

Date of Sermon: 2014年一月5日

再論「一」

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

約翰福音10:30:「我與父原為一。」

從上帝的一看基督的神性

聖父是上帝，聖子是上帝，聖靈是上帝，上帝是三位一體的上帝，上帝的一是合一的一。上帝的合一可從基督說的話得以顯明，其中最直接一句話是「我與父原為一」(約10:30)。正因基督與父為一之故，基督因此說：「我父作事直到如今，我也作事」(約5:17)，「子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子纔能作；父所作的事，子也照樣作」(約5:19)，「父怎樣叫死人起來，使他們活著，子也照樣隨自己的意思使人活著」(約5:21)，「你們從來沒有聽見祂(父)的聲音，也沒有看見祂(父)的形像」(約5:37)，「父認識我，我也認識父一樣」(約10:15)。

我們如何理解以上基督說的話呢？

1. 以絕對思之：父是絕對的一，基督與父原為一，基督也就是絕對的一。
2. 去除時間因素：由於我們被造在時間與空間之中，思想模式以及訴說所想所用的語詞與時態皆有時間的因素在其中，故我們每時每刻皆處在發展的狀態，在發展中可以向前，可以越好。但，基督神性並不具備這些時間因素，故，父從創世記第一章第一節開始作的事，基督也從創世記第一章第一節開始作同樣的事。
3. 作事之內容與深度的無限：(1)父作怎樣的事，基督也「照樣」作那樣的事。基督說到「照樣」便告訴我們，他作的事與父作的事是毫無一絲誤差的。(2)父認識基督是必然的，因為父是上帝，但基督說，父認識他如何地深與廣，他也以同樣地深與廣來認識父。

簡言之，基督說的這些話不是經由悟性的發展，人生的體驗，智慧的追尋而得，而是本質性的話語。約翰說：「從天上來的是在萬有之上；從地上來的是屬乎地，他所說的也是屬乎地。從天上來的是在萬有之上。...上帝所差來的就說上帝的話，因為上帝賜聖靈給他是沒有限量的。」(約3:31,34) 所以，神說神話，人說人話，鬼說鬼話。

基督徒要聽上帝，就必須聽基督

對大多數基督徒來說，聽上帝的話而信上帝是上帝，這沒有什麼問題。但，聽基督的話而信基督是上帝，才是驗證一個人是否真的聽上帝的話而信上帝為上帝。因此，基督的話便分開兩群人，一群是領受他見證的，就印上印，另一群則不領受他的見證，前者證明上帝是真的，後者則不。

再次強調：基督徒須認識合一，並認識一的意義

上帝形像的分享產生了創造人的動作，使人像祂；上帝合一的分享建立了夫妻關係，而這合一的知識與經歷只賜給人，並未賜給天使。但請注意，三位一體上帝的合一與夫妻的合一有著基本不同：上帝的合一無上下之分，但夫妻的合一雖亦無上下之分，但夫的角色是管理者，妻的角色是夫的幫助者。是故，若夫妻任何一方違反上帝這樣的安排，那合一必失。

魔鬼未墮落前是無罪的天使，他嫉妒人為何可得上帝合一的知識，而他卻不能，當這位天使不願服在他受造的位份，安處在僅知他受造的單一，而無須知上帝合一的知識時，牠便進行破壞性的動作。猶大書第6節說，這天使不守本位，離開自己住處。魔鬼無法破壞上帝本有的合一，牠轉向破壞在被造的合一，也就是，夫妻的合一。魔鬼進行之試探動作有著嘲諷意味，好像說，「我不知合一而墮落，人可知合一又如何，也是不能免於墮落」。

知魔鬼妒忌的可怕，我們就當須警惕自己不可有這樣的心。當我們看到他人住比我們更好的房子，開更好的車，我們很容易嫉妒他的所有，甚至埋怨上帝的不公。須知，上帝賜給每個人的地界不同，若他人有比我們更廣的地界，那是他的，我們只要安於上帝賜給我們就好。若你比別人有更好房子與汽車也不可驕傲，因為多給誰，就向誰多要。我曾說，月賺五萬納五千心不疼，但月賺五十萬納五萬卻緇絀必較。

蛇引誘女人所說的話是，「你們不一定死，因為上帝知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如上帝，能知道善惡。」(創3:4b-5) 親領上帝誠命的是亞當，故女人要知真理必須透過亞當(的傳述與解釋)。也就是說，女人的知識體系須藉由她的丈夫來建立。但現在，女人聽到了蛇說的話之後，她所得到的這知識內容不再透過亞當，即女人的知識庫裏有了亞當知識庫裏沒有的知識。女人有了這知識之後，已不是亞當的幫助者，而與亞當共為管理者，甚至還會超越亞當，因她知如何知道善惡，而亞當不知。事實就是如此，我們看到，分別善惡樹的果子是女人拿給她的丈夫吃的，也就是，這知識與行動的主宰者是女人。請大家注意，魔鬼說了這麼一句話之後，便離開女人而不再說任何一句話，因為牠已經達到了破壞上帝創造的合一的目的。

我需提醒各位，罪雖進入世界，夫妻無罪的合一雖已不再，但男人身負傳揚上帝知識的責任並不因此而有所改變，因我們看到聖經沒有一卷書是啟示給女人的。作丈夫當知此責任，因保羅說：「婦女們若要學甚麼，可以在家裏問自己的丈夫」(林前14:35)，故妻子理當順服丈夫屬靈方面的教導。但，當妻子發覺丈夫有誤，卻當糾正之。這方面最好的例子就是瑪挪亞的妻子(見士師記第13章)。當耶和華的使者在他們所獻之山羊羔與素祭的火燄中升上天去，瑪挪亞知他是耶和華的使者時，說，「我們必要死，因為看見了上帝。」但瑪挪亞妻子卻說：「主若要殺我們，必不從我們手裏收納燔祭和素祭，並不將這一切事指示我們，今日也不將這些話告訴我們。」(士13:23)

魔鬼的行為模式

在此，我們可以知道魔鬼的行為模式為何。魔鬼，又名撒但，此名之意是敵擋者，魔鬼是上帝旨意的敵擋者。上帝定下了祂的旨意，魔鬼那敵擋本性使牠不由自己地敵擋上帝旨意，且是主動地敵擋之。上帝明明地對魔鬼說，牠要與女人為仇，但魔鬼敵擋上帝這旨意，在創世記第六章作著與女人交合的事。耶穌基督在十字架上說「成了」，但魔鬼敵擋上帝這話，依然在教會中進行破壞引誘的事。

魔鬼破壞了亞當與女人的合一，牠也使盡全力地破壞基督與教會的合一。若魔鬼敢引誘教會的頭，牠也必敢引誘教會。釘十架基督復活後明明地擊敗了掌死權的魔鬼，但牠還持續地發動牠不法的隱意，且這力道比試探女人時更甚。牠對教會的工作就是誘使教會不傳講使牠致命的基督十架。我們看到，當靈恩派教會宣告基督已得勝之後，他們的講台就不再講基督十架；福音派教會若不講基督十架之道，誠然也受了魔鬼的誘惑。

我們要竭力保守聖靈所賜合而為一的心

魔鬼的作為不歇，現在牠意在破壞基督與教會的合一。那時，上帝在創世記親自面對蛇，向牠說咒詛的話；今日，主要我們抵擋魔鬼的攻擊，雅各書4:7節說：「你們要順服上帝。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」彼得前書5:8-9節說：「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。」

保羅在以弗所書第四章強調「一」的重要性，要我們「竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」(弗4:3) 那，魔鬼如何破壞這一？我們可用反面角度來看以弗所書第四章的這些一：當我們看到不止一個身體，不止一位聖靈，不止一個指望，不止一主，一信，一洗，一上帝時，那麼我們就知道魔鬼正在破壞這一。

是的，魔鬼橫行於教會，以致我們看到的教會不止一個身體，不止一位聖靈，不止一個指望，不止一主，一信，一洗，一上帝。各位認為靈恩派的聖靈與我們的聖靈是同一位聖靈嗎？郭美江的聖靈是與我們的聖靈是同一位聖靈嗎？若是，那他們為什麼不榮耀釘在十字架上的基督？不傳揚他，而傳使人誤解基督教的事？我們親身經驗是，文玲未信主的同事曾對文玲說，他看文玲的上帝與其他系上基督徒的上帝不一樣。

「竭力」與「得榮耀」

上帝在教會裏賜下合一，我們的責任是竭力保守這一。談到「竭力」，其中有兩大重點：一是，竭力須有果效，另一是，竭力須從一而終，不可半途而廢。竭力不能是空包彈，果效也不能只是一時的。我們的竭力關係到我們將來是否得榮耀，這是許多基督徒與牧師傳道輕忽的事；我們愛用「沒有功勞，也有苦勞」定獎賞，但上帝卻以竭力至終定獎賞。

講到果效，竭力須有方向，這特定的方向是，「竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」請問，這事難，還是易？過程是平順，還是阻擾常常？答案是，難且常受阻擾。主耶穌在路加福音第19章11-28節的比喻告訴了我們屬靈路程的實況。這段聖經與一千兩，兩千兩與五千兩的比喻是同樣意義的經文。但我今天要各位特別注意其中第14節的話，「他本國的人卻恨他，打發使者隨後去，說：『我們不願意這個人作我們的王。』」

乍讀之下，耶穌這句話似乎是與前後脈絡無關，似乎多餘的，移之不會影響上下文的流暢性。那麼，為何耶穌要說這一句？這句話乃是告訴我們，僕人在賺得時必會受到相當大的阻擾。試想，本國的人若恨貴冑，豈不也恨貴冑的僕人？這些僕人在這樣不友善的環境下作生意，豈不困難重重？有些僕人不畏困難，聽從主人命令，賺得財富，但也有僕人不從。這樣需得果效的服事亦可運用在竭力保守合一的事上。

竭力者會疲累，但請記住主的話：「²⁷雅各啊！你為何說「我的道路向主隱藏」？以色列啊！你為何言「我的冤屈神並不查問」？²⁸你豈不曾知道嗎？你豈不曾聽見嗎？永在的主，創造地極的主，並不疲乏，也不困倦，祂的智慧無法測度。²⁹疲乏的，祂賜能力；軟弱的，祂加力量。³⁰就是少年人也要疲乏困倦，強壯的也必全然跌倒；³¹但那等候主的，必從新得力。他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」(賽40:27-31)

關於從一而終，我將在下週重溫留在耶穌墳墓旁的婦女們所做的事加以解釋。

上帝獎勵合一的保守者，上帝亦積怒於合一的破壞者。由於魔鬼是合一的破壞者，於是凡破壞基督與教會的一的人就是與魔鬼一夥的同路人。