

571
L97w

• 靈糧查經叢書 •

義人失足

—從聖經中不完美的聖徒得啓示—

原著者：陸艾文

翻譯者：高鳳仙

出版者：大光書房出版部
榮耀出版社

台北市松江路22號9樓

電話：(02)5628133-5

郵政劃撥：0543550-0 戶名：大光書房

發行人：陳建民

登記證：行政院新聞局局版台業字第2688號

承印者：世光印刷設計有限公司

電話：(02)5628133-5

中華民國七十六年四月初版
九月再版 • 版權所有 •
翻印必究 •

When a Good Man Falls

---

by Erwin W. Lutzer

Translated by Gau Fehng-Shian

Copyright © 1985 by SP Publications

Chinese edition Copyright

© 1987 by Glory Press

P. O. Box 3526 Taipei, Taiwan, 10098 R.O.C.

All Rights Reserved

Apr. 1987 1st edition

Sep. 1987, 2nd edition

本社保有此書全球中文版權，未經許可無論部份或全部均不得轉載翻印。但報刊書評引用，不在此限。

(如破損或裝訂錯誤，請寄回本社更換)

定價 新臺幣120元

目 錄

一、活在罰區中——摩西	七
二、違背神旨意所學習的功課——約拿	一九
三、投機的昂貴代價——羅得	二九
四、酒精中毒的陷阱——挪亞	四一
五、勝利的自欺——基甸	五一
六、好色的隱藏代價——參孫	六一
七、妥協的失敗——亞撒	七三
八、貪愛世界——底馬	八七
九、特權的網羅——所羅門	一〇一
十、怯懦的陰影——彼得	一一五
十一、含恨而終——大衛	一二七

十二、找到天堂門旁的地獄門——猶大……………一三九

十三、挽回墮落的人……………一四九

序

當好基督徒陷入罪惡之中時，會有什麼後果呢？是否能像傳說中的鳳凰一樣，從靈性破敗的廢墟中，再度展翅上騰？如果在教會中舉行投票，有百分之幾的人，會票選悔改者擔任一項重要的職位呢？

除了這些問題外，還要再考慮其他的問題。神對於陷入不名譽罪中的信徒作何反應？他的事奉應該永遠結束嗎？神可會再度使用這種人？至於舊約中的聖徒，神是否因當時耶穌尚未降生，而給予不同的待遇呢？本書將查考新舊約中十二位失足者，從中得到解答。

想想聖經中所記載的各種失足者。有一位信心堅定的神人——挪亞，曾不顧同城之人的譏笑，建造方舟一百二十年，卻因任意吸取葡萄樹上的發酵果實，赤身躺臥帳篷之中。羅得（使徒彼得稱之為義人）從罪惡的城市所多瑪與蛾摩拉中獲救數年後，卻於酩酊大醉時犯下近親相姦罪。摩西犯了殺人罪而逃到曠野藏躲時，發生了什麼事情呢？

您可知道基甸以三百名勇士擊敗米甸人四十年後，曾未尋求神意私設祭壇？他曾迎娶許

多太太，其中一個兒子竟將其弟兄全部殺死。所羅門豈不是因許多外邦妻子而墮落的嗎？約拿因害怕公義之神的作爲，朝著神已爲其選定的相反道路奔逃。還有，我們都知道參孫所過的淫逸生活，以及他的生命如何轟轟烈烈的結束。

亞撒王是猶大國中少數的好王之一，專心事奉耶和華三十六年，卻與敘利亞國王訂下致命的盟約，使亞撒在位末年蒙上滅亡的陰影。在新約中訂立錯誤合約的門徒猶大，寧願選擇依附當代的政治與宗教領袖，而不願與基督同受苦難。

誰能忽視彼得呢？他不僅是一位好漁夫，也是每一位領袖所需要的忠實門徒，可是，彼得卻因一個女僕而陷入不認主的罪中。再想想新約中的底馬，他是保羅的門徒，有朝一日也在羅馬極大的引誘中，棄絕保羅。

這些還沒有包括亞伯拉罕在埃及的失足！大衛的雙重犯罪（通姦及殺人），約伯在患難中大大懷疑神的公義，以及約翰馬可在第一次佈道旅程中，離棄保羅與巴拿巴。

神爲何在聖經中記載那樣多的失敗與絆跌呢？因爲那是一本神對於受造事奉祂的人具有救贖目的的記錄。一次又一次，許多決心選擇背逆道路的人，會再度選擇順服之路，當他們回心轉意時，神的祝福會再次臨到，祂不記念過犯，祂寬恕一切，使蝗蟲啃噬的荒年，完全復原。

本書不僅是一部失敗事蹟的總覽而已。我們的確將查考那些失敗與挫折，和一些無法走出罪惡泥沼的人。但是，本書的真正目的是爲了讓你多瞭解那位滿有憐憫與慈愛的神。但願我們能共同瞭解自己的缺點，以避免重蹈他人的覆轍；多瞭解神的寬恕，使自己能原諒別人的過犯；多明白神救贖的心意，使我們陷入罪中後，有悔改的勇氣和希望。我們願意更多知道神，而不是人的失敗！

第一章 活在罰區中——摩西

最近我收到了一封信：

「我今年三十一歲，雖然曾打過一場離婚的苦戰，但還是離婚了。我的情緒低落，因為未來盡是絕望。從教堂回到家裏時，我常哭泣，卻沒有人在流淚時扶持我，也沒有人關心我。最令人傷心的是，我已經向神祈求獨身的恩賜榮耀祂的名，也讓我定睛仰望耶穌，結果並沒有任何改變，我依然處在失敗的境遇中。」

在情感上，我是一個殘缺不全而瀕臨崩潰的人，不知出了什麼嚴重的問題，內心充滿傷殘與苦毒，幾乎不能再與別人有何關連，我覺得自己必須坐在罰區中，了此殘生。」

罰區——你可曾去過？

或許，那是一個你破產後所無法避免的結果，一個因壞習慣而產生的健康問題，或是因你想努力步入正軌而終止的不正常關係。可是，你卻有種置身罰區的感覺，很像一位曲棍球選手，因犯規或重大的錯誤而必須退出比賽。不過，你必須在那裏度此餘生嗎？

有一位相同遭遇的朋友——摩西，他在法老王的宮庭中四十年，再花四十年時間帶領以色列人出埃及，其間則因犯了殺人罪，於罰區中又度過了四十年歲月。

司提反在使徒行傳第七章中告訴我們，摩西「學了埃及人一切的學問，說話行事，都有才能」（22節）。他學過數學、天文學、化學及文學，身為法老王女兒之子，在埃及中頗負盛名，享盡一切榮華富貴。根據梅爾(F.B. Meyer)的推測，當摩西駕車行經街道時，可能有壯麗的隊伍隨侍，夾雜着一片「鞠躬致敬」的呼聲；當他泛舟尼羅河上時，可能是乘坐一艘金色的遊船，沉浸在華麗的樂音中。

約瑟夫(Josephus)說，當衣索比亞人大舉入侵埃及時，摩西率領皇軍，以奇襲戰略克敵致勝，帶着戰利品凱旋歸來。誠如梅爾所說的：「他的杯中盈滿了埃及的脂油。」

摩西雖然受教導成爲埃及人，在內心深處，他仍是一個以色列人。他看見自己的同胞在火熱的太陽下造磚頭，不禁感到異常悲痛。當法老王叫以色列人自己去撿草作磚時，他們的工作就更艱苦了。這位奢華的上流社會之子，本可長守宮中，卻寧願行遠路，留心周圍所發生的一切事件。他看到自己的同胞所受的苦待，內心不禁充滿了濃烈的激憤。

摩西知道自己蒙召要做以色列人的拯救者，他的母親已經告訴過他，神如何在尼羅河畔的蒲草箱中，保守他的性命。更重要的是，他有一種領導的使命感，無法除去心中的感動，

老覺得自己的使命不在宮中，而是冒險使百姓得釋放。他所享有的特權不應徒然荒廢，他是神所命定的人。

有一天，摩西看見一個埃及人鞭打以色列人，這實在太過分了，此時正是應該迅速採取行動的時候！摩西左右觀看，見沒有人，就把埃及人打死了，藏在沙裏（出二：12）。第二天他外出解決兩個以色列人間的紛爭時，卻出乎意料地聽見那欺負人的說：「誰立你作我們的首領和審判官呢？難道你要殺我，像殺那埃及人麼？」（14節）

摩西懼怕有人會目擊他殺害埃及人，雖然當時他已經謹慎地細觀左右，但顯然觀察得不够仔細，要不然，就是他沒有埋好屍體。

可是，另有一件事使他有更深的苦楚——他已經被自己的同胞所排拒。司提反說：「他以為弟兄必明白神是藉他的手搭救他們，他們卻不明白。」（徒七：25）他「以為」自己的同胞會明白！這是一個不幸的臆測。正如許多在生活中品嚐失敗滋味的人常常以為神的子民會明白，結果只是一種冒昧的臆想！

法老王覺被自己親手教養長大的人出賣了，所以想殺摩西。以色列人縱使能保護摩西，多半也不會保護他的，所以，爲了挽救自己的性命，除了逃往曠野，別無他法。

法老的怨恨是可以理解的，但被自己冒死相助的人所排拒，卻使摩西受到多年難以平復

的創傷。我們的失望很少來自世人，多半是來自期望可以獲得自己弟兄姊妹的諒解而生。有道是，基督徒射殺負傷的弟兄！

逃到米甸後，摩西感到精疲力竭，於是在井旁坐下。他會有過滿滿一箱的獎章，也曾具有當埃及王的資格，如今他在埃及享有的英名已永遠凋落。毫無疑問，法老王會讓世人知道，他的養子已經成爲賣國賊！

爲什麼會變成這樣？

摩西必須學習成功所無法教導的功課，只有在曠野中才能改變個性。你可以從宮中得到教育，但智慧來自曠野。

在罰區中，我們應該學習什麼呢？

服事的功課

首先，我們必須學習服事。米甸祭司的女兒來到井邊時，摩西保護她們免受牧羊人的無禮對待，還幫她們打水（出二：17）。他雖受過更高職務的訓練，卻盡其所能幫助別人。他開始改變了。

年青女子的父親流珥問，是誰幫助他們，她們只知道是遇見了一位埃及人。這位在埃及聞名遐邇的人，現在註定要過著卑微的生活。他受邀請進入流珥家中，娶他的女兒爲妻，從此以後，他將是一個牧羊人。

埃及的一切離摩西遠去，牧羊人向來是埃及人所憎惡的，這位享有盛名的幸運之子，將荒廢一生在目不識丁的奴隸也能勝任的工作上。整整四十年，他所從事的竟是那些往日教導中視爲卑賤的事業。當妻子生下一子時，摩西給他取名叫革舜，意思是：「外邦人」（出二：22）。摩西從未覺得自己屬於曠野，他的才能與職務背道而馳，有如英雄無用武之地，一切訓練似乎都是枉然。

摩西以爲會在米甸的牢房中度此餘生，沒有人會記得他的功名；除了回想自己所鑄下的大錯及所受的苦待外，幾乎無事可做。在曠野既無人關心，也無晉陞可言，摩西至多只能在羣羊中穿梭。

從前在埃及，母親們確曾指着摩西對自己的兒子說：「瞧！那是摩西……要像他一樣。」可是，如今再沒有人讚賞他的教育和領導地位了，然而，神正教導他忠心地處於寒微。瑟斐爾 (Francis Schaeffer) 說，在神眼中並無大人物與小人物之分，只有聖潔的人與不聖潔的人。所以，我們的職業對神的重要性，遠不如對自己本身。卑賤的事，如果是爲神做的，

就能有所成就。的確，縱使我們被要求從事不適合自己的工作，如能深信是為神而做，必能享受其中的歡樂。

雅各為拉班工作時，他同意為拉結服事七年，聖經接着記載：「他因為深愛拉結，就看這七年如同幾天。」（創廿九：20）若是我們以正確的態度服事時，時間過得更為快速！

加爾金 (Ruth Harms Calkin) 寫道：

主，祢知道，在衆目睽睽下

我如何以熾熱的情感

服事祢，

祢知道在婦女俱樂部裏

我多麼熱切地

為祢作見證，

祢知道當我激勵

團契小組時

內心興奮不已，

祢知道我實在熱衷研經。

曠野是服事的最好學習場所。我們不得不降格做一些卑微的事情時，就是學習服事的時機。摩西必須知道，（神所在乎的，不是你做了什麼，而是你為何而做）

我的反應如何。

我想知道

洗那雙乾硬的腳時，

為一位偃僕枯槁的老婦

年復一年

要我日復一日

你指着一盆水

無人看見的小室中，

在一所無人知道

但是，如果

信靠的功課

服事並非摩西必須學習的全部功課，他應該牢記於心，縱使神的作為細微難察，祂也在動工。「過了多年，埃及王死了，以色列人因作苦工，就歎息哀求，他們的哀聲達於神。」（出二：23）過了許多日子——整整一萬四千六百年，神開始動工。雖然花了四十年時間，但神開始應允百姓的祈禱。

有三節經文描述神的作為。祂「垂聽」祂的子民發出的哀聲；祂並非耳聾，雖祂並未即刻回答百姓的哀求，但祂在傾聽。

其次，神「記念」祂的盟約。雖然我們可能忘記自己的承諾，或者未能履行牢記心中的約定，祂從未忽視自己的諾言。對祂而言，時間未將細節塗抹，一切都記憶猶新。那就是爲什麼祂能對我們作精確評價的理由。祂清楚地記得一九六一年、一九五六年、一九四三年：過去所發生的一切！

我們之所以能够忘記自己所蒙受的冤屈，是因為神牢記這些不平之事，正因為神是審判者，我們實在沒有理由再將之存記心中！摩西所學習的功課是，雖然生命了無生氣，神又沉默不語，但祂對萬事瞭如指掌。

神也「看見」祂的百姓真正的需求，祂感受了他們的傷痛，雖然拯救遲遲臨到，他們的苦情逃不過神的眼睛。正當神似乎對其百姓的需求漠不關心的時候，摩西必須學習信靠神。

當然，在荆棘燃燒、海水分開、山岳震動時，要信靠神是比較容易的，而令人心生沮喪的，正是這些沉默的歲月。

的確，當你身心健康，剛受老闆的提昇時，很容易談論信心；當你工作愉快，子女敬虔時，自然會有信靠之情。可是，當你被誤解、受中傷、懷才不遇、疾病纏身、婚姻破裂時，便是信心最受神重視的時候。神是在沙漠中，而不是在宮庭中，要將我們受交託的深淺顯明出來；我們的信心在祂眼中看爲寶貴的，是在祂沉默時，而不是在祂發聲的時候。

摩西在學習，我們也必須學習。

順服的功課

神在荆棘中向摩西顯現，告訴他此時正是走出罰區，重回球賽的時候。起初，摩西回答：「我是甚麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？」（出三：11）

摩西與衆不同，四十年前，他以爲自己有能力帶領以色列人出埃及，可是，如今他已經學會了功課，我們可能以爲他會對神說：「祢到那裏去了？我正等着回埃及呢！」他卻問了一個任何被神擊碎的人都會問的問題：「我是甚麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領

出來呢？」他已經被神壓傷了。這就是神要帶領我們每一個人經歷的情況，也是一個看見自己本相的人所發出的問題。湯沙 (A. W. Tozer) 曾說，最好的領導者並不是自願擔任領導工作的人，而是蒙神呼召出任領導職位的人。終於，摩西够資格了。

對神來說，摩西的缺陷當然不是障礙，祂回答：「我必與你同在……」。摩西的創傷未癒，雖然在曠野中度過了四十年，他仍然不能忘記自己的百姓拒絕了他。也許，他寧願他們在埃及中朽壞呢！若是你身在罰區中，心中極易充滿苦毒。

所以，摩西又提出了第二個問題：「他們必不信任我，也不聽我的話，必說：『耶和華並沒有向你顯現。』」（出四：1）摩西想知道自己是否會再度被人拒絕。神如何平復摩西的傷口呢？祂問道：「你手裏是甚麼？」摩西回答：「是杖。」然後，神使摩西能够用杖行特別的神蹟。當他把杖丟在地上時，杖變成蛇；但當他伸出手來拿住杖的尾巴時，它仍變為杖。從此以後，摩西把杖帶在身邊，它被神用來擊敗埃及人。這根長約五呎的細木，常常提醒摩西，神在一切事上必與他同在，摩西的杖變成神的杖。

摩西從那裏得到這根杖呢？當然是從罰區中得來。後來，摩西向海伸杖，水便分開時，又使他再一次憶起曠野的日子。

神終於克服了摩西的種種反對理由，不太情願的摩西受敦促返回服事的崗位，如今他已具備資格，擔任早期憑己力試圖完成的工作。

今天，若神問你和我：「你手裏是什麼？你在邊線外學會什麼功課？」忍耐、信心、能愛不可愛的人？你可學習在卑微中知足，在逆境中信靠神？是否羞恥之事帶來悲苦與心碎？大衛以足夠的時間，彌補失敗後，說：「神所要的祭，就是憂傷的靈；神阿！憂傷痛悔的心，你必不輕看。」（詩五十一：17）

有一位牧師犯了姦淫罪，他的罪顯在眾人面前後，似乎是山窮水盡，名譽全毀。他在雜貨店找到一份工作，這份工作對他而言，似乎有些大材小用，只有少數幾個基督徒朋友幫助他度過這段經歷。雖然他早已悔改，卻無人敢推薦他到另一個教會任職。縱使有牧師的恩賜、學識與資格，如今他只是一個被人棄絕、卑微的小人物。他本可心中充滿苦毒，卻開始在工作崗位上服事神；他開始上教堂——剛開始只是一個過客，後來成爲會員，過了一段時間後，他成爲主日學老師。他在一切事上忠心，常常安靜在神的面前。

年復一年，神開始給他更大的能力，更多的機會。「神喜愛使祂的子民受傷，」他常說：「觸摸剪刀的，是結果子的枝子。」現今此人已走出罰區，從事極有能力的傳道事工。

當然，並非每一個故事都有如此快樂的結局，可是，我們在曠野中學功課，將會發現曠野其實並非罰區，而是爲更深的、更少以自我爲中心的事工所預備的訓練場。在曠野中，有

與神全新的接觸。

摩西必須知道，神喜愛使人成爲奴僕而非法老；祂能在陰暗處，動最完好的善工，而非舞臺中心。

別讓撒但說服，使你的失敗白白浪費，神在罰區中與你同在，教導你服事、信靠和順服的功課。

如果你能得到這位教練的親身教導，在線外的光陰不會虛度。

第二章 達背神旨意所學習的功課——約拿

你會否故意違背神？也許是由於一時衝動，你出去做了一件明明知道的惡事；或許是你拒絕原諒某人；或違抗父母的心願而完成自己的工作；此外，你可能拒絕神的感動去從事不同文化的宣教事工。

如果你的不順服被刊登在地方報紙上，你會有何反應？現在，假想它被記在石頭上，使二千年後的考古學家可以說：「看看這個故事！有一個人因爲太過冥頑不靈，完全違背神，所以無法幫助伊比利半島的外邦人。」

這正是耶羅波安二世在位期間，以色列國中最著名先知的真實寫照。約拿偏頗的故事不僅記載於當代歷史上，並且記在神的話語，即聖經中，永遠成爲神給世人的教訓。

約拿想必是一位極有能力的先知，因爲神託他警告亞述首都尼尼微的居民，這些居民以殘酷的種性著稱，用最兇狠的手段殘虐敵人。身爲先知，必須有剛強的心志，方能警告百姓，神的審判即將臨到！所以，當神對約拿說：「你起來往尼尼微大城去，向其中的居民呼

喊，因為他們的惡達到我面前。」（拿一：2）對於約拿的反應，我們不應感覺訝異。約拿因神為他所定的旨意而心煩意亂，他說：「我覺得神的旨意惹人嫌厭，我希望那些亞述人在決心轉向神並攻打我們之前，能受到懲罰。他們既是仇敵，便不應警告敵人審判即將來臨。」

今天我們永遠無法知道，約拿是否真以為自己能朝着背離尼尼微的方向前行，逃出神的掌握，但我們確知他前往約帕港都，買了船票往他施去。如此一來，他發現了三個重要的課程，是每一個義人因故意逃學而跌倒時，所必須學習的。

使約拿完成教育的，是那些課程呢？

你逃跑時，神緊緊跟隨

約拿……逃往他施去「躲避耶和華」（拿一：3），希伯來文的文義是約拿逃避「主的面」，他希望走出神的視線之外。當他逃跑時，他下到約帕，再下他施，進入船內，最後入了魚腹中（一：3—17）。逃避神意味着你必然往下走，永遠不會向上行。

但是，約拿發現當一個人想要逃避神時，不可能隱密而行，看不見的神會緊隨身旁，不

論跑得多麼遙遠，神仍與他同在。

神以兩種方式追隨約拿。第一，神使約拿注意環境，「然而耶和華使海中起大風，海就狂風大作，甚至船幾乎破壞。」（一：4）約拿下到底艙沉睡後，暴風雨突然來臨，狂風使水手懼怕，束手無措。

在約拿的時代，一般人顯然看不出暴風雨與先知的逃跑間有何關連；現今，一般人也看不出，神以環境使逃出敬虔家庭追求「自由」的年輕人發覺錯誤。當然，並非一切的悲劇皆因罪惡而生，但有些悲劇確是罪的惡果。

當狂風怒號，巨浪擊船時，水手們開始哀求自己的神平靜風雨，此時，約拿依然在底艙中沉睡——預表離開神的人仍可能安睡如常。我們可以將罪惡感隔絕，並與自己的良心疏離一段很長的時間，而睡眠對之有助長作用。

在約拿的案例中，他最大的問題不是異教徒，而是他自己——神的先知！有時我們仔細探查神使暴風雨臨到我國的原因時，我們可能會去責備人文主義和共產主義者；然而，神使暴風雨來臨的原因，可能是因冷淡的基督徒沉睡不醒，無視於狂風巨浪嗎？

那些在約拿的船中，努力使船飄浮於海上的異教徒，實在值得我們稱讚。有時候，那些不認識神的人，會盡其所能使道德混亂的本國恢復常態，就在約拿的案例中，你可以看到神

藉着不信主的水手說話時，「基督徒」卻沉睡不醒。

當約拿被抽中時，他說：「把我拋入海中。」他知道是自己的過錯，也願意勇敢面對。你可曾想過約拿是何等固執嗎？他被拋入海中時，還希望自己在地中海溺斃呢！對他而言，死亡比順服神的旨意更具有吸引力。

我曾見過那樣的基督徒。有一位太太覺得自殺勝過與丈夫同居，而許多美國人寧願加入每年二萬五千人的自殺行列，也不願面對順服神的事實。

也許，你在地理位置或道德上逃避神，你知道善事而拒絕行善，或者知道惡事而執意行惡，可能到現在你才明白過來，原來神一直在追隨你，沒有任何事情逃得過祂那時常看顧的眼睛，不論你跑得多遠，神與你同行。

約拿將學習第二個功課。

你悔改時，神垂聽

約拿突然發現，他從船艙落入魚腹中。現在，他願意向神祈求了。他的學習中心是一個相當受限制的環境，但現在先知的注意力全轉向神。

就在魚腹中，約拿再次祈禱，他告訴自己：「逃避沒有很好的果效，我想自己應該回到與神的美好關係中。」從約拿書二章一至九節記載約拿的認罪看來，約拿承認在患難中神與他同在。

他在四節中說：「我從你眼前雖被驅逐，我仍要仰望你的聖殿。」從舊約的意義看來，約拿是一個信徒，他不需再次得救，可是，他確實需要回到與神的美好關係中。

約拿提及重新返回聖殿，回到當初離神漂流的地方。我們歸回時，必須回到開始迷路的地方。有一位誤入歧途的人在談話時問我：「我該從何開始呢？」我回答：「有什麼樣的罪比神的旨意更爲重要呢？雖然你已經逃避神三年，但在偏離正道時得到什麼呢？」思考這個問題，常有助於瞭解自己爲何迷失路途，以及如何東山再起。

神接納約拿的悔改，並再次差遣他，「耶和華的話，二次臨到約拿說：『你起來，往尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的話。』」（拿三：1-2）

最近，有一個五十餘歲的人來找我，說：「牧師，我有一種自我毀滅的感覺；婚姻不美滿，子女不敬虔，從頭開始是否太遲了呢？」我很欣喜地告訴他，行正道永不嫌遲！

還記得耶穌的比喻嗎？下午五點三十分所雇用的工人竟與早晨九點所雇的工人得相同的工錢，難怪那些先雇的工人會埋怨。但葡萄園的主人提醒他們，一錢銀子是他們講定的工

價，他們卻仍埋怨，家主問其中一人說：「我的東西難道不可隨我的意思用麼？因為我作好人，你就紅了眼麼？」（太廿：15）

神的確寬宏大量，他確能隨意用自己的所有。我看過神接納虛度多年光陰後悔改的人，並且在祂的國度中重用他們。神在下午五點半才來的人身上，確實有一些真實而奇妙的作為，切勿低估神對迷途知返者所能成就的事工！

約拿終於照神的話進了尼尼微城，我覺得這段情節比約拿被魚吞食的部分更難理解。想想看，我們可能不會期待他能得到確實的結果，其中一個原因是，有時間限制。四十天？誰會聽過在街道上並無預先派遣的警告者，亦無任何禱告室的都市，竟於四十天內信仰復興呢？這些事情需要時間，尤其是在異教徒的環境裏。

再想想這位傳道人，他並不希望人民悔改，所以，他的傳道聽來並不真誠。最後，想想所傳講的信息，其中並無恩典，只是預告災難，這種講道在現今可能會有什麼結果呢？

然而，我們再次看見神的恩典。我記得曾和一位自認爲永遠無法悔改的人談過話，後來我發現他因爲謀殺罪而內疚，他可能被神挽回生命嗎？是的，而且，我很欣慰地說，他已經歸回了。

約拿所學習的第二個功課是，神垂聽墮落者的悔改。

你埋怨時，神教導

約拿書最後一章包含了令人驚奇的事件，先知雖有一次驚天動地的信仰復興，卻大大不悅。六十萬人悔改，連牲畜都披上麻布，約拿卻發怒氣。「耶和華阿！我在本國的時候，豈不是這樣說麼？我知道你是有恩典、有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災，所以我急速逃往他施去。」（拿四：2）

約拿不繼續傳道，反認爲：「主啊！我希望他們永遠不是信徒，他們的悔改因不會持久，你就必須審判他們。」

約拿深深沉溺於這種沮喪的情緒中，他渴望死亡，「耶和華阿！現在求你取我的命罷，因爲我死了比活着還好。」（四：3）就如一位期末考不及格的學生，只想大睡一場，逃避一切。再一次，自殺比面對現實更具吸引力。

現在，神給約拿上實物課程，他安排了一棵植物遮蓋他的頭，比起約拿所搭的棚，這棵植物的巨大綠葉更能帶來清涼。透過散發作用，大葉子能散發濕氣。我們不難了解，約拿因

這棵植物大大喜樂。

今天，神也是我們的供應者，他使屋宇遮蓋你的頭，供應你穿著的衣物。事實上，保羅說，神的慈愛使我們悔改，他指的是生活的供應而言；可是，神爲了使我們能够明瞭祂的作爲，有時會把這些舒適的供應拿去。在約拿的案例中，神在夜間安排一條蟲子咬這株植物。

神是在對約拿說：「我是你安適時的主，也是你絕望時的神。我能給你這棵植物，也能把它取去，植物與蟲子都是我的工具。」

神仍未到此結束，祂接着「安排炎熱的東風，日頭曝曬約拿的頭，使他發昏，他就爲自己求死，說：『我死了比活着還好。』」（拿四：8）

神使約拿嚐到鼓風爐的滋味，知道惡劣的天氣可以帶來最大的不幸！炎熱的東風不僅晒乾約拿臉上的汗，也晒枯了他的心。

請注意有一個動詞總共被用了三次，以顯明神的手存在生活的經歷中。神「安排」植物，祂「安排」蟲子，祂「安排」炎熱的東風；神爲生命中的安適、絕望及悲劇擔負全部責任，一切都有同等的任命，將神的手視爲萬事起因的人有福了。

現在，神將結語告訴先知：「耶和華說：『這蓖麻不是你栽種的，也不是你培養的，一夜發生、一夜乾死，你尚且愛惜，何況這尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二萬多

人，並有許多牲畜，我豈能不愛惜呢？』」（四：10—11）神的意思是：「我有憐憫的心腸，希望這城的人悔改，而你因爲不同意我，也不喜愛尼尼微的天氣，使自己的心思意念不合適當的樣式；你寧願叫我用一棵樹遮蓋你的頭，也不願看見這些人悔改得救。」

這是墮落者——陷入罪中抵擋神的基督徒所有的心態，因此而產生自私、執拗、褊狹、冷漠，總而言之，就是以自我爲中心。

我們對自己的城市，也可能會有相同的情緒。我們可能在城郊的屋宇內安居，直到暴風雨像約拿時代的蟲子般來臨時，我們便因惡劣的天氣向神發怒，因爲祂使我們的生活如此不安適。

約拿書卻教導我們更加明白人心，這真是一部神恩典的紀事。想想神常領墮落的先知回心轉意的路有多長！當然，祂不必爲那些魚、風、暴風雨、植物和蟲子等等多費心思，有問題的是賣力奔跑說「我不願意」的人。

我看過神把亂踢亂叫的基督徒，從一片荆棘地拖到另一片荆棘地，祂想引起他們的注意，讓他們知道祂確實關心；祂只想聽到他們說：「神啊！我已亂了步伐，我願意在祢的鼓聲中前進。」他們卻反而爲一些生活上的瑣碎事物扭曲了自己的心志，因而失去了異象、熱心以及對別人的負擔。

對墮落的基督徒——墮落的義人而言，神在那裏呢？神以慈愛和憐憫的心等待……等他遠離背逆與瑣事，以信靠順服的心情，在神面前謙卑敬拜。

或許，你已經在魚腹中度過漫長時日，神卻一直在等待，等你發出約拿向神所作的懺悔禱詞時，好把你放回怡人的岸上。請記得歸回你會與神相遇的「聖殿」中。

祂要用你。

第三章 投機的昂貴代價——羅得

起初，罪惡似乎像是一種交易，相當具有誘惑力，然而，整部歷史記載已經顯明，罪惡實無交易可言，而早期聖經歷史中頗負盛名的城市居民羅得，則是罪惡昂貴代價的真實例子。

舞台位於創世記第十三章，第一幕是富有的亞伯拉罕帶領羅得——一個顯然是被他收養的姪兒——從埃及經由南地進入迦南，在伯特利和艾的中間，亞伯拉罕為耶和華築了一座壇，於公開禮拜中求告主的名，宣言對神忠誠。

神對亞伯拉罕與其姪兒的祝福埋下了衝突的種子。牧地容不下他們的牲畜，牧人間因而相爭，一家之主亞伯拉罕遂提出和平的方案。

「看哪！」他說：「這裏有許多土地，為什麼我們之間不能保持一點距離？」引用聖經作者的話是：「你我不可相爭，你的牧人和我的牧人也不可相爭，因為我們是骨肉。遍地不都在你眼前麼？請你離開我，你向左，我就向右，你向右，我就向左。」（創十三：8—9）

當羅得的雙眼掃過約但河谷時，他知道那一部分迦南地能餵飽他的牲口，以及滿足他的野心。那地顯然十分滋潤，好似耶和華的園子，也像他和亞伯拉罕最近離開的埃及最好的沃土，於是他選擇那地，將次好的土地留給亞伯拉罕。這個自私的抉擇所隱含的代價，日後才顯露出來。

此時，羅得似乎已經忘記神對亞伯拉罕全部土地的應許（十一：7）。當然，在法律上，羅得有權作那樣的選擇，畢竟，亞伯拉罕已經作了真誠的提議。然而我們都知道，合法的不全然是正確的，羅得的選擇是基於牲畜放牧於青青草地的眼見，而不是基於對神計劃的認識。他的唯一目標是成功，而他的貪婪所付的代價，遠遠超過自己的期望。

訪問羅得

在探查隱藏的代價之前，且讓我們坐下來對羅得作一個訪問。我們是在羅得居住的所多瑪城門，觀望驢子與駱駝載着貴重的物品列隊遊行，行人帶着興奮與取捨的心情穿梭其間。我們安置一個擴音器，問道：「羅得，你曾經是全迦南地最富有的牧場主人，為什麼放棄牧人生活呢？」

「機會，我的朋友，這完全是機會！」

「是什麼樣的機會？」

「使我的投資利潤提高的機會，」羅得回答：「畢竟，牧羊很難做大筆生意，縱使可以使牛羊的數目增多，牧羊人的生活仍是相當受限，我喜歡與人羣為伍，我妻子與家人也都如此。」

「我明白了。不過，是否還有其他事物吸引你到所多瑪呢？」

「在這個城市裏，我有機會贏得他人的尊敬，並享有成功商人的美譽。主給了我許多恩賜，這是發揮恩賜的一種方法。還有，我的妻子非常喜愛這裏的社交圈。」

「先生，當我觀察四周的情況時，發現你在城門擔任審判官似乎也代表了另一種機會。」
「不錯！不錯！」羅得回答：「這是可以斷言的。在這裏，我可以應用祖先所遺留的一切智慧。雖然有些人稱我為投機主義者，但一個人確實有必要照料自己，而且我決定多寫幾頁關於本城的歷史，使世世代代的人知道，羅得有助於本城的繁華昌盛。」

現在我們已經有了深刻的印象，但是，在對羅得的決定下結論之前，得先看看羅得所付出的代價有多大。創世記十九章中記載，羅得終於為這片青草地作了三種付出，這些便是他那利己行爲的隱藏代價。

犧牲見證

年輕的羅得雖在草原上長大成人，心卻嚮往城市生活。他離開亞伯拉罕後，便在谷中支搭帳棚，接着很快地遷往所多瑪。創世記十九章一節開始了一件驚人的記事：「那兩個天使晚上到了所多瑪，羅得正坐在所多瑪城門口。」如前所述，羅得不僅已達成了物質目標，並已滿足社交及政治野心，他成功了！然而，此時他並不知道自己所須付出的代價。

羅得對其自私的決定所付出的第一個代價是，在所多瑪城中失去見證。他努力晉陞成爲所多瑪重要的居民，使自己不再對所多瑪罪惡的生活方式構成任何威脅。

「羅得，」他們必定會說：「我們都喜愛你，因爲你具有本城所需要的領導才能，所以聰明地放棄了遊牧生活；又因爲你是一個精明的商人，我們非常樂意在城門口給你一個光榮的職位。」

當你與城中的大人物同坐時，先知對人民所發出的悔改呼聲，便奇異地減弱了。

羅得顯然沒有對所多瑪的友人作見證，甚至於沒有將神的道教導自己的家人。當羣衆索求到他家裏的二位天使時，他願意讓自己的兩個未出嫁女兒受他們的性虐待，而他的朋友正

圖攻破房門得到天使時，他確實稱他們爲「弟兄」。

請注意：除非你決心隱藏對耶和華的信仰，否則無法在所多瑪城中受人尊重，你必須溶入這個大城市的背景，以失去見證換取功成名就。

許多年後，耶穌說：「凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在他父的榮耀裏，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的。」（可八：38）使徒約翰寫道：「小子們哪！你們要住在主裏面，這樣，他若顯現，我們就可以坦然無懼；當他來的時候，在他面前也不至於慚愧。」（約壹二：28）

這個信息非常明顯，如果我們因受世人的尊崇而違背自己的見證，實在是爲成功付出了過高的代價。世界的虛榮的確比不過耶穌再來時的讚許。不過，羅得的付出不祇這些。

犧牲家人

最近，有一位政治家告訴自己的太太，她必須接受自己和孩子在他的生命中占第二或第三地位的事實。羅得在所多瑪攀爬晉陞階梯時，也付出了類似的代價，他爲此而犧牲了自己的家人。如前所述，羅得願意把兩個女兒給衆人做爲犧牲品，藉着天使的力量獨自得救。

羅得顯然有其他女兒未逃出所多瑪，聖經記載：「羅得就出去，告訴娶了他女兒的女婿們，說：『你們起來離開這地方，因為耶和華要毀滅這城。』」他女婿們卻以為他說的是戲言。」（創十九：14）這處聖經表明了一個對女婿失去信用的人，女婿們把他的話當作戲言。在一生最危險的時刻慘遭子女的嘲弄，他的子女等於是說：「爸，你講的不可能是真的。」

不錯，他的確帶着兩個女兒逃出城外，但這兩個女兒雖然在肉體上倖免於難，從靈性上看來，羅得已經失去他們——她們已經吸收了所多瑪的道德觀念。

羅得也失去妻子。天使催逼羅得說：「起來，帶着你的妻子，和你在這裏的兩個女兒出去，免得你因這城裏的罪惡，同被剿滅。……不可回頭看，也不可在平原站住。」（十九：15、17）但羅得的妻子回頭看，變成了一根鹽柱。因為他們離開時，神將硫磺與火降與所多瑪和蛾摩拉，那些城全都毀滅了，而羅得的妻子因為回頭觀看，就參與了該次的審判。

羅得與妻子在所多瑪作過很大的投資，他們可能擁有一個華麗的家庭，活躍於最高級的社交圈中，她實在無法放棄背後的一切。儘管命令昭然若揭，她仍然無法遵守。羅得兩度失落了。

羅得為移居所多瑪付出多大代價呢？沒有付出金錢，但卻犧牲了自己的見證、子女和妻子。這是得到成功的極大代價，然而，因為罪惡是以分期付款的方式償還債務，羅得仍須作

更多的付出。

犧牲德性

聖經作者並未停下來喘一口氣，而壞消息接踵而來。羅得最終在洞裏沉睡不醒，他的女兒給他喝了過量的酒，以至於使他失去一切道德禁制，與女兒共犯近親相好罪，留下了極深的後果：「大女兒生了兒子，給他取名叫摩押，就是現今摩押人的始祖。小女兒也生了兒子，給他取名叫便亞米，就是現今亞捫人的始祖。」（創十九：37—38）

數年後，以色列人進迦南途中，摩押女子誘惑以色列人，使神的審判臨到以色列人。（民廿五：1—3）而亞摩利人使以色列人拜摩洛，要求他們焚燒子女為祭。

如果現在能夠訪問羅得，他將會有何等不同的看法。他選擇最美好的牧場那日，完全沒有想到會有這樣的結局。那個抉擇看來是那麼合法，那麼正確，但是，卻那麼靠近所多瑪。到頭來，顯然是得不償失。

羅得作自私抉擇的主要原因是什麼？為何他能成為所多瑪的好居民？他之所以樂不思蜀，是因為物以類聚——他的心貪婪。我們常強調所多瑪的行爲淫蕩，然而神對所多瑪的審

判有其不同的理由：

「我指着我的永生起誓，你妹妹所多瑪與他的衆女，尙未行你和你衆女所行的事。看哪！你妹妹所多瑪的罪孽是這樣，他和他的衆女都心驕氣傲，糧食飽足，大享安逸，並沒有扶助困苦和窮乏人的手。他們狂傲，在我面前行可憎的事。」（結十六：48—50）

我們當然不應忽視所多瑪與蛾摩拉行道德上可憎惡之事，但引起最後審判的原因，是人們心驕氣傲，神之所以焚燬城市，是因為人們大享安逸。

神稱貪婪爲偶像崇拜，這無疑是美國的主要罪孽，從一九七九年到一九八二年間，美國的經濟政策使窮人數額增加了百分之二十八。中產階級漸漸萎縮，窮人數額卻逐漸增加，而富人的自私自利，在其不願與窮人分享一事上顯露無遺，這是神憎惡的事。

最後的功課

我們可以從羅得的經歷中學習何事？第一，神設定罪的代價，這個價格無法磋商。

對羅得而言，移居所多瑪的歡樂，比將劣等牧場留給亞伯拉罕的罪惡感重要得多。然而，不論心中感到多麼快樂，神已爲自私設定代價，而這種代價總是高過自我滿足的補償價

值。酗酒者、竊賊和姦淫者如果不得不說實話時，將會同意上述觀點，而且，縱使於今世未能同意這種看法，在永恆中，他們必會得到相同的結論。

其次，是關於盼望的功課，神能够拯救祂的子民，如同拯救羅得一樣。這豈不是一件矛盾的嗎？是的，我們固然一直在強調羅得一生爲罪所付的代價，但這並非意味着他在神面前已喪失身份。如前所述，彼得稱羅得爲神所搭救的義人。「那常爲惡人淫行憂傷的義人羅得，因爲那義人住在他們中間，看見聽見他們不法的事，他的義心就天天傷痛。」（彼後二：7—8）

儘管羅得作了妥協，他的良心依然富有生氣，亞伯拉罕的信心在他腦中浮起，然而，他卻不願做個清楚的了斷。

聖經作者因着神清楚地介入羅得的生活而記載：「主知道搭救敬虔的人脫離試探，把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子。」（彼後二：9）今日，神可能必須對我們做相同的事，或許是藉着一位友人或愛人的雙手，仁慈地救我們脫離罪惡的環境，使我們得以逃避未來的最後審判。

許多基督徒將在沒有歡樂的歌聲中得救。使徒保羅說，我們將站在基督的審判臺前，各人的工程要經過火的試驗，有些人的工程將被燒燬，自己卻要得救，而得救乃像從火裏經過

一樣（林前三：15）。其光景猶如一間燃燒的房子，當房子倒塌時，逃出房門的人只穿着一襲睡衣，其餘都化爲灰燼。

羅得代表那些雖然得救，卻無功績可誇示的人，罪的工價使他們失去了永遠的賞賜。

最後的功課是：我們應該拯救已經賣身所多瑪的人。猶大說，有些人我們「要從火中搶出來搭救他們」（猶一：23），我們雖然應當厭惡被情慾沾染的衣服，但也該拯救那些安於世俗的人。

讓我們捫心自問，究竟對酗酒者、同性戀者、反道德墮落之人有何幫助？只一味勸誡這些不良行爲是不够的，我們理應伸出援手，現今有些信徒正苦於不知如何脫離罪惡的捆綁。

今日，神差遣「天使」——信主的弟兄姐妹——幫助其子民出所多瑪，而且，一旦離城，便應當永不回頭。

也許，你有被某種罪惡捆綁的感覺，正如羅得一樣，你的親戚朋友已經成爲世界的一部分，使你無法懷有逃走的想法。想想看，如果羅得告訴自己的妻子和家人，他要離開所多瑪回去過游牧生活時，會遭遇如何的抗拒呢？他會很快發現，帶家人離開所多瑪是一回事，帶所多瑪離開家人又是另一回事！然而，儘管諸多抗議，羅得的作爲確實是明智之舉，當他採取果斷的措施時，神會助他勇往前行。

你或許正期望有位天使救你脫離環境或惡習，神可能使用基督徒弟兄、牧師或密友，不過，你必須伸出可以使人握住的雙手，得以逃離即將來臨的審判。神所看重的，正是信心的手。

所多瑪代表在你心中所藏匿的世界，如果這是實情，神正等待你誠心懺悔，得以免除那最終必須償付的債務。

第四章 酒精中毒的陷阱——挪亞

在每一個人的腦海中，都會有一個伯伯、叔叔或祖父的形象，曾在我們幼小時，對我們有過特別的關注，他是義人的理想典型，一個值得信靠和愛戴的人。也許有這麼一天，我們十幾歲時，偶然發現他與壞女人來往，或者口說謊言，突然，我們的偶像粉碎了，但願自己永遠未曾知曉他的缺點。

那正是我對挪亞的感覺，他一直是我們學習的榜樣！他順服神忠心不渝，在神眼中滿有恩惠。他有足够的信心，將活物聚集帶入方舟中裏，而這是一件使現代動物園管理員入迷的工作，他那活潑的信心感染了家人，使他們一同進入方舟。

神爲何不以方舟泊於乾地上，挪亞爲神築壇獻祭作爲故事的結局？祂爲何不留下一幅挪亞與家人的圓滿圖畫？我們希望自己的英雄能永遠於顛峯狀態，然而，這並非神處理傳記的方式，祂敘述事實的真相。

這正是我們相信聖經是神的話語之故，聖經若是人的著作，其寫作方式就會與懷特女士

一樣，根據韓克曼的報導：「在她的改革者歲史中，所呈現的是三個毫無瑕疵的人物，但那時我已深知馬丁路德……事實上並非完人，後來，我查考舊約聖經的傳記，發現不論男女皆有其缺點，而且絲毫不加掩飾。」(San Bernardino Sun, April 7, 1984, p. D-7) 結果，韓克曼認定聖經堪信為一本從神而來的真實信息。

若你在創世記第六章中見到挪亞，絕對料想不到他會在第九章中酩酊大醉。我們初次見到他時，覺得他真是唯一值得神託付完成其意旨的人：「挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人，挪亞與神同行。」(創六：9)

挪亞的心思意念全在神身上，方舟的興奮之情過後，他立即「為耶和華築了一座壇，拿各類潔淨的牲畜、飛鳥，獻在壇上為燔祭。」(創八：20)

神作何反應？「耶和華聞那馨香之氣，就心裏說：『我不再因人的緣故咒詛地（人從小時心裏懷着惡念），也不再按着我纔行的，滅各種的活物了。』」(創八：21)

挪亞不僅是神眼中的義人，也在當代人間享有好名聲，人們在他身上找不出過錯。挪亞無懈可擊，晚輩們對他未嘗失望。雖然當代報紙頭條新聞會報導他是一個公義的傳道人，當批評來臨時，他並不畏縮；毫無疑問地，他曾被稱為傻子，甚至於更惡劣的稱呼，但他堅信不移，埋頭苦幹。神會對挪亞說：「凡有血氣的人，他的盡頭已經來到我面前，因為地上滿

了他們的強暴，我要把他們和地一併毀滅。」(創六：13) 日復一日，他將木板接於船上，建造方舟，工作使他的信息更形有力，整整一百二十年，他向別人傳講神的警告。

有一天，挪亞卻陷入罪中。他的一項行爲，在家人的生命中開始孳生其他罪來。老練的聖徒可能在暮年時跌倒，這是一件多麼發人深省的事！

挪亞的罪

因着挪亞從神而得的一切讚揚，會讓人以為他將勝過一切情感的爭戰。可是，有一天，那不足掛齒的事卻發生了（至少在多數教會中，酗酒之罪只能以隱秘的方式談論）。這位對神顯然大有信心的神人栽了一個葡萄園，壓榨園中的葡萄，讓葡萄汁釀成酒，再飲個酩酊大醉。他的兒子不期然走進來時，他赤身躺臥地上。

這是一件發人深省的事，連敬虔的信徒都可能在瀕臨終線時失足絆倒！信主不久的基督徒發現他們心目中的屬靈英雄犯罪時，特別容易被絆倒。他們說：「這些在教會中信主十年、十五年，甚至二十五年的基督徒，也許從未生過氣或感覺沮喪，他們整日讚美神——想必與天使相差無幾。」後來，事情突然發生了，他們發現這些親愛的聖徒中，有人犯姦淫、

酗酒或做生意不老實。

挪亞儘管與神同行二十年之久，卻不準備安裝天使的翅膀。他在家獨坐飲酒時，正可顯出自己是一個典型的秘密飲者，他是一個獻身教會，而私生活卻不為會眾所知的人。

最近，有位太太坦承，許多年來，她一直在掩飾酗酒的丈夫。她曾打電話向辦公室的職員告知丈夫身體違和，並編造其他謊言，作為丈夫忽略家人及教會會友的理由。的確，這種事情可能很普遍，不過，這位太太的先生在一間很好的福音教會中，是一位很受人尊敬的長老。

認為飲酒過量的人只活在貧民窟裏，是一種多麼錯誤的想法！只有百分之二的酗酒者淪落貧民街頭，其餘的身在辦公室、工廠、教會及家中。這些酗酒者藉着杯中物面對人生，卻又不願坦承真相。喬特 (Mel Trotter)，偉大的貧民窟宣教領袖之一，據說曾到小女兒的棺中，取走鞋子變賣，為的是換得一口酒。

如果所有秘密酗酒的人，在某個主日早晨突然在教會中現身說法，我們定會目瞪口呆。許多基督徒深知酒慾焚燒的滋味，這是一個不容我們自以為義地完全忽視的問題。

曾擔任芝加哥工業聯盟主席多年的西士 (Bill Seath) 說：「酗酒者增加的最重要理由是，在過去幾百年，家庭環境發生急遽的變化，父母親不再教導子女遠離酒杯，反試着教導

他們像淑女與紳士般適量的飲酒。家庭採取的是這種態度，何必稀奇愈來愈多孩子在高中沒畢業前已變成酒鬼呢？」

發生在挪亞身上的事，可能發生在任何人身上。雖然有些基督徒認為，適度飲酒是可行的，但我們應切記，每四個開始飲酒的人，總有一個終會成會酗酒者，而且，誰會是四個人中的一個，沒有人能夠預知。

我們不要替挪亞辯白，就像有些評論家一樣，相信挪亞是在偶然情況下知道酒能使人沉醉。從馬太福音廿四章三十八節裏，我們可以看出挪亞時代的特徵之一是：人們吃喝嫁娶，挪亞當然不會因忙着建方舟，以致於對酒使當代人沉醉的特質毫不知情。神將此故事載於聖經裏，目的在於對世人提出醉酒的危險警告。

挪亞的經歷充分顯示，醉酒與放肆往往如影隨形。這是聖經中醉酒的第一個實例，而當時挪亞赤身躺臥帳棚中。酗酒使一個人的道德防衛削弱，幾杯黃湯下肚後，自制力頓然消失，一般人會覺得不妨任意做出通常令人困窘的事。最近，我無意中聽見一個人在談論自己的不道德事蹟時，說：「我們喝了點酒，然後就……」酒使人變成衣冠禽獸，忝不知恥。酗酒者發現酒非但不能消除問題，反使問題叢生。

挪亞的罪提醒後人，每一個人都可能陷入罪中，但也告訴我們，當我們絆倒時，通常會

拖人下水。還記得郊外野餐時曾玩過三脚賽跑嗎？你跌倒時，同伴也跟着絆倒，罪是不會孤獨無伴的。

挪亞兒子的罪

這個故事發生以前，我們會認為含是一個讓挪亞引以為榮的好兒子，他和另外兩個兄弟一起幫助父親建造方舟，使動物進入舟內，又細心照料牠們。含無疑也忍受了當代人的嘲諷，卻無絲毫抗拒或不順服。

挪亞醉倒昏迷那天，大兒子含給我們一個富有趣味的啓示。聖經記載，挪亞「在帳棚裏赤着身子。迦南的父親含，看見他父親赤身，就到外邊告訴他兩個弟兄。」（創九：21-22）結果，咒詛臨至含的兒子迦南。

無意間走進帳棚到底有什麼不對呢？這顯然不是含因着父親赤身而跌倒的事實，而是含喜見父親蒙受恥辱。有一位解經家將這節經文譯成：「他喜悅地告訴自己的弟兄。」

叛逆的根顯然已在含的心中萌芽，但到此時為止，卻從未讓人察覺；挪亞的敬虔生活並沒有將其連根拔起，連洪水的神蹟及未來的審判信息，都沒有使含學會尊重與禮節。喜悅別

人的惡行，等於願意參與該項罪行。

好家庭也會產生叛逆的子女，的確，一個好的環境固然有所助益，但人心比萬物更詭詐險惡，若沒有真心悔改，並接受基督的管理，在適當的情況中，罪根會突然萌芽生長。由於心中的隱惡，子女更能接受淫蕩、虛假或放縱的靈，所以，我們需要常常為自己的子女禱告，使撒但無法撒下數年後會突然萌芽的種子。

像挪亞與他的兒子一樣，我們之間也緊緊連結。不論情況是好是壞，我們都是有生命的一家人。曾聽人說：「如果我不上教會，或者染上某種罪惡，有誰在乎？」可是，因為神的子女間有看不見的連結關係，因果關係依然存在其間。我們跌倒時，道德律便開始發生作用，其結果必然影響別人，甚至於連隱藏的罪都沒有隱秘的結果，這正是神的一貫作風。

亞干秘密犯罪時，以色列國因而戰事失利，最後，亞干及其家人都被石頭擊斃。不論我們覺得公平與否，神不會讓我們在罪中隔離。酗酒的情形更是如此，研究結果證實，父親或母親深受飲酒之害者，其子女酗酒的可能性大為增加。事實上，要使一個家族的酒精中毒效力消失，可能需要好幾世代的時間。

如果挪亞必須知道一項罪行能產生多大的破壞力，我們最好也能學會同樣的功課。沒有人獨生獨死，也沒有人單獨陷於罪中。

後代的罪

挪亞酗酒所滋生的一連串後果，並沒有在含身上結束，神實際上是說：「含，因着你對父親的態度，你的兒子迦南會再生出叛逆來，他將受咒詛，一生作奴僕，他不會與神同行。」

考古學家已經證實此項預言。他們採掘迦南人的銘文時，發現迦南人是世界上最受人輕視、罪孽深重及腐敗墮落的民族之一，他們做盡了令人所知的一切惡行，世世代代中都可以見到惡果，這就是為什麼神要約書亞根除迦南人的原因。雖然看來似乎過於嚴酷，事實上神是在審判一個被邪惡完全吞噬的國家，因為神已答應挪亞，不再以洪水將地毀壞，祂以戰爭將這些惡民從巴勒斯坦除去。不論我們在祂的審判中將遭遇何種問題，讓我們學習一個重要功課：神憎恨罪惡及一切惡行。雖然我期望在天上與含相見，卻懷疑我們是否能見到許多含的後裔。

神說，祂「必追討他的罪，自父及子，直到三四代」（出廿：5）時，確是實話實說。例如，亞伯拉罕向法老說關於撒拉的謊言，結果，以撒在相同的情況下也說了有關妻子利百加的謊話，雅各最後也成為說謊者，十二個兒子中有十個兒子欺瞞他。由此可以看出：父母親

中一人的罪影響了四個世代。

當然，我無意暗示父子關係是無法打破的——我們悔改時，神能將父母親或祖父母親的罪惡結果除去。但帶有罪性的行為均會受審判，這對於諸如酗酒、賭博及淫蕩等肉體犯罪，確屬實情。

挪亞經歷這件事情後，又活了三百五十年，這段時間足以讓他看見迦南身上的咒詛發生效力，他在人生舞台上看見一個行為的完成，可能也看見了該行為的結果。我相信挪亞已經回復與神的美好關係，並蒙赦免，因為在希伯來書十一章中，他置身於信心偉人之列，但因罪所生的結果，永遠無法於今世除去。

撒但若是已在你的生命中贏得一場戰役，別讓牠在第二次戰爭中得勝——讓你覺得悔改莫及。撒但有兩個謊言，用來欺哄容易受騙的基督徒。第一個謊言是這罪行算不了什麼：「只做一次而已，而且神會寬恕你，你也可以控制結果。」

後來，我們跌倒時，牠又提出第二個謊言：「你已經受了嚴重的打擊，站起來又有何益？而且如果你今日接受寬恕，明日可能再重蹈覆轍，那又何必白費心思？」

牠一旦迷惑了你，還有第三個謊言：「現在看看你做了什麼事，你實在太過分了，犯了太多罪，又傷害了那麼多人。雖然你剛學會對付自己的罪，但神是不會再聽你的了，你實在

太過惡劣，不配得到寬恕。」

魔鬼使你相信回頭無路可走時，你便陷於咒詛中，你的子女也一樣。但是，今日神願意帶你回來，使你所犯的罪留下最小的後果，祂對你說：「我願再度以膀臂環繞你，我要塗抹你的罪，你可以全然聖潔地在我面前行走。」

希伯來書七章二十五節記載，凡藉着耶穌「進到神面前的人，他都能拯救到底」；到底一詞很可能意指最不可能被改變的人，也就是指基督能够拯救那些「無可救藥」的人。然而，在耶穌基督面前，「無可救藥」是一個矛盾的語詞。進到耶穌基督面前的人，沒有一個是無可救藥的，祂能影響那些被魔鬼壓迫、受情感控制的人。

基督依然能够使姦淫者忠貞不渝、偷竊者冷靜清醒。如果連挪亞都會犯下酗酒之罪，我們陷入某種肉體的罪時，神必然不會感覺稀奇。

但今天是悔改的日子——依靠神的寬恕，使罪的骨牌得以停止。

第五章 勝利的自欺——基甸

你會見過大都會馬拉松賽跑的起跑嗎？兩萬餘人擠滿了起跑線後的街道，槍聲響後，最後一位選手抵達起跑線時已經過了好幾分鐘時間。選手們在跑道上奔跑時，快跑者漸漸遠遠地獨自跑在前頭，而慢跑者似乎永遠無法脫穎而出。

然而，跑在眾人前頭，並不能保證會贏得比賽。在一九八三年的一場北美馬拉松賽跑中，一位遙遙領先的選手在接近終點線時跌倒，他昏迷倒地時，後面的選手經過他的身旁而越過終點線，這位受傷的選手及時甦醒過來，蹣跚越過終線，得到第二名。

基督徒的生命就像那樣，保羅寫信給加拉太人：「你們向來跑得好，有誰攔阻你們，叫你們不順從真理呢？」（加五：7）他們有一個好的開始，卻想要停止比賽，因為有人擾亂跑者對於終點線的注意力。事實上，他們似乎已經轉到不同的方向，朝着不同的目標奔跑。

舊約聖經的著名偉人之一——基甸，真實地顯明了人生賽跑中的早期勝利，可能導致危險的自我欺瞞，結果可能在未達神的終點線前跌倒。基甸顯然是一位我們應徹底查考的人

物。

基甸生長於一個不敬虔的環境中。在父親的後院裏，有巴力的壇以及壇旁的木偶，這兩個神都是來自鄰近的國家。當時，那地被米甸人占領，米甸人且奴役以色列人。

儘管基甸有異教背景，主的使者向他顯現，並給他一道出發令：「你取你父親的牛來，就是那七歲的第二隻牛，並拆毀你父親為巴力所築的壇，砍下壇旁的木偶。在這磐石上，整整齊齊的為耶和華你的神築一座壇，將第二隻牛獻為燔祭，用你所砍下的木偶作柴。」（士六：25—26）

基甸惟恐自己的行為引起騷動，便在夜間而非白晝行事；他雖然膽怯，卻已採取了第一個順服的決定性步驟。神看重此種交託，主的靈降在基甸身上，他就召集以色列人跟隨他，攻擊再次入侵的米甸人。正如你所知道的，神幫助基甸，將龐雜的招募新軍，編成三百人的戰鬥部隊，而最後的勝利實在令人難以置信——他們還擄獲聯軍的兩個首領。

試探卻在勝利後臨到。值得稱讚的是，基甸沒有變得驕傲或不順服，但是，他被欽慕者導入試探中。因為過於仁慈，基甸反沒有拒絕的勇氣。

他們對他說：「你既教我們脫離米甸人的手，願你和你的兒孫管理我們。」（八：22）就他減少了某些以色列人的謬說而言，沒有陷入驕傲的罪中，是值得稱讚的。他明智地承認，

自己作王不合神意——那時，神不願為以色列人立一個王。

然而，基甸陷入另一個相關的試探裏，他在全部過程中作了一連串的決定，使整個國家於他死後多年仍深受困擾。雖然是出於一番好意，他卻犯了一個後果頗為嚴重的錯誤。

高位的誘惑

基甸不願作王，但顯然覺得有義務以創造性的方式幫助百姓。他眼觀四方，見到祭司已經十分腐敗，可能對神說：「你知道必須想點辦法才行，我真覺得自己不能作王，但可以處理祭司的職務。」所以，他開始進行自己認為合理的工作。

我們常促使成功者擔任一項並不適合的職位——「彼得原則」，總是以為在某種工作上成功的人，必能擔任其他職務。我們會以為一個成功的牧師應該成為神學院院長，或是一個積極進取的商人會成為一位好長老。但是，我們必須堅決避免誘惑，以免強求別人超過了神所賦予的能力及呼召。

現在，基甸擔負一項違背神意旨的任務，他告訴首領：「有一件事求你們，請你們各人將所奪的耳環給我。」（八：24）百姓的反應顯然出於一片感恩之情，因為他們剛剛擊敗了

十三萬五千名戴耳環的以實瑪利人。金飾很快地積聚起來，若是以今日的價格計算，總價約為三十五萬美元。

基甸並不貪財，史學家僅記載：「基甸以此製造了一個以弗得」（八：27），這是一件外袍，樣式有點像圍裙，供祭司在會幕中崇拜時穿戴。在以弗得上面，祭司穿上鑲有兩塊寶石的細麻胸牌，以決斷神的意旨（參閱出廿八：1-14）。

基甸知道神與他同在，因此認為這個以弗得對國家有所助益。不幸的是，他未能遵從神對於祭司職位的明確誡命，更明確地說，他已經違背了三條誡命。第一條是，祭司應屬於利未族，而且，只能是亞倫的子孫（出廿八）。由於基甸並非出於利未族，他實在無權擔任祭司的職務。

其次，基甸以錯誤的材料作以弗得，以弗得應是藍布作成的，不是金子。當然，百姓以為神會喜悅貴重的質料，但祂喜愛順服，不喜愛美飾。

最後，基甸將崇拜中心設在自己的家鄉俄弗拉，然而，神已經清楚說明，會幕應設於塞羅，因此，基甸違背了第三條誡命。

不論祭司有多麼腐敗，基甸無權妄顧神的指示，顯然他是出於至誠，但神不容許任何託辭。基甸的妥協似乎不大，卻很快引起了神的不悅。

今日，此種情形依然真實。年輕人可能想娶非基督徒為妻，或者，為了某種眼前的快樂而作了道德上的妥協，儘管行為可以提出合理的解釋，神不會替罪找藉口。

商人可能說：「瞧！你不瞭解商業上的激烈競爭，四周的對手都在欺騙，如果我全然誠實，這種競爭會使我破產。」

可是，不管人看來多麼合理，神不能使不順服得到榮耀；縱令我們的心並不偏離正道，如基甸一樣，神不因出於好意而動搖法則。

基甸已經在光滑的斜坡上跨出第一步，一個罪會很快生出其他罪來，並且終將影響整個世代。

偶像崇拜的誘惑

基甸一旦立自己為祭司，又在自己的家鄉設立崇拜中心後，很快地掀起了偶像崇拜，聖經上有着嚴厲的記載：「後來以色列人拜那以弗得行了邪淫，這就作了基甸和他全家的網羅。」（士八：27）

對以色列一般市民而言，金以弗得顯然是權力的象徵。神反對偶像崇拜的警語，對那些

專注於有形的信仰象徵物者，似乎無關緊要。

當然，基督教信仰也可以有自己的裝飾，一間美麗的教堂並不算什麼錯誤，但它可能成爲某些人的絆腳石，這些人可能認爲神會記念石頭、鋼鐵、甚至水晶。

有些羅馬天主教教友所崇拜的遺物又如何呢？妻與我曾到過義大利的教堂，看到了一些被認爲是彼得和約翰在監獄裏受捆綁的鏈條，以及被相信爲耶穌替門徒洗腳時所用的盆字。許多人向這類造物下拜，認爲如此一來可以在神眼中蒙恩，這些物品已經成了許多人的網羅。

基甸當然知道人們陷於罪中，當崇拜的隊伍走向以弗得時，他顯然並未大聲疾呼或高舉雙手。也許，他甚至以爲神爲他開了特例。

偶像崇拜還有許多形式。我們擁抱罪惡時，就是承認有些事情在我們生命中比神更爲重要。這些事項可能是情慾、貪婪或驕傲。當神開始探察我們的內心時，在我們心中所暗自保留的任何東西，都是偶像崇拜。

我曾聽過一個傳教士說外邦人如何抓猴子的故事，那方法很像是伊索寓言。他們取來一個南瓜，在南瓜上挖一個五毛錢大小的洞，剛好可以容納一隻猴子的手，然後，在南瓜中塞滿了許多好吃的東西。猴子會偷偷地將手伸入洞中，裝滿許多糖菓後，想把手伸出來，當

然，牠那鼓鼓的手通不過洞口。當人們走近時，猴子便狂亂地抽手，儘管會被人捉住，牠仍然不願放棄寶物，對牠來說，這些寶物比生命更爲重要。

你手中有什麼東西呢？可能是你的夢想——婚姻、事業、被家人接納或受同儕稱羨，你願意爲神捨棄嗎？祂可能想在較不受人注目的職位或事工上用你，你可願意放下自己的夢想？

神不喜悅靈性分裂，無法專一敬拜祂。我們拒絕將手中或心中的任何事物交給神時，就是更進一步地遠離祂而陷於更大的不順服中。對基甸而言，下一步是放縱情慾。

滿足情慾的誘惑

首領有許多特權，那是一種「我應得」的併發症狀。對基甸而言，領袖的私人獎賞是一羣美女——妻子。

聖經記載：「約阿施的兒子耶路巴力回去，住在自己家裏。基甸有七十個親生的兒子，因爲他有許多的妻。他的妾住在示劍，也給他生了一個兒子，基甸與他取名叫亞比米勒。」（士八：29—31）

基甸的時代與我們一樣，領袖地位意味着比別人擁有更多。基甸在戰爭中的英勇行爲，使他成爲當代的卓傑青年，衆多的妻子似乎是應得的賞賜。然而，神明明禁止「多」妻（參閱申十七：17），對於祭司而言，更應如此。

基甸讓自己過一個放縱情慾的生活，因此，他並不因自己本身或自己所擁有的女眷而心滿意足。他將妾置於權力的重心——示劍，這個妾爲他生了一個兒子。當然，「妾」是社會上對於「情婦」的委婉用詞。

結果如何呢？妾的兒子亞比米勒，聚集一羣匪徒，將七十個同父異母的兄弟全部殺死。什麼時候我們該知道，神並沒有爲宗教領袖特設例外呢？當我們開始認爲自己配得一些額外的獎賞時，我們的「亞比米勒」可能再度縈擾於心。道德上的純潔與正直並無捷徑可循，當我們妥協時，不管神給我們多大祝福，祂會收回欠款。

基甸死後情形如何？「基甸死後，以色列人又去隨從諸巴力行邪淫，以巴力比利士爲他們的神。以色列人不記念耶和華他們的神，就是拯救他們脫離四圍仇敵之手的。」（士八：33—34）若領跑者轉錯彎，跟從他的人會重蹈覆轍。基甸的偶像崇拜，變成後代子孫的偶像崇拜。

不僅如此，聖經又記載：「也不照着耶路巴力，就是基甸，向他們所施的恩惠，厚待他的家。」（八：35）你若誤導了自己的家人，忠誠就不可能長久。若領袖死亡或失去高位，浮現出來的是憎惡，而不是感恩。

基甸生長於異教家庭中，後來神進入他的生命，他便除去家中的偶像，但在晚年時，他又回到幼年的偶像中。我看到許多人的生命都有這種現象——幼年的罪在晚年再度縈繞不去。

這就是年輕人當趁着年幼「記念造你的主」（傳十二：1）的重要原因。我們若是年輕時放縱情慾，經過數年發育期間後，種子終會萌芽生長。

俄國人有個寓言，說明與罪妥協的後果。有個獵人在森林裏遇見一隻熊，熊向人打個招呼，問道：「你要什麼？」獵人回答：「我要一件溫暖的皮大衣。」熊回答：「這相當公平，不過，我需要填飽肚子。我們能作個談判嗎？也許彼此間可以達成妥協。」半個小時過後，熊站起來慢慢吞吞地走了，地上放着獵人的槍。若你停下來思考這一切事情，你會知道這裏有着妥協——熊填飽肚子，而獵人得到溫暖的皮大衣！

一次又一次，我和說這些話的人們交談：「別管我！我能控制情慾，有時也會應付酗酒和些許賭博，我甚至可以處理色情文學，因爲我懂得何時煞車。」但基甸無法避免妥協，我們也不能。

基督徒生活不是百碼短跑，而是一種越野賽跑，並不是那些想轟動一時的人所過的。許多人雖然有美好的開始，卻造成失敗的結局。

我也注意到一件事，不管一個人的一生多麼飛黃騰達，後代子孫往往只記得他最後的結局；如果有不好的結局，這結果就是留給子孫的最後印象。基甸正是一個例子，後人忘記了他為神所立的戰功，只記得他的偶像崇拜與放縱情慾。

我們可以停止背道，但必須要向神悔改，行在聖靈的大能中。今日若能與基甸交談，他必會督促我們不計任何代價完全順服神。影響最深重的，是比賽的結果，而不是比賽的開頭。

第六章 好色的隱藏代價——參孫

你會否對自己說過：「好啦！我已經逃過了，別人都說我這樣做會惹麻煩，但我還是做了，神仍然祝福我，我知道祂諒解我。」

我輔導過一些禁不住在飛機場的報攤上翻閱色情雜誌、與非基督徒結婚、發生婚外性行為的人。由於神沒有用審判來攻擊他們，他們就藉口神已經諒解，甚至可能對他們的生活方式視而不見。

聖經裏有一個以色列士師的故事，他似乎已經逃過了二十年。這位士師沉溺於色慾中，由於他有着驚人的成功記錄，便深信自己可以不受阻擋，同輩們似乎都在鼓勵他繼續做個義人。然而，這個人——參孫——的態度顯然就是這種現代人的態度：「喜歡的，我就去做。」

幾年前，我曾在電視節目中討論情慾的問題，多數出席者都認為耶穌在這方面觀念偏激，當祂說：「只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裏已經與他犯姦淫了。」（太五：28）時，祂只不過給我們一個罪惡的絆跌罷了。這似乎是不可能達到的標準，當

然，世俗的人是不會接納他那激烈的處理方式的。

然而，參孫的故事顯示，我們若不願挺身對抗情慾，終將入其陷阱而遭受毀滅。沒有一種感情會有這麼多承諾，最終卻又有這麼多刺痛。

以下這類新聞會讓人有極為強烈的感受：一個基督教神職人員為一個秘書而離婚、某個享有公開譴責現代家庭崩潰盛名的國家政治人物坦承有通姦關係。有時，我們的報紙生動地敘述：英國內閣部長在其度過流星一般的政治生涯後因婚外情而辭職、美國小姐被剝奪后冠。顯然，每一個人都有段時間會認為自己能逃過此劫。

參孫開始擔任以色列士師時，表現得如此英勇，想必使自己的父母親感到驚異。論及進入世界名人殿堂的當代國際聯盟主席候選人，參孫實在具有奧林匹克運動員的體格及宴會主持人的急智。他那說謎語的能力，震驚了每一個以色列的敵人——非利士人，更重要的是，他頗受人擁戴。

除了這些優點以外，參孫被神揀選「起首拯救以色列人脫離非利士人的手」（士十三：5）。他是一個神人，天使會確實顯現並預言參孫的出生及超凡，又告訴他的父母親要撫養他，歸神作拿細耳人。

歷史學家作了結論：一個偉人必須擁有兩件東西；一個是真實的才華，另一個是實際表現才華的機會。仔細查考邱吉爾，直到他在二次大戰初期被推入舞臺中心以前，他的偉大才能幾乎是默默無聞。

參孫代表一種類似才能與機會的組合。當時以色列國正處於領導階層的真空狀態，迫切需要有人能戰勝結怨甚深的強大敵人——非利士人。參孫填補領導要位二十年，他的大力表現使自己深受百姓的愛戴。然而，儘管以色列人對他讚賞有加，他最後還是陷入罪惡的捆綁中。

馬丁路德說，神容許基督徒領袖陷入淫亂罪，以審判他們生命中的驕傲大罪；神因珍惜自己的榮耀，會使自負的人蒙受羞辱。路德說，驕傲往往先於性犯罪。

這無疑正是參孫的寫照——角力冠軍成了孱弱的參孫；用驢腮骨殺死一千人的戰士變成奴隸；一個似乎能擁有任何看上眼女子的人，終淪為敵人的推磨者；因為雙目被剜，他需要在國家慶典中由童子引路。

是什麼使歡呼變為戲弄，使英雄變成笑柄？我認為是盲目，不能從神的觀點注視人生。他在靈性上、道德上盲目，最後在肉體上瞎了雙眼。

靈性盲目

導致靈性盲目的第一步，永遠是不順服。這是一個錯誤的觀念：你比父母或神懂得更多。神已經特別言明，以色列人不應與外邦人結合，然而，參孫斷定自己懂得更多。

聖經對事件直言不諱：「參孫下到亭拿，在那裏看見一個女子，是非利士人的女兒。參孫上來稟告他父母說：『我在亭拿看見一個女子，是非利士人的女兒，願你們給我娶來為妻。』」（士十四：1-2）參孫的父母知道神說過的話語，也想糾正他，但正如那些不具有屬靈眼光的子女之父母一樣，他們失敗了。參孫的反應可能不斷地出現於今日的家庭爭戰中：「我要她！她看來很適合我。」

這樁婚姻註定要失敗。如果說，多數人結婚時眼睛都有亂視，那麼參孫必定患有白內障。他怎麼會期望一個違背神的婚姻會成功，實在令人費解——除了他對自己的實際行為完全盲目以外。

所以，參孫違抗父母——從神接受關於參孫信息的人。他的父母必定常講述天使顯現的故事，和他那關於有一子將救以色列人脫離非利士人之手的驚人信息，以及嚴守拿細耳誓約的重要。當他們不讓他喝酒，不剃他的頭髮時，定會與他分享其中的理由。然而，他父母親問道：「為何在未受割禮的鄰國中娶妻呢？」參孫簡簡單單地回答：「願你給我娶那女子，因我喜悅他。」（士十四：3）這是故意違抗命令。

在父親的伴隨下，參孫設擺結婚喜宴，他說了一個關於他殺獅取蜜的謎語，沒有人能猜出意思。非力士賓客並沒有因這位年輕、無禮的以色列人而感到屈辱，反而新娘勒索得到謎語的秘密。「你不是真心愛我。」她一次又一次地說，直到參孫終於屈服在她的懇求之下，將謎語的隱意告訴她。

根據士師記十四章十九節，神將這個事件化為削弱非利士人的機會。參孫曾說，若有人猜出謎語的意思，他就給他們三十件衣裳，所以，他下到亞實基倫擊殺了三十個人，奪得他實現諾言所需要的衣裳。

參孫顯然因妻子與非利士人通謀逼他洩露謎語的秘密而大發怒氣，上父家去了。參孫不在家期間，他的妻子被歸給結婚時的好友，當他回家時，受到岳父的冷淡對待，不許他入內看自己的前妻。參孫憤怒極了，便捉了三百隻狐狸，將其尾巴一對對地捆上，再縛上火把，把狐狸放進禾稼中，大火燒遍了非利士人的葡萄園及橄欖園。非利士人爲了報復，用另一把火燒了少婦和她的父親。參孫再次復仇，大大擊殺非利士人。

參孫因爲擊殺許多非利士人，成爲非利士人的頭號公敵，不過，當他們意圖殺害他時，參孫又殺死了三千非利士人，他顯然具有超人的力量。

此時，參孫的自信心大爲加增，我可以想像他對自己說：「瞧！我能够爲所欲爲，而神

的靈依然在我身上。」他違抗父母，以狂怒施展報復，神卻與他同在。

一個繼續犯罪的動機之一，可能是知道神並不急着執行審判，所羅門寫道：「因為斷定罪名，不立刻施刑，所以世人滿心作惡。」（傳八：11）參孫已經不順服神，卻沒有阻住神的祝福，至少迄今尚未停止。有一個陷於通姦罪的牧師說，最令他感到震驚的是，儘管他不斷地犯罪，神繼續祝福他傳道事工：「這違反了我所受過的一切教導。」他說。由於祝福源源而來，犯罪的人似乎可以繼續處於背逆中。當然，最後神終於干涉了。

道德盲目

如果說，不順服使參孫在靈性上盲目，那麼，使他在道德上盲目的是忠於熱情。士師記的作者報導如下：「參孫到了迦薩，在那裏看見一個妓女，就與他親近。」（士十六：1）參孫只要看上一眼，就受了情慾的轄制。

當迦薩人圍城捉拿參孫時，他將城門帶走，這就是在他心中的證據，證明父母的警告及神的誠命對他不生效力。對他而言，似乎不管自己做了什麼事，神都與他同在。

當然，放縱的罪只會愈來愈強，不會愈來愈弱，你若屈服於誘惑之下，那麼，下次再來
的誘惑會更為強烈。參孫遇見妓女時，可能這樣認為：「只要我能在這次得到滿足，就好了。」但是，這當然使他陷於更多的性犯罪中。他在撒下種子，長久的未來後必會結成果實。在播種與收成間，總得有段時間。

只有悔改才能拉住罪的下沉。不願順服神的參孫，現在已經愛上了另一個最後帶他走上滅亡之路的女子。大利拉就像許多深知自己能誘惑男子的婦女一樣，明白自己就是參孫滅亡的關鍵。非利士人很快察覺這個婦人的市價，她是一個大牌明星，於是非利士人付了價錢。畢竟，大利拉顯然很有操縱力，能把參孫交在他們手中，使他的超人力量消失。

如果你是大利拉的代理人，有何感想呢？非利士人的首領奉承你，答應給你的當事人二十八磅銀子，只要她能誘使參孫說出力量的秘密，就能得到特別的利益，這正是大聯盟的真實寫照！大利拉簽了字——如果你是她的代理人，你會獲得財富與美名。

接着，遊戲開始了，處理技巧分成四個階段。起初，參孫頗能控制，大利拉三次用巧言哄他說出大力的秘密，他三次假裝吐露實情，卻告以虛謊的消息，不管他們是用七條未乾的青繩子或用沒有使用過的新繩子捆绑他，他都能够輕而易舉地獲得自由。

他的第三次捆绑比較有趣，「你若將我頭上的七條髮辮與緯線同織，就可以了。」（十
六：13）這的確是一個謊言，但值得注意的是，他開始經不起大利拉的哄騙了。參孫願意提

到自己頭髮的事實，證實他已開始軟弱起來。然而，到目前為止，參孫似乎懂得如何說：「不！」

罪的迷人之處是：當它開始在我們的內心滋長時，似乎頗能加以控制。我們若能抗拒誘惑，就有相信自己具有控制能力的危險。

接著我們被引到參孫墮落的第二個階段：他沒有逃離誘惑，反在周圍佇足徘徊。一旦被撒但放置於人生路途中的誘惑所纏繞，撒但甘願讓我們得到某些勝利，牠知道我們若不逃離，終將成爲牠的俘虜。雖然這可能需要六個月或兩年時間，牠卻情願等候。

參孫認爲自己可以在大利拉的腿上說「不」，正如某些自認爲能一直拒絕誘惑的人一樣。只因今日你能拒絕婦人的誘惑，並不能保證你能在明日拒絕。一個基督徒女孩可能與未信主的男孩約會，並拒絕他的求愛，但很可能最終會屈服，那只是遲早的問題。如果你也像參孫一樣固守不離，撒旦終會使罪纏住你，如果你不逃開，你的失敗會如算數一樣的必然臨到。

事件處理的第三個階段顯示，參孫對自己說：「我不須再忍受這種不停的嘮叨，和我不愛她的控訴，我想把秘密告訴她，這是我們兩個人的事。」正如某個年輕人告訴自己的女朋友，如果他們兩人同床，那是「他們自己的秘密」一樣，參孫看不見爲他所設的陷阱。當然，他曾撕裂獅子，將城門扛上山頂，又用驢腮骨殺死了三千人，但這位殺死獅子的人，如今已在放縱的長草中，成了被毒蛇咬傷的受害人。參孫自以爲達成了交易，結果卻證實該項交易是種欺騙。

我們生活在一個交易的世界中，想想一個認爲性關係可以釋放自己的慾望，及減低挫折感的單身漢。或者一個被子女纏身家中，幾乎不能與忙碌的丈夫交通，因而生活在電視連續劇所激發的幻想世界中的婦人，告訴自己：「外頭有一個我未曾經歷過的完整世界。」所以，她想親身經歷種種刺激，並儘量減低後果。然而，不幸的是，當她發現代價太高時，爲時已晚，她簽好了契約，撒但在賣約上填好了條件。

參孫最後的失敗，是在他與大利拉犯罪後發生。當然，他期望神與他同在，正如過去的時日一樣。他從睡夢中醒來，說：「我要像前幾次出去活動身體。」卻不知道耶和華已經離開他了（參看士十六：20）。雖然他自覺如過去一樣偉大，但神已經離開他的生命。

今日，聖靈雖然不會像在舊約時代那樣離開我們，但我們犯罪時，祂仍然會感覺憂傷；我們的心變得鋼硬、冷淡時，祂的憂傷更是深沉。

參孫把神的忍耐誤爲寬宏，當然，神以此經驗教導參孫，不應對罪寬容而自以爲能加以控制，基督說：「我實實在在的告訴你們，所有犯罪的，就是罪的奴僕。」（約八：34）許多人以爲，只要自己對罪十分認真，便能從罪中折回；換句話說，他們是這樣認爲：「我仍

然不是罪的奴僕。」但耶穌告訴我們，罪始終會使我們成爲奴僕，犯罪意味着失去自我控制。許多年前，當克倫威爾是英國護民官時，有一個馬戲團的特技表演者走出人造青草表演蛇藝。他揮擲長鞭，一條巨蟒從草中爬出，開始將馴蛇師緊緊纏繞，直到他幾乎被完全埋沒。這時，觀衆欣喜若狂。

突然間，觀衆靜寂無聲，他們聽見骨頭解離的聲音，在場的人無不驚恐萬分時，巨蟒將馴蛇師壓碎了。這個人與這條蛇共度十四年光陰，從蛇只有七英寸長時，即把它買了下來，那時候，他本可以用拇指與食指把它捏死，反訓練它來服事自己，可是，有一天，蛇讓自己的主人成爲奴僕。

性犯罪也是這樣，我們不能豢養它，與它交涉或妥協，如果我們想玩弄它，終有被它粉碎的一天。

肉體上的盲目

參孫在靈性及道德上，像隻蝙蝠似的盲目，現在，他只差沒有被非利士人捉住，使他的肉體也同樣瞎了雙眼。聖經記載得很簡短：「非利士人將他拿住，剜了他的眼睛，帶他下到

迦薩，用銅鍊拘索他，他就在監裏推磨。」（士十六：21）

雖然這似乎很嚴酷，但參孫若能在肉體上早點瞎了眼，就不至於在靈性與道德上盲目，而經不起性犯罪的誘惑，反倒好些。基督論及淫念時說：「若是你的右眼叫你跌倒，就剜出來丟掉；寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裏。」（太五：29）剜出雙眼雖然十分痛苦，卻比成爲姦淫罪的受害人好些。在激發性慾上，眼與手是身體中最常使用的兩個部份，基督用儘可能激烈的措詞告訴我們，採取激烈的行動比陷入罪中更好。

參孫入獄時，靈性、道德及肉體上都瞎了眼，然而，在參孫入獄期間，神開始復原的工作。在全國的慶祝會中，我們可以聽見羣衆高聲呼喊：「我們要參孫！我們要參孫！」他們之所以要他，爲的是嘲弄和戲耍。

他們不知道，參孫的頭髮在獄中已經漸漸長起來。當參孫出來時，看不見自己身在何處，便請引領他的童子帶他到房柱旁邊，除了屋內的羣衆外，房頂上約有三千男女。

那時，參孫禱告（這是經上記載他第二次禱告）說：「耶和華阿！求你眷念我；神阿！求你賜我這一次的力量，使我在非利士人身上報那剜我雙眼的仇。」（士十六：28）他隨即緊緊抱住托房的兩根柱子，發出最後的心願，祈求與非利士人同死，於是，房子壓住首領和房內的衆人。

參孫提醒我們，神給其子民第二次機會。我們跌倒時，可以往前倒或向後倒，亦即，我們可以記取教訓，緊緊抓住神的義；沒有一個跌倒的人，是在神可能寬恕的範圍之外的。當參孫的頭髮生長時，他與神的關係也一同增長，在獄中，他終於甦醒過來，得到復原。雖然他死亡時在肉體上瞎了眼，我們可以相當確信，他的靈性與道德眼光已經復原。

俗語說：「斷翅的鳥兒會重新高飛。」這句話的含意是，若我們懊悔自己的罪孽，先前的地位便能恢復。但事情並非全然如此，恢復並不意味着我們能回到以前的職位，或者回復以前的關係。例如，參孫的頭髮雖然長成，他的眼睛卻未復原，這提醒我們，有些罪的後果永久存在。然而，神常願使我們回復「某種」地位，不管，我們的沉痛有多麼深遠。

一個人的存活，證明神仍然在世上對他具有某種目的，祂等待這個悔改的人記取教訓，在祂面前安靜，得以回復先前的有用地位。

第七章 妥協的失敗——亞撒

妥協道德原則，依然會得到神的祝福嗎？

是的，有此可能。並非每件惡事都立即發生消極的後果，你可以抄捷徑得到成功，因而以為自己已經解脫刑罰。讓我們將有時帶來顯著利益的道德妥協表列如下：

- 身為汽車推銷員，你可能說謊話而做成大筆生意。
- 身為女侍，你可能不記小費而欺瞞稅務機關。
- 你可能在申請書上填寫一些不實的資料以獲得工作機會。
- 你可能過不道德的生活，而表面上依然有神的祝福。

失敗是一件複雜難解的事，它的種子常難以察覺，時常埋藏多年，卻終於結出苦果來。什麼原因使我們妥協？通常是我們所面對的困境，或受不了眼前的壓力，爲了獲得某種立時得到的利益而妥協自己的原則。

有一個著名的基督徒商人，他的出版事業蒸蒸日上，便把事業發達歸功於神的祝福，因

他的行事爲人全依聖經的原則。但是有一天，當銷路下降時，他開始暗暗減少員工的利益，又變得十分嚴苛，而且嘗試欺騙供應商及故意不記載一切所得。把事業交託給神似乎太過危險，最好是掌握在自己手中，以邁向成功之路。壓力生妥協，妥協生犯罪，犯罪生緊張的僱傭關係及驚扭的婚姻生活。我們處於困境時，太常有妥協的傾向。

猶大國的好王之一，也有過相同的壓力。亞撒的故事記載於歷代志下第十四至十六章中，是猶大國的第三位國王。當他即位時，似乎是凡事不順遂，父親是邪惡的亞比雅王，祖母因爲造了可憎的偶像而被廢除太后之位。然而，亞撒成功地跟隨主三十六年。他提醒我們，超脫自己的背景是可能的，我們可以選擇遵行公義。

然而，亞撒在決勝點前跌倒了，他是一個跌倒的義人，卻頑固地拒絕懊悔自己的妥協以及順從神的訓誡。他流血死亡，卻死不順從。

亞撒全心事奉神

我們都喜愛見到一個全心事奉神的人，閱讀歷代志下十四章及十五章令人深感欣喜，因爲亞撒似乎廣爲善事，盡行正路，在一個軟弱的人會完全失敗的情況下，他成功了。

亞撒即猶大王位時，偶像崇拜十分盛行，人們已經沒有耐心祈禱等候神。雖然距離神的榮光充滿殿宇祇有三個世代之久，人們卻堅持要一個可以看得見摸得到的神。結果，他們在山上築壇祭拜星辰及外邦神。

年輕的亞撒知道，一個人不可能培植庭園而不根除雜草，所以，他拆毀這些柱像，吩咐人民尋求主。看看聖經如何記載他的行爲：「在猶大、便雅憫全地，並以法蓮山地所奪的各城，將可憎之物，盡都除掉。」（代下十五：8）他看見偶像崇拜的真面目，又盡全力將它連根拔除。

今日，我們有不同形式的偶像崇拜，占星術、靈應盤及其他神秘儀式，都只不過是些許現代形式的偶像崇拜。連基督徒有時也會軟弱得想引起神的注意，爲什麼不擁有一個保證得到直接引導和立刻應驗的宗教呢？

亞撒明白神恨惡各種形態的偶像崇拜，祂不與其他神祇競爭。尋求祂的意旨也許並不容易，但那是我們接近真理的唯一方式。

政治上的成功隨着這種清楚的順服神的律法而來。他在位期間衣索匹亞大軍來襲，雖然以寡敵衆，但他完全依靠神，聽聽他的祈禱：「耶和華阿！惟有你能幫助軟弱的，勝過強盛的；耶和華我們的神阿！求你幫助我們，因爲我們仰賴你，奉你的名來攻擊這大軍。耶和華

阿！你是我們的神，不要容人勝過你！」（十四：11）

結果如何呢？「於是耶和華使古實人敗在亞撒和猶大人面前，古實人就逃跑了。」（十四：12）

這是一件多麼值得注意的事！領袖的屬靈光景可以影響戰爭的結果，神親自爲亞撒爭戰，因爲他以神爲一國的真實統帥。

不幸的是，在亞撒的一生也有一段時間，神對他感到失望。

亞撒冷淡的跟隨

亞撒盡心跟隨三十六年，神使他興盛，他的國在政治與靈性上都茁壯，但後來的意外事件使他絆倒了。

當時亞撒在耶路撒冷統治猶大，北面是巴沙統治的以色列國，雖然兩國本同出一源，但如今已成敵人。巴沙決意展開軍事上的冒險行動，他似乎已不斷地進攻猶大邊境數年。雖然從外表上看來，親戚間可以互相探訪，堅持在耶路撒冷敬拜的人也能通行無阻，兩國間彷彿仍有往來。可是，有一天，巴沙決心修築重要的邊城，切斷人民南下的交通，不再有交易，

也不再有了耶路撒冷的敬拜旅程。

如果根據過去的活動來判斷人類的行爲，亞撒照理應該轉向神，祈求主的智慧與拯救。但亞撒沒有這樣做，也許他認爲這是個小問題，可以用一些政治手段來處理；也許這正是他遭受挫折的時候，沒有把握是否能得到主的指引。

像多數人一樣，亞撒在進退維谷的情況下變得心慌意亂。這是我們常有的反應，想得到即時的解決方法。依靠神時常很費時間，還有，神通常不會依照我們的想法行事，所以，亞撒決心勇往前行，不求問他所認識與服事的神。

我也不得不懷疑，亞撒是否疑惑神有救他脫離困境的能力。的確，他親眼見過神的大工——他會有過一段對神大有信心的時期，然而，正如司布真 (Spurgeon) 所說：「除非在神裏面的清泉重新湧流，昨日的偉大信仰不能加添今日的信心。」

不管出於何種動機，亞撒的行爲犯下錯誤，他的反應實在具有時代性，所以你大可想像，它被刊載於最近一期的時代雜誌裏。

當時的情況是：亞撒與猶大間頭號敵人——敘利亞王便哈達立約。亞撒派遣使者往大馬色，提出下列條件：

——便哈達廢除其與以色列間的盟約，與亞撒訂立新約。

——便哈達出兵攻打以色列，迫其從新近修築的拉瑪城撤退。

——亞撒將聖殿中取出的金銀酬謝便哈達。

便哈達接受了這些條件。

現在把這個情況略加分析。曾經下令搗碎偶像的好王亞撒，與外邦王共商廢約事宜，後來把聖殿中的寶物取來獻給外邦王。他奪取神的財物，以實現表面上似乎十分巧好的政治策略。

現今也有這類事情發生嗎？宗教領袖會否與國家或社會中的其他勢力結盟以克敵制勝？爲了擊敗仇敵，他是否把信徒爲基督教事工所奉獻的財物，贈予新盟友呢？

亞撒的態度令便哈達簡直喜出望外，畢竟，擴充些許領域對他極爲有利，所以，他派軍長攻打以色列的城邑。巴沙聽見後，帶領軍隊速速離開拉瑪，亞撒集合大批人力，將修城所用的石頭悉數運走，用以修築本國的兩個城市。他終於除去眼前的威脅，可以過過太平的日子。

國王的妥協有效嗎？是的，確實有效。在政治上，亞撒作了一個聰明的提議。猶大人必然高聲歡呼，因他巧妙地解除了威脅，帶來和平與安全。

也許，這正是妥協的最大迷惑：它確實有效！亞撒達成了心願，百姓也心滿意足，唯一的問題是：神並不喜悅！

在新教教會中，愈來愈有曲解附會的趨勢——自覺可以任意將聖經斷章取義的看法。由於受到時代潮流的影響，我們像變色龍似地改變自己的色調，以配合世俗的色調。當同性戀權利奔走者主張，同性戀只不過是另一種「性偏好」時，我們發現某些福音主義者著書贊同這種看法，他們說，聖經並沒有確實宣判同性戀有罪，因爲舊約有關經文是律法的一部分，今日已不適用，而保羅只譴責那些轉變爲同性戀患者之人，生來患有同性戀的人不包括在內。當女性主義者堅決要求男女平等時，有些牧師「重新檢討」新約聖經後，發現保羅的真意並非如他所書寫的文字那般——丈夫不是妻子的頭，婦女有權在教會中擔任權威的職位。更令人驚駭的是，有位福音主義者認爲保羅顯然錯了。當支持社會主義的風潮橫掃本國時，有些基督徒贊成應用馬克斯理論以重新分配財物。再者，若和平運動取得優勢地位，有些基督徒也轉而加入支持的行列。

這並不是說，不應時常反省自己的聖經知識及其與現代問題的關係，但是，如曲解聖經以附會各種偶發的風潮，將會被本國的文化吸收得無話可說。若我們過度熱衷於與世的關連，可能會完全埋沒了先知的聲音。這使我想起那個把金絲雀關在麻雀籠裏的男孩，他滿心希望麻雀能像金絲雀那般歡唱，三天後，卻厭煩地直搖頭：「麻雀沒有發生金絲雀般的聲

音，金絲雀的聲音卻恰似麻雀。」

關於亞撒的結局，聖經記載得很清楚，神差遣哈拿尼去見亞撒，對他說：「因你仰賴亞蘭王，沒有仰賴耶和華你的神，所以亞蘭王的軍兵脫離了你的手。古實人路比人的軍隊不是甚大麼？戰車馬兵不是極多麼？只因你仰賴耶和華，他便將他們交在你手裏。耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向他心存誠實的人。你這事行得愚昧，此後，你必有爭戰的事。」

(代下十六：7-9)

這就是妥協的諷刺，剛開始有利可圖，最後只是鞏固了敵人的勢力。不管我們多麼靈巧地進行交涉，最終仍受仇敵欺騙。

說謊可能使汽車推銷員目前多賺點錢，但這位推銷員因偏向撒但——徹頭徹尾的說謊者，實際上已經增強了魔鬼在他生命中控制的權力。每一回我們妥協自己的原則時，信仰的仇敵就得到堅固；一旦我們妥協，就是進入仇敵的領域內，削弱了將來的戰勝機會。

讓我們不要被目前的結果欺騙。還記得神要摩西吩咐磐石，而摩西卻憤怒地用杖擊打嗎？水的確流出來，口渴的百姓因而得到滿足，每一個人都認為摩西是個英雄，結果他卻必須祈求赦免自己的罪。神告訴他，因為他不順服神，所以不得進入美地，另一位領袖可以擔此大任。

不要被妥協的結果所欺騙，神將作最後的評斷，「妥協贏得競爭，却失去錦標」。

亞撒對先知哈拿尼從耶和華而來的信息作何反應呢？不幸的是，他沒有悔改，事實上，他十分惱恨，因而露出了自己的另一面。

亞撒的頑固心腸

亞撒受了責備，不但不向神回心轉意，反惱恨先知哈拿尼，將他囚在監裏。亞撒本以為人民會喜悅他帶來和平，沒想到他們卻偏袒這個招惹麻煩的人。所以當本國人民提出抗議時，他就虐待他們。這麼一個明顯的義人，連神的使者指明他的過錯時，也不願承認自己的罪。

現今可有類似的人物？一個信主的生意人看到另一個基督徒出其不意地成爲他潛在的競爭對手時，不禁感到心慌意亂，不但不仰望主助他發展更好的業務，反與同業中的非基督商人聯合，壓榨主裏的弟兄。在他的公司中若有人對他提出危險的警告，就不斷地找麻煩使他們離開公司。這種現象的後果，除了主裏的弟兄可能因而經濟破產外，這位基督徒商人的行爲似乎有着輝煌的成就。

亞撒爲何如此惱恨？一則是因爲自己的決策作了大筆的投資，當人們大多讚揚你的偉大功績時，實在很難承認自己犯了過錯；當你運用巧計，使政治前途的自毀轉爲成功時，顯然不容易改變自己的心意。爲什麼產生美好結果的東西，應該被稱爲罪？

我認識一些犯了不道德罪愆的人，他們面對自己的罪時，採取與亞撒十分類似的反應。他們覺得很難坦承自己的行爲，沒有承認自己的罪。我們若投入時間與精力作下決定、或長程的抉擇時，便難以回頭。

有兩個在華盛頓任公職的人，被揭發姦淫罪行，其中一人辯稱自己無罪，另一人則坦承自己犯罪，公開聲稱自己應受責罰。這兩個人在偉人與拒絕認罪的罪人間形成了明顯的對比。如果世上有什麼比罪本身更糟的事物，那就是當所犯的罪被指明時，拒絕承認。

是的，亞撒已經將自己的名譽投資於決策中，但也將神殿裏的金銀給了敘利亞王，也許他認爲：「我已爲成果付出了金錢，爲什麼還要承認自己有錯。」正如一個買了價錢過高的房子的人，不肯承認自己受騙一樣。一旦我們奉上自己的財物，便很難迷途知返。

撒但的戰略是使我們對自己的抉擇作了大量的投資因而自覺無法折回。他要我們以爲，回頭已嫌太遲。當我們朝着錯誤的方向航行時，牠提醒我們要堅定自己的心志。

有一位奉獻給主的女子，讓自己的心被一位青年所吸引。這位青年，雖然自稱決定信

主，顯然仍未斷絕過去的不良嗜好，跟隨主的心志十分薄弱，只有在這個女孩的帶領下，才會上教堂。他們相聚的時間愈長，彼此相愛的心也愈發增長，雖然她數度拒絕他的求婚，卻仍繼續與他交往，最後，因爲長久地投入了深厚的感情，她接受了他的訂婚戒指。

不久以後，這位年青人故態復萌，很快地以各種藉口，沉溺於過去的惡習中；這位女子也爲此在自己的父母及家人面前提出許多託辭，她所投下的時間、精力與金錢成爲一種賭注。

亞撒的病

神除了藉着自己的先知外，也想經由其他方式向亞撒說話。歷史家記載：「亞撒作王三十九年，他脚上有病，而且甚重，病的時候沒有求耶和華，只求醫生。」（十六：12）尋求醫生的幫助本身並沒有錯，但顯然經文的含意是，亞撒求助於法師，他所尋求的是當代不敬虔的人所尋求的奇人。就我們所知，他至死終不悔改。

人的年紀愈大，就愈難悔改，所度過的每一個遲遲不願悔改的日子，祇有使自己更難坦承本相與過犯。一個人偏離正道時，所行駛過的每一里路，都意味着他必須折回的等距離路

程；而隨着時間的經過，他不可能會再返回正確的軌道上。

一個人的真正試驗在於處困境時的表現方式，他是否尋求神？或者轉向捷徑採取簡易的解決方法？河流彎而不直，是因其取抵抗最少的路徑而行的緣故，這正是接受妥協為生活方式者的寫照。我們若要正直，就該甘心努力穿山越嶺，不因困境的簡易解決方法而入傍軌。只有信心堅定之人，方能經得起試煉。

我們應祈求神，不讓自己的罪孽滋長，需要請祂向我們顯明妥協的虛偽欺詐，不管那短暫的結果多麼誘人。先知哈拿尼對亞撒說：「耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向他心存誠實的人。」（十六：9）神仍然在尋求特別的人，尋求那些不願尋求捷徑，而願遵循正道的人，不管正路是否更不方便、更無效能，而且從人的觀點而言，更是危險重重。

雖然不知道是出於何人的口，我滿心贊同這段關於被神使用者的描述：「今日，世人正尋求一些人，一些不出賣自己、徹頭徹尾誠實堅定、至始至終真實不渝的人……良心一如磁針指極般堅定的人，當天地搖動時仍為正義英勇戰鬥的人……看清世界的真相說真心話的人，不自誇也不逃避的人……

一些不軟弱也不退縮的人，

一些有勇氣而不四處張揚的人，

一些在內心深處有永生精神湧流的人，
 一些知道自己的使命並努力傳揚的人，
 一些堅守崗位填補缺口的人，
 一些深明職責全力以赴的人，
 一些不說謊、不怠惰的人，
 一些不欺瞞他人、不廢弛職務的人，
 一些不因過於驕傲而窮困的人，
 一些願意付出勞力賺取衣食的人，
 用堅定語氣說「不」而不覺羞恥的人，
 不恥於說「我負擔不起」的人。」

第八章 貪愛世界——底馬

丹麥神學家與哲學家祁克果說過一個寓言。有一隻野鴨飛往北歐的老家，途中降落在一個農家庭院裏。細細觀望四周後，牠自言自語：「這真是個理想的地方，農夫每日供應穀粒和清水，夫復何求？」

這隻野鴨很快和庭院裏的家鴨成爲朋友。這裏環境實在是舒服極了！不管如何，牠停留了一天，又一天（旅館費一點也不用擔憂！）很快地，牠整整待了一個星期。

一旦停留一個星期後，再待上一個月也不算什麼費力的事，事實上，整個夏天就在不知不覺中溜過了。（可以這麼說，日子過得蠻快活！）

秋天裏，當家人往高處南飛時，牠自言自語：「我該加入牠們的行列。」牠開始展翅飛騰，卻飛不過鴨寮的屋簷，所以，牠說：「我想，還是在這裏過多吧！」果真這樣過了一個冬天。第二年春天，當野鴨兒再度北飛時，牠的內心深受攪擾，心想：「啊！我寧願加入牠們的行列。」然而，現在牠只能拍動翅膀而已。翌年，當牠們路過此地時，牠已經無動於衷

了——乾脆回到庭院中，吃那使牠肥胖的穀粒。

每一個基督徒遲早都會經歷那隻鴨子的試驗。我們想放棄目標，在周圍的安逸生活中定居。我們厭倦飛騰，無心爭戰，有種不願接受考驗的想法：「我受够了，不妨在世界中享安息。」

使徒保羅晚年，表現出一種完全不同的態度。在提摩太後書第四章中，他寫給屬靈的兒子提摩太一封看來像是臨終的信息，他知道自己即將殉道。當他回顧自己的一生時，滿懷信心地寫道：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道，我已經守住了。」（提後四：7）然後，他帶着清楚得勝的語調述說未來：「從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。」（提後四：8）

保羅帶着勝利和信心回顧過去，也以同樣的勝利和信心展望未來。然而，當他觀看四周時，發現有人迷失了，嘆道：「因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了。」

（提後四：10）

這個底馬是誰呢？我們第一次見到他，是保羅在歌羅西書四章十四節中，代底馬向歌羅西教會問安。底馬想必在該教會中頗負盛名，因保羅在寫信給腓利門教會時，再度把底馬列

在問安者中，與馬可、路加及亞里達古等衆「同工」同列，底馬顯然有很高的身份。

數年後，保羅在羅馬接受最後的監禁，等待死亡的來臨。旅行的魅力及傾聽保羅佈道的羣衆有如過眼雲煙，在教會中深受愛戴的領袖，不再發出熾熱的光芒。保羅好像被丟在溝渠中，讓敵人作最後的屠殺。正值此時，保羅寫下了那些悲痛的話語：「底馬……離棄我。」他往帖撒羅尼迦去了。

雖然新約歷史關於這個悲劇性人物的資料極為有限，但仍可學到適用於今日的三個重要事實。後人可以清楚地看出，底馬貪愛現今的世界，他故意選擇世界，並且接受世界的酬報。

情感的改變

使徒保羅非常清楚底馬在情感上的改變，他「貪愛現今的世界」（提後四：10）。保羅於指明底馬對世界的熱愛程度時，用希臘文「agape」一詞，這是描述深愛某人或某物時，所用的最強烈字眼，象徵一個人生命的離心力。保羅使用這個字時，將之與信徒對基督顯現的熱愛相對照，在「凡愛慕他顯現的人」經文中，用的也是「agape」一詞。

這段敘述有何含意呢？一則意指底馬被自己的情感所控制，因為約翰一書記載「因為凡世界上的事，就像肉體的情慾、眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。」（二：16）從這段經文中，我認為保羅說底馬貪愛世界，含有屈服於情慾下的意思。他是一個義人，但當誘惑前來叩門時，他失敗了。

從腓利門書中，可以知道底馬曾與保羅一同去過羅馬。他行在街道上，看到羅馬正處於顛峯時期。他四處旅行時，也看到了當代文化的官能享樂，因而可能這樣認為：「我不喜歡保羅教導中的過份壓抑，他不要我們享受任何樂趣，祇一味強調必須捨己，這對他而言可能很好，但是我還年輕，實在有太多不能過這種生活的理由。」而且「他貪愛現今的世界」。

我們每一個人都有本我在裏頭，對世界的罪中之樂及世界所提供的成就有感應。請相信我，撒但是製造魅力與光彩的能手，信徒本應看清楚那是抹上糖衣的毒藥。然而，我們就像底馬一樣，本能地被它所吸引，特別是當它以電視連續劇如「朱門恩怨」的背景出現時，更是無法抗拒。我們甚至於不須行走於現代城市的街道中，只須在電視機前花些時間，就能讓自己的熱情與慾望熊熊燃燒。

上流社會的朋友

底馬不僅貪愛他所甘心臣服的美好情感，也貪愛世界提供的情誼。對他而言，這些朋友比身陷囹圄的保羅，能付出更多。假定你穿着底馬的拖鞋，與一個死刑犯鎖日為伍，我懷疑我們當中是否有許多人能夠處理加諸像保羅與底馬這類人身上的譏諷。所以，我們不應感到訝異，為什麼有一天他離開保羅，心想：「我認輸了！我實在不夠堅強去處理與一個死刑犯的牽連。我還有好長的日子要過，必須慎選朋友，否則，永遠沒有出頭的一天。」他一直不斷地前行，搭上船隻，駛往帖撒羅尼迦。

同儕的壓力是決定生命的最大力量之一，特別是在青少年時期。不久以前，我看到報紙刊載，政府將撥款舉辦一項教育活動幫助青年人不再抽煙時，不禁感到好笑，這是一件多麼浪費金錢的事！有些人真的可能受影響，但青年人所面對的自我認同壓力，不會因指明抽煙有害的消息而斷絕。他們的朋友說，抽煙開啓了成人世界的大門，這才是至關緊要的事。有一個我在辦公室輔導過的青年人曾說：「我不喜歡這個習慣！菸草在口中感覺很苦，咳嗽簡直讓人受不了，頭痛和嘔吐的感覺也使我吃了不少苦頭。但我還是要抽，因為那是被人接納的代價。」他們花錢買票，使自己進入成人的世界裏。

成人也有同樣的壓力，我們以更複雜的方式屈就他人。身為基督徒，可能會發現自己處在一個提到基督會被他人譏笑的環境中，所以就閉口不

言。我們的老闆也許就像一些球隊的主人或教練一樣，嘲笑基督徒是「膽小鬼」。例如，曲棍球選手會因為主作見證而被換到另一個球隊，那麼，為什麼還要冒險呢？

貪愛世界的人光景如何呢？使徒約翰說得很中肯：「不要愛世界，和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。」（約壹二：15）我們與神之間是一種排他的關係，不允許世界的愛存在其間。如果我們愛世界，讓世界占滿心靈，愛父的心就不在我們裏面了。從另一方面而言，愛父的心如在我們裏面，就擠走了世界的愛。雅各指出問題的癥結及救濟之道，他說：「你們這些淫亂的人哪！豈不知與世俗為友，就是與神為敵麼？」（雅四：4）如果我們在娛樂思想上像世人、行為也像世人，與世人有相同的習慣、相同的價值觀，我們就不愛天父，在屬靈上，是一個淫亂的人。

事情的真相是，多數人可能已接受了某種程度的世界價值觀念，因為我們當中有些人看到了自家新車的擦痕，比看到一個下地獄的人更受激動；另一些人在娛樂上所花的時間，比關愛別人及分享救恩信息的時間還多。我們的人生目標很可能是以自己為起點和終點，而非願意完成神在自己生命中的目標。如果這正是我們的態度，我們貪愛世界……如果這是事情的真相，愛父的心就不在我們裏面了，我們貪愛世界。

選擇的問題

底馬顯然不祇是迷戀世界，他故意選擇世界，正如年輕人故意選擇與他或她所愛的人交往一樣，保羅顯然確信底馬故意選擇世界。

我了解保羅是以極為沉痛的心情說：「底馬……離棄我。」他的意思是：底馬在危難時離棄我，他丟棄我，像羅得一樣，選擇宜人而滋潤的平原。

現今認識基督為救主而後選擇世界的人，情形也是一樣，雖然他們內心紛亂猶豫不定，但還是選擇了世界。底馬在背離之前，也像現今許多人一樣，承擔許多情感的壓力，他在各種途徑中作選擇，而帖撒羅尼迦顯然最富吸引力。

我確信保羅已經向底馬分享過基督未來榮耀的異象，然而，當底馬在羅馬市街行走時，決定：「我不能再等待，我要現今的榮耀。」

對底馬來說，眼前有某些榮耀垂手可得。看看奧斯卡金像獎頒獎典禮、曲棍球史丹利杯頒獎典禮、或世界棒球錦標賽吧！底馬決定隨心所欲，不管看得見與看不見間、暫時與永恆間、現在與未來間評價如何，他貪愛現今的世界。

我可以想像底馬對自己說：「一鳥在手勝過兩鳥在林，保羅老是談到將來的榮耀，但誰

能保證天堂真的那麼偉大呢？我要在現世中碰碰運氣，這是一個可以讓我感覺、觸摸、聞知和享受的世界。」

還有一個不應忽略的因素。親戚關係對我們很重要，特別是家庭成員中的某些人，可能是祖母、伯伯、嬸嬸、父親或母親。就底馬而言，他與最好的老師——使徒保羅間的關係，應該是十分重要的。無疑地，保羅不僅光芒四射，而且受到許多傑出同工的敬重。即使身在獄中，保羅仍然有一股難以抗拒的力量，是一個很難棄絕的人。

有一個婦人，因愛上別的男子而拋夫棄子。我清清楚楚地記得，淚水湧出她的臉頰，落在衣襟上。儘管眼淚流個不停，她還是離開了自己的家人，並且深信：「我再也沒有辦法忍受了，就算你的話語都是真的，即使真有天堂和地獄，我依然選擇現在。」

顯赫的地位

底馬去了帖撒羅尼迦。考古學家挖掘帖撒羅尼迦的遺跡時，得到許多名冊，在傑出市民名單中有底馬的名字。我不知道這是否就是保羅所提到的底馬，姑且相信是同一人吧！底馬離開保羅後，到了美麗的帖撒羅尼迦城，定居於四面環山，俯瞰地中海的山崗上。在那個城

市裏，底馬度過極盡奢華的一生，他接受該城的價值觀念，成爲市議會的議員。他成了世界上的重要人物，但是，在未來的世界中又如何呢？

你可能還記得，摩西作了相反的抉擇。根據聖經的記載，他考慮了今世的榮華享樂，選擇看見那不能看見的神。他捨棄埃及的財富，願意過貧窮卑賤的生活。因爲他恒心忍耐，如同看見那不能看見的主，問題在於信心，而這也是現今的問題。摩西認爲那看不見的，比看得見的有形世界更貴重、更真實，底馬並不作如是觀。你呢？

獎賞的例子

第三個事實是，底馬獲得世界。保羅在告知底馬的事情時，並沒有明顯提到這點，但在別處他說得很明白，一個人怎麼撒種，就怎麼收取。所以，如果你種的是世界，收取的也是世界；種的是情慾，得到的總是情慾；種的是驕傲，就會獲得更多的驕傲，直到你的心剛硬，似乎沒有任何事物可以穿透爲止；種的是貪婪，貪婪就成爲你生命的一部分，你不會放棄它。

另一項有力的栽種與收取法則是：除非久旱不雨，收的永遠比種的多。農夫栽種一升斗

小麥，可望獲得四十升斗；我們正常的靈命栽種，神也使收穫量大為加增。

也許有人會說：「在教會裏一無所成，我必須自我省察，看看自己能做些什麼。」他們離開教會去獲得一些成就，結果或許使一些人感到驚訝，但神的確可能使那些人達成心願。

有一個宣教團體的主管弟兄，對宣教事工的穩定與成長有極大的貢獻，事實上，在一次嚴重的經濟危機中，他可能擔負了大部分的挽救責任。後來，他走到了盡頭，似乎沒有足夠的機會能夠再擁有真實的成就感，所以他辭職了。

城裏有家大公司，非常樂意雇用這位聰明的年輕人，他們以高薪聘請，並答應給予美好的前途。他似乎擁有世界，不管種的是什麼，神都讓他有豐盛的收穫。有一天，他與妻子一同坐在廚房時，他說：「親愛的，我究竟在這個世界上做些什麼呢？我已經把自己的生命獻給耶穌基督，卻在這裏為金錢和賞識賣命。」他遞出辭呈，不知道神對他有何安排，只知道神會賞賜這份的信心。

今日，那位主管弟兄是世界佈道團的一員，一次又一次，他面臨許多使一般人喪膽的挑戰，然而靠着聖靈的大能大力，他坦然面對，克敵制勝。他栽種交託，神供應收穫。

同時，我也知道一些人離開我所牧養的教會，回到世界後，看來似乎頗為成功和快樂。他們至今仍背離神為他們的生命所安排的計劃。表面上，神並沒有處罰他們，但是，我們所

看到的都是今日和明日所發生的事，而神深知永恆。

想想「血肉之軀不能承受神的國」這句話的意義，我不認為屬血氣的基督徒不能得救，承受神的國指的是與耶穌基督一同作王，而不是進入神國中。

耶穌曾說過的一個比喻，主人外出旅行前，給僕人不同的銀子，其中兩個人把銀子拿去投資，另一個人則把它埋藏起來。投資的兩個人都得到賞賜，埋藏銀子的人被主人奪回銀子，交給另一個管理一萬的人。耶穌說，這些事將會發生在我們當中某些人身上。如果我們種的是血氣，我們會進入天堂，卻無領導地位，在世上也沒有銀錢可以管理，這正是底馬發現自己所處的地位。

在我的輔導經驗中，發現當一個人尋求世上的成就時，只會貪求更多的成就。如果你滿足自己的慾望，慾望會愈長愈大；如果你靠自己的情慾而活，情慾的力量會愈來愈強。年輕時若行為放蕩不軌，將會招致意想不到的惡果。有些人比較幸運，有父母為他們祈求欠收。

慕迪十分喜愛這節經文：「這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。」結果，他毫無保留地獻身遵行神的旨意，他定睛於永恆及永恆的獎賞中。

強烈的慾望

「可是，」你對我說：「我有非常強烈的慾望，應該得到一些幸福、一些成就，我不想在今生受欺騙。」

請閱讀以諾、亞伯拉罕、摩西、司提反及保羅的故事，我想你會發現神並沒有奪取他們應得的福分，又在今生使他們富足，並要在永恆中大得豐盛。我寧願是亞伯拉罕而不是羅得，是雅各而不是以掃，是耶穌的門徒而不是富有的少年官，因他們的信心幫助自己深明永恆比今世更具意義。

你也許記得天方夜譚中有一則故事，海洋中有一條船被吸引到某個特定地點，船長只是選擇阻力最少的途徑，任船漂流。他不知道有個磁鐵島具有吸引鋼鐵的巨大力量，當船靠近磁鐵島時，一切鐵釘都被吸出，船隻便解體沉入海中。

當然，這是一則寓言，但含有很深的意義。當我們選擇阻力最少的途徑、當世界吸引我們、當我們在神的旨意外滿足自己的慾望時，可能會突然發現自己的生命已支離破碎。基督教雜誌中充滿了見證，人開始尋求享樂與成就時，僅僅發現自己所吃的是連豬都不願吃的食物，只有轉向耶穌基督時，才能找到內心的平安與滿足。

底馬必定聽過耶穌的話語：「你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。」（太六：33）我們以不順服的行為所謀取的事物，可能會如願以償，但卻只能造成最後的傷

痛，因為那不屬於尋求神的義。

我不否認世界對許多人具有極為強大的誘惑力，但是，我們如能以信心向神祈求，世界的吸引力必會減弱，而以聖靈的能力代之。祂預備出手援助，而祂所需要的，祇是我們的邀請。

當然，有時我們必須採取激烈的手段。耶穌說：倘若一隻手或一隻脚叫你跌倒，就砍下來丟掉；倘若你的一隻眼叫你跌倒，就把它剜出來丟掉。祂的意思是，當手伸向禁止的慾求時，就該指揮它，或者，當眼望向挑起淫慾的物體時，就該閉起來，這有時需要一些激進的行動。

我們可以將之與癌症病人相比。有個病人去醫生那兒說：「醫生，我的臂上有個癌腫瘤，這個星期請你除去一些，下星期我會再來請你除去更多。在這些日子裏，你可以完全消除腫瘤。」你想必不會這麼說，而要將它徹底消滅，因為縱使是一點癌細胞，都會讓疾病蔓延全身。

聖經用了一個早已不用的字眼，使徒保羅要求信徒「整修」那些地上的肢體（西三：5，英王詹姆士欽訂本）。新國際本聖經的譯者使用較為熟悉的語詞「治死」，清教徒稱之為肉體的苦修。這是一個我們不再認為可以接受的觀念，聽起來非常像修道院士在數百年前

馬丁路德尚未悟出因信稱義時所做的一些事。然而，這是一個相當好的觀念，因為我們需要徹底對付那些使我們混亂的肢體，免得我們無法成爲耶穌所喜愛的門徒樣式。

耶穌希望你再度飛翔，脫離束縛與冷漠，不再停於世界的庭院中，而與耶穌飛向新的高峰。我們無從得知底馬是否徹底地應付他對世界誘惑的迷戀，但是，你可以。你可以現在就開始下定決心，先求神的國，讓耶穌在你的生命中居首位，讓聖靈引導你走上永生的道路。

也許，你認識一個像底馬那樣的人，該採取什麼態度呢？我想，我們應該感到傷心，就像使徒保羅因底馬的行爲而心碎一樣。當保羅說：「底馬貪愛現今的世界，就離棄我」時，在他的聲音裏有着哀傷的意味。我可以肯定地說，保羅的禱告簿上有底馬的名字，也許他日日爲他祈禱。保羅不但沒有定底馬的罪，反在他的敘述中顯出哀傷，流露警語。如果你想贏得底馬，應該讓他知道，神依然愛他，縱使你不贊同他的行爲，你仍爲他禱告。你栽種的，會從神那裏得到豐盛的收穫。

第九章 特權的網羅——所羅門

義人掌權時，情況會如何？一旦他擁有財富時呢？若他有機會滿足內心的慾望呢？

也許你想起了但以理和他的三個年輕朋友在巴比倫的故事，雖然他們心中想要的任何東西都垂手可得，但是仍堅定心志專一事奉神。

你可能也會記起所羅門的作品：「等我看明世人，在天下一生當行何事爲美。我爲自己動大工程——建造房屋、栽種葡萄園、修造園囿、在其中栽種各樣果木樹、挖造水池，用以澆灌嫩小的樹木；我買了僕婢，也有生在家中的僕婢，又有許多牛羣羊羣，勝過以前在耶路撒冷衆人所有的；我又爲自己積蓄金銀、和君王的財寶，並各省的財寶，又得唱歌的男女、和世人所喜愛的物，並許多的妃嬪。這樣，我就日見昌盛，勝過以前在耶路撒冷的衆人，我的智慧仍然存留。凡我眼所求的，我沒有留下不給他的；我心所樂的，我沒有禁止不享受的。」（傳二：3—10）

不過，所羅門評價自己的縱慾生活後，得到下面的結論：

「後來我察看我手所經營的一切事，和我勞碌所成的功，誰知都是虛空，都是捕風，在日光之下毫無益處。」（二：11）

查考這位國王的一生，我不得不下這個結論：所羅門是有史以來最聰明的傻子。他很聰明，因為他寫下了三千多個諺語，一千多首歌曲；但他是還一個傻瓜，因為他後來想滿足自己的官能享樂，當神向他親自顯現三次後，竟在偶像面前俯伏敬拜。權力的享受使他早年落入陷阱中，那些不良習性將他緊緊抓住，幾乎使他在晚年失去一切屬靈的能力。

「政治權力有極大的誘惑，」加州州議員亞格諾士 (Art Agnos) 說：「所以我在身邊保留一些東西，作為認清自己的象徵。」

這話對於財富、教育上的成就、商場上的勝利同樣適用。有位美國作家暨前任公司總經理在最近的一次訪問中說，日本經理主管人員有打破階層牢記出身的傾向，而美國大公司的主管人員因沈迷於財務處理及權力享受中，以至於與工人及生產者失去接觸。

你也可以這樣評論所羅門，他有一個很好的開始：父親統一全國，驅逐邊境的仇敵，預備金銀由神特選的兒子建造聖殿，爭奪王位的皇家子弟（包括押沙龍在內）已悉數剪除。所以，當他即位時，國泰民安，充滿希望實現父親的夢想，建造敬拜神的聖殿，使神得榮耀，並尊崇建殿的巧匠。

然而，所羅門居於特別有利的地位還有另一個原因，聖經史家記載：「拔示巴……生了兒子，給他起名叫所羅門。耶和華也喜愛他，就藉先知拿單賜他一個名字叫耶底亞，因為耶和華愛他。」（撒下十二：24—25）出身皇家是一件多麼令人興奮的事！

然而，在義人所羅門身上始終有犯罪的傾向，使他無法達到亞伯拉罕、大衛，甚至於撒母耳的地位。鐵和泥土混合後會產生致命的瑕疵，人格上的缺陷；會造成道德意志的崩潰，儘管他擁有一些有利的條件。在外觀上，所羅門大權在握，國威遠播，但缺陷依然存在，終於導致後世帝國的瓦解。

現在以神三次向所羅門顯現為背景，查考他因權力享受而陷入網羅中。神第一次向所羅門顯現時，祂試驗他的心；當祂第二次向所羅門說話時，帶有強烈的警告語氣；第三次，神審判他的心，對他的家人宣示判決。

目標的試驗

是否聽人說過：「除非認清自己所犯的一切罪，神不會垂聽你的祈禱或對你說話」？如果這是實情，你對於列王紀上三章中所發生的一連串事件有什麼看法呢？請看第一節：「所

羅門與埃及王法老結親，娶了法老的女兒爲妻。」所羅門在這節經文中違背多少主的誠命呢？請查考申命記十七章十七節。現在請再看列王紀上三章三節：「還在邱壇獻祭燒香。」顯然又一次違反神的誠命。

儘管有這些不服從的例證，神在聖經中表示：「所羅門愛耶和華，遵行他父親大衛的律例。」（三：3）神顯然寬容不順服的事例，因為祂知道所羅門有一顆願意服事神的心。然而，這無法使所羅門的違抗不成爲日後捕獲他的陷阱，神輕看違抗的祝福並不意味着罪不會成爲我們的網羅，那只是表明神對我們的恩慈與仁愛而已。

比神彷彿不關心所羅門的不順服更讓人驚異的是，神向所羅門顯現，發出驚人的提議：「你願我賜你甚麼，你可以求。」

當你讀到這裏時，可能會自言自語：「神阿！祢一定是在開玩笑！把世界上最大的禮物給這個事實上並不自律的人，祢確定自己的顯現對象沒有錯嗎？」

我們很快就明白，神絕對是認真的，祂沒有對所羅門玩捉迷藏的遊戲，只說：「你願我賜你甚麼，你可以求。」（王上三：5）神等於是說：「這是一張空白支票，所羅門！你可以得到任何心中想要的東西。」

對於神這種要求，你會有什麼反應呢？我的孩子很喜歡讀希臘神話中麥得斯神祇的故

事，麥得斯希望自己所觸摸的東西都變成金子，而獲迪奧尼索司神准許，使這個夢想成真。然而，他沒有對願望作仔細的思量，因爲如果碰到食物，食物就變成金子；當他摸到自己的身體時，身體也變成金的了。

所羅門比較聰明，他說：「我是幼童，不知道應當怎樣出入。」基於這個理由，他再說：「所以求你賜我智慧，可以判斷你的民，能辨明是非。」他真正祈求的是智慧。

神作何反應？

「你既然求這事，不爲自己求壽、求富、也不求滅絕你仇敵的性命，單求智慧可以聽訟，我就應允你所求的，賜你聰明智慧。」（三：11-12）

然後，神對所羅門十分慷慨，祂說：「你所沒有求的我也賜給你，就是富足、尊榮，使你在世的日子，列王中沒有一個能比你的。」（三：13）許多年後，大英帝國的宮內大臣在英國倫敦白金漢宮內喚醒一個十八歲的少女，告訴她現在已是英國的女王，然後把這段經文唸給她聽。維多利亞女王將這段經文永遠存記心中。

所羅門通過了目標的試驗嗎？不錯，他已經通過了。不過，藍天裏有一片手掌大小的烏雲，因爲聖經記載所羅門愛主，「只是還在邱壇獻祭燒香」。不完全的順服暗藏滅亡的種子。

我們有必要瞭解所羅門，他是居首位的政治家。人們在邱壇上敬拜，把這些邱壇當成類

似地方教會的處所，身爲國王，如果把這些邱壇全部消滅（假想把美國的教會完全廢除），可能會發生叛亂。

所羅門關心另一個領域的潛在問題——大衛家與掃羅家的不和。爲了克服可能發生的內戰，他着手建造聖殿，希望神的家使掃羅家與大衛家合而爲一。每一個牧師知道，建造聖殿的計劃有使信徒結合的作用。就所羅門個人來說，有必要將以色列這件破裂的外衣縫合，使以色列在同一家中敬拜，接受同一王室的領導。

然而，所羅門不僅是一個好的內國政治家而已，爲了建立一個國際地位穩固的大國，他採取了當代盛行的外交政策——娶鄰國的公主爲妻。畢竟，如果你的女兒在某國宮中，你願意和該國爭戰嗎？

神曾說：「我要賜你聰明智慧。」祂已實現諾言，但是，當所羅門想扮演聰明的政治家角色時，他忘了神正在察驗他的心。

順服的試驗

神後來又向所羅門第二次顯現，此時美侖美奐的龐大聖殿已經建成。花了七年時間建造

聖殿後，他又花了十三年時間建造自己的宮殿，這並不是說他建造了一座巨大的宮殿，而是因爲可資利用的勞工數額已經減少了。此時，聖殿已經公開啓用。

請注意獻堂儀式的莊嚴壯觀，想像祭司們獻上二萬二千頭牛和十二萬頭羊的情景，獻完祭後，享用這些祭物的羣衆想必多得不可計數。

你可以預期神對那樣的公開敬拜儀式會有所反應，第九章中敘述神向所羅門顯現的情況，神一再重複一個非常類似他向亞伯拉罕所爲的應許：「你若效法你父大衛，存誠實正直的心行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，謹守我的律例典章，我就必堅固你的國位在以色列中，直到永遠。」（九：4—5）

不過，神知道自己有必要加上警語：「倘若你們和你們的子孫轉去不跟從我，不守我指示你們的誠命律例，去事奉敬拜別神，我就必將以色列人從我賜給他們的地上剪除。」（九：6—7）所羅門顯然已經娶了許多外邦女子，所以需要這種警告。

此時你可能已經注意到，所羅門嚐到了權力的美味。聖殿與宮殿的莊嚴華麗、獻堂大典中的無數祭物，一再暗示我們，所羅門嚐到了奢華的味道。翻到列王紀上十章中，可以看到聖經多方面描述所羅門的輝煌顯赫，他所積聚的金銀財寶，連今人都會驚悸萬分，事實上，史學家記載：「王在耶路撒冷使銀子多如石頭。香柏木多如高原的桑樹。」（十：27）

所羅門的喜愛奢華，正好與他對女人的慾求相配合。剛開始他可能只是想掌握更有利的外交情勢，後來卻爲之著魔。聖經記載：「所羅門王在法老的女兒之外，又寵愛許多外邦女子，就是摩押女子、亞捫女子、以東女子、西頓女子、赫人女子。」（十一：1）無數的財富及龐大的權力給了他淫逸的機會，又使他邁向第二個階段——偶像崇拜。

所羅門證實了這句諺語的真實性：「沒有人比老傻瓜更傻。」因爲我們看到聖經記載：「所羅門年老的時候，他的妃嬪誘惑他的心，去隨從別神，不效法他父親大衛，誠誠實實的順服耶和華他的神。」（十一：4）這是一個多麼典型的保守陳述：「不誠誠實實的順服神。」因爲下節經文記載：「所羅門隨從西頓人的女神亞斯他錄，和亞捫人可憎的神米勒公。」

悔改的試驗

若是你未能留心聽神的警告，會發生什麼事呢？如果權力使你生活淫蕩又崇拜偶像呢？所羅門的經歷顯明了這些問題的答案，他的一生確實可以尋到墮入罪中的足跡。

神對以色列人說，祂是忌邪的神，根據這個背景來閱讀列王紀上十一章九至十節：「耶和華向所羅門發怒，因爲他的心偏離向他兩次顯現的耶和華以色列的神，耶和華曾吩咐他不

可隨從別神，他卻沒有遵守耶和華所吩咐的。」所羅門愛慕他的外邦妻妾勝過上帝。神宣佈了祂的双重審判，一是王國分裂：「所以耶和華對他說，你既行了這事，不遵守我所吩咐你守的約和律例，我必將你的國奪回，賜給你的臣子。」（十一：11）神要將巨大的王國奪回，給予一個背叛的人，只留下一支給所羅門的子孫，神等於是說：「你想要縫合的外衣，所極力追求的團結，將因你的罪而完全分裂。」

當我讀到這裏，不禁因神的審判臨到所羅門賣命所建立的功業而深受感動。一個統一的王國正是所羅門一生最大的心願，他的目標是消滅內部的黨派和外部的仇敵，使王國的國力堅實，聲威遠播。然而，神實際上是說：「你希望統一，我要給你分離；你想得到一個王國，我要從你的兒子手中將國分裂。」

因着神的慈愛，這個審判並沒有在所羅門生前開始執行，「因我僕人大衛和我所選擇的耶路撒冷。」（十一：13）然而，所羅門沒有免於刑罰，他在位末期，神的第二次審判以舊日敵人不斷攻擊的方式臨到：「耶和華使以東人哈達興起，作所羅門的敵人，他是以東王的後裔。」（十一：14）

大衛戰敗以東後，哈達逃避約押的徹底掃蕩，在埃及定居下來，情形很像阿敏在烏干達垮臺後定居於沙烏地阿拉伯。現在，藉着埃及的幫助（埃及人正是所羅門以娶埃及王女兒爲手段所極欲籠絡的），哈達開始攻擊所羅門。

北方又有另一個敵人興起，那就是「恨惡以色列人」的亞蘭王利遜，這段經文顯示，「神興起所羅門的敵人」，作為所羅門不願悔改自己罪孽的審判。

所羅門的一生可以簡單概述如下：成功如果對你比神更重要，神會奪去它。神會使兩正好落在你的虛飾上，因為當你開始妥協以獲得成功時，神會讓斧頭剛好落在使你不順服的偶像上。神會奪去一切，你將無法享受權力的好處。

我記得有一個人對於成功的看法是金錢，就像許多人一樣，他以世界冷酷無情為理由，認為在這種世界中必定會有競爭，因為每個人多少都會欺騙別人，所以他也不例外。他逃漏所得稅，有些賣出的物品收取現金，使別人都不知道他賺了多少，以避免政府的干涉。有時他覺得自己可以在售貨的品質上動動手腳，說貨物的品質是一樣的，卻交付品質不一的物品。他巧妙地做了一些欺騙，因為「每一個人都如此，而且，這是一個冷酷無情的世界。」

令人驚奇的是，神似乎在四周興起了一些敵人。這個人在人員的雇用上問題叢生，一波未平，一波又起。神使成功難以到手，因為當你以成功為目標而不順服神時，神會使你的成功夢想成為泡影。

仔細思考前任總統尼克森的一生，他經過一段長時間的努力終於掌握了政治權力。置身於華盛頓的橢圓形辦公室後，他似乎對權力有份特別的偏愛。在選舉期間，他同意以一些「

卑鄙的策略」來確保自己的權力和特權，神就興起敵人攻擊他，使他喪失了所得到的一切，在美國史上成了一個因權力而迷失的好人。

如果享樂對你比神更重要，神會奪去你的享樂。我看過一些隨波逐流荒淫無度的人，他們以「每個人都這樣做」的理由違抗神，有一天卻發現神興起敵人，使自己所追求的享樂敗壞無遺。

這不僅適用於明顯的罪而已。對你而言，如果婚姻比遵行神的旨意更要緊，或者某種關係比順服神的話語更重要，神會使你為不順服付出代價。請記得，我們若把成功看得比神更為重要，神會將成功奪去。

記得有一個人把他的情慾理論告訴我時，我不禁暗自覺得好笑，並記起這句話：「神興起敵人。」當我們不順服神時，事實上就是請祂來管教我們，這等於是說：「神啊！我給了祢一個參與、干預和粉碎偶像的最佳機會。」

阿拉伯人有個比喻說，有條蟲子默不作聲地秘密侵蝕所羅門所倚靠的支柱。這是何等真實！當我們不順服，又拒絕懊悔自己的罪孽時，神派來一些小蟲，暗暗吞食我們的幸福。

一線希望

你是否懷疑過，神爲什麼不把所羅門單純從地圖上抹除呢？爲什麼祂要頗費周章地興起敵手呢？爲何要麻煩像耶羅波安那樣的非信徒來實現祂的審判呢？如果讓一位僕人殺死所羅門，實在是簡單得多。

我自己所明白的功課是，神依然愛祂的子女。猶記得先知拿單曾告訴大衛：「大衛，你將有一子，他必建造聖殿。」又說：「他若犯了罪，我必用人的杖責打他。」那就是神所興起的敵人。

然而，拿單接着又說：「但我的慈愛仍不離開他。」（撒下七：15）所以，所羅門忘記自己對神的獻身而犯罪時，神事實上等於說：「所羅門，你是個背逆、墮落的人，你心懷二意地服事我，但我不會從你收回我的憐憫與慈愛。」

許多人以爲神已經離棄他們，因此來到神面前說：「神阿！請祢向我回心轉意，我保證自己會變得更好，從今以後必會榮耀祢的名，神阿！拜託拜託！」那不是聖經裏的神。

神未曾離棄我們，是我們離棄祂，祂已經向我們伸開膀臂。因着耶穌基督釘死十字架上，耶穌贖了我們的罪債，滿足了神的公義與審判，現在，神可以對每一個人說：「你歸向我，我就寬恕你。」藉着認罪，神已爲你開啓道路，使你得以再度進入祂的慈愛中。

所羅門未通過悔改的試驗。我們若到他的墳中尋找墓誌銘，上面可能會有兩句話，其中

一句是：「他的妻子扭轉了他的心。」如果我們把草撥開，更仔細觀看，會讀到一些精巧的印刷字體：「但神的慈愛仍不離開他。」

今天，那位神對那些可能正在背離祂的人說：「來吧！請再享受父家的溫暖、舒適和關愛，我的慈愛未曾離開你。美好的生活享受可能使你迷失路途，但你現在知道那些不能滿足你的心，當你坦承自己的過犯時，請接受我的寬恕。」

此時，你可能正想到某個需要如此信息的人，當你把這個好消息與那位朋友或親人分享時，請讓聖靈引導你的脚步。縱使你生命中的「所羅門」，並未立刻悔改，神要用你，正如祂使用拿單一樣。

第十章 怯懦的陰影——彼得

上個月有些什麼樣的推銷員到過你家門口呢？讓我猜猜看。

雜誌推銷員。

真空吸塵器業務員。

找工作的木匠。

想把你納入送報路程的男孩。

這些人需要什麼才能成功呢？對了！他們必須克服對人的恐懼。從他們的介紹方式中，你可以看出他們是否有這個破壞說服力的毛病。

到我們家的業務員常常兩個人一起來，而且通常由老推銷員講話，他是個中老手，而新手則學習克服他們可能遭遇的抗拒。

你也許參加過調查未信主家庭的挨戶訪問，或者探訪過一些主日學的學生。當你敲門時，是否希望沒有人應門呢？我們都有過這種感覺，因為我們不喜歡可能出現的不愉快場面。

爲什麼百分之九十的信徒，不能以積極一貫的態度爲主作見證呢？一言以蔽之，就是「害怕」——一種想被接納而不被拒絕的感覺。

讓我們面對這個事實：每個人都有一種強烈的怕人傾向。雜貨店把酸牛奶賣給我們時，我們寧願把牛奶倒掉，也不願在下次買東西時告訴雜貨店老闆；或是乾脆不向鄰人傳福音，免得被人視爲宗教狂熱者。然而，除非克服這種恐懼感，否則我們無法作有效的見證。這裏有一個共通的朋友彼得——主的門徒，儘管被主揀選及訓練成一個得人的漁夫，結果卻否認與耶穌基督相識，甚至還發咒起誓！你若因顧忌別人的想法而覺得很難與人分享信仰，就與彼得有了相同的經驗。

但是，這種恐懼感究竟因何種原因而起？

撒但的權勢

「西門，西門！撒但想要得着你們，好篩你們，像篩麥子一樣；但我已經爲你祈求，叫你不至於失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄。」（路廿二：31—32）耶穌基督以這些話警告彼得，他即將陷入何種網羅中，撒但正等着要使彼得絆倒。

現今魔鬼不是被世人完全忽視，就是成爲注目的焦點，雖然這兩種極端都不正確，而應該以平衡的心態查考聖經資料。確有一個能進入人心的聰明邪靈，想要破壞我們爲基督所作的見證。這個魔鬼來到他們所隸屬的基督面前，要求讓彼得受到一項嚴重的考驗，希望他通不過這項試驗。牠想把彼得放在篩子中，證實他是沒有價值的粗糠。

爲了瞭解詞藻，我們必須記得麥子在麥粒的外頭有保護層，稱爲粗糠。在基督的時代裏，當混合物被投於風中時，粗糠就與麥子分離開來。現在的收成設備是篩子，而耶穌對彼得說：「撒但想要篩你，證明你只不過是粗糠。」

對多數人而言，相信撒但的存在是傳統信仰的必要條件，但實在很難令人相信，撒但或其差役始終在找機會要使我們離開神。然而，這正是牠的作爲，希望把某些觀念放在我們心中，使我們誤以爲是自己的觀念。當亞拿尼亞和撒非喇說了一番漂亮的謊言時，他們以爲這種欺騙是他們自己的觀念，但彼得說：「爲什麼撒但充滿了你的心，叫你欺哄聖靈呢？」這是撒但的觀念，牠成功地讓這些基督徒貫徹實施。

所以，亞拿尼亞和撒非喇很難相信撒但已經把欺騙放在他們的心中，同樣，彼得看不見意圖使他墮落的邪靈。然而，我們每一個人都有過被篩的經驗，想一想你最近一次被誘惑時，撒但是否牽涉在內，希望永遠摧毀你的見證呢？因爲撒但處處跟隨我們，牠知道我們的

弱點，安排巧計使我們陷入罪中。撒但像一條蛇，捲伏身軀準備出擊，使我們的行為違背自己對於耶穌基督的承諾。今天耶穌可能正在告訴你：「撒但已經提出要求，且獲得允許試驗你。當試探結束時，我祈求讓你們不至於失去了信心，但別讓失敗的悔恨摧毀你，因為我正在為你祈求。」

是的，撒但可以將恐懼注入人心，更重要的是，牠想控制我們的舌頭，使我們說出傷害別人的話，或者使我們對耶穌基督的信仰沉默不語。牠的計謀很簡單——讓我們散佈惡劣的謠言，壓抑美好的真理。這就是為什麼有些基督徒可以任意談論政治、世界棒球錦標賽或天氣，卻不能開口傳福音；由這種無力感，常常可以查出撒但的作為。

彼得陷入魔鬼的網羅中，雖然他認為自己的害怕似乎很合理，卻不知道撒但是害怕的源頭。

自 信 心

彼得確實愛耶穌基督，因為他說：「主阿！我就是同你下監、同你受死，也是甘心。」

（路廿二：33）讓我們不要輕看他在強大的敵對力量中所具有的信心。彼得不只一次看到耶

穌身旁的羣衆變得稀少；真門徒的數額減低，但是，儘管許多基督的門徒退後不前，有同樣後退機會的彼得說：「主阿！你有永生之道，我們還歸從誰呢？我們已經信了，又知道你是神的聖者。」（約六：68—69）

彼得的謊言似乎很合理，他已經是耶穌特別揀選的訓練團員。耶穌進入睪魯的家中醫治他的女兒時，彼得、雅各和約翰受邀請進入耶穌使小女孩復活的內室中。

當耶穌改變形象時，是誰上了高山呢？不錯，是彼得、雅各和約翰。彼得覺得與耶穌非常親近，所以以為千禧年已經來臨——何不蓋個小旅館招待耶穌、摩西和以利亞三位貴賓呢？這個計劃被神自己阻攔了，祂用這些話淹沒彼得的浮誇計劃：「這是我兒子，我所揀選的，你們要聽他。」（路九：35）

所以，彼得看到了耶穌基督的大能顯現，自以為永遠不怕為救主作見證，當他說自己願與耶穌一同受死時，他的誠意實在不容置疑。

對於那些傳講信息呼召人們獻身的人，彼得成了一個很大的鼓舞。他必定願意舉手、站立、坐下、到前面來或到後面去——遵照牧師所作的任何指示。然而，彼得的獻身固然有確實的誠意，卻是出於血氣。

為了證明自己的力量，彼得準備在基督危險時擔任聖殿守衛之職。他拔出刀劍，以不到

六英寸之差砍下大祭司僕人馬勒古的耳朵。那時他顯然以爲這會給基督一個良好的印象，願稱他爲英雄。

你會否作過真心的承諾後來卻無法履行呢？請記得，除非完全信賴神，否則無法信守對神所作的任何承諾。數小時後，彼得會對自己說：「都是我大嘴巴！我老是扯一些自己無法處理的事，那時要是沒有炫耀自己的獻身就好了。」你看！承諾得愈多，跌倒得愈慘！

遠遠地跟隨

耶穌治好大祭司僕人的耳朵後，彼得知道自己做了一件錯事，但是，他不願完全棄絕基督。使彼得得到不朽榮耀的是，在那個生死攸關的夜晚，他是唯一跟隨基督的門徒。但他很快又心懷二意，因爲一個遠遠的跟隨者，很容易成爲沿途許多陷阱的被害人。世上沒有固定不變的基督徒生活，我們不是緊緊跟隨，就是在後面遠遠漂流，但沒有人堅強得可以過遠遠地跟隨主的基督徒生活。

徘徊於基督徒信仰的邊緣，會使我們的見證失去了聖靈的能力，這種見證不會使我們的鄰人相信，信仰基督是絕對必要的。冷淡使福音顯得可有可無，是一種對某些人很好而對另

一些人沒有必要的個人選擇。正如雅各所言，心懷二意的人，在他一切所行的路上都沒有定見。

當彼得看見耶穌被帶走時，終於明白自己對基督一直是抱持著「少數人的看法」，羣衆至多相信耶穌是施洗約翰、耶利米或某個先知，而宗教領袖則認爲基督是鬼王別西卜。

彼得因爲相信耶穌是神的兒子，所以可能認爲基督永遠不會被人捉拿殺害，正如別人企圖把基督推下拿撒勒的山崖時一樣，祂總有逃生的方法。彼得知道自己所跟隨的是一個能夠滿足任何緊急需求的萬世巨星。

但是令人無法相信的是，現在基督正被人帶走，而且將在大祭司家的小牢房中過夜。以色列的大能君王正面臨屈辱和即將來臨的死亡，如果彌賽亞都可能發生這些事，彼得呢？他不能確保自己是否能死裏逃生。站在君王身邊談論勇敢是一回事，自己的君王被人帶走淪爲囚犯又是另一回事。

事情還不止這些，因爲彼得曾把大祭司僕人的耳朵削掉，他知道自己是一個嫌疑份子，很容易被指認出來，成爲殉道者。事實上，當他坐在火邊時，可能注意到某些人的眼睛，實在很像看過他拔劍的那些人。耶穌毫無防備，彼得也是如此，如果主人會被處死，僕人似乎沒有特權可言。

當我們與基督同行時，傳福音並非易事；我們若在後遠遠跟隨，更不可能傳揚大好信息。

彼得獨自一人

可笑的是，有一個使女認出彼得，突然開口說：「這個人是同祂一夥的。」彼得開始自我防衛，回答說：「婦人，我不認得祂。」另一個使女看見他時，彼得再次否認基督，而且表現得更為激烈。又有一個人堅持認為他與耶穌同黨時，他開始發咒起誓：「我不認得那個人。」（太廿六：74）此時，他與基督的關係似乎完全斷絕。

約翰或雅各那時如果坐在彼得身旁，他可能就不會否認基督，同儕的壓力很大，彼得不想在朋友面前失面子。但當時基督在那裏，甚至於聽到了他所說的話，但彼得可能認為基督即將死亡，一切都完了，祂的死亡似乎已成定局，還有什麼差別呢？彼得若能以謊言挽救自己的生命，這種懦弱似乎頗為合理。

許多人在一起確實較為安全，當我們孤單一人時，最容易受誘惑。如果你是在到處充滿朋友的城裏，自然很容易離開色情電影院；你若遠離家鄉，到可以隱藏身分的大城市，就困難多了。一個孤單的人會怠於爭戰，隨波逐流。

這就是狼爲什麼要驅散羊羣，殺害孤羊的理由，因爲在羊羣中可保安全無虞。但是，當你與其他入隔絕時，撒但的攻擊就更爲直接，更針對你的特殊弱點，使你陷於罪中。

沒有一個人能過單獨的基督徒生活，所有的信徒都是基督身體的一部分，手不能撇開雙足與雙眼獨自活動。更嚴格地說，基督的身體裏沒有獨行俠，有些對身體確有幫助，有些則造成妨礙，但沒有一個不具有影響力。如果其他門徒有勇氣與彼得一同進入大祭司的院中，或許可以免去這種否認的恥辱。但彼得孤單一人，經不起過度的逼迫。因着心中充滿了撒但的恐懼，彼得當面否認救世主。

由於宗教信仰自由受到保障，現今可能沒有人會親口否認主，但是，我們也可以用沉默來否認祂。若我們有機會卻不願說話，就是降伏在對人的恐懼感中。就像巧克力士兵在戰爭最熱烈時融化一樣，沉默的基督徒不知不覺地偏向敵方。如果我們是屬基督的人，就該向世人宣稱，否則，就是已經落入撒但的網羅。

回頭之路

在漫長的三天裏，彼得深深陷於沮喪和罪惡感中，他永遠不會忘記耶穌在鷄鳴時的眼光。那個曾說自己願與基督同死的人，突然間不願意認這個被控訴的人。幸運的是，彼得被

挽回了。

彼得如何克服在那個黑夜裏的一切記憶呢？首先，他記得基督曾爲他祈求，耶穌稱彼得爲「西門」——一個代表他人性的名字，此時，他不是磐石彼得，而是一個受撒但試探的人。

耶穌爲什麼爲彼得祈求呢？是因爲彼得在衆人中立於崇高的地位嗎？不是的，彼得是個魯莽自負的人，他不是個態度溫和、言行一致的門徒。基督爲彼得祈求，正因爲他十分軟弱，是那種很容易失足的人，耶穌爲我們這些心靈破碎、被罪壓傷的人祈求。

此外，基督完全了解彼得，當祂預言彼得在鷄叫前會三次不認祂時，祂告訴彼得：「你將被驚嚇得不敢認我，但我知道你有多麼軟弱。你會使我失望，但不會使我驚奇。」看阿！耶穌想要讓彼得容易回頭，祂要彼得明白，在試探中所顯明的隱藏軟弱並未出乎祂的意料之外，而且，祂也要我們明白這點。

基督顯然對彼得的挽回有份特別的關注，馬可福音第十六章七節記載，耶穌對來到墳墓的婦女說話時，祂說：「你們可以去告訴他的門徒和彼得……」，請你站在那些婦女的地位上，想像當時她們的心中有何看法。她們一定會奇怪耶穌爲什麼要加上「和彼得」這些字眼，她們怎麼不會主動告訴彼得呢？他畢竟是門徒之一呀！但是，耶穌知道彼得不會那樣想，你若問他是不是基督的門徒，他可能會回答：「不！我不是。」但耶穌想擁抱彼得說：

「你跌倒了，但是沒有被擊敗；你不認我，我們的關係卻沒有斷絕；你犯了罪，卻擦乾懺悔的眼淚獲得寬恕。我愛你，彼得。」

最後，基督給彼得三次表達愛的機會（約廿一：15—17）。耶穌第三次問道：「你愛我嗎？」彼得心中十分愁亂，但仍第三次再度肯定自己的愛，耶穌接納了，說：「你餵養我的羊。」藉着這些新的責任，耶穌回復了彼得先前的領導地位。悔恨已被責任所取代，象徵着完全的接納，三次否認之後是三次愛的肯定。

從外表看來，彼得和猶大做了相同的事情，兩人都滿了悔恨，但猶大讓自己被悔恨所擊潰，彼得則回到教主身旁。雖然猶大是純粹的粗糠，而彼得是粗糠與麥粒的混合物，基督確實是純粹的麥粒。那天夜裏被篩了之後，他們兩人的真實性格表露無疑。

你是否用沉默否認主？或者用言語否認祂？不管用那一種方式，祂請我們拒絕撒但的懼怕，接受祂所應許的力量和勇氣。後來，彼得在耶路撒冷向成千上萬的人傳福音，照傳統的說法，因爲覺得自己不配得到與耶穌基督同樣姿態的死法，他被倒釘十字架以身殉道，藉著聖靈的能力，他克服了對人的恐懼感。

我們若能克服自己的懼怕

現今有許多關於如何使國人信奉耶穌基督的文章和書籍，但是，這裏有一個計劃，一旦付諸實施，能够使千千萬萬的男女歸向基督。

請你挑選六個非基督徒，開始盡自己的能力使他們歸主。你可以從鄰居、同事及親人中各選出兩人，然後開始為他們代禱，不僅祈求這些人願意歸主，而且向主求智慧，使你知道如何開啓他們生命的門扉。你所求的不只是結果，而且是如何達到目的的智慧。

當然，策略會有不同。對有些人可能是邀請用餐、伸出援手或在需要時作一些犧牲。對每個人的方法雖各有不同，但神會給我們傳福音的機會。

你對這個建議的最初反應，可能是害怕或不信。除了不相信這些人會想要信主，你還會覺得難為情。

如果你有負面的反應，這大概是撒但向你施展對付彼得的同樣詭計。因此，你看不到應該作見證的理由，而是看到其他各樣不能作見證的原因。事實上，這並不是你能不能領人歸主的問題。所以，你是否認為自己够聰明使六個人信主實在無關緊要，你的責任是介紹福音的真理，然後讓基督去動工。祂一旦被高舉，就會吸引一切人歸向祂。

今天，你若因害怕而不敢見證神，就是落在需要神幫助你的光景中，祂要助你克服撒但、缺乏自信、以及你和祂的關係間所阻隔的距離。所以，穿上神的應許以及信徒的祈禱為軍裝後，你可以貢獻心力，為耶穌基督贏得這個世代。

第十一章 含恨而終——大衛

你希望在自己的墳墓上有什麼樣的墓誌銘呢？挪亞是：「他與神同行。」掃羅在自己的話語裏已經寫下了墓誌銘：「我是糊塗人。」亞伯拉罕可以刻：「神的朋友。」基督對猶大說：「那人不生在世上倒好。」

該如何蓋棺論定大衛呢？不管他多麼盡心敬拜神，他是一個失敗的丈夫、父親和領袖。許多年前，神會這樣說大衛：「他是一個合我心意的人。」但是，我們看到大衛實在是個不完美的人。

列王紀上第一章對國王作了沈鬱的描述。他失去自制力，依靠自己的妻子好友救離苦難，只有拔示巴和拿單的迅速行動預先化解了一場災難。請花點時間閱讀此章，作為查考大衛身為丈夫、父親和領袖的成敗背景。

大衛的家人

大衛是個怎麼樣的丈夫呢？從證據上看，他的弱點在於女人，有好色的傾向。大衛不會因一位妻子而滿足，顯然需要好幾個妻子來滿足情慾。

大衛的第一任妻子是掃羅王的女兒米甲。當約櫃被帶回耶路撒冷時，米甲嘲笑大衛的舞蹈，這個公然的嘲笑使大衛難以忍受，便不再與米甲同房。

接下來是亞地該，她使大衛的熱情高漲，剛開始似乎令人極為興奮，但很快就失去了吸引力。

正當以色列與世敵激戰不休時，有一天傍晚，大衛無意中有了驚艷的一瞥，他沒有迅速逃離誘惑，反以熱切的眼神，凝視拔示巴在夕陽昏面的屋頂上沐浴。聖經上記載得很簡單：「大衛……看見一個婦人沐浴，容貌甚美。」（撒下十一：2）當他的肉眼觀賞美女時，就關閉了屬靈的眼睛，看不見滿足激情所可能帶來的毀滅。

激起情慾使我們的道德眼光遲鈍暗晦，只注視眼前的享樂，不注意這些心愛之物可能產生的影響。

大衛俯視那個屋頂時，明天就變得無關緊要了，如果他不請拔示巴進入宮中，會一直想知道她的真實模樣。還有，他也可能因此逃過懲罰。由於被心中的快感所控制，大衛請人把拔示巴接來宮中。除非我們立即祈求寬恕，否則一個罪總會生出另一個罪來。

戀情來匆匆，去也匆匆——至少在大衛王得知拔示巴懷孕以前似乎如此。就像一般因婚外情而懷孕的婦女一樣，拔示巴的反應不足為奇：「於是他懷了孕，打發人去告訴大衛說：『我懷了孕。』（撒下十一：5）換言之，『現在你要如何處理呢？』」

沒有任何跡象顯示，大衛知道罪網正在編結中。他傳令自己的親信戰地將軍約押，派拔示巴的丈夫烏利亞回家，希望他因思念妻子而與她同房，遮掩罪孽。

有個性的烏利亞不願急迫返家與妻子同寢，反與僕人同宿宮門外。當他的戰友正為國爭戰時，他不願安享探望妻子之樂。大衛不得已只好請烏利亞共進晚餐，使他喝醉，然而，他仍然拒絕回家。

想想看，如果烏利亞願意回家，大衛會平安無事嗎？可能不會，因為拔示巴也許無法容忍自己所犯的罪，而向丈夫坦承過犯。而且，如果她不認罪，就可能必須過着欺謊的生活，假裝孩子是丈夫所生。這樣的深重罪孽，會使婚姻承受無法擔負的壓力；此外，也可能造成生理上或精神上的疾病。

此時，大衛仍然是一個戰士，他顯然已無計可施，所以沒有坦承過犯，反交給烏利亞一封信，帶給軍隊的統帥約押。令人難以置信的是，這封信上寫着：「要派烏利亞前進，到陣勢極險之處，你們便退後，使他被殺。」（撒下十一：15）大衛知道，烏利亞必定會將此信

原封不動地交給約押。

我們看到約押殺害亞瑪撒和其他敵手的方法，就可看出約押毫無懊悔之心。他派烏利亞深入戰場，使他被人殺害。

掩飾有用嗎？從表面上看來有用，但是，現在知道婚外情的人更多了。最重要的是，神知道，而且，祂採取了行動。

我們這些從事輔導工作的人，一次又一次地看見罪產生了必然的結果。聖經上說，神不會被愚弄，這在性犯罪中更是明顯，親密行為看來是如此隱密，它的結果卻往往極爲公開。拿單的出現，以及他那富人偷取窮人羔羊的微妙故事，帶給大衛極度的震驚。在憂傷中，大衛承認自己的罪，但是，依照神的審判，拔示巴的孩子死了。然而，那祇是大衛一家災禍的開始。

例如，想想看大衛的婚外情對其他妻子會有什麼不良影響。不錯，名紳階層的社會不能適用完全相同的道德標準，君王尤其可以有許多特權。但是，大衛的太太必定深受傷害，特別是當新的第一夫人進宮時。這種傷痛是無法復原的。

如果說，大衛在丈夫的身分上表現得很糟，他如何成功得扮演父親的角色呢？不好，非常不好！讓我們來看看他的子女有何結局。他的兒子暗嫩，與妹妹他瑪犯了近親相姦罪；押

沙龍因爲是謀取王位的叛亂罪魁，被大衛最親信的軍事將領約押所殺；另一個兒子亞多尼雅因謀竊王位而被處死；大衛雖有其他兒女，卻在聖經中沒沒無聞。

不管大衛曾經是一個多麼有力的領袖，他是一個非常軟弱的父親。他因拔示巴所犯的罪遭受責罰，在喪失道德領導地位之後，他已無力管教自己的子女。

當兒子押沙龍因暗嫩玷辱他瑪而將其殺害，大衛的反應如何呢？他十分惱怒押沙龍，卻沒有作任何處置。風聲傳到後，王撕裂衣服（撒下十三：31），但沒有命令將押沙龍繩之於法。

後來，押沙龍逃到基述，大衛愚蠢地容許這個少年人回耶路撒冷，他本應以充分的理由，強令他在該地居留——押沙龍對自己的謀殺行爲沒有任何悔改的跡象。修好必須以赦免爲基礎，除非有認罪及悔悟的行爲，否則不能僞稱罪已被完全對付。

大衛是個優柔寡斷的父親，不知如何面對自己的子女。我們固然讚賞他的憐憫心腸，他卻也因而產生了優柔寡斷的所爲。大衛應允押沙龍回耶路撒冷，但不許他見王的面，難怪押沙龍回去擄獲人民的心，有勇氣演出一場叛亂大戲，對抗意志薄弱的父親。

大衛以同樣方式對待亞多尼雅。亞多尼雅自尊自大，謀篡王位時，隨聖靈感動的聖經作者說：「他父親素來沒有使他憂悶，說：『你是作甚麼呢？』」（王上一：6）大衛像以利

一樣，看見自己的兒子叛逆，卻不加以約束。

大衛諸子中的唯一亮光是，神所喜愛的所羅門。但連他也心懷二意，他有時跟隨主，卻常常轉向漂蕩的生活，他的忠誠在神與世界間分裂開來。大衛臨終時，在他的家人中，似乎還值得他尊敬的，只有拔示巴一人，她把兒子謀叛的事告訴他。

有人說，一個人應該以自己的子女作為判斷標準；我們若採取這種衡量標準，大衛最多只能得到二十或三十分。就一個父親而言，他是一個失敗者。

大衛的王國

到了大衛晚年，他的王國與家庭一樣紛亂。一些自私的人想要篡位，押沙龍甚至要弑父稱王，卻被約押無情地殺害，屍首葬於基列谷中。

接下來是示巴叛亂，聖經說他是一個匪徒，獲得北方支派的支持反抗大衛。這次叛亂的平定時間，不會比亞多尼雅的謀篡王位更短。就像鷹在動物死屍周圍盤旋一樣，這些人想要將王國撕裂，他們對大衛毫無忠心，唯一的動機是求自己的益處。

在基督教傳道事工上，一旦自私自利變成領導同工的主要動機時，也可能發生這些事。

每一個傳道事工迅速增長的人，都會吸引一些想要藉着領袖的幫助而得到重要地位的人。有位基督徒領袖坦白承認：「有時候我必須停下來好好分析所發生的事，我發覺自己的好友和同工都在利用我的能力募款以實現個人野心。我們的事工失去重心，每一個人都在建立自己的王國以擴展自己的事工，當我宣稱大家應重拾傳道的主要推動力量時，他們轉而攻擊我。」這正是大衛遭遇的困境。亞希多弗是大衛三十年的知己，卻在押沙龍背叛時歸順押沙龍。他是拔示巴的祖父，可能對大衛已暗恨多年。大衛的軍事將領約押，在亞多尼雅謀篡王位時，轉而擁護亞多尼雅。大衛多年來的祭司亞比亞他，也改變他一貫的忠心。大衛必定會這樣認為：「我不應該得到這麼惡劣的待遇！難道這就是我辛勤作王四十年所得到的一切嗎？」

正如許多人一樣，大衛也應明白，生命並不公平，多數人本應得到更好的待遇。我輔導過一個婦人，她的兩個女兒想與她脫離關係，對她說：「把我們當作已經死了。」她沒有看見她們有十二年之久。她告訴我，爲了說服自己，這兩個女兒從未屬於她，她把她們的照片扔進垃圾桶。然而，儘管盡了全力，她仍然無法忘懷她們。不管她犯了什麼過錯，我想你會同意她應該得到更好的對待才是。生命是不公平的！

大衛的王國在神的眼前逐漸崩潰，在他死後，王國將分裂開來。如果我們應依大衛在耶

路撒冷所留下的遺產來評判大衛，我們會再次給他一個很低的分數。

大衛的心

是什麼使大衛對神如此特別呢？他為何至今仍受那麼高的榮譽呢？聖經很清楚地指出，這事的奧秘在於大衛有一顆渴慕神的心。在他一切的失敗中，無不熱切地尋求神，最後，他的心破碎，願意順從神的任何旨意。

回顧大衛得知其子押沙龍聚集甚多羣衆開始作亂及奪取王國時，大衛決定逃出耶路撒冷，他逃遁時，隨侍的人員都與他同行。撒督與一些利未人抬着約櫃，希望能保護國王，大衛卻說：「你將神的約櫃抬回城去，我若在耶和華眼前蒙恩，他必使我回來，再見約櫃，和他的居所。倘若他說：『我不喜悅你。』看哪！我在這裏，願他憑自己的意旨待我。」（撒下十五：25—26）

一個人可能在神面前受到最大的壓傷，他卻願意無怨無悔地停止任何爭辯，任神處置，那就是所謂的「願他憑自己的意旨待我」。

後來，示每咒罵大衛而亞比篩請求取他的頭顱時，大衛仍然以溫和的態度說：「他咒

罵，是因耶和華吩咐他說：『你要咒罵大衛。』如此，誰敢說：『你爲甚麼這樣行呢？』」

（撒下十六：10）現在，大衛透過一個心碎而順服之人的眼光來注視人生，雖然他的生命沒有多少成功之處，但最後仍是個與神同行的人。不錯，大衛是犯了大罪，但他的罪已得赦免，他的生命固然破碎不堪，但他看見了神的恩慈與大愛。

不僅如此，神曾應許大衛，祂要與大衛立一個永遠的約，並明確地指出：(1)大衛必得大名；(2)他的國永遠堅定；(3)他的後裔永遠作王（撒下七：12—16）

這個應許如何實現呢？竟然是透過拔示巴的兒子所羅門！神把大衛的兒子編入祂的計劃中，耶穌基督的宗系來自拔示巴和所羅門（太一：6）。

有一天，一些墨水無意被潑在一條美麗而昂貴的手帕上，藝術家看到了這一團髒亂後，決心儘力改善情況，所以，他在布上畫了一幅畫，把墨水的污漬變爲國畫的一部分。這正是神爲大衛所成就的事，過去的混亂被併入神的計劃中。

這是大衛之所以偉大的理由。雖然他陷入苦境的原因，一部分可以說是咎由自取；但部分卻是因受了別人和欺騙，但大衛依然歸向神。從那些只看外表的人的眼光看來，他固然是個失敗者，但是，因着神的寬恕以及奇異恩典，大衛的內心卻死得極爲成功。

大衛的神

爲了瞭解大衛的結局，必須記得他的開始。在猶大的山上，他初次得知羊不需做任何事，就能得到牧羊人的接納，他們只消被牧養就可以了。牠們對牧羊人愈順服，對自己也愈爲有利，因爲牧羊人看顧與保護牠們，牧羊人對羊羣負有責任。我們可以想像大衛坐在山頂上，眼目遍察羣羊，寫道：「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。」我們要打斷他，說：「大衛，聽起來似乎很美好，因爲陽光普照，溪水清涼，綠草如茵，萬事順利。可是，大衛，你如何處理自己的罪呢？當你離開正道時發生什麼事呢？當你犯罪後殺人隱蔽罪行時又如何呢？而且，當你違背神的意思數算人民的總數時，大衛，結果如何？」

大衛繼續寫道：「祂使我的靈魂甦醒，爲自己的名引導我走義路。」

我們想問：「可是，大衛，當你的朋友——你一生僅有的知己——約拿單在戰場上被殺時，你該如何呢？當拔示巴爲你生下的小嬰孩死亡時，你怎麼辦呢？當你的家人被謀殺且發生近親相姦的惡行時，你如何處置？當你心愛的親生骨肉押沙龍被你的軍事將領謀殺時呢？大衛，當時你怎麼處理呢？」

大衛再寫道：「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因爲你與我同在，你的杖、你的竿，都安慰我。」

「不過，大衛，當你被掃羅追殺，當你的謀士突然追隨敵方的國王時，你怎麼辦呢？當你在基列谷中被兒子押沙龍像條狗似的追殺時，你又如何呢？當時的情形怎麼樣，大衛？」他回答：「在我敵人面前，你爲我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。」我們再次說道：「大衛，因爲你快死了，我不認爲你會瞭解一切！看看你的家人吧，沒有一個是行爲正直的；看看你的王國吧，它正逐漸崩潰；想想你的妻子們，大衛，她們對你有什麼看法……而現在，你就要死了。現在怎麼辦呢？」

大衛回答：「我一生一世必有恩惠慈愛隨着我，我且要住在耶和華殿中，直到永遠。」（與大衛的對話改編自阿契爾 (Norman Archer) 所著『大衛』，基督徒使者叢書第一百四十二頁至一百四十三頁。）

我們很高興大衛寫下詩篇第廿三篇，使那些有背逆子女的夫婦，那些一次又一次地錯失良機的人，知道神仍是他們的牧者；使後代的人會說，他們不要大衛的失敗，卻要他的神。

所以，閉幕時恰與開幕時相同，存乎其中的，只有大衛和祂的神。

我們可以給他的一生立什麼墓誌銘呢？主在啓示錄上給他的評語是：「我的僕人大衛。」這真是每一個人的最大希求。

第十二章 找到天堂門旁的地獄門——猶大

有一個年老的貴格派教徒，在自家隔壁的空地上張貼了一張告示，上面寫着：「余願將此地贈予任何一位真正滿足的人。」一個富有的農夫過路時看見了，不禁自言自語：「我的朋友既然願意把這塊地送給別人，我也可能擁有這地，我有錢，能滿足一切需求，所以我很够資格。」

他走入屋內，向老教徒解說他的拜訪緣由，「你真的感到滿足嗎？」年老的土地所有人問道。

「是的，」這位信心十足的人回答：「我擁有自己的一切需求，覺得心滿意足。」

「朋友，」另一個人說：「如果你真正的滿足，爲什麼還要我的地呢？」

這正是很少人感到滿足的事實，貪慾使一個人陷入令人難以置信的罪中，爲了得到能滿足自己的東西，他們會說謊、假裝敬虔，甚至於出賣自己的朋友。

猶大也是一樣，現在這已不是一個十分受歡迎的名字，雖然新約聖經常常提到這個名

字，但是，我不知道有那一位父母親把自己的兒子取名猶大的。猶大的姓是「以色列」，字面上的意義是「來自加略的人」，那是一個以水果聞名的猶太南方城鎮。

當我們想到加略人猶大時，通常只想到他是一個以三十塊銀子出賣耶穌基督的成年人，而忘了他也曾經是一個少年人，一個有理想、幻夢、憧憬和夢想的年輕人，他也曾是一個母親懷裏的嬰孩，在母親心中曾激起許多美夢。

想想看，當猶大被選為以色列人的光明新希望——耶穌基督的門徒時，在那個猶太人的家中會有多麼喜樂啊！在揀選的快樂日子裏，沒有人能夠預知，失望及悲哀會與「猶大」這個名字永遠相連。

猶大顯然是——具有很大潛能的人，他的名字譯自希伯來文「猶太」一詞，意思是「讚美」。在聖經時代，父母親對子女的命名，是他們對子女的將來期望，也許猶大的父母親是以「猶大馬加比」——猶太近代史上的英雄人物——的名字命名，希望他的小男孩長大後，有一天會成為受人們稱頌的偉大人物。每一回，當他們把他從遊玩中叫回來時，可能會想到一個榮耀神的美妙生命。

他的潛能可以從神的完美獨子耶穌的揀選中得到證實，當耶穌揀選祂的門徒時，猶大是少數蒙受特別恩典的優秀份子之一。

我們不知道耶穌與猶大在何處相遇，也許是在耶穌的本國南方，但是，過了一個禱告的夜晚後，耶穌揀選猶大加入蒙受特別恩典的隊伍，可以在祂身旁學習、祈禱以及分享他們的屬靈任務。猶大不僅是規模較大的七十人門徒小組的成員，也是內部核心小組的一員，有權在個人親近的時刻中親見耶穌。「現在，我終於能夠實現小時候的憧憬和夢想了，這是一個多麼好的機會啊！那些和我一同遊玩的兒時同伴，現在會怎麼想呢？這條新聞定會出現在大學校友報刊上：『加略人猶大被耶穌基督選為祂的私人門徒組員』。」也許這正是猶大的想法。許多人的夢想突然受到現實的摧殘，而猶大卻與眾不同，他似乎成功了。

然而，儘管猶大身上有許多潛能，他也有一些隱藏的缺點。雖然這些在其他門徒看來並不明顯，但當他的意圖顯明時，這些缺點就浮現出來。

他有一顆貪婪的心

儘管猶大返鄉後可能得到許多好評，他的敬虔外表下卻隱藏着一顆虛假的心。雖然朋友並沒有覺察出來，聖經卻讓後人在約翰福音第十二章中隱約看見他的內心。

馬利亞、馬大和拉撒路正款待耶穌基督，馬利亞帶着一個極貴重的真哪噠香膏走了進

來，抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣。然而，猶大對於這種感恩的表達方式，多少有些不悅，覺得似乎太浪費了，所以，他很實際地問道：「這香膏爲什麼不賣三十兩銀子調濟窮人呢？」（約十二：5）

別誤以爲猶大擁有偉大的助人胸懷，他並不是真心關懷窮人的需求，聖經上說：「他說這話，並不是掛念窮人，乃因他是個賊。」（約十二：6）他的服事是司庫，常竊取人們爲耶穌和門徒所奉獻的財物。

我們都想知道猶大如何竊取金錢。他簡簡單單地取用金錢，因爲沒有人知道錢財的總額嗎？他是否說謊？如果他被派去購買食物，是否以少報多呢？

我們只知道在門徒密切連結的氣氛中，他的貪婪隱約可見；他狡猾地設下陰謀，直到基督死亡前，顯然都無人知曉：他假藉宗教的名義，表現一些極爲卑劣的態度與動機；他過着虛謊的生活。

他是一個非常老練的偽善者。根據路加的記載，門徒於耶穌升天後同聚一堂時，使徒彼得說，猶大在使徒的職任上得了一份。猶大顯然具有其他使徒所有的恩賜、能力及權柄，當他們趕鬼時，他也趕鬼；當他們醫病時，他也醫病；當他們傳道時，他也傳道——而門徒從未疑心有何不對之處。

倘若猶大並未信主，怎麼可能行這些神蹟呢？也許是得到惡魔的幫助，因爲魔鬼知道猶大是個騙子，所以助他隱藏真正的身分。現今確實也有這些事發生，有些未重生的人也會驅邪趕鬼，讓一些人確實得到幫助後而受迷惑，相信這種似乎可以任意使用神力的虛妄宗教。

無論如何，就看見猶大的人而言，他是一個成功的人，是耶穌的心腹。不管他是否能行神蹟，事實擺在眼前，他與一切事情都有很好的配合。

不要忘記，猶大不是那種遲遲溜進主日崇拜，坐在教堂的最後幾排，在禮拜結束前的禱告中悄悄離去的那種人。不！他是耶穌的門徒，他可能志願教主日學，也可能被選爲傑出的執事、長老，甚至於牧師。他有聖徒的行爲，卻有魔鬼的心腸。

猶大也不厭煩耶穌的言行，他並不是一個惹麻煩的人，反而比較像反間，與耶穌的一切事工都能配合。「連我知己的朋友，我所倚靠喫過我飯的，也用腳踢我。」大衛在詩篇四十一章九節中寫道。雖然，大衛是以這些話來描述亞希多弗，新約聖經中卻用於猶大身上，只是去掉了「我所倚靠」這幾個字，因爲耶穌知道猶大的真實性格，祂永遠不會信任猶大。

儘管猶大的行爲成功，他卻容貪慾在心中如雜草叢生，即使隱而未現，卻會快速地成爲他的網羅。

他有一顆虛假的心

心中充滿了貪慾，必會絞盡腦汁來滿足這些慾望。猶大對銀子有特別的偏好，當大祭司正找人出賣耶穌時，猶大抓住了這個機會。

在約翰福音十三章裏，耶穌爲門徒洗腳，門徒們斜倚桌邊。猶大已經決心出賣耶穌，去了大祭司那裏查詢耶穌的身價，此時，耶穌正蹲下身來，爲設計賣他的人洗腳。

依照風俗，他們聚在一起共渡逾越節，他們倚在桌邊時，耶穌心裏憂愁，就對他們說：「你們中間有一個人要賣我了。」因着使徒的不朽聲譽，他們不會說：「噢！我知道是誰！彼得，我一直覺得你有點問題。」不！他們不會彼此懷疑，只簡簡單單地問：「主，是我麼？」馬太透露，連猶大也和其他人一樣問了這個問題，但是，他的話中有否認的意味：「拉比，不會是我吧？」（太廿六：25）他決心與其他人表現得同樣坦蕩，他們誠心問道：「主，是我麼？」猶大也問了相同的問題，他們絕對不會懷疑他的動機，畢竟，他們看過他作見證、施憐憫，可能還見過他趕出惡魔。他圓滑似油。

彼得想必心中充滿好奇，想要知道這個罪人是那一位，所以，他悄悄地對約翰說（可能還橫過餐桌）：「問問祂，到底是誰。」約翰依言而行，耶穌爲了不使別人聽明是那一位，

就悄悄告訴約翰：「我蘸一點餅給誰，就是誰。」（約十三：26）

逾越節的慣例是，主人將一點羊肉蘸上調味汁，給他左邊的貴賓。這次逾越節，這個人正是猶大。也許耶穌事先請猶大坐在他的身旁，當耶穌蘸一點肉給猶大時，他實際上等於在說：「猶大，你真的想要作成此事？這是你解約回頭的最後機會，我現在尊崇你，與衆使徒一同接納你。」

猶大的假面具顯然戴得很好，他並沒有臉紅，也沒有臉上蒼白或者神色緊張，他靜靜地坐着，泰然若定，在他心中閃現的，盡是三十塊銀子。除了基督以外，沒有人知道他那背逆、貪婪的內心懷着什麼主意，他的心中雖然沒有基督，基督卻在他的口中。

當耶穌和十一個門徒行至客西馬尼園時，約翰可能已經傳話給使徒們，他可能會說，猶大是個騙子。

禱告完後，守殿官出現了，是猶大帶領他們來的。猶大以外表的親愛記號爲藉口擁抱耶穌，說：「我敬愛你。」藉此，他給了守殿官不同的暗號：「他就是你們要逮捕和被害的人，拿住祂！」

因爲猶大極爲圓滑，所以使重大的出賣行爲看來反而像是忠誠不渝。耶穌以特有的溫和言語說：「朋友，你來要作的事，就作罷。」（太廿六：50）他沒有

絲毫慍色，當然也不感到驚異。事情已經發生了。

猶大自由地回到家中，他得到了三十塊銀子，這是一筆對抗通貨膨脹及艱苦時期的好買賣。不錯！耶穌已經被挽留，但是，這有什麼關係呢？也許祂無論如何都會被逮捕的，有錢可賺時，爲什麼不賺呢？

可是，突然間，猶大不再快樂了，當他看到耶穌被定罪時，他的心中充滿了後悔，就把三十塊銀子拿回來給祭司長及長老說：「我賣了無辜之人的血，是有罪了。」（太廿七：4）

他們怎麼回答呢？「那與我們有什麼相干？你自己承當罷！」（4節）看到他們對他的傷痛如此冷漠無情，他把銀錢丟在殿裏，出去吊死了。

虛偽的外表被打碎後，猶大有足夠的敏感性激起反悔之情，卻不足以產生悔改之心。如果你的心剛硬，後悔不會導致悔改。猶大從未相信基督，他入了地獄而非天堂。

貪慾在猶大心中，開始時雖像一株小樹苗，卻長成了一棵巨大的榆樹。罪永遠不會在相同的水平上停留，不是控制力愈來愈高漲，就是在耶穌基督的能力下權限漸消。向誘惑屈服，有如把一塊肉扔給兇殘的小老虎，牠渴望滿足，保證自己所要的只不過是一塊肉而已，但到了第二天，牠又回來要另一塊肉，而且，牠比以前更强壯了。

猶大沒有料到罪惡會把他的內心撕裂，我們又再次得知，罪的後果是肉眼所不能見的。現今有許多人會說：「我要世上的某一種東西，想得不得了，爲了擁有它，我願作任何犧牲。」一旦到手之後，那些在心目中像蜜糖一樣的東西，竟然苦得像艾草。

猶大有了親身的體驗，後悔可以使一切歡樂變爲痛苦。銀子突然間失去光華，更糟的是，他沒有把自己的悔意陳明在耶穌基督面前——唯一能清除懊悔的地方。

後悔是我們離了耶穌基督所生的罪，若我們沒有接受基督的赦免，罪惡的羞恥感就埋藏在我們心中。猶大因爲被這種感覺所摧殘，他採取了每年二萬五千個美國人所爲的行動——自殺。正如預言所應驗的，他不願抓住耶穌基督的寬恕。

耶穌爲什麼要揀選猶大呢？可能是因爲猶大代表了整個人類，耶穌想對後代的人說：「這就是人的心，這正是人的本相——他有能力在外觀上表現良好，內心卻腐敗不堪。」

世人毋須對猶大的邪惡感到驚訝，我知道有些人以低於三十塊銀子的價錢出賣耶穌，因爲手中握了些許財物，他們就不願請耶穌進入生命中。驕傲、批評攻擊或心中的喜好——有好多這類似三十塊銀子更脆弱的藉口。

本身的功課

猶大提醒我們，沒有任何高位可以取代對神的信仰，不管你已經爬上多麼高貴的社會地位，有一天會發現那個階梯靠錯了牆垣！不論你已經受到如何的尊敬與推崇，如果你想置身天堂而非地獄中，沒有任何東西可以取代歸主。

事實上，這也許是猶大教導後人的最大功課：地獄門與天堂門相鄰。猶大雖近在能救贖他的神子身邊，卻因貪慾之心而躊躇不前。

聖經裏有許多墓誌銘散落其間，在猶大的墳前，我們必須寫上耶穌的話語：「那人不生在世上倒好。」（太廿六：24）那對住在加略的夫婦若沒有生下這個孩子，情況要好得多。

這是多麼大的悲劇！想想猶大與基督相處那麼久，卻要永遠陷入地獄中。好比有些主日學老師，甚至於長老或牧師（如那些在敬虔的基督徒家庭中長大的年輕人一樣）失喪了，因為他們並未因信仰基督而得到重生，他們甚至於用所唱的詩歌、所作的禱告及所為的善行來出賣基督，外表上雖然像是一個跟隨祂的人，內心卻背道而馳。

因為基督是進入天堂的唯一門徑，讓我們別站在祂的身旁，過門而不入。

第十三章 挽回墮落的人

最近，我有一個朋友因婚外性關係而辭去牧師之職，在戀情被人發現後二天內，他帶着妻子和家人離開了。現在，我的問題是如何伸出援手，使他與眾聖徒恢復關係。我有一種很不願捲入的感覺……畢竟，我若與他聯絡，他可能會有羞恥感。由於他不住在我家附近，我可以輕而易舉地避開他。所以，如果我隨己意而行，就會按兵不動。

可是，我該這樣做嗎？

假設摩西逃往米甸時，曾敲過你的房門，而他殺死埃及人的消息已經傳遍了城鎮，你只不過是因着他的母親而與他有一點遠親關係罷了，讓他進門就等於把可能的死亡帶入家中。但是，他是一個需要幫助的朋友，那麼，你該如何是好？

你是腓立比教會的會友，有個朋友告訴你，底馬來到本城，卻沒有來拜訪朋友，你應該想辦法尋找底馬？或者他有義務與本地的會友聯絡呢？

不管相不相信，聖經裏有許多關於挽回的話語，不過，在查考這些話語以前，讓我們思

考一些爲什麼我們常對自己該做的行爲感到困惑的問題。

第一、扶助墮落者似乎使罪惡容易接近己身。一個人若犯了罪，就該付出代價，如果他太容易被挽回，我們會認爲罪惡並不是那麼嚴重。所以，我們以犯罪者應該付出代價，作爲自己按兵不動的正當理由。

第二，我們可能害怕與罪相交。如果許多人都知道我們花時間與罪人相處，可能會被以爲也是個罪人，因爲「物以類聚」。

不過，我們不願捲入的最重要理由，可能是因爲見面時頗爲尷尬，在道德敗壞的地方，就會有羞恥。一對夫妻在婚姻正瀕臨破裂時，實在很難承認失敗。我曾經打電話給一對在離婚邊緣的朋友，作妻子的接了電話後，拒絕開口向我說話。我覺得很不安，她顯然也有這種感覺，好在她的丈夫接了電話，替妻子解了圍，不過，他們兩人都各自以自己的方式處理。朋友早已離棄他們，使他們感到孤立無援。如果我沒有跨出第一步，他們必定不會有所行動。

所以，我該如何幫助那些破碎的生命再度復合呢？今年夏天，我爲女兒買了一個室內游泳池，另人難以置信的是，它竟然是一只小盒子。當我把碎片攤出來時，看起來一點也不像個游泳池，事實上，我以爲這永遠也不可能造成池子。但是我得到一個朋友的幫助，仔細閱

讀說明書後，那些起初看起來互不相關的碎片，開始變成特殊的形狀。不久後，我們有了一個完整無缺的游泳池了。

我們都知道生命就像是一組沒有特別目的，毫不相干的碎片，你希望有本說明書可以告訴你從何着手，你也希望有個模型可以給你影像，知道最後的產品會是什麼模樣。

當然，確實是有一張說明書，是由造物主所特設的。身爲造物者，祂知道如何使我們更完整，但是，我們必須把一切碎片都交給祂。有時候，我們需要別人幫助做復合的工作。我都有自己的角色要扮演，就是去幫助弟兄姐妹，而我們也有需要他們幫助的一天。世上沒有一個人，是永遠不被擊敗的成功者。

若有一個信徒沒有得到挽救，整個教會的力量就會大爲削弱。我們都是同一軍隊的士兵，同一家庭的成員，同一樣建物的柱石，那就是爲什麼不與他人聯合的基督徒靈命無法成長的原因。保羅對歌羅西教會的聖徒說話時，曾表明心中的希望：「要叫他們的心得安慰，因愛心互相聯絡，以致豐豐足足在悟性中有充足的信心，使他們真知神的奧秘，就是基督。」（西二：2）除非信徒能在基督的愛裏合而爲一，否則無法進入神的豐富中。

現在，讓我們談談神的說明書。

保羅回答有關挽回加拉太人的一些問題：「弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈

的人，就當用溫柔的心，把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。」（六：1）

首先，「挽回」是什麼意思呢？這個字的希臘文，在新約聖經中是用來指稱補網或接合斷骨。不幸的是，許多信徒的生命並沒有得到修補；許多基督身體裏的斷裂肢體，一直沒有適當接合的機會；許多結果實的基督徒脫臼後，永遠無法獲得靈性上的平衡。「挽回」意味着墮落的信徒與神和教會恢復完全的關係，雖然他不一定能回復先前的職位，但已得到了援助，被完全接納為聖徒，而且，也得到了自己最需要的東西，那就是基督朋友的力量。

第二，誰應該採取主動？保羅的回答是「你們屬靈的人」。關於屬靈的與屬肉體的辨明標準，可能再沒有比信徒犯罪被發現時更清楚的了。屬肉體的基督徒對於挽回犯罪的弟兄並沒有真正的興趣，寧願自以為義地議人長短，希望他傾其所有付上罪的代價。當某人的過犯被揭發時，他心中暗自歡喜。如果是犯了淫亂的罪，屬肉體的基督徒尤其希望犯人受到應得的懲罰，也許就像浪子故事裏的那個哥哥一樣，屬肉體的基督徒也暗暗希望自己能享受遙遠國度裏的樂趣，所以，當他知道有人在享受世界之後，卻能逃避處罰，不禁感到忌妒。因為屬肉體的基督徒覺得自己被這種享樂所欺騙，他希望別人確實沒有從中得到樂趣，所以，他的快樂是建立在對墮落者的批評上，畢竟，屬肉體的基督徒能與墮落的弟兄相比時，會覺得高人一等。

屬靈的基督徒會有悲傷的反應，他不容口出一句傷害的話語，並知道一個弟兄如果受了傷害，自己也同樣受了創傷。他有一顆敏感的心，知道斷骨若不適當接合，可能永遠無法復原。更重要的是，他知道在適發的情況下，他的心也會犯相同的罪，並明白自己與別人的唯一區別，是神的恩典。

然後，屬靈的基督徒應該採取主動。要求犯罪的人尋找其他信徒的幫助，是一件殘酷的事，也不合乎聖經的教訓。一個犯罪的信徒會有被拒絕的感覺，他不知道信徒會不會再接受他，罪惡感與羞恥感使他遠離自己最需要的朋友，所以，屬靈的信徒應該採取主動。

第三個問題建立在第二個問題上——應該採取什麼態度？「當用溫柔的心」。一個斷了骨的人，實在不願置身於與鐵槌為伍的地方，這就是為什麼屬肉體的基督徒並非適當人選的緣故。縱使他有一顆樂意伸手的心，也是如此，因為他只會增加別人的罪惡感，使自己的弟兄有更疏離的感覺。他不會在傷口上敷以藥膏，反而洒下食鹽。

一個人犯了罪，必須有願意悔改的心，然後，應該儘可能做補償與回復的工作。挽回的程序要一步步地進行，以便得到足夠的證據，證明犯罪者確實坦承自己的過犯。

這個人若不願悔改呢？耶穌如此解說：「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一處的時候，指出他的錯來；他若聽你，你便得了你的弟兄。他若不聽，你就另外帶一兩

個人同去，要憑兩三個人的口作見證，句句都可定準。若是不聽他們，就告訴教會；若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣。」（太十八：15-17）

所以，如果一個人不願承認自己的罪，就必須切斷他與信徒的關係，使他明白自己是在撒但的領域中，因此而可能產生悔改的心。這種管教的目的是在於使被逐出教會的人再度返回教會。

事實上，常常即使我們沒有犯罪，也要彼此堅立。有一個人，在衆人的高度期望下失去工作，他本認為這是一個等待很久的好機會，而每個人都知道他會升遷，沒想到一切美夢都變為災禍。現在，他感到孤苦無依，無顏見江東父老，需要有人去告訴他，他仍是一個受人歡迎和關愛的朋友。

這就是我們信徒的角色，我們應該竭盡心力彼此相助，維持與神及其他信徒間的美好關係。有時候，那些多年來偏離正道的人實在很難回復關係，撒但希望我們認為，自己已對現行的路程作了大量的投資，因而無法改變生命的方向。但是，我們可以改變！

現在，讓我們努力挽回別人，「行正道永不嫌遲！」我已採取了必要的行動，聯絡本章開始時所提及的友人。你該向某個需要你的人伸出援手嗎？

