

目录

从人的堕落看神的救法

第一章 人第一次的堕落（一）堕落的因由

第二章 人第一次的堕落（二）堕落的过程与结果

第三章 人第一次的堕落（三）神施付的破法

第四章 人第一次的堕落（四）神应付的救法（续）

第五章

人第二次的堕落（一）堕落岛背景、因、过程为结果

第六章 人第二次的堕落（二）避免堕落的路

第七章 人第三次的堕落

第八章 人第四次的堕落

第一章 人第一次的墮落（一）墮落的因由

[回目錄](#) [下一篇](#)



读经：创世记二章十六节至三章六节。

创世记头两章关于神创造的记载，启示神的心愿和目的，以及神达到祂目的的手续；这两章可说是全部圣经要义的一幅图画。神在讲述全本圣经的内容之前，先把这张图样摆出来，把祂永远的目的和它作工的手续，以及它作工的结果，指出来给我们看。圣经正式的叙文，可以说是从创世记三章开始。但很不幸的，圣经的叙文是从人的墮落开始。神把关于神创造的一幅图画指给我们看以后，紧接着给我们看到人的墮落。首先，我们要来看人的墮落是出于甚么？这墮落的因由是甚么？

蛇的引诱

人墮落的因由，第一是蛇的引诱。若是没有蛇来欺骗引诱，人不会墮落。我们都知道，这条引诱人的蛇就是撒但的化身。外面看是一条蛇，实在说就是撒但。那一天，就是撒但藏在蛇里面来引诱人；所以启示录十二章九节说，『那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。』创世记三章说，蛇是耶和華所造的。（1。）千万不要以为，蛇是个坏东西，就不是出于神所造的；也不要以为，出于神所造的就不会作撒但的化身。在宇宙中，只有神自己是生命，只要不是出于神自己的，只要和神是脱节的，即使是神所造的，都会有蛇的原则，都会给撒但利用作他的化身。有的人说，『感谢赞美主，神给我这个恩赐，给我这个学问，给我这个聪明的头脑；』也有人说，『感谢赞美主，神给我很好的配偶，很好的儿女。』不错，我们要承认这些是出乎主的，是主所给的，但是不要忘了，连这些神所给的一切人事物，若和神脱节，都有变作撒但化身的可能，都有给撒但利用的可能。

蛇是神所造的，但在创世记三章的蛇，被撒但借用了，给撒但藏身了，就变作撒但的化身。这条蛇不只好看，还相当灵巧。凡是灵巧、聪明的，都有一点狡猾。笨人不会狡猾，聪明的人总不免狡猾；差不多每一个聪明的人都是狡猾者。请记住，好看、灵巧、聪明，都近于狡猾。有的人作人非常聪明、周到，一点都不伤人，那就有点老奸巨猾的味道，很可能他里面就藏着毒素。所以，凡是好看的东西，好看的人，都得当心、提防，因为那些都能作撒但的化身。撒但常常用这些东西作他的护身和化身，把他自己藏在里面引诱、迷惑人。当日，蛇是用甚么方法引诱夏娃呢？那一天，蛇很可能是盘在善恶知识树上，引诱夏娃。夏娃注意了蛇，连带也注意了这棵善恶知识树。蛇引诱夏娃所用的方法，就是向人有一个题议，而这个题议就是对神的话打问号。按着圣经的记载，圣经里第一个问题，是从撒但口里出来的。从前，美国有位大布道家哈德门博士（Dr. Haldeman），曾说过一句幽默的话：『当日蛇引诱夏娃的时候，对夏娃说，「神岂是真说，你们不可吃园中所有树上的果子么？」（创三1。）它说的时候，很可能把头一勾、一点，就是一个问号。』这话相当有意思。要知道，所有的疑问都是出于撒但。人一接受这个疑问，就落在撒但的手里而堕落了。

蛇向人的题议，第一是叫人怀疑神的话。神明明吩咐人说，『善恶知识树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。』（二，7。）撒但却向人题议说，『神岂是真说...？』（三1。）又说，『你们不一定死。』（4，）人接受撒但的题议，对神的话有了怀疑，所以敢摘下善恶知识树的果子吃。直到今天，撒但诱人犯罪，或者怂恿人拒绝神的救恩，还是用这方法。人若知道主的话是何等坚定不变就好了。天地要过去，但主的话绝不能过去，（路二一33，）主的话总没有是而又非的。（林后一19~20。）蛇向人题议，第二是叫人怀疑神的心。蛇对女人说，『因为神知道，你们吃的日子眼睛就开了，你们便如神知道善恶。』（创三5。）这意思是要人以为，神是因为怕他们像它能知善恶，所以才骗他们，不让他们吃善恶知识树的果子。这也是撒但常用的一个最毒辣的计谋。今天人远离神，不肯来到神面前，都是因为上了魔鬼的当，误会神的爱，不认识神的心。

女人出头人的堕落还有另外一个因由；蛇引诱是在撒但那一面，还有在人这一面的，就是女人出头。请问，当初神造人的时候，是造一个人，还是两个人？有的人说是造两个人。这并不正确，神乃是造一个人；因为夏娃是用亚当的肋骨建造成的，（二22，）夏娃没有头，夏娃的头就是亚当。所以只有一个头，不是两个头。神当初造人并没有造两个人，祂不是拿一团尘土，造出一个亚当，再拿一围尘土造出一个夏娃。祂乃是拿一团尘土，造出一个亚当，然后从亚当裂开的肋旁，取出他的一条肋骨，建造成夏娃，然后又把这两个人配成一体。（7，21~24。）所以不是两个人，乃是一个人。

今天世界各地都有婚礼的举行，但少有人明白其中的意思。当人在行婚礼时，不管是新式或老式，是中式或西式，都只有一个头。虽然有两个人，但为何只露出一个头呢？为甚么女人都把头遮盖起来呢？我儿时曾见过老式的婚礼，新娘把整个头都罩起来。当两个人拜天地的时候，只看见一个头，还有一个头看不见了。现在大家都习用新式的婚礼，但无论中外古今，全世界的新娘，多半还是盖上一层蒙头纱。为甚么要蒙头？就是要宣告，从今以后，在这个新家庭里没有两个头，只有一个头。若是两个人都作头，第一要吵架，第二要离婚。一国不可以有二主，一个家也不可以有二个头。姐妹们既已成家，就必须让弟兄作头。请不要误会，以为我是在替弟兄争男权；一点也不是，我乃是盼望你们能认识神的作为。按中国老式的婚礼，女方在结婚那一天，从娘家到婆家，她的脚不可以踏土。多半是由她的哥哥从房间里背出来，背到轿上；等到了婆家，从轿里出来，马上就铺毡。男的可以踏土，女的不可以踏土；这虽然是中国人传统的作法，但还是相当有意思的。为甚么女人结婚不踏土呢？这意思是，地球上没有她的地位了。夏娃的地位是在亚当里；她的地位是在亚当的肋旁，亚当是她的头。这样讲，也许姐妹们要生气，认为这实在完全贬低女性的地位。在今天这二十世纪尊重女权的时代，我却说女人没有地位，女人的头是男人，这实在是开倒车的理论。盼望姐妹们能明白，这不是我的说法，而是圣经的说法。

在圣经中，这样的例子很多。比方，民数记一章数点以色列人，并没有说以色列的男人有多少，女人有多少，反而只有男丁的数目，没有女子的数目。

(2。)再如福音书记载主耶稣用五饼二鱼餍饱群众的故事，也是说除了妇女孩子，男人约有五千。(太十四19~21，可六41~44。)在神的户口名簿里，没有女人，只有男人。为甚么呢？因为结婚那一天，女的配给男的，她自己的头没有了，男人变成她的头。一对夫妇最美的光景，就是丈夫作头，妻子服权柄。一个家庭里一有这光景，就能断定这对夫妇定规是甜美、持久的。每一件东西都有神所给的地位，这不是平等不平等的问题。近二十年前，我碰到一位姐妹，她读到圣经的这一点，也在聚会中听到相关的信息，里面很不服气。她是个受过大学教育，也办过教育，相当会说话的人。有一天，她来找我，『李弟兄，圣经这种说法，岂不是重男轻女，男女不平等么？』我笑着回答她说，『请问，这眉毛在眼睛上头，眼睛在眉毛下头，是否有一天这眼睛也要说，这不是轻眼重眉不平等么？照你看来，是不是把眼睛搬到眉毛上头就平等了？』她听了就笑了。我说，『姐妹，别争这问题。眼睛有眼睛的地位，眉毛有眉毛的地位，神安排的地位都是非常美丽的。你看，把眼睛搬到眉毛上头，好看不好看？』她说，『这是习惯问题，看长久了也许更好看。』我说，『眼睛在眉毛下头，这不光是为着好看，还有其用处。我特别知道这件事，因为我很会出汗，若没有这两道防汗堤，我的眼睛就睁不开了。有了这两道防汗堤，即使我满头大汗，也流不到我的眼睛里。即使我两个钟头不擦汗，汗水也不能侵害我的眼睛。若是把眼睛搬到眉毛上头，一出汗眼睛就睁不开了。你以为作一个女人就低下么？许多时候，男人就是女人的防汗堤。各人有各人的地位，各人有各人的功用。』

人守住自己该有的地位，是何等美，何等善，也是何等安息和稳妥。』一个不守地位的女子，是非常危险的。人类堕落的因由不在亚当身上，乃是在夏娃身上。夏娃自作主张，出了头，所以使亚当堕落，自己也吃了亏。人堕落不光是有蛇来引诱，还有女人出头。蛇的诡诈所以得逞，因为当时亚当不在夏娃跟前。世界的历史里，不知有多少祸事，都是男人不在的时候，女人单独闯出来的。主给我们看见，女人单独出头是何等危险。那时，亚当到甚么地方去了，我们不晓得，但有一件事是确定的，亚当必定不在那里。夏娃如果知道自己的地位，当蛇对她说话的时候，她要说，『慢一点，我去请丈夫来。』夏娃的堕落，并不是在她吃了善恶知识树的果子以后，乃是在她出头的时候。请记住，那天蛇相当知道，只要夏娃一出头，夏娃定规落到它的掌握中。女人出头真是一件可怕的事，也是一件极不美丽的事。姐妹们不要生气，不要以为只有你们是女的，其实连弟兄们也都是女的。当我们到神面前去的时候，大家的地位都是女人。所以这女人出头有象征的意思。我们这些人没有头，我们的头就是基督，就是神。甚么时候我们越过了基督，越过了神作一件事，就很危险，那是女人出头的原则。

夏娃是女人，亚当是男人；亚当是头，女人服在头之下。这是一个象征，一个影儿，说出神和人之间的故事。在宇宙中，那独一的头乃是神自己，我们这些人却要服在它的权下。我们每一次把神摆在一边，把基督摆在一边，把我们的亚当摆在一边，把我们的丈夫摆在一边，我们自己应付事情，那就是我们出头。每一次撒但试探我们的时候，他最怕我们退到主里面，让主出头，让主出来。这是得胜的秘诀。你这人退回去，让神作你的『防汗堤』，你就得胜了。甚么时候你越过神，超过神，把神摆在一边，自己出头；请记住，你已经落到那恶者手中了。在此，我们看见一个极大的原则。人类头一次的堕落，就是人出头，而把神摆在一边。人在神之外接触一个东西，这就是人失败的最大原因。我们要当心，因为我们是女人，每一件事都不要自己出头，要退回去让神出头。我们一退回到神里面，就蒙保守；一退回到神里面，就得胜。这是我们蒙保守和得胜的秘诀。

第二章 人第一次的堕落（二）堕落的过程与结果

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



在本篇信息中，我们要来看人第一次堕落的过程与结果。

人第一次堕落的过程

不用灵

人第一次堕落过程里的第一点是不用灵。夏娃为甚么自己出头，越过了神？因为她不用灵。神造人有灵，（创二7，箴二十27，伯三二8，）可以接触神。人受造之后，本当一直用灵接触神，而活在神面前。人凭灵活着，就蒙神保守。然而那一天，人没有用灵接触神，而越过了神，以致落到恶者手中。若是那时，人记牢神是人的主权，而把撒但所题起的事，用灵带到神面前求问，人就不会越过神，也不会堕落了。所以，人堕落的第一步是人不用灵，也就是人把神摆在一边。人越过神去接触神之外的东西，这就是人堕落的第一步。

创世记二章十六至十七节：『耶和華神吩咐那人說，園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃，只是善惡知識樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。』這乃是神要人知道，在宇宙中，人只可注意神自己，接觸神自己，接受神自己，得着神自己。凡在神之外的，都是人摸不得，接觸不得，也是人所不該注意的。人甚么時候注意神之外的東西，就闖禍了，人就要墮落到惡者撒但手中。人當日的墮落就是因着人忽略了這件事，越过神去注意神之外的東西。生命樹指明神，善惡知識樹指明在神之外的一切。所以，神禁止人吃善惡知識樹的果子，乃是神對人一個很嚴重的警告和題醒，叫人知道只可以接觸神，此外任何東西都接觸不得，如果接觸了，結果就是死。所以人墮落時，第一步就是違反了這原則，越过神，而去注意神之外的東西。

魂动了

人第一次堕落过程里的第二点就是魂动了。当夏娃与蛇讲话说理时，她的心思先动了；（三2~3；）这是她受骗的第二步。不只如此，三章六节说，『于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。』这里的话都是说到魂里的故事。『且是可喜爱的，』这是魂里的情感动了。『使人有智慧，』智慧是属于心思的，所以魂里的心思也动了。『就摘下果子来吃了，』这个定意就是意志的问题。可以说，人魂里的情感、心思、意志都动了。人堕落的过程，第二步就是魂动了。人每一次堕落的头一步，都是不用灵，第二步就是魂动了。不用灵就是人越过了神，而魂动了就是人出头，因为人就在魂里面。在我们全人里，魂的那部分就代表人，乃是人的个格，以及人自我的存在。魂动了就是人动了。请想想，那时夏娃若去接触神，她能不能用情感接触神，或是用心思、意志接触神？当然不能；因为情感、心思、意志不是接触神的机关。人用魂是无法接触神的；人要接触神，必须用灵。夏娃如果在那时动灵而不动魂，她就不会越过神，也不会出头了。如果那时蛇来引诱夏娃，夏娃说，『我要去问问神。』她定规不会用魂，而是用她的灵了。她一动灵，就不会越过神，而自己出头。然而，因着她把神摆在一边，越过神，不理神，所以她用了她的魂、她的头脑，而自己作主了。

在一切事上，人若先用人的魂，而不用人的灵，那就是走堕落的路。许多人在日常生活里，都是动魂，而不动灵；因此，他们在神面前所走的是失败的道路。比方，有的青年圣徒碰到婚姻问题，他们不用灵祷告，与神交通，问问神在婚姻上要怎么作。他们没有先用他们的灵，而是先用他们的魂；并且多半是先动了情感，动用了爱好的机关，然后动用他们的心思东想西想，考虑过后就定规了。这一套都是魂里的故事。

难得有青年圣徒，在进行婚姻的事上，先用灵接触神。如果他能先用灵接触神，他就是在婚姻上没有越过神，没有自己出头。如果他先动用魂的机关，跟从魂，而走魂里的路，先动用情感，看这个是可喜爱的，接着就动用心思，想想各方面都不错，意志就下了决心，定规作这事；这就是人出头，越过了神。若是如此，人就要失败、堕落。基督徒若是走正当的道路，在每一步、每一件事上，就应该先动用灵。你一动用灵，魂就停下来了；你一动用灵，就接触神，把神摆在第一，而不是你出头。这样，你就有了保障。不仅婚姻如此，在基督徒生活的大小事上，也都该是这原则。很可惜，基督徒活在这原则里的不多，大部分是活在夏娃堕落的原则里，都是动用魂；先是随着自己的爱好，其次随着自己的看法和思想，考虑打算，然后就随着自己的主张和意志来定规。这三步都是魂里的故事。每一次撒但引诱我们的时候，我们若动用魂而不动用灵接触神，撒但就已经成功，而我们就已经走在堕落的路上了。

体动了

人第一次堕落过程里的第三点就是体动了。夏娃的魂动了，体就不能不动；魂是支配体的。她看善恶知识树的果子悦人的眼目，且是可喜爱的，就定规摘下来吃。她摘下来吃，就是体动了。第一是眼看，第二是手摘，第三是口吃。接着，第四就是给。夏娃摘善恶知识树的果子吃之后，『又给与她一起的丈夫，她丈夫也吃了。』（创三6下。）这就像一个太太打牌，绝不会不带着丈夫打牌；一个太太跳舞，也绝不会不带着丈夫跳舞。这就是罗马一章三十二节所说，『他们虽明知神公义的判决，行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还与那些行这样事的人同欢。』所有犯罪的人，不但自己犯罪，还喜欢别人也同样去行。你的同事若是喜欢搓麻将，他早晚也要你去搓麻将，他最喜欢你同流合污。我年少时，曾遇到这种试探，同年的有人找我去打牌，那时我甚么都不懂。他们就说，『不要紧，你不懂没关系。』我说，『输了钱怎么办？』他们说，『输了钱算我们的，赢了钱是你的。』就这样，我跟著作，慢慢的，甚么都懂了，那时再输钱他们就不管了。这真是魔鬼的工作。

有人告诉我，那些吸鸦片的人也是用各种方法带人吸食。任何的罪恶，犯的人都喜欢带着别人去行。当夏娃把善恶知识树的果子摘下来吃，接着就给她丈夫吃，她丈夫也吃了。这时候，人第一次的犯罪就完成了。人犯罪只有这三步，第一步是不用灵，就是越过神。人有三部分，最里面的灵，往外一点是魂，最外面是体。我们应该先用灵，让灵支配魂，魂再支配体，那就不容易堕落，不容易犯罪。若我们不动用灵，而动用魂，那就是我们出头了，魂作主了。这是第二步。魂一作主，就支配体，作出得罪神的事，这是第三步。我们每一次得罪神，岂不都是这样的过程？无论是大事、小事，只要是得罪神的，定规逃不了这三步。

许多基督徒遇到事情不敢祷告。一次，有圣徒对我说，『李弟兄，这件事我要这样作，你看可不可以？』我告诉他：『你有没有先把这事带到神面前祷告，看看神的意思如何？』他说，『不瞒你说，我不敢祷告。我知道我一祷告，神就不要我这样作了。』基督徒常有这样的故事，好些事不敢祷告。有的人进行婚姻不敢祷告，因为他很清楚，只要一祷告，神就不要他进行了，所以他就定规不祷告。这个不祷告是甚么意思？就是把灵压下去，把神摆在一边，越过神而让自己出头。他的魂动了，情感也好，心思也好，意志也好，全都动起来，非成就这婚姻不可，结果就得罪了神。我们一切得罪神的事，都不外乎这三步。这可说是铁定的原则。

按正常情形说，基督徒每逢遇到一件事，都该从最深处存着敬畏的心求问神，看神到底在我们最深处给我们甚么感觉，是许可或禁止，平安或不平安，还是喜乐或悲哀？如果是许可，里面觉得平安、喜乐，这就是祂要我们作，我们就可以作。若是里面不许可、不平安、不喜乐，这就是神不要我们作，我们就该服下来不作。我们这样在灵里服下来，就是在神面前服下来，结果就蒙保守，不至于中了撒但的诡计而堕落了。

人第一次堕落的结果

魂败坏了

人堕落的结果，第一是魂败坏了。人还没有吃善恶树的果子时，人的魂已经先接受了撒但的话。撒但的话就代表撒但的意见，也就是代表撒但自己。当夏娃接受撒但的话，在那里动用魂的时候，她的情感动了，心思动了，意志也动了，她魂的各部分都动了。这意思是，她把撒但的话和题议都接受到她魂的各部分里。这时，虽然善恶树的果子还没有进到她身体里，撒但的话，就是撒但自己，却已经进到她魂的各部分里；所以这时，她魂的各部分就受了败坏，受了玷污。

原来人的心思是清洁的，人的意志、情感也是清洁的。人魂的各部分没有玷污，没有污秽，没有搀杂；人无论思想、情感或意志，都是单纯而纯洁的。然而当人接受撒但的话，接受撒但的意见，撒但自己就进到人的魂里，人的心思、意志、情感就不单纯而复杂了；因着不纯洁，就污秽并败坏了。所以，魂败坏乃是人堕落的第一个结果。请记住，每一次人堕落犯罪，第一受败坏的，都是在魂里面。体变质了第二个结果，就是人的体变质了。人一吃了善恶树的果子，善恶树的成分就进到人的身体里。人的身体原是神所创造，是单纯、清洁的，但是自从人把善恶树的果子吃到里面以后，人的身体就变质了。吃，就是把东西吃到身体里。人把善恶树的果子吃下去，就是吃到身体里。这样，人的身体里就多了撒但的成分，而变质了。人的身体一变质，里面就有了罪的故事。这个罪就是撒但的生命。

在人的身体里有情欲和私欲，这个欲就是『癖』，就是『瘾』。喝酒有酒瘾，吸烟有烟瘾，看戏、打牌也都有瘾。这瘾就是欲，也就是圣经所说，住在人身体里面的罪。（罗七17。）这欲，这罪，住在人身体里，常常掳掠人去违背自己的心愿，作出许多罪恶的事。

我曾碰见许多吸食鸦片的人，他们真是苦不堪言。他们实实在在知道不应该吸食，也定规绝不再吸，但是瘾一上来，全身都受不了，就身不由己了。即使下一刻他们就要被杀，他们也不能不吸一下。这给我们看见，这罪，这欲，就在人的身体里。这罪，这欲，是甚么时候进到人的身体里呢？就是在人堕落吃了善恶树果子的时候。这善恶树的成分一进到人身体里，人的身体就发生变化，变质成为肉体。身体是好的说法，肉体是坏的说法。（三20，六19，七18，25。）身体是神所造的，肉体是变质的。

人这样一堕落，身体就变作肉体。试想，在这人的身体里，是否藏着各种的败坏？所以罗马七章说，叫人犯罪的律，就是那个叫人自然犯罪的能力，乃是在人的肢体里面；它是肢体中罪的律。（23。）在人的肢体里，所以有这一个律，这一个罪，就是因为善恶树的成分进来了，叫人的身体受败坏变质而成的。这是第二个结果。

灵死了

人堕落的第三个结果，就是灵死了。灵死了，第一个意义是灵不能接触神了。原来，灵是接触神的机关，现在灵受玷污，死了，就不能接触神。灵死，不是灵没有了，灵还存在，但不能接触神了。这就如人的眼睛能接触颜色，如果眼睛瞎了，眼睛就是死了。眼睛一死，和颜色的关像就绝缘了，就不能接触颜色了。灵是接触神的，灵一死，虽然灵还存在，却不能和神接触了，这是第一个意义。灵死了，第二个意义是失去它的功能。眼睛一死，不只和它所接触的对象断绝了，并且失明了，也就是失去它的功能。人的灵原来是能接触神，敬拜神，与神交通，明白神的旨意，并认识神的；现在灵死了，灵与神断绝了，灵的功能就失去了。通常我们要知道一件东西的存在，就得有一个觉官，把它实化到我们里面。

比方，这里有一本诗歌封面颜色是绿的，有一块黑板颜色是黑的。你若是一个眼睛失明的人，这些颜色对你是不是存在呢？你会觉得不存在，因为你的视觉这一觉官失去了功用，不能把颜色实化了。许多人都看到有颜色，但你却没看见。然而，这并不是真的没有颜色，而是你无法把颜色实化进来，因为你实化的觉官失去功能了。声音也是一样，若是一个人耳聋，他就不能把声音实化出来，他就觉得没有声音。又比方味道，若是人的鼻子和舌头失去功用，即使他闻了、尝了，还是觉得没有味道。实在不是没有味道，而是实化这味道的觉官失去功能了。照样，许多人都说没有神，但真的没有神么？并不是没有神，而是他的灵死了，他那个能把神实化的灵觉不灵敏了。有神，但是他不觉得，就像有味道他不觉得，有声音他不觉得，有颜色他不觉得一样。不是没有这些东西，而是他实化的觉官失去功能了。神是看不见，听不见，闻不到，摸不着的，神是用灵才能接触的。圣经说，『神是灵；敬拜祂的，必须在灵...里敬拜。』（约四24。）人的灵是专专用来接触神的，但因着人败坏了，人的灵和神就绝缘，断绝了。这样一断，其功用就停止了，所以就死了。

成为罪人

人堕落的第四个结果，就是成为罪人。人的魂败坏了，体变质了，人的灵死了，整个人都了了，这就是罪人的光景。所有世上的罪人，里面都有撒但的生命，都是受了撒但败坏的人。这个撒但的生命，就是住在人里面的罪，也就是与人同在的恶。（罗五19，七17，20~21。）所以就人本身而论，人从里到外，从头到脚，都成了罪人。有了罪案人虽堕落败坏，完全了了，但就神而论，不能就此了结。神还要来治罪，因为神是立法的神，也是执法的神。人既然犯罪，违犯神的禁令，人在神面前就有了罪案。所以人堕落以后，就有了两个大难处：一是人里面有了罪恶的生命，罪恶的性情；一是人在神面前有了罪案。

古今中外，许多圣贤对于人性的善恶多有争执，有的人主张人性是恶的，有的人主张人性是善的。为甚么会有这样的争执？因为在堕落的人类里面，的确有两种成分：良善的成分和邪恶的成分。人良善的成分是出于神的创造，邪恶的成分是从撒但的生命来的。人在得救之先，虽然还没有得着神的生命，但在人里面有善恶两种成分。有时，我们实在是良善的念头，也实在是孝敬父母的心意，这不能说不是善的成分。但是到了一个时候，我们里面又会充满凶杀、嫉恨、与悖逆父母的心，这恶的成分也在我们里面。所以，历代的圣贤对于人性的看法多有争执。今天在神的光照下，我们知道这争执是莫须有的，因为在人里面有受造良善的生命，也有堕落败坏的生命。受造的生命，里面的成分是良善的，而堕落的生命，里面的成分是败坏的。那良善的生命是出于神的创造，那败坏的生命是出于撒但败坏的生命。人堕落之后，虽然有时会显出良善的成分，但更多时候是显出败坏的成分。所以，人这一个器皿是已经败坏了。堕落的人不单在自己里面是败坏了，并且在神面前也有了罪案。人犯罪都有这两面的问题。比方，有个母亲在出门前告诉孩子们，不要把玻璃杯打破了。等到母亲外出了，孩子们却不听母亲的话，把玻璃杯拿来玩，一不小心玻璃杯就碎了，闯祸了。等到母亲回家，看见孩子们很不自然，就知道他们定规闯祸了，违反了她的命令。这就是孩子们在母亲面前有了罪案，有了罪过。不过，这个罪过和孩子里面不发生关系。又有一次母亲对孩子们说，这玻璃杯里的东西千万不可以喝，喝了会中毒。等母亲出门后，孩子们又好奇的把杯里的东西看一看，就喝了两口，而闯了祸。这一次的过犯和前次打碎玻璃杯不同，乃是把有毒的东西喝到里面了。这不仅违反母亲的命令，在身外有一个过犯，还进一步叫他们身内中毒。若仅仅是身外的过犯，母亲饶恕就可以了；但这一次有毒物进到孩子身体里，就不是外面的饶恕能解决的，还得赶快找医生解毒急救。我们的先祖在伊甸园的堕落，不是第一个比方所比喻的，乃是第二个比方所比喻的。人堕落以后，一面是在神面前有了罪案，在身外有了过犯；另一面又有撒但的毒素进到人的身体里，叫人里面中了毒。

我们每一个亚当的子孙，不论是中国人、外国人，不论是受过高等教育或目不识丁，不论性情在人看是好是坏，每一个人里面都有撒但的毒素。不管你信不信这话，事实胜于雄辩。请想想，在你的生活中，岂不是有好多故事是你所不愿意发生的，在你里面岂不是有好多光景是违反你心愿的。许多时候，你并不愿那样恶，那样坏，走下坡路，作那些不光明的事，但是到了一个时候，你里面就有一个推动的能力，拖着你，叫你违反心愿，作了不道德的事。许多时候你走了下坡路，作了不名誉的事，实在是违反你里面的心愿，是你不乐意的，但你身不由己，毫无办法。你里面有一个力量，把你这人掳去了。请问，这一个力量是甚么？这力量就是撒但的毒素，在人里面作祟。这就证明人里面败坏了，有了毒素，有了罪，有了罪的生命，有了败坏的成分。这就如一个空的器皿，原是为着盛装东西的。当日在伊甸园里的亚当，也是为着盛装神的。然而神还没有进去，撒但却先进来了。从那时起，人类复杂、败坏了。人在神面前不光有一个行为，违反了神的命令，有了罪案；并且在人里面还有魔鬼的活动。若是谨慎一点，魔鬼就困在里面；禁止一不严密，魔鬼就出来了。几番拨弄，里面的魔鬼就出来了。我孩童时期曾立志向上，很有雄心，那知慢慢长大，越要向上，反而越一塌糊涂，里面甚么花样都显出来了。我知道有些人的花样比我还多，这都是因为里面有故事，魔鬼加进来，里面败坏了。

招来咒诅

人堕落的结果，不仅成为罪人，在神面前有了罪案，并且还遭到神的咒诅。神说，『地必因你的缘故受咒诅。』（创三17。）亚当是旧造的元首，代表一切的旧造，所以亚当犯罪，就使他所代表的旧造都受了咒诅。因着他一人犯罪，就使一切受造之物都服在虚空之下，叹息劳苦，受败坏的奴役。（罗五12，20~22。）神又说，『地必给你长出荆棘和蒺藜来。』（创三18。）这是说受造之物从此不和谐了。原来，受造之物彼此间都是和谐相处的，但现在亚当这受造之物的元首，因着犯罪，和造物者不和谐了，以致一切受造之物彼此间也失去了和谐。今天宇宙中许多彼此残害，不能相安而处，就是因这缘故。不只地受了咒诅，长出荆棘和蒺藜，神更加增女人怀胎生产的苦楚，也叫男人终身劳苦，要汗流满面才得糊口。（16~19。）这都是人堕落后所招来神的咒诅。

被赶出乐园

人堕落还有一个结果，就是被赶出乐园。『耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所出自之土。于是把那人赶出去了。』（23~24。）神本来是从土里造出人，把人带进伊甸园，要人接触生命树，而变成金子、珍珠和宝石。（二10~12。）但何等可惜，人在接触生命树之先，就接触了善恶树，而受了败坏。所以在人所受的败坏未解决之先，神只好打发他出去，归回他所出自之土。人出于土，还要归于土，从此再也不能享受伊甸园中的乐趣，也无法再得着生命树的果子。

带进死亡

人堕落所得最后的结果就是死。当初神已经警告亚当，若吃善恶树上的果子，吃的日子必定死。（17。）等到亚当违背这个禁令，吃了善恶树的果子，他的的确确就死了。亚当的这个死分作几个步骤，头一步是灵死了，这是吃善恶树的果子当时就发生的。因此从那时起，人与神之间的交通断了，人无法再用灵接触神。第二步是身体死，『亚当共活了九百三十岁就死了。』（五5。）第三步就是永远的死，亚当若没有神的救赎，将来就要和所有名字没有记在生命册上的人一样，被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死。（启二十14~15。）罗马五章十二节说，『罪是借着一人入了世界，死又是借着罪来的，于是死就遍及众人。』亚当犯了罪，不仅带进罪恶，也带进死亡。谁想得到当初一次的过犯，会招来如此悲惨的结果。在这旧造的世界中，一切的悲剧都是由于人类那一次的堕落。犯罪的结果实在是可怕的！

第三章 人第一次的墮落（三）神施付的破法

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



在上一篇信息中，我们看过人第一次墮落的过程与结果。人墮落的结果，虽然既悲惨又无法自救，但故事没有停在这里。在人走投无路、绝望的时候，神来了；神一来就有出路。因着神向人的爱，神对于人的墮落，自有祂应付的救法。

寻找人

审判蛇

神应付人墮落的头一步，乃是寻找人。人墮落了，就感觉羞耻，害怕见神，于是藏在伊甸园里的树木中，躲避神的面。（创三8。）然而，神来寻找人。人墮落之后，神对亚当的头一句话乃是：『你在那里？』（9。）这是何等大的福音！人墮落以后，神对人说的第一句话就是福音。『你在那里？』你在罪恶之下，在败坏之中，或在死亡里？神来问人：『你在那里？』这一个问题，就是神来寻找人。

神应付人墮落的第二步，乃是立即审判蛇，咒诅蛇。（14。）这个咒诅里包括两件事；首先，要蛇用肚子行走。（14。）这意思是限制蛇活动的范围，定规它只能在地上爬行。根据这里的记载，蛇原不是用肚子行走的，是受了神的咒诅，才用肚子在地上爬行。这件事很有属灵的象征和意义。从人被撒但引诱墮落之后，神就咒诅撒但，审判撒但，定规他活动的范围只能在地上。懂一点属灵争战的人都知道，甚么时候我们落到地上，属地、属世界了，甚么时候我们就脱不开撒但工作的范围。甚么时候我们的灵是高升、超脱的，是在属天境界里的，甚么时候撒但就影响不到我们。

神咒诅蛇的第二件事，乃是终身吃土。（14下。）这也是一个限制，就是限制蛇吞吃的范围。彼前五章八节说，撒但『遍地游行，寻找可吞吃的人』。甚么样的人是撒但可吞吃的对象呢？就是属土的人。凡出于亚当的，都是属土的，（林前十五47，）这些人就是撒但吞吃的对象。撒但受咒诅之后，神限制他只能吃土。从属灵的象征来说，当我们凭着旧造的生命，凭着血气、肉体、天然的生命活着时，我们就是属土的人，也就是撒但吞吃的食物。甚么时候我们属灵、属天了，甚么时候我们就脱离撒但吞吃的范围。这两件事虽然是对撒但的限制，但也是给人的一种应付。因为人已经堕落了，完全属地、属土了，撒但能任意在人里面作工，并吞吃人。然而，神来拯救人，应付人的堕落，就给撒但一个限制，叫他只能在地上活动，只能以土作食物。若是一个人蒙恩得救，脱离地而属天，脱离土而属灵，就能脱离撒但的范围。所以神给撒但的审判，也是对于人堕落的一种应付。

关于女人后裔的应许

神在审判蛇的时候，同时题到一个应许，就是创世记三章十五节：『我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。』这是圣经里非常重大的经节，说到四个重点：第一，我又要叫你和女人彼此为仇；第二，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；第三，女人的后裔要伤你的头；第四，你要伤他的脚跟。这四点很有讲究，我们应当记住其中的对比：『你』对『女人』，『你的后裔』对『女人的后裔』，『女人的后裔要伤你的头』对『你要伤他的脚跟』。那一天，亚当和夏娃受了蛇的害，看见了自己的羞耻。请想想，当神来找他们时，他们是甚么光景？第一，他们恨蛇陷害他们；第二，害怕神惩罚他们。他们知道吃了善恶树的果子，必定死。所以，他们既吃了这果子，就必恐惧战兢，等候神的处分。这就是当时神给他们应许的背景。但是神来了，却是先咒诅蛇，审判蛇。在审判里，神带来对人的应许和恩典。神对蛇说，『我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。』这话夏娃听了，实在悦耳。

当初神告诉亚当和夏娃，善恶知识树上的果子，他们不可吃，因为他们吃的日子必定死。（二17。）他们既吃了善恶树的果子，定规必要死。正当他们害怕的时候，神说，蛇的后裔和女人的后裔要彼此为仇。『女人的后裔』这句话，带着生命的亮光，带着生命的福音。女人若死了，还有甚么后裔呢？若是女人有后裔，就表示女人还不至于死。夏娃若懂得这话，就要赞美神，说，『我不至于死，我还要有后裔！』神又对蛇说，『女人的后裔要伤你的头。』这时，夏娃应该清楚，她恨蛇，但她没有法子对付蛇，然而她会有一后个后裔，要伤蛇的头。蛇的要害乃是头，伤了蛇的头就是要了它的命。所以到这地步，这女人定规喜乐，有一位要来伤蛇的头。然而，蛇要伤女人后裔的脚跟；这个伤虽然痛苦，却不致命。这四点合起来，乃是神给人的应许；这个应许是在神审判蛇的话里带出来的。

创世记三章十五节的话，乃是圣经里的第一个应许。这应许的内容相当丰富，也相当重要；可以说把撒但历代所作的工，和他历代与神子民中间的光景，以及主耶稣要怎样废除撒但的工作都说出来了。尤其重要的，这乃是圣经第一次明言应许主耶稣作为女人的后裔，要来伤蛇的头。换句话说，在全本圣经里，头一次明言说到主耶稣，以及祂十字架工作的，就是创世记三章十五节这个应许。所以，这个应许在圣经里，占了一个特别重要的地位。这是历代解经的人都承认的。要解说这一个应许，需要认识全本圣经的记载，因为这个应许里所说的故事，乃是包括从创世记三章起，一直到启示录末了，所有一切的故事。

应许里的四个人物

蛇

我们要来看创世记三章十五节这个应许里的四个人物，是指着谁说的。第一，这节的『你』，乃是指撒但说的。虽然神当时是指着蛇说，但蛇里面有撒但，蛇是撒但的化身，所以那条蛇就是撒但。

女人

第二. 这节经文所说的『女人』. 是指着谁说的? 我们要找出关于这女人的几层意思。第一层, 在当时, 女人乃指夏娃, 这是很清楚的。然而从整本圣经看, 这女人不光指夏娃说的, 这女人的讲究太大。有的人意会说, 这女人是指马利亚说的, 因为主耶稣就是女人的后裔, 并且主耶稣在十字架上打伤了蛇的头; 所以这女人, 就是主耶稣的母亲马利亚。我们也承认, 这女人是指马利亚说的; 但不只如此。这个女人是个大的女人, 是个奥秘的女人。这女人不只包括夏娃、马利亚; 事实上, 凡是神所造属神的人, 都包括在这女人里面。圣经给我们看见, 宇宙中惟一的男子乃是神, 神是宇宙中惟一的男子, 而一切神所造, 属乎神的人, 从亚伯开始, 一直到新天新地的新耶路撒冷, 所有蒙神救赎的人, 都是女人。所以, 旧约称神所拯救的以色列人为神的妻子, (赛五四5, 耶三1, 何二19,) 他们在神面前是女人。新约又称所有蒙恩的人, 都是许配给基督的童女。(林后十一2。) 将来, 全体蒙恩的人所组成的召会, 将是新耶路撒冷, 羔羊的妻子。(启二一9。)

这些都清楚给我们看见, 圣经从始至终, 把神所造和神所救赎的人, 都摆在女人的地位上。简单的说, 神历代所救赎的人集其大成, 就是这女人。所以在创世记三章十五节, 神对蛇说, 『我又要叫你和女人彼此为仇,』意思是, 撒但要和神所救赎的人彼此为仇。历代的记载, 都是撒但和神所救赎的人彼此为仇的故事。几千年的历史证明这事。历史告诉我们, 只要有人归向神, 蒙了神的救赎, 撒但立刻就和他为仇。在启示录十二章的异象里, 说到那蛇称作古蛇, 名叫魔鬼, 又叫撒但, (9,) 也就是创世记三章的那条蛇。那古蛇站在一个妇人面前, (启十二4,) 要与这妇人为仇, 作她的对头, 反对她。事实上, 启示录十二章的妇人, 和创世记三章的女人, 并没有分别。

创世记三章十五节的话，乃是到了启示录十二章才完全得着应验。所以创世记三章的女人，就是启示录十二章所显出来的那妇人。那妇人不是单个的女人，乃是宇宙的女人。因为她身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕；（1；）这个妇人实在是个大的女人，是个宇宙的女人。这个妇人所有的，都是属天的光景。日头、月亮、十二星都是天上的光景，并且都是发光体，是光明的，一点都不黑暗。她实在不平凡，宇宙中的光体都在她身上，都和她发生关系。这宇宙的妇人到底是指谁呢？整本圣经只有两处说到日、月、十二星。一处是启示录十二章，一处是创世记三十七章。我们必须用创世记三十七章，来解释启示录十二章所说的日、月、十二星。创世记三十七章九节说，约瑟作了一个梦，梦见太阳、月亮和十一颗星。那些光体合起来，乃指神所救赎的以色列全家。从前后经文，我们清楚看见，太阳是指约瑟的父亲雅各，月亮指约瑟的母亲，而十一颗星是指约瑟的兄弟们，加上约瑟就是十二颗星。这是蒙救赎的雅各全家。日、月、十二星摆在一起的原则，乃指一切蒙神救赎之人全体说的。所以，这个身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的宇宙妇人，乃指历代神所救赎之人全体说的。

到了启示录二十一章，圣城新耶路撒冷被比作妆饰整齐的新妇，由神那里从天而降；（2；）那座城包括古今中外所有得救之人。古今所有得救之人集其大成，在神面前就是一个女人，并且这个女人是属天的，不是属地的；是光明的，不是黑暗的。毫无疑问，十二章的妇人就是二十一章新妇的前身。十二章的妇人到了日期满足，显出来就是二十一章的新妇。所以，十二章的宇宙妇人，乃指古今中外所有蒙神救赎之人全体说的。此外，十二章那个宇宙妇人身上所披戴的，虽然都是发光体，却是有分别的。日头是白天的，十二星和月亮是黑夜的。从圣经看，白天和黑夜就像征新约和旧约两个时代。当基督到地上来时，路加福音告诉我们，它就是清晨的日光显出来。（一78。）所以，主耶稣的降生是白天来到的时候，就是新约时代开始了。新约既然是白天的时代，旧约自然是黑夜的时代。所以，这妇人身上所披戴的日头，乃指新约时代里所有蒙恩的人。她脚所踏的月亮，以及所顶着十二星，乃指旧约时代蒙恩的人说的。

旧约时代蒙恩的人分为两类。一类是星，是散的；一类是月亮，是集体的。我们对照旧约的故事，刚刚好是这样。旧约头一个时期是列祖时期；从亚伯拉罕到约瑟，都是一个一个的星。十二是一个完全的数字。在神看，列祖都是黑夜的星，在那里亲近神，所以是在前，在头上。等到列祖时期过去，接着以色列国出来了。这国是集体的，所以是月亮。为甚么启示录十二章里的妇人把星顶在头上，把月亮踏在脚下呢？顶在头上是高举的意思，踏在脚下是贬低的意思。十二星所指明的先祖，乃是活在恩典的原则里。他们虽然是旧约时期的人，但他们都活在神的恩典里，在神面前以恩典为原则。

恩典的原则乃是最高的原则，所以这些列祖受到高举。到了新约的时候，也完全是恩典的原则，这是日头所指明的，所以是披在身上。以色列人成了一个集体，是从西乃山颁布律法的时候开始。律法一赐下，以色列人就不在恩典之下，乃在律法之下。（出十九~二十。）启示录十二章里的妇人把月亮踏在脚下，意思是，律法不该被高举。十二星是指头一班蒙恩的人，就是历代的列祖，他们是活在恩典之下。日头是指新约蒙恩的人；新约蒙恩的人是这妇人的大体。这妇人大部分都是新约蒙恩的人。根据这些亮光，我们能很自然的解释启示录十二章的异象。这个异象里的妇人，就是创世记三章十五节，神这一个应许里的女人，而撒但就是和这女人为仇。

蛇的后裔

三章十五节题到的第三个人物是『你的后裔』，就是蛇的后裔，撒但的后裔。这撒但的后裔是指谁呢？在马太三章，施浸者约翰告诉那些法利赛人，说，『毒蛇之种，谁指示你们逃避要来的忿怒？』（7。）这毒蛇之种，乃指毒蛇的后裔。主耶稣明明的对那些犹太人说，『你们是出于那父魔鬼。』（约八44。）约翰也说，『犯罪的是出于魔鬼。』（约壹三8。）可见，所有顶撞神，不要神，犯罪作恶的，他们里面满了魔鬼的性情和邪恶，都是魔鬼的后裔。

女人的后裔

创世记三章十五节所说的第四个人物，是『女人的后裔』。这女人的后裔最少指三班人。第一，最广泛的说法，乃指古今一切蒙恩之人中，一班刚强的得胜者。在一切蒙救赎的人中，虽然有好些是不毅刚强的，但还有一部分人，他们不仅是得救了，并且是刚强的，能站在神这一边，对付神的仇敌。像旧约的亚伯、亚伯拉罕、大卫、但以理、以赛亚，这些历代的得胜者，他们都是向神忠心的。他们不仅是神所救赎的子民，更是神子民当中的佼佼者。这些人就是女人的后裔。启示录十二章给我们看见一个原则，就是宇宙妇人将要生的是男孩子，不是女孩子，这是很奇妙的。所有蒙恩的人都是女的，但她生出一个男孩子。男孩子象征刚强的得胜者。在男孩子生出来以前，那男孩子就在女人里面，是那女人的一部分。这是特别指着神子民中那些刚强的，胜过世界、撒但、情欲，能为神作见证的。这些人在神看，就是这女人的后裔。他们一面是女人的后裔，一面是女人的一部分。

第二，这女人的后裔是指主耶稣说的。认真说，在宇宙中只有主耶稣是女人的后裔。以赛亚豫言：『必有童女怀孕生子，她要给他起名叫以马内利，』（赛七14，）就是指主耶稣说的。然而，祂不只在豫表上是女人的后裔，祂也实在是在十字架上伤了蛇的头，是个真正的得胜者。所以，只有祂是真正女人的后裔。这是狭义的说法。

第三，半广义的说法，乃是指启示录十二章五节所豫言的男孩子，就是将来在召会中要产生的一班得胜者。女人的后裔有这三个说法，表明这女人的后裔，就是指这三班人。这三班人总其成来说，就是神的得胜者，是神救赎的子民当中，那些站在神这边，刚强有力，为神站住的一班人。

应许的四个重点

蛇和女人彼此为仇

我们把这四种人物找出来，就能领会创世记三章十五节，神这第一个应许的意思。第一个重点是：『你和女人彼此为仇。』这个『你』是指当日引诱人的那条蛇，也就是害了、骗了人类的那条蛇。那条蛇就是撒但的化身，所以也就是指撒但说的。换言之，撒但要和女人彼此为仇。这是第一面的意思。第二，就属灵的意思说，是指撒但和历代神所救赎、属神的人为仇。

蛇的后裔和女人的后裔彼此为仇

第二个重点是：『你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。』撒但是有后裔的，并且他的后裔非常多，是一群一群的。地上共有两班人，一班是魔鬼的后裔，一班是女人的后裔，他们彼此为仇。关于这个重点也有两面的意思。第一面，历代所有跟从撒但，属乎撒但的人，反对属神之人中那班得胜者，并且与他们为仇。凡作恶的人，总是和神的得胜者，和那些起来为神作见证的人为仇。这为仇是从创世记四章开始的；该隐是撒但头一个后裔。因为新约明明告诉我们，该隐是出于那恶者。（约壹三12。）亚伯是第一个女人的后裔。亚伯不仅仅是女人，还是女人的后裔，他是女人中的佼佼者，是蒙救赎的人当中刚强的一个。

历代以来，从亚伯开始，不知有多少人，他们不仅是蒙了救赎，不只是女人，他们更是得胜的男孩子。他们在极大的试炼和试探中，还能站立得住；他们虽至于死，也不爱自己的魂生命。（启十二11。）无论甚么逼迫、杀害，他们都不顾。他们为神作见证，站在神这一边，羞辱仇敌；这就是得胜者。我们今天蒙恩，也要问问自己，是软弱的女人，还是刚强站住的男孩子？第二面，『你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，』这话更要用在主耶稣身上。它一生下来，那些属乎魔鬼的，立刻就要杀害祂；（太二13~16；）最终还把主钉在十字架上。（二七20~26。）

女人的后裔要伤蛇的头

第三个重点是：『女人的后裔要伤你的头。』这个『你』是撒但，意即女人的后裔要伤撒但的头。这话也是专专用在主耶稣身上的。主在十字架上，就是借着死废除了那掌死权的魔鬼，（来二14，）把他置于死地。

蛇要伤女人后裔的脚跟

第四个重点是：『你要伤他的脚跟。』这个『他』就是女人的后裔，意即撒但要伤女人后裔的脚跟。在豫表的应验里，这里的『他』乃是指主耶稣说的。当主耶稣在十字架上废除魔鬼时，魔鬼也同时伤了主的脚跟。脚跟受伤是痛苦的，但并不是致命的。

在神的应许里，我们可以看见最中心的一点，就是女人的后裔要伤蛇的头；这是指基督要来毁灭撒但，是神对『蛇』一撒但的审判最厉害的一点。神在对撒但的审判里，说出基督要来成为人，以毁灭撒但，并拯救人脱离撒但。所以，这是全部圣经中极重大且最中心的应许。这是神在圣经中，头一次关于基督和祂拯救的应许，也是圣经头一次用明言，豫言主耶稣和祂的工作。

应许的应验

这应许的各点，历代以来都逐渐应验了。第一，这应许应验在一切属神的人身上。的的确确，从这应许的时候起，撒但就和属神的人为仇，并且历代都是如此。这种情形要一直持续到主再来，（启十二4，13~17，）即使到了千年国之后，撒但在这事上还要作最后的挣扎。（二十七~10。）第二，这应许应验在得胜者身上。从亚伯起，一切跟从撒但的人，就和属神之人中的刚强者为仇。历代都是如此，并且要持续到这世代的末了，得胜者被提的时候。（十二5。）

第三，这应许应验在主耶稣身上。当主耶稣一降生，像希律那班属撒但的人，就和主耶稣为仇，想要除灭祂。（太二13~16。）四福音书也给我们看见，当主耶稣在地上行走的时候，一切属撒但的人，不论犹太人或外邦人，也都与祂为仇，逼迫苦害它，直到把祂杀害了。主的钉十字架，应验了这应许的后半部。一面是祂借着死废除了撒但，就是打伤了『蛇』的头，致他死命。（来二14，约壹三8。）另一面，在十字架上，撒但也伤害了主耶稣，叫祂经历死亡的痛苦。（诗二二12~17）凡这些都是应验了神当日的应许。当初神审判蛇所说的这番话，不仅是应许，也是豫言。这个应许虽然只有几句话，但所包括的内容非常广。因为它说出：

第一，撒但历代所要作的事；

第二，跟从撒但的人，要如何与为神作见证的人为仇；

第三，甚么人能彀并且要对付撒但；

第四，主耶和要如何成为肉身，并完成祂十字架的工作。可以说，从创世记三章起直到启示录末了，圣经所说一切神与撒但在人身上争执的事，都包括在这话里面了。当日亚当、夏娃听了神的应许，必定感到相当的喜乐；因为神的话使他们知道，他们所怕、所恨的蛇，神要对付它，致它死命。所以亚当、夏娃听见这话时，就有了活的盼望。原来他们知道自己犯了罪，是必死的，他们恐惧战兢，等候死亡。然而在这情形下，他们听见夏娃要生后裔，并且这后裔要把害他们的蛇打伤-置它于死地。这话对他们二人真是何等喜乐的福音-他们有了活的盼望。这就是神对人类的第一个应许。

第四章 人第一次的堕落（四）神应付的救法（续）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



本篇信息，我们继续来看神对人第一次堕落应付的救法。

苦治人

神来应付人的堕落，第一是寻找人，第二是审判蛇，第三是给人应许，第四是用苦楚来治人。当神审判了蛇，并且在审判的话中带出对人的应许之后，神马上对女人说，『我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必受苦楚。』（创三16上。）神在这里对女人的宣判，并没有死亡或灭亡，只有苦楚。这话在人类中间实在是应验了；女人从怀孕到生产，以及把孩子养大，都是痛苦的历程，这一切都是神所安排的。然而，今天女人若活在信、爱、圣别兼自守中，就必借着生产得救。（提前二15。）神对女人还有一个特别的安排，就是创世记三章十六节下半神所说的：『你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。』这意思是一面要女人的心完全倾注于丈夫，一面要女人自己受辖于丈夫。这样，她的心是紧系于丈夫，她的人是受辖于丈夫，她就不能再像从前那样心易别倾，人易出头，而闯大祸。

今天女人若能顺从这个安排，全心爱丈夫，绝对服丈夫的权柄，这个安排就是女人的拯救和保护。（参提前二11~12。）神给了女人这个苦楚，神也给男人另一种苦楚，就是终身劳苦，必须汗流满面才得糊口。（创三17~19。）在人堕落以前，种地很便当，现在地上长了荆棘和蒺藜，就不容易耕种了。我们这许多人虽不都是种地的，但也要劳苦作工，汗流满面，直到归于尘土。这个归于尘土，就是说到人的身体因着犯罪而有的一个结局。所以，无论对男的还是女的，神都安排苦楚来对待。

试问，苦是坏事，还是好事？我想众人对此都会摇头，没有人愿意吃苦。然而苦虽不是好事，却是神派来的。就像病人吃药一样，药虽苦，却是医生派来的。神当初安排苦给我们，一面是为治服我们，一面是为救治我们。人堕落以后，苦一点是好事，安逸了就危险。甚么人犯罪多呢？安逸的人。人若整天辛辛苦苦，自然顾不得犯罪。人越苦，犯罪越少；越安逸，犯罪越多。对人而言，有三件事是坏事，也是好事。第一件事是苦，第二件事是睡觉，第三件事是死。一个人无论怎样坏，也不能坏到一百二十年，因为可能坏到八十岁就装棺材了。人不仅有大死，还有小死，就是睡觉。堕落的人类，如果都是安安逸逸，从来不睡觉，又不死，那真是不得了，全世界的人都老奸巨猾了。亚当若是不死，活到现在六千岁，那就不得了。然而，作恶的人无论怎样恶，到有一天终究免不了一死。今天世上有许多恶人，但你不要怕他们恶，因为他们恶到有一天就死了。犯罪作恶就是促寿；人多犯一点罪，多作一点恶，就要死得早一点，快一点。犯罪越多的人，死得越快。

人类幸亏有死，没有死就不得了。苦，睡，死，都是神的保守。若是人没有死，这世界不知要败坏多少倍。苦也是这样，你若辛辛苦苦照顾你的家庭，在工作上尽职，不游手好闲，就能免去许多犯罪的机会。若生活是安逸的，你就要多犯许多罪，多作许多恶。不只如此，你每天还得停下来睡觉。打牌的人最不愿意睡觉，但是人累到最后还得去睡，这就叫他少打一点牌。今天的世界已是万恶的世界，若是没有苦，没有睡，没有死，这世代会变成何种可怕的光景？这苦是医治，是保守，也是拯救。

豫期的救赎

在二次世界大战以后，许多欧美女子为着安逸不要生孩子，这是得罪神的事。那些不要生孩子的女子，天天放荡。对于放荡的女人，有一个最好的办法治她，就是连生三个孩子，她就老实了。曾有一个放荡女子，连父母、师长都对她束手无策，直到有一天她生了两个孩子，孩子就把她治服了。

千万不要以为神安排得不好。照着神的安排，女子还得好好有家庭生养，男子还得流汗维持生活。这二者就叫人能彀维持正常的生活，叫堕落的人不至太差。若是苦治服不了，神就叫你打瞌睡。这意思是告诉你：停一停罢，罪犯得彀多了。如果小死还不能治服你，有一天就要装棺材了；不管你怎样作恶，总归要有一死。这就是苦治人。因为有苦，有睡，有死，人类的历史才能维持到今天。堕落的人类，若是没有苦，没有睡，没有死，就真是不得了。苦治人实是应付人的堕落，而它的用意，第一是为治服人，第二是为救治人，第三是为保守人。在这个苦治里，神没有意思叫人灭亡，乃是要保守人，为人找一条出路，使人得着救赎。人堕落以后，神虽然来寻找人，也把蛇审判了，并给人应许，给人苦治，但是亚当、夏娃还是有罪的，是赤身露体的；所以神还有豫期的救赎，就是杀了羊羔作他们的牺牲。（创三21。）牺牲是无辜、无罪的，为甚么被杀？圣经给我们看见，那是救赎的代替；牺牲的意思就是代替。亚当、夏娃当时可能已经领会，他们二人犯罪，在神的公义之下是应该被杀，应该受死的。然而神杀了牺牲，要牺牲作他们的代替，替他们流血，他们就不必死了。所以，他们看见牺牲的代替，他们里面就平安了。这就是神豫先表明，祂为人所豫备的羔羊基督要被杀，来为人成功救赎。

亚当、夏娃虽然不至于死，但他们外面还是赤身露体的，所以神就用羊羔的皮子作衣服给他们穿上。（21。）穿上皮衣是为遮盖羞耻；他们二人起初看见自己的羞耻，就用树叶编裙子遮盖自己，（7，）意即要靠自己的行为得救，靠自己的功德得救。他们明明得罪神，还要立功立德，靠自己的行为遮藏、掩饰罪过。然而神给他们的救法，却不是要他们作甚么。神乃是把牺牲杀了，从牺牲身上剥下皮来，遮盖他们的羞耻。亚当穿上羊皮之后，那羊羔和亚当就联合为一了。他就是那只羊羔，那只羊羔就变作亚当。这意思是，那代替者和被代替者联合为一了。这象征基督是神赎罪的羔羊，为我们流血，赎罪，并且神把基督赐给我们，使祂作我们的义。所以圣经说，所有得救的人都是披戴基督，把基督穿在身上了。（罗十三14，加三27。）那天亚当穿那皮衣，象征我们这些有基督的人，乃是穿上基督，与基督这羔羊联合为一了。

羊羔代替的功效,是根据联合。若是你和基督不联合,基督的流血和你就不发生关系。若是亚当和羊羔不联合,那个流血的功效不会临到亚当身上。不错,羊羔流血了,在神面前洗了亚当的罪,但亚当若是不把皮衣穿上,他还是赤身露体的。一直等到亚当穿上皮衣,和羊羔联合为一,羊羔流血代替所发生的果效,才能临到亚当身上。这就是神给亚当完全的救赎,叫亚当有平安。当然,这个救赎是个豫期的救赎,实际的成就要等到基督到世上来时。基督来以先,神乃是借着这个豫期的救赎,叫人靠此能生存在神面前。封锁生命树的道路人堕落以后,神虽然给了人豫期的救赎,但实际的救赎还没有来到,所以神还作了一件事,就是封锁生命树的道路。(创三24。)生命树乃是指明神自己,而人是神为自己造的器皿;神原是要人这器皿拣选生命树,来盛装它自己。然而,神是伟大、智慧的,祂不愿意直接强逼着把祂自己装到人里面。祂把人造好以后,就把人摆在祂自己这生命树跟前,给人一个自由的机会选择。人如果看祂好,喜爱祂,就拣选祂,祂就能因着人的拣选而进到人里面。可惜,在人还没有拣选神之先,那个对头撒但深知人是为甚么而造的,就来引诱人,先神而作了。神是给人自由的机会,为要彰显它的伟大和智慧,所以听凭人自由选择。撒但这恶者为要得着人,却不等人自由选择,就先引诱人,欺骗人。这样一来,人这空的器皿里就有了撒但恶的生命,人就变得不单纯而复杂了,人里面也败坏了。试想,人这器皿败坏了,还能不能盛装神?不能。在神没有把人里面的败坏清理之先,神不准许人再来摸生命树。为这缘故,神把人从生命树跟前赶走了,又把生命树封锁起来。生命树就是神,把生命树封锁起来,就是把接触神自己的路封锁了。人是神的器皿,是要盛装神的,但人这器皿先装了坏的东西,所以神不允许人来接受祂,就把人亲近祂的道路封锁了。神把生命树的道路封锁起来,不仅因为人里头已经败坏了,也是因为人在神面前有了罪案。生命树指明神,原是摆在受造无罪的人跟前。然而人在神面前既有了罪,就不能接触神,接触生命树。这就是神把通往生命树的道路封锁起来的原因。神是用甚么来把守、封锁生命树的道路呢?人堕落之先,人和神之间没有把守者。因着人堕落了,神就把人从生命树跟前赶出去。神首先设立基路伯把守生命树的道路。(24。)从这时起,人要接触生命树,必须得着基路伯的同意。

我们仔细读圣经就知道，神的荣耀是寄托在基路伯身上。（结九3。）基路伯是看守神的荣耀，可以说基路伯就代表神的荣耀。在至圣所里，约柜上面的遮罪盖，乃是由荣耀的基路伯看守着。（参来九5。）所以，神用基路伯封锁生命树的道路，就是用它的荣耀封锁生命树的道路。基路伯不准许人接触生命树，也就是神的荣耀不准许人接触生命树。

为甚么神的荣耀不准许人接触生命树呢？罗马三章二十三节告诉我们：『众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。』这意思是，人犯了罪就构不上神的荣耀，和神的荣耀不配了。比方，有一天我请客吃饭，我把家里收拾得干干净净，把孩子打扮得整齐体面。等到客人都来齐，要吃饭了，有个孩子却从外面弄得全身都是泥土回来。试问，我能准许他上桌吃饭么？定规不准，因为他身上的光景，和桌上的光景太不相合。桌上的光景是个荣耀的光景，而他身上是个亏缺荣耀的光景。

照样，神的生命乃是荣耀，神为祂荣耀生命所造的人，当初和神的荣耀是配得来的。自从人堕落，把自己弄得一塌糊涂，人在神的荣耀跟前就有了亏缺，和神的荣耀配不上了。所以，神的荣耀才把守生命树的道路，不准许人接近。第二件把守生命树道路的乃是火焰。（创三24。）在圣经里，火焰总是指着神的圣别说的。旧约记载，人在神面前若和神的圣别不合，就有火从神那里出来，把人烧灭。在利未记十章，拿答和亚比户在耶和华面前献上凡火，就被烧灭了。（1~2。）所以圣经有句话说，『我们的神乃是烈火。』（来十二29，参申四24。）神的圣别也不准许污秽的人接近它，接受它的生命。这就是火焰把守生命树道路的意义。第三件把守生命树道路的就是剑。（创三24。）击杀用的剑，指明神的公义。每一次神击杀有罪的人都是根据祂的公义；神是公义的，绝不能把有罪的当作无罪，祂定规要惩罚。这惩罚就是死；剑就是叫人死，而死是从罪来的。然而光有人的罪，若没有神的公义来定人的罪，可能人还不至于死；所以，死固然是由于人的罪，也是由于神的公义。人有罪，神的公义就来定人死罪。所以剑把守生命树，也就是神的公义不答应人接触生命树。

以上这三件合起来说，就是神的荣耀、圣别和公义把神的生命包围起来。在出埃及记里，当以色列人来到西乃山下，他们很有心亲近神，然而就在那时，西乃山的光景却显为十分可怕，有云彩代表神的荣耀，（二四15~17，）有火焰代表神的圣别，（十九18. 22~23）还有公义的律法代表神的公义，（二十1~17.）结果就叫他们无法亲近神。请记住，西乃山的那幅图画，就是描写荣耀的基路伯和火焰的剑把守生命树的道路。以色列人要亲近神，就是要接触生命树，但在那里有荣耀、圣别、公义，把神包围起来，叫他们无法亲近。自从人堕落以后，神就把人接触生命树的道路封锁起来了。再以会幕为例，会幕外面有外院子. 里面有圣所，再里面有至圣所，神就在至圣所里面。将圣所和至圣所分开的，乃是一道幔子；幔子上绣着代表神荣耀的基路伯。（二六31~33.）在至圣所里，约柜中所摆的是法版，上面写着律法，那是代表神的公义。（四十20~21，来九3~4.）不仅如此，在那里还有火代表神的圣别，能出来烧灭人。（利十1~3.）在会幕这里，还是这三项一神的荣耀、圣别和公义，叫有罪的人不能接触神。所以，神的荣耀、圣别和公义把接触神的道路封锁了。从创世记三章二十四节那时起，人就不能亲近神了；这生命树的道路，乃是一直封锁到主耶稣死在十字架上。当主耶稣在十字架上被钉死时，殿里的幔子裂开了，（可十五37~38，）意思是那封锁的路打开了。因此，希伯来十章十九至二十节说，『我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着它给我们开创了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是它的肉体。』主耶稣为我们流血，就替我们开了一条又新又活的路，叫我们能进到至圣所，直接接触神。这一条封锁的道路，是一直封锁到主耶稣死在十字架上为止。

主耶稣在十字架上的死，第一顾到了神的荣耀，第二符合了神的圣别，第三成全了神的公义。它在十字架上满足了神这荣耀、圣别和公义的要求。因此，神又把生命树的道路开放了。现今无论甚么罪人，只要靠钉十字架死而复活的救主，到神面前，神定规悦纳他。这样，人就能接触、亲近神，就能摸着神的生命了。（雅四8，来四16，十19，22.）

第五章 人第二次的墮落（一）墮落島背景、因、过程为结果

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#) 

在前面的信息中，我们看过人第一次墮落的种种，以及神应付的救法。在本篇信息，我们要来看人第二次的墮落。人墮落了，不是一步就停止的；墮落是可怕的，墮落一开了头，就不会只有一次。头一步的墮落，是墮落不得的；难得一个人墮落一步就能停止，通常人一墮落，就会墮落到底。亚当那日的墮落，如同下楼梯一样，是头一步。照创世记的记载，人的墮落有四步，到第四步，人是完全墮落到底了。

人第二次

落的背景

人类第二次墮落的故事乃是在该隐身上。第一次是亚当，第二次是该隐。该隐的父母就是亚当、夏娃。当亚当、夏娃头一步墮落，恐惧战兢等候神的审判和死亡时，神却来应许说，『女人的后裔要伤你〔蛇〕的头。』（创三15。）神应许女人有一个后裔，要对付她的仇敌。到了一个时候，夏娃果真生了一个儿子。夏娃以为神所应许那女人的后裔得着了，就给孩子起名叫『该隐』。该隐这个名字，希伯来文的意思是『得着』。亚当、夏娃的希望都寄托在该隐身上，以为他就是那女人的后裔。到了一天，亚当、夏娃发现该隐不是他们所希望的。该隐给他们的难处可能相当多，所以等到他们生了亚伯，就说出他们的灰心失望，因为亚伯这名字的意思是虚空；虚空就如烟云消散一般。亚当、夏娃原是满带希望，但这时他们的口吻改了，觉得虚空。他们盼望女人的后裔拯救他们，然而该隐不是那女人的后裔，他们对该隐非常失望。因此等到他们生亚伯时，对亚伯就不存指望；岂知神反而悦纳亚伯。这非常奇妙。人所看重的，神不看重；人不看重的，神看重。换句话说，人所要的，神不要；人不要的，神要。

圣经里有一个很大的原则：神不要大儿子，而是要二儿子。该隐是大儿子，亚伯是二儿子。神不要第一个，神要第二个。亚伯拉罕的儿子以实玛利和以撒，也是这样的故事；以实玛利是大儿子，以撒是二儿子。（创二—9~13。）以撒的后代，以扫和雅各也是一样；以扫是大儿子，雅各是二儿子。神不要以扫，而要雅各。（二5, 22~26, 罗九12~13。）到了出埃及记，也看见神不要长子。（十一5。）再读新约路加十五章，又是看到大儿子规矩，但对父亲的丰盛一点都没有享受；小儿子远离父亲，反而享受父亲所有的丰盛。（11~32d）我年幼时读这些圣经，非常抱不平。难道老大都是坏人，老二都是好人么？慢慢的，我才懂得这原则的意思。因为在圣经中，第一的总是表征亚当，第二的总是表征基督。亚当是第一个人，基督是第二个人。（林前十五45~47。）这意思是，所有第一的，所有在亚当里的，都是神所弃绝的。神只悦纳第二个，神只悦纳在基督里的。该隐在堕落之先，人对他是满了盼望，但结果却令人失望。人所盼望的都寄托在该隐身上，人所失望的都在亚伯身上表达出来。人所盼望的和神恰恰相反，这告诉我们一个大原则，就是一切不在于人，乃在于神；一切不在人这一面，乃在神那一面。如果在人这一面，人就要失败、堕落；如果在神那一面，人定规蒙神悦纳，不至于堕落。简单的说，人第二次堕落的背景乃是这样：第一，人已经堕落了；第二，人已经有了神拯救的应许；第三，人也有了神的救法。所以人理当凭着神的怜悯，得着神的拯救；可惜，人还是堕落了。

人第二次堕落的因由

人为甚么会有第二次的堕落，其因由也有两点。

撒但的得着

人第一次堕落的因由，是蛇的引诱；第二次堕落的因由，是撒但的得着。撒但的得着和蛇的引诱，意思很相近，但仍有不同。在创世记三章，撒但是藏在人身外的一条蛇里，借着那蛇引诱人，使人堕落。在四章，撒但不是在人身外，乃是进到人的身内。所以，人第二次的堕落，实在是出于撒但，有撒但的故事，但在那里却找不着撒但，因为撒但是藏在该隐身内。

新约明说，『该隐...是出于那恶者，』（约壹三12,）这指明该隐是属于那魔鬼。在此我们看见，人第一次堕落时，撒但需要在人之外引诱人；到了人第二次堕落时，撒但已经藏在人里面，调在人里面。这时人只要稍微不谨慎，照着自己作一点事，就已经给撒但得着了。基督徒常惟恐受魔鬼引诱而犯罪。然而，在我们这些堕落的人里面，撒但已经调在我们里面，根本不必再引诱我们。甚么时候我们不拒绝自己，凭着自己活动，我们就是给撒但得着了。当我们的祖宗头一次堕落之先，撒但还没有进到他们里面，所以有一个外面引诱的需要。到了亚当堕落以后，撒但调到人里面了，他不必再诱人。人若不否认自己，而是凭着自己，人就会跟从撒但，给撒但得着。

人随从己意

人堕落的第二个因由，就是人随从己意。亚当、夏娃堕落以后，神既把祂的救法启示给人，人就应当凭着它的救法与神相交。然而，该隐却弃绝神的救法，把神的耐意摆在一边，而随从自己的意思事奉神，所以人就再次堕落了。人第一次堕落的时候，第二因由是人出头；人第二次堕落的时候，第二因由是人随从己意。人出头和人随从己意，这两点很相近。人出头是把神摆在一边，人随从己意是把神的耐意摆在一边。人无论是把神或神的耐意摆在一边，都是叫人自己或是人的意思出来。为甚么人一随从己意，就堕落了呢？因为撒但在人里面，和人的己意调在一起。到这时候，人的己意里就调着撒但的成分。所以人随从己意，就是随从撒但，而给撒但得着。这就是主耶稣教训人要否认己的原因。（太十六23~24。）因为到这时候，己意在人里面有一个非常的地位，人一随从己意，定规就跟从撒但。所以，我们这些堕落的人不需要再受撒但引诱，只要一随从己意，就再一步的堕落了。

人第二次堕落的过程

我们来看人第二次堕落的过程。

随己意献祭与神—凭人意宗教事奉神

第一个过程，是随己意献祭与神，就是凭人意宗教事奉神。『有一日，该隐从地里的出产拿供物献给耶和华；亚伯也从他羊群中头生的，从羊的脂油拿供物献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。』（创四3~5。）该隐和亚伯都是来献祭给神，但一个是凭己意，一个是凭神意。亚伯是照着神的救法，靠着牺牲的流血代死献祭；而该隐的事奉和献祭，却完全是照着他自己的看法，而不照神所启示的救法。『地里的出产』都是素的，不是荤的。按豫表的意思，素的是指人的行为，荤的是指基督的救赎。在人犯罪以后，人要蒙神悦纳，绝对不能靠着自己的行为，必须靠着基督的救赎。乃是等到人蒙了基督的救赎以后，才可以靠着神，而行出神所豫备叫人行的善，（弗二10，）作祭物献给神，蒙神悦纳。（来十三16。）所以在旧约，神是先叫以色列人靠着被杀流血的羊羔蒙救赎，（出十二1~30，）然后才叫他们献地里的土产。（二三19，利二。）

今天凡是沒有蒙基督的救赎，就想靠自己所作的事奉神，来蒙神悦纳的，都要像该隐一样，不被神看中。我们看该隐献祭的方式，就知道他定规没有罪的感觉。他在神面前虽然有罪，却丝毫不觉得有罪，反倒觉得自己有所能献给神的，而把自己劳苦所得的献上，要得神的喜悦。我们该知道，这实在是亵渎神。一个罪人到神面前，该深深感觉自己的罪过亏欠，而寻求神的怜悯，像路加十八章那个上圣殿祷告的税吏一样，（13，）才能蒙神眷顾。如果洋洋得意，毫无罪的感觉，而把自己所行所作的带到神面前，要求神悦纳，这不等于亵渎神么？难怪该隐遭到神的弃绝；因为这种举动不只是轻忽，实在是践踏了神的公义。

神是绝对公义的，祂的公义绝不允许祂眷顾这种有罪、而不感觉自己有罪的人。然而，许多人和该隐一样，轻忽自己的罪，又想靠自己所行的蒙神悦纳，以致践踏了神的公义，而遭到神的拒绝。这就是那个上圣殿祷告的法利赛人所代表的，他仗着自己是义人，而藐视别人，并向神自夸。（9~12。）今天在基督教里，那一切不照着神的启示，只随着自己的意思，照着人的看法，顺着世界的潮流事奉神的人，都是效法该隐，『走了该隐的道路。』（犹11。）该隐的事奉，就是该隐的宗教。该隐的宗教是无血的宗教，是不靠着赎罪祭牲的流血，而要事奉神的宗教。人如果没有堕落，没有犯罪，就不需要祭牲流血为人赎罪；但人既犯了罪，有了罪，就需要祭牲流血为人赎罪。若没有祭牲流血为人赎罪，人的罪就不得赦免。（来九22。）人的罪既不得赦免，人怎能事奉一位公义、圣别、恨恶罪的神？又怎能蒙祂悦纳？今天许多人和该隐一样，在一个无血的宗教里事奉神，他们有罪，却没有赎罪的血。他们要事奉神，却不解决，也不能解决神所恨恶的罪。结果，他们事奉神，却不蒙神悦纳。该隐的宗教，一面是无血的宗教，一面又是『行』（罗三27）的宗教。该隐所献的是地里的出产，是他汗流满面，劳苦所得的；他是要靠着自己所作的蒙神悦纳。然而一个已经为罪所害，为罪所染的人，怎能作出一件事，有一个行为，是完全清洁而蒙神悦纳的？他又怎能有一个作为，在神面前算作他的功绩，而赎他的罪过呢？然而，许多人都和该隐一样，想要靠他们的行为，靠他们所作的，事奉神，蒙神悦纳。神是永远不会看中这种无血而靠行为的事奉。

在人堕落之后，神虽然设立了救法，使人能亲近祂，事奉祂，而蒙祂悦纳，但是撒但来叫人不照着神的救法，而随着自己的看法事奉神。神创造了人，撒但来叫人犯罪。人犯罪堕落了，神设立救法，要将人救回。撒但知道了，就来叫人不接受神的救法。因着这时人不必再犯罪，就已经是堕落的；所以撒但这一次不必叫该隐犯罪，只要叫他不接受神的救法，就硬使他留在堕落了。仇敌撒但是多么阴险，他不必引诱你犯罪，甚至可以叫你事奉神；但只要他叫你不照着神所启示的，不接受神的救法，他就能永远将你扣在堕落了里。

千万不要以为，犯罪会叫人堕落，事奉神就不会。事奉神和犯罪一样，都能叫人堕落；该隐就是因着事奉神而堕落的。所以，这不是事奉神或不事奉神的问题，而是随从自己的意思作的，还是随从神的旨意作的？是己意有地位，还是神的旨意有地位？在人第一次堕落时，是人出头，人有地位，而把神摆在一边。在人第二次堕落时，是人的己意有地位，神的旨意没有地位。然而，照着神的启示，人若要事奉神，就不能照自己的意思事奉神。在此，人遇到一个很大的难处。我们知道，许多时候要我们这些人事奉神，是相当不容易的。我们原先都是不事奉神的，是爱世界、贪恋罪恶的。现在要我们不贪爱世界，不恋慕罪恶，而来事奉神，这已经是难能可贵了；却还要我们事奉神时，照着神的意思，不照着我們自己的意思，这实在是一件更难的事。然而不论有多么困难，我们要事奉神，己意总没有办法不对付。要知道，撒但能否能得着我们，不在乎我们犯不犯罪，乃是在于我们是凭己意，还是凭着神的意思。只要一凭己意，我们就是活在撒但手中。今天，有多少基督徒都是事奉神的，但恐怕他们有许多人是在撒但手中，因为他们仍然随从己意事奉。这真是一件可怕的事。

大大发怒

第二个过程就是动怒。当该隐的供物不为神所看中，『该隐就大大发怒，垂下脸来。』（创四5下。）凡随从己意事奉神的人，早晚有一天要动怒。甚么时候你看见一个人动怒了，差不多就知道，在那地方有他的己意。人凭己意事奉神的时候，是很容易动怒的。该隐就是这样。

杀弟兄

第三个过程就是杀弟兄。八节说,『该隐对他弟弟亚伯说,我们往田间去罢。二人正在田间,该隐起来打他弟弟亚伯,把他杀了。』该隐起头是事奉神,接着动怒,末了就杀人了。不要以为事奉神的人不会杀人。主耶稣告诉门徒说,『时候将到,凡杀你们的,就以为是事奉神。』(约十六2。)所有的问题不在乎事奉神或者犯罪,乃在于是凭着神的意思,还是凭着人的己意;是神的耐意有地位,还是人的己意有地位。人的己意在任何好的事上,都不该有地位。人怎样能凭己意犯罪,也同样能凭己意事奉神。表面看,在起头的时候,好像是事奉神,但结果却动起怒来,杀了人。

对神撒谎、傲慢

第四个过程就是对神撒谎、傲慢。『耶和华对该隐说,你弟弟亚伯在那里?他说,我不知道。我岂是看守我弟弟的么?』(创四9。)该隐明明杀了他弟弟,但等到神来问他时,他却当面向神撒谎。该隐向神说这话,是何等傲慢。一个受造者竟敢向造他者这样说话,由此可见,人是堕落到何等深的地步。在创世记三章,人犯罪后还有一点怕神;到了四章就不怕神了,甚至明目张胆的向神傲慢。大部分的人都以为,人在伊甸园里吃了一点果子,有甚么不道德的呢?那知事实上,所有不道德的种子都藏在那果子里;那果子就是指明撒但的生命。所以善恶知识树的果子,就是撒但的生命,一进入到人里面,有一天这败坏的因素要从人里面长出来,活出来。在四章开始的时候,该隐好像是在好的光景里事奉神。慢慢的,事奉变为动怒,然后就杀弟兄了。人到这时候,完全败坏透了。这就是人第二次堕落的过程。

人第二次墮落的结果

我们再来看人第二次墮落的结果。

受更重的咒诅

这一次的墮落叫人受了更重、更严厉的咒诅。在四章十一至十二节，神告诉该隐：『现在你必从这地受咒诅。你耕地，地不再给你效力。』人第一次墮落，地受咒诅长出荆棘和蒺藜；（三18；）人第二次墮落，地就不为人效力了。人越墮落，就越受咒诅，这是定规的。要知道，人所碰到的一切难处，都是因为人墮落受咒诅而有的。

流离飘荡

四章十二节接着说，『你必流离飘荡在地上。』人头一次墮落，虽然是被神从伊甸园赶出来，（三22~24，）但还有固定的住处；第二次的墮落就给神赶出，没有固定的住处了。该隐流离飘荡在地上，成了一个流离失所的人。

不得见神的面

人第二次墮落的结果，第三就是不得见神的面。（四14）人第一次的墮落虽然是从神的住处被赶出来，但人还能见神的面；等到人第二次墮落，人从神的面光里被赶出来，就不得再见神的面。这是更严重的结果。

产生无神的文化

人第二次堕落最终的结果，产生了无神的文化。四章十六至二十四节说，『于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪得之地。该隐与妻子同房，他妻子就怀孕，生了以诺。该隐建造了一座城，并按着他儿子的名，将那城叫作以诺。以诺生以拿，以拿生米户雅利，米户雅利生玛土撒利，玛土撒利生拉麦。拉麦娶了两个妻子，一个名叫亚大，另一个名叫洗拉。亚大生雅八；雅八是居住帐棚、牧养牲畜之人的始祖。雅八的兄弟名叫犹八；他是一切弹琴吹箫之人的始祖。洗拉也生了土八该隐；他是打造各样铜铁利器的。土八该隐的妹妹是拿玛。拉麦对他的两个妻子说，亚大和洗拉，听我的声音；拉麦的妻子，听我的言语：壮年人伤我，我把他杀了；少年人打我，我把他害了。若杀该隐遭报七倍，杀拉麦必遭报七十七倍。』在四章开头，该隐凭己意事奉神；到四章末了，该隐发明了无神的文化。人越远离神，越失掉神面光的时候，只有一条路，就是走无神文化的路。原来人是有神的，神顾念人，人有神作倚靠，一切都是神负责，神看顾。不只如此，神也是人的喜乐。然而自从人堕落，从神的面光被赶出来，人就失去神了。这样一来，人就没有神负责，没有神看顾，所以人就失去了供应、喜乐和保障。到这时候，人就惧怕了，惧怕失去神以后所要遇见的一切灾祸。所以，人发明了文化，要借着文化养育自己，防守、保卫并娱乐自己。这就是人类无神文化的光景。这一种无神的文化，乃是人堕落的结果。

该隐创造人类无神的文化，第一步是建造城池以自存。该隐建造了一座以诺城，（17，）这是地上的头一座城。这也是世界建筑或建设的开始。这个建设，是人远离神的结果，也是人远离神的证明。人越犯罪，越堕落，越远离神，就越在地上有打算，有建设。在地上为自存而『建造』，总是一件远离神的事。该隐建造城，必是为自卫，因为他怕人杀他。人当初是住在神所预备的园里，现在因着堕落，就只得住在自己所建造的城里。人类无神文化的第二步是发明畜牧以维生。『雅八是居住帐棚、牧养牲畜之人的始祖。』（20。）世上游牧生活是从该隐的后裔雅八开始的，这游牧生活是人类文化里第一个维生的职业。

人类的文化第三步是发明音乐以自娱。『雅八的兄弟名叫犹八；他是一切弹琴吹箫之人的始祖。』（21。）这证明在人类第一个文化里，音乐占了很重要的地位。这音乐是从犹八开始，是他发明的。他是一个纵欲多娶的父亲（拉麦娶了两个妻子），和一个爱好装饰和娱乐的母亲（『亚大』原文意即『装饰』或『娱乐』）所生的。（20~21。）父亲的纵欲，母亲的装饰和娱乐，配上儿子的音乐，这就是堕落人类的消遣！原来只有神是人的喜乐和满足，但这些远离神，醉心于物质文化和建设的人，既没有神作他们的喜乐，使他们得着满足，只好男的以多娶，女的以装饰，然后又以音乐作娱乐，消闷遣愁，饮鸩止渴。今天人群中许多的娱乐，都是证明人没有神作他们的喜乐。我们有神的人不需要那些属世的娱乐，我们已经喝了神生命乐河的水，（诗三六8~9，）就不需要再喝这世界的水了。（约四13~14。）

人类文化的第四步是发明利器以自卫。『洗拉也生了土八该隐；他是打造各种铜铁利器的。』（创四22。）人没有神的保护，只好自己想办法保护自己。这些利器，有的是为着生活和工作，有的是为着战争。他们就靠着这些利器发展他们的工业，繁荣他们的民族，也是靠着这些利器征服别人，扩张他们的疆界。生存，娱乐，自卫，这些就是人类文化的内容。请想想看，在人类的文化、生活里，还有甚么不包括在这三类里？人失去了神，就只好从这三方面发展，以谋求生存。所以人堕落后，人类的文化乃是从该隐后代开始的。人类无神文化演变的后果实在可怕。在当时人类堕落一开头，败坏的因素就都显出了端倪。在创世记四章末了这一段记载，第一，人类多娶的事开始了。这意思是，在人中间，有了纵情淫乱的事。这是人类无神文化的第一个后果。人一远离神，醉心于物质文化和建设，定规放纵情欲。人类文化越发展，建设越进步，人的情欲就越增加。人类情欲的放纵，总是随着物质文化和建设的进步而增多。看看今天那些物质文化最高的国家，物质建设最好的都市，人们情欲的放纵，岂不也是最厉害的？就如今天所谓文明国家里盛行的舞会，明明是一种变相的淫行，但是众人却美其名为高尚的娱乐。许多文化水准高，物质享受好的人，都乐此不疲，对这种败坏毫无感觉。

人类文化还有一个后果就是自相残杀，拉麦说，『壮年人伤我，我把他杀了；少年人打我，我把他害了。』（23。）可见在那时的人中间，彼此残杀的事件相当多。原来只是该隐杀了他的兄弟，现在该隐的后裔中间满了杀风；杀人的祖宗生出杀人的后裔。

神的话给我们看见，人类的文化越发展，人与人之间残暴杀害的事只有越发增多。今天这二十世纪的原子时代，不到半个世纪，世界已发生过两次大战。这是无法避免的。人类无神文化演变的后果，就是自相残杀，这是人类最大的悲剧。总括来说，第二次堕落叫人受了更重的咒诅，叫人流离飘荡，不得见神的面，完全与神隔绝。然而人还要生存，为了生存，人需要养育自己，防卫自己，娱乐自己；这就是人发明文化的起因。人越远离神，越需要无神的文化。一个无神的文化，就证明一个堕落的人生。几千年来，人类历史证明，人的文化越进步-人越堕落。

人的文化不要神的时候，就是人堕落极深的时候。人如果活在神面前，人的文化里定规要神。可以说，神就是人文化的中心，也是人文化的内容。这样有神的文化，才证明人是不堕落而蒙神拯救的。今天在人类当中，一切无神的文化都是走下坡路，都是走了该隐的道路。人第二次的堕落，就是人凭己意行事，结果叫人更离开神。人的己意被用在发明无神的文化上，所以人第二次的堕落，就是一个己意和神意的问题。人凭己意生活，就叫人再次堕落。人离开神面光的结果，就叫人更凭己意而产生一个文化，叫作无神的文化。

第六章 人第二次的墮落（二）避免墮落的路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



从人第二次的墮落看避免的路

人第一次墮落的时候，神有应付，也有应许。到了人第二次墮落时，没有神的应付，只有人怎样避免墮落。照创世记四章的记载，一面给我们看见，该隐那样的人怎样墮落了；另一面给我们看见，另一班人怎样避免墮落。我们必须清楚看见，在三章里只有一班人，但是到了四章，就分作两班人；一班是该隐和他的后裔，还有一班是亚伯和继承亚伯的人。在四章里题到许多人都是该隐那一面的，但另外题到三个人，是亚伯那一面的。这三个人，第一是亚伯，第二是塞特，第三是以挪士，这三个人是在墮落以外的另一条线上。

我们要从圣经来看，当该隐墮落时，亚伯这一班人是怎样免去墮落的。这墮落从亚当开始，到了该隐身上，又往前进行，并且墮落的速度越过越加快；但是在亚伯、塞特、以挪士这些人身上，这墮落却止住了。因着亚伯、塞特、以挪士这些人，找着了一条路，并活在那条路里，墮落在他们身上就不再进行了。

不随从己意

我们要如何找出一条避免墮落的路呢？首先，要从该隐那班人来看，他们所以墮落，是因为他们随从己意而行。因此，我们要避免继续墮落的第一步，就必须不随从己意。人墮落了，人里面就有了撒但；人的己，人所有的意见和见地，里面都有撒但的成分。人只要照着己意而行，就是跟从撒但，也就是继续墮落。所以人要免去继续墮落，不让墮落在他身上继续进行，就得拒绝己意，否认己意，不随从己意而行。该隐随己意而行的时候，开头并不是作大恶，犯大罪，反而是来事奉神。

在马太十六章也有同样的情形，当爱主的彼得听见主要去受死，就非常关切主的命运，拉主到一边，责劝他说，『主阿，神眷怜你，这事绝不会临到你。』（22。）彼得在那里不是反对主，而是向主表现极大的爱心。然而，主却转过来责备他说，『撒但，退我后面去罢！』（23上。）我们要看见这是一件大事。不要以为，单单犯罪作恶是凭己意而行，连爱主也能凭己意而行。彼得那一天爱主，不是犯罪；但却有撒但藏在他里面。主并不是说，『彼得，你跟从撒但了。』主乃是直爽的说，『撒但，退我后面去罢！你是绊跌我的，因为你不思念神的事，只思念人的事。』（23。）主的话给我们看见人的思念里有撒但；思念人的事，就是体贴撒但。人凭己意而行，就是跟随撒但而行。所以，要避免继续堕落的第一步，就是否认己。主耶稣在十六章所说的否认己，（24，）意即人自己那一套的见地、思想、意思都得否认，因为撒但藏在里面。在创世记三章，撒但是以蛇为化身；到了四章，撒但的化身不是在人身外的，乃是人身内的意见。人的意见就是撒但的化身；所以，人跟从自己的意见，就是跟从撒但。要胜过撒但的诡计，免去继续堕落，人就必须否认己，不随从己意。在四章，该隐事奉神，献祭给神；亚伯也事奉神，献祭给神。该隐是把地里劳苦的出产献给神，亚伯是把羊群中的羊羔杀了，献祭给神。要知道，该隐的献祭没有神的启示，乃是出于他自己的眼光；但亚伯的献祭有神的启示，并不是他自己想出来的办法。

当亚当、夏娃堕落了，发现自己有罪恶的羞耻，就拿树叶编作裙子遮羞，那就是他们自己的见地和办法。然而，神给他们一条救赎的路，乃是杀了羊羔，要羊羔代替他们死，代替他们流血，然后再把羊羔的皮剥下来，穿在他们身上，遮盖他们的羞耻。到这时候，他们就没有恐惧，没有羞耻了。因此，他们里面必然有个很深的印象，知道堕落有罪的人，所以能坦然活在神面前，不感觉羞耻，并不是靠自己作了甚么。他们自己用树叶所编的裙子，是自己的行为，自己的工作，并不能遮羞，更不能叫他们的良心在神面前坦然无惧。乃是那个牺牲受死流血，才能叫他们的良心在神面前有平安；乃是从羊羔身上剥下来的皮，穿在他们身上，才能遮盖他们的羞耻。他们里面定规对此有很深的印象。

亚当、夏娃生了儿女之后，自然会把这印象传给儿女们。亚当和夏娃定规告诉孩子们，神怎样创造他们，把他们摆在生命树跟前，并警告他们不可吃善恶知识树的果子，然而他们却犯了这禁令，得罪了神；之后他们一面里面恐惧，感觉有罪，就用自己的方法遮盖羞耻，另一面又恨恶那条蛇；而后神如何为他们咒诅蛇，并应许有一个女人的后裔要来对付蛇；还杀了牺牲，流了牺牲的血，把牺牲的皮剥下，穿在他们身上，遮盖他们的羞耻，叫他们能坦然无惧的活在神面前。亚当和夏娃一定常将这些话传给他们的孩子，他们可说是首先传福音的人。希伯来十一章四节说，『亚伯因着信献祭给神。』罗马十章十四节又说，『人...所未曾听见的，怎能信入？没有传道的，怎能听见？』亚伯既然是因着信而献祭，他定规是从父母听见了神为人豫备牺牲的故事。该隐、亚伯都听了这福音，但该隐不信这福音。他把从父母所听见的摆在一边，不走神所指示的道路，仍旧照自己的办法，把他手中劳苦的果效，就是地里的出产献给神。这些地里的出产都是没有流血，没有经过死的。这就是该隐要靠自己的行为，自己的工作，自己的劳苦，来讨神喜悦，好像自己在神面前还不错，还有可献给神的，还有劳苦的果效。他丝毫没有罪的感觉，他到神面前还是洋洋得意。亚伯不是这样，亚伯听见了福音的话就信了。他知道人是有罪的，绝不能靠自己的劳苦，自己的行为，自己的工作，讨神喜悦。人既是有罪的，若没有流血，就没有赦罪。（来九22。）所以亚伯到神面前来的时候，是卑微的，认识自己是有罪的，专靠牺牲的代死流血，来蒙神喜悦。该隐的献祭，是随从自己的意思行动，把神的启示、神的指示完全摆在一边。亚伯却刚刚相反，他的献祭乃是照着神的福音、神的启示。他这样献祭，就是不随从己意；所以，他头一步脱离了撒但的诡计。

为神活着

避免堕落的第二步，乃是为神活着。亚伯是牧羊的。那时神还没有准许人吃肉，乃是从方舟出来以后，神才准许人吃肉。（创九3~4。）当时羊的用途，第一是为着献祭给神，第二是为着遮盖羞耻。这两件事豫表救赎的两面。所以，亚伯的职业是事奉神的职业，乃是为神而活的职业。然而，该隐种田耕地，是为得着吃的食物；他是为着自己的生活，为着糊口。

因此，人要免去再度堕落，第一步是不要随从己意，第二步是要为神而活。我们不要把这些当作道理听。甚么时候我们只顾自己的生活，只顾自己糊口的事，请当心，我们就在堕落了。我们要免去继续的堕落，就必须把事奉神，为神活着，看作第一。可惜，许多基督徒活在地上，就是为着糊口，为着生活饭碗。这生活饭碗，不知叫人作了多少恶事。人能胜过恶事，头一步就是要胜过生活饭碗的问题。我们活在地上不是为着吃饭，乃是为神活着。我们乃是以神为目标，以神为中心，神是我们的生活，我们的目的。为神活着，乃是我们极大的拯救。

认识人生的虚空

避免堕落的第三步，乃要认识人生的虚空。这是亚伯这名字所启示的。亚伯这名字的意思是像烟、像云、像气消散一样。在亚伯身上，这名字再恰当不过。实在说，堕落的人生就是虚空，堕落的人若不蒙神拯救，脱离己意而为神活着，他所过的人生就是虚空。那作过最高君王的所罗门曾说，『虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。』（传一2。）他认为人生最终的结果，是虚空的虚空。一个没有神的人生，一个堕落的人生，就是一个虚空的人生。亚伯认识了这虚空，所以把自己的意见摆在一边，不顾自己的生活，而单照着神的启示为神活着。他既看出神之外的一切人生都是虚空；故此，他看轻一切，只看重神，以神为他生活的目标。

认识人的脆弱

避免堕落的第四步，乃要认识人的脆弱。创世记四章还有一个名字很有意思，就是以挪士；以挪士的意思是脆弱必死的人。这含示我们要免去走堕落的路，也要认识人的脆弱，认识人算不得甚么。就像玻璃杯一敲就碎了，这就是脆弱，人也是这样脆弱。有的人不认识自己，以为自己头脑聪明，智慧超人，是个了不起的人。

事实上，这没有甚么可夸的，汽车一撞，人就和玻璃杯没有两样。结核菌在人里头滚一滚，人就躺下来了。再滚一滚，人就装棺材了。人是一个脆弱的生命；人的名字叫亚伯，也叫以挪士。亚伯告诉我们，人是虚空的；以挪士告诉我们，人是脆弱的。有人生大梦的人快醒醒罢，人没有甚么了不起，一场病就倒下来了，一撞车就死了。有的妻子被丈夫一气，就倒了，躺在床上起不来了；气不上十次，就胃溃疡了。人能彀活多久呢？算一算，最多一百岁。中国人说，人生七十古来稀。人到了五十岁，虽然没有到黄昏，也到了下午四点钟。有的人是已经到了晚上八、九点钟了，如一首诗歌所说，『人生短日，转瞬就已入暮。』（诗歌二八八首。）醒了你的大梦罢！人生是虚空、脆弱的。要免去堕落，就必须认识人生是甚么。所有继续堕落的人，都是不认识自己人生的人。在四章里，那些脱离堕落的人，认识人生是虚空的，也认识人生是脆弱的。

呼求耶和華的名

避免堕落的第五步，乃是呼求耶和華的名。（创四26。）耶和華这名字是自有永有的意思。人乃是以挪士，而神是耶和華。人是脆弱、必死的，但神是自有永有的、是永存的。以挪士所以呼求耶和華，是因他认识自己是短暂、脆弱、必死的，所以他把自己完全投靠给神。他知道神是永存的，是永远不死的，是可靠的，因为祂是耶和華。读创世记头四章，需要意会其中的意思。该隐的道路是随从己意的道路，是为自己而活的道路，走这路的人不认识人生的虚空，也不觉得人生的脆弱，只觉得自己了不起，建造大城，发明文化，那知他们走的是堕落的路。另外一班人就是亚伯、塞特、以挪士，他们不随从己意，靠神活着，他们知道人不过是虚空、脆弱、必死的，所以他们献祭给神，事奉神，呼求耶和華的名。这就是他们免去继续堕落的路。

堕落的最终结果和避免的路

创世记五章记载了堕落的最终结果和避免的路。表面看，五章是一个家谱的记载，但我们不能只把它当作家谱看待。因为神在祂的话里，用字非常经济，每一字、每一句都很精简，不是随便记载的。既然这里有一章家谱，必定有很深的用意，我们必须从其中找出精意来。

最终结果：死

虽然创世记三至四章揭示人的两次堕落，以及堕落的结果，但那还不是最终的结果。乃是到了五章，才给我们看见人堕落的最终结果和避免的路。五章的写法很特别，记载亚当及其后代，每一个人都有三个字：第一个是『生』，第二个是『活』，第三个就是『死』。亚当死了，塞特死了，以挪士死了...。五章里一个一个的名字，除了以诺与神同行，神将他取去，他就不见死；（24;）其余的人最终的结果都是死了。所以堕落的最终结果乃是死。试想，若有人要替你写一本传记，末了一个字是甚么？不是死了，就是葬了。一本传记定规开头于生，结束于死和葬。这就是人堕落的最终结果一死了。在人类历史中，无论是那一个英雄好汉，无论他立了多少丰功伟业，到末了还是死了。这就是人堕落的最终结果。

避免的路

人堕落的最终结果乃是死。试问，有没有避免的路呢？这避免的路，乃是在五章里被揭示出来。

与神同行，不越过神，以神为中心

避免的路，第一是与神同行。人第一次的堕落是越过神，第二次的堕落是把神摆在一边。但是在五章这里有一个人以诺，他是与神同行的。（22。）他以神为中心，没有远离神，也没有放弃神的旨意。试想，如果倒过来说神与他同行，是甚么意思呢？神与他同行，他与神同行，这两个同行有甚么分别？请记住，若是神与他同行，乃是他作中心，他作主；若是他与神同行，就是神作中心，神作主。以诺这人不是以他自己作中心，不是他出头，乃是以神为中心，以神作头。他跟从神，与神同行。人所以堕落，以至于落到死亡里，头一步是因着人越过神，人出头了。第二步是因为人把神的国意摆在一边，随从己意而行。结果人就放弃了神，走了死亡的道路，而落到死亡里。神就是生命，要免去死亡，必须摸着生命。怎样能摸着生命？就是跟随神，以神为中心，以神作主体，以神作头。我们不越过祂，也不把祂的耐意摆在一边，乃要与祂同行。甚么时候我们越过了神，把神的_意摆在一边，我们定规落到死亡里，定规摸着死亡。甚么时候我们把人的意见放弃了，以神的耐意为主，一切都以神为中心，就避免了死亡的路。神就是生命，我们摸着神，就摸着了生命，这是一条实际的道路。

信神的话

创世记五章二十一至二十二节说，『以诺活到六十五岁，生了玛土撒拉...之后，与神同行三百年。』为甚么他生了玛土撒拉之后，才与神同行？这有一个很大的原因。玛土撒拉这名字很特别，意思是：『当他死时，要差它（洪水的审判）来。』我们若仔细查读圣经，可以看见以诺给玛土撒拉取这名字，乃是一个豫言。从创世记四章和六章来看，到以诺那时候，人类已经变得坏到极点。那时以诺有敬畏神的心，他作了神的申言者，有了神的灵感，知道有一天神定规要施行审判，审判这败坏的人类与败坏的世代。以诺可能是从生了儿子之后，受到圣灵感动，让他知道这儿子死的那一天，就是这世代受审判的时候。所以他就起了敬畏神的心，给他儿子起名叫玛土撒拉。

神乃是用这名字警告以诺，也警告当时的人，要人知道这孩子死的时候，审判就要来。这孩子甚么时候会死？没有人知道，可能一年，也可能两年。所以以诺就受题醒，战战兢兢的不敢随便，就这样与神同行。以诺与神同行了三百年，离玛土撒拉死的时候还有六百多年。以那时的人在世上的年日说，以诺是最短的，那时候的人最少活六、七百岁。所以，以诺还在年富力强的时候，就被提了。这是神怜悯他，不必留在地上。他与神同行三百年已经够了，他就被提去了。玛土撒拉活到一百八十七岁生了一个儿子，叫作拉麦。（25。）拉麦活到一百八十二岁，生了一个儿子叫作挪亚。（28~29。）挪亚活到六百岁，洪水来到了。（七6，11。）洪水来到时，正是玛土撒拉九百六十九岁死的那年。以诺不仅与神同行，还信神的话。与神同行，就是不越过神；信神的话，就是不把神的旨意摆在一边。怎么知道以诺信神的话？因为当以诺活到六十五岁，生了一个儿子的时候，圣灵启示以诺，让他知道神的溃意，就是：『当他死时，要差它（洪水的审判）来。』以诺听见这话就信了，便按照这启示给他儿子取名叫玛土撒拉，并且动了敬畏的心，与神同行。以诺的这两点，就免去两次堕落的因由。第一次堕落是人出头，第二次堕落是人把神的耐意摆在一边。以诺把这两个因由，统统免去了。他不出头，并且与神同行，让神作中心。他不以自己的见地为见地，他相信神的话，神对他怎样说，他就怎样信，以致他走了一条免去死亡的路。在今天这死亡充斥的时代，我们若要免去死亡的结果，也要学习，第一不越过神，回到神这里，让神作头，让神作主；第二把自己的眼光、自己的见地都摆在一边，相信神的话，接受神的耐意。这样，两个堕落的因由都被消除了，我们就能免去死亡。这就是创世记五章的精意。

第七章 人第三次的墮落

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#) 

创世记六至八章说到人第三次的墮落，这一次的墮落带进洪水的淹没。

人第三次墮落的因由

邪灵与人调和

这一次的墮落是甚么因由呢？六章说，是『神的儿子们和人的女子交合生子』（4上。）有些解经的人说，那些神的儿子们是指塞特的后裔，因为塞特的后裔是属于神的。但照圣经的记载来看，这是说不通的。约伯记一、二章题到神的儿子，那里明指天使。（一6，二1。）旧约圣经叙利亚语译本，将创世记六章二节『神的儿子们』译为『天使』。这些和人的女儿交合的天使，就是犹太书所说不守自己权位的天使。（6。）那些不守自己权位的天使，借着人的身体行淫亂的事。在洪水以前败坏的时代里，撒但借此败坏人达到了极点。他不仅像第一次藉外面的事物引诱人，也不仅像第二次在人的意见里败坏人，他更借着邪灵与人调和，使人乱了种。

创世记六章四节记载：『神的儿子们和人的女子交合生子，从那时起地上就有了拿非利人。』希伯来文的『拿非利』就是巨人。当以色列人进迦南时，在迦南也有拿非利人。为甚么神要把迦南人杀死？因为在迦南七族中有拿非利人，（民十三32~33）就是墮落天使和墮落人类混杂的族类。神所以用洪水淹没挪亚那世代所有的人，不仅是因为人败坏，更是因为人乱了种；有邪灵与人调和，所以人里面特别有情欲发动，特别败坏。

人属乎肉体

人第一次堕落是人出头，第二次堕落是随从己意，第三次堕落是人属乎肉体，（创六12，）这三个因由刚好说出人堕落的三步。人出头就是人不用灵接触神。神是灵，人要活在神面前，接触神，就必须活在灵里，凭着灵接触神；（约四24；）但是人第一次堕落，越过神，出了头，人就不用灵了。到了第二次堕落，随从己意，那就是凭魂活着。再到第三次堕落，人凭肉体活着，就更败坏了。不仅不凭灵活着，不凭魂活着，更是属乎肉体，凭肉体活着。因着邪灵调到人的身体里，人身体情欲特别旺盛，就行出种种的邪恶。这就是人堕落的第三个因由。请记住，人每一次堕落的因由，一面是出于撒但，一面是出于人与撒但的合作。

人第三次堕落的过程

随从肉体

人第三次堕落的过程，首先是随从肉体，而肉体里尽是情欲。到这时候，人连理智也不管了，只一味的活在情欲里，放纵情欲，终日所思想的尽都是恶，因此整个人都败坏了。人第一次堕落时还没有肉体，仅是把灵放弃了。人第二次堕落时，也没有肉体，单是随从魂。到第三次堕落，人就随从肉体，活在肉体的情欲里了。

罪大恶极

人第三次堕落的第二个过程，就是罪大恶极。那时候，『神观看全地，见是败坏了；凡属肉体的人，在地上的行径都败坏了。神就...说，...我要把他们和地一并毁灭。』（创六12~13。）当时，人不仅是败坏，并且是乱了类。邪灵和人结合，人的败坏达到极点，连最能容让人的神，都不能容让了。

人第三次堕落的结果

圣灵退去

人败坏至极的结果，首先，圣灵退去了。当人第一次堕落时，从神的住处被赶出去，人还能见神的面。人第二次堕落，从神的面光赶出去，不能见神的面，但神还有恩典，差遣祂的圣灵感动人，和人相争。到了人第三次堕落时，神看没有办法了，人既成了肉体，神的灵只好退去，不再与人相争。（3。）所以到这时，人和神就完全断了，人完全被神弃绝了。

洪水来了

圣灵一退去，接着，洪水就来了，带来淹灭的审判。除了挪亚一家八口，所有堕落的人都被洪水淹没了。（13，17~18，七13，17-23。）

得拯救的路

与神同行

得拯救的路和以诺避死的路完全一样。挪亚也是与神同行，（9.）和以诺一样。当挪亚生的时候，是以诺被提之后第六十九年。玛土撒拉活到一百八十七岁生了拉麦，拉麦活到一百八十二岁生了挪亚。（五25，28~29。）挪亚必然听见曾祖父以诺敬虔的行事为人，受以诺敬虔生活的影响。所以，挪亚就像他的曾祖父一样，与神同行。

信神的话

挪亚也是个相信神话语的人。神告诉他洪水要来，他就信了。神告诉他要建造方舟，他就造方舟。神要他进方舟，他就进方舟。神要他在方舟里面，他就在方舟里面。神要他出方舟，他就出方舟。（六13~22，七1~16，八15~18。）他都是照着神的话而行，这就证明挪亚这人是绝对相信神的话。因为他相信神的话，所以他蒙了拯救。他走的这一条路，和他曾祖父以诺的路一样一式，以神为中心，自己不出头，以神的意见为意见，结果就蒙拯救，脱离了堕落。总而言之，在这些事例中，我们要看见，人的堕落就是堕落在人出头，人随己意而行。得拯救乃是在于与神同行，以神为中心，放下自己的意见，跟随神的说话，而与神同行。这就是跟随神的路，也是蒙拯救的路。

第八章 人第四次的堕落

[上一篇](#) [回目錄](#)



读出神话语中生命的路线

我们必须清楚一件事，这一系列关于创世记的信息，并不是像查经那样逐句逐节的查读、讲论。反之，我们乃是从整本圣经神话语最起头的地方，找出关乎生命的重点和路线。为此，我们称这样的读经信息为生命读经；凡是与属灵生命没有直接关系的，我们都越过。尽管在生命的重点和路线之外，还有许多重大的事物，就如六至八章里的方舟，以及方舟的经过，都是创世记里重要的点；大部分的人讲解创世记，几乎都无法越过这些。然而，我们必须再次强谥，我们不是要查读创世记，把这卷书里的每一项真理都查读出来，乃是要从其中找出生命的路线。所以有些虽然是重点，也只好越过。

我们的负担不是要解经，乃是要传生命的信息。解经的立场是为加增人的知识，生命的路却是要人认识神。在这一系列信息中，我们不盼望仅仅帮助神的儿女增加一些圣经知识；反之，我们切望从神的话语中，把关乎神生命的路找出来。因此，不要只带着研究的头脑，乃要敞开我们的灵，愿意看见神生命的启示，认识神生命的道路；因为这不是关乎知识的事，乃是关乎生命的事。那一天在伊甸园里有两棵树，一棵是生命树，一棵是知识树。摸着生命树的才是生命，摸着知识树的结果却是死。圣经的真理的确有相当成分是知识，但我们讲述圣经的真理，若只叫人得到一些知识，却不能叫人摸着神的生命，就是一件失败的事。

主在约翰六章清楚明言，祂对我们所说的话，『就是灵，就是生命。』（63。）盼望我们读主话的时候，我们的灵能碰着主的灵，摸着主的生命。因此，我们不仅要带着头脑来研究并领会，更需要有一颗心和一个灵，来接触神并碰着神的灵。为这缘故，我们注重生命的供应过于查读圣经。

神的创造、人的堕落、神的选召

本篇信息，我们要来看人第四次的堕落。前面几篇信息，我们已经看过人三次的堕落。简单的说，人第一次的堕落是在伊甸园里，（创三，）第二次的堕落是在该隐身上，（四，）第三次的堕落是在洪水之前。（六。）人的堕落不是一步就完成的；人的堕落一旦开始，就一步一步的堕落下去。换句话说，人一堕落，就继续堕落。在伊甸园头一次的堕落，是人类堕落的开始，也就是第一步的堕落。那一步过了之后，还有第二步。第二步过了之后，还有第三步。第三步过了之后，还有第四步。到了第四步，可说是堕落到极点，堕落到底了。从整卷创世记看，一至二章是第一大段，讲神的创造。三章一节至十一章九节是第二大段，讲人的堕落。十一章十节至五十章末节是第三大段，讲神的选召。总括的说，创世记只分这三大段，第一段讲创造，第二段讲堕落，第三段讲选召。头一段关于神的创造，我们在前面信息已经看过。（见本册『从神的创造看神的心愿与目的』一段。）至于人的堕落，总共分四个步骤，因此我们讲到人四次的堕落。这四次堕落就是人一个完整的堕落。用比方的话说，人第一次在伊甸园堕落，不过是才入堕落学校，直到第四次堕落，才算是毕业，堕落成功了。不要以为，亚当那一次堕落，人就堕落完毕了。那不过是堕落的开始，之后还有第二、第三和第四步的堕落。及至第四步堕落，整个人类的堕落才告完成了。

因着亚当族类一再的堕落，到末了，在神看是无可挽救，毫无办法了，神只好放弃亚当族类，也就是放弃人类。到这一地步，难道神在人身上就无工可作了么？不，就在这这时，神有了第二次的开头。神在人身上的第一个开头是创造，然而神所创造的人堕落了，神只好放弃他们。接着，神在人身上有了第二个开头，就是选召。神来选召人，祂所选召的第一个人是亚伯拉罕。从创世记十一章十节直到启示录末了，都不是讲亚当的族类。亚当的族类因着一再的堕落，被神放弃了。之后，神就拣选亚伯拉罕和他的后裔，也就是亚伯拉罕的族类。

从创世记十一章十节以后，整本圣经都是讲亚伯拉罕的族类；旧约是讲亚伯拉罕属地的子孙，新约是讲亚伯拉罕属天的子孙。我们这些信主的外邦人，因着信变作亚伯拉罕的子孙。（加三7，29。）所以，从创世记十一章十节直到新约末了，圣经着重的全是亚伯拉罕的族类，也就是蒙选召的族类。试问，我们得救之人的第一重身分是甚么？希伯来三章一节说，我们是有分于属天呼召的人。因此，我们这些得救之人的第一重身分，就是蒙神选召。总括的说，圣经头一个段落，是讲受造的族类，就是亚当的族类；第二个段落，乃是讲蒙选召的族类，就是亚伯拉罕的族类。人第四次堕落的因由首先，我们要来看人第四次堕落的因由。人每一次的堕落都有两个因由，并且第一个因由都是在撒但身上，第二个因由都是在人身上。

撒但的煽动

从撒但这一面看，人第一次堕落的原因，是撒但在蛇里面引诱人。人第二次堕落，是撒但藏在人意里迷惑人。人第三次堕落，是由于撒但的邪灵与人有苟合的联结。至终，人第四次的堕落，是因撒但在人心中煽动人背叛神。所以，人第四次堕落的因由，乃是撒但的煽动。

人类造反

从人这面看，第一次堕落是人出头；第二次堕落是人随己意；第三次堕落是人随从肉体；第四次堕落是人类向神造反，起来反对神。盼望我们众人都看见，在人第一次的堕落里，人类还没有造反来反对神。那时，人犯了罪，对神还存着畏惧、敬畏的心。虽然违反了神的禁令，但人还是敬畏神。到了第二次堕落，虽然人败坏了，向神傲慢，但还有惧怕神的心。该隐犯罪受了神的对付，然而该隐和他的后裔还承认神。在该隐的后裔中，他们的名字里还有神的名字，这表示他们还承认神的主权，没有造反、背叛神。

创世记四章十八节所记载该隐的后代中，一个名叫『米户雅利』，原文意思是『神在反对』，或『神毁灭』。一个名叫『玛土撒利』，意思是『属神的人』。『米户雅利』和『玛土撒利』，这两个名字末了的『利』，在原文就是el，伊勒，乃是神的意思。即使到了人类第三次堕落，人已堕落到极其败坏，无可救药的地步，人还是承认神的主权。虽然他们个人的道德败坏至极，但还没有集体起来反对神，还没有造反来反对神的主权。然而到了第四次堕落，是不得了的堕落。这次的堕落，不是关乎个人品性或行为的问题，而是集体造反，否认神的主权。

回顾人类四次的堕落，我们看见，第一次人违犯神的禁令，不过像是作错一件事而已。到了第二次堕落，人作了凶手，杀了自己的兄弟，那也是个人的一种行为。到了第三次堕落，地上的人个个放纵情欲，凶杀淫乱，败坏到极处，那也不过是个人行为的问题，他们还没有联结起来，集体造反来反对神。乃是到第四次堕落的时候，人们彼此商量，要有集体造反的行动，反对天上的神。这次的堕落，是人类集体造反、反对神，否认神的主权。怎么知道这次的堕落是由撒但煽动的呢？根据圣经的记载，撒但当初堕落时，就是要推翻神的主权。在以赛亚十四章十三至十四节，撒但心里说，『我要升到天上；我要高举我的宝座...我要使自己与至高者一样。』因此，推翻神主权的念头，完全是出乎那恶者撒但。撒但要推翻神的宝座，但他并没有成功。为此，他来到败坏的人类里面，将推翻神主权的意念给人，叫这些堕落极深的人里面有一个念头，要集体反对神的主权。这些人说，『来罢.我们建造一座城和一座塔，塔顶通天。』（创十一4。）通天，意思就是要和天作对。他们似乎是说，『既然神要从天作下来，我们就从地作上去。』他们是如此的顶撞神。他们造塔的用意，是为要宣扬他们的名。因这缘故，神看这次的堕落是不得了的堕落，是达到极点的堕落，神没有法子再容让。前三次的堕落，都是关乎个人的道德或行为败坏，还算是小的堕落。到了第四次的堕落，人类集体造反，却是一个大的堕落。

宇宙中不能没有主权，宇宙的主权乃是神。人是神所造的，理当受神管理，在神的主权之下。然而在创世记十一章，人类集体联合起来，要否认神的主权，把人高举到天上。他们企图造一座塔，塔顶通天。他们说，『我们要宣扬我们的名，』（4，）意思是他们要高抬人，把神摆在一边。请记住，这不是个人道德或行为的问题，而是一个主权的问题，是一个集体造反的问题；在神看，这是不得了的事。这好比一个家庭有四个孩子，都很不听话。头一次，父亲不要他们喝葡萄汁，他们却偷偷喝了，这是他们作错一件事。第二次，作哥哥的竟然打了弟弟。第三次，他们四个人在地上打滚，把家里搞得一塌糊涂。这相当于人类第三次堕落的光景。但是，后来他们彼此商量说，『我们把父亲打倒，自己作王罢。』到这时候，作父亲的该怎么办？这已经不是喝葡萄汁的问题，也不是打弟弟的问题，更不是搞得一塌糊涂的问题，这是要集体推翻父亲地位的问题。他们要把儿子高举到父亲的地位，这是一件不得了的事。可见，到了第四次的堕落，人已经堕落到极点。头三次堕落，神还没有看为严重，神还是避免给人直接的审判，神还是给人拯救。然而，到了第四次堕落，神降临，要看看世人所建造的城和塔，就说，『来罢，我们下去，在那里变乱他们的语言，使他们的言语彼此不通。』（5，7。）神似乎说，『我们要下去看看他们在作甚么。受造的人类要把我们的主权推翻，这事不得了。来罢，我们变乱他们的语言，把他们解散了罢。』可见，第四次的堕落是最严重的堕落。

人第一次的堕落是人出头，就是人不凭灵活着。第二次的堕落是人随从己意活着，就是凭魂活着。己意乃是心思里的故事，而心思占魂的大部分，所以随从己意就是凭魂活着。不仅该隐杀弟弟亚伯犯了罪，是凭魂活着，即使该隐献祭给神，都是凭魂活着。到了第三次堕落，人乃是凭肉体活着。按照神原初的创造，人本该凭灵活着，由灵管治魂，魂支配体，而灵又受神的管治；这样，人与神就有正当的关系。但是人第一次犯罪，就不凭灵活着，人出头了。到了第二次堕落，人是凭魂活着。等到再堕落一步，人就堕落到肉体里，凭肉体活着。由此可见，人越堕落，越从里面堕落到外头。

一个人越活在里面，这人就越高尚；一个人越活在外头，这人就越低下。换句话说，一个人越活在里面，就越良善；一个人越活在外头，就越败坏。在人堕落之先，人是活在最里面，也就是活在灵里，与神接触，所以是最光明、最高尚、最良善的人。当人头一次堕落时，就不凭灵活着，也就是不凭人最里面的中心活着。这时，人就从最里面的中心出来，堕落到魂里，凭魂活着；这是人第一步的堕落。再往下堕落一步，人从魂出来，到体里面，这体就变作肉体。肉体就是人的身体，加上撒但的罪变成的。所以，人越活在肉体里，就越放纵情欲。可以说，人越往外去就越败坏，人越往里去就越良善。中国圣贤所说的明明德，就是在明人里面的内心之明。到了人类第三次堕落时，人就凭肉体活着，放纵情欲。人里面的明德，就是内心之明，完全被抹煞，而置之不理了。这不过是第三次的堕落，人就堕落到肉体里了。但人的堕落还有第四步，就是集体造反。到了这时，人是完全属乎肉体了。这些属乎肉体的人彼此商量说，『来罢。』创世记十一章三节里所使用的『商量』和『来罢』等字眼，是何等可怕，表示他们是集体行动要造反。头三次的堕落，使他们从灵里败坏到体里，叫他们整个人败坏透了，无可再坏了。到了第四次的堕落，他们还要集体造反，反对神，否认神的主权。在神看，他们不仅是坏极了，更是恶极了。头三次的堕落是个人好坏的问题，到了第四次的堕落，就是集体造反的问题，这是非常严重的。接着，我们要来看人第四次堕落的过程。

人第四次堕落的过程

商量-会议造反

人第四次堕落的过程，第一步是商量，（3上，）就是会议。这些败坏的人聚在一起，开造反会议。他们原是神所创造、管理的人，竟聚在一起开会，商量要造反。这实在是恶极了。

烧砖-人工配土料

他们商量之后，接着第二步，就是烧砖。（3中。）在此，我们要先来看『烧砖』的意思。全本圣经题到神的建造，都是说用石头；然而，题到人的建造，就说用砖头。首先，我们要举出神的四件工作。第一是祭坛。出埃及二十章二十五节告诉我们，祭坛是用石头筑成的。不仅是用石头，还要用原样的石头，就是未凿过的石头。人用石头筑祭坛的时候，不可以花工夫在上面动刀斧。这意思是，在神的工作上，不可加进人工的成分。第二种建筑是圣殿，也是石头造的。（王上六7。）第三种建筑是耶路撒冷城，同样是石头造的。第四种建筑，是希伯来十一章所说，神所设计并建筑的新耶路撒冷城，（10，）是用宝石建造的。（启二一18~20。）总括来说，凡是神的工作都是用石头。然而，圣经说到人的工作，都是用砖头。巴别塔是用砖头造的，在出埃及记里，法老所造的两座积货城，（一11，）也是借着烧砖而盖造的。（，4，五7~8，）到底石头和砖头有甚么分别呢？石头是天然的，是神造的；而砖头是人工配土料，是地上的土料加上人工烧成的。神的工作是用石头造的，意即这一切都是出于神的，是以神自己作材料。反之，人自己的工作是用砖头造的，意思是人工配上属土的东西作成的，里面没有神的成分。所以，创世记十一章三节说，人『拿砖当石头』，来造巴别塔，意思是用人的工作顶替神的工作。圣经中凡是人造的东西都是用砖，都是人工配土料。凡是人和地上的材料调和所产生的，都是砖头。造城一自造无神的生活第三步就是造城。许多人读创世记十一章，大多注重巴别塔，而不注重巴别城。这是很不准确的。因为四节明文记载：『他们说，来罢，我们建造一座城和一座塔。』这节首先说到城，其次说到塔。因此，这里不重在塔，而是重在城。要知道，城就是人生活的中心，因此是人生活的象征。砖造的城，象征人工所制造出来的生活，就是没有神的生活。这给我们看见，有一种生活是人所制造出来的，只有人没有神，只要人不要神，只靠人不靠神，并且是只为着人不为着神。这种生活就是巴别城所象征的。换言之，巴别城就是一班堕落造反的人，把神摆在一边，否认神的主权，用他们的人工配地上的土料，制造出来的一种生活。这种生活只有人没有神，只要人不要神，只靠人不靠神，只为着人不为着神；这就是巴别城所象征的。

今天地上的人都在造巴别城，连所谓的宗教也都在造巴别城。甚至基督教里许多的工作，都可能是人工造出来的巴别城。若是我们的工作，名义上是为着神，实际上却是靠着我们自己，为着我们自己，这个工作也是在造巴别城。

造塔-宣告不要神

第四步是造塔。在十一章，人先造城，后造塔；城是中心，塔是附属。比方说，城好比坟墓，塔好比坟墓的墓碑，宣告说这一个墓是为着谁的。巴别塔就是巴别城的一个碑志，一个宣告。巴别城是人造的一个无神生活，因此巴别塔就是人不要神的宣告。巴别城既然象征人在神之外，造出来一个无神的生活，巴别塔就是人生活的宣示，在那里宣告，他们和他们的生活是不要神，否认神，不要神的主权。宣扬人的名，弃绝神的名，也就是弃绝神他们造了巴别塔，不仅是宣告不要神，也是宣扬自己的名。他们弃绝神的名，就是弃绝神；他们宣扬自己的名，就是高抬自己。创世记四章说，人到以挪士的时候，才开始呼求耶和华的名。（26。）以挪士的意思是脆弱必死的人。人若真认识人生的虚空和脆弱，就必俯伏在神面前，呼求神的名，高举神的名。然而，在巴别塔那里，人却高举自己的名，宣扬自己的名。因此到了十一章，人可以说是墮落到了极点，既造城，又造塔，为要宣扬自己的名。然而神不让他们的谋算成功，因此产生了以下的结果。

人第四次墮落的结果

分散-不得集居一地

第一，神来分散他们。因着他们要集体造反，神就分散他们，叫他们不能集居在一地。（8~9。）

变乱-不得同一语言

第二，神变乱人的语言，使他们的言语彼此不通。（7。）他们要再说『来罢』，就不通了。若要通晓彼此的语言，非有翻译不可。所以，语言不同乃是神的审判。那时，耶和华在那里变乱全地人的语言，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别，就是混乱的意思，乃是受咒诅、受审判的结果。

脱离堕落的路

第一次堕落神来应付，第二次堕落有避免的路，第三次堕落有拯救的方法；然而，第四次堕落没有应付、避免，也没有拯救，却有脱离。这脱离堕落的路，乃是在亚伯拉罕身上被启示出来的。

离开原在的一切

第一步是离开原在的一切。神呼召亚伯拉罕，第一件事就是要他离开本地、亲族、父家，（十二1，）离开他原在的一切。亚伯拉罕原在的地方是迦勒底，（28，）也就是7E拿地。那地方是人背叛神的发祥地，是人背叛神的根源。（十10，十一2~4。）约书亚二十四章告诉我们，当初在示拿地，迦勒底，也就是亚伯拉罕原籍的地方，是满了偶像之地。（2，14。）原先，人在那里拜偶像，高举自己的名。神来呼召亚伯拉罕，要他离开那地方，就是要他离开原在的一切。

过相反的生活

第二，亚伯拉罕所过的生活，乃是与巴别相反的生活。他到了迦南地，就支搭帐棚，还筑了一座坛，并且呼求耶和华的名。（创十二5,7~8。）在巴别那里是一座城，一座塔；（十一4；）亚伯拉罕用他的帐棚对那座城，用他的坛对那座塔，作了相反的见证。城怎样是无神的生活，帐棚就是有神的生活；城怎样是不倚靠神的生活，帐棚就是倚靠神的生活。

亚伯拉罕的生活是帐棚的生活，完全和巴别城相反。不仅如此，亚伯拉罕的标志，不是一座塔，乃是一座坛。巴别所造的塔是不要神的宣告，亚伯拉罕的祭坛是呼求神的标记。在塔那里，人宣扬自己的名；在坛这里，人呼求神的名。亚伯拉罕的生活，是完全和巴别相反的生活。巴别那里是一座城，亚伯拉罕这里是一个帐棚；巴别那里宣告不要神，亚伯拉罕这里宣告要神；巴别那里是不倚靠神，亚伯拉罕这里是倚靠神；巴别那里是一座塔，宣告传扬人的名；亚伯拉罕这里是一座坛，宣告呼求神的名。

『城』的线与『帐棚』的线相对

请记得，乃是从这里开始，一座巴别城和一座属乎神的帐棚，二者彼此相对。自从人堕落之后，人的生活就分为两条不同的线。一条线是跟从撒但的人，就是『蛇的后裔』所过的生活，是无神的，以『城』为象征。另一条线是属神的人，就是『女人的后裔』所过的生活，是倚靠神的，以『帐棚』为标记。这两种生活，在圣经中一直是相对的。其实，帐棚与城相对而立，并不是从巴别才有的。根据创世记四章，该隐在洪水以前，就建造了一座以诺城。（17。）然而，挪亚出方舟之后，却是住在帐棚里。（九21）所以早在洪水以前，挪亚的帐棚就与该隐所造的城，彼此相对。到了十二章，亚伯拉罕的帐棚，也对着巴别城作了相反的见证。后来，以色列人在旷野事奉神，他们所居住的帐棚，和他们给神支搭的会幕，（出三三8，10，）也照样与他们在埃及为奴时所造的城（一11）相反。及至以色列人进了迦南，那个顶替帐棚而作他们住处的耶路撒冷城，照样与巴别城扩大而成的巴比伦城相对。至终，在圣经的末了，大巴比伦（启十七~十八）与新耶路撒冷（二一2~3，9~27）彼此遥遥相对。

可以说，整本圣经就是讲这两条相对的线：一条是『城』的线，一条是『帐棚』的线。圣经从创世记四章开始，讲『城』的故事，直讲到启示录十八章；先有该隐的以诺城，（创四17，）后有巴别城，（十一4，9，）再后有巴比伦城，（诗一三七8，赛十三19，）和末了的大巴比伦，（启十四8，十八2，）都是同一条线上。另一条『帐棚』的线，先有挪亚的帐棚，（创九21，）后有亚伯拉罕的帐棚，（十二8，）再后亚伯拉罕的子孙，带着神的约柜进入迦南地，就产生一座耶路撒冷城。（王上十一32.36）至终，圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。新耶路撒冷虽是一座城，仍称作『帐幕』。（启二_2~3，）是『帐棚』这一条线最终的结果。

帐棚和城这两条线是从来不合作的，其生活方式完全不同，并且是一直对立的。在『城』那边尽是偶像，完全弃绝神；在『帐棚』这边都是要神，完全信靠神。请记住，帐棚旁边有祭坛。到了耶路撒冷城里，还是有祭坛。（王上九25，十二27，）祭坛就是人需要神的一个标记。在『城』那里，人一直宣告说不要神；在『帐棚』这里，人一直宣告说要神。在『帐棚』这里，人的生活都是要神，倚靠神，以神为中心，一切都是为着神。

归结来说，脱离巴比伦的路，乃是借着这两步，就是蒙神呼召离开原在的一切，然后过一个与巴比伦相反的生活。巴别是不要神的，我们的生活是要神的；巴别宣扬人的名，我们宣扬神的名。我们离开原在的一切，过着与巴别相反的生活，就能蒙拯救，并得蒙保守，脱离堕落。