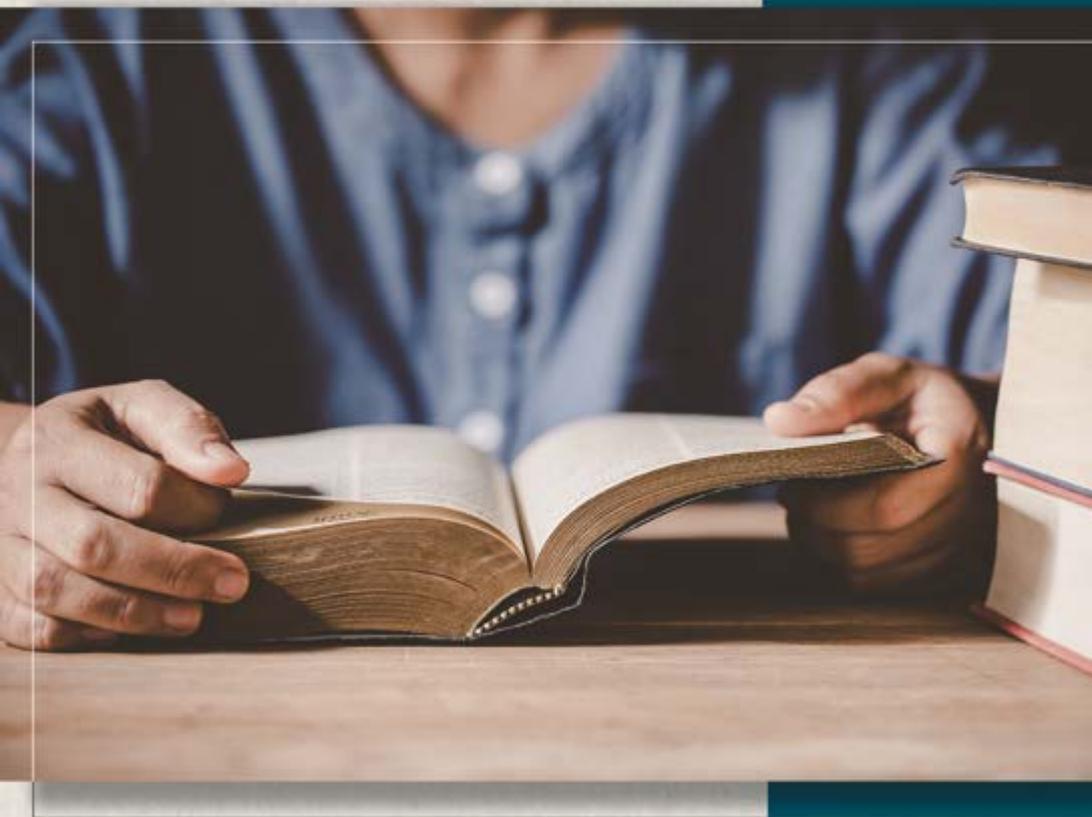

安息日學研經指引
Adult Sabbath School Bible Study Guide

創世記

四月 ▶ 六月

注目十字架上的耶穌
從個人、社會、宇宙
認識我們永遠的中保

2022
Q2

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月

創世記

作者：雅克·B·杜坎

導言	02
基本信仰28條.....	04
1 創造 3月26日－4月1日.....	12
2 犯罪 4月2日－4月8日.....	19
3 該隱和他的後裔 4月9日－4月15日.....	26
4 洪水 4月16日－4月22日.....	33
5 萬國和巴別塔 4月23日－4月29日.....	40
6 亞伯拉罕的根源 4月30日－5月6日.....	47
7 與亞伯拉罕立約 5月7日－5月13日.....	54
8 應許 5月14日－5月20日.....	61
9 掠奪者雅各 5月21日－5月27日.....	68
10 雅各—以色列 5月28日－6月3日.....	75
11 做夢大師約瑟 6月4日－6月10日.....	82
12 埃及王子約瑟 6月11日－6月17日.....	89
13 以色列人在埃及 6月18日－6月24日.....	96

*未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任一部分，進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會，復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

**安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

***本季學課所採用之「經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。」其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言 【起源之書】

〈創世記〉是有關耶穌的：耶穌是我們的創造主、維持者和救贖主。在摩西寫下〈創世記〉的幾千年後，穿過先祖流傳的話語，使徒約翰在〈約翰福音〉第一章揭示了耶穌：「太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。這道太初與上帝同在。萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。生命在他裡頭，這生命就是人的光。」（約1：1—4）

約翰在這裡道出了什麼呢？在「太初」，凡被造的、所有從前不存在的，都是藉著耶穌而被造。所有的創造物——從以驚人的火光飛馳穿越宇宙的星系、細胞中的DNA奇蹟般的交錯、以及量子波——耶穌創造並維持著這一切。〈創世記〉是《聖經》有關創造和救贖的第一個故事。這卷書是世界上關於人類起源的唯一「官方」紀錄。

這卷書的英文名稱「Genesis」，從希臘文「genesis」而來，意思是「開始」，這個詞源自希伯來文「起初」（bere'shit）——〈創世記〉的第一個字（也是整本《聖經》的第一個字！）。〈創世記〉為所有經文提供了基礎。因為它是第一卷書，故此，也就成為之後所有經文的基礎，〈創世記〉可能是其他《聖經》書卷所引用或被提及最多的一卷書。

〈創世記〉至關重要，因為這卷書比其他任何的著作更能夠幫助我們瞭解我們身為人類的身分，這對現今世界而言是一個尤其重要的真理，因為在今天人類被認為只是這個純粹唯物主義宇宙中偶然出現的物種而已。或者，正如一位物理學家所說，我們人類只是「有組織的泥巴」（這在某種程度上是正確的，儘管對他來說，只有自然法則才能將它組織起來！）。然而，〈創世記〉向我們揭示了我們真正的起源，我們是在一個完美的世界裡，按照上帝的形象，具有目的並完美的受造。〈創世記〉也解釋了世人的犯罪，說明了為什麼我們和這世界不再完美。然而，〈創世記〉也以上帝拯救世界的應許將盼望帶給我們，畢竟這個世界所帶給我們的只是痛苦和死亡。

〈創世記〉的神蹟（創造、誕生、彩虹）和審判（洪水、所多瑪和蛾摩拉）的戲劇性故事，見證了上帝的聖潔和令人敬畏的同在。但〈創世記〉也是一本講述人類感人事蹟之書，包括：愛（雅各和拉結）、仇恨（雅各和以掃）、

出生（以撒、雅各、雅各的兒子）、死亡（撒拉、拉結、雅各、約瑟）、謀殺（該隱、西緬和利未）以及饒恕（以掃和雅各、約瑟和他的兄弟）的故事。它也是一本指南，包含倫理（該隱、巴別塔）、信心（亞伯拉罕、雅各）以及救贖的盼望和應許（蛇被打傷、應許之地）。

在本季我們不僅將閱讀和學習〈創世記〉，也將享受其中的美麗故事，並學習如何更好的與創造主、也是亞伯拉罕、以撒和雅各的上帝同行。

同時，本書的地域活動——從伊甸園、巴別塔，到應許之地、埃及，再回到應許之地，提醒我們這場遊牧之旅孕育了我們對真正的應許之地——就是新天新地的盼望。當我們跟隨〈創世記〉人物的腳蹤時，我們會發現——無論時間、地點、文化和環境有多大的不同——他們的故事在許多角度看來，也是我們的故事。

作者簡介

雅克·B·杜坎（Jacques B. Doukhan）是希伯來文學暨神學博士，是復臨教會安德烈大學神學院希伯來文和舊約解經名譽教授。

基本信仰28條

基督復臨安息日會將聖經作為其信仰的唯一綱領，所堅守的28條基本信仰皆出自聖經的教導。該基本信仰架構出本會對於聖經教訓的理解與表述。以下是28條基本信仰的簡寫版本，僅供參考。完整版本請參見www.Adventist.org/beliefs

(2019年4月更新)

① 上帝的聖言

舊約聖經及新約聖經乃是寫出來的上帝的聖言。由上帝所默示。受默示的作者被聖靈感動說出及寫成。在這聖言中，上帝將得救所需的知識賜給人。聖經是上帝旨意之最高、有權威和無誤的啟示，是品格的標準、經驗的試金石，是各項教訓之特定的顯示，並是上帝在歷史中的作為之忠實的記錄。（詩119:105；箴30:5,6；賽8:20；約17:17；帖前2:13；提後3:16,17；來4:12；彼後1:20,21。）

② 上帝

有一上帝：父、子、聖靈，為一永恆存在之三位的結合。上帝是不死的，全能、全知、超乎一切，並無時無處不在。祂是無窮的，超乎人的理解，但是藉著祂的自我啟示，仍能為人所知。上帝就是愛，這位愛的上帝永遠配得全體受造之物的崇拜、敬仰及服事。（創1:26；申6:4；賽6:8；太28:19；約3:16；林後1:21,22；13:14；弗4:4-6；彼前1:2。）

③ 父上帝

永在的父上帝是創造主，萬物的根

源、維持者，及一切受造之物的統治者。祂公義、聖潔、恩慈、充滿憐憫、不輕易發怒、滿有信實與堅定的愛。聖子、聖靈所顯示的品德與權能，也顯明了聖父。（創1:1；申4:35；詩110:1,4；約3:16；14:9；林前15:28；提前1:17；約一4:8；啟4:11。）

④ 子上帝

永在的子上帝，已在耶穌基督裏成為肉身。藉著祂，萬物得以造成。上帝的聖德因而彰顯，人類的救贖大工得以完成，這世界也受了審判。耶穌基督永遠是真實的神，也成了真實的人。祂是由聖靈成孕，為處女馬利亞所生。祂作為人，度過人的生活並遭受試探，完美地表現了上帝的愛與公義。祂所行的神蹟彰顯了上帝的大能。證明祂是所應許的彌賽亞。祂在十字架上，自願擔我們的罪，代我們受苦、受死。祂已從死裏復活、升天，在天上聖所裏為我們服務。祂將在榮耀中復臨，最後一次拯救祂的百姓，並使萬物復興。（賽53:4-6；但9:25-27；路1:35；約1:1-3,14；5:22；10:30；14:1-3,9,13；羅6:23；林前

15:3,4；林後3:18；5:17-19；腓2:5-11；西1:15-19；來2:9-18;8:1,2。)

⑤ 聖靈上帝

永在的聖靈上帝，在創造、上帝成為肉身及救贖上，都曾積極參與。與父和子一樣，祂也是有位格的。祂曾感動聖經的作者們。祂曾以能力充滿基督的生命。祂吸引人、感動人，那回應祂感動的人，祂就更新，變化為上帝的形象。祂為父及子差遣，常與上帝的兒女同在。祂賜下屬靈的恩賜給教會，使其有能力為基督作見證，並與聖經相和地引領教會進入一切真理。（創1:1,2；撒下23:2；詩51:11；賽61:1；路1:35；4:18；約14:16-18,26；16:7-13；徒1:8；5:3；10:38；羅5:5；林前12:7-11；林後3:18；彼前1:21。）

⑥ 創造

上帝已在聖經中啟示祂創造過程的真實歷史。耶和華創造宇宙，並在一次近代（非遠古）的六日創造中，造了「天地海和其中的萬物」，並在第七日休息。因此，祂設立了安息日作為永恆的記念，記念祂在六個實在的日子之內進行和完成之工作，而這六日和安息日，成為我們今天稱為一週的相同時間單位。按上帝的形象被造的第一個男人和女人，是創造的頂尖傑作，他們得到管理世界的權柄，並負責照顧這個世界。這世界被創造完成時，乃是「甚好」的，為要宣稱上帝的榮耀。（創1-2；5；11；出20:8-11；詩19:1-6；33:6,9；104；賽

45:12,18；徒17:24；西1:16；來1:2；11:3；啟10:6；14:7。）

⑦ 人的性質

男女受造都是依上帝的形象並具有個性，有思想、行動的能力與自由。雖然受造為自由的生靈，但各人都是身、心、靈不可分之整體。生命、氣息及一切，都需依靠上帝。當我們的始祖違背上帝時，他們拒絕倚靠祂，就從他們的崇高地位上墮落了。他們身上的上帝形象已被破壞，而且必須死亡。他們的後裔承受了這種墮落的性情與後果。他們出生時就有軟弱，並傾向罪惡。但是上帝在基督裏叫世人與祂和好，並藉著聖靈，在悔改的人身上恢復創造主的形象。他們受造為了榮耀上帝，蒙召愛祂和彼此相愛，並要看顧他們的環境。（創1:26-28；2:7,15；3；詩8:4-8；51:5,10；58:3；耶17:0；徒17:24-28；羅5:12-17；林後5:19,20；弗2:3；帖前5:23；約一4:7,8,11,20。）

⑧ 善惡之爭

整個人類如今都捲入了基督與撒但之間，為了上帝的聖德、祂的律法，以及祂對宇宙的統治而起的善惡大門爭中。這項爭戰始於天庭。那時，一個受造能作自由選擇的生靈，因高抬自我，變成了撒但，成了上帝的仇敵。他領導部分天使參與反叛，又領亞當夏娃犯罪，使背叛的靈進入了這個世界。人類的罪，導致上帝在人身上的形象遭到扭曲，受造世界的秩序被破壞，以及最終在創世

記1-11章歷史記載中全球洪水時期的毀滅。受造的全宇宙都在觀看，這個世界已經成為宇宙爭戰的舞台。從這爭戰中，上帝的愛總會清楚地彰顯。為了在這戰爭中幫助祂的子民，基督差遣聖靈及忠誠的天使，在他們得救的路上一路引導、保護及支持他們。（創3；6-8；伯1:6-12；賽14:12-14；結28:12-18；羅1:19-32；5:12-21；8:19-22；林前4:9；來1:14；彼前5:8；彼後3:6；啟12:4-9。）

⑨ 基督的生，死與復活

在基督完全順從上帝旨意的生活中，祂的受苦、受死與復活，是上帝為人贖罪的唯一方法。使凡因信而接受這項贖罪的人能得永生，並使全體受造之物更明白創造主無窮聖潔的愛。這項完全的贖罪，闡明了上帝律法的公義及祂品德的恩慈，因其一面定我們的罪，一面又為我們準備了赦免。基督的死是替代，也是贖罪，使人改變，也使人與神和好。基督的身體復活宣告上帝勝過了罪惡的勢力，並保證那些接受救贖的人，最後會戰勝罪惡與死亡。它宣告耶穌基督是主。一切在天上的、地上的，在祂面前無不屈膝。（創3:16；詩22:1；賽53；約3:16；羅1:4；3:25；4:25；8:3,4；林前15:3,4,20-22；林後5:14,15,19-21；腓2:6-11；西2:15；彼前2:21,22；約1:2,2；4:10。）

⑩ 得救的經驗

上帝因祂無限的慈愛與憐憫，使那

無罪的基督為我們成為罪，為要使我們在祂裏面成為上帝的義。我們在聖靈引導下，感覺自己的需要，承認自己的罪孽深重，悔改我們的罪愆，並相信耶穌為救主和主、代罪者和榜樣。這項拯救的信心，乃得自上帝聖言的大能，為上帝恩典所賜。藉著基督我們被稱為義，被收納為上帝的兒女，從罪的轄制中得釋放。藉聖靈我們重生，並成為聖潔。聖靈更新我們的心意，將上帝愛的律法寫在我們心上。我們蒙賜能力度聖潔的生活。我們常在祂裏面，就與祂神聖的性情有分，如今在審判、得救上都有了保證。（創3:15；賽45:22；53；耶31:31-34；結33:11；36:25-27；哈2:4；可9:23,24；約3:3-8,16；16:8；羅3:21-26；5:6-10；8:1-4,14-17；10:17；12:2；林後5:17-21；加1:4；3:13,14,26；4:4-7；弗2:4-10；西1:13,14；多3:3-7；來8:7-12；彼前1:23；2:21,22；彼後1:3,4；啟13:8。）

⑪ 在基督裏成長

藉著祂在十字架上的死，基督勝過了罪惡的權勢。祂在世上工作時，就征服了邪靈，粉碎了魔鬼的能力，並確定了他們最終的毀滅。當我們在基督的平安、喜樂，以及祂愛我們的保證中與祂同行時，耶穌的勝利，就使我們能勝過那些仍企圖控制我們的邪惡勢力。聖靈現在就住在我們裏面，並賜能力給我們。當我們不斷地將自己交託與耶穌，以祂為我們的救主時，我們就從自己過去所作所為的

重擔中得了釋放。我們不再生活在黑暗、懼怕邪靈、蒙昧無知以及先前行為的虛妄中。在基督裏的自由中，我們蒙召要長成基督的品格及樣式，日日在禱告裡與祂交通，在祂的話中得餵養，默想祂的話及祂的眷佑，唱詩讚美祂，聚在一起敬拜祂，並參與教會的佈道使命。我們也蒙召跟從基督的榜樣，帶著憐憫去服事人在身體、精神、社交、情緒和屬靈上的需要。當我們將自己投身於對周圍之人的愛心服事、為主的救恩作見證時，祂就藉著聖靈與我們持續同在，將每一時刻和任務改變為屬靈的經驗。（代上29:11；詩1:1,2；23:4；77:11,12；太20:25-28；25:31-46；路10:17-20；約20:21；羅8:38,39；林後3:17,18；加5:22-25；弗5:19,20；6:12-18；腓3:7-14；西1:13,14；2:6,14,15；帖前5:16-18,23；來10:25；雅1:27；彼後2:9；3:18；約一4:4。）

12 教會

教會是承認耶穌基督為主、為救主之信徒的團體。繼舊約時代上帝的子民之後，我們蒙召從世界出來，一同聚集，為要崇拜、交通、學習上帝的聖言，舉行聖餐、服務人群及向普世宣講福音。教會是從聖經所啟示那成為肉身的道基督獲得權柄。教會是上帝的家庭，祂所收納的兒女，其中的分子活在新約的基礎上。教會是基督的身體，是以基督為首的信仰的團體。教會是基督的新婦，為使她潔淨與成聖而捨命。當祂凱旋復臨時，祂會獻

給自己一個榮耀的教會，是祂的寶血所買來歷代忠心的信徒，沒有玷污、皺紋等類的病，是聖潔沒有瑕疵的。

（創12:3；出19:3-7；太16:13-20；18:18；28:19,20；徒2:38-42；7:38；林前1:2；弗1:22,23；2:19-22；3:8-11；5:23-27；西1:17,18；彼前2:9。）

13 餘民及其使命

普世的教會是由所有真正相信基督的人所組成。但在末日，背道廣泛蔓延之時，有一批餘民蒙召出來遵守上帝的誠命及耶穌的真道。這批餘民宣告審判的時候已經到了，宣講靠基督得救，並宣告祂復臨的日子已經臨近。這項宣告由啟示錄14章中的三位天使所預表。它與天上的審判工作同時進行，造成了地上的悔改與改革的工作。每一信徒都已蒙召親自參與此項普世的見證。（賽1:9；11:11；耶23:3；但7:9-14；彌2:12；林後5:10；彼前1:16-19；4:17；彼後3:10-14；猶3,14；啟12:17；14:6-12；18:1-4。）

14 基督身體的合一

教會是由許多肢體合成的一個身體。這些肢體是從各國、各族、各方、各民選召出來的。在基督裡我們是新造的人。種族、文化、學識、國籍的不同，以及地位、貧富、性別的差異，都不可在我們中間造成分裂。我們在基督裏都是平等的。藉著一位聖靈，基督使我們與祂並我們彼此之間都合而為一。我們要毫無保留地服事人與接受人的服事。藉著耶穌基督在聖經

中的啟示，我們有同一的信仰與指望，並向所有的人作出同一的見證。這種合一源自三一真神的合一，祂已收納我們為祂的兒女。（詩133:1；太28:19,20；約17:20-23；徒17:26,27；羅12:4,5；林前12:12-14；林後5:16,17；加3:27-29；弗2:13-16；4:3-6,11-16；西3:10-15。）

15 洗禮

藉著洗禮，我們公開承認對耶穌基督的死與復活有信心，並見證我們對罪已經死了，並見證我們要以新生的樣式而活。這樣，我們承認基督是主，是救主，成為祂的子民，並蒙接納成為祂教會的教友。洗禮象徵我們與基督聯合，罪得赦免，並領受聖靈。它是基於對耶穌確實的信心及悔罪的憑據而全身入水。此乃依照聖經的教導，並接受聖經教訓而舉行。（太28:19,20；徒2:38；16:30-33；22:16；羅6:1-6；加3:27；西2:12,13。）

16 聖餐禮

聖餐禮是領用耶穌的血與身體的象徵，表達我們對祂，我們的主與救主有信心。在聖餐禮的經驗中，基督臨格與祂的子民相會，並加力量給他們。我們領用時，喜樂地宣講主的死，直到祂再來。領聖餐的準備包括自省、悔改與認罪。主設立了洗腳禮，代表重新潔淨，表示樂意帶著基督的謙卑彼此服事，並讓我們的心在愛中聯合，聖餐禮是對所有相信的基督徒開放的。（太26:17-30；約6:48-

63；13:1-17；林前10:16,17；11:23-30；啟3:20。）

17 屬靈的恩賜與職事

上帝在各世代都賜給祂教會每一位教友屬靈的恩賜，讓每一教友用在愛的服務上，使教會及人類都共同獲益。這些恩賜是由聖靈按著祂自己的意思分賜給各教友，供給了教會為完成上帝指定任務所需的一切能力與職事。依據聖經，這些恩賜包括的職事有：信心、醫病、說預言、宣講福音、教導、治理、和好、同情、自我犧牲的服務，並幫助人鼓勵人的愛心。有些教友被上帝選召，聖靈賦予能力，從事教會所承認的職務，如牧師、傳福音的、教師，以滿足信徒服務時特別的需要，以建造教會至其靈性成熟之境，培植教友對上帝的知識及信仰上的合一。當教友作上帝百般恩典的忠心管家，而使用這些屬靈的恩賜時，教會就得到保護，免受假道破壞的影響，而獲致出於上帝的增長，並在信與愛中建立自己。（徒6:1-7；羅12:4-8；林前12:9-11,27,28；弗4:8,11-16；提前3:1-13；彼前4:10,11。）

18 預言的恩賜

聖經證明先知是聖靈的恩賜之一。這項恩賜乃是餘民教會的一項特徵，我們相信這項恩賜曾顯現在懷愛倫的事工中。她的著作以先知性權威說話，帶給教會安慰、引導、教訓及督責。這些著作也清楚表明，聖經是一切經驗與教訓必須接受試驗的標準。（民

12:6；代下20:20；摩3:7；珥2:28,29；徒2:14-21；提後3:16,17；來1:1-3；啟12:17；19:10；22:8,9。）

19 上帝的律法

上帝律法的諸般偉大原則表達在十誡中，也表現在基督的生活裏。它們表達上帝的愛、上帝的旨意，以及上帝對人的品行及各種關係上的要求，各世代的人都要遵行。這些命令乃是上帝與祂子民立約的基礎，也是上帝審判的標準。藉著聖靈的工作，它們指出罪惡，喚起人對救主的需要感。得救全是出於恩典，不是出於行為；但是其果子是遵行誡命。這種順從發展基督徒的品格，並帶給基督徒康寧感。它是我們對主的愛及對同胞關心的憑據。出於信心的順從顯明了基督改變人生的大能，因此基督徒的見證便得以加強。（出20:1-17；申28:1-14；詩19:7-14；40:7,8；太5:17-20；22:36-40；約14:15；15:7-10；羅8:3,4；弗2:8-10；來8:8-10；約一2:3；5:3；啟12:17；14:12。）

20 安息日

那賜福的創造主，在六日創造大功之後，第七日便安息了，並為所有的人設立了安息日，作為創造的紀念。上帝那永不改變之律法的第四條誡命，要求人依從安息日的主——耶穌的教訓與作法，遵守這第七日的安息日，作為休息、崇拜與服務的日子。安息日是一個與上帝及彼此交通的喜樂的日子。它是我們在基督裡蒙救贖的表徵，是我們成聖的記號，是我們忠誠

的標記，並在上帝之國中永恆未來的預嘗。安息日是上帝與祂子民之間所立永約之永恆的標記。喜樂地從晚上至晚上，從日落至日落，遵守這神聖的時刻，就是對上帝創造與救贖的慶賀。（創2:1-3；出20:8-11；31:13-17；利23:32；申5:12-15；賽56:5,6；58:13,14；結20:12,20；太12:1-12；可1:32；路4:16；來4:1-11。）

21 管家

我們是上帝的管家。祂託付我們時間與機會、能力與錢財、地上的福分與資源。我們有責任適當地使用它們。我們由於忠心地服事祂及服事我們的同胞，藉著將什一歸還祂，為了福音的宣講，藉著支持教會及教會增長所作的奉獻而承認上帝的主權。管家的身分，是上帝為了培育愛、勝過自私與貪心，所賜給我們的一項特權。管家因他們的忠心而使他人得福時，就歡喜快樂。（創1:26-28；2:15；代上29:14；該1:3-11；瑪3:8-12；太23:23；羅15:26,27；林前9:9-14；林後8:1-15。）

22 基督徒的品行

我們蒙召要成為一批敬虔的百姓，思想、感情、行動，都與聖經上關於個人和社會生活的所有層面的原則相和諧。為了讓聖靈在我們裏面重造主的品格，就讓我們只參與那些能在我們生命中產生像基督的純潔、健康、喜樂的事。也就是說，我們的興趣與娛樂，應該合乎基督徒對美的崇高品味與標準。我們的衣著，雖因文化差異

而有所不同，卻當以樸素、保守、整潔為原則。適合於人的美不在於外在的妝飾，而在於那以溫柔安靜的心為永不磨滅之妝飾。它也表示，因為我們的身體是聖靈的殿，就當聰明的照顧。除了適當的運動與休息之外，我們要儘可能採用最健康的飲食，並禁止食用聖經所指明的不潔淨的食物。由於含酒精的飲料、菸草以及毒品，有害我們的身體，我們也禁戒不用。要參與那能將我們的思想、身體都帶入基督教導下的一切活動，祂熱望我們有健康、喜樂與良善。（創7:2；出20:15；利11:1-47；詩106:3；羅12:1,2；林前6:19,20；10:31；林後6:14-7:1；10:5；弗5:1-21；2:4；4:8；提前2:9；多2:11,12；彼前3:1-4；約一2:6；約三2。）

23 婚姻與家庭

婚姻是上帝在伊甸園所設立，並由耶穌所確認，為一男一女在相愛中廝守終身的結合。對基督徒而言，婚約的應許不僅是對配偶立的，也是對上帝立的，並且這種婚姻關係，應該只由信仰相同的一男一女建立。彼此相愛、尊重、有責任感，乃是構成這項關係的因素。這項關係，乃是要反映基督與教會之間的愛、聖潔、親密與關係的永恆性。至於離婚，耶穌教導說，除了姦淫之外，人若離棄配偶與另一個人結婚，就是犯了淫亂罪。雖然有些人的家庭關係不理想，但那在基督裏藉著婚姻完全將自己許配予對方的一男一女，仍能因聖靈的帶領及教會的牧養而在愛中合一。上帝賜

福家庭，要家庭的成員彼此幫助，達到完全成熟之境。家庭親密度增長，乃是末世福音信息的標誌之一。作父母的要教養兒女愛主並順從主。藉著他們的言行來教導兒女明白基督是一位慈愛、溫柔、體貼的嚮導，祂希望他們成為祂的肢體，也就是那包括單身和已婚之人士在內的上帝之家。

（創2:18-25；出20:12；申6:5-9；箴22:6；瑪4:5,6；太5:31,32；19:3-9；可10:11,12；約2:1-11；林前7:7,10,11；林後6:14；弗5:21-33；6:1-4。）

24 基督在天上聖所的服務

天上有一個聖所，是主所支的，不是人手所支的真帳幕。基督在其中為我們服務，為了使信徒能獲得祂在十字架上，只一次獻上的贖罪祭的好處。祂升天時，即就任我們的大祭司，並開始祂代求的工作，這是地上的大祭司在聖所中的工作所預表的。在主後1844年，2300日預言時期結束之時，祂進入了祂贖罪工作的第二階段，也是最後的階段，這是地上的大祭司在至聖所中的工作所預表的。查案審判的工作，是對一切罪惡最終處置工作的一部分，由古時希伯來聖所贖罪日潔淨的儀式所預表。在那預表性的崇祀中，聖所是由所獻祭牲的血來潔淨，但是天上的物件卻是用那完全的祭，耶穌的血所潔淨。查案審判向天上的生靈顯明死去的人中，那些在基督裏睡了的人是在祂裏面的，配在第一次復活中有分；那些住在基督裏的活人，因遵守上帝誠命和耶穌真道，

並在祂裏面，因此也顯明是已預備好可以變化升天，進入祂永恆的國。這項審判顯明了上帝拯救那相信耶穌的人乃是公義的，並宣稱那些忠於上帝的人應承受國度。基督這項工作的完成，就是標明基督復臨前人類恩典時期的結束。（利16；民14:34；結4:6；但7:9-27；8:13,14；9:24-27；來1:3；2:16,17；4:14-16；8:1-5；9:11-28；10:19-22；啟8:3-5；11:19；14:6,7,12；20:12；22:11,12。）

25 基督復臨

基督復臨是教會有福的指望，是福音最高的境界。救主的降臨是真實的，祂要親自降臨，是肉眼能見、普世性的。祂復臨時，死去的義人將要復活，並與活著的義人一同得榮耀，被接到天上。但那不義的人則要死亡。大多數的預言幾乎都完全應驗，目前的世界情況更顯明，基督復臨已經迫近。但那時辰尚未啟示我們，因此我們要隨時準備好。（太24；可13；路21；約14:1-3；徒1:9-11；林前15:51-54；帖前4:13-18；5:1-6；帖後1:7-10；2:8；提後3:1-5；多2:13；來9:28；啟1:7；14:14-20；19:11-21。）

26 死亡與復活

罪的工價乃是死。但是上帝，那唯一不死的，卻要賜永生給祂的贖民。在那日以前，死對所有的人，乃是一種無知覺的狀態。當基督——我們的生命顯現之時，復活的義人與活著的義人要得榮耀，被提到天上，與他們的主

相遇。那第二次的復活，就是不義之人的復活，則要等到一千年之後。

（伯19:25-27；詩146:3,4；傳9:5,6,10；但12:2,13；賽25:8；約5:28,29；11:11-14；羅6:23；16:1；林前15:51-54；西3:4；帖前4:13-17；提前6:15,16；啟20:1-10。）

27 千禧年與罪的結束

千禧年乃是第一次復活與第二次復活之間，基督與聖徒在天上施行統治的時期。在此時期中，已死的惡人會受審判，地會完全荒涼，沒有活人居住，但為撒但與他的使者所佔據。一千禧年結束時，基督與祂的聖徒並聖城，一同從天降至地上。那時死去的惡人要復活。他們與撒但和他的使者一起圍攻聖城。但是從上帝那裡來的烈火會燒滅他們，並潔淨地球。這樣，宇宙就會永遠不再有罪及罪人。

（耶4:23-26；結28:18,19；瑪4:1；林前6:2,3；啟20；21:1-5。）

28 新地

在義人所居住的新地之中，上帝會為蒙贖之人預備永遠的家鄉，並一個享受永生、愛、喜樂，及在祂面前學習的完美的環境。因為在這裏，上帝會親自與祂的子民同住。痛苦與死亡將成為過去。善惡之間的大鬥爭要結束，不再有罪惡。宇宙萬物，有生命之物與無生命之物，都會宣揚上帝就是愛。祂將施行統治直到永遠。阿們！（賽35；65:17-25；太5:5；彼後3:13；啟11:15；21:1-7；22:1-5。）

第1課 創造

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月

3月26日-4月1日 安息日下午

閱讀本週學課經文

詩100：1-3；創1-2；出20：8-11；出40：33；太25：14-30；太19：7-9

存心節

「起初，上帝創造天地。」（創1：1）

〈創世記〉以及整本《聖經》皆以上帝的創造開篇。這非常重要，因為它意味著我們的被造標誌著人類和聖經歷史的開端。這個真理也表明〈創世記〉的創造故事與人類和聖經歷史上的其他事件具有相同的歷史真實性。

〈創世記〉1—2章中的兩篇創世記述包含有關上帝和人類的教導。在本週的學習中，我們將更進一步理解第七日安息日的深刻意義。我們將思考上帝按照祂的形象從塵土中創造了人類的作為。我們也將探究分別善惡樹的目的以及它與生命樹之間的關聯。

聖經故事中最重要教訓是有關恩典的教導。我們的存在完全是出於恩典。在人類尚未出現之前，上帝創造了天地。正如我們的被造一樣，我們的救贖也是來自上帝的恩賜。這是何等深刻的一個概念，創造和救贖都同時存在於第七日安息日的誠命中。

■ 研究本週學課，為4月2日安息日預備。

【創造主上帝】

閱讀詩100：1—3。世人對創造主的回應是什麼？為什麼？

在〈創世記〉1章，創世記述的第一個信息是「上帝」。在經文中我們看見「起初上帝」（創1：1）。在創1：1「上帝」一詞置於這個章節的中間，並在傳統的禮拜吟唱中以最強烈的音標來強調上帝的重要性。藉著如此安排，〈創世記〉的開篇重點強調了創造世界的主——上帝。

事實上，〈創世記〉一開始就以兩種不同的方式來描繪上帝。第一個創世記述（創1：1—2：4）將上帝描繪為與人類相距甚遠的大能上帝「Elohim」，這個名字說明上帝的至高無上。它代表卓越和能力，在希伯來文，「Elohim」是複數形式，表達了威嚴和超凡的概念。

第二個創世記述（創2：4—25）則將上帝描繪為與人親近的、個人的、內在的耶和華上帝（YHWH），許多人相信這個名字表示親近和關係。因此，創世的記述在整體上是對敬拜上帝的隱含呼籲；首先，認識上帝無限的偉大和能力，同時承認

我們需要依賴祂，因祂創造了我們「而不是我們自己」（詩100：3）。這就是為何許多〈詩篇〉的經文常把敬拜與創造聯繫在一起（詩95：1—6；139：13、14〔比較啟14：7〕）。

上帝既威嚴又大有能力，願意與我們親密、愛我們，並與我們建立關係，這雙重特質表明了一個重要的觀點，即我們應當如何在敬拜中親近上帝。敬畏和崇敬伴隨著喜悅和確信上帝的親近、饒恕和愛（見詩2：11）。甚至這兩個描繪上帝的順序也是有意義的：近距離體驗和上帝同在的親密，是在理解祂的距離之後。只有當我們體會到上帝的偉大，我們才能感激祂的恩典，並在顫慄中享受祂在我們生活中奇妙而慈愛的同在。

思考上帝的大能，祂支撐著宇宙，卻又如此接近我們每一個人。為什麼這個真理如此奇妙？

【創造】

閱讀創1：4，10，12，18，21，25，31，和創2：1—3。在第一個創造記述中「是好的」這句話有什麼意義？創造記述的總結（創2：1—3）所隱含的教訓是什麼？

在創造的每一個階段，上帝都稱祂的創造是「好的」（tov）。一般認為，這個形容詞意味著上帝的創造是成功的，上帝看祂的創造是「好的」是「成功的」。光照亮世界（創1：4），樹結果子（創1：12）等等。

但這個詞所指的不僅僅是一個功能上的效率。希伯來文「tov」一詞在《聖經》中也被用來表達對美麗事物的喜愛（創24：16），甚至是與和死亡有關的邪惡作一比較（創2：9；2：17）。

「是好的」意味上帝的創造運作良好，是美麗和完美的，在它裡面沒有邪惡。那個世界還沒有像我們的世界一樣，受到罪惡和死亡的影響，這個概念在第二個創造記述中就得到了確認（見創2：5）。

《聖經》對創世的描述從根本上與

進化論截然相反，後者武斷地宣稱這世界是從一系列偶然事件中逐漸形成，從低等到高等。

反之，聖經作者斷言上帝是有目的、且在短時間內創造了世界（創1：1）。不是偶然或機遇。世界不是自己形成的，而是上帝的旨意和話語的結果（創1：3）。動詞「bara'」，在〈創世記〉1章被翻譯成「起初上帝創造天地」中的「創造」，這個詞只以上帝為主詞出現，表示上帝說話，事情就這樣成了！

創1：31告訴我們「一切所造的」都完成了，且根據創造主自己判斷，這一切都「甚好」。創1：1描述了事件本身，即天地的創造；而創2：1宣佈創造完成。在七日內，天地萬物，包括安息日都造齊了。

為什麼數十億年進化的觀點會完全破壞〈創世記〉的記述？為什麼這兩種觀點在各方面皆無法相容？

【安息日】

閱讀創2：2、3和出20：8—11。為什麼第七日的安息日與創世有關？這種關聯如何影響我們對安息日的遵守？

正因為「造物的工已經完畢」，所以上帝設立了安息日。因此，第七日安息日表示我們對上帝「甚好」創造的信心。遵守安息日就是與上帝一起承認祂創造的價值和美麗。

我們可以從工作中休息，就像上帝從祂的創造大工中休息一樣。遵守安息日意味著對上帝「甚好」的創造以及我們的身體表示認同。與一些古代（和現代）的信仰相反，《聖經》包括舊約和新約，完全沒有將身體詆毀為邪惡的。那是異教徒的概念，而非《聖經》的概念。反之，遵守安息日的人感恩上帝的創造——包括他們自己的肉體——這就是為何他們可以享受創造，並照管它的原因。

安息日標誌著人類歷史的第一次「結束」，也是受苦人類和這勞苦歎息世界盼望的標誌。有趣的是，「造物的工已經完畢」這句話也出現在會幕建好之後（出40：33），以及在所羅門王完成建造聖殿時（王

上7：40，51）——這兩個地方都是教導福音和救贖的地方。

在犯罪之後，安息日——這每週的最後一日，指向救恩的奇蹟，這只有藉著新創造的奇蹟才會發生（賽65：17，啟21：1）。安息日是人類一週結束的標誌，表明這個世界的苦難和考驗也將結束。

這就是為什麼耶穌選擇安息日作為醫治病人的日子（路13：13—16）。與那些領袖們所遵循的傳統相反，耶穌藉著安息日的醫治，向人們和我們指出，有一天所有痛苦、苦難、死亡都將結束，這是救贖計畫的最終章。因此，每一次的安息日都將我們指向救贖的盼望。

藉著安息日的休息，我們如何於現今經歷在耶穌裡、並最終在新天新地的創造中，所得到的安息和救贖？

【人類的創造】

人類是上帝最後的創造，至少在〈創世記〉是這樣說的。人類是地球創造的高潮，是地球被創造的目的。

閱讀創1：26—29和2：7。關於人類的創造，這兩個不同的記述有什麼關聯？

上帝按照自己的形象創造了人類，是《聖經》中最突出的陳述之一。只有人類是按照上帝的形象被造的。雖然「上帝造出野獸，各從其類」（創1：25），上帝卻「照著自己的形象造人」（創1：27）。但在解釋這個章節時往往局限於人類的屬靈本質，「上帝的形象」被理解為僅表示人代表上帝去「管理」的功能，或是與上帝關係的屬靈功能。

雖然如此理解沒有錯，但它們沒有涵括創造重要而具體的現實。事實上，這兩個面向都出現在創1：26描述這一過程所使用的「形象」和「樣式」中。希伯來文「形象」（tselem）指的是身體的具體形狀，而「樣式」（demut），指的是與上帝相媲美的抽象特質。

因此，「上帝的形象」在希伯來文的概念應該從聖經人性觀的全人意義來理解。《聖經》確認，人類個體（男與女）在身體和屬靈上都是按照上帝的形象被造的。正如懷愛倫清楚論道：「亞當從創造主手中出來時，在靈、智、體方面都與他的創造主相似。」——懷愛倫，《教育論》，原文第15頁。

事實上，這種對上帝形象——包含身體的全人觀點，在第二個創世記述中得到了肯定，經文說「他就成了有靈的活人」（創2：7），字面的意思是「一個有生命的人」（nefesh）乃是兩個神聖行動的結果：上帝「造人」以及上帝「吹氣」。注意，雖然「吹氣」通常指的是屬靈層面，但它也與呼吸的功能有關，是「用地上的塵土」被造之人的本能。它是「生命之氣」；意即氣（屬靈）和生命（身體）。

隨後上帝將施行第三次的創造，這次是從男人身上取出肋骨造一個女人（創2：21、22），以此來強調女人和男人在本質上是相同的。

【人類的責任】

在上帝創造了第一個男人時，祂就賜給他三樣禮物：伊甸園（創2：8）、食物（創2：16）以及女人（創2：22）。

閱讀創2：15—17。世人對上帝的創造物和祂的責任是什麼？這兩種責任如何相互關聯？

亞當的第一個責任與上帝所給他的自然環境有關——「使他修理，看守」（創2：15）。動詞「修理」（'avad）指的是工作。僅僅收到禮物是不夠的，我們必須努力工作，使它產生結果——耶穌在講述才幹的比喻中也重複這個教導（太25：14—30）。動詞「看守」（shamar），意味著對收到之物具有保護之責。

第二個責任與食物有關。我們必須謹記，是上帝把食物賜給人類（見創1：29）。上帝又對他說：「你可以隨意吃」（創2：16）。不是人創造了樹，也不是人創造了樹上的果子。它們是一種禮物——恩典的禮物。

但這裡有一個命令：他們要從「園中各樣樹上的果子」來享受上帝慷

慨的恩賜。然而，作為這個恩典的一部分，上帝給了一個限制。他們不可吃一棵特定樹上的果子。沒有任何限制的享受將導致滅亡。這一原則在伊甸園中是正確的，在許多方面，這一原則今天仍然存在。

第三個責任與女人有關，這是上帝所賜的第三件禮物：「人要離開父母，與妻子連合」（創2：24）。這個非凡的聲明是一個有力的陳述，強調了人類對夫妻之約的責任以及成為「一體」的目的（比較太19：7—9）。

應該離開父母的是男人（而不是女人）的原因可能與《聖經》中陽性通用法有關；也許這個命令也適用於女人。無論如何，婚約雖是上帝的禮物，可是一旦人類接受這禮物，它就是人類的責任，男人和女人都要忠實地履行這一責任。

思考你從上帝那裡所得到的一切。對於你所得到的，你的責任是什麼？

進修資料

閱讀懷愛倫著《教育論》〈科學與聖經〉一章，原文第128、129頁；《救贖的故事》〈創造〉一章，原文第21、22頁。

「大自然的課本和《聖經》既帶有一位大師的印記，其中所說的話就必然是和諧的。它們用不同的方法和不同的言語見證同樣偉大的真理。科學的發明日新月異；但科學研究的成果若予以正確地理解，就絕不會與上帝的啟示矛盾。大自然和《聖經》是彼此解釋的。它們將上帝工作的規律告訴我們，使我們認識祂。

然而通過觀察自然現象而得出的錯誤推論，卻使人以為科學和啟示是矛盾的。為了重新協調起來，有人就採用了中傷和損毀上帝聖言力量的《聖經》解釋。人們以為如果按字面解釋摩西的創造記錄，就與地質學相衝突。他們宣稱地球從渾沌的狀態中進化，需要幾百萬年的時間。為了使《聖經》與這種所謂的科學發現相適應，人們就把創造的時日設定為要經過漫無邊際的時期，包括幾千年甚至幾百萬年的時間。

這種結論是完全不必要的。《聖經》的記錄與它自身以及大自然的教訓是相符合的。」——懷愛倫，

《教育論》，原文第128、129頁。

討論問題

1 如果我們相信這些有關起源的故事都是傳說、「神話」，基本上是為了帶給我們屬靈的教導，卻完全沒有歷史真實性，為何我們的信仰會受到極大的影響？《聖經》中的哪些線索表明《聖經》的作者知道它們是具有「歷史性」的，就像〈創世記〉中其餘的故事一樣？對於這些故事的歷史性耶穌做了什麼見證？

2 關於地球管家的重要性，〈創世記〉的故事告訴了我們什麼？我們如何才能成為地球的好管家，卻同時避免這一個真正的試探——即崇拜受造之物的危險？（見羅1：25）

3 儘管歷經千百年來罪的蹂躪，這個「甚好」創造的奇妙、美麗和威嚴，仍然以何種方式向我們展現它自己，並以有力的方式向我們宣講上帝的良善和大能？

第2課 犯罪

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月

4月2日-4月8日 安息日下午

閱讀本週學課經文

創3；林後11：3；啟12：7-9；約8：44；羅16：20；來2：14；提前2：14、15。

存心節

「我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。」（創3：15）

上帝在伊甸園賜給始祖的一切東西中，包含了一個警告：「園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死！」（創2：16、17）。這個禁止他們吃分別善惡樹果子（創2：16）的警告表明，他們知道善，卻不知道惡。

我們當然可以理解為什麼，不是嗎？

不服從警告的死亡威脅（創2：17）將會應驗：他們必定死（創3：19）。他們不僅被禁止吃生命樹的果子，還被趕出伊甸園（創3：24），成為罪人，無法取得能帶給他們永生的事物（創3：22）。

然而，在這場悲劇中出現了盼望，記載在創3：15中，它被稱為原始福音，或「第一個福音應許」。是的，這節經文是《聖經》中第一個福音的應許，也是人類第一次知道，儘管犯了罪，上帝還是為我們預備了一條求生之路。

■ 研究本週學課，為4月9日安息日作準備。

【蛇】

閱讀創3：1，林後11：3和啟12：7—
9。蛇是誰，牠如何欺騙夏娃？

這節經文以「蛇」開始。這節的句法強調：「蛇」是這個句子的第一個字。此外，「蛇」帶有定冠詞（英文The），表示這是一個眾所周知的人物，好像讀者應該已經知道牠是誰。因此，這一章的第一個字就肯定了牠存在的真實性。

《聖經》表明蛇是上帝的敵人（賽27：1），並明確地稱它為「魔鬼和撒但」（啟12：9）。同樣，在古代近東，蛇是邪惡力量的化身。

「撒但為完成他的工作而不被覺察起見，就利用蛇來作媒介，這是他欺騙工作最適宜的偽裝。那時蛇是地上最聰明，最美麗的一種動物。它長有翅膀，飛翔在空中時，發出耀目的金光。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第53頁

當我們談到魔鬼時，無論他以何種形式出現，《聖經》都不僅僅是在比喻。在《聖經》中，撒但被描繪成一個真正的生物，而不只是某種修辭符號或抽象原則，用來描述邪

惡或人類的黑暗面。

蛇並不是以上帝的敵人出現。反之，蛇重複上帝的話並似乎支持上帝的話。也就是說，從一開始，我們就能看出撒但喜歡引用上帝的話，就是到後來也是如此（太4：6）。

請留意，蛇並沒有立刻和女人爭論，而是提出了一個問題，暗示牠相信上帝對他們所說的話。牠問道：「上帝豈是真說……？」（創3：1）因此，從一開始，我們就可以看到牠是多麼的狡猾和詭詐。而且正如我們將目睹的，牠的詭計竟然奏效了！

如果撒但能欺騙在伊甸園中無罪的夏娃，那我們豈不是更容易受騙嗎？對他的欺騙，我們最好的防禦是什麼？

【禁果】

閱讀創2：16、17和3：1—6（另見約8：44）。把上帝對亞當的命令和蛇對女人所說的話比較一下。它們有什麼不同？這些不同點意味著什麼？

注意上帝與亞當的對話（創2：16、17）以及夏娃與蛇對話之間的相似之處。好像蛇已經取代了上帝，而且比上帝知道的更多。起初，牠只是問了一個問題，暗示夏娃可能誤解了上帝。但後來撒但公開質疑上帝的話，甚至反駁牠。

撒但的攻擊涉及兩個方面，死亡以及對善惡的知識。雖然上帝明確地強調他們的死亡是必然的（創2：17），但相反的，撒但說，他們不會死，所有這一切都暗示人類是不死的（創3：4）。上帝禁止亞當吃那果子（創2：17），但撒但卻鼓勵他們吃，因為他們吃了之後就能夠像上帝一樣（創3：5）。

撒但的兩個論點：「永生不死」以及「像上帝一樣」，說服了夏娃吃了禁果。令人不安的是，當夏娃決定違背上帝並吃禁果的時候，她的行為表現就好像上帝已經不存在，被她自己取代了一樣。《聖經》中

提到了這種人格的轉變。夏娃使用了上帝的語氣：夏娃見那棵樹的果子，「好作食物」（創3：6），提醒了上帝對祂創造的評價，上帝「看……是好的」（創1：4，等）。

這兩個試探——「永生不死」和「像上帝一樣」，源於古埃及和希臘宗教的永生觀念。不死的渴望被認為是一種神的屬性，催促他們去尋求以便（他們希望）獲得永生。這種思維悄悄地滲透到猶太及基督教文化中，並產生了靈魂不死的信仰，這種信仰甚至存在於今天的許多教會中。

想想今天所有的宗教信仰，它們教導每個人內在都有一些天生不朽的東西。我們對人性和人死後狀態的理解，如何為我們提供強而有力的保護以抵禦這個危險的欺騙呢？

【躲避耶和華上帝的面】

閱讀創3：7—13。為什麼亞當和夏娃要躲避耶和華上帝的面？為什麼上帝要問：「你在哪裡？」亞當和夏娃如何為自己的行為辯護？

在犯罪之後，亞當和夏娃覺得自己赤身露體，因為他們失去了榮耀的外衣，這外衣反映了上帝的同在（見詩8：5，比較詩104：1、2）。上帝的形象因罪而受影響。他們「便拿無花果樹的葉子為自己編做裙子」（創3：7），這句話中的動詞「編做」到目前為止只用於創造主上帝（創1：7，16，25，等等）。這就如同他們取代了造物主，試圖掩蓋自己的罪，這一行為被保羅譴責為靠行為稱義（加2：16）。

當上帝到來時，祂使用修辭形式問他們一個問題：「你在哪裡？」（創3：9），如同上帝問該隱一樣（創4：9）。當然，上帝知道問題的答案。祂的提問是為了罪人的利益，幫助他們認識到自己所做的，同時引導他們悔改和得救。從人類犯罪的那一刻起，主就在為他們的救贖而工作。

事實上，整個情境反映了查案審判的概念，即以審問罪犯（創3：9）

的法官開始，為判決做準備（創3：14—19）。但祂這樣做也是為了促使人們悔改，引導他們看見救贖（創3：15）。這是貫穿整本《聖經》的一個主題。

起初，亞當和夏娃和其他罪人一樣，都試圖逃避指控，試圖怪罪他人。對於上帝的問題，亞當回答說，是你所賜給我的女人（創3：12）——讓我這樣做的。這是她的錯（也暗示是上帝的錯），不是我的錯。

夏娃回答說，是蛇欺騙了她。希伯來文的動詞「欺騙」（nasha'）（創3：13），意思是給人們虛假的希望，使他們相信自己所做的是對的（王下19：10；賽37：10；耶49：16）。

亞當怪罪女人，說是她給了他果子（不全是假話），夏娃責怪蛇，說蛇欺騙了她（也不全是假話）。但最終，他們都犯了罪。

試圖將自己的所作所為歸咎於別人——為什麼我們會如此容易陷入這種陷阱？

【蛇的命運】

「我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。」（創3：15）在這裡上帝對蛇說了什麼？在這個經文中隱含著什麼盼望？

上帝從蛇身上開始了祂的審判，因為牠是事件的始作俑者。而蛇也是在這個故事中唯一被詛咒的生物。

在這裡我們看見了一個創造的「逆轉」。創造帶來了生命，對善和祝福的感恩，審判則帶來了死亡、罪和咒詛——但也帶來了救贖和盼望的應許。在蛇被咒詛終身吃土的陰鬱畫面中（創3：14），閃耀著世人得救的盼望，這盼望以預言的形式出現。甚至在亞當和夏娃被定罪之前，主就給了他們救贖的盼望（創3：15）。是的，他們犯了罪；他們必因自己的罪受苦；他們也會因罪而死亡。但儘管如此，他們還是有盼望——救贖的盼望。

比較創3：15、羅16：20、來2：14和啟12：17。這些經文如何揭示善惡之爭和救贖計畫？

注意創3：15和啟12：17之間的相似之處：龍（蛇），發怒（敵意）；其餘的兒女（後裔）；還有伊甸園中的女人和啟12：17中的女人。爭戰（善惡之爭）從伊甸園中的犯罪，將持續到末了。然而，在伊甸園中，撒但被擊敗的應許已經發出，他的頭將被打傷，這個主題在〈啟示錄〉中有更明確地揭示，它描繪了撒但的最終滅亡（啟20：10）。也就是說，從一開始，人類就被賦予了盼望，那就是有辦法擺脫因認識罪惡而造成的可怕混亂，一個我們現在都可以分享的盼望。

當我們看到在伊甸園一罪和邪惡開始的地方，上帝就揭示了救贖的計畫之時，我們為什麼會感到如此欣慰？

【人類的命運】

閱讀創3：15—24。犯罪後，什麼事發生在亞當和夏娃身上？

雖然上帝對蛇的審判明確地被認定為是一種咒詛（創3：14），但上帝對女人和男人的審判卻不是。在〈創世記〉3章，「咒詛」這個詞再次出現只被用於創3：17的「地」。也就是說，與蛇相反，上帝對男人和女人有不同的計畫。他們獲得了蛇所沒有的盼望。

因為女人的罪與蛇有關，因此，上帝對女人的審判也與蛇的審判有關。不僅因為創3：16緊隨著創3：15，也因這兩個預言的相似之處清楚表明創3：16有關女人的預言必定與創3：15彌賽亞的預言有所聯繫。因此，上帝對女人的審判，包括生育，應該從救恩的積極角度來理解（比較提前2：14、15）。

亞當的罪即源於聽從了女人的話而非上帝，故此，地必為他的緣故受咒詛（創3：17）。因此，男人必汗流滿面才得糊口（創3：17—19），直到他歸了土，因為他是從土而出（創3：19），這本不應該發生，也不是上帝最初計畫的一部

分。值得注意的是，在這個無望的死亡前景中，亞當轉向了女人，透過她的生育（創3：20），他看見了盼望。也就是說，即使在死亡的宣判中，他仍然看見了生命的盼望。

與此同時，正如任何慈愛的父母一樣，上帝對他們抱持的意念都是善意，而非惡意。現在他們即已犯了罪，上帝就必須盡祂所能的來拯救他們。因此，儘管他們公然違抗上帝，在審判中我們的始祖始終沒有失去盼望——儘管他們住在樂園裡，完全沒有理由懷疑上帝，或祂的話，或祂對他們的愛。

雖然我們傾向於認為「知識」本身是好的，但為什麼事實並非總是如此？
有哪些事情是我們不知道會更好的？

進修資料

思考一下「生命樹」和「分別善惡樹」之間的關聯。它們之間的關係已透過它們都位於「園子當中」這一事實得到了暗示（創2：9）。但這兩棵樹之間的關係不僅僅是地理上的。正是因為人類違背了上帝，吃了善惡樹上的果子，他們才失去了生命樹，無法永遠活著，至少在這種狀態下是如此。這個關聯構成了一個深刻的教訓。道德和屬靈的選擇會對生活造成影響，正如所羅門教導他的兒子：「我兒，不要忘記我的法則（或作：指教）；你心要謹守我的誠命；因為他必將長久的日子，生命的年數與平安，加給你」（箴3：1、2）。這關聯在未來的新耶路撒冷再次出現，「在河這邊與那邊」只有生命樹（啟22：2）。

「上帝創造夏娃時，原是要她不高不卑，在凡事與丈夫平等相處。這一對聖潔的夫婦在思想與行動上雖各具個性，卻不可離心離德。但是夏娃犯罪以後，由於她是首先犯罪的，所以主讓亞當管轄她，要她服從丈夫。這是咒詛的一部分。在許多情況下，這個咒詛使婦女的處境難堪，生活成了一種重擔。上帝賜給男人優越的特權，男人卻在許多方面濫用這個權力，實行專制。上帝本著祂無窮的智慧，制定了救贖的計畫，給人類又一次考驗，使他們再度有了寬容的時期。」——懷

愛倫，《教會證言》卷三，原文第484頁。

討論問題

1 上帝在伊甸園對亞當發問，不僅是為了讓他知道自己犯了罪，也是為了引導他悔改。這個目的同樣突顯在該隱（創4：9、10），洪水（創6：5—8），巴別塔（創11：5），所多瑪和蛾摩拉（創18：21）的敘事中。查案審判的概念如何在這些事件中顯露出來？

2 為什麼夏娃會認為吃了分別善惡樹的果子會使她有智慧？在我們的生活中，我們如何避免犯下類似的錯誤——即公然違抗上帝的話，指望得到比上帝所賜給我們更好的東西？

第3課

4月9日-4月15日 安息日下午

該隱和他的後裔

閱讀本週學課經文

創4，來11：4；彌6：7；賽1：11；林前10：13；約壹3：12；創5；創6：1-5。

存心節

「你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在門前。它必戀慕你，你却要制伏它。」（創4：7）。

在〈創世記〉，緊接著犯罪和亞當夏娃被逐出伊甸園的敘述之後，是出生和死亡的記錄，這一切都應驗了上帝在前一章的預言。作為平行經文，〈創世記〉第3章和第4章皆包含了相同的主題和用語：對罪的描述（創3：6-8；比較創4：8），「地」（'adamah）受咒詛（創3：17；比較創4：11），以及驅逐（創3：24；比較創4：12，16）。

這些對照是為了強調之前發生之事的應驗，即上帝在亞當和夏娃犯罪之後對他們所說的預言。亞當被驅逐後所發生的第一件事令他充滿了希望，那就是第一個兒子的出生，夏娃相信他就是彌賽亞預言的應驗（創3：15）。也就是說，她相信他就是預言中的彌賽亞。

然而，接下來所發生的事：該隱的罪行、拉麥的罪行、壽命的縮短以及罪惡的增加皆是〈創世記〉第3章中咒詛的應驗。

即便如此，盼望仍在。

■ 研究本週學課，為4月16日安息日作準備。

【該隱和亞伯】

閱讀創4：1、2。在這些經文中，我們從這兩個男人的出生中學到了什麼？

在亞當被趕出伊甸園之後，聖經作者所記錄的第一件事是一個孩子的出生。在創4：1的希伯來文中，「耶和華」（YHWH）一詞與「人」有直接關連，它的字面翻譯是：「耶和華使我得了一個男子，就是主自己。」在國際標準版《聖經》中，它被翻譯成：「我生了一個男孩——耶和華。」

這個字面翻譯表明，夏娃記得創3：15中彌賽亞的預言，並相信她已經生下了她的救主。「亞當和夏娃初次聽到這應許時，就切望它快快實現。夫婦二人對他們的長子非常喜愛，指望他或許就是那要來的拯救者。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第31頁。

事實上，該隱佔據了這個故事的大部分。他不僅是長子，是他的父母幾乎要「敬拜」的兒子；在這一章中，他是唯一說話的人。當夏娃興奮地評論該隱的出生時，對亞伯的出生她卻什麼也沒說，至少在這章

中沒有提到，這與該隱的出生形成了對比。作者只是簡單的說她「又生了」（創4：2）。

該隱這個名字源自希伯來文動詞「qanah」，意思是「獲得」，表示擁有珍貴和強大的東西。另一方面，希伯來文中的「亞伯」，意思則是「虛空」（詩62：9），或「氣」（詩144：4），表示虛無、空虛、無實體；「亞伯」這個詞，在〈傳道書〉中被反覆使用來表示「虛空」。儘管我們不想在這些簡短經文中做更多的聯想，但可能的推測是亞當和夏娃只將希望寄託在該隱身上，因為他們相信該隱就是應許的彌賽亞，而不是他的兄弟亞伯。

在生活中，有什麼事情是「虛空」的，但我們卻非常看重它們？為什麼知道如我區分重要和不重要之事是十分關鍵的？

【兩種獻祭】

該隱和亞伯之間的對比，反映在他們的名字上，不僅涉及他們的個性；也表現在他們的職業中。該隱是「種地的」（創4：2），這是一種需要體力勞動的職業，亞伯是「牧羊的」（創4：2），這是一種需要具備敏感度和同情的職業。

該隱是果農，亞伯是牧羊人。這兩個職業不僅解釋了兩個獻祭的性質（該隱獻水果，亞伯獻羊），也說明了與兩個獻祭相關的、兩種不同的心態：該隱努力「獲得」他所種的果子，而亞伯則小心翼翼地「看管」他的羊群。

閱讀創4：1—5和來11：4。為什麼上帝看中亞伯的供物，卻看中不中該隱的供物？我們如何理解這事？

「若不流血，罪就不得赦免；所以他們要奉獻頭生的牲畜為祭物，來顯明他們對基督贖罪之血的信心。此外，他們還要奉獻初熟的果子在上帝面前作感恩祭。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第71頁。

亞伯聽從了上帝的吩咐，除了燔祭

以外，也獻上素祭，可是該隱卻沒有這樣做。他沒有帶牲畜來作祭物，只帶了「地裡的土產」為供物。這是公然不服從的行為，與他弟弟的態度相反。這個故事經常被視為是以行為稱義（該隱和他地裡的土產）相反的因信稱義（亞伯和他的血祭）的經典範例。

雖然這些供物一定帶有屬靈上的意義，但它們本身並沒有任何神奇的價值。它們始終只是象徵、表徵，指向不僅為罪人提供食物也提供救贖的上帝。

閱讀彌6：7和賽1：11。我們如何將這些經文的原則應用到我們的生活和敬拜中？

【犯罪】

閱讀創4：3—8。是什麼導致該隱殺了他的兄弟？另見約壹3：12。

該隱的反應是雙重的：「該隱就大大的發怒，變了臉色。」（創4：5）。該隱的怒氣是對上帝，也是對亞伯而發的。該隱對上帝生氣，因為他認為自己是遭受不公平對待的受害者；該隱對亞伯生氣，因為他嫉妒他的兄弟。嫉妒什麼？只是因為供物嗎？當然，幕後所發生的事情比經文所揭示的還要多。無論是什麼，該隱都很沮喪，因為他的供物沒有被看中。

在創4：6中，上帝的兩個問題與該隱的兩個情況有關。請注意，上帝並沒有指控該隱。和亞當一樣，上帝問他，不是因為祂不知道答案，而是因為祂想讓該隱檢視自己，然後明白發生在他身上之事的原因。一如既往，上帝努力救贖祂犯罪的子民，即使他們公然違抗祂。問完問題後，上帝勸導該隱。

第一，上帝敦促該隱要「行得好」，即做正確的事。這是在呼籲他悔改並改變態度。上帝應許該隱他將被「悅納」並且被赦免。從某

種意義上是說，該隱可以獲得上帝悅納，但必須按照上帝的條件，而不是他自己的。

另一方面，「你若行得不好，罪就伏在門前。它必戀慕你，你卻要制伏它」（創4：7）。上帝的規勸已經揭示了罪的根源，這根源就在該隱身上。在這裡，上帝再次勸導該隱，引導他走當行的路。

上帝的第二個勸導是關於看待罪的態度，這罪已經伏在門前且「戀慕你」。上帝吩咐要自制：「你卻要制伏它。」同樣的原則從〈雅各書〉中得到了共鳴，他說道：「但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的」（雅1：14）。福音不但應許我們罪得赦免，也應許我們勝過罪（見林前10：13）。最後，該隱無法怪罪他人。我們所有人不也都是這樣嗎？

這個不幸的故事告訴了我們什麼有關自由意志以及上帝不會強迫我們服從祂的教導？

【該隱的懲罰】

閱讀創4：9—16。上帝為什麼問：「你兄弟亞伯在哪裡？」該隱的罪和他成為一個「必流離飄蕩在地上」的人之間有什麼關聯（創4：12）？

上帝問該隱的問題與祂在伊甸園問亞當的問題相呼應：「你在哪裡？」這句話暗示伊甸園的犯罪與該隱的罪之間的關聯：後者的罪（該隱的罪）是前者（亞當的罪）的結果。

然而該隱不承認他的罪；他否認到底，這是亞當沒有做的，儘管他試圖把責任推給他人。與此相反，該隱公然違抗上帝，上帝沒有浪費時間，直指該隱的罪行。當上帝問了第三個問題：「你做了什麼事呢？」祂甚至不等該隱回答。祂提醒該隱，祂知道一切，因為亞伯的血「有聲音從地裡向我哀告」（創4：10），這個描述表明上帝知道這樁謀殺案，並且將會處理。亞伯在地裡，這一幕直接指向亞當的犯罪和主所說將發生在他身上的事（見創3：19）。

閱讀創4：14。該隱所說「以致不見你面」的意思是什麼？

因為亞伯的血濺在地上，所以地再次受到咒詛（創4：12）。結果，該隱被判成為流離飄蕩在地上的人，遠離上帝。在該隱聽到上帝的判決時，他才知道祂同在的重要性；因為如果沒有上帝的同在，他的生命將面對威脅。即使在該隱冷血地殺害了兄弟並公然反抗之後，上帝仍然對他顯示憐憫，即使「該隱離開耶和華的面」（創4：16），主仍然給他某種保護。至於那「記號」到底是什麼（創4：15），我們並沒有被告知，但無論那「記號」是什麼，都是上帝賜給他的恩典。

「以致不見你面」（創4：14）意味著什麼？這對任何人來說都是一個悲劇。作為罪人，我們能避免這種情況的唯一方法是什麼？

【人類的罪惡】

閱讀創4：17—24。該隱遺傳了什麼？他的罪行如何為人類日益邪惡的行為鋪路？

該隱的孫子——拉麥，在他自己的生活中提到了該隱的罪行。將該隱和拉麥的罪行相比較是具有啟發性的。當該隱對他唯一有記錄的罪行保持沉默時，拉麥似乎在吹噓他的罪行，並以一首歌將之表達出來（創4：23、24）。該隱祈求上帝的憐憫，拉麥卻沒有。上帝說「凡殺該隱的，必遭報七倍」，而拉麥卻相信殺拉麥的，必遭報七十七倍（創4：24），暗示他非常清楚自己的罪。

再者，該隱奉行一妻制（創4：17）；而拉麥卻隨從多妻制，因為《聖經》明確地說，「拉麥娶了兩個妻」（創4：19）。這種對罪惡的附和肯定會影響到該隱的後代。

在該隱家族的這段罪惡插曲之後，《聖經》記錄了一個與該隱相反的事件。「亞當又與妻子同房，她就生了一個兒子，起名叫塞特，意思說：上帝另給我立了一個兒子代替亞伯。」（創4：25）

事實上，塞特這個名字的歷史早於亞伯。「塞特」一名是從創3：15 彌賽亞預言中、希伯來文動詞「我又要叫」（'ashit）（創3：15）演變而來。彌賽亞將從塞特一脈而出。然後，《聖經》記敘了彌賽亞一脈的開始，從塞特（創5：3），包含以諾（創5：24），瑪土撒拉，並以挪亞結束（創6：8）。

「上帝的兒子」（創6：2）指的是塞特的後代，它們的存在是為了保存上帝的形象（創5：1，4）。另一方面，「人的女子」（創6：1）似乎有負面含義，使那些有上帝形象和有人之形象的後代形成對比。正是在這些「人的女子」影響下，上帝的兒子們「看見人的女子美貌，就隨意挑選，娶來為妻」（創6：2），表明了人類正朝著錯誤的方向前進。

閱讀創6：1—5。這是多麼有力的證據，證明瞭罪的敗壞！為什麼我們必須盡全力在上帝的幫助下根除我們生活中的罪惡？

進修資料

「以諾與上帝同行」（創5：22，24）這句話的重複意味著與上帝親密以及每天與上帝為伴。以諾與上帝的個人關係是如此特別，以至於「上帝將他取去」（創5：24）。然而，這句話在亞當的族譜中是獨特的，也並不支持那些「與上帝同行」的人會立即到天上樂園享受永生的觀點。注意挪亞也與上帝同行（創6：9），而他也像所有其他人一樣死去，包括亞當和瑪土撒拉。同樣有趣的是，《聖經》沒有說明這個特殊恩典的理由。「以諾成了一個傳義道的人，將上帝所啟示給他的轉告眾人。那些敬畏耶和華的人時常尋訪這個聖人，來聽他的教訓，並與他一同禱告。他也公開的傳道，將上帝的消息傳給那些願意聽他警告的人。他工作的對象並不限於塞特的後裔。這位上帝的先知也曾到該隱在逃避耶和華的面之後所居住的地方去，把他在異象中所看到的種種奇妙景象告訴他們。祂說：『看哪，主帶著祂的千萬聖者降臨，要在眾人身上行審判，證實那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事。』（猶14—15）」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第86頁。

討論問題

1 該隱為什麼殺了他的兄弟？閱讀

埃利·威塞爾（Elie Wiesel）的評論：「他為什麼這麼做？也許他想成為獨一：唯一的孩子，在父母死後，唯一的男人。像上帝一樣獨一，獨自地代替上帝....該隱為了成為神而殺人.....任何自認為是上帝的人最終都會殺人。」——埃利·威塞爾，《上帝的使者：聖經的先祖和傳說》（紐約：蘭登書屋，1976），原文第58頁。即使我們不殺人，我們應當如何警惕，以致不會反映出和該隱同樣的態度？

2 比較一下洪水前人類的壽命（創5）和先祖的壽命。我們如何解釋人類生命的大幅減短？這種退化如何與現代達爾文主義的前提相抵觸？

第4課 洪水

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月

4月16日-4月22日 安息日下午

閱讀本週學課經文

創6：13-7：10；彼後2：5-9；創7；羅6：1-6；詩106：4；創8；創9：1-17。

存心節

「挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。」（太 24：37）

「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡」（創6：5）。動詞「見」（創6：5）將讀者帶回到上帝最初創造的每一天。但是上帝現在所看見的，不是「好」（tov），而是「惡」（ra'）（創6：5）。這就好像上帝後悔創造了世界，因為現在充滿了「惡」（創6：5）。

然而，上帝的後悔也包含了救贖的元素。希伯來文「後悔」（nakham）的意思與挪亞（Noakh）的名字「安慰」（創5：29）相呼應。因此，上帝對惡的回應有兩個層面：它包含對公義的威脅，導致一些人的毀滅；然而，祂也應許安慰和憐憫，為其他人帶來拯救。

這「雙重聲音」已經在該隱和亞伯/塞特身上看見，也重複出現於塞特（「上帝的兒子」）和該隱（「人的兒子」）後代的對比上。現在我們再次看見上帝將挪亞和其他世人區分開來。

■研究本週學課，為4月23日安息日作準備。

【為洪水預備】

閱讀創6：13—7：10。我們可以從這段關於早期人類歷史的精彩記述中學到什麼？

如同但以理一樣，挪亞也是預言世界末日的先知。「方舟」(tevah) (創6：14) 的希伯來詞和裝著嬰孩摩西的「箱子」是同一個罕見的埃及外來詞，為了將以色列人從埃及拯救出來，他被放在「箱子」裡 (出2：3)。

也有人視方舟的一般結構與約櫃相似 (出25：10)。正如方舟在洪水中讓人類倖存一樣，約櫃是上帝與祂子民同在的標誌 (出25：22)，指出了上帝為祂子民所做的拯救工作。

凡上帝所吩咐的，挪亞「都照樣行了」 (創6：22) 總結前置作業的結束。動詞「行」 ('asah) 指明挪亞的行動回應了上帝在「造」 ('asah) 方舟的吩咐中使用的動詞，這是這個階段的開始 (創6：14)，並在創6：14—16中重複了五次。上帝的吩咐和挪亞的回應表明，挪亞完全服從上帝吩咐他去「做」 ('asah) 的事。同樣值得注意的是，這句話也在造約櫃的經文中出現 (出39：32，42；40：16)。

「關於方舟準確的尺寸以及建造的詳細計畫，上帝都給挪亞一個明白的啟示。人的智慧決不能策劃一個那麼堅固耐久的建築物。設計者乃是上帝，挪亞乃是建築師。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第92頁。

再次，「方舟」和「約櫃」的對照重申了它們共同的救贖功能。因此，挪亞的順服被描繪為上帝救贖計畫的一部分。挪亞的得救是因為他有信心去行上帝吩咐他的事 (見來11：7)。他是信心偉人中的早期範例，這信心表現在順從上，也是重要的信心表現 (雅2：20)。

總而言之，雖然挪亞「在耶和華眼前蒙恩」 (創6：8)，但正是為了回應所賜給他的恩典，挪亞才忠心和順服的遵行上帝的命令。我們所有的人不也應該如此嗎？

閱讀彼後2：5—9。為什麼只有挪亞一家得救？關於我們在這末世扮演警告世界即將到來之審判的角色，我們可以從挪亞的故事學到什麼？

【洪水事件】

動詞「造」 ('asah) 指明挪亞的行動，它也是創世記述中的一個關鍵字（創1：7，16，25、26，31；2：2）。挪亞順服上帝的行為就像上帝創造萬物的行動。從這一聯繫中我們可以看出，洪水不僅僅是上帝對人類的懲罰，也是上帝對我們的救贖。

閱讀創7。為什麼洪水的記述讓我們想起創世記述？我們能從這兩件事的相似之處中學到什麼？

仔細閱讀有關洪水的記述就會發現它使用了許多與創世記述相同的詞和表達：「七」（創7：2、3、4，10；比較創2：1—3）；「男女」（創7：2、3，9，16；比較創1：27）；「各從其類」（創7：14；比較創1：11、12，21，24、25）；「野獸」，「飛鳥」，「昆蟲」（創7：8，14，21，23；比較創1：24、25）；以及「有氣息的活物」（創7：15，22；比較創2：7）。

如此，洪水的記述讀起來就有點像創世的記述。這樣的呼應有助於揭示創造的上帝與毀滅的上帝是同一位（申32：39）。但這些呼應也傳達了盼望的信息：洪水是一個新的創

造，從水裡出來，帶來新生。

洪水來襲表明它實際上是逆轉了創1中的創造行動。與創1分開空氣以下的水和空氣以上的水（創1：7）相反，洪水乃是兩者的合併，因為它的爆發超過了它們的邊界之外（創7：11）。

這個過程傳達了一個矛盾的信息：上帝必須毀滅之前的一切，以便允許之後的創造。新世界的創造需要先將舊世界毀滅。洪水的事件預示著末後世界的救恩：「我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了」（啟21：1；比較賽65：17）。

我們裡面有什麼是需要被摧毀之後才能被重新創造的？（見羅6：1—6）

【洪水的結束】

創7：22—24描繪了洪水毀天滅地的全面破壞，除了挪亞和在方舟裡的，所有活物「都從地上除滅了」（創7：23），而且「水勢浩大，在地上共一百五十天」（創7：24）。正是在這種徹底毀滅和絕望的背景下，「上帝記念……」（創8：1）。這句話出現在洪水記述的中心，表明它是洪水記述的重點信息。

閱讀創8：1。上帝「記念」挪亞意味著什麼？

動詞「記念」（zakhar），意思是上帝沒有忘記；這不僅僅是一種腦力活動。在《聖經》中，「上帝記念」指的是上帝實現祂的應許，通常指向救贖（見創19：29）。在洪水的記述中，「上帝記念」意為大雨「止住了」（創8：2），挪亞很快就能離開方舟了（創8：16）。

雖然還沒有收到離開方舟的指令，挪亞主動放出一隻烏鴉，然後又放出了一隻鴿子，來探測情況。終於，鴿子不再回來了，他明白「地上的水都乾了。挪亞撤去方舟的蓋觀看，便見地面上乾了」（創8：13）。

挪亞的行動深具實用教導。一方面，它教我們要相信上帝，儘管祂尚未開口；另一方面，信心與思考和試驗並不衝突。信心不排斥思考、尋求和檢驗我們學的是否真實。

雖然如此，最終，挪亞是在收到上帝的指示之後才從方舟出來（創8：15—19）。也就是說，即使挪亞知道離開方舟是安全的，他仍然倚靠上帝，在出去前等候上帝的指示，他在方舟裡耐心等待著。「他既然照著上帝的命令進入方舟，所以出去時，也要等待特別的指示。最後，有一位天使從天上降下，打開方舟的大門，吩咐先祖挪亞和他的全家離舟，並要他們帶著一切活物回到陸地上去。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第105頁。

閱讀創8：1；19：29和詩106：4。
「上帝記念」這句話是什麼意思？這個真理對我們現在有什麼意義？也就是，上帝如何向你顯明祂「記念」你？

【約：第一部分】

現在是應許之約要應驗的時候。

「我卻要與你立約；你同你的妻，與兒子兒婦，都要進入方舟」（創6：18）。與毀滅的威脅相反（創6：17），這約是生命的應許。

閱讀創8：20。當挪亞出方舟後，他所做的第一件事是什麼？為什麼？

就像亞當和夏娃一樣，在六天的創造之後，他們在安息日敬拜上帝，挪亞也在洪水之後立即敬拜上帝，這是另一個創造。然而，這兩種敬拜行為之間還是有所區別。與直接敬拜上帝的亞當和夏娃不同，挪亞需要築壇獻祭。這是《聖經》第一次提到祭壇。所獻的祭是「燔祭」（'olah），是最古老和最常見的獻祭。對挪亞來說，這是一種感恩祭（比較民15：1—11），是為了表達他對造物主施行拯救的感恩。

閱讀創9：2—4。洪水如何影響人類的飲食？上帝的限制背後的原則是什麼？

由於洪水的影響，植物性食物不再像以前那樣垂手可得。因此，上帝允許人類吃動物的肉。這種飲食的改變導致了人類和動物之間關係的改變，這與最初造物時人類和動物之間的關係形成了對比。在創世記述中，人類和動物的食物都是植物，兩者之間並無威脅。在洪水之後的世界，為了食物而殺害動物意味著一種驚恐和害怕的關係（創9：2）。一旦他們開始互吃對方，毫無疑問，人類和動物之間就發展了一種與伊甸園中完全不同的關係。

然而，上帝的寬容有兩個限制。首先，不是所有的動物都適合食用。這個限制的範圍是「潔淨」與「不潔淨」動物之間的區別，這是創造秩序的一部分（見創8：19、20；比較創1：21，24）。第二個限制是明確和新的，就是禁止吃血，因為生命在血中（創9：4）。

【約：第二部分】

閱讀創8：21—9：1。上帝應許保全生命，其重要意義是什麼？上帝的賜福如何應驗這個應許？

上帝保全生命的應許是一種恩典的行動；這不是人類功績的結果。上帝決定即使人類犯罪，祂仍要保全生命在地上（創8：21）。創8：22的字面意思是「地還存留的時候」；也就是說，只要大地尚存，寒暑、冬夏將永不停息，生命也將持續下去。簡而言之，上帝並沒有放棄祂的創造。

事實上，下一節有關上帝賜福的經文將我們帶回到最初的創造和祂的賜福（創1：22，28；2：3）。從某種意義上，上帝給了人類一個重新開始的機會，讓世人重新再來。

閱讀創9：8—17。彩虹的意義是什麼？這個「約的記號」（創9：13）與另一個約的記號——安息日，有什麼關聯？

「立約」這個詞重複了三次（創9：9，11，17），標誌著上帝最初應許的高潮和應驗（創6：18）。接續與六天創世記述的對照之後，這個部分也與創世記述的第七日——即安息日相呼應。在這段經文中，「約」這個詞重複了七次，與安息日產生了共鳴。像安息日一樣，彩虹也是立約的記號（創9：13、14，16；比較出31：12—17）。而且，如同安息日一般，彩虹也是給予整個世界的。正如安息日作為創造的記號是給世上所有的人，普世性的洪水將永不再現，也是給世上所有人的應許。

下次當你看到彩虹時，想想上帝對我們的所有應許。為什麼我們可以相信這些應許，彩虹如何向我們表明我們可以相信它們？

進修資料

將洪水之前人們的心態和行為與現今世人作比較是很有啟發性的。可以肯定的是，人類的罪惡並不是一個新現象。看看他們的時代和我們時代的相似之處就可以知曉。

「洪水以前招致天譴的罪，今日依然存在著。世人沒有敬畏上帝的心，而且鄙棄上帝的律法，視為無足輕重。洪水時代的人好貪戀世俗，現代的人也是如此……上帝並沒有因吃喝而定洪水以前之人的罪……他們的罪是在領受這些恩賜時沒有感激賜恩的主，並毫無抑制地放縱食慾來敗壞自己。嫁娶也是合法的；因為婚姻原是上帝所定的，是祂最先設立的兩個制度之一。關於這個制度，祂曾賜給人類特別的指示，使之神聖、美滿，可是他們忘記了這些指示；敗壞了婚姻的制度，而用來放縱情慾。

現今也有這同樣的情形存在。那本來合法的事卻被人行得過分了……人公開地舞弊營私，賄賂盜竊；並且上行下效，無人責問。報紙上常見謀殺的新聞……叛亂的風氣普遍各國，各地時時發生暴動，使人發生恐慌畏懼；這些不過都是未受控制的激情，和不法之事的氣焰；一旦失了控制，就必使地上充滿災禍，全然荒涼。《聖經》描寫洪水以前的時代，正是近代社會所即

將形成的局面。就是在現代自稱為基督教的國家之中，人們所犯的罪，也正如洪水淹沒之人的罪一樣黑暗，一樣可怕。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第101、102頁。

討論問題

- 1 洪水前的社會和現今有什麼共同的特徵？儘管如此，這些共同的特徵告訴了我們什麼有關上帝恩典的特質——即祂愛這個世界，仍然在尋找祂所能拯救的人？
- 2 有些人爭辯說挪亞的洪水只不過是發生在某一地的事件。這個看法有什麼問題？如果這是真的，為什麼每一次地區性的洪水（和每一次的彩虹）都會使上帝的應許成為謊言？

第5課

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月
4月23日-4月29日 安息日下午

萬國和巴別塔

閱讀本週學課經文

創9：18-11：9；路10：1；太1：1-17；路1：26-33；詩139：7-12；創1：28；創9：1。

存心節

「因為耶和華在那裡變亂天下人的言語，使眾人分散在全地上，所以那城名叫巴別（就是變亂的意思）。」（創11：9）

洪水之後，《聖經》的記述焦點從挪亞轉移到他的三個兒子——「閃、含和雅弗」。對迦南之父——含的特別關注（創10：6，15），引入了「迦南」的概念，即應許之地（創12：5），這是對亞伯拉罕的祝福將臨到萬國的期待（創12：3）。

然而，這條線被巴別塔給打破了（創11：1-9）。上帝對人類的計畫再一次被打亂。所有民族的誕生，本應是一種祝福，卻成了另一種的咒詛。各國聯合起來，試圖取代上帝的位置；作為回應，上帝審判了他們。並且，透過變亂他們的口音，世人分散在全地上（創11：8），從而實現了上帝最初「充滿全地」的計畫（創9：1）。

最終，儘管世人行惡，上帝依然能化惡為善；一如既往，一切的事都在祂手中。含在他父親帳篷裡受到的咒詛（創9：21，22）以及在巴別塔中變亂口音的咒詛（創11：9），最終將變成對列國的祝福。

■ 研究本週學課，為4月30日安息日作準備。

【對含的咒詛】

閱讀創9：18—27。這個奇怪的故事傳達了什麼信息？

挪亞在他葡萄園裡的行為與亞當在伊甸園的行為相仿。這兩個故事有共同的主題：吃了禁果，結果赤身露體；然後是掩飾、咒詛和祝福。挪亞承接了亞當的血脈，不幸的是，他也持續了那段失敗的歷史。

水果的發酵並不是上帝最初創造的一部分。挪亞放縱了自己，然後失去了節制，赤著身子。含「看見」了他赤身露體；這表達暗示了夏娃，她也「看見」了禁果（創3：6）。這個對照表明，含並不只是偷偷地、偶然地「看見」了他父親的赤身露體。他到處談論這件事，甚至沒有想辦法解除父親的窘境。含任憑他的父親赤身露體，相反的，他的兄弟們立即採取行動，用衣服給父親蓋上，含蓄地譴責了含的行為。

這裡的問題更多的是關於對父母的尊重。父母代表你的過去，不尊重父母，將影響你的未來（出20：12；比較弗6：2）。因此，咒詛將影響含和他的兒子迦南的未來。

當然，用這段經文來為任何的種族主義理論辯護，乃是嚴重的神學錯誤和道德錯行。這個預言只針對含的兒子迦南。在這段經文裡，作者心中浮現了迦南人的一些腐敗行為（創19：5—7，31—35）。

此外，這個咒詛也包含了賜福的應許。「迦南」（Canaan）這個雙關語是由動詞「kana'」而來，意思是「征服」。正是透過征服迦南，上帝的子民——閃的後裔，將進入應許之地，為彌賽亞的到來預備道路，就是將使雅弗擴張，「使他住在閃的帳棚裡」（創9：27）的那一位。這是一個上帝的約擴展到萬國的預言性暗示，預示救恩信息臨到全世界（但9：27，賽66：18—20，羅11：25）。事實上，含的咒詛將成為對萬國的祝福，包括那些接受上帝提供之救恩的含和迦南的後裔。

挪亞——大洪水中的「英雄」，竟然醉酒？這事如何反映出我們都是有缺陷的，以及為什麼我們生活中的每一刻都需要上帝的恩典？

【創世記中的家譜】

關於挪亞年代的信息讓我們意識到，挪亞乃是洪水前和洪水後文明之間的一個鏈接。創9的最後兩節（創9：28、29）把我們帶回到亞當族譜的最後一頁（創5：32）。因為亞當在挪亞的父親——拉麥56歲時去世，所以挪亞肯定聽說過亞當的故事，也可能在洪水前後傳講給他的後代聽。

閱讀創10。在《聖經》中，這個族譜有什麼目的？（參路3：23—38）

《聖經》的族譜有三個功能：首先，它強調《聖經》事件的歷史性，這些事件中的人物都是真實的，他們出生和死亡的日子也有精確的記錄。其次，它展示了從古代到作者當代的連續性，建立了與過去到「現在」的清晰聯繫。第三，它提醒我們人類的脆弱、罪惡的咒詛和悲劇性的影響，以及其帶給後代的致命後果。

請注意，「含」、「閃」和「雅弗」的分類並沒有遵循明確的規範。那70個國家預示著雅各家族的70個成員（創46：27）以及在曠野的70個以色列的長老（出24：9）。70

個國家和70個長老呼應以色列向萬國的使命：「至高者將地業賜給列邦，將世人分開，就照以色列人的數目立定萬民的疆界」（申32：8）。沿著同樣的路線，耶穌差遣了70個門徒到各城各地去傳福音（路10：1）。

這些信息向我們展示了亞當和先祖之間的直接聯繫；從亞當開始，他們都是歷史人物，也都是真實的人。這也幫助我們理解，先祖們可以直接接觸對這些古代事件有個人記憶的目擊者。

閱讀太1：1—17。關於這些人的歷史，它告訴了我們什麼？為什麼知道並相信他們是真實的人對我們的信仰至關重要？

【一樣的语言】

閱讀創11：1—4。為什麼全地的人對於實現統一如此熱衷？

「天下人」這句話指的是那些在洪水之後的一小群人。他們聚集的原因很明顯：他們想要建造一座塔頂通天的塔（創11：4）。事實上，他們的真正意圖是要取代造物主上帝。值得注意的是，他們的意圖和行動的描述與上帝在創世記述中的意圖和行動非常相似：「他們說」（創11：3、4；比較創1：6、9、14等）；「我們要做」（創11：3、4；比較創1：26）。他們的目的是明確的——「為要傳揚我們的名」（創11：4），這是專用於上帝的一種表達方式（賽63：12、14）。

簡而言之，巴別塔的建造者們懷著一種錯置的野心，想要取代造物主上帝（我們知道是誰激發了這一念頭，不是嗎？見賽14：14）。對洪水的記憶肯定在他們的計畫中發揮了作用。他們建造了一座高塔，為了要躲避另一場洪水，儘管上帝已經應許不會再有洪水毀壞大地。洪水的紀錄在巴比倫的傳統中被保存了下來，儘管隨著巴別城（巴比倫）的建造而被扭曲。這種想要升到天上以及篡

奪上帝的意志，確實是巴比倫的特徵。

這就是為什麼巴別塔的故事在〈但以理書〉中也是一個重要的主題。對示拿的敘述回溯了巴別塔的故事（創11：2），在〈但以理書〉的開篇再次出現，說明尼布甲尼撒把聖殿中的器皿帶到示拿地（但1：2）。在〈但以理書〉中，尼布甲尼撒造了一個金像，很可能就是立在同一個「平原」上，這最能詮釋此種心態。但以理在他對末後的異象中也見到了同樣的情景：地上的列國聚集在一起，同心合意地反抗上帝（但2：43；11：43—45；比較啟16：15、16），這個嘗試在這裡失敗了，就像在巴別塔一樣。

上個世紀，一位著名的法國作家曾說，人類的偉大目標就是嘗試「成為上帝」。從夏娃在伊甸園開始（創3：5），我們是如何陷入這個危險的謊言中？

【「我們下去」】

閱讀創11：5—7和詩139：7—12。上帝為什麼下來？是什麼事件激發了這種神聖的反應？

諷刺的是，雖然人想高升，上帝卻不得不下來。上帝下來是祂至高無上地位的顯現。上帝永遠是人類無法企及的。任何人想要憑藉自己升到上帝面前、到天上見祂的努力都是無用和可笑的。毫無疑問，這就是為什麼為了拯救我們，耶穌會下來，到達我們身邊，因為實在沒有別的辦法可以搭救我們。

在巴別塔的記述中，我們可以在上帝的話中看見一個很大的諷刺：「要看看世人所建造的城和塔」（創11：5）。上帝不必降臨來看（詩139：7—12；比較詩2：4），但祂還是這樣做了。這個概念強調了上帝與人類的關係。

閱讀路1：26—33。關於上帝降臨，來到我們身邊，這個章節告訴了我們什麼？

上帝的降臨也提醒我們因信稱義的真理，以及祂施恩的過程。無論我

們為上帝做了什麼，祂還是需要下來與我們相會。並不是我們為上帝所做的事，將我們帶到上帝面前，使我們得到救贖。相反，是上帝來到我們身邊以救贖我們。事實上，在〈創世記〉中有兩個章節提到了上帝的「下來」，這似乎暗示了祂非常在乎那裡所發生的事。

根據《聖經》，上帝想要終止他們聚在一起的信念，是因他們墮落的狀態只會導致越來越多的罪惡。這就是為何祂選擇變亂他們的語言，這將終止他們的聯合計畫。

「建造巴別之人的計畫終於遭到可恥的失敗。他們自負的紀念塔竟成了他們愚妄的象徵。雖然如此，世人今日卻不斷地在蹈他們的覆轍，——依靠自己的力量，拒絕上帝的律法。這正是撒但企圖在天上貫徹的主義；也是使該隱奉獻他祭物的主義。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第123頁。

在巴別塔的記述中，我們看見另一個人類傲慢的例子，以及它最終的失敗，我們對此有何看法？又能從這個故事中學到什麼呢？

【流放者的救贖】

閱讀創11：8、9和創9：1並比較創1：28。為什麼上帝的分散是一種救贖？

上帝對人的計畫和賜福是讓他們「生養眾多，遍滿了地」（創9：1；比較創1：28）。巴別塔的建造者違背了上帝的計畫，他們寧願聚在一起並成為一樣的人。他們建造這座城的一個原因是「免得我們分散在全地上」（創11：4）。他們拒絕搬到其他地方，也許是認為在一起會比分開和分散更強大。從某種意義上說，他們是對的。

不幸的是，他們試圖利用聯合出來的力量來行惡，而非行善。他們此舉是為了「要傳揚他們的名」，這強烈反映了他們的傲慢和狂妄。事實上，每當人類公然蔑視上帝，想要傳揚自己的名時，我們都可以肯定其悲慘下場，且向來如此。

因此，在對他們公然違抗的審判中，上帝將他們分散在「全地上」（創11：9），這正是他們不希望發生的事。

有趣的是，巴別這個名字的意思是

「上帝的門」，與動詞「balal」有關，意思是「變亂」（創11：9）。正因他們想要升到「上帝的門」，並且認為自己是上帝，故此他們最終變亂，比以前更衰弱。

「巴別城的人決意要建立一個與上帝沒有關係的政權。他們中間雖然有一些敬畏上帝的人，但這些人曾一度為不敬虔之人的雄心大志所欺騙，被誘參加他們的計畫。為了這些忠心之人的緣故，上帝曾遲遲不施刑罰，同時，也要給眾人機會發覺他們的真相。於是上帝的眾子竭力勸導他們放棄自己的意圖；但是眾人在大膽反抗上天的事上已經完全聯合一致。如果讓他們長此下去而不加以阻止，則這方在初始時期的世界就必很快的被他們敗壞了。他們的聯盟是在反叛中建立起來的；而所建立的國度也是為了高抬自己，上帝在其中是沒有地位或尊榮的。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第123頁。

為什麼我們必須謹慎，防止「傳揚自己的名」的心態？

進修資料

閱讀懷愛倫著，《先祖與先知》〈巴別塔〉一章，原文第117—124頁。

「他們決意在這裡造一座城，城內造一座極高的塔，使它成為世界的奇觀。他們這樣行。目的乃是要防止眾人向外遷移。上帝曾經指示，人要散居在全地上，遍滿並管理這地；但這些建造巴別塔的人，卻決心要保持他們社會的團結，並要建立一個終必包括全地的大帝國。這樣，他們的城就可以成為天下一統的都城；它的榮耀要為舉世所景仰，並使這些發起人得以成名。這座塔頂通天的塔，要作這些建築者智慧能力的紀念，使他們的名永垂不朽。

示拿平原上的居民不相信上帝所立——不再用洪水淹沒世界的約。他們中間有許多人承認有上帝，而把洪水歸諸自然原因。雖其他人相信有上帝，並且相信那曾經毀滅洪水以前的世界者就是祂；但是他們心中就像該隱一樣，起了背叛上帝之念。他們造塔的目的，就是一旦再遭到洪水時，他們的安全就有了保障。他們把這座塔建築得比洪水所曾達到的水位還要高出許多，他們認為這樣就可以避免一切可能的危險。他們也希望藉此升入雲端裡去。探出洪水的原因。這整個事

業無非是要使這些設計建塔者趾高氣揚，更加自負，使後世的人離棄上帝，敬拜偶像。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第118、119頁。

討論問題

- 1 從歷史中，甚至在現今，我們能找到什麼例子來說明那些想要「傳揚自己的名」之人可能遇到的麻煩？
- 2 作為一個教會，我們如何避免危險，甚至下意識地尋求建立我們自己的巴別塔？我們可能會採取哪些方法來實現這個目標，甚至可能是不自覺的？

第6課

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月

4月30日-5月6日 安息日下午

亞伯拉罕的根源

閱讀本週學課經文

創12；賽48：20；賽36：6，9；耶2：18；創13，14；來7：1-10。

存心節

「亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去，往將來要得為業的地方去；出去的時候，還不知往哪裡去。」（來 11：8）

我們現在已經來到〈創世記〉的中間部分，這部分（創12—22）將涵蓋亞伯拉罕的旅程，從上帝第一次呼召他「你要離開！」（lekh lekha）（創12：1），讓他離開家鄉，到上帝的第二次呼召「去！」（lekh lekha）（創22：2），讓他離開他的未來（獻上他的兒子），亞伯拉罕總是不停地在移動，不斷地遷徙，這就是為什麼他也被稱為「寄居的」（創17：8）。

在亞伯拉罕的旅程中，他如同被置於虛空地帶，沒有過去——因為已經失去，也沒有將來——因為他還未看見。但這兩次的呼召帶出亞伯拉罕的信心之旅，他聽見上帝的聲音說「你不要懼怕」（創15：1），使他獲得了保證。這句話標記了亞伯拉罕旅程的三個階段，我們將在第6、7和8課中加以探討。

亞伯拉罕是信心的典範（創17：6），在舊約中被視為有信心之人（尼9：7、8）。在新約中，亞伯拉罕是被提及最多次的舊約人物之一，本週我們將開始學習箇中原因。

■ 研究本週學課，為5月7日安息日作準備。

【亞伯蘭的離開】

閱讀創12：1—9。為什麼上帝呼召亞伯蘭離開他的本地、本族和父家？亞伯蘭如何回應這個呼召？

在這之前，上帝最後一次對人說話，至少在《聖經》中記載的，是在洪水之後對挪亞的保證，上帝說祂與所有的活物立約（創9：15—17），應許不會再有另一次的普世性洪水。現在，上帝對亞伯蘭說的話也連結了祂的應許——「地上的萬族」都要因亞伯蘭得福。

這個預言的應驗始於他離開家鄉。亞伯蘭離開了一切他所熟悉的——本地、本族和父家，甚至他自己的一部分。這行動的強度反映在「去／離開」這個關鍵字上，在上下文中一共重複了七次。亞伯蘭首先要離開他的本地「迦勒底的吾珥」，也就是巴比倫（創11：31，賽13：19）。這個「從巴比倫出來」的呼召在《聖經》中有很長的歷史（賽48：20，啟18：4）。

亞伯蘭的離開關係到他的家人。亞伯蘭必須留下他的遺產，就是從當地、教育和影響力所學到和獲得的許多事物。

然而，上帝的呼召涉及更多。希伯來文「lekh lekha」的字面意思是「你要離開／去」或「你要為自己離開／去」。亞伯蘭離開巴比倫關乎的不僅是他的環境或家庭。這句希伯來文強調的是「他自己」。亞伯蘭必須離開「他自己」，離開他曾在巴比倫的過去。

這個離開的目的地是上帝所指示他的「地」。這個字將再次出現於以撒被獻時（創22：2），指的是摩利亞山，以撒將在那裡被獻為祭，就是耶路撒冷的聖殿將被建立的地方（代下3：1）。上帝的應許不僅關乎實體家園，也關乎對世界的救贖。這個概念在上帝應許地上的萬族都要得福中再次重申（創12：2、3）。動詞「賜福」（barakh）在這個記述中出現了五次。這萬族得福的過程透過亞伯蘭的「後裔」而來（創22：18；26：4；28：14）。這些章節所指的「後裔」，最終將在耶穌基督裡得到應驗（徒3：25）。

上帝可能會呼召你捨棄什麼？也就是說，為了順從上帝的呼召，你要捨棄生命的哪些部分？

【埃及的誘惑】

閱讀創12：10—20。亞伯蘭為什麼離開應許之地到埃及去？與亞伯蘭相比，法老的行為如何？

諷刺的是，亞伯蘭剛到達應許之地，卻決定離開那裡去埃及，因為「那地遭遇饑荒」（創12：10）。迦南人在饑荒時期到埃及去的證據在古埃及文獻中是有充分依據的。在中王國時期（西元前2060—1700）的埃及文獻「梅利卡拉」（Merikare）中，來自迦南的人被視為「悲慘的亞洲人」（aamu），描述為「可憐的……缺水的……他不常住在一個地方，到處尋找食物。」——米利安利希海姆（Miriam Lichtheim）著，《古埃及文學》卷一：古和中古王國（加州伯克利：加州大學出版社，1973），原文第103、104頁。

對古以色列人來說，埃及的試探十分常見（民14：3，耶2：18）。因此，埃及成為人類信任人類、而不是上帝的象徵（王下18：21；賽36：6，9）。在埃及，水是天天可見的，信心是不必要的，因為那地的應許是立時可見的。與饑荒之地相比，埃及聽起來是個不錯的地方，儘管上帝的呼召是去迦南地。

離開迦南地的亞伯蘭與離開吾珥的他形成對比。在此之前，他被描繪為一個有信心的人，因回應上帝的呼召而離開吾珥；現在，亞伯蘭在自己的意願驅使下離開了應許之地。在此之前，亞伯蘭信靠上帝；現在他的行為就像一個倚靠自身經驗、操控欲強、不道德、只依靠自己的政客。「當亞伯拉罕居留在埃及期間，他顯明自己還沒有脫去人性的軟弱和欠缺。事實上，隱瞞撒拉是他的妻子，就顯明他不信靠上帝的看顧，缺少他素常具有的巨大信心和勇氣。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第130頁。因此，我們在這裡看見即使是一個相信上帝的偉人也會犯錯，然而他卻不會被上帝所拋棄。當新約說亞伯拉罕是因信稱義的榜樣時，它指的就是恩典。因為如果沒有恩典，亞伯拉罕和我們所有人一樣，都是毫無盼望的。

這個故事告訴了我們什麼，即使是忠心的基督徒，也很容易偏離正道？為什麼不順服從來都不是一個好的選擇？

【亞伯蘭和羅得】

閱讀創13：1—18。關於品格的重要性，這個故事告訴了我們什麼？

亞伯蘭回到之前的地方，彷彿他的埃及之旅只是一個不幸的繞道。上帝與亞伯蘭的歷史再次開始，自從他第一次前往應許之地以來，這段歷史就停止了。亞伯蘭的第一站是伯特利（創13：3），就像他第一次去迦南地一樣（創12：3—6）。亞伯蘭已經悔改，並做回「他自己」——亞伯蘭，信心之人。

亞伯蘭與上帝的重新聯繫體現在他與人的關係上，就是在他與姪兒羅得處理土地之時。亞伯蘭自己提出了和平協定並讓羅得優先選擇（創13：9、10），這是慷慨和仁慈的行為，表明了亞伯蘭是一個怎樣的人。羅得為自己選擇了最輕省、最好的地方，就是水源充足的平原（創13：10、11），完全不考慮未來鄰居的邪惡（創13：13），這一點揭示了他的貪婪和性格。「為自己」（譯註：原文有「為自己」的表達，但中文《聖經》沒有翻譯；下同）這個詞讓我們想起洪水前的人，他們也選擇了「為自己」（見創6：2）。

相反，亞伯蘭的行為是一個信心

之舉。亞伯蘭並沒有選擇那地；這是上帝賜給他的恩典。與羅得不同，亞伯蘭只聽上帝的命令（創13：14）。也是在亞伯蘭與羅得分離時，上帝才再次對他說話（創13：14）。事實上，這是自亞伯蘭被呼召出吾珥以來，上帝第一次與他說話。「從你所在的地方，你舉目向東西南北觀看；凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠」（創13：14、15）。於是，上帝邀請亞伯蘭起來，「縱橫走遍這地，因為我必把這地賜給你」（創13：17）。

上帝藉此清楚地告訴亞伯蘭，祂是上帝，要把這地賜給他。這是一件恩典的禮物，亞伯蘭必須以信心——使人順服的信心領受。只有上帝才能成就祂所應許亞伯蘭的一切（見創13：14—17）。

我們如何學會對別人友善和慷慨，即使他們並非如此對待我們？

【巴別聯盟】

閱讀創14：1—17。在獲得應許之地之後發生的這場戰爭有什麼重要意義？關於亞伯蘭，這個故事告訴了我們什麼？

這是《聖經》敘述的第一場戰爭（創14：2）。來自美索不達米亞和波斯的四王聯合起來對抗包括所多瑪王和蛾摩拉王在內的迦南五王（創14：8），這是一場大規模的衝突（創14：9）。這場戰爭的原因與迦南人反叛他們的巴比倫宗主有關（創14：4、5）。雖然這故事指的是特定的歷史衝突，但這場「全球」戰爭發生的時間點，就在上帝將應許之地賜給亞伯蘭之後，從而賦予了這個事件特殊的屬靈意義。

如此多來自迦南地的人民的參與表明，這場衝突的利害關係在於對土地的主權。諷刺的是，亞伯蘭的軍隊——真正的利益相關者，因他是這地唯一和真正的擁有者——卻成爲衝突之外的唯一力量，至少一開始是這樣。

亞伯蘭保持中立的原因是，對他來說，應許之地不是透過武力或政治策略獲得的。亞伯蘭的國是上帝的

恩賜。亞伯蘭介入的唯一原因是因爲他的姪兒羅得，他在戰爭中被俘虜（創14：12、13）。

「亞伯拉罕平平安安地住在幔利的橡樹那裡，他從一個逃亡的人得知戰爭的經過，以及他姪兒羅得所遭遇的災難。亞伯拉罕並沒有恨羅得對他的忘恩負義。他聽了這個信息，反而愛心發動，決心去營救他。亞伯拉罕先求上帝的指示，於是準備作戰。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第135頁。

但亞伯蘭並沒有與整個聯軍對抗。在一次迅速的突擊行動中，他只攻擊了羅得被囚禁的營地。羅得和所多瑪王一同被救。這位忠心的上帝僕人表現出了極大的勇氣和剛毅。毫無疑問，他在這一地區的影響力越來越大，人們看見了他的為人，並對他所事奉的上帝有了更多的認識。

我們的行為對別人有什麼樣的影響？
透過我們的行動，我們傳遞了什麼有關信心的信息？

【麥基洗德的十分之一】

閱讀創14：18—24和來7：1—10。麥基洗德是誰？為什麼亞伯蘭要把他的什一給這位不知從哪裡來的祭司？

神祕的麥基洗德的突然出現並非不合時宜。在亞伯蘭得到迦南諸王的感謝之後，他現在感謝這位祭司，他將什一奉獻給他以表明他的感激之情。

麥基洗德來自意為「平安」的撒冷城，在戰爭的混亂之後，這是一個合宜的信息。

在麥基洗德的名字中，「tsedek」的意思是「公義」，這與所多瑪王的名字「Bera」（在邪惡中），以及蛾摩拉王——比沙（罪惡之子）形成對比，他們的名字可能就代表了他們的為人（創14：2）。

麥基洗德在其他迦南王所代表的暴力和邪惡被擊敗之後出現。這段經文也包含了《聖經》第一次提到的「祭司」這個詞（創14：18）。麥基洗德與「至高上帝」（創14：18）的聯繫清楚地表明，亞伯蘭視麥基洗德為他所事奉的上帝的祭司。亞伯蘭稱麥基洗德為自己的上帝。然而，麥基洗德不能等同於基督。他

在當時的人民中是上帝的代表（見《基督復臨安息日會聖經註釋》，卷一，懷愛倫註釋，原文第1092、1093頁）。

麥基洗德以祭司的身分執行司祭。他帶著「餅和酒」出來迎接亞伯蘭，這經常是指新鮮的葡萄汁（申7：13，代下31：5），並在奉獻什一的吩咐時再次出現（申14：23）。此外，他也祝福亞伯蘭（創14：19）。

與此同時，亞伯蘭「把所得的拿出十分之一來」給他（創14：20），作為對造物主、「天地的主」（創14：19）的回應。這個稱呼暗指創世記述中的引言（創1：1），經文中的「天地」意味著全部或「所有」。因此，什一被理解為對擁有一切的造物主的感激之情（來7：2—6；比較創28：22）。矛盾的是，什一常被敬拜上帝的人理解為是「給上帝的禮物」，而非「來自上帝的禮物」，因為是上帝先給了我們一切。

為什麼歸還什一是信心的有力指標，以及強大信心的操練？

進修資料

閱讀懷愛倫著，《先祖與先知》〈亞伯拉罕在迦南〉一章，原文第134—136頁。

「基督的教會要作為一種福惠，教會的教友們造福他人就自己蒙福。上帝在全世界面前選召一班子民的目的，非但要收養他們為兒女，更是要藉著他們將神聖啟迪的恩澤賜予世界。當耶和華選擇亞伯拉罕之時，其用意並非只要亞伯拉罕作為特別的朋友，乃要他作為媒介傳達主願意賜給列國的寶貴而特殊的權利。他要在他四周的黑暗中作為一種發光體。

何時上帝以真光與真理賜福與祂的兒女們，非僅要他們能享永遠生命的恩賜，乃是要他們四周的人享受屬靈的光照。……「你們是世上的鹽。」上帝使他的兒女們作為鹽，不單是為保全他們自己，也是要他們作為保全他人的媒介。

你是否像上帝殿中的「活石」一樣發出光芒？……除非所信的宗教對我們一切商業交易能發生一種管理的影響力，我們便是未曾得著真正的宗教，我們應有實際的敬虔交織在我們人生的事工上，我們須得著基督改造人生的恩惠交織在心裡。我們需要大量地削減自我，而增加主耶穌的分量。」——懷愛倫著，

《彰顯主基督》，原文第205頁。

討論問題

- 1 「我必賜福給你……你也要叫別人得福」（創12：2）。在亞伯蘭被賜福的亮光下，被賜福的意思是什麼？我們作為和亞伯蘭一樣事奉同一位上帝的人，如何成為別人的祝福？
- 2 亞伯蘭謊稱撒拉是他妹妹有什麼錯？說謊，或說一些較為婉轉、但半真半假的話，哪一種比較糟糕？
- 3 再讀一遍創14：21—23，亞伯蘭對所多瑪王提議的回應。為什麼他會如此回應？我們能從這個故事中學到什麼重要的教訓？亞伯蘭若接受所多瑪王的饋贈，豈不也合理嗎？

第7課

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月

5月7日-5月13日 安息日下午

與亞伯拉罕立約

閱讀本週學課經文

創15-19：29；羅4：3、4、9、22；加4：21-31；羅4：11；羅9：9；摩4：11。

存心節

「亞伯蘭說：『主耶和華啊，我既無子，你還賜我什麼呢？並且要承受我家業的是大馬色人以利以謝。』」（創15：2）

在創15，我們來到了關鍵時刻，上帝與亞伯拉罕的約正式確立。亞伯拉罕的約是在上帝與挪亞立約之後的第二個約。

就像挪亞的約一樣，亞伯拉罕的約也包括其他國家，因為與亞伯拉罕的約最終是與全人類所立之永約的一部分（創17：7；來13：20）。

亞伯拉罕生命中的這一段充滿了恐懼和喜笑。亞伯蘭懼怕（創15：1），撒拉害怕（創18：15）以及夏甲害怕（創21：17）。亞伯蘭喜笑（創17：17）；撒拉暗笑（創18：12）以及以實瑪利戲笑（創21：9）。這些章節與人類的情感和溫暖產生共鳴。亞伯蘭熱衷於拯救邪惡的所多瑪人；他關切撒拉、夏甲和羅得。他熱情款待那三位陌生人（創18：6）。

在這樣的背景下，亞伯蘭這個名字意味著高貴和受人尊敬，而他的名字將被改為「亞伯拉罕」，意思是「多國之父」（創17：5）。因此，我們在本課將看見更多有關上帝透過祂與亞伯拉罕所立之約所要進行的計畫。

■ 研究本週學課，為5月14日安息日作準備。

【亞伯拉罕的信心】

閱讀創15：1—21和羅4：3、4、9，22。亞伯蘭如何揭示憑信心生活的意義？上帝讓亞伯蘭獻祭的意義是什麼？

上帝對亞伯蘭關於後嗣之擔憂（創15：1—3）的第一反應是應許他將從「本身所生的才成為你的後嗣」（創15：4）。先知拿單也用同樣的語言來指明大衛王未來的後裔（撒下7：12）。亞伯蘭得到保證並「信耶和華」（創15：6），因為他明白上帝應許的成就不是靠他自己的義，而是靠上帝的義（創15：6；比較羅4：5、6）。

這個概念非比尋常，尤其是在當時的文化中。例如，在古埃及的宗教，審判的標準是將一個人的公義與代表神聖公義的女神瑪特比較。簡言之，你必須賺取「救恩」。

然後上帝為亞伯蘭設立了一個獻祭儀式。基本上，這個獻祭是指向基督為我們的罪而死。人類是因恩典而得救，這恩典是上帝的公義，並以這些獻祭為象徵。但這個特殊的獻祭向亞伯蘭傳達了特定的信息。鷲鳥下來，落在那死畜的肉上（創

15：9—11）代表亞伯蘭的子孫將會遭受「四百年」（創15：13）或四代（創15：16）的奴役。到了第四代，亞伯蘭的子孫「必回到此地」（創15：16）。

獻祭儀式的最後一幕非常戲劇性：「有冒煙的爐並燒著的火把從那些肉塊中經過」（創15：17）。這非凡的預示表明上帝將履行祂的約，把這地賜給亞伯蘭的子孫（創15：18）。

這應許之地的邊界，「從埃及河直到伯拉大河之地」（創15：18）提醒我們伊甸園的邊界（比較創2：13、14）。因此，這個預言不僅僅是指著出埃及和賜給以色列的家園。這個預言遙指在亞伯拉罕的子孫來到迦南地時，隱約也顯現出了上帝的子民在末世得救，回歸伊甸園的概念。

我們如何學習注目於基督和祂的公義並以此作為我們得救的唯一盼望？如果我們開始依靠我們的善行會有什麼事發生？

【亞伯拉罕的懷疑】

閱讀創16：1—16。亞伯蘭不願上帝的應許，接受夏甲為妾，這給了我們什麼信息？這兩個女人代表了哪兩種信心（加4：21—31）？

當亞伯蘭懷疑的時候（創15：2），上帝明確的向他保證他將會有一個兒子。10年過去了，亞伯蘭仍然沒有兒子。甚至在上帝有力的預言之後，亞伯蘭似乎還是失去了他的信心：他不再相信他能夠從撒萊得子。撒萊感到絕望，主動敦促他採取古代近東常見的做法：找一個替身。撒萊就將使女夏甲給他。諷刺的是，這個方法奏效了！人為的策略似乎比相信上帝的應許更有用。

撒萊與亞伯蘭的故事與伊甸園亞當和夏娃的故事相仿。這兩個故事有共同的主題：撒萊像夏娃一樣主動；亞伯蘭如亞當一樣被動；使用相同的動詞和詞組（「聽從了」、「接受」和「給了」）。這兩個故事的相似之處也暗示了上帝並不贊成這個行為。

使徒保羅引用這個故事來說明他對行為與恩典的看法（加4：23—26）。這兩個記述的結果是一樣的：人類

在上帝旨意之外的行為所獲得的即時利益會導致未來的麻煩。請注人意，在整個行動過程中，上帝都被置身事外。撒萊提到上帝，卻從沒與祂說話；上帝也沒有對她們說話。上帝的缺席是令人不解的，特別是在前一章上帝頻繁出現之後。

之後上帝向夏甲顯現，但這是在她逃走之後。這個意外的彰顯揭示了上帝的同在，儘管人類竭力憑一己之力行事。「耶和華的使者」（創16：7）是一個經常被認為是耶和華上帝的稱謂（見創18：1，13，22）。這次是上帝主動向夏甲宣佈說她要生一個兒子以實瑪利，就是上帝聽見的意思（創16：11）。諷刺的是，這個故事以聽見了（shama'）結束，呼應開始時亞伯蘭「聽從了」（shama'）撒萊的話（創16：2）。

為什麼我們很容易犯和亞伯蘭一樣的錯誤？

【亞伯拉罕之約的記號】

閱讀創17：1—19和羅4：11。割禮的屬靈和預言意義是什麼？

正如之前的故事（創16章）所述，亞伯蘭缺乏信心，中斷了他與上帝的屬靈之旅。在那段時間裡，上帝沉默了。如今上帝再次與亞伯蘭說話。上帝與亞伯蘭重新連結，將他帶回與祂立約的時刻（創15：18）。

現在，上帝給了他立約的記號。學者們對割禮的意義已經討論了很久，因為割禮涉及流血（見出4：25），在獻祭的背景下這可以被理解成公義歸於他（比較羅4：11）。

同樣重要的是，這個以割禮為記號的約，是使用第一個彌賽亞預言的用詞來描述的（比較創17：7和創3：15）。這兩個經文的相似之處表明，上帝對亞伯蘭的應許不僅關乎一個民族的誕生；它更包含了救贖所有世人的屬靈應許。「永約」的應許（創17：7）指的是彌賽亞的工作，即基督的犧牲，確保了所有因信之人都能得到永生（比較羅6：23和多1：2）。

有趣的是，這個未來永生的應許包

含在亞伯蘭和撒萊的更名之中。亞伯蘭和撒萊的名字只是指向他們現在的身分：亞伯蘭的意思是「崇高的父」，撒萊的意思是「我的王后」（亞伯蘭的王后）。他們的名字被改為「亞伯拉罕」和「撒拉」則是指向未來：亞伯拉罕的意思是「多國之父」，撒拉的意思是「公主」（每個人的）。與此同時，有些諷刺的是，以撒的名字（「笑者」）讓人想起亞伯拉罕的喜笑（記錄在創17：17、《聖經》中第一次的喜笑）；這是懷疑的喜笑，又或者是驚奇的喜笑。不管怎樣，雖然亞伯拉罕相信上帝明確的應許，但他仍然在信心和信靠中掙扎前行。

我們如何能學會繼續相信，即使有時我們在信心上有所掙扎，如同亞伯拉罕那樣？為什麼至關重要的是我們在懷疑的時候不放棄？

【應許之子】

割禮的最後一幕涉及到每一個人：不僅是以實瑪利，亞伯拉罕家的所有男子都受了割禮（創17：23—27）。單字「kol」意謂著「一切」、「所有」，且重複了四次（創17：23，27）。正是在這個違和的背景下，上帝向亞伯拉罕顯現，確定了他兒子「以撒」的應許。

閱讀創18：1—15和羅9：9。我們從亞伯拉罕接待他的客人中學到了什麼好客的教訓？你如何解釋上帝對亞伯拉罕款待的回應？

我們不清楚亞伯拉罕是否知道這些陌生人是誰（來13：2），雖然他對他們就像上帝在他們中間一樣。

「那時正熱，亞伯拉罕坐在帳棚門口」（創18：1），因為在沙漠中訪客不多，所以他可能很想見到他們。亞伯拉罕雖然已經99歲了，但還是向他們跑去（創18：2）。他稱呼其中一個人為「我主」（Adonai）（創18：3），一個經常用來稱呼上帝的稱謂（創20：4，出15：17）。他急忙為他們準備食物（創18：6、7）。他站在他們旁邊，留心他們的需要，隨時準備服事他們（創18：8）。

亞伯拉罕對待陌生人的行為成為一個鼓舞人心的好客榜樣（來13：2）。事實上，亞伯拉罕的尊敬態度傳達了一種好客的哲學。對陌生人的尊重和關心不僅是一種禮貌。《聖經》強調這是一種宗教責任，好像是對待上帝一樣（比較太25：35—40）。諷刺的是，上帝更認同饑餓和貧窮的外邦人，勝於那些慷慨招待他們的人。

另一方面，上帝來到世人的領域表明祂對世人的恩典和愛。上帝的來到預表基督離開天庭，取了奴僕的形象，成為人的樣式（腓2：7、8）。上帝在這裡的顯現證明祂的應許是確定的（創18：10）。祂看見撒拉在他們「後邊」（創18：10），知道她心裡的想法（創18：12）。祂知道她心裡暗笑，而「暗笑」是祂所說的最後一句話。她的懷疑成為祂應驗祂的應許之處。

再次思考「上帝更認同那些饑餓和貧窮的外邦人勝於那些慷慨地招待他們的人」這句話。為什麼這個概念對我們而言如此重要？

【在所多瑪的羅得】

閱讀創18：16—19：29。亞伯拉罕的先知事工如何影響他對羅得的責任？

亞伯拉罕已經從上帝那裡得到得兒子應許的確認。然而，他並沒有沉浸在這個好消息裡面，他與上帝熱烈地討論羅得在所多瑪的命運。亞伯拉罕不僅是一個蒙上帝啟示祂旨意的先知；他也是為惡人代求的先知。希伯來文「站在耶和華面前」（創18：22）是一個祈禱的慣用語。

事實上，亞伯拉罕向上帝挑戰，並與祂討價還價，以拯救他姪兒居住的所多瑪。從50個降到10個，如果所多瑪有10個義人，上帝就不會毀滅所多瑪。

當然，當你讀到那兩位天使去到羅得那裡警告他將要發生之事的時（創19：1—10），我們就可以看到所多瑪人有多麼病態和邪惡。這的確是一個邪惡的地方，就像他們周遭的許多國家一樣；這也是他們最終被趕出這片土地的原因（見創15：16）。

「如今所多瑪最後的一夜即將來臨。報應的風雲已經在這註定被滅

的城上投下陰影，可是人們沒有理會。當奉命施行毀滅的天使來到之時，眾人卻依然在夢想發財和享樂。這最後的一天像過去一樣地日出日落。黃昏還是在美麗和安樂的景象中來臨。落日的餘暉照耀著美麗無比的風景。薄暮時涼風習習，把城內的居民都吸引到戶外去了；尋求宴樂的人群，熙來攘往，一意迷戀著當時的賞心樂事。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第157、158頁。

最後，只有羅得、他的妻子和他的兩個女兒獲救（創19：15），幾乎是十個的一半。羅得的女婿們沒有把羅得的警告當真，仍然留在城裡（創19：14）。

於是，這個美麗的城市被摧毀了。希伯來文動詞「hafakh」意為「被傾覆」，在這個記述中多次出現（創19：21，25，29），描繪了所多瑪的傾覆（申29：23，摩4：11），意即這個城市已經被「毀滅」了！正如洪水「逆轉」了最初的創造（創6：7），所多瑪的毀滅也是伊甸園的「逆轉」（創13：10）。在所多瑪的毀滅中，我們也蒙啟示有關末世毀滅的先兆（見猶7）。

進修資料

閱讀懷愛倫著，《先祖與先知》〈律法與諸約〉一章，原文第370—373頁。

亞伯拉罕為所多瑪耐心和懇切的懇求（創18：22—33）應當激勵我們不斷的為惡人祈禱，儘管他們似乎處於罪的絕望之中。此外，上帝對亞伯拉罕堅持的回應，即願意為了「十個」義人而饒恕赦免也是一個「革命性」的概念，如格哈德·哈塞爾（Gerhard Hasel）所指出的：

「以一種極其革命性的方式，將無罪的和有罪的一同置於懲罰之下的舊思維，被轉換成新：正義的餘民，可以對全體具有存留功能。為了義人的緣故，耶和華願意在祂的公義中赦免罪惡之城。這個概念從〈以賽亞書〉受苦的僕人『擔當多人的罪，又為罪犯代求』的預言中得到了廣泛的擴展。」——格哈德·f·哈塞爾，《餘民：從創世記到以賽亞的餘民歷史和神學》，第三版，密西根州貝林泉：安德烈大學出版社（Berrien Springs, MI: Andrews University Press），1980，原文第150、151頁。

「在我們周圍儘是走向淪亡的人，正像所多瑪遭遇的淪亡一樣無望，一樣可怕。每天總有一些人的寬容時期屆滿了。每一時總有一些人走

到上帝憐憫所不及的境地。何處有警告和勸勉的聲音，囑咐罪人逃避那可怕的厄運呢？何處有伸出的手，將他們從死亡中拉回來呢？何處有謙卑和堅固信心的人，在上帝面前為他們代求呢？亞伯拉罕的精神就是基督的精神。上帝的兒子本身就是為罪人代求的偉大中保。他既付了救贖罪人的代價，就深知一個人是多麼寶貴。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第140頁。

討論問題

- 1 只有彩虹和割禮被稱為「約的記號」。這兩個約的共同點和區別是什麼？
- 2 雖然亞伯拉罕被上帝呼召，也在新約中經常被當作憑信心行事的榜樣，但他有時還是會動搖。我們應該從他的身上效學什麼，以及不當效學什麼？
- 3 有些人反對上帝會懲罰失喪之人的觀點，他們說這個行為違背了上帝的愛。作為那些相信上帝會懲罰失喪之人的我們，應當如何回應上帝不會懲罰失喪之人的論點？

第8課

應許

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月
5月14日-5月20日 安息日下午

閱讀本週學課經文

創22；來11：17；利18：21；約1：1-3；羅5：6-8；創23-25；羅4：1-12

存心節

「亞伯拉罕年紀老邁，向來在一切事上耶和華都賜福給他。」（創24：1）

最終，正如上帝所應許的，撒萊在亞伯拉罕「年老的時候」給他生了一個兒子（創21：2），並給他起名叫以撒（創21：1-5）。但亞伯拉罕的故事還長，他將兒子帶到摩利亞山奉獻為祭，才是他人生故事到達了頂點之時。然而，一隻公羊代替了以撒（創22：13），這表明上帝將藉著他的「後裔」祝福萬民的應許（創22：17、18）。當然，這個後裔就是耶穌（徒13：23）。因此，在這個驚人（並在某些方面令人不解）的故事中，救贖計畫得到更進一步的揭示。

無論這裡有什麼深刻的屬靈教訓，亞伯拉罕一家肯定被憾動了，亞伯拉罕的未來仍不清楚。撒拉在摩利亞獻祭事件之後就過世（創23），而以撒仍然單身。

然後亞伯拉罕採取主動，確保「正確的」未來會跟隨他。他安排他的兒子與利百加結婚（創24），利百加將生下兩個兒子（創25：21-23）；而亞伯拉罕也娶了基土拉，基土拉將為他生下許多孩子（創25：1-6）。本週，我們將跟隨亞伯拉罕直到他生命的盡頭（創25：7-11）。

■ 研究本週學課，為5月21日安息日做準備。

【摩利亞山】

閱讀創22：1—12和來11：17。這個試驗的意義是什麼？從這不可思議的事件中我們可以學到什麼屬靈教訓？

創22已經成為世界文學經典，啟發過許多哲學家 and 藝術家，而不僅是神學家。然而，上帝試驗的意義不容易理解。這一神聖的命令與後來《聖經》禁止獻人為祭的規定相矛盾（利18：21），似乎也違背了上帝透過以撒所應許的永約（創15：5）。

那麼，上帝呼召他這樣做的目的是什麼？為什麼要用如此強烈的方式來試驗他？「試驗」（希伯來文為nissah）在《聖經》中包含了兩個相反的概念：它首先指的是審判的概念，即為了知道受試者的內心如何（申8：2；比較創22：12）。但其次它也為受試者帶來上帝恩典的保證（出20：18—20）。

在這個情況下，亞伯拉罕對上帝的信心使他冒著失去「未來」（他的後裔）的風險。然而，因為相信上帝，他就按照祂的要求去做，無論這一切有多麼難以理解。畢竟，如果我們對於看不見或不能完全理解的事物無法相信，那信心又是什麼

呢？

同樣，《聖經》的信心不是在於我們為上帝奉獻以及為祂犧牲的能力——雖然這也十分重要（羅12：1），而是在於我們相信祂和接受祂恩典的能力，同時明白我們是多麼的不配。

這一真理在隨後的事件中得到了確認。亞伯拉罕所做的一切事，他許多熱心的行為，他和兒子的痛苦旅程，甚至他願意順服上帝，將自己最好的獻給祂，無論多麼貴重，都不能使他得到救贖。為什麼？因為上帝已親自預備了一隻公羊作為祭物，這隻公羊指向了唯一的救贖盼望——耶穌。

亞伯拉罕一定懂得什麼是恩典。不是我們為上帝所做的救了我們，乃是上帝為我們所成就的（弗3：8；比較羅11：33），然而，就像亞伯拉罕一樣，我們也蒙召為上帝工作，亞伯拉罕的行為有力地體現了這一點（雅2：2—23）。

亞伯拉罕和以撒在摩利亞山上的經歷向你個人的信心說了什麼？你又如何展示它呢？

【上帝必預備】

閱讀創22：8，14，18。上帝如何實現祂必預備的應許？上帝預備了什麼？

當以撒問到燔祭的羊羔在哪裡，亞伯拉罕給出了一個令人深思的答案：「上帝必自己預備作燔祭的羊羔」（創22：8）。然而，原文的動詞形式實際上可以表示「上帝必自己預備作為羊羔」。動詞「預備」（yir 'eh lo）在某種程度上可以表示「預備自己」（或字面意思「看見自己」）。

因此，我們在這裡看見的是救贖計畫的本質，就是上帝自己受苦，並為我們的罪背負罪惡的刑罰！

閱讀約1：1—3和羅5：6—8。這些經文如何幫助我們理解發生在十字架上的事？就是在摩利亞山上的獻祭所預示的？

在摩利亞山上，遠在十字架之前，獻祭的公羊「兩角扣在稠密的小樹

中」（創22：13）就指向了耶穌。正如亞伯拉罕後來所解釋的：「在耶和華的山上所顯現的」（創22：14，馬索拉版本）。耶穌在〈約翰福音〉引用了亞伯拉罕的預言，呼應了亞伯拉罕的話：「你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜的仰望我的日子，既看見了就快樂。」（約8：56）

「上帝吩咐亞伯拉罕殺自己的兒子，不單是要試驗他的信心，而也是要將福音的現實印刻在他的心上。在那可怕之試煉的黑暗日子中，上帝讓他忍受痛苦，使他從自己的經驗上，多少體會到一些無窮的上帝為救贖人類所付出的偉大犧牲。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第154頁。

這裡所發生的事如何幫助我們更理解耶穌的十字架以及上帝為我們所受的苦難？我們應該如何回應上帝為我們所做的一切？

【撒拉之死】

在創22：23，我們讀到利百加的出生，預示以撒和利百加將來的婚姻（創24）。同樣，撒拉的死亡和埋葬（創23），預示了亞伯拉罕未來與基士拉的婚姻（創25：1-4）。

閱讀創23。撒拉的死和埋葬在上帝對亞伯拉罕的應許中有什麼作用？

撒拉的死在以撒被獻祭之後發生，表明這個幾乎讓她兒子喪命的事件可能讓她受到了影響。在某種程度上，撒拉也與她的丈夫一同被「試驗」，就像她參與了他的旅程以及他偶爾失去信心一般（創12：11-13）。

撒拉不是那種會對重要的事或使她不安的事保持沉默的女人（比較創16：3-5；18：15；21：9、10）。她的缺席，她的沉默，甚至她在那戲劇性事件之後死亡的時間，更體現了她與事件的相關性，無論她是否在場。撒拉晚年的敘述（創23：1），呼應了亞伯拉罕的晚年（創24：1），顯示了她在故事中的重要性。

事實上，撒拉是舊約中唯一一位在世的壽命被提及的女性，這顯示了她在故事中的地位。創23的焦點是

在購買撒拉的墓地（這佔據了該章大部分的內容），而不是她的死亡，強調了與應許之地的關聯。

「撒拉死在迦南地」（創23：2）的明確敘述，強調了撒拉的死根植於上帝對這地的應許。撒拉是亞伯拉罕家族中第一個死去並被埋葬在應許之地的人。亞伯拉罕視自己「是外人，是寄居的」（創23：4），以及他與赫人的堅持爭論表明，亞伯拉罕不僅是對獲得墓地非常重視；他主要關心的是在這片土地上的永久定居。

閱讀創23：6。關於亞伯拉罕的名聲這個章節告訴了我們什麼？為什麼這一點對於理解上帝為何使用他至關重要？

【以撒的妻子】

創24講述了在撒拉死後以撒結婚的故事。這兩個故事是相關的。

閱讀創24。為什麼亞伯拉罕不要以撒娶迦南地的女子為妻？

就像亞伯拉罕想獲得這片土地來埋葬他的妻子一樣，因上帝應許他的後裔會擁有這片土地，他現在堅持以撒也不要定居在應許之地外（創24：7）。此外，以撒領利百加進了他母親撒拉的帳棚，以及以撒「自從他母親不在了，這才得了安慰」（創24：67）都指向撒拉的死，暗示著以撒失去母親的痛苦。

這個故事充滿了禱告和禱告的應驗，也充滿了關於上帝的旨意和世人自由選擇的功課。它以亞伯拉罕的禱告開始。「我要叫你指著耶和華天地的主起誓」（創24：3），這個禱告首先承認上帝是造物主（創1：1；14：19），直接關係到亞伯拉罕的子孫，包括彌賽亞的誕生。祂的「使者」和「耶和華天上的主」（創24：7）都指明「使者」就是從天上呼叫亞伯拉罕不可殺以撒（創22：11）的那一位。主宰宇宙的上帝，拯救了以撒的耶和華的使者，

也將引領以撒的婚姻。

然而，亞伯拉罕不排除女子不肯跟以利以謝回來的可能性。儘管上帝大有能力，但祂並不強迫世人服從祂。雖然上帝對利百加的計畫是跟隨以利以謝回到亞伯拉罕那裡，但她仍有選擇的自由。也就是說，利百加可能不願意來，如果她不願意，她也不會被強迫。

因此，我們在這裡看到了另一個偉大的例子，上帝如何給予我們世人自由意志做出自由選擇，這是祂不會踐踏的自由（如果祂強迫世人，那就不是自由意志）。然而，不知何故，儘管人類有自由意志，也因為有自由意志做出了許多可怕的選擇，我們仍然可以相信最終上帝的愛和良善將會得勝。

為什麼我們知道所有的事情不都是出於上帝的旨意、但祂仍然在掌管一切時，會覺得十分安心？例如，但2的預言，它如何向我們證明這一點？

【亞伯拉罕的妻子】

閱讀創24：67—25：1—8。亞伯拉罕生命中這些最後的事件有何意義？

撒拉死後，亞伯拉罕又娶了一妻。像以撒一樣，他在撒拉死後得到了安慰（創24：67）。先祖對撒拉的記憶一定仍然清晰，就像對他的兒子一樣。

他新任妻子的身分並無清楚記載。然而，編年史家將基士拉的兒子和夏甲的兒子聯繫一起，卻沒有提到基士拉的名字，這表明基士拉可能是夏甲（有些人認為）。同樣重要的是，亞伯拉罕對待基士拉的兒子就像對待夏甲的兒子一樣：他打發他們離開以撒，以避免任何的屬靈影響，並將以撒和其他兒子明確區分開來。

他「將一切所有的都給了以撒」（創25：5），也「把財物分給他庶出的眾子」（創25：6）。「庶出」也可能意味著基士拉的身分，像夏甲一樣，是一個妾。基士拉可能就是夏甲，這也可以解釋對撒拉記憶的微妙暗示，這是他與基士拉——夏甲結婚的前奏。

有趣的是，在創25：1—4，12—18

中，列出了亞伯拉罕和基士拉所生的孩子，以及以實瑪利的孩子。這個家譜的目的就是載明亞伯拉罕娶了基士拉之後，基士拉給他生了六個兒子，以及他的另兩個兒子（以撒和以實瑪利）——可能是為上帝應許亞伯拉罕將成為多國之父提供直接的證據。

第二個家譜是關於以實瑪利的後裔，他也組成了12個支派（比較創17：20），就像雅各的後代一樣（創35：22—26）。當然，上帝的約將保留給以撒的後裔（創17：21）而不是以實瑪利，這一點《聖經》說得非常清楚。

亞伯拉罕的死夾在兩個家譜之間（創25：7—11）也證明上帝的賜福。這顯明上帝在許多年前對亞伯拉罕的應許，就是他必「壽高年邁」（創15：15）和「要享大壽數」（比較傳6：3）。

最後，上帝依然忠於祂的應許，將恩典賜給祂忠實的僕人亞伯拉罕，他的信心在《聖經》中被描述為舊約中因信稱義的一個偉大典範（見羅4：1—12）。

進修資料

亞伯拉罕是一位蒙上帝分享祂計畫的非凡先知（創18：17），上帝進入亞伯拉罕的生命，透過將他的兒子獻上為祭，在某種程度上與他分享祂的救贖計畫。

「以撒預表上帝的聖子，祂要為世人的罪而被獻為祭的。上帝要使亞伯拉罕銘記人類得救的福音。為要達到此目的，並使他明白真理的實際，及試驗他的信心起見，祂命令他去殺自己的愛子以撒。在這黑暗恐懼的試煉中，亞伯拉罕所經受的一切憂傷痛苦，為的就是要加深他的印象，使他深明救贖墮落人類的計畫。上帝使他用自已的經驗來體會無窮上帝的無可形容的克己，獻出自己的兒子來救人類脫離全然的滅亡。亞伯拉罕在順從上帝命令奉獻自己的兒子上，他所受的精神痛苦真是無與倫比的。」——懷愛倫，《教會證言》卷三，原文第369頁。

「亞伯拉罕年紀老邁，自覺不久於人世了；然而他還有一件未了的事，就是想求上帝的應許能實現在他的子孫身上。上帝指定以撒要繼續亞伯拉罕作上帝律法的保守者和選民之父；可是他尚未娶妻。迦南地的居民沉溺於拜偶像的惡習之中，所以上帝禁止他的百姓與他們通婚，因為這樣的婚姻必將引誘他

們離道反教。先祖所怕的是那環繞著他兒子的種種腐化影響。如果與一個不敬畏上帝的女子結合，他就有委曲求全犧牲道義的危險……所以在亞伯拉罕看來，為他的兒子找一個配偶乃是一件非常重要的事；所以他切望以撒能與一個不至於引他離開上帝的女子結婚……以撒素來信賴他父親的睿智和慈愛，所以甘願把婚事託付他的父親，並且也相信上帝必指引他所作的選擇。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第171頁。

討論問題

- 1 在班上，談論亞伯拉罕將以撒獻為燔祭的順服。想像一下這個故事所揭示的信心。這個故事有什麼令人驚訝但同時又令人困惑的地方？
- 2 那自由意志呢？為什麼我們的信心若沒有成為現實就毫無意義？在《聖經》中有哪些關於自由意志的例子？儘管人們做出了錯誤的選擇，上帝的旨意最終仍舊實現了？

第9課

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月
5月21日-5月27日 安息日下午

掠奪者雅各

閱讀本週學課經文

創25：21-34；28：10-22；11：1-9；29：1-30；30：25-32。

存心節

「以掃說：『他名雅各，豈不是正對嗎？因為他欺騙了我兩次：他從前奪了我長子的名分，你看，他現在又奪了我的福分。』以掃又說：『你沒有留下為我可祝的福嗎？』」（創27：36）

現在我們要來看看以撒的家族史，他是先祖藉著上帝的奇蹟而生的應許之子。然而，這個故事的開頭並不是特別美好。他兒子雅各的品格缺陷將表現在兩兄弟爭奪長子名分（創25：27-34），以及爭奪以撒的祝福（創27）之中。

因為雅各欺騙了他的父親，又奪取了哥哥的祝福，所以他必須逃亡。在逃亡途中，上帝在伯特利向他顯現（創28：10-22）。從那時起，欺騙人的雅各，自己也將受人欺騙。拉班不是將雅各所愛的拉結（創29）、而是將大女兒利亞給了雅各，而他也必須工作14年才能娶到拉結。

然而，雅各必經歷上帝的賜福，因為在他鄉他將會有十二個兒子，而上帝也將擴張他的財富。

因此，無論這個故事的發展如何，我們都可以看見上帝以各種不同的方式來實現祂的應許，儘管祂的子民經常失敗。

■ 研究本週學課，為5月28日安息日做準備。

【雅各和以掃】

閱讀創25：21—34。比較雅各和以掃的人格。雅各的哪些特質使他配得以撒的祝福？

在他們母親的腹中，我們就知道雅各和以掃的不同，他們也將彼此爭鬥。以掃善於打獵，常在田野；雅各為人「安靜」，常住在帳棚裡。希伯來文「tam」，被翻譯成「安靜」，這個動詞與描繪約伯以及挪亞是「完全人」（伯8：20；創6：9）的動詞一樣。

這種性格上的差異在他們以後的生活中變得更加明顯（創27：1—28：5）。有一天，雅各熬湯，以掃從田野回來累昏了。對以掃而言，「今日」眼前可以享受到的食物（創25：31）比將來長子名分的祝福更重要（比較來12：16、17）。

「上帝所賜給亞伯拉罕並向他兒子重述的諸般應許，乃是以撒和利百加一切希望中最大的目標。以掃和雅各對這些應許也是很熟悉的。他們都曾受過父母的教訓，知道應當把長子的繼承權看為一件非常重要的事，因為這不但包括繼承屬世的財富，也附帶屬靈的特權。那承

受長子權的要作一家的祭司；而且世界的救贖主也要從他的世系中出來。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第177頁。

反之，對雅各來說，未來屬靈特權的祝福才是最重要的。後來，在他母親的慫恿下（見創27），雅各公然且有意地欺騙了他的父親，甚至使用「耶和華你的上帝」的名字來欺騙他的父親。儘管他知道這是為了獲取一件好事，但卻行了嚴重的欺騙。

結果是悲劇性的，也為這個已經失衡的家庭增添了新的障礙。

雅各渴慕一些好的、有價值的東西，這是令人欽佩的（尤其是與他哥哥的態度相比）。然而，他卻用欺騙和謊言來得到它。我們如何才能避免陷入類似「做壞事」以獲取「好事」的陷阱呢？

【雅各的天梯】

以掃知道雅各得到了父親的祝福之時，就知道自己被弟弟欺騙、掠奪了（創27：36），他想要殺雅各（創27：42）。利百加很擔心，想要阻止這件對兩個兒子來說都十分危險的罪行（創27：45）。因此，在以撒的支持下（創28：5），她敦促雅各逃到她的家人那裡（創27：43）。在逃亡的路上，雅各在夢中遇見上帝，就是他稱為伯特利「上帝的殿」的地方，並在那裡許願。

閱讀創28：10—22。比較創11：1—9。伯特利和巴別塔有什麼不同？關於我們與上帝的關係，從雅各在伯特利的經歷與巴別塔的事件中，我們能學到什麼教訓？

在這個夢裡，雅各看見一個梯子立在地上，梯子的頭頂著天，有上帝的使者在梯子上，上去下來。同一個希伯來文動詞「natsav」，用來指「立」著的梯子（創28：12）以及「站在」梯子以上的耶和華（創28：13），彷彿暗指梯子和耶和華是同一事物。

梯子與試圖建造通天的巴別塔有關。就像巴別塔，梯子到達「天的

門」。但是，巴別塔代表了人竭力攀登並到達上帝那裡，而伯特利的梯子則強調，欲靠近上帝只能藉著上帝下來到我們這裡，而無法透過人的努力。

至於那塊枕在雅各頭下臥睡的「石頭」，成了伯特利「上帝的殿」的記號（創28：17；比較創28：22），它指向聖殿、聖所、上帝救贖人類的中心。

然而，雅各並不局限於屬靈和神祕的敬拜經驗。也就是說，他想用具體可見的事物來回應。因此，雅各決定將「十分之一」獻給上帝，不是為了得到上帝的賜福，而是對上帝賜給他的禮物以感恩回應。這裡我們再次看見十分之一的概念早在以色列立國之前就存在。

再次閱讀創28：11。「十分之一」是從「凡你所賜給我的」中汲取（創28：22）。從雅各在這裡所說的十分之一以及它代表的意義，我們應該看見什麼重要觀點？

【騙子被欺騙】

閱讀創29：1—30。上帝如何以及為何允許拉班的欺騙？雅各學到了什麼教訓？

當雅各到達目的地時，他首先見到的是一塊大石頭，也許這是一個指向伯特利石頭的暗示，象徵著上帝的同在（創28：18、19）。畢竟，正是這塊石頭給了雅各與拉結互動的機會。雅各聽見站著的牧人說拉結領著羊來了，就催促他們把石頭轉離井口。可是他們拒絕了，這給了雅各一個單獨做這事的機會，並向拉結介紹自己（創29：11）。

拉結就跑去告訴她父親。雅各和拉結的第一次接觸是很有成效的：「雅各愛拉結」（創29：18），以至於他為拉班工作七年，因為深愛拉結，就看這七年如同「幾天」（創29：20）。

然而，過了七年，雅各被騙了。在新婚之夜，雅各發現躺在床上的是姐姐利亞，而不是拉結。拉班利用宴會上的混亂，以及雅各激動的情緒和弱點，想出了這個詭計。有趣的是，雅各使用的「欺哄」（創29：25）與以撒用來描述雅各對父親和

哥哥的行為（創27：35）的字根是相同的。

請注意，同樣的思想也隱含在「以眼還眼，以牙還牙」（lex talionis）的報復法則中（出21：24；比較創9：6），就是讓罪犯經歷自己加諸於受害者身上的作為。故此，雅各之前怎樣騙人，現在也怎樣受騙。

雅各現在明白了身為受騙者的滋味。諷刺的是，上帝透過拉班讓雅各看見自己的欺騙。雅各作為「欺哄人的」（創27：12）當然很清楚欺騙的意思，但當他受騙上當時，他感到憤怒。因此，他問：「你為什麼欺哄我呢？」（創29：25），這表明他知道欺騙是錯誤的。

雖然雅各是欺騙人的，但他自己也被騙。當我們看不到「公義」得到伸張時、看到作惡的人逍遙法外、或看到無辜的人受苦時，我們如何能夠學會信靠上帝呢？

【家庭的祝福】

對雅各來說，在他鄉的最後七年是沉重的負擔，然而這七年也是豐年。雅各成為12個孩子的父親，其中11個將成為上帝子民的祖先。

這部分構成了雅各故事的中心（創25：19—35：26），它的開始和結束都使用了「上帝使利亞（創29：31）和拉結（創30：22）生育」這句話。每一次這句話的後面都緊隨著「懷孕生子」，證明孩子的出生都是上帝神奇大能的結果。

閱讀創29：31—30：22。在今天，我們如何理解經文裡所發生的一切？

上帝使利亞懷孕，她就生了一個兒子呂便。呂便這個名字由動詞「看見」（ra' ah）組成。因為上帝「看見」她不被雅各所愛（創29：31），這個孩子是她痛苦的補償。

此外，她給她的次子取名西緬，名字包含動詞「聽見」（shama'），因為上帝「聽見」她的失寵和痛苦，因此，上帝憐憫她，就像祂聽見夏甲的哀哭（創29：33）。

利亞的兒子「西緬」也與夏甲兒子的名字——以實瑪利「上帝聽見」

（見創16：11）相呼應。利亞生了最後一個兒子，就給他取名叫猶大，意思是「讚美」。利亞不再提及她的痛苦，甚至她的祝福，她專注於上帝並讚美祂的恩典。

奇怪的是，只有當利亞不能再生育的時候，上帝才「顧念」拉結，並使拉結生育（創30：22）。拉結——雅各的愛妻，要等到婚後七年，才懷孕生下長子（創29：18，27；比較創30：25）。她給他起名叫「約瑟」，意思是「上帝除去了我的羞恥」，以及「願耶和華再增添我一個兒子」（創30：23、24）。儘管有些行為是錯誤的，但世人的錯誤不足以阻礙上帝的旨意從亞伯拉罕的後裔中建立一個國家。

儘管人類有弱點和錯誤，這個故事如何揭示上帝的旨意將行在天上和地上？

【雅各的離開】

在這個故事中，欺騙了父親及哥哥得到長子名分、且偷走了以撒本該賜給長子祝福的雅各，卻對拉班順從和忠心。雅各明知他岳父欺騙了他，他還是盡力服事他。考慮到雅各的性格，他的順從令人費解。雅各本可以背叛拉班，或反抗他，或最少與他討價還價，但他卻沒有這麼做。他按照拉班的要求去做，不管多麼不公平。

然而，當拉結的長子約瑟出生時，終於到了雅各為拉班「服事」的第十四年（創30：26），現在他考慮離開拉班，回到上帝所賜的應許之地。雅各也關心什麼時候才為他自己「興家立業」（創30：30）。

閱讀創30：25—32。這裡發生了什麼事，雅各用了什麼理由？拉班的回應又是什麼？

對雅各來說，這是一條很長的彎路，他最初離家是為了找一個妻子。離開家鄉這麼久可能並不是他的初衷，但一些事件導致他離家多年。現在是回去的時候，和家人一起返鄉的時刻到了！

可是，為什麼雅各不早點離開拉班

呢？雅各的順從表明他可能已經改變了；他明白了信心的教導。也就是說，雅各等待上帝的指引。只有在上帝指示他的時候，雅各才決定離開。

上帝向雅各顯示祂是「伯特利的上帝」並命令雅各離開拉班的家，「回你本地去」（創31：13），就像上帝呼召亞伯蘭離開「父家」（創12：1）一樣。

拉班的兒子們和拉班自己的態度，讓雅各知道的確到了該離開的時候（見創31：1、2）。「若不是因為怕見以掃，雅各早就離開這個奸猾的親戚了。如今他覺得自己在拉班的眾子當中不甚安全，因為他們看他的財富如自己的一般，可能會用暴力從他手中奪去。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第193頁。

於是，他帶著家人和財產離開，開始了上帝立約子民偉大傳奇的另一個篇章。

進修資料

上帝揀選雅各，不是因為他配得，而是因為祂的恩典。然而，雅各努力想要獲得恩典，這本身就是矛盾的。如果他配得，那就不是恩典了；這是與福音相反的行為（見羅4：1－5）。直到後來，雅各才明白上帝的恩典、明白信靠上帝、憑信心而活以及完全倚靠上帝的意義。雅各的經歷給那些有野心的人一門重要的課程：不要試圖以犧牲他人為代價來提升自己。

「雅各認為得到長子權就必須藉著欺騙的手段，但是他發現自己已絕望了，他以為他已失去了一切，就是失去他與上帝的聯絡，和他的家以及一切所有，在此他只是一個失意的亡命之徒而已，但是上帝要為他做什麼呢？祂乃在他絕境時看顧他，祂看見他的失望，也看見他在那裡帶回財物報答上帝而榮耀祂，當上帝一看見雅各的景況，便向他顯現那架神祕的梯子，這梯子就是代表耶穌基督，這裡是一已與上帝失去一切聯絡的人，但天上的上帝卻看顧他，並應許基督必要作為一道因罪而造成鴻溝的橋。我們可能曾仰望說，我久已渴望的天國，我怎麼才能到達那裡呢？我看不見有通往那裡的道路！而這也正是雅各所思想的。因此，上帝便向他顯示那架梯子的異象，而這梯子能將地與天並與耶穌基督連接起來，人們

可以登上這梯子，因為它的根基在地上，而它最頂端的踏階直達天國。」——懷愛倫註釋，《基督復臨安息日會聖經註釋》卷一，原文第1095頁

討論問題

- 1 從《聖經》中觀察這些人的品格（以撒、利百加、雅各、以掃、拉班、拉結、利亞）。看看他們中間所有的謊言和欺騙。關於人類的本性以及上帝的恩典，這教導了我們什麼？
- 2 當你讀到雅各的故事時，我們能找到什麼證據證明隨著時間的推移，他的品格逐漸成長和成熟？
- 3 作為基督復臨安息日會信徒的我們，在哪些方面可能有如同以掃看待他長子名分的危險？也就是說，我們如何確保我們永遠不會停止去愛和感謝上帝給我們的所有亮光？

第10課

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月
5月28日-6月3日 安息日下午

雅各—以色列

閱讀本週學課經文

創32：22-31；何12：3、4；耶30：5-7；創33；34：30-35：29。

存心節

「那人說：你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因為你與上帝與人較力，都得了勝。」（創32：28）

雅各家族的傳奇故事仍在繼續，其中有好事也有壞事。然而，在这一切的事上，上帝的手以及祂對約之應許的信實盡都顯露。

本週我們會探討更多雅各的故事，他離開了拉班，回家後不得不面對當初受他欺騙的受害者以掃。受到欺騙的哥哥，現在會對他做什麼呢？

幸運的是，在面對即將臨到的恐懼中，耶和華——他列祖的上帝再次向他顯現，這是後來被稱為「雅各遭難的時候」的先兆（耶30：5-7）。那一夜，雅各——掠奪者，變成了「以色列」，新的名字代表了一個新的開始，這個開始最終成了一個以他命名的國家的誕生。

換句話說，儘管發生這一切，但《聖經》將先祖和其家人的故事記載下來，以此向我們表明上帝是信實的，儘管有時看似一事無成，而祂的子民也似乎盡其所能阻止應許實現，但祂依然會實現祂的應許。

■ 研究本週學課，為6月4日安息日做準備。

【與上帝摔跤】

離開拉班後，雅各很快又一次經歷了上帝。知道他的哥哥以掃帶著「四百人」，正迎著他來（創32：6）。雅各懇切地向上帝禱告，儘管他承認「你向僕人所施的一切慈愛和誠實，我一點也不配得」（創32：10）。雅各對恩典的意義有了更深的理解。

上帝是如何回應的呢？

閱讀創32：22—31和何12：3、4。這個奇妙故事的屬靈意義是什麼？

雅各對所發生的一切感到懼怕愁煩，這是可以理解的。在盡其所能安排好家人之後，他紮營過夜。突然，有「一個人」來和他摔跤（創32：24）。這是一個有特殊意義的用詞，令人想到上帝的臨格（見賽53：3）。但以理用它來表示天上的祭司米迦勒（但10：5）；約書亞也用這個詞來代表「耶和華軍隊的元帥」，他也稱他為「耶和華我主」（書5：13—15）。

在摔跤時雅各很明顯感覺到他是與上帝摔跤，因他說到：「你不給我

祝福，我就不容你去。」（創32：26）然而，他緊抓著上帝，拒絕放手，也顯示了他對得蒙饒恕以及與上帝和好的強烈渴望。

「雅各從前用欺詐騙取長子名分的罪，這時清清楚楚地擺在他眼前。他看出自己從前沒有信靠上帝的應許，想要以自己的努力，促成上帝照著祂自己的時間和方法所要成就的事。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第197，198頁。

而他被饒恕的證據就是他名字的改變，從提醒他的罪行，到一個記念他得勝的名字。天使說：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因為你與上帝與人較力，都得了勝。」

（創32：28）

就與上帝摔跤而言，你自己的經歷如何？與上帝摔跤意味著什麼？為什麼有這樣的經歷很重要？

【兄弟相見】

從與上帝摔跤的毗努伊勒「上帝之面」（見創32：30）那裡，雅各起程去見他的哥哥。分別廿年後，雅各看見他帶著400個人迎他而來（創33：1）。雅各擔心害怕，因此他為他和家人在面對可能發生的事情上做了準備。

閱讀創33。雅各在毗努伊勒看見上帝的面和雅各看見他哥哥的面有什麼關聯？關於我們與上帝的關係，以及我們與「弟兄」的關係，無論他們是誰，這種關係意味著什麼？

雅各一連七次俯伏在地才走近他哥哥（創33：3），並稱他為「我主」（創33：8，13，15），稱自己是他的「僕人」（創33：5；比較創32：4，18，20）。值得注意的是，雅各的七次俯伏呼應了他父親的七次祝福（創27：27—29）；此外，當他俯伏時，他便逆轉了他父親所說、有關「多國跪拜你」的祝福（創27：29）。

這就好像雅各的本意是要償還他哥哥的債，並歸還從他那裡奪來的祝福（見創33：11）。當以掃看見他的

弟弟時，出乎意料的是「以掃跑來迎接他，將他抱住，又摟著他的頸項，與他親嘴，兩個人就哭了」（創33：4）。

後來，雅各對以掃說：「因為我見了你的面，如同見了上帝的面。」（創33：10）雅各之所以說這話，是因為他知道以掃已經原諒了他。希伯來文動詞「容納」（ratsah）（創33：10）是一個神學術語，指的是所有被上帝「悅納、接納」的獻祭，意指饒恕（利22：27，摩5：22）。

雅各在毗努伊勒——他看見上帝之面的地方經歷了祂的赦免，而今又經歷了他哥哥的赦免，他認為他如同見到了上帝的面。雅各經歷了第二個毗努伊勒。頭一個毗努伊勒是為第二個毗努伊勒預備。雅各已經被上帝和哥哥所饒恕。他現在一定比以前更明白恩典的意義了！

你從別人（除了上帝）對你的饒恕中學到了什麼有關恩典的真理？

【底拿被玷辱】

雅各與哥哥和解後，就想安居在迦南地。「平安」(shalem) (創33：18) 一詞源於「shalom」，是第一次對他旅程的形容。

從當地居民手裡買了一塊地之後 (創33：19)，他在那裡築了一座壇，表明他的信心和對上帝的信賴。因每個獻祭都是敬拜的行為。

然而，在他的一生中，雅各——以色列第一次在這片土地碰到麻煩。就像以撒在基拉耳面對亞比米勒一樣 (創26：1—33)，雅各試圖與迦南人和平共處。

閱讀創34。什麼事打亂了他平靜生活的計畫？

掠奪 (創34：25—27)。他們的行為不僅應該受譴責 (為何不是懲罰肇事者呢?)，而且可能導致更多的問題。

至於雅各，他只在乎平安。當雅各聽見示劍玷污了他的女兒底拿，他卻閉口不言 (創34：5)。可是，當他知道他兒子們所做的事後，就斥責他們說：「你們連累我，使我在這地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中，有了臭名。我的人丁既然稀少，他們必聚集來擊殺我，我和全家的人都必滅絕。」

在這些故事中，我們屢次看到謊言和欺騙，以及仁慈和恩典的行為。這告訴了我們什麼有關人性的真理？

這個惡劣的事件凸顯了人們品格及行為的模稜兩可。示劍因情慾而玷辱了底拿，但他也被描述為真誠和愛底拿，並想要彌補，甚至願意接受割禮。

與此同時，西緬和利未視自己為上帝和祂誠命的捍衛者，拒絕與迦南人通婚 (利19：29)，他們利用謊言和欺騙 (創34：13)，預備殺戮和

【偶像崇拜的盛行】

閱讀創34：30—35：15。關於真正的敬拜，我們可以從這裡發生的事情中學到什麼？

在雅各抱怨他與迦南人的和平被破壞（創34：30）以及他的兩個兒子被斥責之後（創34：31），上帝指示雅各離開示劍，回到伯特利與祂重新立約。事實上，上帝告訴他，一旦他到了那裡，就要築一座壇。

與此同時，在上帝的吩咐後被記錄下來的第一件事是：雅各就對家中的人並一切與他同在的人說：「你們要除掉你們中間的外邦神。」（創31：19，32）這些偶像是在示劍城被掠奪時的戰利品，以及拉結從父親家中偷走的神像（創31：19，32）。所有這些，對於與上帝的立約是至關重要的。

儘管雅各對上帝全然委身，但這些偶像仍被保存和敬拜。雅各為了逃避迦南人的影響離開示劍是不夠的。他必須除掉營中和百姓心中的偶像。悔改的過程不僅僅是從一地搬到另一地，或從一個教會移到另一個教會。最重要的是無論我們在哪裡，都要靠上帝的恩典來潔淨心

中的偶像崇拜，因為我們很可能將任何東西都當成偶像。

當雅各聽從上帝的命令，並按照上帝的命令行事時，上帝「使那周圍城邑的人都甚驚懼」（創35：5）就不追趕雅各的眾子。因此，雅各已經預備好和「一切與他同在的人」一同敬拜（創35：6），這暗示這個家庭已經恢復了團結。雅各給這個地方起名叫伊勒伯特利，一個對夢中天梯的提醒，預示著之前與上帝斷裂的關係已恢復。

這次所強調的重點是伯特利的上帝，而不是這個地方本身。當上帝用雙重的應許提醒雅各他的名字是「以色列」（創35：10）時，這個名字的詮釋再次引起共鳴。雅各的祝福，首先是指生養眾多，且將來必有彌賽亞和多國的民從他而生（創35：11）；其次，它更指向應許之地（創35：12）。

偶像崇拜會透過什麼微妙的方式進入我們的內心，我們能做些什麼來抵禦它呢？

【拉結的死】

閱讀創35：15—29。在這個失衡的問題家庭裡，雅各還面臨哪些難題？

雅各一離開伯特利，三個相互關聯的事件標誌著他前往應許之地的最後一步：雅各最小的兒子出生，拉結的死，以及雅各和利亞所生的長子呂便與雅各的妾同寢。雖然經文沒有說為何這個年輕人會做出如此惡事，可能是他想以某種方式玷污雅各最後一個兒子出生的喜樂並羞辱拉結。我們無法完全知道。

雅各最後一個兒子的出生與伯利恆（創35：19）有關，伯利恆位於應許之地的範圍內。因此，這個出生是上帝對以色列未來應許的第一次實現。收生婆預言性的對拉結說了上帝用來安慰亞伯拉罕的話：「不要怕」（創35：17，比較創15：1）。

值得注意的是，雅各把拉結給她兒子取的名字便俄尼（「苦難之子」）改為便雅憫（「右手之子」），也許暗示了南方的方向，以表達他對應許之地的盼望，以及上帝對祂子民在那裡定居後要為他們所成就一切事的應許。

就在那時，呂便與他父親的妾、拉

結的使女辟拉同寢（創35：25；30：3）。只是我們不知道他為什麼做出這種可恥的行為，只知這又是人類墮落的另一例子。

令人驚訝的是，雅各並沒有對此惡行做出反應，即使他被告知（創35：22）。也許在雅各生命的那個時刻，他相信上帝會履行祂的話語，儘管他周圍不時發生罪和邪惡。

雅各的十二個兒子，就是以色列先祖（創35：22—26）的名單中包含了有關信心的教訓。正如我們將看到的，不是所有人都是可愛和善良的。儘管有這麼多問題，不正常之事，甚至是公然的罪惡，例如呂便和辟拉的事件，上帝的旨意依然將透過這個家庭來實現，不論這個家庭有多少問題。

即使人類犯了錯，上帝最終的目的也將實現。想像一下如果世人與祂合作和順服祂，又會如何？若是減少人類的痛苦、壓力和拖延，上帝的旨意就能更容易實現嗎？

進修資料

閱讀懷愛倫著，《先祖與先知》，〈角力的一夜〉一章，原文第195—203頁。

「雅各那一夜掙扎的痛苦經驗，預表上帝的子民，在基督第二次降臨的前夕，所必須經過的試煉……上帝的子民在與邪惡的勢力作最後掙扎的時候，也必須有這樣的閱歷。上帝必要試驗他們的信心，他們的堅忍，以及他們對於祂拯救能力的信賴。撒但必要企圖恐嚇他們，叫他們以為自己的失敗已沒有什麼希望；他們的罪太重，不能得到赦免。他們必要深深感覺自己的缺點，然而當他們回顧自己的生活時，一切的希望都要喪失了。但是他們想起上帝恩典的偉大和自己真誠的悔改，就提出他藉基督向軟弱而痛悔的罪人所發的應許。雖然他們的禱告沒有立時蒙垂聽，他們也不至於喪失信心。他們必要抓住上帝的能力，就像雅各抓住天使一樣，他們從心靈中所發出的呼求是：『你不給我祝福，我就不容你去……』，然而雅各的歷史卻保證上帝絕不會丟棄那些陷在罪中，而後來仍以真誠的悔改歸向祂的人。雅各曾因獻誠並篤信上帝，而得到他原想靠自己的力量所不能得到的勝利。上帝這樣教訓祂的僕人，使他知道惟有藉著神聖的權能和恩典，他才能得到所渴望的福分。那

些住在末世代的人也要如此。當危險環繞著他們，絕望壓在他們心靈上的時候，他們必須單單依靠救贖的大功。我們靠自己不能做什麼。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第201—203頁。

討論問題

- 1 為什麼雅各的軟弱成了上帝恩典的機會？雅各的經歷與保羅所說「因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了」（林後12：10）有什麼關聯？
- 2 你認為為什麼《聖經》揭示了許多人物生活中不堪的細節？這樣做有什麼意義？我們可以從中得到什麼信息？
- 3 深思偶像崇拜的問題。在我們的文化和文明中的偶像是什麼？我們如何才能確保我們不是在敬拜上帝以外的人或事？

第11課

安息日學研經指引／學課·2022年第2季·4~6月
6月4日-6月10日 安息日下午

做夢大師約瑟

閱讀本週學課經文

創37；太20：26、27；徒7：9；創38；39；40：1-41：36。

存心節

「彼此說：你看！那做夢的來了。」（創37：19）

約瑟的故事（創37-50）涵蓋了〈創世記〉的最後一部分，從他在迦南的第一個夢（創37：1-11）到他死在埃及（創50：26）。事實上，約瑟在〈創世記〉中佔據的篇幅比其他先祖都多。雖然約瑟只是雅各的一個兒子，但在〈創世記〉中，他像亞伯拉罕、以撒和雅各一樣，是一位偉大的族長。

我們也會看到，約瑟的一生突顯了兩個重要的神學真理：第一，上帝實現了祂的應許；第二，上帝能化惡為善。

在本週的學習中，我們將重點關注約瑟的早期生活。他是雅各最寵愛的兒子，他被戲稱為「那做夢的」（創37：19），意思是「夢的主人」，暗示他是做夢的大師。這個頭銜非常適合他，因為他不僅做夢、理解夢也能為人解夢，並且在他的生活中實現這些夢。

在這幾章中，我們將再次看到上帝旨意的展現，儘管人心是邪惡的。

■ 研究本週學課，為6月11日安息日做準備。

【家中的問題】

雅各終於在這片土地上定居了下來。雖然以撒只是一個「寄居」的，經文也說雅各「住在迦南地」（創37：1），然而，就在他在這片土地上安頓下來時，問題開始了，這次是來自家庭內部。問題不涉及土地的佔有權或井的使用；它主要是屬靈上的。

閱讀創37：1—11。是什麼家庭關係讓約瑟的哥哥們如此痛恨他？

從一開始，我們就知道約瑟是雅各年老時生的兒子（創37：3），並與父親親密非常，他的父親「愛約瑟過於愛他們」（創37：4）。他甚至給約瑟做了一件「彩衣」（創37：3），一件王子的衣服（撒下13：18），這表明雅各暗地裡想將拉結的第一個兒子約瑟當成長子。

未來的發展確實應驗了雅各的願望，因為約瑟最終將得到長子的權利（代上5：2）。難怪約瑟的哥哥們都非常恨他，不與他說和睦的話（創37：4）。

此外，約瑟還會將他哥哥們的惡行

報告給他們的父親（創37：2）。沒人喜歡打小報告的人。

所以，當約瑟把夢告訴他們，說上帝會把他放在更高的位置，且他的兄弟們都將俯伏在地，向他下拜時，他們就越發恨他了！這些夢透過之後的成就而被證實（見創41：32）。雖然雅各公開責備他（創37：10），但他卻把這話存在心裡，思考它的意義，並等候它的應驗（創37：11）。言下之意是，也許在他內心深處，他認為這些夢終究有一定的道理。他是對的，儘管他當時並不明白。

閱讀太20：26、27。這裡揭示了什麼重要的原則，我們如何在自己的生活中學會表現這個原則？

【對約瑟的攻擊】

不管接下來發生了多麼可怕的事情，都不難理解。與你討厭的人如此接近，而且還是在一個屋簷下，遲早將無可避免導致問題。

它也確實發生了。

閱讀創37：12—36。這告訴了我們，未重生的心是多麼危險和邪惡，它們會引導我們去做什麼事？

約瑟的哥哥們恨約瑟是因為他們嫉妒上帝與約瑟同在（徒7：9），上帝的同在將在往後的每一件事得到證實。當約瑟迷了路，有人會遇見他並為他指引（創37：15）。當約瑟的哥哥們密謀要殺他時，呂便介入並獻計把他丟在野地的坑裡，不可下手害他（創37：20—22）。

很難想像在這裡所表達的仇恨，尤其是對自己的家人。這些年輕人怎能做出如此殘忍的事呢？難道他們沒有想過，哪怕是片刻，這將如何影響他們的父親？不管他們因父親偏愛約瑟而對他多麼怨恨，但如此對待父親的其中一個兒子，確實是卑鄙的。這一幕是多麼深到的體現了人類的邪惡！

「但弟兄中有幾個人心裡不安，他們覺得這樣的報復，並沒有滿足他們的期望。不久，他們看見一群商人來了。這是以實瑪利人的商隊，從約但河外帶著香料和其他商品往埃及去。這時猶大建議與其任他死，不如把他們的兄弟賣給異邦的商人。這樣既可以除掉他們的眼中釘，又不必流他的血。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第211頁。

當他們把約瑟扔進坑裡，打算以後再殺他時，一群商隊經過，猶大向他的弟兄們提議把約瑟賣給他們（創37：26、27）。約瑟被賣給米甸人之後（創37：28），米甸人又把他賣給一個埃及人（創37：36），此事將為他未來的榮耀揭開序幕。

為什麼努力尋求上帝的力量來改變不良的品格如此重要，以至於它們不會在你生命的某個時刻表現出令你無法想像的行為？

【猶大與她瑪】

她瑪的故事放在這裡是很合適的安排。這個事件緊隨約瑟被賣到埃及之後（創38：1），並銜接猶大離開兄弟們的記述，表明了他與他們的分歧。此外，這章與前一章有類似主題並使用了許多相同用詞，且具有同樣的神學教訓：一件惡行因著救恩變成好事。

閱讀創38。將猶大和迦南人她瑪的行為比較一下。他們二人誰更有義，為什麼？

猶大娶了一個迦南妻子（創38：2），他們生了三個兒子：珥、俄南和示拉。猶大將迦南人她瑪給他的長子珥為妻，以確保家族血脈延續。當珥和俄南因他們的惡行被上帝所殺時，猶大承諾讓最小的兒子示拉娶她瑪為妻。

過了一段時間，猶大似乎忘記了他的承諾，在妻子去世後，猶大得了安慰，她瑪決定蒙著臉假扮妓女以迫使他履行自己的承諾。因為猶大沒有現錢就答應之後從羊群裡取一隻山羊羔來給她。

與此同時，她瑪要求他將印、帶

子，和他手裡的杖給她作為當頭。而她瑪就從猶大懷了孕。之後，當她瑪被指控作了妓女，且因行淫有了身孕時，她就將猶大的印、帶，和杖給他們看。猶大立時便明白並且道歉。

這個不倫的故事產物是法勒斯的誕生，法勒斯的意思是「破口」，他和雅各一樣排行第二卻成為長子，並在救恩歷史上成為大衛（得4：18—22）和耶穌基督的祖先（太1：3）。至於她瑪，在耶穌的家譜中，是先於耶穌的母親馬利亞（太1：16）的四個女人中的第一個，接著是喇合（太1：5），路得（太1：5、6），以及烏利亞的妻子（太1：6）。

我們可以從這個故事中得到一個教訓：正如上帝藉著祂的恩典拯救她瑪，化惡為善，祂也將藉著耶穌的十字架拯救祂的百姓。至於約瑟，祂也將使約瑟的苦難變為雅各和他眾子的救恩。

【約瑟，埃及的奴隸】

我們現在繼續探討約瑟的故事，他的故事被她瑪事件「中斷」。約瑟現在是負責看管監牢的「護衛長」的奴隸（創40：3、4；41：10—12）。

閱讀創39。根據約瑟在波提乏家成為管家的範例，是什麼因素導致他的成功？

沒過多久，約瑟就被描述為一個成功的人（創39：2、3）。他是如此能幹，而他的主人也信任他，以至於主人「派他管理家務，把一切所有的都交在他手裡」（創39：4）。

然而，約瑟的成功並沒有使他跌倒。當波提乏的妻子要他與她同寢時，約瑟明確地拒絕了，他寧願失去工作和可能的危險也不願「作這大惡，得罪上帝」（創39：9）。波提乏的妻子因為約瑟的拒絕而惱羞成怒，就在家裡的人和波提乏面前誣衊約瑟試圖強暴她。結果，約瑟被關進了牢裡。

我們都經歷過約瑟在這裡的經歷：被上帝拋棄的感覺。然而，即使在這艱難的時刻，耶和華仍然「與約瑟同在」（創39：21）。

最後，上帝行動並使他在司獄的眼前蒙恩。在這裡耶和華也賜福給約瑟，如同在他主人家中一樣。他顯然是一個有恩賜的人，儘管現在的環境更糟（畢竟他以前至少是個奴隸！），他還是全力以赴做好一切。然而，無論他的恩賜如何，經文清楚地表明，是上帝給他帶來了成功。「凡在約瑟手下的事，司獄一概不察，因為耶和華與約瑟同在；耶和華使他所做的盡都順利。」（創39：23）故此，重要的是所有得到恩賜的人，所有「成功的人」，都當記得成功來自何處！

閱讀創39：7—12。約瑟是如何拒絕波提乏妻子的引誘？為什麼約瑟會特別說「我怎能作這大惡，得罪上帝」？他對什麼是罪以及罪的本質的理解為何？

【法老的夢】

閱讀創40：1—41：36。法老的夢和他臣僕的夢有什麼關聯？這個對比意義何在？

上帝的旨意仍在繼續。隨著時間的推移，約瑟負責管理這些囚犯，其中兩個碰巧是法老的臣僕：一個酒政，一個膳長（創41：9—11）。他們都被自己不能理解的夢所困擾，因為「沒有人能解」（創40：8）。然後，約瑟解釋了他們各自的夢。

與這兩個臣僕所做的夢一樣，法老也做了兩個沒有人能解的夢（創41：1—8）。在那一刻，酒政突然想起了約瑟並把他推薦給法老（創41：9—13）。

和他們的夢一樣，法老也像那兩個臣僕一樣不安，他也像他們一樣說出他的夢（創41：14—24），而約瑟也解釋了夢。法老的夢和那兩個臣僕的夢一樣，有特定的象徵：七對母牛（七肥七乾瘦）如同七對麥子（七肥七細弱）代表七個豐年和七個荒年。它們的對比重複了同樣的信息，證明它們是來自上帝，就像約瑟的夢一樣（創41：32；比較創37：9）。

雖然是約瑟為法老解了夢，但約瑟使法老知道是上帝（Elohim）將所要做的事指示給法老（創41：25，28）。似乎法老也明白了這個信息，因為當他決定派人治理埃及全地時，他說到：「上帝既將這事都指示你，可見沒有人像你這樣有聰明有智慧。你可以掌管我的家；我的民都必聽從你的話。惟獨在寶座上我比你大。」（創41：39、40）

這事多麼神奇！感謝上帝，祂使約瑟從管理波提乏的家，到管理監獄，再到管理整個埃及！這是一個多麼有力的故事，講述了即使在看似惡劣的環境中，上帝的大能依然彰顯。

當情況似乎完全沒有上帝的同在，當祂似乎沉默的時候，我們如何能夠學習信靠祂並堅信祂的應許？

進修資料

閱讀懷愛倫著，《先祖與先知》〈約瑟在埃及〉一章，原文第213—223頁。

「約瑟和但以理在早年生活中將近成年的時候，被迫離開本家，並被擄到異邦。尤其是約瑟，因命運多舛而備受試探。他在父家原是個寵兒；在波提乏的家中，先是奴僕，繼而成為主人的心腹親隨；他是個通達世故的人，而從研究，觀察，和與人來往，領受了教育；在法老的監獄中，他是個囚犯，含冤負屈，毫無申訴或得釋的希望；在大難當前之際，卻奉召為國家的領袖，那使他保持正直的究竟是什麼呢？……

約瑟自幼受教，知道敬畏上帝。他常在敘利亞的眾星閃耀之下，在父親的帳棚中，傾聽那在伯特利夜間得見異象的故事，論到那自地通天的梯子，和那些在梯子上上去下來的天使，以及那從天上寶座親自向雅各顯現的主。他也聽見過雅各在雅博渡口之爭鬥，因棄絕心中的罪而成為得勝的人，並博得與上帝較力之美名的故事。

約瑟做過牧童，看守他父親的羊群；這種純樸的生活，對於體力和智力的發展，頗有助益。他透過自然界與上帝交往，並因研究那祖傳

且視為聖托的偉大真理，得以心智堅強，固持正義。

約瑟在一生的緊要關頭中，當他正要別離自己幼年時代的迦南故鄉，踏上可怕的旅途，前往那有捆綁等待著他的埃及，回顧本族支搭帳棚的各山頭作最後一瞥之時，他就想起了自己父親的上帝。他回憶童年時代所得的教訓，心靈就大受感動，立志要顯明自己忠誠——一生行動有如天庭之君的臣民。」——懷愛倫，《教育論》，原文第51、52頁。

討論問題

- 1 將約瑟與但以理和耶穌作比較。他們的共同點是什麼？約瑟和但以理如何以他們自己的方式，揭示耶穌的不同面向，以及耶穌是個怎樣的人？
- 2 在班上，討論星期四課文中最後的問題。當我們的結局不如約瑟時，我們如何學習信靠上帝？

第12課

安息日學研經指引／學課 · 2022年第2季 · 4~6月
6月11日-6月17日 安息日下午

埃及王子約瑟

閱讀本週學課經文

創41：37-46；王上3：12；創42；羅5：7-11；創43-45。

存心節

「法老又對約瑟說：『我派你治理埃及全地。』（創41：41）」

約瑟現在是埃及的宰相，他的兄弟將在他面前俯伏下拜卻不知道他是約瑟（創42）。當約瑟強迫他們帶便雅憫來時，約瑟的兄弟們會謙卑接受（創43），當便雅憫的安全受到威脅時，他們會在這個他們認為「如同法老一樣」有權勢之人面前懇求恩典（創44）。最後，當約瑟揭露他的身分時，他們就會明白，無論他們的作為如何，上帝還是從這一切中帶出了美好的結果。

有趣的是，接下來的一系列事件，本該是關於約瑟的成功，卻著墨更多有關他哥哥們的悔改。他們在約瑟和父親之間的往返旅程，以及他們所遇到的困難，使他們想起了自己對約瑟和父親的惡行，也認識到自己對上帝犯下的罪惡。約瑟的哥哥們把這整個經歷看作是上帝的審判。然而，感人的結局讓每個人都流淚和喜悅，其中也包含了他們被饒恕的信息，儘管他們的惡行是不合理的。

■研究本週學課，為6月18日安息日做準備。

【約瑟掌權】

對約瑟來說，法老的夢揭示了上帝在這地「所要做的事」（創41：28）。然而，約瑟並不要求法老相信他的上帝。反之，約瑟的直接反應是行動。約瑟提出了一個經濟計畫。有趣的是，法老只保留了約瑟話語中經濟計畫的部分，他似乎對其更感興趣，而不是夢的屬靈意義以及上帝在他的夢中扮演的角色。

閱讀創41：37—57。在約瑟的成功之中，上帝的作用是什麼？

法老揀選約瑟管理全地，並不是因為約瑟解夢正確，或把將要來臨的危機告訴他，而是因為他有解決危機的辦法，因為他們「都以這事為妙」（創41：37），法老的臣僕也有他們的意見。法老的選擇似乎比宗教性質來得更務實。然而，法老體認到「有上帝的靈在約瑟裡頭」（創41：38），並稱約瑟為「有聰明有智慧」（創41：39）的人，這是形容上帝所賜智慧的一種表達（見創41：33；比較王上3：12）。

《聖經》中記載的所有細節都符合當時埃及的歷史情況。在政治上，法老任命約瑟為宰相在古埃及並不

罕見，外國人當宰相的案例已經得到證實。

接下來的七年是豐年，糧食產量多得「不可勝數」（創41：49），是超自然上帝供應的標誌。「如同海邊的沙」（創41：49）表明這是上帝的賜福（創22：17）。約瑟在他自己的經歷中反映了這個賜福，這個巧合證明在這兩個事件背後存在著同一位上帝。約瑟得了兩個兒子，他們的名字表明約瑟經歷了上帝的眷顧，瑪拿西——意即上帝使我忘了一切的困苦；以法蓮——上帝使我在受苦的地方昌盛。這是一個多麼有力的例子！證明上帝是如何把壞事變成好事。

他人可以從我們生活中的哪些方面看見上帝真實的存在？

【約瑟面對他的兄弟們】

閱讀創42。這裡發生了什麼，它如何揭示上帝的旨意，即使人類邪惡不法？

饑荒迫使雅各差他的兒子們到埃及去買糧食。諷刺的是，這計畫正是雅各發起的（創42：1）。不幸的老人，一個無法控制環境的受害者，在不知不覺中啟動了一系列驚人的事件，使他得以和為之哀悼已久的兒子團聚。

這個上帝安排的會面透過兩個基本特徵突顯出來。首先，它被視為約瑟之夢的實現。這件事在約瑟的夢中早已預言：「你們的捆來圍著我的捆下拜」（創37：7），而現在正在應驗。約瑟現在是「治理埃及地的」（創42：6）和「那地的主」（創42：30，33）。約瑟高高在上的地位和他那些匱乏的哥哥們形成了鮮明的對比，這10個嘲笑約瑟做夢的哥哥們曾經懷疑夢是否能實現（創37：8），現在他們「臉伏於地，向他下拜」（創42：6）。

再者，這次的會面被描述為一種回應。這兩個事件在用詞和主題上的呼應，突顯了報應的特徵。「他們

彼此說」（創42：21）這句話也被用在他們開始密謀陷害約瑟的時候（創37：19）。約瑟的哥哥們在獄中的經歷（創42：17）呼應約瑟在獄中的經歷（創44：3、4）。事實上，約瑟的哥哥們把現在發生在他們身上的事，和20年前他們對約瑟所做的事聯繫起來。他們彼此說：「我們在兄弟身上實在有罪。他哀求我們的時候，我們見他心裡的愁苦，卻不肯聽，所以這場苦難臨到我們身上。」（創42：21）

呂便說的話——「所以流他血的罪向我們追討」（創42：22），呼應了他過去「不可流他的血」（創37：22）的警告，強化了他們現在所面臨和所做之事的聯繫。

是的，我們大多數的人都做過讓自己感到遺憾的事情。我們如何才能——無論在何種程度上，彌補我們所做的一切？另外，為什麼透過耶穌接受上帝饒恕的應許對我們如此重要（見羅5：7—11）？

【約瑟和便雅憫】

雅各很不情願讓他和拉結所生的兒子便雅憫離開。他害怕會失去他，就像他已經失去約瑟一樣（創43：6—8）。直到糧食吃盡了（創43：2），在猶大保證會讓便雅憫平安回來（創43：9），雅各最終才同意讓便雅憫和他們再到埃及去。

閱讀創43。便雅憫的出現對事態發展有什麼影響？

便雅憫的出現支配了整個事件。當他們全站在約瑟面前時，約瑟看見的只有便雅憫（創43：16）。便雅憫是唯一被稱為「兄弟」的人（創43：29），其他的兄弟只是被稱為「這些人」（創43：16）。

約瑟稱便雅憫為「小兒啊」，作為一種特別關愛的表達（創43：29；比較創22：8）。約瑟的祝福指向「賜恩」（創43：29），讓人想起他祈求賜恩，卻沒有獲得（創42：21）。約瑟將他沒有從哥哥那裡得到的恩典歸還給便雅憫。

當約瑟的哥哥們擔心他們會因為歸還的銀子被關在監獄裡，約瑟卻因為便雅憫的到來，為他們準備了一

個宴席。便雅憫似乎對整個局勢帶來了一種彌補作用。約瑟使眾弟兄在他面前排列坐席，都按著長幼的次序，但便雅憫所得的比哥哥們多了五倍（創43：33、34）。然而，這個偏袒並沒有令他們不快，不再像多年前約瑟是他父親的寵兒時，他們對同父異母的弟弟和自己的父親做出可怕的行為（創37：3、4）。

「他這樣優待便雅憫，希望藉此知道弟兄們是否嫉妒怨恨這最小的兄弟，像他們從前待他一樣。弟兄們仍然以為約瑟不懂他們的話語，他們就彼此自由談話，這樣他就有機會獲知他們的真情。但是他還要試驗他們，在他們回去之前，他吩咐人把他的銀杯放在最小兄弟的口袋裡。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第228、229頁。

【銀杯】

閱讀創44。約瑟為什麼把銀杯放在便雅憫的口袋，而不是放在哥哥們的口袋裡？

這個故事與前一個故事相呼應。和以前一樣，約瑟給了具體的指示；他又再次把糧食裝滿他們的口袋。然而這一次，約瑟加上了一道奇怪的命令：把他寶貴的銀杯放在便雅憫的口袋裡。

因此，事件的發展就不盡相同了。在之前的旅程中，哥哥們回迦南帶著便雅憫同去埃及，現在他們要回到埃及面對約瑟。先前哥哥們口袋裡的東西都一樣，現在便雅憫被發現是拿了約瑟銀杯的人。出乎意料的是，便雅憫作為貴賓，在宴席中得以使用約瑟的銀杯，現在卻被懷疑、指控偷了貴重的銀杯。這下他將無可避免成為階下囚。

約瑟使用銀杯並不意味著他相信占卜的能力。約瑟「他從來沒有說自己有占卜的能力，只是要他們相信，他能洞悉他們生平的秘密。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第229頁。

對約瑟來說，銀杯只是約瑟使用的一個方式，透過上帝的作為，喚醒哥哥們心中對上帝的愧疚。這就是猶大對約瑟這個做法的解釋，因為他指上帝已經查出他們的罪孽了（創44：16）。而且，偷了那只珍貴的杯子也證明嚴厲的懲罰是合理的，從而考驗了哥哥們的想法。

哥哥們的情緒和反應都很強烈。他們在相同的痛苦中團結一起，擔心失去便雅憫，像約瑟一樣，以及像約瑟一樣成為埃及的奴隸，儘管他和約瑟一樣，都是無辜的。這就是為什麼猶大提議讓自己「替這童子作我主的奴僕」（創44：33），如同被獻祭的公羊「代替」無辜的以撒一樣（比較創22：13）。猶大讓自己成為一個祭物，一個替代，其目的是避免「災禍臨到我父親身上」（創44：34）。

從猶大的回應中體現出什麼愛的原則，隱含在代替的過程中？這種愛如何解釋《聖經》的救恩神學？（見羅5：8）

【我是你們的兄弟約瑟】

閱讀創45。在這個故事裡，我們可以找到什麼關於愛、信心和盼望的教導？

就在那一刻，當猶大說到恐怕「災禍」臨到我父親 ('avi) 身上 (創44：34) 之時，約瑟「喊叫」 (創45：1；新譯本)，然後向他的弟兄們「表白自己的身分」 (創45：1；新譯本)。這種表達方式，經常用來指上帝的自我啟示 (出6：3，結20：9)，暗示上帝也在這裡啟示了祂自己。也就是說，儘管人有缺點，上帝已經表明祂的旨意掌管一切。

約瑟的哥哥們無法相信他們所聽見和看見的。因此，約瑟不得不重複說：「我是你們的兄弟約瑟」 (創45：4)，只有當他們第二次聽到「就是你們所賣到埃及的」 (創45：4)，他們才相信。

然後約瑟說：「是上帝差我在你們以先來。」 (創45：5) 提到上帝有雙重目的。這不僅讓約瑟的哥哥們放心，他對他們並無惡意；這也是對信心的深刻宣告以及盼望的表示，因為他們所做的是為了促成「要給你們存留餘種在世上，又要

大施拯救」 (創45：7)。

然後，約瑟吩咐哥哥們回去將父親和他們的眷屬都搬到埃及來。他還特別提到他們將「居住」的地方，也就是以富饒聞名的歌珊地，充滿了「埃及地的美物」 (創45：18，20)。他也讓他們從埃及地帶著車輛回去，讓雅各看見約瑟打發來接他的車輛，就相信10個兒子並沒有說謊 (創45：27)。雅各把這個可見的證據當作約瑟還活著的證據，這就足以使他已死的心甦醒 (比較創37：35；44：29)。

現在一切都完美了！雅各的12個兒子都還活著。雅各現在被稱為「以色列」 (創45：28)，上帝的旨意已經大有能力的顯明出來。

約瑟恩待他的哥哥們。是的，他有能力這樣做。然而，我們如何才能學會善待那些錯待我們的人呢？

進修資料

閱讀懷愛倫著，《先祖與先知》〈約瑟在埃及〉一章，原文第213—223頁；〈約瑟和他的弟兄〉一章，原文第224—232頁。

「被監禁的那三天對雅各的兒子們來說是痛苦悲傷的日子。他們反省了自己過去錯誤的行徑，特別是他們待約瑟的殘忍作為。他們知道，要是自己被定罪為奸細，是沒法證明自己清白的，他們都會喪命或成為奴隸。他們懷疑他們中誰也不能努力使他們的父親同意把便雅憫帶來，因為他以為約瑟已經慘死。他們曾把約瑟賣為奴隸。他們擔心上帝會懲罰他們，讓他們做奴隸。約瑟考慮他父親和他兄弟們的家人可能缺糧，並且確信哥哥們已經悔改了對待他的殘忍行為，絕不會照他們曾對待他的對待便雅憫了。」——懷愛倫，《屬靈的恩賜》卷三，原文第155、156頁。

「約瑟滿意了。他已驗證了哥哥們，且已在他們身上看到了悔改己罪的果子。」——懷愛倫，《屬靈的恩賜》卷三，原文第165頁。

討論問題

1 在班上思考星期四課文中最後的問題。如果約瑟的結局不是這樣，他還會如此善待他的哥哥們嗎？當然，我們不能確定，但是在約瑟的整個故

事中有什麼表徵，向我們揭示了約瑟的品格，而有助於解釋他的仁慈？

2 我們可以從哪些方面看出約瑟是基督的先驅，並表現出基督的經歷？

3 約瑟試驗了他的哥哥們。上帝會用什麼相似的方式試驗我們？

4 即使過了這麼多年，約瑟的哥哥們還是意識到他們對約瑟所做的是有罪的。這告訴了我們什麼關於罪疚感的強大？雖然我們可以被饒恕並接受上帝的饒恕，但我們如何學會饒恕自己，無論我們是多麼不配？

第13課

安息日學研經指引／學課 · 2022年第1季 · 1~3月

6月18日-6月24日 安息日下午

以色列人在埃及

閱讀本週學課經文

創46；羅10：12、13；創47，48；徒3：25、26；創49；腓2：10；創49：29-50：21。

存心節

「以色列人住在埃及的歌珊地。他們在那裡置了產業，並且生育甚多。」（創47：27）

〈創世記〉記載了雅各和約瑟最後的歲月。我們看到雅各（以色列）離開迦南（創46）到埃及定居（創47），他也將在那裡去世（創49：29-50：21）。然而，即使在埃及這個背景下，應許之地的前景仍然隱約可見（創50：22-26）。

雅各一到埃及就給法老祝福（創47：7-10），這樣就應驗了（當然是部分的）亞伯拉罕成為萬民祝福的應許（創12：3）。後來，在臨終之前，雅各為約瑟的兒子們祝福（創48）。雅各也祝福他自己的兒子們（創49：1-28），並對他們每一個人都作了令人印象深刻的預言（創49：1-27）。

然而，事實是，以色列人在漂流中「住在」埃及，作為寄居的，與應許之地的盼望是成對比的。雖然〈創世記〉以以色列人在埃及畫下句點，但約瑟最後的話指向另一個地方：「我要死了，但上帝必定看顧你們，領你們從這地上去，到祂起誓所應許給亞伯拉罕、以撒、雅各之地。」（創50：24）

■ 研究本週學課，為6月25日安息日做準備。

【雅各去見約瑟】

閱讀創46。雅各離開迦南的意義是什麼？

當雅各離開他在迦南的居所時，他充滿了盼望。他確信自己不會再缺乏，加上約瑟還活著的好消息，一定給了他離開應許之地的動力。

雅各的離去與亞伯拉罕的經歷相似，雖然亞伯拉罕是前往應許之地。雅各從上帝那裡聽見祂給亞伯拉罕相同的應許，就是上帝要使他成為「大族」（創46：3；比較創12：2）。上帝的呼召也讓人想起祂與亞伯拉罕所立的約；在這兩個情況下，上帝都用了同樣安慰的話「不要害怕」（創46：3；比較創15：1），它承載著美好未來的應許。

創46詳細列出了與以色列一同到埃及去的孩子們，包括他的女兒們的名字（創46：7），這讓人想起上帝給亞伯拉罕生養眾多的應許，儘管亞伯拉罕當時還沒有孩子。數字「七十」（包括雅各、約瑟和他的兩個兒子）表達了整全的概念。去埃及的是「所有的以色列人」。同樣重要的是，70這個數字也對應了記載在創10的國家數量，這表明所有國

家的命運也與雅各的旅程息息相關。

這個真理只在多年後才變得更加清晰，在十字架和更全面的救贖計畫啟示之後，當然，這是為了全人類，而不僅是亞伯拉罕的子孫。

換句話說，無論亞伯拉罕的後裔這個家族的故事多麼有趣，或我們能從他們身上學到什麼屬靈教訓，這些故事都是上帝的話，因為它們是救恩歷史的一部分；它們是上帝計畫的一部分，為讓這個犯罪的星球有更多的人得到救贖。

「猶太人和希利尼人並沒有分別，因為眾人同有一位主；祂也厚待一切求告祂的人。因為凡求告主名的，就必得救。」（羅10：12、13）保羅在這裡說了什麼闡明福音的普世性？更重要的是，這段經文對我們說明作為教會我們應該做什麼幫助宣揚福音？

【雅各定居埃及】

非常有趣的是，儘管雅各被告知約瑟在埃及還活著，上帝仍然在夜間的「異象中」對他說話（創46：2），並吩咐他離開。雅各離開應許之地，去了埃及——之後那地卻成為上帝的子民不願離開的地方（申17：16）。

閱讀創47。在這個記述中，我們能看見什麼屬靈的真理和原則？

「約瑟帶著他的五個弟兄去見法老，從法老那裡領得土地，作他們將來寄居之所。法老王為要酬謝他的宰相，原可派他們擔任官職，但忠於敬拜耶和華的約瑟，不願他們遭受異教朝廷中必有的試探。所以預先告誡他們，如果王詢問他們的時候，就要直言無隱地說明他們的職業。雅各的眾子聽從了他的勸告，同時也謹慎地說明他們來是要在這地寄居，並不是永遠住在那裡，這樣就保留了隨時離去的權利。法老安排一個地方給他們住，就是他所說『最好的地』歌珊。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第233頁。

法老也很明智地不讓這些寄居者成

為乞丐，靠主人的施捨過活。他詢問他們「以何事為業」（創47：3），以便他們能更好地適應新環境。他也渴望利用他們的專業知識，甚至建議「派他們看管我的牲畜」（創47：6）。

然後，雖然雅各這個外族人是低人一等、寄居的，卻站在這地的主人面前，正如經文所說「雅各就給法老祝福」（創47：7）。他一個卑微的寄居者，竟然給偉大的埃及法老祝福，為什麼會這樣呢？

動詞「amad lifney」意為「進到……面前」（譯者註：創47：7原文意為「站在……面前」），通常用於祭司服事的記述（利14：11）。在古埃及，法老身兼大祭司的地位，這意味在屬靈層面上，雅各比埃及的大祭司還大，甚至比法老本人更偉大。

無論我們在生活中處於什麼地位，在我們如何對待他人上，我們是「有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬上帝的子民」（彼前2：9）這個章節對我們意味著什麼？我們的信仰賦予我們什麼義務？

【雅各祝福約瑟的兒子們】

當雅各臨終之時，他記得他早先回到伯特利（創35：1—15），當時他從上帝那裡領受了賜給亞伯拉罕（創17：8）「永遠為業」（創48：4）的新應許。因此，應許之地是一個令人欣慰的想法，當他感到死亡臨近時，這個想法孕育著他的盼望。然後，雅各轉向約瑟兩個在埃及出生的兒子，並祝福他們，但這樣做的背景是有關他後裔的未來應許。

閱讀創48。為什麼雅各在這裡為約瑟的兩個兒子祝福，卻沒有為其他的孫子祝福？

約瑟的兩個兒子——瑪拿西和以法蓮，是雅各唯二祝福的孫子。因此，他們從孫子的地位上升到兒子的地位（創48：5）。雖然雅各的祝福暗示了次子（以法蓮）高於長子（瑪拿西），但雅各的祝福主要是關於約瑟的（創48：15）。

我們在這裡看到的是上帝在過去對他們的信實以及對他們未來應許的個人見證。雅各所指的是亞伯拉罕和以撒的上帝（創48：15），祂為他們提供食物和保護。祂也是「救贖我脫離一切患難的」同一位上帝

（創48：16）。雅各心裡也想到曾與祂摔跤（創32：29），並將他的名字從雅各改為「以色列」（創32：26—29）的「伯特利的上帝」（創32：13）。

雅各提到這些上帝將壞事轉變為好事的經歷，表達了他希望上帝不僅像看顧他和約瑟一樣、看顧他孫子們現在的生活，也希望在未來，當他的子孫回到迦南時，上帝依然看顧他們。他提到示劍（創48：22）時，這個希望就非常明顯了，這不僅是他獲得的一塊土地（創33：19），也是約瑟的骸骨將被埋葬的地方（書24：32）以及將分配給以色列支派的土地（書24：1）。在这一切所發生的事情上，雅各仍牢記上帝的應許，即「地上的萬族都要因你得福」（創12：3）。

閱讀徒3：25、26。根據彼得，創12：3中的應許是如何應驗的？我們自己又是如何領受這福氣的？

【雅各祝福他的兒子們】

閱讀創49：1—28。雅各祝福他兒子們的屬靈意義是什麼？

除了關於以色列支派的直接歷史預言之外，雅各也看見了彌賽亞和救贖的最終盼望。這個盼望已經在雅各的第一句話「日後」（創49：1）中彰顯出來，這是一個指向彌賽亞君王到來的專用語（賽2：2；但10：14）。

接下來，這段經文將講述他們的未來。這些不是預定的命運，彷彿上帝要他們按照所預定的生活；相反，它們表達了他們的性格以及他們孩子的性格所將帶來的結果。例如，上帝預先知道有人會殺死一個無辜的人，與上帝希望兇手這樣做是完全不同的。

閱讀創49：8—12。這裡說了什麼預言，為什麼它很重要？

除了人的自由意志，上帝也知道未來，祂已經安排，彌賽亞將從猶大

而來。猶大（創49：8—12），以獅子為代表（創49：9），是指王權和讚美。大衛王必從猶大而出，細羅——就是賜「平安」者（賽9：6、7）也必從猶大而來，而「萬民都必歸順」祂（創49：10）。

長期以來，猶太人一直認為這是彌賽亞預言，指向即將到來的彌賽亞，基督徒也認為這段經文是指耶穌。「萬民都必歸順」（創49：10），這也許是新約應許的先兆，「因耶穌的名無不屈膝」（腓2：10）。

正如懷愛倫所寫：「百獸之王的獅子乃是猶大支派最合適的象徵，後來從這個支派出了大衛，而『大衛的子孫——細羅』，就是『猶大支派的獅子，』一切執政者最後必向他屈膝，列國必向他下拜。」——《先祖與先知》，原文第236頁。

為什麼我們現在要敬拜耶穌，甚至在萬民都這樣做之前？

【應許之地的盼望】

閱讀創49：29—50：21。在〈創世記〉的結尾中有哪些偉大的盼望主題？

〈創世記〉的結尾由三個充滿盼望的事件組成：

第一，以色列將回到應許之地的盼望。〈創世記〉的作者摩西將雅各和約瑟的死並埋葬描述為指向應許之地的事件。在雅各為「以色列的十二支派」祝福和預言之後（創49：28），他想到他的死，就吩咐他的兒子們把他葬在迦南的麥比拉洞裡，就是撒拉埋葬的地方（創49：29—31）。前往迦南的送葬隊伍的敘述成為了幾個世紀後〈出埃及記〉的先驅。

第二，上帝將壞事變為好事的盼望。在雅各過世和埋葬之後，約瑟的哥哥們都在為他們的未來擔憂。他們擔心約瑟會報復他們。他們來到約瑟面前，俯伏在他面前，說：「我們是你的僕人」（創50：18），這個場景讓人想起約瑟的夢。約瑟安慰他們，對他們說「不要害怕」（創50：19），這是關於未來的一句話（創15：1）；因為「從前你們的

意思是要害我，但上帝的意思原是真的」（創50：20），並且使事情的經過轉為救贖（創50：19—21；比較創45：5，7—9）。也就是說，即使人類經常失敗，上帝的旨意還是凌駕一切之上。

第三，上帝將拯救墮落之人的盼望。在〈創世記〉的最後一節中，約瑟之死的故事不僅僅是關於他的死。奇怪的是，約瑟並沒有吩咐把他的骸骨埋葬。反之，他說：「上帝必定看顧你們；你們要把我的骸骨從這裡搬上去。」（創50：25）多年以後，他們就照著這些話去做了（見出13：19）。歸根結底，應許之地迦南的盼望是救贖、復興、在新天新地建立新耶路撒冷之終極盼望的象徵和先驅——是我們所有人的終極盼望，示羅的死使這個盼望變得更加確定。

閱讀啟21：1—4。這段經文如何代表我們最大的盼望？若沒有這個應許，除了死亡作為所有問題的終結之外，我們還有什麼盼望呢？

進修資料

懷愛倫，《先祖與先知》〈約瑟和他的弟兄〉一章，原文第233—240頁。

「約瑟的生活正是表彰了基督的生活。約瑟的哥哥們把他賣了為奴，乃是由於嫉妒的心，他們曾設法使他不能大過他們。當他被帶到埃及去之後，他們以為不再被他的夢所煩擾而慶幸，並以為這樣就排除了這兩個夢兆實現的一切可能。孰料他們自己所行的是在上帝的支配之下，正成全了他們所想要阻止的事。照樣，猶太的祭司和長老們也曾妒忌基督，害怕祂要吸引民眾離開他們。為免得祂作王起見，他們把祂處死，但是他們這樣行，正好促成了基督為王的計畫。

約瑟藉著在埃及為奴，作了他父家的救星，然而這一件事並沒有減輕他哥哥們的罪過。照樣，基督被他的仇敵釘死，使他成了世人的救贖主，墮落人類的救星，全世界的主宰。但是殺害他之人的罪依然是極大的，好像上帝的聖手沒有使自己得到榮耀和人類得到救贖管理這事一樣。

約瑟怎樣被自己的弟兄賣給異邦人，照樣，基督也被他的一個門徒賣給他那最狠毒的仇敵。約瑟因自己的德行而被誣告下在監裡；照

樣，基督也因自己公義克己的生活對罪惡是一種譴責，而被人藐視，被人拒絕，祂雖然沒有犯過什麼罪，但他們卻憑假見證定了祂的死刑。約瑟在虐待和壓迫之下忍耐和溫柔，以及他對無親情之弟兄的樂意饒恕和慷慨仁慈，代表救主在惡人的毒害和侮辱之下毫無怨言的忍耐與饒恕，祂不但樂意饒恕殺害祂的人，也樂意饒恕一切來到祂面前承認自己的罪並祈求赦免的人。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第239、240頁。

討論問題

- 1 雅各一死，約瑟的哥哥們就擔心約瑟會向他們報復。關於他們仍懷有的罪疚感教導了我們什麼？關於原諒犯罪之人，約瑟的回應教導了我們什麼？
- 2 在約瑟和耶穌的生命中，你還能找到什麼其他相似之處？
- 3 仔細思考這個真理：儘管上帝知道未來，但我們仍然可以自由地做出選擇。我們如何協調這兩個觀點？

2020~2025年 「我願去」(I Will Go) 全球教會策略

- ▶ **「我願去」**旨在使全球每一位教友受聖靈充滿，接受裝備參與服事，發揮上帝賦予的屬靈恩賜廣泛接觸人群，為基督在世界各地行出美好的見證與服務。此策略計畫包含下列**四大領域共10個主要目標**，每一項都有不同的關鍵績效指標 (KPI)，助我們衡量各項進展。

使命	<ul style="list-style-type: none">❶ 重新強調不單牧者要為全球佈道及宣教盡心盡力，每位教友不論老少都要如此行，並在生活中擁有為基督作見證而領人信主的喜樂。❷ 讓復臨教會在各大城市、10/40視窗地區（註）、未接觸和接觸不足的群體，以及非基督教的宗教群體中，加強各項事工的多元化發展。❸ 優先為非基督教的宗派和信仰體系發展資源。❹ 加強復臨教會機構，藉著耶穌更能維護自由、全人健康和希望，並使人恢復上帝的形象。
屬靈成長	<ul style="list-style-type: none">❺ 加強對信徒個人及家庭的培訓，使其生活更為屬靈所充滿。❻ 增加兒童、少年和青年人對教會的加入、保留、挽回和參與程度。❼ 幫助青少年把上帝放在首位，並體現以《聖經》為核心的世界觀。
領袖	<ul style="list-style-type: none">❽ 加強牧師、教師和教會第一線職員培訓，為其提供定期的成長學習機會。❾ 讓全球教會資源與策略目標保持一致。❿ 提升教會組織、行動小組和宣教機構的透明度、問責度與可信賴程度。
聖靈	遵從聖靈引領，達成各項目標

- ▶ 正如懷愛倫所述：「國外佈道工作的興盛，離不開傳道士們自由、克己、自我犧牲的精神。在上帝的帶領下，家庭佈道工作也必然拓展，但這**有賴於我們**在各方面進一步的發展。我們需積極努力地提供上帝聖工一切的需要，並使我們的生命與全能之源緊密連接。」（懷愛倫，《給教會的證言》卷六，第27章）
- ▶ 欲知更多關於「我願去」(I Will Go) 全球教會策略資訊，請至<https://iwillgo2020.org/>

註：「10/40視窗地區」是指在北緯10至40度之間的地理區域，涵蓋北非、中東、亞洲近68個國家的範圍，在這片地區平均每5人就有3人無法獲得福音。

創世記

作者	雅克·B·杜坎
譯者	吳金財
董事	金時英
發行	基督復臨安息日會
出版者	時兆出版社
服務專線	886-2-27726420
傳真	886-2-27401448
地址	10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對	林思慧
審訂	王君
美術設計	林俊良
電話	886-2-27066566
出版日期	2022年3月初版
郵政劃撥	00129942
戶名	財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線（限臺灣地區）0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有，侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製