

《穿越聖經》

希伯來書（32）神喜悅以諾，這是以諾有信心的證明。 人與神的關係建立在互信上，憑信心尋求神的必能見到神（來 11:4-6）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了希伯來書 11:2-4 的內容，讓我們先來重溫一下。

根據創世記 1 章的記載：“神說：‘要有光’，就有了光。”宇宙萬物都是這樣按神的旨意創造的。親愛的聽眾朋友，今天，你可聽到神對你生命的呼召？神從無變有，創造了宇宙。神要怎樣成就，事就怎樣成就了。我們相信神用話來創造整個宇宙，祂的話有令人敬畏的能力。你傾聽和回應神的話語沒有？你知道要怎樣去預備自己回應神的話嗎？現在就行動吧！

希伯來書的作者列舉歷史上信心英雄的經歷來證明。亞伯的事蹟記載在創世記 4 章。他和哥哥該隱都向耶和華獻上供物，該隱獻的是地裏的出產，亞伯獻的為羊群中頭生的和羊身上最好的脂油。耶和華接納亞伯所獻的，主要理由是他“因著信”而獻。創世記只說耶和華告訴該隱，他若行好才會蒙悅納，可見亞伯所獻的蒙神接納，是因為他獻祭的存心和態度。兄弟二人應該都知道神在這一點上對他們的評價。神接納他的祭物就是認可亞伯做得合宜，獻祭的出發點正當才能取悅於神。作者說亞伯蒙悅納是因為他的信心。信心可以跨越時間，即便死亡都不能阻止信心的腳步，信心一直向以後的世代說話。

亞伯與該隱，他們的事可算得上傳奇。根據創世記 4 章的記載，該隱和亞伯是亞當和夏娃的頭兩個兒子，亞伯獻上蒙神悅納的祭，但該隱的祭物卻不蒙悅納，因為亞伯所獻的祭是“羊群中頭生的和羊的脂油”，是流血的祭，而且他有正確的獻祭態度。

我們回頭看創世記有關亞伯和該隱的故事，希望能夠看到亞伯有什麼過人之處，以及該隱缺少了什麼。這兩個年輕人不同的地方是在哪裏呢？

創世記 4:1 記載：“有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該隱（就是得的意思），便說：‘耶和華使我得了一個男子。’”夏娃說：“耶和華使我得了這個男孩。”夏娃說的是個怎樣的男孩呢？神對夏娃說得很清楚，她的後裔將會生出一個男孩，這個男孩是“女人的後裔”。在創世記 3:15，神對撒但說：“我又要叫你和女人彼此為仇；你的後裔和女人的後裔也彼此為仇。女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟。”但是亞當和夏娃並不知道，人類將會長期在罪中掙扎。他們以為他們的第一個兒子就能打倒撒但，但該隱不是救主，他是殺人犯。

請看創世記 4:2 記載：“又生了該隱的兄弟亞伯。亞伯是牧羊的；該隱是種地的。”在這裏，我們要對這兩個男孩子作個比較，雖然他們都是亞當和夏娃的兒子，但個性卻大不相同。早期有位學者認為他們是雙胞胎，我覺得不是，但他們比雙胞胎更相似。舉例來說，有的家庭有兩個孩子，老大表現得很好，學習也很好，每門功課都得高分，後來成為專業人士或學者。但是老二在學校的表現不好，被退學以後開始酗酒、吸毒，到處惹麻煩。這怎麼解釋呢？心理學家可能會說，根據遺傳的理論，這兩個小朋友個別承襲了父母家族不同的基因。但你不能這樣套在該隱和亞伯的身上。該隱和亞伯的祖先是誰？他們連祖父母都沒有。你不能用遺傳來解釋這兩個男孩的不同。我認為即便是雙胞胎，哪怕外貌長相一模一樣、做事風格也很

相似，他們還是兩個不同的人。你也不能用環境來解釋該隱和亞伯的不同，很多人認為環境會使人有不同的表現，如果改善環境，人就會變好；如果脫離貧困，讓他們在環境好的家庭中長大，人就會變好。但不是肯定都會這樣的。這兩個男孩有相同的環境，我找不出有誰的家境能像該隱和亞伯那麼好。

接下來，我們繼續看上次沒有講完的經文，希伯來書 11:4 記載：“亞伯因著信，獻祭與神，比該隱所獻的更美，因此便得了稱義的見證，就是神指他禮物作的見證。他雖然死了，卻因這信，仍舊說話。”

創世記 4:3 記載：“有一日，該隱拿地裏的出產為供物獻給耶和華；”這裏，“有一日”的意思是在一個禮拜的最後一天。我認為是安息日，因為這兩個男孩屬於最早的創造，也就是舊的創造。他們在那特別的一天作了一些事。“該隱拿地裏的出產”，這句的“拿”是指拿東西到某一個指定的地方。創世記 4:4-5 記載：“亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。該隱就大大地發怒，變了臉色。”這兩種祭物有什麼不同呢？這兩種祭物不是同樣表示順服神嗎？不一樣。你看，神已經向他們啓示，要他們帶著羊羔來作為祭物，這小羊羔讓我們聯想到基督。

有人可能會爭辯說，創世記沒有這樣說。對，創世記是沒有這樣說，但是希伯來書 11 章卻明確記載：“亞伯因著信，獻祭與神，比該隱所獻的更美，”亞伯怎麼做呢？他是憑著信心來到神面前。什麼是信心？讓我們再翻開新約聖經羅馬書 10:17，經文告訴我們：“可見，信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。”亞伯有從神而來的啓示，該隱也有。他們兩人都出生在同一個家庭，但是該隱卻忽略神的啓示，他帶著祭物，就是地的土產，是他自己種的。從這裏我們看到，該隱是帶著自己努力得來的成果獻祭。很多人也是用同樣的方法來到神面前，靠自己的努力做這、做那。該隱帶著自己耕種的出產來到神面前。但是亞伯帶了一隻羊羔，他把羊羔殺了。如果你在現場，你可能會問：“亞伯弟兄，你為什麼要帶一隻羊羔來呢？”他可能會說：“神叫我做的。”然後你又會問他：“你認為這只小羊羔可以除去你的罪嗎？”他可能會說：“當然不會了。我只是說這是神叫我做的。神對我母親說，她的後裔中會出現一個人，這個人將是救主，祂就是這只小羊羔所預表的人。我憑著信心仰望拯救者和救主來到。”根據聖經的記載，神就說得很清楚：“若不流血，罪就不得赦免了。”我們來到神面前，是根據神的指示：“我們都是罪人，必須付上罪的代價。”因此才要宰殺小羊羔。這只小羊羔不能除罪，但是預表基督降世，祂是“神的羔羊，可以除去世人的罪孽。”這就是“憑著信心獻祭”的意思。亞伯的獻祭是指向基督，亞伯是憑著信心做的，這就是得救的方式。今天，即使是任何一個外邦人、一個過路人、一個愚昧人，都不必在這一點上犯錯。神對我們已經說得很清楚了：藉著信靠基督，就是來到神面前惟一的道路，神把基督賜給我們，基督為我們的罪而死。因此，亞伯向我們說明信心的道路，這是一條必須流血的道路，是走向基督的道路。

我們可以在以諾身上看到有信心的行為。如果你藉著基督來到神面前，你就必須與主同行，因此信徒有信心的行為是很重要的。

希伯來書 11:5 記載：“以諾因著信，被接去，不至於見死，人也找不著他，因為神已經把他接去了；只是他被接去以先，已經得了神喜悅他的明證。”

以諾一生中必定有一個時刻，從神那裏得到應許，知道自己不必經歷死亡而能到天上。直至那時候為止，人人都要經歷死亡，只是有些人早一點，有些晚一點。歷史中從沒有人被接去而無須經歷死亡的。然而神卻作了這樣的應許，以諾也相信了。以諾所作的，是最為明智和

合理的。受造者相信權能的創造者，有什麼比這件事更合理的呢？結果這應許應驗了！根據創世記 5 章的記載，以諾與看不見的神同行了三百年，跟神進入了永恆。只是以諾被接去以先，已經得了神喜悅他的明證。有信心生命常得神喜悅，神喜愛人相信祂。

在創世記 5 章，以諾第一次出現，這是一段很可悲的經文。創世記 5:1 記載：“亞當的後代記在下面。（當神造人的日子，是照著自己的樣式造的，” 聖經告訴我們亞當活到一百三十歲，又得了一個兒子，名叫塞特。然後亞當死了，塞特又生了一個兒子。後來塞特死了。“在亞當裏眾人都死了；” 長久以來，人類的生命就這樣延綿下來。當你讀創世記 5 章時，就好像走在墓園裏，你會讀到墓碑上刻的墓誌銘，那是很單調的，但是到今天，人類還是這樣繼續下去，周遭的環境還是一樣，情況沒有改善，人類必須面對死亡。我們有延長壽命的方法，但是把延長的壽命和一千年相比、和永生相比，只不過是短短的時間而已。

創世記 5:19-24 提到以諾，經文是這樣記載的：“雅列生以諾之後，又活了八百年，並且生兒養女。雅列共活了九百六十二歲就死了。以諾活到六十五歲，生了瑪土撒拉。以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，並且生兒養女。以諾共活了三百六十五歲。以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了。” 這是以諾的故事。創世記 5 章留下的族譜，是按照明確的血緣關係記載下來的。經文告訴我們，他們都生兒養女，但沒有說到其他的事，只突顯了一個很特別的人物以諾，他是雅列的兒子。聖經說以諾在六十五歲生了瑪土撒拉。以諾還有其他的孩子，但顯然瑪土撒拉是長子。

“以諾生瑪土撒拉之後，與神同行三百年，” 不知道他生瑪土撒拉之前做過什麼，但是相信當時他還沒有與神同行。那時他可能過著安逸的生活，或任憑自己活在罪中。聖經沒有記載詳細的情形，只說他生了瑪土撒拉之後與神同行三百年。以諾的生命改變了，他開始與神同行。

如果你家裏有個嬰兒，如果這還不能改變你的生活方式，你就無藥可救了。即使教會的傳道人，也沒辦法影響你了。雖然小嬰兒不能開口說話，但是他有一套和神說話的方式。每天、每個地方，都有嬰兒降臨到這個世界，他們是那麼稚嫩，透過各種方式傳達從神而來的信息。當然，對以諾來說，瑪土撒拉也是這樣，他的生活方式改變了。聖經的記載告訴我們，瑪土撒拉出生之後，以諾又生了很多孩子，但經文沒有提到他們。請注意經文說：“以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了。” 在以諾身上，我們看到信心的行為。希伯來書的作者說：“以諾因著信，被接去，不至於見死，……只是他被接去以先，已經得了神喜悅他的明證。” 以諾的行為蒙神喜悅，因為他是憑著信心行事，而不只是遵守規則和規定。他信神，他行事的方式蒙神喜悅，於是神把他接去了。他沒有死，他被神接去了。這是聖經裏第一次記載有人被提。我們在這裏看到一個具有屬靈意義的畫面。

有些人相信教會將要經歷大災難時期，他們以挪亞為例。但挪亞不是代表教會，而是代表在大災難時期將要得救的世人。神會保守他們。他們是誰？他們是十四萬四千個以色列人，加上一大群外邦人。他們不是信徒身體的一部分，不是我們所稱的教會。啓示錄說，當大災難的風潮開始襲卷全地之前，會有四個騎士騎著馬出來，以色列國有十四萬四千人 and 一大群外邦人會被封上印。這是挪亞所代表的意義。神會在大災難時期保守你，但問題不在神會不會保守你，而是在於神怎麼說，神說祂要把信徒帶走。在啓示錄 3:10，主對非拉鐵非教會說：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。”

什麼時候試煉會臨到地上呢？聖經中惟一提到的就是大災難時期。那時神會保守一大群猶太人和外邦人，挪亞就是代表他們。以諾代表教會，以諾沒有經歷過大洪水，他被神接去了。

他不在挪亞方舟裏。神可以把他放在方舟裏，但是神沒這麼做。神可以在大洪水期間保守以諾，可是神沒有這麼做，反而把以諾接去了，神將來會這樣把教會提去，以諾象徵教會。以諾被接去，神把他從地上帶到天上去。

有一個小女孩講得很好。她從主日學回家，媽媽問她：“今天老師教你什麼？”小女孩說：“老師講以諾的故事。”你看，這個主日學的聖經教導得真好。媽媽說：“以諾怎麼了？”小女孩就講以諾的故事給媽媽聽：“以諾是活在古時候的人，神每天下午都來找他，對他說：‘以諾，跟我一起去散步吧？’以諾總是說：‘好，神啊，我很喜歡和你一起散步。’於是神每天都會經過以諾的家，以諾就跟神一起去散步。有一天，神對以諾說：‘以諾，今天我們走遠一點。我有話要對你說。’於是他們就去散步。以諾拿了外套，也帶了午餐，就開始散步；走著走著，天色越來越晚了。以諾說：‘天色越來越晚了，我離家已經好遠了。要不要往回走呢？’神說：‘以諾，現在你離我家比你離你家近得多，來吧，跟我一起回家吧。’以諾就跟著神一起回家了。”我想不出能比這個小女孩講得更好的說法。將來有一天，這種事會發生在教會身上。教會，是基督的身體；信徒，就像以諾那樣與神同行，終一天，信徒會跟著神一起回家。主耶穌將要再來，正如帖撒羅尼迦前書 4:16-17 所記載的：“因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。”

希伯來書 11:6 記載：“人非有信，就不能得神的喜悅；因為到神面前來的人必須信有神，且信他賞賜那尋求他的人。”

作者強調說：“人非有信，就不能得神的喜悅；”以諾討神喜悅，因為他是靠信心。除非你願意走神的路、相信神，否則你不可能蒙神喜悅的。作者解釋其中的原因，他說：“因為到神面前來的人必須信有神，且信他賞賜那尋求他的人。”在希伯來書中，有很多地方都提到賞賜，那是要強調基督徒的生活。因為我們有一位永活的救主，在天上為我們代求，基督徒自覺追求聖潔的生活是有賞賜的。但是救恩不是賞賜，救恩是免費的禮物。你可以努力追求賞賜，但是不能努力追求救恩。救恩是憑著信心得來的，基督徒行事為人要憑信心。以諾憑著信心與神同行，因此他蒙神喜悅。

“以諾因著信，被接去，不至於見死，”根據創世記 5:22 的記載，以諾靠著信心與神同行，得到神莫大的恩典。這段經文特別指出靈命的成長需要與神交通，信徒只有通過信心，才能取悅神。

“人非有信，就不能得神的喜悅；”行善無論多寡，也不能彌補缺乏信心之不足。神已說話和行事，人若拒絕相信神，就是以神為說謊話的。將神當作說謊的人，又豈能討神的喜悅呢？

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！