

《路得记》系列讲章 第七讲 4:13-22

赐下一个儿子

普杰西牧师 2009 年 5 月 10 日

王兆丰译

让我们先来读马太福音 1: 1~17, 然后读路得记第 4 章的最后一部分。今天我们路得记系列的最后一讲, 现在到了我们提问的时候。为什么圣经里有《路得记》这卷书? 为什么这卷书以这种方式结束? 这也是我们学习圣经的任何一卷书时可以提的问题。

这一方面讲, 这是一篇动人的爱情故事, 从不幸、赤贫开始到被赎、得平安。

从另一方面讲, 这是一篇动人的爱情故事, 但这故事还不止这些, 我们还是要问这个问题: 神为什么把这卷书放在圣经里?

我们知道整个圣经有六十六卷书所组成的, 有选择的历史, 从人类的起始一直到基督降世后的大约一百年。在这漫长的历史中, 神选择了这六十六卷书成为圣经。以色列历史的许多篇章被省略掉, 其中有无数美丽动人的爱情故事。

神为什么单单选择这个并不怎么起眼的爱情故事记录在圣经里? 为什么这个故事以家谱结束?

圣经里的有不少地方列出了家谱, 圣经一开始的一、二、三章故事读起来挺有意思的, 但一到第五章就到处是名字, 我们

读的时候常常跳过去。刚才我们读马太福音第一章家谱的时候，我就注意到你们中间一部分人开了小差，这些名字大概有历史意义，但对我们来说，实在毫无关系。但是《路得记》的作者决定干净利落地以家谱结束这卷书。为什么？因为神在这里要向我们显明的是他的作为，他救赎人类的作为。

《路得记》以一个儿子的出生，并以这个儿子的后代家谱结束，从这儿子的家谱上我们不但能看到这个故事的来龙去脉，也能从这个故事中看出那位特殊的儿子，那个特殊的故事正在以色列历史中渐渐展开。

今天早上我们首先看到神赐给了拿娥米一个儿子，来搭救她。这个故事一开头节奏很快，以利米勒家十多年的事只有短短的几句话。从拿娥米、路得从摩押地回来，节奏开始放漫，一直到打麦场那段详细的情结。现在，随着故事接近尾声，节奏又变得快了起来。

4：13 节的这一句话里我们知道波阿斯、路得结婚、怀孕、生了个儿子。作者告诉我们，耶和华使她怀孕。这是整篇故事中第二次接到神的直接行动。当然，整篇故事都说明神掌管一切，但主动地、直接地描述只有两次。第一次是第一章第 6 节说“**耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食给他们。**”那次神把粮食送到伯利恒每家的餐桌上，为了让他们吃饱。这一次，神所赐的是一个儿子，好叫他们得救，好叫以利米勒、玛伦、基连的名字世代代传下去。

或许在我们听来，“耶和华使她怀孕”有点奇怪，因为我们

并不怀疑路得有生育能力，一般说来，这句话用在不能生育的妇女身上。事实上，第一章已经告诉我们，路得嫁了基连十年，但没说有孩子，现在和波阿斯结婚，神使她怀孕。我们已经在圣经里读到了不少不孕的妇女，神在创世记第三章就宣告说将来女人的后裔（或儿子）将要击败神子民的仇敌撒旦。但夏娃的第一个儿子却被另一个儿子杀了。看上去神的计划要落空了，这件事又不断重演，最清楚的是亚伯拉罕和她生孩子。接着是利百加，然后是利亚，参孙的母亲，一直到撒母耳母亲哈拿，都是同样的故事。神在这里所作的也一样，这就让我们看到这故事的含义。路得所怀的不是一个普通的儿子而已，神将通过这个儿子和他的后代，为世界带来救赎。

因此，路得记这个故事里有个更大的故事，那是整本圣经里最大的故事。我们应该知道，整本圣经就是关于一个故事的。整个故事就是神告诉我们他为人订下的计划，有了这个概念，我们就可以看出路得在此计划中所扮演的重要角色。在这两个寡妇和一个伯利恒好心人之间平平常常的故事里，显示出神的伟大作为，这个故事里孕藏着一个他们中间谁也无法想象到的大故事。波阿斯所做的不仅仅是让以利米勒的名字传下去，他所做的是为了万国万民的得救与福祉。路得生了孩子，城里的妇女们祝福拿娥米的时候，也向我们解释了这个故事的原委，她们从这孩子的出生上看到了神的作为，她们清楚地记得拿娥米刚从摩押地回来时的光景“这是拿娥米吗”？“不要叫我拿娥米，叫我玛拉……”。现在路得生了孩子。

请注意，她们首先不是在为路得祝福，而是为拿娥米祝福。

4: 14~15: “妇人们对拿娥米说：耶和华是应当称颂的，因为今日没有撇下你使你无至近的亲属。愿这孩子以色列中得名声。他必提起你的精神，奉养你的老，因为是爱慕你的那儿媳妇所生的，有这儿媳妇比有七个儿子还好。”

他们在这个故事里看到了神的作为，看到了神迹。并且作者又让我们看到她们的祝福成为事实。以色列历史上最伟大的大卫王由此孩子的后代而出，当然她们也为路得祝福。虽然拿娥米从来没说过儿媳是她的福气，当初她抱怨说自己两手空空地回来，路得就站在她身这，并且路得已经向她起誓说永远跟着她，拿娥米却说*我什么也没有*。

请听这些妇女们是如何译价路得的：“**你那爱慕你的儿媳比七个儿子还好。**”

并且她们也刚给这个孩子祝过福。在以色列，儿子是神所赐的最好的礼物，女儿当然非常好，但没有什么东西比得儿子更有福了。因此，最最高、最最大的祝福是七个儿子，七这个数字代表的是完全。记不记得哈拿的感恩祷告？“**多有儿女的反倒衰微，不生育的生了七个儿子**”。她所用的七个儿子就代表了神的极大祝福。

但她们没有说愿你得七个儿子，她们说你的儿媳比七个儿子更好！这个忠心服侍婆婆的媳妇得了妇女们的极大夸奖。她们提醒拿娥米，她并非两手空空，神一直通过路得在供应她。第二章告诉我们，路得第一次出去拾麦穗就带回一大袋麦子和烘好的

穗子给她。第三章是波阿斯再一次让路得背粮食回去，告诉她不可空着手。

作者在整个故事里不断提醒我们，路得不仅为拿娥米提供粮食，并且也为她生儿子，把她家的名字、土地都归还给了拿娥米。4：16节：“**拿娥米就把孩子抱在怀中，作他的养母**”。

这卷书以三个人的死开始，以一个荣耀的婚礼，以一个人丁兴旺的大家庭结束。

现在，俄备德这个儿子实实在在地躺在了拿娥米的怀里。她的手不再是空的，神以他的护理之工给拿娥米充得满满的。饥饿、空手和苦毒被食物、满怀和喜乐所替代。尽管拿娥米看不到，或者说她不愿意相信在她的苦难中神仍然在作工。虽然她失去丈夫、儿子和一切的依靠，但我们却看到，神至始至终在作工，在保守她。神从来没有停止过爱她、眷顾她。神为她预备的是她连想也未曾想到过的。不仅为她，也为整个以色列民族预备了最美的计划。她一直以为自己两手空空，但那胜过七个儿子的路得一直在陪伴着她。她看不见神通过人在她眼前所做的一切。

护理之工并非一定让你一帆风顺。神在我们生活中的作为并不是我们自己所设想的。假如让拿娥米来写个完美的生活故事；假如神奇妙的救赎计划由她来定，她决不会让自己的丈夫、儿子死去，也不会想到后半身的一切祝福竟由一个外邦女子来提供。

今天我们站在远处能不能看到神做事方式的美丽与奇妙？读了这个故事，知道了神一直在作工的时候，你的心是否被感动、被激动起来？远远地站着观察是比较容易的，看着拿娥米的一生，

看着别人的一故事，我们当然会说，神的作为真奇妙，真美好。神无论如何计划，无论如何施行当然都是有好的、义的。

但是，当事情发生在我们自己身上的时候，当疾病、罪恶、死亡、经济压力、工作不稳定临到我们头上的时候，让我们说神的作为是美好的，尽管我在这风暴之中，但神仍然通过这些风暴写下完美的历史，神仍然在施行救赎计划，恐怕就不那么容易了。

我们的威敏斯特信仰告白教导我们：我们必须相信、必须承认，哪怕是面临极大的困境与难处，神的护理之工永远没有盲点；神的手永远都在掌控；若不是你天父的旨意，连你头上的一根头发都不会掉落！是啊，万事都为你的得救而相互效力。

拿娥米根本不知道她真需要的是什麼，她连做梦都不会想到大卫将从俄备德而出；基督将从大卫而来。假如她知道的话，她决不会向神发那些苦毒的牢骚。假如她能够看到未来，她就会知道万王之王一切作为永远都是最好的。

然而她在风暴之中看到的只有苦难、黑暗与虚空。但神却在这个故事里留给了我们美好的见证。更是在新约罗马书里明明白白地告诉我们，在我们的一生中，无论是祸是福，神叫万事相互效力，不仅是为我们的益处，我们的得救，更是为了全世界他的教会和信他之人，为了他的名而相互效力。我们能不能通过我们自己的故事看到，我们信不信此时此刻你所经历的一切正是神在作工？你相不相信他的智慧高过你的智慧，他的道路高于你的道路？还是你的眼睛被眼下的风景完全遮住，以至在你正经历的难处上变得苦毒、不满？我们能不能信靠我们的天父？从今天的

这段经文里我们看到他通过一个儿子救拿娥米。不仅如此，以色列也将因这个儿子而得救。这儿子是为他们的美好未来而来，也为我们的美好未来而来。我们怎么知道？

4：18 节俄备德的简短家谱里让我们看到了大卫。神通过这个故事一开始我们根本不知道的孩子，这个出生在伯利恒小镇的孩子，将对以色列历史、对以色列得救发生最重大的影响。

请不要忘记，这个故事所发生的特殊历史背景，这是真实的历史。第一章一开始就告诉我们，那是士师记的时代，《士师记》结束的那一章里几次三番五次告诉我们，那时以色列没有王，各人任意而行，很清楚，以色列人所需要的是一位能够带领他们不按自己眼中看为正的去做，而是按神看为正的去做，神通过这个孩子，提供了大卫王，那位合神心意的、真正的王，将以色列从仇敌手中救出。

神不仅向拿娥米守应许，也通过这个孩子向以色列守应许。神永远都遵守他的圣约，他必要成就他给亚伯拉罕的应许。他必要完成他在创世记 3：15 的宣告，他在这个故事里提供的就是为了这一目的。

4：18~29 节作者重新卷写了俄备德的家谱，把我们一直带到大卫王那里。这是一份十代人的家谱。这是旧约圣经第三次出现类似的家谱《路得记》里有点奇怪的是，以色列非但没有王，也没有祭司，没有先知，没有天使，也没有我们一般认为的神迹。整个故事平铺直叙，平平淡淡。

诚然，波阿斯是个不同寻常的人，但只不过是生活在一

个寻常小镇上的人。圣经特意把这个故事记录下来给我们，并且以我们看来枯燥乏味的人名家谱结尾。但我要告诉你们的是，这份家谱正是《路得记》的画龙点睛之笔。为什么？因为我们从作者的安排上刚才我们提到过，这是旧约里第三次出现十代人的家谱。第一次是创世记第 5 章，从亚当到挪亚。第二次是创世记第 12 章，从挪亚到亚伯拉罕。我希望你们从这两份家谱上看到了非同寻常的东西。从亚当到挪亚，神拣选了挪亚作立约之人，召他一家到方舟上，救他们免于审判，并通过挪亚最终救了人类，并向挪亚赐下应许。那是世界历史中一个极重要的时候，更是拯救世界的重要一环。第二份家谱从闪到亚伯拉罕。这位以色列家喻户晓的亚伯拉罕被神呼召，神与他立约。通过他产生了以色列的列祖，通过列祖们而产生了以色列民族。换句话说，整个以色列民族就是从亚伯拉罕一个人而来。神从那十代人的家谱里建立了拯救世界的又一重要环节。

很清楚，神要我们最关心注目的是每一篇家谱中的最后一个名字，这第三篇十代人家谱从俄备德开始，以我们都熟悉的大卫结束。神将兴起他来拯救他的百姓，神将与他立约，并告诉他，你的儿子将成为以色列永永远远的王；你的后代大卫这家将永远不离以色列直到和平真正地降临世界。

从亚当到挪亚，到亚伯拉罕到大卫，神在述说一个从创世到末日的救恩的伟大故事。我们看到神一直都在为他的子民做工，哪怕是在黑暗、背逆的士师记时代，神的手照样没有停止过。整个士师记里连路得的名字都没有提到过。然而正是在那些日子里，

神为一个家庭提供了这个孩子，最终将产生大卫，成为以色列历史上最伟大的名字。直到今天，他的记号仍然飘扬在以色列上空（注：以色列国旗上两个三角形组成的就是大卫之星）。神从来不曾忘记他对自己百姓说过的话，从未忘记过他的应许。既使在黑暗的日子里，神仍然在作工，在实施他所预定的救赎。这救赎不仅为以色列，也为全世界。他把其他象路得一样的外邦人带到自己的翅膀底下，正如我们在《路得记》一开始所看到的那样。

让我们再来读一遍马太福音第一章开头的家谱，很清楚，马太把《路得记》的这段家谱写进了万王之王耶稣基督的家谱里。第三句说：**犹大生法勒斯……**

到波阿斯的时候，他直接选用了这段家谱。圣经一点也不忌讳把路得放进耶稣的家谱。我们也注意到，马太第一次把母亲的名字写进了家谱，他要让我们知道这些重要人物的母亲是谁，他玛，喇合，路得甚至大卫犯下奸淫罪人拔士巴也列入了家谱。

请大家想一想，他玛是谁？那是一个为了儿子扮成妓女去勾引公公的外邦女子，马太特意把她写进家谱让我们知道。接下来是喇合，我们都知道她曾是拜偶像的迦南女子，但我们却不知道她原来就是波阿斯的妈妈！她也是这个伟大的救赎故事里重要的一员。然后是摩押女子路得，读完《路得记》我们对路得都很有好感，觉得亲切。但若从她的出身来讲，她永远不应该在以色列中得任何荣耀，以色列人永远不该和摩押人结婚。但她却列入了我们救主基督耶稣的家谱里，

拔巴士这个大卫一生中最大的污点也同样列上了家谱。为

什么？好叫我们知道我们的救主就来自于这样难以启齿的人，出身于如此不光彩的家庭；好叫我们记住我们的历史。更重要的是，这些妇女不仅是外邦人，其中三个都曾是臭名昭著的妓女。以我们今天的标准，她们不是好女人。这些人你们在教会里是不肖与她们接近的。但这难道不是神的作为吗？这些声名狼藉的女人竟堂堂地写入以色列历史，正正地列为神的子民。她们将永远与我们的救主、我们的王基督耶稣在一起。她们的名字将永远被记念。这位远远超过大卫的耶稣从来没和罪人脱离过关系。

他从这一连串鼎鼎大名的罪人中来，为的是要拯救他们，为的是要让他们得自由，为的是让拿娥米找到一位真正的救赎者，为的是把跋巴士、路得、喇合、他玛们从他们的外邦之路上救出。这难道不是马太福音家谱所告诉我们的吗？**“你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来”**（马太 1：21）

他从来没远离过罪人，为的是要把他们从罪中释放得自由。基督不是为义人而来，他是为满有罪恶的人而来，为的是要救他们，使他们成为神眼中的义人，不仅给他们自由，也让他们的名字永远记录在教会历史上。神把这几位妇女的名字与他儿子耶稣基督联在了一起，因为他救了她们。

这家谱是神音的预告与影儿；这福音为外邦人、为罪人提供了希望。这是拯救罪人的福音，耶稣基督来了。

（注：和合本在翻译《路得记》家谱和《马太福音》家谱的时候，把同一个人名翻成了两个不同的中文名字，前者为兰，后者为亚兰，这可能是出于两位不同的译者，校对时也有疏忽）

