

Date of Sermon: 2019年 三月31日

基督復活的那日 (五十六):

第一且終極的指示

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 53 分鐘

經文

約翰福音20:17-18節: 「**17耶穌說:『不要摸我, 因我還沒有升上去見我的父。妳往我弟兄那裏去, 告訴他們說, 我要升上去見我的父, 也是你們的父, 見我的上帝, 也是你們的上帝。』** **18抹大拉的馬利亞就去告訴門徒說:『我已經看見了主。』** 她又將主對她說的這話告訴他們。」

跨時代的時空

時間與空間本是中性的, 但在某時空發生特別的事, 那時空即被賦予特別的意義, 如雅各與基督摔跤, 他便將那地方叫毘努伊勒, 就是神之面的意思(創32:30)。基督是上帝, 他說的每一句話都是天上的話, 約翰說:「**從天上來的是在萬有之上, 從地上來的是屬乎地, 他所說的也是屬乎地。從天上來的是在萬有之上。**」(約3:31) 基督在時空中說的話就不是空話, 是我們得以活下去的生命(約6:63)。基督說話意義因發生地的不同而有層次上的區別, 尤其是基督的誕生地-馬槽, 被釘地-各各他山, 復活地-墳墓等發生的事, 皆是獨一無二, 不可重複, 故基督在這三地說的話有其獨特意義。凡自認明白使徒與先知的話的人, 他必須能夠解釋基督的話; 凡自認理解基督的話的人, 他則必須能夠解釋基督在上述三地所說的話。

聖靈保守屬基督的人

門徒(包括抹大拉的馬利亞)在受難週所經歷的種種是絕一的, 他們情緒起伏震盪之大是難以言表的。門徒的情緒從無比的高昂, 落降到深淵谷底, 再被拉到欣奮的高原。他們進耶路撒冷, 走在耶穌旁, 經歷猶太眾民把衣服鋪在路上, 砍下樹枝來鋪在路上, 聽他們向著耶穌喊著說:「**和散那歸於大衛的子孫, 奉主名來的, 是應當稱頌的, 高高在上和散那。**」然沒幾天, 這群猶太眾民卻向彼拉多極力的喊著說,「**把他(耶穌)釘十字架**」。門徒明明知道耶穌是無罪的, 但卻遭到最羞辱的刑罰; 他們看到人的口可對上帝說讚美的話, 但瞬間卻說咒詛的話。

到了逾越節和基督復活的那日, 抹大拉的馬利亞在幾個小時之內經歷了遍體鞭傷的耶穌, 又經歷了身體完整且榮美的耶穌, 從地獄般的情緒轉升到天堂般的情緒。門徒在短時間內一會兒聽馬利亞說主不見了, 另一會兒聽她說她看見主了; 前者是使那低盪的情緒更再失望無助, 後者使整個人活了起來。不僅如此, 門徒還願意並且接受抹大拉的馬利亞這位身份卑微女子傳來基督的話。

若大家設想自己身在受難週經歷了門徒所經歷的, 還願意跟隨基督嗎? 人經歷基督絕不是他天然本性可承受, 無人能承付這樣的震盪且還願意留在基督裏, 他們之所以還在主裏全然是聖靈在他們身上那隱藏的工作。也就是說, 唯有聖靈在基督徒身上工作, 基督徒才可能與基督有關係, 才會接受基督的一切, 即便其中有超乎他們理性可理解的。

一個被教會忽略的人物: 抹大拉的馬利亞

這幾週, 我們特別注目抹大拉的馬利亞, 因為她是一位被教會忽略的女子, 這忽略連帶著也忽略基督對馬利亞說的話。神學院絕不會在每年畢業典禮以抹大拉的馬利亞為典範來鼓勵畢業生, 教會也不會以她為宣教的榜樣, 然抹大拉的馬利亞卻是所有基督徒(包括牧師傳道)和教會的一面鮮活的鏡子, 真實地照出我們與基督的關係如何, 且清楚地照出我們那隱而未現, 任意妄為的罪來(詩19:12,13), 尤其是自義與自高的罪。

當基督差遣抹大拉的馬利亞往他的弟兄那裏去, 這差遣表示馬利亞亦是基督的弟兄(或說是他的姐妹(參太12:50)), 這弟兄(姐妹)關係已超越了亞伯拉罕與基督的關係, 後者僅稱為是基督的朋友(代下20:7; 賽41:8; 雅2:23)。更甚者, 基督這差遣馬利亞的動作更顯明她的榮耀乃大於天使的榮耀。基督說, 「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5:19b) 父差榮耀的子到世界, 按理說, 子應該差榮耀的天使到門徒那裏去, 但基督卻差我們看為卑微的馬利亞去, 這是我們的偏差, 因為基督看馬利亞是榮耀的, 因為她是被他十架的血洗淨的人, 而這是天使沒有的恩典。

我們天然的本性的榮耀觀必是可見的, 炫爛的, 高級的, 有掌聲的, 然這不是基督的榮耀觀; 我們當視被基督寶血洗淨的基督徒是榮耀的, 不去論他(她)社會身份地位, 我們這樣的捨己是必須的。話雖說如此, 教會發展與基督徒生命進程卻與此漸行漸遠。時間可積累許多榮耀, 使人財富漸增, 職位漸高; 傳道人講道漸多, 事工漸豐; 教會人數漸多, 會堂漸寬, 這些種種每增一環, 人的自傲也必增多一分, 這是天性的必然。生命這樣發展的結果必越發增多肉體的情慾, 眼目的情慾, 並今生的驕傲, 而基督徒最顯明的外徵就是不把基督弟兄中最小的一個放在眼裏。

基督寶血洗淨而生的榮耀

請問, 抹大拉的馬利亞因基督寶血洗淨而生的榮耀表現在何處? 表現在馬利亞的行與言, 即馬利亞“往”基督弟兄那裏去, 與馬利亞「將主對她說的這話告訴他們」。於前者, 基督相信她, 作老闆的, 要的是值得他相信的人, 甚於他賞賜的人; 作下屬的, 被老闆賞賜或可感到光榮, 但被老闆相信才倍感榮耀。於後者, 馬利亞確實將基督的話傳得明白, 且她不加油添醋, 不任意更改基督話語的內容。馬利亞有份於詩篇22:22節的「我要將祢的名傳與我的弟兄」, 也有份於希伯來書2:11,12節的「因那使人成聖的和那些得以成聖的, 都是出於一。所以, 他稱他們為弟兄也不以為恥, 說:『我要將祢的名傳與我的弟兄, 在會中我要頌揚祢。』」基督不相信一個不傳他的傳道人, 基督不相信一個傳他卻錯誤解釋他的話語的人。這些基督不相信的人均奉主的名傳道, 奉主的名趕鬼, 奉主的名行許多異能, 然基督卻說不認識他們, 並看他們是作惡的人。

基督復活後第一個指示, 也是終極的指示

基督要抹大拉的馬利亞到門徒那裏說「我要升上去見我的父, 也是你們的父, 見我的上帝, 也是你們的上帝。」這是基督復活後的第一個指示, 故是基礎性的指示, 但請大家注意, 這也是終極性的指示, 基督徒走完一生當有基督這段話中的信心, 也就是說, 我們對基督這段話理解認識的正誤的標準在於我們是否能如基督“升上去”。

我們必須熟記基督這段話的每一字, 每一句, 知其先後, 則近道也, 所以我們還要注意其中一字一句的先後順序。基督這句話的先後順序是: (1) 基督先題父, 後題上帝; (2) 基督先論自己, 再論門徒; (3) 基督論自己時, 先說“我的父”, 再說“我的上帝”; 論門徒時, 則先說“我的父”, 再說“你們的父”; 先說“我的上帝”, 再說“你們的上帝”。

基督先題父, 後題上帝

請問各位, 人觀念中最大且最高的字是什麼? 答案是“神”。當人與人之間的談話, 若某一方把這個字一講出來, 那談話即刻結束, 沒有再談下去的必要。是的, 當有人對你說, “神感動我這樣

做”，或“神如何，如何”時，你若更正他說話的內容，必導致不歡而散的結果，因為你正在否定他的絕對。然而，當基督在這裏先題父，後題上帝，且說“我的...，也是你們的...”，基督徒最大且最高的字是“父”，且與“上帝”同重要，言父者必定有上帝。保羅說：「凡被上帝的靈引導的都是上帝的兒子，你們所受的，不是奴僕的心，仍舊害怕，所受的，乃是兒子的心，因此我們呼叫：『阿爸！父！』」（羅8:14,15）萬靈的父管教祂的兒女的正當性經文當屬希伯來書12:5-10節。

這是今日基督徒很大的一個問題，常態性的言上帝，不言父。基督徒愛稱“神啊！神啊！”的背後原因乃是將自己鎖在自定的安全區內，不讓其他人靠近一步。然基督徒即便言父，言語中亦感疏離。Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) 解釋以弗所書時評論基督徒禱告前稱“My Dear Father”的不當，因為父就是父，Father就是Father，何來親愛的父親(Dear Father)，他說，可見基督徒對父是何等的疏遠。基督徒這種薄弱的父觀即便升上去見父，也難直呼父的名。現在大家馬上看到為何基督這段話是終極性的指示了。

基督論自己

基督這句話先論自己，再論門徒，故我們必須先明白基督論自己的部份。

基督升上去，基督徒被提上去

基督說：「我要升上去見我的父。」基督傳道時隨時可以升上去，因為基督說：「除了從天降下，仍舊在天的人子，沒有人升過天。」（約3:13）然，基督卻在這時說他將要升上去見他的父，這時候就是他死裏復活之後，這“升上去”的顯著意義就在此。基督傳道時升上去，僅與他自己有益，但基督經歷死亡而復活之後升上去，不僅與他自己有益，也與我們有益，我們也因此得以升上去。然，我們卻不是如基督自己升上去，而是被提升上去。保羅說：「¹⁴我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，上帝也必將他與耶穌一同帶來。...¹⁷我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇，這樣，我們就要和主永遠同在。」（帖前4:14,17）

所以，基督自己升上去是主動的，屬他的基督徒被提(到雲裏)則是被動的。因著這升上去是基督死而復活之後的事，故道成肉身的基督升上去見父的前提是，他必須死，死後必須復活。基督徒被提也有個前提就是，信耶穌死而復活。請大家注意，一則，信耶穌死而復活是被提的條件，信上帝不是。

另一則，我們常聽到的“教會被提”字詞並不是使徒的意思，保羅說的是“我們”，而不是“教會”，所以，不是教會被提，而是屬基督的基督徒被提。教會不傳耶穌基督，不傳他的死而復活，這樣的教會不可能在被提的行列中。保羅說的是“我們”，即他(堅固者)與帖撒羅尼迦教會(小子們)，故被提的基督徒則必須在教會最小單位裏。

基督“見”他的父，保羅則不知

基督說：「我要升上去見我的父。」所羅門王建完聖殿後說了一句話，「看哪！天和天上的天尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢！」（代下2:6; 6:18; 王上8:27）舊約的百姓讚美上帝，說：「看哪！天和天上的天，地和地上所有的，都屬主祢的上帝。...天上的天和天上的水，你們都要讚美祂。」（申10:14; 詩148:4; 亦參尼9:6）請注意這些經文那“天，和天上的天”指的是受造的天，然基督要升上去見他的父的天乃是保羅說的“第三層天”。

保羅寫以弗所書時寫道“天上執政的，掌權的”，“天空屬靈氣的惡魔”等語(弗3:10; 6:12)，這些執政的，掌權的惡魔無法阻止基督升上去見他的父，因為基督是得勝的主，得勝了掌死權的魔鬼。如此看來，基督以他復活榮樣的身體升上去時，手必有釘痕，肋旁必有槍傷，如他顯給多疑的多馬看一樣(約20:20,27)。教會不傳基督十架，奢言得勝！

使徒保羅見證自己被提到第三層天上去的經歷，他說：「^{1b}我要說到主的顯現和啟示。²我認得一個在基督裏的人，他前十四年被提到第三層天上去，或在身內，我不知道；或在身外，我也不知道，只有上帝知道。³我認得這人，或在身內，或在身外，我都不知道，只有上帝知道。⁴他被提到樂園裡，聽見隱祕的言語，是人不可說的。」(林後12:1b-4) 我們讀此需注意兩點，一是保羅兩此強調他的不知道，另一是，他稱第三層天，也就基督見父的所在，是樂園。這兩點告訴我們基督與保羅那本質上的不同，我們需謹記這本質的不同，以避免傳道時本末倒置，發生愛傳基督，不愛傳基督的錯誤。

基督的“我的”

基督說：「我要升上去見**我的父**。」請注意，基督不是說：「我要升上去見父」，其中少了個“我的”，意思就差很多。若沒有這“我的”，就給了每個人極大的自由度去論父，如此一來，必發展成各說各話，沒有交集，所論的父變得虛空，飄渺；沒了“我的”，就是一個人嚮往父，所行僅是單向道而已。有了“我的”，其意義就是雙向道，所謂雙向道指的是，基督從上到下，又從下回到上；基督在最後晚餐說，「**我從父出來，到了世界；我又離開世界，往父那裏去。**」(約16:28)

罪人雖有罪，但還是有上帝的意識，故罪人存有向上行的傾向與渴望。罪人皆有這上行進天堂的渴望，但罪人這渴望永遠無法滿足，因為他們與基督無關，基督之“升上去”與他無份；若不藉著基督，沒有人得“升上去”。若基督徒只相信父，只相信上帝，而沒有基督的“我的”，他還是只能活在地上，無法同基督一樣，升上去見父，見上帝。