

Date of Sermon: 2017年 九月17日

基督僕人的權柄和責任

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 60 分鐘

經文

馬太福音16:18-19節: 「¹⁸我還告訴你, 你是彼得, 我要把我的教會建造在這磐石上, 陰間的權柄, 不能勝過他。¹⁹我要把天國的鑰匙給你, 凡你在地上所捆綁的, 在天上也要捆綁, 凡你在地上所釋放的, 在天上也要釋放。」

約翰福音17:18-21節: 「¹⁸祢怎樣差我到世上, 我也照樣差他們到世上。¹⁹我為他們的緣故, 自己分別為聖, 叫他們也因真理成聖。²⁰我不但為這些人祈求, 也為那些因他們的話信我的人祈求,²¹使他們都合而為一。正如祢父在我裏面, 我在祢裏面, 使他們也在我們裏面, 叫世人可以信祢差了我來。」

使徒行傳1:8節: 「耶穌對他們說: 『...⁸但聖靈降臨在你們身上, 你們就必得著能力, 並要在耶路撒冷、猶太全地, 和撒瑪利亞, 直到地極, 作我的見證。』」

前者

什麼叫做「唯獨聖經」? 加爾文說: 「我們站在講台時並非要傳講自己的夢想和意願。人一旦離開了上帝的道, 即使只是一丁點, 所傳講的只有謬論、虛榮、錯誤和謊言。...所有上帝的僕人都要遵守一條誡命, 就是絕不可宣講自己的意念, 而要簡單忠實地傳講從上帝而來的道。」克蘭默主教(Thomas Cranmer, 1489-1556)對所有站講台的主教說: 「所有牧者應當把聖經和基督的道, 純正, 誠懇, 無私地宣講出來, 不得與人的制度混為一談, 也不得令人以為上帝與人的律法類似。」

基督僕人的眼耳口鼻

上週我們題到基督僕人的眼耳口鼻等四官, 我們的眼需可直視基督的寶座而不驚懼, 我們的耳聽著諸般震撼和輕柔的聲音, 以及主之良善又忠心之讚語而安然以對, 我們的口需被潔淨而傳道於悖逆者中間威而不敗, 我們的鼻聞基督馨香之氣而活。這些都是現在進行式, 直到永遠。

基督在舊約時差遣天使長撒拉弗以炭火潔淨先知以賽亞的嘴口, 這是對特定人士之為, 但到了新約, 基督差聖靈進入每一個屬他的人心中, 以真道進行潔淨的工作, 使每一個屬基督的口皆可有效且正確地論說基督。保羅說了「不要銷滅聖靈的感動」之後, 立即說「不要藐視先知的講論。」(帖前5:19-20) 聖靈必以真道感動人, 拒絕真道者, 即拒絕聖靈的感動, 真道將與他無關。

啟示錄15:1-5節題到之十四萬四千人的口唱著新歌, 這些人是各方各族各時代屬主的人, 合一的唱著歌詞中的每一字, 每一句, 且字字句句與自己的心共鳴, 也與其他人的心共鳴。這告訴我們, 基督徒的信仰是跨時代, 跨民族, 跨文化的, 他的口可說於各時代, 各地區, 各種族文化之中。

應有使徒約翰的安然

天父已經清楚地指示使徒, 聽基督, 見證基督, 這是使徒所行之事, 我們亦當如此行。由於聖經為基督作見證, 所以我們必須熟悉聖經, 明白其中精意, 方能正確地見證基督。基督是從天上降下來之生命的糧, 基督徒就當每日面見主, 每日吃得他所賜之生命的糧, 這樣我們才可以永遠活

著(6:50-51)。基督徒吃主賜的每日糧時，整個人必須在心悅誠服，狀態安怡下而食，並細嚼慢嚥這主糧才能吃出其中美味，吃了，口中覺得其甜如蜜(結3:3b)。這樣，靈命才會健康茁壯。

當每日面見主

因此，我們日日在主寶座前當有的狀態應是約翰的安然，而不是以賽亞的驚恐，且這安然持續到主再來時。請聽保羅的話，「^{15b}我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之先。¹⁶因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有上帝的號吹響，那在基督裏死了的人必先復活。」(帖前4:15b-16) 主再來時，無論是活著的，或是在基督裏死了的，都將親眼見到主而歡喜，且親耳聽見各樣榮耀的聲音而雀躍安然，這比泰山崩於前而面不改色，更是瀟灑。當我們日日如此行，那潛移默化的靈命改變，明白上帝的旨意而見證基督就是自然的事。這樣，我們每日面見主的生活比參加特會更為實際，且必要。我們的心要清潔，良心要無虧，信心要無偽，唯日日立在主前，求得主糧，方可達成。

若我們日日沒有安然在主寶座前的生活，我們將來必無法承受主顯現之榮耀樣，即便主再來時我們已離世，復活了也無法承受。不日日讀經的基督徒，奢想改變。

時候滿足

聖經有一字詞叫「時候滿足」，或「時候到了」，表示事情的成就需要時間。傳道書3:1節說：「凡事都有定期，天下萬務都有定時。」就連主基督的道成肉身之顯現時也需要時間，保羅說：「及至時候滿足，上帝就差遣祂的兒子，為女子所生。」(加4:4) 使徒彼得在耶穌旁兩年半，他雖沒有感受到父的同在，然時候到了，他就真確地見證基督；上帝這潛然式的引導正是祂在屬基督者身上實質的作為，是個長時間，每日的作為。傳道書3:11節說：「上帝造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裏，然而，上帝從始至終的作為，人不能參透。」現在，天父將祂(見證基督)的作為明明地指示我們，我們卻忽略之，還執意地說不能參透上帝從始至終的作為，試想我們在上帝面前將如何？這節更是說到，我們的永生與參透上帝的作為有關，而耶穌則指示與見證他有關。

靈恩派基督徒之誤

今日的靈恩運動完全忽視這「時候滿足」的事。今日基督徒受靈恩運動影響，希望在特會或在主日中得著靈恩現象，以這特殊屬靈經歷與激動情感來建構自己屬靈的圖畫。在聚會現場有了感覺，回家讀經沒有感覺，遂放棄了日日靜思喫糧的生活。今日基督徒的心態顯出遇事時尋求快速解決之道，望在特會中重拾屬靈的感覺，或希望教會為他現在的痛苦禱告。今日基督徒一定要有個可講說於人前的經歷，以為這樣才是重生得救的基督徒，才是有聖靈的人。事實顯明，受靈恩運動影響的基督徒無法見證基督，一個都不行。

福音派基督徒之誤

自認是福音派基督徒也未盡其責。唐崇榮牧師自印尼來到台灣佈道已18年，這18年中間持續聽唐牧師講道，不斷參加其聚會的人數頗眾，但他們聽了這麼久，可以自己讀聖經而不需要唐牧師的解經之助嗎？當唐牧師明年一月後不再奔波至台灣解經，這些人將如何呢？這些基督徒在恩典中18年，卻沒有積極迎上前，支取恩典，以致達不到「自有主的恩膏在凡事上教訓你們」之長大成人樣，反而落在基督的警語中，「多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」(路13:48) 主基督說的話是真的，他說：「被召的人多，選上的人少。」(太22:14; 20:16) 這些基督徒無視於天天必須面見主，求得靈糧，他們看似在前，卻是在後；他們消極對上帝的道的態度已將自己排除在這恩典中。

主的忽然

我曾一再提醒，時間永遠不在我們這一邊。瑪拉基書3:2節說：「**他來的日子，誰能當得起呢？他顯現的時候，誰能立得住呢？因為他如煉金之人的火，如漂布之人的鹼。**」基督第一次來是忽然進入聖殿中，猶太人完全沒有意識到這事實，基督第二次來也必忽然使教會被提，若我們日日面見主不是常態，當主來的時候，必然驚恐。平日讀著唱著「**主耶穌阿！我願你來。**」（啟22:20b）但若主耶穌真的來了，有多少基督徒是認真的？我們是心口不一，口唱心不合啊！

教會的磐石

當我們明白了基督僕人的眼耳口鼻的重要性之後，接下去就可以論及基督僕人的權柄和責任。請注意標題是「基督僕人的權柄和責任」，而不是「神職人員的權柄和責任」，因這權柄和責任是屬乎我們每一個基督徒的，因我們每一個人都是基督的僕人。

當我們眼耳口鼻被主的道潔淨之後，可以自然地見證耶穌是基督，是永生上帝的兒子，我們還需知道基督賜給我們的權柄為何。這權柄是，「**我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁，凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。**」（太16:18-19）這是主賜給見證他，與上帝同工的基督徒和教會最高的權柄與責任。

權柄的施與受

有權柄者必施行其權柄，也必有伏在這權柄之下的群眾，無論這些人是甘願或受迷惑，他們基本上是認可這權柄的。陰間有權柄，基督未否定這事實，且基督言明這陰間的權柄施力之處就是教會，是基督徒和世人認為光明的地方。陰間的權柄既施力於教會中，牠就必須偽裝起來，不讓教會察覺到牠的存在，好利其在教會工作，故基督說這是「陰間」的權柄。陰間的權柄偽裝能力是大的，甚至可以讓教會以為那是光明的天使之為（林後11:14）。

那，教會如何辨識這陰間權柄就在身旁？由於這權柄屬陰間的，故這權柄必引誘人離開光明，將人引到牠所屬的陰間裏去。生命在基督裏頭，這生命就是人的光；基督這光是真光，是父獨生子的榮光，照亮一切生在上的人，所以，陰間權柄必然竭力進行弱化或淡化基督權柄的工作，使教會不受基督權柄的管理，受其陰間權柄支使。基督說：「**凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備。**」（約3:20）

我們有句話叫「天高皇帝遠」，百姓只要不見皇帝，皇帝的權柄再大，也沒有什麼作用。同樣地，陰間權柄的基本作為就是使教會的信息不觸及基督，一旦會眾不常聽及基督的事，自然就感受不到基督的權柄。即便教會信息觸及基督，若陰間的權柄蠱惑暗示著傳道者不必觸及基督的死，以死來敗壞掌死權的魔鬼，或所論的與基督現今所在的天上無關，那麼，陰間權柄的施力就達到牠的果效。也就是說，只要會眾與基督所賜的生命無關，陰間的權柄就已達到牠的目的，牠就得勝了。請注意，陰間的權柄的狡猾詭詐，剛開始時只要小小的勝利，爾後牠必漸漸地擴大戰果，使傳道者不再論述基督的死。說得直接一點，凡站講台的，心中沒有基督的十架，他已容讓陰間的權柄在他身上施能。

總之，陰間的權柄激動教會做任何事，就是不要教會傳講基督，尤其是他被釘死在十字架上，第三天死裏復活，後升天，現坐在父的右邊。所以，陰間的權柄不怕教會大，人數多，也不怕教會裏有許多麼聰明，大才幹的人，牠甚至可以鼓勵教會傳講上帝各榮耀的作為，但只要教會不傳講死裏復活的基督，牠就得逞了。

天國的鑰匙(keys)

基督對彼得說，他將天國的鑰匙賜給他，這鑰匙(keys)是複數字，這不是表示天國的門有許多道關卡，需要一一開啟之，而是表示教會需要捆綁的和釋放的是多面多樣性的，這也意謂著人的罪

亦是多面多樣的，以及陰間權柄影響教會是多面多樣的，而且是世代不絕。譬如說，現今多數基督徒堅持耶穌的人性是被造的立場，大衛·鮑森牧師在其講道中說，耶穌的肉身是帶有罪性的；周功和牧師認為，耶穌的身體每一個細胞都是受造的，祂的人性靈魂也是受造的。

基督說，這些對他錯誤的認識需要被網綁在地上，不得讓其溜進到天上。基督又說，凡受這網綁的教會需要被釋放，否則這些教會只能存於地上，無法存於天上。釋放之道無他，就是以正確的基督論釋放之。凡將講章放上網站的教會，觀其標題即知她是在網綁中，還是在釋放中。

蒙主的信任而有天國的鑰匙

我在此要特別問各位，為什麼彼得得此尊榮，蒙基督賜其天國的鑰匙？大樓警衛腰負一大串鑰匙，但他只能開啟辦公室的門，他絕對沒有董事長辦公室內保險箱的鑰匙。所以，只有重要核心人物才有關鍵鑰匙，而這人是董事長極為信任的對象。因此，基督賜彼得天國的鑰匙乃因父之故，父指示彼得，耶穌是基督，是永生上帝的兒子；父信任彼得，基督亦信任彼得，可以適切地使用天國的鑰匙，進行網綁和釋放的工作。

大家想想，蒙父上帝和主耶穌基督的信任是何等榮耀的事？使徒有此榮耀，遵守使徒教訓的教會亦有此榮耀。基督雖說，「我差你們去，如同羊進入狼群，所以你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子。」(太10:16；路10:3) 但也說：「我實實在在的告訴你們，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。常在主裏面。」(約13:20；太10:40；路9:48b) 以及「聽從你們的就是聽從我，棄絕你們的就是棄絕我，棄絕我的就是棄絕那差我來的。」(路10:16)

附註

如何聆聽內心的聲音和明白神的旨意？

最近在基督教報刊看到有人問及「如何聆聽內心的聲音和明白神的旨意？」這問具神祕性質，回答實不易，如果大家聽完這幾週講章，且想通其中道理之後，不會發出這樣的問題，並且也知道如何回答他人這問。我們常見的回答不外乎要時常操練，要安靜等候，要懂得分辨。可悲的是，問者數載的操練等候，依舊處在迷惑當中，與神的距離則是越來越遠，到頭來還被貼上沒有信心的標籤。

智慧之問可引向智慧，但愚昧之問卻是引向愚昧，以上這問於今日眾神肆虐，雜聲遍佈，教會不高舉基督的世代是個必要之問，但畢竟還是一個愚昧之問。這問之所以愚昧在於，這看似單純的敬虔之問卻是個使人入罪之問。這怎麼說？當啟示錄最後一章寫下，「¹⁸我向一切聽見這書上豫言的作見證，若有人在這豫言上加添甚麼，上帝必將寫在這書上的災禍加在他身上；¹⁹這書上的豫言，若有人刪去甚麼，上帝必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分。」(啟22:18-19) 上帝的旨意已然明明地寫在這聖經裏，凡以絕對的心面對聖經的基督徒必知上帝的旨意。若還有人求問旨意，即表示他想以快速，不費吹灰之力得著答案，且是又簡單直接的答案。這人正白白地浪費主所賜的恩典，這恩典乃是(藉聖經)可知主，與主建立親密關係的恩典。

有一個基督徒以聖經翻頁方式求旨意，第一次他翻到「猶大就把那銀錢丟在殿裡，出去吊死了。」(太27:5) 他不相信，又翻了一次，這次翻到「耶穌說：『你去照樣行罷。』」(路10:37)

話又說回來，當有人真解了這答，問者卻常顯懷疑態度，多半不願接受之，因為一則，所答不符合他心中已有的定見，另一則，太難行而拒絕之。大家都知道少年官問耶穌的事，這位少年官得了耶穌給的答案，聖經卻記他「憂憂愁愁的走了」(參太19:16-22)。每個人憂憂愁愁的走了的原因不同，而這位少年官的原因是「他的產業很多」。