

Date of Sermon: 2025年 五月25日

基督受難的日子 (八十) -

上帝的兒子得榮耀 (2)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 64 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。』」

前言

今日教會界(包括基督教和天主教)顯在外很是熱鬧, 如新教宗的遴選, 三月18, 19兩日在馬來西亞舉辦的三千五百人的「全球華人啟發大會」等。多國基督徒或可齊聚一起頌唱神, 但彼此之間以基督為連結的繩索甚是脆弱。舉「全球華人啟發大會」為例, 大會議程有七講, 其中提福音, 提使命, 提神的心意, 但就是沒有一講提基督。今日的牧師傳道就是不理會父說的話, 不聽人子耶穌說的話, 言萬句, 語千詞, 言語中就是沒有基督的道; 牧師傳道闊談神的恩典, 神的愛, 就是不提上帝之「還要再榮耀」的基督十架榮耀。年輕一輩的基督徒已經沒有“在基督裏”的認識, 他們不再奉耶穌基督的名禱告, 而是直接奉主的名禱告, 而他們口中的主指的是天父(見GoodTV早晨之禱告大軍節目)。耶穌說:「**這世界的王將到, 牠在我裏面是毫無所有。**」(約14:30b) 一個沒有基督的事奉, 無論在什麼崗位, 等於在服事世界的王。

榮耀並非理所當然

耶穌說:「**這病不至於死, 乃為上帝的榮耀, 叫上帝的兒子因此得榮耀。**」對主而言, 說出這話並不是一件容易的事, 對基督徒而言卻是檢視自己的一句話。台灣基督徒過得太安逸, 隨性的讀主耶穌說的話, 且讀而不悟, 淺思而不深嚼。譬如說, 上帝的兒子是榮耀的, 但為什麼耶穌說上帝的兒子因此得榮耀, 這個“得”是什麼意思? 基督徒完全沒有意識到一個事實就是, 讀他聖經時, 其思念和主意完全暴露在主的眼前, 這不是感覺的問題, 而是創造者與被造者之間的基本關係問題, 因此, 基督徒千萬不要以為主動權掌握在自己手中。希伯來書說:「**上帝的道是活潑的, 是有功效的, 比一切兩刃的劍更快, 甚至魂與靈, 骨節與骨髓, 都能刺入剖開, 連心中的思念和主意都能辨明, 並且被造的沒有一樣在他面前不顯然的, 原來萬物在那與我們有關係的主眼前, 都是赤露敞開的。**」(來4:12-13) 我們想什麼, 怎麼想, 主皆知。

言及上帝的兒子-耶穌不易之處, 在於他必須臨近受死前, 傳完當傳的道之後才得說這話。耶穌在最後晚餐時向父的禱告中說的話,「**我在地上已經榮耀祢, 祢所託付我的事, 我已成全了。**」(約17:4) 耶穌要成全父託付於他的事, 他的起步就很重要, 而耶穌有兩種選擇, 或以上帝的兒子的身份成全之, 或以人子的身份成全之, 兩者均會有過程, 且均會有結果。父託付耶穌的事的本質是「**祢曾賜給他權柄管理凡有血氣的, 叫他將永生賜給祢所賜給他的人, 認識祢獨一的真神, 並**

且認識祢所差來的耶穌基督，這就是永生。」(約17:2-3) 所以，耶穌決以人子的身份成全父的託付。這是耶穌受上帝所賜聖靈之後所決定要走的道路，主這決定並沒有跳脫上帝的意旨，因為基督感謝上帝「祢曾給我豫備了身體」(來10:5b)，且使徒保羅說「上帝就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀」(羅8:3b)，罪身耶穌最睿智的決定就是以人子的身份成全父所託付的事。

耶穌這決定沒有脫於他這名的意義，「將自己的百姓從罪惡裡救出來」(太1:23b)，於此，可問基督徒有沒有脫於被稱為聖徒的意義？新約聖經定義聖徒最好的經文是，「照父上帝的先見被揀選，藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。」(彼前1:2) 基督徒當問自己是不是在這段話中每一個段落裏？不知父的先見，沒有聖靈，不順服耶穌基督，不重視基督的血，這樣的基督徒怎可認為他是聖徒？再問牧師傳道，服事主的起步點的意念為何？若只重視肚腹，看僅在主日那一秒鐘說「我們開始奉獻」，就有金錢入帳，蹭這不需在社會拼死拼活的流汗工作，他這意念還算是傳道人嗎？牧師傳道若沒有使命感，他的任何起步都是錯的。

耶穌一直是上帝的兒子

我們知曉了耶穌以人子的身份傳道，但我們不可忘記耶穌一直是上帝的兒子的事實，否則「叫上帝的兒子因此得榮耀」會變成耶穌的悟性語。天使對馬利亞說：「妳在上帝面前已經蒙恩了，妳要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌，他要為大，稱為至高者的兒子，...。」(路1:30-32) 天使說的“至高者的兒子”是本質名，聽到這名的人皆知這名的意思；天使說的“耶穌”是賦予名，必須對之加以解釋，就是「要將自己的百姓從罪惡裡救出來」(太1:21)。耶穌是至高者的兒子，馬利亞懷他時是至高者的兒子，馬利亞生下耶穌時，他依舊是至高者的兒子。耶穌十二歲的時候，按著節期的規矩上耶路撒冷去，對找他的父母說，「豈不知我應當以我父的事為念麼？」或「豈不知我應當在我父的家裏麼？」(路2:49) 耶穌在成長過程中始終是至高者的兒子，這事實永不變。

先知彌迦說，「他必起來，倚靠耶和華的大能，並耶和華他上帝之名的威嚴，牧養他的羊群，他們要安然居住，因為他必日見尊大，直到地極。」(彌5:4) 這節經文的“他”指的是第二節的「伯利恆，以法他啊！你在猶大諸城中為小，將來必有一位從你那裡出來，在以色列中為我作掌權的，他的根源從亙古，從太初就有。」這個他是降世為人的耶穌，他的根源從亙古，從太初就有，舊約聖經已明說耶穌自母胎起一直都是與父原為一的子。

人子耶穌在曠野

耶穌是道成了肉身，他還沒有對人說一句話之前，在世界遇到的第一件事就聖靈引導他到曠野去。曠野之意就是與人群隔離之地，是不毛之地，舊約聖經預言耶穌諸事，卻沒有預言耶穌這事，反倒是預言施洗約翰，「在曠野，有人聲喊著說，當預備耶和華的路，在沙漠地修平我們上帝的道。」(賽40:3; 約1:23) 耶穌得在曠野滯留多久也是未知之數，直至魔鬼試探開始才知是四十天。也就是說，耶穌到曠野，又受魔鬼的試探，這是耶穌決定以人子身份傳道必要的代價經歷，初試即虛己，是全新獨屬於耶穌的經歷。

魔鬼看到耶穌來到曠野的第一天即可試探他，但聖靈拒止之，其中原因在於要讓耶穌在曠野期間單獨與父交通。希伯來文“曠野”的字根子音(*dbr*)，加上母音可以是曠野(*wilderness, midbar*)，也可以是講話(*spoke, diber*)。那，誰在曠野向耶穌講話？父也。耶穌回答魔鬼吩咐石頭變成食物之誘，說，「經上記著說，人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裡所出的一切話」(太4:4)，這意謂著耶穌在曠野沒有食物的情況下，靠上帝對他說的話而活。耶穌在曠野不僅可單獨與父交通，他也會思想舊約聖經的話，如大衛在猶大曠野時所作的詩篇第63篇等。因此我們見，人子耶穌傳道的起始狀態極具衝擊性，一方面，心靈上極為豐盛，另一方面，身體上極為孱弱，而耶穌就是在這樣狀態下受魔鬼的試探，我們見，耶穌在人最極端的情況下亦可戰勝魔鬼。

耶穌是上帝的兒子，魔鬼誘使耶穌以兒子之尊行事以合理化牠的試探，而耶穌之「**經上記著說，人活著，...**」首要重點在於強調他是人，拒絕了魔鬼的誘導。魔鬼亦表現出善意，請耶穌先行解決他的個人問題，重回健康身體之態，才有利於上帝的道的傳揚，而耶穌以自身的經歷驗證摩西所寫之「**不是單靠...，乃是靠...**」(申8:3)，讓魔鬼知道他此時可在此地面對牠，已然顯明上帝的話高於牠所說的話。魔鬼以為的合理和友善忤逆了人子耶穌的意念，橫差人子耶穌所定要走的道路，並懷有凌駕上帝的話的惡心操弄，魔鬼的合理和友善頓時變成致命的毒藥。這即警告教會所行的合理不一定就是正確的，甚至具毀滅性的因子，大祭司該亞法召開的猶太公會會議以處理耶穌的事就是一例。

耶穌傳道發端就與世界的王交鋒(約14:30)，挑戰性與危險指數已超出人的極限，沒有先例可循。世界的王-魔鬼看到上帝的兒子要“攻入”牠的世界，魔鬼遂拿出最具破壞力且被驗證過的武器來試探耶穌，鼓惑耶穌在牠的建議下做出選擇，好讓耶穌出師不利。耶穌傳道時亦遇見「**眾人要來強逼他作王**」(約6:15a)，眾人為耶穌另闢一條路，心念與魔鬼無異。所以，人子耶穌三年半的傳道絕非易事，「**他到自己的地方來，自己的人倒不接待他**」(約1:11)，然，耶穌不畏艱難，不改他以人子身份傳道的定意，當時候滿足，他即顯明自己是上帝的兒子。

魔鬼高姿態試探孱弱的耶穌，然牠與耶穌的第一輪對話下來即顯下風，魔鬼的能力再大也敵不過人子耶穌的絕對意志，以及與父的真實經歷。人子耶穌有了聖靈，即便處在極端不利的情況之下，依然游刃有餘的勇破魔鬼的試探。這即告訴基督徒戰勝魔鬼的必要條件是受聖靈與領受上帝的話，上帝的話有實質效力，絕非空談，也不是冰冷冷的神學研究議題。我們知耶穌於魔鬼試探中所經歷的，就明白希伯來書說的，「**他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人**」(來2:18)，耶穌的受苦和受試探之意就是魔鬼和人阻擋他走人子的道路，換到我們身上，我們受苦受試探就是凡阻擋我們走十字架道路上的各樣事。保羅說，「**主是信實的，要堅固你們，保護你們脫離那惡者。**」(帖後3:3)

請注意，馬太記的「**耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探，他禁食四十晝夜**」(太4:1-2a)，聖靈僅此一次作為，不會再重現。有個名望牧師為了彰顯他的虔誠，學耶穌禁食四十天，然他們後來的發展卻走向錯誤的靈恩路線，且影響著一個世代的牧師，而這些牧師沒有因此顯出認識基督的記號。

檢視基督徒

耶穌之「**為上帝的榮耀，叫上帝的兒子因此得榮耀**」是檢視基督徒的一句話，顯露出基督徒是怎樣的基督徒。許多人很喜歡寫七部納尼亞傳奇的C.S. Lewis (魯益師，1898-1963)，他說了一句讓許多基督徒視為經典的話，魯益師說：「The Son of God became a man to enable men to become the sons of God.」魯益師這話聽起來好像很有智慧，然「**亞當是上帝的兒子**」(路3:38c)，他作何解。若魯益師相信自己所說的，將“the sons of God”對比於“the Son of God”，認為自己是“the sons of God”中的一員，那魯益師敢說他做的事為上帝的榮耀，叫他(這the son of God)因此得榮耀？魯益師不敢。反問基督徒，敢嗎？也不敢。若沒有基督徒敢，而耶穌卻是這麼啟示他自己，那基督徒為什麼不拜耶穌為上帝的兒子，傳他的榮耀呢？基督徒對名人之言毫無免疫力，中外皆然。

上帝行從無到有的創造之工，行護理所造的之工，行真理啟示之工，行罪人救贖之工，這些創造，護理，啟示，以及救贖等大工唯上帝可行，所為皆顯上帝的榮耀，而這些榮耀大工亦是上帝的兒子所為，希伯來書說得明白，「**(上帝)在這末世藉著他兒子曉諭我們，又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界，...常用他權能的命令托住萬有，他洗淨了人的罪，...**」(來1:2-3) 然，耶穌之「**為上帝的榮耀，叫上帝的兒子因此得榮耀**」卻是特定指上帝之使死人復活的榮耀，重在

上帝的救贖之工。主耶穌這樣的語型在基督徒的口中說的應當是「為主基督的榮耀，叫屬主的我因此得榮耀」，這樣的話只有那些放膽傳基督的榮耀和傳基督的受難的基督徒才敢說。

今日傳上帝榮耀者大都喜歡傳上帝的創造和護理方面的榮耀，引先知記上帝的話，「**那聖者說，你們將誰比我，叫他與我相等呢？你們向上舉目，看誰創造這萬象，按數目領出，他一一稱其名，因祂的權能，又因祂的大能大力，連一個都不缺。**」(賽40:25-26) 亦引先知對上帝的喜讚，「**主耶和華啊！祢曾用大能和伸出來的膀臂創造天地，在祢沒有難成的事。**」(耶32:17) 沒有人會反對傳揚上帝這樣的榮耀，然傳講者自己知道他傳上帝這榮耀僅有一次之能，之後便詞窮言枯，難再續。相對地，傳道人傳揚上帝的救贖之工，可一生為之而不致枯竭。上帝生(約1:13)，真道生(雅1:18)，聖靈生(約3:5)，福音生(林前4:15)等新約聖經的生，只有在基督受難的真理中得著生長。

基督徒需要聖靈

基督徒在耶穌受魔鬼試探的情事終必認知到自己有聖靈的必要。我們見，群鬼(即墮落的天使)不需要上帝的指示，個個俯伏在耶穌面前，直接見證他是至高上帝的兒子耶穌，是上帝的聖者，反觀墮落的人，即便是使徒之首-彼得還需要天父的指示，才得見證耶穌是基督，是永生上帝的兒子。兩者誰具較強的屬靈透析力，不言而喻。使徒親眼看過耶穌，親手摸過耶穌，日日與耶穌生活在一起，與耶穌如此親密的門徒尚且需要天上的父指示才認得耶穌是誰，現在的我們豈不更需要從上頭來的能力才可認得耶穌是誰。因此，基督徒是否需要聖靈就不是討論的議題，而是絕對必須的事。有聖靈的基督徒才得真確的認耶穌是誰，沒有聖靈的基督徒則不得。屬主的基督徒千萬不要被靈恩派的錯亂給迷惑住，以為一講到聖靈就屬於靈恩派；屬主的基督徒當正視聽，讓眾人看到我們是如何放膽的見證基督，以為有聖靈的明證。靈恩派牧師不認耶穌，沒有聖靈，卻敢趕鬼，他們真是無知，自尋死路；醫病佈道成功了，還說是聖靈的工作，妄稱主的名的罪證確鑿。

耶穌虛己的事實昭然若揭，決以人子的身份顯世清楚明白，但魔鬼看著人子耶穌，身穿布衣，且見因四十天的不吃不喝所顯的疲弱樣，牠明知耶穌是上帝的兒子，還是大膽的試探耶穌。請注意，聖靈沒有阻止此事，讓魔鬼試探教會的頭，聖靈也不會阻擋魔鬼試探教會的身體，為的是藉此試煉基督徒和教會自耶穌受試探事上得著智慧。使徒彼得說：「**如今，在百般的試煉中暫時憂愁，叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚，榮耀，尊貴。**」(彼前1:6b-7) 保羅說：「**我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比，永遠的榮耀，原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。**」(林後4:17-18)

尾語

耶穌本有上帝的形像，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，耶穌以這形像樣式完全且豐富了新約聖經；我們可以說，無人子耶穌，就無新約聖經，無人子耶穌，上帝的啟示就不完全。既然耶穌是如此的虛己，以人子的身份顯於世，我們基督徒就不應當仗著自己是上帝的兒女，自高於蒙恩得救和蒙揀選而遊走在教會裏，不願負任何責任。跟隨耶穌的門徒個個仗著是主親選的使徒而彼此不服，以致發生爭大的事(見馬太福音二十章25-28節與路加福音二十二章24-28節)，耶穌就以自己為榜樣典範來引導門徒，說，「**人子來，不是要服人的服事，乃是要服事人；...我在磨煉之中，常和我同在的就是你們**」，耶穌服事人的最高峰就是「**捨命，作多人的贖價。**」耶穌因此命令門徒，「**你們中間誰願為大，就必作你們的用人，誰願為首，就必作你們的僕人。...你們裏頭為大的，倒要像年幼的，為首領的，倒要像服事人的。是誰為大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大麼？然而，我在你們中間如同服事人的。**」

基督徒具兒子的名份，沒錯，正因如此，基督徒必須認識主耶穌傳道的真實情況，要以兒子的心做僕人的事，不得自以為是上帝的兒女，地位高貴，用兒子的心做兒子的事。基督徒生命的豐盛就在他以僕人的心服事，做事多多，因此，可說的事也多多。反觀那些自以為是天選之人，只願主日進教會做禮拜，行奉獻而已，生命的貧瘠自然無事可說，可憐得很。使徒的教訓是，「親愛的弟兄阿！我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明，但我們知道，主若顯現，我們必要像他，因為必得見他的真體。」(約一3:2) 上帝的兒女該像主，待主顯現時才蒙他確定自己是上帝的兒女，基督徒自以為是的自己不算。

本計劃要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，下週再講。