

父与子

因子之名之（二）

引言、从「证明谁是真神」到「认出谁是真父」

不时总会有不信者挑战基督徒，要我们「证明」基督教为甚么可信、耶和华上帝和主耶稣为甚么是真正和独一的真神、人为甚么不能靠自己而必要「信耶稣」才能得救。自然，历世历代都有不少人去「响应」这些问题，日积月累，还搞出了一门专门学问，叫做「**护教学**」。不过，信主三十年，牧会又牧过，神学也念过，但是，对于这种煞有介事、理论多多的所谓「护教学」，我却总是不以为然的。

最初令我对「护教学」不以为然的，是我深深感到要「**证明谁是真神**」根本是个「不可能的任务」（Impossible Mission）。想想，宗教典籍浩如湮海，你十辈子都不可能把它们读得完，更别说读得通透了，而人类的宗教经验又纷繁万象，我不知道和未经历过的一定比我已经知道和经历过的更多更多，这样，我又怎可能凭着非常有限和片面的宗教认识和经历就去「证明谁是真神」呢？不要说要说服别人信耶稣，连说服自己信下去也不容易哩！

后来，我细读和细思圣经，就令我对「护教学」更加不以为然，因为我发现以为费尽心机唇舌去「论证」确实有上帝存在、耶稣基督是完全的神又是完全的人、人的得救是只能靠上帝而不可以靠自己等等「宗教议题」，就可以叫人信上帝、信耶稣，是完全「捉错用神」了。因为圣经启示给我们的不是一堆关于「谁是真神」的理论，而是一个迂回曲折、情意绵绵的「**父与子**」的故事，倒有点像我小时候看过的「万里寻亲记」之类。圣经这个「故事框架」告诉我们，我们不是要去「**证明上帝**」，而是要去「**与天父相认**」，其中牵涉到的「**伦理逻辑**」更是「护教学」连边都未曾沾得上的。今天的这篇信息里，我很想与大家一起回到圣经那个「父与子」的「故事框架」和「伦理逻辑」里，目的不是为了「**证明谁是真神**」，而是为了「**认出谁是真父**」。

一、圣经——最世代绵长的「寻亲记」

首先，请大家细想想这个比方和里面的「伦理逻辑」：就算你能「论证」（1）我一定有个爸爸存在，（2）某甲是个绝对标准的爸爸，（3）人活着是不可以没有爸爸的爱护和照顾的，而我也全部同意。但是，这也不能「论证」说某甲就是我的爸爸并要我接受他的呀！因为我是否接受某人为我的爸爸，绝不是靠「推论」的，而是必需奠基于一个客观和一个主观的「**关系**」上面：（1）**客观关系**上，是他实实在在是我的爸爸；（2）**主观关系**上，是我感受到他待我确像个爸爸待儿子。没有这两重关系，你怎么「推论」或者「论证」都不可能叫我承认任何人为爸爸！

我说了八百遍了，我们称上帝为「**父**」不是个七折八扣的「比喻」，祂是一切「父性」的根源，比人世间一切爸爸更加「爸爸」。故此，确认爸爸既然要凭着「关系」而不是「论

证」，那么确认天父就更应该如此！滔滔不绝的所谓「神学论证」或「护教学」，在引导人认识和归向天父一事上是毫无功效的。理性论证既然完全无用，那么，我们还可以凭着甚么认出「谁是真神」——更正确的说法，是「谁是我们的天父」呢？答案就是借着某件独一无二的「信物」。但这又是甚么「信物」呢？

我上篇讲章已经说过，圣经是一台「伦常戏」，而「伦常戏」中很主要的一种，就是「寻亲记」，说的可以是孤儿寻找父母、父亲寻找爱儿、丈夫寻找妻子等等的故事。圣经也确实确实是最世代绵长的一出「寻亲记」，并最主要表现为一出「父子寻亲记」。

大家都该知道，任何「父子寻亲记」都断不会只是说随随便便有个「父亲」去随随便便找个「儿子」的故事，它总是特指某个父亲 / 儿子在千万人中寻找他独一无二的儿子 / 父亲的故事，直至找到以团圆结局，或找不到而以悲剧告终。而其中颇为常见的桥段，是父与子都各自怀有某件独一无二的「信物」（譬如「玉佩」）的一部分，并且最后以对方是否拥有与这件信物相吻合的另一部分，来作为确认对方真正身份的记认。【参见下图】

圣经中，上帝与人的「父子相认」，原来也是靠着某件独一无二的「信物」的。

原来，自创世记第三章开始，人类始祖就因为「子不子」（即不愿意做天父的儿子）的原罪而被逐出伊甸，离开家口。（其实，严格而言，他们并没有被「逐出家门」，因为当他们「子不子」的时候，事实上已经「家不家」了。）不过，临出门的时候，天父上帝却深情厚义地各送上一件「信物」——一件「皮衣」（更美的说法是一件「游子衣」）给他们穿上，这件「信物」来自一头无辜的动物的牺牲（最可能是一头羊），喻意是终必有这样的一天，就是一件相似的「皮衣」（洁白义袍）会因着另外一头「无辜的羔羊」的献上而赐给他们，到时候，他们就可以「穿著它」重返家门了。（大家留意到吗？人类作为一整体，「离家」的时候穿著一件皮衣，「回家」的时候也穿著另一件相似的皮衣，圣经原来就是一个这么简单却动人的伦常故事！）于是，世世代代，断断续续，就总有一些人守护着这件「信物」（离家的皮衣）和等候着那件对应的「信物」（回家的皮衣）的出现，自亚伯开始，到以诺、挪亚、亚伯拉罕、摩西、众先知和使徒等一切「有信之人」，都是如此守护着与等候着。当然，我们也不能否认，更多的人却是像该隐那样，早早就丢弃或遗忘了那件「离家的皮衣」了，更不会痴心盼望那件「回家的皮衣」的出现，却在人间迷头迷脑地「种地」、「建城」和「发展文化」，妄想打造他们自己千秋万代的人间霸业。

人类对这件「信物」的响应虽然不一，不过，自始祖离家之后，我们的天父上帝就开始了祂的「万里寻子记」，而人类当中的有信者，亦开始了他们的「万里寻父记」。天父寻遍天下，要寻找的是仍然守护着、惦记着，或至少仍然隐约记得那件「皮衣信物」的人，并以此为「记」来确认他们为「子」；而人要寻找和等候的，是那位赐下另一件相应的「皮

衣信物」的上帝，也是以此为「记」来确认祂就是我们的「父」。天父上帝不会随便认谁为「子」，而我们（子）也不能随便以谁为「父」，父与子都必需各自「出示」可以确实身份的「信物」，然后彼此「相认」。这个就是圣经启示的「总体框架」。

当泛泛的「宗教」甚至所谓基督教「神学」在煞有介事地去「论证」「神的存在」及「耶稣是完全的神和完全的人才能拯救世人」以及「人在道德行为或灵性表现或教义认信上要有怎样的表现才算有『得救确据』」的时候，圣经却是始终一贯寸步不离地紧紧扣着那件「信物」（皮衣），以此来确认上帝——父、子、灵的身份以至我们的信心的真伪，就像父亲凭着玉佩的一半认出儿子，儿子也凭玉佩的另一半认出爸爸一样。

基督信仰之所以独一无二，因为我们有完全不同的极其「伦理化」的「信仰逻辑」——我们认定上帝（父、子、灵）身份的方法不是靠「分析」祂们的表现或属性，上帝确认我们的信心真伪的准则也不是靠「分析」我们的表现或属性。上帝（父）与人（子）双方都是凭着那件独一无二的「信物」（皮衣）以及它的喻意【[详见下文](#)】来彼此确认。以下，我就会告诉大家这个「信仰逻辑」究竟是如何具体运作的。

二、父与子如何相认？

自从伊甸一别之后，那件临行相赠的「皮衣」的意象，就是一头无罪的羊要代替人类受死受罚，使人类能够穿上洁白义袍回家的意象，一直贯穿全本圣经，由头带到尾：

- 亚伯与挪亚宰杀祭牲献祭和蒙天父悦纳，已经初步响应了这个「皮衣」意象，意味这些人记得这件「皮衣」（游子衣）和明白当中寄寓的情义，而天父也格外喜悦这些「有心」和「会意」的人。
- 在摩利亚山上，上帝所预备的那头「代替以撒——亚伯拉罕的『独生爱子』」的羊，就更进深一步呼应这个「皮衣」意象，隐喻了我们最终赖以赎罪的绝对不只是一头「羊」，而是另一位「独生爱子」的意义。
- 到了出埃及的当下，「逾越节的羔羊」与「杀长子之灾」的强烈对应，亦强化了那件「皮衣」的赎罪意味以及「以子救子」的深刻喻意。
- 再到旧约的圣殿设置和祭礼规定，表面上看虽然有许多「繁文褥节」，但是「羔羊赎罪」这个核心意义却是贯穿其中，是真正必不可少的深层信仰内涵。
- 旧约先知书也将我们的救主（弥赛亚）强烈地刻划为一只「代罪羔羊」——「我们都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口；他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声……」（赛 53:6-7）
- 再到主耶稣基督降世受难，圣经更清楚宣告祂就是「上帝的儿子」，又是「上帝的羔羊」，凡信祂的都可成为「神的儿子」，被领回天家。当中，「皮衣」的意象，就是一只无罪的羊要代替人类受死受罚，使人类能够穿上洁白义袍回家的意象，在耶稣基督及祂的钉十字架之上，得到最毫无保留和登峰造极的展现。
- 甚至到了启示录的末世信息，圣经更不断称颂主耶稣基督为「羔羊」或「被杀的羔羊」（达三十二次之多），遥遥呼应创世记里的那件「皮衣」和它的喻意。

为甚么全本圣经都要不断重复出现这个「皮衣」意象呢？

答案就是这个「皮衣」意象是个必不可少的**「信物」**，最重要的作用是用以确证圣经里面由头带到尾的上帝是**同一位**上帝。这个「皮衣」意象作为「信物」，就像「签名」或「印鉴」一样，天父上帝将它放加祂的一切伟大作为之上，正面说，是要人藉此来「认得」祂才是**那一位**上帝，是我们唯一的天父，反面说，是帮助我们认出任何「冒名顶替」的「假父」、「假子」和「假灵」来。

我们独一无二的天父上帝的这个也是独一无二的「皮衣信物」（签名或印鉴），有着非常的「特征」（或说「喻意」），凭着这些「特征」，我们就可以非常准确和具体地认出谁才是我们的圣天父，谁是祂所差来的圣子与圣灵。具体来说，这些「特征」（喻意）包括以下这三方面。

1、无辜者赎罪

透过创世记所载的第一件「皮衣」的设立，**「无辜者赎罪」**的意义已经十分清楚。那头被宰杀来做皮衣为人「遮羞」的牺牲肯定是无辜的，喻意是将来也必有同样的「无辜者」会为人的罪代付赎价。至于旧约一切祭礼规定祭牲必要「无残疾」，其实也是这个意思。注意，「无残疾」并无「完美」的意思，它所凸显的是「无辜」，即那头祭牲并不是因着本身的「残缺」（喻意「过失」）而被宰杀的，牠是「无辜」的。

为甚么「代赎者」必要是「无辜」的呢？「神学家」和「牧师」们自然有许多理论（大家自己找找，这里不说了。）我其实也不一定「反对」他们那些理论，我只是「无兴趣」而已，因为圣经对这些理论也是无甚「兴趣」的。第一、要为人的罪代赎的当然必要是「无辜之躯」，这是常识，根本无需要「理论」一番；第二、圣经高度凸显羔羊和主耶稣基督的「无辜」的时候，不是要我们注意那些分析和理论，而是要我们**「良心发现——自己责备自己」**，然后在「自责」中深切地「认罪」，并且在「认罪」更深体会天父上帝的无比恩慈，最后是悔改忠信一生，直到永远。

圣经绝少使用恶俗的「天堂福乐」和「地狱惨况」来利诱威逼人们相信，也绝少事无大小地挑起人对自己的「罪疚感」，例如叫你回忆数算自己有几多见不得人的丑事来「自我控诉」一番，要人「哭哭啼啼」地归信。圣经引人悔改信主的基本进路是叫你定睛于**「无辜的主耶稣基督」**，然后在基督的无辜上反照出自己的罪孽深重和天父的伟大慈悲。所以，当我们真正知罪的同时，伴随着的不是要**「下地狱上刀山落油镬」**的恐怖画面，也不是自己**「满身是罪满手是血」**的污秽景象，那些画象或可以叫你**「怕死」**和**「恨己」**，并因而作出某种其实非常「异教」化的**「信教」**决定（即你外表上「信」，但你的潜意识里其实是很「怕」甚至很「恨」上帝的），这种「异教信法」绝对不可能令你**「想家」**和**「爱爸爸」**的。基督真理之所以异于一切异教，因为它叫人「知罪」的方法与情怀截然不同，就是透过定睛于**「无辜的主耶稣基督」**。所以，当我们真正知罪的同时，我们也同时透过这件「皮衣」（无辜者代罪的深情厚义）看到天父以无比的恩慈向我们招手，呼唤我们早日悔改「回家」，并且安心呼叫上帝为我们的「阿爸——父」。

2、完全的奉献

这件「皮衣信物」的喻意在摩利亚山上上帝预备来「代替以撒」的羔羊身上，又得到更进一步的展现，就是这件「皮衣」代表的赎罪牺牲不只是「无辜」的，也是「完全」的。首先，大家须知道，这羔羊代替的不是泛泛的一个人，而是「**亚伯拉罕的独生爱子**」：

创 22:1 这些事以后，上帝要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：「亚伯拉罕！」他说：「我在这里。」²上帝说：「你带着**你的儿子**，就是**你独生的儿子**，**你所爱的以撒**，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。」

这头羔羊要赎回的，是「**亚伯拉罕的独生爱子**」的生命，那么，牠所象征的牺牲，也别无其它可能，一定就是「**上帝的独生爱子**」的生命：

太 3:16 耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见上帝的灵彷彿鸽子降下，落在他身上。¹⁷从天上有声音说：「**这是我的爱子，我所喜悦的。**」

约 3:16 上帝爱世人，甚至将**他的独生子**赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。

上帝要亚伯拉罕献上的是「独生爱子」，祂自己又怎么可能用「次货」来代替我们受死赎罪呢？当许多「神学家」们纠缠于耶稣基督如何是「**完全的神**」和「**完全的人**」才能有资格代我们受死赎罪的时候，圣经却只在乎祂是否「**完全的子**」——祂是否上帝自己唯一的至爱的那个「子」，而不是某个来历不明的「神」的一个随随便便的「子」。

亚伯拉罕与天父上帝，两位「爸爸」献上的儿子是「**对等**」的，但不是「**客体本质**」上的（谁不知道主耶稣与以撒「本质」上不对等？）而是在「**主体关系**」上的（圣子耶稣对应于天父，以撒对应于亚伯拉罕，都是「独生爱子」，即是都是他们的「命根」，都是他们的「全部」，意味双方付出的都是「**完全的奉献**」。）

上帝为甚么要亚伯拉罕献上他的「独生爱子」和自己也献上自己的「独生爱子」来「以子换子」呢？因为祂创造和拯救的终极目的，是「**赐人儿子名份**」，这是最宝贵也最完全的恩典，只有亚伯拉罕甘心献上他的独生爱子这种「信心」才能与这种恩典匹配，也只有上帝赐下祂的独生爱子这种「救赎行动」才足以成就这份赐与。上帝（父）与人（子）就是这样，凭着这件「信物」——彼此都「献上独生子」这个「**完全的奉献**」来确认双方的身份，以及肯定上帝对人的大爱和人对上帝的信心。

顺带一提的，就是旧约献祭规定我们所献的祭牲一定要「无残疾」，这个「无残疾」绝不是如某些人胡乱「推论」的甚么「**完美**」，而是「**完整**」或「**完全**」的意思。所谓「无残疾的羔羊」并不是甚么「完美的羔羊」，而是「完全的羔羊」，即是这不是「次货」，不是「偷工减料」的羔羊。天父求于己与求于人的，都是献上最「完全」的，但重点不是「完美」而是「完全」和「真实」，即是大家都是没有保留，没有相欺地献上所有。

3、回家的呼唤

紧紧扣连于上一点，就是「皮衣」喻指「上帝牺牲独一爱子」来「赐与人儿子名份」的喻意，上帝赐与始祖穿上的「衣皮」还有一个与之（即「成为儿子」）相关的、深情无比的喻意，就是一个「回家的呼唤」：

今天，你们是穿著这件「皮衣」离家的，但是有一天，你们却要穿著一件「更美的皮衣」回来。你们将要流落民间，但每次看见或想起这件「皮衣」，你们都要记得你们是曾经有过爸爸、有过美好的家的；当你们看见谁向你们出示与你们身上穿的相似的「皮衣」，那就是我差他们来的「信物」，以此来作识认；到最后，你们还要穿著一件「更美的皮衣」回来，凭着那件「更美的皮衣」作为「信物」，我就知道你们真是我的儿女，看门的也必会开门让你们回来。去吧，但万万不要丢失、忘记这件「皮衣」，这是你们认得我，也是我认得你们的「信物」！

始祖犯罪后，想用「无花果叶子」做的「裙子」为自己「遮羞」（寓意是人想用自己的方法来自我拯救），但出门前，天父却用祂亲手做的「皮衣」来代替那件「裙子」给他们穿上。许多我总疑心是「没有表情」的「学者」和「牧师」又理论滔滔地「分析」那件「无花果叶子裙子」因何无效而上帝做的「皮衣」又如何有效。我再说，我不一定「反对」他们的讲法，我只是对这些理论「无兴趣」而已。

我恳请大家感性一点，也「伦理」一点地想想，因为重要的不是哪一件「衣具」（是人造的裙子还是上帝做的皮衣）更有客观实际的「赎罪果效」（不知何故，我天生就很讨厌任何「实用主义」），而是哪一件才有引导我们「想家回家」的「回家果效」。关键的是想用「无花果叶子」来做「裙子」为自己「遮羞」的「努力」（寓意人想用自己的方法来自我拯救），越「努力」就只会使人更加远离天父和天家，不管那人以为「靠自己」能够或不能够自救，最终都一定会更加隔绝他与上帝之间的父子关系——因为他若自以为「做到了」，他就「不需要回家」了，他若「做不到」或介意于自己「做不到」，他就「不敢回家」了，无论如何，都与「回家」（真正的拯救目标）彻底背道而驰。天父的赐给我们的那件「皮衣」却绝不是只有实际的「救赎功效」的，更有动情的「回家喻意」，因为它是「慈父手中线，游子身上衣」。它的美丽不仅在于它的「功效」，更在于它所寄寓的情怀——「我儿，回来！」我们甚至可以这样说，这件「皮衣」的更大「功效」是主体性的而非客体性的，因为重要的不是「上帝能不能救你回家」，而是「你自己愿不愿、敢不敢回家」，使我们安然和甘心回家喊爸爸的，就是这件「皮衣」所寄喻的那份「回家的呼唤」。

结语、我就是这样相信——与天父相认的

原装正版出自我们的天父上帝的「信物」，外显的形式，是一件「皮衣」，或是一头「无罪的羔羊」，或是一位「无辜的儿子」，内含的喻意，是无辜者赎罪、完全的奉献和回家的呼唤。借着这件决定性的「信物」的外显形式与内在喻意，我们就可以非常准确地认出谁是我们的天父及祂所差来的子、灵以至众先知和使徒，知道应该相信谁和不信谁。

当然，必有人会质疑说我提出的「识别方法」全都是圣经「自说自话」的，没有**圣经以外**的客观证据或公认标准。对，不过，我却疑心对方的「不信」都是一样没有甚么客观证据或公认标准的。但是，若说我的信全无圣经以外的根据，这却不是事实，因为我之所以深深被圣经所启示的那种「父与子」的深情信仰以及那件深情无限的「信物」所感动以至归信基督，是有一个**圣经以外**的根据的，那就是我心灵深处的「子性」——正面说，是我很渴想真有一位天父和有一个天家（永远的心灵归宿）的天性；负面说，是我接受不了自己以至人类不明不白的「生」和不了了之的「死」的天性。「玄」一点的说法，是我里头的「子性」呼唤「父性」，而圣经里头的「父性」又呼唤「子性」，大家不必「认同」，不过，我却实实在在就是这样相信——与天父「相认」的。

总而言之，圣经里的「父性」就像是某件「信物」（譬如玉佩）的一半，而我里头的「子性」就像是同一件「信物」的另一半，我不但借着这件「信物」的「相合」而认出谁是我的「父」，也同时肯定了自己真是祂的「子」。

最后说几句话「安抚」一下那些读「神学」太多而变得「死心眼」的人，就是我之为「子」与主耶稣基督之为「子」自然有本质上的不同，但关系情份上，却无根本之别——天父若不视我们为祂的「爱子」，祂为甚么要为我们牺牲祂的独生子呢？确认自己信主后也是「神的爱子」丝毫没有低贬主耶稣的意思，反而更加充份肯定主耶稣确是「神的爱子」，而赐下主耶稣的也肯定真是我们的天父，以至感动我们透过基督相认天父和认定自己是神的儿女的灵也一定是与圣父、圣子为一的圣灵。这些全部都符合真真正正「正统」的基督教神学。倒是任何丧失「父与子」这个「感情框架」的「神学」，无论字眼上如何装得正统，都肯定是异端或「准异端」——有意无意地破坏圣经的「父性」和人的「子性」，使天父与我们无法相认，甚至诱惑我们「拒绝回家」以至于「认贼（魔鬼）作父」。

简单说，任何妨碍我们「认父归家」的，都是假基督教！！！！