

Date of Sermon: 2016年十一月13日

父至上的命令：聽基督 (2)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 51 分鐘

經文

馬太福音17:5節:「說話之間,忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們,且有聲音從雲彩裏出來說,『這是我的愛子,我所喜悅的,你們要聽他。』」

美國總統大選

美國總統大選剛結束。眾知,民主選舉至少有兩方陣營,而各方陣營必有基督徒,他們皆會禱告上帝,求他們陣營的候選人可以當選。所謂聽禱告的上帝,這時豈不左右為難?請問各位如何看待這事?主禱文就是最好的答案。若我們願地上的王統治我們,卻輕忽基督王權的統治,禱告時也是這樣的心態,上帝豈會聽我們的禱告?

請問各位一個問題:若耶穌與川普同台競選,誰會贏?川普表現出的自信,與耶穌說,「我憑著自己不能作甚麼,...我不求自己的意思」,又說,「我不受從人來的榮耀」,選民較喜歡那一個人的言語?當然不是耶穌的言語。經以上之問,我們就明白上帝對撒母耳所說的,「他們不是厭棄你,乃是厭棄我,不要我作他們的王。」(撒8:7)

罪人絕不可能選耶穌做他們的王,即便耶穌的德性與能力無人能及,也無人可及。川普的自信只要有適當的歷練機會,是人人可學得的,但耶穌說的話卻是無人能說,就連使徒和先知也不能。請注意,當基督說「我的國不屬這世界」(約18:36)即證明一件事,就是基督的王權不是由人來決定,而是由上帝決定。上帝定基督是永永遠遠為王,而人定美國總統是有任期的。

我續問:美國總統和君王基督那一位行動較自由?美國總統唯在白宮裏,要去那裏就去那裏,沒有人可以阻止他,但是出了白宮,他就沒有這等自由,即便在自己的領土上亦然。但主耶穌基督是統治全地的君王,無疆界,無文化的限制,各地都有他的百姓。

基督徒若太熱衷政治,選後看對方陣營的基督徒時,心中難免有疙瘩,這是不值得的事。(馬太福音第18章的教訓正是要我們不得如此。)地上無永遠的政權,唯上帝的國是永遠的,因此何必為暫時的王權而傷了彼此的和氣?

我們真的愛主嗎?藉可見事件省察自己,便知答案。

再論「聽」

蒙基督統治是極大的福份,他以道來召聚他的百姓,並要他的百姓以聽(他的道)來回應他的統治。使徒說,「若有講道的,要按著上帝的聖言講。」以賽亞書28:23節說:「你們當側耳聽我的聲音,留心聽我的言語。」上帝下達聽(基督)的命令,我們領受上帝這命令,就必須深思其中所彰顯之上帝深奧的智慧。若按普救主義者之念,人人皆兄弟,我們都是一家人,那麼上帝只要讓我們「看到」祂的榮耀,便可輕易成就這事。如果沒有地獄,人人都可以上天堂,那麼上帝只要以榮耀顯於人,讓人「看到」祂的榮耀就成了。但,上帝的作法卻不是如此。

不聽者：從講者中間出去

上帝自始至終皆要求屬祂的人聽。初造的亞當活在無罪的世界以聽上帝的誡命來定他的順服，基督徒雖活在有罪的世界裏，還是以聽基督來定他(她)是否蒙救贖，因為聽的對象是與父原為一之恆在的基督。凡拒聽或不聽關乎基督教訓的人就與基督無關，使徒約翰稱這樣的人為「**從我們中間出去，卻不是屬我們**」(約一2:19)，因為這些人不再耳聽使徒教導，從其口中聽得關於(聖)子的事。使徒特別說出這樣的話，表示從他們中間出去的人不在少數。

不聽者：用石頭打死講者

看，易聚集人，聽，可分別人。使徒約翰經歷過基督徒的不聽，司提反經歷猶太人的不聽。使徒行傳第7章記司提反在大祭司面前，從舊約摩西一直講到大衛與眾先知，然當講到復活升天的耶穌，並說他「**看見上的的榮耀，又看見耶穌站在上帝的右邊**」時，大祭司和猶太百姓憤怒的情緒被拉到最高點，他們「**搗著耳朵，齊心擁上前去，把他推到城外**」，不僅如此，他們還「**用石頭打他**」(徒7:57-58a)。地位卑微者(如司提反)為見證真理之故而教訓地位尊貴者(如大祭司)，結果常是前者受辱，甚至受死。但請看主的動作，他站著側耳而聽(徒7:56)。

我們看到，使徒傳道初期時的猶太人，耳不聽做出的舉動是殺人，使徒傳道後期，當教會已漸有雛型時，耳不聽的人做出的動作是離開。

聽需當面聽

今日之傳播媒體如電視或收音機等甚為方便，有些基督徒誤以為如此的聽就等於滿足上帝命令中的聽，於是認為參加教會不那麼重要，這態度是不確的。

父上帝命令門徒要聽祂的兒子時，那是活生生，面對面，在基督面前的聽。故，道之傳與聽的兩方必然是活生生，面對面的遭逢，因為如此才可定所謂的聽或不聽，有聽的行為，那遭逢得以延續，若不聽，則無。希伯來書的作者警誡著不可停止聚會(來10:25)，也有這方面的意思。請讀瑪拉基書3:16-18節：「**16那時，敬畏主的彼此談論，主側耳而聽，且有紀念冊在祂面前，記錄那敬畏主，思念祂名的人。17萬軍之主說：『在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我。我必憐恤他們，如同人憐恤，服侍自己的兒子。18那時你們必歸回，將善人和惡人，事奉上帝的和不事奉上帝的分別出來。』**」可見，在教會中聽講的作為關係著基督徒的生死，是善人或惡人，是分別得歸屬或不歸屬上帝，是分別得事奉或不事奉上帝。

基督除滅魔鬼的作為

上帝要我們走的是聽(基督)的道路，魔鬼誘引我們走的卻是看的道路。然請注意，這不是說，因著上帝與魔鬼不相合，魔鬼行看的道路，所以上帝要我們走聽的道路。魔鬼是抵擋者，不是原創者，牠抵擋一切凡上帝所設定的道路。

我們受二元論影響甚深，常以善惡，正邪，天使與魔鬼，陰陽等來思事論事。就連奧古斯丁也說，有善不可能無惡，所有存在必然是平衡或對稱的。這樣的哲思讓我們看基督的善乃是相對於魔鬼的惡，以為基督的道路乃是相對於魔鬼的道路。然，非也。我們只要將主基督納入其中論述，就知這立論不可能成立，因為至正至善的基督存在時，魔鬼還未存在。

基督在二元論中嗎？

平衡性之二元思維必然產生勝利交錯之說，惡的一方這時佔上風而得勝，善的一方那時佔上風而得勝，而堅持到最後的就是勝利的一方。然，邪不勝正，正義的一方終必得勝。這是我們的思維，也是電影劇情必然的結局。

但，這樣的善惡交錯的歷史觀是基督否定的，也不是使徒所論的基督。耶穌步上各各他山時，跟隨他的婦女們為他號咷痛哭，耶穌轉身對她們說：「**耶路撒冷的女子！不要為我哭，當為自己和自**

己的兒女哭。」(路23:28) 婦女們哭乃因她們以為邪惡勢力使耶穌至此，是得勝的一方，耶穌對她們的責語則否定這事。婦女情感是豐富的，她們卻被警誡不得將心中以為的失敗面帶回到門徒中間。

基督在十架上大喊的「成了」已然決定了勝利的旗幟，保羅說上帝「將一切執政的，掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」(西2:15) 請大家再讀猶大書6節如何論魔鬼和牠的同夥，牠是「不守本位，離開自己住處的天使。主用鎖鍊把牠們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。」基督已是得勝的主，故歷史運行沒有所謂善惡交錯。言於此，那些否定預定論的基督徒沒有以上這等認知。

魔鬼能力雖大，但只能做一件事而已

魔鬼從起初就犯罪(約一3:8a)，牠不守本位，離開自己的住處(猶6)。魔鬼唯一的工作就是抵擋上帝，作基督的仇敵，誘惑聖徒。魔鬼不抵擋上帝就不叫魔鬼，即便他裝成光明的天使，也為誘惑聖徒之故，使之抵擋上帝。若說魔鬼存在的意義，牠自認自己存在的意義就是抵擋上帝，也不為過。

魔鬼本為受造天使，而不是本源。由於魔鬼只能做抵擋上帝的事，當魔鬼沒有機會可抵擋上帝時，牠將喪失施力點而使得牠的能力變得空乏。無機會抵擋上帝的魔鬼將無所適從，如曠野中不知方向的喪家犬。反者若沒有正可反之，牠那反將失去存在的意義。

請注意，基督徒抵擋魔鬼是成聖過程必然之事，但聖徒不是為抵擋魔鬼而存在。這是我們當小心留意的事，因為有些人做事為要證明他比別人強，讀神學院，講道等亦可能有這等動機。若他的假想敵不在了呢？有些人做事為要在名人面前證明他是有能力的，但那人若不在了呢？

需知當那新天新地之日到來時，魔鬼不再攪擾時，聖徒依然活得尊嚴，活得有意義，因為我們可以將頌讚，尊貴，榮耀，權勢，救恩都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠(啟5:13; 7:10)，我們有寶座中的羔羊牧養他們(啟7:17a)，羔羊無論往那裡去，我們都跟隨他。啟世錄14:4節說，聖徒是從人間買來的，作初熟的果子歸與上帝和羔羊。因此，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了(啟19:9b)，然只有名字寫在羔羊生命冊上的才能赴這婚筵(啟21:27b)。

需知，基督並沒有罪(約一3:5b)，基督也沒有犯罪(來4:15c) 基督工作為要除滅魔鬼的作為(約一3:8)，除掉人的罪(約一3:5)。