

Date of Sermon: 2017年 七月23日

住在主裏面 (1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 58 分鐘

經文

約翰一書2:26-28節: 「²⁶我將這些話寫給你們, 是指著那引誘你們的人說的。²⁷你們從主所受的恩膏常存在你們心裏, 並不用人教訓你們, 自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的, 不是假的, 你們要按這恩膏的教訓住在主裏面。²⁸小子們哪! 你們要住在主裏面。這樣, 他若顯現, 我們就可以坦然無懼; 當他來的時候, 在他面前也不至於慚愧。」

再論基督的諸不之語

我們必須經過悟性的洗禮才能明白聖經的啟示之道, 尤其是關於主耶穌基督, 更是需要將他說的話深藏於心, 反覆思想。雅各書要我們「**快快的聽, 慢慢的說**」(雅1:19), 這「快聽慢說」的過程就是悟性思想的過程, 是基督徒得以長大成人必要的過程。這「慢慢的」是基督徒生於速食與直覺時代的今日必須具備的操練工夫, 沒有捷徑。

基督親口啟示他的諸不, 也親口啟示他的照樣, 這「不能」與「照樣」二詞同時出於一個人的口, 且是絕對的不能, 絕對的照樣, 除了基督之外, 沒有人可以這麼說, 這麼做。這「不能」與「照樣」二詞是不相合的名詞, 因為若我們說了不能, 就不可能照樣做; 若我們照樣做, 就不能說不能。即便無罪的亞當也不可能說出「不能」與「照樣」, 然基督就是這麼說著, 而這已經超出我們理性的思維。

教會領袖需博閱靜思

我們知道基督是神人二性的基督, 然這「神人二性」一詞已變成基督徒的標語之一, 只會說基督是完全的神, 也是完全的人, 但其中意義為何, 且神人二性的基督與我們的關係為何, 則難答得上來; 神人二性已成為學術研究的成果, 難為信徒在基督裏的信仰內容。今日教會心盲, 不正視或看不到教會歷史寶貴資產無法落實在每一信徒身上的事實, 僅忙於思考人數增長之道與注重教會間組織上的合一。

教會資產需要牧師傳道日日靜心於書桌前, 博閱靜思, 思之深者方能娓娓道來。而傳道者能言道, 其養成又必須與信徒活在一處, 走下講台接受信徒一切的提問與解惑。牧師傳道若僅活在台上, 少與信徒在神學教義上互動, 當然只需標題式的信仰告白就夠了。那些阻止會眾尋求牧師解惑的教會同工, 以為保護牧師不受攪擾, 反倒陷牧師於不義。不過話又說回來, 教會惡待教師, 不使其在財務上有餘力購書研讀, 遂造成無解的惡循環。

神人二性的基督

那, 我們如何認識到神人二性與我們之緊密關係? 耶穌是實實在在的人, 這末後的亞當的實在性不外於首先的亞當的實在性; 也就是, 當你看到亞當時, 看到的是一個人, 當你看到耶穌時, 看到的亦是一個人。當然, 其中有不同之處, 首先的亞當出現時, 其身體是榮耀的, 但末後的亞當出現時, 其身體卻是罪身的形狀。

若我們僅認識耶穌是一個人而已，那我們就無法理解為何他既可說他憑著自己不能作甚麼，又可說他照樣作。因此，這位末後的亞當必然有存有與人不同的本質，而這本質就是上帝的本質，耶穌一定是上帝。若耶穌僅是上帝，他則不必要說他的諸不，因為上帝在舊約聖經的啟示當中，沒有一節經文說祂有不能之處。耶穌在符類福音中教訓門徒，「有耳可聽的，就應當聽」(太11:15; 13:9, 43b)，因此當基督徒聽到主耶穌居然說著他憑著自己不能做什麼時，有耳的必然豎起耳朵聽基督說的這些話。基督徒這一小小的舉動便與基督產生生命的互動，力求自己明白基督諸不之語的意義何在。這等悟性明白的過程即表明這人是屬基督耶穌的，不容自己對主基督有一絲模糊的空間；這等悟性思想的過程就在神人二性的基督與父上帝有了實質的生命關係。

基督的智慧以多面向的言語方式啟示我們，這回，基督說著只有他可以說的話，這些話就是他憑著自己不能作甚麼，他不求自己的意思，他的教訓不是他自己的等。基督這些諸不之語不是無能或謙卑的語現，反而是彰顯他位為上帝兒子的大能。基督之諸不乃啟示著他的一切皆從父那裏而來，且有父自己為他的所言所為作見證。基督是父所分別為聖的，父亦賜其照樣在自己有生命，並賜聖靈是無限量的，故基督完全有能力與權柄賜父所賜給他的人，經由聖靈的內住而有上帝的聖與上帝的生命。基督是我們堅固的堡壘，是我們完全的依靠。

相合收聚與敵我分散

在言論自由的社會氛圍下，人當尊重與自己意見不同的意見，若彼此無法共處，頂多各走各的路，各堅持各的意見。但是，若有耶穌在其中，情況就不是這麼簡單。人聽到耶穌的話只有兩種反應：接受，或不接受。因著耶穌是上帝的兒子，所以當人不接受耶穌的話時，他的心不是毫無所感，不加工理會；事實上，那人如猶太人已經埋生了殺耶穌的念頭。接受不是點頭同意而已，而是心裏百分百的接受，因此所謂的不接受就是百分百接受的反面，其中包括否認，離開，不信，無知等，就連將耶穌的話當作參考的人亦歸屬於不接受耶穌的一群。

耶穌說：「不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。」(太12:30) 相合於耶穌的，與耶穌收聚的，乃是蒙主所愛，也愛主的人；與耶穌為敵的，即與耶穌分散的人，必殺耶穌，他們必竭力壓制耶穌的話，企圖不將之在其心中產生任何作用。耶穌所言那殺害承受產業的兒子的園戶，就是耶穌口中那些「敵我的」，「分散的」最好的註解(參太21:37-39)。相合與敵我，收聚與分散，這是兩極化的分野，其中沒有民主互相尊重的空間。保羅說，世人阻擋(或壓制)上帝的真理(羅1:18)，然在教會裏，與基督分散的基督徒必壓制基督的真理。

所以，當猶太人選擇了否定耶穌所言，他們絕不會起身離開，置耶穌不顧，採「尊重彼此，各說各話；他說他的，他們做他們的」的態度，他們(不接受耶穌所言的)下一步的動作就是決意要殺耶穌。這一點是許多教會和基督徒不明白的事，他們按自己決定的內容來建立教會，不願顯出堅決傳揚耶穌的態度，這樣的教會看那些傳耶穌基督的教會彼此不過是殊途同歸，兩者必終歸合一。但從擁有聖經的猶太人對耶穌的反應來看，不接受耶穌所言之與父原為一與他是聖者的教會，等同站在殺耶穌的那一方。

約翰福音至約翰一二三書

耶穌來，他在福音書所言審判了整個猶太民族在過去400年所建立對上帝的信仰。對於教會，使徒約翰寫的一二三書被置排在使徒書卷之後，故這書變成為審判基督徒和教會是否照福音書和使徒書信建立對聖父與聖子的信仰。這怎麼說？

約翰福音第一章的「凡接待他(基督)的，就是信他(基督)名的人，他(基督)就賜他們權柄，作上帝的兒女。」(約1:12) 到約翰一書的「凡從上帝生的，就不犯罪，因上帝的道(原文作種)存在他心裏；他也不能犯罪，因為他是上帝生的。¹⁰從此就顯出誰是上帝的兒女，誰是魔鬼的兒女。凡不行義的就不屬上帝，不愛弟兄的也是如此。」(約一3:9-10) 兩者啟示了上帝的兒女的定位

與實踐。約翰在其福音書裏明確定義基督徒得獲上帝兒女的權柄，乃因根植於接待基督，信基督的名；這權柄本身的意義即指示著上帝兒女施行這權柄乃是施行在自己身上，而不是在別人身上，自己當接待與信基督。上帝兒女施行這權柄的方式乃是在站在這屬天的地位上詳細念讀使徒的教訓，也就是，記於使徒約翰所寫福音書與書卷中之其他使徒所寫的書卷。

視使徒書卷為一大部頭書

如果我們把這其間的所有書卷看成是一大部頭書，而不必分監獄書信，教牧書信等，那麼這大部頭書所記就是基督徒人生歷程和教會發展的寫照。當我們這麼做的時候，希伯來書存在這大部頭書中就不是那麼唐突，而是要求非猶太籍的外邦基督徒亦當知舊約聖經。我們在這大部頭書中看到，我們在認識主的過程上絕非順利。彼得曾隨夥裝假，保羅曾極力殘害教會，保羅自己也說他信主前是無知、悖逆、受迷惑、服事各樣私慾和宴樂，常存惡毒嫉妒的心(多3:3)。這大部頭書亦寫到我們常落入情慾的試探中，懶惰，說長道短，好管閒事，說些不當說的話。(註：這些都是使徒的話。)

於教會，這大部頭書所記就是教會發展的縮影，而教會處在不安穩的狀態中乃是個常態。教會受著各式各樣的理學，妄言，世俗，規條，花言巧語，遺傳，謊話，荒渺的言語，虛浮的話，讒言，分門結黨等影響，也多有偷著進來的人。(註：這些都是使徒的話。)

因此，請各位認清一個事實，不要以為教會是天堂，是一塊純淨之地；教會必呈現多樣相貌，基督徒呈現跌跌撞撞的生命形態是必然的事。教會有麥子，也有稗子，匯集了屬主的與不屬主的。

上帝的兒女的樣式

教會的相貌雖多，但是存在一個鐵律，就是上帝的兒女必然會發展成約翰一書當中所論之上帝的兒女的樣式，約翰說：「我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明，但我們知道，主若顯現，我們必要像他，因為必得見他的真體。」(約一3:2)。這樣式就是基督的具體工作的結果，屬基督的人必在基督裏去蕪存菁，心裏有上帝的道種，遵守使徒的教訓，藉著使徒教訓中的諸規勸而漸漸成聖，「我們必要像他」。凡是上帝兒女的，必須要有這樣的體認。

我們再讀今天的經文，其中請大家特別注意「自有主的恩膏在凡事上教訓你們」，這話的意思是基督徒自己可以看得懂聖經，不必再是誰的門下的弟子，依賴他的解經而活；這也就是使徒保羅之論基督徒當是長大成人，滿有基督長成的身量。使徒在這段經文中也題到主再來的事，說，唯有一生住在主基督裏面的人，在基督再來顯現時，才可以坦然無懼地面見他，在他面前不至於慚愧。

是父子，不是師生

使徒保羅本受教於猶太拉比迦瑪列的門下(徒22:3)，從保羅寫給提摩太的書信可知，他們新建立起來的關係不再是師生，而是父子，保羅說：「因信主作我真兒子的提摩太。」(提前1:2a) 這告訴我們，猶太門戶之別在基督教會中已全然廢止。保羅責備哥林多教會的派別之分，因他們各說「我是屬保羅的，我是屬亞波羅的，我是屬磯法的，我是屬基督的。」(林前1:12)

由於新生的關係是父子關係，故基督徒必須言明他是誰的子，而這位父可見證這基督徒真是他的子；當然，另一方面，基督徒也需是另一人的父，這人也見證那基督徒是他的父。這樣的關係即為基督所說的，當為自己哭，為自己的兒女哭，也是基督之合而為一的表現。基督徒當成熟而為大人，能知主言之意，於此，我再強調唯歸正神學系統才有這等能力使基督徒歸回聖經。

稱上帝為父

當基督徒發展成約翰一書之上帝的兒女樣式，必可自然地稱上帝為父。基督徒膚淺之見，以為可以上天堂，不下地獄是上帝救贖的目的，心裡充滿的還是佛教的思想。基督清楚地說到，「²在

我父的家裏有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們豫備地方去，³我若去為你們豫備了地方，就必再來接你們到我那裏去，我在那裏，叫你們也在那裏。」(約14:2-3) 基督徒蒙上帝的救贖乃是要回天家，並在那裏見基督的父，也是我們的父。

追求認識上帝，卻不敢稱上帝為父

今日基督徒稱上帝為上帝，為主，但就不稱上帝為父。基於生命連續的事實，在地上稱不得上帝為父的，在天上也稱不得上帝為父。各位聽過那位牧師傳道稱上帝為父？若牧師傳道自己又不敢稱上帝為父，又怎能帶領會眾稱上帝為父呢？這樣我們就質疑而問，為什麼基督徒上自牧師，下到平信徒，都不敢稱上帝為父？就連在正統教義皆正確的教師，也不見他們自然地上帝為父。靈恩派教會終日聖靈長，聖靈短的，也是不見他們稱上帝為父，而保羅說：「**聖靈與我們的心同證我們是上帝的兒女。**」(羅8:16) 這問題的癥結在那裏？

認子的，連父也有了

我們直覺地認為，不能稱父為父，乃因不認識父，所以當追求認識父，以認識父。但是事實顯明，傳講上帝是誰，上帝做了何事的牧師傳道還是無法自然的稱上帝為父。這即表示，追求認識父好稱父為父是行不通的。使徒約翰點出其中癥結，就在於「**認子的，連父也有了。**」(約一2:23b) 原來牧師傳道不敢稱上帝為父，乃因他們講道信息不以基督為中心。當我們積極追求認識主耶穌基督時，那內裏屬靈生命的生成必定自然地稱上帝為父。這是唯一的道路。

雖說如此，我還是要提醒各位，這一切都是出於上帝的恩典。保羅說：「**上帝能照著運行在我們心裏的大力充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。**」(弗3:20) 請問各位，如果沒有上帝在我們心裏運行祂的大力，我們所求所想的極致會是什麼？回答請不要說財富，不要說身體健康，不要說延年益壽，這些都是低層次的求想。人可求想的極致無他，就是盼望可有亞當那無罪的聖潔。人不可能求想說可以稱上帝為父，我們得稱上帝為父，這就是超過我們所求所想的。