

Date of Sermon: 2016年 二月28日

## 有耳可聽的,就應當聽 (2)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

### 經文

馬太福音17:5節:「**這是我的愛子,我所喜悅的,你們要聽他。**」

馬太福音13:9節:「**有耳可聽的,就應當聽。**」

啟示錄2:11節:「**聖靈向眾教會所說的話,有耳的就應當聽。得勝的,必不受第二次死的害。**」

### 有耳可聽的,就應當聽

聖父要我們的耳聽基督,基督要我們的耳聽他,聖靈要我們的耳聽祂見證基督所說的話,因此基督徒的耳當向基督開放,以敬畏的心領受基督的真道。上週我們題到,主之「有耳可聽的,就應當聽」這句話(以我們立場而言)包含主動與被動因素,主動部份是我們的耳當主動去聽道,被動部份是有人講道給我們聽。要聽,卻沒人講,或有人講,卻不聽,皆有違主命;另,聽錯,或講錯,亦違主命。簡言之,講者必須講對,聽者也必須聽對,兩者缺一不可。

### 基督徒當怕...

若問,人最怕的是什麼?我個人認為是,他發現自己是他人放棄的對象,人心中對他沒有任何盼望。若有人陷在罪的泥沼中,生活不像樣,在他人眼中是個無可救藥的人,但他內心深處還是存在一個盼望,得蒙他人接納的一天。人若發現所有人都放棄了他,沒有人願意在他身上再做些什麼,這個人必自暴自棄,因為做什麼都得不著鍾愛的眼神。

若問基督徒最怕的是什麼,許多人的回答是不得救,而我個人認為基督徒理當最怕的是,傳道者絕口不向他傳講基督真理。有人或許不同意這樣的看法,以為靠著今日發達的網路資訊,可以充分利用網路在家自學,不必在意是否親耳聽道。然請問,網路之雜,何樣論述才是對的呢?我們曾經解釋基督的命令,「**人到我這裏來,若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹,和自己的性命,就不能作我的門徒**」,請問各位上網看到的諸般解釋,要採取那一種解釋呢?若你的態度是採多數決,看那一種解釋是多數人接受的解釋,那麼你正在用自己天然的愛來愛主。如果你這麼做的話,非但沒有履行主的命令,反你越執行,越遠離主,因為主要我們以屬天的愛來愛他,不得用原本天然的愛來愛他,這是他禁止我們做的事。

### 基督的話具未來性

誠如基督說的每一句話具有強烈的未來性,「有耳可聽的,就應當聽」這句話也不例外,而基督這句話告訴我們,聽什麼,怎麼聽,決定我們將來見他面的未來。我們都知道,得知識的目的除了解決手邊問題之外,更是為將來做準備,迎接未來的挑戰,並使自己的知識不被世界淘汰。然,世界知識的時間有效度卻僅在我們活在世上時,死了也就沒用了,即便我們通曉天文地理,知道所有世界的知識亦然。但,基督的知識的有效度卻沒有時間限度,得永遠有效;我們得了基督的知識,不僅我們活著時有效,死後待身體復活後依然有效。主基督說,「**人若賺得全世界,賠上自己的生命,有甚麼益處呢?人還能拿甚麼換生命呢?**」(太16:26)故,基督徒當一生一世追求主,要在他裏面得豐盛,因為上帝本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裏面(西2:9)。

## 今日講台無未來性

我們今日所為，無論在言語上或作為上，勢必影響未來的福份，這是舉世公認的道理。可惜地是，這道理已失於今日教會。基督徒的信仰乃是根據既有的聖經啟示，立足今日，面向未來，如此我們便可在歷史的時間軸中觸及永恆。啟示錄清楚地告訴我們，永恆與暫時的接觸點就是主耶穌基督，因為他既是始，他也是終。然，今日教會界卻出現否定聖經的絕對無誤與絕對權威的聲音，講台講章只重現世，缺乏未來性，基督徒對基督的知識甚是缺乏。

講道者的眼目不僅當注意看得著的會眾，還必須思考其講章是否可利於後代，也就是，講道者的胸懷必須放眼於歷史。如果我們將今日教會的講章講給50年後的基督徒聽，有多少的耳願聽之，又有多少的耳棄之？今日基督徒當問自己，接受牧師傳道所傳之基督的知識，是否可讓他安穩站立在主基督的面前？再問，何種講章較有價值，思想知識性，還是情感安慰性？思想知識性的講章不僅使聽者理性得以歸回聖經，並且可安穩且安慰聽者的心，因為他深知掌管他的是誰。

所以，每位基督徒都當謹記基督的一句話，他說：「**父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子**」（約5:22），故審判是獨屬基督的榮耀，他必審判所有基督徒有關他知識的正誤。無論聽者或講者都當畏懼基督這審判者，主說：「**那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們，惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裏的，正要怕他。**」（太10:28）

2010年發行一紀錄片名為「解密金字塔」，影片中對金字塔尺寸之精準推崇不已，如其中有pi, 公尺等，也對埃及人如何得建成金字塔深感不解。世人熱衷於解開其中奧秘，但終不得，因為缺少當時的文字紀錄。世上奧秘上不可得，何況天上奧秘？是故，若不是主施恩典給屬他的人，無人能知天國的奧秘。但我要問，若同時有兩個講座系列，一是有關解開金字塔的奧秘，另一是講解天國的奧秘，今日基督徒會對那一個講座較有興趣？

## 講者與聽者彼此之間應有關係

「有耳可聽的，就應當聽」還有另一層意思，聽者與講道者彼此之間當有鮮活的關係。福音書記，基督對待屬他的門徒和不屬他的人的方式是不同的。馬太福音第13章記，當基督以比喻教訓人時，門徒便問，「**對眾人講話為甚麼用比喻呢？**」耶穌回答說：「**天國的奧秘只叫你們知道。**」基督是天國的王，他行教訓好使用耳聆聽的人與他有鮮活的關係。至於那些耳朵發沉的人，耶穌就用比喻的方式（參太13:34），其中用意很明確，就是不讓這些人知道天國的奧秘。

基督講道為要與屬他的人建立關係，基督的僕人講道亦是如此。由於這關係是一世的，且是鮮活的，所以講道者當有活水，不斷提供聽者屬靈的糧（約7:37-39），而聽者的耳也當聽進講道者的信息。講道者與聽者乃以基督的道建立與維持彼此的關係，這等在真道上同歸於一的關係是最穩固的。傳道書4:12節說：「**三股合成的繩子不容易折斷**」，這裏的三股不是指三位一體上帝，而從上下文來看，其中的兩股指的是二人，這二股必須與第三股合成一股才有堅實的力量，而這第三股指的就是基督。保羅更說，這樣才不會中了人的詭計和欺騙的法術，或被一切異教之風搖動，飄來飄去，隨從各樣的異端（弗4:13-14）。試問，若沒有這三股的繩子的存在，前兩股的繩子彼此如何有關係？

講道者必須意識到這件事，好使他不致躲在閣樓中，以職銜作為屏障，不與聽者互動，聽取他們對講章的疑問或質疑。我曾聽及，某會眾對聖經有疑難，欲問教會牧師解之，卻因此被標上「不順服」或「麻煩製造者」的標籤。還有些人為了保護牧師，將這樣的事視為對牧師的干擾，拒發問者於門外。然，講道者當知他沒有任何權利拒人於千里之外，他必須與會眾有關係。

至於聽者。今日因著視訊的發達，任何人都可以上網聽道，以致有人認為教會生活非必須。那些願意聽林慈信牧師，唐崇榮牧師，或其他改革宗牧師講道的人，有的甚至以為如此行就足夠

了。這等人的聽絕不是主之「有耳可聽的，就應當聽」的聽，而事實顯明，這樣的人不僅沒有辦法與錄像裏的講者有一對一的關係，也沒有辦法與其他基督徒建立關係。

## 聽者與聽者彼此之間應有關係

耶穌說：「沒有人把新布補在舊衣服上，因為所補上的，反帶壞了那衣服，破的就更大了；也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏，若是這樣，皮袋就裂開，酒漏出來，連皮袋也壞了。惟獨把新酒裝在新皮袋裏，兩樣就都保全了。」(太9:16-17)

基督是首，是教會的頭，他是位引導者，引導凡屬他的人進入到他裏面，與他合一。蒙基督引導的人必有基督的知，和基督的愛，這等人所喝的是新酒，是地上無法產出的美酒。喝這新酒的人必然是重生的人，因為新酒必須要裝在新皮袋裏，未重生的舊皮袋是無法容納新酒的。我們的舊人只能產出舊酒，只能裝進舊皮袋裏，由聖靈重生的新酒必須裝入新皮袋，也就是我們的新造。基督屬天的愛只能注入重生者。新酒裏展現出來之愛的本質與舊皮袋裝的舊酒的愛的本質是絕然不同的，前者屬天，後者屬地。

基督所賜新酒的滋味是豐醇的，令人難以忘懷。基督所賜的新酒是要我們暢飲的，故我們當不斷喝之，以期嚐盡新酒各樣滋味，不同層次的味道，凡嚐過的皆稱為美，無一不愛之。嘴腔必須常有新酒充滿其中，才會嚐出新酒的味道；新酒如同新語言，常思想新語言的音與義，才能適當地以新語言來表達來自己。

談到酒，相信大家都承認，與好友一起飲用比獨飲更為美好。基督賜新酒不是要我們藏於酒窖，使之變成老酒，而是要與好友同飲，這樣同飲是彼此相愛的表現。這新酒中有揀選的滋味，預定的滋味，捨己的滋味等，自己當先嚐到這些新酒的滋味，這樣，我們才可與其他人分享這些滋味美好之處。若無，我們在團契活動時只能座上觀，無法參與耳熱的交談。我們飲的是基督在新皮袋中所賜給的新酒，擺出舊皮袋裏的舊酒無法彼此暢飲的，反倒格格不入，話不投機半句多。

## 約翰一書2:13節

使徒約翰說：「父老阿！我寫信給你們，因為你們認識那從起初原有的。」(約一2:13) 父老是教會裏年歲較長的一群，使徒約翰在這裏寫到教會的父老當有的典範，就是展現出「認識那從起初原有的」的屬靈生命。我們常願聽年老者人生智慧的話語，但是我們常聽到的不過是「要注意好身體」，「生活的怎麼樣」等噓寒問暖之語。再不，就是「想當年...」之類的回憶。然，年老基督徒卻當在認識那從起初原有的基督知識上造就年輕的基督徒。

## 當永永遠遠飲基督所賜的新酒

為什麼在世飲上新酒，嚐盡新酒的滋味是絕對必要的？有些人聽了基督的教訓之後，便說基督的「這話甚難，誰能聽呢？」進而拒再喝。請問各位，我們得飲新酒要飲到什麼時候？或問，主基督賜我們新酒要賜到什麼時候？僅是我們在世時，還是永永遠遠？若基督賜，我們飲，僅為在世的需要，那麼我們嚐這新酒不過是生活上的點綴，態度將是有很好的，沒有也無所謂。

但，倘若「基督賜，我們飲」是永永遠遠的事時，情況則絕然不同。我們現有的身體是必死的，然復活之後，那復活的身體是不朽壞的(參林前15章)。即便身體是不朽壞的，但依舊是身體，既是身體(或說靈體)，就需要食物，而這靈體的食物就是基督所賜的新酒。基督在約翰福音第6章不斷地說：「我是生命的糧」(參約6:35, 48,51)，他是維持我們靈體運作正常的糧。今日，我們現今得嚐這新酒，得食基督生命的糧乃是藉著基督忠實的僕人餵養他的羊之故，但當我們復活後，有不朽壞的身體時，我們乃是站立在主基督面前，由他親自賜給我們生命的糧，從此不再假手他的僕人做這事。

請問各位，在那時，基督親賜的糧會是怎樣的糧呢？會是「標竿人生」一書那般稀釋簡易的糧嗎？會是今日講台那些關心現世，沒有基督的道的糧嗎？會是鬆鬆散散，所言只不過讓人參考的糧嗎？絕不。基督賜的糧必如他在福音書所說的，是硬食，是需要我們咀嚼，思想的糧。教會是基督的身體，教會存在的目的乃是預備蒙揀選者得以永活在主面前，可一直聆聽主的教訓，直到永遠，主說：「我的羊聽我的聲音」（這又是一句具未來性的話語）。是故，教會講台當以紮實的，有教義內容的道來餵養主的羊，使他們習慣主的教訓，若不，那些耳沈的基督徒將難活於天。請注意，基督已經明定那些不聽難聽的道的人為不信的一群，「我對你們所說的話就是靈，就是生命，只是你們中間有不信的人。」（約6:63）（注意紅字）