

分別善惡樹與救贖的計畫

分別善惡樹的迷思

很多人心中有一個問題，就是：上帝既是全知的，祂必然知道亞當、夏娃會犯罪，為什麼要在伊甸園設置一棵「分別善惡樹」？這豈不是造一個陷阱，讓他們踩進去？若沒有這棵樹，他們就不會犯罪，世上也不會有這麼多悲劇發生。

聖經記載：上帝將擁有祂形象的人安置在一個舒適優美、有齊一切生活所需，名叫伊甸園的園子居住。園子裡有各樣的果子可以吃，只是園子當中一棵名叫「分別善惡樹」的果子，上帝吩咐人不可吃，因為吃了就會死。由於上帝早已向人宣布這條律法，所以「分別善惡樹」並不是一個陷阱。

其實上帝在園子設置一棵「分別善惡樹」，吩咐人不可以吃這樹上的果子，問題都不是很大；反而是：園子裡除了有「分別善惡樹」之外，還有魔鬼。為何上帝會容讓園子裡有魔鬼呢？有魔鬼存在的地方怎會有平安呢？將心為心，我們也不會將自己的兒女，放置在有危險的地方，何況是上帝？為何上帝會這樣做呢？

聖經記載，魔鬼原本是上帝創造的其中一位天使。他曾被賦予超凡的智慧與能力，帶領眾天使為上帝執行任務。他地位相當崇高，被稱為「明亮之星，早晨之子」（以賽亞書 14:12）。（「明亮之星」在拉丁文與英文聖經譯本均譯做 *Lucifer*，所以中文譯他做路錫甫。）可是後來他反叛上帝，致使他成為罪的鼻祖——魔鬼。

問題是：為何上帝不消滅他，還容讓他進入樂園？當中一定是有原因。會否魔鬼藉著一些手段，令他獲准進入樂園呢？這方面，聖經並沒有詳細交待。

上帝為了保護祂兒女免受傷害，必會嚴格規限他的活動範圍，不會讓他亂來；例如限制他，只可以在園子當中，一棵稱為「分別善惡樹」的樹上活動，這樣，園子裡便只得一個地方有危險，而不會危機處處。

情形如一個家長，當他得知自己居住的屋苑裡住有一個戀童罪犯。他為了自己子女的安全，必會立即告知屋苑管理處，要求他們向法庭申請禁制令；禁止這個戀童罪犯進入學校與遊樂場的範圍，並且限制他只可以在他居住的範圍內活動，藉此保護所有的小孩子；並且通知所有家庭，不要讓小孩子走近他的活動範圍。

若是這樣，由於這棵樹被魔鬼進駐，致使它變得非常危險。上帝為了讓祂的兒女意識到事情的嚴重性，便訂立律法；吩咐人不可以吃「分別善惡樹」的果子，目的就是要人盡量遠離它，以免落入萬劫不復的境地。

普通人尚且想到這樣來處理撒但的挑戰，何況是「智慧無法測度」的上帝？祂的方案肯定更加完備。

一向以來，有些人對分別善惡樹都有不同的理解：

●上帝要藉分別善惡樹來測試人類是否順從祂？

有人說：上帝特意製造一棵「分別善惡樹」出來，試驗祂創造的人是否順從祂？這跟一些暗中跟蹤自己的子女，及偷看子女的日記與電郵，藉此了解子女行蹤的父母有甚麼分別呢？全知的上帝對祂創造的人，是這樣沒有信心，需要藉一棵「分別善惡樹」來試驗他們嗎？

●分別善惡樹為要體現自由選擇的重要？

亞當與夏娃被造以後，雖然擁有完美的體型與一定程度的智力，但他們的心志卻有如嬰孩一般，頭腦正像一張白紙。上帝出於對人的愛，才賜予他們自由選擇的權利；祂怎會只為體現自由選擇的重要，而將兩個心志像嬰孩的人放置在有魔鬼存在的園子內，卻只吩咐他們不准吃「分別善惡樹」的果子，便讓他們自行應付挑戰，這豈不是叫他們送死？情形等於叫一個小學一年級的小孩，到人多車多的鬧市活動，卻只吩咐他不可以吸煙一樣。一般人都不會這樣，何況是上帝？

「家」是最安全的地方。但現實生活中，大多數父母都會禁止小孩子進入廚房；因為廚房裡有刀與煮食器具，對他們來說是有危險的。一般會先禁止他們接觸，然後逐步教導他們使用，直到他們有足夠能力使用為止；若缺少這個步驟，必然免不了會出現受傷的情形。

地上的父母尚且設法保護子女免受傷害，教導他們遠離危險，何況是上帝？豈不更為祂的兒女施以更大的保護，不斷教導他們多些生活的智慧，以便應付日後的挑戰，以及吩咐祂的天使經常提點他們？

分別善惡樹乃是給予始祖的試驗 以此證明他們能否配得擁有樂園

「許多人以為我們始祖所犯的罪那麼小，但招致的災禍卻是那麼可怕，因此，他們見上帝如此對待人，就懷疑祂的智慧和公義。但是如果他們更加深入研究這個問題，就可以看出自己的錯誤。

上帝照祂自己的形象造人，那時人是沒有罪的。祂要那些僅次於天使的人住滿全地，但他們的順從卻必須要先受試驗。因為上帝不容許這世界，住滿輕視祂律法的人。

然而，上帝憑著祂的大憐憫，沒給亞當一個嚴重的試驗。所禁止的事既是容易遵守，於是違犯這禁令的罪就更顯出嚴重了。亞當若不能勝過這個小試驗，如果委托他更重的責任，他也必不能承受更大的考驗了。」
(文字引自【先祖與先知】第三章《試探與墮落》)

如果亞當、夏娃連這樣簡單的要求都做不到，將來遇到大些的問題，必然亦沒有能力應付。由此可知，上帝對人類有所要求，是有道理的！

聖經記載：上帝首先讓我們的始祖亞當、夏娃管理一個園子，「耶和華上帝將那人安置在伊甸園，使他修理，看守。」（創世記 2:15）藉此訓練他們，從中學習更多的智慧，以便日後管理整個地球。

如果給予人類的試驗，範圍包括他們接觸的任何事物；那麼，即使他們失敗了也是情有可原。事實上，上帝主動將試驗縮小在一棵樹上，足見上帝對人的關愛之情。

為何上帝容讓魔鬼進入園子？

探討問題之前，首先了解一些前因後果。

結合聖經以賽亞書 14 章與以西結書 28 章的記載：得知有一位最接近上帝，名叫路錫甫的天使長，他放縱自我的慾望，妄想自己也能坐上上帝之位做上帝，於是圖謀叛變。

他知道自己的能力不可能與上帝相比。以西結書 28 章暗示：他藉著散播中傷上帝的謠言，離間天使與上帝之間的關係，藉此爭取眾天使對他的支持。他為求達到目的，計畫於天上發動一場戰爭（啟示錄 12:7），將所有的天使牽涉其中。天使卻不知道他叛變的陰謀。

他深知上帝就是愛，必不會隨便消滅一個生靈；便企圖令上帝投鼠忌器，妄想藉此奪取上帝的政權。

結果，天上有三分之一天使選擇相信他，寧願背棄上帝來追隨他：「天上又現出異象來。有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴著七個冠冕。他的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一……」（啟示錄 12:3-4）

這三分之一的天使必然認為路錫甫的為人、或者他的管治理念比上帝更好，才選擇背棄上帝來追隨他。可想而知，他的手段有多利害。

最後上帝趁事情仍受控制的時候，採取行動，終止這場戰爭；將路錫甫與他的追隨者，逐出天庭。

其餘三分之二天使，有些可能由始至終都信任上帝；有些則因為路錫甫的言論，而產生很多疑問；有些可能正在後悔，怪責自己沒有拿定主意去追隨路錫甫。

路錫甫叛變理當誅滅，為何上帝不即時消滅他？

假若上帝即時消滅路錫甫，很多天使必然會認同路錫甫的謊言；以後當他們執行上帝委派的任務時，就不是出於甘心樂意，而是出於懼怕。

這是上帝最不想見到的情形，於是暫緩對路錫甫的處置，將他與他的黨羽逐出天庭。這位原本擁有崇高地位的天使長，從此便淪為與上帝為敵的魔鬼撒但。

撒但計畫誘惑人類犯罪來報復上帝

原本路錫甫備受眾天使的尊崇，如今卻變成一無所有，他必然非常憎恨上帝。可想而知，當他見到擁有上帝形象的人類，幸福快樂地生活，心中必然非常嫉妒，很想去破壞他們，並藉此污衊上帝不完全。

他於是處心積累，利用手段，使他可以進入有人的星球。聖經沒有記載他怎樣進入地球，但他成功了。

問題是：他是怎樣令到上帝，容讓他進入有人的星球呢？

聖經記載：路錫甫擁有很高的智慧。當初，他就是利用賦予他的智慧，以謊言來誤導天上的天使，以致有三分之一的天使，寧願選擇背棄上帝來追隨他。

耶穌曾經稱呼路錫甫是「說謊之人的父。」（約翰福音 8:44）故此，有理由相信，他為求達到目的，必然好像之前用謊言誤導天使那樣，繼續用歪曲事實的手段；例如刻意在所有天使面前，向上帝發出一些不盡不實的控訴，或者發出一些挑戰，迫使上帝，讓他進入有人的星球。

如果情形好像這樣的話，想像當時很多天使，聽到這些指控之後，會有甚麼反應？當然是很想知道，事實是否這樣。可想而知，從那時開始，上帝的一舉一動，已被很多天使嚴密監察著。

我們的始祖被誤導而犯罪，死隨即出現世間

雖然撒但獲准進入伊甸園，但不表示上帝會任由他胡作非為；上帝必然會盡量幫助人類，抵擋他的試探。

後來，撒但藉操控一條蛇來誘惑我們的始祖夏娃；夏娃被引誘，中了他的詭計，違背了上帝的律法，吃了禁果。亞當不忍心失去夏娃，便決定與她同生共死；就這樣，「罪」便進入了世界，「死」亦隨即出現世間。

罪的定義與後果

聖經寫下「罪」的定義：「凡犯罪的，就是違背律法；違背律法就是罪。」（約翰一書 3:4）而羅馬書 6:23 也明確地說：「罪的工價乃是死。」

雖然上帝滿有慈愛，但因著公義，「萬不以有罪的為無罪」；祂有必要向眾生靈交待，所以必不能姑息犯錯的人。亞當、夏娃既然選擇違背上帝的，就要承擔違背的後果，就是「死」。

在這以前，全宇宙從未出現過「死」，所有生靈並不真正理解「死」是甚麼。後來亞當、夏娃終於體會：「死」原來是一個過程；當中充滿著各種痛苦，如生、老、病、離、別... 他們後悔莫及，可惜為時已晚。

究竟撒但用甚麼策略，這麼輕易引誘夏娃犯罪？

撒但知道上帝經已告知人類，有關他在天上叛變的消息；若果他就此出現在人前，所有人必會有所防範；於是便想到利用人類身邊的動物，將人帶到他的面前。由於人見到自己認識的動物，警覺性會鬆懈下來；所以只要有人去到他那裡，他便有機會誘惑他們。

撒但利用一條蛇來成就他的詭計

聖經記載撒但自覺美麗，所以他必會找一樣最令他看得上眼的生物，來幫他達成目的；最後撒但選擇一條紅色身體的蛇，可想而知蛇最初是何等美麗。

「大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。」（啟示錄 12:9）由此可知，蛇的前身就是龍，所以啟示錄 12:3 就以「大紅龍」來預表撒但。由於撒但藉一條蛇來引誘人犯罪，所以自此以後，蛇就成了魔鬼撒但的象徵。

為何上帝賦予蛇擁有狡猾的性情？

創世記 3:1 記載：「耶和華上帝所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。」為何上帝給予蛇有狡猾的性情呢？

就這個問題，有人企圖為上帝辯護：「上帝創造萬物，只是有一樣失誤，我們不應該只將眼目放在一樣不好的事物上面，應該多欣賞其他美善的事物。」這段說話看似有理，實際上卻是幫倒忙。

經文中「狡猾」一詞的原文，其實也有：「精明、靈巧、精靈」的意思；如耶穌差派門徒出外佈道時說：「我差你們去，如同羊進入狼群；所以，你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子。」（馬太福音 10:16）說明最初，蛇是靈巧而非狡猾；只是翻譯聖經的人，基於現今的人對蛇的觀感，而採用了一個存有貶意的詞語。

由此可知：當初撒但除了看中蛇美麗的外形之外，還留意到牠有靈巧的特性，才選擇蛇來幫他達成目的。因此，問題根本不在蛇的身上，更加不關上帝賦予蛇有靈巧特性的事。

將來在新天新地裡仍會有蛇存在

以賽亞書 65:25 記載，將來在新天新地中，再會見到蛇的縱影：「豺狼必與羊羔同食；獅子必吃草與牛一樣；塵土必作蛇的食物。在我聖山的遍處，這一切都不傷人，不害物。這是耶和華說的。」

若果蛇是有問題，在將來的新天新地必不會存在。再者，若果蛇不再存在，便說明上帝的創造真的出現問題。不過，事實證明不是這樣。

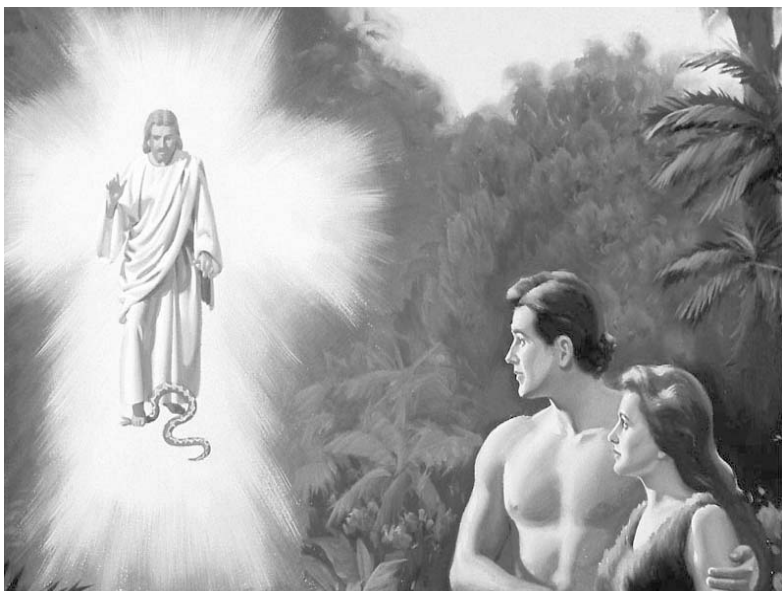
上帝於創世以前訂立一個救贖計畫

可以想像，撒但成功誘惑人類犯罪之後，會是多麼興奮。因為連擁有上帝形象、上帝看為十分滿意的人類，也會犯罪。他認為他已經證明，上帝不是完全的。

但他沒想到，聖子上帝竟然當著眾生靈面前，宣告要實施一個，於創造世界以前所制訂的「救贖計畫」。這個「救贖計畫」大致是：由創造萬物、設立律法的聖子上帝，親自代替亞當、夏娃承受犯罪的後果。

原來上帝於創造世界以前，以祂無窮的智慧，已經制訂了一個能夠徹底根絕「罪」的「救贖計畫」。

這不是說「罪」一定會發生，它只是有機會發生，上帝只是為有機會發生的事情，預先作好應變的計畫。如彼得前書 1:20 說：「基督在創世以前是預先被上帝知道的，卻在這末世才為你們顯現。」

上帝藉實施救贖計畫將路錫甫造成的破壞撥亂反正

以往路錫甫帶領天使處理事務，以致以為自己也能坐上上帝之位做上帝；上帝必然洞悉他的心思，必不斷找機會糾正他，也藉機會向全天庭重申祂的管治立場。

可能路錫甫曾經接受教導，暫時放棄想做上帝的念頭；不過這個慾望依然存在他內心的深處，於是過了一段時間之後，便再次爆發出來，並且一發不可收拾，不惜引發一場戰爭來發動叛變，以致上帝不得不，將他與追隨他的天使逐出天庭。

上帝必然知道曾經泛起叛變意念的路錫甫，最終都會背叛祂。祂也知道：若在路錫甫最初生發叛變意念之時，就將他消滅，在天使間必會造成很大的震盪，最後勢必破壞宇宙的和平；故此上帝必須待事情發生，再藉實施祂的「救贖計劃」，才能夠將路錫甫造成的一切破壞撥亂反正。

其實，上帝只要一個指令，整個宇宙馬上在祂面前消失；祂再造一個新的宇宙，問題便即時解決了。然而，上帝滿有慈愛，祂不會只為一個犯錯的生靈，而毀滅整個宇宙的所有生靈。

問題雖然不是從上帝而來，但祂卻願意承擔責任；由此說明上帝是一位負責任的神，正如祂所說：「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。」（啟示錄 22:12-13）

●註：阿拉法 (Alpha) 與俄梅戛 (Omega) 是希臘字母的最頭與最尾兩個字母，寓意始與終。

實施救贖計畫的目的

實施救贖計畫的目的是要達致雙贏

雖然發動叛變的路錫甫已經被逐出天庭，但他已經令全宇宙很多生靈，對上帝的品格與管治產生疑惑；於是上帝決定，實施在創造世界以前制訂的「救贖計劃」。

就是萬一「罪」出現世間，聖子上帝就要降生到被「罪」污染的地球，進行一個既可以拯救被「罪」污染的人，又能夠化解眾生靈對祂誤解的行動；並藉此根絕「罪」，將宇宙回復至最起初和諧的景象。

救贖計畫包含在對蛇的審詞中

上帝在伊甸園中，對亞當、夏娃宣判犯罪的後果；同時也宣布一個救贖的計畫，就是在對蛇的判辭中：

「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。」（創世記 3:15）

經文中「女人的後裔」原文是單數第三人稱，預示聖子將要成為人類的一分子，親自將蛇所預表的撒但消滅。

不過，聖子此行，祂的腳跟將會受傷，預示戰況將會很激烈，甚至會死亡；然而祂是生命的主，必戰勝死亡。死亡對祂來說只不過是腳傷，是會康復的；但蛇的頭受傷，卻是致命的傷，預表撒但必會滅亡。

分別善惡樹是體現上帝慈愛、彰顯上帝大能的工具

由此可知，上帝在創造世界之時所設立的「分別善惡樹」，是因應有可能出現的「罪」而設立的。上帝亦知道，祂設立這棵樹要承擔甚麼後果；就是：萬一「罪」出現世間，創造宇宙的聖子上帝，就要親自成為肉身，降生到被「罪」污染的世界，成就「救贖計畫」，藉此永遠消滅「罪」。這並不是說「罪」一定會發生，它只是有機會發生；上帝只是為有機會發生的事情，預先作好應變的措施。

一向以來，有很多人認為：既然上帝是全知的，理應知道亞當會犯罪，為何還容讓這件事情發生呢？以致今日有這麼多人受苦？其實，每個生靈都有自由選擇，而每個選擇都會產生很多個不同的變數，況且上帝會在當中不斷提醒；所以，是否一定有人犯罪，或者某個人一定會犯罪，都不可能是預定。

對於我們被「罪」侵蝕了幾千年、是非觀念有所偏差的人來說，這是一個很難完全理解的奧秘。反觀上帝為了消滅「罪」而付出的犧牲，卻超出了所有生靈的想像。

由此說明，「分別善惡樹」不但不是一個陷阱，反而是體現上帝智慧的地方。故此，有理由相信，在地球得贖之後，全宇宙所有有人居住的星球，再不會有「分別善惡樹」的存在，因為「罪」已經被聖子耶穌消滅了，所以它再沒有存在的意義。

奇妙的救贖計畫

依照計畫，聖子上帝會以人類肉身的姿態降生地球，代表全地球人類迎戰撒但。

撒但是罪的源頭，而罪帶來死亡；若要打敗撒但，聖子上帝必須要戰勝罪惡與死亡。

撒但從亞當、夏娃手上奪取了地球的主權

可想而知，撒但見到上帝竟然實施一個救贖計畫，拯救那對犯罪的夫婦，他必然相當忿怒，於是立即改變策略。想像當時他會怎樣向上帝說？

設計對白：「亞當、夏娃寧願聽從我的說話而違背你的律法，他們便成了我的奴隸；他們既是我的奴隸，他們擁有的地球自當歸我所有。」就這樣，他便從我們始祖手上奪取了地球的主權，以「地上的王」自居。

上帝的兒女怎能是撒但的奴隸呢？故此亞當、夏娃犯罪的代價，便令他們喪失了上帝兒女的尊貴身分，同時也失去了地球的管理權，得的只有死亡。

我們更無辜。雖然我們沒有犯到亞當、夏娃的錯失，但卻從他們身上遺傳了一個叫做「罪」的病；這病不但置我們於死地，還將我們的性情改變為喜惡惡善。如今我們甫出生便註定會死，可以說我們從誕生一刻開始，便已經賣身給罪，成了魔鬼的死亡奴隸。

耶穌擔當另一位亞當的角色，帶領世人脫離死亡

由於先祖亞當、夏娃的錯失，導致他們所有的後裔，都遺存了「罪」，所以沒有人能夠逃過死亡；而「罪」亦侵蝕我們裡頭上帝的形象，將我們的性情變成喜惡惡善，使我們不由自主地步向滅亡。

情形正如一群羊，追隨牠們衝落山崖的領袖，一隻跟一隻的墮崖而死，不能擺脫死亡的厄運一般。

除非在後面的羊群當中，出現另一隻領袖羊，帶領羊群，向山崖的相反方向走；凡願意跟隨牠的羊，就能逃過跌落山崖的困局。聖子耶穌正是擔當這隻領袖羊的角色。

昔日亞當的一個失誤，將死亡帶給了世人，耶穌於是擔當另一位亞當的角色，引領世人擺脫死亡。

為成就做另一隻領袖羊的任務，耶穌選擇親自成為世人一分子，與世人一起生活，直接將擺脫死亡的方法告知世人；凡願意追隨祂的，便能避過滅亡的厄運。

為何聖子耶穌要以罪人的樣式降生世間？

由於神是不會死的，有罪的世人才會死，所以聖子耶穌有必要成為罪人的樣式來到世間，才能代替世人承受亞當、夏娃當年犯罪的後果——永遠滅絕的死亡。

於是耶穌的身體便與我們一樣，承受著自始祖犯罪以來，在肉體上的一切退化與軟弱；他會受疾病的侵襲、受傷亦會流血及感受痛楚，但他裡頭卻完全沒有受罪的污染，正是亞當未犯罪之前的狀態。因為，耶穌必須要完全沒有罪與完全不犯罪，方能救拔罪人。

聖子耶穌此行，實際上亦為自己所造的人類而戰，甚至是為了祂的全能而戰。若祂以人類的姿態來生活而能夠不犯罪，就證明亞當本有足夠的力量應付試探；亦打破亞當之所以犯罪，全因為祂所造之人類有缺陷的指控，並藉此釋除眾生靈是不完全的疑慮。

耶穌以祂無罪的生命代替世人承受罪的刑罰

結果耶穌戰勝罪惡，從來沒有犯罪。可是祂卻選擇以亞當的身份，代替世人承受，因為始祖亞當犯罪，而臨到世人的死亡刑罰；這便等於為世人付上罪的贖價，將世人從罪裡贖了回來。

「那知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰我們得平安；因他受的鞭傷我們得醫治... 耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。」（以賽亞書 53:5-6）

由於耶穌是生命的主宰，所以照著祂在受害前所說，在死後第三天復活，這便戰勝了死亡。

「兒女既同有血肉之體，他也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼。」（希伯來書 2:14）

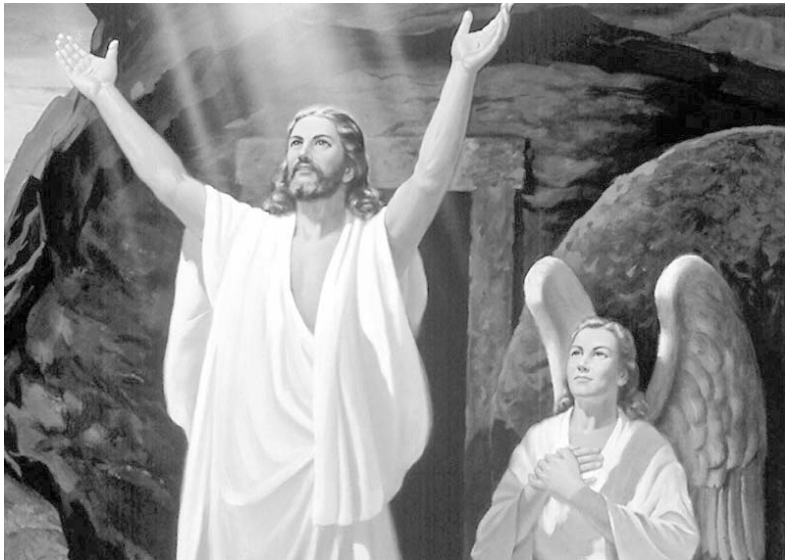
耶穌從死裏復活粉碎了撒但的權勢

撒但是罪的創始者，罪的權勢是死亡；如今這權勢已被耶穌從死裡復活所粉碎，撒但因而被徹底打敗。

「然而從亞當到摩西，死就作了王，連那些不與亞當犯一樣罪過的，也在他的權下。**亞當乃是那以後要來之人的豫像**……」

若因一人的過犯，死就因這一人作了王，何況那些受洪恩又蒙所賜之義的，豈不更要因耶穌基督一人在生命中作王嗎？如此說來，因一次的過犯，眾人都被定罪；照樣，因一次的義行，眾人也就被稱義得生命了。」
(羅馬書 5:14,17-18)

今天，只要我們接受耶穌替死的恩情，就立刻與祂的生命連繫起來，從此可以不再做罪的奴隸；即使死亡，將來也會復活，再次承受原本賜予人類的永生！

耶穌明正言順從撒但手上奪回地球的主權

既然耶穌已經代表全地球人類戰勝了撒但，則撒但聲稱擁有地球的主權就不再成立了；於是耶穌在全宇宙眾生靈的見證之下，從撒但手上奪回地球的主權。

上帝應許：祂會將一個全新的地球，賜予一切相信並且接受耶穌為救主的人為產業。

「但那投靠我的必得地土，必承受我的聖山為業。」
(以賽亞書 57:13)

耶穌此行有可能會永遠滅亡

試想像：如果耶穌到世間生活，祂在一言一行，甚或在一個思想上，有所偏差，祂就立即被罪所玷污；這樣，祂不但不能救拔世人，祂甚至有可能從此殞滅。

故此耶穌此行，實際上是冒上永遠滅絕的風險。

「上帝差他獨生子到世間來，

使我們藉著他得生，

上帝愛我們的心，

在此就顯明了。

不是我們愛上帝，

乃是上帝愛我們，

差他的兒子，

為我們的罪作了挽回祭，

這就是愛了。」

（約翰一書 4:9-10）

耶穌化解了眾生靈對上帝的誤解

自從罪進入世界，魔鬼撒但便不斷扭曲上帝的形像，使人誤解上帝是一位自私、只懂責罰而沒有憐憫的無情法官、是一個殘暴的神。

耶穌為了糾正世人對上帝的觀感，便親自成為肉身來到世間生活，將上帝的形像活生生的彰顯出來。

「從來沒有人看見上帝。只有在父懷裏的獨生子將他表明出來。」（約翰福音 1:18）

試想，只要上帝一句說話，整個宇宙立即在祂面前消失，祂何須差派聖子到世上為拯救世人而受苦？全因上帝就是愛，即使世人選擇叛逆祂，祂依然不放棄他們。

耶穌的一生實在活出上帝的性情，正如祂所說：「人看見了我，就是看見了父。」（約翰福音 14:9）

我們成了一台戲給全宇宙眾生靈觀看

自從地球落入撒但的手裡以後，上帝與撒但之間的善惡之爭便集中在地球。全宇宙眾生靈都注視著這個敗壞了的星球，觀看選擇違背律法究竟會有甚麼後果。

「因為我們成了一台戲，給世人、和天使觀看。」

(哥林多前書 4:9)

眾生靈清楚見到地球到處都是苦難與死亡。而成了肉身的聖子耶穌，每天都努力幫助人、醫治病人、安慰扶助傷心的人、傳講天國的福音；但與此同時，他們亦清楚見到撒但每天怎樣展開迫害、並於最後殺害創造他們之聖子耶穌的情形，撒但的真面目便表露無遺了。

一切都已經真相大白，全宇宙再沒有生靈會相信這位叛變的天使長，也再沒有生靈會反對消滅他了。

「為要藉著教會，使天上執政的、掌權的，現在得知上帝百般的智慧。這是照上帝從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意。」（以弗所書 3:10-11）

耶穌親自揭開撒但醜惡的真面目

另一方面，眾生靈目睹耶穌，竟然願意為拯救違背祂的世人，犧牲自己的性命；便衷心體認上帝的愛，並明白到順從上帝的律法，是使人獲得幸福的途徑。證明當年天使長路錫甫的叛變是全無理據的，一切都是他為滿足個人想做上帝的野心，而編造出來的謊話。

「他從起初是殺人的，不守真理。

因他心裏沒有真理，他說謊是出於自己，
因他本來是說謊的，也是說謊之人的父。」

（約翰福音 8:44）

耶穌親自揭開魔鬼的真面目，還上帝一個公道

「犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪。
上帝的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。」

（約翰一書 3:8）

