跟著聖經神遊八方

黃文璋

第一卷 猶太人

1 傳統

講到“聖經”，就不能不提到猶太人。猶太人是一個怎樣的民族？

根據報導，至 2015 年，全世界的猶太人，約有 1,420 萬人。若加上雙親中只有一方為猶太人，以及自稱含有猶太血統者，則共約有 1,650 萬人。這樣的人數，在全世界超過 72.56 億的人口中，一點都不算多。因在“舊約聖經”“創世記”(Genesis)的第 13 章第 16 節裡，上帝(the LORD，也就是神(God)，或稱耶和華)，對亞伯蘭(Abram)說：

我也要使你的後裔如同地上的塵沙那樣多，人若能數算地上的塵沙，才能數算你的後裔。

地上的塵沙，比現今全世界的人口多得多。猶太人若真如塵沙那麼多，地球恐怕難以容下。仍是“創世記”，在第 26 章第 4 節，耶和華向以撒(Isaac)說：

我要加增你的後裔，像天上的星那樣多。

的確增加不少，因天上的星星之多，遠非地上的塵沙可比。又在第 28 章第 14 節中，耶和華對雅各(Jacob)說：

你的後裔必像地上的塵沙那樣多。

後裔從星星數降回塵沙數了。亞伯蘭後來被耶和華改名為亞伯拉罕(Abraham)。亞伯拉罕、以撒及雅各，祖孫三代的重要性，我們後文會說。全世界有 1,650 萬猶太人，雖比不上地上的塵沙多，更遠遠不如天上的星星之多，但已接近第二次世界大戰大屠殺前(距今已有七十餘年了)，世界上猶太人的總數了。

猶太人是相當特殊的一個民族。在第二次世界大戰中，估計約有 600 萬的猶太人，慘遭納粹的屠殺。那時猶太人壓根不會去想什麼塵沙或星星，因為他們正面臨種族滅絕的危機，但猶太人卻撐過來了。更令人驚奇的是，猶太人還復國！西元前一世紀，猶太人亡國。自西元 135 年起，猶太人被羅馬人禁止進入耶路撒冷(Jerusalem)，自此猶太人便散居世界各地，屢受欺壓。雖心存盼望，卻看不出有任何希望。沒想到在亡國將近兩千年後，於 1948 年復國了。亡國這麼久後復國，在人類歷史裡，乃絕無僅有。另外，眾所皆知，猶太人的影響力之大，完全不符合其人口比例。例如，歷來約有 20% 的諾貝爾獎得主是猶太人。但猶太人在世界人口裡，才約占 0.227%。即使在美國，不論是學術、金融，或影劇等行業，猶太人都能呼風喚雨，喊水會結凍。但美國人口超過 3.21 億，其中猶太人僅約有 570 萬，不過約占 1.77% 而已。真令人驚奇。猶太人，究竟是一個怎樣的民族呢？

這是一個很注重傳統的民族！傳統？傳統又是什麼？

電影的愛好者，有不可不看的前後兩集經典作品，那就是“教父”(The Godfather, 1972)，及續集“教父第二集”(The Godfather: Part II, 1974)。兩部皆曾獲奧斯卡金像獎最佳影片，此又是一件絕無僅有的事。電影是根據同名暢銷小說“教父”(The Godfather, Mario Puzo (1920-1999)著，1969年出版，有不同的中文本，黃煜文的譯本於2015年出版)所改編。全書(電影也一樣)開始後不久，便是一場盛大的婚禮。黑幫家族的掌門人，維多柯李昂(Vito Corleone)唯一的女兒結婚了。

西方習俗，婚事由女方負責，男方只要來參加便是。鐵漢柔情，這位被冠上敬重頭銜“閣下”(Don)，或更具感情的尊稱“教父”，今天心中只想到，他是個父親。在位於紐約長島(Long Island)的自家豪宅院子裡，大擺宴席，慶祝活動持續一整天。精心籌設婚禮，讓女兒高興，自己也開心。這差不多可說是為人父者，最後一件能為女兒做的事了。

出身義大利南部西西里(Sicily)島的教父，12歲時為逃避父親仇家的追殺，在親友暗助下，輾轉流落到美國紐約市。靠著異乎尋常的冷靜，與一流縱橫捭闔的手腕，逐漸建立起他的帝國。教父是不會忘記老朋友的，只見賓客雲集，川流不息，嘉賓們又喝又唱又跳。雖熱鬧非凡，其中卻有4個人，看不出有什麼喜悅，他們焦慮地等著見教父，心中各有盤算。麥可(Michael)細心的女朋友凱(Kay)注意到了。

教父有3個兒子，他最器重的是正在唸大學的老三麥可。只是麥可對家族事業，卻絲毫不感興趣。成為數學教授，

才是他的目標。凱本來就對麥可與自己截然不同的家庭，倍感興趣。第一次到麥可家，便是這麼大的場面，不禁問東問西。對在這充滿歡樂氣息的場合裡，一旁卻有 4 人坐立不安，更覺得新奇。於是有底下的一段對話：

“他們為什麼偏挑這種日子來找你爸談事情？”凱問道。麥可又笑了。“因為他們知道，根據傳統，西西里人不會在女兒結婚那天拒絕別人的要求。而西西里人也不會錯過這樣一個大好機會。”（“Why do they bother your father with business on a day like this?” Kay asked. Michael laughed again. “Because they know that by tradition no Sicilian can refuse a request on his daughter’s wedding day. And no Sicilian ever lets a chance like that go by.”）

要知教父這一獨特又尊榮的稱謂，可非憑空得到。他一向是眾人求助的對象，而一旦答應了，便從不讓人失望。他不求回報，卻非基於祝人為快樂之本，他要的是友誼。對那些怕惹上麻煩，平常離他遠遠的，只有當走頭無路時，才來求他者，他可是冷淡以對。

現在曉得那 4 人何以會坐立不安了。來看其中一位。他嚮往美國的制度，一心想成為一般良善的美國良民，故儘量避免跟黑道沾上邊。只是當女兒受害後，才醒悟原來自己的這一家，並不屬於美國警察及法官保護的對象。能求助的只有教父了，卻不知已有多久沒來拜訪了，有點躊躇。幸好他知道，離開家鄉雖已四十餘年，只要是西西里島的鄉親，都

不會忘記老家的傳統。趁著教父嫁女兒這天，侷促不安地前來打擾，請他主持公道。而再怎麼覺得這位有求於己者，毫無真誠可言，根本不值得理會，在這女兒大喜的日子，於損他幾句，讓他知道自己的不滿後，還是答應幫忙了。不論離家再遠再久，故鄉的傳統仍是要遵守。

傳統！猶太人，便是一極注重傳統的民族。如何注重？若你看過“屋頂上的提琴手”(Fiddler on the Roof, 1971)，便會有些概念了。

2 屋頂上的提琴手

不像電影，現場演出的舞台劇，直接感受觀眾的反應，對劇團的壓力，可說相當大。就算之前一直反應良好，每天幕拉開前，仍會忐忑不安。既擔心當天的演出會不會有什麼閃失，又擔心觀眾是否已開始厭倦。尤其在紐約市，大都會的劇評家，讚美之詞可不輕易出口。而偏偏劇評好壞，很影響票房。對看戲成精的紐約客，不是好劇，買票進場的意願，豈會太高？戲劇想要成功的難度，由那部奧斯卡金像獎最佳影片“鳥人”(Birdman, 2014)，便可略知一二。片中曾是超級巨星的雷根(Riggan)，為挽回自己奄奄一息的演藝生涯，決定奮力一搏。他推出在紐約市百老匯(Broadway)演出的一齣舞台劇。從編劇、策畫到執導，均由他一手包辦。在試演前，雷根的緊張，完全表露無遺。而雖然已落魄多年，雷根的傲骨依舊在。他從來就瞧不起劇評人，認為只有無法成為藝術家的人，才會去當評論者。他痛恨他們以文字，來左右

戲劇和演員的生死。雷根的這番話激怒了一劇評家，表示絕對會藉她的評論，來毀掉雷根準備東山再起的這齣戲。

“屋頂上的提琴手”，先是在百老匯以音樂舞台劇演出。自 1964 年一推出，便深獲好評。於是欲罷不能，是史上第一部演出長達將近 10 年，超過 3,000 場次的音樂劇。在百老匯能演這麼久，絕非易事。舉一例來看。2015 年上半年，百老匯最被關注的大戲，莫過於“齊瓦哥醫生”。本來戲劇界對它期望很大，因 50 年前，1965 年，奧瑪雪瑞夫(Omar Sharif, 1932-2015)主演的電影版，實在太成功。再加上這故事“有史詩氣魄與曲折情節”，本就極為討好。結果在試演期間，就飽受劇評家的抨擊。這樣一來，結局自然不會太妙。才演出 23 場，便黯然下檔。相較之下，便能看出“屋頂上的提琴手”之受歡迎程度。於是順理成章，被改編成音樂電影。電影推出後，也是佳評不斷，因此後來被提名包含最佳影片的奧斯卡金像獎之 8 個獎項，也就不令人訝異了。

“屋頂上的提琴手”，講的是二十世紀初，發生在沙皇俄國，一個猶太小鎮安納堤夫卡(Anatevka)的故事。故事的主角是特夫伊(Tevye)，一個愛自言自語的人。他經常引述“聖經”(即“希伯來聖經”)，但不是張冠李戴，就是杜撰。要知歷史上有很長一段時間，大部分的教徒，都是上教會聽教士講道，有能力自己讀“聖經”的人不多。而在 15 世紀，谷登堡(Johannes Gutenberg, 1398-1468)發明活字印刷術之前，能擁有一本“聖經”的人，更是極少。教義僅靠著口耳相傳，也就難以精準引用。特夫伊與妻子歌樂蒂(Golde)，有

5 個乖巧的女兒，夫妻兩均很掛念女兒的婚事。總希望女兒能嫁好一點，以脫離苦日子。

特夫伊每天駕著二輪馬車，挨家挨戶送牛奶，以養活一家 7 口。特夫伊可不是個樂天安命的人。日子過得不好，何必悶在心裡？有時愛馬腳傷，他只好搖身一變替馬代班了。精疲力竭地拉著馬車時，他會跟上帝抱怨。都已經讓他潦倒一生了，怎麼還跟他的馬過不去？上帝是不是怕他日子過得還不夠壞，才隨時要作弄他一下？每次跟上帝訴完苦後，特夫伊的鬱卒也就得到得到紓解。

這麼難過日子，為何還留在這裡？因為傳統！幾千年來，猶太人可說少有好日子過，苦日子反成為傳統了。但猶太人相信彌賽亞(Messiah)會來臨，也就是上帝會指派救世主來拯救他們。只是每個人，都是等了一輩子，仍見不到彌賽亞。這倒沒什麼，一代又一代地等下去就是。電影才開始沒多久，便是特夫伊的一段獨白：

就因為傳統，我們才能維持若干年代的平衡。在安納堤夫卡這地方，我們的事物皆有傳統可循。如何吃、如何睡、如何著衣。比如說，我們頭上經年戴著帽子，身上繫著祈禱的圍巾，在在表現出我們對上帝的崇敬。或許你會問，這些傳統從何而來？不曉得。但傳統就是傳統啊！就因有傳統，我們每一個人，才會認識自我及上帝所賦予的使命。

接著是一段歌：

傳統！傳統！傳統！傳統！傳統！傳統！

特夫伊及眾爸爸：

是誰，必須不分晝夜為生活奮鬥，以使妻兒溫飽，且主持每日的禱告？誰是一家之主，且最後是他說的算？

全體：

是爸爸、是爸爸，傳統！是爸爸、是爸爸，傳統！

歌樂蒂及眾媽媽：

是誰，懂得如何打造一個有教養、安寧，又合乎猶太戒律的家？誰在養育一家大小，及管理家務，使爸爸可悠閒地讀聖經？

全體：

是媽媽、是媽媽，傳統！是媽媽、是媽媽，傳統！

眾兒子：

3歲起我上希伯來學校，10歲學手藝。聽說他們已為我選好對象了，希望她是個美嬌娘。

全體：

是兒子、是兒子，傳統！是兒子、是兒子，傳統！

眾女兒：

誰由媽媽教補綴、持家，還有修繕？為她安排終身大事，不論爸爸挑中的是誰？

全體：

是女兒、是女兒，傳統！是女兒、是女兒，傳統！

充滿魅力的音樂，從頭到尾，不斷地出現 tradition！

“三字經”裡說，“犬守夜，雞司晨”，這正是傳統。猶太人重視傳統，父、母、子、女，皆各有該守的傳統。女孩子要嫁誰？老爸說了算！特夫伊依照傳統，作主將大女兒許配給喪妻的屠夫。沒有兒子，特夫伊一直想有個女婿來當半子。不料第一個得到的，卻是個跟自己歲數相差無幾的屠夫，實在很難將他視為兒子。但看他家裡那豪華的擺設，還有僕人供使喚，女兒一旦跟他結婚，將來必定不愁吃穿，再找不到比這更好的人嫁了，因此年紀大些，便只能算是個小缺點。回家後立即將這好消息告訴大女兒，沒想到她聽後不但毫無喜悅，還哭喪著臉。原來她已經和青梅竹馬，就是那位窮裁縫，有山盟海誓了。這怎麼可以？特夫伊唱起來了，其中有句：

傳統啊！男婚女嫁的決定權在爸爸，此乃天經

地義，你們這麼一來，置傳統於何處？

絕對不行！只是看著女兒的臉色，確實是真心愛上那窮小子。看著女兒的眼神，是如此充滿著期待。特夫伊的心，不由得軟了下來。傳統？傳統當然要遵守，但為了女兒的幸福，顧不了那麼多了。特夫伊點頭同意大女兒的婚事。

暮色蒼茫，特夫伊在自家門前的空地，為大女兒舉辦溫馨的婚禮。這時那首有名的“日出，日落”(Sunrise, sunset)之歌聲響起：

這就是我當年懷裡的小女孩嗎？這就是當年那個在玩耍的小男孩嗎？我不記得他們長大了啊！他們到底什麼時候長大的？

她怎麼就已變成個美人兒了？他何時長這麼高的？直到昨天，他們不還都是小孩子嗎？日出，日落，日出，日落。時光飛逝，幼苗在一夜之間，成長為向日葵。而就在那一轉眼間，已百花綻放了。

日出，日落，日出，日落。年華似水流，滿載著歡欣與淚水。我能給他們什麼金玉良言？我如何助他們一臂之力，使他們有個較平坦的前途？今後，他們必須相互學習，日復一日。...

二女兒的婚事再度違反傳統，居然沒徵求特夫伊的同意，跟喜愛的男生就私下講定了。這不打緊，那男生還說，並非在請求他的同意，只是想得到他的祝福。真是反了！而且，老二比姐姐還糟，姐姐至少找個裁縫，幫人做衣服，勉

強可糊口。這傻老二居然挑個窮書生，百無一用是書生，將來怎麼養家啊？不行！特夫伊意志堅定無比。但看他們如此情投意合，特夫伊再度心軟，給他們祝福。只是再來便得想想，回家後如何跟老妻交代？

無三不成禮，三女兒愛上一俄國青年，並不顧特夫伊的阻撓，兩人就自行結婚了。婚事自己說了算，且是外邦人，真是大逆不道！對每個女兒都有滿滿愛的特夫伊，這回無法退讓了。他抬頭問他的上帝：

我怎能接受他們？我能將所信奉的一切，一股腦兒拋開嗎？話又說回來，畢竟是親生骨肉啊！話又說回來，我怎能違反自己的信仰？話又說回來，不，再不能話又說回來了！

每當遇到違反傳統的事，輾轉幾次“話又說回來”(on the other hand)，特夫伊也就釋懷了。但信仰，也就是“聖經”的教誨，怎能不遵守呢？這次絕不能再有話又說回來了。

生活中的大小不如意，一件一件撐過去了。日出，日落，一天一天，也就這樣過去了。沒想到還有更大的厄運，在前方等著。一日那位向來與特夫伊友好的警官來通知他，特夫伊跟其同胞，所有村民都得趕緊變賣家產。因政府下令，3日內，他們都必須離開此村莊。我們知道，在沙皇時代，俄國境內的猶太人地位是很低的。1905年，俄國更再次發生大規模反猶暴行。抗議無效，特夫伊與太太收拾好，帶著兩個小女兒，及大女兒一家，要去投奔親戚。臨走前，三女兒跟

夫婿來跟爸爸告別，特夫伊原本不理他們。一向自豪傳統的特夫伊，三女兒真是徹底傷了他的自尊心。只是聽到身為俄國人的三女婿，表示不願跟他那些逼迫猶太人的同胞相處，也要搬家，以表抗議，特夫伊想，看來外邦人也有好的，女兒說不定沒有嫁得不好。臉雖仍拉不下來，但特夫伊低聲要大女兒跟他們說，“上帝祐你們”。

特夫伊一家，踏著沈重的腳步離開家園。雖然不捨，但他們相信，在上帝的帶領下，一定可找一塊可安身立命的地方。因為幾千年來，祖先所面臨一個又一個的困境，上帝不都帶領他們走了出去嗎？

3 信史

講到猶太人，就免不了得提到“聖經”。不過“聖經”當然並不只跟猶太人有關。不時會聽到有人說，“聖經”是全世界歷來發行人數最多的書籍。雖不知是否真有此統計，但由各種語文、各種版本的“聖經”，處處可見，不少人還擁有好幾本，發行人數第一，相當可能。至於緊隨其後，發行人數第二的書是那一本？你不妨猜猜。“聖經”對世人的影響，不僅在宗教信仰方面，從日常用語，到文學藝術上，都屢可見“聖經”的影子。

“聖經”分“舊約聖經”及“新約聖經”。為了簡便，常就分別稱為“舊約”及“新約”。不過這樣的稱呼，並不是那麼周詳，至少猶太人便不認同。其中的細節，容稍後再說明。“舊約”共 39 卷，分摩西五經、歷史書、詩歌書，

及大小先知書等 4 大類，篇幅約佔全本“聖經”的四分之三，“新約”則差不多佔四分之一。“舊約”中有不少內容是在講猶太人，甚至全人類的歷史。如開宗明義，第一卷“創世記”，乃從神創造天地、萬物與人開始說。支持創造論者，很多便是根據“舊約”的記載。描述人類的誕生，那可真了不起。司馬遷的“史記”，也不過從黃帝(所謂中華民族共同的祖先)開始寫。只是不論“史記”或“聖經”，其中所載的那些歷史，都可信嗎？

你可能好奇，有不可信的歷史嗎？其實倒還不少。尤有甚者，如果說史書所載，不可信的超過可信的，應並不為過。

什麼是“信史”？若查字典，大抵會得到“記事詳實的歷史”之類的解釋。“詳實”就是詳細且確實，要詳細又要確實，才以為可信，這是高標準。若依此標準，歷史裡將沒幾件屬於信史。另外，“維基百科”對於“信史”，則說是“較為可信的歷史”。只要較可信即可，這看起來沒那麼嚴格。“維基百科”又補充說，“指有同時期文字記載，且有文物遺跡佐證的歷史。”此定義看來合理。畢竟是發生在很多年以前的事，誰也無法百分之百的確定。因此考據時，只能儘量檢驗，以判定此事究竟是否能歸入較為可信。否則光憑幾百年，甚至幾千年後的文字記載，尚不足以讓人心服，願意接受當初真有那麼一回事。但假若有同時代的文物來佐證，可信度便大增了。這算是再確認(double check)，要下結論，總宜小心謹慎。但那來當時代的文物？考古這時便能發威了。古物出現後，可以碳 14 來定年代。雖會有誤差，並

非完全精準，但至少能算是“較為可信”了。

日本是在西元1世紀，開始進入信史時代。但其信史並不是在日本出現，而是依據同時期中國信史的記載。我們知道，雖有一海之隔，但中日交流，開始的很早。東漢光武帝(西元前5-57年)時，日本便已遣使通中國了。不過中日的來往，應在這更早之前。秦始皇(西元前259-210年)一統天下後，心滿意足了嗎？當然不會。方士徐福(又稱徐市)，獲知秦始皇想長生不老，遂上書秦始皇，說海中有三座神山，名曰蓬萊、方丈，及瀛洲，有仙人居之。於是秦始皇派遣徐福入海求神，以得“延年益壽藥”。去後幾年，徐福回來了，什麼也沒取得。騙了皇帝，回來的後果想必很慘吧！沒有，徐福“乃詐曰‘蓬萊藥可得，然常為大鯨魚所苦，故不得至，原請善射與俱，見則以連弩射之。’”秦始皇居然還是相信，派射手助他。於射殺一頭大魚後，徐福再度率眾出海。“史記”的“秦始皇本紀”及“淮南衡山列傳”，均有記載此事。徐福可說是詐騙集團的始祖。前述三座山的位置並不確定，但有人以為徐福後來便定居在日本。由於關係密切，中國史書裡，不乏關於日本的記載。所以一國的信史，有時要仰賴他國的信史。

至於中國又是何時開始有信史？一般認為商朝已經出現信史。但即使如此，商朝的年代並無定論。有人明確地說從西元前1558年，至西元前1046年。有人只概略地說從西元前16世紀，至西元前11世紀。噫？我們自幼起朗朗上口的中國朝代“黃帝唐虞夏商周，秦漢三國晉，…(堯起初被封

於陶，後遷徙到唐，所以又稱唐堯，而唐就是指堯；舜的國號為“有虞”，因此又稱虞舜，而虞就是指舜)；又於講到中國的道統時，有“堯舜禹湯，文武周公，…” ，怎麼如今卻被告知，不要說黃帝及堯舜都不可信，還連一整個夏朝都非信史？

夏是中國史書所載，第一個世襲制的朝代，約西元前 21 至 17 世紀。根據史書記載，堯傳舜，舜傳禹，禹傳位於子，改變了禪讓制，開創中國近 4 千年世襲王位之先河，夏後來為商朝所滅。夏朝作為中國傳統歷史的第一個王朝，因而擁有較高的歷史地位。例如，我們常以華夏民族自居；夏屢被視為中國的代名詞等。另外，大禹治水，及少康中興等，都是大家自幼起，耳熟能詳的故事。如今一切卻都可能是假的？

“論語”跟“孟子”裡，都曾多次提到“禹”。如在“論語”“泰伯篇”：

子曰“禹，吾無間然矣！菲飲食，而致孝乎鬼神；惡衣服，而致美乎黻冕；卑宮室，而盡力乎溝洫。禹，吾無間然矣！”

孔子對禹頗多讚美。又在“憲問篇”：

南宮适問於孔子曰“羿善射，奭盪舟，俱不得其死然。禹稷躬稼而有天下。”夫子不答。南宮适出，子曰“君子哉若人！尚德哉若人！”

而在“孟子”“公孫丑上篇”：

孟子曰“子路，人告之以有過則喜；禹聞善言則拜。”

在“離婁下篇”：

孟子曰“禹惡旨酒，而好善言。”

旨酒即美酒，連禹不好美酒，孟子(西元前 372-289 年)居然也知道。仍在“離婁下篇”：

禹、稷當平世，三過其門而不入，孔子賢之。……，
孟子曰“禹、稷、顏回同道。禹思天下有溺者，……
禹、稷、顏子，易地則皆然。”

在“萬章上篇”：

萬章問曰“人有言‘至於禹而德衰，不傳於賢，而傳於子。’有諸？”孟子曰“否，不然也。……昔者舜薦禹於天，十有七年；舜崩，三年之喪畢，禹避舜之子於陽城，天下之民從之，若堯崩之後，不從堯之子而從舜也。禹薦益於天。七年，禹崩，三年之喪畢，益避禹之子於箕山之陰。朝覲訟獄者，不之益而之啟，曰‘吾君之子也。’”

孟子將禹為何中斷禪讓制，且傳位於子的經過，清楚交待一番。又在“告子下篇”：

白圭曰“丹之治水也，愈於禹。”孟子曰“子

過矣！禹之治水，水之道也。是故禹以四海為壑，
今吾子以鄰國為壑。”

我們自中學起讀“論語”及“孟子”，熟知孔孟對禹皆相當推崇，只是這卻是一個不見得存在的人物。

“史記”有“夏本紀”，後世史書也多有關於夏朝的記載。在“傳說中”的夏朝時期，亦有文物遺跡出土，但至今尚未發現那段年代，有關夏或禹的文字記載。即使在夏朝之後的商朝，雖有大量的甲骨文出土，至今仍尚未發現其中有任何與禹相關的記載。目前所能找到，最早提到禹的文物，是夏亡之後，約 1 千年的遂公盥，那是一件西周中後期的青銅器。“遂公”是西周時遂國(位於今山東寧陽西北)的國君，遂國約於西元前 681 年，被齊國所滅；盥則是古時用來盛糧食的禮器。由於銘文中有“遂公”二字，故將此銅器命名為“遂公盥”。遂公盥上，銘文之首句為“天命禹敷土，隨山浚川，迺差地設征”，顯示大禹治水的傳說，至少在西周就已經開始流行了。孔子及孟子的年代，比遂公盥更晚許多，距傳說中的禹，約隔 1 千 5 百年以上。因此並無法以兩位聖人，屢屢提到禹，來佐證禹的存在。

所以中國的信史，約 3 千 5 百年。這算不算很長呢？

一般認為最早產生信史的，很可能是兩河流域文明。其年代，大約始自西元前 4 千年(也就是距今約 6 千年)，到西元前 2 世紀。兩河指的是底格里斯河(Tigris)和幼發拉底河(Euphrates)。我們常說的美索不達米亞，就是古希臘對兩河

流域的稱呼，其意表(兩條)河流間的地方，位置大致在今日的伊拉克。兩條大河每年氾濫，使得下游的土壤非常肥沃，適合耕種，也就適合人居。因而此區域曾經孕育出幾個世界上極古老的文明，即蘇美文明(Sumerian culture)、巴比倫文明(Babylonian culture)，與亞述文明(Assyrian culture)等。這兩條河，真真實實是源遠流長。在“舊約”“創世記”的第2章第8節說：

耶和華神在東方的伊甸(Eden)立了一個園子，把所造的人安置在那裡。

眾所周知，造的人就是亞當(Adam)，而那個園子，便是伊甸園(the Garden of Eden)。仍在“創世記”的第2章第10至14節：

有河從伊甸流出來滋潤那園子，從那裡分為四道：第一道名叫比遜(Pishon)，就是環繞哈腓拉(Havilah)全地的。在那裡有金子，並且那地的金子是好的；在那裡又有珍珠和紅瑪瑙。第二道河名叫基訓(Gihon)，就是環繞古實(Cush)全地的。第三道河名叫底格里斯，流在亞述的東邊，第四道河就是幼發拉底河。

原來這兩條中東名河，都發源於伊甸園。那找到兩河的源頭，不就找到伊甸園了？不但有考古價值，還有美好的黃金、珍珠及紅瑪瑙呢！事實上，這兩條河，都發源自今日土耳其東南部的庫爾德斯坦(Kurdistan)。那裡確實有一些古蹟存在，

可追溯到 1 萬年以上，被視為伊甸園可能的地點。但亦有人認為伊甸園是在巴斯拉(Basra)以北約 74 公里處附近。巴斯拉臨波斯灣，是伊拉克第一大港及第二大城。也令人好奇的是，東方的伊甸？究竟是指何處的東方？又比遜河，及基訓河，都早已杳無蹤跡。

上帝造伊甸園，選在兩河的源頭。兩河之間，後來產生極耀眼的文明。這是有趣的巧合，或因是上帝看中的地點，理應人傑地靈？

等等！你突然想到羅素克洛主演的“挪亞方舟”(Noah, 2014)。電影的評價雖不算特別好，但場面之壯大，仍令人印象深刻。在“創世記”的第 6 章第 5 至 8 節：

耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。耶和華就後悔造人在地上，心中憂傷。耶和華說“我要將所造的人和走獸，並昆蟲，以及空中的飛鳥，都從地上除滅，因為我造他們後悔了。惟有挪亞在耶和華眼前蒙恩。”

於是在第 7 章，便有一場下了四十晝夜的大雨。在該章的第 19 至 23 節：

水勢在地上極其浩大，天下的高山都淹沒了。水勢比山高過十五肘，山嶺都淹沒了。…。凡地上各類的活物，連人帶牲畜、昆蟲，以及空中的飛鳥，都從地上除滅了，只留下挪亞和那些與他同在方舟裡的。

連天下的高山都淹沒了，實在驚人。只是“水勢比山高過十五肘”，寫得好像世上所有高山都一般高，但這點就不去計較了。附帶一提，一肘約有 50 公分。待水退地乾，已是一年多之後(見第 8 章)。就算青山不改，綠水長流，河總不該仍走原來的水道。因連泛濫都可能使河流改道，何況全世界都淹沒了？而水退後，伊甸園仍存在嗎？還是有底格里斯河和幼發拉底河嗎？就算兩河依舊在，源頭沒有變嗎？

4 創世紀裡的準確性

依“舊約”“創世紀”的第 1 章所載，上帝所造的第一個人為亞當，是用地上的塵土造成的。後來上帝覺得“那人獨居不好，我要為他造一個配偶來幫助他。”之前造亞當，及所有飛禽走獸，上帝都是用土來打造。只有亞當的配偶夏娃(Eve)最特殊，“原料”是亞當的一條肋骨，上帝對於配偶，顯然有特別的想法。至於肋骨如何取出？乃上帝先使亞當沉睡後，才悄悄取的。亞當若沒去數，可能也不會知道，於不知不覺中，身上肋骨已少了一根。又無法得知夏娃的肋骨數，是與亞當(後來)的肋骨數一樣多，還是多一根。由於肋骨取出後，上帝“又把肉合起來”，所以並非隔空取物。

這個上帝特地造來幫助亞當的配偶，到底幫了些什麼？“舊約”中沒有記載。倒是夏娃因聽信蛇言，摘下伊甸園中分別善惡樹上的果子，給自己及丈夫吃，導致上帝將兩人驅逐出伊甸園。不僅止於此，自此人就開始受苦了。因上帝對夏娃說：

我必多多加增你懷胎的苦楚，你生產兒女必多受苦楚。你必戀慕你丈夫，你丈夫必管轄你。

又對亞當說：

你既聽從妻子的話，吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子，地必為你的緣故受咒詛。你必終身勞苦，才能從地裡得吃的。地必給你長出荊棘和蒺藜來，你也要吃田間的菜蔬。你必汗流滿面才得糊口，直到你歸了土，因為你是從土而出的。你本是塵土，仍要歸於塵土。

蛇是禍首，上帝對它自然亦有咒詛。不聽上帝的話，付出的代價，可說相當嚴重。原來人們的不畏權威、有自由意志，是從第一代便開始具備了。但亞當及夏娃抗命後，坦然接受懲罰，未見抗爭，算是敢做敢當。後代諸多對抗掌權者，常是背後有人撐腰，使其能隨心所欲，而不必付出任何代價。那樣子的不畏權威，便算不了什麼勇敢。不過上帝原本約束亞當(見“創世紀”的第1章第17節)：

分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。

但亞當及夏娃吃了果子後，只不過眼睛明亮，倒是沒有死。且兩人因而知道自己是赤身露體，遂拿無花果樹的葉子，為自己編做裙子。上帝似有如父母的嚇唬小孩，久後小孩便不會輕信了。人不能一直當井底之蛙，時候到了，就該去看看天地有多大，因此走出伊甸園，應屬必然。所以不清楚上帝

是真的因為亞當與夏娃不聽話而不悅，才將兩人打發出伊甸園；或根本就是上帝寫了一個劇本，讓不知情的亞當與夏娃照著演，然後藉此使兩人離開伊甸園。

“舊約”中提到數字時，通常寫得很明確。其實不只數字，不論再久遠之前的事情，通常都能相當清楚地描述。中國史書就不是這樣了。在“史記”“五帝本記”裡，說“黃帝二十五子，其得姓者十四人。”雖有 14 個得姓，卻只寫出其中兩個的名字。至於黃帝活了多久？也未敘明。但在“創世紀”的第 5 章第 3 至 32 節寫著：亞當 130 歲生塞特(Seth)，活了 930 歲；塞特 105 歲生以挪士(Enosh)，活了 912 歲；以挪士 90 歲生該南(Kenan)，活了 905 歲；該南 70 歲生瑪勒烈(Mahalalel)，活了 910 歲；瑪勒烈 65 歲生雅烈(Jared)，活了 895 歲；雅烈 162 歲生以諾(Enoch)，活了 962 歲；以諾 65 歲生瑪士撒拉(Methuselah)，活了 365 歲；瑪士撒拉 187 歲生拉麥(Lamech)，活了 969 歲；拉麥 182 歲生挪亞(Noah)，活了 777 歲；挪亞 500 歲生了閃(Shem)、含(Ham)、雅弗(Japheth)，活了 950 歲。挪亞的歲數，是記在“創世紀”的第 9 章第 29 節。“創世紀”對上述生平，常採的寫法是：

塞特活到一百零五歲，生了以挪士。塞特生以挪士之後，又活了八百零七年，並且生兒養女。塞特共活了九百一十二歲就死了。

所有時間皆以整數表示，但究竟是採四捨五入、無條件捨去，或無條件進位，則未說明。由於忽略年紀還有月分，對於時間的和，便簡單地以諸如 $105+807=912$ 處理。可能是認為，

與幾千年的歷史相比，月數乃微不足道，因此我們也就不計較了。同樣地，對於世上第一個人亞當，究竟一誕生就是成人，或是嬰兒？並未交待。前者如何計算歲數？後者誰替他計算歲數？我們也都不去深究了。

“舊約”裡向來很注重長子的名分，前述所謂生了誰，乃指長子出生。但其實塞特並非亞當的長子，應是老三。夏娃先生該隱(Cain)，再生亞伯(Abel)。亞伯牧羊，該隱種地，各有所長。該隱拿地裡的出產為供物給上帝；亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。不料上帝只看中亞伯的供物，卻看不中該隱的。該隱這位世上第一個從娘胎裡出生的人，畢竟不同於一般人。大部分的人，面對這種情況，較可能的反應是，悻悻然地以為無比崇高的上帝，本來就可喜怒無常，且這次雖沒看上，下次可能便會看上，然後一笑置之。該隱卻“大大地發怒，變了臉色”。雖經上帝開導，後來該隱仍把弟弟亞伯給殺了。原來輔導工作困難，自古就是如此。依“舊約”所記，這應是人類史上第一宗凶殺案，且所殺的人，是自己的親弟弟。兩人呈獻，對雙方都誇獎一番不就好了？怎麼還有看中看不中之別？而因供物不蒙悅納於上帝，就怒從心上起，惡向膽邊生，反應也未免太激烈。上帝及該隱的做法，也許都頗令人不解。不過這類上帝或人，臨事反應不合常理的記載，在“舊約”裡屢見不鮮，只好習以為常。由於該隱受到上帝咒詛，失去原本長子的地位，所以後來亞當的後代，才從老三塞特開始算。又挪亞 500 歲所生，同時提到閃、含、雅弗，相較於對其他人的寫法，難道是 3 胞胎？

從亞當算起，挪亞是第 10 代。即挪亞是亞當的耳孫。依序將幾歲生兒子的歲數相加，得 $130+105+\dots+182=1,056$ 。換句話說，第 10 代挪亞出生時，已是有人類已來的第 1,056 年。連同挪亞 500 歲時生子，前 10 代，平均要 $155.6(=1,556/10)$ 年才能產生一代，成長相當緩慢。但前 10 代的平均壽命為 $857.5(=8,575/10)$ ，極其長壽。中國歷史上，活如此長的，似乎只有彭祖一人，傳說中活了 800 歲。但其歲數之記載，乃出現在諸如晉朝葛洪(284-363)著的“神仙傳”之類的書籍，故無法盡信。彭祖家世顯赫，在“史記”“楚世家”，一開始便寫出彭祖的列祖列宗，他是黃帝的冢孫(自黃帝算起第 7 代)。另外，在“論語”“述而篇”：

子曰“述而不作，信而好古，竊比於我老彭。”

有人以為老彭就是彭祖。雖有學者懷疑，“創世紀”時代的 1 年，與現今 1 年的長度不同。不過，對說“要有光”，就有了光的上帝而言，他讓所造出的人，能活到 8、9 百歲，應不會是什麼問題。至於挪亞 500 歲還能生子，自然也不必訝異。稍後我們將看到，“創世紀”中的 1 年，還真是 3 百多天。

在“創世紀”的第 6 章第 6 節寫著：

耶和華就後悔造人在地上，心中憂傷。

原來上帝不但會對所做的事覺得不好(那人獨居不好)，還會後悔、還會憂傷。又在“創世紀”的第 7 章第 4 節，上帝對挪亞說：

把我所造的各種活物都從地上除滅。

於是在挪亞 600 歲整那天，2 月 17 日(仍在第 7 章的第 11 至 12 節)：

大淵的泉源都裂開了，天上的窗戶也敞開了。
四十晝夜降大雨在地上。

天下洪水氾濫，挪亞夫妻和他們的 3 個兒子，即閃、含，及雅弗，與 3 個媳婦，都進入挪亞依上帝指示所造的那艘方舟內。除了被上帝允許上方舟的動物、飛鳥及昆蟲外，世上人類中，就只有上述 8 人倖存。連挪亞的祖父都淹死了。挪亞的祖父瑪士撒拉，187 歲生拉麥，拉麥 182 歲生挪亞。所以瑪士撒拉長挪亞 369(=187+182)歲。瑪士撒拉活了 969 歲，死時剛好是挪亞 600(=969-369)歲大水降臨那年。但瑪士撒拉應非自然死亡。既然瑪士撒拉不被上帝選中上方舟，因此大水來後，他連 1 年都不能多活。“創世紀”在此年代準確。至於挪亞的爸爸拉麥，由於“只”活了 777 歲，去世時挪亞 595(=777-182)歲，洪水還尚未來。這由電影“挪亞方舟”中亦可得知。電影裡，未見挪亞的父親，因已過世了。至於飾演挪亞祖父瑪士撒拉的，是老牌演員安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins, 1937-)。電影中那場大水，的確淹沒瑪士撒拉獨居的那座森林，瑪士撒拉並沒試圖請求孫子挪亞讓他上方舟，很是認命。只是在電影中，瑪士撒拉看起來也是個好人。不知上帝何以不能饒他一命？

在“創世紀”的第 8 章第 3 至 14 節：

水從地上漸退。過了一百五十天，水就漸消。七月十七日，方舟停在亞拉臘山上。水又漸消，到十月初一日，山頂都現出來了。…。到挪亞六百零一歲，正月初一日，地上的水都乾了。…。到了二月二十七日，地就都乾了。

歷法其實經過幾度演變。今日世界各國普遍使用的格里曆，是教皇於 1582 年頒行的。西方在這之前，還有儒略曆，及羅馬曆等。不論 1 個月以 30 天計，或依現今歷法，1 月 31 天，2 月 28 天，3 月 31 天，4 月 30 天，5 月 31 天，6 月 30 天等，從開始降雨 2 月 17 日那天，經過 150 天後，都是 7 月 17 日。再加上有 10 月之後，經若干天後為正月的敘述，看起來“創世紀”裡的 1 年，應就是 12 個月，且每個月 30 天左右。因此“創世紀”中的 1 年，跟今日的 1 年，顯然不至於有太大的差異。

閃是挪亞的長子，“創世紀”的第 11 章第 10 至 32 節中，記載他的後代如下：閃 100 歲生亞法撒(Arphaxad)，活了 600 歲；亞法撒 35 歲生沙拉(Shelah)，活了 438 歲；沙拉 30 歲生希伯(Eber)，活了 433 歲；希伯 34 歲生法勒(Peleg)，活了 464 歲；法勒 30 歲生拉吳(Reu)，活了 239 歲；拉吳 32 歲生西鹿(Serug)，活了 239 歲；西鹿 30 歲生拿鶴(Nahor)，活了 230 歲；拿鶴 29 歲生他拉(Terah)；他拉 70 歲生亞伯蘭、拿鶴、哈蘭(Haran)，活了 205 歲。亞伯蘭 100 歲生以撒(見第 21 章第 5 節)，活了 175 歲(見第 25 章第 7 節)。亞伯蘭，這位猶太人史上非常重要的人物，從亞當算起，是第 20 代。

亞伯蘭出生時，已是有人類已來的第 1,946(=1,056+500+390) 年，過了將近兩千年。

必須一提的是，以撒並非亞伯蘭的第 1 個男孩。亞伯蘭的妻子撒萊(Sarai)有個使女名叫夏甲(Hagar)，是埃及人。在“創世紀”的第 16 章第 2 節，撒萊對亞伯蘭說：

耶和華使我不能生育，求你和我的使女同房，
或者我可以因他得孩子。

亞伯蘭聽從了撒萊的話，其後夏甲生下兒子以實瑪利(Ishmael)。但庶出，且血統不純(母親是埃及人)，自然在猶太史上不會有什麼地位。不過這位被家族視為孽子的以實瑪利，對後代可是影響極深遠。他還被認為是阿拉伯人的祖先，這是後話，此處暫表不提。

從閃到亞伯蘭，又是 10 代。平均每 49(=490/10)年產生下一代，速度快了不少。但平均壽命也大幅降為 317.1(=3,171/10)，甚至有逐漸下降的趨勢。不過記載的年代，就不是那麼精準了。例如，閃是挪亞 500 歲時生的，挪亞 601 歲時水乾了，此時閃該有 101 歲。但在“創世紀”的第 11 章第 10 節卻說：

洪水以後二年(Two years after the food)，閃一
百歲生了亞法撒。

“洪水以後 2 年”，不知是從開始有洪水起算，還是洪水退後才算？若是前者，此時閃為 102 歲；若是後者，此時閃為

103 歲，故都非在 100 歲生亞法撒。另外，這 10 代的 20 個數字(生子年紀及壽命)，其中巧合不少。如有 3 人皆是 30 歲生子，有 2 人壽命同為 239 歲。有 2 人(亞法撒及沙拉)生子後，又都活 403 年。從統計的角度，並不尋常。但就接受好了，因上帝是無所不能的。

5 舊約

我們屢屢提到的“舊約聖經”及“新約聖經”，究竟如何舊？有多新？且在“約”些什麼？底下便來略微介紹。

先看什麼是“約”？約就是約定，英文是 covenant，或 testament，表人與上帝之間的約定。“舊約聖經”及“新約聖經”，分別相當於人與上帝舊的約定，及新的約定。有舊有新，各是什麼時候的約定？另外，不論舊或新，都是厚厚一本，內容極豐富，且極有條理，不至於憑空冒出來。因此是否如一般的典籍，有個博學多聞的作者？

有人可能覺得這是什麼問題？在“新約聖經”“提摩太後書”(2 Timothy)的第 3 章第 16 節不已說了：

聖經都是神所默示的 (All Scripture is God-breathed) 。

所以“聖經”就算真由人執筆寫出，應是在聖靈充滿下，一段段的文字，由筆尖傾瀉而出，並非執筆者個人的意思。“聖經”上所講的道理，即使再有智慧，也是從神來的。否則“創世記”一開始，那些上帝創造世界的經過，第一天做什麼，

第二天做什麼，…，被後世認為是執筆者的摩西(Moses)，他生在創世約2千5百年後，不可能曾目睹。甚至，根本不曾有人見到，連一個也沒有。因此也不會是祖先口耳相傳留下來的。如此一來，若不是上帝曉諭摩西，他怎能寫得出？

這世界是怎麼形成的？的確令人好奇，多少人因而忍不住想一探究竟。在中國遂有諸如盤古開天闢地、女媧補天，及后羿射日等許多傳說。但都僅止於傳說，不太會被當真。西方則至近代，仍有不少人堅信，世界乃如“舊約聖經”所載，是被上帝創造出來的，所謂創造論。不只這樣，“聖經”上所記，都是上帝對人的啓示。“聖經”上所描述的一切事件，也都確實曾發生，絕非傳說或捏造。

事實上，“舊約聖經”的各卷，後來都有被“認為”的作者。例如，猶太人的法律規範，即“創世記”、“出埃及記”(Exodus)、“利未記”(Levitics)、“民數記”(Numbers)，及“申命記”(Deuteronomy)，皆被認為是摩西所寫。這五卷也就稱為“摩西五經”。整部“舊約聖經”的寫作，約始於西元前1千5百年，約完成於西元前4百多年。寫作時期，前後長達1千年。至於涵蓋的期間，由上帝創造天地，至西元前5百多年，約有3千5百年。各作者分別寫，既未約好，也沒人分配那一卷由誰負責。有人寫了好幾卷，有人只寫1卷，各卷涵蓋時期的長短不一，有些相差很大。用的語文也不盡相同，主要是希伯來文(Hebrew)，也有亞蘭文(Aramaic，在希臘化時代，敘利亞地區的官方語言，至今仍有人使用)。

不過對於“舊約聖經”，各卷的作者及完成時間，至今

仍存在著不同的看法。以“摩西五經”為例。有學者分析用字遣詞的風格，認為此5卷的成書時間，橫跨5百年，並非摩西一人所獨撰。何況“申命記”記載摩西死後之事，至少那部分的作者，便不可能為摩西。再看“但以理書”(Daniel)。此卷的前6章，均以第三人稱，來講述但以理(Daniel)的事蹟。自第7章第2節起，卻轉用第一人稱，儼如但以理自述其生平經歷。依猶太教的傳統觀點，“但以理書”就是但以理所著。只是一直有人質疑，覺得證據並不充足，因此至今仍無定論。即使在“新約聖經”“馬太福音”(Matthew)的第24章第15節，耶穌說“你們看見先知但以理所說的…”。雖然耶穌如此引述，卻也沒有明確指出，“但以理書”到底是誰所著。不只作者不確定，連寫作年代，也不太確定。若是但以理所著，則應是在西元前6世紀所寫。但檢視該卷的內容，及所使用的文字，有人認為應完成於西元前165年左右。

西元前586年，猶太人亡國，大批的猶太精英，被擄至巴比倫。直至西元前539年，波斯國王居魯士二世消滅新巴比倫王國(西元前626-539年)後，被擄的猶太人，才獲准返回家園。在猶太民族淪落他鄉的將近50年間，他們對上帝產生無限的渴慕，盼望這位至高無上的神，能派個救世主來帶領他們復國。國可亡，而史不可滅。一批猶太聖哲，遂廣泛搜集猶太人歷來的文獻，整理彙編成冊，稱為“塔納赫”(Tanakh)，為猶太教的第一部重要經籍。此浩大的工程，歷時數百年，約至西元前一世紀才完成。

“塔納赫”的主要內容，以猶太人的歷史及生活為主，

並記述猶太人被流放的經過。很多民族，在寫史時，對其先祖，多少會有些美化，至少會為尊者諱。但“塔納赫”裡，倒不太像有什麼顧忌，記載不少猶太人的列祖列宗，離經叛道之事。並定調猶太人被流放的原因，乃因背離了上帝的誠命，因而遭到上帝的懲罰。要知連被逐出伊甸園，及被大水除滅，上帝那麼震怒，都沒使猶太人的惡行減少；對上帝藉由摩西所頒布的十誡，也常拋到九霄雲外，導致淪為階下囚，在巴比倫的猶太人，認為自己完全是咎由自取。“塔納赫”算是猶太人的懺悔書。之後，“塔納赫”持續被修訂，有些教派還自行增添內容。為避免信仰上的混亂，西元 100 年左右，經猶太人的宗教會議，才正式為“塔納赫”定本。

“舊約聖經”為後來基督教對“塔納赫”的稱呼。二者的內容基本上是一樣的，但部分書卷的次序則略有不同。而且前者分成 39 卷，後者分成 24 卷。又天主教的“舊約聖經”，多了 7 卷，共有 46 卷。至於東正教版本的“舊約聖經”，則有 51 卷。由這些不同版本“聖經”的存在，可看出即使真是神所默示，“聖經”裡仍存在著人的主觀意思。至少對那些書卷可放進，便有不同的看法。因此對於“聖經”，實難以一句“神所默示”，或說“是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事”（見“新約聖經”“哥林多前書”（1 Corinthians）的第 2 章第 13 節），就不容挑戰。後面當我們在講到英文版“聖經”的誕生時，將會更理解對於“聖經”的內容及詮釋，就是免除不了有人的影響。

至於“新約聖經”，共有 27 卷。其寫作約始自西元 40

餘年，至第 1 世紀將結束時，全程將近 60 年，也是由不同的作者分別完成。涵蓋期間，約由西元前 2 年至 61 年，僅 60 餘年。可看出即使是“新”，也已有將近兩千年的歷史了。有關“新約聖經”，我們稍後會再詳談。

所謂與上帝約定的“人”，對“舊約聖經”(或者說“塔納赫”)而言，原本是指猶太人，或說猶太民族。但對“舊約聖經”完成後，又過了數百年，才產生的基督徒而言，人可以是世界上任何一人。至於對“新約聖經”，與上帝約定的“人”，乃泛指基督徒。今後會不會有更新的約產生？我們不知道，但即使有，恐怕會被視為偽經。就像猶太人並不接受“新約聖經”，基督徒恐怕也不會接受更新的“約”。

至此，你可能會好奇，猶太人的定義為何？凡皈依猶太教，以及由猶太母親所生的人都屬於猶太人。雖基督教是猶太人所創，但猶太人信的是猶太教，而非基督教。猶太教被認為是摩西所創。兩千多年來，散布在世界各地的猶太人，靠著猶太教來維繫認同感。所謂民族大融爐，對猶太人是不成立的。他們並不歡迎外族皈依，外族想皈依猶太教，得通過嚴格的考驗才行。又依“舊約聖經”的記載，猶太人的始祖，乃追溯到亞伯拉罕、以撒和雅各祖孫三代，而非亞當。

最後，“新約”一詞，最早出現在“新約聖經”“路加福音”(Luke)的第 22 章第 20 至 22 節：

飯後也照樣拿起杯來說“這杯是我血所立的新約，是為你們流出來的……。”(In the same way,

after the supper, he took the cup saying, “This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. ….”)

而“舊約”一詞，最早出現在“新約聖經”“哥林多後書”(2 Corinthians)的第3章第14節：

但他們的心地剛硬，直到今日誦讀舊約的時候，這帕子還沒有揭去；這帕子在基督裡已經廢去了。(But their minds were made dull, for to this day the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed, because only in Christ is it taken away.)

正是在“新約聖經”裡，片面視原本存在的“塔納赫”，為與上帝舊的約定；而自己(即“新約聖經”)與上帝的約定為新。因此，被以“舊”稱之，“舊約”可能不會服氣。正如台北縣升格為院轄市後，改名新北市，但台北市再怎麼豁然大度，相信也不會樂意被稱為舊北市。事實上，對猶太人而言，“塔納赫”乃始終如一，並非舊的約，更沒有什麼新的約。所以“希伯來聖經”比“舊約聖經”，為對“塔納赫”更中性的稱呼。

6 希伯來、以色列及猶太

我們常聽到希伯來、以色列，以及猶太，這幾個稱呼有何不同？是同一回事嗎？大致可以這麼說，三者的意思接

近，但用法仍不太一樣。

“希伯來人”(Hebrew)一詞，是最早出現的。在“舊約”“創世記”的第14章第13節：

有一個逃出來的人，告訴希伯來人亞伯蘭，……

之前已指出，亞伯蘭就是亞伯拉罕，是被上帝改名的。中國古代皇帝，對所賞識的人，有時會賜姓，上帝則是為其改名。但上帝並不常這樣做，亞伯蘭是他第一個改的。亞伯蘭是“舊約”裡，首位被稱為希伯來人者。早在“創世記”的第11章，亞伯蘭就已出場了。在該章的第28節，先說：

哈蘭死在他的本地(the land of his birth)迦勒底(Chaldeans)的吾珥(Ur)。

哈蘭是亞伯蘭的三弟，而這裡的本地，就是指出生地。接著在同一章的第31節說：

他拉帶著他兒子亞伯蘭 和他孫子哈蘭的兒子羅得(Lot)，並他兒婦亞伯蘭的妻子撒萊，出了迦勒底的吾珥，要往迦南(Canaan)地去。他們走到哈蘭就住在那裡。他拉共活了二百零五歲，就死在哈蘭。

他拉是亞伯蘭的父親。迦勒底在美索不達米亞，其中的古城吾珥，原本位於底格里斯河與幼發拉底河，兩條大河注入波斯灣的入海口一帶，但今日其遺址，則在伊拉克首都巴格達(Baghdad)以南約370公里的納希利亞(Nasiriya)附近。滄海桑田，吾珥由昔日的臨近海邊，不知何時已變成在內陸了。又

哈蘭不但是人名且是地名。由這兩節可看出，亞伯蘭與弟弟哈蘭都生長在吾珥，對親兄弟而言，這相當尋常。在離開吾珥老家後，亞伯蘭與家人，住在哈蘭。人們常說亞伯拉罕的故鄉吾珥，就是基於前述經文。出生地為吾珥，因此若說亞伯拉罕是吾珥人，比較有道理。但天下事常沒什道理可言，在告訴人們亞伯蘭出生在吾珥後，卻說他是希伯來人(見第14章)。然後在講完亞伯蘭是希伯來人的下一章，即第15章第6至7節，又說：

亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。耶和華又對他說“我是耶和華，曾領你出了迦勒底的吾珥，為要將這地賜你為業。”

吾珥再度被提起，且是出自上帝的金口。因此更殆無疑義，亞伯蘭應該算是吾珥人才對。但奇妙的是，自此以後，希伯來地位一路高漲，吾珥反倒消聲匿跡了。即使到了“新約”，在“使徒行傳”(Acts)的第7章第2至4節：

司提反(Stephen)說“諸位父兄請聽！當日我們的祖宗亞伯拉罕在美索不達米亞還未住哈蘭的時候，榮耀的神向他顯現，對他說‘你要離開本地(your country)和親族，往我所要指示你的地方去。’他就離開迦勒底人之地，住在哈蘭。他父親死了以後，神使他從那裡搬到你們現在所住之地。”

比較前後兩處經文，中文皆用本地，英文卻不同。這裡的本

地，意義比較像是家鄉。當然家鄉常與出生地是同一處。無論如何，由上段話知，其中所說的本地，至少與亞伯拉罕的出生地一樣，都在迦勒底，位於美索不達米亞，也就是今日的伊拉克。而如稍前已指出的，此時吾珥已消聲匿跡了，美索不達米亞、哈蘭，及迦勒底都有提到，卻唯獨漏掉吾珥。

有人以為希伯來人，乃源自挪亞長子閃的曾孫叫希伯。在“創世記”的第 10 章第 21 節特別說：

雅弗的哥哥閃，是希伯子孫之祖(was the ancestor of all the sons of Eber)，他也生了兒子。

雅弗是挪亞的三子，挪亞的三個兒子閃、含及雅弗，在此節之前，已數度聯袂出場，看不出何以此處要特別以雅弗，來引出大哥閃。而閃既然是希伯的曾祖父，所以閃當然是希伯子孫之祖。這個講法一點都沒錯，只是為什麼要這樣說呢？因在“舊約”中，並未記載希伯做過甚麼大事，或有甚麼過人之處，因此不知何以要特別強調“閃是希伯子孫之祖”。但若據此就認定這是“希伯來人亞伯蘭”講法的源頭，就未免太牽強了。何況希伯來人與希伯的英文，相差很多(前者為 Hebrew，後者為 Eber)，猜想二者應沒什麼關連。附帶一提，在“民數記”的第 24 章第 24 節：

必有人乘船從基提(Kittim)界而來，苦害亞述(Asshur)，苦害希伯，他也必至沉淪。

這是距亞伯拉罕約 5 百年後，摩西時代巴蘭(Balaam)所傳的神諭。不知為何，希伯又被提起了。

另外，在“創世記”的第 13 章第 18 節：

亞伯蘭就搬了帳棚，來到希伯崙(Hebron)幔利(Mamre)的橡樹那裡居住，在那裡為耶和華築了一座壇。

建城歷史悠久的希伯崙，在猶太教中，重要性僅次於聖城耶路撒冷，位於耶路撒冷以南約 30 公里處。又在“創世記”的第 23 章第 2 節：

撒拉死在迦南地的基列亞巴(Kiriath)，就是希伯崙，亞伯拉罕為他哀慟哭號。

基列亞巴是希伯崙第二個稱呼。接著在該章的第 19 至 20 節：

此後，亞伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地幔利前的麥比拉(Machpelah)田間的洞裡。幔利就是希伯崙。從此，那塊田和田間的洞，就藉著赫人(Hittites)定準，歸與亞伯拉罕作墳地。

幔利之前已出現，此處將它當做希伯崙的第三個稱呼。亞伯拉罕一生去過的地方不少，包含埃及。不妨拿份地圖來看，從伊拉克到埃及，中間得經沙烏地阿拉伯及約旦，路途相當遙遠。跋山涉水，在那個時代，必定是歷經艱辛。為什麼要如此奔波？酷愛旅行嗎？倒也不是。生活不容易，因此顧不得安土重遷，只能一再遠離家園。希伯崙不但是亞伯拉罕離開故鄉吾珥後，第一個居住的地方，且後來挑選此地為家族墳地的所在，顯然亞伯拉罕對希伯崙情有獨鍾。不知是否由

於這個原因，才說他是希伯來人。因希伯崙與希伯來，二者的英文 Hebron 與 Hebrew 的確接近。

關於希伯來人之稱由來的原因，還有好幾種。如希伯來人表“渡河而來者”。但這些說法，理由都不算很充分，我們就略過不提了。

無論如何，自此“希伯來人”一詞，就通行起來。甚至，不久後連埃及人都熟悉了。用來專指亞伯拉罕、以撒，及雅各家族的人，而他們家族的子弟，往往也以“希伯來人”自居。例如，在“創世記”的第 39 章第 14 節：

你們看！他帶了一個希伯來人進入我們家裡，……。

喊叫的是一位埃及婦女，而所指的希伯來人，為雅各 12 個兒子中之第 11 個——約瑟(Joseph)，他少時被幾個壞哥哥賣到埃及。約瑟是一重要人物，若沒有他，可能就沒有後來的出埃及。又在“創世記”的第 40 章第 15 節：

我實在是從希伯來人之地被拐來的，……。

這是約瑟對一埃及官員所說的。約瑟初到埃及時，什麼壞事也沒做，便被人誣陷，下到監裡。後來約瑟靠著他的聰明及智慧，獲得法老重用，替他治理埃及全地，相當於宰相。只是那時埃及人和希伯來人雖能共事，甚至埃及人可接受希伯來人的領導，但雙方絕非水乳交融，有時還到壁壘分明的地步。舉一段經文來看。因遇到饑荒，雅各派兒子們去埃及找

糧食，也就遇到約瑟了。在“創世記”的第43章第32節：

他們就為約瑟單擺了一席，為那些人又擺了一席，也為和約瑟同吃飯的埃及人另擺了一席，因為埃及人不可和希伯來人一同吃飯；那原是埃及人所厭惡的。

其中“那們”是指約瑟的埃及人部屬，而“那些人”，指的是約瑟的眾兄弟。當時埃及人跟希伯來人，連同桌用餐都不行。

“以色列”(Israel)一詞，最早出現在“創世記”的第32章第24至32節：

只剩下雅各一人。有一個人來和他摔跤，直到黎明。那人見自己勝不過他，就將他的大腿窩摸了一把，雅各的大腿窩正在摔跤的時候就扭了。那人說“天黎明了，容我去吧！”雅各說“你不給我祝福，我就不容你去。”那人說“你名叫什麼？”他說“我名叫雅各。”那人說“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因為你與神(God)與人較力，都得了勝。”…。日頭剛出來的時候，雅各經過毗努伊勒(Peniel)，他的大腿就癢了。故此以色列人不吃大腿窩的筋，直到今日，因為那人摸了雅各大腿窩的筋。

後來有人說雅各遇到及打敗的神，並非上帝，是另一個神。也有人說雅各遇到及打敗的，其實是天使(angel)。只是啟人

疑竇的是，“舊約”中唯一的神，不該就只是上帝嗎？但雅各又豈有本事打敗上帝？

雅各所遇及打敗的，應是上帝沒錯，至於“舊約”中究竟是否有其他的神，這點留在以後再討論。但“舊約”裡的確提到過天使。在“創世記”的第19章第1節：

那兩個天使晚上到了所多瑪(Sodom)。…。

此二天使原本與上帝在一起，上帝跟亞伯拉罕講完話離開後，他們又待了一陣子。雅各能讓上帝勝不了，有人可能很難相信，不妨想成有時父親逗小孩子玩，假裝輸了。不過雅各倒是真以為自己贏了，且覺得那位輸的“人”，還用“奧步”，讓自己的腿癱了。但雅各後來應該知道那人是神了，因接著在“創世記”的第33章第20節，說雅各：

在那裡築了一座壇，起名叫伊利伊羅伊以色列(El Elohe Israel)。

El Elohe Israel 就是“神”，或“以色列神”的意思。所以雅各並非沒把改名以色列一事放心上。他與祖父亞伯蘭一樣，都被上帝改了名。只是亞伯蘭被改名後，死心塌地，自此便是亞伯拉罕了，揚棄亞伯蘭之名。但雅各被改名後，至“創世記”結束，仍常叫雅各，有時還交錯著用。如在“創世記”的第34章第7節：

雅各的兒子們聽見這事，就從田野回來，人人忿恨，十分惱怒，因示劍在以色列家做了醜事，與

雅各的女兒行淫，這本是不該做的事。

不知是否雅各對於改名之事，不是那麼爽快，於是在“創世記”的第 35 章第 9 至 10 節：

雅各從巴旦(Paddan)亞蘭(Aram)回來，神又向他顯現，賜福與他，且對他說“你的名原是雅各，從今以後不要再叫雅各，要叫以色列。”這樣，他就改名叫以色列。

但雅各就是不聽話，即使上帝講了兩遍，他仍不忘本名，常自稱雅各。舉一例來看。在“創世記”的倒數第二章，即第 49 章第 2 節：

雅各的兒子們，你們要聚集而聽，要聽你們父親以色列的話：

這是雅各臨終前，將 12 個兒子找來，要給他們訓勉時的開場白。既說雅各又說以色列，有如日常見的“中華民國就是台灣”之講法，滿足各方需求。

之後，“以色列人”一詞也出現了。在“創世記”的第 36 章第 31 節：

以色列人未有君王治理以先，在以東(Edom)地作王的，記在下面：

以東就是以掃(Esau)，他是雅各的雙胞胎哥哥，他少時曾為了一碗紅豆湯，把長子的名分賣給雅各(見“創世記”的第

25 章第 29 至 34 節)。上段經文似乎顯示，不只是雅各的子孫，連以掃的子孫，也被歸入以色列人。不過除了此處以外，“聖經”中凡提到以色列人，大抵皆指雅各的後代。也因如此，對於雅各本人，反倒較少用以色列稱之，免得混淆。即使到了“新約”，也未用以色列稱呼雅各。因並不太方便既指一個種族，又可只指一人。只好雅各是雅各，以色列是以色列了。如在“馬太福音”的第 22 章第 29 至 32 節：

耶穌回答說“…，神在經上向你們所說的，你們沒有念過嗎？他說‘我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’ …。”

耶穌乃引述“創世紀”的下一卷，即“出埃及記”的第 3 章第 6 節：

又說“我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”摩西蒙上臉，因為怕看神。

此時距雅各去世已數百年，上帝對摩西下指示，於提到雅各時，也未改口稱以色列。上帝並非一呼百諾，雅各改名之事，畢竟沒有成功，最後連他自己都放棄了。

從“出埃及記”起，常就以色列人與希伯來人混著講，因都是記載雅各後代的事蹟，他們既是希伯來人又是以色列人。可以這麼說，希伯來人的集合較大，包含以色列人。因雅各是亞伯拉罕的孫子，孫子的後代必定是祖父的後代。又在“新約”“哥林多後書”的第 11 章第 22 節，保羅(Paul，約 3-67)說：

他們是希伯來人麼？我也是。他們是以色列人麼？我也是。他們是亞伯拉罕的後裔麼？我也是。

又在“新約”“腓立比書”(Philippians)的第3章第5節，保羅又說：

我第八天受割禮，我是以色列族、便雅憫(Benjamin)支派的人，是希伯來人所生的希伯來人；就律法說，我是法利賽人(Pharisee)；

事實上，既然是希伯來人，當然是亞伯拉罕的後裔；而以色列族也必然是希伯來人；希伯來人所生的，更是希伯來人。又法利賽人，於保羅時代，在猶太教的四大派別裡，算是很傳統正宗的一派。只是保羅為什麼要如此反覆強調呢？此乃有如今人說自己“燒成灰都是台灣人”。保羅本名掃羅(Saul)，出生於大數(Tarsus，在小亞細亞的東南部)，所以又稱“大數的掃羅”(Saul of Tarsus)。他是基督教史上極重要的一個人物，他早期曾迫害過教會，後來幡然悔改。當他開始傳教時，由於生在外地，並非“本土”，且不但擁有羅馬公民權，又有“不良的”過去，以色列人難免疑慮，遂得再三強調其血統純正。保羅的事蹟我們以後會再說。

雅各家大業大，他有12個兒子，其中11子約瑟，雅各特別看重，分別給他的兩個兒子瑪拿西(Manasseh)和以法蓮(Ephraim)祝福。這兩個孫子，於以色列人出埃及後，在分家產時，也與10位伯叔一起分配，只有雅各三子利未(Levi)一家例外。利未人被上帝指定為祭司(摩西便是利未人)，不參

與分配地業，而由其他支派供養，故總數仍是 12。所以雅各的 11 個兒子建立了如下的 12 支派，其中兩支來自約瑟家：

流便(Reuben)、西緬(Simeon)、猶大(Judah)、
但(Dan)、拿弗他利(Naphtali)、迦得(Gad)、亞設
(Asher)、以薩迦(Issachar)、西布倫(Zebulun)、瑪拿
西、以法蓮，及便雅憫。

以色列人經過差不多三百年相當混亂，所謂士師時代(Period of the Judges)後，西元前 1050 年左右，12 支派共同成立以色列王國，又稱以色列聯合王國，或希伯來王國。以色列人終於建國了，比起周遭的埃及與美索不達米亞等地區，建國算是晚的。可惜雖是同一家族，王國只歷經掃羅(Saul，便雅憫支派)王、大衛(David，猶大支派)王，及所羅門(Solomon，大衛之子)王等 3 代。大衛時建都在耶路撒冷，後人說“耶路撒冷三千年”，三千年就是從建都那時開始計的。

所羅門王死後，約在西元前 931 年，以色列王國分裂為南北兩國。北國由北方的 10 個支派組成，續用以色列王國的名稱，先後定都在幾個不同的地方。南國由南部的猶大及便雅憫兩支派組成，稱為猶大王國，都城繼續在耶路撒冷。北國僅國祚 210 年，約於西元前 722 年，被興起於美索不達米亞的亞述人所滅。以色列王國滅亡後，北方的 10 個支派，究竟如何？便不再有文獻記載了。10 個支派，便如憑空消失一般。有可能亡國後，人民分散各地，逐漸被外邦人同化了。所謂“失蹤的以色列十支派”，就是指這件事。以色列人遂

只剩下猶大及便雅憫兩支派。當然尚有些利未人。他們擔任祭司，所以每個支派中，都有一些利未人。由於只有猶大王國存在，因此遂有“猶大地區”的講法，自此猶大人也就成為以色列人的通稱。

雅各最後給他 12 個兒子贈言時，講得最長的是 11 子約瑟及 4 子猶大，其餘的 10 子都很簡短。在“創世記”的第 49 章第 8 至 12 節，雅各對猶大說：

猶大啊，你弟兄們必讚美你；你手必掐住仇敵的頸項；你父親的兒子們必向你下拜。猶大是個小獅子；我兒啊，你抓了食便上去。你屈下身去，臥如公獅，蹲如母獅，誰敢惹你？圭必不離猶大，杖必不離他兩腳之間，直等細羅(就是賜平安者)來到，萬民都必歸順。…。

對眾子中，猶大支派能傳得久遠，雅各似早就預見。事實上，不只大衛，耶穌亦是猶大的後裔。

西元前 586 年，巴比倫王攻破耶路撒冷，猶大王國也就滅了。猶大地區，先後被巴比倫、波斯、埃及、希臘，及敘利亞等民族統治，一度被定為猶大省。受希臘語的影響，希伯來文的“猶大”(Judah)逐漸轉化為希臘文的“猶太”(Jew)。在“新約”裡，於提到地名時，猶大與猶太便經常混著用，甚至出現在同一章經文中。如在“路加福音”的第 1 章第 39 及 65 節，分別是：

那時候馬利亞(Mary)起身，急忙往山地裡去，

來到猶大的一座城。

及

周圍居住的人都懼怕；這一切的事就傳遍了猶太的山地。

至於後來“猶太人”一詞何以有貶意，以及歐洲有些基督教會或教徒，為什麼會仇視猶太，這些都留待以後再說明。

猶太人約自西元前 13 世紀起，住在今日的巴勒斯坦 (Palestine) 地區。西元前 63 年，羅馬人入侵，猶太人最後一個統治者，即哈斯摩尼王朝 (The Hasmonean Dynasty，約西元前 135-63 年) 被吞併。自此猶太人便沒有獨立的國家了。西元 135 年之後，還被禁止進入聖城耶路撒冷，甚至被逐出巴勒斯坦，猶太人開始流亡歐美各國，比失根的蘭花還慘。但不可思議的事發生了！於亡國大約兩千年後，在英國等國家之支持下，1948 年 5 月 14 日，猶太領袖齊聚特拉維夫 (Tel Aviv) 博物館，正式宣布建國。要取什麼國名？歷經一番爭論，以色列、猶太及錫安 (Zion) 等都有人建議。錫安一般是指耶路撒冷，有時也泛指以色列全地。此名稱的由來，是因耶路撒冷老城的南部有座錫安山。最後國名採以色列，並宣布：

以色列之地，是猶太民族的誕生地。

以色列畢竟較猶太包容性更大，取國名以色列，意謂要將所有失去的支派都找回。況且在“舊約”“以西結書” (Ezekiel) 的第 37 章第 11 至 12 節，早就有如下的預言：

主對我說“人子啊，這些骸骨就是以色列全家。他們說‘我們的骨頭枯乾了，我們的指望失去了，我們滅絕淨盡了。’所以你要發預言對他們說‘主耶和華如此說：我的民哪，我必開你們的墳墓，使你們從墳墓中出來，領你們進入以色列地。’”

希伯來、以色列及猶太，雖本有相近的意義，但今日大致有底下的區格：希伯來指語文，以色列指國家，猶太指種族。所以人們會說希伯來文與希伯來文學，以色列國與以色列人(指以色列國的人)，以及猶太人(指居住世界各地的猶太族)與猶太血統。又現今以色列國除猶太人外，尚有約 20% 的阿拉伯族群。也就是今日之以色列(國家的)人，並不全為猶太人。也因此以色列國的官方語言，有希伯來語及阿拉伯語兩種。

7 亞伯拉罕、以撒及雅各

一般的歷史書，有時百年間，值得記載的事不是很多。在“創世紀”裡，從亞當算起至亞伯蘭(亞伯拉罕)是 20 代。前 19 代，除亞當及挪亞外，其餘似乎都乏善可陳，僅提一下就過去了。但整卷“創世紀”，有超過 80% 的篇幅，在講亞伯拉罕、以撒及雅各等 3 人，與其家人的遭遇。20 代裡的 3 人，極小的比例，顯然這是猶太史上，極重要的 3 位人物。因此欲了解猶太人，先從這 3 人著手，可能是一有效的方式。

在“創世紀”的第 17 章第 1 至 8 節：

亞伯蘭年 99 歲的時候，耶和華向他顯現，對他說“我是全能的神，你當在我面前作完全人 (blameless)，我就與你立約，使你的後裔極其繁多。亞伯蘭俯伏在地，神又對他說“我與你立約，你要作多國的父。從此以後，你的名不再叫亞伯蘭，要叫亞伯拉罕，因為我已立你作多國的父。我必使你的後裔極其繁多，國度從你而立，君王從你而出。我要與你並你世世代代的後裔堅立我的約，作永遠的約，是要作你和你後裔的神。我要將你現在寄居的地，就是迦南全地，賜給你和你的後裔，永遠為業。我也必作他們的神。”

“完全人”是“完人”嗎？養天地正氣，法古今完人，完人應如鳳毛麟角般的稀少。但完全人的英文 blameless，表無可指責的，標準似乎較完人寬鬆些。即使這樣，整部“聖經”中，也沒有幾個被稱為“完全人”者。上帝慧眼，看出亞伯蘭有希望成為其中的一個。亞伯蘭的意義是“高貴的父”(exalted father)，至於“亞伯拉罕”則為“多國的父”(father of many)。上帝認為亞伯蘭光自己高貴，只獨善其身不夠，要能兼善天下，即當多國的父。也就是上帝選中了亞伯拉罕，對他賦予重責大任。

這並不是上帝第一次跟世人講話。有記載的，從第一代的亞當及夏娃起，第二代的該隱，及第十代的挪亞和他的兒子，上帝都曾曉諭他們。至於立約，亞伯拉罕也不是第一個。大洪水以後，在“創世紀”的第 9 章第 1 至 17 節：

神賜福給挪亞和他的兒子，對他們說“你們要生養眾多，遍滿了地。…。神曉諭挪亞和他的兒子說“我與你們和你們的後裔立約，並與你們這裡的一切活物，就是飛鳥、牲畜、走獸，凡從方舟裡出來的活物立約。我與你們立約，凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再有洪水毀壞地了。神說“我與你們並你們這裡的各樣活物所立的永約是有記號的。我把虹放在雲彩中，這就可作我與地立約的記號了。…。”

比較一下，上帝跟亞伯拉罕立的約，與跟挪亞父子所立，內容基本上一樣。但在與亞伯拉罕立的約中，特別強調“要作你和你後裔的神”。這究竟是怎麼一回事？

在“創世紀”的第6章第5至9節：

耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡，耶和華就後悔造人在地上，心中憂傷。耶和華說“我要將所造的人…，都從地上除滅，…。”惟有挪亞在耶和華眼前蒙恩。…。挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人。挪亞與神同行。

上帝沒說亞伯蘭已是完全人，而是期許他作個完全人。至於挪亞則一開始便被上帝視為完全人，且為“舊約”所載世上第一個完全人！不過這並不令人訝異。上帝後悔造人，宣稱要除滅所造的人，但其實並未全部除滅，他留下挪亞一家 8

口。能獲上帝如此青睞，顯然在上帝眼中，挪亞是個白璧無瑕的人。留下挪亞一家也有好處，一方面讓此大洪水事件，能千秋萬世的流傳下去，以供後人警惕；一方面便不必再用塵土造個新亞當，用肋骨造個新夏娃，這種事一次足矣。待水退後，當世界重新開始，也要有新的作法。之前上帝與世上第一人亞當並未立約，跟自己的小孩，豈須公事公辦，立什麼約？但後來人們所行的事，讓他極不滿意。因此重來一遍時，上帝覺得該立個約，以讓世人知道，之所以不再有洪水，並非憑空得到，是我給你們的。只是雖還留下彩虹為見證，使挪亞能不時看到此記號，提醒他已與上帝立約，但挪亞對立約一事，似無後續的作為。不僅如此，挪亞的子孫，依然我行我素，且顯出帝力於我何有哉的狂妄。建個城不夠，還想造個塔通天。而且造高塔，並非為了榮耀上帝，而是想傳揚自己的名！這下可惹毛了上帝。在“創世紀”的第 11 章第 5 至 7 節：

耶和華降臨，要看看世人所建造的城和塔。
耶和華說“看哪，他們成為一樣的人民，都是一樣的言語，如今既做起這事來，以後他們所要作的事就沒有不成就的了。我們下去，在那裡變亂他們的口音，使他們的言語彼此不通。”

後來那城名叫巴別(Babel)，就是變亂的意思，而那塔就是巴別塔(the tower of Babel)。我們這才知道，原來天下人的語言，原本是一樣的。這也合理，因都是挪亞一家傳下來的。是誰說團結力量大？對上帝而言，這可不行！於是上帝讓世人語

言不通，這樣一來，就不易合作了。與挪亞立約沒有結局，上帝只好再等待。上帝相當有耐心，過了將近4百年，挪亞之後的第10代，好不容易又出現一個“有可能”是完全人者，上帝豈會讓機會錯過？在“孟子”“公孫丑下”說“五百年必有王者興”，王者每五百年產生一個。“聖經”裡則得隔10代，才出個完全人。

總是吸收到經驗，這回上帝謹慎多了。不一廂情願，不論再如何喜歡亞伯拉罕，還是得先確定他果真是個完全人，否則又要等10代。因此對於立約的程序，上帝修正了一下方式。在“創世紀”的第12章第1至8節：

耶和華對亞伯蘭說“你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。”亞伯蘭就照著耶和華的吩咐去了，…。亞伯蘭將他妻子撒萊和姪兒羅得，連他們在哈蘭所積蓄的財物，所得的人口，都帶往迦南地去。他們就到了迦南地。…。耶和華向亞伯蘭顯現，說“我要把這地賜給你的後裔。”亞伯蘭就在那裡為向他顯現的耶和華築了一座壇。從那裡他又遷到伯特利(Bethel)東邊的山，支搭帳棚。西邊是伯特利，東邊是艾(Ai)。他在那裡又為耶和華築了一座壇，求告耶和華的名。

上帝指示亞伯蘭到迦南，並未說明原因，但給了大國、賜福，

及咒詛其敵人等誘因，亞伯蘭毫不猶豫地照做。迦南其實是亞伯蘭的父親他拉以前就想去的地方，那回他們只走到哈蘭，就住了下來。亞伯蘭不但聽命前去，且帶著妻子跟姪兒舉家搬遷，誠意十足。上帝相當滿意，將此地賜給亞伯蘭的後裔。亞伯蘭遂為上帝築了一座壇，頗知感激。不必懷疑，一個人究竟是否屬於“無可指責”的完全人，當然就是由上帝說了算。之後，又歷經幾次試驗，上帝確定亞伯拉罕是完全人，相信不會再所託非人了，才與亞伯蘭立約。與跟挪亞立的約相比，跟亞伯拉罕所立，其中多了“要作你和你後裔的神”。表天長地久有時盡，此約綿綿無絕期。上帝提醒，不只是你，亞伯拉罕一人，連你的後代都要守此約，永遠尊我為神。

在“創世紀”的第26章第2至5節，那時亞伯拉罕仍在世，有一次饑荒：

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。”

在亞伯拉罕及以撒的時代，日子並不好過，但那時埃及顯然是個較容易生活的地方，亞伯拉罕便曾因饑荒而下埃及去(見

“創世紀”的第 12 章第 10 節)。上帝向以撒保證，當年與他父親亞伯拉罕立的約依然有效，且還加碼。之前上帝便已要使亞伯拉罕的後裔“極其繁多”，如今又更增加以撒的後裔。沒有棍子，但胡蘿蔔給足。還特別說明這是基於父蔭，因亞伯拉罕聽他的話。言下之意，以撒最好也聽話。附帶一提，祖孫三代，以撒是唯一沒去過埃及的，而原因就是上帝叫他去。以撒與父親同樣地聽話，對上帝總是言聽計從，向來不違抗。

亞伯拉罕及以撒都過世了之後，在“創世紀”的第 28 章第 10 至 22 節：

雅各出了別是巴(Beersheba)向哈蘭走去。到了一個地方，…，在那裡躺臥睡了。夢見…。耶和華站在梯子以上，說“我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神，我要將你現在所躺臥之地賜給你和你的後裔。你的後裔必像地上的塵沙那樣多，必向東西南北開展，地上萬族必因你和你的後裔得福。我也與你同在，你無論往那裡去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。”雅各睡醒了，…。雅各許願說“神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神，我所立為柱子的石頭也必作神的殿，凡你所賜給我的、我必將十分之一獻給你。”

這回上帝對雅各的祝福加碼更多了，除隨時保佑他外，且無

論雅各去那裡，都會帶領他回來。拿到一份更好的約，雅各因此雀躍不已嗎？沒有！雅各跟他父親及祖父大不相同。他自幼便不是個唯唯諾諾，服從權威的人。有人處心積慮，追求五世其昌，覺得那是最好的福報。雅各卻相當務實，後裔有多少，萬族能否得福，這些雖然不錯，但還比不上當下擁有的。畢竟百鳥在林，不如一鳥在手。他向上帝提出額外的條件，若給他吃穿，且保他平安，他就為上帝建殿，並奉獻十分之一。他爭取主動，跟上帝立一個他認為比較實惠的約。而有來有往，雅各也懂得適當地回饋上帝。“舊約”並未記載上帝聽後的反應，但看來是答應了。

雅各的行事風格，與父祖大異其趣，還不只在立約一事。先看他的祖父。

亞伯蘭有一妻撒萊及一妾夏甲。上帝與亞伯蘭立約時，將他改名亞伯拉罕，以作多國的父，隨後又將撒萊改名撒拉(Sarah)以作多國之母。而且還讓原本不能生育，年已九十的撒拉懷孕生子，生下來的就是以撒，名字是上帝取的。雖被上帝愛護有加，且當初是她自己將使女夏甲給亞伯蘭為妾的，撒拉卻一直視夏甲生的兒子以實瑪利為眼中釘，要亞伯拉罕將他們母子兩人趕出家門，免得那庶出的兒子以後來分家產。身為多國之母，竟無容下家中另一小孩之雅量？而不過才一妻一妾，且總共僅兩個兒子，便擺不平？家不齊，又如何能當多國之父？上帝適時出現，伸出援手。是來開導撒拉嗎？非也！由於在上帝眼中，只有以撒所生的，才算亞伯拉罕的後裔。母以子貴，他叮嚀亞伯拉罕，凡撒拉的話都要

聽從，畢竟家和萬事興。至於以實瑪利，上帝倒也未棄之不顧，他說“我必使他的後裔成為大國”。既然上帝會另有安排，且給了保證，於是夏甲母子安心地走了。這段見“創世紀”的第 21 章第 9 至 21 節。以實瑪利的後裔成為大國？有多大？“聖經”在這裡埋下一很大的伏筆，留給後人無限的想像。此是後話，這裡暫且不表。

雖千挑萬選，才相中亞伯拉罕，且都已跟他立約了，上帝卻仍不放心，要試探一下。跟人類打交道 20 代了，上帝變得謹慎無比。他要亞伯拉罕獻出以撒。亞伯拉罕可沒試圖來個狸貓換太子，他毫不遲疑地準備照做。在“創世紀”的第 22 章第 9 至 10 節：

他們到了神所指示的地方，亞伯拉罕在那裡築壇，把柴擺好，捆綁他的兒子以撒，放在壇的柴上。亞伯拉罕就伸手拿刀，要殺他的兒子。

以撒並不抗拒，任他父親捆綁。試驗到此就夠了，上帝的使者適時出現，刀下留人。在“創世紀”的第 22 章第 12 至 18 節：

天使說“你不可在這童子身上下手，一點不可害他！現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。”…。耶和華說‘你既行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，我便指著自己起誓說：論福，我必賜大福給你；論子孫，我必叫你的子孫

多起來，如同天上的星，海邊的沙。你子孫必得著仇敵的城門，並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。’ ”

上帝與人立約後還測試？待測試成功後，心滿意足之餘，以發誓及加碼回報，有如電影情節，頗為有趣。亞伯拉罕不知有沒有想過也測試上帝一下？

在撒拉懷孕前一年，她 90 歲，亞伯拉罕 99 歲，那時就已說他們兩人“年紀老邁”（見“創世紀”的第 18 章第 11 節）。但韶光荏苒，轉眼過了 37 年，撒拉於 127 歲過世（見“創世紀”的第 23 章第 1 節），之後，亞伯拉罕又娶一妻。亞伯拉罕已 136 歲，雖比 37 年前，又更加老邁了，但老當益壯，續絃的妻子，陸續為他生了 6 個兒子（見“創世紀”的第 25 章第 1 至 4 節）。只是既然只有從以撒所出，才算後裔，這 6 個兒子，“聖經”還列出他們的名字，就已算不錯了，事蹟當然不會寫了。

以撒這個老來子，一生順遂，連妻子都是父親亞伯拉罕託人替他找的。他平生不曾遠行，祖孫三代裡，不但只有他未去過埃及，也只有他，沒被上帝改名。亞伯拉罕活了 175 歲，臨終時，將一切所有，都留給以撒。葬禮由以撒跟他由遠方特地回來的大哥以實瑪利兩人料理。至於其他的兄弟，早被亞伯拉罕打發離家往東方去，以確保無人跟他爭奪家產。

以撒有一對雙胞胎兒子以掃跟雅各，他沒有娶妾，這應

是他僅有的兩個兒子。老二雅各少時，以一碗紅豆湯，從他哥哥以掃那裡買到長子的名分。只是這項交易，並看不出有何作用？雅各似未因有長子的名分而獲利，算是白買了。

“舊約”裡父親的臨終祝福，是從以撒開始才有的。而不知何故，以撒只想給大兒子以掃一人祝福，但雅各假冒以掃，騙走其祝福。雖後來發現上當，以撒卻表示已無福可為以掃祝了。導致以掃怨恨不已，遂有如他的遠祖該隱，惡向膽邊生，企圖殺弟弟，即與他雙胞胎的雅各。雅各只好逃到舅舅家，這難道是獲得祝福的後果？整件事記在“創世紀”的第27章。

雅各有二妻，是一對姐妹，她們又分別將使女給雅各當妾。雅各沒有他父親以撒的幸運，為了娶此二妻，他足足為她們的父親，也就是他的舅舅工作14年。雖是親舅舅，一點也沒善待他這個外甥，不過視他為長工而已。二妻二妾共生了12子，其中姐姐生了6個兒子，妹妹及二妾，3人各生兩個兒子。後來比較“重要”的4子，都是二妻所生：老三利未及老四猶大均來自姐姐，最小的二子約瑟及便雅憫均來自妹妹。雅各不像他祖父只留一子在身邊，也不像他父親臨終只給一子祝福。可能因自己當初為了爭長子的名分，弄得長年在外流離顛沛，一輩子吃了不少苦。長子又如何？庶出有什麼不好？雅各愛他的每個兒子，臨終前，分別給12子祝福。甚至早些時，連約瑟的2子都給他們祝福。誰說只能給兒子祝福？孫子何以不可？有容乃大，於是才有後來以色列人的12支派。若是像他的父祖，自我設限，一代只珍惜一個，有如一脈單傳，子孫如何有辦法多起來？更無法多到

如同天上的星，海邊的沙。雖然祖孫 3 人，上帝最看重的，應是亞伯拉罕。雖然信心之父、因信稱義等美稱，都是指亞伯拉罕。而雅各一輩子似乎一直在設法抓住些什麼，正如他名字雅各的意思為“抓住”一般。但猶太人能有今日的根深枝茂，功不可沒的，卻是雅各。三千多年後，那些復國元勳，以上帝為雅各取的名字以色列為國名，的確是最佳選擇。
(104.9.9)