

起初的爱

《圣经》中的爱情故事

艾德里安·艾本斯著

起初的爱

《圣经》中的爱情故事

艾德里安·艾本斯著

Adrian Ebens

Fatheroflove.info
maranathamedia-china.com
adrian@life-matters.org

印制

免费下载有声书

<http://fatheroflove.info/book/view/original-love>

版权归艾德里安·艾本斯所有

目录

1. 起初的爱	4
2. 并不羞耻	9
3. 按照祂的形像所造——上帝神圣的模式	13
4. 女巫及其弟子	19
5. 应许的给予之爱的后裔	27
6. 情欲之爱的暴力后代	32
7. 上帝的忧伤	40
8. 一个蒙福的人	45

1. 起初的爱

在登山宝训中，耶稣触及了男人为之挣扎的几个主要领域。其中之一乃是：

你们听见有话说：“不可奸淫。”（28节）只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。太 5:27-28

对于任何基督徒弟兄来说，这些话似乎会给予其自以为可能拥有的正义感以毁灭性的打击。在此番话中，耶稣碰触了男人被罪奴役的核心问题。对于任何寻求内心清洁的男人来说，这一宣告都会迫使他懊悔地跪下，深觉自己心中需要那位永活的救主。要知道：耶稣从未对妇女动过淫念。铭记此事实，堕落男人的心就仍有希望改变，回归至起初的爱。

当我们想到亚当初次见到夏娃的情景时，大多数男人都会认为亚当会说：“哦，男人（译者注：这两个字的英文发音合在一起即是‘女人’一词的发音）！”然而，这却把一种扭曲的心态植入了《圣经》中。许多男人甚至不敢去思忖伊甸园的情景，唯恐他们堕落的本性会占了上风。欲了解亚当看到夏娃时心中对她的爱，我们只需去阅读《圣经》。

耶和華上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。（23节）那人说：这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为“女人”，因为她是“从男人”身上取出来的。创 2:22-23

请留意二人对视时，亚当所说的话：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为‘女人’，因为她是从‘男人’身上取出来的。”起初之爱的根基不是亚当看到了某些他渴望拥有的美好特质。他看到的乃是

一个从他生命中取出的人；他看到的是一个从他心脏旁出来的人，因此珍视她为第二个自己。正如保罗所清晰表达的：

丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。（29节）从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，（30节）因我们是祂身上的肢体，就是祂的骨祂的肉。弗 5:28-30

故此，我们看到亚当怎样对夏娃说，你是我的骨和肉，第二个亚当也照样对教会说，你是我的骨我的肉。祂爱我们并非因为我们能给予祂什么，乃因我们从祂而出。这是何等的爱啊！

除此之外，若仔细阅读《创世记》第二章，你会发现在女人（用亚当肋骨）被造之前，上帝就已把亚当安置在伊甸园中，并让他管理所有受造之物。当夏娃从他而出时，亚当便把一切都给了她，让他与自己共同管理。我再问一次，他这样做是因为他看到了渴望据为己有并能以控制的人吗？他是在试图用自己的财产来买她吗？不，那不是亚当心中对夏娃所有的爱。亚当心中的爱乃来自上帝，因为上帝就是爱。然而，这是怎样的一种爱呢？这种爱的希腊文是 Agapa，意即给予之爱，一种不依赖于接受者所拥有之任何资质的爱。我们现今所常说的爱在希腊文中是 Eros，而《圣经》从未提及过。Eros 是喜爱美丽、高尚而可爱之物的爱。Eros 是一种渴望占有并享受那些取悦于自己的眼目、情欲与肉体事物的爱。请参阅士 14:2,3，撒下 11:2 中的例证。

当夏娃拿着禁果来到亚当前面时，她便拥有了上帝没有让亚当赋予她的东西。吃过禁果后的夏娃拥有了亚当所没有的特质。她从禁果树那里回来时，头脑

中被一种新的思维方式所充满。撒但以诡诈的言语欺骗了夏娃。撒但对她说时，仿佛她是一个自身拥有美貌的人。撒但没有说她所拥有的是从亚当那里继承而来。他只说她非常漂亮，这些谄媚的话令她忘记了自己美貌的源头。看见女人就想到其美貌，并要从她那里获得什么的思想，乃是撒但所赋予的。

当沉浸在背叛中的夏娃来到丈夫面前时，她身上带有一些奇特又令人兴奋的特质。她对自己有了新认识，她的大胆、自信与野心对亚当也是一种吸引力。这种吸引力既奇怪又迷人。借着吃禁果，亚当不但违背了上帝的律法，还建立了一条新律法——一条会促使其所有子孙指望女人给他们生命的律法。在男人心中会烙下此种感觉：女人是赐生命者，她拥有生命之道。因此，女性崇拜兴起了，男人新奴隶制的标志就是他心中裸体女性的画面。这个画面使大多数男人成为了伊甸园那场交易中的赠品。男人开始渴望女人赋予他生命，而非女人仰望男人赐她生命。在那场交易中，男人的爱悲惨地从给予之爱转变为了情欲之爱。从一种不求利己的给予之爱变成了一种只被自己喜欢的人所吸引的爱。

人很自然会认为这种新的爱对女人来说是一种提升，而实际上对女人则是一种奴役。为要给男人提供养眼之物，为要吸引男人，她必须拥有可以给他的东西。于是，时尚与美容界便应运而生。女人现在致力于向男人展示属于自己的价值。她不知不觉地拒绝了从男人而来的遗传，并以自己的方式去接近男人，而其结果对男女来说都是毫无价值的体验。男人的欲望越来越强，而女人则永远没有安全感。

请留意：亚当对夏娃起初的爱并非基于她本身拥有什么，而是她是从他而出。亚当把所赋予他的一切

都给了夏娃，因为夏娃从他而出，因此是他的一部分。他们也完全理解对彼此的责任。这就是 Agape，给予之爱，起初的爱。

请再注意：确保给予之爱纯洁的唯一方式乃是要确知接受者本身没有什么能激发爱的特质。倘若女人本身拥有了并非来自男人的品质，就会激起情欲之爱，之后女人就必须不断制造最初吸引男人的那种特质，而这必导致死亡。男人里面任何在上帝旨意以外的特质都是暂时的，而基于那种特质或由此而产生的爱决不会长久。在上帝的计划中，女人无需向男人证明她的价值或是否能与之和睦共处。请谨记：亚当已经给出了爱夏娃的理由——她是我骨中的骨，肉中的肉——这就是起初之爱的根基。

正如夏娃从亚当得来的遗产是亚当对她给予之爱的保证一样，基督从祂父那里得来的遗产也是父对子给予之爱的保证，因为我们是照着祂们的形像而造的。父说：

从天上有声音说：“这是我的爱[Agapetos]子，我所喜悦的。” 太 3:17

父对子真有给予之爱的唯一合理方式乃是子所有的皆从父而来。那是确保给予之爱的唯一途径。倘若父注视子，因祂是无所不能或无所不知而爱祂的话，这爱就不是给予之爱，而是情欲之爱了。然而，《圣经》告诉我们上帝把万有都赐给了子，这就表明祂的爱是纯洁的给予之爱，而这也是祂爱我们的爱。我们拥有给予之爱，因为祂先以给予之爱爱了子。

**我们爱 [Agape]，因为上帝先爱 [Agape] 我们。
约一 4:19**

我们若敬拜一位因本身固有的特质才爱我们的上帝，我们也会如此行。我们会变成我们所仰望的样式。

我们若敬拜一位从父获得一切，并在祂父甜美的给予之爱的保证中安息的子，我们也必变为此种爱的形像，像父爱子那样去爱人。

上帝就是给予之爱，在祂里面毫无情欲之爱。

2. 并不羞耻

当涉及到人际关系时，这些统计数字不言自明。许多国家中半数以上的婚姻都以离婚告终，清楚地表明这些人并未在婚姻关系中得到他们所期望的。许多未离婚之人也通常是不幸的，但他们不离婚，乃因他们看不到更好的选择，或害怕做出改变。在人类性亲密的有毒试验中所产生的失望、混乱、沮丧、忿怒与悲伤的浪潮，可以用八十年代吸引青少年时的我的一首歌中的问题来作以总结：

何为爱？

还有人会去爱吗？

在上一章中，我们通过查考亚当初次见到夏娃时的情景而解决了“何为爱”这个问题。当亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉”时，他爱她不是因为她自身拥有什么，而是由于她乃从他而出，拥有认识他、了解其梦想、喜乐、抱负的能力，并要成为一个与他共度人生之旅的伴侣。此种爱的纯洁、无邪与自由可以用以下的话来总结：

当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。创 2:25

“羞耻”一词在希伯来文中有以下几种含义：

- 失望
- 迟延，意即期望未得到满足
- 感到困惑
- 变得乏味，暗指孤独凄凉

亚当和夏娃所经历的乃是我们可望而不可及的。从喜乐、自由、满足、天真与亲密通向失望、混乱与孤寂之路，可以追溯至他们吃了不应取食之禁果的那次交易；那场交易使人从给予之爱堕落到了情欲之爱。

我们应仔细查考这个《圣经》故事，如同搜寻古代宝藏、小心翼翼地拂去时间之沙、探索对人类存在有意义之历史事实的考古学家一样。亚当、夏娃之间的爱是上帝精心构建与培养起来的，以确保他们之间永恒的亲密与幸福。人类始祖的源头拥有此种不致失望的不羞耻之爱的秘诀。请仔细注意以下几点：

- 上帝创造亚当并把他安置在伊甸园中。创 2:7
- 上帝使亚当成为乐园的管家与统治者。创 2:8, 15
- 上帝吩咐亚当关于生命树和分别善恶树的事。创 2:16
- 上帝安排环境，让亚当觉察到需要一个同伴。创 2:20
- 上帝让亚当沉睡（这个词的希伯来文可喻指死亡）。创 2:21
- 上帝取下亚当的一根肋骨，用这根活的肋骨创造了一个女人。创 2:22
- 上帝把女人带到复活的男人身边。创 2:22

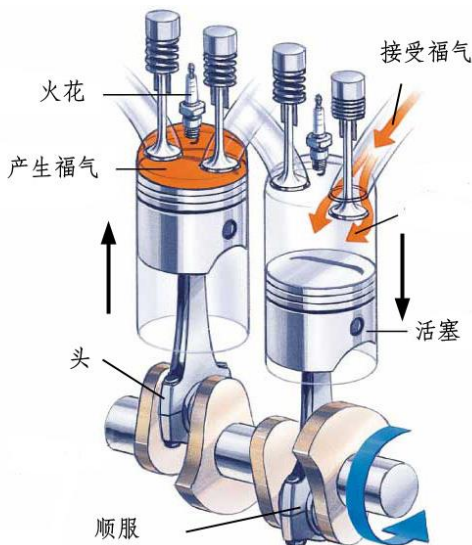
这一顺序对领会始祖起初原有的无羞耻之爱的秘诀至关重要。夏娃所有的一切无不是从上帝那里借着亚当得到的。亚当所独有的主权与统治权被埋葬了，

而他复活时成为了一个拥有从他肋旁而出之伴侣的新人。当亚当沉睡时，满心渴望敞开己心，溢出对能理解他之人的爱。醒来时，他看到了一位能把从上帝那里所得到的一切与之分享的人。知道这一切的亚当便把自己的所有给了那女人。她拥有他的肋骨、他的基因、他的心、他的家、他的园子以及一切。她甚至知道亚当沉睡，把自己的一部分给了她¹。作为回应，女人看到她拥有的并看到她丈夫的眼睛时，内心充满了感激、喜乐与幸福。这个女人活着的每一刻都知道，她所有的一切乃是借着她的丈夫赐给她的。

男女之间的交流可以在如泉源涌出、永不羞耻的永恒之爱中得以维系。这一美妙之爱的秘诀、关键、中心、核心、要点就在一个简单的事实中：知道并铭记你的出身以及你是怎么来的。

只要亚当记得他是被创造并被安置在园中作为领袖与统治者，要照顾、保护，并成为所赐给他之万物的忠心管家，他就必把所赐给他的福惠倾降在他管理之物上。当女人从丈夫那里得到了满满的福气，并以爱的尊重、喜乐的顺服与信任的服从对待他时，

当她表现出对他领导权的信任并尊他为头时，她必如站在井旁的妇人一样，心中洋溢着前所未有的福气。

¹ 亚当的沉睡回响在亚伯拉罕沉睡诞生了以色列国的历史中；耶稣在坟墓中沉睡诞生了教会，也使人想起了父生出宇宙时所付出的代价。

我们或许可以通过双活塞发动机的运作来阐释这种爱。第一个活塞是亚当，因蒙赐下一位从他而出的真正配偶而有的喜乐，点燃并释放了一股祝福的浪潮，把喜乐这一点火燃料传送至第二个活塞腔，与此同时带动曲轴，使第二个活塞向上升，从而激起了爱的回应。从第二个活塞而来的回应使第一个活塞上升，并使活塞腔内充满了喜乐的顺服、尊荣与敬重，以此激发了更多的福气。此种福气的产生与接收的循环便常此不断继续下去。何等美妙的设计啊！这是对宇宙运行的何等美妙的阐述啊！因为我们是按照上帝的形像所造的。创 1:27

我们再次强调这点：此种永恒的爱有赖于每个人知道自己的出身、真实身份，以及他们在上帝创造中的地位。只要亚当记得他是伊甸园的头，需要他照料的一切都是上帝所赐予并仍属于上帝，他就必照料、看守所交付他的，并会持续把他的福气倾降在所有需要他照料之物上，使之成为自己的责任、荣耀与喜乐。只要夏娃记得她的生命来自亚当，她所看到的一切，现与亚当共同管理的一切都是按照上帝的旨意由她的丈夫赋予她的，她就会完成此福气的循环，而他们二人就永不会感到羞耻。

3. 按照祂的形像所造——上帝神圣的模式

上帝说：“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人……”（7节）上帝就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。创 1:26, 27

通过仔细阅读《创世记》第一、二章，我们看到亚当、夏娃之间的关系本应维系在一种给予之爱的永恒运动中。给予之爱发动机的秘诀乃在于每个人都铭记他们从何而来，及其得到了什么。上帝的大爱倾降在亚当身上，又从亚当流到夏娃，然后又在感激中返回至其源头。

《圣经》告诉我们，人类的第一种关系是父上帝和圣子的形像与样式，因为我们是照着祂们的形像造的。我们从此种样式中还可以学到什么？

然而我们只有一位上帝，就是父——万物都本于祂；我们也归于祂——并有一位主，就是耶稣基督——万物都是藉着祂有的；我们也是藉着祂有的。
林前 8:6

父被描述为“万物都本于祂”——所有生命与福惠的源头。子被描述为“万物都是藉着祂有的”——所有生命与福惠的通道。“本于祂”和“藉着祂”之间的区别，对于给予之爱这部发动机的永远运转至关重要。为何如此？子由于承认“万有都本于”父，便长久处于感激父赐给祂一切的状态中。当父视子为从祂而出的一位时，便希望倾福于祂，并赐祂万有，因为此乃父无私之爱的本质——给予。只要父与子之间保持他们“本于祂”和“藉着祂”的身份，这台爱的发动机就会不断涌出祝福的泉源。

此福惠之泉的串联性质体现在以下的话中：

我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；上帝是基督的头。林前 11:3

正如父上帝是基督的头，男人也是女人的头。这是照着祂们的形像创造的关键部分。头这一说法直接与《创世记》对这个词的用法有关。

有河从伊甸流出来，滋润你园子，从那里分为四道（英文为“头”）。创 2:10

上帝的模式称头为福惠之源，因为我们的天父是万福泉源。当福惠传递至圣子时，祂就成为了男人的头，为要倾福与他。男人得到此福气，便得以成为妻子的头，以倾降福气给她。妻子应感激谁呢？她应感激所有参与传递福气给她的：上帝、圣子和她的丈夫。让此福惠之通道始终畅通的关键乃是要找到谁是你的头。你本于谁，应向谁表示感激？故此，很清晰的是：这整个系统有赖于知道你本于谁和藉着谁之间的区别。

若仔细查考《圣经》，你便会看到其中所存在的许多头与顺服的神圣模式。

源头——本于	通道——藉着	出处
父	子	林前 8:6; 11:3; 来 1:1-3
丈夫	妻子	创 3:16; 林前 11:3; 弗 5:25; 彼前 3:1
父亲	母亲	出 20:12; 弗 6:1; 西 3:20
母亲	儿女	提前 2:15
基督	丈夫	林前 11:3

基督	教会	弗 5:25
长老/牧师	信众	彼前 5:2；帖前 5:12, 13
国王/掌权者	国民/公民	罗 13:1-3；彼前 2:13, 14
圣经	牧师/长老	提后 4:2；彼前 5:2

我们越完全遵照此神圣模式而行，就必有越来越多的福气倾降在我们身上及我们的家庭中。例如，当我们孝敬父母时，上帝应许必使我们长寿；当我们本着爱去尊重那些在我们之上的人时，我们就必会因他们所传讲的圣言以及敬虔生活所带来的劝勉而蒙福。

除了通过这个神圣模式流至我们的喜乐、幸福与友谊的直接祝福，我们还能借此通道获得保护的福气。在每种情形中，“藉着”的那一位都要受到保护，并拥有“本于”那位的权威。以孩子能得到的保护为例，我们可以看到：

1. 儿女被母亲保护，
2. 母亲被她的丈夫保护，
3. 丈夫被警察保护，
4. 警察被执政掌权者保护，
5. 执政掌权者乃为上帝所定。

将此模式用在属灵的事上，我们会看到：

1. 父亲受长老或牧师的劝勉，
2. 长老或牧师要顺服上帝的圣言，
3. 上帝的圣言借着诸先知所写，

4. 先知的启示由基督而来，
5. 基督的一切乃从父上帝而来。

我们越处于能反映此神圣模式的位置上，就必得到越多的保护、平安与喜乐。我们可以把此福惠系统描绘成一个推动上帝的灵运行在全宇宙的巨大灌溉系统。每个家庭都要成为一个接力站，把祝福传递下去，再有感恩回流。每个社区、教会与国家也要成为发动机，协助确保此系统中的每个人都被父的给予之爱所充满。

显然，认为上帝和圣子会忘记自己是谁乃是很愚蠢的想法。此泉源的源头决不会停止流淌。《圣经》向我们保证：

因我——耶和華是不改變的。瑪 3:6

耶穌基督昨日、今日、一直到永遠，是一樣的。來 13:8

父与子决不改变。从上帝宝座流出的生命之源也必不至断绝。然而，我们知道此通道曾出现过断裂。罪恶的进入引进了一种要改变此神圣模式之律法的思维过程。这不法的起源乃是由从上帝的给予之爱堕入情欲之爱中的路锡甫开始的。

明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这攻败列国的何竟被砍倒在地上？（13节）你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在上帝众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处。（14节）我要升到高云之上；我要与至上者同等。赛 14:12-14

我们从这些经文中看到了不愿处于神圣模式的保护与照顾之下，而企图像至上者的一位。撒但拒绝接受“他所有的一切都是获得的”这一事实，而想要与上帝平起平坐。起初，撒但只想与在他之上的圣子平

等。他不愿在基督的权利之下，希望能不在基督之下、不通过基督而直接向上帝汇报。鉴于此神圣模式，父便要保护子并为之辩护，并宣告基督乃是维系一切受造之物的一位。基督并未为自己辩解，这一切都是父做的。撒但拒绝父所发出要敬拜并尊荣圣子的命令，并进而想要与至上者同等。

撒但想要被视为像至高者的这一愿望，使他编造了一个谎言，即对我们始祖所说的：“你们便如上帝”和“你们不一定死”。路锡甫起初被造时乃是擎光者。上帝赋予他的比赋予任何其他受造之物的都多（结28:14）。当路锡甫看到所赋予他的这一切时，却莫名其妙地忘记了这一切确实是被赐予的，也忘记自己得到了何等大的福气。路锡甫所拥有的一切都应归功于上帝的圣子，即出于父的旨意创造祂的那位。倘若路锡甫不断地感激圣子，并以子为榜样（圣子活出了本着爱去降服、顺从并感激父的人生），他就决不会从神圣的模式堕入罪中。罪的根源乃是忘记自己的身份，忘记我们的一切都是本着父上帝的旨意、借着上帝儿子的手赐下的。

我们若不明白圣父与圣子之间“本于”和“藉着”的关系，那神圣的模式在我们思想中就会断开，我们也就不再成为福惠通道的一部分了。铭记这一原则乃是至关重要的：

我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。林后 3:18

作为受造物，我们很自然地会变成我们视为神圣的形像。我们对上帝的认知决定我们会成为怎样的人。撒但引入人间一种概念，使人相信我们可以像上帝，并非在品德上，而是在能力、知识与生命上。给予之

爱的保证就在于知道上帝儿子所拥有的一切乃是从父而来的。正如我们之前所讨论过的，任何认为圣子本身拥有吸引天父之独立特质的想法，都会毁掉上帝是唯一、恒久的给予之爱的真理。人若认为上帝是被某些内在强大的事物所吸引，则上帝所固有的也是情欲之爱，上帝也是喜爱美丽、有能力与宏伟事物的上帝了。

当我们明白上帝儿子的一切乃是得来的，并且圣子本身没有任何让父使祂与自己同等的特质之时，我们便能确保给予之爱的原则不会从我们的思想中消失。知道上帝儿子的身份乃是留在给予之爱泉源通道中的秘诀。正如基督所说：

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。” 约 14:6

人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。 约一 5:12

夫妻能留在给予之爱这部发动机关系中的秘诀乃是尊父为万物之本，以及我们是藉着主耶稣而有的（林前 8:6）。当把此种神圣模式铭记在心时，我们就会在人类范围内变成祂们关系的形像，正如上帝说我们起初是照着上帝的形像所造的一样。

从我们所处人类历史长河的位置来看，我们可以选择如此行的这种想法固然很好，但当我们知道人类堕落是何等可怕之时，这种选择就是不可能的了。蛇对夏娃所说我们可以像上帝与我们不一定死的承诺，给人类带来了可怕的后果。

4. 女巫及其弟子

当我们查考存在于伊甸园的起初之爱时，我们发现现在亚当、夏娃里有一台永恒之爱的发动机，旨在流向所应许之全地上的人。福惠从亚当倾降给夏娃，感恩之心从夏娃返回至亚当，就会源源不断地为此二人提供爱的燃料。牢记头与顺从的源头能始终提醒他们：我们所有的都是来自满有恩典之上帝的给予之爱。

《圣经》并未说明此种爱的运行在美丽的伊甸园中持续多久，但可悲的是，所发生的一些事使这台发动机渐渐停止了。我们要仔细查考这些事件，思考起初之爱是如何破碎并被堕落的情欲之爱所取代的。

不知何故，夏娃发现自己已站在禁果树下思考上帝不让他们吃其上果子的缘由。从一条蛇发出的人声引起了她的好奇与注意，她被惊呆了。

蛇对女人说：“上帝岂是真说不许你吃园中所有树上的果子吗？”创 3:1

夏娃很清楚：上帝把一切赐给了她丈夫，并且她所有的一切都是上帝借着祂赋予她的。这个有关上帝直接命令的问题乃是设法在女人心中植入对事实的怀疑。质疑上帝的话对夏娃来说乃是新事，她与蛇的对话每持续一刻，就会离她在上帝创造中的地位远离一些。为上帝辩护的引诱乃是离开福惠通道的邀请；这个问题乃是在邀请她自己处理问题，让她忘记她不应在没有丈夫的保护之下与任何未知的外界提问者说话。这一点就应足以让她一言不发地走开。

我们得到一条线索，即夏娃在其回答中并不是完全放松的。当我们经历恐惧或处于压力之下时，我们

有时会夸大其词，好像额外的防御工事能避免那个建议进入我们心中一样。

女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”创 3:2-3

然而，实际上上帝对她丈夫所说、又指教她的是什么呢？

只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”创 2:17

上帝说，你吃的日子必定死，而处于焦虑中的夏娃却加上摸了果子必定死。这正是撒但出击的完美时机。当撒但把果子放在夏娃手中之际，她正面临着一个明显的证据：她正在摸那果子，而实际上她并没有死。从她自己口中说出了撒但需要用以证明上帝在说谎的明证。

夏娃无需那位命定给她的保护者就能独自处理好这一情况的自信，领她到了一个在她看来上帝没有说实话的地步。夏娃为上帝辩护的欲望为撒但开了一条使她怀疑上帝的路。多么狡猾的敌人啊！他的论据多么有吸引力啊！

夏娃不知道自己在与邪灵对话。不止是邪灵，而是一切邪灵之父！我们或许会争辩说，女人不知道自己遭遇了什么，但她应该知道她不应自信地行事，而应跑进那赋予她一切、上帝赐给她要做她属灵的保护者与盾牌之男人的怀抱。

鉴于女人正面临着上帝不值得信靠之无可辩驳的证据，撒但便在其战争中猛击给予之爱，把情欲之爱于无上的地位。

蛇对女人说：“你们不一定死；（5节）因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”创 3:4-5

“你们不一定死”这句话包含致命、有毒的异端种子：我们的生命并非依靠上帝，而有赖于我们固有的某些特质。此外，我能在自然界中获取提升我的生命、能力与自我的事物，而我们所得到的这些可怜的混合物足以彻底切断我们与创造主的联系。若接受这一谎言，就必扼杀女人感激男人的天性（因为她乃从他而出，从他得到生命。）其次，她将不必再对所赋予她的自然界而感恩，因为她自己已经借着她的“勇气”和努力找到了提升自己为女神之真实身份的事物。她不会再服从“男人支配与控制”的参政权，她已经找到了另一个通神的途径，而那途径是借着她自己，那途径是承认“有善心”之蛇的智慧向她显明的她的内在神性。

蛇的话起了作用，因为她突然在禁果上看到了些什么。

于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。创 3:6

蛇的种子使她看那棵树本是好的，“悦人的眼目”。她被那棵树固有的特质所吸引，认为它能赋予她更多的价值，而当她吃其上的果子之时，便坚定了她要接受这个与上帝所言相反的现实之新看法的决心。

以免我们错过在此刚刚发生的事情，让我们再仔细过一遍。夏娃在跟一个邪灵对话。当她吃禁果，决定赞成邪灵对她所说的话时，她就是在邀请他来控制她的思想。故此，当她靠近亚当时，乃是被魔鬼附身

的。更糟糕的是，她带来了邪灵应许要赐下像上帝的带有魔力的信息，并显然使我们的第一任母亲变成了女巫。

当女人从禁果树那里返回时，乃是处于撒但的控制之下。她现在不是以一个顺服妻子的身份来到她丈夫身边，而是作为一个新宗教的教师。当亚当站在夏娃面前时，我们仿佛看到了历世历代站在如特尔斐（Delphi，即古希腊最著名的宗教圣殿之一）和其他承诺告知将来命运之女祭司面前的男人。当亚当看到他骨中的骨、肉中的肉的妻子时，他乃是在与一个不再承认他为主、为恩人的灵接触。她已经找到了另一位灵魂伴侣，另一位曾应许她无需向任何人臣服就能得到心所向之事的教师。她无需受教，乃要教导人；无需顺服，乃要让人向她臣服。这个现已被黑暗势力所统治的女性的灵，将成为路锡甫说服亚当成为其弟子的诱人媒介。

从夏娃飘进亚当心中的不是感恩的灵，而是另一个灵，一个焦躁不安与易兴奋的灵，一个色情与令人陶醉的灵，一个有魅力与迷惑性的灵。当亚当看到她时，她正在向他传递取悦于他的视觉信号和外激素，她利用自己的身体为吸引的工具，把亚当带进她内在新“神形”的奴役之下。亚当听到蛇或表现为其爱妻之女巫迷人的呼唤声，却不知她已被吸血鬼的灵所附；那吸血鬼想以亚当的尸体为食、并从其骨灰中生出一个宁录的形像。亚当最好能铭记以下的话：

因为诫命是灯，法则（或译：指教）是光，训诲的责备是生命的道，（24节）能保你远离恶妇，远离外女谄媚的舌头。（25节）你心中不要恋慕她的美色，也不要被她眼皮勾引。（26节）因

为，妓女能使人只剩一块饼；淫妇猎取人宝贵的生命。箴 6:23-26

亚当通过女巫为媒介与蛇角力。路锡甫借着她施用魔力，试图吸引他至一个新宗教。她手中应许的是生命，但在亚当心中，他知道那是死亡。

智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。
(17节) 她离弃幼年的配偶，忘了上帝的盟约。
(18节) 她的家陷入死地；她的路偏向阴间。箴 2:16-18

亚当并未意识到他的妻子已死去，那个亲切、顺服、通过她的丈夫对上帝充满感恩之心的女人，已死在分别善恶树那里了。作为这个女人的儿子，我为她悲哀。我所爱的可怜的母亲，在分别善恶树那里被谋杀，并被地狱般的恶灵所取代。更糟糕的是，夏娃心中所存的甜美、顺服的灵实际上乃是基督的灵。在吃禁果这一举动中，她把基督钉在了十字架上，因此，基督就成为了创始以来被杀的羔羊。

亚当是否妄想他吃了禁果或许就能进入黑暗之地去拯救他可怜的妻子呢？当亚当与魔鬼开战并攻击他时，他也会感到很安全吗？当我想到我们的父亲亚当以及他所面对的创伤时，我的心为他忧伤，我想叫住他，说：“父亲，请不要犯罪，背叛我们给予之爱的父！”哎，他却无法听到，吃了禁果。

新世界秩序得以建立起来；亚当将成为女人的奴隶。女人要成为教师，他要成为学生或徒弟。现在，男人的部分心理会指望从女人那里得生命，然而，由于他也吃了禁果，因此也会拥有决定不再被她或任何人辖制的感觉。他们如今都要陷入两性之争中，既要

享受，又欲控制。当我们相信对方有某种固有的能力时，人生就会陷入占有并掌控吸引我们之物的争战中。

纯真无邪之起初之爱的发动机（头倾降祝福，传送者发出感恩），被彼此吸引与排斥的游戏所代替了。这是一个异性可能相吸的新世界。此新宗教教导：每个人生来都是不朽的，我们可以通过与另一位不朽之存在的结合来提升我们固有的能力。此种新情爱形式的秘诀乃是吸引那位能使你提升的配偶，但却决不允许被其控制。男女亲近的新体验是一种夹杂着谨慎操纵的诱惑，是一个展示肉体却掩饰内心的过程。神圣之爱（在感激与尊重中无限循环）的美妙体验，被彼此吸引与控制的新现实所代替了；短暂的享乐让位于空虚甚至令人憎恶的感觉。²这颗新心的欲望常常寻求，却得不到满足。男女之间的新关系不再是把基督的精神传播至全世界的爱的循环，而是一种带磁性的吸力，像邪恶的黑洞一样吞噬一切所经之物。给予之爱发动机的精神乃是发动机中的所有元素知道他们所有的都是被赋予的，因为上帝是给予之爱，祂必供应我们所需。相反，情欲之爱的发动机必须自己寻求并占为己有，因此决不会知足或满足。

认为夏娃是一个被魔鬼附身的女巫，在某种程度上说来实是一个令人震惊的想法。这对亚当来说莫不如此；亚当看到夏娃时，必定在某种程度上觉得像她这样美丽、娇柔的人决不能像她建议的那样邪恶。当今之人也容易认为夏娃所做的是件小事。毫无疑问，夏娃是被欺骗的，也不明白发生在她身上的事，然而，这只能让她被撒但利用，成为导致亚当堕落的更致命的工具。这是否意味着男人应把人的堕落归咎于女人呢？当然不是，人类的命运起初乃在他的手中。作为

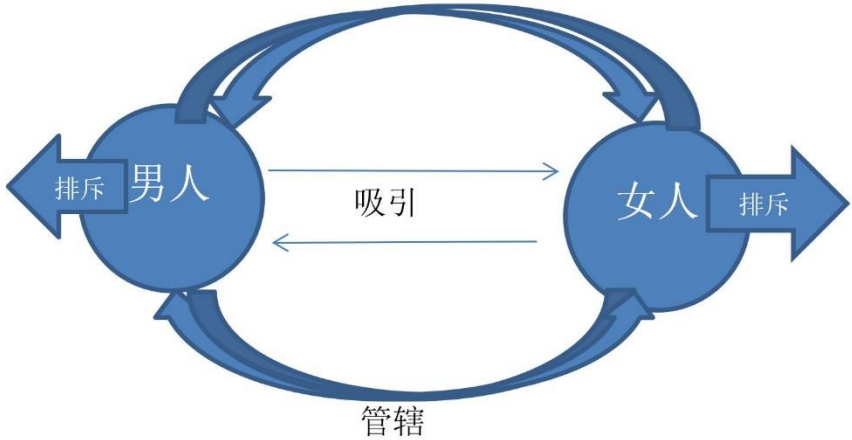
---

²这方面的例证，请参阅撒下 13:10-15。暗嫩在情欲中强奸了他的妹妹，之后便恨恶她。

人类大家庭的头，是他做出了这一毁灭性的决定。头意味着亚当要为人类的堕落负责，但为了彻底明白男人

情欲之爱的发动机 统治

和女人之间发生的问题，我们需要尽量明白起初所发生的事，以及我们是如何从起初之爱中堕落的。

经上记着说：“心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见”（雅 1:8）。男人的心怀二意表现在他感觉既是女人的主宰又是她的奴隶上。他渴望从她那里获得珍贵的宝物、期望她满足他的需要，而与此同时又希望支配并控制她。此种心怀二意导致男人无法明白上帝要吸引他回归给予之爱的计划，也就是要给他祝福妻子的愿望，与得到她的尊重与尊他为头的希望。作为新宗教的女祭司，女人希望让男人成为自

己的跟班，而与此同时感到既迷恋又惧怕他的力量与好斗的性情。

这样说一点都不过分：两个企图彼此吸引、同时又想互相支配的人，只能自我毁灭。消费主义与支配的原则无法握住永恒，因为他们所固有的乃是毁灭。若不引入一个新的后裔（译者注：“后裔”与“种子”的英文为一个单词，即 seed），则拥有彼此吸引与排斥的情欲之爱发动机的堕落人类的经验，必早已在伊甸园结束——它的真空力会致使它内爆。虽然罪的进入已驱逐了基督的精神，但所应许之女人后裔的死却为亚当的余民开了一扇门，使之得以归回给予之爱的国度。

5. 应许的给予之爱的后裔

当我想到鸟类的迁徙，譬如依靠本能从北极圈飞到美国南部各州以躲避北极严寒冬天的加拿大鸿雁时，令我惊叹不已。我们的天父赋予鸿雁一种本能，使它能够以惊人的准确性飞行数千英里，以使此物种得以生存下去。你能想象倘若这些鸿雁体内的方向感驱使它们去到北极时的情形吗？那将是何等的毁灭啊！在极短的时间内，整个雁群都必灭绝。

可悲的是，这正阐明了始祖接受蛇的谎言，开始相信其生命本属于自己之时，发生在人类身上的事情。他们的心不再自然倾向于感激并爱上帝，而是培养出了一种要升到北方、与至上者同等的自然欲望（请参阅赛 14:12-14）。“你们便如上帝”这一谎言彻底改变了人类的方向感，让他们飞向了北方，而非飞向南方以获平安。

一度美妙的给予之爱的双活塞发动机，在新刺激与动力的推动下，从倾降友善、忍耐与感恩之泉的发动机，变成了一个喷出大量取悦自己的自私、管辖、欺骗、谎言与仇恨之臭气熏天的下水道。

一颗毒种业已植入夏娃心中，之后她被撒但迷惑利用，把那颗种子再种入了亚当心中。那颗种子一在他圣洁的心中扎根，给予之爱发动机的蓝图就被毁坏了，旨在在亚当子孙心中复制此给予之爱发动机的遗传律，现已接受了情欲之爱的蓝图，使他们的心飞向北方，设法成神，而非飞向南方，顺服地敬拜真神上帝，即一切生命与福惠的赐予者。

这颗小小的种子业已深深扎根于人类心灵深处。上帝不能让亚当沉睡，把种子取出。这不是机械方面的毛病，而是属灵方面的问题。上帝只有一个能取出那颗种子并将之毁灭的方法；唯有一种方法能让上帝进入人心并重启给予之爱的发动机。在创 3:15,16 中，论到撒但，上帝如此说：

我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。（16 节）又对女人说：我必多多加增你怀胎的苦楚；你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你。创 3:15-16

这是一个极具风险的大胆计划。将有一子降生，亚当与夏娃的后裔要在魔鬼的属地与之交战，并消灭深藏在人心中情欲之爱的毒种。在这场战争中，撒但要伤祂的脚跟，但祂终必毁灭撒但，并为人类预备一条逃生之路。此后裔的应许代代相传，被反复提说。上帝曾应许亚伯拉罕，那后裔必出自他的世系，并且地上的万族必因他得福（创 12：1-3）。论到此应许，保罗在新约圣经中如此说：

所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说“众子孙”，指着许多人，乃是说“你那一个子孙”，指着一个人，就是基督。加 3:16

那要来的后裔就是基督。祂将带着给予之爱的发动机，降生在载有情欲之爱发动机的人间。当蛇的后裔试图消灭女人的后裔，阻止祂毁灭人心中情欲之爱的发动机时，这场战争势必异常激烈。故此，当基督接近人心中情欲之爱国度的大本营时，祂如此向父呼求：

祂就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。” 太 26:39

论到这场将至的善恶之争，先知以赛亚论到祂如此说：

许多人因祂（原文是你）惊奇；祂的面貌比别人憔悴；祂的形容比世人枯槁。赛 52:14

在这场心灵之战中，上帝的儿子将获得成为人类一员进入此战场的权利。祂将取出带有毒种的本性，并将之消灭。通过给予之爱的原则，上帝的儿子要为人预备一条道路，让我们恨恶那颗毒种。由于基督必是亚当的后裔，故此，上帝就能把恨恶撒但的种子放在亚当、夏娃的心中。

基督一旦降世，并以阻挡情欲之爱发动机转动的生命开辟出一条窄路，祂就必能把那颗毒种送进坟墓并毁灭之。

惟独见那成为比天使小一点的耶稣（或译：惟独见耶稣暂时比天使小）；因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因着上帝的恩，为人人尝了死味。来 2:9

儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。来 2:14

基督既消灭了蛇的种子，就能在祂为我们走过的那条窄路上赐予我们希望。我们若能跟随祂的脚踪而行，就也能抵挡那毒种，因为我们因信继承了第二位亚当（林前 15:45）的种子。给予之爱的宝贵源泉又能重新在男女心中流淌了。多么奇妙的计划、何等奇

妙的爱啊！上帝竟然赋予祂儿子一个如此危险的使命，好使我们有机会在流自上帝宝座给予之爱的涌流中重获新生。

回到创 3:15 中，我们注意到：上帝增加了女人生产苦楚的程度。这象征着双方后裔争战的惨烈。亚当情欲之爱的发动机会传至其子嗣，而女人所承受的痛苦则要表明女人的后裔与蛇的后裔之间的战争。基督必赐给每个孩子一定程度的亮光，让他们去恨恶蛇的后裔。然而，蛇的后裔要成为默认的新起点，尽其所能地去消灭来自基督的新后裔。每个新生儿的诞生都在提醒我们基督战胜蛇的后裔与让人得生在光明国度而有的大斗争。故此，在每个降生的新生儿中，我们都能看到这一真理：

因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。加 5:17

创 3:16 的最后部分暗示了因女人后裔所产生的复原。人对这句话的自然反应是负面的，但这一反应只是我们所继承的情欲之爱的后果。

“你必恋慕你丈夫；你丈夫必管辖你。”

对女巫、她的女儿及其倒霉的徒弟们来说，这一声明乃是一项必须不惜一切代价去予以反击的宣战。然而，对于那些行在基督所铺设之窄路上的人来说，这句话乃是夫妻间给予之爱的发动机得以复原的美好应许。妻子心中对丈夫的渴望是给予之爱的觉醒，承认她所有的一切都是借着他而有的。丈夫头的地位乃是一种提醒，提醒他女人是从他而出，有权享有他的爱与保护。恋慕与管辖是传递给予之爱应许的两个活塞，使我们恢复流自上帝宝座之甘泉的形像。女人心中的此种恋慕正是基督的精神，是基督对厚赐万物给

祂之天父的恋慕。此种恋慕设置了正确的导航系统，使我们能怀着感恩的心向南迁徙至赐生命者脚前，允许祂从北方统治我们。创 3:16 传达了恢复神圣模式的应许。

6. 情欲之爱的暴力后代

撒但在设法攻击所应许之后裔上并未浪费半点时间。他让情欲之爱的发动机开始运行，释放出暴力与毁灭的浪潮。

耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。創 6:5

让我们回顾一下人类堕落的步骤，看蛇的话所概括的情欲之爱的原则是如何迅速促成了一个必须用洪水来洁净之世界的。

我们记得，当被撒但附身的夏娃拿着禁果来到亚当前面时，她乃是一位信使。撒但企图利用夏娃把亚当吸引至他情欲之爱的国度中。她设法让他站在她这边，做她的徒弟。夏娃现已进入一个新的国度，视亚当为能辅佐她、无论发生何事都站在她身边的势力。她试图以美貌吸引他，把那致命的果子呈献在他面前，仿佛一件值得他拥有的宝物一般。这个果子承载着一个新世界的应许，而他就是这个自我世界的主宰。作为信使，夏娃成为了通向这个新存在的通道。禁果所带来的最初的兴奋，加上进入禁地的冒险，迅即被空虚与不满足的欲望所替代。这就是他们前所未有的赤裸与羞耻。夏娃感受到了亚当的失望，她也很失望，因为她的丈夫既不满足又不感恩，反而冷漠、灰心，甚至有点懊恼。

请注意：此种导致失望之应许的过程在男女关系间不断地上演着。裸体女性承诺让男性兴奋并给他一

个梦幻的世界。³这种占有和享受女人的深层欲望乃是亚当占有并享受分别善恶树果子之欲望的自然延伸。

请谨记：承诺赐人内在能力的蛇的谎言，使亚当不再视夏娃为从己而出的一位，而视之为可借以达到自己神性的能力。为吸引女人，他就要展示其能力，给她留下深刻的印象。这就是彼此吸引的过程。当然，女人无法提供成为神的经验。那时的感觉转瞬即逝，这个人依然是个凡人，甚至比以前更不满足。对于大多数男人来说，这就成为了一个可悲的循环。在他的内心深处，裸体女性应许要赐他生命、神性与神的地位，之后却因无法带来持久的效果而导致空虚感，有时还会有沮丧感。态度改变了，男人变得更爱发号施令，希望女人能带来他所渴望的持久体验。女人无法取悦她的丈夫，便导致她或者陷入冷酷的绝望，或者因男人不断⁴对性的索取与沉迷而感到愤怒和厌恶。因此，相互排斥便结束了这个循环。卧室的争论大多直接源于伊甸园中的禁果和那个迷人的裸体女人所承诺的神性。

情欲之爱的循环：

1. 吸引
2. 期望
3. 占有

---

³ 这一事实在许多异教中已经仪式化，并在虚构小说《达芬奇密码》中广为流传。

⁴ 希伯来《塔木德》中的（《史特朗经文汇编》H8548 词条）。请参阅赛 52:5 “我的名整天受亵渎。”（译者注：文中的不断在此译为：整天）

4. 失望

5. 排斥

情欲之爱的核心思想是相信拥有看似美丽、可爱与美味的事物就会满足我们的需要。这是注定要失败与毁灭的，因为起初之爱的故事表明我们不是如此被造的，我们本身没有任何能够带来持久满足的特质。

从禁果树那里产生的情欲之爱的循环扩展至了男女关系的历史中。

上帝的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。创 6:2

你若仔细观察这节经文，就会发现它与夏娃和禁果的事有许多相似之处。

情欲之爱的过程	创 3:6-10 情欲之爱的起源	创 6:2-5 表现在婚姻关系中遗传的情欲之爱
1. 吸引 (Vidi)	当 女 人 见 (H7200) ⁵	上帝的儿子们看见 (H7200)
2. 期望 (Veni)	那棵树的果子好 (H2896) 作食物	人的女子美貌 (H2896)

⁵ 括号中的数字来自《史特朗经文汇编》。

3. 占有(Vici) ⁶	就 摘 下 (H3947) 果子 来吃了	就随意挑选, 娶 (H3947) 来为 妻
4. 失望	(7 节) ……才 知道自己是赤身 露体	(4 节) 交合生 子, 那就是上古 英武有名的人 (直译为: 生下 暴君) ⁷
5. 排斥	(8 节) 那人和 他妻子…藏在园 里的树木中(12 节)…你所赐给 我…的女人	(5 节) 人在地 上罪恶很大, 终 日所思想的尽都 是恶

创 3:6 中的“见”、“好”、“摘下”，与创 6:2 中的“看见”、“美貌”、“娶”是同一个词。情欲之爱的根本原则乃是看到美好的事物就要据为己有。上帝的儿子们如他们的第一位母亲一样被诱惑了。他们看到女子美貌，适于做肉体的食物，便娶来，占有、吞食。每当男人贪恋女人时，都是站在禁果树下采摘蛇给他的禁果。每当男人贪恋女人之时，都是被这个谎言所诱惑：女人有能力给他生命，并在物质世界中提升他的地位。

应该显而易见的是：这些美貌的女子不是只端坐家中，相信上帝会把合适的男人带到她们身边。她们突出可兹利用的每一条曲线与特征，来影响男人娶她

⁶ 尤利乌斯·凯撒的改编版：“我来，我看见，我征服”。

<http://en.wikipedia.org/wiki/Veni,vidi,vici>. 以夏娃为例，她看见那果子，并走过去要占有之。

⁷ 暴力孩童的表现暗指婚姻冲突与动荡。

们。每当女人在镜子前看自己并自问：“我长得漂亮吗？我穿这身衣服会有回头率吗？”之时，都是在禁树下从蛇那里取食禁果。每当女人渴望男人看到其美貌时，就必尝到情欲之爱的苦果。

男女之间的轻浮游戏（看见并指望从对方得到什么）就必开启吸引、空虚与排斥的情欲之爱的循环。

男女之间建立起的负面情绪成为了下一代的种子。他们成长过程中没有其一切所有均来自父母与设法孝敬并取悦他们的认识，反而去寻求肉体的食物并拿来取食，去演绎通过裸体女性来寻求神之地位的整个过程。《圣经》在论到拥有此种关系的子女时，曾发表过以下重要言论：

那时候有伟人在地上，后来上帝的儿子们和人的女子们交合生子；那就是上古英武有名的人。创6:4

“英武”一词意为“大能的，勇士和暴君”。那些因其美貌才选择那些女子之人的儿子乃是在重演伊甸园的一幕，并在情欲之爱的原则上建立其关系，寻求能取悦并提高自我的事物。在仅仅几代人的时间里，这个原则就把世界变成了一个充满暴力与邪恶之地。他们所思想的尽都是恶。

尽管上帝的儿子们可能拥有基督甜美的灵，但他们却选择了不同的路。当他们因女子美貌而做出选择时，就表明他们心中充满了情欲之爱，而非给予之爱，表明他们拒绝了基督的精神。他们不是在说：“这是我骨中的骨，肉中的肉”，而是说：“哦！男人！”（译者注：这两个字的发音连起来即是“女人”）。当女人试图变得漂亮并吸引男人时，他们也是选择了情欲之爱，而非给予之爱。他们也拒绝了基督的精神。

任何建立在此根基上的关系都经不起时间的考验，其结果必定是恶果。

倘若人是通过此种过程而结婚的，并且承认肉体的吸引是形成这段关系的核心，结果会如何呢？请看上帝的儿子，祂是被爱、被重视的，因为祂是从上帝出来的（约 17:8）。当我们看到祂的真实身份时，就能变成祂的形像，学会给予之爱。对于大多数人来说，几十年来我们一直带着错误的思想度日，并试图从配偶身上索取。这种想法不会瞬间消失。改变的关键在于真正认识上帝的儿子是谁。祂是给予之爱的房角石，因为祂蒙赐予万有。当我们日复一日默想祂并看到祂的温柔、顺服的灵、常在父的照料下安息之时，我们就必像祂。我们越仰望祂，就必越像祂，并祈求祂的灵来掌管我们的内心。当我们意识到祂为重新赐给我们祂给予之爱的精神而甘愿付出的代价之时，我们就必充满感恩之心。当我们意识到父甘愿因此目的而赐下祂的儿子时，我们的心必能开始体会给予之爱的真真谛。约一 4:8-10

我若已经错误地开始了一段关系却仍未结婚，结果会如何呢？我们将在后几章中解决这个问题，但简洁的回答乃是：要仰望上帝的儿子，并为据为己有的渴望而悔改。这只会带来空虚、忧愁与暴力。

此时，或许有些人会想：“你是在说人不应享受性体验吗？”很明显，上帝赐下性的恩赐乃是要在合宜之处享受的。我们所强调的问题是男女心中享受的动机及其象征意义。我们在此所要表明的是：建立在寻求个人野心与欲望之基础上的性接触，势必结出使心灵痛苦的果子。

根植在男女心中的情欲之爱的种子并不会限制他们的关系。何时人觉察到另一种能力的存在，它就会

成为一个自然的过程。当然，凡事都可以在情欲之爱的国度中成为一种能力。偷食禁果的经历使自然界中的任何事物都能成为提升自我的潜在能力。他人所拥有的事物成为了吸引人的宝藏。别人的配偶可能轻易会变为吸引力的源头。在情欲之爱的世界中，这一切都变成自然而然的了。唯一要问的问题就是：我可能靠直接力或巧妙的操控来占有这种能力吗？这就使人的思想尽都是恶。我们不视这个世界为从给予之爱的父和祂的儿子而来的恩赐，万物反而成为了旨在成为神而去争取并占有的财富。

可悲的是，由于情欲之爱有赖于眼所能见的，那位创造人类的人眼所不能见之上帝就从他们心中渐渐淡出了。上帝必须以自然界中人眼所能见的方式存在。人类因堕落已处于撒但的影响之下，因此，人对上帝的态度就会与撒但对上帝的看法相似。他的愿望只是想在一切的能力与荣耀上成为上帝（赛 14:12-14）。在情欲之爱的国度中，获取与拥有上帝独有的能力将成为人最痴迷的事情之一。为了得到上帝的神能而赢得祂帮助的过程，就成为了所有人造宗教的核心。真正认识真神上帝并不重要，唯一要紧的是自然界中所认为的能力。这就使人为了追求拥有他们视为神的事物而去崇拜各种事物。

因为，他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。罗 1:21-23

男人把禁果与女信使结合在一起，建立了许多崇拜自然界，尤其是女性主义的宗教体系。对许多人来说，性体验成为了通向神的途径，因此，男人开始不

仅对女人，而且还对男人和其他受造物以及任何被视为有能力之物情欲大发。这都是情欲之爱原则的自然延伸。向上帝祈祷的过程也俨然成为了单纯祈求占有的过程。

你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？（2节）你们贪恋，还是得不着；你们杀害嫉妒，又斗殴争战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。（3节）你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。（4节）你们这些淫乱的人（原文是淫妇）哪，岂不知与世俗为友[Eros，即情欲之爱]就是与上帝 [Agape，即给予之爱]⁸为敌吗？所以凡想要与世俗为友[Eros]的，就是与上帝为[Agape]敌了。雅 4:1-4

通过自然界来寻求能力以及对真神上帝知识的滥用，激发了导致全世界被洪水毁灭的暴力和堕落。他们在情欲之爱的洪流中溺亡了。女人的后裔将对此悲剧作何反应呢？

---

⁸ 世界指情欲之爱的驱动原则使人与给予的上帝作对，因为给予乃是上帝的本性。

7. 上帝的忧伤

耶和華就後悔造人在地上，心中忧伤。创 6:6

从上帝的宝座中每时每刻都会流出赐给全地生命的慈爱之恩与能力的洪流。雄伟的山丘上覆盖着各种颜色与气味的树木、花卉和植物，为人类的家园提供了一个生动的背景。美味的水果，可口的蔬菜，上千种不同的美味佳肴摆在人的餐桌上。数百万颗心随着从不朽之上帝那里流出的生命脉搏一起跳动着。上帝的喜乐乃是给予，然而自从人类堕落以来，再也没有了感恩的回应与由衷的感激。就连那些主持谢饭祷告之人的祷告词也都只是敬虔的仪式，好像在尽力使代祷者与听的人相信他们真地很感恩，而实际上他们只是看看，拿起来，并占有。

他们称之为可怕的二人组。当父母的小宝贝第一次皱着眉头说“不”的时候，他们经历了痛苦与震惊！此种反抗与愚蠢竟存在于一个孩子心中！一位母亲和她蹒跚学步的孩子在购物，孩子看到他喜欢的东西，就本能地伸出手去要占有它。情欲之爱的种子正在结出毒果。母亲走了过去，希望这个请求会消失。一声绝望的哀号，戏剧正式上演了。两种意志正在斗争。孩子伸出手，开始从架子上往下拿东西。母亲可以选择提供一些东西让孩子平静下来，或者尽力忍受孩子尖叫、哭泣和所有可能策略的闹剧。在此期间，几乎父母的所有教导都会遭到反对与抵制。这是原始的人性。对大多数人来说，年龄只能让我们更狡猾，在看、拿、占有上更有计划而已。

这可怕的二人组只是青春期混乱的前兆。在青春期，战场将变得更加复杂，但反抗仍是一样的。有时，父母会因悲伤而感到颓丧。那有关他们抚育、爱护和照料的许多宝贵的快乐回忆突然显得毫无意义；相

反，那段回忆通常会作为一种恐吓策略扔回给你。由此产生的悲伤促使许多父母展开斗争，下定决心要粉碎这个反对派。母亲常常恳求父亲在面对不断的挑衅、忘恩负义和不尊重时，不要大发雷霆。有些家长为了安抚任性的孩子，给他们买越来越多的东西，但其满意度却每况愈下，而要求却持续增加。这就是女巫和她的徒弟所结出的果实。

我们要等到能从上帝宝座那里看事物，目睹全人类都被情欲之爱的精神所灌输、试图抓住并追求获得上帝本着祂给予之爱要白白赐给我们的东西时，才能体会到祂的忧伤吗？对属灵现实枯萎的心灵，几乎没有能力感知到祂的存在。唯有那应许之后裔的余烬在人的良心深处细声低语道：这一切都是充满给予之爱的心要白白赐给你的。

我们每重演一次伊甸园情欲之爱的情形，就会越少认识到自己是一个爱的接受者。人为自己争取得越多，感恩之心就越少，给予的也会越来越少。把吸引变为失望的情欲之爱的每次循环，都会产生更强烈的占有欲，来削弱其失望感。因此，我们目睹了上瘾的诞生，参与到应许你极乐却给你留下空虚与沮丧感的过程中。瘾完美地反映了情欲之爱完全掌控人的情形。

相反，给予之爱的简单原则如下所述：

你们白白地得来，也要白白地舍去。太 10:8

这是一个既简单又有能力的原则。你意识到自己得到的越多就会越愿意分享。唯有感受到自己蒙福的人，才能造福他人；唯有生活在感恩状态中的人，才能真正给人一种丰盛与充实的感觉。正如诗人所宣告：

在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。（6节）我一生一世必有恩惠慈爱随着我；我且要住在耶和华的殿中，直到永远。诗 23:5-6

感恩使福杯满溢，惠及他人，这一过程一旦开始，就能影响并触动数百万人。这就是为祝福地上所有家庭而设计的给予之爱的发动机。亚当和夏娃要成为充满感恩的伟大起初之爱的脉搏，以巨大的浪潮涌向其所有后嗣子孙。然而，如今情欲之爱的发动机掌权了，人类一度充满生机的生命变成了渴望占有的失望荒漠。

上帝俯瞰全地，要寻找能回应给予之爱种子的人，当似乎所有人均已沦丧之时，有一个人做出了回应。

唯有挪亚在耶和華面前蒙恩。创 6:8

我很喜欢这节经文的简洁。挪亚凝视这个世界时，凭借信心越过自然界看到了上帝的眼睛，看出了仁慈、恩惠与友善。挪亚的心充满了感恩。喜乐的秘诀乃在于认识到你是蒙福的，蒙坐在宇宙宝座上那位的赐福。我们能想象到上帝的喜悦吗？在数百年对祂恩典的洪流几乎毫无反应之后，感恩的火花竟在挪亚心中闪现！在几近荒芜的心中，基督的灵竟居住在一个人心中！给予之爱的种子竟活在他心中！故此，上帝就能借着祂倾福，以保守因情欲之爱的种子而灭绝的人类。挪亚乃是那即将来到、打碎蛇的头之后裔的预表。

挪亚因认识到上帝是仁慈的，便成为了造福所有回应其信息之人的通渠。上帝的给予之爱使他成为了向世界施恩的媒介。他的信息很简单：世界行将结束。

作为信靠上帝的证据，他遵照上帝的命令建造了一艘大船，为此事件做好准备。那些相信挪亚并准备进入方舟的人必能得救。然而，当那些拒绝挪亚，视之为傻瓜之人，意识到他们拒绝了所提供的唯一逃生途径之时，已为时已晚。

数世纪以来，上帝的灵一直在恳求人类转离情欲之爱的原则，并对赐给凡相信被杀羔羊之人所应许的给予之爱的后裔做出回应。人类的叛逆只会加剧人的堕落。不断降低的满意度使他们对性体验的追求一年比一年荒谬，一年比一年令人震惊。儿童越发成为邪恶性欲的受害者，试图操纵自然力来满足其欲望的情爱原则导致了献活人为祭与最变态的性行为。

为愉悦那些放荡与邪恶之人而预备的孩童的哭声还要持续多久呢？谁能理解上帝目睹如此可怕罪行之时的忧伤呢？日复一日，年复一年，世纪复世纪，人们不断追求着自己的幸福、享乐与幻想，而毫不顾及那位赐下一切的主。这种情形必须停止。然而，即或如此，世人若愿意选择的话，上帝仍为他们预备了逃生之路。

上帝借着挪亚的讲道，警告、恳劝、呼召堕落之人长达 120 年之久，人们却无动于衷。甚至动物们有次序地进入方舟那惊人的一幕也未能触动他们。他们的心不受感动、不悔改、无可救药。

当雨点开始降下时，他们才令人作呕地意识到他们对上帝忘恩负义的生活可能行将结束了。当闪电狂击大地、雷声震耳欲聋时，人们开始想起他们在私欲中吞吃、毁灭的无辜之人的面孔。大地真地在一场巨变中吐出了令人无法容忍的污秽。自然界饱受恶人的折磨，如今情欲之爱的毒种开始得到了足足的报应。他们恐惧战兢地看到房屋被冲走、异教祭坛被打碎。

恐怖的尖叫声上达于天，恶人的口中充满了对上帝的咒诅。上帝的忍耐到了极限，如今邪恶的浪潮和对无辜的屠杀突然停止了。人类在地上撒下了情欲之爱的种子，如今大地吐出了他们的邪恶。人类的强暴如今在大地的暴力中归到了自己身上。上帝非常伤心，祂不得不让人自食其果。他们赶走了祂，结果就是如此。

你要依从上古的道吗？这道是恶人所行的。（16节）他们未到死期，忽然除灭；根基毁坏，好像被江河冲去。（17节）他们向上帝说：离开我们吧！又说：全能者能把我们怎么样呢？（18节）哪知上帝以美物充满他们的房屋；但恶人所谋定的离我好远。伯 22:15-18

上帝渴望赐给人，在祂的祝福之下去享受、分享与经历的一切，都被蛇的后裔夺走了。当想到这些时，谁能理解上帝的忧伤呢？然而，有八个人在洪水中得救了。那应许的后裔在挪亚心中闪耀着希望，并拥有一个崭新开始的应许。

8. 一个蒙福的人

虽然洪水已将被无尽欲望所统治与谋取私利之人的邪恶行径从地球上抹去，但情欲之爱的种子却依附在了挪亚儿子的身上。含不但看见了他父亲的赤身，还企图在他父亲喝醉之时对他做些什么。然而，当挪亚清醒过来时，得知发生了一件卑鄙的罪行。含所目睹的洪水以前之人的恶劣行为，在他身上又活了过来，并在世界上释放了新的邪恶浪潮。

由于允许情欲之爱驱使自己去满足非自然的欲望，含不仅给自己，还给其子孙后代带来了咒诅。

挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，（25节）就说：迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆；（26节）又说：耶和華——闪的是应当称颂的！愿迦南作闪的奴仆。创 9:24-26

我们在此看到了一个关键的关系原则。当人们渴望一些使他们不尊重赐他们生命之主的事物时，咒诅就会临到。当人自私自利时，乃是在教导其子孙自私，并忽视父母或任何权威所赐给他们的生命与祝福。

含的长子是迦南，而迦南的长子是宁录。因为父亲渴望并占有了不属于他的东西，因此，宁录也渴望填补他人生中缺少的福分。于是，他组织军队，开始攻占周围村庄、社区，并建立自己的王国（创 10:10, 11）。约瑟夫给我们讲述了些许有关宁录的情况：

“如今，煽动他们如此侮辱并蔑视上帝的乃是宁录。宁录是含的孙子；含是挪亚的儿子，是位勇士，手中也有大能。宁录说服他们不要把能力归功于上帝，好像他们是通过上帝获得幸福似的，而要使他们相信获致幸福的乃是自己的勇气。他也逐渐将政府变

成了暴政，认为唯一使人不再敬畏上帝的方法乃是让他们持续依赖他的能力……”约瑟夫，《犹太古史》卷一，第四章，第二段

我们在此看到了驱使人为自己索取的情欲之爱的自然进程。

1. 把能力归因于自己（你不一定死），相信幸福源于自己的勇气（拿走自己想要的东西）

2. 渴望统治一切（你们便如上帝）

当然，这个循环一旦开始，就注定要失望，随后还要受到你试图从中索取自己想要之物之人的排斥。当人致力于寻求来自他人的赞美与崇拜时，自然会遭到排斥，而其结果必是战争。

在极短的时间内，世界又陷入了情欲之爱的循环，渴望占有与统治。当人们拒绝他们所拥有的皆为从上帝而来之恩赐的真理时，其心灵中就越会感受到自私的咒诅。在几十年间，宁录就建立起了自己的王国，拥有一支军队，一个以性和自然崇拜为基础的宗教，和一个不把上帝放在心上的社会。

世界再度充满了被欲望充满却毫无感恩的人。地上几乎所有的家庭都是在以吸引和排斥为基础的情欲之爱上运作的，而非在以感激并尊荣那些赐他们生命之人为基础的给予之爱上。人的思想再度只有食、性、权利与战争，并极力想自立为神。含与宁录的故事给了我们一个教训：暴政是如何从一个自私的行为发展成参与战斗、杀戮、毁灭并击碎家庭的军队的。

上帝的眼目巡查遍地，要找到一个心中愿意相信他是蒙福的人，一个带有感恩之香气、能成为世上新给予之爱的发动机基石的人。上帝一旦可以找到选择

相信他是蒙福的人，就能够倾福与他，而不必惧怕那些福气会使他的心转离那位福惠的赐予者。就在宁录自私国度的中心，上帝找到了一个这样的人。他如同荒漠中的一根嫩芽。这个人就是亚伯兰。亚伯兰也被情欲之爱的文化所影响着，但他心里柔和，足以受教去爱那位创造万物并成为他朋友的上帝。

耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。（2节）我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。（3节）为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”创 12:1-3

请留意：上帝说，祂要赐福亚伯兰，他也要叫别人得福。唯有一个蒙福的人才能成为其家庭与社会的祝福。上帝要使亚伯兰为大，不是要让他取悦于自己，而是使他可以造福地上的万族。然而，这笔交易不像听起来那么简单。从亚当所遗传来的情欲之爱的种子说明亚伯兰必须与此思想作斗争，即美好的事物只属于那些寻求、努力获取并据为己有的人。上帝说祂要赐福亚伯兰的唯一条件乃是：要离开本国，离开充满偶像崇拜的文化，离开这些跟从我。然而，成为大国绝非如此简单！当然不容易！放弃一切能提拔你的人脉，去到人烟稀少、尽是奉行奇怪落后的风俗习惯之人的旷野居住？这看似并非成为一个强大国家的明智之举。

亚伯兰顺从那道命令，离开了熟悉的环境。他踏上了一条似乎与成为大国大相径庭的路。上帝再度重申了给亚伯兰的应许：

耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。创 12:7

亚伯兰所面临的最大挑战莫过于他没有儿子这一事实。倘若亚伯兰要成为大国，他至少要有一个儿子。他会继续相信还是决定做些什么呢？他相信那位赐应许者还是要自己实现那应许呢？一天夜里，当他思忖这些事时，上帝临到了他。

亚伯兰又说：“你没有给我儿子；那生在我家中的人就是我的后嗣。”（4节）耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣；你本身所生的才成为你的后嗣。”（5节）于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”（6节）亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。创 15:3-6

此乃因信称义的简单秘诀：相信上帝对你讲述要赐福与你的话。相信你是一个蒙福的人。就这么简单！上帝在何事上赐福我们了呢？

上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？罗 8:32

上帝若能把祂的儿子赐给我们，我们就可以确信祂必白白地把万物赐给我们。我们只需要相信祂。这就是亚伯兰所做的。

亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。创 15:6

这就是在任何关系中喜乐的秘诀：这就是能在心中点燃上帝给予之爱的火花：相信上帝必赐给你祂所应许的，并相信祂是你拥有之一切的赐予者。当你像

亚伯兰一样如此行时，你就必成为一个蒙福的人，并且一个蒙福的人必会充满“白白得来，白白舍去”的渴望。

这就是婚姻持久幸福的秘诀。细想你所得的一切，你就会有想要给予的渴望，这就是上帝让我们蒙福的方式。细想你应当得到的一切，你就会为得到而索取，这就是自取荒凉的方式。你的配偶对你不够好吗？那么就要以你觉得你应得的待遇去对待他们。你没有可以感恩的事吗？上帝岂没有让你有衣有食，赐你住处吗？祂岂没有为你绽放一千朵玫瑰，让光在水面上跳跃吗？日落时分，祂岂不是把天空染成了灿烂的金黄色吗？你岂能真说你不是蒙福的吗？

显然，当一个配偶选择自私与专横之时，这个过程就会变得格外艰难。纵然许多事物被忧愁遮蔽，但持定上帝所赐给我们的亮光必会使我们找到喜乐；然而，我们若停止去找寻可以为之感恩的事，我们就会向自私投降，像我们的配偶那样充满自私的后悔与自怜了。

含和宁录之所以被咒诅，乃因索取与占有幸福的欲望必导致失望。我们若为幸福而索取，就必成为被咒诅之人的儿子，并且也将咒诅他人。亚伯兰是一个蒙福的人。我们若是亚伯兰的子孙，就必须相信我们是蒙福之人的后裔。

我们若是一个蒙福之人的后嗣，我们才是真正蒙福的人。

蒙福之人必造福他人。

你白白地得来，也必白白地舍去。

《圣经》中的爱情故事

起初的爱

婚姻制度处于严重的威胁之下。为何许多人在婚姻与人际关系上都有糟糕的经历？《起初的爱》着眼于《圣经》所描述的最初关系，俾学到能提高并丰富我们自身关系的教训。44 页的书中充满了美满婚姻的重要原则。

欲获取更多咨询，请扫描以上图片或访问此网站：
fatheroflove.info