

Date of Sermon: 2015年 三月8日

基督復活的那日（三十二）：

基督與革流巴 (5)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

路加福音24:15-20節：「¹⁵正談論相問的時候，耶穌親自就近他們，和他們同行；¹⁶只是他們的眼睛迷糊了，不認識他。¹⁷耶穌對他們說：『你們走路彼此談論的是甚麼事呢？』他們就站住，臉上帶著愁容。¹⁸二人中有一個名叫革流巴的回答說：『你在耶路撒冷作客，還不知道這幾天在那裏所出的事麼？』¹⁹耶穌說：『甚麼事呢？』他們說：『就是拿撒勒人耶穌的事。他是個先知，在上帝和眾百姓面前，說話行事都有大能。²⁰祭司長和我們的官府竟把他解去，定了死罪，釘在十字架上。』」

“Do you know what you believe?”

89歲年邁的James I. Packer拍了一個短片。他在短片中，手拿聖經，坐在一個空闊教堂的板凳上，說了下面一段話：「基督徒以信得生，當是有信仰的一群，但今日基督徒已經不知道自己的信仰是什麼。大家不得不承認，今日教會存在著很大的問題，這問題是我們已經不再認真地對待上帝。我說這話的證據是什麼？就是我們已經不認真看待上帝的道。是故，我們的信仰已經不符合聖經，然我們卻不願找出其中不符合的原因。你稱自己是基督徒，但你知道基督教的真理有那些嗎？你能根據聖經來述說你的信仰嗎？你能捍衛任何對基督教信仰的挑戰嗎？我們必須知道我們到底信什麼，我們必須捍衛所有的挑戰，我們必須有道可傳。」Packer 這一段簡短的話在靈恩運動遍地開花的今日甚是一針見血，有耳可聽的就應當聽。

Packer和MacArthur牧師說，教會前景一片大壞，但靈恩派牧師卻說，教會前景一片大好；前者說靈恩運動不是聖靈的工作，後者卻說這是聖靈大大地賜福。雙方都手拿聖經，都說自己是神的僕人，那麼，到底那一方才是正確的？華人基督徒(尤其是台灣的)碰到這樣的情況，多不願聽逆耳之言，指頭多是指向負評的一方，認為是他們是破壞和氣的一方。然，這不是意氣之爭，不是情緒發言，這乃是有關生死，並基督身體榮辱的事。請記住，主明明地說，「惟獨褻瀆聖靈，總不得赦免。...惟獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免。」(12:31)

在...裏面

我們斷事的準則必須根據聖經，看看主怎麼說。主說，聖靈來的那日，「你們就知道我在父裏面，你們在我裏面，我也在你們裏面。」(約14:20) 基督這句話正是檢驗聖靈是否同在的準則，是否有效施恩於罪人的證據。所謂的「在裏面」，不要將之想的太神秘，其意就是清楚知道對方的一切。譬如說，不進這間教會的人，不知道這間教會裏面有什麼，在這教會裏面的人才知道這裏面有什麼。

所以，按耶穌這話的先後順序而論，蒙聖靈之恩的人首先會知道的是，基督在父裏面，即基督知道父的一切。在這前提下，這人相信了基督而知基督的一切，因他乃在基督裏面。第三句是基督在他裏面，這表示基督如何在父裏面，基督也如何在他裏面，即基督知道父的一切，他也知道

我們的一切。由於基督乃是動性地在父裏面，他也如是地動性地在他裏面，因這動性之故，基督便不斷地使這人知他愛他。請大家注意，這三個「在...裏面」沒有一次題到聖靈，但卻是聖靈實質的工作。

更知基督，更愛基督

這樣看來，一個蒙聖靈不斷工作的基督徒，他不是更會禱告，而是更知基督，也因此更知父。我依然清晰記得剛信主時於某基督徒家中作客的事，那女主人分享聖經真理的深奧，說，約翰福音第一章第一節困擾了她十幾年，到現在都還不知道這節的意義。當時我聽了甚是訝異她居然容許自己困惑了十幾年。

我們再注意靈恩教會講台講章，基督從來不是他們的中心，重心，核心，而無基督的教會卻說他們有聖靈，這是掩耳盜鈴，是欺騙，是謊言。有人這樣辯稱，他們教會正努力著以基督為中心，然因「在裏面」是動性名詞，故若過了些時候，那教會的講台還是不講基督，在基督的道上沒有什麼長進，其中就沒有聖靈的工作。親愛的弟兄姐妹，以上這兩個例子都不是聖靈同在的記號。

我一直很納悶一件事，基督徒必須進教會，但為什麼要進一間被其他人說是魔鬼工作的教會？為什麼不進入一間有道可聽的教會？除非他們根本不想聽之。

再論約翰福音10:34節和詩篇82:6節

當我們更知更愛基督後，傳講基督和他所說的話時就不會感到扭捏而不自在。我曾說，聖經最難解釋的是，基督說的話。驗證一個人是否熟知聖經，是否明白使徒書卷，最終的試驗是看他如何解釋主耶穌基督說過的話。

上週，我敢在各位面前解釋約翰福音10:34節這難解的聖經，我花了近20年的功夫才敢在台上講解之。這節經文出於詩篇82:6節，「我曾說，你們是神，都是至高者的兒子」。基督引之為要駁斥那些控告他說僭妄話，並要拿石頭要打他的猶太人，讓他們知道這樣的舉動是不合理的。基督以一個簡單的邏輯讓他們認識到，他乃是為父分別為聖，被父差到世間來的，他就是上帝的兒子，是神道的本體。這個邏輯是，一個人若承受了神道，他是不可能說出僭妄的話來，承受神道的既不可能說出僭妄的話，那麼神道的本體更是不可能說出僭妄的話 (參約10:35b-36)。

我們看到，耶穌並沒有否定詩篇82:6節之言，這樣，當我們在基督裏面承受了神道，便在這節所言的身份當中。誰承受了神道，誰就擁有該屬靈資產，而這資產不隨時間消逝，永遠是我們的，這樣的資產是世界上無法給予我們的。

溯本歸源，榮耀基督

請大家注意，承受神道的人因為知道這神道不是他的哲學思想，而是出於神道的本體，所以他必溯本歸源，將榮耀歸給神道的本體-耶穌基督。不這樣做的人，當他每每翻開聖經，解釋聖經之時，正在否定自己。凡否定詆毀耶穌的人等同於否定詆毀自己。

基督接納革流巴的一切

基督說「我也在你們裏面」，這即表示他接納屬他之人所有的一切，包括有罪的部份，因為他來乃是要召罪人。故，基督接納革流巴不知他復活而生的憂愁，也接納革流巴因他不知所發生的事的責備。請大家注意，基督怎樣使屬他的人來到他的面前，聖靈也以同樣地方式使人來到基督的面前，因祂是基督的靈。

耶穌問：「甚麼事呢？」

耶穌問革流巴和他的同伴：「你們走路彼此談論的是甚麼事呢？」革流巴回答耶穌說：「你在耶路撒冷作客，還不知道這幾天在那裏所出的事麼？」這是一句略帶責備的回答，謂怎可不去注意這關乎我們救贖的大事。親愛的弟兄姐妹，我們總會看到門徒與耶穌之間的拉扯，甚至有時候

門徒還語出不敬，前有使徒約翰以為他禱告的力量比主大，這裏有革流巴的語出責備。但我們也看到，耶穌卻沒有因此離開他們，他依舊擔當他們的軟弱，拉住他們的心，處理他們的問題，好使他們將內心的憂傷向他傾吐。若你將難處向主傾吐，他絕不會棄你不顧；但若你退縮了，不再自我披露，主也會把你拉回來。我們總在改變中，但主永不改變，他的憐憫永不改變，直到我們完全，得著榮耀的冠冕為止。保羅說：「**我們縱然失信，他仍是可信的，因為他不能背乎自己。**」(提後2:13)

耶穌聽了革流巴之語，卻反問他，「**甚麼事呢？**」請大家注意，這是出於知萬事，且知萬事之然的主之問。基督這麼簡單之問即顯出他智慧的引導與他心裏的柔和謙卑，因為這句問話促使革流巴不得不檢視他的信仰，向這位陌生人講說清楚他所信的。主的耳樂意聽革流巴的信仰回顧，他也必樂意聽我們的信仰回顧。

革流巴將他們在路上談論的重點是，拿撒勒人耶穌的事。革流巴先說到前兩天發生在耶穌身上的事，然後，再說到這些事對他們的影響，他們所認定的救主死了。前者說了三句：「**就是拿撒勒人耶穌的事。他是個先知**」；「**在上帝和眾百姓面前，說話行事都有大能**」；「**祭司長和我們的官府竟把他解去，定了死罪，釘在十字架上**」，後者也說了三句(參21-24節)。我將一一解釋之。

革流巴回答的第一句話：「拿撒勒人耶穌」，「是個先知」

拿撒勒城

關於拿撒勒，CNN的特派作家James Martin牧師於2/25日寫說，當今考古學界一致認為，拿撒勒城的居民僅200~400位，這城並未記在舊約聖經，亦未記在猶太人經典Talmud裏。這兩本書反倒是寫了靠近拿撒勒城的多座城市。拿撒勒城在新約聖經是個荒僻，不起眼的小地方，當猶太人聽到彌賽亞出於拿撒勒時，拿但業便以戲謔的口吻說：「**拿撒勒還能出甚麼好的麼？**」(約1:46)

耶穌

至於耶穌，世人如何看他？當時的人看他是一個木匠(可6:3)。盧梭說：「柏拉圖心中理想的義人的特質，耶穌基督皆具備之。」歌德說：「如果神曾經在地上顯現，他必定在基督身上彰顯自己。人的頭腦無論在各方面怎樣進步，都不能超越耶穌在福音書中所彰顯的道德精神。」拿破崙說：「耶穌的一切令我詫異不已，他的精神使我五體投地。他有令人不可思議的意志，他的思想、情操、所教導的真理、說服力等，都是獨一無二，無人可與之相比。我在歷史中尋找不到誰有耶穌那般的生命典範與楷模。」

拿撒勒人耶穌

歷史偉人談拿撒勒人耶穌，革流巴談拿撒勒人耶穌，考古學家談拿撒勒人耶穌，使徒談拿撒勒人耶穌，就連基督回答保羅之問，也說「**我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌**」(參徒2:22；4:10；10:38；26:9)。請問，不同的嘴說同一個名詞，意思一樣不一樣？我提這個問題為要點出今日基督徒的通病，口中講著獨屬聖經的字詞，如「耶穌」，「基督」，「神」，「聖靈」，「恩典」，但聽其上下文，他們實在不知道自己在講什麼。譬如，聖經題到的恩典乃是指著上帝的救贖，重生，揀選，以及保守等，但基督徒認為上帝的恩典卻不是這些。

考古學家美其名為探究歷史真相，骨子裏卻包藏禍心，意圖否定聖經的絕對無誤；他們考察拿撒勒城出於歷史性的好奇，結出的果子是自己的學術聲望。歷史偉人看耶穌不過是人類最理想的人格，但不會對他產生敬拜之心。至於革流巴，由於他的行為大迥於使徒，他心中所認識的拿撒勒人耶穌必與使徒不同。

那麼，革流巴知道什麼？肯定是，他知道彌迦書5:2節說彌賽亞生在猶大的伯利恆，這也是耶穌降生之地，但耶穌要住成長在加利利的拿撒勒城，以應驗先知所說，他將稱為拿撒勒人的話(太2:23)。這些事實也是大多數人知道的事，然，問題在於革流巴只知道這些，如此而已。

僅是先知

由於革流巴只知道耶穌生平，所以他看耶穌之所以「**在上帝和眾百姓面前，說話行事都有大能**」，乃因為他身上有舊約先知的三大記號，上帝的靈，上帝的話，以及有上帝的差遣。然，革流巴卻不知道耶穌與舊約先知的分別何在，他不知道舊約先知乃以上帝僕人的身份領受上帝的靈，而耶穌是以上帝兒子的身份領受之。舊約先知領受上帝的靈是有限量的，然耶穌領受上帝的靈卻是沒有限量的。約翰說：「**上帝所差來的就說上帝的話，因為上帝賜聖靈給他(耶穌)是沒有限量的。**」(約3:34)

基督是兒子，先知是僕人

舊約先知對上帝的百姓說話時，沒有一個人敢說是出於他們自己。彼得說：「論到這救恩，那豫先說你們要得恩典的眾先知早已詳細的尋求考察，就是考察**在他們心裏基督的靈**，豫先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。」(彼前1:10-11) (注意紅字) 所以，舊約先知乃是受基督的靈的感動而說。但基督不同，他為兒子，治理上帝的家，說話行事乃出於自己(來3:5-7)。這樣，先知與耶穌說話的權威性就不同，舊約先知說話以「**主如此說**」，但耶穌說話卻是以「**我實實在在的告訴你們**」，耶穌不僅以父的權威說話，同時也以自己的權威說話。

革流巴當時卻沒有這般對耶穌的認識。他所認識的耶穌僅是有人性的耶穌，先知能力是比舊約先知更高。然，使徒傳揚拿撒勒人耶穌時，心中所認識的耶穌是神人二性的耶穌。僅知道耶穌的人性以為約瑟是耶穌的生父，但我們所認識的耶穌是聖靈感孕童貞女馬利亞所生的耶穌。

所以，使徒與革流巴不同之處在於，前者知道他們在說什麼，然後者卻是出於不明事實與真理。

下週將繼續解釋革流巴其他的回答。