

Date of Sermon: 2020年 三月29日

基督復活的那日（八十八）：

基督第五次的顯現 (18) - 復活的耶穌吹氣 (續)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 61 分鐘

經文

約翰福音20:19-23節：「¹⁹那日(就是七日的第一日)晚上，門徒所在的地方，因怕猶太人，門都關了。耶穌來，站在當中，對他們說：『願你們平安!』²⁰說了這話，就把手和肋旁指給他們看。門徒看見主，就喜樂了。²¹耶穌又對他們說：『願你們平安! 父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。』²²說了這話，就向他們吹一口氣，說：『你們受聖靈，²³你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了，你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。』」

前言

準備一篇講章並講完後，總是再思所講經文，是否有疏漏或加強部分。若有，必立即在接下來的主日補述之，盡力完整解釋該經文精意。上週講到耶穌洗門徒腳一事，今天再論之。我們先讀約翰福音十三章3-8節。

再論上週之耶穌洗腳事

一個被人看為正派的名人基督徒推廣耶穌洗腳的精神，為自己的母親洗腳以表盡孝，此舉實在錯解了耶穌命令門徒彼此洗腳的意義。耶穌要門徒彼此洗腳乃是要他們彼此儆醒，不許任何人成為賣主的猶大，這也是耶穌命令門徒彼此相愛的作為；請注意，彼此洗腳，猶大出去賣主，以及彼此相愛等皆記載約翰福音第十三章。使徒寫約翰一書時只題相愛而沒有題耶穌洗腳的命令，即顯示他明白彼此洗腳的意義就是彼此相愛。

如果一個人稱耶穌為主之後，他就一定會一路跟隨主，不遠離主的話，那麼，主就不需要為門徒洗腳，以如此降卑的方式來教訓門徒當彼此儆醒。從另一個角度來看，就是因為耶穌實在為門徒洗腳了，這更預顯教會必做出賣主的行為來。沒有基督徒會承認自己如猶大般的賣主，然不傳揚耶穌就等於賣了他，因為被耶穌揀選而洗腳的十二門徒中，只有猶大沒有傳揚他。任何基督徒看到主低蹲在你面前為你洗不乾淨的腳，還心生賣他之念，他還有什麼盼望？

「我若不洗你，你就與我無分了」

耶穌洗彼得的腳時，回答彼得的話，說：「我若不洗你，你就與我無分了」(約13:8)，這句話到底是什麼意思？若說這洗乃是同表十架流血的洗，那耶穌也洗了猶大的腳，但猶大卻與耶穌無分，故這樣的解釋是不通的。耶穌同洗彼得與猶大的腳，而我們若要與耶穌有分，就必須了解這兩者的區別。「我若不洗你，你就與我無分了」表示主耶穌必須做這事才能與彼得有關係，且彼得也必須明白主做這事的意義才能與主有關係；主做了這事，彼得若不明白，那麼他就與主無分。

洗腳本身顯出的意義就是卑微，因這動作需要彎腰低頭。打網球的人都知道撿球時絕不可彎腰去撿，這樣有失網球的高貴性，必須用網拍夾腳邊端起。當耶穌彎下腰洗彼得的腳時，彼得看到的是一個卑微的人，因此，耶穌的“我若不洗你”之語乃是要彼得看到彎腰洗腳卑微的他。十架是

基督降卑發揮到極致的地方，但彼得卻因牧人耶穌被擊打而四散(太26:31)，他並沒有看到掛在十架的耶穌；主知猶大要賣他，亦知彼得會三次不認他，不會到他的十架下，故洗腳是彼得親眼看到耶穌降卑的極致。耶穌之“你就與我無分”的意思是，彼得必須將他的降卑成為信仰的必要內容；也就是說，彼得必須認識降卑羞辱的基督，他才與基督有分。猶大無分於基督乃因他看基督十架為羞恥，不願再與被抓上十架的耶穌有關聯。

我們多麼喜歡榮耀的基督，喜歡他行神蹟，喜歡他賜厚厚的恩典，喜歡他賜永生，但是對於羞辱的基督卻是避而不談，拒而遠之。今日所謂傳福音的，牧師和教師，他們所傳所牧所教乃是要人看到榮耀的上帝，論基督也是繞過而不言他的羞辱，即便論了十字架的醜陋，馬槽的污穢，洗腳的卑微，全都美化了。主耶穌已經說得非常清楚，我們若不傳他的降卑，在十字架上的羞辱，我們將與他無分，無論我們如何忠心，如何投入事奉，如何帶多少人信主進教會，如何行教導，只要我們的服事沒有基督降卑部分，不談基督十架，那我們行走一生盡皆是空，與基督無分。

十字架上的強盜

看到名人基督徒錯解主耶穌要門徒彼此洗腳之意，使我想到了與耶穌同釘十字架的強盜。如果將閻員與強盜放在一處，我們會看誰的作為？聽誰的話？答案是那麼明確，但強盜說的話卻記在聖經裏，閻員基督徒將因他的錯解而無法站立在主的面前，那些無知的跟隨者也是。要知道，這位強盜是教會歷史第一位護教家，第一位親眼看主的血下一滴一滴從身體流下，第一位蒙主的喜悅被主的寶血洗淨，第一位與主同進樂園裏的人。我們從強盜身上看到他見證耶穌，但從閻員身上卻看到閻員自己(的孝心)。

與耶穌同時被釘在各各他山有兩個人，這兩個最靠近耶穌十架的兩個人代表全世界，一種人以表象看耶穌，另一種人則以本質看耶穌。以表象看耶穌的人必譏誚他，說：「你不是基督麼？可以救自己和我們罷！」這種人佔大多數，從猶太領袖，到羅馬兵丁，再到說這話的犯人。以本質看耶穌的人必看到發生在耶穌身上的不義，即反駁說：「你既是一樣受刑的，還不怕神麼？我們是應該的，因我們所受的與我們所作的相稱，但這個人沒有作過一件不好的事。」這樣的人看穿了表象的荒謬，是敬神的，必知有更大的事會發生，便說：「耶穌阿！你得國降臨的時候，求你記念我。」(參路23:39-42) 主用了被世界鄙視與棄絕的人來彰顯教會尊貴者的虛假。基督徒啊！我們都是該受刑，該死的犯人，當問自己要做那一種犯人？

耶穌吹氣

上週我們已講到耶穌吹氣一部份，今天講解其他部份。我們論的是“耶穌”吹氣。

耶穌復活的身體是實在的

- 我們在講解路加福音第二十四章時提到耶穌向門徒要吃的，門徒的給耶穌一片燒魚，耶穌便吃了，這表示耶穌的身體是實在的身體。現在，耶穌吹氣是從他口吹氣，這再次顯明耶穌是從一個實實在在的身體將氣吹向門徒。

見證耶穌就是父懷裏的獨生子

- 就父見證基督而言，耶穌吹氣此舉無人曾經為，能夠為，有資格為，且這吹氣寫在福音書中，這即見證耶穌就是父懷裏的獨生子。對福音書作者而言，使徒見證基督是父懷裏的獨生子如呼吸般極其自然的事，不需特意拼湊一些辭藻為之。套一句現代的話來說，約翰的基督論是非常清楚的，使徒清晰地知基督與父的關係。

教導基督論的人必須有如使徒般認知基督的程度，這樣的人教導三位一體論是不錯的。由於教導三位一體論的人不一定有如使徒約翰般的基督論，所以，我們當看教導三位一體論的人不是看他如何論上帝，而是看他如何論基督；論上帝的至高，至大，至可畏，無人比得上猶太文士，但猶太人就是不會論基督。

耶穌為教會定了性

- 就教會定性而言，因這是耶穌復活後唯一的吹氣，故這吹氣的意義已為教會定了性，也為誰受他的聖靈定了性。耶穌對尼哥底母說：「風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裏來，往那裏去，凡從聖靈生的，也是如此。」(約3:8) 這段遭逢寫在約翰福音前段，故我們讀之亦如尼哥底母一樣不明白“聖靈生”是什麼意思，聖靈生的人是怎樣的人，現在，約翰福音後段寫下耶穌的吹氣受聖靈，這樣，我們便知聖靈生的人乃是見證人子耶穌被舉起在十字架上的人(約3:14)，見證基督照經上所寫的，必受害，第三日從死裏復活。這就是教會的定性。

教會活著乃是靠基督口裏所出的一切話

- 耶穌說：「人活著不是單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話。」(路4:4) 現在，基督向門徒吹氣意指教會活著乃是靠他口裏所出的一切話。保羅說：「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，叫屬上帝的人得以完全，豫備行各樣的善事。」(提後3:16,17) 因此，無論是上帝口裏或是基督口裏所出的一切話，皆記在聖經裏；聖靈是上帝，故聖靈使基督徒活著必讓他們想起基督所說的一切話(約14:26b)。

耶穌在最後晚餐的教訓中明示聖靈的工作：為基督做見證(約15:26b)，要榮耀基督(約16:14a)，引導蒙恩的罪人明白並進入一切的真理(約16:13a)，基督所謂的“一切”乃是指他的方方面面。凡上帝受於基督的，聖靈皆將之全教訓給屬基督的人(約16:14b)，並告訴他們將來的事(約16:13c)。一個基督徒說他活在基督與上帝面前就必須有上述聖靈的記號，那是與上帝相交，在光明中行的基督徒(約一1:6,7a)，若沒有，他則在黑暗中行(約一1:7b)。請注意，使徒在第二章講了這麼一句話，「惟獨恨弟兄的，是在黑暗裏，且在黑暗裏行，也不知道往那裏去，因為黑暗叫他眼睛瞎了。」(約一2:11) 在黑暗裏行的人就不在聖而公的教會裏。

耶穌命令教會保守位份

- 耶穌之「人活著...乃是靠上帝口裏所出的一切話」乃是斥回魔鬼對他的試探，「你若是上帝的兒子，可以吩咐這塊石頭變成食物。」(路4:3) 在曠野的耶穌是一個活生生的人，身為人就必须遵守人的位份，而人若要遵守人的位份就必须靠上帝口裏所出的一切話。魔鬼要耶穌吩咐石頭變成食物，這是上帝做的事，不是人做的事，魔鬼自己不守位份，進而試探耶穌不守位份。耶穌被魔鬼試探出於聖靈的引導(可1:12)，聖靈如此為乃是要教會的頭立下保守位份的典範，使身為教會的身體注意自己獨特的位份。

教會是基督的身體，教會要遵守自己的位份，活著就必须靠基督口裏所出的一切話，這就是聖靈的工作，使基督的身體活而連於他。耶穌具體啟示聖靈的工作，「祂(保惠師)既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。」(約16:8) 工作的內容是，「為罪，是因他們不信我；為義，是因我往父那裏去，你們就不再見我；為審判，是因這世界的王受了審判。」(約16:9-11) 若教會遵守自己的位份，接受聖靈的工作，靠基督口裏所出的一切話而活著，那麼她就處在義的地位上，這樣的基督徒必如基督一樣，可往父那裏去。若魔鬼敢試探耶穌，牠當然也毫不客氣地試探教會與基督徒，若教會忽略基督口裏所出的一切話，她就是中了魔鬼的詭計，走的是魔鬼的道路，她將受與魔鬼同樣的審判。

生命有機體

- 基督徒都知道上帝將生氣吹在亞當鼻孔裏，使亞當成了有靈的活人(創2:7)。亞當的身體成份是地上的塵土，上帝一吹氣便使這塵土樣的身體有流動的血與彈性的肉，得成上帝所造最複雜的生命有機體。我們對禽與獸的血肉或有些概念，但對人體血肉的概念卻甚為薄弱，因為少見，但凡見過的人無不驚訝其精細複雜程度。有靈的活人-亞當可以思想，可以辨別，可以命名，可以活動，可以行走，可以想望。現在，耶穌向門徒吹氣，他們則成為可行走在天上的生命有機體，思想天上事，想望天上事。

耶穌吹氣表示他擁有絕對的權柄行差遣事

- 耶穌吹氣表明他在行差遣事上有著絕對的權柄，保羅在他寫的每封書信皆表現出這絕對性，對人數眾多的教會如此，寫給腓利門的書信亦如此，所以，凡自稱是上帝僕人的必須表現出基督這絕對性。若說需等到見主面時才知道自己是否是蒙基督差遣的僕人，他已落入不可知論。主已警告教會，世界的末了，他再降臨前必有好些假先知起來迷惑多人(太24:11)，這個“好些”是難堪的多數，知此，我們更需看到基督的僕人顯出基督差遣他的絕對性。教會服事者個個皆需回報耶穌，向主報告在教會裏所行的事，是否有靠他口裏所出的一切話，使教會活著。

耶穌吹氣乃應許門徒必領受聖靈

- 基督差遣門徒可說是世上最沈重，最痛苦的差遣，基督必須給門徒最強大的後盾與鼓勵。耶穌賜聖靈給門徒的方式乃是以門徒可感覺到的一個動作為之。對使徒而言，聖者耶穌直接向他們吹氣令他們印象深刻，親身感受得到氣吹到臉上的實際。既然這氣是真的，那麼耶穌差遣他們是實在必須的，他們領受從上頭來的能力也必是真的，因此對耶穌說的話更是確定無疑。就差遣的廣度而言，耶穌一次吹氣使在場所有人均蒙差遣，相較之下，人的差遣僅可一個一個按手為之。耶穌吹氣必吹到他要差遣的人，人的按手可能按不到當按的人。

分辨褻瀆者

- 耶穌此時對門徒吹氣的動作具時代性，是應景的。主以特別的方式對一群特別的人將要做的特別事施行特別的恩典。歷史當中就此一次，不再有，不再重複。耶穌是身為上帝的兒子，且在他復活之後才吹氣，因此，任何傳道人仿效耶穌吹氣，不僅將自己高舉與上帝同等，也顯出自己的無知，因為本身是會死的人。教皇差人傳道的吹氣，與靈恩派牧師向會眾吹氣，皆是褻瀆主的行為。

Benny Hinn就是這樣的人，台灣教會二十幾年來接待他，並容許他向台灣基督徒吹氣，去年還甚至說“聖靈是沒有限制的耶穌”，胡言亂語，不知所云。可笑的是，這麼一句反理的話卻擊垮了所有參加該聚會的牧師數十年的修為，亦使基督徒的信仰在一夕間完全瓦解。請注意，Benny Hinn也會講類似“十架救恩”的詞句，混人耳目。身為牧師的只要參加Benny Hinn聚會一次，他將永難翻身，除非他向會眾承認自己的錯誤。參加去年聚會的某位新竹牧師，當他教會的弟兄自稱受聖靈的啟示而在主日講該篇道時，這位牧師就沒有立場指正這位弟兄這話的不當。

耶穌的口可吹氣，但亦可出利劍

- 耶穌這時從他口中向門徒吹氣，是每個人皆可接受的氣，然啟示錄記耶穌「從他口中出來一把兩刃的利劍」(啟1:16)，這卻是沒有人可以接受的。使徒還說，耶穌要用這利劍來攻擊服從巴蘭和尼哥拉等異端教訓的教會(啟2:12-16)。因此，我們只有兩種選擇，現在接受耶穌的吹氣，或將來接受耶穌的利劍。

尾語

耶穌吹氣的動作本身甚是特別，但若僅止於此，那麼，耶穌吹氣對門徒而言只不過是一個新鮮事而已，然，我們看到耶穌吹氣之後立即向門徒說話，他對門徒說：「你們受聖靈」，我們下週繼續講這至為重要的事。請各位想想，耶穌教導門徒關乎聖靈是誰，與聖靈的工作最清楚的就是約翰福音第14到16章，然耶穌教導完之後，並沒有對門徒吹一口氣，使他們受聖靈。為什麼？