

简明圣经学院

圣经导言、创世记、出埃及记

研经书册第一本

欢迎来到“简明圣经学院”。在这 33 本小册子里，我们将从头到尾的把圣经研读一遍。我们的学习旅程将带领我们从创世纪一直到启示录。在当中，我们会以概读的方式来查考圣经的每一卷书，研读它的大纲，最重要的，就是进行深入思考每卷书的属灵信息。换句话说，即是看圣经中带给我们在生活上的实际应用。

圣经可以说是一本让人常常感到困惑不解的书。很难明白什么时候会发生什么事，什么人与什么人有关联和终究是有什么含意。但是，每一句经文，每一个细节的难题，合起来就会成为一个荣耀的整体。在我们研经旅程结束时，我将会为你们祷告，求神帮助你们能够明白圣经是由神所默示而成为整体的。读完整本圣经后，你将对每一卷书，都会有一个简单的印象与概念，并且能够了解神与人之间的历史。你会看到神是如何在旧约中动工的，也会清楚基督的到来所带来的改变和为什么会有这样的改变。你心中所相信的将会决定你的意念与言行，你将会经历一个新的信心和能力去向他人表达你的信仰。

我希望你愿意和我们一起来学习全部的课程，也希望你能邀请其它人加入我们的行列，共同研读这世上最重要的书籍——圣经。收拾你的行装，准备好，因为我们就要开始这圣经之旅了！

学习的工具

使徒保罗告诉我们，当圣经谈到困窘和羞辱的题目时，唯一能使我们脱离这境况的方法就是做一名神的“工人”。要真正明白圣经的方法就是用心去研读它。在这里我要挑战你们，在学习之前，立定心志、坚定不移、全力以赴的研读圣经。世上没有那本书会比圣经更值得你这样做！如果你渴望能进一步的学习的话，我建议你们去找一些其它的学习工具，它们可帮助你更好的明白圣经。

在我们一同研读圣经的时候，首要的工具，就是圣经。如果有可能的话，最好有不同的翻译版本。当然，你还要预备好笔和纸。

使用正确的学习工具可以获得好的学习效果。所以，你先要设立一个学习计划和目标，努力搜集研经资料，它将会给你带来与以往不同的效果。

第一章 圣经和它的组成结构

意思及源由

在我们开始学习之前，让我们先来看看作为一个整体的圣经本身。为什么叫“圣经”呢？

“圣经”一词源于希腊文，原意为复数。代表基督徒奉为神的话的 66 卷书。“圣”这个字的意思是：“属于神的”或“来自神的”。所以，从字面意思来看，圣经就是“神的书卷”或“属于或来自神的书卷的总和”。

“圣经”同样被认为是神的话。为什么？因为是由使徒们定义的，像彼得和保罗。提摩太后书是个很好的例子：“圣经都是 神所默示的（或作“凡神所默示的圣经”），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属 神的人得以完全，预备行各样的善事。”（提后 3:16-17）

我们反复强调，圣经不单单是由人写的关于神的书，它其实是在一千五百到一千六百多年前，通过人类的笔所记载的神自己的话语。而神感动人记载下祂的话语的这个过程，被称为默示。“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出 神的话来。”（彼后 1:21）

圣经的组成

明白了圣经的概念，现在就让我们看看圣经是怎样被组成的。这些书卷并不是按照它们的时间顺序，或是作者的先后来编排的。相反，这 66 卷书是按照他们的类型来编排的。圣经分两大部分：旧约和新约。在意思的时代并不分什么旧约和新约。当时新约还没有完成。所以那时只是把它称为“神的话”，或“经”。在新约完成后，才把 66 卷书搜集在一起编为一本书，最终分为新旧约。

旧约中最主要的信息就是“耶稣要来了。”按照圣经记载，起初，神与人融洽的相处。但神造了人并给予人选择的权力，人却选择了悖逆神。由于神不能容忍这种悖逆（罪），神就与人隔离。因此就造成了神和人之间关系的破裂。圣经所针对的基本问题，就是神与人之间关系的破裂。

在旧约中，神对人说，“我要与你修好，你相信我吗？”而在新约中，神又对人说，“要是我告诉你，我确实针对我们之间的关系破裂的问题做了修补，你会相信我吗？”你看，旧约说耶稣要来。祂要使神的造物与神和好。而新约则告诉我们一个好消息，就是耶稣已经来了。祂的到来的确使人与神和好了。

除了圣经主要分新旧约外，每一个约还有不同的分法。旧约分为五种不同类型的书卷。首先，有五卷律法书。在这五卷律法书中，神告诉我们什么是对的，什么是错的。祂给我们颁布了公义的标准。

接下来是十卷历史书，告诉我们，有时候神的百姓会遵守神的律法，有时却不会。他们的故事成为后人的榜样与警戒。使徒保罗在新约的哥林多前书 10:11 节里为我们提供了这些历史书的要旨。保罗说，“他们遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”（林后 10:11）当他们遵守神的戒命时，他们所做的就是我们的榜样。但当他们违背神的旨意偏行己路时，他们就成为了我们的鉴戒。

历史书之后就是诗歌书。当神的百姓在世上活出祂的话语时，神就在诗歌中对他们的心说话。例如，在约伯记中，当神的百姓受苦难时，神就向他们说话。在诗篇里，当神的百姓在敬拜祂时，祂就接着诗歌向他们说话。神又在箴言中教训人们许多为人处世的道理。神还在所罗门的雅歌里告诉人们怎样的相爱。每一卷诗歌书都包含了对信徒们的实际帮助与鼓励。

接下来的书卷是旧约中最长的部分，被称为先知书。先知书又分为大先知书和小先知书。这样分并不是因为书中的信息，而是书卷内容的长度。

接着就是新约了。新约同样是有五种类型的书卷。第一是有关耶稣的四卷传记（又称福音书），分别由马太、马可、路加和约翰所写。接下来是历史书—使徒行传。然后是书信类。书信类又分为两种，一是保罗的书信，一是一般的书信。新约一半的内容是使徒保罗在主复活后写给他所建立及牧养的教会的书信。其它书信则是其它使徒所写。最后，是一本先知性的书卷—启示录。

总体来讲，旧约的主要信息是：耶稣要来。而新约的核心就是：耶稣已经来了。

第二章 圣经和它的目的、作者和背景

目的

从创世记到启示录，圣经基本上就是在讲耶稣基督。圣经不是一本人类文明的历史书也不是关于创造的教科书。有人认为圣经主要是道德规范的手册而已；也有不少人说耶稣不过是名教师和生活方式的榜样罢了。耶稣基督是圣经的中心与焦点。圣经有四个目的。第一个目的是：向世人展示耶稣基督就是世人的救主和救赎主。现在，为了使我们能够明白这第一个目的，我们需要知道人为什么必须要有救主。所以，第二个目的就是：向世人展示耶稣基督到来的整个历史过程。

从创世记的第十二章一直到启示录一共 1178 个章节。这些内容都是记载有关亚伯拉罕和其后裔的事迹，特别是讲到万国因他而得福的后裔，弥赛亚耶稣基督。

一旦我们明白了圣经的前两个目的，后两个目的就显而易见了。第三个目的是带领不信之人归主，第四个目的则是告诉信徒，神友要祂的子民该有怎样的生命。

圣经作者

圣经是谁写的？什么时候和在哪里写的？用什么语言写的或是用了几种语言写的？原始手稿还存留至今吗？今日我们读的圣经的内容是由谁决定和整理的呢？如果你告诉别人你在读圣经，或你是一个读经严谨的人，别人会问你这些问题并且希望你从你身上得到答案。

要解答以上这些问题，首先让我们来谈谈圣经的作者。当然，之前我们已经说过，圣经是由神透过人的手所写出的（这些人我们之后会谈论）。当我们这样说时，有两个词汇我们要明白。第一个是启示。凡是神向人显示真理的方法，我们都称之为启示。神透过自然界、透过圣灵、透过先知和其它许许多多的方法向我们显现祂自己。第二个词是默示。神学家们把它定义为“特别的启示”。圣经就是神的特别启示。它有开端，它也有结尾。神在超过 1600 年的时间里感动人去写下这些书卷。但是，当启示录的最后一个字写下的时候，这个特别的启示就宣告结束了。神的这个特别启示，或者说是默示，不再会发生

了。

现在，清楚了神是圣经的真正作者，我们还是要说是人写下了这些书卷。这当中有王，有渔夫，有牧羊人，有将军，有祭司、采无花果之人、医生和税吏。然而，他们都是人。

源由

谁决定圣经的内容呢？而这个决定是怎样来的呢？原来，所有的圣经书卷是由一名叫以斯拉的文士收集而成的。到了公元 100 年，在詹尼亚会议上，一切的问题都得到的答案。旧约正式的完成见世了。当时书卷的收集是基于其作者的威望及可信度。大部分的书卷是用希伯来文写成。

而大部分的新约书卷是用希腊文写成。大概于公元 692 年在杜鲁兰会议收集成册。新约有一个标准用来衡量其中书卷，叫做正典，分为三部分：

1. 其书卷是由使徒所写，还是与使徒有密切关系的人写的？
2. 其书卷是否有属灵的内容而能够满足信徒们的需求？
3. 他们是否一致同意书中事实？

这些书卷在很久以前是如何写成，却仍旧对现今的人们有用？这些书卷得到了很好的保存。显然，我们并没有原始的手稿；当时的书卷质量不可能留存至今。然而，我们却有着非常好的复写本。并且非常小心谨慎的翻译成我们现代的语言。

结论

我们如何才能真正知道圣经是由神默示而成呢？又如何确定这些书卷在挑选、翻译过程中没有人人为的错误发生呢？只有一个方法，耶稣说，“如果什么人愿意，他就必晓得。你只要心里愿意，你就会明白圣经的内容。你只要按照神的话语去行事为人，你的生命就会有奇妙的改变。你将会说，“那就是神的话，那也一定是神的话。”没有其它的解释。

第三章 怎样研读圣经

研读圣经基本上有三个步骤：观察、解释和应用。

首先要观察。在你阅读某节经文的时候，你应当问自己一个问题：“它在说什么？”第二个步骤是解释，你也要问自己问题：“这句经文是什么意思？”最后是应用。这时你要问的是：“它对我有什么含意？”

知道经文在讲什么和是什么意思固然是重要的，但假如你不实际应用的话，你所读所学的将会没有任何意义。当你进入到“应用”的步骤的时候，你会找出一些问题，譬如：

- 有没有榜样可以效法？
- 有没有要警惕和留意的地方？
- 有没有戒命要遵守？
- 有没有什么罪要抗拒？
- 有没有关于神和耶稣基督的真理要明白？
- 有没有关于我们自己生命的真理要认识？

当我们研经时，这一系列的问题会帮助我们吧经文中的教诲应用于自己的生活中。另外要记得，即使经文的解释只有一个，但却会有千百种的应用。你可以感受到某一节经文是如何在你的生命中被应用的。但也要允许圣灵透过这些经文在其它人的生命动工。

第二点，既然圣经是关于基督的书，在你研经时，就应该由始至终的在经文里寻找基督。第三，要以经解经。要学会常常利用具有明显意思的经文来解释那些令人困惑或者含糊的经文。圣经里有许多让人难以明白的经节。依靠你所清楚明瞭的经文，你可以解释那些难解的经文。

第四点非常重要：决不要用你自己头脑中固有的概念和主意去读和解释圣经。你或许正确，但你或许不正确！这样就很难让神借着圣经向你说话了，因为你已封闭了你自己的思想意识。

第五点研经的原则是，每当你领会到一节经文的意义，你就要问自己：在你把它教导给别人之前，你自己是否愿意顺服、遵守？

最后一点：一定要看经文的上下文内容。如果你曾离开全文内容而只是引用其中一句的话，你就会知道你不过是凭己意引用罢了。断章取义的研读圣经，只会导致错误的解经，引起更多的困惑与混淆。

现在，就让我们为我们的学习打下基础，我们将从第一卷书—创世记开始。在此以前，我的祷告是：求神帮助我们进入祂的话语当中，让神的话语引领我们每一步。

第四章 创世记—圣经的首卷书

创世记是有关起源的书卷。创世记这个词的字面意思就是“开始、起源”。这卷书是圣经的首卷书，也是起源的书卷。书中第一句经文就是描述世界的起源。

神在创世记里讲到了男人，就是照祂的形象造的。这会帮助我们了解我们自己的本相。神也谈到了罪。找出罪的起因就能够帮助我们了解在今天罪是如何的影响我们。神又提到了祂与人的第一次交通，那些简短的对话可以帮助我们明白神在当今的世界是如何和我们交通的。在该隐和亚伯的冲突里，我们看到的是冲突的起源，帮助我们明白今天人类社会所存在的冲突的缘由。

在创世记第六章到第九章，我们读到世界的第一个灾难，大洪水。在这个故事中，我们看到了拯救的画面。因着挪亚的信，神将他和他的全家从毁灭中拯救了出来。如果今天我们对神也有信心的话，神同样会把我们从罪的毁灭中拯救出来。

在余下的章节里，一个接一个的故事向我们讲述了神的属性，这世界的主宰。读完这数不尽的事实，你还会对神仍在掌管这世界感到怀疑吗？

今天你的功课就是开始读创世记。当你开始的时候，要问自己一个问题：到底这里描述的是什么？对现今有什么样的意义呢？这些会怎样改变我的思想和我的生命呢？

第五章 创造论可信吗？

创世记，是圣经关于万物起源的一卷书。是记载了神的创造。关于神的创造的内容，占据了的一章半的篇幅。你为什么相信它？就像我们在上一章里所探讨的，圣经不仅是写给那些相信它的人，同样也是写给知道明白领会它的人。神并不欠我们一个解释。祂不需要为自己辩护。祂不会因为觉得欠我们一个祂创造的解释而提供给我们这个事实作参考。

同样地，我们不能对这个话题没有进行探讨就完成这卷书的查考。关于圣经里创造的主题有两个极端。第一，就是有人认为创世记记载的创造没有科学依据，不可靠，所以就拒绝相信圣经是神所默示的。第二种观点与第一种观点恰恰相反。他们不会问“圣经可靠吗？”反而是问“从圣经的角度来看，科学可靠吗？”他们会说，“圣经根本不必受到考验，而是应该考证科学。”

真正的问题是：“当探讨世界的形成时，圣经与科学是相互矛盾的吗？”

我们需要了解一些事情。首先，严格的说，纯自然科学并没有给信仰神留有空间。这不就是断言科学家不会是虔诚的信徒吗？但是，科学本身是对观测到的资料和现象的研究。它基于试验、结论和应用。科学是可控制和可操纵的。然而神的本质和属性，是不适用于任何的研究。不可能通过科学手段而得以接近神。唯一到神面前的方法就是信心。希伯来书十一章六节告诉我们：“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来 11:6）

我们读到，“起初神创造天地。”（创 1:1）接着我们又读到，“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。”（创 1:2）

圣经说，神的灵运行在祂所创造的物上面，发展了它、控制了它并且改变了它。例如，创世记一章九节说，“神说：‘天下的水要聚在一处，使旱地露出来。’事就这样成了。”（创 1:9）神并没有说，“使旱地形成。”这不是旱地被造的那一刻。显然旱地在最初的创造时已经被造出了，只不过一直在水下而已。有趣的是，科学界已经确认整个地球在某个阶段就是位于水下的。

“创造”这个词的意思是从无中造出东西来。这个词在创造论中只被使用过三次。分别是：起初神创造了天地；然后是神在水中创造，还有神造了人。

第一次出现在第一节。另外两次则是在第二节到第二十一节中间。都是指从已经存在的形体，变为其它的样式。神的第二次创造的行动是在水中进行的。在第二十一节我们读到，“神就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。神看着是好的。”（创 1:21）此处再

一次的显示了圣经学说与科学之间的一致性。科学家们也都认为动物的生命起源于水中。这正是创世记所记载的。

第三次的创造出现在第二十七节：“神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。”（创 1:27）

创世记向我们展示了宇宙万物的起源。在这些创造结束之后，神的灵又亲自的继续控制、改变和发展祂的每一件创造物。对于神的创造，科学家们也有共同的想法。现代科学家们研究生命形式时，发现生命都在不停的改变和发展。

即使如此，创造论与进化论在某些方面并不能是完全的相同。我称之为欠缺的三个环节。这三个欠缺的环节集中在三个问题上。它是怎样开始的？植物生命是怎样变成动物生命？科学对此没有一个解释。然而，创世记却给出了答案，很简单，是神的创造。

第六章 人的出生

我们已经探讨了宇宙的起源，现在就来谈谈我们人类自己。在这一章里，我们将查考创世记是如何谈到人的起源的。请记住，创世记这卷书的目的就是告诉我们关于许多事务的真相。当我们讲到人类起源这个题目的时候，其实我们就是在研究我们自己。创世记对神创造人的目的说了些什么？让我们现在开始读以下的经文吧，在当中，你会找到答案。

一章二十六节到二十八节，神说，“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”(26)“神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。”(27)“神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。”(28)

二章十八到二十四节：“耶和华 神说：‘那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。’耶和华 神用土所造成的野地各样走兽，和空中各样飞鸟，都带到那人面前看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名；只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华 神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华 神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：‘这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。’因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。”(创 2:18-24)

按照神的形象

以上的信息告诉了我们一个事实，就是人按照神的形象被造。这句话我们已是相当的熟悉了，可是，它的真正含意是什么呢？既然神是个灵，祂就没有身体。所以这里说的形象并不是指我们可以看到的那种，而是指属灵方面。所以我们在属灵方面反映出神的形象和样式。然而，在创世记第三章，我们看到当亚当和夏娃犯罪的时候，人所拥有的神的形象和样式就被破坏了。从这一点来看，圣经所要处理的基本问题，就是神要如何使人类能够恢复原本的属灵本质。创世记一、二章告诉我们人的被造和原本应有的样式。在第三章，则告诉我们人现有的样式是怎样的。

男人和女人

讲到人的被造，还有一点需要谈论的，就是神造男造女。这是实施麻醉手术的第一个案例。第一个做麻醉手术的是神！他使亚当沉睡，然后从他的身上

取出一根肋骨，用这根肋骨造了女人。这是一个多么美丽的象征啊。神没有从男人的头部造出女人，那样她就会管制男人。神也没有从男人的脚部造出女人，那样的话她就会服侍男人。神从男人的肋骨造了女人，有什么部位比肋骨更靠近心脏呢？

神为什么要造女人？希伯来文的“独居”一词的翻译更接近原意——“不完全”。而“配偶”一词的原意则是“完全”。如果你看希伯来文法，你会发现神结合男女，使二人成为一体，就是我们今天所说的“神圣的婚姻”，或是指性的联合，成为父母，之后生儿育女，传种接代，繁衍人类。

这里要提到一个重点——生命的法规。神将男人女人结合在一起时，祂设立了地球上一个最重要的制度，我们称为家庭，或家。这是神的计划，祂将二人结合为一体，成为伴侣，接着，又成为父母，之后生儿育女，然后他们的儿女也会成为父母，生儿育女。就这样一代一代的繁衍下去。这就是人类家庭的最重要的生命法规。

男人女人之间的伴侣关系是神的基本生命规则中非常重要的一部分。这就是为什么神把人分别造成男女的原因。神与男人女人之间是一个三角形的关系：神在顶端，男人在左下角，而女人则在男人的对角。当他们各自越接近神时，他们彼此之间就越接近。

当你研读创世记里关于婚姻的经文时，你将会发现这种关系是局限于男女两方的，具有排他性质。因着婚姻，男人要离开父母，脱离了生活在一起约二十或二十五年的家庭。同样是为了婚姻，他要抛弃其它一切。在自己的余生里，他将和妻子不分离地一起生活。女人也要向她的丈夫做同样的承诺。这就是神设计人类婚姻的蓝图。

第七章 你在哪里？

大概在创世记中我们最为熟悉的是第三章的内容，亚当和夏娃吃了本不可吃的树上的果子。这一章向我们讲述了罪一起初有，现今仍然存在。那时亚当夏娃所面临的决定也是我们每天都要面对许多次：我们是要遵照神的方式去做呢，还是按自己的方式去做？神造了我们，同时也赋予了我们选择的权力。因此，我们或遵行神的旨意，或偏行己路。

创世记第三章描述了那个危机首次发生的情景。它描述的是意志上的争战，那是最初人的意志与神的旨意之间的争战，好叫我们能够明白这个争战的意义。背景故事出现在第二章的短短的两节经文中，“耶和华 神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华 神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。”（创 2:8、9）

不知是什么原因有人认为那树是苹果树，但此处或第三章从未提及过苹果。相反，我们看到，这树是生命树和分别善恶的树。

在我们继续我们的学习以前，我们先要讨论这一章所使用的语言。这是个历史性的故事，但是它同样是带有寓意的性质。所谓寓意就是在一个故事里，人物、地点和事件都具有另外一个意思，通常着重讲述道德方面。

神把人安置在足以满足各方面需要的园子里，神的心意就是借着园中的果树来满足人的需求。注意，此处有一个优先次序：首先这些树满足了人眼目的需要；接着满足人食物上的需要，最后是他们能给予人的生命。但园中还有一棵智慧树，其上的果子是神唯一禁止人吃的。

在第三章里，人类的罪第一次发生了。我们注意到这个优先次序被改变了。他们把食物放在首位，接着是眼目，最后是分别善恶的树。他们根本没有理会那生命之树。他们便在灵里死亡了。申命记八章三节说，“他苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”（申 8:3）当我们只是一味寻求自我的需要或欲望的满足时，我们其实并不是在真正的活着。真正的生命是来自遵守神口中的每一句话。

当神将亚当和夏娃安置在伊甸园中时，同时也提供了他们的一切需要。神知道他们的需要，因为是祂亲自造了他们。同样，神造了我们，祂必会知道我们的需要；并且神对亚当夏娃的每一个供应都有祂的目的。

现在，你或许想知道为什么在那个优先次序中，眼目是排在了首位？圣经每次提到眼目时，其实并不是指其字面的意思。譬如，在马太福音六章二十二

到二十三节里，耶稣说，“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若亮了，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”（太 6:22-23）耶稣并不是在谈论肉眼的视觉问题。祂的意思是在问我们看事物的方式、观点和价值观是怎样的。所以，当神把他们安置在伊甸园中时，神就告诉他们祂知道他们的需要，并且寻求祂时，祂就会满足他们的一切需要。他们最需要的和我们最需要的，都一样，就是让神教导我们该怎样的看待事情。

这一章里，我们还看到了另一副图画。在亚当夏娃被试探吃了禁果后，他们听到神在园中行走的声音，亚当和夏娃便藏在园里的树林后面。神就呼唤亚当，对他说“你在哪里？”

有趣的是，神与人的第一次交谈是以问题的方式开始的：“你在哪里？谁告诉你是赤身露体呢？”神当然知道答案；祂可以立刻出现在任何地方，看到任何事情。神问这些问题的目的是因为亚当和夏娃他们不知道自己在何处。这些问题是用来让他们思考。神问“你在哪里？”时，实际上是在问“为什么你要躲避我呢？”

在亚当承认他们是因为赤身露体而躲避神后，神问了他第二个问题：“谁告诉你的？”在希伯来原文中，这个问题的字面意思其实是，“谁让你知道的？”当然，神是这个信息的来源，正像祂是所有信息的来源一样。有些事是神想让我们拥有的，而有些事祂选择不要我们拥有。任何时候我们都要知道自己属灵的光景，如果我们这样思想了，神就会让我们知道我们在哪里和我们应该在何处。

接下来神问亚当，“你吃了不该吃的果子吗？”亚当和夏娃违背了神的旨意，并且他们躲藏在树后，又用无花果树掩盖他们的身体，他们尝到了不听神的话的后果。假如你觉得自己品尝了滋味不好的东西，那么我问你：你是否吃错了树上的果子？你是否反驳或违背了神的话语？你是否忽视神对你生命的指引？

神的第四个问题是针对夏娃，“你作的是什么事呢？”这个问题产生了一个忏悔。而忏悔这个词是由两个词组成的合成词“说”和“同样的事”，就是“说一样的事”的意思。从字面的意思来看，忏悔就是对自己所作的事单单的同意神的看法。神要夏娃把他们作的所有事都讲出来，这样他们可以共同处理所发生的一切。这也是神如今要我们所作的事。祂要我们意识到我们作了什么并且坦诚的去面对。

创世记第三章描绘的是两个人犯了罪和神怎样处理他们的一幅图画。我们也有着相同的情景，我们犯了罪，当我们试图躲避神的时候，神就惩罚了我们。这是一幅犯罪以及后果的一幅图画，也是神寻找罪人并开启交通的管道的一幅图画。

第八章 你的兄弟在哪里？

圣经其中一个主要的信息是人要与神和好。在人第一次犯罪的时候，神就给了人一个与祂和好的机会。三章十五节，是第一个关于弥赛亚的预言，神对那蛇说，“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”（创 3:15）

那蛇代表撒旦，这也是圣经中，神第一次暗示将来祂会差遣一人来这世上使一切变好。这是对亚当夏娃所犯的罪的预言性结果。

有很多结果都是负面的！首先，人与神隔绝。在第四章我们看到了人类堕落的另一个后果——冲突的产生。神在这一章向我们讲述了人最早的冲突，从而让我们明白冲突的真相。我们会常常与自己发生冲突；我们会常常与自己的配偶发生冲突；我们还会与自己的父母和孩子产生冲突。在工作地点也会有冲突，当然，两国之间也存在着冲突。冲突是我们所有的问题最大的其中之一。在第四章里，我们将会发现一些引发冲突的因素，以及能够解决这些冲突的方法。创世记是借着两个兄弟之间的故事来告诉我们这个真理。

这两兄弟的名字我们非常的熟悉——该隐和亚伯。圣经说，该隐提出向神献祭的念头。该隐是个农夫，所以他献的祭就是地里出产的物。而他的兄弟亚伯，是一个牧羊人，所以他献动物给神。亚伯的献祭被神悦纳了，但该隐却没有。

现在有许多人错误的认为亚伯的献祭被神接纳是因为他所献的是动物。坦白的讲，这不是圣经记载的。亚伯的献祭被神悦纳是因为他本身就被神接纳。神没有悦纳该隐的祭物，是因为神并不喜悦该隐本人。（6—7）

当我们查考该隐和亚伯的这个故事时，很容易犯同样的错误。神并没有指示该隐来献祭。事实上，利未记中记载，人们是得到神的指示才去献上他们出产的物品。所以，祭物并不是这个故事的关键；人们自己才是重要的。该隐自身不被神所喜悦，所以当 he 意识到的时候，他变得生气和沮丧。

就像对该隐的父母所做的一样，神也对该隐问了问题：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”（创 4:6）当然神完全知道问题的答案。但是该隐强硬的心使他没有领会神的信息。所以神接着问他：“你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前；它必恋慕你，你却要制伏它。”（创 4:7）可悲的是，该隐没有制服罪。在第八节，我们读到他在田间把他的弟兄杀了。

我们再来看看这个问题：“你的兄弟在哪里？你作了什么事？”然而该隐仍旧强硬，拒绝承认自己的罪行，但神直接了当的告诉他所发生的事。（9—10）

创世记第三章所问的问题是：“你在哪里？”第四章的问题则是“你的兄弟在哪里？”神问这个问题是要该隐意识到真正所发生的事—他将他的怒气发泄在无辜的人身上。他非常生气，但他的行为并没有解决任何问题；相反，他使问题更加糟了。

我们稍微向后看一点，第七节经文是整个故事的关键。它强调了冲突的核心问题，并且它提供了解决的方法：如果你所作的是正确的，你自然会被神悦纳，你也将会接纳自己，而不会去攻击“被接纳之人”并把他杀死。主耶稣基督在登山宝训中同样提到了该隐和亚伯的故事。是在第七章的前五节经文中，祂问那些人为什么他们总是吹毛求疵、挑剔他人？如果他们一直有挑剔批评他人的心，他们所作的怎么会有果效呢？祂说这些人只是看到弟兄眼中的刺，却没有看到自己眼中的梁木。

许多人认为这一段是在告诉我们不要去论断他人。但是主耶稣实际上是在说神对该隐所讲的话，“你看错问题的实质了。不是在看你的兄弟，还是看回自己吧。”

感谢神，亚伯的死并不是良善的死亡。两个世代之后，在创世记 4:6，我们看到人主动的与神交通的第一个例子，或说是祷告。而在此之前，神人之间的交通，都是神主动的。

我们常常都要面对冲突，有时候是我们自己引起的，有时候不是。但不管怎样，当你处于冲突之中时，要努力控制自己的情绪，问自己真正的问题在哪里，是什么。然后就像四章七节所说的，作正确的事。这样才能被神和你自己接受。

第九章 信心之父

现在让我们来研读创世记中最长的部分，其中提到了三个众所周知的圣经人物：亚伯拉罕、雅各和约瑟。神用适当的篇幅告诉我们这些章节内容的重要性。这一部分的主题就是讲亚伯拉罕的故事—信心。在随后的几章中，神要我们明白什么是信心，它过去的情况和现今的光景。

希伯来书第十一章，是圣经中讲信心的一章，“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来 11:6）

既然信心是如此的重要并且神要我们明白何为信心。祂向我们讲述了亚伯拉罕的故事。这个人物的名字在新约中被提到的次数比任何一个圣经人物都多，总是与信心有关联。如果你想了解信心，你就需要了解亚伯拉罕这个人。

他的名字

亚伯拉罕就是“信心”这个词活生生的定义。他的第一次出现是在创世记第十一章，名字叫亚伯兰，就是“长子之父”的意思。但具有讽刺意义的是，他到 75 岁时却连一个儿子都没有！然而神仍旧告诉亚伯兰说，祂必将“使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。”（创 13:16）亚伯兰就因着信，遵行神的每一个指示，他信靠神—至少许多次都是如此。（参看创 16）

他的祭坛

我们通常都会认为蒙召就是去宣教工场，去教会服事或去机构事奉。但我们是否想过蒙召就是到神那里。神会呼召你去一个渺无人烟的荒野中却不告诉你为什么吗？这却是发生在亚伯拉罕身上的事，当时他已经 75 岁了。（参看 12:4）神呼召他离开本地、本族和父家进入一个荒凉的旷野之地。

就像神的每一个故事一样，这个故事也有着两方面：神的一面，和人的一面。让我们看看神的方面，先来研读神对亚伯拉罕的显现。神总共向亚伯拉罕显现过八次。是神开始了这个关系。在罗马书三章十一节，保罗说“没有寻求神的。”都是神寻求人。如果要说人也有寻求神的时候，那不过是对神的寻求的响应而已。神总是先开始与人的关系。

再来看人的方面，或者说是亚伯兰对神的响应：筑祭坛，他先后共筑了四个祭坛。第一个祭坛是在筑在迦南的摩利平原。神向亚伯拉罕显现，对他说，

“我要把这地赐给你的后裔。”（12:7）摩利这个词的字面意思是“教导”和“寻求”。我把亚伯拉罕的第一个祭坛称为“响应的祭坛”。因为这是他为神向他显现而筑的坛。

亚伯兰的第二座坛是筑在艾和伯特利这两个地方之间。希伯来原文中，伯特利就是指“神的家”。因为此时神并没有一个居所，所以这个词可以译为“这是神的所在之地”。而艾这个字，在希伯来文中是指“死亡、败坏、痛苦和毁坏”罗马书说，“罪的工价乃是死。”艾的南边是所多玛和蛾摩拉。亚伯兰在第一个祭坛处向神说，“神啊，求你指教我。”在第二个祭坛处，他则说他还未决定该如何响应神的指教。

亚伯兰离开第二个祭坛走向南方，下到了埃及。那时的他灵性下沉。他告诉妻子在外人面前说是他妹子，所以埃及人没有杀他而把他的妻子带走。当时看起来亚伯兰非常的糟糕。

在这个事件之后，亚伯兰又回到了第二个祭坛之处。在那里他求告神。然后他决定和侄子罗得分开。圣经并没有告诉我们当时他们说了些什么，但似乎是神指示亚伯兰不要带罗得进迦南。而罗得则迁往所多玛和蛾摩拉。这时我们应该了解为什么了。

罗得向东边迁移，亚伯兰就向西边。在那里他建了他的第三个坛，那里叫做“希伯伦”。这个词的希伯来文原意是“灵交”。我认为这个词同样有其寓意。亚伯兰在第一座祭坛处说，“请你指教我”，在第二座祭坛处他说“我不确定”，在第三座祭坛这里，他呼求，“神啊，我要认识你。”我称这第三座祭坛为“关系的祭坛”。

在记载亚伯拉罕的故事的前两章里，十二和十三章，他筑了三座坛。直到二十二章，他一直没再筑坛。第三座坛和第四座坛之间发生了什么事呢？

当亚伯兰说，“神啊，我要认识你。”我想神的回答是，“亚伯拉罕，如果你想和我建立关系，我要你知道一些事。如果我对你来说是些什么事的话，那我告诉你，我就是一切。因为直到你视为一切的事，你不会把我当作一些事。我要你知道我的重要。”这时，亚伯拉罕不想放弃。

在创世记十六章，我们看到亚伯兰和妻子撒拉开始考虑神对他们所说的关于后裔的应许——于是他们便决定帮助神来完成。在撒拉的建议下，亚伯兰与她的埃及女仆夏甲发生了关系（1-4），所生的儿子叫以实玛利，就是阿拉伯人的祖先。如果当初亚伯兰不是擅自想帮神做事的话，如今中东就不会出现危机了。

我相信撒拉在亚伯拉罕与神的关系当中扮演了另外一个问题的角色。这三个祭坛，就是关系的祭坛，就是关于纵和横的关系。这里的关系是不可分开的。为了要让亚伯兰认识神，神必须在与亚伯兰的关系中有正确的位置。神告诉亚伯兰，要他将罗得从他的生命中拿走。罗得代表了神不愿意在我们生命之

中出现的那种人。神还要亚伯兰把以实玛利排除在他的生命之外。神就这样的一个个把那些在亚伯拉罕的生命中占重要地位的人们拿掉。

撒拉是一个不同的问题。撒拉代表了神把一些人放在我们的生命中而我们却不承认的人。神因为撒拉的原因而向亚伯兰显现两次。第二次时，祂说，“你的妻子撒莱，不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子；我要赐福给她，她也要作多国之母，必有百姓的君王从她而出。”（创 17:16-17）

一年后，他们的儿子出生了。他们给他起名叫以撒，希伯来文的意思就是“喜笑”。神要这些“信心英雄”们记得祂所说的计划时他们却暗自偷笑的情景。

最后，当以撒长大成为一名年轻人，亚伯拉罕筑了第四座祭坛，而这座祭坛也是最重要的一座。它建在摩利亚山上。摩利亚的意思就是“耶和华必有预备”。在此之前，亚伯拉罕都是自己找地点筑坛，而这次却与以往不同，是神选择了地点。并且这一次神要让亚伯兰献以撒。

以撒不仅是亚伯兰和撒拉老年时所生的儿子，他也是他们二十五年来信心的回报。但神却对他们说，“我要你献他。”亚伯拉罕就遵行神的话，带以撒上了摩利亚山准备献以撒。但在最后一分钟，当他要证明他对神的服从时，神制止了亚伯拉罕并最后让亚伯拉罕以一只公羊代替以撒作为燔祭。（参看创 22:1-19）亚伯拉罕之后把那地方称为“耶和华以勒”，意思就是“耶和华必有预备”。这里带出地属灵意义是非常美丽的。亚伯拉罕去到神所拣选的地点筑坛，这一次他把神放在了首位。神也为他们二十五年来信心给予了回报。亚伯拉罕最终并没有在第四座祭坛上献以撒。在这个“神居首位”的祭坛上，亚伯拉罕所献的是他自己。

可以总结这四段的信息：“神居首位”。对你我来说，这并不容易，但亚伯拉罕确实这样作了。或许祂是你的神，或许不是，但对亚伯拉罕来说，祂就是他的神。

第十章 你是谁？

雅各的故事是一个令人难以置信的故事。雅各这名字的意思是“抓住”，因为他出生的时候是抓着他哥哥的脚出的母腹。雅各的一生的确是人如其名。在雅各的家中，有两件事是值得拥有的，一个是长子的名分，一个是对长子的祝福，这两样，雅各最后都抓住了。雅各的哥哥，将自己长子的名分换了雅各的一碗红豆汤，并且雅各在他父亲年老的时候骗取了他父亲原本是对长子的祝福。在雅各抓住了这两样东西后，他的母亲就对他说，“你哥哥以扫想要杀你，报仇雪恨。现在我儿，你要听我的话，起来逃往哈兰我哥哥拉班那里去。”（创 27:42—43）

在雅各逃离家出走的第一个夜晚，他做了一个梦。在梦中，他看见一个天梯，并有天使在上面上来下去的。在这个梦中，神向他显现，并且再次确定祂与雅各的祖父亚伯拉罕所立的约。神应许雅各他的后裔必如尘沙一样多并且要祝福他，“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”（创 28:15）

雅各从梦中醒来感到十分惊讶，他说，“耶和华真在这里！我竟不知道。”（创 28:16）接着“雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利（就是‘神殿’的意思）。但那地方起先名叫路斯。雅各许愿，说：‘神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神，我所立为柱子的石头，也必作神的殿；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。’”（28:18—22）

雅各的角斗

接下来发生的事，在雅各的故事中一个重要的部分。在为舅舅拉班非常辛苦的工作了二十年之后，雅各得到了一个有意义的与神相遇的属灵经历。这个经历是记载在第三十二章里，“只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：‘天黎明了，容我去吧！’雅各说：‘你不给我祝福，我就不容你去。’那人说：‘你名叫什么？’他说：‘我名叫雅各。’那人说：‘你的名不要再叫雅各，要叫以色列；因为你与神与人较力，都得了胜’”雅各问他说：‘请将你的名告诉我。’那人说：‘何必问我的名？’于是在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫毗努伊勒，意思说：我面对面见了神，我的性命仍得保全。”（创 32:24—30）

注意神所问雅各的问题，“你名叫什么？”在圣经时代，名字都是有意义的。它们能够讲出一些关于有这名的人的故事；它们也可识别人的身份。神并

不是真的在问雅各的名字，神的实际问题是，“你是谁？”当然，这不是说神需要知道答案，而是神要让雅各自己知道答案。雅各的名字的本意就是“抓的人”。但是，祂的新名字，以色列，祂的后裔都将拥有这个名字，意思是“战士”。

这里有另外一个属灵意义是我们不应错过的。我称之为“瘸腿的祝福”。因为雅各是如此的狡诈，所以神不会祝福他直到使他成为瘸腿之人。

有时我们远离了神，神就会在某些方面使我们变为瘸腿，迫使我们只能依赖祂。这就是神对雅各所做的。最后，雅各得到这个信息，学会了这个功课。当他面对他的哥哥以扫时，他俯伏在地并且连连亲吻以扫。对他说，“求你收下我带来给你的礼物，因为 神恩待我，使我充足。”（创 33:11）此时，雅各已经知道他所拥有的一切，不是靠他自己抓来的，而是神的恩典。恩典的意思就是我们本不应得的祝福，神却依旧加添了给我们。

神同样教导我们要依靠祂。有时神不得不破碎我们，这样才能祝福我们。我们需要在三个方面去看，这样我们可以明白自己到底是怎样的人。首先，我们要“往上看”。透过对圣经的故事的学习，我们能够看到神有时会用相当长的时间去教导一些人向上看。如果我们要知道自己的身份，我们必须向上仰望神。毕竟，是神造了我们，是祂规画了我们生命的蓝图。

第二，是“往里看”。在诗篇 139 篇中，大卫祷告说，“神啊！求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念；看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”（诗 139:23-24）我们都需要神鉴察我们的内心，告诉我们祂要我们成为的样式。

第三个看，是“向四周看”。向上看神和向内看自己的人，是要准备看周围的人并与他们建立关系，因此成为神对这个世界的计划的一分子。你是否有向上仰望神，看神对你说了什么话？你是否有向内看自己，知道神要你了解自己？你是否正在向四周看，看神让你如何与周围的人相处？

第十一章 神掌管一切

我们已经研读了亚伯拉罕的事迹，从他身上我们知道了什么是信心。我们也看了雅各的故事，他向我们讲述了神的恩典。现在，我们来看约瑟，创世记的后十四章全部都是记载他的故事。

约瑟是圣经里最纯洁的一个人物。圣经里大多数人物都有其优缺点，但以撒却是一个例外（但以理是另外一个，在后面的学习里我们会看到）

约瑟的故事

约瑟的故事实际上就是讲关于神的预备。这个故事所带来的信息可以用一句经文概括，是在新约的罗马书八章二十八节，“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8:28）当约瑟与他的兄弟们相遇的时候，他们非常的惊恐，但约瑟却安慰他们说，“现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨，这是神差我在你们以先来，为要保全生命。神差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。”（创 45:5,7-8）

在约瑟的父亲雅各的故事中，我们看到一个人，他的生活过得非常好，但不是因为他自己作了什么，而是神完全的掌管了他的一切。约瑟的故事也告诉了我们同样的真理，但要从另外一个角度来看。在约瑟的故事里，我们看到的是一个人的生命中，在某一个阶段中是非常的糟糕。他曾被他的兄弟们卖做奴隶；他曾受冤入狱；他曾被许诺要帮助他的人给忘记。这些结果没有一件是因为他自己引起的。他那时身处非常艰难的环境之中，这样的环境不是他应得的，而是神要透过发生在他身上的事来得着荣耀并实现祂的计划。

对今天的应用

约瑟的故事为我们现今的生活提供了一些属灵上的应用。首先，想想约瑟和他的父亲及兄弟们之间的关系。只能说他们的关系不是一个可效法的典范！雅各显然不是一个理想中的父亲。他对约瑟的宠爱所带来的不是幸福而是悲伤，他十分宠爱约瑟，这对其他的孩子是不公平的。话又说回来，我们当中谁的父母是完美无暇的呢？又有多少人和他们的兄弟姐妹之间有一个完美的关系呢？我们无法选择生养我们的家庭，无法选择自己的父母和兄弟姐妹。我们之中有许多人就因为生长在一个不和谐的家庭里而受到伤害。假如你的父母有过失，祂也要利用他们的影响。就算你的兄弟姐妹对你非常的不友善，神还是会利用他们的影响。神利用约瑟不健全的家庭给他带来不幸，让他去了埃及，从而使祂所拣选的家族躲过了饥荒。神同样能够透过你的问题家庭而塑造了你的

生命。有一天，你会看到神在你生命中的安排是用来预备你自己，在未来去行使神所为你设计的角色？

第十二章

创世记的结束与出埃及记的开始

当我们研读圣经的时候，特别是研读旧约，我们要思考这个非常特殊的民族的发展情况。创世记告诉我们这些人都是借着亚伯拉罕而生。雅各给了他们一个名字，叫“以色列”。并且雅各把他们从饥荒中解救了出来。在创世记的末尾，这个民族只有十二个家庭，而且他们都去了埃及。

出埃及记一开始的时候，这群人还没有成为一个民族，已经从十二个家庭繁衍到一个相当大的数目。在他们成为一个民族以前，他们需要一个领袖。出埃及记就是告诉我们神的百姓历史中有一位最伟大的领袖——摩西。摩西领导这群人所面对的一个大问题是，他们没有律法，没有规条。摩西没有一套统治和管理这些人的架构。所以在出埃及记里，我们会看到神颁布给人类的首套的戒律。

摩西有另外一个问题：他带领的这些人，身处于一个错误的地方。他们在埃及做奴隶。神要他们得自由。出埃及记的意思就是“出路”，或“出走”。这本书的大部分内容都是在讲述以色列人如何找出脱离奴隶的“出路”。

出埃及记，是一本历史书之外，它也是一本寓言书。以色列人曾沦为奴隶；没有基督，我们就是象征性的罪的奴隶。出埃及记就是要解决以色列人脱离奴役的捆绑；而圣经所解决的问题就是让全人类脱离罪的捆绑。

你曾在罪中因着神的救赎而获自由吗？在下一章中，我们将继续对出埃及记的学习。在开始之前，问自己三个问题：它说了什么？它是什么意思？我该如何应用在我的生命里？

第十三章 使人不再一无是处

要了解出埃及记，你要首先了解其中的人、问题和先知。出埃及记所记载的是神的民如何在摩西的带领下从被奴役中脱离出来。

三个主要信息

正如我们读到的，出埃及记这个词的意思就是出路或出来。出埃及记的真正信息是：神的子民脱离奴役的出路是什么？首先，以色列人曾被埃及人奴役，而他们从奴役当中脱离出来是这个世界上最伟大的神迹之一。这是一个历史事件。这件事是怎样发生的，以及它所涉及的一切，都是这卷书中令人振奋的信息，也是这本书的第一个焦点。

在应用方面，出埃及记不仅仅是本历史书，同时带有寓言的性质，它包含了一个美丽的寓意性真理，可以应用到我们的属灵生命中。这个属灵的应用就是：我们也是奴隶。我们没有做我们想要做的，而是做了我们必须做的；并且如果我们在做我们不得不做的事，我们就没有自由。如果我们没有自由，我们就是奴隶，而且我们的问题也要得到解决。我们需要从罪的奴役中得到释放。我们很熟悉的“救恩”一词与“释放”的意思相同，特别是用在旧约里。救恩的意思就是从罪中得释放。不仅是从现在和将来在罪的刑法下得释放，也是从罪的权势下得释放，得自由。我们同样要把对这卷书查考的焦点放在摩西这位先知的身上。当你思考圣经中的这个人物时，会发现此人比他人突出。如果你想到摩西对神的工所做的贡献，你就会非常感激这个伟人了。毫无保留的说，我相信摩西是圣经中最伟大的属神的人。亚伯拉罕是万民之父，雅各给了他们名字，而约瑟救了他们。但想一想摩西为神的民所做的一切！出埃及记就是记载了摩西的伟大事迹。

摩西对神的工的贡献

首先，摩西给这些被奴役的人带来了自由。我们大多数人对奴役没有什么概念。一个关在监狱的人，最渴望的，最想拥有的就是自由。摩西带给以色列人的自由就是他们最想要的。然后，摩西又带给这些刚刚被释放的人们一件最需要的事：政府，或者说是律法。

在属灵的范围来讲，摩西带给神的子民有两件非常珍贵的东西：一是神的话，另一个是崇拜。

当人们读圣经的时候，他们会把创世记读的很仔细，特别是其中的人物。而在出埃及记，这如同一幕戏剧的书里，讲以色列人怎样从埃及被拯救出来的

历史事迹，他们都会非常感兴趣。但是到了出埃及记的后三章直到利未记，他们便失去了兴趣，很难再读下去，许多人甚至放弃了读圣经。后三章对他们来讲像是在对一本建筑书的结构图，或是说明书。这三章也的确如此。然而，当你理解了 this 说明书的目的，你会变得很兴奋。出埃及记的后三章和整本利未记是关于崇拜的说明书。

反观我们自己，有时我们并不懂得如何敬拜神。就像使徒们求耶稣教他们该如何敬拜一样，以色列人需要被教导该如何敬拜，我们也是如此。在我们称为“礼拜式的”教会里，传道人大多数时间都是背对会众，而面对祭坛。这样的教会和犹太的会堂，都是以神吩咐摩西建的小敬拜的会幕为他们敬拜模式的根基。

我想在这一点上看摩西的生平。出埃及记的一个大问题就是奴隶的问题。解决的方法就是使他们得释放。神呼召摩西去作祂的民的拯救者。属灵上的应用是，就像出埃及记是对救赎或救恩的记载，摩西的一生证明了如何作一名救赎者。

摩西的故事

从捆绑和辖制你的罪中得释放是你在生命中能够有的最伟大经历，第二个经历是成为拯救他人的工具。

让我们来看看摩西生平的三个阶段，每一个历时四十年。第一个四十年间神所教摩西的主要功课是“摩西，你一无是处！”

因着一些不平常的环境，摩西是在法老的宫中长大的。（参看出 2:10）或许就是因为如此。摩西认为他是个特殊的、了不起的人物。但是等他四十岁的时候，神明确的使他深信自己其实一无是处。（参看 2:11—15）

神教导摩西的第二个功课是在摩西人生的第二个四十年间。这一次的信息是，“摩西，你是一个了不起的人，因为是我拣选了你并且我要与你同在。”当摩西四十岁的时候，有一天他走出去，看到在受苦中的希伯来奴隶，方知自己也是个希伯来的奴隶。出埃及记二章十一节说，“后来摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担，见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄。”（出 2:11）摩西所看到的使他非常的同情他们，并且深深感受到了他们所受的苦痛。

在这一点上，神其实是对摩西说，“摩西，现在你无法做一名拯救者，你还是去‘旷野神学院’呆上四十年吧，在那里你可以思考该如何把这些人从奴役当中拯救出来。”又四十年后，摩西到野外去，上了神的山—何烈山。在那里他看到有荆棘在火焰中燃烧却没有烧毁。因为这样的情景不同以往，所以摩西就走上前去看个究竟。（参看出 3:1—3）注意接下来所发生的事。“耶和華神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：‘摩西！摩西！’他说：‘我在这

里。’神说：‘不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。’又说：‘我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’摩西蒙上脸，因为怕看神。”（出 3:4-6）

在这一段里，神继续告诉摩西，重要的事不是那些他所看到的以色列奴隶受苦的问题；也不是他对他们的同情或想要为那些奴隶作些什么事的问题。神在燃烧的荆棘中告诉摩西，真正的问题是摩西的神看到这些问题并且祂将要为此而作些什么事。因此，神要摩西去法老那里，要求释放以色列人。

你能够想象出摩西是多么的震惊吗？当摩西杀了一个埃及人而想靠自己的力量去拯救以色列人的行动失败后，神告诉摩西他一无是处。在燃烧的荆棘中，神宣告摩西是一位了不起的人。基本上，这两个功课—摩西一无是处和当神与他同在时他就是一名了不起的人—其实就是讲谦卑的功课。神教导摩西的功课使摩西成为拯救以色列人出埃及的工具。

许多有权势的人都会挑选最合格的人去担任重要的职位。但在圣经中，神似乎试图拣选一个最不合格的人去为祂做事。如果今日我们被神来使用去拯救他人的话，我们会想看到我们的亲朋好友从罪的捆绑与辖制中得释放，我们就要记住这一点：我们不是拯救者，神才是！

给我们的功课

一个谦卑的人明白谁才是那真正作工的。这名谦卑的人会说，“是神的计划去使用神的力量来拯救神的子民。”

在出埃及记里，神就像是一棵葡萄树，祂在寻找属祂的枝子。没有器皿神不会动工。因此，祂拣选了摩西。但是当祂呼召摩西时，祂需要鼓励摩西。需要告诉摩西，“摩西，你是个一无是处之人。你不是要做这事的那一位。而当你明白这一点时，你就成为了一名我可使用的了不起的人。你会发现我所做的伟大奇迹。”

第十四章 人的抗拒与属灵的秘密

我们已经看到了神在拯救以色列子民的事工上是如何预备摩西的。在本章的学习中，我们将查考神与摩西所分享的、使他成为神拯救的器皿的属灵秘密；我们也将看到摩西是怎样响应神的呼召而成为一个拯救者。

神对于救赎工具的属灵秘密可在祂对摩西的宣告中得以总结：“你（摩西）不是那拯救者，但我是。摩西，你没有能力拯救这些人，但我有，并且我与你同在。你甚至不想去拯救那些人，但我想。”这些秘密对摩西而言是真实的，对我们也是如此。神是在燃烧的荆棘中向摩西晓谕这些秘密的。

摩西不是一个善于清楚表达自己的人。这就意味着摩西认为自己口齿不清晰，说话不流畅。或许摩西有语言障碍，或许他有口吃的毛病。但无论如何，神知晓他的一切并要他到法老面前要求带以色列人离开埃及。也许神正是知道摩西的缺陷才拣选了他。神要人们知道，当救赎临到以色列人的头上时，不是由于什么人非凡的感召力和领导能力，而是因着神祂自己的大能。这就是为什么神拣选了一个希伯来人，一个牧羊人（在当时，埃及人憎恨牧羊人多过憎恨希伯来人。他们厌恶牧羊人是因为埃及人是牧牛的，他们憎恨羊与牧羊的人），而且还是个口齿不清，说话结结巴巴的人去见法老，要求释放祂的百姓。而当百姓们被释放出来后，神不愿祂的民说，“啊，那是摩西做成的。瞧，摩西是多么的能言善辩，他要求法老释放百姓时，我在场。他的雄辩是非常的有力！”神不要这样的情况发生。所以祂拣选了祂要选的人。第十一节，“耶和華对他说：‘谁造人的口呢？’谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和華吗？”（出 4:11）

这些问题对某些人来讲是难以接受的。我想神在此处的教训，我们也可以从约瑟的生命中看到：人生命的动力是由神所安排设计的。人们或许永远不会知道缘由，但神确按照祂要我们成为的样式造就我们。所以神对摩西说，“如果我要的是能言善辩，富有口才之人，我会使你成为这样的人。”

在这一点上，神给摩西一个小小的教训。神问摩西，“你手上拿着什么？”摩西回答说，“是一根杖。”神说，“把杖丢在地上。”摩西照做了。当他把杖丢在地上时，它就变成了摩西的整个事工当中，神所大大使用的一件物品——（蛇）？“奉献”这个词的确切意思是“丢在地上。”接着神让摩西把手放在怀里。等摩西从怀中抽出手来时，他手长满了大麻风。神又让摩西重做了一次，接着他的手便复原了。（出 4:2-7）

神对于摩西的悖逆和抗拒有着极大的忍耐。但是当摩西最后说“你打发别人去吧”时，他引起了神的愤怒。现在我想知道，当神委派你做一个他人的拯救者时，你会不会也是如此抗拒呢？你会不会也在最后说，“你打发别人去吧，我不去”？圣经中有许多人就是这样“坦诚的”对神说，“神啊，我不要

去。”这也是摩西所说的。感觉上这些好象是正常、应该的，因为凡想去的人的动机常常会遭到他人的怀疑。

当然，摩西最后还是去了，并且也成功了。然而，这个成功不是他的，而是属于神的。

有的人很有才能但不愿被神所用。有的人没什么才能却愿奉献给神被神所用。圣经透过这四个属灵的秘密告诉我们，我们是否有才干并不是问题关键，重要的是我们是否愿意被神使用。在神的工里，最大的才干能力其实就是顺服和愿意被神使用。

神所教导摩西最重要的真理，可以在下面的一首短诗中总结出来：

**“我什么都不是，但祂是神，祂与我同在。
我无甚能力，但祂有大能，祂与我同在。
我不愿去，但祂要我去，祂与我同在。
我没做什么，但祂做了一切，祂与我同在。”**

我把这四句短诗称为“属灵四个秘密”

我如果不去在我的生命和事工当中应用这些属灵秘密，我就不能算是一个基督徒和传道人。我也相信你们将学会如何的应用这四个摩西在那燃而未毁的荆棘中学会的属灵秘密。

第十六章 灾难，神迹和拯救的原则

现在，我想将我们的学习重点放在出埃及记中有关拯救的记载。出埃及的主题就是拯救，而“拯救”这个词与“救恩”的意思相同。当我们研读出埃及记里所记载的，神的子民如何从被奴役的生活中被拯救、释放出来时，我们看到了神的大能。没有神的大能，就不会有救赎这样的事发生，过去如此，现今也同样。在出埃及记里，你会发现神的大能是以一种独特的方式彰显出来。从神降十个灾难在埃及地和法老的身上开始。

灾难

这十个灾难的信息是一幅真理的图画，而这个真理从创世纪一直到启示录，神都在教导着我们。在约翰福音四章四节，这个真理是这样被表达的，“那在你们里面的，比那在世界上的更大。”（约壹 4:4）或者我们可以这样讲，“在你心里有一位比这世界任何邪恶势力都要强大。”这就是那十个灾难所带给我们的属灵信息的应用。

在出埃及记五章一节，摩西与亚伦第一次向法老请求带以色列民离开。但法老只是嘲弄了他们。毕竟在法老看来，这件事荒唐可笑，毫无意义。所以当摩西、亚伦对法老说，“耶和华以色列的神这样说：‘容我的百姓去，在旷野向我守节。’”（出 5:1）时，法老根本不屑一顾。

在这个事件中，我们从罪和邪恶的力量中同样看到了我们称之为的“拯救的原则”。每当摩西请求带领神的子民离开埃及，而被法老拒绝时，灾难就一个接一个的临到了埃及地和法老的身上。那些灾难如此的有说服力以至于法老渐渐的在神的大能下让步。但要留意每次法老让步时，他与摩西之间的对话。许多人认为摩西是我们的救主，耶稣基督的预表，而法老则象征着撒旦，就是那魔鬼的化身。如果我们了解摩西与法老之间的那种张力，我们便能明白今天在耶稣和撒旦之间存在的张力。

举例说明，在出埃及记的八章二十五节，在摩西要求法老允许神的民出埃及并向神献祭时，法老回答说，“你们去，在这地祭祀你们的神吧！”（出 8:25）

而在几次灾难后，法老又不得不让步同意以色列百姓离去献祭，但他仍旧心硬试图逼摩西妥协。法老说，“我容你们去到旷野祭祀耶和华你们的神，只是不要走得很远；求你们为我祈祷。”（出 8:28）法老的这番话，其实说明了每当有初信者时，他们就会遇到这样的压力，“好吧，如果你真的要做一个信徒，离开这个世界，那你就去吧。但我希望你不要成为一个狂热份子。我的意思是说，我希望你不要对此太认真了。”

在十章的八到十节，法老在经历几次灾难之后，说，“我容你们去，但你们的妇人和孩子要留在埃及。”当撒旦发现牠不能使我们在信仰妥协时，牠就会试图控制我们的孩子。这真的令人不理解，有许多人自己在信仰上非常的投入，而他们的子女却留在了“埃及地”。

灾难迫使法老第四次让步，但他对摩西说，“你们去事奉耶和华，只是你们的羊群牛群要留下，你们的妇人孩子可以和你们同去。”（出 10:24）

我相信这就是撒旦的诡计，我们在法老的身上看到了人格化的撒旦。从罪中得到救赎的第一原则就是：永远不要与魔鬼妥协。绝不要让魔鬼试探你，使你对信仰冷漠而把你的子女和你的财富留在“埃及地”（这个世界）。

神迹

但是，就像大多数人一样，如果你已经在罪中了，那么怎样离开罪呢？出埃及记告诉我们说，“要想脱离罪的捆绑与枷锁，你需要神迹。”我们在逾越节，在过红海当中看到了神迹。这些神迹最终带领以色列民从法老的压迫下释放出来。最后的灾难是神对法老发怒，派迁使者杀了埃及全地所有头生的，除了神的民之外。耶稣向我们展示了这逾越节和我们的救恩之间的关联。祂告诉使徒们祂在十字架上的死是神旨意的成全。“我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在 神的国里。”（路 22:16）

从法老与摩西的对话中，我们可以知道法老是不答应让以色列民离去。法老不断的改变主意。灾难临到时，他说，“你们可以去。”然而一旦灾难减轻，他却又说，“你们不可以去。”即使当他被迫同意以色列民离开埃及后，他再一次改变了心思。当以色列人面对红海时，法老便派出军队追杀他们。这时的以色列民显然需要另外一个神迹了。

摩西做了神要他做的，接下来发生的事是我们众所周知的。红海之水分开两侧成墙，以色列民安然从干地上走过。而当埃及军队赶过来企图同样过红海杀以色列人时，水墙就倒下，将埃及军队尽数淹没。（14:21—28）

当你读到旧约中的神迹时，你必须作出决定：你是否相信那些超自然的事？我相信这个神迹。我相信以色列人过红海的这个史事正如圣经所记载的。我相信它的确发生过。我相信这就是我们救恩的预表，就是神要透过一个神迹来拯救你、拯救我。

以色列民过红海之后来到了荒野中，他们有了一个新的、大的问题。在这寸草不生的旷野之中，两三百萬的以色列人，他们吃什么、喝什么呢？摩西对此束手无策，毫无办法。但神有。

神临到以色列人，以另外一个神迹供应了他们。一天早晨他们醒来，发现地上满是一个个白色的小小物体。他们互相问“这是什么？”希伯来语中，“这是什么”就被翻译为“吗哪”。所以他们便把这小小的白色物体称为“吗哪”。从那之后，每一天清晨吗哪就会出现在以色列人的营地里。

神所供应给以色列人的吗哪必定完全满足了他们营养上的需要，因为他们靠着吗哪存活了四十年之久直到走出旷野。这个超自然的供应指出了你我所需的另一个神迹——生计。你的生计来源是什么？谁又是你的生计来源。你信任你国家的经济吗？或是你是在靠你自己的能力谋生？神才是我们所有需要的真正来源。当我们仰望祂时，祂便及时的、丰丰富富的供应我们一切所需。以色列人每天收取吗哪，这就象征了耶稣的教导，我们向我们的天父祷告，“赐给我们日用饮食。”在我们用餐之前，当我们做谢饭祷告时，我们是在阐明一件事实：神是我们一切所需的来源、供应者。神四十年里对旷野中的以色列民的供应，提醒我们，神有丰丰富富供应的这个真理。

我们的救赎

在出埃及记中，我们同样发现了我们得救的基点和最重要的敬拜方式。以色列人得拯救的圣餐礼已成为我们以救赎为中心的敬拜形式。神指示祂的百姓献上一只羊为祭，并要他们蘸那羔羊的血涂在门楣和门框上。这是一幅基督的十字架的图画，使神的忿怒越过了我们，因为是基督的宝血拯救了我们。基督耶稣就是神的羔羊。我们要纪念在十字架上的为我们作了那逾越节的羔羊。

第十七章 十戒所带来的属灵信息

现在我们来看在出埃及记二十章中所记载的十戒。这十条戒律包涵了上百个具体戒命的属灵信息。

十戒是被写在两块石板上的。其中一块写有四条戒命，规定了我们与神的关系：

1. 除了我以外，你不可有别的神。
2. 不可拜偶像。
3. 不可妄称耶和华你 神的名。
4. 当纪念安息日，守为圣日。

这四条戒命告诉我们与神之间应有的关系。

第二块石板刻有六条戒命，是规定了我们与人的关系。

5. 当孝敬你的父母。
6. 不可杀人。
7. 不可犯奸淫。
8. 不可偷盗。
9. 不可作假见证陷害人。
10. 不可贪恋。

让我们进深一步来看十戒的真正意义。

第一条戒命是，“除了我以外，你不可有别的神。”我们之前说过，整本圣经可以浓缩为四个字“神居首位”。这就是第一条戒命所带出的属灵意义或本质。

第二条戒命是禁止我们雕刻有形无形的天上地下的东西作为偶像并称之为神。这条戒命就是禁止我们拜偶像。它的属灵意义是：神是个灵，我们被指示以信心到祂面前。既然神是个灵，我们信心的对象就总是看不到的。这就是神教导我们接近祂的方法和与祂之间应有的关系。祂要我们凭信心来到祂面前。如果我们试图拿一些有形的东西用来替代神，我们就是在毁灭信心的需要。

第三条戒命是我们不可妄称祂的名。虽然大多数人认为这主要是指亵渎神。然而它真正的意义远不至如此。这条戒命实际上是在说：无论何时你口说出神的名，甚至是在崇拜时，你都应该记住神的属性和祂的名所代表的意义，而不要乱称神的名字。我们常常不加思考的和毫无敬意的随意说出神的名，甚至是在敬拜祂时。

第四条戒命教导我们当纪念安息日并守为圣日。这一条戒命在律法书中的上百条戒命里有许许多多的应用。很多的犹太教的教规都是由这一条戒命上发展出来的。这一条戒命与第一条的戒命有相似之处：神在你的生命中居首位。

要单单为神而安排时间出来。第二个守安息日的应用就是要休息。有多少人因为违背第四条的戒命而在精神和肉体上出了问题并且极度的劳累。

当你看第二块板上的戒命时，你就是在了解在你生命中与他人之间的关系。第一条，当然是要应用在你的父母身上。他们是你最先接触的人。这一条戒命要我们孝敬父母，它是唯一带有应许的戒命：“当孝敬父母，使你的日子，在耶和华你 神所赐你的地上，得以长久。”（12）圣经教导说孩子要顺从父母。当你是孩童的时候，你就要顺从父母。但这条戒命是针对成人讲的，并且它命令我们要孝敬与尊敬我们的父母。它是重要的戒命的一个原因，是它告诉你的孩子要孝敬你。

下一条戒命警示我们不可杀人。这条戒命的含意并不是其字面的意思“不可杀人”。因为圣经当中有多处神命令祂的子民去杀敌（参看罗 13）这条戒命的属灵意义是：生命掌管在神的手中；神赋予了人的生命，所以只有神才有权力去拿回。

第七条戒命责令我们不可犯奸淫。我相信这一条戒命的属灵意义是我们所说的“儿童的权力”。我们看回创世记第二章，神的计划是造男造女，使他们成为伴侣，于是他们就可生儿育女，为人父母；而他们的下一代也会成为他人的父母。如此这般的繁衍下去。神要让孩子们从父母的婚姻当中得到养育，并预备面对未来的生活。而孩子们的安全，则是依靠父母彼此的承诺和忠诚。我相信这就是这条戒命的核心内容。神颁布这条戒命是在为家庭和孩子们着想。

第八条戒命是，“不可偷盗。”其中的属灵意义是神是秩序的神。基于神的恩典，我们作工得工价，我们在生活中积累我们自己的财富。当你偷盗时，你就是破坏了神所定的秩序。

第九条戒命是，“不可作假见证陷害人。”我认为大多数人并没有深入的看这一条戒命。我们可以试着从大谎言和小谎言，恶意的谎言和善意的谎言来看这个问题。说谎话的最聪明方法之一就是夸大事实，或只讲出事实的一部分。当有人说谎言的时候，他就是在谋杀他人的品质。但是这条戒命完全否定了这样的做法。它只是简单的命令到，“不可作假见证陷害人。”不管的你的做法是多么的聪明，只要是作假见证，无论大小，无论长短，你都是在违背第九条戒命。这条戒命的属灵意义就是要诚实的与他人沟通、交流。

最后一条戒命说我们不可贪恋。它的属灵意义与第八条的属灵意义相似，“不可偷盗。”神对我们所拥有的东西有着祂的旨意：我们的配偶，我们的家庭，我们的房屋，我们的职位和我们整个的生命。神对这一切都有祂的旨意在当中。根据这句经文，我们不应该与他人相比。我们每一个人都是独特的个体。神用不同的形象造我造你，祂不希望你看上去像是他人。祂也不想让他人看上去像你。如果这是真的，我们就不应该把自己与他人相比，我们不应忌妒或贪恋他人所拥有的。忌妒与贪恋会使我们不讨神的喜悦，也违背了神在我们生命中的旨意。这就是这条戒命的属灵意义。