

父神的慈愛與對的回應

在創世記第三章，當亞當、夏娃吃了神禁止不可以吃的分別善惡樹的果子之後，「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。天起了涼風，耶和華神在園中行走。那人和他妻子聽見神的聲音，就藏在園裡的樹木中，躲避耶和華神的面。耶和華神呼喚那人，對他說：『你在哪裡？』他說：『我在園中聽見你的聲音，我就害怕；因為我赤身露體，我便藏了。』他們看見自己犯罪了，看見自己赤身露體，於是便把自己隱藏了。」（創三 7-10）我們看見神的慈愛，祂主動來呼喚亞當，祂說：「你在那裡？」神為什麼要這樣做呢？神早已知道亞當犯了什麼罪，也知道他躲藏在何處，但是為什麼祂主動的要來這樣呼喚他呢？因為祂要幫助亞當，使他可以有得著祝福的出路，他不用一直躲藏在黑暗中。

當神主動的來呼喚他時，亞當出來回應神，以致於他能迎見光，雖然光會帶來審判，但這個審判對亞當是好的，因為他不用一直的躲藏在黑暗中，且因他被審判，而可以得著神救贖的遮蓋與祝福。「耶和華神為亞當和他妻子用皮子做衣服給他們穿。」（創三 21）

父神的愛，一直都是祂主動的給予，但是人必須要對的回應，如同亞當一般，有一個勇敢的回應。

創世記十一章，「那時，天下人的口音、言語都是一樣。」於是，他們就彼此商量說：「我們先來造一座城，然後再造一座聳入雲霄的高塔，這樣不但可以揚名於天下，也可以使我們團結在一起，免得在地上四處流散。耶和華說：『看哪，他們現在同屬一個民族，同操一種語言，就竟然做出這些事情來，如果繼續下去，他們豈不是可以為所欲為了嗎？』」（創十一 4,6 譯意本）所以神決定變亂他們的口音，使他們的言語不通，以致於分散在各地。

有人或許會想：神為什麼不要人團結呢？問題不在於是否「團結」，而是能否有倚靠神的心。巴別塔事件的這些人，他們想要建造一座塔，使塔頂通天，目的是要傳揚自己的名。此時，神因為愛而介入，當他們想要傳揚自己的名時，就會高舉自己，慢慢地忘記了神，而不再敬拜耶和華神，因而失去了神的祝福。

當人不以神為可靠，就會做出自己心意的事，而非神心意的事。這樣人就會失去了神原來渴望給予所造的人的保護與恩典。因人要憑己意行事，就脫離了神原來創造人的目的。

這就好像有一輛火車，如果火車行走在軌道上，自然可以到達目的地。但如果這輛火車有自由的意志，他覺得這個路不好走，我想要走自己的路，所以就脫軌而出。當他脫軌而出，自以為可以走得更好，甚至以為可以更快的到達目的地，他忘記背後有一個設計的工程師，這工程師明白火車的機器性能，也知曉每一處土地的土質，他會選擇適當的土質來建造軌道，使整個經過的路境都是安全的。如果火車要憑自己的意志，覺得為什麼要如此的彎曲行走？為什麼不要筆直地前進？但他卻不明白，那個土質是不適合的，若是火車真的行駛在其上，這將會帶給這輛火車有何等大的悲劇！

人也是如此，神不要人自以為是，去做任何自己想要做的事，神乃是要供應全備的恩典在我們的身上。所以從巴別塔的事件中，我們要看見父神所彰顯出來的慈愛，就是這個原因。

有時候遇見一些事情不順利，我們必須要查驗裡面的動機跟目的是什麼？是為了經營我自己、彰顯我的驕傲嗎？如果神為愛我、管教我，祂會伸出祂的手，使我在這一件事情上面不順利，但這樣不代表神不祝福，而是神有另外一個祝福的開始。因為祂是永恆的神，祂用永恆的角度來看待每一件事情。

聖經說「他不喜悅馬的力大，不喜愛人的腿快。耶和華喜愛敬畏他和盼望他慈愛的人。」(詩一四七 10-11)馬的力氣大和人的腿快都是神所造的，祂所造的都看為美好，神給予他們有一個美好的功用，但神想要馬或者是人的這些美好的功用，是用在祂的心意和神所要的用途裡。「耶和華喜愛敬畏他和盼望他慈愛的人。」當我們會去倚靠神的慈愛，就可以從神得恩典。

詩篇一一八的作者說：「投靠耶和華，強似倚賴人；投靠耶和華，強似倚賴王子。」當他面對四圍有圍兵來圍繞他時，他說：「我靠耶和華的名必剿滅他們。」既使「他們如同蜂子圍繞我，好像燒荊棘的火，必被熄滅；我靠耶和華的名，必剿滅他們。」所以他說：「耶和華是我的力量，是我的詩歌；他也成了我的拯救。」神渴望人因為相信祂，內心有一種很深的倚靠，並且成就神的心意。因為祂是全知全能的神，祂知道我們的未來，和我們的能力所能夠做的。祂知道我們的潛能和極限在那裡，但我們自己並不知道。倚靠的心會帶來從神而有的一種力量，並得著神的恩典。

當巴別塔事件過後，神揀選了閃族，從閃的後代裡，祂又揀選了一個家庭——他拉。「他拉活到七十歲，生了亞伯蘭、拿鶴、哈蘭。」(創十一 26)從他拉的

三個兒子當中，祂揀選了亞伯蘭。「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。』」（創十二 1-2）「亞伯蘭就照著耶和華的吩咐去了；羅得也和他同去。」（創十二 4a）他帶著失去父親的姪子—羅得，一同前往，當他們到了迦南地，經過示劍，「耶和華向亞伯蘭顯現，說：『我要把這地賜給你的後裔。』亞伯蘭就在那裡為向他顯現的耶和華築了一座壇。」（創十二 7）

神在眾族當中選擇了閃，在閃族中最後揀選到亞伯蘭，但亞伯蘭必須做一個對的回應。他離開本地、本族、父家，往神所指示他去的地方，並且他為耶和華神築了一座壇。在亞伯蘭的一生中，他一直在築壇敬拜耶和華神。即使在當時他對耶和華神的認識不是那麼清晰，但是他裡面對這一位看不見的神卻有一種信任和交託。

後來因亞伯蘭的僕人與羅得的僕人相爭，「亞伯蘭就對羅得說：『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。遍地不都在你眼前嗎？請你離開我：你向左，我就向右；你向右，我就向左。』」羅得舉目看見約旦河的全平原，直到瑣珥，都是滋潤的，那地在耶和華未滅所多瑪、蛾摩拉以先如同耶和華的園子，也像埃及地。」（創十三 8-10）

羅得選擇土地肥沃，有許多草可以餵養羊群和餵牲畜的地方。羅得選擇了所多瑪、蛾摩拉。聖經說，所多瑪人在耶和華面前罪大惡極。有一天當五王與四王爭戰時，羅得在這個戰役中被擄掠，亞伯蘭帶著他的僕人將被擄掠的一切財物奪回來，連他姪兒羅得和他的財物，以及婦女、人民也都奪回來。且亞伯拉罕並不從這個事件中拿取任何財物，因他深深地倚靠神，並以神為可靠。

聖經說，「這事以後，耶和華在異象中有話對亞伯蘭說：『亞伯蘭，你不要懼怕！我是你的盾牌，必大大的賞賜你。』」（創十五 1）亞伯蘭心裡想，我沒有兒子，誰要繼承我的產業呢？但是耶和華神再一次的向他承諾，他必有後嗣。「於是領他走到外邊，說：『你向天觀看，數算眾星，能數得過來嗎？』又對他說：『你的後裔將要如此。』亞伯蘭信耶和華，耶和華就以此為他的義。」（創十五 5-6）亞伯蘭相信耶和華神所說的祝福，這個「相信」是非常重要的。當神要亞伯蘭將以撒成為祭物獻上時，這個相信使得亞伯蘭能夠通過神要他獻以撒的考驗。為什麼？因為亞伯拉罕相信那一位看不見的神厚待他，在他的裡面他可以感受到這一位神雖是看不見，卻是一步步的引領他，從哈蘭一路的進到迦南

地，不知經過了多少的曠野，內心裡面是何等的孤單，不知道未來的路途，但神卻一步一步的祝福他。且在迦南地，他是一位外地人，神保守他不受欺侮，且活出像是一個尊貴的王子。

人能夠領受祝福是因為向神有對的回應，當我們越有對的回應，就越能夠領受神的祝福，這是為何亞伯拉罕一直有神的祝福的原因。

但是同樣的，我們來看羅得。羅得跟著亞伯蘭離開他們的本族本家，羅得也看見神如何的祝福亞伯蘭。在神的眼中羅得是個義人，所以當神要滅所多瑪、蛾摩拉時，神特別差遣使者要去救羅得。但是羅得的反應是什麼呢？羅得原本應該可以跟亞伯蘭一樣的蒙受神的祝福，從創世記十九章看見，羅得走向世界，喜愛世界。當天使向羅得宣告說：「因為城內罪惡的聲音在耶和華面前甚大，耶和華差我們來，要毀滅這地方。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 13-14)但當「天明了，天使催逼羅得說：『起來！帶著你的妻子和你在這裡的兩個女兒出去，免得你因這城裡的罪惡同被剿滅。』」但羅得遲延不走。二人因為耶和華憐恤羅得，就拉著他的手和他妻子的手，並他兩個女兒的手，把他們領出來，安置在城外；領他們出來以後，就說：『逃命吧！不可回頭看，也不可在平原站住。要往山上逃跑，免得你被剿滅。』羅得對他們說：『我主啊，不要如此！你僕人已經在你眼前蒙恩；你又向我顯出莫大的慈愛，救我的性命。我不能逃到山上去，恐怕這災禍臨到我，我便死了。看哪，這座城又小又近，容易逃到，這不是一個小的嗎？求你容我逃到那裡，我的性命就得存活。』天使對他說：『這事我也應允你；我不傾覆你所說的這城。』」(創十九 15-21)，但後來「羅得因為怕住在瑣珥，就同他兩個女兒從瑣珥上去，住在山裡；他和兩個女兒住在一個洞裡。」(創十九 30)

羅得最後還是上山了，但是為什麼一開始他想要選擇在瑣珥呢？事實上，因他半信半疑，內心裡產生了恐懼，無法全心倚靠神，想要選擇容易的路。但想一想，神既差使者要來拯救他，豈不拯救到底嗎？另外，他還有一種貪戀，他不想要離開所多瑪、蛾摩拉，那是一個繁華的地方，也是他居住的所在。可能他心想，這城不一定真的會被毀滅。如果他真相信神的審判，他定會更早的離開。聖經寫得很清楚，羅得遲延，沒有要離開，是因為天使硬拉他離開，於是他想瑣珥離城比較近，如果沒有真的毀滅，他還可以回去得著原來他所擁有

的一切。他內心裡面並沒有真實的相信神所要執行的審判。但神因為亞伯蘭，所以眷顧了羅得。

天使原本要救與羅得有關係的家人，但他的兩個女婿因不信，以為是戲言，而被毀滅了；他的太太在逃跑的路程中，因不遵守天使的吩咐說，不可以回頭看，她一往後看就變成了鹽柱，最後僅剩下他與兩個女兒逃出。

後來他們爬到山上，他與兩個女兒一起住在山洞裡。但是當他住在山上時，竟然喝醉酒到不醒人事，甚至他的大女兒、小女兒與他同寢存留後裔，聖經說，「她幾時躺下，幾時起來，父親都不知道。」從這事件中可以得知羅得生活沒有節制，竟使自己喝醉酒，以致於女兒有亂倫之事，他都不知道。

當羅得的僕人與亞伯拉罕的僕人相爭時，亞伯拉罕讓羅得選擇他要去的地方，羅得選擇的是那物質豐盛的，水草茂盛的地方，因為羅得倚靠的是物質的供應，但亞伯拉罕呢？選擇的是剩下比較貧脊的土地，但他卻倚靠神的帶領與供應，最後他成為一個昌盛與富足的人。

羅得和亞伯蘭同樣是被揀選的家族，但是他卻沒有亞伯蘭蒙神祝福的結果。甚至羅得的兩個女兒從父親懷了孕，一個叫摩押，一個叫做便亞米，就是現在的亞捫人。摩押的後代是崇拜生殖神；摩押人引誘以色列人陷入肉體的犯罪中；亞捫這個民族是以殘忍聞名，他們崇拜摩洛神，就是以嬰兒為祭物，獻給他們的神，亞捫人帶給以色列人異教的崇拜。

亞伯拉罕不僅自己蒙福，且神對他說：「地上的萬族都要因你得福。」羅得的結局與亞伯拉罕的結局竟是何等大的不一樣。

從這些事件裡我們看見，神的愛一直是主動的給予，主動的來向人顯明，但人能夠領受多少、得祝福有多少，乃決定於他對神的回應。想一想，今天神在世界上的萬族中揀選了一個家族，在這個家族當中揀選了你和我，使我們得以認識神。這揀選是出於神的主動，但我對神的回應是如何？我是只享受神賜福給我的一切恩典而已嗎？人若是只是享受從神而來的祝福，但裡面卻沒有存敬畏的心，有可能會像羅得，可能產生一個不敬虔的後代，而這個後代是叫世人更多的得罪神。還是我會像亞伯拉罕，會為神築一座壇，將敬拜歸給祂，使地上的人要因我得以認識神並祂救贖的慈愛，而不是只享受祂的祝福。

有時候當我們在做一些決定，看起來是好的、是對的，但若倚靠自己的判斷與才幹卻失去了倚靠神的心，這帶給我們的結局將會有所不同。羅得的結局

值得我們去深思。我活在地上的時候，我的倚靠是什麼？神有時候拿走我的倚靠，目的是要彰顯祂的慈愛，使我能領受祂的慈愛。你越真實的倚靠祂，就越能感受到父神的慈愛是這麼樣的美好與奇妙，因為在祂的手中滿有能力和恩典。

問題討論：

1. 為什麼神要阻止人建造巴別塔？
2. 亞伯蘭為什麼願意讓羅得先選擇肥沃的土地呢？
3. 神的愛是一直主動的給予，但為什麼亞伯拉罕和羅得的結局卻全然不同？這帶給我們有什麼反思呢？