

Date of Sermon: 2019年 四月14日

基督復活的那日 (五十八):

升上去見我的上帝

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節:「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。』」

前言

上週一則世界矚目的新聞是天文界第一次取得黑洞的影像。我們基督徒處在否定上帝, 跟著也否定上帝護理的今日, 與人談起類似這樣的科學發現而題到上帝創造的美妙時, 人必認為這是科學而不是宗教。上帝賜人普遍恩典, 滿足了人知識的需求, 但人對上帝這恩典則毫無所感; 愛因斯坦承認上帝的存在, 但卻說與這位上帝產生關係是不可能的事。上帝的護理之工使宇宙井然有序, 人在上帝護理下才有發展科學的可能, 取著科學性的知識。基督徒更需知道, 我們在上帝這護理之工之下, 才能認識基督所行諸神蹟的獨特性。

由於科學不斷進展性, 基督徒科學家應該意識到一個事實就是, 在他離開世界之前必定有許多待解決的科學難題, 若將自己整個心思放在科學知識追求上, 而不注意聖經已有上帝完整的啟示, 頭腦僅裝滿科學知識而不是關乎基督的知識, 那是很可惜的事。

基督既稱父為父, 亦稱父為上帝

基督徒個個皆承認上帝, 不諱言題上帝的名, 這是今日的基督徒與世人基本上不同之處。但是, 基督徒若只安於此, 以為這樣就可以見上帝, 那是自欺欺人, 將自己陷於無知的滅亡中, 即便參加教會一生, 盡心盡力服事教會, 終為空, 因基督說:「我要升上去去見我的父, 也是你們的父; 見我的上帝, 也是你們的上帝。」

基督稱父為父, 亦稱父為上帝。基督在客西馬尼的禱告是, 「³⁹我父阿! 倘若可行, 求祢叫這杯離開我, 然而, 不要照我的意思, 只要照祢的意思。...⁴²我父阿! 這杯若不能離開我, 必要我喝, 就願祢的意旨成全。」(太26:39,42) 基督在十字架上死之前喊著的是, 「我的上帝! 我的上帝! 為甚麼離棄我?」(太27:26) 基督第三天復活後的第一個指示是, 「我要升上去見我的父,...我的上帝。」

基督與父原有緊密的生命關係使他很自然地常言“我父”與“我的上帝”, 然這對基督最自然的事卻是基督徒信仰最大的難題與障礙; 基督徒必須同時接受基督之“我的父”和“我的上帝”, 偏一不可。世人願意花多年時間與龐大金錢只為了照一張黑洞的影像, 基督徒更應當付上時間的代價來查考聖經, 解決自身這最重要的信仰難題, 去除對基督的不自然。

寫說基督與父的父子關係最清楚的就是使徒約翰, 他在福音書中記下耶穌的話, 「我與父原為一。...人看見我, 就是看見那差我來的。...恨我的, 也恨我的父。」(約10:30; 12:45; 15:23) 他

在約翰一書寫說，「凡不認子的，就沒有父；認子的，連父也有了。」(約一2:23) 主基督與使徒雖然將父子關係說得這麼清楚，但基督說只有那些與他有血約的人才能全然接受之，「你們舉起人子以後，必知道我是基督。」(約8:28) 至於那些沒有基督血約的人，基督則說了這麼一句話，「如今連我與我的父，他們也看見，也恨惡了。」(約15:24b) 基督用“恨惡”這兩個字，可見他是多麼恨惡這些人。那，誰是恨惡基督與他的父的人？就是避談或避聽關乎基督與他的父的人。

我需在此提醒那些與基督有血約的人，當記住基督的另一句話，「一切所有的都是我父交付我的，除了父，沒有人知道子是誰，除了子和子所願意指示的，沒有人知道父是誰。」(路10:22) 基督徒得以堅信基督與父知父子關係完全是出於他恩典的工作。

基督徒的兩道門檻

據我觀察，基督徒認識基督之父子關係有兩道門檻，一是，需重新定義“一”；另一是，信基督如同信上帝，拜基督如同拜上帝。於前者，我們天性對於“一”是直觀的，下的定義是數量上的一，但我們基督徒有了新生命，接受聖經的啟示，我們的一觀不再是單一，而是合一，是 $1+1+1=1$ 。於後者，我們必須高舉基督，時常傳揚基督，使信基督如同信上帝成為教會平常的生活。

我們當以魔鬼為誡，牠以不確定的“你若是上帝的兒子”來對待基督，公義的父必將那些“若是”的基督徒排除在祂與基督的愛之外，使這些人不知父的名，也不認識父，這也就是基督所說的「凡屬我不結果子的枝子，祂(父)就剪去。」(約15:2a)

升上去見我的上帝

當我們認識與堅信基督與父之父子關係之後，接下來的挑戰就是理解基督之“我的上帝”部份，這部份的困難程度不下於認識基督與父之父子關係。

首先，我問各位，基督口中說的“我的上帝”與我們口中說的“我的上帝”，兩者有無分別？認為沒有分別的，一切的思想與論述就到此為止，沒什麼好講的。然，這立場至少有二個盲點：第一個盲點是，若沒有分別，基督說的應該是，“我要升上去見我們的上帝”。第二個盲點是，若沒有分別，那麼，基督的人性與我們一樣，在母腹懷胎時才開始存在；若是這樣的話，聖靈實在不需要感孕馬利亞。

基督說「我要升上去見我的上帝，也是你們的上帝」，基督既提“我的上帝”，又提“我們的上帝”，這即已顯明他的上帝和我們原有的上帝觀是不一樣的，既是不一樣，我們就必須思得基督的“我的上帝”之意，因好撇棄我們原有的上帝觀，來歸向基督賜給我們的上帝觀。這是有基督復活生命的表現，遵循他的教導，服在他啟示的上帝之下。

各位想一想，有沒有聽過任何人或自己在眾人面前說過“我的上帝”這麼一句話來？一群人在一起說的一定是“我們的上帝”，若有人特立獨行，大言“我的上帝”，在場的其他人必認為這人是異類，好像上帝是獨屬他的。知此，當基督自然地說出“我的上帝”時，我們當意識到他的人性必然與我們其他人在本質上有不同的地方。再者，當基督又說“也是你們的上帝”時，他便不是要與我們分別開來，而是與我們合而為一。

偶存？被造？後存？

我們的人性是偶存的，有一個時間起點，基督的人性是否亦是如此？基督的人性到底是永存先存，或是偶存後存，這是激發爭論的提問，是讓人避之唯恐不及的提問，是平信徒不敢深入思想的提問，是平信徒不敢向牧師傳道發出的提問，以避免彼此的尷尬。但，當有人願意抒發見解，所言不過是他的哲思，他因為無法從聖經來印證他的見解，他則不會捍衛自己的立場到流血的地步，回答他人提出的異議。然我問，若我們沒有從聖經得到答案而釐清這提問，我們還能得著

基督之「我要升上去見我的上帝，也是你們的上帝」的應許嗎？基督一句“我要升上去”使得基督徒必須顯出他的立場來。

首先，我們要明白偶存(contingency)的意思，偶存就是可存，亦不可存，偶存者不一定需要存在。人是偶存者，不是自有永有者；人有墮胎意識，又接納同性戀者，即驗證人是偶存者。因此，當我們說基督的人性是偶存的，那麼他的人性必是被造而存。若基督的人性是被造的，偶存的，那麼他這人性必在他道成了肉身之後額加於他的神格裏，開始與其原有的神性共存。然，人性在某時刻加入與神性共存，這樣的說法有違上帝創造世界各安其份的規矩。所羅門說：「**誰知道人的靈是往上升，獸的魂是下入地呢？**」（傳3:21）人是人，獸是獸，人性與獸性各有其份，人的靈是往上升，獸的靈是下入地，彼此不可相加。（註：這節聖經的“靈”和“魂”是同一個字，中譯本將之翻成不一樣的字。）同理可得，我們的人格只有人性，不可能額加一個神性。

因此，基督的人性絕不可能是額加上去的，不是被造而有，不是偶存。基督的人性必是原有的，永存的，非被造的。人的理性容易接受被造論，因為那是自然而不需掙扎的立論，但請注意，如果基督的人性不是永存的話，那麼我們人被造之後就失去了得以永存的基礎。

基督人性若被造，必是有罪的

若基督人性是被造的，那如何處理馬利亞的罪就是一個無解的難題。舊約先知以斯拉說上帝「**單造一人(亞當)**」（瑪2:15b），新約使徒保羅說，「**上帝從一本(亞當)造出萬族的人**」（徒17:26a），因此，耶穌的人性若是被造的話，他的人性必然從馬利亞而來。然，馬利亞的人性是有罪的，而「**按著律法，凡物差不多都是用血潔淨的；若不流血，罪就不得赦免了。**」（來9:22）上帝不肯呼自己(提後2:13)，祂必按所定的這律法而行，所以聖靈若要潔淨馬利亞就必須有血，且是無罪基督的血，我們知道這是不可能的事。

聖經多次啟示基督人性先存的事實

舊約聖經早已啟示基督人性是先存的。上帝在啟示祂與以色列人諸關係中最重要的一句話是，「**我要作你們的上帝，你們要作我的子民**」，以及「**我要作他的父，他要作我的子**」（分別參利26:12和撒下7:14），歷史無論多麼偉大的民族都無法享有以色列人這尊榮。基督徒是有神論者，但對一神觀念的人來說，他們只會吸收這兩句話表面的意義，對於上帝一會兒稱自己是上帝，一會兒稱自己是父，不覺有何奇怪之處。

父是父，上帝是上帝，這兩稱謂是有所區別，舊約若單單只有歷史書，那麼我們就不知怎麼區別這兩稱謂。感謝主，舊約聖經尚有智慧書，而智慧書之一的詩篇2:7節寫著：「**受膏者說，我要傳聖旨，主曾對我說：『你是我的兒子，我今日生你。』**」這是基督自啟的一句話，而這第二篇論述的是一位統治者的英姿相貌，詳述這位君王如何威武地，有效地統治萬民。我們無論怎麼讀這篇詩篇均得到一個結論就是，這位統治君王是個人，而這位君王與上帝的關係就寫在第7節。

生

就“生”這個字而言，我們熟悉的是使徒約翰論基督是「**父懷裏的獨生子**」（約1:14,18），因而我們常以這“生”的意義來解釋詩篇2:7節的「**我今日生你**」的“生”。這是個誤解，雖然這兩處的“生”都是指基督，但兩處的意義是不一樣的，使徒約翰寫的是關乎那與父原為一的子，這子與父有相同的神性，而詩篇2:7節寫的是關乎人方面的事。

希伯來書的作者智慧地將這兩個“生”寫在一節經文裏，「**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。』」（來1:5）這節經文有兩層意義，一是，上帝在比較基督與天使與祂關係的不同，唯基督同時是祂今日生的兒子，又是祂的子；另一是，分別前一句的“我的兒子”和後一句的“我的子”的不同，而這兩個子都是

指基督。質言之，「我要作他的父，他要作我的子」指的是基督的神性，「你是我的兒子，我今日生你」指的是基督的人性。

「我今日生你」

上帝的「我今日生你」已然啟示基督人性先存的事實。“今日”是個時間字詞，上帝是自有永有的上帝，是沒有時間因子在祂裏面的上帝，但上帝卻將有時間意味的名詞放在與基督的關係中，可見，上帝這裏所說的“今日”的意義就與我們所定義的不同，我們不可一言以蔽之。我們的今日就只有今天這一日而已，但上帝的今日是恆常的今日，永不止盡。

是故，蒙上帝今日生的這位“你”，也就是祂說「你是我的兒子」的這位，而這位的本性既得稱上帝為上帝，且這本性必是永遠的。基督的人性使他可以稱上帝為上帝，且基督的人性是永遠的，好使上帝對他可永遠“今日生”。耶穌十二歲在耶路撒冷城回答找他的父母，說：「豈不知我應當以我父的事為念麼？(或豈不知我應當在我父的家裏麼?)」(路2:49) 即顯明這事實。請注意，聖經只告訴我們基督何日死，從未啟示馬利亞何日生耶穌。

保羅的見證

保羅有一回對以色列人講道時亦引詩篇2:7節，他說：「³³上帝已經向我們這作兒女的應驗，叫耶穌復活了，正如詩篇第二篇上記著說：『你是我的兒子，我今日生你。』³⁴論到上帝叫他從死裏復活，不再歸於朽壞，就這樣說：『我必將所應許大衛那聖潔可靠的恩典賜給你們。』」(徒13:34,35) 保羅引了詩篇2:7節之後，馬上說到“上帝叫他從死裏復活”，而這個“他”就是詩篇2:7節的這一位兒子，這兒子可以死乃因他有人性，他在時候滿足，就被上帝所差遣，上帝為祂預備了身體，為女子所生(來10:5; 加4:4)。

我們讀經時，基督說的話是鮮活的

我們受理性主義影響甚深，讀經只求論理，不論情感反應，這是有缺陷的，是違反我們人性的。當基督與革流巴和他的同伴說話的時候，聖經記後者的情緒是「在路上，他和我們說話，給我們講解聖經的時候，我們的心豈不是火熱的麼？」(路24:32) 某些改革宗牧師矯枉過正，太過壓抑他們的情感，只有在執行權柄時才顯出情緒來。然，我們需有理，也需有情，當我們意識到這事實時，讀基督說的話就應當知道基督正向我們說話，因此我們看聖經，讀到主基督說的話，情緒必有火熱且心怡的波動。

所以，當我們聽復活的基督說，「我要升上去見我的父，也是你們的父」時，我們的心靈因可見天父，可直立在父的面前而激動，這是屬靈、屬天的悸動。我們的心靈就是在這樣狀態下聽基督說這句「見我的上帝，也是你們的上帝」，因此，基督這“我的上帝”必然是屬天的，不是屬地的。

我們亦看到基督在客西馬尼的禱告稱「我父阿!...」，在十字架上稱「我的上帝!...」這兩者必然出於屬天之情的吶喊，不可能一個是屬天的，另一個是屬地的。

為什麼是子來？

我們都知道上帝是三位一體的上帝，亞他那修信經論父，子，聖靈是這樣寫的：

- 父子聖靈同一神性，同一榮耀，亦同一永恆之尊嚴；
- 父如何，子如何，聖靈亦如何；
- 父不受造，子不受造，聖靈亦不受造；
- 父無限，子無限，聖靈亦無限；
- 父永恆，子永恆，聖靈亦永恆；
- 父全能，子全能，聖靈亦全能；
- 父是神，子是神，聖靈亦是神；
- 父是主，子是主，聖靈亦是主。

父, 子, 聖靈既不分高低, 從屬, 那為什麼是子來到世界, 而不是父或聖靈來到世界? 聖經說「**亞當是上帝的兒子**」(路3:38c), 為什麼亞當不是上帝的靈? 這些提問告訴我們, 子裏面必然有可成為人的本性, 就是他的人性。