第16講：神與以撒同在、以撒的性情和品格（創26章）

1. 以撒聽從神的吩咐（創26:1-6）
創26:1-6說：“在亞伯拉罕的日子，那地有一次饑荒；這時又有饑荒，以撒就往基拉耳去，到非利士人的王亞比米勒那裡。耶和華向以撒顯現，說：‘你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在這地，我必與你同在，賜福給你，因為我要將這些地都賜給你和你的後裔。我必堅定我向你父亞伯拉罕所起的誓。我要加增你的後裔，像天上的星那樣多，又要將這些地都賜給你的後裔。並且地上萬國必因你的後裔得福―都因亞伯拉罕聽從我的話，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。’以撒就住在基拉耳。”這一段經文談及耶和華向以撒顯現的記載。
當時以撒的父親亞伯拉罕已經離開世界了。以撒因著饑荒的緣故來到基拉耳的地方，到了非利士王亞比米勒那裡。因為得到了神的指示，以撒就按著神的吩咐在基拉耳住下來。然而，從神對以撒所說的話，知道基拉耳並不是以撒原先的目的地。以撒起初打算要到埃及去，基拉耳只不過是他南下路程上的一個中途站。神介入以撒的計劃，不准他下埃及，指示他停在迦南地的邊緣，在基拉耳這個地方住下來。這樣，以撒就沒有離開神應許賜給他的地，卻在神的旨意和保守中生活下去。
我們看見神沒有清楚解釋不許以撒下埃及的理由，只是說你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。然後神就向以撒作出同在的承諾，又向他重申當日向亞伯拉罕起誓所立的應許。然後，我們看見以撒就順服神的指示，沒有到埃及，在基拉耳住下來。
以撒在這件事上是我們的一個榜樣，因為他所做的對我們來說，成了一個重要的提醒。以撒順服神，並沒有懷疑神的旨意，或者要求神首先交代清楚旨意背後的意思。如果以撒沒有一顆順服神的心，面對神的吩咐，他或者會反問：“為什麼不可以下埃及呢？”或者問：“埃及不好嗎？難道基拉耳要比埃及好嗎？”一個不順服的人總是可以提出很多質疑。以撒沒有向神問什麼，他只是順著清楚的吩咐，就留下來住在基拉耳了。
到底什麼是順服呢？以撒給我們作了美好的榜樣。他父親亞伯拉罕也曾經顯出同樣的順服。還記得亞伯拉罕獻以撒的事情嗎？亞伯拉罕蒙神指示叫他到神所指定的山上去，在那裡把他的愛子以撒獻為燔祭。亞伯拉罕怎樣回應呢？他對神的指示有提過什麼問題嗎？他對神的命令有過懷疑嗎？沒有，完全沒有。毫不猶豫的在清早就要啟程，帶著一切所需用的就朝向神所指示的地方去，結果在那裡順服地把以撒獻上。
當然我們知道以撒並沒有死，因為耶和華及時阻止了亞伯拉罕，然後指示他用一隻羊羔來代替以撒獻為燔祭。亞伯拉罕以他的行動表明了他對神完全順服的心，他沒有對神的吩咐表示過猜疑，更沒有要求神交代清楚旨意背後的意思。亞伯拉罕用絕對順服的心回應了神的吩咐。我們是否順服神，對於神向我們顯明的旨意，我們的反應是毫不猶豫地遵循呢？抑或在神面前問個不停？
聖經裡有不少順服的例子，在這些例子中我們看不見人向神提問什麼，卻看見了人毫無懷疑的聽從神的吩咐。以色列民攻取耶利哥城，就是一個很好的例子。約書亞帶領以色列民攻取耶利哥城，用了什麼方法呢？說起來難以想像，他們用的是圍城兜圈的方法：6日的時間每天繞城一周，第7天繞城7次，結果這一種繞城的方法令他們攻取了耶利哥（書6:1-21）。其實，我們要清楚知道，並不是圍城兜圈這個方法令以色列人得勝，乃是神令他們得勝。
為什麼神讓以色列人得勝？因為他們順服了神的吩咐。神怎樣吩咐他們，他們就完全遵照神的吩咐而行。神看到他們完全順服，就使他們大大的得勝，完全得勝。神向我們啟示祂的旨意，顯明祂的引導，祂期望的是我們順服的回應。盼望我們都成為順服的兒女，千萬不要像先知約拿，因為當神的呼召臨到他，叫他到尼尼微城傳講神的話，他卻因著個人的偏見沒有順服，逃到遠方的他施。他的不順服換來了神的管教，神叫他被困在大魚的腹中三日三夜。他也成為以後信徒的一個鑒戒。

2. 以撒的小信（創26:7-11）
創26:7-11說：“那地方的人問到他的妻子，他便說：‘那是我的妹子。’原來他怕說：‘是我的妻子’，他心裡想：‘恐怕這地方的人為利百加的緣故殺我’，因為她容貌俊美。他在那裡住了許久。有一天，非利士人的王亞比米勒從窗戶裡往外觀看，見以撒和他的妻子利百加戲玩。亞比米勒召了以撒來，對他說：‘她實在是你的妻子，你怎麼說她是你的妹子？’以撒說：‘我心裡想，恐怕我因她而死。’亞比米勒說：‘你向我們做的是什麼事呢？民中險些有人和你的妻同寢，把我們陷在罪裡。’於是亞比米勒曉諭眾民說：‘凡沾著這個人，或是他妻子的，定要把他治死。’”
以撒為了自保，在基拉耳人面前認妻作妹，直到亞比米勒撞破了他的謊言。在順服的事情上，以撒是我們的榜樣，但我們也看到以撒的小信。神向以撒顯現的時候，曾經明明地對他說：“你寄居在這地，我必與你同在，賜福給你。”以撒寄居在基拉耳是神的指示，也應該是神同在的一個應許。他明明知道，但是他沒有完全相信自己所領受的應許，沒有因為相信神的同在而寄居在基拉耳，卻是存著一種恐懼的心住在這個地方。他希望用謊言自保，這就是以撒的小信。
曾經順服的以撒，為什麼在這裡變成了小信的以撒？事情看起來似乎難以想像。其實也不太難以理解，關鍵在於“那地方的人問到他的妻子，他便說那是我的妹子”（創26:7）。在沒有人問到他妻子的時候，以撒的信心還沒有受到挑戰，但是當有人問到他妻子的時候，以撒的信心就被挑戰而產生軟弱。他開始注意眼前的困難，而忘記神同在的應許，所以順服神的以撒也變成一個小信的以撒。有些時候，信心總是很抽象的、看不清楚的，好像一個人蒙上面紗一樣，別人總看不清楚他的真正面貌；但在某些時候，信心就會顯出他的真面目，叫人知道到底是剛強，還是軟弱了。當面對從環境而來的挑戰或威脅，人的信心就在這時候顯明出來。
以撒面對別人問到妻子的時候，他信心的軟弱就顯明出來了。我們看到他的信心完全沒有能力把心中的恐懼壓下去，恐懼跑出來了，謊言也從口中溜了出來，就好像一個士兵沒有能力好好看守俘虜一樣，結果被俘虜勝過。人的身體缺乏了維生素就會變得不健康，常常會顯得疲乏、軟弱無力。同樣地，如果信心沒有適當的培養保守，也會變得軟弱無力。什麼是信心的維生素呢？就是神的話語！如果以撒並沒有忘掉神同在的應許，常常把神的應許記在心中，反復重溫，加以思想，相信他的信心就能夠堅固起來，不至於被恐懼所勝。
聖經裡面有一個人物叫迦勒，他被派遣去打探迦南地，是當時12個探子的其中一個。因著他忠心跟從神的心意，神就應許把希伯侖的地方賜他為業。結果經過了40年曠野漂流的日子之後，迦勒和新一代的以色列人踏進迦南地。當時迦勒來到約書亞面前說：“求你將耶和華那日應許我的這山地給我。”
40年之久，迦勒念念不忘神的應許，也借著他堅固的信心，最終得到了神應許的土地。堅固的信心對我們來說真的寶貴，巴不得所有神的兒女都是信心堅固，不受環境的威脅或者挑戰所影響。神的話、聖經的啟示，始終如一的滋潤我們信心，成為活水，也成為養活我們信心的維生素。希望我們把主的道豐豐富富地藏在心裡，晝夜思想，好叫我們的信心不致軟弱，反得剛強。

3. 以撒不追逐名利（創26:12-17）
創26:12-17說：“以撒在那地耕種，那一年有百倍的收成。耶和華賜福給他，他就昌大，日增月盛，成了大富戶。他有羊群牛群，又有許多僕人，非利士人就嫉妒他。當他父親亞伯拉罕在世的日子，他父親的僕人所挖的井，非利士人全都塞住，填滿了土。亞比米勒對以撒說：‘你離開我們去吧。因為你比我們強盛得多。’以撒就離開那裡，在基拉耳谷支搭帳棚，住在那裡。”
聖經指出，寄居在基拉耳的日子，以撒因耕種得到豐富收成，使他在當地昌大起來，越來越富有。聖經說這是因為耶和華賜福給以撒的緣故。神在以撒耕種的事上賜福給他，叫他有豐富的收穫，在短短一年之間成為富有的人。以撒自己可能沒有想過，他所耕種的地竟然有百倍的收成，給他帶來不少財富。非利士人也想不到，一個寄居在他們中間的外人竟然比他們還要強盛。當他們眼見以撒真的富起來的時候，他們就嫉妒他、害怕他，要趕他離開他們的地方，恐怕以撒成了他們的威脅。
被人趕走的以撒又怎樣回應呢？聖經說，他選擇了即時離開那個地方。按照一般屬世的眼光，以撒居住的地方實在是一塊福地，因為這個地方讓以撒富起來，使他名聲也提高，可以說以撒因著這個地方名利雙收。如果他選擇繼續住在那個地方，說不定他會變得更富有，有更大的名聲，這實在是很多人的夢想。以撒卻偏偏選擇離開那個地方，先到山谷去居住。
以上的行動表明他心中追求的，是寧可在山谷過平靜的生活，也不要活在人世間名利的追逐中；而且在這種名利追逐的背後，還有嫉妒、仇恨。以撒不希望落在這一種的陷阱裡。所以，以撒離開的不是眼中的福地，乃是眼中的苦地。他看到那地方充滿了嫉妒、紛爭、仇恨，他不喜歡住在那裡，寧願住在平靜的山谷，過一種遠離紛爭嫉妒的生活。以撒並不貪求追逐名利，這是我們應該學習的。
聖經也有這些教訓。譬如使徒約翰就對我們說：“不要愛世界和世界上的事，人若愛世界，愛父的心就不再他裡面了。”（約壹2:15）我們是神的兒女，我們理當敬愛我們的父神，好好的事奉祂，跟從祂。但有一種人不能夠愛神，因為他們貪愛世界，他們愛上這個世界和世界上的事，從恩典裡墜落，失去了對父的愛，因此失去了很多領受神恩的機會。所以，我們千萬不要貪愛世界，不要像那些只在今生有指望的人一樣，為了追逐人世間的名利，失去了愛神的心。聖經告訴我們，神愛我們，也等待我們用愛來作為回應。
聖經也嚴厲地說：“若有人不愛主，這人可詛可咒。”（林前6:22）我們這些被主所愛更被神拯救的人，不要貪愛世界的名利，而失去愛神的心，願主鑒察我們的心，保守我們不要像世人一樣貪愛追求世上的名利。我們要看清楚這些事情的背後其實滿載了嫉妒、紛爭，也滿載了侵害、傷痛。希望透過這段經文，讓以撒不去追逐名利的心成為我們的一個提醒，讓我們在神的裡面能夠常常保持著愛神、不愛世界的心腸。

4. 以撒不爭競，蒙神賜福（創16:18-22，26:26-33）
創16:18-22繼續說：“當他父親亞伯拉罕在世之日所挖的水井因非利士人在亞伯拉罕死後塞住了，以撒就重新挖出來，仍照他父親所叫的叫那些井的名字。以撒的僕人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉耳的牧人與以撒的牧人爭競，說：‘這水是我們的。’以撒就給那井起名叫埃色（就是相敵的意思），因為他們和他相爭。以撒的僕人又挖了一口井，他們又為這井爭競，因此以撒給這井起名叫西提拿（就是為敵的意思）。以撒離開那裡，又挖了一口井，他們不為這井爭競了，他就給那就起名叫利河伯（就是寬闊的意思）。他說：‘耶和華現在給我們寬闊之地，我們必在這地昌盛。’”這一段經文的內容就印證了剛才我們對以撒的個性的認識，他真是個不願意追逐名利與人為敵相爭的人。他寧願吃虧，情願讓步，也不願意跟人爭競，因為這些不是他心中要追求的東西。他心中要追求的是什麼呢？“利河伯”這個名字，就可以幫助我們去思想。
上述經文提到三個井，第一個叫埃色，以撒僕人挖了這口井，引來基拉耳牧人的爭競，於是以撒讓步，放棄這個井。後來他的僕人又挖了另一個井，基拉耳的牧人又來爭奪，以撒為這個井起名西提拿，同時放棄爭取這個井的權利。這兩個井的事情，給我們看見以撒一直在退讓，他並不願意跟基拉耳人爭競。
後來以撒又挖了一口井，基拉耳人再沒有來要為這口井爭競，以撒就給這個井起名叫利河伯，因為他認為這是耶和華的作為，是要賜他寬闊之地，讓它昌盛起來。原來以撒的心裡一直等候神，他向基拉耳牧人一再讓步，就是因為他心中所追求的不是一個又一個井，乃是追求耶和華的賜福。以撒不要自己爭競得來的井，卻是要神所賜的利河伯這種寬闊的生活。
在這裡，以撒給我們看見他更高更美的追求，就是追求神所賜的福。他不要爭競抓來世上的福，卻要神所賜的恩典福氣。我們心中所追求的是否跟以撒一樣？我們是否渴望要得著神親自賜下的福氣？還是我們心中另有所圖，要靠自己的聰明、能力得到好處？
以撒在這裡的事，讓我想起箴言：“你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。不要自以為有智慧；要敬畏耶和華，遠離惡事。這便醫治你的肚臍，滋潤你的白骨。”（箴3:5-8）以撒仰望神，在祂所行的路上遠離爭競、仇恨，他沒有作惡，也不願意作惡。他只是一心把自己交托給耶和華，結果他所得到的就是神的賜福。以撒所行的不就是真正合乎箴言所教導的真理嗎？
借著在利河伯的事件之後，聖經記載了耶和華神向以撒的第一次顯現。神向他保證要與他同在，要賜福給他。由此可見，以撒裡面追求神賜福的心，得到了神的悅納，神的印證了。
我們不要為自己來抓幸福。人抓來的都是短暫的、不持久的，最終的會帶來很大的失落。我們所要的福氣其實都在神裡面，我們要朝向神來追求，神必定賜予福恩，所以我們又何必像世人一般終日為世上的福樂而來勞苦呢！
最後，我們看到以撒蒙神賜福帶來了他在敵人面前徹底的得勝。創26:26-33記載了基拉耳王亞比米勒來尋找以撒，要求以撒與他們彼此起誓立約，希望以撒保證絕對不會加害基拉耳人。於是以撒在別是巴這個地方，跟亞比米勒立下誓約。當基拉耳人感到以撒離開他們的時候，他們以為這樣就可以將以撒的財富減少，借此減弱了以撒的能力，後來他們又把以撒從一個水源趕到另一個水源，滿心相信以撒以後不能再富起來；但事實跟他們所想的相違背，以撒在耶和華賜福之下，還是不斷的富有起來，於是他們知道耶和華是真神，他們不敢得罪以撒所敬畏的真神。就在這事情上神被高舉，被人尊敬。