

第二版

旧约中的福音

游走于应许 与现实之间

亚伯拉罕的福音

伊恩·M·杜古德

IAIN M. DUGUID

游走于应许
与现实之间

旧约中的福音

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

伊恩·M·杜古德
丛书主编

- 《合神心意的人》，马克·J·博达著
《呼求申冤》，大卫·R·杰克逊著
《背道中的信仰》，雷蒙德·B·迪拉德著
《从奴役到自由》，安东尼·塞尔吉瓦奥著
《从饥荒到丰盛》，迪恩·R·乌尔里希 著
《四面受敌却满怀盼望》，乔治·M·施瓦布著
《以马内利，我们的代替》，特伦珀·朗曼三世著
《隐秘的护理》，布莱恩·R·格雷戈里著
《一段通向完全的旅程》，马克·贝尔兹著
《游走于应许与现实之间》，伊恩·M·杜古德著
《活在不止息恩典的保守之中》，伊恩·M·杜古德著
《活在不灭的希望之中》，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

游走于应许 与现实之间

亚伯拉罕的福音

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 Gap Between Promise and Reality, Second Edition
The Gospel According to Abraham

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](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE



致牛津救赎主长老会成员（1992-95 年）；为
我们曾与你们共度的时光常常满怀感恩。愿上帝恩典
的喜乐常常充满你们的生活。

目录

前言 ix

致谢 xiii

引言：生活在现实的夹缝中 xv

1. 预备成为圣徒（创11:27 – 32）	1
2. 相信难以置信之事（创12）	13
3. 拿钱还是开箱（创13）	27
4. 好王亚伯兰的时代（创14）	39
5. 紧紧抓住上帝的应许（创15）	51
6. 信心的跌倒（创16）	63
7. 与我们的立约的上帝（创17）	77
8. 上帝的朋友（创18）	93
9. 泰坦尼克号沉没（创19）	107
10. 进二退一（创20）	119
11. 破釜沉舟（创21）	131
12. 信心的试验（创22）	139
13. 给朋友办葬礼（创23）	151
14. 自助者天助？（创24）	161
15. 道路的尽头(创25:1 – 18)	169
注释	175
经文索引	177

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

前言

- 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

任何一本书的写成，都离不开作者生命中众多亲友的协助与鼓励。撰写此页时，如同奥斯卡获奖演员的领奖感言，总忍不住想列出所有帮助过我的人，并表明“没有他们就没有这本书”。但这样的名单既会让读者和出版商失去耐心，又难免遗漏某些人。因此我将力求简洁。

本书最初是英格兰牛津救赎主长老会教堂的系列讲道稿，后经修订并在截然不同的场景——加州拉古纳尼格尔阿利索溪长老会教堂牧职空缺期间——重新宣讲。此第二版反映了我二十年来讲道的变化与发展，特别是我在格罗夫市基督长老会教堂的服侍经历：我重返这些根基性经文时，盼望上帝在耶稣基督里的恩典比以往更加显明，并要感谢所有这些上帝子民组成的教会给予的鼓励与支持。

原系列编辑阿尔·格罗夫斯（Al Groves）和特伦珀·朗曼三世（Tremper Longman III）也是我在费城威斯敏斯特神学院的老师，他们对我可谓是恩重如山。感谢 P&R 出版社的吉姆·斯科特（Jim Scott）和汤姆·诺塔罗（Thom Notaro）通过多种方式提升了第一版手稿的可读性。与此同时，阿曼达·马丁（Amanda Martin）为本次第二版的修订工作提供了极大帮助，其中部分内容她作为格罗夫城市学院的学生曾聆听过。然而，书中的错误与不足仍由我本人承担。

致谢

我特别要感谢我的妻子芭布，她是最忠实且热忱的批评者。她在加州埃斯孔迪多市新生命长老会教堂的女性圣经学习小组中实地测试了本书内容，并为“深入思考”板块贡献了许多问题。没有她的爱与持续支持，我无法完成我的工作。同样感谢我的孩子们——如今已从五个增至六个。韦恩、杰米、山姆、汉娜、罗伯和罗茜，谢谢你们让我始终与现实生活紧密相连，并提醒我什么才是最重要的。

本书谨献给救赎主长老会教堂（牛津，1992-95 年）。没有哪位初出茅庐的牧师能拥有比这更充满爱心与奉献精神的会众。正如保罗评价提摩太那样，每位会众都真诚关心彼此及更广泛群体的福祉，不将个人利益置于首位，而是以耶稣基督的事为念（腓立比书 3:20-21）。二十年后，我们仍满怀深情地想起你们。芭布和我为每一次对你们的回忆而赞美上帝，并期待在天堂重逢时，看到你们为主劳碌所结的完整果实得以彰显。

荣耀唯独归于上帝

引言：生活在现实的夹缝中

当你发现自己落入现实的夹缝中，你会如何应对？当上帝的应许与你眼前所见似乎存在不可逾越的差距时，你作何感受？当你曾憧憬的人生图景逐渐化为灰尘时，你又当如何？在棕枝主日的阳光下做基督徒很容易——人群簇拥着高呼“和散那！奉主名来的是应当称颂的！”向耶稣献上赞美。但在通往以马忤斯的昏暗道路上做门徒却艰难得多——他们为弥赛亚之死困惑不已，尚未看清死亡将如何通向复活。

对我们大多数人而言，生命的大部分时光似乎都跋涉在这条阴郁的以马忤斯之路上。对某人而言，现实的夹缝可能表现为突如其来的失业，且再就业希望渺茫；对另一人，可能是伴随重疾缠身而来；对你而言，或许源于配偶或子女的离世；亦或是因对所处教会深感挫败所致。当你思索上帝应许与你所处现实之间的夹缝时，这些境遇都可能引发信仰危机。基督徒的生活不该如此，你暗自思忖。

以马忤斯路上的讲道

当你经历信仰危机时，能转向何处寻求帮助？对于那些陷在现实夹缝中、感觉困在耶路撒冷与以马忤斯之间时间扭曲里的人，有什么能坚固他们的信心？或许最好的答案，就是耶稣亲自给那些最初行走在这条黑暗道路上的门徒的回应。当他们向尚未认出他是谁而向他诉说困惑时，耶稣回答说：

“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。（路24:25-27）

换言之，耶稣给他们上了一堂旧约圣经课——从摩西五经开始，贯穿所有先知书（即旧约其余部分），向他们揭示受苦与得荣的范式如何交织在上帝子民的历史脉络中。若这些门徒更明白旧约，耶稣的死与复活就不会让他们如此震惊。他们本可以带着对上帝不可动摇的信心，更好地应对生活的艰难现实。这对我们亦然。若能更清晰地领会旧约的信息——聚焦基督的受苦及随后的荣耀——我们也将更有力量行走在这充满苦难、罪恶、痛苦与失落的疲惫世界，朝着应许的天国前行。

亚伯拉罕作为我们的榜样

亚伯拉罕在以马忤斯路上的讲道中占据什么位置？路加并未详述细节，但很难想象耶稣会忽略亚伯拉罕。在旧约中，亚伯拉罕堪称信心的至高典范。或许比圣经中几乎所有人物都更甚，他深刻体会了在压倒性环境中凭信心而活的含义。在创世记的书页间，我们读到一个与我们相似之人的信心与失败——他生活在应许与现实之间的夹缝中。

事实上，即便在旧约时代，亚伯拉罕已被视为典范人物。赛51:2中，被掳至巴比伦的人受劝勉要以他的经历为榜样：“要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉；因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福与他，使他人数增多。”正如上帝曾呼召亚伯拉罕离开吾珥城，以渺茫希望进入应许之地，被掳之民同样可以倚靠上帝对先祖的应许。他们可以确信，亚伯拉罕的上帝必会再次领他们归回那地——尽管这看似绝无可能。

但以亚伯拉罕为榜样的用法可追溯至流亡时期之前。当我们细读亚伯拉罕的叙事时，会发现其故事正是为旷野中的一代人而写——那些走在各自以马忤斯旅程中、陷于脱离埃及与进入应许之地现实夹缝中的人们。对他们而言，亚伯拉罕既是效法的榜样，也是避免犯罪的警示。埃及的丰饶对亚伯拉罕是歧途，对他们亦是如此；走捷径「帮上帝一把」的诱惑对双方都真实存在；亚伯拉罕蒙召在看似无望时仍对上帝应许之不可见实况持守信心，这挑战正需他们谨记。

但我们呢？我们既不住在西奈的旷野，也不在巴比伦的流亡者中。我们能从亚伯拉罕身上学到什么？在来3中，希伯来书的作者向我们展示了作为基督徒的我们当前属灵地位与旷野世代之间的根本类比。我们也尚未进入我们的安息（4:6）。我们同样面临违背福音应许、错失上帝祝福的风险（3:12；4:1）。尽管受造万物都伏在耶稣的权柄之下，但眼下我们常未能从尘世经历中清晰看到那天上的实况（2:8）。我们需要凭信心而活，正如旧约时代的先祖们一样（来11）。因此，我们也能从亚伯拉罕的榜样中学到许多——关于如何在应许与现实之间的夹缝中生活。

亚伯拉罕与福音

然而，若亚伯拉罕仅仅是我们效仿的榜样，那么我们就成了最可怜的人。我们中有谁能达到像亚伯拉罕这样有缺陷的英雄的标准呢？值得感恩的是，我们基督徒的救赎并不在于试图效法亚伯拉罕的作为，而在于基督在十字架上代替我们所作的牺牲——借此我们的罪得赦免，上帝的忿怒转离我们，我们得以与他和好。换言之，福音不是‘亚伯拉罕会怎么做？’，而是‘耶稣已经成就了什么？’。当我们探索亚伯拉罕的生平与信心时，不仅会看到他为我们提供的正反两面榜样，更会看到他如何作为先驱与预表，指向未来的基督。

这终究是以马忤斯路上讲道的核心要旨。耶稣向门徒重述摩西和先知所写的，并非因为这些经文充满可供效法的好榜样，而是因为它们都在指向他——具体而言，是指向他的受难与随后而来的荣耀。因此，**整部旧约都被明确**

宣告为一本彻底以基督为中心的书。这不仅是因为旧约某些事件与耶稣生平存在表面上的相似性，更深层的原因是整个旧约乃上帝所设计，为要提供一个理解基督受难与得荣耀的背景语境。面对现实鸿沟，我们凭信心生活时最迫切需要的，并非一个可效法的榜样，而是对耶稣基督福音日益加深的理解——包括他的受难及随后的荣耀。这福音为我们理解并带着盼望和不可征服的喜乐忍受当下苦难提供了语境。

第一章

预备成为圣徒

(创11:27-32)

网球运动员的成长并非从他第一次踏上温布尔登中央球场开始，小提琴家的培养也不是从卡内基音乐厅的舞台开始的。这样的职业生涯开始得远比那早得多，往往始于童年。要达到巅峰，需要牺牲许多他人视为理所当然的事物；当别人玩耍时，他们必须训练——练习高球和扣杀、发球和反手、音阶和琶音、弓法和指法。没有那些年的准备，他们永远无法为公众瞩目的重要时刻做好准备，那是他们整个生命所指向的目标。事实上，期待一个初学者在最高水平上表现出色是不公平的。只有那些经过漫长且有时乏味的准备岁月而成熟的人，才有能力承担如此严苛的考验。

这一原则同样适用于侍奉上帝。如同精明的教练或有天赋的教师，上帝在启用圣徒之前，会先为他们预备好所委派的任务。例如，摩西在沙漠中牧羊四十年，之后才被上帝呼召去带领他的子民出埃及。对于他带领同样固执的

一群人在旷野中度过四十年的任务，还有什么比这更能预备他的耐心呢？同样，大卫从自己作为牧羊人的经历中学会了勇气。后来，这位学会了如何为了保护羊群而与野兽搏斗的人，将被呼召去对抗最大的野兽——强大的歌利亚，以保护上帝的羊群。上帝知道如何预备他的子民，使他们胜任被指派的任务。

亚伯拉罕与撒拉的预备

为服侍做预备的原则在亚伯拉罕的生命中同样显而易见。我们常常忽略亚伯拉罕故事中的这一方面，因为我们通常从创12开始阅读，那里是上帝首次对亚伯拉罕说话的地方。但那实际上并不是他故事的开始。在创世记中，一个主要新部分的开始常常以“这是……的后代”这样的句式标记。例如，我们会看到“挪亚的后代记在下面”（创6:9）、“亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面”（25:19）和“雅各的记略如下”（37:2）。亚伯拉罕的故事同样以创11:27的标记引入：“他拉的后代记在下面。”我们往往会跳过这段宣告之后的经文，直接进入创12激动人心的内容。毕竟，那些插入的经文不都是关于晦涩难懂的族谱和无关紧要的细节吗？它们或许对旧约专家有意义，但对普通人来说毫无价值？绝非如此！事实上，情况恰恰相反。创11:27-32为我们提供了关于亚伯拉罕蒙召及其后续生涯背景的重要信息。

要知道，上帝与亚伯拉罕的互动并非始于他七十五岁即将启程前往迦南之时。上帝并非偶然降临哈兰，随意挑选一

位合适的退休者作为他子民之父。不，他早已在预备亚伯拉罕——尽管当时他还被称为亚伯兰，对此毫无察觉。这段经历记载在创11:31-32 中。

他拉带着儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗得，并他儿妇亚伯兰的妻子撒莱，出了迦勒底的吾珥，要往迦南地去；他们走到哈兰，就住在那里。他拉共活了二百零五岁，就死在哈兰。

此处我们得知，最初是亚伯兰的父亲他拉带着他启程前往迦南。圣经未言明其迁徙动机。那是个中东人口大迁徙的时代，他拉、亚伯兰与罗得的迁居行为绝非特例。但他们最终未能抵达迦南——因某种未载明的原因，他们止步于哈兰并定居。然而，前往迦南的种子已播在亚伯兰心中。通过这次离开吾珥故土与亲族的迁徙经历，上帝正在预备他，以致当召唤临到要他起身前往迦南时，他已做好准备。上帝塑造了他，使他能听见并回应这呼召。

当然，他拉本人也并非被随机选中。创11:10-26的家谱显示，他出自闪——挪亚之子的血脉。他是上帝世代以来一直运作的那一脉后裔。更重要的是，在创5和11:10-26的家谱中，第十个名字具有关键意义。挪亚，即亚当血脉通过洪水得以存续的那位，正是第十代。亚伯拉

罕是亚当谱系中的一位族长。作为闪的第十代族长，亚伯兰的出现暗示着通过他将启动一场新的救赎。

上帝最初的计划是保存一条敬虔的血脉，通过他们最终实现赐予夏娃救赎后裔的应许（创 3:15）。这“女人的后裔”将彻底战胜撒旦及其党羽。然而这条圣洁血脉很快面临内外交困的危机：该隐因兄弟亚伯的祭物蒙悦纳而怒杀其弟（创 4:8），但上帝赐予夏娃“另一个后裔”赛特作为延续（4:25）。当人类在几代之内彻底堕落时，上帝借洪水保全挪亚，使应许之脉得以存续（创 6-9）。可连洪水的审判都未能改变人性——挪亚出方舟后的第一件事竟是醉酒，而持续蔓延的罪孽最终在人类联合建造的巴别塔达到顶峰，这座象征骄傲狂妄的塔被称为巴别塔。

亚伯兰出生并成长于偶像崇拜的温床——吾珥，圣经告诉我们，他的家族也未能免受其诱惑。书24:2 记载：“古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿鹤的父亲他拉，住在大河那边侍奉别神。”但上帝并未放弃悖逆的人类。随着亚伯兰的出现，救赎历史进入了下一阶段。尽管亚伯兰可能并未察觉上帝如何为他预备这项使命，但一切早已就绪。

撒拉（或她父母所取的名字撒莱）同样在女性艰难处境中被预备着。创11:30 告诉我们：“撒莱不生育。”随后作者再次强调（以防你第一次没注意到）：“没有孩子。”在一个以生育能力衡量女性价值的社会中无法生育，这

她而言无疑是沉重打击。撒莱必定因无法生育流下许多苦涩的泪水。但吊诡的是，她在这方面的无能正是上帝为她预备在他计划中扮演角色的关键部分。若要成为应许之子的母亲，她必须处于若非上帝直接介入便无法生育的境地。

我们的预备工作

弗2:10中，保罗称我们为上帝“在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的”。这引发了一个问题：上帝正在预备你去行什么善事？此刻你的答案或许是“毫无头绪”。上帝的旨意在当时往往并不显明——摩西大概不明白为何被困在旷野牧羊，想必感到自己被永久边缘化；大卫也几乎想不到自己正被塑造为未来伟人；亚伯兰难以察觉那只将他从吾珥带到哈兰的更高之手；撒莱的眼泪也未得到关于当前痛苦必要性的解释。唯有日后回首时，他们才逐渐看清上帝确实在他们生命中妥善安排了一切。在此期间，他们只需紧紧抓住上帝，虽不明白仍坚信不疑。

意识到上帝惯常的运行方式，同样能为我们自身的经历提供一个至关重要的视角。我们当下的处境，很可能正是上帝为未来某个时刻呼召我们去完成的任务而预备我们的关键部分。但或许只有当我们回首往事时，才会明白这一切如何融入上帝对我们生命的计划。在此期间，我们或许只需紧紧抓住上帝，虽不明白，仍要信靠。

一个例证

让我从个人经历中举一个小例子。十七岁时，当我感受到上帝呼召我进入侍奉，那个呼召的核心部分是罗15: 20，保罗在那里宣告：“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音。”少年时，上帝将这节经文铭刻在我心，作为对我个人的呼召——要分享保罗的志向。然而多年后，我意识到自己只抓住了保罗真正要表达的一半含义。他的完整陈述是：“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。”

换言之，保罗实际宣告的不仅是对传福音的委身，更是对植堂的委身。这个事实直到我坐在会众面前时才真正触动我——当时我正要告诉他们，主显然为我们打开了去英国牛津植堂的大门。当我将两者联系起来时，几乎从椅子上跌下来！我们曾以为这是人生一系列曲折转折的结果，常常对未来感到迷茫，如今看来却始终在主的计划之中，尽管我们全然不知！那时以及我们在牛津的整个岁月里，能确信上帝为他的旨意带我们到那里，是何等安慰。

对你而言，或许也是如此。你此刻正经历的一切，很可能正是上帝在为你预备未来要完成的善工。这是何等大的激励，不是吗？当然，此时也需谨记：我们不可将对上帝通过环境运作的理解拔高为权威指引；我们很容易犯错！切莫忘记，圣经才是我们生命中唯一无误的准则。无论主的引领显得多么清晰，我们仍蒙召将对此的理解置于圣经

之下，同时也置于更广泛的基督身体的智慧与辨别力之中。但当环境确实共同作用，指引我们走向特定方向，或向我们展示上帝如何确实使万事互相效力叫我们得益处时，我们应当从中得着鼓励，并为此感谢主。

赞美上帝，因他在呼召他的子民承担任何使命之前，会透过各种不同的环境预备他们！顺便一提，这不仅是年轻人需要学习的功课。摩西和亚伯兰在大多数人早已退休的年纪，仍处于他们的预备阶段！

预备并不保证 “成功”

但即便是漫长的预备，也无法确保立竿见影的成功。虽然上帝预备了亚伯兰和撒拉聆听他的呼召，并呼召他们成为大国，使万国因他们得福，但在很长一段时间里，使他们与邻人区别开来的唯有上帝的应许。当他们从哈兰前往迦南时，骆驼周围并无荣耀的光环；也没有云柱火柱引领他们，如同以色列人出埃及时那样。在许多人横跨近东地区的时代，他们看起来不过是又一群旅人。唯有上帝的应许将他们标记为与众不同。

如今不也是如此吗？是什么让你与非基督徒邻居区别开来？你并不比他们更聪明；也不比他们更富有；外貌或健康也不占优势。你经历的许多问题和危机与他们如出一辙。那么，是什么让你与众不同？唯有上帝的应许。若你是基督徒，便知道上帝正在你里面并藉着你工作，为要成就他在世上的旨意。若你是基督徒，就知道 “万事都互

知道“万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处”（罗8:28）。

正是这类应许的存在，使得现实差距的体验如此强烈。对于非基督徒而言，逻辑上并不存在现实差距。他们的生活或许顺遂或许不顺，但无论如何都没有意义。如果一个人只是原子偶然的排列组合，就没有理由认为生活应当顺遂，或苦难应当具有任何意义。非基督徒无法宣称任何应许。他们只能徒然地希望一切最终会好起来，无论“好”意味着什么。然而，基督徒则不同。他们知道上帝掌管万有，即使所有表象都相反，上帝仍有一个计划，要使天上地下的一切都为了他的荣耀和我们的益处效力。正是我们的信心，在无法理解特定试炼或境遇如何成就时，创造了这种现实差距。

在现实夹缝中保持坚韧

那么，当你发现自己深陷痛苦情绪、严峻处境或破裂关系的漩涡中时，该如何在现实夹缝中保持坚韧？这正是我们的处境——上帝明确呼召我们在牛津建立的小型教会仅三年后就关闭了。上帝为何呼召我们去做某事，又任其“失败”？当我们凭信心踏出脚步追寻他的旨意时，上帝不该祝福我们吗？这个问题至今仍反复萦绕在我心头，尤其当我面对自身生活中的种种失败时——那些持续伤害婚姻或子女、损害教会甚至以各种方式威胁教会的罪性模式与自我中心。上帝的计划何其美好，而我却非如此；我的境遇常常显得在密谋反对我；人们常常顽固不化、难以

相处。我怎能真正相信上帝会让这一切混乱变为美好？

如何在现实与理想的鸿沟中保持坚强？答案很简单——至少在理论上是如此。你要紧紧抓住上帝的应许和赐应许的上帝。你不必明白上帝的作为，只需紧紧抓住。这是亚伯拉罕必须学习的功课。和我们许多人一样，他不得不反复学习这一课，不是一次两次，而是多次。他花了一些时间才领悟。但我们比亚伯拉罕更有优势。我们有整部圣经记载的上帝对他子民信实的作为，作为我们的教导。更重要的是，上帝对我们的应许已在基督破碎的身体和流出的宝血中得到签署和印证。亚伯拉罕必须仅凭上帝呼召的话语，就离开家乡和亲人。而我们还有这进一步的保证：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗8:32）。

对于我们这般软弱之人，好消息是：即便紧握应许的最终责任也不在我们身上。上帝并非屏息以待，要看我们在生命风暴中是否有足够力量抓住他。他以恩典之手牢牢握住我们，绝不让我们滑落。诚如圣诗作者所言，我们或许会“受试探、经试炼，有时跌倒”，但得胜的力量始终来自他。因此我们看到耶稣不仅示范如何在现实夹缝中信靠，更替我们践行了这份信靠。他离开天家荣华降临尘世，在顺服的苦难中学习谦卑。道成肉身开启了耶稣长达三十年的预备期，这是一段承受苦难与谦卑的学徒岁月。全然完美的上帝从未经历过痛苦，但作为孩童时，他踢伤脚趾、踩上尖石，尝尽残酷与拒绝，遭遇误解与诬蔑。所有这些极具人性又锥心刺骨的经历，对于预备他承担在父面前代表我们的属天大祭司的

伟大工作而言都是必要的。

耶稣在被弃绝和背叛面前依然坚强。即便他最亲密的门徒离弃他逃散，耶稣仍凭信心呼喊：“父啊……不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路22:42）。他甚至坚持到父上帝自己也转脸不看他，留他在黑暗里独自一人的时刻——这无疑在这世上所见信心最大的试炼。在那黑暗的深处，他呼喊：“父啊！我将我的灵魂交在你手里。”（路23:46）。他的信心从未动摇。他始终紧紧抓住天父那看不见的手。他如此行，是为了让你我——那些信心常在微小绊脚石前就动摇的人——能以蒙爱儿女的身份披戴他完全的顺服，蒙接纳进入上帝的同在中。

正因如此，我们聚集在主的桌前才如此令人鼓舞。我们作为被上帝应许所分别、凭信心领受应许记号与印记的人前来。在此我们铭记基督为我们而死，我们铭记除他以外别无赦免，也无需其他倚靠。在此我们铭记耶稣基督将要再来，带我们进入天上的家园，在那里我们将在他面前共享另一场筵席，届时应许与现实之间的鸿沟将永远消弭。在此我们怀着敬畏敬拜上帝那坚如磐石的恩典，他对罪人难以言喻的爱——他缓慢、耐心且彻底地将这些罪人塑造成为永远站立在他面前的圣徒。

深度思考

1. 亚伯兰曾启程前往迦南的经历，如何使他在上帝呼召临到时更易顺服？

2. 在圣经历史中，上帝如何在自己的计划中预备以下人物承受他们的职位：约瑟（创37-46），摩西（出2-14），大卫（撒下16-20），以斯帖（斯2-4），以及保罗（徒7:54-9:31）？
3. 上帝如何预备你完成他赐予你的工作？
4. 上帝此刻可能正在你生命中作怎样的预备，以便你将来能侍奉他？
5. 你是否有时会害怕上帝对你的要求？若是如此，原因何在？
6. 这段经文如何激励你更加信靠上帝？

第二章

相信难以置信之事

(创12)

信的开头写着：“伊恩·杜古德，你好像赢得了2500万美元。”我想信中接着还给了我一些关于如何花这笔意外之财的建议。不过我真的记不清了，因为我直接把信扔进了垃圾桶。有些事情好得令人难以置信。有些承诺对像我这样的怀疑论者来说太过天方夜谭。因此我不禁好奇，当上帝用这样的方式对亚伯兰说话时，他是如何回应的：

我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。

(创 12:2-3)

圣经并未透露亚伯兰内心的思绪，也未记载他如何将这一消息告知妻子。他只是顺服了。上帝一开口——亚伯兰就启程。正如创世之初，上帝一言既出，万物即成；同样，在这人类新纪元的开端，上帝的话语一出，事便成就。

人类的新纪元

毋庸置疑，创12所展现的正是人类历史的新纪元。在创世记的前十一章中，我们看到罪从伊甸园起源后缓慢、持续且骇人地蔓延。在这几章中，上帝五次庄严宣告对罪恶与罪人的诅咒，取代了最初对园中生命的祝福。但如今，上帝通过向亚伯兰宣告五重祝福，开始了为自己重新创造子民的进程。上帝将赐福亚伯兰，使他成为祝福的化身，成为祝福应有的活典范。巴别塔建造者妄图凭己力建立永恒之城、为自己扬名却徒劳无功的事，上帝将为亚伯兰成就——使他成为大国，使他的名为大。亚伯兰将通过顺服使全世界蒙福：“地上的万族都要因你得福。”上帝要借亚伯兰逆转存在于自然界和人类身上的诅咒，赐予我们凭己力永远无法获得的恩典：与他、与彼此关系的修复，以及灵魂的安息。

上帝应许这福分将通过亚伯兰成为“大国”而实现（12:2）。这一应许隐含了后来在叙事中明确的内容，即上帝将赐予亚伯拉罕后裔和居住的土地。事实上，《摩西五经》的故事在很大程度上就是这些关于福分、后裔和土地的应许如何逐步实现的过程。

在实现每个应许的道路上都有根本性的障碍。罪人如何能享受上帝的祝福？年迈不育的夫妇如何能有后裔？寥寥数人如何能占据已被他人居住的土地？从人的角度看，这些障碍似乎不可逾越。但随着摩西五经的展开，显然没有什么能阻挡那位从无中创造天地、至高无上且全能的上

帝的定旨。

你的愿景过于渺小

宏大的应许对你的信心提出了巨大要求，不是吗？它们需要一个宏大的愿景。若由亚伯兰自己选择，他或许会满足于四十亩上好的地产，够他和直系亲属安居乐业就心满意足。但上帝并未询问亚伯兰的意愿——他从不询问我们的愿望。上帝并非如某些人所言，是位彬彬有礼的绅士，等待我们许可才介入我们的生活。相反，他以绝对主权决定赐予亚伯兰整片疆土——远超过他个人所需的土地。上帝将整片土地赐予他：东西南北，目之所及（创13:14-15）。

同样，亚伯兰原本很乐意接受一个儿子，哪怕是他妻子使女夏甲所生的。从创17中上帝告诉亚伯兰撒拉将生子时他的反应就能看出这一点。他暗自心想：“但愿以实玛利活在你面前！”（创17:18）。亚伯兰实际上是在说：“上帝，这太难了。我们不如接受更合理些的安排吧？”在他们这个年纪，指望撒拉生子实在太过奢望。但上帝不仅想通过使女赐他一个儿子，更想让他拥有属于自己的无数后裔，多如天上繁星、地上尘沙。上帝不仅要赐亚伯兰足够安享晚年的产业，更要让他得着整片应许之地。亚伯兰的愿景太小了！上帝要借他成就大事。

你我呢？面对上帝的应许，我们怎能满足于如此狭隘的愿景？我们是一支肩负伟大使命的军队。我们已经领受

了将福音传到地极的行军令：“所以，你们要去，使万民作我的门徒”（太28:19）。我们被命令要将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的（罗12:1）；我们被告知要怀着恐惧与战兢的心来成就自己的救恩（腓2:12）。伴随着这些教导，还有上帝圣的应许：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太28:20）；“因为你们立志行事都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓2:13）。这些宏大的应许需要我们有宏大的愿景，但若上帝与我们同在，在我们心中动工，还有什么任务是不可能完成的呢？

然而，我们常常不期待上帝在我们的生命或周围基督徒的生命中做出任何戏剧性的改变。我们已经习惯了舒适的平庸，很难期待真正的改变。当我们的罪被揭露时，我们被恐惧和不信所淹没，因为我们不认为上帝真的能处理我们的罪或我们所爱之人的罪。像亚伯兰一样，你我都需要听到上帝应许带来的挑战：你的愿景太小了。那位在你心里动了善工的，必在他自己的时候成全这工。

伟大之路

然而，亚伯兰通过走上自我牺牲的道路，踏上了伟大之路。我们常常认为，如果我们忠实地回应上帝的呼召，并追求他呼召我们所见的异象，那么我们的生活将是胜利和成功的。然而，上帝对伟大的定义与世界的定义大不相同，他呼召你所见的伟大愿景可能涉及在看似微不足道的情况下终身保持安静的忠诚。世界应许之救恩借着而来的人，首先必须与他所珍爱的一切隔离。他必须离开他的家和家人，他的朋友和亲戚。此外，他还必须离开世界的

权力中心。吾珥和哈兰是当时美索不达米亚三大贸易中心中的两个，堪称古代世界的纽约与洛杉矶，是权贵云集之地。他必须舍弃这一切启程——但去向何方？起初他并未被告知目的地，只得到指示要前往“我所要指示你的地去”（创12:1）。若提前知晓目的地，他是否会为此兴奋？恐怕不会。他将要占据的是一片蛮荒之地，常年遭受外族军队的蹂躏与争夺。但上帝既已发声，亚伯兰便动身。

抵达后，亚伯兰首要之事是走遍那地南北，筑坛求告耶和华的名。经文仅提及三处地点：示剑（12:6）、伯特利与艾之间的地带（第8节），以及南地（第9节）。这些地方正是雅各后来回归应许之地时在创34?35到访之处，也是约书亚率军征服该地时的关键据点。亚伯兰在这些地方筑坛，宣告这片土地归属于他的上帝。但他同时也延续了创1?11中敬虔血脉的一贯传统。创4:26记载，在塞特之子以挪士的时代，人类开始求告耶和华的名；而早在该隐与亚伯的时代，上帝的子民就已献祭。巴别塔的建造者们或许两者皆未践行，但亚伯兰却血脉迥异。于他而言，敬拜既是必需，亦是本能。

被环境淹没的信仰

然而，亚伯兰很快被环境所困，背弃了那片土地。“那地遭遇饥荒”（创12:10）。这简短的一句话却充满不祥之兆。毕竟，这是应许之地。亚伯兰难道不该理所当然地以为那会是流奶与蜜之地？可他刚支起帐篷，就发

现那片土地连他和他的小家都难以养活。那么，主所应许他将成为大国的希望何在？亚伯兰的信心立刻受到考验——而他动摇了。

你可曾有过这样的经历？你开始做某件事，确信这是上帝的旨意。起初你满怀希望。但几乎还没开始，整个计划似乎就要分崩离析。你的希望无一实现。情况一团糟，你怀疑自己是否真的遵循了上帝的引导。我们无疑能理解亚伯兰的失败。

下到埃及去

于是亚伯兰下到埃及。在旧约中，去埃及常常等同于不信任主。因此，当以色列人在旷野漂流、被饥饿侵袭时，他们没有信靠主会供应食物，反而抱怨着怀念埃及的“肉锅”。当主赐下吗哪时，他们又想起埃及食物的多样——鱼、黄瓜、瓜、韭菜、大蒜。埃及依赖尼罗河定期的涨落，而非降雨的不可预测性，是像亚伯兰遭遇的这种风暴中自然转向的避风港。

下到埃及去是个自然的选择，却未必明智。因为上帝的整个应许立刻陷入了危机。亚伯兰不仅愿意放弃——至少暂时放弃——对应许之地的宣称，还危及了那些将要占据这片土地的应许后裔。他让妻子撒莱假扮成自己的妹妹，从而导致了这一局面。这看似又是人之常情，毕竟，这并非全然虚假，因为撒莱是他同父异母的妹妹（创 20:12）。

亚伯兰害怕——并非全无理由——说出全部真相可能会让他丧命。若他的恐惧成真，他将不会是旧约中唯一一个因方便国王扩充后宫而被轻易除掉的人（参见撒下 11）。那样的话，应许又将如何实现？

但亚伯兰的逻辑，尽管看似自然，却存在致命的缺陷。他的“自然”逻辑由恐惧驱动，而非对永生上帝的信心。每当陷入绝境，我们内心的偶像崇拜就会显露丑陋面目。是什么驱使亚伯兰下埃及而非留在应许之地？是什么让他在撒莱真实身份上说谎？他担心若顺从上帝呼召留在应许之地并活出真理之人的样式会危机自己和家人的安危。那一刻，亚伯兰爱自身安全胜过爱上帝，因而犯罪。他忘了所侍奉的上帝比他面临的困境更伟大，也忘了上帝能在重重危险中护他周全。这位曾凭信心相信上帝、离开吾珥的人，如今活在恐惧与不信中。饥荒照出了他的心。

那么，你天然的逻辑是什么？你发现自己一再逃往的“埃及”是何处？在生活困境中，你的罪性模式揭示了内心深处的哪些忠诚？对我而言，天然逻辑是一种出于害怕暴露和遭拒而产生的防御心态。我崇拜那种通过向他人隐藏真实自我而获得的安全感和掌控感，这种自我保护式的恐惧将我引向罪的模式。我不会告诉别人自己真正的想法。所以当妻子对我说：“亲爱的，我觉得我们应该给乔的宣教之旅开张慷慨的支票”时，我嘴上说着“好主意”，心里却想着“你疯了吗？你知道我们现在的开销有多失控吗？”艰难处境并非我犯罪的根源，但它们通

过将我的恐惧浮出水面，确实暴露了我心中的偶像崇拜。

那么你惧怕什么？这种恐惧又如何引你犯罪？或许你的旷野经历是生活中缺少男友或女友，你害怕永远无法体验浪漫与亲密。于是你逃进色情或爱情小说的幻想世界寻求快乐，缺乏信心相信上帝终会为你预备配偶。又或许你的旷野经历正是你现有的配偶——其软弱与罪恶让你抓狂。作为回应，你以恐惧而非信心行事，愤怒地排斥配偶，或默默惩罚他/她的罪性，却忘了自己在圣洁上帝面前同样该受审判。再或许你的旷野疆域是职场，若说实话就可能丢掉工作。你对旷野的回应，揭露了那些牢牢掌控你内心的偶像。

然而，亚伯兰的狡诈策略非但未能守护应许，反而几乎摧毁了整个计划。他离开了应许之地，撒莱被纳入法老的后宫，而亚伯兰非但未能成为万国的祝福，反倒因他的行为导致耶和華降下重灾于法老及其全家。从某种角度看，这计划执行得天衣无缝——作为国王新妻的兄长，亚伯兰获得了大量牲畜与仆役（创12:16），变得极为富有。但与此同时，亚伯兰心中作何感想？世俗的富足能弥补看似毁掉上帝计划的过错吗？我深表怀疑。那些背弃上帝呼召、选择世俗利益的人，往往终其一生都在懊悔自己的选择。可一旦作出决定，亚伯兰已无法挽回。

但感谢上帝，他的计划绝非如此轻易能被阻挠。那位弹指间便令宇宙诞生的上帝，岂会因人类助手的种种失误

而受挫败？环境、愚昧甚至罪恶都无法阻挡上帝要使亚伯兰成为巨大祝福的旨意。这对我们所有人而言是何等安慰的念头！多少次我们怀着良善动机出发，却迅速被偶像崇拜般的恐惧带偏方向。因惧怕人而错失分享信仰的机会；在从众压力下妥协了圣洁的生活方式；或许将人生彻底倾覆，以致认为自己的所作所为再无法重获上帝恩宠。然而超越这一切之上，上帝的旨意始终稳固。通过屡次失败，亚伯兰终将明白：无需他的协助，上帝独自便能成就应许。

创12 与耶稣基督

创12不仅关乎亚伯兰的成功与失败，更指向基督的降临。当上帝在创12:7中对亚伯兰说：“我要把这地赐给你的后裔”时，他最终所指的正是基督，正如保罗在加3所阐明的那样。不仅如此，亚伯兰本人也如同一幅基督的缩影。你可曾意识到这为这段经文开启了全新的视角？亚伯兰是否因上帝的命令离开家乡与亲族，前往一个落后的国家？耶稣所做的远不止于此。他离开天父的怀抱降临尘世，来到一个偏远小镇——地处蛮荒之地的角落，在那里默默劳作了三十年（腓2:6-8）。与亚伯兰一样，他凭着上帝的应许而行。他正是诗2中弥赛亚应许所指的那位：

“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们；你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”（8-9节）

相信难以置信之事

亚伯兰得了一个伟大的名字，凡祝福他的必蒙祝福，凡咒诅他的必受咒诅。但基督得了“超乎万名之上的名”，叫“一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝”（腓 2:9-10）。凡归向基督、与他联合的人，就在他里面得着一切属灵的福气（弗 1）；而那些藐视基督、完全忽略他的人，将被列在受咒诅者之中。

耶稣的伟大之路

与亚伯兰一样，耶稣基督发现遵循应许之路使他穿越了现实夹缝。这位被应许继承地上万国的主，来到自己的子民中，他们却不接待他（约 1:11）。但7 中坐在审判宝座上的那位尊贵人子，竟被腐败的犹太法庭审判并判处死刑。与为保命而说谎的亚伯拉罕不同，耶稣明知说实话会付出生命代价，仍选择诚实。那位被应许用铁杖管辖列国的主，竟被罗马士兵鞭打得体无完肤。唯一无罪的那位被当作罪犯处死，高悬十字架上——这刑罚在律法中被视为上帝审判的确据。世界的光悬挂在昏天黑地之下，连太阳都耻于见证这正义的沦丧。若说有人深陷现实夹缝，那必是耶稣。亚伯兰的经历正预表了基督将要受的苦难。

但上帝的应许在那日动摇了吗？绝非如此！相反，第一个复活节正是上帝应许实现的关键，这一切都在基督里得到肯定与成全。这是对正义的嘲弄吗？从人的角度看，是的。但从上帝的层面看，这是上帝圣公义的彰显！罪受到了最严厉的定罪与审判，然而罪人本身被救赎，为上帝

所赎回。那无罪的成为罪，我所有因恐惧而生的不信与罪孽都归到他账上。他为我的过犯受刺穿；为我的罪孽被压伤；使我得平安的刑罚加在他身上（赛53:5）。

然而藉着这同一行动，我们这些罪人在上帝眼中成为圣洁：基督在人生一切艰难处境中对上帝全然信靠、毫无畏惧的信心，如今都算作是我的。现在上帝看我时，不再看见我摇摇欲坠的信心与失败，或像我如亚伯兰那般屡屡选择埃及式的不信之路。如今他看见我披戴着耶稣充满信心的顺服。若上帝视我始终披戴他儿子的完全，他又怎会不以对自己独生子的爱来看待我？因他受的鞭伤，我得着真正的医治。

在复活中，现实与永恒的夹缝被一次性跨越。那里显明了基督受难后将要到来的荣耀初熟之果。他以荣耀的形体复活；同样，信靠他的人也必在荣耀中复活。他升天坐在父上帝的右边；同样，信靠他的人也必在父上帝面前得着新生命。此刻，全球万国正被带入他的国度，东西南北各方男女开始认基督为主。

沐浴在复活节之光中

与此同时，你和我仍要继续活在当下现实的艰难困境中。今日我们的思绪或许牢牢定格于复活节的事件，但明日又是另一个平凡的周一。如同亚伯拉罕，我们已领受上帝伟大宝贵的应许，并竭力在面前生活铺天盖地的失望中

持守这些信念。如同他一样，我们发现自己正与诱惑搏斗——是放弃应许，还是选择埃及看似丰盛的供应。

解决之道在于紧抓上帝的应许与应许之上帝。仰望复活的基督，他担保着应许的实现。追随他的脚踪，谨记我们的生命模式与他相同：先受苦，后得荣耀。正如耶稣亲自提醒我们的：“在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16:33）但也要记住，这工作自始至终都是他的作为。即使我们对他的把握动摇失败，他强有力的掌握也永不松开我们，因为他的应许正面临考验。终有一日，我们的经历与上帝应许之间的夹缝将被弥合：云彩卷起，号角吹响，信心化为眼见，我们将永远与主同在荣耀里。与此同时，作为蒙上帝赐福的子民，无论必须承受何艰难或试炼，我们都能确知灵魂深处安然无恙。此刻，我们可以欢然宣告：“主已复活！他真复活了！”

深度思考

- 1.在创12中，上帝向亚伯兰许下了什么应许？
- 2.饥荒如何看似危及了上帝所有应许的实现？
- 3.亚伯兰的罪如何危及了上帝所有应许的实现？
- 4.在这段经文中，我们在哪些方面看到亚伯兰与基督相似？在哪些方面他与基督截然不同？
- 5.你是否曾为上帝开始一项使命，却立刻遭遇重重困难？你从那次经历中学到了什么？

6. 亚伯兰是否有能力通过悖逆来摧毁上帝对他生命的旨意？还是说，即便是他的罪也推动了上帝的计划？我们若悖逆，是否同样如此？

7. 每当亚伯兰或后来的以色列怀疑上帝的良善或他守约的能力时，埃及就往往成为他们的试探之源。当你觉得事情出错并开始怀疑上帝的慈爱与大能时，你会转向何处？

第三章

拿钱还是开箱 创13章

我记得在我成长的过程中曾看过一档电视游戏节目。参赛者必须做出艰难抉择——是“拿钱还是开箱”。他们可以选择稳拿已赢得的奖金，或者押上一切换取箱中未知的奖品。箱中可能藏着远超奖金价值的惊喜，比如一辆新车、终身难忘的假期，或一套精美家具。但也可能是一文不值的东西，比如一枚安全别针或塑料花园地精。这是多么两难的抉择啊！

许多人认为信仰上帝就像那档节目：我们被要求孤注一掷地跃入黑暗，渺茫地希望真有一位上帝会在彼岸接住我们。有位怀疑论者将信仰定义为“对无据之言的盲目相信，源自无知者的妄言，关乎绝无仅有之事”¹。正如马克·吐温以其独特风格所言：“信仰就是相信你明知不实之事。”²

然而，亚伯兰的信心并非那种盲目的信心。若真如此，当他看到横亘在自己与上帝应许之事间的巨大困难时，早已陷入绝望。他在现实与应许之间的夹缝中仍持守信心，正表明亚伯兰是一个深知自己未来并非由公正的游戏节目

主持人掌控，而是由慈爱的天父主宰的人。上帝向亚伯兰启示的内容极为精简：一则简短的预言，应许耶和華将使他成为祝福的化身，再加上世代相传的、关于上帝远古时期与他祖先交往的零星记忆。信息虽少，但这正是凭信心而活的真谛——上帝向我们显现，我们以全然信靠回应，笃信他的话语。

如何凭信心面对失败？

我们已见证亚伯兰如何因上帝的应许，从安逸的退休生活被推向未知之地，也看到他的信心在饥荒考验中动摇。本章将揭示——这绝非最后一次——如何凭信心面对失败。这对我们至关重要，不是吗？市面上充斥着教人成功的书籍，却鲜少探讨遭遇失败时该如何自处。而人在低谷时的选择，恰恰最能彰显其品格与信仰本质。“黑暗中纵身一跃”式的信心无法应对个人失败，但对慈爱天父的真实信心却能提供度过难关的力量。

回归原点

亚伯兰是如何面对失败的？他选择回到原点。创13 开篇的经文显示，亚伯兰有条不紊地原路折返。他回到了南地（第1节），即他当初做出错误决定下埃及时的所在地（12:9）。从那里，他再次前往伯特利朝圣（第3节），回到他先前搭帐篷的地方，也是他筑坛之处（12:8）。他在

那里求告耶和华的名，如他早先所做的那样（13:4；12:8）。

因此，这里有一个关键考验，可以检验你所拥有的信仰类型：你的失败是让你远离上帝，还是更靠近他？如果你的信仰依赖于你自身信仰的力量，失败会让你远离上帝。如果你依赖自己的善行来获得进入上帝同在的资格，你可能会试图掩盖失败，假装它从未发生，或者你会因失败而崩溃，被它驱离上帝。原因很简单：你的失败暴露了你凭自身功德站在上帝面前的空洞主张。这就是巴别塔的建造者被分散的原因。他们无法应对自己的失败。他们心中没有悔改的余地，因此他们的宗教性无法在自身不足暴露后存续。但如果你将信仰建立在上帝以及他为你进入他同在做的一切上，那么你的失败就不会摧毁你。它会带你回到起点，回到你最初筑坛的地方，让你能够悔改并求告耶和华的名。正如诗篇作者所言：

义人的脚步被耶和华立定；

他的道路，耶和华也喜爱。

他虽失脚也不至全身扑倒，

因为耶和华用手搀扶他。（诗37:23-24）

信德之人亦会如常人般跌倒。不同之处在于，当他们失败时，不会坠落，因为他们会悔改归向主，呼求他的名并寻求宽恕。

富足的考验

然而接下来，亚伯兰面临新的考验——富足的考验。此前他因饥荒离开了应许之地，如今他和罗得蒙上帝赐福，

牛羊群繁衍极盛，以致面临新的危机。他们的财物如此之多，已无法共处。双方牧人间爆发了争执。我们通常不会将富足视为一种考验状态。事实上，我们常以为只要再多一点钱，许多问题就能迎刃而解。这种考验恐怕许多人会欣然接受！我们多么愚昧啊！竟如此忽视财富随之而来的危险与风险！使徒保罗比任何人都更清楚其危害性。他写道，

我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏；随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能作。（腓4:12-13）

保罗学会了在任何境况中知足，无论是饱足还是饥饿，富裕还是贫穷。我们大多数人不都觉得只有在贫穷时才难以知足吗？我们很乐意尝试过一段富足的日子。但若真有这样的机会，我们会发现财富解决不了多少问题，反而很容易成为灵命成长的巨大障碍。试想：如果你中奖或继承了一大笔财富，这会改变你与上帝的关系吗？你还会每日仰赖他赐予日用饮食吗？你还会忠于从他领受的呼召吗？你或许能用那笔钱行许多善事。但更大的诱惑可能是将大部分甚至全部钱财用于自身享乐。很难不像耶稣比喻中那个无知的财主对自己说：‘你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸地吃喝快乐吧’（路12:19）。我不确定自己能承受这种‘祝福’。我想我更该持守箴30:8-9的祷告：“使我也不贫穷也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你，说‘

耶和華是誰呢？’又恐怕我貧窮就偷竊，以致褻瀆我上帝的名。”

這意味着富足是一種考驗土壤，它以類似於逆境的方式暴露你內心的偶像崇拜。在逆境中，你缺乏你最渴望的東西，或者你害怕失去它。你的偶像受到威脅，因此你會以焦慮和恐懼、沮喪和憤怒來回應。如果你追溯這些負面情緒的根源，它們就是一種強大的診斷工具，幫助你看到真正驅動你的是什麼。你的恐懼和焦慮、沮喪和憤怒成為直接指向那些最牢牢抓住你心靈的偶像的箭頭。對我來說，我的偶像之一是控制。我渴望始終能夠掌控自己的生活。對我來說，逆境的考驗來自於失控的情況：它們讓我緊張和焦慮，恐懼和害怕。

然而，在富足時期，你會得到你所渴望的一切丰盛。如果你的偶像就是成功與財富，你確實會擁有它；如果你的偶像是婚姻，你會找到那個完美的人並結婚；如果你的偶像是成績，你會門門功課都得 A。結果，你感覺棒極了，因為你的偶像正在祝福你。此時，你的診斷性情緒變成了壓倒性的喜悅、平安和幸福。不幸的是，從來沒有人因為生活過得太好而去找牧師輔導。然而，這些同樣過於強烈的積極情緒，恰恰能很好地指引你發現自己的希望實際上寄托在哪裡。你的心在說：你是個有價值的人，因為你的生活盡在掌控，或者因為你是個全 A 學生，或者因為你有一個英俊的丈夫，或者因為你在事業上很成功。

就亞伯蘭而言，富足隨之而來的是一場真正的品格考驗。他將如何處理自己牧人與羅得牧人之間發生的爭執？從某些方面看，這個問題有個非常簡單的解決方案。作為

罗得的长辈，亚伯兰本可以轻易打发这位侄子独自谋生，世人也不会对此有所指摘。但亚伯兰并未执着于为自己争夺最肥沃的土地。相反，他对上帝的信心催生出近乎难以置信的慷慨之举——他让罗得优先选择。因他双目坚定凝视着天上产业的应许，便能轻看属世的欲望。事实上，信仰健康度的重要衡量标准，正是你能否作出牺牲性的给予。

此刻，我须坦诚相告：于我而言，牺牲式的奉献并非与生俱来的本能。我出身于一个精打细算的苏格兰家族，祖辈向来对每一分钱的去向了如指掌，任何开销都需反复权衡利弊得失。因此，要我为上帝的事工慷慨解囊，甚至甘愿承受牺牲之痛，起初实在非我本性所及——时至今日，依然如此。每当奉献之时，我总感到仿佛失去了对生活的掌控。然而，随着信心日渐增长，当我开始将上帝过去一次次丰盛供应的恩典点滴串联起来，并由此生发对祂未来继续看顾的信靠，我也随之逐渐学会真正慷慨地使用主所托付给我们的一切。

罗得的选择

创13记载，亚伯兰因信靠上帝而能松开紧握的双手，放弃已得之物。他将土地优先选择权让予罗得。但罗得如何作出选择？他凭眼见抉择——眺望眼前展开的沃野后，他选择了“直到琐珥……如同耶和华的园子，也像埃及地”的区域（创13:10）。这看似明智：上帝的园子华美非常，埃及更是免受饥荒之地。然而这表面美好的描述背后，却暗藏不祥预兆。耶和华的园子里面也包含了诱惑，正是这种诱惑让罗

德的始祖亚当和夏娃堕落。与巴别塔的建造者一样，罗德试图绕过把守回归上帝之路的基路伯，寻求享受如伊甸园般的地方带来的好处，却不愿承受信任园中之主会带来不便。

这向来是物质主义的做派——它热切渴望抵达天堂，却对天堂的上帝毫无兴趣。这种心态在我们当代世界十分普遍，大多数人希望死后能上天堂。考虑到普遍认可的替代选择（要么地狱，要么虚无），这并不奇怪。然而，若问人们到了天堂后希望做什么，答案往往发人深省。多数人期待的是现世快乐的放大版：没有沙坑或水障碍的高尔夫球场、无需担心房贷的天堂豪宅、没有难缠亲戚的家庭团聚。倘若不离开地球就能拥有这一切，他们便心满意足。但成熟的基督徒渴望天堂，因为他们渴望更亲近那位全心爱戴的上帝，加入对羔羊毫无保留、永恒无休的敬拜，再无分心、软弱或罪恶。

将罗得所选之地描述为“如同埃及地”，进一步强化了这种危险富足的景象。埃及曾是妥协之地，上帝刚刚将亚伯兰和罗得从那里解救出来。显然，罗得原本十分乐意留在那片应许之地以外的埃及。这一细节的重要性在于，摩西时代最初读到这段记载的读者们刚从埃及为奴之地出来，埃及对他们而言仍具有难以抗拒的吸引力。

创13:10补充说明道：“那地在耶和华毁灭所多玛、蛾摩拉以先。”这更加突显了罗得选择背后潜藏的危险。罗得

用眼睛做选择，将生命托付给了一个危险而缺陷重重的判断。他似乎并不在意自己所选之地仅是亚伯拉罕应许之地的边缘，甚至可能已超出范围。他的“信仰”似乎并未影响这一人生关键抉择。

一旦踏上妥协之路，他便在这条路上舒适轻松地前行。罗得起初“靠近所多玛”居住（创13:12NIV版），很快便“住在所多玛”（14:12）。后来他“坐在所多玛城门口”（19:1），这表明他在所多玛市民中获得了尊重地位，他的女儿们也许配给了城中居民（19:14）。这就像温水煮青蛙的老故事：将青蛙投入沸水会立刻跳出，但若放入冷水慢慢加热，它就会待在那里直到被煮熟。

世间的道路常显得比上帝的道路更诱人。撒旦的捷径总给人省力免苦的错觉。若你的人生选择全凭眼目所悦，撒旦必轻易将你玩弄于股掌。他只需在肥美蠕虫中藏好钓钩，你便会连钩带线囫圇吞下。如何抵挡撒旦诱人的替代方案？人生中我们常因想“浅尝辄止”而咬钩——试探自己离罪恶钓钩能有多近却不被擒获，在罪孽边缘游走却不被吞噬。可悲的是，正如罗得所经历的，堕落往往如漩涡般一环扣一环。罪的涡流有着强大吸力，待我们惊觉时，早已深陷其中——而脱身远比陷入艰难万倍。

撒旦作为诡辩高手的伎俩更使问题恶化。他轻易说服罗得相信：即便毗邻所多玛与蛾摩拉居民居住也无风险。他同样能轻易说服你：你不会遭受犯罪的后果。“去吧，搞外

遇吧。你永远不会被抓到，”他低声说。“没有人会发现你的虚伪。”有多少人像罗得一样，在遭受巨大损失时才发现撒旦从一开始就是个骗子？他不变的目标就是让信徒背弃上帝的应许，去追求表面上更美好的梦想。

那么，我们该如何应对撒旦的诡计呢？我们该如何训练自己看穿诱饵，识破背后的钩子？第一步是要认识到我们正身处属灵的争战中。这个世界不是在公园里散步。它是一个战场，我们需要做好准备，穿戴上帝在基督里赐给我们的全副军装。更具体地说，要抵挡对你眼目的攻击，你需要定睛于你在天上的产业，定睛于上帝自己。在电影《烈火战车》中，有一个场景是苏格兰运动员李爱锐为自己专注于跑步辩护，他对姐姐说：“当我跑步时，我感受到上帝的喜悦。”正是这种“感受上帝喜悦”的全然渴望，使他在奥运会预赛安排在周日时拒绝参赛。尽管英国队官员和威尔士亲王本人施加了巨大压力，李爱锐仍坚定不移地拒绝妥协，因为他寻求更高权柄的认可。他知道自己真正需要的是上帝在基督里对他的恩宠，而不是奥运人群的喝彩。你我都需要学会过一种生活，其动机同样是渴望讨上帝喜悦，“感受上帝的喜悦”，无论周围的人怎么想。就像约瑟被波提乏的妻子诱惑时一样，我们需要看清，在撒旦向我们提供的任何诱人表象背后，都藏着那个钩子：得罪我们为之而活的上帝。尽管撒旦诡计多端，但对于那呼喊“我怎能作这大恶，得罪上帝呢？”（创39:9）的圣徒，他至今仍未想出令人信服的反应。

亚伯兰的选择

与罗得妥协的物质主义形成鲜明对比，亚伯兰的信心得到了更新的应许作为回报。这位拒绝凭眼见生活的人，如今被吩咐举目向四方眺望。凡他目之所及的土地都将归他所有，他的后裔必如地上的尘沙那样繁多（创13:14-16）。耶和华在创12:7中对亚伯兰的应许条款此时得到了扩展。上帝邀请他走遍这地，亲眼见证上帝将要赐下的恩赐之美。然而他在世时始终未能完全拥有那片产业。离世之时，他仅有的财产不过是自己和妻子的两小块坟地。若亚伯兰的盼望在于属世的产业，那么这盼望已然落空，上帝也令他失望了。正如使徒保罗所言：“我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”（林前15:19）他所寻觅的是一座有根基的城，由上帝亲自建造（来11:10）。但这位曾在上一章失信于上帝、下到埃及的亚伯兰，何以能被圣洁的上帝接纳？这并非仅因他在伯特利献祭，或在本章中信靠前行。那只是答案的一部分，因在后续章节中，他仍会屡次令上帝失望。亚伯兰的信心并非他在上帝面前蒙悦纳的根基。

关于亚伯拉罕为何能在失败后仍被接纳的终极答案，在后来与撒旦的另一次交锋中才揭晓。那次，魔鬼将耶稣带到一座极高的山上，向他展示世上万国及其荣华，并承诺只要耶稣俯伏拜他，就把这一切都赐给他（太4:8-9）。撒旦是在向耶稣提供没有十字架的应许之地。地上万国都摆在眼前，耶稣却转身离去。为什么？这些国度本就是 he 应得的！他为何不当即索取？因为耶稣知道撒旦是在上帝的计划之外赐予地上国度的，这意味着占有它们却未拯救

拿钱还是开箱

上帝的子民。耶稣对天父及我们的爱如此深厚，以致他甘愿走上苦难之路来救赎我们，而非独拥整个世界却失去我们。为我们的缘故，他选择了充满痛苦却令天父喜悦的道路。

罗得用眼睛做选择，接受了看似唾手可得的繁华。这看似稳妥的决定，却成为他余生悔恨的根源。背弃应许之地，意味着背弃通过亚伯拉罕——最终通过亚伯拉罕的后裔耶稣基督——获得祝福的道路。与之相反，亚伯拉罕选择了信靠上帝的艰难之路。这条路上没有世俗安稳的保证，唯有上帝此刻直到永远作他上帝的应许，这个应许最终将基督引向十字架。亚伯拉罕不配得的永恒祝福之路，因耶稣代他承受地狱诅咒的恩典成为可能。

我们的盼望同样植根于这一事实——基督完美无瑕的生命与十字架上的牺牲。真相是，我们更像罗得而非亚伯拉罕。我们都惯性地行走在不信的歧路上，用肉眼选择即时满足而非信心之路的艰难。然而当父上帝今日注视我们时，他看到的不是我们充满罪性的选择模式，而是两件事：十字架上的耶稣基督替我们偿付了不信之罪的代价，以及山上那位为我们做出顺服之路信心抉择的耶稣基督。因此他如今满心喜悦地对我们微笑说：“领受我的祝福吧，我所爱的儿女们。基督已为你们赢得了我的恩宠，你们因他对我应许的信心而得救。”

基督已为我们购得天国，他正是我们抵达时渴望见到的那一位。他是我们的产业，我们属他所有。他向我们立下应许，为我们赢得这福分，也必全然兑现他的应许。因此，当

你的眼睛被撒旦攻击，感受到他诱惑的威力时，将目光从这些事物上移开，转向十字架并仰望天堂——那在基督里为你安全存留应许产业的地方。当你的信心软弱动摇时，呼求上帝加力量给你，使你在饥荒或富足的试炼中都能凭信心而活。凭信心生活，并仰望那位如此丰盛爱你的主。

深度思考

1. 亚伯兰离开埃及后去了哪里？他的行为表明了他对上帝怎样的态度？
2. 亚伯兰的提议和罗得的选择如何揭示了他们对财富的态度？
3. 亚伯兰如何为我们树立了处理属灵失败的好榜样？他的反应与亚当夏娃在伊甸园违命后的反应有何不同？
4. 罗得是如何做出决定的？今日有哪些罪以同样方式诱惑我们？你可以在生活中采取哪些实际措施来削弱这些罪的权势？
5. 上帝逐步向亚伯兰揭示他的伟大计划。迄今为止，亚伯兰经历上帝的方式与你有哪些相似或不同之处？
6. 亚伯兰是如何寻求明白上帝旨意的？我们今天拥有哪两样他所没有的帮助，这如何改变了我们寻求上帝旨意的过程？

第四章

好王亚伯兰的时代

(创 14章)

惠特尼·休斯顿演唱的《刹那永恒》是1992年巴塞罗那奥运会的主题曲¹，它精准诠释了奥林匹克精神。运动员若足够幸运，会在公众视野中获得短暂的高光时刻——

——当他们的梦想接受考验，随后便重归平凡。在这转瞬即逝的荣耀时刻，他们能否在巅峰状态发挥实力的真相将一览无余。

亚伯兰同样拥有 " 生命中的一刻 "，这被记载于创14。在圣经其他篇章中，他与周遭游牧民族并无二致，看不出是上帝钦定的迦南地继承者。在旁观者眼中，他必定平凡无奇。但本章短暂揭开了帷幕，让我们窥见亚伯兰的真实本色——他作为这片土地的合法君王行使权柄，这地业也将由后裔继承。这是亚伯兰的变相山时刻，他的荣光虽短暂却清晰地显现在至亲眼前。

一场经典的军事行动

创14开篇便记载了一场经典的古代军事行动。1-11节的描述仿佛摘自古代近东任何一位伟大君王的编年史。一个民族先被征服，继而反抗，随后遭到君王的残酷镇压并重新臣服——这样的循环在当时屡见不鲜。在那个强权即公理的时代，宗主国的权威时常面临挑战。若宗主成功维系统治，其胜利必将以华美辞藻载入史册，无疑是为了震慑其他心怀不轨者。创14开头几节记载的正是这类冲突：一方是伟大君王及其盟军，另一方则是反叛的属民，两股势力展开激烈较量。

在那场纷争中，罗得几乎是被偶然卷入——几乎，但并非全然如此！因为他居住在所多玛并非完全出于巧合。他或许自认为是个置身事外的旁观者，实则是在追逐自己的物质利益。他选择了那如伊甸园般的土地（创13:10），却随后发现草丛中的毒蛇——所多玛。在背弃应许之地和亚伯兰之后，罗得经历了一段堕落时期，期间唯有亚伯兰屡次介入才使他免于彻底毁灭（创14-19）。

罗得的故事也对我们这些与灵性迥异之人安逸共处者发出挑战。我们许多人如同罗得，已欣然定居于此世，并同化于周遭环境。需谨记：长期居于猪圈而不沾染猪臭实非易事。尽管上帝能轻易将敬虔者从即将临到恶人的审判中拯救出来，但要在与恶人密切共处时保持敬虔，远比我们想象的要困难。虽然上帝将罗得从他加给所多玛的审判中解救出来，但罗得几乎未能全身而退，我们将在后文

将在后文看到。

对应许的威胁

罗得被掳事件还有另一层深意。这不仅关乎一位虽生活略有瑕疵却仍属义人的遭遇，更是对上帝赐予亚伯兰后裔与土地的应许之威胁。毕竟在故事的这个节点，罗得是亚伯兰仅存的亲人。若外族大军随时可能席卷应许之地并将你掳至流放，这应许之地又有何意义？耶和華能否保护亚伯兰的家族与土地免受外族侵袭的永恒威胁？

耶和華确实能够且必将兑现应许。他选定的实现者正是亚伯兰。亚伯兰本可任由罗得自生自灭——须知罗得曾自私地择取看似最肥沃的土地，愚昧地与恶名昭彰之人结盟，并在此过程中疏远了自己最真挚的盟友。换言之，罗得承受所多玛的厄运，不过是其罪恶选择自然招致的报应。更何况，亚伯兰追击敌军时正冒着巨大个人风险：掳走罗得的可能只是支机动灵活的轻装劫掠队而非大军，但他们背后显然有强大联盟的雄厚资源支撑。这正是本章开篇采用伟大君王编年史笔调的原因。联盟首领正是示拿王暗拉非（14:1），即巴比伦王（参创10:10；11:2,9）。营救罗得使亚伯兰树敌众多，而他自己的兵力却微不足道。但作为信心伟人，亚伯兰明白这个多年后用言语表达的

真理：“耶和华使人得救，不在乎人多人少”（撒下 14:6）。

这里同样对我们每个人提出了挑战。在评估是否要介入某种情况时，我们通常基于两个问题的答案来做决定。首先，这个人值得我帮助吗？其次，我能否在不给自己带来任何风险或不便的情况下帮助他？如果这两个问题的答案都是肯定的，我们通常乐意尽力帮助对方。然而，如果其中任一或两个问题的答案是否定的，我们往往会退缩。例如，在帮助穷人的事工中，我们会寻找“值得”帮助的穷人——那些并非因自身明显过错而陷入贫困的人。此外，我们寻求“干净”的事工方式来帮助他们。我们会捐款给与这类人合作的慈善机构，或参加为期两周的第三世界或内城宣教之旅，却忽视了在我们自己社区中帮助无家可归者这一棘手的任务。

他弟兄的守护者

但亚伯兰并未如此权衡利弊。罗得本不值得被拯救，是他自己陷入这般困境，救他也并非毫无风险。亚伯兰正将性命押注于一场极度危险的行动。然而关键在于，罗得是他的骨肉至亲——希伯来原文直译为“他的弟兄”（创 14:14）——且亟需亚伯兰的援助。于是亚伯兰执剑启程，誓要救他脱险。纵然耶和华已将这片土地赐予他，他也不会为争夺土地所有权而战；但作为上帝所指派的土地治理者，他愿为受压迫的子民拔剑相助，即便他们尚未承认他的主权。他最终在应许之地北疆的但城追上了四王联军。他大获全胜，救出罗得，并带着从所多玛掠夺的所有战利

品凯旋而归。

这一切，难道不正是耶稣基督的预表吗？他并非闲坐天上，等我们配得救赎。若真如此，永恒流逝也等不到我们的救赎。我们的救赎也非毫无风险与痛苦。基督甘愿舍弃天上荣耀，降世为人，以仆人之形居于我们中间。必要时，作为子民之王，他挥鞭洁净圣殿，驱赶奸商（太21:12-13）。作为犹太人之王，他强力介入，为受压迫的子民伸张正义。然而在自己需要时，他却命门徒收刀入鞘，拒绝召唤天使天军护卫（太26:52-54）。我们配得这救赎之举吗？绝不。他的百姓反而拒绝他，将他钉在十字架上，讽刺的是，十字架上的牌子写着“犹太人的王”。耶稣不仅愿为不配的同胞冒险，更为他们在十架上承受剧痛。但在十字架上，正如麦基洗德的形象，公义与平安相遇。那里我们不仅看见耶稣爱我们的明证，更看见他饱含痛苦的拯救方式——即使面对选民的疏离与忘恩，仍以大能拯救这群本不配的百姓。上帝向我们显明的爱何其伟大！如使徒保罗所言：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”（罗5:8）

我们白白领受的这份救恩，激励我们走出去帮助他人。在十字架的光照下，我们怎能以他人不配或可能危及自身安逸安全为由拒绝施援？若真为他的门徒，就当效法好撒玛利亚人，先伸出援手再论其他。诚然，有时真正的帮助需要刚柔并济，将援助与悔改迹象相结合。有时我们必须

拒绝施舍，因为那只会让人继续沉溺于罪恶的习惯中。但我们拒绝援助的唯一标准应当是：我们的行动能否真正帮助到对方，而非他是否配得这份帮助，或我们是否会因此感到不便。

第二次冲突

亚伯兰归来时，面临另一场更为隐秘的争战。撒冷王麦基洗德与未具名的所多玛王相继前来觐见，二者形成鲜明对比。麦基洗德的名字意为“公义王”，其城名意为“平安”；而所多玛王统治之地，早已成为可憎之事的代名词。麦基洗德以至高上帝的祭司身份前来，向亚伯兰献上象征生命的饼与酒等祭司圣物，并施恩祝福，将胜利归荣耀于上帝。反观所多玛王，言语粗鲁吝啬，既未感谢亚伯兰的救援，也不承认上帝在胜利中的作用，仅以商业口吻提议：“我们做个交易——我保留人民，你取走财物”，将这场胜利视为纯粹的人间功绩。

两位君王之间的最终对比体现在创12:3原则的实践上：“为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。”麦基洗德以恩慈之心来到亚伯兰面前，从他那里得到了祝福和所获一切的十分之一。而所多玛王却只是往即将盖棺定论的棺材上又钉了一颗钉子（创19）。

亚伯兰选择追随这两种截然相反方式中的哪一种？唯有信心的眼睛才能看透所多玛王提议中的弊端。表面看来，亚

伯兰若将胜利归功于自己并独占战利品，似乎颇具诱惑力。他会选择麦基洗德所代表的谦卑顺服、至高上帝的虔敬之道，还是所多玛王那套世俗的“快速致富”方案？

亚伯兰选择了信心的道路。信心宁愿与义人为伍，粗茶淡饭度日，也不愿与恶人同席宴乐。他承认胜利属于上帝，将战利品的十分之一献给上帝的代表。除盟友应得份额外，其余财物悉数归还所多玛王。信心选择领受上帝的祝福——纵使无形无质——而非接受恶人的物质奖赏。与罗得不同，亚伯兰仍持守分别为圣的道路。他相信上帝必按自己的时间和方式，实现应许中的丰盛。

然而亚伯兰必定曾受试探，想要凭己意行事。走捷径夺取上帝所应许之物，在当时看来或许颇具吸引力。应许之地如今就在他脚下，仿佛只要伸手就能占据大片土地，掳获人口与疆土。撒旦必定如日后对耶稣那般向他低语：“你若俯伏拜我，我就把一切都赐给你”

（太 4:9）。此时的考验对他信心的拷问，丝毫不亚于先前逃难者向他求救时的境况（14:13）。那时他违背世人智慧拔刀相救不配的亲属；此刻他同样违背世人智慧收刀入鞘，等候上帝赐地的时刻。上帝应许赐地的时机尚未到来，亚伯兰宁愿继续等待——哪怕至死方休——也不愿伸手摘取禁果。在忍耐的信心中，亚伯兰与亚当夏娃形成鲜明对比：后者轻易就怀疑上帝的话语，听信蛇的谎言。

那我们呢？撒旦仍热衷于提供看似合理的捷径，这些捷径似乎能通过更轻松的方式带给我们好的结果。以下是他可能向你提供捷径的一些领域：

- **性行为：**为何要等到结婚呢？倘若性是上帝美好的恩，二人又真心相爱，那又何必束缚在这严格的框架中呢？
- **职业道德：**其他人都迟到早退，都在偷税漏税、巧立名目报销。那我为何不可？凭什么要错过如此轻松获利的机会？反正公司或政府都不会真正察觉这点损失。
- **奉献：**我该给教会奉献多少？十分之一是否有点律法主义了？我能负担得起什么？在这个问题上还是现实些吧。毕竟，如今生活成本很高。

如此这般，诱惑始终存在——总想着我们可以偷工减料、走点捷径，却仍能获得上帝的祝福。亚伯兰认清了这种逻辑的导向，他拒绝与之同流。

麦基洗德与耶稣

但在同一章中，我们看到亚伯兰被描绘成最理想的形象——作为凭信而行、俨然以那地合法之主身份行事的君王时，——同时，我们也看到神秘的麦基洗德身影凌驾于他之上。尽管亚伯兰身上有极大的祝福，但这里有一位比亚伯兰更伟大的存在。新约希伯来书承接这一意象，指出麦基洗德如何预表基督，尤其是其祭司职分的。希伯来书的作者为

我们提供了麦基洗德与耶稣之间的三个对比点。

- 他的祭司职分并非基于血统，而是基于职分。换言之，麦基洗德之所以为祭司，并非因其父亲是祭司，而是因他是撒冷王。这完全是他职责的一部分。同样，耶稣成为祭司也非因血统——他并非出自祭司支派利未——而是因他是弥赛亚、君王、大卫的子孙。从这个意义上说，耶稣是照着麦基洗德的等次为祭司（来 6:20）。
- 他的祭司职分是永恒的。圣经从未提及麦基洗德有任何继承者。就圣经记载而言，他的祭司职分仅由他一人完成。而利未祭司体系却极为重视传承的延续性，因为祭物需不断献上，且利未祭司与其他凡人一样终会死亡。但耶稣截然不同——他无需继承者，因他的献祭一次永远有效；更因他从死里复活，能永远为子民代求。
- 他的祭司职分是更优越的。亚伯兰顺服于麦基洗德，并向他献上十分之一。这一点尤为引人注目，因为亚伯兰在其他地方是作为自己家族的祭司行事。通常他会自筑祭坛，自献祭物。但在此处，他却承认了另一位祭司的职分。从某种意义上说，那时尚未出生的利未，通过他的祖先亚伯兰，也顺服于麦基洗德，从而承认了其祭司职分的优越性。因此，按照麦基洗德等次为祭司的耶稣，所拥有的祭司职分是超越利未祭司体系的。

但我们为何需要更优越的祭司职分？原因在于旧约的祭司体系永远无法真正解决罪的问题。各类牲畜的血从来不够，也永远不足以抵偿我们对无限圣洁威严之上帝的悖逆。先知弥迦早已洞悉这一点，他写道：

我朝见耶和華，在至高上帝面前跪拜，當獻上什么呢？豈可獻一歲的牛犢為燔祭嗎？耶和華豈喜悅千千的公羊，或是萬萬的油河嗎？我豈可為自己的罪過獻我的長子嗎？為心中的罪惡獻我身所生的嗎？（弥 6:6-7）

这一切永远不够。但耶稣的宝血能解决罪的问题，将我们完全拯救。在十字架上，上帝献出了自己的长子为我们的过犯受死。耶稣一次永远地替不义之人而死，这位完美的上帝之子代替了有罪的受造物。如今他从死里复活，永远活着为我们代求。在耶稣里，我们寻见了所需的那位有效的大祭司。

因此，亚伯兰在他“生命中的那一刻”便认识到，眼前这位比他更伟大的存在——麦基洗德，是他必须借以接近至高上帝的媒介。他从麦基洗德身上预见了那将要到来的大祭司耶稣基督的雏形，这位祭司将为他献上一次永远有效的完美祭物。亚伯兰明白，在上帝的国度里，伟大不仅在于为上帝行大能之事、拯救不配之人，更在于通过上帝所设立的祭司来到上帝面前。

如同亚伯兰，我们需要耶稣——不仅在我们失足的时刻，更在我们最辉煌的成功时刻。我们不仅要因得罪上帝和人而奔向十字架，更要在我们已经成功地面对了最大的

试探之时奔向十字架。因耶稣是我们的大祭司，他的牺牲不仅赎了我们的罪，更为我们成就了义——即便这义在我们最光辉的时刻仍显苍白。十字架上，在上帝的“刹那永恒”里，他以完全的义替代了两者，那是我们得以站立在至圣之上帝、造物主与救赎主面前的唯一衣袍。即便竭尽所能，我们的善行也永远不足以换取天堂一席之地。唯有立于耶稣之中，我们这些不配的仆人方能感受至高之上帝所赐的恩宠。

深度思考

1. 罗得的行为与困境如何危及上帝对亚伯兰应许的实现？罗得配得亚伯兰的救助吗？
2. 亚伯兰对两位王的回应如何应验了上帝在创12:2-3中对他的初始应许？
3. 查阅来6:20-7:19。麦基洗德如何像耶稣？亚伯兰为何向他献上十分之一并尊崇他的祭司职分？
4. 罗得因居住靠近所多玛人而与他们同遭厄运。你在选择朋友、工作场所、教会和居住环境时，这些决定如何影响你？
5. 亚伯兰并未抓住夺取应许之地的机会，反而等候上帝亲自将这地赐给他。我们又在等候什么应许？我们如何受引诱通过走捷径而非等候上帝去夺取上帝所应许的？
6. 亚伯兰拒绝接受所多玛王提供的战利品，因为他拒绝让除上帝之外的任何人使他致富。上帝如何使我们富足？我们的财富如何向世界证明我们属于上帝？

第五章

紧紧抓住上帝的应许

创 15 章

你可曾遭受过怀疑上帝良善和信实的试探呢？有谁不曾经历过这种试探？这是撒旦的主要策略之一。过去这一招对他屡试不爽。在伊甸园里，他就是用这个策略欺骗了夏娃：“上帝岂是真说……？”上帝真的为你的最大利益着想吗？既然在原本完美无缺的伊甸园里播下怀疑的种子都能奏效，那么在如今这个堕落的世界里，当上帝的应许与我们的现实体验之间横亘着巨大鸿沟时，这一招岂不是更加有效！于是我们不禁自问：“我此刻面临的这个问题真的能解决吗？如果情况不但没有好转，反而发生了某某事，我该怎么办？那时我会落得什么下场？”或许令人惊讶的是，那种诱惑往往在我们达到属灵成就的巅峰后，以最强烈的形式袭来。想想先知以利亚的经历。某日他还站在山顶，揭露巴力先知的虚伪，证明耶和华是独一真上帝（王上18）。然而转眼间，他就因王后耶洗别的死亡威胁而惊恐万分，随即逃往旷野保命，甚至沮丧到求死的地步（王上19:4）。撒旦在他耳边低语：“你所侍奉的

这位上帝真的良善吗？这就是他奖赏忠心仆人的方式吗？”

怀疑应许

在创15的开头，亚伯兰刚从上一章的两场争战中得胜而归：他从入侵诸王的权势下救出罗得，并抵挡了靠自己力夺取应许之地的诱惑。此刻，你或许以为亚伯兰会对信仰充满力量与信心。然而，当耶和華的话再次临到他，重申应许——“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大地赏赐你”（15:1）——那些老问题又汹涌袭来。从现实角度看，这应许似乎仍遥不可及。罗得显然已回到所多玛，而现在连亚伯兰的亲族都不是的大马士革人以利以谢，竟要继承他的产业。尽管亚伯兰对上帝的忠心顺服，他既无子嗣，也未拥有应许之地的一寸土壤。上帝所应许的与他亲眼所见的现实之间，夹缝依旧深不可测。

那么，当你在环境面前信心动摇时，该怎么办？当你害怕自己快要抓不住上帝的应许时，又该如何？亚伯兰开始担心自己永远看不到上帝应许的后裔，而他今生所得的就是能从上帝那里得到的一切了。许多人或许对此已心满意足。生活一直厚待亚伯兰，他在物质上极其丰裕。但亚伯兰并不满足于优渥的生活，他渴望看到上帝的旨意和应许实现，正是这份信心促使他不断与那些困扰他的难题角力。

你对未来一年或五年的目标是什么？到那时，你会满足于仅仅说：“生活一直很美好”吗？你是否仅满足

于物质上的富足、家庭幸福和适度的舒适生活？还是你渴慕上帝心中所挂念的事？你是否深切渴望看见上帝的公义国度在你里面并通过你向前推进？这正是此处问题的核心。亚伯拉罕不仅仅是在寻找一个继承人来接管他积累的财富——大马士革的以利以谢本可以满足这个需求。他也不是单纯喜爱婴孩，渴望一个带着融化人心的笑容、可拥抱的小亚伯兰。他渴望看见上帝通过他祝福全世界的旨意得以实现，渴望经历上帝祝福的丰盛，并看见这祝福从他流淌出去，进入周围列国人的生活。若说他是在寻找创3:15中应许的那位后裔——那位要来永远击碎蛇头的救主，是否言过其实？

这是你所渴望的吗——看到上帝的国在你的生命中日益彰显，并通过你影响周围之人的生命？对我而言，现实往往并非如此。坦白说，我常常只求生存于世，盼诸事稍显顺遂。每当上帝将挑战与困境置于我生命之路时，我总轻易心生怨怼，并非因它们阻碍了上帝国的推进，而是因它们妨碍了我在这地上建立个人王国的企图。

倾 诉 疑 虑

但当怀疑上帝在你生命中旨意的试探露出狰狞面目时，你该如何处理这些疑问？亚伯兰在此为我们树立了榜样——他将所有忧虑、恐惧与疑惑陈明在上帝面前。这永远是上策。我们有些人惯于压抑情绪，在周围人面前假装自己很好，即便事实显然并非如此。这确实也是我常有的

反应。我们不愿承认真相——此刻我们正艰难地相信着上帝的良善。我们宁愿假装自己毫无问题，在祷告日记里写下与内心汹涌波澜毫不相关的华丽词句。然而实际上，即便是那些充满疑虑的念头和罪恶的感受，与其在心底暗自发酵，不如坦陈在主的恩典目光之下。当你向上帝袒露真实感受时，他从不感到震惊。他本就知晓你最深处的思绪，所以何不向他忏悔真相并寻求帮助？与其他基督徒——特别是那些信仰上更为年长智慧的人——倾诉我们的挣扎也常大有裨益。我们需要这些不同的声音来指引我们的生活。

上帝如何回应亚伯兰的疑问与动摇？他再次向亚伯兰确认赐予他儿子及如繁星般后裔的应许。但这一次，关于子嗣的应许更为明确——继承者将非仆役，亦非如罗得那样的远亲，而是亚伯兰亲生之子。上帝并未因亚伯兰的疑虑而责罚他，反而体恤其软弱，在他所处之境与之相遇。

我们亦是如此。虽未得着上帝亲口的应许，但他总在我们最需要的时刻，藉他的仆人或环境赐下激励。我们总盼望道路始终平坦，但上帝常延迟施予鼓励。他引领我们步步倚靠他前行，好叫我们的信心与依赖之心持续增长。

你可曾领会上帝赐予亚伯兰这异象的深意？当他凝望夜空试图数算不可胜数的星辰时，希望不仅源于满天星斗，更因那位从无中唤出群星的也必能为他兴起一个儿子，即使

亚伯兰已超越所有人间的指望与帮助。正如先知耶利米所言：“主耶和華啊，你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事”（耶 32:17）。

信靠上帝

亚伯兰“信耶和華”（创15:6）。这简单的言语背后藏着深刻的真相。表面上，亚伯兰的处境毫无改变——他既无子嗣，名下也无寸土。但他相信上帝的应许。对上帝的言语以信心回应，是亚伯兰生命的常态。他的信赖态度可浓缩成车尾贴上的那句话：“上帝如此说，我如此信，此事即成。”

然而，亚伯兰这一信心的美好表达并未让他的所有疑问都归于沉寂。这并非意味着亚伯兰从此笃信上帝，再无疑惑。绝非如此！就在下一章，他将背叛此刻展现的信仰。当上帝重申赐予土地的应许，与先前重申的后裔应许相呼应时，他说：“我是耶和華，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业”（15:7），亚伯兰的回应是一个疑问——并非质疑这应许是否会实现，而是询问他如何能确知这应许必将成就。本质上，亚伯兰是在求一个记号来印证上帝所赐的应许，并坚固他尚且软弱的信心。

上帝的记号

亚伯兰从上帝那里得到的记号，在我们看来似乎是一种非常奇特的仪式，但对他而言却完全合理。上帝吩咐亚伯兰准备各种献祭的动物——一只母牛犊、一只山羊和一只公

绵羊，以及一只斑鸠和一只鸽子——将它们劈成两半，排列成两行。这是当时人们立约时常见的做法。

古代近东地区存在几种不同类型的盟约。有些盟约是在强大的大国与其弱小邻国之间缔结的。大国的君王会向小国的君王提供某些好处，例如保护其免受他国攻击，而作为回报，弱小的君王则宣誓效忠并服从强大的君王。上帝在西奈山与以色列所立的约，就类似于这种所谓的宗主条约。另一些盟约则是在君王与忠心的臣仆之间订立的，臣仆因忠心的服务而被赐予一块土地作为奖赏。这些似乎与主和亚伯兰所立的约相似。主在承诺将土地赐给亚伯兰后，以仪式性的方式印证了他的应许。

在某些盟约协议结束时，双方会从被撕裂的动物尸块间走过，这是一种古老的习俗。这相当于一种具象化的诅咒——当缔约双方穿过那些被肢解的动物时，他们实际上在宣告：“若我违背此约，愿我如同这牲畜般被撕成碎片。”若你曾购置房产或车辆，或许签署过载明违约时将面临种种严厉惩罚的合同。而在古代近东地区，这种缔约仪式以极具视觉冲击力的方式强化了双方的承诺。

创15 记载，祭牲刚被献上就遭到猛禽威胁，亚伯兰更被笼罩在可怖的幽暗之中。这个记号的前半部分似乎预示着上帝警告亚伯兰其后裔将要面临的艰难处境——亚伯兰的子孙必须先经历流亡，下到埃及遭受四百年奴役，才能最终进入应许之地。这并非因他们的罪过与失败而施的惩罚，而是上帝为他的子民所拣选并设计的成长与门训

之路。这正是约瑟与摩西时代之间发生的事——先有苦难，后有荣耀。这一事件顺序对所有基督徒而言始终成立。上帝的应许并不保证信徒此生安逸；恰恰相反：信徒当预期忠信之路漫长艰辛、充满挑战。

至于亚伯兰自己，他将享长寿安然离世。他会经历上帝的恩惠，并看到以撒为雏形的应许初步实现。但上帝对他应许的完全实现，仍在此生无法企及之处。亚伯兰必须认清他所追寻的是属天而非属地的国度。上帝已向亚伯兰彰显其恩惠，未来仍将持续如此。但最核心且终极的祝福，将在荣耀中为他存留。

这仍是信徒的现状。即便此刻我们已在此地领受上帝丰盛的祝福，最好的永远还在前方。这一现实将你当下的苦难置于正确语境中——这个世界不断呼召我们操练信心，违背感官证据去信靠上帝的应许。苦难是上帝为我们选定并设计的门徒之路，这世界作为试炼与磨难的场所，持续砥砺我们的心，为那尚未降临的荣耀世界做准备。

然而，我们如何确信上帝的良善与他必守约的信实？这就引向记号的第二部分——这次相遇中最震撼的环节。通常如我们所说，立约双方会从剖开的动物尸块间走过，共同承受违约的诅咒。但在上帝与亚伯兰的立约中，只有一方行经尸块：上帝亲自以燃烧冒烟的火炬之形从劈开的动物尸块中走过，预表了西奈

山上云柱与火柱的降临。那位将要颁布律法者在此显明恩典先于律法，因这完全是一份单向的约。它的实现全然倚赖于上帝。你可曾领悟这何等震撼？永活的上帝正宣告：“我宁愿亲身被撕裂，也不愿见我与人类的关系破裂，或放弃我应许藉亚伯拉罕后裔所建立的盟约。”

上帝还能用什么比这更形象的象征向亚伯拉罕彰显他的信实？他的爱与承诺还能如何更生动地展现？唯一的方式是让这象征成为现实——让永活之上帝道成肉身，替背约的亚伯拉罕子孙尝死味。而这正是上帝在耶稣基督里成就的。

在十字架上，上帝亲自承担了使这约生效的全部重担，尽管我们软弱、犯罪、失败。在耶稣里，上帝亲自承受了几乎被鞭子、荆棘、钉子与长矛撕裂的刑罚——为我们的罪——好让他能信守承诺作我们的上帝，也让我们得以领受这不可思议的恩赐：成为他的子民。

你看，这就是为何亚伯拉罕那软弱而充满疑问的信心仍可被算为他的义。并非他的信心使亚伯拉罕称义——远非如此：就在下一章，我们将看到亚伯拉罕的信心再次动摇失败。信心的全部意义在于其力量不在自身，而在其对象：上帝自己——那位行不可能之事、赐子女给年老不育者、将土地赐给当时尚不存在的民族、并为你我这般破碎有罪之人（如同亚伯拉罕）亲自赎罪的上帝。上帝吩咐亚伯拉罕劈开的祭牲，正是后来在西奈山通过摩西为以色列民设立的祭物。然而这些祭物同样是影儿与象征，指向那立约的血——耶稣的血，如今为我们倾倒

在十字架上。若不流出那血，我们的罪就不得赦免。正如圣诗作者塞西尔·亚历山大所言，

世间无人像他完全，能付赎罪代价，
只有耶稣能开天门，招呼我们归家。¹

凭信心

因着信，亚伯拉罕信靠上帝，上帝便将立约的咒诅——为亚伯拉罕的罪——全然归在耶稣身上。因着信，耶稣完全的信实被算作亚伯拉罕的，仿佛本就是他自己的。亚伯拉罕虽有许多疑问与恐惧，有时也未按其宣称的信心生活，但耶稣即使在最黑暗的时刻——如希伯来书作者所言（来5:8），他也藉所受的苦难学会了顺从——始终完美信靠天父对他生命的智慧与计划。同样，我们也能在基督里寻得救恩与祝福。你的救恩不取决于你是否活出足够公义的生活取悦上帝；也不依赖于你为诸多罪行付出个人赎价。你的救恩建立在基督为你的罪被撕裂、他完全的圣洁因你单凭信心仰望他而算为你有的基础上。这就是亚伯拉罕得救的方式，也是你我能得救的途径。

或许你从未迈出信靠基督的那一步。也许你仍认为自己可以凭自身的义行取悦上帝，通过个人顺从来讨他欢心。你定期参加教会活动，慷慨捐助慈善事业，过着正直、纯洁和

贞洁的生活方式。但就创15的图景而言，你仍想独自走在动物尸块之间。那里找不到救赎。你无法达到上帝完美圣洁的标准，正如亚伯兰也无法做到一样。你需要有人代替你走那条路，而唯有一个人曾经且能够做到：耶稣基督自己。你只需将信靠从自己转向他：接受他的死作为你过犯的赎罪祭，并披上他完美公义的外袍遮盖你在上帝面前的赤身露体。你内心罪恶与悖逆的生命记录可以被抹去，取而代之的是基督完美顺服的颂歌。然而，即便是这样的信心，也唯有上帝能在你心里动工，而非你能靠自己做到并献给上帝作为你公义的证明。

那么，当关于上帝良善与可靠的疑问侵袭你时（在这堕落的世界中这不可避免），你当如何行？你要再次仰望十字架——那终极的记号，在那里耶稣基督一劳永逸地证明了上帝对你永不熄灭的爱，也完全偿付了你一切罪债。甚至你对上帝良善的罪恶怀疑与质问，也已被遮盖在那里；而耶稣基督那从未对父上帝有过丝毫动摇的完美信心与信靠，如今算作是你的信心。这正是主餐被赐予我们作为宝贵礼物的原因——它是上帝对其盟约应许信实承诺的记号与印证。每次我们领受主餐时，都在宣告创15的记号在基督里成为现实：上帝以人形为我们、为我们的过犯被裂开，好使我们因罪破裂的与他的关系得以修复。如此，上帝喂养你的信心，坚固你的确据：在这漫长人生旅程的终点，他已预备好迎接你进入天上产业的全备丰盛。他就是以这样的方式平息你的

疑问，用希望和新的力量充满你，为你充满挑战的信心之旅注入力量。

深度思考

- 1.上帝在创15对亚伯兰的应许，与创12:2-3和13:14-17中的前两次应许有何不同？
- 2.上帝的记号（创15:8-21）如何回应了亚伯兰的疑虑？
- 3.为何应许的成就被延迟了？
- 4.亚伯兰虽怀疑上帝，却未悖逆。顺服中的怀疑与叛逆中的怀疑有何区别？
- 5.第15章记载的立约仪式如何预表基督？只有上帝从肉块中经过这一事实有何重要意义？
- 6.圣经这一章如何帮助你应对生活中的现实落差？

第六章

信心伟人的跌倒 (创16章)

在面前三章，我们看到了亚伯兰的最佳写照：亚伯兰作为先知、祭司与君王有信心伟人形象。然而在创16，我们再次直面失败的亚伯兰。某种意义上，这对我们是种安慰——这位信心伟人也会和我们一样会遭遇试探。但这也是一种警示：既然如此伟大的信心英雄都会轻易迷失，我们更当警醒。正如保罗所言：“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（林前10:12）。

本章开篇重提亚伯兰的未解难题：“亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女”（16:1）。尽管上帝应许过后裔繁多，内室却仍令人心碎地空荡。圣经中这类陈述常是“然而上帝...”的神迹介入前奏，但创16没有“然而上帝...”，只有“然而撒莱...”。撒莱认为埃及使女夏甲是解决方案，这正展现了人类试图以自身智慧（而非上帝旨意）解决问题的典型范例。

试探的剖析

如同先前的亚当一样，亚伯兰发现诱惑正以他最亲近之人的姿态逼近。我们常常忘记试探可能来自任何角落，

甚至来自我们自己的家庭圈内。我们期待魔鬼像咆哮的狮子般凶猛地攻击我们，面目狰狞、令人恐惧。我们不指望他会以光明天使的装扮出现，用我们所爱之人那蜜糖般甜美的语调对我们说话。然而圣经警告我们，这种方式对他而言轻而易举（林后11:14）。因此，撒旦不仅在旷野中正面与耶稣对抗（太4:1-11）；他还通过耶稣最亲近的门徒之一——彼得的话语，更隐蔽地试探他（太16:23）。

与亚当一样，亚伯兰轻易屈服于一种试探——如果它来自不同的源头，或许不会欺骗到他。这两种经历的相似之处在希伯来原文中通过使用相同的习语得到强调：亚当和亚伯兰都“听从了”他们妻子的“声音”（创3:17；16:2）。更重要的是，在这两个案例中，女人都“拿”并“给”她们的丈夫（创3:6；16:3）。家庭中属灵领导结构的正确秩序被颠倒了，而每一次的结果都是灾难。亚当和亚伯兰都放弃了上帝赋予他们的属灵领导权，非但没有带领妻子走向顺服上帝的道路，反而跟随妻子背离了顺服。

这是一种我能够从亲身经历中谈论的罪。我是一个讨好型人格的人，而在全世界我最想取悦的人中，我的妻子位列第一。这并不总是坏事。由于我娶了一位极具智慧、在人际关系方面拥有我所欠缺技巧的女性，听从妻子的建议往往是我能做的最佳选择！在创21:12中，上帝明确命令亚伯拉罕听从妻子的话，因为在此事上她是正确的。

很多时候，妻子们不仅能引导丈夫远离错误，更能带领他们走向真理：她们被赐予丈夫作为帮手来补全他们，带来我们男性常常缺乏的独特见解。然而，也有些时候我会发现自己对妻子言听计从，并非因为她言语中充满智慧与洞见，

而是因为我不知该如何面对她的恐惧、痛苦或赤裸裸的罪。我倾听她，可能并非认为她正确明智，而是为了避免冲突、维持和平。这显然是我作为领袖的失职，也是未能真正爱芭芭拉到敢于反驳她的观点、在她最需要时纠正其罪恶思想的表现。

当然，丈夫有时也会将妻子引入歧途。妻子或许需要直面丈夫提出的罪恶错误观念。但上帝将婚姻中属灵领袖的角色赋予男性，这意味着引导与牧养妻子是我们的责任。为胜任此职，我们必须清楚认识并顺服上帝的道与旨意，方能智慧地评估妻子向我们传达的话语。对上帝的顺从，必须比我们通过取悦配偶来维系家庭表面和平与和谐的偶像更为珍贵。

这正是亚伯兰未能做到的。为亚伯兰辩护的话，我们或许可以指出，他所面临的诱惑极具合理性。亚伯兰娶夏甲为妻的动机不仅出于情欲，更是渴望看到上帝的应许实现。毕竟，虽然上帝应许他成为多国之父，但撒莱尚未被明确指定为亚伯兰后裔的母亲。此外，纳妾在当时是社会认可的风俗。这个主意看起来如此合理——就像撒旦的捷径一贯给人的感觉！

看看撒旦在旷野向耶稣提出的捷径：“你何不把这些石头变成食物？否则你可能会饿死，那岂不阻碍了上帝的计划！从圣殿顶端跳下去，向世人展示你是驾云降临的荣耀者。否则百姓或许会轻视你卑微的降世方式，从而错过你带来的祝福。反正你终有一日会如此显现，为何不现

在就行动？即刻占据这世界的王座吧。否则，你可能最终除了一座十字架外一无所有。那冠冕难道不本该属于你吗？”（参太 4:3-10）。撒旦的提议看似都如此合理。它们仿佛能通过捷径达成上帝的旨意。但若你屈服于撒旦的诡计，便会像亚伯兰一样发现，这条捷径并不会带你抵达心之所向。

我至今清晰记得与妻子新婚不久后驾车横穿美国的经历。途中某次我负责导航时，提议离开主路抄近道。于是我们拐进了小路。几小时后，凌晨时分，我们竟在伊利诺伊州罗克福德市迷了路。更糟的是，整个城镇仿佛拆除了所有路标。我们花了仿佛永恒的时间才重回正途。即便三十年后的今天，每当我提议抄近路，妻子脸上仍会浮现古怪神色。她早已明白：我的近路或许更短，却未必通向目的地！这种警惕态度，正是我们面对撒旦捷径时都该具备的。

等候的艰难工作

然而，亚伯兰过于急切地想要看到上帝的旨意实现。当然，急切是一个相对的概念，可能亚伯兰自己并未意识到这一点。毕竟，他已在应许之地生活了十年（创16:3），却仍在等待上帝采取行动。

或许你也同样长久地——甚至更久地——怀抱着未实现的渴望生活。在这样的处境中，很容易对等候上帝失去耐心。但这种不耐烦与不信任的态度极其危险。你渴望看到事情发展，却已厌倦了等待上帝的作为。你急于看清

前方的道路，而非凭信心前行。你希望每一个障碍都能即刻消除。或许你渴望步入婚姻、孕育子女，或在职业生涯中迈向更充实的阶段。这些都是美好且合宜的目标。然而你却仿佛困在死胡同里，看不到实现希望与梦想的任何迹象。当连上帝的应许都看似迟迟未兑现，更遑论你个人的心愿与渴望时，你当如何行？或许你该先从检视自己的动机开始：你渴望什么？为何渴望？有时我们心中的渴望完全偏离正轨，这正是上帝认为不应成全它们的原因。通常，你需要基督徒群体中智慧的声响来帮助你辨明内心的真实光景。我们常自欺欺人，轻易说服自己动机与渴望全然无可指摘。他人能帮助我们更清晰地看清真相。但当你和旁人都认为你心中的渴望良善正当，却始终未能实现时，你当如何？你必须继续等候上帝的时间。上帝并不迟缓——但也绝不匆忙。

家中有幼童的人都深知等待的煎熬。我们每年都要经历他们等待生日派对的焦灼——在生日到来的前几天（有时甚至是前几周），他们每天醒来第一句话就是：“今天是我的生日吗？”当那个大日子终于来临时，你不得不立刻说服他们早上六点半并非举办派对的理想时间。而到了六点四十五分，他们已彻底认定你不爱他们，所有关于派对的承诺都只是残忍的谎言。此刻你便知道，这将是漫长的日子！

我们对待上帝时，不也常像任性的孩童吗？我们踢闹、抱怨、尖叫，只因想要上帝应许之物，且要立刻得到。全然不顾还需要做准备，也不顾其他人也需要被邀请进来。但上

帝像一位耐心且长久忍耐的父母，静候他的时机，既不延迟也不匆忙，直到万事俱备。那时——不早一刻——他将赐予我们所应许的美好之物。

错误的解决方案：埃及人夏甲

然而，亚伯兰没有等待上帝的时间，而是听从妻子的话，将她的使女夏甲纳为妾。古代近东的文献显示，这在某些社会中是常见的习俗，甚至有些婚前协议明确规定，不育的妻子需以这种方式为丈夫提供子嗣。但同样的文献也见证了此类关系可能带来的代价，其中制定了法律来处理妾室生子后失宠于女主人的情况。换言之，亚伯兰家中随后出现的嫉妒、指责和关系破裂等家庭问题在当时屡见不鲜。夏甲怀孕后变得骄傲，撒莱感到被轻视，便开始苦待夏甲，而亚伯兰则迅速试图置身事外。

我们人类总爱为自己开脱。我们总是找借口，把责任推给别人。我们在英格兰养过一只经常闯祸的狗。当它把鼻子探进垃圾桶被抓现行时，会露出无比心虚的表情。它明知不该这么做。但它从未用爪子指着别的狗说：“都是它的错，是它让我这么干的。”只有人类才会这样做。这种人类特有的本性，很快就在亚伯兰原本幸福的家庭中显露无遗。撒莱将整个烂摊子归咎于亚伯兰：“我因你受委屈”（创16:5）。而亚伯兰想让撒莱独自承担夏甲事件的全部责任：“使女在你手下，你可以随意待她”（16:6）。夏甲被卷入其中，

最终选择了逃离。

这是谁的错？

多么混乱的局面！你看到追随撒旦捷径的后果了吗？罪恶常伪装成自由，最终却让人陷入比以往更深的纠葛。它提供逃脱之路——不过是从油锅跳入火坑！那么这是谁的错呢？全是亚伯兰的错吗？真是撒莱的错吗？或是夏甲的错？真相拒绝如此简单的答案。我们既是罪人，也是被罪所害之人。亚伯兰本应在家庭中行使敬虔的领导权，但试探最初是通过撒莱的建议临到他。撒莱本不该转而敌视她的婢女，因怀孕正是她所提议的结果。即便如此，夏甲也应对主母保持应有的尊重。这不仅是遵守社会礼仪的问题：第4节告诉我们她开始“小看”主母——与创12:3中“凡诅咒你的，我必诅咒他”所用的是同一个词。果然，夏甲的轻蔑导致她在旷野流浪。这三个人都是罪人，也都遭受了罪的伤害，正如我们许多亲身经历一样。

不可避免地，最弱者往往结局最惨。夏甲逃跑了，朝着她原本的家乡埃及方向而去。最终她来到了书珥旷野，位于埃及东北边境。这个看似微不足道的地理细节，却将我们的注意力引向亚伯拉罕故事中持续存在的暗流：埃及的诱惑与应许之地表面贫瘠之间的冲突。这一主题早在亚伯拉罕的故事初期就已显现。他刚进入迦南，就发现那片土地无法供养他：“那地遭遇饥荒”（创 12:10）。亚伯兰想到的解

决办法直截了当：埃及有粮食，何不下到那里暂住？埃及看似丰饶；应许之地却一片荒芜。

同样，在创13:10 中，罗得选择的土地被描述为“**都是滋润的……如同耶和华的园子，也像埃及地**”。这片区域即便不在应许之地的边界之外，至少也位于其边缘，它和埃及一样，比真正的应许之地更具吸引力。

现在我们遇见了夏甲，她的埃及出身在故事中被着重强调（16:1,3）。不出所料，她生育力旺盛，而撒莱却不孕。当与亚伯兰家的生活变得难以忍受时，夏甲便动身前往埃及。

然而，在每一个事例中，选择埃及的丰饶而非对应许的忠诚，都导致了灾难性的后果。亚伯兰下到埃及的旅程几乎让他失去撒莱。罗得选择像埃及般肥沃的土地，先是招致诸王的侵袭（创 14），后又遭遇上帝对所多玛和蛾摩拉的审判（创 19），几乎使他毁灭。夏甲的儿子以实玛利不仅是亚伯拉罕和撒拉持续的难题，他的后裔也将成为以色列人长久的肉中刺。夏甲本人试图逃往埃及，却发现自己并未抵达流奶与蜜之地，而是孤身漂泊于旷野。埃及的选择，虽起初诱人，长远来看终将引向灾祸。

创世记中的埃及主题

要理解埃及在创世记中的重要性，我们必须记住该书写于出埃及时期，针对那些曾渴望重返埃及的民众。在旷野中，他们很快对吗哪感到厌倦，渴望重返埃及多样化的饮食。（民11:5, 18, 20）。当侦查应许之地的探子们带回

令人沮丧的报告时，民众的第一反应是：“我们回埃及去岂不好吗？”（民14:3）。当他们无水可饮时，又抱怨说：“你们为何逼着我们出埃及、领我们到这坏地方呢？”（民20:5）。对他们而言，面对夺取应许之地过程中的重重困难，埃及的富足必定如同永恒的磁石般吸引着他们。但创世记早已警告：回归埃及将招致灾难。

你生命中的“埃及选项”是什么？或许你非基督徒朋友的生活方式显得极具诱惑——他们不必为性纯洁与贞洁的议题困扰，只需随心所欲。又或许是在工作中偷工减料：为了职业晋升，同事期待你共同虚报开支或延长午休；上司要求你对客户说些违心之言。当你在家照顾幼子，或深陷家庭教育的挑战时，现实远不如大学时代想象的那般浪漫。把孩子丢给日托中心或不合格的学校，自己重返职场偶尔享受成人对话，似乎更能实现人生价值。妥协与罪恶的道路从不以黑暗狰狞的面目示人，不是吗？它总伪装成能给予生命、自由与意义的模样。但撒旦是说谎之父，埃及并非你的归宿。罪恶从未兑现承诺——短期或许看似明智之选，长远终将令你空虚孤独。

同样，夏甲逃往埃及也并非正确选择。离开亚伯兰意味着放弃在他身上所承载的祝福。然而可悲的是，正是亚伯兰和撒莱自己的行为导致夏甲出逃。这给我们提出一个问题：我们是怎样的人？我们是将人引向耶稣基督，还是推开他们？我们究竟是福音的敞开之门，还是带刺的铁丝

网？难道不正是教会常常成为人们归信基督的最大阻碍吗？教会本应是破碎灵魂的庇护所，让困境中的人们遇见同病相怜的伙伴，得着鼓励与慈爱的扶持；可现实中，人们往往只遭遇论断的灵与自以为义。

夏甲更美好的朋友

夏甲是幸运的。在旷野中，她遇见了更美好的朋友——耶和华的使者。如同先前的夏娃，她发现自己的罪与失败并非故事的终点。亚伯兰和撒莱或许已弃她于不顾，但耶和華却亲赴旷野寻找这迷途者。主顾念软弱漂泊之人远胜我们：他的眼目始终追寻迷羊，他的耳垂听浪子的哭喊。寥寥数语间，他责备夏甲叛逆的罪，指明离开亚伯兰家族后她孤立无援的处境，并应许她归途平安与未来福分。夏甲获赐得子的应许——这儿子将成为伟人，成为众多后裔的开端。

在旷野中，夏甲遇见了那位最初眷顾她、看顾她需求的上帝；她被指示给儿子起名以实玛利，这名字意为“上帝听见”，因为耶和華已垂听了她的苦情。上帝对夏甲和以实玛利的这种看顾与保护尤为非凡，因为他们最终并不属于上帝的子民。然而，耶和華对外人的眷顾应当深深鼓舞他自己的百姓——若上帝在夏甲和以实玛利困顿之时尚且如此看顾，当他的子民遭遇患难时，他的眷顾岂不更加无微不至？

事实上，这一对应关系极为贴切。夏甲痛苦的呼喊被耶和華听见（创 16:11），这明确呼应了以色列人在埃及

为奴时的呼求（出3:7），撒莱对埃及使女的欺压构成了一幅反向缩影，预示以色列日后将在埃及遭受的苦难与压迫。但夏甲处境与以色列人后期遭遇的相似之处，恰恰凸显了耶和华对两者所下命令的差异。上帝对法老说：“容我的百姓去！”，却对夏甲说：“你回到你主母那里，服在她手下”（创16:9）。一方需离开为奴之家才能得自由，另一方却唯有重返为奴之家方能寻得自由。夏甲被遣返，纯粹是因离开亚伯兰及其后裔便无祝福可得。尽管顺服之路或许痛苦，但夏甲别无他法获得上帝的祝福。

同样，我们蒙福的道路也可能需要屈从于令人沮丧的境遇，且远超我们认为合理的时长。我们或许不得不承受自身罪孽带来的痛苦后果，有时甚至是他人的罪孽。罪总会使事情复杂化，其影响往往持久难消。亚伯兰和撒莱的罪无法像从未发生过那样被干净利落地抹去，不能简单地挥手消除。事实上，此处应许给夏甲的祝福，日后将成为以色列持续不断的难题。她的儿子以实玛利将住在旷野，“靠近”或“与他的弟兄为敌”（希伯来语可作两种理解）（创16:12）。可以说他将不断挑衅弟兄们。亚伯兰和撒莱的罪将如涟漪般波及后世许多代。

然而，尽管罪无法被轻易抹去，且常在我们生命中留下深远持久的后果，但其永恒的牵连已被解决。罪不能被掩埋遗忘，却可被赎还。罪的后果真实存在，但它们无法将我们与那位在无助中看见并垂听我们的慈爱上帝隔绝。

正如我们在上一章所见，这是因为唯有上帝通过代替我们穿越祭牲的肉块，为我们的救赎付上代价。在十字架上，那位看见我们困苦、垂听我们呼求的上帝，通过转脸不顾自己的儿子、掩耳不听耶稣求救的呼喊，为我们的罪作了赎罪祭。不仅如此，他还在耶稣的顺服中为你预备了完全的义。耶稣在旷野中坚定拒绝撒旦的捷径，从不倚靠人的智慧，甚至责备彼得和自己的母亲当他们违背上帝的智慧时。他为我们妥协与罪的代价付上了代价，这条路必然将他引向十字架。同样，我们归家的路、蒙福的路，也必然将我们引向十字架——我们得赎的所在。我们蒙召所过的蒙福人生，是在世寄居时始终以十字架为标记的人生，分担跟随被钉弥赛亚所带来的羞辱与苦难。对耶稣而言，受苦之路没有捷径可绕行，对我们亦是如此。

于是以实玛利出生了。应许之子尚未到来。我们还需稍作等待，才能看到以撒的降生。人凭己力无法促成上帝应许的实现。亚伯兰和撒莱违背了上帝的旨意，他们的罪将给后代带来深远影响。然而亚伯兰并未以失败告终。我们铭记的并非他的过失，而是他作为信心之人的形象。究其根源，在于上帝的信实——即便在我们失信之时依然可靠。亚伯兰的义并非源于自身，甚至不取决于他信心的强度与忠诚，而在于他所信靠的那位上帝的大能与信实。正因如此，亚伯兰的失败并未阻碍上帝的计划，因为这计划不依赖于他，而取决于基督。这对失败的亚伯兰和漂泊的夏甲而言是佳音——对你我亦是如此。

深度思考

1. 亚伯兰通过夏甲得子为何是错误的？
2. 得子这一“解决方案”如何反而加剧了亚伯兰和撒莱的问题？
3. 夏甲给上帝起了什么名字？为什么（创 16:13）？
4. 你是否曾因觉得上帝回应祷告太慢而想自行处理问题？在选择对错行为时，你应当警惕哪些警示信号？
5. 过去有哪些你意想不到的诱惑来源曾给你带来困扰？

第七章

与我们立约的上帝 (创17章)

你在这世上能指望什么？你真正能信任谁？越来越多的调查显示，如今我们不再信任任何人。人们不信任配偶、银行经理、医生——当然更不信任政客。那么，当今还能依靠谁呢？在当代社会中，是否存在一位始终如一、信守承诺、绝对可靠的存在？圣经给出了答案：上帝。上帝是永恒、不变且绝对的。

这固然美好，但我如何确信上帝会为我存在？如果我犯错并毁了自己的人生呢？如果我一生都在逃避上帝呢？如果我辜负了上帝呢？若我回归他，他还会接纳我吗？若我失信，他仍会信实吗？我该如何确信？

这些正是亚伯兰故事下一部分所要处理的疑虑与问题。因久候上帝实现其应许而不耐烦，亚伯兰屈从于妻子的唠叨，与她的使女夏甲生下一子。这一次，他确实把事情搞得一团糟。这位信心伟人也不过如此！以实玛利出生时，亚伯兰已八十六岁。此后十三年间，他似乎再未听到上帝的声音，想必他一直在怀疑自己是否仍在上帝的计划中占有一席之地。这个未能达到上帝标准的人，还有希望吗？创17中的答

案响亮地肯定了这一点。上帝与他的约得以更新。第15章中所作的应许仍然有效。亚伯兰仍有未来。为什么？因为我们的上帝持守他与子民所立的约。

盟约关系

此时，我们需要进一步解释何为盟约。当时的人们对盟约的概念并不陌生，但这一概念对今天的我们却较为生疏。本质上，盟约是一种基于放弃控制权的关系。在前面的章节中，我们解释过强大国家与弱小邻邦如何订立盟约——以保护换取忠诚与顺服。邻邦面临选择：要么臣服并进入盟约以获得其益处，要么试图保持独立而面临灭亡的威胁。这正是创17中上帝向亚伯兰所提出的关系。全能之上帝向亚伯兰显现，宣告他至高无上的意愿——成为亚伯兰的盟约宗主，他的主宰。

这有何实际应用？首先，这意味着上帝对谁能获得这种关系拥有至高主权。上帝并未向当时所有居住在迦南的人显现，提供类似的盟约关系，然后静观哪些人会选择他。他从当时所有活着的人中主权性地拣选了亚伯兰，呼召他与自己建立独特的关系。值得注意的是，本章13次使用**盟约**一词时，有9次耶和華称其为“我的约”。既然是他的约，他便主动建立关系，并设定条款。他甚至指定下一代中谁将成为这约的继承人。以实玛利将在多方面蒙福，并得到割礼作为圣约的记号。但应许归于以撒，而非以实玛利。为何如此？是因以撒回应了上帝的呼召，而以实玛利拒绝了吗？不！那时以撒尚未出生，以实玛

利也还是个孩童。但上帝已拣选以撒成为应许的继承人，而非以实玛利。这是他的权利，因这是他的圣约。因此，亚伯兰听见上帝之言便俯伏在地。他明白唯一的合宜回应就是全然顺服于上帝。

今日亦然。当代许多人对待基督教的态度，仿佛是在面试上帝应聘某个职位。他们以为自己正在审核上帝申请成为“我生命中的个人神明”这一空缺职位。只要上帝符合他们的标准——即他爱他们并为他们的人生预备美好计划——他们或许会允许他进入内心。这与圣经中的基督教完全背道而驰。圣经的基督教绝非寻找适合你的宗教哲学。创造宇宙的上帝主动拣选并呼召属他的子民，他只给你两个选择：按他的条件全然降服——或承担拒绝的后果。

这无疑是必然的。你能想象古代盟约中一位小国君王对大国王说：“我很高兴与你立约，但这段关系得由我说了算。我会规定你能做什么、成为什么样的人——但别对我提要求。我可不会容忍！”这岂不荒谬？这样的君王恐怕眨眼间就会脑袋挂在杆上，四肢散落帝国四方。

然而许多人以为能与上帝私下达成交易。他们说：“我喜欢把上帝想象成……”——仿佛能决定上帝的模样。他们挑拣自己愿意相信的教义和遵行的诫命，当然更不想耍个对他们要求太多的上帝。“我的上帝才不像那

样，”他们会告诉你。换句话说，他们不想要一个是上帝的上帝。

然而，真正的问题不在于你希望上帝是什么样子，而在于他实际是怎样的。他已将自己启示为与他的子民立约的上帝。当伟大的君王降临，提出与你立约时，你实际上只有两个选择：要么按照他的条款接受这约的关系并享受其益处，要么拒绝它并面对后果。

当然，这一现实也是我们作为基督徒每天面临的挑战。无论我们在形式上如何告白，我们实际的行为信念却是：我们是自己生命之船的船长。这不正是我们时常对上帝发怒的原因吗？我们常常暗自怨恨上帝以我们未曾预料、也不愿接受的方式引导我们的生活。若由我们掌舵，生命将绕过痛苦与苦难、破裂的关系、令人沮丧的友谊、缠累的罪等等。我们会一帆风顺地从一次胜利滑向另一次胜利，从一个彰显我们恩赐与美德的场景过渡到另一个，如同天鹅滑过静谧的夏日湖面。然而，上帝却让我们从一场危机颠簸到另一场危机，经历严重的经济困境、剧烈的身体痛苦、屈辱的人际关系创伤，直到我们像湖上的门徒一样呼喊：“主啊，我快丧命了，你不顾吗？”（参可4:38）。有时他为我们平息风暴，而另一些时候风暴却愈发猛烈。你遭受了创伤性的身体虐待或性虐待；婚姻破裂以离婚收场；缠累的罪成为毁掉你生活的瘾症。上帝在哪里？他始终掌权，但他主权计划的一部分，正是要让你明白：他的恩典不仅够用于你的力量与成功，也够用于你的软弱、破碎与罪恶。

我确实常常难以牢记，上帝是我至高无上的主宰，掌控着我存在的方方面面与命运。当自我中心的罪性以丑陋

面目暴露时，我陷入挣扎：当人们发现我多么渴望周围所有人事物都臣服崇拜我时。当妻子未能察觉或感激我那些本应让她惊叹崇拜的完美付出时，我挣扎。当无暇满足私欲或增添自我荣耀时，我挣扎。但本质上，我的挣扎始终是与上帝的角力——而非与自己、周遭之人或境遇的对抗。我未能认清上帝对这些拥有绝对主权：他能改变我、转化他人、即刻化解困境。若他选择不施援手，那么我真正的问题在于他，而非他们。

圣约的福益

上帝所立之约的益处是什么？其最根本的形式，上帝如此宣告这约：我要作你们的上帝，你们要作我的子民（创17:7-8）。上帝赐予我们与他建立关系的机会。诚然，他已应许亚伯拉罕后裔繁多并赐予居住之地，但他仅能见证这些应许的初熟之果，而非其完满实现。亚伯拉罕所领受并经历的应许，正是与上帝的关系。若你对此提议不感到惊讶，那便未能真正领会上帝话语的分量。你仍自以为有权选择侍奉的对象，仿佛在面试上帝担任某个职位：“若我决定让他作我的上帝，上帝当然会欣喜；这本是他存在的意义。”但创世记至此章节的核心要义在于：因着罪的缘故，这一切绝非理所当然。在伊甸园中，与上帝亲密相交本是生命的自然状态。然而此后，由于罪——我们每个人都必须掌控自己的生活，自行选择是非对错的压倒性的欲望——上帝不会自动接纳任何人。重返伊甸园、回到

上帝面前的道路，被手持火焰剑的基路伯把守着（创3:24）。唯有上帝能命令守卫退开。

这正是该隐的问题所在：他认为无论自己内心态度如何，上帝都该接纳他的祭品。接纳祭品是上帝的分内事；他无权挑拣该接纳谁、拒绝谁，他如此想着（参创4）。巴别塔的建造者们同样陷入这种谬误：他们以为只要齐心协力，就能通过建造宏伟高塔自行开辟归回上帝之路。他们狂妄地宣称塔顶要通天（创11:4），企图闯入天庭给上帝一个惊喜——上帝当然会接纳他们。时至今日，多数人仍抱此念：只要我品行端正，多数时候与人为善，上帝自然会接纳我——这本就是他的职责。

事实上，情况恰恰相反。如果我仅仅依靠自己的义行，那么在上帝眼中我毫无蒙恩得救的希望。这或许是基督教信息最难向人们传达的部分——好人并不会自动进入天堂。真相是，不仅我们的罪使我们远离上帝，尤其我们的义——我们为取悦上帝而付出的最佳努力，反而让我们自以为上帝欠了我们。因此，基督徒不仅要为自己的罪悔改，更要为自己最引以为豪的义行悔改。这就是为何福音历来更易被妓女、瘾君子和失败者接受，而非富人和名流。这些人不难相信自己无法向上帝献上任何东西。你呢？你是否已意识到自己生命中没有丝毫东西可献给上帝？你是否意识到他爱你并非理所当然，他对你的恩典实在令人惊叹？若未察觉，说明你从

未真正理解基督教信息的核心。你从未明白上帝乐于将浑浊之水变为美酒，将坚硬之地化为丰饶葡萄园。使徒保罗如此阐述这一原则：“上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧...使一切有血气的，在上帝面前一个也不能自夸”（林前1:27-29）。

这是亚伯兰通过失败学到的功课。在创16-17开始的十三年漫长岁月里，他有充足时间反思自己对上帝的不忠，思索自身的过失。因此他已准备好以感恩之心领受上帝再次施恩。尽管一切不堪，这位伟大的君王仍向令他失望之人显现，并坚定与他所立的约。人的失败无法摧毁上帝的应许，因为我们的上帝是施恩的上帝。

当我们未能认识到上帝以不可思议的恩典与谦卑进入与我们的关系中——天上的主与彻头彻尾的罪人相交——我们就会渴望一位不会改变我们生命、不对我们提出要求的上帝。毕竟，若我们本相就足够好到被上帝接纳，上帝在我们的生命中还有什么可做的呢？但这并非上帝在圣约中所赐予的。他赐下的是他自己，而与之建立关系不可能不改变你的生命。细想之下这合情合理。毕竟，你不会期待婚姻丝毫不改变你的生活。试想有人对你说：“哦，是的，我结婚了，但我没让它影响我的生活。我的金钱和时间随心支配。不，我不花时间陪伴妻子。是的，我偶尔和她说话，但仅当我真正需要从她那里得到什么时。”你会觉得这是一种相当奇怪的相处方式——然而人们却认为可

以这样对待上帝。他们希望上帝至少成为他们的上帝，以便死后能被带入天堂与他同在，但此刻却丝毫不想与他或他的子民亲近！他们不想要一种能改变生命的与上帝的关系。但上帝所赐的正是这种关系。要么上帝成为你的上帝，进入你的生命并彻底改变它——要么他根本不会作你的上帝，并带来相应的后果。

改变来自于盟约

若你真正认识到自己的罪性、对上帝的全然需要，以及他竟愿意与你建立关系的惊人恩典，你就会预备好让上帝改变你的生命。你必须为改变做好准备，因为当上帝进入某人生命时，他会彻底改变一切。看看亚伯兰和撒莱：顺服上帝对他们意味着什么？首先，上帝更改了他们的名字：从亚伯兰改为亚伯拉罕，从撒莱改为撒拉（创 17:5,15）。在古代世界立约时，大国君王为附属国君王更名是常见做法（参王下 24:17）。这是何等彻底的掌控！上帝改变了亚伯兰和撒莱最个人化的标识——他们的名字。试想周一早晨你去上班时说：“顺便提醒，别再叫我吉姆了。上帝指示我以后改叫弗雷德。”周围人的反应可想而知！人们必定怀疑你卷入了什么邪教。但对圣经之上帝的顺服是全方位的。从那时起，每当有人呼唤亚伯拉罕和撒拉的名字，他们就会想起自己不再属于自己，而是属上帝的人。

此外，作为顺服圣约的标志，亚伯拉罕此时需要接受割礼。这绝非那种“仅限周日”的宗教——只占据你一周中的一小时，其余时间皆由你自行支配。这是一种以极其痛苦的方式渗透到亚伯拉罕生命最私密之处的信仰。你呢？你的信仰是否统管着生命的每个领域，包括最私密的部分？你与上帝的关系是否主导着你的性观念？它是否规范你在职场与家中的诚实？它是否掌控你思想的填充物、心灵的野心与欲望？若你与上帝立约，生命中就再无禁区。正如保罗所言：“[我们]又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后10:5）。当然，成圣是渐进的过程：上帝常以缓慢的工作使我们谦卑，正如他使我们成圣一般，但你的生命中没有哪个领域能对上帝设限。

这与当代对待道德的食堂式态度截然不同。在后现代环境中，人们深感困惑。我们仍希望为子女树立某种道德观，但该教导他们何种道德？又该灌输谁的价值标准？或许我们都认同不应互相残杀，学校也向孩子们强烈传递着毒品的危害。但婚外情、未婚同居或追求同性恋生活方式呢？“这不关你的事”——人们如此回应。至于为推销产品、提升业绩而撒谎的行为？则被辩解为“商业世界的运作方式”。多数人支持道德——只要不妨碍自身生活。他们想要一种不干涉某些生活领域的道德观。但基督教提供的并非如此。基督教意味着全然顺服于立约的上帝，这种关系彻底占据生命，统管我们生活的每个层面。

割礼之约

割礼并非只是对亚伯拉罕属灵委身的随机痛苦考验。其意义无法通过刺穿耳朵或在钉床上躺一周来等同传达。割礼是立约的记号，一个涉及切割的记号，正如创15中动物的剖开。那里，违背圣约的诅咒以动物尸骸为象征，鲜明展现了背约者将面临的毁灭。上帝亲自独自从肉块中经过，象征着他本人将为任何违约行为付上代价。而在创17，审判的记号却施加于亚伯拉罕的生殖器官上——这既是承载应许后裔的希望之源，也是他因夏甲而失败的根源。若使这记号成为现实，仅需将刀延伸些许，断绝亚伯拉罕的后裔。倘若亚伯拉罕未能守约，他的后裔必被剪除。

当应许之子以撒终于降生时，割礼这一象征性的审判几乎成为现实。亚伯拉罕受命将他带上高山，绑在祭坛上作为祭品献上。当亚伯拉罕手持利刃悬于爱子之上时，天上传来声音制止了他。一只公羊代替亚伯拉罕的后裔被献于祭坛。这一切都预表着十字架——耶稣基督将在此全然承受盟约诅咒的可怕时刻。在那里，耶稣承担了割礼所指出的、对罪恶审判的真实刑罚。作为道成肉身的上帝，耶稣成就了创15的预象；作为亚伯拉罕的后裔，他实现了创17的应许。他为我们的罪被剪除，使我们因罪而受威胁的与上帝关系得以重建。

割礼对亚伯拉罕和他的子孙而言并非可选项，正如这段经文提醒我们的。就在亚伯拉罕领受这命令的当天，他和家中所有男性都行了割礼。未受割礼者不得成为圣约群体的一员——他将被剪除，从上帝子民中革除，因他拒绝接受上帝与他子民立约的记号。那么，为何我们不传福音时要求万民奉父、子、圣灵的名受割礼呢？答案显而易见：耶稣所立的新约带着新的约的记号。旧约割礼流血的记号，本是指向基督的降临。耶稣基督作为生于旧约下的婴孩，也按路加福音记载（2:21）受了割礼。但随着他在十字架上的受死，割礼所预表的血已全然倾流。割礼不再必要。正如保罗所言，受割礼与否都无关紧要，惟独使人生发仁爱的信心才有价值（加 5:6）。

然而，在新约之下，我们并非没有记号。仍有一个标志将我们标出，表明我们是上帝主权呼召进入信心与顺服关系的子民：洗礼的记号。这就是保罗在西2:11-12中能如此说的原因：

你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活上帝的功用。

我们在基督里所领受的真正割礼，就是奉基督的名受洗，并凭信心信靠他。作为新约更丰富关系的象征，这是一个

更丰富的记号，可平等地应用于男女，而不仅限于男性。

你和你的孩子

与上帝的这种关系，也是上帝邀请你的孩子进入的关系。上帝对亚伯拉罕命令中真正非凡之处，不在于要求他受割礼，而在于命令他也为他的孩子行割礼。割礼在古代近东其他民族中相当普遍。然而，在其他宗教中，它通常是青春期的的一种净化仪式，而非婴儿期进行。但当上帝拣选亚伯拉罕时，他不仅拣选了他，也拣选了他的后代。上帝不仅是亚伯拉罕的上帝，也是以撒和雅各的上帝。这就是为什么亚伯拉罕要为自己的孩子行割礼：他们需要知道自己无权选择自己的上帝。他们要接受圣约的记号，表明他们是圣约子民的一部分。他们属于独一的真上帝，并要在圣约关系中顺服于他。

割礼是否拯救了他们？绝非如此。以实玛利与亚伯拉罕同日受割礼（创 17:26），却未显明有因恩典而更新的心。尽管他带着立约的记号，却终究不属于上帝立约的子民。随着成长，他公然对抗（字面意为“当面敌对”）上帝的立约之民（16:12），而非与他们和睦相处。创17:19-20 清楚表明，虽然上帝的祝福临到以实玛利及其后裔，但他的约是与以撒及其后裔立的。同样，割礼将以色列的子孙指向那位独一能拯救他们的立约上帝。他们若像先祖亚伯拉罕那样信靠他，就必在他那里寻得避难所。但如果他们拒绝那位上帝

并背叛他，他们所受的割礼将反过来成为指控他们的证据。他们也将如同以实玛利一样，被切断与上帝同在的恩典。

割礼与洗礼

这一圣经背景正是我们为幼儿施洗的原因——正如彼得在五旬节宣告的，所应许的救赎圣灵之恩赐，既是为我们，也是为我们的儿女（徒2:39）。洗礼能拯救你的孩子吗？不能。但它如同指向我们所有人一样，将孩子们引向耶稣基督，那洗净罪孽的水正象征着他的宝血。它提醒孩子们需要一种只能从外部而来的改变，因为洗礼如同割礼，只能由他人为你施行。洗礼也表明他们是上帝立约子民的一部分。他们不能随心所欲选择自己的上帝；必须降服于独一真上帝，否则将面临在地狱中与上帝永恒隔绝的后果。

但洗礼的意义远不止于此。洗礼是对上帝应许的一种信心行为。如果洗礼是你选择上帝的见证，那么为婴儿施洗显然毫无意义——他们如同以撒不明白为何受割礼一样，全然不知发生在自己身上的事。然而，若洗礼是上帝通过基督愿意且能够接纳你孩子的承诺，那么它对你和你的子女而言，便是上帝恩典与怜悯的珍贵提醒。亚伯拉罕为子女行割礼时深知，仪式本身并不足够：他们必须像他一样凭信心信靠上帝。同样，当我们为子女施洗时，也是在向他们宣告：他们同样需要对基督怀有信德。在洗礼中，我们以祷告将彼得在五旬节的宣言回献给上帝，并祈求那位唯一能拯救我们及我们子女的主，在他们的生命中动工。

试想：你凭什么指望你的孩子能领受圣灵并成长为基督徒？或许你会说：“我在尽力做正确的事。我带他去教会；和他一起读圣经；为他树立基督徒生活的榜样。”我希望你确实做了这些事，它们都是极大的祝福。但难道你没发现吗？单凭你自己能为孩子做的，只是让他变得宗教化。唯有上帝才能赐予你的孩子所需的新心。“哦，他当然会那么做，”你说。但这件事根本没有“当然”可言。我们作为父母自然而然传递给孩子的，只有罪性和不完美的榜样。

然而，我们的上帝已显明自己是一位立约的上帝，他以信实对待我们整个家庭，而非仅仅个人。这正是我们为婴儿施洗时向世界欢然宣告的：他们也能在悔改与信心中仰望我们的上帝，领受所应许的圣灵。我们向自己和子女承认——我们无法拯救他们，但上帝能够且愿意拯救，只要他们在悔改与信心中仰望他，因为他是守约不变的上帝。上帝的应许始终可靠，因它建立在他的性情而非我们的行为之上。

然而我们可能外表受洗，却完全未能活出洗礼所彰显的那种顺服与信靠的关系。看看亚伯兰吧。在本章开头，他怀着敬畏与信心俯伏下拜，对上帝立约关系的应许作出正确回应。但仅仅几节经文之后，我们却看到他再次俯伏——这次是因怀疑而发笑的不信之态。他没有相信上帝宣告撒拉将生下应许之子的圣言，反而询问以实玛利可否替代。他的信心软弱了，竟试图教导上帝该如何治理他的国度。

我们也常是如此。你们的洗礼指向基督为你们预备的洁净，然而你仍因自己的罪孽而饱受愧疚折磨，无法相信基督

的宝血已真正偿还了所有罪债。如同亚伯拉罕，你开始怀疑上帝是否真能行那不可能之事——赦免像你这样的人。你的洗礼宣告在基督里你已成为新造之人，但你却依然活得仿佛罪仍在你生命中掌权。你俯伏跪拜偶像，而非降服于上帝。你的洗礼指向那已倾注在你心中的圣灵，而你却过着毫无祷告的生活，仿佛仅靠己力便已足够。我们都是何等混乱——既承认洗礼中与至高主建立的盟约关系，又活得仿佛上帝与我们的生活毫无瓜葛。

正因如此，我们必须明白：上帝的盟约关系建立于他的信实而非我们的。亚伯罕得以与上帝建立关系，非因他顺服的功绩，乃因上帝白白的恩典。同样，给我确据的不是我跟随耶稣的承诺，而是他永不撤下我的应许。为此，耶稣基督必须既为我们受割礼，也为我们受洗。他忠实地履行了盟约顺服的呼召，将生命的每个层面都降服于上帝——即便在最痛苦的时刻。他生命中没有任何领域向天父保留。在他里面，割礼与洗礼的象征成为了可怖的现实——天父为我们的罪孽将他彻底剪除。他承受了上帝对罪恶的忿怒之洗，使我们得以领受洗礼中赦罪的甜美应许。那位在上帝面前全然无瑕者，被当作悖逆之徒和上帝国死敌对待，只为让你我这真正的悖逆者得蒙怜悯。

那里是你希望的源泉，那荣耀的福音召唤你我今日俯伏敬拜我们荣耀且信实的上帝。在这瞬息万变世界的艰难处境中，你还能信靠谁？你能将生命托付给谁？谁能让你

放心托付孩子？谁能接纳你的罪与你持续无法完美行事的软弱？谁能包容你每日跪拜其他神明的跌倒？所有这些问题的答案都是“与我们立约的上帝”。来到他面前，将生命交托于他，建立一份永恒的联结。领受那应许的印记。并因上帝的信实而欢欣，这信实确保应许必会实现，超越你的软弱与破碎。

深度思考

- 1.上帝向亚伯兰显现时如何自我介绍？他要求亚伯兰做什么？
- 2.上帝为何赐予亚伯兰新名？亚伯兰和亚伯拉罕这两个名字有何含义？
- 3.约的祝福仅影响亚伯拉罕一人吗？为何上帝应许成为亚伯拉罕及其后裔的上帝这一点至关重要？
- 4.圣经中关于上帝是立约者与守约者的理解，如何与我们社会中流行的上帝观相悖？
- 5.对基督徒而言，为何说我们必须按上帝的条件接受他，否则就要承担后果？
- 6.上帝通过更名与要求割礼彰显了对亚伯拉罕生命的主权。他如何在你生命中彰显这种主权？

第八章

上帝的朋友 (创18章)

贝特·米德勒的一首流行歌曲暗示，上帝从远处观望我们¹。按照这种观念，上帝“在某个遥远的地方”，以仁慈但疏离的目光注视着世间发生的一切。这是你对自身与上帝关系的理解吗？亚伯拉罕显然不这么认为。在前几章中，我们审视了他生命的多个维度——作为先知的亚伯拉罕、作为祭司的亚伯拉罕、作为君王的亚伯拉罕，以及失败的亚伯拉罕。本章将聚焦他生命的另一个面向：上帝的朋友亚伯拉罕。

亚伯拉罕，上帝的朋友

亚伯拉罕是旧约中唯一被称为“上帝的朋友”的人（代下 20:7；赛 41:8）。这令人震撼，不是吗？失败的亚伯拉罕竟成为上帝的朋友。这如何发生？答案正如每位基督徒从自身经历所知的——源于上帝惊人的恩典。唯有恩典——白白赐下、不配得的恩典——能让不完美的人住在完美之上帝面前。唯有恩典允许不圣洁者亲近至圣者，并被称为他的朋友。上帝与受造之物的关系不仅限于给予疏远而宽容的微笑，就像你可能对一只认真、勤劳的

蜘蛛所做的那样。相反，他渴望称我们为朋友。这正是新约中令人震撼的信息。亚伯拉罕在旧约中与上帝建立的关系，如今已向你和我敞开。耶稣对他的门徒说，

你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做之事。我乃称你们为朋友；因我从父所听见的，已经都告诉你们了。（约15:14-15）

朋友有何特别之处？朋友是你向其敞开心扉的人。朋友不仅知晓你的行为，更理解你行为背后的缘由。亚伯拉罕，这位上帝的朋友，正是上帝向其敞开心扉、分享最深意念的人。

三位神秘的访客

一日，亚伯拉罕举目看见三位神秘人物从正午灼热晃动的空气中走来。在中东，这绝非适宜出行的时刻，但亚伯拉罕如任何好客的主人般热情相迎。他取出最好的食物摆在他们面前；他们坐下用餐时，他亲自侍立在旁。事实上，经文着重强调了亚伯拉罕款待之殷勤周全：他急忙进帐篷，跑去牵来肥嫩的牛犊，摆上丰盛如御膳的餐食，有肉、饼和羊奶。他慷慨的待客之道与随后章节中天使在所多玛的遭遇形成鲜明对比：罗得同样会在城门口坐着迎接他们；同样会备水洗脚、设宴款待，尽管他所准备的无酵

饼无法与亚伯拉罕的慷慨相提并论。但关键区别在于后续发展：亚伯拉罕的邀请将客人带入安全、舒适与供给之地，而罗得的邀请却将他们引向危险与耻辱之所。所多玛的“欢迎”与亚伯拉罕的好客截然相反。

我们无法确定亚伯拉罕何时明确知晓这些访客的真实身份，但似乎相当早，因为他称其中一位为“我主”——即大写的“主”，而非对陌生人的礼貌称谓。这或许解释了亚伯拉罕为何表现出近乎夸张的盛情款待，以及他如仆人般恭敬站立、待客就餐饮用的姿态。无论如何，当那位领首者作出唯有上帝才能实现的应许时，真相必然已昭然若揭：“到明年这时候，我必要回到你这里；你的妻子撒拉必生一个儿子”（创 18:10）。

任何伟大的统治者都能承诺将土地与财富赐予宠臣，但唯有上帝能保证子嗣的延续。即便在我们这个科技发达的时代，人类也无法做出如此保证。更令人惊异的是，这位陌生人知晓一切——他通过揭露撒拉藏在帐篷内暗自怀疑的笑声，彰显了其全知性。撒拉原以为自己在帐幕深处安全隐匿，能观察一切而不被发现。但这陌生人却洞悉她最隐秘的心思（12-13节）。因此当这位神秘访客表明自己是耶和华时（13节），也就不足为奇了。

在整个相遇过程中，耶和华待亚伯拉罕如挚友。他与亚伯拉罕共享亲密时刻，同席用餐。这对亚伯拉罕是独一份的殊荣，是道成肉身之前唯一一次耶和华食用人摆上的食物。虽然耶和华曾多次向人显现并接受食物供奉，但在其他所有场合，他都将其转化为祭品。唯独与亚伯拉罕

享有特殊的关系。他坐在他的桌前与他共餐。此外，当他的两位同伴先行前去调查所多玛城可悲的现状时，主却停留下来，与亚伯拉罕面对面地谈论即将发生的事件。

此次访问的目的

那么，主造访亚伯拉罕的目的是什么？这不仅仅是一次社交拜访，消磨时光。首先，主是在确认他已经对亚伯拉罕做出的应许。亚伯拉罕被告知，期待已久的儿子出生的具体日期已经确定：一年之后（18:10）。但如此具体的日期也是对信仰的考验。相信上帝在未来的某个时候会赐给你一个孩子是一回事；而将希望寄托在一个具体的日期上，如果事件未能如期发生，就要面临残酷而痛苦的失望，这又是另一回事。也许这就是为什么撒拉觉得难以相信。她在心里暗笑，不敢奢望所应许的事会成真。

然而她疑虑的核心在于上帝曾在创17:16 中对亚伯拉罕的应许——她本人将为亚伯拉罕生子。亚伯拉罕是否未能让她确信这一好消息？或许他犹豫着没有与她分享这则特定的消息，唯恐唤起可能落空的希望？无论如何，她似乎像我们许多人一样，是个勉强的信徒。有时上帝的好消息似乎好得令人难以置信。即便是上帝的话语最初也未能穿透她的怀疑。她嘲笑上帝的应许，随后又否认自己的嘲笑。但上帝看穿了她的否认，正如他看穿我们的借口一样。没有什么能向他隐藏，他不会被欺瞒。

但好消息是，上帝比我们想象的更为仁慈。若有人嘲笑我们的承诺并如此明目张胆地向你或我撒谎，我们会作

会作何反应？我们很可能会说：“你若不信这些恩慈之言，我便收回承诺。”但上帝早已以恩慈待过心存疑虑的亚伯拉罕（创17:17）——他最初的怀疑与撒拉如出一辙。此刻，耶和华同样以恩慈待撒拉，温柔地向这位满心疑惑的所爱之人重申应许。他说话的语气，如同耶稣对水中行走时被浪吓倒的彼得那般温柔：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”

（太 14:31）。这温柔亦如他对多疑的多马所言：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信！”（约 20:27）。这绝非那位遥不可及、冷漠旁观受造物挣扎的上帝明会有的回应。

你是否意识到这与我们对上帝的直觉认知相悖？我们常以为唯有信心充足时上帝才会应允祷告，但此处却见上帝回应了毫无信心之人的祈求。我们总想在上帝面前展现最好的一面，只献上自以为合他心意的祷告，不敢吐露内心真实的感受。简言之，我们并未真正相信他是朋友——反倒视他为疏远的神明，至多对我们漠不关心，一旦察觉我们内心的软弱或动摇便会即刻离弃。于是我们掩饰否认罪孽，在上帝与人面前佯装过着得胜的基督徒生活，实则完全相反。我们怀疑他是否顾念我们的益处，不信他话语中保护、供应、使我们成圣、让万事互相效力的应许。然而上帝知晓你挥之不去的疑虑、盘踞心头的恐惧、未竟的梦想与晦暗的欲望，当你将这些摊开在他面前时，他待你如友，以温柔恩慈相待。

所多玛的未来

主降临不仅是为了向亚伯拉罕和撒拉揭示他们自身的未来，他还将亚伯拉罕纳入关于所多玛的商议中。毕竟，亚伯拉罕是先知，在圣经中，主常会提前向他的先知宣告计划（见摩3:7）。当审判临近时尤其如此。人们必须明白，降临在恶人身上的审判并非仅仅是自然灾害或命运的偶然。

但知晓天上有一位上帝会惩治不义之人，随之而来的是重大责任：亚伯拉罕受命教导自己的子女和全家遵行主的道，秉行公义（创18:19）。上帝行事的顺序至关重要。首先是恩典，正如上帝论及亚伯拉罕时说：“我已拣选他。”在世间的万民中，上帝以恩典拣选亚伯拉罕为友。亚伯拉罕并非因其无比的忠诚与公义而被选为上帝的朋友：如我们所见，他的信心屡次动摇，令上帝失望。这一故事脉络在本章中甚至通过撒拉的不信被进一步强调。但上帝仍拣选了亚伯拉罕和撒拉，预先知晓他们的软弱与不信，却依然召他们进入与他的立约关系中。

换言之，上帝拣选亚伯拉罕并非因为他当时的为人，而是为了让他能成为上帝所期望的模样——一位圣洁、忠信的朋友。这种转变之工与恢复撒拉的生育能力、赐她子嗣同样深刻，也同样是上帝的作为。如同赐予年迈不育的夫妇一个孩子，将顺服赐给我们这样软弱有罪的人有时看似难以置信。对此我们也当说：“耶和華豈有難成的事嗎？”

此外，亚伯拉罕蒙拣选不仅是为他个人的益处，更是为了他身后的子孙与家眷的福祉，使他们能行走在主的道

路上。这正是我们在前一章看到的模式：上帝以主权临到亚伯拉罕，并恩典地与他这不配的臣仆确认了约。但这臣仆随后有责任以顺服回应，并教导他的家人走同样的道路。

这清楚向我们表明，拣选并未消除对信心和顺服的需要。相反，它是它们的根基。亚伯拉罕必须按孩子当行的道养育他，呼召以撒信靠主并爱慕他的道路。神圣的拣选绝非免除信任与顺服的必要性，反而是确保我们会信靠并顺服的根基。若没有圣灵赐生命的恩赐——上帝藉此将那些本性在过犯罪恶中死去的人复活得新生命——无人能对主生发信心。这就像撒拉选择生子一样不可能。但无论上帝赐生命的呼召在哪里运行，男女都会信靠基督，而那信心便开始在他们心里和生命中结出果子。在上帝护理的奥秘中，圣灵运行的一个常见方式是通过敬虔父母对子女的影响，以及他们的教导和管教。正如亚伯拉罕寻求引导和管教他的子女，主也会使用这些途径来改变他们的心。

这段经文并不保证只要我们教养子女足够好，他们就必定会成长为敬畏和爱戴主的人。我们充其量都是缺陷重重的父母，常常无法以正确方式教导子女，也屡屡未能如我们所应当的那样牧养子女的心。但上帝的恩典不仅向软弱的罪人显明，也**藉着**他们显明。上帝使用极其平凡的方式来实现他非凡的救赎旨意。

罗得的家族

上帝通过父母养育来实现拣选的同信息，也在对比中通过罗得家族的例子表现了出来。罗得的妻子即使面对所多

玛的毁灭仍不愿离开，她回头一望便与城同亡（创 19:26）。他的女婿们认为关于所多玛即将受审判的警告是个笑话（第 14 节）。他的女儿们虽与他一同离开所多玛，却将城中堕落的心态带入了新生活（30-38 节）。作为亚伯拉罕的亲属，并不能自动豁免于上帝的审判。

这个教训对创世记最初的读者而言本不该被忽视。审判可能同样轻易地临到悖逆的以色列，如同临到不义的所多玛和蛾摩拉。它们的命运是以色列人的警钟，提醒他们不可忽视即将来临的审判现实。当摩西寻找一个意象来表达百姓若背叛耶和华将面临彻底毁灭时，他特意引导他们关注所多玛和蛾摩拉的厄运（申 29:23-24）。当审判临到他人时，我们往往容易自满，视其为恶人罪有应得。但真相是我们都配得那样的毁灭。所多玛和蛾摩拉的居民或许比你我更公然犯罪，但最终我们都面临同样的审判前景。

这一真理激励保罗孜孜不倦地劝人与上帝和好（林后 5:11）。同样，当亚伯拉罕知道所多玛和蛾摩拉即将面临审判时，他向主代求。他不仅为自己和家人的需要祈求，更为那座邪恶的城池代祷。这位上帝的朋友也是罪人的朋友。他与罪人的友谊不同于罗得——罗得与罪人同流合污到几乎丧失自我特征的地步。亚伯拉罕对罪人的友谊促使他为他们代求。如同保罗一样，他渴望他们得救，这份渴望驱使他祷告。这给你我提出一个问题：我们是否真心为恶人祷告——不仅是为那些我们认为相对容易争取过来的“潜力股”，还有那些彻头彻尾的恶人呢？你会为你当地

的所多玛和蛾摩拉代求吗，还是只为你的好朋友代求？

亚伯拉罕的“大祭司祷告”

在祷告中，亚伯拉罕并未以自己的功德或地位作为上帝应允他祈求的理由。他认识到自己一无所有：尽管他是上帝的朋友，但在伟大的造物主面前，他不过是“尘土与灰烬”（创 18:27）。而在耶稣的大祭司祷告中，他提到了自己在父面前的权柄与荣耀（约 17:2,5），亚伯拉罕则单纯诉诸于上帝公义的属性：“审判全地的主岂不行公义吗？”（创 18:25）。然而，亚伯拉罕并未暗示上帝施行报应是不义的。当今有许多人认为所多玛和蛾摩拉本该被赦免，并非因其良善，而是因恶不配受审判。恶行仅被视为一种另类生活方式的选择，而非对圣洁之上帝的冒犯。与之相反，亚伯拉罕仅辩称，将义人与恶人同归于尽是不公义的。

亚伯拉罕所关心的也不仅仅是义人现世的命运。他并非单纯担忧少数善人会在所多玛的倾覆中被席卷而去。这可以通过将他们撤离毁灭现场来避免，正如最终发生的那样。即便他们未能获救，其永恒的命运也是稳固的。义人常与恶人一同受苦，这实在屡见不鲜。然而，亚伯拉罕真正关切的是义人可能产生的酵化影响。只要足够数量的义人仍留在所多玛，恶人归信的可能性就依然存在。正如麦子与稗子的比喻（太13:24-30）所揭示的，亚伯拉罕担

心过早的毁灭可能会根除主的收获。

这就是为什么他在为十个义人代求时停下的原因吗？并非因为他厌倦了与上帝争辩，而是因为需要一定数量的义人才能产生那种发酵般的影响。这个数字后来被定为组建一个犹太会堂所需的最低人数。一座城市可能堕落至极，以至于其中最为义的人也无法拯救它。以西结时代的耶路撒冷便是如此：根据以西结的记载，即使有挪亚、但以理和约伯这样的杰出人物在场，也无法拯救它（结14:12-23）。正如兹维·阿达尔总结的那样：“只要还有义人存在，恶人或许能得到宽恕，寄望于善终将战胜恶。若连一个义人都没有，对恶人的仁慈将不能找到并强化他们的恶行遭受毁灭便是罪就是一小群信徒在上帝的灵赋能下对一座城市所能带来的改变。只要有余民存在，就有希望，因此亚伯拉罕继续代求。

然而，亚伯拉罕最终将他的诉求建立在上帝的公义上。他始终坚信，审判全地的主必行公义之事。他并未试图篡夺上帝作为全地审判者的权柄，也未向上帝提出任何要求，更未得到具体的应许。所多玛的境况或许确实无望，唯一的解决办法可能像以西结时代那样，为那些为可憎之事哀伤的人标记救赎（参结 9:4）。但当他注视着即将倾倒在所多玛和蛾摩拉身上的忿怒之杯时，仿佛在说：“父啊，倘若可行，求叫这杯离开；再给悔改的时间吧；然而不要照我的意思，只要照你的旨意。”是的，他是上帝的朋友，蒙赐为失丧者代求的特权，但他深知自己并非上帝。上帝，这公义的审判者，是唯一能带来不敬虔

虔者救赎的那一位。

公义的审判者如何拯救不敬虔之人？他通过耶稣基督——亚伯拉罕更伟大的后裔成就此事。耶稣不仅为不义的百姓代求；他亲自代替他们承受忿怒之杯，使恩典得以临到他们——甚至临到像所多玛这样的地方。亚伯拉罕为所多玛的代求并非徒然；尽管所多玛城本身被毁灭，上帝却纪念亚伯拉罕并拯救了罗得（创19:29）。我们更当确信，耶稣大祭司的代求何等有效！上帝纪念耶稣在十字架上的牺牲，因而正拯救无数人脱离将来的忿怒。

这城能得救吗？

既然连所多玛这般邪恶之地都可能得救，那么无论背景如何，任何人都可能得救。但像所多玛这样邪恶之地真能得救吗？令人震惊的是，圣经的答案是肯定的！结16有一段引人入胜的经文，生动描述了耶路撒冷的罪恶及其将临的审判。耶路撒冷被描绘得比性变态之乡所多玛更邪恶，比偶像崇拜之地撒玛利亚更败坏。多么严厉的控诉：上帝的圣城竟比那两座腐败之塔更不堪！但以西结接着预言了复兴——不仅是耶路撒冷的复兴，连所多玛也包含在内。这恶名昭彰的不义之城与圣殿所在之城将一同被恢复。为何？上帝在西结书中的回答是：“好使你在赦免你一切所行的时候，心里追念，自觉抱愧，又因你的羞辱就不再开口。这是主耶和华说的。”（结16:63）

当救恩全然出于恩典时，骄傲便无处容身；这恩典降临所多玛与耶路撒冷同样轻易。所多玛虽注定毁灭，却仍可被重建。即便所多玛是邪恶的巅峰，也逃不过上帝恩典的覆盖。这对我们所有人都是好消息。若你正与看似不可战胜的罪孽搏斗——无论是同性吸引、色情成瘾、破碎的婚姻，还是不敢告人的隐秘——只要你信靠基督，上帝已预备了足以遮盖你一切罪孽的赎罪祭，并欢迎你作为他的朋友进入他的家。这对我这样自以为义的法利赛人同样是佳音：那些竭力在上帝面前建立自我公义的人。耶稣基督之死——义者代替不义者——是最完备的赎罪祭，足以拯救最不堪的罪人与最骄傲的法利赛人。正如芬妮·克罗斯比所言，

极恶罪犯真相信
耶稣救免霎时临³

然而我们也必须认识到福音的另一面。所多玛的罪恶若任其发展，注定走向灭亡。邪恶终将受审判。所多玛人曾早先被亚伯拉罕所救（见创 14），但如今审判之斧已开始落下。这一次，即便是亚伯拉罕的代求也无法拯救他们。他们的罪恶直呼天庭求取惩罚。全地审判者必行公义的事实，对恶人而言并非好消息，而是噩耗。

创18中，我们面前呈现两种不同的族群。一方是信心之民，与亚伯拉罕联合，领受他们上帝恩典的应许——他甚至以忍耐对待他们的不信；另一方则是可怒之子，面临必然的毁灭。我们看见亚伯拉罕为不义之人代求，好叫

他们能转离罪恶得蒙拯救。但最终亚伯拉罕也承认上帝拥有审判的绝对权柄。

所多玛的时间耗尽了——但我们的时间尚未耗尽。我们仍可转向基督，从他钉痕的手中领受救恩。我们仍可为亲友代求，既承认上帝审判的权柄，又凭基督的功德恳求。无人能逃脱他宝血的覆盖。若基督十架之死足以救赎邪恶的所多玛，那么对今日最不堪的罪人也必足够。这应赋予你圣洁的勇气，与圣洁的谦卑相结合，将周遭之人带到上帝恩典的宝座前。因我们同样蒙召享有上帝朋友的特权。

深度思考

1. 撒拉对应许的更新有何反应？原因是什么？
2. 撒拉的怀疑与否认是否阻碍了上帝的计划？这对你有何安慰？
3. 在创18:23-25 中，亚伯拉罕为所多玛大胆代求的根基是什么？上帝公义的属性是好消息还是坏消息？
4. 亚伯拉罕为腐败的所多玛代求，如何为我们今日对待所遇不信上帝的异教徒树立了榜样？

第九章

泰坦尼克号 沉没 (创19章)

20世纪70年代出现了一部名为《国际机场》广为流行的灾难片！其基本情节非常容易预测。甚至在电影开场前，你就知道无论飞行看起来多么平静寻常，这都不会是一次普通的旅程。悲剧不可避免。同样地，每个观看泰坦尼克号的人从一开始就知道船会沉没。灾难片就是如此定义——灾祸必然发生。

同样，所多玛和蛾摩拉这两座城自创13首次被提及之时起，就已注定覆灭——经文以不祥的笔触写道：“那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以前”（创13:10）。它们毁灭的原因也在几节经文后阐明：“所多玛人在耶和华面前罪大恶极”（创13:13）。自此，如同灾难片一般，唯一的问题只剩“灾祸何时降临？”到了创19，我们终于迎来电影中飞机撞山或轮船触冰的等效时刻——这是所多玛的末路。

既然灾难已然降临，尽管灾难片爱好者们心知肚明，仍有一个问题亟待解答：是否还有人能幸免于难？电影给出的答案永远都是肯定的。我们的兴趣在于目睹逃生过程如何展开，以及最终有多少人能活着脱险。在创19中，我

们不禁思考是否有人能从所多玛获救——如果有，又是如何获救的？这远比任何灾难片更直接地关乎我们，因为所多玛覆灭的宏大背景始于创3中人类普遍的罪恶。不仅仅是所多玛的居民“在耶和华面前罪大恶极”（13:13）。从亚当和夏娃开始，所有被上帝创造来认识他的人都背叛了他。因此，所有人都被逐出伊甸园，被安置在这个如同“泰坦尼克号”般的世界上。在这趟旅程中，有些人可能乘坐头等舱，过着表面光鲜的生活，而另一些人可能挤在统舱里，在苦难中勉强度日。无论如何，每个曾经活过的人都不可避免地走向审判的碰撞之路。在这场注定毁灭的星球灾难中，会有人获救吗？

罗得的进程

在过去的几章中，我们追踪了罗得的“进程”。起初他是个富有的游牧者，富足到无法与亚伯拉罕同住一地。当他们分开时，他选择了看起来最有前途的居住地；然而那里即使还未出应许之地的边界，也已是边缘地带。更甚的是，他迅速从“靠近所多玛”（创13:12新国际版）迁居到“住在所多玛”（14:12）。结果当外邦军队掳走所多玛居民时，他需要亚伯拉罕来营救。但罗得仍未吸取教训。他显然进一步同化，并在社群中获得了权威地位，因为他坐在城门口（19:1）——那是社区决策之地。他的女儿们已许配给所多玛的男子，他在那里拥有房屋。他开始视所多玛人为自己的“朋友”（19:7）。罗得已成为定居的显赫人物，但他在社群中的攀升必然伴随着妥协。你无法在所多玛这般邪恶之地安居乐业而不妥协。

但即便妥协时，他信仰的火花并未完全熄灭。新约中仍称他为“义人”。为何？因他为周遭的邪恶而哀恸。使徒彼得如此描述他：“那常为恶人淫行忧伤的义人罗得（因为那义人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛）”（彼后2:7-8）。

罗得从未完全认同他所处的世界。但与此同时，他也不愿抽身离去。正如德里克·基德纳所言，他是「没有天路寤精被鎔义但我们也想穿得世俗的亦拜龔此我稍必疑参」与其中。总觉得无法彻底放弃：那代价实在太大了。于是，像罗得一样，我们在无可救药的妥协处境中尽力而为，试图维持尘世与天堂的双重身份。

这方法行不通。以罗得试图从所多玛的危险中救出天使为例。他比往常更加热切地敦促他们接受他的款待。他声音中明显的惊慌（创 19:3）表明他知道若不如此，他们可能会遭遇什么。他清楚所多玛的街道不是安全过夜之地。然而，即便他竭尽全力仍不足以保护他们。所多玛全城的男人，无论老少，都来到他房前，要求他将那两人交出来任其凌辱。他陷入了无解的困境。在他看来，履行保护客人的上帝圣义务的唯一方式，竟是背弃更上帝圣的保护女儿的责任。他进退维谷，无路可逃。这种情形在你身上发生过多少次？因过去的妥协之罪，你发现自己同样身处无法抉择的两难境地。罪恶总有办法让你如此。它让一

切复杂化，将你置于无法维持的境地。为时已晚时，你才自问：“我究竟是怎么陷入这种境地的——又该如何脱身？”

逃离时刻

罗得的情况给出的答案是：“你无法自救。”唯有天使的介入——使所多玛人目眩——才将他从可怕的命运中拯救出来。够了！所多玛的罪恶已满盈。如今审判的时刻已至。斧钺即将落下。罗得先前不愿离开所多玛，是否因他以为代价过于沉重？此刻若想活命，他必须舍弃所有财产逃离。离开或灭亡！这就是我们试图攫取世间利益的算计之可悲处；它们往往会适得其反。我们终将被自己的计谋所害。罗得即将亲身体验那句古老谚语的真理：

“生不带来，死不带去。”

至少他还有机会带上家人。他恳求女婿们同行，但即便是在深夜孤注一掷的最后恳求，也未能说服他们。显然他从未向他们提及过神圣审判，此刻他们又为何要听信？这一切在他们看来就像某种荒唐的恶作剧。为时未晚之际，天使抓住罗得的手，以及他妻子和两个女儿的手，带领他们逃离那座城。这一幕令人想起《天路历程》开篇的描述：天路客啊，用手指堵住耳朵奔跑吧，尽管在世人眼中——甚至你最亲近的人看来——你已神志失常。他们的逃离中透着紧迫。

你是否在属灵之事上亲身感受过这种紧迫？当你对朋友

和家人谈及将来之事时，你是否传达出这种紧迫性？他们可知道你对待永恒的态度是严肃至极的？他们可明白你已将一切赌注押在即将来临的震怒与耶稣基督所赐的救恩上？全然委身是必须的。仅仅逃跑并不足够，甚至朝着正确方向逃跑也不够。许多人曾愿意与天路客同行一段通往天城的旅程，但当路途艰难时，多数人便放弃了。柔顺曾因天路客描述的天堂喜乐而热切想离开毁灭之城，可一旦陷入绝望沼泽，他就畏缩退回了。与天路客同行半途远远不够——要么全有，要么全无；完全的委身必不可少。这正是罗得之妻的教训：尽管天使警告，她仍回首张望。最终仅有四人从所多玛的毁灭中获救，而其中一人因违背天使命令与城同亡。她缺乏坚持到底的决心，故而灭亡。你的心究竟在何处？你的目光定睛于何方？是凝视那将来的城，还是频频眷恋已离弃的故土？

不情愿的天路客

话虽如此，我还需补充一点：使人得救的不是委身，而是主。看看罗得：即便硫磺火雨倾泻而下，他仍是个不情愿的朝圣者。他完全无力满足主为拯救他所设定的条件。他抱怨自己逃不到山上，转而祈求上帝恩典的延展。他是否仍不愿彻底抛弃世俗的城市生活？是否仍必须拥有一座尘世之城，哪怕只是很小的一座，也能让生活变得可以忍受？

他呈现出的是一幅多么可悲的画面啊！但也要看看上帝是多么耐心、多么仁慈。上帝推迟了他整个毁灭的时间表，为的是拯救可怜、妥协的罗得。为了亚伯拉罕的缘故，也因着他为罗得代求，罗得才没有被毁灭。

我们很容易变得傲慢，认为自己比罗得好得多，但事实真的如此吗？我们比他更少妥协吗？我们对世俗之物的依恋更少吗？我们得救并非因为我们比别人更智慧或更圣洁，也不是因为上帝视我们为超乎常人的类。和罗得一样，我们甚至没有力量以正确的方式逃脱！唯有上帝的恩典，因他决定拯救我们而临到我们，才足够。知道我们的软弱，耶稣基督已为我们代求，就像他为西门彼得所做的那样，使我们的信心不至失落（路22:32）。上帝不会让这代求落空，也不会让他为自己拯救子民的旨意受挫。

审判暂缓，直到义人得保全，但随后斧钺必落下。容不得丝毫懈怠。主以恩慈长久忍耐，以致人们以为他不会施行审判，然而当他真的降下审判时，其决断之彻底，仿佛他无法施怜悯。因为这并非易怒性情之骤发，虽易被激怒却也易平息。这是经过事实彻查后慎思明辨的震怒。既无更高法庭可上诉，也无关键事实被疏漏，终局宣判后便再无申诉或缓刑余地。所多玛与蛾摩拉的毁灭如此，历史终结之时亦将如此。事实上，耶稣在路17:28-30中特别将那些日子与所多玛的毁灭相提并论。

又好像罗得的日子；人又吃又喝，又买又卖，又耕种又改造。到罗得出所多玛的那日，就有火与

硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。

那日，审判必毫不留情地临到不敬虔之人。但如今我们如同当年的罗得，仍可寻得一处微小避难所。耶稣已为我们开启通向生命的窄门。罗得如何得救？绝非因他的智慧或公义，乃是因上帝为他预备了避难之所。你我亦然——我们得救非因自身良善或智慧，唯因投靠耶稣基督的恩典，藉信靠他而领受。面对上帝对罪恶最终倾泻的愤怒，除他以外别无藏身之处，别无安全避难所。

全地审判者的作为

次日清晨，亚伯拉罕重返代求之地，想看看所多玛和蛾摩拉的结局。他是否怀疑上帝最终审判的决心？或许他期盼着最后一刻的悔改奇迹，如同约拿时代尼尼微城所经历的。一位满有恩典的上帝，真会毁灭自己的造物，尽管他们是如此邪恶？当亚伯拉罕望见那腾起的浓密黑烟时，答案已不言自明——这答案他早已心知肚明，因他曾亲口说过：“审判全地的主岂不行公义吗？”（创 18:25）

但这仅是旧约对上帝属性的描述吗？古人或许认为上帝是烈怒与审判的，但新约难道没有展现不同的上帝形象吗？绝非如此。我们已指出耶稣在路17亲自将所多玛的命运与世界最终审判相提并论。在旧约和新约中，上帝

都被描绘为既公义又恩慈的。但他如何能同时具备这两种属性？答案就在十字架上。在那里，上帝的忿怒与公义得到了满足。上帝审判了罪，将无罪上帝之子为他子民所犯的罪处死。然而，与此同时，上帝的恩典也同样彰显无遗。在那里，上帝的怜悯白白地赐予所有愿意带着悔改和信心来到耶稣基督面前的人，他们信靠的是他的良善而非自己的。在十字架上，完全的公义与完全的怜悯相遇。威廉·里斯的赞美诗精准地捕捉了这一真理：

加略山上，有一泉源大开，
神的慈悲，滔滔向我涌来；
恩惠慈爱，从天倾泻不息，
平安公义，因爱亲昵恶世。²

更重要的是，对基督执行的审判彻底否定了上帝能以其他方式赦免罪孽的任何可能性。除非我们别无救赎之路，否则十字架就毫无意义。试想提姆·凯勒的这个比喻：假设我看见一辆失控的巨型卡车向你呼啸而来，即将将你碾于车轮之下。若出于友谊，我纵身挡车救你一命，你必充满感激。但若你在毫无危险时，我仅为证明爱意而扑向卡车，你多半会认为这种怪异行径是严重精神失常的表现，而非爱的证明。唯有当别无他法保全生命时，牺牲性死亡才堪称英勇。否则，那不过是愚蠢的浪费，徒具浪漫姿态的空谈。同理，若拯救世界另有他途——而非必须通过耶稣在十字架上的死，若其死亡实属不必要且愚

昧之举，那么一个可行的替代方案岂不会让耶稣自己在客西马尼园中痛苦的话语沦为笑谈：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我”（太26:39）？这杯并未被撤去，因为别无他法。

一位新的罗得？

罗得是否因经历审判与救赎而改过自新？几乎不可能。你能将罗得和他的女儿们带出所多玛，却难以将所多玛从他们心中根除。与女儿独居的生活并未带来公义的重生。诱惑再次来自他的家庭内部。女儿们的生育时钟滴答作响，她们渴望子嗣。这本身并无过错，但如同创16中的亚伯拉罕和撒拉，他们不愿将未来交托给上帝。对他们而言，有比顺服上帝更重要的事——延续家族血脉的渴望，使他们不惜一切代价达成目标。

然而我们与他们真有那么不同吗？你可曾对上帝说过，‘我必须有个丈夫（或妻子），人生才有意义’——或是‘我必须要有孩子’，‘必须要有事业’，‘必须保持健康’，诸如此类？若你生命中有什么东西是必须拥有的，且凌驾于上帝之上，那便是你的偶像。当你在侍奉偶像与侍奉上帝之间必须做出选择时，你就会明白自己真正的忠诚归于何处。

罗得的偶像是财富与安逸，因此他选择了安稳富足而非应许之地。讽刺的是，尽管他如此选择，最终却既未得到安稳也未获得富足。故事以他栖身洞穴告终，甚至连自己的身体都无法掌控。而他的女儿们却得到了所求之物：延续血脉的儿子。然而，尽管他们满足了偶像的欲望，但

最终是否比父亲过得更好？他们的后代子孙，除少数例外——特别是路得——仍处于圣约团体之外，与上帝的应许无份。与罗得及其女儿们形成鲜明对比的是，亚伯拉罕选择了单单信靠上帝，仅凭上帝的应许而活。他最终得到的远超所求：那使世界得救的子孙——尽管他生前并未亲眼看见上帝所有应许的实现。

但尤为触目惊心且可悲的是，罗得和他的女儿们都没有回到亚伯拉罕那里。上帝已彻底解决了罗得因财富带来的问题；如同浪子回头，此刻他确实一无所有，本可毫无阻碍地归家。天使曾指示他逃离平原，回到山上——那正是亚伯拉罕俯视上帝审判所多玛和蛾摩拉的地方。然而，即便罗得最终放弃平原，离开作为中途站的琐珥，重返山区后，他仍未去寻找唯一能带来祝福的人：亚伯拉罕。即便当他无法从偶像中获得满足时，他仍不愿悔改归向上帝的道路。因此，他在悲惨与堕落中度过余生，沦为可悲的空壳，与昔日判若两人。

这个故事中的哪个角色与你最为相似？你是像所多玛和蛾摩拉的居民那样，安逸地沉溺于罪恶之中，对上帝审判的定时炸弹浑然不觉吗？你是像罗得的妻子，最终无法为上帝舍弃这个世界吗？或者你更像罗得，虽然信上帝，却为了比上帝更渴望的事物而妥协退让，几乎难以得救？还是你更像亚伯拉罕，在这个充满诸多患难的世界里，凭着信心活在上帝的应许中，仰望上帝的救赎并信靠他引领

你前往那尚未降临的圣城？

深度思考

1. 在上帝对罪的态度上，所多玛和蛾摩拉的毁灭对你有怎样的教导？上帝在今天依然刑罚罪吗？倘若如此，祂又如何做？
2. 描述罗得离开亚伯拉罕后，其居住地的变迁。
3. 罗得选择住在罪恶横行的所多玛，使他陷入两难困境——是保护客人还是家人。你自己或他人的罪孽如何使生活复杂化，并将你置于妥协的境地？
4. 罗得为何如此犹豫离开所多玛？天使最终如何使他离开那座城？
5. 上帝愿意付出多大努力说服你远离罪恶生活？上帝曾以何种方式违背你意愿向你显明恩典？
6. 你是否有时像罗得的妻子那样，留恋过去充满罪恶的生活，不愿舍弃？这种态度如何影响你与上帝的关系？

第十章

进二退一

(创20章)

有时候，当马在学习如何跨越栅栏的时候，它反而会拒绝跳跃。它竖起耳朵、垂下鼻子、钉住蹄子，就是不肯跳跃。遇到这种情况该怎么办？你会牵着马绕行片刻使其平静，然后带它回到同一道栅栏前。如有必要，反复操作直到马儿终于如预期般飞跃障碍。亚伯拉罕需要学会坚信上帝的眷顾。他必须深刻领悟这一课，因为一场信仰的考验即将来临。上帝会让他反复面对同一道障碍，直到他能信心十足地完美跨越。

上帝能施行拯救吗？

在本章中，我们看到上帝将亚伯拉罕带回起点，回到他信心曾动摇的同一道障碍前。这情景与创12:10-20 所记载的极为相似。那时，应许之地的饥荒迫使亚伯拉罕下到埃及。抵达后，他害怕法老可能会杀害他以便娶撒拉为

妻，这种恐惧导致了他的失败。他让撒拉假扮成他的妹妹而非妻子，结果撒拉差点被纳入外国国王的后宫。

如今整个循环重演，亚伯拉罕再次完全落入同样的陷阱。问题的本质仍与我们在创16 所见相同——当他屈服于通过夏甲得子的诱惑时，这也是许多信徒熟悉的困境。亚伯拉罕所挣扎的问题，正如我们许多人一样：上帝能否在不借助我任何帮助的情况下实现他的应许？

与选择与当地居民妥协度日的罗得形成鲜明对比，创20:1 显示亚伯拉罕在应许之地仍是寄居者，不断迁移。他未曾忘记这世界并非他的家园。至此为止，一切尚好。但这样的生活方式并非没有危险。由于他游牧时缺乏家族结构或领主的保护，随时可能遭遇所居之地居民的剥削甚至杀害。每当他进入新区域时，这种风险可能尤为突出。值得注意的是，创20:1 记载亚伯拉罕向更南更西的内盖夫地区行进，此时他游走在应许之地的边缘——这里对先祖们似乎总是危机四伏之地。

无论如何，任何搬迁都不可避免地会带来一段不确定的时期。在许多情况下，过渡期会为诱惑提供可乘之机。当你被迫离开熟悉的环境，面对全新的处境和人群时，往往会不自觉地回归到惯用的应对问题方式。而这些惯用方式往往大错特错！亚伯拉罕常常担心有人会杀害他并强娶撒拉为妻。在他的处境下，这种恐惧并非毫无道理——权贵欺压弱势群体、巧取豪夺之事在当时并不罕见。但为了应对这种恐惧，他发展出一套隐瞒撒拉身份的策略。正

正如第13节所表明的，这并非仅是压力下的偶尔失足，而已成为惯常的行为模式。亚伯拉罕曾指示撒拉说：‘无论我们到哪里，你都要说“他是我的哥哥”。’

亚伯拉罕本该更明白这一点。他拥有上帝的应许，理当凭信心而活。他早期那种‘上帝说了，我信了，这就定了’的态度去哪儿了？然而，这不正是大多数活在现实夹缝中的信徒所面临的问题吗？我们的问题主要不在于上帝主权与看顾的基本教义，也不在于与上帝同行的‘重大议题’，而在于如何将上帝的应许实际应用到日常生活的细节与困境中。是的，上帝应许了X、Y和Z，我也背诵了经文来印证。是的，我在周日热烈地相信并宣告这些。但周一早晨呢？当晨光冷冽，处境显得毫无希望时呢？当顺服看起来过于艰难，对上帝的忠诚似乎代价太高时呢？那时，我们背诵的经文仿佛瞬间从脑海中消失了。

记得在神学院期间，我曾担任维修技工。一次，我被要求在周末清理车间。我照做了，将所有垃圾清理一空，包括在工具抽屉深处发现的一摞色情杂志。这似乎是理所当然的事——那种垃圾毫无疑问就该扔进废料箱！我以为这事就这么过去了。但周一早晨，我被叫进老板办公室，差点丢了工作。他们明确表示我的行为不可接受，在同事们的压力下，原本清晰正确的决定突然变得模糊起来。我并未改变对色情制品价值的判断，但以典型的懦弱姿态，我开始怀疑今后是否该在这个议题上如此强硬表态。

你可曾经历过那样的星期一？那种情境下的诱惑是倚靠自己而非信靠上帝。人们太容易将自己的努力与上帝的作为混为一谈，继而用对自己方案的信任取代对上帝的信靠。我们太容易对自己说：“只要我稍作妥协去适应，一切就会好起来。”这正是亚伯拉罕反复陷入的问题。他总想用自己的创意方案解决问题，而非信靠上帝。

更好抑或更糟

创16中虽是撒拉引导亚伯拉罕陷入不信，但第20章的情形却恰恰相反。我们再次看到，试探往往来自我们所爱所信之人。事实上，亚伯拉罕几乎是用情感勒索迫使撒拉接受他的策略。他实质上对她说：“这就是你待我的恩典了”（13节）。这种诉求令人难以抗拒。真相是，我们对周遭之人的影响巨大——或造就，或败坏。你可以让活出信仰变得更容易，也可以让它更艰难；可以传递期待与信心的态度，也可以传递不信的态度。你属于哪一种？在家庭圈子里，你是引导他人归向上帝的人吗？你对朋友产生积极影响，还是仅仅“随波逐流”？在教会中，你是属灵领袖（广义而言）还是绊脚石？作为朋友、配偶、父母和教会成员，我们有责任确保自己的存在使人更亲近上帝，而非远离他。

而我们对非信徒的影响又是什么？亚伯拉罕曾有机会影响他所遇见之人的生命。别忘了，他的呼召正是要成为周围人的祝福（创12:3）。然而，亚伯拉罕却以最坏的恶意揣测周遭之人，并以自我保护的方式回应。他心中暗想：“我以为这地方的人总不惧怕上帝，必为我妻子的

缘故杀我”（第 11 节）。亚伯拉罕的错误并非在于他自言自语。恰恰相反，这本是他应当做的。但他本该对自己说：“上帝已应许通过撒拉赐我子嗣。即便这些人不敬上帝，上帝依然能保护我。即便不能，还有什么比顺服更重要？”换言之，他本该提醒自己上帝的应许、上帝的大能，以及自己对上帝的委身。

在前一章中，我们看到罗得的女儿们屈服于试探，认为“若得不到 X，上帝便不足够”。她们暗自思忖：“若没有子嗣，我们的人生便失去意义。既然无法以常规方式得子，就只能让父亲与我们同寝。”她们必须在生育子女与顺服上帝的律法之间作出选择——而她们选择了子嗣。此处，亚伯拉罕则认为个人安全比顺服更重要。若二者不可兼得，他宁愿选择安全。保全性命已成为他的偶像，正如得子嗣是罗得女儿们的偶像。

我们都有相似的偶像崇拜。也许你的偶像是控制欲。于是你对自己说：“主啊，我信靠你——但我需要时刻知道一切将如何发展。”又或许你的偶像是舒适感。你说：“主啊，无论你要我去哪里我都愿意——但别让我离开舒适的家和惬意的生活方式。”对另一个人而言，偶像可能是他人的看法：“主啊，我想为你作见证——但前提是别人不会觉得我是个傻瓜。”每当有某件事比顺服上帝更重要时，你就在心中树立了一个偶像。

坚定站立

与此形成鲜明对比的是但以理的三个朋友——沙得拉、米煞和亚伯尼歌的态度。他们被掳至巴比伦，若拒

绝向尼布甲尼撒王的金像下拜，便面临被投入烈火的窑中处死的威胁（但3章）。像许多人那样妥协，至少做个象征性的鞠躬本很容易，但他们却坚定不移。他们对尼布甲尼撒的回应极具深意。

即便如此，我们所侍奉的上帝能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手；即或不然，王啊，你当知道我们决不侍奉你的上帝，也不敬拜你所立的金像。（但 3:17-18）

这三位朋友首先提醒自己上帝拯救的大能：他能封住饿狮的口，也能熄灭烈火的威力。然而，即便上帝选择不施行拯救，他们对他的忠诚也使他们宁死不屈。对他们而言，没有什么比顺服上帝更重要，哪怕这意味着要承受痛苦的死亡。但即使他们对遵行上帝旨意的忠诚，与耶稣在客西马尼园的祷告相比也显得逊色。他祈求说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（太 26:39）

确实，还有另一条出路。耶稣本不必为我们的罪受苦。但若他没有受苦并死去，我们便无法得救。上帝救赎子民的计划能否成功，完全系于他一人之肩。因此，耶稣选择了顺服上帝旨意的道路，甚至甘愿承受人类所设计最痛苦的死亡方式。他对上帝救赎计划的承诺如此坚定，以至自愿承受我们本该承受的地狱之苦，只为见证这一计划实现。

上帝是良善的吗？

亚伯拉罕不仅怀疑上帝保护他的能力，也开始质疑上帝的良善。这一点在我们的英文译本中并不那么明显，但创20:13的字面意思是：“当诸神使我漂泊……”亚伯拉罕将上帝呼召他前往应许之地的神圣使命，说得如同难民漫无目的的流浪。他没有向亚比米勒见证过去二十五年来上帝对他始终如一的信实，反而像异教徒之间那样交谈。他没有谈及尽管自己屡屡失败，上帝仍以良善待他，却仿佛自己的未来掌握在盲目的命运手中。在他心里，他开始怀疑上帝是否真的良善。

你能理解亚伯拉罕的这种感受。他必定常觉得人生毫无方向。当你活在现实与理想的夹缝中时，生活往往给人这种感觉。但这不正是撒旦引诱我们背离顺服上帝的主要策略吗？他在创3对夏娃成功使用了这策略；在约伯身上却未能得逞——他以为若夺走上帝赐予的所有物质祝福，约伯就会诅咒上帝。若说我们生命中不顺服的主要原因之一，就是怀疑上帝的良善，这说法是否过分？这种怀疑导致我们贪婪：我们对自己说，“若上帝真爱我，就会给我想要的。”它导致我们撒谎、欺骗、偷窃、犯淫乱。当我们做这些事时，心底其实在说：“我想要的，似乎无法通过顺服上帝得到。我需要它，上帝却不给我，所以我只好自己夺取。”

因为我们许多的罪都源于对上帝良善本质的根本怀疑，所以每当失败时加倍努力或自我鞭策往往无法改变我们的行为模式。因为这并未触及根本问题，即表层罪恶背后更大的罪：我们未能真正相信上帝是良善的。事实上，我们越是以法利赛人的方式对待生活，我们就越发确信上帝并非真正良

善。若上帝真心为我们着想，又为何用诸多条规束缚我们？

罪恶的真正解药是福音。答案出奇地简单：你需要凝视十字架上的耶稣，聚焦于那里完成的伟大交换。我的罪孽被加诸于他，而他完美的义则赐予了我。当我将这一事实清晰地置于眼前并铭刻于心，又怎能怀疑上帝的良善？喜乐顺服之路始于我们领悟这一伟大真理：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗8:32）

若我深知——不仅是头脑认知，更是心灵深处的确信——上帝是良善的，且已丰盛地恩待于我，那么我内心最深切的渴望必是顺服这位如此爱我的上帝。对我而言，再无比取悦这位视我为珍宝的上帝更宝贵之事。我或许会——也必将——屡次辜负所蒙的呼召。但只要铭记他的恩慈，荣耀并顺服他永远会是我的热忱与喜乐。

上帝赐予亚伯拉罕的恩典

上帝继续以恩典待亚伯拉罕。他没有挥舞大棒因他再次失败而责打他，也没有说：“够了！我受够你了；我要另寻他人来实现我的应许。你已错过机会，搞砸了一切！”不，上帝温柔地使他知罪——他慈爱地向他显明，他对上帝的认识何等错误，对亚比米勒的判断又何等偏差。起初亚伯拉罕暗自思忖：“我以为这地方的人总不惧怕上帝。”（创 20:11）（然

而事实证明，那位异教君王亚比米勒确实敬畏上帝。当上帝在梦中向他显现，揭示撒拉是亚伯拉罕的妻子时，他立即采取行动纠正错误。不仅如此，他还召来亚伯拉罕解释其行为。这对亚伯拉罕而言该是何等羞愧！

但上帝甚至使用了亚伯拉罕的失败。这对所有曾搞砸过见证机会的人来说都是莫大安慰。或许有人给了你绝佳的传福音机会，你却因惧怕而沉默，事后懊悔不已；又或许你持续数月经年向某人作见证，却因一次谎言或其他罪行被对方识破，令你痛悔难当。但上帝依然能使用不称职的传道者——即便亚伯拉罕行事不负责任，使亚比米勒险些在不知情下犯下大罪，上帝仍掌控全局：他阻止亚比米勒沾染撒拉，保全了双方的清白（创 20:6）。当亚比米勒质问亚伯拉罕后，他终于回归应有身份——成为万国的祝福（17 节）。亚比米勒因厚待亚伯拉罕获得报偿，全家得医治；撒拉平安归回丈夫怀抱；亚伯拉罕获得的财富甚至比先前更丰盛！

但请注意上帝如何回应亚伯拉罕的祷告。亚伯拉罕一次简短的祈求后，上帝就使亚比米勒的妻子和婢女们恢复生育能力，让她们重新得子。然而亚伯拉罕和撒拉为自己求子多年，却依然膝下空虚。眼见亚比米勒家重获生育之福，这对他们该是何等锥心之痛！但讽刺的是，这一幕想必也带来了莫大鼓舞——既然上帝能开启一个封闭的子宫，自然也能轻易开启另一个，即便是撒拉那早已停经的母腹。

上帝对罪人的爱

上帝甚至能利用我们的罪来实现他的旨意，这表明他爱我们并非仅仅因为我们能为他成就伟业。我们常常误以为要赢得上帝的爱，就必须过一种功勋卓著的史诗般生活——理当做传教士皈化整个国家，在未闻福音之地建立新教会；至少也该带领所有亲友邻居归主。我们通常将外在成就视为获取上帝认可的方式：渴望为他行大事。然而圣经关注的却是内在：上帝在我们心中动工，塑造谦卑、温柔、忍耐与仁爱的伟大心志。

唯有如此才能解释，为何上帝的计划常与我们的人生剧本相左——不仅在低谷时期，巅峰时刻亦然。并非只有当你计划抢银行时车子才抛锚，可能就在你专注日常琐事时，甚至当你正试图为他行特别善举之际。比如你终于鼓起勇气要向姐妹传福音，偏偏此刻车辆故障。机会或许错失，但这并不意味着你传福音的意愿有误。同理，当我准备的讲章被电脑吞没时，也未必说明内容拙劣。有时我们侍奉主的尝试未必顺利，有些事例更非小事：有人远赴异乡立志做忠心的传教士，却遭绑架杀害。上帝怎能容许此事发生？难道他在打盹吗？断乎不是。只是他的议程与我们不同：你想在世上为他行大事，他却想在你心里推进那项塑造伟大心志的小小工程。

他实现这一目的的方式之一，就是向我们及他人揭示我们的罪。这常会让我们感到尴尬甚至羞辱，尤其当我们身处基督教领袖之位时。但正是通过这种方式，他给予我们公开悔改的机会，坦率宣讲那作为罪人唯一盼望的福音。无论我们行善或作恶，耶稣的爱始终不离不弃；而我们公开的罪行，恰恰提供了充分契机来默想并见证这惊人事实。我们永远无法超越对福音的需要，而残留的罪性更将这现实昭然揭示于众。

深度思考

- 1.是什么恐惧导致亚伯拉罕让撒拉谎称是其妹而非其妻？这种恐惧为何毫无根据？
- 2.亚伯拉罕的罪如何影响了撒拉？又对亚比米勒及其家族产生了什么影响？
- 3.亚伯拉罕对撒拉及其与祝福的关系了解多少，使得这一罪过比创12中的那次更为严重？
- 4.哪些罪是你反复陷入的问题？上帝是如何在这些事上对付你的？
- 5.你是否曾像亚伯拉罕那样，自以为是周围唯一的敬虔之人？在哪些意想不到的地方，你发现过比你更公义的人？
- 6.当我们像亚伯拉罕一样屡次失败时，上帝对我们的态度是怎样的？

第十一章

破釜沉舟 (创 21 章)

你是个“双保险”（belt and braces）先生吗？我不知道这个英国习语是否有一个对应的女性版本，但“双保险先生”指的是那种既系皮带又用背带（英式英语中相当于美式吊带裤的配件）来固定裤子的人。这样一来，即便皮带断裂，他仍有备无患。换言之，他对生活采取极度谨慎的态度，喜欢在问题发生前就为所有可能性制定应对策略。

我很能理解这类人，因为我正是如此，而我认为亚伯拉罕也颇有这种特质。正如前文所述，他多次因试图“帮上帝解决问题”而陷入困境。上帝不得不让他反复跨越同一道坎，直到他明白上帝的应许无需人力干预也能实现。亚伯拉罕的计谋总让他惹上麻烦，但上帝信守承诺，每次都将他解救出来。本章中我们终于看到应许实现：耶和华按承诺为撒拉成就了大事，孩子以撒诞生了！

然而，以撒的诞生并未终结亚伯拉罕的学习历程。凭借信心抵达此处后，接下来的试探便是要凭眼见继续前行。正如我们将在下一章看到的，亚伯拉罕将面临这样的诱惑——把信心寄托在应许之子以撒身上，而非上帝本身。

两种笑声

以撒的诞生是一个充满巨大喜乐的时刻；他的名字本身就意味着“欢笑”。对于这个期盼已久、期待已久的孩子，没有其他名字更合适了。自亚伯拉罕凭着上帝的应许离开哈兰已有二十五年。如今，他终于开始看到这个应许的实现。在圣经中，除了耶稣的诞生，很少有事件如此被期待。然而对大多数人来说，这件事可能显得微不足道：一个年迈的游牧民族迎来了一个小婴儿的出生——或许不寻常，但远非惊天动地。唯有信心之眼才能在以撒身上看到上帝应许的成就。然而，对于那些有眼能看的人，对于信心的子民，这个应许之子的诞生带来了极大的欢欣（创 21:6）。

然而，并非所有人都对以撒的诞生同样感到高兴。对以实玛利来说，这个婴儿的出生不是欢庆的理由，而是嘲笑的借口。以实玛利也笑了，但他的笑是出于不信，而非信心。他不是与撒拉同笑，而是在嘲笑撒拉。他嘲弄以撒，连同上帝和上帝的应许也一并讥讽。对他而言，围绕以撒诞生的兴奋不过是个大笑话。

我们往往忽视对上帝的嘲弄。这种现象在我们周遭如此普遍，以至于很难不视而不见。然而，圣经始终将嘲弄视为严重的罪。例如，在诗1:1中，嘲弄者与恶人、罪人并列，被列为智慧人不应结交的对象。事实上，在箴言中，嘲弄者正是智慧人的对立面（箴9:8, 12）。第三条诫命“不可妄称耶和华你上帝的名”（出20:7）警告我们不可轻慢对待上帝及其属性。嘲弄上帝之所以严重，是因为它源于不信的态度。信心相信上帝并遵行他的话语；嘲弄则讥讽上帝的话语并以轻蔑待之。持此立场者需要彻底的悔改——但唯一能带来这种改变的，正是那被蔑视的对象——上帝的话语。

婢女与她的儿子必须离开

以实玛利以轻蔑的态度表明自己置身于上帝的应许之外。他嘲笑一个小婴儿的诞生，而非怀着敬畏、爱意与赞美俯伏敬拜。撒拉无法容忍这种对上帝及应许之子的侮辱。她去找亚伯拉罕，要求赶走婢女和她的儿子。既然他们对亚伯拉罕真正的产业——即赐给像亚伯拉罕这般信徒的产业——毫无兴趣，就不该留在这个家中。

亚伯拉罕起初不愿答应妻子的要求。我们或许会本能地认同他的犹豫。撒拉的要求在我们看来可能过于严厉，即便以实玛利罪有应得。亚伯拉罕不愿驱逐他们，部分原因无疑是出于对儿子的天然情感。但这是否也反映出他不愿完全仰赖上帝的应许？毕竟以撒只是个婴儿。倘若他遭遇不测呢？那个年代儿童夭折率极高。保留以实玛利作为后备，岂不更明智？此刻的亚伯拉罕，或许正显露出那种「双重保险」式的实用主义倾向。

然而在这场家庭纷争中，上帝站在了撒拉这边。此处向我们展现了一个顺服妻子形象的重要维度。撒拉在彼前3:5-6中被奉为顺服的典范，但这并不意味着她是个逆来顺受的人。她并非终日对丈夫唯唯诺诺，不断说着“是的，亲爱的。一切听你的，亲爱的”。必要时，她能够也愿意直面亚伯拉罕。在此事上，上帝不仅支持她质疑亚伯拉罕的权利，更认同她对当下应采取措施的判断。

为了信守承诺，亚伯拉罕必须全然委身于以撒（创21:12）。无论是对所爱之人福祉的自然关切，还是他自身的犹豫不决，都不能成为阻碍。有时人们因家庭顾虑而不敢完全顺服上帝的呼召，他们自问：“若我成为宣教士，如何觅得配偶？”或“谁来照顾我的父母？”又或“我的孩子将来怎么办？”答案在于上帝必看顾这些事，许多人都能从亲身经历为此作证。正如耶稣所言：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太6:33）上帝应许以实玛利的后裔将成为大国（创21:13），以此回应亚伯拉罕对以实玛利福祉的自然关切。

有时人们因恐惧而自我设限。他们想要一个备用计划，以防上帝的方式行不通。但上帝要求人对承诺全情投入，不容妥协。你不能脚踏两条船。因此，上帝向亚伯拉罕重申他的应许，作为他应听从妻子的理由：“凡撒拉对你说的话，你都该听从；因为从以撒生的，才要称为你的后裔。”（第12节）

亚伯拉罕如何回应这个应许？他信靠上帝，因此送走了夏甲和以实玛利。

以实玛利的未来

接下来的故事在许多方面堪称悲剧。与亚伯拉罕家族割裂后，夏甲和以实玛利失去了生活保障。亚伯拉罕本是祝福的源头；与他们分离后，他们也断绝了通过他流淌的恩惠。他们无法自给自足，似乎濒临死亡边缘。但上帝依照对亚伯拉罕的应许介入拯救了他们。他开启夏甲的眼目，让她看见一口井。他们的物质需求得到了满足。他们不仅活

了下来，而且富足昌盛，因为上帝的祝福因亚伯拉罕的缘故临到他们身上。

然而，从属灵的角度看，他们的状况并不乐观。这个男孩成了一名弓箭手，并娶了一位埃及女子。这一点看似无关紧要，但请记住，在亚伯拉罕的故事中，埃及始终代表着放弃应许之地的诱惑。亚伯拉罕费尽周折为以撒从本族中寻得合适的妻子。但以实玛利对可能从亚伯拉罕那里继承的属灵产业毫无兴趣。只要世俗需求得到满足，他就心满意足。一位埃及妻子对他而言再合适不过了。

许多人也是如此。只要生活顺遂，他们便感到满足。只要上帝挪去他们生命中的重大难题，他们就心满意足。但倘若以实玛利对应许之子采取不同的态度，结局或许大不相同。他的属灵前途取决于他对以撒的态度。从更广义上说，这对我们所有人都一样：我们的属灵未来取决于我们对耶稣——应许之子的回应。信心的欢欣会引向蒙福之路，而不信的讥笑虽未必招致即刻的灾祸，却意味着与上帝最丰盛的祝福——永生之福——隔绝。

夏甲与撒拉

使徒保罗在加4:21-31中延续了本章的意象，他将这个故事用作寓意的根基。夏甲代表那些依靠自身努力以求被上帝接纳的人。他们受律法束缚，因此在上帝面前的地位必然是暂时且不稳固的。而撒拉则象征那些基于福音凭信心生活的人。这样的人并非倚靠自己的义，而是倚靠耶

稣基督的义——这义是上帝算在他们账上的。他们是应许的儿女，享有夏甲永远无法理解的自由。这样的人与上帝保持着永恒的关系，因为他们不仅被容忍，更被上帝所悦纳。

夏甲和以实玛利想必始终活在可能被逐出家门的阴影下。他们在亚伯拉罕家中没有稳固的地位，存在始终岌岌可危。一次过失就可能——最终也确实——让他们失去在家族中的立足之地。倚靠善行之人亦是如此，他们永远无法确信自己已得救赎，因为永远无法确定自己的行为足以取悦上帝。但以撒和撒拉在家中的地位是稳固的，他们属于这个家，是上帝应许的对象，永远不会被弃绝。同样，倚靠耶稣的人也永不会被上帝弃绝，因为他们是被收纳的儿女，按权柄承受产业。正如约翰所言：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。”（约1:12?13）

你属于哪一类人？是婢女的后裔，还是应许之子？关键区别在于你对上帝在耶稣身上所成就之应许的态度。当你想到耶稣时，内心涌起的是喜乐还是轻蔑？耶稣在十字架上的死，是否因你看到上帝亲自承担了你无力偿还的罪债而充满喜乐？抑或你因想到自己的善行可能不足而倍感冒犯？凭信心生活的人会欣然舍弃一切，唯独紧紧抓住耶稣，视其为在上帝面前地位的唯一源头。他不依靠自己的努力，只仰赖上帝在耶稣里所成就的应许。这才是你真正的保障所在。

亚伯拉罕与亚比米勒 —— 再会

在创21后半段，我们再次遇见亚比米勒（21:22-34）。亚比米勒先前与亚伯拉罕的相遇显然给他留下了深刻印象，因此他主动找到亚伯拉罕，希望与其及后裔建立永久的盟约（第23节）。这位异教国王意识到上帝的大能在此运行，并希望确保亚伯拉罕及其子孙不再对他有任何欺瞒（第23节）。这隐含着对亚伯拉罕先前行为的责备——那些行为无疑构成了欺骗——但亚比米勒如今愿既往不咎，谋求友善的未来。然而在此之前，亚伯拉罕提出了一件待决之事：亚比米勒的仆人强占了他所挖的水井，他希望这桩不公之事能得到解决。

随后的协议既解决了普遍性问题，也处理了特定争议。亚伯拉罕将牛羊赠予亚比米勒，双方订立了全面条约。接着，亚伯拉罕又从羊群中另选七只母羊羔；当亚比米勒接受这份礼物时，便公开承认亚伯拉罕对那口争议水井的开凿权属。于是他们和睦共处——纵然未能永远，至少也持续了很长岁月（第34节）。

亚比米勒再次为世间君王树立了对待上帝子民应有的典范。亚伯拉罕与亚比米勒的关系，和他与所多玛王的关系截然不同。亚比米勒主动寻访亚伯拉罕，并从他身上获得祝福。正如诗2:10-12中那位睿智的君王，他与耶和华及其受膏者缔结了和平。亚伯拉罕几乎是在无意间再次履行了自己的使命。而亚伯拉罕也在认识上帝的道路上成长——他领悟到耶和华是永恒的上帝（第33节），从亘古到永远永不改变，是永远信实的倚靠。

因着上帝的介入，亚伯拉罕发现他曾说“我以为这地方的人总不惧怕上帝”（20:11）的那片土地，最终竟成为他能长久安居的平安之所。表象可能具有欺骗性；但上帝的应许永远立定。

深度思考

- 1.以撒这个名字有何含义？为何这对亚伯拉罕的孩子是再合适不过的名字？
- 2.以撒的出生与耶稣的出生在哪些方面相似？又有哪些不同？
- 3.列举亚伯拉罕不愿见以实玛利离开的几个原因。为何这是必要的？上帝关于这个儿子给了亚伯拉罕什么应许？
- 4.以实玛利的福祉在何种程度上取决于他对以撒的回应？你的福祉又在何种程度上取决于你对另一位应许之子耶稣基督的回应？
- 5.今日你被诱惑去信赖什么应许，而非安息在赐应许的上帝里面？
- 6.当妻子与丈夫意见严重分歧时，她今日当如何行？
- 7.上帝要求我们放弃哪些极其艰难的事物？他为何如此要求？

第十二章

信心的试验 (创22章)

惴惴不安的感觉。对我们许多人来说，这种感觉可能是我们的中间名。我们恐惧无法获得生活中渴望的事物，而一旦拥有，又恐惧转瞬即逝。这种恐惧或许源于对晋升无望或被解雇的担忧，或许深植于人际关系的不安——能否遇见梦中佳人？如何应对与父母或子女日益紧张的关系？为人父母者，或许忧心子女能否应对生活的严峻挑战。衰老的逼近与死亡的阴影更令人惶惑：失去伴侣后如何自处？如何直面生命有限的现实——意识到许多夙愿终成泡影？不安全感如豺狼般潜伏在我们生活的边缘，一旦弱点暴露，便伺机扑袭。

当然，不安全感在圣经中还有一个更贴切的名称——拜偶像。每当你感到不安时，那是因为你认定除了上帝之外，必须拥有某样东西才能快乐、生命才有意义。对罗得的妻子而言，那是她抛在身后的所多玛城；对罗得的女儿们来说，那是拥有儿女。对亚伯拉罕来说，在他与亚比米

勒相遇时，他对个人安全的渴望胜过了顺服。实际上，他是在说：“上帝还不够；我还必须确保安全。”你生命中有什么是你认为必须拥有的？顺服上帝是否始终是你的首要任务，还是在你生命的某些领域，你不愿意像约伯那样说：“他虽杀我，我仍以他为盼望”（伯13:15NIV）？

如果你和我一样，也像圣经文本中的所有角色那样，你生命的许多部分每天都在功能性地对上帝说：“你不够。”这正是你内心深处不安的根源。也许是你尚未准备好放弃的某种习惯性罪——你深陷于性瘾、骄傲自大、愤怒或暴饮暴食中。这些并非偶然的罪：它们源自你的内心，反映了你对上帝和自身认知的扭曲。但你的偶像崇拜和不安同样可能源于对美好事物的渴望：渴望结婚生子；向往一份有价值的工作或事业；希望自己或所爱之人健康好转；期盼配偶或孩子能远离自我毁灭的罪，成长为敬虔之人。即便是这些美好的事物，当我们坚持要求上帝必须满足我们对它们的需求时——即除非拥有这些，否则上帝本身就不够——它们也会变成偶像。

宣告上帝本身已足够，这并非一种一劳永逸的决定，之后冲突便告终结。并非某天你对自己说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和華”，然后你的偶像就说：“好吧，我想我最好搬出去。”不！这是我们所有人都要与之搏斗的日常争战。今日我要选择侍奉谁——上帝，还是我的偶像？这是一场终身的争战，我们每个人都将在有生之年的每一天面对它。或许在某些领域我们取得一些进展，并因主的恩典发现挣扎不如以往激烈。但随着我们的长进与成熟，新的挣扎领域也必会出现。生活境遇的改变会

会带来新的挑战，这些挑战将揭示我们心中新的偶像崇拜，以及新的争战领域。

我个人最深的不安全感往往围绕着我的表现。我激烈挣扎于自己的生活是否足够好以达到标准。考虑到我成长过程中从未真正感受到父亲的认可，我在这一特定领域的挣扎或许并不令人意外。我一生都在追求那种难以捉摸的 '可被认可' 的感觉。这让我在学业上成为一个有进取心的学生，至今仍让我嫉妒那些获得公众认可的人，无论是因为他们牧养大型教会还是撰写畅销书籍。这使我难以接受批评，即使来自最好的朋友，因为我觉得批评挑战了我的 '可认可度' 评分。在某些方面，我在这个领域的不安全感和偶像崇拜与我十七岁时挣扎的问题完全相同。但在其他方面，它们又有所不同。现在我是一个丈夫和父亲，因此我必须面对成为一个 '可被认可' 的配偶和父母的压力。我曾以为自己在这些方面做得相当不错，但随着年龄增长，我开始（通过他人充满爱意且诚实的批评）看到自己在多大程度上辜负了妻子和孩子，未能达到标准。因此，现在有全新的不安全感领域需要面对。

这段经文讲述了一个被上帝要求献上独生子为祭的人，它与我们日常生活中对不安与偶像崇拜的挣扎有何关联？我认为可以从两个角度来建立联系。首先是将自己与亚伯拉罕认同，看到亚伯拉罕信心受试炼与我们每日挣扎之间的相似之处。这种解读并非完全错误，因为经文开篇便说：“上帝试验亚伯拉罕”（第 1 节）。但若细读故事，会发现其核心并非如此。若故事真是关于亚伯拉罕，那么结尾时那座山应被命名为 ‘亚伯拉罕通过了考验’。然而实际上，这座山被命名为 ‘耶和华以勒’（第 14 节），因这故事

关乎上帝及其满足我们最深需求的能力。

将一切赌在应许之上

在创21中，我们看到亚伯拉罕面临的挑战是相信上帝会通过以撒实现他的应许，并为此押上一切。亚伯拉罕信心的证据体现在他甘愿赶走夏甲和以实玛利，从而彻底放弃以实玛利可作为应许血脉后备的念头。然而此刻，上帝将亚伯拉罕置于终极考验之中（创 22:1）。这一终极考验是：若上帝要求，他是否愿意献祭以撒？亚伯拉罕此前一生的经历皆为这一刻预备。最初，上帝呼召他离开至亲，凭信心前往应许之地；如今上帝再次呼召他凭信心前往指定之地。但这次顺服的预期结果并非祝福，而是要亲手断绝祝福所出的血脉。我们无人曾如亚伯拉罕般经历如此严峻的信心考验，也不愿这般试炼临到自己。

这场考验有多严峻？它触及了他最亲近的挚爱。当你知道只有自己身处险境时，选择相信上帝是一回事。但如果这意味着让你所爱之人冒生命危险呢？那将艰难得多。不仅如此，这场考验还牵涉到他唯一的儿子，他深爱的儿子（创 22:2）。失去一个孩子会是天崩地裂的打击。若你成为孩子死亡的直接原因——并非意外而是蓄意为之——又该如何承受？或许最残酷的是，这场考验关乎应许之约的实现者。正是通过以撒，他才会有无数后裔并得着应许之地。杀死以撒意味着与上帝的应许诀别，随之而去的还

有他过去二十五年来所盼望、梦想并为之奋斗的一切。短短三个命令——“带着你的儿子……去……把他献为燔祭”（第2节新国际版）——让亚伯拉罕的整个世界轰然崩塌。

回应试验

亚伯拉罕如何应对眼前的挑战？经文告诉我们他清早便起身（创 22:3），立刻着手顺服上帝。叙述者事无巨细地描述了亚伯拉罕的准备：备驴、召集仆人、劈柴。但请注意他未提及之事。当上帝宣告要审判所多玛和蛾摩拉时，亚伯拉罕曾与上帝长篇争辩，为那些罪恶之城代求。而此刻，他却一言不发。显然，他也未将此事告知撒拉。上帝发言，他便遵行，如同多年前离开哈兰时那般。

更重要的是，随着时间的推移，他并未胆怯退缩。他花了三天时间才到达上帝指定的地方（第4节）。对亚伯拉罕而言，那三天想必如同永恒般漫长。或许他从一开始就相信上帝终将以某种方式施行上帝迹？他对仆人的吩咐或许暗示了这一点：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，我们就回到你们这里来”（第5节，新国际版）。当以撒询问羔羊时，亚伯拉罕坚定地回答：“我儿，上帝必自己预备作燔祭的羔羊”（第8节）。但即便没有上帝迹发生，他也决心将顺服贯彻到底。也许亚伯拉罕推想上帝能使死人复活（来11:19），但上帝并未直接应许他这一点。

然而，在其他较小的考验中，他的信仰曾让他跌倒，但这一次，他单纯地信靠上帝并顺服行事。或许正是那些屡次的失败，促使他这次即使不知结果如何，仍选择信任与顺服。

事实上，上帝呼召亚伯拉罕在顺服中走到极限。整整三天的旅程完成了。父子二人独自上山，讽刺的是，以撒扛着自己火葬用的柴，而亚伯拉罕则带着“危险”的物品——火与刀。最终，以撒被捆绑置于祭坛上，准备献祭。亚伯拉罕再次不得不向儿子举起刀，就像他行割礼那天一样——只是这一次，审判似乎不再是象征性的，而是绝对的。但就在刀举起即将落在他爱子身上的那一刻，耶和华的使者从天上呼唤他：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！……你不可在这童子身上下手。一点不可害他！现在我知道你是敬畏上帝的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”（创22:11-12）

亚伯拉罕举目望去，果然看见上帝已预备了一只羔羊；有一只公羊两角扣在稠密的小树丛中，正好可以代替他的儿子献为燔祭。必须有一个替代品。上帝不能完全取消这次献祭：总要有东西——在这个例子中就是那只公羊——代替以撒去死。但你能想象当亚伯拉罕看见那只公羊、意识到他的儿子终究不死去、耶和华已为他预备了替代品时，心中涌动的感受吗？你能想象亚伯拉罕和以撒相拥而泣，当他们默想主的良善与怜悯时，脸上再次绽放笑容的情景吗？那天不仅亚伯拉罕通过了考验，彰显了对上帝的信心。更深刻的是，主亲自表明了他有能力预备赎出亚伯拉罕的罪所必需的赎罪祭，却不必夺走他心

爱的儿子。

“ 亚伯拉罕仰望我的日子 ”

亚伯拉罕在那天还领悟了另一件事。耶稣曾说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。”（约8:56）耶稣意指亚伯拉罕对上帝将通过耶稣基督建立的救赎之道有着独特的洞见。上帝永远是那位为我们预备所需羔羊的主。

这一功课早已在这段故事最初的读者——与摩西同入旷野的那一代人——的生命中上演。他们也目睹了自己心爱的长子因涂在门框上的逾越节羔羊之血而得免于难，而灭命的天使击杀了埃及所有的长子（见出12）。他们深知上帝以羔羊替代他们的意义。后世子孙每次将自家羔羊带到耶路撒冷圣殿献祭时，都在重演这个叙事的关键元素——圣殿本身建在摩利亚山上，离亚伯拉罕与上帝相遇之处不远。每当一只羊作为赎罪祭被宰杀时，上帝的子民就被提醒他所赐的恩典与怜悯。

然而旧约中所有这些繁多的祭物，都不过是终极实体的预表——当上帝自己在不远处另一座山上重演这一幕时，那山名为各各他。在那里，天父上帝亲自扮演了亚伯拉罕的角色，将自己的儿子，他独生的、所爱的儿子，献在祭坛上。耶稣基督既是甘愿顺服的圣子，也是甘愿献上的祭牲：正如施洗约翰所言，他是“上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约1:29），或以赛亚书中的比喻，他如同在剪毛人面前无声的羊。（赛53:7）。唯独这一次，

在关键时刻，没有来自天上的声音说：“住手吧。”最后一刻也没有天使介入……只有上帝诅咒的黑暗蔓延，笼罩着十字架，聚焦在那被撕裂扭曲的圣子遗体上。无人能替代他，因为他来就是要成为我们的替罪羔羊。无瑕疵的羔羊为我们的过犯被宰杀；他的伤痕是为我们的不信；他的伤疤是为我们的罪孽。

上帝赐予世界的祝福

唯有如此，上帝应许亚伯拉罕的祝福才能临到世界。有时人们会纠结于本章中上帝对献祭的要求，并质问：“难道这不是一种原始、旧约式的宇宙观，非要通过血腥的死亡来赎罪吗？”绝非如此。保罗在新约中告诉我们，罪的工价乃是死（罗6:23）。这工价必须由我们自己或他人支付。事实上，若脱离这一点，十字架的意义便无从谈起。若十字架并非绝对必要，耶稣又何必以那种方式赴死？若上帝仅凭意志就能赦免你的罪，十字架便成了彻底的闹剧。但若十字架的痛苦与牺牲确为拯救你脱离罪孽的唯一途径，那么它作为上帝对你之爱的终极彰显，便完全合乎情理。没有耶稣流血，你的罪就不得赦免；有了它，才有生命、盼望与喜乐。

你是否明白，这一现实正触及你内心的不安全感与偶像崇拜？你的不安全感与偶像崇拜源于内心深处的一种恐惧——担心上帝并未真正将你的最大利益放在心上。我们感到不安，是因为认为必须通过某些行为向上帝证明自我价值：或许只要我们展现出足够的信心并甘愿像亚伯拉

罕那样牺牲一切，上帝就会真正爱我们。或许那样他就会眷顾我们，赐予我们极度渴望并崇拜的事物。然而现实是，你若与基督联合，上帝早已以完美的爱爱你。基督已通过完全的顺服赢得了这份爱，你还有什么可做的呢？耶稣自己已穿越终极考验开辟了道路。在客西马尼园中，两条路摆在他面前。兵丁尚未到来；门徒在他周围沉睡。他仍可选择拒绝这杯，召唤天使天军对罪恶人类施行公义审判，或是忠于呼召，饮下顺服的苦杯。他可以踏上背负十架登山的那条苦路，如同以撒扛着献祭的柴禾。他可以任由自己被绑在十架上默默顺服，正如以撒一言不发地被绑在祭坛上。他可以仰望天父手中高举的刀悬于头顶，同时深知自己不会有最后一刻的赦免。对他而言没有替代品，因他本就是上帝的羔羊。若要实现对亚伯拉罕及其后裔赐福的应许，耶稣必须饮尽上帝怒之杯的渣滓。于是刀落下；杯见底。这就是我们救赎的代价。

然而，正如亚伯拉罕甘愿将顺服推向极致，清晰彰显了他对上帝的爱；同样，上帝甘愿让他儿子的顺服一路走向十字架的痛苦，也无可置疑地证明了他对我们爱的深度与真实。在十字架上，不仅儿子为我们的罪付上了代价：天父也将我们所有的罪都归在他爱子身上，让公义审判罪恶的刀落在他儿子毫无防备的头上，为此深深付出了代价。正如保罗所言：“上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不

也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗8:32）

既然如此，你我为何还要如此忧心忡忡、怨恨生活中可能需付出的代价？难道上帝真会让你经历试炼与苦难的深水吗？是的，确实如此。只要你在这破碎的世界中存活稍久，这不仅是可能，更是必然。人会辜负背叛你；环境会威胁迷惑你；自身的罪会企图摧毁你的生命与平安。然而耶稣此刻正呼召我们与他同受苦难，为的是将来能与他同享荣耀。我们如今必须分担他的十字架，只为最终能共享他的冠冕。那位呼召你甘愿——若有必要——将上帝一切美好应许推迟至永恒、将喜乐盼望全然寄托于坟墓之外的上帝，正是过去供应你、未来也必继续供应的同一位上帝。他赐你恩典以承受试炼，赐你忍耐以面对他允许进入你生命的毁灭性环境、缠累之罪与顽梗之人，正如他确实预备了羔羊，用宝血洗净你一切罪孽。亚伯拉罕那日所学的真理至今不变：耶和华必有预备，耶和华正在预备，耶和华必在你尘世朝圣之路的每一步持续供应，直至你抵达天家。

深度思考

1. 亚伯拉罕如何回应上帝的考验？
2. 以撒与耶稣之间有何相似之处？耶稣的牺牲与以撒的牺牲在哪些方面不同？
3. 亚伯拉罕的信心与顺服带来了什么结果（创22:15-18）？上帝决定不保留自己独生子的决定带来了什么结果？

4. 上帝可曾要求你牺牲所爱之人或心爱之物？发生了什么？这段经历如何祝福了你？
5. 你可曾担心上帝向你所要的过多？怎样才算过多？你如何能提醒自己上帝对你的看顾？
6. 以撒对亚伯拉罕的考验有何回应？根据罗12:1，我们该如何效仿以撒？

第十三章

为朋友办葬礼 (创23章)

人们说，家是心灵的港湾。然而，在这个破碎而失序的世界中何处为家？在本章圣经中，亚伯拉罕自称是“寄居的外人”（第4节），或如某些译本所言，在他生活了六十五年的土地上“作客旅和寄居的”。若你像亚伯拉罕那样视自己为客旅与寄居者，将如何改变你的生命？若你持有亚伯拉罕的宇宙观，会如何转变你对生命、死亡与万物的认知？

购置产业的初熟果子

本章以撒拉之死的记载开篇。撒拉寿高年迈，享寿一百二十七岁，死在应许之地（创23:2）。她未曾久病缠身，亦未在盛年时遭遇横祸。但从某种意义上说，死亡始终是一场悲剧。对于生者而言，总会感受到深切且常令人心碎的悲伤与失落。人们意识到，这并非起初应有的样子。那个几乎从你记事起就成为生命重要组成部分的人，已不复存在。某个瞬间，熟悉的物品或情境会意外地唤起对逝者的记忆，使

失落感再度涌现。亚伯拉罕便是如此哀悼他的妻子，为她哭泣。

然而，本章的重点并非主要放在撒拉的离世上，而是随后发生的事——亚伯拉罕为安葬她而购置一块地业的经过。这笔交易的细节被极为详尽地记录下来。起初，赫人主动提出让亚伯拉罕暂时使用他们任何一座坟墓，这体现了当地居民对他的敬重，但他婉拒了这份好意。亚伯拉罕所求的远不止于此，他想要一块能成为 *achuzzah*（永久产业，见第 9、20 节）的土地，这个希伯来词汇承载着将土地作为永恒继承产业的理念。他不仅需要暂时安放撒拉遗骨的地方，更渴望拥有一处永远属于他和家族的土地，一小片最终归属于他们的应许之地。这笔交易代价高昂。亚伯拉罕最初只求购买麦比拉洞，该洞位于以弗仑田地的尽头。以弗仑的回应虽堪称古代近东谦恭礼仪的典范，却提出了截然不同的方案——他坚持要亚伯拉罕买下整块田地而非单购洞穴，且始终未明确报价，只索要四百舍客勒银子的天价（相当于普通工人逾年的工钱）。但亚伯拉罕并未如惯例那般讨价还价，而是毫不犹豫地全额支付了这笔近乎勒索的款项。

客旅与寄居者

在创 22 的高潮之后——亚伯拉罕几乎将儿子以撒献为燔祭——紧接着一整章的法律术语和地产谈判对我们而言可能显得相当虎头蛇尾。但我认为这段经文蕴含着对我们至关重要的教训，它围绕着作为客旅与寄居者的概念

展开。我们也蒙召在这世上成为客旅与寄居者，正如使徒彼得在彼前2:11中所提醒的，此处所用的希腊文词汇与创23的翻译完全一致。以这种方式思考自我，将深刻改变我们对生命、死亡及死后世界的认知。

首先，身为异乡人与陌生人如何改变你对生命的看法？对亚伯拉罕而言，这让他松开对世俗之物的执念——这些事物往往紧紧束缚着我们。在本章中，我们通过亚伯拉罕慷慨动用资源推进上帝国度计划时的洒脱可见一斑。购置这块地皮花费了亚伯拉罕巨额财富，但他对这笔开销毫不犹豫，因为他明白获得这片墓地正是对上帝应许的定金支付。对四处漂泊的游牧者而言，如此昂贵的购置毫无意义，除非将其视为亚伯拉罕信心的宣告：终有一日上帝的应许必将实现，整片应许之地都将属于他。他凭信心相信上帝会兑现承诺，因此没有将撒拉的遗体运回哈兰的祖籍，而是将她安葬在迦南地。

亚伯拉罕本人后来也葬于同一地点（创 25:9），以撒和利百加、雅各和利亚亦是如此（创 49:29-32）。当亚伯拉罕的曾孙约瑟在埃及临终时，他嘱咐不要将他葬在那里，而要将他的遗体放入棺木，以便有朝一日能带出埃及，重新安葬于应许之地（创 50:24-26）。对亚伯拉罕及其后裔而言，麦比拉田象征着应许之地的初熟果子。这是上帝赐下的首付款，预示着终有一日整片土地都将属于他们。正因如此，亚伯拉罕并不认为那块地的高昂价格是过分的。他终极的优先次序影响了他尘世的开支。

我们如何看待自己在地球上的生活，同样深刻影响着我们的消费观和物质观。若将此世视为真正的归宿，我们便会倾尽所有钱财来确保生活舒适惬意——购置娱乐玩具、入住宽敞宅邸、驾驶豪车代步，诸如此类。但若自视为异乡过客，态度便会截然不同。无人会耗费时间精力去装修一间仅暂住几夜的酒店客房。若以寄居者的视角思考，你的房屋将成为上帝赐予你款待同路旅人的工具，你的汽车只是通往目的地的交通工具而非人格延伸。无论富足或贫穷，你都能泰然处之，因为你始终铭记：这世界并非你的家园，更无从定义你的价值。

与现实失去联系

对我来说，现实当然是我不断忘记那个基本真理。我们罪恶模式的力量有多少源于我们忘记了这个世界并非我们的家园，我们实际上是这里的异乡人和陌生人？如果你的偶像崇拜围绕着取悦他人，你是否忘记了你本不该在这里融入？这个世界不是你的家。如果你的偶像崇拜在于物质财产，你就忽略了一个事实：在你最后的旅程中，你的任何东西都不会随你而去。当我们用罪恶作为屏蔽这个世界痛苦和不适的手段时，我们并没有像陌生人和异乡人那样思考，因为罪恶的逃避只是想象了一个不同版本的当前世界，一个我们所有浪漫幻想都成真的世界，或者周围所有人都为服侍我们、满足我们需要而存在的世界。逃避实

际上与其他任何形式的罪一样，都是以‘今世’为中心的——它只是以一种不同于你当下所面对的现实世界的形式来构想这个世界。

这一点可以从这则故事最初读者——跟随摩西进入旷野的以色列人——的处境中看出。他们试图通过幻想回归一个虚构的埃及来逃避旷野生活的单调与痛苦，那里有韭菜、大蒜和甜瓜，有满锅的肉而非乏味的陈年吗哪，却又没有他们刚刚逃离的真实埃及的奴役与苦难。然而，寄居者与客旅应对生活真实挑战的方式，并非幻想另一种形式的现实，而是展望那尚未到来的应许。寄居者与客旅没有让自己沉溺于虚构的埃及回忆，而是向前凝视上帝所应许、仍在前方的迦南地。若我们真怀有这般笃定的期盼，它将引导我们进入一种生活方式——越来越轻看今世的享乐与财物，能够忍受此生诸多混乱、无序、破碎与无常的生活方式，因为我们铭记这世界并非我们的家园。

身为寄居者与客旅的心态，同样影响着我们对罪的回应——无论是自身的还是他人的。若这世界是我们永恒的家园，那么最好在此刻就将生活打理妥当，因为除此之外别无他物。这种心态会让我们对他人的缺陷与过失失去耐心，同时也对自身持续存在的软弱与失败感到困惑。但若这世界并非我们的归宿，若我们在此寄居的日子始终是客旅，那么当发现自身仍是未完成的作品——圣灵正在雕琢的半成品，却要等到离世之日或基督再来之时才得完全——时，我们便不会过于惊讶。我们皆在建造之中。

直面死亡

我们作为寄居者与客旅的视角，不仅塑造了我们对生命的看法，也影响了我们对死亡的理解。一方面，这并未淡化死亡的沉重。即便身为寄居者，亚伯拉罕也为亡妻哀恸哭泣。重要的是要认识到，哀悼对基督徒而言是完全合宜的，面对逝者时强烈的深切悲痛亦是如此——即便我们这些期待死者复活的人也不例外。有时人们会给人这样的印象：信徒应当对苦难无动于衷，始终活在持续不断的喜乐与幸福中。但圣经理解这种失去的痛苦。当耶稣看到马大和马利亚因兄弟拉撒路之死而承受的悲恸时，他心灵深受震撼（约11:33）。尽管他知道自己即将使拉撒路复活，但看见安放拉撒路的坟墓时，他依然哭了。因此，当所爱之人离世时，我们也应当哀伤——尽管我们的哀伤与没有复活盼望的人不同。这种因分离而产生的深切失落感真实存在，即便我们知道这只是暂时的分离。

然而，即便我们为逝去的亲人哀伤，我们也认识到死亡并非一切的终结。它也不像轮回转世说所教导的那样，仅仅是旧事物的新开端。远非如此，我们作为寄居者和客旅的事实告诉我们，有一个我们真正归属的地方，在那里我们将最终找到家园。亚伯拉罕埋葬妻子时并非绝望，而是怀着深深的盼望，相信上帝赐予他们这个家庭关于土地和后裔的应许，仍将以超越死亡残酷现实的方式实现。通过购买这块土地，亚伯拉罕见证了他对上帝应许永恒力量的信心。他相信，即便是死亡也无法将他与上帝的爱隔绝。

正如约翰·加尔文所言：“当他们自己沉默时，坟墓却高声宣告死亡并非阻碍他们获得上帝所应许之物的障碍。”¹即便在哀悼亡妻之时，亚伯拉罕仍坚信死亡并非终点。相

反，它是通往天国 *achuzzah* 完全境界的门户——那是上帝为爱他之人预备的荣耀产业。

如何在死亡面前获得这样的确信？答案在于耶稣基督其人。亚伯拉罕在创23 展现的信心，源于他在创22 的经历。在创22，上帝预备公羊代替其子以撒赴死。以撒无需死亡，因上帝已预备替罪者。这只替代性的公羊预表了上帝将在耶稣基督里为我们预备的无瑕羔羊。同理，若你想以平安面对死亡的深邃挑战，就必须确信：在耶稣基督里，上帝已为你预备了能永远站立在他面前的必要祭物。耶稣已为你赢得真正的产业——那终极的 *achuzzah*，正是应许给亚伯拉罕和撒拉之地所指向的。

耶稣战胜坟墓的胜利

耶稣首先通过完美地替你活出上帝在这世上呼召你作为客旅和寄居者的生命而得胜。事实上，耶稣比任何人都更懂得作为客旅和寄居者生活的滋味，因为他是唯一一位带着另一个世界的生活经历进入这世界的人。他来自一个自己确实是宇宙中心的地方，在那里所有人都真实地存在以侍奉并享受他，然而进入这世界时，他却虚己取了奴仆的形像。他没有用这世上的财物环绕自己，反而说：““狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方”

（太8:20）。当他离世时，唯一的财产是身上所穿的单衣。他并非为这世上的掌声与赞誉而活。相反，他被藐视、遭厌弃，多受痛苦，常经忧患。这世界确实不是他的家。

更甚的是，耶稣所面对的死亡之痛远超你我所能想象。肉体上，他承受了十字架撕心裂肺的苦楚；更可怕的是，在死亡中他经历了上帝对我们罪孽的烈怒折磨——永恒的痛楚浓缩在那黑暗恐怖的六个小时里。然而他并未拒绝天父递来的苦杯，反而一饮而尽，说：“然而不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路22:42）。离世时，他无家族墓穴可葬，只有陌生人提供的借来之坟。

当然，耶稣无需拥有一座坟墓，因为他在墓穴中的‘租期’比绝大多数人短暂得多——仅仅三天后，他便从死里复活，成为上帝赐生命给一切信靠他之人这一应许的真实初熟之果。他那曾带着软弱与痛苦被埋入尘土的肉身，如今以崭新属天形体的样式复活，不朽坏、满有荣光且威严。藉着死亡与复活，他拔除了死亡的毒钩（即罪），如今更赐下惊人应许：我们这些属他的人，终有一日也要脱下这充满软弱、苦难、疼痛与泪水的尘世躯壳，换上彰显他形像的荣耀属天形体。上帝的子民深知，死亡非但不是将我们带入应得的永刑，反而已被胜利吞灭。死亡将我们领进上帝应许给众圣徒的荣耀基业。正如亚伯拉罕所购的那一小块地业是对整个应许之地的首付担保，基督的复活同样以荣耀的确定性向我们保证：那位使耶稣基督从死里复活的上帝也将复活我们那

可怜的身体，并在他面前使我们得着新生的样式。

如今，上帝委派我们作为他的使者，将这好消息传给我们的邻舍和万国。正如诗2 所应许的，上帝已将地极赐予他所拣选的弥赛亚作为 *achuzzah*，即他的产业。上帝在世界的荒漠中开辟了一条荣耀的大道，一条安全的路径，他的圣徒将行于其上——虽仍为这世上的客旅与寄居者，却是朝着天家前行的朝圣者。既然如此，我们为何还要抱怨沿途暂居之处的局限，或误入歧途在某个临时营地安顿下来？上帝召唤我们向前向上，定睛于耶稣——我们信心的创始成终者。他已为我们开路，并在旅程终点预备了荣耀的迎接。在那里，天父将张开双臂，因着圣子的缘故迎接我们归家。至此，我们的旅程终得圆满，我们将真正归家。

深度思考

1. 亚伯拉罕如何回应撒拉的离世？这为我们树立了怎样的榜样？
2. 当所爱之人去世时，基督徒的哀恸与非基督徒有何不同？
3. 亚伯拉罕在创23:4中如何描述自己？这样的人为何想要购置一块地？
4. 对你而言，在这世上作客旅和寄居者意味着什么？这会如何影响你日常所做的决定？
5. 与亚伯拉罕一样，我们也拥有上帝应许的“首付款”。我们的首付款是什么，它又如何预示着与基督同为后嗣的我们所得的全部产业？请阅读林后1:22作为参考。

第十四章

自助者天助？

(创24章)

我岳父是《犹豫后书》的超级粉丝。这是一本虚构的圣经外典，收录了那些人们误以为出自圣经的著名格言。典型的例子如约翰·卫斯理实际所说的“清洁近乎敬虔”，以及“自助者天助”这句“近乎圣经”的谚语。后者曾是亚伯拉罕早年与上帝同行时的人生信条，但他的一生正是逐渐摒弃这句格言、转而拥抱“耶和华必预备”（创22:14）这一真实经文的过程。我们已见证他如何屡次面临走捷径、靠己力促成上帝应验承诺的试探，而岁月增长了他抵御诱惑的力量。

为以撒娶妻

当应许看似最难实现时，走捷径的诱惑往往最为强烈。撒拉去世后，亚伯拉罕又面临一个棘手处境——以撒已长大成人，需要娶妻——不仅仅出于常理，更是为了那个应

自助者天助？

许。他需要一位妻子，好让后裔如“天上的星，海边的沙”那样繁多（创22:17）。然而，亚伯拉罕寄居异乡，被不敬上帝的迦南人包围——这些人将来正要被他的后裔所驱逐。亚伯拉罕年事已高，以撒也日渐成熟。若让以撒娶当地女子为妻，对养育敬虔的后裔绝非有利局面。但若为寻妻而离开应许之地，便是违背上帝的命令。这两种选择都是捷径——企图靠自己的力量帮上帝实现应许。这一次，亚伯拉罕不像以往某些时刻那样直接得到上帝的启示指引，他必须跟随自己的良心。而此刻——彰显他属灵成长的是——他的良心没有将他引入歧途，反而引领他走上信心的道路。

亚伯拉罕的信心之路，是派遣他的仆人去完成一项看似“不可能的任务”。仆人需跋涉数百英里，从亚伯拉罕的本族中寻找一位合适的年轻女子，并说服她随自己回到应许之地，嫁给一个素未谋面的人。“倘若她不肯来呢？”仆人问道，“我们是否该走捷径，将以撒带回您原先的故土？”（创 24:5）。亚伯拉罕斩钉截铁地回答：“断不可如此。”这个充满信心的回答，成为圣经记载中他最后的箴言。

耶和华天上的主曾带领我离开父家和本族的地，对我说话，向我起誓说：‘我要将这地赐给你的后裔。’他必差遣使者在前面，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。倘若女子不肯跟你来，我使你起的誓就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。（创24:7-8）

亚伯拉罕所言之意是：“上帝必预备妻子，若他不借此方式成就，我们便全然交托他按自己的方式实现应许。”不取捷径。疑虑与质问此刻消散，取而代之的是对上帝权能与供应旨意的宁静信心。别无他策。身处困境与不可预知的未来中，信心坚守两点：上帝对其应许的信实，以及顺服的必要。

多年来我观察到，青年团契最热衷讨论两大主题：“人际关系”与“人生指引”。或许因年轻人最迫切的问题正是“谁才是适合我的那个他/她？”事实上，无论你年岁几何，关于指引的一切真知皆可归结为这句话：上帝是信实的，故当顺服他。此事看似可行与否，非你之责。忠于上帝已显明的旨意，方为你之本分。

不可能的任务

于是，亚伯拉罕的仆人启程执行他那看似不可能完成的任务。抵达古城水井旁——古代近东地区天然的聚会场所，他设计了一个测试来确定上帝的旨意。这种方法有时被称为“铺设羊毛”，源自基甸设计的测试。基甸将一块羊毛铺在打谷场上，请求上帝通过只让露水降在羊毛上而不沾湿地面来证明他的话语。随后，为验证测试结果，他次日又求上帝呈现相反的现象（士6:36-40）。然而，与基甸的羊毛测试不同，亚伯拉罕仆人构思的测试绝非随意之举。他的“羊毛测试”内容如下：“我向哪一个女子说：‘请

自助者天助？

你拿下水瓶来，给我水喝’，她若说：‘请喝！我也给你的骆驼喝。’愿那女子就作你预定给你仆人以撒的妻”（创24:14）。

他提出的是一项品格测试，考验慷慨好客的精神。这需要有人愿意不辞辛劳地服侍陌生人。更重要的是，他的测试浸透在祷告中。他是箴3:5-6 的鲜活例证：

你要专心仰赖耶和华，
不可倚靠自己的聪明，
在你一切所行的事上都要认定他，
他必指引你的路。

他并未向上帝祈求神迹。相反，他以一种更常见的方式寻求超自然的指引——透过生活中平凡的事件。

亚伯拉罕深知婚姻必须“在主里面”的重要性（参哥林多前书 7:39）。选择与生命中最重要的信仰同行的伴侣是基本常识——对基督徒而言，这份信仰就是对主的爱。但如何从茫茫人海中筛选呢？亚伯拉罕仆人所用的测试具有更普遍的适用性。我们不应追求外貌、财富或所谓的“化学反应”，而应看重品格。关键问题是：“这个人是否在其一切行事中彰显出敬虔与恩典？”

蒙应允的祷告

这正是亚伯拉罕仆人所寻觅的，而他在利百加身上找到了答案。他的祷告话音刚落，回应便显现在眼前。利百加不仅没有勉强应付他的请求，反而急忙服侍他（创24:18,20），丝毫不知这个举动将承载何等重大的意义。她

给他水喝，还饮了他的骆驼；他则以贵重的礼物作为回应。额外的好处是，她还“容貌极其俊美”（第16节）。但她是以撒合适的人选吗？直到他询问她属于哪个家族，并得知她属于亚伯拉罕更广泛的家族这一好消息时，他才松了一口气并赞美道：“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝是应当称颂的，因他不断地以慈爱诚实待我主人”（第27节）。对以撒而言，上帝不仅预备了一只羔羊，如今还预备了完美的妻子。亚伯拉罕对上帝供应的信心得到了完全的印证。

利百加兴奋地跑回家，把惊人的消息告诉母亲，留下老人独自站在井边。她的哥哥拉班前去将陌生人带回家中。仆人来到拉班家，作为好消息的使者。但他仍怀疑拉班一家是否会相信上帝并采取相应行动。他们会将利百加托付给一个陌生人，凭上帝的应许将她送往遥远的他乡吗？他坚持要得到答复才肯进食（第33节）。他讲述了上帝如何引导他找到利百加，并询问她的家人是否认同他对上帝意的解读，愿意将她托付给他。他们的回答是对朴素信心的肯定：“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹”（第50节）。如同亚伯拉罕，他们同样秉持“上帝已言明，我即信服，此事已定”的信念。显然，他们在灵性层面有着超越血缘的亲密联结。

但请注意仆人没有说的话。尽管他确信环境已显明上帝的旨意，却未试图将自己的解读强加给利百加的家人。不，即便他得到了最明确的指引，仍愿意让一切接受他人的检验。他实际上是在说：“在我看来，这是耶和华所做的；你们是否与我有同样的理解？”他并未擅自抬高自己对护理的解读到了不容置疑的权威的地步。相反，他信靠上帝：若这真是上帝

自助者天助？

的旨意，他也必引导利百加的家人应允此事。他们确实同意了。包括利百加在内，他们都在这场护理中看见了上帝之手。

一个幸福的结局

决定一旦作出，便迅速执行。没有像罗得离开所多玛时那般犹豫不决。甚至连中东待客之道的惯例都未能延缓仆人带利百加归返的脚步。他希望年迈的主人在离世前能亲眼见证祷告蒙应允的喜悦。于是利百加随他而去，并不真正知晓自己将前往何方或等待她的是什么。她凭信心前行，因此配作亚伯拉罕之子的新娘。当她的兄弟和母亲询问是否愿随这人同去时，她的回答闪耀着信心的光芒。希伯来原文仅用一个词：*‘elek*（“我愿意去！”）（第58节）。

这个故事并未以好莱坞电影式的结局——以撒和利百加携手奔向夕阳——而告终，但它无疑属于同一类故事收尾。描绘他们田间初遇的终幕场景，若搬上大银幕必将震撼人心。以撒与利百加之间必然存在需要磨合的差异，他们也定会共同走过艰难之路。但他们拥有克服困境的根基：两人的生命本质上朝向同一方向。他们都受以色列上帝的同一信仰引领。上帝使他们相遇，而这份信仰将支撑他们度过余生。

你正在寻求指引吗？或许因看不见其他出路，你正受诱惑想走捷径。记住亚伯拉罕所领悟的基本真理。上帝是

信实的；我们可以信赖他的供应。我们的本分就是顺服他的旨意。亚伯拉罕在摩利亚山上以难忘的方式学会了这一课。在那里，他学会了在看似无望时仍信靠上帝的信实。在那里，他明白了上帝并非帮助那些自助之人，而是帮助那些全然交托于他的人。在那里，他确信耶和华必亲自预备。

我们这些生活在耶稣降临之后的人，更能从十字架上直观地看见上帝的信实。在那里，上帝为我们预备了代罪的羔羊——他的爱子。上帝也应许会供应我们一切所需。我们唯一要做的，就是以忠心事奉来回应他向我们显明的信实。因着他为我们成就的事，我们必须像亚伯拉罕那样宣告：“无论代价如何，我必顺服。”但福音的美好之处在于，即使我们像亚伯拉罕在某些情境中那样未能顺服、跌倒失败，基督完全的义和他替代我们的牺牲，依然能遮盖一切过犯与亏缺。感谢上帝对罪人恒久施恩！

深度思考

1. 为何亚伯拉罕如此坚决不让以撒回到他们的故乡？
2. 亚伯拉罕的仆人是如何辨别上帝的旨意，确定哪位姑娘是合适人选的？你又是如何在类似事务中辨别上帝的旨意的？
3. 亚伯拉罕在这项重要供应上信赖的是谁？关于上帝按照自己旨意掌管人与环境的能力，亚伯拉罕持怎样的信念？

自助者天助？

4. 当今基督徒群体中，对于寻求上帝旨意存在哪些普遍误解？

5. 你如何看待上帝在罪恶世界中实现其旨意的能力？这种信念如何体现在你的思想和行动中？

6. 亚伯拉罕通过与上帝多次互动，信心日渐坚固。你的信心正在如何增长？上帝使用哪些途径促进你的成长？你如何每天仍看到自己对福音的需要？

第十五章

道路的尽头 (创25:1-18)

人们总是对死亡着迷，思考接下来会发生什么。即使在今天，当我们试图处处逃避死亡时，这一点依然成立。我们都想知道隧道尽头是否有光——如果有，那是否是一列迎面而来的火车的光，即将碾过我们并将我们永远摧毁。我曾看过《纽约人》上的一幅漫画，画中一个人正艰难地穿过一条长长的隧道往回走。标题简单地写着：“发现隧道尽头的光是新泽西。”我们最可怕的噩梦不是死后一无所有，而是可能有什么比一无所有更糟。对于一个真正的纽约人来说，有什么比在新泽西度过永恒更糟糕的呢？

如同所有优秀的书籍一样，圣经将读者所有疑问的完整解答保留到了最后几页。启示录的结尾章节以图像化的形式揭示了死后世界的答案。然而，早在圣经故事的前期，当我们读到亚伯拉罕之死时，就被迫面对一个问题：“亚伯拉罕的信仰为他带来了什么？这一切的努力、牺牲和痛苦是否值得？上帝真的兑现了对亚伯拉罕的承诺吗？”

创25 给我们的答案是‘既是又不是’，或更准确地说，‘是，但尚未完全’。是的，上帝已开始兑现他对亚伯拉罕的应许。但另一方面，这些应许尚未完全实现；他仍需如生

前一般，在信心中死去。上帝曾应许亚伯拉罕会有众多后裔（创 13:16；15:5；17:2；22:17），并成为多国之父（创 17:4）。这一应许不仅通过以撒和以实玛利实现，也通过他与基土拉所生的子女应验，这些子女列于创25 前四节中。虽然这些子女在血缘上是亚伯拉罕的后代，但唯有以撒是应许之子，因此只有他继承了亚伯拉罕的产业（25:5）以及上帝对其父亲的应许。亚伯拉罕关爱并供养所有子女（第6 节），但他心中对上帝应许的疑惑已彻底消除。他没有分散投资，将产业分给多个子女以防有人夭折或背弃信仰。他信靠那位说“从以撒生的，才要称为你的后裔”（创21:12）的上帝，并凭此信心为其他子女安排妥当后送他们离开。

亚伯拉罕度过了漫长而充实的一生，离世的时刻终至。在上帝的旨意中，无人不可替代，即便是亚伯拉罕。其子将承继他在上帝计划中的位置，蒙上帝赐福并成为万族的祝福（25:11）。当亚伯罕离世时，他与上帝及世界和平共处，安然预备辞别尘世。

亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁。亚伯拉罕寿高年迈，气绝而死，归到他列祖那里。（创 25:7-8）

他的离世正应验了上帝早先的应许：“但你要享大寿数，要平平安安地归到你列祖那里，享尽天年而被埋葬”（创15:15）。创25:8 中译为‘寿高年迈’的希伯来短语与创15:15 所用完全一致。不仅如此，他的葬礼正以创15所

应许的平安为标志。他的儿子以撒和以实玛利暂时搁置分歧，至少足够长时间地共同将父亲安葬在麦比拉洞——亚伯拉罕先前埋葬撒拉的地方（25:9-10）。他们余生的相处将如创16:12 中耶和华天使预言的‘当面为敌’般充满敌意，这种敌意会延续到子孙后代（25:18）。但在这短暂的时刻，他们忘却前嫌，在安葬父亲的肃穆仪式中和平共处。这是一位上帝之应许在其生命中真实成就的人物。

然而，这些应许才刚刚开始实现。与后裔和平安的应许并存的，还有土地的应许——为那些后裔预备的居所。但亚伯拉罕如同撒拉一样，离世时拥有的应许之地不过是一方坟茔所需。他必须凭信心而死，尚未得见应许的完全实现。因此，他的信心对摩西率领下的以色列人形成挑战——当他们即将凭信心进入并占领应许之地时；同样，他的信心也挑战着后世许多代以色列人，表明上帝的应许远超过对地理疆域的占有——而他们似乎始终未能完全占据那片土地。

亚伯拉罕的信心同样对今日的我们构成挑战。诚然，我们所领受的应许比亚伯拉罕所得的更为宏大宝贵。事实上，我们领受的正是那应许的圣灵，他已倾注在我们和我们的儿女身上，临到各民各族各阶层，这是旧约圣徒与先知们只能梦寐以求的（徒2:17, 38-39）。然而我们也同样经历着部分看见、部分明白、部分体验的状态。即便我们所领受的圣灵充充满满，也不过是将来完全领受的凭据（弗1:14）。如同亚伯拉罕一般，我们同样凭信心而

活，凭信心而死，部分地领受，却尚未完全得着上帝所应许的。

这就是生活在现实鸿沟中的含义。我们活在悲欢交织、成败起伏的真实世界里，身处一个堕落的世界，事物与人都可能会失败、崩解。这就是现实——当受苦与离世的是我们所爱之人时，现实往往充满痛苦。但基督徒认知到超越此现实的更高实相，超越此世的另一世界，超越历史的终极叙事。他或她凭信心知道，环绕我们的痛苦现实终将消逝，取而代之的是上帝与人同住的新世界，他必擦去他们一切的眼泪，不再有死亡、悲哀、哭号或疼痛（启21:3?4）。那时我们将面对面见他，现实鸿沟终将消失。如奥古斯丁所言：“在那里我们将安息、观看、爱慕并赞美。这就是那永无止境的终极之境。”¹与此同时，我们像亚伯拉罕一样凭信心而活——这信心属于那些深知道路尽头之光并非死亡的无尽长眠，甚至不是新泽西州，而是耶稣迎接的同在，引领我们归向新天新地。

路尽微光暖心房
卸我重负解愁肠
耶稣照彻长夜暗
引我高路向穹苍
患难潜踪随影至
夜贼悄行暗中藏
慈怀环绕护我身
凝眸不离那辉光
清泉涌流滋生命
今沐恩波憩水旁

晨唤轻牵温手暖
天家永驻沐安康²

深度思考

1. 阅读来11。尽管有许多过失，亚伯拉罕与这段经文描述的其他伟人有什么共同之处？这如何改变了他的生活方式？
2. 亚伯拉罕在生前目睹了哪些应许的成就？哪些又是他在死时凭信心相信会成就的？
3. 上帝对你的哪些应许会在你有生之年实现，哪些会在你离世后由你继承？
4. 描述亚伯拉罕应对现实差距的各种方式。你的现实差距是什么？通过本课学习，你将如何以不同方式应对这些差距？
5. 这项研究如何增进了你对上帝、他伟大的救赎计划以及我们在这计划中所扮演角色的理解？它如何更清晰地显明你对福音的需求？
6. 列出亚伯拉罕生平中对你影响最深的三个重要真理。

注释

第一章：圣徒的预备

- 1J.Wilbur Chapman, "Jesus! Whata Friend for Sinners," 1910. Indeed, for many of us it is not only sometimes failing, but often failing.

第三章：拿钱还是开箱

- 1Ambrose Bierce, *The Devil 's Dictionary* (New York: Sagamore Press, 1957).
- 2Mark Twain, *Following the Equator: A Journey around the World* (Hartford, CT: American Publishing, 1898), 132.
- 3Collin Welland, *Chariots of Fire*, directed by Hugh Hudson (New York City, NY: Warner Home Video, 1992). Videocassette (VHS), 124 min.

第四章：好王亚伯兰的时代

- 1Albert Hammond and John Bettis, "One Moment in Time" (Bettis Music & Albert Hammond/Warner Chappell Music, 1988).

第五章：信心紧紧抓住上帝的应许

- 1Cecil Frances Alexander, "There Is a Green Hill Far Away," 1847.

第八章：上帝的朋友

- 1Julie Gold, "From a Distance" (Julie Gold/Wing and Wheel Music, 1990).
- 2Zvi Adar, *The Book of Genesis. An Introduction to the Biblical World* (Jerusalem: Magnes, 1990), 80.
- 3Fanny Crosby, "To God Be the Glory," 1875.

第九章：泰坦尼克号沉没

- 1Derek Kidner, *Genesis*, Tyndale Old Testament Commentary (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1967), 133.
- 2William Rees, "Here Is Love," trans. William Edwards, 1900.

注释

第十四章：天助自助者？

1John Calvin, Commentaries on the First Book of Moses, Called Genesis, trans. J. King (Grand Rapids: Eerdmans, 1948), 1:579.

第十五章：道路的尽头

1St. Augustin ' s " CityofGod " and " ChristianDoctrine, " ed. PhilipSchaff, trans.MarcusDods,ASelectLibraryoftheNiceneandPost-Nicene

FathersoftheChristianChurch, Series1, Vol.2(Edinburgh:T&TClark, 1886), 22.30. Available online at <http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf102>.

2Dan Befus, " The Light at the End of the Road " (Dewey Street Music/ASCAP, 1987). Used with the author ' s permission.

经文索引

创世记

- 1-11—17
3—108, 125
3:6—64
3:15—4, 53
3:17—64
3:24—82
4—82
4:8—4
4:25—4
4:26—17
5—3
6-9—4
6:9—2
10:10—41
11:2—41
11:4—82
11:9—41
11:10-26—3
11:27—2
11:27-32—1-11, 2
11:30—4
11:31-32—3
12—2, 13-25, 14, 21, 24, 129
12:1—17
12:2—14
12:2-3—13, 49, 61
12:3—44, 69, 122
12:6—17
12:7—21, 36
12:8—17, 29
12:9—17, 28
12:10—17, 70
12:10-20—119
12:16—20
13—27-38, 28, 32, 107
13:1—28
13:3—28
13:4—29
13:10—32, 33, 40, 70, 107
13:12—34, 108
13:13—107, 108
13:14-15—15
13:14-16—36
13:14-17—61
13:16—170
14—39-49, 40, 70, 104
14-19—40
14:1—41
14:1-11—40
14:12—34, 108
14:13—45
14:14—42
15—51-61, 52, 56, 60, 61, 78, 86,
111
15:1—52
15:5—170
15:6—55
15:7—55
15:8-21—61
15:15—170
16—63, 63-75, 83, 115, 120, 122
16:1—63, 70
16:2—64

经文索引

- 16:3—64, 66, 70
16:5—68
16:6—69
16:9—73
16:11—72
16:12—72, 88, 171
16:13—75
17—15, 77, 77-92, 72, 83, 86
17:2—170
17:4—170
17:5—84
17:7—8—81
17:15—84
17:16—96
17:17—97
17:18—15
17:19—20—88
17:26—88
18—93—105, 104
18:10—95, 96
18:12—13—95
18:13—95
18:19—98
18:23—25—105
18:25—101, 113
18:27—101
19—44, 70, 107, 107-117, 108
19:1—34, 108
19:3—109
19:7—108
19:14—34, 100
19:26—100
19:29—103
19:30—38—100
20—119-29, 122
20:1—120
20:6—137
20:11—122-23, 127, 138
20:12—19
20:13—121, 122, 125
20:17—127
21—131-38, 137, 142
21:6—132
21:12—64, 134, 170
21:13—134
21:22—34—137
21:23—137
21:33—137
21:34—137
22—139-49, 152, 157
22:1—141, 142
22:2—142, 143
22:3—143
22:4—143
22:5—143
22:8—143
22:11—12—144
22:14—142, 161
22:15—18—148
22:17—162, 170
23—151-59, 153, 157
23:2—151
23:4—151, 159
23:9—152
23:20—152
24—161-68
24:5—162
24:7—8—162-63
24:14—163-64
24:16—165
24:18—164
24:20—164
24:27—165
24:33—165
24:50—165
24:58—166
25—169, 170
25:1-18—169-73
25:5—170
25:6—170
25:7-8—170
25:8—170
25:9—153
25:9-10—171
25:11—170
25:18—171
25:19—2
34—35—17

37:46—11

37:2—2

39:9—35

49:29—32—153

50:24—26—153

出埃及记

2:14—11

3:7—73

12—145

20:7—132

民数记

11:5—71

11:18—71

11:20—71

14:3—71

20:5—71

申命记 29:23

-24—100

约书亚记24:

2—4

士师记 6:36—

40—163

撒母耳记上

14:6—42

16—20—11

撒母耳记下 11

—19

列王纪上

18—51

19:4—51

列王纪下24:

17—84

历代志下

20:7—93

以斯帖记

2-4—11

约伯记

13:15—140

诗篇

1:1—132

2—159

2:8-9—21

2:10-12—137

37:23-24—29

箴言

3:5-6 — 164

9:8 — 132 9:12 —

132 30:8-9 —

30-31

以赛亚书

41:8—93

51:2—xvii

53:5—23

53:7—146

耶利米书32:

17—55

以西结书 9:4—

102 14:12-23—

182 16—103

16:63—103

但以理书 3—

123 3:17-18—

123 7—22

阿摩司书3:7

—98

弥迦书 6:

6-7—48

经文索引

马太福音

4:1-11—64
4:3-10—66
4:8-9—36 4:9—
45 6:33—136
8:20—157-58
13:24-30—101
14:13—45
14:31—97
16:23—64
21:12-13—43
26:39—115,
124 26:52-54—
43 28:19—16
28:20—16

马可福音

4:38—80

路加福音2:21—

87 12:19—30
17—114
17:28—30—
112-13 22:32—
112 22:42—
10, 158 23:46—
10 24:22—27—
ix-x 24:25—
27—xvi

约翰福音

1:11-22
1:12-13-
139-145
8:56-145
11:33-156
15:14-15-94
16:33-24
17:2-10
1 17:5-1
01 20:2
7-97

使徒行传

2:17—171
2:38-39—171
2:39—89
7:54-9:31—11

罗马书

5:8—43 6:23—1
46 8:28—8 8:32—
9, 126, 147—48
12:1—16, 149
15:20—6

哥林多前书

1:27-29—83
7:39—164
10:12—63
15:19—36

哥林多后

书1:22—
159 5:11—
100 10:5—
85
11:14—64

加拉太书

3—21
4:21-31—135
5:6—87

以弗所书

1—22
1:14—171
2:10—5

腓立比书

2:6-8—21
2:9—22 2:10—
22 2:12-16
2:13-16
3:20-21—xiv 4:
12-13—30

歌罗西书

2:11-12—87

希伯来书

2:8—xviii

3—xviii

3:12—xviii

4:1—xviii

4:6—xviii

5:8—59

6:20—47

6:20-7:19—49

11—iv, 173

11:10—36

11:19—143

彼得前书

1:10-12—ix 2:1

1—153

3:5-6—133

彼得后书

2:7-8—109

启示录 21:

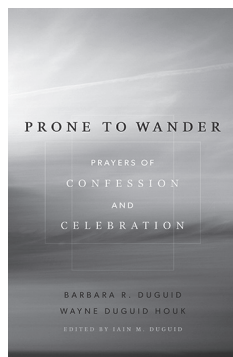
3-4—172

更多以福音为核心的P&R出版社资源



芭芭拉·杜古德借助约翰·牛顿的著作，帮助我们理解为何即使成熟的基督徒似乎也无法摆脱罪——并让我们再次因上帝丰盛的恩典而喜乐。

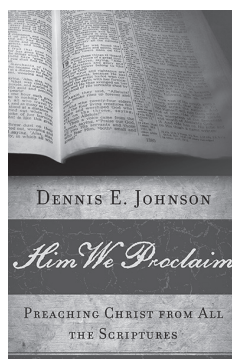
“将这本书铭记于心。它将在那些被过度吹嘘的万能药和乌托邦失效后，长久地支撑你前行。”
——大卫·鲍力森，基督教辅导与教育基金会教员



受《异象谷》启发，这些简短祷词专为个人或教会使用而设计。它们以三位一体和基督为中心，在许多具体主题上提供福音的慰藉。

“杜古德和霍克展示了渴望与上帝和好的心如何在圣经式的忏悔中找到平安与美。古人曾云：若不觉罪之苦涩，便不知恩典之甘甜。杜古德和霍克帮助我们直面苦涩，方能品味甘甜。”——布莱恩·柴培尔，伊利诺伊州皮奥里亚市恩典长老教会主任牧师

同样可从 P&R 出版社获取



《我们所传扬的他》向现代传道人发起挑战，呼吁他们效法彼得和保罗那样阐释圣经，从释经学与历史角度论证回归使徒式讲道的必要性——即以基督为中心、救赎历史为脉络、宣教使命为导向、恩典为根基的讲道。但本书不止于理论，《Him We Proclaim》还通过实例展示这种方法如何适用于新旧约所有文体类型，从历史律法到诗篇预言，从教义论述到劝勉教导。

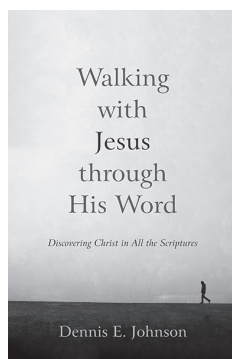
“本书为那些愿意投身于将每段经文置于上帝救赎计划语境这一艰巨而荣耀事工的人，提供了恢复符合圣经讲道的希望。这是每位传道人都该珍藏的案头书。”

——小 R·阿尔伯特·莫勒

“使徒式释经？我们是否也可以不仅向前阅读圣经，还可以向后阅读？丹尼斯·约翰逊的回答是一个极具学识且令人信服的‘是！’《我们宣扬他》必将在学术界以及一群认真传讲上帝之道的传道人当中被广泛阅读和讨论。”

——R. 肯特·修斯

P&R 出版社更多资源



是什么将整本圣经串联成一个有目的性的故事？

丹尼斯·约翰逊带领圣经读者踏上一段穿越新旧约的发现之旅，指出文本中隐藏的脉络网络。这些反复出现的主题将圣经不同部分与耶稣基督——上帝应许的实现者和子民的救赎者——紧密相连。

“约翰逊向我们展示了如何以基督为中心自行阅读圣经，以及这种方法如何丰富我们对上帝话语的理解。”

—— **约翰·弗雷姆**，佛罗里达州改革宗上帝学院系统上帝学与哲学 J.D. 特里姆布尔讲席教授

“圣经本身教导我们如何解读它。约翰逊教授不仅深信这一点，更在每一页中生动展现。对于渴望理解圣经整体关联的人而言，本书堪称瑰宝。”

—— **迈克尔·霍顿**，加州威斯敏斯特上帝学院系统上帝学与护教学 J. 格雷沙姆·梅钦讲席教授

人们对本系列有何评价？

“以深思熟虑却通俗易懂的方式写成。” ——**D. A. 卡森**

“如同沙漠中的吗哪。” —— 辛克莱·弗格森

“极佳的资源。” —— 提姆·凯勒

“重要的系列著作。” —— 菲利普·格雷厄姆·莱肯

游走于应许与现实之间

亚伯拉罕所传的福音

作为基督徒，我们对生活应有怎样的期待？上帝在圣经中已向他的子民许下荣耀的应许。当我们遭遇疾病、失业、关系破裂、反复犯罪或其他试炼时，是否意味着他抛弃了我们？

那些陷入痛苦、停滞或平淡无光境遇的人们，能在亚伯拉罕身上找到共鸣——他曾在应许与现实之间的鸿沟中生活多年。伊恩·杜古德逐章解读《创世记》中亚伯拉罕的生平，向我们展示这位信心之父如何透过他的信靠与失败，将我们指向耶稣和福音，为今天的我们树立榜样并带来深刻的激励。

“我由衷感谢这本极具可读性的著作……它弥合了基督救赎之工与亚伯拉罕之工之间的鸿沟。” —— 布莱恩·柴培尔，格瑞斯长老会 主任牧师

“[杜古德] 将读者带入亚伯拉罕故事的戏剧性展开中，将其呈现为救恩宏大叙事的重要舞台。” —— 威廉·A·范格美伦，三一福音上帝学院荣休教授

伊恩·M·杜古德（剑桥大学博士）现任费城威斯敏斯特上帝学院旧约教授，著有大量圣经释经著作。

BIBLICAL STUDIES / OLD TESTAMENT STUDIES
/ PENTATEUCH