

Date of Sermon : 2008 年十一月 2 日

論父與兒子（六）

經文

約翰福音一章 14 節：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」

創世記第三章。

繼續上週

對於創世記第三章的「蛇」有多種不同的解釋，譬如有人認為它就是一條蛇，且是在天上飛的蛇，好像中國的龍。由於它的食物是果子，故撒但便利用它作為試探女人的工具。無論各位是採取以上所言，或我所說的那蛇是光明的天使，都必須要有一套完整的概念，以說服自己，還有他人。

我需在此再強調一次，在建立一概念時，千萬不可有意無意地怪罪上帝，為何容許蛇出現在伊甸園，進而在解釋上懷疑了上帝的動機。即便說成上帝讓蛇引誘女人犯罪，好叫祂的兒子為人死來救贖人的用語也是不對的。我們要記住，上帝許可撒但的試探，正是要將第二章意義推上最高峰的過程，這高峰是，人雖被造有限，但他只要站穩被造位份，亦可擊潰魔鬼的試探。面對試探的失敗，有限不是藉口，不守本位才是主因。

另一個啟示

魔鬼的自高想要在上帝之外建立另一個啟示，保羅對加拉太人說：「我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音。那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。」（加 1:6-8）但，撒但的另一個啟示並非全新的，或從來沒有說過的內容，牠還是以上帝的話作為基礎來進行牠那另一個啟示的內容。而這另一個啟示的內容就是使人錯解上帝的話，進而錯誤地認識上帝。這樣，你們就明白為什麼傳道護教那麼地重要，為什麼我們一定要駁斥那些違反聖經的論說，尤其對基督的位格與工作方面，因為那是從另一個啟示而來。

女人不是弱者

上禮拜也題到，女人被造一如亞當一樣，同有上帝的形像樣式，故她面對魔鬼的試探是以一完全無罪的狀態來面對之。所以，她不是弱者，也不是破口，而她被試探勝過的原因有三：(1) 僅聽到上帝的話，卻未繼續深思其中的意義；(2) 好奇地想知道在限制之外的知識為何；(3) 混入了魔鬼的原則。這幾點原因是我們當引以為戒的。

將女人看成弱者，易被試探勝過，這是最簡單的歸罪。然，這樣的論述使得女人受試探而失敗變成必然發生的結果，既然必然失敗，上帝差耶穌行救贖也變得必然。換句話說，上帝一定要派祂的兒子來，

而成就這事的方法就是女人受試探而失敗。這是本末倒置的觀念，而這觀念已將惡滲入至上帝良善的動機中，故不可取。

既然女人受試探時非弱者，亞當又是在他無罪時吃了女人給他的果子，顯然地，魔鬼給他們的誘因必然大到一個地步，使他們無可抗拒。若非如此，一對深愛上帝的夫妻怎敢冒違逆上帝之險！還有，他們也絕不有魔鬼的自高想成為上帝，因為他們有身體。況且，女人雖吃了果子，她對亞當深深的愛情理應獨承其罪，不會存心要禍延亞當。因此，她之所以還將果子拿給亞當吃，那時必是認為這是對亞當好的事。

那麼，魔鬼所題的建議為何難以抗拒？牠是如何得逞？為了尋找這些問題的答案，我要將女人的試探與耶穌的試探一併述之。請注意，主耶穌其實可以不必理會撒但對他的挑釁，他的回答乃是為我們的緣故。而耶穌是實實在在接受魔鬼的試探，那雅各書一章 13 節的「上帝不能被惡試探」又怎麼一回事？這正表示耶穌是人，所以才會被惡試探。

在此需先題一事，魔鬼試探女人時是在她處富足及一無所缺之時；相對地，魔鬼試探耶穌卻是在他最缺乏的時候。而我們的人生經驗告訴我們，人處缺乏時常易陷入誘惑中，如在窮困長大的人易陷入金錢的追逐中，物質缺乏的人易朝滿足物慾的人生方向前進等。因此，我們簡單的頭腦會以為女人理當比耶穌更容易勝過魔鬼的試探才對，但事實卻相反。這給予我們的啟發是，環境不是決定試探勝負的因素，人對自己定位的認識才是，而撒但一定會千方百計地使我們離位。

魔鬼的狡猾試探

魔鬼的狡猾一：扮豬吃老虎。魔鬼很注意上帝說了什麼，牠已知上帝對亞當立下何種誡命，也知道上帝對耶穌作了何等樣的見證。但是，牠卻在他們面前裝無知，以一個求問者的態度前來，企圖縮短牠與對方的距離，故魔鬼對女人的問句是「上帝豈是真說（或譯是不是這樣說，hath God said…?）」對耶穌的問句則是「你若是（If thou be…）」。魔鬼這舉動是扮豬吃老虎。

魔鬼的狡猾二：帶著幸福的應許。魔鬼除了表現牠的求知慾之外，牠還表現出對人福祉的關懷，在試探人時會讓受試探者有個印象就是，牠為他的好處著想，使他有更佳的處境，更加地幸福快樂。所以我們看到，牠關心女人和亞當這個家庭生命上的需要，是不是有果子吃，以及是不是有知識上的長進。同樣地，牠面對耶穌乃關心他是否彰顯他的榮耀，以致建議他只要將不可吃的石頭變成可吃的食物，好顯出他是上帝的兒子。

試探的主軸：懷疑上帝的父權

當然，魔鬼的狡猾背後藏著極大的陰謀，而魔鬼說話必使人入罪，那麼牠試探所要達到的目的是什麼？要知道，魔鬼不是無神論者，牠亦知女人也不是無神論者，或泛神論者。事實上，女人的神論是正確無誤的，她知道上帝是全能的，無所不在，無所不知，永恆不變的上帝，上帝的道德本性是聖潔，良善，真理的。她也知道，與她說話的這蛇絕不是上帝，因為上帝是住在人不能靠近的光裏，是不能看見的。那麼，魔鬼的動作究竟要使女人懷疑上帝的什麼？

魔鬼出現的時間點可以給我們解答這問題的鑰匙，那時間點是在上帝宣告亞當是上帝的兒子，以及耶穌是祂所喜悅的愛子之後。魔鬼不可能奪去這兒子位份，因那是上帝名定的；故魔鬼試探女人和耶穌想要造成的結果是，使他們懷疑上帝的父權，懷疑上帝對他們的愛。魔鬼說話就是朝這方向前進。

懷疑一：上帝未盡到為父之責，供應人身體上的需要。首先，魔鬼從人在身體上的需要下手。牠對女人說「上帝豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？」我們每個人皆讀過創世記第三章與馬太福音第四章，皆知道魔鬼是玩弄字詞的高手，牠玩弄著「不許…吃所有」字眼，企圖使混淆原來上帝話語的字意。主耶穌說：「你們的話，是，就說是；不是，就說不是；若再多說，就是出於那惡者（或作：就是從惡裡出來的）」。

若上帝不許人吃所有樹上的果子，那人如何能活下去呢？魔鬼讓女人看到缺一的所有就不是所有，好使她懷疑上帝不願提供祂的所有，因而讓女人懷疑到上帝的父權，是否依其信實供給她與亞當的需要。然，父上帝必賜食物給祂的兒女，因主禱文說，「**我們在天上的父…日用的飲食，今日賜給我們**」。

魔鬼對耶穌的試探則是促使他將石頭變成麵包，好解決他四十天不吃不喝而來的饑餓。魔鬼要在耶穌心中造成一個印象就是，父對其所說的「這是我的愛子，我所喜悅的」是不足夠的，他必須還要行一神蹟來確定之。魔鬼的用意難道不是要顯出父的失職，並未眷顧耶穌身體上的需要？而耶穌一旦行了神蹟，即表示他不必依靠父，以及不信任父的看顧。

懷疑二：上帝未賜完全的生命。更進一步地，魔鬼開始關心女人的靈魂，暗示著上帝不願滿足她在這方面的需要。魔鬼對女人說：「你們不一定死，因為上帝知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如上帝能知道善惡。」人在原造知善的過程中，不需知惡，因上帝為人所定的知識範圍足夠讓人永遠學習，知上帝，知自己，知自然。然，魔鬼卻告訴女人，知惡是生命成長的必須。魔鬼此舉乃是告訴女人，上帝對他們有所保留。當孩子發現父母對他有所保留時，便開始懷疑父母是否愛他。

魔鬼見縫插針：女人因說話不準確，自己額加了一個「不可摸」與加註了另一個「免得」，便給了魔鬼見縫插針的機會。相對地，耶穌的話卻是一五一十地說出聖經所記，使得魔鬼沒有機會得逞，必須找另一個議題來試探之。這給予我們極大的啟發與警惕，在傳道時不得降低福音的標準，基督是唯一的救主就是唯一的救主，不可妥協。

「人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話。」

為什麼魔鬼這樣的試探當解釋成對上帝父權的懷疑呢？這乃是從主耶穌回答魔鬼的話中得到的啟發，他說：「**人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話。**」主耶穌這句話不僅見證父，同時也見證了他自己。魔鬼所提供的生死觀是，變石頭為食物否則就餓死。但耶穌的生死觀卻是上帝口裏所出的一切話。

見證父：主耶穌的這一句話乃出於申命記八章 3 節，該節聖經的背景是，摩西告訴他的同胞上帝是如何用他們從未吃過的食物餵養他們達四十年之久。上帝可以賜他們平常習慣的食物，也可以用他們從

未看見過的食物使他們不致饑餓，至於何法較宜則完全出於上帝的喜悅。耶穌智慧地引用這舊約聖經，上帝既然可以每日供應上百萬人食物上的需要，又怎可能不眷顧我的需要呢？

見證自己：主耶穌講的這句話除了見證父上帝必然的供應之外，同時也是見證他自己就是維繫人生命的那一位。人的身體是不可能不吃不喝四十天，況且是在阿拉伯曠野的四十天，因此耶穌四十天不吃不喝正見證他身為上帝是如何地維繫人的生命，使之存活下去。當耶穌說「**人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話**」，正是他見證自己的一句話。主耶穌在約翰福音六章 31-35 節與猶太人的對話中，直指自己就是上帝賜給世界之「生命的糧」。

滅亡人：我們看到，耶穌雖沒有直接回答他是上帝的兒子，卻在他的回答中見證他是上帝的兒子。魔鬼不知此，還繼續對耶穌進行第二次和第三次的試探，可見福音的蒙蔽乃是蒙蔽在滅亡人身上，使之看不出福音的指向是耶穌基督。因此，凡不認基督的，也就是，不在基督的話和聖經記基督的事中認識他是上帝的，就屬滅亡的一群，是與魔鬼同類的。

吃了果子更愛上帝

魔鬼的作為要使女人懷疑上帝不充分供應她身體與靈魂兩方面的需要，請問各位，中了計的女人會有怎樣的行動？她是心想是離開上帝，還是想辦法取得上帝的喜悅？她有如魔鬼的心一般，想成為上帝嗎？還是，她會想「我當行甚麼，纔算作上帝的工呢？」魔鬼以光明的天使身份直接地告知女人，若照牠的建議行，必然會更如上帝，而越如上帝就可越親近上帝。因此，女人之所以會聽從上帝的建言，乃因這建言可使她更愛上帝，好使上帝更愛她。

下週再繼續講論「論父與兒子（七）」。