

Date of Sermon: 2022年 十二月18日

基督最後一次的顯現 (3) - 耶穌進前來

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 60 分鐘

經文

馬太福音28:16-20節: 「¹⁶十一個門徒往加利利去, 到了耶穌約定的山上。¹⁷他們見了耶穌就拜他, 然而還有人疑惑。¹⁸耶穌進前來, 對他們說: 『天上地下所有的權柄都賜給我了,¹⁹所以, 你們要去, 使萬民作我的門徒, 奉父, 子, 聖靈的名給他們施洗。²⁰凡我所吩咐你們的, 都教訓他們遵守, 我就常與你們同在, 直到世界的末了。』」

前言

死裏復活的基督升天前最後一次的顯現寫在馬太福音第二十八章, 我們必須以教會的角度解讀這章聖經, 方能明白主這次顯現的意義。我們第一講強調的是馬太指出教會發展有兩條平行線, 其中一條以十一個門徒為中心, 另一條則以祭司長等領袖為中心, 這兩條平行線有交鋒, 但沒有交集。以十一個門徒為中心的那條線不斷撰寫與基督活潑的關係, 相對地, 以祭司長等領袖為中心的另一條線與基督的關係僅在回憶中, 現在沒有, 將來也沒有。

上週的第二講強調的是十一個門徒走向耶穌約定的一座加利利山上, 他們「見了耶穌就拜他」, 這拜寫在這最後一次顯現, 可見, 十一個門徒向集榮耀與十架羞辱於一身的耶穌下拜必經過生命的掙扎, 這是作成得救的工夫必要的過程, 凡屬主的當恐懼戰兢, 不可馬虎。上帝運行在門徒心裏的結果就是用心靈和誠實拜耶穌, 成就了祂的美意, 一個對拜耶穌這事隨隨便便的基督徒不可能得主的賞賜。十一個門徒拜耶穌即顯明他們是被記在被殺之羔羊生命冊上的人, 而記在這生命冊上的人必終生敬拜坐在寶座上的上帝和羔羊, 至死不渝。

門徒疑惑(doubted)

馬太寫十一個門徒拜耶穌之後, 即寫「然而還有人疑惑」, 這是對教會很重要的提示的一句話, 這句話的意義是正面的, 不得以門徒不信的言語批判之。十一個門徒中間還有人疑惑即告訴我們, 一方面, 人拜神容易, 但人拜有釘痕記號的耶穌難, 所以, 教會有人對反合性的耶穌有疑惑是很正常的事, 另一方面, 教會必須負起疑惑解開的責任。十一個門徒本身是一個小型教會, 信心程度上自然各有不同, 同時接受耶穌的榮耀與他的羞辱在進程上各有不同。

我們受到制式教育的影響, 每個人都當在既定學期內受教, 考同樣的試, 達到同樣的水準, 然事實上, 每一個人的領悟力與成熟時間各有不同, 有些人強些, 有些人弱些, 有些人快些, 有些人慢些。門徒認識耶穌的程度亦然, 是故, 牧者必須以各樣方式不斷的傳講基督, 使慢者長進, 亦使快者有所得。保羅說我們「既然蒙召, 行事為人就當與蒙召的恩相稱, 凡事謙虛、溫柔、忍耐, 用愛心互相寬容, 用和平彼此聯絡, 竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」(弗4:1-3)

“疑惑”的英譯是doubted, 也就是難理解的意思, 這“疑惑”一詞指出人理性的極限無法理解耶穌工作的獨特性。耶穌是創造天地的主, 但他居然經歷人世間最屈辱的十架刑罰; 耶穌是審判人的主, 但他居然受人的審判; 耶穌賜人生命的主, 但他居然會死; 耶穌是上帝的愛子, 但上帝卻離棄他; 耶穌是坐寶座的君王, 但他居然會下到陰間。以上所述已經超乎人天然的理性可以理解的, 更何況人的理性已經墮落。

選民迷惑(deceive)

教會須負起解惑之責，於此，我們就必須提到選民迷惑的事。馬太寫疑惑是這樣寫的，「他們見了耶穌就拜他，然而還有人疑惑」；馬太寫迷惑是這樣寫的，「有人迷惑你們,...; 冒我的名來，說，我是基督，並且要迷惑許多人,...; 好些假先知起來迷惑多人,...; 選民也就迷惑了」(太24:4,5,11,24)，這些經文指出無論是迷惑或是疑惑，基督徒都是受體，都是主講者信息的接受者。

亞當立足於世界第一件事就是接受上帝可知與不可知的指令，人身為信息接受體是他生命向前發展的必要階段；接下來，亞當面對就是魔鬼的試探，人接受上帝指令進而受魔鬼試探是人邁向成熟必然階段。基督身為人，也必須經過這兩階段，聖經記耶穌「在殿裏，坐在教師中間，一面聽，一面問,...耶穌的智慧和身量(年紀)，並上帝和人喜愛他的心，都一齊增長」(路2:46, 52)；耶穌受約翰的洗出來傳道面對的第一件事就是「被聖靈引到曠野受魔鬼的試探」(太4:1)。

同樣地，基督徒無可避免的必然先處於受教階段，但長成期間也無可避免的受到假基督和假先知帶來的迷惑，耶穌以“好些”的多數詞來強調這無可避免性。事實就是如此，我們從信主後第一秒到離開世界前一秒，接受許多人的教導，聽過無數篇講章，其中必夾雜有假基督和假先知的信息。(我自己早期就是受到倪柝聲與靈恩派思想的影響。)

屬靈分辨力

聖靈引人子耶穌到曠野受魔鬼的試探，乃是照上帝行事的法則，我們有聖靈內住的人亦會受到試探，因此，分辨假基督和假先知便成為我們的責任。如果我們天真的以為教會所言所為都是好的，都是對的，不願分辨，別忘了上帝在何西阿書說的話，「我的民因無知識而滅亡，你棄掉知識，我也必棄掉你，使你不再給我作祭司」(何4:6a)；上帝看心無知識的人乃為不善(箴19:2)，如同畜類(耶10:14)。

我再說，沒有一個基督徒會承認自己是假先知，或假基督，我們必須憑著他們的果子認出他們來(太7:15-20)，這是出於主的指示。今日基督徒分辨假基督和假先知實在是刻不容緩。改教之前，羅馬天主教掌握聖經的解釋權，最後發展成教皇教訓的權威等同於聖經的權威。改教之後，人人皆可讀聖經，百花齊放，今日基督徒身處在資訊暢通的時代，因而可從各樣的管道認識聖經，基督徒在這樣的環境下很容易從接受者轉為傳講者，造成今日假基督和假先知的數量劇增。

假者就是抵擋者

耶穌直接說出“假”這形容詞即表示這些假基督和假先知抵擋“真”，撒但就是抵擋的意思，乃魔鬼的別名(太4:10)，因此，我們可從魔鬼試探耶穌三部曲中，察知到假基督和假先知是怎麼來的；主亦說，假先知迷惑人，魔鬼因試探而得的戰利品就是讓假先知使基督徒活在迷惑中，讓受迷惑的自己迷惑他人。

撒但試探三部曲的主調分別針對人身體和心靈方面的需要而跳彈。人餓了需要喫，人有事需要上帝的同在，以及人需要受被肯定，受讚美，得世上榮華能滿足這需要；這三大方面是人存活在世的必須，人尋求在這三方面的滿足以得完美的人生。請注意，撒但試探耶穌的方式乃引用舊約聖經的話，這是牠從亞當開始一貫的伎倆。

服事自己的肚腹

以掃因紅豆湯可滿足他飢餓的肚腸而放棄長子的名分，假先知也會因自己肚腹的需要而玩弄上帝的話。舊約百姓從祭司的嘴得知識，由祭司口中尋求律法，因祭司是萬軍之耶和華的使者(瑪2:7)。上帝規定利未支派的生活需要由其他十一個支派供應，祭司生活因此不致遇到困難，飲食無虞。然，新約傳講上帝道理的人(先知)沒有這層保障，他們必須靠信徒的供應才能溫飽肚腹，保羅說：「在道理上受教的，當把一切需用的供給施教的人。」(加6:6)

傳聖經之道的人必須傳耶穌，因為聖經是為耶穌作見證(太5:39c)，基督是生命的糧(太6:48)。然，當耶穌向跟隨他的猶太百姓作如是指示，說：「我從天上降下來，...。我是從天上降下來生命的糧，人若喫這糧，就必永遠活著；我所要賜的糧就是我的肉，為世人之生命所賜的。...若不是蒙我父的恩賜，沒有人能到我這裏來，...」等教訓，這些人聽了卻議論紛紛，之後，約翰記，「從此，他門徒中多有退去的，不再和他同行。」(太6:66)

耶穌講完這篇喫他肉，喝他血的道之後，只剩下十二個門徒在他身旁，新約傳道人於此必頓足思量，是否如是地跟隨主的腳蹤行，他的意念決定了是否踏入假先知的世界。傳道人若將肚腹的需要擺在前，不願多人離他而去，他必不傳基督之喫肉喝血的道。保羅說：「弟兄們！那些離間你們，叫你們跌倒，背乎所學之道的人，我勸你們要留意躲避他們，因為這樣的人不服事我們的主基督，只服事自己的肚腹，用花言巧語誘惑那些老實人的心。」(羅16:17,18) 假先知除了考量自己的肚腹滿足與否，他的心靈亦需要人群才得滿足；假先知傳講討人的喜歡的道，同時滿足他(她)身體和心靈兩方面的需要。若傳道人不幸踏入假先知的世界，傳道人的妻子起了推波助瀾的作用，這是夫妻共同承擔的責任。

假基督棄中保基督

先知是傳講和解釋上帝說的話，假先知就是不按上帝話語的精意解釋上帝的話的人；教會站於眾人面前講解聖經者，不一定是基督差派為祂的僕人。基督的意思是上帝的受膏者，耶穌論假基督有自稱是基督的(太24:5)，也有指稱某人是基督(太24:23,26)，假基督就是未被上帝膏抹卻自認是受膏者；教會行按立神職人員禮，然蒙按立為牧師者不一定是上帝膏抹的人。

假基督絕非泛泛之輩，他們有吸引人的人格特質，有感染力，有聚眾之能；他們的工作有重點，說話有說服力，他們的抱負甚至宏大到使人著迷，做事令人肯定與讚揚。假基督在教會裡得到的成就，傲於教會榮華之貌，很容易迷失自我，以為自己獨蒙上帝的眷愛，講台信息已無中保基督，牧師的口已不再傳講基督十架，關乎捨己之道已飄然逝去。這樣的牧師傳揚的是上帝的榮美，宣揚的是上帝的榮耀，鼓勵的是信徒只管坦然無懼的來到上帝面前。

迷惑就是欺騙

迷惑的英譯是deceive(欺騙)，假基督和假先知之為就是欺騙，中文譯本譯成迷惑甚為貼切，因為假基督所為和假先知所言讓受其教的基督徒看不到核心人物，主耶穌基督；他們的講章篇篇引用聖經，但卻讓人看不到基督，選民被迷惑就在這個地方。保羅說：「只有一位上帝，在上帝和人中間只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。」(提前2:5) 這是使徒直接告誡提摩太的話，一刻不得或忘，且終生不可忘記。

馬太亦記耶穌在客西馬尼園禱告時，禱告三回，門徒也睡了三回，耶穌也責備三回。耶穌的責備向著彼得說：「怎麼樣？你們不能同我做醒片時麼？總要做醒禱告，免得入了迷惑；你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」(太26:40,41) 這裏迷惑的英譯是temptation(試探)，翻譯成迷惑正好解釋了假基督與假先知的迷惑之道，就是離開了基督的死的核心。

主的審判

耶穌明明說到，他要的僕人是良善，忠心，有見識(太24:45；25:21,23)，他拒絕那些又惡又懶的僕人(太25:26)，稱他們是無用的僕人(太25:30)。後者亦勤奮工作，亦有所有，然耶穌說：「凡有的，還要加給他，叫他有餘·沒有的，連他所有的，也要奪過來」(太25:29)，主必將這些僕人丟在外面黑暗裏，讓他們在黑暗裏哀哭切齒(太25:30)。凡不傳基督十架，不以基督的死與復活為核心信息的牧師傳道的結局就是如此。

第18節

● 耶穌進前來，對他們說...

馬太寫說「然而還有人疑惑，耶穌進前來，對他們說...」，這“進前來”表示門徒進到這加利利山上的跪拜地與耶穌站立處至少有幾步之遙，這等距離在開闊或有風的山上不利於交談，耶穌若要下達命令或與門徒對話則必須拉近彼此之間的距離。按常理而論，主僕間當是主人坐定一處不動，用他的口或手召喚僕人進前來聽他說話，下達指示，然在這裏，移步進前者卻是君王耶穌。為王的耶穌此舉表現出他對門徒的至愛與諒解，知道十一個門徒當中有疑惑之人，因而主動進前來，讓這些疑惑的門徒雙眼看他看得更加清楚。

馬太寫說「然而還有人疑惑，耶穌進前來，對他們說...」，若門徒有人疑惑，耶穌還對他們說話，下命令，這不合乎常理。我們常見，指揮官下完任務指令後，會加問一句，“清楚嗎？(Clear?)” 任務執行者回答“清楚 (crystal clear)”，才會執行任務。箴言說：「我智慧以靈明為居所，又尋得知識和謀略。」(箴8:12) 一個人必須在靈明的狀態下才得知識與謀略，門徒疑惑若不解，他們不可能全然領受耶穌下達的吩咐，竭力執行主的命令。可見，門徒從疑惑到不疑惑中間的「耶穌進前來」必含有解惑之效，使那些疑惑的門徒不再疑惑。

面伏於地的門徒看到耶穌腳上的釘痕

門徒上這座加利利山看見耶穌便拜他，這拜必然是面伏於地之拜(啟7:11; 11:16)，耶穌進前來與門徒間的距離應當是說話的距離，這也是伏在地的門徒可看到耶穌雙腳的距離。此時的耶穌雙腳依然留有受釘的傷痕印記，這些伏著的門徒的雙眼必然看到耶穌的十架釘痕，因而確定站在他們面前有榮耀樣的耶穌就是被釘的耶穌。大家還記得耶穌在提比哩亞海邊向門徒顯現時，曾將烤好的餅和魚親手拿給他們(約21:13)，那時的門徒是站著的，他們看到的是耶穌手中的釘痕，而這回門徒看到的是耶穌腳上的釘痕。

生命進程的次序

耶穌不隱藏他羞辱的記號，且要門徒好好看清楚十架釘痕記號，門徒看清了即去除了心中所有的疑惑，他們心裏靈明而能敬聽耶穌的吩咐，進而遵照吩咐而行。我們在這裏看到一個先後次序，即疑惑到不疑惑，再到耳聽(主吩咐)，後到執行(主吩咐)，這等次序符合常理，符合人性。若反其道而行，對基督徒的生命成長必揠苗助長，今日的小組教會就是如此，手拿“大使命”的大旗要會眾傳福音，人數是有了，但任小組長的基督徒時間一過，不再有熱情，都陣亡了。

耶穌如此大方的顯露他的釘痕，教會就當順勢讓眾人看清這些釘痕，大力傳揚之，不得止口不講。拜耶穌者看清耶穌的釘痕，這樣的拜者信仰必堅忍，不會因苦難或逆心事而埋怨主；相對地，不看清耶穌釘痕而拜耶穌者，埋怨聲四起，“為什麼是我？”是這些人的理。教會工作中有一欄叫代禱事項，這些事項或提在禱告會中，或寫在主日程序單，或貼在公佈欄，這些事項多為自己脫困，或為病痛故而求代禱，這些基督徒只看到榮耀耶穌的能力，而沒有看到耶穌羞辱的釘痕，難成為“忍耐到底”的基督徒。

主的愛

耶穌進前來是進到十一個門徒前，其中有疑惑的門徒，同時也有不疑惑的門徒。耶穌不斷地在門徒面前顯露他手腳的釘痕，表現出對門徒無比的愛，他愛如幼株的疑惑者，亦愛如大樹的不疑惑者；耶穌要疑惑的門徒再次好好地看他十架釘痕，也要不疑惑的門徒不要忘記他十架釘痕。因此，如幼株的疑惑者需要主的愛，如大樹的不疑惑者亦需要主的愛，無論是誰，處在何時，或在何處境，或年歲多少，個個皆需要主不斷展現他十架釘痕的愛。

尾語

所以，基督徒疑惑時，想不清榮耀與羞辱何以可溶於一身，不需為自己的疑惑而羞愧，以致不敢來到主面前，反而要鼓起勇氣；基督徒若自以為是屬不疑惑的人，不要以為已明白了，就可因自己的不疑而離主而居。按嚴重程度論，後者反而更為致命，當他自認已經明白了，不必再進深的那一刻開始，他已經離主遠遠。