

第3课 4月9日—4月15日

该隐和他的后裔

安息日下午

阅读本周学课经文：创 4，来 11：4；弥 6：7；赛 1：11；林前 10：13；约壹 3：12；创 5；创 6：1-5。

存心节：「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）。

在〈创世记〉，紧接着犯罪和亚当夏娃被逐出伊甸园的叙述之后，是出生和死亡的记录，这一切都应验了上帝在前一章的预言。作为平行经文，〈创世记〉第3章和第4章皆包含了相同的主题和用语：对罪的描述（创 3：6—8；比较创 4：8），「地」（'adamah）受咒诅（创 3：17；比较创 4：11），以及驱逐（创 3：24；比较创 4：12，16）。

这些对照是为了强调之前发生之事的应验，即上帝在亚当和夏娃犯罪之后对他们所说的预言。亚当被驱逐后所发生的第一件事令他充满了希望，那就是第一个儿子的出生，夏娃相信他就是弥赛亚预言的应验（创 3：15）。也就是说，她相信他就是预言中的弥赛亚。

然而，接下来所发生的事：该隐的罪行、拉麦的罪行、寿命的缩短以及罪恶的增加皆是〈创世记〉第3章中咒诅的应验。

即便如此，盼望仍在。

*研究本周学课，为4月16日的安息日预备。

星期日 4月10日

该隐和亚伯

阅读创4：1、2。在这些经文中，我们从这两个男人的出生中学到了什么？

在亚当被赶出伊甸园之后，圣经作者所记录的第一件事是一个孩子的出生。在创4：1的希伯来文中，「耶和华」(YHWH)一词与「人」有直接关联，它的字面翻译是：「耶和华使我得了一个男子，就是主自己。」在国际标准版《圣经》中，它被翻译成：「我生了一个男孩—耶和华。」

这个字面翻译表明，夏娃记得创3：15中弥赛亚的预言，并相信她已经生下了她的救主。「亚当和夏娃初次听到这应许时，就切望它快快实现。夫妇二人对他们的长子非常喜爱，指望他或许就是那要来的拯救者。」—怀爱伦《历代愿望》，原文第31页。

事实上，该隐占据了这个故事的大部分。他不仅是长子，是他的父母几乎要「敬拜」的儿子；在这一章中，他是唯一说话的人。当夏娃兴奋地评论该隐的出生时，对亚伯的出生她却什么也没说，至少在这章中没有提到，这与该隐的出生形成了对比。作者只是简单的说她「又生了」(创4：2)。

该隐这个名字源自希伯来文动词「qanah」，意思是「获得」，表示拥有珍贵和强大的东西。另一方面，希伯来文中的「亚伯」，意思则是「虚空」(诗62：9)，或「气」(诗144：4)，表示虚无、空虚、无实体；「亚伯」这个词，在《传道书》中被反复使用来表示「虚空」。尽管我们不想在这些简短经文中做更多的联想，但可能的推测是亚当和夏娃只将希望寄托在该隐身上，因为他们相信该隐就是应许的弥赛亚，而不是他的兄弟亚伯。

在生活中，有什么事情是「虚空」的，但我们却非常看重它们？为什么知道如我区分重要和不重要之事是十分关键的？

星期一 4月11日

两种献祭

该隐和亚伯之间的对比，反映在他们的名字上，不仅涉及他们的个性；也表现在他们的职业中。该隐是「种地的」(创4:2)，这是一种需要体力劳动的职业，亚伯是「牧羊的」(创4:2)，这是一种需要具备敏感度和同情的职业。

该隐是果农，亚伯是牧羊人。这两个职业不仅解释了两个献祭的性质（该隐献水果，亚伯献羊），也说明了与两个献祭相关的、两种不同的心态：该隐努力「获得」他所种的果子，而亚伯则小心翼翼地「看管」他的羊群。

阅读创4:1—5和来11:4。为什么上帝看中亚伯的供物，却看不中该隐的供物？我们如何理解这事？

「若不流血，罪就不得赦免；所以他们就奉献头生的牲畜为祭物，来显明他们对基督赎罪之血的信心。此外，他们还要奉献初熟的果子在上帝面前作感恩祭。」—怀爱伦，《先祖与先知》，原文第71页。

亚伯听从了上帝的吩咐，除了燔祭以外，也献上素祭，可是该隐却没有这样做。他没有带牲畜来作祭物，只带了「地里的土产」为供物。这是公然不服从的行为，与他弟弟的态度相反。这个故事经常被视为是以行为称义（该隐和他地里的土产）相反的因信称义（亚伯和他的血祭）的经典范例。

虽然这些供物一定带有属灵上的意义，但它们本身并没有任何神奇的价值。它们始终只是象征、表征，指向不仅为罪人提供食物也提供救赎的上帝。

阅读弥6:7和赛1:11。我们如何将这些经文的原则应用到我们的生活和敬拜中？

星期二 4月12日

犯罪

阅读创4：3—8。是什么导致该隐杀了他的兄弟？另见约壹3：12。

该隐的反应是双重的：「该隐就大大的发怒，变了脸色。」(创4：5)。该隐的怒气是对上帝，也是对亚伯而发的。该隐对上帝生气，因为他认为自己是遭受不公平对待的受害者；该隐对亚伯生气，因为他嫉妒他的兄弟。嫉妒什么？只是因为供物吗？当然，幕后所发生的事情比经文所揭示的还要多。无论是什么，该隐都很沮丧，因为他的供物没有被看中。

在创4：6中，上帝的两个问题与该隐的两个情况有关。请注意，上帝并没有指控该隐。和亚当一样，上帝问他，不是因为祂不知道答案，而是因为祂想让该隐检视自己，然后明白发生在他身上之事的原因。一如既往，上帝努力救赎祂犯罪的子民，即使他们公然违抗祂。问完问题后，上帝劝导该隐。

第一，上帝敦促该隐要「行得好」，即做正确的事。这是在呼吁他悔改并改变态度。上帝应许该隐他将被「悦纳」并且被赦免。从某种意义上是说，该隐可以获得上帝悦纳，但必须按照上帝的条件，而不是他自己的。

另一方面，「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)。上帝的规劝已经揭示了罪的根源，这根源就在该隐身上。在这里，上帝再次劝导该隐，引导他走当行的路。

上帝的第二个劝导是关于看待罪的态度，这罪已经伏在门前且「恋慕你」。上帝吩咐要自制：「你却要制伏它。」同样的原则从〈雅各书〉中得到了共鸣，他说道：「但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的」(雅1：14)。福音不但应许我们罪得赦免，也应许我们胜过罪(见林前10：13)。最后，该隐无法怪罪他人。我们所有人不也都是这样吗？

这个不幸的故事告诉了我们什么有关自由意志以及上帝不会强迫我们服从祂的教导？

该隐的惩罚

阅读创4：9—16。上帝为什么问：「你兄弟亚伯在哪里？」该隐的罪和他成为一个「必流离飘荡在地上」的人之间有什么关联（创4：12）？

上帝问该隐的问题与祂在伊甸园问亚当的问题相呼应：「你在哪里？」这句话暗示伊甸园的犯罪与该隐的罪之间的关联：后者的罪（该隐的罪）是前者（亚当的罪）的结果。

然而该隐不承认他的罪；他否认到底，这是亚当没有做的，尽管他试图把责任推给他人。与此相反，该隐公然违抗上帝，上帝没有浪费时间，直指该隐的罪行。当上帝问了第三个问题：「你做了什么事呢？」祂甚至不等该隐回答。祂提醒该隐，祂知道一切，因为亚伯的血「有声音从地里向我哀告」（创4：10），这个描述表明上帝知道这桩谋杀案，并且将会处理。亚伯在地里，这一幕直接指向亚当的犯罪和主所说将发生在他身上的事（见创3：19）。

阅读创4：14。该隐所说「以致不见你面」的意思是什么？

因为亚伯的血溅在地上，所以地再次受到咒诅（创4：12）。结果，该隐被判成为流离飘荡在地上的人，远离上帝。在该隐听到上帝的判决时，他才知道祂同在的重要性；因为如果没有上帝的同在，他的生命将面对威胁。即使在该隐冷血地杀害了兄弟并公然反抗之后，上帝仍然对他显示怜悯，即使「该隐离开耶和华的面」（创4：16），主仍然给他某种保护。至于那「记号」到底是什么（创4：15），我们并没有被告知，但无论那「记号」是什么，都是上帝赐给他的恩典。

「以致不见你面」（创4：14）意味着什么？这对任何人来说都是一个悲剧。作为罪人，我们能避免这种情况的唯一方法是什么？

人类的罪恶

阅读创4：17—24。该隐遗传了什么？他的罪行如何为人类日益邪恶的行为铺路？

该隐的孙子一拉麦，在他自己的生活中提到了该隐的罪行。将该隐和拉麦的罪行相比较是具有启发性的。当该隐对他唯一有记录的罪行保持沉默时，拉麦似乎在吹嘘他的罪行，并以一首歌将之表达出来（创4：23、24）。该隐祈求上帝的怜悯，拉麦却没有。上帝说「凡杀该隐的，必遭报七倍」，而拉麦却相信杀拉麦的，必遭报七十七倍（创4：24），暗示他非常清楚自己的罪。

再者，该隐奉行一妻制（创4：17）；而拉麦却随从多妻制，因为《圣经》明确地说，「拉麦娶了两个妻」（创4：19）。这种对罪恶的附和肯定会影响到该隐的后代。

在该隐家族的这段罪恶插曲之后，《圣经》记录了一个与该隐相反的事件。「亚当又与妻子同房，她就生了一个儿子，起名叫塞特，意思说：上帝另给我立了一个儿子代替亚伯。」（创4：25）

事实上，塞特这个名字的历史早于亚伯。「塞特」一名是从创3：15 弥赛亚预言中、希伯来文动词「我又要叫」（'ashit）（创3：15）演变而来。弥赛亚将从塞特一脉而出。然后，《圣经》记叙了弥赛亚一脉的开始，从塞特（创5：3），包含以诺（创5：24），玛土撒拉，并以挪亚结束（创6：8）。

「上帝的儿子」（创6：2）指的是塞特的后代，它们的存在是为了保存上帝的形象（创5：1，4）。另一方面，「人的女子」（创6：1）似乎有负面含义，使那些有上帝形象和有人之形象的后代形成对比。正是在这些「人的女子」影响下，上帝的儿子们「看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻」（创6：2），表明了人类正朝着错误的方向前进。

阅读创6：1—5。这是多么有力的证据，证明了罪的败坏！为什么我们必须尽全力在上帝的帮助下根除我们生活中的罪恶？

进修资料

「以诺与上帝同行」(创 5:22, 24) 这句话的重复意味着与上帝亲密以及每天与上帝为伴。以诺与上帝的个人关系是如此特别,以至于「上帝将他取去」(创 5:24)。然而,这句话在亚当的族谱中是独特的,也并不支持那些「与上帝同行」的人会立即到天上乐园享受永生的观点。注意挪亚也与上帝同行(创 6:9),而他也像所有其他人一样死去,包括亚当和玛土撒拉。同样有趣的是,《圣经》没有说明这个特殊恩典的理由。「以诺成了一个传义道的人,将上帝所启示给他的转告众人。那些敬畏耶和華的人时常寻访这个圣人,来听他的教训,并与他一同祷告。他也公开的传道,将上帝的消息传给那些愿意听他警告的人。他工作的对象并不限于塞特的后裔。这位上帝的先知也曾到该隐在逃避耶和華的面之后所居住的地方去,把他在异象中所看到的种种奇妙景象告诉他们。祂说:『看哪,主带着祂的千万圣者降临,要在众人身上行审判,证实那一切不敬虔的人,所妄行一切不敬虔的事。』(犹 14—15)」—怀爱伦,《先祖与先知》,原文第 86 页。

讨论问题

1. 该隐为什么杀了他的兄弟? 阅读埃利·威塞尔 (Elie Wiesel) 的评论:「他为什么这么做? 也许他想成为独一: 唯一的孩子, 在父母死后, 唯一的男人。像上帝一样独一, 独自地代替上帝.... 该隐为了成为神而杀人..... 任何自认为是上帝的人最终都会杀人。」—埃利·威塞尔,《上帝的使者: 圣经的先祖和传说》(纽约: 兰登书屋, 1976), 原文第 58 页。即使我们不杀人, 我们应当如何警惕, 以致不会反映出和该隐同样的态度?
2. 比较一下洪水前人类的寿命(创 5) 和先祖的寿命。我们如何解释人类生命的大幅减短? 这种退化如何与现代达尔文主义的前提相抵触?