

**Date of Sermon: 2019年 十二月8日**

**基督復活的那日（七十六）：**

## **基督第五次的顯現 (6) - 復活榮耀的耶穌喫燒魚**

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 50 分鐘

### **經文**

路加福音24:41-43節：「<sup>41</sup>他們正喜得不敢信，並且希奇。耶穌就說：『你們這裏有甚麼喫的沒有？』<sup>42</sup>他們便給他一片燒魚。<sup>43</sup>他接過來，在他們面前喫了。』」

### **前言**

由於Google強大搜尋功能，只要輸入關鍵字就可列出所有網站文章。我常見基督徒對聖經解釋的文章並未署名是誰，甚至有的用別名，這不是基督徒對自己的信仰一個負責任的行為。基督徒另一當負責任的行為，尤其是站講台的牧師傳道，就是將自己的講道付諸於文字，上傳到自己教會網站上，供全世界華人參讀。基督是道成了肉身的基督，聖經為基督做見證，基督既有肉身，又有文字，故基督的僕人既有了身體，還當有文字為基督做見證。今日高教育程度的牧師傳道沒有傳道的文字紀錄是不正常的，退休後沒有任何講道文集作為華人教會在見證救恩歷史上做出貢獻，是可惜的。以口傳道有口誤的藉口，但白紙黑字則無；文字最能顯出一個傳道人的實底，那是分秒之間就可決定的事。總之，基督徒對自己所言負責任是身為主的門徒的基本態度。

### **信心的層次: 上週回顧**

門徒受了基督給予的耳眼手等三感官刺激之後，他們的反應是喜得不敢信，並且希奇。我們須明白門徒這時的狀態僅是一種信心狀態，還沒有到全然相信的程度，是進入全然相信之前的信心狀態。信心成長需漸進正如人在黑暗中需要光漸漸射入屋內，使人的眼能夠緩慢地適應光。基督徒對主基督的信心絕不是一蹴即成，必須一步一步地緩進，根基才會越來越穩。

反見今日基督徒，太多自以為聽了幾篇道即信心滿滿；那些持“信就得救”，或持“一次得救，永遠得救”觀點的基督徒不會去注意信心漸長的必須。保羅說：「<sup>1b</sup>知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。<sup>2</sup>若有人以為自己知道甚麼，按他所當知道的，他仍是不知道。」(林前8:1b-2) 我必須再題猶大，這位蒙基督揀選的使徒在萬人離開耶穌之際，依然與其他十一使徒緊緊地隨同在耶穌身旁，並未離開，即便如此，他跟隨耶穌的信心也只不過到最後晚餐時刻為止，因為他已經不信耶穌所許的未來。

### **許一個未來**

“許一個未來”是我們決定一件事的重要衡量。求職者要進入那個公司就業，學生要進入那間學校就讀，學徒要跟隨那個師傅學藝，首要的心思就是未來發展的可能。如果某個公司發現你是他們要的人才，某個教授吸納一位優秀學生或為留住學生之故，某個師傅看某人是可造就之才，皆為對方許一個美好的未來以納入其麾下。

我們都知道，人有記憶有歷史是人具永恆性的記號之一，然人要一個未來亦是其基本人性，也是人有永恆性的記號之一。然，今日基督徒對教會的態度已經顯不出這樣的人性來，一則，既不關心所加入的教會到底承繼何種傳統，另一則，也從不問教會許他怎樣的未來；教會本身對此含糊其詞，只要求會眾「只要信，不要怕」。於是，教會與會眾行禮如儀地度過每一主日與週間聚會，基督徒只滿足於有一個教會可以做禮拜，教會牧師只歡喜有基督徒到他的教會做禮拜，各取所需，至於未來，那是未來，何必論。

我們的主卻不是這樣，基督傳道時對門徒的教導中不僅充滿著他是舊約見證要來的彌賽亞，也充滿許多未來性，於後者，其高峰就是「從此，耶穌纔指示門徒，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) 事實上，基督在他復活的那天晚上對門徒說的「願你們平安」也是許門徒一個未來的話，應許他們個個可完全的相信他。

### 再解「願你們平安」

然，復活的耶穌所應許的平安與所許的未來，其中的過程卻不是平靜的，其中的波動超乎我們的想像。主耶穌為擁有這平安其中必須經歷的過程立了一個指示，「你們要為我的名，被眾人恨惡，惟有忍耐到底的，必然得救。...人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們；你們又要為我的名，被萬民恨惡。」(太10:22; 24:9) 使徒繼耶穌之後再次強調這個原則，保羅對以弗所的長老說他離開後，「<sup>29</sup>必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群，<sup>30</sup>就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。」(徒20:29,30) 這一切皆在在說明基督徒信心漸進的必然性。希伯來書11:1章：「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」

奉獻一生的傳道人年老時總是愛述說其過往為主的奮鬥史，卻難得題及他餘下時光如何繼續建立並加深對主的信心。當一個傳道人氣力衰敗，不能再作工了，信心會如何呢？站在台上講道慣了，坐在台下聽道，心情會如何？保羅訓誨加拉太教會，「你們這要靠律法稱義的，是與基督隔絕，從恩典中墜落了。」(太4:4) 我們以為使徒這句話大都用在傳福音或初信造就時，然這句話也可用在資深傳道人和基督徒身上。若迷戀過去的輝煌，以之作為站立在主面前的基礎，豈不是靠律法稱義？基督徒在年老後緬懷過去的態度對自己未來的投資意願幾乎停滯。我們必須一直向前向上看，以保信心的鮮活。

門徒之喜得不敢信乃是進入全信過程中的必須，我們從反面思之，更能明白這道理。試想，一個對耶穌和他的道不冷不熱，毫無興致的人，他(她)怎可能持續地聽看下去？主乃是藉他的道來建立他門徒的信心，離開這道的人如何發展他(她)的屬靈生命使之茁壯？當我們知這道理之後，可使我們複雜的心開始清澈起來，看清楚屬靈生命當朝何方向走。

### 第41b-43節：耶穌就說：『你們這裏有甚麼喫的沒有？』<sup>42</sup>他們便給他一片燒魚。<sup>43</sup>他接過來，在他們面前喫了。

門徒正正喜得不敢信，並且希奇之際，耶穌就說：「你們這裏有甚麼喫的沒有？」耶穌這一問詢動作看似簡單易懂，但其中蘊藏的意義卻是非凡無比，甚至隱藏著篩選屬主的基督徒的功能。當我們解釋耶穌說的這話與這喫燒魚動作時，各位就知道所謂篩選之意為何。耶穌這句話在舊約聖經找不到基底，沒有類比，沒有參考，因此當我們解釋耶穌說的這話時乃是整個人解釋之，不是福音派的看法如何，靈恩派的看法如何；我們的解釋牽涉到對主復活榮耀的認知，上下文生命脈絡的掌握，對說主說這話的目的的認識。

如果耶穌這句話交給十個基督徒解釋，必然是字面解，均朝耶穌肚子餓了，故問門徒「你們這裏有甚麼喫的沒有？」這似乎沒有什麼好爭辯的，因為耶穌復活近一天了，曾走到以馬忤斯，又回到耶路撒冷，現在又是晚餐時間，所以，耶穌身體必定疲累，需要食物補充體力。然，是這樣嗎？完全不是。

## 無知的解經行為

有位華人名牧師將耶穌向門徒要食物喫的動作抽離出來，單獨解之，說，耶穌向門徒要魚喫乃因他肚子餓了，門徒遂將燒魚給了耶穌使之飽足，這牧師於是藉此鼓勵信徒獻上自己，即便獻上的是微薄的東西，主都願意接受。這位名牧師這麼做而生的解釋的差失是很明顯的，他模糊了這節經文的焦點乃是復活的主耶穌，反而將焦點放在給燒魚的門徒身上。並將這動作連於耶穌在約翰福音第21章向門徒要食物喫的動作。這是不當的連結，因為一則，他不在上下文找這節經文的意義而拉扯遠處經文解之，這已違反解經原則，本末倒置，自作聰明；另一則，兩處經文背景不相同，意義也不相同。無論是獨立解釋之，或者是連於他處一起解釋之，都不能適切地闡述這段經文的意義。

這牧師的解釋不管多麼激勵人，因失焦了，以及不在上下文的脈絡中，斷節取義，故他是私意解經。這位已經過世的華人名牧師對華人教會影響力實在太大了，使得今日牧師解經風格均氣凝在人，基督反成了配角。

## 基督一系列的動作

由於耶穌這喫燒魚動作是緊接著前面經文而有，故我們必須連結上文而解，不可脫離上文而將之獨立解釋。我們必須仔細觀察耶穌督一系列動作，方知耶穌向門徒要喫的意義。首先，門徒聽到基督“願你們平安”之言時並沒有認出主來；門徒雖看到基督手腳的釘痕也還不完全相信就是主；門徒雖親手摸到基督，卻只進入到驚喜的階段，還是未全然相信；基督以上這一系列動作乃是皆一步一步地建立門徒的信心。主基督不會將屬他的門徒留置在全不信的狀態中，所以，耶穌再以一個實際喫燒魚的動作，讓門徒知道他這個身體是真的，是有功能的，是可進食的；復活的耶穌不是魂，因為魂不能吃下任何東西。

總之，基督這一系列動作到了最後喫燒魚就是要門徒百分之百地確定他就是他們的主耶穌。有榮耀身體的耶穌向門徒要喫的，並不是因他身體上的需要，也不是因他無法拿得燒魚，耶穌這麼做只有一個目的，就是為了門徒能夠全然相信他。

## 基督再度的降卑

耶穌喫燒魚的非凡意義在於這是基督再度的降卑。回顧耶穌基督在世時的降卑樣，保羅以生動的言語說：「<sup>6</sup>他(基督)本有上帝的形像，不以自己與上帝同等為強奪的，<sup>7</sup>反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。」(腓2:6,7) 現在，基督復活了，已無奴僕的形像，按理說，基督理當立即回到天上，進入他原有的榮耀，坐在全能父的右邊，但他卻故意延遲回到天上，且達40天之久，依然處在降卑的狀態中。當基督道成了肉身，將自己處在可朽壞的狀態中，這降卑本身已經不是一件小事，但現在，基督已從死裏復活而處在不朽壞的狀態，這時候的降卑就是一件令我們感到驚奇萬分的事。

有一點須在此提醒各位，雖然耶穌在世傳道時的身體是可朽壞的，但不因此減損他神性的彰顯。耶穌傳道開始之前，聖經記：「<sup>1</sup>耶穌被聖靈充滿，從約但河回來，聖靈將他引到曠野，四十天受魔鬼的試探。<sup>2</sup>那些日子沒有喫甚麼，日子滿了，他就餓了。」(路4:1,2) 耶穌在曠野四十天沒有喫甚麼卻可以活下來，這是他神性護理所然。曠野是什麼地方？無食物，少水，早晚溫差大的地方，任何人在生存條件這麼艱苦的地方待上兩三天就不行了，何況是四十天。耶穌之所以可以待上四十天乃因為他的神性之故。耶穌可朽壞的肉身既有神性，那耶穌不可朽壞之榮耀的身體何需隱藏他的神性？

(註：有些牧師學耶穌四十天不喫，這不是敬虔，是愚昧，是踰越之舉。況且，若真要如此做，他們必須到曠野去。)

## 實在的身體

復活榮耀的主願意為門徒而降卑喫燒魚，這本身即給我們極大的震撼。試想，難道主不能夠在門徒面前再行一個神蹟，或用其他方法顯出他的榮耀，好讓他們認識他嗎？當然能，但主卻沒有這樣做。這給我們的啟發是，認識復活的主有一個實實在在的身體至為重要。耶穌降生就有了身體，是個實實在在的一個人，而人就必須要有身體。耶穌在曠野中受魔鬼試探之前會餓，這正表示他有一個與我們一樣會餓的身體。(註：關於基督先存的人性，請參2018年1月14日與28日講章以及今年六月之詩篇110篇講章。)

## 哥林多前書第十五章50-54節

耶穌以這樣的身體受鞭傷，因那身體與我們相同，故我們對耶穌受鞭傷的疼痛可感同身受。耶穌以這樣的身體死了，也以這樣的身體被約瑟的細麻布包裹著，安放在石頭鑿成的墳墓裏(路23:53)；耶穌以這樣的身體到這階段，因為那身體是可朽壞的。耶穌從死裏復活，彼得跑到墳墓前，低頭往裏看，見細麻布獨在一處(路24:12)，不見耶穌的身體，故耶穌是以原來那個放在墳墓裏的身體復活。從此開始，耶穌的身體就是榮耀的，是不朽壞的，「死人復活也是這樣，所種的是必朽壞的，復活的是不朽壞的。」(林前15:42) 請大家讀哥林多前書第十五章50-54節。

從今日科學的角度來看，身體素質的變化，從朽壞的變成不朽壞的不是不可能的事。譬如說，30多年來以為超導材料必須含有稀有金屬，但現在卻發現石墨烯(Graphene)，二硼化鎂(MgB<sub>2</sub>)，碳六十(C<sub>60</sub>)，硒化鐵(FeSe)等也呈現超導現象。另外，現在最貴的OLED電視的有機發光體是從暗室的實驗環境下看到一點點的光開始的。所以，基督復活的大能不僅使他從死裏起身，並且也改換了他身體素質組成，這身體素質沒有血卻有體溫，且是人手可觸得的體溫。

關於對耶穌身體的認識，使徒約翰說了一句警言，他說：「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於上帝的，從此你們可以認出上帝的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於上帝，這是那敵基督者的靈。」(4:2-3a) 今日有些基督徒將耶穌復活的身體說成是一個“靈體”，這是庸人自擾，自作聰明，完全沒有必要，反而帶入神秘的意念中。

## 吃什麼，喝什麼

當我們知道復活的耶穌這等榮耀之後，再看他向門徒要食物，並喫下門徒給的燒魚，就明白耶穌再次降卑的非凡意義。我們基督徒對於基督的降卑常環繞在他成為人並死在十字架上，所有的基督降卑的論述也都專注於此，對於基督復活後所顯的降卑卻顯得不在意，而這忽略引發的後遺症就是驕傲。

我們的人生是從基層走向高層，從卑微走向尊榮，從無產走向有產，有的則是從聽訓走向教訓，從默默無聞走向饒有名聲，且有統治權在手，當我們在人之上，有了職位身份時，心態必跟著變化，對於自己是否受尊重開始敏感起來，其中對於他人請我們吃什麼或喝什麼也變得在意。資深的或有群眾基礎的牧師若不留心榮耀的基督喫平民的燒魚這事，他心裏必看清卑微弟兄分享的食物；這樣的牧師必多去探訪富有弟兄家，而少去關懷卑微弟兄家，因為他可在前者享得美食，在後者僅得粗茶淡飯；這樣的牧師也必炫耀有知名人士在他教會聚會。我這話並不為過，因為今日教會供給牧師的薪酬遠低於牧師當得的。另，臉書常有牧師與會眾於餐廳聚餐照，亦讓我對此有所感觸。我們不要以為當吃什麼，喝什麼才符合自己的身份。

請聽使徒保羅的話，「<sup>11b</sup>我無論在甚麼景況都可以知足，這是我已經學會了，<sup>12</sup>我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富；或飽足，或飢餓；或有餘，或缺乏，隨事隨在，我都得了祕訣。<sup>13</sup>我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」(腓4:11b-13)