

Robert Vannoy 博士，旧约历史，第 23 讲

© 2011, Robert Vannoy 博士和 Ted Hildebrandt

亚伯拉罕之约 - 创世记 15、17 章和亚基达 (创世记 22)

创世记 15 章和冒烟的熔炉 我几乎已经总结了我想说的关于创世记 15 章的内容。不过，在进一步讨论之前，让我先读一下 Meredith Klines 的书《*By Oath Consigned*》中的一段话。它与《创世记》第 15 章中圣约的批准仪式中在被杀动物的部分之间经过的冒烟的熔炉有关。在《*按誓言交付*》第 45 页上，克莱恩说：“创世记第 15 章告诉我们，圣约切割和亚伯拉罕在黑暗和恐怖中亲眼目睹了神显，这是旧约各各他唯一合适的背景。在这段经文中，上帝在被肢解的生物之间以冒烟的熔炉和燃烧的火炬的分裂神显象征，预先显现出上帝之子被遗弃的奥秘。因为亚伯拉罕所目睹的是圣约之主奇怪的自我诅咒，他宁愿自己承受圣约分裂的咒诅，也不愿带领他的仆人进入所应许的完全的福气中。”

应许之地的范围

他用更长的篇幅讨论了这个问题，但这只是他对此问题的处理中的几句话。这是对这段经文的洞察，不仅有助于理解这段经文中发生的事情，而且有助于将其放入更大的圣经背景中。

继续这段经文（创世记 15 章），在第 18 节，你回到亚伯拉罕之约的土地方面；第十八节说：“就在那一天，耶和华与亚伯拉罕立约，说：‘我已将这地，

从埃及河直到幼发拉底河，赐给你的后裔。’”因此，土地的边界是明确的。如果你进一步阅读旧约，你会发现，当摩西来到摩押平原，以色列即将占领应许之地时，你在申命记1:7中读到：“你们转身起程，亚摩利人的山和靠近山的一切地方，就是平原、山地、山谷、南地、海边，直到迦南地、黎巴嫩、直到伟大的河流，幼发拉底河。”因此，你会得到摩西向亚伯拉罕许诺的那些相同的界限。这是申命记的开头。申命记 11 章 24 节内部重复了这一点。然后，当摩西死后，约书亚跟随他领导这个国家，将他们带入那片土地，你可以在约书亚记 1 章 4 节中找到：“从旷野和这黎巴嫩，直到大河幼发拉底河，以及大地全地。”赫人，直到日落的大海，就是你的境界。”所以，你也会在那里得到重复。

这一应许在约书亚的征服中部分实现了。你在约书亚记 13:1-6 中读到，那片土地被占领了一即迦南地。但在那时，关于领土，它说“到哈马的入口”，那是在很北的地方。但是，正如我们在约书亚记 13 章 1 节中读到的：“还有许多土地可以占有。”尽管基本领土已被控制，但在每个部落领土上仍有工作要做。

所以当你读到《士师记》第一章时，你会读到关于各个支派的事：便雅悯没有赶出耶布斯人，玛拿西没有赶出各地的居民，以法莲没有赶出异族。迦南人、西布伦人没有、亚设人没有。总体情况是他们确实没有完成工作。直到大卫时代，他在撒母耳记下 8 章中在幼发拉底河上驻军，你才真正实现了这个应许。（2 Samuel 1 8:3）“大卫去收复幼发拉底河边的边境时，杀了利合的儿子琐巴王哈大底谢。大卫从他那里夺走了一千辆战车，七百名马兵，”等等。他在其他地方驻军，你可

以在《撒母耳记下》第 8 章中读到。

当你读到列王记上，所罗门接替大卫时，你会读到《列王记上》4:21，“所罗门统治诸国，从大河到非利土地，直到埃及的边境。所罗门终其一生。”

“河”指的是幼发拉底河。如果你读到第 24 节，你会读到：“因为他管辖大河这边的全地，从提弗萨直到迦萨。”提弗萨 (Tiphseh) 是幼发拉底河畔的一座城市。大卫作王，从提弗撒一直到埃及。在我看来，这是对亚伯拉罕的承诺的暂时履行，他将占领那片领土。当然，大卫并没有拥有它，继承了大卫王国的所罗门此时成为了国王。

据说这个约可以追溯到创世记 15 章。创世记 17:7-8 中给出了边界，其中再次提到了土地。第八节最后说，迦南全地都将被赐予“永远为业；我将成为他们的上帝。”因此，只要亚伯拉罕之约继续存在，关于属于亚伯拉罕后裔的土地的应许就继续有效。在创世记第 17 章第 7 节和第 8 节中，它与亚伯拉罕之约具有同等的范围。

耶利米书 31:35-36 有一个有趣的参考，其中说：“耶和华如此说，他赐日头为白日的光，赐月亮和星辰为夜间的光，当海浪咆哮时的大海。万军之耶和华是他的名；耶和华说，这些典章若在我面前取消，以色列的后裔就在我面前永远绝迹。”明确的含义是，既然太阳和月亮不会停止发光，那么以色列就不会停止在主面前作为一个国家。只要昼夜继续存在，以色列这个民族就会继续存在，成为神的子民。

因此，以色列作为一个国家的延续与日出和日落的创造法则有关。如果你回到创世记 8 章 22 节，你会读到，“地还存留的时候，播种、收割、寒暑、夏天、冬天、昼夜就不会息”，这与与挪亚所立的圣约有关。因此，土地的应许和以色列民族的延续都将无限期地持续到未来。

亚伯拉罕和新约

这就提出了一个问题：你如何将亚伯拉罕之约的执行与旧约和新约时期联系起来？你真的会陷入圣约神学的问题中。恩典之约有一个总体性的统一，在旧约经济中与在新约经济中的施行方式不同。当这个圣约跨越并超越《圣经》时，它仍然是永恒的。它的管理方式有所不同，在这里，你会遇到割礼和洗礼之间关系的问题。我发现洗礼是与割礼相对应的持续进行的。如果你接受保罗的说法，即中间的隔墙被消灭了，犹太人和外邦人现在在基督里合而为一，男性和女性、主人和奴隶、犹太人和外邦人之间的区别都被消除了，那么从某种意义上说，这些区别不再适用于新经济中的基督身体内。但另一方面，这种区别在另一种意义上仍然存在。即使你知道男人和女人在基督里合而为一，男人和女人之间仍然有区别。尽管犹太人和外邦人在基督里合而为一，但那些因肉体而成为亚伯拉罕后裔的人和那些不是属灵后裔的人之间仍然存在着区别。在精神的种子中，我们都是一体的，但在物质的种子中，我相信仍然存在区别。

创世记第 17 章之约被更新和确认

好，我们继续看创世记十七章，这是神与亚伯拉罕立约的第三段经文。在创世记 17:1-8 中，我们读到：“亚伯兰九十岁九岁的时候，耶和华向亚伯兰显现，对他说，我是全能的神。走在我面前，并成为完美的。我要与你立约，使你的人数极其增多。亚伯兰就俯伏在地，神对他说：“至于我，我与你立约，你必成为多国的父。你的名字不再叫亚伯兰，你的名字要叫亚伯拉罕。因为我立你为多国之父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我将在我和你以及你的后裔之间立下我的约，作为永远的约，成为你和你后裔的上帝。我要将你所寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔永远为业。我将成为他们的上帝。”

第十七章所讲的是圣约的确认和更新。它最初在第 12 章中得到体现，在第 15 章中得到批准，并在第 17 章中得到确认和更新。这种与圣约有关的材料的重复是资料来源批评家所处理的事情之一，他们说：“这里有重复”，他们将创世记 17 章归为 P 文献，将创世记 15 章归为 J 文献。J 更原始，17 更复杂，至少在它们看来是这样，而且这些重复是由于来源不同而产生的。但这并不需要任何此类的东西，只是主一遍又一遍地向亚伯拉罕证实这些应许。

亚伯兰对亚伯拉罕

创世记 17 章1 节说：“亚伯兰九十九岁的时候。”这是以实玛利出生13年后。你在第十六章末尾读到，“夏甲给亚伯拉罕生以实玛利的时候，亚伯兰四岁零六岁。你记得以实玛利不是撒拉所生的，而是撒拉的使女夏甲所生的。”如今13年过去了，他仍然没有与萨拉生下儿子。如果你回到创世记第 12 章，距离最初对后

裔的应许已经过去了 24 年。二十四年后，当他 99 岁的时候，主说：“你走在我面前，要完全。” “完美”并不是我们所理解的道德完美，而是过健康的生活，顺服主，凭信心行走在主面前。他说：“我要与你们立约，使你们的人数极其增多。”在第五节，他详细阐述说：“你的名字不叫亚伯兰，而要叫亚伯拉罕。”亚伯兰 (Abram) 的缩写形式的词源或含义存在一些争议。但大多数人认为它与两个因素有关：*ab*，意思是“父亲”，和*ram*，意思是“高”或“崇高”。所以这个想法就是“父亲被尊崇”。在这种情况下，父亲在希伯来语名字中被称为神喻，是指上帝。所以，神被尊崇了。神是父亲。如果它是一个神喻名称，并且第一个元素指的是上帝，那么上帝被高举就是这个名字的含义。亚伯拉罕来自*ab*和*raham* — *raham*的意思是“一大群人”，所以这个名字就变成了“许多人的父亲”。在那里，父亲不是指上帝，而是指亚伯拉罕，因此他的名字从亚伯兰（“上帝被尊崇”）改为亚伯拉罕（“多国之父”），因此它与他众多的后裔联系在一起。请注意第 6 节中的说法：“君王必从他而出”。承诺的路线是在其中开发特许权使用费。当然，这成为后来被拿起并详细阐述的主题，不仅在创世记中，而且在后来的旧约其他地方也是如此。

第四圣约重申 - 创世记 22:17-18

第四个圣约的重复段落是创世记 22:17-18。创世记二十二章记载了耶和华吩咐亚伯拉罕献以撒为祭的故事。这是在应许之子以撒出生之后，这对亚伯拉罕来说是信心的真正考验，我们稍后会讨论。但亚伯拉罕在这方面表现出了他的信心，

当你读到第 16-18 节时，你会读到：“耶和华说：‘我指着自已起誓，因为你既做了这事，没有留下你的儿子，独子。论福，我必赐大福给你们；论子孙繁衍，我必叫你们的后裔繁增，如同天上的星，海边的沙。你的后裔必占领敌人的城门；地上万国都必因你的后裔得福；因为你听从了我的声音。’”

因此，第 17 节和第 18 节重申了《亚伯拉罕之约》的核心要素，特别是“地上万国都必因你的后裔得福”。有趣的是，它包含两个声明。在第16节，“因为你做了这件事”，然后在第18节的末尾，“地上万国都必因你的后裔得福”。因为你听从了我的声音。”这个“因为”提出了一些困难的神学问题。你如何解释这个“因为”？基督的应许最终取决于亚伯拉罕的顺从吗？

亚伯拉罕的回应一服从 大多数评论都不讨论“因为”。你可以在大多数评论中查找这一点，但那里什么也没有，当你遇到真正棘手的问题时通常会出现这种情况。评论对你没有帮助。但在加尔文的注释中，即我们笔记第 13 页的三分之二，即加尔文注释第一卷的第 572 页，加尔文指出，“这些文本的语言旨在通过转移到我们的作品和亚伯拉罕的作品中来刺激我们过圣洁的生活。在这种情况下，真正属于我们的就是纯粹的善行。”加尔文的建议至少为我们指明了正确的方向。他说：“我们必然得出这样的结论：白白给予的东西也称为行为的报酬。”后来他又说：“上帝不偿付任何债务，而是给予他自己的利益以奖赏。”加尔文所说的似乎是一种术语上的解决方案：“白白给予的东西称为行为的报酬。上帝不偿付任何

债务，却将自己的利益视为奖赏。”也就是说，神的恩赐实际上并不是一种奖赏；而是一种奖赏。它们只是被指定用来激励我们追求敬虔。

虽然情况似乎确实如此，而且如果区别只是一个标签，加尔文实际上是在暗示这些经文表明上帝实际上将亚伯拉罕和他的服从纳入了应许的颁布中。这里有一个重要的区别：神这样做并不是为了有效的原因或功劳的奖赏，而是为了执行应许的神命定的手段。换句话说，亚伯拉罕的顺服包含在神所命定的应许执行方式中。不是功因，不是功因，但是包含在内。那么，亚伯拉罕的信实是神在他生命中运行的恩典的果子，这无论如何不值得应许的奖赏，但它却是应许的颁布的一个组成部分。当然，神对亚伯拉罕的拣选和对他的应许先于他的信心和顺服的回应。这件事可以追溯到很多年前。但从消除的意义上来说，亚伯拉罕的当选并没有排除他的回应的重要性。相反，它把它作为神圣恩典在他生命中运行的不可避免的伴随物。这似乎是试图解释亚伯拉罕的顺服与文本中所阐述的应许的颁布之间的联系。因此，从这个意义上说，我认为加尔文所说的“上帝不偿还任何债务，而是给予他自己的利益以奖赏”是正确的。是神在亚伯拉罕身上动工，使他能够凭信心作出回应，甚至达到创世记 22 章中对他信心的考验。

我最近读到了一些令我惊讶的事情。《誓言委托》的作者梅雷迪思·克莱恩 (Meredith Kline) 出版了三卷本《王国序言》，这是私人印刷的旧约神学的开端。它可以通过戈登康威尔神学院获得。他确实处理了这些经文，并且声称亚伯拉罕的信心在这里涉及到应许的传播，这是有根据的。我觉得这很困难，但似乎这没

什么功劳；这是上帝在他生命中的恩典和工作的证据和展示。

神的主权和人类的责任

你必须小心如何表述这样的事情，因为你将自己置于一种假设的情况下，试图从理论上分离我们无法分离的事物。换句话说，你参与了神圣主权、人类责任和选举的整个事情，以及与此相关的上帝主权。“那些在世界形成之前在基督里被拣选的人”：他们会迷失吗？嗯，从某种意义上说，你可以说，如果他们不回应福音，他们就会迷失，是的。但从另一种意义上来说，你可以说它们不会丢失；它们不会丢失。他们在世界的根基基督里。他们将对福音作出回应。如何解开这一切是非常困难的；在某一点上，你最好退后一步，让圣经中关于此类问题的陈述独立存在，而不是试图剖析它们，直到你可以逻辑地列出一切并解释它。在我看来，有些观点你无法完全理解或解释。当你尝试这样做时，你通常会扭曲一侧而不是另一侧。

当然你可以问：“你有一个基本的矛盾吗？”我会说“不”。有人说神的主权和人的责任之间存在矛盾。但同时我并不是说我可以准确解释它是如何工作的。你不能，因为那里存在根本矛盾；你正处于一个神秘的区域。这与基督的两种本性相似。神与人合而为一——两种本性，一个位格。你知道你可以这么说，但你如何解释呢？这是相当困难的。你可以解释它不是什么，就像基督论的表述一样——它不是这个，也不是那个，它不是别的东西。同样，当你探讨圣经的默示以及圣经的神性

和人性元素的问题时，两者都是，但同时它也是神的话。我们谈论对默示的有机看法，其中包括人、他们的教育和背景，这些经常出现，但这绝不会减损圣经的神圣特征。这是神的话。你怎么解释？我认为你无法完全解释它，但神与人之间存在着相互作用。看来这个时候你必须退一步了。

创世记 22 章中没有任何必要的结论是有价值的，但有一个联系：因为你已经这样做了，所以这里有这些应许。他已经在亚伯拉罕身上实现了这些条件，因此这是整个应许的一部分，他会做那些事情，但这只是一个建议。

创世记 17:9-14 割礼—立约的记号

我们谈论亚伯拉罕是我们的精神之父。我们查考了这四段谈到亚伯拉罕之约的经文。神与亚伯拉罕所立的约记载在创世记 17:9-14 中。我们已经看过第 17 章的前面部分，但让我们回顾一下第 9-14 节。我们在那里读到：“神对亚伯拉罕说：“因此，你和你的后裔要世代遵守我的约。这是我与你以及你的后裔之间所立的约，你必须遵守。你们中间所有的男孩都要受割礼。并应行割礼，割掉你的包皮。这将成为我和你之间立约的象征。你们世世代代的每一个男孩，无论是在家里出生的，还是用非你们后裔的外邦人的钱买来的，凡出生八天的，都应受割礼。在你家里出生的人和你用银子买来的人都必须受割礼；我的约将在你的肉体上成为永远的约。未受割礼的男孩，其包皮上的肉没有受过割礼，那人必从民中剪除。他违背了我的盟约。”

因此，随着神对亚伯拉罕的应许，他和他的后裔也承担了一项义务。割礼将成为神与亚伯拉罕立约的记号或记号，你在第 11 节中读到：“你们要行割礼，就是割礼。”这将成为我和你之间立约的记号。”我们在第11节中发现亚伯拉罕必须给自己行割礼，然后他家中的每个男孩都必须行割礼，不仅是他自己的孩子，还包括所有在他权下的人，包括奴隶。然后第 14 节中这一惊人的声明说，不这样做就是破坏圣约：他违背了我的盟约。”因此，割礼必须得到非常认真的对待。

后来你会发现，当摩西忽视割礼的仪式时，耶和华却是多么严肃地对待它。出埃及记 4 章 24-25 节，当摩西返回埃及的时候：“在路上，耶和华在店里遇见他，想要杀他。西坡拉拿起一块锋利的石头，割下她儿子的包皮，扔在他脚边，说：“你真是我的丈夫。”于是耶和华就释放他了。”

问题似乎是摩西没有给他的儿子行割礼，耶和华因为他没有这样做而威胁他的生命。正如第 17 章所述，疏忽的后果是：“那个人必与他的百姓隔绝。”这是出埃及记 12 章 15-19 节除酵节的背景：“你们要吃无酵饼七日，就是你们要把酵从家里除掉的第一日。从第一天到第七天，凡吃有酵饼的，这人必从以色列中剪除。”在那里，你不仅与割礼有关，而且还与逾越节相关的无酵节有关。如果违反了这一点，该灵魂将被从以色列中剪除。

关于这意味着什么存在一些讨论：“与他的人民隔绝”或“与以色列隔绝”。这是否意味着此人将被处决？这是否意味着死亡？还是意味着逐出教会？评论家对此意见不一。出埃及记 31:14 说：“所以你们要守安息日。因为它对你们

来说是神圣的。凡玷污它的，必被处死；因为凡在其中做任何事的人，必从他的子民中被剪除。”那里的相似之处表明“与他的人民隔绝”意味着死亡。如果你把它应用到其他经文、无酵节或割礼上，你仍然不知道谁来执行这种惩罚。主是否说他会以某种方式做到这一点？还是社会的责任？这没有说明。但割礼命令中包含的制裁强调了上帝对此的严肃态度。

甚至在亚伯拉罕时代之前，割礼作为一种仪式就已在其他民族中实行。这并非起源于创世记第 17 章，当时命令是赐给亚伯拉罕的。它并非起源于以色列，但起源于当时，作为神与亚伯拉罕立约的记号。割礼在其他民族中并不是什么新鲜事，因此神赋予亚伯拉罕新的、特殊的意义。耶利米书 9:25 说：“耶和华说，日子将到，我要刑罚一切只在肉体上受割礼的人，就是埃及、犹大、以东、亚扪、摩押，并一切住在旷野的人。遥远的地方。因为这些国家实在没有受割礼，甚至以色列全家心里也没有受割礼。”这段经文表明割礼并不是以色列独有的事情。埃及人如此，以东人如此，亚扪人如此，摩押人如此。众所周知，其他民族也实行割礼。然而，耶利米在这里所说的是，虽然有些以色列人外表上受了割礼，但他们并没有真正受过割礼。

心脏割礼 这个仪式的介绍与亚伯拉罕之约有关。它作为圣约的标志具有重要意义，并指出内部净化的需要。换句话说，大多数人认为割礼的基本思想是去除不洁——这就是所涉及的象征意义。该仪式表明需要进行内部清洁。罪是种族的问题；它

是代代相传的东西。罪的污秽必须除去。亚伯拉罕的肉体血统不足以使一个人成为上帝真正的孩子；必须进行内部净化。因此，割礼成为内在必须发生的事情的外在标志——心灵的割礼。心灵割礼的观念也源于旧约。申命记 10:16 说：“所以，你们要把心里的包皮割掉，不可再硬着颈项。因为耶和华你的神是万神之神，万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不求赏赐。”

申命记三十三章六节说：“耶和华你的神必将你的心和你后裔的心行割礼，使你尽心、尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。”

如果你翻到新约，你会发现在罗马书4章中，保罗从罗马书4章8节开始讨论割礼：“主不算为有罪的人有福了。这种祝福只降临在受割礼的人身上，还是也降临在未受割礼的人身上？因为亚伯拉罕的信就算为他的义。”亚伯拉罕因信心被算为义，但在他受割礼之前。“那么，他受割礼或未受割礼的时候，如何算呢？不是在受割礼的时候，而是在未受割礼的时候”（罗马书4:10）。第十一节告诉我们割礼的真正意义：“他就受了割礼的记号，作他在未受割礼之前因信称义的印证。使他成为一切未受割礼而相信之人的父；使他们也算为义。又是受割礼之人的父，他们不仅受割礼，而且也遵行我们祖宗亚伯拉罕在未受割礼时所信的脚步。”

因此，无论是在旧约还是在新约中，没有人可以通过割礼得救（如果你遵循洗礼对婴儿的割礼的类比）。但这是圣约的标志，因此要传递给孩子们。重要的不仅仅是标志本身，还有对上帝为洁净个人所做的准备的信心。

创世记 22 章—阿基达，以撒的结合 让我们继续看创世记 22 章中亚伯拉罕信心的最高点—当神考验亚伯拉罕时。创世记二十二章一节说：“后来神试验亚伯拉罕。耶稣对他说：“亚伯拉罕！” “我在这里，” 他回答道。然后上帝说：“带着你的儿子，你唯一的儿子，你所爱的以撒，去摩利亚地区。在我要告诉你的一座山上把他当作燔祭献祭。”

我读的是 NIV，这无疑是创世记 22:1 的翻译，比 King James 版本更好。《钦定本》说：“这事以后，神试探亚伯拉罕，就称呼他为‘亚伯拉罕’。” 他说，‘我在这里。’” 最初的詹姆斯国王说，“上帝确实试探了亚伯拉罕”，这可能令人困惑。“测试”是这个词更好的翻译。雅各书 1 章 13-14 节说：“神不试探人，人被试探乃是因着自己的私欲。” 神考验人，但不试探人。撒但试探。撒但将一些经验带入生活，旨在引诱你远离耶和华。神不会那样做。他可以把一些事情带入你的生活来考验你的信心，但目的是为了加强你的信心。

从实际意义上讲，这是你每天在自己的经历中面临的问题。如果你想想约伯，他失去了家人和财产。这是来自撒但的试探，因为撒但来到耶和华面前说：看哪，你所说的这个人是个义人，让我对他做这些事吧，你会发现他会跌倒。主说，好吧，在一定的限度内你可以做某些事情。撒但进来，企图引诱他离开耶和华。他没有成功。我们知道这就是正在发生的事情，因为我们可以阅读文本。约伯并不知道撒但已经来到天庭面前并请求允许这样做。

您可以将其应用到您自己的经历中。你可能会经历一次糟糕的经历，然后

说：“发生了什么事？这是撒但在工作，要引诱我离开耶和华吗？他发起了吗？” 嗯，也许他有。或者可能是主在工作，试图加强你的力量，并坚定你的信心。我认为主总是在工作。因此，也许两者都在起作用，但你无法真正知道在任何特定事件中为什么会在你的生活中引发这种情况，它是否主要来自撒旦，或者是否是主发起的。这里，是为了考验、坚固亚伯拉罕的信心。这是一次极其严峻的考验。耶和华与撒但在看不见的世界里正在进行一场战斗。这个战场就在我们自己的生活和我们自己的经历中，所以我们如何应对这些事情是重要的。无论情况如何，我们都应该通过寻求上帝的力量和祈祷恩典来应对考验，但我认为在生活的挣扎中了解这一点是有帮助的。

加尔文再次对亚伯拉罕的这次考验提出了一些有用的评论。在第 563 页，他谈到亚伯拉罕时说：“当上帝的命令和应许发生冲突时，他的思想一定受到了严重的打击和剧烈的激动。”这是我们的承诺。亚伯拉罕的儿子以撒，是神所证实的应许的实现。他的后裔不会来自以实玛利；他的后裔不会来自于以实玛利。这将通过艾萨克进行。这些应许已经被一遍又一遍地证实，现在神来并说要杀死那个应许之子的儿子。加尔文说：“命令和应许似乎是冲突的。但当他得出结论时，他知道自己必须与之交往的上帝不可能是他的对手。虽然他并没有立即发现如何消除矛盾。尽管如此，他仍满怀希望地使命令与应许相一致。因为他相信上帝是信实的，所以他把未知的问题留给了神圣的天意。与此同时，就像闭着眼睛一样，他去往他被指示的地方。神的真理配得这个荣誉。不仅如此，它应该远远超越人类的一切手

段，因此即使没有我，它也足以满足这一点。但它也将克服所有障碍。”对于亚伯拉罕来说，忘记自己是一个父亲、一个丈夫、抛弃一切人类情感、在世人面前忍受成为刽子手的可耻残忍的耻辱，是一件困难而痛苦的事情。但是，另一件事却更加严重和可怕。也就是说，他认为上帝用自己的话自相矛盾。然后，他认为当以撒被剥夺了奇妙的恩典时，他所应许的祝福的希望就与他隔绝了。”

我们从希伯来书 11:17-19 知道，这是亚伯拉罕信心的行为。他继续做上帝命令他做的事。希伯来书 11:17 说：“亚伯拉罕因着信，在受试验的时候，就把以撒献上。那领受应许的，也献上自己独生的儿子，经上说：‘从以撒生的，才可以称为你的后裔。’”认为上帝能够使他复活，甚至从死里复活；从那里他也收到了他的形象。”这里的考验是对亚伯拉罕信心的考验。

明天我们会在这里接货。

劳拉·诺克斯转录

粗略编辑：Ted Hildebrandt

最终编辑：Jennifer Bobzin

由 特德·希尔德布兰特重新叙述