

劍橋大聖安德烈堂

《創世紀》講道系列 彩虹的信息

Robbie Strachan 牧師證道 (2023年9月24日 10點早堂)

主要經文: 《創世紀》9:1-29

注意: 除明確表明之處, 本文所引用的經文皆出於《新標點和合本》。大聖安德烈堂用的版本是英文新譯本 (New International Version 2011)。

幾禮拜前, 當我們開始《創世紀》中洪水和挪亞這一系列講道時, 我們提了兩個問題: 這個世界到底怎麼了? 怎樣才能把一切都恢復完好呢? 如果您當時在的話, 我想知道您是否還記得這些問題, 或者是否記得您對這些問題的回答。無論您是否自稱基督徒, 無論您是不是一個具有哲學思維的人, 又或者您就只想繼續過著您的人生, 我想我們每個人對這兩個問題都有一些初步的答案。

這個世界到底怎麼了? 怎樣才能使它恢復? 因為我們本能地就知道我們想要和渴望的那個世界、那個我們想讓孩子們在當中成長的世界, 與我們實際上擁有的世界之間存在著巨大的差距。我認為這是為什麼在很多流行的書籍和電影中, 又或是在我們談論關於未來世代的時候, 「嶄新的開始」是一個如此吸引人的想法的原因之一。我們想要重新開始, 讓事情變得更好。這是電影和小說的經典結局。您會有同感嗎?

或者甚至真如您能夠推測出來那樣, 那些像埃隆馬斯克 (Elon Musk) 的科技大師們會談論到關於殖民火星或其他星球的計劃。我們搞壞了這個星球, 最好的希望就是搬去別的地方。幾年前有一家創業公司叫 Mars One, 想要將兩男兩女送去火星, 從頭來過。不出意外地, 錢花光了。但這是一個多麼吸引人的主意。如果您是大學新生, 您來到這裡上其中一所大學。在這個大學或城市的環境裡, 認為一個全新的科學進步就能夠讓我們都變得更好的想法是一種誘惑。

顯然劍橋大學的太空飛行協會於 2006 年成立。他們每週日早上都會很虔誠地由學生組裝製作一枚火箭, 並將其發射到大氣層去。這是一個壯舉。又或者我們會想到一些更切身的, 例如您成長的國家的政治, 又或許一些更個人的事情, 例如您的工作或是家庭生活, 如果能夠一切重新開始, 是不是一件非常棒的事情? 或許當您剛搬到一個新的城市, 新的學年, 新的工作, 或無論什麼, 它都是這麼好的。有一點點的升級, 一個新的開始, 一個嶄新的開端。

我們已經看到, 就如同我們所看到的挪亞一樣, 《創世紀》這本書是如何去解釋我們以及我們的世界。上帝創造了這個世界是美好的。祂以自己的形象造人, 除了固有的良善, 但世界也被我們每個人的罪而玷污、產生了嚴重的瑕疵以及受到了毀壞, 就像超市的推車因為其中一個輪子掉了, 就會彎曲偏離軌道。上帝的任命是讓地球上充滿上帝的榮光, 我們是以上帝的形象被造, 要展示給世人看到祂是如何的一位神, 但相反, 人類讓地上充斥著暴力與罪。

因此上帝對此的回應實際上就是重新開始。不知道大家對 John Percival 牧師上週說關於洪水的歷史真實性有什麼看法。如果您沒有聽到, 而又對此存有疑問, 上週

這篇講道值得您找出來聽一聽，到底這場洪水是怎麼回事。但我們可以很確定的是，《創世紀》的作者特意希望我們看到，這場洪水是對上帝「去除創造」和「再次創造」的敘述。它幾乎完全與創世的第 1 至 6 天的記載呼應，就如同您在編織的過程中，有一個地方織錯了，您就把線全都解開重新開始一樣。這就是過去幾章所發生的事情。所以當我們進入第九章時，我們要問的問題是，這會是我們所渴望的全新開始嗎？這會是伊甸園 2.0 嗎？這會是伊甸計劃嗎？我們今天有三個標題。

1. 人類新的盼望？(New Hope For Humanity?)

您可以想像挪亞和他的家人走出方舟時會感到多麼的如釋重負。一位作家這樣寫到：「這就像是跟姻親們日復一日地一同困在一個動物園裡。」他現在終於可以走出去，踩在潮濕的土地上，您可以想像這種樂觀的情緒。第一節：「神賜福給挪亞和他的兒子，對他們說：「你們要生養眾多，遍滿了地。」如果您是一位《聖經》讀者，您會感到熟悉，因為您會想到之前聽過類似的東西，如果您想要做個比較，您可以翻回到第一章第 26，27 和 28 節。

這裡和之前這些段落有很多如出一轍的地方。就像亞當和夏娃一樣，上帝也祝福挪亞；就像亞當和夏娃，上帝說讓他們生養眾多；就像亞當和夏娃，第二節，人類生來是要管理動物的。就像亞當和夏娃，第四節，上帝供應給他們食物。緊接著，在第九章第六節，上帝再次說明，就像亞當和夏娃，人類是照神的形象造的。在這一刻，它看起來是好的，伊甸 2.0 版本出現了。挪亞就像是新的亞當，是一個全新的開始。這會是可行的嗎？您記得挪亞在第六章第 9 節是被稱為義人的嗎？當他出生時，他的父親說「這個兒子必為我們的操作和手中的勞苦安慰我們，這操作勞苦是因為耶和華咒詛地。」（《創世紀》第 5 章 29 節）他名字的意義就是安息。您可能認為，終於要新開始了，或許這就是了！但就如所有的我們寄予希望的人類領袖一樣，沒過多久事情就變得糟糕了。人類有了新的盼望？存疑！

2. 人類沒有希望 (There Is No Hope With Humanity)

當 Olivia 讀經的時候，您有留意到第一次創造和這次的再創造的一些區別嗎？上帝供應食物，第二節，但這食物都懼怕你們，就是動物，「凡地上的走獸和空中的飛鳥，都必驚恐，懼怕你們，連地上一切的昆蟲並海裡一切的魚，都交付你們的手。」當您期待《創世紀》第一章的重新上演的時候，這就顯得非常礙眼。過去人類應該是在平安和諧的狀態下管治伊甸園的，是一種管理和保護。

而現在，在日光之下，洪水過後，很明顯人類不能夠被信任。如果我們內心的每一種本能都是暴力，無疑所有的被造物都視人類為威脅，並且感到恐懼。有一名叫喬治懷特腓德 (George Whitfield) 的牧師在一次講道中，他談到了原罪和人類特有的問題。他詼諧地說：「如果有人不相信原罪，就讓他們在郊外走走，看看那裡的混亂，如果可以的話，他們可以想想這是不是就是上帝讓人類居住的地方？不是的，這世上所有一切都亂套了，我經常想到如果沒有什麼其他的證據可以證明原罪，狼和老虎對人類的攻擊，或者狗對著我們狂吠就是原罪的證據。動物起來攻擊人類，猶如在說，你們得罪了我們的主人，我們來為主人與你戰鬥！」這讓我們看到，整個創造是讓人類去有愛地管理和保護，就像是指揮帶領著唱詩班去讚美上帝。但實際上這指揮叛變了，他唱著另一個調子，去讚美他自己的榮耀和統治，讓整個創造的詩班失去了領袖。

這個威脅與人類現在想要吃動物的事實有關，第三節，「凡活著的動物，都可以做你們的食物，這一切我都賜給你們，如同菜蔬一樣。」

有趣的是，在此之前的理想飲食是素食，這是與《創世紀》第一章對比呈現出來的，或許您等下午茶要去吃週日烤肉，但其實這（肉食）是上帝讓這個世界運作的一種寬待。祂在第四節給出一個條件：「唯獨肉帶著血，那就是牠的生命，你們不可吃。」這是提醒我們所有的生命都屬於上帝，唯有在祂的恩典下我們才能吃。如果您想對此多思考一下，我們一位教會成員 Chris Townsend 曾寫過一篇關於素食主義和基督教的文章，十分有趣，您可以在網上通過搜索劍橋論文和素食主義找到它。

如果這是伊甸園 2.0 版，那麼這個系統有一個嚴重的漏洞。這個軟件的更新沒有發揮作用。這裡就有一個：上帝在第 5 至 7 節特別寫明對謀殺的制裁。如果動物是珍貴的，那麼人類也許就更甚了。因此在第六節，「凡有人流人血，他的血也必被人所流，因為神造人是照自己的形象造的。」我並不認為這意味著基督徒就必須支持死刑，但這是刑事司法制度的基礎。如果有人殺人了，上帝說後果是嚴重的，不是因為人類的生命是廉價的，而是因為人的生命是如此的寶貴。

再次，這系統是有瑕疵的。如果這是重新開始您是不需要說這樣的話的。我想到一個類比：我知道我們當中許多人開學了，開始上 A-level 又或是 GCSE，又或者您是一名老師，當您在課堂上給一群年紀稍微小一點的學生們派發剪刀時，理想的狀態是，您不需要去解釋說這些是用來剪紙的，而不是用來刺傷您的同學、或是把名字刻在桌子上又或是像飛機一樣在課室裡亂飛。您不需要特意去解釋，因為很明顯，人的生命是一份寶貴的禮物。當然謀殺是禁止的。但這是我們現在生活的世界的慘淡現實，並不理想。這是給我們在這個墮落後的世界中必要的警告和措施。

還有最後一點，我認為足以充分說明人類本身並沒有任何希望。這就是在最後這一章發生在挪亞身上的事。讓我們從第 20 節開始看。這是一個奇怪的故事，描述「挪亞作起農夫來，栽了一個葡萄園。他喝了園中的酒便醉了，在帳篷裡赤著身子。然後他其中一個兒子迦南的父親含看見他父親赤身，就到外邊告訴他兩個弟兄。」於是兩兄弟進去給父親蓋上。聽上去十分奇怪。這部分通常都不會在兒童故事版本的挪亞方舟裡出現。但實際上，當您明白到底發生什麼事時，這是一個引起強烈不安而又極其悲劇的故事。我們不能夠非常清楚知道含在第 22 節到底做了什麼事，但在《聖經》的別處，例如您可以從《利未記》第 18 章裡知道，這裡是對亂倫的委婉描述，他是和挪亞或是挪亞的妻子有了性關係。

這是一件發生在這個重建世界的伊甸園 2.0 版本裡一件讓人非常厭惡的事情。我想作者是要很清楚地表達，現在所發生的跟從前並沒有區別。人類帶入方舟裡的以及最初令他們要進去的正是現在他們所帶出來的東西。如同之前提到，如果您感興趣，這裡有很多與伊甸園的相同之處。挪亞被描述為農夫，亞當也是這樣。這個錯誤涉及到樹上的果實，這也和《創世紀》第三章相呼應。它導致了赤裸、羞恥以及詛咒。挪亞以自己的方式可以說是重複了他的始祖亞當和夏娃的罪和愚蠢。而含所做的更加糟糕，就像是再來一次該隱與亞伯式的家庭分裂。如果第九章的開頭像是伊甸園 2.0 版，那麼現在您看到的就是墮落 2.0 版。

亞當的罪就像是一個人類自己無法擺脫的基因疾病或是軟件缺陷。我認為我們應該要停下來好好的反思一下。記住，《創世紀》是一本展示給我們看到在這個世界裡

我們是誰。我想它告訴我們一些內心深處本能知道的人性。我在網上閱讀到一些關於火星計劃或是移居到別的地方的想法。有觀點調查就問人們：「您會加入嗎？您會移居到火星來一個全新的開始嗎？」很多的人都說「太棒了，我想要重新開始！」但當中有一條評論讓我印象深刻，它非常地敏銳。這位朋友說：「不，我不會參加的，它將會和地球是一樣的。」我們只會輸出同樣的問題，因為人類會在那裡。

缺陷是深層次的。那隱憂的核心是人生在世的意義。我認為這是直觀的。您可能看過一本幾年前由一位非基督徒哲學家尤瓦爾哈拉利 (Yuval Nur harari) 出版的書叫《人類大歷史：從野獸到扮演上帝》(Homo Sapiens)。他對此非常有洞見，他說到：「看，儘管人類可以做非常讓人驚訝的事，我們依舊不能確定我們要到哪裡去，並似乎從不滿足。我們已經從獨木舟發展到槳帆船，到蒸汽船，再到航天飛船，但沒有人知道我們要往哪裡去。我們比以往任何時候都更強大，但我們卻幾乎不知道我們要如何運用這種力量。更糟糕的是，我們似乎比以往任何時候都更不負責任。」這是他所觀察的，他說：「只有人造的神加上物理定律來陪伴著我們。我們對周圍的生態系統、其他的動物和彼此不斷地造成嚴重破壞。還有比這不知道他們想要什麼的人造神更危險、更不滿、更不負責任的嗎？」那就是問題所在，不是嗎？想像酩酊大醉、年老、赤裸的挪亞，感到完全的羞恥，完全搞砸了。那就是我們放任自己的後果。

我現在並不是要抨擊科學的進步或是教育或任何其他的事，但不去解決人類深層的問題，而想要去修復這個破碎的世界，是一個不可能完成的任務。您可以嘗試無數次重新開始，但它並不會發生。我猜想或許目前反烏托邦小說或電影或電視劇之類的正在流行的原因之一，是因為我們有點本能地意識到如果我們放任自我，很有可能就是會是這樣。而整個章節實際上是慘淡結束的。我們來看第 28-29 節，「洪水以後，挪亞又活了三百年。挪亞共活了九百五十歲就死了。」這讓我們想起了《創世紀》第五章裡那一長串的名字。洪水之前的問題在洪水過後依舊存在。讓我們現實地對自己生活的世界，人類本身並沒有任何希望。但是上帝是有恩典和憐憫的神，祂介入了！這也是我的最後一點。

3. 盼望為所有被造物保存 (Hope is preserved, not just for humanity, but for all creation)

在第 8 節至 17 節，上帝與挪亞立約。第 8 節，神曉諭挪亞和他的兒子說：「我與你們和你們的後裔立約，並與你們這裡的一切活物，就是飛鳥、牲畜、走獸，凡從方舟裡出來的活物立約。我與你們立約：凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再被洪水毀壞地了。」

上帝在《創世紀》第六章裡已經跟挪亞立了一個約，以保護他家人的安全。而在這章裡是一個與所有被造物的約。這實際上是整本《聖經》中第一個大型的立約儀式。您或許對盟約 (covenant) 這個詞不太熟悉。我們有時候在買賣房子等事情的時候會用到它。它基本上是指一種莊嚴的誓言或承諾，一種夥伴關係，有點像婚姻，又或是兩個人之間的夥伴合作關係。我們需要明白，這些盟約，上帝的應許以及與人類的關係是整本《聖經》的重要主題之一，就像是一根貫穿整本《聖經》的細線。儘管我們的景況、儘管我們的罪和我們如何背叛上帝，祂都絕對致力於這個世界，並修復與祂所造的人類的關係。這就是這裡所發生的事。

這裡我希望大家能看到兩件事。一件是這是一個保存的盟約（covenant of preservation）。上帝應許要保存我們，使我們不會變得更糟糕。祂說，「我與你們立約：凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再被洪水毀壞地了。」在第九章的最後，您可以完全想像到上帝可以只是說這沒有用，我們重新再來吧，甚至 3.0, 4.0 或 5.0 版本。但上帝應許祂會以某種方式保存祂的創造物。我們上週也在第八章第 22 節看到過一點，「地還存留的時候，稼穡、寒暑、冬夏、晝夜就永不停息了。」不管我們如何，上帝還是供應我們所需要的。正是依靠祂的憐憫，一般來說，這個世界似乎有著一些正義的存在，因此我們不是完全的反烏托邦的，不需要被義務警察或是類似的人來統治。這是非理想的，我們的世界還不是它該有的樣子，但在上帝的恩典中，又或是上帝用祂的恩典保存我們，以致我們並沒有像我們可能的那樣敗壞。我們需要所有那些規則的存在去保護我們不受到彼此的傷害，就像是課室中那些關於剪刀的規則一樣。它並不完美，也不是理想的。這個盟約是一個暫時的修補，像是一個牛皮膠袋暫時粘住我們這個破碎的星球。那是因為上帝保存了我們，因為最終上帝有為祂的創造物準備了更好的。

我想您能在關於彩虹的信息中看到這一點。《聖經》中的每一個盟約都有一個記號或標誌，在婚姻中也是如此。婚姻盟約的記號是婚戒，與亞伯拉罕立約的標誌是割禮，而在這裡與挪亞立約的記號就是彩虹。在第 13 節裡我們很難確切知道這記號象徵著什麼。「我把虹放在雲彩中，這就可做我與地立約的記號了。我使雲彩蓋地的時候，必有虹現在雲彩中，我便記念我與你們和各樣有血肉的活物所立的約，水就再不氾濫，毀壞一切有血肉的物了。」彩虹在《聖經》原文中用的單詞與弓箭（a bow and arrow）相同。您幾乎可以想像到這樣一個畫面，就像是上帝掛起了祂的武器，象徵我們應當承受祂的憤怒的武器。

但我想我們是否應該要有更多對這個彩虹/弓箭圖像的解讀。一位作家是這樣說的：「照耀著黑暗的地面，彩虹象徵著愛之光戰勝了熾熱黑暗的憤怒，源於太陽對雲彩的影響，它代表了天上穿透塵世的意願，在天地之間伸展，它就像是一條和平的紐帶，指向上帝的仁慈和憐憫的普遍性。」因為我認為這裡隱含著的，不僅僅是上帝保存人類以及世界繼續前進，神不再發起洪水，那確實是好的，正在發生的是上帝在仁慈地持續著祂的愛和善良。這確切就是《聖經》後來經文中提到彩虹的圖像。我們不常常這樣做，但請跟隨我往後翻《聖經》至《以賽亞書》第五十四章。這裡有一些與挪亞故事的連接，包括一些關於「擴張你帳幕之地」，我們沒有時間深入討論第九章的結尾。

但看第 7 節，上帝在這裡談到祂將如何恢復與祂那些叛逃的子民的關係。第五十四章第 7-10 節，在教會紅色聖經第 742 頁，「我離棄你不過片時，卻要施大恩將你收回。我的怒氣漲溢，頃刻之間向你掩面，卻要以永遠的慈愛憐恤你。這是耶和華——你的救贖主說的。這事在我好像挪亞的洪水，我怎樣起誓不再使挪亞的洪水漫過遍地，我也照樣起誓不再向你發怒，也不斥責你。大山可以挪開，小山可以遷移，但我的慈愛必不離開你，我平安的約也不遷移。這是憐恤你的耶和華說的。」您有認出這個樣板嗎？雨後的陽光、黑暗後的光明、憤怒後的仁慈，它幾乎完全融入到每一個造物的當中。這是上帝恩典與仁慈的美麗畫面。我引用老作家亨利羅（Henry Law）的一段話來讓您理解，他寫道：「那上帝深沉的愛被打碎了，就像是洪水淹沒了最高的山峰。因此這保證也就淹沒了懷疑和猶豫的頂峰。」

這把挪亞的盟約與耶穌的盟約形成對比。因為耶穌畢竟是一個更真實更偉大的挪亞，一個沒有犯罪的義人。祂的死，祂代表我們的順服，永遠地解決了人類的問題，怒氣過後是憐憫。因此毫不意外在《聖經》最後一本書《啟示錄》的第十章裡，當約翰看到寶座上的羔羊的時候，寶座周圍環繞著一道彩虹。盼望得以保存，因為上帝有更好的東西。因此這裡是有一點的全新開始，甚至如果您願意的話，是 2.0 版。但我希望我們能夠看到，我們人類靠自己是沒有任何希望的。但在基督裡，盼望得以保存。當我們在過去四個禮拜聆聽了《創世紀》這幾個章節，我決意當我下次看到天空中的彩虹時，我會想起我們的救主耶穌基督的仁慈、憐憫和恩典。