Date of Sermon：2007 年八月 5 日

基督的忍耐（二）

新竹歸正福音教會皮敦文講稿

前言：服事觀，恩賜與才幹

今天是本教會第二年度開始的第一個主日，而各位也收到服事表，故趁此機會稍加講解教會服事觀。正確的服事觀可使你的靈命增長，越服事越甘甜；相反地，錯誤的服事觀卻會使你的靈命枯竭。一般牧師傳道深怕教會因沒有人服事而垮下去，故用一些甜蜜的言語來吸引基督徒服事，如「若有人服事我，我父必尊重他」；或可蒙上帝賜福為誘因而來鼓勵人服事，但從不提醒會眾注意要以恩賜服事主，以致基督徒美其名服事一生，至終卻空虛也也。

聖經用「恩賜」而不用「才幹」來講論基督徒的服事，保羅說：「我作了這福音的執事，是照上帝的恩賜，這恩賜是照祂運行的大能賜給我的。」（弗 3:7）上帝要人以恩賜來服事祂，但人卻喜歡用才幹來服事主。猶太人與主耶穌有一對話是這對比最好的註解：在約翰福音 6:28-29 節記載，眾人問主耶穌說：「我們當行甚麼，纔算作上帝的工呢？」主回答說：「信上帝所差來的，這就是作上帝的工。」

恩賜與才幹真是不同的兩件事嗎？同樣在作事，為什麼要有此區分？我可反問各位，你希望教會是充滿才幹之人的教會？還是希望教會是充滿恩賜之人的教會？一個充滿才幹之人的教會結局會如何？而一個充滿恩賜之人的教會結局會如何？那一種人於教會服事上較有持久力，有恩賜的還是有才幹的？

上帝有權使用世上最有才幹的人來服事祂，但祂卻常不這樣作，為什麼？加爾文有口吃的毛病，他無雄辯家滔滔不絕的口才，但他卻是位大有恩賜的人，奠定了改教運動的根基；保羅其貌不揚，但卻比俊美的巴拿巴更有恩賜。有才幹的人不一定有恩賜（如掃羅），沒有才幹的人也不見得沒有恩賜（如使徒腓力）。因此，每一基督徒無論他的才幹如何都必須要瞭解這一點，否則他若在無恩賜的情況下服事，他才幹的發揮只會讓他越來越驕傲，即使是才幹小的也有同樣的危機。

有才幹的基督徒若無恩賜，他縱有一身才幹，卻不一定盡力發揮他的才幹，因為他將他的才幹用在世界上（有才幹的人當警惕）。無才幹的基督徒若無恩賜，他容易僭越自己的份際，造成同工彼此服事上的困難，因「各人領受上帝的恩賜，一個是這樣，一個是那樣」（林前 7:7）。那以才幹行事者必為著在教會中得較高的地位而為。

這樣，什麼是「恩賜」？恩賜是上帝照祂運行的大能賜給信徒的，故信徒是站立在天上的地位上來盡力發揮他的才幹，是以天上的王的身分與天父兒女的身分服事。也就是說，基督徒是先有地位後再發揮才幹。這與世上的程序不同，世人是先發揮他的才幹好坐上王位，然基督徒卻是已有王位而以恩賜來作事。我們可以這麼說，恩賜服事是 top down，才幹服事則是 bottom up。

基督徒的服事是以王的身分來服事主，也是以王和兒子雙重身分來服事父上帝。然，倘若我們不按照聖經真理而行，「服事主」終將成為空泛的名詞。那麼何謂「服事主」？主耶穌自己的教導告訴我們，

服事他的人乃是服事教會中最小的弟兄的人。既然是服事最小的弟兄，那就不是以你的意念為意念。這是基督教讓人不解之處，一方面是王，另一方面又是捨己的王，而這王是以最小弟兄的意念為意念。而一個未被主愛的人是無法明白這事。

這樣的解釋或許太抽象，基督徒欲瞭解此事得看我們主耶穌的典範。上帝用聖靈喜樂油膏主耶穌，所以主耶穌行上帝的旨意是以喜樂的心為之；上帝定主耶穌為中保，所以主耶穌愛那些上帝所賜給他的人。這樣，你恩賜的展現就是你是否喜樂地、甘心樂意地將你的才幹發揮出來，使同奔天路的弟兄姐妹得益處。又因這是從上頭而來的恩賜，故你乃是以「無用的僕人」的心態為之，不求取任何的回報；也因這是從上頭而來的恩賜，故你知道這樣的服事必得冠冕。最好的例子就是巴哈對主耶穌的 *Sola Gratia* 心態使他每週寫一首清唱曲都不覺得疲累。

回顧上週

「自己的人」何意？「自己的人」不是專指猶太人，而是指所有經由福音佈道工作而進入教會的人，其中包括猶太人與非猶太人。換言之，「自己的人」是耳聽過道，眼讀過聖經，手作過事工的人，也就是與教會有關係的人。由於這些人有了基督特別恩惠，擁有聖經，但卻仍不接受基督，故其黑暗程度比之前兩種黑暗更深，故其罪也是更加深一層。

但是，這一節聖經彰顯了基督的恩慈，因自己的人倒不接待他，基督依然到自己的地方來。為什麼基督要施這恩慈？因為，只有基督徒經歷過這樣的黑暗，如同那離家在豬圈中與豬爭食的小兒子，才可能看見基督恩慈的可貴。這也是第 12 節的「凡」字給予經歷過這黑暗的基督徒的盼望所在。知此，我們甚訝異地看到，聖經最嚴厲的教訓居然是對教會講的，而最安慰的言語也是對教會講的。

上週題到不接待基督的第一件事例是挪亞造方舟的人（參彼前 3:19-20）：當時，挪亞有基督的靈在他身上，於是他傳義道，勸那時代的人悔改信上帝。在挪亞傳道的這 120 年間，上帝也容忍等待這些人 120 年，願意聽進挪亞所傳的義道而悔改信靠祂。然結果卻是，除了那進入方舟的挪亞八口之外，全部都被洪水滅絕，而這些被滅絕的人成為「監獄的靈」。這是一幕多麼黑暗的場景，120 年的時間不算短，人居然一點感動也沒有，依然日出而作，日落而息。挪亞講他的，他們作他們的，挪亞甚至用豫備方舟的實際行動告訴那時代的人，上帝的容忍是有限的，上帝的忿怒必然來到，但他們還是不動如山。

不接待基督的事例二：法利賽人和撒都該人的酵（太 16:6）

現在我們要題不接待基督第二事例就是法利賽人和撒都該人的酵。上帝在伊甸園裏給亞當的命令是「園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死」，而主耶穌給教會的警語是「你們要防備法利賽人和撒都該人的酵」（太 16:6）。

跨時代的警語

當羅馬帝國控制了猶太地區後，猶太人便受到希臘文化的影響，開始學習希臘對學問的分類，因此有了派別。第一世紀時，猶太人五個主要派系是，法利賽人，撒都該人，the Essences，the Galilean（Judah 的門徒）與希律派（the Herodian）等。聖經僅將法利賽人和撒都該人兩派系記在符類福音裏，故這兩派的教訓必然是不接待基督的代表。法利賽人所接觸的社群對象大多是平民百姓中，而撒都該人所接

觸的則在達官中。由於主耶穌常在各城各鄉的百姓中傳道，故他與法利賽人的接觸較多，聖經因此記載他與法利賽人的對話與衝突也較多。這也提醒教會界，不可輕看一般會眾的靈命建造。

耶穌到自己的地方來最該熱烈接待他的人理當是這些解釋聖經的領袖們。他們終日與聖經為伍，知道上帝的誠命與應許，並且還將他們所知道的聖經來教導猶太人。但，結果是他們連同受他們影響的平民百姓卻不接待耶穌。這豈不令我們驚恐，因我們現在正在傳講聖經。我們必須正視這事，不可如駝鳥般地拒絕看見這個危機，故我們不禁要問，是什麼阻攔猶太人來接待耶穌？要回答這個問題就必須要知道他們的信仰系統是什麼。耶穌稱這信仰系統叫做「酵」，也就是錯誤的教義系統（太 16:12）。

為什麼我們的主耶穌要我們防備法利賽人和撒都該人的酵？他知道他說這話四十年後，耶路撒冷城將毀，將不再有法利賽人和撒都該人。既然這樣，主為何還要特別將他們的名指出來？這就是我一直強調的，我們若以歷史故事的角度來讀聖經，必然失去經文精意的瞭解，到頭來不過僅增加些知識而已。然，我們的主是上帝的道，故他所說的話必然有超時間的警訊在其中。雖然，法利賽人和撒都該人在第一世紀結束之前即已消失，但他們的酵卻會在每個時代中不斷地發出來。

「酵」

酵的錯誤教訓的威力是巨大的。「酵」在麵團裏的份量是小的，是不易見的，這意謂著錯誤的教訓在人心剛剛興起的時候常是不起眼的、隱藏的、無聲的。但是因為它是酵，它卻會靜靜地影響這個人，直至這個人變質為止。

什麼樣的教會就產生什麼樣的基督徒，說得確實一點，什麼樣講台的教會就產生什麼樣的基督徒。有法利賽人的酵在其中的教會，那教會就是法利賽教會，有撒都該人的酵在其中的教會，那教會就是撒都該教會。錯誤的教訓從來不會正面地告訴你，它是錯誤的，也從來不會承認它要改變你的思維方式，亦從來不向你宣戰，要你投降。它所要於你的，只是讓它靜靜的成為你心中的一部份；它絕不會張開它的利爪，而是會面帶笑容地與你為友。它所要等待的時機就是，等你放下對它的防心。錯誤的教訓就是穿著羊皮的狼，是撒但所裝扮的光明的天使。

我們曾聽到這樣的故事，說，有人一直在找一間完美的教會卻找不到，故那人就不願意參加任何教會。有一位牧師卻告訴這個人，若有一間完美的教會，你進去了，那間教會就變得不完美了。基督徒聽了這故事便以「教會是不完美的」為藉口，容許任何錯誤的教訓存在教會中，就連法利賽人和撒都該人的酵也容忍之。

法利賽人的信仰系統

法利賽人信仰系統的三大特色是，死守古人傳統、形式主義作祟、以及自以為義。

死守傳統：法利賽人以其傳統為傲最著名的一句話是「我們是亞伯拉罕的後裔」。猶太人以舊約聖經為其信仰的根基，是堅守獨神信仰的民族。在這信仰中，聖約（covenant）是其中重要內容之一，其他還有一神觀，先知觀，律法觀，倫理觀，彌賽亞觀與來世觀等。猶太人是上帝與其立約的唯一民族，而這盟約是上帝與亞伯拉罕所訂立的，是永不廢棄的。因這約，上帝眷顧猶太人，而猶太人也當履行這約的內容。當猶太人違了約，則必受約中所記刑罰而受苦難。即便上帝的刑罰遭致國被滅，但約依然

存在，約的效力依舊不變。由此可見，猶太人是多麼驕傲於亞伯拉罕的後裔。

我們知道，上帝在舊約聖經的諸命令的總歸納就是「恪守祂向摩西所宣佈在石版上所頒布的律法，直等到祂所應許的彌賽亞的到來」。但是，猶太人卻立了一個人本傳統，謂上帝不僅賜給摩西那石版不可改的律法，同時也賜給摩西如何用口語解釋該律法，並且藉由這口傳方式，一代一代地傳遞下來。

Talmud 和 Mishna：為什麼猶太人會有這傳統？因為，自摩西以降，猶太人歷經各樣不同的時代。有些自以為聰明的猶太教師為要使猶太人能度過各時代所帶給他們不同的挑戰，故在各時代中自立一些規章，好使猶太百姓能藉之安度各樣挑戰。為了要應付不同時代所衍生的變化，他們便規定不得以筆錄方式來傳授這些規章，必須口傳。這樣作的話，後代的人便可以有適當的彈性來制定不同於前朝的規章，以有效應付當代的需要。倘若不得已而必須將口傳內容書寫下來的話，所寫下來的也只能私下傳之，不可公眾流傳。猶太人將這口傳教導的律法，稱之為 Talmud（意為 to teach）。

直至第二世紀，有一位名為 Yehudah haNasi (Judah the Prince) (135-219) 的文士，將歷代之口傳律法集結成冊，這也就是猶太人奉為圭臬的 Mishna（意為 repetition）。猶太人因著這文士的成就，便尊稱他為 the Rabbi（大寫的 R）。猶太之 Mishna 傳統更因為十三世紀的 Moses Maimonides 的確定而牢不可破。他說：「在西乃山傳給摩西的律法誡命亦有著對其之解釋，即摩西傳下的不僅有文字的律法，亦有對該文字律法的口解。所以，上帝訓戒我們要遵守律法，而這律法指的是口解律法。」

至此，我們便知猶太人早已否定聖經的絕對權威性，他們另立一個可與聖經相比擬的權威。這樣的質變也必然使他們對上帝親自來到他們當中，表現出毫無知覺的態度。而更可怕的是，他們把祂釘死了。

形式主義：馬太福音第 15 和 23 章以及馬可福音第 7 章是最清楚指明法利賽人錯誤的三章聖經。法利賽人為了保守亞伯拉罕後裔的純正性以便進入天堂，於是堅守摩西律法之各樣儀禮，尤其在以水潔淨身體方面更是異常注重。他們認為碰觸到蒼蠅或昆蟲的屍體會使他們不聖潔。他們花極大的力氣打點讓人可看得見的宗教外表部份，如將獻上薄荷、茴香、芹菜的十分之一；建造先知的墳、修飾義人的墓；加大他們的經匣、加寬他們的衣袖。他們歡喜身份地位好使人稱他們「夫子、夫子」。耶穌說他們是「粉飾的墳墓、外面好看、裏面卻裝滿了死人的骨頭、和一切的污穢。」「在人前、外面顯出公義來、裏面卻裝滿了假善和不法的事。」

法利賽人的酵

這樣，什麼是法利賽人的酵？法利賽人的酵的核心就是，他們在聖經之外加增了許多人的傳統。然，在我們瞭解這句話的同時亦需明白一件事就是，法利賽人並未否定（舊約）聖經。他們不接待基督的原因乃是將聖經置於一旁，專注在他們所定的這些傳統上，以致看不見基督。

撒都該人的信仰系統

聖經對於撒都該人的著墨並未如法利賽人那麼多，但在這些記載中我們可知他們信仰系統的三大特色是，自由色彩、懷疑成性、以及理性主義當家。這是因為撒都該人是當權者，與希臘政府的政治人物多有來往，以致沾染成與他們有同樣的思想。

撒都該人相信整本舊約聖經的摩西五經高於其他卷書。他們不相信有復活的事，也不相信有天使或靈的存在。撒都該人的教師說，人勿需為了永恆獎賞的緣故而順服上帝，這樣作就好像一個奴隸眼巴巴地渴求主人的賞賜，而失去了人的尊嚴。這樣，復活與永生就不必要。他們總愛在復活與靈界兩方面來挑戰人，他們最得意的挑戰就是，弟娶亡兄之妻之間（參太 22 章）。

撒都該人的本質是懷疑論者，但最厲害的撒都該人並不會公開地要你像他們一樣，成為放棄所有真理的懷疑論者。而是在你我面前顯出他對所有意見均採 open-minded 的態度，為的是要你我不太過執著在某一派的想法。他的態度是上帝或許在其他方面亦啟示祂的真理，既然上帝是在各方面皆啟示祂真理的上帝，這樣你就不需要斬釘截鐵地說，這講法是對的，那講法是錯的，免得落成攻擊上帝真理的危險中。

舉上帝是愛為例，撒都該人便模糊地談論這愛，他進而告訴你，上帝愛世人，所以所有人終將得救，無論他的思想系統為何。由於撒都該人在理性方面的強勢，故認為凡是理性強的皆受教於上帝，無論他是自然神論者或是懷疑論者。但反諷地是，若你問他，你是否肯定自己終究是得救的人，他則無言以對。由於，他們不設防地 open-minded 的態度，若你談及教會歷史的正統教義時，他會告訴你那是古老且不符時代需要的教義，是個 narrow-minded 的教義。

撒都該人的酵

這樣，什麼是撒都該人的酵？撒都該人的酵的核心就是，他們自行減少聖經的教訓。然同樣地，在我們瞭解這句話的同時也需明白一件事就是，撒都該人並未否定聖經啟示。他們當中也有人作祭司的，審判主耶穌的該亞法就是撒都該人。他們的行徑乃是企圖搖動聖經信仰，將懷疑之雲飄在人的腦海上，要人作一個不受聖經系統規範的自由思想者。舉一例，薛華曾在 1950 年至瑞士見 Karl Barth（巴特）。薛華問巴特：「上帝創造了世界嗎？」巴特回答：「神在第一世紀創造世界。」薛華指著窗外積雪的山丘繼續問到：「那麼，是這個世界嗎？」巴特回答說：「我並不在乎是不是這個世界。」

主耶穌早已警告各時代

每個時代的基督徒的思想必然有法利賽人的酵和撒都該人的酵，喜愛在聖經之外加添些什麼，也故意地在聖經之內減少些什麼。基督徒總是忽略主耶穌的命令，要「防備法利賽人和撒都該人的酵」；也對使徒的警告，「要防備假先知」，「要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言」，「不要被那諸般怪異的教訓勾引了去」，「總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了」（參太 7:15；西 2:8；來 13:9；約一 4:1），充耳不聞。基督徒愛扮演和事佬，不願面對衝突，總認為你講你的道，他講他的道，何必責備對方的不對，何必堅持教義是否正統。

然，教會歷史的發展正如主耶穌所言：Arians 和 Socinianism 如撒都該人般的減縮聖經的教訓，前者將道的位格性去掉，僅將道視為上帝的本性之一而已，且說子是從無創造出來的；後者則否定上帝是三位一體的上帝，也否定基督的神人二性。羅馬天主教一如法利賽人般地加增聖經的教訓，崇拜聖物、聖人等。

陽光之下無新鮮事，我們所處的 21 世紀不也是如此，天主教、摩門教、召會（前聚會所）與靈恩派也

作出與猶太人同樣的事。天主教的教皇聖諭，摩門教的摩門經與召會的李弟兄說等的權威實同等於聖經，而靈恩派卻大言不慚地宣稱他們也領受啟示。這些不就是加添些聖經什麼的法利賽人。

另外，新正統派的代表人物之一，Karl Barth（中譯巴特）更假藉新正統之名，將改教時期歸正系統改頭換面，用著正統信仰所用的字，卻付予完全不同的解釋。譬如說，改教傳統之一是對聖經絕對權威的肯定，故「惟獨聖經（Sola Scriptura）」。新正統派也承認這一肯定，但是他們卻將聖經視為上帝話語的記錄而已。這樣，那些還沒有被記錄下來的，就得靠自己順服上帝的靈而得。這些不就是減少聖經些什麼的撒都該人。

靈恩派放棄了因信稱義的基本，加添了以人的信心蒙醫治；新正統派不再相信童貞女生子，反對基督以死代贖，宣導上帝的愛終不致遭到將來的審判等。最厲害的法利賽人不是公開地反對你，而去加入敵人的陣營如羅馬天主教。反而，他完全同意你的教義論點，絕不會去修改你的福音觀。他所作的是，在你的福音教義裏加上一點點他的觀點；他會說，加上了這麼一點點，你的福音觀就更完美了。

有效武器

要知道，世上並沒有存在有效武器來摧毀法利賽人和撒都該人的酵，最有效對付法利賽人和撒都該人的方法就是在他們一開始出現時就將他踢出去，在它萌芽時就應該將它摘取。因為，只要他們站進你的屋子，即使只有一隻腳，他們終會攻佔你整棟房子。譬如說，在「無用的僕人」加上他們的一點點，將來那僕人就變成上帝與人之間的中保；在聖禮上加上他們的一點點，將來你就會廢去因信稱義；在人的作品加上他們的一點點，將來它就取代了上帝的話。當模糊地談論憐憫時，將來必走向普救主義，而否定地獄的存在。