

Date of Sermon: 2014年 七月13日

基督復活的那日 (十八):

我的父, 你們的父; 我的上帝, 你們的上帝

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

約翰福音20:17節:「¹⁷耶穌說:『不要摸我, 因我還沒有升上去見我的父。你往我弟兄那裏去, 告訴他們說, 我要升上去見我的父, 也是你們的父, 見我的上帝, 也是你們的上帝。』」

約翰一書2:22-23節:「誰是說謊話的呢? 不是那不認耶穌為基督的麼? 不認父與子的, 這就是敵基督的。凡不認子的, 就沒有父; 認子的, 連父也有了。」

前言

一位當今活躍於台灣教會界, 有神學博士頭銜, 常在GoodTV講解聖經的牧師, 於上週四在工研院信望愛團契強調以下信息, 「福音是神的兒子(耶穌)變成人的兒子, 使人的兒子(我們)變成神的兒子(新造的人)」 。曾經有一位法師問一名頗負盛名的牧師, 「神的兒子道成肉身, 是不是為了我們可肉身成道?」 那位牧師回答說, 「是」 。請問各位, 這些話對不對? 請注意, 這些話的每個名詞都是聖經的, 但這些名詞這樣地連接成句, 其意卻是非聖經的。基督已將「生命」定義得清楚, 就是「我對你們所說的話, 就是靈, 就是生命」 。說話必須是句句相連, 中間有屬靈的養份貫穿其中, 所以重點不在於說出屬靈的單詞, 而是在於整篇話必須是基督認準的。

啓示錄第21章列出多種建城牆的寶石材料, 對於沒有寶石的我們, 這些經文真是遙遠。但, 最近看了一個鑑定寶石的節目, 那位寶物鑑定者說了一句令人深醒的話。他在鑑定某一手鐲的等級時, 指出若天然的綠, 值18萬, 但若為人工綠則只有1千元。那位擁有這手鐲的女士以為她的那一只手鐲是前者, 但實際上卻是後者。

親愛的弟兄姐妹, 屬物的寶石尚且嚴謹如此, 屬靈的事豈不更應如此? 若我們像那位女士一樣, 自以為擁有的是真的, 在不受鑑定的程序下, 將那手鐲傳給兒孫, 並說它是真的, 每個人皆知道受辱的當是誰。兒孫會輕看那手鐲, 且那位女士的無知卻永存在兒孫中。

上週巴西在準決賽輸德國, 且輸得難看, 舉國上下, 自總統到平民老百姓的反應異常激烈。我們實在很難想像他們的行為何以如此, 但若想到足球是巴西榮耀的象徵, 我們才恍然大悟。我們常說, 「基督是我們的榮耀」, 但主和他的工作如此地被誤解, 我們的心還無所感, 就有違自己說的這句話, 不過說說而已。

認識父子關係的重要性

請大家注意使徒約翰是如何強調父與子之間的關係, 並且強調這關係對基督徒的重要性。他在約翰一書2:22-23說:「誰是說謊話的呢? 不是那不認耶穌為基督的麼? 不認父與子的, 這就是敵基督的。凡不認子的, 就沒有父; 認子的, 連父也有了。」這裏清楚地指明上帝定下一個基督徒或一個教會是否說謊的標準: 不認耶穌為基督和不認父與子。這兩者只要有一, 那基督徒或那教

會就是說謊的，是敵基督的。認父與子之間的關係是認耶穌為基督的基礎，前者若認識不清，後者說再多也沒有意義。

使徒已經說得嚴厲，但主說的比使徒說的更加嚴厲，主對(有聖經的)猶太人說，「**你們為甚麼不明白我的話呢？無非是因你們不能聽我的道，你們是出於你們的父魔鬼。**」(約8:43-44a) 這句話何其嚴重，且嚴重到一個地步，他們(因不明白耶穌的話，也不能聽耶穌的道理)就把耶穌殺了。同樣地，耶穌身邊的猶大比其他猶太人聽到更多耶穌的話，但也因不去明白，不聽進耶穌的道理，他心中便給魔鬼留了一個空間，當魔鬼將賣耶穌的意思放在他心中，他也就接受了。

我們的父子觀必須是啟示性，且由基督的啟示而來，因耶穌說「**除了子和子所願意指示的，沒有人知道父是誰**」，這是凡與基督有血約之人必然認真對待的事。當耶穌說「**我要升上去見我的父**」時，他正在指示我們：

- (1) 他與父的關係是獨一的，是沒有其他位格能夠擁有的；
- (2) 他與父是同時存在的；
- (3) 他知父的一切，父也知他的一切，且這雙方的互知是立即的，沒有經過時間的過程。

因此，基督啟示的父觀乃是啟示他與父同是上帝；也就是，認識了子，也就認識了父，因父是他的父，他是父的子。耶穌說的「升上去」乃是回到父那裏去，而不是他得了道，所以可以往天上去。耶穌說：「**我從父出來，到了世界；我又離開世界，往父那裏去。**」(約16:28) 保羅說，「**既說升上，豈不是先降在地下麼？**」(弗4:9)

這三點已然否定前面兩位牧師所言。我再說，道成肉身不是道變成肉身，神的兒子不是變成人的兒子。這中間加一個「變」字，使人誤以為原來的不是沒有了，就是淡化了。觀世音菩薩原是男性像，但後來變成女性像，這個男變女已然丟棄了男。變的另一個意義是從一個面相轉另一個面相，過些時候，還是可以轉回來。然，基督取了人性之後，他就是神人二性的基督，他的神性並未因此而改變，或不見；上帝是不可能改變或不見的。

「也是你們的父」

若基督的父也是我們的父，這即表示我們藉著基督已經回到眾光之父，與之緊密的連結，他已經百分之百地完成了為我們重建與父之間關係的工作，我們因此可以藉著他稱上帝為父。。因此，主耶穌要馬利亞和我們當提升自己的心靈層次，不要僅滿足於地上之摸，也不要在地上尋找他，而是要在天上見他。保羅說：「**你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裏有基督坐在上帝的右邊。你們要思念上面的事，不要思念地上的事。**」(西3:1-2)

我的上帝

耶穌說「見我的父」乃指明他與父同等的神性，他又說「**我要升上去...見我的上帝**」即表明他的人性，即耶穌復活之後依然是一個真真實實的人。人最絕對的相對就是上帝，每一個人至終都必須面對上帝。但，見上帝簡單嗎？許多人死前都會這麼說，連毛澤東也是這麼說，基督徒更是會這麼說。但，不是每個人都會這麼說就一定會見到了上帝。

請大家特別注意耶穌說這話的時間點乃是在他復活之後。就在幾天前的受難週，耶穌面對撒都該人一女七夫的挑戰時，說，「**論到死人復活**，上帝在經上向你們所說的，你們沒有念過麼？祂說：『我是亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。』**上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。**」(太22:23-33) 耶穌誠然正告撒都該人死人必復活，所以死人復活不是問題，問題在於上帝看你在祂面前是活的，還是死的？現在，復活的耶穌說他要升上去見他的上帝，由於上帝是活人的上帝，故唯有在基督裏的基督徒才可以見到上帝。

我們看亞伯拉罕，以撒和雅各已死，但上帝看他們是活的，為什麼？希伯來書11:17-21節說，他們乃「因著信」。希伯來書這一章記明了舊約信仰「因著信」的軸心，而章尾即說，「**這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的；因為上帝給我們豫備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。**」而這美好的事就寫在第12:2節，「**為我們信心創始成終的耶穌，他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在上帝寶座的右邊。**」

耶穌兩天前的週五在十字架上曾喊著說：「**我的上帝！我的上帝！為甚麼離棄我？**」現在，耶穌卻坦然地說著他要升上去見他的上帝，這中間的轉折點就在於他按著父上帝的旨意死，這死是為我們的罪。保羅說：「**基督照我們父上帝的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。**」（加1:4）就因如此，當耶穌說他所見的上帝也是我們的上帝時，他乃告訴我們，上帝如何接納他，上帝也如何接納我們。

所以，只有在基督裏的基督徒才能在他死裏復活之後才能見到上帝。反之，不傳基督的，不尊基督的基督徒與教會，在上帝眼裏是死的，其見上帝之言與毛澤東之言沒有兩樣。耶穌的「我的上帝」之言乃是知上帝是誰，並肯定會見到祂之語，其他人之言不過是心中一種希望，希望自己回到上帝那裏，至於上帝是誰，他們則一概不知。

注意主說話的先後順序

這裏有兩個順序是我們當留心的：一是，耶穌先說「**我的父**」，再說「**我的上帝**」；另一是，耶穌先說**我的父(上帝)**，再說**我們的父(上帝)**。前者之要，在於他的人性服在他的神性之下，這是他不可能犯罪的原因。知此，那「耶穌是人，所以他有犯罪的可能」的假設便不成立。固然，「耶穌是人，所以他可受魔鬼試探」是不錯的，但不可因此說他有犯罪的可能，因為他是神。

至於後者之要，我們當注意耶穌不是說「我見你們的父，和我的父」，而是說「我的父，和你們的父」，父是我們的父的前提是父是耶穌的父。同樣地，唯有上帝是耶穌基督的上帝，上帝才是我們的上帝。我們乃是靠著長兄的血之故，則得稱上帝為上帝，為父。