

引言

这段经文传统上称着是“耶稣的试探”，但是，今天的讲题我特意定为“人性的诱惑”是有原因的。因为信徒往往认为耶稣是神的儿子，既是神的儿子他必然有超然的能力，因此他必定会得胜试探。因着这样的前设，耶稣的试探永远只是属于耶稣的试探，近乎可视为神话故事，我们信徒只是听听罢了，因为与我完全没有丝毫关系。

儿子的称号

这个认识不够全面。关键点乃在于我们误解了在这里“儿子”这个称号的意义。我们一向受系统神学教导的影响，一开始讲到神是谁？就会宣称神是父、子、圣灵，三位一体的神。马太福音在这里称耶稣为神

儿子，是记载于当耶稣受洗从水里出来时，天上有声音说，这是我的爱子。马太福音儿子的称号是神在旧约中对以色列人，就是属他的百姓的称呼。以色列人是神的儿子。

这个儿子就是神所拣选，与神立约的百姓，在万民当中被分别出来，单单敬拜耶和华上帝的族类。从这个意义上说，这也包括了我和你。如此，试探的意义就显明了。试探乃是为了要破坏神子民与神的关系。

另一个帮助我们理解儿子试探的意义，就是我们发现马太福音对于耶稣受试探40天的记载，显然与以色列民在旷野40年受考验是构成一个平行的记载。加上耶稣三次面对撒旦的试探都是引用申命记来回应。再次反应以色列旷野的试探是耶稣受试探的语境。

● 圣灵引领耶稣受试探

开始首两节的引言告诉我们一些重要的事情。首先，耶稣被圣灵带领到旷野，受魔鬼的试探。这和耶稣受洗时降到祂身上的灵是同一个灵。在这里我们需要细加思考，这事件意味神的旨意是要耶稣接受这挑战来开始祂的事工，这并非撒旦的主意，却可以肯定他十分乐意这样做；可是，我们必须留意是神的灵引领耶稣到旷野接受试探。魔鬼可以用尽他的法宝来试探耶稣，可是他不会成功。试探这一幕，是神用来显示耶稣是完美的人的方法，祂能抵抗试探，祂能打败撒旦。

人性往往经不起诱惑的，我要说，考验是非常可怕的事。以下我要叙述三个试探的故事供大家参考，为了让家略略知晓人性的诱惑是什么？

故事一：

一对年轻夫妻感情很好，但妻子仍不放心丈夫的忠诚度，于是就让自己的闺蜜出马，考验丈夫是否花心。

在一个中秋月圆之夜，妻子“出差”在外，闺蜜“偶遇”丈夫，于是闺蜜与丈夫双双中招，睡到了同一张床上。结果是夫妻离异。

故事二：

一个做房地产的老板，感激于一个部下的忠诚，打算奖励这位部下一套房子。他让这位员工在公司自己开发的一个小区里任选一套。结果这位部下选了一个120平方的大套，让这位老板很是不爽。

他以为这位部下会自觉地选择一个 80 平方的小套，“没想到他这么贪”。他改变主意，自作主张地送给这位部下一个80平方的小套。于是这位部下心怀不满，这位老板也失去了一个好员工。

故事三：

这件事发生在刚过去的星期三，我接见一位弟兄，他相信一位泰国宣教士的农耕宣教计划，他与一位姐妹一共投入 10 万元新币，进入这名宣教士所设立的基金会。结果不久发现，这个基金是有设立，但是目前户口里的钱已经被这名宣教士卷走了。这位宣教士是我认识的，他给我的印象是一个好人，但是如今经不起金钱的诱惑他已经改变成另一个人了，就如一位在场的律师所说：「他已经不再是个基督徒了。」

● 撒旦的本质

我们要考虑的第二点是魔鬼 - 撒旦，这是他在福音书第一次出现。我特别要求大家参阅马太福音16章22节的记载，当耶稣问起人们说我是谁之后发生的事。耶稣对彼得说：“撒旦退下。”为什么耶稣称彼得是撒旦呢？撒旦的本质是什么？从圣经的观点来看，什么是撒旦？就是对基督十字架的藐视，就是反对十字架的道路。

撒旦对耶稣说，你不需要十字架，我给你三条捷径，第一，看到那边的石头吗？它们看起来像小面包不是吗？你已经四十天没有吃东西了。你有需要食物的本能，其他的人有其他需求的本能，他们有需求权力的本能，需求性的本能。让他们顺从他们的意愿，满足他们的欲望，那你就会得到世界。但是，忘掉十字架吧！第一个诱惑，你可以随心所欲，做任何你想做的事。

第二个诱惑：十字架绝对无法赢得人类，因为人类喜欢神奇的事，令人惊讶的事，叫人吃惊的东西，令人叹为观止的事。当然一个星期后人们就会忘记这些奇事，然后又再重复另一个惊奇的事吧。让你自己从圣殿的尖塔上跳下来，而且不会受伤，那就是神奇的事，做那些事群众就会跟随你，但是你不需要十字架。

最后的诱惑，不要管什么神学，唯一重要的事就是政治，财富，权势。撒旦说：所有这些王国都是我的，我会把它们通通给你。如果你附身朝拜我。撒旦从来没有说过一次实话。所有的王国都是他的吗？但是不管如何，这是耶稣的第三次的诱惑，就是不关心属神的事，而是关心社会和政治的次序。

现在让我们回到我们的主叫彼得撒旦这件事上。他这样做的理由是因为撒旦诱惑我们的主离开十字架，而那正是彼得想要做的事。当他说“不可以”的时候，意思是说我承认你是弥赛亚，但是我不承认十字架。而且从那时候开始直到现在，这个就是圣经所描述的撒旦的本质。我们有这样的精神存在教会里头，请注意到我们放弃了多少的刻苦，自我克制，在学校里的纪律。今天纪律精神的没落，就是对十字架的憎恨。

- 卢云对耶稣受试探的神学解释

耶稣的第一个试探

卢云说，魔鬼要耶稣通过把石头变为面包这个相关（ Relevant ）行为来证明自己到底是谁。 而耶稣抓住的是自己的使命，传讲上帝的话。

当今社会中许多人的生活以成功为导向，以自己做了什么，成就了什么来证明自己。 许多基督徒领袖越来越感到自己无关紧要，或无能为力，越来越被挤到社会的边缘。 怎么办？

卢云给出的答案是：“未来的基督徒领袖，要成为不以成就了什么来证明自己的人。 他在这个世界里，除了脆弱的自我以外，并没有任何东西可给人。 耶稣就是这样彰显了上帝的爱。 上帝爱我们，不是因为我们做了什么，成就了什么，乃是由于上帝创造了我们，在爱中救赎了我们，而且还拣选了我们去传扬人类生命的真正源泉 ——爱。 作为话语的执事和耶稣的跟从者，我们必须带出这个重大的信息”。

世人很少明白上帝的爱是无条件、无限量的。 耶稣唯一关注的，就是宣告上帝无条件的爱。

故此，一个基督徒领袖最需要关注的问题就是：“上帝的子民的领袖，是否热衷于活在上帝的临在里，聆听上帝的声音，欣赏上帝的荣美，接触上帝道成肉身的真道，和仔细品味上帝无穷无尽的美善”

耶稣的第二个试探

卢云认为，魔鬼总是诱惑人去“成为显赫的人”，尝试着去作显赫的事情，以及可以赢得掌声如雷的事情。耶稣战胜了这样的诱惑。但综观今日的神职人员，个人主义仍然非常显著。

当耶稣告诉彼得喂养他的小羊时，耶稣清楚地表明，事奉是群体共同的经验和相互的经验。上帝召唤我们要集体传扬福音。耶稣要求牧羊人：“要作为一个容易受创的弟兄姐妹，去认识人也让人认识自己，去关怀人也让人关怀自己，去宽恕人也让人宽恕自己，去爱人也让人爱自己”。

基督徒的服务是相互的服务，而不是单向的。因此，“牧者有勇气牺牲”的意思就是，“把自己的信心和疑惑，希望和失望，喜乐和忧伤，勇气和恐惧交付给人，作为接触生命之主的方法”。

但是，有多少基督徒领袖有勇气采取这样的方法呢？保持距离，成为保持形像的法宝。于是心与心就永远处在隔离状态。

卢云概括道：「牧养职事的奥秘，就是让我们这群被拣选的人，把自己非常有限、非常有条件的爱，成为上帝无限的、无条件的爱的信道。因此，真正的牧养职事必定是相互的。」而基督徒的领袖则是仆人领袖。他就好像需要他的人一样，他也需要人。

如何克服个人要成为英雄的试探？ 卢云指出，要操练悔罪和宽恕。 而在他的印象中，神职人员是基督徒群体中悔罪最少的人。 卢云问：假如神职人员“要向被牧养的人隐瞒自己的罪孽和失败，再静悄悄地跑到陌生人那里去接受一点儿的安抚和慰解，这些神职人员怎么能够感受得到爱和关怀呢？”

基督徒领袖要活在群体之中，他们“需要一个安全的地方——一处可以让他们与人分享内心痛苦和挣扎的地方。 而那里的人，可以引导他们在上帝大爱的奥秘里进深”。

希望读到这里的兄弟姐妹不要问：这样的地方在哪里？ 而是问，我有这样的勇气吗？

耶稣的第三个试探

这个试探就是“掌握权势”。

正如卢云所看到的那样：许多基督徒领袖，是由那些不知道怎样发展健康而又亲密的关系的人担任的。 他们选择了权力和控制。 因而，他们本人也经常屈服于权势，包括政治权力，军事权力，经济权利，道德权利和属灵权力。

而“我们最大的试探，莫过于认为权力就是传扬福音的有效工具”。 造成教会分裂，兄弟姐妹离开教会的主要原因，就是有人要行使权力。

战胜这个试探的方法是什么？“放弃权力，效法耶稣谦卑的样式”。也就是说：从领导人转变为被人领导，愿意被人带到你不愿意去的地方。这样的人，绝对不是指没有骨气，不能决断的人，乃是指深爱着耶稣的人。不论耶稣带他到哪里去，他都愿意跟随。

在这里，卢云说了一句非常美丽的话：「基督徒领袖的道路并非向上爬，而是向下爬，直到十字架为止。」

只有深刻的神学反思，才能够知道耶稣要把我们带到哪里去。“神学反省，就是以耶稣的心意去反省每天的喜乐和痛苦；因而把人类意识，提升到能认识上帝温柔的引导”。

因此，“未来基督徒领袖的任务，并不是为时代的痛苦和动荡，提出一些解决方法，乃是去找出和宣告耶稣是怎样带领上帝的子民脱离奴役，越过旷野而到达自由的天地。他们的艰巨任务就是运用在上帝真实临在里的清晰信仰，去响应个人挣扎，家庭纠纷，国家灾难和国际间的紧张关系”。

最后，卢云说，他讲的这一切都不是什么新的观念，而是基督教最古老、最传统的基督徒领袖观。