

試探・試煉

唐崇榮 著

“希望之聲”經作者同意發表此網絡版。歡迎自由下載，打印及分發。

希望之聲

<http://www.voiceofhope.com>

2000

目錄

第一講	1
引言	1
啟示	1
原造與墮落	1
完美	2
好與甚好	2
試煉的必須性	2
中介性	3
善與惡	3
上帝的道與蛇的話	4
生與死	4
上帝與魔鬼	4
靈與肉	4
恒與暫	4
天與地	4
小結	5
第二講	6
苦難的價值	6
苦難的來源	6
聖經的真理	7
伊甸園	7
歷史事實	7
耶穌基督	8
沒有例外	8
罪和虧欠	9
苦難與價值	9
永生和永死	10
第三講	12
試探	13
反面引導	13
試探與試煉	14
來源	15
己	15
魔鬼	15
三大工作	16

耶穌受試探.....16

得勝的基督.....17

化身的恩典.....18

四個階段19

面向永恒20

第一講

引言

這本書的出版有它特殊的意義，因為其中部份內容在許多系統神學和傳統的書里面未曾探討過，一些「原創性」的思想，既沒有違背系統神學或傳統基督教信仰的精髓，又確實是符合《聖經》的。盼望有「思想潛在能」的讀者可以繼續不斷發掘《聖經》里那些尚未完全被了解的金句。

《傳道書》第三章第十節至十一節：

『我見上帝叫世人勞苦，使他們在其中受經練。上帝造萬物，各按其時成為美好；又將永生安置在世人心里。然而上帝從始至終的作為，人不能參透。』

在探討《試探與試煉》之先，要先思想「原先被造的人」的本性和潛在的危機。

但是，我們可能通過思想去理解「原造的人」的原狀況嗎？我們與「原先被造的人」的狀況已經有了很大的差別，就如馬丁路德(Luther, Martin)說：『當我們思想「原造」的狀況時，我們乃是思想一件我們根本不明白的事情。』我們要思想一件已經失去的東西、已經變化的事情、已經被破壞了的形像與樣式。我們現在的和理解能力，與「原造」的思想已經不一樣的了。

啟示

人否定了「上帝的啟示是人對真理向往的根本」；否定了理性需要「啟示」的引導；否定「啟示」的必須性，導致人對真理不能有真正的認識。這也是過去二百年神學界的大失敗，特別是從德國康德(Kant, Immanuel)的唯心論開始，就放棄了「啟示」的必須性。

「啟示」如果不是必要的，我們就只能 依靠人現有的理性去認識真理，否定了「啟示」 引導理性的可能性。

改教時期，馬丁路德已經看出這是一個危機：理性沒有了上帝的靈的引導，沒有了「啟示」的光照，理性就變成一個朝秦暮楚、是非不分、無動向、無定向的中立體，理性可能就變得像娼妓一樣，不忠于真理了。在《理性、信仰、真理》這本書里，我已經提到了理性和信仰之間的關係。

我們一定要回到上帝的啟示里，只有肯定了「啟示」的重要性，我們才能因「啟示」進而思想人墮落以前有關「人的形像」的真理。正像你得了嚴重的肺病后，無論你怎樣看你的肺臟，都不能看出它原先的樣子，因為它已經被病玷污、被病菌破壞了，除非你把過去還未患肺病時所留下的記錄拿出來看，才能看見你原先的肺是怎麼樣的。

照樣，除非上帝啟示我們，當他創造亞當的時候，亞當原先的本性是如何的，我們才能真正明白什麼是「原造」。

當然，我們還要肯定、承認，墮落是一件歷史事實。

原造與墮落

墮落之前和墮落之后的亞當，在人性上產生了基本的變化，上帝「原造」的人和犯了罪以后的人是

不一樣的。從這個角度去理解，我們就不會囫圇吞棗地、隨便地用墮落以後的理性去解釋人原先的形像。

以下的例子能助我們理解這個觀念：

不同派系的存在主義哲學，從十九世紀的齊克果(Kierkegaard,Soren)到二十世紀的馬丁布伯(Buber,Martin)，還有田立克(Tillich,Paul)、布特曼(Bultmann, Rudolf)、海德格爾(Heideggerr,Martin)、沙特(Sartre,Jean-Paul)、卡繆(Camus, Albert)、馬賽爾(Marcel, Gabriel)，這些不同的思想家，都在討論同一件事，就是「自由」。奧古斯丁(Augustinus,Aurelius)的思想提醒我們是：「同樣一件事，如果你不能清楚知道歷史的分期，你所討論的根本是模糊的。」歷史的分期為什麼那麼重要的呢？因為當你討論「自由」的時候，請問是哪一種「自由」？是亞當原先有的「自由」，或者是亞當犯罪以後的「自由」？亞當犯罪前的「自由」是「無罪的自由」；亞當犯罪後的「自由」只有「犯罪的自由」，這是不一樣的。

完美

上帝原先造人，人有一個「潛在的完美」(potential perfection)。這個「潛在的完美」的「完美」是一個「有潛在的完美」，而「潛在的完美」與「被成全的完美」是不一樣的，從「潛在的完美」到「完美的完美」需要經歷一個「被成全的完美」的過程。從「原造的潛能」達致「完美的本性」的整個過程和原則是上帝定的，而不是人的選擇。

我用一個比喻來稍作解釋：

當我們看見一個可愛的嬰孩，我們的心里就有無限的快感，快樂極了，這麼完美，只是少了一對翅膀就是天使了，但是這完美的嬰孩，長大後可能變成飛仔飛女，可能變成大壞蛋，可能變成希特勒(Hitler, Adolf)，可能變成墨索里尼(Mussolini, Benito)或是斯大林(Stalin, Joseph)。這個非常可愛，非常完美的嬰孩，他的完美是一種「潛在的完美」，他若要達到「真正的完美」，就需要一個過程，這個過程的原則是生命的創造者所定的。

好與甚好

上帝造人之前所造的都是「好」的，上帝造了人以後，他看世界不只是「好」的而已世界一切變成「甚好」。從「好」到「甚好」，表示創造者因創造的「完美」產生了滿足感。

如果這個世界什麼都造了，而人還沒有被造；如果這個世界只有各樣的飛禽走獸和昆蟲，那也不錯，那也「很好」，但不是「甚好」。上帝造了人以後，就說這一切是「甚好」。到底「好」與「甚好」之間的質差是什麼呢？「甚好」是上帝給人的「潛在的好」，那個潛在能就是上帝放在人心里面的上帝的形像和樣式。上帝按照他的形像樣式造人，人有了上帝的形像和樣式，所以人是「甚好」。人的存在使宇宙的本質產生變化，與沒有人以前是完全不同的，宇宙因人的被造就變得「更完美」了，但是，這個使宇宙一切被造之物達到「更完美」的人，本身需要經過一個過程才能達到「最完美的完美」。

人被造得「很好」，但是還能「更好」，從「完美」到「完全被成全的完美」，其中需要一個過程，就是上帝的試煉，這雖然帶來了生命的危機，但也是生命的價值所在。為這緣故，上帝就造了分別善惡果樹在伊甸園的里面。

人的存在使這個被造的世界成為「甚好」，因為人里面有「潛在的美和完全」。從「潛在的完美」到「被成全的完美」，從已經「有潛能的完美」到「實現的完美」，需要一個試煉的過程。

試煉的必須性

試煉是必須的！認識這一點，你就不會因為受試煉而埋怨上帝，也不會在試煉中感到做人沒有意思。一個受試煉的人喪志、怨天尤人、恨己，表示這個人的靈性正處在不正常的狀況中，而不正常的靈性狀況

是因罪的存在而產生的。

還沒有犯罪的人在試煉的過程中並不會恨惡自己、埋怨上帝;但是當人犯了罪之后,「最美的需要」卻變成了「要逃避的重擔」,這是《聖經》給我們看見的真理。

不認識《聖經》的人有沒有可能也發現試煉是必須的呢?有沒有一些不認識上帝啟示的人在冥冥之中也產生了對苦難價值的肯定呢?答案是肯定的。希臘的哲學家蘇格拉底(Socrates)曾經說道:『沒有被試煉過的生命是不值得存活的生命。』

一個人的生命如果沒有被考驗,他的美、他的好、他的善是幼稚的(Primitive),不一定能夠長久企立、不一定是有恒長的貫恒性,那不過是一種潛在的本質而已。一個人經過了各樣的考驗和試煉后還是保持良善,他的生命是有價值的。

中國的孟子也有同樣的思想:當天要降大任給一個人,必先讓他心志受苦、讓他的身體和筋骨受勞、讓他的肚子受饑餓,這就肯定了苦難和試煉是一個必須的過程。

這些人雖然沒有領受特殊啟示,但他們蒙受了上帝的某一些光照,因此在自然啟示中看見了試煉的必要,然而自然的啟示還是不足的,需要特殊的啟示引導人進入更正確更完美的真理的里面。

人需要試煉,這個試煉是一個必須,這個必須性是很重要的。上帝將分別善惡果樹放在伊甸園,並不是上帝糊塗,也不是上帝多此一舉,更不是亞當要吃的時候上帝忘記約束他。亞當在善惡樹面前的自由是上帝所給的,那一個果子也是上帝所造的,蛇在伊甸園更是上帝所許可的,這一切都是從必須性產生出來的。

上帝是不可能犯錯的(如果上帝犯錯了,他早就不好意思而辭職不做上帝了)。我們了解了試煉的必須性,就會在面對各樣苦難的時候,心安理得、有根有基、有能有力的來應付它。盼望你的信仰在面對實際的試煉和試探的時候有更堅固的基礎,有從真理而來的特別能力。

今天許多教會的復興運動,只盼望在情感的層面經驗飄然的感覺,這非但不足,也沒有意義。我們需要上帝真理的裝備成為我們信仰的實質和基礎,使我們在面對各樣苦難的時候,有真理的道為盾牌來面對這一切的爭戰。

我們肯定了試煉的必須性和重要性,知道這一切不是上帝創造的漏洞,而是在顯明上帝的計劃。這樣,分別善惡果是不可少的,自由也是不可少的,應用自由去決定吃不吃善惡果,所要做的意志性的抉擇,這一個機會也是上帝許可的。所以《聖經》清楚記載,上帝在東方預備了一個園子,把人安置在其中,園子里有生命樹、分別善惡果樹,這些都是上帝偉大的計劃,也就是《傳道書》的作者所講的,使人在其中受經練。

中介性

人需要經歷試煉,但是,試煉有時會變為試探,因為試煉與試探之間有一定的關係。在面對試煉和試探的時候,人原有的地位是一個怎樣的地位?我要介紹一個特別的名詞,這個名詞在所有傳統的系統神學的書里面都沒有提出來,我用中文稱它為「中介性」,指的是「原造」的時候人的身份。

善與惡

亞當並不是被造在「已經肯定」的地位里,乃是被造在「潛能面對被成全」的兩種中間。《創世記》提到人被造的時候,用了一些相對的對極詞,就如第二章提到分別善惡樹,「善」與「惡」就是各執一端的對極詞。在善與惡兩種之間過活,這種情形是任何一種比人更先被造的活物所沒有的,這是人與所有動物完全不同的身份。人被造在善與惡的中介性里面,可善可惡,這是「原造」的狀態。「原造」的人與「現在」很不一樣,所謂『學壞三天,學好三年』,原因就是「現在」的人在偏壞的這一邊。亞當被造在善與惡之間,是很嚴肅很正中的地位,他面對善惡樹的時候,能夠不偏不倚,在中介性的中間保守自己不犯

罪，這是一個很大的責任。要怎麼樣才能被保守呢？

上帝的道與蛇的話

另一個對極就是「上帝的道」和「蛇的話」。這是諸多學說理論與上帝的絕對真理之間的對極。人原先被造的另外一個中介性的表現就是人被造在面對上帝的道和許多不同的話的對極之間。正如今天世界有許多的理論、學說、主義、意識形態，但是，你也能找到上帝絕對的真理。一方面是上帝的道，另一方面是有異于上帝的道的其他話語。你要怎麼樣才能夠保持你的生命能夠忠于正的和善的呢？這是一個很重要的責任，你需要一個很大的能力。

生與死

『你吃的日子你必定死。』生命樹的果子在那里，亞當被造的中介性使他在「生」與「死」之間。亞當在伊甸園里面對生和死兩個不同的結局，整個人類的歷史就是「出生入死」或者是「出死入生」的兩個對極。《聖經》從起初就告訴我們，上帝的道是論到生死的事情，因為人性被造就在這個中介的範圍里面。

上帝與魔鬼

亞當被造是存在「上帝」與「魔鬼」之間。在伊甸園里首先把道傳出來給人的是上帝，在伊甸園里利用古蛇向人講話的是魔鬼。所以人的身份是特殊的，人的地位是偉大的，但也隱藏着危機性，因為人的完美也包含着無限的危機。

我們需要很謹慎地保守我們所領受的美好恩典。聰明的人比笨的人更有害人的潛能，美麗的女人比丑陋的女人更能傾國傾城。潛在的完美包含着潛在的危機，人是在天使墮落，變成撒但之后被造的(上帝沒有造撒但)，上帝把人造在上帝與撒但之間，人的身份是在上帝與魔鬼之間的中介性存在，是隱藏着危機性的中介性。

靈與肉

人是存在于「靈」與「肉」之間。我們有永恒的靈性，也有暫時的肉身，所以我們是在靈與肉的對極中間存在。這一方面我們是有經驗的，例如你人在這裡，身體卻愛睡覺；你很愛主，但是身體又有軟弱，所以你就引用《聖經》中耶穌所講的：『心靈固然願意，肉體卻軟弱了。』這是靈與肉的兩極，使我們的存在須要調整。

恆與暫

我們不但存在于靈與肉兩極的中介里，我們也存在「恆」與「暫」的兩極中介里。我們在暫時中間，卻面向着永恒；我們在永恒的里面，卻披戴着暫時。所以到底是暫？是恆？是為幾十年而生活？或為永恒而預備呢？只要花天酒地的活着就心滿意足了呢？或者要思想那永恒的價值，使我可以留名、立德、立言、立功呢？這是兩極，我處在中介之間。

天與地

人是存在「天」和「地」的應許之間。我們的身體雖是泥土所造，上帝只讓我們兩腳着地，而不是四肢趴地，他要提醒人有一個中介性，人被造在天與地之間，人會舉頭望明月，低頭思故鄉。人不單看海闊天空，有時候也該到墓地去想一想，這是我未來的地方。

小結

這些觀念可能曾經在你的思想里閃過，卻早就記載在《聖經》里，我們不曾系統化的去思想，也很少從書里得到提醒，但上帝的話告訴我們，這是人「原造」的狀態。

為此，我們就比較明白「做人難，難做人」的道理了。做人難，人難做，結果就做了一個難人，做人實在很難！

人存在「善」與「惡」之間、「上帝的道」和「魔鬼的話」之間、「生」與「死」的結局之間、「靈」與「肉」的掙扎中間、「永恒」和「暫時」的兩個對極之間、「天」和「地」的應許之間，人是中介性的。上帝并不是要我們永久停留在中介性的中間，他要我們從他恩典的深處，支取另一份力量，從中介性的「原造」狀態歷經過程，晉到另外一端，使我們「潛在的完美」可以進到「被成全的完美」里面。我們可以至善，可以與道結合，可以領受永遠的生命，可以與上帝合一，可以把我們的心和我們的靈歸向上帝，可以達到那有永恒價值的未來，可以過屬天的生活，這是整本《聖經》所關切的事情。

《聖經》把「生命與敬虔的道」告訴我們，這麼大的一件事，這麼重要的一個過程，竟然不曾在人類的文化里呈現，無論是詩歌、哲學、或是科學，卻從來沒有把這既重要又重大的事情告訴我們。

人在世界上的成就，不能給予人內心真正的滿足，因為上帝「原造」的時候，就已經把這些潛能放在里面。可惜我們連「原造」是什麼都不知道！我們需要回到上帝的話，需要聖靈所啟示的真理，使我們看見上帝原先的計劃是什麼。

當犯罪的事情已經成為歷史的事實以後，在「原造」與現狀之間，有了什麼分別？產生了什麼變化？「原造」的中介性現在還存在嗎？原現狀與「原造」有什麼不同？為什麼產生了許多緊張的關係？如何可以得到解決？

第二講

苦難的價值

許多人對這一個課題有很濃厚的興趣，因為沒有一個人是未曾經過試煉的。

基督徒也不能免去被試探，要怎樣通過信仰處理這樣的遭遇和際遇？

前面所論述的，不單單是怎樣處理試探或試煉的問題，也不只是試圖解釋試煉或試探的意義，而是要從「人性被造的原目的」與「試煉的必須」，更深一層的去看待這些基本的苦難。

現代的許多基督教運動，是「求標」而不是「尋本」。所以，許多布道的運動、培靈的運動、奮興的運動，只有現象的量，沒有本質的價值。

神學的架構和上帝永恒的旨意在我個人的事奉中間是舉足輕重的。

我們提到了上帝的「原造」有他「原旨」的目的。這樣，被造的人是一件完全的杰作，是很完美的活物。這個很完美的活物并不是在被造時就已達到了原本上帝為人所定的完全，從「被造原有的完美」達到「救贖所要達到的完美」需要一個過程，這個過程就是「試煉的必須」，試煉使我們從「原有的完美」達到那「更完美的完美」。

達到「更完美的完美」和「被成全的完全」是上帝「造」的另外一個終極目的，這樣，「潛在的完美」是為達到所定的「最后的完美」而設計的。在這一個過程中，上帝特別為人預備了一個身體（我盼望每一個基督徒以正統神學為出發點，以正確的眼光來看待我們這個很矛盾、很衝突性的物質身體，身體的存在曾經成為人類文化思想里的衝突。我們愛我們的身體，但有時也很討厭我們的身體；身體是美得無比的藝術品，但是這麼美的藝術品卻要用衣服遮蓋！我們的身體有無窮的力量，但青春一過，身體就變成一個累贅。無論哪一種的文化，都透過他們高度文化結晶的思想，使用含有貶意的名詞來表達對身體的輕看——希臘人把身體當作是靈魂的監牢；中國人把身體叫做臭皮袋、臭皮囊；佛教把身體當作是一個必須要解脫的軀殼；在保羅和彼得的思想里，把身體當作是帳棚，表示里面的那個人比外面的體更為重要）。《聖經》描寫我們的身體是上帝居住的地方、聖殿、聖靈的殿。沒有任何宗教可與基督教相比，基督教對人性尊嚴的了解和描寫是何等的高超、準確，闡明了身體的真正價值。當我們通過物質的眼睛，以永恒性的眼光來觀看自己身體的時候，你的感想是什麼？你在鏡子面前看見自己的臉皮越來越皺，一年不如一年，有一點不甘心；你再看年輕人那麼青春活潑，雖然你從前和他們一樣年輕，現在面對這個逐日老朽的身體，應該持怎樣的態度才是正確的呢？身體的朽壞就是過程的記錄，這個記錄也是試煉的記錄，「試煉的必須」這一過程透過身體的慢慢朽壞被證實了。因此，我怎樣在有生之年過得勝的生活，是我的信仰的重要表達。

歸納前面所提的：上帝要使我們「潛在的完美」達到「被成全的完美」，上帝就讓我們進到試煉的過程，因此試煉是一個絕對的必須。認定這個必須，使我們在面對困難時，可以透過上帝的恩典得勝。

苦難的來源

上帝創造了人以後，把永恒放在人的里面，讓人經過許多的試煉與勞苦，這個叫做勞苦的經練。

《聖經》讓我們看見，苦難和試練是有關係的，藉着受苦的經歷來陶造人，乃是人進入更完美生命的必須。這樣，我們就不應當把苦難當作是沒有價值的。《聖經》把苦難當作是經煉人的重要經驗，肯定了從上帝而來的苦難、或是因上帝的旨意而受的苦難，是有絕對的價值。

如果你不是因罪受刑罰，不是因種的罪因承受罪果，而是因遵行上帝的旨意，為義而受苦難，你該為這事歡喜，因為你在天上的賞賜是大的。

苦難和試煉的必須與苦難的價值有一個正面的關係——就如天下沒有不需要用剪刀裁剪的衣服;沒有不需要用火煉的真金戒指;沒有不需要磨琢就閃閃發光的鑽石。所以苦難是一個必須，正如考驗也是必須的一樣。在經歷的過程中，那使你能夠正確的認識並超越苦難的信仰，讓你在受試煉的時候高奏凱歌。

約伯在受苦的時候說：『他試驗我之后，我必如精金。』（伯廿三 10）約伯不看那煉他的火是可怕的苦難，他看見的乃是超越苦難所要達到那精堅的完美，這使他的心中充滿喜樂，最後凱歌高奏。

許多基督徒受了一點苦信仰就動搖，因為他們被苦難的現象吓壞了，對苦難又沒有根本性的認識基礎，所以他們因感受而信心動搖。他們的信心並沒有因為對真理的認識而得著堅固。

聖經的真理

對真理有正確認識的信仰，使生活的各層面都有固定的支點。我們從《聖經》看見，上帝許可人面對各樣的苦煉，乃是因為上帝驗中那人，上帝愛那個人。

在我們墮落的理性里，在我們犯罪的思想中，我們只能接受愛與順利、愛與賜福、愛與享受的接連，認為應該是這樣才是上帝的恩典;當愛與琢磨、愛與苦煉、愛與各樣的試煉連接的時候，我們就很難接受。

當上帝看重一個人的時候，他把苦難加在他的身上(有人問我：『什麼叫做上帝重用的人?』我回答：『上帝重用的人是上帝把他重重壓下去了以后才使用的人。』)。你要被上帝重用，上帝所給的重擔卻不肯挑起，不願接受上帝所給你的試煉，這是不可能的，而這也是基督教的信仰與所有膚淺的宗教信仰不同的地方。

在上帝永恒的旨意里，願意順從上帝的苦煉，咬緊牙根得勝各樣試驗和挑起重擔的人，才是明白基督教信仰的人。很可惜今天基督教的許多領袖，甘心放棄這些重要的原則，只傳講成功神學、順利神學。「信耶穌吧，你就不養不痛!信耶穌吧，你就不病不死!信耶穌吧，你就會賺錢不會虧本!你信耶穌，一定變成大富翁!」這還只是一種錯誤的表達，更荒謬的是「凡不順利不成功，都是沒有信心!」這種神學的背後有撒旦欺騙的成份。耶穌基督說：『凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒!』（路十四 27）這豈不是告訴我們，苦煉和十字架是必須的嗎？跟隨主的人，是跟隨主的腳步，而跟隨主腳步的人要注意，連基督做人的時候，也一樣要受試煉。

我們不但思想到試煉的必須性，也思想到試煉與受苦之間的關係，接下來要繼續思想，《聖經》怎樣表達這個必須性。

伊甸園

伊甸園有分別善惡果樹下有蛇的聲音、有上帝給亞當可以背叛他的自由，這三件事不是上帝創造的漏洞，也不是上帝的計劃不夠周全——多造了一棵樹，演變成世界大亂;或者是伊甸園多了一扇門，讓蛇爬了進來;又或者是上帝沒有預料到把自由給了亞當后，會產生不幸的惡果。

這些事一定要存在，是試煉的必須。沒有任何一件發生在伊甸園的事是在上帝的主權和智慧之外，否定上帝主權的人，不是跟隨他的人;否定上帝智慧的人，不是信他的人。我們需要順從上帝，這個因信而產生的順從是降服在上帝的位格、上帝的主權和上帝的智慧底下。既然發生在伊甸園的事，絕對不在上帝位格的主權之外，也不在上帝的絕對智慧之外，這就肯定了這一個試煉是必須的。

歷史事實

從《聖經》和上帝的國度的歷史及「原造」等的啟示，我們不單看到「苦難和試煉是一個必須」（亞當的生命已經給我們看見這件事），我們也看見摩西在曠野經過了四十年的苦煉；大衛雖已被膏為王，還得等上幾十年，受前一個被膏的君王掃羅的多次追殺和逼迫，經過了苦煉才成全了上帝的旨意；以賽亞、以西結、耶利米、但以理等都經歷了流淚和苦煉；保羅年老的時候，眾叛親離，被送進監牢；教會歷史告訴我們，彼得被倒釘在十字架上；在整個宇宙性的戲劇里，約伯扮演了一個因上帝的試煉而被看成是犧牲者的角色；宋尚節因為忠心而被關在神經病院一百九十三天，這些歷史事實都讓我們看見在上帝的國度里，在被造就已經有的「潛在的成全完美」直到「被成全的完美」需要經過順從的過程，當然我們也看見一些人從來未曾遭遇什麼苦難，他們為這些風平浪靜感謝上帝，但是，他們的生命缺乏深度，沒有實在的穩重、實質的價值可以成為我們奮鬥的楷模。

耶穌基督

我們不是阿 Q 式的自我安慰，也不是自卑感式的自我安慰，乃是接受上帝的啟示和他在永恒里的計劃。我們不但從伊甸園和歷史中看見「試煉的必須」，「試煉的必須」也在道成肉身的耶穌基督身上。當耶穌基督，上帝的獨生子來做人的時候，也不能享有特權。我再強調，連上帝的獨生子來做人的時候，他披戴了人性，他在人間也沒有權力豁免上帝為人所定的規律：要達到那「完全的完全」，受苦是一個必須、試煉是一個必須、順從也是一個必須。

基督為他在肉身受試煉的過程感謝過上帝。耶穌基督是自願從無限進入有限，是自己甘心情願居住在人間，《箴言》第八章指明：他在造物主的面前，擁有快樂；在上帝創造萬有的時候，他是大地的工程師；在創造宇宙之前，在創造的時候，耶穌基督是和上帝同工的那一位，是整個世界的設計者，這位宇宙的工程師，就是耶穌基督。

『(我)喜悅住在世人之間。』(箴八 31)他願意在人間與人認同，這個心意是道成肉身的動機，所以當基督來到世界的時候，他是真正投入了人的世界，他成為人間的一份子，他很樂意稱自己為人子，上帝之子稱為人子，就有了上帝的身份和人子的身份，他願意以人子為他的喜樂，這是很奇妙的事情。(如果你有兩張文憑，一張是高中文憑，另一張是大學文憑，你喜歡拿出哪一張來？如果你曾經讀過幼稚園，後來自學成功拿了一個博士學位，當你自我介紹時，你會說你是幼稚園畢業或者是博士呢？)耶穌基督是以上帝的兒子的身份或者人子的身份介紹他自己呢？基督在世的時候，多麼樂意以人子自稱，很少以上帝的兒子自稱，你體會到這個愛的奧秘嗎？他樂意與人認同，他是人中之人、人上之人、超越所有人的人，他是萬代所有的人應當仰望的人。《聖經》表達這個觀念的時候，說他是整個世界萬邦的心願、萬邦所羨慕、萬邦所渴望的，這個人就是基督。當他到世界上來做人的時候，為什麼先知描寫他為憂患之子，嘗盡憂患，多受痛苦呢？因為人必須經歷這個苦煉的過程，而基督到世界做人的時候也不例外，他也在這個過程的中間。

沒有例外

《希伯來書》第五章是記載基督與苦難必須接連的一段重要經文，有關於這方面的必須性，全本《聖經》沒有任何一段的記載比這一段更清楚了。『基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告懇求那能救他免死的主，就因他的虔誠，蒙了應允。他雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。他既得以完全，就為凡順從他的人，成了永遠得救的根源。』(來五 7-9)

基督雖然是上帝的兒子，但他沒有例外，聖子道成肉身的時候，聖父沒有給他苦難的豁免權。(今天某些國家，總統的孩子比較容易得到經商準證，因此發大財；亞洲國家某部長的孩子在美國開車撞了人，他們的大使對美國政府說：『饒了他吧！他是我們國家某某部長的孩子！』美國人聽不懂這句話，問他說：『你

說什麼？美國總統犯錯都要上法庭，你以為你們部長的孩子就可以免去刑罰嗎？』當美國總統尼克遜(Nixon, Richard Milhous)說謊被揭穿后，美國人就告到他非下臺不可，這種絕對不妥協的精神是受《聖經》的影響。當尼克遜的水門事件鬧得很不愉快的時候，毛澤東講了一句話：『哎呀！美國人在這一件小事上鬧個不停，到底是為了什麼？』對禮儀之邦的中國來說，領袖說謊只是一件小事情，但對一個在鈔票上印有"In God We Trust"的國家，他們認為總統膽敢說謊，國家就沒有前途了，這種分野讓我們看見上帝真理的影響。我不是為美國講話，我是為上帝的道對人類產生的影響講話。)上帝的兒子到世上來，不是因為他犯罪所以要受苦，乃是因為要承當我們的罪，他絕對不能逃脫上帝為人性所定的定律。連基督為人的時候都不例外，因此人性要透過苦難進到完全就變成一個必須了。

藉着苦難，學習順從，進到完全。這是成全的三部曲：

- 一，苦難的必須；
- 二，順從的必須；
- 三，最后完全的結果。

苦難不是因罪而來的；不是因天災人禍帶來的瞬變；不是因為惡人所產生的；也不是因為撒但要使我們失去信仰而加給我們的，乃是上帝要成全他旨意所定的磨煉。所以上帝試煉一個人的時候，就許可一些的苦難臨到那個人的身上。

罪和虧欠

當上帝美善的旨意透過好像不美善的苦難臨到一個人的時候，似乎很難了解這是上帝完美的旨意，因為苦難的本身就是美善的反面。希伯來文和英文的「禍」和「惡」這兩個字表達了一種相當肯定的關係，evil 這個字，我們應當把它分成不同的層次，譬如說形上的惡(metaphysical evil)，又如倫理道德的惡(moral evil)，而「倫理的惡」和「形而上的缺陷」是有一個相互關係的。

當不好的事臨到的時候，這是完美的反面，也可說是完美的虧欠。「完美行為的虧欠」叫做罪惡，「完美享受的虧欠」叫做「災禍」。當我們的感情和感受在應當享受的時候卻蒙受了虧欠，那叫做災禍；當我們的行為責任在應當行善的時候有了虧欠，這叫做罪。所以「形上之惡」和「倫理道德的惡」都用了evil 這個字，當《聖經》說：『……都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。顯明了罪和虧欠有一定的關聯。』

中文的「罪」字有雙重意思，指的是行為的虧欠和感受的痛苦。『我有罪了！』這是指我的行為不對了，『我受罪！』通常是指災禍的臨到！

所以在重要文化里的「罪」這個字，都表達了雙重的關係，就是災禍與罪行之間的意義關聯。

苦難與價值

上帝創造人，人經過試煉的過程才達到完整，所以苦難是一個必須，苦難之所以產生真正的正面價值，完全取決于對上帝的絕對順從。

心理學家發現人在相同的經驗下常常有不相同的反應：有的人受過苦以后變得很成熟；有的人受過苦以后脾氣失控；有的人受了苦以后生命變得很老練；有的人受了苦以后天天想自殺。那些沒有真正認識苦難的價值、沒有真正的信仰可依靠而跨越苦難的人是很可憐的！如果基督徒如果沒有掌握和享有能跨越苦難的信仰能力，很可能在生活上不能夠榮耀上帝。

苦難產生順從，順從進到完全。有的人對自己是個孤兒不能釋懷，長大的就自暴自棄；有的孤兒長大了就開孤兒院；有的人的東西被偷了，他為這種偷竊的行為不耻；有的人的東西被偷了，他認為別人可以偷我的，我也可以偷別人的，結果產生了惡性循環。我念初中的時候，看見一位和我同宿舍的同學正在偷別人腳車的燈，我沒想到他會做這種事，我問：『你在做什么？』『我偷燈。』『你怎么可以偷燈？』『因

為昨天我的燈給人家偷了。』所以，不是苦煉的本身有什麼價值，而是經歷苦煉的人，對苦煉有了真正的認識才會產生真正的價值。我盼望你能在苦煉中學習順從上帝。

《聖經》用「學」這個字來表達經過苦煉是達到順從的過程：『他雖然為兒子，還是因為所受的苦難學了順從。』耶穌還需要學嗎？未學之前他懂不懂？學了以後他才懂嗎？這裡的「學」不是要表達由不知至知的過程，而是告訴我們這個過程的重要性。

當上帝把苦難加在我們身上的時候，是在試煉我們，在試煉的過程間，順從、明白上帝的主權超過我們所感受的一切，是上帝要我們達到的目的。我很盼望我們在進到完全的試煉過程中，看見上帝的主權，看重在自由中對他的順服。

自由是必須的，因為自由是道德的基礎，這是一個絕對的原則，沒有自由就不必談道德的價值。在受逼的情況下不得不愛的愛不是愛，在受逼的情況下不得不做的善是沒有價值的。愛的價值在乎自發，愛的價值在乎甘心，而順從乃是自發的愛和甘心的愛的重要起點。

在我的孩子還小的時候，我盼望他們有禮貌，所以我要他們向年紀大的伯伯、叔叔鞠躬，他們不懂得怎麼鞠躬，也不懂得鞠躬是什麼：我輕輕的把他們的頭一壓，於是他們就鞠躬了，當他們忘記時，我再壓一下，他們又鞠躬了。有一次當我說：「鞠躬。」他們把自己的手放在頭上壓一壓就表示鞠躬了，這叫做有樣學樣，因為他們以為鞠躬的禮節包括把手放在頭上壓一壓。如果每一次都要我說「鞠躬」他們才鞠躬，他們的鞠躬就沒有價值了；如果他們看到了比他們年長的叔叔和伯伯就自動的鞠躬，這樣的禮貌才有真正的價值！

所以，苦煉的目的就是要使被造的意志降服在創造者的意志之下。把你的自由降服在上帝的主權之下叫做順從；把你被造的自由降服在創造者的意志之下叫做信心；把你的自由歸向上帝的主權叫做奉獻；把你的自由降服在上帝的主權之下叫做靈性。什麼是信心？什麼是順從？什麼是奉獻？什麼是靈性？這四個名稱有一個相同的定義：就是「把你的自由降服在上帝的主權之下。」當你把你的自由降服在上帝主權之下的時候，你就在這個過程間慢慢被塑造而趨於完全。

永生和永死

這樣，我們看見了生與死的兩條路綫，面向永死的路綫是與面向永生的路綫相反的。永生之路和永死之路，都有不同的三個過程：永生之路乃是從舍己到順從，結局是得到生命；永死的路就是自我，自由，結局是自殺。你不要小看或者以為這是很簡單的事，這是一個很重要的歸納：舍己，順從，你就領受生命。耶穌說：『因為凡要救自己生命的，必喪掉生命，凡為我喪掉生命的，必救了生命。』（路九 24）舍己、順從、生命，這是永生的路綫；自我、自由、自殺，這是永死的路綫。

掌握了原則以後，再看《聖經》就會更清楚了。《路加福音》第十五章記載的那個浪子說什么呢？『……把我應該得的……給我』——自我，『他任意放蕩』——自由，結局就是與豬「共產」。這個人還沒有淪落到與豬在一起生活時，沒有自覺自己是人；等到和豬在一起的時候，才發覺他和豬是不一樣的。所以他從「人的家」跑到「豬的家」，從「豬的家」跑回「人的家」，當他回到「人的家」的時候，他講了一句與離家前完全不一樣的話：『我不配稱為你的兒子』，當他說『把我應得的……分給我』，就從兒子的身份墮落了；當他真正認為不配做兒子的時候，他就可以做兒子了。

《聖經》的原則實在太奇妙了！許多人的天性沒有降服在上帝的主權之下，走的是自我、自由、自殺的路而不自知，二十世紀有很多人在靈性上自殺而不自知！像希特勒的自我、自由是自殺；毛澤東的『人定勝天』是自我、自由和自殺，中國人跟着他大喊大叫了幾十年，連英國、美國都勝不了，更枉說要勝天了。

人性的被成全，人在達到完美的過程中，只有透過上帝自己的啟示才能夠使我們完全順服在上帝的面前。請問在上帝試煉的過程中，怎樣對待自己？在生命還存在的時候，怎樣認識自己？

到現在我們還沒有討論到試探與試煉的關係。同一件事可以變成試煉也可以變成試探，我們更要嚴

肅的思想怎樣在試探中得勝，整個試煉的觀念認識清楚了，再來看撒但怎樣在試煉的過程中干預，當撒但干預的時候，他要把試煉變成試探的機會。所以，在人性被成全的過程中，試探和試煉是互動的。

人被造在上帝與鬼的中間，在上帝的話與撒但的言語之間、在善與惡之間，在生與死之間，你要站在哪一邊？求主幫助我們，讓我們跟隨基督所顯出的榜樣，跟隨他的舍己、順從和生命的道路。

第三講

《雅各書》第一章第十二節至十四節：

『忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的。人被試探，不可說，我是被上帝試探。因為上帝不能被惡試探，他也不試探人。但個人被試探，乃是被自己的私欲牽引誘惑的。私欲既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。』

《馬太福音》第四章第一節：

『當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。』

《馬太福音》第四章第十一節：

『于是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候他。』

《哥林多前書》第十章第十三節：

『你們所遇見的試探，無非是人所能受的；上帝是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的。在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。』

《馬太福音》第六章第十二至十三節：

『免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離凶惡。』

我不是要教導你怎么分辨試煉與試探，也不是要詳細講解試煉與試探的內容，我乃是從基本的神學思想去看人的地位和人為什麼需要經歷試煉。前兩講已經提過了這個重要的思想——從被造原有「潛在的完全」晉到救贖中要達到「被成全的完全」，試煉是必須的。上帝造人原是如此，掌握了這個基本原則，就可以免去許多信仰上的困擾。

今天，人墮落的理性所不能了解的事，早已在上帝啟示的真理和原則里面交代清楚了。但是，當我們要用被造、墮落而有限的理性去了解上帝已啟示的奧秘時，我們又發現，若是沒有聖靈特別的光照和聖靈清楚的引導，我們是很可能解釋錯誤的。所以當啟示真理的聖靈來引導被造的理性時，我們就如耶穌所應許的被『引導……進入一切的真理。』

我在前兩講多談試煉，少談試探，因為試煉是從上帝而來的，試探是出于上帝的主權，所以我很樂意讓上帝在一切的事情上居首位，而不是讓其他的，特別是撒但有更多的時間來攪亂我們。

在這個罪惡的世界里面，我們每時每刻都面對許多的試探，基督徒須要越過環境，透視掌管環境的上帝原有的美意是什麼，否則我們就只是大大忙碌于應付那些纏繞我們的事。既然我們沒有辦法完全脫離世上的事，我們就必須要注意原則，注意上帝原定的計劃，注意他在永世中間的引導。抓住重點的人，不會隨波逐流，不會顛簸，偏左偏右。把重點和關係，重點和方向，重點的基礎和處理的原則掌握後，我們就成為一個四平八穩的基督徒，以上帝不變的本性和應許，去面對各樣變動的試探。

我盼望我們能接受這個重要的結論：在上帝的旨意里面，試煉和苦難是必須的。這個觀念清楚了以後，我們面對各樣的事，就不須懼怕，不須憂愁。

我也盼望傳道人不畏困難，以這種健康的心態裝備基督徒，使基督徒在面對突變的時候，信仰不致于動搖。這是很困難的，因為有許多的傳道人，寧願多傳平安的道理，多講上帝的愛，而少講在苦難中人

的責任和上帝藉着苦難所要達到的目的。

試探

上帝藉着磨練和雕塑，要使他的兒女達到更成聖更完全的地步，所以試煉人的是上帝。上帝造了人然後試煉人，在試煉的過程中撒但干預、撒但介入、撒但進入了這個範圍，要藉着苦難搞亂我們的思想，使我們懷疑上帝的動機，破壞我們與上帝的關係，我們就好像掉入了五里霧中，不知方向失去基礎，成為搖搖欲墜的人。

上帝在試煉我們的過程中，撒但的參與，撒但的干擾也是一種必須，因為上帝許可這事發生。我們知道這事是上帝許可的，因為《聖經》記載『耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。』許多人以為《聖經》的每一個字都很簡單、易懂，不需要查字典也能明白；但是當你更深入地思想時，你會問：「聖靈怎么引導人去找鬼呢？聖靈怎么把人引到鬼的面前呢？」我相信那些傳講成功神學的人，絕對不會認同這樣的記載。

有一次我在講道前發問：「你們中間有沒有主的引導？」「有。」「經歷過聖靈的工作沒有？」「有。」「哪一個人經歷過聖靈的引導，很清楚聖靈的帶領，請站起來作見證！」有一個人站起來了：「感謝主的引導，我的生活本來很困難，是他帶領我，讓我得到平安！」「感謝主，引導我在經濟困難的時候找到一份職業，現在生活很安定！」三十多個站起來見證上帝引導的人，都是訴說在患難中間得着順利，在貧窮中間得着富裕，在疾病中間得着健康，聽眾不停的阿們，阿們，阿們，阿們，阿們，阿們，等大家都阿們完了以後，我問：「上帝可能不可能引導你去見魔鬼呢？上帝可能不可能禁止你傳福音呢？聖靈可能不可能把你帶到一個沒有機會傳福音的地方去？」很多人皺着眉頭看着我，臉上的表情正在告訴我：「你今天有沒有搞錯！」過後我引用了三節的《聖經》，第一處的《聖經》提到：聖靈引導耶穌去受魔鬼的試探；第二處的《聖經》提到：耶穌的靈禁止保羅到底推尼去傳福音；第三處的《聖經》提到：聖靈把腓利從撒瑪利亞城帶到曠野去。因為這些都清楚的記載在《聖經》，所以他們無法反對，他們墮入了五里霧中，慌亂失措：「聖靈怎么可能有這樣的引導呢？」

反面引導

我從這幾段的《聖經》，建立了一個「聖靈反面的引導」的重要體系。為什麼叫做聖靈反面的引導呢？因為聖靈的引導並不是按照那已經被罪惡玷污過的墮落的理性的想法。

許多時候上帝許可我們經歷很大的困難，許多時候上帝許可魔鬼干預我們的生活，而聖靈甚至引導我們去面對這些試探，但是，這不等於上帝丟棄我們，因為這位上帝曾經應許：『主必不永遠丟棄你。』（哀三 31）這位不撇下人的上帝，許可人面對消極的事情，《聖經》清楚記載，是聖靈引導人去面對這些的。

我們不能在表示完全忠於《聖經》的同時，卻只引用《聖經》中那些比較合乎我們心意的經文成為我們的盾牌。當我說這是聖靈反面的引導時，不是照着我們的一廂情願，卻是違反我們的心願來引導我們。

聖靈許可人面對試探，受撒但的攻擊，所以連試探也是一個必須，但是卻是上帝所許可的。

當耶穌基督受撒但的試探，受試探者是在被動的地位，撒但是主動的地位。但是，人受試探時處在被動的地位卻是聖靈的引導，所以聖靈是處在主動的地位上。

聖靈引導一個人去受撒但的試探，試探者有它試探的本意，而許可人受試探的引導者（上帝）也有他永恒的本意。在這裡我們看見上帝的旨意，撒但的意念，和人的意志彼此交織疊套，這一個複雜、交織、疊套的意志，加以研究、思考，可以發展成為一套有關於「意志」的專題專論。《聖經》里面有許多這一類意志疊套的問題是很難解決的神學的問題。例如：我接受主的時候，是我主動的嗎？當我得救的時候，是基

督拯救我，所以我是被動的;因為我信了他，我得救了，這又好像是我在主動;我信他，是因為他重生了我，我才能信，當他重生我的時候，我是被生的，我又是被動的。這個意志的疊套是一件很難理解的事情。

上帝許可人受魔鬼的試探。上帝試煉人，致使人可以達到「被成全的完全」，在這個過程中間有撒但的干預和撒但的干擾，但這也是上帝在永恒的旨意中許可的。換一句話說，撒但怎么做都沒有辦法逃脫上帝永遠的旨意。

一個人把上帝的主權和撒但的干擾等劃，這個人的信仰是混亂的;但如果一個人知道，連撒但最大干擾的權柄都不能超越上帝的許可，他就可以頂天立地，站立得住。這是基督教的信仰與諾斯底主義，二元論，新柏拉圖等主義不同的地方。

這裡有幾個重點需要注意：

第一，撒但在上帝試煉人的過程中間透過干預和干擾來破壞上帝的工作，顯示它的意念與上帝的意念是不一樣的，但是上帝還是許可它的干預和干擾；

第二，《聖經》告訴我們，上帝不試探人，所以試探不是從上帝而來的。

試探與試煉

試探與試煉有三大不同點

第一，來源不同 試探是從撒但而來的，試煉是從上帝而來的。

第二，目的不同 上帝的意志和撒但的意念是不相干的。撒但試探人的目的是要把人拉倒，使人的信仰垮掉，斷絕與上帝的關係，讓人懷疑上帝的動機。當人懷疑上帝的動機的時候，人就無法領受更多的恩典，這也是人開始墮落的原因。

《創世記》第三章記載：『上帝豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子么?』『為什麼不可吃呢? 你知道上帝為什麼不許你吃嗎?因為他不要你知道他所知道的，如果你吃了，你便會像他那樣知道，所以我告訴你，免得你不知道。因為上帝不要你知道，上帝只要他自己知道，他不甘願你知道他所知道的，所以他叫你不可吃，免得你知道。』撒但的目的就是叫人懷疑上帝的動機，當一個人懷疑別人的動機的時候，就不可能真誠對他了。「為什麼他對我這麼好，有什麼原因呢?」後來有人告訴你：「他對你這麼好是有目的的，他已經設計了一個圈套，要把你套住了，他怕你逃走，所以才對你好咯，這樣你才會給他利用呀!」你說：「原來如此!我知道了!」從那個時刻開始，你再看那個人的時候，越看就越像要利用你。這樣深奧的心理學，撒但早就懂了。

在《創世記》第三章，魔鬼制造了一個使人懷疑上帝動機的陰謀，當它的陰謀得逞時，就輕易的達到了它試探人的目的。

上帝許可這些事發生，因為上帝有得勝的能力。人在這種環境里，只有在上帝的真道里面站穩，才能看清這一切，這使我更相信，這世界很需要上帝的道。

試探的目的是要人懷疑上帝的動機;試探的目的是要把人的信仰拉垮;試探的目的是要隔絕人與上帝之間的關係。那麼試煉的目的又是什么呢?試煉的目的是要使人更堅固;試煉的目的是要使人已經建立在上帝的真理上面的根基更穩固，試煉的目的是要使人更清楚上帝良善的動機;試煉的目的是要使上帝與人之間的關係更加密切。

第三，試探的性質是惡的，試煉的性質是善的。試探是從惡者而來，所以試探的本質也是惡的;上帝只有良善的美意，上帝最完美的心意為要成全我們，所以上帝試煉人，他的心意是善的;他試煉人，那個試煉的本質也是善的，因為上帝是良善的上帝。

再重覆試煉與試探不同的三個重點：

第一，源頭不同。試探從撒但而來，試煉從上帝而來。

第二，目的不同。試探是要使人抵擋上帝，離開上帝，信心動搖，懷疑上帝的動機;試煉使人親近上

帝，被堅固起來，仰望依靠他。

第三，性質不同。試探的性質是惡的，試煉的性質是善的，所以上帝絕對不是試探者；當人受試探的時候，不可以說是上帝在試探我，乃是被自己的私欲所牽引誘惑。

來源

接下來我們要更深入、更嚴密的分析，到底是撒但在外界試探我或者是私欲在里面牽引我？

外有仇敵，內有奸細，內奸通外敵，情勢就不妙了。所以《聖經》很清楚的告訴我們，撒但在外面試探我們，引誘我們，里面的私欲就與它里應外合，使我們墮入試探。《雅各書》很清楚的說明了罪的源頭，犯罪的步驟和罪是如何成為罪的。

我不能推卸責任說：「我之所以犯罪，是因為魔鬼的作為，如果上帝沒有造天使，天使又沒有墮落變成魔鬼，那我就不會犯罪了。其實天使墮落變成魔鬼也不要緊，先把它除掉了才創造我，那也感謝主！所以是上帝制造麻煩！」講這種話的人一定以為他的智商比上帝高，如果上帝請他做參謀部長，世界就會被造得更加理想！

這種推論是完全不合理的。上帝太偉大太奇妙了，上帝的智慧超出我們的理性，特別是墮落理性所產生的一切假智慧。《聖經》告訴我們，不是因為撒但的試探使我們犯罪；如果是撒但的試探才使我們犯罪的話，那麼撒但一定有另一個撒但試探它，它才成為撒但；而撒但的撒但會犯罪又因為還有撒但的撒但的撒但試探它，它才變成撒但的撒但。

己

《聖經》不認為外界的試探是人犯罪的唯一因由，《聖經》指出更基本的原則和更重要的因素——「己」。

「己」是什麼呢？心理學家挖空心思盼望了解的「己」，這個「己」在我里面，也在你里面；寫實主義的小說家盼望把人性刻劃出來的也是這個「己」；哲學好像把「己」和「靈魂」通用了。

到底真正的「己」是什麼呢？雅各不認為人犯罪是撒但的試探，也不認為是上帝創造撒但的后果，人不能推卸責任。人犯罪是被自己的私欲所牽引，『私欲既懷了胎，就生出罪來』，這個私欲是眾罪之母，所以就生出許多的罪惡來。

私欲從哪里來？一個人以「己」為基礎，以「己」的意念，以「己」為中心，就產生了合乎「己」意的私欲，所以私欲就產生罪，罪就生出死來，這叫做三代同堂。罪從私欲來，死從罪來；私欲產生罪，罪產生死。

每個人要為自己所犯的罪負責，這是一個很重要的神學原則。沒有人能因上帝創造天使，天使墮落后成為撒但誘引我們犯罪而責怪上帝。《雅各書》的這句話太重要了：『人被試探……乃是被自己的私欲牽引誘惑的，私欲既懷了胎，就生出罪來，罪既長成，就生出死來。』這就是為什麼耶穌基督說：『若有人要跟從我，就當舍己。』的原因了。你的「己」是使你完全失敗的原因，你的「己」是你犯罪的源頭，你不可推卸責任，也不能指責別人促使你犯罪，「己」才是你犯罪的動因，所以『各人按著本身所行的，或善或惡受報。』這樣，撒但犯罪是因為「己」不受約束而犯罪的，我們犯罪也是因為「己」的私欲而犯罪。

魔鬼

那麼到底有沒有試探這一回事呢？撒但在試探這件事上扮演什麼角色？

撒但試探人，是要刺激你的私欲，使你過一個離棄上帝，以自己為中心的生活，這是很危險的「靈性」。當一個人的生活是以自己為中心的時候，這個人就開始過著犯罪狀態的生活了。

什么叫靈性？跟隨主又是什么？把你的「己」歸入上帝的「己」里面，把你的自由歸順在上帝的主權之下，這叫做信仰；把你的自由歸在上帝的主權之下，那叫做靈性。當人宣布：「自己決定自己的命運，不需要上帝。」那是罪的開始。離開上帝，宣布自己獨立的「己」是罪之因；相反的，把自己的「己」舍去，歸到上帝里的「己」，那是信仰的開始。所以那些在信仰里戰勝的人說：「主啊，不是我，乃是基督！」

請注意，這個「己」是上帝創造的，上帝創造了有可能犯罪的人，但上帝要人歸向他，這就是全本《聖經》的主題。這樣，當人與上帝合一的時候，那就是義的自身。在人的生命過程中，人與上帝合一就是歸向上帝，在上帝的義里面成全自己；相反的，當被造的「己」宣布離開上帝的時候，就叫做罪惡。所以，義是與上帝與「己」之結合，而罪是與上帝與「己」之分離；與上帝結合的「己」叫做義和善的生活，與上帝分離、隔絕的「己」叫做罪和「非善」的生活，這個觀念清楚了以後，你就知道撒但不受撒但以外的其他的撒但的試探，就可以是撒但了；同樣的，如果撒但沒有試探人，人還是可能犯罪的，因為人自己的私欲懷胎，就可以生出罪來。但是，在人被試煉的過程中，撒但的干預變成了試探，這是一件事實。

三大工作

《聖經》里面提到撒但有三大工作：

第一，對上帝來說，《聖經》稱撒但是抵擋者，而撒但這個字的意思就是抵擋者。抵擋、抵擋上帝、抵擋上帝的旨意、反對上帝的旨意，抵擋上帝的計劃。

第二，對人來說，撒但的另外一個名稱叫做試探者。撒但對人做了試探的工作，它抵抗上帝的旨意，試探人使人犯罪。

第三，對聖徒來說，撒但是控告者。你還沒有犯罪以前，它盼望你犯罪；你犯罪以後，它就在上帝面前控告你。

所以它對上帝做了抵擋之工，對人做了誘惑試探之工，對基督徒做了控告之工。

上帝不是試探者，但是上帝卻許可人受撒但的試探。

上帝本身不受試探，因為上帝的主權比撒但試探的能力更大。

這樣，我們又怎么解釋耶穌受試探呢？

因為耶穌在地上受試探的時候，他是上帝，他也是上帝來做人，而撒但試探了不也為什麼《雅各書》說上帝不受試探呢？有神性的基督，是不是在世界上已經受撒但的試探呢？

耶穌受試探

請你注意，當基督受試探的時候，《聖經》非常清楚的把他受試探的狀況和地位交代了，撒但對耶穌說：『你若是上帝的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。』意思就是「如果你可以叫石頭變成餅，眾人就更容易相信你了！」昨天有一個人問我：「啞巴向人要一把剪刀，他用怎樣的手勢表達？」我就用手勢示範給他看。他接着問：「那麼，瞎子要一個碗的時候，他怎樣表達？」我又用手勢示範了一個碗的形狀。他笑着對我說：「瞎子不是啞巴，不必比手勢，瞎子會說：給我一個碗呀！」我上當了！原來他發第二個問題前，利用第一個問題設下一個陷阱，使我不自覺的掉進了他所設下的圈套。

耶穌受試探的情形也是一樣的，撒但對耶穌說：『你若是上帝的兒子，可以……。』我的脾氣不是大好，我不喜歡人家不停的告訴我應該做什么，應該怎么做？特別是那些我自己懂得該怎樣做的事情。當那些不大懂得怎么做的人卻又不斷的告訴我應當怎么做的時候，我會更加生氣。有一次，我在一個地方開一個大型布道會，一些青年人受委員責處理擴音器的事務，這些青年人高興極了，這麼大的聚會，主辦單位信任他們，所以就將一生所學過的關於音響系統的學問都搬了出來，當我抵達現場的時候對他們說：「請你把這個揚聲器轉一轉，這個的角度改一改，那個揚聲器放低一點。」他們很不高興，因為他們和我有同樣的脾氣，不喜歡人家告訴他們該怎樣做，他們很不以為然的說：「不是的，應該這樣，應該那樣！」我問

他們：「你們在大聚會里安排擴音系統的經驗有多少次？」「上一次歌星來唱詩的時候，就是這樣安排的。」我說：「歌星唱詩，三秒鐘才唱一個字，今天，……不回……家，我講道的時候，一秒鐘五、六個字，你這樣安排，聲音一定混亂。我帶領大型的聚會已經兩萬次了，不是你來告訴我應該做什么，應該是我告訴你當做的是什么！」「嘩！這個牧師好凶啊！一般傳道人不懂得音響，這個牧師這樣凶又好像懂得不少，就按他的意思安排吧！」後來他們說：「果然不錯啊！」其實我早就知道不錯了。撒但想告訴耶穌應該做什么：『你若是上帝的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。』耶穌應該說：「是啊！謝謝你提醒我，不然我早就餓死了！」耶穌很客氣的說：『人活著，不是單靠食物。』你知道耶穌在講什麼嗎？其實耶穌是說：「你有沒有搞錯！如果我是上帝的兒子，你就不能試探我，因為上帝是不受試探的，你只能試探人啊！我今天不是站在上帝兒子的身份被你試探，乃是站在人的地位上受試探，是因為我有人的身體，你才能試探我，你現在夜郎自大，你要試探上帝的兒子？我告訴你，人……」單單是第一個「人」字，就有這麼豐富的意思，耶穌說：「人……」它吓了一跳，原來耶穌對《聖經》那麼熟悉，「上帝的兒子你根本不能試探，是人才要你試探，我今天站在人的地位上告訴你，連人活著也不需要太多吃東西。」現在的人才懂的節食，耶穌就說：『人活著，不是單靠食物。』耶穌不和它辯論，當耶穌把「人」字提出來的時候，撒但心中有數了：「原來你知道，那我沒辦法抓你了，我連上帝的兒子都要試探，但神提醒我，我只能試探人，不能試探上帝。」當你明白了《聖經》的原則以後，你的立場便很穩妥。撒但試探你的時候，你說：「我已經知道你想做什么了！」基督徒不應當忙亂，六神無主，基督徒應該有一個很穩定的靈性。這些重要的神學原則抓緊了，撒但就拿你沒辦法。

得勝的基督

我事奉上帝三十多年，我看見有的牧師沒有留學就緊張得不得了，有的牧師有了一個學位就感覺比較平安了！我感到那些都是次要的，不應該影響我們的事奉。你需要一個很穩定的靈性，當你在生命的過程中間面對試探的時候，你要以不變應萬變。撒但連上帝的兒子都想要去試探，但當每一個試探臨到耶穌，他根本無動于衷，因為他有很穩定的靈性。

第一，上帝試煉人的過程中，上帝許可撒但干擾人。

第二，上帝不是試探者，「己」的私欲才是牽引誘惑人被試探的重要因素。

第三，人乃是在人性里面受試探，因為上帝不能被惡試探，所以基督徒若認清自己的位份是在基督里時，基督的得勝可以成為人的得勝；因為當基督來做人，在人性里受試探的時候，他已經為我們得勝了，所以在基督里的人，可以靠着基督得勝。

韓德爾(Handel, G. F)寫《彌賽亞》，透過音樂表達了強烈的靈意，當唱到『他信靠上帝他的神必能拯救他，上帝若喜悅他，就可以拯救他(He trusted in God that He would deliver Him, let Him deliver Him, if He delight in Him)』，這時詩班的四部都以「哈哈哈哈哈」來表達人們對耶穌基督的譏笑。撒但攻擊他，試探他，基督卻非常的安定。同樣的，《彌賽亞》也表達了靠着基督我們得勝了：『要感謝上帝，使我們靠耶穌全得勝(But thanks be to God, Who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ)』，當詩班高唱 to God 的時候，每一部所唱的音都是向上的，這表達了在基督里，我們都要得勝；在基督里，我們就能得勝。

你今天是在基督里或在基督之外呢？當你受試探的時候，不在基督里的就有麻煩了！相反的，凡在基督里的就安穩了。

它來試探你的時候，那得勝試探的基督，在你四周圍保護你，你在他里面享受基督的得勝。它扣門的時候：「開門。」「你是誰？」「魔鬼！」「等一等啊！」「快！快！」你叫它等一等，不要馬上應付它，你對耶穌說：「主啊！鬼在外面扣門，我沒有能力，請你去開門。」你請耶穌去開門，耶穌一開門，它本來要沖進來，一看是耶穌，「對不起，門牌錯了！」它就快快跑掉了。你不必緊張，無論如何都要站穩，因為是基督面對它。

我們在這個世界，不可能沒有試探，每一個人都要面對試探，但最重要的是我們在基督里的地位，

因基督的得勝，所以你站立得住。

上帝許可他的兒女受試探，但是所受的試探卻有一定的範圍，就像在滿布礁石的海邊，海浪澎湃翻騰，拍岸咆哮，吓得你魂不附體。試探也是如此，當你注意的是浪而不是岸的時候，你會感到好像就要被大浪卷去，可怕極了！但是，海浪怎么冲也冲不過海岸綫，更不能越過沙灘。這就是《哥林多前書》第十章第十三節所說的『你們所遇見的試探，無非是人所能受的。』這一節經文的確讓人得到安慰，但是，我們卻在現實中承受了很多不能承受的呀：

大試探來了，試煉來了，痛苦的經驗來了，你問上帝：「我的確沒有能力，為什麼你還給我这么大的試探？」上帝說：「你怎么知道你沒有能力？你有能力，只是還沒有使用它。你現在是單從你的經驗看，所以感覺沒有能力，但向你的倉庫里望，你還是有能力的。」很多人以為一失去所依靠的就完了，有的人一生依靠丈夫，一聽到丈夫生病了就说：「糟了！他如果死了，我心半死。」如果每一個女人活着都要靠丈夫，那些沒有結婚的早就死了。我親眼看見三個寡婦，當丈夫還活着的時候，好像一無用處，只能在廚房煮飯，等丈夫一死，她們哭哭啼啼以後，戰戰兢兢的挑起了丈夫遺留下來的事業，經過了幾年，發展得比丈夫在世時更大幾倍，如果她的丈夫再活過來，可能她也不會請他到公司里作工。

不要輕看自己，遇到困難，遇到撒但的攻擊也不要怕，因為上帝已經應許，你所受的試探不會超過你能忍受的，你只要靠着主的恩典站立，你里面的力量一定能勝過那個試探。上帝讓你面對这么大的困難，乃是要告訴你，你里面有比這大苦難更大的力量，這是你對上帝應該有的信任。

我舉一個簡單的比喻：如果我用一百公斤的力量擊打這張桌子，過後這張桌子還在那里，那表示這張桌子能承受超過一百公斤的冲击力，不但如此，當我擊打它的時候，其實我也是用一百公斤擊打自己，因為牛頓第二定律告訴我們：作用力與反作用力相等，方向相反。所以撒但攻擊你的時候，不但打不倒你，反而是在消耗它的精力，上帝許可它攻擊聖徒，上帝許可它消耗自己的力量，撒但不是無限者，只有上帝是無限者，所以撒但的攻擊正在消耗自己的力量，我們靠着無限的上帝引導我們過得勝的生活。

當試探臨到的時候，攻擊來到的時候，撒但惡意的計劃干預的時候，要使我們懷疑上帝的動機，要使我們抵擋上帝，要使我們與罪接連，要使我們過黑暗的生活，那時正是我們衡量自己的里面有沒有光，有沒有信仰的時候。求主幫助我們，面對試探，得勝試探。不但如此，我們還要在聖靈的引導下，把試探擄掠，變成上帝試煉我們的榮耀的工具；這是把消極的環境轉化成積極的經歷的真正秘訣。

化身的恩典

試探與試煉有某一些很微妙的關係，就如約伯受苦的時候，是撒但試探他，但當他經過以後，《聖經》說他受了試煉後必如精金，更堅固了。到底約伯是受試探或是受試煉？如果約伯受的是試探，那就不是上帝的工作；相反的，如果約伯是受試煉，為什麼魔鬼干預呢？

請你注意，當撒但試探一個人的時候，這個人若存着敬畏上帝的心和愛主的心，所有的試探變成上帝試煉的工具，所有的試探就在上帝的主權之下變成一個化身的恩典。什麼叫做化身的恩典呢？就是上帝應用他主權的能力轉化了撒但惡意的試探，使你變得更堅固、更愛主，這個秘訣在哪里呢？就是不停的愛主，你若能保全那起初的愛，你就可以得勝這些試探。《羅馬書》第八章第二十八節概括了這一切：『萬事都互相效力，叫愛上帝的人得益處。』這萬事包括好事和壞事，每一件事都可以變成好的，而每一件事都互相效力，叫那些真正愛上帝的人變得更好。所以萬事臨到的時候，只要存着一個繼續不斷愛上帝的心，好事壞事都變成對你有益處了。感謝上帝，透過烏雲看見寶座上的榮耀，你的信仰不受遮蔽，你被煉淨，越過一切的試探，越過那些障礙。

不但如此，我們也在各樣的試探中間，明白上帝沒有放棄我們，經歷他與我們同在的經驗。最後，當撒但的試探被轉化成為上帝試煉的工具時，你經歷過後，不但清楚上帝是同在的，上帝是得勝的，你更進入了豐盛的生命里面。

有兩件事我們可以從《詩篇》二十三篇得到提醒：

第一，我行過死蔭的幽谷，也不怕遭害。詩人說：『我行過……』不是行人，不是行在，或者行了以后就在那里停留。如果你進了電梯不能出來就很麻煩了——我曾經有過這樣的經驗，講道的時間快到了，電梯卻卡住不能動，等到電梯修理好了，門開了以后，才松了一口氣，在里面的感覺，二十分鐘好像兩年一樣長。我不是被卡在里面，不是停留在里面，我是行過了死蔭的幽谷，不感覺害怕，因為永恒上帝與我同在。所以當你經過了困難、試煉、甚至撒但的攻擊后，你發現上帝同在的事實，沒有經過試煉的人，沒有靠着上帝的恩典得勝試探的人，很少經歷什麼叫做上帝的同在。

第二，你行過了以后，經過了以后，你不是看不見仇敵，你發現它在你面前！我們以為經過了試探以后，就不再看見鬼了，等到你從死蔭的幽谷出來的時候，它在你面前！信主難道真是這麼苦？它在你面前做什麼呢？你有得吃，它卻沒有，在它面前，在仇敵面前，上帝為我擺設宴席，使我的生命更豐盛，你領受了豐富生命的供應，仇敵眼巴巴的看；你裝備了自己，你的生命不再像過去那樣貧乏。

沒有與基督同死的人，不可能有復活的大能；沒有經過試煉的人，不可能有豐盛的生命；沒有經過死蔭幽谷的人，不會在仇敵面前好好享受一餐。

在吃飯的時候，人最不喜歡的就是看到仇敵在前面，看了就要作嘔，哪里還吃得下？但現在不一樣了，是它作嘔，不是你作嘔，你在仇敵面前安安然然的吃，因為連死蔭的幽谷都過了，還有什麼可怕的？

你在試煉中嗎？你在試探中嗎？你要記得，上帝試煉你，撒但試探你；撒但的目的要拉倒你，上帝的旨意要堅立你；撒但要動搖你，上帝要堅固你；撒但要你懷疑主，上帝要裝備你，求主給我們順從上帝的旨意，領受那豐盛生命的裝備。

現在要交代另一件事，然後就做一個總結。我們提到原造、墮落的理性、基督的救贖、被成全的完美。

四個階段

墮 救 成 全	創 造	原本位	可能犯罪
	墮 落	墮落后的本位	不可能不犯罪
	救 贖	被救贖的本位	可能不犯罪
	成 全	成全的本位	不可能犯罪

接下來要看奧古斯丁怎樣表達對歷史的分期的四個階段：上帝創造人是一個歷史事實；人犯罪墮落也是歷史的事實；基督救贖人同樣是一個歷史事實；基督要再來成全人，這是一個必定來到將要發生的歷史事實。從創造到成全(Consummation)必需經歷救贖(salvation, Redemption)，不被救贖的人就被定罪(condemnation)。創造，救贖，成全，定罪都是上帝的工作。在救贖與成全的中間，聖靈使人成聖，我們被贖之後要被淨化、聖化，以至我們能夠領受上帝的榮耀。

我們知道「原造」是有上帝的美意，但是墮落的歷史事實，使「原造」所能達到的完美已經失去了，我們被三條綫劃分成四個階段：

第一個階段就是原本位；第二個階段是墮落后的本位；第三階段是被救贖的本位，第四個階段是成全的

本位。

在這三條綫中，第一條綫是墮落綫;第二條綫是救贖綫;第三條綫是成全綫。

在墮落之前的自由是一種中介性的自由或中介地位的自由;犯罪以后的自由是只能選擇罪惡而不太喜歡良善的自由;第三階段是基督所說的自由:『天父的兒子若叫你自由,你們就真自由了。』但是這個自由須要經過掙扎,因為我們的肉體軟弱、私欲牽引,還有犯罪受試探的可能,不同之處在於從前犯罪的時候,沒有良心的控告,現在犯罪,良心很痛苦;最后才是真正完全的自由,是基督再來的時候,我們就永遠不再受罪捆綁的永遠的自由。

奧古斯丁認為,在原造的階段,人是有可能犯罪的(able to sin),上帝把人造在一個可能犯罪的狀態中;當人犯罪以后,人變成一個不可能不犯罪的(not able not to sin);第三個階段是人信了耶穌以后,變成可能不犯罪(able not to sin);到了第四個階段,人便不可能犯罪了(not able to sin)。這便是四個從墮落到成全的步驟和範圍。

如果你真正明白基督教的正統神學,你看所有哲學家所講的理論,根本就是不知所雲。神學的浩瀚,令人嘆為觀止。只可惜許多從神學院畢業出來的人,還是什麼都不懂。我盼望把神學從神學院里面解放出來,讓更多的基督徒也懂得神學。

我們再溫習一次:第一個階段是「原造」,「原造」是有犯罪的可能,這個中介性有善的潛在能,但還是有可能犯罪;亞當墮落以后,人就是一個不可能不犯罪的狀態,雖然人還可以行善,但是人內里善的動機不是從上帝來的,是以「己」為中心,因「己」行善得着榮耀來奪取上帝該得的尊榮,人沒有真正的自由;當基督救贖我們以后,人得回了能夠不犯罪的力量,因為基督的靈在人的身上,上帝的道感化人,給人新生命的力量,這是真自由的萌芽;最后,在永恒里面,人不會再犯罪了,人已經完全被成全,完全了。

面向永恒

我們正面向那一天,在你要試煉的時候,不要怨天尤人。你在試煉中曾經取得的一些成果,到年老的時候,會不會因為身體衰敗,神志模糊而前功盡棄呢?

在你生命經歷試煉中得到的成果,上帝都為你保留在永恒里面,你年老的時候,四肢軟弱、神志不清,好像退步,好像離開了原有的成就時,上帝憐憫你,不會離開你,沒有忘記你,也沒有撇下你。在被試煉的人生過程中,我們一切的順服,一切靠主的忍受,犧牲,靠主而放棄的,都被上帝永遠保留。

那麼你冷淡退後時,又怎麼樣呢?那個時候上帝讓你清楚知道你本來就是那麼軟弱的,上帝要鞭打管教,使你回頭,因為他愛你。

上帝愛我們,上帝拯救了我們,他不要放棄我們,他用各樣的試煉成全我們,求主幫助我們,使我們更愛他,真心愛他,永遠愛他,真誠愛他,火熱愛他。