

離開要去哪裡

- 第三週「要去篇」妥拉讀經分享
- 來源 | 啟動七年新循環授權
- 日期 | 2023年10月26日

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，我必賜福於他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。」（創12:1-3）

創世記12章是列國得應許的偉大時刻，當我們知道憑著相信就能得著的時候，那更是有福！亞伯蘭在哈蘭聽見了神的話，就離開本地、本族、父家。但是要往哪裡去？經上說，他就帶著“所積蓄”的財物、“所得”的人口，就往迦南地去。希伯來書解釋了先祖亞伯拉罕的信心，他只是踏出去，但不知往哪裡去。

亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去，往將來要得為業的地方去；出去的時候，還不知往哪裡去。（來11:8）

亞伯拉罕的回應和行動，“只根基”於信有神！神就稱他為義。

『亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。』（創15:6）

經上說什麼呢？說：「亞伯拉罕信神，這就算為他的義。」（羅4:3，加3:6，各2:23）

藉著亞伯拉罕的旅程，不難發現，這是一個不尋常的回應，至於現在的我們如何能像信心之父亞伯拉罕一樣，也被稱為義呢？

信心是什麼

「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」這經文來自希伯來書11章的第一節，信心並不是從眼睛所見而能產生的。讓我們回到這兩週妥拉人物的故事，再來認識信心。

挪亞 - 凡神所吩咐的，挪亞都照樣行了

第二週妥拉，創世記六章寫到，“挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人。挪亞與神同行。”這是妥拉（摩西五經）中，唯一被稱為「義人」的人物。希伯來書將他解釋作『從信而來的義』：

挪亞因著信，既蒙神指示他未見的事，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11:7）

亞伯拉罕 - 都因亞伯拉罕聽從我的話

神對亞伯拉罕的評價，也很清楚的記錄在幾週後會讀到的經文：

都因亞伯拉罕聽從我的話，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。
（創26:5）

希伯來書十一章，指這兩週妥拉的主要人物，並不是無知的跟隨神，這個確據就是神的話而產生的信心，本來就「不是憑眼所見」的原則：

古人在這信上得了美好的證據。我們因著信，就知道諸世界是藉神話造成的；這樣，所看見的並不是從顯然之物造出來的。（來11:2-3）

信心從不可見的而來，那麼那世代的人視野又是處於什麼狀態？路加福音17章26-29節做了這樣的詮釋：

挪亞的日子：那時候的人又吃又喝，又娶又嫁。

羅得的日子，人又吃又喝，又買又賣，又耕種又蓋造。

眼前可見的事物限制了人的視野，經上說人們專注吃喝、嫁娶、和謀生的機會；但神給挪亞和亞伯拉罕的話是眼前還未曾發生的異象。路加福音繼續說：挪亞的異象是將要來的大洪水，於是他聽從神的吩咐造舟一百年；而亞伯拉罕知道一個墮落的城市，少於十個義人存在的城市，將被毀滅：

挪亞進方舟的那日，洪水就來，把他們全都滅了。

到羅得出所多瑪的那日，就有火與硫磺從天上降下來，把他們全都滅了。

他們相信神，便蒙了保守和拯救，雖然最後的公義，還有指望的後裔都尚未發生，但他們信神，他們聽了就去！

古人的信心旅程

在挪亞和亞伯拉罕的時代，還沒有寫下來的妥拉、沒有聖經，先祖如何與神同行？他們人生的旅程中，信神並非表示就是整全或完全的了，讓我們來看挪亞和亞伯拉罕的例子。

挪亞是個義人

大洪水造舟的日子，神稱他與神同行，是個義人，是完全人；大洪水以後，還沒有下方舟前，挪亞放了三次烏鴉、鴿子想知道洪水後的實況，他擅自開窗，掀開頂蓋，下方舟以後，經上說「挪亞做起農夫來，栽了一個葡萄園。」後來家裡發生了一些事，甚至他咒詛了孫子。

聖經中第六章、第九章描寫挪亞從聽神的吩咐，生命景況仍是高高低低：

原文	原文音譯	中文
נֹחַ אִישׁ צַדִּיק	Noah ish tsadiq	挪亞是義人（創6:9）
נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה	Noah ish ha'adamah	挪亞是屬地的人（創9:20）

先知和使徒將挪亞的行為解釋了，他們是被稱為義的了，只是他們信神也只能救自己的性命：

其中雖有挪亞、但以理、約伯這三人，他們只能因他們的義救自己的性命。這是主耶和華說的（結14:14）

就是那從前在挪亞預備方舟、神容忍等待的時候不信從的人。當時進入方舟，藉著水得救的不多，只有八個人。（彼前3:20）

亞伯拉罕是信心之父

亞伯拉罕，是個希伯來人，從吾珥（兩河流域下游）隨父親一家到了哈蘭，成了寄居者，七十五歲到了迦南，成了遊牧民族。並且在迦南十年的時間：搬移、遷徙，經歷許多，包括築壇求告神親近神的精心時刻，也經歷過南地的饑荒，出入埃及，一段沒有與神交通的日子；後來因產業太多骨肉相爭造成的分離，還有戰爭。

創世記15章神應許亞伯拉罕將有他本身所生的後嗣，於是人的意思介入神的計劃，撒萊提供一個方式，讓亞伯拉罕有本身所生的骨肉：

撒萊對亞伯蘭說：「耶和華使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子。」（創16:2）

後來夏甲給亞伯蘭生了一個兒子，亞伯蘭給他起名叫以實瑪利。夏甲給亞伯蘭生以實瑪利的時候，亞伯蘭年八十六歲。（創16:15-16）

亞伯拉罕廿五年的生命歷練使他更加成熟，後來和撒拉生下了神所應許的以撒，大大推展神要透過亞伯拉罕要應驗在地上的救贖計劃。

事實上，但亞伯拉罕死之前，都還沒有看到應許。亞伯拉罕的信心之旅的見證在哪裡？希伯來書解釋了亞伯拉罕堅定不移的相信，在各樣的危機中，神要成全的是**他與將來眾多後裔的共同盼望，同得才能完全的盼望**：

因為他等候那座有根基的城，就是神所經營、所建造的。他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的。所以神被稱為他們的神，並不以為恥，因為他已經給他們預備了一座城。（來11:10，16）

亞伯拉罕是多國之父，為了他自己，以撒還有將來如星、如沙般多的後裔，都要通過那一位應許的後裔——**耶穌基督的救贖**，實際上，我們也都包括在祂裡面了！能到生命樹

那裡，還有聖城的繼承權，這一切都寫在聖經的第一章（創1），和啟示錄的最後一章（啟22）。

「我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是終。那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到生命樹那裡，也能從門進城。」（啟22:12-14）

信心根基在哪裡

這週妥拉篇名「Lech-Lecha 要去篇」，中文翻作「你要離開」，有一個啟示，就是「你要離開本地、本族、父家！」，去哪裡：「往我所要指示你的地去。」

挪亞和亞伯拉罕的信心旅程不是根基於處理眼前的事，而是回應未來的事，無論是危機還是盼望，都只是一體的兩面；危機的背後是盼望，盼望的背後是危機。信心的旅程是面對危機，選擇盼望，對盼望負起人的責任；從必須要離開本地、本族、父家開始，諸如從自己的慣性（習慣）、知識（觀點）、熟悉的環境中離開，選擇用神的話語來做抉擇。

也許我們所在的環境很習慣，有衣有食，婚嫁、生涯規劃的考量，但是聖靈要打開我們的眼睛是去看見應許之地，其實我們住的地方，並不是伊甸園，而是迦南地，特別在三年半的全球新冠疫情之後，出現在我們眼前的，往往不是帶來平安、喜樂的意念或消息，更多是冒犯我們生活，或體貼肉體的事，在我們裡面或是環境中產生了不必要的爭競和對立。保羅形容有兩個在肢體中的律，使我們處在聖靈與肉體相爭的痛苦中，但這不是無解的，保羅告訴我們最終盼望就在基督裡：

因為按著我裡面的意思，我是喜歡神的律，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7:22-23）

我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？感謝神！靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。（參：羅7:24-25）

只是不需要因為手上仍在處理手上工作的同時而控告自己，食物與關係的一切供應在神都是「好的」（創世記1章），祂能使有生氣的，都隨願飽足，是祂的應許（創世記2章）。

我們信心的根基建立在進入神的安息裡，在創造的第七日，上帝說都造齊了，祂歇了一切的工就安息了的那個時刻！實際上「沒有缺乏」就是神對受造界的原創與設計。

只是，女人忽略了園中所有的果子都可以吃的事實（創世記3章），但那一個禁止食用的果子，使她感受到缺乏；私慾來自於缺乏感，缺乏感造成劇烈的競爭，以致造成了妄求，人的生命就此失焦。使徒雅各形容說：

你們中間的爭戰、鬥毆是從哪裡來的呢？不是從你們百體中戰鬥之私慾來的嗎？你們貪戀，還是得不著；你們殺害嫉妒，又鬥毆爭戰，也不能得。你們得不著，是因為你們不求。你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。（各4:1-3）

我們是本於信以至於信的後代

信心的根據在於哪裡？這一切話都寫在聖經上，亞伯拉罕所聽到的，在後來的子孫摩西，都寫下來了，成為聖經一切書卷的根基與母法，也成就在耶穌基督身上，祂是道成肉身，一切福音的確據。耶穌的福音將猶太人、列國萬邦都包括進去了，我們的責任就是「相信」，我們外邦人也已經都包括在裡面了，我們是本於信以至於信的後代：

我不以福音為恥，這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。因為神的義正在這福音上顯明出來，這義是本於信以至於信，如經上所記：「義人必因信得生。」（羅1:16-17）

這不是新的道理，這福音在創世以前（太初）就已經存在了，先祖挪亞、亞伯拉罕親自作了示範了，使徒約翰也為此作了見證說：

太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。生命在他裡頭，這生命就是人的光。（約1:1-4）

這是祂的受托，引導我們能面對在盼望後的危機，能聚焦危機背後的盼望，因此我們的責任只要『選擇相信耶穌基督』，這就是信心的磐石。

與神同行，與時俱進

10月7日，住棚節第八日，也是歡慶妥拉（神賜下話語）之日、聖安息日，所發生的戰爭，稱「妥拉節戰爭」，實際上這戰役不是僅針對以色列，更是針對喜愛神話語的人的襲擊，這戰役不只打在應許之地上，也打在按神形象被造的人身上！全地都在震動，但堅信神話語的，是處在不可震動的國裡，因為我們這世代的人已經看見救恩了，也知道將來榮耀的盼望，就是耶穌會來拯救我們脫離強暴的那個日子！站在這應許上的信心，就是我們的武器了。

你地上不再聽見強暴（Chamas）的事，境內不再聽見荒涼毀滅的事。
你必稱你的牆為『拯救（Yeshua）』，稱你的門為『讚美』。（賽60:18）

「因你向兄弟雅各行強暴（chamas），羞愧必遮蓋你，你也必永遠斷絕。」（俄1:10）

耶穌在祂走上十字架的救恩前的住棚節，在節期末日，第八日，祂指著信祂的人要領受聖靈的應許：

節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：「人若渴了，可以到我這裡來喝！信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。」
（約7:37-38）

因此，Lech-Lecha 的信息，提醒我們離開慣性思維現狀，踏上的這應許之地，好像還住著迦南人的地方，一個好像滿了強暴、假見證、恐懼、缺乏、爭鬥、謊言、殘忍的地方，也許過程中仍要不斷遷移，但循著妥拉與神同行，信靠並安息在神的話語裡，祂會不斷的賜下策略，教導我們當行的道路。在耶穌基督裡有一樣的心思，一樣的意念，來奪回轉化屬於我們的應許之地，用神的話來「與時俱進」，將有超越性的視野來看見榮耀的盼望，相信現在就會發生並持續到世世代代、永永遠遠。

〔默想經文 - 羅馬書四章〕

亞伯拉罕所信的是那叫死人復活，使無變為有的神，他在主面前做我們世人的父，如經上所記：「我已經立你做多國的父。」他在無可指望的時候，因信仍有指望，就得以做多國的父，正如先前所說：「你的後裔將要如此。」他將近百歲的時候，雖然想到自己的身體如同已死，撒拉的生育已經斷絕，他的信心還是不軟弱，並且仰望神的應許，總沒有因不信心裡起疑惑，反倒因信心裡得堅固，將榮耀歸給神，且滿心相信神所應許

離開要去哪裡

的必能做成。所以這就「算為他的義」。「算為他義」的這句話不是單為他寫的，也是為我們將來得算為義之人寫的，就是我們這信神使我們的主耶穌從死裡復活的人。耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為叫我們稱義。（羅4:17-25）