

Date of Sermon：2010 年七月 25 日

我信身體復活（九）－ 僕人的特質

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

腓立比書三章 17-21 節：「我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。他要按著那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。」

前言

弟兄姐妹是否認為所聽的太嚴，門越聽越窄，是否認為這樣的窄不利於教會人數的增長。一方面，新來的人聽這樣的信息內容不願留下來；另一方面，自己也難邀請人，深怕他們會害怕這樣的信息。這四年來，我時時刻刻反省自己講道的內容，但我也常問自己，若不要這麼窄，那要多寬？如果聖經啟示是要我們窄，我們怎敢擅自使其寬？況且，我們乃按照聖經的窄而窄，並沒有窄到讓人過不去。

再說神蹟

上週曾題到改教運動後，教會對新約神蹟認定僅發生在主耶穌和使徒身上，自使徒死後，即自第二世紀以降，神蹟已不復在。當聖經全部啟示完全，主耶穌就不再以神蹟的施行來建立教會，而是以所啟示之聖經的道來建立教會。

大家聽此必半信半疑，問，真是如此嗎？人人都愛神蹟：親人生病，期盼神蹟；兒女有關卡在前，如考試、找工作等，期盼有神蹟。然，不是出於上帝作為的神蹟，我們當愛之嗎？為清楚解釋神蹟，我必須先區分神蹟與上帝的引導。神蹟指的是主耶穌和使徒佈道時所施行，分別記在福音書和書卷中（尤其是使徒行傳），如醫病、趕鬼、叫死人復活等；上帝的引導則是個別性的，乃在祂永恆意旨下的作為。

新約聖經記第一世紀神蹟主要寫在福音書，使徒行傳，以及哥林多前書 12-14 章。靈恩派愛引用哥林多前書 12-14 章以為其行事的根據，但他們卻忽略這段聖經背景的時代性，以為今日教會亦可那樣行。然而，新約聖經有些字詞具時代性，故須查明分別，女子蒙頭就是一例。我們當問靈恩教會，既依循哥林多前書 12-14 章所言而為，為何不也要求女人聚會時皆蒙頭？他們不敢，因他們不知。

哥林多前書 12-14 章

在這裏，我要糾正許多福音派基督徒的畏縮，不太敢碰觸哥林多前書 12-14 章，以為一旦與之有所接觸，便讓人以為是靈恩派。須知，哥林多前書 12-14 章不因靈恩派的大量錯用而不是聖

經，我們若放棄之，不但無形中否定了聖經的獨一性，同時也失去了因這幾章讚美父上帝和主耶穌基督的機會。

使徒在各處旅行佈道，並建立教會，而哥林多前書 12-14 章所寫的各樣屬靈恩賜，如行異能，作先知，辨別諸靈，說方言，繙方言，醫病等，乃是這些教會聚會敬拜時發生的常態表現。對使徒而言，這些屬靈恩賜不是特例，而是稀鬆平常的事。反而，那些不具這些屬靈恩賜的教會算不得屬使徒建立的教會。一言以蔽之，使徒建立的教會是滿有神蹟的教會，即神蹟是使徒教會的特色之一。

然而，使徒看到弟兄姐妹運用他們屬靈恩賜時已沒有節制，聚會已顯混亂。譬如，有言語恩賜的，如智慧的言語、知識的言語、說方言等，任意隨時而為，那麼教會不就顯得吵雜而不合一？使徒也看到，有屬靈恩賜者開始顯出驕傲而藐視無恩賜的弟兄姊妹，於是便寫下這三章為要他們「**凡事都要規規矩矩的按著次序行**」（林前 14:40）。這就是這三章的時代背景。

這三章所顯各樣屬靈的恩賜皆為聖靈所賜（見 12:1 節），而我們看到聖靈上帝實在降臨在基督的教會，作其聖工；也看到當時各教會的興旺，以及信徒們聚會時的追求，因此我們當歡喜讚美上帝的作為。但我們不忘了，使徒乃是耶穌親點，個個親眼注視過耶穌（死裏復活）面容的人，故使徒死後，其權威已定，所說的話與所寫的書信具啓示性的權威，神蹟也就不再，爾後教會也不再使徒。

今日因無使徒，故無神蹟

因此，現今任何自稱是使徒的皆為篡奪名位之惡徒，自認有神蹟的教會便落入上帝任憑對待的惡運。親愛的弟兄姐妹，我們只要坐下來稍加聽聽現今靈恩運動者所為，再看引哥林多前書 12-14 章所言，不難發現前者的作為是多麼地抵觸聖經。他們自打嘴巴，自我矛盾，卻不自知。這三章清楚地寫著，屬靈恩賜乃是分給各人，即沒有一個人擁有多項屬靈恩賜。然而，靈恩派施神蹟者卻是一個人擁有多項屬靈恩賜，他們不僅會說方言，也會說預言，也會醫病。並且，他們還可以將自己的恩賜傳給另一個人。這樣簡單的查驗就知靈恩派的荒謬，故那些不願離開靈恩派教會的人故意地蒙蔽上帝的話，他們將自擔其罪。

Dr. Gerald E. McGraw 在 *The Alliance Witness*（1974 年六月 5 日）發表一篇關於方言的文章，*Tongues Should Be Tested*。他指出，經他親身試驗的結果，超過 90% 的方言都是邪靈之語，所言盡都恨惡耶穌言語，甚至他們還遇見一個靈，名叫耶穌。他也發現，基督徒因說方言而被邪靈附身的事，這真是可怕。35 年前，美國福音派已發現這方言之害，35 年後的台灣教會卻對方言服事趨之若鶩。台灣教會的可憐就在這裏，一直承受別人的雜碎。

這又讓我更加明白「窄」的意義，「窄」必須與「完全」同在。教會同時存在靈恩派與福音派的敬拜方式，看似包容而完全，但卻是寬而不完全。請問各位，我們需要靈恩派教會的唱詩方式，才覺完全嗎？完全不需要即已完全。所以，一個自認有基督真理的人卻在靈恩派教會聚會，他

乃過著雙面的人生，他不可能影響靈恩派的人，只會漸被靈恩派影響。

John Wesley

我要在這裏題一件事：改教運動後之改革宗教會已經認定神蹟止於第一世紀末，但是爾後的教會卻漸漸將神蹟停止日期越往後延，從第二世紀延到第三世紀，最後更有人延到第四世紀末。教會也漸接受這樣的認定，尤其是英國教會。雖然神蹟至終被認定是停止了，但他們這一擴大解釋之舉給 John Wesley (1703-1791) 一個空間，他說：「他不相信上帝會將自己隔離於其他時代，而不以各樣方式，在各時代行使他至高的主權，施行神蹟，直到世界的末了。」 Wesley 是英國復興運動之時代性人物，他這論點立場對爾後教會發展至為關鍵，經由他旅行各處的宣揚，神蹟不再是當排除的事，反而應當是教會建立的基石，讓教會以為神蹟不應停止在第四世紀，反而在各個時代皆有。

聖經怎麼說

主耶穌說：因著靈恩運動高舉聖靈的工作，故我們必須查考聖經，以正確獲得聖靈的工作為何，而定義聖靈工作的絕對權威就是主耶穌。主耶穌上十字架前，對門徒這麼說聖靈的工作，「保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。…我要從父那裏差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；他來了，就要為我作見證。…只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白(原文作進入)一切的真理。」(約 14:26; 15:26; 16:13) 主耶穌清楚地說著，聖靈使我們想起耶穌的話(未題到神蹟)，好為他作見證，以引導我們進入一切的真理。

使徒說：因此，(受聖靈引導的)保羅說：「猶太人是要神蹟，希利尼人是求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督。」(林前 1:22-23) (受聖靈引導的)彼得說：「上帝的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」(彼後 1:3) 也就是說，聖靈以真理的道引導基督徒，使他們與基督聯合，為基督作見證。請大家注意，系統神學並未將神蹟列入聖靈論。

故，身為天上的國民不當追求使徒似的神蹟，因為依靠神蹟而活的人無法過一個正常的生活。若將自己遭遇的點點滴滴皆以神蹟視之，只會徒增困擾，疑神疑鬼地過活，說話也將失其份量。我常想，那些參加醫病佈道大會尋求神蹟醫病者，平常過的是怎樣的生活？若只為自己活，為事業而起居不規律，又不渴慕主，這樣的人敢求上帝醫他放縱自己而得的病，膽子也夠大的。

僕人的特質

教會有三大神聖寶藏，即聖經，有信心之聖徒，以及上帝的僕人。天上國民當有天上國民的樣式，如對話內容，渴望進入天城，以及積極參與教會事。至於教會領袖，保羅說：「我們…因耶穌作你們的僕人」(林後 4:5)；使徒彼得提醒教會領袖，上帝將祂的百姓託付於他們，故要牧養上帝的群羊，且不轄制他們，要作群羊的榜樣(彼前 5:1-3)。這樣我們就很清楚地看到，新約聖經所謂的教會主要指的是所有弟兄姐妹，而教會領袖則僅是教會的僕人。我們長久以來一

直錯誤的認為教會的主體是牧師傳道，其實平信徒才是教會的主體。這不是說教會不需要領袖，或神職人員，而是告訴我們，上帝眼中的瞳仁是祂的兒女，主耶穌的心在他的弟兄身上。

受弟兄姐妹使喚？但是，大家聽了這樣的教導之後不要因此自以為是，以為可以使喚作僕人的牧師傳道。請記住，「僕人」之意乃是指傳基督耶穌為主而作僕人，而不是受你使喚，作這作那的僕人。我常見，某些弟兄姐妹沒有三兩重，卻愛使喚上帝的僕人以補其不足，使得傳道人常忙於應付之，以致在服事主的道路上常常失焦，沒有足夠的精力準備講章。也有的弟兄姐妹（尤其是姐妹）不敢使喚牧師，卻轉而使喚傳道人的妻子，要求她該作什麼，甚至連指導她穿怎樣的衣服。華人基督徒看錢甚重，以為是他出錢養傳道人，故可對其下指導棋。故，有些牧師傳道在羞辱中服事，也有的為迎合會眾而依會眾之意而為，忘記他是主耶穌基督僕人的身份。然，上帝僕人的工作就是要弟兄姐妹有三兩重，好不斷領受上帝恩典，使恩上加恩、榮上加榮的福份永不間斷地臨到他們。

馬太福音 24 章與路加福音第 12 章

為了使各位明白「僕人」的重要性，在此我要以主耶穌在馬太福音第二十四章與路加福音第十二章之教訓講明之。主耶穌早已定下屬他僕人的特質是，忠心、良善、又有見識。我們常聽到這話，但這是什麼意思？為瞭解其中意思就必須讀完這兩章聖經。當我們這樣做的時候，將會很傷心地發現到，今日許多自稱是上帝僕人的皆沒有做到主耶穌在這兩章所言的要求。

當我們讀畢馬太福音第二十四章必得一結論，教會是混亂的，以及世界是混亂的，而世界的混亂（見 7-8 節）肇因於教會的混亂（5-6 節）。主耶穌指出，教會混亂的主要原因在於，她出現好些假冒基督之名的假先知與假基督，他們的工作使人產生迷惑。更明確地說，假先知使人迷惑在於他們的言語，而假基督使人迷惑則在於他們那大神蹟與大奇事的作為。耶穌甚至說，「**這些大神蹟與大奇事，倘若能行、連選民也會受迷惑了**」；也說，「**因不法的事增多、許多人的愛心、纔漸漸冷淡了。**」

誰能揭發這些假先知與假基督的惡行呢？就是忠心、良善、又有見識的主耶穌的僕人。主耶穌的僕人的作為有：

(1) 讓選民不受假先知與假基督迷惑而走在正路上。

(2) 主耶穌的僕人除了積極地將這些壞蛋挑出來之外，他們還須積極地將主耶穌的榮耀顯明在他的百姓當中，隨時等候他的再來，使他們不因他再來所顯的榮耀而有所驚懼，主耶穌說：「**人子的兆頭要顯在天上、地上的萬族都要哀哭，他們要看見人子、有能力、有大榮耀、駕著天上的雲降臨。他要差遣使者、用號筒的大聲、將他的選民、從四方、從天這邊、到天那邊、都招聚了來。**」（太 24:30-31）

(3) 不僅如此，主耶穌更是要求這些僕人要隨時儆醒，不可半日懈怠，因為他再來的那日僅有父上帝知道。主說「**你們想不到的時候，人子就來了**」，如挪亞日子的洪水，不知不覺就來了（太

24:39-44)；同時也說：「僕人知道主人的意思，卻不豫備，又不順他的意思行，那僕人必多受責打；惟有那不知道的，作了當受責打的事，必少受責打；因為多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」(路 12:47-48)

主耶穌深知屬他僕人的難處與困境，故明示他們，他的工作是使地上著火、叫人分爭的工作(路 12:49,51)，即將屬他的與不屬他的分開的工作。時候一到，他將取去屬他的，卻撇下不屬他的(太 24:40)。知此，主耶穌的僕人當奮勇傳講上帝的救恩。