第二版

旧约中的福音

活在不止息恩典的保守之中

以撒和雅各生命中的福音

伊恩·M·杜古德

活在不止息
恩典的保守之中

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
《活在不灭的希望之中》，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

活在不止息
恩典的保守之中

以撒与雅各生命中的福音

伊恩·M·杜古德

第二版

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

Living in the Grip of Relentless Grace, Second Edition
The Gospel in the Lives of Isaac & Jacob
Iain M. Duguid
Originally published 2015
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 — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

P U B L I S H I N G

目录

前言 vii
致谢 xi
引言：永不止息的恩典 xiii

1.似曾相识，旧事重演（创世记 25:19–34） 1
2.族长二世：亚伯拉罕之子（创世记 26章） 17
3.谁之过？（创世记 27 章） 31
4. 雅各遇见造他的主（创世记 28 章） 45
5. 旷野岁月（创世记 29:1–30） 59
6. 生育之争（创世记 29:31–30:24） 73
7. 不要生气，要报复（创世记 30:25–31:55） 89
8. 伟大的角力者（创世记 32 章） 103
9. 面对面相见（创世记 33 章） 117
10. 强者的弱点(创世记 34 章) 133
11. 重返伯特利（创世记 35 章） 149

注释 165
经文索引 167

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，凡经上所指着自己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

几乎每次我站在上帝子民面前讲道时，都会献上同一个朴素的祷告：“主啊，这些是你的羊群，这是你的话语。请用你的话语喂养你的羊群，愿你得荣耀。”这些章节的内容最初是我在英国牛津救主长老会的讲道稿，后经修改完善用于加利福尼亚州福尔布鲁克恩典长老会（PCA）。两个教会在地理和人口特征上差异显著，却因对上帝及其恩典的共同热爱、对其话语的由衷喜悦而紧密相连。上帝的话语始终是普世羊群的美善灵粮。我祈愿你们也能从这坚实灵粮中得喂养，愿上帝得着一切荣耀。

本书的成稿离不开众多人士的贡献。阿尔·格罗夫斯和特伦珀·朗曼是我在神学院的导师，他们对我理解旧约中的基督这一主题具有深远影响。如今我接替他们担任丛书主编，力求忠实地延续他们开创的事业。我在格罗夫城市学院昔日的学生兼助教阿曼达·马丁督导了本次修订，与她共事总是令人愉悦。我的妻子芭布三十余年来始终是我最有洞见的批评者与最亲密的朋友，这见证了她对福音的深刻领悟 —— 总是先应用于自身，再惠及周围众人。成长过程中，我的孩子们杰米、山姆、汉娜、罗伯和罗茜曾是任何传道人都梦寐以求的最佳前排听众；

而今，随着我们的儿子韦恩与儿媳佩姬加入这个家庭，他们都在上帝不止息恩典的托住中，正开拓着各自的人生道路。

我的母亲艾琳·杜吉德离世归主已有十三年有余，我至今仍怀念她。正是她最早鼓励并培育了我对上帝话语的热爱，她也总是热切地将她小儿子写的书分发给每一个可能愿意阅读的人。因此，我将这本书的新版再次深情地献给她以表纪念。

引言：永不止息的恩典

随着亚伯拉罕的离世及其在应许之地的安葬（创25:7-11），他在救赎故事中的篇章已然落幕。他打完了美好的仗，坚持到了终点，火炬传递给了他的后裔。因此，在创世记25章的最后部分，我们进入了一个崭新的时代，其标志性的开篇语便是：“亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面”（创25:19）。这里开始讲述以撒与利百加、以及他们的儿子雅各和以扫的故事。这是关于下一代人的叙事，他们肩负着在伟大先祖阴影下前行的使命。他们将如何面对从父辈那里继承的属灵遗产?

圣经对它所记录的人物生平并不刻意美化：它忠实呈现了全部真相，包括瑕疵。在亚伯拉罕的福音中，我们看到这位信心伟人的一生充满起伏。但至少亚伯拉罕还有过高峰时刻。而以撒生平记载的少数事件多为低谷，雅各早期更称不上英雄典范。他们远未达到属灵先祖为他们树立的标杆。

这对我们这些深知自身不足的人来说，应是莫大的鼓舞。上帝是否呼召你去完成那些你自觉完全无力承担的事?请振作起来！你的自我评估很可能完全正确 —— 靠你自己，确实没有能力成就上帝的托付。

我日益觉察到自己种种的软弱、过失与罪性，却仍惊叹：上帝竟仍愿意使用我这样的人来服侍他。然而我们的上帝，就喜爱用弯曲的铅笔写出笔直的线条，专精于以瓦器承载他的珍宝。他这样安排的缘由十分简单：他的大能，在我们的软弱中才显得格外完全；他的荣耀，在他使用那些最卑微、最有缺陷的人成就奇妙旨意时，才最为耀眼（林后 4:7 ）。

在以撒和雅各的生命中，这一原则清晰可辨。我们将一再见证上帝如何出于恩典并为彰显他的荣耀，超越他所拣选器皿的软弱与罪性，逐步实现他对亚伯拉罕的应许——将一个小家族变为强大国度（创 15:5 ）。在接下来的篇章中，我们将看到上帝的计划向着目标坚实推进。但从他们迈向应许之地伊始，以色列民就当明白 —— 正如我们也当明白 ——福音的得胜非凭人力或人的良善，唯靠上帝永不止息的恩典。

第一章

似曾相识，旧事重演（创世记 25:19-34）

在人气漫画《花生》的若干故事线中，莱纳斯与露西有个小弟，名字颇为古怪，叫作“雷伦”（意为“重演”）。我猜想，这未必是父母为他取的本名；更有可能的是，露西发现第二个弟弟又是个男孩时，**便用这个名字来抒发内心的失望**。但从某种意义上说，我们所有人的孩子其实都配得上“重演”这个名字，这表明在我们的孩子身上，我们看到了自己的影子。他们的特质与技能、优点与缺点、兴趣与热情 —— 更不用说长相 —— 往往是我们自身的翻版。正如人们常说的那样：有其父（母）必有其子。

有其父必有其子

以最完整的意义来说，以撒正是那句俗话所说的“有其父必有其子”。事实上，圣经为我们记录的以撒生平少数事件，与其父亲亚伯拉罕的生命轨迹极为相似。用尤吉·贝拉那句令人难忘的话形容，他的生命就是“似曾相识，**旧事**重演”。通过将亚伯拉罕与以撒的生平并列对照，我们能清晰看到以撒如何继承了父亲的优点与弱点。

首先，同样出现了妻子不孕的问题，威胁到上帝关于子孙繁多的应许实现（创 25:21 ）。接着，与父亲亚伯拉罕一样，以撒也遭遇饥荒。上帝应许之地似乎无法供养他，他必须决定是留在原地，还是前往埃及那常年水草丰茂之地。以撒没有下到埃及，而是留在以色列南部的基拉耳 —— 当时亚比米勒的领土，正是亚伯拉罕在创世记20 章和 21 章到访过的同一地区。在寄居期间，以撒面临与父亲相同的试探：为自保而谎称妻子为妹妹（创26:1-11 ），此外，他的牧人与亚比米勒的牧人之间，也因资源匮乏而起了纷争，这般冲突同样与亚伯拉罕的经历如出一辙（创 26:12-35 ）。因此，以撒的人生几乎在每一方面都是亚伯拉罕生命的重演。

以撒的一生并非仅是亚伯拉罕辉煌事迹的翻版合集。相反，透过以撒重历亚伯拉罕的经历，我们看见上帝的信实延续至新一代。当以撒重温父亲的信心之旅与失败经历时，他逐渐明白自己同样可以倚靠上帝对其应许的信实。这对于创世记最初的受众 —— 与摩西一同站在应许之地边缘的旷野世代—— 无疑是重要的一课。他们未曾亲历埃及的十灾与红海分开的神迹，只能依靠父辈的见证。那位为父辈行过大事的上帝，是否也会为他们行大事，使他们得以进入并得那地为业？答案在于：正如以撒能信靠亚伯拉罕的上帝，摩西的上帝也必继续与约书亚率领下的子民同在，助他们征服那地。

这对我们和我们的孩子而言，同样是至关重要的一课。与那旷野世代一样，我们也可以信靠这位亚伯拉罕、以撒的上帝，这位摩西、约书亚的上帝，深信他必在我们所处的时代与

境遇中，忠实地成就他向我们所应许的一切。上帝永不改变，他的信实永远长存。事实上，无数基督徒的生命，正是上帝信实的见证。我们当中有些人，出身于信仰之家，父母早在我们之前便已信靠基督。从幼年时起，父亲、母亲，或是双亲，便向我们传讲这位上帝的恩典，如今我们也踏上了属于我们自己的信心之旅。另一些基督徒则是那奇妙恩典的见证 —— 我们并非出身于基督徒家庭，然而在恰好的时刻，上帝伸手拨开我们的眼睛，使我们看见福音的真理。上帝正在我们中间建立新的家庭，这些家庭将在未来的世代中见证他守约的信实。

利百加的不育

以撒的故事始于创世记25 章 21 节记载的利百加不育。她无法生育子女，这在任何时代都是悲剧，唯有亲身经历者才能体会其中彻骨之痛。但对以撒和利百加而言，情况更为严峻 —— 毕竟上帝的应许系于他们生养后代，繁衍不可计数的子孙。此刻他们却陷入了四十年前亚伯拉罕与撒拉相同的困境。我们再次直面那个曾反复考验以撒之父亚伯拉罕的问题：上帝究竟是要凭他自己的大能成就应许，还是需要我们伸出援手，助他一臂之力？

亚伯拉罕在世时，曾一次又一次面临那样的抉择，并逐渐学会做出正确的选择。他发现，“ 信耶和华，耶和华就以此为他的义 ”（创 15:6 ）是一回事，而将这份信心从理智的认知，转化为生命的信念，在日常的每一次抉择中全然信靠上帝，却是另一回事。

或许，这正是你当下的处境。你已全然信靠上帝，得着了救赎的恩典，却渐渐发现，要在日常的每一次抉择中

同样信靠他，远没有这般容易。你当如何寻得一位合适的配偶？当如何找到一份合宜的工作？当工作或感情中遭遇棘手困境时又该以怎样的态度自处？我们的信心真实与否，往往要在无数或大或小的境遇中经受考验 —— 在这些时刻，上帝会显露我们内心的本相。当然，当上帝的应许看似迟迟未兑现时，撒旦总会立即现身，为我们提供看似捷径的欺骗之计，让我们以为走这条路也能抵达同样的终点。对亚伯拉罕和撒拉而言，在经年累月的等待中，撒旦给出的捷径是撒拉的埃及使女夏甲（创 16 章）。这以人类智慧看来是实现夙愿的务实之法。然而，这一选择最终酿成了祸患：家庭的和睦被彻底打破，而后以实玛利的出生，更带来了长久的纷争。

在许多情境下，我们面临的抉择本质上与先祖们如出一辙：相信上帝，即便看似希望渺茫；要么就选择撒旦所设的捷径。我们总以为，眼前的选项只有两个：顺服上帝，就得过着愁苦的人生；依从撒旦的计谋，才能得着自己真正想要的东西。我们却从未想过，信靠上帝，或许会成就超乎我们想象的结局。那么以撒是如何应对这场试炼的呢？他堪称信心的楷模 —— 为利百加祈求耶和华；耶和华应允他的祈求，使她怀了孕（创 25:21 ）。

经文将此事描述得轻描淡写：以撒祷告，上帝就赐下他心中所求。但直到读到创世记 25 章 26 节，才会发现事情并非如此简单。如同先前的亚伯拉罕和撒拉，以撒和利百加也经历了漫长的等待才看到祷告应验，前后共二十年。年复一年过去，似乎毫无动静。但与亚伯拉罕夫妇不同的是，以撒和利百加的生命中，并未出现 “夏甲” 这样的捷径之选。他们已然从亚伯拉罕与撒拉的经历中学会了一件事：上帝是值得信靠的。

正因如此，他们才怀抱着足够的耐心等候，以至于在“献上祷告”与“得蒙应允”之间，经文竟没有太多事迹可记。上帝赐予他们恩典，使他们能拒绝撒旦的捷径。他们信靠上帝，并愿意等候他。怀着这样的态度，有时会发现，那些延迟最久的祷告得蒙应允最能建立信心，因为当应允最终临到时，我们必能从中最清晰地看见上帝的作为。

应对失望

但如果上帝认为不应在今世赐予我们热切祈求的事物呢？即使经过漫长等待，我们仍失望而归呢？毕竟，上帝并非天上那台巨大的老虎机，任人摇动手柄， 直到中得头彩、满足心中所欲。我曾陪伴一位罹患癌症十年的女性。她曾因癌症影响一度瘫痪，如今又因治疗过程承受着剧痛。疼痛如此剧烈，使她连续数夜无法入眠。面对她那些本能的疑问: 主啊，为何如此？这痛苦还要持续多久？为何不能通过医治我来彰显你的荣耀，而非让我继续受苦？而我能给出什么回应呢？答案并不简单。上帝不提供解释。但他确实应许，会在我们经历最深重的苦难时与我们同在，并且受造之物中没有任何事物 —— 无论是死是生、是疾病是健康、是富足是贫穷 —— 都不能将我们与上帝的爱隔绝（参罗 8:38-39 ）。很多时候，我们不得不凭着信心去领受这番应许，而非凭着眼见。因为从外在境遇来看，这应许并非一目了然。但当我们凭信心行走这条艰难之路时，可以一次次回望十字架, 在那里, 上帝的爱已然一次永远地显明在世人面前。

内部的纷争

以撒和利百加漫长的等待岁月终于即将结束。利百加发现自己怀上了双胞胎，这是双倍的祝福（创25:22 ）。然而，在这对双胞胎出生之前，这个家庭似乎便已埋下不和的种子。将亚伯拉罕与雅各在圣经历史舞台上的 “初次登场” 做一番对比，会给我们带来深刻的启发。我们初次遇见亚伯拉罕时，他已七十五岁，正要凭信心迈出步伐。而雅各初次登场时甚至尚未出生，就已卷入与兄长以扫的争斗中。他出生时抓着哥哥的脚跟，试图超越或绊倒对方。从许多层面而言，这两次 “登场” 都为亚伯拉罕与雅各各自日后的人生埋下了伏笔。亚伯拉罕向我们展示了人类信心的典范，一生朝着应许之地前行。而雅各的人生，却在一场又一场的家族纷争中颠沛流离，他向我们彰显的，却是另一种全然不同的美德：恩典胜过人一切的困境。尽管雅各充满罪恶、诡计多端、工于心计，却恰恰是最完美的榜样，让我们看见：即便是这般看似毫无指望的人，上帝那份不配得的恩典，依然能在他身上得胜有余。

利百加一心想探明腹中这般纷争的缘由，她得到了来自耶和华的启示：“ 两国在你腹内，两族要从你身上出来。这族必强于那族；将来大的要服侍小的 ”（创 25:23 ）。这一启示使她明白，这并非寻常的兄弟阋墙，即便最和睦的家庭也难免此类争执。实际上，这关乎两个未来的国家。更甚者，上帝将要颠覆常理：大的将服侍小的。

兄弟间或家族内的冲突主题在创世记此处并非首次出现。该隐与亚伯在创世记第 4 章便已显明这样的纷争；彼时，也是年幼的那一位蒙了上帝的眷顾。纵览创世记余下的篇章，此类家族冲突更是接连不断：

从挪亚的儿子们开始，经过亚伯拉罕与罗得、以撒与以实玛利、雅各与拉班，直至约瑟和他的兄弟们，家族内部不断出现竞争与不和的模式。而这一切纷争的终极根源，乃是拣选。那些未蒙上帝拣选、或是与上帝的心意背道而驰的人，即便与蒙选之人同属一家，彼此之间也注定会纷争不断。然而，即便经历这些纷争，上帝祝福他子民的旨意依然稳固。尽管蛇的后裔极尽所能，却无法战胜永生上帝的大能。正如创世记50:20 所言：“你们的意思是要害我，但 神的意思原是好的。”

大的将服侍小的

“大的将服侍小的”这一模式反复出现（创世记25:23）。亚伯被接纳，该隐却被弃绝；塞特的后裔被选，而非该隐的后裔；以撒被选而非以实玛利，拉结胜过她的姐姐利亚，约瑟则超越他所有的兄长。这彻底颠覆了当时的社会惯例 —— 长子继承绝大部分家业，其他子女只能勉强分得剩余。上帝为何如此行事？保罗在罗马书9:10-12 中为我们阐明了缘由：

> 利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，（双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明 神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。）神就对利百加说：“将来，大的要服侍小的。”

上帝从一开始就明确表明，他并不偏待人，在他的家中也没有任何特权地位可言。

仅是亚伯拉罕的后裔不够，单凭以撒和利百加的血脉不够，连长子的名分也不够。上帝要怜悯谁就怜悯谁，要使谁刚硬就使谁刚硬。我们的救恩全然出于恩典，而非我们的功德。上帝并不偏待人。他拣选世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选世上软弱的，叫强壮的羞愧。他专拣选那些无地位、无力量的卑微幼子，为要显明从始至终一切都是恩典。

站在以撒和利百加对上帝及其旨意的认知背景下，这则启示究竟意味着什么？“将来，大的要服侍小的”这句话，又该作何解读？他们本该清楚知晓，这是上帝在向他们宣告：那应许中的救赎主，将要从幼子的后裔而出。为了再次彰显他在救恩中绝对的至高主权，上帝不仅要拣选承载应许的家族，就连这应许要在家族中如何传承，也在他的预定之中。如此一来，按照上帝的计划，两个孩子长大后，理当各自预备好承接属于自己的使命: 以扫应当明白自己需要在雅各（尤其是从那位将借着雅各后裔而来的救赎主）身上寻得祝福；雅各则本该预备好担当“弥赛亚敬虔先祖”这一职分，并谦卑地认识到：他蒙此崇高呼召并非因自己的卓越，而是出于上帝的拣选。

但事情并未如此发展。这两个男孩非但没有为承接上帝的呼召接受栽培，反而被放任顺着自己的性情成长。以扫体魄健壮，是个热爱户外生活的人，擅长打猎，熟稔田间旷野的营生。他堪称是“乡野粗人”的原型：肤色红润且浑身毛发浓密（创 25:25 ）。想象以扫时，不妨联想到皮卡车、摩托车酒吧和纹身。与我们如今的文化观念相似，在古代近东地区，体毛过于浓密通常会被视作粗野

无礼、举止粗俗之人的特征。

至于雅各，经文用一个表意刻意含混的希伯来词语 *tam*（创 25:27）来形容他，英文译本通常译为“安静的”。这个词的本义是“心志专一”或“全心全意”，因此大多带有褒义色彩，用以描绘德行高尚之人——这类人的欲望与行为全然合一，恰似英文单词“integrity”（正直）的词根所蕴含的内涵。然而在雅各身上，这种专一性却将他引向不那么正面的方向，后文将揭示这一点。更关键的是，与兄长不同，雅各天性眷恋的居所是帐棚，而非旷野田间。这种描述再次隐含某种双重性：它既可以指雅各的身份是一名（懂礼守序的）游牧牧人，而非像兄长那样以打猎为生；但从后文的情节来看，他常年守在帐棚之中这一点，又恰好是他得以夺取兄长长子名分的关键因素。正因为他热衷于留在家中，才得以在恰当的时机身处恰当的位置，实施其一心筹谋的计划。

两兄弟之间的差异，还在父母心中埋下了偏爱的毒根。创世记 25 章 28 节告诉我们：“以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百加却爱雅各。”孩子们被看重的原因，竟是他们能为父母带来的益处。喜欢野味的以撒偏爱以扫。经文未说明利百加偏爱雅各的原因，或许是因为她记着那则关乎雅各的启示，或许她欣赏雅各总爱待在帐棚里陪伴她的习性。孩子们的性情各不相同：有的活泼外向，有的腼腆好学；有的痴迷音乐艺术，有的热衷上网或拆解汽车引擎。我们很容易偏爱那些兴趣禀赋与自己最相似的孩子，甚至将孩子当作满足自己喜悦与私欲的工具。这种偏爱的后果何等可怕。以撒与利百加亲手为儿子们一生的纷争埋下了祸根。

最终，他们的罪将招致上帝公义的审判：以撒因贪恋野味而被欺骗，利百加则眼睁睁看着自己偏爱的幼子被迫远行。

然而，即便是他们的罪也无法阻挡上帝旨意的成就。以撒和利百加理当为自己在耶和华面前的失败负责，但他们的罪，反倒成了上帝施行恩典旨意的工具。这真是个好消息——尤其对那些因父母的过犯而深受影响，或是正意识到自己给儿女造成了伤害的人而言。纵使你的父母曾伤害过你，或是你曾亏欠过自己的孩子，上帝在这一切事上仍掌有主权，他必从这些痛苦冲突的苦果中结出属他的美善果实。上帝从不浪费他儿女的苦难。

我们来做个交易

两兄弟各自的禀赋为接下来的场景埋下伏笔。他们此前一直各司其事，做着自己最擅长的事。以扫去旷野打猎，回到家时已是饥肠辘辘。那辆“皮卡车”在帐棚外吱的一声刹住了车。进入帐篷后，他发现雅各已煮好一锅他最爱的红豆汤。他立刻想喝上一碗（创25:29-30）。这本是寻常的家庭互动，无可指摘。然而，接下来发生的事，却足以让人看清这个家庭早已扭曲失序到了何种地步。换作旁人遇到这样的情形，多半会说：“兄弟快过来，搬个凳子坐下，随便喝。今天过得怎么样？打猎收成好吗？”雅各却对以扫说：“你今日把长子的名分卖给我吧”（创25:31）。更过分的是，即便以扫已经口头应承了这笔交易，雅各仍逼着他起誓立约，甚至将

耶和华的圣名也牵扯进了这场卑劣的交易之中。

雅各在做什么？他正走上撒旦的捷径。他不愿等待上帝按自己的时间实现“将来大的要服侍小的”这一应许，反而想凭自己的聪明现在就达成交易。当然，以扫同样不该同意这桩买卖。他本该宁愿啃一块干面包皮，也不甘愿放弃长子的名分——按常理说，他的血脉本应承载弥赛亚的应许。他却将这特权看得比一碗汤还不值。

更可悲的是，尽管以扫口口声声说自己命在旦夕（创25:32），可实际上，这根本算不上生死攸关之事。就算喝不到这碗红豆汤，他也绝不会丧命。这不过是一个被欲望驱使的人，用永恒的价值换取片刻欢愉。他甚至没细品食物的滋味，狼吞虎咽后便扬长而去，毫不顾惜自己所舍弃的一切。但我们也不该急于论断以扫，试问我们自己，何尝不是天天在做着同样的事？我们心中都有舍不得丢弃的罪，不愿为了天国的缘故与之决裂；我们总把一时的欲望和短暂的快乐，看得比上帝的国度更重。这或许是口腹之欲，或许是情欲的诱惑，或许是他人的吹捧与认可，或是千万件我们看得比上帝儿女名分更重的事物。多少人为了追求片刻的满足，赔上了自己的事业、名誉乃至整个人生。我们当中有些人，甚至是以极其戏剧性的方式断送了自己的人生。但现实是，我们所有人每天都在以更隐蔽的方式做同样选择：放纵情欲、骄傲、愤怒、苦毒，或是其他任何属于我们自己的“红豆汤”，却不愿忍耐饥饿等候上帝的供应。若是有人在这件事上从未犯过罪，就请他先拿起石头打以扫吧。

轻看长子名分

于是以扫轻看了他长子的名分（创 25:34 ）。他既已轻慢这份福分，最终失去它也是理所当然。上帝拣选雅各承接长子名分，绝非不公 —— 因为他不过是将以扫本就视为无价值的东西，从他手中收回罢了。这正是拣选法则的运行方式 ——那些未蒙上帝拣选呼召、未能归入他子民之列、仍在天国门外的人，他们所失去的，并非自己渴慕渴求的事物，反而是自己早已轻看弃绝的东西。挪亚当年不必像守护沉船前最后一艘救生艇那样，竭力拦阻众人进入方舟；他也不必端着枪守在舷梯前，防止人擅自闯入。事实恰恰相反：他曾苦苦劝说同世代的人悔改归正，可最终只有那些心被上帝改变的人，才甘愿进入方舟那看似逼仄的空间里寻求庇护。

这不正是我们周遭随处可见的景象吗？许多人虽追寻各式各样的灵性道路，却对上帝及其救赎之道毫无真正兴趣。上帝持续拣选并呼召属他的人，而那些未蒙他拣选的人,永远不会抱怨上帝不公。因为任凭他们随己意而行，他们本就没有一颗渴慕被拣选的心。

但雅各为撒旦的捷径付出了惨痛代价。他通过一连串狡诈手段获得了长子名分及后来又骗取了祝福，却过了许久许久，才得以坦然享受这份福分。与本章早前以撒和利百加不同，雅各不愿耐心等候上帝实现应许。他渴望那份祝福，且渴望即刻到手！或许你也深谙这样的试探。你渴望得着上帝的医治，渴望他赐你一位配偶、一个孩子，或是救你脱离某个棘手的困境。怀揣这些心愿，并祷告祈求上帝在你生命中动工，本是合情合理的事。

但若你执意要立刻得着，便需警惕。你正陷入渴望祝福胜过渴望上帝的危险境地，而当这样的心态出现时，你便极易落入撒旦的圈套，被他所设的捷径诱惑。

撒旦的捷径从来徒劳无功。它们许诺甚多，实际能兑现的却寥寥无几。承诺带你速入应许之地，却让你在旷野再漂泊四十年；承诺轻松获取祝福，却令你仓皇逃命。顺服在当时往往看似艰难抉择，凭信心将一切交托上帝似乎格外困难，但长远来看却轻松得多 —— 亚伯拉罕、以撒和雅各皆如此见证。凭信心而活或许并非易事，却是最终能让人与上帝、与身边之人和睦共处的唯一道路。

然而与此同时，雅各的罪并未使他脱离上帝的计划。他的急躁、罪恶的自负与贪婪攫取，都无法颠覆上帝对他的旨意。这条因自身罪恶而开启的艰难道路，终将证明是上帝为他选定的成圣之路 —— 正是借着这条道路，上帝破碎了他的自负之心，让他明白自己绝对需要那份不配得的恩典。

雅各所需要的救主

面对以扫与雅各这样两个人，上帝该如何行事？一个将属灵的长子名分看得竟不如一碗红豆汤贵重，另一个则将其视作可以收买、巧取豪夺的商品。上帝该选择拯救哪一个？若是让一个中立的旁观者来评判，答案只能是：两个都不配。他们谁都不值得上帝在其心中动工，谁都没有资格成为上帝选民的祖先 ——除非罪恶与败坏也算得上是一种合格的条件。还有什么能比这更清楚地表明：

上帝的意念，与我们人的意念截然不同？他不仅拣选软弱的来羞辱强壮的 —— 更拣选罪人来羞辱那些倚靠自身行义的人。这岂不正是最确凿的证据，证明救恩全然出于恩典？

但上帝如何能拯救如此罪孽深重之人？唯有一线希望：他必须差遣一位与雅各、以扫截然不同，也与我们迥异的救主。我们需要的救赎主，看待自己的“长子名分”——即与上帝同等、得天使天军永远称颂的荣耀地位 —— 不是一种要贪婪强夺的特权，反而是甘愿为了他人可以全然舍弃的对象；他不将人视为达成私欲的可利用工具，反而欣然束上仆人的毛巾，不仅为门徒做饭，更屈身完成洗脚的卑贱服侍；我们需要的救赎主，视他选民“上帝圣洁儿女”的名分（这原是我们轻蔑践踏的产业）为至宝，甘愿付出无法用金银衡量的代价 —— 自己的宝血——将其赎回。雅各需要的正是这样的救主，唯有上帝不可抗拒的恩典能遮盖他的罪与自我中心。我们需要的也正是这样的救主，唯有上帝不可抗拒的恩典能遮盖我的罪与自我中心。感谢上帝，他已在耶稣基督里为我们预备了这样的救主！

深入思考

1. 以撒的一生在许多方面与亚伯拉罕相似，这有何重要意义？
2. 当上帝的应许在以撒生命中看似难以实现时，他做了什么？在你生命的哪些层面，你会忍不住怀疑上帝是否会实现他的应许？
3. 学会耐心等待的关键是什么？

4. 为何上帝要扭转世间的常规次序、拣选雅各？这是因为雅各本身有什么可取之处吗？上帝属性中的这一特质为何对我们而言是好消息?

5. 在红豆汤事件中，雅各和以扫各自错在何处？身为基督徒，我们又可能会以怎样的方式轻看自己的属灵名分？我们或许会用哪些手段试图操控上帝，以求得着他的祝福?

6.雅各和以扫的故事如何引导我们看见，耶稣才是我们救恩需要的终极答案?

第二章

族长二世：亚伯拉罕之子（创世记26章）

电影制作人热衷于拍续集。像《洛奇》和《侏罗纪公园》这样的成功影片，往往会催生出更多风格相似的续作。这类真正意义上的续集，，通常不仅沿用相同角色，还会采用相似的核心剧情架构。在好莱坞看来，这种方式节省了大量剧本创作的时间和精力，更不用说还能免去构思原创点子所需的艰辛努力。

我们已经注意到，以撒的人生在许多方面正是亚伯拉罕生命的续篇 —— 一个共享情节结构与主题的续集。我们或许可以恰当地将其人生电影命名为《族长二世：亚伯拉罕之子》。但圣经采用这种手法并非为了节省时间与金钱，也非作者缺乏原创构思。相反，它刻意在以撒的经历中重复展现相同的主题，正是为了强调亚伯拉罕生命的核心信息：上帝信实可靠，必实现其应许，并以此显明这些应许如何在下一代的生命中持续运行。

旧事重演

亚伯拉罕的经历在以撒生命中重演，这一主题在创世记 26 章继续占据重要地位。首先，父子共同经历了妻子不孕的困境；如今他们又共同面对土地贫瘠的考验（创 26:1 ）。应许之地再次遭遇饥荒，第 1 节的旁白 —— “ 在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒 ” —— 凸显了这一相似性。以撒面临着与父亲当年相同的试探：是否放弃应许，前往物产丰饶的埃及。

然而在关键时刻，耶和华向以撒显现，吩咐他不可下到埃及去（创 26:2 ）。即便饥荒肆虐，他仍应驻留原地。上帝应许必将履行他对亚伯拉罕的誓言，赐予他土地、后裔与福分，使地上万国因他的后裔得福。面对“凭信心倚靠上帝看似愚拙”与“眼见为实的世俗智慧”之间的抉择，以撒再次出色地通过了考验。凭着信心，他单单因着上帝应许的话语就抵挡了逃往埃及的诱惑。这故事的寓意似乎在于：子孙从父亲的过犯中汲取了教训。

然而，正当我们以为以撒是因效法父亲的信心，才安然避开了逃往埃及的试探时，他却旋即陷入了与父亲当年在埃及所犯的同一桩罪中。以撒寄居在基拉耳地，身为异乡人，他既无合法的权利，也无处申诉求助。当地居民对他施暴的可能性真实存在，以撒害怕貌美的利百加若被认出是他的妻子，自己的性命将危在旦夕（创 26:7 ）。他担心自己会遭遇一场 “ 意外事故 ” 好让利百加恢复自由身改嫁他人，这种恐惧绝非毫无道理或凭空臆想 —— 大卫与拔示巴的故事便足以印证这一点。（参见撒下11 章）

在此情形下，他宁愿冒险放弃妻子也不愿舍弃性命。

这里的核心问题我们并不陌生：上帝真的能信守应许、保护以撒吗？上帝刚刚才应许与以撒同在，赐他后裔、土地和祝福（创 26:4）。由此可见，上帝对他的应许坚定不移，这是毋庸置疑的事实。问题在于以撒是否有信心相信上帝而全然信靠、不凭己意干预，还是要选择用诡诈的计谋，去“帮”上帝一把。

与父亲如出一辙，以撒同样屈服于试探，以半真半假的谎言自保。保全性命对他而言变得比顺服上帝更重要。讽刺的是，这位他不愿托付性命的上帝，正是曾在摩利亚山祭坛上预备羔羊代替他的上帝。若上帝能从父亲举起的刀下拯救以撒，难道不会在异教社会的日常危险中保护他吗？难道那次经历没让他学到任何功课？但在责备以撒之前，我们需先检视自己的心。当我们面临的考验远不及性命攸关之时，你我又有多少次未能顺服上帝？我们常为区区安逸、享乐或声誉，选择自保的欺瞒之道，却忘了那位在加略山预备羔羊、替我们钉十字架的上帝彰显的大爱。我们是何等软弱善变！

以撒对上帝的理解是错误的，事实证明他对周围人的判断同样有误。他在基拉耳安然居住许久，直到他的欺瞒之计最终败露。与他父亲当年的经历不同，利百加自始至终都没有落入被掳入王之后宫的险境。当亚比米勒撞见他与利百加举止亲密，绝非兄妹之间该有的模样（创 26:8），便召他前来质问。

以撒的回答恰恰暴露了他内心的真实想法。他说：“我心里想，恐怕我因她而死”（创 26:9）。问题的症结，就藏在他话里的人称代词上：他只考虑自己，却未顾及行为可能对他人造成的伤害。那些受他欺瞒、误以为利百加是他妹妹而意图娶她为妻的人，会因此陷入罪责之中 —— 这种后果，他显然从未放在心上。同样，他也显然未曾考虑过，这位亚比米勒（很可能是创世记 20章中与他父亲打过交道的亚比米勒的后裔）或许竟是一位正直敬畏上帝的人。他忽略了上帝甚至能在周围异教徒生命中行善的可能性。

忘记敬畏上帝

这不正是我们犯罪的根源吗？我们被自己的欲望驱使，被自身的舒适需求驱动，被个人的安全考量左右，却对他人置之不理。每当我们惧怕某事，便是在对未来做出一种全然将上帝排除在外的预判。当你因害怕尴尬而拒绝向人分享福音时，你已提前断定了对话的结局。可你是否想过，那人心中积压的罪疚，唯有福音能将其洁净？或许你暗自认为像他们这样的人不太可能信主得救。可你难道忘了上帝曾在你生命中施展大能，将你引向自己吗？难道他无法在你所惧怕之人心里施行同样的工作 —— 无论从人的角度看多么不可能？对上帝而言，岂有难成的事？

同样值得注意的是，当以撒不再敬畏上帝、不再将顺服上帝置于首位时，他开始畏惧其他所有人。只要他心存敬畏

上帝之心，就不会惧怕任何世人，因此能自由无畏地走出去服侍他人。然而，当他一心只顾念自己、想方设法保全自己的时候，他就再也无暇顾及他人、关怀他人了。他也因此失去了服侍的自由。这是一种隐秘的心态转变，我们每一个人都极易陷入这样的境况。默想这段经文时，我也意识到自己一直在拖延一通艰难却必要的电话。正因畏惧他人，我未能自由地成为他们的祝福。

同理，若我敬畏上帝并信靠他，当有人攻击我、诋毁我名誉时，我便不必急于摆出防御的姿态。我能自由接纳对方的批评，省察这番话究竟有几分属实，而非因惧怕自身的软弱被人揭穿，就立刻怒不可遏地回击。若我敬畏上帝，即便正视并承认自己的软弱，依然能专心侍奉他，深信在各样处境中，他的恩典都够我用。

那么，我们该如何挣脱这种自我保护的辖制？答案便是福音。我们需要一次次提醒自己，定睛仰望耶稣 —— 他从不惧怕世人，也从不会为了保全自己而削弱真理。他在世上传道期间虽隐藏了自己的真实身份，却绝非为求自保。恰恰相反，他隐藏身份，是为了舍命护佑他的新妇，就是教会。他所思所想的不是自己的安逸与安全，而是完全注目并信靠上帝的荣耀：这荣耀将藉着拯救一群不义、不配的百姓，使他们成为圣洁的国度而彰显出来。这计划也不仅限于亚伯拉罕的子孙。他的救赎工作同样包含将外邦人（如亚比米勒）带入上帝的国度产业中，与那些曾违背圣约的亚伯拉罕子孙（如以撒）一同承受应许，为使上帝的救恩达至地极。正如上帝借先知以赛亚向他的仆人所宣告的：

“ 你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛 49:6 ）。认识并敬畏这位上帝，将使你有力量摆脱此生其他一切恐惧，因为若这位上帝与我们同在，谁能敌挡我们呢?

当然，这并不意味着你若敬畏上帝，坏事就永远不会临到你。耶稣完全地敬畏上帝，却仍经历了我们所面对的一切试炼、挑战和试探。上帝为他生命设定的奇妙计划最终以十字架为终点，而那十字架的阴影也笼罩在他每一个跟随者的生命中。如果我们确实正在被塑造成耶稣的形象，就当明白：我们的生命也必被塑造成十字架的形状。但我们无需惧怕这些试炼与挑战，因为当它们出自我们被钉十架之主的手时，又怎能伤害我们呢?

上帝信实的同在

正如上帝所应许的，他与以撒同在。尽管以撒有过犯罪与失败，上帝依然信实不渝。祝福临到以撒，使他财富丰盈，他所撒种的收获了百倍，即使在饥荒年间仍物质昌盛（创 26:12-13 ）。然而，物质的赐福往往会随之带来各样的难题与困扰。和他的父亲一样，以撒也亲身经历到：富足与贫穷，本是同等严峻的试炼（参创 13:5-7 ）。与以撒同住一地的非利士人，嫉妒他的兴旺发达时，便开始刁难他：堵塞他牧养群畜所需的水井，最终要求他离开本地（创 26:15-16 ）。从此，以撒的人生陷入了无休止的纷争，不得不被迫迁徙。

为何上帝仿佛一手给予，一手又收回？原来上帝是要再一次剖开以撒的内心，让他看清自己心中所看重的究竟是

什么。以撒必须明白，他和父亲亚伯拉罕一样，在应许之地仍是寄居的客旅。上帝赐予他的终极祝福，必然超越物质繁荣，扎根于更崇高的领域。上帝与亚伯拉罕所立之约的意义，远非获得一片属世土地的产权。以撒非但未能拥有这片土地，反被当地居民从部分地域中驱逐出去。列国非但没有如创世记26:4 所应许的那样因他的后裔得福，反而更倾向于视他为麻烦而加以咒诅。每当他的仆人挖出亚伯拉罕时代的古井，非利士人就前来夺走（创 26:18-21 ）。这正是在堕落世界中生活的常态 —— 若上帝在某方面赐福于你，很快你便会在其他方面遭遇严峻挑战。

与非利士人持续不断的纷争，本可以轻易消磨以撒的心力，令他怀疑上帝的应许。但他却选择坚忍到底，直至最终找到一口无人争夺的水井。为此，他特意为这口井起名叫 “利河伯”（意为 “宽阔之地”），并发出信心的宣告：“ 耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛 ”（创 26:22 ）。上帝起初赋予人类的使命本是生养众多、遍满地面（创 1:28 ）；如今以撒宣告，耶和华已为这蒙召的新子民预备了应许成就之地。此后在别是巴，耶和华再次向他显现重申应许，以撒便筑坛敬拜（创 26:24-25 ）。正是因着与上帝亲密相交，他的信心才得以坚固。

和 平 之 果

然而，以撒为与邻舍和睦相处所做的努力，最终确实结出了属世与属天的双重果实。这一切过后，亚比米勒来到别是巴，要与以撒立约。——这正是当年他祖先早先与亚伯拉罕立约之处（创 26:26 ； 参创 21:22-24 ）。

这本是理所当然的。我们若活出上帝子民应有的样式，生命自当散发吸引力。圣经教导我们，人们应当通过我们的爱心而非愁苦面容认出我们是基督徒。我们不该以怨怼惹事闻名，倒要以缔造和平著称。即便在世俗层面，我们也当成为邻舍渴慕的祝福，而非避之不及的噩梦。正如保罗所言：

> 不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。（罗 12:17-18 ）

以撒清晰地展现了不以恶报恶的原则。当亚比米勒声称“正如我们未曾害你，一味地厚待你，并且打发你平平安安地走 ”（创 26:29 ）时，想必以撒听了难免会微微挑眉。他可能一度想反驳说 “我记得的可不是这样！ ” 并重提本章早先的争执。但即便心中闪过这样的念头，他还是抵挡了这试探。他已然领悟了箴言19:11 的教诲：“人有见识就不轻易发怒；宽恕人的过失便是自己的荣耀。”然而，以撒与亚比米勒立约，其意义绝不止于为世人树立一个处事智慧的榜样。创世记的作者希望我们看到的，也远不止是一个人与邻舍和睦相处的故事。他要让我们看见，上帝在创世记12:3 中向亚伯拉罕所应许的，正在一步步成就 —— 这个应许，上帝也曾在创世记26:4向以撒重申: 万国都必因亚伯拉罕及其后裔得福。在与亚伯拉罕及其后裔的关系中，人们寻见了和平；这和平正是预表并指向那终极的“亚伯拉罕后裔”——耶稣基督所带来的和平。

所有人都必须来到他面前才能寻得平安。

是什么吸引亚比米勒来到以撒面前？正是这句话：“我们明明地看见耶和华与你同在”（创 26:28）。通过他的生活方式、谦和温良的性情，以及上帝显而易见的祝福，以撒彰显了“以马内利”（上帝与我们同在）的核心真理。他的生命将人们引向那位与他同行的上帝。他也指向那位将要到来的救主，这位救主的名字正是“以马内利”（“上帝与我们同在”），因他本就是道成肉身的上帝，是亲自降临、在上帝与世人之间成就和平的那一位。耶稣降世，并非为赐给我们属世的富足，乃是要在他里面赐给我们各样属灵的福气（弗 1:3）。他来，不只是为给我们一处栖身之所、一口可以归为己有的水井，更是为赐下活水，从我们涌流向万国，通过我们的见证吸引男女归信于他（约7:38）。你的生活方式能否让人说出“我们明明地看见耶和华与你同在”？你每日的行事为人，是否能清晰无误地指引他人，去认识你所侍奉、且你宣称其常与你同在的那位上帝？

请稍作思考。当你的非基督徒邻居想到基督徒时，他们看到的是什么？是那些以指出他人罪过为己任的愤怒之人？还是企图消灭所有异己的政治激进分子？抑或是在他们生命中满有耶稣荣美形象的人—— 那些对迷失罪人怀有毋庸置疑的爱与怜悯、懂得享受欢聚盛宴，且在他们的同在中，旁人能预先尝到那终极盛宴的甘甜滋味的人？

与此同时，耶稣的处境却截然不同 —— 他与列国之间不存在互不侵犯协议。恰恰相反，列邦竟与他的子民串通一气，将他钉死在十字架上。他那份饱含慈爱的关怀，非但没有让他免遭纷争，反倒令他被钉十架。但这一切正是上帝主权计划的一部分，为要吸引他的选民归向自己，使犹太人和外邦人在基督里合而为一（徒 4:27-28）。

对我们而言，正直的生活方式也未必总能带来与周围人毫无冲突的关系。保罗曾劝勉我们要与邻舍和睦相处，而他在给提摩太的书信中，也发出了发人深省的告诫：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫”（提后3:12）。然而，即使在逼迫之中，我们的平安、温柔与忍耐仍可能将人引向我们的上帝。

与世俗联姻

然而，在以撒缔结和平之约、并以此给该地重新命名为别是巴这一高光时刻之后，创世记 26 章却以负面基调收尾。如果说以撒展现了与周围人相处的正确方式，以扫则示范了与不信者相处的错误方式：与他们通婚。当年亚伯拉罕为确保以撒找到属灵层面上相配的妻子而煞费苦心，这番用心在以扫眼中却毫无价值。他毫不考虑属灵之事、应许之地，也不愿凭信心作这世上的客旅。极具讽刺意味的是，恰好在他父亲以撒迎娶利百加的年纪，以扫竟与世俗为伍，娶的不是一位，而是两位外邦女子为妻（创 26:34），这成了他父母极大的愁苦来源。

这提醒我们，基督徒若要履行上帝所托付的使命——吸引世人归向基督，就必须活出与众不同的生命特质。我们必须像盐一般，与这个世界有所分别。我们活在这世界，却不属于这世界。在职场中、邻里间，我们都应当脱颖而出，让人看出我们的与众不同。无论是新约还是旧约，上帝的子民都被警告不可与不信者结合。你若与一个和你没有共同至深追求的人，在生命最深处联结，这样的结合又有何益处呢?

这样的结合几乎必然损害你的婚姻会或损害你的信仰。我们蒙召正是要成为分别为圣的子民。

以撒，尽管他并不完美，却是这样一个人。他在灵性上和肉体上都是亚伯拉罕真正的儿子。雅各，至少在上帝完成对他的塑造后，也将成为这样的人。然而，以扫在灵性意义上并非亚伯拉罕之子，他也永远不会是。因此，我们在以扫和雅各的生命中，看到了上帝早在他们出生前就已定下的至高旨意 —— 他出于主权所拣选的救赎对象，是幼子雅各，而非长子以扫。

拣选：主权定旨，并非随意

拣选教义对许多人而言是个难题。他们难以理解:上帝拣选一些人得救却越过其他人，这如何算为公义? 因此有些人便主张，拣选不过是基于上帝的预知 —— 上帝预先知道哪些人会选择他，因而回应性地拣选他们。但圣经明确指出：上帝对他选民的爱早在他们出生前就已存在，直追溯到创世之初（弗1:4-5 ）。上帝并非因预知我们会爱他，才爱我们；恰恰相反，我们之所以爱上帝，是因他从起初就先爱了我们（约一 4:10 ）。如此，我们的救恩显明是立足于上帝的怜悯，而非我们里面的任何特质（罗 9:16 ）。

然而，正如我们先前指出的，尽管上帝的拣选具有至高主权，但这并非任意且不公。并非以扫极度渴望成为被选之子，而上帝却冷酷地拒绝他，不让他跻身于选民之列。事实是，以扫已两次背弃其属灵的继承权。首先，他为了一碗红豆汤将长子名分卖给了弟弟（创 25:31-34 ）。如今他又妥协了上帝拣选之工的根本目的:

就是建立一群分别为圣、归属于上帝的子民。如此看来，以扫实在没有任何理由，为自己未被拣选而发出怨言。

然而我们也应注意到，雅各被拣选并非因为他比以扫更优秀。雅各的一生（尤其是早期）展现出他工于心计、狡诈算计的卑劣品性。但上帝基于其至高无上的怜悯选择了雅各，并着手陶造他、洁净他，使其成为合用的器皿。雅各与以扫都不配得上帝恩典，但上帝主权的怜悯临到雅各赐福与他，因此这恩典开始在他心中进行转化的工作。

我们亦是如此。我们的蒙拣选与得救全然本乎恩典。上帝拣选你并非因你比他人更优秀、聪慧、美丽或圣洁，也非预见到你将行使信心而他人不会。当我们仍是污秽悖逆的罪人时，上帝就因着拣选的恩典选择了我们。纵使他那改变生命的大能已在我们心中动工，即便是最敬虔的圣徒，在成圣之路上也不过是刚刚起步。我们活在世上的日子，永远都离不开对恩典的需要。

然而，上帝在救赎之事上所定的主权拣选，绝非武断之举。一方面，那些被上帝忽略的人没有抱怨的理由。他们被定罪，完全是咎由自取。即便我们含泪恳求他们放弃自我毁灭的道路，到耶稣基督那里寻求救赎，他们仍会拒绝。对他们而言，这整个观念就是愚拙。另一方面，上帝所拣选的人，他便开始陶造他们，使其成为合他心意的子民。正如以弗所书 1:4 所言：“神……拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。” 那些被上帝拣选的人也没有骄傲的资本。他们的称义，本是全然不配得的。这称义的唯一根基，是基督的义归算在他们身上，且是

由内住的圣灵大能在他们生命中动工成就的。万事都本于上帝，为要使上帝得着一切的荣耀。

当我们想到自己所爱的人，他们似乎未蒙拣选，且仍拒绝耶稣基督的福音时，这一真理难免会令我们心痛。然而我们可以安息在上帝的智慧和慈爱中：他的爱比我们更深，他的怜悯与恩典比我们更丰盛，他的圣洁远超我们所能测度，因此我们可以信靠他。这一真理也意味着，我们能因临到自己的救恩，安然信靠他的智慧与慈爱。我们自身的污秽，以及持续的悖逆，终究无法抵挡上帝那大能无比、丰盛满溢的恩典。上帝筵席的邀请向所有人敞开。无论你是谁，无论你曾做过什么，你的罪都能借着耶稣在十字架上的死得以偿还。没有谁因罪孽深重或污秽不堪以至不配前来；也没有谁因破碎不堪以至不蒙邀请。你同样可领受归算于你账上的基督之义，你同样可参与上帝为属他子民在末日预备的盛宴。这是真诚的邀约，我们也切切祷告，愿许多人能凭着信心回应这一邀请。但我们将传福音的果效交托在那位良善的上帝手中，他在创世之前就已拣选了一群属他的子民。

考虑到我们的福音见证往往存在诸多不足，这实在是一个令人安慰的信念。因为决定果效的乃是上帝，而非我们口才的好坏。我们所传的道，究竟是落在以扫那样视之为愚妄的人耳中，还是落在雅各那样归信之路虽漫长艰辛、却终将步入荣耀的人耳中；抑或是落入一位亚伯拉罕真正后裔耳中——他已预备好随时倾听、信靠并相信——这全在乎上帝的拣选。因此我们邀请众人归向基督，从他那里领受活水，并深信凡我们主上帝所召来归他的人，必听见他的声音，必要前来。一切的荣耀确实都当归于他。

深入思考

1. 我们如何确信上帝会为我们成就最美好的计划？何时我们最需要这种确信？

2. 你如何在周围未信者的生命中看见上帝为你的益处动工？你如何能为他们的生命带来祝福？

3. 为何富足会成为对我们的一场重大试炼？我们当如何抵挡富足所带来的试探？

4. 你生命中哪些迹象显露出与世俗妥协的试探？

5. 为什么上帝的拣选并非随意，这一点很重要？知晓上帝的拣选是救赎的决定性因素，为何能带给我们安慰与鼓励？

第三章

谁之过？（创世记27章）

我还记得小时候，自己曾是《星期日邮报》的忠实读者。这份报纸是苏格兰的刊物，而我在英格兰长大，所以并非每周都能读到。不过，住在边境以北的亲戚们会帮我们留存报纸，每隔几个月，我们就能收到一大摞来读。那时候，报纸上的新闻早就成了旧闻，但其实从来没人是冲着新闻去读《星期日邮报》的。我们真正爱看的，是报上的漫画、幽默故事和专题报道，这些都不会随着时间的流逝而过时。

其中一个专题名为“谁之过？”。每周专栏会刊登一起交通事故示意图，用标着A、B、C的小车图标配合简短的文字描述还原现场。你必须判断事故是谁的过错，然后可以将你的答案，与交警给出的官方结论进行比对。这个专栏在我家经久不衰的吸引力，实则源于人性深处的某种特质。每当出现问题，我们总是想找出该对此负责的人。无论事件是小如车辆轻微碰撞，还是大如医院里的意外死亡，我们都急于找出罪魁祸首。我们本能地寻找可以责怪的对象。

然而在现实生活中，此类问题的答案往往错综复杂。过错鲜少能简单归咎于甲、乙、丙中的某一个人，

很多时候，更贴切的答案是 “上述所有人都有责任”。例如，在伊甸园中人类首次犯罪该归咎于谁？是亚当的错吗？因为他未能阻止蛇进入园子，又在蛇欺骗夏娃时沉默地站在一旁（创 3:6 ）？毕竟，上帝赋予了他守护园子的职责。或是夏娃的错，如亚当急于辩解的那样（创3:12）？还是像夏娃所言，罪魁祸首其实是那条蛇（创3:13 ）？不，正如上帝在审判中明确指出的，所有人都难辞其咎。

然而，即便是在伊甸园那般污秽败坏的场景中，也依然透出一个盼望的讯息。上帝为着人类终极益处所定的旨意，必屹立不倒，不会因人类的失败而落空。这是一个极其重要的圣经原则：你的罪，或许会在世上留下真实且长远的后果，却无法颠覆上帝在你生命中恩典的旨意。上帝不仅在你最美好的行为上掌权，也在你或将犯下、或他人将加诸于你的最黑暗、最自私、最具破坏性的行为上掌权，他甚至会利用这些来实现他在你生命中良善而完美的旨意。上帝良善与坚定旨意，虽历经人类罪恶仍屹立不倒，甚至能借着人类的罪行得以成就，这一原则在创世记 27 章中家庭失和的悲哀景象中再次得到印证。

传递祝福

以撒此时已年迈。他感到是时候将上帝赐予他父亲亚伯拉罕的祝福传递给后代了。上帝曾应许亚伯拉罕将成为大国，地上的万族都要因他得福（创 12:1-3 ）。上帝还许诺他的后裔将如天上繁星般繁多（创 15:5 ），并将迦南地赐予这些后裔为业（创 17:8 ）。而其中最宝贵的应许，是上帝要作亚伯拉罕的上帝，以及他后裔的上帝（创 17:8 ）。

这些赐福的应许，也同样向以撒重申过（创 26:24 ）。即便在他两个儿子出生之时，上帝就已晓谕预言，指明大的将服侍小的，以撒仍希望将这份祝福传给长子以扫 —— 他最疼爱的儿子。他偏爱以扫，是因为以扫是个喜爱户外活动的人，热衷狩猎并带回野味，能烹制以撒最爱的炖菜。于是，在赐福前，以撒差遣以扫去猎取野味，再为自己烹制那道钟爱的佳肴。

但利百加偷听到以撒的计划后，立即实施了一个反制计划。她的目的，是要为自己偏爱的儿子雅各夺取这份福分。利百加趁着以撒年老眼盲，她让雅各穿上临时拼凑的装束 —— 以扫最好的衣服搭配山羊皮来掩盖雅各浑身光滑的皮肤。于是雅各假扮成兄长来到父亲面前（创 27:16 ），呈上利百加迅速备好的炖肉，彻底欺骗了以撒。

以撒不仅视力衰弱无法分辨这对兄弟，就连其他的感官也都背弃了他。他的触觉未能区分以扫和伪装后的雅各（创 27:22 ）。他的嗅觉被雅各所穿以扫衣服的气味所蒙蔽（创 27:27 ）。甚至连他的味蕾也无法辨别妻子准备的饭菜和以扫的野味（创 27:25 ）。这真是极具讽刺意味的一幕，或许这也是利百加心中生出几分怨怼的缘由。“ 好你个以撒！你当真觉得以扫的野味炖肉，比我做的家山羊炖肉更好吃？我倒要让你瞧瞧……” 唯有以撒的听觉告诉他真相，他辨认出对他说话的是雅各的声音（创27:22）。但在其他感官证据面前，他拒绝相信自己的耳朵。

雅各自然也将这场骗局演得天衣无缝，证明他确是名副其实的“狡黠之子”。他不仅对父亲公然撒谎，当以撒问 “你真是我儿子以扫吗？” 时，他面不改色地回答“我是”

（创 27:24 ）。为了圆谎，他甚至不惜妄称上帝的名 —— 当以撒问他为何这么快就回来时，他竟堂而皇之地说：“因为耶和华——你的 神使我遇见好机会得着的”（创 27:20 ）。父亲受骗了，雅各便得到了本属于哥哥的祝福（创 27:27-29 ）。以撒为雅各赐下的祝福，既包含物产丰饶与统辖兄弟的权柄，同时重申亚伯拉罕之约：“凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福 ”（创 27:29 ）。

当以扫归来发现真相时痛不欲生，但为时已晚。祝福已然无法收回（创 27:36-40 ）。再没有第二份祝福留给以扫。这祝福（ *berakah* ）如同他先前轻看的长子名分（ *bekorah* ）一般离他而去。怒火中烧的以扫计划在父亲死后杀害雅各（创 27:41 ）。利百加得知后，明白雅各唯一的生路就是逃亡（创 27:44 ）。

推 卸 责 任

何等混乱的欺骗与谎言！人们难免会问 “ 谁之过？”，或许还会认定雅各是罪魁祸首，而他的母亲利百加则从旁协助、教唆。又或者，因我们知晓雅各终将成为叙事中的英雄，便可能为他开脱，称以扫是咎由自取 —— 毕竟他早已两度轻看自己的长子名分。然而，这两种看法其实都是错的。这场风波里，人人都难辞其咎；在这段往事中，除了上帝以外，没有一个人能全身而退、问心无愧。纵使世人用尽拙劣的手段行恶，上帝美好的旨意也依然屹立不倒。

接下来，就让我们逐一剖析这场风波中的每一个相关之人。

利百加

千万别去阻挠一位母亲为自己偏爱的儿子谋求前程，这种做法向来是不明智的。你若是执意为之，十有八九会被她毫不留情地踩在脚下。创世记27:5-6 清晰地揭示了利百加心中的这一动机。她听到以撒对儿子说的话（创27:5），便立刻着手谋划对策，一心要为自己的儿子争取好处（创 27:6 ）。经文中的人称代词，就道尽了一切真相。这个家庭毫无团结可言，只有相互较量的盘算。

然而，我们固然可以轻易将利百加定性为那种典型的“野心勃勃的犹太母亲”—— 为了给儿子谋得好处，不惜操控自己的丈夫，但我们也应当站在她的立场来审视整件事。在以扫和雅各出生前，利百加就从上帝那里领受过启示，宣告大的将服侍小的（创 25:23 ）。以人的眼光来看，这一启示眼看就要落空、归于失败了。此刻的问题已经不是因为她的丈夫即将做出什么不明智的决定，或是要做一件她不认同的事， —— 这可不是夫妻间因为 “丈夫选了条纹沙发，她却偏爱纯色款” 之类的小事而起的争执。显然，以撒即将要阻挠的，是上帝已然显明的旨意。

上帝早已预定，要将赐给亚伯拉罕的应许托付给雅各的后裔，可以撒却要把这应许转给以扫一脉。一位信主的妻子和母亲在此等境遇中当作何事？难道她不该竭尽所能确保主对她家族的长远旨意得以实现吗？

你可识破这般试探？这正是撒但最惯用的捷径之一。它临到你耳边低语：上帝的应许似乎迟迟未见实现，或许我们不妨伸手帮他一把 ……？它向你诡辩道：“ 诚然，我所提议的计划在细节上并非全然合乎正道，但若能成就如此美事，又何错之有？”

于是撒旦在旷野中来到耶稣面前，将世上万国的荣华显给他看，说道：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你”（马太福音 4:9）。他给耶稣提供了一条更简单的途径，来实现他降世为人的目的。还有什么比耶稣立刻统治世上万国更好的目标呢？这条捷径似乎能绕开十字架那必经的苦难。但耶稣断然拒绝了撒旦的这一伎俩。光有正确的目标是不够的；我们达成目标的手段，也必须是正当的。

正如保罗提醒我们的，运动员要赢得胜利的冠冕，不仅需要第一个冲过终点线，还必须按规则参赛（提摩太后书 2:5）。我们的呼召是顺服上帝，让他以自己的方式、按自己的时间来实现他的应许。

我们必须回答的根本问题是：没有我们的帮助，上帝是否仍能成就他的应许？ 若这样直截了当地发问，答案显然是肯定的。然而，我们内心对上帝不作为的恐惧，却常常主导着我们的生活，驱使我们做出本不该做的事，或是陷入有罪的忧虑与烦躁。我曾听一位母亲谈起她那个误入歧途的儿子的挣扎——那个孩子正做出所有父母竭力想保护子女避免的选择。她坦率地倾诉了自己的忧虑，但随后说了一句令我深感震撼的话：“我必须让上帝来书写我孩子的见证。”作为母亲，她自然对儿子的人生怀有美好规划。但唯有上帝的计划，才是真正算数的。当我们忧心忡忡、拼命试图掌控自己的未来时，实际上是将上帝完全排除在生命的蓝图之外。我们忘记了，上帝才是那位执笔书写我们见证的主，包括我们配偶、朋友和子女的见证。他不需要我们的协助，即便他的时间表与我们截然不同。上帝必成就他的应许。而我们的本分，就是忠心持守他所命定的途径，尽好自己的责任。

利百加本该将这件事带到祷告中，交托给上帝，静静等候，亲眼见证上帝亲手成就一切。在他没有难成的事。

雅各

雅各在这个故事中显然是个冷酷无情、工于心计的阴谋家。他起初犹豫是否参与计划，并非出于道德顾虑，而是怀疑这个办法是否切实可行（创 27:11 ）。诱惑者轻易地打消了他这方面的疑虑。撒旦可以扮作你的仙女教母，承诺挥动魔法棒让你参加心仪的舞会。但他不会告诉你的是，若你向他屈服，你那镀金的罪恶马车将在午夜前变回南瓜原形。当你认清罪孽的代价时，早已无路可退。雅各用这样的方式夺取福分，在此后的许多年里，都不得不为此付出沉重的代价。

堕落人性最令人惊异的特质之一，或许就是我们总相信自己犯罪后能全身而退。撒旦轻易就能让我们相信：罪行不会曝光，即便曝光也不会伤及自身。然而圣经警告我们不要沉溺于这种舒适的幻觉：“ 要知道你们的罪必追上你们 ”（民 32:23 ）。多少人从惨痛经历中验证了这真理！无论是因奸淫失去服侍资格的传道人，因盗窃丢掉工作的经理人，还是因怀揣罪的秘密而失去心灵平安的男男女女—— 所有罪恶终将带来伤害、代价与毁灭。或早或晚（通常比我们预想的更早），罪孽总会归巢，往往造成毁灭性后果。可悲的是，我们却迟迟不愿相信这一事实。若与撒旦辩论犯罪是否安全，你必败无疑。那句“可万一我被发现了呢？” 的疑虑，根本无法将他击退。

即便我们的罪没有被人察觉，罪的代价依然真实存在。

当然，这一真理的另一面是我们总本能地认定：若罪行立刻招致恶果，便证明上帝厌弃我们。但现实中，承受罪带来的痛苦后果可能是发生在我们身上最好的事。当罪被揭露时，我们便很难再对其视而不见、矢口否认；而正视罪的真相，能让我们放下骄傲、谦卑己身，也能让我们更深切地意识到，自己迫切需要福音的拯救。隐藏的罪使我们与上帝、与人疏离，因为掩盖罪行需要耗费大量心力。我们或许会笼统地承认自己是罪人，却竭力否认生命中存在任何具体的罪 —— 我深谙此道，因我曾是这种生活方式的专家。但被揭露的罪终结了这种伪装，它赐给我们全新的机会，让我们去承认自己具体的罪；也因此赐下全新的动力，让我们在福音的好消息中寻得帮助与盼望。

雅各一旦确信自己的罪行不会败露，便以惊人的效率付诸行动。这种欺骗的家族模式 —— 他从亚伯拉罕和以撒谎称妻子为妹子的行径中学来 —— 如今演变出了全新的花样。在创世记第 3 章中，上帝用兽皮为亚当和夏娃做衣服，这正是福音的预表。他以恩典为怀，表明自己甘愿为受造之物因罪而蒙的羞耻，提供有效的遮盖。而雅各却反其道而行，用兽皮来掩盖自己的罪行。他层层堆砌谎言，甚至妄称主名来佐证谎言。这难道是达成上帝旨意、获取上帝祝福的途径吗？绝非如此。

以撒

接下来再看以撒。对于他在这整件事中扮演的角色，我们该作何评价？既然上帝早已给出截然相反的明确启示，他为何还要执意将福分传给自己偏爱的儿子？

他其实与利百加如出一辙。至少利百加还能以上帝的启示为理由，为自己的偏爱辩解。以撒却毫无借口。他企图绕开上帝的话语，顺从自己的私欲与偏好。若非如此，为何要在卧房秘密举行赐福仪式，而非在全家人面前？这份祝福的传承，本该是在全家面前进行的一项虔诚的敬拜仪式，而非夫妻二人彼此算计、斗智斗勇的把戏！他与雅各同样工于心计、自私自利。以撒爱以扫，只因他能满足自己的口腹之欲 —— 为他烹制美味的野味。这恰成一种报应：他最终被自己竭力取悦的感官所欺骗，落得可悲下场。

创世记 27 章描绘了一幅何其悲惨的画面：一位与全家为敌的老人，所有家人都想从他身上榨取利益。然而，尽管以撒的动机掺杂着罪，希伯来书 11:20 仍特别称赞他祝福雅各时的信心。初看这称赞似乎令人费解。他一心想要阻挠上帝已然显明的旨意，为雅各赐福也算得上是阴差阳错，这其中又何来信心可言？答案在于：以撒的信心虽用错了方向，其本质却是坚定不移的。虽然他选错了祝福对象，但他笃信这份福分注定要传承下去，这一点却是完全正确的。他相信上帝给亚伯拉罕的应许终将在子孙身上实现 —— 正是基于这个信念，他才赐下祝福。

对以撒而言，这绝非微不足道的信心，尤其当你想到，在他的有生之年，距离应许成就的目标竟鲜有进展。亚伯拉罕离世已过去多年，在世人眼中，以撒距离完全拥有这应许的福分，恐怕和他父亲当年一样遥远。对照那子孙繁多的应许，两个儿子实在算不得什么大的进展 —— 更何况其中一个儿子，对这应许根本毫无兴趣。

这片土地仍如往常般牢牢掌握在非利士人手中。然而，尽管目之所及的地平线空无一物，以撒的属灵眼眸却依然坚定凝望那将来的城。他始终坚信着那份祝福。

不仅如此，以撒还是个足够有信心的明白人，一旦错误被揭露便立即承认。当雅各离开后以扫进来，骗局真相大白时，以撒大大地战兢（创 27:33 ）。他已然醒悟，自己偏私的意图，早已被上帝的主权所显露、所击破。因此当以扫寻求额外祝福时，以撒已无福可赐。他不会再试图第二次阻挠上帝。他唯一能应许以扫的是：“你住的地方必远离地上的沃土， 远离天上的甘露。（译注： 此处经文按照原文引用，选取新译本译文，和合本意思与之相反）。 你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟；到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的轭。”（创 27:39-40）

这番话，与赐给雅各的一切应许截然相反（参见创 27:28-29）。雅各被应许得到地上最丰盛的祝福、统治他国的权柄，并成为万民蒙福的管道；而以扫既无繁荣，也无主权，更无祝福。更有甚者，连他本可从雅各那里获得的祝福，他也转身弃绝。挣脱上帝所拣选之人的轭，意味着选择咒诅之路而非祝福之路。以撒虽迟迟才认清上帝拣选雅各的旨意，但他的回转却是发自内心的。因此当雅各离家之时，他再次带着父亲的祝福启程 —— 这一次，这份祝福是实实在在、当之无愧的。（创 28:1-4 ）。

以扫

我们很容易对以扫产生同情。难道他不是那个被欺骗、失去了本该属于他的祝福的人吗？然而事实上，从某个角度看，不过是他早年与雅各所做交易的必然结果。

他曾以誓言为证，用长子名分换了一碗红豆汤（创 25:29-34 ）。如今他又想靠着阴谋诡计，逃避当初行为所带来的后果；那么最终被“一碗汤”彻底断送福分，对他而言也算是罪有应得。尽管他为这结局哀哭，但没有任何证据表明，他惋惜的是长子名分与福分所蕴含的属灵益处 —— 他在乎的，不过是这些名分能带来的世俗好处罢了。终其一生，以扫从未表现出寻求上帝或与世界分别的迹象。他对属灵事物全然且持续的麻木，从其择偶选择中显露无遗：先是娶了两名赫人女子（创 26:34 ），后因见父母不悦，竟又娶以实玛利之女（创 28:9 ），错上加错。

有多少人像以扫一样，为自己早年犯下的错误而哀叹？他们为虚度的年华、错失的机会而悲痛 —— 但仅凭眼泪远远不够。必须要有发自内心的改变。其实以扫本仍有机会为自己求得祝福。这祝福并非来自他苦苦哀求的以撒，而在雅各那里；他本当凭着信心，仰望那位必将借着雅各后裔而来的救主。“ 为你祝福的，我必赐福与他 ”是上帝赐给亚伯拉罕及其后裔永恒的应许（创 12:3 ； 27:29 ）。因此以扫本该放下骄傲，带着泪水去寻找雅各，向他寻求宽恕，并借着认同这位必将成就应许的后裔，分享那份福分。

他这样做了吗？恐怕没有。以扫的心非但没有软化，反而将对雅各的愤怒积存于心。他密谋要杀害雅各（创 27:41 ）。以扫的反应固然极端，但这种内心的倾向却并不罕见。许多人在晚年时，会在某种程度上意识到自己的人生建立在错误的根基上。他们在人生中途发现，

自己毕生都在攀爬错误的阶梯。然而，他们却不愿来到那位唯独能为其生命带来意义与盼望的主面前 —— 就是雅各那位更伟大的后裔，耶稣基督。相反，他们的心被愤怒与苦毒占据。以扫哀叹自己的愚昧和命运的走向，但据我们所知，他从未为轻视长子名分的罪悔改。他将灵魂出卖给魔鬼，换来的不是整个世界，而是一碗红豆汤。他不喜欢自己行为带来的后果，却仍不愿离弃罪恶，谦卑地来到上帝面前，放下一切自我倚靠，将盼望与信靠全然交托给上帝。

罪的后果

真相是：若任凭己意，我们都与以扫无异。我们日日为满足罪欲而出卖长子名分；当罪行暴露时，我们为受伤的骄傲和破灭的梦想哭泣，却非因痛恨罪恶。若非上帝持续藉圣灵软化我们的心，我们终将沦为骄傲、苦毒、愤怒之人。创世记 27 章没有英雄，我们亦非英雄。这场闹剧中的每个男女都虚伪至极，尽是自私自利、倚靠自己、利用他人，甚至企图利用上帝达成私欲。但上帝的旨意依然坚立。人的筹算或许出于恶意，上帝却要使之成就美意。人精心设计的计划或成或败，皆由上帝掌管；这一切的发生，都是为了成就他既定的目标。

我们犯罪的后果可能是真实且极具毁灭性的。这段经文传达的明确信息是：罪恶不会带来好结果，即使它给了你想要的。这是我们所有人都需要铭记的教训，因为撒旦能让他的诱惑显得如此令人难以抗拒。这场戏剧中所有参与者的罪孽，将在他们余生中如影随形。

利百加和雅各的胜利尤其带着苦涩。利百加的计谋或许为她偏爱的儿子赢得了祝福，却也导致他永远流亡在外。雅各在帐棚周围闲逛的日子结束了。据我们所知，自从被迫离家后，利百加再未见过雅各。更甚的是，尽管雅各从父亲那里得到了所有物质祝福，但很快他就发现自己一无所有地踏上了旅途，只有身上穿的衣服和手中拄的杖。在以撒对雅各的祝福之言实现之前，这将是一条漫长而艰难的路。雅各不得不从自身经历的苦果中，而非神学教科书的字里行间，认识到自己的堕落及其后果。

恩典的胜利

然而，事情不止于此。尽管罪孽叠加，尽管罪恶带来苦涩的果实，但上帝祝福他子民的旨意永远稳固。恩典在先祖们的生活中运行，上帝的恩典不会放弃他们。尽管他们犯罪，甚至透过他们的罪，上帝仍会实现他的计划。他将从一长串罪人的后裔中，而非毫无瑕疵的完美谱系中，带来他应许的救赎主。

这位救赎主也曾身披本不属于自己的衣裳。但在耶稣生命中最关键的时刻，他所穿的并非以扫那件被窃取的华服，而是一件从罗马兵丁那里得来的紫袍，之后又换上了一件借自亚利马太人约瑟的裹尸布。更重要的是，耶稣选择这条路并非为了欺骗或窃取他人的祝福为己用，而是为了承担我们的诅咒。这是最奇妙的反转 —— 耶稣满有恩典地对我们说出的那句话，正与当年利百加轻率对她儿子说的话如出一辙：“ 你招的咒诅归到我身上 ”（创27:13 ）。

你要仔细思想这句话。利百加当年说这话时何等轻率，从未想过它竟会应验；而耶稣对我们说出这话时，却深知自己所言的全部深意。耶稣背负了你的诅咒，好让你能承受他的祝福。利百加因欺骗招致的诅咒，雅各因诡诈应得的诅咒，你我每日因诸多过犯而自取的诅咒 —— 全都归在他身上，为要让天父那本属他的祝福可以赐给我们这些不配的人。耶稣身披那象征咒诅之死的裹尸布，承受了我们本该受的刑罚；好叫我们能披戴兄长的义袍，就是基督无瑕的公义之衣，并且得蒙接纳，进入天父恩典的光中。

归根结底，这才是我们当弃绝并拒绝罪的缘由。我们当转身远离那诱惑人的撒旦，绝非只因罪毫无益处，更是因为我们的罪，已被付上了如此沉重的代价。这便是我们当对罪说“不” 的根本原因。这就是每当你犯罪时 ——正如我们终日反复所行 —— 你的败坏再次显露之际，你当重新奔向十字架寻求赦免与洁净的原因。我们不该追问“ 谁之过？”，反倒要将自己理应承担的罪责，带到那位为我们担当了这一切的主面前。如此行时，必能在他里面得享脱离定罪的自由，并永远享有与上帝和好的祝福。

深 入 思考

1. 为何我们总急于为每件事寻找归咎对象?

2. 在哪些情况下，我们可能受试探而违背上帝的律法，以求实现他的旨意?
3. 罪会以怎样的方式伤害我们?
4. 恩典如何甚至能利用我们的罪，来成就上帝的荣耀与我们的益处?

第四章

雅各遇见造他的主（创世记28章）

据说，有一位伟大的美国总统兼老练的政治家曾留下这样一句格言：“你可以一直欺骗一部分人，也可以在一段时间里欺骗所有人，但你不可能一直欺骗所有人。”雅各以惨痛代价领悟了这一教训。他或许用诡计欺骗了以扫和以撒，窃取了长子名分 —— 或者说，他试图以一己之力强夺本应由上帝的旨意赋予他的福分。但正因这诡计，他的性命危在旦夕，不得不逃离家园。罪的恶果，终究还是反噬到了自己身上。

可悲的是，这个家庭的亲人关系向来如此 —— 母亲利百加甚至没有向以撒说明雅各离开的真实原因。她反而拿以扫娶赫人女子为妻这件事当作借口，对以撒说：“我因这赫人的女子连性命都厌烦了；倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我活着还有什么益处呢？”（创27:46）。就连她表达厌恶的理由也充满功利色彩，是基于赫人女子不适合做儿媳的现实考量，而非出于雅各应在应许之民的家族中婚配的属灵需要。这个家庭似乎长期缺乏坦诚直率的真相。

父母之罪

这正是父母之罪百倍报应在子女身上的经典案例。亚伯拉罕率先开启了这种欺瞒的先例，谎称撒拉是他的妹妹

而非妻子（创 12:13 ； 20:2 ）。这种行为不仅被以撒和利百加直接效仿（创 26:7 ），欺骗更似乎成了他们生活的常态。雅各成长于一个父母工于心计、互相算计的环境 —— 以撒偏爱以扫，利百加则偏袒他。因此，他自幼精通撒谎、欺诈与蒙骗之术便不足为奇。那些童年习得的伎俩已深入骨髓，而要摒弃这些习性却远比学习时艰难。雅各在旷野历经漫长岁月才为上帝的计划做好准备，即便如此，过往的伤痕也永不消褪。

这让我不禁思考：我们正日复一日将怎样的罪性传递给子女？为人父母时，我们常对自身缺陷视而不见，直到这些缺陷在子女身上以放大形式重现。我们贪恋哪些罪，以及为人处世的错误方式，终将传递给后代子孙？他们会从我们身上学到什么呢？是学会如何深陷罪中，同时又能巧妙地瞒过众人的耳目?还是通过我们持续的榜样学会悔改与远离罪恶？当罪行显露时，你是在为子女树立敬虔、圣洁及迅速真心悔改的榜样，还是仅仅示范如何做一个精明的罪人？在你身边，是否有人可以毫无顾忌地指出你生命中偏离正道之处？还是你总是心存防备，迟迟不愿接纳他人的批评？

以撒的祝福

雅各此时不得不独自闯荡世界，离开应许之地去寻找一位敬虔的妻子 —— 至少得是个不会让他母亲厌恶的女子。这条道路，亚伯拉罕的仆人曾在他之前走过，

他曾成功为主人的儿子以撒寻得妻子。但雅各踏上这段漫长旅程时，却丝毫没有这位前辈当年的优越条件。他孑然一身，徒步前行，既没有可赠予的聘礼，也没有能许诺给未来新娘的资财。从人的角度看，他连安全抵达拉班家都看似渺茫，更遑论带着新娘归来。对他而言，这条路将比亚伯拉罕仆人的经历艰难得多。但至少，他出发时耳畔还回响着以撒的祝福：

> 愿全能的 神赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是 神赐给亚伯拉罕的地。
> （创 28:3-4 ）

这祝福正是最初赐予亚伯拉罕的应许，如今正当地传承给雅各（创 28:4 ）。如同最初的祝福，这应许同样承诺雅各将繁衍众多后裔（创 28:3 ）。然而它不止于此，不仅承诺雅各会有大量子孙。

这也预示了他后代的某种特质。雅各的子孙不仅会众多；他们还将成为一个**共同**体（ *qahal* ）。希伯来语中的*qahal*一词在希腊文旧约中最常被译为 *ekklēsia*，即新约中“ 教会 ” 一词。通过以撒的祝福，上帝向雅各所应许的正是属上帝的以色列民的开端：一群在合一中和睦同居的弟兄群体。此外，伴随着后裔繁多的应许，还有另一重应许：这些同心合一的后裔，将一同承受应许之地（创 28:4 ）。尽管雅各此时必须离开迦南地，但他绝不能忘记,这片土地从名分上讲，本就属于他和他的子孙。至于以扫，当他听说雅各离开是为了寻找信仰相合的配偶时，似乎意识到了自己

娶当地异族女子为妻的罪。但即便如此，他似乎仍不知如何弥补过错。事实上，以扫还变本加厉，娶了一位以实玛利女子，与他已有的赫人妻子们同住。这不正是人心背离上帝后的鲜活写照吗？即使这类人试图行道德正直之事，反而会加重罪孽，因为他们既不明白上帝的本质，也看不清自身与生俱来的堕落之深。正如保罗在罗马书第 1 章所言，他们的心智昏暗，无法领悟上帝的真理。他们对属灵的真理视而不见 ——这种盲目唯有上帝能消除。

雅各在伯特利

与此同时，夕阳西沉，雅各找到一处过夜之地（创 28:11 ）。日落并非故事中无关紧要的细节，它生动刻画了雅各的处境：黑夜已将他笼罩。从叙事视角看，直到创世记第 32 章之前，太阳都不会为他升起。那时，流亡归来的他将在雅博渡口经历另一次与上帝的戏剧性相遇 —— 只不过这次相遇发生在旭日初升之时。而在此之前，他必须忍受流离失所的长夜。

尽管如此，这两次与上帝的相遇，恰好标记了他离开应许之地的始末，以恩典向他彰显：在这段漫漫长夜般的岁月里，上帝始终与他同在。事实证明，他选择露宿的地方并非寻常之地。那里正是伯特利，即 “ 上帝的殿 ”。就在这我们如今称为伯特利的地方，上帝通过梦境向雅各显现，赐他一个异象：一道石梯从大地直通高天，天使在其间往返穿梭，成为上帝与人之间往来的通路（创 28:12 ）。

伯特利与巴别

这一异象的背景是巴别塔的故事。那座塔实际上是一座阶梯状金字塔神庙，其建造理念本质上就是试图构筑一条通往天上的石阶（创 11:4 ）。巴别在希伯来语中即巴比伦，其词源来自阿卡德语 *bab-ilu*，意为 “ 上帝之门 ”。建造者们试图凭借砖块与沥青的技术材料（ 11:3 ），为自己开辟通往天堂的道路，从而获得存在的意义（ “ 为要传扬我们的名 ” ）与安全感（ “ 免得我们分散在全地上 ” ）（ 11:4 ）。值得注意的是，他们追求的是上帝所赐的祝福，而非上帝本身。但崇高的计划终因上帝的审判降临而化为混乱与灾祸。

雅各与上帝的相遇，与巴别塔建造者形成鲜明对比 ——这是未经寻求、出乎意料且不配得的恩典。他未曾寻找上帝，生平所为更不配蒙上帝眷顾；相反，他是个狡诈的骗子（ 27:35-36 ）。他只想找个地方枕石而眠（ 28:11 ），却在伯特利遇见远超所求的恩典：巴别建造者徒然追逐的安全感（创 28:15 ）与存在意义（创 28:14 ），竟白白赐给了这不配的雅各。更重要的是，他亲身遇见了上帝。上帝向他显现并宣告：

> 我是耶和华——你祖亚伯拉罕的 神，也是以撒的 神；我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，

直到我成全了向你所应许的。（创 28:13-15 ）

上帝对雅各的应许，正是与亚伯拉罕所立之约的核心内容，而这约本身正是上帝对巴别塔事件乱局的回应。创世记11章记载人类为追寻名分与祝福徒劳无功，紧接着12章便记载上帝赐予亚伯拉罕得名与成为万国祝福的应许，这绝非偶然。正如以撒在其祝福中所寻求的，耶和华同样向雅各重申了亚伯拉罕之约的祝福。讽刺的是，这一切发生在雅各看似山穷水尽之时 —— 当他所有算计都落空，从人的角度看已无望继承应许，正仓皇逃亡之际。但这份讽刺有其必要性：上帝在雅各生命最低谷时显现，正是为了清晰表明这一切全然出于恩典 —— 那本不配得、非赚取的恩待 ——与人的努力和才能毫无干系。事实上，将通往天国的阶梯称为 “ 雅各的天梯 ”是双重误称，因为无论是建造这梯子，还是行走其上，雅各都未曾参与分毫。这梯子本是上帝的天梯，是他以至高主权所设立的途径，借此向他那蒙选却悖逆的孩子，重申他亘古不变的慈爱眷顾。

上帝对巴别塔的回应

你或许能对雅各的经历感同身受。你也曾在错误的地方寻求安全感与价值感。你渴望人生有意义，并对自己说：“ 只要我能取得足够好的成绩，与完美的人结婚，再养育出无可挑剔的儿女 …… 那么我的人生就有意义了。如果银行里有足够的存款，外表光鲜亮丽，拥有理想的工作和人际关系，我就会感到安全。” 也许你甚至祈求上帝赐予你这些东西，并竭尽所能用你的聪明才智去争取。但你并非真正寻求上帝——你渴望的是祝福，并愿意为此付出代价、努力

争取，乃至必要时，或许也会不惜用诡诈的手段去谋求。

但随后你们的世界崩塌了。上帝带领你们经历黑暗，只为向你们显明他的光。当你们未曾寻求他时，上帝主动寻找你们，尽管你们身上并无任何美好能吸引他。在你们最低谷时，上帝开启你们的眼睛，使你们看清：你凭着自身努力搭建的那架六尺登天梯，终究与天国相去甚远；但他却以恩典为你开辟了一条道路 —— 成就了你无力做到的事，亲自降临到你身边，向你显现他自己。或许此刻你们正身处伯特利，等候着上帝恩典的惊喜临到。

但雅各的经历比我们更为深刻。因上帝在伯特利的作为，正是要彻底扭转先前在巴别塔对人类作出的审判（创 11 章）。伯特利揭示了真正的天门所在，而非巴别（创 28:17 ）。人类即便同心合意、彼此和睦地联手努力，也终究无法靠自己成就的事，如今要由上帝在雅各的生命中亲手开启了。雅各本是不配得恩典的人，出身于一个纷争不断、支离破碎的家庭。上帝对巴别之乱后人类分裂悲剧的回应，正是要通过雅各——以色列的祖先——建立起一个万民合一的共同体。

这一应许的成全，直到真以色列人耶稣基督的降临，方才得以实现。当耶稣在约翰福音 1:51 中对拿但业说话时，他告诉他将看见天开了，天使在人子身上上去下来。这里明显指向雅各在伯特利所做的梦。耶稣自己就是通往天堂的真实阶梯，是到上帝那里唯一的道路。他的到来是上帝与人之间团契和友谊得以重建的唯一途径。唯有在他里面，我们才能为生命找到真正的安全感和意义。唯有通过他的死与复活，恩典才临到像雅各这样工于心计的恶棍，也临到像你我这等人，使我们得以被称为上帝的子民。

与上帝建立的新关系也深刻影响着我们与他人的关系。我们不再只是人生旅途中的同行者，而是组成了一个新群体。这正是耶稣在约翰福音 17 章大祭司祷告中所祈求的：愿他的门徒们合而为一，如同他与父原为一 ——成为上帝的子民，在属灵的亲密中紧密相连。更重要的是，在耶稣里，上帝子民群体的疆界 —— 即上帝真正的以色列民 —— 早已超越了雅各血缘后裔的范畴，收纳了所有因信而成为亚伯拉罕属灵后裔的人。外邦人因信基督也被纳入上帝的新子民之中。

雅各的回应

雅各对向他显现的上帝作何回应？首先，他感到震惊。你或许会说 “ 当然会震惊！上帝刚在梦中向他显现 ”，但创世记记载的其他族长似乎都对这类启示泰然处之。唯独雅各因上帝的自我启示而惊惶，或许因为他深知自己不配得此恩典。这倾泻而下的恩典令他震撼不已。然而当他从最初的惊惧中恢复后，便以全然委身作为回应。他在创世记 28 章 20 节的誓言，完全呼应了上帝在 28 章15 节对他的应许：若上帝应允作他的上帝，如同作他先祖亚伯拉罕和以撒的上帝，他就将自己完全奉献给上帝；若耶和华与他同在，赐他衣食这些生活基本所需，他就必敬拜这位上帝，他还承诺，要将耶和华所赐的一切财物取出十分之一奉献，以此作为践行这一誓言的印证。

如今雅各理解了恩典的真谛，他看清了巴别塔建造者们在筑塔过程中所错失的关键：最大的福分，并非上帝所赐的土地、后裔、安稳与人生意义；而是上帝将自己作为应许赐

下。正因如此，雅各的首要回应便是以敬拜作为回应：他立起了一根石柱，以此作为上帝向他显现的永久记念。这根石柱正是那异梦的缩影，象征上帝所设立的天梯；雅各用油膏抹石顶，是以此象征此处乃是他一切福分的源头。当上帝在创世记 35 章实现所有应许带他回归时，雅各重返此地敬拜。

这本是理所当然的事。我们对福音的领悟有多深，内心就当有多渴慕敬拜上帝 —— 不是单单因他赐下的各样恩典，更是因他本体的荣美。一个缺乏深切敬拜之心的基督徒，就像声称热爱球队却从不观赛的球迷，或痴迷音乐却拒绝聆听音乐会现场的乐迷，实属自相矛盾。既然雅各因经历上帝而受感敬拜，我们这些通过伯特利所预表的天国之门 —— 耶稣基督 —— 来到上帝面前的基督徒，岂不更当被激励敬拜吗？若雅各因有幸站立在通往上帝的天梯之下而被吸引敬拜，我们这些在基督里能直接亲近上帝宝座的人，又该以何等热忱投身敬拜呢？我们乃是登上了属天的锡安山，得以怀着虔诚敬畏，用蒙悦纳的敬拜朝见上帝（来 12:22-29 ）。

然而我们的心却常常这般冰冷死寂，坚硬如雅各枕卧的石头！我们常常像雅各一样，在圣地沉睡不醒，在全能宇宙创造者的临在中昏昏欲睡。我深知,自己就常常如此。我们迫切需要上帝借着他的灵来唤醒我们，提醒我们那早已在基督里向我们启示的真理，是何等的荣耀。

我们也迫切需要彼此激励，唤醒沉睡的心灵，好叫我们思想并默想上帝那丰盛无比的恩典。

如同雅各，你我也必须回应那位在耶稣里向我们显明自己的上帝。对雅各而言，这种自我委身的具体表现，是自愿许下十一奉献的誓言。他生活在摩西于西奈山颁布律法之前的时代，并不像他的后代那样有义务每年献上土地出产的十分之一。但他所领受的恩典，塑造了一颗渴望向上帝回馈的心。这对雅各而言并非天性使然。他本性是个抓取的人，一生都在竭力自谋生计，未曾顾及上帝。然而当他认识上帝的恩典后，这恩典将他从抓取者转变为奉献者。

恩典是否也在你的生命中产生了这样的影响？我们与先祖们一样，并不受摩西律法中关于每年缴纳十一奉献的要求所约束。那是以色列民事律法的一部分，只要他们居住在那片土地上，就必须将土产的十分之一献给耶和华，作为耶和华拥有这片土地的标志。事实上，由于摩西律法规定的十一奉献特指土产的十分之一（见利未记 27:30；申命记 14:22-23），若是照此标准，像我这样的人本可以轻松完成奉献 —— 只需每年带几个番茄、几颗草莓到教会，便算尽了本分。然而，难道我因活在恩典之下，所献上的就要比律法要求的更少吗？绝非如此！如果我的心被恩典触动，那么就不该需要别人催促我奉献。我应当渴望成为一个“捐的乐意的人”（林后 9:7），因着所领受的恩典，乐于在保罗所说的“慈惠的事”上格外显出满足（林后 8:7）。

当然，我如今远未做到这一点。我努力想成为一个慷慨的给予者；但事实上，哪怕只是勉强奉献，对我而言都并非易事。这份个人的挣扎，恰恰将我内心对上帝的真实态度暴露无

遗。我紧紧攥着自己所拥有的一切，只因我未曾深信上帝恩典的丰盛；我反倒固执地认为，必须靠自己操劳，才能为自己谋取福分。然而，当我日益进深，越发信靠上帝的慈爱与他那超乎想象的恩典时，我必能学会松开手，不再死死抓住手中的每一分钱。

重返伯特利

关于雅各在伯特利经历上帝，还有一点值得我们注意：雅各并未因与上帝相遇就立刻蜕变为圣洁之人。在后续篇章中，尽管上帝已应许要护庇他，当危机看似逼近时，他仍会试图用计谋脱身。积习难改。雅各的成圣之路漫长而渐进，且此生终未达至完全。

我们亦是如此。每日我们都面临抉择：是信靠上帝的良善与应许，还是陷入习惯性的罪中。在我们的经历中，罪胜过对应许的信心， 这是何等常见的事！毫无疑问，雅各一生中那些时刻，他必须常在心中重返伯特利，重温上帝恩典的真实。同样，我们也当时常提醒自己，上帝在基督的十字架上为我们所彰显的那份恩典，尤其在犯罪之后。我们必须谨记：我们并非靠着自己的顺服，攀爬那所谓的雅各之梯以升入天国 —— 即便是身为基督徒的顺服，也绝无此功效。耶稣基督才是通往天国的阶梯。他一生全然圣洁无瑕，又为我们舍命赎罪，成就了无瑕的救赎之功；正是这份恩典，使我们得以坦然进入施恩宝座前。如今，他就站在天父的右边，正召唤我们进入他的同在。这是一段属灵的旅程，而主的圣餐，正是上帝赐给我们的至关重要的帮助。正如保罗所言：

“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来”（林前11:26）。我们表明主的死，不只是将其视为救赎世人罪孽的普遍良方，更要将其视为赦免我们自身过犯的专属恩典。我们对恩典的渴慕应促使我们渴望常赴主的筵席，也唯有如此，我们在圣餐中所经历的上帝恩典，才会愈发深厚、宝贵。

伯特利后来成为以色列的网罗。在阿摩司书 5:4-5 中，审判临到后来在伯特利兴起的圣所。耶和华藉先知说：“你们要寻求我，就必存活；不要往伯特利寻求，不要进入吉甲，不要过到别是巴；因为吉甲必被掳掠，伯特利也必归于无有。”问题的症结在于，这片上帝昔日与子民相会的圣地，竟被人当作了替代永生上帝的对象。上帝的殿变成了偶像的殿。类似的转变也发生在摩西在旷野举起的铜蛇身上。这铜蛇原本是上帝用来拯救百姓脱离毒蛇之灾的工具（民 21:9），后来却成了百姓拜偶像的对象（王下 18:4）。

这是上帝子民生命中反复出现的问题。无论是古老还是现代的宗教传统，都极易在我们的敬拜中取代真实的信仰本身。我们能否辨识出心中珍视的那些偶像，那些已变得比遇见永生上帝更重要的传统？在我们的生命中，有哪些地方曾是上帝与祂子民相会的圣地，如今却再无他的同在？或许宗教改革的历史已比圣经本身更重要，思考加尔文会怎么做比圣经对我们的教导更引人入胜。教理问答和信仰告白同样是极大的祝福，但在某些教会中，它们却几乎取代了圣经的地位，成了我们衡量正统信仰的首要依据。相反，有些人过分执着于特定的敬拜形式或音乐风格（无论新旧），以至于觉得若没有这些，就根本无法敬拜上帝。

当我们思考这些可能性时，或许很容易就能识别并谴责他人在这方面的过犯，但我们是否同样清晰地看见了自己的偶像崇拜？那些原本为祝福我们而设的美好事物，竟如此轻易地成为我们每个人的网罗！

若说亚伯拉罕是信心之父的典范，那么雅各无疑就是恩典临到的写照。这位计谋百出却屡遭反噬的诡诈者，如今成了亡命天涯的逃犯，独自蜷缩在旷野的黑暗中。然而，上帝却偏偏选择向这样的人显现自己，他的恩典必将在雅各生命中结出果实。雅各曾用诡计攫取的应许之福，终将以正当方式赐予他 —— 不是倚靠势力才能，不是凭借过人智慧，而是借着上帝的灵。

最终，恩典临到雅各，正如它临到我们每个人 —— 通过上帝之子耶稣的牺牲。他来是为恢复上帝与人之间的团契，他就是道路、真理、生命，是通往天国的真实阶梯。唯有借着他，我们才能到父那里去。唯有在他里面，我们才能寻得真正的安全感与生命意义，既蒙福也使人蒙福。诚然，一切属灵的福分都在基督里赐给我们了（弗 1 章）。这些福分无法像雅各那样靠诡计骗取，也无法如巴别塔建造者那般凭人力强求；它们是上帝白白赐给所有蒙拣选、蒙召与他建立关系之人的礼物。愿荣耀归给上帝，因他以奇妙的恩典接纳我们这般不配之人！

深入思考

1. 你从自己的家族中沾染了哪些罪性？我们当如何为后代立下值得效仿的美好榜样？
2. 上帝对巴别塔事件的回应是什么？

3. 上帝对巴别塔的回应如何满足我们归向上帝的需要？这回应如何应对当今世界面临的实质问题？

4. 你我对伯特利的启示当如何回应？

5. 伯特利后来的历史，向我们揭示了哪些潜在的危机？这些危机又可能以怎样的形式，显现在你所在的教会中，以及你自己的内心深处？

第五章

旷野岁月(创世记29:1–30)

卓越的领袖往往要历经漫长岁月的蛰伏，其才能要么被束之高阁、无人问津，要么仍未成熟、难以施展，而后才得以崛起，成就一番伟业。温斯顿·丘吉尔便是一个经典的例证。

年轻时，他在南非布尔战争期间声名鹊起，引起了全英国的关注。彼时，他在一次挫败布尔人袭击装甲列车的行动中发挥了关键作用。尽管丘吉尔曾被俘，但他旋即以惊心动魄的方式成功越狱。归国后，他在第一次世界大战初期跻身英国政坛，成为一名举足轻重的政客。然而好景不长，他逐渐失势，被视作行事鲁莽、判断力不可靠的“不定时炸弹”。在两次世界大战之间的漫长岁月里，丘吉尔始终游离在权力核心之外，没有任何人愿意充分信任他，赋予他肩负重任的领导职位。

直到第二次世界大战爆发，他此前针对纳粹德国威胁发出的前瞻性预警得到印证，丘吉尔才得以重返权力的中心舞台。战争爆发当天，他被任命为海军大臣，执掌海军。一年之内，随着法国沦陷于德军之手，他接替内维尔·张伯伦成为首相。彼时，所有人都清晰地意识到，他是唯一能够凝聚各个政治派系、赢得一致支持的领袖人物。正如人们常说的那样，余下的故事早已载入史册:丘吉尔站在了时代的聚光

灯下，引领英国走过了那段属于他，或许也属于整个英国的辉煌时刻。

淬炼以致卓越

在圣经中，这种淬炼以致卓越的生命轨迹十分常见。一个人若要成为上帝子民的领袖，往往要先经历一段漫长的预备期——身处流放的旷野之地，远离世人瞩目的聚光灯。这一共通模式贯穿诸多圣经人物：七十五岁蒙召的亚伯拉罕，放牧岳父羊群后方才引领上帝群羊的摩西，以及长期流亡漂泊最终才登上应许宝座的大卫。对每个人而言，通往荣耀的道路都需经过屈辱的幽谷。

相比之下，上帝计划中的次要人物所需的预备较少。或许正因如此，在创世记诸位先祖中最为低调的以撒，才得以度过相对平顺安稳的一生。他虽同样是幼子，却并未因长子名分而卷入激烈的纷争。他的妻子仿佛盛在银盘中被送到面前，全赖亚伯拉罕仆人的忠心操办。我不禁思索：难道是因为以撒在上帝的救赎蓝图中并非核心角色，所以才无需经历那般多的预备吗？他一生中最为关键的两件事，无非是降生人世，以及（险些）被当作活祭献上。在这些关键事件中，他始终是被动而非主动的参与者。

雅各的情况却截然不同。他的人生从出生前就充满了冲突与争斗。甚至在母腹中，雅各的生命就已是一场争竞。创世记 29 章记载，他被迫以逃亡者的身份仓皇踏入世界，对凭信心生活毫无准备。他成长在一个充满算计与阴谋的环境中，父母偏心偏爱，竟连公义的天平都向着自己宠爱的孩子倾斜。在这样的环境里，雅各早已深谙撒谎与算计的伎俩，甚至自认为全副武装，足以用世俗的手段，在这世间的

角力中占得先机。

然而，雅各即将踏入的世界却要在他最擅长的领域对他施以试炼。他的舅舅拉班是世俗精明与狡诈的化身，在各方面都与他旗鼓相当。这对我们是个教训。有时我们会因看似无望而放弃信心的道路，在我们眼中，诚实似乎并非上策。于是我们转而依赖人的计谋与操控。但若你用世俗的方式与世俗较量，几乎注定会败下阵来。世上从不缺拉班舅舅那样的人。

更重要的是，即便你像雅各最终那样，通过精妙的计谋取得胜利，其结局也绝不会带来**平安**，不会让你与他人的关系满有和睦；反而只会滋生怨**怼**纷争，让你与身边之人的关系变得紧张疏离。许多人试图以世俗的方式赢得世界，也确实成功了 —— 却以与至亲之人关系破裂和疏离为高昂代价。诚实作为一种处世策略或许并非总是上策，但虚伪诡诈，即便偶尔得**逞**，终究是一条只会带来痛苦的人生歧途。

井边的女人

这一切对雅各而言仍是未来之事。当他从伯特利启程时，带着焕发的活力踏上旅程 —— 希伯来原文直译为“他抬起脚来走了”(创 29:1)—— 因着上帝的异象和耳中回响的上帝的祝福而重获新生。当他抵达巴旦亚兰，恰巧遇见田野中一口被牧人和羊群环绕的井时，这一幕，似乎清晰印证了上帝始终与他同在。这些牧人告诉雅各他们认识拉班；更向他证实，拉班当下正过着**平安稳妥**的生活(创29:6)。只是，雅各的到来，注定会打破这份平静。

井边的这一幕本该让雅各想起母亲曾给他讲过的家族往事:当年，利百加正是在一口相似的水井边，与亚伯拉罕的仆人初次相遇（创24 章）。

而拉班美貌的女儿拉结，带着她的羊群旋即出现（创 29:6 ），更让这一幕与往事的相似之处愈发鲜明。雅各见到拉结和羊群时激动不已，竟爆发出惊人力量，独自挪动了三群牧人声称无法移动的大石头（创 29:8,10 ）。随后，他为拉班的羊群饮了水，又亲吻了拉结（创 29:11 ）。这些行为在我们看来或许毫不相干，但在希伯来原文中，二者的对应关系却十分清晰：“饮水”与“亲吻”所用词汇的辅音字母完全相同。几乎可以说，雅各见到拉班的女儿和羊群时，同样垂涎欲滴。接下来几章的焦点将展现雅各如何成功从拉班手中窃走这两样珍宝。

然而此刻，焦点在于雅各展现其牧羊人的能力。尽管与以扫相比，他或许更像个居家之人，偏爱帐棚而非旷野（创 25:27 ），但他绝非懦弱之辈。他深知称职的牧人应在日间与羊群同在田野，不像井边那些怠工的雇工。他甚至可能察觉到，拉班家或许正有一份牧羊的差事空缺。拉结被描述为“牧羊女”（创 29:9 ），这是圣经中唯一拥有此头衔的女性。牧羊在当年是项艰苦工作，正如雅各在创世记31:38-40 所述，因此通常被视为男性职责。当拉结得知有人愿意替她去田间牧羊时，心中想必是欣喜万分。

但我们不应忽略，初见拉结与早先初见利百加时的鲜明对比。二人均在井边有过相似的际遇并因此缔结婚姻，且显然都容貌极美（创 24:16 ； 29:17 ）。然而，亚伯拉罕的仆人并未因利百加的美貌而确信这是上帝的引导。他曾祷告祈求，愿上帝借着一场品格的试炼，向他指明以撒的妻子 —— 那便是甘心服侍他，为他的骆驼打水喝。

即便在见到她容貌美丽后，他仍等待观察她是否能通过考验。唯有当试炼应验之时，他才确信，她是耶和华为主人之子选定的人（创 24:21）。亚伯拉罕的仆人在整个旅程中的一言一行、从始至终，都浸润在祷告之中，且全然奉耶和华的名而行。

相比之下，雅各虽可能向拉结充分展示了自己的体力，但在认定她为命中注定之人前，除了她的美貌外几乎对她一无所知。是雅各为她的羊群饮水、服侍她，而非反过来由她服侍雅各。正如箴言 31:30 提醒我们的，仅凭外表选择新娘是极其危险的欺骗。雅各的口中，没有一句祷告祈求上帝的带领，也丝毫看不出他曾寻求过这样的带领。拉结是他的选择，他决意要靠着自己的努力赢得她的芳心，而非仰赖上帝的恩典。

雅各与拉班

亚伯拉罕的仆人与雅各之间的鲜明对比，在二人与拉班的对话中依然延续。在创世记 24 章，亚伯拉罕的仆人屡次提及耶和华的名，赞美上帝引领他来到主人亲属之处，申明主人的财富是上帝的恩赐，并宣称是耶和华的指引带他找到拉班和利百加。亚伯拉罕的仆人正是那种能让周围人以上帝为中心思考问题的人。听完整个故事后，彼土利和拉班别无选择，只能回应说：“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪，利百加在你面前，可以将她带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。”（创24:50-51）

与此形成鲜明对比的是，雅各在同样情境下却对拉班讲述了“这一切的情由”（创 29:13）。哪些情由呢？我们不禁好奇。经文刻意语焉不详。想必他并未向拉班透露自己骗取长子名分和祝福的欺诈行径 —— 不过若真说了，拉班那句“你实在是我的骨肉”（创 29:14）倒会显出讽刺的恰如其分。他确实与拉班是一脉相承的货色！然而，雅各口中明显缺失了耶和华的名，正如亚伯拉罕仆人口中明显常提到的。结果拉班也觉得没必要谈论上帝。与送走利百加时那种信靠万有主宰者的信心行为不同，雅各与拉班的协议纯粹是笔生意。拉班让雅各开价，而他提出的条件是：一个女儿 = 七年苦工。

或许在雅各贫困潦倒之时，他自觉不配向上帝求取祝福。但上帝已在上一章向他作出应许（创 28:13-15）。他本可凭着信心向拉班表明自己是亚伯拉罕之约的继承者，大胆要求无偿娶得拉结，好让他们能立即返回应许之地，共同建立荣耀上帝的家庭。若他当时凭着恩典与信心所赋予的身份去应对，后续多少冲突与罪孽或可避免？雅各没有活在伯特利赐福的光中，反倒选择屈从于世俗的行事准则。最终，他为这个决定付出了沉重的代价。。

如孤儿般生存

你我何尝不是如此？我们拥有一位天父，早已在基督里将各样属天的福气赐给了我们，可我们转眼就忘记

了这个真理。相反，当麻烦看似逼近时 —— 无论是失业、关系破裂、所爱之人患病或濒临死亡 —— 我们都活得如同孤儿，依靠自己的力量去获取每一份美好。我们已与基督 —— 我们的长兄联合，他每日在恩典宝座前为我们代求，可生活中最微小的问题却让我们感到被上帝遗弃、不被爱，只能依赖自己的才智和资源。我们已领受圣灵的恩赐，使我们即使在不知如何祷告时加添给我们力量，我们却常因看似未见果效而放弃祷告。我们并未活出真实的身份：君王的孩子、国度的继承人！这不正是我们如此恐惧的原因吗？若未来全凭我们谋划、钻营、苦干和操控的能力，我们当然会恐惧。我们怎可能奢望掌控自己的世界？这不也正是许多人沦为拼命三郎的根源吗？疯狂想靠自己的力量达成上帝早已应许为我们成就的事，这不正是我们祷告如此贫乏的原因吗？我们根本想不到要去祷告，只因在我们内心深处，早已认定自己的未来，全然掌握在自己手中。

思考你的处境。最近你将哪些自知无力解决的困境交托给了上帝？你可曾多少次祷告：“若不是耶和华帮助我们，生命的洪流必淹没我们”（参诗 124）？还是你有一套应对所有突发状况的作战计划，隐含一种信念：只要完成待办清单上所有事项，上帝便可安然休息？这正是我所面临的试探。

这种令人绝望的自我倚靠，会在生命的诸多层面显露出来。在灵修生活中，你的焦点或许只放在自己如何竭力靠近上帝 —— 比如制定完美的读经计划，或是雕琢祷告的措辞；却未曾迫切恳求上帝借着他的话语向你说话，温暖你那颗本就冰冷的心。

在管教子女时，你可能已读遍所有书籍，制定了培养完美基督徒家庭的十步计划，却未能意识到：若无上帝的介入，即便你倾尽所有努力，也只会造就外表光鲜的法利赛人。在教会中，焦点很容易变成需要找到合适的牧师和制定正确的五年发展计划，而非认识到 —— 若没有上帝在你们中间动工，教会就如同缺了一条腿的凳子般毫无价值。

规划、研究问题并努力工作本无错，但除非上帝喜悦在我们里面、并通过我们彰显他的荣耀，否则我们的一切劳碌终将徒然，而试图规划生活的压力会压垮我们。我们时常需要重温雅各在伯特利听到的好消息，来更新我们的记忆：上帝与我们同在，他已应许永不撇下我们，也永不丢弃我们。

到了早晨， 是利亚！

当我们身处旷野时，这种将希望寄托于世俗行事方式的诱惑尤为强烈。无论我们刚从伯特利离开多久，也无论我们刚听到上帝重申他对我们的亲自眷顾是何等切近，一旦我们再次落入现实的落差之中 —— 也就是眼见的光景与上帝的应许之间的鸿沟 —— 那些熟悉的试探便会再次向我们袭来。在这些境遇里，反复出现的试探就是妥协，企图用世俗的方法解决世俗的问题。然而必须抵挡这种试探，因为正如雅各所发现的，按照世俗方式达成的协议常令人得不到满足且失望透顶。清晨醒来时，躺在你身旁的是利亚，而非你以为会得到的拉结！

在与拉班协商交易时，雅各自以为谨慎地指定了想要哪个女儿作为工价。他求的是年轻貌美的拉结，而非那眼睛没有神采的利亚（创 29:18 ）。可面对拉班这样的人，你所见的未必就是你所得的。拉班这样欺骗雅各，正体现了罪与罚的相称。雅各质问拉班的话 —— “你为什么欺哄我呢？”（创 29:25 ） —— 当初他的父亲也完全可以这样质问他。拉班的回答“大女儿还没有给人，先把小女儿给人，在我们这地方没有这规矩”（创29:26 ）同样暗含谴责。在故乡时，雅各或许曾夺走兄长的名分，但如今他身处异乡，成了寄人篱下的外乡人。

就连这欺骗的手法也呼应了雅各昔日的诡计。拉班先设宴款待雅各，再趁夜色行骗，正如雅各曾先给父亲以撒进食，再利用老人的眼疾趁机行诈一样。到头来，真正的问题根本不在于利亚的眼睛没有神采，而在于雅各自己目光昏昧，竟分辨不出帐棚里与自己同寝的人是谁，这才犯下了错误。关键时刻，他与以撒当年一样目不能视。待到晨曦降临，木已成舟，残酷的真相才刺痛双眼 —— 枕边人竟是利亚。为得到拉结，他不得不再服侍拉班七年，尽管这次至少预先得到了报酬。

痛苦的神圣管教

我们是否该对雅各抱有同情？或许我们不该对他过于怜悯。尽管从他的视角看，事情的发展显得不公与委屈，但这同样是上帝对他美好旨意的一部分。这也是圣诗作者所称 “ 永不放手的爱 ”[1] 的一部分。当然，上帝绝不放手这件事，有时未必立刻显为好消息！

上帝出于爱，要让雅各体会被他所信任之人欺骗的滋味。这功课将使他对自己过往之罪的悔改，获得前所未有的深度与意义。上帝的恩典已抓住他，绝不放手。那粗砺如凿刀般的成圣工程，正在雅各生命中持续推进。

有时雅各或许觉得，简直是对以撒祝福的**反向应验**——以撒曾祝福他“使你成为多族”（创 28:3）。上帝啊，真的吗？这个雅各就是将要继承应许之地、并通过其众多和睦后裔使世界蒙福的人？到创世记 29 章末，他已为舅舅拼死拼活干了十四年，所得不过是两个彼此不和、甚至（如我们将在下一章看到的）与他也不和的妻子。但恩典的力量远超我们的想象。尽管身处现实鸿沟时你可能无法看清它将如何实现，但上帝的承诺坚立不摇，终必成就。如圣诗作者所言，他必“使你最深的苦楚，化为成圣的祝福”。[2] 他会用最艰难的经历打磨雅各这般粗砺的钻石——还有你和我——直至我们最终如星辰闪耀。在这过程中，他赐福与我们、使我们成圣的应许，永远不会动摇。他要在我们里面，**铸**就一颗深知自己的罪、且全然倚靠他恩典的心。

雅各在人生的这个阶段，是否明白这一切？他能否想象，最终一切都会照着上帝所应许的那样成就？我们其实无从知晓。经文并没有向我们透露太多，雅各在那一刻内心的真实光景。但这个问题有趣的地方在于：从一个角度看，它完全不重要；从另一个角度看，它又至关重要。就雅各个人的平安与喜乐而言，他是否凭着信心而活，差别巨大。倘若他对应许的信心坚定，即便身处重重艰难的环境，也必能得着极深的安慰与喜乐。这信心能让他安息在

上帝的应许中，满怀期待地等候看上帝如何在每日的挑战中依然成就他的旨意。然而更可能的是，雅各此时的信心仍显软弱，这从他在后续章节中继续实施的计谋便可看出。这种软弱的信心使他失去了本可拥有的平安与喜乐；从这个意义上说，他信心的缺乏至关重要。但从另一个角度看，这又全然无关紧要：上帝要赐福给他的旨意并不取决于雅各信心的强弱。无论他当时是否相信，上帝都必会带领他安然抵达旅程终点的应许之地。

这对我们亦是如此。我们信心的强弱完全不影响我们是否领受上帝的赐福，关键在于我们信心所依托的对象。若我们信靠基督，尊他为主为救主，那么无论我们的信心多么微小软弱，上帝都必定赐福我们。然而信心的强弱确实会极大影响我们对这福分的享受程度。我们当下与上帝关系中的平安与喜乐，很大程度上源于我们能否在面对困境时将这份信心活出来。

世界的盼望

这怎么可能？上帝为何要祝福像雅各这样信心软弱之人？他怎会爱一个不信任应许之福、反而将祝福全然寄托于自身努力的人？他怎会眷顾一个连家庭与内心都无力整顿的可怜虫？这彻底颠覆了我们的认知。我们总以为，上帝理当帮助那些自力更生的人，他理当向那些品行端正、敬畏上帝的人显现，而非向说谎者与欺诈之辈施恩。

难道那个时代就没有正直的公民，以至于上帝不得不与这样的人打交道 —— 一个尚未学会信靠上帝、不说实话的人？但这就是上帝的作为。出于恩典，他拣选那些不配的、污秽的人；既已拣选，他的恩典就永不放手。

上帝拣选这样的人，究竟有何用意？说来奇妙，这个问题的答案，在数百年后另一处水井旁的相遇中，得以全然显明。在撒玛利亚的雅各井旁，耶稣遇见一位生活作风声名狼藉的妇人，相比之下连雅各都显得像正直公民（约 4:4-26 ）。她曾从男人身上寻求寄托，却最终辗转于不同男子之间，最终经历了五段婚姻，如今又与未缔结婚约的男子同居——这在当时的文化中，是极大的耻辱。难怪她不愿在一个陌生人面前，张扬自己这般不堪的生活。她根本未曾寻找上帝。但正如创世记28 章中上帝主动寻找漂泊破碎的雅各，耶稣也来寻找她，赐予活水的应许 —— 这份恩赐，将在她的灵魂深处涌流不息，直到永生（约 4:13 ）。“活水 ” 是希腊文旧约对民数记19 章红母牛祭牲所产生的除罪之水的译法：那水所接触的每一个人，都能得蒙洁净。耶稣所要赐给她的，是从罪与创伤中被洁净的生命，是在天父面前的全新开始；那位父神始终寻找以心灵和诚实敬拜他的人。
这场对话的结果，使这妇人与许多同城居民得着了生命。
天父正在寻回并接纳属于他的敬拜者。

然而，民数记19 章中活水的获得是有代价的。祭牲产生的灰烬是活水的关键成分，但献祭者在此过程中却成为礼仪上的不洁者——他为使他人洁净而承担了污秽。同样，耶稣也必须承担我们的污秽才能使我们洁净。那些使我们无法进入上帝同在、领受他祝福的罪孽，必须归到他身上。

尽管耶稣从未像世人那样，用诡诈的手段为自己谋求福分，可在十字架上，他却被当作雅各那样的人，被当作那个撒玛利亚妇人那样的人，被当作你我这般满是罪孽、满心算计的人。十字架上，父神的爱任他被离弃，好让我们灵魂深处能领受那洁净的活水，这洁净使我们得以坦然无惧地站在上帝面前，且笃定地拥有主的恩典与赐福。

世界的希望并非雅各。他能给拉结的羊群饮水，却无法滋润她干渴的灵魂。雅各无法改变她的心，甚至改变不了自己的心，使活水的江河从中涌流。相反，从雅各所流露的，是层层蔓延的诡诈与混乱。但上帝对雅各的雕琢尚未完成，他要抓住这个诡计多端的人，透过严酷的护理之工陶造他，直到他成为上帝恩典的活见证。上帝赐福予他，并非因他配得；而是不管他的本相如何，**上帝定意赐福给他**。最终，雅各必将回转，敬拜那伯特利的上帝、满有恩典的上帝，并彻底放下他一切的权谋机巧。

你呢？你是否从痛苦的经历中深知自己心中残留的罪孽与败坏何其深重？你是否自知，按本性而言，自己本就不配蒙得上帝的慈爱与恩惠？你可曾经历上帝对你不离不弃的追寻，好让你也成为一名敬拜他的人？你如今已是上帝恩典的见证吗？那么赞美上帝吧，他如今必不将你撇下，无论通过怎样艰难的护理之工，都会慢慢塑造你成为他期望的模样。上帝从最残缺的材料着手，但他不会停歇，直到将你的灵魂重塑为一件拥有永恒之美的、令人惊叹的杰作。

上帝收纳弯曲的器皿，便缓缓开始将其掰直；他拣选未被调校的心灵，便慢慢使它们契合赞美的音律。这一切需要时间，但上帝从不匆忙。在他带领你走过的所有流亡岁月与失意时刻里，他始终如一的心意，是要预备你，使你能胜任未来的

侍奉，并更深切地领会他的恩典（弗 2:10 ）。因此，要甘心乐意地顺服他慈爱的旨意。旷野岁月确实艰难，去问问雅各就知道了！但旷野并非我们的归宿。拉班的家不是雅各的归属，正如他提醒雅各的那样。拉班的家只是他暂时的居所。雅各的归属在伯特利，那是上帝首次凭恩典向雅各显现的地方。对雅各、对你我而言，家园在旷野的彼岸—— 在那里，我们将永远安居在上帝的殿中，心灵与歌喉都被调校至完美的音准。在此期间，远方隐约飘来的天籁召唤我们穿越疲惫的沙漠。而上帝恩典的种种印记，使我们重新充满活力，也使我们心怀感激、充满渴望，向着应许之地前行。

深 入 思 考

1. 上帝如何通过雅各与拉班的相遇，预备他进入上帝的国度?

2. 雅各在井边的遭遇以何种方式暴露了他的内心?

3. 你在生活中哪些方面表现出仍把自己当成孤儿、只能依靠自己资源的心态? 这种试探在你生活中何时最为强烈?

4. 上帝如何回应你这种孤儿状态? 这应当对你本周的生活产生怎样的影响?

第六章

生育之争
（创世记 29:31 -30:24）

名字里藏着什么深意？面对创世记中的这一段记载，我们或许会忍不住像莎士比亚笔下的朱丽叶那样惊呼：“你为何名叫流便…… 又叫西缅…… 又叫利未…… 又叫犹大…… 这些名字说到底又有什么意义呢？” 这样一段大半篇幅都在记载生育与命名的叙事，究竟能蕴含何等属灵价值呢？

或许我们部分的问题在于，在我们的文化中，我们已经不再给孩子取有含义的名字。我们不再像清教徒祖先那样，以我们希望孩子具备的美德或圣经人物来命名。如今，父母常常因为喜欢某个名字的发音，或是出于对某位电影明星或歌手的喜爱而给孩子取名。也许孩子们会庆幸自己不必背负着 “ 忍耐 ” 、 “ 怜悯 ” 、 “ 增益 ” 或 “ 以迦博 ” 这样的名字去上小学。然而，这样一来，我们的小凯尔或小布兰妮，就算改叫布兰登或维基，也丝毫不会改变我们对他们的看法。说到底，名字里究竟还能藏着什么深意呢？

然而在创世纪中，名字皆具深意。某些情况下，其含义对希伯来语母语者而言一目了然，例如以实玛利（Ishmael）之名，源自短语 “ 上帝 [*El*] 听见 [*shama'*]”。

在其他情况下，命名基于双关语或文字游戏，如以撒（*yitzhaq*）这个名字，听起来像“欢笑”（*tsahaq*）这个词。无论哪种方式，孩子的名字往往都与其出生时的境遇息息相关。由于创世纪叙事的这一特点，利亚和拉结为雅各的十二个儿子所取的一系列名字，便为我们洞悉她们的内心世界打开了一扇窗。孩子们的名字反映了雅各的两位妻子之间生死攸关的权力斗争 —— 一场为争夺共同丈夫的关注和爱而展开的角力。在这场生育之争中，谁能赢得胜利、获得丈夫的眷顾，谁就能通过生育儿子为自己赢得保障与地位。而失败者，在一个通常以儿子数量衡量女性价值的社会中，似乎注定要在生活的边缘毫无价值地度过余生。

这一古老的生存法则在拉结和利亚的情况下更为突出，因为她们的丈夫并非寻常家主。雅各是亚伯拉罕之约的承载者（创 28:4），肩负着那古老的应许——将来有一位后裔要击碎蛇的头颅（创 3:15）。这两位争斗的姐妹中，谁将成为弥赛亚的母亲？祝福是否会再次通过年幼者的血脉传递，而年长的兄弟姐妹被冷落，就像雅各和以扫那样？或者这一次上帝会眷顾年长的利亚，因为她不被爱且处于劣势？这场冲突背后关涉重大，尽管当事的两位女性，如同此前为长子名分相争的以扫和雅各一样，其动机似乎并未超越属世的考量。

上帝对不被爱之人的爱

经文开篇便显明，上帝的恩典首先临到了那不可爱、也不被爱的利亚，使她率先为雅各生下了儿子（创 29:31）。“不被爱”或“被藐视”一词，绝非仅是对雅各与利亚情感关系的描述。这个希伯来词语还带有法律层面的含义，

突显了利亚在雅各家庭中地位的岌岌可危。利亚是不受宠的妻子，在那样的文化背景下，她可能被抛弃、虐待或离婚。考虑到雅各最初并无意娶她，这样的地位并不令人意外。她即便算不上是丑陋，至少也是姿色稍逊的那一个，是通过父亲的诡计强加给雅各的。新婚之夜过后的清晨，雅各满心期待能与拉结同床共枕，身旁躺着的却是利亚（创 29:25 ）。这对任何婚姻来说都绝非吉利的开端。

随后，拉班又将拉结也嫁给了雅各，以此作为雅各再服侍七年的预付工价（创 29:27 ），**这便让利亚本就岌岌可危的处境雪上加霜。**雅各当年在父母家中，那般擅长周旋于家族纷争与手足相争之中，如今这类矛盾竟也在他自己的家里上演。一如往常，这般失序的关系只会酿成满是伤痛与泪水的苦果，而利亚便是那付出代价最沉重之人。

然而，上帝对身处困境之人怀有特别的眷顾，无论他们是否因自身行为导致了这样的处境。在创世记16 章中，撒拉的使女夏甲孤身一人流落旷野，她并非全然无辜 —— 并非毫无过错地被卷入这场风波。她先是因心高气傲激怒了主母（创 16:4 ），随后在撒拉虐待她时离家出走，抛弃了承载上帝应许之福的家庭。她的处境，正是由自己的所作所为导致。尽管如此，她的哀哭仍被耶和华听见。同样，尽管利亚很可能自愿参与了欺骗雅各的行动，但耶和华看到了她行为带来的痛苦后果，依然眷顾她，因此先使她怀孕生子（创 29:31 ）。

这对生活一团糟的人来说是个好消息。我们常误以为上帝是掌管宇宙秩序的交通警察，守在人生路旁等着我们犯些小错，他便要全然按律法的准则向我们施行审判。然而，现实却是 —— 纵然我们罪有应得，上帝本可按律法的全备要求严惩我们（且绝非只因那些 “微小过犯”），他的怜悯与恩典，却远超我们一切的盼望。即使我们的痛苦境遇完全是自身罪孽所招致的直接后果，上帝依然眷顾我们。正如耶稣所设比喻中的仆人，纵使我们在上帝面前背负了无可估量的巨额债负，他仍以超乎想象的恩典，甘愿赦免我们（太 18:21-35 ）。

然而，上帝的良善不分对象、毫无偏袒，这一点对我们待人的态度，提出了莫大的挑战。尽管我们渴望获得这份恩典，却未必愿意同样迅速地施与他人。耶稣的比喻之所以称为“不怜悯人的仆人”而非“仁慈的主人”，其中自有深意。我们领受了何等丰盛的怜悯，却迟迟不愿以同等的尺度去施予他人。饶恕的脚步总是姗姗来迟，追讨他人亏欠时却格外迅疾。

这种观念也会影响我们在教会中的执事服侍。在实施怜悯事工时，当我们向有需要的人提供帮助时，往往喜欢区分“值得帮助的穷人” 和 “ 不值得帮助的穷人 ”。我们乐意帮助前者 —— 那些并未因自身过错而深陷困境的人：寡妇、孤儿、受虐待者等等。而对于后者，我们通常远更不愿施以援手。这群人包括吸毒者、酗酒者以及其他因自身生活方式或选择而深陷困境的人。

然而上帝似乎并不以我们同样的标准来区分。福音白白临到我们每个人，尽管我们无人配得这好消息。整本圣经中，上帝始终眷顾困苦之人，不以责任归属区别对待：

“他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5:45 ）。诚然，有时我们或许不得不拒绝帮助某些人，因为那会纵容他们继续沉溺于罪恶和自我毁灭的行为模式中。正如箴言所提醒的，人有许多自招贫穷的途径：懒惰（ 6:10 ）、空谈而非实干（ 14:23 ）、自我放纵（ 21:17 ）、欺压穷人（ 22:16 ）或吝啬（ 28:22 ）。若不对其贫穷的根源性问题施以援手，给予这类人的救济便非真正的帮助。尽管如此，我们对社会中最卑微、最弱小、最失丧之人的关怀，却总要宁可过度恩慈、过分慷慨，也要以丰盛的恩典与慷慨相待。如此，我们才真正成为天父的儿女（太 5:43–48 ）。

求你看见我！

随着长子流便的出生，利亚觉得自己在这场与情敌的较量中取得了重要进展。就像夏甲的经历一样，耶和华眷顾了她的苦情，结果赐下一个男婴。流便这个名字意为“ 看啊！一个儿子！ ” 这名字承载着利亚对丈夫关注的绝望呼唤：“求你看见我！ ” 她说：“ 耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我 ”（创 29:32 ）。从这些话中，你能听到她痛苦的表达。然而，在我们同情她艰难处境的同时，不应忽略这些话揭示出利亚心中盘踞的偶像崇拜。即便她口中称颂耶和华的名，真正被她视为有意义是生活必需的却是丈夫的认可，而非上帝。没有雅各的爱，她感到生命已失去意义。若得不到他的赞许，即便耶和华看见她的苦楚并应允了她的祈求，又有什么意义呢？在她眼中，上帝不过是帮助她赢得心中至宝 —— 雅各的爱 —— 的工具，而非作为

她生命中一切意义的唯一源泉。

这正是偶像崇拜的核心本质：永活的上帝之外的某个人或某样事物，占据了我们生命深处那个为上帝而造的位置。我们被造，本就是具有敬拜本性的受造物，人的意义与目的无法从自身获取，必须由外在赋予。总会有某个对象承载着我们全部的自我认同与价值感。若我们背弃真神，就不可避免地会用其他事物填补那个空洞。任何我们认定必须拥有 ——或是除圣经中的上帝之外还需拥有 ——才能使生命有意义的事物，就是我们的偶像。偶像未必是坏事物。利亚渴望丈夫爱她本没有错。但正当的欲望极易膨胀为过度渴求；我们合理期盼的事物，很容易被赋予终极意义，从而成为心中的偶像。对利亚而言，是渴望丈夫真心爱她。于你而言，或许也是如此，也可能是对健康、更美满的关系、优异成绩、新工作，或是千百种对于合理或不合理事物的追求。无论是什么，当你赋予其终极意义并宣称“我必须拥有这个，否则生命将空虚”时，它就成了偶像。

利亚表面上的神学观念是正统的。她言必称耶和华如何行事、耶和华如何作为。然而，无论她的教义多么合乎正统，她内心真实的信仰核心却并非这位上帝。在实际的生命中，对丈夫的爱与接纳的渴求，占据了她生命的中心，而耶和华，不过成了她获取内心真正渴望之物的手段。

这种拜偶像的倾向同样体现在利亚为次子西缅和三子利未取名时。西缅之名意为 “ 听见 ”，她口头上承认耶和华听见了她失宠的境况，并以这份礼物回应她（创 29:33 ）。然而显而易见的是，倘若雅各没有同样地

眷顾她、体恤她，那么即便耶和华看见并垂听了她的苦楚，于她而言也无足轻重 。同理，利未一名意为 “ 联合 ”，该动词词根在圣经中常用来描述外邦人与以色列民联合，归入上帝子民之列（如赛 56:6 ）。但利亚心中真正渴慕与之联合的对象，并非耶和华。她几乎将上帝的恩惠视为理所当然。她一心渴望与丈夫建立亲密的联结，并确信此刻他终于会关注自己（创 29:34 ）。然而她所求的仍遥不可及。雅各对她依旧冷漠。她的偶像崇拜令人沮丧地未能得到满足。

上帝对因偶像崇拜心里未得满足之人的赐福

未得满足的偶像崇拜之痛，常成为上帝的信使，揭示我们内心隐藏的幽暗。只要所求得偿、偶像向我们微笑，我们便极易忽视偶像对我们生命的掌控力。从不会有人因梦想全部实现而寻求辅导 —— 即便那些梦想与永生上帝毫无关联。身体健康时，我们就不会察觉：能够起身行走、掌管自己的身体，对我们的自我价值而言竟如此重要；财务宽裕时，我们就无从知晓：自己已然何等程度地依赖金钱；容颜姣好时，我们不明白外貌在自我认知中占据了多核心的位置。

然而，偶像总是以行为表现而非恩典来统治我们。只要我们能为饥渴的偶像提供每日所需的祭物，它们便对我们微笑、赐福，我们便安然前行。但当我们无力支付它们索求的代价时，情况便急转直下。当我们不再健康、富有或美丽，或在事业的阶梯上失足跌落、摔得狼狈不堪时，**这些偶像就会转而咒诅我们，而我们也会随之陷入恐惧、愤怒、绝望等种种负面情绪的裹挟之中。**

在这些强烈情绪的冲击下，我们才真正看清偶像的本质及其对心灵的掌控。当陷入自我怀疑与深度绝望时，我们惊觉自己竟将多少筹码押在了世俗的价值观、美德光环与浮华奖赏上。在上帝的恩典之中，我们内心的“价值股市”所遭遇的这场“黑色星期一”式崩盘，或许正是他所拣选的方式，要借此开启我们的眼睛，让我们看清自己内心的真实光景。

事实上，追溯负面情绪是识别偶像最可靠的方式之一。何事让你焦虑不堪？什么令你异常愤怒沮丧？何种情境诱使你陷入绝望？在这些领域稍加挖掘，就能发现偶像崇拜的蛛丝马迹。那个一旦失去或可能失去就让你灵魂崩溃的事物，已然成为你的偶像。倘若你的偶像是工作，那么当你在办公室犯下代价高昂的错误时，你定会备受打击、几近崩溃；倘若你的偶像是健康，你或许会服用各类营养补充剂与草药、坚持锻炼、勤练瑜伽，可一旦接连打了两个喷嚏，你的思绪便会瞬间失控、乱作一团。试想，若你给孩子取的名字，能暴露你心中的偶像，他们会叫什么呢？“来见见我的孩子们：这名是‘美满婚姻’，那名是‘步步高升’，还有一对双胞胎，唤作‘财务无忧’与‘窈窕身材’。”然而这些负面情绪亦可化作上帝的信使，帮助你识别偶像——这正是摆脱它们的必要前提。

利亚在生下第三个和第四个儿子之间是否有过这样的经历？她是否更了解自己的内心，从而在一定程度上接受了这个事实：尽管她不是雅各所钟爱的，但她拥有更为珍贵的东西？或许如此，因为她给第四个儿子起名叫犹大（“赞美”，创 29:35），并说：“这回我要赞美耶和华。”那一刻，她的目光似乎终于从丈夫身上移开，转而以耶和华作为情感的真正归宿。

拉结的回应

就在利亚似乎要放弃她的偶像崇拜时，拉结却因内心的不安全感与偶像崇拜，重新点燃了这场生育竞赛的战火。她害怕姐姐的生育能力会夺走丈夫的宠爱，尽管这种担忧毫无事实依据。偶像崇拜正是如此 —— 它不受理性或逻辑驱使，而是被更深层的力量操控。事实上，让拉结难以忍受不孕处境的，并非不育本身，而是与姐姐的竞争。撒拉和利百加不孕的岁月远比拉结长久，却从未显露她那样的苦毒，因为她们无需面对同等的家庭竞争。

拉结如何应对这痛苦的困境？她没有像后来的哈拿在示罗那样（撒上1:2-11），通过祷告哭泣将心事陈明在耶和华面前。反而愤怒地质问雅各，提出非理性（且无理）的要求：“你给我孩子，不然我就死了”（创30:1）。赤裸裸的内心偶像崇拜，最能制造婚姻紧张。而雅各如何回应？当年以撒发现妻子不孕，就为她祷告并终蒙应允（创25:21）；但雅各却以同样缺乏祷告的怒气回击：“叫你不生育的是 神，我岂能代替他作主呢？”（创30:2）。他非但没有温柔体恤拉结，引导她向唯一能施行帮助者倾诉，反倒轻描淡写地将责任推给上帝。

孤注一掷之举

拉结在绝望的驱使下，采取了孤注一掷的措施。她决定重拾夏甲借腹生子的策略（创 16:1-2），尽管这一做法曾引发严重后果。她让婢女辟拉代替自己与丈夫同房，

理由是婢女与丈夫同房所生的孩子，从名分上来说都当归属于她（创30:3 ）。

人为何要重蹈覆辙，重拾那些早已行不通的旧法呢？答案是，当你走投无路时，任何救命稻草都值得抓住。事实上，夏甲的策略对拉结确实起到了一定作用 —— 通过婢女，她得到了两个视为己出的孩子：但和拿弗他利。这两个男孩的名字表明，她将积极的结果视为上帝认可其手段的证明。“ 但 ” 意为 “ 他伸冤 ”，宣告她相信这孩子的出生意味着上帝为她伸冤（创 30:6 ）；而拿弗他利的名字（ “ 相争 ”，创 30:8）则宣称她在与姐姐的斗争中获胜。然而，本章叙述者在描述这几桩生育事件时，并未将这份得胜归功于上帝的帮助。拉结那些关于上帝赐恩典的宣告，也始终没有得到任何印证。

利亚因意识到自己已停止生育而妹妹正迎头赶上，心中刺痛，便采用了妹妹曾使用的相同策略。她将自己的婢女悉帕送给雅各（创 30:9 ）。这一策略同样奏效，她又添了两个儿子。她给这两个儿子起名为迦得（意为 “ 万幸 ”，创 30:11 ）和亚设（意为 “ 有福 ”，创 30:13 ），宣称神的恩宠降临在她身上。然而，叙述者再次未提及这些孩子的孕育是否有上帝的直接参与。

这场混乱家庭剧的最低谷出现在下一幕。利亚的儿子流便到田间发现了风茄 —— 一种历史上与生育力相关的植物（创 30:14 ）。作为长子，流便若能提升母亲在家中的地位将获益良多，于是他把风茄带回家。消息迅速传开，拉结很快来到帐棚里，请求分一些风茄给自己。不出所料，利亚不愿交出这珍贵的 “宝物”，尤其是绝不肯给她的头号情敌。可拉结执意相求，直到利亚松口答应：

愿意用风茄交换与雅各同寝的一夜（创 30:15 ）。

姐妹间激烈的竞争将婚姻关系贬低到如此地步，以至于雅各与妻子本应成为一体的亲密结合，竟沦为可交易的商品。雅各再次自食其果 —— 当年他曾用一碗红豆汤，骗取了以扫的长子名分，如今他自己反倒成了一件用以交换某种食物（“风茄”）的筹码。

讽刺的是，放弃人工助孕手段的姐姐反而怀孕了。这是因为唯有耶和华而非风茄，才有开启子宫的能力。上帝垂听了利亚的呼求，赐给她另外两个亲生儿子：以萨迦（“价值”，创 30:18 ）和西布伦（“尊荣”（译注：和合本翻译为“同住”），创 30:20 ）。然而连这份上帝恩典的礼物也被利亚误解。她解释以萨迦名字的缘由时，竟是认定上帝是在奖赏她 —— 奖赏她那走捷径的偶像崇拜之举：将自己的使女献给丈夫为妾。更糟的是，在给西布伦命名时，她重蹈了最初偶像崇拜的覆辙：“我丈夫必与我同住，因我给他生了六个儿子”（创 30:20 ）。世事看似变迁，本质却依旧如故。即便那些我们以为早已被埋葬、再无威胁的偶像，也总有办法一次次卷土重来，缠累我们的生命。偶像就如同吸血鬼一般，往往拒不肯彻底消亡。

然而，上帝却...

最终，上帝顾念拉结（创 30:22 ）。当然，这并非意味着上帝曾遗忘她。只是，上帝要先使她倒空心中的骄傲与优越感，才能被重新充满。雅各无法为她成就的事，风茄无法为她成就的事，耶和华最终为她成就了 —— 他开启了她的子宫使她诞下儿子。耶和华体恤她的渴求与内心的空虚，赐给她一个孩子。得享亲生儿子的喜乐，除去了

拉结的羞辱；但并无任何迹象表明，她与姐姐相争的攀比之心因此消减分毫。她为儿子取名约瑟，这名字的寓意是祈求上帝再赐给她一个儿子（创 30:24 ）。即便此时她的祈求似乎已转向正确的对象，却依然未满足于上帝恩慈的供应。

圣经中 “上帝记念某人” 的表述，指向的是上帝所施行的决定性作为，正如创世记 8:1 中洪水转折点上“上帝记念挪亚”的记载。当时机成熟，上帝果断介入他子民的生活，结果便是约瑟的诞生 ——他最终将被上帝用来拯救所有兄弟的性命。约瑟的出生，同样给雅各的心思带来了决定性的转变。值得注意的是，雅各的心中生出返乡之念，恰恰是在拉结生下这个儿子之后。他早已通过其他妻妾拥有十个儿子，但在雅各心中，他们都不算数。对雅各而言，约瑟是他这些年来一直等待的应许之子，他所有的盼望都围绕着约瑟展开, 其他孩子对他而言无足轻重。而雅各的这种心态，日后也酿成了一场毁灭性的偏爱 —— 一如当年那份撕裂他原生家庭、留下累累伤痕的偏爱，历史将再度重演。

或许雅各在心里用属灵的理由为自己偏爱约瑟辩护。毕竟，这由他唯一真爱所生的长子，无疑就是承载应许的那一位吧？但雅各比任何人都更应明白真相。尽管上帝将大大使用约瑟来拯救他的众兄弟，但弥赛亚却会从利亚之子犹大的支派而出。上帝并不偏待人，他拣选愚拙的叫有智慧的羞愧，又拣选了软弱的叫强壮的羞愧。不仅如此，他更常常借着人充满偶像崇拜与罪恶的欲望，成就他那全然完美、至圣至洁的旨意。

在本章叙述中，人类的罪恶与争斗在表层推动着情节发展，但在更深层面，上帝始终在实现他使雅各成为多子之父的旨意。试想，若雅各当初只娶了拉结，没有先被哄骗迎娶利亚，他还会拥有十二个儿子吗?

又或者，若拉结与利亚之间是美好的姐妹情谊而非苦毒相争，结局会如何？更重要的是，在上帝此时的计划中，祝福并不会单独落在犹大或约瑟任一脉。在这场争夺亚伯拉罕之福的竞赛中，并非只有一个赢家和十一个输家。如今上帝祝福的管道正在拓宽，正如以撒为雅各祝福时所宣告的那样（创 28:3 ）。上帝正使雅各成为多族之父，甚至连他妻子们卑劣的算计，都成为上帝实现其旨意的护理之工，用来赐予雅各众多子嗣。到雅各晚年时，他不必像父亲那样只能选一个儿子祝福；雅各的众子都将领受丰盛的祝福（创 48-49 章）。当然，若利亚和拉结从一开始就为荣耀上帝而同心协力，许多事或许会轻松得多，许多痛苦也可避免。但她们顽固自私的谋算丝毫不能阻挠上帝的计划。相反，上帝正是透过她们的罪成就了自己美善的旨意。

另一个名字

雅各在旷野岁月的悲惨故事与家庭内斗，将我们引回他生命中的核心主题。如果说亚伯拉罕是信心的典范，雅各则彰显了恩典。在雅各身上，上帝的爱临到这位不可爱的罪人，在伯特利向他应许伟大的事，并非因他配得，恰恰是他虽不配仍蒙受主恩。这份爱随后通过许多痛苦的经历，逐渐在他心中动工，使他脱胎换骨，不再是从前的自己。雅各并非英雄，他的家庭关系也不足为楷模。这故事的寓意并非“学习成为利亚”或“欢喜作拉结”，甚至不是“问问自己‘雅各会怎么做’”。从这个意义上

来说， 利亚、拉结与雅各，都算不上信心伟人，恰恰相反 —— 他们和我们一样，满心充斥着相互交织、彼此争竞的偶像崇拜；他们和我们一样：充满矛盾与竞争的偶像崇拜，他们嘴上称颂耶和华的名，心中与生命却日日追逐着别物，将其当作至宝。雅各最终仍被列入希伯来书第十一章的信心伟人谱系之中。这究竟是为何？只因我们的上帝专长于拯救失败者、救赎那些看似毫无指望的绝境之人。他一路引领，在这些人的生命中，成就他从起初就定下的应许。

我们所有人的最终的救赎不在利亚或拉结的直系亲属中，乃蕴藏在另一个名字之中 —— 他就是雅各的终极后裔，真正的以色列人，耶稣。他是上帝的独生子，全然活出了天使所赐之名的真谛：“ 你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来 ”（太 1:21 ）。正如彼得在使徒行传 4:12宣告的，这名是赐给人类的唯一救赎之名。他是给绝望者带来希望、使疲乏者得安息、令迷失者获新生的那一位。即便是像利亚、拉结这般，深陷偶像崇拜而无力自拔的人，他也能赐给他们真正的生命。

他能成就这一切，是因他曾道成肉身，降世为人，成为我们中的一员，且以无罪的生命，替我们走完了当行的路。耶稣从未因过度欲望或偶像崇拜而焦虑或愤怒。他不像我们常被外貌、安逸、人际关系或财务安全感所困。相反，他在万事中以天父的国度为先。然而在十字架上，耶稣竟被当作最坏的偶像崇拜者来对待，为我们的嫉妒与不安、错谬欲望、过度渴求、所有自我中心的盼望与梦想被定罪而承担死亡。因此，如今我们信靠他，就能作为蒙爱的儿女站在上帝面前，只因我们奉耶稣的名而来，便得蒙悦纳。在耶稣这里，没有 “ 你给我孩子，不然我就死了 ”的绝望呐喊，唯有 “父啊，我甘愿舍命，为你赢得这些儿女” 的全然摆上。我们在世的一生，仍会不断与心中所贪恋的偶像争战，

也仍会一次次向这些偶像妥协投降。主或许会救我们脱离其中一些偶像的辖制，也或许会让我们看见那些自己尚且浑然不觉的其他偶像。但无论何时，我们都需一次次回转，定睛于这一真理：我们一切有罪的意念、恐惧与行为，都已被他完全的良善所遮盖，使我们得以站在上帝面前，蒙恩被接纳。基督那毫无玷污、全然敬虔的生命记录，已然归算给我们。哈利路亚！何等救主！

因着为他的子民成就如此伟大的救恩，耶稣便理所当然地被升为至高，得着超乎万名之上的名（腓 2:9 ）。他荣耀的名配得一切赞美与敬拜。万膝必向他跪拜，万口必承认耶稣基督是主，使荣耀归与父神。受造之物都要加入这赞美的诗歌。这福音的大好消息，正是我们每主日敬拜的核心所在，也将成为我们在永恒中敬拜的不止息的动力。

深 入 思 考

1. 上帝特别眷顾那些不可爱且不被爱的人。我们如何在教会和生活中展现同样的关怀?

2. 利亚和拉结为孩子们所取的名字暴露了她们的偶像崇拜。我们当如何辨识那些能指引我们看清自身偶像的线索?

3. 偶像崇拜未能使自己得偿所愿，这经历如何成为祝福？你是否曾有过这样的经历？具体是怎样的？

4. 上帝如何回应利亚和拉结的偶像崇拜问题？

5. 上帝如何能借着这些深陷偶像崇拜之人，成就他既定的旨意?

第七章

不要生气，要报复（创世记30:25–31:55）

黄金法则有两种形式。基督徒的版本是这样的：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”世俗版本则是：“以彼之道，还施彼身，且加倍奉还。”或者更简洁地说：“不要生气，要报复。”这就是为什么如今当你被解雇时，保安会来监视你清理办公桌，然后护送你离开大楼。他们担心你会做出让他们追悔莫及的事，比如在公司的电脑系统里植入程序漏洞，更有甚者，故意弄坏咖啡机。过度压榨员工、把他们逼得太紧是很危险的。尤其是当你雇佣了像雅各这样的人时。此处我们目睹了欺骗者与欺骗者之间经典却不高尚的较量，拉班与雅各各施手段企图压倒对方。

针锋相对的讨价还价

事情的开端本十分简单。自从爱妻拉结为他生下儿子后，雅各便归心似箭，一心想要返乡。利亚和妾室所生的儿子在他心中无足轻重，唯独约瑟让他感到真正有了继承人。因此雅各渴望带着家人重返应许之地。89

（创 30:25 ）。然而拉班希望他留下，这并非出于亲情关怀，而是全然的功利考量。他早已留意到，雅各待在自己家中的这些年，家业愈发兴旺。拉班称，他曾通过占卜算定，耶和华正是因雅各的缘故赐福于他（创 30:27 ）。于是假装慷慨，主动让雅各自己定出他当得的工价。

雅各没有立即回应拉班的提议。或许他记得上次拉班让他自定工价时的遭遇（创 29:15 ） —— 那次他最终吃了大亏。这次雅各着重指出，拉班的羊群兴旺既是因自己尽心劳力，更是蒙了上帝的眷顾（创 30:29-30 ）。他在回应中特别强调“是你知道的”（30:29）这个第二人称代词，暗示拉班本不该需要占卜——拉班发家的奥秘根本不是什么秘密。单凭常识就该明白，雅各的付出远超过所得。但雅各这些年呕心沥血却未得回报，他何时才能为自己的家业打算呢？（创30:30）

拉班只得低声下气地重申了他的提议：“ 我当给你什么呢？ ” （ 30:31 ）。或许是想起了拉班上次给他的“ 礼物 ” （利亚而非拉结），雅各深知必须极其仔细地检查拉班送出的任何 “ 礼物”，确保它们不是特洛伊木马式的陷阱。他声称不需要拉班馈赠任何东西，他宁愿能保留自己劳动所得的一部分（创 30:31 ）。他向拉班提出的方案在大体框架上足够直截了当，但其错综复杂的细节足以让历代解经家争论不休。本质上，雅各想要羊群中所有颜色异常的动物 —— 黑绵羊和斑纹山羊，这些自然只占整体的一小部分 —— 其余则归拉班所有。从统计数据来看，这似乎是一个公平的交易：雅各将拥有羊群中比例大致固定的一部分。如果羊群繁衍增多，双方都将受益；

如果减少，双方都将受损。通过毛色差异划分羊群，能清晰界定各自份额，避免争议。

问题在于拉班根本不愿听从概率安排。雅各提案细则中的模糊条款 ——比如谁将拥有最初那批有斑纹牲畜的问题 ——对拉班这类奸诈之徒而言简直是天赐良机。他像精明的公司律师般，急忙签署这份含糊协议，以便日后曲解条款谋利（创 30:34 ）。在雅各还没来得及清点之前，拉班立刻把所有符合雅各描述的牲畜挑了出来，并把它们连同自己的儿子们一起带到了三天路程之外的地方，远离雅各看管的羊群（创 30:35-36 ）。他定然暗自得意又骗过了天真的外甥。既然所有毛色特殊的 “父母” 都被移走了，雅各现在几乎不可能再有任何毛色特殊的 “后代” 可以索取了。

然而雅各并非如此轻易认输。他采取了一套复杂的策略，涉及用树枝进行奇特操作和选择性育种（创30:37-42 ）。有些解经家试图论证这其中存在科学方法，但就像上一段经文中的风茄一样，这个计谋背后可能更多是迷信而非科学。无论如何，结果是雅各靠着拉班的损失变得富裕。那个惯于欺骗的拉班，在他自己的游戏中被将了一军。二十年前雅各初到巴旦亚兰时吸引他的两样东西 —— 拉结和羊群 —— 经过漫长曲折的争斗后，终于都归雅各所有。

正如他追求妻子时那样，雅各在追求他劳动应得的回报时，既没有展现信心也没有祷告。雅各想要靠自己在这个世界上立足，并且他认为自己完全有能力做到这一点。当然，在这方面，他和我们许多人很像。每当我们的生活中出现问

题，我们的第一反应往往是制定一个聪明的策略来解决问题，而不向上帝求助。无论是与缠累的罪争战、被重担压垮、面对破裂的关系，或是愿望未遂，若你与我相似，定会立即寻求自救之法。这种方法的问题在于，即使它“有效”地解决了你的问题，就像雅各的策略似乎做到的那样，它只会让你更深地陷入对上帝和福音的不信之罪中。自救之道与倚靠上帝完全背道而驰。我们本可将自己的缺乏、软弱、失败和罪视为上帝赐予的机会，让我们更深刻、更彻底地依靠上帝的恩典，却反而更加努力地靠自己，不依靠他。

渴望归家

雅各虽在智斗舅父的战役中得胜，却非毫无代价——他与拉班一家的关系就此破裂。叙述者讽刺地指出：“雅各见拉班的气色向他不如从前了”（创 31:2）。好一个轻描淡写的讽刺！试问岂非理所当然？欺骗总会留下苦涩的余味。因此，雅各突然重新燃起回到应许之地的渴望，或许也就不足为奇了。

这股渴望从何而来？首先，它恰恰源自那些糟糕的人际关系。雅各看出拉班对他的态度已不如从前，于是开始考虑离开。当我们在人生的某个阶段感到安逸时，很容易就此安定下来、扎根落户，仿佛这个世界就是我们的家园。倘若他与拉班之间一切顺遂，雅各或许永远不会离开巴旦亚兰。但日子变得艰难了，于是他开始思念故乡。

这样的境况或许也会在你生命中上演——尽管我们多么不愿承认这现实。人总是渴望生活顺遂、关系美满、岁月静好，我们祷告、筹划，竭力铺就一条坦途，哀求上帝赐予风平浪静的人生。但有时，上帝要唤醒我们、引领我们进入更深的顺服，最好的方式恰恰是击碎我们的舒适圈。

以我的亲身经历为例，当我还从事石油行业时曾度过一段艰难时期。我被公司分配到一个既不需要我也无事可做的部门，因此整整三个月里，我都在整理回形针和处理类似无关紧要的工作。那段无聊的日子促使我质疑自己正在做的事情，并开始探索将工程才能运用于短期宣教领域的可能性。九个月后，我登上了飞往西非的航班，为一家基督教广播电台和医院担任电气工程师 —— 这段经历从多个层面改变了我的生命。颇具讽刺意味的是，当我启程前往非洲时，那家石油公司已将我调任至另一个项目，而新工作让我感到远比之前富有挑战性和成就感。倘若早些被直接分配到这个项目，我可能永远不会萌生去海外的念头。

(误 读) 上帝的旨意

当然，我们很容易误读上帝的旨意。厌倦甚至痛苦并不一定意味着上帝在告诉我们该行动了。有时，上帝的计划是让我们在挫折与困境中忠心地忍耐。但在雅各的案例中，为了消除任何可能的疑虑，上帝通过梦境清晰地指明了方向（创 31:10-13 ）。上帝告诉雅各是时候收拾行装返回故乡了。正是在梦中，雅各最初在伯特利遇见了上帝（创28:12）， 如今这引导方式再次出现。

作为新约信徒，我们通常不再需要这类启示，因为圣灵已浇灌在教会中。圣灵藉着教会提供智慧的建议与指引，这足以帮助我们准确明白上帝的带领。此外，上帝在梦中明确表示，雅各在前一章中所有复杂曲折的育种策略都徒劳无功。无论那些策略是基于科学还是迷信，使他富有的并非他的巧妙计划和辛勤工作，而是上帝的祝福。他之所以兴旺，是因为他在伯特利遇见的那位上帝信守了在那里向他所立的约，与他同在并祝福他（创 31:10-13 ）。若无上帝的计划，人的筹算永不能成就。

这对我们也是一个重要的教训。人何等容易倚仗自己的聪明计谋——有些比雅各的枝条育种法更荒诞不经——将兴旺成功归功于它们。如果我们在职场上飞黄腾达，或者在股市投资成功，我们会认为是我们的商业头脑成就了这一切。如果我们婚姻美满且养育出顺服的儿女，我们会想象这是因为我们拥有卓越的人际交往技巧。如果我们在成圣上有长进，或者开展了成功的教会事工或项目，我们同样容易受到诱惑，将功劳归于自己。基督教书店里充斥着各种保证能提升灵命、使教会增长的理念和公式，这些想法从良药到江湖骗术不一而足。然而圣经提醒我们，若不是耶和华建造房屋，我们所劳碌的、所施展的聪明才智和努力，都将是徒然的（诗127:1 ）。即使看守的人尽职尽责地看守，若不是耶和华看守城池，他们忠心的劳碌也是枉然。当事情进展顺利时，我们总是很快认为是我们聪明才智实现了目标。真是一派胡言！

上帝正通过我们成就他的旨意，这一切荣耀都当归于他。

事实上，上帝甚至利用了雅各罪恶的自我救赎策略来赐福于他！雅各在行事时全然未将上帝放在心上 —— 他企图靠自己的努力击败拉班 ——然而上帝依然恩慈地赐下了他所应许的美物。上帝有能力使用他所恨恶的罪，来成就他爱中所渴望的恩典目标。这同样适用于我们的生命。他可以使用你那充满罪性的追求 —— 无论是通过事业来建立自己的荣耀，还是通过拥有并养育九个完美的孩子来证明自己的价值 —— 来成就他自己荣耀的旨意，并在这个过程中以此使你谦卑。即便是当他的子民执意要行自己的罪中之乐时，上帝依然总能成就他的美意。

在雅各的处境中，上帝不仅信实地履行着赐福雅各并与他同在的应许；他同时也在教导拉班一个功课，并使用雅各作为他审判的工具（创 31:12 ）。耶和华对雅各说：“ 凡拉班向你所做的，我都看见了。我亲自介入来搭救你。”雅各无需惧怕拉班利用法律漏洞的能力会赢得最终胜利。正如诗人所言，

天网恢恢，疏而不漏；

神磨虽慢，所碾极细。[1]

你是否害怕某个认识的人正在逍遥法外，而你会因此遭受不公？或许此人善于操纵和算计：他或她掌握着全部权力，而你完全无力纠正局面。或许此人受到法律体系或其职位的保护，或言辞如此巧妙，似乎能逃脱一切惩罚。这难道不令人极度沮丧吗？别害怕。在上帝面前，没有人能最终逃脱任何事。你可以放心地将此事交托在他手中，让他按自己的时间和方式处理。

离开拉班

然而，即便离开的时机出于上帝的安排，离开的方式却全然带着雅各的色彩。他并不亏欠拉班什么，既有上帝的呼召令他离去，又有上帝的应许护他周全。但他仍像逃亡者般悄然溜走（创31:20 ）。他召集妻子们到田间相会，确保谈话私密无虞。在那里，他向她们阐明处境，实则要求她们选边站队 ——是跟随他还是忠于父亲？拉结和利亚这次罕见地达成一致，选择留在雅各身边——尽管必须指出，她们的动机似乎更多出于利益考量，而非情感依恋。此处没有如路得对拿俄米那般至死不渝的爱的宣言（得 1:16-17 ）。相反，这两位妇人认为跟随父亲毫无前途，因父亲视她们如货物，将她们卖给雅各换取十四年劳役，并独吞了所有收益（创 31:14-16 ）。虽然雅各赢得了她们的选择，但听其言辞，她们似乎并不认为父亲安排的这场婚姻是难得的良缘。

然而，拉结下定决心不空手离开家门。当拉班外出剪羊毛时，拉结也悄悄行动，带走了拉班的家族神像（创 31:19 ）。为何拉结会对这件家产情有独钟，而非更值钱的金银珠宝？看来拉结是想为自己留足后路。她认为偷走家神能获得（异教的）祝福，正如她丈夫早年曾窃取真正的祝福一样。或许她认为拥有这些神像能增加她为雅各平安生下更多儿子的机会。毕竟，她之前就表现出偏爱用迷信的手段来辅助受孕（创 30:14 ）。然而，如果这就是她的目的，那她的计划却适得其反。这些神像在旅途中变成了一堆既无用又危险的累赘，因为拉班为了寻找它们而追

赶上来（创 31:30-32 ）。后来这些神像可能与其他偶像一样，被当作垃圾，毫不体面地埋在示剑的橡树下（创 35:2-4 ）。

我们的生命中，不也同样充满了对类似事物的依恋吗？我们很容易爱上那些在人生旅途中成为重担的东西，而它们最终要么被虫蛀、被锈蚀、被偷窃，要么被埋进垃圾堆。这些就是我们这个时代的 “家神”。我们过度看重衣物、汽车、手机、金钱 …… 甚至更无形的事物如人际关系、社会地位和成绩。为何我们要将如此重要的意义寄托在无法持久的珍宝上？答案如同拉结的故事 —— 我们以为它们能为我们带来什么。它们是我们 “自我救赎” 策略中不可或缺的一部分，因为归根结底，它们就是我们的偶像。我们选择它们，背负着它们，并且不知何故地相信，它们能让我们的生活过得更顺遂或更有意义，从而帮助我们获得某种 “祝福”。我们认为离开它们就活不下去 —— 但不久的某天，无论情愿与否，我们都将抛下它们。到那一天来临之时，我们财宝的真实本质都将显露无遗，唯有积攒在天上的财宝才能永存（太 6:19-21 ）。那些被我们赋予重大意义的事物，终将辜负我们，令我们失望。

拉结以为自己是在审慎地为地上的未来打算。然而，她的行为与她的姨妈利百加是何等的不同！利百加凭着信心，舍弃了在拉班家中的产业，两手空空地前往应许之地，只为那未知的将来。拉结同样要随雅各前往那应许之地，承受相同的应许。但她却想带上自己的 B 计划 —— 一份小小的保险单，以防万一事与愿违。若说利百加是信心的写照，拉结无疑就是我们的缩影，不是吗？像她一样，我们也是矛盾的集合体。像她一样，我们常朝着正确方向前进，却用错误的方式行事。像我们一样，她虽然有

信心，但那信心往往几乎被她的不信 —— 或者更确切地说，被她那种想要靠自己的聪明来掌控命运的偏好 —— 所淹没。她与雅各真是天造地设的一对。唯有恩典，才能给这样一个家庭带来盼望。

一场尴尬的告别

当拉班终于追上雅各及其家人时，上帝再次仁慈地介入。他在梦中向拉班显现，警告他不可伤害雅各（创 31:24）。因此当拉班最终追上雅各时，虽有一场激烈的争执，但未酿成更严重的后果。拉班首先向雅各抱怨的是其离去的方式。他说，即便雅各非走不可，也该由他举办一场盛大的欢送会（创 31:27）。拉班所言不无道理 —— 雅各本应在其舅舅的隆重欢送下启程前往应许之地。然而，如果你相信拉班声称的 —— 只要雅各简单提一句要走，他就会如此轻易地答应 —— 那么我倒是想跟你聊聊，要不要投资一块亚利桑那州（译注：位于内陆沙漠）漂亮的海滨房产……（译注：意指拉班在撒谎，就像推销沙漠里的海景房一样荒谬）。

接着拉班提起更棘手的话题 —— 他丢失的神像。由于雅各并不知道拉结偷窃之事，他带着受辱的无辜感回应道：“至于你的神像，你在谁那里搜出来，就不容谁存活”（创31:32）。听到这番誓言，当搜查逼近拉结的帐篷时，我们不禁屏住呼吸。但事实证明我们的担忧是多余的。拉结比雅各和拉班都更为机敏。她将神像藏于骆驼驮篓 —— 兼作坐榻之用 —— 并直接坐在上面（创 31:34）。

为防止拉班搜查关键位置，拉结声称因“身上不便”而无法起身（创 31:35）。这通常被理解为指月经，但在古代世界，正如在现代世界一样，经期中的妇女很少会因为这

个原因而卧床不起、无法站立。或许她是在暗示自己当时已怀上便雅悯——如果是一次艰难的怀孕，这为她无法起身提供了一个更有说服力的掩护。无论她具体用了什么托词，都足以让父亲打消疑虑。但尽管神像未被发现，雅各的诅咒却离奇地一语成谶。数月后，拉结将在生便雅悯的过程中难产而死（创 35:16-18 ）。这些神像带给她的唯有灾祸。

选择一位神起誓

然而，尽管雅各与拉班各怀心机，他们最终竟奇迹般地和平分道扬镳，并立约为证。这个盟约的订立标志着他们关系的转变。他们不再是雇主与雇员、恩主与门客的关系，而是变成了两个平等的个体。

然而，这个盟约的订立方式也存在某种不平衡之处。拉班是根据他的宗教理解来订立盟约的，他指着亚伯拉罕的上帝（或众神）和拿鹤的上帝（或众神）起誓（创 31:53 ）。从希伯来原文的复数动词可见，拉班将这些神明视为不同的多位神祇——仿佛是他文化中那些遥不可及的祖辈神灵。而雅各却并非以亚伯拉罕父辈的神明之名起誓，而是以亚伯拉罕之子、他的父亲以撒的上帝起誓。因此，他是指着 “他父亲以撒所敬畏的 **神**” 起誓（创 31:53 ），也就是那位在伯特利与他相遇的上帝，那位始终看顾他的上帝（创 31:42 ）。

或许在雅各看来，这位上帝尚未完全成为雅各的上帝，雅各对上帝的经历也尚未完全。但他至少认出他是那位真实介入历史的上帝。他跟随的是那位呼召亚伯拉罕离开本族本

乡去往应许之地的上帝，是拣选以撒承受那应许的上帝，也是呼召雅各去领受那应许之福并在他旅途中与他同在的上帝。这呼召绝非轻省的担子，这种关系也绝非那种称兄道弟的平等关系。这位上帝是可畏的上帝；因此“以撒所敬畏的”这一称谓恰如其分。这是一位能要求人献上至为宝贵祭品——即牺牲独生爱子——的上帝。雅各对上帝的认识，是一种远比他舅舅拉班更为个人化、更为深刻的经历。

你呢？你是否模糊地信奉着祖辈传下来的上帝，那个我们文化中泛指的犹太 - 基督教神明。你是否只在危机时刻或庄严的场合——婚礼、葬礼、生病时——才呼求他？还是你敬拜那位以耶稣基督的身份**坚定地**闯入人类历史、亲自与人相遇的上帝？你是否跟随那位亲自挑战你我、呼召我们悔改并将生命全然交托给他的上帝？你是否侍奉那位命令你放下微小抱负、像亚伯拉罕献上以撒一样，将一切都放在祭坛上的上帝？那位除了你全然的委身，不接受其他条件的上帝？你是否足够了解圣经中上帝的性情以致于敬畏他？毕竟，箴言告诉我们“敬畏耶和华是知识的开端”（箴 1:7）。你是否因足够敬畏这位上帝而甘心侍奉顺服他，哪怕代价沉重？

然而，我们因其威严与圣洁而敬畏的这位上帝，同样因其无与伦比的恩典值得我们深爱。他是可畏亦可亲的上帝。他的恩典在雅各和拉结身上彰显得**淋漓**尽致——纵然这对夫妇远未全然献身于主，上帝仍以恒久慈爱与信实待他们。这恩典同样显明在你我的生命中：即便我们始终背负着各自的“家庭偶像”行走世途，他仍以缓慢而坚定的

成圣之工塑造我们。我们爱这位恩慈的上帝，因为我们最清楚地认识到，他就是我们主耶稣基督的上帝和父，就是那位以令人难以置信的恩典，将自己的独生子舍了的上帝。在十字架上，他可畏的忿怒与他丰盛的怜悯相遇了。

雅各当年两手空空地进入旷野，却借着上帝的赐福在那里成为富足；但我们的主耶稣却截然不同。他为了我们的缘故，撇下天上的荣耀，两手空空地走进了这个被罪玷污的世界的旷野。在那里，他面对世上所有的试探与试炼，却从不使用诡诈和欺骗的手段，也不积攒任何偶像。在十字架上，他非但没有自救，反而亲身担当了我们因拜偶像、诡诈欺骗、未能敬畏真神所当受的上帝忿怒与咒诅。就在那十字架上，上帝献上了最伟大的祭——他独生爱子的生命。为何如此？是为了让像雅各、拉结，以及像你和我这样的迷失流浪者，可以得到赦免，并得着丰盛的生命。是为了让我们的罪可以归在耶稣身上，以至于我们得到一次永远的救赎；也为了让他的义能作为礼物赐给我们，使我们得以站立在上帝面前。是为了让像我们这样的罪人，能在基督里面归入上帝的子民之列，并得以永远称这位可畏、威严、令人敬畏的上帝为我们的上帝。正如威廉·爱德华兹翻译的威廉·里斯伟大的威尔士赞美诗所言：

神的爱，如大水汪洋，恩慈广阔如洪水：
主舍身，救赎我众人，宝血流出付赎价。
谁会把他的爱遗忘？谁能不献上赞美？
直到永恒天国日子，他会永远留圣名。

加略山主牺牲的爱，

长阔高深如江河；

神怜悯如波涛汹涌，

潮水涌溢漫我身。

恩与爱滚滚如江河，从天浇灌永不息。
属天的平安与公义，今以爱救赎世人[2]

深入思考

1. 上帝为何有时要让我们的人生经历艰难？我们如何分辨他借着这些困境要对我们说什么？
2. 我们有时是如何试图将上帝的祝福归功于自己的努力的？

3. 你在人生旅途中携带了哪些事物（偶像）？它们是如何给你带来麻烦的？

4. 拉结为何堪称雅各的“绝配”？这是对雅各的惩罚，还是让他看清本相的契机？

5. 我们对上帝的称呼及祷告方式，如何反映出我们对他本质的认知？

第八章

伟大的角力者（创世记32）

奇异恩典，何等甘甜，我罪已得赦免。[1]

这正是我们常唱的那首赞美诗所描述的。它听起来是那么美妙、令人安慰且温暖惬意。但恩典究竟如何拯救雅各这样的罪人？救恩难道总是如此甜美温柔的经历，像恩典发出的诱人低语吗？抑或有时更像一场摔跤比赛，上帝惊人的恩典抓住你，任你如何挣扎也不放手？雅各的经历正属后者。他并非被恩典温柔牵引，而是被其彻底征服，创世记32章为此作了有力的见证。

归家之路

这一章为雅各开启了充满希望的新篇。他旷野般的流亡岁月即将结束，与拉班长达二十年的纠葛终得和平解决。雅各正踏上归途，重返应许之地。但在抵达之前，还有一桩关乎他与兄长以扫关系的旧事亟待了结。我们最后一次见

到以扫是在二十年前，那时他正威胁要杀雅各。为了与以扫和解，雅各在归途中特意绕了远路。从地理上看，雅各返回迦南并非必须经过以扫的地盘，他本可选择其他路线避开这场艰难的重逢。但身体虽能绕道，属灵层面他却必须直面以扫，方能进入应许之地。过往的罪孽不能当作从未发生般忽略，必须在前进前妥善处理。真正的悔改不仅需要内心的痛悔，更要尽可能通过外在的补偿来修复受损的关系。并非所有和解都能实现，有些关系唯有等到天国才能重建。但雅各在回归应许之地的途中，竭力修复了与兄弟的关系。

雅各启程之际便得着激励——他看见了上帝的使者的异象（创 32:1 ）。希伯来原文中，有许多语言上的关联将雅各在玛哈念的经历，与他先前在伯特利的异象（创世记 28）联系起来。他的旷野岁月就这样被两幕天使异象首尾相衔，如同揭开幕帘，让他恍悟这些年上帝始终与他同在。这里不仅有雅各的营，也有上帝的营（创32:2 ）。事实向来如此，即便我们没有亲自看见异象来证实 ——在他的子民的挣扎之中，上帝始终同在。正如诗篇所言：“耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们 ”（诗34:7 ）。你可明白上帝要向雅各传递的信息？那就是：面对阻碍时，无论它们看似多么不可逾越，他都不必诉诸狡诈手段，而应信靠上帝那看不见的大能。正如上帝曾保护他免受拉班的忿怒，他也同样可以信靠上帝来保护他免受以扫的任何威胁。

我想，这对我们每个人都是难学的功课。你我可曾多少次思想过——那在幕后成就上帝计划的隐形大军？我们太容易被眼前可见的敌对势力所压倒，却如此轻易地遗忘那些看不见的真相：耶和华的天军正环绕安营，守护引领着我们。圣经中，上帝偶尔会揭开帷幕显明真相。列王纪下 6 章记载，当敌军围城时，以利沙的仆人亲眼目睹了这一景象。他的忧虑情有可原！但以利沙为他祷告，使他看见周围布满火马火车，组成比可见敌军更强大的力量（王下 6:15-17 ）。但愿我们真能如以利沙那样真正明白：“ 与我们同在的比与他们同在的更多 ”（王下 6:16 ）；或用使徒约翰的话说：“ 那在你们里面的，比那在世界上的更大 ”（约一4:4 ）。

然而在现实中，每当面临生活困境时，我们总以为必须独自承担一切。我们活得如同无父的孤儿，如同无处可去、无人相助的难民，自然会被恐惧与忧虑纠缠。若未来仅凭我们软弱的手来掌控，怎能不如此？但上帝温柔地提醒我们：未来其实掌握在他大能的手中。或许并没有看得见的军队保护拯救我们，但我们这些难民，却有一个坚固的避难所可以投奔。这些困境正是上帝用来培养我们倚靠他的方式，让我们逐步学会凭信心而活 —— 这信心正是所望之事的实底，未见之事的确据（来 11:1 ）。雅各也必须学习同样的功课。

信心受试验

雅各对“上帝必同在”的新认知很快面临考验。

正如他先前接待了上帝的使者一样，他现在也差遣使者去见他的哥哥以扫（创 32:3；希伯来文中“使者”与“天使”是同一个词）。他们带着礼物和精心准备的悔改之言前往。雅各自称“你仆人”，称以扫为“我主”。他主动重拾了幼弟的从属地位——这正是他早年费尽心机想要摆脱的身份。雅各唯一的心愿就是修复与哥哥的关系，只求能在以扫眼前蒙恩（创32:5）。

然而，雅各收到的回音却显得不祥。以扫正带着四百人前来迎他（创 32:6）。这不像是一位已经宽恕遗忘的兄长给出的热情归家邀约，反倒像一支中小型军队，要来给雅各一个永世难忘的教训。以扫此刻究竟作何打算？

设身处地为雅各想一想。那些在他脑海中翻腾的念头或许是这样的：为何这些事临到我？为何一切变得如此糟糕？我明明在竭力纠正错误，现在却落得这般田地！早知如此，还不如让旧怨继续埋藏，永不试图修复这段关系！

心意被曲解是锥心之痛，不是吗？当你努力修复破裂的关系却适得其反时，那种挫败感难以言表。但正是在这样的时刻，你才能真正明白为何要坚持做正确的事——是为了让生活更舒适？为了减轻负罪感？还是单纯因为那是正确之事？你寻求遵行上帝话语中的命令，是因为你最渴望讨他的喜悦吗？如果你的首要动机是讨上帝喜悦，那么即使行善带给你的只有麻烦和逼迫，你也会坚持到底。

因为正确的事始终是正确的事，即便结果并非如你所愿。

恒切祷告，奋力前行

关键在于，即便面对看似即将降临的灾难，雅各也没有放弃。他没有转身逃命。尽管恐惧与忧虑交加，他仍继续深入虎穴。这并非说雅各放弃了使用策略。他采取了实际计划，将家人分为两组，希望若一方遭袭，另一方或可逃脱（创 32:8 ）。倘若他记得那第三支队伍，就是上帝的天使的隐形军营，或许就不会如此担忧两支队伍的安全。但此刻，除了部署，他还开始祷告（创 32:9 ）。这是我们首次见到雅各祷告。他终于明白，单靠谋略远远不够。

雅各的祷告始于对上帝过去信守承诺的确认（创 32:9 ）。他认识到，上帝已超额兑现了在创世记 28 章中应许为他所做的一切。与此同时，雅各也宣告自己不配得上帝的恩惠（创 32:10 ）。这绝非巧合 —— 雅各首次宣称自己是上帝的仆人，正是在同一天他自称为以扫的仆人。雅各已然明白，在上帝的法则里，尊荣之道在于谦卑。正如耶稣所言：“ 若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人 ”（可 9:35 ）。在他国度里的伟大，是上帝赐给谦卑者的礼物，而非骄傲者所能攫取的奖赏。

雅各祷告的精髓，是求上帝继续成就对他的应许（创 32:12 ）。这岂不正是困境中祷告的最佳方式吗?

当我们虽然竭力想要行得正，却发现诸事不顺时，该怎么办呢？你要将所有恐惧陈明于主前，求他照在圣经里所应许的成就，然后凭信心继续前行。

出人意料的回应

然而，上帝对雅各祷告的回应却出人意料。他让所有人先行渡河，自己则计划独留岸边过夜，大概是为了在那可怕的一天到来之前，借着祷告预备他的心（创 32:23 ）。他已用尽人力所能及的一切方法铺路 —— 提前派遣满载礼物的驼队（创 32:13-21 ）。这些礼物被称作供物（*minchahÿ* ，这个希伯来语词更精确的含义是 “ 贡品 ”，即卑者向尊者呈献的礼物。雅各所赠礼物的清单令人震撼：成群的山羊绵羊、骆驼驴驹，彰显其自我降卑之深。在这浩浩荡荡的贡品队伍之后，雅各才会现身（创 32:20 ）。这位曾 “ 以我为先 ” 的弟弟，最终甘愿甚至渴望成为末位。

但在雅各遇见以扫之前，他首先必须遇见上帝。这是何等奇特的相遇啊！上帝以人的形象向他显现，并与他摔跤（创 32:24 ）。上帝实实在在地袭击了他！对于一个已经吓得魂飞魄散的人，这真是匪夷所思的对待方式。我们或许会想象雅各安静地站在那里，心中祈求平安，然后 —— 砰！—— 一个陌生人不知从何处冒出来将他击倒。他立刻卷入了一场生死搏斗，一场他无法取胜却又决不甘心失败的较量。即便这场搏斗使他的大腿扭伤，他只能死死抓住对手不放，他依然坚持到底，直到从对方那里得到祝福才肯松手（创 32:26 ）。

为得到祝福而摔跤

这场相遇浓缩了雅各一生的故事。他毕生都在从最无望的境遇中夺取祝福。无论付出何种代价，他都必须得到那份祝福！然而这一次 —— 生平第一次 —— 雅各终于被迫在正确的地方，即从上帝那里寻求祝福。

这桩奇异事件的深意何在？为何上帝要以如此激烈的方式对待雅各？其中蕴含着一个雅各必须学习的功课。终其一生，雅各都在与人为敌的对抗中挣扎求存。尽管形势对他极为不利，他仍凭狡黠屡占上风。但在他身后，留下的是一连串破碎的关系，以及每当处境危急便仓皇逃遁的过往。他始终畏惧他人可能施加的伤害。雅各需要明白的是：他与世人所有的缠斗皆徒劳无功，因他最终必须与之角力的对象是上帝。阻挠他进入应许之地的并非以扫，唯有上帝能决定此事。他真正该畏惧的并非以扫，而是上帝。

在这场与上帝的角力中，理解雅各成功的秘诀有两点：他不放弃，也不逃避。上帝在考验他对承诺的坚守。雅各本可以轻易地说：“连上帝似乎都反对我回到应许之地。我放弃了！让我找个地方平静度过余生吧。”但他没有这么做。即便诸事不顺，雅各依然坚持顺服，持守回归应许之地的呼召。他必须得到上帝应许的祝福，哪怕为此付出生命。

上帝是否也曾如此对待我们？我想有时确实如此。有时他呼召我们以某种方式侍奉他 —— 而后却仿佛将我们遗忘许久。周遭一切轰然崩塌，恍若上帝决意要摧毁我们。

这样的时刻，我们该何去何从？答案是，更紧地抓住上帝，抓住他的应许。雅各的力量，甚至他行走的力量，都必须被上帝击碎，好让他明白自己唯一能做的就是紧紧抓住上帝，向他求祝福。这就是他所做的。他没有放弃。他没有逃跑。他抓得更紧了。作为回报，他得到了上帝的祝福和一个新名字 —— 以色列，因为他与上帝和人较力，并且得胜（创32:28 ）。

在某些方面，雅各的经历与约伯的经历相似。还记得神如何允许撒旦夺走约伯所有的财富、所有的孩子、所有的健康吗？那时，约伯的妻子对他说：“ 你为什么不干脆咒诅上帝然后死去？显然上帝与你为敌。他决心要消灭你。你为什么不放弃这场不平等的斗争？”（见伯 2:9）。看看刚刚发生在约伯（和他妻子）身上的事，你就能明白她为什么这么想。但约伯不愿咒诅上帝。相反，他回答说：“ 我们从神手里得福，不也受祸吗？”（伯 2:10 ）。他说：“ 他必杀我；我虽无指望，然而我在他面前还要辩明我所行的。”（伯 13:15 ）。约伯说这些话并不容易。在他受苦的背景下，这些不是陈词滥调。整卷书都是他与上帝角力的记录。他从未得到为什么这一切会发生在他身上的答案。但他遇见了上帝；他降服于上帝；他从未逃跑。

你和我呢？我们准备好与上帝角力了吗？即便身处的环境仿佛显明他已离弃我们，我们是否仍有足够的信靠，紧紧抓住他？还是说，唯有当他为我们铺就坦途、百般赐福时，我们才愿意跟随他？他的话语中，从未应许过这样的顺境坦途。相反，他让我们确信，一生之中苦难与试炼总会临到。耶稣也曾应许我们，世上有苦难，但他也赐下胜过一切的平安（约 16:33 ）！ 上帝应许, 他要借着我们生命中的这些试炼与艰难，熬炼我们的信心，教我们以全新且更深的方式倚靠他；他要借着我们经历流离患难的时刻，向我们显明：

他诚然是我们的避难所、我们的力量，是我们患难中随时的帮助。若我们生命中毫无试炼与患难，他又如何能向我们证明这一点呢?

一个新名字：以色列

在这场与上帝的角力中，雅各获得了一个新名字 —— 以色列，这标志着他本质的彻底改变。与亚伯兰 / 亚伯拉罕和撒莱 /撒拉不同，他的新名字并非先前名字的变体或延伸，而是一种完全的转变。他终其一生试图以机巧和努力而非恩典获取应许之福，如今这一切都必须放下。只是我们今生之人，那成圣的更新在生命中尚且不完全，雅各的改名亦是如此。不同于亚伯拉罕和撒拉（他们一旦获得新名就再未恢复旧名），但雅各从此既是雅各也是以色列。圣经经文在提及这位先祖时，会交替使用这两个名字 —— 并非如一些学者所言，是因经文来源不同，而是因雅各 / 以色列的生命中，始终存着两种彼此争战的本性。用马丁· 路德的话说，*他就是同时为义人，也是罪人*。上帝的工作已在他的生命中立定根基，这是新名以色列所清晰宣告的；但这根基要全然成就，却需耗尽一生的时间。只要仍活在世上，他生命中就总有一部分，依旧是那个旧的雅各。

同样，我们这些人也皆是新造的人，却仍活在肉身之中。作为基督徒，我们生命核心存在着一种张力。一方面，上帝藉着他的灵使我们重生 —— 用肉心替换了我们从前刚硬的石心。他在我们里面赐下渴慕圣洁的心愿 —— 这是我们未成为基督徒时从未有过的，也赐下能力，使我们结出圣灵的果子，取代旧日贫瘠不结果子

的生命。正如《海德堡要理问答》提醒我们的（问答 114），今生成圣之路需要我们与肉体不断争战。在尘世旅程的每一步，我们都将持续与自己的罪性角力，一次次呼喊“谁能救我脱离这取死的身体呢？”并期盼着答案：“感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了”（罗 7:24-25）。

以色列这个新名字，不是雅各通过成功或精明获得的，而是通过承受上帝的击打得来的。这固然是恩典，却非我们原以为或想要的那种恩典。这次与上帝的相遇没有给雅各带来平安与医治，反倒使他落下了终身的伤痛，腿脚残疾。雅各将永远带着这痛苦却充满恩典的相遇印记 —— 存活并紧紧抓住上帝就是胜利。此后他的后裔为纪念雅各的遭遇，都不吃大腿窝的筋（创 32:32）。

或许此刻的你，也正身处这样的光景 —— 在生命中与这份满有苦楚的上帝之恩典苦苦角力。那些让你最清晰看见自己的虚空、看见自己何等需要一位救主的时刻，恰恰源于你生命中那些看似最不堪、最破碎的经历。上帝有时正是如此作工：他让那些带来伤痛、使人软弱、留下伤痕的苦楚，转化为你领受祝福的所在 —— 学会单纯地倚靠他，深知除此以外别无他法。

末后的以色列

在这些痛苦却饱含上帝信实的创伤中，我们怎能不联想到那十字架的奥秘？圣子在那里承受了圣父令人战栗的击打，为要使恩典与祝福涌流向他的子民。当耶稣基督在地上完成与世人一生的角力后，又为我们与上帝角力。在客西马尼园中，他挣扎于上帝艰难而痛苦的旨意，

呼喊道：“倘若可行，求你叫这杯离开我”（太26:39）。他在十字架上与圣洁可畏的上帝的忿怒角力，在那可怕的时刻，他呼喊：“我的 神，我的 神，为什么离弃我？”（太27:46）。这角力的结局岂止是如同雅各般的腿瘸？他为我们被击打、压伤，受鞭伤、钉十字架，背负我们一切过犯的重担。但在那痛苦的试炼中，耶稣紧紧抓住上帝，不愿放手，除非他得着祝福 —— 不是为他自己的祝福，而是为我们，他的百姓。藉着对天父的信靠，他胜过了罪恶与死亡，因此被赐予超乎万名之上的名。

因此，耶稣是真以色列，毫无雅各的软弱掺杂其中。他是那位全然与上帝与人较力并且得胜的。我们因与基督联合（加 6:16），被赐予新名，成为上帝的以色列民中的一员。既如此，我们也蒙召参与他的争战与苦难，同享他的得胜。耶稣在十字架上的争战，并非为了让我们从此再无争战，而是为了使我们的争战能结出果实，使我们更加像他。这就是保罗如此祷告的原因：

> 使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。（腓3:10–11）

正是在我们的挣扎与苦难中，我们学会摒弃自我依赖，仰望十字架，单单倚靠上帝得蒙祝福。当你敬畏上帝时，便无需惧怕其他。用尽全力紧紧抓住他，你会发现他必不松开你。即便你软弱到无力抓住他，恐惧到撑不过下一秒，仍会看见，他以大能的膀臂环绕你，以爱托住你，他必不松开你

的手。他的大能，从不因你的力量而彰显；反倒在你的软弱中，显得完全。

此外，我们也常被召聚，在领受圣餐时纪念这场伟大的争战。在主的桌前，我记念基督十架上的争战，记念他为我的缘故身体被撕裂，记念他为我的过犯流出宝血。在那里，我紧紧抓住上帝，求他成就在我们中间所立的应许。在这圣餐桌前，我们的灵魂得饱足，因上帝赐下确据：纵使今生有无数如以扫般的仇敌率大军来攻击我们，上帝的爱已在基督里紧紧抓住我们，要赐福与我们，且必不松开我们的手。这个真理在乔治·马得胜的圣诗中得到了完美诠释：

爱啊，你永不肯放我走，我倦怠的
灵魂安息于你：我将生命归还于你，
愿它在你的海洋深处，流淌得更丰
盈、更完满。

光啊，你一路追随我，我将摇曳的
火炬交托于你；我心重拾借来的光
芒，愿在你的灿烂阳光下，它的白
昼更明亮、更美好。

喜乐啊，你穿越痛苦寻我，我无法对
你紧闭心扉；我追随雨中的彩虹，感
受这应许并非虚空，那清晨必不再有
泪水。

十字架啊，你使我抬起头来，
我不敢祈求逃离你；

我将生命的荣耀埋入尘土，
而从地上绽放鲜红的花朵——
那是永不止息的生命。[2]

深入思考

1. 你是否曾被上帝的恩典彻底征服？是如何发生的？

2. 为何意识到周围属灵争战的存在对你至关重要？

3.雅各在困境中作了怎样的祷告？你在试炼中该如何效仿这样的祷告？

4. 上帝为何要试验你对他应许的持守？他期待你如何回应？

5. 借着十字架的视角来看雅各与上帝摔跤这件事，会给我们带来哪些不一样的看见？

第九章

面对面相见（创世记33章）

你可曾听过“刚出虎口，又入狼窝”这句话？用它来形容雅各在雅博渡口对岸的遭遇，真是再贴切不过了。诚然，有些碰面无论发生在何时，总归是让人浑身不自在。试想，什么时候被叫去校长办公室，或是被交警拦停检查，会是一件让人愉快的事呢？雅各也是如此，他实在满心不愿，要与宿敌以扫当面相见。他根本没多少时间缓冲。通宵与上帝摔跤之后，他连歇口气、养精蓄锐的功夫都没有，甚至连坐下缓一缓的机会都没有。恰恰相反，这边刚结束一场令人煎熬的对峙 —— 那场与上帝的摔跤，他一抬头就撞见以扫带着四百人迎面而来（创 33:1）。当雅各一瘸一拐地渡过河，准备与家人会合时，那个被他夺走长子名分的兄长正率众逼近。

看见不可见的

在凡人眼中，这景象可谓凶兆重重。但雅各因着那场与上帝的相遇，早已拥有超越眼见的眼光。此前在玛哈念的宿营地里，他便看见使者的军队环绕在自己左右（创32:1-2）。

自那以后，上帝便在黑夜中与他摔跤、与他相遇，试炼他归回应许之地的决心。这场艰难的相遇并非为了让上帝知晓什么 —— 他早已预知故事的结局。这场较量全然为了雅各，好让他更深入地认识自己的内心。而雅各确实有所领悟：纵然要付上身体与力气受损的代价，他仍矢志回归应许之地，并坚信上帝必成就这应许。与那场惊天动地的较量相比，那四百个或许心怀敌意的人，便显得微不足道了，不过是归乡路上的一道小小坎罢了。

积习难改，此言不虚。雅各首先确保自己最宠爱的拉结和约瑟被安全地安置在队伍后方，这样即便局势急转直下，他们也有最大的逃生机会（创 33:2 ）。得救并不意味着我们任何人能瞬间脱胎换骨。雅各依然是雅各，尽管上帝赐予他 “ 以色列 ” 的新名号；他仍是罪人，尽管已蒙称义。在雅各身上，从父母那里沿袭的相处模式 ——利百加偏袒他，以撒偏爱以扫 —— 继续在自己的子女身上重演。多年后他送给约瑟的那件华丽彩衣，不过是引发兄弟们嫉恨的家族积弊的表征，而非唯一根源。

如同雅各一样，我们在基督徒的一生中仍持续与旧有的罪性模式角力，其中有些是从家庭习得的，有些则是我们自身独特的产物。我们踏上信仰之路时，本就是“既是义人，亦是罪人”的光景，并不会随着信仰进深，就变成“唯是义人”的状态 —— 仿佛再也算不上罪人了。恰恰相反，只要我们仍活在这世上一天，就始终是被称义的罪人。

尽管雅各与上帝的相遇并未使他完全改变——他仍是那个“雅各”，尽管也被称为“以色列”，但这次相遇对

他的生命并非毫无影响。此前，他本打算躲在队伍最后，但这次，雅各安顿好家人后，却率先上前迎接以扫（创 33:3 ）。与上帝相遇后，他竟能无畏直面以扫可能致命的怒火。雅各在自己从前的软弱之处，已然有了实实在在的成长。

当雅各遇见以扫时，他立即着手弥补对兄弟犯下的过错。他七次俯伏在地（创 33:3 ），这象征着完全的顺服与敬意。雅各送给以扫的礼物绝非古代近东文化中礼节性的敷衍 —— 这些礼物代表他将创世记 27:28 中窃取的祝福归还给以扫。雅各当众承认，他所拥有的、那份兼具天上地下丰盛恩典的祝福，本就理当归属于以扫。这对雅各而言是极具象征意义的行为：赠予以扫这些礼物，对雅各来说，无异于彻底扭转了他一生亏欠兄长、巧取豪夺的轨迹。此外，七次跪拜以扫也逆转了他在创 27:29 中从父亲那里通过不正当手段获得的祝福：“愿多民侍奉你，多国跪拜你。”雅各用行动证明了自己对过往恶行的真诚悔改。

在合乎圣经真义的悔改中，补偿所犯的过错难道不是最难的部分吗？至少于我而言，的确如此！当我们犯错时，常常只想用一句道歉搪塞过去，而非真正纠正错误。如果可能的话，我们甚至宁愿只向上帝直接道歉，而不愿面对相关的人。但圣经所要求的悔改远不止于口头道歉。它还包含面对面的认罪和尽可能的赔偿。真正的悔改挑战我们的骄傲，因为它呼召我们谦卑己心、承认罪过，并负责任地处理自身行为带来的后果。这正是我们觉得如此艰难的原因。悔改意味着付出代价的顺服，而不仅仅是重复几句认罪的话。

迎接浪子弟弟

雅各悔改的举动对以扫产生了戏剧性的影响。他没有等雅各开口，倾诉那番早已准备好的、为自己一切得罪兄长的过犯而懊悔的言辞，反倒快步迎上前去，抱住雅各，搂着他的颈项与他亲嘴（创 33:4 ）。这与耶稣所讲寓言中父亲迎接浪子的场景惊人相似（路 15:20 ）。曾经充满角力与苦涩冲突的兄弟关系，此刻被拥抱与喜极而泣取代。悔改虽痛苦且代价沉重，却结出了果实。

尽管雅各谨慎地反复用敬语“我主”称呼兄长，以扫回应时却称他为“我兄弟”（创 33:9 ），此刻这不仅是事实陈述，更饱含亲昵。浪子般的弟弟在泪水中被迎回家。雅各对以扫四百随从的担忧原是多余。说来颇具讽刺意味：自雅各得知以扫竟带这么多人前来 “迎接” 自己后，这个令他备受煎熬、耿耿于怀的问题 ——“这一大队人马是什么意思？”(此处为直译）—— 此刻竟从以扫口中说了出来。只不过，以扫的疑问，针对的是雅各送来的大批礼物（创 33:8）。当两兄弟相见时，唯一可见的“军队”，竟是雅各送给以扫的那支由礼物组成的“队伍”。

雅各为何要送这些礼物给兄长？他对以扫的回应很简单：“ 是要在我主面前蒙恩的 ”（创 33:8 ）。上帝早已向雅各显明恩典，正如他在第 5 节和第 11 节所见证的 —— 他在巴旦亚兰所得的儿女与物质财富都是上帝恩赐的礼物。但雅各深知，与上帝和好之后，他还需与兄长重修旧好。二者缺一不可。不过，雅各对以扫说的这番话，措辞依旧极为谨慎。他在述说上帝的丰盛供应时，只称其为上帝施恩，而非上帝的赐福， 因为此刻绝非提及 “赐福” 二字的场合！

他反而将这个词留了下来，专门用来形容自己要赠予兄长的这份厚礼。这绝非一份普通的礼物，更不是一份下级理应献给上级的贡物（雅各在创33:10 中曾用这个词称呼它）。恰恰相反，雅各特意将这份赠予兄长的物品，称作一份赐福。(创 33:11 ）。他要借着这些羊群，把当年骗取长子名分所附带的那些属世福分，一并归还给兄长。

以扫改变了吗?

但如果雅各是个因经历上帝恩典而改变的人 —— 正如他通过悔改所展现的 —— 那么以扫呢？恐怕在这些章节的叙事中，以扫并未有多少改变。哦，某些方面他确实不同了。例如他放弃了复仇的念头，不再如我们上次在创 27:41 所见那般要杀雅各。这点固然是好的。但请注意以扫描述自身境况与雅各陈述己况的对比：雅各说“神恩待我，使我充足”（创 33:11 ）；以扫仅说“我的已经够了”（创 33:9 ）。这细微差别却意味深长 —— 以扫实质上是在告诉雅各：失去上帝的祝福终究无足轻重；没有它，自己照样过得很好。

当你更仔细地观察他们的互动时，会愈发强烈地感受到两人截然不同的信仰取向。雅各在对话中三次提及上帝，而以扫却一次都未提及。上帝在以扫的人生图景里，从未真正占据一席之地；而他已成为雅各生命的核心存在。尽管雅各人生道路曲折，但他已逐渐领悟到：他所领受的种种福分，并非源于自身的精明算计与阴谋诡计，而是出于上帝对不配之人的恩典眷顾。

可惜，以扫终其一生，也未曾明白这个道理。

雅各与以扫二人的视角之别，会彻底改变一个人的处世之道，难道不是吗？当上帝在你生命中居于核心的位置时，世间万物于你而言，便都成了侍奉他的工具。谦卑与信靠 —— 顺服上帝、讨上帝的喜悦 —— 就此成为人生的终极目标。上帝所赐的一切美善礼物，你都会认清它们的本质：它们本就是蒙上帝赐予的恩典。这些福分，既非源于我们自身的才干与努力，也不是我们凭名分就当得的。它们的赐下、收回或存留，全在乎上帝的主权与旨意。我的事业、房屋、财产、配偶、家庭、健康、力量，一切上帝所赐的美好事物都不是我的权利；它们是让我用来侍奉这位赐福之主的器皿。这位主，有权按照他的时间与方式，随时收回这一切。

甚至我顺服侍奉上帝的能力，以及蒙他恩惠祝福的经历也是如此。上帝并不亏欠我任何属灵的经历，甚至也不亏欠我外在圣洁表现是否增加。有时，我们渴慕活得更圣洁、渴望拥有更多属灵经历，真实的动机却是想借此减少对上帝的倚靠。恰恰是那些陷入属灵干旱、经历失败软弱的时刻，才会将我们更深地逼回到上帝的面前。上帝出于恩慈之爱，有权让我们经历他暂时收回祝福的时期，为更清晰地显明我们真正需要的不是自己的圣洁或属灵体验，唯独需要他自己。

正是这种人生观，使得雅各愿意将这些贵重礼物送给以扫，并说服他收下 —— 即便以扫看似想要拒绝 —— 因为这样做才是正确的。与兄长建立正确的关系对雅各而言已比物质财富更重要，因为与弟兄和睦相处，本就是我们与天父建立合宜关系的必然体现。然而，若上帝不是你生命的中心，

就必有他物占据你心灵的宝座：它可能是你的财产、财富、健康、某段关系，或其他形式的偶像。它可能是一项崇高的事业，也可能是一种堕落的恶习；可能是某种特定的罪，也可能是自以为义的挣扎。无论何种，你的生命终将陷入自我封闭，不惜一切代价守护这些偶像，追逐它们为你设定的目标。这种错误导向的后果，不仅会破坏你与天父的关系，最终也会摧毁你与地上弟兄的关系。横向与纵向的关系密不可分。

就我而言，我很少愿意对周围的人慷慨解囊，恰恰是正因为上帝并未成为我财务观的中心。我不曾思想：钱财本是上帝所赐，他随时可增可减，而我不过是他的管家。相反，我把金钱的使用视为展现个人能力与独立性的领域。只要努力工作、理性消费，我就能丰衣足食，无需祷告倚靠上帝。若出现财务危机，要么是因我挥霍无度 —— 更可能的是，该归咎于我的家人。如此一来，金钱问题导致横向关系紧张，因为我从未将其置于纵向关系的语境中：那位深爱我的上帝，绝不容许我安逸地活在脱离他的独立里。你的挣扎或许与我相同，或许在别的领域，但若追溯你与基督里弟兄姐妹横向关系紧张的根源，总会发现背后藏着对上帝认知的深层偏差。

面对面 —— 却非并肩同行

雅各对上帝、对兄长的这份全新的心灵态度，在创33:10他对以扫所说的话中清晰可见：“我见了你的面， 如同见

了 神的面。” 这句话蕴含深意。一方面，能与以扫相见，正是雅各此番种种努力的终极目标。在这世上，他最渴望的就是与曾被自己伤害的哥哥修复关系。这份渴望，强烈得堪比亲眼得见上帝的面。但另一方面，亲眼得见上帝的面，本是一件极度危险的事。自古以来，见过上帝的人，鲜有能存活的。正因如此，雅各在创 32:30 惊叹道：“ 我面对面见了 神，我的性命仍得保全。” 雅各深知，他决心与以扫和解同样冒着生命危险。上次相见时，兄长曾立誓要杀他。从地理意义上说，他本可避开以扫直接进入应许之地；但从属灵层面而言，他必须与以扫和解。为此，他甘愿赌上性命。看哪，奇迹中的奇迹！他不仅见了上帝的面而存活，更与兄长重逢且安然无恙。何等奇妙！更重要的是，他能成就这一切，并非倚靠自己的力量，也不是凭借什么狡诈的计谋，而是全然活在软弱与谦卑之中，以谦卑的态度，竭力弥补自己曾犯下的过错。

或许，当你决意踏上这条艰难的和好之路时，这番道理能成为对你的一份勉励。此刻，迈出第一步可能让你感到危机四伏，你深深恐惧自己的尝试会适得其反。确实有可能如此。并非所有和解的尝试都能像这个故事般圆满收场。但总有一些努力，会如雅各的经历一样，获得美好的结果。有时我们最畏惧的会面，最终的光景，却会远超我们一切的想象。上帝的大能足以软化你周围顽固罪人的心，即便他们像以扫一样不承认他为主。

但和解并不总意味着肩并肩地比邻而居。显然，以扫本想让雅各同他一起前往西珥地居住，那片土地并不在应许之地的范围之内。但雅各不愿与他同去，而且，他本就

不该同去，因上帝已召唤他回归应许之地。蒙应许的儿女，岂能与祝福之约以外的人比邻而居？岂能栖身于应许之地的疆界外？他拒绝以扫的邀请是正确的。

然而雅各似乎不愿直接表态拒绝与以扫同住，反而编造种种看似合理却无关紧要的推脱之词（创 33:12-15 ）。有解经家揣测雅各计划在疏割安顿后去探望以扫，但我认为他们可能过度美化了雅各。这恰恰反映出被救赎后的雅各仍未完全洁净 —— 他让哥哥以为他会南下西珥与其汇合，却立刻转向西边在疏割暂居。我们都是这般善恶交织的矛盾体：前一刻还在说合宜的话，下一刻便从唇间泄出不敬虔——最顺服的举动旁，总蜷伏着最顽固的罪性。我们实在都太像雅各了！

是暂居疏割，还是回归伯特利？

在疏割，雅各为自己盖造房屋（创 33:17 ）。不久后，他又从那里前行一小段路程到了示剑，从而安全抵达应许之地。在示剑，雅各为自己买了一块地（创 33:18 ）。我们往往将这些经文视为无关紧要的填充内容，是主线故事的旁枝末节。然而，这些并非无关紧要的行程记录。恰恰相反，它们正是上帝实现了先前在伯特利向雅各所立应许的凭据。雅各不仅安然归回应许之地（创28:21），而且他所拥有的，远不止自己当初祈求的路上所需的饮食，更有妻子、

儿女、羊群和牛群。借着上帝丰盛且信实的供应，雅各得着了满满的祝福。纵然他身上仍存有过犯，上帝依旧在赐福予他。

既然上帝已如此实现对雅各的应许，我们自然会以为，接下来的篇章，必会记载雅各去伯特利还他所许的愿。他几乎抵达目的地，最艰难的旅程与最大危险已克服。但他停下了。雅各曾誓言回到伯特利 —— 上帝的殿敬拜（创 28:22 ）；然而与以扫和解后，他却在疏割定居并为自己盖房（创 33:17 ）。他许愿的内容与实际的作为，形成了鲜明的反差：他没有去寻求上帝的殿，反倒为自己建造了房屋。我们无从知晓他在那里蹉跎了多少时日，只顾追逐自己的私欲，却将上帝的心意抛在了脑后。

即便雅各最终离开疏割、渡过约旦河后，他仍继续西行至示剑，而非转向南方的伯特利。如此看来，雅各在全然顺服上帝这件事上，竟退缩了两次。这是为何？当雅各本应继续前往伯特利 —— 他最初得见异梦之地 ——筑坛献祭，可他反倒在示剑定居，在那里筑起了祭坛，他到底在盘算些什么？难道雅各觉得，示剑是更适合经商、更便于牧养羊群的地方？或许在他看来，在哪里筑坛根本无关紧要。毕竟伯特利如今仅距此约二十英里；待安顿妥当后，他随时可前往。何必在这些事上如此较真？示剑或伯特利 —— 不都一样吗？

实则不然。无论动机如何，雅各的妥协与未能完全履行誓约的顺服，将使他与家族付出沉重代价，正如我们将在下一章所见。近乎顺服，从来都是不足够的。看棒球比赛时，投球投进大致范围或许就不算失误，但在顺服上帝这

件事上，这样的 “差不多” 远远不够。上帝所要求的，是毫无保留的全然顺服。这一点我们理智上都明白。可为什么我们仍像雅各那样，倾向于满足于半途而废的信仰状态，而非全然归向上帝？为何我们常常需要经历生命中的危机，才能从那近乎顺服的边缘迈出最后一步，达到全然无保留的顺服？

对雅各和我们所有人而言，答案在于我们天生缺乏顺服的能力。若任凭己意，我们总会偏离正轨、半途而废，自以为有缺陷的义已足够好。唯有当上帝亲自介入并赐下恩典时，我们才能真正全心顺服。借用大卫·鲍力生的比喻：我们的属灵成长轨迹，常常就像一个人在爬坡时手中摇晃的悠悠球—— 不断起伏。那些 “上升” 的时刻，是上帝借着他的灵使我们能够顺服；而那些 “下沉” 的时刻，则是上帝任凭我们倚靠己力的光景。但在一生岁月中，随着圣灵在我们心里动工，确实会有真实的改变与成长。起伏虽仍在，但或许灵命的高峰会比以往更高一些，低谷也不会像从前那般深陷。我们会愈发看透自己的内心，学会 “缩短悠悠球的绳索”—— 当察觉到自己倚靠私意、活在罪中时，能更快地回转悔改。我们终将明白：顺服全然是上帝的工作，故无可自夸；而犯罪则全属己过。但上帝不会永远任凭我们沉溺罪中：最终统治我们心的必是他，而非我们的罪。上帝总能在我们生命中成就他的旨意，他终极的目的是要使我们成为圣洁的子民，全然归他自己。

一座名副其实的祭坛

但即便雅各在错误的地点筑坛，他仍为它取了个好名字。他称这坛为 “伊利 - 伊罗伊 - 以色列”，意为：

这位大有能力的创造主上帝，是以色列的上帝 —— 这里所指的并非以色列民族的上帝，而是以色列这个人的上帝。如今，这位上帝于他而言，不再只是他在创 31:53所称呼的“以撒所敬畏的 神”；如今，这位上帝成了他自己的上帝。雅各 / 以色列曾在创世记 28 章的伯特利遇见这位上帝，并聆听了他的应许之言。他也在创世记 32 章的毗努伊勒与同一位上帝相遇，直面了他的大能与力量。在流亡的岁月里，他亲身经历了上帝的恩慈与供应。这位伟大、全能又满有怜悯的上帝必成为他的上帝，正如他多年前在伯特利所许的愿（创 28:22 ）。至少在这一点上，雅各守住了他的誓言。

但这位创造主上帝、以色列的上帝，其大能与威严最清晰地彰显于何处？不正是在他所预备的救赎计划里吗？这份计划，能收纳像雅各这般满身亏欠、一味妥协又惯于欺瞒的人，将他们拯救出来。藉着上帝的恩典，雅各正在蜕变成为以色列。这实在是美事一桩。证明上帝在他生命中动工，使他逐渐成为蒙召的新造之人。但到他生命终结时，他的得救仍将完全依赖恩典而非行为，正如起初一样。最初是上帝主动建立这段关系：当雅各开始漂泊时，是上帝在伯特利向他立约；即便雅各未曾寻求，上帝依然寻见了他。不仅如此，上帝甚至在他未出母腹时就拣选他，要与他建立这份特殊的关系。这份出于上帝的主动拣选如此深厚，以致上帝能宣告：“ 我却爱雅各，恶以扫 ”（玛 1:2-3 ）。

上帝爱雅各，并非是因为雅各将自己所拥有的一切美善都归功于上帝；上帝恶以扫，也并非是因为以扫没有这样做。恰恰相反，出于纯粹、全然且属乎上帝主权的恩典，上帝选择向雅各显现并将其塑造成以色列，而以扫则被留在物质丰裕却灵性未改的境遇中。

恩典的胜利

难道你不明白吗？拣选就是这样运作的 —— 在你我身上，正如在雅各身上一样。这全是上帝的主动作为和上帝的恩典，并非因为我们有什么可取之处。我们领悟这个真理是多么迟钝啊！去年夏天，我在度假时去了另一间教会。那里唱的一首歌围绕着 “ 将我的全部所有献给上帝 ” 这个主题。这个想法本身并无不妥；罗马书 12 章告诉我们，要将身体献上当作活祭。然而，当我环顾四周并审视内心时，意识到我们唱这首歌时，潜意识里仿佛期待着上帝会因我们倾尽所有向他摆上而对我们刮目相看。但事实是，上帝并不会因你是谁或拥有什么而格外动容。上帝拯救你和我，并非因为我们为他的教会和国度贡献了宝贵之物。我们所有的一切都源自于他，唯有一件是我们对这世界的独特 “贡献 ”—— 我们的罪。

诚然，正如那张语法欠妥的汽车贴纸所言，“ 上帝不造废物 ” ；但可悲的是，我们却都擅长将自己的生活糟蹋成垃圾。只要上帝愿意，他随时能从石头中兴起比你我都更有天赋的人，这些人能为他做出远比我们深刻的奉献。即便我们最美好的行为，也不过是他圣灵在我们心中运行的果实，绝非我们可夸耀之事。然而，出于他的恩典，他选择拯救我们 —— 拯救我们这些卑微、堕落又妥协的罪人，不是因我们能为他做什么，纯粹是出于他至高无上、简单纯粹的恩典。

上帝这般丰盛的恩慈临到你我，是基督付上代价换来的。为了他的弟兄们，他舍弃了自己的荣耀、权能与大能。耶稣甘愿取了最卑微的位分，成为仆人的样式，这并非他本当有的身份；他乃是为了我们，甘愿居于卑微，好叫我们

能与他一同得享荣耀。他的顺服，绝非如雅各那般有所保留、残缺不全，而是全然且完全的，足以将属灵的福分带给所有属他的子民。他从不需悔改，正因他的完全，足以遮盖我们屡次未能真诚悔改的过犯。事实上，我们献给上帝的并非自己的义与顺服，而是基督完全的义与顺服！当我们如此行时，所献上的祭才是真正蒙上帝悦纳的。唯有披戴基督的义，我们才能坦然无惧地站在上帝的宝座前。诚然，与雅各一样，你的生命也当有日渐成长的印记。我们每个人里面都当日益增添以色列的成分，减少雅各的成分。诚然，你也当在认罪与补偿的功课上不断进深。当你如此行时，与地上弟兄的关系在某些情况下会恢复和睦并结出果实。但其他情况下或许不然：你可能最终像雅各和以扫那样，虽未完全对立却也尚未成为真正的朋友。

诚然，上帝已赐下各样属灵恩赐给我们每一个人，为要让我们运用这些恩赐，去造就他的子民。你是上帝精心设计的独特祝福，身边无人能完全填补上帝为你预留的位置。但使你得救的并非你的成长、人际关系或恩赐，唯独是上帝，唯独藉着他的恩典，唯独通过基督。无论成功失败，唯当仰望他，方能得到得救的确据与安慰。以色列的上帝大有能力，拯救你我这般罪人，并安然引领我们归回天家。

深入思考

1. 悔改与说声抱歉，二者有何不同?

2. 以扫对财物的态度与雅各有何不同？你自己的态度更接近哪一位？你如何判断出这一点?

3. 你认为雅各与以扫和好之后，为何仍不愿与他同行？这是否意味着，当我们宽恕某人时，未必需要忘记他 / 她曾经的所作所为 —— 或是将来可能做出的事？

4. 在哪些方面，你容易在对上帝的全然顺服上有所退缩？

5. 看到雅各至终依旧和起初一样，时刻需要上帝的恩典，这一点为何对我们而言，既重要又满有鼓励？

第十章

强者的弱点

（创世记34章）

底拿与示剑人这一整段令人扼腕的插曲，究竟为何会被收录在圣经之中？如果你阅读经文是为了寻找鼓舞人心、振奋精神的故事，那么这一章并非你所期待的。或许正因如此，这段经文鲜少被用于讲道。出于显而易见的原因，它也不会出现在儿童圣经故事书中。而如果你在个人灵修读经时偶然读到，很可能会惊呼“天哪！”然后匆匆翻过，希望找到更容易接受的内容。这段内容真的属于保罗所说的“全部圣经”吗（译注：此处按照新译本翻译）——即由圣灵启示、能装备属上帝之人行各样善事的经文（提后3:16-17）？毫无疑问。我们生活的世界里充斥着许多极端邪恶之事，其中并非全由非信徒所为。作为基督徒，我们该如何应对这类大恶之举？这段经文为我们这些深陷堕落世界的人提供了深刻的教导。

被软弱打败

要理解这段经文，我们必须将其置于上下文中审视。在前两章的记载里，我们看到雅各虽身处软弱，却依然得胜有余。

雅各与上帝与人较力都得了胜。他曾与上帝摔跤，在这场面对面的相遇中存活下来。他又去迎接兄长以扫 —— 彼时以扫身后跟着四百人 —— 雅各还为从前所窃取的福分作出补偿，借此修复了与兄长的关系。在这两次经历中，雅各无论是身处困境之时，还是走出困境之后，都未曾居于强势的地位，然而他却在这两种境遇里双双得胜。这位主人公似乎只差最后一步：便能如故事里的圆满结局一般，欣然踏上归途 —— 对他而言，便是遵照自己的誓言返回伯特利，在那里筑一座坛以践行誓约，从此过上幸福安稳的日子。

但故事并未如预期般迎来美满结局，反而急转直下。现实生活总比好莱坞电影更复杂。像我们这样的真实个体，是情感与欲望交织的复杂集合，生命叙事鲜少简单平顺。

确实，许多伟大的文学作品都捕捉到了这种潜藏在胜利阴影下的悲剧感。玛格丽特·米切尔的小说《飘》便是一个经典范例。当瑞德和斯嘉丽历经漫长而坎坷的岁月，当读者终于以为他们的故事即将迎来圆满结局时，现实却骤然倾覆。本可预见的“从此幸福（哪怕吵闹）生活在一起”并未实现——瑞德冷冷抛下一句“ 坦白说，我不在乎了 ”，转身离去。斯嘉丽纵然声嘶力竭地呐喊着 “明天又是新的一天”，可明天究竟是喜是悲，依旧是个未解的悬念。人生的轨迹，一如爱情的征程，从来都鲜有一帆风顺。

雅各并未履行应尽之责：他止步于示剑城并定居下来。或许是被此地更优越的商贸机遇所吸引，当地居民也颇为友善 —— 他们允许雅各购置田产、安家落户。雅各不愿像祖父亚伯拉罕那样，在应许之地仅作寄居的异乡人。

妥协的危险

你看出这里发生了什么吗？雅各刚回到应许之地，妥协的危险就立刻浮现。要理解这一课的深刻意义，我们必须记住：这个故事最初是为摩西带领的那一代旷野子民所写 —— 他们即将进入应许之地。你看到对他们的警示了吗？当心啊！四十年来，你们在旷野中艰难跋涉，这条路充满艰辛。你们感觉自己仿佛也在与上帝与人角力，为要得着所应许的福分。很快你们就要进入应许之地了，你们可能会误以为旅程结束就可以松懈。千万别这样！一旦抵达那片土地，绝不可放松警惕。只要我们还活在这世上，生命就必须始终保持警醒的朝圣者姿态。我们永远不能觉得自己已经“到达终点”，可以安顿下来退休了。我们必须不断向着全然顺服的标杆竭力追求。

当然，这种先取得巨大成功紧接着又遭遇惨败的常见模式之所以反复出现，其中一个原因在于上帝通过这些经历教导我们关于人心的深刻真理。当上帝赐予我们力量，使我们得以片刻顺服他的旨意时，我们往往会误以为自己已准备好独自翱翔。为保护我们免受这种独立精神的侵害，上帝常会任凭我们依靠自己，从而让我们从失败中领悟：所有的力量与能力皆非源于自身。雅各或许曾以为，自己真的已成为以色列 ——那位与上帝与人较力并得胜的人。但本章向我们和他揭示，在很大程度上他仍是那个旧日的雅各。事实上，叙述者在本章始终用这个名字称呼他，并非巧合。

令人震惊且发人深省的是，即便雅各满足于表面顺服时，他的宗教活动却依旧未曾停歇。他在示剑筑了一座坛，

他称其为*伊利 - 伊罗伊 - 以色列，* 意为大能的上帝是以色列的上帝。我们在上一章探讨了这个名字积极的一面。然而，耶和华最初向雅各显现时，所用的名号并非 伊利 - 伊罗伊 - 以色列，*而是伊利 - 伯特利，*即“ 伯特利的上帝 ”。雅各筑这座坛的动机始终模糊不清。当我们说“耶和华是我的上帝 ” 时，这句话可能有两层含义：一是我们全然属乎他，二是他全然属乎我们。而往往，我们真正的意思是后者。我们想表达：既然我们选择他作我们的上帝，他就有义务让我们的生活顺遂、美梦成真，至少大体上如此。但事实是，上帝拣选了我们，而非我们拣选了上帝。我们属乎他，而非他属乎我们。我们不应按自己的形象重塑上帝，而是他正在将我们陶造成基督的模样。这种陶造往往是一个痛苦的过程，揭露我们内心的罪，好让它得以被对付。

事实上，我们的宗教活动有多少是在回应上帝，又有多少是为了让上帝亏欠我们？你有多少次打开圣经、祷告或来教会，仅仅因为这是你的责任，而不是因为你渴望遇见上帝？倘若这个问题让你心生自省，你可想过，对我这样的宗教专业人士而言，这个问题又有多沉重？至少普通人在某个周日清晨，还能选择赖在床上！而对于像我这样的人来说，变得像法利赛人一样是何等容易 —— 精通上帝的话语，却只是翻开它搜罗素材，用以取悦他人、满足自己的骄傲。

责任本身并非坏事：它能驱使我们行各种善事。但若仅出于责任侍奉上帝，会让我们陷入困惑与骄傲，就像浪子比喻中的大儿子那样，对那些不具备我们同样意志力的人妄加论断。因此每当我们开始宗教活动时，都当省察内心、探究动机。倘若我们用心省察，便常会发现自己的动机并不纯正，而此时的解决之道，并非停止这些事工，而是向上帝坦然承认自己的本相，求他赐下新的恩典，使我们能

以他为乐，甘心顺服他，以他为我们的上帝。纵然我们的内心有时只是流于形式，也当感谢上帝，因为我们所诵读、所祷告、所歌颂的福音，始终真实不变。

承受后果的益处

上帝揭示我们内心的一种方式，就是让我们尝到安逸妥协带来的恶果。在创世记前文中，他如此对待已在所多玛安家落户的罗得；此处则如此对待在示剑过于安逸的雅各。这不也常是我们的写照吗？撒旦诱骗你说妥协能逍遥法外：“你永远不会被抓！”它低声细语，“就算被抓，也不会自食恶果。没人在乎。”但撒旦是谎言之父。罪恶必招致后果，而这些后果往往极其可怕。

然而事实并非总是如此。若上帝让我们承受所有罪应得的后果，我们的生活将苦不堪言。有时上帝会保护我们免于行为带来的恶果，但有时也会任凭我们陷入其中。为何有此分别？作为一位良善的父亲，上帝有时会将我们从自我中拯救出来，但他也深知，有时施以援手只会让我们在妥协中越陷越深。彼时，他会让我们尝些罪孽的苦果，好叫我们回转。这些承受的后果并非上帝愤怒的惩罚，而是他充满爱的管教，为要使我们脱离对罪的沉迷及与他的致命疏离。

然而，即便承受部分罪的后果可能对我们产生积极而警醒的效果，但这些罪的后果往往何等可怕、丑陋！这些后果受牵连的，往往不只是我们自己，还有身边的人。

我见过不少基督徒弟兄，因奸淫与离异毁了自己的家庭，余生都活在行为带来的痛苦后果中 —— 这些后果不仅影响着他们自己的生活，也深深伤害了子女的人生。

或许你正每日承受着他人对你犯下罪孽所带来的恶果。雅各的经历便是如此，到最后，他的罪结出的苦果，竟牵连出强暴、掳掠与凶杀这般惨事。这一连串悲剧皆因他在完全顺服的道路上少走了二十英里。他个人的失败给整个家族带来了灾难性后果。

但我们永远不可忘记：上帝绝对掌控着我们罪恶对他人造成的影响，以及他人罪恶对我们造成的影响。若非如此，这世界将真正成为恐怖之地。但事实上，这一切都在上帝的掌控之中。我们的罪虽使生命的土壤满了污秽、苦涩，他却能借着这土壤，结出彰显他救赎与修复大能的甜美果实；他人加诸我们的伤害与破碎，他也会用来在我们的生命中，彰显他的大能与恩典。正如约瑟最终对兄弟们所言：从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命。

底拿遭强暴

一切都始于底拿。她出去见那地的女子（创 34:1）。希伯来原文暗示这是一次孤立事件，并非常态，但这依然不是好事。那地的女子并非底拿的好榜样。早在第 27 章，利百加就希望雅各被送走，以免他娶她们中的一个。作为一个十几岁的少女，底拿对当地文化产生好奇是自然的，但作为父亲，雅各本应保护她免受自身好奇心的危害。然而他却在这件事上，乃至整章的记载中，始终置身事外、态度被动。他从未介入女儿的选择，最终，这一看似单纯

的好奇之举，竟酿成了灭顶之灾。她本想去见当地的女子，却被当地男子示剑 —— 城主的儿子（创 34:2 ） —— 看见了。如同最初的罪（创 3:6 ），眼目的情欲迅速转化为攫取那诱人却禁摘的果实。示剑拉住底拿，与她行淫并玷辱了她，这三个动词的快速连用精准映射了事件的发展。这场暴行几乎在开始的同时就已结束。

然而示剑却对这少女产生了感情，温言相待（创 34:3 ），甚至请求父亲代他提亲。以现代西方婚恋观来看，示剑的求婚显得荒诞不经 —— 何种自尊自爱的女子会愿意在此等情形下建立关系？但我们必须考虑不同的文化背景。处于底拿境遇中的女性生存艰难。在婚姻是唯一安全保障的社会里，失贞女子会被视为“残次品”。即便始于如此阴影的婚姻，也远胜过在社会风险中终老 —— 成为日渐年长的单身女子。示剑的求婚至少表明，他试图为自己的行为做出某种补偿。

哈抹的提议

雅各听闻女儿底拿受辱的消息后，并未立即采取行动，而是消极等待儿子们从田间归来。人们不禁猜想，若底拿是拉结而非利亚所生，他的反应是否会有所不同。他的无动于衷，与儿子们的反应形成了鲜明的对比 —— 儿子们得知妹妹受辱，心中满了烈怒。他们说，这样的事乃是极大的耻辱，在以色列中断不可行。（创 34:7）诚然，这等事本就罪大恶极。难怪他们会愤怒至极。

事实上，这不仅违背了当时尚未成文的以色列律法准则，也触犯了古代近东地区大多数法典。但在堕落的世界里，可耻之事屡见不鲜 —— 尤其是当你选择定居在异教城邦附近时（创33:18 ）。

鉴于示剑向底拿求婚的提议，他们此刻面临的关键问题是：我们接下来该怎么办？因为示剑之父哈抹摆在谈判桌上的远非简单婚约，而是两个族群合为一体的提议。以色列人与示剑人将共组一个民族，彼此通婚，共享命运。创世记 13:9 中导致两个家族分离的台词 —— “遍地不都在你眼前吗？” —— 在此处（创 34:10 ）却可能成为两个家族联合的序曲。哈抹向以色列提供的，是通过通婚快速获得土地的捷径。值得注意的是，他在创世记 34:10 使用的动词 *achaz* （“置产业”）与上帝在创世记 17:8 应许亚伯拉罕土地为永恒产业时所用的“产业”一词 *achuzzah*同源。

示剑本人主动前来，谦卑地请求能在雅各和他众子眼前蒙恩，并愿为他的过犯作出合宜的赔偿（创 34:11-12 ）。根据古代近东律法条文，这是正确的回应方式 —— 这些律法与圣经同样规定，犯罪者需为其行为支付加倍的聘礼。雅各曾从以扫那里寻求并得到过这样的宽恕与恩待（创 33:10 ），这一经历，更让示剑这番求蒙恩的话语多了一层分量。

颇具讽刺意味的是，在这个故事中，反倒是那位异教徒想要为自己的罪做出正确的回应。然而雅各家不应接受哈

抹的提议，因为这片土地，本就不是借着与当地居民通婚得来的，而是上帝所赐的礼物。示剑的罪或许本可得到赦免，友好关系也能重建，就像雅各曾与以扫和解那样。只是雅各的家族，既不能与以扫合为同一个族群，自然也绝无可能与示剑一家融为一体。上帝对他们的呼召，本就是让他们作与当地居民有分别的群体。因此，他们本应礼貌地拒绝示剑的求亲，并清晰阐明决定的缘由。

在此过程中，他们本有机会成为周边列国的祝福。他们本可以向哈抹和示剑传讲自己上帝的恩典，述说他向那些带着悔改与信靠来就近他的罪人所施的赦免。他们本可以讲述上帝向亚伯拉罕所立的应许，以及这一应许对他们作为一个族群的自我身份认同而言，有着何等至关重要的意义。雅各甚至本可以邀请示剑来敬拜他们的上帝，借着信靠归入他的百姓当中。虽然上帝的子民不可与外邦人通婚，但外邦人始终可以放弃旧有信仰加入上帝子民的行列 —— 正如后来喇合与路得的例子所示。这本是雅各分享个人经历、传扬福音佳音的绝佳契机。

欺 诈 之 策

然而，他们没有以满有恩典的真理回应：雅各是全然沉默，他的儿子们则用卑劣的诡计作为回应。他们在父亲的言传身教中，早已深谙此道。正如雅各曾哄骗父亲，

夺走了哥哥的长子名分（创27:35），如今他的儿子们也哄骗了哈抹，对毫无防备的示剑城居民展开了血腥屠杀（创34:14）。

更糟的是，雅各儿子们的欺骗性回应披着宗教的外衣。他们起初以真实陈述和恰当回应面对哈抹的提议：“我们不能把妹妹给一个没有受割礼的人为妻，因为那是我们的耻辱”（创 34:14 ）。然而，他们并未要求哈抹先从内心做出改变，作为通婚的前提，反倒只要求一种外在的改变。他们唯一的条件，不过是让这城中的所有男子都受割礼，以此带上这约的记号。

出于对底拿的迷恋，示剑迅速响应。他与父亲到城门口（权贵议事的场所）向城中居民提出要求（创34:19-23 ）。父子二人向同胞们游说此事时，一面强调接纳这一族群能带来的经济益处，颇具讽刺意味的是，另一面还称以色列人素来性情平和（创34:21 ）。他们向所有相关的人明确表示，受割礼这一行为毫无宗教层面的深意，不过是以色列人特有的一种古怪文化习俗，只是走个形式罢了（创 34:22 ）。完成这个形式后，两族就将合为一体。

双方都未将割礼这一立约记号的神圣宝贵放在心上。这样的态度出现在外邦人身上，或许不足为奇，却恰恰折射出雅各和他的家族可悲的属灵光景。他们将割礼这一宗教仪式当作工具，为自己谋取不义的优势，使西缅和利未 —— 并非巧合，这两人是利亚的儿子 —— 能更轻易地屠杀毫无防备的示剑居民。割礼本应是他们与列邦分别的圣约标记；然而在此处，他们却主动提出要与迦南人合为一族；其前提并非迦南人持守与他们相同的信仰，而仅仅是迦南人遵行他们的这一宗教仪规。

这不正是当代教会面临的危险吗？有时我们过于急切地想要吸引寻求者进入教会，便把加入教会的门槛降到最低。出于害怕冒犯他人，我们可能会向任何愿意领圣餐者开放主的餐桌，不论他们是否公开委身基督与他的教会；甚至可能为任何前来者的子女施洗，无论其父母是否有可信的信仰告白。然而，这样做最终可能模糊了圣约群体与外界的界限，使寻求者失去进一步成为门徒的动力。学习做主的门徒有时被当作少数积极型基督徒的额外选修，而非所有基督徒不可或缺的印记。这样一来，我们或许能建起规模更大的宗教活动，却可能无法完成基督教会所领受的大使命。

虽然西缅和利未的兄弟们并未参与这场屠杀，却也一同劫掠了那城，掳走了城中一切可搬动的财物（创34:27-29）。在这件事上，他们对道德的标准完全是双重的、只用来要求别人。他们因示剑玷污底拿而满腔义愤，却对自己凌辱尸体、自取玷污的行为毫无愧意（创34:27）。他们因示剑强取底拿而怒不可遏，却在掳走示剑人的羊群、牛群、驴与财物的同时，连妇女孩童也一并掳去（创34:29）。起初只是一人强占一名女子的罪，如今却以更严重、更泛滥的方式报复。显然，以色列人在道德上丝毫不比应许之地原先的居民高尚。

雅各的回应

作为一家之主，雅各对儿子们这般骇人听闻的行径有何反应？他半句道德上的斥责都没有，只说了这样一句话：

“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝”（创 34:30）。

你注意到他话语中的代词了吗？几乎全是“我”、“我的”（一节经文中出现了五次，**译注：原文为八次，按照中文翻译改为五次**）。雅各所憎恶痛心的并非儿子们的罪，而是他们的罪行可能给自己带来的负面影响。他将他们的行为视为战术失误，而非对圣洁上帝的冒犯。事实上，兄弟们在对雅各的回应中提出了道德质疑：“他岂可待我们的妹子如同妓女吗？”（创 34:31）雅各再次沉默。他似乎接受了他们苍白的自我辩护——这些辩解只聚焦于示剑最初的冒犯，却无视了他所有和解与赔偿的努力。一人犯罪，且已尽力悔改补偿，难道还要因此灭绝整个族群吗？谁指派他们作上帝审判的执行者？倘若当年以扫，也用同样的方式回应雅各想要修复关系的努力，雅各和他的家又会落得何等下场？

起起落落。成功与失败。我们该如何看待雅各？前一分钟他还是以色列，与上帝与人较力并得胜；下一分钟，他却成了对暴行妥协退让的旁观者。除了感慨他和我们其实没什么两样，我们还能说什么？或许我们没有亲手做过这样的屠杀，我们的罪往往更普通、更不显眼。好在好消息是：上帝在雅各身上的工作，还没有结束。

这岂非令人惊叹的事实？尽管雅各持续犯罪，这位曾被人欺骗、也欺骗过人的先祖，并没有被以色列的大能的上帝——伊利-伊罗伊-以色列所离弃。尽管他屡屡失败，上帝并没有给他盖上“弃绝”的印章，将他丢在一旁。相反，上帝再次向他显现（创35:1），带着一瘸一拐

的他回到起点，回到伯特利，回到一切开始的地方。在那里，雅各将再次想起自己的软弱 ——那时他为了逃命躲避哥哥，性命悬于一线，除了身上穿的衣服一无所有。那里，上帝要他筑一座他曾许愿要筑的祭坛，并在坛上献上祭物。

示剑事件与罪的出路

你如何处理邪恶这一深刻问题？这段叙事的结尾，留下了一个悬而未决的问题。示剑本该如此行事吗？绝对不应该！但雅各和他的儿子们也同样不应该那样行事。那么，如何处理罪呢？一种方式，是像底拿的兄长们那样，将罪人赶尽杀绝，让整个族群为领袖一人的罪一同灭亡。这是人面对罪恶冒犯时，一种很自然的反应，看似也带有某种公义。然而，这种方法的问题在于它无法建立持久的和平。它没有从根本上解决罪的问题。它没有战胜邪恶，只是消灭了罪人。诚然，道德上的恶理应受罚，极大的恶更当承受重刑。即便在人的层面，有些恶行也配受死刑；当这样的公义得以施行时，我们理当感到欣慰。上帝不仅在世上约束罪恶，也设立掌权者，让他们佩剑施行刑罚，作为他审判的执行者，正如保罗在罗马书13 章所教导的 —— 即便人的审判总有瑕疵，他们权能有限，也难免出错。但终有一天，最后的审判必将到来，一切罪恶都将由上帝亲自施行公义的审判，没有人能逃脱自己行为的报应。

但这引发了一个关于我们自身罪恶的问题。我们是否对自己内心的罪抱有类似的道德愤慨？毕竟耶稣说过，杀人的罪不只限于动手杀人，也包括心怀怨恨、口出恶言（参太5:22）

我们以思想、言语及行为对他人造成的恶行又当如何？或许你曾用诡计诱人陷入淫行，若自己有机会也会肆意妄为；或许你如雅各般沉默旁观，纵容不公蔓延；或许你对人的惧怕与自以为义的愤怒与雅各及其众子无异，只是上帝至今没有让你处在能将那些念头付诸行动的环境中。

我们人人都因自己的罪，配受死亡，没有一个人例外。无论是像西缅和利未那样消灭罪人，还是像雅各那样无视罪恶，都无法真正解决罪的问题。那么，是否有另一条道路，可以面对罪与恶？是否有一种方式，既能以合宜的严肃正视罪的可憎，又能伸手救赎罪人？是否有一个答案，能如实看待我们所承受的恶、我们所行出的恶 —— 在圣洁的上帝面前，这一切本是极其卑劣、可憎的冒犯—— 却仍为我们这样失丧的灵魂，留出救恩的余地？是否有这样的可能：在我们所遭遇的不公上，正义能够被伸张；同时，我们自身所犯下的罪恶，又能得着赦免？

答案就在十字架那里。当雅各终于抵达伯特利，在他所筑的坛上献祭时，他所做的，正是预表那将来的十字架。他所献的无瑕疵羔羊应当让他想起父亲以撒讲述的往事 —— 那天以撒险些被献在坛上，但上帝亲自预备了一只公羊代替他（创22 章）。罪的工价乃是死，这代价必须偿还。十字架提醒我们：罪恶是极其严重的事 —— 无论是他人施加于你的恶，还是你亲手犯下的恶。选择为自己罪行付代价的人，唯有地狱等候他们；而为子民承担一切罪的耶稣，所承受的也正是地狱般的刑罚。我的罪恶需要上帝亲自承受地狱

之重来抵偿。在十字架上，上帝的羔羊耶稣基督，正是承受了与天父隔绝的极致痛苦。在十字架上，上帝以最严肃的态度对待我们的罪恶，同时却预备了无瑕疵的替代者为我们舍命。在示剑，是一族人为首领一人的罪灭亡；但在十字架，是万王之王为他百姓的罪受死。这是上帝一劳永逸解决罪恶的方式，他定意审判罪恶，却同时拯救罪人。他已将你的罪与基督同钉十架，这福音能解决你我的罪，无论我们的过犯何等深重。在这伟大的救赎中，没有人是无法被拯救的。伯特利的上帝大有能力，藉着上帝的羔羊耶稣基督之死，赦免我们一切罪孽，领我们进入他的同在。

深 入 思 考

1. 为何有时承担自己犯罪的后果，反而是一件有益的事？

2. 雅各与示剑为何无法 “和平共处”？我们与世界的往来，应当有哪些界限?

3. 我们会在哪些事上受试探，想要把宗教当作外衣，来谋取自己的利益?

4. 在圣约群体中，我们常以哪些错误方式处理罪的问题?

5. 面对罪的严重性，上帝赐下了怎样的解决之道?

第十一章

重返伯特利（创世记35章）

我妹夫很喜欢帆船运动。最近他跟我讲了他一位朋友的经历 —— 这位朋友在英格兰南部沿海水域负责安全救生艇。当时他正驾船航行，突然发现另一艘船空无一人，随潮水漂在海上。他当即把这艘船拖在后面，顶着潮水往回驶。这时有人朝他喊话：“喂！那是我的船！” 他也顺利把船交还给了船主。但问题是，这艘船当初为什么会漂走呢？其实船还连着船锚，船主明明已经下了锚。可他没意识到，那片海域的潮起潮落幅度很大，而且抛锚时放出的锚链不够长。结果涨潮时，船被水位抬高，船锚脱离了海底，船就这么漂走了 —— 尽管船主原本以为船已经稳稳地固定住了。

在创世记前一章中，我们看到雅各虽在章节开头时可能自认为已安全靠岸，实则漂泊无依。他虽重返应许之地，克服了与兄长以扫相见的障碍，并为过往罪行真诚悔改。但抵达后，他并未如最初所发誓的那样直接回到伯特利，而是先后在疏割和示剑定居，由此开始了长达约十五年的漂泊，最终以创世记34 章的事件告终。

雅各在那一章全程都处于被动、随波逐流的状态，正如那艘小船任凭潮水摆布，这绝非巧合。人并不需要刻意选择漂流，它会自然而然、不知不觉地发生。你周遭环境的“潮水” 会缓缓地、温和地将你托起，直到你的锚脱离那稳固的根基；等你回过神来，早已越漂越远。正如人生中常有的光景，正是一场生命中的危机，最终把他重新带回到上帝面前。

历经磨难 方能顺服

为何常是如此？我认为有两个答案。其一，我们与以色列及其子孙一样，也是顽固倔强的族群。雅各生命中的危机源于他自身的罪与儿子们的恶行。女儿底拿被示剑玷污后，雅各未作出任何实质回应，他的儿子们却假借宗教之名向示剑人复仇。从人的角度看，此事本可成为以色列故事的终结 —— 他们人数远少于周边住民。若迦南人与比利洗人前来复仇，整个家族恐遭屠戮。但无人试图报复。为何？因上帝保护着雅各家族（创 35:5 ）。上帝使周遭列国对雅各家族心生敬畏，正如他曾干预保护雅各免于拉班之怒。雅各对安全的忧虑（创 34:30 ）实属多余，因他未将上帝纳入考量。尽管雅各因罪漂流并招致恶果，上帝眷顾的恩手仍覆庇着他。

然而，这个问题还有另一面我们不容忽视。那位起初塑造雅各、又将他重塑为以色列的全能上帝，本可以轻易阻止他陷入罪恶的漂泊。他本可以使雅各成为更有决断、更忠心的父亲；他本可以更早向他显现，

在他的罪结出可怕恶果之前，就当面指出他的过犯。那么，他为何没有这样做呢？因为借着这样的方式，上帝的恩典与怜悯，能比借着任何其他途径，更清楚地向雅各、也向世人显明出来。雅各的罪仍完全是他自己的责任：他的失败与软弱，是真实且属于他个人的。然而，即便是那最终导致惊人的道德灾难的、缓慢而不易察觉的信仰偏离，也仍在上帝的主权之内。上帝要借着这一切，使自己得荣耀，并更清晰地向雅各展现他的爱、怜悯与恩典。

我们亦是如此。无论我们的罪是缓慢不易察觉地远离上帝，还是触目惊心、引人注目的道德败坏，那终究是我们自己的罪，我们理当为此负责。但你我的罪并不能废掉上帝的主权。我们往往更惧怕惊天动地的道德跌倒，而非日常罪性的缓慢侵蚀，主要因为公开的罪行会伤害自尊、当众丢脸。如此犯罪时，人们便看清我们内心的真相，我们再也无法继续伪装自己是有深度属灵生命的人。但公开之罪所做的，不过是向他人揭露上帝早已看清的事实：我们本性皆是心冷叛逆之人，若凭己意，连片刻都无法忠于他。事实上，有时出于上帝的恩典，正是我们罪被公开这一事实，最终把我们从“自以为足够属灵、无需警醒”的自欺中惊醒过来，迫使我们面对真实的光景。

诚然，这场危机促使雅各采取了一种果断的属灵领导行动，这是创世记 34 章中完全看不到的。然而，并非危机本身改变了雅各。许多人经历可怕的事，却并未因此生命被更新。真正改变雅各的，是上帝主动施恩的行动——他再次来寻找失丧的罪人。你是否看见创世记35 章开头的话语何等奇妙？

“神对雅各说……”雅各又一次搞砸了；他先是被示剑的世俗利益吸引，未能履行在伯特利的属灵本分；随后又在家庭中放弃了当有的带领，任凭儿子们肆意妄为。但就在这个人与家庭的双重混乱中，上帝以恩慈向他说话，召他回到与自己的关系中。

真正生命的改变不总是这样发生的吗？属灵的更新，与属灵的重生一样，第一步永远是始于上帝的主动。若任凭己意，我们的心对上帝便冷若冰霜。我们会迅速滑向妥协，拥抱虚假目标与偶像的诱惑。物理学的热力学第二定律告诉我们：物质总是从有序走向无序。 这定律不仅适用于物质世界，也同样适用于我们的灵魂。然而，上帝啊…… 我们的上帝，必不撇下他所拣选的人，不丢弃与他立约的子民。他主动来到我们中间，正如他当年来到雅各面前，呼召我们归回，重新与他同行。

更重要的是，我们的上帝对他的子民有着无尽的耐心。这并非上帝第一次以这种方式介入雅各的生命。类似的模式在创世记 30 章末尾也曾显现。那时雅各同样在拉班手下安于物质富足的生活，似乎全然忘记了上帝的应许与应许之地（创 30:43 ）。当时上帝也通过一场危机搅动他安逸的怠惰，随后以恩典呼唤他重新忠于自己的誓约（创31:3 ）。你的生命是否也存在类似模式？我知道我的确有。我们常会陷入漂流 —— 一次次从热切追寻上帝滑向追逐他物，被不冷不热的舒适感包裹，直到上帝藉着试炼和令我们跌倒的试探介入，将我们重新唤回他身边。

就我个人而言，有时猛然惊醒，才发现自己已经整整一周、两周，甚至一个月，没有真正向上帝祷告了。

也正因如此，我深深感恩，上帝呼召我预备讲道 —— 这不仅是为了教会的会众，也是为了我自己的灵魂：我需要借着这样的纪律，恒常活在上帝的话语中，不断寻求福音的真理。若没有这样的操练，我的灵魂就会像枯叶般萎缩，而我则沦为仅仅是一个职业宗教人士，成为最糟糕的那类罪人。感谢上帝，迄今为止他保守我没有经历那种触目惊心的个人跌倒，但这绝不是因为我自己有任何良善或功劳。

成为圣洁的呼召

雅各听见上帝的呼召，并将其传递给他的家人。起来，除掉你们的外邦神祇，洁净自己，来吧，让我们上去敬拜！在前一章反复出现的玷污主题之后，现在到了专注于洁净的时刻。雅各向家人发出的这一圣洁呼召，同样借着诗篇24篇 3–6 节，临到我们每一个人：

> 谁能登耶和华的山？
> 谁能站在他的圣所？
> 就是手洁心清，不向虚妄，
> 起誓不怀诡诈的人。
> 他必蒙耶和华赐福，
> 又蒙救他的 神使他成义。
> 这是寻求耶和华的族类，
> 是寻求你面的雅各。

这段经文与雅各叙事的关联远不止提及 “ 雅各的上帝 ”。诗篇提到一个不怀 “ 诡诈 ” 起誓的人（ 诗24:4 ），这正是雅各故事中的关键词（参创27:35 ； 29:25 ； 34:13 ）。

这样的人能够站在上帝的圣所，正如当年雅各在伯特利所行的（创 28:11）；他寻求上帝的面，正是要重述雅各在毗努伊勒与上帝相遇的经历（创 32:30）。他必领受上帝的祝福 —— 这也是雅各一生追求的终极目标。

因此，诗篇中蒙上帝接纳之人在某些方面与雅各相似；更准确地说，他像蒙恩典被塑造成为以色列的雅各 —— 实实在在从救他的上帝那里领受公义（希伯来文：tsedaqah）。这公义并非他本性所有，而是上帝的恩赐。然而正如创世记 35章中的雅各，上帝的呼召必然在信徒生命中涌流为更新的圣洁生活。心被改变，行为也必然随之改变。作为领受上帝恩典的人，你我都当摒弃那些玷污、毁灭我们的事物，抵挡不断牵引我们偏离的世俗洪流。我们每日蒙召重拾起初的爱心，放下那些轻易缠累我们的事物，追求与上帝面对面相遇，好藉着他的恩典领受他的赐福。

对我们而言，正如雅各和他的家族一样，洁净始于埋葬我们的偶像 —— 那些我们如同拉结一般（见31:19），在旅途中携带的、象征过往生活方式与思维习惯的纪念物。十诫以不容置疑的宣告开篇，自有其深意：

> 我是耶和华-你的 神，
> 曾将你从埃及地为奴之家领出来。
> 除了我以外，你不可有别的神。
> 不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿
> 佛上天、下地，和地底下、水中的百物。
>
> （出20:2-4 ）

清洁的心，始于对永生上帝的真实敬拜，且不能与这样的敬拜分离开来。这是我们文化中一个常见的误区：人们以为人只需遵守基本道德守则，却不需要福音作为生命根基。

这种教导的结果，充其量不过是无力改变人生命深处的律法主义—— 它或许能遮掩罪，却不能对付罪。单凭律法，即便是上帝完美的律法，也无法使人成圣。相反，律法往往会激起人违背律法的心（罗7:7-12 ）。

毕竟，律法就像是一种宇宙级别的反复唠叨。你可曾记得母亲无数次叮嘱你关门、洗脸、坐直、闭口咀嚼、别招惹妹妹、道歉等等？你的回应会是欢快的 “ 好的，妈妈 ” 吗？不会！你要么勉强顺从，要么直接屏蔽唠叨声我行我素。律法亦是如此 —— 我们要么以刚硬的心做出勉强的顺从，要么对其坚定的声音充耳不闻，沉溺于缠累我们的罪中。心灵真正的圣洁，只能出自福音改变生命的大能。唯有当我们越发认识所侍奉之上帝的真实本性，埋葬那些捆绑我们的旧有偶像，我们才能真正得自由，以心灵与诚实侍奉他。

毕竟，我们的偶像总是承诺给予我们某些东西。我最近去了巴黎的卢浮宫，那里收藏着一大批雅各和他家人所埋葬的那种小型家神偶像，十分震撼。它们大多是小牛或孕妇的小雕像，象征着古人的梦想与期盼 —— 他们以为想要人生成功、有价值，就必须拥有这些东西。他们认为，生命要有意义，就必须拥有财物、得着食物、和获得能延续家族血脉的子嗣。而偶像们无力兑现的承诺，恰恰是上帝早已应许给雅各的祝福。因此，埋葬偶像，就是一个看得见的记号：表明他弃绝一切不靠上帝、却想求得祝福的道路，单单归向上帝。

我们的偶像同样向我们承诺我们想要的东西：安全感、人生意义、自我重要性、自我价值、亲密关系、摆脱痛苦和孤独。你那个相当于小公牛雕像或孕妇雕像的东西可能是食物，或网络色情，或购物 —— 或者你可能沉迷于一种成瘾的习惯或一段有害的关系，它不断告诉你它会带给你所寻求的祝福。我们多么愚蠢啊！真正的祝福 —— 我们真正渴望的意义和安全 —— 只能在爱我们并呼召我们成为他子民的上帝面前找到。正如雅各的经历，埋葬偶像、单单在耶和华里面寻求蒙福的盼望，绝非一蹴而就，而是日日持续的功课：时常记念上帝的怜悯与恩典，回想他信实的应许 —— 他必赐下真实的祝福；并且一次次挖开坑洞，将心中的污秽垃圾丢进去埋葬。

这种生命重心的更新，在雅各和他家人身上，借着更换衣裳的举动表现出来（创 35:2 ）。这更换衣裳的象征，也成为保罗在以弗所书中描述生命改变的比喻根基： ——这种生命意味着脱去因私欲迷惑而渐渐败坏的旧人，穿上照着上帝的形象造的新人，这新人有真理的仁义和圣洁（弗 4:24 ）。保罗的意思是：基督徒的生命，远不只是遵守一套 “不可如此、不可那般” 的规条 —— 一套新的律法。仅只守 “不可” 的规条，只是脱去旧人，却会让我们赤身露体、一无所有！基督徒的生命，既要有 “不可”，更要有 “当为”：要活出一系列美好的基督徒品德，就是圣灵所结的果子；同时也要热切逃避这世界环绕我们的种种恶行。正如保罗提醒我们的，这一切都是圣灵的工作，他更新我们的心思意念。我们甚至无法靠自己埋葬偶像，也无法靠自己的力量脱去旧人、穿上新人。但好消息是：上帝定意将我们从旧人改变为新人， 从雅各变为以色列，他应许要借着圣灵，亲自成就这更新的工作。

伯特利的奇异恩典

这呼召我们重新归向圣洁的信息中，最令人惊叹的一点是：伯特利依然向雅各这样、也向我们这样在罪中妥协的人敞开。我们罪恶的心性如此顽固，即便掩埋了偶像，也总不忘其埋葬之处，还常常回去，在偶像的坟上献花！然而，丰盛的恩典仍为你我存留。纵使我们忽视他、背离他，上帝依然信守他的约，呼唤你归回。这正是圣经的核心真理：纵使我们失信，上帝仍是信实的。公元前 586 年巴比伦人彻底摧毁耶路撒冷城时，耶利米哀歌的作者便从这真理中得着力量：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱；是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的；你的诚实极其广大！”（哀 3:22-23 ）

这是雅各向家人做的见证：因耶和华的慈爱，我们不至灭亡；他的信实极其广大。现在我们要上伯特利去，为那位在我遭难的日子应允我的祷告、在我行的路上保佑我的上帝筑一座坛（创 35:3 ）。上帝一直信实地对待雅各。当雅各为躲避以扫仓皇出逃、看似失去一切时，上帝首次在伯特利向他显现。尽管雅各不断妥协且三心二意地顺服，上帝仍如他所应许的，始终陪伴雅各走过人生旅程。如今上帝已实现在伯特利对他的应许，将他带回此地 —— 不再是当初仅剩身上衣衫的落魄模样，而是带着十二个儿子组成的家族与丰厚的财富归来。上帝确实信守了他的应许，这是那些偶像永远无法做到的。

在伯特利，上帝再次向雅各显现，并更新了与他所立的约（创35:9-13 ）。上帝提醒他，在毗努伊勒所赐下、带有更新意义的新名。他仿佛在说：“世人或仍称你雅各，但我已命名你为以色列。”上帝在他生命中所开始的美好工作，一旦动工，就永不停歇。在那里，上帝用多年前他父亲以撒祝福他

的同样话语，赐福给雅各：“你要生养众多”（创 35:11；参 28:3）。但此刻新增了一项内容：“又有君王从你而出”（创 35:11）。上帝的恩慈何等浩大：雅各曾在示剑费尽心力，想要为自己买一块应许之地（创 33:19），如今上帝却宣告：他要将这地白白赐给雅各和他的后裔。

上帝那使人改变的祝福之工，甚至要延伸到雅各的全家。虽然到目前为止，他的家充满纷争与内斗，堪称反面榜样，但上帝却宣告：从他将要生出多国的百姓，正如当年以撒在创世记 28:3 所祈求的一样。如我们在创世记 28 章所见，将这句话译为“万民的教会”并不为过：这是一个上帝子民的立约群体，因属灵的合一而紧密相连。当年上帝赐给亚伯拉罕的祝福，也是要借着他使万国得福（创 12:2–3）。如今，这应许的祝福临到一切属灵的后裔：只要归入属灵意义上的以色列群体 —— 就是教会，就能领受这同样的祝福。

不被看好的开端

对于如此宏大的计划，这开端想必显得多么不靠谱啊！雅各那个问题重重的家庭，竟要成为上帝纯洁神圣教会的典范和模型？就像先前的撒拉一样，雅各心里恐怕也忍不住暗自好笑：上帝的话也太大胆、太不可思议了（参见创 18:12）。若我们不知道故事的结局，会愿意相信这种事吗？一个和睦合一、彼此相爱的属灵群体，真的能从雅各的家中诞生吗？简直是个笑话！这不比九十岁的妇人还能生子更荒谬吗？但我们所侍奉的，正是这样一位上帝：

他常常使用看似毫无指望的开端，成就他奇妙美好的旨意，好让人清楚看见：这一切全都出于他。

这是一个能给我们盼望的真理 ——无论在个人生命中，还是在教会里，哪怕开端黯淡、过程艰难、前途迷茫，我们都能因此鼓起勇气。当今时代教会的常态并非基督教书籍杂志中常描绘的理想化乌托邦，而是满目疮痍、混乱不堪的真实世界。我们的个人生活潜藏着无数破碎，所知的教会由伤痕累累的群体组成，共同构建着缺陷深重的体系。我们往往更像是雅各的子孙，而非属上帝的以色列民。

但同样真实的是：就在这片废墟之中，上帝依然在他子民的生命中动工。苏格兰传道人 J·S· 斯图尔特为此真理提供了有力例证：

> 在乔治 · 麦克唐纳的一本书中，有位妇人突遭极大的悲伤。她任性地抱怨道：“我真希望自己从未被造出来！”她的朋友平静地回答：“亲爱的，你还没有被造好呢。你只是正在被塑造 —— 而眼前这一切，正是造物主的工序。”[1]

我们还没有被造完成，只是正在被塑造。—— 造物主的工序是让我们经历试炼与诱惑、悲伤与挫折、严重的过犯，以及那段麻木漂流的日子。当我们更彻底地看清自己的破碎与空虚时，就会更紧抓住上帝的应许：终有一日，他在我们身上、在这个世界里的工作，会完全成就。尽管他的子民如今深陷分裂，但他的计划与应许始终立定，并且在新约中再次重申：—— 要使我们在基督耶稣里合而为一。虽然今天的教会，往往还像那个不完全的雅各，仍在被雕琢、未完全成

圣，但最终在基督里，“以色列” 这个新名字，将完全准确地形容我们。基督必建造他的教会，阴间的权柄不能胜过它（太 16:18 ）。我们所侍奉的，是这样一位伟大奇妙的上帝！因此，我们绝不能、也绝不应该对自己、对别人灰心绝望。

上帝以他全然的恩慈向雅各再次显现，这感动雅各再次敬拜。我们也当如此。每当你重新经历上帝的恩典时，它都应当使你屈膝献上敬拜。每当你再次看到自己罪孽的深渊，看到救主钉痕之手伸出来将你从淤泥中拉起，你的灵魂深处怎能不被触动？这些古老而熟悉的真理常无法触动我们心灵，恰显明我们人性深处的破碎。但雅各的心，却被上帝的恩典深深触摸。就像多年前一样，他再次立起一根石柱，记念上帝与他相遇的地方。他在那里浇上油和酒作为祭物，承认这一切丰盛的祝福，全都出于上帝。他终于回到了上帝的殿，在这里敬拜。他回到了伯特利。

悔改后的生命

雅各已为自己的罪悔改并归向上帝。他重新踏上了顺服上帝话语的道路。然而，这并不意味着他能因此免于生活的痛苦与悲伤。即便全然顺服，也无法保证舒适与安逸的生活。当雅各抵达圣地时，他埋葬了母亲忠实的奶妈底波拉（创 35:8 ）；当他离开时，又埋葬了心爱的妻子拉结（创 35:19 ）。往返于上帝之家伯特利的旅程，就这样被两块墓碑所标记。死亡 —— 作为亚当夏娃犯罪所招致诅咒的结果 —— 始终是创世记中人类如影随形的伴侣。

拉结在生产第二个儿子时难产而死。她早年对雅各说的那句话 ——“ 你给我孩子，不然我就死了 ”（创 30:1 ） —— 竟成了她恰切的墓志铭。临终前，她给孩子起名叫便俄尼，意为 “ 我苦难之子 ”。但雅各却将他改名为便雅悯，即 “ 右手之子 ” —— 一个积极得多的评价（创 35:18 ）。雅各深知名字的力量，并期盼他最小的儿子能拥有美好未来。至此，雅各的家庭成员齐全；他如今有了十二个儿子。

然而雅各的生活仍未摆脱纷争。他的长子流便与父亲的妾辟拉同寝（创 35:22 ），令自己和家族蒙羞。这很可能是一场蓄谋的反叛，是长子企图篡夺父亲地位、接管领导权的行为。押沙龙在撒母耳记下 16:21-22 也做过同样的事。我们再次从雅各子女最早记载的行为中清晰看到：上帝对他们的旨意，并非因他们有何等非凡功德而配得，乃是作为他恩典的礼物赐下的。

随着雅各回到伯特利并完全顺服，焦点自然转向下一代。他们会学到父亲曾领悟的功课吗？会将偶像埋葬并委身于以色列的上帝吗？抑或走向不同方向？此时此刻，这仍是一个未知的问题。以色列人的顺服，其稳固程度永远取决于当代这一代人，容不得丝毫自满；当一代人被挽回、被建立之后，就当继续向下一代传递信仰。教会亦是如此。我们绝不能满足于说：“至于我，我要侍奉耶和华。” 甚至只说 “至于我和我的配偶，我们要侍奉耶和华”，也仍然不够。我们要像约书亚一样，心怀对属灵之事的热忱，并将这份热忱传递给每一个我们所接触的人，尤其是我们的儿女。好让我们也能宣告：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”（书 24:15）

最终，雅各回到父亲以撒那里，在幔利与他同住，直到以撒离世（创 35:27 ）。以撒去世后，雅各和以扫一同安葬了他。那一代人实现了和解。

值得注意的是，即便以扫不再对雅各构成威胁，圣经作者并未将他边缘化。他的未来同样值得记载。记录雅各与以扫持久的和解，以及创世记 36 章中详尽的以扫家族谱系，暗示着即使以扫的后裔不在应许之列，他们仍未被排除在上帝的怜悯之外。既然万国要因亚伯拉罕得福，这福分难道不该从亚伯拉罕更广泛的家族 —— 包括以扫及其后裔 —— 开始吗？后来以色列人明确受命不可轻视以扫的后裔以东人（申 23:7 ）。尽管信仰群体的儿女拥有伟大而宝贵的应许，但上帝的关怀从不局限于那些生来享有特权地位的人。外邦人同样可以领受上帝的怜悯与恩典，加入上帝的家。

世代的更迭

从许多方面来看，雅各在上帝计划中的核心使命已然落幕。随着以撒的离世，我们结束了列祖时期的历史，正式步入以色列民族历史的开端。上帝在伯特利向雅各显现，构成了对列祖时代启示的终章。此后直到在燃烧的荆棘中与摩西相见（出 3 章），上帝将不再直接向人类显现。但这并不意味着上帝停止了工作。恰恰相反！他屡次介入并主宰约瑟的人生，为他百姓的长远未来铺路。他继续通过梦境、解梦以及各种其他形式的眷顾来引导事件发展。只是上帝与其子民之间不再有面对面的相交。他们需要凭着昔日赐予圣徒的应许继续前行。

从我们已经看见的种种迹象来看，以色列众子的前景会是怎样呢？他们的起步实在算不上吉祥。先是西缅和利未用刀剑屠戮毫无防备的城邑，随后又出现流便与父亲的妾同寝的丑事。他们接下来还会做出什么事来？好吧，比如卖掉最不受待见的兄弟为奴；还有犹大，误将儿媳当作妓女而与她同房。这实在不像个有前途的族群，不是吗？世上还有哪个民族对自身先祖的印象比以色列更不堪？他们实实在在是雅各的子孙。但这正是关键所在，不是吗？上帝能拣选这样的人来成就他的旨意，并最终建立他的教会。正如约瑟在创世记 50:20 所言：“从前你们的意思是要害我，但 神的意思原是好的。”即便在恶人的生命中，上帝至高无上的计划依然得胜。

这便是那永不止息恩典的奇妙真理。上帝的计划从不依赖于寻找到足够顺服圣洁的器皿。即便使用满身瑕疵的人，他依然能成就自己的旨意。罪人终究无法阻挡或挫败他。还有什么地方比十字架更能生动展现这一点呢？在那里，尽管撒旦倾尽全力，尽管上帝的子民与外邦人联合对抗他，他们所能做的不过是成就上帝早已定下的计划。在人类历史上最骇人听闻的罪行中，上帝救赎的大工竟得以完成！借着人的背叛，基督完美的生命，被当作蒙悦纳的祭，为我们献给了父上帝。由此举动，我们得蒙拯救。由此，雅各及其所有属灵后裔都被这上帝主权性的永恒恩典所救赎，领受上帝自万古以来为我们预备的福分。

上帝永不止息的恩典何等令人安慰！你是否因周遭所见的问题而灰心？你是否因心中的罪而沮丧？你是否因教会的

软弱而忧愁？与雅各一同回归伯特利，俯伏在那位始终眷顾你的上帝面前——纵然你过失累累，他仍信实不渝。回到十字架前，俯伏在那位担当你一切罪孽、将其永远钉在十字架上的上帝面前。然后抬起头，仰望那为你我预备的浩大救恩。我们将披戴基督无瑕的义袍，得以永远站立在上帝面前——天上地下没有任何人事物能阻挡上帝成就这命定的旨意。上帝若这样帮助我们，谁还能敌挡我们呢？何等可畏，深知万事都掌握在全能上帝手中；何等奇妙，尽管我们满有过犯失败，他仍要藉着我们成就他完美的旨意，为要拯救我们，并为他自己得荣耀！他的怜悯与恩典何等浩大！

深入思考

1. 上帝曾如何介入你的生命，呼召你恢复与他的相交并顺服？
2. 生命真正改变的唯一根基是什么？为什么？
3. 知道教会所处的常态环境并非乌托邦，而是充满破碎与废墟的现实世界，这对你有何影响？
4. 整体而言，雅各的故事如何一再指向上帝那永不止息的恩典？这一点为何重要？
5. 你从本次学习中，学到的主要功课是什么？

注释

第五章：旷野岁月

1 George Matheson，“O Love That Wilt Not Let Me Go，” 1882.

2 “How Firm a Foundation，” 1787.

第七章：不要生气，要报复

1 Henry Wadsworth Longfellow，“Retribution，” 1845.

2 William Rees，“Here Is Love Vast as the Ocean，” trans. William Edwards, 1900.

第八章：伟大的角力者

1 John Newton, “Amazing Grace,” 1779.

2 George Matheson, “O Love That Will Not Let Me Go,” 1882.

第十一章：重返伯特利

1 J. S. Stewart, The Strong Name (London: Hodder and Stoughton, 1941), 145.

INDEX OF SCRIPTURE

Genesis
1:28—23
3—38
3:6—32, 139
3:12—32
3:13—32
3:15—74
4—6
8:1—84
11—50, 51
11:4—49
12—50
12:1–3—32
12:2–3—158
12:3—24, 41
12:13—46
13:5–7—22
13:9—140
15:5—xiv, 32
15:6—3
16—4, 75
16:1–2—81
16:4—75
17:8—32, 33, 140
18:12—158
20—2, 20
20:2—46
21—2
21:22–24—24
22—146
24—62, 63
24:16—62
24:21—63
24:50–51—63
25—xiii
25:7–11—xiii
25:19—xiii
25:19–34—1–15
25:21—2, 3, 4, 81
25:22—6
25:23—6, 7, 35
25:25—8
25:26—4
25:27—9, 62
25:28—9
25:29–30—10
25:29–34—41
25:31—10
25:31–34—27
25:32—11
25:34—12
26—17–30, 18, 26
26:1—18
26:1–11—2
26:2—18
26:4—19, 23, 24
26:7—18, 46
26:8—19
26:9—20
26:12–13—22
26:12–35—2
26:15–16—22
26:18–21—23
26:22—23
26:24—33
26:24–25—23

26:26—24
26:28—25
26:29—24
26:34—26, 41
27—31–44, 32, 39, 42, 138
27:5—35
27:5–6—35
27:6—35
27:11—37
27:13—43
27:16—33
27:20—34
27:22—33
27:24—34
27:25—33
27:27—33
27:27–29—34
27:28—119
27:28–29—40
27:29—34, 41, 119
27:33—40
27:35—141, 153
27:36–40—34
27:39–40—40
27:41—34, 41, 121
27:44—34
27:46—45
28—45–58, 70, 104, 107, 128, 158
28:1–4—40
28:3—47, 68, 85, 158
28:3–4—47
28:4—47, 74
28:9—41
28:11—48, 154
28:12—48, 93
28:13–15—49–50, 64
28:14—49
28:15—49, 52
28:17—51
28:20—52
28:21—126
28:22—126, 128
29—60, 68
29:1—61
29:1–30—59–72
29:6—61, 62
29:8—62
29:9—62
29:10—62
29:11—62
29:13—64
29:14—64
29:15—90
29:17—62
29:18—67
29:25—67, 75, 153
29:26—67
29:27—75
29:31—74, 75
29:31–30:24—73–87
29:32—77
29:33—78
29:34—79
29:35—80
30—152
30:1—81, 161
30:2—81
30:3—82
30:6—82
30:8—82
30:9—82
30:11—82
30:13—82
30:14—82, 96
30:15—83
30:18—83
30:20—83
30:22—83
30:24—84
30:25—90
30:25–31:55—89–102
30:27—90

30:29—90
30:29–30—90
30:30—90
30:31—90
30:34—91
30:35–36—91
30:37–42—91
30:43—152
31:2—92
31:3—152
31:10–13—93, 94
31:12—95
31:14–16—96
31:19—96, 154
31:20—96
31:24—98
31:27—98
31:30–32—97
31:32—98
31:34—98
31:35—98
31:38–40—62
31:42—99
31:53—99, 128
32—48, 103–15, 103, 128
32:1—104
32:1–2—118
32:2—104
32:3—106
32:5—106
32:6—106
32:8—107
32:9—107
32:10—107
32:12—107
32:13–21—108
32:20—108
32:23—108
32:24—108
32:26—108
32:28—110, 134
32:30—124, 154
32:32—112
33—117–131
33:1—117
33:2—118
33:3—119
33:4—120
33:5—120
33:8—120
33:9—120, 121
33:10—121, 123–24, 140
33:11—120, 121
33:12–15—125
33:17—125, 126
33:18—125, 140
33:19—158
34—133–47, 149, 151
34:1—138
34:2—139
34:3—139
34:7—140
34:10—140
34:11–12—140
34:13—153
34:14—142
34:19–23—142
34:21—142
34:22—142
34:27—143
34:27–29—143
34:29—143
34:30—144, 150
34:31—144
35—53, 149–64, 152, 154
35:1—145
35:2—156
35:2–4—97
35:3—157
35:5—150
35:8—160
35:9–13—157

35:11—158
35:16–18—99
35:18—161
35:19—160
35:22—161
35:27—162
36—162
48–49—85
50:20—7, 163

Exodus
3—162
20:2–4—154

Leviticus
27:30—54

Numbers
19—70
21:9—56
32:23—37

Deuteronomy
14:22–23—54
23:7—162

Joshua
24:15—161

Ruth
1:16–17—96

1 Samuel
1:2–11—81

2 Samuel
11—19
16:21–22—161

2 Kings
6—105
6:15–17—105
6:16—105
18:4—56

Job
2:9—110
2:10—110
13:15—110

Psalms
24:3–6—153
24:4—153
34:7—104
124—65
127:1—94

Proverbs
1:7—100
6:10—77
14:23—77
19:11—24
21:17—77
22:16—77
28:22—77
31:30—63

Isaiah
49:6—21–22
56:6—79

Lamentations
3:22–23—157

Amos
5:4–5—56

Malachi
1:2–3—128

Matthew
1:21—86

4:9—36
5:22—146
5:43–48—77
5:45—77
6:19–21—97
16:18—160
18:21–35—76
26:39—113
27:46—113

Mark
9:35—107

Luke
15:20—120
24:22–27—vii–viii

John
1:51—51
4:4–26—70
4:13—70
7:38—25
16:33—110
17—52

Acts
4:12—86
4:27–28—26

Romans
1—48
7:7–12—155
7:24—112
7:25—112
8:38–39—5
9:10–12—7
9:16—27
12—129
12:17–18—24
13—145

1 Corinthians
11:26—55–56

2 Corinthians
4:7—xiv
8:7—54
9:7—54

Galatians
6:16—113

Ephesians
1—57
1:3—25
1:4—28
1:4–5—27
2:10—72
4:24—156

Philippians
2:9—87
3:10–11—113

2 Timothy
2:5—36
3:12—26
3:16–17—133

Hebrews
11—86
11:1—105
11:20—39
12:22–29—53

1 Peter
1:10–12—vii

1 John
4:4—105
4:10—27

旧约中的福音

“终于有一套关于旧约的丛书，旨在提供可靠的解经、圣经神学，并聚焦于基督。这些书对牧师、传道人、教师以及许多努力理解如何阅读旧约的基督徒来说，应如沙漠中的吗哪。”——*Sinclair B. Ferguson*

“教会最迫切的需求之一，是理解圣经众多部分如何共同构成一条以耶稣基督为高潮的‘故事线’……这套丛书在很大程度上满足了这一需求。其写作兼具深度与通俗性，值得广泛传播。”——*D. A. Carson*

四面受敌却满怀盼望

但以理书中的福音

“上帝揭示未来是为了影响当下。预言荣耀那位掌权者，激发信徒的信心，强化对上帝旨意成就的盼望，并推动人们悔改与成圣。这项对但以理书的研究突出了预言的这些核心要素。鉴于但以理书中充满神秘象征，并非所有读者都会认同施瓦布对某些细节的解读。但他的焦点清晰明确：上帝绝对的掌控力及实现他在基督里救赎目的的不懈决心，应当给予每个时代的上帝子民‘在敌对世界中的盼望’。”——***Michael P. V. Barrett,*** 日内瓦改革宗神学院

乔治－M－施瓦布（威斯敏斯特神学院神学硕士、博士）是厄斯金神学院的旧约副教授。他还是一名教导长老和受过训练的圣经辅导师。Schwab 博士在旧约研究领域撰写了大量文章，并为《释经者圣经注释》系列供稿。

R&R PUBLISHING