

Date of Sermon: 2019年十一月10日

基督復活的那日（七十二）：

基督第五次的顯現 (2) - 驚慌害怕

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24:36-37節: 「³⁶正說這話的時候, 耶穌親自站在他們當中, 說: 『願你們平安!』 ³⁷他們卻驚慌害怕, 以為所看見的是魂。」

我的平安

上週我們講到每一個人都歡喜的字詞-平安。在職場上工作的人都知道在有權勢者面前有平安是非常重要的。罪人雖有這般覺醒, 但卻無覺於最重要的平安當是在上帝面前的平安。人人當順服在上的權柄是普世之理, 保羅在羅馬書第十三章以整章篇幅對基督徒特別提到這事, 他說: 「¹在上有權柄的, 人人當順服他, 因為沒有權柄不是出於上帝的, 凡掌權的都是上帝所命的。²所以, 抗拒掌權的就是抗拒上帝的命, 抗拒的必自取刑罰。...」這是因為有些基督徒自以為是神國子民, 因而在職場藐視不服在上的權柄, 我親眼見這樣的基督徒得不著升遷機會。

“平安”這詞不是我們可以隨意解釋與定義的, 必須按基督的定義而思, 因為他是道。基督明示有兩種平安, 一是世人賜的平安, 另一是他的平安(約14:27)。世人的平安就如大衛說的, 他們在今生有福分, 肚腹充滿財寶, 因有兒女就心滿意足, 且將其餘下的財物留給他們的嬰孩(詩17:14); 各民族與各文化的人都盼望有這樣的平安, 這平安具普世性, 無可厚非。

然, 基督說還有另一平安是獨屬他的平安, 這平安是啓示性的, 即若基督不說, 我們就不知道有這平安的存在, 而人唯有在這基督的平安裏才在上帝面前有平安。唯上帝的百姓如大衛會說出下面這樣的話: 「**至於我, 我必在義中見祢的面, 我醒來的時候, 得見祢的形像就心滿意足了。**」(詩17:15) 他知道唯有在義中才能見上帝的面, 得見上帝的形像。然, 世人都犯了罪, 虧缺了上帝的榮耀, 世人又怎可能有義? 沒義的人又怎能得見上帝的面, 得見祂的形像? 所以, 唯基督徒才知道在義中見上帝的面就是在基督裏見上帝的面, 是平安的, 站立得穩的。

基督的神人二性

讓我們再讀耶穌說的這整句話, 「**我留下平安給你們, 我將我的平安賜給你們, 我所賜的不像世人所賜的。你們心裏不要憂愁, 也不要膽怯。**」(約14:27) 請大家靜思一下, 耶穌將“我”與“世人”予以相對, 這相對表明他不在世人之中, 然耶穌明明是個實實在在的人, 這是怎麼回事? 有怎樣的本性就說出怎樣的話來, 因基督是神人二性的基督, 他本質裏有神性, 故他將他與世人分別出來。這是我們必須意識到的事, 即當耶穌說“我的平安”時, 他正在彰顯他神人二性的本質。

我們在上週已闡述「願你們平安!」這句話多方面的意義, 今天再認知到基督的神人二性更強化了我們上週之所述, 如基督在屬他的群體中必須居主導地位; 基督賜平安不拘泥於場所與時間; 基督徒聚集時必須先有基督的平安; 基督徒乃以基督的平安為底氣, 行作教會任何事; 聖靈乃藉

著基督的聖道賜基督徒平安；基督藉他的僕人傳揚他的平安，這僕人必須認識清楚基督的神人二性，基督的死與復活，以及基督的聖道。

我必須再強調基督平安先於一切教會動作的必要性，因為今日基督徒已經僵死到一個地步，連一絲絲規勸的聲音都聽不進去，這是一件極為不正常且反諷的事。請問，我們在社會中任何層面的學習會不會出錯？學地上事尚會出錯，學天上事難道一學就會？哲學與科學發展至今，使人願意在科學的錯誤上還顯有謙卑的樣式，但對自己的錯誤卻永不鬆口。世界之神影響人至此，使得教會與基督徒在神學上的錯誤表現永不悔改的態度，一錯到底。譬如，我說當傳耶穌基督，並傳他的死，復活，以及升天，但教會死都不傳。

大衛與耶穌的不同

在此須題大衛與耶穌的不同。大衛雖知普世性平安，但他對見到上帝的面的言語中卻帶著期盼的口吻，然耶穌本身就是平安，且是平安的賜予者。是故，耶穌以先知與君王之姿要世人思考如財主的愚昧，他只願意蓋更大的倉房來收藏他一切田產的糧食(參路十二章)；耶穌亦比較地上財寶與天上財寶，用簡單生動的蟲咬和賊偷的比喻，以為要積儻財寶在天上的必須(參太六章)。大衛是向上渴求，主耶穌則是向下啟示。

新約基督徒與大衛的不同

除了題大衛與耶穌的不同，還需題新約基督徒與大衛的不同。大衛的詩充滿著渴望的語調，“得見祢的形像就心滿意足了”，但基督徒說話卻是帶有充實的信心，耶穌說：「**23b我實實在在的告訴你們，你們若向父求甚麼，祂必因我的名賜給你們。24向來你們沒有奉我的名求甚麼，如今你們求，就必得著，叫你們的喜樂可以滿足。**」(約16:23b-24) 大衛有救贖主的意識，但新約基督徒知道救贖主就是主耶穌基督。

第37a節：他們卻驚慌害怕

驚慌害怕

當革流巴正分享他的見證時，耶穌親自站在門徒當中，說：「願你們平安！」門徒卻驚慌害怕，以為所看見的是魂。今日的我們多以聽故事的心態看這些門徒驚慌害怕的反應，下意識認為自己絕無可能發生這樣的事，因為基督徒個個自認是愛主的人。但請大家想一想，這是人類歷史第一個群體集體看到復活的耶穌的反應，這群體的成員都是屬天的，沒有賣主的在其中，且其中有主親自揀選與他同傳道的門徒，還有還曾經看過復活的耶穌的人，然他們這群一看見復活的耶穌時「**卻驚慌害怕**」。

當「**耶穌親自站在他們當中**」之際，門徒已經有來自兩批婦女，革流巴，以及西門等四方見證。律法對見證的要求是兩三個人，門徒現有四方見證，對耶穌復活的事應當信心滿滿才對，無論在怎樣的情況下，門徒應當很快地認出主來，且當顯出喜出望外的情感來，但我們卻看到，當革流巴正興奮的說他與耶穌的遭逢的時候，耶穌親自站在他們當中，門徒的反應卻是「**驚慌害怕**」。為什麼？不僅如此，他們還「**以為所看見的是魂**」，也就是，他們以為看到的不是是一個實體。

我們知道了這些背景，看到門徒驚慌害怕時，當心跳加速，有震撼感才對；我們一直以為遇見主是歡欣喜悅的，但門徒的驚慌害怕給了我們一記重錘與當頭棒喝。這「驚慌害怕」不是教會強調的信息，因為有誰願意在信主後有這樣驚慌害怕的情緒？所以，在Google可搜尋的資料中幾乎找不到這方面的講章。今日我們當然不可能親眼看到主，故以為這驚慌害怕僅是那時候的事，今日不會。不然，聖經為耶穌做見證，當我們讀聖經時等於見到主耶穌，故屬主的基督徒一定在他生命成長的某時刻，讀聖經時必會產生驚慌害怕的情緒。這時，路加記門徒與耶穌這段遭逢就是我們有益，尤其是看到耶穌如何引導驚慌害怕的門徒來認識他。

大家試想著，門徒是和我們一樣的(罪)人，我們又怎能不顧門徒的驚慌害怕呢？如果看到復活的主而驚慌害怕是屬主的人必須經歷的過程，我們願意見主面時驚慌害怕？還是還活著的時候驚慌害怕，後經歷主的引導而安穩在他面前？請注意，這群體中有主親自揀選的門徒，這更讓我們驚恐他們這驟然的改變，我們必須認清楚這就是我們活在這世界的景況。

前不多時，門徒正在談論基督已復活的事，他們黯淡的心似乎有了光，有了新的知識，充滿信心，歡悅不已，情緒顯得興奮，然門徒卻在霎那間的工夫眼瞎了，心裏灰暗，充滿著不信與困惑。這就是人靈魂的脆弱，易受侵擾的明證。當時的門徒如此，現今的我們亦如此，我們很可能在信的狀態中卻頓時轉為不信，歡悅的心頓時轉為傷悲。

門徒驚慌害怕乃因心志失明

驚慌害怕是一種受外在事物刺激後之情感上的表達，這般失序的情感表現之根本原因在於那人的心志 (the spirit of mind)失明了，保羅用“心志”，亦用“心中的眼睛”來表現我們內在的情況(參弗1:18; 4:23)，心中的眼睛瞎了。當心志失序時，錯誤也就跟著而來，情感也因心志錯誤的認知而陷在慌亂之中。

人驚慌害怕時必顯失語狀態，聲音塞堵在喉間而言語不得；若有出聲的，也是語無倫次，齒唇顫悸。門徒們固然有來自四方對基督復活的見證，這些是見證者親身經歷，不容否定，然這些見證對門徒而言僅是客觀事實，只停留在聽(故事)的層次，而沒有進入到他們的靈魂深處，形成一個他們自己也可以如是見證的思想體系。門徒理性的功能顯然已完全亂了套，明明是可見的身體，但他們卻以為看見的是魂。

罪人理性的虛榮與自負，沒有意識且刻意地不去注意心志與情感這樣的關聯。人靈魂最美好的功能就是是心志理性，但當人的心志失序時，在心志引導下的其他功能也就跟著失序。所以，保羅要基督徒「將心志改換一新」(弗4:23)，心志是根底，是驅動情感的動力。中譯將“the spirit of mind”譯成“心志”有雙重意思，心表理性，志表誓改不懈，不改換一新，絕不罷休。人的心志若不改換一新的話，無論他有多高的聰明才智，有多強的理解力，他依然是個舊人，而處在舊人的狀態中的人是「因私慾的迷惑漸漸變壞的」(弗4:22b)；舊人越加發揮他的理性，越無法直視屬天的事物，也就無法認出耶穌來。亞理斯多德與天主教主教是多麼地無知，認為人的理性是完美無瑕的，康德承繼這樣的無知，以致影響今日的人們，包括基督徒在內。

人太相信自己的理性

人靠著他的理性想通一件事時必帶來愉悅之感，人的理性克服思想難關時必引以為傲，人的理性經多次這樣的循環累積了無數的愉悅與引以為傲的事之後，人便相信他的理性；再加上各層次教育的訓練與世界思潮的推波助瀾，使得今日的人益發相信他的理性，受過高等教育的人更是如此，每個人都像一座山頭，都是堅固的營壘。若是基督徒的話，他便相信自己讀解聖經經文是不錯的，然事實上，他的理性思想架構從未被衝擊而改換過，以致於越多的聖經知識就越驕傲難改。這就是使徒保羅說的「私慾的迷惑」，他寫羅馬書用的詞句則是「體貼肉體的」(羅8:7a)。那麼，這樣的基督徒有何記號？他們完全無法講明基督是誰，基督的神人二性，基督的死與復活，上帝反合性的意旨等等。

理性是無能力的

人相信自己的理性，也須讓人相信他理性的判斷，人自以為他的理性是公正的。我以選舉為例來說明此事：現在，我們有兩個候選人，各有各媒體的支持，公正的理性必須以相同的時間長度與相同的認真程度來觀看各媒體對候選人的支持或批判，好選出他心中的候選人。請問各位，這可能嗎？

我再舉認識上帝一事為例。人說他的理性是公正的，所以，他需要聽基督這方論基督，也需要聽敵基督這方論基督。與上例一樣，這人必須以相同時間長度與相同認真態度來聽雙方的論述，以為適當決定那一方論基督是正確合宜的。請問各位，這可能嗎？再問，人的理性可不可能拒絕基督這方論基督，而接受敵基督這方論基督？有可能，而且極有可能，因為敵基督這方論基督會讓人聽得舒服、順耳、無衝突、無掙扎、一切充滿光明。

在民主社會下的人有自資格決定他的總統是誰，但是，基督徒知道唯有藉著上帝的啟示才能認識上帝是誰，救贖主-基督是誰，並且必須按著上帝的啟示而知，也就是，基督徒的理性必須服在上帝之下。基督之“願你們平安”彰顯了這種上帝單向性與基督徒領受性的本質，基督徒在這單向賜與中不需反問基督，這平安是否是真、是否可靠、他是否會後悔而收回去；基督徒一反問就變成雙向了。事實上，基督徒也沒有必要反問評斷，因為基督是神人二性的基督，是死而復活的主，有天上地上一切的權柄，這樣的基督賜基督徒平安，屬他的基督徒怎可能不得這平安？那些明明已得救但信心卻軟弱的基督徒應當好好思想這事。最後，我再強調一遍，人在上帝賜的平安裏會有疑慮，但人在基督賜的平安裏卻是永遠的平安。