

Date of Sermon: 2021年 八月22日

基督第六次的顯現 (4) - 我們已經看見主了

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 59 分鐘

經文

約翰福音20:24-25節: 「²⁴那十二個門徒中, 有稱為低土馬的多馬, 耶穌來的時候, 他沒有和他們同在。²⁵那些門徒就對他說: 『我們已經看見主了。』多馬卻說: 『我非看見他手上的釘痕, 用指頭探入那釘痕, 又用手探入他的肋旁, 我總不信。』」

前言

近日最震撼的事件莫過於阿富汗的變天。問, 為何美國這等軍事強國花了二十年時間就是扳不倒塔利班, 就連英國和蘇聯也是鎩羽而歸? 或者我們該這樣問, 塔利班憑著什麼力量可以與強大的美國周旋二十年而不墜? 答案是, 宗教。軍事再強大, 政治再有實力, 民主再進步, 皆敵不過宗教的力量。

看到回教給予塔利班信者的堅忍與韌性, 我們基督徒誰還敢再埋怨上帝, 對上帝口出不敬之語? 今日是個“每次我禱告, 我搖動上帝的手”的猖狂時代, 以致基督徒受點小小的苦難就呼天喊地, 埋怨著“為什麼是我?” 回教徒對自己信仰的表現著實給基督徒敲響不敬虔的警鐘。

多馬是教會信仰的試煉劑

復活的主第六次顯現的主要對象是多馬, 這位使徒的存在給予今日教會沉重的一擊, 甚至可撼動每間教會的根基。教會不論講多少篇道, 認識神學教義有多深, 如何多次強調主之彼此相愛的命令, 多麼熱心向教會外頻行善事, 多麼盡心發揮智慧以制定高瞻遠矚的教會發展計畫, 主只要放一個多馬之類的基督徒在教會當中, 上述諸事全都搖動不穩; 平時愛講生命的傳道人, 他(她)只要遇見一個多馬, 他(她)的生命立時顯得醜陋。這如同基督徒嘴上屬靈話語多多, 但一碰到關乎自己和家人肚腹溫飽或教會金錢事時, 隨即忘了自己平日所講的, 以及耳中常聽的。

當我們不接待多馬這樣的基督徒時, 我們就是兩個法碼的人, 為什麼? 因為我們的固執, 不願改變, 自信, 封閉等性情正如多馬一樣, 然我們希望他人還是接待我們, 給我們機會, 等我們改變。我們不願接待多馬, 卻要人接待如多馬的我們, 這就是兩個法碼, 箴言20:10節說: 「**兩樣的法碼, 兩樣的升斗, 都為主所憎惡。**」

再者, 多馬給予教會的挑戰是, 那時的多馬的「**我非看見他...**」之求尚可滿足, 因基督那時尚未升天, 今日若有人亦提出同樣的求, 教會如何面對這樣的基督徒? 總之, 今日教會的能力是無法處理像多馬這樣的基督徒。如果有像多馬的基督徒出現在教會裏, 教會必將之歸類為可有可無的人, 留可, 不留也行。所以我說, 多馬是教會信仰的試煉劑。

上週回顧

基督於復活那日的晚上顯現在諸門徒面前時, 多馬沒有和他們同在, 多馬當晚的缺席平白地失去了聽到耶穌顯現時所說重要的話, 失了恩典。耶穌三令五申的說, 「**有耳可聽的, 就應當聽**」(太11:15; 13:9, 43b), 雅各書要我們「**快快的聽**」(雅1:19), 這告訴我們, 聽道的機會不是隨處

隨意可得，故有機會聽道時當抓住機會聽。眾光之父按祂的旨意用真道生了我們(雅1:18)，所以，我們有機會聽道時，就當快快的、積極的聽，這是對父施恩回應的必要作為，是身為上帝的兒女的生命表現。

基督徒不認真遵行主之可聽當聽的命令，最後傷到的是自己，當這悖逆行為與耶穌另一句話連在一起時，基督徒屆時懊悔程度將翻倍難熬，這句話是「**人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？**」我以學術界為例，因教會裡不乏教授級別的會友，這些人的社會地位高。今日學術研究者想在學術界佔一席之地，需付諸全部生命心血方可得到研究補助與研究成果，甚而晉身官職，這即限制了可聽當聽命令的執行，因為聽之後必須悟性理解之才可產生信，而這需要付上時間的代價。當自己的時代過去了，退休後再無學術研究作為生命的支撐力量，這些高級知識份子基督徒生命頓時空了，學術地位越高，越是虛空。處在台灣的學術精英退休後還想論學術，但沒有舞台；要在教會裏論神學，卻因底蘊不深，也沒有舞台；平時因沒有培養可聽當聽的生命習慣，即便週週參加主日崇拜，也是索然無味。這就是賺得全世界，賠上自己的生命的具體事例，賺得越多，賠得越慘，活得越長，那種慘賠的感受越重。不聽主的話的基督徒，懊悔是自找的，怪不得別人。

第25節a

- **那些門徒就對他說：「我們已經看見主了。」**

上帝護理恩典

多馬藏匿一段時間之後，決定去找其他門徒，這其中的轉折或說是出於多馬的自省，倒不如說是上帝護理恩典的結果。凡觸及關乎基督的事，我們不能以為人倫之間關係的反省與修補工夫可以運用在屬天關係上。也就是說，屬地之人轉向屬地事可以歸之於那人的自覺，但屬地之人要轉向屬天事，若不是有上頭來的能力，則萬萬不可能。

做教會事的人都經歷過，破壞關係的一方，或說話不禮貌的一方，從來不會向對方說聲抱歉，他(她)可以一走了之，換另一間教會聚會。基督徒恣意離開有道可聽的教會，他(她)為了自己的面子，絕不會再回到那教會，除非主的手推那人一把。然，這是難得見的，因為基督徒會消滅聖靈的感動。多馬缺席了尚可得主耶穌的恩典，我們以為缺席了亦可得之，這種假設是危險的。

人的蠢動

最近，D. A. Carson寫的“Divine Sovereignty and Human Responsibility”，(中譯“神的主權和人的責任”)又搬上檯面用來強調人的自由意志。Carson自稱是加爾文派，但卻說神至高無上的主權和人的自由意志都是聖經的教導，並批評預定論過於依賴系統神學，字義以及主題的研究。有人拿福音派聖經學者的名氣作為亞米念主義可信的基礎，這些聖經註釋的學者如Grant Osborne, I. Howard Marshall, Victor Hamilton, Gordon Fee, Bill Arnold, John Oswalt, Craig Keener, Craig Evans, William Lane, Ben Witherington III, Joel Green, John Nolland, 以及William Lane等人。

保羅警告我們不要中了「**人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端**」(弗4:14)基督徒舉著“學者”的高帽頭銜就可在浪頭上擺弄方向，這是基督教的悲哀，這些學者不是在教會裏發聲，而在學術殿堂以權威姿態發言，這出處的正當性就值得商榷。這些學者沒有親身牧會過，若有，看看一個“自由意志”的基督徒會不會選擇主耶穌基督。人的確有自由意志，但人的自由意志是自由的追尋屬地的事物，對屬天的事是毫無興趣的。人一生下來不用外在影響就是道道地地的亞米念主義者，這些人的心意沒有更新而變化。

請大家注意，“預定”是聖經的字詞，然聖經從來沒寫過“自由”一詞，基督徒不相信預定論，卻相信人意帶入一個聖經沒有的字詞，豈不怪哉！今日基督徒討厭預定論，乃因教導預定論的人沒有論

及基督與預定的關係，並且將所有事情的發生都歸之為預定，所以會說「我們一切的決定，神已經預定了」，或陷入預知的辯論中，這些是不對的。另，人的頭腦不甘寂寞，除了講預定，還講雙重預定，後者論預定得救，亦預定不得救，這又是不當的思路敘述。

使徒講到預定是聚焦在上帝揀選人的特定事上，如此而已，因為「沒有義人，連一個也沒有，沒有明白的，沒有尋求神的，都是偏離正路，一同變為無用；沒有行善的，連一個也沒有。...世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」(羅3:10-12, 23) 基督說：「凡父所賜給我的人必到我這裏來；到我這裏來的，我總不丟棄他。」(約6:37) 又說：「差我來者的意思就是，他所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活，因為我父的意思是叫一切兒子而信的人得永生，並且在末日我要叫他復活。」(約6:39,40) 這些話出於主基督的口，表明了父的預定，還有他自己的預定，是關乎蒙恩的個體。

門徒興奮之情

蒙了主恩的多馬起身回到原門徒中間，門徒見到多馬，當然免不了問候與對他缺席的問疑，約翰省去這些不記，僅記門徒與多馬的一個對話而已。門徒見到多馬，立時對他說：「我們已經看見主了。」這句話陳述一個簡單的事實，清晰直接，卻承載著豐富的信息。

十年後記今年中華隊在東京奧運的表現僅會陳述基本事實，寫說王齊麟和李洋，郭婞淳分別得羽球和舉重金牌，那時的人絕對不會像今日的我們懷著興奮的心情講說這事。同樣地，我們今天讀著約翰寫門徒說的這話，又有主已復活的基本認識，所以讀起來必沒什麼感覺。但，若設想自己就是現場門徒中的一位，那情況完全不同，我們可立即感受到諸門徒是如何以雀躍興奮的口氣說這話。

「我們」

「我們...」，這表示每個人都是興致高昂的告訴多馬，這場景彷彿多馬立在屋內，個個來到多馬面前興奮地告訴他，他們已經看見主了。群體中每個人個性皆不同，遇事時有的表達熱切，有的沈穩微笑，有的面無表情，但此時無論是誰，皆以欣喜興奮之情迎向多馬。主的顯現帶給門徒的喜悅，溢於言表，前所未有，見到多馬時很自然地就從心底發出欣喜之情，門徒臉上的喜悅不是裝的，這現場氣氛使多馬感受到的震撼。就多馬而言，他過去三年半從來沒有看見過這些同伴有這樣高亢的情緒。

「已經」與「看見」

「...已經看見...」，這「已經」與「看見」兩個語詞指出歷史事實，有根有基，不是玄乎的屬靈經驗，且是眾人共同的經驗。「我們已經看見主」是聖而公之教會的信仰宣告，因此，現今的我們若要被納在聖而公之教會內，就必須有同樣的信仰告白。兩週前曾提到，我們要被天使圈在綿羊群裏就必須是「耶穌所愛的」人，今天則提到，我們屬聖而公之教會就必須「已經看見主」。我們的今天是明天的已經，故今日看見主成為將來見主面的前提。

當說到聖而公之教會時，不明事理的人就以為所有教會都是聖而公之教會。無人懷疑這時聚集一起的門徒個個皆屬於聖而公之教會，中間沒有閒雜人，沒有不信者，而我們看到這聖而公之教會獨有的特質，就是個個皆有看見復活主的經歷，且無人不為此而欣喜萬分。同樣地，凡欣喜認識主耶穌基督的人即屬聖而公之教會。今日的教會雖肉眼見不得復活主，但主耶穌基督的上帝，榮耀的父，已將智慧和啟示的靈賜給教會，照明基督徒心中的眼睛，真知道主耶穌基督(參弗1:17,18)。所有自稱是教會的並不自動成為聖而公之教會，她必須使人認識主耶穌基督才是。

那，認識主耶穌基督的基督徒卻在不見證基督的教會裏聚會，他(她)該怎麼辦？他(她)需不懈怠，不氣餒的見證基督。

回教是一人見證，門徒是多人見證

回教靠一個穆罕默德宣稱他受天使加百列啟示，被上帝選為人間使者，且是上帝諸先知中最後一位，爾後再也沒有上帝的先知。穆罕默德此言真偽，沒有第二個人見證之，然在這裏，眾人皆異口同聲的見證耶穌復活的事實；穆罕默德一人的見證相對於這裡眾人的見證，後者的真實性自然不言而喻，前者則違背了二三人作見證的法則。人寧可相信一人的虛假，不願接受眾人的真實，這就是人愚昧所在。

在此順便提一事。穆罕默德的陳述提到了上帝、天使加百列、先知等字詞，這些字詞都是真的，但是穆罕默德將這些字詞放在一句話裏講，他所傳達的信息就是假的。穆罕默德的上帝不是聖經自啟的上帝，故是假的，穆罕默德所說的天使加百列也不是聖經那位加百列，穆罕默德口中所說的先知不是上帝命定的先知；也就是說，所有皆為假，唯穆罕默德這個人是真的，真人說假話。

這告訴我們，教會傳道人說的用字用語雖是聖經的，但若曲解了聖經的意思，將之連成一句話，一段話，一篇講章後，這傳道人說出來的話就是假的。歸正神學系統於此顯出優於其他神學系統，因為受這系統訓練的人，講道時用的一字一詞，脈絡鋪陳皆謹慎為之，因為知道說錯一句話會使聽者入地獄。請注意，若論一神信仰並堅信之，基督徒是比不過回教徒與猶太人，然今日基督徒卻一直將“神”掛在嘴邊，卻不知我們有資格見證基督，而這是遠高於回教與猶太教的地位，是他們無法觸及的高度。

「主」

「我們已經看見主了」，表示在場的每一個人皆稱基督是主，每一個人皆表現出看見主的喜悅，這是聖而公之教會的寫照，因只有認基督是主的人才有這等生命的表現。一個對基督冷冰冰的人即表示他沒有看見主。

門徒稱耶穌為主，我們須注意耶穌如何展現他的主性，諸如耶穌以復活榮耀樣顯在門徒面前，以忽然行作的方式顯在門徒面前，說話帶著使門徒平安的信息，賜下無人能賜的屬天權柄等等。這些都是我們對耶穌主性的認識，但還有一點是從未被提過的，那就是耶穌站在門徒中間顯明他是主，即耶穌處在門徒當中，近距離地與大家立足說話。

耶穌初傳道時第一次對群眾說話是登山寶訓，馬太記「耶穌看見這許多的人，就上了山，既已坐下，門徒到他跟前來」（太5:1），他人在山上，群眾則在山下，耶穌的寶訓內容與現場氣勢，兩者加乘使眾人感受到耶穌像有權柄的人（太5:29）。現今教會的講道與其他方式的教學，也是講者在台上，聽者在台下，我們已經習慣了這樣方式領受真理教訓，以致於對耶穌以身處門徒中間彰顯他的主性方式太過陌生。

耶穌復活後的諸次顯現皆站立在門徒中間，融入他們群體開口說話的目的無他，就是要這些屬他的門徒與他產生一對一的關係。耶穌講道，行教訓，不僅僅是為了教導群眾，更正群眾錯誤的聖經認知，耶穌講道的目的乃是要求門徒的口與心皆承認他是主。

教會主日講道從來都是以上台下台的架勢進行，這或是出於傳統，或如是安排看起來正式些，因這樣的安排已不可能改變，站上講台的講道者就當有以上的認知，他不僅要使會眾認基督為主，他自己也要活在會眾中間，不得心生驕傲，將自己有別於一般會眾，並顯出一副不容懷疑且不可侵犯之態。

離開我們教會的弟兄全都是曾站上講台講過道的人，我對他們的要求是「講所信的，信所講的話」，當一個人認真看待這要求時，每講完一次道必覺得自己不懂的比懂的還多，會比以往更加謙卑，但萬萬沒想到的是，這些弟兄反而比以往更加驕傲，這是寫在臉上的心理狀態，假裝不了。