

Date of Sermon: 2019年六月9日

基督復活的那日（六十五）：

聖經的主核心信息

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?』」

前言

如果世人可以提供教會所提供的, 那麼教會的存在就是可有可無的存在。靈恩派教會以為提供一個喜樂讚美的環境, 人就會進入教會, 但韓國瑜的造勢大會給了靈恩派教會一記當頭棒喝, 因為人亦可在這樣的場合裏得到同樣的, 甚至更深刻的快樂。千萬不要把聖靈作為兩者不同的藉口, 因為靈恩派的聚會沒有聖靈同在, 因為他們從不講耶穌基督的死與復活。教會喜歡找成功知名人士主講一些人際關係, 生活, 職場方面的講座, 社會亦有, 且講得更好。教會存在的目的沒有別的, 就是見證基督, 傳講上帝在基督裏救贖的福音。

基督救恩的手

耶穌責備保羅說:「你用腳踢刺是難的」(徒26:14c), 這是一個多麼生動的比喻, 一個熟讀聖經, 立志捍衛自己民族信仰的猶太菁英, 居然被耶穌說成是一個用腳踢刺的傻子。看看彼得, 看看革流巴, 看看保羅, 那一個人的過去沒有走在無知的道路上? 若不是基督救恩的手伸向他們, 又有那一個得有回轉的機會? 門徒如此, 我們也如此。基督必挽回屬他的人, 使他們脫離無知; 相反地, 基督必任憑不屬他的人, 持續無知。所以, 我們必須銘記一件事, 我們可持續聽道, 不斷明白聖經, 完全是出於主的恩典; 我們應該是“唯獨恩典”的擁護者, 心中的禱告當是「願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊, 直到永永遠遠。」(啟5:13) 我們當鍛煉堅忍的工夫, 走屬天的道路, 誠如加爾文主義第五點所言, 信徒的堅忍。保羅對巴拿巴說, 「我們進入上帝的國, 必須經歷許多艱難。」(徒14:22)

基督指出革流巴信仰的現狀

耶穌說革流巴是無知的人, 我們不能單以責備的角度思之, 而是要看到耶穌正指出革流巴信仰的現況, 他的無知必導致他的滅亡。耶穌基督昨日、今日、一直到永遠, 是一樣的(來13:8), 他說的“無知”就是他在舊約時說的, 「我的民因無知識而滅亡。...愚昧人因無知而死亡。」(何4:6; 箴10:21) 基督是好牧人, 他認識他的羊(10:14a), 他曉知每一隻羊的真實狀態; 相對地, 屬基督的羊認識這位好牧人(10:14b), 認得他的聲音(10:4b), 也聽他的聲音(10:16b), 以正面的態度回應基督的挽回。基督告訴保羅說他在哥林多城裏有許多屬他的百姓(徒18:10b), 同樣地, 基督在耶路撒冷, 猶太全地, 撒瑪利亞, 直到地極, 也有他許多屬他的百姓。基督隨行在革流巴和他的同伴身旁, 基督必藉著他所差的聖靈隨行在他的百姓身旁; 聖靈是基督的靈(羅8:9b)。

無知者易群聚

路加記「耶穌對他們說」(注意紅字), 而不是記「耶穌對革流巴說」, 雖然革流巴隨行的同伴未言一語, 但因他附和著革流巴而行, 耶穌亦將之納在他的責備之內; 也就是說, 革流巴是個無知的人, 這隨伴者也是個無知的人。可見, 無知有群聚感染效應, 一個人的無知亦導致與他同社群的人一起無知。

於此, 以賽亞書寫得清楚, 「**15長老和尊貴人就是頭, 以謊言教人的先知就是尾, 16因為引導這百姓的, 使他們走錯了路, 被引導的都必敗亡。**」(賽9:15,16) 各教會都有長老, 尊貴人, 以及如先知講道功能的人, 他們在教會中處引導的地位, 各教會亦有會眾和平信徒, 這些人屬於被引導的。當走在前面的引導者走錯了路, 被引導的當然也隨之走錯了路, 引導的與被引導的是一體的。走對路的指路明燈“基督受害, 又進入他的榮耀”, 以其他信息代替這明燈的就是走錯路的引導者, 被引導的人也一同與這樣的引導者處於無知的狀態。請注意, 這第15節將領袖們寫成頭與尾, 這表示領袖群聚的無知。

兩三個人奉主名的聚會

我們知道無知者易群聚之後, 就當更謹慎基督下面說的話, 他說: 「**無論在那裏, 有兩三個人奉我的名聚會, 那裏就有我在他們中間。**」(太18:20) 瑪拉基書3:16節的「**敬畏主的彼此談論, 主側耳而聽, 且有紀念冊在祂面前, 記錄那敬畏主, 思念祂名的人**」之語令我們歡欣, 但基督這“有我在他們中間”更令我們振奮。

人在眾目睽睽之下必正襟危坐, 在人前表現出他最大的本事, 最好的一面, 但若僅有兩三個人的聚會, 因彼此熟悉之故, 該聚會就會變得隨意或隨性。然, 聚會因是奉主名, 有主在其中間之故, 在主面前誦讀聖經和解釋聖經就不得妄為, 如果彼此沒有主核心信息的交通, 勢必越聚會越變得無知。我們當儆醒, 主側耳而聽且記錄每一次奉他的名聚會, 在其間所說的每一句話。

我們不要以為兩三個人奉主名的聚會是件簡單的事, 事前準備, 聚會當下, 以及事後反省, 件件都不可少, 而多年持恆為之, 保持一定的水準更難。我難得見一個主任牧師願意長期帶領僅兩三個人的聚會, 因為他會認為大材小用。

關於「先知」

基督責備革流巴時題到「**先知所說的一切話**」。許多人羨慕先知, 以為先知可以預先知道將要發生的事, 將先知看成是算命仙。然, 舊約的先知是個職份, 他的工作就是代表某人發言。摩西是一個拙口笨舌的人, 上帝派亞倫作為摩西的發言人, 聖經便記亞倫是摩西的先知(出7:1; 4:14-16)。上帝的先知就是代表上帝將祂的意旨說出來的人。

保羅說教會的根基乃建立在使徒和先知的教訓上(弗2:20), 先知寫全舊約聖經, 使徒寫完新約聖經, 當上帝的啟示完全, 整本聖經完成之後, 舊約先知與新約使徒的職份即不復存在; 今日任何自稱是先知或使徒的, 皆是自取的, 不是上帝設立的, 是假的。雖然, 教會不再有先知的職份, 但教會先知性的功能卻是不間斷的, 教會當傳講並解釋上帝的話, 解釋整本聖經。

基督責備革流巴語的三大信息

基督對革流巴這句責備的話有三大信息: 1. 定調聖經的主核心信息; 2. 設立屬他的人的基本條件; 3. 指示不屬他的人的主要特徵。茲分述如下:

基督定調聖經的主核心信息

基督對革流巴的責備並不是責備他們信這件事或信那件事, 抑或信這個人或信那個人, 信得太遲鈍, 或說信我, 信得太遲鈍, 而是責備他們信先知所說的一切話, 信得太遲鈍了。基督沒有將革流巴的心眼聚焦在他身上, 而是引導他關注聖經。我們都希望自己存在的時代有個巨人, 或

進入到一個巨人的教會，好得著明確的引導，但耶穌這句話卻告訴我們，巨人不一定會有，但世世代代皆有先知所說的一切話，皆有聖經。故，我們不能因上帝沒有興起巨人，作為我們不認識他的藉口。傳道者必須留心這一點。

基督說革流巴信得太遲鈍，何意？革流巴無法從先知所說的一切話看到基督的受害，與之後的進入他的榮耀。舊約聖經有39卷書，這麼厚的一本書，橫跨數千年歷史，發生過不計其數的事，上帝說了萬千句的話，環繞在每一聖經人物的故事是何等迷人，上帝行的各樣神蹟讓人驚奇萬分，我們亦詫異上帝屢屢赦免悖逆祂的百姓，然基督卻單單以「**基督這樣受害，又進入他的榮耀**」這麼一句話作為舊約聖經的主核心信息，是聖經的重點總結。希伯來書開門見山地說，上帝藉著眾先知多次多方的曉諭列祖，那基督必須受害與進入榮耀的信息必然貫穿整本舊約聖經。

耶穌在最後晚餐於飯後時拿起了裝葡萄汁的杯，對門徒說：「**這杯是我血所立的新約，是為你們流出來的。**」(路22:20) 舊約之諸約，如挪亞之約，亞伯拉罕之約，摩西之約，大衛之約等等，均指向基督用他血所立的新約。所謂“新”不是全新，而是永遠的新，這約永不褪色，效能永在。請注意，猶大也參與了基督之擘餅與喝葡萄汁的聚會，所以領聖餐卻不知聖餐之意，就如猶大。

有位牧師說，因舊約聖經篇幅多於新約聖經，所以我們應該多講舊約。講解舊約，若未指出這核心信息，所講的不過增加點知識而已。譬如詩篇第二篇，這篇詩篇明寫著受膏者基督身為君王的威嚴與權能，我們有了基督啟示的主核心信息就知道如何成就最後兩節的「**11當存畏懼事奉主，又當存戰兢而快樂。12當以嘴親子，恐怕他發怒，你們便的道中滅亡，因為他的怒氣快要發作。凡投靠他的，都是有福的。**」(2:11,12) 讀當我們到“存戰兢而快樂”，又讀到“以嘴親子”，心想這怎麼可能，簡直是天方夜譚？請問各位，你們敢以嘴親上帝的兒子，這位君王嗎？如果不敢，這篇詩篇不過是過過嘴毛的字而已，毫無意義。然，在基督十架的受害與進入他的榮耀之下，“存戰兢而快樂”和“以嘴親子”就變得實際。不傳基督所定之主核心信息的傳道人，他必不敢以嘴親子；一個看起來很敬虔的傳道人，服事一生卻不敢以嘴親子，是不合理的。

那，先知說的每一句話都與基督的死和進入榮耀有關？基督說這話不是這個意思，主的意思是，當先知寫說他的死與復活後的榮耀時，我們必須理解明白之，不可視而不見。彼得說：「**10論到這救恩，那豫先說你們要得恩典的眾先知早已詳細的尋求考察，11就是考察在他們心裏基督的靈，豫先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。**」(彼前1:10,11) 下週我們將解釋詩篇第110篇，從中我們將看到，先知必須仔細查考上帝在歷史當中的作為，才能做好他先知的工作。

基督設立屬他的人的基本條件

基督指示這主核心信息的對象是革流巴，對一個默默無聞的平信徒來說，基督在這裏的責備真是重。作為平信徒的基督徒絕對不可輕忽或小看基督這舉動，因為平信徒總以為總結聖經主核心信息的責任應該是教會領袖，心想這是他們每月自教會得報酬的工作重點。但，基督教訓革流巴意謂著每一個人當為自己的信仰承擔完全的責任，教會領袖或有未竟之責，但基督將革流巴的無知與遲鈍全都歸咎於革流巴自己本身。

羅馬帝國在軍事強力控管與十字架嚴刑峻法的威嚇之下，她統治的地區算是平靜的，且國度是自由的，人民可隨意來往各地；羅馬帝國容許施洗約翰掀起的宗教復興，亦可容許耶穌走遍各城各鄉，宣講天國的福音。須知，十字架是人想得出來既創新，又有實際效用的刑法。十字架刑法的嚇阻作用不在於掛在其上的死，而是掛在其上的不死。無論你人在現場與否，若有人掛在十字架上，那天舉城上下皆不得安寧。在現場的，親眼看見那人痛苦的表情；不在現場的，因十字架刑場選在山上，掛在十字架上的人因劇烈的疼痛所呼喊出來的獨特聲音，穿腦力十足，令人煩躁不安，且延續幾個小時。

革流巴就在這樣自由的社會下建立起他的信仰架構，且以先知所寫的舊約聖經作為基礎。信仰在未受試煉之前，總以為自己所信的內容是正確無誤的，但當革流巴遇見基督時，也就是他的信仰受試煉時；基督這簡單一句“信得太遲鈍”的話已完全瓦解革流巴的信仰體系。看看革流巴，再看看生長自由台灣的我們，我們能不驚乎？還以為自己信仰體系是穩如磐石嗎？

看著基督如此認真地對待革流巴，要他認清楚他的受害，與他進入的榮耀，我們就當為自己故，盡一切所能，利用一切機會，也要建立如是的信仰。請小心聽我下面這句話，基督應當現實些，為了自己不被基督說成是無知的人，為了自己面見主時不致羞愧，應該離開那些不傳授基督所定之主核心信息的傳道人。相對地，若你離開了傳基督十架與他復活榮耀的教會，你成為一個無知的人是必然的。箴言13:20節說：「與智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受虧損。」

基督指示不屬他的人的主要特徵

既然，舊約聖經的主核心信息是「基督這樣受害，又進入他的榮耀」，那耶穌傳道時，為什麼不將這核心信息告訴文士和法利賽人，好讓這些猶太領袖知道？我們的設想是，如果一個猶太領袖悔改，將這信息傳給跟隨他的會眾，讓大家一起跟隨耶穌，這樣，不是會有更多得救的人嗎？門徒也曾問同樣意味的問題，他們問耶穌，「對眾人講話，為甚麼用比喻呢？」耶穌回答說：「因為天國的奧秘，只叫你們知道，不叫他們知道。至於別人，就用比喻，叫他們看也看不見，聽也聽不明。」(太13:10,11；路8:10) 這是瑪拉基書三章18節的進深啟示，那節寫的是，「那時你們必歸回，將善人和惡人，侍奉上帝的和不侍奉上帝的分別出來。」所以，耶穌不把這核心信息告訴猶太領袖乃出於他的分別。相對地，侍奉上帝的善人必得基督指示之天國的奧秘，他們在侍奉主的過程中，抓穩著基督的受害與他隨後進入的榮耀。

耶穌用比喻作為教訓猶太人手段的關鍵轉折點在於，猶太人將耶穌的趕鬼說成是靠著鬼王別西卜(太12:24b)。猶太人對耶穌的大不敬是不合理的，要知道，基督已經對猶太人講了千百年的話，他們承受上帝的聖言(羅3:2)，從律法中受了教訓，曉得上帝的旨意，也能分別是非，是蠢笨人的師傅，是小孩子的先生，是教導別人的(羅2:18-21)，蒙上帝如此大恩寵的猶太人理應接待主耶穌基督，更應該接受並明白主的教訓，然而他們對耶穌的態度卻是敵對，挑釁，無禮。耶穌既決定以比喻教訓悖逆的猶太人，他更不可能指教他們主核心信息。

我要說的重點是，手上有聖經的我們當以猶太人為誡，若內心不尊重基督，那麼，所行的路必逐漸偏離基督所定之聖經主核心信息。請注意，耶穌指示他為何用比喻之後，即說：「凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的，也要奪去。」(太13:12) 這“有的，還要加”與“沒有的，要奪去”就是基督徒生命，或說屬靈生命的定律，兩極化的發展。我們可從講道者的講章歷史即知，基督所言就是事實，凡講道初期一旦離開基督十架，他爾後的發展也就不會提基督十架。

最後我提一件事，耶穌用比喻教訓人，那傳道人可不可以也學耶穌，用比喻來教導，叫聽的人看也看不見，聽也聽不明？保羅對以弗所教會的長老說：「凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的，或在眾人面前，或在各人家裏，我都教導你們。」(徒20:20) 所以，答案是不可以。