

Date of Sermon: 2024年 六月30日

基督受難的日子 (三十六) - 父的意思 (3)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 64 分鐘

經文

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! 祭物和禮物是你不願意的, 你曾給我豫備了身體,⁶燔祭和贖罪祭是你不喜歡的,⁷那時我說, 上帝阿! 我來了為要照你的旨意行, 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, 是你不願意的, 也是你不喜歡的,⁹後又說, 我來了為要照你的旨意行, 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。」

詩篇40:6-8節:「祭物和禮物, 你不喜悅, 你已經開通我的耳朵, 燔祭和贖罪祭非你所要, 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! 我樂意照你的旨意行, 你的律法在我心裡。』」

前言

當我們頌讀關乎基督的經文, 每讀一次, 收獲更豐富一點, 悟性的掌握更深一點, 更知道當我們不重視這些經文, 任意略過, 必造成我們基督徒言行上的錯誤, 方向的迷失, 人生一場下來是個敗筆, 積攢無用的財寶, 所得是零。

我需擴述上週所講, 使各位務必明白父的意思, 認識上帝的旨意。詩篇第一篇即說「當審判的時候, 惡人必站立不住, 罪人在義人的會中也是如此」(詩1:5), 而惡人面帶驕傲說,「耶和華必不追究, 他一切所想的, 都以為沒有上帝。」(詩10:4) 大衛因此說:「我恨惡惡人的會, 必不與惡人同坐。」(詩26:5) 我們不可成為惡人, 我們的聚會不是惡人的會, 我們的坐席不是彼此為惡人的同坐。

耶穌在客西馬尼園裏向父禱告說,「只要照你的意思」, 他走出園外與抓捕大隊的兩回對話內容即隱含父的意思。我們望穿耶穌與抓捕大隊這交鋒, 細究其說話內容, 進而查考聖經, 查到希伯來書十章5-10節正是認識父的意思最直接的經文。希伯來書這六節經文的卓越性在於基督以第一人稱言及上帝的旨意, 所言且貫穿舊約聖經和新約聖經, 我們明白父的意思, 認識上帝的旨意, 當以這六節經文為本。舊約詩人只能陳述與稱頌上帝旨意的超越性, 如「耶和華在天上, 在地下, 在海中, 在一切的深處, 都隨自己的意旨而行」(詩135:6), 但我們卻可知上帝旨意的具體內容, 這是基督道成肉身之後賜給新約聖徒莫大的恩典。大衛說:「我一生一世必有恩惠慈愛隨著我, 我且要住在耶和華的殿中, 直到永遠。」(詩23:6) 什麼是上帝的恩典? 這就是了, 知上帝在基督耶穌裏的旨意, 並活在其中。

基督已經言明上帝的旨意為何, 我們身為上帝在基督裡收納為祂兒女的人, 就當依長子基督所啟示的上帝的旨意來認識上帝的旨意, 持守上帝兒女的位份。若說自己是上帝的兒女卻不知上帝的旨意, 或胡亂扯說上帝的旨意, 這不是上帝兒女當為的。嚴格的說, 不知主基督所啟示之上帝的旨意不會是上帝的兒女, 不傳講基督所啟示之上帝的旨意的傳道人不會是上帝蒙召之人, 因蒙召者會說,「我在大會中宣傳公義的佳音, 我必不止住我的嘴唇, 耶和華啊! 這是你所知道的」(詩40:9), 這話之前就是基督獻祭的經文(詩40:6-8)。許多基督徒非常在意我這樣說法, 但請問

這些基督徒，若上帝問你，祂的旨意為何，你敢言誤嗎？或不言嗎？基督徒死後若與在耶穌裡睡了的人一起(帖前4:14)，被問到上帝的旨意為何卻不能答，豈不在這些屬主的人中間無地自容？

基督從曾開通耳朵到曾預備身體(續)

基督在希伯來書十章5-9節說的話直引大衛的詩篇四十篇6-8節，這詩篇雖是大衛寫的，但基督在新約以第一人稱言之，即可視為他藉大衛記下在舊約時期的說話。基督於這兩處經文說話的口吻顯出他在地，上帝在天，亦即基督在天上聽見的，在地上時向天上的父說話。基督在舊約時說「**祢已經開通我的耳朵**」(詩40:6)，在新約時則說，「**祢曾給我預備了身體**」(來10:5)，因這兩句話皆出於基督，所以，我們必須同時解釋這兩句話，方知其重大的意義。基督與父上帝說話的重點在於他是上帝的羔羊，是上帝所喜悅的祭物，基督進而藉著歷史的時間軸，漸進的啟示上帝如何藉著他彰顯祂的旨意。一言以蔽之，基督從舊約到新約啟示的重心就是他的獻祭。

知此，我們有兩方面的認識，一是，基督於舊約以“耶和華使者”身份顯現時，必為保守以色列人這條命脈，好使上帝的時候到了，在上帝的旨意下成就他的獻祭；另一是，基督的受難日是上帝旨意顯明最清楚的日子，因而是整個人類歷史最重要的日子。

基督啟示上帝開通他的耳朵，亦即基督聽見上帝對他說的一切話。然，基督說的是「**祢已經開通我的耳朵**」，這“已經 (have opened)”是已經完成的事，這樣，基督聽見上帝說的這些話，乃是在上帝造化的起頭，在太初創造萬物之先(箴8:22)，他坐在上帝的右邊之時(詩110:1)。基督在天上聽得，當基督從父那裏出來，到了世界(約16:28)，他一定把在上帝那裏所聽見的傳給世人(約8:26)，因為他是道(約1:1)，約翰的創見語，「**道成了肉身，住在我們中間**」(約1:14a)，清楚顯明這個事實；基督降臨如果不說他所聽見的，他說上帝曾開通他的耳朵就沒有任何意義。基督明白的說，他怎麼聽見就怎麼審判(約5:30a)，他將所聽見的都告訴上帝所賜給他的人了(約15:15b)。

道是上帝，因此，道說話必有果效。我們看到，門徒跟隨耶穌兩年半，聽了記在約翰福音第四章與第五章的教訓，親自經歷了五餅二魚神蹟(參太14:15-21；約6:4-13)，彼得代表眾門徒說出對耶穌的認信，「**你是基督，是永生上帝的兒子。**」(太16:16)耶穌聽了彼得的認信，立即對門徒說，他們可說這話乃是得著他在天上的父的指示，耶穌正本清源將門徒的心定在天父之後，即讓門徒清楚知道，他在他的父那裏所聽見的傳給他們的事實，他進而啟示他來到世界為的就是，「**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)基督要將自己成為上帝喜悅的祭物和禮物，成為上帝所要的燔祭和贖罪祭，這一直是他從舊約到新約說話和行動的中心。

作傳道的一以貫之的服事中心當為何？

耶穌說真理的聖靈來了，要為他作見證(約15:26)，聖靈把祂在上頭那裏所聽見的都說出來(約16:13b)，好引導門徒明白且進入一切的真理(約16:13a)。請注意，基督聽見他的父的話重點在於他的獻祭，而聖靈只說祂所聽見的，其重點當然也是基督的獻祭。上帝開通基督的耳朵，基督傳所聽見的，聖靈開通我們的耳朵，將一切的事指教我們，並且要叫我們想起耶穌對我們所說的一切話(約14:26b)，我們就當傳的就是基督，傳他的榮耀，傳他的羞辱。

以此推論，屬主的人耳朵被開通聽見的重點必然是基督的獻祭，蒙主呼召出來作傳道的聽見的重點就是基督的獻祭，傳道的重點就是基督的獻祭。一個傳道人無論他的職稱如何尊貴，他牧養的群眾如何的多，經營的教會規模如何的大，他若不傳基督的受難，他的蒙召就不是從上頭來的。基督從舊約到新約一以貫之，那自稱是基督僕人的，什麼是他一以貫之的服事中心？若這中心與主基督的中心不合，他該如何自處？問作傳道的何為他一以貫之的服事中心是必要之問。

許多牧師傳道為表明對上帝的忠心，禱告上帝開通他的耳朵，讓他的耳朵醒過來能聽得見，如喜用這經文，「**主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣；主耶和華開通我的耳朵，**

我並沒有違背，也沒有退後」(賽50:4b-5)，但這些牧師卻不聽父上帝親口說的話，「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他」(太17:5)，他們數十年的講道生涯見證基督的講章寥寥無幾，屈指可數。基督徒若不明白主基督說的「祢已經開通我的耳朵」之意，自己的耳朵就不可能聽得見主的指示。上帝對這些人說，「誰比我的僕人眼瞎呢？誰比我差遣的使者耳聾呢？誰瞎眼像那與我和好的，誰瞎眼像耶和華的僕人呢？你看見許多事卻不領會，耳朵開通卻不聽見。」(賽42:19-20)

基督的身體

基督道成肉身之後，他有了人的樣子，基督說上帝所給他的「兒女既同有血肉之體，他也照樣親自成了血肉之體」(2:14a)，基督對上帝說，這血肉之體是「祢曾給我豫備了身體」(來10:5)，基督提及自己真實的身體，指向他在世所為的一切，包括他說的話以及他做的事。聖靈聽此，祂身為保惠師，為使屬基督之人一生一世有主的恩惠慈愛隨著他，聖靈必叫屬主的門徒想起基督對他們所說的一切話(約14:26)。聖靈必讓屬主的人看到基督(將真理傳開)的先知職份，又因耶穌提及他的身體與他的獻祭有關，故聖靈必讓我們時刻想起基督(以這身體行)的祭司的職份，看到他活生生的被釘死在十字架上。

耶穌對門徒啟示保惠師要來之後，即說「我留下平安給你們」(約14:27a)，可見，屬主的人全然的平安就是庇蔭在耶穌祭司職份之下，這些人必反覆思想耶穌行祭司職份時說的話和行事，不得或忘。這些人時常想起主耶穌於受難日經歷的種種，將自己安穩在上帝於這日行在基督身上的旨意，因而可「憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上他的身體，就得以成聖。」(來10:10) 基督不失落父賜給他的一個，聖靈也必不失落其中一個，基督可在末日時叫所有屬他的人復活(約6:39)。我們「得救是本乎恩」(弗2:5b,8a)，若沒有基督(和聖靈)的工作，沒有人可以歸向耶穌基督；反推而論，若自稱為基督徒卻沒有歸向基督，這即表示基督(和聖靈)沒有作工在那人身上。

基督心滿意足

先知說：「耶和華以他(基督)為贖罪祭，他(基督)必看見後裔，並且延長年日；耶和華所喜悅的事必在他(基督)手中亨通，他(基督)必看見自己勞苦的功效，便心滿意足。」(賽53:10b-11a) 基督在屬他的人身上作工是一個從勞苦到心滿意足的過程，可見，我們心中營壘的剛硬程度超過我們所認為的。然，在上帝沒有難成的事(耶32:27)，故基督(和聖靈)在屬主的人身上必積極工作，最終讓他心滿意足。

我們讀到“基督心滿意足”這樣的話不禁讓我們心頭為之一震，我們再進一步地想這事反倒感到害怕，問，我們怎知主基督對我們是心滿意足呢？或這樣問，我們當有怎樣的記號以顯出那是基督和聖靈在我們身上勞苦的功效？毋庸置疑地，令基督心滿意足的人必得主的讚語，「我要把許多事派你管理，可以進來享受你主人的快樂；...你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所豫備的國。」(太25:21,23,34) 耶穌說及管理(rule)和承受(inherit)，表示這人具有可管理和承受這國的地位與能力，兩者缺一不可。現今官場常見有了位置，但能力不足，使那位置蒙羞。

凡接待基督，就是信他名的人，上帝就賜他們權柄，作上帝的兒女，豫定他們藉著耶穌基督得兒子的名分(約1:12；弗1:5b)，這是基督徒是蒙上帝恩賜而得的地位，是因信稱義而有的地位。基督徒有了這地位還需要具有符合這地位的能力。耶穌降世是關乎萬民的(路2:10)，故這能力是每一個屬主的羊皆可擁有，包括基督弟兄中最小的一個(太25:40,45)，以及那看為不體面的肢體(林前12:23)。於此，約翰福音記了兩個典型例子，一是打水的撒瑪利亞婦人(參第四章)，另一是生來是瞎眼的(參第九章)，前者認耶穌是基督後，便留下打水的水罐子，往城裏去，對眾人講說耶穌的事，後者眼睛經耶穌醫治後，可在猶太領袖面前見證基督。

基督口中“所豫備的國”必然是用他的血所建立起的國，主得以建立這國乃親身經歷「輕看羞辱，忍受了十字架的苦難」的過程，之後「便坐在上帝寶座的右邊」（來12:2b）。耶穌說：「你們要為我的名，被眾人恨惡，惟有忍耐到底的，必然得救」（太10:22），又說：「學生不能高過先生，僕人不能高過主人」（太10:24），這樣，承受所豫備的國的人在見證主的受難的過程中，即便被人威嚇，被人毀謗，依然堅挺的站立，不改初衷，彼得稱這樣的基督徒是行善而受苦的人（見後）。基督如何在他的受難中伸出能力的仗，且在他仇敵中掌權（詩110:2），同樣的，令基督心滿意足的基督徒在敵擋基督之人面前，依然勇敢的見證基督，正如保羅所言，「我們的福音傳到你們那裏不獨在乎言語，也在乎權能，和聖靈，並充足的信心。」（帖前1:5）言語，權能，聖靈，信心等是屬主的基督徒所擁有的，但需要基督徒的殷勤而得之。基督徒的殷勤是與上帝的性情有份的基本功（參彼後1:4-5），是我們盼望新天新地的必要工夫（彼後1:10b; 3:13-14）。

我們從耶穌在客西馬尼園口與抓捕他的人說的話，走到希伯來書第十章，再依序走到詩篇第四十篇，詩篇第一百一十篇，以賽亞書第五十三章，馬太福音第二十五章，最後再回到希伯來書第十章的「（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。」我長時注目在主基督身上（註），才成就這一篇講章，這是主使我們恩上加恩的明證。什麼是大衛說的「祢以恩典為年歲的冠冕」？什麼是「祢的路徑都滴下脂油」（參詩65:11）？這就是了。

註：詩篇第一百一十篇參2019年六月16日至七月14日講章，以賽亞書第五十三章參2016年五月8日至九月4日講章，馬太福音第二十五章參2023年四月2日至八月13日講章。

使徒寫上帝的旨意

我們已經清楚，耶穌留下以及門徒離去雙雙皆是父的意思，這樣，我們看「就讓這些人去罷」的這些人，就不能簡單的看他們離開了現場，不被抓捕，人身安全而已。這十一個門徒個個皆屬主，故個個都要承受那創世以來為他們所豫備的國，個個都要使基督心滿意足。這十一個門徒組成的教會是聖而公之教會，這教會的成員是父賜給基督的人，也就是，上帝從創立世界以前，在基督裏揀選的人，因此，歷世歷代在聖而公之教會裏的個體都要承受那創世以來為他們所豫備的國，個個都要使基督心滿意足。

這十一個門徒中有寫書信的使徒，他們寫上帝的旨意的意思不可脫於以上所述，兩者不得岔分；我們不可將耶穌照父的意思行說是一件事，使徒寫上帝的旨意說成另一件事，這是惡意的扭曲。以下我們讀使徒們如何寫上帝的旨意，以新約聖經的安排依序讀之。

使徒保羅：使徒保羅寫上帝的旨意是，「這恩典是上帝用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照祂自己所豫定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裏面同歸於一。」（弗1:8-10）使徒這些話關乎基督以及我們，我們理解保羅所言之上帝的“智慧聰明”，“美意”，“旨意的奧秘”，“安排”等，當先認識受難的基督。保羅續寫「我們也在他裏面得了基業，這原是一位隨己意行，作萬事的，照著祂旨意所豫定的，叫祂的榮耀從我們這首先在基督裏有盼望的人可以得著稱讚。」（弗1:11-12）這些話指出凡真正受難的基督的人必適切的讚美上帝，稱讚祂智慧的旨意。

使徒彼得：使徒彼得寫上帝的旨意是，「上帝的旨意若是叫你們因行善受苦，總強如因行惡受苦，因基督也曾一次為罪受死，就是義的代替不義的，為要引我們到上帝面前。」（彼前3:17-18）彼得接續保羅所寫的上帝的旨意，但他字裏行間寫的卻是對基督徒的提醒。使徒說，當我們忠實執行上帝的旨意，傳揚基督的受難，得到的反饋並不是人的讚美，而是準備要受苦。彼得在此所說的“行善”不是做好事，因為沒有人會因做好事而遭謗，使徒說的行善乃指他前面寫的，心裏尊主基督為聖，在基督裏有好品行等，彼得說這樣行善的基督徒必受苦，被人威嚇，被人毀謗（參彼前3:14-16）。望主人的手的僕人和望主母的手的使女向上帝禱告說：「耶和華啊！求祢憐憫我

們，憐憫我們，因為我們被藐視，已到極處，我們被那些安逸人的譏誚和驕傲人的藐視，已到極處。」(詩123:3-4) 這些忠心的僕人和使女得到的是安逸人的譏誚和驕傲人的藐視。

為義行善而受苦完全出乎我們的意料之外，但卻是屬主的基督徒獨有的記號，耶穌說：「人都說你們好的時候，你們就有禍了，因為他們的祖宗待假先知也是這樣。」(路6:26) 事實就是如此，當教會存在著不傳基督的勢力，這勢力成形後，若有人在這教會傳基督，這人必受排擠或受警告；若這人是講道者，他講道次數必縮減，甚至還可能被排除在講道名單之外。有熱情的基督徒看到教會的需要而願意作傳道工作，他們初時的滿腔熱血，定下為福音打仗的心志，曾幾何時，卻因自己必須在教會裏活下去，不得不按照教會的氛圍行事，不再堅持必須見證基督。

使徒約翰：使徒約翰接續敘說上帝的旨意，但他與彼得不同，寫的是讓人備感溫馨的話語，約翰說：「人有了上帝的兒子就有生命，沒有上帝的兒子就沒有生命，我將這些話寫給你們信奉上帝兒子之名的人，要叫你們知道自己有永生。我們若照祂的旨意求什麼，祂就聽我們，這是我們向祂所存坦然無懼的心，既然知道祂聽我們一切所求的，就知道我們所求於祂的，無不得著。」(約一5:14-15) 這裏求的意思絕不是求世界的事，因為約翰前面已說：「不要愛世界和世界上的事，人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。」(約一2:15) 有上帝的兒子的生命的人，所求的必然是關乎上帝在祂的愛子-耶穌基督裏所彰顯的旨意。

尾語

基督徒總是問，「什麼是上帝的旨意？」「上帝在我身上的旨意為何？」提出這樣問題的基督徒不去查考聖經，反而走捷徑問人，這等速成的態度根本就是不想知道上帝的旨意。基督徒如此問以為敬虔，相反地，這提問卻顯出他對上帝和主耶穌的不敬，不認耶穌為主，不積極從他那裏知得上帝的旨意。