

Date of Sermon: 2025年六月1日

基督受難的日子 (八十一) -

上帝的兒子得榮耀 (3)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 56 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。』」

馬太福音三章16節至四章10節。

前言

講道焦點本放在大祭司該亞法身上, 但因約翰在耶穌受捆綁一事上提到該亞法在猶太公會會議說的結論語, 我們因此暫回到這猶太公會會議。論公會會議又必須講到召開這會議的原因, 也就是耶穌使死了四天的拉撒路復活一事; 講到這復活事又必須再將時間往前推, 看耶穌對這復活事的安排。約翰以相當的篇幅記耶穌對拉撒路復活事的安排(參約翰福音第十一章), 我們也曾花一段時間解釋這章聖經(參2021年一月10日至五月16日講章), 於此不再重複, 將精力放在主耶穌說的一句話, 「**這病不至於死, 乃為上帝的榮耀, 叫上帝的兒子因此得榮耀。**」這是當時不知如何解釋的一句話, 經過這四年來的淬煉, 現已可釋之。於此, 我們已講了上帝的榮耀, 這幾週講解「**叫上帝的兒子因此得榮耀**」部份。我們理解這話之全意必須探究耶穌以人子身份傳道的緣由, 因此才有了耶穌未傳道前之魔鬼三試探之講。耶穌以人子身份傳道是必須的, 其中所顯的榮耀以及主賜與教會的福份是具體的。耶穌受魔鬼試探本不在講題計畫內, 這是主額加的恩典, 解惑了魔鬼為何這樣問, 主為何那樣答。再次提醒, 我們不是在上課, 受制於課程學期, 而是在講道, 道則需要盡心盡力盡意地講得清楚明白, 講過的受難日經文不會再回頭講之, 所以, 進度不在考量範圍內。

上週回顧

魔鬼是活的, 聖靈並沒有堵住牠的口不說一語, 因此, 我們必須看耶穌如何回應魔鬼的試探, 以為我們受試探時如何持正心態。首先我們要認清的是, 耶穌的回應是以人子的身份回應, 而不是以上帝的兒子身份回應, 這點很重要, 否則耶穌就落入魔鬼「你若是上帝的兒子」試探中。耶穌傳道時說, 「**不是我獨自在這裏, 還有差我來的父與我同在;...差我來的是與我同在。**」(約8:16b, 29a), 這也是耶穌在曠野時的事實。“曠野”的希伯來文字根子音亦可成為“講話”(見上週講章), 即上帝在曠野向耶穌講話。

魔鬼不知牠可試探耶穌幾次, 因此, 魔鬼必把握可試探耶穌的機會, 且次次需擊中耶穌的要害。那, 魔鬼如何取材好有效的試探耶穌? 魔鬼聰明, 牠按照耶穌當時的狀態來試探耶穌, 就地取材, 因為這是最直接, 效果最大的試材。具體而言, 魔鬼看到人子耶穌禁食四十晝夜, 後來就餓了(太

4:2), 魔鬼立即表現出善意, 建議耶穌先解決他孱弱身體上的需要。魔鬼又看到耶穌四周滿有主的使者, 因而要耶穌彰顯他是上帝的兒子的權能, 從殿頂或說殿翅上跳下去, 這些使者會牢牢的接住他。(註:「**魔鬼離了耶穌, 有天使來伺候他**」(太4:11)的天使於耶穌禁食時即在他四周, 如此理解是合理的, 因為天父在, 聖靈在, 天使不可能不在。)

人子耶穌與上帝交通的經歷構成他回答魔鬼試探的資產, 耶穌在有聖靈和有上帝的話的情況下對魔鬼說,「**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**」, 以及「**經上又記著說, 不可試探主-你的上帝**。」這“經上記著說”分別指的是申命記八章3節與第六章16節, 也就是說, 人子耶穌回應魔鬼的試探並非神來一筆, 而是以上帝既有的啟示-舊約聖經來回應試探。我們當注意, 耶穌無罪, 他當然可以與上帝直接交通對話, 我們有罪則必須有中保基督才可來到上帝面前。有人學耶穌的四十天禁食是無意義的虔誠, 反倒給自己加注驕傲的本錢。

耶穌當時處在極端狀態下, 心靈上極為豐盛, 但身體上極為孱弱。我們生老病死的人生必然有極端情況發生, 這將是我們對主的信仰和受魔鬼試探最劇烈的交鋒時刻, 若我們在順境時不積攢天上的財寶, 一但事情發生了就很容易陷入不信的漩渦裏。基督徒對此不可不慎, 若對自身逆境口出怨言, 必將形成一個習慣, 並加快不信的腳步。靈恩派的基督徒在逆境或病痛時喜歡禱求主的眷顧或醫治, 禱詞中隱含著繞過自然律的希望, 快快離開逆境狀態, 這樣的基督徒以為如此才是信靠上帝的表現, 殊不知這是不信的惡習, 已在上帝的任憑之下, 他愛怎麼做怎麼說就隨他。當事的基督徒只願聽他愛聽的話, 在旁的基督徒不會對之說誠實話, 也只能任憑他過著虛假的信仰生活。

魔鬼第三回試探: 見證耶穌是人子

魔鬼前兩回對耶穌的試探均以「**你若是上帝的兒子**」開始, 魔鬼的反應很快, 牠聽到耶穌說,「人活著」,「人不可試探主-上帝」等話, 第三回立馬改變策略, 轉為看耶穌為人子來試探他。人說他是人, 他就需要一個敬拜的對象, 於是魔鬼對耶穌說:「**你若俯伏拜我, 我就把這一切(世上的萬國與萬國的榮華)都賜給你**。」(太4:9) 我們看到, 魔鬼是第一位被造既肯定耶穌是上帝的兒子, 也肯定耶穌是人的兒子, 基督徒若不承認基督的神人二性, 比魔鬼還不如。牧師設定講道標題不得隨世俗氛圍而定, 如以音示意, 諧音梗等。

魔鬼雖然知道耶穌是上帝的兒子, 也知道耶穌是人的兒子, 但魔鬼卻不知如何建立耶穌的神人二性於一, 以為有一, 就無另一, 正因如此, 魔鬼才會無知的要人子耶穌拜牠, 魔鬼不知耶穌雖以人子身份傳道, 但他還是上帝的兒子。教會牧師和基督徒見魔鬼如此就當謹慎, 當解釋人子耶穌說的話和做的事時就必須顯出他的神性, 必須彰顯出耶穌從天上降下來的本質, 不得如魔鬼一樣, 分割耶穌。試驗劑之一就是解釋耶穌說的,「**愛父母過於愛我的, 不配作我的門徒**」, 若按字面解絕不可能講出耶穌的神性。(這話意思請參四月27日講章。)

魔鬼的肚量

魔鬼認定耶穌是人的兒子這方面是狹隘的, 設限的, 以為人子的容度肚量不過是擁有世上的萬國與萬國的榮華, 按今天的話來說, 魔鬼看耶穌的價碼是萬國與萬國的榮華。魔鬼最大的資產就是世上的萬國與萬國的榮華, 牠願意將牠可掌控的最大資產全部賞給耶穌, 對人子耶穌顯出最大的尊崇, 且是獨屬耶穌的, 別人沒有。魔鬼告訴耶穌, 他不需要做點什麼, 說些什麼, 只要一拜牠即可得所有人想得的。魔鬼這誘惑實在大, 耶穌可不費吹灰之力, 不流一滴汗, 不使一點力, 不眨一下眼, 就可以得萬國與萬國的榮華。

當人擁有世上的萬國與萬國的榮華, 便有了滿滿的安全感, 衣食無缺, 暢行各地無阻, 受人景仰, 坐尊位, 可支配人, 各方關係無礙, 有錢可使鬼推磨(袁世凱(1859-1916)說,「沒有什麼人不會被收買, 就看你的籌碼有多大, 這老虎要是餵飽了, 就像貓一樣聽話。哥倫比亞毒梟Pablo

Escobar (1949-1993)說:「Everyone has a price, the important thing is to find out what it is.」)人人都愛這樣可見的平安,「**富足人的財物是他的堅城**」(箴18:11a),試問,有那一個人可以敵擋這樣的誘惑?教會碰到建堂一事,牧師不是伏在可捐上千萬錢財的富人腳下,對捐過億金錢的自然是頭低低的?教會會堂一但建成,這些金主將是教會的太上皇,教會絕不敢點出他們的罪,講道內容也必繞過之。上帝要大衛和所羅門為其建殿,因為上帝配得,反觀教會牧師要會眾獻錢建堂,機構牧師要基督徒支持他的福音事工,這些神職人員未盡耶穌基督的僕人的職分,不傳基督,若有見證基督的偶爾為之,他們何德何能得此榮耀?

耶穌的斥責

耶穌對魔鬼的出價嗤之以鼻,主斥責魔鬼,說,「**撒但!退去罷!因為經上記著說,當拜主你的上帝,單要事奉祂。**」(太4:10)耶穌無錢無勢,身體亦處非常態的孱弱樣,即便如此,耶穌依然堅定上帝的話高於一切,「**莫想我來要廢掉律法和先知,我來不是要廢掉,乃是要成全。我實在告訴你們,就是到天地都廢去了,律法的一點一畫也不能廢去,都要成全,所以,無論何人廢掉這誡命中最小的一條,又教訓人這樣作,他在天國要稱為最小的,但無論何人遵行這誡命,又教訓人遵行,他在天國要稱為大的。**」(太5:17-19)

耶穌斥退魔鬼的言語中帶有嘲諷的意味,指出魔鬼的度量不過耳耳,所給予的不過萬國而已,實在完全無法與上帝所賜的相比。耶穌是「**從天降下,仍舊在天的人子**」(約3:13),他清楚知道上帝對他說的,「**你坐在我的右邊,等我使你仇敵作你的腳凳**」(詩110:1),且知道可得著父之「**列國為基業,地極為田產**」的應許(詩2:8),父所賜的榮耀遠遠大於魔鬼的萬國小家。結果顯明,人子耶穌被釘在十字架上說的「**成了**」,成了父所託付他的事,便得了天上地下所有的權柄(太28:18),後榮耀的升天(徒1:9),現坐天上寶座施行手中的權柄。希伯來書說:「**他所承受的名既比天使的名更尊貴,就遠超過天使。**」(來1:4)

魔鬼試探教會群體和基督徒個人

耶穌公開受洗,又有聖靈,已顯明是教會的頭,而頭與身體是一體的,魔鬼既試探耶穌,也必試探教會。教會和基督徒當正視魔鬼的存在,且需認識到魔鬼那不止息工作的脾性。路加記「**魔鬼用完了各樣的試探,就暫時離開耶穌**」(路4:13),三年半後,「**喫晚飯的時候,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),可見,魔鬼的耐心十足,毀滅教會的意志堅強,時機抓得準確。魔鬼不懼獨自在曠野裏的耶穌,也不懼十二門徒的大群;魔鬼當時不懼耶穌和他的核心使徒,今日更是不懼所有基督徒,不管這基督徒是有名望的牧師,或是群聚一起的教會領袖。彼得說:「**務要謹守,儆醒,因為你們的仇敵魔鬼,如同吼叫的獅子,遍地遊行,尋找可吞喫的人,你們要用堅固的信心抵擋他,因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。**」(彼前5:8-9)使徒這“吼叫的獅子”一語表示魔鬼對基督徒那兇狠的態度,吞喫一個是一個。魔鬼在賣耶穌事上得到豐碩的戰果,耶穌死了,門徒四散,牠自然會去分裂教會領袖,分裂一群是一群,在牠的戰功簿上寫上千筆萬筆。

耶穌引伸命記經文回答魔鬼的試探,但耶穌是道,且明言「**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),我們就必須將耶穌親自啟示的話成為我們戰勝魔鬼試探的利器,以得主所應許的平安。耶穌說:「**我是葡萄樹,你們是枝子,常在我裏面的,我也常在他裏面,這人就多結果子,因為離了我,你們就不能作甚麼。**」(約15:5)使徒約翰亦說:「**勝過世界的是誰呢?不是那信耶穌是上帝兒子的麼?**」(約一5:5)

面對魔鬼的試探一

聖靈引導耶穌受魔鬼的試探,故魔鬼試探我們必不出於牠試探耶穌的模型,其中有自顧身體上的需要,試探上帝的護理作為,以及偏移敬拜的核心等,這些都是實際發生在基督徒身上的事。

就魔鬼第一回的試探而言，對於在台灣豐衣足食的我們，好像不構成試探的條件，其實不然。主耶穌說，我們會為生命憂慮喫甚麼，喝甚麼(太6:25, 31)，而現今時代的喫喝水準明顯提高，喫喝甚麼還是憂慮的焦點。主的使徒說，傳道人甚關切自己的肚腹(腓3:19)。教會財政窘迫，發不出薪水，直接影響牧師傳道和同工的生活，當權者當然會想法子解決之，走上靈恩路線也無所謂。所以，基督徒對這試探無法置身事外。

我最近看到一則短文，關於傳道人對教會未能付其全薪感到無奈，長執給出的理由是「不可積欠其他同工薪水，但傳道人可以再等一等。會眾要傳道人靠信心而活，這美其名的話已然置使徒的教訓而不顧(參加6:6,7)；若牧師傳道是個低薪族，他則不可能履行使徒約翰那幫助窮乏弟兄的教訓(參約一3:17)。」

耶穌面對魔鬼試探說的話是，「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。」現在的我們聽了耶穌說：「我父將天上來的真糧賜給你們；...我就是生命的糧；...我對你們所說的話就是靈，就是生命。」(約6:32b, 35a, 63b) 因此，我們面對這樣的試探則應當說：「基督徒活著，不是單靠食物，乃是靠基督口裡所出的一切話。」保羅勸勉提摩太，「我在上帝面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著他的顯現和他的國度囑咐你，務要傳道，無論得時不得時，總要專心...。」(提後4:1-2a)

面對魔鬼的試探二

至於魔鬼第二回的試探，耶穌回答的是：「經上又記著說，不可試探主-你的上帝。」我們聽到懷疑的多馬對復活的耶穌說：「我的主！我的上帝！」(約20:28) 又聽到耶穌說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。」(太28:18) 我們就應當說：「不可試探耶穌基督-你的主。」教會掛著十字架，牧師又說自己是牧師，說自己教會是基督教會，卻不傳基督，這牧師就是在試探主耶穌基督，以為主不會對他怎樣。若這樣的牧師依然做得風生水起，教會興旺得很，他一定是私子，「主所愛的，祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。...管教原是眾(上帝的兒)子所共受的，你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。」(來12:6,8)

面對魔鬼的試探三

耶穌回答魔鬼第三回試探，說的話是：「經上記著說，當拜主你的上帝，單要事奉祂。」我們聽了耶穌說：「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子，叫人都尊敬子如同尊敬父一樣，不尊敬子的，就是不尊敬差子來的父。...我與父原為一。」(約5:22-23; 10:30) 我們則應當說：「當拜主基督，單要事奉他。」拜上帝卻不拜主基督的基督徒，主說他是不尊敬父的人，這等人已無中保基督意識。

耶穌在試探中叫出魔鬼的別名-撒但，這撒但之名的意思就是抵擋。魔鬼抵擋人敬拜上帝，抵擋人事奉上帝，當基督得榮耀後，魔鬼抵擋基督徒敬拜基督，事奉基督，抵擋人從主基督那裏得福。魔鬼自被上帝摔到地上之後，牠已無法隨同上帝，牠屬地的心思只滿足於一時的勝利，基督徒若僅懷著賺得全世界的生命態度，那麼他們在教會裏必然是抵擋上帝的旨意的一群，必然是道的抵擋者，必會扼殺可傳揚基督的道的基督徒。

基督徒的平安和榮耀

親愛的弟兄姐妹，我們勝過魔鬼的這些試探至關重要，因為這是我們從主那裏得獎賞的基礎。魔鬼給的萬國驅使人往地上看，不再往天上看，然耶穌所賜的平安不同，主說：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們，我所賜的，不像世人所賜的，你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。」(約14:26-27) 上帝的靈如鴿落在耶穌身上，耶穌則常引經上記的話；當聖靈充滿和內住在我們裏面，我們則想起耶穌所說的一切話，我們才得平安，常思念上面的事。

耶穌知道他要得的榮耀為何，魔鬼的試探根本無法撼動耶穌的心，所以，我們也必須知道我們將得的榮耀為何，好在魔鬼的試探中穩如磐石。保羅要得的榮耀是公義的冠冕，他說：「**那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了，從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的，不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。**」(提後4:7-8) 保羅得冠冕的經驗是，「**主是信實的，要堅固你們，保護你們脫離那惡者。**」(帖後3:3) 因此，我們當效法基督，仰望耶穌，存心忍耐，因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，並忍受罪人的頂撞，不得疲倦灰心(參來12:1-3)。

尾語

耶穌以人子的身份行事自上帝那裏得的獎賞，也是屬他的人順服他會得的獎賞，因此，基督徒當聽上帝的話，「**我是耶和華你的上帝，...你要大大張口，我就給你充滿**」(詩81:10)，知道自己的容度肚量可以大到一地步，接納上帝所賜與的一切。當然，前提是我們必須拜上帝，單要事奉上帝，遵行祂的旨意，愛耶穌，聽耶穌。事實就是如此，耶穌告訴撇下一切跟隨他身旁的使徒，說，「**我實在告訴你們，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19:28) 也告訴所有屬他的人，「**凡為我的名撇下房屋，或是弟兄，姐妹，父親，母親，妻子，兒女，田地的，必要得著百倍，並且承受永生。**」(太19:29) 耶穌這兩句話是說在一起的。