

Date of Sermon: 2025年 五月18日

基督受難的日子 (七十九) -

上帝的兒子得榮耀 (1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 63 分鐘

經文

約翰福音18:12-14節: 「¹²那隊兵和千夫長, 並猶太人的差役就拿住耶穌, 把他捆綁了,¹³先帶到亞那面前, 因為亞那是本年作大祭司該亞法的岳父。¹⁴這該亞法就是從前向猶太人發議論說, 一個人替百姓死是有益的那位。」

約翰福音11:3-4節: 「³他姐妹兩個就打發人去見耶穌, 說: 『主阿! 你所愛的人病了。』⁴耶穌聽見, 就說: 『這病不至於死, 乃是為上帝的榮耀, 叫上帝的兒子因此得榮耀。』」

上帝的無法測度

舊約先知認識的上帝, 依摩西言, 「隱秘的事是屬耶和華我們上帝的。」(申29:29) 依約伯言, 「論到全能者, 我們不能測度。」(伯37:23) 依詩人言, 「我們的主為大, 最有能力, 祂的智慧無法測度。」(詩147:5) 依以賽亞言, 「永在的上帝耶和華, 創造地極的主, 並不疲乏, 也不困倦, 祂的智慧無法測度。」(賽40:28b) 依但以理言, 「上帝的名是應當稱頌的, 從亙古直到永遠, 因為智慧能力都屬乎祂。祂改變時候, 日期, 廢王, 立王, 將智慧賜與智慧人, 將知識賜與聰明人。祂顯明深奧隱秘的事, 知道暗中所有的, 光明也與祂同居。」(但2:20-22) 上帝自己說: 「我的意念非同你們的意念, 我的道路非同你們的道路, 天怎樣高過地, 照樣, 我的道路高過你們的道路, 我的意念高過你們的意念。」(賽55:8-9) 新約的使徒保羅說: 「深哉! 上帝豐富智慧和知識, 祂的判斷何其難測, 祂的蹤跡何其難尋。誰知道主的心? 誰作過祂的謀士呢? 誰是先給了祂, 使祂後來償還呢?」(羅11:33-35) 這些經文讓我們知道, 我們人是不可能測度上帝的意旨。

上帝的旨意

所以, 先知阿摩司才說, 「主耶和華若不將奧秘指示祂的僕人眾先知, 就一無所行。」(摩3:7) 依先知言, 上帝需簡潔明瞭的將祂的奧秘事指示給祂的僕人聽, 僕人知了這奧秘事後, 可按上帝的指示行。現在, 天上的父親口說出祂具體的指示, 「這是我的愛子, 我所喜悅的」, 「這是我的愛子, 我所喜悅的, 你們要聽他」, 以及「我已經榮耀了我的名, 還要再榮耀」等(太3:17; 17:5; 約12:28), 上帝的旨意已頒下, 上帝的僕人則必須滿足「誠命中的第一, 且是最大的」(太22:38), 盡心, 盡性, 盡力, 盡意的愛上帝而遵行之。

上帝的旨意就是要祂的僕人愛耶穌, 聽耶穌, 再以耶穌榮耀父的方式來榮耀祂, 也就是, 堅守耶穌的死與復活的道理, 並傳之。我們遵行了天父的旨意, 主禱文就是我們的主禱文, 我們的服事即切中上帝的心意, 蒙父的喜悅, 是主耶穌所認可的弟兄, 是我們得獎賞的依據, 是可與主同在的確據, 是心意更新而變化的驅動力, 是往永生裏去的保證, 是永遠長存的底氣。

天父的旨意已說得如此清楚明白, 自詡是上帝的兒女的基督徒若不恪守與遵行之, 請聽上帝對以色列人說的話, 「以色列人哪! 你們全家是我從埃及地領上來的, 當聽耶和華攻擊你們的話, 在

地上萬族中, 我只認識你們, 因此, 我必追討你們的一切罪孽。二人若不同心, 豈能同行呢?」(摩3:1-3) 上帝這「我只認識你們(以色列人)」, 到了新約之後變成基督之言, 「我只認識你們(在教會裏的基督徒)」, 因此, 上帝如何追討以色列人不遵行祂律法的罪, 基督也必追討基督徒不遵行上帝旨意的罪。基督徒不與主基督同心, 就是不與上帝同心, 這樣的基督徒豈能與主同行?

在此需提醒一事, 基督教是宗教, 宗教有其神秘性, 若牧會者利用宗教的神秘性來轄制會眾, 說什麼“若如何如何, 就會得罪上帝”之類的話, 使會眾心生懼怕, 這是很不道德的事。天上的父已經啟示祂的旨意, 字字清楚明白, 老少皆懂, 卻還是將上帝的旨意神秘化, 這是褻瀆上帝的事。

上帝的兒子因此得榮耀

我們講了「上帝的榮耀」和「上帝的旨意」, 也曾講過「上帝的奧秘」(參2019年一月20日講章), 這些「上帝的...」核心焦點就是基督, 我們有了這些「上帝的...」信息則可往前邁進, 講論耶穌繼「乃是為上帝的榮耀」之後說的「叫上帝的兒子因此得榮耀」(約11:4)。在此需再度重複主耶穌的教導, 「我對你們所說的話就是靈, 就是生命」(約6:63b), 不容許自己輕忽主說的每一句話, 連一句都不行。我們若按自己的意思擅自輕忽主耶穌某句話, 我們的生命就在那一句話裏有了缺陷瑕疵。我們若有不明白之處, 應當學習馬利亞, 將之存在心裏, 反覆思想(路2:19), 而不是閃躲。

今日教會和基督徒嚴重低估了耶穌這句「叫上帝的兒子因此得榮耀」的重要性, 細究這句話意義的傳道人少之又少, 幾乎沒有。現在的基督徒無一不知耶穌是上帝的兒子, 又知耶穌已死裏復活, 且坐天上寶座, 得著滿滿的榮耀, 基督徒因此認為耶穌這句話沒有再解釋的必要。然, 這句話是耶穌唯一一次親口啟示他是上帝的兒子, 光是這一點即顯出這話無比的光芒, 得造就與堅固我們的生命。爾後, 我們將看到輕忽耶穌這句話的後果就是所行與主的意旨背道而馳。講者若只在這個時間節點解釋耶穌這句話的意義, 得到的信息微弱, 但當我們站在耶穌傳道整條時間線上思想這話, 即看到其中所蘊含極重要的信息教訓。

時候到了

首先, 我們當知耶穌使死人復活並非新事, 他在傳道初期已叫管會堂的女兒復活(太9:18,23-25; 路8:49-55)。那回, 耶穌在管會堂的家裏行事, 僅允許彼得, 約翰, 雅各, 和女兒的父母等人在場經歷這復活事。路加記當耶穌拉著這女兒的手, 呼叫說:「女兒! 起來罷!」這女兒的靈魂便回來, 立刻起來了, 管會堂的見自己的女兒活過來便驚奇得很, 耶穌這時卻囑咐他們, 不要把這事告訴人(路8:56)。耶穌使死人復活彰顯了上帝的兒子的榮耀, 但為什麼耶穌行事卻如此低調? 答案是他得榮耀的時候還沒有到。耶穌傳道初在以水變酒的神蹟中對他的母親說, 「我的時候還沒有到」(約2:4), 現在, 逾越節在即, 這就是耶穌所言的時候, 是羔羊耶穌獻祭的時候, 因此, 他才公開的向眾人說「叫上帝的兒子因此得榮耀」, 將他上帝的兒子的名啟示於眾。我們當記住這個時間點。

眾人和群鬼見證耶穌是上帝的兒子

人子耶穌傳道時並沒有主動的說他是上帝的兒子, 而是被指認出來是上帝的兒子, 其中以彼得和群鬼的見證最為直接。耶穌在該撒利亞腓立比的境內時, 問門徒他是誰, 西門彼得蒙天父的指示而回答說, 「你是基督, 是永生上帝的兒子。」(參太16:16-17) 爾後, 天父在變像山向彼得等三門徒說耶穌是祂的愛子(太17:5)。這是耶穌被人這麼認他的僅有事例, 那在耶穌和彼得在風大的海面上的船員, 看到耶穌可平靜海風而拜他, 說, 「你真是上帝的兒子了」(太14:33), 這是驚愕耶穌權能的反應, 而不是對耶穌位格的認知。

至於群鬼, 我們看到牠們不需要上帝的指示, 個個直接見證耶穌, 群鬼看見耶穌即俯伏在他面前, 說他是「上帝的兒子」(太8:28; 可3:11), 同樣的事路加則記「至高上帝的兒子耶穌」(路8:28),

「上帝的聖者」(可1:24)等。魔鬼知道耶穌是上帝的兒子，是基督(路4:41)，還知道他的權能，具有滅絕牠們的權柄和能力(可1:24)。耶穌在群鬼面前沒有隱藏他上帝的兒子的身份，但還是直接斥責牠們，並囑咐牠們不要把他的身份顯露出來(可3:12)，這也是因為耶穌的時候還沒有到。

請注意，耶穌不是被吹捧成為上帝的兒子，他是真真實實上帝的兒子，他並沒有拒絕這些人與群鬼對他的認信，這是我們要注意的事。

基督徒信仰的難題

然，耶穌傳道時最先認出他是上帝的兒子的是魔鬼。關於「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探」(太4:1)，教會知道這是聖靈在耶穌受施洗約翰的洗，降在他身上，顯明耶穌是教會的頭之後所做的事，因而當認識到這是聖靈賜給教會的第一個禮物。因著這是聖靈具體的行動，且是福音書唯一一次記聖靈的行事，指導教會意味濃厚，因僅有一次之故，引導教會發展的方向明確。然而不容否認的是，聖靈這作為卻是基督徒信仰的難題，是牧師傳道規避的事件，就連教授聖靈論的牧師亦不知如何解釋之，那些整日將聖靈掛在嘴邊的傳道者更是刻意避開，不敢講說此事。

請注意，聖靈這樣引導耶穌所要彰顯的目的，也是祂引導屬耶穌的人所要達到的目的；耶穌在聖靈引導下所行的，也是屬主的人在聖靈引導下當行的。基督徒和教會若不解開這信仰難題就是身在魔鬼的下風處，被魔鬼牽制而不自知。聖靈做事，教會不明其理，未能走在聖靈的光中。唯一解還是前面所說，需站在耶穌傳道整條時間線上思之方得其意。

耶穌虛己

我們心中一切疑惑解答者就是主耶穌。耶穌教導我們「不要遇見試探」(太6:13)，雅各書說，「上帝不能被惡試探」(雅1:13)，但耶穌自己卻被惡者試探，而且這還是聖靈的工作，顯然耶穌乃處在某種狀態下，一種可被試探的狀態。耶穌傳道時說，「凡說話干犯人子的還可得赦免」(太12:32a)，保羅說：「他本有上帝的形像，不自己與上帝同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式」(腓2:6-7)，因此，耶穌可被試探乃因他人子的身份，耶穌的虛己使他暫時比天使微小一點(來2:7a)，也因此暫時容許魔鬼試探他。魔鬼在耶穌傳道起始之際即說出耶穌是上帝的兒子，耶穌直到傳道將要結束前才說出他是上帝的兒子，耶穌在這中間就是以人子的身份行事。但請注意，聖靈引導耶穌受魔鬼的試探有其特殊意義，聖靈絕不可能引導有罪性的我們受魔鬼的試探，我們「各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。」(雅1:14)

魔鬼最先見證耶穌是上帝的兒子

魔鬼試探耶穌以「你若是上帝的兒子」為起頭(太4:3,6)，這個“若是”不是魔鬼疑惑耶穌的身份，而是在肯定耶穌是上帝的兒子的前提之下發出的試探語。蛇對女人說，「上帝豈是真說...」(創3:1)，乃是肯定上帝真是說了的試探語。當魔鬼對耶穌說「你若是上帝的兒子」之後，牠隨即開始誘使耶穌以上帝的兒子的身份行事，先要耶穌吩咐這些石頭變成食物，再要耶穌從殿頂上跳下去。這就是魔鬼試探耶穌的主軸，牠完全相信耶穌可以吩咐這些石頭變成食物，耶穌的使者必用手托著耶穌，免得耶穌的腳碰在石頭上。請注意，魔鬼這樣試探性的建議並非無理，因為上帝的兒子以兒子的尊位傳上帝的道，作上帝的事，受上帝的庇護，天經地義。

人子耶穌的道路

但是，耶穌要走的路不是如此。耶穌受洗時，上帝的靈彷彿鴿子降下落在耶穌身上(太3:16b)，上帝賜聖靈給耶穌是沒有限量的(約3:34b)，耶穌有了上帝所賜的聖靈之後，他即決定要以人子的身份完成父的託付(17:4)，以人子的身份傳天國的道。耶穌沒有屈服於魔鬼的試探，不走在宣稱他是上帝的兒子的道路上，不以上帝的兒子地位壓頂眾民，而是走在自己所定之虛己的道路上。耶穌要讓人看到他是道成了肉身，住在百姓中間，充充滿滿的有恩典有真理。

人子耶穌走在虛己的道路上為的是以時間為證，顯明他說的話和作的事就是上帝的兒子之為。在言語方面，耶穌說：「人子在地上有赦罪的權柄。...人子是安息日的主。...人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作惡的，從他國裏挑出來，丟在火爐裏，在那裏必要哀哭切齒了。...人子要在他父的榮耀裏，同著眾使者降臨。...人子來為要拯救失喪的人。...你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在他榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。」(太9:5; 12:8; 13:41-42; 16:27; 18:11; 19:28)

在行事方面，耶穌潔淨長大痲瘋的，醫治害癱瘓病的，害熱病的，治好癱子，醫好患了十二年血漏的女人，使瞎子眼睛開了，使瘸子行走，聾子聽見，治好枯乾的手，趕鬼，平靜風和海，使管會堂的女兒復活，以五餅二魚之微餵飽五千男丁之眾等等。耶穌要約翰的門徒告訴約翰，「你們去把所聽見所看見的事告訴約翰，就是瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們，凡不因我跌倒的，就有福了。」(太11:4-6)

人子降臨

人子耶穌顯出他最高權能的言語乃是啟示他的降臨，也就是他的再來。耶穌在逾越節前兩天，也就是他被交給人，釘在十字架上的前兩天(太26:2)，對門徒說：「那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬族都要哀哭，他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨。他要差遣使者，用號筒的大聲，將他的選民，從四方，從天這邊，到天那邊，都招聚了來。...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，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，把綿羊安置在右邊，山羊在左邊。」(太24:30-31; 25:31-33) 屬主的人聽這些話，樂；不屬主的人聽這些話，悲。耶穌在逾越節當天對大祭司問他是否是上帝的兒子基督時，說，「你說的是，然而，我告訴你們，後來你們要看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」(太26:64) 耶穌沒有否認大祭司說他是上帝的兒子，但耶穌依然引導大祭司的眼目聚焦在他是人子的事實，他錯待人子等於錯待上帝的兒子。

人的見證

耶穌具體的言語和行為使見證他的人有了確切的證據，約翰見證耶穌說：「我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」(約1:14) 請注意“也見過”一詞。馬可見證說：「眾人很希奇他的教訓，因為他教訓他們正像有權柄的人。」(可1:22) 尼哥底母見證說：「拉比！我們知道你是由上帝那裏來作師傅的，因為你所行的神蹟，若沒有上帝同在，無人能行。」(約3:2)

以上福音書所記種種在在顯明人子耶穌就是上帝的兒子，有與父原為一的神性。這樣，當耶穌在傳道結束前也就順理成章的說自己是上帝的兒子，堅定屬他者的信仰。

耶穌不虛己則無新約聖經

我們就福音廣傳的角度思事，必認為耶穌若以上帝的兒子的身份開始他的傳道事工，效果將事半功倍，猶太百姓將更容易接受他的傳道，但這看似美麗的佈局卻隱藏著毀滅上帝救贖的力量。要知道，基督是道成了肉身，以實實在在的身體顯於眾人，使徒再以口傳方式走遍各鄉傳這肉身之道，爾後，使徒還必須以言語文字方式筆傳這道。若耶穌的死不是人子耶穌的死，而是以上帝的兒子的身份傳道，那使徒寫的新約聖經就沒有以下重要的詞語，如“虛己”，“取了奴僕的形像”，“自己卑微”，“比天使小一點的耶穌”，“凡事該與他的弟兄相同”，“燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶”，“雲上坐著一位好像人子，頭上戴著金冠冕，手裡拿著快鐮刀”，等等。耶穌以人子身份做的事將不會出現在新約聖經當中，許多書卷亦將減少相當的篇幅，尤其是希伯來書。言於此，大家就知道這後果是相當嚴重的，將造成上帝的啟示不完全，新約聖經則變得破碎不堪，基督福音亦無法後傳於世。上帝的兒子是榮耀的，然耶穌虛己，以人子的身份的傳道比以上帝的兒子的身份傳道更為豐富，這就是聖靈引導耶穌，耶穌回應魔鬼所顯出的智慧，「他名稱為奇妙，策士」(賽9:6)。

耶穌責備自己的母親

我們有此認知之後，即明白耶穌在迦拿婚宴為何斥責他的母親，說，「母親(原文作婦人)，我與妳有甚麼相干？」(約2:4) 因為馬利亞懷耶穌時天使對她說，耶穌「他要為大，稱為至高者的兒子」(路1:32a)，所以，馬利亞看她兒子耶穌的傳道就是至高者的兒子的傳道，馬利亞因而鼓恿耶穌以至高者兒子的權能解決婚宴沒有酒的窘境。如上所云，馬利亞正違背了耶穌的人子意志，衝撞了上帝的救贖大業，耶穌當然不假辭色，對她說出那麼嚴厲的話。

魔鬼的驕傲狂妄

魔鬼明知耶穌是上帝的兒子卻依然試探耶穌，且多達三次(太4:1-11)，罪加一等。魔鬼第二個試探提到主的使者，魔鬼三次試探完後，就離了耶穌，馬太記「有天使來伺候他」(太4:11)，可見，耶穌禁食四十晝夜，天使即已伴隨耶穌身旁，而魔鬼敢在這些天使面前試探耶穌，可見其驕傲至極，狂妄無比。問，魔鬼明知耶穌是上帝的兒子，為什麼還敢試探耶穌？魔鬼無知於耶穌的虛己，以致於思路堵塞，驕傲自大，自以為是他的地位和能力可以試探上帝的兒子，從不反思自己此舉不合理之處，急急的欲想破壞上帝的計畫。又，魔鬼陷入眼目的情慾，就小看穿著布衣的耶穌。

尾語

當我們認識到人子耶穌之為就是上帝的兒子之為，「叫上帝的兒子因此得榮耀」因此在人子耶穌的死與復活得著該有的榮耀。同時，我們也看到聖靈藉由耶穌以人子的身份傳道顯出魔鬼的性情，給予屬主的基督徒充分的警示，知道當如何做醒。

下週再繼續講「上帝的兒子得榮耀」，解釋魔鬼如何在第三個試探裏試探耶穌人子的身份，以及我們捨己的必須。