

第 6 课 4 月 30 日—5 月 6 日

亚伯拉罕的根源

安息日下午

阅读本周学课经文：创 12；赛 48：20；赛 36：6，9；耶 2：18；创 13，14；来 7：1-10。

存心节：「亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。」（来 11：8）

我们现在已经来到《创世记》的中间部分，这部分（创 12—22）将涵盖亚伯拉罕的旅程，从上帝第一次呼召他「你要离开！」（lekh lekha）（创 12：1），让他离开家乡，到上帝的第二次呼召「去！」（lekh lekha）（创 22：2），让他离开他的未来（献上他的儿子），亚伯拉罕总是不停地在移动，不断地迁徙，这就是为什么他也被称为「寄居的」（创 17：8）。

在亚伯拉罕的旅程中，他如同被置于虚空地带，没有过去—因为已经失去，也没有将来—因为他还未看见。但这两次的呼召带出亚伯拉罕的信心之旅，他听见上帝的声音说「你不要惧怕」（创 15：1），使他获得了保证。这句话标记了亚伯拉罕旅程的三个阶段，我们将在第 6、7 和 8 课中加以探讨。

亚伯拉罕是信心的典范（创 17：6），在旧约中被视为有信心之人（尼 9：7、8）。在新约中，亚伯拉罕是被提及最多次的旧约人物之一，本周我们将开始学习个中原因。

*研究本周学课，为 5 月 7 日的安息日作准备。

星期日 5月1日

亚伯兰的离开

阅读创 12:1—9。为什么上帝呼召亚伯兰离开他的本地、本族和父家？亚伯兰如何回应这个呼召？

在这之前，上帝最后一次对人说话，至少在《圣经》中记载的，是在洪水之后对挪亚的保证，上帝说祂与所有的活物立约（创 9:15—17），应许不会再有另一次的普世性洪水。现在，上帝对亚伯兰说的话也连结了祂的应许——「地上的万族」都要因亚伯兰得福。

这个预言的应验始于他离开家乡。亚伯兰离开了一切他所熟悉的一本地、本族和父家，甚至他自己的一部分。这行动的强度反映在「去／离开」这个关键字上，在上下文中一共重复了七次。亚伯兰首先要离开他的本地「迦勒底的吾珥」，也就是巴比伦（创 11:31，赛 13:19）。这个「从巴比伦出来」的呼召在《圣经》中有很长的历史（赛 48:20，后 18:4）。

亚伯兰的离开关系到他的家人。亚伯兰必须留下他的遗产，就是从当地、教育和影响力所学到和获得的许多事物。

然而，上帝的呼召涉及更多。希伯来文「lekh lekha」的字面意思是「你要离开／去」或「你要为自己离开／去」。亚伯兰离开巴比伦关乎的不仅是他的环境或家庭。这句希伯来文强调的是「他自己」。亚伯兰必须离开「他自己」，离开他曾在巴比伦的过去。

这个离开的目的地是上帝所指示他的「地」。这个字将再次出现于以撒被献时（创 22:2），指的是摩利亚山，以撒将在那里被献为祭，就是耶路撒冷的圣殿将被建立的地方（代下 3:1）。上帝的应许不仅关乎实体家园，也关乎对世界的救赎。这个概念在上帝应许地上的万族都要得福中再次重申（创 12:2、3）。动词「赐福」（barakh）在这个记述中出现了五次。这万族得福的过程透过亚伯兰的「后裔」而来（创 22:18；26:4；28:14）。这些章节所指的「后裔」，最终将在耶稣基督里得到应验（徒 3:25）。

上帝可能会呼召你舍弃什么？也就是说，为了顺从上帝的呼召，你要舍弃生命的哪些部分？

埃及的诱惑

阅读创 12:10—20。亚伯兰为什么离开应许之地到埃及去？与亚伯兰相比，法老的行为如何？

讽刺的是，亚伯兰刚到达应许之地，却决定离开那里去埃及，因为「那地遭遇饥荒」(创 12:10)。迦南人在饥荒时期到埃及去的证据在古埃及文献中是有充分依据的。在中王国时期(西元前 2060—1700)的埃及文献「梅利卡拉」(Merikare)中，来自迦南的人被视为「悲惨的亚洲人」(aamu)，描述为「可怜的.....缺水的.....他不常住在一个地方，到处寻找食物。」—米利安利希海姆 (Miriam Lichtheim) 着，《古埃及文学》卷一：古和中古王国 (加州伯克利：加州大学出版社，1973)，原文第 103、104 页。

对古以色列人来说，埃及的试探十分常见 (民 14:3，耶 2:18)。因此，埃及成为人类信任人类、而不是上帝的象征 (王下 18:21；赛 36:6,9)。在埃及，水是天天可见的，信心是不必要的，因为那地的应许是立时可见的。与饥荒之地相比，埃及听起来是个不错的地方，尽管上帝的呼召是去迦南地。

离开迦南地的亚伯兰与离开吾珥的他形成对比。在此之前，他被描绘为一个有信心的人，因回应上帝的呼召而离开吾珥；现在，亚伯兰在自己的意愿驱使下离开了应许之地。在此之前，亚伯兰信靠上帝；现在他的行为就像一个倚靠自身经验、操控欲强、不道德、只依靠自己的政客。「当亚伯拉罕居住在埃及期间，他显明自己还没有脱去人性的软弱和欠缺。事实上，隐瞒撒拉是他的妻子，就显明他不信靠上帝的看顾，缺少他素常具有的巨大信心和勇气。」—怀爱伦，《先祖与先知》，原文第 130 页。因此，我们在这里看见即使是一个相信上帝的伟人也会犯错，然而他却不会被上帝所抛弃。当新约说亚伯拉罕是因信称义的榜样时，它指的就是恩典。因为如果没有恩典，亚伯拉罕和我们所有人一样，都是毫无盼望的。

这个故事告诉了我们什么，即使是忠心的基督徒，也很容易偏离正道？为什么不顺服从来都不是一个好的选择？

星期二 5月3日

亚伯兰和罗得

阅读创 13：1—18。关于品格的重要性，这个故事告诉了我们什么？

亚伯兰回到之前的地方，仿佛他的埃及之旅只是一个不幸的绕道。上帝与亚伯兰的历史再次开始，自从他第一次前往应许之地以来，这段历史就停止了。亚伯兰的第一站是伯特利(创 13：3)，就像他第一次去迦南地一样(创 12：3—6)。亚伯兰已经悔改，并做回「他自己」—亚伯兰，信心之人。

亚伯兰与上帝的重新联系体现在他与人的关系上，就是在他与侄儿罗得处理土地之时。亚伯兰自己提出了和平协定并让罗得优先选择(创 13：9、10)，这是慷慨和仁慈的行为，表明了亚伯兰是一个怎样的人。罗得为自己选择了最轻省、最好的地方，就是水源充足的平原(创 13：10、11)，完全不考虑未来邻居的邪恶(创 13：13)，这一点揭示了他的贪婪和性格。「为自己」(译注：原文有「为自己」的表达，但中文《圣经》没有翻译；下同)这个词让我们想起洪水前的人，他们也选择了「为自己」(见创 6：2)。

相反，亚伯兰的行为是一个信心之举。亚伯兰并没有选择那地；这是上帝赐给他的恩典。与罗得不同，亚伯兰只听上帝的命令(创 13：14)。也是在亚伯兰与罗得分离时，上帝才再次对他说话(创 13：14)。事实上，这是自亚伯兰被呼召出吾珥以来，上帝第一次与他说话。「从你所在的地方，你举目向东西南北观看；凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远」(创 13：14、15)。于是，上帝邀请亚伯兰起来，「纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你」(创 13：17)。

上帝藉此清楚地告诉亚伯兰，祂是上帝，要把这地赐给他。这是一件恩典的礼物，亚伯兰必须以信心—使人顺服的信心领受。只有上帝才能成就祂所应许亚伯兰的一切(见创 13：14—17)。

我们如何学会对别人友善和慷慨，即使他们并非如此对待我们？

星期三 5月4日

巴别联盟

阅读创14：1—17。在获得应许之地之后发生的这场战争有什么重要意义？关于亚伯兰，这个故事告诉了我们什么？

这是《圣经》叙述的第一场战争（创14：2）。来自美索不达米亚和波斯的四王联合起来对抗包括所多玛王和蛾摩拉王在内的迦南五王（创14：8），这是一场大规模的冲突（创14：9）。这场战争的原因与迦南人反叛他们的巴比伦宗主有关（创14：4、5）。虽然这故事指的是特定的历史冲突，但这场「全球」战争发生的时间点，就在上帝将应许之地赐给亚伯兰之后，从而赋予了这个事件特殊的属灵意义。

如此多来自迦南地的人民的参与表明，这场冲突的利害关系在于对土地的主权。讽刺的是，亚伯兰的军队——真正的利益相关者，因他是这地唯一和真正的拥有者——却成为冲突之外的唯一力量，至少一开始是这样。

亚伯兰保持中立的原因是，对他来说，应许之地不是透过武力或政治策略获得的。亚伯兰的国是上帝的恩赐。亚伯兰介入的唯一原因是因为他的侄儿罗得，他在战争中被俘掳（创14：12、13）。

「亚伯拉罕平平安安地住在幔利的橡树那里，他从一个逃亡的人得知战争的经过，以及他侄儿罗得所遭遇的灾难。亚伯拉罕并没有恨罗得对他的忘恩负义。他听了这个信息，反而爱心发动，决心去营救他。亚伯拉罕先求上帝的指示，于是准备作战。」——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第135页。

但亚伯兰并没有与整个联军对抗。在一次迅速的突击行动中，他只攻击了罗得被囚禁的营地。罗得和所多玛王一同被救。这位忠心的上帝仆人表现出了极大的勇气和刚毅。毫无疑问，他在这一地区的影响力越来越大，人们看见了他的为人，并对他所事奉的上帝有了更多的认识。

我们的行为对别人有什么样的影响？透过我们的行动，我们传递了什么有关信心的信息？

星期四 5月5日

麦基洗德的十分之一

阅读创14：18—24和来7：1—10。麦基洗德是谁？为什么亚伯兰要把他的什一给这位不知从哪里来的祭司？

神秘的麦基洗德的突然出现并非不合时宜。在亚伯兰得到迦南诸王的感谢之后，他现在感谢这位祭司，他将什一奉献给他以表明他的感激之情。

麦基洗德来自意为「平安」的撒冷城，在战争的混乱之后，这是一个合宜的信息。

在麦基洗德的名字中「tsedek」的意思是「公义」，这与所多玛王的名字「Bera」（在邪恶中），以及蛾摩拉王一比沙（罪恶之子）形成对比，他们的名字可能就代表了他们的为人（创14：2）。

麦基洗德在其他迦南王所代表的暴力和邪恶被击败之后出现。这段经文也包含了《圣经》第一次提到的「祭司」这个词（创14：18）。麦基洗德与「至高上帝」（创14：18）的联系清楚地表明，亚伯兰视麦基洗德为他所事奉的上帝的祭司。亚伯兰称麦基洗德为自己的上帝。然而，麦基洗德不能等同于基督。他在当时的人民中是上帝的代表（见《基督复临安息日会圣经注释》，卷一，怀爱伦注释，原文第1092、1093页）。

麦基洗德以祭司的身分执行司祭。他带着「饼和酒」出来迎接亚伯兰，这经常是指新鲜的葡萄汁（申7：13，代下31：5），并在奉献什一的吩咐时再次出现（申14：23）。此外，他也祝福亚伯兰（创14：19）。

与此同时，亚伯兰「把所得的拿出十分之一来」给他（创14：20），作为对造物主、「天地的主」（创14：19）的回应。这个称呼暗指创世记中的引言（创1：1），经文中的「天地」意味着全部或「所有」。因此，什一被理解为对拥有一切的造物主的感激之情（来7：2—6；比较创28：22）。矛盾的是，什一常被敬拜上帝的人理解为是「给上帝的礼物」，而非「来自上帝的礼物」，因为是上帝先给了我们一切。

为什么归还什一是信心的有力指标，以及强大信心的操练？

星期五 5月6日

进修资料

阅读怀爱伦着，《先祖与先知》〈亚伯拉罕在迦南〉一章，原文第 134—136 页。

「基督的教会要作为一种福惠，教会的教友们造福他人就自己蒙福。上帝在全世界面前选召一班子民的目的，非但要收养他们为儿女，更是要借着他们将神圣启迪的恩泽赐予世界。当耶和华选择亚伯拉罕之时，其用意并非只要亚伯拉罕作为特别的朋友，乃要他作为媒介传达主愿意赐给列国的宝贵而特殊的权利。他要在他四周的黑暗中作为一种发光体。

何时上帝以真光与真理赐福与祂的儿女们，非仅要他们能享永远生命的恩赐，乃是要他们四周的人享受属灵的光照。……「你们是世上的盐。」上帝使他的儿女们作为盐，不单是为保全他们自己，也是要他们作为保全他人的媒介。

你是否像上帝殿中的「活石」一样发出光芒？……除非所信的宗教对我们一切商业交易能发生一种管理的影响力，我们便是未曾得着真正的宗教，我们应有实际的敬虔交织在我们人生的事工上，我们须得着基督改造人生的恩惠交织在心里。我们需要大量地削减自我，而增加主耶稣的分量。」——怀爱伦着，《彰显主基督》，原文第 205 页。

讨论问题

1. 「我必赐福给你……你也要叫别人得福」(创 12:2)。在亚伯兰被赐福的亮光下，被赐福的意思是什么？我们作为和亚伯兰一样事奉同一位上帝的人，如何成为别人的祝福？
2. 亚伯兰谎称撒拉是他妹妹有什么错？说谎，或说一些较为婉转、但半真半假的话，哪一种比较糟糕？
3. 再读一遍创 14:21—23，亚伯兰对所多玛王提议的回应。为什么他会如此回应？我们能从这个故事中学到什么重要的教训？亚伯兰若接受所多玛王的馈赠，岂不也合理吗？