

今天我們一起聆聽的經文是基督徒耳熟能詳挪亞方舟的故事的結尾。這段記載中有一個很美麗的畫面，就是彩虹高掛空中，成為上帝與人和所有的活物立約的記號。

在整個創世紀的故事中，這段記載似乎在交代彩虹的起源。可是，就科學的眼光來看，就會立刻產生一個問題：在上帝立這個約之前，難道沒有彩虹嗎？畢竟，彩虹是空氣中的水氣折射太陽光而形成。但這並不是作者所關心的，作者只是想要用下雨時或雨後會出現的美麗彩虹來訴說一個更具信仰意義的信息。

當洪水過去之，挪亞全家和所有的活物出方舟之後，上帝「祝福」挪亞全家說「要生養眾多，遍滿了地」（9:1），和上帝創造之初對人的祝福一樣，就是要人帶著上帝的形像遍滿全地（讓上帝的治理落實在全地）。因此，洪水雖然帶來毀滅，但在同時存在的拯救中，也成了新的創造。

在這個新的創造中，上帝決定不再用洪水帶來全面性的毀滅，因此他要和人和所有的活物立約。根據我們在社會生活的經驗，訂立契約一定會載明立約雙方的權利和義務，絕不會只做單方面的限定。至少也得像申命記神學一樣，以色列遵守上帝的誡命，上帝祝福、保守以色列。但在這裡，上帝與人的立約卻只有單方面限制了上帝，人和萬物卻不需要做什麼。因此，這裡所載的是一個「恩典的約」。作者想要表明的是：恩典的領受不是因為人做了什麼，而是上帝主動的給予。

上帝給予這個約一個記號 — 彩虹。但這並非要給人欣賞的美景，而是為了讓上帝看見之後，「紀念」這個約。也就是說，是為了提醒上帝曾經與人和所有的活物立了一個永恆的約（9:16）。原來這個記號是為了提醒上帝自己曾經立約，要節制自己的能力，為的是將恩典賜予人和萬物（不再用洪水毀滅）。並且，這個記號還有防止萬一疏漏的機制。「我把虹放在雲彩中……我使雲彩蓋地的時候，必有虹現在雲彩中，我便記念我與你們和各樣有血肉的活物所立的約」，如此一來，「水就再不氾濫、毀壞一切有血肉的物了」（9:13-15）。意思是，只要「雲彩蓋地」，一有下雨的可能，上帝就被出現的彩虹提醒，不可用水毀滅。上帝為了信守所立的約，可謂用心良苦。

此外，如果讀者是用希伯來語來閱讀或聆聽，還會產生一個更加生動的畫面。在希伯來文中「彩虹」和「弓」是同一個字。因為在地面上觀看，半圓形的彩虹確實像弓的形狀。戰士將弓高掛牆上這個畫面意指和平，不再有戰事。彩虹的出現，意指上帝將自己的武器（弓）高掛，停止與人和萬物的爭戰。不再使用祂令人畏懼的大能力對付一切的生命，並且以「永約」（9:12）來保證這恩典永久有效。

上帝節制自己的力量，是人與萬物獲得救恩的起點。聖經中不只有這個故事表明這一點。在新約中，無論是「道成肉身」還是「十字架」都清楚地說明

上帝的自我設限、自我節制。「道成肉身」是超越的上帝為了拯救人，讓自己侷限在人的條件當中，包括人性的軟弱。十字架更是上帝自我設限的極致，甚至任由人來羞辱、殺害。就像在腓立比書 2:5-11，保羅為勉勵腓立比教會的信徒要以基督的心為心所引用的詩歌，裡頭提到基督「本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的」，意思是：基督原本有上帝的本質，卻沒有用「強奪」（強而有力）的方式來展現自己神的超越性。反倒「虛己」，把自己倒空，成為有限的人，以僕人的形像出現，為了順服而死在十字架上。

一位為了拯救人而節制自己能力的上帝，是基督徒所信仰的神。我們有一位為了讓人領受恩典，可以約束自己能力的使用，甚至不顧一切地讓自己軟弱，這除了「愛」以外，沒有更合理的解釋。也就是說，我們的上帝是一位愛人愛到無可救藥的神。這樣的上帝，除了讓我們可以在任何情況之下都對祂充滿信心以外，我們更需要思考的是：我們應該有什麼的生活才能展現我們所信的是這樣的一位神。

我們能領受恩典，全是因為上帝節制了自己的力量，我們也當對軟弱的弟兄姊妹節制我們的力量。上帝的作為讓我們知道，祂以軟弱的方式展現更大的力量，那就是愛，就是藉由犧牲分享祂的生命。我們既然如此領受，也當活出如此的樣式。唯有以基督的心為心，效法基督的樣式，克服人性中自私的特質，才能見證我們所信的上帝真的是節制自己力量的神。擁有權力，不是為了利益自己，而是為了服事軟弱的人；擁有資源，不是為了舒適的生活，而是為了與需要的人分享。這就讓上帝的治理實現在我們的群體中。