

Date of Sermon : 2012 年三月 18 日

在主裏面（八）- 與主同心

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

約翰福音 15:1 節：「我是真葡萄樹，我父是栽培的人。」

路加福音 12:42-44 節：「誰是那忠心有見識的管家，主人派他管理家裏的人，按時分糧給他們呢？主人來到，看見僕人這樣行，那僕人就有福了。我實在告訴你們，主人要派他管理一切所有的。」

路加福音 12:47-48 節：「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。」

前言

基督說，「我是真葡萄樹，我父是栽培的人」，也說：「我實實在在的告訴你們，子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子纔能作；父所作的事，子也照樣作。...」（約 5:17-27）這樣，父怎樣栽培基督，基督也照樣栽培屬他的門徒，沒有新的方法。基督說：「父沒有撇下我獨自在這裏，因為我常作他所喜悅的事。」（約 8:29）基督所作那父所喜悅的事就是，將天上的道帶下來，並以第一人稱使人的耳可親聽這道。是故，基督必按照他生平所說的話來教訓基督徒，而其中最重要的是有關他是上帝的兒子的事實，以及他的受死與復活的事。

今日基督徒更需要知識性的真理之道

今日知識的廣度和深度遠遠超過以往各時代，且知識量不斷地，且快速地增加中。今日得知這些豐富知識的人數也遠遠超過以往各個時代，知識已不再是任何一個民族可以把持控制與分配的。基督徒生在這樣知識追求的時代中，理當對聖經知識甚為渴慕才對，但事實卻不是如此。其中理由或許是，基督徒在追求世上知識之後，已無精力與心思來追求聖經知識；知識的得著須要花功夫，若腦力的發揮已然集中在世上知識，已無空間再納取聖經知識。

人潛在能的發揮是無窮的，是無止盡的，當人覺得已經裝滿了知識，不能再裝時，隔一天卻又可再裝一些。這樣日復一日，似乎沒有盡頭。是故，人滿心得著世上知識，就說不能再攝取聖經知識是不通的。其實，重點不在得或不得知識，因為人若要活存於世就必得知識，重點在於人得了知識之後，是否在其中嚐得甜味，是否心靈得著滿足的喜樂。當基督徒全力追求世上知識，卻嚐不得其中甜味，心靈得不著滿足的喜樂，進而也以為聖經知識也是如此，不覺追求之有何可悅心之處。

若問，我們求得知識的目的豈不為了增加財富？知識與財富常是正相關，有知識者得財較易，存世得財也較長久。不過，前提是這知識的內容必須日益更新，陳腔的知識必使人厭倦而棄之，就連經歷式的知識亦然，「想當年」的起語常使人退避三舍。由於知識的易動性，若央求世上知識要賜給人心靈的平安，則是緣木求魚，極不可能。這是很反諷的事，人不求知，則未得平安，得了，卻得不著平安。

基督說：「**財寶在那裏，心也在那裏**」（路 12:34），聖經真理知識賜給基督徒財富豈不明哉！這財富與世上財富不同之處在於，這是屬天的、不朽壞的、永存的、不隨時代改變的；又，因這真理知識的本體就是基督，故聖經真理知識是生命的，屬靈的，賜人平安的。耶穌說：「**我就是生命的糧。到我這裏來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。**」（約 6:35）「**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 6:51）「**我對你們所說的話就是靈，就是生命。**」（約 6:63）「**凡活著信我的人必永遠不死。**」（約 11:26）因此，基督徒只追求世上知識，卻不追求聖經知識是怪異的、不協調的。由於，現代基督徒對聖經知識的空乏，因而轉向情感的填充，因這較不費腦力，且情感瞬間可使整個人滿足起來。

理性功能

今日教育的普及使人的理性功能已然大加發揮，當人啟動他的理性功能，人就不可能再回頭，過那簡單、民智未開的生活，人必然會使用並發揮他的理性功能。理性功能簡單與理性功能發達的基督徒，在傳揚基督福音上有著不同程度的信心。前者可以很輕鬆自信地說，「耶穌是上帝的兒子，他為了贖我的罪被釘在十字架上，但三天後，他復活了，現坐在父的右邊管理我。」但是，同樣的話從理性功能發揮的人口中說出，他就必須有充足的聖經知識作為他說這話的後盾，心中才可展現同樣的信心。

基督徒在工作職場上發揮高理性，但在教會中卻放棄之，取而代之的是訴諸感情的吶喊，口言人聽不懂的聲音，豈不令人困惑，讓人覺得怪？再者，基督徒深研世上知識，但傳福音時只願喊喊「信耶穌，得永生」的口號，豈不令人感到強烈的不和諧？請問各位，基督的話是用我們理性的知去明白，還是用感情的悸動去理解？有誰聽了基督的話不認為需要深思之才能明白？又有誰能以禱讀的方式來抓住基督話語的精意？其實，不追求聖經真理知識的基督徒是很傻，因為到了年老時，甚麼都沒有；世上知識對他不再有益，他亦無聖經真理知識。

五千、兩千、一千兩

基督的五千兩、兩千兩、一千兩的比喻正教訓我們，有多少知性力量的人，就當相對行使之，以得多少聖經真理知識，無一例外。有五千兩能力，卻賺（或說知）不到相同五千兩份量的聖經知識的人，他的那不足必影響他傳揚基督的信心，缺多少，信心就少多少。而一個基督徒達不得相等份量，基督那「**盡心、盡性、盡意、愛主你的上帝**」與「**你們要完全，像你們的天父完全一樣**」之「盡」與「要」的命令也就難為。

我們常以「有限」作為我們不追求的藉口，但不要忘了，上帝的公平是動性的公平，祂以「公平與公義」作為寶座的根基。因此，上帝賜聖靈給基督是沒有限量的（約 3:34），因基督是上帝的兒子，但對於我們這些因基督而被收養為兒子的基督徒來說，所賜的就有限量，且個個不同，「**多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。**」（路 12:48）所以，「有限」不是理由，不明上帝行事的真理才是。

基督徒當看自己，而不是看別人；要比較自己的過去與現在，而不是與他人比較。有時我們看別人知那麼多，就自慚形穢，以為永遠都比不上，在這樣自我設限的前提下，率然放棄對聖經真理的追求。我需再次強調上帝的動性公平，屬靈成長當是一點一滴的長大，至死方逾。

賺與豫備

那麼，我們怎知自己被賜的量為何？又怎知自己的信心已達到主所賜的量？頌讀聖經或查考聖經是尋求這問題答案的方法，但這些僅是必要條件。最能夠知道自己已不足的唯一方法就是，馬太福音第 25 章的「賺」與路加福音第 12 章的「豫備」，也就是，只有在傳揚與分享基督的當際才知我們的足與不足。一個不向人分享基督信仰的人，無論你世上的財富有多少，基本上是屬一千兩的人。我們以前解釋過馬太福音第 25 章，今天則解釋路加福音 12:35-59 節。

路加福音 12:35-59 節

我們的劃分常是信主的與不信主的，基督徒與非基督徒，以致以為聖經所寫那些反面的事例乃是指不信主的非基督徒。然事實不然，以這段聖經為例，主耶穌說話的對象是緊跟隨他的眾人，而他在這裏說的僕人不是狹義地指神職人員而已，而是指所有基督徒。

好僕人的四大條件：

主耶穌說，好僕人的四大條件是「忠心」、「有見識」、「按時分糧」，以及「堅忍」等。「忠心」是忠心於主人，「有見識」是僕人知道要豫備，「按時分糧」是要其他基督徒也可同得這豫備，「堅忍」則是在這章最後第 58 和 59 兩節中引述出來的結論。這幾個條件無一不需要聖經真理知識，因此使徒保羅說：「因你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人。這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。」（西 3:9-10）

基督在這裏題了兩種僕人，一個是做醒豫備主人的歸家，另一個則不。後者不僅不豫備，反而任意妄為，隨己慾行事，動手打僕人和使女，並且喫喝醉酒。基督指明這兩種僕人的結局，前者「**主人要派他管理一切所有的**」，後者則「**必多受責打**」，即便「**有那不知道的，作了當受責打的事，必少受責打**」。

僕人豫備甚麼？

僕人要豫備的內容是什麼？或問，馬太福音第 25 章的童女所預備的油是怎樣的油？基督在第 50 節兩比喻中說了一句話，「**我有當受的洗還沒有成就，我是何等的迫切呢？**」可見，僕人要預備的，或童女要儲藏的油就是基督的十架。這內容是僕人想都沒想過的，不僅沒想過，也未預測到這內容的威力是「**把火丟在地上，著起來**」，這火可將世上最親密緊合的關係如父子、母女、婆媳等，產生彼此紛爭的力量，其中有些人聽了順服同意，有些人則不。請注意，基督的話不是鼓勵家庭革命，而是告訴我們，他的福音是文化無法產生出來，但卻超越文化。並且告訴我們，基督十架必產生衝擊。

耶穌與眾人：

耶穌講完兩種僕人的比喻與他福音的威力本質之後，便開始責備眾人，說他們只懂得分別自然事，卻不懂得分別屬靈事，以致看到基督十架的時候，卻分辨不出那是上帝的時候。並且，以為福音造成親人的紛爭，因此就斷定這十架福音的不實。因此，基督責問他們說：「**你們又為何不自己審量甚麼是合理的呢？**」

「能分辨自然事，不能分辨屬靈事」豈不是今日基督徒的寫照？猶記今年農曆年除夕停一次崇拜之際，至某教會參加主日崇拜。當崇拜已經開始，我卻看著該教會會眾陸陸續續進來。我在這次唐牧師的神

學講座亦見，有些基督徒在聚會當中起身離去。我問各位，基督徒這樣的行為敢行在他的工作職場嗎？絕不敢。為何不敢？因為考績會差，升遷會受阻，甚至工作不保。但，基督徒為什麼敢在教會這樣行？因為他沒有分辨能力。主在，道在；道在，主在，基督徒竟敢在道的傳講中離席，他豈不正在否定自己？基督說：「你們也要豫備；因為你們想不到的時候，人子就來了。」

何謂「假冒為善」？：

基督在這第 12 章首先稱法利賽人「假冒為善」，也在最後稱不知分辨的眾人「假冒為善」。「假冒為善」的希臘原文是「扮演」，就是人有宗教外衣，心卻是遠離上帝。教會中，有些基督徒喜愛斷那個牧師傳道「假冒為善」，因牧師有時沒有對他和顏悅色。基督徒也常論那沒有行出該行的基督徒是假冒為善。簡單地說，我們心中有一把尺，定義何者是假冒為善。然，總整理每個人對之的定義均與基督無關。

但是，基督口中的假冒為善者是群跟隨他的眾人，且是認識聖經的人。這些人聽過基督講道，也願意再聽他講道，但是他們卻聽不出道的精意，將自己的意念強加在道的真意上。這些眾人認定基督的不同，但卻不認定基督的自啟（為上帝的兒子），更不認同基督的行事，死在十字架上。這樣，基督定義的「假冒為善」就是不以他為中心的聖經真理追求者，因為不以基督為中心的人，腦中雖充滿聖經知識，但怎麼讀就是讀不懂。這樣的基督徒也正符合「假冒為善」這字的本意，外表有宗教行為，心的寶座卻沒有基督。那麼，誰使眾人成為假冒為善者？答案很簡單，就是不傳講基督十架的講道者，也就是，沒有豫備主基督再來的人。群眾聽了怎樣的教訓，因而產生怎樣的判斷力。

第 58-59 節：

這章的最後兩節，「你同告你的對頭去見官，還在路上，務要盡力的和他了結；恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在監裏。我告訴你，若有半文錢沒有還清，你斷不能從那裏出來。」到底何意？按字義解，沒甚麼困難，但這麼做卻將這經文懸在半空中，前不著村，後不著店，失去了與前面經文的聯結？

我們已看到在前面 35-59 節中，有兩群人，一群包括按著主人的心意，隨時豫備好的僕人，另一群包括隨己慾行事的僕人以及假冒為善，沒有屬靈分辨力的眾人。這兩群人就是對頭，有基督十架福音的豫備者必然「告」，或指出隨己慾行事的僕人的不當，這是合主心意的指正。因此，基督告訴這群人當快快地向好僕人學習，知道如何分辨時候，否則他們依舊被關在自己的錯誤中，斷不能從自己的錯誤那裏出來。這就引到豫備的僕人當有的另一條件，就是「堅忍」。因此，好僕人當堅持立場，勿須懼怕對頭的人多勢眾。

整段的核心：僕人的忠心須與主同心

彼得曾在兩比喻中間插問耶穌：「主阿，這比喻是為我們說的呢？還是為眾人呢？」彼得聽了施洗約翰的道，再受主耶穌的呼召而放下一切，彼得因此自以為是主耶穌口中那有豫備的僕人。然當主耶穌說了「我有當受的洗還沒有成就，我是何等的迫切呢？」不久之後，彼得卻三次不認主，並逃離基督的十架。這樣，彼得自以為是跟忠心跟隨主，並與主同心的人，完全不是事實。彼得以為自己天然向善的性情就是與主同心的記號，然在十字架下，他的自以為是則完全瓦解，不堪一擊。因此，好僕人四大條件的核心就是須與他同心，而這同心的記號就是以他的十架為榮，努力傳揚十架福音。