

Date of Sermon: 2017年 十一月26日

教會的磐石

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 58 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10:30-36節:「³⁰我與父原為一。³¹猶太人又拿起石頭來要打他。³²耶穌對他們說:『我從父顯出許多善事給你們看,你們是為那一件拿石頭打我呢?』³³猶太人回答說:『我們不是為善事拿石頭打你,是為你說僭妄的話;又為你是個人,反將自己當作神。』³⁴耶穌說:『你們的律法上豈不是寫著,我曾說,你們是神麼?³⁵經上的話是不能廢的。若那些承受神道的人尚且稱為神,³⁶父所分別為聖,又差到世間來的,他自稱是上帝的兒子,你們還向他說,『你說僭妄的話麼?』」

一個神學院的悲哀

最近看到一則令人傷心且憤怒的事。馬來西亞聖經神學院院長李明安(2015年就任)居然告訴信徒:聖經不全是真理,其中有灰色地帶,並說聖經有絕對真理,也有相對真理。這神學院的一名董事朱志才長老傲慢地對信徒說:聖經我比你熟,對我不要講聖經,聖經是解決不了教會問題的,聖經是各有各的解釋的。

這兩位高居教會界具權柄的領袖階級否定了他們權柄的來源,狠狠地剝離了上帝與上帝的話(聖經)。他們的言語是不負責任的,邪惡的,他們必須具體地指出,聖經的灰色地帶在那裏?相對真理部份在那裏?聖經那裏不能解決教會的問題?這樣的基督徒佔據教會領袖之位是教會界的悲哀,然信徒聽畢了他們這些話,還容許他們站在講台上教訓人,並奉獻金錢為其俸祿,這是信徒自取的羞辱。兩者都不可能從主那裏再得著什麼了。

平心而論,神職人員是世上諸職業中最沒有屈伸能力的人;神職人員沒有轉業的可能。一個博士畢業生可以去賣雞排,一個公司倒閉的董事長可以洗手作羹湯,其他人都有轉換跑道以求加溫加飽,但神職人員一旦頭上頂過牧師或傳道的頭銜,他絕不可能脫去這榮耀的光環而改換其他,甚而從事另一個工作。當牧師傳道的否定聖經的絕對權威,拒絕主耶穌基督說的話,講台信息沒有基督,他不合格的講道內容已使他什麼都不是。經上記著說:「**誇口的當指著主誇口**」(林前1:31),這兩個人無法指著主誇口,他們勞苦奉獻一生為傳道,到頭來什麼都沒有。其他牧師傳道若亦如此,一週或兩週,甚至三週才講一次道,卻沒有清楚地論基督,他們到頭來也是什麼都沒有。

差

我們從5月14日開始講解耶穌於約翰福音10:30-36節所說的這段話,當講到他是父差到世間來的之際,又以這「差」引伸到基督之諸差遣事。基督看父這麼差他,基督因此也照樣作,進行差聖靈與差屬他的人,前者稱為基督的靈,後者稱為基督的僕人(或使女)。耶穌說,父因他的名所要差來的聖靈要為他作見證,並要將一切的事指教我們,並且要叫我們想起他對我們所說的一

切話，叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。耶穌亦指示蒙他差的人那教會的磐石，我們當見證他是基督，是永生上帝的兒子，並且見證他必須上耶路撒冷去，受長老祭司長文士許多的苦，被殺，第三日復活。

與基督的差有關的皆為聖者

差在救恩的事上是一件嚴肅的事，無論是差者或是蒙差者，皆處在聖的地位上行作此事。基督徒也不例外，若要在受基督差遣的事上有份，他則必須是聖徒，就是「**在基督耶穌裏成聖，蒙召作聖徒的**」，基督是他的主(參林前1:2)。聖徒的記號無他，就是站立在基督所定的教會磐石上，施行捆綁與釋放的權柄。教會沒有這磐石記號者，無論她的事業做得多大，主事者的聲望有多顯赫崇高，受到群眾愛戴有多深，即便講道的詞彙大部份是聖經的，其中也會題耶穌的名，但若所講信息與磐石無關，那麼他的所言所為就是俗事，因他的工作無法讓人看到基督是誰。事實顯明，今日不管人數多或人數少的教會均刻意避開磐石信息，因為主任牧師將教會當成自己的事業，深怕人的流失。

聖者做的必定是善事，做善事者不一定是聖者。就社會的角度而言，多一件(教會做的)善事很好，少一件(教會做的)善事也無差。很多時候，非基督徒也可做基督徒所為的善事，甚至比教會做的更具規模，更為完善。

基督徒先有地位，後成長，且不斷的成長

誠實的基督徒看自己，怎麼看都不像聖徒樣，因此常隱身自己，無所作為。然，我們必須認清那因蒙主恩而得聖徒地位的事實，我們唯有在此認知之下，才可以看見基督徒生命的發展與世人不同之處。世人努力事業，盡其一切力量以期掙得高位，有的真的得了那地位，或有人發現已得不著了，之後便開始放鬆自己，想著再努力已沒有往上一層樓的可能，何需盡心盡力。可想而知，這人餘下的人生所得必越來越少。

然，基督徒則不同，我們先有了上帝兒女的地位，然後在這既有的穩固地位上努力追求；又因著主是無限的主，生命在主裏頭，這生命就是人的光，所以基督徒追求主必是無止盡、不停息的，因此那些渴慕主的基督徒之所得也將沒有止盡。詩篇107:9節說上帝的作為是「**使心裏渴慕的人得以知足，使心裏飢餓的人得飽美物。**」現在已近年尾，大家當整理自己，看看今日比去年此時在基督裏有多少長進。一個簡單的檢視之法：在某經文是否認識更深，或在某主題是否可講得更廣，或獨屬聖經特殊字詞是否了解更為透測。我力勸各位必須做這自我檢視的動作，因為今日沒有人會告訴你長進與否；基督徒喜愛評論講道者的講道，也當評論自己對道的理解。

這等認知對站講台的牧師傳道或平信徒弟兄特別重要。我看到有些傳道人曾受歸正神學的教訓，但講道時卻不顧這神學當建立的架構，幾年之後，講道素質急遽而下，改以字句加經歷構建他的講道內容，以致使聽的人無法建立信仰架構，有條不紊地傳講基督。

唯聖靈才可使我們站立在磐石上

「磐石」一詞隱含兩方面的動作，即走上與站立。由於舊人本性本就不願意與基督所定的磐石有關，更遑論有意願走上這磐石。聖靈的工作即在此，使父賜給基督的人想起主說的關乎這磐石的話，指教與引導他們的眼向著磐石。即便我們走上磐石之際遇著諸般的困難，聖靈的安慰，幫助，激勵，保守，扶持，使我們得以繼續向前，終至穩妥地站立在磐石上。保羅在對哥林多教會這開場致意語中又說了一句話，「**他也必堅固你們到底，在我們主耶穌基督的日子無可責備。**」(林前1:8b)

這「無可責備」是個賜福詞，但僅對那須積極使自己站在磐石上的基督徒說的，至於長年沒有磐石記號的基督徒卻是無法承受之重。但我請問各位，當一個基督徒走上磐石，並站穩其上之後，他會不會從磐石上掉下來？我換個角度來問：若一基督徒已經站立在磐石上，後卻掉落了，

這豈不意謂著聖靈工作的失靈？聖靈工作一旦失靈，保羅之「**如同從主的靈變成的**」豈不是一句空話？

走上磐石的歷程必然是高艱辛度，竭力耗時，故凡站在磐石上的基督徒必有爬跡的傷痕在身，而這傷痕是終生不退的，雅各的大腿窩的筋扭了就是最好的例子。所以，屬主的基督徒必然會站在磐石上，基督也必堅固他們到底，這樣的基督徒絕對不可能離開教會的磐石。反之而論，凡不站基督所定之磐石上的教會與基督徒，他們從未蒙聖靈的工作，基督也不認識他們；更甚者，他們已被基督歸為惡人，即便他們宣稱，「**主阿！主阿！我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼？**」（參太7:21-23）

猶太人是惡人，教會是惡人

請注意，基督指說猶太人是惡人，因為他們手持舊約聖經，卻發展到不認識他的地步；這惡人之語乃是對猶太人的總評。同樣地，教會手中握有整本聖經，基督再來之時也會指說那些不遵守他命令，不持守磐石的人是惡人。我們看到，耶穌給猶太人另外三年半的時間，要他們從他說的話，作的事當中來認識他是父所差的，然猶太人還是死硬不承認。今日教會亦如此，基督賜給教會一生的時間，得見證他，若教會不這麼做，當基督再來時，必得基督這總結性的話語。

基督在登山寶訓還說了一句話，「**13你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；14引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。**」（太7:13-14）這本厚厚的聖經可有千千萬萬的講道主題，但是主題卻必須窄到一個地步，必須以基督為教會所定之磐石為中心。怎樣的禱告即生出怎樣的講道來，不愛傷痛受難的耶穌的講道者必然脫離磐石，其內容盡論的是地上的事，講道深度看不出上述屬靈成長的痕跡。然，沒有一位講道者會承認這事，但耶穌說：「**憑著他們的果子，就可以認出他們來。**」（太7:16a）

持續擁有天國的鑰匙的，必然得救

所以，教會講道者於主日選定怎樣的主題異常重要。最近新聞頭條是獵雷艦案，海軍總司令一句「行政疏失」就損失24億，一字6億。在高位者錯誤的決策均以十億，百億元起跳，教會講道者因講道主題錯誤的抉擇而來的損失不在於金錢，而在於聽者的生死，這生死之間即顯示出他手中是否有天國的鑰匙，確實執行捆綁與釋放的權柄。

請大家不要以為有這天國的鑰匙自然很好，但沒有也無傷大雅。請聽主基督說的話，他說末世，「**11有好些假先知起來，迷惑多人，12只因不法的事增多，許多人的愛心纔漸漸冷淡了。13惟有忍耐到底的，必然得救。**」（太24:11-12）假先知，不法的事，愛心冷淡等三事串連一起，因基督題及假先知，故這不法的事乃是指發生在教會裏之不法事，即講道者偏離了基督的磐石之道。主責備以弗所教會，說她「**把起初的愛心離棄了**」（啟2:4）；主責備老底嘉教會，說她「**不冷也不熱**」（啟3:15）。所以，假先知不傳磐石之道，基督徒耳聽不到關乎基督的事，基督徒自己也不注意假先知的教訓，故對基督已不再有那起初的愛心；基督徒原來愛主的心便漸漸冷淡下來，或不冷不熱，沒有之也無妨。

基督為屬他的人而死，這些人不愛基督，這是基督不能容忍的事，故基督說：「**惟有忍耐到底的，必然得救。**」基督徒愛主的堅持乃關乎他的得救。主已經明示假先知必存在於教會裏，基督徒若不對此儆醒禱告，失了愛主的心，基督不會因此網開一面而接受基督徒的這託辭，說他不知誰是假先知。那，我們怎樣忍耐到底呢？就是認耶穌為基督，是成了肉身來的，以及認父與子。所以，教會（與基督徒）進行捆綁和釋放的工作是個不止息的工作，因為假先知的工作也是不止息的，即便基督徒年老力衰，心志必須依然沒變。

請注意，今日逐高位者常在競選時允諾民眾一些事，若當選卻食言，他必失去人民的敬重。然，君王耶穌說的話卻是句句必實現，「**惟有忍耐到底的，必然得救。**」。

天國的鑰匙開啟天的門：如何與創造者的知識有關

講道者當知他的手乃握著開啟天的門的鑰匙。基督說：「我與父原為一」，因此，講道者唯有傳講基督才可使聽者立在天門之內。凡信基督這「我與父原為一」之話的人，必得基督所賜的永生，相反地，凡不信基督這話的人是必死的。那麼，基督啟示他是誰的這話，又如何叫信他的人活呢？或這樣問，當基督回到父那裏之後，他永遠與信他的人同在的證據在那裏？如果基督徒不知這問的答案，那他無法超越東方老子的「道可道，非常道」，和西方康德的本體界與現象界之論，這兩位東西哲學泰斗影響許多人，但他們兩位皆不明白，不懂如何認識至高者。然，屬主的基督徒卻深知此事。

這是一個實際的問題。當時的門徒深受兩大勢力的進逼與脅迫，一是，來自政治與軍事上的羅馬帝國，另一是，來自宗教上的猶太同胞。這兩大勢力認定耶穌是他們社會的罪犯，以及文化與宗教的背叛者。雖然，聖靈來，在門徒身上行了大工，但他們平常的日子生活在這兩大勢力之下，其中的空氣是令人窒息的。「我與父原為一」屬乎創造者上帝的知識，若這知識只是意念上或是頭腦中的知識，那基督啟示這知識就對我們無益，反而是一個心靈上的累贅，造成基督徒第三方面的窒息。換句話說，當基督啟示了「我與父原為一」，他則必須在受造界中彰顯出他的權能，這句話才顯示出基督啟示的高峰，才能使基督徒解捆綁得釋放。

基督道成了肉身之後，即以言語來彰顯他是上帝的事實，基督用他的話(言語)來呼召聚集屬他的人。基督說：「那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。...我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟著我。...凡屬真理的人就聽我的話。」(約5:24; 10:27; 18:37) 因此，基督與屬他的基督徒永在的記號就是我們常有他真理的話，這真理必使我們心意更新而變化，是個心志改換一新的新人，這新人是照著上帝的形像造的，有真理的仁義和聖潔(弗4:24)。這樣的新人不僅自知他是新造的人，其他的基督徒亦看出他是新造的人。

當基督徒的口講說著上帝的聖道，他的工作即如基督的工作一樣，他身上即帶著屬天的權能。當我們以基督的言語呼召集聚屬基督的人時候，我們就是在做上帝的工作，履行至高者的兒子的任務，有份於屬天的權能。保羅說：「上帝既然驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講，不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的上帝喜歡。」(帖前2:4)

所以，傳揚救贖主基督不僅是佈道家、牧師傳道的事，而是所有至高者的兒子的事；耶穌並未侷限福音傳揚是少數人的責任。主基督所言之「承受」，使徒約翰所言之「接待」，保使徒羅所言之「交託」等，勾劃出基督徒身為至高者的兒子的生命與責任。凡信基督與父原為一的基督徒必傳基督，傳他與父原為一，他是至高者的兒子，是父所分別為聖，又差到世間來的。這樣的人才符合承受神道的職分。不信耶穌與父原為一者，就是不信上帝的人，這等人結出的果子就是不傳耶穌基督，並他釘十字架，與他的復活和升天。凡不符合這條件者，為論他多麼熱心教會事工，多麼熟讀聖經，多麼會解釋聖經，他還不能稱作是至高者的兒子。

基督設立的榜樣

基督傳道時並沒有指示門徒當如何在羅馬帝國與祭司的統治下過活，他反而啟示他自己與指示門徒他將要做的事。