

Date of Sermon : 2009 年八月 30 日

這是我的愛子（三）

新竹歸正福音教會 皮敦文講稿

經文

希伯來書一章 5 節，「所有的天使，上帝從來對那一個說，『你是我的兒子，我今日生你？』又指著那一個說：『我要作他的父，他要作我的子？』」

希伯來書五章 5 節：「如此，基督也不是自取榮耀作大祭司，乃是在乎向他說你是我的兒子，我今日生你的那一位。」

使徒行傳十三章 33 節：「上帝已經向我們這作兒女的應驗，叫耶穌復活了。正如詩篇第二篇上記著說：你是我的兒子，我今日生你。」

耶穌是上帝的兒子

聖經啓示耶穌是上帝的兒子，這是對耶穌本位與本源的啓示，而不是把耶穌「說成」是上帝的兒子。然，耶穌是上帝的兒子呈現兩種不同的意義：一種是，在太初時，即在未有世界以先，他是父的獨生子，與父同享尊榮與地位，且與父的關係永不改變的。第二種意義是他是上帝的受膏者，被立承受萬有的兒子。在此須注意，獨生子成為受膏的兒子時，祂獨生子的位格、地位與身份不變。

獨生子不須成為受膏的兒子，因祂已有父本性一切的豐盛，父也不需要受膏的兒子，因祂已有了獨生子。父之所以差祂的獨生子成為受膏的兒子，獨生子自己之所以要成為受膏的兒子，完全是出於父與子的恩典，為要藉著道成肉身的作為收納許多人成為天父的兒子。

當這樣的耶穌是救贖主時，誰敢造次？誰又敢輕慢他，而不傳揚他，不以他為中心？誰又敢不尊重他，隨意傳揚他？現今教會講台任意擺弄耶穌，視之為次要，其中原因就是沒有「上帝的獨生子」的基本知識，以此為出發點來使人認識耶穌是誰。上帝說：「我的民因無知識而滅亡。」（何 4:6）因此，福音就成為兩刃的劍，在得救的人身上是活的香氣，但在滅亡的人身上卻是死的香氣（林後 2:15-16）。保羅觀察入微，說，後者常顯「為利混亂上帝的道」。是的，教會為了留住人，已不願傳講「耶穌是基督，是永生上帝的兒子」的信息；那傳道越久的牧師越是不講。

前天週五晚的雙週聚會的分享經文是約翰福音第九章，其中耶穌行了神蹟醫好了生來是瞎眼的，使他能看見。暫略這看得見的瞎子與猶太人的對話，在此只論耶穌問這經過一連串對話之後的瞎子，說，「你信上帝的兒子麼？」這位蒙醫治的瞎子說：「主阿，我信！」他隨即就拜他眼前的耶穌。可見，凡經歷基督作為的人必定信與認識「耶穌是基督，是永生上帝的兒子」。反過來說，經歷所謂神蹟者卻不認識這事實，口中只傳揚上帝的作為，而不傳揚上帝的兒子，那神蹟必定不是從基督來的。而在教會裏傳不是從基督來的神蹟，乃妄稱上帝的名，其罪不可不重。

我始終好奇著，為什麼有經歷者老是愛講其經歷？尤其是有特殊經歷者，從他們口中更是聽不到有關主耶穌是上帝的兒子的事。反觀那些沒有特殊經歷的人，我們少聽到他們口中傳揚耶穌是誰。為什麼不？華人基督徒常活在「信耶穌，得永生」那過去瞬時的肯定，以為只要這句話就可安穩一生，完全不去思想這句話的內涵與其偉大之處。不過，這句話雖對，卻也不完全對，因為太過簡化。華人教會為這簡化已付出沈重的代價，以致今日教會不再解釋與傳講「耶穌是基督，是永生上帝的兒子」。而前幾年推行的福音四律，中間又還是沒有題到「耶穌是基督，是永生上帝的兒子」。近日，靈恩派教會，甚至傳統福音派，也將此信息拋在腦後，完全不提了。

「凡不認子的，就沒有父」：每次想到這裏，身子不禁哆嗦一陣，那「凡不認子的，就沒有父」的警語立即印入腦中（約一 2:22-23）。約翰提問：「誰是說謊話的呢？」答案是那些不認耶穌是基督的。這是我們常聽到的警惕之語，一般基督徒都知道這答案，但是不要忘了約翰還有第二句話，他說：「不認父與子的，這就是敵基督的」，這卻是基督徒常忽略的。我們若以為認耶穌是基督就足夠了，然聖經卻告訴我們，不認耶穌是聖子之人，即使認了耶穌是基督也是沒有用的，因為無法彰顯耶穌基督的獨一性，他工作的必要性也因此而減弱。關於這樣的基督徒，即那不認或錯誤耶穌是基督，不認或錯誤耶穌是上帝的兒子，約翰毫不客氣地說，這就是敵基督的作為。現代基督徒的可憐之處就在這裏，或知其一，卻不知其二，受了敵基督的矇蔽而不知，作了上帝不喜悅的糊塗基督徒。

「我要作他的父，他要作我的子」

我們繼續講下去。你們或許會問，獨生子成為受膏的兒子為的是要使我們成為上帝的兒女嗎？是的。猶記上帝曾對大衛說，祂會揀選他的兒子所羅門要作他的父，所羅門也要作祂的子（撒下 7:14；代上 17:13；22:9）。上帝又說，即使所羅門犯了罪，他這意旨永遠不變（撒下 7:14）。

為何啓示給大衛？在此順便問各位一個問題：我們都知道，大衛是合上帝心意的人，為什麼「我要作他的父，他要作我的子」不行在大衛身上，而行在所羅門身上呢？又，既然要行在所羅門身上，為什麼對大衛啓示之呢？因為，在所羅門統治的時代是人類歷史當中，上帝與人，人與人，以及人與地三者同時和諧的時代。其間，所羅門在世的日子，建了聖殿，從但到別是巴（即以色列的國界）的猶大人和以色列人，都在自己的葡萄樹下和無花果樹下安然居住。（王上 4:25）至於為何啓示給大衛？因為大衛是諸先知中對基督的死瞭解最透徹的一位。爾後，我們將看到使徒寫到「我要作他的父，他要作我的子」時亦指到基督的死。

上帝除了對大衛說這句話以外，祂對第二位說同樣話的就是基督，希伯來書一章 5 節，「所有的天使，上帝從來對那一個說，『你是我的兒子，我今日生你？』又指著那一個說：『我要作他的父，他要作我的子？』」誠如我們過去幾週所講述的，前句之「兒子」既是指受膏的兒子，後句之「子」當然也是指是受膏的兒子，而不是指父的獨生子。

我們如何理解上帝僅僅對基督與大衛兩位說「我要作他的父，他要作我的子」的這心意？我們還是須從父的獨生子思想起，才能明白此真理，且深知上帝恩典的偉大。父已有祂的獨生子，且祂與祂獨生子之間的交通是完全的，實勿須加添其他任何兒子，好像沒有這樣的加添，為父的心就不得滿足一樣。

然現在，上帝卻要作所羅門的父，要所羅門作祂的子，其中原因無它，必然是出於祂意旨所喜悅，豫定所羅門得兒子的名分。保羅說，這是上帝愛（所羅門）的大愛。

而上帝展現這大愛就是差遣祂獨生子成為受膏的兒子，「上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。」也就是說，罪人所羅門作為上帝的兒子之基礎乃在於，上帝是受膏基督的父。只有受膏的兒子成為長子之後，其他因他而成為上帝兒子的可以是他的弟兄。

使徒保羅知此甚深，便在其各卷書信中詳加述說，如羅馬書八章 29 節：「因為他豫先所知道的人，就豫先定下效法他兒子的模樣，使他兒子在許多弟兄中作長子。」這裏所謂「效法他兒子的模樣」的意思就是「藉著耶穌基督得兒子的名分」（弗 1:5），而「兒子」是長子，也就是許多弟兄的長子，這些弟兄是藉著耶穌基督而是上帝兒女的一群人。可見，這裏的「兒子」必定不是指父的獨生子，而是指中保的子。

希伯來書五章 5 節和使徒行傳十三章 33 節

那，上帝的兒子成為受膏者為要作什麼事呢？請讀希伯來書五章 5 節和使徒行傳十三章 33 節，「如此，基督也不是自取榮耀作大祭司，乃是在乎向他說你是我的兒子，我今日生你的那一位。」和「上帝已經向我們這作兒女的應驗，叫耶穌復活了。正如詩篇第二篇上記著說：你是我的兒子，我今日生你。」這兩者經文很清楚的說到，前者之「你是我的兒子，我今日生你」乃與受膏的兒子被立為榮耀的大祭司有關，而後者之「你是我的兒子，我今日生你」乃與受膏的兒子之死裏復活有關。這樣，上帝的兒子成為受膏者乃是成為上帝的羔羊，作上帝的大祭司，又因他是上帝的兒子，故不能被死拘禁，因此他從死裏復活。

小結

有了以上的認識之後，「你是我的兒子，我今日生你」之「生」的意義乃是指父在受造界指派獨生子要做的事，即要他成為受膏者，在世作君王，祭司與先知等職份。由於這「生」指的是這事，「今日」就不是指永恆，而是指在歷史中動性的今日，也就是，歷史不同時刻所發生在基督身上的事。至於是那些時刻？從各經文分別來看，就是指耶穌受洗時（詩 2:7），耶穌受難時（來 5:5），以及耶穌復活時（徒 13:33）。

保羅說：「只有一位上帝，在上帝和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。」（提前 2:5）
約翰說：「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛。」（約一 3:16）

我們經過數個主日解釋「你是我的兒子，我今日生你」和「我要作他的父，他要作我的子」兩句話何意，但請大家注意，這兩句話雖都是上帝說的話，但卻是先知和使徒引上帝的話而寫下。那我們不禁要問，耶穌在世時，上帝有沒有將祂心中這麼重要的事直接對耶穌說呢？有的，就在耶穌受洗時，父說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」這就是我們下一次（九月 13 日）的主題。