亲爱的弟兄姊妹，主内平安！我们今天的读经计划是创世记第20章。从这章圣经当中，我想简单给大家分享四个重点。

我们先来思想第一个重点，就是信心之父亚伯拉罕在迦南地过着寄居的生活。从【创20：1】以及【创20：13】都清楚地告诉了我们这一点。

第1节说：“亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加低斯和书珥中间的基拉耳。”从这里可以看到亚伯拉罕的生活当中，搬家迁移乃是一种常态化的生活。这种生活就是告诉了我们，从信心之父亚伯拉罕开始，凡是他的子孙在今世一定都是过着寄居的生活。

在【创20：13】，亚伯拉罕对亚比米勒这么说：“当神叫我离开父家，漂流在外的时候。”这就表明亚伯拉罕从离开吾珥的那一天就知道，接下来上帝要带领他过着流离飘荡、寄居的如同客旅般的生活。

所以他到了迦南地之后，他一会儿是在伯特利支撘帐篷，一会儿是在幔利的橡树那里，一会儿又下到埃及，一会儿又到了基拉珥。这些事情都充分地告诉我们，亚伯拉罕以及那些真正属于亚伯拉罕的信心之子，在今世都将过着这样寄居的生活，客旅的生活。

所以【来11：8-9】就清楚地解释说：“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。他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐篷，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。”表明列祖在迦南地都是过着这样如同客旅般的寄居生活。

【来11：13-16】也说：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。”

所以这话不单单是论到列祖的，也是论到所有照着亚伯拉罕信心之踪迹去行的人，也就是所有真正以信为本的亚伯拉罕的儿女。

因此彼得就在【彼前2：11】劝勉我们说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。”

因此弟兄姊妹，我们只要还在今世活着，总不要忘了我们在这世上是客旅，是寄居的，这里并不是我们的久存之地，那天上更美的家乡才是我们真正的家乡。可是保罗在【弗2：19】用了同样的词，讲了另外一个意思。他说：“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”

那么彼得与保罗都用到了客旅、寄居的，却讲了不同的意思。到底我们在这世上活着的时候是客旅是寄居的呢？还是说我们不再作客旅，不再作寄居的呢？

如果你仔细对照彼得和保罗所讲的，那么你一定能够清楚地看到，彼得所说的“客旅”、“寄居的”，乃是指着我们活在世上的肉体说的。而保罗所说的“我们已经不再是外人”，“不再是客旅”，“不再是寄居的”，乃是指着我们属灵的生命所说的，意思是一个真正重生得救的人，一个与主联合的人，我们从属灵的生命的意义来讲，我们已经归入基督里，已经是神国里的人了。

所以我们从内在属灵的生命的意义而言，我们不再是客旅，不再是寄居的，我们乃是天上的国民。但是就我们的肉体来讲，我们依然还活在这个世界上。所以我们在这个世界上，就肉体的意义而言，仍然是一个客旅，是一个寄居的。

接下来我们就来思想第二点，关于亚伯拉罕的谎言。因为在创世记的20章以及前面创世记第12章，几乎发生了相同的事件，那就是亚伯拉罕说他的妻子撒莱是他的妹妹。为什么亚伯拉罕会这么做呢？

关于这件事情，我们很多弟兄姊妹可能从别人的讲道以及书籍当中都读到了相关的解释，大部分的解释都认为这是亚伯拉罕的软弱，他撒谎是在他的生活当中表现出对上帝没有完全的信靠而有的一种这样的表现。基本上在这事情上都是有一点儿来贬低我们的信心之父亚伯拉罕。

当然这些解释也不是说全无道理，我想在这里提醒大家的是，当我们看到亚伯拉罕这么做的时候，是什么原因导致他这么说，这么做。

从【创20：10-13】，也就是说不仅我们存在这样的疑问，连亚比米勒也想不通，来质问亚伯拉罕说：你为什么这么说话、这么做事？说你的妻子是你的妹妹呢？11-13节就是亚伯拉罕的理由，他说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。况且她也实在是我的妹子，她与我是同父异母的，后来作了我的妻子。当神叫我离开父家漂流在外的时候，我对她说：‘我们无论走到什么地方，你可以对人说，他是我的哥哥；这就是你待我的恩典了。’”

同样的意思，在【创12：12-13】，亚伯拉罕对他妻子这么说：“埃及人看见你必说：‘这是他的妻子’，他们就要杀我，却叫你存活。求你说，你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。”

这些话已经充分地表明了亚伯拉罕在离开吾珥的时候，就已经这样对妻子说。他说这话证明了什么呢？证明了他本来在迦勒底的吾珥，如果从肉体方面来考虑的话，根本不存在这些问题。在吾珥肯定不会对人谎称他的妻子是他的妹子，因为他在那里根本就不存在这样的危险。

既然如此，说明亚伯拉罕当他听了上帝的呼召遵命出去的时候，他已经知道前面的道路是崎岖坎坷的，会有许多的危险。虽然他知道前面的道路是危险的，然而他仍然因着信遵命出去。

如果我们把这两种心态加以对比，你就可以看得出，那真正有信心的人并不是在世上完全没有危险，并不是说相信耶稣基督的人在肉体方面过着安逸、舒适、平安的生活。所以圣经自始至终都是告诉我们说，那真正信靠上帝的人，他们在世上只有苦难，但是主耶稣的应许是“在我里面，你们有平安”。这个“平安”表明不是不会遇到危险，而是在危险中神会在我们的心里安慰我们，使我们从心灵深处感受到如同没有危险一样。

这意思就是说，不是没有危险，而是在危险中有神的安慰。如果没有危险，亚伯拉罕绝对不会离开吾珥的时候就对他的妻子这么交代。他之所以这样说，说明在他离开吾珥的时候，已经预料到了将来所面临的各种的危险。虽然有各式各样的危险，但是他想到了那最大的危险就是他的妻子的美貌，如此的漂亮、美丽，会不会走到一个陌生的地方，因为人看上了他的妻子的美貌，就杀了他，夺去了他的妻子。如果是这样的话，最终的结果就是自己的生命难保，并且他的妻子也会被人夺去。

所以亚伯拉罕一开始就有了这样的计划，如果遇到这样的危险就说：你是我的妹妹。况且这么说也是实话，因为他们二人实实在在的是同父异母的兄妹。

所以当我们看到亚伯拉罕在生活中，也就是在肉体的方面遇到了这些危险，有这样软弱的时候，我们先不要忙着来论断与指责，因为这样的论断与指责很容易表现出自己似乎是比信心之父亚伯拉罕更勇敢，似乎是自己落在这样的危险中的时候会比亚伯拉罕更有信心似的。我们应该想到，当我们真正地落在这样的危险中的时候，我们的选择一定要比信心之父亚伯拉罕所做的更差。

所以当我们来思想亚伯拉罕他有这样的软弱，同时我们一定也要思想到他之所以遇到这样的危险、遇到这样的环境，都是为着信仰才有了这样的遭遇。假如不是为了信仰的缘故，亚伯拉罕在吾珥完全没有这些问题，甚至他在哈兰与他父亲同住的时候，也不会有这些问题。这些问题都是因着上帝对他的呼召，因着信仰的缘故而带来的。

即便如此，他的信心依然不软弱，因为他从来没有因为肉体的遭遇而放弃他的信仰，而是心里越发坚定，相信上帝所应许的必能成就。即使在肉体方面有再多的舍弃，他也不会放弃上帝对他应许的信心。

我们可以想一想，自己有多少时候所遇到的危险是因着信仰呢？几乎我们所有遇到的危险都是因着自己犯罪。再想一想，如果换作我们在迦南地遇到这样的危险，也许我们早已经带着妻子回了老家，甚至一边往回跑还一边说：“我不能撒谎，为了不撒谎，我要回吾珥。”

第三点是亚比米勒的正直。在【创20：3】：“但夜间，神来，在梦中对亚比米勒说：‘你是个死人哪！因为你取了那女人来。她原是别人的妻子。’亚比米勒却还没有亲近撒拉。他说：‘主啊，连有义的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说‘她是我的妹子’吗？就是女人也自己说：‘他是我的哥哥。’我作这事是心正手洁的。”

这段话清楚地告诉了我们，在这一件事情上看得出非利士王亚比米勒，他是一个敬畏上帝的人。不过从创世记第5章和11章的家谱中，我们所能了解得到的，这乃是女人后裔的家谱，并不等于在这个家谱之外就没有一个神所拣选的人，全都是神所遗弃的，绝不是这样。

就像麦基洗德，他本身不在这个家谱里面，但是从希伯来书证明了麦基洗德乃是至高神的祭司。因此我们可以确信，在女人的后裔的家谱之外，也有神的选民，只不过他们不是女人后裔的这一个信仰以及血脉这两个条件都具备的人，那就是既有血脉上的传承，又有信仰上的传承，构成了女人后裔的接棒人，一直传递到马太福音耶稣基督道成肉身为止。

关于这一点，我想我以后还会有机会详细给大家讲。那我在这里想要跟大家解释的是，这一个亚比米勒王，虽然看上去他是一个非利士的王，但是他也是有信仰的人。既然亚比米勒在这件事情上是无辜的，是正直的，他的心在这世上是清洁的。那为什么上帝还要惩罚他，使他的全家都不能生育呢？

在【创20：6】，既然神清楚地说到：“我知道你作这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。”说明亚比米勒在这事情上并没有得罪神，为什么他们的家人以及他家中的使女都不能生育呢？

关于这个问题，我想引用【约11：4】也许能够帮助我们明白。就如拉撒路病了，他们去请耶稣来医治拉撒路的病。可是【约11：4】，耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”耶稣故意耽延，等到拉撒路死了才去，为什么呢？因为要借着他复活拉撒路的这件事情，使神在这事上得荣耀，叫神的儿子也因这事得荣耀。

再比如说法老，他多次刚硬，不肯以色列人离开埃及。为什么上帝任凭法老刚硬呢？是要借着法老来彰显祂的权能，彰显祂的作为，使神的名得荣耀。

同样的，为什么上帝使亚比米勒和他家中的使女不能生育呢？那只有一个原因，也就是上帝要借着这事得祂自己当得的荣耀。因为后面在【创20：7】紧接着就说：“亚伯拉罕他是先知，他要为你祷告，使你存活。”这样在【创20：17】给我们看到，亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，她们便能生育。

从这件事情当中也看到了神在这事上的荣耀，也借着亚伯拉罕的祷告，得了祂自己当得的荣耀。

第四个重点就说一说亚伯拉罕是先知。【创20：7】，神既然清楚地告诉我们说“亚伯拉罕是先知”，虽然先知的工作在前面，像亚伯、以诺他们都做了先知的工作，可是关于先知的职分，在圣经当中这还是第一次出现。那么亚伯拉罕是先知，在哪些方面表现出他是先知呢？

先知绝不是指着他们预先能够预料到所遇到的危险，而是指着上帝的灵在他们的心里，使他们因着信可以预先看见女人的后裔。将来在他后裔当中要兴起的一位拯救者，也就是先知乃是与女人的后裔，与弥赛亚，与基督有关的这样的一个职分，才是旧约当中被上帝正式任命的先知所做的工作。

我想从这一段圣经当中也可以引申思想一个问题，那就是亚比米勒乃是敬畏上帝的，但他并不知道女人的后裔乃是他的救主。但是借着这件事情，亚伯拉罕的祷告，再加上他后来如此地尊重亚伯拉罕，就说明了他不仅仅相信亚伯拉罕是先知，他也相信亚伯拉罕向他所传的福音就是关于女人的后裔。

虽然在圣经当中没有清楚地记载这些事情，但是我想因着上帝告诉亚比米勒亚伯拉罕是先知，也因着亚伯拉罕为他祷告，他们的病得医治，就可以证明亚伯拉罕也向亚比米勒传了神带领他，应许他来到迦南地的那神国的福音。

我们来一起祷告：“爱我们的天父，我们满心感谢你！感谢你是如此地带领了我们的信心之父亚伯拉罕看到他为着信仰的缘故，他牺牲了很多，他失去了很多，他遇到了很多的危险。正如你的仆人保罗那样盗贼的危险、海中的危险、假弟兄的危险，处处都有危险。因此让我们知道，我们这些蒙你拣选，属于你的儿女，在这个地上，还在肉体中活着的时候，每一天都会遇到各式各样的危险，甚至有世界的引诱，魔鬼撒旦的试探，随时都有可能牵引我们掉在魔鬼撒旦的网罗里，甚至有时候我们处在两难之间，然而我们来到你的面前，我们惟独愿意照着你的儿子主耶稣基督所教导我们的向你祷告，不要叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。让我们在世上，在这客旅般的寄居的生活中，使我们成为一个得胜的基督徒，成为一个能为你作见证的基督徒。天父，求你怜悯我们，时常与你的百姓同在，因为没有你的同在，我们万不能得胜。好让我们仰望你，依靠你，使我们在今世可以过得胜的生活。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求！阿们！”

明日读经计划：创世记21章。

弟兄姊妹，我们明天再见！