

創世紀(起源紀)

第十九課

中文第 19 課第一頁

妥拉課的宗旨，是要研讀聖經，並不是為了確立或是學習教義，我們也不專注在某項專題為主的研討。無論如何，正如我幾個月前，在妥拉開篇介紹說過，雖說，我們大致上會逐句研究整個妥拉，並詳細地解釋其中含義，以及妥拉的背景，每逢遇到爭議的經文時，我們將會暫停下來，並將其作為一種主題，以開放的模式來討論，不僅限於聖經原文的上下內容。

創世紀第十八、十九章，關乎這三人探訪亞伯拉罕以及撒拉的故事，三人最後發現是雅威以及兩位天堂使者，揭開了永恆面的篇章，將會一直是未解之謎。那麼上帝的本質與本性，是什麼？然而，就因為對這問題，我們沒有得出一個完整而充分的答案，但不代表說，我們應該接受不符經文的教義，僅僅出於容易理解和遵循傳統，就接受它。

一直到公元四世紀，等到教會徹底羅馬化和外邦化，那“三位格”和三位一體的概念，就此誕生。最早的三位格教義的記載，是取自所謂的「亞他那修信經 Athanasian Creed」；“我們敬拜三位一體的獨一神，這獨一神裏三位乃是合而為一，然而，聖父、聖子、聖靈乃是在同一個神性本質內。祂們不是三位神，而是獨一的神，三位乃是共同的永恆及同等，所以人要等到拯救，必須要思想這三位一體之神”

我要強調，事實上，早期教會從基督被釘十字架受難後，最初三百年的教父和教會，完全不曉得有任何，這樣以上帝為首的三人綜合體的概念。但是，他們非常清楚主耶和華是一位主，而不是三位主。申命記中所記載的示瑪(Shema;以色列啊！你要聽)，明確闡述了這一點，而新約聖經路加福音中，更是直接記載了我們救主親口重述這一真理。這段是在妥拉的示瑪:美標版(NAS)申命記第六章第四節「以色列啊，你要聽！耶和華我們神是獨一的主!」以下這段是新約的示瑪:美標版(NAS)馬可福音第十二章第二十九節；耶穌回答說：「第一要緊的就是說：以色列啊，你要聽，主我們神是獨一的主。」

雖然，我們永遠無法徹底解開，圍繞在上帝神性的所有奧秘，但我們仍可解說一下。而實現這一理解的途徑，就是藉著重新確立聖經中上帝的名稱體系。我很確信，我們正要揭發並面對的，這些眾多偽造的教義和概念，是由於上帝的名字被擱置一旁，以及教會界贊成用相對通俗的代名詞，比如主跟神來取而代之。

現在，我討論的焦點，不是我們是否應該稱彌賽亞為耶穌(Messiah Jesus)、耶書亞(Yeshua)、耶和書亞(Yehoshua)、基督或是其他名稱。無論上帝的名字是；雅威(Yahweh)、雅微(Yahveh)、耶和華(Jehovah)、雅(Yah)或是別的稱呼。我們很確定的是，全能神的名字，按照希伯來字母拼法是“yud-heh-vav-heh”。據我所知，對此沒有任何爭議。問題反倒是出在，為何這通用的代詞像主跟神，取代了上帝在聖經用的名字？

(第十九課第一頁)

請務必理解，我們並不是孤例，猶太人他們自己，在耶穌基督尚未降世前三百年前左右，就已經開始採用這寫法。值得慶幸的是，當他們大聲唸誦聖經，或是撰寫關於上帝的註釋時，雖然，他們用主和神等字來代替(上帝的本名)，但是，他們沒有刪改聖經原稿。他們保留了上帝完整的名字 yud-heh-vav-heh。

你們知道的，我們舊約聖經譯本，高達百分之九十九的比例，提的是“主”，希伯來原文可不是這個意思。

希伯來原文並沒有說主跟神，也有沒說亞多乃(Adonai)，那只是希伯來語主的意思，它說的是雅威

(Yahweh)。再次強調，基督教或是希伯來學者之間，對此沒有駁斥，在這裡，我不是要拋出新的想法。我

只是要把它帶到光天化日之下。而且，這不是推斷，因為考古發現死海古卷的關係，我們知道大部分舊約聖經的副本，能一直追溯到耶穌誕生為止。

給你們舉個例子，來說明我的意思，請允許我復誦，申命記示瑪篇，接著路加福音，我用希伯來語唸給你們聽，這樣子，你們能開始理解我們所面對的問題: BHT(Blessed Hope Translation 蒙福希望譯版)申命

記第六章;四節 šüma`yiSrä`ël yhw(ä dönäy) `élohé nû yhw(ä dönäy) `eHäd 以色列啊，你要聽！雅威我

們神是獨一的主!

這不是依據經文的，但是，按照傳統猶太方式，來表達示瑪的說法；

šüma`yiSrä`ël ä dönäy `élohé nû ä dönäy eHäd

它記載得很清楚，為什麼猶太人停止使用上帝的名字，轉而用上主(HaShem)、亞多乃(Adonai)，還有好幾個通用代詞，來代替它。但是，我不理解的點是，教會界為了自身考量的緣故，也選擇遵循這猶太傳統的無視原始書寫文本，與此同時，卻幾乎拋棄了聖經中，一切可能保有的猶太元素。

將上帝的名字，雅威重新輸入到示瑪篇，不會造成對任何宗派有教義上的問題。但是，請讓我為你們打個比方，如果重新置入上帝的名稱到聖經裡，可能會帶來的問題。基督教學者以及教會高層，普遍都認為，最後結論是耶書亞(Yahshua/耶穌)當然會再臨，當然，我跟在場你們大部分人一樣，都堅信這一點。然後，在新約使徒行傳第一章十一節也告訴我們，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來(離開)。一般都認為這種方式是指； 1) 以他還要怎樣來(離開)的形式，意思是，我們認定耶穌(Yeshua)的身分是神/人二性形體。 2) 從祂離開的地方、就是祂升上天的橄欖山歸來。 3) 以祂離開的方式，那就是上升到空中雲彩離去，所以祂將會從空中雲彩中歸來。

現在，耶穌復臨的故事中，最戲劇性橋段之一，就是當祂回歸時，會先觸摸到世上的橄欖山頂上。當祂降臨之時，一場劇烈的天地災變會先發生。橄欖山將從中間裂開，斷層線自東向西延伸。

你可能會想，如果有人想找到，關於這事件的聖經出處，我們會先查閱啟示錄，或者，至少在新約某一處的內容找起。實際上，這復臨到橄欖山的記載，並不是出自新約聖經，卻是在舊約撒迦利亞先知書中。而且，大致上猜得出這段經文是提到末世，救主降臨，我很同意這一觀點。

翻開你們的聖經，到「撒迦利亞書第十四章」，我會唸前九節給你們聽。

(第十九課第二頁)

第 19 課第三頁

請讀「撒迦利亞書第十四章第一節至九節」用一般聖經來讀即可。

好的，實在太棒了，這段沒什麼特別新奇或難懂的地方。讓我按希伯來文字面意思，讀給你們聽就好。

請讀「希伯來文；撒迦利亞書第十四章第一節至九節」

恩哼！那只是把事情搞得很複雜，不是嗎？因為我們都知道彌賽亞是誰，總是假設能把“耶穌”，或是耶書亞(Yahshua)等答案，帶入到這幾節經文裡，解決瑣碎的部分，使這所有字句能夠整齊劃一，讓視覺上舒服。但是，我們似乎無法辦到。因為在希伯來原文寫的是雅威 *Yahweh...yud-heh-vav-heh....*必降臨在橄欖山上。

其實在第九節，寫的是雅威，接著補充道，祂的名字是 echad，意思為獨一。而關於這個，我的朋友們，這段敘述保留了，對神性全體的描述，從傳統觀點來看，就是聖靈、聖父、聖子的綜合，我們經常簡化為“神”的那位。

所以，我們對此該怎麼因應這個認知呢？首先，如果我們無法徹底理解或是解釋的話，我們必須承認這就是存在的事實，而不是說就這樣視而不見。如果我們選擇迴避的話，它說寧可安於現狀，也不願意探究真理的本質。這些經句特意寫道“雅威 *Yahweh*”，正降臨在橄欖山上。第二點，我們必須認知將上帝的名字重新納入我們的聖經中，的至高重要性，如果缺乏聖名，我們會錯過大量經句的語境脈絡，也難確知所討

論的究竟是何位格。還有，所探討對象的身分問題。第三點，我們必須重新查驗審視，那些珍貴的末世既定推論。而且，順帶一句，讓我澄清一點，很多現代宗派教義，所提出關於末日事件的說法，純屬教義罷了。然後，閱讀提姆·梨曦庭(Tim LaHaye)的末日迷蹤(Left Behind series)小說系列，並不能有助於解決任何問題。雖然說，這是相當令人著迷的小說故事。這也是為什麼你會在巴諾書店(Barnes and Noble)的小說區，找到它。儘管，稍微問一下，你會發現大多數讀過它的人，就好像是他們幾乎是剛才知道，精準到整個大災難(Tribulation)和被提(Rapture)等等，是如何被展開的。第四點，我們或許不得不承認傳統對雅威“三位格”的標準評估，以及關於雅威的描述，並不是特別好的那一種。而且，實際上，這是屬於宗派教義上的，人為建構的三位一體神學，必須要再度審視一遍。

讓我澄清一點，我沒有非要質疑上帝為聖父、聖子以及聖靈的本質，反倒是，挑戰對現代教會已經所得出的結論，和連帶他們所賦予的深刻涵義。並從其建構的體系，形成一套教義。對神性關係做出了極其特定的詮釋，也就是人所命名的三位一體教義。所以，當任何一個人離開的時候，心裡是否會想說，我是在否定一切。任何人無論怎麼想，都不應該認為，我是在挑戰基督的神性，或是耶穌是不是神等等的問題，我沒有那個意思。

(第十九課第三頁)

問題出在，我們人為構建出來一套教義體系，我們能夠清晰地分出聖父、聖子、聖靈的位格。我們甚至能很好地區分祂們的功能。但是，我懷疑這三種位格之間的劃分是否真正站得住腳。假設，我們接受三位格概念，依照它自身嚴格的邏輯定義的話，與此同時，當耶穌基督遊走在聖地時，上帝三分之二的位格在天堂，那其他三分之一的位格留在世上。那就是說，上帝在天堂的位格是不完整的，那是祂一小部分的位格在另一個地方。聖經卻竭盡全力地強調，雅威是 echad(唯一)，祂是獨一的。所以，祂至少是在表演自我切割術，我們三位格模板，存有嚴重的瑕疵。

以我親愛的妻子為主角，來舉例說明，我認為是一個比較好、更符合經文觀點的實例。根據聖經描述上帝的特性，在接下來，我會用類似聖經用詞的方式，以下都會用貝琪來稱呼，即湯姆之妻。貝琪，孩子們的母親。貝琪，我們孫子輩的外婆。貝琪，我的安慰者。貝琪，我的陪伴者。

貝琪，富有同情心和交友廣闊的妻子，以此類推。現在，我基本上所做的是，形容貝琪的眾多特性當中，好幾種角色。現在，我能在這些特性裏，隨便找其中一種，再從剩下的特性，分別拿出來討論嗎？我當然可以。但是，我能從貝琪的物理層面上，辨認出那特性就是某一個部分嗎？一個外科醫生能否進入到她的身體內，找出貝琪作為湯姆之妻的那一塊，然後，檢驗它嗎？我們是否能用 X 光，把貝琪交友廣闊的那一部分，給照下來嗎？我能否將貝琪身上，安慰我的那一部分，給切割出來嗎？可是呢，貝琪這些所有特性都存在，它們各自的名稱，更多的是，將它們共同構建出貝琪的整體(特性)。我是可以分別說出這些特性，然而，我沒辦法從貝琪身上的任何一個特性給切割下來，也不能從她身上，移除當中的任一特性，然

後，保留剩餘的特性。而且，最至關重要的是，我沒有一整套正在運作的貝琪-位格，各自都有單一功能(總而言之)，就是一個貝琪附有眾多特性。

那該將如何套用在我們對上帝認知的挑戰？恩！我們可以先從認知聖父、聖子和聖靈，並視為雅威的特性，而不是把雅威拆成好幾個獨立的部分。有一種快速呈現這些特性的方式，就是我們可以用簡化的模式，去表達每個特性的功能。現在，你們當中某些學員想跟我爭論關於這方面之前，請讓我聲明，只能給你們一個非常原始，以及不完整的解釋案例，因為雅威是靈，並非像你我，或貝琪是那樣的物理個體。因此，簡單來說，我們能把神性的基本功能，歸結為以下幾種；聖父是神聖計畫的最高發起人，聖靈是神聖計畫的器皿以及保惠師、傳遞者。那聖子(也稱作話語、道)，是神聖計畫的最高執行長。然後，跟我們剛才談過貝琪的多種特性和它們各自的功能，但是，無法用物理辨認它們或是將它們從貝琪身上切割出來，所以，上帝的特性與功能也是如此。

請讓我舉一個更深的類比；貝琪擁有靈魂，是她總計畫的最高發起人。她擁有心靈、思想跟智慧，是在她計畫裡的最大器皿和傳遞者，她有一具軀體，來執行這些計畫。她的靈魂是取決所讀聖經的哪一部分內容，要嘛跟她的靈是同義詞，或是她靈魂的定居點，在本質上是完全屬靈的。她的靈魂是貝琪永恆的一部分，而且，不具備任何實體物質。她的靈魂成為宇宙的靈性部分跟她連結的樞紐，也是每個人類個體的一部分，以致於，把我們從所有其他萬物中區分出來。

(第十九課第四頁)

第 19 課第五頁

貝琪的身體是她執行計畫所依賴的屬性。我們的身體與物理世界有直接的關係，就像我們的靈魂那樣，是直接連到屬靈世界。貝琪能充滿點子，可是，缺一張嘴表達這些點子，或是缺一隻手來寫下他們，或是缺乏雙臂跟腿將這些點子付諸實現，那麼，擁有一個點子是沒用的，甚至是毫無意義，至少在我們的世界就是如此。

貝琪的心靈連接到她的靈魂和全身，那是她傳遞者保惠師和器皿的功能，從她的屬靈心魂來傳遞這些點子到她物理軀體，因此，她的點子得以實現。我們的靈魂到我們的身體是沒有一條直接鏈接。以至於，我們的心靈在屬靈心魂以及我們物理軀體之間提供某一種橋樑的功能。

我能比較容易講出那三種功能，而我們可以圍坐一圈，然後來討論，我對它們的運作功用和使用目的的評估是否正確。不管我們多麼努力去嘗試，都無法從貝琪身上，將它們分隔下來，因為它們是有機連接的。我沒辦法把她的心靈，寄送到邁阿密去，或者，將她的靈魂寄到奧蘭多，還有將她的身體送至傑克遜維爾。再者，如果這些特性當中的任何一個，和它們的功能不復存在的話，貝琪將不再是貝琪，跟上帝也是同樣的道理。

上帝的特性在聖經裏，是以祂的名向我們顯明。上帝每一個名稱各自象徵，上帝其中的一種特性，全能主上帝、醫治的神、天軍之王、上帝(信仰)庇護者、以上等等稱號。為此，正當我們談到耶書亞(耶穌)，要

意識到，那是上帝另一種特性的稱號，那這個特性的意思是指“上帝拯救”。耶書亞(耶穌)代表上帝的救恩特性。

此時，那既然說到難題，該如何解釋耶書亞與雅威的關係。首先，請諒解，無論我想出什麼樣的例子，都是極不恰當的。第二點，要明白，雅威是完全不受限制或是約束的，祂在好幾個維度運作，我們是最近才證實出，那種空間的存在。

耶書亞(Yahshua)是耶穌的希伯來名字，意思是“上帝拯救”。縱使是上帝的名字和特性，也代表上帝的功能跟差遣。耶穌，是代表上帝典型的特性，拯救、救恩，並在世上施行祂救恩的功能以及差遣到世上的目的。耶穌在世上以道成肉身，履行上帝的救恩計畫。聖子，是上帝屬靈的特性，其人被稱為道(The Word)，即為上帝在天堂總計畫的屬靈執行長。雅威是聖父，構想出救恩計畫。聖子的功能，是實施聖父特性的計畫，藉著祂自身的特性，注入拿撒勒人耶穌這真實的存在，然後在世上執行了總計畫。

神聖計畫的器皿以及保惠師，那種特性被稱作聖靈，基督接受約翰施洗的那一天，就是祂在世上施行救恩計畫的開始。我們不停地被告知，從聖父計畫的器皿和保惠師，聖靈的到來，被放進到祂裏面為止，祂在世上的宣教事工才算是開始。毋庸置疑的，耶穌身為人的時候，並不知道眼前會發生什麼，也不知道該做什麼，以及要在何時做，直到聖靈的特性，被放入到祂裏面。即使，在接受聖靈之後，很明顯的，祂雖然對一些將要發生的事情，以及自己的使命，有所掌握，但是，這種認知並沒有立即完備。

(第十九課第五頁)

第 19 課第六頁

為何耶穌會說；人看見了我，就是看見了父？因為若你已經見證到，所執行的計劃處於絕對完美的狀態，正如由計畫者所制定的那樣，你們便已經看見了計畫的締造者。喬治.巴頓將軍(George Patton)曾說過，因為他太熟悉那位傑出的德國將軍隆美爾(Rommel)的戰術和戰略，他很了解這個人。

耶書亞，也就是耶穌基督，出生在伯利恆(Beit-lechem)，在拿撒勒地區長大，是天國聖子雙重位格中，屬於二元對立現境，在地上的一面。當我們見證祂復活時，所見的，正是我們將來復活時，要經歷同樣的轉變，而我們的軀體將會從普世的肉身轉變成天上屬靈的靈體。就正如祂的靈，從祂被釘在十字架的那一刻起離開，並在祂復活之時，再度與祂結合，我們也是如此。我們已經離開自身軀體的靈，會先我們而去，並在我們復活之際，會重新與我們新的、不朽的軀體相結合。也就是，耶書亞曾一度是屬世的肉身形體，但是在祂裏面，擁有遠超過任何凡人的聖潔屬靈特性，在祂死裡復活後，轉化成全然屬天的靈性天體，如今生活在天堂。就此，死裡復活之後，我們也將是如此。耶書亞即普世之子，在祂死後，轉化成一種屬靈，完整嶄新的型態，並與雅威聖子特性合為一體。這就是二元對立現境。

如果我所做的這一切，只是去說服你們，上帝並不是由三種獨立特性而成，稱作位格。可是，正如妥拉所說 echad 祂是獨一的神，那我今天的任務就結束了。我們能用什麼字眼來形容聖父、聖子、聖靈，是值得商討的。我選擇用的字眼是“特性”，要知道那是完全不夠穩妥的，要不然，我寄予希望，能激發你們自己去查經，而且你們渴望要與上帝一起努力，便更好地認識、理解祂。

讓我們一起繼續下去。

在第十九章第一節說到，羅得臉伏於地上，跪拜在兩位天使面前。這能代表羅得知道他們是天使嗎？我不這麼認為。當時在東方世界，用最崇高的禮儀對待訪客和客人。深深一鞠躬，是迎接客人的一種習俗，視作邀請他們到你家做客那樣。天使直接對羅得的邀請說不，他們要待在大街上過夜，而那塊區域靠近正門那一帶，這也是一種東方對最初熱情好客的典型答覆方式，就像我們會說“那實在太給你們添麻煩了”。

從主人預料中的回應，堅持要他們過夜，那當然啦，訪客確實留下來。像在主人與客人之間的這類友善的中東式歌舞伎表演，大致上，時至今日都保持不變。

當我們繼續研讀妥拉時，會讀到好幾處提到某人“正坐在城門口前”，當天使到來時，我們會找到羅得就在那裏。首先，要明白那座城門，是前往圍牆城市的一個通道。假設，一個城市有圍牆，就意味著那座城市面積龐大和人口數也很有規模。其次，一座城門通常有瞭望塔，還有一些守衛室，會需要一個人可以進入而穿過好幾個房間，然後從外城快速折返到內城。那樣對於成群盜匪或是一支軍隊難以瞬間，衝過城門直接到城內。第三，在那個時代，城門那塊區域也兼作“城鎮廣場”。是一個大眾集會場所，官方事務辦公的地方。甚至在那裏，可能會進行審訊。當時的想法是，無論例行什麼樣的事務，都是公開的，而且，還要有證人。

(第十九課第六頁)

第 19 課第七-八頁

我要你們注意第三節，羅得為他的客人，備有 Matzah/Matzo 的餐食，這是希伯來語的無酵餅，一種沒有味道，不加酵母的餅。當備餐匆忙時，會這麼做，主要是沒有充足的時間，讓餅去發酵。為何此處要指出來呢？因為我們很快就會發現，他們處於緊急的情況，由於他們正準備逃亡。我們會在舊約聖經好幾處地方，看見相似的場景，或許最出名的就是出埃及記，是上帝指示以色列人，吃最後一餐的無酵餅，這樣他們能趕緊逃過追殺。這種無酵餅的製作，是我們找遍聖經時，發現的眾多“模式”和“預表”其中之一種。

接下來讀到的內容，是我們絕大多數人在兒童主日學，第一個學到的事件；所多瑪的人，想要傷害羅得的兩位客人，他們實際上是天使，羅德試著阻止他們。那我們可能在兒童主日學裏，沒聽過的事，那群極度變態和邪惡的所多瑪人，想對這兩個人，犯下不可告人的性侵行為，那羅得甚至向這些惡人獻上自己的親身女兒，如果他們放過這兩位天使！如果你們跟我想的是一樣的話，那是無法想像的事，我寧可犧牲自己親身的女兒被他們強姦，也不願讓任何事發生在這兩位天使身上。恩，我們再度撞見，當時典型的文化現象。那時被視為家庭責任，去照顧好自己的客人，遠比自己重要。假設有必要，他們會犧牲自己的性命，去保護客人。而且，這就是當時發生的事情。

但是，我們也能洞悉到其他事物，我們看到所多瑪可怕的險惡例子，那種險惡足以讓雅威下定決心要清除這個地方和當地居民。而且是，荒淫性犯罪，正如我們在利未記發現的，將此事在上帝面前，列為人類最惡劣的犯罪。而且，這裡呈現的罪惡，是圍繞著同性戀。這些男人對其他男人有性佔有慾，重點是，當羅德獻上他還是處女的女兒，他們拒絕了。

我無法就此避而不談，儘管世界大部分的先進文化，現在都去除了對同性戀的社會污名化，像加拿大確實這麼做了，讓兩個同性戀之間的結婚合法化，並且美化變態性慾。我們來看雅威在第十九章的看法，祂毀掉所有涉入其中的人。要注意，它沒有說，所多瑪的人犯了偶像崇拜的罪，不是他們欺騙彼此，也不是他們施行不義，只提到唯一的罪是同性戀。現在，不用懷疑，這些其餘的事都發生過了，然而，聖經近四千年來，並不只是為了給我們閱讀而紀錄下來的。

必須用盡一切的辦法，避免我們的國家走向歧途。我們絕大多數在場的各位，有孩子或孫子輩裏面，肯定會有人是男同性戀。但我們確定，仍然愛他們。但他們犯下的是滔天大罪，那卻是肯定的，可以篤定他們全錯了。我們還有的教會現在公開任命同性戀(為神職人員，可能涉及天主教)，這也許是更讓人不安的。我們難道永遠沒辦法根除美國社會這類道德敗壞的病根嗎？這不太可能。但是，追隨雅威可不是做個民調，然後，順著民眾潮流的服從多數原則。即便面對再強大的反對聲浪，抗拒這類惡事，是我們的責任，不論它多麼受歡迎。

接下來發生的事，結果變成是，羅得以為他正在保護這這兩個人(天使)，其實是他們在保護羅得。然後，他們用超自然能力，使那些試圖破門而入、接近他們的人，雙目失明，並堅持要羅得和他的家人，在毀滅開始之前趕緊離開。

(第十九課第七頁至第八頁)

