

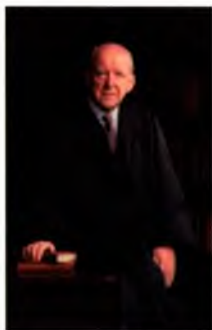
創世記福音

The Gospel in Genesis

從自主到信靠

From Fig Leaves to Faith

鍾馬田 (Martyn Lloyd-Jones) 著 林千俐 譯

鍾馬田

Martyn Lloyd-Jones, 1899-1981

鍾馬田是一位醫生、牧師、佈道家、神學教師、解經家。二十世紀的英國，與世界各國一樣，在經歷第一次與第二次世界大戰後，陷入一片黯淡無光的屬靈光景。與此同時，教會深受新派神學的影響，貶低聖經的權威，妥協上帝話語的可信性。世界不斷地在抬高人的地位，誇耀人的科技成就，醉心於物質文明。

鍾馬田是轉捩該時代的上帝僕人。他在27歲那年，放下如日中天的醫職，前往濱海的貧窮小城擔任牧師。他在一片惋惜聲中，回答說：「我一無損失或犧牲，反倒獲得了一切。我認為被上帝揀選作福音的使者，是世上最高的榮譽。」

- 1999 2月20日誕生於英國威爾斯。
- 1921 畢業於聖巴德醫學院，得到內科與外科醫學的雙重榮譽獎。不久之後，考入皇家醫師協會為會員，擔任皇室的御醫之一。
- 1926 結束內心掙扎，決定順服神呼召，放棄醫職，出來傳道。
- 1927 就任愛伯凡沙田教會傳道。
- 1939 接受英國西敏寺教會聘請，擔任摩根（G. Campbell Morgan）的助理牧師。開始擔任大學聯合團契（IVF）主席。
- 1943 摩根牧師退休，鍾馬田繼任西敏寺教會主任牧師一職。
- 1945 擔任中國內地會（CIM）理事。
- 1968 三月最後一次在西敏寺教會講道。八月正式退下。
- 1969 最後一次訪美，在西敏寺神學院授課。
- 1970 著手整理羅馬書講章，開始出版解經講道系列。
- 1980 生平最後一次講道。
- 1981 三月一日安息主懷，享年八十一歲。

鍾馬田其他著述：

- 《平安之路》，改革宗（2012出版）
《人的景況與神的大能》，改革宗
《鍾馬田小傳》，基督徒
《鍾馬田略傳》，美國活泉
《神終極的心意——以弗所書（卷一）》，美國活泉
《神的和好之道——以弗所書（卷二）》，美國活泉
《基督那測不透的豐富——以弗所書（卷三）》，美國活泉
《在基督裏合一——以弗所書（卷四）》，美國活泉
《黑暗與光明——以弗所書（卷五）》，美國活泉
《婚姻·家庭·工作——以弗所書（卷六）》，美國活泉
《揭穿魔鬼的詭計——以弗所書（卷七）》，美國活泉
《作剛強的人——以弗所書（卷八）》，美國活泉
《福音講章——舊約》，美國活泉
《福音講章——新約》，美國活泉
《鍾馬田解經叢書》，美國活泉
《只誇基督十架》，美國活泉
《救恩的確據——約翰福音第十七章的信息》，美國活泉
《當代復興真義》，校園
《不可言喻的喜樂：認識聖靈的洗》，校園
《再思歷史的主——人類困境VS.神的主權》，校園
《權威》，證主
《靈性低潮》，證主
《屹立磐石上——每日靈修選讀》，證主
《活像基督——登山寶訓釋義》，種籽
《清教徒的腳蹤》，恩光
《信心的試驗——詩篇七十三篇研究》，提比哩亞

（備註：鍾馬田著作一百餘本，尚未翻譯中文的作品繁多，恐未能在此一一詳列。）

「爲什麼我是這個樣子？」
「爲什麼世界有那麼多苦難？」
「爲什麼在我內心深處總有莫名的失落與不安？」
「我的生命有盼望嗎？」

「聖經告訴我們，亞當夏娃察覺到自己的失落後，試著要自行處理，拿無花果葉為自己縫製圍裙穿上……他們心裡想的是：『我們要如何遮掩我們所失去的東西呢？』」

「創世記第三章是何等奇妙呀！……是整個文明歷史的總結！世人到底在所謂的文明當中做了什麼？竟然只是編織無花果葉來遮掩自己的裸體而已——這正是我們所謂『文明』的意義。」

鍾馬田牧師帶領讀者經歷創世記裡的救贖歷程，由人的角落自主開始，一直到亞伯拉罕以信心回應上帝的呼召。它提到了蛇與罪、上帝的話語和人類文明的特徵。目的在於幫助讀者，將生命的焦點放在「信靠福音」，而非倚靠自己。

本書一方面提醒不信的人看清自己失落的根源，在於離開了上帝；一方面鼓勵基督徒要堅定相信純正的福音，唯有基督耶穌能解答生命裡的一切難題。

創世記中的福音

——從自主到信靠

作者：鍾馬田 (Martyn Lloyd-Jones)

翻譯：林千俐

責任編輯：徐嘉徽

編輯：顏智芬

封面設計排版：張凌綺

發行人：麥安迪

出版發行：改革宗出版有限公司

TEL: (886)2-2718-3110 FAX: (886) 2-2718-3112

通訊處：台北市105松山區南京東路4段133巷6弄40號1樓

劃撥帳號：19902327 戶名：改革宗出版有限公司

承印者：永望文化事業有限公司

行政院新聞局出版事業登記證局版北市業字1731號

2011年11月初版 2014年11月二刷

Website: www.crtsbooks.net

版權所有 請勿翻印

The Gospel in Genesis : From Fig Leaves to Faith

© 2009 by Elizabeth Catherwood and Ann Beatt

Published by Crossway Books

A publishing ministry of Good News Publishers

1300 Crescent Street

Wheaton, Illinois 60187

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher, except as provided for by USA copyright law.

© 2011 by RTF Publishing Co., Ltd. (Taiwan)

IF.No. 40, Alley 6, Lane 133, Sec. 4, Nan-Jing E. Road, Taiwan, R.O.C.

Tel: (886)2-2718-3110 Fax: (886)2-2718-3112

e-mail: rtf4tw@ms64.hinet.net

· Printed in Taiwan ·

ISBN : 978-986-6687-29-7

定價：新台幣250元

國家圖書館出版品預行編目資料

創世記中的福音：從自主到信靠/鍾馬田 (Martyn Lloyd-Jones)

著：林千俐譯.--初版.--臺北市：改革宗，2011.11

面：公分.--

譯自：The Gospel in Genesis : From Fig Leaves to Faith

ISBN 978-986-6687-29-7 (平裝)

1. 創世記 2. 聖經研究

241.211

100023189

目錄

第一章 聖經的信息	5
第二章 上帝的主權與人自主的思想	25
第三章 無花果葉	45
第四章 「你在哪裡？」	67
第五章 真實的歷史	89
第六章 基路伯和燃燒的劍	109
第七章 上帝必要懲罰罪	127
第八章 巴別：人類的悲劇	147
第九章 亞伯拉罕：信心的生活	167

聖經的信息

耶和華上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：「上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」（創三1）

我特別提到創世記第三章，是希望大家共同思考我們稱之為聖經的基本信息是什麼，我們這樣做在各方面來說都是必要且正確的。

無論是在個人生命或整個世界，我們都意識到問題的存在。世上根本沒有完美的幸福，沒有人可以免於困難，每個人都知道疲憊的滋味，也瞭解絕望和掙扎的心情。在我們的內心與生活中都經歷到矛盾和衝突，無人倖免。人生總是美中不足，世上沒有純全無瑕的快樂。不管我們多麼年輕，都會發現生命其實脫離不了困難，避免不了問題。我們也知道自己並不喜歡這樣，也不打算如此，我們都想擺脫困難，找到生命中所有問題的答案。這就是每個人——不分男女——一生所要追尋的終極目標。人們在世上都會遇到困難，都要面對失望並自

我反省，我們始終都在尋求突破困境的方法。

因此，我們不但在自己身上，也在整個世界裡與苦難、試煉、不幸和痛苦迎面相遇。我們從報上看到的消息，在收音機聽到的新聞，不斷提醒我們生活中充滿難以理解之事。撇開世上主要的戰爭不談，到處都有誤解和紛爭，大家為了不同的目標在努力，彼此勾心鬥角、競爭、嫉妒和結黨，這樣的現象層出不窮。世界似乎是我們日常生活中個人經驗的擴大版本。正如人們常說的，一個人就是宇宙的縮影。不管是一個人的內在或外在，他反映出整個宇宙的真實樣貌，似乎有一種衝突，正像詩人所描述的：「本性是染紅了的尖齒和利爪。」¹好像到處都有爭鬥，不論是為生存而戰、為權利而鬥，或是為了精通技藝而奮鬥。

這是我們要共同思考的重要題目，因為很多人把宗教當成純粹的理智活動。有人堅稱聖經一點都不實際，與現實生活風馬牛不相及。如果你對聖經有興趣，可以當成嗜好花時間去研究，像其他學問——音樂或文學一樣。這是你在閒暇之餘，帶著客觀的態度、差不多是旁觀者的心情，可以從事的興趣。

現在，我要告訴你這完全是謬論，希望你明白這錯誤有多麼可怕，世上再沒有比聖經的教導更真實可信了。事實上，這本書的目標就是要教導和啟發我們，使我們看清自己內在的真實景況，這是聖經的宗旨與內

¹ Alfred Tennyson, "In Memoriam."

涵！從這個觀點來看，聖經是世上最人性化的書，因為它從頭到尾都在討論世間男女。然而正因為這緣故，聖經對許多人而言也是艱澀難懂的；就像我說的，他們以為聖經是一本研究理論的教科書，提倡某種思想、觀點或方法。

聖經確實包含豐富的思想、深厚的哲學和卓越的教導，但聖經始終是一本歷史書。你無法忽略裡面各種人物，如亞當和夏娃、該隱和亞伯、大衛和其他國王、拿撒勒的耶穌、那些使徒的名字，還有耶穌基督的僕人保羅等。聖經以這些人的事跡為基礎，持續向我們彰顯真理；其中包含這些人的行徑、言語、經歷……等等。對我而言聖經就是這樣的書，期盼讀者能理解我一再強調的重點——這是一本與實際生活相關的書、一本靈魂的教科書，讓我們看到自己真實的狀態。

所以我們可以從個人或世界的觀點來看聖經。你不快樂嗎？你想聽我說是什麼原因嗎？是的，聖經提到你並不快樂，問題是：你為何不快樂？你不快樂的原因是什麼？為什麼有人不快樂？為什麼生活不像永遠的假期？我們為何要勞碌揮汗工作？這些都是聖經要處理的問題。為什麼事情老是出錯？世上為何有疾病和痛苦？我們為什麼必須面對死亡？這些都是生命重要的議題。

重點是我們必須知道這只是一個開始。一般人在討論宗教時會說：「喔！越來越好玩了，到底神蹟是什麼？」接著他們立刻說：「可是，科學是這樣說的。」這些人是在討論跟自己毫不相干、純粹理論之事，這並

不是聖經對我們的本意。聖經要我們確實面對自己的本相，告訴我們這一刻自己的狀態是什麼。事實就是這樣，聖經總是堅持這麼做，它會說：「我關心你，我想要告訴你有關你的事。」

因此，這本書不會以冷漠客觀的理論來探討哲學觀點。我們將會談論有關你我切身之事，有關這世界的生活，還有世界的整體狀態。我想讓你知道聖經對這一切的看法，因為歸根究柢來說，對於生命、世界為什麼會變成今天這樣的觀點只有兩種：我們若不接受聖經的觀點，就必須接受其他觀點。聖經本身也承認這兩種分別：一是聖經的信息，一是所有其他的信息。我不在乎世上的其他信息為何，它們都同屬一個類別，就是不以聖經為基礎。聖經並沒有跟其他種觀點融合、合成為一個系列，而是截然不同的獨具一格。聖經的聲明是獨一無二的，它的自我宣告是世上其他書籍都無法做到的。

我不會現在就直接切入這一點，如果我要這麼做，就會攤開聖經本身就有的證據給你看，證明其獨特且神聖的啟示。此外，我也會給你進一步的證據，是從人類歷史演進的結果所推論得知的。但現在，我先討論世人及其生活現實到底是怎麼一回事，唯有這樣才可以解釋我們每一個人此時此刻的個別狀態。還有，世界之所以如此、歷史之所以如此演變的原因，我們都可以在聖經的章節之間找到答案。我要在此聲明只有聖經對此擁有充分的解釋，如果你採信其他觀點，必將發現有些地方無法說服你。我要再次重申，聖經是一本獨特的書，是

上帝透過世人以不同方式匯集而成的一件禮物；而這本書的用意，是要向我們解說極其重要且不可不知的大事。

現在我就要大致歸納這一點，向你娓娓道來。聖經中充滿大量的細節，通常我習慣選出其中一節，甚至更短的字句，來作深入研究。這是正確的作法，我們都必須這樣做。而且我相信有時候這樣做可以看出整體信息，因為我越來越發現許多人不曾真正看清聖經所說的整體概況。他們因為某些特殊事件而裹足不前、停在那裡；他們因為過於沉溺於某部份，而錯失了全貌；因為仔細觀察一棵棵的樹，而看不見整片森林。因此我會歸納出聖經的整體敘述和信息，讓你看到整片森林，看到它就是如此回應我們今天的生活，它就是如此對我們說話。當我這樣做的時候，你應當會看到聖經與一般現代人所廣泛相信和接受的觀點，二者之間存在著絕對的矛盾。

我們若要理解自己並我們所生活的世界，聖經告訴我們的真理是極其重要的。聖經究竟在說什麼呢？總的來說，關鍵就在創世記的前三章。我們在此看到它對歷史和人性完整的觀點，我們不需再往前走，答案都在這裡。我要如何看待生命？我要如何理解我自己、我的問題、我的絕望和我的憂慮？我要如何面對這一切？這些都是絕對合理且正確的問題，不是嗎？對此我會找到什麼答案呢？

是的，聖經用最不尋常的方式開宗明義地說：「起

初上帝……」，以上帝為起頭。同時，我會讓你看到人對生命截然不同的觀點。在我問到有關我自己及我的困難之前，我有必要先問：這個世界從何而來？我從哪裡來？生命的本質是什麼？生命的起源為何？

現今世界的不幸在於它太靠近自己的問題了。詩人曾說：「世界對我們而言太沉重了。」²這正是我們的困境。我們置身於有問題的世界當中，因為與它靠得太近，所以無法看清事實。有時為了看清事情，你必須跳脫出來。

單只認識英格蘭的人，
能對英格蘭瞭解多少？

～摘自凱普林（Rudyard Kipling）的
《英格蘭國旗》（The English Flag）

如果你要真正認識英國，你必須離開英國去旅行；如果你要珍惜自己的國家，那你必須去其他國家。如果你只是在倫敦街道逗留漫步，最後你對它的認識將十分有限。你需要更寬廣的觀點、遠大的視野，你需要看到事情的整體面貌。同樣的道理，我們不要立刻往自己的問題鑽牛角尖；往後退一步，才能看清事情的來龍去脈。

² William Wordsworth, "The World Is Too Much with Us."

我認為這樣做是非常重要的。你若請教數學家或化學家——尤其是研究化學分析、或任何解決這類領域問題的人，問他們：「你要如何應付一個問題？」我想他們都會給你同樣的答案，即不要從問題本身下手。首先他們會把問題分門別類，然後放到更大的類別裡觀察。

如果一位化學家要查出某個物質的特性，他會怎麼做？首先，他會做一般性的測試，排除一些可能性；接著漸進式地縮小範圍，直到發現物質的基本特性。醫生也必須經歷同樣的過程來作診斷，絕對不能立刻專注於病人特指的症狀上面。沒錯！發現病因的方法必須從更廣的基礎、更大的背景來檢查，然後才逐漸縮小診斷範圍，一一排除某些可能性，進而找到答案。

我曾經聽過一位名醫診斷病人的過程，首先他聆聽病人的敘述，接著檢查病人，因而獲得一些資料。除了瞭解病人的症狀和抱怨之外，他還有自己的檢查和發現，然後他說：「我會先問自己哪些小病可能符合一切資料？我會提出所有的可能性，就像排好一些保齡球瓶；接著我往後退一步，瞄準瓶子丟出幾顆保齡球，剩下站立不倒的瓶子就是正確的診斷。」這就是他的方法！

我在努力讓你明白這個方法，應當全面應用在你我個人特殊的問題上。你告訴我：「我不快樂，我遇到一個衝突，我處在一個危機當中，我到底出了什麼問題？」而聖經說：「起初上帝……」，好像根本忘了你的存在，但事實卻非如此！要瞭解你自己和你生活的唯

一方法，就是從上帝開始，因此聖經一開始就帶領我們來到上帝面前。你若不清楚這件事，會在所有事上犯錯。

我們知不知道上帝的存在，這對每個人來說都極為重要。世上萬物的存在是否都是上帝的作為？還是萬物存在是因為某種盲目、客觀的力量或能量？我所面對的是一位有位格的上帝？我只是盲目機率、原子力量隨機碰撞下的受害者嗎？一切都毫無人性、思考、理性或理解可言？這一切到底是盲目、還是有意義的呢？

你必須認清這一點，正確的診斷是以此為基礎；因此聖經一開始就以此為起頭。然而，現代許多萬靈藥都不是從上帝開始的，不是嗎？心理學家自始至終都只談你個人，其他學說也是如此。專家都給你建議，也試圖改變你，嘗試把各種力量和因素運用在你身上。然而你始終是你，這也是世界始終不變的原因。所以聖經說：除非你理解萬物的背後和源頭就是上帝，否則你是無法理解生命的。

我們無法定義上帝、無法瞭解上帝；「你考察就能測透上帝嗎？」（伯十一7）「世人憑自己的智慧，既不認識上帝」（林前一21），連最偉大的希臘哲學家都無法認識祂。而聖經明確地談到上帝，把上帝的自我啟示表明出來。在進一步探討以前，我們必須先同意這一點。除非我們同意這位偉大永恆的上帝樂意在聖經、大自然和被造物中，向我們啟示祂自己，否則我們便無法來認識祂。

聖經告訴我們上帝是誰，祂是永恆的那一位。喔！我們怎能理解這個奧秘，我們的頭腦太渺小，根本無法想像上帝或是永恆。我們是如此敗壞有罪，無法想像任何一個神聖的存在能夠被稱為：「（祂）就是光，在祂毫無黑暗」（約壹一5），還有祂是「烈火」（來十二29）。祂在各方面都完全聖潔無瑕、無所不知、無所不在，而且至高全能。這樣的真理震撼我們的心，是我們無法理解、也未曾想要理解的。如果我們能透徹理解祂，那麼我們就比上帝更大；如果我的頭腦可以對這些事游刃有餘，並且寫進我的哲學小書裡，那我自己就是上帝，而祂僅僅是我所處理的一個主題而已。

但聖經說：「當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地」（出三5），我們面對的是說這話的那一位：「我是自有永有的（I AM THAT I AM）」（出三14），祂是耶和華永生上帝。如果這是真理，許多事情就可以被改變。你無法跟看不到的力量講道理，你也無法對著能量祈禱，你更沒辦法向某種非人性的主體呈上自己的案件或提出申訴。然而如果上帝是上帝，我們整個人生觀會在瞬間改變。上帝是有位格的——「我是」，祂是聖父上帝、聖子上帝和聖靈上帝，榮耀的三一上帝。這就是起初和源頭！

讓我們繼續討論下去。聖經提到這個世界是永生上帝創造的，它也讓我們知道上帝就是創造主。看吧！我們所討論的與你息息相關，不是嗎？不要只專注在你和你的症狀上，我們要探討你整個處境。我們要問你從哪

裡來？你是如何活著的？這些事是怎麼發生的？

你會說：「喂！等等，你好像離題了，我到底要怎樣才可以逃避這些痛苦？」

是的，我親愛的朋友，我也想除掉你的痛苦，但我要先作個診斷。我不是要塞一劑藥給你，好麻痺你自己。我們在教會聚集並不是簡單地唱唱歌，企圖說服自己一切都很美好，讓自己快樂些。宗教並非逃避現實，而是實際主義。聖經告訴你上帝創造這個世界，明確肯定了創造的發生，它提到上帝從虛無中創造萬物，祂說：「要有光，就有了光」（創一3）。祂有能力無中生有、創造萬物，並使一切成為美好。上帝看祂所造的世界何等美好，因此稱之為樂園。

世界真是上帝所造，或只是客觀、隨機和進化的過程？每當我們在面對這世上的難題時，我想你會再次明白，創造是何等重要的議題。你必須從兩種世界觀中選擇一種，再也沒有別的可能性了。你只能相信上帝創造世界，否則你就得相信以下的說法——一些不知從何而來、如何而來的氣體，突然間變成某種礦泥。整件事既完全沒有智慧、沒有理解、沒有定律、沒有秩序，也沒有意義，怎麼看都是盲目、沒有目的。但這非常原始且不明確的生命，莫名其妙就發展成為有頭腦有能力的人類，同時演化出最複雜精密的精華部份，就是我們的眼睛等，還有一切在創造時所發生的驚奇之事。

飛鳥會遷徙，離開一個國家飛到溫暖的地區，鳥類怎麼會這樣做？牠們為何要這樣做？牠們是如何做到

的？一切都是巧合、都是偶然嗎？或者這一切背後確實存在智慧與創造主？你懂了吧！你不能一開始就真正地、準確地、深入地討論自己的問題、個人的問題，以及個人的需求和困難；除非你把這些問題全都考慮在內。聖經會勸導說服你，幫助你這樣做；它不會說：「只要相信耶穌，一切都會變成美好。」絕對不是！聖經是從創世記開始，以創造為起點，讓你知道並理解自己的意義和價值，以及上帝要完成祂計畫的原因。

因此聖經告訴我們世界並非偶然形成，歷史並非沒有起源。它告訴我們遠在世界和歷史尚未存在以前，上帝按照自己永恆的計畫，特地創造了世界，並啟動歷史的進程。你我都置身在歷史之下，聖經認為我們有必要認識整個過程。聖經也聲明上帝所造的世界，原本應當按照完美的樂園繼續發展下去。

到目前為止一切都懂吧！讓我們繼續下去。我們越來越接近人的故事了；下一個階段，就是講到人。我們知道自己是人類。是的！我非常在意自己的事，認為個人至上，想要針對自己的問題找到解答；但我不得不承認在這個大世界裡，充滿許許多多像我這樣的芸芸眾生。詩人曾說：「探究人類最佳的方式，就是研究個人。」³同樣的，我認為要探究個人最佳的方式，就是研究人類。這兩種見解都是正確的。

³ Alexander Pope. "Know Thyself."

所以說，人類到底從哪裡來？我們再次面對同樣重大的分歧。根據聖經，人是上帝特別的創造，聖經說：「上帝就照著自己的形像造人」（創一27）。這不在說其他事情，單純就是講人類。換句話說，當我面對現在這個世界，看到其中所有的悲劇和痛苦、自己所有的困難和問題時，我會問我是什麼？人又是什麼？

曾經有一個時候，人是完美的，世界並不像現在這樣子。人是根據上帝的形像被造，是公義聖潔的；他被上帝所造，也是為上帝而造。他可以跟上帝說話、與上帝同行、和上帝分享，以上帝為樂也和上帝同在。他也是正直的，可以直接回應上帝，生活充滿了喜樂與福份。

當你想要理解並解決你的問題時，你要相信以上所說的，還是你要相信人充其量只是一種動物，一種會思考的動物；或者你喜歡說是一種天生具有高等理智的動物，而人與其他動物唯一的差別就是，人腦的前半部發展得比較複雜。你相信人一直都是現在這個樣子，不曾完美過。你以為人耗費數不清的好幾千年時間（無人可以證實），以緩慢的步伐前進直到目前的狀態，只是尚未達到完美的地步。你相信人是在緩慢中進步和發展，會越變越好、去蕪存菁，逐漸擺脫那些危害到他們幸福的事物；不但如此，在更多更多個千年以後，人會達到完美的地步，解決所有的問題，不再有任何困難。

你必須在兩者之中作個選擇，相信你所擁有的人性是出自上帝之手，是上帝為自己而造的；否則你必須接

受完全唯物的觀點，即人只是動物之一。我要強調聖經宣稱第二種觀點是錯誤的，並說人是上帝造的，被安置在樂園裡享受完全福樂的生活。

接著，我們要進入問題的核心。如果以上所說皆屬實，那我為什麼現在會變成這個樣子？世界為什麼會變成這個樣子？為什麼會有悲慘和痛苦存在？這難道不是我們的問題嗎？我們已經看到人的本質及他原初完美的狀況，那為什麼我們現在會變成這樣？原因是當時出現一個重大的分水嶺，請注意聖經說的話：

「耶和華上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：『上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？』」（創三1）

有人會說：「我們不喜歡聽你說教。」現代人會說：「我們只需要一點幫助、一點安慰，難道你就不能說一些讓人脫離煩惱的好話嗎？老是來這一套，又再提神學了！」

我親愛的朋友！除非你相信這個神學，否則你永遠無法得到解脫與釋放。聖經對於人、世界和歷史的記載就是神學，也就是說一切都從上帝開始。神學就是認識上帝以及與上帝建立關係的科學。神學在此要說的是，有另一股勢力進入上帝所造的完美世界——人類所生活的樂園。牠是一種與上帝和人類對立的力量，專心一意要破壞上帝完美的作品。

現在我們要進入一個無人能理解的領域，聖經也沒有給我們根本的解釋，它只告訴我們在這個世界之外還有一個靈界，各種靈體存在的世界。聖經提到上帝不只創造人，還創造了天使，是沒有肉身的屬靈活物。上帝賦予天使強大、尊貴和不凡的能力，任命它們成為差役。上帝創造這些大有能力的天使，但我們知道它們其中一個背叛了上帝，並且遊說其他天使起而跟隨。牠藐視且抵抗上帝，因此上帝懲罰牠，使牠墜落地面。聖經說具有可怕又令人恐懼的屬靈力量的這一位，叫做撒但或魔鬼，牠進入這個世界，進入上帝完美的創造，誘惑上帝所造的男人女人，導致今天你我所知道的每一件壞事。

讓我更全面性來說明為何事情會演變成今天這些局面：為何我們每個人一直沈迷於那些會傷害我們的事？為何我們一直想做那些自己都知道是大錯特錯的事？為何會有嫉妒、紛爭和誤會的產生？為何世上會有淫慾和情慾？為何家庭和婚姻會破碎不堪？為何年幼的小孩要受苦？為何生命中會有痛苦和煩惱？

這些都是問題，不是嗎？而聖經的答案就是，世上有股相反的力量要拖累人類。撒但是罪惡的領導者，企圖引誘亞當和夏娃，使他們跌倒犯罪。這就是人為何失去原有的樣式、完全改變的原因。這是聖經的解釋，你可以仔細查考聖經尋找答案；你也可以從上帝之子來到世上，在曠野四十天接受魔鬼的試探中發現同樣的答案。耶穌和撒但爭戰，魔鬼想要擊敗祂，直接了當地

對耶穌說：「如果你是上帝的兒子，你就這樣做或那樣做！你若下跪敬拜我，我就把世上一切的國度都給你。」

這就是你我所要面對的挑戰。如果這一切皆屬實的話，那麼凡不是從聖經而來的解決之道，只會讓人感到多麼絕望和全然無力。如果這是我們的問題；如果真有看不見的勢力存在；如果真的像使徒保羅所說：「……執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔」（弗六12）；如果我們要面對這一切，那麼我們就需要比這些更強大的力量。聖經提到原罪所產生的後果，是邪惡的力量掌控我們每一個人。我們都受制於魔鬼——「這世界的神」（林後四4），牠會靠近我們、試探我們。

我們不都有過這樣的經歷，早上睜開眼睛的時候，在開始思考之前，就有許多念頭湧上心頭，有時候是邪惡、愚昧且可恥的意念。這些東西到底從哪裡來的？每早第一件事以及每晚最後一件事都會攻擊你，或許你在讀經或跪著禱告時感到自己遭受攻擊。有一些思想是以暗示或旁敲側擊的方式來擊垮你，這種事到底從哪裡來？聖經已經明確提到這些壞事的源頭，事實果真如此的話，瞭解此事對你是何等重要呀！

撒但和罪惡，原罪和墮落。我們都受害於這些超越我們的罪惡勢力。你若不相信聖經所言，就只能接受其他觀點，也就是現代流行的觀點，認為真正的問題在於人沒有足夠的時間來擺脫負面思想，所以人的內心仍存

有龐大的獸性。這種觀點認為人會歷經不同的演變階段：魚類、爬蟲類、哺乳類……等等，正因為這些動物是慾望和情慾的產物，具有彼此打鬥、自私自利的特性，所以人類也保有牠們的特質。當然，這種觀點告訴我們人會越變越好，年復一年地漸入佳境，甚至宣稱現在的我們比起兩千年前的我們更美好。

「等等，」你要問：「為什麼現代人還在鬥爭？」

或許你會得到這樣的回答：「因為我們沒有足夠的時間來進化。」

兩千年前，一個人會覬覦別人的妻子，今日仍然如此。人到底有何改變？到底有什麼進步？我認為沒有，我看萬事跟以前沒有兩樣。我回過頭在創世記讀到一篇非常古老的故事，一個名叫該隱的人因為嫉妒而殺了他的兄弟。至少六千年過去了，我看到人類還是在做同樣的事。

親愛的朋友，聖經十分寫實，不是嗎？聖經告訴我們人類和世界為何會變成今天這個樣子，原因就是從撒但、魔鬼而來的罪，從反對和敵視上帝而來的罪；使人自己想要作王作主，堅持自己的主張。這就是人背叛上帝的原因。

聖經進一步提到犯罪墮落的人顯得非常無助，他使自己招受咒詛而無法擺脫，一心想要逃離但卻做不到。人自從被驅離伊甸園以後，千方百計想要回去。這就是整個人類的文明史，也是各個時代和不同地方一切哲學、政治思想和理想國的完整意義——人一直想要回到

樂園。

然而人類一直回不去，為什麼？因為上帝設立燃燒的劍和基路伯，阻斷前往樂園的道路。這世界的神還在鼓動世人要自己救自己，因為牠知道這是徒勞無功的，想要讓世人表現過度的自信來反抗上帝。因此，魔鬼千方百計持續慫恿無神論的文化，而當人們相信這種文化時，他們將永遠看不到自己需要救主。

聖經讓我們看到亞當和夏娃被趕出伊甸園後、狼狽不堪，又驚恐緊張地被迫面對前所未有的挑戰——到處是荊棘和毒藤、病痛和疾苦，所有的問題突然向他們迎面撲來。這就是他們的景況，無助地深陷其中而無法自拔。

更糟的事還在後面，人必須接受上帝的審判。人為忘記上帝以後就不用再承擔任何風險，人不瞭解上帝的律法是絕對的，從太初就有、永存不變。根據聖經的記載，不管個人或整個世界都處在上帝的審判之下。我從聖經得知，現今所發生的一切正是上帝在彰顯祂的審判，正如祂先前在伊甸園做的一樣。亞當和夏娃以為他們可以吃禁果而安然無事，不！大錯特錯！他們在涼風的夜裡聽到耶和華上帝在園中的聲音，上帝的出現使他們恐懼而畏縮不前。審判已經臨到，他們已被棄絕。

一定要讀聖經！親愛的朋友，我懇求你把聖經從頭讀一遍，按照我給你的大綱仔細去讀，你就會明白上帝的審判是如何臨到。這些審判不只一次臨到人類歷史，透過大洪水，所多瑪和蛾摩拉的例子，還有耶路撒冷的

毀滅，審判還會繼續來到。上帝在諸天之上，每當人想要起身反抗，祂就會施行審判。當世人築起自己的巴別塔時，上帝粉碎他們的計畫並驅散他們，導致種族的分裂和不同的語言等結果，這就是世界歷史。

你知道認清這事有多麼重要了吧！我選擇要相信在自己邁向死亡的生命死後，必須站在上帝面前接受審判；還是相信死後一切都已結束，不留下任何東西，無異於動物的死亡、花朵的凋謝。我曾經活著，如今死亡，這就是一切。難道你還看不出來整件事的嚴重性嗎？難道你看不出這件事將徹底影響你的生活和行動嗎？聖經宣稱雖然人已經轉身離棄上帝，但他仍然活在上帝面前。

就是因為這樣，我才會努力不懈的繼續傳道。因為我相信凡死於罪中的人，不僅要接受審判，還要下入地獄，所以我要努力傳揚這信息。假如我相信所有人死後，一切都結束了，我們的身體只會被分解成泥土，那麼人根本不需要福音。然而，「按著定命，人人（每個人）都有一死，死後且有審判。」（來九27）死亡並不是結束，人會一直持續到永恆。聖經宣告有審判，清楚宣告有審判！

然而感謝上帝！人雖然墮落遭受懲罰，悲慘又無助，但上帝出面介入！祂進入殘骸廢墟，呼喚人的名字，對他說話。即使面對人的悖逆，上帝仍然指出一條得救得贖的道路——「女人的後裔要傷你（蛇）的頭」（創三15）。我們無法抵擋蛇或仇敵的力量，這世界

之神的力量太強大了；牠只受制於已經來到世界的那一位，亦即女人的後裔、拿撒勒的耶穌、上帝的兒子。「上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」（約三16）基督、上帝之子來到這世界，取了人的樣式，進入人類的狀態，猛烈攻擊我們的仇敵。祂戰勝了敵人，並且釋放我們得自由；祂為我們承受審判；祂的身體被掛在殘酷的十字架上，背負我們的罪孽及刑罰。上帝把罪歸在祂身上而赦免我們，我們的仇敵已被制伏。因此，通往樂園的道路是暢通無阻的，對你完全開放。

你的不幸、一切的問題和需要，全都來自於罪這個事實。而這一切的發生，皆因為你要站在面對上帝這可怕的位置。這就是一切不幸的根源，唯一的解答就是上帝親自把祂的獨生愛子給了我們，保證「……叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生」。永生是從此時此地開始的，認識上帝，確信你與上帝同在；上帝將用笑臉賜福你，賜你一切所需；祂要賜力量給你，勝過你的仇敵；祂要領你經過死亡，在審判中宣告你已得赦免；祂要對你說：「好，你這又良善又忠心的僕人，……可來承受那創世以來為你們所預備的國」（太二十五21、34）。

我親愛的朋友，這是你的問題，也是你問題的答案。請你要相信，此時此地就接受，來到偉大上帝的面前。祂的大能超過人所能理解，祂從太初亙古就已存在，從虛無之中創造了萬有。把你自己交在祂面前，承認自己的無知和驕傲得罪了祂；感謝祂不變的愛而差遣

獨生子來救你，死在各各他山上救贖你；祈求祂賜你嶄新的生命，祂必定垂聽應允你。我是奉祂獨生子的權柄說這話的，因為祂曾說：「到我這裡來的，我總不丟棄他」（約六37）。人因為罪與悖逆而被上帝驅逐，因此只有悔改回到祂面前，祂不會再趕走你，祂要接納你並賜福予你。

2

chapter

上帝的主權與人自主的思想

耶和華上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：「上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」（創三1）

不管你喜歡從哪個角度來評論創世記第三章，它確實是整本聖經中最重要的一章。或許有些人會感到奇怪，許多基督徒認為舊約聖經根本是多餘的，基督徒只需要新約聖經就好了。初代教會雖以外邦人為主，他們卻決定舊約應當跟新約合併在一起，成為今天我們的聖經。毫無疑問地，這些早期基督徒是被聖靈引領而作此決定的。他們祈求上帝的帶領，並相信已經領受祂的指示，即凡是接受基督的外邦人，就跟猶太人一樣迫切需要舊約聖經。因為整本聖經就是上帝對待世人的歷史，也是救贖的歷史。創世記第三章之所以特別重要，是因為我們從中看到人類第一次如何犯罪墮落，被迫離開上帝起初安排的美好家園。換句話說，這就是人類歷史的起源。

我要一再強調這一章，因為我們都關心一個非常實際的重要議題。或許過去有段時間，宣講福音變成一種嗜好，有人甚至把福音當作某種奢華的享受。但我不認為現代人還持有這種觀點，現今的生活變得十分悲慘。我們可以輕易理解到一百年前我們（英國）祖先的心態，當時大不列顛帝國是太平盛世，一切看起來安全無虞；每個人安逸地生活，滿足於生活的基本條件與期待。但今非昔比，在這個世紀和世代，我們必須學會生活是一件非常嚴肅的事。不論你喜歡與否，我們都必須學習和關心這件事。我們常發現自己被難題包圍，被困難打倒，總是企盼可以在哪裡找到解脫。我們到底該怎麼辦呢？有沒有逃生之路呢？

跟前一章一樣，現在我要用非常概括的方式指出聖經如何處理這個狀況。世上再也沒有其他書籍，比這古老的聖經更符合我們的現況了。它關心世人、關心你，也關心我們每個人的現況和處境。它不但提到我們的處境，也在我們面前指出一條生命的道路。創世記第三章在此提到整個世界和我們個人為何會變成這樣。這就是創世記第三章特殊的信息，讓我稍微提醒你，之前我們已經討論過的內容。

聖經向我們展示一種清楚、具體而且詳盡的世界觀，跟你在其他地方獲得的觀點截然不同。我認為這個信息偉大的地方如下：它從上帝開始，提到祂創造了萬有，顯示人不是不斷演變的動物，而是上帝特殊的創造。它也說到撒但和魔鬼的侵入，人墮落的過程，還有

人在面對上帝的審判時是何等全然無助。然而聖經也告訴我們上帝如何以無限的大愛、仁慈和憐憫介入這世界，賞賜一條偉大且榮耀的救恩之道，分享提供給全人類。

以上是對於聖經所作的概括性陳述，我們也可以在創世記第三章得到全貌。現在我要強調這是確實的歷史，這一章的記載是確實發生過的事。有人會說：「沒錯！我對基督教教義很有興趣，但我沒有興趣讀創世記前面那幾章。」這是一種完全不合邏輯的立場。我不明白怎能有人相信新約所教導的基督教救恩，卻不相信舊約創世記的內容。

基督教信仰有一個舉世皆知的倡導者，就是大有能力的使徒保羅；他告訴我們，因為亞當的罪導致我們現今的光景，我們都與他一同犯罪、一同墮落了。保羅還把耶穌基督跟亞當作對比：「在亞當裡眾人都死了；照樣，在基督裡眾人都要復活。」（林前十五22）第一個人叫人死，第二個人叫人活。

這是非常重要的，我們應當為了這是歷史事實而歡喜，這個記載也讓聖經顯得如此不凡、充滿魅力。我要再說一次，創世記第三章是一切歷史的首先，此外它也真實反應出我們每個人的行為。令人訝異的是根據聖經，陷入罪惡的世人，就某個程度而言，他們不只被亞當拖累，連他們自己也做出一模一樣的事，持續複製著亞當的行為。因此我們看到這段奇特的歷史，同時也可以依此來解析自己的所作所為。

讓我這樣說好了，我們看到亞當和夏娃變得非常淒慘，內心充滿恐懼，躲藏起來不知如何是好。他們的生活受到咒詛，女人被告知要忍受懷胎的痛苦，男人則必須汗流滿面才能吃飽。問題是，他們究竟是如何陷入這種狀態？你還記得嗎，他們原來不是那樣。回到創世記第二章，你看到他們被形容為生活在樂園裡，但如今卻落入如此悲慘的絕望中，為什麼會有這麼大的劇變呢？

答案就在創世記第三章第1節：因為人不再順服上帝及祂的話。我們對此實在無可辯駁，這就是問題所在。這是唯一的解釋，也說明了世界為什麼變成現在這樣，為什麼每一個人會變成他或她此刻的樣子。男人和女人都聽到試探者的聲音：「上帝豈是真說……？」意思是：「你真的相信上帝嗎？你真的要忍受這個限制嗎？」魔鬼靠近地說：「上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」他們就是接受這個質疑，並且作出回應，便為自己招來災難、禍延子孫。

我希望你知道，這是我們每個人最準確的寫照。你看到亞當和夏娃接受上帝的安排——上帝創造他們，賜福給他們，為了他們的福樂著想，安置他們在伊甸樂園裡。他們只要每天摘水果、快樂過活，享受與上帝之間的交通。是的，他們都照做了。只是上帝增加一樣東西，祂訂了一條規則。上帝實際上是告訴他們：「你們可以繼續這樣生活一直到永遠，但有一個條件。」那就是順服，承認上帝至高的權柄，承認上帝擁有一切的權利。即使上帝頒布律法，也是真心關切人們的安危和

幸福。這原是人正確的職責。雖然許多福氣已經賜給他們，但仍有律法和要求順服的條件，只是他們後來違反又拒絕。亞當和夏娃在這一點犯了錯，為自己招惹一切痛苦。

今日，耶穌基督的福音也是一樣。因為上帝說話，所以我去傳道。祂已經對世界說話，差派獨生子來到世界對我們說話、帶來信息。什麼信息呢？就是上帝答應接納我們成為祂的兒女及後嗣。上帝願意給我們祂聖子的豐富以及福音的福份，就像保羅所形容的「基督那測不透的豐富」（弗三8）。祂要賜給我們像基督一樣的生命，充滿喜樂、平安以及許多奇妙純潔的福份。只是，祂也加上同樣的要求和條件，上帝希望我們活得像主耶穌基督一樣，希望我們都是聖潔的。祂在賜給我們一切福音的福份時說：「你們要聖潔，因為我是聖潔的。」（彼前一16）

換句話說，耶穌基督的福音不僅是某種吸引人的信息：「放心去做你喜歡的事，上帝愛你！最後一切都會安然無事。你只要接受一切的福份，什麼都不用多說。」上帝並沒有停在此處。詩人曾說：「你們愛耶和華的，都當恨惡罪惡。」（詩九十七10）如果你愛上帝，福音說你不能同時愛瑪門（參太六24）；如果你選擇窄路，你就無法奔走在寬敞大道上；如果你要把房子蓋在磐石上，就不能蓋在沙土上。

祝福永遠是跟要求連在一起的。福音不只說明上帝好施憐憫又有慈愛，不管我們做什麼都無所謂，因為上

帝是愛，因此到了末日一切都平安圓滿。正因為以上所說的不對，世人仍在反抗，繼續犯下亞當夏娃起初在伊甸園同樣的錯誤。

因此當我們查看創世記第三章時，就會明白我們是如何拒絕基督的。這故事真是難以置信，我們看到亞當和夏娃竟然做出如此不可異議的事，但他們確實做了。我要再說一次這是歷史，一切結果也都隨之發生了。我現在把這幅景象呈現在你眼前，再強調一次，這就是我們每個人行為的真實寫照。喔！還好我們有看清此事的恩典！如果我們真能看見自己陷在罪中，我不相信還有人願意多停留一秒鐘。然而，上帝在祂的恩典裡給我們這個畫面，讓我們看清自己正在做什麼。

當我端詳這幅畫面時，所觀察到的第一個重點是這次背叛開始的方式。到底為什麼亞當和夏娃會做出那樣的事來？到底是什麼導致他們去吃不能吃的果子？令人驚訝的是，他們這樣做只是出於魔鬼自以為是的宣稱，再沒有其他原因了。在思考這一章時，我想問你有沒有注意到，魔鬼根本沒有提出任何理由，牠原來的問話是：「上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」你可以在牠的聲音裡聽到譏諷的冷笑，馬上暴露牠整個思想態度。牠正提出一個質疑，意思是：「無知的可憐蟲！你真的相信那句話嗎？」而牠根本提不出任何證據，便直接斷言此事，稍後牠甚至更明確地說：「你們不一定死」（創三4）。牠的意思就是這麼簡單：「聽我的就對了！」而亞當和夏娃聽進去了。

就這一點而言，有時候我覺得很難理解亞當和夏娃兩人。然而現在我想我很瞭解他們了，因為我知道每一個罪人——我們生下來就是罪人——以及每一個沈溺罪中的人，在那種處境之下，也會和他們採取同樣的行為。

這實在令人震驚，不是嗎？你可曾想過那些非基督徒的立場，實際上也沒有任何證據，僅僅是建立在一個自以為是的主張之上。當然，我知道那些人會說：「科學證明……」，但科學真的證明了嗎？或者他們還會說：「當今有理智的人，任何有知識——尤其是科學知識——的人，都不會接受信仰的。」難道只因為有人來告訴我一個根本沒有任何證據的主張，我就應當不要信而回答說：「好吧！讓我們轉身放棄，不再相信上帝了。」

以上就是亞當和夏娃所做的事。他們聽從一個自以為是、沒有任何佐證的宣告，這就是人們自我矛盾之處。一般人喜歡樂此不疲地批評教會講壇的內容，包括傳道人和教會的教條主義，他們不喜歡這一切。但我要問你一個簡單的問題：如果你不是基督徒，如果你不相信聖經、不相信上帝，你是基於什麼根據而不相信？你的理由是什麼？你的論點是什麼？你的根據在哪裡？你能向我證明沒有上帝嗎？你能向我證明拿撒勒人耶穌不是上帝的獨生愛子、同時具備人性與神性嗎？你說你不相信這一切，你也不相信神蹟，但這能證實祂不曾行過神蹟嗎？你能證明嗎？除了武斷的聲明，你還有什麼其

他證據呢？

我常引用大約一百年前的文學家亞諾·馬太（Matthew Arnold）很有名的一段話，對於我正在討論的態度是一個極佳的例子。他說：「神蹟不可能發生，所以神蹟就未曾發生。」他認為實在不需再多說什麼，聽見這話的人也就越發相信。亞諾·馬太的意思很清楚：「神蹟不可能發生，所以神蹟就未曾發生。」當然，如果這句話的前半段是正確的，那麼後半段也是正確，其中「所以」就完全正當合理。但關鍵問題是：第一個敘述是正確嗎？誰能證實神蹟不會發生？沒有人。過去沒有人可以證實，將來也不會有人做到。

現在，我要脫離這初步的方法，親愛的朋友！相信我已經讓你看到這個新觀點，你不相信的理由是什麼？你拒絕福音的基礎是什麼？你到底要如何證實你所相信的和你所不信的？其中的依據是什麼？除了「不相信什麼什麼……」，或「我讀到一篇文章說……」，或「我聽到某人說……」，或「沒有人會再相信……」，或「科學家說……」等這類的說法外，你還有什麼話可說呢？當你真要分析自己的不信時，你將發現不外乎是上述的那些原因罷了。這是一個極大的騙局！

有人說過去一百五十年來最大的騙局是進化論。讓我以此例說明，它愚弄了大部分的人。進化論本來只是一個理論，卻被曲解成一個好像人人都相信的事實。進化論純粹只是一篇武斷的聲明，只不過是一個臆測的想法。

這錯誤從一開始一直持續到今天。它只是以純粹片斷的理論為基礎，人就因此讓自己陷入悲慘和不幸，至今還在忍受這個痛苦。我奉基督和福音的名希望你開始去想，你要思考！你會說：「創世記只是一個令人感傷的故事。」不！這不是感傷的故事，福音最偉大的呼籲就是叫世人思考。因為人們都被魔鬼欺哄愚弄，至今仍生活在黑暗之中。

當復活主吩咐使徒保羅出去傳福音，向眾人作見證，祂說：「我差你到他們那裡去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向上帝。」（徒二十六18）。基督告訴保羅出去啟蒙他們，打開他們的眼睛，教導他們，指示他們，讓他們思考，教導他們如何思考。世人因為偏見而被迷惑，對於魔鬼的武斷謊言無言以對。這從亞當夏娃開始，延續到現在仍在發生；這就是問題所在。

現在，讓我們來看這個過程的幾個步驟，即男人和女人受到撒但謊言迷惑之時所發生的事。華麗醒目的撒但利用蛇的形像出現，以權威使他們眼花撩亂；這就像今天很多人被名人、科學或其他不真實的觀念所迷惑。

首先，亞當夏娃因為聽了蛇所說的話，開始懷疑上帝的能力。魔鬼說：

「上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」女人對蛇說：「園中樹上的果子，我們可以吃，惟有園當中那棵樹上的果子，上帝曾說：『你們不可

吃，也不可摸，免得你們死。」蛇對女人說：「你們不一定死」（創三1-4）。

魔鬼的意思是：「不要相信。上帝對你說的那些話好像很有權威，但你不必在意。你可以吃那果子，我保證你不會死。上帝不能對你怎樣，那只是空洞無效的話。別聽祂的話，也不要怕祂，不要被祂欺壓。站起來反抗祂吧！祂說的都不是真的。」

第一步：質疑上帝的權能

因此，他們開始質疑上帝的權能，這是第一步，這總是第一步。如果我們真的瞭解上帝的權能，哪怕是一秒鐘，我們也絕對不敢違抗祂。正因為這種懷疑不信，世人才會繼續陷在罪中。聖經也有類似的記載：「敬畏耶和華是智慧的開端」（詩一一一10）。「落在永生上帝的手裡，真是可怕的！」（來十31）還記得先知但以理在伯沙撒王宴會中的啟示嗎？他指出伯沙撒王不只褻瀆聖殿的器皿，拿來與妃嬪一同飲酒；更嚴重的是但以理說：「沒有將榮耀歸與那手中有你氣息，管理你一切行動的上帝」（但五23）。從亞當和夏娃質疑上帝能力的那一刻起，犯罪墮落便接連開始了。

到現在人們還在重覆同樣的模式和過程，聖經裡也充滿這樣的記載。即使是像摩西這等人，當上帝第一次在燃燒荊棘中的大異象呼召他時，摩西想往前探個究竟，後面傳來聲音叫他站住：「當把你腳上的鞋脫下

來，因為你所站之地是聖地」（出三5）。

喔！何等能大的上帝！你是否曾想過：我們談論上帝的方式，往往表現出我們是在否定祂的大能？我們每個人都喜歡辯論和討論宗教，爭辯這些事的快樂勝過其他的事。有人會說：「我可不認為上帝能夠做這件事或那件事。」說這話的人可能口裡叼著煙站著，兩手插在口袋裡，漫不經心地在談論上帝。而上帝卻是這樣對摩西說：「脫掉你的鞋。你知道我是誰嗎？我是一位怎樣的上帝嗎？我是自有永有的那一位。你要近前來探查我嗎？退後吧！」

祂是一位真實的上帝，主宰世界終局的創造主，在永恆與榮耀中展現不朽的全能，祂永不疲乏或困倦，也不曾軟弱。然而想一想我們談論祂時所持的態度，爭辯祂的事時所用的方法，全都表達出我們對祂的看法。因為我們眼中一點也不敬畏這一位上帝。這就是問題的癥結，我們根本不知道自己在說什麼，我們根本不認識上帝。

當然，憑著現代人獨有的自信，我們會笑著看待聖經裡帶著權威的宣告說：「是的，一百年或更早以前，我們的祖宗或許會對此感到害怕，人們只要屈服於這種恐懼的情緒，就會接受基督和相信福音。我們現在已不再害怕，我們研究『宗教比較學』之後，明白一切宗教都是建立在人的恐懼上。把上帝當成天上的某種大鬼怪，人才會乖乖來信祂。有些人則以同樣的方式來相信太陽和月亮星辰。宗教比較學已經說明這一切，我們知

道太多這類騙人的勾當了！『上帝豈是真說？』真想想不到，人們竟然會感到懼怕！人們竟然因為地獄而感到驚慌！人們竟然因為恐懼而顫抖地哭喊：『我要怎麼做才能得救？』我們對上帝已經不再有迷信的恐懼了。」

我的描述並不誇張，不是嗎？難道我不是在講一個嚴肅且千真萬確的事實？世人對於全能上帝的態度，不正是如此嗎？他們藐視上帝，抗拒祂的能力。一個詩人說：

我的頭雖流血，但絕不低下……

我是自己命運的主宰，

我是自己靈魂的舵手。

～摘自亨利厄尼思·威廉（William Ernest Henley）
的《生命勇者——紀念R. T. H. B.》

我是自立自強的現代人，不管哪一種神明我都要奮身反對。我不會受到驚嚇，我不會被欺壓，我不接受警告，我不怕死，我也不擔心永恆，我根本不怕上帝。

或許人們不全用這些字句來表達自己的態度，但如果你的生命沒有完全順服上帝，你就會像這種人。如果你確實相信上帝的能力超過你，且在你之上，你將俯伏跪倒在祂腳前。你會仰望祂的臉說：「求你憐憫我，賜福我！」你會這樣做嗎？你曾經這樣做嗎？誰正在掌管你的生命和想法？是上帝，還是你自己和這個現代世界？懷疑的人心就會質疑上帝的能力。

第二步：質疑上帝的慈愛

更嚴重的是，魔鬼會迂迴地暗示我們懷疑上帝的慈愛。你還記得牠是怎麼做的嗎？魔鬼告訴世上最先出現的那兩人：「因為上帝知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如上帝能知道善惡。」（創三5）

魔鬼實際上是對亞當和夏娃說：「你們知道嗎？長久以來我真為你們感到遺憾，我看到上帝如何恐嚇你們，蠻橫地操控你們的生命。我一直想告訴你們真相，我現在就要這樣做。你們知道上帝為什麼叫你們不要吃那樹的果子嗎？對！祂根本不想讓你們變成你們應有的樣子，擁有你們應當擁有的東西。你們看，祂其實很小心眼，不想讓你們也成為上帝，像祂一樣可以分辨善惡。所以祂告訴你們別吃那果子，因為從你們吃的那一刻起，就會變得跟上帝一樣。這是祂訂下這條禁令的緣故。」

他們真的相信了！亞當和夏娃開始懷疑上帝的公正公義、祂的仁慈、祂的美善。他們所懷疑的——我毫不猶豫地說——正是上帝的德性。魔鬼說上帝是為了防備他們才會下此禁令，亞當和夏娃竟然聽進去了。他們相信上帝既善妒又猜疑、自私又渺小，為了持續對他們頤指氣使，所以才對他們有所保留。

或許不需要我向你指明，你也知道今天有千萬人正是如此看待上帝，這是何等地驚人！他們內心深處把上帝看成凡事與人作對、樂於破壞他們生活的怪物。這正是人們拒絕福音的共通心態！

我覺得自己好像在對一位初次離家的小伙子說話。你從小到大被父母親帶去參加崇拜，但現在你離家隻身來到倫敦。你心裡是否想過：「基督教根本是個錯誤，它剝奪了我的自由和許多權利。我受夠這種嚴格的生活：上教堂、讀聖經和禱告會等等。」你可能還會說：「我已經錯過許多東西，如今我終於找到機會，現在我要真正開始過自己的生活，享受生命。」

我們都有過這種感覺，覺得福音十分嚴格狹隘，把束縛套在我們身上，把其他人在成長時期所享受到的樂趣奪走，讓我們無法享受。不就是這種想法嗎？覺得上帝和基督徒的生活方式總是與我們作對，不讓我們享受最好的東西、生活的樂趣和快樂。上帝總是不讓我們得到好運，也不希望我們享受這世上的生活。人們都有這種想法，不是嗎？當然，接著緊隨而來的是認為上帝的審判必定有誤，而且不公平，上帝沒有權利對我們說這樣的話。我為什麼要接受末日的審判？第二步就是質疑上帝的慈愛。

第三步：人的理性取代了上帝的道路

現在要看下一步，留意看這些巧妙的步驟，看我們這一生是如何不斷在重覆這些過程。這一步不可避免地就是：人的理性取代上帝的道路。你看到了嗎？從自以為是的言語和主張開始，先是質疑上帝的能力，然後懷疑上帝的慈愛，接著就會想：「好吧！其中一定還有什麼玄機。」我們可以從創世記三章6節看出來：「於是女

人見那棵樹的果子好作食物，」——她之前就看過這棵樹，這棵樹在她尚未出現以前就已存在。過去她常看到這樹，卻從未有以下的想法——「也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了。」

這必然形成第三步驟。當我們開始質疑上帝的能力時，會說：「我們不需要害怕，我們真的不必成為懦夫，我們不需要讓這種感覺和懼怕主宰我們，我們必須擺脫恐懼而獨立自主。」接著又說：「好，讓我們檢視一下這個上帝，祂是善良的嗎？喔不！因為這個宗教太狹隘、太窄小了；其他宗教比祂寬大得多。」一旦你這麼想的時候，就開始以自己理性來運用自己的哲學，說：「是的！我一直以來都被教導說，世界的生活都是邪惡的生活。其實現在回過頭來看，那樣的生活並不是那麼壞。看看那些生活在其中的人，他們也不會在犯罪的時候死去，他們似乎可以隨心所欲，幸福順利地生活著。他們比許多可憐的基督徒看起來更快樂，說實在的，這樣的生活沒有什麼不好！許多名人也是這樣過活，而且多麼受人關注呀！」

當然，接著我們會說：「是啦！我們也不是要完全放棄宗教，那該怎麼辦才好呢？好吧！讓我們創造一個比較令人滿意的宗教。」因此，我們運用自己的智慧和想法，開始創造一個嶄新的上帝。「喔！對了，」我們還會說：「我們願意相信上帝，但不是一位頒布禁令的上帝，不是一位帶著律法的上帝，不是一位公平公義又聖潔的上帝；也不是一位站在審判台前、用地獄來威脅

我們的上帝。不！我們不要這樣的上帝！我們想要的上帝和我們想信的上帝，會永遠對我們微笑說：『沒關係！我會赦免一切，繼續過你們的生活吧！』」

這豈不是許多人的想法？拿一張紙寫下你對上帝的想法，以及你認為上帝應有的樣子，跟聖經比較一下，你會發現我講的一點都不誇張。世人到了這個階段，就會完全忘記上帝，以自己的想法和哲學取而代之。這正是一百年來不斷發生的過程。聖經不再有權威，我們不再聆聽上帝，而只聽到人的聲音。

其中最令我驚訝和難以置信的是世人這樣做時，完全沒有想過上帝為他們做了什麼，從不想想自己已享受到的一切福份。就像我一開始說，這是我無法理解的心態。

你曾有過這樣的想法嗎？看看亞當這個人，還有夏娃，想想上帝為他們做了什麼。祂創造他們，賜下一切所需，讓他們管理所有被造物。上帝賞賜他們在樂園裡美好的生活。祂主動和他們說話，探視他們，與他們同行，他們所享受的喜樂遠超過我們所能想像。每一件事都得心應手，每一件事都很完美，上帝為他們做了這一切。然而他們還是寧願相信有關上帝的謊言，轉身背離祂、違抗祂，結果導致一切福份在他們眼前瓦解崩潰。

你不覺得這很難理解嗎？你會問：「這到底是怎麼一回事？這是一個背叛朋友的故事嗎？」你是怎麼看待這種人，我們暫且稱他為A。當A陷入嚴重的危機和麻煩，朋友B來幫助他，給他錢，接他到家裡住，慷慨地

與他分享很多東西，B毫不吝惜地為A付出一切。如果A寧願聽信毀謗朋友B的惡劣話語，你認為A這人如何？有人來對A說：「你看，B根本是為了自己的好處才幫你的，他這樣做是為了使自己得利，並不是為了你。他總是為自己著想，既自私又自大，真叫人難以相信他這樣做是出於好心和善意！你真的相信他？一切都是虛情假意！」

A相信這些謊言且不斷重述謊言，於是他開始與最好的朋友和恩人B作對。你怎麼看A這種人？你會罵他無賴，不是嗎？確實沒錯！

故此你怎麼看亞當和夏娃？儘管上帝為他們做了許多，也賜下全部福份給他們，但他們卻相信謊言，反過來怨恨上帝、背逆上帝，一意孤行走上自以為對的道路。親愛的朋友，這正是每一個非基督徒至今仍在做的事。上帝給了你生命，上帝看顧讓你出生在一個愛你、養育照顧你的家庭。掌管婚姻的是上帝，主宰家庭的是上帝，管理國家的是上帝，賞賜雨水的是天父上帝，給予太陽的是上帝，使土地穀物豐收、讓我們享用的還是上帝。你知道嗎，其實祂可以選擇在瞬間結束終止這一切。上帝是出於慈愛才會付出這一切，上帝以一切美好的禮物圍繞我們，祂使我們一出生就蒙受恩寵。

不僅如此，你可曾靜下來想想，你大概享受過哪些基督教的好處？你可曾想過你在世上最重視的許多東西，都是基督教信仰所延伸出來的結果嗎？例如你所接受的教育和醫療，都是由基督教所引進。若沒有基督教

和教會，就沒有這些東西，世界不會提供這些東西給我們。你可以不要輕信我的話，自己回去查看歷史、追蹤研究。你已經享受這些來自上帝的福份，祂也已經證明給你看。

然而這一切若跟上帝所做的另一件事比起來，可就相形見绌。「上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」（約三16）上帝是如此愛背叛祂、當面唾棄祂的世人；儘管如此，祂仍然差獨生子來，降世在伯利恆成為嬰孩——這是我無法理解的。祂自己降卑，走向十字架，被釘死在木頭上，好讓你可以得到救贖、赦免、歸回上帝、進入天堂。然而，世人仍然執迷不悔，當面唾棄祂。

亞當和夏娃過去的行為至今仍然在上演。他們不顧上帝為他們所做的一切，相信了謊言，世人至今仍然相信謊言。他們看著各各他，看著十字架說：「那不是真的，上帝是跟我們作對的。」如此犧牲的上帝怎會跟我們作對？只有一句話可以形容這麼想的人，就是瘋狂。我的朋友！你被騙得無所適從，眼睛被沙塵蒙蔽，難道你看不出整件事荒唐至極？竟然把犧牲自己獨生子的上帝，說成自私傲慢，一心要毀滅你，與你作對的上帝！看清事實吧！承認這種態度是不可理喻的愚蠢，如果你到現在還不明瞭，總有一天，你將會明白這一切都是真的。

魔鬼看著亞當和夏娃說：「別信上帝！吃下果子，愛吃多少就吃多少。你不一定會死。」但他們確實死

了；死亡從此臨到世界，一直到現在。

「不會有任何惡果的。」魔鬼這樣說。但事實卻是男人和女人被趕出樂園，必須揮汗勞苦來賺取食物。這不是真相嗎！我們都不喜歡工作，努力想要抗拒工作。從一星期工作七天、一星期工作六天，到一星期工作五天；其實如果可能的話，我們很希望一整個星期都不用工作，永遠放假！一切可以不勞而獲！

「你必汗流滿面才得糊口」（創三19），分娩的痛苦是另一個後果。所有的惡果都發生了，現在還繼續發生，將來也會持續下去。

「你們不一定死」，但結果是亞當和夏娃被趕出去，工作、流汗、痛苦地分娩，在他們的孩子當中發生謀殺，繼而死亡。要講一篇毫無依據又自以為是的話是多麼容易呀，只是這些話絲毫不能動搖上帝的真理。

此時此刻你我都在全能永生上帝的面前。就是現在，難道你不認為自己要脫掉鞋子、摀住嘴巴、謹慎言語嗎？我們都在祂的手中。上帝的方法是簡單清楚的，祂告訴我們災難臨到我們的原因，也主動賜給我們那唯一的出路。此刻，豐盛且白白的救恩就在耶穌基督裡。你必定要明白真理，並且向上帝承認你一切煩惱都是源自於自己的罪、以及對祂的抗拒。向祂傾吐這一切，告訴祂你要接受祂在基督裡的賞賜。如果你這樣做，祂必定接納你、賜福你。上帝的憤怒不再停留在你身上，你不再需要害怕死亡和墳墓，也無須懼怕上帝。你將知道祂已經與你和好，你已經成為祂的兒女。

換句話說，你要把伊甸園的事發過程逆轉過來，讓你的心靈得到安息。放棄自己愚蠢的想法吧！聽從上帝的話、相信祂的話、順服祂的話。如此一來你會立刻感到歡欣喜樂，因為你活出上帝自己的生命。

以「我相信上帝說的話，我願意接受並順從祂的話。」來取代「上帝豈是真說？」這種質疑。你這樣做會得到上帝的福氣，祂以這個世界無法理解的方式賜給你。即使在死亡當下，你還是有福的，你將持續與上帝和基督同在，一直到永永遠遠！

3

chapter

無花果葉

他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子爲自己編做裙子。天起了涼風，耶和華上帝在園中行走。那人和他妻子聽見上帝的聲音，就藏在園裡的樹木中，躲避耶和華上帝的面。耶和華上帝呼喚那人，對他說：「你在哪裡？」（創三7-9）

讓我提醒你，若要理解整本聖經的信息，創世記第三章具有絕對的重要性。我們會在教會裡探討聖經信息。教會不是一個哲學社團或社交團體，她的任務是要闡述和宣告聖經的內容。教會的主要功能在此，而不是其他事情，這也是教會聚會或敬拜是如此獨特的原因。一切奉基督之名舉行的敬拜都是獨特的，我們一開始就宣稱我們是因為上帝自己的信息而聚集，敬拜的出發點絕對不是人自己。我們聚會的目的不是要力圖去尋找上帝或其他的事，而是要思想來自上帝的信息。

這本聖經有一個偉大的信息，要給當下世上所有人。它不會不食人間煙火或脫離現實，反倒是全世界最實際的信息。這本書已對歷世歷代的人說話，依據他們

的處境和身份對他們說話；而聖經到現在還在作同樣的工作。聖經不是要處理某些理論性的問題或興趣，那種書的存在自有其地位和重要性，但不是我們現在要探討的範圍。聖經自始至終都告訴我們，我們的生命就只活一次；聖經也告訴我們今生就要決定自己永恆的未來。所以說，這應當是我們所要思考最重要的課題。

聖經的真理提醒我們必須為此努力，一直呼籲我們現今的處境是何等危急和緊迫。如果你熟悉專業名詞，聖經可說一直以「實存」（*existential*）的方式來表達真理，這代表我無法用一種事不關己、超然的態度來輕鬆面對。聖經提到人的無能為力，是因為人活在一個不確定的世界裡，難以把握自己的生命全部。因此，聖經一直呼籲我們要非常重視這個議題。

聖經在此要處理的是我們每個人都會遇到的問題，告訴我們關於自己的事。創世記三章9節說：「耶和華上帝呼喚那人，對他說：『你在哪裡？』」這是一個直接而個別的呼喚，上帝正對我們說話，祂對我們個別地說話。上帝要告訴我們如今我們身在何處，為什麼我們在那裡，我們是如何到達那裡，以及我們要如何從那裡走出來。這就是信息的全部。換句話說，聖經的焦點是我們，關心我們的問題、痛苦、困惑、憂慮，以及一切讓我們的生活變得如此艱難的阻礙。

我要強調的是，如果我們真要理解聖經的信息，我們必須瞭解創世記第三章的信息，因為這是一個基礎。這一章告訴我們事情之所以變成這樣的原因，這一章同

時也是一篇歷史記載。

「可是，」你會說：「那只是一個信仰主張。」

我同意，我無法像證明數學那樣證明給你看，然而生命中最重要的是無法用那種方式得到證明的。我可以舉出許多你認為理所當然、或真實無誤的事，你也無法用數學方式來證明。整本聖經的論證在於它是歷史事實，解釋世人為什麼會走到今天這一地步。此外，就像我先前說，聖經以非常奇特的方式逐一描述我們每個人的現狀，就是有關人類與罪惡的特別記載。在某種程度上，我們每個人不但繼承亞當和夏娃的罪性，也不斷重複他們當初所做的事。

我們在前面的篇幅是用理智的觀點來探討創世記。亞當可說是全然的墮落且誤入歧途，開始以自己的理性來判斷。他接受魔鬼毫無根據的說辭，並且思考回味這些話，結果他喜歡這些說法。不顧上帝為他所做的一切，亞當接受撒但質疑上帝屬性和能力的說法，決定故意違抗上帝。亞當接受另一種觀點，並且付諸行動，他也因此嚐到後果。我們看到世人也在做同樣的事：輕易接受最自以為是、缺乏任何證據的說法，只因為那些話是出自名人和自信滿滿的人之口。

不只有基督徒點出現代人這種思考模式，有一個電台的演講題目是「科學的騙局」，內容非常有趣且完全正確。其中提到一般人包括科學家在內，都會以不同的方式誤導自己。這是普遍的事實，在科學領域中尤其明顯。人類僅憑某個理論或獨斷的聲明，持續在違抗上

帝、背叛上帝，一再重演令人遺憾的過程。人們會表現出懷疑上帝、怨恨上帝，針對上帝忘恩負義的行為，以自己的理性取代上帝的啟示。你還記得女人看到那樹上的果子可口且悅人眼目，她便開始運用自己的看法和理智，摘下果子吃了。這種完全一致的過程，發生在創世之初，如今仍在繼續上演。

現在我要告訴你，人不只是在智力和理性上背叛上帝，他還會以更具體實際的行為模式重複去做。這就是罪人不斷重複在做的事，而聖經對此有很好的描述。我再次承認有時我真的很難明白此事，如果我不知道聖經對罪的正確教訓是什麼，不知道這個世界的神蒙蔽了我們的心靈，我將完全無法理解這事。怎會有人認真讀過創世記第三章後，沒有立刻承認這就是我們每一個人完美的描述與真實寫照呢！若有人讀過創世記後，卻不說：「這必定是真的，因為這就是我的景況、我的行為。它是在描述我，描述我今天所看到的現代男女。」我會感到非常吃驚。

當然，如果我們不這麼想，我們就會試著用心理學和其他方式來解釋伊甸園事件——正如我想說明的。因此，聾了的耳朵聽不見上帝的聲音，深陷於悲傷、困難、試探和苦難之中的世人，也拒絕那能拯救他們脫離苦境的救恩。這就是罪必定帶來的混亂後果，也是我們不聽從上帝、偏行己路的後果。我們自己作繭自縛、陷入困境，甚至拒絕那可以救我們脫離困難的幫助。所以我們只能週而復始地在原地打轉，總是到達不了我們所

企盼的那一邊。

讓我提醒你一些事實。我們看到世人反抗上帝後衍生出什麼結果呢？就跟創世之初發生在亞當夏娃身上的情形一模一樣。當我們仔細查考他們二人時，就會發現他們準確反映出當下正在發生的事。

第一點：人犯罪後，失落極珍貴的榮耀

「於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了，又給她丈夫，她丈夫也吃了。他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子為自己編做裙子。」（創三6-7）

這是什麼意思？背叛和犯罪的第一個後果是：他們馬上意識到自己的損失。這句話十分有趣：「他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體。」這究竟是什麼意思？沒有人知道詳情，但無論如何，他們馬上警覺到自己喪失某件先前擁有的東西。他們知道自己在某種意義上是赤身露體，而在此之前他們並不是赤裸的。這是什麼意思？我不知道，但我比較傾向以下這種解釋，即起初上帝所造完美的人，他的身體擁有某種榮耀，正如他的靈魂一樣。但墮落以後的人不只靈魂墮落，他的身體也隨之墮落。使徒保羅告訴我們末日主再來之時，「祂……將我們這卑賤的身體（我們蒙羞的身體）改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。」（腓三21）

別忘了，人在各方面都是按照上帝的形像被造，不只有正直公義的靈命，我相信人的身體也是榮耀的。亞當夏娃犯罪後，他們喪失了那種榮耀，只留下現在我們所知道的身體。他們也察覺到自己某些東西不見了，所以才會立即感受到自己的裸露、失落和不完全。人失去了某些東西，榮耀已離他而去。

我希望你知道一個真理，從那時起世人便處在這種景況裡。顯然我們每個人都有一種失落感，不知怎地每個人都感覺自己少了什麼東西似的。我們都知道某處有更美好、更高遠的事物存在，我們也瞭解溫思沃司（Wordsworth）所說的那種嚮往：「更寬闊的穹蒼、更奇妙的天空」⁴。你無法完全解釋，但你會有這種感覺，每個人都會感受到這一點。對每一個人而言——不管他的生命陷入多嚴重的罪惡深淵，心裡總是還有一種「更好的可能性」的念頭，某處一定還有更好的東西存在。這就是不以聖經為根據的現代分析，為什麼會如此膚淺和不完整的原因。

人性裡的這種不安到底有什麼意義？我們為什麼不斷追尋自己沒有的東西、又是無法找到的東西，這究竟代表什麼意義？為什麼人會有這種嚮往？其實答案只有一個。我們天生就覺得自己應當為了更遠大的目標而活，我們每個人對於自己的過去都有一種回憶、一種記憶。我們都在亞當裡面。人是按著上帝的形像被造，他

⁴ William Wordsworth, "Laodamia."

是正直公義的，他的身體也是榮耀的。雖然我們已經喪失這一切，也不曾清楚明白過，但這個記憶猶存、縈繞心頭。還有別的東西存在的這種感覺，深植在人性裡面，也瀰漫在全人類當中。

當然，有人嘗試用其他方法來詮釋，但他們都錯了。柏拉圖試過要解釋，而溫思沃司借用他的觀念提到：

追溯榮耀的雲彩，
我們都來自上帝，
祂是我們的歸宿。

溫思沃司相信雖然我們一開始帶著榮耀誕生在這世上，但接下來：

在成長中的男孩身上，
牢房的陰影開始籠罩。

～摘自溫思沃司的

《頌歌：永生的暗示》（*Ode. Intimations of Immortality*）

人在生命之初曾經擁有，但不知怎麼地就此失去了。

其實，人在更早以前就已經失去，在他來到世界以前便已失落。但是記憶還在，而柏拉圖的觀念只能盡力解釋這種內心的回憶和感覺，就是我們原本應當為了更

偉大崇高的目標而生，但卻失落了。我們都有一種念頭，認為自己應該生而快樂、生而平安，喜樂地生活；但這些東西卻不知何故離開了我們。所以世人從此感到不安、始終忐忑，發現自己難以自處，也跟別人難以共處。

早在創世之初，創世記就對這種失落感有不凡的描述。它是以圖像來表達，內容卻是千真萬確。在我談第二個問題以前，我想我應當用個人化的情況來說明此事。難道你不曾察覺自己有過這種不完全的感覺？難道你的內心深處未曾迫切渴望比你更重要、更偉大的東西嗎？我們終將無法相信自己只是生來要死亡的人。我們都有一種天命的知覺、一種偉大的感覺、一種榮耀的意識，是我們無法擺脫，也無法逃避的。有人企圖說服我們，把它解釋為人心裡面都有一股進化的動力要促使我們趨向完美。但這個說法根本無法解釋，我們所感受到的是「我們曾經擁有某種東西、現在卻失去」的一種感覺、一個記憶和一種回憶。我們不斷努力想再次奪回自己曾經擁有的東西。

第二點：人犯罪後，急於靠自己來掩飾赤裸

這就是第一個重點，接著讓我進入第二點，因為這兩個重點必然是密切相關的。聖經告訴我們亞當夏娃所做的第二件事，當他們察覺到自己的失落後，試著想自行處理，拿無花果葉為自己縫製圍裙穿上。他們覺得自己必須做點什麼，不能如此繼續裸露。事實上他們心裡

想的是：「我們要如何遮掩我們所失去的東西呢？」所以亞當和夏娃一直試圖遮掩他們自己。這一章的後半段告訴我們，他們的做法根本無濟於事，還有上帝後來如何幫助他們。但現在我們要談的重點是，他們急於想自己處理自己的失落。

創世記第三章是何等奇妙呀！你應當逐漸明白若要讓人真正瞭解生命，這是多麼關鍵的一章。你可曾想過自己竟然可以從這樣一句話，得到整個文明歷史的總結！世人到底在所謂的文明當中做了什麼？竟然只是編織無花果葉來遮掩自己的裸體而已——這正是我們所謂「文明」的意義。

我們可以想一想，人類曾經試過哪些方法來做同樣的事。首先，他們總是沿著文化的脈絡說：「我們所失落的當然是知識。某個地方一定還有其他智慧存在。生命是個謎，生命是個難題。世事似乎都是自相矛盾，人類本身也是充滿矛盾的。我們必須找到一條出路。」因此世人開始求助於各種不同的文化觀念，特別是知識——渴求知識，以及渴求理解。

約伯書描寫這種追尋，說智慧的價值勝過紅寶石（伯二十八18），所以人們才會追求智慧、挖掘知識。你在傳道書也可以發現同樣的道理，我們看到世人在「日光之下」（傳一3）已經與上帝脫離關係，企圖用人的智慧來尋求理解。基本上這種人會說：「但願我能瞭解人、瞭解我自己、我的存在和我的心思意念，還有我自己所存在的宇宙……。」這是哲學，哲學到底要做什

麼？哲學就是想要彌補這種失落。我們覺得自己應當可以知道；所以只要更努力一些，我們就可以明白。我們是在嘗試以知識來遮掩自己的赤裸。

人類不只透過直接的知識或純粹的思考和哲學想要理解，他們也研究過去的歷史，嘗試用同樣的方式來理解。人類以對藝術的喜愛，在追求音樂或其他項目的過程中，他們覺得自己可以達到完美，再次使自己完全。人們究竟要如何取回已失去的東西呢？他們期望這些東西可以裝飾自己、使自己完全，我們都太熟悉這樣的做法了。世界極其忙碌地想要遮掩自己的赤裸，想要重新贏回已經喪失的榮耀。

當然，其他的方法像是政治，那些把男性和女性當成基本的經濟單位或只是社會單位的想法，也是遵循同樣的特定路線。人類一直相信，事情可以透過立法的途徑來得到修正。有人說：「對於我們所缺乏和不足的一切，我們可以集思廣益來共同應付。」這就是政治行動，也是政治哲學。這就是人們想再次編織無花果葉來遮掩自己的赤裸，想讓生命變得完整、完全和圓滿，所以才會處理這種被剝奪的感覺。我們自認為有資格過圓滿和完全的生活，因此才用各種方式來追求。

令人驚訝的是，世人因著違抗和背叛上帝而失去當初完美的狀態後，諷刺的是他們居然還想用宗教來解決問題。世上所有的宗教，包括所謂偉大的宗教，只不過在重複這個古老的行為而已。他們仍然想要問題的答​​案，想要填補缺口。讓我給你一個現代思想的例子，一

個十分有趣的例子。

赫胥黎（Aldous Huxley）絕對是個聰明傑出的作家和思想家。多年前赫胥黎十分確信人類可以透過純粹的思想，解決自己的問題並達到完美的境界。他領導一個學派，教導人們只需要運用思考和自我教育，理論上就可以改善和解決問題。赫胥黎在他不同的著作和小說中提到，如果他有更嚴謹的科學精神，如果他的生活能夠更規律準確，那麼所有的問題將消失不見、迎刃而解，一切變得美好無比。

不過，赫胥黎後來不再這麼說了，他開始明白那不是答案。那他現在的答案是什麼呢？他改稱拯救世界唯一的方法是神秘主義，自己也成為佛教徒。換句話說，他意識到人不單只有純粹的知識，人還有靈魂、感情和情緒；人是複雜的總和，遠超過他先前所想的，人也迫切追求眼睛看不見的東西。因此，赫胥黎認為還有另一個領域和層次存在，他稱之為神秘主義。他的意思是有了一個靈界正在影響著我們，我們唯有與它和諧一致，順服它的時候，才能得到真正的快樂，並且彌補自己的失落感。如今赫胥黎遵循神秘的路線、神秘的方式，可說是轉向宗教了。

歷世歷代以來，世人都一直在重複同樣的事。轉身離棄永生的獨一真神，為自己製造神明，發明自己的宗教。除了他們所背離的上帝以外，他們可說用盡每種嘗試。為了遮掩自己的赤裸，他們花全部的時間，不斷重複一起縫製無花果葉的過程。然而這一切都是徒勞無

功，甚至流於荒謬、笨拙和愚蠢，近乎荒唐可笑。

然而你看，世人至今仍然拒絕承認這件事。他們仍然嘲笑基督教，選擇相信幾個世紀以來已被證實是愚蠢的東西。他們嘗試遮掩自己的赤裸，企圖用各種方法，憑著自己的努力想彌補那一種缺陷和失落感，就是他們仍然需要卻無法得著的事物。

第三點：人犯罪後，有了罪惡感和恐懼感

這讓我來到這段記載中十分重要的第三點，人有了罪惡感和恐懼感。「那人和他妻子聽見上帝的聲音，就藏在園裡的樹木中，躲避耶和華上帝的面」（創三8）。你還記得他們之前相信魔鬼的說法：「你們不一定死。」魔鬼的意思是：「根本沒有害怕的必要，只要運用自己的智慧、堅持自己的主張、維護自己的權利、表達自己的聲音，絕對沒有什麼好怕的。」但當亞當和夏娃聽到上帝的聲音，竟然逃跑躲起來，為什麼？因為他們感到恐懼、感到罪惡、感到羞恥。

聖經再次告訴我們這是真實發生在我們每個人身上的事。我知道人都不喜歡這樣的說法，但卻無法逃避。這道理很簡單，我們喜歡自稱是命運的主宰、靈魂的舵手；我們不想再受制於恐慌和懼怕，想對生命採取完全理性和科學的觀點。我們想要任意而行，按照自己的理念去做，我們不想再受到任何事物的驚嚇。這一切在理論上和字面上都很容易，但是，唉！如同我們的祖宗亞當夏娃一樣，說是一回事，實際經歷卻是完全不同的

事。今天人類的悲劇在於這種衝突的矛盾對立。我們說自己不害怕，但卻仍心存恐懼；我們說自己不相信有罪也不相信上帝，但內心卻有被定罪的感覺。我們裡面有一個聲音發出指控與譴責，以至於我們內心充滿羞恥和不快樂。

或許你在面對一個特殊行為時安慰自己說：「事情沒有什麼不對勁呀！」當一個誘惑試探臨到你時，你說：「沒關係！我又不是生活在中古世紀，我才不會被宗教的陳腔濫調給嚇唬住。我不會因此感到驚恐，我是用科學觀點來判斷事情的，我應當好好運用自己的特質和力量。只要我實際處理應對，一切都不是問題。」你是這樣想，但隔天早上當你醒來時卻感到羞愧，好像做錯事受到譴責；你的良心從此一直被這種感覺啃蝕殆盡。你可能為了這個理由而去教會，但你是快樂的，心裡難受極了。

人是沒辦法無動於衷的，其實偷來的果子並不像我們想的那麼可喜，靈命的消化不良會緊接在後，不知何故我們總是無法擺脫。當然，如果我們真能作到，根本就不需要心理學家了，但心理學這行業正蓬勃地發展。雖然我們認為自己夠大膽、夠好，但在我們裡面卻有聲音指控我們是無賴、懦夫、傻瓜、壞蛋、敗類、野獸，甚至禽獸都不如。我們無法逃避這些定罪，我們為此無法安眠，我們無法遏止內心的這聲音。如果我們有能力我們就會去做，但是我們做不到，所以我們才顯得懦弱可憐，充滿複雜的情結——我們寧願稱之為情結也不願

承認那就是罪。我們不願承認自己害怕、羞恥，背負著重擔和壓力。難道這不是很簡單的道理嗎？我們想用心理學的解釋來消除一切疑慮，但卻是做不到。我們面對一個事實，一個在我們內心有關自己的事實。雖然我想要擺脫上帝和一切屬於祂的事情，但就是做不到。因為事實上每一個生在這世上的男男女女，都會意識到上帝和祂的審判。

是呀，儘管你意識到上帝，你還是可以說自己不信上帝。但如此一來，你就必須與自己產生爭辯，而你所有的理智論點確實會支持自己的主張。當你堅持自己的不信、用科學方法證明沒有上帝時，你心裡卻出現一個聲音反對你的不信，向你保證上帝確實存在。你想用流利的雄辯來遮掩你內心為上帝說話的聲音。這些都發生在我們每個人身上。每個世人都普遍意識到上帝，即使在最原始的部落和民族中，人們都意識到有上帝和審判。

是的，我就直截了當地說，伴隨這些感覺而來的是我們對死亡的恐懼。

「噢！」你說：「但現代人並不怕死啊！」

真的不怕？那為什麼人們費盡心思要避免提到死亡？為何視死亡為不願提起的病態現象？事實的真相是現代人確實畏懼死亡。從某方面來看，這個世代是被死亡的恐懼所掌控，聖經說我們都是「那些一生因怕死而為奴僕的人」（來二15）。

我要給你一段莎士比亞偉大的陳述，他把如此進退

兩難的窘境，藉由哈姆雷特的話表達得淋漓盡致：

活著，還是毀滅；這是一個問題：
忍受嚴苛命運的刀箭打擊，
還是拿起武器挺身對抗苦難的深海，
到底哪一種心靈比較高貴呢？

我們每個人都會面對這個問題。如果生命充滿了矛盾和問題、痛苦和困難、絕望和憂愁，是否還值得繼續活下去呢？為什麼要活下去呢？

幾年前，有一位年輕傑出的國會議員也面對如此重重矛盾，他在自殺之前留下一些遺言。他原本擁有光明的前途，甚至知道自己有希望當上首相。然而他是這樣看待事情的：「我十分清楚，如果我繼續活下去，將眼睜睜看見許多人與我為敵。我不希望與他們敵對，但我的成功會使他們心生嫉妒，他們會討厭我，成為我的敵人，然後總有人會感到失望……等等諸如此類的事，」他問：「這樣活下去值得嗎？」最後他的決定是「不值得！」

當然他是一個特殊的例子。正如莎士比亞說的，一般人不會這麼做。在哈姆雷特獨白的結尾，他說他可以用一把簡單的匕首，在瞬間解決一切問題。但他為什麼沒有這麼做？因為他說：

還有誰願意背負這些重擔，
終生勞碌揮汗工作？
若不是對於死後之事的恐懼，
還有那個無人知曉、無人返回的神秘之境。
這件事迷惑了我們的意志，
以至於我們寧願背負身上的磨難，
而不敢飛向其他未知的痛苦？
愧疚確實使我們變成懦夫，
使我們天生明亮的決心，
被蒼白的思慮覆蓋消磨。

～摘自《哈姆雷特》第三幕、第一景

這豈不是全然真實的嗎？不管我們多麼聰明、多麼理性、多麼冷靜鎮定，我們都無法逃避這種對上帝的意識、罪惡感、羞恥感、上帝的審判、死亡的恐懼，還有對死後未知的感覺。

你是塵土，必要歸回塵土；
這並不是指靈魂說的。

～摘自朗費羅（Henry Wadsworth Longfellow）的
《生之頌》（*A Psalm of Life*）

如果以上的話是指靈魂，很好，那麼我會乾脆用匕首來結束一切；但事實不然，靈魂會持續下去。如同莎士比亞的提醒，對死亡的恐懼會削弱我們的意志，所以

我們決定活下去，只是懼怕仍揮之不去，也無從逃避。我們自身的罪惡、羞恥，一切的折磨、悔恨和自責，不斷浮現延續下去。從創世之初就已開始，一直持續重複到今天。

第四點：人犯罪後，躲避救他的上帝

最後，我們看到陷在罪中的男人是無法形容的愚蠢。他在困難不幸當中，竟然想逃離躲避上帝：「那人和他妻子聽見上帝的聲音，就藏在園裡的樹木中，躲避耶和華上帝的面。」（創三8）

這是發生在男人身上最悲哀和慘痛的事。他逃離上帝，陷入自己的羞恥、悲慘和不幸。他躲避上帝的聲音，逃避上帝在涼風吹起的園中召喚他的聲音。

為什麼？因為他不認識上帝，因為他誤信一個有關上帝的謊言，因為他對上帝的認識都是錯誤的，因為他不瞭解自己所背叛又唾棄的上帝，才是他唯一的拯救，而上帝正要來救他。這真是個悲劇！當男人感到羞愧、失敗和完全絕望時，上帝來了，他卻跑去隱藏，企圖躲避上帝——他唯一的施恩者、唯一的救主。

這也是世界的悲劇。世人在自己的悲慘、罪惡中用盡一切辦法，唯獨不聽上帝對他們說的話。一開始我就強調這個重點，不是嗎？我們從上帝的聲音和上帝的話語開始探討。人按照上帝的形像被造，能夠對上帝說話，上帝也與他對話。然而人卻聽信其他聲音，停止聽從上帝，他所有的麻煩便接踵而來。不過，上帝再次對

他說話，而人還是不聽，因為害怕而逃跑。這正是現今世界所發生的狀況。

我身為一個傳道人到底要做什麼？我算不得什麼，卻有此殊榮成為上帝的代言者。親愛的朋友，上帝的聲音要呼喚罪中的你，在沁涼的夜晚臨到你，你害怕嗎？你會拒絕祂嗎？你會決定逃避上帝嗎？你會覺得祂在和你作對嗎？你會抗拒祂的信息嗎？你想要反駁或掉頭離去嗎？你會擔心聽從上帝而產生的後果嗎？若是如此，你只是在重複亞當夏娃所做的事。上帝來到園中是要告訴他們，雖然他們做了這一切事，雖然祂必須懲罰他們的悖逆，但祂也提出一個得救與釋放的方法；這正是上帝來此的原因。祂來不只是一要責備和審判他們，還帶來女人後裔要戰勝仇敵的應許，就是那曾經誤導和打敗他們的仇敵。

福音信息：罪人可以安息在上帝懷裡

這就是福音的信息，也是我想告訴你的簡單信息。現今日光之下沒有任何事或任何人可以滿足你，除了耶穌基督和祂十字架的犧牲。你感覺到不安和飢渴，你在追尋自己無法尋獲的東西。你到底在追求什麼？你真正需要的是什麼？讓奧古斯丁偉大的話來回答你：「你（上帝）為了自己的緣故創造我們；除非安息在你懷裡，否則我們的靈魂將永遠無法得到平靜。」

我親愛的朋友，你也是如此被造，別人是無法滿足你的，無人能夠超越全能永生的上帝自己。上帝要在耶穌基督裡拯救你，把你召回祂身邊。祂會處理人犯罪之

後所產生的一切問題。不要再靠自己解決問題，不要再嘗試解救你自己，不要再企圖擺脫罪惡感，因為你永遠做不到。你的良心會一直緊隨著你，只要你還活著都會跟著你，甚至跟到你死後，會在地獄裡永遠折磨你。你無法使良心安靜下來，你永遠無法逃避挫敗感、罪惡感和羞恥感；除非你來到耶穌基督跟前，相信祂對你說的話：祂已經承擔你的罪過，為你的罪而死，上帝已經把你的罪釘在十字架上，並且白白地赦免你。耶穌基督在各各他山上為了這個理由而犧牲自己，單單為了這個理由。

正因為如此，你若相信祂，上帝的憤怒就不再停留你身上。上帝向你保證祂已經白白赦免你、洗淨你的罪。祂會挪走你的罪惡感和羞恥感，你將明白自己已得赦免，你將知道自己是上帝的兒女。祂要賜給你新的力量與能力，祂要給你嶄新的領悟，祂要賜給你全新的眼界。你將以不同的視野來看事情，你將有不同的理解，你將對生命有完全不同的觀點：新的死亡觀、新的審判觀、新的永恆觀、新的上帝觀。不要再逃避、哀怨地隱藏自己，覺得上帝與你作對，而是渴望聽到上帝的聲音。相信我，這個渴望將大過你今生的任何渴望。你將開始說：

祈求你對我說話慈愛耶穌，
喔你的話是何等輕柔甜美，
吹拂過我憂愁悲痛的心靈，

帶來世界無法給予的平安。
世上一切聲音使我分心，
充滿試探人的敗壞音調，
但你溫柔又美妙的聲音，
平息混亂使我一切安寧。

～摘自威廉·威廉斯（William Williams）的聖詩
“*Speak, I Pray Thee, Gentle Jesus*”；
由葛瑞芬（Edward Griffiths）翻譯

我所愛的朋友，你聽到上帝對你說話的聲音嗎？祂已經對你說話，讓你看到你的失敗、你的悲慘、你的難過、你的痛苦，並導致這一切的原因，沒有其他事物能救你脫離這一切。祂因為愛你的緣故，讓自己的獨生愛子為你犧牲性命，給你開了一條路。從你躲藏的地方出來吧！來到祂面前，趕快就近祂，俯伏在祂腳前說：「我相信！」

我罪極重心多憂情，
疑信參半如浪不平，
內有恐懼外有魔侵，
耶穌我今就你，就你。

～摘自夏綠蒂·艾略特（Charlotte Elliott）的
聖詩《我罪極重》（*Just as I Am*）

若你這樣做，祂要對你微笑，讓你知道祂已經接納你。祂要賜福你的一生，也要在死亡中賜福你，因為祂將在榮耀中接你回到祂身邊。

4

chapter

你在哪裡？

耶和華上帝呼喚那人，對他說：「你在哪裡？」（創三9）

在盡可能瞭解第9節的意義之前，我們必須再次來看上下文的內容。容我提醒你，創世記第三章是整本聖經最重要的章節之一，因為我們可以從中看到世界歷史，同時還有救恩的主要輪廓，這一章都為我們做了完整的摘要。

許多人的態度是如此可悲且愚蠢——建立在完全的無知之上，他們看聖經雖是一本有趣的古書，但就是覺得它跟現代世界毫無關係。然而聖經可說是針對現代生活非常準確的講道，因為聖經真正關切我們的生活。聖經之所以不受時間限制，因為它是一本生命之書，有關靈魂的書。這本書來自上帝，讓我們看見自己也看見別人，它揭示了我們問題的起源，並且顯示若我們想用其他方式來解決問題，而不求助於主耶穌基督裡白白賜給

我們的救恩，一切只是枉費心力而已。

因此，若沒有創世記這段歷史，我們就無法理解整個世界，乃至於我們每一個人為何落在當前這個處境。再沒有其他解釋了！當然，我們很熟悉許多其他種答案，只是人類的情況往往是查看全部的解釋，或許還嘗試接受過許多答案，但全都無功而返。正如聖經一開始告訴我們的：這些答案全都失敗，也將要失敗；所以我們又回頭來找聖經。聖經的信息從歷史經驗證明了本身的真實性。過去幾個世紀以來，聖經一直宣稱它本身的真實性，不論現在或過去都是完全一樣。聖經與現代男女的困境密切相關，如同它跟過去兩千年、甚至三千年前人類的關係一樣。

這就是聖經的立場。我要迫切強調這一章不只是真實的歷史記載，而且還充分解釋我們每一個人對於自己的生命到底做了什麼。這就是聖經令人讚嘆之處，這就是它讓我們看到許多歷史的原因。現在輪到我們每一個人在重複創世起初所發生的事，而且不斷傳承下去。所以傳道書的作者才告訴我們：「日光之下並無新事」（一9）。只要跟世人有關之事，日光之下確實沒有新事。

如果你認為比起過去，現代生活已經大不相同，那麼只要列出今日倫敦（或其他地方）的人正在做的事情，你將發現這些事在舊約時代也都發生過。或許是以不同的形式出現，但仍然是同樣的事、沒有任何差別，你在聖經都可以看到這一切！儘管世人擁有聰明驚人的

進步和發明，但他們似乎不太有能力發明新的罪行。你可曾想過此事？我們所犯的罪，前人都已經想過，而且親身力行。我要根據聖經告訴你，我們個人的親身經歷和世界的整個歷史，此刻都證實了以下的教訓無誤——人類的本性根本毫無改變。因此，我們在創世記第三章所看到的，也適用於今日活在這世上的每一個人。

我們已經看到人類全部問題的真正根源，還有我們對上帝的錯誤態度——這是萬事的基礎。所以我們要特別花些時間追蹤分析那個錯誤的態度。首先我們要考慮到人類智力這一方面，然後繼續思考一些後果——即反覆出現的失落感和殘缺感、罪惡感與羞恥感、對於生與死的懼怕。最後，我們會看到即使上帝來到我們面前，我們卻因為對祂的認識錯誤而逃避祂。我們最終的悲劇就是拒絕了唯一可以導正我們的途徑。

故事尚未結束，現在我們要繼續下去。我們已經看到亞當所做的事而導致墮落，我們也看到墮落後他所面對的處境。你或許會想這個故事就到此結束了。但事實不然，故事繼續下去，而且一定要持續下去，這是聖經的中心信息。

故事為什麼要繼續發展？是的，根據這一篇記載，不管我們喜歡與否，因為這是上帝的世界。你不能阻止上帝來到祂自己的世界、祂自己的產業、祂自己的屬地。當然，我們從不喜歡聽這樣的話，這是現代人反對上帝的基本態度，實際上也是人類本性中的叛逆。我們自以為已經擺脫上帝，跟祂斷絕任何關係，可以繼續過

著沒有上帝的生活。我們一直重複這樣做。記得創世記第三章8節提到：「天起了涼風，耶和華上帝在園中行走。那人和他妻子聽見上帝的聲音，就藏在園裡的樹木中，躲避耶和華上帝的面。」這就好比說：「只要我們躲在後面，等祂直接走過去，我們就可以再出來，一切都沒事。如果再聽到祂的聲音，我們可以再躲起來。」

其實，亞當藏身的樹木後面或前面同樣都歸上帝所管，整個園子都屬於上帝，宇宙也是上帝的，所以故事一定會持續下去。這是第一條法則，是我們每個人都必須學習和領悟的。我們在這世界不是獨立的被造物，我們並沒有擁有世界，也不能命令世界，或決定世界所要發生的事。這是第一件重要的功課，從創世之初到終末，上帝都是上帝。上帝創造屬祂的世界、擁有世界、控制世界、維持世界、引導世界、介入世界，祂也進入世界、出現在這個世界。世界一直都屬於上帝。以下是我們要學的功課：當亞當夏娃以為他們跟上帝斷絕關係時，祂親自來到園裡。

我們在此看到上帝做了哪些事——祂持續說話，這是重點。我們從頭到尾都可以看到此事。上帝按照自己的形像造人，祂對人說話，人也會聽從且回應。這是完美的狀態，這就是樂園，是人活著的意義所在。上帝說話，而人聽從祂的話。世人所能理解的最大福氣就是上帝對他說話。但亞當卻決定停止對話，不想再聽上帝的話，他不再相信上帝的話，他決定就此結束。然而，上帝繼續說話。

當亞當和夏娃藏在樹木背後，事情的經過如下：
「耶和華上帝呼喚那人，對他說：『你在哪裡？』」（9節）他們聽到上帝的呼喚，無法避而不見，只好從躲藏之處走出來。

「你在哪裡？」

這是上帝說的。喔！是的，上帝對世上男女說話！這是偉大的聖經信息。上帝用許多不同方式對我們說話，祂透過我們的良心說話，祂在歷史上說話，祂在事件中說話。你若不瞭解這一點，就無法瞭解歷史。我們可以發現許多例證，當然唯一對於上帝話語的充分解釋都在上帝的書裡。即使在世俗的歷史中，上帝也用數不清的方式說話；但我們都因為罪而耳聾，聽不見祂的聲音。

上帝並非都用聽得見的聲音說話，像祂對躲在樹後的亞當夏娃說話一般。我們從約伯記得知，當世人無法參透時，上帝透過夜晚的異象說話（伯四13，七14）。祂也透過意外、疾病和死亡來說話。最重要的是祂以自己的道說話，也就是祂用自己的言語來對我們說話。除了這一切之外，上帝更藉著祂的兒子說話，「上帝既在古時藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著祂兒子曉諭我們；又早已立祂為承受萬有的，也曾藉著祂創造諸世界。」（來一1-2）

現在讓我們注意上帝如何說話；因為對我而言，這是創世記三章9節和接下來經文要告訴我們的重點。

第一點：上帝對人說話的方式是個別的

首先，我注意到上帝說話的方式是個別的。「耶和華上帝呼喚那人，對他說：『你在哪裡？』」「你在哪裡？」這是針對亞當個人的問話。這是我們一開始就必須把握的重要真理。從經驗來看，我們是何等遲鈍而不瞭解這個事實。你可知道，在讀到這一節之前，我們讀過聖經裡許多其他人也在談話，他們高談闊論對於上帝的看法，例如魔鬼說：「上帝豈是真說……」夏娃回答：「對！上帝曾說……」亞當夏娃和魔鬼在談論上帝，表達自己對祂的意見。但忽然間，到了第9節整個情勢逆轉。如今上帝要對躲在樹後的亞當夏娃說話，說話的地位對調過來。對於正要成為基督徒的人們而言，這正是發生在他們身上的第一件事，就是當下立刻意識到有人對自己說話。換句話說，亞當忽然發現自己根本不是檢視上帝的人，而是被上帝檢視的對象。

「亞當，你在哪裡？」

耶和華上帝親自下來，祂在尋找、搜尋，亞當的地位和情況受到檢驗。在此之前，亞當在園中走動，聽從魔鬼的建議，以為自己的地位至高無上。他站在一旁觀察，同時也表達自己的意見。只是現在，他發現自己才是聽話以及被檢驗觀察的對象。

想必我的意思已經十分清楚。如果你跟別人討論宗教或基督教，必定發現他們的態度有如偵探或調查員。哈！他們運用自己高超的智力來深入研究聖經、檢驗上帝，他們有這個能力。那上帝呢？我們

可以說祂好比是放在桌上的某種標本，接受別人的解剖、分析和研究。現代人研究宇宙、研究宗教也研究上帝。人類有如坐在寶座上，好像是庭上的法官。是的，人類在檢驗佛教、儒教和印度教之後，現在要試試基督教：「好，現在來看基督究竟是誰……？」

我可沒有誇大其辭，不是嗎？我們不都做過同樣的事？我們以為自己站在研究者的位置，但突然間發現自己才是被檢驗的對象，我們一直在揭露自我而毫不自知。其實我們越多評論信仰，我們越多背叛自己，也接受越多檢視。

我要問一個問題。我的朋友，你可知道自己的今生是在接受考驗嗎？你不是在試驗別人，而是接受試驗。讓我借用一位偉人曾說過的話來作結論，有人曾經評論華特·史考特爵士（Sir Walter Scott；譯註：著名的蘇格蘭歷史文學家）的小說沒有什麼內容可言。然而這位偉大的作家表示，這位評論者並未告訴我們有關史考特的任何資訊，反倒告訴我們這個評論者本身到底是怎樣的人。這話多麼正確！這跟人們檢視上帝是完全相同的事實。我們天真地以為自己站在審查者的地位，但突然發生一些意外，我們才意識到自己接受檢視，是上帝說話的對象，是祂的話臨到我們身上。

你已經到達這個階段嗎，我的朋友？你是否意識到我們在這世上是工作者和旅行者，而不僅是坐在觀眾席上，觀賞別人在圓形劇場裡表演某齣戲？難道你不瞭解

自己也在劇中，你生命中的每一秒鐘都跟上帝對你的審判有關？現在你所做的每一件事，不只會決定你今生的前途，還跟你在永恆裡的命運相關。

容我換個方式加以說明。亞當突然意識到不只有人對他說話，而且他本身變成被檢驗的對象。不僅他的觀念、思想或人生哲理的立場要接受審查，而是他整個人要被上帝審查。這是我們每一個人的真實景況。基督教不是觀念上的議題；如前所述，當上帝用不同的方式對我們說話時，祂不是在聊天問我們的意見。祂對此毫無興趣，祂在意的是我們，「你在哪裡？亞當，我正在對你說話，你在哪裡？」這是上帝話中的意思。

但我們卻靈巧地想逃避這一切。我們準備好要表達自己的意見，陳述自己的論點。我們以為基督教是一個可以討論的議題，好吧！你想從哪裡開始？或許你喜歡從上帝的存在開始討論。處理完這個題目後，你說：「當然，接下來是有關神蹟的問題。神蹟可能發生嗎？神蹟能夠發生嗎？」如此一來我們就得花一整晚時間來討論神蹟。這種基督教是討論出來的基督教，不是嗎？我們還以為這是真正的基督教。

接著輪到拿撒勒人耶穌的議題，基督徒宣稱祂是上帝也是人，一個位格同時存有神性和人性。好吧！我們至少必須再花上一個晚上，用討論來解決這個問題：此事可能發生嗎？此事是可信的嗎？

還有耶穌在各各他山上死於十字架的問題，以及所謂「贖罪」——為了其他人而死，使自己成為代罪

者——等非常重要的教義問題。我們會繼續討論下去，此事是否更有正當性呢？此事是否可信？此事可能發生嗎？可能又要花上一整晚來爭論這一點。

在整個過程中，我們以為自己是在討論基督教。當然，從某種意義上來說這是沒錯，但我們卻忽略了另一層意義。我的朋友，這樣做不但會引領你走向墳墓，甚至走向地獄。基督教最重要的不是在討論觀念，而是在談論你這個人。

「亞當，你在哪裡？我正在尋找你，我關心你這個人。」

這是當人願意成為基督徒時，第一件領悟到的事實。世人一生當中從來不曾真正面對自己，他們總是在保護自己，常用偽裝來掩飾自己。這就是人們討論和爭辯各種宗教問題所代表的意義。「某件牽涉到個人隱私的事情快要發生了，可能很棘手。好吧，讓我們躲在樹木後面！」我們就像這樣躲在哲學、概念、比較宗教學和深奧問題的背後，以為只要躲在那裡，一切就跟我無關。然而上帝參透這一切。

這跟你有關，我的朋友！此時此刻你就是獨立的個體。這一切都是講你，跟你的生活、你的處理態度以及你要前往的方向都有關。你個人已經體會到此事了嗎？

我可以再問一個問題嗎？信仰如此強調個人，這是否讓你感到氣憤？墨爾本勳爵（Lord Melbourne）是維多利亞時代的首相，他說出許多現代人的心聲：「當宗教

開始變得個人化時，事情就非常不妙了！」

「亞當，你在哪裡？」

你可瞭解這是攸關個人之事？是個人要作的抉擇？是個人親自與上帝正面相會？上帝正面對著你；上帝要對你說話；上帝正要告訴你。沒錯，就是針對你！當你今生今世只能活過這一遭，祂所殷切關心的不是你的觀念，而是你這個人。

那下一步是什麼？接著上帝要迫使我們面對自己的位置、自己的身份。「亞當，你在哪裡？」你到底在哪裡？你在那裡做什麼？換句話說，所有講道和福音的主要目的是促使我面對一個事實——我現在在哪裡，以及我應當在哪裡。我們可以這麼說，以前當上帝來到樂園時，亞當總是站在那裡歡迎。亞當盼望上帝的到來，歡喜祂的來臨，微笑著跑去迎接上帝。但如今，亞當生平第一次沒有這樣做，反而躲在樹後面。上帝說：「你在哪裡？你以前從來不會躲起來。你在那裡做什麼？出來吧！那不是你的位置，你不應當在那裡，你應當在這裡。」

這也正是上帝此時要問我們每一個人的問題：「你在哪裡？今生，你到底站在哪一個位置？今世，你到底站在哪一個角落？」讓我分別加以說明。就智力而言，你在哪裡？在思想上，你位於何處？你是否認真面對這一切事實？我可以如此單刀直入地問你嗎？或許你會告訴我，長久以來你一直拒絕基督教。好，我只問一個問題：「你把聖經從頭到尾讀過一次嗎？」我發現人們往

往在真正瞭解基督教前，就先排斥拒絕。我們從來不曾付出代價去發掘真理，只會帶著偏見拒絕信仰。我們不曾好好讀聖經，甚至連新約也沒真正讀過；我們對教會歷史一無所知，卻徹底排斥基督教信仰。

我認為這是理智上的不誠實。我再問，我們在心思意念、整個思想過程、以及整體生命觀上面，到底處於什麼立場？我們是否認真考慮過所有因素？我們是否把生命之事融入我們的行為舉止？我們是否聆聽過良心的聲音？我們是否深切地正視過死亡？我們是否明白死亡之後？我們是否思考過世上最善良偉大的人所作的見證？我們是否讀過信仰復興的歷史？我們到底把自己的理性擺在什麼地方？我們確實考慮過這一切嗎？

這是上帝的道所帶來的挑戰。上帝完全明白我們躲在這些理性的樹木背後。我已提過一些例子，但只要你還躲在那裡，你就無法看清事實。聖經說你必須起身站到樹前面，才能確實面對真理。

「唉呀！」你說：「但我一直以為基督教都在講感傷的故事。」

這是因為你還未認真思考基督教前就放棄了。基督教是合乎理性的，它的論點是有根據的，它說的是事實，要向你啟示上帝那圓滿完整的真理。許多書籍都在討論這件事，例如你無法否定路益士（C. S. Lewis）的智力吧！讀他的著作《驚喜》（*Surprised by Joy*），他會告訴你自己如何經歷這些過程，而他只是許多見證人之一。親愛的朋友，若你說基督教是非理性的，那你完全

是出於理性上的不誠實，有如躲藏在樹木後面，拒絕站出來真正去面對一切，並認真嘗試。因此我才說聖經正在問：理性上的我們在哪裡？

同樣地，聖經或許以更肯定的態度要當面問我們：道德上的我們在哪裡？噢！比起用道德的眼光來檢視自己，哲學和神學上的高談闊論實在容易許多。在維護貞潔的事上，我們位於何處？在純潔的事上呢？在誠實的事上呢？在靈魂的潔淨程度上呢？在整體生命與生活的事上，我們位於何處？這無疑是我們必須考慮的首要之務。在你想要理解神蹟之前，建議你先從理解自己開始。

為什麼我們會繼續明知故犯呢？為什麼我們做錯事會有快感呢？為什麼即使知道犯錯後必有苦果，我們還是執意去做呢？為什麼我們會這樣呢？這就是問題所在，也是世人男女必須面對的嚴肅議題。這跟他們堂皇的抽象觀念無關，而是針對每一個人本身。

「亞當，你在哪裡？」

道德上的你在哪裡？你的道德信譽如何？此刻你的帳面紀錄如何？如果把你的道德資料公諸於世，結果將如何？如果你的生活和故事展現在螢幕上，後果將如何？這是聖經所關注的重點，這才是聖經所要講的，直接針對個人，也就是我們自己的生命。

給你一個最佳的聖經例子，我們在約翰福音第四章讀到主耶穌遇見一位撒馬利亞婦人。耶穌十分疲憊地坐在井邊，婦人前來汲水，兩人立刻展開交談。他們談到

猶太人和撒馬利亞人，也提到水井、井的深度，還有鑿井的雅各。這婦人熱烈投入與耶穌的對話，而且很有技巧地辯論。他們也談到上帝和敬拜。

然而就在談話中，主耶穌突然說：「你去叫你丈夫也到這裡來。」婦人必須誠實回答：「我沒有丈夫。」接著耶穌看著她說：「你說沒有丈夫是不錯的。你已經有五個丈夫，你現在有的並不是你的丈夫。你這話是真的」（約四16-18）。

這就是耶穌基督的方法，祂把有關許多問題的辯論與爭端作個了結。耶穌單刀直入地問起婦人，我們看到她想談論上帝和敬拜，但自己卻過著淫亂的生活。因此主耶穌要她正視這一點，「出來！」祂的意思是：「從躲藏的樹後出來，站到公開的地方，我瞭解你的一切。」

「亞當，你在哪裡？」

這是上帝對我們每個人說的一句話。我親愛的朋友，面對你自己和你的生活，亦即你的實際作為、你的真實自我、你沉緬的想法、你喜愛的幻想、你所做過的事，還有內心深處你完全清楚但又羞於啟齒的事情。你絕不會公開承認犯了這些錯。這就是上帝所要說的，這就是基督教。「亞當，從躲藏的地方出來吧！」這很清楚明白，不是嗎？我的朋友！

容我再用另一個例子說明，就是舊約裡大衛有名的故事。我們知道大衛冷不防地受到誘惑，讓性慾佔上風。在大衛犯了姦淫後，為了掩飾罪行又犯了謀殺罪。

他以為一切都安排妥當，但上帝清楚看見一切，非常不高興。所以差派祂的僕人拿單去見大衛。

拿單對大衛出了一個謎語，他說：「王啊！發生了一件事。」接著描繪一個人雖然有很多羊，但卻偷了別人僅有的一隻羊。大衛聽了之後既生氣又憤慨，直說這種人應當受到最嚴厲的懲罰。

拿單停頓一下，注視著大衛說：「你就是那人！」他的意思是：「我講的正是你，大衛。你以為我在問你一個不公義的問題，討論一個一般性的道德問題嗎？但是大衛王呀！我剛剛講的就是你！」（撒下十二1-7）

「亞當，你在哪裡？」

是你本身、你的生活、你的道德行為、你整個人格，全部都要接受上帝的檢驗。

第二點：上帝讓我們看到自己行為裡的本質。

我必須強調第二個重點：當上帝臨到我們，個別對我們說話，祂讓我們明白自己行為裡的真實本性與特質。祂用以下的方式表達：「誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？」（創三11）上帝使亞當和夏娃面對自己的行為，瞭解自己真正的本性如何。這不僅是吃了果子的問題，他們是在違反上帝的命令，他們干犯上帝神聖的律法，他們抬舉自己來對抗上帝。上帝讓他們面對這個真相。

你應當知道，福音同樣要修正罪惡和證實罪惡。福音是怎麼做的呢？它會揭露罪惡的真實本質。我剛才討

論大衛的案例，讓我再回到那個故事。大衛看見真相且懺悔之後，坐下來寫了詩篇五十一篇，表達真心對付自己的罪：「我向你犯罪，惟獨得罪了你；在你眼前行了這惡」（詩五十一4）。大衛的意思是他的罪之所以可怕，他的罪之所以稱為罪，與其說是犯了姦淫和謀殺——雖然這已經夠惡劣了，倒不如說是他得罪上帝。他違反上帝的律法、背叛了上帝。這是一個我們看不見的事實。或許，我們預備好承認自己犯了哪種罪惡和過錯，但充其量我們只是當成違反道德準則或法律而已，此外就沒有其他意義了。但我親愛的朋友，事實卻不然。

你我身為人類，是按照上帝形像造的，因此我們要活出人應有的樣式。我們應當與上帝密切交通，享受與祂同在的生活；我們應當活出公義、聖潔、誠實和正直。什麼是罪？罪就是脫離以上這一切，可不是嗎！問題出在我們往往認為罪只是某些特殊行為而已。罪的可怕之處在於違反上帝的創造，這等同於掠奪上帝，吐口水在祂臉上。今天任何人的生活若非依照上帝的榮耀而活，就是陷入罪惡的深淵。上帝讓亞當看清這一切，夏娃也看到了，任何被判有罪的人都必要看到這個事實。

因此，我要問所有人的最後一個問題是：此時此刻，你在哪裡？你認識上帝嗎？你愛祂嗎？你以祂為樂嗎？你最關切的事是要取悅祂，為祂的榮耀和尊貴而活嗎？除非你執意不肯，否則上帝會讓你看見自己是個極壞的罪人。祂要讓你瞭解這一點。你已經離開祂當初安

置你的地方；你正躲在某處；你已經偏離正路，跑到不應當去的地方；你正在違犯上帝的律法，而祂原本是你生命的意義。上帝要使我們看清這一切。

現代世界所欠缺的不就是這些？許多人相信名聲，卻不相信上帝。有些名人其實是極糟糕的罪人，跟倫敦貧民窟的窮人一樣嚴重犯罪。罪就是與上帝為敵，「我真是有罪！」浪子對他的父親說：「我得罪了天，又得罪了你」（路十五21）。這就是罪的本質，也是我們真實的寫照。

第三點：上帝的目的是要我們悔改

讓我進入最後一個重點：當上帝臨到我們說話時，祂不只是對我們個別談話，祂的目的是要我們悔改，所以祂才會告訴我們審判之事。你記得上帝當初在伊甸園是怎麼做的，祂來到亞當和夏娃面前，把他們趕出藏身之處，讓他們看到自己以及自己所犯的罪，接著宣佈了審判。

若你不喜歡聽到審判之事，真是對不起，我的朋友！沒有一個人天生喜歡審判；但不論我們喜歡與否，這是事實。上帝在創世之初就親自啟示審判。上帝在你身後，你是無法逃離祂的。當然，你可以離開教會大聲宣示永遠不再回來；但你並未離開上帝的宇宙，你無法逃避祂的面。你可以躲起來、逃開，跑到灌木叢裡，以為上帝再也看不到你。但祂會叫你出來，就像祂呼喚亞當一樣。上帝的審判在世界歷史中不斷上演，此時此刻

也在每一個人身上重複出現。

上帝的審判是什麼？你可以把審判分成現在和未來。罪的後果一定會產生立即的審判，那是什麼呢？上帝在創世記第三章宣稱蛇和女人之間、還有蛇的後裔和女人後裔之間，會一再發生衝突。這不就是絕對的事實？我們都處在這種衝突當中，對此一清二楚。想一想，試探和邪惡可以靠近我們、誘惑我們，摧毀我們內心最好、最高貴、最正直的部份。你在報紙、廣告板、所有娛樂場所和街道上，到處可以看到這普遍景象。蛇的後裔和女人後裔的戰爭，是攸關生命與存活的關鍵所在。從我們出生的那一刻起，我們就已經處在這場爭戰中。這場戰役包含了道德之戰、純潔之戰、貞潔之戰、誠實之戰，這是何等浩大的戰役呀！世界潮流拉扯我們往下沉淪，若想要奮身反抗、逆流而上是何等困難呀！這就是上帝審判的確據。

然而罪在我們裡面所造成的盲目，讓我們看不清這一切就是上帝審判罪的一部分。人以為聽從魔鬼、嚐了禁果後就可以高枕無憂，從此不再需要服從律法，以為自己就是上帝，得到絕對的自由。然而從那時起，他把自己銬上了手鍊腳鐐，必須不斷與束縛奮鬥。蛇的後裔和女人後裔捲入這場永不止息的戰爭；結果不是落入地獄般的生活，就是進入上帝為我們安排的計畫。我們都十分清楚；不但如此，這場戰役還包括憂愁和苦難，「我必多多加增你懷胎的苦楚」（創三16）。痛苦和折磨；這是歷史，也是現實。

我的朋友，這是上帝審判的一部分，也是上帝宣判悖逆與犯罪的一部分。世間還有什麼比新生兒降生帶給家庭更大的喜樂呢？但伴隨而來的重擔、掙扎、痛苦和經常上演的悲傷，都是罪所帶來的後果。人以錯誤的態度對待上帝、反抗上帝、一意孤行。這就是苦難、憂愁、疾病、弊端、痛苦和一切問題存在的根源。

不但如此，還有為了生存的奮鬥——為了餬口的辛勞，賺取每天飲食的艱難、荊棘和蒺藜、競爭和紛爭。為何荊棘和蒺藜長得如此茂盛？為何從地裡收取作物是如此困難？為何有無窮無盡的鬥爭，好像所有事都與我們作對？我們需要汗流滿面、辛苦工作才有收穫。同樣地，這是上帝審判罪的一部分。從那時候起世人就得應付這個問題，但卻無功而返。他們想要回到樂園，卻已經被驅逐出境。上帝趕出亞當和夏娃，在樂園的入口安設基路伯和四面轉動發出火焰的兵器。雖說後來的世人一直想突擊入口、企圖闖關，但都被燃燒的武器擋下。從某方面來說，整個人類的文明是一個徒勞無功的故事、失敗的歷史。

即使有些偉大的歷史學家不是基督徒，但也提到歷史循環的理論。人類似乎總是在前進，在即將抵達目的地之際，卻只是繞到圓圈的另一邊，又回到原來的地方。世間文明不斷在繞著圈圈旋轉、永無止境；根本沒有前進的跡象，也不可能到達最終目的。生命只是絕望的過程，繞著圓圈團團轉。我們或興盛、或成功，我們或失敗、或沉淪。不管是朝代、帝國或個人都會殞落滅

亡，這是不變的真理。因為火焰的武器和基路伯正守著伊甸園的東方入口。人靠著自己的努力絕對無法返回園子，根本沒有這個能力。人無法進入伊甸園，他被趕了出來——這就是對罪的審判。但這只是現在的情況，未來還有其他事要發生。

「你本是塵土，仍要歸於塵土」（創三19）。死亡，身體的死是懲罰罪惡的一部分。詩人丁尼生（Tennyson）告訴我們：

（人）以為自己被造是不會死的。

～摘自《懷念》

這是人對於過去的記憶殘留。但如今人的身體裡有了必死的種子。從誕生的那一刻起，人就開始邁向死亡。出生才一秒鐘的小嬰兒，無論如何，你可以說他正要開始生命，但我也可以同樣準確地說他正邁向死亡。小嬰兒的第一口呼吸只是一連串指向最後一口氣的開頭而已。此事並非不正常，而是事實。我們都是生而死亡。死亡是我們不可避免的盡頭，一定會發生；但在死亡之後我們要面對上帝。

我親愛的朋友，你知道自己必須面對這一切，否則無法回到伊甸園。這不是一個悲傷的故事，這不是一個特殊專利的治療，這也不是你那樂觀的哲學，這不是一種心靈觀點——「來吧！讓我們發光、歡喜、快樂，邁開新的腳步，一切都很美好。」這是很可怕的謬誤，上

帝讓我們看清這是何等可怕的錯誤。

你知道你在哪裡嗎？此刻你在哪裡？你在這個世界活了多久？你認為自己還能在此活多久？你這一生做了什麼？你的生命充滿了什麼？你經歷過什麼？你為此自豪嗎？你有什麼成就？你的私生活如何？你的理智、思想、幻想和心思的發展歷程如何？

「亞當，你在哪裡？」

從各個方面來說，男人！你在哪裡？女人！妳在哪裡？從躲藏之處出來面對事實吧，你一定要這麼做。你在上帝的世界裡，你是上帝的創造，你無法逃避祂，你無法迴避祂，你必須面對祂。若你活著時不聽從祂，死後也必定要服從祂。當你站在永恆的大審判台前，聽到自己的名字時，你必須站出來聆聽判決。

然而我不會停留在這此。我知道那些不相信我剛才所說的人，他們也不會認真聽我現在要講的話。只有絕望的人會親近基督，只有知道自己生病的人才會去找醫生。感謝上帝，確實有醫生！

我告訴你有關審判之事，但上帝的作為不只如此。蛇的後裔和女人後裔總是發生衝突，但女人的後裔要擊傷蛇的頭（創三15）。那位叫你離開躲藏之處的上帝，祂不只定你的罪而已；你若相信並承認自己有罪，祂還為你預備一條道路，指引你重返樂園。上帝告訴你祂已經差遣獨生子——女人的後裔，來到世上施行拯救；當上帝之子被高舉時，基路伯和火焰的武器要退後，讓我們跟隨祂進入樂園。拿撒勒人耶穌、上帝的兒子，祂為

一切相信仰望祂的人已經承擔罪的審判。你若信靠祂，祂將領你通過大門，進入上帝的喜樂。如果你今天與祂一同進入，你將會說：

你的慈愛今日呼喚我們洗淨罪孽，
不論罪有多深，我們過去光景如何；
不管先前迷失，離開恩典有多麼遠；
基督的血能潔淨使我們今得潔白。

為這個福音感謝上帝，因為：

當萬事皆不順利，我們墜入絕望谷底，
我們深知一扇門大開，有人聆聽禱告。

～摘自歐思渥·亞倫的詩歌《今日你的慈愛召我》⁵

你若聽見上帝對你說話，要呼求祂的憐憫，祂不會拒絕你。「到我這裡來的，我總不丟棄他」（約六37）。所以你要離開失敗、羞恥、悲慘和難過的隱藏之處，走出來呼求祂，祂必拯救你。

⁵ Oswald Allen, "Today Thy Mercy Calls Us."

5

chapter

真實的歷史

我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。
(創三15)

我們已經思考過創世記第三章極重要的信息，但我們還要繼續下去。對我而言，偶而刻意後退一步，以更寬闊和全面的觀點來看聖經是件好事。許多現代人都認為聖經與生活毫不相干，距離十分遙遠，不符合我們現代生活所面對的難題和需求。因此我要花很大的力氣表明：事實正好完全相反。今天世上沒有一本書像聖經那樣，以其特殊的方式對我們說話，確切符合我們當下的處境，精準解釋了我們的困境。換句話說，若要真正理解生命、理解此刻每一個人生命的全部，創世記第三章具有絕對的重要性。

我們都必須面對許多問題，我們都有自己的個人需求。沒有一個人是完全快樂的，事情總是會出錯。我們都嚐過難過的滋味，我們都知道失敗的感覺，我們都在

追求自己沒有的東西。你要如何解釋這一切？這不僅是個理論性的問題，我們還要問世上為何有戰爭、騷亂、變動和失望？這些究竟有什麼意義？

我已經說過只有兩種可能的答案。一是我們接受這本聖經的教導，要不就是拒絕。我把其他所有答案都納入第二種，因為它們都不是聖經的答案，這也是它們重要的共通點。聖經是關乎生命、人類及他們的問題和難處的信息；所以除了教導之外，聖經也提供我們歷史。聖經告訴我們萬國及萬國之間所發生的事，還有許多人及他們身上發生之事。它是世上最實用的書，帶給我們來自上帝的生命信息，尤其是有關我們生命的信息。

我個人認為以上所說的一切都包含在創世記第三章。這裡有最重要的歷史關鍵，讓我們此刻就可以獲得答案。這一章解釋過去、解釋現在，也解釋將來。讓我說得更清楚一些，這一章不是寓言而是歷史，否則我們就沒有福音可言。此外，我已經指明除了忠實地記錄真實發生過的事之外，創世記第三章也以最奇妙的方式，記載了發生在我們每一個人身上的事。這件驚人的事實，就是我們每個人都一再重複亞當和夏娃的行為。

我們已經討論過亞當和夏娃在各方面的悖逆。首先是從理智的觀點來看，接著我們看到他們的行為所衍生的一些後果——先有失落感，然後試圖靠自己來掩飾偽裝，但終究失敗。接著我們看到進一步結果出現，主要內容是人以為自己可以轉身背對上帝，過著獨立自主的生活；但我們卻看到亞當夏娃根本無法逃離上帝。上帝

尋找他們，並且個別對他們說話。我們要強調的重點不變：上帝至今仍在做同樣的事。

我們都躲在一些樹木後面——躲在我們所穿戴的偽裝，還有我們所面對的問題背後。我們只要遠離福音信息，便能侃侃而談、辯才無礙。難怪我若從報紙頭條新聞提出一個主題來討論，很多人會覺得更有趣和吸引人。我把那種討論當成眾多樹木中的一棵。例如說，當我發表對於離婚的意見時，沒有遇到此特殊問題的你可能對自己感到很滿意，但這不表示你沒有罪。

某個禮拜天早晨，一位通訊社代表在崇拜之前來找我，想知道我是否考慮把當時許多報紙的標題當成講道題目。我唯一的答案是：我從未發現自己的講章出現在報紙標題上，況且我的講道內容是每位讀者更應當關心的議題。我十分確定報紙不會登出來，因為我的講道內容並不聳動或駭人聽聞。

此刻世上最聳動的新聞應當是：每個人不分男女，一出生就活在上帝的忿怒之下；除非他們相信主耶穌基督，否則上帝之怒將停留在他們身上。然而，報紙對此並沒有興趣，我們總是對別人的事和事不關己的問題感到興趣，這就是人們所躲藏的樹木。但福音要帶我們離開躲藏之處，我們必須單獨面對上帝。「亞當，你在哪裡？」這是針對個人發出的呼喚。

綜合以上我們已經討論過的重點。一切看似絕望，不是嗎？男人失去自己第一個家園，被驅逐趕離樂園，燃燒的兵器讓回家的路變得遙不可及。生活盡是艱辛勞

苦，與荊棘和蒺藜全力搏鬥。嬰孩在痛苦和磨難之中來到世上，死亡也悄然而至。世界處於混亂的狀態；這就是我們的處境和光景。

然而上帝介入這個局面！歷史並未在這一刻結束，這不是故事的結局。所以我才自稱是主耶穌基督福音的使者，在此絕望、悲慘和無望之際，宣告以下聲明——上帝向我們啟示祂的計畫和旨意。

創世記第三章15節以如此榮耀且簡明的方式，對我們發出完美的啟示，所以現在我也迫切希望你仔細注意。回到伊甸園的路就在這裡，這裡有基督教福音的第一個宣告和聲明。那些認為既是基督徒就不需要舊約的人是何等無知呀！沒有舊約，人就完全無法理解新約的福音，新舊約二者必須相輔相成。為什麼？因為新舊約自始至終都是同一位上帝的作為。回到一開始的伊甸園，上帝作了這個宣告和聲明。

讓我來作個總結，這裡有什麼信息？我們所面對的處境為何？不管我們喜歡與否，魔鬼正掌控這個世界。這是歷史顯示給我們看的——人和人的愚蠢，如同夏娃在回答上帝時說：「那蛇引誘我」（創三13）。因為亞當夏娃如此受到引誘，所以整個人類都被引誘，結局就是世人讓自己陷入魔鬼的控制與管轄之中。我要在此先鄭重澄清一件事：我堅持這是瞭解世界歷史的唯一方法。正如我一開始說的，我們關心現代歷史、人類此刻的狀態，還有我們自己個人的問題。但問題是：為什麼事情會演變成現在這樣？

只有一個充分的答案：這是魔鬼的作為。我們都在魔鬼的掌控和勢力之下，所以事情才會變成這樣，事情才有如此發展，這就是歷史的整體解釋。世人在魔鬼的手下只有完全的絕望和無助。

有人會說：「咦！你怎麼把一切問題的根源都歸給創世記第三章。我早就不接受創世記的說法。今天科學已經說明那不是事實，只是寓言和幻想故事而已。」

當然，簡單的回答是科學跟這一章無關，正如科學跟歷史也沒有關聯。科學應當要處理事實，當科學家超越這條界線時，他們就不是科學家而是哲學家了。此時他們只是表達個人意見，不會比一般沒有受過科學訓練的人的意見更有價值。

然而，親愛的朋友，我要強調我的論點不是單獨建立在創世記第三章之上，主耶穌基督也說過：

「壯士披掛整齊，看守自己的住宅，他所有的都平安無事；但有一個比他更壯的來，勝過他，就奪去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的贓。」（路十一21-22）

我們的主是指有罪的世人，而且是伊甸園事件後的世人。全體人類就像住在大城堡內的一群人，城堡有堅固的圍牆，矗立在險峻的高地上，由一位強大的壯士為首掌管城堡的一切。「壯士披掛整齊，看守自己的住宅，他所有的都平安無事。」壯士運用微妙的方式，允許底下的人有一定程度的自由。那是一個大城堡，佔有

廣大的土地，想必也有一大塊綠地，大家可以在其中散步。有些人會以為自己既然沒有被鍊子栓在角落或地牢，又可以活動自如，他們就擁有絕對的自由了。然而事實上，自由只限制在城堡內。你若想逃出來，就得試著攀爬圍牆或在牆上打個缺口！你竭盡所能要進入高牆以外的世界，最終發現自己只能無助的打退堂鼓。

「壯士披掛整齊，看守自己的住宅，他所有的都平安無事。」一切都在壯士絕對的掌控之下。這是上帝之子眼中看到罪中男女的光景。

當然，主的僕人會重述祂說過的話。確實如此，復活主親自對一位最重要的僕人再次提到。大數的掃羅在往大馬士革的路上看到復活主顯現，主託付給他一項使命，差派保羅以宣教士和使徒的身份出去：「我也要救你脫離百姓和外邦人的手。我差你到他們那裡去。」做什麼呢？「要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向上帝；又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。」（徒二十六17-18）我們再次看到「從撒但權下歸向上帝」。因此當掃羅成為使徒保羅後，在寫給加拉太教會的信上為了主耶穌基督而讚美上帝：「基督照我們父上帝的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。」（加一4）這並不令人訝異！他在歌羅西書也再次提到：「祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裡。」（西一13）這樣的教訓在整本聖經中都可以找到。

男人和女人生來就在魔鬼的權勢和管轄之下。牠掌

管這個世界，牠是「這世界的神」（林後四4），也是「空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」（弗二2）因此，世人在這世上所面對的難題，不僅僅是某些罪行和缺點；也不是因為想追求自己沒有的快樂，或某個程度的知識、希望和樂趣——這些都不是人們的根本問題。我們每個人所面對的問題是如何逃離撒但的管轄，如何掙脫魔鬼的掌控；如何突破黑暗的國度、進入上帝的光明與智慧；如何回到當初被迫離開的樂園；如何穿過燃燒的兵器，這才是我們的問題！

今天世界的悲劇在於世人都不瞭解這一點。整個哲學體系和教育系統，以及對此真理一無所知的各種宗教，全都對此沒有興趣。他們只想讓你感到快樂一些，他們會說：「當然，我們知道你很可憐，你想要快樂。很好！照著我們的話去做，我們一定能夠讓你快樂。」某個程度上來說他們是成功的，但你只能得到在武裝的壯士掌控下的快樂。可憐的瘋子在精神病院也很快樂，可憐的醉漢只要喝下一定的酒精就會感到飄飄然，以為世上萬物盡都美好無比；但在喝酒之前其實他們是非常沮喪的，這也是他們喝酒的原因。酗酒的人好像沒有任何問題，所有困難或阻礙盡都消失。喔！但悲劇是他們所受到的束縛捆綁，比之前更加嚴重。宗教團體和其他組織宣稱他們可以在這方面幫助人們，他們也如此做了。只是他們不曾面對人們的終極問題、真正的困難——即撒但的轄制。這就是人們想回伊甸園所面對的狀況。

即使冒著被誤解的危險，我還是要說任何所謂的福音，若沒有處理這個基本議題就是假福音。驗證的方法不是看我們是否感到快樂或更好，也不是我們獲得前所未有的愉悅，更不是我們擺脫了某些罪行，而是我們是否從撒但掌權下獲得自由。你認識上帝嗎？我們是否與祂和好？我們是否真的行在光明中？這才是重要的問題。

聖經把這一切都呈現在我們眼前。使徒保羅在哥林多後書告訴我們一段顯著的經文：

「如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。基督本是上帝的像。」（四3-4）

撒但弄瞎了人的心眼，使被擄的我們無法正確來思考，無法看見福音的意義。

這就是我們的問題，這就是我們的處境，怎麼辦呢？我已經告訴過你，人對此是毫無辦法的。除非你先明白相信並接受這一點，否則你不可能接受隨後而來的福音。我們若以為自己可以修正自己，那麼沒有一個人會相信基督。我們必須先看見自己身為罪人的絕望，才能看見自己需要救主。世人是全然無助的，就像亞當和夏娃一樣顫抖、驚嚇、慌張，不知如何是好，只能聆聽審判的宣告，陷入悲慘不幸和絕望的生活。

然而感謝上帝，我要再說這不是故事的結局。如今上帝在創世記第三章15節宣告並啟示祂的計畫。我絕不

容許任何人從我的聖經裡刪掉這一節，這是我的福音，也是福音的起始；若少了這一節，我就無法瞭解福音。這是聖經的全部信息，大意是上帝要凱旋戰勝撒但，把人從仇敵邪惡的管轄下拯救出來。福音的內容正是如此！這是上帝親自宣告的福音。這個宣告不只是說祂要使我們更快樂、更好且更有希望，絕對不是！祂的旨意是要救我們脫離捆綁。撒但必須予以痛擊，撒但必須被徹底擊垮，所以上帝宣佈要完成此宏偉大能的計畫。我再說，這是整本聖經從此處直到結尾的信息。

聖經並不是告訴我們要做什麼來改正錯誤的一本書；聖經不是呼籲我們要去做這個、做那個，或接受某些觀念並身體力行的的一本書；聖經不是教導道德倫理的一本書；聖經不是強調要求我們去做任何事的一本書。我要告訴你聖經是什麼，它是上帝成就之事的偉大宣告，它是上帝的作為。上帝來到伊甸園親近全然絕望的亞當和夏娃；如果祂沒有這樣做，我們就沒有福音、沒有光明！此刻世界正陷入黑暗，根本什麼都不用說了，沒有任何盼望！但上帝來過，祂說話，祂啟示一個計畫和旨意。

聖經就是啟示，不是人的想法或渴望。聖經的內容絕非出於人的計畫，而是完全來自上帝。若沒有聖經，我就對這一切一無所知。若有人以一己之見說聖經這部份是正確的、那部份是錯誤的，完全是魯莽無知且自大傲慢的作法。聖經要不是全部都對，就是全部都錯，其內容是前後一致、密不可分的整體，正是上帝神聖的啟

示。倘若離開聖經，我就對上帝一無所悉，對得救之道一無所知，只能完全被隔絕在外。若要討論「現代知識」和「近代發明」，還有現代生活跟六十或七十年前的差異；我親愛的朋友，那是十分幼稚、根本不值得回應的話題。我們關心的是永生上帝所樂意啟示的真理。祂介入亞當和夏娃的悲劇並且說話，祂至今仍在說話。

上帝說了什麼？祂這樣說：「我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。」（創三15）就是這一段話，而且是真實的歷史。

現在我們必須從聖經學到的第一件事，就是有兩種歷史存在。當然，第一種歷史是你可以一般在一般歷史書讀到，包括哲學與思想的歷史，藝術文化與人類成就的歷史。這些都是歷史，但只是兩種歷史之一。聖經在此清楚告訴現代人，他們的悲劇就是以為世上只有這一種歷史。然而感謝上帝，事實並非如此！我確實感謝上帝！雖然這些歷史是真實，而且在各方面都很精彩，但卻無法指引我們的方向。

稍早提過我完全同意那些偉大的歷史學家，說歷史只是一個循環，沒有進展也不會前進——可說是循環式的歷史觀。人們想像自己在面對挑戰時，應當奮起且努力不懈，因此變得強壯有力，最後會勝利成功。人們以為自己達到目標後，我的子孫將更進一步地超越我；但事情往往並非如此。強盛的朝代、偉大的文明都會成為過眼雲煙，埃及、希臘、羅馬、西班牙和其他許多帝國

都是如此。他們擁有知識、令人讚嘆的學問，甚至是科學知識，還有強大的軍事力量。他們興盛一時，卻也敗亡殆盡。為什麼呢？根據歷史學家的觀察，原因是他們征服並達到目標後，便開始滿足於自己的成就。他們也許攻克世上大部分的土地，但其他人會開始說：「為什麼他們可以擁有一切？」心想該是輪到自己來接受挑戰了。這就是世俗的歷史故事，不是嗎？

這裡不單是指軍事上的征服，在知識方面也是如此。偉大的知識時代之後便是黑暗和無知的時代。我們知道歐洲的黑暗時期，就發生於輝煌的希臘文化沒落之後，以至於伊拉斯墨（Erasmus）和其他十六世紀的學者必須重新去探索。我還可以繼續詳談下去，提供你一些茶餘飯後的娛樂。你可曾知道古代中國人早已認識盤尼西林——只是不用這個名字？他們發現這種抗生素並加以利用，但這個知識後來卻遺失有幾個世紀之久，如今才又重見天日。

我也可以用自己的經驗向你解釋。某天一位皇家學會的研究員來到我房間，很沮喪的說：「我要放棄研究工作了。」

「為什麼？」我問。

「唉！」他回答：「我花了六年時間努力鑽研一個問題，以為自己會有偉大的發現。結果後來我在皇家學院的外科圖書館讀到一本書，發現有一個註釋提到古埃及人早就在做同樣的事，我還以為自己是史上第一個發現的人。」

看吧！世俗的歷史會往返循環，你只是繞著圈轉，未曾達到什麼目標。儘管年復一年、不斷辛苦的勞動，世人仍然面對同樣的困境，處境可憐又備感挫折，就跟以前的人們沒有兩樣。

但是感謝上帝，還有另一種歷史、真正的歷史——上帝開啟一個進程，興起一位後裔來對抗擄掠世人的邪惡暴君。應許中的那一位將要徹底打敗撒但，拯救釋放人類。這段屬靈歷史與一般世俗歷史同時並進，有時候會摻合在一起、或介入其中，但二者總是分別獨立的。在聖經的歷史裡提過世上各國，也出現過希臘、羅馬和埃及等人類文化。但這些只是附帶提到，聖經歷史是要實現創世記三章15節的目標：「我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。」聖經就是要承擔這個責任，這就是聖經的信息——上帝如何擊潰並毀滅魔鬼，最終要廢止牠一切邪惡的作為。

實際上，上帝的意思是：「這就是我的計畫。」祂在創世之初就斬釘截鐵說過，不會受到任何事物的阻擋和反對。我喜歡經文中「要」（shall）這個字：「女人的後裔要（shall）傷你的頭；你要（shall）傷他的腳跟。」這是千真萬確的事，有永生上帝的權柄為憑據。

接下來，到底發生什麼事？你去讀聖經就會知道。把聖經從頭到尾讀一遍，隨時留心這個應許的發展，不要迷失在細節裡，把注意力集中在這個主要故事。如果你的聖經有紅線標記，千萬別放過。你要堅持把握「拯

救」這個主題，留心看拯救是如何完成的。你要注意兩個譜系、兩個後裔，他們之間是如何發生衝突。一開始是從亞當夏娃的兩個兒子——亞伯和該隱——身上立刻展開。該隱是撒但的代表，內心充滿怨恨與謀殺的念頭，殺了他的兄弟。亞伯並不恨該隱，但該隱卻恨亞伯，情勢一開始便有了衝突。

事情不只如此。我只是讓你鳥瞰一下聖經，因為很多人看不到這一點，所以無法瞭解基督教的信息。挪亞身上也發生同樣的事，只有他和家人共八人得救，世上其他人全被毀滅，這是同樣的衝突。世人嘲笑挪亞，上帝卻興起他去傳義道，向他啟示自己的計畫。挪亞因著信開始建造方舟，世人卻說：「這人瘋了。他為什麼說有洪水發生？多年以來一直講個不停。」

一百年過去了，什麼事也沒發生。這人仍在繼續建造方舟和傳道，世人不但拒絕還迫害他，但你清楚知道最後的結局如何。這是同樣的衝突，發生在女人後裔和蛇的後裔之間。

讓我快點進入下一個人物亞伯蘭，看上帝如何呼召他離開自己的家鄉。他成長在一個異教地區，顯然被教養成異教徒。然而上帝呼召他，向他彰顯自己，並且簡要地告訴他：「你要參與我的計畫，我要在你身上完成一些事，好實現將來救主的來臨。」

亞伯蘭代表女人的後裔，後來成為亞伯拉罕。以色列國從他所生，成為上帝的選民、上帝啟示的傳承者，傳揚上帝帶有權柄的話語。只是，以色列人的內部發生

叛亂，魔鬼甚至進入上帝子民的陣營內，引誘他們犯罪。不但以色列國內有衝突紛爭的發生，國與國之間也是如此。這一切都是女人後裔和蛇後裔之間的衝突。

然後驚心動魄的故事緊接而來。有時你感覺到上帝好像輸了，仇敵似乎佔上風，以色列的子孫幾乎要滅亡。有時候幾乎看不到任何相信上帝的人，像可憐的以利亞坐在洞穴說：「只剩下我一個人」（王上十九14）。但他錯了，事實上上帝還為自己保存七千人！

當你繼續讀下去，你會問結局究竟如何！女人的後裔即將滅絕，魔鬼的勢力如此龐大、力量如此強盛，所到之處都無往不利。將來到底會如何？

沒錯，戰爭和衝突持續不斷在發生，人們開始感到絕望。因此上帝為了他們差來特別的使者即先知，他們傳達的信息主要內容是：「一切都會好轉，你們要堅持到底！上帝的旨意仍然不變，祂將要差遣那位救主，彌賽亞即將來臨。」

人們為此等待，多年過去了，彌賽亞依然沒有來。上帝還興起其他使者傳達同樣的信息，一個接一個來到，直到可怕的四百年來臨，上帝從此靜默不語。在瑪拉基之後的那段死寂當中，人們說：「上帝在哪裡？究竟怎麼一回事？」仇敵是如此強盛，到處發生嚴重的迫害，連耶路撒冷和聖地都被羅馬軍隊佔領。魔鬼看似得勝，蛇的後裔好像贏了。

事實不是這樣！「及至時候滿足，上帝就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的

人贖出來，叫我們得著兒子的名分。」（加四4-5）這就是真正的女人後裔；你看，祂為童女所生，沒有肉身的父親。童貞女從聖靈感孕生下耶穌，女人的後裔已經來到。

繼續注意看那衝突！撒但的後裔希律王想屠殺女人的後裔嬰孩耶穌。我們再次查考馬太福音前幾章時，看到蛇的後裔意圖毀滅應許中的那一位，但卻失敗。然而衝突並未就此結束，耶穌在曠野受魔鬼的試探有四十晝夜之久。注意法利賽人、撒都該人和文士，他們的狠毒還有充滿仇恨和猖獗的惡行，可說是前所未見。我們讀四福音書時，可以看到世界如何對待那位來救人、施行神蹟並且遍行憐憫的上帝之子。看看世人如何對待祂，「祂到自己的地方來，自己的人倒不接待祂。」（約一11）

他們對祂丟石頭、在祂臉上吐口水，異口同聲地呼喊：「除掉祂！釘祂十字架！還給我們一個強盜也比這人好。」怎麼會這樣？這就是蛇的後裔和女人後裔之間的對立。蛇的後裔進入猶大的心，或說化身成為猶大這個人。

接下來看審判堂上，一切力量都集中起來反對耶穌、定罪耶穌，衝突達到了最巔峰。蛇的後裔好像得勝了，不是嗎？牠們攫取上帝的兒子，把祂釘在十字架、殺害祂，直到祂斷氣。蛇的後裔贏了，但你確定嗎？

到底發生了什麼事？根據使徒保羅的記載說：「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十

字架誇勝。」（西二15）上帝之子確實死了，也被埋葬了，人們以為用大石塊封鎖墓口就能確立自己的勝利。然而耶穌掙脫死亡的麻布，榮耀地從墳墓中起身。祂把裹屍布留在墳裡當證據，向眾人顯現，然後升天又差遣聖靈來。

我到底在說什麼？親愛的朋友，這就是一齣拯救的戲劇，這是聖經完整的故事，也解釋了上帝在創世記三章15節親自告訴我們：「女人的後裔要傷你的頭；你要傷他的腳跟。」這是一幅非常恐怖的景象。因為魔鬼是如此強盛、有力、強壯和詭詐，竟然藉由上帝的力量來對付耶穌，企圖擊敗祂。倘若沒有耶穌復活這個關鍵事件，魔鬼是不可能被擊垮的。

「你要傷他的腳跟」，應許中的那位曾經受傷、也死了。魔鬼以為已經殺死祂，其實只是傷了祂的腳跟。魔鬼忘了上帝在伊甸園說的話，但牠確實咬傷耶穌的腳跟。唯有透過基督的死，否則我們無法從撒但之下得救。這是救贖主拯救我們的方式，祂的腳跟受傷、祂受苦也承受刑罰，確確實實為世人嚐了死味。祂就是用這種方式來擊傷蛇的頭。

我們的主在死前曾說：「現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。」（約十二31）在那一刻，耶穌給了魔鬼致命的一擊，使牠再也無法恢復。「特要藉著死，」希伯來書的作者說：「敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人」（來二14-15）。耶穌從魔鬼手中奪回權柄，祂已經拔除死亡的刺

了。

但結局尚未來到，勝利從那時起便持續在進行。被差遣來的聖靈開始作工，爭戰仍舊激烈地進行著。我如今傳給你的這個福音，是要向世人宣告，魔鬼已經受到致命的傷害；所以凡是仰望基督、信靠祂的人都可以脫離撒但的控制，獲得拯救與救贖。「去告訴他們！」主在往大馬士革的路上對保羅說：「救恩之道已經通行無阻，他們必要倚靠我得勝的大能來生活。」

這信息從此被廣為宣揚，當福音因著聖靈的能力向外傳開時，被撒但奴役、極無助與絕望的世人被宣判有罪。但福音打開世人的眼睛，看見唯有在基督裡的救恩可以救拔他們。

這樣的勝利將一直持續下去，直到同樣這位女人的後裔——上帝之子、主耶穌基督再來的那日，最終祂將徹底擊潰所有仇敵。撒但及其所有手下都將被丟在滅亡的火湖裡，邪惡及其一切殘餘勢力將被摧毀殆盡。那時將有「新天新地，有義居在其中」（彼後三13），撒但將永永遠遠被毀滅。

日月所照萬國萬方，耶穌必為統治君王；

東西南北海洋極岸，主國普及永久無疆。

～摘自以撒·華茲（Issac Watts）的詩歌《主治萬方》

那天必要來到，撒但不只是被捆綁而是全然被粉碎滅亡，到時候不再有任何罪與惡。女人的後裔「要傷你

的頭」。上帝將在基督裡得到最後完全的勝利，魔鬼的能力和權威會被褫奪一空。

朋友！這就是基督教的信息。你生下來便歸魔鬼掌管，這是世界會變成今天這個樣貌的原因，這也是世界為何嘲笑福音、把基督的寶血當作笑柄。因為世人被這世界的王和主宰——武裝的壯士——弄瞎了心眼。以下是令人非常恐懼的思想：你若這樣死了，你將跟魔鬼及其全部勢力一樣，落入同樣的悲慘、同樣的毀滅、同樣的痛苦。但你若相信上帝差祂的獨子進入世界，要救你脫離捆綁、脫離恐怖的勢力範圍，把你遷到祂自己的國度，使你成為祂的兒女並賜下滿溢的福氣，你就無須再害怕世界末日和上帝的審判。魔鬼無法動你一根寒毛，因為你已在基督裡通過審判而得到生命。

「從上帝生的，必保守自己」，使徒約翰在第一封教會書信說：「那惡者也就無法害他。我們知道，我們是屬上帝的，全世界都臥在那惡者手下。」（約壹五18-19）我們是屬上帝的，請問你的血統是什麼？你是屬於哪一種後裔？你是否接受從天而來的後裔耶穌？你是否藉著上帝活潑常存的道蒙了重生，不是由於必壞的種子，而是由於不朽的種子？【譯註：英文聖經的種子和後裔是同樣的字seed】

我親愛的朋友，此事並非事不關己，我講的就是你。你若不是在魔鬼手中，就是在上帝手中，而你永恆的結局也是如此。你若是在魔鬼手中，我懇求你要認清自己的地位和處境，仔細聆聽這美好的消息，就是上帝

差遣祂的兒子，為童貞女所生——女人的後裔，要來拯救、贖回你。將自己交給祂吧，告訴祂：「雖然我無法看見你，但我相信你的存在，我相信這個信息，請拯救我！」

祂必定拯救你，你將得到新生命、新力量和新能力，有足夠的能力拒絕魔鬼。這將是你有生之年，第一次奇妙地經歷到魔鬼釋放你離去，因為祂無法抵擋基督的名字和寶血，因為如今基督是你生命的主宰。

6

chapter

基路伯和燃燒的劍

耶和華上帝說：「那人已經與我們相似，能知道善惡；現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃，就永遠活著。」耶和華上帝便打發他出伊甸園去，耕種他所自出之土。於是把他趕出去了；又在伊甸園的東邊安設基路伯和四面轉動發火焰的劍，要把守生命樹的道路。（創三22-24）

我們已經看到聖經一直告訴我們，我們確切的處境為何；而且聖經有一個重大的信息可以適用於我們整個的生命。即使聖經沒有把現代時事的種種細節寫進去，但聖經卻以一種無人能及的深刻手法來處理這些事物。

有時候我想世人拒絕接受聖經的教導，反而更能證實聖經所教導的真理。或許你認為世上的危機、動亂和混淆，能驅使人相信聖經，但事實並非如此。他們只會轉向其他的方向，考慮任何一種可能的解答。對於世人這種態度只有一個解釋，也是聖經告訴我們的：因為世人的心眼瞎了，盲目到一個地步，只能從人的眼光看到物質的層面。他們看不見生命真正重要的議題，看不見屬靈的權勢與力量，畢竟那才是最重要的事實真相。大

致上世人的悲劇在於他們只看到眼見的，卻忽視那看不見的。因此到目前為止，他們仍看不見造成自己困境的真正原因。人們的思考角度會侷限在「某些人做過哪些事」、「我實在不應當做那些事」、或「我當初應該怎麼做」……等等；他們對於這類想法樂此不疲，但這都是表面症狀而已。其實肉眼看不見的、一切表象的背後，才能真正解釋世上萬事。

聖經關心一切世事。聖經是一本非常古老的書，在世上已存在許久，歷經許多危機起伏。第二次世界大戰時，聖經已在此；第一次世界大戰時，聖經已在此。如同現今這個世代，拿破崙戰爭結束的那時，聖經也在此——當時人們還興奮地以為過去的一切完全結束，世界會有新的開始。世人老是這麼認為，但其實每個世代都在重複前一個世代的事。聖經可說是參透萬事，向我們指出：你們關心現象和表面徵兆，可悲的是，你們看不見人性與生命的本相，這才是不斷引發危機的關鍵。你們不明白世界之所以變成眼前這樣的原因，其實你眼中所見的跟你祖父、曾祖父和更早的老祖宗看見的是一模一樣。因此，聖經要問你為何不相信聖經的話？裡面才有真實且唯一的答案。

聖經已經回答我們每個人都會問的兩個問題。第一，世界為什麼會變成現在的模樣？第二，世界要如何得到修正？這才是完整的問題，不是嗎？完整的問題才可以歸納出診斷和治療兩方面。

但這裡有一個難題存在，世人並不願意思考第一個

問題，他們只對第二個問題感興趣。世人不喜歡聖經，原因是聖經說，除非你真正瞭解第一個問題，否則無法面對第二個問題。聖經在這一點跟我們想的非常不一樣，它明確提到：除非你服從診斷，否則便無法得到治療。

可是世界痛恨聖經的診斷，對此毫無興趣且嗤之以鼻；心想只要你有辦法治好，我根本不管問題的原因是什麼。這跟我們身體的疾病一樣，每當我們深受急性病痛之苦時，醫生會問我們一堆問題，接著開始檢查身體，可能按手在我們身上或聆聽心跳。在此同時，我們心裡會想：這人幹嘛浪費時間？他為什麼不趕快除掉我的痛苦？這是很自然的人性反應。然而醫生清楚知道，除非他對你疼痛的原因有一定程度的瞭解，否則輕易解除痛苦是一件危險的事。我們不喜歡聖經那樣追根究柢，我們也知道聖經要說什麼，但心裡就是不願面對。今天世人實在痛恨福音的前半部，一心只想立刻得到醫治。

我們正在查考創世記的這段經文，把兩方面都呈現在我們面前，讓我們精確地看到現代人和現代世界的樣貌。看看亞當和夏娃，他們置身於荒蕪的世界和生命的旱地，他們被趕出樂園，被趕出只要摘取果子就能吃飽的那地方。如今他們既孤獨又被隔離，被迫面對貧脊的曠野，任由各種動物和野獸的擺佈，不知如何是好。他們既挫折又迷惑，感受到可怕的孤寂，生存的問題重重地壓在他們身上。

這不就是現代男女的最佳寫照嗎？他們心裡迷惑，感覺自己好像身在孤寂的曠野。他們並不瞭解生命到底是怎麼一回事，事情的發展似乎與自己的預期不同，跟心裡想要的不一樣。人們就是深陷於此，無法自救。他們自覺被隔離在外，總是惦念著想回去某個地方，但卻一再失敗。讓我來解析23-24節，藉此帶出診斷和治療。

男人和女人被上帝趕出伊甸園；為什麼呢？這兩人原本擁有完美的生活，卻在旦夕之間發現自己被問題和難關重重包圍，必須與自己都不理解的龐大力量抗爭，充滿強烈的失落感；為什麼呢？他們是如何走到這地步？這些問題只是換個方式來問第一個問題「世界為何會變成這樣？」

聖經裡有第一個問題的答案。人類之所以如此，是因為人從起初就拒絕承認自己的身份和地位，企圖超越上帝造他的本意和身份。聖經用簡明的字句描述如下：「耶和華上帝便打發他出伊甸園去，耕種他所自出之土。」這是針對人類非常精彩的敘述，這句話告訴我們什麼？它提到人是被造，且是有限的存在。這可不符合現代人的觀點，不是嗎？但它卻是不折不扣的真理。人是從土地而出，上帝用地上的塵土造人，把自己的靈吹到人裡面。這是人的起源。

但是人並不因此滿足，魔鬼也知道這一點，所以牠深知要如何下手。牠對夏娃說：「上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」

「嗯！」夏娃的回答是：「除了一棵樹以外，我們

可以吃所有的果子。」

「喔！」蛇說：「我告訴你上帝為什麼這樣說。因為上帝知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如上帝能知道善惡。」

當然，亞當和夏娃就此上鉤，立刻相信蛇說的話。他們不喜歡聽到自己是受限的，得倚賴上帝過著順服的生活。他們把自己的地位提昇到最高處，否認自己是由塵土所造。人應當是一種神呀！這是他們的想法。大哉人類！人不應當是有限的！因此當魔鬼靠近時，他們自然把牠的話聽進去，以為只要違背上帝、吃了禁果，他們就可以真的變成——像上帝一樣。他們自認為有資格與上帝平起平坐，所以他們吃了果子。

這是唯一能夠解釋世人為何變成現在這樣的理由，也是亞當和夏娃被逐出伊甸園的原因。世人之所以變成這樣，是因為亞當夏娃拒絕接受自己的身份和本位，企圖得到他們不應有的身份。而整個人類故事和整個世界歷史，都源自於這一個起點——最主要且致命的錯誤。

我不希望在第一點停留太久，但這一點確實是傳揚聖經與福音的重要本質，為要表明世人主要的問題仍在於自己的驕傲自大。使徒保羅寫給哥林多教會的信上這樣說：

「弟兄們哪，可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。上帝卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。上帝也揀選了世上卑賤的，被人厭惡

的，以及那無有的，為要廢掉那有的。使一切有血氣的，在上帝面前一個也不能自誇。」（林前一26-29）

接著，保羅引用舊約經文作為結束：「誇口的，當指著主誇口」（林前一31）。換句話說，上帝的拯救方式使人類的驕傲——尤其是知識上的驕傲——受挫且謙卑下來。

如你所見，人類一開始就拒絕謙卑，至今仍然頑抗。基本上，人類對於自己本身、自己的潛能、能力和權勢都抱持錯誤的觀點。人真的自以為是萬能的國王、巨人或天才，才會產生自我崇拜。我並沒有誇大其辭，也沒有渲染這幅景象。

親愛的朋友，你我何其不幸生在這個時代，必須承擔百年後果的時代。人類遠遠的離開上帝，因為人類竟然相信自己完美到一個地步，不再需要上帝。他以為自己無所不能，可以創造一個樂園、一個完美的世界。這個古老的幻想至今仍然存在。人們忘了自己是從塵土而出，他們根本討厭這種說法，但卻發現自己只能不斷在塵土中打滾。上帝不斷提醒人，他是出於塵土；所以每當人要高舉自己時就會被擊垮倒地，再次舔嚐塵土的滋味。「耶和華上帝便打發他出伊甸園去，耕種他所自出之土。」

在此我要進入第二個原則，人因為愚蠢和罪惡而離開上帝的後果，必定令他們失望且帶來更嚴重的麻煩。聖經是這樣說的：

「耶和華上帝說：『那人已經與我們相似，能知道

善惡；現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃，就永遠活著。』耶和華上帝便打發他出伊甸園去」（創三22-23）。

注意！亞當和夏娃吃了分辨善惡的果子後，確實得到分辨善惡的知識。他們以為吃了那樹上的果子可以得到啟蒙，像上帝一樣無所不知，能夠自己分辨善惡，這是他們的願望。在此之前，他們對邪惡一無所知，他們生活在樂園裡，與上帝有完美的溝通，生活中只有福樂、別無他物。他們不需要工作就能溫飽，一直享受平安、喜樂和愉悅。在此之前，他們的生活是純淨無瑕的快樂和喜悅。可是他們卻認為分別善惡的知識可以擴展自己的視野，所以聽了魔鬼的提議，做了上帝禁止他們的事，結果如願以償獲得分辨善惡的知識。但是呀！在他們把果子放到嘴裡的那一刻，滋味變酸了。這就是全體人類的故事——果子變酸了。人類所夢寐以求的知識，本來應該使萬物完美，卻反而傷害渴望知識的人。

我現在要告訴你，人在犯罪墮落的那一刻發生了什麼事。你瞧，理論上人以為自己的地位是：現在我擁有偉大的能力，再也沒有什麼東西可以超越我，我可以得到一切、把握一切，並且享受一切。

所以說人獲得的是惡的知識。是的，他這才發現自己所獲得的知識不同於上帝的知識。上帝是從外在客觀地來看善與惡，祂是從天上俯視查看。但可憐的人呀！他所得到的知識並不客觀，是主觀的。到底是哪種知識？人在吃下禁果的那一刻，他所得到的知識，其實是

自己成了罪惡的奴隸，受制於邪惡的勢力，接受撒但和罪惡的管轄。沒錯，人擁有關於惡的知識，我們每個人也都擁有這種知識。這到底是哪種知識呢？使徒保羅說了以下的話：

「立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。……但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰，把我擄去，叫我附從那肢體中犯罪的律」（羅七18-19、23）。

我認識什麼是惡，你也是，不是嗎？看，這就是人人都想擁有的知識。你也意識到在人心裡有一股地獄之火，不是嗎？我們每一個人都察覺自己裡面有一股可怕的力量在掌控著我們。當你早晨睜開眼睛，在能夠真正清醒、主動且正面思考之前，邪惡的思想便入侵你。或者當你毫無戒心地走在街道時，忽然間邪惡有機可趁進入你心。

人確實獲得分別善惡的知識，但我要再次聲明，那不是上帝的知識。上帝認識惡也憎恨惡，祂超越惡且要毀滅惡。但人所認識的惡，猶如夢魘纏身，從外而內地緊緊控制著人。我們每一個人認識的惡都令人毛骨悚然，沒有例外；因為惡就在我們裡面。這就是人類不斷尋求而獲得的，卻跟當初所預期的不一樣，完全出乎他的意料之外。

此外，人對惡的認識還有另一個層面，人不但知道惡在自己生命裡產生嚴重且破壞性的影響力，人同時也

認識惡的不幸後果。除了我之前提到的之外，究竟還有什麼惡果呢？首先是懲罰。人被趕出伊甸園，在寒冷中顫抖，在荒涼的曠野裡沒有任何蔭蔽保護，他必須像奴隸般苦幹、辛勞工作；這就是後果。這是人之前未曾想過的，你一旦犯罪就得馬上接受某種程度的懲罰。

第二個後果是懊悔自責。你感覺自己真是個傻瓜，即使上次的經驗讓你悲慘萬分，但終究想不透自己怎會再重蹈覆轍。你嚴厲的責備自己，還加上懊悔和羞愧。伴隨這種痛苦而來的是沮喪和對未來的恐懼，不知將來會發生什麼事，自己要如何面對。

在这一切背後所隱約逼近的，或許才是最恐怖的一點，即對於惡的知識將導致死亡。人在伊甸園中接受上帝的查驗，只要單單順服上帝且持續順從祂，人就永遠不死，死亡絕不會臨到他。倘若人專心順服上帝，上帝便允許他吃生命樹的果子，得到永生的報償。然而，人卻罔顧律法、任意妄行，為自己招來咒詛：「你吃的日子必定死！」（創二17）死亡的恐懼出現在人眼前，他被趕出園子，不得不面對死亡。遠在天邊的死亡，如今卻不斷逼近人們。這是我們都能體會到的。

你看，生命因為犯罪和墮落之後的結果便是如此。此事如何發生在創世之初，如今仍然繼續發生。我們生來就認識罪與惡。今天我們在自己的世代用自己的方式，一再重複亞當的作為。人類的問題一直都在於寧願相信知識而非上帝，以知識取代上帝。這也是亞當的行為，不是嗎？他的本意是說：「只要我獲得這種知識，

我就不再需要上帝，不再需要聽祂的話。我可以運用這種知識達到絕對的完全、一無所缺。」

我要再次提醒你，過去一百年來大多數的世人都離開上帝。你知道，敬拜上帝讓基督徒明顯地成為世人中的例外。絕大部分的人都不參加崇拜，也不聆聽上帝的道，為什麼呢？因為大約一百年前，世人以為知識——當然，特別是科學知識——能使他們獨立於上帝之外，不再需要祂。面對人類最新的發現和發明，世人爭辯說我們已完全不再需要上帝。我們有辦法製造熱氣，也能夠產生人造雨來灌溉農作物，可以把上帝擺在一邊了。過去的人因為無知，才要禱告上帝賞賜收成等等；但我們現在獨立自主了。我們把科學當作信仰。人類已經達到分裂原子的成就了。

此時此刻的世人到底怎麼了？他們不只在重複亞當當初的行為而已，分別善惡的果子變得非常酸澀難吃。我們以為知識可以解決一切問題，實際上，知識才是我們最大的問題。分裂後的原子，還有我們奉為信仰的科學知識，最後都變成我們最大的難題；就像可憐的亞當夏娃的最大難題一樣。他們心裡必定在想：唉！我們對於上帝是如此無知！為什麼我們要祈求這種惡的知識呢？唉！真希望能夠回到過去那樣的生活。但一切都太遲了，他們已經離開伊甸園、離開上帝。人們學習這項功課實在太遲鈍了。我的朋友，你仍然覺得倚靠自己所有的現代知識和學問，你就不再需要上帝？沒錯，就是這種思想使人離開樂園，進入險惡貧脊的曠野。

我要進入下一個重點：除此之外，人竟然愚蠢到想逃避自己犯罪後的結果，還想抓住自己渴望的祝福。聖經是這樣描述的，上帝說：「那人已經與我們相似。」你在此看到三一上帝的教義了吧！上帝不是在跟天使或人談話，而是聖父（上帝）、聖子（也是上帝）和聖靈（還是上帝）之間的對話：「那人已經與我們相似，能知道善惡；現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃，就永遠活著」（創三22）。正因為人可能永遠活著，所以上帝決定把人趕出伊甸園。

換句話說，上帝知道人在罪惡之中會做出這種事。雖然人因為愚蠢而悖逆，為自己招來災禍，他還想伸出手來抓住生命樹，好讓自己永遠活著。人既然已經墮落犯罪，又具備惡的知識，他就可以不斷違抗上帝。因此，上帝命令他離開。

就這一點而言，我清楚看見創世之初犯罪墮落的亞當，跟此時此刻的現代人非常相似。確實如此，我甚至可以大膽宣稱，這裡的描述足以完整解釋人類的文明歷史。去讀你的歷史課本，不要輕信我的話。不要只讀聖經，還要讀世俗的歷史書；不要只讀列王皇家、婚姻和出生、戰爭和死亡等歷史故事，還要讀人類思想史。回頭去讀希臘哲學、希臘神話，看世人如何建構自己的烏托邦。

這一切究竟代表什麼意義？就是被趕出伊甸園的世人，一直想要回去。人知道園裡有一棵他想要的生命樹。人仍然不承認自己的錯，不承認自己的罪，也不承

認自己需要上帝。他一意孤行想要遠離上帝，永遠過著獨立的生活，而且是完全不用顧慮上帝。歷世歷代以來，世人一直想做同樣的事。

整個人類的文明歷史，就是企圖創造一個沒有上帝的完美世界。我們每個人都窮盡一生在做同樣的事。今天世人都在追求平安、快樂、喜悅和生命，沒錯！但問題出在他們不靠上帝來尋找這一切，甚或根本沒有想到上帝。他們不敬拜上帝，不向上帝禱告，對祂的事一點興趣也沒有，對主耶穌基督也毫不關心。

世人盡其所能來追求生命、喜樂、平安和快樂，卻未曾找著，一直徘徊在外不得其門而入。他們企圖消滅死亡、征服墳墓，一心想要延長壽命。他們用盡一切智慧、巧思和能力，一路走來的目標就是不想倚靠上帝，而使人類永遠存活。這一切計畫只是突顯悲劇性的愚蠢。從某種意義來說，福音的首要信息就是告訴我們：這種努力完全是徒勞無功的。

有人會問：「你從哪裡得到這個結論？」

我是在最後一節發現了結論：「於是把他趕出去了；又在伊甸園的東邊安設基路伯和四面轉動發火焰的劍，要保守生命樹的道路。」（創三24）上帝認識人，祂知道人已陷在罪中。祂知道人雖被趕出去，人還是會說：「只要我有辦法回到那裡；只要我能夠得到一顆生命樹的果子；只要我吃到那果子……。」人是如此迫切地想回去。因此上帝安設基路伯和發出火焰的劍來保護入口，那條通往生命樹的道路。

這是什麼意思？這就是人類今天的狀態。儘管人類歷經兩千多年來的文化、哲學、思想、社會行動、政治和戰爭，但這就是世人現況的真實解釋。他們仍徘徊在外、無法回去。為什麼做不到？因為基路伯！因為燃燒的劍！我的朋友，不管你喜歡與否，這就是事實。或許你努力想要進入，卻不得其門而入，就像你先前的祖宗一樣。世上沒有一個人可以進去，因為基路伯！因為燃燒的劍！

這到底是什麼意思？基路伯是什麼？他們被安置在那裡代表耶和華上帝的存在與不可侵犯。請你把聖經讀過一遍，找出有關基路伯的每個記載，你會發現他們總是被拿來形容和代表上帝同在的威嚴、能力和難以言喻的榮耀。當上帝命令摩西在曠野建造會幕時，其中一項是製作一個箱子當約櫃。摩西要在約櫃裡放置十誡——上帝的道德律法。約櫃上面有個蓋子，覆蓋其上的是兩個黃金做的基路伯。這個蓋子被稱為「施恩座」，由兩個基路伯遮蔽守護。你看，這兩個基路伯代表上帝的聖潔，同時也守護祂的律法——上帝聖潔本性的彰顯（出二十五1-22）。

上帝把基路伯放在東邊的門，正是祂驅逐亞當和夏娃離開伊甸園的通道。這代表每當人們想回去奪取生命、喜樂和平安的福氣時，必要立刻與上帝——永生上帝，在祂毫無黑暗的光明上帝——親自面對面。我們也讀過凡有人稍微接近上帝或瞥見祂的榮耀時，便會整個撲倒在地、全然無助，完全無地自容。就這樣，基路伯

代表上帝無以言喻的榮耀。

還有呢？接著看四面轉動和發出火焰的劍。假設你突然看到左邊的劍出現，還以為自己可以快閃到右邊，但其實它的動作比你更快。四面轉動的劍讓你動彈不得，你根本無法逃避或閃躲。親愛的朋友！這就是上帝對罪的忿怒，是我們每一個人都應當瞭解的最重要之事。你想要生命嗎？你想要快樂、平安和喜樂嗎？你知道自己可以擁有無法朽壞的永生嗎？這都是你追求的福份嗎？很好！我告訴你，除非你通過上帝及其對罪的忿怒，否則便無法得到這些福氣。上帝就在那唯一的入口看著你，你所追尋的福氣就在祂身後。你必須通過上帝忿怒的火劍。

罪人最終極的悲劇和愚蠢，就是歷世歷代以來，不斷想要靠自己的力量找到生命。人們倚靠學問、能力、道德和許許多多東西，但總是失敗，為什麼？因為這都無法勝過燃燒的劍，無法通過上帝。

「是嗎？」有人會說：「你只是想責備我們，說我們全都是無望和失落的吧！基督教信息已經注定世上每一個人的命運嗎？你的意思是沒有其他方法可以獲得我們所需要的生命、平安和喜樂嗎？」

感謝上帝！我的意思不是這樣。我是要告訴你通往伊甸園的那一條路。只有一個方法通往那唯一的路。希伯來書的作者告訴我們：

「弟兄們，我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經

過，這幔子就是祂的身體。……並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了，就當存著誠心和充足的信心來到上帝面前。」（來十19-20、22）

這段經文的意思是只有一種方法可以得到這些福份，也只有這種方法可以讓人站在上帝的榮耀面前而不毀滅，這是何其重要的信息！上帝的福份仍在樂園裡，沒有人可以進入；除非我們能夠站在榮耀的上帝面前而不消融殆盡。這是可能發生的。

只有那一位，唯獨祂可以站在上帝面前，直視上帝榮耀的面容。祂就是上帝的獨生子，祂也是上帝。祂們共享同樣的榮耀，祂的名字是有福的！祂來到世上，披戴人性、成為肉身住在我們中間。祂離開天上的尊榮進入曠野，親自出現在人間。其實祂不需要這麼做，祂並不像人一樣被趕出去，祂是自願出去的。祂徵詢天父的允許，上帝就差祂出去。因此，祂在曠野找到我們，取了我們的人性。祂認同世上的人，成為人的樣式來到世間；如今祂要以人的身份和神人的身份，站在上帝面前。沒有其他人可以這樣做，舊約每一位聖徒都做不到，因為沒有人看見上帝的面容後還活著。沒有人可以看見上帝而不死，惟有這一位能，因為祂是上帝，祂也是人。

「喔！」你會說：「你說的都對！但那些劍該怎麼辦？」

我親愛的朋友，這就是最不可思議的地方。上帝的兒子首當其衝面對燃燒的劍，被劍重重地擊打，最後身

亡。當劍刺穿祂的身體，劍的本身同時也裂開破碎。如今通往上帝的樂園、生命樹、救恩及一切奇妙福份的道路已經打開。你可曾注意過希伯來書以下的表達：「是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體。」（來十20）我要說，祂率先面對劍說：「殺死我吧！」而劍在擊打祂的同時也粉碎了。

透過上帝之子破碎的身體和流出的血，你我可以進入被驅離的樂園，盡情享用生命樹的果子。在聖餐儀式當中，餅代表祂的身體，酒代表祂的血，這是我們守聖餐的意義。聖餐不只是習俗假象，或一幅快樂的畫面而已，若不是耶穌基督並祂的犧牲，沒有路可以返回上帝的樂園。雖然祂是上帝的兒子，但若不是祂承受劍的重擊，就沒有入口可以讓人進入樂園。上帝的兒子不只來到世上，祂不只要教導我們，祂不只在世上活出完美的生命、成為我們的榜樣，這一切都還不夠。在我們進入樂園以前，燃燒的劍必須執行它的工作，事實確實也是如此。在事情發生前八百年，先知以賽亞就因聖靈的感動說：「我們卻以為祂受責罰，被上帝擊打苦待了」（賽五十三4），彼得也說：「因祂受的鞭傷，你們便得了醫治」（彼前二24），上帝的兒子親自承擔了一切！

因此，凡是相信耶穌基督的人，那個入口不再是封閉的。我們可以在基督裡與上帝面對面，我們可以靠著耶穌的寶血大膽進入至聖所。不是靠我自己，不！我是個糟糕的罪人；但我在祂裡面，因著祂的順服我得以進入樂園。祂不僅為自己完全了律法，也是為一切相信祂

的人。

律法和上帝使我驚恐，
無助且不知如何是好；
但救主的順服與寶血，
遮蓋隱藏我一切罪過。

托普雷秋（Augustus Toplady）⁶

你想得到那真正的生命、豐盛的生命嗎？你想要穿越死亡、進入永遠和榮耀的生命嗎？你想得到平安、喜悅和快樂嗎？我親愛的朋友，不要再用自己的力量，或世上任何學問來得到這個福份，這一切都是徒勞無功的。只有一條道路，就是耶穌基督並祂釘十架的犧牲，你必須通過祂，並且在祂裡面才能與上帝同在。上帝早已預備好要接納凡倚靠耶穌基督來到祂面前的人。

⁶ Augustus Toplady. "A Debtor to Mercy Alone."

7

chapter

上帝必要懲罰罪

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。（創六7-8）

我打算要討論這一個重大事件，部份記載於創世記第六章。為了學習聖經教導我們極重要的信息，我們要從整體角度來看這事件，其中牽涉到兩個基本問題：第一、這世界的問題根源是什麼？第二、我們要如何解決這問題？

現代人十分關切這世上的問題，至少對那些如此想過的人而言。就我看來，大部分的人都會思考，但不幸的是，他們的眼光只放在特定的層面，拒絕接受聖經的信息。正如我前面所言，聖經告訴我們生命的本質，而一般人之所以無法瞭解，是因為他們對這本書毫無興趣。他們僅把宗教當成學術來研究，是那些想研究宗教的人才有興趣的東西。記得有次我參加一個研討會，受邀擔任整個禮拜會期的牧者。我在密密麻麻的議程上看

到那次會議所要討論的主題，宗教竟然排名第十六。參與者大都想學習文學、音樂和藝術，但只有少數人希望學習宗教。

許多人以為宗教是一種理論，只是一種嗜好。眾人有各種不同的嗜好，宗教則是其中之一。再者，大家公認有興趣學習宗教的人數是逐年下降。對絕大部分的人而言，宗教是不流行的過時玩意兒，不值得一提，也跟現實完全脫節。

然而我們立足的基礎是，聖經不但與我們密切相關，也唯有這本書跟我們有重大關聯。我們已經用幾章篇幅來探討創世記第三章，而我們的整體目標就是要說明：除非我們接受創世記三章的信息，否則我們無法理解現代世界的問題本質；因為只有這一章有正確的解釋。你可以試試其他別種解釋，你會發現每一種答案都不充分，只有聖經的解釋符合事實。我們在此看到世人之所以變成如此、世界之所以變成這樣，完全是因為人背叛上帝，自以為擁有權力而蔑視上帝的聲音。

我們已看到亞當和夏娃的悖逆，立刻帶來許多嚴重的後果，一直延續到我們身上。創世記第三章準確地描述了今日的景況，人為自己招來悲慘的下場。人故意且自願使自己陷入仇敵（也是上帝的仇敵）的管轄之下，使自己伏在撒但魔鬼——這世界的神、空中屬靈氣的王——的權勢底下。人從此以後就被捆綁、束手無策。長久以來，人一直想要掙脫且獲得自由，卻從未成功，也永遠不可能成功。

但感謝上帝！我們已經看到就在這種情況下，福音的信息來到。聖經告訴我們儘管事實如此，上帝仍然關心顧念人。這一位上帝眼看著亞當和夏娃犯罪墮落，也是同一位上帝來到園子對他們說話，這就是聖經的信息。你還記得嗎？祂下來宣告對亞當和夏娃犯罪的審判，告訴他們隨後必有的結果，但祂並沒有就此停止。上帝還指示他們一條出路，訂定一條救贖之路；祂說女人後裔和蛇的後裔將產生對立（創三15）。這是一場激烈的戰爭，蛇的頭部要遭受重創，而女人後裔的腳跟也要受傷。

這就是基督教的福音信息，在創世記第三章就可以找到。但這只是個開始，聖經並沒有在創世記第三章結束，它還繼續下去，所以我們今天才有如此豐富的聖經。聖經紀錄接下來的歷史，也是一部上帝完成計畫的記載，看上帝如何繼續在世人身上動工。

現在我們翻到創世記第六章，看到另一件值得注意的事。在創世記第三章之後，似乎有一段時間上帝不太有作為。上帝好像任人隨意而行，允許世人隨己意生活。許多年過去了，上帝並沒有太多直接介入。但突然間，一件衝突發生了！上帝再次介入、再度施行祂的計畫。那一位曾經來園子尋找人的上帝，祂要再度對世人說話。

自從墮落以後，這就是上帝對待世人的方式。我覺得我們要明白此事是非常重要的，因為這是唯一能理解歷史的方法。我再說，聖經是一本歷史書，所以它是如

此實用。聖經紀錄個人和萬國所發生的真實歷史，根據上帝統治萬物、使萬事運作的觀點來詳細記載每一件事。換句話說，除非我們接受聖經的教訓，否則我們無法真正瞭解世界歷史；而這裡的世界不單是指聖經時代的世界而已。從新約正典結束到今天，我們若不接受聖經裡的重要原則，我們就無法理解歷史。上帝用一種方式來對待人，從古至今都是同一種方式。

我們會在停戰主日⁷想到戰爭。這個世紀（二十世紀）就發生過兩次世界大戰，我們都經歷一段可怕難熬的時期。世界整個局勢仍然充滿問題又動盪不安，我們每一個人都在問：世界為什麼會這樣？世界為什麼註定要這樣？究竟發生了什麼事？我們可以做些什麼？

你應當十分熟悉世上所提供的答案。日復一日、週復一週、月復一月，我們不斷從報紙和刊物上看到這些答案。但我問你，你滿意這些答案嗎？這些答案有說服力嗎？這些答案帶給你任何希望嗎？

因此，我希望你現在考慮來自上帝的信息。這不是我的信息或我的理論，我不是要把自己深思熟慮後的結果硬塞給你。不！絕對不是！我只能對你闡述這本聖經、這個信息；這是我唯一的權責。若不是透過聖經，我終究無法認識上帝。我相信人可以從大自然和創造中推演出上帝，我也相信那些關於上帝身份與存在的證據，但對我而言這都不夠。我無法從創造中得知上帝的

⁷ Armistice Sunday（停戰主日）是國際性的節日，為要紀念第一次世界大戰結束。

屬性，正如保羅提醒羅馬人的話，我可以在創造中發現祂的永能與創造的神性（羅一20），但我卻不能以此來認識祂，這只會讓我知道有一位未知的上帝存在。如果我想瞭解歷史和自己，並獲得任何盼望，我必須先認識上帝。倘若我沒有從聖經得知上帝樂意啟示祂自己——祂的屬性、位格、旨意、觀念和作為，我根本無從認識上帝。

我們在此得到一個模式。上帝看似放任這個世界好長一段時間，但隨後祂會彰顯自己——祂工作、祂介入、祂說話。創世記第六章就是這麼一個例子。我再說，上帝並沒有改變，雖然有時祂好像保持沉默，但祂仍是存在，祂的計畫仍然堅定不變。關鍵時刻一到，祂便要喚起世人的注意；上帝親自設立這些時刻當作指標，是出於祂大愛和仁慈。我們是如此遲鈍又容易健忘，所以上帝必須用強制的方式來提醒我們，表明和指示祂的道路。因此世人遭遇到重大事件像是大洪水、所多瑪和蛾摩拉的毀滅、耶路撒冷城的毀滅、被擄至巴比倫等這些高潮迭起的事件。從歷史記載來看這些事件是如此引人注目。從某個角度來看，這些可說都是完全相同的事件，帶著同樣的信息。因此，我們必須學習它們所帶來的教訓，這是非常重要的。

所以，洪水的教訓到底是什麼？我並不想討論洪水是否真正發生，這會耽誤你的時間。我相信洪水確實發生，我也可以告訴你我的理由。我非常熟悉每一種反對的聲音，也思考過那些論點。儘管如此，我堅持宣稱這

是史實。讓我給你一個理由，這個理由就足以說服我相信，即主耶穌基督親口說過洪水的發生。我應當提醒你這是祂的教導；因此你若拒絕接受，那麼你是在懷疑主耶穌基督這人是否撒謊。

你不可以輕忽創世記前幾章的內容，它並不像一些人所想的那麼簡單。那些人會說：「當然，我們已經不再相信這些東西了！科學已經提供了種種的證明。」其實科學根本無法證明這種事。這些人真正的意思是說，某些科學家發表了他們不同的觀點。他們的意見純屬理論與推測，完全不能證明這些事件是否真為歷史。他們的盲點在於不瞭解，人若拒絕相信洪水確有其事，便無法把握耶穌基督及福音，因為耶穌本人相信那是確切的歷史。

因此，追問洪水或其他聖經事件是否屬實，這很重要。同樣重要的還包括拿撒勒人耶穌為童女所生、祂施行神蹟，還有祂死了、埋葬又真的身體復活。這些事實是絕對必要的；若沒有這些事實，我們就沒有福音，所以聖經對這些事件有極多著墨。這也警告我們要心生警惕，提防那些嘲笑這些事的人，他們會說：「主要降臨的應許在哪裡呢？」（彼後三4）

讓我們繼續看看洪水事件要教導我們什麼。我們很幸運在新約發現提到洪水的幾處經文，這樣我們的解釋才不至於毫無依據。以路加十七章為例，我們的主說：

「挪亞的日子怎樣，人子的日子也要怎樣。那時候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亞進方舟的那日，洪水

就來，把他們全都滅了。」（路十七26-27）

希伯來書十一章也提到，從舊約一一列舉的偉大聖徒中我們讀到：

「挪亞因著信，既蒙上帝指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那從信而來的義。」（來十一7）

另外一處提到洪水的經文是在彼得前書，我們看到主耶穌基督「按著肉體說，祂被治死；按著靈性說，祂復活了。祂藉這靈曾去傳道給那些在監獄裡的靈聽，就是那從前在挪亞預備方舟、上帝容忍等待的時候，不信從的人」（彼前三18-20）。接著使徒彼得把基督的救恩，比擬為拯救挪亞及其家人的方舟。

最後一處經節在彼得後書，當時使徒面對嘲諷的人問到：「主要降臨的應許在哪裡呢？」（彼後三4）他們真正的意思是：「你傳福音給我們，告訴我們主耶穌基督要再回來審判世界。好啊，祂在哪裡？這麼多年過去了，祂根本沒來。你嚇唬不了我們，我們才不相信這種教導，主的應許到底在哪裡？」

「欸！」彼得說：「等一等，洪水時代的人就像這樣。當挪亞向他們傳福音時，他們極盡嘲笑譏諷，但最終洪水來了。」然後彼得繼續談到審判必要來臨，但下一次不再是洪水了。上帝曾經應許不再用洪水淹沒世

界，祂以天空的彩虹作為應許的記號。雖然祂不再淹沒大地，但祂仍會對付罪，將來必有審判。萬物在將來的大災難中都要被烈火消融殆盡。

因此在這些新約的亮光下，我們回頭思考這古老的歷史信息到底是什麼？我要區分為一般信息和特殊信息。我不會特別去講第一點，但我會順便提到。

一般信息：一切災難都源自於罪

一般信息指的是一切災難都源於罪。上帝創造的是完美的世界，把男人女人安置在樂園裡。如果他們順服，就會一直住在樂園裡。世上不會有戰爭，不會有任何事物可以干擾人類平穩的生活步調，以及他們從上帝而有的福樂；我懷疑人們是否都清楚這一點。為什麼會有戰爭？還有什麼比戰爭對人類造成更愚蠢、更瘋狂、更無望，更傷害的後果呢？戰爭是個災難，必定在各方面帶來永無止盡的惡果。但戰爭從何而來？聖經告訴我們是從罪而來。罪進入該隱的心，使他嫉妒兄弟亞伯而起意殺他。這就是罪，罪仍在我們裡面，也在我們與其他人的切關係當中。所以說一切災難都是罪的結果；沒有罪，就不會有災難。

我認為第二個原則也同樣清楚，即上帝有時會以災難來懲罰罪；這也是洪水事件的完整信息。上帝親自作了這個決定，祂說：「看哪，我要使洪水氾濫在地上，毀滅天下；凡地上有血肉、有氣息的活物，無一不死。」（創六17）上帝定意這樣做是因為整個世界的情

況都敗壞了。現在上帝不一定會這樣做，正如我說過，上帝似乎會容忍一段很長的時間，有時候是千年或更久。祂容許萬物各自發展，看似不會干預涉入，所以才有人嘲諷說：「你的上帝在哪裡？你的上帝不是無所不能嗎？祂若是全能，為什麼不行動呢？你說祂大有能力，但我們根本都忘記有祂，我們都忽略祂，只顧過自己的生活，什麼事也沒發生，一切都平安順利。」

詩人這樣說：「你想我（上帝）恰和你一樣。」（詩五十21）其實我們並不瞭解上帝的道路，以賽亞說：「耶和華說：我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。」（賽五十五8）祂的意念和道路都在我們之上，就像天離地那樣遙不可及，遠非我們所能理解。但上帝用以下的方式教導我們：祂容許事情發展到某個頂點，一旦到達之後祂就會行動。上帝在洪水事件裡就是這樣做。

稍後在創世記裡，我們同樣讀到上帝說祂還不出手的原因：「因為亞摩利人的罪孽還沒有滿盈」（創十五16），期滿之後祂便會行動。你還記得上帝對尼尼微城的忍耐，差遣先知約拿去傳道嗎？祂會先等待，祂會延遲時間，同時也會發出呼籲，但人卻無動於衷。上帝讓時間流逝，直到自己預定的時間到了便開始行動。當然，這是舊約以色列子民所領受到的最大功課。上帝頒布祂的律法，告知以色列人若是遵守就必蒙福；若是背約，祂就會懲罰。後來以色列人開始犯罪違逆上帝，他們以為會有懲罰立刻臨到，但卻沒有。

「喔！」他們說：「一切都沒事。」接著又去犯罪。上帝差遣使者去警告他們，但他們一點也不在意，反而繼續犯罪。另外的使者來到，他們還是不以為意。最後他們還說：「讓我們在錫安逍遙自在吧！一切都會平安無事。」但突然之間，上帝便採取行動。

這是聖經的信息，也是整個舊約歷史的寫照。直到主後70年達到一個最驚悚的巔峰：耶路撒冷被毀，以色列國和百姓被拋散到世界各處。這是第二個原則：上帝不會馬上出手，但祂不會置之不理，祂有自己的時間表。

第三個原則是歷史上每次個別的災難，只是終末大災難的影子。世上每一次災難都指向末日的大災難。這不是我的理論，而是聖經本身的教導，一再傳達上帝必要懲罰罪惡。真抱歉，我的朋友！我要再說一次，我告訴你的並非出於自己的喜好或想法。整本聖經都在說上帝是公平、聖潔、公義又無瑕疵的。我是懷著敬畏之情、毫不猶豫地說：上帝必定懲罰罪。祂不能違背自己，也不會改變自己的本性或違反自己的特質，上帝和罪惡是永不相容的。所以上帝宣告祂必定懲罰罪，祂將要懲罰罪。祂會在個人身上施行懲罰，也會在團體當中施行懲罰，祂更會對整個罪惡世界施行懲罰。這就是一般信息。

特殊信息：上帝懲罰罪，因為罪的結果是死

現在我要討論特殊信息，上帝為什麼要懲罰罪？因

為罪所導致和產生的後果。為什麼上帝在此宣告祂要毀滅挪亞當時的世界？答案在第5節：「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。」（創六5）這就是上帝如此做的原因，祂看到全地的罪惡很大，這一直都是上帝出手懲罰的原因。

請不要誤會，我不是在暗示創世記第六章準確反映今日世界，但是有這個可能性。上帝知道現在這個世界太像當時的世界了，但不是說世界末日快要來了；當然，這還是有可能的。我不會說這不是世界末日，我也不能說這就是末日。我不是宣稱自己知道那日子、那時辰，我所知道的是一定有末日。我在聖經找到這個原則：上帝會忍耐罪惡直達到一個頂點，接著祂就會行動。我只希望你認真、嚴肅面對這些證據。當上帝看到全地的罪惡甚大時，就命令洪水發生。

同時上帝看到「（人）終日所思想的盡都是惡。」（5節）這意謂著世人不只是犯罪，他們更是以此為樂、誇耀自己。罪惡不只出現在實際的行為，同時也充斥在人心裡、想像裡和頭腦裡。在歷史上的每一個時刻，世人的行為都是邪惡的，但他們的言行所表現的其實還不及他們內心的敗壞。而在洪水的世代，正如聖經作者的描述：世界已經下陷到罪惡的新谷底。世人的心裡充滿邪惡，他們濫用一切權勢和能力，只為了耽溺在罪惡裡面。

世上總有罪惡存在，一百年前就到處充斥罪惡。維多利亞時代的世人便犯下罪行，他們醉酒又放蕩不羈。

當然！我們都同意當時的世界和現在的世界，仍有明顯的差異。你可以從世人的心智和想像力這些領域看出二者的差別。比如說，你注意到當時的小說和現代小說有多麼明顯的差別嗎？當時的小說不像今天這般淫穢，後來不斷加入新的東西。人的想像、意念、思想和心靈都在往下沉淪。音樂的價值被貶低，變得更原始、更具挑逗性，再也不像以前那麼純淨了。每件事物都走樣且受到扭曲，文學和藝術的領域也是如此。比較一百年前的藝術和現代藝術，其中加入什麼新元素？不就是人變得越來越邪惡的想像、心思和意念嗎？同樣的事也發生在洪水時代，不公、邪情、惡毒和墮落到處氾濫猖獗。

接著我們在11節讀到：「世界在上帝面前敗壞，地上滿了強暴。」「敗壞」就是污染、違規和腐敗，我們不需花太多心思就明白這是什麼意思。你在保羅的羅馬書第一章後半段，可以看到同樣的敘述。可見世上也有其他時代就像這樣，例如所多瑪和蛾摩拉的墮落、低賤和暴力充斥。11節不僅是指謀殺、偷盜和暴力搶劫，還包括無辜人受到攻擊，以及思想上的暴力像是淫慾和情慾。再一次地，目前的狀況可說是有過之而無不及，今日的暴力現象比五十年前更加惡化。世上一直都有暴力，但這不是從廣義來說。人類整個生活型態變得越來越喧嘩、粗糙、殘酷和狂怒，這是人的暴力。現代人打架的方式也不像以前，強力的炸彈可以一次殺死千人，甚至百萬人之多。暴力！存在於此時此刻，也存在於過去。

問題的嚴重性在於上帝看到一切：「世界在上帝面前敗壞，地上滿了強暴。」這就是罪的本質，一切都發生在上帝眼前，但世人卻不理會祂，說：「根本沒有上帝，如果真有上帝也沒有關係，祂也不能怎樣，祂既無法幫助又沒有什麼能力。」所以世人就在上帝眼前繼續這樣生活下去，雖然他們不相信，但上帝確實從天上清楚看見。此刻就是上帝採取行動的時候，就是災難要來的時刻。當世界處於每件事都不對勁的時候，世人才會既恐慌又驚嚇地問說：「接下來會發生什麼事？」

我們不要忘記主耶穌提到洪水之前的光景說：「人照常吃喝嫁娶……；不知不覺洪水來了」（太二十四38-39）。你明白祂的意思嗎？這是一幅純粹物質享樂的景象：吃吃喝喝、結婚嫁娶；這是人類生活唯一的目標、唯一的範圍。讓我們竭盡所能的攫取、盡情享受生活吧！不要談上帝，不要談永生，不要提死亡，不要提審判。只要活在當下，為享受和歡樂而活。當時這幅景象也成為當今流行的風氣。我們的主說，世人像洪水前的古人一樣，所以上帝才藉著審判臨到他們。他們只在乎地上屬世的物質生活，他們只想到自己，只為自己而活。他們的願望就是吃飽喝足：「我們要多賺一點錢，好過縱情享樂的生活。不管將來發生什麼事，『一天的難處一天當就夠了』，讓我們大吃大喝，盡情快樂吧！」

我不是要把這幅景象硬套在今天這個世代，我留給你們自己來判斷。但我無法不去注意到二者的共通之

處，實在相似得可怕。儘管世人已經有過洪水的經歷，但他們仍表現得完全不在乎。難道你不曾想過兩次世界大戰應該讓每個人都清醒覺悟嗎？大家應當停止戰爭，說：「我們不能再這樣下去，我們一定是哪裡做錯了？」但是大家有這樣做嗎？收音機和電視節目可有呼籲大家這麼做？距離上次以恐怖原子彈結束的大戰，只不過才十年的時間，但現今世人都已經在吃吃喝喝，享受自以為是的美好時光，對著喜劇演員的笑話大笑：「真是太有趣了！一切都太順利了。讓我們盡情享受，讓金錢滾滾而來。那些警告我們的話語，何必去聽呢？幹嘛潑冷水掃興哪！讓我們照常宴樂下去吧。」這就是世人在創世記第六章的確切心態。

這就是上帝採取行動的時刻了。上帝看到這一切以後發出警告，讓我們聽祂怎麼說：「人既屬乎血氣，我的靈就不永遠住在他裡面；然而他的日子還可到一百二十年。」（創六3）這是什麼意思？這就是上帝對這種狀況下的世人發出的警語，祂的意思是：「注意這裡，我不會制止你太久，也不會容忍你太久。我再給你一百二十年的時間；除非你悔改，否則我就要動手了。」

以下經文是用擬人化的手法，用我們能夠理解的方式形容上帝對我們說話，祂說：「因為我造他們後悔了」（7節）。上帝不會後悔，祂也不會改變心意，那為什麼要用這個詞呢？祂希望我們明白，這是祂宣稱審判的方式，祂向世人表達自己的心意，因為祂對世人的生

活感到憎恨與厭惡。

上帝警告罪人，祂一定會發出警告。上帝會個別警告我們，也會警告全世界。每次遇到試探時，你內在的良心都會說話、發出警告。你從未在毫無警告的情況下去犯罪，絕不！你都是明知後果而仍執意去做。上帝一定會在鞭打前先警告我們。聖經是一本偉大的警世之書，警告世人這位公義的上帝將一一審判我們，祂「要藉著祂所設立的人按公義審判天下，並且叫祂從死裡復活，給萬人作可信的憑據」（徒十七31）。那位就是祂的獨生子，我們的救主耶穌基督。

親愛的朋友，你聽見警告了嗎？難道你還要繼續快樂地生活，忽略這個信息嗎？停戰主日提醒我們生命的脆弱和死亡，並我們在這世上只有短暫的時光。有一天當你離開這個世界，你要往哪裡去？你會變成怎樣？我要說：上帝正在警告你，祂用洪水的記載來警告你，祂以聖經的全部教導來警告你。你必須站在祂面前，祂將用公義來審判你。

上帝警告當時的人們，呼籲他們悔改。上帝命令挪亞建造方舟，這是一個極大的工程，花了挪亞一百二十年才建造完成。當挪亞開始做時，眾人說：「你這傢伙在做什麼？」挪亞回答：「上帝將要審判這個世界，除非我們每個人都悔改。祂將要淹沒這個世界，所以命令我建造一艘方舟好讓我和我的家人得救。」

聽到的人都以此為最滑稽的笑話，真是糟糕！十年過後，他們回過頭來對挪亞說：「你仍然堅信不移喔，

挪亞！十年已經過去了耶，什麼事也沒發生。」就這樣二十年、三十年、四十年、一百年、一百一十年、一百一十九年都過去了，他們繼續嘲笑說：「這真是一個天大的笑話！」

挪亞藉由建方舟傳福音給他們，也用上帝的話傳福音給他們。彼得後書二章5節形容挪亞是「傳義道」。我引用過彼得前書三章18-20節的話，彼得提到基督親自藉這靈，透過挪亞傳福音給洪水之前的人。挪亞警告他們，說上帝已經啟示他，人若不悔改就要面對上帝毀滅全世界。挪亞呼求人們要悔改、要相信；他自己也悔改，也相信。他建造方舟，鉅細靡遺地完成上帝的指示：「挪亞就這樣行。凡上帝所吩咐的，他都照樣行了。」（創六22）

儘管如此，世人仍是不聽，他們照常吃喝又嫁又娶，耶穌說他們對於自己的所作所為「不知不覺」（太二十四39）。他們依舊繼續生活，好像什麼事都沒發生過。他們看不到記號，不相信挪亞，他們更不理會方舟。正如我先前所說，即使我們忍受過兩次可怕的世界大戰，令我不寒而慄的是世人仍然無法醒悟過來。大家似乎沒有任何改變。這世界比以前更瘋狂地追求享受。這國家比以前更自鳴得意、不可一世，好像已經達到不可思議的繁華盛世。我們生在一個興盛的時代，就是執意要享樂，也不管自己是否能夠負擔。即使我們承擔不起，仍是要用借貸來方式來消費。世人只管吃吃喝喝，結婚嫁娶，把所有的警告都拋在腦後，上帝的聲音被棄

之不顧。但上帝正在施行祂的審判，上帝之子親口說「不知不覺洪水來了，把他們全都沖去。」

你我或許會忽略上帝的警告，但這個事實不會改變上帝的計畫。

雖然上帝的磨坊磨得緩慢，
但卻磨得特別細緻。

弗來德瑞（Friedrich von Logau）

朗費羅（Henry Wadsworth Longfellow）英文翻譯

「主看一日如千年，千年如一日。」（彼後三8）上帝看似睡著，時間洪流過去了，祂卻沒有任何動靜，世人開始議論說祂一事無成。然而大洪水來了，所多瑪和蛾摩拉被毀了，以色列的子民被仇敵征服、被敵人擄掠，最後連首都也毀了，百姓被拋在天下萬國之中。我要說，上帝用這些事件來警告我們。

我相信上帝在這個世紀要藉著目前的局勢、戰爭的災難來警告我們。祂容許我們目睹這一切。祂正提醒我們最後的審判是無可避免的，沒有一人可以倖免。基督要再來用公義審判世界，此事就像洪水一樣確定，就像基督以嬰兒之身生於伯利恆一樣確定，就像耶穌的復活一樣確定可靠。審判即將來臨，它必定會來。上帝保證祂的話必要實現。

我們只有一種逃脫方法，請看創世記六章7-8節：

「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。」

挪亞沒有被大水淹滅，他得救而且安然無恙，挪亞為什麼「蒙恩」？

答案就在第9節：「挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人。挪亞與上帝同行。」這就是秘訣。唯一讓挪亞與眾不同的地方僅在於他相信上帝的話。上帝來找他、對他說話，而挪亞相信上帝；這是他被形容為公義之傳道者的原因，所以希伯來書第十一章說他「自己也承受了那從信而來的義」（7節）。我們可以肯定不是挪亞的性格救了他，而是因為他與上帝同行。這表示他接受上帝的帶領，往上帝要他去的地方，聆聽上帝的話並且順服祂。每當上帝說話時，挪亞都說：「我相信。」這正是他得救的原因。

使徒彼得告訴我們方舟拯救挪亞脫離洪水；同樣地，相信主耶穌基督、藏在祂裡面的人，也要得救脫離末日對全世界的審判之怒（彼前三21）。基督就是方舟，基督就是救主，基督就是避難所。上帝已經為我們建造祂自己的方舟，我們只需憑著信心進入。當世界正在燃燒消融時，一切反對上帝的勢力都要在祂面前永遠毀滅，我們終將平安得救。

最後的總結：我們必須相信上帝。現在你若相信上帝，祂的恩典要拯救釋放你。上帝的意思是：正如洪水時代祂對世人的懲罰，以及末日所要施行的懲罰一樣，我們的罪孽也應當承受同樣的懲罰。上帝用各樣方法和

形式來宣佈對罪的懲罰，而我們每一個人在祂面前都是罪人。我們只有一條逃脫的道路：相信這個事實、承認它、停止為自己辯護，不再用自己的科學、知識或其他東西來反駁爭辯。你要像挪亞一樣，只相信上帝簡單的話語——你是個罪人，同時也要認罪，在上帝面前悔改。接著，相信祂所說已經預備好的方舟，就是差派祂的愛子背負你的罪孽和刑罰。你若相信並且進入祂裡面，你的罪孽將被完全塗抹，或生或死你都擁有平安，永永遠遠的平安。

「惟有（譯註：KJV聖經是but「但是」）挪亞」（創六8）指的是你嗎？你就是挪亞和他們一家嗎？你是信心的兒女嗎？你相信上帝嗎？如果是，這個「惟有」指的就是你，上帝的恩典要救贖你。當世界在最後的災難融化時，你將在耶穌的膀臂中得到平安，你將進入永不止息的榮耀。願上帝打開我們的眼睛，看見洪水的信息。

巴別：人類的悲劇

那時，天下人的口音、言語都是一樣。他們往東邊遷移的時候，在示拿地遇見一片平原，就住在那裡。（創十一1-2）

我們在研究創世記前幾章時，整個論點的中心是聖經非常貼近我們的生活，它是唯一能夠真正處理生命議題的書。在我們必須面對的各種問題當前，它是唯一給我們最充分答案的書。世界為什麼會變成這樣？這是最基本的問題，為什麼世間會有疑惑、困難、紛爭、誤會，還有隨之而來的痛苦、悲慘和不幸？

除非我們完全明白問題的根源是什麼，否則繼續探討我們要如何解決問題是沒有用的。我接受這個不證自明的道理。我肯定不會有人愚蠢到認為診斷無關緊要，一心只想減輕痛苦就好。如果只是針對症狀來用藥、提供暫時的舒緩，但卻忽略造成症狀的病根，真是非常愚蠢的行為。此外，這也是一種徹底自欺的行為。有人會說：「喔！我才不想耗費精神去找出原因和解釋。對我

而言，我只想從麻煩中得到解脫。」說這話的人，通常是那些已經遍尋各種宗教、各種不同學派的哲學與教導的人，但他們卻接連受挫、失望而返。人們以如此輕浮多變的態度來對待生命，真是十分危險的事。事情不應該如此！智慧的本質是要發現問題的根源；不論我們喜歡與否，這是聖經一貫強調的重點。

我們已經看到上帝創造人原為完美，但因人的叛逆違抗、鑄成了大錯。我們在創世記第三章看到這個故事，但感謝上帝！在這一章結束前，在人類帶給自己的一團混亂與敗壞之中，上帝帶來拯救的應許和信息。然而歷史的悲劇——依舊是今天世界的悲劇，就是世人從不考慮上帝供應的救恩。人類寧可抓住每種虛幻不定的東西，相信任何擺在他面前的事物，不管它們有多麼缺乏證據、多麼不重要，寧願放棄從聖經而來的教導。人們以歧視的眼光，棄聖經於不顧。他們認定聖經必定有誤，因為它是如此古老，我們現在所擁有知識都已超越聖經寫作時期的知識。

人為自己招致毀滅，被趕出伊甸園。你記得接下來的歷史是上帝賜下祂的信息，但人再次轉身離開、任意而行。我們在一章看到人類的生活變得十分糟糕、惡劣和敗壞，以致上帝要用洪水來嚴厲審判這個世界。祂毀滅上古世界，僅僅拯救並贖回一個八口的家庭。

洪水過後世界有了新的開始、新的契機。但真是令人遺憾！創世記第六章之後直到第十一章，我們清楚看

到世人仍學不會教訓。上帝那古老的仇敵、蛇的後裔仍然存在，使人犯下同樣愚蠢的行為。世界不斷在重複同樣的事，日光之下沒有新事，這令人驚訝，也令人震撼。我們每次查考聖經，都毫無例外地在裡面看到現代世界發生的事。換句話說，世人拒絕汲取教訓、學會功課，他們繼續重覆著同樣的錯誤。

我們現在要進入另一個非常重要的階段。容我再次提醒你，聖經的主題是上帝施行祂的拯救計畫，持續成就祂在伊甸園所說的應許。祂說祂將使女人後裔和蛇的後裔對立為敵，展開彼此不間斷的衝突。這場可怕的戰爭最終將以女人後裔擊傷蛇的頭、但自己的腳跟受傷的情況下收場。而聖經向我們顯示這項行動計畫的不同步驟和階段。

創世記第十一章記載巴別塔的驚人故事，我們又來到人類故事的另一個高潮、一個重大的轉捩點。當然，一切發生在其間的歷史都很重要，但我只選擇一些對我們具有非凡意義的獨特事件和衝突。我們在創世記第十一章清清楚楚看見，萬國之間的衝突紛爭的原因。國與國之間會有衝突發生，國家之內也有衝突。同一個國家的人會聯合起來對抗其他國家，對方也會予以反抗。然而人與人之間竟然也會發生衝突、分裂和混亂。這是不變的原則，而創世記第十一章是把焦點放在萬國之間。

我不需要再指出這個信息有多麼現代化。日內瓦正舉行一場會議，各國努力在解決彼此之間的分歧；這只

是一系列會議當中的一場而已，而這些會議會持續多年之久。事情確實如此，從某個意義來說，這就是整體人類及其文明的故事。人們試圖解決自己的衝突，想要使人類團結一致，但不知怎地就是無法成功。世上總是有疑惑、隔離、分裂和對抗存在；這些到底從何而來？這一切的根源到底是什麼？答案就在創世記第十一章。

「等一等，」有人會說：「難道你真以為現代人會把這個故事當成歷史？那只是傳說呀！你要把我們帶到兒童故事去嗎？世上根本沒有建造巴別塔這回事！」

如果你想對我說這些話，我第一個回應是你的理解力和學術知識實在太落伍了，這種反對聲浪大概只持續到二十年前。當然，原因是早在五十年前學者就認定舊約裡幾乎沒有真實的歷史，或許先知時代有些記載屬實，但創世記和出埃及記當然不是史實。這些故事只是象徵故事，根本沒有摩西此人，也沒有亞伯拉罕這個人。這些都是聰明的作家為了表達某些觀點，所創作出來的理想人物。

但有一個有趣的轉變發生了，舊約奇妙地變得大受歡迎，這不是我的說法，而是事實。根據舊約所出版的著作數量之多，可以證明我說的沒錯。所謂的聖經學者都同意大家對舊約產生新的興趣。大家都看到舊約是每一個事件的關鍵，也是世界現況的關鍵。最令人驚訝的是考古學接二連三的發現，詳細地證實創世記前面幾章確有其事。二十年前懷疑聖經的那些學者，現在已經把聖經當作史實；他們勢必要這麼做，因為考古學的證據

歷歷在目、無可推諉。

回到巴別塔的記載，某些情節一直對我有極大的吸引力和重要性；其中提到語言的混亂。看看今天世界上所有的語言，你可知道一個事實？所有語言的多樣性其實可以簡化成幾個基本的形式或語系。我要特別告訴你這個最有趣的研究。世上許多個別的語言可以分成幾個大類別。兩種表面上看似大不相同的語言，你會很驚訝發現它們之間有許多關聯性。例如：語言中較大的語系有所謂的印歐語系，從中衍生出英語、德語等語言；這些語言有著同樣的字根，確實很不可思議。同樣的情形也發生在整個閃族語系，還有中文所屬的語系。語言當中確實存在一些龐大的基本語系，而這些語系無法再往上追溯根源。你會覺得自己好像搭乘時光列車，往回走了四分之三的旅程來到巴別塔時代，即語言統一的時代，就是從一種語言開始分裂，往各個方向分散出去。

所以對聖經前面幾章避而不讀的觀念，已經沒有任何道理可言。我們擁有完善史學基礎的歷史鐵證。接著我們要密切注意這一段信息要告訴我們什麼？巴別塔事件到底要教導我們什麼？我想要分成一般觀察與特殊觀察來討論。

一般觀察：人類偉大的發明與智慧，卻是人類悲劇的本質

我對這段歷史的一般觀察是人類悲劇的本質。我們讀到當時的人們彼此對說：「『來吧！我們要做磚，把

磚燒透了。』他們就拿磚當石頭，又拿石漆當灰泥」（創十一3）。附帶一提，從地質學的觀點來看這些細節非常有趣。巴勒斯坦和埃及那一邊有大量的石頭，但在示拿地這一邊，人們因為缺乏石頭而必須製造磚塊來蓋房子。

但我希望你注意的是這一點：你在此看到人類的整齣悲劇了嗎？看看那些人極盡所能地做出許多磚塊、不停的做。他們挖取泥土，而且是特殊的黏土，把土塑造成磚塊的形狀放到火爐裡去燒，使磚塊堅硬。他們到底是如何學會這項技術呢？顯然答案只有一個，因為人們觀察到太陽曝曬黏土，使黏土逐漸硬得像石頭一樣。因此，在沒有大量石塊供應、也沒有採石場的地區，人們觀察到陽光能做這樣的事，頓悟到自己也可以如此為自己製作石塊。因此，製磚的技術便開始流行。

想到人類單從觀察而來就有這麼多發明，這是多麼奇妙呀！人類的歷史故事中，沒有比此事更奇妙和令人讚嘆的了；這也是大部分醫藥療法的起源。有時候，難道你不會好奇為何某些藥物是針對特定疾病？為何一百五十年來，一種名為毛地黃的草藥可以治療心臟的問題？這是怎麼發生的？沒錯，那是因為有人深入觀察的結果——雖沒有人知道從什麼時候開始。你若泡製一壺毛地黃的藥水給眾人飲用，便可以治療他們的水腫。只是人們是如何觀察到這些現象呢？這就是人偉大的地方，人總是有辦法得出這些觀察結論。你看，上帝賦予人類心靈和頭腦，人是按照祂的形像被造。人擁有非凡

的能力和習性，從這些觀察當中去發現，展現他們的才智。

以接種牛痘為例，在恐怖又嚴重的天花流行時期，一位名叫詹納（Edward Jenner）的人觀察到——僅是單純的觀察，擠牛奶的女工似乎不像一般人容易染上天花。他開始想為什麼，接著又觀察到這些擠奶女工的手很容易得到皮膚病——牛痘，從乳牛的乳房感染得來的。所以他提出明顯的問題：「我想這些像極了天花的牛痘，是否保護了那些女工不致染上天花？」

因此詹納採取下一個步驟，心想：「我應當試驗看看。」他在不曾染上天花的人手上劃個傷口，取一些牛痘病毒塗上。結果發現牛痘病毒在人體內繁殖卻不會讓人染上天花，疫苗的發現便由此而生。被造的人能有這樣的發現，必定是非常奇特的生命。喔！人是多麼偉大的生命！

盤尼西林的發現是另一個例子，是弗萊明爵士（Sir Alexander Fleming）從一些觀察得來的。他仔細觀察一些事實上早就存在的某種東西，接著開始思考，繼續探索自己的發現。

古人觀察到太陽對黏土有硬化的作用，心想：「這是製造石頭的方法，既然我們沒有石頭，就讓我們自己做吧！」人是多麼奇妙的被造！世界原本應當完美無比！有能力作出這些精彩觀察、推理、實驗和發現的人類，他們所居住的世界不應當有任何差錯。這樣的被造者應當知道如何管理世界和自己，以達到完美的境界；

他們理當擁有一個完全沒有問題的世界。

我無須告訴你事實並非如此。這就是世人悲劇的本質，他們在許多方面是如此偉大，但卻完全無法自我管理，或管理自己的生活 and 事情。是的，他們可以製作磚塊、發現毛地黃，但卻不知道如何自處，如何與別人相處。巴別塔事件浮現出如此致命的矛盾。但以上只是一般觀察，我急於讓你看到特殊的觀察，因為只有特殊觀察讓我們看到此處教訓的本意。

特殊觀察：人類想要完全脫離上帝而活，正是人類問題的本質。

我用以下的方式來說明特殊信息：我們看到世人不斷想過著完全遠離上帝的生活，這是問題的本質。他們是透過什麼方式表現出來呢？就是建造城市。偉大的聖奧古斯丁就是用這種方式來表達整個世界歷史，他寫了一本巨著《上帝之城》，重點在於人類的歷史就是兩座城市——上帝之城和人類之城——的掙扎。

現在我們要回到最初原點。第一個建造城市的人是該隱，他是亞當和夏娃之子，同時謀殺了他的兄弟亞伯。就這一項重點而言，城市和文明不過是被誇張和放大的都市概念；二者都是人類要展現對抗上帝的方式，也是人與上帝之間最強烈的掙扎。

人是怎麼想出城市這個概念呢？基本上它是整個文明概念的分析結果。文明的真正意義是人們聚在一起，想要在這世上規劃出一種沒有上帝的生活。這就是人類

在巴別塔事件中想要做的事情。他們說：「讓我們聚在一起，讓我們共同組織生活成為一個大團體。」

但上帝命令人們去做的是非常不一樣的事：「上帝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。』」（創九1）上帝原本希望人類生養眾多，遍滿整個全地，但他們執意去做完全相反的事。人們的真正意思是：「不！我們不要分散，我們要聚在一起，我們要蓋一座大城。」確實如此，他們還對此提出一個理由說：「來吧！我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。」（創十一4）他們害怕被分散出去，所以想要共同組織起來。他們想到的各種理由，至今仍存留在世人心裡。

人類為了貿易、享受和安全來建造自己的城，這三種概念具有高度的掌控性，而且一直沒有改變。他們說：「若沒有商業貿易，就無法滿足我們的吃喝。所以我們要組織自己的商業，接下來當然就可以好好享受。只要我們凝聚在一起必定能擁有更好的享受，勝過彼此分散、相距甚遠的情況；好比有人的田地在此，其他人的地卻在數哩之外。我們都要聚在一起，共同規劃要如何尋歡作樂，結果一定很棒！再者，那種在鄉村之間的遊牧生活，很容易受到動物或強盜的攻擊。所以讓我們全部住在一個大城裡，這樣就會很安全。我們可以在城外圍建造大牆，沒有人敢動我們的主意。」

但問題在於這是一種脫離上帝的生活，代表世人想

要自立自足的渴望，想要自己打理好一切事物，以至於他們覺得完全不需要上帝。若要用最簡單的方式說明，我就會引用一個古老的諺語，它提到土地上的生活比城市裡的生活更接近上帝。這些人的意思是：「回歸自然去撫摸土地；擁有一個園子、一撮土壤和一小塊地對你是好事，不只對身體很好，也讓你去鋤耕真正的土壤。」這些人認為這樣做會引你歸回上帝面前。有些詩詞也以此為主題，自成一派田園哲學。

這當中有許多真理，多數已超過我們平時的理解。聖經的教導提到所謂的城市生活——基於生活需求的城市觀點、或人類生活的文明觀點，基本上都是在抵制上帝的。彼此通商貿易的觀念讓我們可以獨立自主，但你若擁有一個園子或你的職業是農夫，你就需要稍微注意到天氣，不是嗎？你會說：「當然！天氣是非常重要的。假如今年來了一個又冷又寒的春天，結了一堆霜又沒有雨水和陽光，我的收成將會大受影響。」你心裡明白勞動的結果並非掌握在自己手中。氣候是很重要的因素，而掌管氣候的正是上帝。你若住在城市裡，根本不需要擔心天氣，你只需從烘焙店購買麵包，一切井然有序，一切都非常簡單。住在城市可以輕易買到麵包，單就這個事實本身而言——雖然聽起來有點可笑但卻是真理，它會誘導和鼓勵人忘記上帝。所有東西都可以送到你家門口，但農夫知道收成不是這樣送到門口，他知道還有其他因素和外力，他意識到自己必須倚靠這一切外力。他會十分注意、思想和考慮這些因素，因此他會回

到上帝面前。

不但如此，還有其他眾多因素也會產生作用，農村生活比都市生活更加悠閒。都市生活的弊端之一是讓我們非常忙碌，以至於根本沒時間想到上帝。事實不是如此嗎？在鄉下長大的人，還有搬到都市居住的人都明白我說的是真話。你若是過著遊牧生活或農村生活，你會有更多時間；正如詩人戴維思（W. H. Davis）所說悠閒的「佇立觀看」（to stand and stare）。但住在城市裡的人不論上下班，都在瘋狂地與時間賽跑，沒有時間想到上帝。我們不是在趕火車，就是十萬火急趕著辦事。到了夜晚，還有許多現成的娛樂正等著我們，如電影院、劇院、餐廳等等。你在鄉村不需要面對這些，但城市裡的這一切會經由廣告等途徑，不斷在召喚、引誘你我。要找時間禱告、閱讀屬靈書籍和讀經是多麼困難呀！「我們沒有時間，」我們會說：「我們找不到空檔來做這些事。」

於是我們所擁有的是一種很糟糕的安全感，以為只要我們緊緊靠在一起，就會得到安全，免受野獸和強盜等的侵犯。你看，這一切所產生的影響，從過去一直到未來，都不留任何機會給上帝。

這就是創世記第十一章人類所做的事。他們把上帝排除在外，想要過自給自足的生活，亦即你我今日常說的文明生活。人類過去一百年來最明顯的變化，就是所謂的文明。悲慘的是今日城市的習性已經擴散到鄉村去。收音機、電視機和公車等等，這些都讓鄉村變得更

像都市，二者已沒有太明顯的差異。人們不再佇立凝視大自然的壯麗，住在鄉村的人也會急著趕往城鎮或都市去享受人為的娛樂。結果，生活變得枯竭無力、乏味不堪，千篇一律的單調令人心寒。我們已經落入和巴別塔建造者一樣的陷阱和錯誤。

請注意這裡有另一個重要的因素。世人為什麼說要用磚塊來建築呢？理由是為了讓城和塔可以保留久遠、永垂不朽。人們要蓋出持久耐用，永不動搖的宏偉建築。你看，這就是純粹屬於「這個世界」的觀點，把上帝排除在外，棄創造者於不顧。他們想要建造一座永不毀滅、無法撼動的城。他們相信人類的發展，相信世界的進化。其實他們毫無永恆的概念，眼睛只看到自己的城市持續不斷發展進步，將來的遠景是何等壯觀！我在此只是描述現代哲學的內容。

我要強調人在這當中驕傲、自足和自信等因素，聽聽他們怎麼說：「來吧！我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。」（創十一4）真了不起！可不是嗎？這是有關人的城市最新的宣傳廣告嗎？一切顯得如此完美無比！做吧！蓋吧！宣揚吧！讓消息登上頭條和看板，讓每個人都看見讚嘆、嘖嘖稱奇。人是無可限量的！他可以建造通天的高塔；如果真有上帝在天上，人也可以爬梯子上到祂那裡去。人所要建造的城市，不但可以圈住地面，還可以容納天際，人是無所不能的嘛！不要再說「至高之處榮耀歸與上帝」，而是「至高之處榮耀歸與人」。

沒有人達不到的高度，人就是有辦法往任何地方去，絕不受任何事物的攔阻。

難道不是這樣？發明、發現、進步、操控大自然的力量、分裂原子，沒有什麼可以阻止人類，限制他們的偉大。他們心裡也深知此事，這是毋庸置疑的！他們說：「很好，讓我們證明自己做得到。我們要把自己的名字寫在一切成就之上，讓我們俯伏崇拜自己的偉大和獨一無二吧！」

我是引用舊約的語調來描述過去一百年來發生的事，這還不夠明顯嗎？人類決定在達爾文（Charles Darwin）寫下《物種起源》的那一刻起，就沒有上帝了。祂沒有必要存在，我們將要成就一切，我們也能夠成就一切。從那時起，人們就朝這個方向進行：聚在一起，籌劃一切。世人的眼中沒有上帝，根本不需要祂。沒有任何事可以難倒我們。喔！人擁有滿滿的自信！我們可以消弭戰爭，我們可以把武器化為鋤頭，我們可以開創「人類會議」並組織世界聯邦。第一次世界大戰結束時，我們對以上想做的事都十分有把握。國際聯盟的成立讓我們以為：「我們終於有了世界政府！這是多厲害啊！再也沒有我們做不到的事了。」這就是我們這個世代與文明的故事，直到今天。

但就在同一時刻，世人的恐懼卻持續縈繞心頭。他們說：「來吧！我們要建造一座城和一座塔、塔頂通天，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。」這對傳道者而言是很好的教材。即使世人擁有高度的

自信，但心裡總是潛伏著恐懼，老是覺得有「可能」、「假如」和「恐怕」的意外。在我們以為最安全的時候，常會發生一些事。所以我們會採取安全措施，想要簽名買下所有保障、領取一紙保險合約。人們害怕被分散的恐懼仍然存在，它揮之不去。這就像我們在可怕的黑暗中被嚇得魂不附體時，只會盡情的吹口哨或唱歌，藉以幫助壯膽而已。

世人的回憶都記得上帝說過：「你們不能群聚在城巿、獨立於我之外，你們應當要遍滿全地，你們要被分散到各處去，你們要往我所命令你們的地方去。」這樣的記憶仍在，所以恐懼也一直揮之不去。

雖然如此，世人還是動手做了，他們後來也做許多次，就像他們在這個世紀傾全力所做的一樣。但結果如何？

「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，以後他們所要做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。』於是耶和華使他們從那裡分散在全地上；他們就停工，不造那城了。」（創十一5-8節）

此事確實發生了。上帝俯視觀看一切，清楚知道所發生的事。祂看到世人的背叛、驕傲，獨立自主和怨恨的心。上帝俯視一切，祂也親自降臨，變亂世上的語

言，使人到處分散、遍滿全地。

親愛的朋友，上帝必要這樣做，祂也保證一定會這樣做。祂不只做那麼一次，還記得祂對尼尼微大城做了同樣的事。尼尼微是何等雄偉的大城市，一個有著輝煌文明的首都，但不信上帝的文明結局是全盤毀滅，徹底地銷聲匿跡。上帝也對巴比倫做同樣的事。這個國家是如此強盛，國王尼布甲尼撒甚至為自己鑄了一尊大像，命令百姓要跪拜，尊崇他為全世界的征服者、以武力統一世界的王者。但如今巴比倫已經消失、徹底絕跡。同樣的事也發生在希臘和羅馬帝國。

上帝不曾容忍世人以為自己可以建造任何形式的城市，而脫離祂的管轄。任何國家愚蠢到以為自己征服全世界時，下場必定是瓦解和毀滅。這就是為什麼納粹政權達到巔峰時，有些人絲毫不受到威脅恐嚇，因為他們知道這種政權不會持續太久。不管是大不列顛帝國或其他帝國的政權都不會穩固長久，上帝不會容許此事發生。所以我們看到這些帝國一個接續一個傾覆。容我這樣說，如果今天所有的國家決定交出主權，共同結合成一個世界大國，建立統一的政府；我堅信結果一定跟巴別塔事件完全相同。上帝不會容忍這樣的事。

上帝為什麼要降臨，變亂他們的口音、打散他們？因為祂要懲罰他們的罪、告訴他們：「惡人必不得平安！」（賽五十七21）雖然他們可以為自己建造偉大的城市、堅固的圍牆，但一切若非在上帝之下就不得安全。圍牆即將傾覆，敵人即將入侵，人所造的一切將在

轉眼間化為烏有。

上帝混亂他們的口音不但是懲罰他們，這樣做也是為了約束他們。上帝往下看時說：「他們已經著手建造這座直達天頂的塔。如果我們不下去阻止破壞，就沒有任何東西可以攔阻約束他們了。所以現在我們要下去阻止他們。」

連續幾個世紀以來，上帝一直在做同樣的事。對我而言，一個世紀（二十世紀）內何以會發生兩次嚴重破壞的世界大戰，這是唯一的解釋。上個世紀末和這個世紀初，我們都還堅信人類可以明文禁止戰爭的發生，我們可以創造一個安居樂業、吃喝玩樂的新世界。科學奇妙的發展，讓人不再需要工作，只要按一個按鈕，你的餐點就會出現。整個世界將邁向十全十美，人類的發明可以讓我們沒有止盡的享樂。即使在工作的當下，我們也可以一邊歡唱一邊工作。這是一幅怎樣的景象——上帝撒手不管，人們只為自己而活。然而我們的美夢並未成真，反而被戰爭，還有流血、驚恐、警戒、絕望和悲慘所取代。我毫不猶豫地說，上帝在背後主導這一切。我要說，正是上帝導致這場混亂，目的為要阻止人走向自作主張的極端，再次招來洪水般的世界毀滅。這是上帝阻止人和約束人的一種途徑。

當然，還有一個理由是上帝要實現祂給挪亞及其子孫的命令，就是重新遍滿大地、分散全地。儘管我們拒絕遵從祂的命令，但上帝仍要完成自己的計畫，因祂是永不改變的上帝。換句話說，創世記第十一章最大的教

訓，即巴別塔的教訓：罪人是愚蠢的。他們以為自己可以違抗全能的上帝，他們策動自己的計畫而忘記上帝。自從人們背棄上帝開始，不但持續背叛還開始建造。當巴別塔越建越高時，突然間上帝降臨，一切被毀滅殆盡。

我親愛的朋友，這個真理不只發生於國家之間，也適用在個人身上。你現在的生活觀點是什麼？我們都很會擬定計畫，不是嗎？巴別塔的建造者也很會計畫，他們畫出城塔的詳細規格，一切按部就班進行。我們每個人都是這樣安排自己的生活，不是嗎？你有你的計畫，精心策劃自己未來的生涯和職業。你知道自己想做什麼，但上帝要如何介入呢？你的計畫是由上帝安排，還是與祂完全無關？這一章告訴我們，你若不以上帝為中心來規畫自己的生活，那麼一切都將歸於無有、完全白費，就像巴別塔一樣既愚蠢又無效。不管你高興與否，上帝都將降臨毀滅這個計畫。這就是聖經的歷史，是聖經寫成後幾個世紀以來的歷史，也是二十世紀的歷史。人類無法創建沒有上帝的文明，你也無法規劃沒有上帝的生活。

人類只有一種合一的方法，只有一種互相理解的方法，僅有一種享有平安喜樂的方法。我們在使徒行傳第二章看到許多不同種族和國籍的群眾說：「（我們）都聽見他們用我們的鄉談，講說上帝的大作為。」（11節）那天是聖靈降臨的五旬節，這是什麼意思？這表示世人唯有在基督裡、在上帝裡，才能夠凝聚在一起，在

律法上合一。

我們都在罪中合一，我們都迷失方向，我們需要同樣的救恩，我們要面對同一位救主。全世界因為共同的需要而合一，全世界都要仰賴賜下救恩和聖靈的上帝。唯有當人類察覺到自己有罪，知道自己是個罪人，處於上帝的憤怒之下毫無盼望時，我們才會停止嫉妒和敵對，我們才會雙膝跪拜上帝，同時會發現我們的仇敵就跪在我們旁邊。在基督裡，分隔的牆垣已經打碎，人類所有的分歧都會消失，新的合一就此產生。人們開始彼此相愛，為什麼？因為如今有永活上帝的靈在他們裡面。

今日的悲劇在於世界忽視這個信息，想用巴別塔那種古老又無效的方法完成不可能的任務。我親愛的朋友，你心裡有平安嗎？你與別人和睦共處嗎？你的計畫進行得如何？你發生了什麼事？你是否面對生活中的一切變化？你是否活在上帝之下，明白生命最可貴的事就是得到祂的福份？若非上帝賜福，一切盡都枉然；但若上帝賜福，一切都將平安。

上帝是否賜福你？你確實知道嗎？若是不能，那是因為你的計畫裡沒有祂。倘若你的計畫裡沒有祂，現在就要承認，並且悔改認罪，飛奔到上帝面前承認自己離棄上帝，承認自己的自大、驕傲、愚蠢和頑抗，以懺悔和認罪的心俯伏在祂面前。當你這樣做時，祂保證祂已差遣自己的獨生子為你和你罪而死，祂要赦免饒恕你，賜給你新生命和新的靈。你將擁有嶄新的理解和眼

光。你將會瞭解別人，也知道如何與自己、與他人和睦相處。你將活出一個全新的生命，你的眼目要仰望新的城，就是「那座有根基的城，就是上帝所經營所建造的」（來十一10）——上帝之城。

亞伯拉罕：信心的生活

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；羅得也和他同去。亞伯蘭出哈蘭的時候年七十五歲。（創十二1-4）

我們要繼續一系列的探討，看聖經如何教導我們在這世上生活。可悲的是我們經常聽到一些批評，認為聖經是一本脫離現實、與現代生活毫不相干的書；而我們的目標是要證明這些批評毫無根據且無知透頂。我們的目的是要表明聖經是世上最實際又與時並進的一本書，而且它的重點不在於理論性的宗教，而是生命與生活的實際情況。換句話說，聖經宣稱很重要的一點：它是來自於上帝，而這位上帝不但在聖經中啟示自己，祂也向我們啟示我們自己的景況，表明我們的問題根源為何，以及我們可以痊癒的唯一方法。所以這本聖經除了記載許多教義，我們也看到許多歷史記載。聖經要告訴我們：上帝已經確實介入人類在這世上的生活。

因此我們可以歸納如下：上帝創造了這個世界，這

是很重要的起源，世界絕不是無緣無故形成的，我們已在第一章特別研究過這一點。當然，世界顯然對此有其他意見。你若不相信上帝創造這世界，你就得接受現代所謂的科學教導。而那些科學觀點其實不能解釋什麼，因為也沒辦法解釋；只能假設我們所認識的整個宇宙是在完全偶然的情況下形成的。這種非聖經式的教導宣稱人所擁有的奇妙天賦、習性和不凡的才能，全都是偶然的產物、絕對的隨機。整個宇宙根本沒有規律或動機，沒有計畫，沒有任何巧思可言。從一開始就很明顯，我們看到兩種非常不同的世界觀存在。

你看，聖經說不但世界是上帝創造的，男人女人也是上帝照著自己的形像造的，所以說人們唯有忠於自己的生命之律，並且與上帝建立關係，才有可能過著圓滿快樂的生活。

然而聖經信息繼續告訴我們，亞當和夏娃的愚蠢使他們轉身背棄這一切。他們犯罪、違背上帝，相信蛇暗示上帝與他們作對的聲音，想要維護自己的權益與上帝同等；因此他們墮落了。從那時候起直到現在，包括今天在內，世上一切問題都是當時那一個罪行的直接後果。世界會變成今天這樣都是因為罪，因為世人想要遠離上帝，想要過獨立的生活。人類悖逆的行為產生立即的混亂，而且是持續不斷的混亂。

當然，亞當夏娃接受上帝的審判。上帝懲罰他們，把他們趕出伊甸園，從樂園中驅逐出去，使他們永遠無法靠自己的力量回到樂園。他們的難題便從此開始。他

們必須汗流滿面才能餬口，他們必須應付困難，眼前滿是荊棘和蒺藜，疾病和瘟疫等問題也接踵而來。我們已經看到在挪亞時代的罪惡是如此猖獗，以致於上帝宣佈毀滅世界的洪水將要來臨，洪水也確實發生了，最終只有方舟裡的八個人得救。上帝懲罰罪惡，目的是讓真理清楚顯明。

從此世界有一個新的開始。但才過不了多久，從世界歷史的觀點來看，人類再次回到舊有的狀態。世人決定為自己建造一座大城，和一座高聳入天的高塔。人們要透過城市生活來組織自己，想要創造所謂的文明，使自己在每一方面都獨立於上帝之外，又大肆宣揚自己的名聲。他們形成一種互相抬舉的社會，也以此自豪，想要高舉宣揚自己的名字。

我們看到上帝再次懲罰世人。祂從天降臨混亂他們的語言，結果迫使他們離開塔城，巴別塔城也隨之滅絕消失。上帝照著自己所說的刑罰他們，世人從此被分散到世界各地。

這是我們前面幾章所研討的內容，現在我們要進入創世記第十二章。當然，從許多方面來看，這一章是整個人類歷史中最重要的關鍵之一，也是上帝當初在伊甸園宣稱的那個計畫的一部分。你還記得嗎？上帝宣佈女人後裔和蛇的後裔之間會有爭戰。既然上帝宣佈了，從那一刻起事情就已經發生。上帝的子民和那些屬世界且藐視上帝的世人，雙方不斷上演著爭奪戰。然而，我們在此看到一個極為重要且攸關生死的轉捩點。

上帝一連三次容許人類看到自己本身可以做什麼。第一次是祂最初創造人的時候，第二次是人類墮落之後，接著洪水發生，第三次是在洪水之後。上帝可說一連三次面對全人類頒布祂的律法，又因著他們違背律法而懲罰他們。上帝似乎在等待，要看看人類的回應是什麼。但如我先前所說，人們仍然執意選擇罪惡的道路。

如今上帝要採取一個特別的新舉動，宣告祂要做一件完全不同的事，就是要開啟一種全新的生命型態。上帝要為自己召聚一群人，祂首先呼召亞伯拉罕（之前被稱為亞伯蘭）這人來進行此事。亞伯拉罕的故事絕對是瞭解整個聖經信息的關鍵所在。我要再次提醒你，聖經信息的核心是：人一旦犯罪以後，就使自己陷入魔鬼的權勢和管轄之下；魔鬼從此控制這世上的生命。然而上帝現在要創造另一支後裔、另外一群人。

上帝要從亞伯拉罕身上建立一個新的國家，一個順服祂的國度；上帝要藉著這群分別出來的人拓展自己偉大的計畫和旨意。因此，我們若真的想要把握聖經信息，明白此時此刻我們所面對可能發生的事，我們就有必要瞭解上帝對亞伯拉罕的呼召。我們都清楚知道世界目前的景況，問題是我們是否知道生命還有其他可能性？事實上，上帝正在宣告另一種可能性：我們可以在這世上過另外一種生活，是上帝賞賜的生活、與上帝交通的生活、蒙受上帝賜福的生活。我們都清楚沒有上帝的生活是何等悲慘、混亂和痛苦，結局必要面對上帝的審判。然而這裡提到一種完全不同的生活，聖經的信息

就是要告訴我們這種生活。對我而言，亞伯拉罕這人把這種生活作了一個最完美的詮釋。

聖經不斷提到亞伯拉罕，新舊約都經常提到他。「上帝的朋友」是亞伯拉罕的稱謂（賽四十一8；雅二23）。我們在此看到這人與上帝同行，活在祂面前，成為世上前所未有、最崇高的代表人物。我曾經聽過有人形容亞伯拉罕是歷世歷代以來最偉大的紳士，我對此也深有同感。再也沒有比亞伯拉罕——上帝的朋友，更為崇高莊重且受人喜愛的人物了！他活出來的生命是何等美妙呀！

我們應當留意亞伯拉罕所接受的呼召，因為重點是上帝也呼召我們過同樣型態的生活，我們也可以成為上帝的朋友。新約告訴我們亞伯拉罕是一切信心之人的父親（加三6-9），形容基督徒是「亞伯拉罕的後裔」（加三29）。我們都是亞伯拉罕的子孫，因為我們都是信心的子孫。所謂基督徒，就是實際行出亞伯拉罕那樣行為的人。因此，還有什麼比發掘此人更重要的事呢？聖經信息的本質內涵是不論在亞伯拉罕當代或是現代，人的生命景況都是完全相同的。希伯來書是寫給一群面對困境的基督徒，作者想要鼓勵幫助他們，第十一章真正的意思是「你的行為和生活都必須跟亞伯拉罕一模一樣」（來十一8-19）。作者先前已經提到挪亞和亞伯，後面會繼續談到摩西和其他人，這些人都活出同樣的生命——屬於上帝、與眾不同的生命。而救主耶穌基督的福音也要賜給我們同樣的生命。

我們在此要面對一個重大議題：我們活出這種生命了嗎？我們是否以亞伯拉罕的眼光來看待每件事？我們是否跟他一樣有堅定不移的信心？我們是否擁有和他一樣的喜樂？我們是否跟他有同樣的經歷？

或者，讓我問第二個問題：你想要擁有這種生活嗎？亞伯拉罕的世界跟我們的世界並沒什麼大不同。當然，飛機或汽車之類的東西是不在考慮之內，那些只是生活的附帶品，而不是生命。生命對亞伯拉罕並他同時代的人而言，就跟生命對我們每個人是一模一樣的。人類的悲劇在於許多人因著膚淺而無關輕重的差異，誤以為現今生活有了改變。有人認為把現代人的生命等同於亞伯拉罕當時人的生命是件荒謬的事，因為他們認為亞伯拉罕沒有汽車、無法搭乘飛機，也沒有聽過原子分裂的事。然而我們要問生命是什麼？在你回答這個問題的當下，你會發現生命本質根本沒有任何改變。

我們跟亞伯拉罕時代唯一的差異是，我們做事的速度比他們快。亞伯拉罕時代的人是如何生活呢？他們也吃也喝，他們也做愛，也會引發戰爭。唯一不同的是他們用腳走路或騎駱駝旅行，而非坐車或搭飛機。你我所屬的這個世界有一種難以言喻的膚淺，因為我們都用近似瘋狂的速度來匆忙做事，自以為比較優越、與眾不同。

讀一讀亞伯拉罕的故事，你將在裡面看到現代生活。你會看到別人是如何覬覦他的妻子，以及隨後來的一切災難。這樣的事今天仍在發生，沒有兩樣。我們

都在同樣的環境、同樣的世界、同樣的難題當中。然而，這裡有一個人與眾不同，他克服一切困難，活出一位偉人和貴族的樣式，他是上帝的朋友。這才是值得我們去活的生命。

我們要如何活出那樣的生命呢？需要什麼條件呢？只要追隨亞伯拉罕的故事，你就會找到答案。

亞伯拉罕活在一個異教世界，從小被教育成異教徒。那裡的百姓敬拜多種不同的神明，他也沒有例外。但我在聖經讀到：「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。』」（創十二1）上帝對他說話，上帝打亂他的生活，上帝呼召他離開。這常常是上帝的第一步，絕無例外。你把聖經從頭到尾讀一遍，就會發現同樣的例子比比皆是。新舊約任何一位聖徒的傳記、任何一位復興教會生命的聖徒，你會發現他們都在用自己的形式述說同樣的故事。他們會說：「當時我正過著自己的生活，做別人也會做的事；但突然間（或漸漸地；但這不重要）我意識到有些事情困擾著我，有聲音在呼喚我，我知道自己聽到了呼召！」

現在，我要對你詳細說明呼召會以各種方式臨到人。有時候呼召幾乎是無法解釋的，在我們感情和意識的深處，逐漸浮現不安的感覺。我們本來過得好好的，總以為那樣的生活很好又新鮮刺激。周圍的人也過著同樣的生活，心裡期待這樣的生活會永遠繼續下去。但不知怎地，我們的心開始覺得：喔！生活似乎不像我們想

的那麼美好，我們好像無法再從生活中獲得同樣的樂趣與刺激。這樣的生活開始失去魅力，我們開始懷疑生活到底有什麼意義。我們不知道這樣的想法為何產生，但它們就是出現了。我們突然發現自己看事情的角度不一樣了，這究竟是怎麼一回事？這就是上帝的呼召。祂把特別的意念放在我們心裡、擾動我們的心。難道你不曾有過類似的經驗？你會開始思考問題，你的世界正在動搖，事情就這樣發生了。

或者，上帝會透過環境呼召你，可能透過一場意外、一場疾病，也可能透過絕望的經歷、生意倒閉或某人的死亡。上帝可以透過一千零一種方式來呼召你，但重點是祂的確在呼召你。你寧靜的生活忽然被打亂，只好停下腳步、被迫思考，接著你開始問問題。這就是發生在亞伯拉罕身上的經過。

上帝不一定用聽得見的聲音對你說話，祂很少在現代社會這麼做，也不需要這麼做，因為我們已經擁有祂的話語。但如前所言，上帝會透過潛意識，或我們完全無法掌控的事件和環境來對我們說話。許許多多人曾說他們原本按照既定的生活路線繼續走下去；但突然間事情發生了，使他們整個生活方向有了大轉變。上帝使用環境，或甚至人們以為意外的事件，發出祂的呼召和聲音。上帝的呼召就是這樣臨到人身上。

上帝的呼召也透過聖經臨到許多人。我們可能讀過同樣的經文千百遍，視讀經為一種義務，也沒看到其中有什麼特別意義。我們讀經只是因為接受教導要如此

做，只是因為我們答應父母親要這樣做，所以聖經不會對我們說話。但突然有一天，聖經一些話似乎特別醒目，直接對你說話，是聖經個別要對你說的話。

某人的講道、詩歌的歌詞也可能成為上帝的呼召，或許有些模糊不清，但沒有關係，重要的是這個人在本身穩定的日常生活中聽到上帝的話、上帝的呼召。

我相信你明白這樣的事。你知道生活中不愉快的感覺，難道你不想停下腳步，打個問號、提出問題？或許你已經被青春歲月遠遠地拋在後面，或許你即將步入中年，生活漸漸失去彈性；又或者你已經很老，瞭解自己今生的時日不多，即將抵達人生終點，而你還不清楚死後的世界如何。我們的生命可能被各種方式打斷，上帝的呼召就這樣臨到我們。

但這不是普通的呼召，而是特殊的呼召。請注意發生在亞伯拉罕身上的特殊呼召，「你要離開本地、本族、父家」，這是什麼意思？從許多方面來看，這是我認為最有趣的地方。亞伯拉罕被告知要脫離現有生活中的一切，他被告知要離開那個異教環境，他必須離開本地本族，他必須離開一切。他必須從中完全抽身脫離，進入另一個環境。

我想告訴你一件有趣的事，這段記載是緊接在創世記第十一章之後，就是一群人想要建造一座城市和巴別塔，可見亞伯拉罕就是在那樣的環境中長大。如前所述，那是一種想要脫離上帝而獨立的生活。一群人想要建造城市，創造所謂的文明生活。你還記得他們特別強

調說：「為要傳揚我們的名」（創十一4）。所以他們燒製磚塊，用泥漿把磚塊黏在一起，他們的城要永垂不朽，他們計畫在這個世界安居樂業。他們根本沒有想過上帝、根本不需要上帝，他們計畫要過自給自足的城市生活，並且為自己留名千古。

亞伯拉罕接受呼召要徹底脫離那樣的生活。換句話說，臨到我們每一個人身上的特殊呼召，就是要求我們悔改的呼召。上帝要求亞伯拉罕的事如下：他必須檢視自己所過的生活型態，看出其中的錯謬，然後他必須離開這個錯誤。這就是聖經中悔改的意義，意謂著我們必須再次思考自己現在的生活型態；我們會突然反省現代文明和完全遠離上帝的城市生活；我們被要求要審慎考慮和瞭解：現代文明和城市生活到底把我們帶往何處去。在我們認真思考過後，我們不得不承認這一切都是錯的，決定轉身回頭、抽身脫離，撇下一切往正確的另一個方向走去。

這就是悔改的意義。只有當我們停下來思想和考慮後，才會逐漸看清自己現在所過的生活，完全是使上帝蒙羞的生活。上帝從未在我們的思想計畫裡佔有一席之地，我們只過著自己想要的生活。我們創造自己的生活，籌劃自己的生活，實現自己的生活；我們只關心自己的事，以自我為中心。凡事自我陶醉、唯我獨尊，讚嘆自己所做的每件事。其實整個世界都是如此，以為自己就是上帝。

然而一旦我們接受上帝的聖靈，上帝的呼召臨到，

我們才會醒悟過來，發現自己的生活沒有根基。我們才會看到這種生活既短暫又瞬間即逝，無法長久。我們先前以為穩固安全的事物，其實不然，歷代的文明都被摧毀、興亡無常，最終我們只好將這一切拋諸腦後。接著，我們開始想到自己的生活毫無準則可言，我們一直在追求無法滿足的事物。後來我們聽到上帝偉大的呼召，要求我們離開這一切，承認自己的罪孽和愚蠢。人竟然誤以為自己遠離創造人以及世界的上帝還可以活著，而祂是一位審判罪惡的主。

我們才對一切恍然大悟，明白那種生活根本無法滿足活潑的靈魂，只會陷人於混亂和不安、不快和悲傷、嫉妒和忌恨，還有驕傲、怨恨和惡毒當中。我們已經看得一清二楚，整個問題的根源就在世人不把生命的基礎建立在上帝之上。他們把自己塑造成神明，彼此鬥爭，以至生活變得混亂不堪。所以我們要轉向上帝、承認一切，承認我們的愚蠢、承認我們的失敗、承認我們的傲慢，以及對上帝的叛逆。我們承認自己過著背離聖經的生活，除了受到懲罰、別無他法。我們無視於上帝獨生子來到世上呼召我們離開這種生活，甚至是死在十字架上使我們得救的事實，一意孤行活在無知和盲目之中。我們唯有向上帝承認所有的過錯，深知除了向祂呼求恩惠和憐憫以外，實在無能為力。感謝上帝！我們能夠醒悟過來，是祂的呼召喚醒了我們。就像古代的亞伯拉罕一樣，我們聽到上帝的呼召要求我們離開所謂的文明生活，那是嚴重違背上帝心意的生活。

後來發生什麼事呢？我們從上帝對亞伯拉罕說的話，看到上帝所提的具體計畫。亞伯拉罕被告知要離開本國、本族和父家，但要到哪裡去？「……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」(創十二1-2)。

回到前一章巴別塔的故事，聖經的記載是以對比的方式來呈現。從這一邊看，世人建造自己的城，想要宣揚自己偉大的名聲；從另一邊看，上帝自有祂的計畫和安排。請注意上帝對亞伯拉罕的指示，正是人們努力想為自己爭取的內容：上帝要使亞伯拉罕的名為大。人們一直想讓自己聲名大噪，但結果總是失敗；而上帝答應高舉亞伯拉罕的名，賜給他福份和興盛繁榮，還有世人所渴望的城市生活。

這一切都被嵌進這幅生動的圖畫裡。我們每個人所在意的若不是人的城市，就應當是上帝之城。基督徒與非基督徒的差別，關鍵就在於我們是否想要宣揚自己的名，或者是否瞭解唯有上帝接納我們成為祂的兒女，才能使我們的名為大。我們是想要建立自給自足的文明，還是瞭解自己必須等候上帝的賜福；二者只能擇其一。上帝要賜給我們的是這種福份、這種美名、另一座城——上帝之城，而非世界的城；是永恆之城，而非時間之下的城。

當然，上帝要賞賜給我們的一切福份，比起亞伯拉罕的時代更為清楚；然而亞伯拉罕從遠處就看到了。你記得主耶穌基督曾經在一個午後說：「你們的祖宗亞伯

拉罕歡歡喜喜的仰望我的日子，既看見了就快樂。」

（約八56）上帝對亞伯拉罕說話，他就看見即將發生的事。我們對此沒有詳盡的資料，但上帝告訴亞伯拉罕，他的子孫後裔當中要出現最終的彌賽亞和拯救者，就是給蛇及其所有後裔致命一擊的那位。從某個意義來看，整個舊約歷史就是亞伯拉罕這位子孫的進展歷史。就從亞伯拉罕和妻子還有兒子以撒開始，子子孫孫持續數個世紀之久，直到最後在伯利恆出生的小嬰孩。這位嬰孩是亞伯拉罕的後裔、亞伯拉罕的子孫，這個應許最終實現了。它在上帝啟示亞伯拉罕時還很模糊，然而亞伯拉罕從遠處就看見這個應許了。

亞伯拉罕看到的不只如此。你還記得有一天他接到命令要將兒子以撒——應許之子——殺了當作祭物獻給上帝（創二十二）。他也確實遵守了，就在握刀的手舉起那一刻，上帝阻止他，並告訴他已經預備好一隻公羊當作祭物。亞伯拉罕在此也看見，雖然十分模糊但終究是看見了：上帝要求他去做、後來又阻止他去做的事——將兒子獻為燔祭——的意義。上帝要在亞伯拉罕肉身的後裔、祂的獨生子身上做同樣的事，為要拯救全人類。

換句話說，我的朋友，我們在此看到福音的呼召。上帝以我所告訴你的方式，透過祂的聖靈就近我們、勸阻我們，讓我們深感重罪；之後又把另一種生命擺在我們眼前，是與上帝相連的生命，是我們所有罪孽與愚蠢都得到赦免的生命。我們將在其中獲得上帝兒子和聖靈

大能所賜的新生命。並且，我們會有一個新的名字，是的！就是「……上帝的兒女……神的後嗣，和基督同作後嗣」（羅八16-17），我們被接納進入上帝的家庭。

「我必賜福給你，叫你的名為大」（創十二2）。上帝可說把新的名字放在亞伯拉罕身上——「上帝的朋友」，讓全世界可以透過他得到祝福。

這也是基督教給我們每一個人的信息。我們可以獲得另一種生命，不是靠我自己的能力或從這世上而來變幻無常的生命，而是以上帝為根基且看不見的生命。這生命讓我們與上帝和好，擁有內在的平安。讓我們知道罪已得赦免，對生命有了新視野，擁有新力量和新能力的全新生命。

這就是上帝給亞伯拉罕的呼召：出來！進入！

是的，這一刻最重要的是我們要如何回應。對亞伯拉罕來說，那是個關鍵時刻，上帝告訴他要出來。他到底怎麼做？答案是亞伯拉罕相信上帝，聖經是如此提到亞伯拉罕：「亞伯拉罕信上帝，這就算為他的義」（加三6）。他遠離家園，完全照著上帝的話去做，他憑著什麼理由相信呢？僅僅是出自上帝口中對他說的話，此外別無確據，也沒有書面保證。或許他的親友會跟他爭辯，告誡他說：「你要去哪裡？我們世世代代都住在這個地方。你居然要離開社會、離開文明、住在帳篷裡，成為寄人籬下的遊牧者，你瘋了嗎？為什麼？你有什麼把握這樣做？」

亞伯拉罕大概只能說：「除了永生上帝的話以外，

我一無所有，但我已經決定要付諸行動。」他全心全意地堅信不疑，只因上帝呼召他這樣做。

信仰就是相信上帝說的話，就是相信上帝所說在這世上還有另一種生命。我對這種生命有何看法？我到底要相信報紙還是聖經？我對世界及其一切的看法如何？我是否知道這世界因為遠離上帝，在祂的震怒之下即將毀滅？上帝如此告訴亞伯拉罕，而他相信了。

在此同時，亞伯拉罕被告知還有另一種生活方式，是他此時此地就可以獲得的。或許這種生活看似寄居在世上，或許他必須跟子孫住在帳篷裡，但他總是朝向上帝。他與上帝同在，上帝賜福他、使他興盛。除了上帝的話以外，他沒有任何把握。他到底要不要信呢？信心的意思是：「我相信，因為上帝這樣說。」亞伯拉罕就是這樣相信上帝。

在此關鍵時刻，我們要問自己是否相信上帝。福音以非常簡單的方式呈現出來，告訴我們要相信：「上帝愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」（約三16）

有人會說：「你能夠證明拿撒勒的耶穌就是上帝的兒子嗎？」

我無法把它當成理論或幾何問題證明給你看，我沒辦法用數學的證明方式證實此事。但我有上帝的話對於耶穌的描述，將耶穌呈現在我眼前。上帝之子也是人子，上帝的話如此說，我就相信。上帝的話告訴我要捨棄一切來跟隨主，把自己完全交託，必能得到祂的賜

福。信仰就是相信，單憑全能上帝口裡所出的話，單單相信祂！

人們提出反對的意見，提出自以為是科學或其他根據的意見，說自己無法理解神蹟；這正好是信心的相反表現。在信仰裡其實沒有任何不理性存在，一旦你相信，你就會看到其中的道理。在你產生疑惑之先，信心已經開始動工。但首先你除了上帝的話以外一無所有。亞伯拉罕就是在這個基礎上開始行動——信心、相信、順服。

當然，順服是信心最重要的部份。聖經以令人驚嘆的方式告訴我們：「亞伯蘭就照著耶和華的吩咐去了」（創十二4）。亞伯拉罕按照上帝的話去做，因著信，他就出去了；我想這是聖經裡最美麗的敘述之一。你是否注意到希伯來書第十一章的形容：「出去的時候，還不知往哪裡去」（來十一8）。雖然他不知道要往哪裡去，但他還是出發了。我很喜歡三百年前一位老清教徒的評語，他說：「亞伯拉罕出去的時候還不知道往哪裡去，但他確實知道誰與他一同前往。」這就是信心的重要本質：你冒險、你投資，把一切都寄望在主耶穌基督身上。

注意希伯來書第十一章還提到其他人物，都是談到信心的本質。我們讀到這些人物，包括亞伯拉罕在內，一同被視為「在世上是客旅，是寄居的」（來十一13）。亞伯拉罕永遠揮別巴別式觀點的生活、城市的群體，還有帶著磚塊與泥漿想在世上榮耀自己的人們。

因為亞伯拉罕知道這不是唯一的世界，這是一個稍縱即逝、邁向死亡的世界，他不過是寄居的旅人和過客。他離開城市住進帳篷，為要提醒自己前面的生活與事實。

你看到這種觀點和其他觀點的差異了嗎？這是在信心裡順服上帝極為重要的部份。當然，這不表示你真的要離開現今的生活、日常工作和職業，成為漂泊的旅者，而是代表你在屬靈的意義上必須這麼做。倘若今晚之前，你還在為自己的事情和工作而活，那麼你必須停下來。你要說：「那是短暫的，是片刻的，那不是我，也不是我的生活。從現在開始，我不再看重這世界。我不過是客旅，我不會永遠在這裡勞碌。我的家在遠處，在上帝帶領之處。」當你瞭解自己在世上是客旅之後，你不會再極力驅趕死亡和墳墓的陰影，而是從容以對。你會平靜的觀察這世界，看萬事如何起伏變動。你會說：「這個世界短暫，我不再屬於這個世界；我雖在其中，但卻不屬於它。我要脫離這世界，我已脫離這世界。」

我喜歡希伯來書第十一章其他的表達方式：「（亞伯拉罕）等候那座有根基的城，就是上帝所經營所建造的」（來十一10）。另一座城的人們說：「來吧！讓我們為自己建造一座城。」這些建造者以自己為根基，他們自己就是一切；人類自古以來都是如此。但亞伯拉罕的意思是「不！不！那不是我嚮往的城。」上帝能夠摧毀這種城，地震在瞬間就可以把它化為灰燼，一顆原子彈也足以毀滅許多城市，那些都不是永存的城。我所追

求嚮往的城是奠基在永恆的磐石上，是上帝親自建造和經營的，而不是人自己。上帝是建築師、計畫者和建造者，這是一座永不倒塌、永不動搖的上帝之城。

所以亞伯拉罕動身離開，專心注視他所前往的地方。眼前只看到帳篷的生活，但將來便是永恆的生命。

親愛的朋友，我們在這世上不過七十幾年，有些人或許更久些。這是一個短暫的世界；死亡之後，世上的生命結束之後，在墳墓之外還有永生，那才是我們的目標。世上的生活就像預備學校，今天我們在此，明天就要離去。「四周所見，都是敗壞變故。」⁸然而接下來的生命才是永遠的，才是我們應當追尋的生命。這是事實！

亞伯拉罕預備好忍受任何事情。他讓姪子羅得選擇平原的宏偉城市，還有肥沃的山谷可以放牧牛羊；亞伯拉罕則留在山上。他並不因此感到苦惱，他的眼光超越這一切。你自己去讀他的故事，發現他總是這樣做。聖經告訴我們，他花大半的時間在建造祭壇、榮耀上帝。即使上帝試驗他，要他獻上兒子以撒——應許之子，亞伯拉罕也預備好這麼做，為什麼？因為他知道上帝願意的話能使以撒從死裡復活，他全然相信上帝到這種地步（來十一19）。

這就是信心，彰顯在持續的順服當中。因為亞伯拉罕做到了，他成為上帝的朋友、史上最偉大的人物；他

⁸ Henry Francis Lyte, "Abide with Me."

的心靈高貴，好像一位巨人走過這個罪惡世界，活出得勝的生活。

我親愛的朋友，雖然你我都活在亞伯拉罕之後的許多世紀，但難道你不願意過他那樣的生活嗎？你不願意擁有亞伯拉罕那樣的眼光來看待死亡與永生嗎？我已經告訴你這個秘訣：相信上帝的話，離開背離上帝的生生活，起身出去。現今的生活永遠不能滿足你，只會使你陷入悲慘，末日還有死亡與永恆的審判。起來離開吧！聆聽上帝的呼召來跟隨耶穌基督，上帝要赦免你的罪惡與愚昧。基督為你的罪忍受刑罰，上帝要賜你白白的赦免。祂將給你新的名份，即祂兒子的名份。祂將帶領你走過生命、穿越死亡，最終領你進入永恆之城，那個充滿永久福份與喜樂的城市。