

Date of Sermon: 2019年五月12日

基督復活的那日(六十二)：

基督與革流巴 (14)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章
講道時間: 55 分鐘

經文

路加福音24:17-21節：「¹⁷耶穌對他們說：『你們走路彼此談論的是甚麼事呢？』他們就站住，臉上帶著愁容。¹⁸二人中有一個名叫革流巴的回答說：『你在耶路撒冷作客，還不知道這幾天在那裏所出的事麼？』¹⁹耶穌說：『甚麼事呢？』他們說：『就是拿撒勒人耶穌的事。他是個先知，在神和眾百姓面前，說話行事都有大能。²⁰祭司長和我們的官府竟把他解去，定了死罪，釘在十字架上。²¹但我們素來所盼望要贖以色列民的就是他。不但如此，而且這事成就，現在已經三天了。』」

上週回顧

上行之詩有一節經文寫著：「看哪！僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望主我們的上帝，直到祂憐憫我們。」（詩123:2）僕人(使女)甚注意主人(主母)的一舉一動，主人和主母不必說話，他們的手只要輕微一動，僕人(使女)馬上知道主人(主母)的意思。我們未進入基督與革流巴對話之前，就基督向革流巴顯現的本身而論，即幾點教訓，如：教會領袖必須看重平信徒信仰的建造、公義的基督對所有基督徒(包括牧師傳道與平信徒)皆一視同仁、不知名基督徒在教會歷史中亦有其不可抹滅的地位、基督徒的信仰需“被”建立、行走天路需有伴、基督徒認不出耶穌來是沒有藉口的、看見復活的耶穌不驚怕、不忸怩地向基督表現自己對他的不解等八點。

信仰需要“被”建立

在此，我再強調基督徒的信仰需要“被”建立一事。論學位學識，今日基督徒要比12使徒，馬利亞，以及革流巴等高上許多，在理性主義與發達的網路推波助瀾之下，基督徒以為自己可以獨力取得聖經真理，不需將自己置於被建立的地位中。事實顯明，此等不顧基督教訓的基督徒變成驕傲的一群，他們的驕傲顯在將聽得的道作為參考。

因信仰是“被”建立，故雙方需要面對面，一對一，在同一時間，同一地點進行信仰堅立的工作。基督親自與雅各摔跤才挽回詭詐的雅各，基督伴隨革流巴同行才挽回失望的他，基督向保羅顯現才導正他的無知，拿單看著大衛的面責備之才讓他認殺烏利亞的罪，保羅當面指正彼得才破除裝假的他；以上每一事例都是眼對眼，兩者同在一個現場。當我們檢視所有基督徒聚集處所，唯教會符合基督設立信仰“被”建造的條件，其他如神學院，福音機構，講座，佈道團等等，基督徒處在其中皆是暫時性質。基督徒的信仰需要“被”建立也顯出網路或媒體建造信仰的不實在。

那時的信徒如何被基督建造，今日基督徒在教會裏也應當那樣被建造，因此，被誰建造就是個嚴肅的問題。被建造者需意識到一個事實，他在教會系統裏聽得的言語只有兩種結局，或得永生，

或得永死，中間沒有灰色地帶。建造者與被建造者皆當時刻記住使徒約翰的話，「**凡不認子的，就沒有父；認子的，連父也有了。**」(約一2:23) 建造的核心當是彼此從聖經的啟示更認識基督。今日教會的危機之一是彼此看誰遍曉神學理論多，誰讀的神學或哲學書籍多，但當自己站在教會講台時，卻是不傳基督。(請注意，讀書是必要的，但不要忘了，讀書的目的是更認識聖經啟示的基督。然話又說回來，傳道人的薪資只夠家用，那有餘錢購書！一個為了求學位，不是為了求真理而進入神學院就讀的傳道人，畢業後均遠離讀書的痛苦。)

主基督向馬利亞與革流巴顯現，這表示基督願意承擔這兩位信仰的軟弱，基督願意解開他們對他信仰上的各樣謎團。故，建造者當如是為，知道他肩負的責任異常重大。蒙基督恩惠的基督徒當知，基督的道必可改變他(她)的性情，如雅各，保羅，約翰，彼得等所經歷的。

耶穌在革流巴心中的地位，僅是先知和君王

現在，我們進入基督與革流巴彼此對話的內容。基督先以問話方式來引導革流巴，好讓他整理自己的心緒，使彼此在進一步的對話中有個基底。耶穌問革流巴「**什麼事？**」基督之問乃關乎他的事，革流巴之答當然是關乎基督的事，我們將看到，革流巴的答話顯出他對救贖主認知的錯誤，以及他的信心乃建立在眼見的情慾上。今天我們會先提前者，下週再講後者。

拿撒勒人耶穌是個先知

革流巴和隨行的同伴回答耶穌之間的第一句話「**就是拿撒勒人耶穌的事。**」現在的我們已經知道耶穌是上帝的兒子，是上帝的道，所以，對我們而言，不覺得“拿撒勒人耶穌是個先知”一語有何震撼之處，但對革流巴來說，從他口中說出拿撒勒人耶穌是個先知(和君王，見下)則不是一件簡單的事，因為他既有的觀念需要徹底被改變。理由如下：

理由一：拿撒勒城建在一座山上，占地小(24公頃，約35個足球場)，人口少(約5千人)，在猶太諸城是一個微不足道，不起眼的城市。一般來說，住在山上的人常是社會的弱勢，或是無法存活於高度競爭的社會中的一群人。當時猶太人對拿撒勒城的共同評價是拿但業之「**拿撒勒還能出甚麼好的麼？**」(約1:46) 拿撒勒人之於猶太社會就如同山地人之於台灣社會，印地安人之於美國社會一樣；拿撒勒人不可能出現上帝的先知，正如山地人與印地安人不可能出傲視群雄的牧師。

拿撒勒城居民本身也是自尊甚低的一群，他們雖然喜愛耶穌(路2:52)，但當聽見耶穌指出拿撒勒城的卑微，如同寡婦，大麻瘋時，便“怒氣滿胸，要攆他出城，帶他到山崖，要把他推下去”(參路4:25-29)，他們看耶穌是木匠的兒子而厭棄他(太13:57)。論出身，舊約先知個個比耶穌高貴，因此，要當時的猶太人承認拿撒勒人耶穌是個先知是一件極為困難的事。

理由二：猶太人的觀念已被制式化，認為唯有受正規文士養成教育的人才有成為先知的可能，保羅必須對猶太人題及他的師承，「**我原是猶太人，生在基利家的大數，長在這城裏，在迦瑪列門下，按著我們祖宗嚴緊的律法受教。**」(徒22:3) 才能讓猶太人信服他說的話。但，耶穌住成如此卑微的拿撒勒城，根本沒有機會拜文士為師，成為某人的學生。當耶穌在拿撒勒的會堂裏教訓人時，眾人都希奇他的智慧和異能，便說「**這人從那裏有這一切的事呢？**」(太13:54,56; 路4:22) 因此論觀念，猶太人絕對不可能相信拿撒勒人耶穌會是個先知。

理由三：從革流巴說話的口吻來看，他的年齡應該比耶穌比年長些。革流巴那「**你在耶路撒冷作客，還不知道這幾天在那裏所出的事麼？**」略帶責問的語氣；他那「**我們素來所盼望要贖以色列民的就是他**」，意謂著他這人已到了關心民族發展的年紀。革流巴比耶穌年長亦表現在 Jacques Stella (1596-1657) 的 The pilgrims of Emmaus 畫作中(見上週講章)。一個年長的革流巴必須要有充足的理由才能讓他順服於年紀輕的耶穌。

基於這以上三點理由，要革流巴承認拿撒勒人耶穌是個先知，比登天還難。

在上帝和眾百姓面前說話行事都有大能

但，令革流巴信服拿撒勒人耶穌是個先知的關鍵在於，耶穌「**在上帝和眾百姓面前說話行事都有大能。**」再一次地，這句話從我們口中說出來沒什麼稀奇，因為今日舉凡領受上帝一點點恩惠的人皆大聲讚美上帝的大能。然而，從一個猶太人的口中說出這句話，層次則比我們遠高出許多，因為猶太民族實際經歷了上帝大能的帶領，如埃及十災，出紅海，建聖殿，被擄歸回等等。

革流巴不可能輕易地說出“大能”這兩個字，他既如此評論耶穌，他必定已將耶穌說的話與作的事與舊約先知的說話行事併行比較；更甚者，革流巴顯然已將耶穌的地位相比於摩西，甚至認為耶穌所行的大能比摩西更偉大。尼哥底母說：「**我們知道你是由上帝那裏來作師傅的，因為你所行的神蹟，若沒有上帝同在，無人能行。**」（約3:2）猶太眾百姓說：「**從來沒有像他(耶穌)這樣說話的。...從創世以來，未曾聽見有人把生來是瞎子的眼睛開了。**」（約7:46; 9:32）在革流巴的心中誠然認為耶穌就是摩西口中說的那位先知，「**主你的上帝要從你們弟兄中間給你興起一位先知像我，你們要聽從他。**」（申18:15）

拿撒勒人耶穌是個君王

革流巴又說，「**我們素來所盼望要贖以色列民的就是他。**」“贖以色列民”是猶太民族的共識，即上帝必差遣彌賽亞來救贖他們。不過，當時猶太人的彌賽亞觀已發展成軍事性的，亦即這位救主必騎著馬帶領他們脫離羅馬帝國的統治，恢復大衛王朝的榮耀，建立一個敬拜上帝的國家。出身卑微的拿撒勒人耶穌，沒有軍事背景，亦無軍事實力，但革流巴看著耶穌掀起百姓追隨的風潮，認定耶穌若登高一呼，四方百姓必呼應之，成為一個拿撒勒人教黨不是不可能的事(徒24:5)。

我們不要小看革流巴拿撒勒人耶穌得贖以色列民之言，這是出於他對上帝應許有強烈信心。雖然羅馬帝國異常強大，但上帝興起的救贖主，無論他的身份背景為何，或猶太如何地柔弱，上帝必實現祂的應許。舊約歷史中既是先知，又是君王的，唯大衛是也，革流巴將卑微的耶穌與偉大的大衛放在同一個層次。

革流巴的嚴重缺陷，沒有祭司耶穌

革流巴無礙地認耶穌是先知，亦無礙地認耶穌是君王，但革流巴對於耶穌是祭司卻是一點概念也沒有；也就是說，革流巴的救贖觀沒有耶穌將以色列民從罪惡中被救拔出來這部份(太1:21)。我們可從爾後基督教訓革流巴，「**基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的麼？**」得證。革流巴只知耶穌是先知，是君王，這樣的救贖觀下的救贖主當然是活的，不可能是死的。

革流巴對耶穌如此堅強的信心卻沒有帶給他盼望。要知道，拿撒勒人耶穌的事不僅傳頌在百姓之間，法利賽人與文士也是知道的。但，以大能來說話行事的先知耶穌，以及救贖以色列民脫離羅馬帝國統治的耶穌，居然被祭司長和官府定了死罪，且定他的是釘在十字架上的死罪。雖如此，革流巴心中還是留有一絲盼望，因為耶穌曾說：「**他必須上耶路撒冷去，受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。**」（太16:21）但革流巴說已經三天了，他卻未見耶穌“第三日復活”的事發生，以致於那盼望沒了。

對革流巴而言，一個是他素來敬重的祭司長，一個是帶來盼望可贖以色列民的耶穌，革流巴對於祭司長不當處置耶穌，與耶穌死了，兩者皆讓他感到失望；革流巴心中的希望，無論是在祭司長身上，或是在耶穌身上，都幻滅了。

請問各位，有如革流巴那般堅強地相信耶穌是先知，是君王？既沒有，我們的盼望將比革流巴更為薄弱，怎能說我們是信耶穌的人？

一些啟發

我們可從革流巴說的第一段話(17-21節)得到一些啟發：

基督要求對他的認識必須是完整的

革流巴認識拿撒勒人耶穌是個先知，也認識他是個君王，且認識的深度不下於使徒，當然更強於我們，但基督還是說他是一個無知的人(路24:25a)，因為他不認識基督是大祭司(來2:17;3:1;4:14)。上帝在何西阿書4:6節說了一句警語，「**我的民因無知識而滅亡，你棄掉知識，我也必棄掉你，使你不再給我作祭司。**」所以，在上帝和基督面前無知是可怕的。我們對基督的知識必須是全面的，缺一角都不可以。保羅說上帝家裏的人要被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石(弗2:19b,20)，房的角石若有缺陷，一個強震到來，房必倒塌。

從基督責備革流巴的重點來看，基督房角石缺了大祭司這一塊是最致命的。基督升上去見父，見上帝的前提就是他是上帝的羔羊，履行了身為天上聖所大祭司的職分，基督沒有了大祭司的職分，談他是先知，是君王，就變成空虛，只有暫時的意義。

基督必問

革流巴跟隨耶穌有一段的時間，當時間到了，基督即問革流巴對他的認識；主基督亦問跟隨他兩年半的門徒「**你們說我是誰？**」(太16:15)。當革流巴與彼得認識不確，基督分別以“無知的人”和“撒但，退我後邊去罷”詰責之。基督不時地問我們同樣的問題，亦給了我們一生的時間來修正與強化，若我們認識不確，想想當受主基督如何的詰責？今日的台灣如耶穌當時的羅馬帝國，呈現平和與自由的環境，我們還享有更豐富的資源與方便性，我們若不認識基督，則無任何藉口。

今日教會高舉基督是得勝的君王，卻不去論基督是先知，是大祭司；然所論的得勝，還是不去論仗著十字架誇勝的得勝(西2:15b)。革流巴說耶穌「**在上帝和眾百姓面前，說話行事都有大能**」，不提主耶穌基督說的話的教會，又怎能經歷耶穌說話的大能？當然，教會不傳基督之死和復活的信息，就如革流巴一樣的無知，不知基督是大祭司。

耶穌真實地活在拿撒勒城

革流巴稱耶穌是「拿撒勒人耶穌」，猶太人如何負面評價拿撒勒城，耶穌也得這負面印象，即耶穌是實實在在拿撒勒城的一份子，身上帶著拿撒勒城特有的氣質，耶穌活的就是一個真實的人活的情形。知此，我們再讀約翰福音記施洗約翰如何將這麼平凡的耶穌從眾人中點指出來，有了更深的認識。當施洗約翰指出耶穌是上帝的羔羊之後，約翰和安得烈這兩個門徒立即跟從耶穌，並且安得烈還回去拉著他的兄弟彼得一起跟隨耶穌，若比較彼得(安德烈)與耶穌的背景，若不是出於聖靈的工作，這兩位絕不可能跨越他們今生的驕傲與眼目的情慾。

我舉個例讓各位更加明白以上所述。改革宗最高且最正統的神學院是美國費城的西敏神學院(Westminster Theology Seminary)，該院教授假設入學生已熟悉西方歷史，遂在這前提下進行學期授課，所以，若有華人進入該院就讀而不知西方歷史的話，他(她)根本聽不懂教授講課內容，這華人必須更加苦讀，一個小時當兩個小時來用才能順利畢業；也就是說，華人基督徒自該西敏神學院取得學位不是件簡單的事。試問，這樣苦讀出身的華人基督徒畢業後，他會願意到一個鄉下小教會，順服在那教會牧師之下工作？不會的。這樣，大家就知道富裕的彼得可以順服拿撒勒人耶穌，這就不是他天性做得到的事，必然是聖靈工作的結果。若西敏畢業的華人基督徒可在一個不起眼的教會工作十年，他讀的神學才是真屬他的。

在此順便一提，施洗約翰造成的風潮是耶路撒冷和猶太全地，並約但河一帶地方的人，都出去到他那裏，承認他們的罪，在約但河裏受他的洗(太3:5,6)，但我們看到聖靈僅感動約翰和安得烈跟從耶穌(約1:37)，卻不感動在場的第三人(約1:25)以及其他眾人。這給予今日基督徒一個警惕，不要以為信主是自己要信的，無視於聖靈之為，只側重於五旬節聖靈降臨異象，而忽略了聖靈僅在屬基督的人身上工作的事實。傳道人亦當知，道乃是講給屬基督的人聽的，自己根本無法改變那些拒絕者的意象，因為聖靈不工作在他們身上。

我們無感於耶穌是拿撒勒人 (下週續講這部份)

革流巴對耶穌的見證也是我們對耶穌的見證，然而我們認識這些見證的深度卻大大地不如革流巴；我們可以說出革流巴說的這些話，但瞭解的程度卻如蜻蜓點水，膚淺空泛，不深入，不細緻。革流巴認定耶穌是出身卑微的拿撒勒人，深深地了解生活在那座小城的難處，彼得和司提反傳道時三番兩次地題“拿撒勒人耶穌”的名(參徒2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 1-:38) 而我們認識耶穌的卑微僅侷限在他降生在馬槽裏，對於耶穌在木匠家裏成長過程之卑微程度則毫無所感，我們甚至連馬槽也是按著我們的意思美化了。

由於我們耶穌是卑微的拿撒勒人的無感，以致於不去留意我們那輕看他人的罪性。住大都會的輕看偏鄉居民，平地人輕看原住民，台大人眼高於頂，台積電工程師口氣特別大，就連教會界也存在大小眼。神學院畢業生輕看沒有進神學院的講道者，有會堂與會眾多的牧師輕看沒有會堂或會眾少的牧師，都會區的牧師輕看小城市的牧師。人平常時隱藏著輕看他人的本性，只有在有事發生時才會將這卑劣本性顯露出來。

耶穌是拿撒勒人，他生活在拿撒勒達30年之久，故耶穌深知什麼叫做最小的。因此，耶穌絕不允許他弟兄中一個最小的被輕看，因為誰輕看弟兄中一個最小的等於輕看他。這樣，我們就明白為什麼基督在馬太福音25章三大教訓中，花了極長的篇幅教導「**作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上**」，並且以「**這些人要往永刑裏去，那些義人要往永生裏去**」作為教導的結語(參太25:31-46)。

基督之弟兄中一個最小的也不可輕看自己，因為當保羅問從天上發大光，四面照著他，向他質問「**掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？**」的這位是誰時，基督說「**我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌。**」(參徒22:6-8) 耶穌既不以自己是拿撒勒人而自卑，最小的弟兄亦不得輕看自己。

輕看弟兄者斷不能進天國

請注意，耶穌初傳道時早已定下了進天國的條件，他說：「**我告訴你們，你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。**」耶穌說了這話後即說，「**凡無緣無故地向弟兄動怒的，難免受審斷；凡罵弟兄是拉加的，難免公會的審斷；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。**」(太5:20,22) 這後話很明白地指出，耶穌口中之法利賽人的義養成了他們輕看他人的本性。

法利賽人是因讀了聖經才成為耶穌口中的法利賽人，所以，每一個基督徒都有可能成為法利賽人。現在，基督徒便遇上困難，一方面，基督徒必須讀通聖經，因為「**聖經都是上帝所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的**」(提後3:16)；另一方面，我們又因聖經知識的獲得而可能發展成法利賽人的義。那，如何解決之？唯一的解決之道就是，接待信基督的小子，不輕看基督弟兄中最小的。大家不要以為自己絕不會走上法利賽人的道路，要知道，當我們按著聖經的教訓而活，必漸有勢有財，到那時，我們輕看(小子)的罪性必狡猾的浮上檯面。