

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

宇宙的中心——一顆果樹一道水河

壹 讀經：創世記二章 8~15 節。

創二 8~15 「耶和華神在東方的伊甸栽植了一個園子，把所塑造的人安放在那裡。耶和華神使各樣的樹從地裡長出來，可以悅人的眼目，也好作食物；園子當中有生命樹，還有善惡知識樹。有一道河從伊甸流出來滋潤那園子，從那裡分為四道。第一道名叫比遜，就是環繞哈腓拉全地的，在那裡有金子。並且那地的金子是好的；在那裡又有珍珠和紅瑪瑙。第二道河名叫基訓，就是環繞古實全地的。第三道河名叫希底結，流在亞述的東邊。第四道河就是伯拉河。耶和華神將那人安置在伊甸園，使他耕種看守。」

貳 詩歌：補充本 927 首。

三一神已成那靈，滿帶神聖的生命，像一道水河，可白白取用，
每當我歡然呼求主名；還有一棵生命樹，供應新鮮又豐富，
祂就是萬有、內住的基督，藉著主話作我們食物。
我們喫祂並喝祂，天天享受祂，作我們內在元素，
得以像祂並活祂，同來彰顯祂，好成為祂活的建築；
有父聖別的性情，有子復活的生命，加上靈多方變化並作工，步步進入榮耀中。

參 信息選讀：

使人接受神作生命

神造人以後，把人放在一棵樹前。神沒有吩咐他遵守十誡，和各樣的要求。沒有誡命，只有安置。神把人安置在生命樹跟前，祂要人喫這樹。在本篇信息後面，我們會來看生命樹的意義。

以『生命樹』為中心

生命樹是在園子當中。我們研讀創世記二章的記載，可以看到，除了善惡知識樹以外，就只題生命樹，別的樹都沒題。我們不知道別樹的名字，但我們確實知道有一棵樹叫作生命樹。這顯示生命樹是中心。

宇宙的中心

生命樹是宇宙的中心。按照神的定旨，地是宇宙的中心，伊甸園是地的中心，而生命樹又

是伊甸園的中心。我們必須認識，整個宇宙是以生命樹為中心：無論對神或對人，沒有別的比這樹更中心，更重要。你看見人在園子當中，站在生命樹跟前，這是非常有意義的。

使人能接受神作生命

這樹使人能接受神作生命。我們怎樣證明這事？聖經接下去的各卷書都啟示神是生命。因此，園子當中的生命樹，指明神要以食物的方式作我們的生命。根據約翰福音，有一天，神在肉體裏而來。（約一 1，14。）生命在祂裏面。（約一 4。）創世記二章中由生命樹所顯示的生命，就是在耶穌裏成為肉體的生命。耶穌就是在肉體裏的神。主耶穌告訴我們，祂自己就是生命。（約十四 6。）再者，約翰十五章告訴我們，基督是樹，是葡萄樹。一面祂是樹，一面祂是生命。當我們把約翰福音這幾部分放在一起，我們看見基督就是生命樹。主耶穌說，祂是生命的糧，意思就是說，祂來到我們這裏是以食物的形態作生命樹。

耶穌是全能的神，乃是至高的，但當祂來作我們的食物，祂是低微的。祂是一塊餅，甚至是桌子下的碎渣。（太十五 21~27。）耶穌以食物的形態來作我們的生命，祂不高，也不大。祂是小的，低的。我們所喫的任何東西，都必須比我們小，否則我們就喫不下去。即使食物比我們大，還得切成小片，纔喫得下。因此，主耶穌以食物的形態來作我們的生命。祂說，『我是生命的糧，』又說，『那喫我的人，也要因我活著。』神在子裏是生命樹，好作食物。我們天天可以喫祂，從祂得餽養。

有一道『河』

隨著這樹有一道河。（創二 10。）樹既是生命的樹，河也必定與生命有關。在聖經的結尾，我們也看見一道生命河在湧流，一棵生命樹在生長。在聖經的開頭和結尾，我們都看見生命樹和湧流著活水的河。在聖經中，河的觀念也很重要。聖經在開頭和結尾題到人的時候，也題到河。人接受神作生命，享受神的肥甘，得著解渴、滋潤、生長、喜樂，都在於河。

你若將主耶穌接受進來，就立刻深覺有東西從裏面滋潤你。有樣東西在你裏面湧流。你不曾有過這樣的經歷麼？每當你說，『主耶穌，我愛你，』或是每當你向主禱告，再一次把主接受進來，你就覺得有東西在你裏面湧流。每早晨你應當接受主作早餐，中午你應該接受主作午餐，晚上你應當喫祂作晚餐。你一天至少需要三次喫基督。如果你這樣作，生命的水就會在裏面滋潤你，你就再也不會乾渴。也許你在辦公室工作了一天，回到家中精疲力竭，感到十分乾渴。這時如果你將耶穌當晚餐喫了，活水就要在你裏面湧流。『有河從伊甸流出來滋潤那園子。』這水流要從你身上排出許多老舊的東西。我們的經歷和聖經中神聖的記載都告訴我們，這道河是必需的。

肆 問題研討：

- 一、 神造了人以後，把人擺在哪裡呢？意義是甚麼？
- 二、 主耶穌是以甚麼形態作我們的生命？
- 三、 有沒有主耶穌滋潤你的經歷呢？

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

變化為着生命流中的建造一金

壹 讀經：創世記二章 10~15 節。

創二 11 「第一道名叫比遜，就是環繞哈腓拉全地的，在那裏有金子。」

貳 詩歌：補充本 927 首。

三一神已成那靈，滿帶神聖的生命，
像一道水河，可白白取用，
每當我歡然呼求主名；
還有一棵生命樹，供應新鮮又豐富，
祂就是萬有、內住的基督，
藉着主話作我們食物。
我們喫祂並喝祂，天天享受祂，
作我們內在元素，
得以像祂並活祂，同來彰顯祂，
好成為祂活的建築；
有父聖別的性情，有子復活的生命，
加上靈多方變化並作工，步步進入榮耀中。

參 信息選讀：

我們要來看聖經各處所啓示的貴重材料。創世記二章十至十二節說到這些材料中的三類—金子、珍珠和紅瑪瑙。啓示錄二十一章說到金子、珍珠和各樣寶石。(啓二一 11~14, 18~21。)我們讀出埃及二十八章六至二十一節，看到鑲在金槽上的紅瑪瑙安在以弗得的肩帶上；又有十二塊寶石鑲在大祭司所穿胸牌的金槽中。林前三章十二節也說到貴重的材料。保羅說，我們必須謹慎怎樣建造召會，我們要用金、銀和寶石建造。保羅雖然用銀頂替珍珠，但另外兩種材料仍然一樣。當主耶穌告訴彼得，他是為着召會建造的石頭時，祂說到石頭。(太十六 18。)後來，彼得在他的第一封書信裏也說，我們都是活石，為着建造屬靈的殿。(彼前二 5。)

我們還需要注意新約裏一個非常重要的辭—變化。在羅馬十二章二節，這辭很正確的從希臘文繙過來，說到我們要藉着心思的更新而變化。同樣的希臘文也用於林後三章十八節：『變

化成為…同樣的形像。』所以，希臘文『變化』一辭在新約中至少用過兩次，意思相當於新陳代謝的改變。變化不是僅僅外在的改變，乃是生機的改變，新陳代謝的改變。變化的意思就是把某種物質的元素和形狀，改變成別種的元素和形狀。寶石就是藉着這種變化的過程產生的。這就是變化的意思。

使人有神聖的性情—金

我們看見這活水的流產生三種材料。第一種是金子，表徵神的神聖性情。所有聖經的學者都同意，在豫表上金子表徵神聖的性情。金子本身不是變化過的物質，乃是一種元素。珍珠和寶石不像金子，乃是變化過的物質，因為已經從一種形態改變成另一種形態。金子是創造出來的元素，絕不會變化或改變。這是非常有意義的。時間一久，鐵或鋼會改變，金子卻仍然一樣。金子是一種最強、最穩定不變的元素。因此金子很寶貝、貴重且有價值。所以在豫表上，神用金子表徵祂神聖的性情。這神聖的性情已經帶到我們裏面，這金子的元素已經加給我們了。（彼後一 4，林前三 12，啓二一 18，21。）

〔在我們的生活中，〕我們〔若〕照着神聖的性情而行，這神聖的性情就成了我們的道路。…不要去問別人你該怎麼辦，主耶穌就是你的道路。（約十四 6。）你只需要照着這精金的街道，就是你裏面神聖的性情而行。弟兄們，你們理髮是不是照着神聖的性情？姊妹們，你們購物是不是照着神聖的性情？我十分確信這條精金的道路絕不會通往電影院。當你走向電影院的時候，你會發現自己是在泥土路上。我們都需要走在精金的路上。走在精金的街道上，就是一直接觸神的神聖性情。

每當你花一段時間敬拜神或向祂禱告，你會感覺你自己是金的。你會感到你發光、寶貴又有分量。金子是有分量的。在你這樣禱告之前，你是輕的、鬆的；然而，禱告兩小時以後，你裏面就有一種成分是寶貴、發光又有分量的。難道你沒有這經歷？當你向父神禱告，或呼喊主耶穌的名，神聖的生命就在你裏面湧流，產生出金子。

你裏面有多少『金子』？有些人或許承認他們只有一點。我們若肯多禱告並活在靈中，裏面的金子必會逐日增加。神聖生命的水流要把神聖的性情更多的加給我們。雖然我們是泥土造的，但神的心意是要藉着祂生命的流，把祂的金子分賜到我們裏面。變化的過程就這樣開始了。

變化需要一種新的元素加到原來的元素裏。假設我是個臉色蒼白的人，你用化粧品使我的臉色變紅，那是外表的美容，不是裏面的變化。我若要有真實的改變，就必須有新的元素加到我裏面來。怎樣能加進來？藉着我的喫。我若天天喫健康的食物，就會產生內在的變化，就是生命內在新陳代謝的改變。當新陳代謝的改變發生時，就加進新的元素，並排除舊的元素。這就是變化。

肆 問題研討：

- 一、 在聖經裏，金豫表甚麼？
- 二、 如何讓我們裏面的金增加？

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

變化為着生命流中的建造—珍珠、寶石

壹 讀經：創世記二章 10~15 節。

創二 11~12 「第一道名叫比遜，就是環繞哈腓拉全地的，…在那裏又有珍珠和紅瑪瑙。」

貳 詩歌：補充本 927 首。

主，我愛你的定旨，願出代價買金子，
因你，將萬事都看為損失，
憑你大能，模成你的死。
那靈藉萬事管治，除掉我天然雜質，
好構成精金、珍珠和寶石，
像你，純淨而沒有瑕疵。
我們供應三一神給需要的人，
作他們內在元素，
活在生命交通中，跟隨主行動，
將人帶進這活建築；
這是新耶路撒冷，我們正在建構中，
神與人聯調、建造的工程，
全由三一所構成。

參 信息選讀：

使人重生—珍珠

珍珠表徵甚麼？…想想看珍珠是怎樣形成的。生活在海裏的蚌被砂粒弄傷，蚌就分泌生命的汁液包圍砂粒，直到砂粒變成一顆珍珠。基督是生活在這世界海洋中的蚌。我們是傷害祂的砂粒，傷害祂之後，還留在祂的傷處。祂的生命分泌出生命的素質，一層層的把我們包起來。至終，我們被這生命的分泌物完全包住，就成了一顆珍珠。（太十三 46。）這就是重生的經歷。我們原來是小砂粒，然而，當基督生命的汁液包圍我們全人，我們就成了珍珠。新耶路撒冷的每個門，都是一顆表徵神國度入口的珍珠。（啓二一 21。）主耶穌說，我們若不重生，就不能進神的國。（約三 5，參多三 5。）我們都已經重生，能進入神的國。不僅如此，因着成為珍珠，我們甚至成了入口。

使人變化成為基督的形像—寶石

寶石是從那裏來的？寶石乃是變化過的東西。一切的寶石本來都是別的物质。但藉着高壓

和高溫，使牠們變成了寶石。金鋼石（出二八 18）是碳經過高溫和高壓而形成的。在極大的壓力和高溫下，碳變成了金鋼石。這些是寶石變化的原則。哦，我們需要燒，我們需要活水的流，我們需要壓力！

在廚房裏有許多用具，其中有帶着烤箱的爐子。沒有爐子和烤箱，很難烹調得恰到好處。就一面意義說，召會是個園子；就另一面意義說，召會也是飯廳和廚房。沒有廚房，飯廳是空的。召會這廚房有一個大爐子，裏面有許多隔間。在那個爐子裏，我們每一個人都有一個地方。…我們在召會裏，為着變化的緣故真是被焚燒。…實際上這乃是神的焚燒，為叫我們變化。

我們是受造的瓦器。雖然這些器皿有用，但他們的原料是泥土，配不上新耶路撒冷。在新耶路撒冷沒有磚頭，只有變化過的石頭。我們在變化成寶石之前，需要大量的壓力、焚燒和生命的湧流。我們經歷越多的壓力、焚燒和湧流，就變得越貴重。

為着神贖民的建造

為着主的建造，我們需要神聖的金子、重生的珍珠、並變化過的寶石。我們越有這幾樣，就越容易自然的建造在一起。我們若經歷金子、珍珠和寶石，我們就不僅是貴重的材料，並且是聯絡合式的建造，形成神在我們靈裏的居所。（弗二 22。）因此，變化乃是為着神的建造。我們需要就這些事禱告並交通，使主能帶我們進入變化的實際，來為着祂的建造。

肆 問題研討：

- 一、 珍珠是怎樣形成的？
- 二、 寶石是從那裏來的？

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

讓人自由選擇-生命樹

壹 讀經：創世記二章 8~9、16~17 節。

創二:9 「耶和華神使各樣的樹從地裏長出來，可以悅人的眼目，作食物；園子當中有生命樹，還有善惡知識樹。」

創二:16 「耶和華神吩咐那人說，園中各樣樹上的果子，你可以隨意喫，」

貳 詩歌：詩歌本 384 首。

一棵果樹、一道水河，二者乃是樂園特色，
供人飲食、解人飢渴，使人神前活著。

（副）神在基督裏作人食糧，基督成為靈供人營養；
這無限之靈給我飽嘗，我就將神全享。

參 信息選讀：

讓人自由選擇

神創造人，給人有選擇的自由。為甚麼？因為神是大的，不是小的。只有小的人纔強迫別人接受他的意見。你若強迫別人接受你的方法，就證明你是小的人。你若是大的，就絕不會強迫別人接受，你總會給人選擇，說，『你若愛我，就接受我；若不喜歡我，可以把我忘了。』沒有一個大的或尊貴的人會強制人。同樣，神是大的，祂這位榮耀的神是這樣吸引人，祂不是無所謂的把人安置在祂面前，強迫人選擇祂。祂乃是把人安置在兩棵樹跟前，使人面對選擇。當我還是年輕的基督徒時，很受這事的攪擾。我想：『神為甚麼把人放在這麼危險的情況裏？我若是神，我一定把善惡知識樹挪走，只留下生命樹，然後把人安置在生命樹跟前，還要砌一堵高牆保護人的安全。神為甚麼不這麼作？神為甚麼要把善惡知識樹留在園裏試誘人？一切的麻煩都是從這源頭來的。神為甚麼不把牠挪走？神若把這棵樹挪走，我們會省了不少麻煩。』不只我一個人有這些問題，很多年輕人都問過我同樣的問題。然而，神若不給人選擇，那祂就是強迫人接受生命樹了。神太大了，祂不作這樣的事。神是尊貴且滿有吸引力的。為著顯示祂的偉大，並且證明祂的吸引力，祂需要第二棵樹。

神今天仍是一樣，祂從來不強制任何人接受祂。當主耶穌來的時候，祂不強制人跟從祂。祂將自己擺在人前，總是尊重人選擇的自由。主似乎說，『你若喜歡我，就接受我；若不喜歡我，可以把我忘了。』也許有人覺得，我們是被主的憐憫所迫纔相信祂的。在某種程度內我也這麼覺得；祂的憐憫征服了我們，勸服我們來接受祂。然而，我能很強的見證，你若強迫我拒絕祂，我仍會要祂，我絕不棄絕祂。歷代以來，為甚麼會有那麼多的殉道者？主神站在

遠處，讓祂的子民選擇，好將實際的情況證實給祂的仇敵看。神似乎說，『撒但，盡你所能的作罷，我的子民仍要揀選我。』我們的倪柝聲弟兄被監禁二十年之久，從一九五二年一直到一九七二年去世，在監裏受盡試煉和試誘。他從來沒有改變他的揀選，因為他的主是那麼可愛、那麼吸引人。我們已經接受了主耶穌，不是因為受到強迫或壓力，乃是因為被祂的榮耀所呼召，並受祂的美德所吸引。（彼後一3。）我們都能承認，不管人給我們甚麼，我們絕不棄絕主耶穌。我們的主是太可愛、太寶貴、也太吸引人了。祂是我們獨一揀選的對象。

生命樹的原則—倚靠

生命樹的原則是倚靠。你們許多人也許不太清楚這倚靠的原則，我可以用畢業為例來說明。讀這篇信息的人，差不多都已從某種學校畢業；或是小學，或是中學，或是專科、大學。雖然我們可以從這些學校畢業，卻絕不能從餐廳畢業；我們念書有畢業的時候，卻絕不可從喫畢業，也不能從喝水或呼吸畢業。我鼓勵你好好念書，早點從學校畢業，卻絕不鼓勵你從呼吸畢業，因為這樣你就會死亡。這是甚麼意思？這意思是說，知識造成獨立，生命要求倚靠。我們學了某種知識，就可以畢業，並且獨立行動。比方說，我可能不懂得烹飪，但是等我在烹飪專家指點下有了學習，最終我就富有知識，可以獨立，不必教師幫助，自己就會烹飪了。然而，關於生命的事，我們絕不能獨立，我們需要不斷的倚靠生命。我一生下來就開始呼吸，並且一天二十四小時不斷的呼吸，絕不會有畢業的時候。我絕不能不倚靠呼吸而活。我絕不能說，『我呼吸得已經很久了，現在成為專家了；我能教你怎麼呼吸，但我自己不用呼吸了。』不管我們有多大年紀，仍然倚靠呼吸，因為呼吸是生命的事。當神呼召亞伯拉罕離開迦勒底吾珥的時候，並沒有給他一張地圖。神沒有說，『亞伯拉罕，這裏是你的旅程圖。我要領你出迦勒底的吾珥，進入美地，這張地圖很清楚，你只要準確的照著路線走，就會到達目的地。』神只告訴亞伯拉罕離開他的本地、親族和父家，並沒有告訴他該往那裏去。神為甚麼這樣對待亞伯拉罕？神這樣帶領他，是因為在呼召亞伯拉罕以前，人類已經墮落遠離了神，棄絕了神的面，完全照著知識而活，沒有照著作生命的神而活。所以神進來呼召亞伯拉罕從這種光景中出來，把他帶回歸祂自己。神並沒有給亞伯拉罕地圖或指示，因為神要亞伯拉罕不斷的在祂面前生活行動。神的同在就是地圖，神的同在就是方向、帶領和指引。亞伯拉罕若是問神：『主阿，告訴我明天該往那裏去，』神一定回答說，『孩子，好好的睡，放心罷，明天我就作你的指導，作你的活地圖。』（創世記生命讀經，一九八頁~二〇四頁。）

肆 問題研討：

- 一、 神給人有自由選擇的意志，說出神是怎樣的神呢？
- 二、 在你的生活中，有沒有經歷過祂是生命樹而倚靠祂？
- 三、 請分享在考試或生活中，信靠神作活地圖的經歷。

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

讓人自由選擇—善惡知識樹

壹 讀經：創世記二章 8~9、16~17 節。

創二:9 「耶和華神使各樣的樹從地裏長出來，可以悅人的眼目，作食物；園子當中有生命樹，還有善惡知識樹。」

創二:17 「只是善惡知識樹上的果子，你不可以喫，因為你喫的日子必定死。」

貳 詩歌：詩歌本 381 首。

你的生命成分，成為我豐富，時常將我滋潤，使我得復甦。

生命吞滅死亡，軟弱變剛強；釋放消除捆綁，下沉變高昂。

參 信息選讀：

指明撒但並神以外的一切事物

雖然善惡知識樹指明撒但，但不是直接指明。這樹首先指明神以外的一切事物，然後間接指明撒但，因為撒但躲藏在一切神以外的事物背後。撒但喜歡隱藏自己。因此，知識樹間接代表撒但。撒但不像神那麼坦率，神總是坦率的，且從正面而來。然而，撒但是狡猾的，總是躲在背後。撒但若要找你麻煩，他不會公開的、老實的作，乃是狡猾的藉著你的妻子，或世界的一部分，譬如百貨公司，來煩擾你。有的時候他甚至利用聖經，藉著其中的字句困擾你。不要忘了猶太宗教徒，就是那些法利賽人和經學家，他們怎樣用聖經把主耶穌定了死罪。（約十九 7。）因為撒但是狡猾的，知識樹並不直接指明他，乃是指明神以外的一切事物，包括美好的事、合乎聖經的事、以及宗教的事。不管是好是壞，只要不是神自己，都會被撒但利用。

在神之外，一切的事物可分為知識、善、惡這三類。假設你打算作一件好事，然而在你靈的深處卻覺得不要碰，也不要作；你不信服裏面禁止的感覺，就去和長老說，『弟兄，請看我心裏想作的這件好事。這是件非常好的事，為甚麼我去作沒有平安？』長老可能說，『不管你裏面平安與否，你都該作，因為那是件好事。』長老若是這麼回答，他定規是個知識的長老，他不懂生命的原則。正確的長老該說，『弟兄，我們絕不可跟著善惡知識樹走，我們的原則不在於好壞或對錯，我們的原則乃是生命。』不要應用善惡的原則，乃要與生命的原則合作；你裏面若沒有平安，就表示生命之靈不贊同你的打算，你必須與祂合作。你若肯，就能得著生命。你過去沒有一再重複這樣的經歷麼？甚麼時候你照著善行動，你就被殺死，你就經歷死。然而，你若照裏面的生命行動，你就得著更豐盛的生命。

你在那一條線上呢？生命線或是死亡線？要記得神是坦率不掩飾的。因為生命是神，所以生命也是坦率不掩飾的。相反的，死亡是詭祕的。死亡並不明顯顯出是死亡，乃顯出是知識。生命就是生命，牠的內容、性質、結果都是生命。死亡是知識。每一個人都喜歡知識，甚至

連小孩子都渴望知識。他們一個問題接著一個問題，使我們疲倦。你若回答一個問題，他們的反應是多問幾個，因為在人裏面對知識有熱望。人渴求知識。連許多基督徒都貪求知識。知識本身是一個好的辭，但是在知識的背後和下面，卻是死亡。那字句殺死人，因為字句是知識。(林後三 6。) 甚麼時候聖經和活的神分開了，聖經的字句就殺死人。宗教已經把聖經和活的基督分開了，因此聖經能殺死人並散佈死亡。

死亡隱藏在許多好東西的下面，甚至潛伏在我們最好的意圖下面。許多親愛的基督徒被別人好的意圖殺死了。雖然你的意圖可能是絕佳的，但撒但潛伏在下面，而撒但就是死亡。每個人都知道，死亡藏在惡事的後面。例如，拉斯維加斯的賭場，很明顯是罪惡和死亡。上教堂看起來是好事，比上賭場要好多了。雖然如此，在這兩個地方都可看到死亡。差別是在外表，不在實際，因為在善事和惡事上，死亡同樣都存在並得勝。死亡真是詭祕！現在我們知道，我們應該在那條線上了。我們必須選擇生命線。

我對讀這篇信息的青年人特別要說一句話。我盼望你們在基督徒生活的早期，就學習享受主作你們的生命樹。你們聽了在主裏較有經歷的弟兄作的見證，不要嘗試去模倣他。你們若這樣作，就會轉向知識樹。你們只需要不斷的接觸主，主就要成為你們的生命樹。結果，你們會自然的愛主並愛祂的話。你們的愛是你們接觸主作你們活的源頭，作你們的生命樹的流露。當我年輕的時候，我愛主、追求主，但是沒有人能給我這樣的幫助。但今天在召會生活裏，有許多弟兄姊妹圍繞著你們，鼓勵你們享受主作生命樹。耕地的意思是刨鬆並耙碎我們的硬心，使我們的心向天敞開，使雨水能降下，生命能在我們裏面長大。神囑咐人耕地，意思就是人必須敞開、破碎、豫備好，使生命樹能進入他裏面。隨著這個囑咐，神給人一個命令：人不只必須耕地，也必須看守這地。神警告人要防備這園子受仇敵的攻擊，使神目的的第二面得以達成，就是藉祂的權柄來對付撒但。生命樹需要耕地，而知識樹使這地需要看守。我們需要耕地，使神能進入我們裏面。然而，因著撒但也想侵入我們，我們需要看守這地，不留任何機會給知識樹進來。耕地就是將我們自己向生命樹敞開；看守這地就是把我們自己向知識樹關閉。

神要人只接觸祂來接受生命，不要接觸神之外的事物，以致接受死。神似乎告訴亞當和夏娃說，『不要接觸知識樹，只要接觸生命樹。你若喫生命樹，你就接受我，而有我的生命。你若喫知識樹，你就接受撒但，而有他的死。』這不只是一個命令，也是一個警告。我們必須看見，在整個宇宙中只有兩個源頭：一是生命的源頭，另一是死亡的源頭。要小心你是接觸那一個源頭。你若接觸神，你就有生命的源頭，而接受了生命。你若接觸撒但，你就有死亡的源頭，而接受了死亡。(創世記生命讀經，二〇六～二二一頁)

肆 問題研討：

- 一、 什麼是善惡知識樹呢？
- 二、 請分享一則你選擇兩棵樹的經歷？
- 三、 請分享你的近況，而帶進彼此代禱。

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

第六週

基督與召會的豫像 - 那人獨居不好

壹 讀經：創世記二章 18~20 節。

創二 18~20「耶和華神說，那人獨居不好，我要為他造一個幫助者作他的配偶。耶和華神把祂用土所造的野地各樣走獸，和空中各樣飛鳥，都帶到那人面前，看他叫甚麼；那人怎樣叫各樣的活物，那就是牠的名。那人便給一切的牲畜、空中的飛鳥、和野地各樣的走獸都起了名，只是亞當沒有找到一個幫助者作他的配偶。」

貳 詩歌：詩歌 769 首。

神的永遠心意，是與人聯合，要人作祂器皿，來將祂盛著；
祂作人的生命，將人全充滿，使人與祂合一，將祂來彰顯。
神照自己形像，將人造完全，使人能有資格，成全祂心願；
要人將祂接受作人生命樹，成為祂的豐滿，如妻之於夫。

參 信息選讀：

第三步 - 將神作到人裏面作生命

神的心願與目的是要得著一個團體人，在祂的形像上彰顯祂，並帶著祂的權柄代表祂。創世記二章啟示神的手續包含三個步驟。第一步是神造人為器皿，好盛裝神作生命。人既被造為器皿盛裝神，就能憑神而活，彰顯祂並代表祂。第二步是神將人擺在生命樹跟前。我們已經看過，生命樹代表神自己。神將人擺在生命樹跟前，就是指明神要人接受祂到裏面，使人為著召會的建造，變化成為寶貴的材料。第三步是將神作到人裏面作生命。神怎樣能將祂自己作到人裏面作生命？讚美主，我們有一個譬喻幫助我們明白。我們需要清楚這個譬喻。雖然你很熟悉亞當婚姻的故事，但你可能對這故事的意義從未留下深刻印象。

神獨居不好

神造天是為著地，造地是為著人。然後神造人，人是為著神，有靈可以接受神。男人豫表神這真正的宇宙丈夫，要為祂自己尋找一個妻子。人造好以後，神說，『那人獨居不好，我要為他造一個幫助者作他的補滿。』（創二 18，另譯。）雖然人是完全的，但不完整。正如人的頭是完全的，但沒有身體就不完整。每一個人都像半個西瓜。他既是半個，就不完整。他雖然完全，但需要另一半使他完整。兩個一半的西瓜合起來纔是一個完整的西瓜。照樣，夫妻好像兩個一半的西瓜，合在一起纔是完整的一體。這就是為甚麼我告訴年輕人要結婚的原因。你若不結婚，你雖然完全，卻不完整。因此當神看亞當的時候，祂似乎說，『亞當，你是

完全的，但你只是一半。你太孤單了，我要給你造一個補滿，我要給你造一個配偶。』男人是神那真正宇宙丈夫的豫表。神在沒有得著祂正確的人之前，祂是孤單的。神獨居不好。雖然神是絕對而永遠的完全，卻不完整。說神不完全是褻瀆。我們的神是永遠完全的。但無論如何，沒有召會祂不完整。沒有召會，祂就像丈夫沒有妻子，就像頭沒有身體。所以當神說亞當獨居不好，意思就是說祂自己不完整，祂獨居不好。亞當需要一個妻子，豫表並描述神需要一個補滿。我們若看見這點，創世記二章各方面就都清楚了。

沒有一個像神的可作祂的補滿

神用土造了野地各樣的走獸，和空中各樣的飛鳥，並將這一切帶到亞當面前。(創二 19。)

神帶一匹馬到亞當面前，亞當也許說，『這是一匹馬。這個動物絕不能與我相配，因為牠有四條腿，我有兩隻腳。』神帶一隻牛到亞當面前，亞當也許說，『這是一隻牛。牠有兩隻角。牠不像我，不能作我的補滿。』神將一樣一樣的動物都帶到亞當面前，亞當給一切牲畜和空中的飛鳥，野地的走獸，都起了名，但他在牠們中間找不到一個可作他的補滿，(創二 20，)找不到一個配得上他。雖然亞當有智慧給各樣活物起名，他似乎說，『牠們都離我太遠，牠們不像我，我怎能以其中任何一個作為配偶？』亞當為各樣活物起名之後，就著一面說，他失望了。在一切受造之物中，他竟找不到一個與他相配，作他補滿的。但神清楚的知道祂在作甚麼。

肆 問題研討：

- 一、 神達到祂目的手續的第三步是什麼？
- 二、 神覺得亞當獨居不好，為什麼？
- 三、 受造之物中，那一個可以跟亞當相配？

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

召會的產生 - 夏娃的被造

壹 讀經：創世記二章 21~23 節。

創二 21~23 「耶和華神使那人沉睡，他就睡了，於是取了他的一條肋骨，又把肉在原處合起來。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，建造成一個女人，領她到那人跟前。那人說，這一次這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱這為女人，因為這是從男人身上取出來的。」

貳 詩歌：詩歌 774 首。

在那園子裏，也有一新婦，作亞當配偶，出於他肋骨；
這聖城本身，就是一新婦，作基督豐滿，出於祂豐富。
這聖城乃是神完滿建造，眾聖的組合，在靈裏相調；
作神的居所，給神來居住，作基督新婦，使祂心滿足。
是神的表現，終極且豐滿，是宇宙團體，神聖又完全；
三一神榮耀，她全然彰顯，作基督配偶，榮耀達極點。

參 信息選讀：

神為亞當造女人

於是耶和華神從亞當肋旁取了一根肋骨，建造成一個女人，並將這女人帶到亞當面前。（創二 22。）當亞當從沉睡中醒來，看見夏娃，他就說，『這次是我骨中的骨，我肉中的肉。』（創二 23，直譯。）亞當似乎說，『這次不像以前各次；以前是獅子、馬、鴿子、烏龜…。這次是我骨中的骨，也是我肉中的肉。這當然是我的另一部分，我的第二部分。這是我的配偶，她完全與我相配。』當他和夏娃聯合的時候，他們就成了一體，成了完整的一個。由此我們能看見，妻子夏娃是丈夫亞當的補滿；亞當若沒有夏娃就不完整。夏娃取自亞當又歸給亞當，使他們二人能成為一體。我們若看見這一點，我們對創世記二章譬喻的意義就有了基本的領會。

夏娃如何是亞當的補滿，召會照樣是基督的補滿。按寓意說，基督教中有許多東西不過是『馬、牛、烏龜、鴿子，』因為那些都不是出於基督，不能與基督相配。只有那由基督重生，憑基督活著的召會，纔能與基督相配，並作祂的補滿。當基督看到這個，祂必定會說，『這次是我骨中的骨，我肉中的肉。』

神要為自己產生一個補滿

成為人—造出亞當

有一天神成了一個人。(約一 14。) 這人為童女所生，生在伯利恆，名叫耶穌。神成為人，是由人的被造來豫表。在創造之先沒有人；藉著神主宰的創造，一個人忽然出來了。照樣，在耶穌生在伯利恆的馬槽之先，神僅僅是神；但藉著成為肉體，神成了一個人。這人乃是真亞當。創世記二章的亞當是照片，(羅五 14，) 藉基督在肉體中出生，真亞當來了。根據聖經，在園中的亞當叫作首先的亞當，主耶穌這真亞當稱為末後的亞當。(林前十五 45。) 末後的亞當纔是真亞當。

經過死—亞當睡了

有一天真亞當被擺在十字架上，祂在上面睡了六小時，從上午九時到午後三時。(可十五 25， 33。) 這是創世記所說，『耶和華神使他沉睡，…於是取下他的一條肋骨，』(創二 21，) 為他建造一個妻子的話所表徵的。亞當的沉睡是基督為產生召會死在十字架上的豫表。這就是基督那釋放生命、分賜生命、繁殖生命、擴增生命、繁衍生命的死，由一粒麥子落在地裏死了，長起結出許多子粒，(約十二 24，) 好作成餅，就是身體—召會(林前十 17) 所表徵。藉著這樣產生召會，神在基督裏就作到了人裏面作生命。首先，神成為人；其次，這位有神聖生命和性情的人，經過死與復活，擴增到許多信徒裏面，使他們成為眾肢體，組成真夏娃，和祂相配，成為祂的補滿。藉著這樣的過程，神在基督裏帶著祂的生命和性情，就作到人裏面，使人有祂同樣的生命和性情，好與祂相配，作祂的補滿。

流出生命—亞當的肋骨被取出

基督被釘十字架的末了，猶太人不願意被釘罪犯的身體留在十字架上過安息日，就求彼拉多叫人打斷他們的腿。(約十九 31。) 當兵丁來到耶穌那裏，要打斷祂的腿，發現祂已經死了，所以無須打斷。這應驗了經書所說的：『祂的骨頭一根也不折斷。』(約十九 32~33， 出十二 46， 民九 12， 詩三四 20。) 然而兵丁用槍扎祂的肋旁，隨即有血和水流出來。(約十九 34。) 血是為著救贖。(來九 22， 彼前一 18~19。) 水是表徵甚麼？在出埃及十七章六節，我們看到被擊磐石(林前十 4) 的豫表。磐石被擊打就裂開，流出活水。耶穌在十字架上也是被摩西的杖擊打，那杖就是神的律法。祂裂開了。祂的肋旁被扎，水從那裏流出來。這水是祂神聖生命的流，表徵產生召會的生命。

復活—亞當醒了

當神在亞當沉睡中完成產生夏娃的工作後，亞當從沉睡中醒了過來。亞當的沉睡豫表基督的死，因此他的醒過來表徵基督的復活。亞當醒了以後，連同那出自於他的夏娃，成了另一人。亞當如何從沉睡中醒來，娶夏娃作他的配偶，基督也從死人中復活，娶召會作祂的補滿。

產生召會—建造出夏娃

亞當從沉睡中醒來，立即看見用他肋骨建造的夏娃在他面前。照樣，當基督從死人中復活，(林前十五 20，) 召會也藉著祂神聖的生命產生了。藉著祂的死，祂裏面神聖的生命得以釋放出來；藉著祂的復活，這釋放出來的神聖生命得以分賜到我們信祂的人裏面。所以聖經說，藉耶穌基督從死人中復活，重生了我們。(彼前一 3。) 祂是那落在地裏，又結出許多子粒的麥子。(約十二 24。) 我們就是那許多子粒，藉祂復活的生命所重生。因著我們是重生的人，

有祂作生命，並憑祂而活，我們就構成了祂的召會，就是在復活中的真夏娃。

當亞當看見夏娃，就說，『這次是我骨中的骨，我肉中的肉。』（創二 23,直譯。）當基督看見召會，祂也許曾這樣說，『我看過牲畜、獅子、烏龜、魚和鳥，但沒有一樣能配我。這次是我骨中的骨，我肉中的肉，因為召會是藉著我的死與復活產生的。召會出自於我，召會和我能成為一。』

肆 問題研討：

- 一、 女人是如何產生的？亞當看到女人的反應是什麼？
- 二、 召會是怎麼產生出來的？
- 三、 召會之於基督的意義為何？

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

第八週

夏娃完全出於亞當，與亞當成為一體

壹 讀經：創世紀二章 24~25 節。

創二:25 「因此，人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。」

貳 詩歌：補充本 328 首。

主，在這親密交通裡，我得與你傾心吐意；與你個人情深關係，是何等的甜蜜！

逐日改變我之所是，主，佔有我全心、全志；將我全人變化、浸透，成你新婦、佳偶！

(副)因你愛吸引，我得屬於你；主，我不屬於自己，我只屬你而已。

被你愛吸引，為你名所迷，我為你人位所奪；願你親嘴與我。

參 信息選讀：

與人成為一—亞當與夏娃成為一體

在豫表上，亞當與夏娃成為一體。(創二23~24。) 在實際上，基督與召會是一靈，因為那與主聯合的，便是與主成為一靈。(林前六17。) 照寓意說，基督的所有信徒都是『祂身上的肢體，就是祂的骨，祂的肉。』丈夫與妻子婚姻的聯合乃『極大的奧祕，…是指著基督與召會說的。』(弗五29~32。)

如果我們在讀聖經時有這樣的異象，就會明白雅歌：基督是我們的良人，我們是祂的佳偶。我們就會不照天然或知識，乃照生命來領會全本新約。我們也就會知道，我們都已經重生，且藉基督得以再造，現在與主，並與眾聖徒成為一靈，今天在地上與我們的丈夫基督同過婚姻生活。我們不是僅僅等候將來，我們今天就在過團體的婚姻生活。在某種意義上，我們已經有婚姻生活，現在正與我們的丈夫同活。但在另一種更完全的意義上，今天我們所享受的不過是一點豫嘗，我們仍在等候要來婚娶的完滿享受。這婚娶要在啟示錄十九章舉行，接著，召會要完成為新耶路撒冷，就是基督完備的新婦，直到永遠。基督與祂完備的妻子要享受婚姻生活，直到永遠。這妻子當然不是單獨的個人，乃是一個團體、建造的彰顯，就是新耶路撒冷。

在創世記二章，我們看見人的被造和生命樹。生命樹是指神作人的生命和生命的供應。當神將祂自己作到人裏面，人就開始經歷生命的湧流，在這湧流裏有寶貴的材料—金子、珍珠和紅瑪瑙。在創世記二章末了，我們看見女人的建造。在該章早先題到的那些寶貴材料，都

是為著建造這女人。我們若只有創世記二章，就無法恰切清楚的領會這事。但在聖經末了我們也看到一個女人，就是新耶路撒冷。這女人是一座由金子、珍珠、寶石所建造的城。在創世記二章，這些材料是在生命的流中，還沒有被建造。到聖經末了，這些材料就都建造成了一座城，就是終極並永遠的女人。在創世記二章，我們藉著夏娃看到新耶路撒冷的小影；到了啟示錄二十一章，我們看到夏娃完成於新耶路撒冷，就是羔羊的團體新婦，由那三樣寶貴的材料建造而成，因此，我們再次看到，在創世記一、二章，幾乎每一件事物都是一粒種子，這粒種子歷經全本聖經而逐漸長大，到了啟示錄就成熟收割。

今天我們既不在開端，也不在完成，乃在路上。我甚至不能以在以弗所五章為滿足，我要在啟示錄十九章七至九節，在基督的婚筵上。要到達那裏，我們必須脫去一切天然的東西—那些牲畜、烏龜、馬等等。也許你的天然個性像一匹強壯的馬。我們必須拋棄這天然的生命。讚美主，在我們裏面另有一個生命，另有一種元素，就是基督那賜生命的靈。我們必須憑這生命而活，日夜脫去舊人，穿上新人。這樣我們就要被變化，模成祂的形像，豫備好在祂回來時，有分於祂的婚筵。至終，我們要成為新耶路撒冷，神永遠的目的就完全達成了。

肆 問題研討：

- 一、 亞當與夏娃為何可說是基督與召會的豫表？
- 二、 創世記二章和啟示錄二十一章有何關聯？
- 三、 我們身為基督的新婦，該如何才能與祂相配？

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

人第一次的墮落-蛇的試誘

壹 讀經：創世紀三章 1~5 節。

創三:3 「惟有園當中那棵樹上的果子，神曾說，你們不可喫，也不可摸，免得你們死。」

貳 詩歌：補充本 233 首。

呼喊『哦，主耶穌！』這使我們靈剛強！

在靈裡摸著主，憂鬱就變成頌揚！

切勿聽從撒但，切勿受他的打岔，

只要回到靈裡行動，毫不懼怕！

呼喊『哦，主耶穌！』就必終日將祂享！

被你愛吸引，為你名所迷，我為你人位所奪；願你親嘴與我。

參 信息選讀：

第一次墮落的因由—蛇的試誘

如果我問你們，人類第一次墮落的原因是甚麼，你們必定會回答說，原因是撒但。這是對的，但我們不可完全歸咎於撒但。我們要看見，人類第一次墮落的原因，主要不在撒但那面，而在人這面。我們可以感冒為例。感冒是由於冷空氣，然而冷空氣本身並不足以引起感冒，必須有感冒病毒纔會引起。一張椅子，即使暴露在冷風中，也不會感冒，因為牠不會感染感冒病毒。人容易感冒，因為人有感冒病毒。我們不該完全歸咎於冷空氣，反而應當多歸因於感冒病毒。同樣，我們不能把墮落的責任全部歸諸撒但，人該負大部分責任。雖然如此，我還是把人類墮落的第一個原因放在撒但身上。撒但是人這次墮落的起始因素。撒但就是撒但，他永遠沒有希望改好一點或不同一點。

本身—『魔鬼』

在聖經中撒但被稱為魔鬼，（啟十二 9，二十 2，）這名字的意義是『毀謗者。』他向人毀謗神，向神毀謗人。他對夏娃所說的話含示著對神的毀謗。（創三 5。）他的毀謗永遠是謊言。他是藉著毀謗的謊言試誘人，他試誘夏娃也是這樣。

化身—『蛇』

當撒但接近夏娃的時候，他非常的狡猾，假裝著不是他自己，而以化身出現。當主耶穌成為肉體的時候，是神成為人；雖然每一個人都能看見這個人，但很少人知道這個人就是神。在

神成為肉體之前，撒但已先行動，使自己成為肉體。神是在約翰一章成為肉體；撒但是在創世記三章成為肉體。神所要作的許多事，撒但總是搶先用類似的方式來作。這樣，在神成為肉體之前，撒但先化身成為狡猾的蛇。那蛇是狡猾的，也就是說，是聰明的、靈巧的、詭詐的。他假裝不是他自己，好欺騙夏娃。我們對每一件狡猾的東西都得留心，對每一個聰明的人也都得留心，因為聰明的人常容易被那蛇利用。撒但沒有假裝成烏龜，因為烏龜很笨。我們必須記得，留心任何聰明和狡猾的事物，因為撒但可能就隱藏在這樣的事物裏面。所以就外面說，人第一次墮落的原因是撒但。以後我們會看見，墮落的內在原因是人自己。

試誘法

我盼望青年人特別要認真的看這些點。這些點是基本的原則。撒但試誘的方法，第一是向人題議。(創三 1, 4。) 這題議必然是對神的話打問號。撒但總是藉著一個題議，叫你對神的話起疑問，而來試誘你，引誘你，陷害你。甚麼時候你懷疑神的話，你必須認清那個懷疑不是從你來的，乃是從蛇來的。很多年前我讀過一篇文章，是美國浸信會一位牧師寫的，他說，『問號的形狀就像一條蛇豎立起來問說，「神豈是真說？」』我們對聖經裏一切的話都不該有任何疑問，對每一句話都該說『阿們。』說阿們很安全，起疑問很危險。對神的話所打的任何問號，都是出於那試誘者的題議。撒但的題議總是使人懷疑神的話和神的心。那狡猾者就像蠍子，他的疑問就像蠍子刺上的毒素。蛇對夏娃說，『你們不一定死。』實際上蛇是對夏娃說，『神為甚麼禁止你們喫知識樹？因為神知道你們喫了就會像祂。你們會像祂一樣的智慧。』這些話就是毒素，是從蠍子的刺來的。夏娃被刺螫中，毒素就注入她裏面。於是她看那棵知識樹，見是美好悅人。(創三 6。) 這就是撒但試誘她的方法。

肆 問題研討：

- 一、 人類第一次墮落的原因是甚麼？
- 二、 撒但用甚麼方法來試誘夏娃？
- 三、 在我們的生活中，如何拒絕撒但的試誘？可分享自己的經歷。

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

人第一次墮落的內在原因—女人出頭

壹 讀經：創世記三章 6~7 節。

創三:6~7 「於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來喫了，又給與她一起的丈夫，她丈夫也喫了。他們二人的眼睛就開了，纔知道自己是赤身露體的；他們便拿無花果樹的葉子，為自己編作裙子。」

貳 詩歌：詩歌本 415 首。

在祂同在的祕密處，我得安居何甘美！

在祂面前時常俯伏，所學功課何寶貴！

憂慮不能將我攪擾，試煉也不能壓住；

每逢撒但引誘吼叫，我就到祂隱密處，我就到祂隱密處。

參 信息選讀：

女人出頭

現在我們來看人第一次墮落的內在原因。我特別著重這一點。人墮落的內在原因乃是女人出頭。(創三2~3, 6。)夏娃所以被蛇引誘，是因忘記她的丈夫。魔鬼很狡猾，他知道女人比男人軟弱，(彼前三7,)就以女人為攻擊的目標。不管女人對蛇說甚麼，只要她站在那裏對蛇說話，她就錯了，因為這指明她出了頭。她最安全的方法乃是不對那惡者說話，而轉到她丈夫背後藏起來。如果夏娃這樣作，那狡猾者就失敗了。所以人第一次墮落的基本原因是妻子出頭。雖然她有丈夫，她卻自己作主。我們在第一篇已經很強的指出，創世記頭兩章表面看來是神創造的記錄，但基本的思想完全是生命的事。這就是為甚麼有人認為，作為創造的記錄，一、二章是太簡單，太簡略了。但我們知道，聖經不是一本創造的記錄，不是一本歷史的記載，也不是任何故事的記事。聖經完全是一本生命的書。整本聖經都是以生命為中心。我們若仔細的讀創世記第一章，並有從聖靈來的亮光，就能領會牠絕對是講生命的一章，是從生命的觀點寫的。

女人的意義

女人的意義乃是在神面前代表人。以賽亞五十四章五節說，『因為造你的，是你的丈夫。』神是宇宙中獨一的男人。不管我們是男性或女性，我們都是祂妻子的一部分。人的地位不是丈夫的地位，乃是妻子的地位。神是我們的丈夫。神是頭，我們不是頭。即使我們是男性，也不是頭。在神面前，弟兄的地位和姊妹的地位一樣。在神的眼中，姊妹是女性，弟兄也是

女性。

女人的地位

神是我們的丈夫，我們的頭，我們必須常常保守自己在祂的遮蓋下。女人必須蒙頭，絕不可出頭。(林前十一3, 5, 14~15。)神既是我們的頭，我們應該一直轉向祂。因著主的憐憫，我已經認識祂。如果我是當日伊甸園中的夏娃，魔鬼來到我面前，我看也不看他一眼。我會轉向我的丈夫，躲在他背後。我會讓亞當作頭，讓他帶頭，那樣就甚麼問題都沒有了。

女人的失敗

女人的失敗是在於越過男人，自己出頭。(參提前二14。)夏娃這一邊的失敗，豫表人出頭，並表徵人越過神，把神放在一邊。同樣的原則也行在今天。甚麼時候我們把主放在一邊，憑自己行事，我們就被擊敗。如果我們自己努力想要得勝，這努力就是一個失敗，因為這使我們遠離我們的丈夫，我們的頭。永遠不要靠自己作甚麼。想靠自己作甚麼就是自己出頭，離開了妻子的地位。我們該有智慧，永遠不自居丈夫的地位。

在伊甸園中的夏娃是我們的代表。有時幾乎我們所有的人都照她的方法行事。我們都成了夏娃。無論甚麼環境臨到，我們都憑自己去應付。雖然我們會有很多禱告，但是問題一來，我們就忘了我們的丈夫，行事如同沒有丈夫的人。為甚麼不轉向你的丈夫？為甚麼總是單獨的應付試誘？只要你憑自己面對環境，你就離開了你的丈夫。

現在我們可以看見，我們不必過分責怪撒但。我們都該責怪自己，因為我們都出了頭，沒有尊重我們的丈夫。我們自己出了頭，忘記自己是妻子。…在對付自己的脾氣上，我們也可能經歷這點。被我們的脾氣所勝是件小事。但我們想要憑自己克服脾氣，我們就犯了罪。這個想要的本身就是大罪。你想要勝過你的脾氣，就是你自己出頭。你必須學習說，『主阿，我不在意能不能勝過脾氣。主阿，在這事上我倚靠你。對付我的脾氣不是我的責任。主阿，我不是丈夫，你是我的丈夫，我只倚靠你。我不當家。主阿，你是我的頭，你來管我的脾氣。』我們如果都學這樣的功課，在神面前維持這樣的地位，我們的脾氣就要消失，魔鬼就要被擊敗。我們必須學習這基本的原則。

肆 問題研討：

- 一、 女人在聖經中的地位是什麼？
- 二、 人第一次墮落的內在原因是甚麼？為何會失敗？
- 三、 我們可以如何作，以擊敗魔鬼撒但？請分享一個你讓神作頭的經歷。

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

人第一次墮落的過程與結果

壹 讀經：創世記三章 6~7 節。

創三:6~7 「於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來喫了，又給與她一起的丈夫，她丈夫也喫了。他們二人的眼睛就開了，纔知道自己是赤身露體的；他們便拿無花果樹的葉子，為自己編作裙子。」

貳 詩歌：詩歌本 735。

前我墮入罪海中，遠離平安之岸，受盡摧殘深感痛，欲拔不能，徒歎！

但主聽見我呼喊，立前來拯救，甘冒風險施救援，愛何深厚！

（副）愛救了我！愛救了我！當我在罪中落泊，愛救了我！

愛救了我！愛救了我！當我在世界活，愛救了我！

參 信息選讀：

墮落的過程—不用靈

亞當和夏娃所以失敗，是因不用他們的靈。如果夏娃轉向靈，可能就沒有問題了。我們的丈夫是與我們的靈同在。但如果我們留在心思裏，那就是我們自己出頭，讓心思單獨行動。這是可怕的，也是有罪的。我們必須認清，我們的丈夫是與我們的靈同在，因而運用我們的靈。即使你快要發脾氣了，你還需要轉到靈裏。你也許說，在這樣的情況下要轉到靈裏是很難的；我卻要回答說，在這樣為難的時候，更需要回到我們的靈裏。不要對付自己的脾氣，卻要把自己轉向靈。要學習運用你的靈。所有的基督徒都知道該怎樣禱告，求神幫助他們；但很少基督徒知道，他們有靈，他們能轉向這靈。我們的確有這樣一個器官，這器官具有奇妙的功用。因為神與我們的靈同在，我們需要轉向這靈。如果我們學習在各樣環境中轉向我們的靈，並運用我們的靈，結果會非常的奇妙。

你怎麼知道你在運用你的靈？…不接觸祂，就證明你不在靈裏。在這樣情形下，你必定要受虧損。我們必須學習在凡事上接觸神。只要接觸祂，我們就在我們的靈裏。只要走，我就用我的腳；只要看，我就用我的眼；只要接觸神，我就用我的靈，因為我的靈是接觸神的器官。（約四24。）

運用魂

人雖然沒有用他的靈，卻用了他的魂，這表徵由魂所代表的人出了頭。…許多作妻子的基督徒都覺得談話很容易。她們跟丈夫、朋友、親戚談話；但如果你叫她們禱告，她們就感覺為

難，因為她們的魂用得太多。我們眾人所要學習最好的功課，乃是叫我們的思想安靜下來。如果我們能停下思想，轉向禱告，就證明我們是一個與主同行並活在祂面前的人。但如果你是多話的人，心思又活又強，就很難安靜下來禱告幾分鐘。這樣的人是不斷用他的魂。

墮落的結果—體變質了

身體因有知識樹的元素，也就是撒但的元素加進來，就變質成為肉體。(創三7。)神原初創造的時候，人的身體是純潔的器皿，只盛裝單一的素質，就是神所造的元素。人喫了知識樹的果子，結果一種外來的元素注入了人體，使其變質成為肉體。原來純潔無罪的身體，現在有了撒但邪惡的元素。…羅馬七章十七節保羅說，『其實，不是我行出來的，乃是住在我裏面的罪行出來的。』這邪惡的素質，罪性，污染了我們的身體，今天仍住在我們的肉體中。因此，我們不可相信我們的肉體，因牠已經被撒但的罪完全佔有、充滿了。

我們可以用個譬喻來說明。有一個孩子，媽媽囑咐他不要去動某個瓶子，因為那個瓶子裝著毒藥；有一天媽媽出外，小孩取下那瓶子，喝了一點毒藥。他違反了媽媽的禁令，但實際上這還是件小事；真正嚴重的乃是毒藥進到他的身體裏了。同樣，當那一天人有分於知識樹，一種邪惡的素質進到人的身體裏了。因此，這不僅是過犯的問題，乃是毒素，罪，那惡者的性情進到了人體的問題。我們雖然已經得救多年，在我們肉體中仍有邪惡的元素。這個事實沒有人能否認或爭辯。甚至你正在讀本篇信息時，罪的邪惡成分還住在你的身體中

構成了罪人

墮落的人構成了罪人。(羅五19。)…這就是保羅所說『住在我裏面的罪，』以及『與我同在那惡。』(羅七17，20~21。)…保羅知道，無論何時他想要為善，那惡便與他同在。羅馬七章二十一節的『惡，』原文與馬太六章十三節，十三章三十八節，約翰十七章十五節，約壹五章十九節的『惡者』同字。那惡者是誰？撒但。無論何時我們想要行善，那惡者撒但就與我們同在。我們裏面有這樣一個罪的生命，結果我們就構成了罪人。

帶進死

人第一次墮落最後的結果是死。(創三19，五5，羅五12。)首先人的靈死了，最後人的體也要死。藉著亞當一個人的過犯，罪入了世界；死又是藉著罪來的，在眾人身上作王。(羅五14，17。)因此，『在亞當裏眾人都死了。』(林前十五22。)

肆 問題研討：

- 一、 我們要如何轉回靈裏？
- 二、 墮落的結果使我們變成什麼樣子？
- 三、 我們的命定就是在墮落的結果裏嗎？有沒有另一種結局？要怎麼從墮落的結果中轉向另一個得永遠生命的結局？

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

頭一個福音——人哪！你在哪裡？

壹 讀經：創世記三章 8~13 節。

創三:8~9 「天涼的時候，耶和華神在園中行走，那人和他妻子聽見神的聲音，就藏在園裏的樹木中，躲避耶和華神的面。耶和華神呼喚那人，對他說，你在那裏？」

貳 詩歌：補充本 836 首。

你來尋找失喪者，你肯赦免犯罪的，你使卑賤無望人得享天上樂；
從你活出神自己，在神拯救恩典裡，你給萬民帶來大喜的信息。
你是神人的調和，你是人中的聖者，我們從你看見人性的美德；
如此救主我愛戴，向你我心獻敬拜，讚美你，今住我卑微胸懷！

參 信息選讀：

在前一篇信息中，我們看過人第一次的墮落，說到人墮落的因由、過程和結果。這因由、過程和結果都是何等的可怕！但感謝神，創世記三章並不停在這裡。創世記三章不僅揭示人第一次墮落的因由、過程和結果。還啟示神所用以應付這次墮落的路。祂的路乃是救恩的路，而關於這路的信息或話語就是福音。現在我們就是向讀這篇信息的人傳福音。在全宇宙中，第一次傳福音是記在創世記三章。不要以為創世記三章是消極的，事實上這一章非常積極。雖然本章開始於那惡者，那狡猾詭詐的蛇，但這蛇卻開了路，讓女人的後裔進來。這真是太美妙了！

女人的後裔是誰？是耶穌！耶穌是從女人生的，不是從男人生的。有些所謂的高等批判家，他們攻擊創世記和啟示錄，並聲言主耶穌不是從童女生的，乃是從木匠約瑟生的。這種主張對主耶穌乃是最大的褻瀆。主不是那後來成為童女馬利亞丈夫的木匠的兒子，祂是從童女馬利亞生的。因此，主耶穌不是男人的後裔，乃是女人——童女——的後裔，正如以賽亞書所豫言，（賽七14，）馬太福音所應驗，（太一23，）並保羅所證實的。（加四4。）保羅在加拉太四章四節說，基督是由女子所生。所以，主耶穌不是男人的後裔；祂是女人的後裔，為要應驗神在創世記三章十五節所賜的應許，那應許就是福音。人第一次的墮落開了路，讓女人的後裔進來。這就是福音。

神應付人第一次墮落的路

現在我們來看神應付人第一次墮落的路。神沒有審判人。亞當和夏娃墮落之後，立刻知道自己不好。他們定罪自己，躲藏自己，並用無花果樹的葉子遮蓋自己。（創三7~8。）亞當和

夏娃隱藏自己，躲避神的面。他們曉得自己違犯神的禁令，吃了知識樹上的果子，並曉得這過犯的結局就是死。因此他們隱藏自己，躲避神的面，等待死的宣判。然而，神來了，不但沒有對他們宣佈死的判決，反而對他們傳福音。神沒有宣佈死的判決，卻發出福音的佳音。

尋找人

你知道這次傳福音的頭一句話是甚麼？就是創世記三章九節的問話：“你在那裡？”在我盡職事的初期，我曾多次用這句問話作題目傳福音。我問聽福音的人：“你在那裡？先生，你在那裡？女士，你在那裡？年輕人，醫生，教授—你在那裡？你必須知道你在那裡。”這問話不是審判的宣佈，乃是喜信的開場白。神在尋找人，祂問：“你在那裡？”

人墮落之後，就不真誠、不誠實了。當神問亞當他在那裡，亞當若誠實，必會立刻承認自己的過犯，但他沒有這樣作。不過，他在回答時承認自己是赤身露體的。(創三10。)於是神問他：“誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子麼？”亞當本該誠實的認罪說，“神阿，我的確吃了那樹上的果子，求你赦免我。”然而，他沒有坦率承認自己的過犯，卻把責任推給女人。他說，“你所賜給我，與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。”(創三12。)他的回答含示他歸咎于神給他女人，是這女人把那樹上的果子給他吃的。說到這裡，他才承認吃了。亞當似乎說，“這不是我的錯。神阿，你要為你賜給我的女人所惹的麻煩負責。你若沒有把這女人給我，我絕不會吃那樹上的果子。你把這女人給我，是她拿給我吃，我才吃的。”雖然如此，神沒有斥責亞當，因為祂來不是要審判，乃是要拯救。神來到園中的人這裡，正像許多世紀之後，祂的兒子來到世上一樣：祂來不是要審判，乃是要拯救。(約三17。)

接着神問女人：“你作的是甚麼事呢？”夏娃也像亞當一樣沒有坦率的認錯。她說，“那蛇引誘我，我就吃了。”自從人第一次墮落以來，人類都是這樣行的。每當小孩作錯事，他們絕不認錯，總是歸咎于某人或某事。他們甚至會把責任推給小貓，說，“媽媽，你若是沒養貓，我就不會作那件事。這不是我的錯，這是你養貓的錯！”

我們很清楚的看見，神應付人第一次的墮落，是來尋找失喪的人，正如多年以後，祂的兒子來尋找拯救人一樣。(路十九10。)神尋找人不是要定人的罪，乃是要向人傳福音。(創世記生命讀經，三〇一～三〇四頁)

肆 問題研討：

- 一、 當亞當、夏娃犯錯之後，他們的反應是什麼？
- 二、 神對人第一次墮落後的反應，說明祂來不是為審判，乃為什麼？
- 三、 請用兩分鐘與人分享，主是如何找到你？

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

頭一個應許—女人的後裔要傷蛇的頭

壹 讀經：創世記三章 14~15 節。

創三:15 「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。」

貳 詩歌：詩歌本 74 首。

萬國『羨慕』，萬民『望』，願你安家我心房；

女人後裔—得勝者，在我裡面毀古蛇；

亞當舊樣全除盡，你的形像將我印；

末後亞當的豐盛，使我變成你榮形。

末後亞當的豐盛，使我變成你榮形。

參 信息選讀：

當神來到亞當和夏娃那裡，祂問他們問題；但是當祂轉向蛇，祂甚麼也沒問。祂立刻定罪蛇。

用肚子行走—只許在地上活動

神這樣審判蛇，就限制撒但只可以在地上活動。我們只要超越地，那蛇，魔鬼，撒但就無法碰我們。然而，我們如果也在地上爬，就和撒但在一起，變成他的同伴，與他並別的一切爬物一同爬行。但我們不是爬行在地上，我們乃是超越一切的。

吃土—只許吃屬土之物

對蛇咒詛的第二面是限制蛇只許吃土。土是蛇的食物。你若是屬土的人，用屬土的方式對待妻子，或與丈夫同住，你就立刻成了魔鬼的食物。“平安的神快要將撒但踐踏在你們的腳下。”（羅十六20。）要踐踏撒但，我們就必須超越撒但。我們若在他下面，神怎能將他踐踏在我們腳下？既然這蛇已被限制在地上，我們就可以輕易的踐踏他。讚美主！神在審判蛇的時候也傳了福音。神已限制了撒但的活動和食物。在神宣佈對蛇的審判之後，祂在創世記三章十五節宣揚了喜信。

給人的應許

在創世記三章十五節，神繼續說，祂要叫蛇的後裔和女人的後裔彼此為仇，女人的後裔要傷蛇的頭，蛇要傷女人後裔的腳跟。傷蛇的頭，意思就是毀壞它，殺死它。按照創世記三章十五節，女人的後裔要毀壞蛇，但蛇只能傷害女人後裔的腳跟。

不論我們是男的或是女的，我們在神面前的地位都是女人。我們若宣稱我們在神面前是男人，就立刻會被撒但吞吃。毫無疑問，創世記三章十五節所說的女人是夏娃，而夏娃表徵所有屬神的人，就是所有站在女人地位上信靠神的人。只要我們信靠神，我們就是屬祂的人，就是祂的妻子。簡單的說，所有屬神的人都是女人。所以，蛇和女人彼此為仇，就是撒但和夏娃，撒但和所有屬神的人，彼此為仇。夏娃表徵所有屬神的人。神在創世記三章十五節宣告喜信，說要叫蛇和女人彼此為仇。這意思是魔鬼撒但要歷世歷代一直和所有屬神的人爭戰。

蛇和得勝者彼此為仇

在啟示錄十二章，還有更多關於女人後裔的記載。啟示錄十二章所描繪，創世記三章十五節所表徵的女人，是一位宇宙的婦人，在她裡面有一部分稱為男孩子。(啟十二1, 2, 5。)按聖經的意義，女人代表軟弱，因為女人是較軟弱的器皿。(彼前三7。)男人，特別是男孩子，代表剛強。所有屬神的人合起來就是那多少有些軟弱的婦人，但其中有一部分是較剛強的男孩子，就是得勝者。在召會中，有些聖徒也許比較軟弱，他們是婦人的部分;但有些聖徒相當剛強，他們是男孩子的部分。這男孩子也可看作女人後裔的一部分。

創世記三章十五節說，蛇和女人的後裔彼此為仇，這在啟示錄十二章完全顯明了。在啟示錄十二章，我們看到那古蛇竭盡所能要傷害男孩子和婦人。(啟十二4, 13~17。)因此創世記三章十五節所說的為仇，到那時就完全應驗了。

主耶穌是男孩子，卻從女人而生。這件事屬靈的意義是說，主耶穌是從信靠神的源頭而生。男孩子的源頭是女人，不是男人;他的源頭是信靠神的人，不是宣告向神獨立的人。男孩子是信靠神，倚靠神的女人的後裔。主耶穌就是從這樣的源頭而出的後裔。同樣的，我們都該是女人的後裔，就是從倚靠神的源頭而出的後裔。我們若在神面前自稱是男人，我們與神之間就了了，不再屬神了。每一個屬神的人在祂面前都必須是女人。創世記三章十五節沒有說到男人的後裔，因為在神面前，只有女人的後裔有地位，男人的後裔沒有地位。

一面說，我們是女人;另一面說，我們是女人的後裔。我們是信靠神的人，這是我們的源頭;我們也是從這信靠神的源頭而出的後裔。因此，我們能剛強。惟有從信靠神的源頭而出的後裔才能剛強，他們不是在自己裡剛強，乃是在神裡剛強。主耶穌自己領頭作這樣的人。祂是男孩子的元首;現在祂也是男孩子的中心、實際、生命和本質。仇敵撒但怎能攻擊這男孩子！

中心

創世記三章十五節的焦點，中心點是：女人的後裔—主耶穌—要來，在十字架上廢除撒但。這是喜信的傳揚中最有力的宣告。我再說，亞當和夏娃原本戰兢的等待即將臨到的死亡，然而，神沒有定罪他們，反而傳福音給他們，這令他們十分驚訝。亞當和夏娃原本懼怕神而恨惡蛇，因此，神在祂的喜信裡宣告，有一位稱為“女人的後裔”的，要來廢除撒但。這就是福音。關於女人的後裔並蛇要被毀滅的應許，就是向第一代罪人宣報的喜信。(創世記生命讀經，三〇四~三一六頁)

肆 問題研討：

- 一、 神對撒但的審判為何？以及現今我們如何不受牠的攪擾？
- 二、 女人豫表什麼原則？女人的後裔，即男孩子，是怎麼樣的一班人？

三、 我們該如何在今世預備自己，成為男孩子？請說出具體的操練項目。

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

女人與女人的後裔

壹 讀經：創世記三章 15 節

創三:15 『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。』

貳 詩歌：詩歌本 74 首

萬國羨慕萬民望，願你安家我心房；
女人後裔得勝者，在我裏面毀古蛇；
亞當舊樣全除盡，你的形像將我印；
末後亞當的豐盛，將我這人全復興。

參 信息選讀：

女人—表徵神所有的子民

首先，毫無疑問，創世記三章十五節的女人是夏娃。其次，基要派的聖經教師都同意，這女人也是指馬利亞，耶穌的母親，因為女人的後裔是主耶穌。主耶穌不是由男人生的，乃是由童女，女人，生的。因此，祂的名稱是『女人的後裔。』然而，這女人有第三面的意義，她不僅表徵夏娃和童女馬利亞，也表徵啟示錄十二章所啟示的那個婦人。

啟示錄十二章一節的婦人，是一個包括了所有神子民的宇宙女人，所以她是一個團體的女人。... 我講過許多次，我們在神面前的地位乃是女人。我們的身分不是男人，乃是妻子，因為我們在神面前都是女人。不要以為你是聰明、強壯、能幹的男人，你若僭取這種地位，你就立刻墮落了。不論我們是弟兄或是姊妹，我們在神面前都有同樣的地位—妻子。我們必須說，『主，我站在妻子的地位上。我甚麼也不知道，甚麼也不會作。主，我信靠你，你是我的丈夫。』每當我們站在這樣的地位上倚靠主耶穌，我們就都是這女人的一部分。所有的列祖都是這樣的人。真以色列人和歷代召會中所有的人也都是這樣的人。我們也要成為這樣的人。我們需要說，『主阿，離了你，我們是無助的，我們不能作甚麼，我們信靠你。』我們必須認識，按照聖經，女人表徵軟弱的器皿。

為蛇所傷

歷代以來，這女人，就是神的子民，已為蛇所傷。蛇攻擊約伯，（伯一 6~12，二 1~7，）他也攻擊以色列人、大衛、（代上二一 1、）和大祭司約書亞。（亞三 1~2。）因此，我們在啟示錄看到蛇反對、逼迫、攻擊那女人。（啟十二 4，13~14。）雖然這女人是軟弱的器皿，在她裏面卻有剛強的部分，就是男孩子。現在我們需要來看這男孩子，就是女人的後裔。

女人的後裔

我們看過，創世記三章十五節所說女人的後裔，毫無疑問就是基督。然而，一旦這後裔發展成為啟示錄十二章所揭示的男孩子，他就不僅是主耶穌自己，乃是主和祂身體中得勝的部分。... 我們和祂是相同的。祂是領頭的得勝者，我們是跟隨的得勝者。祂是男孩子的頭，我們是身體。祂是男孩子的中心，我們是圓周。祂是男孩子的實際，我們是男孩子的彰顯。祂是男孩子的生命和性情，我們是那男孩子。

基督

我們已經看過，首先，女人的後裔是基督。這基督是從女人而生，且是從童女所生。... 在約翰十四章三十節祂告訴門徒，那蛇，就是這世界的王，在祂裏面毫無所有。雖然蛇盡了全力，但在女人的後裔身上卻找不到一點地位。當主耶穌上到十字架時，祂傷了蛇的頭，全然毀壞了他。因此，希伯來二章十四節說，基督藉著死廢除了那掌死權的魔鬼。基督已消除了魔鬼的作為。（約壹三 8。）將來基督要用鐵杖轄管萬國。

基督已經作為一粒種子種到我們裏面。馬太十三章撒種之人的比喻，表明這位基督已把祂自己當作種子種到我們心裏。結果，我們得著重生。彼得說，我們重生不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活而常存的話。（彼前一 23。）這活的話就是基督，而基督就是那種子。再者，使徒約翰說，『凡從神生的，就不犯罪，因為神的種子住在他裏面；他也不能犯罪，因為他是從神生的。』（約壹三 9。）這裏的種子就是女人的後裔基督。那征服者的種子、得勝者的種子，就是這粒種子。最先的得勝者是這粒種子。我們有一粒征服的種子在我們裏面。我們若讓這粒種子長大，牠一定會得勝。我們都要喊：『阿利路亞！我們裏面有這粒得勝的種子！』

眾得勝者

這粒得勝的種子也要使我們成為眾得勝者。我們是與基督同得勝的，因為我們裏面有得勝的種子。羅馬十六章二十節有一個應許，神快要將撒但踐踏在我們腳下。不過，我們既與基督同是得勝者，就是蛇所攻擊和控告的。（林後十二 7, 啟十二 10。）蛇也想要來吞喫我們，（啟十二 4，）但我們能勝過他。我們得勝不是靠著我們的功勞；我們得勝乃是靠著羔羊的血和我們見證的話。（啟十二 11。）我們必須宣告我們見證的話，告訴蛇：『你已經被打傷了。』我們不該只傳福音給人，也要對蛇宣告關於女人得勝後裔的事實。你若受試誘要發脾氣，不要想辦法去克服，只要對撒但說，『撒但，不要試誘我。難道你不知道你已經被打傷了？』下一次撒但要引誘你發脾氣，你就這麼說。不要禱告，乃要題醒蛇，牠已經被打傷了。對蛇說，『撒但，讀一讀聖經，讀希伯來二章十四節。我要題醒你，你已經被毀壞了。』我們勝過蛇乃是藉著我們見證的話，藉著宣告耶穌所已經作成的。這是我們的勝利。此外，得勝者是至死也不愛惜魂生命的。

肆 問題研討：

- 一、 創世紀三章十五節的女人，有哪三方面的意義？
- 二、 女人的後裔首先是指誰？祂如何傷蛇的頭？
- 三、 你發過脾氣嗎？有沒有因著主耶穌，勝過脾氣的經歷？

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

頭一個應許—女人的後裔要傷蛇的頭

壹 讀經：創世記三章 16~21 節。

創三20~21 「亞當給他妻子起名叫夏娃，因為她是眾生之母。耶和華神為亞當和他妻子用皮子作衣服給他們穿。」

貳 詩歌：詩歌本 229 首。

我今在基督裡面，脫離了亞當界限；

凡舊事都變新鮮，屬地變為屬天！

讚美主，在此得享恩典，飽嘗生命與平安！

讚美主，我今在主裡面！

參 信息選讀：

藉苦難管教人

在人墮落之後，神並沒有來定罪人，而是來尋找人並審判蛇。在對蛇的審判中，神宣告了關於女人後裔的應許。（創三15。）然而，那並不是結束。雖然神宣告了祂救恩的應許，人仍然留在為難的光景中，而且罪的元素已經注入他的性情裏。所以，人在外面是有罪的，在裏面是受了敗壞的。神無意要定罪人。神的心向著人全是愛，人完全在神愛的關顧之下。因此，神為著人的益處命定了一些苦難。神命定苦難的目的是限制人，神指定的苦難，實際上是我們的保障與保護。人墮落的結果，是叫他在性情裏有了受敗壞並敗壞人的元素。神愛人，對人施與愛的關懷，但人在性情裏仍有屬撒但的元素。人在墮落之後，也許沒有立刻認識自己真實的光景；然而神曉得這難處，因此命定了苦難，為要限制墮落的人。

女人的苦難

對女人，神命定了生產的苦難或痛苦。（創三16，提前二15。）生產的苦難包括懷孕和分娩，都是痛苦的事。在人墮落以前，神原初不是這樣命定的；然而，因著墮落，對於領頭墮落的女人，神命定了一分苦難。

耶和華也告訴夏娃，她的丈夫必管轄她。根據這話，每一位姊妹都該在她丈夫的管轄之下。夏娃墮落就是因為她不在意她的丈夫，僭取了他作頭的地位。聖經告訴我們，女人必須受她丈夫的管轄。我們都必須以這句話作為保障和保護。因此保羅在提前二章十一至十二節說，『女人要安靜學習，凡事服從。我不許女人…攬權轄管男人。』保羅在這件事上的教訓，是根據創世記三章十六節神的命定。

男人的苦難

對於男人，地長出荊棘和蒺藜來。(創三17~18。)你們很多人不是農夫，也許以為可以避開地。然而不管你有那一種工作或職業，你的工作或職業就是地。全世界沒有一個工作或職業是沒有艱難的。在每種行業中，地都長出荊棘和蒺藜。你們必須認識這是神的命定。神告訴亞當，地要長出荊棘和蒺藜，他需要受苦並勞碌。

人必須勞動、流汗、受苦。但勞動和受苦對於墮落的人乃是保護。男人若不從事於某種勞動，就容易落到罪中。所有的男人都需要從事於某種形式的勞動，纔能蒙保守不作犯罪的事。

在人墮落以後，神也命定人不可永遠活著，卻要死亡，歸於塵土。這不是說，人必須滅亡，因為神在祂的對付中，給了人救恩的路。人若不接受神救恩的路，他死後就必滅亡。死也是神加在墮落之人身上的限制。

豫期的救贖

神所命定的苦難，亞當也經歷了神豫期的救贖。在創世記三章二十一節所看見的豫期救贖，要到四千年之後纔完成。男人與女人都處在需要救贖的光景。雖然神沒有定罪他們，已經把他們找出來，並命定受苦作他們的限制和保護，並且神已向他們宣告那要來的後裔的應許，但是當亞當和夏娃看自己，他們差不多還是赤裸的。因為他們為自己用無花果樹的葉子作了圍裙(裙子)，勉強遮了身。(創三7。)無花果樹葉所作的裙子代表人自己的工作遮蓋自己的有罪。人在墮落以前，不需要血來救贖，但在墮落之後就需要血了。因此，想要用植物生命來遮蓋自己的赤身是絕不能成功的。有罪的人需要動物的血;他需要流血的犧牲來救贖。(來九22。)

創世記三章二十節，亞當聽到福音之後，立刻給他妻子起名叫『夏娃，』意思是『活。』亞當和夏娃本來戰兢恐懼被定死罪，但亞當忽然聽到了福音，就起了信心的反應，二十節的意思是亞當相信了福音。聖經第一次指出相信的事，是在創世記三章二十節，第一個相信福音的人是亞當。在二十節我們看見亞當的相信，接著在二十一節我們看見神的稱義。亞當相信了神的福音，神就用皮子為他和他妻子作衣服，給他們穿上。衣服把他們完全遮蓋了。這意思就是神稱義了他們。得稱義的意思就是被神的義，就是基督自己所遮蓋，不是被任何人造的東西所遮蓋。神的稱義乃是根據救贖，穿上皮衣是基於犧牲的流血，因那犧牲的羊羔實際上是罪人的代替。亞當和夏娃在衣服底下，表徵他們在基督裏。神用羊羔皮的衣服遮蓋他們，他們就與羊羔成為一。罪人和代替者成為一，這就是聯合，而代替者所完成的也就是我們的。

肆 問題研討：

- 一、 神命定人有苦難的目的為何？
- 二、 女人和男人的苦難分別是什麼？
- 三、 請說明創世記創三章二十至二一節與神救恩之路的關係？

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

封閉的道路與基督滿足神的要求

壹 讀經：創世記三章 22~24 節。

創三 24 「於是把那人趕出去了；又在伊甸園的東邊，安設基路伯和四面轉動發火焰的劍，把守生命樹的道路。」

貳 詩歌：補充本 134 首。

神子耶穌為我離寶座，降世為人，歷盡憂苦；

捨了自己，流血救贖我，從死復活，化身那靈，作我拯救主。

參 信息選讀：

封閉生命樹之道路的原因

雖然亞當和夏娃已經有了豫期的救贖，但他們當時並未得著真實的救贖，他們在性情裏仍然有罪。若在敗壞的性情裏，喫了生命樹，他們就要帶著有罪的性情活到永遠。神不允許象徵神的生命樹讓有罪的人接觸。因此，在完成真實的救贖之前，神必須封閉生命樹的道路。一旦真實的救贖完成了，人纔可能再接近生命樹。因此，神為人豫備了豫期的救贖之後，祂就封閉了生命樹的道路。

封閉生命樹之道路的憑藉

在豫表上，神是藉著基路伯和發火焰的劍封閉這道路。基路伯是神的榮耀的象徵。生命樹的道路被基路伯所封閉，意思就是被神的榮耀所封閉，在完成真實的救贖以先，神的榮耀不允許有罪的人接觸祂。在羅馬三章二十三節保羅說，眾人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。所以，封閉生命樹道路的，乃是神的榮耀。

火焰就是火，而火在豫表上表徵神的聖別。神是烈火，(申四 24,九 3，來十二 29,)任何凡俗的、不潔的、或有罪的東西都要被祂燒燬。這烈火表徵神的聖別，非聖別沒有人能見祂。

劍表徵殺戮。創世記三章劍的殺戮指明神的公義。(參哀三 42~43，羅二 5。)如果沒有牽涉到罪，而神把人殺了，那祂就要因所行的不義被定罪了。然而，罪既牽涉在內，照著公義的神，就有殺戮的需要。因此，殺戮的劍表徵神公義的要求。所以，神的榮耀、聖別和公義封閉了通到生命樹的道路，指明人只要是有罪的，就不准接觸神這生命樹。

時限：到主耶穌在十字架上完成救贖為止

通到生命樹的路只封閉到主耶穌完成救贖的時候為止。基督藉著祂在十字架上包羅萬有的死，滿足了神榮耀、聖別和公義一切的要求。

神榮耀的要求

主救贖的死滿足了神榮耀的要求。當祂死的時候，那繡著榮耀基路伯的幔子，從上到下裂開。(太二七 50~51。) 那幔子從上到下裂開的事實，證明這是神作的，並且證明神與人之間的阻隔從此除去了。人虧缺了神的榮耀，但現在藉著在基督裏的救贖，人能被神稱義。(羅三 23~24。)

神聖別的要求

基督在十字架上的死滿足了神聖別的要求。藉著基督一次永遠的獻上身軀，我們就得以聖別。(來十 10。) 祂已藉自己的血叫我們聖別。(來十三 12。) 藉著基督的死，神的聖別成了我們的，並且祂聖別的要求對我們已不再是難處了。

神公義的要求

基督的死也尊榮了神的公義。神使基督替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。(林後五 21。) 祂是那義的，代替了不義的，為罪受死。(彼前三 18。) 藉著基督的死，神的公義成了我們的，這義就不能把我們從公義的神，就是生命樹隔開了。這樣，藉著基督救贖的完成，通到生命樹的道路再一次完全向我們打開了。

開創了一條又新又活的路

因基督已滿足了神公義、聖別和榮耀的要求，祂的血就給我們開創了一條又新又活的路。(來十 19~20， 22。) 希伯來十章二十節的『新』字，意思是新鮮的，新作成的。我們有這樣一條新鮮的路，新作成的路。藉著這條新的、鮮的、活的路，我們可以坦然無懼的進入隱密處，就是生命樹所在之地。

人准許接近神並享受祂作生命

現在我們能親近神。(雅四 8， 來四 16， 十 19， 22。) 藉著基督的救贖，神已經進到我們的靈裏。我們需要轉向我們的靈，並藉著耶穌的血進入至聖所，在那裏我們能接觸生命樹。今天我們不再在豫期的救贖之下；我們乃在享受已經完成的救贖。這救贖給我們開創了一條又新又活的路進入至聖所。這條路不在伊甸園中，現今乃在我們的靈裏。所以，我們現今可以坦然無懼的接觸這位活神，祂就是生命樹。

肆 問題研討：

- 一、 封閉生命樹之道路的原因和憑藉為何？
- 二、 基督的救贖之死滿足了神何種要求？
- 三、 我們如何經歷並享受基督作生命樹？試分享自己的經歷。