

Date of Sermon: 2019年六月2日

基督復活的那日（六十四）：

無知的人

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 58 分鐘

經文

路加福音24:25-26節：「²⁵耶穌對他們說：『無知的人哪！先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了。²⁶基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的麼？』」

上週回顧：藐視不得

耶穌是拿撒勒人，因這城卑微之故，便思想著弟兄和睦同居的事，並指出基督對信德之人的要求，就是不得藐視卑微的弟兄；也就是，我們心裏的意念有任何藐視在基督裏的卑微弟兄，必不容於基督。我們對有權勢的人與對卑微的人即存在不同的對待，態度上不同，言語上也不同，這等現象在教會界亦然，只是“隱而未現”而已(詩19:12b)。大衛深知隱而未現的過錯終必引致他犯上任意妄為的罪，故他禱告上帝說：「**主我的磐石，我的救贖主啊！願我口中的言語，心裏的意念，在祢面前蒙悅納。**」(詩19:14) 藐視意念必表現在言語中。

基督徒雖說是信主的人，但是那按著外貌待人的罪性還是難以拋甩，雅各書就直接責備基督徒，說：「¹我的弟兄們！你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，便不可按著外貌待人。²若有一個人帶著金戒指，穿著華美衣服，進你們的會堂去，又有一個窮人穿著骯髒衣服也進去，³你們就重看那穿華美衣服的人，說：『請坐在這好位上』，又對那窮人說：『你站在那裏，或坐在我腳凳下邊』，⁴這豈不是你們偏心待人，用惡意斷定人麼？」(雅2:1-4) 請注意雅各乃是寫信給“我的弟兄”，這表示差別待遇是所有基督徒都可能會犯的罪。在宣教的過程中，無論是從西方的美國傳到東方的台灣，或是從台灣傳到大陸，若宣教者心中隱有莫名的優越感，雖奉獻了自己的青春和精力，卻不是基督要的信德的人。(試問，熱衷台灣獨立的基督徒，如何與大陸基督徒和睦同居?)

主的恩膏

詩篇1:1節定下了整卷詩篇的主旨，「**不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。**」如何不從，如何不站，如何不坐，這些不是情感問題，而是知識悟性問題。所以，對基督徒而言，教會不當是安身立命的地方，不當是心靈寄託的所在，更不當是為牧師傳道事業顯績效的地方，教會應當是可使基督徒達到使徒約翰在約翰一書中二章2:27節所說的，「**你們從主所受的恩膏常存在你們心裏，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們；這恩膏是真的，不是假的，你們要按這恩膏的教訓住在主裏面。**」請注意，約翰一書被編排在聖經的尾卷部份，表示一個基督徒從聖經首卷的創世記開始讀起，一直讀到聖經尾卷時，他可以從主那裏受主的恩膏，也就是，他應該可以明白整本聖經的精意所在。這樣的基督徒當然是符合詩篇1:1節要求的人，當是一個不會藐視別人之信德的人。

主的恩膏是美善的：詩篇34:8節說，「你們要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。」主的恩膏是甘甜的：雅歌2:3節說，「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中，我歡歡喜喜坐在他的蔭下，嘗他果子的滋味，覺得甘甜。」基督對先知以西結說：「人子啊！要吃我所賜給你的這書卷，充滿你的肚腹。」以西結就吃了，便說味其甜如蜜(結3:3)。

除此之外，主的恩膏也是自由的。這什麼意思？聖經啟示重點信息的方式是多樣的，有時將重點經文放在章首，有時則放在章尾，有時則放在中間。放在章首的典型例子就是約翰福音第一章第一節，「太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。」放在章尾的典型例子是啟示錄22:19節，「這書上的豫言，若有人刪去甚麼，上帝必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分。」放在中間的例子之一是，「人子來的時候，遇得見世上有信德麼？」(路18:8b)

我特別提出這事乃因今日基督徒受理性主義影響太深太深，讀聖經已經變得僵化與表面化。僵化與表面化讀經的結果就是講道者視講道是個苦差事，平信徒嘗不到主話的甘甜。舉上週之路加福音18:8b節為例，如果我們將前一節的「上帝的選民晝夜呼籲祂，祂縱然為他們忍了多時，終久給他們伸冤麼？」作為耶穌在第1節所言的「要人常常禱告，不可灰心」的禱告動力，直到上帝為我們伸冤，以此來作為一個上帝選民信德的記號，那麼我們就犯了上帝是被動的，需要我們常常禱告，才知我們的冤屈。耶穌要人常常禱告，不可灰心乃是要承繼前面第十七章的教訓，不要成為被撇下的那一個的人，要成為一個信德的人，也就是，要成為一個不藐視別人的人。

聖經有機性的連結

我們不管在教會界或在社會裏受到的各樣訓練，其最終的目的為要讀懂聖經，得以真實地見證基督。聖經有六十六卷，但因聖經是上帝的話，故書卷間必然存在有機性的連結。從小範圍之四福音書來看，約翰福音第一章第一節居這四福音書的中間位置，這節聖經即擔負提綱挈領的地位。因此，“道就是上帝”即明示耶穌在這四福音書所說的話就是上帝說的話，不必再以以西結書的四活物來定為各福音書的基督。

如果我們將範圍擴大之，這約翰福音第一章第一節就成為整本聖經的標竿經文，高舉著整本聖經就是為這位道做見證。我們若將聖經六十六卷書按序串成一排，然後再將創世記和啟示錄穩釘於兩端，之後將約翰福音從中間拉提起來，大家就知道這第一章第一節聖經的重要性。我這樣簡單的比喻可讓今日平信徒遇見各路百百種神學，眼花撩亂時，有了取捨的原則，只取那些真實見證基督的道。有一個婦人對來訪的牧師說：「Please tell me about Jesus. I haven't heard about him for a long time.」二十幾年前聽到這對話，至今依然無法忘懷。

要知道，約翰福音第一章第一節是人可以說出一句沒有時間，沒有空間，超時空的話。約翰查考舊約聖經，他也親眼看過，親手摸過這起初原有的生命之道(約一1:1)，再加上他自身傳道的經歷，三者統合而寫出來這一節經文；約翰說基督是“道”絕不是有些人的認為，從參考希臘哲學而來。約翰是基督的僕人，他若可以認識基督到這個地步而寫出這節聖經，那麼，屬基督的必可認識這節聖經的意義。初信主時，到一個基督徒家裏作客，聊天時，女主人說她讀這節聖經讀了十幾年，至今還是不懂。那時，我心裏納悶著，她居然可以這樣過十幾年的基督徒生活。一個牧師傳道一生，卻從來沒有解釋過約翰福音第一章第一節，他認識的基督是屬地的；若解釋者以東西方哲學，以老子的道或以希臘的logos與這節經文相比較，他認識的基督也是屬地的。若傳道者認為這節經文僅講給神學家或神職人員聽的，而不是所有基督徒該知的而向他的會眾傳講的話，他則不是基督的僕人。

若要做比較的話，我們只能比較主基督與使徒約翰說的話。我們看到，基督說的話則更為簡潔，他說：「我與父原為一」(約10:30)，這就是主基督與他的僕人在本質上不同的地方。再者，約翰

好不容易才寫出這麼一節超時空的話來，但從天降下，仍舊在天的基督說的話就有這等超時空的本質。

刪去就是不傳講基督

既然題到了啟示錄卷尾之“有人刪去聖經上的豫言”部份，我要解釋何謂“刪去”。整本聖經啟示完全之後，沒有人敢在排版列印時刪去聖經任何一個字，一節經文，所以這刪去就不是這個意思。刪去也不是如基甸會僅發新約聖經。刪去最具體的作為就是刪去基督說的話，不傳講之；若刪去基督的話不講，聖經的書卷就好像隨風搖擺的風箏。

無知的人：多麼嚴重的指責

耶穌聽完了革流巴向他講述這幾天在耶路撒冷發生的事之後，第一句對革流巴說的話是，「**無知的人哪！先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了。**」彼得與革流巴可說是教會的兩大代表，彼得是使徒之首，故是教會領袖的代表，革流巴則是平信徒的代表。兩者皆因不認識基督之大祭司職分，彼得不讓基督上十字架，革流巴不知基督受害的必須，雙雙經歷基督最嚴厲的責備；基督說彼得是撒但，說革流巴是無知的人。革流巴是個平凡默默的人，基督尚且不因此而寬容他，基督也必同樣對待如革流巴一樣平凡的我們。因此，有智慧的人寧可在世時受到基督嚴厲的責備，好過於在基督的審判臺前說我們是個無知的人。我們在世的無知還有轉圜的餘地，但若在基督進行分別之舉時還處在無知的狀態，那將萬劫不復。

基督的起頭責備語是“無知的人”。眾言語當中最讓我們感到憤怒的就是說我們無知，人可以說，“你不知道”，但絕不可說，“你無知”。說一個人無知等同於否定這整個人，因為人乃是按著上帝的形像樣式造的，人的知緊緊相連於他的主性；再者，說人無知就是指這人說話令他人厭煩，無知者在眾人面前沒有說話的權利。若說人無知，但若事實不是如此，那麼，這控訴別人無知的力道必反噬回來，自己反成為無知的人。

雖然，“愚昧”與“無知”二詞常見於舊約智慧書與先知書中，但這等言語已不可能出現在教會裏，所以，基督徒不會意識到自己可能是個無知的人。基督徒讀聖經讀到路加福音這裏，只會站在耶穌那邊，說革流巴是無知的人，從來不會站在革流巴這邊認為自己是基督口中那無知的人。所以，平心而論，這節聖經對多數基督徒是無感的。雖然基督徒(包括牧師傳道)不會稱其他基督徒是無知的人，但主基督會。我們要知道，基督說一個人無知，那是比否定這個人更為嚴重，因為那無知就是何西阿書4:6節之「**我的民因無知識而滅亡**」以及箴言10:21節之「**愚昧人因無知而死亡**」的具體實現。上帝在耶利米書4:22節說：「**我的百姓愚頑，不認識我，他們是愚昧無知的兒女。**」所以，我們必須知道基督所指革流巴的無知那方面的無知，好自我省察，否則我們就像傳道書10:3節所寫的一樣，「**愚昧人行路顯出無知，對眾人說，他是愚昧人。**」

無知：基督的定義

基督指出革流巴的無知乃是關於他的受害，與受害後進入榮耀的事。我們知基督是創造者，是真理的本體，又是啟示真理的上帝，是拖住萬有者，是充滿教會者，我們知基督許許多多，但若不知他是上帝面前的大祭司，他必須受害，復活後又進入他的榮耀，那麼我們就是基督口中之無知的人。基督徒與教會若不知羞辱受害的基督，他就不知基督真實的榮耀樣，所傳的榮耀基督識是破碎的。請大家聽我下面這句話，若我們畢生盡力傳榮耀的基督，卻不傳他的受害，他的羞辱，我們必不得基督的讚賞，我們不是他要的忠心又有見識的僕人。

革流巴的反應

革流巴完全不認識這位隨行的年輕人，革流巴以為這位年輕的隨行者不知道耶路撒冷這三天來發生的事，便詳述之。現在，這位隨行者聽了革流巴的講述之後，卻不假辭色地說他無知 (fools)，還說他遲鈍 (slow of heart)，基督明擺著否定革流巴對“先知”的認識。按理說，革流巴應該會很

不高興，甚至火冒三丈才對。如果你人在現場，應該感受到空氣瀰漫著緊張的氣氛。但，讓我們倍感驚訝的是，革流巴聽了耶穌這樣嚴厲責備的話時，卻未動怒，他的心反而被他責備的言語給吸引住，願聽其言。就這是主與屬他之人特殊的互動實態，因沒有任何事比解開聖經疑惑更加寶貴與喜樂。詩人說：「**我這樣愚昧無知，在祢面前如畜類一般。**」(詩73:22)

兩種人

革流巴冷靜的反應讓我們驚奇，這使我們心生一問，難道他是特例？不是的。當我們將福音書與基督接觸的人分類之後，即發現這裏面有兩種人，一種是受耶穌責備而發怒的人，他們甚至要拿石頭打他，把他推下山崖，心生殺他的念頭；另一種人則是誠然接受耶穌的責備，沒有不悅或心生怒氣，反而將耶穌說的話藏在心裏的人，後者如耶穌的母親，約翰，彼得，多馬，尼哥底母，抹大拉的馬利亞，還有革流巴。

當時的猶太人對民族與宗教的向心力與彼此之間的團結力量是強大的，他們必須如此才能在羅馬帝國鐵拳統治之下，讓統治者不輕看他們，進而安然居住。今日以色列國民的團結程度舉世聞名，只要國家有難，決定要打仗時，旅居國外的以色列人會丟下工作，回到以色列，一起並肩作戰。但為什麼宗教相同，歷史相同，文化相同，具高度社會共識的猶太人對耶穌說的話卻產生兩極化的反應？為什麼好些猶太人一生恪守十誡，但卻為了治死耶穌，而願意干犯第六誡的不可殺人與第九誡的不可作假見證(出20:13,16; 太26:60a)？

我的百姓

答案就在於耶穌對保羅保證的一句話，“我的百姓”。保羅在哥林多傳道時，向猶太人證明耶穌是基督，但這些猶太人既抗拒，又毀謗，主耶穌於是在夜間的異象中向保羅說：「不要怕，只管講，不要閉口，有我與你同在，必沒有人下手害你，因為**在這城裏我有許多的百姓。**」(徒18:9,10)(注意紅字) 這些主口中的“我的百姓”皆是豫定的，而「**凡豫定得永生的人都信了**」(徒13:48b)。那，屬主的與不屬主的差別在那裏？在於“信”。屬主的相信主基督這個人，他們當然也就相信主說的話，即便初聽之下不明白主說的話的意義，但因為是出於主的口，必認定那是真理。

再問，屬主基督的百姓之信的記號為何？他們乃將主言存在心裏，反復思想，即便主說的話是逆耳難聽的，也不會拒絕不聽(路2:19)。沒有一個人剛開始論基督時是無誤的，重點在於他是否願受規勸而更正。相反地，不屬主的人聽了基督的話之後，便以直觀思之，發覺與自己所想的格格不入，聖經記這些人極其惱怒，咬牙切齒，搗著耳朵，硬駁所聽的道理(徒7:54,57)。基督對不屬他之人的註腳是不錯的，他說：「**他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白，因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉著。**」(太13:13b-15a) 屬地的人無論多聰明，就是無法明白基督之天上的道。

基督對屬他的人語鋒上的嚴厲

基督認定的弟兄是被上帝分別出來的人，就是僅限於父賜給他的人而已，這些人就具有這樣的基本特質，願意接受基督一切的責備。但我們看到，基督對這些屬他的基督徒，在言語上並沒有特別寬容些，反而語鋒上更加尖銳嚴厲，任何人聽了都會不舒服。耶穌稱彼得是撒但，稱自己的母親是與他不相干的婦人，責備要從天上降火的雅各和約翰對自己的心的無知，現在，他稱革流巴是無知的人。

這在今日“好好講”的時代氛圍是不受歡迎的，有重話的道不是今日基督徒愛聽的，是令那些不屬主的基督徒氣憤的。但從基督與革流巴的遭逢來看，基督下的重話卻是挽回無知的革流巴唯一的方法。請問各位，基督對屬他的人說重話的目的是要這些人遠離他，還是要更認識他，更認識自己？我們必須好好想清楚這事，否則我們一遇到基督的重話就逃，卻沒有看出這是他使我們更親近他的一種引導，我們將失去何等大的福份啊！請聽大衛的禱告，他說：「**主啊！我舌頭上的話，**

祢沒有一句不知道的。...⁷我往哪裡去躲避祢的靈？我往哪裡逃躲避祢的面？⁸我若升到天上，祢在那裡，我若在陰間下榻，祢也在那裡。」(詩139:4,7,8)

這就是今日傳道人的盲點，常以滅亡為理由而妥協所傳的道，深怕傳講解釋基督的重話，人就像離開教會。使徒行傳所記的傳道人有一特質就是，他們是放膽的，「保羅和巴拿巴放膽說：『上帝的道先講給你們原是應當的，只因你們棄絕這道，斷定自己不配得永生，我們就轉向外邦人去。』」(徒13:46) 放膽的反面是膽怯，放膽不是講話大聲，語氣亢奮，放膽的傳道人將每一次的講道看作是最後一次，膽怯的傳道人卻保留下一次講道的機會。啟示錄明說，膽怯的(傳道人)所得的分是在燒著硫磺的火湖裏，那是第二次的死(啟21:8)。誰都不願被稱作是無知的人，基督徒更是不願在主的寶座前被他稱是無知的人，所以，我們寧可在世還活著的時候被主責備。

主未丟棄

革流巴乃是在基督面前講基督，他雖是基督的門徒，但卻顯出對主人的無知，心情的起伏像一個發燒的病人，思想不清。但，我們卻看到，主對這兩位無知的門徒顯出無比的耐心，不因他們的小信而不理會他們，也不丟除他們。主的心腸正如先知所言：「壓傷的蘆葦，他不折斷；將殘的燈火，他不吹滅。」(賽42:3) 基督升天後差來的聖靈，也就是基督的靈，必照著基督如何引導屬基督的人。這樣，基督以道(話, words)來引導充滿情慾的革流巴，聖靈也必以道(話, words)來引導屬基督的我們，基督說：「聖靈要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」(約14:26)