

Date of Sermon: 2011年 一月9日

耶穌受試探 (一)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

提摩太前書三章16節：「大哉，敬虔的奧祕！無人不以為然，就是上帝在肉身顯現，被聖靈稱義（或作：在靈性稱義），被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。」

前言

上週題及得榮耀的事。得救與得榮耀是兩碼子事，得救者不一定得榮耀，然不得榮耀的基督徒比不信主的還要來得悲慘。一方面，他無法與未得救者一樣，享受罪中之樂；另一方面，又必須在主寶座前，當面受主的責備。我們今日縱有諸多自認合理的理由，不努力成就自己得救的工夫，不朝向得榮耀的方向而行，當我們與主面對面時，他的一句話就使我們羞愧於所謂的理由。

我問各位一個問題，你認為下列何種人可得榮耀：「以兒子的心作兒子的事」，「以僕人的心作僕人的事」，「以僕人的心作兒子的事」，還是「以兒子的心作僕人的事」？讓我換一個方式來問，基督徒或因調職，或另謀他就，或其他原因，而不預期地離開教會，問，以上那一種基督徒會令人懷念？那一種基督徒會令人生惡？那一種基督徒讓人有所感而說，「還好走了」？那一種基督徒讓人感到有他在，或不在，都無所謂？

以僕人的心作僕人的事

華人基督徒常是僕人的心作僕人的事，這樣的心態看起來好，但卻是最糟糕的心態。這樣的基督徒有一特徵，就是要求牧師傳道亦如此。他們認為牧師傳道既是僕人，就得穿得像僕人，吃得像僕人。既是僕人，薪水就不能太高，因好的薪水就超過僕人的身份；既是僕人，就要作牛作馬，作個像僕人一樣。他們一方面要求牧師傳道拼命作工，但另一方面卻不付給牧師傳道當有的禮遇。難怪，我們不時聽到牧師或牧師娘得憂鬱症，其因即在此。以僕人的心作僕人的事的基督徒，骨子裏乃是將上帝的僕人看成是他的僕人，因他們可以決定上帝僕人的月俸與福祉。基督徒若富裕，他寧可自己富裕，牧師傳道則不可，他們美其名地說，牧師傳道的獎賞是在天上。

以僕人的心作兒子的事的是「喜愛筵席上的首座，會堂裏的高位，又喜愛人在街市上問他安、稱呼他拉比。」至於以兒子的心作兒子的事的人，這些人比法利賽人更為令人不悅，因為他們常是以口要求別人作事，如耶穌說的，「他們把難擔的重擔、捆起來擱在人的肩上，而自己一個指頭也不肯動。」大家應該好好想想自己是不是以上所說的基督徒。

以兒子的心作僕人的事

「上帝在肉身顯現」豈不是以兒子的心作僕人的事？主耶穌說：「人子來、不是要受人的服事、乃是要服事人，並且要捨命、作多人的贖價。」(太20:28)所以，只有以兒子的心作僕人的事的基督徒才會令人懷念，這也是為什麼使徒們、教父們、改教家、清教徒等基督徒離世後皆令人懷念的原因，而這些人有著真實的確據可得榮耀，因為他們最像主耶穌。

黃金數字, 二

親愛的弟兄姐妹, 我之所以這樣問, 其中有著深層的意思。親密關係的黃金數字是二, 情侶二人不喜歡由第三者在旁, 夫妻二人更不容許有第三者。同樣地, 最不自在關係的黃金數字也是二, 譬如, 你與另一不熟之人單獨相處一室, 心中常是尷尬而不自在, 但若有第三人在, 氣氛會緩和許多。若獨處的是一權威者, 如決定你去留的老闆, 那你的心跳指數更會破百。

將來我們見主面時乃是一對一的會面, 即便我們站立在所有蒙救贖者之中, 沒有一個人會是我們的屏障, 我們不可能躲在任何人的後面, 因主的眼將獨獨地看著我們每一個人。若你在世時, 沒有如他以兒子的心作僕人的事, 那你與主的獨處, 心情會如情侶般的歡愉呢? 還是, 與上司同處般的忐忑不安?

各位的理性皆知基督是各位的救贖主, 情感上皆愛基督, 然各位唯獨欠缺的是意志的行動。然, 沒有意志的行動, 理性的知與情感的愛皆是空泛的知與愛。詩篇的主軸之一是「**向主唱新歌**」, 若我們沒意志上的行動, 我們的情感與裡性就無法更新而變化, 也就無法向主耶穌唱新歌。請問各位, 你們上次向人傳福音, 作個人的佈道是什麼時候?

耶穌受試探

上週結束前講到試探。基督徒陷在試探中時, 心中罪惡感油然而生, 疑心病會變得特別重, 立即感受到他與上帝之間有一層濃霧隔閡, 開始認為上帝是他的仇敵, 不敢看, 不敢想, 也不敢禱告於上帝, 那「上帝是烈火」的事實立顯眼前。主耶穌要我們不要進入試探中, 因進入試探者之靈魂即處在不信的狀態下, 常忘記上帝偉大的救贖工作。這時, 一個小小的推力便會將這人推離上帝而迎向魔鬼。

因此, 認識「上帝在肉身顯現」對於真基督徒而言是無比的安慰與幫助, 因為其中牽涉到魔鬼的試探。關於魔鬼的試探, 今日許多基督徒喜愛將魔鬼的攻擊放在口中, 任何不順利皆歸之於屬靈的爭戰, 甚至以魔鬼的試探或攻擊作為理由。但從魔鬼試探耶穌一事上來看, 情況卻不是如此, 也就是說, 並不是每一位自稱基督徒的人都是魔鬼尋找可吞喫的對象。

魔鬼試探耶穌總以「你若是上帝的兒子」作為開頭語, 這是因為上帝前不多時曾見證剛受洗的耶穌, 說,「**這是我的愛子, 我所喜悅的。**」(太3:17) 這是上帝對神人二性的基督的見證, 於神性, 基督是上帝的獨生子, 於人性, 他是上帝的兒子。這句「上帝見證上帝」的話顯出, 上帝須對上帝見證, 才可使罪人知道上帝是誰, 罪人須藉著上帝對上帝的見證, 才可知道上帝是誰。這句「上帝見證上帝在肉身顯現」顯出, 罪人要回歸有上帝的兒子的地位, 需要上帝對上帝兒子的見證。

魔鬼對神人二性的基督進行試探

耶穌受魔鬼試探時是受過洗, 且是公開地受洗, 因此魔鬼乃是對這一位受洗的耶穌進行試探。一方面, 耶穌若僅是上帝獨生子的身分, 魔鬼不可能也不能對祂試探; 另一方面, 耶穌若如亞當般僅有人性的上帝的兒子, 魔鬼也不用對祂試探, 因為亞當曾是祂的手下敗將, 不必再戰。但因為耶穌是神人二性的基督, 情況頓時不同。也就是說, 當上帝的獨生子取了人性之後, 他便進到一個可被試探的地步。魔鬼看到的是一個可被試探的人, 而不是一位不可被試探的上帝。上帝不可能與罪有關, 但人卻可以與罪有關。凡與罪有關的, 皆是魔鬼工作的對象。魔鬼於試探人性上的屢戰皆捷, 使之相信這一次試探耶穌也當是手到擒來。

十字架上的耶穌是他神性虛己的極致, 但耶穌受魔鬼試探豈不是另一神性虛己的極致表現? 先知以賽亞所看到那「榮光充滿全地」的上帝, 在這試探時已將這榮光完全隱藏起來。而我們看到, 只有當耶穌神性虛己至極之時, 那試探的本質, 或何謂試探, 才能充分地表露出來。有罪世

界以感官看身份，以理性論身份，也佐以時間為證。但是，感官、理性、時間等所提供的證據，無論有多強，有多大，都不足比得上帝的一句話，說，「你是我的愛子」。地上事的位階實在太低，沒有足夠的能力來證明屬天上帝之兒子之高位階的事。事實上，上帝兒子的身份在有罪的世界裏應當是隱藏的；雖隱藏，卻是安穩於天。

這樣，魔鬼的試探並不是要去否定耶穌是上帝的兒子，而是意圖使耶穌懷疑這身份，好掉入牠逼其作出踰矩行為的陷阱。在曠野裏，感官上是完全無助的；耶穌孤獨地身在曠野，無人可交談；他在廣闊的曠野裏，度分秒如年。曠野成為上帝的兒子全然隱藏自己是上帝的地方。簡單地說，在曠野之地，沒有了感官的刺激與理性的支撐，「我認為…」和「我覺得…」之語詞完全不適用的情況下，人還能認定自己是上帝的兒子嗎？

聖靈引導耶穌到曠野受魔鬼的試探，此舉意義甚深，祂給了魔鬼最有利的攻擊地位，卻給了耶穌最糟的防禦陣線。魔鬼是世界的王，牠可利用世界做其試探的資源，然耶穌在曠野唯一的資產就是父上帝的那句話，「**這是我的愛子，我所喜悅的。**」然而，就在這樣看起來勢力失衡的情況下，顯出了上帝的兒子的真實。耶穌面對世界的王的諸般利刃，企圖要他放棄或懷疑上帝兒子的身份，但耶穌手中緊握的上帝見證的寶劍，魔鬼試探的失敗與羞辱則是必然的結果。無怪乎，約翰說：「**人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。**」（約一2:15）我們當以世界之事，還是以上帝的話來肯定自己是上帝的兒子，至此已明。

親愛的弟兄姐妹，大家聽於此，當教會走向靈恩運動，以豐盛為主題，以成功為基準，豈不是已進入魔鬼的試探之中？又，若你喜歡說誰該得救，誰不該得救，或是藐視任何一位弟兄姐妹，你豈不是也進入魔鬼的試探中？

驕傲

要求罪人不驕傲，難；要求不在基督裏的基督徒不驕傲，也是難。大家都知道驕傲之人的特徵，在此不多加講述。然，我要題的驕傲特徵是許多基督徒不易查覺，致使許多基督徒明明在驕傲中，卻不知在驕傲中。

當我們有怎樣的位份，必要求他人尊重我們有那位份。舉夫妻為例，妻子必要求丈夫介紹她給人認識時，當以是他的妻子的位份介紹之，任何低於這位份的言詞，即便是短短一句話，皆會遭受到妻子怒氣的回應。當我們讀到亞伯拉罕寄居在基拉耳王亞比米勒時，稱他的妻子撒拉為妹子（參創世記20章），大家皆不以為然，就明白我所言。既然每個人都敏感自己的位份是否受損受辱，但許多基督徒卻完全不理會主耶穌的榮耀，耶穌曾說：「**父阿！現在求祢使我同祢享榮耀，就是未有世界以先，我同祢所有的榮耀。**」若我們不按主耶穌的位份來傳揚他，尊崇他，尊他為主，為主，我們豈不又掉進魔鬼的試探中，自我放棄身為上帝兒子的地位？