

2020年7月19日

主日講台信息

「勇不回頭」

／林彥岑牧師

經文：以弗所書第二章 8-10 節

你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。

以弗所書是保羅的書信，這是大家都很確定的事情，當然它就有保羅書信的特色，我自己覺得它是聚焦於牧養的信仰提醒。保羅在裡頭所寫的內容大多都是針對收信教會當時的需要而寫，假如那個教會有明白且實踐好的部分，保羅就會簡短的讚美、鼓勵他們；若這間教會有缺乏的、或是困惑、或是不足、或是做錯的，保羅就會在書信中憑著聖靈所賜的智慧循循善誘。

當我們在讀以弗所書的時候，事實上可以藉裡頭的描述、情節及保羅的提醒中，勾勒出以弗所教會、以弗所基督徒的面貌以及需要。當我們明白這些事情的時候，也會從中得著屬於我們的屬靈益處，所以我們就來想一想，以弗所教會是一個什麼樣的教會。

以弗所的背景

保羅是在使徒行傳十九章建立以弗所教會的，他用了將近三年的時間在以弗所的事務建立了這間教會，是一個深入且專注的事奉；而且它的廣度非常的廣，不是只有在教會，推喇奴這個學校聘保羅或是請保羅來當外聘講師，他就像固定在學校的長廊裡開神學講座一樣。

什麼時候開呢？每天的中午。因為以弗所城福利還不錯，每日中午都有全城的午休，所以以弗所人就能在午休的時刻來到推喇奴的學校，在長廊聽保羅的神學講座，來聽福音。這是他們的生活作息，也是保羅傳福音的方式，一邊服事、建立教會，另外一邊有個固定的地方傳揚福音。

物質生活富裕

以弗所是羅馬當代的第三大城，它是一個很富裕的港口城市，是亞細亞的省會，也就是今日土耳其的首都的概念。這裡的生活蠻好的，他們非常康舒富裕，文化物質生活也都非常的不錯。他們有全土耳其最大、有二萬四千個座位的戲院，而且建造得很好，這個戲院的遺跡直到今天都還留存，是今日土耳其旅遊的熱門景點。他們有富裕的生活，有好的享受，該有的基礎建設什麼都不缺，是一個很棒、很不錯、適合居住的先進大城。

宗教文化以愛神廟為中心

文化上呢？以弗所是當代整個羅馬帝國當中重要的宗教中心，它供奉著愛神，羅馬人稱這愛神叫黛安娜，希臘人則稱它亞底米。亞底米就是聖經的用詞了，在使徒行傳出現，它說亞底米神廟，供奉的是愛神，所以是座愛神廟。

這座愛神廟不得了，在還沒被毀掉之前，它曾經是世界七大奇景之一。為什麼？它非常的巨大，長大概一百六十公尺，寬大概六十公尺，然後裡面有一百

二十根巨大無比的石柱做成的希臘式建築、宮殿式建築，每根石柱上都有精美的浮雕，更重要的是裡面的愛神像是用黑色的隕石雕刻而成的。

使徒行傳十九章 35 節這裡講到這像是從宙斯那裡落下的像，意思就是連聖經都告訴你那是從天上落下來的。在歷史的記載當中，他們是用一塊黑色的隕石雕刻出這一座愛神像，所以非常的特別。所以這邊是非常重要的、非常熱門，而且是大家非常喜歡的宗教中心。

這座神廟是當地的經濟跟文化的命脈，大家都想看那顆隕石，也都想去這麼富麗堂皇的神廟，裡面就有許許多多的相關服務。你去，當然要買紀念品，它最有名、最好、最受歡迎的商品就是昂貴的銀製靈符。什麼意思？就上面寫咒語，用銀做成的符咒。靈符很有效、很靈驗！大家都喜歡。

為什麼可以說很有效、很靈驗呢？你不是說那是邪風異術嗎？是啊！莎士比亞有一齣早期的短篇喜劇，叫 **Comedy of Errors**，中文翻成〈錯誤的喜劇〉，它的場景就在以弗所。這不是虛構的一個故事，它建基在他的觀察上，才會有一些其他的故事情節。

莎士比亞對這地方的描述是滿城充滿術士用來鼓惑人心的邪術，時常擁有帶有效率的魔法咒語，各種巫術、魔法真實的影響著以弗所和這個世界，所以那個靈符是有用的，而且裡面還不只這一項。

它的銀匠、銀造的事業有各式各樣的東西，當然靈符最好、最熱門，但它有很多其他的週邊商品。這個行業在以弗所很興盛，這也是接下來在使徒行傳以弗所為什麼造成暴動的原因，在當地魔法、咒語、巫術是真真實實的在影響那個世界。

福音使部分人回轉，導致後來的暴動

上帝怎麼做呢？上帝讓保羅怎麼傳福音呢？上帝就藉著保羅的手也行了許多神蹟奇事，遠超過這些邪風異術，比如說很多人就拿著保羅擦汗的方巾去碰一下生病的人，生病的人就好了。所以以弗所人就說：哇！天哪！這太了不起太可怕了！

在使徒行傳十九章 17 節說，看到保羅這樣神蹟奇事的人，「凡住在以弗所的，無論是猶太人，是希利尼人，都知道這事，也都懼怕；主耶穌的名從此就尊大了。」19 節更說很多人就因此聽信福音，從他們本來的邪術當中回轉，所以他們要燒掉那些記載魔法、邪術的書籍。那時候的一個統計說這些書籍價值五萬銀子。弟兄姊妹，五萬銀子你覺得多還少？多喔！那個時代一個羅馬的普通工人正常水平的薪資，他要工作一百四十年，不眠不休才能存到五萬兩銀子。

我們剛剛有說最後以弗所產生了暴動，就代表不是所有人都成為了基督徒，沒有所有人都離棄邪風異術。少部分的人聽信了福音，把他們的書拿出來燒掉，這樣就可以燒掉五萬銀子，燒掉一個人不眠不休工作一百四十年的薪水，所以以弗所真的是滿城充滿了魔法、咒語。

福音興旺了，人們離棄了偶像邪術，的確它就帶來了世界的怒氣和敵對。這些銀匠發現這些人怎麼越來越不喜歡了，然後一直在攻擊我們，而且好像比我們的更有效，這怎麼行呢？他們就去找銀匠工會的會長底米丟，這底米丟就煽動全城開始反基督徒。這個暴亂很大，使徒行傳的記載是全城都暴亂了，連官府都無法壓制。

保羅因暴動而離開，心中牽掛以弗所教會

他們把教會主要的核心同工和重要的人全部抓去那個有二萬四千人座位的超大劇院，所有人都塞在那裏。他們呼喊、踏腳，全城震動。保羅說：那我也去！以弗所教會說：不不不，你不能去！你現在去太危險了，就把他送走。暴亂迫使保羅要離開以弗所，往別的地方去，所以他們要道別。

在使徒行傳二十章，保羅跟以弗所的長老道別，整整二十節的經文，保羅情感深刻的勸勉、鼓勵，跟他們說再見，最後說了一句：我們應該無法再見面了，眾人因此抱頭痛哭。所以我們可以知道保羅跟以弗所的教會有很深的情感，三年完整的服事，從無到有建立這間教會，很深刻、很專注，現在要離開，非常不捨。

保羅很愛以弗所教會，以弗所教會也很重要，承擔了許許多多的責任。現在保羅被迫要離開了，你想想如果你是保羅，你花了三年的時間，在一座充滿魔法、邪術的城市建立了一間教會，神藉由你的手大行神蹟、施行拯救，許許多多的人因著你的服事聽信福音，教會興旺，然而現在暴動來了，你被迫要離開。你要離開你深愛的教會和所關心的弟兄姊妹，你會擔心、掛念什麼？

保羅最擔心的就是他所深愛的以弗所教會無法在這一波暴動、動亂當中堅守信仰，回到了三年前的光景。那個年代不像我們今天可以打電話或還可以視訊，那個年代你走了、就是走了，離開、就是離開了，你不會再知道那裡發生什麼事，除非那邊有人來告訴你。

你被迫連夜逃跑，離開你所愛的地方，你想著那些可怕的暴行，你所深愛的弟兄姊妹落在那樣的光景，而你聽不到任何的消息，你會不會很擔心？會！保羅也會，所以一直等、一直等，最後他聽到一個消息，這個消息記載在以弗所書一章 15—16 節。

保羅的代求和禱告

保羅說「因此，我既然聽見你們對主耶穌有信心，對眾聖徒有愛心，就不住為你們感謝上帝。禱告的時候，常常提到你們。」保羅安心了，他說我終於聽到了，你們很好，而且這個好是你們堅持住了你們的信心，沒有在暴動當中放棄信仰，你們仍然有愛心繼續扶持教會的弟兄姊妹。我為你們感謝上帝，常常在禱告當中提及你們。

接下來一章的下半段就是保羅的代求和禱告。保羅提醒信徒們：你要打開心中的眼睛，知道神呼召我們來得的指望是什麼，以及神在聖徒中所得榮耀的基業是何等的豐盛。這句話是保羅在這代求裡面最重要的一句。

耶穌的福音就是我們最美好的財寶

豐盛榮耀的基業象徵的是什麼？其實就是最美好、最美好的財寶，是寶藏、是最好的事情。馬太福音六章 21 節說「你的財寶在哪裡，你的心也在那裡。」弟兄姊妹注意喔！是你的財寶在哪，你的心也在那，不是我們心好，財寶就好喔。我們都覺得我們的心定睛在主，心對了，財寶就對。不是喔！經文的意思是財寶在哪，心在哪，財寶會使人們的心在它上面日思夜想，然後我們的人是跟著我們的心去變化的。你所想的財寶好，你的心就好了；你的心好，你的人就好，所以財寶好，我們就可以成為那榮耀美好的樣式。

我們的財寶是什麼？基督徒最好的財寶就是福音跟耶穌，這是最美好的財寶，也是教會與信仰建立的指望，信徒可以在代求當中成長，經歷神，更認識

神，然後就成了那榮耀的基業，更像神，更像起初神創造我們那看為甚好的樣式，是榮耀、無限美好的財寶。這些榮耀的基業只有在聖徒裡面才能得著。

「向著標竿直跑」的困難

這是一個提醒，保羅用他的禱告和代求，提醒跟鼓勵以弗所的弟兄姊妹要抵禦住以弗所城給的敵對、施壓，要在這個世界成為上帝榮耀的基業。這樣的話保羅常常講，不只在以弗所書，哥林多前書以及其他的書卷他都有講，他講最簡單、最明白的就在腓立比書。

腓立比書三章 13—14 節中，他說得非常直白。「弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有的一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我們來得的獎賞。」忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。標竿就是成為神豐盛榮耀的基業。

保羅說「忘記背後，努力面前」，就跑！就往這裡去！你要做這樣的選擇、成為這樣的人，這不難，保羅都已經講這麼白了，要懂、要理解都可以，我們都熟悉，可是容易做得到嗎？

就是現代、不遠的今天，生活在有劇烈宗教限制地區的基督徒，今天仍舊為他們的信仰付出沉重的代價，比如招毆打，甚或肉體和精神的折磨、監禁、被隔離、被強姦、成奴隸，在教育跟就業方面招受歧視、甚至死亡，這都在今天的世界，甚至很可能在我們現在聚會的當下都在發生的事情。

但是在這些地方，六十多年來有個基督教機構，叫做敞開的門，它的負擔和呼召就是要服事這世界各地因信仰被逼迫的基督徒，他們就在那個被逼迫的環境做事，也生活在那限制許多、有極大危險風險的地方。它在那邊為他們提供聖經，幫他們做培訓，給他們實際的生活資源，給他們信仰的鼓勵、陪伴、支持等等的。他們期盼這樣的服事能夠幫助這些基督徒，在他們信主後能夠在嚴峻的環境依然堅定信仰。

這個機構在六月發出了一封代禱信，裡面有個請求。它說在一個極端保守的穆斯林國家，有個年輕的基督徒女孩失蹤了。鄰居告訴女孩的家人，他看見三個人持槍把他們的女兒拖走了。女孩的家人向敞開的門的事工夥伴說：我們趕往警察局尋求幫助，但由於我們是基督徒，警察不願意接受這次的報案。是綁架耶！持槍綁架喔！有人證，人也不見了，但警察不接受報案！

怎麼辦呢？還好當地的新聞媒體嗅到這宗案件的新聞價值，不間斷的報導，然後提出質疑；許許多多的抗議者出現在警察局的門口，壓力來了，迫使警察展開調查，最終得出了真相。女孩是被她工作地方的同事持槍綁走了，所以他才知道女孩住哪裡。

知道是誰，也知道地方了，那個主謀的男子就被逮捕了。因為上了新聞，這件事情成為大家關注的焦點案件，審理也很快，三天後要開庭，突然被綁架的女孩就出現了。她本人親自出庭，但她說她是自願和綁架她的人一起走的；此外她還在法庭上發言支持綁架她的人，並請求法官釋放他。

當著她所有家人的面前，她宣布她願意和這個綁架她的人在一起，意思就是嫁給他，而這個綁架主謀是一個已婚、有二個孩子的穆斯林男子。法庭怎麼辦呢？法庭也不能做什麼，就駁回了這個案件。這位少女就和先前持槍綁走她的人一起離開了法庭，然後再一次失去了聯繫和蹤跡。

女孩的家人好像不能做什麼，他們告訴機構的同工說：我們家人都很了解這個孩子，她是個很好的孩子，她絕對不會心甘情願去的；但她同時是一個溫柔

的女孩，她不是笨蛋、也不愚蠢。她的家人說這女孩一定受到了極強大的威脅，很可能是為了她的父母、家人，甚至當地其他基督徒女孩在工廠工作的安全而決定這樣做的。當地的基督徒社群對女孩的被綁架以及被強迫婚姻，感到非常的震驚。

一名當地的基督徒告訴機構的同工說，我們沒有辦法停止工作，我們是弱勢的族群，仍然得工作；我們必須仍然繼續送我們的孩子去工作，不然我們活不下去，我們沒有辦法在這地方生存，可是如果他們繼續這樣帶走我們的孩子，我們也活不下去。看起來不管怎麼樣，我們都難逃厄運。沒有辦法，我們得工作才能活；我們的孩子得去工作，但他們會被帶走，不管怎麼樣，似乎我們逃不脫這厄運。

那女孩的命運呢？機構的同工說：我們不知道，我們正在試著找出她被關押的地點以及她的情況，但我們不知道，我想我們需要奇蹟才能拯救她。

這是今天某一個極端穆斯林的國家，對當地人而言，失去很常發生，失去的那一天也似乎永遠不會結束。我們不知道怎麼安慰他們，他們的傷口也不知道該怎麼癒合，在苦楚、傷痛，還有壓力、困難跟逼迫的人生光華中，事實上人就像被流沙吞噬一樣，我們似乎還有自由，可是我們只能夠自由揮動我們的雙手，我們的雙腳卻是難以向前邁進一步。

我們很難往前走，連今天尚且算有進步的社會都是如此，何況千年前的中古世紀。愛神廟在以弗所是極為重要的宗教象徵跟經濟核心產業，保羅在這三年當中帶起的基督教旋風，對當地的權貴來說，已經不只是信仰的自由選擇而已，而是生存與繁榮與利益的貿易戰爭了。

以弗所教會在保羅離開後所面對的打壓，是商場的利益、生活、金錢、實際的嚴峻攻擊。會收手嗎？你傷害到我的利益，阻攔了我賺錢的道路，在當時可能沒有什麼法庭、沒有什麼警察，你可能就不明不白的死掉了。這是真實，而保羅知道這真實的困難，所以以弗所書他接續寫了第二章。

誰在你心中運行？

這二章第 1 節的句首，希臘文有個連接詞是特別要表達這一段跟上一段的關係，中文翻不太出來，意思是保羅要在第二章幫助讀者們知道，是！我們都知道神救了我們。剛剛所說「要忘記背後，努力面前，成為那個豐盛的基業、美好的財寶，要向著標竿直跑」的這件事怎麼做？很難！第二章告訴你。

保羅在以弗所書二章 1—3 節開始說「你們死在過犯罪惡之中，他叫你們活過來。那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。」

這是以弗所書我們相對算熟悉的經文，我們常常讀到、也常常勸誡，因為它提到了「肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行」。許多時候我們單獨讀第二章，從文字的表面，我們看到這，就給出個警戒，說：你們啊，小心！不要隨從你的慾望，不要太在意你的興趣，不要放縱你的追求，不要有太多的喜好，免得你隨從了今世的風俗，你就會死在過犯罪惡當中。

好像也頗有道理的！可是弟兄姊妹，這一切都是神給的！今世的一切，科技也好、娛樂也好、任何事物也好，是神所允許才能出現在世界上，我們肉體的一切情緒、慾望和感受是神所造的，而祂說祂起初看為甚好。你說這些都不要嗎？那我們就是推行苦修生活嗎？可是我們也沒有這樣做。

所以真實的意思不是這麼簡單的等號，不是我們看到就說：你隨著肉體的私慾而行，你喜歡這個，你是隨從肉體跟心中的喜好而做。不是的！保羅不是在講這樣的事情，保羅真正在說的是他希望讀者去想一想：你心中有喜好，你知不知道你心裡到底有什麼？你心中是誰的喜好？關鍵就在第 2 節。

悖逆之子結局是可怒之子

保羅在以弗所書二章 2 節說「現今在悖逆之子心中運行的邪靈」，原文非常強調「運行」這二個字，描述的是魔鬼一直不斷的在我們心中，用他的力量推動我們去行悖逆神之事。悖逆神、敵對神是魔鬼的喜好。是邪靈在我們心中推動運行，使我們遵從他的喜好，隨著撒旦的喜好而行，塑造出的就是悖逆之子。

悖逆之子的結局就是可怒之子，這二個詞彙都是希伯來的成語，「悖逆之子」代表的是一個完全違背神律法的人，「可怒之子」意思是一個必受神公義審判的人，當你隨從魔鬼在你心中推動的那個力量，跟著魔鬼的喜好行，你一定是行悖逆神的事情，然後必然得到的結局就是遭受神的公義審判，這是保羅在這一段真正要說的話。

要小心魔鬼的反向力量

這對我們今天是很重要的提醒。今天我們因為科學興起，去迷信化的教導，不再強調魔鬼的力量推動人們去犯罪、墮落。這其實是一種蠻弔詭的錯誤，因為我們的仇敵魔鬼，聖經上明明白白的講他「如同咆哮的獅子走來走去，尋找可吞吃的人。」（彼前五 8）

從創世起初到今天從來沒有放棄、改變過，牠整天就是在尋找可吞吃的人。從分別善惡樹下的亞當夏娃，到王國時期拿著槍想要刺透大衛的掃羅，甚至是新約時期在曠野四十日的耶穌基督，魔鬼都在他們的左右，聲音一直出現，引誘他們，讓他們做選擇。

當我們對魔鬼這樣極有力量的引誘掉以輕心的時候，我們若忽視這一段隱藏在我們心中的推動力量，其實我們更容易掉入這個陷阱當中，順從魔鬼必然遭遇神的公義審判，而這個審判可沒有任何轉圜跟上訴的餘地，這個審判也不會出錯，這個審判不會看不清真相，不會因為像剛剛那個女孩在法庭上做了假見證，法官就讓她走了。神的審判沒有這些問題！一次公義，生死絕無錯誤！

二條人生道路

所以當我們把一、二章重新接回一起看的時候，保羅在以弗所書二章告訴每一個世代從古至今的讀者一個真相，是上帝使人活、魔鬼要人死，你若不能忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，其實你是必死無疑，因為有一個強大的反向力量，牠是竭盡所能地把你往死裡拉。

保羅在提醒當時以弗所的每一個信徒，甚或是今日坐在這裡崇拜的信友堂的會友，你必須要在隨從魔鬼話語、喜好及加入今世風俗的情況下，或是你要按著基督耶穌的呼召、成為榮耀豐盛基業這二條人生道路中，做一個選擇。

我們講回了老結論，基督徒要做選擇，要跟從主，要行屬天的道路。信友堂從基要真理班到每主日的講台，我們都常常提醒。不要講我們好了，絕大多數正統福音派的教會也都會不斷耳提面命：你們要做主的門徒，要跟從主，要行成聖的道路，要走屬天的道路，要跟隨主。

我們大家都會講，也都會背。可是這像什麼？其實像某種不斷重複的政令宣導，我們都知道，也知道該做，但是不常容易做出來的原因，就是我們少說了過程中的掙扎跟疑惑，所以現在我們要來看個例子，我們來看個結果，如此我們才能相信，完全信靠順服神是唯一使人能夠存活的方式，如同我們相信神的國降臨，祂的旨意行在地上，如同行在天上。

羅得的例子

我們要來看羅得的故事。創世紀十九章是羅得、所多瑪、蛾摩拉毀滅的故事，我們都熟、也都聽過。創世紀十九章 12 節，使者天使對羅得說「這城中所有屬你的人，你都要把他們從這個地方帶出去，因為控告城內百姓的聲音，在耶和華的面前非常大，耶和華派我們來毀滅這城。」

意思就是說這裡面罪惡盛行，耶和華已經決定：不行了，我們現在要來毀滅這個城了。就派了天使來找羅得，他就給了羅得這樣的警告：屬你的人，你就要把他們帶出去。羅得聽到了，他就去找屬他的人。他的女兒有二個未婚夫，他就去跟他的未婚女婿說：走！上帝說要毀滅所多瑪，跟我走！每個人都覺得這是笑話。羅得就在這邊努力，可是沒有人要跟他走，直到天亮！

天亮了，經文說「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。」(創十九 15) 天亮了，天使說不行了，時間到了，來，起來，起來，走了，趕快走！我們要毀滅這裡了，免得你們因這城的罪孽同被剿滅。

羅得遲延不走！

但經文接下來說「羅得遲延不走」，他不走，怎麼辦呢？天使因「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。」(創十九 16—17) 出來了！

羅得遲疑不走，你想他可能沒有很相信。沒有喔！身在萬惡之城所多瑪的羅得，無庸置疑是相信耶和華神的義人。彼得後書二章 6—8 節說「既然上帝判決了所多瑪和蛾摩拉，將二城傾覆，焚燒成灰，作為後世不敬虔人的鑑戒；只搭救了那常為惡人的淫蕩憂傷的義人羅得。因為那義人住在他們當中，他正義的心因天天看見和聽見他們不法的事而傷痛。」

彼得後書明明白白的講羅得是個義人，他做的事情是對的，他的心也是對的，他每天看那些惡人，他是每天為他們傷痛。這樣的義人遲延不走。天使都來囉！一個相信耶和華神的義人，天使跟他說：我這裡要毀滅了，你趕快起來走吧！經文告訴我們，羅得遲延不走！

經文接續的描述天使就拉著他們家四個人的手，把他們拖出城外，安置在城外，拿出去放在外面。所以羅得想不想離開啊？其實他不想離開！天使為什麼逼他離開？因為耶和華憐憫羅得，所以天使用上強制驅離的手段，把他拖到城外放好。

罪性使我們在神話語上耽擱了

我們都可以猜一猜、想一想，體會一下羅得為什麼遲延不走。每個人應該都可以想到不同的理由，而且我覺得應該都很有道理。真的！應該都是對的，其中一部分。為什麼？因為我們人生很複雜，我們有很多利害關係，有很多思

念、情感，我們有好多、好多事情沒有辦法一刀切；我們有許許多多的人事物要考慮，但無論如何，不管想到什麼理由，你往上推、推、推，推到最後，總歸是一個原因，是我們的人性，是我們那虧缺神榮耀的罪性。

羅得是義人沒錯，但羅馬書說沒有一個真正的義人，人人都虧缺了神的榮耀。所以我們沒有辦法做出最好的決定，我們沒有辦法救自己，我們沒有辦法自己跑出所多瑪，得到活著的結局。我們沒有辦法，我們做不到，因為我們是虧缺神榮耀的罪人，而這樣的人通常都在神的話語上耽擱了。

神的話語其實都在這，但對我們是不是都有效？不一定！我們常遲延、也常耽擱，因為很簡單，我們就不是那個真正的義人。羅得有好行為，聖經說他有正確的心，我們也都有，可是我們沒有辦法救自己，我們沒有辦法自己走出那個死亡。

羅得的遲延象徵的就是只要你的肉身活在這個被撒但掌控的罪惡世界，只要他的力量還可以影響你的心，在你的心裡面運作、推動，我們就無力自救，就算我們行出多少的好行為，其實也不夠。我們沒有辦法憑著自己掙脫死的毒鉤跟捆鎖，我們只能被神拉出死亡深淵，就像羅得因著耶和華的憐憫，被天使拉出所多瑪一樣。

我們得救是因神白白又主動的恩典

弟兄姊妹，這是白白且主動的救恩，不是我們可以要來的，是神主動給的，是神強迫我們得著，神把我們拖出來，救了我們。這是神預定在創世之前的救恩，曾經短暫出現在所多瑪，最後完全成就在耶穌基督的十字架上。這就是保羅在第 4、5 節說的「神有豐富的憐憫，因著祂愛我們的大愛，竟在我們因過犯而死的時候，使我們與基督一同活過來。可見你們得救是本乎恩。」

屬魔鬼是必死的，但神用愛子的死來更新我們。我們今天所有全部的人，你口裡承認、心裡相信的，都是得到這個百般主動給予、把我們拖拉出來的救恩，這是福音，就跟天使把羅得拖出來是一模一樣的。

真相是在新約跟舊約，愛與憤怒都是真實的呈現。對羅得來說，愛就是天使因著耶和華的憐憫把他拖出來，憤怒呢救是天火燒盡多瑪。新約呢？愛跟憤怒一樣，都是又多又激烈，但是它最終合而為一呈現在十字架上。十字架是最終極的愛跟憤怒。

我們看見羅得是先領受愛，他才看見所多瑪的毀滅，神永遠是愛先於憤怒，愛大於憤怒。基督耶穌的十字架是神讓祂的愛子為我們承受了公義的烈怒，然後在祂的身上，祂所流出的寶血，我們因著信，可以因著神的恩慈，與基督一同復活，一起坐在天上。這是第 5 節的尾巴。

保羅在以弗所書告訴我們，重生得救的要點跟起點，其實就像羅得的經歷一樣，就是被拖出所多瑪的那個當下，安置在城外，這是他得救的起點。羅得的故事還沒完，保羅也沒講完。

保羅在以弗所書二章 6~8 節接著說「是，恩典領受了，但這條恩典的路，你要靠著信心才能往前邁步。」你們得救是本乎恩，也因著信。你必須靠著信心才能往前邁步，這也是羅得在他接下來的經歷裡面沒有辦法做到的，而要成為我們警戒的事情。

平原上回頭的畫面不存在

創世記十九章 17—26 節是我們更熟悉的段落，是羅得故事當中我們最熟

悉、印象最深刻的一段，而且這一段非常的有名，全世界所有的藝術家都記得毀滅所多瑪、蛾摩拉這件事情，已經為它做了很多藝術品的創作，描繪這段驚心動魄的畫面。

大多都是怎樣？你想像的或是你看過的，大多都是羅得拉著他的妻子、兒女在平原奔跑，後頭硫磺就降下，然後羅得的妻子一時忍耐不住，想起這些年生活的一切或是各種原因，她回頭想看看發生什麼事情，當下就化為一根鹽柱了。我們大概想像的畫面都是這樣。

可如此詮釋這段故事，我們都覺得羅得這樣子有點可憐、無辜又很無奈，你要逃，又逃得很驚慌失措，沒有時間多想，然後一個不小心，回頭就死了。這樣的詮釋跟體會有蠻不錯的故事性，我們通常就覺得好無辜、好可憐，羅得的太太就這樣變鹽柱了。

那，總要給他一個解釋。我們基督徒為上帝緩頰的解釋，就是說上帝說不能回頭，就不能回頭啊，你不聽神的吩咐，你回頭了，就死路一條。是嗎？不聽話就要死嗎？弟兄姊妹，創世紀十九章的前半段，羅得有聽上帝的話嗎？天使說起來，快走！羅得是遲延不走。

如果不聽話就要死，羅得的太太根本沒有機會變一根鹽柱，就一起死在所多瑪，對不對？他沒有聽啊，天使叫他走，他不走，還被拖出去的。如果人們不聽話，死亡就是唯一的結局，那麼耶穌基督根本就不用死在十字架上，因為我們沒有任何人聽神的話，可是我們仍然被拯救了。

記得神的愛永遠先於憤怒，所以讓我們多想想這個段落，我們來體會一下保羅所說的信心到底出在哪裡、問題在哪邊。我們剛剛讀到的是天使在所多瑪城外，對羅得說：逃命吧！不可回頭看，也不可在平原站住，你要往山上逃跑，免得你被剿滅。

羅得有回答耶！羅得回答說：我主啊，不要這樣。看啦，你僕人已經在你眼前蒙恩，你又向我大施慈愛，救我的性命。意思說：你把我拖出來，放在城外。我知道你很憐憫我，你向我施慈愛，你要救我。謝謝你！

但！接下來就「但」。羅得說：但是我不能逃到山上去，恐怕這災禍追上我，我就死了。意思就是說，我年老力衰，那個山很遠，你叫我跑到那裡，我可能還沒有跑到，天火掉下來，我就跟他們一起死啦！不行，不行，我到不了。

羅得說：天使你看那邊，那邊有座城，這座城又近又小，比較容易逃到那裡，這不是一座小城嗎？求你容我逃到那裡，使我的性命可以存活。意思就是你說這邊都大城，都行很多壞事，那我不要在這，我去那個小城，那裡面沒有那麼多罪惡，你讓我躲在哪裡，好不好？

你看，羅得不只不聽話，他還提要求，跟天使討價還價。天使怎麼回答呢？天使對他說：看哪，這事我也應允你，不傾覆你所說的這城，你要趕快逃到那城，因為你還沒有到那裡，我不能做什麼。

弟兄姊妹，不聽話如果就要死的話，羅得事實上是接二連三拒絕使者的要求——叫你起來，快快離開所多瑪，你遲延不走；我要你躲到山裡面去，你說我去不了，我躲城裡就好了，然後還說這樣子行不行？變成開條件的人。

使者說：嗯，好啊，就這樣吧，我就不毀滅你說的這城，你就快去吧，因為你還沒有踏進那個城，我不能做什麼。這都是經文寫的喔！所以事實上我們所想像的平原上回頭的畫面，基本上是不存在的，因為上帝已經明明白白的講了，羅得你沒有到那個城，我就不會開始毀滅所多瑪、蛾摩拉。

十九章 23 節寫得更明白了，「羅得到了瑣珥」，當時耶和華才開始把硫磺與火降下，把那些城和全平原城裡所有的居民和土地上生長的都毀滅了！神的憤怒彰顯了！所以真實的光景是什麼？其實是羅得和妻子、兒女已經進到了城裡，神所應許的那個保護的避風港、那個安全的區域，後面所多瑪、蛾摩拉那個驚天動地的毀滅才開始。

神所說、神所應許的一切救恩已經完完全全成就在羅得和他的家人身上的當下，羅得的太太在羅得及眾人的後邊，在羅得來不及發現和阻止的時候，想辦法回頭看清楚發生什麼事。

為什麼我說想辦法呢？羅得他們一家現在是在城裡，能隨便回頭就看得見所多瑪、蛾摩拉嗎？應該是先看到城牆吧？如果想要回頭看清楚，勢必要找一個看得見的地方。這位羅太太至少要想辦法避開城牆的視線阻擾才能看見啊！

羅得的太太違反對神的信，死在過犯罪惡中

弟兄姊妹，這是什麼狀況？羅得的太太在蒙恩得救之後，刻意、甚至故意去違反上帝的吩咐，用保羅的話來說，羅太太她得救是本乎恩，但她卻沒有「信」，她拒絕相信，藐視上帝所賜的恩典，她順服了心中那個話語的力量，也就是魔鬼在她心中運行、推動的力量，使她完全違反上帝的律法跟話語，成為悖逆之子，以至於她重新成為要遭受審判的可怒之子。所以她是死在原本的罪惡過犯中，這是保羅說的話。

她應該死在所多瑪的，她是被救出來的，可是她抵擋了上帝；她已經得救了，得救當下以後，她選擇違反上帝的話，所以她回去，死在原本的過犯罪惡中。所以弟兄姊妹，回到剛剛那個「跟隨神、抵擋魔鬼」的老結論，我們平常覺得我知道、我聽到了，但現在羅得的太太用她自己的生命做了這個令人心痛的見證。

神要人活，魔鬼要人死，是無時無刻在我們心中爭戰的，就在我們心中打架、爭鬥。你要聽哪一個聲音？在得救的當下及得救之後，魔鬼的聲音仍然不離我們左右。我們得救是本乎恩，但也要靠著我們的信才能持守我們所得的生命。

靠主恩典，憑信行善

弟兄姊妹，請記得雅各書的提醒，信心若沒有行為是死的，亞伯拉罕把他兒子以撒獻在壇上，豈不是因行為得稱義嗎？可見信心與行為相輔並行，並且信心是因著行為才得以成全。我們必須藉著我們的行為，把我們的信心給指出來，保羅說最好的做法就是以弗所書二章第 10 節的「行善」。

「行善」，這是神預備要我們行的。怎麼行呢？有一位很著名的猶太拉比 ben Ze' ev Wolf Lipkin，傳聞他說了這段話，「我試圖改變世界，但我做不到；我試圖改變我居住的地方，但沒有成功；即使如此，我也試圖要改變我的鄰居，但仍舊無效，最後我發現我得出這個結論：我只能、我也將改變自己，因為我的光芒才能改變、影響周圍的人。」弟兄姊妹，行善其實就是這樣，從我們自己開始，從改變我們自己開始，這是行善的力量，也是我們彰顯信心的方式。

當我們回頭想想過去以弗所教會的處境，甚或我們剛剛所說今日穆斯林國家裡面的那個年輕基督徒女孩，每一個基督徒在敵對與衝突、逼迫和不義之下要行善，其實真的很難，要跨出這一步非常的艱難，需要極大的勇氣。但弟兄

姊妹，我相信可以的，因為神的救恩恩典已經全然在我們身上充滿我們。

我們是得救的人，我們是被神恩典拯救的人，我們可以倚靠著這個恩典去行善，就像敞開的門這個基督教的機構，在許多艱困的地區所帶來的幫助。知道我們領受了這樣的恩典，憑著信心、鼓起勇氣，我相信是值得的，因為保羅說：我們是祂所造之物，在基督耶穌裡創造的，為要使我們行善，這是神早已預備好要我們做的。

人若不是忙於生命，就是忙於死亡；若不是跟隨神，就是聽信魔鬼，其實沒有第三條路。在場許許多多的弟兄姊妹，事實上我必須說你的生活、工作、家庭、教會生活，以及你所遭遇的難處、壓力、痛苦、困境，我誠實的說我不能、我也沒有辦法全部瞭解，但我知道一件事情，我也很確定一件事情是，你身處的環境絕對需要恩典。

而這份恩典當你鼓起勇氣，憑著信心跨越難處、痛苦、困乏的時候，你去行神所看為善的事，恩典就能夠藉由我們的善行傳遞給周圍的人，使他們與我們一起同得主恩。

弟兄姊妹，不要忘記我們靠著主的恩典得救，所以我們可以靠著主的恩典行善。因著主的恩典充滿我、因著對神大能大力的信心，我們可以勇敢前行，我們可以努力行出神所悅納的善。不要聽信魔鬼的話語，不要隨從他在我們心裡運作的力量而行，不要成為魔鬼的喜好，就能夠成為那有信心，以至得生命的人。

我們一起禱告：

主耶穌謝謝祢，祢在十字架上承擔了公義的烈怒，把神的愛白白賜給我們，使我們得蒙生命的恩典，求主的聖靈堅固我們，不要聽從魔鬼的聲音，成為悖逆之子，使我們能夠口裡承認，心裡相信，如今活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。使我們以基督耶穌的心為心，行出祢預備要我們行的善，以我們的行為活出信心，在這世代成為聖潔、無有瑕疵，像是明光照耀的見證。謝謝主！禱告奉靠我主耶穌基督的名求。阿們！

（林玉卿姊妹整理）