

应许的确认

“亚伯兰就俯伏在地。神对他说：‘至于我，看哪，我与你立约，你要作多国的父。从此你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。’”

《创世记》17:3-5

《创世记》的记载对诚挚研读圣经的人而言至关重要。其篇章中奠定了神关于人类救赎计划以及最终赐福地上万族的基础。因此，我们应当仔细查考其记载，并察看它与圣经中全部经文记载的一致性。就我们目前的探讨而言，我们将重点关注《创世记》第十六、十七和十八章。

在这三章中，当我们研读神与亚伯兰（后称亚伯拉罕）的交往时，务必牢记那关于“后裔”的神圣应许。亚伯兰将有一位后裔，这位后裔将在神的计划中占据重要地位。当这应许最初赐给这位族长时，他的妻子撒莱（后称撒拉）尚无子嗣。尽管如此，他们二人都相信神的应许，并耐心等候孩子的降生。然而，孩子迟迟未至。《创世记》16:1

这是一段漫长的等待。首先，从应许颁布到亚伯兰的父亲他拉去世，这期间已过去了一段时间，就在他们进入迦南地之前。如今又过了十年，仍未得子。撒莱不仅不孕，而且年事已高，她对能成为应许后裔之母的信心开始动摇。显然，她虽然仍相信神关于后裔的计划，却开始怀疑自己是否真是神所拣选的母亲。

怀着这样的思虑，并希望能尽可能与主同工，她向亚伯兰提议，让她的使女夏甲为他生个孩子。按今天的基督教标准，这或许会被视为不道德的做法，但在当时显然并不被视为不当。无论如何，撒莱和亚伯兰都没有因此受到主的责备，尽管主并未承认这段结合所生的孩子就是那应许的后裔。（第2、3节）

然而，从世俗的角度来看，撒莱的提议并未成为解决此事的理想方案。出乎撒莱意料的是，哈加尔一得知自己将要生子，便开始轻视她的女主人。在那个年代，生育能力备受推崇，显然哈加尔开始觉得自己远胜于撒莱，并以此为依据行事。第4节

撒莱将情况告诉亚伯兰，并喊道：“这罪归于你”，试图将事态的转变归咎于亚伯兰。（第5节）撒莱起初很可能期望，倘若夏甲生了孩子，她能以某种方式

成为孩子的养母，而夏甲则会退居二线，不主张母亲的权利。然而，撒莱从夏甲的态度中意识到，这种安排已无望实现，于是她意识到，当初建议用这种方法为亚伯兰得后裔实属不明智。

亚伯兰也意识到事情并未如他们所愿，因此出于对撒莱的忠诚，他允许她按自己认为合适的方式处置夏甲。根据第6节，撒莱严厉对待夏甲，很可能是增加了她的职责和任务。一些历史学者认为，根据当时生效的法律，出售夏甲从而将她赶走是违法的。因此，或许这就是她的负担被增加的原因，希望她会离开这个家并逃走，而她确实也这么做了。

神的介入

就在此时，耶和华介入了此事。祂的天使——即祂的使者——在“通往书珥的路上，在泉旁”遇见了夏甲。书珥是那道将埃及与迦南隔开的巨大防御墙的名称。显然，夏甲正试图返回埃及投奔自己的族人；但耶和华介入了，并通过祂的天使吩咐她回去，服从她的女主人。《创世记》16:7-9

随后，天使说出了一段非凡的预言。“耶和华的使者对她说：‘我必使你的后裔极其繁多，多得不可胜数。……看哪，你已经怀孕，必生一个儿子，你要给他起名叫以实玛利；因为耶和华听见了你的苦

情。”(第10、11节)。历史学家似乎普遍认同，中东阿拉伯国家的大部分人口都是以实玛利的后裔。

夏甲对耶和华天使的造访印象深刻。天使遇见她的那口井名叫“比尔拉海罗伊”，在希伯来语中意为“那看顾我的永生者之井”。夏甲似乎意识到，耶和华一直看顾着她，虽然她逃离了亚伯兰和撒莱，却无法逃离亚伯兰的上帝。她回到女主人那里，不久以实玛利便出生了。(第13-16节)

这段经历对撒莱来说是一个教训，对所有努力侍奉主的人来说也是如此。这个教训就是：试图逃避试炼，或强行将试炼从我们身上赶走，是无法成就任何事的。撒莱因缺乏信心而遭遇了严峻的试炼，她本想通过强迫夏甲逃走来摆脱困境。然而，主却让这段经历再次回到她面前。这段经历或许也软化了夏甲的态度。无论如何，圣经记载表明，此后这两位妇人共同生活了15至17年。

上帝之约的再次确认

此时已过去十三年，我们在《创世记》17章1节读到：“亚伯兰九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：‘我是全能的神，你当在我面前作完全人。’”神要求亚伯兰要“完全”，更准确的译法应是“完备”或“正直”。亚伯兰属于堕落且必死的族类，行为上的完

全对他而言完全超出了能力范围， 。尽管如此，他仍能在主面前活出正直。这是神所有子民都能做到的，而主所接受的也唯有此。

在第2至8节中，神向亚伯兰重申了先前所立的约，并进一步阐明了其中的一些内容。鉴于名字在神圣计划展开过程中的重要意义，主将亚伯兰（意为“尊贵的父亲”）的名字改为亚伯拉罕（意为“多国的父亲”）。最初的立约宣告是通过应许的后裔使万国得福，但在这些经文中，主进一步阐明了这一思想，应许亚伯拉罕将成为“多国的父”，从而蒙福。父这个词意味着生命的赐予者，这是神解释万国将通过亚伯拉罕的后裔所领受的祝福，即生命之福的方式。

使徒保罗引用了这一应许，并指出凡在神所赐给亚伯拉罕的应许中“信亚伯拉罕之信”的人，便有资格成为他的“后裔”（罗马书4:16-18）。这些后裔中，有些属于地上，有些属于天上，但保罗所强调的重要真理是：人不必是亚伯拉罕的血亲后裔，也能成为他后裔的一员。

“必有君王从你而出，”神向亚伯拉罕应许。（创世记17:6）。几个世纪后，以色列国的君王确实出自亚伯拉罕的血脉。然而，这一应许的主要应验与亚伯拉罕的属灵后裔有关——即元首耶稣及其身体——教

会。(；加拉太书3:16,27-29；歌罗西书1:18)。耶稣将成为万王之王，他的教会将与他一同作王一千年。启示录5:10；20:6

《创世记》17:8指出，尽管亚伯拉罕当时住在迦南，但他在这片土地上只是一个“寄居者”或“客旅”。亚伯拉罕离世时并未得着神应许给他的那地；以撒和雅各也未曾得着那地。(希伯来书11:8-10,13)。然而，当亚伯拉罕的地上后裔在复活中复活时，他们将得着那地。在研读神的话语时，务必牢记神的永恒视角，以免我们在试图确定某些应许如何应验时陷入困惑和谬误。

割礼——上帝立约的记号

在《创世记》17:10-14中，神关于割礼的吩咐是作为祂与亚伯拉罕之间“立约的记号”而赐下的。保罗将割礼称为亚伯拉罕对神及其应许所显出的信心的“印证”，也是所有效法这信心脚步之人的印证。《罗马书》4:11,12

在新约中，割礼被用来象征专一的心和纯洁的志向。这与主对亚伯拉罕所说的“你要正直”所包含的思想大同小异。虽然亚伯拉罕的属灵后裔无需实行字面意义上的割礼仪式，但他们被劝诫要割礼自己的心，并除去一切肉体的污秽。保罗写道：“那真正的

割礼，乃是心灵的，在圣灵里，不在字句上；其夸口不在于人，而在于神。”“你们受了不是人手所行的割礼，乃是因基督的割礼，脱去肉体情欲的躯体。”

《罗马书》2:29；《歌罗西书》2:11

将包罗万象的亚伯拉罕之约的记号定为割礼，是恰当的。当我们考量新约对割礼意义的阐释时，便明白：除非在主面前存有纯洁的心和动机，并对祂的应许及律法的公义持守坚定信心，否则无人能领受亚伯拉罕之约所应许的祝福。

撒莱更名

回到《创世记》第17章，在第15和16节中，主向亚伯拉罕启示，撒莱的名字要改为撒拉——意为“贵妇”，因为她将成为列王的母亲。使徒保罗解释了撒拉为何被主视为列王的母亲，指出这是因为她象征着那使亚伯拉罕属灵后裔得以发展的盟约。因此，撒拉正是那些以亚伯拉罕为象征性父亲的君王之母。保罗所说的“应许之子”正是这些君王，他们将统治一千年，为地上万族带来祝福。《加拉太书》

4:22-31

以撒的应许

亚伯拉罕对神的应许怀有极大的信心，但这并非完美的信心。有时他的信心会动摇，其中一次动摇的记载见于《创世记》17:17,18。 尽管撒拉不孕，但当神最初向亚伯拉罕应许她将生子时，亚伯拉罕因撒拉当时年纪尚轻，仍凭信心地相信了。然而此刻，除了不孕之外，她已年届九十。当主这次告诉他撒拉将生子时，亚伯拉罕“就俯伏在地，大笑”。第17节

经文表明，亚伯拉罕内心怀疑此事能否成真；他从地上起来，在耶和华面前祈求：“但愿以实玛利在你面前存活！”这似乎就是他祈求的用意，希望以实玛利能成为应许的后裔。 神向亚伯拉罕保证以实玛利必存活，并将成为大国之父；但就应许的后裔而言，撒拉必生一子，名叫以撒，他将成为应许之约的继承人。第18-21节

第21节说，以撒将在“明年这时候”出生。这对亚伯拉罕而言，是一个极为重要的时间预言。他等待了漫长的岁月，盼望神实现关于后裔的应许，然而在此期间，一直没有得到任何迹象表明这等待还要持续多久，直到此刻。 神同样也是通过这种等待来试炼祂大多数子民的信心。耶稣复活后，门徒问祂：“你现在要复兴以色列国吗？”耶稣回答说：“父凭自己的

权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。”

《使徒行传》1:6,7

往往在预期的事件临近之时，主才会向祂的仆人揭示奥秘。诺亚花了许多年建造方舟，当时可能对洪水何时来临并无确切概念，但最终主说：“还有七天。”（创世记 7:4）。如今，主对亚伯拉罕也说：“明年这时候。”鉴于亚伯拉罕心里认为撒拉生子是不可能的，主或许正是为了坚固他的信心，才给了他这个确切的信息。

《创世记》第17章的结尾几节记载，亚伯拉罕迅速遵行了主关于割礼——即“立约的记号”——的指示。经文记载：“就在那日”，他便为家中所有的男子行了割礼，包括他自己和他的儿子以实玛利。（第23-27节）圣经中有许多证据表明，主看重迅速的顺服。就亚伯拉罕而言，他的迅速行动也表明他对神关于撒拉应许的信心已经恢复，并且他渴望履行立约中属于他那部分的每一个细节。

神向亚伯拉罕显现

玛姆雷是一位亚摩利人，此前在亚伯拉罕营救其侄子罗得时曾与他并肩作战。（创世记14:13）在创世记18:1中，“玛姆雷的平原”这一表述显然指的是属于玛姆雷的平原，因为亚伯拉罕在该地仅是寄居者。

不过，他显然与许多迦南人，如玛姆雷等人，保持着友好的关系。

经文记载“耶和华向亚伯拉罕显现”，但后来这一显现被证实是“三位男子”的造访，他们是耶和华的使者。（第2节）圣经在描述耶和华与人类的交往时，经常采用这种表达方式（ ）。没有人能看见神而活着。（出埃及记33:20）然而，当神差遣使者时，他期望受访者以尊荣待之，并认真考虑他们所传达的信息。

造访亚伯拉罕的这“三位”是天使——即灵体——他们显出形体，以便能与这位族长自由交谈。在新约中，使徒保罗正是这样称呼他们的，并借此将亚伯拉罕的款待之举作为值得效法的榜样。“不可忘记用爱心接待客旅，”他写道，“因为有人因此不知不觉地接待了天使。”《希伯来书》13:2

亚伯拉罕的款待

我们必须设身处地站在亚伯拉罕的立场上，才能理解他那份让这些不速之客感到宾至如归的强烈愿望。他并非住在每天有成千上万人来往的繁华城市街道上，而是居住在“平原”上的帐篷里。完全有可能连续数日，连一个陌生人都不会经过他的帐篷。 此

刻却来了三个人，种种迹象表明他们都是身份显赫的人物。

在亚伯拉罕看来，这将是一场特别的盛事，他渴望尽可能地把握这次机会。亚伯拉罕本人在当时那片土地上也是位重要人物，习惯于在需要办事时下达指令。他吩咐撒拉（Sarah）协助为这些非凡的访客准备餐食。同样，他也吩咐了那个名叫以利以谢（ ）的年轻人，让他宰杀一头小牛犊并准备好作为餐食。《创世记》18:6,7

亚伯拉罕对这三位来客的造访流露出几分兴奋，因为经文记载他“跑去到牛群那里”，亲自挑选了一头他知道肉质鲜嫩的小牛。主通过祂所差遣的使者造访，对亚伯拉罕来说并非新鲜事。虽然使徒保罗解释说“不知不觉地款待了天使”，但亚伯拉罕很可能察觉到这三位来客的身份远不止他们所透露的那样。无论如何，他证明了自己是一位仁慈而体贴的主人，而撒拉似乎也乐意与他配合。

给撒拉的信息

亚伯拉罕站在一旁，任客人们进食，从而承担起仆人的角色。（创世记18:8）用餐期间，这三位男子询问了撒拉的下落。虽然撒拉曾协助准备餐食，但直到此时，她显然一直未露面。随后，这群访客的发

言人对亚伯拉罕说：“我必按着定数的时候回到你这里，看哪，你的妻子撒拉必生一个儿子。”第10节

显然，帐篷离那几位客人用餐的地方不远，因为撒拉听见了这宣告，便“心里暗笑”，或者用我们现在的話說，就是“暗自发笑”。然而，天使知道她笑了，后来当他提到此事时，撒拉否认了，但天使说：“不，你确实笑了。”第12-15节

“在耶和华看来，有什么难成的事吗？”这是这段记载给我们的实际教训。就神计划的实现而言，这一点具有重大的意义。或许主允许亚伯拉罕和撒拉年事已高才生以撒，正是为了证明，是祂——而非他们——才负责成就祂一切的应许。

当今的基督教界，以及过去几个世纪以来，都错误地认为神在地上旨意的成就取决于人的努力。我们都应当为此感到欣慰，因为事实并非如此，神要借着亚伯拉罕的后裔祝福地上万族的计划，必定会实现。尽管种种情势看似与此相悖，但这计划是确定的。这正是“我们所存的指望，如同灵魂的锚，又坚固又可靠。”（希伯来书 6:19）

神试炼亚伯拉罕

主会将关乎祂仆人自身及他们特别关切之人的事务，向他们透露。广义而言，蒙真理光照的上帝子民应当关心全人类。他们应当具备亚伯拉罕的精神，并对上帝的计划——即通过亚伯拉罕的后裔使地上万族得福的计划——表现出热忱。

耶和華因所多瑪城極度的邪惡，決定要毀滅它。然而，他借此機會試探亞伯拉罕對城中百姓的關心，特別是他對自己的親屬——住在那裡羅得及其家人的掛念。“我若隱瞞此事不告訴亞伯拉罕，豈不有失公義嗎？”耶和華問道，“要知道亞伯拉罕必成為大而強的國，地上萬國都必因他得福。”《創世記》

18:17,18

這段經文為我們提供了一個有趣的例子，說明上帝如何體諒他仆人的認知局限，以便他們能理解他的觀點。若將上帝對亞伯拉罕的陳述意譯，其含義是：他聽聞所多瑪和蛾摩拉的居民極其邪惡，因此便降臨查驗。倘若他們真如傳聞所言那般邪惡，他必將毀滅他們。當然，實際上，這位宇宙的創造者、天地的神，本無需親自降臨人間來獲取所需的信息。這僅僅是祂為了配合亞伯拉罕的理解水平而採取的表達方式。

亞伯拉罕代求

亚伯拉罕显然察觉到主心中正考虑着可能要毁灭所多玛和蛾摩拉。他恳切地向主祈求拯救这些城邑，特别是如果其中确实有几位义人。亚伯拉罕起初询问，若能找到五十位义人，这些城邑是否就能幸免。当他继续降低人数时，他心中可能正惦记着罗得及其家人。《创世记》18:23-32

尽管亚伯拉罕不断降低人数，主仍顺应他的恳求，既显明了对他的耐心，也彰显了施恩的意愿。结果发现，连所需的十个义人也没有，于是两城便被毁灭了。《创世记》19:24,25

鉴于神应许要赐福给地上万国，这提出了一个重要观点。耶稣指出，当时并未曾努力促使所多玛和蛾摩拉的人悔改。耶稣解释说，若曾如此，这些城便会存留，而不致被毁灭。（马太福音 11:23,24）然而，最重要的是，耶稣还解释说，在王国的审判日期间，他们将获得悔改、改过自新并得着永生的机会。因此，我们清楚地看到，正如对亚伯拉罕所作的应许——借着他的后裔，地上万族都必蒙福——他们将与世上其余的人一同被纪念。我们多么期待这一应许，以及上帝对人类所作的一切应许，能早日实现！