

Date of Sermon: 2024年 六月16日

基督受難的日子 (三十四) - 父的意思 (1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 54 分鐘

經文

約翰福音18:4-9節: 「⁴耶穌...對他們說: 『你們找誰?』 ⁵他們回答說: 『找拿撒勒人耶穌。』 耶穌說: 『我就是。』 ...⁷他又問他們說: 『你們找誰?』 他們說: 『找拿撒勒人耶穌。』 ⁸耶穌說: 『我已經告訴你們, 我就是。你們若找我, 就讓這些人去罷。』 ⁹這要應驗耶穌從前的話, 說, 祢所賜給我的人, 我沒有失落一個。」

希伯來書10:5-10節: 「⁵所以, 基督到世上來的時候, 就說: 『上帝阿! 祭物和禮物是祢不願意的, 祢曾給我豫備了身體,⁶燔祭和贖罪祭是你不喜歡的,⁷那時我說, 上帝阿! 我來了為要照祢的旨意行, 我的事在經卷上已經記載了。』 ⁸以上說祭物和禮物, 燔祭和贖罪祭, 是祢不願意的, 也是祢不喜歡的,⁹後又說, 我來了為要照祢的旨意行, 可見他是除去在先的, 為要立定在後的,¹⁰我們憑這旨意, 靠耶穌基督, 只一次獻上他的身體, 就得以成聖。」

前言

輸入「教會與AI」關鍵詞後, Google頁面跳出的諸多論述可用“慘不忍睹”四個字來形容, 今日教會對AI的反應一如16世紀教會對哥白尼(1473-1543)述以太陽為中心的反應, 有人居然還提出“AI末日論”; 數百年下來, 教會還是無法處理關於科學方面的事。人因有上帝的形像樣式, 故對未知有不盡的探索精神, 科學進程絕不可能停滯, 也必然蓬勃發展。改教時期以降, 科學尚不昌明, 基督教神學主要應對的對象是哲學, 以及天主教的錯謬, 但在今日, 諸哲學思想已然成形, 已少見有新的主義, 傳道者主要應對的對象是科學。傳道人當有基本的科學性才能面對受過科學訓練的會眾, 在新竹這地區牧會更是需要。傳道人若轉向靈恩牧會即表示他根本沒有科學性。

綜觀這些教會對AI論述, 或從研討會, 或從個人感想, 無一提到基督徒當如何利用AI浪潮增進對基督耶穌的認識。基督徒都知道詩篇119:89節的「耶和華啊! 祢的話安定在天, 直到永遠」, 以及保羅說的「(上帝)叫他(基督)在天上坐在自己的右邊, 遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的, 和一切有名的, 不但是今世的, 連來世的也都超過了; 又將萬有服在他的腳下, 使他為教會作萬有之首, 教會是他的身體, 是那充滿萬有者所充滿的。」(弗1:20b-23) 上帝既定教會為萬有之首, AI是萬有的一部份, AI的出現必然為服事教會; 我們看到, AI初期展現的服事動作就是試驗教會, 看教會是否認基督為主, 凡屬真理的人就聽耶穌的話, 認他是王, 他為此而生(約18:37)。

上週回顧

上週我們講到, 人在盡頭時不一定會歸向主, 抓捕大隊是活生生的實例, 然, 屬主的門徒處在盡頭時會求主, 更親近主。基督徒若處在人生盡頭時, 「應當一無罣慮, 只要凡事藉著禱告, 祈求, 和感謝, 將你們所要的告訴上帝」, 那麼, 「上帝所賜出人意外的平安必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。」(腓4:1,6-7) 然, 我們當注意禱告的心態, 知道成就時刻掌握在主基督的手中, 保羅還說: 「你們所遇見的試探, 無非是人所能受的, 上帝是信實的, 必不叫你們受試探過於所能受

的，在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」(林前10:13) 等候是基督徒必要的工夫，在禱告等候時將主的話藏在心裏。

耶穌與抓捕大隊有兩回對話，內容簡潔，沒有生字，人人皆懂，但因說話的一方是上帝的兒子，故對話的意義非凡。耶穌第一回的對話僅提到他自己，但在第二回對話除了提他自己之外，又提了他的門徒，命抓捕大隊他們若找他，「**就讓這些人去罷!**」耶穌這句話將屬他的這些人，也就是聖而公的教會與他圈在一起，卻拒抓捕大隊以及背叛他的猶大於圈外。

論權勢

這十一個門徒無權無勢卻被納入上帝救贖計劃中，相對的，抓捕大隊代表世上最高的權勢卻無份於上帝的救恩。論權勢，沒有人不樂見自己有權有勢，得世上權勢可立馬嚐得其中甘甜，親身享受到在眾人之上的威風。耶穌並沒有反對世上的權勢，有一回，有一個百夫長求耶穌醫治他一個害癱瘓病的僕人，耶穌正要起身，百夫長力阻耶穌，他對耶穌說：「**主阿！你到我舍下，我不敢當，只要你說一句話，我的僕人就必好了，因為我在人的權下，也有兵在我以下，對這個說，去，他就去，對那個說，來，他就來，對我的僕人說，你作這事，他就去作。**」(太8:8-9) 耶穌聽後並沒有責備百夫長。摩西禱告上帝，說：「**誰曉得祢怒氣的權勢？誰按著祢該受的敬畏曉得祢的忿怒呢？**」(詩90:11)

治國的權勢是存在的，且必須的，基督徒掌握治理的權勢的同時(包括世上的與教會的)，當知渴慕的應是比世上權勢更大的權勢，就是基督所賜天國鑰匙的權柄，掌網綁與釋放之權(太16:19)，以及聖靈所賜之赦罪或留罪的權柄(約20:22-23)。這從天而來賜予基督徒的權柄顯在傳揚基督的榮耀以及基督的羞辱的行動中，凡接受榮耀和羞辱的基督的人，即得釋放與赦罪之恩，反之，不接受榮耀和羞辱的基督的人依然在網綁和罪留的狀態中。世上高等權柄僅少數人擁有，但主基督和聖靈所賜權柄卻是每一個屬主的基督徒皆可擁有的，不分地位，男女，財富。耶穌說：「**凡婦人所生的，沒有一個興起來大過施洗約翰的，然而天國裏最小的，比他還大。**」(太11:11) 天國裏最小的聆聽過主基督和聖靈所賜的權柄，並擁有之，但施洗約翰沒有。

基督徒握有主基督和聖靈所賜的權柄是他們在教會裏握有其他權柄的基礎，這是非常重要的原則。保羅說：「**聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養上帝的教會，就是他用自己血所買來的。**」(徒20:28) 這是聖經唯一一次將基督流血寫成上帝流血，教會的監督(以及其他的職分)必須知道教會與基督的血是分不開的。若教會有權柄者沒有基督和聖靈所賜的權柄，他們必然落在耶穌的責備中，「**喜愛筵席上的首座，會堂裏的高位**」，又喜愛「**人在街市上問他安，稱呼他拉比**」(太23:6-7)。有世上成就的高知基督徒喜在教會裏掙個頭銜，然他們取得長老或執事職卻從不規勸牧師當傳主耶穌基督，可見他們愛慕那可看得見的權柄甚於主基督和聖靈所賜的權柄。

神學生更是需要對權勢有正確的認識，做醒再做醒。神學院盼望他們教導出來神學生畢業後可興旺教會，人數多多，卻不教導他們權勢的引誘所帶來那隱而未顯的傷害。耶穌受到最大的羞辱就是出於手握教會權柄的人，這些猶太領袖膽敢傷害耶穌，就因他們不認識他。同樣的，神學生畢業後若不傳耶穌，若不走在認識耶穌的道路上，他逐步高升至領袖階級，必然會傷害耶穌；教會領袖不傳耶穌就是傷害耶穌，因他們在掛著十字架招牌的教會裏工作。矢志作基督傳道的，當受聖經的引導，而不是恪守神學院所定的傳道方針。聖經明寫著使徒傳道的第一篇講章為何(參徒2:14-39)，神學生畢業後起手式的第一篇講章內容須以此為本，以為聖靈呼召的明證。

父的意思

耶穌在客西馬尼園之照父的意思行的禱告，出園後與抓捕大隊的兩回對話就是這禱告第一個實踐，也就是，這對話必有父的意思在其中。耶穌與抓捕大隊第一回對話僅提到他自己，但在第二

回對話提他自己以及他的門徒，這樣的對話安排有其深意。這「讓這些人去罷」當然是耶穌自己的意思，但也是父的意思。那，父的意思為何？今天我們所讀希伯來書第十章之上帝兩個旨意就是認識父的意思最好的答案，我們看到，第一個旨意關係到祂的愛子耶穌，第二個旨意則是在第一個旨意的基礎上論上帝的兒女，即那些屬耶穌的人。

在此需提醒一事，無論是神職人員或是平信徒，當提及“上帝的旨意”時應當清楚一件事就是，所言不再是他個人的事，若所言張貼在教會或個人網站上就變成全世界的事，因為所言可被全球基督徒看得。知此，教會牧師或平信徒就不得有“我說我的，你說你的，彼此尊重”的自保態度，也不可拿上帝自有公論當作擋人的盾牌。

論上帝的旨意首重權威，主耶穌就是最高權威，論上帝旨意的人必須先論主耶穌所啟示之上帝的旨意，再論主的使徒所寫關乎上帝旨意的經文，不可本末倒置。傳道人不得傳講耶穌所言之上帝旨意而言其他，這是引導百姓走錯了路，會眾聽了而不察，被引導走上錯路，雙雙受損。

上帝關乎耶穌的旨意

今天我們所讀的希伯來書十章6-7節乃複誦詩篇40:6-8節，「耶和華我的上帝啊！...祭物和禮物，祢不喜悅，祢已經開通我的耳朵，燔祭和贖罪祭非祢所要，那時我說：『看哪！我來了，我的事在經卷上已經記載了。我的上帝啊！我樂意照祢的旨意行，祢的律法在我心裡。』」這上帝的旨意是基督以第一人稱的啟示，且寫得清清楚楚。耶穌還說：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄，姐妹和母親了」（太12:50），故認識這上帝旨意的基督徒才是與主有關係的人。

基督說：「祢已經開通我的耳朵」，這意思是基督聽見上帝說的話，耶穌傳道時常說，「我憑著自己不能作甚麼，我怎麼聽見就怎麼審判。...差我來的父也為我作過見證，你們從來沒有聽見他的聲音。...那差我來的是真的，我在他那裏所聽見的，我就傳給世人。...我將在上帝那裏所聽見的真理告訴了你們。...我沒有憑著自己講，惟有差我來的父已經給我命令，叫我說甚麼，講甚麼。...我乃稱你們為朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。」（約5:30a,37a; 8:26b,40a; 12:49; 15:15b）相反的，耳朵未曾開通的人是未曾聽見（參賽48:8）。

“開通耳朵”另一有形的動作就是僕人耳墜上環，以表明他屬於誰，是誰家的僕人，故引申的意思是基督是上帝的僕人。上帝回應這事實，說，「看哪！我的僕人，我所扶持，所揀選，心裡所喜悅的，我已將我的靈賜給他，他必將公理傳給外邦；他不喧嚷，不揚聲，也不使街上聽見他的聲音。壓傷的蘆葦，他不折斷，將殘的燈火，他不吹滅。他憑真實將公理傳開，他不灰心，也不喪膽，直到他在地上設立公理，海島都等候他的訓誨。」（賽42:1-4）馬太福音12章17-21節亦複寫這段經文。上述所引耶穌多重啟示性的話語，坐實了他就是上帝在舊約啟示之祂的僕人。請注意，耶穌論聖靈時，說，「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理，因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。」（約16:13）聖靈也是因聽見而說，我們因是可辨識今日那些倡說聽到聖靈的聲音的錯謬。

上帝以耶穌為贖罪祭

詩篇40篇的這幾節經文的關鍵字是“祭”，如祭物，燔祭，贖罪祭等，希伯來書更是兩次強調這些祭的詞語，因此，我們考察上帝下達什麼樣的旨意要基督去執行時，當朝這方向去尋找經文，其中最經典的答案當屬以賽亞書53章第10節，「耶和華卻喜悅將他壓傷，使他受痛苦，耶和華以他為贖罪祭」，以及詩篇110篇第2節，「耶和華必使你從錫安伸出能力的杖來，你要在你仇敵中掌權。」前者啟示上帝要耶穌必須經歷的事，後者則啟示耶穌在什麼地方經歷這事。基督徒熟悉以賽亞書第53章，卻少唸詩篇第110篇（參2019年六月16日及七月14日講章），然耶穌說詩篇第110篇是聖靈藉大衛的手記下聖父向他說的話（參太22:43-44）。

這樣，我們清楚知道上帝在耶穌身上的旨意就是他必須經歷受難日這天的種種，最後將自己獻為贖罪祭的羔羊。施洗約翰一看見耶穌就連續兩天見證他，說，「看哪！上帝的羔羊，背負世人罪孽的。」(約1:29,36) 西門彼得的兄弟安得烈聽施洗約翰這見證而跟隨耶穌(約1:37)，彼得也因他的兄弟這見證而跟隨耶穌(約1:42)，因此，蒙主呼召出來作傳道的必然見證羔羊耶穌，不見證耶穌是上帝的羔羊的傳道人不是蒙召者，這是不變的規矩。

耶穌在那裏受難？

詩篇110篇第2節經文中的“你”指的是大衛在第1節說的“我的主”，指的就是主耶穌基督，這是出於耶穌親自的解釋(參太22:41-45)。上帝膏抹大衛為君王，他建大衛城，名為錫安，如果我們以為這第2節的耶穌重返與大衛在錫安同樣的榮耀，困難頓起。一則，如果耶穌與大衛在錫安掌權的樣貌相同，他不過是大衛榮耀的翻版，這樣的耶穌就不是大衛的主。另一則，錫安是大衛王的勢力範圍，仇敵難在這城肆虐，無仇敵則無法彰顯在仇敵中掌權的事實。

猶太人無法理解這節經文，然我們知道耶穌的受難，則可認識這節經文實意，知道基督與仇敵在錫安面對面的交鋒，他在交鋒中顯出在仇敵中掌權的能力。我們見，耶穌傳道最後一年不斷的指示門徒「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) 於變像山，摩西和以利亞兩個人同耶穌說話，「他們在榮光裏顯現，談論耶穌去世的事，就是他在耶路撒冷將要成的事。」(路9:29-31) 將近受難週時，耶穌帶著十二個門徒，對他們說：「看哪！我們上耶路撒冷去，先知所寫的一切事都要成就在人子身上，他將要被交給外邦人，他們要戲弄他，凌辱他，吐唾沫在他臉上，並要鞭打他，殺害他，第三日他要復活。」(路18:31-33) 耶穌每一次講話都提到上耶路撒冷去蒙難的事，正如詩篇110篇第2節所言。

掌權

何謂掌權？掌權者的意志決定每一件事勢頭的發展，他的能力彰顯在每一件事皆按其所定的方向行。掌權者或在順境下掌權，或在逆境下掌權，在逆境中依然掌權的掌權者，他的能力遠甚於在順境中掌權的掌權者。如果一個人主宰世上最高權柄者的走向，這位掌權者的能力是無與倫比的，這樣的掌權者唯耶穌是也。然，耶穌的能力還不止於此，他的能力「遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了。」(弗1:21) 耶穌在受難日於客西馬尼園即彰顯他即便處在受難狀態，依然在仇敵中間掌權，耶穌說的每一句話主宰著事情發展的方向，如問「你們找誰？」命「就讓這些人去罷」等，將來我們也會看到耶穌依然主宰祭司長和彼拉多等審判官的判決走向。

上帝的旨意以祂所立的羔羊耶穌為贖罪祭，在祂所定的日子，並所定的錫安聖城執行祂的旨意。知此，我們更加看到，抓捕大隊的抓捕動作是上帝救贖計畫的一環，耶穌是「按著上帝的定旨先見被交與人。」(徒2:23a) 大家當注意聽到這樣的話，不可以為抓捕乃出於上帝的意旨，不。抓捕耶穌是祭司長等猶太領袖下的命令，上帝在時候到了的這日任憑他們將抵擋祂全然的罪，不禁止的暴露出來，不再攔阻。