

肯尼斯·马修斯博士，《创世纪》，第 15 节， 《应许之子和信仰的考验》，《创世纪》201-25:18

© 2024 Kenneth Mathews 和 Ted Hildebrandt

这是肯尼斯·马修斯博士关于《创世纪》的讲解。这是第 15 节，《应许之子和信仰的考验》。《创世纪》20:1-25:18。

创世记 20 章 1 节至 25 章 18 节。第 15 节的标题是应许之子和信仰的考验。在这两集中，我们将重点关注圣子的诞生和亚伯拉罕信仰的考验。

我们将从第 20 章第 1 节到第 25 章第 18 节进行阅读。亚伯拉罕故事系列到此结束。由于内容丰富，我想我们需要快速浏览一下这些章节。

我们会惊讶地发现，第 20 章中有一集让我们想起第 12 章，亚伯拉罕在埃及向法老撒谎，谎称他的妻子莎拉。所以当我们读到第 20 章时，你会认为亚伯拉罕已经吸取了教训。但我们可以为此鼓掌，因为圣经并没有把有信仰的人描绘成一个纸板维度，要么是英雄，要么是恶棍。

他们始终忠实于这种性格。希腊人对英雄或恶棍的描述就是这样的。在《圣经》中，这些都是真实的人，就像你我一样。

有时，他们表现出英雄和高尚的行为和品格。有时，他们跌倒，犯错，犯罪，行为邪恶。所以，当谈到像亚伯拉罕这样的人物时，我们看到他在信仰之旅中确实经历了挣扎。

这次，他去了基拉耳，这是非利士人的五座城市之一。非利士人从爱琴海地区迁徙而来，他们在地中海沿岸和内陆建立了一系列城市。这些城市位于西南偏南。

我想，这五个地方中，最引人注目的应该是加沙。当然，今天你们已经听说过加沙地带。基拉耳是他居住的地方。

正如第 20 章开头所述，他再次对基拉耳王撒谎。他再次解释说，他担心这些城市的国王都是不敬畏上帝的恶人。谁不会犯下大罪，即偷窃他人的妻子。

但为了解决这个问题，他会暗杀，杀死丈夫，然后带走他的妻子。所以，他担心自己的生命安全。显然，萨拉也参与其中，并和他一起去。

可能部分原因是她担心丈夫会被谋杀。所以，他谎称他的妻子是我的妹妹。现在，我认为我们需要把三集连在一起，第 20 章尤其有助于我们解读另外两集。

我已经提到过第 12 章中法老的故事。好吧，这种妻子和姐妹的故事也会在第 26 章中发生。但是，我们学到了很多关于如何理解第 12 章和第 26 章的知识，在这几章中，以撒也在非利士人基拉耳王面前撒谎，谎称他的妻子丽贝卡。

现在我们可以从这一事件中学到一件事，这确实是一件令人悲伤的事，那就是亚伯拉罕有机会成为上帝用来引导亚比米勒走向信仰之地的义人。但我们在这里看到，发生的事情并不是一个正义的亚伯拉罕在做正义的事，而是一个胆小的人误导了亚比米勒。然而，结果是亚比米勒会逐渐意识到上帝对亚伯拉罕的祝福有多么伟大。

因此，第 21 章第 22 至 23 节中，在一个叫贝尔谢巴的地方签订了一项条约。我们稍后会谈到这一点。现在，我指出第 20 章对我们如此具有启发性的原因在于我们在第 18 节中发现的内容，第 13 节告诉我们，第 13 节当上帝让我离开父亲的家时，我对她说，这就是你向我表达爱的方式。

无论我们去哪里，都会说“他是我的兄弟”。所以，无论哪里都暗示着一种模式，这就是亚伯拉罕所做的。所以，在第 11 节中，他最担心的是，他们会因为我的妻子而杀了我。

然后，当他向亚比米勒解释这件事时，他又向亚比米勒提供了进一步的解释和借口。此外，她确实是我的妹妹，是我父亲的女儿，虽然不是我母亲的女儿，但她成了我的妻子。所以，在某种程度上，他在亚比米勒王面前为自己的行为辩解。

那么，亚比米勒王是怎么知道这件事的呢？我们不知道法老是怎么知道的，但这里告诉我们了，也许我们可以理解这也是上帝在第 12 章中告知法老的方式，上帝在梦中来到亚比米勒身边，这在第 3 节中可以找到。在那里，他预先警告亚比米勒，他偷了一个人的妻子，后果就是他的死亡。现在，亚比米勒道歉并为自己辩护，这对我们很有好处，因为当然，关键在于撒拉进入后宫是否与国王发生性关系，因此使上帝将在亚伯拉罕的生命中创造非凡、神奇的工作的证据变得复杂，根据他的承诺，这对老夫妇将有一个应许的儿子。所以，就像第 12 章的情况一样，然后是第 26 章中的以撒，故事中会有紧张气氛。

因此，亚比米勒解释说，他是无辜的，他被骗了。事实上，上帝说，这仍然是你必须遭受的惩罚，除非你归还那个女人。这就是我们在第 7 节中看到的内容。现在，归还那个男人的妻子，因为他是先知。

这是先知这个词第一次出现，经文说他会代求。这让我们想起第 12 章，然后又想起第 26 章，那里族长为国家代求。这提醒我们，这也是选择这些情节的全部目的，就是告诉我们，现在请记住第 12 章第 3 节说，凡咒骂你的，必受咒骂，凡祝福你的，必蒙福。

因此，亚伯拉罕为列国代求，因此因亚比米勒的悔改而成为祝福。现在，故事中讽刺的是，第 17 节说亚伯拉罕向上帝祈祷，上帝治愈了亚比米勒、他的妻子和他的女奴，使他们能够再次生育，因为上帝因亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，使亚比米勒家中所有妇女都不能生育。

所以，也许事情也发生了这样的事情：上帝进行了某种干预，阻止了王室成员怀孕。这将是一场灾难，因为如你所知，国王非常热衷于妻子和孩子的繁衍，以及建立一个强大的王朝家庭的一切。现在，讽刺的是，他的妻子萨拉目前无法生育孩子。

所以，现在王室的每个人都可以生孩子，但我们在追溯这个故事时担心的是，莎拉怎么办？她什么时候会有应许的孩子？这就是第 21 章的背景。上帝在创世记第 17 章和第 18 章预言了这一点。你会记得，在亚伯拉罕和莎拉的每一个案例中，他们都嘲笑自己有孩子的可能性。

因此，尽管我们看到他们的笑声，看到他们对上帝的承诺暂时或短暂的怀疑，但上帝仍然信守诺言。这告诉我们，从故事的角度来看，讲这个故事的叙述者实际上是在说，这一切都是上帝的功劳。他才是履行诺言的人。

这并不取决于行为、态度、环境或威胁，而是取决于他能否实现他的计划。这将通过亚伯拉罕和他的后代来实现。而这将取得成功，因为上帝下定了决心。

他很渴望。他内心深处渴望拥有一群对他忠心耿耿的人。这就是即将发生的事情。

而我们正看到这一承诺如何开始实现。因此，我们可以放心，上帝会忠实地履行承诺。而最早和最深刻的证据之一就是萨拉的神奇诞生。

因此，我们研究的第 21 章非常重要，它讲述了应许之子以撒的诞生。我们在本章中了解到，亚伯拉罕和莎拉进入迦南已经 25 年了。他们一直在等待，毫无疑问也在祈祷。

他们提供了各种选择和其他场景。有仆人以利亚撒，第 15 章，第 16 章，撒拉的仆人夏甲。现在我们终于看到了以撒的出生。

因此，亚伯拉罕 100 岁，撒拉 90 岁。现在我们在第 6 节中了解到，上帝给我带来了欢笑。当然，这是以撒这个名字的戏称，意思是他笑了。

艾萨克，他笑着说。上帝给我带来了欢笑，每个听到这件事的人都会和我一起笑。但事实并非如此。

不是每个人都会和莎拉一起笑。不是每个人都会高兴和高兴地得知这一点。这确定了第 8 节及后续内容将会发生什么。

当谈到以实玛利的出生，或者更确切地说是他的一生时，因为现在已经建立了一种竞争关系。如果你看看第 9 节中使用的语言，如果你在新国际版中查看，你会发现翻译是嘲讽的。所以，在孩子断奶时有一场盛大的宴会，这意味着他不再依赖母乳。

他大概三岁。这意味着以实玛利应该是一个年龄较大的青少年。所以，让我们在第9节中看看。

撒拉看见埃及人夏甲为亚伯拉罕所生的儿子在嘲笑。现在，这里的语言是“笑”这个词的另一个玩笑。希伯来语中的这个词来自同一个词，即以撒的名字。

他笑了。另一种翻译这种嘲讽的方式是嘲笑，或者我们可以说取笑。但这不是一种轻松、开玩笑式的嘲笑。

但实际上，这是一种嘲讽。这是对年幼的艾萨克的嘲讽。现在，你必须想象一位母亲对此会有何感受。

在这个盛大的庆祝活动中，当大多数（如果不是几乎所有的话）家族成员都会为这个祝福而欢欣鼓舞时，却有一个人嘲笑这个孩子。这个孩子还年幼脆弱。而这个青少年却坚强而雄心勃勃。

但这位少年已经失去了他的地位。伊斯梅尔的名字在本集中没有被提及。他总是被描述为儿子或男孩。

他被认定为她的儿子或亚伯拉罕的儿子。类似这样的。仆人夏甲的儿子。

所以，这是他作为长子的地位被削弱的一种方式。现在，考虑到导致谋杀的潜在竞争背景，我们必须明白，这不是一个不重要的竞争，而是从这里的叙述来看，这是一个生死攸关的问题，因此夏甲和以实玛利被驱逐。使徒保罗是这样理解的。

他在加拉太书4章29节提到了这一点，他用以撒作为合法儿子的典型，以撒代表因信而生的儿子。然后以实玛利再次代表了按律法、按肉体而生的儿子，加拉太书4章29节。那时，儿子是按肉体而生的，这里的用语对我们来说很重要：迫害儿子。

他迫害儿子。所以，以实玛利迫害了圣灵的力量所生的儿子。那就是以撒。

他继续说，从属灵的角度看，这与加拉太人参与迫害的情况相同，他们拒绝上帝通过精神所做的工作，而依靠法律。使徒保罗使用了这种类型，但重要的是，我们要看到，驱逐夏甲和她的儿子以实玛利，是的，是一种严厉的措施，是亚伯拉罕和撒拉跌倒、未能完全信靠主而导致的不幸后果。正如我们在第 16 章和第 25 章中看到的那样，这种后果影响深远，因为驱逐导致了一个国家的建立，上帝向亚伯拉罕承诺说，他说，我也要使使女的儿子成为一个国家，因为他是你的后裔。

瞧，如果你与亚伯拉罕有正当的关系，那么就会有祝福，而祝福将通过繁衍、人口和强大的国家而来。所以，他对亚伯拉罕说，放心，亚伯拉罕，相信我，我会照顾以实玛利的，因为你可以想象亚伯拉罕爱以实玛利，不愿看到这个男孩离开。所以，在这些章节中，我提到了第 16 章和第 25 章。我们将在第 16 章中看到，或者我们确实看到了对以实玛利的保护和祝福的承诺。

然后，在第 25 章中，实际上列出了他们的父亲以实玛利所创立的 12 个民族。所以，是的，有驱逐，但在第 18 节中，我们被告知，在给夏甲的启示中，以实玛利将成为一个伟大的民族。这是对亚伯拉罕的承诺的回应，即他的后代将成为一个伟大的民族。

因此，我们在第 17 章中发现，亚伯拉罕的名字改变与他如何成为多国之父、多王之父有关。撒拉也是如此，她将成为多国之母。而这发生在以实玛利和他的后代身上。

现在，我们可能会忽略一个注释，这对于随意阅读来说并不重要。但是，当你把它放在故事的更大框架中时，特别是从神学角度来看，我们被告知，在第 21 节中，夏甲给了他一个来自埃及的妻子。当然，夏甲自己也是埃及人。

这一点的重要性在第 24 章中体现出来，该章中，艾萨克在寻找妻子。但必须是 Tera 大家族中的某个人。Tera 家族中的某个人。

我们稍后会谈到这一点。因此，从这个埃及人和其他人开始，以实玛利娶妻就表明他没有像亚伯拉罕的祝福那样珍惜盟约赐予亚伯拉罕后裔的祝福。因此，以实玛利人和希伯来人、以色列人之间存在着显著的对比。

然后我们简要地谈谈在贝尔谢巴签订的条约。注意第 22 节，亚比米勒和他的指挥官在那里接近亚伯拉罕。上帝与你同在，无论 you 做什么。

瞧，他们能够认识到，这又是多么重要，上帝赐福于亚伯拉罕的见证。因此，他正在繁荣发展，他们想签订和平条约。我们发现，条约得到了批准，然后在仪式上执行，据说，要从羊群中献出七只羔羊。

而且，第 31 节也提到了所立的誓言。更确切地说，是第 31 节。现在贝尔谢巴可以任意翻译。

它可以翻译。这里使用的语言是贝尔谢巴的水井。贝尔谢巴有一片绿洲。我应该停下来提醒你，贝尔谢巴在你进入内盖夫荒野之前位于南部边缘。

贝尔谢巴已成为一个非常重要的地方，因为它仍然是一片可耕种的肥沃土地。所以，在贝尔谢巴，它可以指七口井，指的是七只羔羊，或誓言之井，示巴。誓言之井。

第 31 节提到了这一点。因此，它有双重服务，以提醒人们在贝尔谢巴发生的事情。这里给出了上帝的名字。

这在第 21 章的最后一节，实际上是第 33 节，亚伯拉罕像我们在很多地方读到的那样，建立了一个敬拜的地方，在这里是一棵树。在那里他呼求耶和华的名，呼求主的名。然后就确定了主的性格。

他被称为永恒之神。这里的希伯来语是 El Olam，即永恒之神或永恒之神。这个名字的意义何在？将主称为永恒之神的意义在于他是全能的，他的话语永恒，不容置疑，不容违背。

而且它不能被永久地取消，因为既然他是永恒的，他的话语、他的承诺也是永恒的。现在请注意亚伯拉罕居住在非利士人的土地上。它只是简单地说了很长一段时间。

我们不知道从签订贝尔谢巴条约到亚伯拉罕接受重要考验之间间隔了多久。我们想花些时间仔细研究一下，因为从亚伯拉罕的一生中可以学到很多东西。首

先，我想提醒你，叙述中的第 12 章和第 22 章是宣告和启动盟约承诺，然后通过考验确认亚伯拉罕的信仰已经实现。

因此，我们发现亚伯拉罕的这段精神旅程，我们一直在追踪它，观察他的成功和暂时的失败。第 15 章的契约也很重要，其中有分开动物的仪式，然后是亚伯拉罕在夜间异象中看到的火锅，火锅放在两个被分成两半的动物之间，代表上帝的存在，他仪式性地说，我就是进入契约承诺关系的人。你，亚伯拉罕，在这里沉睡，在夜间异象中看到正在发生的事情。

你没有参与其中。所以，上帝说这是我的责任。你要凭着信念相信我，我会确保我给你一个孩子和拥有土地的承诺得以实现。

然后，在第 17 章中，出现了契约的标志，那就是割礼。人类男性器官上刻有标记，用于生育孩子，这是多么恰当啊，因为这是王朝的承诺，是后代的承诺，是发展成为一个伟大民族的承诺，是亚伯拉罕后代的伟大召唤。因此，从那时起，每隔八天，就会有一名希伯来男性接受割礼，象征性地表明那个孩子是契约社区的一部分，是契约祝福的接受者。

因此，记住这一点，我们希望看到第 22 章中使用的语言让我们想起第 12 章，而这正是作者希望我们做的。听到第 2 节时，带着你的儿子，你唯一的儿子，你所爱的以撒，去摩利亚地区。所以，记住第 12 章中使用的语言，他对亚伯拉罕说，我希望你离开你的土地，我希望你去我将要告诉你的地方。

语言是一样的。所以去摩利亚山，在那里用你的儿子为我献上燔祭。现在，当它说带上你的儿子，你唯一的儿子时，这一集的悲情是如此引人注目。

嗯，实际上他不是他唯一的儿子。以实玛利也是他的儿子。但他是独生子，因为他是一个独一无二的儿子。

他是一个独特的儿子，因为在他身上可以找到将要实现的应许。这在第 21 章中已经明确说明了。因此，这就是反复强调以撒是多么特别的原因。

上帝所有的应许都寄托在你所爱的以撒的未来上。现在，这是一个考验，因为在第 22 章第 1 节中，过了一段时间，上帝考验了亚伯拉罕。

现在，这一点非常重要，因为亚伯拉罕没有读第一节。他不知道这是一次考验。我们处于叙事之外。我们通过描述、情感、悲情以及这个故事中如此精彩和优美地精心设计的一切进入叙事。

但我们得到了警告。我们知道正在发生的事情并不是上帝性格的真实写照，因为他是活人的上帝。他不是死亡之神。

摩西律法告诉我们，这是令人憎恶的行为。例如，在《利未记》和《申命记》中。那个孩子的牺牲不符合上帝的性格。

这是被严格禁止的。它被视为异教最卑鄙的一面。因此，这让我们怀着同情和怜悯去读《圣经》，但想知道这将如何解决，以证明亚伯拉罕的忠诚，同时，这也是对上帝性格的考验。

我们会想，上帝真的会坚持到底吗？上帝进行考验的原因并不在于上帝是否知道。就好像上帝不确定他是否可以信任亚伯拉罕。他不确定亚伯拉罕是否真的相信他。

所以，他会找到答案的。不，这不是测试的目的，尽管现在的语言是“我知道你的心在哪里”。看，这就是探索的语言。

这是整个测试包的一部分，也是理解测试的一部分。这是测试的语言。因此，我们必须明白，这种语言受到范式、测试模式的影响。

这并没有说明上帝无所不知。他了解人类的内心。他了解人类的思想。

我们想什么，我们真正的愿望和意愿是什么。他知道如何从人类的个性和经历中读懂这些。那么，测试的目的是什么呢？如果不是为了让上帝发现，那就是为了让亚伯拉罕发现。

换句话说，考验的目的是为了揭露亚伯拉罕内心的想法。给他一个机会，一个机会去履行他的信仰。看，我们在雅各书第2章第21和22节中发现，亚伯拉罕有信仰，但信仰必须付诸实践。

信仰必须实现。詹姆斯说，这就是这次考验给予亚伯拉罕的机会，让他以具体的方式实现信仰，并加强信仰。

瞧，上帝不会诱惑我们，雅各书第1章告诉我们，我们不会失败。他考验我们，也不会让我们失败。啊哈，他在捉弄亚伯拉罕。

相反，他知道结果，希望亚伯拉罕在信仰、思想和内心中坚定团结。亚伯拉罕必须做出决定，这就是考验发挥作用的地方。他必须在他们去莫里亚之前做出决定，在刀子被拔出来刺穿之前。

在刀子刺入之前，他必须做出决定，有意图。决定就是他继续前进，据说他旅行了三天。你能想象带着年幼的儿子前往摩利亚山三天的焦虑和痛苦对他意味着什么吗？他必须有意图去执行上帝的旨意，而不是希望自己的意愿得到实现。

所以，最重要的是，如果一个人要遵循上帝的旨意，你必须有意识地去做。你必须下定决心坚持到底，这就是他的决定。这就是考验。这让我想起了约伯和他所经历的考验。

因为敌人对主说，要记得撒旦，就是在他面前出现的天使。他对他说，你看，约伯爱你的原因是因为你把一切都给了他。如果你把一切都从他那里拿走，他就会诅咒你。

好吧，说到亚伯拉罕，这就是考验。你是否爱礼物胜过爱送礼者？你是否爱以撒爱到不服从送礼者？你是否认为，作为送礼者的上帝是他自称的那样？充满爱、慷慨大方、睿智明达、信守诺言。当然，我们看到亚伯拉罕就是这种情况。

现在，同样非常引人注目的是他对仆人的回应，他们将守护营地。他在第 5 节中对仆人说，我们会敬拜，然后回到你们身边。现在，这可能只是测试的一部分，我认识到这一点。

但我认为亚伯拉罕心里可能认为牺牲男孩不应该是永久的。必须想出其他办法，否则承诺就无法完全实现。他相信上帝会实现这个承诺。

这就是为什么我们使用复数：我们将敬拜，然后我们再回到你们身边。这正是希伯来书作者所理解的，这在希伯来书第 11 章第 19 节中得到了体现。当他回顾亚伯拉罕的一生时，指出了亚伯拉罕的信仰和忠诚。

请注意，希伯来书 11 章 19 节再次提到，亚伯拉罕推理。他仔细思考了这个问题。他反思上帝的性格以及他对上帝的了解。

他对上帝的认识日渐成熟。他对上帝的恩典和上帝的美德的理解也日渐加深。因此，尽管在面临重大考验时，他曾有过怀疑，也曾跌跌撞撞，但他仍然坚信上帝甚至可以在必要时让死人复活。

因此，从某种意义上说，他确实从死亡中救回了以撒。换句话说，他们出去时是父子，回来时也是父子。以撒已经死了，因为亚伯拉罕正要把刀刺进他儿子的身体，作为对上帝的祭品。

正是上帝的戏剧性干预才使情况得以改观。但他愿意这么做，因为他的信仰如此崇高，以至于他相信上帝能使他从死里复活。当然，亚伯拉罕从未见过或听说过这样的复活。

因此，尽管亚伯拉罕没有见过这样的事，他还是愿意说，正如我们在第 18 章中看到的那样，其中一位访客，主，在上帝面前没有什么是不可能的。当谈到上帝对他的子民的承诺时，没有什么是不可能的。第 8 节也表明了他的忠诚，当他对以撒说以撒可能曾多次陪同他的父亲去敬拜，而那次献祭中涉及一只动物时。

所以，他们有木柴，也有生火的东西。我们有刀，一切都准备好了，就是没有动物。亚伯拉罕回答说：“上帝会亲自提供燔祭用的羔羊，我的孩子。”然后他们俩就一起走了。

她使用的语言，以及他们两人的对话，都旨在向读者展现亚伯拉罕和以撒做出的这种个人承诺。我说以撒对他的父亲做出了承诺。他信任他的父亲，因为到了这个时候，我们必须明白以撒是一个十几岁的少年，也许是一个年轻的成年人，而当谈到他是儿子时，他使用的语言以及孩子的语言，可以用来形容一个年轻人。

这就是第 5 节的翻译，其中说，等我还是个孩子的时候，你就在这里和驴子呆在一起。这句话既可以用于年龄较大的孩子，也可以用于年龄较小的孩子。所以，我认为，鉴于亚伯拉罕是个老人，非常老的人，这是以撒对他父亲的信仰以及他对上帝的见证的标志。

因为他允许，所以他必须爬上祭坛，他允许亚伯拉罕绑住他。如果你看第 9 节，上面写着，他绑住他的儿子以撒，把他放在祭坛的木头上。现在，“绑住”这个词在犹太传统中很重要。

它来自一个意思是“捆绑”的词。在希伯来语中，它被称为 **Akedah**、**AKEDAH**、**Akedah**。这是希伯来语中表示“捆绑”的意思。

因此，当你有犹太朋友或读到这段经文的评论时，可能会将此事件称为 **Akedah**。现在，说到上帝的干预，我们在第 15 节中看到，主的天使第二次从天上呼唤亚伯拉罕，说：“我指着自已起誓。”这里是第 17 和 18 节中重复的承诺，他说：“我必赐福给你，你的后裔必多如天上的星，海边的沙。”

瞧，所有早期的叙述都提到了亚伯拉罕家族繁衍的语言，如海边的沙子和天上的星星。然后它谈到他将如何在敌人面前得到保护。他曾经有过，将来还会有敌人会夺走他的性命。

至于他的家人，我们在第 14 章中看到了，那里有罗得被绑架的事。所以，在第 18 章中，它再次谈到了通过你的后代，你将有繁衍后代、拥有土地的前景。他们会得到祝福，因为你听从了我的话。

他正确地回应了表达信仰的机会。但我想指出的是，第 16 节中的“我指着自己起誓”。这是上帝使用的语言，你可以说，这是担保，比上帝在与亚伯拉罕会面时给予的早期启示更强烈地表明了这种祝福的确定性。

在这里，他说，通过发誓，他表示这取决于我自己的正直。这就是我之前说这是对上帝的考验的意思。他会信守诺言并证明自己的正直吗？是的，他会。

所以，第 19 节是高潮。亚伯拉罕回到仆人那里，他们看到以撒也在其中。这就是重点。

是的，这节经文中包括了他的仆人，指的是仆人。但我们必须明白，以撒回到了别是巴，亚伯拉罕住在别是巴。现在，我必须快速浏览第 23 章至第 25 章。

你会在第 23 章中看到莎拉的死讯。她活了 127 岁。亚伯拉罕必须有一个墓地，一个家族墓地。

因此，当地有一群迦南人，我广泛使用这个词，因为它在《圣经》中很常见。具体来说，他们是赫梯人。典型的赫梯民族位于小亚细亚，即当代土耳其，存在于 1800 年至 1200 年之间。

这些人可能是来到迦南地区并在那里生活的移民，即赫梯人。他们一定在希伯伦地区势力强大，因为那里是家族墓地的购买地，也是族长们埋葬的重要地方。所以，他先于他们而来。

他自称是寄居者、居民，但也是外来者。他是一个外国人。他是一个陌生人。

他没有任何土地。所以，他将拥有土地。这可能是上帝对亚伯拉罕的承诺的预兆。

你将拥有这片土地，而且，在未来的岁月里，你的后代将控制和继承这片土地。他们认识到亚伯拉罕的重要性。第 5 节中提到了他。你是一位强大的王子。

所以，他们愿意这样做。我认为这是一种非正式的条约。他们想与亚伯拉罕建立和平关系。

所以，那里有一块田地和一個洞穴。洞穴里是埋葬地点。第 9 节中称其为麦比拉。然后进行了一场谈判。

山洞和田地的主人名叫埃弗伦。这里有些拘谨。并没有激烈的辩论或讨价还价。

表现出了正式的尊重。然后，结论在第 20 节中。因此，这块田地和其中的洞穴被转让了。

这是赫梯人对亚伯拉罕的墓地所有权。因此，很容易忽视这一点，但它非常重要，因为它预示着更多的祝福。所以，现在说到以撒，如果祝福要通过他继续下去，我们需要为以撒找一个妻子。

现在，亚伯拉罕非常担心以撒会受到迦南女人的异教信仰的影响。因此，与以实玛利不同，亚伯拉罕有一个愿望，一个压倒一切的愿望，那就是从他父亲的家族中找回一个家庭成员，那就是特瓦。这被称为内婚制，即在家族内通婚。

所以，他要派他的仆人去。我们不知道那是谁。许多评论家会说，好吧，也许是第 15 章中提到的以利亚撒。

但他却将他送回了亚兰的故乡，也就是亚兰人。第 10 节提到了亚兰拿哈里亚姆。亚伯拉罕的兄弟提拉拿鹤就住在这里。

它被称为拿鹤城。那里是美索不达米亚北部，你会记得，这个家庭在他们居住的哈兰地区定居下来。所以，在这里，我们看到主的干预，回应了仆人的祷告，第 12 节。

然后，在第 15 节，他还没有结束祷告，就开始祷告了。所以，祷告是正在发生的事情的一个非常重要的方面。这件事如此严肃，以至于仆人甚至明确说明，如果上帝选择的女人不愿意回应，会发生什么。

亚伯拉罕实际上是在说，别担心这个。上帝会帮助你的。所以，上帝所选择的女人的证据与动物饮水的井边环境有关。

因此，测试与女孩是否向来访的女人表明态度有关，与女人是否表现出慷慨的精神有关。第 19 节说，当丽贝卡到达时，她对男人说，好吧，我们甚至可以在第 18 节中说，仆人要求喝她打来的水。她说，喝吧，我的主。

很快，她就慷慨大方，精神上也乐意合作。第 19 节，她给他喝了之后，也愿意给他的动物喝。这是从仆人的角度对愿意这样做的人的考验。

现在，第 15 节描述了丽贝卡。它给出了她的家谱，这在本章中重复出现，以确保她是这个家族的一员。所以这很重要。

在第 16 节中，另一个方面是她的贞洁，她从未与男人发生过性关系。为什么这很重要？同样，这与亚伯拉罕和以撒的家族血统中将有一个孩子的承诺有关。好吧，事实证明，利百加认识到仆人来自亚伯拉罕家。

请记住，这种家庭关系已经过去了 25 多年，几十年了。所以，她跑去告诉她的兄弟拉班。丽贝卡和拉班，拉班将在雅各周期中扮演非常重要的角色，我们接下来会讨论这个周期。

他们都是彼土利的儿子和女儿，彼土利又是拿鹤的后代，你记得，拿鹤是亚伯拉罕的兄弟。所以，他们之间有着紧密的家族联系。因此，在第 34 节中，我们发现仆人用亚伯拉罕来称呼自己。

“我是亚伯拉罕的仆人，”他说。“耶和华上帝赐福给我的主人。”当然，他也激励他们愿意把丽贝卡交给他照顾，作为交换，嫁给以撒。

所以，父亲是彼土利，兄弟是拉班。第 40 节告诉我们，亚伯拉罕对仆人说的话，他正在回顾发生的一切，复述它。所以，亚伯拉罕说，你知道，如果女人不回来，会发生什么？亚伯拉罕说，主耶和华，我所侍奉的。

瞧，这里展现的是他的忠诚，这里展现的是他与上帝的交流，这里展现的是他日益增长的信仰和信任。我与上帝同行。他是忠诚的，他是善良的，他会帮助我们的。

他会派他的天使，他的天使。亚伯拉罕曾与天使打过交道。第 18 章，三位访客，他们从第 22 章开始。

当谈到以撒的牺牲时，主的天使对他说话。他会引领你，让你的旅程取得成功。这就是你读完这一章并看到女人归来时发生的事情。

她会做出回应，愿意尽快离开。第 48 节是重复。他说：“我跪拜。”

他讲的是井边发生的事情。我跪下敬拜主。我赞美主，我主人亚伯拉罕的神，他引导我走上正确的道路，为我主人的儿子娶了我主人兄弟的孙女。

因此，拉班和彼土利在第 50 节中表示同意。而那位女人丽贝卡也表示同意。这就是第 58 节中所说的。

于是，他们叫来利百加，问她，你愿意跟这个男人一起去吗？她说，我愿意去。于是他们就祝福了。现在，本章末尾的第 66 节又一次变得重要了。

于是仆人将所作的一切事告诉了以撒。看哪，他们回来了。以撒把她带进了他母亲撒拉的帐篷。

现在，这对读者来说是一个象征，我们现在有了一个新的莎拉。她的名字叫丽贝卡。所以，她成了他的妻子，他爱她。

母亲去世后，以撒得到了安慰。所以现在这一切都是为亚伯拉罕的死而安排的。他又结了第二婚。

她的名字是基土拉。她生了这么多不同的族群，同样，这都与上帝的祝福有关。所以，他把他拥有的一切留给了以撒。

你们记得，他确实为以实玛利做了安排。他们聚在一起向父亲表示敬意。所以，在以撒出生后 175 年，或者我应该说 75 年，是的，以撒出生后，我们看到的是亚伯拉罕的去世。

经文说以撒和以实玛利在凡尔赛宫相聚并埋葬了他。然后我们在第 25 章中看到，在这短暂的时间内，12 个部落的统治者被列为以实玛利的后裔。上帝履行了他的诺言。

我们从这段经文中学到的东西对我们来说很重要。那就是上帝的应许的重要性，通过信仰做出正确的回应，甚至达到实现那些看起来不像上帝但又像上帝的东西的地步，亚伯拉罕所依靠的就是他学会珍视的品格。我要说的是，他在对上帝的恩典和认识中不断成长。

这就是这里发生的事。当然，我们也了解到，上帝始终如一地、忠实地通过他的干预提供手段。我们反复在梦境、幻象和祈祷中看到干预。

亚伯拉罕的重要性在于他为他人、为国家代祷，他的仆人也像他的主人一样祷告和敬拜。他们两人分别出现在第 22 章和第 24 章中，在这两个章节中，人们通过祷告、敬拜表达信仰。

上帝为我们提供了一些东西，比如祈祷的重要性，以及祈祷是上帝引导我们进入其中的一种方式，是他如何以具体的方式履行诺言的结构。在真实的人类经验框架中，从历史的角度，我指的是时间和空间。所以，祈祷并不像异教徒那样是一种改变上帝思想、操纵他的设计，而是一种共同参与者。

我们需要与上帝同行，这样，我们才能真正地理解上帝，并将上帝和他的生命融入我们的生活模式中。因为这就是我们的生活方式。

下次我们将开始讲述雅各的故事，故事从第 25 章第 19 节中雅各的诞生开始。

这是肯尼斯·马修斯博士关于《创世纪》的讲解。这是第 15 节，《应许之子和信仰的考验》。《创世纪》20:1-25:18。