的罪性视而不见，而这种盲目将加剧我们施加于他人的伤害。

他玛的陷阱

就犹大而言，他的劣行与盲目使他更深地陷入了塔玛的陷阱。在古代社会，人们通常在青春期后不久便结婚，因此她可能仍相当年轻，或许还只有十几岁。试想这位年轻女孩的遭遇：她的第一任丈夫被上帝击打，使她年纪轻

轻就成为寡妇。她玛的第二位性伴侣俄南，滥用本应是对她仁慈供养的责任。兄弟继婚制的习俗旨在延续无子而亡的丈夫的记忆和家族血脉，并缓解寡妇的贫困，使其晚年有所依靠（申 25:5-6）。但如果俄南为亡兄珥生子，那孩子而非他自己将继承长子的祝福。为保住新得的特权地位，他竟甘愿以可悲的方式抹去兄弟的遗产与记忆——这令人想起约瑟兄弟们的暴力嫉妒。

更恶劣的是，俄南将家族责任扭曲为剥削她玛的机会。若他无意生子继承珥的位置，本无需发生性关系。但他利用无助的她玛满足私欲。第 9 节中的“每逢”一词，凸显俄南的行为是反复且惯常的。于是她玛的第二位性伴侣也遭天谴，使她两度守寡，却仍无子嗣。她既因俄南的性虐待蒙受私密羞辱，又因犹大可能散布的“被诅咒”传言遭受公开耻笑。若犹大不履行将她许给示拉的承诺，她将永远处于社会最底层的悲惨境遇。她名字的讽刺意味凸显了命运的残酷转折——“她玛”意为“棕榈树”，象征美丽。这位曾对未来满怀盼望的年轻佳人，在自我认知与公众眼中已成残花败柳。她不过是上帝选民家族成员罪行的又一个牺牲品——这些罪将蒙福之家变成了苦难与羞耻的陷阱。

我们今天许多人都承受着与他玛相似的羞耻。单身女性仍面临陷入贫困的巨大风险，尤其是离婚或丧偶者。每

四位女性中就有一位、每六位男性中有一位曾遭受性虐待。如同他玛的遭遇，这些情况往往由父母、家庭成员或基督徒同伴引发或加剧。许多人被可怕的境遇深深伤害，感觉自己如同破损的商品。许多人被本应保护他们的人所背叛。

他玛的计谋

随着时间的推移，他玛决定不甘心被困于现状。当犹大显然无意履行承诺时，她为他设下陷阱。既然犹大可以欺骗她，她也能以牙还牙——毕竟，这正是这个家族的作风。

令人惊讶的是，他玛的计谋轻易得逞。犹大的情欲显然人尽皆知。他在剪羊毛时节出差，这相当于现代学生去佛罗里达度春假的文化习俗。他玛似乎深知，她要做的只是出现在那里，并表现得可以勾搭。她娴熟地扮演妓女角色，并说服犹大留下印章、系绳和手杖作为抵押（创 38:18）。通过这些，他玛获得了相当于犹大钱包的古物，内含身份证和信用卡——这正是她想要的：能指认犹大的证据。讽刺的是，此事发生在名为“伊拿印入口”（38:14）的地方，字面意思是“眼睛睁开之处”。尽管犹大对他玛的身份及自身的伪善浑然不觉，但这次相遇的后果终将让他睁眼看见真相。

从许多方面来看，他玛是犹大及其家族罪孽的无辜受害者。鉴于当时的文化习俗，她甚至对是否渴望融入这个

家庭，可能都没有发言权。她为犹大设下的陷阱，本意是讨回公道、纠正不公。然而与此同时，她的陷阱极具风险，更不用说在伦理、道德和法律层面都颇具问题。她故意卖淫以诱捕犹大。他们作为公公与儿媳的关系，涉及乱伦的问题。因此经文强调，犹大并非明知故犯地与儿媳同寝（创38:15），且此事之后，二人再无肌肤之亲（38:26）。她玛试图纠正错误，却采用了令人极度不安的方式。

犹大如何，他玛亦然。当我们遭受他人伤害时，无人能保持全然无辜。神学家沃弗写道，

受害者与施暴者通过侵害行为本身纠缠在一起。暴力会侵蚀受害者的心灵，驱使其采取防御性反应，并……剥夺其无辜性。否认绝对无辜的存在，绝非暗示受害者该为受害负责，而是要揭示邪恶最阴险的一个特质——除了造成伤害，邪恶行径不断重塑着一个没有无辜者的世界。恶人生出新的恶，按自己丑陋的形象塑造受害者。³

当我们遭受不公时，往往以错误的方式回应。我们或许没有犹大那样的权势去施加压迫，也不具备他玛那种奋起反抗的胆量。但在内心深处，我们仍可通过滋生苦毒、怀藏怨恨、幸灾乐祸于他人的不幸与失败，向伤害我们的人发动战争。我们延续着罪恶与罪恶反应的循环。那么盼望何在？是否存在某种方式，能打破从受难者沦为罪人、受害者变成加害者的恶性循环？

犹大的突破

盼望确实存在，但这盼望并非来自已陷入循环的任何人。必须有一个外来者打破并中止这罪恶行动与反应的循环。我们的故事足够贴心地以一对双胞胎的诞生告终，其中一个名叫法勒斯，意为“破口”或“突破”。同样地，犹大和他玛各自故事的结局也是双方的突破。

犹大突破的契机始于一个传闻。ESV 圣经的脚注有助于传达这个传闻的重要性：他玛卖淫且因卖淫而怀孕。这个报告让犹大心中的所有垃圾情绪都倾泻而出，他说：

“把她拉出来烧了”（参见，创 38:24）。注意犹大如何急切地抓住这个机会摆脱他玛。他仍在把一切过错都怪罪在她身上，并为有机会除掉她而欣喜，这意味着示拉终于可以结婚。困难将得解决，家族可能延续。最妙的是，他玛可被谴责为荡妇，而犹大则可自诩为社区中正直高尚的成员。然而，犹大对自己的罪恶与伪善仍全然盲目——三个月前他才刚与一名妓女同处。他的同伴希拉和伊拿印的居民全都知晓此事。

令人惊叹的是，即便在犹大自以为义的虚伪中，上帝仍向他施以怜悯。这恩典通过他玛传给犹大的一句简单信息显现：“我怀了这些物品主人的孩子，请你认一认”

（参，创 38:25）。那一刻灵光乍现，当犹大盯着自己的私人物品时，他终于看清了真相：“她比我更有义”

（创38:26）。在多年将问题归咎于他人之后，犹大承认了自己的罪。他曾欺骗他玛，剥夺她的权利，使她陷入绝

境，而她却毫无辩解的余地。他所犯的罪与他欲致她于死地的罪完全相同。依照后来的圣经律法，二人都当处死（申22:21-22）。然而，她行这事乃出于绝望，但他却只为满足私欲。同时，他自身罪行的铁证，也揭穿了他对他玛所持的谎言。她过往伴侣的死亡并非她的过错。她未被诅咒。犹大自己就是活生生的反证。

但改变的不仅是犹大与他玛的关系。她所说的「请辨认这些」，与他及兄弟们当年将约瑟染血彩衣递给雅各时所说的话，如出一辙（创 38:25；37:32）。若说犹大从所有痛苦经历与失去中获得了什么，那便是对父亲更深的共情。如今，犹大亲身体会了丧子之痛。如同雅各，他也试图保护幼子，甚至不惜伤害他人。他也被蒙面神秘女子欺骗，陷入意料之外的关系——雅各未正视利亚，犹大未正视他玛。犹大对自身罪孽深渊的直面，促成了他与兄弟们、特别是与父亲的和解。他终于发现，自己与父亲何其相似。

随着故事的后续展开，我们将会看到，犹大身上发生的转变何其关键。创世记第 38 章的事件很可能横跨了二十至二十二年，这段时期与约瑟在埃及的岁月（第39-42章）基本重合。两条叙事线实质上并行发展，因此，犹大向他玛认罪的场景，很可能就发生在第 43 章事件的前夕。在随后的情节中，经历磨砺的犹大对父亲表现出深切体谅，理解雅各所受的伤痛，并立誓若不能平安带便雅悯回到父亲家中，甘愿自己承担罪责。他运用与生俱

来的领导才能，拯救了这个家庭。

除非我们睁开双眼，否则我们将永远如犹大般盲目。正如沃尔夫所写，

施害者不知疲倦地制造自己的无辜形象，其双重策略是：否认过错 [“我没做过！”]，并重新诠释其行为的道德意义 [“我控制不住！是她自找的！”]……正是这种双重否认，混合了欺诈与自我欺骗，让个体得以逃避对恶行的责任追究⁴。

这不正是我们的写照吗？我们要么直接撒谎，要么扭曲事实以维护自己的正确与无辜。真正令人恐惧的，是被点破后开始倾听自己的辩解——推诿与否认如何自然地脱口而出，简直令人震惊。“我当时太累了”、“状态不好”、“要是你当时不那么说就好了”。我们深陷于自我蒙蔽的否认牢笼中，却对此浑然不觉。

睁开我们的双眼

但犹大的故事同样是关于“俄南”（Enaim）的——即我们睁开双眼的历程。在福音书中，耶稣屡次使盲人重见光明。上帝正是那位向我们显现自己、并揭示我们真实本相的主。当我们从暗室走到阳光灿烂的户外时，第一缕光线可能刺目而痛苦；同样，直面自己的罪也可能让我们震惊恐惧。我们从未意识到自己内心竟藏着如此阴暗！这或许会刺痛我们的骄傲，也必然令人羞愧。试想犹大当时的处境：几周前，他还因害怕被伊拿印的居民嘲

笑，早已放弃追回最重要的个人物品。而阻止塔玛公开受火刑——因他被揭露是孩子的父亲——会让他更加难堪。然而，唯有直面我们那些令人尴尬、羞耻、愚蠢、伤人且罪恶的行为，才能真正学会谦卑。我们不妨习惯这一点，因为谦卑在上帝眼中至关重要，他似乎决意要在我们心中塑造基督的这部分品格。

然而，犹大破碎又重建的生命，还向我们揭示了另一个奇迹：我们不必被自己的罪压垮。睁眼看清自己的过错和所造成的伤害，可能会令人无比沮丧。我和妻子常因毫无意义的争吵而精疲力竭、灰心丧气——为什么我们不能在保持善意、客观看待问题的同时解决矛盾？答案或许是：上帝要让我们深刻认识自己如刺猬般的防御心、暴躁的脾气，以及对全面肯定的过度渴望，这必有深意。事实上，未来上帝要我们完成的事工，可能正需要这些经历与责罚作为铺垫。

犹大的故事让我们想起耶稣对刚强自信的彼得跌倒前所说的话：“你回头以后，要坚固你的弟兄”（路22:32）。正如耶稣对彼得的否定与恢复有着特定的旨意，他对犹大二十年的自我欺骗与盲目也同样怀有目的。上帝定意要在犹大身上、并通过他成就某些积极的事。上帝能够——也确实——击碎最刚硬的心；上帝能够——也确实——挽回最罪大恶极的人。犹大那看似不可能的悔改，是极其美好的消息，因为我们所有人都比自己想象的更为罪孽深重，内心也比自己意识到的更为刚硬。

他玛的突破

他玛的突破同样充满荣光。前一刻，她为争取自身权利铤而走险，不惜牺牲清白，正以被定罪的妓女身份走向火刑；后一刻，犹大的忏悔还她清白：“她比我更有义！”这个曾被视为家族耻辱、给所有接触者带来厄运的女子，重新得到家族接纳。这一逆转早在犹大与希拉的对话中通过双关语埋下伏笔——犹大初遇伪装中的他玛时，误认她是妓女（创 38:15），后来她也因此受到指控（38:24）。但希拉和伊拿印居民却认为她是“庙妓”（38:21-22）。希拉或许是根据她玛佩戴面纱的细节更精确描述实情，也可能是为缓解朋友犹大的尴尬处境。虽然庙妓确是迦南人招致神怒的深重恶习之一，但此处使用希伯来委婉语“圣洁女子”来指代“庙妓”，预示着他玛在司法、社会及灵性地位上即将发生的彻底转变。

他玛的突破性经历也将她置于上帝拯救全人类计划的核心位置。她玛所生双胞胎的诞生，呼应了创世记25章中更早的双胞胎出生故事。如同以扫一样，谢拉因出生时与红色相关联而被铭记（创 38:30；25:25）。法勒斯——其名意为“突破”——像他祖父雅各那样，抢先一步越过兄弟出生。双胞胎所蒙的特殊神圣祝福，是早期暗示之一，表明犹大支派将通过他玛的后裔成为应许之脉。在后来的经文中，他玛出现在两个关键节点：在路得与波阿斯的婚礼上，长老们祈祷说：“愿你的家像他玛从犹大所生法勒斯的家一般”（路 4:12）。曾被视为受

诅咒的他玛，如今其名被提作上帝赐福的典范。通过波阿斯——她儿子法勒斯的后裔——，他玛成为大卫王的先祖。数世纪后，他玛再次出现在马太的家谱中，作为耶稣血脉中的女性（太 1:3）。他玛曾身处社会底层，面对无望的未来——一个无子、受虐、被遗弃的寡妇。然而，通过上帝的介入，她成了弥赛亚的母亲。

这是何等震撼的上帝介入之恩的写照。我们都是残缺的器皿，彻底破碎。但正因如此，耶稣降临！耶稣是带来突破的圣子，为寻找和拯救失丧者而来。上帝之子亲自步入历史，选择降生在一个足以登上八卦头条的家庭。通过犹大和他玛，耶稣成为罪人与妓女之子。事实上，他在地上传道时，常与罪人和妓女为伴，欢然向他们讲述恩典胜过我们应得道德报应的胜利。他为因罪受苦者与受害-加害者带来恩典、接纳、转变与盼望。耶稣颠覆了犹大最初对他玛的所作所为。犹大为维护自身清白而将罪责推给他玛，耶稣却承担了指责与羞耻，使之与祂同钉十字架。如今，祂以完全的义袍遮盖我们，宣告“你们是义人”，除去我们的罪，使我们为天父所悦纳。如此，祂永远挪去我们的咒诅，安然迎接我们进入上帝的家，在那里，我们得蒙祂的爱与保护。

供进一步思考

1. 犹大是如何被他人所犯之罪伤害的？面对他人对他的罪行，他又是如何回应的？

2. 他玛是如何被他人犯罪所伤害的？面对他人对她的罪行，她是如何回应的？

3. 你是否曾与性犯罪挣扎？你曾性侵他人或遭受过性侵吗？你是如何回应的？

4. 上帝如何打破犹大家族中的罪恶循环？你是否难以相信上帝能打破你生命中的罪恶循环？

5. 上帝向犹大展现了怎样的恩典？他赐予了犹大怎样的遗产？

6. 上帝向他玛展现了怎样的恩典？他赐予了他玛怎样的遗产？

4

上帝奇妙的计划（创 39）

我们也许都听过这句话：“上帝爱你，们也许都听过这句话：“上帝爱你，为你的人生预备了奇妙的计划。”然而现实生活的重压却无情袭来：疾病、痛苦、破裂的关系、虐待、破碎的梦想、试探、罪恶、死亡。难道这就是上帝为我的人生预备的“奇妙计划”？上帝究竟在做什么？这其实是个极好的问题。当我们探究上帝在我们生命中的作为时，我们会发现，祂美好的计划并非为了让我们安逸舒适，而是关乎我们的死亡与复活——向罪和我死去，在祂里面活出新生命。祂深爱你我，不愿我们毫无改变。这一过程往往艰难痛苦，正如约瑟所经历的，而你所蒙召行走的道路同样可能令人困惑迷失。但在这条艰难之路上，约瑟发现，耶和华始终与他同在，即便在他感到被彻底离弃时。从约瑟在埃及的经历中，我们或许也能领悟：即使当上帝奇妙的计划引领我们进入试炼与试探，祂的恩典也必够我们所用。

上帝为约瑟预备的奇妙计划

约瑟在成长过程中，必定常听闻上帝对他生命的奇妙计划。他是蒙爱家族中最受宠的儿子。耶和华曾呼召他的曾祖父亚伯拉罕成为选民之父，万国都要因他得福（创 12:1-3）。而他的父亲雅各，更在出生前就通过神谕被选为这份祝福的继承人（25:22-23）。然而雅各获取祝福的道路却漫长曲折，既因其自身的罪性、也因他人对他的伤害而波折重重。

如今，约瑟作为雅各爱妻拉结所生的宠儿，自幼便受父亲庇护宠爱。那件彩衣正是他在家族中崇高地位的象征。这不仅是其父为他规划的美好人生——当他年少时，耶和华就赐他两个以自己为中心的异梦：第一个梦里，兄弟们的禾捆在田间向他下拜；第二个梦里，日月星辰皆向他俯伏。若说有人能笃定宣称“上帝爱我，为我生命预备了奇妙的计划”，约瑟当之无愧。

上帝的计划落空了吗？

随后，约瑟生命中的一切似乎都急转直下。父亲派他去探望正在野外牧羊的兄弟们（创 37:14）。当兄弟们远远望见他走来时，竟密谋杀害他（37:18）。直到一伙米甸商人恰巧经过，他们才将计划改为牟利手段（37:28），把约瑟卖给商人。商人带他下到埃及，在那里他被一位

埃及官员波提乏买去（37:36）。上帝为约瑟生命所定的奇妙计划，似乎因人类的嫉妒与贪婪交织而破碎。当约瑟的梦想不断脱轨时，上帝在他生命关键时刻究竟在哪里？在前往埃及的途中及身为家奴的日子里，约瑟必定多次思索过这个问题。

然而，叙述者虽在约瑟故事的其余部分极少提及上帝的作为，但在此处却特意插入说明：在创世记 39 章开篇五节中，他至少五次强调耶和华与约瑟同在埃及，使他办事顺利，并蒙新主人恩待。作者要确保读者明白——生活艰难、事与愿违，并不代表上帝在敌对你，或祂为你生命所定的美好计划已然脱轨。上帝既能与你在迦南阳光灿烂、诸事顺遂时同在，也必同样与你在埃及为奴、身处他人罪孽所导致的困境中同在。事实上，约瑟正是在这试炼与失去的境遇中，开始活出亚伯拉罕之约「万国因你得福」的应许：因约瑟的缘故，埃及主人交托他管理的一切尽都兴旺（创 39:5）。第三节记载，波提乏也察觉到了这一点：他看出耶和华与约瑟同在。约瑟痛苦的「歧途」，竟成为这位埃及人亲眼见证上帝作为的绝佳契机。

或许你能感同身受。你可能正面临人生中一段艰难而充满挑战的境遇：你正在经历痛苦的试炼，这些试炼彻底改变了你对未来的展望，并将你禁锢在一条你永远不会为自己选择的人生道路上。上帝在做什么？也许他会利用你的苦难，让你接触到某个需要见证主作为的人。这个人可

能是癌症诊所里的病友、护士或医生，也可能是目睹你经历试炼的邻居或朋友。或许你身边正有人需要看到“主与我们同在”在苦难、疼痛和失落中的模样。当晴空万里时宣称“主与我们同在”是一回事，而在死荫幽谷中仍能告白“主与我们同在”，则全然不同。

约瑟的兴衰沉浮

然而，主为约瑟设定的计划中那些曲折迂回，远未结束。

约瑟成为波提乏家的管家，这对奴隶而言堪称平步青云（创 39:4）。至此，一切发展都符合我们愿意相信的故事脉络：侍奉上帝就会诸事顺遂。你将蒙福，周围人也同得恩泽。即便遭遇困境，试炼也只是暂时的，终将转化为分享福音的新契机。你或许会患病，但上帝必医治并使你痊愈。某段关系可能破裂，但更好的新关系就在转角处。这不正是“上帝与我们同在”的含义吗？

约瑟的故事向我们展示了现实的另一面。他的命运之舟虽迅速攀升，但却同样迅猛地触礁沉没。约瑟发现自己再次跌入谷底，被囚禁在埃及的监狱中（创 39:20）。更糟的是，这次命运转折并非因约瑟的道德过失所致，反而是因他对上帝忠心的顺服——这本是让他高升的原因，如今却导致了他的坠落。

这段遭遇的经过广为人知。约瑟是个相貌出众的男子，他这一家族特征源自其祖母撒拉和母亲拉结（创

（12:11；29:17）。波提乏之妻注意到约瑟的俊美并觊觎他（39:7）。这场临到约瑟的试探来得突然、真实且赤裸——与其说是诱惑，不如说更像一场未遂的强暴。毕竟，俊美的是约瑟而非波提乏之妻，她也未曾用甜言蜜语引诱，而是直接命令道：“你与我同寝吧！”（39:7 新国际版）这不是请求，而是命令，其口吻如同吩咐他摆正椅子或掸去家具灰尘般理所当然。他是奴隶，她是主母。当掌权者胁迫你背弃信仰、否则承担后果时，这类试探便降临了。可能是以解雇相要挟的雇主，或是用身心伤害逼迫你就范的暴戾家人。

在这种情况下，约瑟本可以轻易地将罪恶的妥协合理化，视其为唯一可行的选择。屈服是容易的，且为自保；拒绝则几乎必然带来负面后果。毕竟，受轻蔑之女人的怒火堪比地狱。但约瑟没有妥协。他向波提乏的妻子解释说，这将是辜负波提乏对他的信任，他也进一步指出更深层且更重要的原因——这将是得罪上帝的罪（创 39:9）。

将上帝纳入考量，显示出约瑟即使在如此近乎绝境的处境中，仍意识到主的同在与看顾。面对生活在“现实世界”的挑战时，他并未将信仰搁置一旁。相反，当他权衡利弊时，他清晰地看到那一刻摆在面前的选择：要么取悦雇主的妻子而得罪上帝，要么取悦上帝而得罪雇主的妻子。他做出了正确的选择，并非一次两次，而是在她日复一日纠缠时始终如一（创 39:10）。

约瑟成功的秘诀

当我们面对更小的诱惑时，常常失败跌倒，而约瑟是如何做到不跌倒的呢？有时我们第一次、第二次甚至第三次都能成功拒绝诱惑，但迟早撒旦会以其坚持不懈磨损我们的意志。约瑟却非如此。然而这里并没有战胜诱惑的宏大秘诀。当然，约瑟尽力避免诱感情境，不与波提乏之妻独处。但这种方法仅处理了外部因素，而非内心。无论你多么谨慎，诱惑迟早会以某种形式袭来。

归根结底，约瑟对抗罪恶的唯一防线是一颗渴望取悦胜过体验快乐或逃避痛苦的心。这才是我们真正的问题所在。我艰难的处境不会使我犯罪，那些引诱我一同作恶的人也不会使我犯罪。是我的心将我引向罪恶，因为它渴望某些东西胜过取悦上帝。雅各提出疑问：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？”（雅4:1）。答案不在于你身边那些难以相处的人或环绕你的艰难环境。¹问题在于我们渴望某些东西胜过渴望上帝。为何当我为写一篇讲章而挣扎，周五晚上却只留下一堆空洞词句时会愤怒？并非因为我如此关心会众的属灵需求，为他们的灵魂忧心忡忡。我但愿如此，但事实并非如此。是因为我不想周六早起重写整篇讲章，宁愿躺在床上。是因为我害怕周日早晨它仍是一堆空洞词句，无人会对我的讲道能力留下印象。我自我中心且骄傲的心为我的生命制定了奇妙计划——一个不包含诱惑、挣扎与苦难的计划，一个人人俯首称颂我的计划。我想要认定，讲道是

一种可自居其功的技能。若有人提醒，我不过是个传信小卒，任何有意义的话语都全然仰赖上帝的赐予，我便心生抵触。

于你亦然。无论与何种罪性抗争——骄傲、情欲、闲言、暴食或其他——其力量皆源于你将某物置于上帝之上，而罪性看似能助你得偿所愿。若约瑟视自身安全、舒适与家中的地位重于爱上帝，他早已屈服于波提乏之妻。道理就是如此简单。

抵抗罪恶

至少，屈服于罪就是如此简单。抵抗罪则截然不同。若问题在于内心而非环境，那么，抗拒罪所需要的，不仅是远离诱惑之境，更需要心灵的更新——这非我们力所能及。我们无法仅凭决心改过自新就停止犯罪，我们需要得赐一颗怀有新渴望的心。旧约以色列的经历给予我们一个关键教训：拥有上帝完美的律法与蒙拯救的大能经历，仍不足够。正如上帝借先知提醒以色列民，他们需要新心（耶 31:33；结 36:26）。最终，约瑟能拒绝如此强烈的诱惑，全然是上帝的工作。正如上帝的同在使约瑟为波提乏经办诸事尽都顺利，也正是因耶和华与他同在，他才能说出「我怎能作这大恶得罪上帝？」这念头并非出于他自己，而是来自上帝。

主统管着约瑟生命的每个层面。上帝对约瑟生命的计划包含了试探，因此他精心安排了约瑟的际遇，让他以强

烈形式遭遇此境。祂本可轻易确保波提乏与妻子婚姻美满，或让约瑟生来相貌丑陋。但上帝并未如此行，因约瑟的故事包含直面并抵抗诱惑的篇章。上帝使他步入此番试探，而在此例中，又使他毫发无损地穿越。

对约瑟的指控

然而，行正义之事并未解决约瑟的困境。日复一日，同样的诱惑纠缠着他，尽管他竭力躲避——甚至拒绝与她同处一室（创 39:10）——诱惑始终如影随形。最终，波提乏之妻发起最后一搏。她伺机将他单独堵住，扯住他的外袍再次命令道：「与我同寝吧！」（39:12 新国际版）。面对如此赤裸裸的诱惑，唯有一策可施：逃命。于是约瑟仓皇逃离，连外衣都遗落当场（39:13）。这已非他生平首次遇到衣物成为构陷工具：兄长们曾用彩衣欺骗父亲相信他被野兽撕碎，如今他的外袍又被波提乏之妻充作性侵的证据。

波提乏面临两难抉择：要么支持奴隶，揭穿妻子的谎言，要么处置约瑟。他选择了后者，但仅将约瑟投入监牢的处置方式暗示，他并未全信妻子的指控——此类罪行通常应判即时处决²。这对约瑟而言恐怕是残酷的安慰，他再度坠入人生谷底，身陷囹圄却背负莫须有的重罪指控。此刻，他必然遭遇第二种更严峻的试探：感到被上帝离弃的绝望。毕竟，他恪守正道抗拒诱惑，然而主非但没有保护他，反而袖手旁观，

任由巨大的不公发生。当你真正需要上帝时，他在哪里？

当然，这样的境遇会显明我们内心的真相。如果我们行善是以为能换取上帝的恩宠，或迫使祂赐下我们真正渴望的东西，那么，当这种“忠诚”似未奏效时，我们就会滋生怨恨、苦毒与愤怒。若我们顺服上帝只为换取回报，那么，真正掌控我们内心的便不是上帝，而是那个所求之物。或许你以为，只要忠实奉献十一，上帝就理当让你的生意兴隆；或者，持守性纯洁的承诺，上帝便欠你一段婚姻。很多时候，我们遵守上帝的律法，根本不是为讨祂喜悦，而是试图利用上帝获取私欲。当上帝未满足我们的愿望时，真相便昭然若揭——愤怒与怨恨暴露了我们事奉上帝的真实动机。如同浪子比喻中的长子（路 15:25-32），我们可能谨小慎微地顺服，却从未真正爱过父亲。这种顺服本质上是在侍奉自己的骄傲，巩固自己作为家中义人顺服者的形象。

上帝在做工

然而约瑟似乎并未怀有如此的怨恨与愤怒。即便他发现自己再次跌入谷底，他仍发现主与他同在，一同置身于监狱生活的混乱与污秽之中（创 39:21）。上帝并未裂天而降，向约瑟解释这段痛苦的经历如何契合神圣的宏伟计划——尽管这确是计划的一部分。若非被波提乏之妻诬告，约瑟便不会入狱；若非入狱，他永不会遇见法老的臣仆；若非遇见法老的臣仆，当饥荒来临时，他便永远无法拯救埃及与自己的家人。许久之后，约瑟或许在回顾过去

时，能看清上帝如何通过他的苦难成就精妙的计划。然而在当时，约瑟被困在狱中，对自己的疑问得不到任何解答。但正是在监狱深处——那个本应让他陷入彻底绝望的境地——耶和华与他同在，祝福他手所做的，使之尽都顺利，同时也祝福他周围的人。关于他生命历程的疑问，唯一的答案就是“我与你同在”。这是上帝对亚伯拉罕、以撒和雅各的应许，也是约瑟所经历的：在幽暗的地牢中，上帝信实的同在丝毫不减，正如在他取得巨大成功和胜利的时刻一样。

关于约瑟的经历，我们还需注意一点：上帝与你同在的标志并非你的成功，甚至不在于你抵挡诱惑的能力。本章的危险在于，我们都想效仿约瑟成功抵挡诱惑的事迹，却可能不愿承受类似的苦难后果。我们也渴望能在最严峻的处境下、在反复而强烈的诱惑压力中对罪说不。当然，当我们想起前一章中犹大在远非极端的情况下就失控的表现（他玛不必反复拦在犹大路上命令他犯罪，只需装扮成妓女坐在特定地点，后续发展便顺理成章——创 38:14-18），约瑟的自制力就显得尤为惊人。阅读本章时，我们渴望知道如何能像约瑟那样抵挡如此巨大的诱惑，毕竟，在日常生活中，我们往往更容易像犹大那样误入歧途。

我们在此过程中忽略了一个事实：上帝在约瑟生命中的工作，并非因为他顺服上帝并抵挡诱惑，而祂在犹大生命中的缺席，也非因他屈服于诱惑陷入罪恶。我们往往认为，上帝必定爱约瑟，因为他如此英雄，祂也必然对犹大

深感失望，因为他是个彻头彻尾的失败者。我们将这种想法投射到自身经历中：当我们顺服并抵挡诱惑时，上帝就真正爱我们；而当我们犯罪时，上帝就恨恶我们，或至少对我们失望。诚然，上帝憎恶罪恶。但若说约瑟的故事有一个核心教训，那就是上帝会利用他所恨恶的事物来实现他所爱的目标。他不仅在约瑟身上并通过约瑟工作，也在犹大身上并通过犹大工作。最终，弥赛亚将从犹大的血脉中诞生。

主确切知晓，当他以主权将犹大和约瑟带入试探时，会发生什么。他深知，凭着他的恩典，约瑟会记念他，并站立得住，而犹大会遗忘他，并跌倒，但他将利用这两件事来成就他神圣的旨意。约瑟将成为《哥林多前书》10:13活生生的例证：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”与此同时，犹大将作为《哥林多后书》12:9活生生的例证——“我的恩典够你用的”。是的，一个犯罪跌倒得如此彻底的人，仍能被纳入上帝的子民和计划中。同样，上帝会使用你的罪来使你谦卑，让你以从未有过的方式体会他的恩典——若他总是让你在猛烈试探中屹立不倒，你反而无法如此深切地领悟。

恩典与怜悯

正是这种经历恩典与怜悯的体验，最能增进我们对主及其荣耀的爱。我们固然能从他人的挣扎与成功中学习，但自身的试炼与在诱惑前跌倒所具有的效果，往往让我们

比顺境时更强烈地倚靠主。我们渴望像约瑟那样，在困境中活出得胜的基督徒生命，但很多时候，上帝对我们奇妙的计划，是让我们看清自己的混乱现实，迫切需要祂的惊人恩典。我们需要的不仅是上帝作副驾驶——协助我们发挥全部潜能；我们更需要祂作救主，为罪人提供我们永远无法凭己力获得的义——那是免费的礼物。

上帝在约瑟生命中的作为是什么？他的梦从来不仅仅关乎个人成功和家族地位，而是让约瑟成为福音的路标，使上帝对亚伯拉罕的应许最终实现。上帝与他同在，使他在不配受的痛苦、背叛、苦难和试探中，成为埃及人的祝福——不仅成为树立可效仿的榜样（虽然确实如此），更是成为指向耶稣的典范。耶稣是唯一完全无罪的人，唯一全然无辜的受苦者。祂承受的试探远超过约瑟所面对的——圣灵引耶稣到旷野直面撒旦全力攻击时，祂完美胜过了（太 4 章）。约瑟或许在此情境中抵抗了试探，但他并非无罪。他无疑有过绝望、自怜或愤怒的时刻，可能并非总能说出「你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的」。但在约瑟信心闪耀的时刻，他指引我们越过自己，仰望耶稣。这段经文的目的不是让你在试探中自问，「约瑟会怎么做」，而是激励你思想耶稣已为你成就的事。

耶稣甘愿进入这世界的束缚与苦难中，为要服侍并赐福人类。天父与他同在，他的临在成为他周围人的祝福。

祂使瞎眼看见，聋子听见，并宣告上帝国度的福音（路 4:18）。祂所面对的强大试探是，要自己选择自己在世上的道路，绕过十字架，而非谦卑顺服上帝对祂生命奇妙的计划。然而祂拒绝了那提议，对撒旦说：“当拜主你的上帝，单要事奉祂”（太 4:10）。祂这样做时，完全知道，主对祂生命奇妙的计划，将带祂进入十字架的深沉黑暗。当耶稣在十字架上受苦的那日，上帝在哪里？答案是，我们——有罪的人类——本意是恶的。我们想要除掉那无罪的一位，祂唯一的罪过就是成为人类从一开始就应当成为的样子。然而，上帝在我们罪恶中的意思原是好的，将其用作祂奇妙且圣洁救赎计划的一部分。父上帝允许圣子受诬告、遭错判，被罪恶地虐待和杀害。事实上，在十字架上，父上帝自己对待圣子，如同对待一个被最黑暗罪孽玷污的有罪弃儿。那位除了爱上帝和事奉上帝之外、从未做过任何事的一位，被定罪，经历了地狱的痛苦，在黑暗中独自被自己的父上帝离弃。

在那可怕的时刻，天父之所以没有与耶稣同在，为的是他能永远与我们同在。耶稣正在那里背负我们的咒诅。因此，当我们像犹大那样一头扎进罪中，而非站在忠信的约瑟一边时，所有那些时刻的刑罚都已全额偿付。取而代之的是，如今基督完全的义被记在了我们的账上，他为我们抵挡了每一次试探。因他的鞭伤，我们得医治。因他的公义，我们的污秽被彻底且永远地清除，以致主的笑容为着他的缘故，永远停留在我们身上。

这一真理在我们面对上帝为我们生命所定计划中最黑暗的时刻时，给予我们确据和盼望。我们今生或许难免受苦，而在此过程中，我们可能会被到引诱，认为这意味着上帝在向我们发怒或已离弃我们。但事实恰恰相反——上帝已将

对我们罪的所有愤怒都倾倒在耶稣身上，这意味着，我们现今的苦难只能具有救赎的目的，教导我们向罪而死，并引导他人看见和认识我们在耶稣基督里所遇见的上帝。当上帝使我们有能力时，这一真理也将帮助我们在面对试探时说：“我怎能行这大恶得罪上帝呢？”即便我们未能做到，且在比约瑟所受更轻微的挑衅下再次屈服于罪，这福音更提醒我们重新奔向耶稣——所有迷途羔羊的大牧者，在那里寻得新鲜的怜悯与恩典的供应。上帝爱我们之深、之切，远超我们所能想象。祂与我们同在，永不离弃我们。祂有奇妙的计划，要在你的成功与失败、喜乐与试炼中与你同在，甚至将你最深的痛苦也分别为圣。因此，无论遭遇何种试炼与试探，你都可确信，至高之主的奇妙本意，原是为你的益处和祂的荣耀。

供进一步思考

1. 约瑟的处境是如何持续恶化的？面对试炼与诱惑，约瑟是如何回应的？
2. 当你面对试炼与诱惑时，是将盼望寄托于境遇的改变，还是上帝美好旨意的应许？
3. 面对诱惑时，你曾在何时未能坚持做正确的事？又曾在何时因行义而受苦？
4. 你是否曾因上帝未奖赏你的忠诚而感到愤怒或失望？这揭示了你在顺服动机上的什么问题？

5

当盼望被搁置时（创40 章）

约瑟的故事令人惊叹又独特。也许我们中没有人曾约瑟的故事令人惊叹又独特。也许我们中没有人曾被兄弟姐妹卖为奴隶，或遭诬陷强奸未遂，因捏造的罪名入狱。然而，更多人经历过被家人或同事以痛苦的方式背叛和辜负。这个世界充满艰难与极度失望的遭遇，鲜有人能毫发无损地逃脱。正因如此，我们很容易在约瑟的苦难中看到自己的影子，并在上帝与他同在的苦难中找到盼望。

但创世记 40 章所讲述的，并非上帝要求约瑟承受的新苦难，而是那些我们认为早该结束、却持续蔓延的旧伤痛。这也正是我们都能共鸣的体验。我们都体会过渴望美好事物、期盼痛苦解脱时的那种强烈渴求；也深知当目标看似触手可及时，盼望却在最后一刻破灭的痛楚。我们等待过那通确认梦想工作录取的电话，或渴求关系进展的消息。但电话从未到来。无论缺乏沟通的原因是什么，几天前还如此明

亮的盼望，如今正逐渐消逝。或许并没有一个明确的时刻彻底粉碎你对不同未来的期待——只是日复一日、月复一月、甚至年复一年，你的盼望缓慢而持续地泄气，直到你发现自己内心空空如也。

一切如故的转折点

这正是创世记第 40 章中约瑟所处的境况。从某些方面看，这一章标志着约瑟故事中戏剧性的转折点。一系列事件正在酝酿，最终将导致他获释出狱、高升到法老身边，并掌管整个埃及。然而本章结束时，约瑟却仍停留在起点——在监狱中辛苦劳作，似乎毫无脱身的盼望。当上帝让我们长久等待他的拯救时，祂究竟在做什么？为何一位慈爱且掌权的主，会任由我们深陷痛苦的处境，而祂本可以轻而易举地为我们解决所有问题？

首先，注意到一个绝妙的讽刺：上帝用梦境作为将约瑟从坑中解救出来的手段，而最初正是梦境让他陷入坑中。比起约瑟那件华美的彩衣，他的兄弟们更憎恶他那两个预示他将超越他们乃至全家的梦（创 37:5-11）。当兄弟们远远望见约瑟走来时，他们脑海中挥之不去的正是这些梦。他们彼此说：“我们把他扔进坑里，看看这位“解梦大师”会有什么下场！”（参，37:20）。

现在，这一章引入了另一对梦——法老的膳长和酒政的梦。这些人并非卑微的仆役，而是因能面见法老而享

有巨大权势的人。然而，他们却触怒了他——经文直译为“他们得罪了他们的主”（创 40:1）。这也颇具讽刺意味——二人是因得罪其主的真实罪行而入狱，但约瑟却因拒绝背叛上帝和主人（39:9）的正义之举反遭囚禁。由于膳长与酒政是重要囚犯，护卫长便指派约瑟伺候他们。

关怀与相信

某日约瑟当值时，发现二人神色异常，便主动询问缘由。这个简单的举动展现了约瑟如何战胜盼望落空、苦难绵延时的第一重诱惑——停止关怀他人。这些埃及人与约瑟素无瓜葛，他们的烦恼比起约瑟的遭遇更不值一提。他本可漠然离去，这不正是我们在苦难中常有的反应吗？痛苦让我们蜷缩自我，恐惧与忧虑吞噬全部心神，再无余力顾及他人。我们渴望他人慰藉自己的伤痛，却最不愿背负他人的重担——自己的苦难已足够沉重。然而约瑟视他们为鲜活的生命，怀着真挚的关怀探询其困境。

当约瑟询问他们为何面带愁容时，酒政和膳长告诉他，他们做了梦，但那里没有专业的解梦者来解析。在古埃及，解梦可是门大生意。毕竟，梦境可能预示即将降临的灾祸；若能参透其中玄机，你可以采取措施为命运做准备，甚至可

能阻止它。然而，约瑟对那两个人的回答很简单。他们不需要专业的解梦者来解释未来；解梦是上帝的事，因为未来掌握在他手中。因此，约瑟邀请他们讲述梦境，以便为他们解读。

在这里，我们看到约瑟面对并克服了当苦难延长时我们所面临的第二种诱惑：失去对上帝信心的诱惑。很容易理解为何会如此。如果上帝没有回应我们的祈祷，我们为期待他会回应他人的祈祷？鉴于约瑟自身的经历，你可能会认为，解梦对他是个敏感话题。然而，尽管个人遭遇失望，约瑟依然对上帝的力量和良善抱有非凡的信心。他坚信，上帝出于良善赐予这些人梦，为的是与他们沟通，并且上帝足够强大，能实现梦境所预言的事。

同样，当我们的苦难持续日久时，难道不也为此挣扎吗？我们很难继续相信并盼望，上帝会在此时真正应允我们的祷告或他人的代求。或许上帝并不够良善，以至于不会深切关怀我们；又或许我们不够好，不配得祂的介入；亦或是祂不够全能，无法成就我们所求。渐渐地，我们的信心与盼望消退至不再向上帝祈求什么，也不再期待祂的作为。我们感到被上帝忽视遗弃，被抛掷在生命的废墟中。

持守信心与盼望

若有人有理由感到被上帝忽视遗弃，那必定是约瑟。他曾被自己的亲兄弟出卖，遭诬陷犯下莫须有的罪行，

被投入监牢，而约瑟不仅未犯那罪，更在巨大诱惑下英勇抵抗。此时，约瑟自己的梦还有何实现的可能？他的兄弟与父母前来向他这个埃及囚徒俯首称臣，这盼望在世间从何谈起？然而，这些际遇并未让约瑟沦为自私阴郁或尖酸刻薄之人。恰恰相反，尽管自己的梦看似再无在世间实现的盼望，约瑟依然信靠那位行奇事、守诺言的上帝。他仍坚信上帝能借他施展作为，并持守着这份信念：上帝正在他生命中酝酿重大计划。

是何缘由让约瑟在如此艰险境遇中，仍然持守信、望、爱？唯一解释是：他深知上帝的赐福与同在——即便在试炼中也未曾离开。这赐福使他始终寻找机会去服务周遭众人、引领他们归向上帝。对约瑟而言，“上帝与他同在”这简单的宣言，彻底改写了他人的人生剧本。他在持久苦难中展现的信、望、爱，深刻揭示了他心灵的真相。

同样地，我们对持续苦难的反应，揭示了我们内心的某些真相。当盼望落空时，我们往往会退缩到自我之中。我们蜷缩在自怜的壳里，挣扎着保持对上帝的信心与盼望。至少，我知道自己会这样。当生活的期待受挫时，我变得“沮丧”（这个词掩盖了我其实是在愤怒的事实），并在脑海中反复播放周围人应该如何服侍和爱我的种种场景。若他们未能做到，我便开始怨恨他们。此外，我也开始怨恨上帝，祂将我置于如此困境，让我滞留其中。我最不可能做的事，就是询问上帝，在这令人沮丧的境遇中，祂有什么旨意，以及正因我所身处的痛苦境遇，我或许应该如何得以塑

造，更有效地去服侍和爱他人。

这种反应揭示了我的内心，正如约瑟的反应揭示了他的内心。这是我对上帝和世界的深刻信念宣言。它表明，在内心深处，我认为世界存在的意义，就是实现我的梦想与抱负。上帝本身的存在，就是为了通过实现我最热切的期望，来荣耀并取悦于我。正因如此，当期望落空时，我会感到如此失望与背叛，并通常以逃避生活作为回应。我觉得上帝欠我一个更好的安排，或至少欠我一个解释——为何我的生活必须如此。在这个过程中，我常常忽略了苦难中最珍贵的真相：上帝始终与我同在。

两人的梦

于是二人讲述各自的梦。在酒政的梦中，葡萄树瞬间发芽、开花、结果（创 40:10）。仿佛在上帝的祝福下，正常的农业周期被戏剧性地加速了。酒政摘下葡萄挤汁入法老的杯，即刻酿成美酒献给法老（40:11）。约瑟如此解梦：三根枝子代表三天，之后法老必「抬起酒政的头」

（40:13）。「抬起某人的头」是古代宫廷的习语——君王公开露面时，众人皆俯首示敬；但君王可能特准某人抬头近前。此语亦指君王赦免囚犯（王下 25:27）¹，故法老将召酒政出狱官复原职。

受到这一有利解梦的鼓舞，面包师也讲述了自己的梦，并竭力使其听起来与另一个梦相似。然而，他的梦并未描绘在上帝祝福下重返旧职的场景，而是呈现了一个典型的盟约诅咒之兆——遭受野兽袭击（参见，申28:26）。如同希区柯克电影般展开，面包师梦见自己头顶三篮烘焙食品行走，无力保护法老最爱的纸杯蛋糕免受掠食飞鸟的侵袭。约瑟对其梦境的解读起初与酒政的如出一辙：三个篮子象征三天，之后法老必「提起面包师的头」（创 40:19）。但面包师定然隐约预感结局将截然不同。酒政的「抬头」意味着官复原职，而面包师的「抬头」却是被处以绞刑，尸身悬于树上示众——这对执着于妥善安葬死者的埃及人而言，堪称终极恐怖。

记住我

约瑟为酒政解梦后，对他说：“但你得好处的时候，求你记念我，施恩与我”（创 40:14，新国际版）。更直白的说法是：“当你境遇好转时，请以 *hesed* 待我，念及我，好叫我脱离这坑。” *Hesed* 是一个神学内涵丰富的概念，融合了忠诚与爱的双重意蕴。通常 *hesed* 指在既有关系——无论是人与人之间，还是上帝与人之间——所展现的作为。在人际关系中，*hesed* 意味着爱邻舍不仅停留在温暖的情感层面，更要以对方配得的爱与服侍行动来践行，只因他是圣约共同体中的一员。上帝的子民当行

公义，好怜悯（*hesed*），存谦卑的心与上帝同行（弥 6:8）。同样地，*hesed* 也可形容人对上帝应尽之约的忠诚。这包括对圣约共同体其他成员的信实行动——若我们忽视上帝爱同属圣约子民的命令，怎能说自己爱那位立约的主呢？（约壹 4:20）

然而旧约中 *hesed* 最珍贵的用法，是描述上帝的作为。上帝既与子民立约，便以特定方式约束自己向他们施恩，且全然信守承诺。《诗篇》136 篇以最广阔的视角诠释耶和华的 *hesed*——每节都以「祂的 *hesed* 永远长存」作结。即便子民犯罪遭报，仍可如公元前 586 年耶路撒冷沦亡时的哀歌作者那样，向耶和华的 *hesed* 呼求。在上帝审判罪恶、悖逆与过犯的铁证中，他仍投身于上帝永不改变的属性，宣告：「耶和华慈爱 [*hesed*] 永不断绝，祂的怜悯永不止息；每早晨这都是新的，祢的信实极其广大！」（哀 3:22-23）

当约瑟向酒政恳求施以 *hesed* 时，他展现出对上帝预言必将忠实实现的非凡信心——尽管他自己早年的梦境似乎已然落空。试想一下他的处境：酒政获释后的那些日子里，约瑟必然每日饱受煎熬。起初，他定会为走廊里的每阵脚步声雀跃，心想“终于来了！有人来救我出这坑了！”第 15 节中，约瑟称监狱为“坑”绝非偶然，这与第 37 章囚禁他时所用的字眼相同。自被兄弟擒获后，他的一生便接连陷入各种深坑，却始终抱着从中得救的

盼望。如今，他必喜乐到眩晕，因主的护理如此眷顾，预备了释放他的方式。

但随后约瑟必定逐渐意识到，酒政已彻底遗忘了他；他得不到任何 *hesed*，没有忠实的记念。他的盼望被残酷地燃起，又再次痛苦地破灭——不仅是因酒政，更是因上帝自己。看起来，未对约瑟履行约中信实的不仅是酒政，连耶和华也是如此。祂本可轻易让酒政重新想起约瑟的困境。尽管约瑟持守信、望、爱，他仍需在苦难的熔炉中熬炼更久。约瑟必定呼喊过：“主啊，还要多久？我受的还不够吗？你要永远忘记我吗？”

上帝的完美时机和恒久 *HESED*

上帝的时机当然是绝对完美的，一如既往。如果酒政更早想起约瑟，那可能为时过早。约瑟会立即获释出狱，在上帝为他设定的时刻到来时，他却早已退场。上帝的旨意——这对约瑟而言，此刻完全未知、且神秘莫测——是要让他在君王面前为上帝作见证，并拯救埃及和他自己的家族免于即将来临的饥荒。然而，为使这一计划推进，约瑟必须继续经历来自人的不公。他必须承受不应有的痛苦，最终才能将他人从死亡中解救出来。时间在酒政的梦中或许加速流逝，但对约瑟而言，当他还要忍受监狱噩梦再两年、直到上帝的时间终于成熟时，时间必定缓慢如爬行。尽管如此，上帝将约瑟所经历的一切苦难，最终都转

化为美事。

或许这正是你当下的处境。你已等待、盼望、祷告并忍耐了许久，厌倦了等待上帝在你生命中实现祂的计划与旨意。你觉得上帝将你遗忘在坑中。或许你也曾经历一连串虚假黎明带来的痛苦——那些看似盼望终将实现、上帝即将拯救你的时刻，最终却再次落空。或许你也需要被提醒：上帝的时机永远完美。在上帝没有偶然。你可能不明白为何仍需留在坑中，此刻这对你毫无意义。但关键在于——这对上帝有意义，祂的智慧、爱与看顾远超你的理解，深邃难测。

神以智慧和慈爱的计划让你经历漫长的苦难时期，这不仅对他人有益，也对你自身有益。在《罗马书》5:3-5中，保罗如此说道：

我们在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。

保罗对苦难并不陌生，因此，他也深知苦难能结出的美好果实。对保罗而言，苦难不仅不会熄灭盼望，反而会通过操练我们的忍耐力来产生盼望。你无法通过阅读一本书就学会跑马拉松；唯一学会跑完全程的方法，是通过长达数月的训练，忍受痛苦的负荷，逐步适应越来越强烈的不适感。品格同样无法从书本中获得。品格恰恰源自坚持度过那些艰难的时候，与上帝同行——或许有时试图逃离上

帝，但却发现祂追赶的速度远超你的逃离。那位应许永远与你同在的，必不放手。正如《诗篇》23:6提醒我们的，耶和华的良善与hesed（常译为“追赶”的这个词带有军事意味）将一生追随着我们。因忍受苦难而锤炼出的品格，孕育盼望，因为我们开始对过去和现在的痛苦经历有足够的理解，从而相信上帝的信实会带领我们穿越未来的一切苦难。上帝从不遗忘祂的子民，也从不停止向我们展现 hesed，那坚定不移的爱。祂是那位应许将我们安全握在掌中的好牧人，永不撇下，永不丢弃。

当你竭力忍受今日的试炼时，何处能寻得上帝爱与看顾的确据？你如何确知，上帝爱的双臂真向你伸展，祂其实并未遗忘你——尤其在祂似乎年复一年留你在同一坑穴中时？保罗在《罗马书》5:5告诉我们，这是圣灵的工作。若我们呼求耶稣，用十字架上强盗的话说“耶稣啊，求你记念我”（路23:42），圣灵便将这呼求呈于恩典宝座前。当我们自觉如孤儿时，圣灵亲自与我们的灵同证我们是上帝的儿女；既是儿女，便是后嗣——与基督同作上帝的后嗣，只要我们与祂一同受苦，为要将来与祂同得荣耀（罗8:16-17）。这确据使我们能如保罗般宣告：“现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了”（罗8:18）。

我们无法凭任何行为配得这样的记念。我们理当与膳长同命运，而非酒政。我们确实得罪了我们的主，而罪的工价乃是死。然而，在护理的终极转折中，我们向其祈求如此记念的那一位，却不仅仅被出卖、虐待并冤屈入狱；

而且他的身体还被悬挂在树上，承受诅咒，尽管他未曾犯下任何罪行。我的主为何要遭受如此残酷对待？他对周遭之人展现如此完美的爱，对上帝怀有持久的信心与盼望。为何他必须承受这般全然不应得的苦难？是我的罪将他钉在那里；是我的债必须偿还。所有我怨恨退缩、漠视他人需要的时刻，都必须被赎罪。所有我亵渎上帝良善与能力、沉溺于不信与自怜的时刻，都必须被审判。我们呼喊“求你记念我”的那位，正是我们亲手刺透的那位。然而，这位耶稣不仅应许在他国度降临时记念我们、抬起我们的头，更承诺在我们尘世朝圣的每一步中与我们同在，直到我们得着荣耀的产业。这是何等惊人的恩典！

但我们不仅请求耶稣记念我们；他也要求我们记念他。在设立主的晚餐时，耶稣说：“你们应当如此行，为的是记念我”（林前 11:24-25）。耶稣吩咐我们这样做，因为他深知，正是在我们记念他——尤其是记念他的受苦与荣耀（“直等到他来”）的过程中，我们才能获得帮助，在确信他的爱与看顾中，满怀盼望地等候。苦难——即便是持续的苦难——并不会自动产生忍耐、品格和盼望。有许多人在苦难中变得愤世嫉俗，内心苦涩。然而，当圣灵在我们心里动工，使我们想起上帝在基督里赐予我们的奇妙之爱时，同样的经历非但不会让我们变得尖酸刻薄，反而会逐渐使我们温柔甜美。我们慢慢学会对他人的软弱更有同理心，在痛苦与失望中仍能喜乐，并满心盼望上帝的美意将在我们里面并藉着我们结出恩典的果实。上帝最终让约瑟认识到，他人对他所行的那些罪恶，都在上帝的主权掌控之下，

终将成就他的益处，并实现上帝神圣的旨意。愿圣灵也在我们每个人心中注入这份确信——确信上帝主权之爱和恩典信实的同在。

供进一步思考

1. 约瑟如何回应漫长的苦难？
2. 后来上帝会将约瑟从困境中解救出来。但上帝对他子民坚定不移的爱，是否意味着祂总会改变他们的处境？
3. 耶稣之死如何印证上帝对子民坚定不移的爱？
4. 阅读《罗马书》5:3-5。福音如何使苦难催生盼望而非绝望？

6

在苦难之地结出果实（创 41 章）

一天可以带来多大变化啊！对约瑟而言，那天清晨可以带来多大变化啊！对约瑟而言，那天清晨想必与往日并无二致。约瑟穿着同样的囚衣，开始如常履行监狱职责。自酒政获释已过去两年，他期盼被记起的盼望早已消散。正当他例行公务时，一道紧急召令突然降临：

「快！剃须更衣！法老要召见你！」约瑟的深坑岁月结束得比开始更戏剧性，更且猝不及防。一日之间，他从地牢跃至巅峰，从囚室直抵法老右座。当命运如此急剧转折，你当如何自处？或许你以为这轻而易举。然而富贵荣华自有其诱惑与挑战。痛苦的记忆可能如影随形。即便当下看似美好，往昔的阴影仍长久笼罩。人生各有其挣扎。

在创世记第 41 章中，我们看到约瑟在顺境中展现出的品质，与他在坑中长期痛苦的忍耐中所学的相同。我

们从他给儿子们起的名字里，也看到他与过去心魔的搏斗。约瑟认真思考这个问题：“上帝在我生命低谷与高峰中，究竟有何旨意？”他的答案将挑战我们所有人更清晰地思考，在这个功能失调且危险的世界里，我们自身已苦难的意义是什么。

一场戏剧性的转变

两年后，法老做了两个梦（约瑟故事中的所有梦都对出现）。梦中，他站在尼罗河畔——那是埃及繁荣的命脉。每年，无论埃及是否降雨，尼罗河都会泛滥，沉积肥沃淤泥，灌溉庄稼，提供丰美牧场。因此，法老看见七头肥壮的母牛从尼罗河上岸时，他并不稀奇。但随后又有七头骨瘦嶙峋、面目狰狞的母牛从河里上来，竟吞吃了那七头肥牛，自身却未显饱足。随后法老惊醒，想必冷汗涔涔。

此后，法老再度入睡，又做了个梦。这回他梦见一株麦秆上长出七支饱满的麦穗，象征着惊人的繁荣！然而随后又冒出七支干瘪的麦穗，被沙漠刮来的干燥灼热的东风吹得枯萎，竟将饱满的麦穗吞噬殆尽。难怪法老醒来后心神不宁，可他的术士与智者中无人能令人信服地解梦。法老此刻的困境与当年狱中的酒政和膳长如出一辙：无人能解其梦（创 41:8；参 40:8）。

终于，这成为酒政想起约瑟的契机。面对相同的困境，酒政想起了约瑟曾如何解读他自己的梦。于是法老紧急将约

瑟从坑中召出。在约瑟耐心等待有人记起自己的两年后，现在法老的仆人们匆忙为他剃须更衣，使他可以体面地面见君王。除了显而易见的命运逆转，此处还有一个更微妙的转折。约瑟先前每次不幸，都伴随着被剥去衣物：兄弟们夺走他的彩衣，波提乏之妻扯下他的外袍。而此刻他的复兴始于衣着的焕然一新。

信靠上帝

当约瑟站在法老面前时，法老的开场白是：「我听见人说，你听见梦就能解」（创 41:15）。面对这番奉承——暗示他是不可或缺的英雄——，约瑟本可顺势而为。但他立即纠正法老：「解梦不在于我。唯有上帝能，祂必将平安的话回答法老」（参，41:16）。约瑟对上帝充满信心，谦卑地倚靠祂。即便历经重重失望，他仍无需自我标榜，因他始终信靠上帝的护佑与供应。

那么，我们自身的夸耀揭示了内心的什么？这表明我们并未真正相信上帝会保护并供应我们所需，也未真正视祂为我们应当取悦的对象。就我个人而言，为何总觉有必要确保他人知晓我的成就？深层原因在于，我是在为人表演。既然观众是人——我指望他们满足我的物质与情感需求——，我便需确保他们欣赏并认可我的价值。与此同时，这也解释了为何当家人未能恰当感激我的辛勤工作

和不懈努力时，我会愤怒。他们应当看到并感谢我为他们付出的辛劳。或许你也有同感。这可以解释为何当雇主不赏识你的工作、或丈夫孩子未能如你所愿表达感谢时，你会被沮丧所吞噬。也许这正是你总渴望成为关注焦点的原因。但若我铭记上帝才是我的观众，我活着是为祂而活，我便能自由地将应得的荣耀归给祂。我甘愿活在祂的光辉之下，而非永远追逐属于自己的聚光灯。

法老复述梦境后，约瑟作出解读：这梦预示七年丰收之后将有七年残酷饥荒。这番解梦需要极大勇气，因为按埃及人的观念，法老本身就是上帝的化身。理论上，法老的神力能平衡自然力量，为埃及确保和平繁荣。但在这场对话中，约瑟不仅揭露了法老无力掌控未来、供养子民的真相，更反复指引他认识真正的掌权者——是上帝向法老显明此事（41:25），是上帝让他知晓将要发生的事（41:28）。

约瑟展现出非凡的信心，他说：“法老之梦重复两次，是因这事已由上帝命定，上帝必速速成就”（41:32）。约瑟自己十三年前的梦同样有重复，但直到那个清晨，他一直在狱中煎熬。他梦的实现看似遥遥无期，更遑论速速实现。上帝所定义的“速速”有时与我们所期待的截然不同，但祂在我们生命中美善且至高的旨意必然成就，并将在祂完美的时间表中实现。

约瑟见证的影响

约瑟关于上帝的见证，使他周围的人也开始将上帝纳入考量。他对法老的梦所预示之事的大胆解决方案，是增加税收。他建议法老任命一位可靠且智慧的人来监督饥荒救济计划，即在丰收年份征收并储存 20% 的粮食。这样，当饥荒来临时，政府就有资源满足人民的需求。这种方法或许代表、或许不代表应对经济周期繁荣与萧条的通则智慧。约瑟所提议的方案无疑会不受欢迎，从一开始就是公关噩梦。然而，法老对这个大胆计划的反应却是立即的：“我们岂能找到一个像这样有上帝之灵的人呢？”（创 41:38）。约瑟对上帝的信仰具有感染力，甚至对法老也产生了影响。

真正令人惊叹的，当然是我们竟会觉得这样的想法令人惊叹。我们的信心如此微小，以至于很少相信我们所说的话能带来改变——尤其是当我们面对顽固的非信徒，或讲述人们可能不愿听的内容时。这不仅适用于我们分享信仰的机会，更广泛地说，也适用于我们在更广泛的职业中分享圣经智慧。我们常常选择在应当发声的场合对信仰保持沉默，只因不期待人们会对我们的话语作出积极回应。我们忘记了上帝在这其中的作为。法老并非回应约瑟智识论证的力量或激昂的言辞，而是上帝在法老心中的主权运行，印证了约瑟话语的真实，使他立刻明白约瑟的建议完全合理。难道上帝不会同样在你我周围某些人的心灵和生命中动工，预备他们聆听我们的话语，以致他们将以意想不到的喜乐接受这真理吗？这绝非史无前例！

正如波提乏因见上帝与约瑟同在，就派他管理全家事务；如今，法老也立约瑟治理全埃及，并赐予象征新地位的华服与饰品。他赐给约瑟一个埃及新名——撒发那忒·巴内亚，其意可能为“上帝活着并看顾”，这进一步印证了约瑟所信之上帝。法老还将埃及女子亚西纳（安城祭司波提非拉之女）许配给约瑟为妻。粗陋囚衣被细麻衣与金链取代，迦南故土失去的家人被埃及的新家庭替代。曾导致他当众受辱的诬告，如今被宣告他当众受尊崇的敕令取代。监狱里无权无势的处境，转变为法老右手边的大权在握。最终，当法老下令有人在约瑟所到之处高喊“Abrek！”（埃及语，意为“让路！”或“跪下！”）时，他梦见众人向他下跪的异象开始应验。约瑟或许等待了漫长岁月，但他的梦正逐渐成为现实。

一切正如约瑟所言发生了。在他的指导下，埃及在七个丰年期间囤积粮食。粮食多到“如同海边的沙”，不可胜数（创 41:49）。随后在七个荒年里，埃及人不仅自给自足，还能周济列国。当各国使臣与埃及人一同向约瑟俯伏下拜时，命运的舞台已为他兄弟们的重新登场搭好。

忘却与昌盛

在富足满溢的年岁里，约瑟心中所思为何？他可曾停下思索上帝在他生命中要做什么，他曾否想起家乡的种

种？经文通过约瑟为那两个在埃及所生的儿子取的名字，向我们揭示了他的心绪。正如在创世记 32 章中，拉结和利亚为儿子所取的名字反映了她们生命特定阶段的心境；约瑟为儿子命名的缘由，同样显露了他的思想。他给长子起名玛拿西（意为"上帝使我忘了一切的困苦和我父的全家"，创 41:51），次子则命名为以法莲（意为"上帝使我在受苦的地方昌盛"，创 41:52）。

这些名字揭示了什么？首先，两个名字都确证了上帝在约瑟生命中的作为：上帝使他忘却，也使他昌盛。我们生命中持续存在的问题之一，不正是常常忘记这个真理吗？我们总确信是自己（无论好坏）或他人（无论帮助或敌对）在主导事件，却屡屡忘记最根本的真理——上帝才是我们生命中的主角，祂正按自己的旨意、以特定方式塑造我们。约瑟的两个孩子与法老的两个梦或约瑟额外两年的监禁一样，绝非偶然：这些都是上帝在他生命中动工的方式。我们今天的生命亦是如此，无论痛苦还是喜乐，上帝都在塑造万事，为要成就祂在我们身上、并通过我们在他人生命中预备的旨意。约瑟明白这点，这成为他在看似压垮人的环境中持守平安与信心的关键。

其次，别忽略给儿子取名“遗忘者”的讽刺意味。我们理解约瑟为何想忘却苦难，但名字及其含义会被铭记。为儿子取名玛拿西，恰恰确保了他宣称遗忘的宣言被永久记住！你怎能不断提醒自己已遗忘某事？我认为这给了我们一个不同的视角去看待"遗忘"痛苦记忆的真实含义。

或许你正在与那些塑造生命的现实事件搏斗，这些记忆你根本无法抹去。可能是他人对你犯下的可怕罪行，亦或是你自己的罪孽和错误决定如噩梦般不断纠缠。更有甚者，这些来自过去的痛苦记忆，持续影响着你现在对事件和情境的反应方式——你透过过去那些剧烈痛苦的棱镜，看待当下周遭的人际关系，导致情绪和反应陷入混乱与动荡。善意的朋友或许会劝你放下往事，继续前行。但如此严重的创伤该如何“跨越”？如何能遗忘？你无法单凭意志力就从记忆库中抹掉过去，就像格式化电脑硬盘那样。约瑟同样不能。

约瑟通过给儿子取名为玛拿西，将过往经历置于上帝在他生命中的作为这一语境下，从而重塑了过去的含义。这个儿子成为上帝救赎过去之能力的永恒见证。当然，约瑟永远无法完全忘记兄弟们加诸于他的苦难、或在埃及的经历。但从那时起，他将透过上帝在他痛苦中的同在、以及最终带领他脱离苦难进入丰盛的信实，来铭记这些事。借用先知约珥的比喻，耶和华实现了“补还那些年蝗虫所吃的”的应许（珥 2:25）。在约瑟的个人境遇中，象征苦难的瘦弱母牛，已被上帝护理的肥壮母牛所吞没。

上帝赐约瑟恩典，使他能将过去的苦难置于救赎的新语境中。伤痕仍留在他生命中，永难忘却，但这些伤疤已被完美编织进上帝恩典的生命锦绣图，约瑟决意不忘此恩。我们亦是如此。你无法简单地遗忘那些改变人生的苦难经

历。那些伤痕将永远铭刻在你余生的轨迹中。然而，上帝以他恩典所做的，是将这些丑陋的伤口重塑，使其成为他正在你生命中编织的目的与祝福之锦缎中美丽的一部分。他能以他在你所有痛苦中所展现的更伟大信实与恩典的美好记忆，以及他必从你最深的苦难中带出荣耀之善的应许，覆盖你对过往痛苦的记忆。

这种对痛苦记忆的重塑是如何发生的？约瑟为次子所取的名字 '以法莲' 是一条线索。约瑟解释道：“上帝使我在受苦之地昌盛。” 上帝并未应许必救我们脱离苦难之地——尽管这正是我们渴望并常常祈求的。我确信，约瑟曾多次祈求脱离深坑、回到迦南的家族。然而，上帝让约瑟结果子的旨意，恰恰在埃及这苦难之地成形——上帝使用他成为周围人的祝福，最终拯救许多人免于饥荒与死亡。

同样，主常常在我们受苦之地使我们结果累累，不仅在我们自己生命中，也在周围他人的生命中。我们通常盼望上帝将我们打造成精美的装饰瓷盘，安稳地陈列在玻璃柜中供人欣赏。然而，上帝却将我们塑造成实用的水罐，在反复使用中磕碰划伤、凹陷变形。正是这样的磨炼，让我们的苦难生出忍耐、品格与盼望（罗 5:3-5）。也正是通过这种方式，祂使我们成为周围人的祝福——那些同样身处苦难与困境需要坚韧前行的人们。

真正硕果累累者

然而，约瑟从来不只是在这些故事中供我们学习的榜样。早在创世记**37章**记载他最初的梦境里，上帝就

赐给约瑟一个异象：万有都要来向他屈膝跪拜。从某种意义上说，他的兄弟们认为这远非他们的小弟弟所能实现的现实，而他们这种看法是正确的。约瑟是即将到来的伟大拯救者的影子和先驱。在约瑟能开始履行他作为影像救主的呼召之前，他必须忍受反复而持久的苦难，这些苦难会留下永久的伤痕。但在那痛苦的预备之后，上帝使用他成为列国的祝福。在本章中，约瑟的事工被描述为指向亚伯拉罕之应许的词汇：粮食堆积如“海边的沙”（创41:49），这明显暗指创世记 22:17 赐给亚伯拉罕的祝福，并在创世记32:12 向雅各重申。约瑟在他的苦难之地多结果子并繁衍，其结果是为列国带来生命的祝福，首先是埃及，然后是全地。凡祝福约瑟并向他屈膝的，都蒙福得生；若拒绝向他跪拜的，就必因饥荒而死。

这样一来，约瑟就越过自身指向了那位尚未到来的真正弥赛亚。他预表了基督——同样经历苦难而后得高举、受万众颂赞的那一位。耶稣并非仅位列埃及法老之后的第二人，祂过去是、现在仍是万王之王、万主之主，将来万民都要屈膝跪拜，众口承认祂是主。然而，这位万国都将跪拜的主，却正是通过所受的苦难学会了顺从，并在煎熬中结出丰硕果实，因为祂在十字架上的苦难为我们带来了生命、康健与平安。

令人震撼的是，耶稣复活后得荣耀的身体，仍带着苦难的伤痕：手掌留有钉痕，肋旁仍有伤口。为何天父不在复活时医治这些伤痕，让耶稣复原的身体完好无损？因为这些诉说痛苦牺牲的伤痕，因着它们为上帝救赎目的所结出的果实，而变得美丽。耶稣永远不会忘记十字架和他在弟兄

手中所受的深重苦难。但他同样不会忘记那苦难结出的果实：一个由来自万国万民男男女女组成的新家庭，如今正从他手中领受新生命。上帝使那可怕的苦难结出了难以置信的果实，而那些永恒的伤痕如今永远诉说着永恒的恩典。

正如约瑟的高升不仅是为了他自己，耶稣的高升也同样为万国带来祝福——只要他们愿意前来向他屈膝跪拜。他自己就是天上真正的粮，他那破碎的身体是一切生命的源头。他邀请所有饥饿的人到他这里来吃，所有口渴的人到他这里来喝。耶稣不会将他的产物卖给出价最高者：他无偿赐给那些无钱购买的人。耶稣所赐的救恩，并不基于你行出一定数量的善行，或发誓戒除所有恶习。它是白白赐给你的，无需代价。你只需像无助的难民寻求食物一样来到耶稣面前。你空手而来，毫无可献之物，只求耶稣赐你站在上帝面前所需的完全公义。凡以此态度来到他面前的人，必被引入他的国度，永不遭拒。天父永远不会忘记基督为之而死的人。

不仅如此，当上帝进入你的生命时，他会让你忘却苦难，并在这充满磨难的境地中使你硕果累累。他使你能够将过去与现在的痛苦和困境，置于他为所有爱他并按他旨意蒙召之人所预备的荣耀基业中。他将利用带入你生命中的一切试炼与挑战，来增长你的爱心、盼望和信心。他也会借此培育你对真正家乡的渴慕——那是一个你所有眼泪终将被擦干和忘却的地方，是我们心灵终得痊愈的所在，也是上帝最终显明他在我们生命中之救赎工作的完满

果实之处。这世界并非我们的归宿，而是我们受苦之地。上帝能且必将藉着他的恩典，使你在此结果累累。但我们永不可忘记，上帝已为他的子民预备了另一片土地，那里没有苦难与疼痛，他此刻仍在那里等候，要永远迎接我们。

供进一步思考

1. 约瑟的升高如何与他的降卑平行？
2. 尽管遭受苦难，且梦想尚未实现，约瑟仍对上帝充满信心。这对你而言是否属实？还是你会通过强调自己所受的不公来回应？苦难与应得的认可？
3. 基于上帝的启示，约瑟大胆提出了一项计划来祝福埃及的统治者与人民。上帝是否赐予你机会与智慧，通过制定和提议计划来祝福他人？
4. 约瑟充满痛苦的预备生涯，使他得以传递赋予生命的祝福。约瑟的生命与工作如何预表了耶稣的生命与工作？痛苦的预备如何装备你去向他人传递祝福？
5. 基督如何使我们忘却苦难，并在当下的患难生活中多结果子？

7

重逢还是和解？（创42）

家族、朋友或同学的重逢，可以是充满难以置信的喜悦与庆祝的时刻。比较表亲们成长的速度、回忆过去的美好时光，甚至带着一种反常的乐趣看着谁的腰围在这些年间膨胀得最快，都令人兴奋不已。然而，其他时候，与长期疏远的家人或朋友重新互动，可能会令人紧张、尴尬且伤人，因为重聚并不等同于和解。我们可以聚在一起，却并未真正同心。这正是重大节日常常引发焦虑、抑郁和绝望而非喜悦的原因之一。创世记 42 章追溯了一个从重聚走向和解的故事。这个约瑟家族生活的转折点，实际上只是从第 42 章延伸到第 45 章的更大叙事单元的开端。但即便在这个宏大故事的开篇，我们已然窥见了和解多层面的深刻图景。

家族

在兄弟们卖掉约瑟后的二十年里，家里的情况并未好转。创世记 42 章开篇便是雅各对儿子们的呵斥：“去弄点粮食来，你们这些没用的懒货！”（见 1-2 节）。那些曾处心积虑摆脱所厌恶的弟弟的男人们，却对如何拯救家人免于在饥荒中慢慢消亡，束手无策。

雅各依旧偏宠有加，当其他儿子前往埃及时，他留下了约瑟唯一的同母弟弟便雅悯，因为“怕他遭害”（42:4）。这种对便雅悯的父爱关怀，无形中向其他兄弟传递着他们可有可无的信号。当然，雅各心底或许还藏着别的念头。二十年来反复思量约瑟失踪的蹊跷，他可能已对兄弟们关于多坍事件的说辞产生了深深怀疑。

若没有破裂的关系，就谈不上和解。我们每个人都身处破裂的关系中，所以我们都已有了良好的开端。人人都会犯罪伤害他人，也都会被他人犯罪所伤害。雅各的家庭充斥着破裂的关系。这些正是上帝恩典要转化的丰富原材料。雅各偏袒约瑟，得罪了其他儿子；约瑟因傲慢和告密得罪了兄弟们；兄弟们让约瑟消失，又得罪了雅各和约瑟。生活中没有无辜的一方，因为我们既会得罪他人，也会被他人得罪。问题不在于我们是否拥有破裂的关系，而在于我们如何处理这些关系。

我们中有些人处理破裂关系的方式，与约瑟如出一辙。或许你完全满足于与疏远之人保持遥不可及的距离。约瑟虽非自愿，却最终远离家乡，但即便当他身居高位、

升至埃及副宰相之位时，他并未尝试与家人重新联系。即便他本人无法离开埃及，也完全可以派遣信使。相反，约瑟给长子起名玛拿西（意为“使之遗忘”），试图忘却在父亲家中所遭受的伤害。对我们有些人而言，这已是全部奢望：只求能忘记往事。

然而，我们无法轻易遗忘有些破碎的关系。在某些情况下，就像雅各与他叛逆的儿子们那样，彼此无法逃避。你们被困在同一间办公室、同一个屋檐下或同一段婚姻里。于是你们跳着微妙的舞步，在日复一日的漫长岁月中，尽可能保持情感距离，同时物理上仍共享空间。你们的祷告回荡着肉团（Meatloaf）乐队的经典歌词：“[我]祈求末日降临，好结束与你的纠缠”。无论哪种情况——无论你们与疏远之人相隔千里，还是困在同一地点——你们早已对关系的真正修复不抱盼望。这似乎超出想象，非人力所能及。

会面

多数情况下，这种判断是准确的：和解完全超出我们的掌控。事实上，我们故事中的第二个重大转折点——约瑟与兄弟们的会面——几乎完全由外力促成。上帝降饥荒于迦南和埃及，迫使兄弟们远赴异乡寻找食物（创41:57）。更重要的是，上帝通过法老的梦，预先警示了这场饥荒，以便约瑟能够解梦，被擢升至法老右手之位，并实施储粮备荒的计划（41:1-44）。因此二十年后，就在他们行诡诈的第六节经文里，兄弟们来到了埃及，向约瑟下拜，

正如最初引发事端的梦所示。我们在此无疑看到了上帝的一丝幽默。对抗上帝的计划从来不会成功。

但同样明显的是，上帝安排这次会面，不仅是为了团聚，更是为了和解。二者可以轻易分割——只需让苏珊阿姨和埃德蒙叔叔坐在感恩节餐桌的两端即可。然而，与团聚不同，和解必须源自所有相关者内心的改变：需要宽恕他人对你的伤害，并为伤害他人之处悔改。随着会面展开，我们逐渐看到了约瑟和兄长们内心改变的果实。

约瑟的仁慈

首先注意，约瑟并未对兄长们说“我早说过！上帝预言我最伟大，现在应验了！”在完成上帝十三年的谦卑课程后，约瑟真正学到了这一课。同时留意第9节如何强调约瑟确实记得那个梦。但此刻，约瑟对待梦的态度已截然不同——十七岁时他因梦夸耀，二十多岁时虽未夸耀，却试图利用酒政的吉梦谋己利（创40:14）。讽刺的是，正是在登上权力巅峰时，约瑟终于完成了从利己到利他的跨越：为法老解梦后，他主动提出拯救他人免于饥荒的计划。在成为埃及宰相前夕，他终于学会先人后己。因此上帝让他重临最初的命运之梦。这一次，约瑟并未夸耀；相反，他

制定了一项行动计划，以保护家人免受即将到来的饥荒威胁。毕竟，第二个梦尚未应验——在那个梦中，太阳、月亮和十一颗星辰都向他下拜（37:9）。但此刻，他的父母（梦中的日月）和十一位兄弟都还未到场。

约瑟试探兄弟们的举动，更展现出非凡的仁慈。他将扣押九名兄弟作人质的要求，放宽到在还没有把便雅悯从迦南带来时，只需留下一个兄弟便可。更多人返回迦南，意味着能运回更多粮食供养家族。除粮食外，约瑟还额外准备了旅途补给，并暗中将他们的银钱放回行囊（创 42:25）。此时，七年饥荒还剩五年多，兄弟们虽不知情，约瑟却已悄然为他们的家族需求慷慨预备。

约瑟的义

然而，约瑟对待兄弟们，是否也有些过于严厉？第 9-17 节的描述，宛如犯罪电影中的审讯场景，约瑟扮演着恶警的角色。他四次指控他们是间谍（42:9,12,14,16）。若再添上潮湿地牢天花板上摇曳的烛光，这场景便堪称完美。从他们的回应中，你能听见兄弟们在压力下崩溃的声音。随后在第 17 节，约瑟将他们投入监狱。这般处置确实相当严苛。约瑟是在清算旧账，沉溺于小小的报复吗？我们已看到，约瑟并非完人。但无论约瑟严酷对待背后隐藏着何种动机，其意义远不止于报复。

约瑟审讯的部分目的是为了收集信息。雅各和便雅悯身在何处？他们甚至都还活着吗？千万别错过他们那充满

讽刺的回应——当他们绝望地宣称“我们是诚实人”时的反讽（创42:11）。若他们知道约瑟的真实身份，就会明白这套说辞根本站不住脚。很快兄弟们就慌了神：“我们本是弟兄十二人...最小的现在与我们的父亲在一起，呃...还有一个已经不在了。我们不知道他遭遇了什么”

（参看，第13节）。这番话想必让约瑟露出苦涩的笑容。那个他们以为早已不在人世的兄弟，此刻正站在他们面前。

不仅如此，第7-8节强烈凸显了约瑟与兄弟们之间的认知鸿沟。约瑟认出了他们，却待之如陌生人；他认出了他们，他们却认不出他。这当然不足为奇——他们最后一次见到约瑟时，他才十七岁，如今已年近三十七。当年的约瑟蓄着少年人的胡须，穿着与兄弟们相似的衣裳；如今他剃净胡须，身着埃及服饰。但更深层的是，“认出”与“待如陌生人”在希伯来原文中，本是同一个动词，这个关键词在第7-8节重复出现了四次。他们人生的重要转折点，正是当初兄弟们拒绝承认约瑟是骨肉，反而视他为陌路甚至仇敌的时刻。

考验

此时约瑟心中最大的疑问是：“我的兄弟们真的改变了吗？”若突然改用希伯来语直截了当地询问他们是否对过往所为感到懊悔，恐怕难以奏效。如今身为埃及第二号人物的约瑟，只会得到他们出于需要的任何回答。在这种时候，那符合他们的最大利益，正如他们先前的背叛

也曾符合其最大利益。但若有一天，他们再次面临需要背叛和抛弃兄弟才能获利的情形呢？这次他们能否认出需要帮助的兄弟？抑或当压力来临时，他们是否会再次将兄弟视为陌生人与敌人？在接下来的篇章中，约瑟将设置三重考验，以验证兄弟们是否真正改变了。

约瑟明白宽恕与和解的区别。我们有些人难以原谅他人，正是因为未能理解宽恕与和解并非同一件事。原谅某人并不意味着装作无事发生。举个极端例子：若你父亲曾猥亵过你，你可以原谅他，但这并不意味着“信任他”是明智之举。你的孩子当然不该单独去祖父家度周末。真正的和解需要重建信任，当破裂关系的双方以宽恕和真诚悔改的态度彼此靠近时，那才能实现。

约瑟或许已宽恕了他的兄弟们，但他能否信任他们？第一个考验是，他要求其中一位兄弟留在埃及的监狱中，其他人则回去带便雅悯过来，从而证明他们的诚实

（42:18-20）。约瑟的考验几乎立刻就开始显示出兄弟们内心真实的改变。他们说：“我们实在有罪，因为当初看到弟弟灵魂的痛苦，他哀求我们，我们却充耳不闻。这就是这苦难临到我们的原因”（42:21）。

注意兄弟们所意识到的这种对应关系。通过自身的苦难，他们终于理解了曾加诸约瑟的痛苦。过去，约瑟与他们截然不同：他是受宠者、做梦者、天赋异禀者。如今，当他们面临相似的痛苦经历时，他们开始将约瑟视为同病相怜之人。对于我们常以自我为中心的世界，苦难可以拥

有一种人性化的影响。当然，这种类比有其局限性：约瑟遭受苦难的原因，不过因他曾是个令人讨厌的顽童，他并未犯下更严重的过错；而上帝此刻惩罚他们，则是因他们对兄弟犯下了严重的背叛之罪。

鉴于此，第 22 节经文读来略显突兀。当众兄弟因内疚而心如刀绞时，流便似乎将自己排除在外——因为卖掉约瑟并非他的主意，或许是为了避免成为人质。约瑟此时不得不离开房间，无法抑制汹涌的情绪。在兄弟们首次认罪的同时，这可能是约瑟第一次察觉到，长子流便最初曾反对过谋害他的阴谋。

约瑟无法抑制情感宣泄的状态，或许解释了为何他（以及我们）不愿与某些人寻求和解。我们许多人像约瑟一样，在竭力遗忘旧伤并抛诸脑后之后，不愿重新触碰那些伤痛。重温过往需要付出代价：旧伤会再度撕裂，隐痛将重新发作，泪水亦会决堤。没有不付代价的和解。

然而，约瑟恢复镇定后，将西缅扣为人质关押起来，并让其余兄弟带着充足的粮食和补给返程。他还暗中将他们的银子放回各人袋中（42:25）。这番善意反而加剧了考验。想象一下第一个歇脚处的场景：当驴队正在补充草料时，一位兄弟突然发现袋中的银钱。这些“诚实人”此刻看起来像未付款就带走了货物的人。在返回迦南的漫长归途上，他们必定不断回望，生怕看见闪烁灯火的战车追来。

这进一步考验了兄弟们的忠诚。要换回西缅的自由，他们现在必须带着便雅悯重返埃及——而他们心知肚明，自己

正有偷窃的嫌疑。约瑟正在设计一个考验，反照出他们曾对他的背叛。兄弟们曾将约瑟视作陌路人，用他的性命换取银钱。如今，兄弟们会展现悔改与心灵的转变，还是仅仅“拿钱跑路”？

障碍

发现袋中银钱后，兄弟们搁置了关于后续行动的讨论，直到他们返回家中。当兄弟们向雅各陈述“所遭遇的一切”（创 42:29）时，他们轻描淡写地略过了令人不安的细节：粗暴的对待、三日的监禁，以及西缅的被囚。他们甚至用暗示即将达成有利贸易条件（42:34）来结束叙述。然而，这幅美好图景在他们打开粮袋时迅速破灭——此刻他们发现，不仅是其中一人，而是所有兄弟的银钱都原封未动。雅各最深的疑虑由此得到证实，这或许不难理解：眼前的情景似曾相识，又少了一个儿子，同时伴随着离奇的故事和来路不明的钱财。他的儿子们莫非在参与某种扭曲的电视真人秀，每周投票卖掉一个兄弟为奴？雅各在 36 节不再掩饰怀疑，指责道：“你们使我丧失儿子：约瑟没有了，西缅也没有了。”无论埃及发生了什么，雅各愈发确信自己知道罪魁祸首。他决定及时止损，放弃找回西缅的盼望，并拒绝让便雅悯同行。

随着章节的结束，我们又回到了一个非常熟悉的地方，这一次，雅各成了家庭和解的障碍。我们仍在等待和疑惑。约瑟也在等待和思索，兄弟们是否确实改变了？西缅在狱中

等待，不知是否有人会来救他。兄弟们也在等待，不知是否还能回去接西缅。在约瑟的故事中，我们一次又一次地遭遇盼望落空的痛苦现实。

或许我们在此遭遇这种痛苦现实，是恰当的，因为上帝正按照他自己的时间表开始促成这个家庭的和解。事实是，我们许多人生活在和解盼望不断延宕的状态中，有时长达多年。原因可能多种多样：有些理由正当，有些则不然；有些明智，有些愚蠢；有些因素我们能掌控，有些则不能。

好消息

我们都是缺陷深重的人，彼此伤害、互相得罪。我们常迫切渴望克服因自己冒犯他人而产生的羞愧，以及他人伤害我们带来的痛苦。但与此同时，我们往往只从横向视角——即着眼于他人——来看待所追求的和解。当我们的视野局限于人际互动时，最终必然要面对横亘在彼此之间的罪恶深渊——无论是我们的，还是他们的。

然而，贯穿约瑟家族的故事——以及整本圣经和历史——的，是一个更为深刻的福音真理。这个真理就是：我们的处境远比我们所能想象的更糟，也远比我们所能想象的更好。它比我们想象的更糟，因为我们彼此所做的那些事，正是我们与那位创造我们、照顾我们并维系我们生命的主之间关系破裂的证据。兄弟们自我认知的重大转折点出现在他们开始意识到，自己对约瑟犯下的恶行，

首先是对上帝的罪，而这理应受到惩罚。然而与此同时，我们的处境远比想象中要好，因为我们得罪的上帝，已主动与我们和好。若上帝只想单纯地报复约瑟兄弟们的罪，为何不让他们在迦南饿死？但那并非上帝的计划。早在他们认罪之前，上帝就已预备好一切来拯救他们的性命。最令人惊叹的是，他们的救赎竟取决于上帝如何利用他们最恶劣的罪行，来实现其拯救的旨意——那位蒙父深爱的儿子遭背叛后，沦为奴隶，经受苦难、羞辱与不公的囚禁，却因此被上帝擢升至权位，成为拯救多人性命的器皿。

正如房间被照亮时，你能通过门框先看到墙上的人影，而后才见其人——约瑟同样预表了数代之后，他那遥远的侄儿耶稣的降临。耶稣，天父所爱的圣子，甘愿成为我们的兄弟，为我们的罪承受不公、羞辱与死亡。而后，他从死里复活，被升为至高。如今，他在那里赐给我们新生命、圣灵与复活的盼望。

与约瑟不同，耶稣并未等到环境迫使，才寻求与我们的和解。圣父、圣子、圣灵在万世之前，就已确切知晓他们将如何纠正我们的过犯、消除我们的罪恶。在十字架上，耶稣担当了我们罪的刑罚和苦难的羞辱，而圣灵如今将祂与圣父完美合一的所有恩惠，施行在我们身上。因此，当耶稣呼召我们信靠祂时，这呼召既是让我们认祂为兄长——他除了无罪之外，与我们全然相同——，也是让我们尊祂为主——为保护我们、造福我们、赐我们喜乐而统管我们。圣灵正赐予我们这份信心，好叫我们去相信。当

耶稣通过生活的考验与失望来试炼我们的心时，他并非为了探寻一个他本不知晓的答案，而是为了向我们显明他栽种在我们里面的新生命所结出的成长果实。

和解

这与那些我无法和睦相处的人有何关联？它如何指引我与那个我无法忍受、无法修复关系、即便竭尽全力也无法重修旧好之人的相处？通过基督，我们能获得和解的基石：承认自己的罪、悔改，并宽恕他人的过犯。因我的罪已被基督代赎，我可以自由地认罪而不被其压垮，无需否认或淡化自己的罪。因基督赐予我改变心的圣灵，我能开始悔改，远离那些屡屡伤害他人的习性之罪。因基督是主宰与审判者，我能将那些得罪我、伤害我之人，交托给他施行公义的审判。

耶稣不仅赐予我们和解的基石，更提供了一个学习运用这些基石的场所：信徒的群体，即教会。在和解的进程中，教会宛如一所幼儿园。这并非总是舒适平顺之地。某块基石可能飞越房间，或有一个孩子用它敲打另一个的脑袋。我们甚至可能将认罪、悔改与宽恕，扭曲为自私的目的。但通过这些磕磕绊绊与伤痕，我们正学习迫切需要的技能，以便走入世界，成为医治者、建造者与更新者。

但是，或许你会说，这正是问题所在。我最渴望与之共同成长的人中，有些正是同为信徒的弟兄姊妹。我需要努力与之重建信任、友谊与团契关系的，正是其他基督徒。确实如此！我们都活在故事的中段。在某些关系中，我们都活在第42章结尾的空白处。我们都在等待高潮与结局——不仅是我们个人故事的，更是上帝在基督里使万有和好的宏大叙事的结局。我们今生或许能通过破碎关系的修复，偶尔浅尝那将来日子的甘甜。但那完满之境仍在前方，是我们终极的盼望。

我在妻子与她祖母时而令人沮丧的关系中，看到了这种盼望的具现。外婆是终身信徒，深爱所有孙辈。但尽管二人有许多相似之处，妻子似乎从未得到外婆的认可，也始终不明白原因。几年前，外婆离世了。令我意外的是，丽贝卡的反应竟是如释重负。她并非因祖母去世而欣喜；而是明白，当她们再相见时，二人将在荣耀中脱离罪孽，终于能毫无误解地沟通，真实地相爱相悦。她们不仅会彼此和好，更将一同享受与耶稣不间断的团契，在上帝和好之家的伟大团聚中，同向他屈膝，齐声认他为主。

供 进 一 步 反 思

1. 这段经文如何突显上帝在兄弟重逢中的作为？
2. 约瑟在完全和解前，就向兄弟们展现了仁慈。无论是否已和解，你能向家人或朋友展现哪些仁慈之举？

3. 在人际关系中，你是否愿意承担团聚、宽恕和重建信任的代价？你需要通过哪些方式展现悔改与改变的心？

4. 与约瑟不同，耶稣主动寻找我们——尽管我们曾背叛天父——，并亲自为我们对上帝及他人缺乏爱的行为付上代价。耶稣的这项工作，如何使我们得以自由地给予宽恕并表达悔改？

5. 虽然上帝并未承诺，我们所有的人世关系都能和解，但福音还提供了哪些其他盼望？

8

缔造和平（创世记43）

你如何恢复一段破裂的关系，弥合罪恶造成的深刻裂痕？小罪易得宽恕。若有人约定共进晚餐却迟到十分钟，其过失很容易得到谅解。但重大罪行则另当别论。当虐童者仅获与其罪行不相称的轻微判决时，人们理应感到愤慨。人际关系中亦是如此。当某人以创伤性、改变生命的方式伤害你时，仅说声抱歉似乎远远不够。宽恕那些深深伤害我们的人，并不等同于与他们和解并重建新关系。我们不能假装无事发生，或认为其罪行无足轻重。要实现真正的和解，必须对罪行有悔改与痛悔——那种能带来生命转变的真实悔悟。

恢复平安（SHALOM）

这就是上帝在约瑟故事这一部分中所做的事。上帝不仅仅是将约瑟当作一个便利的棋子，为雅各家族提供度过

严重饥荒所需的粮食。他的目标是修复并更新这个家庭早已破碎的关系，而要实现这一点，约瑟需要看到兄长们的改变。本章关键词是 *shalom*（“平安”），在希伯来原文中出现了四次，尽管英文译本并未统一译法。当忐忑的兄长们进入约瑟家时，管家用 *shalom* 问候他们（23 节）；接着约瑟亲自询问兄长们的 *shalom* 和父亲 *shalom*（27 节）；兄长们则向约瑟保证雅各 *shalom* 无恙（28 节）。要理解这个主题的重要性，需知，这个家庭的 *shalom*，早在约瑟被卖为奴之前，就已破碎——创世记 37 章 4 节记载，因约瑟告发恶行，兄长们甚至无法向他说 *shalom*。雅各正是为寻求 *shalom*，才派约瑟去探望兄长，命他询问兄长们 *shalom* 和羊群 *shalom*（37:14）。如今，上帝亲自重建了这个家庭的 *shalom*，将被裂痕侵蚀的关系修复得焕然一新。我们的上帝专在破碎家庭中缔造出人意外的和平。

当然，这并非寻常家庭。在创世记 35:11 中，上帝曾应许雅各，他的家族将成为多国的“会众”（*qahal*，即教会）——一群和睦共处的兄弟。然而，由于雅各偏袒成性、约瑟恶言诬告，以及兄弟们充满杀机的嫉妒与贩卖奴役之举，这一应许似乎因人类的罪而破碎，变得无可挽回。难怪当约瑟重获自由并登上高位时，他丝毫没有联系父亲或兄弟的念头。他以为自己已翻过人生那痛苦的一章。意味深长的是，他为长子取名玛拿西（“使之遗忘”），渴望就此翻篇、继续前行，忘记他父亲的

家族和他们曾加于他的苦难。

然而，上帝为约瑟和他兄弟们所定的计划却截然不同，且更为仁慈。上帝降下一场饥荒，开启了故事的下一篇章——这场饥荒既成为约瑟在埃及登上权力高位的契机，也迫使他兄弟们为求粮而远赴埃及。正是上帝使约瑟在认出兄弟们时，能够克制住冲动，没有立即监禁并处决他们。上帝为这个家族的故事规划了新的章节：约瑟终将与父亲重聚，并与兄弟们和解。他们的 *shalom* 将得恢复，上帝关于一个联合的信心家族的应许，也将实现。

这对我们而言，同样是盼望的讯息。或许此刻你的家庭中并无 *shalom*，家人正以或大或小的方式彼此伤害，破碎的关系显而易见。你可能想要翻过这一页，继续前行，试图单纯地遗忘家人和他们带给你的伤痛。你家庭的 *shalom* 未必能在现世得到修复。上帝对待每个家庭的方式各不相同，也不会在此刻治愈我们心中的每一道伤痕。但这个故事提醒我们：上帝甚至有能力和治愈你的家庭。有时，祂会以惊人的方式在当下修复我们的破碎。你的故事——以及你家庭的故事——尚未到终章，所以不要放弃那非凡和解的盼望。当然，即便你的家庭在世间始终未能和解，上帝终究为所有子民在天国预备了完全的 *shalom* 计划。在那里，我们所有的家庭终将完整，现今带给我们痛苦的罪性破碎，将彻底痊愈，我们为家庭流下的每一滴眼泪都将被擦去，因我们在基督里完全合而为一。

在本章中，我们将更深入地探讨上帝如何治愈这个特殊家庭每位成员的 *shalom*。我们还将探讨，对我们所生

活的这个充满纷争与不安的世界，这种和解所产生的更广泛影响——在这个世界里，人类家庭内部或人类与造物主天父之间，始终无法获得持久的shalom。

雅各与他的兄弟们

首先，让我们从约瑟兄弟们的视角来看这个故事。当他们第一次下埃及时，约瑟严厉地对待他们，指控他们是间谍，并坚持要西缅留在埃及作人质，直到他们带回最小的弟弟便雅悯。与此同时，他又暗中慷慨相待，将他们的银钱放回各人的粮袋里。值得注意的是，最先让兄弟们战兢兢提及上帝的，不是约瑟的严厉，而是他的仁慈——他们说：「这是上帝向我们做的是什么呢？」（创42:28）。这是我们首次听到兄弟们口中说出上帝的名，这标志着他们内心已开始发生变化。他们的负罪感为转变埋下了伏笔。但约瑟的仁慈也（刻意？）将兄弟们置于困境：若重返埃及，他们是否会被当作未付粮款就潜逃的窃贼？如何向父亲解释又一次未带回一个兄弟，却带着大量银钱归来？这至少显得十分可疑。失去一个兄弟或许是不幸，但失去两个就难免显得疏失甚至更糟。

当然，雅各正是这样看待此事的，他下定决心不让便雅悯下到埃及去，即便这意味着放弃西缅归来的任何盼望（42:38）。双方陷入了僵局。然而，上帝的计划并非如此轻易就能被阻挠。饥荒变得愈发严重，迫使雅各和他的儿子们不得不重新考虑重返埃及的问题。当雅各提议让兄

弟们不带便雅悯返回埃及时，犹大明确表示，这不可行。他愿意以个人名誉和财产作担保，以确保弟弟的安全，但绝不能缺了便雅悯同行。若他未能带回便雅悯，将“永远担此罪责”（43:9）。这一次，雅各勉强接受了犹大的提议，放手让便雅悯随行。

值得注意的是，这位曾在创世记 37 章策划贩卖约瑟的犹大，如今成为新任务的主导者。第 9 节提及的担保物，也将本故事与创世记 38 章犹大为与塔玛短暂欢愉而留下信物的情节联系起来。这些相似之处让我们更清晰地看到两个故事的差异——在创世记 37 章和 38 章中，犹大的成功计划和担保物，都是为了服务自身利益；而在此处，他甘愿付出任何代价成全他人。上帝早已在犹大重返埃及前，就开始改变他。当然，这并非彻底的转变。犹大尚未承认他们兄弟在约瑟事件中对父亲的亏欠。但实质性的改变往往不是突然的 180 度转弯，而是通过细微的渐进步骤实现的。

或许，这正是你应当在那些紧张破碎的关系中寻找的东西：朝向改变的小小步伐。有时我们要求他人做出不切实际的彻底转变，并拒绝任何让步，除非对方已完全改变。但改变是一个过程，我们常能辨识并庆贺那些朝正确方向迈出的微小步伐，同时承认，这一进程仍有很长的路要走。有时，我们自己才是需要改变的一方。我们意识到自己正是那个不断伤害周遭之人的罪人，却无力自我革新。上帝在我们心中成圣的工作，过程往往是缓慢的，在这个过程中，

识别并庆祝每一个朝向正确方向的步伐，都是合宜的。

重返埃及

于是，兄弟们再次启程去拜访那位掌管整个埃及的神秘人物，这次还带上了便雅悯（创 43:15）。然而，他们抵达后受到的待遇完全出乎意料。他们又一次没有被当作普通人对待。未被认出的兄弟约瑟邀请他们到家中用餐（43:16）。这个不寻常的邀请令他们忧心忡忡；他们立刻想起第一次旅程中的怪事——钱币原封不动出现在粮袋里。他们甚至猜测，这位主人可能是盯上了他们的驴——这个想法实在牵强，毕竟，他掌握着埃及所有的权力和财富。若真对牲畜感兴趣，他本可以更直截了当。

事实上，约瑟心中所图谋的，比他们的驴更为精妙。他瞄准的是他们的心。因此，这场受邀的宴席如同一部谋杀悬疑剧的高潮——侦探将嫌犯们聚集一堂，重现犯罪场景，只为从凶手愧疚的良心中逼出供词。当兄弟们向管家表达对银两神秘归来的恐惧时，管家将其解释为上帝的作为——特别强调是‘你们父亲的上帝’，这对一个埃及人而言，是极具以色列特色的措辞（43:23）。这番话很可能是约瑟亲自设计的，为提醒兄弟们，他们那位全能的上帝，即便在遥远的埃及，也能施展作为。与此同时，约瑟这顿饭按长幼次序精确安排座位，这进一步强化了神秘力量正在运作的氛围。难怪他们

面面相觑，惊愕不已（43:33）。

最后，当饭菜上桌时，约瑟确保众人饱食之余，使便雅悯所得份额竟是其他兄弟的五倍（43:34）。在这看似神意安排的场景中，谁是最受宠爱的兄弟已昭然若揭。若兄弟间仍存嫉妒与敌意，此举必将火上浇油。次日，他将为兄弟们创造绝佳机会——既能摆脱这个不受欢迎的宠儿，又无需承担任何罪责。他们可带着所需粮食返乡，撇下憎恨的兄弟，且拥有无可指摘的借口。为使偷杯之说极具可信度，约瑟安排他们开怀畅饮（43:34）。在其他经文中，此词明确指向醉酒（如，耶 25:27）。他刻意让兄弟们对当晚欢庆只有模糊记忆，从而相信便雅悯确实可能偷了杯子。

注意，约瑟为探寻悔改证据而精心设计的这一计划，所付出的代价。圣经叙事者通常不会展示人物内心的情感，但此处明确告诉我们，约瑟情绪激动到必须进入内室哭泣（43:30），正如他们上次来访时一样。约瑟并非冷漠地远距离操控事件；他渴望与兄弟们重聚。然而，要实现真正的和解，必须确认他的兄弟们是否发生了真实的改变。

当然，若要修复我们自身破裂的关系，这同样适用。和解的代价不仅需要过错方承担，被冒犯的一方也必须愿意付出代价。在 *shalom* 得以重建之前，双方通常都会流下许多泪水。有时，彻底放弃努力、继续活在未和解的状态中，似乎更容易；而另一些时候，诱惑或许在于会有人

急于粉饰罪过、在实质改变发生前就匆忙寻求和解。追求真正的和解是艰难而代价高昂的过程，需要所有相关者付出极大努力。

雅各的恐惧

与此同时，他们的父亲雅各又如何呢？他被独自留在家中坐等消息。从某种角度看，这正是他偏袒的恶习所带来的必然结果——这种偏袒仍在持续上演。雅各固执地紧抓住便雅悯不放，即使这意味着西缅永远无法归来。这种价值判断深刻揭示了众子在父亲眼中的分量差异。事实上，整件事中，雅各最关心的始终是自己。面对失去西缅和可能失去便雅悯的双重打击，他抱怨道："你们使我丧失我的儿子……这些事都归到我身上了！"（创 42:36）。当儿子们启程前往埃及时，他最后的呼喊充满了愤怒的听天由命与自怜："我若丧了儿子，就丧了吧"

（43:14），全然不顾若他丧子即意味着儿子们死亡的客观事实。尽管经历了种种磨难，雅各仍是个骄傲自私的老人。从他最初凭己力夺取长子名分的失败尝试，到与拉班的冲突，直至在雅博渡口与上帝角力，上帝不断向雅各显明一个真理：依靠自身力量永远无法获得真正的平安。然而，即便此刻，上帝不可抗拒的恩典与主权慈爱在他生命中的作为，似乎仍未真正占据雅各的心。

讽刺的是，雅各最惧怕的命运——失去心爱的儿子——恰恰是上帝最无意施加的。祂并非要粉碎雅各的 *shalom*，而是想将其修复至一个崭新且更美好的状态。雅各不仅不会

哀悼失去便雅悯，反而将重新得回约瑟，如同从死里复活一般。然而首先，上帝必须打破雅各生命中那因过度宠爱拉结之子而形成的致命枷锁。这种偶像崇拜在雅各当约瑟失踪时的反应中显露无遗——他并非单纯哀伤，而是陷入无法被安慰的绝望：“不，我必悲哀着下阴间到我儿子那里”（创 37:35）。当众子首次提议带便雅悯下埃及赎回西缅时，雅各的回答是：“我儿子不可与你们一同下去，他哥哥死了，只剩下他。他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了”（42:38）。对雅各而言，失去约瑟与便雅悯的人生，将变成活着的阴间：没有盼望，幽暗无光，失去意义与目标。

上帝要让雅各埋葬心中的偶像，正如他返回应许之地时在示剑埋葬了家中的实体偶像一样（创 35:4）。为实现这一目标，上帝必须从他身边夺走心爱的约瑟，然后是便雅悯，好让他能重新得回被洁净的两人。雅各必须被彻底孤立，失去所有子女，才能再次被迫单单信靠上帝来成就亚伯拉罕之约——使他的后裔如海沙般不可胜数。上帝将雅各置于这样的境地：在重逢儿子前的漫长岁月里，他必须凭信心，倚靠上帝的应许而行。他年事已高，而孩子们的归途遥远险恶。除了上帝应许的朴素话语外，他在此境遇中别无慰藉。

你我紧紧攥住、认为失去后生命就失去意义的偶像，究竟是什么？你在何处会对上帝说，‘若不给我这个，活着便没有价值’？是某段特定关系吗？拥有家庭的祝福？对工作的需求？对健康的渴望？抑或是你渴望一段更好的

关系，或是摆脱那份毫无前途的工作，又或是一个不再以伤害你的方式对待你的家庭。请注意，这些都是美好的愿望。渴望健康、一份充实的工作或和谐如歌的人际关系，并无过错，正如雅各爱他的儿子们一样无可厚非。问题在于雅各过度的欲望——他以一种至死方休的执念紧抓着他们，不愿顺服于上帝更伟大且充满智慧的安排。这正是偶像的标志，而满有恩典的忌邪之上帝，绝不会允许你让祂和偶像共享你的心。他要的是你全心全意的归属。因此，有时他会以爱为名，将你紧握的手指从最珍视之物上轻轻掰开，只为将其净化、丰盈后重新赐予你——远超你所能想象的完美模样。

我们想象的极限

我们与雅各共有的一个问题是：我们的想象力如此有限。为何雅各如此紧抓着约瑟和便雅悯不放？我认为这不仅仅是出于对拉结——他们深爱的母亲——的情感依恋。在某种程度上，雅各在想亚伯拉罕之约——以及其背后亚当之约——关于一位子孙的应许，万族都要因他得福，他终将击碎蛇的头颅（创 3:15；12:1-3）。对他而言，应许的血脉显然会通过他与爱妻拉结的结合而延续，因此要经由约瑟，若不然，便是便雅悯。正因如此，他以那件华美彩衣尊荣约瑟；正因如此，他珍视约瑟的异梦；正因如此，他在听闻约瑟死讯及面临失去便雅悯的风险时，悲痛欲绝。对雅各而言，他们的死亡意味着亚伯拉罕应许的血脉必将断绝：再无弥赛亚。

雅各对上帝之道理解得多么肤浅！上帝已主权性地选择他而非其兄以扫，弥赛亚的血脉也不会经由拉结延续。相反，上帝拣选不被喜爱的利亚所生下的犹大，弥赛亚将出自这个孩

子的血脉。不仅犹大将成为应许之父，其母更是迦南女子他玛——犹大自己的儿媳。换言之，上帝将犹大生命中最严重的罪孽，转化为赐予世人空前最大祝福的管道。同样，上帝也取用众兄弟最深的罪，使之成为拯救他们性命、延续应许血脉的途径。雅各不会如他告别便雅悯时所恐惧的那样，永远丧子，上帝为他所预备的，远超过他最狂野的想象——他不仅重新得回便雅悯，还重获西缅与约瑟。雅各无力守护上帝的计划，但那计划本就不需他插手。上帝无需人协助，就足以赐福于人。

你正拼尽全力紧抓着什么不放？你如此害怕失去或永远无法拥有的，究竟是什么？或许你会为紧抓着偶像的行为这样辩解：“这是好事！这必定是上帝的旨意！”若它真是上帝对你生命的明确旨意，你大可以松开手指，将一切交托于他的掌中。上帝为你预备的恩典远超你最狂野的想象。为实现这美善的旨意，他会以慈爱将你带入痛苦与挑战之境，显明你心中的偶像崇拜。他如此行的目的并非摧毁你的 *shalom*，使你陷入哀伤（尽管你可能有如此感受），而是要让你摆脱偶像的桎梏，赐予你扎根于福音的新的深层次 *shalom*——正是这福音使你与他和好。

那应许的后裔、犹大与他玛真正的子孙，正是上帝所爱的独生子耶稣基督。天父非但没有恐惧地紧抓着他，反而将他派往这个破碎而充满痛苦的世界，为要重建我们破损的 *shalom*。当我们本能地逃避苦难、逃离伤痛时，上帝却选择进入我们的世界，主动拥抱伴随那个选择而来的

痛苦与苦难。父上帝深知我们的和解将让耶稣付出何等代价，也明白他自己要承受的代价。耶稣并非唯一为耶路撒冷哀哭的那位——祂因人心刚硬、百姓不肯前来寻求赦免而心碎（路 19:41）。父上帝同样知道，祂所拣选的子民会拒绝和藐视祂，宁要黑暗也不要耶稣带来的光（约 3:19）。祂知道耶稣尘世的兄弟会卖祂换钱，再折磨杀害祂。目睹爱子承受如此可怕的苦楚，父上帝的心该是何等伤痛？

然而，耶稣必须穿越这个充满苦难与破碎的世界，以祂自己的血为代价，医治我们支离破碎的 *shalom*，使我们与上帝和好。上帝亲自付清了与祂和好的全数代价。我们只需向祂俯伏心志，承认自己曾远离漂泊，求祂将我们重新接纳回恩典之中。我们在基督里所得的救恩，远超自己所能想象或设计的任何方案：上帝亲自偿还了我们无力承担的罪债，为要使我们承受基督赢得的荣耀基业。这真相中蕴藏着一种平安，世上任何境遇都无法击碎或摧毁。上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？既然上帝帮助我们，如今我们就能开始寻求周围人的平安，哪怕自己付出痛苦代价，也要与他们和解。

供 深 入 反 思

1. 什么是 *shalom*？约瑟家族的 *shalom* 是如何破碎的？
2. 面对家庭、教会或社区中破裂的和平，我们通常会如何回应？

3. 雅各将上帝应许的美好恩赐和他的儿子变成了偶像。
你把哪些美好的事物变成了偶像？
4. 你需要在自己身上做出哪些实质性的改变，以迈向恢复人际关系中的 *shalom* ？如果这种改变很大，你可以朝着正确方向采取哪些小步骤？
5. 耶稣赐给我们平安（约14:27），祂离开天堂的 *shalom*，承受了我们本该承受的与天父之间破裂的 *shalom* 所带来的被弃绝之苦。这如何改变我们对待破裂关系的方式？

9

终于和解 (创 44:1 – 45:15)

很多经典书籍和电影的探索过，未化解的愧疚会如何侵蚀一个人的灵魂。想想麦克白夫人，她不断擦洗双手，试图抹去谋杀老国王的猩红罪孽。在这个破碎堕落的世界里，平安并不容易得，因为我们既是罪人、也是受害者，既是施害者、也是受伤者。这意味着我们必须不断应对他人之罪带来的苦果，也要面对自己伤害他人所产生的罪疚。

对许多人而言，这种现实如同生命背景中持续的低鸣。但当我们公然犯罪或遭受戏剧性伤害时，它就会跃入思维的前台。在这些人生阶段，如何处理自己的罪与回应他人之罪，就成了我们必须面对的核心议题。然而，危机时刻的答案，与我们日常应对平凡痛苦生活所需的，并无二致——我们都需要一位甘愿、且能够的替代者，他替我们偿还

我们罪的代价，并承受它给我们生命带来的疏离，我们也需要一位愿意、且能够从我们生命最悲惨可怕的经历中，带出深刻而荣耀之善的上帝。这段创世记经文将我们指向那奇妙的好消息。

罪咎揭开

在创世记 43 章末尾给我们留下的，是兄弟们第二次前往埃及购买粮食的场景，约瑟把他们灌得酩酊大醉，以至于他们对当晚事件的记忆模糊不清。当他们装载驴子返回迦南时，或许西缅正暗自疑惑：“我真的站在桌子上高唱《今夜感受我的爱》的卡拉 OK 版吗？”利未可能正回忆着吐在盆栽植物里的情景。但总体而言，他们必定对危险任务的成功结局感到极度欣慰——安全抵达埃及、带回丰盛食物，且返程时兄弟人数比出发时更多，这在他们经历中实属罕见。

没有什么比警笛声与闪烁的警灯更能让人瞬间清醒。兄弟俩还未反应过来，就仿佛被逼停在高速公路的硬路肩上，被迫交代主人丢失的银杯下落。他们满腹委屈地申辩道：“你们怎会如此揣测？我们既已将第一次袋中发现的银钱悉数归还，此刻又怎会偷窃他物？若搜出杯来，就让那偷窃者偿命，其余人甘愿为奴仆”（参，创 44:8-9）。

耐人寻味的是看到，当我们自认清白时，人人都会变成律法主义者。这群兄弟要求对冒犯者施以极刑，因他偷走了主人的杯子，破坏了东方人好客的神圣信任。那么，

对于偷走兄弟生命并使其终生为奴的人，又该施以何种惩罚？难道人不比杯子更珍贵吗？然而，若将此情景摆在那些兄弟面前，他们定会找出种种理由，证明自己的情况特殊。我们总是急于谴责那些犯下自己难以想象之罪的人。可一旦涉及自身罪过时，我们对速行公义的渴望便大打折扣。我们总能为自己找到开脱情由——或是行动并非全由己责，或是理应获得宽宥。当我们对他人恶语相向、刻薄无礼时，要么是“言不由衷”，要么是“情难自禁”。为自己辩解与否认的托辞总能脱口而出，可对他人，我们却坚持严惩不贷。

这或许正是我们觉得和解如此困难的原因之一：我们缺乏设身处地为冒犯我们之人着想的想象力，也难以想象自己处于对方的处境。我们总认为自己绝不会犯下那样的罪——却忽略了我们日常以其他形式不断犯罪的事实。正因我们能将自己与对方割席，我们才更容易要求对方按正义原则付出代价。但若能视自己为同病相怜的罪人——同样会犯下该受死刑之罪、与他人一样需要怜悯与宽恕的人——，那么当他人冒犯我们时，我们就更容易展现出怜悯与宽恕。

管家对兄弟们自称无辜的辩解无动于衷（尤其是他早前亲自将所谓被盗的银杯藏进了便雅悯的袋子），开始逐一打开他们的行囊。如同宴席座次安排那样，他从最年长的流便开始，按长幼顺序一直检查到便雅悯（创 44:12）。当他打开粮袋，兄弟们发现他们的银两又一次被归还时，

他们心中必定感到陡然下沉。或许他们觉得，那些用兄弟换来的银子，将永远如影随形地诅咒他们。而当管家翻到便雅悯的粮袋，失踪的圣杯赫然在内时，这种下沉感定然化作了彻骨的恐慌。他们当然都知道，银两和杯子都是被栽赃的——但要在法官面前证明这一点，尤其是在那位似乎精心策划他们入坑的权贵面前自证清白，胜算能有多少？这一切背后难道不明显有更高力量在运作吗？管家从一开始就不断强调这点，声称他们上次归程时银两被归还，正是他们上帝的作为（43:23）。由此得出的逻辑结论是：这次他们的上帝不仅归还了银两，还奇迹般地放入圣杯，为他们昔日的恶行施行报应。

这正是当众人站在约瑟面前时，犹大得出的结论。他说：“上帝已经查出仆人的罪孽了”（创 44:16），他所指的并非那只银杯——唯有便雅悯才可能被合理指控偷窃——，而是他们早年贩卖约瑟的罪行。他意识到某种宇宙因果在运作，他们隐秘的罪孽如今回来纠缠他们。但犹大明白，这境遇并非盲目的命运使然，而是一位有位格的上帝所施行的审判，祂精心安排这些事件，为的是展现公义。兄弟们都将沦为奴隶，作为他们贩卖约瑟为奴之罪的公正惩罚。此时，约瑟佯装不解犹大之言，坚称唯有便雅悯有罪，且需独自承担罪责。违背者本应处以死刑，但便雅悯只需终生在埃及为奴，而兄弟们可平安（*shalom*，第 17 节）归家。

替代者已备

这一情境被精妙设计，与兄弟早年的罪行形成完美对应。受宠的弟弟便雅悯将被留在埃及为奴，而其他兄弟则欢欢喜喜带着满袋银子和活命粮食回到父亲身边。但这些相似之处却引出了截然不同的结局——关键时刻，犹大挺身而出，兑现了他对父亲的誓言（创 43:9）。当年策划贩卖约瑟为奴的兄长，如今完成了他的救赎循环。他自愿代替便雅悯留下，因他不忍目睹老父亲接连失去约瑟和便雅悯的悲痛。昔日兄弟们卖掉约瑟时，他们毫不在意父亲收到血衣时的感受（37:32）；如今他们已脱胎换骨，犹大根本无法想象不带便雅悯回家的场景。这样的归程何来 *shalom*（平安）可言？

难怪约瑟再也无法抑制自己。他崩溃痛哭，向兄弟们表明身份：“我是约瑟！父亲还健在吗？”（创 45:3）他们的悔改为修复关系与和解铺平了道路。因犹大甘愿为未犯之罪受苦，众人便都获得了所犯之罪的赦免。这与数年前那个不得不承认模仿妓女的迦南儿媳比自己更公义的犹大（38:26）相比，简直是脱胎换骨！约瑟不仅伏在便雅悯颈项上哭泣，如今更与所有兄弟相拥而泣（45:15）。在这场宏大的和解中，无人被排除，上帝早先应许建立的兄弟和睦共同体，终得实现。

约瑟宽恕兄弟们的胸襟，在旧约中或许无人能及。因兄弟们的恶行，他被卖为奴，以致他生命中最美好的年

华，都在各种形式的奴役与囚禁中度过。那段充满痛苦的经历并未被轻易遗忘，这从他给儿子们起的名字便可见一斑（创 41:51-52）。然而，当上帝赐约瑟一个绝佳机会，要让兄弟们为罪行付出代价时，他却选择了放弃。他本可将兄弟们投入监牢，任其自生自灭，但他却设计了一个复杂而代价高昂的救赎计划——让他们以唯一可能的方式，为罪行作出某种补偿。这个计划对他而言，代价沉重，但在旅程的终点，他得以欢迎他们重回身边——不是作为奴隶，而是作为家人。他们和解了。

学习宽恕

为何约瑟能如此宽恕，而我们却常常不能？关键在于他清晰洞察了上帝至高无上的旨意：“上帝差我在你们以先来，为要保全生命”（创 45:5）。他认识到，即使他人对自己犯罪，上帝仍在他和他们的生命中施行美意。兄弟们的罪行竟成为上帝计划的关键部分——既在饥荒中为子民预备粮食，又带领他们下到埃及，展开生命的新篇章。若能明白上帝的恩典之工始终运行，甚至透过他人的罪依然持续，我们便能更好地学习宽恕。

或许有人以极其痛苦的方式伤害了你；你是否能明白，既然上帝的旨意永不落空，且他始终为着美善而工作，那么，这件事也必定会成为他为你谋福的契机？或许，你的处境能让你更清晰地看清自己的内心。这场试炼或许会让你意识到，自己多么需要其他信徒以及上帝本身的帮助。这一真理或许能激励你踏上代价高昂的和解之路。

然而，若如此表述，宽恕的整个过程可能显得过于轻巧和陈腐：要记住，当他人伤害你时，上帝总在筹划美意，你也能像约瑟那样，以欢欣的笑容宽恕他们。但在现实生活中，事情鲜少这般简单。在整整二十年里，约瑟看不到任何迹象表明，上帝会将他所受的苦难转化为祝福。相反，与兄弟们和解的盼望似乎根本不可想象。同样，你可能需要漫长岁月，才能看清上帝如何通过他人对你的伤害成就美意。上帝为你预备的恩典计划，并非总是简单明了。或许你需要他人陪伴在侧，帮助你辨识上帝正从你受苦之地结出的生命果实。

我们也不应忽略：上帝在埃及喂养子民的奇妙计划，其实包含着后续步骤——让他们经历那位忘记约瑟的法老所施的残酷奴役（出 1:8）。具有讽刺意味的是，约瑟未曾施加给兄弟们的奴役，却临到他们的后代身上，而这反而成为让他们在《出埃及记》中见证上帝以崭新奇妙方式施展大能的契机！上帝为你生命设定的奇妙计划，非但不会绕过苦难与伤害，反而常带你穿越痛苦与丧失的深渊，正如耶稣亲历的那样。苦难恰是培育忍耐、坚毅、恒久与盼望果实最丰沃的土壤。

学习 被宽恕

然而，这个故事的意义不仅在于学习如何宽恕他人。它还深刻揭示了学习如何被宽恕的课题。我们本能地想要认同约瑟——那位宽恕了伤害自己之人的英雄。但事实上，我们在许多方面更像约瑟的弟兄们；我们正是那些为

达目的而背叛和利用他人的人。嫉妒让我们在思想和言语中谋杀他人，通过恶毒流言与暴怒伤人。淫欲让我们在脑海中买卖兄弟姐妹，用他们满足幻想。我们的 *shalom* 支离破碎，关系分崩离析，灵魂被根深蒂固的罪疚感折磨——那猩红的污渍无论怎样擦洗，都烙印在意识的深处。或许你今天犯下的罪正控诉着你，让你感到持续性的污秽不洁。谁愿站出来作我们的犹大，使我们与天父、与彼此重修于好？

这个问题让我们想起，约瑟的故事深刻展现了上帝对我们的爱。亚当夏娃犯罪违背上帝，破坏了神人之间原有的和谐。上帝本可当场毁灭他们，或将其贬为最卑贱的奴仆。我们与亚当并无二致，都在思想、言语和行为上不断犯罪，得罪上帝，也彼此得罪。公义本应要求我们以死抵罪。但上帝没有简单地追讨公义，反而制定了一个复杂而昂贵的救赎计划——既要满足公义的要求，又让我们能领受与他和好所需的怜悯恩典。上帝差遣独生子耶稣进入这个充满苦难的世界。

耶稣对我们的爱远超过犹大对他父亲的爱。耶稣不仅甘愿为他人之罪承受惩罚，更将这份意愿坚持到底。犹大或许曾提出要作约瑟的奴隶，但犹大那位更伟大的儿子，却实际承担了我们应得的罪责。祂来背负一生的局限、疾病、拒绝与虐待。万有的创造主被自己的百姓拒绝和蔑视。永恒

的万军之主，道成肉身住在我们中间（约 1:14），承受了与这状态相关的一切痛苦与软弱。祂甘愿成为仆人，为将我们从罪、死亡和地狱的捆绑中释放。最终，祂将这顺服贯彻至十字架上，在那里承担了我们罪所当得的神圣弃绝与折磨。

耶稣的降生、受难、死亡与复活，是上帝伟大计划的一部分——既通过伟大的救赎，拯救祂子民的生命，又藉着替代者的苦难，创造和谐的弟兄姐妹共同体。在此，上帝的美意通过对人类罪恶行为的主权掌控，同样得以实现。彼得在五旬节的讲道中宣告：

「这耶稣，既按着上帝的定旨先见被交于人，你们就藉着无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。上帝却将死的痛苦解释了，叫祂复活，因祂原不能被死拘禁。」（徒 2:23-24）

我们原本要做的恶事，上帝却意欲使之成为美事。

毫不意外地，约瑟宽恕兄弟们的消息，如此震撼，以至于他们起初难以置信。他们在约瑟面前仍战战兢兢，生怕随时会遭到报复。但约瑟却恩慈地告诉兄弟们：“不要因为把我卖到这里自忧自恨”（创 45:5）。约瑟看出他们脸上的惶恐，明白尽管自己已全然赦免，他们仍难感受到已得宽恕。

你我或许同样难以感受到上帝的赦免——尽管我们过去、现在和未来的一切罪孽确已得蒙赦免。基督徒生命中的许多不安正源于此。由于感受不到被宽恕，我们便试图通过某些方式试图证明，我们配得上上帝的爱。我们往

往通过服务行为或无止境的基督教戒律循环，来寻求平安，但这注定是一场败仗。这些行为本身或许有益，却非我们平安的根源。我们的平安在于深知：上帝因我们的替代者耶稣基督之故，已赦免了我们。因此上帝同样对我们说：“不要因你的罪而忧伤，或对自己发怒。”定罪的声音来自撒旦，而非上帝。诚然，你的罪既深且重，确实事关重大——它远超你所能想象的深重，唯有上帝完美圣子的死，才足以偿付。但藉着他的死，罪债已彻底清偿。他替你站在被定罪的位置上，为你的这项具体罪行承受了处决。既然如此，为何还要试图夺回耶稣已替你承受的定罪之位？若上帝不定你的罪，你为何还要不断自我定罪？切勿迟迟不信关于耶稣的福音，即便它美好得令人难以置信。

生活在约瑟的统治之下

约瑟的兄弟们如今面临的考验，是愿否生活在他的统治之下。他们必须在持续独立（这意味着在迦南地继续贫困）、与屈服于依赖约瑟在埃及提供的供养之间，做出选择。正如约瑟早先梦境所预示的，向兄弟俯首称臣的前景已成为现实。然而，比起当初那个傲慢无礼、向他们宣告梦境的少年，如今这个已充分展现深厚关爱的约瑟，必然让他们更容易顺服。这对我们亦是如此——我们必须在這個与上帝隔绝的世界里灵性贫瘠破碎地生活、与顺服上

帝并接受祂对我们生命的供应之间，做出选择。然而，最大的不同在于知道，这位呼召我们顺服祂的上帝，正是那位满有怜悯与恩典、并如此丰盛地赦免我们悖逆之罪的上帝。你为何还要继续抗拒这位如此爱你、甚至差遣基督成为你救主的上帝呢？抗拒这样一位仁慈恩典的君王，又能得到什么益处呢？

将心归顺主的决定，并非一次性选择。这是一场每日的争战——要相信，那位被我们亏欠且仍在亏欠的上帝，竟如此爱我们，愿意赦免我们的罪，并供应我们一切所需。更进一步说，这也是我们每日的争战，要将自己领受的怜悯与饶恕同样延伸给他人。

约瑟的兄弟们能从何处获得确据，证明他确实是为他们好？这确据必然隐藏在他们得救的复杂计划中：若约瑟存心加害，早在他们初到时，就能轻易将他们下狱或处决。他根本无需承受情感煎熬，只为了使他们为奴或夺取驴群。约瑟完全有权对他们施行速决的审判，无人能指摘这样的处置不公不义。然而，约瑟启动这个精密计划，正是要给他们机会展现悔改之心，与他重修于好。一个如此费尽周折赢回他们的人，必定将他们的最大利益放在心上。

对我们而言亦是如此，每当内心动摇、质疑上帝是否真在世间为我们谋福祉时，我们就要记得此点。当我们遭遇试炼与诱惑，开始怀疑上帝是否只在按我们的罪孽施以应得之惩时，天父总会指引我们回望他那宏大的救赎计划。祂以这个跨越数个世纪逐步展开、最终在赐下独生子的恩赐中达至巅峰的计划中，彰显了祂的自我牺牲之爱。

这份恩赐向我们确保了他对我们未来的美好计划。正如保罗在《罗马书》8:31-32 中所言：

既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？

吊诡的是，当我们意识到自己在这个故事中，是兄弟而非约瑟时，才能真正开始学习像约瑟那样宽恕。究竟是什么能激励你去施予爱与宽恕，并寻求与那些深深伤害过你的人达成代价高昂的和解？正是在默想我们自身蒙受了何等巨大的赦免、以及上帝为我们的和解付出了何等昂贵代价时，我们的心才开始向那些严重得罪我们的人软化。是的，公义要求他们应当偿还，正如要求我们应当偿还一样。然而，我们从上帝所领受的，并非公义，而是怜悯——那与我们罪孽同样深广的怜悯。我们猩红的罪污，已因那位代替我们承担公义要求的替罪者，被洗涤得比雪更白。耶稣已使我们与他自己和好，如今他温柔地呼召我们，作为和谐的弟兄姐妹，彼此和解，用我们领受过的同等宽恕去原谅他人。不仅如此，他更召唤我们举目仰望天上的家园——在那里，所有破碎的关系终将完全修复，正如我们此刻与上帝自己达成的和解一般。

供 深 入 反 思

1. 兄弟们的罪行是如何被揭露的？面对罪行时，兄弟们展现出了什么？

2. 耶稣将自己献为替代，既为拯救他的子民脱离罪疚，也为建立一个和谐的群体。这个故事如何展现个人更新与关系重建之间的关联？你是否倾向于强调其中某一要素而以另一方为代价？如何以及为何？

3. 当兄弟们生活在约瑟的权柄之下时，他们当兄弟们生活在约瑟的权柄之下时，他们对他的恩宠有何把握？你如何抗拒上帝的权柄？你对他的恩宠有何把握？

10

从饥荒到财富(创 45:16 – 46:27)

你有多常经历饥饿？饿得有多严重？你多常经历饥饿？饿得有多严重？对我们大多数人而言，农业革命、高效的分配体系和社会安全网的结合，几乎消除了严重的饥饿与饥荒。事实上，人们的注意力已转向全国性的肥胖危机。但在发达社会被遗忘的角落或新兴国家普遍的困境中，痛苦的饥饿依然顽固存在。对我们另一些人来说，饥饿的概念并非指向胃部的空虚感，而是灵魂深处的空洞啃噬。你可能已满足了对食物、住所和衣物的所有生理需求，甚至享有成功与良好声誉，却仍感到空虚与不安。你或许向外看，发现世界并不公正；或向内看，惊见丑陋不堪。当耶稣说“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”（马太福音 5:6）时，祂指的是什么？无论你正攀登成功阶梯，还是挣扎求生，创世记 45 和 46 章都指向一位信守承诺、带领祂的子民从饥荒走向财富的上帝。

阴影

故事发展至此，雅各的家族已面临两个截然不同、但同样危险的难题。任何一个都可能破坏上帝对亚伯拉罕的应许——不仅要祝福他的家族，还要通过他们祝福世上万国（创12:1-3）。第一个问题是内部矛盾。尽管上帝多次承诺要使亚伯拉罕的家族成为大国，但雅各、约瑟与约瑟兄弟间的家庭纷争，几乎使整个计划毁于一旦。与此同时，还存在第二个外部威胁：席卷埃及和迦南全地长达七年的饥荒。

饥荒仅进入第二年，雅各的儿子们就已绝望到不得不两次从迦南远赴埃及。雅各最初不愿让新宠爱的儿子便雅悯同行，因旅途充满危险。而第二次行程的绝望感更甚——那位“地的主”要求他们带回最小的弟弟作为诚实的证据，他们还被强迫留下西缅在埃及作人质（创42:19-20）。此前未能如约返回的他们，将面临怎样的对待？但他们别无选择，因为这关乎生死存亡。正如雅各在第一次行程前所说：“你们下去采些粮来，使我们可以存活，不至于死”（42:2）。约瑟让他们带着粮食回家，“叫你们不至于死”（42:19-20）。当犹大恳求雅各放便雅悯第二次同行时，理由同样是“我们和你并我们的妇人孩子，都得存活，不至于死”（43:8）。雅各的家族一直生活在死亡的阴影之下。

无论我们是否经历过严重的饥饿，我们都或多或少熟悉死亡阴影下的生活。一个人与死亡的擦肩可能深刻而漫长：“有个肿块。可能是癌症。”你与死亡相遇的经历

或许不那么尖锐，但仍引人注目。在一次拔除智齿的术前咨询中，我妻子的牙医随口提到，尽管麻醉很安全，但如果你是那万分之一不幸死亡的人，安全与否就无关紧要了。这个观察对她影响不大，却在我几个月后自己拔智齿时困扰着我。你与死亡的正面交锋可能来自痛苦的疾病，或是失去朋友、孩子或配偶。尽管作为个人和文化，我们竭力避免思考死亡，它却始终如影随形。或许恰如其分地，我读的神学院俯瞰着一片墓地，而且在我们居住的社区里有两家殡仪馆。我们都深知生活在死亡阴影下的滋味，无论是因饥饿、疾病还是离奇事故。

当饥荒席卷迦南地时，死亡的阴影笼罩着雅各的家族。这种危险使得本章记载的家族命运逆转更显惊心动魄。"以色列的儿子们"，我们在创世记 42:5 读到，"也下来籴粮，因为迦南地也有饥荒"。上帝拣选的家族已沦为又一群流浪的难民，为生存寻找食物。但随着约瑟身份的揭露，这个家族迅速从贫穷跃升至富足。饥饿的流浪者们获得了王室恩宠、财富与欢迎。

邀 请

经文以法老听闻约瑟家人到来为开端。法老的恩宠因正当理由而倾注于约瑟。由于约瑟的建议，埃及在七个丰年期间囤积粮食，至今仍有存粮。为感激上帝通过约瑟赐福他的王国，法老邀请约瑟的整个大家族前来埃及

避难，度过余下的饥荒年份。法老承诺赐予他们“这地最好的”和“这地的肥美”（创 45:18）。他鼓励这个家族舍弃旧日所有，因为埃及全地最美好的物产都将归他们所有。他们的新居所会配备所需的一切，仿佛赢得了一场终极的彻底改造。

约瑟亲自为他们准备了丰足的旅途物资。早先他们曾荒谬地害怕约瑟会夺走他们的驴（创 43:18），而约瑟反而给了他们二十头额外的驴作为归途之用（45:23）。便雅悯收到了迟来二十二年的生日礼金——三百块银子，每位兄弟则获赠一套新衣（45:22）。请注意，这如何让一切圆满循环：二十年前，约瑟的华美衣裳曾激起兄弟们的嫉妒与怨恨。他们除掉约瑟后，正是用那件衣服欺骗了父亲，声称约瑟被野兽撕碎。雅各撕裂衣服哀悼时，兄弟们冷眼旁观无动于衷。但多年后的此刻，兄弟们展现了心灵的转变——即便便雅悯成为新宠，他们也没有趁机加害，反而撕裂衣裳（44:13）。他们为上帝揭露其罪孽而哀恸，更惧怕目睹父亲因再次失去爱子而心碎。

约瑟的礼物提醒着他们，他是如何彻底地宽恕了他们最初对他的罪。此刻，他正承担着他的考验与他们的悔改的代价。他用崭新的衣物替换了他们破旧的衣衫。于是，他们满载而归，所有新得的财物都装载在法老亲自提供的马车上。显然这些马车极为引人注目，因为经文四次提及（创 45:19, 21, 27; 46:5）——它们相当于古代配有黑色隐私玻璃的豪华 SUV。那些曾濒临贫困与饥饿边缘的

兄弟们，如今已成为法老随行人员的一部分。

宣告

当他们返回迦南时命运的逆转，为雅各更惊人的逆转埋下伏笔。请记住，当所有这些事件发生时，他正在家中等待消息。听到“约瑟还活着，并且他做了埃及全地的统治者”（创 45:26）的宣告时，该是怎样的感受？这消息如此令人震惊，以至于雅各起初无法相信。他原以为悲伤会将他带入坟墓，但实际上是难以置信的好消息带来的冲击几乎要了他的命。

整个对话凸显了上帝对这个曾经破碎家庭的改造。但有许多话并未说出口。关于当初背叛约瑟的事没有争论，这可能是因约瑟的嘱咐：“你们在路上不要相争”（创 45:24）。他们已悔改；约瑟也宽恕了他们。此事已彻底翻篇。¹但这段对话中还缺失了另一件事：法老承诺赐予他们丰盛的新产业。这似乎是值得提及的信息：“父亲，我们本来要破产了，但现在我们富有了！”然而，兄弟们的汇报和雅各的回应都聚焦于一点：曾经失丧的约瑟的存活与安康。这不仅标志着兄弟们巨大的转变，也体现了雅各内心的深刻变化。

雅各的个人历史充满了以牺牲他人为代价、通过不光彩手段获取祝福的努力。他曾两次欺骗比他稍早出生的双胞胎哥哥以扫：先是骗取长子名分，后又窃取长子的祝福（创 25:29-34；27:1-41）。雅各还从舅舅拉班那里骗得羊群（30:25-43）。他甚至试图与上帝角力来获取祝福（32:22-32）。雅各的欺骗能力令人震惊，尽管考虑到

雅各这个名字的含义是“欺骗者”，这些行为倒也相称。雅各性格中较为阴暗的一面，是他对有形物质祝福的过度执着：美貌的妻子、众多的子女、地位和财富。即便拥有了这些，他也并非一位特别称职的丈夫或父亲。然而，随着约瑟的失而复得，我们看到证据表明，上帝终于开始扭转雅各扭曲的优先次序。

家族新获地位的丰盛表征，此刻有了不同的意义。若约瑟只想让兄弟们带雅各回埃及，为何要让他们满载财物？何不将多余的驴子留在新宅的多间马厩里？约瑟送出这些礼物，是为证实兄弟们难以置信的汇报属实。单凭“约瑟还活着、且做了埃及宰相”这句话，本身就像天方夜谭般不可信。但那些皇家马车是看得见摸得着的证据，证明这个不可能的故事必然真实（创 45:27）。即便如此，雅各的心依然不为有形的王室礼物所动，而是专注于它们所指向的——他儿子的生命。“罢了！我儿约瑟还在，趁我未死之前，我要去见他”（45:28）。上帝彻底颠覆了雅各二十多年前的预期，那时他说：“我必悲哀着下阴间到我儿子那里”（37:35）。与他的预期相反，雅各和约瑟将重逢，不是在死人之地，而是在活人之地！

这段叙事不仅仅是一个精彩的“白手起家”故事。约瑟家族从饥荒到富足的历程，预示着我们自身从匮乏到丰盛的救赎之路。在《路加福音》中，耶稣对所有聆听者宣告：“你们贫穷的人有福了，因为上帝的国是你们的。你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足。你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。”（路 6:20-21）当我们在死亡的阴影中挣扎时，基督使雅各所闻的佳音，在我们的生命中不断回响。那曾死去的人子，如今复活了。

祂是这地的主宰，万有的王储！耶稣已承担了我们悖逆祂的罪债。若你属于祂，祂已赦免你的罪，用祂的公义遮盖并披戴你。耶稣已将你从无休止的控告、罪疚与自辩，从罪恶、羞耻与苦难的循环中，释放出来。因父上帝喜悦耶稣，我们得以进入祂的国度。天父上帝与主耶稣，已召我们承受那君王般的丰盛产业，连死亡也不能将我们与祂隔绝。在等候产业时，我们已得着一切所需，确保我们安然抵达。如同法老的马车，圣灵印证我们受邀的真实性，引领我们进入耶稣复活的生命——这生命正是我们受邀共享的。

雅各听闻约瑟“复活”消息时的反应，与使徒们听闻耶稣复活报告时的反应，惊人相似：混杂着怀疑与相信、疑惑与信心。为坚固我们的信心，耶稣用祂真实与恩典的记号环绕我们，这些见证宣告：因耶稣已冲破死亡的枷锁，我们终将在真正的“活人之地”面对面见祂。无论你当下的境遇多么艰难，那都不是最终的定论。它们仅是转瞬即逝的现实。

确认

当第46章展开时，上帝向雅各确认，祂是可信赖的。上帝必会信守祂的应许。在前往埃及的途中，雅各停在别是巴敬拜上帝。别是巴位于应许之地的最南端。在电影《魔戒首部曲：魔戒现身》中，有一个场景是山姆怀斯·甘姆齐停下脚步，对佛罗多说：“就是这里了。若我再多走一步，就是离家最远的地方了。”²越过那个特定地点，对山姆而言，标志着与过去的决裂和一次飞跃，跃进一个

未知的未来。同样，雅各即将与他的过去决裂。从饥荒到财富，听起来美妙绝伦，只是这需要全家朝着看似错误的方向前进——离开应许之地，前往埃及居住。上帝曾对雅各说，当他赐予他新名字以色列时，“我赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔”（创 35:12）。

在此，经过数十年的沉默，上帝仁慈地向雅各确认，祂的计划仍在按部就班地进行。事实上，在创世记15:13-14中，上帝曾告诉亚伯拉罕，他的后裔将在异乡寄居并受压迫四百年，之后上帝会带领他们带着大量财物离开。这一承诺对雅各的重申，不仅是对他的鼓励，也是对这个故事最初读者的激励。出埃及后、征服迦南前的以色列民族，需要听到这一关于上帝信实的提醒。如果雅各觉得自己走错了方向，那么，在旷野漂泊的他们，想必也常感到自己毫无进展。

这番话对包括我们在内的后世读者而言，或许耳熟能详。我们也常感到自己正误入歧途，或停滞不前。有时，像雅各一样，我们会面临人生岔路，看似必须在顺从之道与蒙福快乐之道间抉择。为何我们领受上帝应许的旅程如此迂回？上帝为何不让我们走捷径？

此时，我们需牢记两点：既看到上帝解除子民实际威胁（如饥荒）的计划，也当明白他心中另有深意。关于以色列未来的某些目标，将在下章显现。但回溯创世记可见，上帝对子民的每个整体计划推进时，也编织着他们个体生命的重要转变。前往埃及的旅程，尤其将上帝计划的错综复杂

展现得淋漓尽致。

回想一下，亚伯拉罕初次领受上帝应许后几乎立刻遭遇的事。为应对饥荒，他下到埃及，却做出与应许完全相悖的行为（创 12:10-20）。他非但未能祝福寄居之国，反而因惧怕而谎称撒拉是妹妹，任由法老在不知情时娶走已有婚约的撒拉。此举虽使亚伯拉罕获得财富，却导致法老遭受诅咒。这绝非成为万国祝福的良好开端！后来另一场饥荒时，上帝直接吩咐以撒：“不要下埃及去，要住在我所指示你的地”（26:2）。以撒便前往非利士人的基拉耳城——却重蹈父亲覆辙，谎称妻子为妹妹。对亚伯拉罕和以撒而言，这些经历暴露出，他们内心对人的恐惧与对安全的贪恋，胜过了对上帝的信任、对妻子的爱护，以及对寄居之地的责任。

而雅各却始终试图强求上帝兑现承诺，想靠自己的努力获取应许的祝福。但上帝改变了他，使他真正甘愿离开应许之地，并相信上帝终会带领他的家族回归。无论是去是留，埃及往往比其他任何事物更能揭示个人或世代属灵光景与内心偶像崇拜的真相。同样，根据各人情况，上帝能利用完全相同的境遇，教导两个人截然不同的功课。祂也能在迥异的环境中，挑战两颗心中相同的偶像崇拜。

当我们面临最艰难的抉择时，脱口而出的迫切问题往往是：“上帝要我做什么？”其实我们更该问：“上帝正在向我显明怎样的内心真相？祂如何借此事揭露我的价

价值观与他的之间，距离有多远？”例如，我和妻子育有年幼的子女，必须对他们的教育做出重要选择。我们该选公立学校、私立学校还是在家教育？在思考这一决定时，上帝正在揭示我们内心的某些东西。我纠结于将教育成就作为世俗成功途径的偶像崇拜，还有我那逆反的傲慢倾向——总想做出与众不同人认为“显而易见”的正确答案不同的选择。甚至存在便利性（我们家对面就有一所基督教学校）与财务自由（公立学校免费）这两种互相冲突的偶像崇拜。这个决定远不止于决定本身。

上帝对亚伯拉罕、以撒和雅各各不相同之偶像崇拜的差异化处理，指向我们可能存在的另一种倾向。一旦确信上帝的呼召，我们可能会试图将自己处境中的答案强加给所有人，无视他们的具体情况。然而，他人的境遇可能截然不同，上帝在他们生命中的计划或许也大相径庭。对另一个人而言，同样的决定可能暴露出不同的偶像崇拜，并暗示应做出不同选择。

还有一点值得思考的是，当我们与上帝对我们生命迂回曲折的计划抗争时，上帝自己并未免于这种挣扎。当撒旦提出要将世上万国赐予耶稣时，耶稣本可以轻易觉得，自己面临的选择是在顺服之道与蒙福快乐之道之间。他不正是为统治这世上的国度而来吗？撒旦看似提供了一条无需承受十字架苦痛就能获得王国的途径。但耶稣没有选择那条无痛之路，因为一个没有十字架的国度，将是一个没有宽恕与救赎的国度。耶稣的使命不仅是获得一个国度，更是要拯救罪人，并通过创造新人类来归荣耀于天父。

这段经文的最后部分预示了那新的人类，其中列出了所有从迦南迁移到埃及的个人名单。除非你是美国宗谱学会的成员，否则一长串名字读起来，可能和电话簿一样乏味。但它们出现在此，自有深意。如同创世记中其他族谱一样，这份名单标志着整卷创世记的转折点。雅各家族在巴勒斯坦的故事即将落幕，而本书余下部分将聚焦于以色列人在埃及寄居的早期岁月。

然而，这份家族名单也凸显了上帝对亚伯拉罕应许的初步成就。我们终于看到，上帝要将亚伯拉罕的后裔变成大国的承诺，正在展开。多年前，谁能想到，年迈不育的亚伯拉罕和撒拉竟能衍生出任何家族，更不用说七十人之众？更重要的是，在创世记的宏大叙事中，“七十”这个数字绝非偶然。以色列家族的七十位成员，正对应着从挪亚衍生出的世上七十国（参见，创10章）。在这些国家之中，上帝正在预备一个承载祂应许的新子民。

当然，跟随别人的家族谱系，可能比翻阅电话簿还要乏味。但若是你自己的家族，情况就截然不同了。后来的以色列人可以查看这份清单，见证上帝持续不断的作为。从一对不育的夫妇发展到七十人的家族，看似神迹，但上帝始终在行奇事。即使法老试图在埃及灭绝上帝的子民（见，出1章），他们依然繁衍生息。创世记的首版曾被诵读给成千上万的人听，他们能由衷感叹：“看哪，上帝成就了何等大事！”

我们也能说出同样的话，因为这也是我们的家族史。在耶稣里，基督徒已被嫁接进入那棵家谱树，被接枝到亚

伯拉罕的家族中。看看上帝成就了何等大事！今天，有数亿甚至数十亿基督徒，他们在耶稣里成为弟兄姊妹。在我们每个地方教会家庭中，当上帝通过归信、重新委身或新生婴孩持续扩展这个家族时，我们得以在自己所在的小小角落成为上帝的欢迎队伍。

雅各家族的名单同样凸显了上帝呼召进入其家族之人的多样性。当众人抵达埃及时，那本该是个相当奇特的家庭团聚——有些如约瑟般富有且权势显赫，也有些是寂寂无闻之辈：比如雅谢、沽尼、耶色、示冷等人，或是其他许多在圣经中再未被提及的无名者。其中有如流便般无能的失败者，有如雅各般精明的骗子，也有如犹大般曾有淫乱前科的人，但上帝在每个人身上都动工。教会亦是如此。在上帝的护理下，你可能来自像法勒斯和谢拉那样近亲通婚的乡巴佬家庭，或是像以法莲和玛拿西那样，来自大都市跨种族婚姻的孩子。这都无关紧要。凡爱耶稣的人，在上帝的家中都受欢迎。

在世界各地，上帝正通过他的新家庭，将男人、女人和孩童从饥荒引向丰盛。如同约瑟一样，我们蒙召去映照出上帝在耶稣里为我们所成就的一小部分。像约瑟那样，有些人或许能通过明智的公共政策缓解死亡的阴影；另一些人或许能向全球饥饿、受伤或受苦的人们提供经济援助；还有人或许能亲身前往服务，无论是短期还是长期；也有人有机会敞开自己的家，向我们的家庭、教会和社区中有需要的人展现好客。几乎每个教会都既有需要帮助的人，也有渴望与饥饿伤痛者同行、提供实际、情感和属灵帮助的信徒。更重要的是，从最富足到最贫穷，每位信徒都有机会、且满心欢喜地分享那美好的消息——耶稣活

着。祂是万有的主，邀请我们脱离饥荒与缺乏，进入祂为我们预备的荣耀之地！当死亡的阴影最终消散，我们将永远与祂同在。

供进一步思考

1. 哪些外在和内在的问题曾威胁要瓦解上帝对约瑟家族的应许？上帝为约瑟家族设计的迂回计划如何应对这些威胁？这又如何为以色列的未来做准备？
2. 约瑟通过切实的证据向雅各确认他确实活着。上帝通过哪些具体方式提醒我们，耶稣真实地活着？
3. 你如何见证上帝利用同样的艰难抉择，向不同人教导不同功课？你是否期待他人从相似经历中，学到与你相同的教训？
4. 整个家族迁往埃及的宏大叙事提醒我们：尽管雅各家族存在种种问题，上帝仍信守了对亚伯拉罕后裔的应许。在你的生命、家庭、教会或社区中，即使存在罪恶，上帝如何依然信实地持守祂的应许？

11

比我们应得的更好(创46:28 – 47:31)

“你好吗？”这种问候好吗？”这种问候是我们有时会互相给予而不期待深刻回答的问题。我常以模棱两可的“还行”回应。有时候这表示“我今天过得相当好”；另一些时候，则是“慌乱、不安、神经质且精疲力竭”的首字母缩写。我只是没精力详述自己的问题，而你可能也并不想知道。在我以前加州的教会里，有个年轻人每当被问及近况时，总会回答：“比应得的好。”这确实准确描述了雅各和他儿子们在这个故事节点时的境遇。约瑟的兄弟们怀着绝望，第二次前往埃及，只盼能买到足够熬过饥荒的粮食。或许他们甚至能救出被囚的兄弟西缅。但他们得到的远超预期——不仅获得了活命的口粮，更得以举家迁往埃及，享受“地中肥美的出产”（创45:18）。他们不仅带回了西缅，更将便雅悯平安送还父亲；他们还得

知，约瑟不仅活着，更成了全埃及的统治者！这些兄弟受到的待遇远超他们应得的。

雅各亦是如此。他宁愿让西缅在埃及地牢里腐烂，也不愿冒险失去心爱的便雅悯。便雅悯启程前往埃及后，雅各活在恐惧的刀锋上，担心能否再见到他。结果，不仅便雅悯平安归来，雅各还重新得到了约瑟，宛如死而复生。当初驮着微薄礼物去献给埃及神秘统治者的驴子，回来时却拉着满载埃及最佳物产的车队——这印证了兄弟们难以置信的消息属实。

这正是上帝对待我们的美妙写照。当我们藉着基督来到上帝面前时，我们得到的并非应得的惩罚，而是远超想象的恩典：我们所有的罪过都被赦免，被接纳为上帝的儿女，与耶稣基督同作荣耀永恒基业的继承人（罗 8:17），从而在生死中成为得胜有余者（罗 8:37）。即便在世上，我们也常经历上帝丰盛的供应，正如《诗篇》作者所言：「用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；我的产业实在美好」（诗 16:6）。我们实在有太多值得感恩之处。

然而，我们的心常常对上帝的怜悯与恩典视而不见。我们为生活中任何不如意之事哀叹抱怨，而非为正确之事感恩欢庆。我本人便是如此。我将上帝赐予的诸多丰盛祝福视为理所当然，却执着于生活中不尽如人意的每个细节。工作时，我无视上帝安排之处的所有美好，反而抱怨那些微不足道的负面因素（比如批改试卷和测验）。在家中，我忘记了与妻儿共度的所有珍贵时光，却因他们琐碎烦人的行为暗自埋怨。我时常忘记上帝将我安置在何等美好的境

地，反而为祂留下的一些小事而抱怨。

我们怨怼的心引导我们思考这段经文的核心：雅各与法老的相遇。当法老询问雅各年岁时，可能仅将其视为礼貌的寒暄，如同古代的“近来可好？”在一个尊崇年长的社会中，这本是雅各稍作夸耀的契机。然而雅各却回答：

“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）面对向世上最有权势者见证主大能与恩典的机会，雅各似乎只能道出“我的人生充满苦难、粗鄙且短暂”——那，实不尽然。此言实则暗藏深意。若我们探究雅各所言既深刻正确、又严重偏颇之处，便能明白，这些视角当如何塑造我们对自身生命中顺境与逆境的回应。

雅各何以大错特错

首先，让我们思考雅各说出“我寄居在世的年日又少又苦”时，他在哪些方面犯了严重错误。其一，他当时尚未离世，也非寿数将尽之时。不过，死亡的阴影早已萦绕心头——当他看见约瑟染血的彩衣时，便确信自己将悲恸下阴间（创 37:35）；当众子要带便雅悯再下埃及时，他忧心忡忡，唯恐发生在儿子身上的旅途意外，会要了他

的命（42:38）。当雅各听说约瑟还活着时，他宣称要在死前见他一面（45:28）。即便最终相见时，他仍说：“我既得见你的面，知道你还在，如今可以死了”（46:30）。然而，雅各此后又在约瑟身边活了十七年（47:28），与他幼年时抚养约瑟的岁月等长。正如马克·吐温可能会说的那样，关于雅各即将死亡的传言被极度夸大了。

值得玩味的是：若雅各在那最后十七年平静岁月后才遇见法老，而非在此之前，他对自己生命的描述是否会不同。他在48和49章的临终之言，暗示了这种可能性。无论如何，他的陈述展现了一个因人生重大打击而完全封闭自我的人——他丧失了感知上帝其他恩赐的能力。上帝已介入雅各的处境，并彻底扭转乾坤，但雅各似乎仍执意用痛苦而非上帝对痛苦的救赎来定义自己的一生。他曾遭受深切而痛苦的伤害，这成了他生活的核心叙事。

雅各似乎也未曾意识到，他自身的罪过在导致生活悲惨中，所扮演的角色。诚然，他人确实以重大方式得罪过他——父亲以撒偏爱兄长以扫，酿成深刻家庭嫌隙；以扫曾欲杀害雅各，迫使他逃离家园亲人；舅父拉班屡次欺骗和利用他，先强塞给他不想要的利亚为妻，后又将他当作廉价劳力牧放羊群；最终，连亲生儿子们也欺骗他，将约瑟拐卖。但雅各在自己的人生中，绝非无辜旁观者，静待厄运降临。他实则是每个情境中的积极参与者，既是施害者、也是受害

者，他为自己制造了诸多麻烦，这些麻烦最终会反噬自身。

基于这一现实，更清醒的评价应当是：雅各的一生其实远比他应得的要好。纵观上帝兑现对他承诺的种种方式：从在伯特利流浪、仅凭一根手杖逃离家园，到如今成为七十人家族的族长。上帝正在履行使他成为大国的诺言。更重要的是，上帝还在丰盛地保护并供养这个民族。耶和華差遣约瑟先到埃及，并擢升他为领袖，为要使以色列人存活不致灭亡。这段经文的核心主题，正是上帝对其子民超乎想象的慷慨供应。当约瑟的兄弟们觐见法老时，法老吩咐约瑟将家族安置在埃及最肥沃的土地上（创 47:6）——这一命令被约瑟忠实执行（47:11）。他们得以在歌珊地获得宜居之所，安全舒适地牧养羊群、繁衍后代。

他们在埃及的这段生活境遇，也远优于当地原住民。饥荒期间，埃及其他地区的人们为食物所迫，甚至变卖土地、牲畜，最终将自己也卖给了法老，沦为他的契约奴仆（创 47:20-21）。他们最终耕作的土地曾是自己的产业，如今却需将收成的五分之一上缴法老，作为其主权的象征。埃及人对此安排心存感激，因约瑟借此保全了他们的性命，正如他曾保全自己家族的性命一般（47:25）。按古代标准，这税率实属温和——通常约为三分之一。¹但埃及人在本土为奴为仆的境况，与雅各家族的自由繁荣形成鲜明对比。虽为埃及地的寄居者，他们却通过约瑟获赠产业（47:11），且似乎无需反复麻烦他们的兄弟去乞求食物。对于摩西

时代的以色列人来说，回忆起他们曾是埃及繁荣阶层而埃及人受奴役的时光，而非反过来，想必感觉陌生。

雅各离开应许之地前，上帝承诺与他同在、并同下埃及（创 46:4）。若缺此诺，其他一切祝福皆不足够。上帝同在与恩宠的祝福——雅各毕生所求——始终眷顾着他，尽管他持续犯罪，且自我中心。事实上，主甚至应许约瑟将亲手为雅各阖目（46:4）。纵使雅各对约瑟的崇拜近乎偶像崇拜，上帝也未夺走他崇拜的对象，反而仁慈地应允他临终时由爱子相伴的慰藉。上帝待雅各，实远胜其应得。

难道雅各在这整件事中，完全看不到上帝的良善吗？约瑟能对兄长们说，“你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的”（参，创 50:20），而雅各却只能说出“你们的意思是要害我”。但我们不也常像雅各吗？我们很容易环顾生活处境，只看见种种不如所愿之处。或许你渴望结婚、生子、拥有更美满的婚姻或更乖巧的孩子；也许你盼望有更多的钱支付账单、更多时间陪伴家人或少些独处时光；又或许你正祈求从定义人生的挣扎或缠累的罪中得释放。这份欲望清单可以无限延伸，其中未必都是琐碎或邪恶的渴求——常包含着我们所向往的美善事物，以及渴望脱离的真实苦难。

或许你已为那份清单祈祷多年，恳求上帝赐予你这些特定的祝福，并将你从这些痛苦中解救出来。然而，在思考你处境中所有未能如愿的方方面面时，你是否错过了上

帝在你身上所做的美事，以及你视为理所当然的所有祝福？对你而言，正如对约瑟和雅各一样，别人意图为恶的事，上帝却意为美善。在你的痛苦、试炼、挫败的盼望或困境中，没有一样会在上帝的智慧中被浪费。若你渴望的事物对你有益，我们仁慈慷慨的上帝定会自由地赐予你。或许将来他会以更显明的方式赐给你，让你清楚知道，这些是来自他的礼物。或许，在他不可思议的恩典中，你的约瑟将成为那个人，在上帝最终满足你内心渴望时，为你合上双眼。又或许他会坚固你，使你能在没有这些美好恩赐的情况下生活，并在缺失中依然见证上帝本身已足够。或许他会赐你恩典，让你在与不顺服上帝智慧的顽梗之心角力时，能忍受一生追求知足的挣扎，并发现，上帝不可思议的恩典再次在你不断的抱怨中，临到了你。或许就在今天，他会让你环顾四周，看到他在你生命中安排的人和实际赐予你的美好事物中，那些他赐给你所不配得的爱的记号。即便认识到生活中深刻而严峻的挑战，我们仍可承认，上帝待我们，实在远超过我们所应得的。

雅各何以正确

然而，这并非故事的全部。雅各对自己生活肮脏、野蛮且短暂的评估，并非完全错误。在某些方面，这种描述深刻且正确。雅各确实在生活中遭受了巨大痛苦。过去二十年间，并非只有约瑟一人深陷剧烈疼痛的生活泥潭；雅

各也曾深陷悲痛之中。在此之前，他的人生也并非坦途。在某些方面，雅各的旅程比他父亲以撒所走的上帝安排之路，更为艰难，甚至可能比他祖父亚伯拉罕的经历还要坎坷。雅各尚未离世，但他的寿命确实比其他族长更短：仅147年，而亚伯拉罕活了175岁，以撒则享年180岁。

或许正是因他所经历的苦难，雅各恰如其分地将自己尘世的生命形容为一场寄居。法老的提问与雅各的回答之间，存在着关键差异。法老问：「你一生的年日有多少呢？」而雅各回答：「我寄居的年日是一百三十岁」（创47:8-9）。雅各深知，自己在地上的时光并非真正的生命，仅是暂居——是某处的短暂停留，而非永久居所。他从应许之地漂泊到巴旦亚兰，又返回应许之地，如今又下到埃及。尽管埃及可能在接下来的十七年里，提供雅各此生最优渥的生活环境，但这里永远不是家乡。那位承诺与他同下埃及的耶和华，也曾应许要带他回到迦南（46:4）。雅各全家离开应许之地，只是暂时的，因此雅各要求约瑟起誓：在他死后，不将他葬于埃及，而要将遗体带回麦比拉家族的坟地（47:29-31）。

约瑟也意识到，家族在埃及的时光只是暂居，而非抵达永久归宿。正因如此，他精心安排了兄弟们与法老的会面，确保他们能安全定居在歌珊地——埃及生活的边缘地带，得以继续从事牧羊人的生计（这对埃及人而言是可憎之事，见，创47:1-4）。他不盼望家人被卷入埃及的生活，而是保持边缘状态，以便在上帝召唤时随时启程。最理想的是，歌珊地位于埃及东部边缘，地理位置便利，

便于他们最终出埃及。

这促使我们反思如何看待生命中的岁月。若尘世是我们唯一的归宿与家园，那么当所求不得时，绝望便理所当然——毕竟，在这短暂而充满苦难的游戏中，我们已输掉了唯一重要的赌局。但若尘世仅是通往天家旅程中的暂歇之地，那么，此刻的苦难与荣光都将被赋予全新的意义。

世俗旅程中的体验可作类比：暴风雪中暂宿廉价旅馆时，你不会抱怨房间配色或急着更换浴帘窗帘，因你深知，这只是短暂停留。再豪华的商务套房，也不会让人误将大理石浴室、绒睡袍和每日客房服务视为永恒权利——它们终究是转瞬即逝的馈赠。

手，它们也是同一位天父智慧的体现，祂深知我们需要经历什么，才能在对自我心灵、信仰及依赖祂的认识上成长。

雅各正确的第二点，是他渴望看到上帝的应许实现。当他终于见到约瑟时，这番话道出了他的心声：“我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”（创 46:30）这与年迈的西面怀抱婴孩耶稣时所说的话，几乎如出一辙：

主啊！如今可以照你的话，释放仆人安然去世；

因为我的眼睛已经看见你的救恩
就是你在万民面前所预备的，
是照亮外邦人的光，
又是你民以色列的荣耀。（路 2:29-32）

雅各所言，同样带有弥赛亚式的回响，强化了这样一种印象：他在约瑟身上看到的，不仅是单纯的父爱。他将所有关于见证上帝对亚伯拉罕应许实现的盼望，都寄托在了约瑟身上。

这种想法很自然，因为约瑟是雅各最爱的妻子拉结所生的长子。这正是他最初选中约瑟，让他接受那件特别装饰外袍的原因（创 37:3）。约瑟的梦必定加深了这一信念——梦中，不仅兄弟父母向他下拜，连日月星辰都向他臣服。这些梦引发了兄弟们的嫉妒，但雅各却「把这话存在心里」（37:11）。无怪乎雅各听闻约瑟疑似死讯时，悲痛欲绝，拒绝其他子女的安慰。丧子之痛虽属自然，但如此失控且无法抚慰的哀恸，暗示着更深层的意义。但此刻雅各与约瑟重逢了，他们相拥而泣，雅各宣告说：“我既

得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心”（创 46:30）。若非雅各看见自己的盼望，即盼望上帝应验对亚伯拉罕的祝福，得以恢复，他为何如此甘心赴死？

雅各期待应许将通过约瑟而延续，这个期待完全合理且明智——却也完全错误。约瑟是故事中的英雄，是我们在创世记中遇到的最无瑕疵的人物，又是爱妻所生的长子；他无疑是承载亚伯拉罕之祝福的理想人选。然而，上帝定意应许的血脉不应按人的功德传承，而应依凭恩典。弥赛亚所出的血脉，不会由完美无瑕的英雄构成，反而会经由犹太与他误认为妓女的迦南儿媳他玛的不道德结合而延续（创 38）。

上帝要显明，祂拣选人作祂仆役的标准，并非基于行为表现。祂既能使用善人，也能使用恶人。进入祂国度的，不限于约瑟那样的楷模人物，税吏与罪人、妓女、瘾君子、帮派成员皆可蒙召。甚至像我这样的人也有份：一个傲慢的过度看重成就者，常为自己的表现沾沾自喜。圣灵的应许是赐给「凡主我们上帝所召来的人」（徒 2:39）。因此骄傲毫无立足之地。上帝拣选你，并非因你比邻舍更聪明或更有道德，反而全然是出于恩典。正如保罗所言：

上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；上帝也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在上帝面前一个也不能自夸。（林前 1:27-29）

反之亦然，这意味着没有偏袒的余地。天国的信息应当平等自由地传给所有人：富人与穷人，道德高尚者与堕落者，有权有势者与卑微无力者。我们有限的智慧或许会偏爱约瑟，而上帝无限的智慧却选择拯救犹大。

传递祝福

尽管雅各错误地认为，祝福会通过约瑟的血脉延续，但他坚信祝福必将传递下去，这一点却完全正确。这个因饥荒而几乎倾家荡产的男人，作为游牧小家族的族长，面对当时世界上最强大的法老时，竟是雅各为法老祝福而非相反。何等胆识！在古时，向来是位高者为卑微者祝福。雅各此举何其狂妄——除非他铭记着耶和华对其祖父亚伯拉罕的应许：万族都要因你得福（创 12:1-3）。上帝赐福雅各，正是要他成为列国的祝福。因此，当雅各遇见法老时，他凭着信心向法老宣告祝福。雅各深知，自己拥有无价之宝，可赠予这位权柄者——全能上帝的祝福。

最终，那赐予万国的祝福，就在耶稣基督——亚伯拉罕的真儿子——身上显明。无论我们还能或不能向周围人给予什么，我们所拥有的最大珍宝就是耶稣。我们能传递给朋友、家人和儿女的最大祝福，就是耶稣基督。耶稣亲身经历了尘世寄居伴随的一切痛苦与患难。祂在地上的寄居之日，远比雅各短暂——甚至不到其半——圣经

中的标准人生年限是七十年。耶稣在世的那短短时日，却充满了深重的苦难与痛楚：他熟知疾病与哀伤，为逝去的朋友哀悼，遭受门徒的背叛与离弃，最终在十字架上与挚爱的天父经历极深的隔绝。若说有人有资格将自己尘世寄居的日子形容为肮脏、野蛮而短暂，那必是耶稣。然而，我们在耶稣身上看不到丝毫雅各式的苦毒，反而是一种恒常感恩的灵——感谢天父美好的赐予，顺服天父旨意中苦涩的部分，并宽恕那些得罪他的人。他为我们承受了这些巨大而持久的苦难，好让我们——他的家人——能领受因我们的罪而丧失的祝福，并享受此世之后的生命，在尘世寄居的终点得享真正的家园。他也为那摆在前面的喜乐而忍受这些苦难，为要赢回一群子民，成为在祂里面属上帝的特别产业（来 12:2）。如今，藉着基督，上帝的恩慈临到来自万国的外邦人与客旅，当他们归向上帝，他们就在祂里面得着灵魂永恒的安息。

在基督里，你得到的并非应得的报应。相反，你获得的是如此奇妙、远超过你配得的恩典——上帝那丰沛的恩典。这恩典将你的痛苦与患难编织进上帝荣耀救赎计划的经纬中。你的罪孽已与耶稣同钉十字架，你从此不必再畏惧罪的后果；基督完全的义已赐给你，使你此刻就能领受天父的恩宠——这恩宠是圣子藉着顺服的苦难为你赢得的。这恩典如今为我们敞开通往天家的大道，并确保，无论我们在世寄居时遭遇顺逆，我们都有一份荣耀的基业为我们存留，那是盗贼不能偷、蛀虫不能蚀的，更是天上地下任何权势都无法将我们与之隔绝的。我们所领受的福分是上帝应许为我们存留的产业，一个真实的家乡，那里有

荣耀在耶稣的怀抱中等待着我们。

供进一步思考

1. 雅各对自己生命的评估错在哪里？又准确在哪里？
2. 上帝对待雅各、约瑟和他的兄弟们，如何比他们应得的更好？
3. 上帝对待你，如何比你应得的更好？
4. 你应得的惩罚有哪些落在了耶稣身上而非你？你现在享受了耶稣哪些应得的福分？将来你还会享受他哪些应得的福分？

12

著名的临终之言(创 47:28–48:22)

们记录临终者之言，是有原因的。当然，有时那些遗言并不特别深刻，比如亨弗莱·鲍嘉用 "我本不该从苏格兰威士忌换成马提尼" 结束了他的一生。然而，濒死的过程往往会让人心集中于最重要的事物，尤其是当死亡过程漫长而持久时。临终常常剥去伪装与虚伪，直指一个人灵魂的真相。因此，读到无神论者克里斯托弗·希钦斯在与癌症长期斗争后去世前的最后一篇文章时，颇有意思。希钦斯以标志性的机智与深思风格，探讨了尼采 "杀不死我的终将使我更强大" 的荒谬性，并得出结论：世间有许多事物虽不致命，却定会让我们比遭遇时更虚弱——包括许多现代癌症治疗手段。¹

在创世记第 48 和 49 章中，我们读到雅各临终的遗言。与希钦斯至死坚信此生即一切的坚定信念形成鲜明对比，雅各最终的见证充满了对上帝所怀的信心与盼望，这位上帝在他出生前就为他生命设定了目标，且在他离世时仍未结束其生命计划。

两种反思形成鲜明对比：一种认为不存在上帝，但无论如何，你都应该享受生活；另一种则将整个生命视为与上帝关系的体现——无论是追寻祂、逃离祂，还是与祂角力。希钦斯相信，生命的意义仅在于我们赋予它的价值，死亡即是终点，之后空无一物。雅各则期待着上帝对他及子孙后代应许的实现，直到未来的世代。这段经文也挑战我们每个人去思考：我们如何看待生命，以及当死亡无可避免来临时，我们将如何面对自己的终局。

临终之榻的祝福

创世记 48 章开篇，约瑟带着两个儿子来到年老眼瞎的雅各面前求祝福。这一幕让人想起雅各当年从视力衰退的老父亲以撒那里骗取祝福的情景（创 27 章）。那次，以撒试图秘密举行仪式，想违背上帝在雅各出生前就定下的旨意，偏袒爱子以扫。而这一次，尽管祝福顺序再次颠倒，但两个孙子都被公开带来接受祝福，没有欺骗与诡计。以扫被排除在外，但约瑟的两个儿子都得到了祝福，正如在创世记 49 章中，约瑟的其他兄弟也将得福。上帝应许的血脉此刻如树枝般延展，受祝福的家族正成为和睦的万民共同体（48:4）。

当雅各听闻约瑟抵达的消息，他强撑起虚弱的身体，坐起身来，进行深沉的临终沉思。或许这一刻与他年少时某个场景的相似性，触动了他，他开始回顾自己的一生。他忆起离开又重返迦南的经历，这段经历由两个关键事件

（创 48:3-7）前后涵盖。当他两手空空离开故土时，在路斯（后称伯特利；创 28章）领受了上帝赐福的应许。二十年后，当他重返应许之地时，挚爱的拉结却死在途中，葬于迦南地通往伯利恒的路上。

这两件事象征着雅各充满张力的一生——从始至终，他都活在上帝美好应许与人生苦难现实的拉扯中。上帝在他生命旅程之初，就赐下原本给亚伯拉罕的祝福：他将成为强大而和睦的民族，永远拥有迦南地。但终其一生，雅各都未亲眼见证这个应许的完全实现。他初次领受应许时，正为保命逃离故土；当他重返迦南时，迎接他的不是凯旋继承应许之地的荣耀，而是丧妻之痛这一人生至深的悲恸与失落。

因此，雅各临终时仍渴望将这份祝福传递给孙辈，这正是他深厚信心的明证。尽管自己未能亲眼见证应许的实现，雅各仍炽热地相信，这被承诺的祝福意义重大，值得传承。就连他在以法他经历丧妻之痛的遭遇，也成了他信靠上帝的见证。拉结临终时，想给新生儿取名便俄尼（"我苦难之子"），雅各却为他命名便雅悯（"我右手之子"），宣告他坚信，上帝会将便雅悯诞生时的痛苦境遇转化为祝福，从深沉苦难中孕育美好。同样的信心也塑造了约瑟的思维方式——此刻站在雅各面前的两个男孩中，有一个的名字就是见证。约瑟给他取名以法莲（"使之昌盛"），因为"上帝使我在受苦之地昌盛"（创 41:52）。雅各与约瑟在信仰上

同心合意，这信仰源于苦难的经历——他们深信，上帝能将悲伤的苦难转化为丰盛的祝福。

或许此刻你正深陷于某种痛苦的失望与失去之中。可能是一段破碎的关系，严峻的健康挑战，或是痛失挚爱。眼泪与苦难常如雅各和约瑟的经历般，成为我们尘世朝圣之旅的一部分。然而，我们所事奉的主权之上帝，能从这些苦难中结出果实。祂能使从苦难和苦楚中孕育的后裔，转化为祂与我们亲密同行的最珍贵深邃的印记——当祂陪伴我们穿越至暗时刻时。

土地的应许

尽管一生充满挑战与痛彻心扉的失望，雅各对上帝关于土地和家族应许的信心，如同金线贯穿本章。首先是土地的应许。雅各铭记的两大关键事件都发生在「迦南地」（创48:3,7），这绝非偶然。他将自己用刀弓从亚摩利人夺取的那块应许之地——一座山脊（48:22）赐予约瑟，这绝非一时冲动。这份馈赠意义非凡，因约瑟已是埃及宰相，且坐拥万贯家财。远在迦南的一小块土地对他有何意义？这岂不像你姑婆坚持在圣诞节送你的丑陋手织毛衣般无用？但这礼物象征着雅各坚定的信念：上帝终将带领约瑟的后裔回归先祖之地，那时，这份产业将成为宝贵的遗产。

鉴于这些祝福的核心在于土地的应许，将雅各在 16 节对以法莲和玛拿西的祝福译为“愿他们在土地中繁衍众多”比“在地土中”更为贴切。希伯来语 *erets* 既可指“土地”也可指“地”，这导致在圣经的其他地方出现混淆。例如在八福中，几乎所有英文译本都将耶稣的话译为“温柔的人有福了，因为他们必承受地土”

（太 5:5）。但耶稣实际引用的是《诗篇》37:11，同一译本在此处正确地译为“温柔的人必承受土地，且以丰盛的平安为乐”。翻译差异带来什么影响？答案是：承受地土无需属灵追求——在埃及或迦南生活皆可轻易实现。但承受土地意味着谦卑领受主所划定的份，无论大小难易。雅各并非祈求约瑟之子必成世俗眼中的伟人，而是愿上帝使他们在应许之地——耶和華立名之处——得兴盛。

这一区别为我们衡量自己的盼望与梦想提供了有益的标尺。你是否渴望在尘世中显赫——成为令周遭众人艳羡的那种人，拥有一切：事业、影响力、完美家庭、无间断的健康？抑或，你内心的渴望是在应许之地成长壮大，追寻唯独上帝国度中才有的属灵福分？在登山宝训中，耶稣指出，天国的伟大与世俗的伟大截然不同。天国的伟大意味着安于贫穷、甘为仆役、背负十架，让我们的生命日益效法基督那十字架式的人生轨迹。天国的伟大意味着在温柔而非自我主张中成长，意味着学会哀恸并帮助那些在痛

苦中的人，而非如何逃避自己与他人生命中的苦难。这意味着爱与追求和平，而这往往比坚持己见要付出更高的代价。天国的伟大有时意味着遭受迫害、被遗弃和背叛，却发现上帝仍是我们的避难所。这正是雅各为以法莲和玛拿西所求的伟大，也是耶稣呼召我们去追寻的伟大。当然，我们无人天生渴望这种伟大。门徒训练漫长而艰辛的过程，大多涉及上帝重塑我们的欲望——从这世上肤浅的事物转向唯有在他里面才能找到的永恒珍宝。

家族的应许

与上帝应许之地相伴的，是对家族的应许。雅各动情地对约瑟说：“我未料能再见你面，如今上帝竟使我得见你的后裔”（创 48:11 NIV）。失去约瑟曾是雅各生命中最痛苦的挑战之一，但最终，上帝不仅将约瑟归还给他，更让他得见约瑟的子孙。这是何等从哀伤到喜乐的转变！但雅各之言不仅是祖父的欢欣。他称约瑟之子为他的“后裔”，暗指上帝对亚伯拉罕后裔赐福的应许，其背后更是上帝应许女人的后裔将击碎蛇的头，使人类恢复与上帝的相交（创 3:15）。对亚伯拉罕多子多孙的应许，如今传递至下一代，雅各祈求上帝使约瑟之子繁衍如海沙（48:16）。

诚然，虽然两个儿子都将被赐予众多后裔，但更大的祝福却给予了幼子以法莲，而非长子玛拿西。上帝再次颠

覆了自然的秩序。以法莲将成为多国之父。这是上帝应许的另一部分，雅各才刚刚开始看到其实现。下到埃及的那一家人，仅有七十口，在埃及庞大人口中不过沧海一粟。他们本可能无声无息地被同化，消失在埃及的茫茫人海中。然而，雅各凭信心预见并祈求的，正是这故事最初的听众亲眼所见的壮观景象——四百年后，他的后裔在摩西带领下，如潮水般涌出埃及。

支撑着土地与后裔应许的，是雅各所信之上帝的本性——这正是本章雅各遗训的核心。我们先提到雅各初到埃及时，对法老作的悲观见证：「我寄居在世的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日」（创 47:9）。但如今，在与约瑟共度十七年平静岁月后，他能更全面地审视自己的一生。诚然，痛苦与悲伤在他的生命中，刻下了不可磨灭的印记，这些伤痕在此番回顾中尤为醒目。拉结之死与约瑟的失踪，只是众多亟待被铭记的苦难片段。然而，借着在埃及最后岁月里获得的更广阔视角，雅各得以见证上帝贯穿他一生的作为。因此在创世记 48:15-16 中，雅各称耶和华为「我祖亚伯拉罕、以撒所事奉的上帝，就是一生牧养我直到今日上帝，救赎我脱离一切患难的使者」。此处雅各强调了上帝本性中的双重特质：祂是信实的上帝，亦是救赎子民脱离一切患难的牧者。

信实的上帝

首先，雅各的上帝是信实的。耶和华是他父亲的上帝，也是他祖父的上帝，是亚伯拉罕和以撒的上帝。祂也将成为他儿子和孙子的上帝：约瑟的上帝，以法莲和玛拿西的上帝，以及他们后裔直到今日的上帝。这是一个宝贵的真理。在圣经中，上帝并非以随机、孤立的个体身份临到人；祂以家庭为单位与人建立关系。我们许多人也是这一事实的见证者。我们并非家族中第一个信靠基督的人：我们的父母先于我们信主，在某些情况下，他们的父母乃至数代先祖都已信主。而在另一些情况下，你可能是家族中第一个信靠上帝的人。即便如此，你并非独自得救。上帝所应许的，不仅是作你的上帝，也要作你子孙的上帝，通过他们在基督里的信心，也将他们吸引到祂面前。

这便是为盟约子女施洗背后的逻辑。若上帝将我们视为独立的个体，任由我们自行决定是否追随祂，那么为婴儿施洗便毫无意义。我们理应只在成年人表明个人对基督的信仰时，才为其施洗。但亚伯拉罕并未等到以撒成年才给他行割礼，而是遵照命令，在第八日为他施割礼，作为耶和华主权选择成为以撒之上帝的标记（创 17:10-14）。以撒对雅各也如此行，因他记得，上帝在雅各出生前就已呼召他。以撒明白，最重要的是上帝的选择，而非雅各的选择。当然，割礼并非祝福的自动保证，洗礼亦然。以实玛利和以扫虽肉身受割，但随着年岁增长，显然，他们的心未被上帝更新。他们拥有祝福的形式，却无其实质。

因此，旧约中为孩童行割礼，从来不是一个人见证自己

选择主成为他们的上帝；割礼始终是父母一方怀着惊异信心的举动，相信主也愿意作他们儿女的上帝。何等奇妙，那位创造宇宙的圣洁上帝，竟也愿意成为我们孩子的上帝！当我们为孩子施洗时，我们宣告上帝在五旬节那天的应许依然真实：主应许将他的圣灵赐给我们和我们的儿女——也包括那些仍在远方、非基督徒家庭出身的人，但藉着上帝不可思议的恩典，他们将在成年后被纳入他的家（徒 2:38-39）。我们上帝对我们和我们的儿女信实，并承诺将基督里的信心之礼赐给所有他拣选和呼召的人。

上帝的这种信实对我们这些自知是不称职父母的人而言，无比珍贵。我们每天都在犯罪，对孩子爱得太少或爱得太多。有时我们轻率地将他们暴露于危险境地，有时又过度保护，使他们错失能使其更坚强的艰难经历。我们没有始终如一地向他们传讲福音，反而将自己的武断私律强加给他们。我们自己的生活充其量只是圣洁的不稳定示范，更多时候，我们传递的不是对主的敬畏，而是我们作为父母所崇拜的那些压迫性偶像。我们可怜的孩子还有什么盼望能成长得爱上帝呢？

我们在婴儿洗礼中向孩子们宣告的答案是：他们拥有与我们完全相同的盼望，这盼望建立在上帝永不改变的信实之上。上帝怜悯的福音对他们而言，与对我们一样真实。尽管他们软弱、破碎、充满罪性，正如我们一样，但藉着上帝压倒性的恩典，他们也能得救。那位爱我们孩子远胜于我们的上帝，能够按他们本相接纳他们——尽管他们满溢着从我们继承的破碎，以及他们自身正在形成的新破碎模式。我们的上帝接纳了破碎、有罪的整个家族，并在基督里

救赎了他们。

将我们从邪恶中救赎的牧者

雅各在遗言中宣告的第二个真理是：上帝是那位将他从邪恶中救赎出来的牧者（创 48:15-16）。这一宣称之所以非凡，在于希伯来语中译为“邪恶”（*ra*“）的词汇含义极为广泛。它不仅涵盖道德上的恶，还包括我们所谓的“处境之恶”——既包括施加于我们的恶行，也包括那些看似偶然降临的厄运。因此，这个词在其他地方，有时被译为“伤害”（如 31:29）。然而，真的可以说，雅各的上帝保护他免受一切伤害，以至于这个破碎世界中人们常遭遇的坏事，无一发生在他身上吗？

显然，雅各所说的不可能是这个意思。他已经提到失去挚爱配偶的痛苦，以及以为约瑟死去的那二十年的煎熬。他的一生充满了痛苦的经历，这些痛苦既来自生活的境遇，也来自他人蓄意的罪恶。雅各所确信的是，他的上帝已经救赎了这一切的恶。并非坏事从未发生在他身上，而是上帝将那些坏事转化为美善。事实上，希伯来语中的“救赎”

（*ga'al*）一词，预设了更大的善行超越了某种邪恶。这个词用于描述拯救那些失去一切、不得不变卖财产的人，无论是因为无能还是不幸；他的救赎者是一位有责任赎回他产业的亲属（利 25:25）。有时人们绝望到自卖为奴：他们的救赎者是同族亲人，自掏腰包将他们赎回，恢复自由（利 25:47-49）。

这正是雅各对上帝的宣告。祂已救赎了雅各生命中所有的悲剧性事件。这些创伤经历非但没有摧毁他，反而被上帝如此救赎，以至于如今从中流淌出美善。雅各的痛楚无一白费，他的哀伤也非徒然在旷野飘流。在他一生的年日里，那位良善的牧者始终引领他行于正路——或到青翠草场，或经幽暗山谷——为他预备美善，救赎罪恶，从最黑暗绝望的境遇中带出祝福与盼望（参，诗 23 篇）。

值得注意的是，唯有年长者才能如此见证上帝的信实与救赎罪恶的大能。当年雅各离家时，他或许理论上认同这些真理，但直到生命尽头才得以亲身验证。年轻人虽充满活力与热忱，却常需静坐聆听那些历经漫长、艰难甚至苦涩岁月的前辈——他们更深切认识了信实的主与牧者的属性。

耶稣，我们的救赎主

雅各寄居世上的日子已近尾声。但在离世前，他渴望将这信实、牧养且救赎的上帝之福，传递给他的子孙。这福分同样属于我们，因我们是雅各属灵的后裔，是上帝以色列民的一员（加 6:16）。我们比雅各更能全然见证：主是我们信实的牧者，救赎我们脱离罪恶。站在今日，我们更清楚看见上帝为成为我们的救赎主所付上的无比代价。

为成为救赎我们的至亲，上帝的爱子必须离开天父祝福的永恒笑颜，进入这充满苦难与罪恶的世界。耶稣基督

必须将自己暴露于这世界对一切良善与圣洁之物的仇恨与敌意中，并在艰难经历中学会，无论顺境逆境都信靠天父。耶稣所承受的肉身，能体验最凶残的邪恶形态——他的脊背能被鞭笞至血肉模糊，活生生的手脚能被残酷铁钉刺穿，肋旁能被长矛刺透，心灵会因虚伪、背叛、忘恩负义、背信弃义与遭人离弃而破碎。这位本是好牧人的，代替迷途的羊羔置身死荫幽谷的危险中，为要拯救我们。忠心的圣子被天父离弃，为要赎我们脱离奴役，将我们因罪恶挥霍殆尽的产业重新赐还。他亲身承担我们罪孽当受的刑罚，以自己完全的圣洁遮盖我们，将我们从一切邪恶中救赎出来。这就是十字架的大能：为我们被杀的上帝之子，如今以他完美的公义为衣袍遮盖我们，以此成就上帝永恒的旨意——拥有一群永远属他的圣洁子民。

你可曾看见雅各临终遗言的威力？这是一个准备好迎接死亡的人，因为他领悟了生命的真谛，并亲身认识了那位应许在生与死中都与他同在的主。那位一生与他同行的牧者，不会在他临终时弃他不顾。那位将他从罪与死的捆绑中赎回的救主，不会将他的灵魂所有权拱手让给最后的仇敌——死亡本身。上帝在雅各年轻时赐予他的应许，远比赐予他子民和土地更为深邃丰盛。这应许是，要作雅各一生的向导直至死亡，并永远作他的上帝（诗 48:14）。上帝承诺为雅各预备筵席，迎接他永远住在祂的殿中（诗 23:6）。

我们终将逝去。无人知晓自己生命的长度，也不知上帝何时召唤我们与他相见。你准备好如雅各一般面见这位上帝了吗？你是否同样见证过祂是你的牧者与救赎主？或许今日正是祂召唤你与祂建立新关系的时刻——以祂为你的牧者与君王。就在此刻，将你的心降服于祂至高无上的呼召，凭信心俯伏敬拜，仰望基督为你成就的公义与盼望。

若你已信靠这位上帝，今日当牢记：祂是你信实的牧者，必救赎你一切的苦难。这意味着，你生命中所有正在经历的恶——他人对你犯下的罪，或你昔日所行结出的苦果，抑或那些失控的痛苦境遇——都在祂主权掌控之下，终不徒然。是的，这些确为真实的恶，你无需伪装它们另有意义。我们本就活在罪恶破碎的世界。然而，正如耶稣的十字架与复活所昭示的：我们所侍奉的上帝，总能在至暗处绽放荣光，化至丑之恶为至美之善，转锥心之痛为完全医治，更从死亡本身唤出复活生命。这位信实的牧者之上帝，已立约引领你，直到你离世之日，并欢迎你进入基督里荣耀的基业——届时，你生命中的一切苦难，都将被奇妙而完美地救赎。

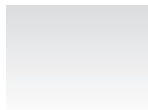
供进一步思考

1. 雅各临终之言如何同时反映了他受苦的现实与对上帝的应许的盼望？
2. 雅各传递了关于土地和后裔的应许。这些应许对我们今天仍具现实意义吗？如何体现？

3. 上帝如何向你和你家人彰显他的信实？在现阶段生活中，他在你家庭中并通过你的家庭所做的工作，哪一部分最令你感到鼓舞？
4. 邪恶与救赎之间有何关联？上帝如何救赎了雅各的苦难？
5. 耶稣是我们的至亲救赎主，他以巨大的代价为我们行事。他是如何将你从生命中的邪恶救赎出来的？

13

混杂的祝福 (创49:1-28)

真正的幸福和祝福在哪里？你是如何找它们的呢？发现问题答案的一种方法，是看看你制定的新年决心。无论它们是仔细地写在你日记的第一页上，还是转瞬即逝的想要停止做那些搞砸你生活的蠢事的愿望，思考一下你的决心对你的盼望和梦想以及你对祝福所在之处的感知所揭示的内容，是很有启发性的。也许你的愿望是变得有条理，或者不再和失败者约会，或者减掉二十磅，或者花更多时间陪伴你的孩子。无论你的决心是什么，值得一问的是，如果你实现了目标，你的生活会有什么不同。毕竟，我们通常渴望的是好东西。没有人决心开始和失败者约会，增重五十磅，吃更多的垃圾食品，或者更频繁地丢钥匙。但这些真的是可以找到真

正祝福的东西吗？我们渴望的很多东西，仅仅是微不足道的事物，或者充其量是对生活中真正重要的东西——我们与上帝的关系——的替代品。正是在通过耶稣基督认识上帝的过程中，才能找到真正的祝福。

一本关于祝福的书

创世记是一本关于祝福的书。当上帝创造世界时，他赐福于它（创 1:22, 28）。起初，完美的宇宙存在于其完美创造者的微笑之下。然而，那普遍的祝福因第一对夫妇亚当和夏娃的罪而丧失。他们曾拥有的是丰饶、安全与和平的世界，这个世界如今充满了荆棘与蒺藜、人际冲突、身体痛苦，最终归于死亡——他们的身体归于尘土。最糟糕的是，他们在伊甸园中与上帝完美的关系，也丧失了，他们被逐出上帝的同在，进入我们现今都经历的冰冷黑暗现实。祝福转为诅咒。

然而从起初，主我们的上帝就决意将我们从一切邪恶中拯救出来，将我们自招的诅咒转为恢复的祝福。创世记在很大程度上，讲述了这恢复祝福的故事——被应许并部分实现。主应许女人的后裔要伤蛇的头，恢复被罪所破坏的关系（创 3:15）。但这修复的工作不会短暂或轻松。第一个“女人的后裔”该隐非但没有救赎人类，反而通过杀害亲兄弟，将罪推向新的高度（创 4）。罪的堕落螺旋在后续世代持续，直到洪水时期，人类的心思意念终日所想的尽都是恶（6:5）。即便洪水之后，罪仍不断抬头。导致初罪的同样自信与独立精神，最终在巴别塔的建造中达到顶峰——人类妄图通过协作与技术手段，强行重返上帝的同在（11:1-9）。然而，这座塔非但未能为建造者确保祝福，反而招致更多诅咒与人类的分散。

这些故事向我们揭示：祝福的新开端永远无法源于人的主动，而必须来自上帝。这一救赎计划始于创世记11章的末尾，当上帝呼召亚伯兰和撒莱时，祂应许要赐福他们，并使他们成为全世界的祝福。创世记余下的篇章展现了这一应许之福在四代破碎罪人的生命中，部分地得以实现。

这正是创世记 49 章中祝福的宏大背景。雅各正在向每个孩子宣告上帝的话语——这一过程始于为约瑟的两个儿子以法莲和玛拿西赐下双祝福。现在，雅各召集十二个儿子，给每人最后的祝福之言。消息并非全然美好，有些“祝福”看起来根本不像祝福。在某些情况下，父母所犯之罪的审判也将临到子女身上。但雅各讲话的主旋律仍是祝福，正如 28 节明确指出的，所有儿子都被包含在作上帝子民这一根基性祝福中。与亚伯拉罕和以撒不同，雅各不会看到任何儿子被排除在应许之外。尽管他们充满罪恶，十二支派仍全部被纳入上帝的计划。雅各的话清楚表明，他们并不比以扫或以实玛利更优秀，这纯粹是上帝要向后来的以色列全族施恩惠的计划与旨意。而这些祝福的形式，突显了上帝与子民关系中若干关键主题。

罪的持续现实

首先，这些祝福向我们揭示了在上帝子民生活中，罪的持续现实及其后果。不仅仅是非信徒会表现出根深蒂固且持续存在的罪性模式，信徒同样如此。这一点在雅各对几位兄长——从最年长的开始——所说的话中显而易见。流便作为长子，

本应享有尊荣的地位——从人的角度看：他拥有力量、权势、尊贵与能力。然而所有这些机遇与潜力，都因他如水般善变的不可靠而白白浪费（创 49:4）。他的性格缺陷首次暴露在他与父亲妾室辟拉同寝的事件中，那是他企图夺取家族控制权的尝试（35:22）。在约瑟的故事里，流便总是那个计划落空的人。他计划将约瑟从坑中救出，却在其他兄弟贩卖约瑟为奴的关键时刻缺席（37:29-30）。后来他又提议用自己两个儿子的性命担保，保证便雅悯能从埃及之行归来，但这一冷酷提议被父亲断然拒绝（42:37-38）。这就是流便一生的写照：环境与自身性格似乎不断与他作对。这种不可靠的特质也延续到他的后代支派中（见，士5:15-16）。

接下来，西缅和利未的底拿被强奸后，以诡计诱骗示剑城的男子接受割礼，随后对他们进行屠杀（创 49:5-6；参，34章），这暴露出他们凶残无情的本性。当时雅各并未采取行动，但他们罪恶的持久后果是，子孙后代将在以色列中被分散。正如西缅与利未在罪行中联手，源于他们的支派也将在审判中一同遭分散。

然后是西布伦和以萨迦。西布伦最终会定居海滨，过于靠近异教城市西顿，以追逐该地理位置带来的贸易优势。以萨迦追求安逸生活的目标也会实现，但最终代价是子孙后代将沦为苦役（创 49:13-15）。这两个支派在地上的命运看似物质丰裕，但其祝福暗示着在世俗中寻求财富，需要付出代价。他们可曾追问过：尘世的成功是否值得所付的代价？抑或是他们出卖了自己的灵魂，如同许多其他人一样，却非为

了整个世界，而仅仅是为了追求舒适安逸的生活？

我们还可以继续列举这些可疑的祝福，尽管并非所有都同样显而易见。便雅悯，家中的幼子，是头贪婪的狼——这在圣经中绝非正面形象（创 49:27）。他早晚都在瓜分从弱者那里掠夺的战利品。但则是路旁的毒蛇（49:17）。亚设产出供王室享用的丰盛美食，而拿弗他利则如野鹿般不羁（49:20-21）。

这些祝福向我们展示了罪的复杂性。罪可以是受社会谴责的，比如与父亲的妾同寝，或屠戮整座城池；也可以是社会所赞许的，比如为外邦人提供精美食物来谋取优渥生活，却牺牲了属灵独特性。更重要的是，这段经文提醒我们：罪往往具有跨代际的影响。这些祝福不仅关乎族长本人，也关乎他们的子孙后代——这些后裔都以某种方式承受着父母之罪的后果。

我们自身的罪也是如此。有些罪我们很容易识别，因为它们被广泛视为社会所不容的行为。酗酒、谋杀和虐待儿童通常被公认为错误，即使按照现代社会常常扭曲的标准来看，也是如此。然而，其他罪则不那么容易识别，因为它们在我们的社会中已被视为中性、甚至美德。性滥交已成为新常态，以至于终身禁欲或婚姻忠诚反被视为某种怪异。骄傲与自爱从我们幼年起就被强烈灌输。有些杂志的整个宗旨就是八卦，但它们并未被藏在商店顶层，用素色包装遮掩。当保罗告诉以弗所人：“淫词、妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话”（弗 5:4），他不仅与古以弗所的文化格格不入，而且与我们的文化也格格

不入。“污秽”和“粗俗的玩笑”恰如其分地描述了我们娱乐文化的大部分内容，甚至是我们日常对话中的许多内容，即便在基督徒群体中也不例外。我们中有多少人曾考虑过，将生命奉献给舒适和物质成功，可能会让我们沦为罪恶妥协的奴隶？我们都是流便、西缅、利未和西布伦。

我们是否思考过自己的罪对周围人——朋友、配偶，尤其是孩子——的影响？色情、通奸、酗酒和虐待对家庭的危害显而易见，但那些更具腐蚀性的行为模式呢？我从家庭中学到的一个痛苦教训是，我从未完全达到他们的期望。我从未成为最受宠的那个，也从未感到被完全认可。这种深深的伤害，如今在我心中和人际关系中，结出了苦涩的果实，表现为各种罪恶的回应——我不断努力赢得他人和上帝的认可，向所有人证明我确实可以成功。从这种内心黑暗滋生的某些行为，是人们轻易就能识别为不可爱、不讨喜的；它催生了一种以自我为中心的傲慢态度，几乎从不为他人的成功喝彩。它表现为一种尖刻的言辞，用机智抬高自己、贬低他人。然而，我内心偶像崇拜的其他果实，却受到社会赞扬，比如我拼命工作、追求成功。人们普遍认为，我凌晨5点起床写作，是件好事，尽管我这种不安往住源于罪恶的恐惧和欲望。这些我与之抗争的具体罪孽，也影响了我的孩子。如果我自己都难以达到期望，他们又该多么艰难？同样，或许你也在与根深蒂固的家庭罪恶模式和从父母那里学到的偶像崇拜作斗争。

罪被救赎的模式

尽管罪会带来跨代际的后果，但这些后果并非不可避免或不可挽回，正如利未人所证明的。借着上帝的恩典，他们被分散在列国中的诅咒转化为祝福，因为他们获得了成为祭司支派的特权（申 33:8-11）。利未人虽仍无地上的产业，但耶和华自己成了他们的产业。他们分散在以色列和犹太各地，为要将上帝律法中的教导之福带给各处百姓。他们父亲受诅咒的后果，反而成了他们成为他人祝福的契机。他们非黑即白的性格特质，曾将他们引入罪中，如今却在事奉主时被救赎性地使用。

对我们亦是如此。你可能因父母或家族的罪而深受伤害与摧残，但那些破碎并不能定义你。你所受的创伤或许真实而深刻，它们可能在你内心引发巨大挣扎，并以重要的方式塑造你余生的轨迹。上帝并未承诺挥动魔杖消除痛苦、抹去所有挣扎。但利未人的故事表明，上帝能将诅咒的效应转化为祝福的契机。祂有能力救赎我们的恶，并从中带出善来。你的软弱与破碎，或许能让你比常人更深刻地体会福音。你个人历史中的挣扎，可能因那段独特的痛苦与失落经历，使你以独特方式服事他人。许多最优秀的辅导者都曾与生命中的罪和破碎深刻搏斗过，这装备了他们去帮助他人应对挣扎。上帝能使用你经历中的创伤，在他人的生命中成就深邃的善。

最重要的是，请注意，所有这些罪人，连同他们因罪受损的后裔，都被纳入了应许的血脉。以色列并非建立在

正直的约瑟、甚或转变后的犹大的根基之上，而是建立在十二位先祖共同的基础之上。不稳定的流便、暴力的西缅与利未、贪图安逸的以萨迦，以及危险的便雅悯，全都被纳入上帝拯救计划的一部分，为要让自己得着一群圣洁的子民。这实在令人惊叹。救赎我们的上帝，并非在世间寻觅最优秀、最忠信的人来拯救；相反，祂来寻找并拯救像我们这样失落的罪人。上帝追寻并拯救那些生活方式使其成为世人蔑视对象的人，也拯救那些其罪行为世人所钦佩与赞美的人。从起初，我们的救恩就全然出于上帝不可思议的恩典，而非我们的行为。在这份先祖名单中，没有任何空间可供人夸耀或为人的成就骄傲。拯救我们的工作自始至终都是上帝的作为。

此处给我们深刻的教训是：圣经对待我们的罪，既不过于轻忽，也不过于严苛。一方面，罪并非微不足道。圣经充满爱意地警告我们，罪在我们自己及周围人生命中结出苦果。罪具有破坏性，尽管它伪装成通往真正自由与喜乐的道路。然而，罪不会在我们命运中拥有最终话语权。相反，圣经鼓励罪人记住：那些蒙上帝拣选、单凭祂恩典得救的人，永远不会被剥夺继承权。我们或许在许多方面破碎，但若我们通过基督与上帝的子民联合，就永远不会被折下来抛弃。上帝的恩典胜过我们一切的罪，祂将利用我们与罪的挣扎，在我们生命中结出深刻的属灵果实，我们借此在忍耐、谦卑和倚靠上帝中成长。

厄运境遇终得救赎

雅各的祝福所描绘的第二件事，是上帝在救赎我们恶劣处境中的信实。以法莲和玛拿西所受祝福的这个主题，

在此处他们父亲约瑟的祝福中得以重申。正如你所预料的那样，由于雅各对他的特殊爱意，约瑟获得了最丰盛的祝福。他的祝福也反映了他的人生故事。约瑟多结果实，从他水源充足的葡萄藤上发出枝子，越过自己有围墙的葡萄园，向外扩展（创 49:22）。然而，这种繁荣是在苦难和攻击的背景下出现的。约瑟被弓箭手攻击（49:23），这是指他一生中不得不忍受的所有诽谤和不公。然而，这个祝福的核心词既不是约瑟与生俱来的多结果实，也不是他痛苦的苦难，而是上帝在他生命中的旨意。约瑟的祝福来自雅各的大能者，他坚固了他的手臂——来自与他同在的牧者，来自“以色列的磐石”（49:24）。

此处“以色列的磐石”很可能并非上帝的称号。在其他经文中，上帝确实被称为“以色列的磐石”，但那些地方的原文用词截然不同。¹“磐石”常指上帝子民为纪念祂的信实而立的纪念碑，如米斯巴附近的以便以谢（意为“帮助之石”，见，撒上 7:12），或雅各在伯特利所立的石柱——象征上帝赐福的应许（创 28:18）。重点不在于颂扬约瑟与生俱来的品格力量，或对上帝的忠诚，而是这些品质皆源于上帝对约瑟的加力与信实。上帝将他从众兄弟中分别出来，使他在每次苦毒攻击中都持守信仰。

正因如此，即便约瑟已在埃及位极人臣，拥有丰厚的财富、地位与权力，雅各仍要为他祝福。约瑟所需的祝福，并非埃及所能给予的物质，而是最初赐予他祖父以撒、曾祖父亚伯拉罕的应许之福。雅各用“乳养的福”为约瑟祝福，这象征着子女的丰饶，永恒山岭的祝福，土地的赐福（创

49:25-26)。这是上帝最初应许亚伯拉罕的双重祝福。雅各对约瑟的祝福，重申了他对以法莲和玛拿西的祝福，他们将在这应许之地成为大，领受上帝应许亚伯拉罕的丰盛（48:16）。

尽管最长最丰盛的祝福留给了约瑟，但给予犹大的祝福最为非凡。雅各用约瑟幼年梦中看到的尊荣来祝福犹大。在未来的日子里，他父亲的众子将前来向犹大俯伏下拜（创49:8）。他被赋予鲜明的王者形象：威严如狮，必制伏仇敌（49:9）。他必执掌权杖与统治者的圭（49:10），众兄弟要赞美他（49:8）。这祝福显然预示了以色列未来的历史，犹大支派将成为王族支派，大卫的谱系将由此而出。然而，这预言也指向比犹大在大卫和所罗门时代所领受的实质祝福更伟大的事。毕竟，权杖最初是在大卫和所罗门时代临到犹大，而第10节预见权柄将持续归于犹大，直到某位更伟大者的降临。古今多数译本都将此节视为弥赛亚预言，译为“直等那应得〔权杖〕者来到”。这种弥赛亚解读在后世圣经引述此节的经文中，已清晰可见。

这位神秘的“将要来临者”，统治权本应归属于他，但他统治的将不仅仅是以色列民族（犹大的兄弟们）。他的统治范围将更为广阔，因为列国都必归顺于他（创49:10）。他的俊美无人能及（49:12），他的到来将伴随着空前的繁荣。他会将驴拴在佳美的葡萄树上（49:11），这简直就像用百元大钞来生火，因为驴会立刻开始啃食葡萄，也

会啃食葡萄树的枝子。这位未来的君王将富有到可以用酒代替水来洗涤衣物，而非如常人般用水清洗。在这些极度繁荣与祝福的意象背后，也暗藏着权力的不祥之兆：酒被描述为“葡萄的血”，而用酒清洁衣物必然将其染红。在向子民承诺繁荣的同时，这一意象也向弥赛亚的所有敌人发出了清晰的危险警告。

雅各对他所预言的遥远未来理解多少？我们无从知晓。后世无疑为这段预言的涵义争论不休。撒迦利亚曾满怀盼望地提及一位骑着驴驹降临的未来君王，他将为子民带来救赎与祝福（亚9:9-10）。然而，无论是被掳前还是被掳后的大卫王朝诸王及其继任者，都未能实现这一使命。因他们的罪孽，他们始终无法建立耶和华所应许的和平与繁荣。若祝福真要临到这般软弱的民——他们如同创世记 38 章中犹大所展现的完全破碎——，耶和华必须亲自成为他们的救赎主。《以赛亚书》63 章描绘了耶和华从东方的波斯拉（以东地）而来，衣裳染血如踹酒醉者般鲜红。祂将施行拯救与审判，救赎属祂的子民，并建立真正的公义与永恒和平（赛 63:1-7）。

所有这些形象都指向基督，那位犹大支派真正的狮子（启 5:5）。审判与统治的权柄本属于祂，祂降世为要救赎祂的子民。因此，耶稣在迦拿行的第一个神迹中，将水变为丰盛的美酒，用的正是原本用于洁净的器皿（约 2 章）。因此，耶稣骑着驴驹进入耶路撒冷，以谦和却大有能力的君王姿态拯救祂的百姓（太 21:1-8）。耶稣就是应许中具有无比荣美的那一位，万国都要臣服于他。在《启

示录》中，耶稣被描绘为骑着白马，身穿浸血之袍，为要践踏全能上帝烈怒的酒榨，击败并审判一切仇敌。祂是万王之王、万主之主（启 19:11-16）。

然而，耶稣无需降临尘世、由犹大支派所生，就能成为审判仇敌、粉碎反抗者的威严君王。万国顺服本当归于祂——因祂是配得的上帝与造物主。祂无需降生马槽，卧于草秣，就能身披浸染敌血的衣袍。祂本是全能上帝、太初与末后，除祂以外别无他者（启 1:17-18；赛 44:6）。耶稣进入我们的世界，只为成为救赎主——将我们应受的咒诅转为不配得的恩福。为拯救迷失的我们，上帝亲自道成肉身，在十架上以自己宝血染红衣袍。祂担当我们的疾苦，使我们得以洗净罪污之衣——不是用血红的酒，乃是用羔羊之血（启 7:14）。当我们以祂洁净之血洗涤衣袍，它们便洁白耀眼，纯净无瑕仿佛从未犯罪。祂实现了雅各所见的一切异象，更远超其上。

怀 抱 盼 望 等 待

那么，当你的生活中充满失望与试炼，被不断犯罪伤害你、似乎永远达不到应有潜力之人包围时，你该如何回应？当你意识到，自己也在持续犯罪、未能成为本该成为的人时，又该如何应对？对于这样一团糟的人们，真正的祝福究竟在何处？雅各在创世记 49:18 为我们示范了正确的回应——他仰望耶和華，表达了怀着耐心等待主完成他救恩

的态度。在某种程度上，雅各已经历过主的拯救。他在创世记48:15-16中为此赞美上帝。上帝以多种方式回应了他的祷告，并赐福于他：在以为再也见不到约瑟的面之后许久，他见到了约瑟和他的孩子们。但雅各也知道，他已看到的祝福只是即将到来的救恩的微弱影子。

是上帝的恩典使我们能够耐心等待——对我们周围及内心的破碎保持耐心。是恩典让我们在等候时，既不过于轻视自己的罪，也不过于沉重。恩典是统领本章的主题。因着恩典，雅各所有的孩子都享有特权，被算为上帝的子民，领受他的祝福。他们本不配得。他们将持续不配，就像我们一样。我们同样不稳定、暴力、世俗、诡诈、妥协且暴虐——绝非首发队伍的写照。然而，上帝定意要使我们成为圣洁的国度、祭司的国度、属他的子民。这个地位不会因你的不足与过犯而丧失，尽管你的罪可能给你的生活带来非常真实的后果。上帝的圣徒坚持到底并领受他的祝福，不是因为他们内在的良善与力量，而是因为上帝的信实和他赐福他们的承诺。

到了时候，应许的那一位必再降临。下一次，耶稣不会谦卑地骑着驴进入耶路撒冷；相反，他将驾云降临，以荣耀的胜利完成他与新娘——教会——的婚姻。他来临，不仅是为了赐福雅各的肉身后裔，更是为了所有在信仰中成为他属灵继承者的人。你是否正以忍耐的心等候他的再来，以渴慕的信心仰望基督，视他为你在上帝面前蒙接纳与得祝福的唯一盼望？当你我信靠基督时，我们便成为上帝子民中被救赎群体的一部分。我们仍在与持续不断的罪及其苦果挣扎，

但如今，我们开始将本属于耶稣的顺服献给他，因圣灵在我们心中动工改变。面对自身罪的丑陋，我们在他圣洁之美中寻得安慰。当我们在人生困境中忍耐时，我们期盼着他国度完全的降临。我们渴望着那一天，各族、各邦、各方言的子民将聚集在宝座周围，向那为他们被杀的犹太狮子献上赞歌。与此同时，在等候基督再来的日子里，我们蒙召要像雅各那样等候——怀着忍耐、期盼的心仰望主，确信救赎必临，且必带来祝福。

供进一步思考

1. 你会如何定义**祝福**？圣经中祝福的意义是什么？经文如何定义**祝福**？
2. 雅各的祝福突显了上帝子民中持续存在的罪。在你个人生活、教会及社区中，哪些罪是显而易见的？哪些罪被普遍容忍或默许？
3. 上帝如何救赎了利未和犹太支派中罪的后果？在你们的教会或社区中，上帝如何救赎了代代相传的罪？
4. 在苦难中，上帝如何将祝福赐予约瑟？在患难中，上帝是否也给过你蒙福的经历？
5. 雅各所赐的混杂祝福，与耶稣的祝福有何关联？耶稣如何应验了对犹太的祝福？这种应验在哪些方面令人惊讶、且出人意料？

14

死而埋葬？(创 49:29–50:26)

死啊，莫要骄傲，虽有人称你为

强大可怖，但你并非如此；

因你以为击倒之人，实未死去，

可怜的死亡，你也无法杀死我。

短暂安眠之后，我们将永远醒来，

死将不复存在；死啊，你将死亡。

——约翰·邓恩¹

好莱坞电影的结尾，英雄总会策马消失在夕阳之中。在圣经故事的结尾，英雄们总会死去。这差异并非偶然。好莱坞除了“从此幸福生活着”以外，别无他物，它刻意回避无人永生的事实。而圣经中的英雄们是满怀信心的男女，追寻着不属于此世的城邦。对他们而言，善终是美好生命的恰当结局，而非仅仅是不愉快且不幸的现实。是的，死亡是最后的敌人，但这个敌人的力量有限，且终可战胜，正如约翰·邓恩在其十四行诗中精妙阐述的那样。善终并非矛盾的表述，而这段创世记中的经文正是关于两个善终的例子——雅各与约瑟之死。然而，这个故事并非仅仅关乎死

亡；更准确地说，它关于死亡与埋葬。死亡的意义远不止于生命的终结。雅各和约瑟并非仅仅是在舒适的环境中，以高寿安详离世，周围环绕着充满爱意的看护者。他们死得其所，是因为他们在信仰中离世，他们深知，死亡并非他们生命真实故事的终点。对雅各和约瑟而言，尘世生命的终结，只是第一卷书的最后一页，而新的、更美好的续篇正等待着他们。

这对我们所有人都有着深刻的相关性，因为，除非主先再来，否则我们都将面临死亡。过去的世代会预备好人们面对这不可避免的结局，但在我们的文化中，我们却逃避死亡，仿佛只要否认其存在，就能逃脱它的权势。与之相反，圣经向我们展示了如何在永活上帝更大的权能和旨意之光中，通过接纳死亡的现实来胜过它的权势。此外，在创世记中这两个美好死亡的叙述之间，还夹着一个重要的提醒：在一个破碎失序的世界里，活得好有时也是一项巨大的挑战。当我们的罪导致严重的恶果时，我们会因自己的失败和不足而与内疚搏斗，从而陷入恐惧和焦虑。同时，当别人的罪在我们的生活中带来恶果时，我们又会与怨恨争战，进而产生愤怒和苦毒。你如何应对内疚——无论是你自己的内疚还是别人招致的内疚——，并打破它对你的掌控？

雅各的美好离世

雅各以清醒的头脑活到高龄，尽管身体日渐衰弱。他被家人环绕，彼此和睦相处。他见到了自己的孙辈，并传递了祝福。在重申要葬于麦比拉洞与亚伯拉罕、以撒和撒拉同穴的遗愿后（创 49:29-32），他安然预备离世。颇具讽刺的是，雅各选择长眠于与他所不爱的妻子利亚、以

及祖父亚伯拉罕和父亲以撒同葬，而他深爱的拉结却葬在别处，在通往以法他的路上（创48:7）。在古代，选择特定地点下葬，意味着将身体永久托付给那片土地，从而归属于该地所信奉的神明。葬于家族产业（*achuzzah*）中，是雅各对耶和华承诺的最后一次信靠——相信祂不仅是自己的上帝，也是自己列祖的上帝。到目前为止，耶和华只赐予了雅各家族应许之地的极小部分。但他宁愿葬于此，也不愿在埃及享受国葬之荣。

埃及人对约瑟及其父亲的敬重体现在：为雅各举哀长达七十日（创 50:3），仅比法老驾崩的哀悼期少两天。当约瑟与兄弟们返回迦南安葬雅各时，随行的还有大批埃及显贵（50:7）。但他们选择的路线颇为奇特——从埃及到迦南的路线，通常是沿地中海沿岸北上，然后转向内陆，而这次旅程却靠近约旦河东岸的应许之地边界（50:10）。显然，送葬队伍绕行死海东侧，必须渡过约旦河才能进入应许之地。解经家认为，当时可能有政治因素迫使选择此路线，但创世记作者更关注这条路线蕴含的神学意义：雅各的遗体所经之路，恰是四百年后其子孙出埃及时将重走的路线。

这一主题解释了叙述中的其他几处古怪细节，例如对“上去”的强调——这是《出埃及记》中的一个重要动词——，以及提到孩童、羊群和牛群留在后方，正如法老在摩西时代试图坚持的那样。或许最引人注目的是对埃及战车和骑兵的提及。在摩西五经中，这些内容仅在《创世

记》50:9 及《出埃及记》14 章和 15 章关于过红海的记载中被提及。战车与骑兵出现在葬礼上，或许显得格格不入，但它们将在出埃及的过程中扮演关键角色。所有这些细节都向我们表明，这最后的旅程是雅各个人出埃及的行动，是上帝应许的初步实现——即祂最终会将雅各带回应许之地（创 46:3-4）。尽管最终的应验将在日后以色列全民出埃及时实现，但雅各遗体的个人出埃及作为日后现实的预兆与保证，成为这一应许的“初熟果子”（参，林前 15:20）。

约瑟的善终

约瑟同样善终。他活到 110 岁——这岁数在埃及文学中被视为理想寿命——，并得见自己的子子孙孙，直至第三代（创 50:22）。尽管他在埃及度过了 110 年中的 93 载，但那里终究不是他的家乡。临终之际，作为信心的行动，他嘱咐将自己的骸骨置于可移动的坟墓中，以便以色列人离开埃及时，能带着他的遗骨与同胞同归（50:25-26）。

比较雅各与约瑟安葬方式的差异，颇有意思。为何约瑟没有效仿雅各的榜样，立即归葬迦南？或许约瑟实际上是在以更强烈的方式表达他对上帝为以色列所定旨意的信心。雅各的出埃及是个人事件，它预表了以色列伟大的出埃及，并在某种意义上为此作保，但不依赖于后者。无论其后裔遭遇什么，雅各的遗体都安然长眠于应许之地。而约瑟却将自己的全部盼望与族人紧密相连——若以色列永远流亡埃及，他便同留；若上帝领他们出埃及进入应许

之地，他的骸骨方得与他们一同上去归葬。他将自己未来的安息之地，完全寄托于上帝对所有子民应许的实现。

约瑟的埋葬方式为上帝的应许作见证，这一点从他下葬所用的箱子可见一斑。英文译本将此词译为“棺材”

（创 50:26），但圣经希伯来语中，并无与“棺材”完全对应的词汇。以色列人并无将人放入箱中的习俗，他们通常只用布包裹尸体，置于洞穴或地下。实际上，描述约瑟箱子的希伯来语词汇，与别处指代约柜的词语相同。换言之，在旷野旅程中，以色列人始终携带着两个柜——约柜与盛放约瑟遗骸的柜——，二者都以鲜明的方式见证耶和华对其子民的信实。

这无疑应是基督教葬礼上奏响的基调。逝者虽肉身尚存，却已不再与我们同在。一场善终的尾声，是上帝子民的聚集——不仅为纪念逝者生平，更为颂扬我们的上帝，并宣告我们坚信，祂对逝者生前的信实，将持续至死后。我们将遗体安放于棺木中，这既是对我们信仰的见证，也是对他们信仰的见证：那出埃及的时刻尚未到来，当末次号角响起时，在基督里死去的人必将复活。他们的灵魂将与复活、得荣耀的身体重新结合；而我们这些基督再来时仍存活于世的人，将被提，与他们会合，迎接那位归来审判全地、建立永恒国度的君王（帖前 4:17）。我们将那棺木如种子般埋入土中，深信收割的主必在时节成熟时，使这软弱中所种的，在复活荣耀中得生命。我们如此行，是满有把握的，因当耶稣从死里复活、升入荣耀时，祂已成为那伟大收割的初熟果子——这收割包含万国中，因在基督里得着属灵生命而活过来的男男女女（林前 15:20）。凡与祂联合的，永不会与祂复活的生命隔绝。正如耶稣在拉撒路的墓旁所说：

“复活在我生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”（约 11:25-26）。

宽恕与被宽恕

本章的核心部分讲述了约瑟与他兄弟们之间的互动。对此的原因在于，尽管我们都需要为死亡做准备，但对大多数人而言，最紧迫的问题是如何度过此生。雅各死后，约瑟兄弟们心中所有旧日的忧虑重新浮现——约瑟是否真的原谅了他们，还是仅仅在等待时机报复他们昔日的罪行？于是他们托人传话给约瑟：

你父亲未死以先吩咐说：“你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。”如今求你饶恕你父亲上帝之仆人的过犯。（创50:16-17）

雅各实际上不太可能说过这样的话。若这信息真来自于他，他临终前必定会亲自对约瑟直言。但兄弟们的恐惧毫无根据。约瑟非但没有密谋杀害他们，反而因他们缺乏信任而落泪（创 50:17）。这和解于他是真实无伪的。对他们的宽恕是彻底的。兄弟们终于成为和睦的群体，正如上帝应许雅各的那样（35:11）。事实上，约瑟提醒兄弟们，所发生的一切都是上帝旨意的一部分：他们或许意图害他，但上帝却为着益处，为拯救祂百姓的性命而安排这些（50:20）。他为何要僭越上帝的位置去对他们施加惩罚？若上帝已满意，

那便轮不到他来寻求报复。约瑟非但没有谋划伤害他们，反而亲自（强调“我”）供养他们及其子女（50:21）。这是令人震撼的恩典。

作为既是罪人、又受过伤害的我们，这里有许多值得我们反思之处。首先，约瑟向我们展示了被宽恕的意义。这里没有对过错的轻描淡写，也没有假装恶行未曾发生。兄弟们没有将行为归咎于雅各的偏爱或约瑟的惹人厌，约瑟也未曾说，“我知道你们本无意伤害我，你们的所作所为无关紧要”。相反，兄弟们坦言“我们行了恶”，约瑟更指出“你们本存恶意”。兄弟们切实忏悔了罪行，约瑟也接受了他们的认罪。众人都承认，确有一群恶人犯下了真正的恶行；真实的人们受到了深刻的伤害。多年为奴为囚的岁月里，心灵支离破碎，人生分崩离析。

更重要的是，他们都承认，那恶应当受到审判。当约瑟说：“我岂能代替上帝呢？”（创 50:19）时，他承认，审判邪恶是上帝的权柄。主是圣洁公义的，他已宣告邪恶必受咒诅。约瑟选择不审判他们，并非因为他们的恶行不算严重，而是因为有一位终极审判者会公义地审判万有。约瑟也提醒我们，尽管这些事确实是邪恶的，邪恶也确实应当受审判，但上帝也能将恶变为善，并赦免罪人、而非审判他们。

因此，这些经文也道出了我们对宽恕的需求。首先，约瑟的话呼唤我们每个人直面自己得罪上帝、又彼此犯的罪性现实。我们并非只是犯错，或无意间搞砸生活；相反，我们是明目张胆、蓄意且有预谋地犯罪。那些总想花大部分时间谈论别人如何伤害自己的人，尚未准备好寻求宽恕。即便正经历重大的冤屈，也唯有当我们真正承认自己的罪并意识

到，它确实如所指控的那般邪恶，我们才能获得宽恕。我们的罪往往比他人指控的更为深重，因为他人仅能看到我们的行为，而我们最恶劣的罪孽却隐秘地存在于内心。我们作恶，并非源于处境艰难被迫犯罪，而是因内心本恶。

更重要的是，这种邪恶理应受到审判。天上有一位圣洁的上帝，祂会为我们的罪愆震怒，即便我们侥幸逃脱了世间所有报应。罪恶不会因我们的认罪忏悔，就消散于空气。若要公义得彰，邪恶必须受审。你我的罪孽本应承受永死的刑罚。然而我们的上帝是救赎之主，祂化恶为善，将诅咒转为祝福——正如上帝击碎约瑟对平凡生活的憧憬，却借此保全整个家族免受饥荒，赐予他们生机与平安。这何等生动地预表了所赐予我们的福音！因着恩典，我们未得应得的审判，反而获得绝对的反转：在耶稣基督里领受上帝白白的、不配得的恩宠。恶人谋算转化为上帝子民福祉的终极例证，显明于十字架，正如彼得在五旬节对听众所言：

这耶稣，既按着上帝的定旨先见被交于人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上，杀了。上帝却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。（徒 2:23-24）

在十字架上，我们看到了故事的两面。我们看到，邪恶在耶稣这个人身上受到了审判，而他是唯一一个完全无辜生活过的人。对于我们的罪给这个世界带来的可怕伤害，上帝

的一切愤怒都加在了他身上。他被隔绝于天父慈爱的注视之外，被地狱彻底遗弃的冰冷与黑暗所笼罩。但在十字架上，我们也看到极恶被转化为至善——通过那可怕的死亡，我们从上帝的忿怒中得释放，并被天父恩宠与祝福的永恒微笑所环绕。那位坐在上帝位置上审判我们的主对我们说：“我不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”不仅如此，耶稣还被埋葬了。我们公义的审判者如此认同我们的死亡，以至于他的骸骨在坟墓里躺了三天。耶稣以永恒为赌注，坚信父上帝的大能必能打破死亡的枷锁，使他作为复活初熟的果子，从死里复活。

领会天父的饶恕

正如约瑟的兄弟们难以相信他真的原谅了他们，你我也同样难以完全领会天父宽恕的丰盛。约瑟已竭尽所能地证明了自己彻底的宽恕，但他的兄弟们仍不信任他，坚信他只是在等待审判他们的时机。同样，我们许多人也难以真正领受已得的赦免。我们活在惧怕上帝即将审判的阴影中，将每个负面遭遇都解读为上帝在追讨我们的证据——若挚爱离世、珍贵关系破裂、渴望的晋升落空，甚至汽车无法启动，你都怀疑上帝是否真的爱你，认定这些是他为你人生预备毁灭的明证。然而，还有什么比上帝为你钉死独生子更能清晰显明他的赦免呢？他既不惜献上自己的儿子，岂不也把生命和敬虔所需的一切都白白赐给你吗？试想，天父需要多大的决心才能掩耳不听祂所爱独生子绝望的呼喊！若祂曾为你

承受那痛苦，如今岂会弃你于不顾？若你今日是基督的信徒，你的罪确已得赦免，与基督同钉十架，并埋葬在祂对你爱的海洋深处。祂在基督里为你所预备的，稳妥可靠，不会被你持续的过犯与失败所破坏。

这段经文也针对我们这些受他人冒犯的人，它呼吁我们在彼此相处时，活出已领受的赦免之实。我们必须学习像我们被赦免那样去饶恕——不以恶报恶，反要以善胜恶（罗 12:21）。保罗提醒我们，并非所有破裂的关系都能修复；让他人与我们和睦相处，并非总能由我们掌控（12:18）。然而，我们始终可以选择以善报恶，给饥饿的仇敌食物，为干渴的他们递上凉水（12:20）。即便那些因恶行彻底丧失我们好感的人，无论他们是否认罪悔改，我们仍有可能向他们展现福音驱动的非凡仁慈。

要做到这一点极其困难。我们的内心呼喊着：“必须有人为他们所做的事付出代价。”这没错：必须有人为他们的行为承担后果。在《罗马书》12:19中，保罗继续引用《申命记》32:35说道：“伸冤在我，我必报应，这是主说的。”有一位审判者会确保每一桩恶行都得到应有的惩罚。但既然你我都不是那位审判者，我们无需亲自去讨还恶债。相反，我们得到自由去宽恕，放下那份恶，将自己从它对心灵的桎梏中解脱出来。邪恶的力量无法再压倒我们，善再次战胜了恶，因为圣灵使我们能够宽恕，甚至向那些不配得的人展现仁慈。十字架在我们的生命中结出丰硕果实，让我们开始像被宽恕的那样去宽恕他人。

十字架的果实

然而，十字架最丰硕的果实不在于我们宽恕他人，而在于我们自身所获得的赦免。当我们仍身处尘世时，我们将持续挣扎于宽恕他人与确信自己已得赦免之间。我们在地上的经历是一种恒久的等待与渴慕，在上帝应许与眼前现实之间的鸿沟中，以信心度日。正因如此，创世记卷末的终章，并非讲述约瑟的宽恕，而是记载他至死仍坚信那尚未降临的救赎。这卷以乐园中人类享受上帝同在为开篇的经典，最后以棺木中之人期盼那份同在的复原为终章。罪恶的苦果触目惊心：死亡藉罪侵入世界，将众人囚于其权势之下。但棺中骸骨所承载的信心，同样洪亮地宣告着上帝的旨意——祂要粉碎罪的权势，并藉着对亚伯拉罕及其后裔的主权拣选，拯救一群子民成为祂赎买的百姓。

亚伯拉罕的这些后裔，并不比他更配得上帝的拣选：这拣选完全出于恩典，自始至终都是如此。但藉着信心，亚伯拉罕、以撒、雅各和他所有的子孙都期待着领受应许，这应许我们也与他们一同得着了。在这世上，我们寄居的年日或许如雅各早年居于巴旦亚兰和迦南时般“又少又苦”，亦可能如他晚年居于埃及时般满得祝福。无论我们在此世的经历如何，若我们信靠基督，就能拥有同样的确据——耶和華必作我们的上帝，祂的同在必不离弃我们。因此，我们可以无所畏惧地生活，深信上帝因基督的缘故，爱我们，看顾我们。

更重要的是，当我们的死亡时刻来临，我们也能怀着从死里复活的坚实盼望安然离世。我们或许会哀悼所爱之

人的离世，为之心碎。死亡对我们所有人而言，仍是敌人。然而，它如今已成了被击败的敌人，其毒钩已被耶稣的死亡与复活拔除——耶稣是我们全备产业的初熟果子。作为我们信心的创始者与成全者（来书12:2），他赐予我们站在上帝面前所需的完美公义，使我们无需恐惧。正如耶稣基督确实复活一样，我们也必能确凿地期待与他共度永恒。死亡并非终点；它不仅仅是策马奔向落日余晖，而是驰向旭日初升——那被复活之主面容所照亮的光芒。正如约翰·多恩的精妙之言：

短暂安眠之后，我们将永远醒来，
死亡不复存在；死啊，你将死亡。

供进一步思考

1. 雅各和约瑟的死亡如何彰显了他们的信心，并指向上帝未来的救赎？
2. 关于“善终”有哪些不同的理解？
3. 你参加过的葬礼主要关注什么？基督徒的葬礼与非基督徒的葬礼有何不同？
4. 约瑟重申了他对兄弟们的宽恕。真正的宽恕（给予与接受）是怎样的？它如何处理过去的罪、所行的恶与内疚？十字架关于宽恕教导了我们什么？
5. 约瑟及其家族的整体故事如何帮助你理解宽恕与和解？这个家族的故事如何帮助你理解耶稣的生、死和复活在你生命中的相关性？

注释

第一章：功能失调家庭的盼望

1 在《摩西五经》中，七十士译本通常将 *qahal* 译为 *synagoge*，但基本观点仍然成立。

2 Victor P. Hamilton, *The Book of Genesis 18 – 50* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 406.

第二章：破碎的梦想

1 *Les Misérables*: lyrics by Herbert Kretzmer; music by Alain Boublil and Claude-Michel Schönberg; 改编自维克多·雨果的小说。

2 Sidney Greidanus, *Preaching Christ from Genesis* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 338.

第三章：受害者与罪人的救赎之光

1 Gordon J. Wenham, *Genesis 16 – 50* (Dallas: Word Books, 1994), 366.

2 Sidney Greidanus, *Preaching Christ from Genesis* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 369 n. 29.

3 Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation* (Nashville: Abingdon, 1996), 80–81.

4 同上。

第四章：上帝奇妙的计划

1 See Paul David Tripp, *Instruments in the Redeemer's Hands: People in Need of Change Helping People in Need of Change* (Phillipsburg, NJ: P&R, 2002), 77–78.

2 Claus Westermann, *Genesis 37 – 50* (Minneapolis: Fortress, 2002), 67.

第五章：当盼望被搁置时

1 Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 526.

第七章：重逢还是和解？

- 1 “Paradise by the Dashboard Light,” words and music by Jim Steinman, © CBS 1977.

第十章：从饥荒到财富

- 1 Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 569–70 着重标出了他们对话中的空白处。

- 2 “The Passing of the Elves,” *The Fellowship of the Ring*, extended edition, directed by Peter Jackson (2001; New Line Home Video, 2002), DVD.

第十一章：比我们应得的更好

- 1 Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 591.

第十二章：著名的遗言

- 1 Christopher Hitchens, “Trial of the Will,” *Vanity Fair*, January 2012. <http://www.vanityfair.com/culture/2012/01/hitchens-201201> (accessed February 15, 2012).

第十三章：混杂的祝福

- 1 Bruce K. Waltke with Cathi J. Fredericks, *Genesis: A Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 613.

第十四章：死亡与埋葬？

- 1 John Donne, “Holy Sonnets, 10,” in *The Complete English Poems* (London: Penguin, 1977), 313.

圣经索引

- 创世记—136, 139,
153, 172, 185-86,
195
1:22—172
1:28—172
3—14
3:6—34
3:15—6, 110, 162,
172
4—172
6:2—34
6:5—172
10—139
11—173
11:1-9—172
12:1-3—48, 110, 130,
154
12:10-20—137
12:11—51
12:15—34
15:13-14—136
16:15—35
17:10-14—164
21:2—6, 20
21:3—35
21:7—20
22:13-14—22
22:17—84
25—44
25:22-23—48
25:25—44
25:25-26—35
25:29-34—133
26:2—137
27—158
27:1-41—133
27:15-16—20
28—159
28:3—2
28:18—179
29—32
29:17—51
29:31-30:24—4
30:25-43—133
31:29—166
32—81
32:12—84
32:22-32—133
33—32
33:2—5
34—7, 174
34:2—34
35:4—109
35:11—2, 102, 190
35:12—136
35:22—7, 174
37—1-2, 17, 68,
83-84, 105
37—50—2
37:2—3-4, 18
37:3—5, 6, 18, 20,
152
37:4—7, 18, 102
37:5-11—62
37:7—4
37:8—7, 18
37:9—4, 91
37:11—6, 152
37:14—18, 48, 102
37:15—18
37:17—19
37:18—48
37:19-20—19
37:20—62
37:22—19
37:23-24—19
37:25—11
37:26-27—19
37:28—19, 48
37:29-30—174
37:31-33—11, 20
37:32—41, 119
37:34-35—20
37:35—109, 134, 145
37:36—49
38—31, 32, 41, 105,
153, 181
38:1—32
38:2—34
38:9—37
38:11—35
38:14—38
38:14-18—56
38:15—39, 44
38:18—38
38:21-22—44
38:24—11, 40, 44
38:25—40, 41
38:26—39, 40, 119

38:30—44	42:6—89—90	45:15—119
39—42—41	42:7—8—92	45:18—132, 143
39:1—32	42:9—90, 91	45:19—132
39:1—5—49	42:9—17—91	45:21—132
39:3—49	42:11—92	45:22—132
39:4—50	42:12—91	45:23—132
39:5—49	42:13—92	45:24—133
39:7—51	42:14—91	45:26—133
39:9—51, 63	42:16—91	45:27—132, 134
39:10—51, 54	42:17—91	45:28—134, 146
39:12—54	42:18—20—93	46—135
39:13—54	42:19—20—130	46:3—4—188
39:20—50	42:21—93	46:4—148, 150
39:21—55	42:22—94	46:5—132
40—61—62	42:25—91, 94	46:30—146, 152,
40:1—63	42:28—104	153
40:8—76	42:29—95	47:1—4—150
40:10—66	42:34—95	47:6—147
40:11—66	42:36—95, 108	47:8—9—150
40:13—66	42:37—38—174	47:9—145, 163
40:14—67, 90	42:38—104, 109,	47:11—147
40:15—68	146	47:20—21—147
40:19—67	43—41, 116	47:25—147
41—75	43:8—130	47:28—146
41:1—44—89	43:9—105, 119	47:29—31—150
41:8—76	43:14—108	48—158
41:15—77	43:15—106	48—49—146, 157
41:16—77	43:16—106	48:3—160
41:25—78	43:18—132	48:3—7—159
41:28—78	43:23—102, 106, 118	48:4—158
41:32—78	43:27—102	48:7—160, 187
41:38—79	43:28—102	48:11—162
41:49—80, 84	43:30—107	48:15—16—163, 166,
41:51—81	43:33—107	183
41:51—52—120	43:34—107	48:16—161, 162, 180
41:52—81, 159	44:8—9—116	48:22—160
41:57—89	44:12—117	49—14, 158, 173
42—87, 99	44:13—132	49:4—174
42—45—87	44:16—118	49:5—6—174
42:1—2—88	44:17—118	49:8—180
42:2—130	45—46—129	49:9—180
42:4—88	45:3—119	49:10—180
42:5—131	45:5—120, 123	49:11—180

49:12—180
49:13—15—174
49:17—175
49:18—182
49:20—21—175
49:22—179
49:23—179
49:24—179
49:25—26—180
49:27—175
49:28—173
49:29—32—186
50:3—187
50:7—187
50:9—188
50:10—187
50:16—17—190
50:17—190
50:19—191
50:20—148, 190
50:21—191
50:22—188
50:25—26—188
50:26—189

出埃及记 —187
1—139
1:8—121
14—15—188

利未记
25:25—166
25:47—49—166

民数记
13:32—4

申命记
22:21—22—41
25:5—6—37
28:26—67
32:35—194
33:8—11—177

士师记
5:15—16—174

路得记
4:12—44—45

撒母耳记上
7:12—179

撒母耳记下
13:18—5

列王纪下
25:27—66

诗篇
16:6—144
23—167
23:6—71,
168
30:5—29, 151
37:11—161
48:14—168
136—68

箴言
10:18—4

以赛亚书
44:6—182
53:7—27
63—181
63:1—7—181

耶利米书
25:27—107
31:33—53

耶利米哀歌
3:22—23—68

以西结书
36:26—53

约珥书
2:25—82

弥迦书
6:8—68

哈巴谷书
1:13—26

撒迦利亚书
9:9—10—181

马太福音
1:3—45
4—58
4:10—59
5:5—161
5:6—129
21:1—8—181
21:33—41—27

路加福音
2:29—32—152
2:51—7
4:18—59
6:20—21—134
15:25—32—55
19:41—112
22:32—43
23:42—71
24:22—27—
ix-x

约翰福音
1:14—123
2—181
3:19—112
7:5—15
11:25—26—190
14:27—113

使徒行传
2:23—27
201

2:23-24—123, 192
2:38-39—165
2:39—153

罗马书

5:3-5—70, 73, 83
5:5—71
8:16-17—71
8:17—144
8:18—71
8:31-32—126
8:37—144
12:18—194
12:19—194
12:20—194
12:21—194

哥林多前书

1:27-29—153

10:13—57
11:24-25—72
15:20—188,
189

哥林多后书

12:9—57

加拉太书

6:16—167

以弗所书

5:4—175

腓立比书

1:6—10

帖撒罗尼迦前书

4:17—189

希伯来书

12:2—155,
196

雅各书

1:13-14—8
4:1—52

彼得前书

1:10-12—ix

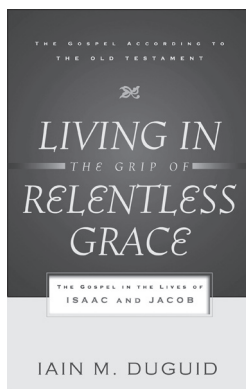
约翰一书

4:20—68

启示录

1:17-18—182
5:5—181
7:14—182
19:11-16—182

伊恩·M·杜古德其他著作

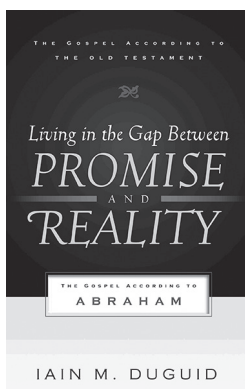

“我们的神乐于用弯曲的铅笔写下正直的字句，”
伊恩·杜古德说道。以撒和雅各的生平正是这一原则的生动例证。神屡次通过战胜他们的软弱与罪性，彰显其恩典与荣耀。读者可在自身不足中得着激励：福音的得胜非靠人力或良善，乃因神永不止息的恩典。

“伊恩·杜古德既是顶尖学者，又具非凡
讲道恩赐。本书神学洞见深刻，以基督为中心，
且极具实践意义。实属珍贵资源。”

——提摩太·凯勒

《旧约中的福音》系列简介

《旧约中的福音》以旧约人物生平为主题，面向平信徒与牧者，旨在鼓励以基督为中心的旧约阅读、教导与宣讲。

《合神心意的人》，马克·J·博达著

《呼求申冤》，大卫·R·杰克逊著

《背道中的信仰》，雷蒙德·B·迪拉德著

《从饥荒到丰盛》，迪恩·R·乌尔里希 著

《四面受敌却满怀盼望》，乔治·M·施瓦布著

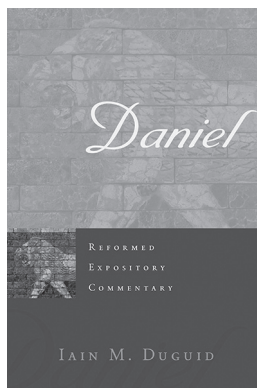
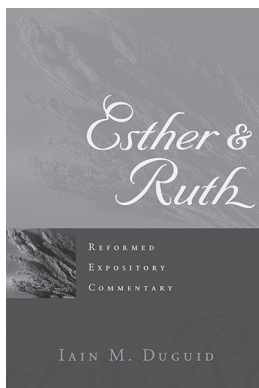
《在风雨如晦的时代渴慕神》，布莱恩·R·格雷戈里著

《神圣之爱永不止息》，迈克尔·P·V·巴雷特著

《行他们眼中看为正的事》，乔治·M·施瓦布著

《审判与怜悯中的救赎》，布莱恩·D·埃斯特尔著

伊恩·M·杜古德的其他著作

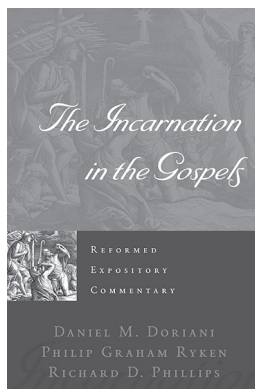
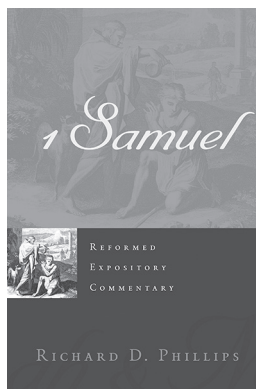

上帝是否帮助那些自助之人？这似乎是以斯帖记和路得记传达的信息。然而更深入的解读揭示了一位恩典与主权并存的上帝，祂使用明显有缺陷的人——这些人甚至无力自助——来拯救祂的子民，并为基督的降临预备道路。

“伊恩·杜古德完美融合了多重特质：学者对希伯来文本与文化的专精知识、传道人主题与结构的敏锐洞察、牧者对细腻应用的娴熟技巧、神学家以基督为核心的神学造诣（足以令基尔哈德·沃斯会心一笑），以及语言大师对文字与隐喻的精心雕琢。”

——R·肯特·休斯

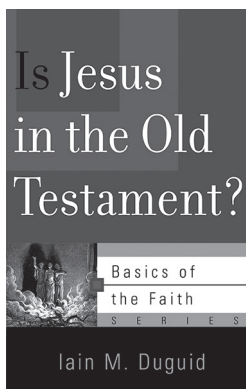
改革宗释经系列丛书其他书目

《改革宗释经注释》系列每卷均提供细致的经文阐释，恪守改革宗教义，通过救赎历史的视角聚焦基督，并将圣经真理应用于当代语境。

列王纪上，菲利普·格雷厄姆·莱肯
约拿书与弥迦书，理查德·D·菲利普斯
撒迦利亚书，理查德·D·菲利普斯
马太福音，丹尼尔·M·多里亚尼
路加福音，菲利普·格雷厄姆·莱肯
使徒行传，德里克·W·H·托马斯
加拉太书，菲利普·格雷厄姆·莱肯
以弗所书，布莱恩·查普尔
腓立比书，丹尼斯·E·约翰逊
提摩太前书，菲利普·格雷厄姆·莱肯
希伯来书，理查德·D·菲利普斯
雅各书，丹尼尔·M·多里亚尼

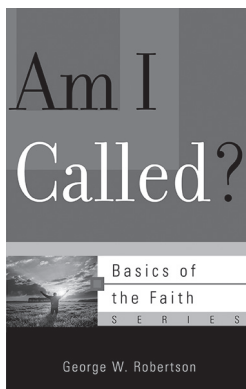
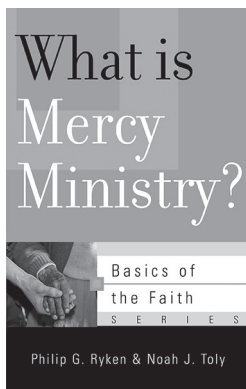
伊恩·M·杜古德其他著作

许多基督徒认为旧约是一本难懂的书，最终忽略了其中大部分内容——往往只是因为他们不确定该如何对待它。

然而，伊恩·杜古德坚持认为旧约同样是为基督徒预备的。更重要的是，基督贯穿旧约始终——事实上，若正确解读，整本书都是关于他的。杜古德探讨了如何在旧约中正确看见基督，并审视了旧约以某些特定方式为我们预备去认识和理解福音书中基督的事工。

信仰基础系列更多著作

《信仰基础》小册子向读者介绍改革宗基本教义与实践。在教会治理和实践问题上，它们体现了这一框架——除此之外，它们适用于所有教会情境。

何为真正的加尔文主义者？，菲利普·格雷厄姆·莱肯

何为改革宗教会？，斯蒂芬·斯莫尔曼

何为真正的归信？，斯蒂芬·斯莫尔曼

何为圣餐？，理查德·D·菲利普斯

何为基督教世界观？，菲利普·格雷厄姆·莱肯

何为拣选与预定？，理查德·D·菲利普斯

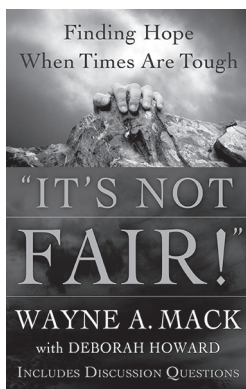
我们的孩子如何得信，斯蒂芬·斯莫尔曼

为何我们为婴儿施洗？，布莱恩·查普尔

何为唯独因信称义？，J·V·费斯科

我们如何荣耀神？，约翰·D·汉娜

P&R出版社荣誉出版

当人们抱怨命运不公，认为上帝待他们不周时，他们需要阅读《这不公平！》。这本书贴近人们的现实处境，引导他们通过扎实的圣经鼓励，最终安息在上帝全知、全能、慈爱与公义的属性中。

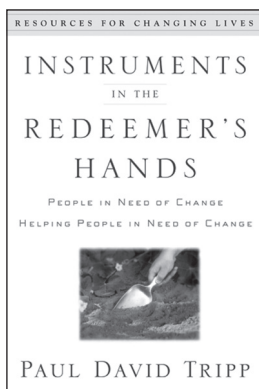
“一本简明却深邃而实用的书。既然我们都容易抱怨上帝仁慈的护理，每个人都该读读这本书。”

—— 乔尔·R·毕克

“这本书诚实地剖析了我们如何让当代的公平观念主宰内心，而非真正理解上帝的本质与性情。”

—Lance Quinn

P&R出版社荣誉出版

若上帝将我们的成圣之事仅托付给受过训练的专业人士，我们或许会松一口气，但这并非祂的计划。相反，通过身体各肢体的共同服侍，整个教会将在基督里逐渐成熟。

保罗·大卫·特里普帮助我们发现自己和他人生命中需要改变之处。他效法耶稣的榜样，揭示了如何真正了解他人，并以爱心向他们说出真理。

“这本书完美诠释了古老的盖尔谚语：“上帝用弯曲的棍子打出笔直的击打。” 尽管我们并不完全，上帝仍热切渴望使用我们去帮助他人改变。你越是应用书中讨论的圣经原则，就越能自如地融入祂大能的手中。”

—— 肯·桑德

旧约中的福音

人们对这一系列有何评价？

“既有思想深度，又通俗易懂。”——**D·A·卡森**

“宛如沙漠中的甘露。”——**辛克莱·弗格森**

“一份极佳的资源。”——**提姆·凯勒**

“一个重要的系列。”——**菲利普·格雷厄姆·莱肯**

《活在不灭的盼望之中》

约瑟所传的福音

约瑟的故事展现了上帝如何守护祂的选民——尽管他们竭尽全力自相残害。上帝在约瑟家族中的作为，见证了祂拣选的恩典，以及祂如何将一群彼此为敌的兄弟塑造成一个国家。这个故事惊人地预表了福音：上帝藉此救赎并重建我们这些破碎堕落的罪人，使我们成为敬拜圣徒的大家庭。

“每一章都引领我们从研经开始——深入剖析每段经文的原始语言、文学艺术性、文化背景及人际互动——经过讲坛的生动阐述与直指人心的应用，触及我们扭曲的内心与破碎的关系——最终指向耶稣。”——**丹尼斯·E·约翰逊**

“作者们以严谨的解经、以基督为中心的洞见与深刻的牧养智慧，通过对约瑟生平经文细腻的处理，为我们展开了一场相关而丰富的福音盼望之旅。可读性强且引人入胜。”——**大卫·B·加纳**

伊恩·M·杜古德（剑桥大学博士）是宾夕法尼亚州格罗夫市格罗夫城市学院的旧约与宗教学教授，同时兼任格罗夫市基督长老会（ARP）的副牧师。

马修·P·哈蒙（威斯敏斯特神学院道学硕士及神学硕士）与伊恩·杜古德一同担任格罗夫市基督长老会（ARP）的副牧师。

BIBLICAL STUDIES / OT