

Date of Sermon: 2018年 二月4日

基督的分別: 再思創世記第三章

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 55 分鐘

經文

創世記3:14-15節: 「¹⁴你既做了這事, 就必受咒詛, 比一切的牲畜野獸更甚; 你必用肚子行走, 終身吃土。¹⁵我又要叫你 and 女人彼此為仇, 你的後裔和女人的後裔也彼此為仇; 女人的後裔要傷你的頭, 你要傷他的腳跟。」

約翰福音5:26-27節: 「²⁶父怎樣在自己有生命, 就賜給他兒子也照樣在自己有生命; ²⁷並且, 因為他是人子, 就賜給他行審判的權柄。」

馬太福音25:31-33節

前言

上週我們題到, 聖經從未將「造」這個字放在耶穌身上, 那希伯來書十章5節的「豫備了身體」就是豫備了身體, 因這是基督說的, 故我們不得超越這個理解, 做額外的加註, 以為上帝亦為基督豫備了人性。我們看到三大信經(使徒信經, 尼西亞信經, 亞他那修信經)論基督的段落也謹慎下筆, 沒有任何隱含基督被造的語詞和意味。另外, 基督全然的屬天性在另一個事實上亦顯明出來, 就是基督從來沒有說過「他信上帝」這樣的話來。若耶穌的人性是被造的話, 他必然在信靠上帝這方面顯出作為長子的典範, 使我們起身效尤; 我們人性因是被造的, 故當以信來信靠上帝。相反地, 基督自始至終教導門徒當以他為他們信仰的中心對象。

結晶型與分別型的主題

我們講了兩回「基督的人性是先存的」, 這是將各信仰層面的知識凝結於一處的結晶型的主題, 故是檢視我們信仰各個層面的主題。所以, 大家願意聽得這主題表示大家已處在喫乾糧的層次, 誠如希伯來書5:12-6:1節所言, 心竅習練得通達, 能分辨好歹, 離開基督道理的開端, 竭力進到完全的地步, 那「藉著基督來到父上帝面前」這句話便為我們的實際。有一句話說的是「讓神作神, 讓人作人」, 因著基督的人性是先存的, 所以我們只要好好作人, 不需跨越這份際而奢想作神。耶穌一直稱自己是人子就在告訴我們這事。

這結晶型的主題亦是一個強烈分別型的主題, 分別著堅守先存的人與承認受造的人。這兩種基督徒或可在上帝的真理上意念相同, 知識無異, 兩者皆相信上帝是無所不能, 無所不知, 無所不在的上帝, 且相信上帝是從無到有的創造者, 真理的啟示者, 宇宙的護理者, 罪人的救贖者, 但在基督人性的認知上卻是兩極化的不同。由於先存與被造在本質上的絕然不同, 兩者的分別是壁壘分明, 不可能相容的分別。

我們不能為了教會合一, 基督徒當和平相處, 避免紛爭的理由, 就採鴛鴦的生命態度, 矇眼不見這分別。基督已經明示他手中有上帝賜他最後的審判權, 他說: 「²⁶父怎樣在自己有生命, 就賜給他兒子也照樣在自己有生命; ²⁷並且, 因為他是人子, 就賜給他行審判的權柄。」(約5:26-27) 基督又說: 「那殺身體不能殺靈魂的, 不要怕他們, 惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裏的, 正要怕他。」(太10:28) 基督說的這位他不是別人, 正是他自己。基督審判必然是看我們對他的異, 而

不是看我們對上帝的同，因為他說：「我就是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」(約14:6)使徒約翰說：「凡不認子的，就沒有父；認子的，連父也有了。」(約一2:23)

民主是以多數意見為準，但在屬靈事上當以真理為本。相信被造的人數雖多，也不會因此使被造本質出於天，這多數人也不會因此歸於天，唯出於天的才能歸於天。在絕對的絕對真理面前沒有民主，沒有共識決，沒有真理越辯越明的空間，沒有各退一步或搓湯圓以求和氣的可能。兩者雖對立，屬天者必為引導者，用愛心說誠實話，引導屬地迷途者歸回真理，盼望他們也屬天。

創世記第三章

今日教會對基督信仰出現如此屬天與屬地之巨大認知差異，且是不相容的認知，有人會問，怎麼會這樣？原來，這情況正印證了上帝在創世記第三章對蛇的預言。上帝對蛇說，「**14你既做了這事，就必受咒詛，比一切的牲畜野獸更甚；你必用肚子行走，終身吃土。****15我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇；女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟。**」(創3:14-15) 我們多半以歷史故事的心態看上述上帝對蛇的咒詛，我們承認之，但不承認這咒詛與我們有直接的關係，這想法又因基督十架之工已成，更是這樣的認為。然，真是如此嗎？

上帝說的話有時間性，這豈不違反他對摩西說的「**我是自有永有的，I AM who I AM。**」(出3:14) 當我們將上帝過去說的話視為過去，我們在時間的進程中，很自然地看過去發生的事與自己的關係是遙遠的，即便我們承認傳道書1:9節所言：「**已有的事，後必再有；已行的事，後必再行。日光之下，並無新事。**」這就表示我們不知時間與永恆的接觸點為何，以為時間與永恆是平行的。難怪今日基督徒不細究聖經，一直要神對他說話；這也難怪今日基督徒為何這麼驕傲，規勸不得，因為他自認領受啟示。

時間與永恆的接觸點：主耶穌基督

基督啟示他自己，說：「**我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是終。**」(啟1:8a; 22:13) 基督這自啟正啟示我們時間與永恆的關係，(請注意，永恆不是時間的無限延長，因時間是被造的。) 時間的第一秒是初，時間的最後一秒是終，這兩者之間就是人類歷史的時間長度，因基督是初，又是終，這時間線因而可曲彎而成一點，如同一個直徑巨大的圓圈。由於永恆是無始無終，故曲彎的這一點便成為時間與永恆的接觸點；基督這句話正在啟示了他是時間與永恆的唯一接觸點。保羅說：「**上帝本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裏面。**」(西2:9)

這樣，上帝對蛇說的這句話雖是祂在歷史某一時間點說的話，但因時間曲彎效應之故，祂就是在時間與永恆的接觸點上說的，因此，上帝對蛇說的這句話乃是對世世代代的教會說的，包括我們在內。既然上帝說的話都是現在進行式，我們就必須認知到上帝對蛇說的這句話就是我們現在發生的事。

魔鬼作為的屬地性

我們繼續講下去。犯罪的是亞當和女人，上帝卻對撒但說這咒詛與審判的預言，這是因為罪進入了世界之後，魔鬼就成為世界的王，牠掌了死權，死開始活躍在有罪的世界中。上帝咒詛魔鬼說，牠必終生用肚子行走，終身吃土。這咒詛的意思是，撒但的所思所想，所作所為都是屬地的。啟示錄13:18節之「**六百六十六**」道盡了屬地活物行事的本質，永遠是六，永遠達不到七的滿足。創世記2:2節記：「**到第七日，上帝造物的工已經完畢，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。**」七因此是屬上帝的安息，而魔鬼永遠無法有此安息。

因此，魔鬼的本性就是將人轄制在地，引誘人思念地上的事，不思念天上的事，牠誘使教會不傳揚上帝屬天的道，抵擋上帝救贖的作為。蛇的後裔指的是被撒但奪取的亞當的後代，這些人乃是服膺在這撒但之下的一群人，而不是指墮落的天使(啟12:4)，因不嫁不娶的天使不可能世世代

代生出後裔來(參太22:30)。使徒約翰說這些人是「**魔鬼的兒女**」(約一3:10b)，如該隱(參約一3:12)，巴蘭(猶11b)等。然需注意，並非整個亞當的後裔都是蛇的後裔，若是的話，上帝應該說「亞當的後裔和女人的後裔彼此為仇」。

蛇的後裔與女人的後裔相對，世世代代為仇

女人的後裔指的就是主耶穌基督，上帝將蛇的後裔與女人的後裔相對，故蛇的後裔乃是與女人的後裔正面交鋒，敵對他的一群人。蛇的後裔的長成地是教會，與女人的後裔兩者在教會歷史的軸線上同步發展，這事實早在第一個家庭就已經呈現出來，即該隱與亞伯兩兄弟的相對。聖經卷末的約翰一書還在題這事，約翰說：「**不可像該隱，他是屬那惡者，殺了他的兄弟。**」(約一3:12)。基督對別迦摩教會說，「**我知道妳的居所，就是有撒但座位之處。**」(啟2:13a) 這話明明說著教會存在抵擋上帝和主耶穌基督，並他的道的人。

蛇的後裔與女人的後裔彼此之間是不相容的，兩者永不可能坐下來訂定和平條約，基督說：「**牠(世界的王)在我裏面是毫無所有**」(約14:30b)。蛇的後裔有蛇的狡猾，表面上如同光明的天使般(林後11:14)，但所為卻是處處牽制基督的福音，曲解上帝的道。魔鬼所用於攻擊基督徒的武器完全取之於上帝的話，牠用律法，罪，福音等核心字眼，甚至也會用神，基督，聖靈等聖名，作為攻擊基督和他的門徒的子彈；魔鬼所做的就是在上帝既有的啟示中，扭曲原意，且會超過基督的教訓。我親身聽過有人在台上公開地說有兩個福音，95%已啟示在聖經裏，另外5%需要自己去尋找；我曾為此向牧師反應，卻反得不順服的責備，只因這人負責當時教會建堂事宜，牧師需要他在教會，不需要我。

我們看二十世紀的神學發展不是越來越離開基督嗎？神學院的畢業生不是越來越不講耶穌基督嗎？神學院畢業生有了文憑之後，就顯出莫名的驕傲，卻不知他們不傳基督已經被魔鬼蒙蔽在自己的職份上，瞎眼地服事主。凡不認基督是道成肉身的上帝的講章與神學文章，無論其論述多麼地精闢，皆是錯誤無價值的成品。

請注意，基督之「**牠(世界的王)在我裏面是毫無所有**」意謂著，魔鬼的試探是真，我們無法堵住魔鬼的口，但是我們卻可以不使牠說的話進入我們心中，基督教導的主禱文之「**不叫我們遇見試探**」也有同樣的意思。約翰記最後晚餐時，「**魔鬼已將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏。**」(約13:2)(注意紅字) 猶大的心已被魔鬼攻佔成功。

屬基督者得勝的必然

屬女人的後裔的基督徒當知，教會是世上最驚心動魄，廝殺劇烈，兇狠無比的戰場，且世世代代地進行著傷頭與傷腳的戰鬥，永不止息，直到主再來時。今日基督徒為了合一，掩耳不聽上帝在創世記第三章對蛇的預言，但若你說你是基督徒，你就不可能脫離這個戰場，我們千萬不要以為不正面接觸，不需要如此揪心動腦，魔鬼就不理會你。

屬基督的必須是得勝者，我們不得戰敗，沒有戰敗的藉口與空間，因基督訓責啟示錄的七教會皆說了「**聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽，得勝的...**」，也就是，只有得勝的教會才受到基督的表揚。保羅說：「**4我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的營壘，5將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。**」(林後10:4-5) 也聽保羅寫給以弗所教會那末了的話，見以弗所書六章10-18節。

分別

上帝對蛇之咒詛與審判之語讓我們看到祂在各時代中一直進行著分別的作為。上帝自分別該隱與亞伯開始，到分別以撒與以實馬利，分別雅各與以掃，再到摩西在西乃山下嚴厲地對造金牛犢的以色列人說「**凡屬主的，都要到我這裏來**」的分別(出32:26)，直至基督再來時的分別綿羊和

山羊(太25:31-33)。事實上，上帝以約的方式與祂的百姓交往，這也是一個分別，分別著在祂的約內與約外的人。

基督傳道時多次講到這分別的事，如：「被召的人多，選上的人少。」(太22:14；亦參20:16)「人子來的時候，遇得見世上有信德麼？」(路18:8)亦說：「³¹當人子在他榮耀裏，同著眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上，³²萬民都要聚集在他面前，他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般，³³把綿羊安置在右邊，山羊在左邊。」(太25:31-33)還有稗子與麥子，十個童女的比喻等等。

基督分別的標準

基督亦指示我們他分別的標準，他說：「³⁵善人從他心裏所存的善，就發出善來；惡人從他心裏所存的惡，就發出惡來。³⁶我又告訴你們，凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來，³⁷因為要憑你的話定你為義，也要憑你的話定你有罪。」(太12:36-37)這裏的善人與惡人，以及閒話的意思不是指文化與社會方面的定義，因文化與社會不同，定義也不同，而是指向基督，相對於基督而言。善人的心尊主為大，故所說的話就是見證基督的話；反之，道中無基督，口中言語不見證基督者，在主的眼中就是惡人，所言被歸類為閒話。我們口中論基督的正誤，或有無見證基督，便決定我們被定為義，或定為罪。

憑你的話句句

請注意基督的標準是「句句」，因此，基督記住我們對他見證所說的每一句話。摩西在西乃山上領受十誡的當際，亞倫卻在山下倒行逆施，居然從百姓的手裏接過他們收集的耳上金環，鑄了一隻牛犢，且用雕刻的器具做成的精緻牛犢。當以色列百姓看到這座金牛犢，就說：「以色列啊！這是領你出埃及地的神。」(出32:4)這時，上帝告訴在山上的摩西這事，且將百姓說的這句話一字不差地說給摩西聽(參出32:8)；請注意，是一字不差。

這告訴我們，上帝記住祂的百姓說過的每一句話，任何一句乖違，使人走錯路的話皆不放過。講道者當特別有此醒悟，在台上時當謹慎見證基督的言語，一個關鍵性用詞的錯誤將使聽者進入死亡。講道者應當以以賽亞書九章15-16節為誡，「¹⁵長老和尊貴人就是頭，以謊言教人的先知就是尾，¹⁶因為引導這百姓的，使他們走錯了路，被引導的都必敗亡。」故講道者絕不可以行禮如儀的態度準備主日講章，或以隨意的心應付之。

親愛的弟兄姐妹，請不要看這事以為小，要知道基督說話對屬他的人有試煉在其中，使他們越來越真確地認識他，但對不屬祂的人卻是個分別；前者是心裏相信，口裏承認的人(羅10:10)，後者則是用嘴唇親近主，心卻遠主的人(太15:8；賽29:13)。基督囑咐門徒當做個忠心有見識的僕人，管理家裏的人，按時分糧給屬他的羊，他說：「主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。」(太24:44-46)

相信基督的人性是被造的之人的不自由

相信基督的人性是被造的基督徒之生命已經卡死在我們前兩回(1/14和1/28)所點出的各簡問中，如馬利亞罪性的問題，基督未道成肉身前為何可稱為人子(但7:13-14)，受造的人性如何可以承載人子榮耀之身(啟1:13-16)，以及舊約之主的使者是上帝卻可被人看見等，脫拔不出。如果這些基督徒不改變立場，他們必帶著這些回答不出的簡問，不自由地離開世界。領袖級基督徒強力推銷基督的人性是被造的觀點，已經造成教會的傷害，使那些聽從他們的人也帶著這些回答不出的簡問，不自由地離開世界。基督三次問彼得，「你愛我嗎？」也三次在彼得回答愛他之後，要彼得餵養牧養他的小羊(參約21:15-17)。這些基督徒未得主愛的完全，必是懼怕的一群，使徒約翰說：「^{16b}上帝就是愛，住在愛裏面的，就是住在上帝裏面，上帝也住在他裏面。¹⁷這樣，愛在我們裏面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼。因為他如何，我們在這世上也如何。¹⁸

愛裏沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去，因為懼怕裏含著刑罰，懼怕的人在愛裏未得完全。」
(約一4:16b-18) 若基督徒未得主愛的完全，審判的日子那能坦然無懼？這些使基督徒未得主愛的完全的傳道人，將如何站立在主的面前？