

双寻记

因子之名之（八／总结）

引言、从一条「弃狗」说起.....

我本来对养宠物毫无兴趣，更没心得，但不久前在电视上看到一侧新闻，是关于一条被两度遗弃的狗的，却出奇地令我感动，甚至触发我写成这篇讲章。

出现在新闻片段中的，是这条「弃狗」的第三「任」主人。这位主人说，这条「弃狗」因为有曾被主人遗弃过两次的「阴影」，所以时常有一些「不安」的表现，譬如上街时不肯入狗袋，又或搭长途车时会表现得「心绪不宁」等，言下之意，是上两次被遗弃的「负面经验」令牠对入狗袋或搭长途车有抗拒和不安的感觉。

我忽然想到，一条狗，一条狗而已，对于「被遗弃」都有这么大的反应，何况是人呢？换句话说，「人之所以为人」，必定更应该有一种「气质」，就是他总会渴想得到真实、长久，一生一世，甚至永永远远的关系。倒过来说，假如一个「类似人的物体」，但他并不渴想得到真实、长久，一生一世，甚至永永远远的关系，他极有可能根本不是「人」，或说，连「禽兽」都不如。

在这个系列——因子之名——的讲章里头，我一再强调，基督信仰的本质，或说气质，是**伦理导向**的，是**关系本位**的，所有最核心、最决定性的信仰内涵，包括犯罪与称义、创造与救赎，以至上帝的三位一体和主耶稣的神人二性等，都必需放在一个「**伦理框架**」，特别是「**父与子的关系**」里面来理解和演绎。

我再强调，我绝不是为标新立异才高度凸显这个论点，而是基督信仰的本质，或说气质的确如此，离开了情义相关的「伦理框架」（父子关系）来理解演绎信仰，最后，一是变成诺斯底主义式的异端邪说，一是变成法利赛人式的教条主义。不过，后果更不止于此，就是离开了情义相关的「伦理框架」，被「异化」（扭曲）的不只是基督信仰，也包括你这个「**人**」——你很可能因此而变得「人不似人」，故而无法相信，因为本质上极其伦理本位的基督信仰，呼唤一个切切想家和想念爸爸的「**儿子的心**」，而只有这样的心灵才会呼唤「父」，呼唤一份永恒的关系，并听到天父上帝「喊你回家吃饭」的呼声。

容我说得刻薄一点，假如你连一条「狗」那样「渴想关系」的「灵性」都没有，你怎能相信呢？我的意思是，你不要只关心你所相信的「**教义**」或「**教规**」对不对，你更应该关心的是你这个「**人**」对不对——你究竟有没有使你能信的那种「**儿子气质**」，若没有，你或者仍可以理论滔滔地「谈论信仰」（甚至做「学者」），或者忙忙碌碌地「投身事奉」（甚至成为「牧师」），但你根本不能真正相信，因为你没有「儿子的心」。今天的信息，是「因子之名」系列的最后一篇，而我要告诉大家的，就是大家必需用尽一切可能的方法寻回久已失落的「儿子的心」，好对应真真正正的基督信仰。

一、你在找，祂也在找！

这篇讲章之所以怪怪的叫做「**双寻记**」，是因为「寻找」原来是一个「双向」的活动。这就正如好些「宠物」当然希望找到一个可以一生一世、不会把牠们中途遗弃的「主人」，我相信好些「主人」同样希望能够找到一头可以一生一世、不会「有奶就是主人」而把他们中途「遗弃」的「宠物」。事实上，圣经就是一本《双寻记》，演绎了上帝（父亲）寻找人（儿子），而人（儿子）又寻找上帝（父亲）的双向和动人的故事。

也许你会有疑问，就是**我们去寻找上帝**，这易理解，因为上帝在「暗」我们在「明」，祂总是神神秘秘高不可攀，又完全圣洁活人勿近的，我们自然要去「寻找」祂，不但要寻找祂的所在，还要寻找谁是上帝，甚至要寻找「接近」祂的门路和法子——事实上，人类千秋万代的所谓「**宗教**」，大概就是这样「发展」出来的。不过，**上帝来寻找我们**，骤听好像没有甚么（教会从来都是这样说的），但细想起来，却是非常不合「逻辑」的。大家试想，上帝在「暗」，但我们在「明」呀，祂更且是无所不知的，连我们心里信不信，或终归会不会信都知道，那么，按祂的「先见」选出来就可以了，何用「寻找」呢？

大家还记不记得，要正确理解基督信仰必不可缺的是甚么吗？对，就是「伦理框架」！当你几时「想不通」的时候，就十之八九是你又忘记了这个「伦理框架」，而想用一些硬绷绷的死逻辑或常识神学来「解经」的时候。

记得，上帝与人要「寻找」的不是一个「**客体的关系**」，譬如甚么「造物主」与「被造物」的关系，而是一个「**主体的关系**」，就是「父」与「子」的关系。但是上帝与我们的「父子关系」又不同于圣父与圣子的「父子关系」，因为祂们之间的关系是「内置」的，是本源的，是「自有永有」的，但上帝与我们的「父子关系」，却是「外加」的，是「延伸性」的，即是必要得到双方共同「确认」才能生效或成立的。

所有的曲折原来就是从这里开始的：一方面，上帝与人有所谓「造物主」与「被造物」的关系，这是客观的和既定的，但欠缺情味，甚至隐隐然包含着某种紧张的「对抗性」，而「罪」的根本正正就是人类想反抗这个「既成事实」（客观关系）；而另一方面，上帝要与人建立其乐融融的「父」与「子」的关系，这是极之亲切动人的，但是，却又欠缺必然的客观性。结论就是，**如何将一个「非必然」的「主观（主体）关系」打成一个永恒稳固的「客观关系」，基督信仰所有的「精采」与「复杂」，可以说，都在这里！**

简单说，上帝要造出一个「被造物」，毫无难度，但要造出一个「儿子」（关系），就难比登天。因为所有主体关系若要「成立」，都必定要有一个条件，就是「**你情我愿**」，所以，基督教的救赎论就必需奠基于一**个「双向的寻找」**之上，就是，上帝要来寻找你，你也要去寻找祂，这样，双方最终始能「碰头」。

也许你还是很有疑问，就是就算祂来寻找我，我也去寻找祂，但是，「人海茫茫」，「神海」更是「茫茫」，怎能保证一定可以找到对方呢？更难的，是如何保证所找到的那一位就是自己所要寻找的对象呢？下文，我将告诉你当中的「密技」。

二、他们的名字，都是「天长地久」！

圣经里有一段经文，我们大概读过不下几十次了，却可能从未留意到，它要告诉我们的真正就是这个让上帝与人能「父子确认」的「密技」：

^{出 3:13} 摩西对上帝说：「我到以色列人那里，对他们说：『你们祖宗的上帝打发我到你们这里来。』他们若问我说：『**他叫甚么名字？**』我要对他们说甚么呢？」¹⁴ 上帝对摩西说：「**我是自有永有的**」；又说：「你要对以色列人这样说：『那自有的打发我到你们这里来。』」¹⁵ 上帝又对摩西说：「你要对以色列人这样说：『**耶和華——你们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝，艾萨克的上帝，雅各布的上帝，打发我到你们这里来。耶和華是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。**』」

大家想想，摩西无端端问起上帝的「名字」来干吗？（他口说是「代」百姓问的，但若他自己没有这个疑问，又怎会想到「代」百姓问呢？）而上帝回答说「我是自有永有的」又关甚么事呢？（「我是自有永有的」原文是「我是我所是（I am who I am）」，大意是「我就是我啦」的意思，其实十分古怪。）

第一、无论你叫甚么「宝号」，都无法保证你是神，更不能确认你是哪一个神。第二、不管你叫「自有永有」还是「天下无敌」，我都不一定要以你为「我的神」。第三、「我是我所是」听起来是个非常「冰冷」（好 cool）和拒人千里的名字，倒好像对我们说：「我就是这个样子的，怎样？」你叫人怎么亲近（相信）你呢？

我在网志上的「背景论」中曾一再强调，圣经作者的「**主体背景**」（心灵世界）是我们绝对不可以忽略的，否则，我们就一定会严重曲解经文。甚么是「自有永有」或「我是我所是」，落在那些「没有表情」的「神学家」或「解经家」手上，会变成一堆同样「没有表情」的甚么上帝的「属性」——祂有怎么样的永恒性、自存性，无限性，诸如此类。但是在摩西心里、在摩西耳中，「我是自有永有的」所意味的，却完完全全是另一回事。没有心肝的人听到的，是「自有永有」，但摩西听到的，却是「**天长地久**」！

上帝的名字，是**天长地久**！

因为摩西关心在意的，不是上帝的「宝号」，也不是上帝的「属性」，而是祂与苦难深重的以色列民族的**关系**。那个曾经遇见他们的列祖列宗，更应许他们的子孙万代要成为大族大国的**那位上帝**，究竟还在不在？亚伯拉罕领受那应许，已经过了八百年了，百姓在埃及受痛苦奴役，也四百年了，甚至摩西自己在米甸流亡度日，也足足四十年了。上帝——当日的那一个上帝，还在吗？或者，祂已经「不在」了，又或者，祂虽然还在，但已经「改变」了。摩西并不「好奇」，他并不想知道上帝叫甚么「名字」。

摩西只想知道：「你还是祂吗？」上帝回答说：「我是自有永有的！」意思正是：「我还是祂！——过去是，现在是，将来永远都是！——耶和華（自有永有）是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。」

这里，上帝绝对不只宣告了祂的「名字」，更宣告了祂那最美丽动人的性情，和一份与以色列民永恒的关系。摩西也是藉此确认祂就是「上帝」、「那个上帝」、「那个唯一的上帝」，因为在摩西的心中眼里，只有「**天长地久**」才配称为上帝，配称为他们的天父。

至于摩西，其实上帝也早已确认了他是祂的「儿子」，因为他看得出摩西的「名字」也是叫「天长地久」——看！他在埃及皇宫享尽荣华，却是片刻不能忘怀拣选他列祖列宗的那位上帝，不能忘记那个永恒的应许，也不能放下他在苦难呻吟中的骨肉同胞，他的信、他的望、他的爱，统统都刻写着「天长地久」这个「名字」。

最近，我又从网上看到一则新闻，说到发现了一座「疑似」的曹操的墓，有专家为了确认这个墓的主人的身份，就想到找一些姓「曹」的人来做遗传基因的比对，看看这个墓的主人的遗骨是否真的是曹操的。

真想不到，上帝与人「父子确认」的「密技」原来也差之不远：作为儿子的摩西「名」为「天长地久」，而眼前的这位上帝，不多不少，也是名为「天长地久」，双方竟然是「**同名同姓**」的，于是，父子相认了。（自然，具体的「相认过程」还会有一点曲折，但是这个相同的「名字」确是双方互相确认的根本依据。）

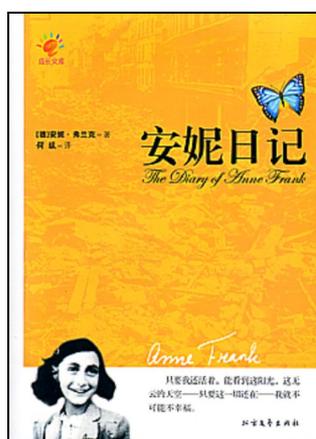
三、拿「证据」来！——上帝日记、安妮日记与你的日记

当然，能让上帝与我们彼此确认的「证据」，自然不是表面上挂在嘴边的「名字」，而是真实地以具体的生命表现反映出来的「名字」。上帝与摩西都叫做「天长地久」，因为他们的生命表现都能够充份地反映出这种「天长地久」的生命气质来。不过，怎么样的「生命表现」最足以反映这种「天长地久」的生命气质呢？或说，怎么样的「生命表现」最足以反映（证明）祂是我的「父」和我是祂的「子」呢？答案是非常简单的，就是「**来寻找儿子的就是父亲**」，「**去寻找父亲的就是儿子**」。上帝不能说「我是天长地久」祂就是「天长地久」，摩西能够确认这名字，是因为「**祂来寻找人**」——

^{出 3:7} 耶和華說：「我的百姓在埃及所受的困苦，**我实在看见了**；他们因受督工的辖制所发的哀声，**我也听见了**。我原知道他们的痛苦，⁸**我下来**是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。……」

上帝「寻找人」的事实，体现在以色列人绵长的历史里，更体现在主耶稣基督的道成肉身以至末日再来之上。「**祂来寻找人**」就是「祂是我们的父」的「证据」。事实上，整本圣经都可以说是我们的天父上帝的「日记」，是祂苦苦寻找人的最确凿的证据。

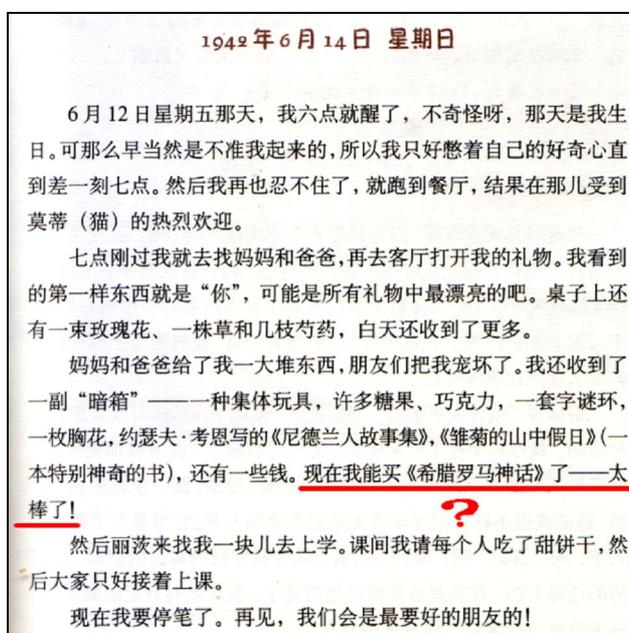
最近看了一本书，名为《安妮日记》，令我心里为之一沉。这本「日记」的主角是一个生于德国的犹太裔少女，内容反映出第二次世界大战期间，犹太人在欧洲受到纳粹德国的逼迫的悲惨遭遇。这些犹太人的境况，本来很值得同情：

安妮·弗兰克，1929年生于德国法兰克福，犹太人。

希特勒上台后，安妮一家流亡到荷兰阿姆斯特丹。“二战”后，德军占领了荷兰，为逃避纳粹的迫害，全家佯装失踪，躲进父亲公司大楼的几间密室里。他们在密室生活，必须保持绝对安静，因为楼下的办公室和库房白天都有人工作。他们在这种名副其实暗无天日的情况下生活了两年多。小安妮就是在这种特殊环境下成长起来的。1944年8月，纳粹警官抓走了藏在密室中的八个犹太人。几个月后，安妮因感染伤寒，在集中营静静地离开了这个世界。

不过，打开这本「日记」，只读完第一页，就已经令我十分沮丧，甚至因而「改观」，不得不收起我的「同情心」：

这位犹太少女，对许多事物都有「兴趣」，特别是「希腊罗马神话」，但是，对于犹太人的圣经（旧约）及耶和华上帝，在这本「日记」里，却几乎只字不提。

我们经常一天到晚埋怨上帝「忘记」我们，但请想清楚，究竟是谁忘记了谁？在两吋厚的圣经（天父日记）里，清楚记载了天父上帝「寻找我们」的努力与辛酸，充份证明祂是我们的父；但是，在我们的「日记」里，却满是「希腊罗马神话」或别的不干相的东西，至于「寻找天父」的痕迹，就几乎连影都看不见。

弟兄姊妹，请记得，天国是属于「儿子」的。上帝从来没有要你成为圣人、超人、神人或完人，才可以进天国，祂只要求你成为「儿子」，而作为「儿子」的最起码证据是「寻找父亲」，就正如作为「父亲」的最起码证据是「寻找儿子」一样。该隐离开伊甸家门后就

头也不回一去不返，证明他「不是儿子」；宁录要在人间建城起塔自立门户千秋万代，也证明他「不是儿子」。「儿子」也会犯罪、也会跌倒，但他们起码会「想家」，多少会在他们的「日记」里反映出尝试过「寻找爸爸」的努力的痕迹。

天国是属于「儿子」的，所以，你不必成为圣人、超人、神人或完人，但是你必要证明你是「儿子」，一个终其一生都在「寻找爸爸」的人。总之，我们因着上帝来寻找我们的事实而确认祂是我们的天父，而上帝也因着我们寻找祂的事实而确认我们是祂的儿子。这就是本篇的讲题《双寻记》的寓意所在。

总结、寻找的，就必寻见！

至此，或者你又心生疑惑，就是我去「寻找爸爸（天父）」就一定「寻得见」吗？圣经的回答非常简洁有力，就是「寻找，就寻见」，非常肯定：

太7:7 「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。⁸ 因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。⁹ 你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？¹⁰ 求鱼，反给他蛇呢？¹¹ 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？」

这段经文落在一样没有表情的「牧师」手上，就会变成一则俗不可耐的「祈祷术」，讲怎样「祈祷」才最有「果效」云云。主耶稣完全不是这个意思。祂要我们定睛一事，就是上帝是我们的父。而且，大家若明白这段经文的「典故」的出处，就更应知道，「祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门」指涉的不是任何泛泛的「好东西」，而是父——上帝自己：

申4:23 你们要谨慎，免得忘记耶和华——你们上帝与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和华——你上帝所禁止你做的偶像；²⁴ 因为耶和华——你的上帝乃是烈火，是忌邪的上帝。²⁵ 你们在那地住久了，生子生孙，就雕刻偶像，仿佛甚么形像，败坏自己，行耶和华——你上帝眼中看为恶的事，惹他发怒。²⁶ 我今日呼天唤地向你们作见证，你们必在过约旦河得为业的地上速速灭尽！你们不能在那地上长久，必尽行除灭。²⁷ 耶和华必使你们分散在万民中；在他所领你们到的万国里，你们剩下的人数稀少。²⁸ 在那里，你们必事奉人手所造的神，就是用木石造成、不能看、不能听、不能吃、不能闻的神。²⁹ 但你们在那里必寻求耶和华——你的上帝。你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见。³⁰ 日后你遭遇一切患难的时候，你必归回耶和华——你的上帝，听从他的话。³¹ 耶和华——你上帝原是有怜悯的上帝；他总不撇下你，不灭绝你，也不忘记他起誓与你列祖所立的约。

耶29:11 耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。¹² 你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。¹³ 你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。¹⁴ 耶和华说：我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归

回，将你们从各国中和我所赶你们到的各处招聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。这是耶和華说的。

看到吗？马太七章讲的不是泛泛的「祈祷术」，而是天父上帝与我们的关系的问题。就是你只要稍稍愿意寻找天父，天父必要被你寻见。因为祂是父，必要把「最好的东西」赐给求他的人，而「最好的东西」，自然就是父——上帝自己。当然，倒过来说，若你完全不愿意寻找天父，那么，即是无所不能的上帝，也不能让你寻见。

事实上，上帝寻找人的事迹还少么？两吋厚的圣经，是你摆在那里不去看而已，是你不去找祂，而不是祂不来找你，是你用一生的「日记」证明你根本不在乎天父天家，不是祂严苛不许你进入天国。

当然，你也会说：「我也常常读经祈祷呀？」不过，你「读经祈祷」时，关心的是你自己的感觉和需要，还是天父上帝的感觉和需要？你在乎上帝可以帮你解决「问题」，还是更在乎上帝自己？不错，你可能常常「读经祈祷」，甚至「上教堂礼拜」，甚至背着一身的「事奉」岗位，但是，你很可能只是在「寻找自己」，譬如，努力去成为一个有「属灵成就」的人，或是利用「宗教教养」来美化你的人生，变相地在人间继续沉溺流连（典型是那个「少年财主」），而并不是真的想「寻找上帝」。

得救的关键，也就是能确认天父上帝的关键，是你里头有相应的「儿子的心」。我已经说过了，「儿子」就是会「寻找父亲」的那些人。不过，一个人活在世上，为甚么不能够「活在当下」就算数，而想到要找爸爸，找天家呢？言下之意，是人「会」寻找爸爸，必定源出于他心里头有这个「需要」。问题是，这个「需要」又从何而来呢？

答案是不可思议的，就是天父上帝为唤醒我们的「子性」（儿子想念爸爸的本性），用了两件最诡异的「工具」——**苦与罪**，用苦与罪来使我们无法安心地「活在当下」，因而想起爸爸，想到要回家。（典型就是「浪子的故事」）至善的上帝用最「恶」的东西来成就最大的恩典，这就是基督信仰里最妙不可言的「**苦罪悬谜**」，更是诺斯底主义者发梦都想象不到的真正「奥秘」。详细大家请留意下一个系列的讲章——「**苦罪悬谜**」。