

Date of Sermon: 2019年 四月7日

基督復活的那日 (五十七):

升上去見我的父, 我的上帝

新竹歸正福音教會 皮敦文講章
講道時間: 55 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。」

前言

基督復活後對門徒第一個指示必是基礎性的, 但這指示也是終極性的, 當是我們在基督裏行走一生的註腳。基督這指示中說的每一句, 每一詞皆是我們屬靈生命一道道的坎與關卡, 需要我們努力跨越過去。舉例而言, “升上去”是許多人忌諱的詞, 尤其是航空業或是飛行員絕口不說“升天”, 但這卻是我們的榮耀; 看到基督之“我要升上去”的主動性相對於我們“被提”升上去的被動性, 還有聽到“我的父”, “我的上帝”, “也是”, “也是你們的父, 你們的上帝”等等名詞, 教會信息必須以基督為中心。

當我們理解各字詞的意思之後, 還要將這些意思連結成一個整體的論述, 這論述必須準確無誤, 且前後一致; 不僅如此, 我們還能夠講給其他人聽, 使基督的弟兄同得基督在這指示裏賜下的好處與福份。我們熟讀聖經, 精研教義與神學, 口傳福音, 我們所有的一切作為至終就是要持守, 並堅信基督這指示, 「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。 *I go up to my Father and your Father, to my God and your God.*」帶著如是的信仰生命見主面。

上週回顧

基督在這指示中先題父, 後題上帝, 因此“父”應當是基督徒為最大且最高的字, 並與“上帝”同樣重要。知上帝的, 不一定有父; 有父的, 必定有上帝。然, 父必須是基督的父, 無基督者而自稱上帝為父是僭越的行為, 是不合法的, 是不被允許的。

基督升上去是我們得以被提升上去的基礎, 基督得以升上去乃因他的死與復活, 我們得以被提升上去乃因我們信耶穌死而復活。由於是“被提”, 故需滿足既定條件, 被提的事實才會成立, 因此作傳道的若愛主的羊, 就要使個個都滿足被提升上去的條件, 他的責任沒有別的, 就是傳基督的死與復活。

上週我們也題到基督與保羅的不同, 基督是升上去見上帝, 然保羅是被提到三層天, 再者, 基督的意識是清楚的, 但保羅卻說他這人被提之後, 到底是在身內, 或是在身外, 他都不知道。基督是主, 保羅是基督的僕人, 我們傳保羅的教訓的目的乃是傳主耶穌基督, 不可本末倒置, 亦不可挾保羅為傲。

「我的父」和「我的上帝」

基督說：「我要升上去見我的父，...見我的上帝，...。」基督說的父是“我的父”，基督說的上帝是“我的上帝”，我們必須按基督所啟示的父與上帝來認識之，若從在下的我們往上推論必然偏差。因著基督同時題“我的父”和“我的上帝”，故這兩者必須同時成為我們對基督的認信，當是我們堅實穩固的信仰。希伯來書1:5節說「所有的天使，上帝從來對那一個說：『你是我的兒子，我今日生你？』又指著那一個說：『我要作他的父，他要作我的子。』」這節聖經告訴我們，沒有一個天使可以同時稱上帝為上帝，稱父為父，基督的獨特地位因此不容撼動，凡意圖利用其他人物，或儀式來見父或上帝都是無效的；非基督徒需知這道理，基督徒也需知這道理，離了基督，什麼都不是。

但，我們必須謙卑地承認，同時接受基督之“我的父”和“我的上帝”是我們基督徒信仰中最大的難題。我們若只專注承認基督的“我的父”和“我的上帝”其中一個“我的”，即僅承認我的父，或僅承認我的上帝，那麼我們的信仰還是不純正，我們往某一端生命發展的結果是不健康的，甚至會成為如摩門教，耶和華見證人等異端，而不自知。題到異端，這不是兒戲，因異端是不得救的，他們是一群不信者，只能存於地。這道理是顯而易見的，因為沒有基督的兩個“我的”，基督徒也就沒有兩個“我的，也是你們的”福份，這樣的基督徒就沒有如基督“升上去”的可能。雖然我們不在摩門教或耶和華見證人名下，但我們對基督的認信卻如他們般，我們的結局就如他們一樣。

由於這“我的父”和“我的上帝”是說在基督要“升上去”這句話內，是我們得以被提升上去的條件，故我們不可逃避這難題，必須直接面對之，勢必運用所有可用的資源，竭力思究之，不認識清楚絕不罷休。

「我要升上去見我的父」

基督說：「我要升上去見我的父。」

- (1) 基督之“我的父”不是經由他人告知，或自我意識感知，或由父曉諭而來，父本來就是基督的父。
- (2) 當基督說父是“我的父”時，他必然有如父般的神性，父是如何自有永有，基督的神性也是那樣的自有永有。
- (3) 地上的父有了兒子之後，他還需要時間才漸漸了解他這個兒子是怎樣的兒子。然，基督的“我的父”卻沒有這互相認識的過程，即基督知父的一切，父也知子的一切，且雙方的互知是立時的。耶穌說：「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。...我在祂(父)那裏所聽見的，我就傳給世人。...我沒有一件事是憑著自己作的，我說這些話乃是照著父所教訓我的。」(約5:19; 8:26, 28b)
- (4) 基督說父是“我的父”，這表明唯有他可以稱父為父，其他位格不得這樣稱祂，即便聖靈也不得稱父為祂的父；也就是說，父單單只有基督這麼一個子，基督也單單只有父這麼一個父。
- (5) 基督的“我的父”啟示了父的名，這名告訴我們，他與父是同時存在的，不是漸漸形成的。沒有子，父不是父；沒有父，子也不是子。所以，聖父在永恆中，在未創立世界以前，稱子為子；聖子在永恆中，在未創立世界以前，稱父為父。人竭其一生或可得著世上所有的稱謂，但他若無子，他就不能被稱為父。
- (6) 當我們說第一位格的聖父，第二位格的聖子，第三位格的聖靈時，雖說第一、第二、第三，但沒有上下或附屬的關係，三位同是上帝，同是主。

誰能接受基督的父？

我們說了以上幾點，看似知識性的傳達，但卻是屬靈生命的餵養。這什麼意思？基督啟示了他的父，不僅啟示了父，也啟示了他自己，基督與父之父子關係已經如此清楚，但並不是每個人都可以接受之。那麼，誰可接受基督這啟示？基督說，「你們舉起人子以後，必知道我是基督，並且知

道我沒有一件事是憑著自己作的，我說這些話乃是照著父所教訓我的。」(約8:28) 所以，只有那些與基督有血約的人，才可以接受基督這父子關係的啟示。

魔鬼的「若是」

我們堅信基督與父的父子關係，然魔鬼卻不是如此，牠以「你若是上帝的兒子」的非確定語態來試探耶穌。聖靈在基督傳道之初即指示教會誰是屬魔鬼的，祂在基督復活初時指示教會誰是屬基督的，其中的關鍵就在於基督與父之間的父子關係，唯堅信者才是屬基督的。請大家注意魔鬼之“你若是”之語，若我們對父子關係的認信不是百分百，其中若有一絲一毫的懷疑，那怕是降低基督一丁點與父的關係，我們就是屬魔鬼的。凡有任何一點懷疑基督與父的父子關係的人就是屬魔鬼的。

這並非危言聳聽，請聽使徒約翰說：「^{22b}不認父與子的，這就是敵基督的。²³凡不認子的，就沒有父；認子的，連父也有了。」(約一2:22b-23) 也聽基督對門徒說：「恨我的，也恨我的父。」(約15:23) 再聽基督向父的禱告，他說：「²⁵公義的父阿！世人未曾認識祢，我卻認識祢，這些人也知道祢差了我來。²⁶我已將祢的名指示他們，還要指示他們，使祢所愛我的愛在他們裏面，我也在他們裏面。」(約17:25,26) 父的公義本質將那些“若是”的基督徒排除在祂與基督的愛之外，這些人不知父的名，也不認識父。

「我要升上去見我的上帝」

基督說：「我要升上去見我的上帝。」

幾點困難

基督前一句之“見我的父”使許多基督徒在信仰基督上遭遇相當程度的困難，這信仰必須顯在敬拜與言語行為上。教會的敬拜皆自稱是敬拜神，然敬拜一位有形有體的主耶穌基督卻不知如何是好。許多基督徒內心深處認為基督是個人，把他當上帝來敬拜是一件奇怪的事，所以在敬拜上就以“敬拜神”一語帶過。基督徒在言語上奢談基督，就更顯不出他是否相信基督與父的父子關係；今日教會與基督徒幾乎完全忽視父的命令，「**這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。**」總之，基督的「我要升上去見我的父」照出了許多教會和基督徒其實是不信耶穌的一群人。

基督接著又說「我要升上去見我的上帝。」大家不要以為這“我的上帝”與我們稱呼上帝的習慣相同，上述乖離情形將有所改善，事實卻不然。堅信“我要升上去見我的父”的基督徒會認為基督在前一句已說了「**我的父也是你們的父**」，既然我們可以稱父為父了，再稱上帝是上帝似乎是多餘的。

至於接受“我要升上去見我的上帝”的基督徒，因“我的上帝”一詞之故，對基督開始有了熟悉與親切感，讀「**他凡事該與他的弟兄相同**」經文就有了心有戚戚焉之情。對基督有了認同感之後，以自己的理性來解釋上帝的話也不覺有何不妥之處，最常見的兩個錯誤就是，會叫出“My God”的我會犯罪，那麼會說“我的上帝”的基督也有犯罪的可能，以及極力宣揚“基督的人性是被造的”。

言於此，大家應明白認識基督之「我要升上去見我的上帝」並非想象中那麼容易的事，反而會因為我們的自以為是，不謹慎，讓仇敵輕易地錯解基督這句話來擊垮我們的信仰，其中最顯明的例子就是，基督在最後晚餐時說：「**你們若愛我，因我到父那裏去，就必喜樂，因為父是比我大的。**」(約14:28b) 仇敵即利用這機會來攻擊基督，說基督小於父。

基督的引導

我們需意識到，當我們讀基督說的話的時候等於基督向我們說話，因此我們看與聽主基督說話，心靈絕不是死沈冷冰的，因為基督是復活的主；我們的心靈必然對基督說的話有回應，這是許多讀過神學的基督徒未意識到的事。當我們聽基督說，「**我要升上去見我的父，也是你們的父**」，

我們的心靈即被基督這句話拉提而上，直立在父的面前，確信“他與父原為一”的事實。我們就是在這樣心靈置頂的狀態下，聽著基督接下來說的這句「**見我的上帝，也是你們的上帝。**」也就是說，我們必須在這樣的狀態下思想基督之“我的上帝”之意。換另一個角度來說，基督已引領我們的心置頂，安穩在父的面前，他必持續將我們的心置於頂上，立在父的面前，基督不可能把我們帶離父，來認識他的“我的上帝”的意義，因為那是墮落的行為。

中保救贖的關係

當基督說他要見他的上帝時，他除了啟示他與父那自有永有的關係之外，還有一個中保救贖的關係。我們立在父的面前看到，這中保救贖關係不是建立在世界被造新建立的關係，而是上帝從創立世界以前，在基督裏已有的關係(弗1:4a)。這關係必須經由一個特定的手段顯於世，被救贖的人才可以認識到這關係的存在，這手段就是“道成了肉身”，並且死在十字架上，“成了”。

豫備神僕的身體

那，為什麼基督說“要升上去我的上帝”呢？因為，上帝給了他原來他沒有的，就是身體。希伯來書的作者寫說，「**當督到世上來的時候，就說：『上帝阿！祭物和禮物是祢不願意的，祢曾給我豫備了身體。』**」(來10:5) 作者寫的這節經文乃是援引詩篇40:6節：「**祭物和禮物，祢不喜悅，祢已經開通我的耳朵，燔祭和贖罪祭非祢所要。**」詩篇所謂的“開通我的耳朵”不是指使耳朵以前是閉塞的，現在得以開通，聽明白了上帝的道，而是指釘耳環處被主人開通了，當戴耳環處被針刺穿後就可以戴上識別性的記號，表示這人是歸屬那位主人。由於上帝給基督豫備了身體，基督成為祂實施救贖計劃的神僕，故基督稱上帝是他的上帝。

我們有了這等認識之後，再回到基督之“父是比我大的”。基督在最後晚餐時對門徒說，「**我到父那裏去，... 因為父是比我大的。**」(約14:28b) 基督在復活後對門徒說，「**我要升上去...見我的上帝。**」這些話不是在世界裏所產生的比較之詞，而是在創立世界以前，在永世裏即有的關係字詞。使徒知此，即呼應地寫說「**上帝從創立世界以前，在基督裏揀選了我們。**」(弗1:4a)

基督是一個實實在在的人

四卷福音書並沒有記耶穌說過這句「**上帝阿！祭物和禮物是祢不願意的，祢曾給我豫備了身體。**」所以希伯來書的作者寫在這句話之前的「**基督到世上來的時候，就說**」的“就說”不是口語說出的話，而是表示基督是一個實實在在的人，他的身體是和我們一樣，有血有肉，有溫度，可被他人看見，且基督按上帝離棄他的旨意而死(太27:46b)。

基督的人性是永存的，當上帝為基督豫備了身體之後，基督就成為一個實實在在的一個人。(註：關於「基督先存的人性」講章，請參2018年1月14與28日兩篇講章。) 現在，復活的耶穌說：「**我要升上去...見我的上帝**」，他這個人要升上去見他的上帝，也就是說，耶穌復活之後依然是一個真真實實的人。

不可把“造”字放在基督身上

在此需提醒一句，聖經論人子基督所用的語詞沒有一字有被造或被動的意味在其中，的字詞放在基督身上，基督自己用的字詞是“豫備了”身體，上帝用的語詞是「你是我的兒子，我今日生你」，主的使者說的是「她(馬利亞)所懷的孕是從聖靈來的」。所以，我們論基督時必須謹慎，謹記這原則於心。譬如，我們不可以說基督變成人，基督是成為人，是becoming，而不是change into；我們也不可以說，基督是被生的。那些認為基督的人性是被造的，且還說“不相信基督的人性是被造的就沒有救恩”，就觸犯了這原則，說了上帝沒說的。