

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第一週 人第二次的墮落

壹 讀經：四章一～九節

貳 詩歌：補充本 759

哎呀！宗教和其狡猾，墮落血輪中藏著；

求主啟示，大光照亮，使那惡魔無處躲。

哦主，救我脫離宗教，脫開魂中的囚牢；

每逢聚集將靈釋放，滿足神、人的需要。

叁 信息選讀：

背景

在創世記四章的時代，人已經墮落了。（創三 6～8，22～24。）但人已經接受了神救恩的應許，（創三 15，）並且得著了神救恩的路。（創三 21。）神應許亞當，女人的後裔要傷蛇的頭；亞當相信了，他的反應就是稱他的妻子為『活。』亞當和夏娃本在等待死的宣判。因此，當他們聽到福音時，亞當就不稱他的妻子為『死，』而稱她為『活。』整個人類都是在死，沒有一個是在活。但是人聽見並接受神的福音之後，人就活了。阿利路亞，我們是活的！創世記四章二節告訴我們兩個肉身的兄弟：頭一個種地，第二個牧羊。地為人出產食物，羊主要是為著獻祭給神。因此我們看見該隱服事地，亞伯服事神。

原因

（一）魔鬼的得著

我們需要知道人第二次墮落的原因。該隱繼續墮落的一個原因是魔鬼在裏面得著了他。表面上是該隱拒絕了神的福音，實際上是撒但阻止他走上神救恩的路。撒但知道該隱若接受了福音，他就無法得著他。因此他狡猾的使該隱用自己的作法來敬拜神。藉此他把該隱握在手裏，並使他進一步墮落。因此，人第二次的墮落是那狡猾者所煽動的，他得著了該隱，並且在他裏面作工。

（二）人妄自棄絕神救恩的路

在創世記第四章的時候，魔鬼已經將自己注入到人裏面，神也將祂救恩的路告訴了人。然而該隱卻妄自棄絕神救恩的路。這就是說，他跟從了魔鬼，將神的旨意擺在一邊。這是第二次墮落進一步的原因。該隱不在意神的話，神的福音，他也不聽父母所傳的。我再說，我確信他的父母曾將福音傳給他和他的兄弟，告訴他們需要那犧牲羊羔的皮所造的來遮身。我相信這是亞伯願意作牧羊人的原因。然而該隱不理會這個，妄自棄絕神的路，發明了他自己的路。

過程

（一）人妄自獻『地裏的出產』給神

該隱照自己的意見來事奉神，他發明了人意的宗教。在創世記三章沒有一個字說到將地的出產獻給神。神是要一個流血的祭來滿足祂公義的要求，並且要那犧牲羊羔的皮來遮蓋墮落赤裸的人。當亞當和夏娃發現他們赤身露體，就用無花果樹葉子作裙子遮蓋自己，但神不承認那種遮蓋。神殺了一些羊羔作贖罪祭，並用這些羊羔的皮製成袍子遮蓋男人和女人。我們看過，亞當和夏娃必定將這事告訴過該隱和亞伯，亞伯接受了他們的話，並照著去行。然而該隱認為他自己更聰明，不理神所關切的，拒絕接受神的路。他沒有順從神的福音，卻發明了他自己的路，就是照他自己的觀念而有的宗教。誰告訴他將地裏的出產獻上呢？是他被那狡猾者所鼓動，自己告訴自己的。這作法源於他自己的心思。

（二）人的怒氣

當該隱知道神不看他的供物時，『就大大的發怒，臉色下沉。』今天的宗教徒也是這樣。你若不稱許他們的工作，他們就會向你發怒，說，『我們不是在事奉神麼？你為甚麼不贊同我？』當他們看見別人照神的路事奉神，並且因而得著神的看重，他們會更加暴怒。該隱是這事的帶頭人。

（三）殺弟兄

該隱與他兄弟亞伯說話，二人正在田間，該隱起來打他兄弟亞伯，把他殺了。』雖然是該隱殺了亞伯，卻是撒但在該隱謀殺的行動裏殺了人。因為該隱拒絕了神的路和神的警告，他就被撒但那殺人者捉住，與撒但一同成了殺人的。因此，兩個殺人犯都犯了同一的罪。因著殺了他的兄弟，該隱就完全被魔鬼佔有，因為魔鬼藉著該隱的手，和他的合作，殺了亞伯。該隱輕視他父母所傳的福音，又摒棄了神的警告，因此他被撒但推動，照著自己的發明事奉神，至終完全被撒但佔有，成了殺人犯。那是人第二次的墮落

甚麼是人第一次的墮落？人第一次的墮落是人接受神以外的東西到自己裏面。人並沒有作甚麼惡事；只是將神以外的元素吸收到自己裏面。甚麼是人第二次的墮落？人第二次的墮落是發明了宗教，結果有了殺人的行動。人第二次墮落的發生是由於人的自以為是。自以為是的意思，就是人不顧到神的經綸，不顧到神的路，只顧到他自己的喜好和觀念。當人拒絕跟從神的路，反去發明自己的宗教，至終他就成了殺神百姓的人。那就是人第二次的墮落。

肆 問題研討：

- 一 人第二次墮落的原因是什麼？
- 二 我們該如何避免墮落到宗教裡？

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第二週 該隱與亞伯

壹 讀經：四章十～十五節

貳 詩歌：詩歌 152

主，你乃是神的實際，

惟你能使神喜悅；

你這實際使我知道

你是如何用不竭。

叁 信息選讀：

除了該隱和亞伯二人以外，亞當和夏娃必定還生了很多孩子。然而，聖經在這裏只題到該隱和亞伯。為甚麼只題到這二人？因為神聖話語的目的是要給我們看見，在人類第二代開始時的兩班人：該隱，代表知識樹的線；亞伯，代表生命樹的線撒但的來源

該隱

a 為自己工作生活—『種地的』

在上一篇信息中，我們曾指出該隱種地為生。他被稱為『種地的。』（創四 2，原文意，服事地的人。）這意思是說，他為著自己工作並生活。他不僅為自己工作生活，也憑自己工作生活。請記得，人墮落以後，人的己就成了撒但的化身。因此，憑人的己而活，實際上就是憑撒但而活。該隱就是一個這樣生活的人。

b 照著他自己那源於撒但的觀念敬拜神

該隱將他自己勞苦的出產獻給神。（創四 3。）他帶來地的出產，是沒有流血的。這就是他拒絕從父母所聽見神救贖的路。照該隱的父母所得的啟示，神救贖的路乃是犧牲流血的路，因為沒有流血就沒有赦罪。（來九 22。）在神眼中，人已經墮落、敗壞、有罪並受污染了。人需要流血纔得赦罪。該隱的父母必定把神救贖的路告訴了他，但他拒絕了這路，把這路撇在一邊。該隱不在意神的路；他照著自己的觀念發明了他自己的路。

假定這裏有一杯純淨的水，還有一杯髒污的水。如果你把那杯純淨的水給我，我會非常喜歡，把牠喝了解渴。但你如果把那杯髒污的水給我，我會覺得受辱。我雖然口渴，也不願意接受這杯髒污的水。你若明白這個例子，就不會說神拒絕該隱的供物是不公平的了。神實在不能接受髒污的水，就是受過污染的供物。該隱是由受過污染的父母所生，生來就是不潔、被玷污的。相反的，神是聖別、公義、純潔的。該隱和亞伯不僅敗壞、有罪，他們裏面還有神的仇敵。因為神的仇敵撒但活在他們裏面，在他們裏面行動，並鼓動他們行事，凡他們出

於自己所作的，都是神仇敵的行動。如果你是神，並且知道在該隱裏面的乃是你的仇敵魔鬼，你會接受他敬拜的行動麼？這樣的敬拜對神乃是侮辱。

亞伯

a 為神工作並生活－『牧羊者』

亞伯為神工作並生活。他也憑神活著。一天過一天亞伯為神並憑神活著；他是為著神的『牧羊者。』我們在上一篇信息曾經指出，在亞伯時代羊主要是為著神。他不像該隱為自己工作生活，他是為著神所要的滿足。他的生活目標與興趣，乃是照著神的作法滿足神。

b 照著神的啟示敬拜神

亞伯獻祭不是照著他自己的觀念、思想或作法，乃是照著神救恩的路。他是照著神的啟示敬拜神。（來十一4。）他不像該隱，乃是將他羊群中頭生的獻上。他所獻上的可能是羊羔。聖經說，亞伯『將他羊群中頭生的，和羊的脂油獻上。』（創四4。）他獻上脂油，表明犧牲已經被殺了，血也流了，因為若未被殺，就不可能有脂油獻給神。亞伯知道他需要獻流血的祭。他知道他生自墮落的父母，在神眼中是邪惡、有罪並受污染的。因此他獻上他羊群中頭生的，為著他的救贖流血，並為著神的滿足焚燒脂油。誰告訴他獻上羊群中頭生的？無疑的，他是照著父母的教導。亞伯所作的正符合以後所賜摩西律法的要求。這證明他敬拜神的作法是照著神的啟示，不是照著自己的觀念。

亞伯所作的與新約的福音完全一致，這福音告訴我們接受血的潔淨，否認自己，將自己擺在一邊，並以基督作遮蓋。我們需要認我們的罪，否認我們自己。我們需要獻上基督作為神羊群中頭生的，並獻上祂的脂油作為滿足神的肥甘。忘掉我們自己，拒絕我們自己，棄絕我們自己，將我們自己擺在一邊，並以祂作我們的遮蓋。我們若這樣作，就不但為祂活，更憑祂活。基督不但是給神的祭物，也是神的路，救贖和生命的路。

基督的豫表

亞伯是基督的豫表。甚麼是豫表？豫表是影兒或圖畫。雖然亞伯不是基督，但他是基督的一幅圖畫，表明基督的一些方面。例如，亞伯是牧羊的人，主耶穌是那實際的牧養者，是神百姓真正的牧人。在聖經中沒有很多人被稱為義人，但是基督與亞伯都被稱為義人。在馬太二十三章三十五節，亞伯被稱為『義人亞伯；』亞伯被他肉身的兄弟所殺，主耶穌也是被祂的猶太弟兄所殺。此外，亞伯的血和主耶穌的血都是說話的血。創世記四章十節說，亞伯的血，有聲音從地裏向神哀告。亞伯之血的說話，只是基督之血說話的豫表。希伯來十二章二十四節乃是創世記四章十節之豫表的應驗，告訴我們耶穌的血，乃是『所灑的血，…所說的比亞伯的血所說的更美。』感謝主，我們有說話的血。我們不但有救贖的血，潔淨的血，遮蓋的血，還有說話的血。亞伯的血從地上說話；耶穌的血從天上說話。耶穌的血所說的，比亞伯的血所說的更美。讚美主！

肆 問題研討：

- 一 為什麼神不喜悅該隱所獻上的事物？
- 二 我們要如何作今日亞伯，獻上討神喜悅的祭？

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第三週 人第二次墮落的結果

壹 讀經：四章十～二十四節

貳 詩歌：詩歌 342

活著為耶穌，只望能單純，所有的一切都求祂喜悅，

自動並樂意來向祂投順，這是我蒙神賜福的祕訣。

(副) 耶穌我主，我救主，我將自己給你，

因你為我代死時，給的是你自己；

從此，我無別的主，我心是你寶座，

我的一生一世，基督，只要為你生活。

叁 信息選讀：

更重的咒詛

因著人第二次墮落，神宣佈更重的咒詛：『地開了口，從你手裏接受你弟弟的血；現在你必從這地受咒詛。你耕地，地不再給你效力。』這些話是對該隱的警告。神似乎在說，『你既作這樣惡事，地就在比前更重的咒詛之下。地曾因你父母的墮落受咒詛，生出荊棘和蒺藜。現在，因著你進一步墮落，地要受進一步咒詛。地受咒詛到一個地步，不論你在地上花多少勞力，地總不為你效力。』

飄蕩

神又告訴該隱：『你必流離飄蕩在地上。』飄蕩，或流蕩，就是沒有目標，沒有家，沒有滿足，沒有安息。飄蕩的人沒有住處，沒有安慰；他不斷在地上流蕩，從一地飄流到另一地。神告訴該隱，他要成為一個飄蕩的人。然而，這還是個有憐憫的判決。無論何時，該隱若悔改並尋求神的赦免，主還是樂於赦免他。假設該隱說，『主，我錯了。我沒有接受你指示我父母的路，就是我父母告訴我的路。現在我悔改並接受這路。主，赦免我。』如果該隱曾這樣禱告過，神必已赦免他。但請聽該隱對神憐憫之判決的反應。『你今日趕逐我離開這地面，以致我不得見你面；我必流離飄蕩在地上，凡遇見我的必殺我。』這裏絲毫沒有悔改的意思。該隱不過是和神討價還價，說他要被趕逐離開這地面。

被趕離開神的面

該隱不悔改，走他自己的路。他自己的路就是離開神的面。『於是該隱離開耶和華的面，去住在伊甸東邊挪得之地。』亞當是被趕出樂園，被趕出伊甸園，該隱卻是離開神的面。他雖然敬拜過神，最終卻離開神的面。如果那種方式使你離開神的面，那就是錯的。一個人在地上沒有神的同在是何等可怕。如果你是個不活在神面前的人，你在這地上就沒有生存的地方。地是為著那些活在神面前的人造的。在創世記四章十四節，地面相當於神的面。該隱說，

『你今日趕逐我離開這地面，以致我不得見你面。』因此你若不活在神面前，你活在這地上就不是正確的。你若不活在神面前，你就是在強奪地。地不是為著反對神的人造的，乃是為著為神而活的人造的。所以你若是在神面前沒有地位，你在地上就沒有地位。因此被趕逐離開神的面，相當於被趕逐離開地面。你若不在神面前，你會深感無處可去。你在深處會感覺，你是流蕩者。你甚至會說，『地上沒有我容身之處。』但如果你是在神面前，到處都是天，到處都令你喜悅。

產生無神的文化

該隱離開神的面，走他自己的路。他作的第一件事是建造一座城。他產生無神文化。在園子裏，神是人的保護、維持、供應、喜樂、娛樂和防衛。人除了耕地與神合作外，甚麼事都不需要作。在園子裏，神是人的一切。然而人失去神，就失去一切。他失去保護、保障、維持、供應和娛樂。人失去神，就不得不發明自己的文化。人因為失去一切，就需要有所發明。

建造城池以自存

該隱因為失去神，他就害怕。他已經失去神作他的供應、喜樂和防衛。在古時，城的主要目的是為保護。因此，該隱建築一座城，保護他自己。在無神的文化裏，人不得不自謀生活。

發明牧畜以謀生

拉麥的第一個妻子亞大，生了雅八和猶八。雅八是牧養牲畜之人的祖師。他發明牧養牲畜以謀生。他成為游牧的人，從一地流蕩到另一地，因為地不為他效力，使他不得不作一個流蕩者，牧養牲畜以謀生。

發明音樂以自娛

猶八發明音樂。因為失去神作他的喜樂。人在那時是空的，是在虛空裏，沒有甚麼能滿足，沒有甚麼東西能娛樂，因此他就必須為自己發明一點娛樂。今天各種的娛樂，原則都是一樣。人因為沒有神，所以需要娛樂。

發明利器以自衛

拉麥的另一妻子洗拉，生了土八該隱，他是『打造各樣銅鐵利器的，』意思是他是武器的發明人。他所造的武器是為著防衛。人類第一個文化，無神的文化，所發明的四樣東西：城為著生存，牧養牲畜為著謀生，音樂為著娛樂，以及武器為著防衛。這四項也是現代人類文化主要的方面。

肆 問題研討：

- 一 神如何對付人第二次的墮落？
- 二 人失去神後發明那些東西？
- 三 是否曾經有離開神，不想聚會的時候？當時你的光景又是如何？

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第四週 人第二次墮落的逃避之路

壹 讀經：四章十六～二十六節

貳 詩歌：補充本 307

轉，轉，我轉向你，主，我承認我空虛無比；

轉，轉，流浪的心，只能滿足於你愛情！

（副） 主耶穌！我呼求你，你是我惟一所需。

叁 信息選讀：

不隨己意自作主張

要逃避人第二次的墮落，我們必須小心不可自作主張。自作主張就是不照神的啟示，只照人的觀念行善、敬拜神、事奉神。憑我們自己作任何事，無論照我們看是多好，都是自作主張。我們所作的一切，都必須照著神所啟示的方法，才能避開進一步的墮落。

照神的方法為神而活並敬拜祂

再者，我們若要逃避人第二次的墮落，就必須照神的方法為神而活並敬拜祂。消極一面，不該自作主張；積極一面，要照神的啟示，按神的方法為神而活並敬拜祂。不僅要為神而活並敬拜神，乃要照神所啟示的方法作。我們必須留在神的方法裏，避開進一步的墮落。

認識人生的虛空

在創世記四章有兩個特別有意義的名字，第一個是亞伯，意思是『虛空。』墮落的結果，人生變得『虛空。』請看今天的人，雖然非常忙碌，內心卻是一片空白、虛空。在他們的深處是一片空虛的感覺。不論你的社會地位如何，不論你多有錢或多有成就，當你在夜深人靜或清晨獨處時，都會覺得內心有所缺如。這種缺如的感覺就是虛空。要逃避人第二次的墮落，必須認識我們是墮落無神的人，我們的所是，所有和所作，全是虛空。我們不過是虛空。

認識人的脆弱

第二個是以挪士，意義是『脆弱、必死的人。』人墮落後，不但人生變為虛空，人也變成脆弱必死。我們必須承認我們既脆弱又軟弱，非常容易破碎。我們何等容易失敗！人是必死的！沒有人能誇口，他下禮拜一定活著。沒有人知道他明天如何。要逃避人第二次的墮落，必須認識人生的虛空和人的脆弱。這樣，我們就不會信靠自己，也就不會離開神的路。

呼求耶和華的名—那『我是』

從人類的第三代以挪士開始，人認識他們的軟弱、脆弱和必死，而呼求主名。在希伯來文裏，『耶和華』這名是用在與人的關係上，是神來與人發生親密關係時的名。因此，人呼求那與他們非常接近，非常親密的一位。耶和華這名的意思是『我就是那我是』，祂是從永遠存到永遠的一位。祂是那昔是、今是、以後永是的一位。祂是那永存者。當人看見自己的脆弱和必死，他們就開始呼求耶和華那永存者，這就是呼求主名。但是當我們對神不在意時，

我們不會呼求祂的名。然而，當我們認識必須用祂的方法為祂而活並敬拜祂，並且當我們認識自己的脆弱和必死，我們的人生不過是虛空時，我們自然而然會從深處禱告並呼求主名。

呼求主名的定義

希伯來文『呼求』的意思是『向…呼喊』，『向…呼叫』，就是呼喊。希臘文『呼求』的意思是『向人懇求』，『呼叫人的名字』。換句話說，就是用聽得見的聲音呼叫一個人的名字。禱告有時可以不出聲，但呼求必須是聽得見的。呼求主的意思也是向主呼喊，並且經歷屬靈的呼吸。『耶和華阿，我從深牢中呼求你的名。你曾聽見我的聲音；求你不要掩耳不聽我的呼吸，不聽我的呼叫。』（哀三 55～56，另譯。）這經文指明，呼求也是呼叫和呼吸。呼叫是最好的呼吸。每當你呼叫的時候，你就自然而然且深深的呼吸。藉著呼叫和呼吸，我們一面呼出，一面吸入。吸入總是緊隨著呼出。藉著呼出，我們把一切消極的事物呼出去；每當你把消極的事物呼出去，主的積極事物就要充滿你。以發脾氣為例，當你快要發脾氣時，不要想去抑制，只要呼喊：『哦，主耶穌！』然後加上一句短禱：『主耶穌，我要發脾氣了！』試試看你還發不發脾氣。藉著呼求主名，你會呼出你的脾氣，吸入主耶穌。藉著呼求祂的名，一切的罪、邪惡和不潔之物，都要呼出去，而一切積極的事物—主的豐富—都要被你吸入。

呼求主的目的

羅馬十章十二節說，主對一切呼求祂的人是豐富的。主是豐富的，而享受主豐富的方法是呼求祂。主不但是豐富的，祂也是相近且便利的，因為祂是賜生命的靈。祂是靈，所以是無所不在。隨時隨地，我們都可以呼求祂的名。當我們呼求祂，祂這靈就臨到我們，我們就享受祂的豐富。當你呼求耶穌，那靈就來到。在林前十二章，說到享受主的方法就是呼求祂的名。每當我們說『主耶穌，』我們就飲於祂這賜生命的靈。每當我們呼叫『主耶穌，』祂這靈就臨到我們。我若呼叫一個人的名字，他若是真的、活的，又在旁邊，就必到我這裏來。主是真的、活的、同在的，祂對我們總是便利的。所以每當我們呼求，祂就來了。每當我們呼求祂的名，祂便與我們相近。你若要享受、經歷祂的同在連同祂一切的豐富，最好的方法就是呼求主的名。你在高速公路上駕車，或在工作時，都要呼求祂。你隨時隨地呼求，主總是與你相近，並且對你是豐富的。

因此我們應當時常呼求主名。如同呼吸這事，沒有人因為裏面有氣，就不呼吸，我們必須不斷呼吸以維持生存。同樣，雖然主在我們裏面，我們還是需要時常呼求祂，更多吸入祂。

肆 問題研討：

- 一 如何逃避人第二次的墮落？
- 二 為甚麼要呼求主名？
- 三 請見證分享是否有藉著呼求主名，而享受主的經歷。

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第五週 逃避人類墮落最終結局的路

壹 讀經：五章

創五 1~4『亞當的後代記在下面。當神創造亞當的日子，乃是按著祂的樣式造的。神創造他們有男有女；在他們被創造的日子，神賜福給他們，稱他們的名為亞當。亞當活到一百三十歲，生了一個兒子，樣式和形像與自己相似，就給他起名叫塞特。亞當生塞特之後，又在世八百年，並且生兒生女。』

創五 22『以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，並且生兒生女。』

貳 詩歌：詩歌 426

(1) 當我同主行動，在祂話的光中，何等榮耀，照在我全身；

當我肯聽命令，祂就充滿我靈，祂充滿信而順從的人。

(副歌) 信而順從！因為除此以外，不能得主的喜愛一惟有信而順從！

(5) 然後在祂光中，才有甜美交通，我就前行，與祂同腳蹤；

祂要求，我就許；祂差遣，我就去；不要怕，只要信而順從！

參 信息選讀：

得救之人的譜系

創世記五章告訴我們人的起源。人的起源是甚麼？答案是在本章的頭二節。按照這兩節，人的起源不僅是神，也是神的樣式與形像。神的形像是亞當實際的起源，因為亞當是照著神的形像造的。因此，我們的起源不是任何族類或國籍，乃是神同祂的形像。我們都是神照著祂的形像造的。我們是男是女都不重要，因為男人和女人，丈夫和妻子，都稱為亞當。神將此定為神聖的原則，這原則今天仍然有效。例如泰勒先生和泰勒太太都姓泰勒，泰勒先生是丈夫泰勒，泰勒太太是妻子泰勒，丈夫和妻子都是泰勒。照樣，亞當和夏娃都稱為亞當。

創世記五章是美妙的一章。創世記五章滿了難念的人名，和他們所活的年歲；以及『活了、』『生了、』『死了』這些辭。在本章中，活了，生了，活了，生了，死了，這循環共重複了八次。他們所作的就是活和生。生兒養女就是結果子。今天我們也是作同樣的事。不要說你是教書的，或是作木匠的；你必須說，『我是活在神的面前，並且我是生兒養女，結果子來達成神的目的。』我們看過，神目的的達成在於我們的生。我們生的兒女越多，我們在神手中越有用處。我們的職業是獨一的—活和生。你若將創世記五章和路加三章合在一起讀，你會看見創世記五章的家譜最終帶進了主耶穌。路加的家譜開始於神，結束於基督。這

個活和生帶進了耶穌。創世記五章裏面所有親愛的人物都不是活在虛空裏，他們乃是最有意義的活和生，結果帶進了基督。

人墮落最終的結局—死

我們需要知道人第二次墮落的原因。該隱繼續墮落的一個原因是魔鬼在裏面得著了他。表面上是該隱拒絕了神的福音，實際上是撒但阻止他走上神救恩的路。撒但知道該隱若接受了福音，他就無法得著他。因此他狡猾的使該隱用自己的作法來敬拜神。藉此他把該隱握在手裏，並使他進一步墮落。因此，人第二次的墮落是那狡猾者所煽動的，他得著了該隱，並且在他裏面作工。

避死的路

呼求主名是人類的第三代發現的，經過四代之後，第七代的以諾發現了逃避人類墮落最終結局的路。在以諾身上既是第一次題到被提的事，就立定了被提的原則。被提的原則是甚麼？就是藉著與神同行而在生命裏成熟。以諾與神同行了三百年，然後神把他取去。（創五 22～24。）

（一）與神同行

你盼望被提麼？若是，你就需要與神同行。我們不僅該呼求主名，還該與神同行。呼求之後必須接著同行。與神同行就是不越過神，不自以為是，不照自己的觀念和喜好作事，也不在神以外作事。與神同行乃是以神為我們的中心和一切，照著祂的啟示和引導作事，並且與祂同作一切事。

（二）相信神

希伯來十一章五至六節告訴我們，以諾在被神取去以前，已經相信神。這指明以諾不僅與神同行，也相信神。『以諾因著信被接去，不至於見死。』（來十一 5。）信是甚麼意思？信的意思是我們信有神。（來十一 6。）神存在，神是真的，神是活的，神是在的，神是神。我們都必須相信這事。

（三）相信神的話

以諾活到六十五歲，生了一個兒子，給他取名瑪土撒拉。（創五 21。）瑪土撒拉這名有豫言的意義，意即『當他死時，要差牠來。』那是洪水的豫言。以諾稱他的兒子為瑪土撒拉，藉此豫言要來之洪水的審判。無疑的，他是靠著神的靈這樣作。他接受了神的啟示，沒有將神的旨意擺在一邊。按照以諾的豫言，我們能領會，他已經知道主要對那不敬虔的世代執行審判。因此，他給他的兒子取名瑪土撒拉，指明當他兒子死的時候，神的審判要臨到。

在創世記五章所啟示關於我們的生活，最重要的事就是我們需要與神同行。為著與神同行，我們必須信有神，並且信祂是賞賜者。我們也必須相信祂的話。然後我們需要尋找出祂，照著祂的話生活，跟隨祂，並憑信與祂同行。至終，我們要被取去，我們要被提而逃避死亡，就是人類墮落最終的結局。阿利路亞！

肆 問題研討：

- 一 人的起源是甚麼？人活和生的目的是甚麼？
- 二 人墮落最終的結局是甚麼？有甚麼逃避的路嗎？

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第六週 人第三次的墮落

壹 讀經：六章一至七節

創六3『耶和華說，人既是肉體，我的靈就不永遠與他相爭；然而他的日子還有一百二十年。』

貳 詩歌：補充本 108

(1)如今三一神已住在我裡面，祂是奇妙之靈在我裡。

我已與主調和聯成為一靈，祂是生命之靈在我裡。

(副)哦，祂是奇妙之靈住我裡，祂是奇妙之靈住我裡。

如今神在子裡，子就是那靈——祂是奇妙之靈住我裡。

(5)我願常挑旺這深處的恩賜，這是奇妙之靈住我裡；

喊‘哦！主耶穌，’這使我靈跳躍，因着生命之靈在我裡。

參 信息選讀：

邪靈與人調和一墮落的天使藉著不法的婚姻與人聯合

在第一次的墮落中，撒但引誘人有分於神以外的東西。在第二次的墮落中，撒但在人的性情裏引人岔離神救恩的路。在第三次的墮落中，撒但使邪靈，就是墮落的天使，藉著不法的婚姻與人調和，與人聯合。在這點上，我特別要對年輕人說一句話：結婚是神聖的事。神設立了婚姻，為要維持祂為著祂的目的所造的人類。甚麼人都不該將婚姻看作一件無所謂的事。我們都當以牠為最神聖的事。希伯來十三章四節勸告我們，要尊重婚姻是神聖的。關於婚姻，有一個嚴格的原則，就是一夫一妻。神命定了這神聖的原則，為要保持人類在一種正確的情況下，以達成祂的目的。然而，在人第三次墮落的時候，狡猾的仇敵就進來，藉著墮落的天使取了人身，與人類的雌性通婚，破壞了人婚姻神聖的原則。這違反了保全人類純一的婚姻原則。這種墮落天使和人類之間不法的婚姻，不但破壞了婚姻的原則，更污染了人類。魔鬼這樣作的用心何在？他的用心不但要敗壞人類，更要污染人類到一個程度，使之成為人性與墮落之靈的混合。墮落的天使立了這樣一個破壞婚姻原則的榜樣。所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人跟著這榜樣，破壞了神命定的管治原則。

我們都必須從這裏學一個功課：淫亂是嚴重的事。在整本聖經裏，尤其在主耶穌的教訓中，（太十九 9，）淫亂被視為一件嚴重的事。你讀新約的書信時，可以看見使徒們非常嚴厲，絕不容讓召會生活中有淫亂的事。（林前六 9~10，18，弗五 5。）他們為甚麼這樣嚴厲？你讀聖經就知道，淫亂與偶像有關。（啟二 14，20。）拜偶像會助長淫亂。在佛教中，所有拜偶像的人都不在乎淫亂的事。他們的拜偶像把他們引進淫亂。在中國，人們拜偶像的寺廟前所演出的戲劇，常是有關淫亂的故事。你讀民數記會看見，當以色列人拜偶像時，他們就

犯姦淫。(民二五 1~2。)拜偶像帶進淫亂，淫亂又引進拜偶像。但真正敬拜神卻不是這樣。真正敬拜神能保守我們在婚姻上純潔，維持神所命定的管治原則。淫亂帶人接觸鬼。為甚麼？因為鬼、墮落的靈，在尋求人的身體。你若運用正當的心智和理性，就不會讓邪靈進到你裏面。沒有一個犯淫亂的人是顧到他們的心智和理性的。他們是不健全的，也是不正常的。你若是一個健全、正常的人，就會顧到你的心智和理性，不會作任何破壞神管治原則的事。落到淫亂中真是可怕。

人變成了肉體—墮落的人

創世記六章三節說，『耶和華說，人既確實是肉體，我的靈就永遠不與人相爭。』(另譯。)在第一次墮落中，人不運用他的靈。在第二次墮落中，人過度運用他的魂。該隱對他的靈一無所知，卻過度運用他的魂，發明新的宗教。在第三次墮落中，人濫用墮落的身體，變成了肉體。人不但不在意他的靈，甚至連他的魂也不在意了。人把他魂裏的心智和理性忽略了。

(一) 收回聖靈—表明神的棄絕

主說，『我的靈就永遠不與人相爭。』(創六 3，另譯。)這句話指明神聖靈恩惠的工作。這話證明在那時以前，神的靈不斷的工作，並與人相爭。這是創世記中第二次題到靈。第一次題到是在一章三節，說到神的靈覆翼在死的光景上，為要帶進生命。第二次題到靈是在這裏，就是告訴我們，神的靈不再與人相爭；這證明在此以先，那靈是在爭鬥並工作。神是有恩惠的。不要以為亞伯的好是出於他自己，那是不可能的。創世記五章所題到一切親愛的聖徒，都是受神的靈幫助的。你以為以諾能憑自己與神同行麼？我不相信這個。以諾乃是由神的靈幫助、加強並推動的。神的靈與人的背叛相爭。然而在創世記六章達到了一個地步，神的靈不再與人相爭。這是何等可怕！神的靈若從我們收回，這將是何等可怕的事！

(二) 洪水的來臨

人第三次墮落的第二個結果是洪水的來臨，帶來毀滅的審判。(創六 17，七 10~12。)人第三次墮落的結果，就是：好東西—聖靈—被收回了，而可怕的東西—洪水的審判—要來到，將死的判決執行到墮落的人身上。

人的第三次墮落乃是今世的豫表。主耶穌將今世比作第三次墮落的時候。(太二四 37~39。)主說，在洪水來到以先，人喫喝、嫁娶，直到挪亞進方舟的日子，洪水來了，把他們全都沖去。人不知道別的，只知道喫喝、嫁娶。在人第三次墮落的時候，墮落的人濫行婚姻。今天的光景恰是一樣—喫喝並濫行婚姻。結婚並沒有錯，牠是神聖的，但不要濫行。你的婚姻必須照著神的原則。這會帶來神的恩典和祝福，臨到你和你的家。但是濫婚要給人帶來審判。看看目前的情形，完全和洪水前的時代一樣。人只知道喫喝、嫁娶，卻不知道要來的審判。就他們而言，似乎宇宙中沒有神。他們也不在意要來的審判。然而，聖經使我們確實知道，神仍在祂的寶座上，地是屬祂的。有一天祂要來干涉，對這不敬虔的時代施行審判。

肆 問題研討：

- 一 人第三次墮落是如何發生的？
- 二 婚姻的原則是甚麼？
- 三 神的靈為甚麼不與人相爭？有甚麼嚴重性？

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第七週 從人第三次墮落蒙拯救的路—與神同行

壹 讀經：六章八～九節

創六 8『但挪亞在耶和華眼前蒙恩。』

創六 9『挪亞的後代記在下面。挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人；挪亞與神同行。』

貳 詩歌：詩歌 248

(二)恩典使我腳步行在屬天路途，祂的恩典，應時、豐富，從未將我遲誤。

(副)恩典穀我用！永不感力窮；基督活在我靈中，使我受恩重重。

(三)何能大於恩典！祂是神來人間，祂是神在肉身顯現，是神在我裏面。

(副)我成何等人！是因蒙神恩；神恩今顯在我身，作我神人永分。

參 信息選讀：

(1) 在耶和華眼中得恩典

創世記六章八節說，『但挪亞在耶和華眼中得恩典。』（另譯。）在耶和華眼中得恩典不是一件小事。『得恩典』是甚麼意思？請注意這節不是說，神對挪亞有恩惠，或說神施恩給挪亞。不，這裏是說挪亞得恩典。要記得創世記是一卷充滿屬靈種子的書。在六章八節這裏是聖經中第一次題到恩典。挪亞能以是他所是的，乃是因他在耶和華眼中得恩典。希伯來四章十六節告訴我們，只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要受憐憫，得恩典，作應時的幫助。我年輕的時候幾乎每天都禱告說，『主，我來到施恩的寶座前。在你的施恩寶座前，我得著恩典作我應時的幫助。主，我每分鐘都需要你的恩典。我不僅每年、每週、每天、每小時需要你的恩典，更是每分鐘都需要你的恩典。沒有你的恩典，我簡直甚麼也不能承當。』今天我仍然每分鐘需要主的恩典。或許幾分鐘後有我的家人難為我，要不然就是一位弟兄來麻煩我，或許我接到一位姊妹的電話。所以我不斷的告訴主：『主，我每分鐘都需要你的恩典。我知道你是有恩典的，並且你為我豫備了恩典。主，因為恩典需要我的合作，我跪在施恩的寶座前，要得恩典以應付我的需要。』很多時候我們簡直無法忍受我們的環境，並且不能面對將要遭遇的事。然而，有一個地方叫作施恩的寶座。你坦然無懼的來到施恩的寶座前，就能得憐憫和恩典，作應時的幫助。你相信挪亞靠自己能在耶和華眼中得恩典麼？我不相信他是靠自己這樣作的。

挪亞來自一個敬虔的家庭，並且從他先祖學到一切敬虔的事。因此，他領悟到對恩典的需要。他的世代是敗壞的，充滿了強暴。人類已變成了肉體。挪亞生活在一個彎曲、悖謬並邪惡的世代中。雖然如此，他的父母和祖父母教導他有關神的事，他也領悟到需要神的恩典。現在我們能看見挪亞為甚麼得到恩典。同章三節指出，神是豫備好要施恩給墮落的人，因為

祂的靈與人相爭，豫備將恩典給需要的人。然而，這恩典需要人的合作。挪亞給了那必要的合作，就得了恩典。恩典是甚麼？很多基督徒以為恩典只是神所給的某種東西。如果我給你一本聖經作禮物，那是恩典。這種領會是對的，但在聖經裏，恩典的意義遠超過這個。恩典不僅是神所給的某種東西，更是神自己為我們作事。恩典不僅是神所給我們客觀的東西，恩典乃是神自己臨到我們，為我們作事。你軟弱麼？神要來作你的力量，神那個來就是恩典。你不能面對你的處境麼？那不該是個問題，因為神要與你站在一起，為著你並在你裏面面對這處境。這是恩典。你若細讀創世記六章，會看見這裏的恩典不是指神給挪亞許多東西，乃是指神臨到挪亞，並與挪亞同在。神的同在乃是挪亞的力量和動力。挪亞不但在客觀方面享受神給他的事物，他更享受神自己。在一個彎曲、悖謬和淫亂的世代，這世代的試誘沒有人能抗拒，但挪亞在耶和華眼中蒙恩。神來加強挪亞，與挪亞站在一起並支持挪亞。那就是挪亞所得的恩典，也是我們今天所需要的恩典。

離婚這件事，對今天的年輕人是極大的試誘。試誘是在外面，情慾是在裏面。在這樣一個時代中誰能站立得住？試誘是這樣大！因為我們沒有一個人能站立得住，我們就需要恩典作今天的挪亞。只有恩典能使你與你的妻子或丈夫成為一。只有恩典能幫助我們愛我們的妻子或丈夫，始終不變。沒有恩典我們誰也不能這樣作，因為試誘太多了。這時代的潮流和趨向太強了。人們似乎認為，你若不離婚，就不時髦。他們說，為要趕上時代，你必須離婚。我們何等需要恩典！我們需要神來作我們的力量和一切。這是恩典。這是挪亞所需要的，也是我們今天所需要的。挪亞得到了這恩典，我們也必須得到。因為挪亞得了恩典，所以他容易與神同行。父母關心他們在學校的子女。今天在學校中，孩子們面臨最大的試誘是吸毒問題。即使在小學裏也有吸海洛因的。真是可憐！年幼的孩子們不能抗拒這種試誘。他們需要恩典。沒有一種癮癖是你靠自己能勝過的。你需要來到施恩的寶座前得恩典。挪亞得了恩典，他就與神同行。恩典幫助他與神同行。（創世記生命讀經，四六一頁~四六五頁。）

肆 問題研討：

- 一、讀完本篇信息，請分享恩典是甚麼呢？
- 二、在你的生活中，有沒有經歷過神與你同在？
- 三、請每人說出一個為難的情形，眾人一同代禱。

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第八週 改變時代的生活與工作

壹 讀經：六章八～廿二節

創六 18『我卻要與你立約；你同你的兒子、妻子與兒媳，都要進入方舟。』

創六 22『挪亞就這樣行；凡神所吩咐的，他都照樣行了。』

貳 詩歌：補充本 713

啊！可愛的召會生活！我們在這裏，天天有喫喝；

何必挨餓？何必乾渴？讓我們一同來享受！

（副）快快進入方舟，同過召會生活，天天喫已經不多！

快快進入方舟，同過召會生活，迎接新郎回來，最是值得！

參 信息選讀：

挪亞一生的一個重點—挪亞的生活與工作改變了時代。改變時代不是一件小事。我們看挪亞的生活，我們會看見這不僅是與神同行，或建造方舟的事。基本且重要的點乃是，神用挪亞改變了時代。仇敵將局面弄得壞到極點，甚至神後悔造了人。看來好像沒有希望了。但挪亞蒙了恩典，挪亞的生活是改變時代的生活。

我們能得救，討神喜悅，呼求祂的名，活著並生養，且與神同行。我們還要甚麼？我們似乎已經完全滿足了。我們得救了；我們能討神喜悅，我們能呼求祂的名，享受祂對我們所是的一切；我們能有個目的而活，並為著神的繁增而生，就是結果子；我們且能與神同行。我們還缺少甚麼？沒有所缺的了。我們既快樂又滿足。但神還沒有得著滿足。這是主給我的負擔。只看見挪亞繼承先祖各樣敬虔的路還不彀。

得著更多的啟示

神給挪亞的幾乎是包羅萬有的啟示，是他的一切先祖所沒有看見過，更進一步的啟示。以諾雖然豫言，當他的兒子瑪土撒拉死的時候，洪水要來，（這就是『瑪土撒拉』這名的意思，）神的審判要臨到這敗壞的地；他甚至豫言到主的來臨；（猶 14；）但以諾從來沒有看見過神要結束這敗壞的世代，而帶進一個新時代的異象。挪亞的先祖們，沒有一個看見過這個啟示。有一天神臨到挪亞，將這異象啟示給挪亞。結果挪亞對敬虔事物的眼界大得開闊，他比一切的先祖們看見得更多更廣。他看見了異象，從神接受了確定的啟示。我們都需要有這樣的啟示。原則上，我們的情形與挪亞的情形完全一樣。今天的世代是敗壞的，地上充滿了邪惡和強暴。照著人的觀念，神似乎已被擊敗，且被趕離這地。然而你有沒有看清，今天有一個大的『但』字？有一些親愛的人承繼了從第一世紀到現今一切聖徒敬虔的路。我們承繼了已往各世紀所實行一切敬虔的路。那我們該不該停在這裏？該不該說『看我們所有的』？不該！雖然我們承繼了這許多敬虔的事物，並且滿意又滿足，但是神如何？神的目的如何？神需要結束這個時代。神需要世代的改變。神需要一隻方舟，可以將祂的子民從這世代帶出來，並

開始一個新的時代。神需要一隻方舟。我們不能照我們的想像來建造方舟。我們必須像挪亞一樣，接受關於神需要方舟的啟示。

關於神的心意

神不僅給挪亞看見那邪惡的世代，也向他啟示了祂的心意。神從前是，現在仍是一位有目的的神；在祂的目的上，祂永不會被擊敗。多年前，神給我們看見了祂的目的。你們許多人讀過倪弟兄親自作的見證，說到他有一次作了一個夢，意思是得了啟示，看見中國各地都興起了地方召會。他看見神興起的眾召會。他所說的夢，實際上就是啟示。很多年以前，神藉著倪弟兄給我們看見，祂需要眾召會。在主再來之前，需要有眾召會興起來。不然的話，祂無法回來。今天的方舟是甚麼？神結束這邪惡的世代，並帶進一個新時代的路是甚麼？乃是眾召會。神向挪亞啟示了方舟；我也必須見證，神向我們啟示了正確召會生活的需要。正確的召會生活就是神今天所需要的方舟。要結束這世代並帶進新時代，必須有召會生活。

相信並實行所看見的啟示

挪亞接受了啟示，就相信這啟示，並且實行這啟示。（創六 22。）他實行的時候並不在意與他的先祖及同世代的人有所不同。每一個看見了神啟示的人，都與別人有所不同。啟示使他與眾不同。我們必須與我們的親人、同學、鄰居、甚至別的基督徒不同。

因著信照著神的啟示

挪亞一面傳揚義，一面也建造方舟。原則上，我們也作同樣的事。我們也傳揚義，我們也反對這邪惡的時代。我們一面傳講，一面也建造團體的方舟。挪亞因著信，照著神的啟示建造方舟。（來十一 7。）他並沒有照著傳統，或自己的觀念和發明，乃是絕對照著神的啟示來建造。這就是為甚麼我們在任何事上，都必須回到神聖言中的啟示。我們必須回到神純淨的話裏。

與時代的潮流相反

建造方舟是絕對與挪亞的世代相反的。挪亞反對那個時代的趨勢，並『定了那世界的罪。』（來十一 7。）除了挪亞一家以外，沒有人欣賞那工作。挪亞和他一家的工作是獨特的、奇特的、奇怪的，在人眼中是不實際的。那是照著神的啟示，因此是與那世代的趨勢和潮流相反。你想今天的原則不也是一樣麼？我們所傳的和我們所作的，完全是反這世代潮流的。但是讚美主，我們是在祂的流中。我們不是在這世代的潮流中；我們是照著主的啟示，在流自寶座的流中。讚美祂！（創世記生命讀經，四七六～四九二頁）

肆 問題研討：

- 一、請問神給挪亞什麼新的啟示呢？
- 二、請分享你享受的召會生活？
- 三、請為還沒有得救或正常聚會的家人，能進入方舟（今日的召會生活）禱告。

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第九週 建造方舟

壹 讀經：六章十四～十六節

貳 詩歌：補充本 601

神的生命，是人需要；神的建造是神的目標。

基督得勝，魔鬼蒙羞；神的計畫不久要成就！

建造我，主耶穌！我不願再我行我素。

『活在靈中，經常禱讀，多禱告。』阿們，主！

叁 信息選讀：

方舟的尺寸

方舟的長是三百肘，闊是五十肘，高是三十肘。（創六 15。）方舟有三層。（創六 16。）因全高是三十肘，所以每層必是十肘高。這些尺寸都很有意思。為甚麼是三百肘長，五十肘寬，三十肘高？因為神建造裡的基本數字是三和五。

建造的基本數字—三和五

在聖經裡，三這個數字首先是表徵三一神—父神、子神和靈神。祂是獨一的神，但祂是父，是子，又是靈。神的三一是為著將祂分賜到我們裡面來。食物不經過烹煮或處理，就不能進到我們裡面。食物若不經過烹煮，最少也得經過咀嚼、吞嚥、消化並吸收的過程；沒有這過程，就沒有東西能進到我們裡面。三一神就是那把自己分賜到我們全人裡面的神。三一神在分賜的過程裡，將祂自己作到我們裡面，並帶我們進入祂一切的豐富裡。這就是三這數字的意義。

五這數字表徵甚麼？你每隻手上的五個手指是四加一組成的，有一個大拇指和四個手指，作甚麼事都很方便。大拇指是一，代表那獨一的創造者神。四是神造物的數字，就如四活物。（啟四 6。）因此，四加一的意思是神的造物一人，加上神。

三和五這兩個數字所表徵的思想，乃是三一神與人的調和。甚麼是神的建造？神的建造就是將祂自己建造到我們裡面，並將我們建造到祂裡面，使祂與我們成為一，我們與祂成為一。所以方舟的基本數字三和五，乃是表徵這建造是神與人的調和。

方舟的三層

方舟有上、中、下三層。（創六 16。）這三層表明方舟的高度。帳幕的三部分表徵我們必須進入的深度。方舟的三層表徵我們必須達到的高度。一面說，我們越過越深；另一面說，我們越過越高。方舟的第一層是屬於靈。許多基督徒喜歡講論所謂的靈浸和靈恩，但這些都是在第一層。我們到靈那裡必須是為著認識子，基督。認識基督是不同的，是更高的。有一天我們還要進到父那一層去，那是最高、最大、最奧秘的。

方舟的材料

方舟是用歌斐木造的。那是一種柏樹，飽含樹脂，能抵擋洪水的侵襲。柏樹豫表釘十字架的基督。方舟是用歌斐木造的，它經過了洪水，雖受洪水一再衝擊，卻沒有受到傷損。這表徵基督是那釘十字架的一位，祂是堅實的。

基督不僅是釘十字架的一位，也是流血遮蓋我們，使我們免受罪的刑罰的一位。所以，方舟裡外都抹上松香。（創六 14。）松香表徵基督的救贖。當洪水侵襲方舟時，在方舟裡的人也許非常害怕。但他們只要看到裡面所塗的松香，他們就安心了。方舟裡面的松香是為著他們的平安。方舟外面的松香是為著神的滿足，也是為著撒但和天使。甚麼時候神看到血，祂就滿足。甚麼時候撒但看到血，他就無法攻擊。甚麼時候天使看到血，他們就歡呼。

（一）人妄自獻『地裏的出產』給神

整個方舟乃是基督的豫表。基督不是獨木舟，乃是方舟。獨木舟是一塊木頭挖成的；方舟是由許多塊木料適當裝配成的，是一個建造。獨木舟是單獨的，方舟卻是集合體。在獨木舟裡，我們永遠不得安全。但在方舟裡，不管外面風浪多麼兇猛，我都能安睡。我們都在方舟裡。有些基督徒可能得着基督是作獨木舟，但我們的基督是方舟。

一面我們傳福音，另一面我們建造方舟。我們所傳的就是我們所建造的。我們所傳的不是理論或道理，我們傳講我們正在建造的。藉着我們的生活和工作，我們把向別人所傳的建造起來。至終，我們要進入我們所正在建造的。別人也可以進入這建造。你可能已經得救多年，但直至你來到召會，你才脫離了這彎曲悖謬的世界。那團體的方舟分別了你們。我們一來到召會裡，就不需別人告訴我們從世界出來；至終，許多屬這世代的東西都不見了。藉着過召會生活，一切屬這彎曲世代的東西都不見了。我們就是這樣過召會生活，常常來聚會，建造方舟，那方舟能救我們，也能救別人脫離神所定罪的世代。

肆 問題研討：

- 一、方舟的尺寸主要由哪些數字組成？有什麼預表的意義？
- 二、為什麼方舟要裡外塗上松香？
- 三、分享在團體的方舟（召會生活）裡被分別、蒙拯救脫離這世代的經歷。

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第十週 藉水得救

壹 讀經：七章

創七 23『這樣，神把地上一切的活物，連人帶走獸、爬物、以及空中的飛鳥，都除滅了。這些都從地上除滅了，只留下挪亞和那些與他同在方舟裡的。』

貳 詩歌：補充本 537

儆醒！莫隨洪流浮沉而偏離神心意；

當讓耶穌的見證如火在我心燃起！

地方召會乃是方舟，將神見證無遺，

為此我們獻上自己，現今世代遠離。

參 信息選讀：

人的墮落與神的審判

神對挪亞的救恩不僅是把他從神的審判下拯救出來，更是把他從他那彎曲、悖謬、邪惡的世代中拯救出來。為著蒙拯救脫離那邪惡的世代，他需要藉水得救。

挪亞活在一個彎曲悖謬的世代中。人第一次墮落的結果，使撒但邪惡的性情注入到人裡面。在第二次墮落時，人從神的面光偏離到人類的文化裡。第一次墮落時注入到人裡面撒但邪惡的性情，在第二次墮落時發展成無神的人類文化。在人第三次的墮落中，這文化引進一個邪惡的世代，產生一個彎曲、敗壞、悖謬的世代。那世代在神的眼中是被定罪的。挪亞就生在這樣一個世代中。不僅那世代被神定罪，在地上還有黑暗邪惡的權勢。在人第三次墮落時，那黑暗邪惡的權勢已經敗壞了地，使地滿了強暴。結果神來干涉，審判並了結那世代。活在那世代的人，都是在神的審判和黑暗的邪惡權勢這二者之下。

神完全救恩的兩面

是甚麼拯救挪亞脫離邪惡的世代？是神所差遣審判那邪惡世界的洪水。那審判的洪水把挪亞從那世代分別出來。紅海的水埋葬了埃及人，也把以色列人從埃及世界分別出來。洪水也為挪亞作了同樣的事。一面洪水審判那邪惡的世代，另一面洪水把挪亞從那世代分別出來。那審判世界的水，拯救挪亞脫離邪惡的世代。因着神完全救恩的兩面，挪亞蒙拯救脫離神的定罪，也蒙拯救脫離邪惡的世代。神的大救恩不僅拯救我們脫離祂的審判，也拯救我們脫離撒但的權勢。

受浸—脫去世界

你受浸時，你是被埋葬了。要從世界除去一個人，再沒有比埋葬更有效的。同樣，要使你脫出這世界，有甚麼能比受浸更有效？假設有一個人很愛世界，他在世界上有許多的愛慕。

他的妻子、兒女、以及所有的親人都很愛他。他在銀行裡有存款，還管理好些的企業。這樣的人怎能脫去世界？最容易的方法就是把他埋了。他的親人給他舉行盛大的葬禮之後，他對世界就了了。這樣的埋葬才能叫人從世界中分別出來。

受浸的豫表

挪亞所經過的洪水豫表拯救我們的浸。以色列人所經過的紅海也是一種浸，拯救神的百姓脫離邪惡的權勢和仇敵的奴役。一切屬世的職業，屬世的享樂、娛樂、運動，都已埋在我們受浸的紅海裡。這種在聖靈的權能裡有功效的浸，拯救我們脫離世界，脫離神所定罪和審判的邪惡世代。許多基督徒沒有路來到神面前。他們確實已在十字架那裡得救了，但他們發現仍然有一層間隔、障礙，阻撓他們進到神面前。這是甚麼？這是世界的污穢。他們缺少洗濯盆的洗滌，除去世界的污穢。換句話說，他們的罪已在十字架上受了對付，但他們的世界還沒有被埋在紅海底下。洗濯盆是這浸的表號，也是洪水和紅海的表號。

不再有世界和審判的水

至終，新天新地，新造，要被帶到神面前，新耶路撒冷要從天降下。神的同在就在那裡。“海也不再有了。”（啟二一1。）歷世歷代一切的浸都要終結于火湖。其餘的一切事物都要在以新耶路撒冷為祂永遠居所的神面前。因此，藉水得救的意思乃是凡不屬於神的，不為著神的，必要被洪水洗去。最終，這洪水要攙雜着火，並終結于火湖。我們這些人既把一切神以外的事物洗去，就要終結為新耶路撒冷。

藉水得救的意義

今天召會生活的原則也是這樣。召會是新耶路撒冷的小影，浸池是火湖的豫表。每次的受浸都是一幅圖畫，告訴我們，埋葬在浸池中的一切消極事物，要怎樣流到火湖裡。讓我問你，你那屬世的逛街購物到那裡去了？你那時髦的時尚到那裡去了？你的長髮和短裙到那裡去了？這些都在浸池裡了。浸池要把這些轉送到火湖裡。這就是藉水得救的意義。這救恩要了結舊的世代，引進新的世代。這救恩要把我們從老舊、彎曲和悖謬的世代中帶出來，引我們進入基督的國。

肆 問題研討：

- 一 為什麼人需要藉水得救？
- 二 神完整救恩的兩方面是什麼？
- 三 請分享你得救前及得救後的經歷。

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第十一週 在復活裏的生活

壹 讀經：第八章

創八 4『七月十七日，方舟停在亞拉臘山上。』

創八 18『於是挪亞和他的兒子、妻子、兒媳都出來了。』

貳 詩歌：補充本 759

當主在地與人同聚，宗教、老套全撇棄；

我們今日主裏聚集，儀文豈可再憑倚？

哦，讓我們在復活裏，以主基督為實際，

每逢聚集都是新樣，死沉、虛儀無蹤跡。

參 信息選讀：

召會的小影

1 與基督同復活

我們在復活以後看到了甚麼？我們看到新的生活。挪亞和他家的七口人有了新的生活。我還要請你們注意一件事實，在方舟裏的人數是八人。『八』這數字表示復活。一週有七天，新一週的開始是第八天。基督是在一週的第一天，也就是第八天復活。（約二十 1。）所以『八』這數字表徵復活。在這新的生活裏，人是在復活裏。凡他們所作的，都在復活裏。

我們該按照豫表領會這一段聖經。所有的基督徒都同意，方舟是基督的豫表。彼前三章二十至二十一節清楚告訴我們，經過洪水是受浸的豫表。基於這兩件事實，我們必須了解，一切與挪亞並洪水後與他在一起的七個人有關的，都是那完整豫表的一部分，構成那豫表的全幅圖畫。經過洪水是受浸的豫表，方舟停在山上是基督復活的豫表，但我們不該只說到這裏為止。經過洪水之後八個人的生活怎樣？換句話說，在復活之後，那些人的生活怎樣？洪水之後那八個人的生活，乃是表徵召會生活。復活的人在復活後的生活就是召會生活。這絕對是合邏輯的。方舟裏的八個人表徵我們新約的信徒。

我們若注意看這幅豫表的圖畫，會看見召會是另一種團體，她並不是舊的社會。舊團體和舊社會已經被埋葬了。當我們受浸時，我們埋葬了舊團體和舊社會。洪水來到，埋葬了挪亞的舊社會，只有八個人復活了。現在那八個人在新境界裏的生活，必是召會生活的豫表。我們是召會人，而召會人是復活的人。我們是另一種團體，另一種社會。召會生活是一種新的團體。

2 屬肉體的人和屬靈的人

在那八個人開始在新地上過新生活之前，挪亞作了幾樣試驗。他放出一隻烏鴉和一隻鴿子。烏鴉表徵屬肉體的人。牠們不潔淨，因為牠們以死亡為食物。多年來，我看過好多這樣的『烏

鴉。』他們在召會生活中過了一段時候，又出去接觸神所審判的世界，又去喫屍體。無論甚麼人喜愛那被定罪的世界，就像一隻烏鴉喫死亡的東西。甚至曾經和保羅在一起的底馬，也貪愛世界，離棄保羅。（提後四 10。）愛世界就是喫神所定罪並審判的死東西。而屬靈的人，由鴿子所表徵，留在召會中，顧到那靈裏的生活

復活裏的新生活

1 獻祭

那些復活的人走出方舟，開始新生活之後，作些甚麼？他們走出方舟後所作的第一件事是築壇，獻祭給神。（創八 20～22。）召會生活裏的第一件事不該是工作，必須是藉著十字架將基督獻給神。十字架要怎樣對付你？牠只作一件事：把你除去。在你為主作任何事之先，你應當就近十字架，讓牠把你除去。少年人若要遵行誡命尊敬父母，他應當先讓十字架把他除去。至終，就沒有天然的工作、事奉和行為。你在經過十字架之後，就只留下基督。這樣的基督就是獻給神的馨香之氣。

2 滿足神

當我們藉十字架把我們所經歷的基督獻給神，神就得著滿足。你越憑自己作工，就越得不著滿足；你越想自己作好，就越感覺飢渴。然而，一旦你在十字架上被除去，並且完滿的經歷了基督，你就飽足、喜樂、滿足了。

3 使咒詛遠離

若沒有藉著十字架經歷基督，我們就會落在死亡的咒詛—怨言、閒談、批評以及埋怨—之下。那時，我們若來到聚會中，就會在死亡的咒詛之下。每當我們來到聚會中，感覺聚會很死，就表示這聚會多少是在咒詛之下。然而當我們參加一個聚會，其中滿了生命，我們也感到活潑、生動、明亮，就表示那裏沒有咒詛。

4 把祝福帶給地

藉十字架把基督獻給神，就把祝福帶給地。第一項是稼，就是播種的時節。在召會生活中，我們必須將基督撒播到別人裏面。我們必須傳福音，將基督當作生命的種子供應給人。我們撒播基督的時候，就有了稼。然後，我們有穡，就是收穫。稼是開始，穡是完成，是收割的時候。我們不僅把基督供應給別人，我們也帶進收穫。帶進有基督在裏面的新得救者，就是我們的收穫。

在召會中，我們必須在神的祝福下有正確的生活。世人不像我們，他們不習慣召會生活。我們習慣召會生活的人，真是在神的祝福下，不但在屬靈上和心理上，就連在身體上，也都蒙福。因著召會生活是正當的生活，牠就帶進神的祝福。平安、喜樂、愛、同情、恩慈、正常的生活，這一切都是這種生命祝福的標記；而這祝福乃是因著藉十字架經歷基督而來的。

肆 問題研討：

- 一 如何從方舟的圖畫看見復活？
- 二 烏鴉和鴿子分別的豫表？
- 三 從創世記八章看見，在復活中的召會生活該有甚麼光景？

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第十二週 活在神的約之下

壹 讀經：九章一～十七節

創九 11『我與你們立約，凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再有洪水毀壞地了。』

創九 13『我把虹放在雲彩中，這就作我與地立約的記號。』

貳 詩歌：詩歌 14

（五）你話加上你的信實，對我乃是保證；

藉此對你可靠救恩，我是萬分確定。

（八）彩虹圍繞你的寶座，宣告你的信實；

聖城根基猶似彩虹，見證直到永世。

（副）你的信實何等堅定！為此我獻敬拜；

堅定在天，如日之恆，永遠為我存在！

叁 信息選讀：

復活裏的新生活—達成神的目的

召會生活回到起初，為要達成神的目的。（創九 1～2，6～7。）在起初，神的目的是要人彰顯神，並代表神。（創一 26。）神照著祂自己的形像造人，使人能以彰顯祂；祂也把管治權交給人，使人能以代表祂。人在這兩方面都誤了神的事，所以神藉著水救了八個人，並在復活裏把他們帶進新的時代。然後神向復活的人重申祂的目標。這就是召會生活。在召會生活裏，我們被帶回到神原初的目標，就是人彰顯神並代表神。現在，在召會生活中，我們彰顯神並代表神。

在召會生活中，你是墮落的人呢，還是復活的人？我們都必須起來告訴仇敵，我們不同意他那些惡行，他必須離開我們。許多時候我們必須這樣禱告。我們在召會的禱告聚會中，該這樣禱告。有時候『烏鴉』不僅喫屍體，也會回來擾亂召會生活。因此，我們必須運用權柄告訴仇敵，我們不同意這樣的攪擾，並且不容許這樣的事發生。我們有權利這樣說，因為我們已經有地位代表神。

活在神的約下

1 不再有死的審判

那時神與挪亞、他的後代並各樣的活物立約。（創九 8～11。）這約主要只有一面—絕不再藉死水的審判，讓死亡臨到他們。這約在這裏主要的是豫表在召會生活中不再有死亡，只有生命。人們沒有把握，他們受到威脅，十分害怕。這表徵我們雖已得救並進入召會生活，

卻仍在死亡的威脅之下。許多人被容易犯的罪、或可能發的脾氣所威脅。他們恨他們的脾氣。兩週前他們的天還是晴朗的，但是突然間雷雨交加－脾氣發作起來了。

因為挪亞和其他的人在這種受威脅的感覺下，神就與他們立約。神似乎說，『願你們平安，放心。洪水不會來了。死水不會再有了。』這表徵我們在召會生活中可以放心，可以平安，因為不再有死亡了。如今在基督裏就沒有定罪，（羅八 1，）不再有死水了。不要相信你的感覺，不要聽你自己的定罪。你自己的定罪不可靠，那是謊言。你必須活在神的約下，不要活在你的感覺、你的定罪、或你的環境之下。

不要相信你的軟弱。你相信你的軟弱麼？你現在是活在你的軟弱之下呢，還是活在神的約之下？整本新約聖經稱為新的遺命。遺命比約更好。我們有二十七卷的遺命，二十七卷的約。這約說，『現今那些在基督耶穌裏的，就沒有定罪了。』（羅八 1。）這約也說，『我的恩典彀你用的，因為我的能力，是在人的軟弱上顯得完全。』（林後十二 9。）你相信這話麼？我們若相信，就應該說一聲強的『阿們。』這約更說，『祂已經把死廢掉。』（提後一 10。）你相信這話麼？不要看你自己－要看基督。每當你看自己的時候，你會發抖。我們不該活在自己之下，乃該活在神的約之下。我們有一個約！

洪水以後，那八個人成了屬於約的人。他們是一班『約人。』在召會生活中，在基督的復活裏，我們也是約人。我們有約。我們不活在自己的定罪、考慮或謊言之下；我們是活在神的約之下。我們現在是活在新約之下。你軟弱麼？你要發脾氣，打妻子或愛世界麼？你能說，『不，因有聖經告訴我。』我們藉著神在約中的應許，已得到了安全、保證、保護。這些應許大而寶貴，我們藉此得有分於神的性情，並且逃離世上從情慾來的敗壞。（彼後一 4。）

2 有虹作神信實守約的標記

神所立在雲中作約的記號的虹有甚麼意義？（創九 12~17。）虹表徵神的信實。神的信實就是虹。我們的基督徒生活以及召會生活，絕對是約的生活。我們是在約之下。在新約聖經的每一節，我們看見神的應許。我要給你們其中的一節，那是我相當有經歷的：『那臨到你們的試誘，無非是人所能受的；神是信實的，必不容你們受試誘過於所能受的，祂也必隨著試誘開一條出路，叫你們能忍受得住。』（林前十 13。）這節聖經在你面臨任何環境時都可應用。你若抓住神的約，我可以擔保，不論你遭遇甚麼，這裏有一節聖經作活的應許，來給你倚靠並憑此而活。

我們都需要學習如何活在神的約下。我們不該被自己的定罪、感覺和環境等烏雲所威脅或恐嚇。我們乃是在神的約下，完全在祂的祝福下。不再有定罪，不再有審判，不再有咒詛。死已經被廢去，在召會中我們不斷地享受生命。一切都是生命。不要怕失去你的職業或健康。不要被黑暗或消極的事物所威脅。我們是有約的人。我們有一節應許的經文可以應付一切的處境。我們必須站在約下，不信任任何的失敗、軟弱、黑暗、或消極的事物。我們的定命是在寶血所灑過的約下。阿利路亞，我們是約人！沒有烏雲，也沒有洪水，只有生命；沒有咒詛，只有祝福。召會生活就是這樣的生活，召會人乃是在約下的人，實際上我們可以稱為約的召會。

肆 問題研討：

- 一 神與挪亞一家立約的內容為何？
- 二 在新約中，神與我們立約的內容是甚麼？
- 三 你有沒有軟弱的經歷？請分享你如何學習活在神的約下。

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第十三週 首領及代表權柄的失敗

壹 讀經：九章十八～廿九節

創六 26~27『又說，耶和華閃的神，是當受頌讚的；願迦南作閃的奴僕。願神使雅弗擴張，使他住在閃的帳棚裏；又願迦南作他的奴僕。』

貳 詩歌：補充本 757

(四)主的聖言歡喜聆聽，必使我們得加力；

惟主、召會、弟兄是從，羊羣腳蹤不偏離。

跟隨耶穌、召會、弟兄，跟隨聖靈的水流；

“阿們”主話，永不力窮，神旨必定得成就。

參 信息選讀：

首領及代表權柄的失敗——因著他工作的成功

挪亞為甚麼失敗？因為他曾經非常成功。根據創世記的記載，挪亞成了新地上的首領和地上一切人類的父。那時，身為一切人類的父和首領，無疑的，他是在神的祝福之下。從此挪亞變得有點放鬆。葡萄酒是滋養人的，但挪亞喝得太多。他喝醉了，就不但放鬆，更是輕率，赤著身子都不知道。他沒有知覺的赤著身子，被他的兒子含看到了。任何一種成功，都能使你在神面前放鬆。你一放鬆，就會輕率。然後你會失去知覺，甚至變成赤身。赤身是甚麼意思？就是在神眼中失去了遮蓋。在這裏我必須說一句重的話。我們是墮落的人，我們需要遮蓋。我們不僅在屬靈方面，就是在身體方面，都需要有遮蓋。在神面前，我們在屬靈方面和身體方面都必須有遮蓋。人在墮落以前，在神面前是赤身的。因為那時候沒有罪，所以赤身沒有甚麼錯。墮落以後，因為罪進來了，赤身就有罪。我們在性情裏是有罪的，所以在神面前需要有正確的遮蓋。

就身體方面說，正確的遮蓋乃是我們的衣服。今天的人喜歡盡量暴露他們的身體。我年輕的時候，看見有的人在夏天穿短褲。如果我穿了短褲，我就無法站起來盡職。當我站在講臺上，就是赤著腳或穿著短袖襯衫，我也難以說話。我們把身體暴露得越多，平安就越少。你讀聖經，會發現這種對裸體的定罪是從墮落來的。無論我們多聖潔，我們仍需要遮蓋。我們的身體必須被遮蓋。我若能把全身，包括我的頭和手，都遮蓋起來，我會講得更好，因為我有把握沒有人看到我。我能在遮蓋下說話。我們都需要盡可能的遮蓋自己。

閃和雅弗因遮蓋而得著祝福

假定挪亞不是首領，也不是神在地上的代表權柄，那麼他失敗時人怎樣作就不會這麼嚴重。無論他們作甚麼都不會影響神的行政，或把他們牽涉到神行政的對付裏。但挪亞是首領，是神在地上的代表權柄。對於這樣一個首領的失敗，我們的態度應該怎樣？這把我們牽涉到神行政的對付裏。摩西娶了古實女子為妻是不對的，（民十二 1，）但米利暗毀謗他，卻受咒

詛生了大麻瘋。（民十二 10。）她因為輕看神的行政，消極的說到神代表的權柄，就受了咒詛。含失去了得祝福的黃金機會。他因輕看神的行政，失去了這祝福。他告訴他弟兄的話是基於事實，並沒有散播謠言或說謊。但是他的兩個兄弟閃和雅弗，認識且尊重神的行政。你有否注意他們所作的？『於是閃和雅弗，拿件衣服搭在肩上，倒退著進去，給他父親蓋上，他們背著臉就看不見父親的赤身。』（創九 23。）他們對父親的赤身甚至一眼都不看。他們所作的不但是對的，道德的，更是完全在神的行政下。絕不要忘記，那裏的情形不僅與人的行為有關，也與神的行政有關。要謹慎。你的父親是好是壞，這是他個人的問題。不要忘記他的地位乃是神在地上的代表權柄。你若揭露他的失敗，就把自己牽涉到神的行政裏。我們都必須看見這點。我所說的是我所充分經歷過的。閃和雅弗認識神的行政。他們進去並不是看失敗，而是去遮蓋失敗。

看到別人的失敗並不是祝福。你去探訪一位弟兄的家，不要登堂入室，打聽得太仔細。這不會是祝福，反倒是咒詛。這對你不會有益，反倒有損。甚麼時候你訪問弟兄或姊妹的家，你該閉起眼睛。所以當人問我別人事情的時候，我有很好的答案，我說，『我不知道。』我這樣回答是說真話，因為我實在不知道。我曾經幾次被邀請到一位弟兄家裏，但除了他的客廳和飯廳以外，我甚麼都不知道。我不知道廚房在那裏。我不喜歡知道這些事情。我喜歡看不見，我喜歡不知道。我只喜歡知道神給我的負擔。弟兄姊妹們，要學習不知道，學習看不見。要學習作瞎子和聾子。你知道閒話從何而來？閒話是從看見和聽見來的。你如果瞎了聾了，你就不會去說閒話。我們都必須學習不看別人的情形。別想要去看這些事情，因為那會將你牽涉到神的行政裏。牽涉到神的行政並不是一件小事。

問題不在於首領是對或錯，乃在於你是不是在神的行政之下。如果一個首領經常全是對的，甚麼錯都沒有，你就絕不會被試驗。首領的失敗或錯誤，成了你的試驗，證明你到底在那裏。你若處於神行政下正確的地位，首領的失敗要成為你的祝福。

肆 問題研討：

- 一、挪亞後來為什麼會失敗？
- 二、挪亞的另外兩個兒子為何能得著挪亞的祝福？
- 三、分享你在生活中順服並尊重權柄的經歷。（例如：順服召會中的代表權柄—服事者、負責弟兄等；順服家中的代表權柄—父母、比我們年紀長的家人等。）

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第十四週 在復活裡掌權

壹 讀經：十章

貳 詩歌：詩歌 751

今天神的國度，對我是操練，將來卻是獎賞，與主一同掌權。

這是神的智慧，現今將我訓練，使祂計畫完成，將祂公義彰顯。

參 信息選讀：

洪水以後，挪亞和他一家有了新的開始。在他們中間有真實的一。他們在每件事上都是一的。首先，他們與神是一。這八個人是在復活裏的，（在豫表裏，八這數字是指復活，）他們與神是一。他們敬拜一位神。第二，他們只有一個目標，就是彰顯神並代表神。他們的目標是回到神起初的目的。在起初，神定意要人有祂的形像以彰顯祂，並有祂的管治權以代表祂。洪水之後，新的族類回到了神原初的目的，彰顯神並代表神。第三，這八個人在意見、語言、觀念以及領會上都是一。他們都說一樣的話。他們眾人真是一。隨著日子過去，生在地上的人越來越多。人口激增，結果便有了分裂。他們不但分成宗族和世代，更分成許多邦國。邦國就是王國，帝國，其中有人掌權作了所謂的頭。甚麼時候有人掌權管理別人，那就是帝國，邦國。在復活裏的生活這新時代的開始，只有一個代表的頭，挪亞，他代表神那真正的頭。只有一個家連同一個頭，那是完全的一。然而，至終挪亞的後裔不但分成眾宗族，更分成眾邦國，那就可怕了。

至終分裂

從眾邦國之中，出來了巴別。巴別出自沿著咒詛之線的邦國。（創十 6，8。）咒詛的線乃是隨著含的。巴別的建造者古實，是含的兒子，而古實的兒子寧錄，成了巴別國的第一個君王。根據歷史，他帶進了很多拜偶像的事。那偶像的敬拜，發明了一個最鬼魔性的象徵，就是聖母同她嬰孩的像。根據『兩個巴比倫』一書，那像中的聖母原是指寧錄的母親，也是他的妻子。巴比倫的敬拜所發明的這像，傳遍了全地一直到埃及、印度、希臘、異教的羅馬、西藏、中國和日本，甚至滲入羅馬天主教。

正如邦國產生巴別，宗派至終也要產生大巴比倫。當邦國變成巴別時，神出來干涉，呼召亞伯拉罕出來。神作了比以前所作更好的事。亞伯拉罕的歷史比挪亞的歷史好多了。誰是今天的亞伯拉罕？就是召會人。一面說，我們是今天的挪亞；另一面說，我們是今天的亞伯拉罕。對這邪惡的世代，我們是今天的挪亞；對公會的基督教，我們是今天的亞伯拉罕，已經從巴別被呼召出來。

召會人今天就在國度裏

啟示錄一章九節啟示，召會人今天就在國度裏。今天在召會裏，我們是在神屬天的管治之下，我們都需要受神的管治。當我們受神的管治，我們就能用屬天的權柄為神管治。假定你在速食店買食物，出納員多找給你錢，你能平安的喫東西麼？不。你必定會把多找的錢退還，

因為在你身上並在你裏面屬天的管治，不允許你佔別人的便宜。你無需警察命令你把錢退還。我們召會人是在神屬天的管治之下。在我們中間有國度的實際。

在復活裏掌權

召會是國度的掌權，但這掌權不是在我們的肉體裏，或在我們天然的生命裏。這必須是在復活裏。這種掌權不僅為著將來，必須今天就在我們的靈裏。假定我們中間的長老自居地位，在召會生活中操權管治別人，這是絕不會成事的。長老若想這樣作，我們在靈裏深處會曉得，他們不是在復活裏掌權，他們是在地位上掌權。我們都必須學習，在召會中，就是國度實際所在的地方，我們必須在靈裏行事為人。我們必須在復活裏生活行動。只要我們在復活裏行事，我們就會有權柄。說弟兄們是頭，姊妹們該在弟兄們作頭之下，這是對的；然而，弟兄們若不在靈裏生活行動，姊妹們反倒在靈裏生活行動，我們就會深深覺得，弟兄們沒有作頭的地位，姊妹們卻有一種權柄。在這樣的情形下，姊妹們有權柄，是因她們的生活在復活裏。我們憑天然的人說話，就失去了立場。但我們在靈裏說話行動，就維持了權柄的地位。在召會中的管治不是屬人的，或天然的，乃是在復活裏的。

作丈夫的若是天然的使用權柄，他立即不再是頭，而變作尾了。然而，他若活在靈裏，神的靈會告訴每個人這是頭，大家必須順從他。連家中的小孩都會認識這點。很多時候父母爭吵，孩子們會說，『媽，你錯了。爸是對的。你必須聽他。』有時候孩子們會說，『爸，你在肉體裏。你既然在肉體裏，怎能作頭？』這樣的事常在基督徒家庭中發生。不僅在我們裏面的聖靈知道，連我們家中的小孩也知道，我們究竟是在肉體裏，還是在靈裏。甚至你那兩三歲的小女兒也知道你在那裏。作丈夫的，不要僅僅在地位上作頭。你必須在靈裏生活行動，作一個絕對在復活裏的人。你若這樣作，你就是頭。哦，我們何等需要在靈裏！雖然作妻子的有時候不公平，但她們裏面的聖靈是公平的。她們裏面也有公平的靈告訴她們說，『你的丈夫是對的。』然而，我們若不在靈裏，我們就失去了立場。我們失去了屬天的管治。我們要在復活裏，就必須在靈裏。當我們在靈裏，我們就在屬天的管治之下，並且很自然的，這種管治就掌管了整個環境。

肆 問題研討：

- 一、挪亞和他的一家從哪裡看出來有真實的一？
- 二、召會人如今在哪裡？我們若要掌權需要在什麼範圍中生活行動？
- 三、分享你在生活中藉著在屬天的管治下生活行動的經歷。

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第十五週 人第四次的墮落—撒但的煽動

壹 讀經：十一章一～九節

創十一 4『他們說，來罷，我們建造一座城和一座塔，塔頂通天；我們要宣揚我們的名，免得我們分散在全地上。』

貳 詩歌：詩歌 420

住在你裡面，罪、己失權能，再無法勝過你內住生命；

與你相結聯，深處互交通，靈就能管治魂一切活動。

參 信息選讀：

撒但的煽動

撒但在人心裏煽動人背叛神。因此，第四次的墮落完全是背叛。第四次的墮落，連同前三次的墮落，都有撒但和人兩個因素。在第四次墮落中，撒但乃是墮落真正的原因，因為是他在人裏面煽動人背叛神。在四次墮落中，人至少從三個階段落下去。

第一階段—人從神的同在墮落到人的良心

第一階段是人從神的同在墮落到人的良心。這就是說，人從神治墮落到自治。按照創世記二章，神創造人以後，把人放在祂自己面前。人是在神面前，在神與人之間沒有任何東西：沒有分隔、攔阻或障礙。人是直接在神的同在之中，人那時是直接受神同在的管治。神創造人有靈、魂、體三部分。靈直接聯於神的同在，魂受靈的指引，體受魂的支配。原先人的靈在神的同在之下，魂在靈之下，體又在魂之下。那是起初的情形。在起初，神的同在是支配的素質。我們可以稱之為神治。在墮落以前，受造而未墮落的人是直接在這神聖的管治之下。人首先是從神的同在墮落到自己的良心。

良心的元素是在人被造時就在人裏面的，但良心的功能卻是等到人墮落，亞當和夏娃喫了善惡知識樹的果子，他們的眼睛開了，那時候纔發展出來。良心的元素已經在人裏面，但良心的功能是等到人被撒但引誘墮落的時候纔開始有用。羞恥感是對墮落之人的保護；那是我們良心功用的一部分。我們若有一個真實無偽、善良無虧、清潔的良心，當我們作了不潔或不道德的事時，這良心總會叫我們感到羞恥。良心的功能一直保守了人類。只信賴法律、法院和警察是不彀的。這裏需要一種柔細、內在、更深的工作—良心的功能。良心的功能不僅定罪我們，也叫我們有羞恥感。這是神在祂對人行政中主宰的一部分。

第二階段—人從人的良心墮落到人的支配

人在自己良心的管治下並沒有維持多久。該隱是第一個違犯良心規律的人。創世記四章啟示，該隱說謊並殺他的兄弟亞伯，並不覺得羞恥。對於亞伯的死，他向神說謊，這是他破壞良心管治的公開表現。人既違犯了他的良心，所以在洪水前地上就充滿了強暴。（創六 11。）

在洪水以前沒有人的管治，乃是到了洪水以後，神纔設立代表權柄。人開始運用神的權柄治理別人。那是人治的開始。因此，人第二步是從自治墮落到人治。

我們是神的造物。我們是人，是在祂之下，祂是我們上面真正的管治。我們也有祂為我們所豫備的良心。此外，我們還有許多代表權柄：在家裏有父母，在學校中有校長、老師，還有政府。這一切都是神的代表權柄。靠著這三種管治，人類就得以保存。雖然人類還未蒙拯救，但靠這三種管治，就得以保存到現在。就著人來說，我們都該敬畏神，聽從我們的良心，並尊重神的代表權柄。我們該尊重我們的父母、師長和政府。神使用這一切代表權柄來維持人類，使祂的目的得以達成。神的救恩與人的墮落方向相反。人首先從神的同在墮落到人的良心，第二步從人的良心墮落到人的管治，最後從人的管治墮落到撒但所煽動的背叛。神的救恩首先將我們從背叛拯救到人治，再從人治拯救到良心，最後從良心拯救到我們靈中神的同在。

（一）第三階段——人從人治墮落到撒但的煽動

人從自治墮落到人治，還不是最後的墮落。人的墮落甚至比這個更甚，從人治墮落到撒但的煽動裏。人治是出於神的授權。但撒但利用神給人的權柄成立邦國，並且煽動人用邦國背叛神。因此人墮落到對神公開的背叛。背叛就是否定權利和權柄。在巴別的背叛中，人否定神的權利，人絕對脫離神的權柄。

人在巴別那裏第四次的墮落，不僅僅是墮落，更是背叛。在那次背叛的背後乃是撒但的煽動。因此，人第四次的墮落該稱作背叛。那次的墮落不是道德或不道德的問題，乃是在宇宙中誰該有權利和權柄的問題。祂是創造者，是擁有萬有者。一切的權利和權柄都該是祂的。在巴別那裏，神的造物背叛神，說他們不在乎神。他們宣稱自己是主人，權柄是他們的，他們想作甚麼，就作甚麼。所以那不僅僅是墮落，乃是那背叛的撒但所煽動的背叛。

肆 問題研討：

- 一、人墮落的三個階段為何？神救恩的方向？
- 二、請說明為何第四次的墮落是撒但所煽動的背叛。
- 三、請分享自己如何藉著這三種管治而蒙保守的經歷。

台中市召會大學聖徒讀經小組追求材料

創世記生命讀經導讀

第十六週 人第四次的墮落—人類的背叛

壹 讀經：十一章一～九節

創十一 7『來罷，我們下去，在那裏變亂他們的語言，使他們的言語彼此不通。』

貳 詩歌：詩歌 745

服在神的管治下，乃是蒙福之本；

背叛神聖的主權，乃是罪惡之根。

撒但邪惡的目的，乃在翻神寶座；

我們該有的目標，在神權下活著。

參 信息選讀：

人類的背叛

第四次墮落的第二個因素乃是人類的背叛。整個人類集體背叛神的權利和權柄。問題在於誰在這宇宙中有權利，誰在地上有權柄。整個人類受鼓動，被煽動起來背叛，宣告他們不在意神的權利和權柄。

第四次墮落，人集體起來背叛神。他們全人受撒但鼓動起來背叛神。想想我們的經歷，有的時候我們不用靈，有的時候我們憑魂行動，有的時候我們更糟，照著肉體行事為人。還有的時候糟透了，在我們深處會說，『我不在乎神不神。』我相信我們都說過這樣的話。即使沒有說過很多遍，至少也說過幾次。我不信有人從未說過這樣的話。就是不在外面說，也在裏面深處說，『我不在乎神，祂太麻煩了。我是自由的人，我不願意被神打擾。』甚至在你進到召會生活以後，在你裏面仍然有撒但這樣的煽動。這是撒但的工作，要在你裏面再把巴別建造起來。甚麼時候你說不在乎神，那就是你想建造一座城和一座塔。那就是撒但煽動出來的背叛。

憑人工用土造磚

在撒但的煽動下，人來在一起圖謀背叛神。撒但所煽動對神的背叛，常常以共謀開始。歷代以來人類中有過多次這樣背叛神的共謀，第一次是在巴別，那是人類背叛神的開始。在撒但的煽動下，人決定集體棄絕神並背叛神。

按照聖經的全部啟示，神的建造從來沒有用過磚。神是用石建造。最終新耶路撒冷是用寶石建造的。（啟二一 18～20。）石與磚不同。石是神造的；磚是人造的。寶石不但是神所造的，更是神所變化的。在巴別，人燒土，燒泥作磚，來建造城和塔。

作磚乃是為著人的建造，殺死、焚燒地土中每一項使生命生長的元素。按表號說，土表徵人性。撒但所煽動的背叛，燒燬人裏面生長生命的元素，殺死了這些元素，並且把人錯用來建造背叛神的東西。這發生在巴別的事，在同樣的原則裏，也發生在整個人類的歷史中。作

磚需要勞力，需要很大的勞力。因為人否認了神，人必須勞苦纔能建造出東西來。全部人類的歷史是一部人類勞苦建造的記載，這建造所用的材料乃是被錯用的泥土（人類）。用被錯用了的泥土，憑勞力來建造，就是建立人為、無神的生活。在巴別所建造的城，不能長出甚麼來。那裏沒有神，沒有生命。

召會不是在建造一座無生命又無神的城，召會是在建造一座有神、且滿有生命的城。召會的建造是用寶石，不是用燒土而成的磚。召會耕土、播種並澆灌，使生命的種子，就是基督，長大並產生材料，好建造神的聖城。但在召會生活中我們不是燒土，我們是澆灌土。我們在作栽種並生長的工作：耕地、播種、澆灌並生長。我們不燒燬、不殺死。我們有一個建造，乃是用神所創造並變化的石頭，且靠著神的工作。

塔的建造也是為了傳揚人的名。他們追求傳揚他們的名，就否認了神的名，也就是否認了神自己。人最得罪神的事，就是為著傳揚自己的名而建造巴別塔。

結果

人第四次墮落的第一個結果，乃是人類不能再集居一地，而被分散各地居住。人第四次墮落的第二個結果，乃是人的言語被變亂了，不能再說同樣的言語。（創十一 7，9。）在巴別，人的言語被變亂、混亂了。言語是我們觀念的發表和表達。在召會中我們不該有不同的說話，因為在召會中我們應該只有一個心思。在羅馬十五章五至六節，林前一章十節及腓立比二章二節，使徒保羅勸信徒要有一樣的心思。這是巴別的反面。咒詛的結果總是混亂。如果在這裏的召會中，有不同的思想和意見，那就表示咒詛已經臨到我們了。在召會生活中我們必須儆醒，不說不同的事。最聰明的人是蒙受祝福的人，而蒙受祝福乃在於我們說同樣的事。羅馬十五章五至六節甚至說，要同心合意，用同一的口。召會該只有一個口，因為召會是一個身體。

肆 問題研討：

- 一、神的建造為何？人的建造為何？有甚麼不同？
- 二、人第四次墮落的結果是甚麼？
- 三、請分享自己在召會生活中蒙受祝福的經歷。