

Date of Sermon: 2025年 二月23日

基督受難的日子 (六十八) -

耶穌升上高天, 擄掠仇敵 (4)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 57 分鐘

經文

約翰福音18:12節:「那隊兵和千夫長, 並猶太人的差役就拿住耶穌, 把他捆綁了。」

以弗所書4:8-10節:「所以經上說:『他升上高天的時候, 擄掠了仇敵, 將各樣的恩賜賞給人。』(既說升上, 豈不是先降在地下麼? 那降下的, 就是遠升諸天之上, 要充滿萬有的。)」

前言

基督之道是生命之道, 傳道人若企圖利用ChatGPT之助, 為他完成一篇主日講章, 這是偷機取巧, 恬不知恥的行為, 自掘墳墓, 十足藐視主的作為。主是活的, 傳道人當是基督的僕人, 父因主的名已賜下聖靈, 聖靈是活的, 祂的感動與引導又真又活。況且, 這篇機器輸出的每一個字詞都不是這傳道人生命的產出, 他若說出這篇中的一句話, 即表示他是假的, 且心口不一。傳道人在台上講的每一句話必須是他所相信的, 也信他所講的。基督之道既是生命之道, 傳道人晝夜思想, 日日將自己栽在溪水旁的工夫不可少, 時間磨練是必須的過程。人工智能發展雖然快速, 但聖靈不會改變祂造就屬主的人的時程, 誠如詩篇所說,「一棵樹栽在溪水旁, 按時候結果子」(詩1:3), 以及傳道書所啟示的,「凡事都有定期, 天下萬務都有定時」(傳3:1), 基督徒在屬靈事上貪快, 求方便, 他是走不遠的。

基督凱歌行

耶穌被抓捕大隊拿住且被網綁, 此時此刻及開始了他的受難行, 我們依聖經啟示定位主這受難行是凱歌行, 認識到耶穌因那擺在他前面的喜樂, 就輕看羞辱, 忍受此行種種苦難, 而苦難之最就是十字架上的死。當耶穌走完這受難行, 所得的喜樂就是坐在上帝寶座的右邊(來12:2)。我們在講述基督這受難行時, 特別講到大衛在詩篇第六十八篇之上帝約櫃與以色列人同在的兩回曠野行, 先知筆下論這曠野行盡是上帝擄掠仇敵的得勝凱歌。使徒保羅引其中「**祂已經升上高天, 擄掠仇敵**」鑰節, 為使基督教會每一個的職事知其中精意, 以建立基督徒有基督長成的身量。

我們人天然思維看事會看正, 再看這正的反, 然後將這正與這反合在一起成為正反合, 以得著這事的本質, 這是黑格爾提出的方法論。然, 我們當注意這正反合的方法論不適用在基督身上。我們舊人看基督的榮耀為正, 看基督的受辱則是這正的反, 即榮耀為正, 羞辱為反, 兩者合在一起就是基督, 然這立論是不對的, 因為基督的受辱行的本質是勝利凱旋, 這是榮耀。當我們堅持世人理性思維的方式絕對看不到這一層次, 當然也就不明白先知大衛和使徒保羅雙雙所強調的基督「**升上高天, 擄掠仇敵**」之意。認識基督必須依靠聖靈, 而不是依靠人理性的原則。

我們一環扣著一環深究主的受難, 我們這樣做已然遵守使徒之詳細尋求考察之令, 以為作成我們得救的工夫。使徒彼得說:「論到這救恩, 那豫先說你們要得恩典的眾先知早已詳細的尋求考察, 就是考察在他們心裏基督的靈, 豫先證明基督受苦難, 後來得榮耀, 是指著甚麼時候, 並怎樣的時候。...天使也願意詳細察看這些事。」(彼前1:10-11,12c) 我們得的救恩需要詳細的尋求考

察，那救恩才算是我們的，保羅因而說：「當恐懼戰兢作成你們得救的工夫，因為你們立志行事都是上帝在你們心裏運行，為要成就他的美意。」(腓2:12b-13) 使徒這話之前說，「上帝將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父上帝。」(腓2:9-11) 這正是我們達到的目標。

當我們知了聖經之理，對主耶穌的受難行高興歡喜，必對己的罪感到悲傷難過，因為看到耶穌現行的每一步路當是我們行的，然他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；也就是說，我們是對主感激涕零的高興歡喜。

舊約聖經的必要

舊約聖經常令基督徒卻步，三十九卷書何其龐大，讀之常抓不到重點，然沒有舊約聖經的預表基督，我們就無法達到新約聖經帶領我們要達到的高度，結果就是小看耶穌，甚至已經不認耶穌是上帝。舊約聖經如同一塊跳板，我們唯有用力跳上這跳板，才能跳到新約聖經所設定的屬靈高度，若我們試圖直接從新約聖經起跳，結果必是掉回原地，在原地打轉。過去這三週的講道證實這一點，看到了舊約聖經對於我們建立基督信仰的重要性，我們唯有知道基督在舊約時代所彰顯的權能，才知道主在受難日所受的羞辱是何其大，遠超過我們所思所想。同時我們也看到，主耶穌和他的使徒在關鍵時刻引用關鍵舊約聖經經文，使我們在建立這見識的過程中得建立穩固的架構，是以他為房角石的穩定架構。

我們處在聖靈所設的屬靈高度是絕對必要的，因我們看到在西奈山的基督是以色列人不敢靠近的上帝，在各各他山的基督卻是吸引萬民歸向他的上帝。保羅在加拉太書第四章訓誡加拉太教會的基督徒駐足在西乃山的無知，使徒以亞伯拉罕與他的妻與妾各所生的兒子為本，說，「那兩個婦人就是兩約，一約是出於西乃山，生子為奴，乃是夏甲，這夏甲二字是指著亞拉伯的西乃山，與現在的耶路撒冷同類，因耶路撒冷和他的兒女都是為奴的。那在上的耶路撒冷是自主的，他是我們的母。...我們是憑著應許作兒女，如同以撒一樣，...乃是自主婦人的兒女了。」(加4:24-26,28,31) 西乃山在猶太人心中是何等的尊貴，已達不可冒犯的地步，但保羅處在福音的光中，不懼可能的反擊，責備加拉太教會基督徒還想要回到謹守日子、月分、節期、年分等懦弱無用的小學的狀態，使徒稱他們靠律法稱義的無知(加4:9-10; 3:1)。

教會牧師滯留在西乃山

若教會牧師論摩西的西奈山為要會眾敬畏至高，至大，至可畏的上帝，藉而塑造所牧養的教會是敬畏上帝的教會，卻不傳揚在各各他山的基督，結果是他所牧養的基督徒會眾絕不敢稱上帝為“阿爸”，為“父”。綜觀高談“神”的教會就是如此，他們口中的聖靈絕不是聖靈上帝，因「凡被上帝的靈引導的都是上帝的兒子，你們所受的不是奴僕的心仍舊害怕，所受的乃是兒子的心，因此我們呼叫：『阿爸！父！』」(羅8:14-15)

真的，從基督的受難可以看出一個傳道人是否蒙主的呼召。許多年長傳道人很喜歡回想他當時是如何蒙召，眉飛色舞的述說他得著多方的驗證才出來做傳道，結果他一生的講章卻少提，甚或不提基督的受難。傳道人若沒有看到基督受難的榮耀，沒有在上帝所定基督受難的日子高興歡喜，他必然極力保護他傳道一生數十載所積累的名聲。耶穌第一階段的傳道時極為榮耀的，札札實實的顯明他是與父原唯一的上帝，但一夕之間，他則可以捨去這些榮耀，走上父所定的受難行。為什麼？因為，基督「他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人」，這等榮耀比傳道時得的榮耀更大。傳道人得的榮耀與名氣，若其中沒有基督的受難，基督的血，基督的復活，他得的一切盡都虛幻。

教會牧師不傳揚在各各他山的基督，不傳基督的受難，其後遺症是大的。主的命令是「你們要去，使萬民作我的門徒」，這教會雖去，植堂多多，但卻沒有使招聚的人做耶穌的門徒，悲哉。他

們不僅明顯違背主的命令，同時造就出一群自私的基督徒。教會勸基督徒當敬畏上帝，若靜下心來看看基督徒的現況，卻是隨其私慾張口要求教會做這，做那，基督徒在教會顯出的生命盡是拿的生命。

給的生命

耶穌說：「沒有人奪我的命去，是我自己捨的。」(約10:18a) 主真是甘心捨去自己的性命，且是以受辱的方式捨命。耶穌「他到自己的地方來，自己的人倒不接待他」(約1:11)，即便如此，耶穌還是照父的意思，樂意的給，而他的受難是給的極致表現。基督的生命是給，主賜屬他之人的生命必然也是給的生命，而且是歡喜給。

基督徒給的生命有二：一為，「凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的，或在眾人面前，或在各人家裏，我都教導你們。...上帝的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。...凡我所行的都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處。」(徒20:20,27; 林前9:23) 另一為，「凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛上帝的心怎能存在他裏面呢？」(約一3:17) 基督徒知上帝旨意，有福音真理，給(其他弟兄)，這基督徒有世上財物的，給(窮乏的弟兄)，這樣的基督徒在這兩方面同時顯出給的生命，他生命的豐富不言可喻。基督徒具備給的生命是絕對必須的，耶穌在作在他弟兄中一個最小的身上喫喝穿的教訓中已然明示這點，並且以人不能接受的警語結束這個教訓，「我實在告訴你們，這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上，就是不作在我身上了，這些人要往永刑裏去，那些義人要往永生裏去。」(參太25:35-46)

給的生命是多麼的美好，令人稱羨，但基督徒要給，說起來容易，做起來卻不容易。基督徒的給若行在世界，他可預期得到承受方的正面回饋，但這基督徒在教會給，幫助人，得著常是冷漠的回應，在可見錢財上的給是如此，在不可見屬靈的財寶的給也是如此。基督徒因奉獻金錢給教會，自看偉大，在教會得的一切都是他當得的，這樣的基督徒又藉彼此是弟兄為由，希望那些給的弟兄不要多加計較。

耶穌醫治十個長大痲瘋，僅一個回來俯伏在耶穌腳前感謝他，其他九個皆視為理所當然，福音書記回來感謝耶穌的那人是外族撒瑪利亞人(路17:12-19)。我們看到，基督的仇敵根本不在意基督捨命的給，依然辱他，亦看到居尊貴地位的使徒傳道並非事事如意，他們受人抵擋，卻不畏艱難，依然向前，恪守福音真理，不妥協，其中動力的來源就是主基督的受難。約翰說：「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛，我們也當為弟兄捨命。」(約一3:16) 請注意，基督徒給的生命是對人，那人會回應，若說自己奉獻金錢建堂，死水泥不會回應。

基督徒之誠

我們講解「耶穌升上高天，擄掠仇敵」之際亦提出幾點基督徒之誠，有：

(一)基督徒是君尊的祭司(彼前2:9)，因此，觸及可見證基督的經文就必須直接見證主，若不，就不是上帝看中的解釋，如上帝看中該隱獻的祭一樣。詩篇六十八篇就是見證基督的詩篇，解釋這詩篇的人就必須提到基督，若不，就不是上帝看中的解釋。

(二)上帝看在祂約櫃引導之下的猶太百姓比其他民族更為尊貴，因他們可從祂口中知命令，今日基督徒有整本聖經，得了上帝完整的啟示，可為基督作見證，因而在主眼中比其他人更為尊貴。

(三)和(四)以色列人雖普通如鴿子，但他們安臥在上帝的手中時，在上帝眼中看如「翅膀鍍白銀，翎毛鍍黃金」般的俊美。同樣地，教會的榮美不在於她的大小，而在於這教會是否安臥在主耶穌基督的手中，勤力見證主的教會。約櫃在錫安山，此山雖不高卻因此得了尊榮，基督在教會，那教會才得尊榮，即便那教會小。劉禹錫說：「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」(陋室銘) 我們基督徒則說，「教會不在大，有基督則美；基督徒不在財，有基督則富。」

基督徒之誠五

使徒引「**祢已經升上高天，擄掠仇敵**」將之寫成自己的話，「**經上說，他升上高天的時候，擄掠了仇敵**」，保羅引舊約聖經，又超越舊約聖經，這給了新約聖徒自創的空間，創新詞新語，創思想的突破。這等自由度於今日比以往更為活躍，凡自詡才氣恩賜過人的基督徒，必立新事以有別於過往，盼望在永恆可有出彩的記號。然，今日華人傳道者多不買書，不讀書，不顧教會歷史，使得所創新詞新語已經跨越底線。使徒保羅的新，為見證基督，今日傳道人的新卻沒有基督。看今日靈恩派的新，以及福音派傳道人的新，兩者有異曲同工之惡，同樣模糊了基督與人的分別。靈恩派的與神對齊，要信徒像耶穌；福音派故意將獨屬基督的詞語降維成與人一樣，將耶穌的同等與人平等，將耶穌的虛己等同於人的捨己。

基督徒之誠六

希伯來書記約櫃內有「**盛嗎哪的金罐和亞倫發過芽的杖，並兩塊約版。**」(來9:4) 亞倫發過芽的杖之意可看民數記十七章3-5,10節，其中原則於今日亦適用，即指上帝所揀選的人，這人必然傳生命的嗎哪，也就是傳主耶穌基督，並且要使聽者可喫得他的肉，他的血，也就是，傳基督的受難。當上帝所揀選的人傳了生命的嗎哪，聽的人必須止息他們的怨言，免得他們死亡，這死亡於舊約是身體的死，在新約則是屬靈的死，沒有基督的生命。

耶穌的指示猶太人向耶穌提及他們的祖宗在曠野喫過嗎哪的事，「**我們的祖宗在曠野喫過嗎哪，如經上寫著說，他從天上賜下糧來給他們喫。**」(約6:31) 耶穌則教訓他們，說：「**我就是生命的糧，到我這裏來的，必定不餓，信我的，永遠不渴。...我實實在在的告訴你們，信的人有永生，我就是生命的糧。你們的祖宗在曠野喫過嗎哪，還是死了，這是從天上降下來的糧，叫人喫了就不死。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。**」(約6:35a, 47-51)

先知看重摩西的曠野路，猶太人對耶穌也展現出他們重視摩西的曠野路，使徒寫書信時亦看重摩西的曠野路，因此，我們基督徒必須看重摩西這曠野路，不可以讀過去歷史的心態看之[註]。主耶穌以曠野路為本，對猶太人說的話是指示語，主的使徒以曠野路為本，書信所言側重於對基督徒的警告，兩者唇齒相依。基督當時如何對待他在曠野的猶太百姓，今日也如何對待我們，「**耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠，是一樣的。**」(來13:8) 烏撒因對約櫃的無知，他手扶將倒下的約櫃，內心以為上帝會倒，這是不知約櫃意義的第一個滅亡的人，我們若不按主的指示而為，餵者以他的肉，他的血餵之，喫者喫主的肉，喝主的血，結局必然悲慘。

[註] 使徒書信以摩西的曠野警告基督徒，保羅說：「**他們中間多半是上帝不喜歡的人，所以在曠野倒斃，這些事都是我們的鑑戒。**」(林前10:5-6a) 希伯來書的作者說：「**聖靈有話說，你們今日若聽他(基督)的話，就不可硬著心，像在曠野惹他發怒，試探他的時候一樣。在那裡，你們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為有四十年之久，所以，我厭煩那世代的人，說，他們心裡常常迷糊，竟不曉得我的作為，我就在怒中起誓說，他們斷不可進入我的安息。**」(來3:7-11) 請注意，聖靈已經明說在曠野引導猶太百姓的是基督。