

Date of Sermon: 2023年 十一月26日

基督受難的那日 (十三) - 儆醒禱告免入迷惑

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 57 分鐘

經文

馬可福音14:37-40節:「耶穌回來,見他們睡著了,就對彼得說:『西門,你睡覺麼?不能儆醒片時麼?總要儆醒禱告,免得入了迷惑,你們心靈固然願意,肉體卻軟弱了。』耶穌又去禱告,說的話還是與先前一樣,又來見他們睡著了,因為他們的眼睛甚是困倦,他們也不知道怎麼回答。」

前言

Sarah Wells (安寧照護護理師,非基督徒)於這月15號在The Telegraph (電訊報)投寄一篇文章,述說她長達20年照顧兩千餘名安寧病患臨死前的心得。Sarah寫說,人活的最後幾個小時是特殊且令人謙卑的時刻,看到死亡是公平的,無論人過去多麼輝煌,曾擔任過什麼重要職位,當一個人臨終時,這些都不重要了。Sarah從這些人的口中得知一件事,這些臨終者「後悔的不是做了什麼,而是後悔沒有做什麼。」

我援引Sarah那後悔沒有做什麼的話,說:「基督徒後悔應當好好的讀聖經,卻沒有」,「基督徒後悔有機會親耳聽得基督真理的道,但卻放棄,白白浪費上帝的恩典」,「牧師傳道後悔應該認真的傳主耶穌基督,卻沒有」,「教會後悔應有關於主基督的講章作為教會資產,但沒有」,「神學院後悔理當好好的引教義來認識基督,然沒有」,「神學院後悔培養出不敢不會不願傳主耶穌基督的神學生,他們卻坐上教會高位」等等。電腦螢幕上的一個小黑點的瑕疵讓我們介意不已,更何況這些沒有基督的服事而生的大瑕疵,豈不是讓基督徒臨終前睡不安穩,走不踏實,無法安然?

許多基督徒想著等退休後,事情不忙了,可以有時間靜下心來讀聖經,這不僅不切實際,且是極為不尊重上帝的想法,將道和時間當作可操弄的對象。人老了,整個身體功能弱化了,心志與智力根本面對不了上帝的道對其靈魂的衝擊,人生觀已定型,甚難改變。耶穌說:「若有人要跟從我,就當捨己,天天背起他的十字架來跟從我」(路9:23),主說的是“天天”,基督徒喪失了數十年的天天,如何在僅存的餘日補回過往這些天天?傳道者當留心注意主耶穌這“天天”的命令,年輕的傳道人認為死亡離他們很遠,談死對他們而言不切實際,年老的傳道人素來不論述關於死亡的事,離死太近而懼怕談死;教會講台普遍沒有基督的死的消息。基督徒當知,我們必須肯定自己是在基督裡死了的人,復活被提才有我們的份。

門徒,信耶穌的猶太人,法利賽人

上週我們提到福音書的猶太人有三類,即門徒,信他的猶太人,以及法利賽人等,基督徒常聞門徒和法利賽人,但對信他的猶太人可被分類出來感到陌生。這三類人是靠近耶穌最近的一群,聽耶穌言最清楚的一群,一生靠著舊約聖經來規範他們的生活,然,耶穌問門徒,信他的猶太人,以及法利賽人等,各有關乎他的事之問,結果這三群人都不能回答主問。這群人不能回答主耶穌之問,世人又怎能回答上帝之問?

道就是上帝,道(主)問,僕不能答,並非小事,主問關鍵事,僕不能答,更是大事;這三類人不能回答主耶穌之問,其後果是嚴重的。於門徒,耶穌問彼得,「怎麼樣?你們不能同我做醒片時麼?」

(太26:40b) 彼得和其他兩位門徒對這問的反應是「不知道怎麼回答。」(可14:40b) 門徒不能回答已無份於耶穌的憂傷，因而失去與天上的父相交的機會，因為耶穌的憂傷乃因他將站上罪犯的地位，承擔人類的罪惡，這時是三位一體上帝彼此最後一次交通。我問各位，這三位門徒在變像山見過耶穌的變像，亦聽到父的聲音，為什麼我們不能意識到他們處在那樣榮耀的情況之下可有與父相交的可能？答案是，門徒的罪性無法有份於榮耀的基督，但耶穌的憂傷不同，這是與罪有關的憂傷，門徒因此則可有份於憂傷受辱的基督。希伯來書說：「所以，他凡事該與他的弟兄相同，為要在上帝的事上成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭。」(來2:17) 這句話只在基督受難日成立。

於信他的猶太人，耶穌問他們，「我將真理告訴你們，你們就因此不信我，你們中間誰能指證我有罪呢？我既然將真理告訴你們，為甚麼不信我呢？」(約8:45-46) 這些猶太人不直接回答這問，反而引這，引那來強調他們已經是自由的，不需要耶穌的真理才得自由。耶穌一波接著一波直搗這些猶太人信仰的核心，他們在無法招架之下，開始胡言亂語，說亞伯拉罕是他們的父，已不認天父了；這些人還進一步的直接攻擊耶穌的位格，說他是撒瑪利亞人，還說他是被鬼附著。耶穌與這些所謂信他的猶太人的交鋒過後，他們的信仰全都破了功，最後以超時空的言語，說：「你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜的仰望我的日子，既看見了就快樂，...還沒有亞伯拉罕就有了我」來啟示他的神性(參約8:56a,58b)，然這些所謂信他的猶太人斷然拒絕之，還要拿石頭要打耶穌，完全丟掉了可堅立在基督磐石根基上的機會。

從“信他的”猶太人字面上而論，多數基督徒當屬這類人問，今日信主多年的基督徒口愛稱“神如何，神如何”，這些信主的基督徒人因不認識耶穌的神性，一篇道理即可將他們無根的信仰暴露出來，他們對顯露他們信仰的人必然怒目相對，將之剔除朋友圈。

於法利賽人，耶穌問，「論到基督，...是大衛的子孫，...大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主?...」法利賽人為聖經權威，常讀耶穌所引之詩篇第110篇，然他們經耶穌這麼一問，「沒有一個人能回答一言」(太22:41-46)。耶穌這問為彰顯他的主性，法利賽人「沒有人敢再問他甚麼」(太22:46b)，已失去了認耶穌為主的机会，不再從生命的源頭得著生命之道。更甚者，他們還親手治死大衛的主-耶穌，將大衛的主-耶送上十字架。這無法打耶穌所問，不知關乎他的經文的後果居然如此嚴重！

何者的罪最重？

請問各位，這三類人何者的罪最重？答案是門徒。法利賽人殺耶穌只殺他的身體，信他的猶太人死守他們所信的，所為與世俗宗教沒什麼兩樣，終生只能在地上遊走，信仰靠不了岸。但，門徒的罪不一樣，他們不能回答憂傷的耶穌之問，扼殺的是人與父並祂兒子耶穌基督相交的機會，罪加三等。看門徒這樣的表現，誰敢否定唯獨恩典？若不是主施恩，門徒即死在他們的過犯當中。這樣，不知基督憂傷受辱的傳道者就沒有主恩在身，他們或可傳榮耀的基督，但這可修學自得，他們還是沒有主恩在身。

教會融合體

基督徒的經歷必記在聖經中，絕不會超過聖經所記，「已有的事，後必再有，已行的事，後必再行，日光之下，並無新事，豈有一件事人能指著說：『這是新的』？哪知，在我們以前的世代早已有。」(傳1:9-10) 問，今日教會屬以上三類人那一類？答案是，今日教會非特定屬那一類人，而是這三類人的融合體，因今日教會不盡心解釋耶穌的憂傷，不信基督真理的道，不認識基督的神性和主性。

教會這數十年傳福音並建立新教會已經失了方向，若問植堂者(差者或受差者)建立教會的目的，所得到的答案通篇是多領人歸主，難得聽到使命性的見證主耶穌基督，承傳正統信仰；若植堂的

作為看不到基督，看到的將是主任牧師的植堂的功勳，對其拍拍手。所謂的母堂，若不傳耶穌基督，植堂教會又怎會傳耶穌基督？聽聽這些植堂者被邀請回母堂所講的道的內容可見一斑。耶穌已警告說：「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們正當人前，把天國的門關了，自己不進去，正要進去的人，你們也不容他們進去。...你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子，比你們還加倍。...你們這些蛇類，毒蛇之種阿！怎能逃脫地獄的刑罰呢？」(太23:13,15,33)

「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。」

耶穌責備完門徒後，隨即說：「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」，這是一句疼愛門徒的話。請注意耶穌在此說話的先後順序，語責備先，繼以疼愛語。倘若這次序反了，先說理解門徒的軟弱而疼愛他們的話，必然達不到門徒做醒於耶穌的憂傷的效果。這三位門徒腦中對耶穌的記憶影像有主在變像山的榮耀像，以及他在客西馬尼園的憂傷像，約翰更有耶穌死在十字架上的羞辱像，若耶穌的憂傷不深深的蝕刻在門徒腦海裏，他們傳道期間必然漸漸淡去這影像，轉以榮耀耶穌作為核心景象。即便約翰有著刻苦銘心的十架羞辱像，但他一個人無法獨撐起新約時代的傳道大業。

總要做醒禱告，免得入了迷惑

耶穌入園前就對門徒說「你們要禱告，免得入了迷惑」(路22:40)，現又對門徒說「總要做醒禱告，免得入了迷惑」話，主在短時間內對同樣一群人重複說同樣的話，為強調此時此刻在客西馬尼園的重要性，命門徒當盡最大的禱告力量做醒之，卻也指出他們雖有他重複的警語，也盡力為之，但他們對耶穌的憂傷還是沒有能力做醒。這也預告門徒必須有聖靈，他們對他的憂傷才有做醒的工夫。我們見，耶穌於復活後那天的當晚向門徒顯現時，即說：「你們受聖靈，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。」(20:22b-23)

做醒禱告的具體內容

耶穌傳道初期教導了主禱文，這裏的做醒禱告則是耶穌繼主禱文後對信徒最重要的禱告指示。耶穌的指示不是允許我們禱告萬事，或什麼都可以禱告，也不是作勢禱告以示虔誠樣，耶穌具體明示禱告的焦點內容就是關乎他的憂傷以及爾後受辱的事，沒有別的。順命的基督徒聽到主這命令必然安靜於耶穌受難日的種種，充份的深思明理以究其意。主耶穌說的「你們要先求祂(天父)的國和祂的義，這些東西都要加給你們了」(太6:33)，我們先禱求的就是主的受難事，這是得有神的國的基礎，和神的義施行的根基。

主做醒禱告的命令既已下達，不履行者的思想層次必然淺薄，而析究不足的結果必入迷惑，這是事實。今日教會多宣揚禱告的重要性，希望基督徒多多禱告，能參加教會的禱告會更好，然教會若不遵守耶穌對禱告的指示，不解釋主受難的意義，不以他的憂傷(和受辱)為重點，教會是走差了路。基督徒因不顧受難的基督，入了迷惑，以為與屬教會的核心名詞，如教會，服事，牧師，福音，講道等沾上邊，就高枕無憂，並且可以免於會眾一切的質疑；這些名詞成為服事教會者的保護傘，這就是入迷惑。當一個人講道的次數多了，講道的時間久了，講章卻不見耶穌受難日的論述，這位傳道者處在迷惑中而不自知。

做醒(watch)

做醒的英譯是*watch*，即專注的察看，做醒不應當是口頭宣傳語，不應當是句空話，那，基督徒當*watch*什麼？首先，基督徒生命的成長需要活水江河不斷地滋潤與飽足他的靈魂，因此，他需要*watch*那位傳道人傳基督生命之道，從其口中聽到主耶穌在受難日的種種；這傳道人必須時常傳之，因為信徒容易忘記主受難事。聖靈唯獨工作在主所呼召的傳道人身上，使之知基督的憂傷受辱而傳之，然聖靈施恩期間並非一帆風順，魔鬼必抵擋之。魔鬼是活的，牠將上帝說的「女人

的後裔要傷你的頭」深藏於心(參創3:15c),知道這傷乃是敗壞牠所掌管之死權,而基督就是「親自成了血肉之體,特要藉著死敗壞那掌死權的,就是魔鬼。」(來2:14b)因此,魔鬼知聖靈之於聖徒關鍵性角色,牠的毒鉤就是引誘教會離開基督的死,不傳基督的死。魔鬼根本不怕教會人數多,會堂大,大家別忘了我們講過的巴蘭事件,一個人即可將整個以色列民族陷入罪中;同樣地,魔鬼只要抓住牧師和長執中的一人就可達到牠引誘的目的。魔鬼將賣耶穌的意思放在猶大一個人心裡(約13:2),這位使徒就賣了主。

耶穌多次提到「世界的王」(約12:31;14:30;16:11),教會有了這麼清楚的指示,理應認識到自己乃處在魔鬼的勢力範圍裏,必須時刻保持儆醒之心。然主說,「這世界的王將到,牠在我裏面是毫無所有」(約14:30),且說,「聖靈來了,就要為審判,是因這世界的王受了審判」(約16:8,11),這些話都是現在進行式,而不是指將來的事。使徒們警告教會,說,現今的世代邪惡,「務要謹守儆醒,因為你們的仇敵魔鬼,如同吼叫的獅子,遍地遊行,尋找可吞喫的人」(弗5:16b;彼前5:8)。教會和基督徒勤傳基督的死就可避開魔鬼的引誘和牠的吞喫,教會盡儆醒之責好讓魔鬼的死權持續在敗壞中。

有位格者屬魔鬼是僅次於上帝最深奧的一位,人是無法測度魔鬼的心思,更何況人還是罪人。我們唯獨在基督和他的使徒的指示下,才能透析魔鬼的詭計,知道魔鬼吞喫的對象是誰。保羅特別說「撒但的詭計」,撒但施詭計在基督徒身上使他們對基督的福音不感到歡喜快樂,而是顯憂愁,撒但且引誘許多人,為利混亂上帝的道(參林後第二章)。

台灣是塊宗教自由之地,基督徒人人手裡都有聖經,且都可讀聖經,魔鬼當然知道基督徒會讀到關乎牠吞喫的事,魔鬼亦知道敢在眾人解釋聖經的都是受過高等教育,甚或讀過神學院的基督徒,於此,魔鬼對這些傳講聖經的基督徒的誘惑就是讓這些人小看牠,以致隨意地解釋牠如何吞喫人,這些解釋者將魔鬼吞喫的焦點轉移且模糊了。耶穌責備當時不與他一同儆醒的門徒,也必責備今日不傳他的死的教會。

請注意,我不是說這些基督徒講的是不對的,我強調的是講題失焦的問題。大家可以上網看各個教會的網站,已不見耶穌受難的講章,或有,不過是點綴性的講講。若講章沒了耶穌說的是「和我一同儆醒」,講了等於沒講,魔鬼照吞喫無誤。一個教會或一個牧師傳道的講章記錄沒有基督,所講的當然無法讓人思念上面的事,思念地上的事的基督徒必與被上帝摔在地上的魔鬼同舞。

平安

撒但今日耍弄台灣教會的另一技倆就是使基督徒感到平安,且是全方位在心靈和身體的平安。耶穌於最後晚餐向門徒說,「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。...我將這些事告訴你們,是要叫你們在我裏面有平安,在世上,你們有苦難,但你們可以放心,我已經勝了世界。」(約14:27; 16:33)因此,教會的獨特記號就是有基督而來的平安。

主基督已經定義他所賜的平安為何,教會理當順從這平安定義而行,使基督徒在基督裏得著真平安。然,今日基督徒想望的平安,以及教會提供的平安卻與此大相逕庭,相去甚遠。若論今日教會的平安可說是抱團取暖式的平安,教會發展趨大,基督徒選擇進大教會聚會,眾人在資源和人氣充足之下,共享平安。大教會的牧師傳道若信念不持正於基督的平安觀,其講章內容必取最大公約數,講的總在生活與道德方面,至於十字架,這是令人討厭的地方,不講,至於耶穌在客西馬尼園的憂傷,這難講,不講。當基督徒自覺是平安的,但沒有「我所賜的(平安),不像世人所賜的(平安)」,「你們有苦難」,「我已經勝了世界」等信息,他已經落入魔鬼的網羅。

事實顯明，處在大教會(包括有總會)的基督徒已安於講台所講，跨不出講台所建築地上事的高冷圍牆，他們的心靈已被框住，或可掠影式的想想耶穌，若要常態性的思念上面的事已無可能。門徒聽耶穌的道是「這話甚難，誰能聽呢？」(約6:60b)，這是跟隨耶穌兩年半的門徒所得的結論，馬利亞聽天使從天而來的話就很驚慌(路1:29a)，使徒保羅講的道不討人的喜歡(加1:10)，基督徒必須認清基督的道的本質是屬天的，而我們的本質是屬地的，這兩者本不相容，基督徒欲建立屬天的信仰不是那麼簡單，不是說“我信”就夠了。

尾語

基督徒要求講的道有實際用處，以上所言皆實際發生在基督徒的教會生活中。教會談復興不須求什麼新的見解，或新的得著，而是不斷反思已知的信仰，越是基礎性的越需要時常思想，力求進深。親愛的弟兄姐妹，我們如何反應主基督和他說的話的決定我們生命的走向，其中只有兩個結局，聽之行之者得生，不聽或虛聽者得亡。