
创世记 49 章

勇于改过的犹大

今天我们重点看创世记 49 章，我们先看创世记 49 章 1-2 节：

¹雅各叫了他的儿子们来，说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”²雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。”

创世记 49 章是雅各给儿子们的祝福（28 节），但如果你仔细读，就会发现并不是每一个儿子都得到祝福。有的是受谴责，有的是受咒诅，有的是得到祝福。所以它又不完全像是祝福祷告，因为不是所有人得到了祝福。雅各是个敬畏神的人，在他临终前，神就借着他说话，让他把儿子们将来的事预告他们。雅各要按照他儿子们当前的表现，预告他们后代的将来。所以这里说，雅各要把日后必遇的事告诉他的众子。

“预告”就是预言将来的事。可能大家会觉得“预言”是很玄的事，其实一点都不玄，某个程度上我们也能预言将来的事。比如科学家霍金曾在 2012 年预言了人类的将来，他说 600 年后的地球将会变成炽热的火球，不再适合人类居住；而且他还预计地球的生命顶多还有 1000 年。他是按照世界当前的情况来预言将来，如果人类还是继续这样任性下去，地球的生命只有 600-1000 年的预言必然要应验。所以他的建议是，最好在 600 年之内赶紧找到另外一个星球，好让人类可以移居过去。当然能否做到，还是个未知数。所以说，某个程度上我们人也能预知将来，怎样预知呢？就是按照你现在的表现。比如，你看到自己的儿子天天玩手机，不专心学习，你也能够预言他的高考肯定车毁人亡。

既然人也能够预测未来，当然神更可以，而且神预言得更准。毕竟人生中有许多事情是测不准的，因为当中太多变数，是我们无法掌控，也是无法预计的，但神是无所不知的。所以，不要把圣经的预言看成很玄的东西，觉得不可思议。圣经提醒我们：人种什么就会收什么。所以雅各是按照他儿子们当前的表现来预告他们的后代将来如何。因为父亲如何，儿孙也会如何，父亲的行为和决定是会直接影响到后代的。

预言是对我们有益处的，因为有些预言是带有预警的作用。你读圣经的时候有没有感觉到有些话好像是对你说的？如果你意识到是在说你，你该做什么呢？你就要留心听，留心思想该怎么回应。所以预

言是要帮助我们纠正错误。就如霍金警告全人类，地球只有 600-1000 年，人类听到这个伟大科学家的预言后，会不会赶紧改变我们的生活方式，改变我们对生活的态度，不再追求过奢侈、挥霍的生活，那么地球就能延长它的寿命，而人类也能延长我们的年日。所以预言也是一种预警，提醒我们现在走的方向不对，必须要赶紧改正，否则你没有将来。

我们看创世记 49 章 8-10 节：

⁸ “犹大啊，你弟兄们必赞美你，你手必掐住仇敌的颈项，你父亲的儿子们必向你下拜。⁹ 犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了食便上去；你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？¹⁰ 圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是“赐平安者”）来到，万民都必归顺。”

雅各用狮子来比喻犹大，这是一幅君王的图画，因为狮子有王者风范。如果你有看动物世界的纪录片，就知道狮子有勇者无惧的风范，吃饱了就瘫在草地上睡觉，谁经过它都不怕。狮子跟狼很不一样，狼不敢正面跟其它猛兽交锋，它靠的是狼多势众。雅各预言犹大支派将会成为以色列的君王，甚至会成为万民的君王，因为“赐平安者”（弥赛亚）会出自犹大支派。

犹大年轻时犯了很多罪，为什么他还能得到祝福，成为以色列的君王呢？别忘了，卖约瑟就是犹大出的主意！他建议弟兄不要杀约瑟，而是把他卖了。这样既没有犯杀弟兄的罪，又可以赚点钱，结果众弟兄都听从了他（创 37:26-27）。这是犹大做的一件罪大恶极的事。另外，他还很任性，不理父亲的反对，自己离开家娶了迦南女子为妻。最后又跟自己的儿媳妇犯了乱伦，尽管他不是故意的。

虽然犹大从前悖逆、任性，犯了很多严重的罪，他后来洗心革面，成了一个言而有信，敢于承担责任的人。从创世记 42 章开始就看到，雅各的长子流便没有能力带领弟兄们，他也得不到父亲的信任。取而代之的是犹大，犹大成了弟兄们的长兄，他们都乐意听从他，雅各也愿意信任他。我们看创世记 43 章 8-9 节：

⁸ 犹大又对他父亲以色列说：“你打发童子与我同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我们的妇人孩子，都得存活，不至于死。⁹ 我为他作保，你可以从我手中追讨，我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪。”

在 42 章 37-38 节，流便劝说父亲，让便雅悯跟从他们下埃及买粮食。他甚至以自己两个儿子的性命作为担保，保障便雅悯的安全，

但雅各一口就拒绝了。到了 43 章，犹大再次建议雅各，让便雅悯跟他们一起下埃及，犹大以自己的性命做担保，承诺一定会把便雅悯带回来。这次雅各同意了。从这里我们可以看到雅各对流便和犹大的态度是不一样的，他信任的是犹大。

雅各为什么信任犹大呢？犹大显然有改变，才赢取到雅各的信任。流便以自己两个儿子的性命为担保，可能是出于长子的义务。犹大不是长子，他不需要承担这个责任，但他却主动承担了，甚至以自己的性命作担保。这就是犹大的改变。

圣经也告诉我们，犹大是一个敢于承认错误的人。比如犯了乱伦后（38 章），他敢于承认是自己错了，他没有推卸责任。而且在约瑟这件事情上，他也主动承担了所有责任，弥补自己从前的过犯。我们看创世记 44 章 30-34 节：

³⁰ “我父亲的命与这童子的命相连，如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同在，³¹ 我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们使你仆人我们的父亲，白发苍苍、悲惨惨地下阴间去了。³² 因为仆人曾向我父亲为这童子作保，说：‘我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪。’³³ 现在求你容仆人住下，替这童子作我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。³⁴ 若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。”

当约瑟要把便雅悯留下时，犹大就挺身而出，愿意以自己来取代便雅悯。从这个决定就看到犹大的改变。他是一个言而有信的人，愿意为小弟弟牺牲自己的自由。犹大的这个决定感动了约瑟，让约瑟看到了弟兄们的改变，所以他决定与他们相认。从犹大的话可以看到，他认识到自己以前所犯的罪给父亲带来极大的伤害，他心里非常愧疚。因为自从丢了约瑟后，父亲变得郁郁寡欢，生不如死。所以为了便雅悯能平平安安回去见雅各，他愿意代替便雅悯成为奴隶，因为他不能让父亲再遭受第二次的打击。

犹大是以行动来表明他的悔改。所以神祝福犹大是有原因的，因为他敢于改过，敢于承担责任。由此可见，犹大得到君王的祝福，不是没有原因的。一个知错敢改的人，才有资格承担重任。我们也看到神真的是非常怜悯人，他愿意给我们机会，关键是你愿不愿意捉紧机会悔改？这是你要作的选择。我们看希伯来书 3 章 15-16 节：

¹⁵ 经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。¹⁶ 那时听见他话、惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？”

跟着摩西从埃及出来的众人就是以色列人。这里告诉我们以色列人经常惹神发怒，因为他们听见神的话却硬着心，不肯听从。所以希伯来书劝我们“你们今日若听他的话，就不可硬着心”，免得你没有将来。这个听见不只是耳朵听，而是认识到圣经的话是对你说的，所以要赶紧回应神。神没有要求我们完美，他要求我们知错肯改。我们不能改变过去，但今天我们有机会改变自己，所以圣经强调“今日”。不懂得珍惜神给你的“今日”，就不可能有美好的将来。你今日若肯悔改听从神，神就会帮助你，你的明天就会有希望，你就能像犹大一样被神使用。

刚刚我们看了雅各的四儿子犹大，接下来看大儿子流便，在创世记 49 章 3-4 节：

³ “流便哪，你是我的长子，是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众，⁴但你放纵情欲、滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。”

流便跟犹大的差别真的非常大。这里说流便是长子，本应得到尊荣和权力，因为长子是继承父亲的地位。但因为流便犯了乱伦罪，不配长子的名分。圣经每当提到流便时，都会强调什么呢？我们看历代志上 5 章 1 节：

以色列的长子原是流便，因他污秽了父亲的床，他长子的名分就归了约瑟；只是按家谱他不算长子。

圣经提醒我们，人的一生就是一本永恒传记，你这一生所做的一切事，不论是好事、坏事，都会被记录下来。可能你还没看到自己的传记，到审判的那一天，你一生所行的恶事、好事都要公诸于世。但愿你的传记提到的都是好事。很遗憾，流便留下的是一个遗臭万年的传记。每当提到流便，都会提说他污秽了父亲的床榻。所以我們也要认真地反思，不要以为流便跟我们没关系。当认识你的人提说你的时候，他们会如何提说你呢？是否有那么一件事，可以成为你生命中的一个特点？如果有，希望这是一件好事吧！所以这是一个很重要的提醒。但愿将来你翻看自己的传记时，其中所提说的都是荣耀的事。

为何圣经要把这些丑闻记载下来呢？这很违反人性，没有任何宗教经典会把自己先辈的丑闻记录下来，我们都会选择淡化，或涂抹丑闻。但圣经很特别，好事坏事都要记下来。所以我说圣经是真理，因为它是关乎真实的事，它不是要写一些好听的话来哗众取宠。只要是对我们有益处的，丑闻也会被记载下来作为借鉴。我们可以看看哥林多前书 10 章 11-12 节：

---

¹¹ 他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。¹² 所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。

保罗提醒我们，当你读以色列人在旷野的历史时，要记住，这些都是留给我们作鉴戒的。圣经关心的是真理，所记下来的都是属实的历史事件。尽管有些内容不荣耀神，但神不在乎，因为这是对我们有益处的。所以保罗说你要仔细看，免得你自以为比别人强，最后要跌倒。

总而言之，不管是将来的预言还是过往的历史，这一切都是为了要警戒我们，免得我们灭亡。圣经想借着流便提醒我们什么呢？流便的问题是放纵情欲，滚沸如水。他是一个受情欲支配的人。长期放纵情欲的人就会成了情欲的奴隶，无法控制自己，流便最后犯了乱伦。这就警告我们，如果我们不制伏不好的欲望，这些欲望必然会摧毁我们。

今天社会所强调的跟圣经完全相反。我们今天关注的是如何满足自己的性欲望。色情影片在网络世界里铺天盖地；性滥交、婚外情等比比皆是，司空见惯。基督徒千万不要像世人那样性放纵。神已经给了你一个尊贵身份，如果不珍惜这身份，选择放纵情欲，就是藐视神、羞辱自己。所以当你读流便的事迹时，不要以为与你无关，这其实是今天很多基督徒的写照。

我们再回到创世记 49 章 5-7 节，看雅各的二儿子和三儿子：

⁵ 西缅和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。⁶ 我的灵啊，不要与他们同谋；我的心哪，不要与他们联络；因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。⁷ 他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。

雅各是根据他儿子当前的情况预告他们后代的将来，意思是说，如果他们不改，他们将来的结局就是这样。大儿子流便的将来是可悲的，这个支派没有君王、没有先知、没有伟人，什么都没有。现在这里谈到的是二儿子和三儿子，就是西缅和利未。我们不要只是关注他们做了什么事，如果这样看就很容易五十步笑百步。我们更要关注的，是什么导致他们有这样的行为？这两个儿子有个特点，是跟情绪有关的，就是控制不了自己的怒气。一旦发怒，一发不可收拾，最终导致杀人。

有一则新闻报道说，沈阳一对夫妻因为吵架一起跳楼，最后丈夫

死了，妻子受重伤。妻子要跳楼，丈夫没阻止，反而说你敢跳我也跳，结果两个都跳了。我们看了觉得很荒唐，其实这是很常见的问题。爱发怒的人就知道，情绪一来是无法控制的。这就是为什么，口角最终都会演变成武斗，因为言语会挑起彼此的情绪。这种场面经常发生，男人跟男人打，女人跟女人打，甚至男人女人混合打。

另一则新闻说到杭州有一个父亲砍了 10 岁儿子二十九刀。什么原因呢？是儿子得罪他吗？不是！是因为妻子闹离婚，他很生气，为了报复妻子，他决定砍了儿子然后自杀。这是什么心理？纯粹是情绪失控、丧失理智的表现。所以不要小看你的怒气，如果经常放纵，只会越来越失控。

我们都有情绪，我们都有脾气，但关键是你认识到这个放纵情绪的严重性吗？如果你还没认识到，圣经在警告你，你要留心听。不留心听，你就没有将来。圣经说不要跟这种人联络，不仅仅是雅各不跟他们联络，神也不会跟他们联络，因为神厌恶这样的人。这就是预言的重要，神希望我们有美好的将来，希望我们听到后会赶紧改过。

可能我们不会搞到杀人这么严重，但我们会用言语暴力来逼迫别人。可能你是女孩子不敢杀人，你会用极难听的话打击、中伤别人。其实这跟这里所描绘的“残忍、暴烈、忿恨”没有两样，只是不同的表达方式而已。明白这一点后，我们不要再给自己的情绪留余地、找借口，因为我们总有很多理由动怒。常常有情绪的人是没办法与人联络（联系）的，他们没有能力维系人际关系。所以雅各给西缅和利未的宣告是，他们是分散的支派，没办法联合、团结在一起。

到了出埃及记，利未的子孙在一个关键时刻，作了一个正确的选择和改变，最终成为有福的人。但西缅由始至终没有改变，所以最后西缅这个支派基本上是没落了。

我们看箴言 25 章 28 节：

人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑，没有墙垣。

人如果制伏不了自己的心，就像城没有墙垣，敌人可以随意入侵。情绪和情欲就像敌人一样牢牢地控制你，让你身不由己。我想说的是，一旦离开了神，魔鬼就可以随心所欲地借着情欲和情绪控制你。不要以为放纵就是自由，圣经告诉我们，能制伏自己，才有能力做你该做的，不做你不该做的。这才是真自由。所以不要小看那些不起眼的弱点，随意放纵就是在自毁墙垣，越来越没有防守的能力。就拿小孩子手机控为例，有些孩子因为被禁止玩手机而跟父母打架，甚至伤害父母，为什么呢？因为长时间的放纵，导致他失去了自控的能

力，情绪和欲望已经控制了他。你很担心孩子因为玩手机毁了将来，那么你自己呢？有没有想过，你的孩子其实就是你放纵情欲和情绪的写照？真是旁观者清，当局者迷。

放纵的相反就是有节制，节制就是有能力控制自己。你只有两个选择：要么尽情放纵情欲，让魔鬼借着情欲控制你；要么悔改，让神来掌管你的生命。你只有这两个选择，没有中间路线。

说到让神来掌管你的生命，听起来有点抽象。具体神是如何掌管我们的生命呢？记得有一次我跟妻子去坐公交车，车费是一块钱。我有好几张一元纸币都是崭新的，就从中抽出两张。但因为是崭新的，两张纸币就粘在一起，看起来像一张。我上车时还故意把它卷起来才投进钱箱。我是最后一个乘客上去的，我投完币后，司机就大吼：

“两个人怎么只投一块钱！”我当时没想到是说我，后来才反应过来这话是冲我来的。然后我就回头问他，你是在说我吗？他说是，叫我过去自己看。我一看，果然两张纸币叠在一起像一张。司机很生气，车上人又多，我就很难为情，心想别人肯定要心里议论我说个斯文败类。我当时真想跟司机争辩，要他打开投币箱检查，但知道这是不可能的。短短几秒内，脑海中闪过很多念头，如何捍卫我的清白。但是心里突然有声音告诉我：“你再多投一块钱”。我知道这是神跟我说话，神已经清楚告诉我，不用为自己辩解。我就照神的意思多投一块钱。我这样做就等于是默认了自己是故意投少一块钱的。但没关系，因为这是神的吩咐，我就照着做吧。

很多时候，一旦有情绪，你里面的思绪是停不下来的。你在想为什么这样，为什么那样，你越想就越气。我投了一块钱后，内心马上平静下来，也不再多想了，我相信这是神给我的平安。后来回想起来，意识到神的吩咐是对的，因为司机开车已经够辛苦了，每天都遇到很多不讲理的乘客，心里已经够烦了，如果我还跟他吵，他烦躁起来开车也不安全。我若跟他吵，全车的人都因着我耽误了时间。可能最终我能证明自己清白，但别人都要受亏损，搞不好我跟司机打起来呢？我觉得神真的很好，他告诉我再投一块钱。投了之后，心里也平静了，司机也不吵了。如果我不听神的吩咐，坚持要争辩，就是在放纵我的情绪，结果肯定是不好的。

还有一点值得一提的是，创世记 49 章有提到五种动物：驴，蛇，狼，鹿，狮子。这是用一个比较形象的图画来让他们明白，他们具备什么样的性情。人很多时候不认识自己，所以圣经只能用动物的图画来帮助我们认识自己。我们可以看一个例子，创世记 49 章 14-15 节：

---

¹⁴以萨迦是个强壮的驴，卧在羊圈之中。¹⁵他以安静为佳，以肥地为美，便低肩背重，成为服苦的仆人。

雅各形容儿子以萨迦如同贪图眼前好处的驴，甘心为奴。迦南地是佳美之地，是神赐给他的子民的安歇之所。但随着时间的推移，世界的物质好处成了以萨迦后裔的焦点，为了得到自己想要的好处，他们甘心成为世界的奴隶。这也是很多基督徒的写照。神借着基督释放了我们，让我们可以自由地服侍神。遗憾的是，很多人因为贪图世俗的好处和安逸，滥用神赐给我们的自由，甘心成为世界的王（撒但）的奴隶。

我们看 27 节：

便雅悯是个撕掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。

圣经经常用狼来比喻不认识神的人。雅各在这里却用狼来形容便雅悯和他后裔，他们是强暴、残忍的支派，比不认识神的人还不如。从士师记 19-21 章就能看到这番话的应验。便雅悯支派成了以色列人的祸患，最后被以色列人围剿，几乎遭受灭顶之灾。

提到儿子“但”时，雅各形容他为毒蛇（16-17 节）。这也是个奇怪的形容。“但”和他的后裔有蛇的狡猾和杀伤力，但却没有神子民应有的良善。但支派的“蛇的性情”在士师记里可见一斑。说完“但”之后，雅各在 18 节说了一句与上下文毫无关联的话：

雅伟啊，我向来等候你的救恩。

雅各为何突然提到要切切等候神的救恩呢？这跟前文有何关系呢？是不是雅各已经预先看见自己后裔的将来情况不好，所以呼求神拯救他们？雅各看重的不是儿子的荣华富贵，他看重的是他们与神的关系，这是他多年吃苦学会的真理。雅各的头四个儿子中有三个是负面的，可见失败的比例是很高的。神让他预先知道他后裔将来的属灵情况，雅各不禁为他们呼求神，求神拯救他们脱离邪恶。但愿我们也看见自己的真正需要，愿意谦卑呼求神拯救我们。

我们要留意圣经的这些话，这不只是对雅各的儿子们说的，也是神对我们说的。这些人物都是我们的鉴戒，教导我们弃恶从善。但愿我们都选择做一个知错敢改的人，这样我们才能有一个蒙福的将来，才能够成为别人的祝福。

<完>