

Date of Sermon: 2013年 二月3日

「你愛我嗎？」(九)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

約翰福音21:17-23節

上次回顧

上回(1/20)我們從耶穌對(撰寫新約聖經的)使徒的說話內容,如「你愛我嗎?」和「赦罪留罪」等等,得到一個重要的原則就是,「對主的愛」,「啟示」和「救贖」等三者存在著唇齒相依的關係。保羅說,教會乃是建立在先知與使徒的根基上,於是蒙救贖、得知聖經啟示真意的基督徒必對主基督有絕對的愛。凡高舉聖經,從中得著救贖之道的基督徒必產生對基督絕對的愛;反之,不認聖經是無誤的,完全的,有絕對的權威,這樣的人不可能對基督有絕對的愛,其完全的救贖也將受虧損。

愛之生

想必大家聽過基督徒教師在「愛」之不同希臘字如*agapao*或*phileo*等方面的解釋,說,*agapao*表示神聖,理性,意志等方面的愛,而*phileo*則表示朋友,感情方面的愛。說實在地,每次聽到這樣的解釋,聽完之後還是不知道愛是甚麼。我問各位,耶穌問彼得的這愛,是因彼得看到耶穌的善(如他是良善的夫子)而愛他?還是看到耶穌的義怒(如潔淨聖殿,斥責彼得是撒但等)而愛他?還是看到耶穌無私的愛而愛他?還是看到耶穌的憐憫(如醫治大麻瘋)而愛他?是的,若有人行類似的事必得他人的敬重與愛戴,但耶穌所要彼得檢視其心中對他的愛卻不是因為以上所為,而是要他因經歷救贖而產生的愛。這愛不是人的情感可以促生的,必須經由屬天的作為才可。

我們也論到,主將他的羊交給他的僕人來餵養,主的僕人以主為中心來餵養主的羊,使之與主建立起一對一的關係。由於真正見到主的地方就是他的十架,因此主的僕人餵養主的羊的靈糧必然是這十架,必傳揚這十架救恩給主的羊聽。因此,主的羊不可能獨自成長,他必須要認可一位主的僕人,屬主的羊必然順服這樣主的僕人的帶領,也會明白與主同死同復活的意義與實際。請注意,若說「上帝的僕人以上帝為中心,將基督徒與上帝建立一對一的關係」這樣的話,將會引人帶進神祕主義中,或將人帶進公說公有理,婆說婆有理,彼此無法協合的情況中。

關於主的羊

主的羊是受教的

彼得是主的羊,因此他展現出受教的態度。每個人都有獨屬於自己的「這些」,若要我們立即將之放下是不可能的事,但主卻以他最大的耐心讓我們看到,當我們極力保護「這些」而失去他的賜福是不智慧的事。彼得一生受耶穌不斷的引導,使他漸次捨去他的許多「這些」。這一次是捨去他看重的地上的能力,下一次則是捨去他與其他基督徒的比較(約21:21),再下一次是他對自己國家的榮耀的看重(徒1:6),再下一次則是去除外邦人是污穢的觀念(徒10:9-16)。

活在21世紀的我們,總有一個莫名的自信,以為看了聖經就可靠著自己來改變,好符合聖經的要求與教導。當復活的基督向門徒吹氣,說「你們受聖靈」時,即表示若不是聖靈的工作,沒有人

可以改變，我們所讀不過是腦中的知識而已，絕不可能將文字之道與成了肉身的道合而為一。若我們不認基督為主，他的真理則不會吹到我們的生命之中，而驗證一個基督徒是否認定基督是主，單看他是否受教即知。

在此還需提醒，每位教會牧師必有這樣要會眾受教的教導，但受教乃是受上帝的道的教，而不是受他個人私慾的教。牧師個人私慾的教是隱藏的，乃包裹在聖經的字詞中，故基督徒需要有屬靈的分辨力，而這需要個人的努力才可有之。

主的羊不會孤立自己

基督徒若將自己孤立起來，不願去認定誰是主的僕人，或以為自己可以認識主而不去教會，他很難被認定說是主的羊。另，那不願聽主的僕人勸勉與教導的基督徒，也難說是主的羊。主的羊聽主的聲音，主將他的羊交給他的牧人來餵養。因這是主的安排，故主必問每一基督徒，曾是那位他的僕人的羊。

主的羊知其他主的羊

聽了基督十架福音而親近你的人才是真弟兄，真基督徒，那些遠離的人，他們既不是主內的，又何必為他們太過悲傷。這時，我們當看基督在約翰福音第六章所立下典範榜樣，即便真理會使跟隨他的眾民各個離去，他依然不懼地將真理傳講出來。舉一例，我們知道普救論是不對的，但我們的血液裏面就是沒有辦法除掉這普救論的毒素。我們看與自己無關的別人，必認定普救論是不對的，但看與自己有關的人，卻不理會基督十架福音，心中卻支持普救論，希望他們不在滅亡的行列中。沒有基督十架的人就容易犯上這樣的毛病。

關於主的僕人

主的僕人可能是兇暴的豺狼

保羅說：「²⁸聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養上帝的教會，就是他用自己血所買來的(或作救贖的)。²⁹我知道我去之後，必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。³⁰就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。」(徒20-28-30) 保羅這段話也清楚的說到，不用基督的血來牧養他的教會的人就是他眼中「兇暴的豺狼」，基督看這些人說的話是「悖謬」的，「引誘」的。這是多麼嚴重的譴責，僕人們豈可不慎!

牧師乃是拿耶穌給的薪水

牧師傳道常有個錯誤的認知，以為他們是領教會的薪水，他們從來不認為他們其實是領耶穌的薪水，以致牧師傳道關心長執的意見，卻不顧主耶穌的意見。這些自稱是「主的僕人」，領了主的薪水，卻不傳耶穌，已然失職。

法利賽人亦說他們是主的僕人

既然主的羊交由主的僕人去餵養，主的僕人即擔負極重的責任，他不是帶領主的羊活，就是帶領主的羊死。凡不傳基督與他十架赦罪之恩與留罪之權的牧師傳道，絕不是主將他的羊託付的對象。主的「你愛我嗎？」與「餵養我的羊」兩句話表明，主的僕人須以上帝的道來餵養主的羊。耶穌早已啓示誰是他的僕人，誰不是。他以法利賽人為例指明了誰是屬他的僕人，誰不是(參馬太福音7:15-22節)。他要人看這些人的「果子」，認不清耶穌是基督。雖這些人自我定位是「主的僕人」，但基督對這些人的定位是「惡人」，且定這些人的結局是「丟在火裏」，因此凡跟隨這些人的地定位與結局也是一樣。

主的僕人有甚麼？

親愛的弟兄姐妹，看看這群門徒行使了地上(有打魚能力)的主權之後，最後得了什麼？「沒有打著甚麼」(第3節)。但，當他們行使天上的權柄時，承受這麼大的責任，是否因此有對等的待遇而

在地上得着什麼？也是什麼都沒有。彼得要捆綁人，最後卻要被人束上，被帶到他不願意去的地方(參第18節)。

然，耶穌基督的僕人真的甚麼都沒有嗎？請讀馬太福音19:28節：「耶穌說：『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。』」這等與主永為王的榮耀已然超越世上一切所得。

愛的試驗

我問大家，彼得被主耶穌這樣一問，他會怎麼回答？或問，我們若被主耶穌這樣的問，我們會怎麼回答？一定是「主阿！是的，你知道我愛你。」彼得這回答不是假的，是他內心真實的情感，這可從他急急地跳下水，游到岸邊的舉動得知。但，彼得的這愛卻還不完全，需要經過一個試驗的過程才得完全。我們從何看出這點？從耶穌說的一句話，「我實實在在的告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。」

基督指出彼得年少與年老之境，而從年少到年老必是一個過程。彼得在此之「我愛你」的回答話就如同年少的隨意，但當他服事主漸深，在眾多上帝的試煉與魔鬼的試探磨練中，他必發覺他的愛的原動力必須取之於主的愛，因「上帝是愛」，故是愛的泉源。

親愛的弟兄姐妹，當彼得對基督的愛是因基督救贖性的愛而生之後，他即進入到主的試驗程序當中，這樣的試驗對屬主的人是必要的，如此屬主的人才真知他是愛主的。主對彼得如此，也對我們如此，即每一屬主的基督徒必受基督對之之愛的試驗。