

Date of Sermon: 2019年一月6日

主基督保守的夫妻

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 53 分鐘

耶穌的樣(續上週未竟之言)

當我們不去細究聖經之耶穌的樣，就會將救主的樣設想成自己喜愛且可接受的樣，我們的心不細思上帝的話的結果，必無視於上帝的作為，判事便順著自己的情慾而判。最明顯的例子就是選擇教會必選有規模的教會，不在意這教會的講台信息。

從聖經記耶穌周圍的人事物來看，耶穌的樣必定是一個普通猶太人的樣，絕非英俊挺拔，卓爾不群的樣，而是無佳形美容，我們看見他的時候，也無美貌使我們羨慕他(賽53:2)。如此平凡樣可以內藏無窮的生命，這激勵所有基督徒(尤其是地位卑微的)不再看自己的外貌與地位，而追求內在屬靈生命的成熟。保羅是尊貴的使徒，地位崇高，又是神學泰斗，但他卻可以與弟兄中最小的一個為友，他在羅馬書最後一章的諸問候即證實了這一點。故，基督教領袖的當知，他需善待任何人(尤其是弟兄中最小的一個)，個個都可與其同坐一桌，親耳聽其論聖經真理，且可彼此相交談論。但相反地，基督徒領袖若把自己推向平信徒無法親近的樣，他已經不是基督的僕人了。事實上，當教會發展到有規模的長執會之後，教會的小弟兄已經沒有與牧師交談的可能，甚至有些教會還阻止會眾問牧師有關聖經或神學疑問。

耶穌的話與每一個人有關

當基督徒(尤其是地位卑微的弟兄)認清耶穌可親近，不拒人千里的樣之後，主所說的每一句話就與自己有關。今天我需再次題及基督賜權柄一事，因為這是許多基督徒(尤其是地位卑微的弟兄)認為這是與他無關的事。當基督徒放棄使用這權柄等於放棄了他基督徒的身份，即便地位卑微的弟兄亦不得憐。

耶穌死裏復活之後即說：「**天上地下所有的權柄都賜給我了**」(太28:18)，因此基督傳道時賜予教會的權柄就成為具體而實質的權柄。基督賜給教會的權柄有「**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**」以及「**你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了**」兩種(參太16:19；約20:23)；前者的權柄在於傳揚基督是上帝的兒子，傳他那與父同等的榮耀，後者的權柄在於傳揚死裏復活的基督，傳他因擔負我們的罪而經歷的十字架羞辱，並死後三天復活。這兩個權柄是基督賜給所有屬他的基督徒，連地位卑微的基督徒亦擁有這權柄。

請大家特別留意，當基督賜下赦罪與留罪權柄時，他做了一個獨屬他才有資格做的動作，就是向門徒吹一口氣，說：「**你們受聖靈**」(約20:22)，這一吹氣是吹向包括使徒在內所有在場的人。由於這赦免與留罪的權柄是基督親自按立的，也是聖靈親自按立的，因此，這權柄高過且大過世上任何權柄。需知，教會所有權柄都當服在基督所賜之這權柄之下，換句話說，教會因管理運作的緣故而生的各職位的權柄均不得大過基督所賜的這兩個權柄。

基督的吹氣的膏抹門徒

基督向門徒吹氣受聖靈的膏抹比舊約承接聖職的大祭司淋頭受的膏油，即那澆在亞倫的頭上，流到他的鬍鬚，又流到他的衣襟的貴重的油(利21:10；詩133:2)，更具權威與尊貴。基督賜聖靈

乃是賜給所有屬他的弟兄，包括尊貴的，也包括卑微的。基督對尼哥底母說：「風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去；凡從聖靈生的，也是如此。」(約3:8) 也就是，無人能掌握聖靈之風，唯獨基督可以，而基督向誰吹氣受聖靈，誰蒙重生聖靈重生，則完全出於他的喜悅與主權。這些人不是別人，而是父所賜給他的人，基督僅喜悅這些人，也必使這些人受聖靈的洗，「子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子纔能作；父所作的事，子也照樣作。」(約5:19) 當這些基督徒蒙主基督的吹氣，受聖靈的恩膏，他們必施行基督賜給他的權柄，以王的身傳基督天上的榮耀和地上的羞辱。

由於這屬天權柄是基督賜給所有屬他的人，故任誰沒有能力剝奪主基督賦予基督徒這權柄，也沒有權力剝奪主基督賦予基督徒施行這權柄。這是天國的王-基督所賜之屬天的權柄，基督已經明說這是教會的磐石，陰間的權柄不能勝過她(參太16:18)，故教會所有權柄都當以服務這權柄為上。因是之故，我們引出三個意思：

1. 若牧師傳道無法傳講清楚榮耀的基督和羞辱的基督，而某一會眾可以，那麼這牧師傳道必須讓出教會講台，請這會眾站上之，由他來執行基督所賜的權柄。若牧師傳道執意不讓，且以自設的地上權柄來抵制這基督徒，刻意壓制屬天權柄的施行，他正在用腳踢刺(徒26:14c)。倘若某平信徒已展現論基督的能力，但神職人員硬是將他拉下，他正在服務魔鬼。基督嚴厲地警告這樣的人，他在受難週時說：「**12凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。13你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們正當人前，把天國的門關了，自己不進去，正要進去的人，你們也不容他們進去。**」(太23:12,13) 這是責備教會領袖的話。
2. 地位卑微的基督徒知此之後就不可妄自菲薄，必須起而行，戮力認識基督，好施行主耶穌基督賜給他的權柄，即便這一生僅對一個人講述榮耀的基督和羞辱的基督亦無妨，重點在於，你必須講。主基督沒有看輕弟兄中最小的一個，但這弟兄卻不看重這不看輕，反而自設圍牆，藉口不認識基督，那他無法從主那裏得著什麼。
3. 倘若一個教會，上自牧師傳道，下至平信徒，沒有一個人可以傳揚榮耀的基督和羞辱的基督，沒有人可以執行基督賜給教會的兩大權柄，那教會不可能是基督教會，因為沒有聖靈的同在。所以，判斷教會的真偽不在於她是否掛個十字架，是否有神蹟奇事，是否會說預言，是否禱告後病得醫治，而是在於她有沒有施行基督所賜的權柄。判斷牧師的真偽亦是同樣的標準，不在乎他事工的輝煌，而在於他有無基督的信息。華人教會有一種牧師讓人不易察驗的，就是有顯著的事工，但生活卻簡單清苦，然人幾乎聽不到他論基督。

這是現今教會的悲哀，教會是首當認識到基督這權柄的的地方，但人卻看不到這權柄，我們看到的權柄是叫人做(事)，而不是叫人知(道)。在此，我們須分辨兩種傳道人，一是，傳主耶穌基督，另一是，口中雖提耶穌的名，但內容卻是傳自己的宗教經驗；前者是讓人看見基督，後者是讓人看見我。如果一個傳道人講述他是如何嚮往耶穌的美善，他的偉大情懷，他的愛人沒有虛假，是值得我們一生追隨的對象，但這位傳道卻不傳揚基督的是(I AM)，那他正在分享他的宗教經驗。若有人因這傳道的口才，儀表，氣質，甚至看為有能力的佈道而進入教會，那他是基督看為惡的法利賽人。

今日經文

創世記2:23,24 「²³那人說：『這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱她為女人，因為她是從男人身上取出來的。』²⁴ 因此，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。」

馬太福音19:4-6節：「⁴耶穌回答說：『那起初造人的，是造男造女，⁵並且說，因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這經你們沒有念過麼？⁶既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的

了,所以上帝配合的,人不可分開。』」

以弗所書5:21-33節:「...³⁰因我們是他身上的肢體(就是他的骨, 他的肉),³¹為這個緣故, 人要離開父母, 與妻子連合, 二人成為一體。...」

主基督保守的夫妻

上週題到約瑟與馬利亞超凡的信心之後, 我要繼續講述夫妻二人同時蒙受天使顯現的事。舊約最著名的當屬亞伯拉罕和撒拉以及瑪挪亞夫婦, 前者記在創世記18:1-14節與21:1-3節, 後者記在士師記第13章, 新約則是約瑟與馬利亞以及撒迦利亞與以利沙伯。舊約顯現的使者是基督, 而後者顯現的則是上帝座前的天使長。

主, 上帝, 以及主的使者

首先, 我們應當注意摩西記述上帝與亞伯拉罕的遭逢時, 他用了上帝三個名: (1)主: 見創世記12:1,7; 15:1-5; 18:13節等, 在18:1-14節中, 亞伯拉罕親身伺候的三人中, 聖經直接稱其中一人為主(創18:13a); (2)上帝: 第17章亞伯拉罕蒙賜以撒的應許, 聖經記與亞伯拉罕直接對話賜應許的是“上帝”; (3)主的使者: 見創世記第22章, 亞伯拉罕獻以撒時, 這天使說:「現在我知道你是敬畏上帝的了, 因為你沒有將你的兒子, 就是你獨生的兒子, 留下不給我。」

這主, 上帝, 以及主的使者是同一位, 由於上帝是靈(約4:24a), 無形體, 聖靈亦然, 三位一體上帝可被人的眼看見的就是第二位格的聖子, 故與亞伯拉罕面對面遭逢的上帝就是尚未道成肉身的耶穌基督。

亞伯拉罕和撒拉 (創世記第十八章)

基督賜亞伯拉罕一子之應許當際, 撒拉在基督坐的地方後邊的帳棚門口也聽見了這話, 聖經記她「心裡暗笑」, 撒拉暗笑地說:「我既已衰敗, 我主也老邁, 豈能有這喜事呢?」撒拉雖未說出心裏話, 但基督卻知道她的意念, 於是對與亞伯拉罕說:「撒拉為甚麼暗笑說:『我既已年老, 果真能生養嗎?』」撒拉聽到了基督對亞伯拉罕說的這話就害怕, 不承認之, 就發聲說:「我沒有笑。」基督這時直接對撒拉說:「不然, 妳實在笑了。」(參創18:13,14,15)

基督面對面與亞伯拉罕說話, 卻可以知道在他背後的撒拉心裏對他說話的反應, 這告訴我們, 基督甚清楚每一位對於他說的話的信仰狀況, 大衛說:「我坐下, 我起來, 你都曉得, 你從遠處知道我的意念。」(詩139:2) 所以, 基督知道誰把他和他的道當作可恥的(路9:26a); 基督知道誰不重視他的話, 敷衍了事, 傳也敷衍, 聽也敷衍; 基督知道誰認為他的話是不切實際, 與生活沒有相關; 基督知道誰利用他的道來達到他私人的目的, 在尊貴人面前努力表現, 人多時興奮傳道, 但在小民面前輕描淡寫, 人少時隨便講講; 基督知道誰堅信他的道是生命, 是永存的, 故努力不懈傳之, 遇困難也不退縮。

亞伯拉罕與撒拉這對夫妻信仰實況是, 夫信上帝的話, 但妻不信; 請注意, 這是尊榮的亞伯拉罕夫婦, 不是別人。然而, 因著亞伯拉罕的堅定, 使他整個家還是走在基督的應許中, 保羅說:「你這作妻子的, 怎麼知道不能救妳的丈夫呢? 你這作丈夫的, 怎麼知道不能救你的妻子呢?」(林前7:16)

基督對亞伯拉罕的應許, 「到明年這時候, 我必要回到你這裡, 你的妻子撒拉必生一個兒子」(創18:10), 實在耐人尋味。問, 為什麼是明年這時候, 而不是現在這時候? 因為撒拉不信之故。我們看到, 在這一年當中, 他們經歷多個重大事件, 如所多瑪和蛾摩拉的被毀, 亞比米勒的強搶撒拉, 以及使亞比米勒家的女人可生育, 不生育等, 使撒拉親自經歷上帝的權能。撒拉從不信轉為信, 她就在信的狀態下懷上了以撒。

瑪挪亞夫婦 (士師記第十三章)

至於瑪挪亞夫婦，為妻的不懷孕，不生育，基督以主的使者身份向他們顯現，說要賜給他們兒子，並安排這兒子一生歸祂所用，作拿細耳人，要拯救以色列人脫離非利士人的手。瑪挪亞原本以為這位與他們說話的使者不過是一個普通的天使，他沒有意識到這使者說話的獨特性。瑪挪亞要為這使者預備一隻山羊羔，而這使者說：「你若預備燔祭，就當獻與主。」瑪挪亞問這使者的名為何，這使者回答說：「你何必問我的名？我名是奇妙的。」當瑪挪亞預備燔祭獻給上帝時，這使者便在他們面前行奇妙的事，隨著祭壇上的火燄升天而去。瑪挪亞一看到這奇妙景象，馬上意識到這使者就是上帝，就俯伏於地，並說：「我們必要死，因為看見了上帝。」但這時，瑪挪亞的妻子卻對他說：「主若要殺我們，必不從我們手裏收納燔祭和素祭，並不將這一切事指示我們，今日也不將這些話告訴我們。」

瑪挪亞妻子的鎮定與精確的屬靈判斷力，使整個家還是走在基督的應許中。

撒迦利亞與以利沙伯 (路加福音第一章)

那撒迦利亞與以利沙伯呢？我們都知道，撒迦利亞在主殿燒香，主的使者站在香壇的右邊向他顯現，撒迦利亞因不信上帝將在他的身上將實現瑪拉基書四章5和6節，也就是舊約聖經最後兩節的應許，他則受罰而變成啞巴。成了啞巴的撒迦利亞當然是信了天使的話，但當他供職滿了回家之後，以利沙伯呢？不能說話的撒迦利亞已無法告訴以利沙伯他遇見天使並要得子的事，但聰明的以利沙伯看到撒迦利亞變啞，即知道自己丈夫遇見了非常的事，而這事是在他在聖殿服事時發生的，卻依然可以回到家中，便覺非比尋常。撒迦利亞平時教導以利沙伯律法的事，以利沙伯也認真學習以致有了正確的屬靈判斷力，再加上她對丈夫的愛，遂順服撒迦利亞與之行房而懷上施洗約翰。

約瑟與馬利亞

約瑟與馬利亞皆經歷天使向他們顯現，但約瑟的信心顯然勝於馬利亞。福音書記，「約瑟醒了，起來，就遵著主使者的吩咐把妻子娶過來。」(太1:24) 我們不能假設地說約瑟懵懵懂懂，沒有自己的主見，反而要想到是約瑟平時對上帝在舊約聖經中言明救贖的應許了然於胸，並熱切盼望這救贖的到來。故，當天使在夢中指示他，馬利亞「所懷的孕是從聖靈來的，這一切的事成就是要應驗主藉先知所說的話。她將要生一個兒子，你要給他起名叫『耶穌』，因他要將自己的百姓從罪惡裏救出來。說：『必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。』」(太1:20b-23) 約瑟則毫不猶豫的照著天使的話行，迎娶馬利亞。我們可以說，約瑟是新約第一位相信童女懷孕生子的人，並且是第一個真正起而行，相信舊約應許的人。