Date of Sermon: 2015年 五月24日

基督既至高, 也至親

新竹歸正福音教會　皮敦文講章

經文

以賽亞書57:15節說:「那至高至上, 永遠長存, 名為聖者的如此說:『我住在至高至聖的所在, 也與心靈痛悔謙卑的人同居; 要使謙卑人的靈甦醒, 也使痛悔人的心甦醒。』」

以賽亞書55:6-11節:「[6]當趁**主**可尋找的時候尋找祂, 相近的時候求告祂。[7]惡人當離棄自己的道路, 不義的人當除掉自己的意念, 歸向**主**, **主**就必憐恤他。當歸向我們的上帝, 因為上帝必廣行赦免。[8]**主**說:『我的意念非同你們的意念, 我的道路非同你們的道路。[9]天怎樣高過地, 照樣, 我的道路高過你們的道路, 我的意念高過你們的意念。[10]雨雪從天而降, 並不返回, 卻滋潤地土, 使地上發芽結實, 使撒種的有種, 使要吃的有糧。[11]我口所出的話也必如此, 決不徒然返回, 卻要成就我所喜悅的, 在我發它去成就事上必然亨通。』」

錯誤的彌賽亞觀

革流巴的彌賽亞觀是錯誤的, 他以為活的才是, 死的不是。然, 上帝在聖經中的啟示是「若不流血, 罪就不得赦免」, 即救贖主必須為革流巴死, 他才是上帝為他命定的救贖主。革流巴錯誤的彌賽亞觀不是自想的, 而是出於祭司長, 法利賽人, 以及文士的教導, 這樣的教導當然也影響其他以色列民。聽聽彼得如何拒絕耶穌的死, 便知此言不假。知此事實之後, 施洗約翰那「看哪, 上帝的羔羊, 除去(背負)世人罪孽的」之宣告是何等地不凡! 這真是一句劃時代的宣言, 如大鎚般擊向猶太人剛硬的心。

基督僅更正屬他的人

全體猶太人皆敬拜獨一的上帝, 皆讀同一本聖經, 有同一的宗教信仰, 然當領袖與教導者一旦錯了, 全民皆錯。革流巴錯誤的彌賽亞觀並未因他跟隨耶穌而有所改變, 耶穌亦知之, 但未更正之, 他乃是等到他復活之後才更正革流巴的錯誤。基督只更正革流巴, 並未更正所有猶太人, 可見, 基督藉此展示他的主權, 他要憐憫誰, 就憐憫誰, 他要恩待誰, 就恩待誰。基督使某些人得蒙其恩, 卻讓其他人依然處在黑暗錯誤中。基督既然如此為, 基督的靈也必然如此為, 僅向那些父賜給基督的人進行更新矯正的動作。

上帝的高

基督徒錯誤的彌賽亞觀不可能自我更正, 因上帝說:「我的意念非同你們的意念, 我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地, 照樣, 我的道路高過你們的道路, 我的意念高過你們的意念。」(賽55:8-9) 上帝言出祂的高為是要啟示我們, 無論人用什麼方法, 花了多少精力時間, 就是不知祂意念中的一滴, 大衛說:「上帝至高, 是我不能及的。」(詩139:6)。是故, 唯有上帝將祂屬天的意念向我們顯明, 我們才知祂的意念為何。

上帝的至親

上帝是至高, 至大, 至可畏的上帝, 這是存在我們內心深處的上帝印象, 詩篇47:2節說:「至高者是可畏的, 祂是治理全地的大君王。」至於上帝是可親近的上帝, 則不在我們的印象之中。如果上帝說出祂的「高」不是要我們親近祂, 那麼上帝說出祂的高與不說出祂的高就沒什麼兩樣,

因為兩者都使人無法親近上帝。然, 除了我們今天所讀的以賽亞書57:15節之後, 大衛說:「祢所揀選, 使他親近, 住在祢院中的, 這人便為有福!」(詩65:4) 詩人亦說:「祂坐在至高之處, 自己謙卑, 觀看天上地下的事。」(詩113:5b-6) 可見, 上帝是至高、至上、至聖的上帝, 但也是可親近的上帝。不過我們要問, 上帝如何顯出祂是既至高, 又是至親的上帝?

一國之君雖位居高處, 但卻不能完全掌握轄內子民所有的意念, 有時甚至被下屬蒙蔽而不自知。但是, 上帝位居至高處卻不致如此, 其因就是上帝就近祂的子民。上帝是無所不知的, 對我們而言, 這無所不知之深奧神學名詞就在上帝就近我們中成為實際, 我們也不致受理性主義影響, 聽了上帝的無所不知卻還是將祂置於至高處。蒙上帝所揀選的得以親近上帝, 這人因此知道上帝深知他的心思意念。上帝與蒙揀選者乃是一對一的面對, 因此, 上帝一對一地知祂所揀選的人的意念, 這是每一個蒙上帝揀選的人當知的。

基督既至高, 且至親

上帝的意念是屬天的, 我們的意念是屬地的, 那麼, 上帝如何顯明祂的意念? 聖經清楚地明說:「上帝本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裏面。」(西2:9) 上帝屬天意念的具體呈現就在基督身上, 基督的一言一行皆展現上帝的意念, 且是毫無分岔, 無落差, 百分之百, 準確地將上帝的意念啟示出來。主說:「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5:19) 又說:「我就是道路, 真理, 生命, 若不藉著我, 沒有人能到父那裏去。」(約14:6)

基督身為復活得勝主, 他有天上地下所有的權柄, 卻親自來到革流巴身旁, 知其心裏所想。由於上帝乃在基督裏親近祂所揀選的人, 故凡屬基督的, 他的心思意念總是可以「自在地」陳述在主基督面前, 無論那意念是善是惡。請注意我所強調的「自在地」這詞, 好讓大家知道, 基督徒可以不扭捏地隨時來到主的面前。福音書中的彼得, 約翰, 雅各, 多馬等不都是如此, 他們自在地在主基督面前說出他們心中的意念(參太16:22; 路9:54)。主耶穌居然容許人可親近他到一個地步, 讓雅各和約翰對他說出,「你要我們吩咐火從天上降下來燒滅他們, 像以利亞所作的麼?」

我會持續地強調這事, 因為我們受教於一百分的教育環境中, 深怕犯錯, 深怕受責備, 所以不敢在主的面前大膽表明自己的心思意念, 深怕錯了而受主責備。再者, 華人牧師難顯出耶穌基督這般既高且親的特質, 那顯出高的, 不顯出親; 那顯出親的, 卻不顯出高, 對聖經的認識是貧乏的。由於, 我們在教會裏難看到類似基督與門徒這樣親密關係的景象, 基督徒在教會裏遂以不同的方式來表達自己的心思意念。

基督徒耳語的危險

然, 基督徒無論如何表達心中所想, 還是逃不出福音書所記。我們看到, 屬主的門徒與不屬主的法利賽人表達他們心思意念是不同的。屬主的門徒乃是在主的面前陳明, 而不屬主的法利賽人卻是在主的背後私下以耳語的方式議論。當耶穌以比喻作為教訓的手段時, 門徒對此不解, 便直接來到主的面前問他。但是, 不屬主的法利賽人聽見耶穌趕鬼, 卻是是私下彼此議論著:「這個人趕鬼, 無非是靠著鬼王別西卜阿!」。請問, 法利賽人的耳語能產生對耶穌的信仰嗎? 不能, 且絕大多數是為了構陷的緣故。因此, 教會亦不應當有耳語的存在, 因為耳語沒有一句話是真的, 因皆與事實不符。

請問各位, 你願意在主面前陳明你的意念, 如使徒般, 錯了受主責備而改呢? 還是你願意在主背後耳語, 如法利賽人般, 被主棄絕? 須知, 無論我們是在主面前陳明的言語, 或是在主背後的耳語, 主都知道。主明明地說,「凡勞苦擔重擔的人, 可以到我這裏來, 我就使你們得安息」, 而主也實際履行這句話, 讓門徒親近他。但我們若還是以耳語背主的方式過教會生活, 這樣的我們還妄求得主的賞賜? 所以, 大家不要以為對教會的心思可以蒙蔽主, 你或可蒙蔽牧者, 但絕不可能蒙蔽主。

關於悔改

由於革流巴對於救贖主的意念不是上帝的意念，故他必須要離棄自己的道路，除掉自己的意念，歸向上帝，如此才可以得著救贖主的救贖。這叫做悔改。關於悔改，容我節錄網路上一個姐妹的痛苦見證:「她信主數年，一直小心翼翼唯恐得罪上帝。前些日子她在信仰上遇到很大難題，又受到精神問題的困擾，心裏常常出現褻瀆上帝，抵擋耶穌的念頭，使她苦不堪言。某日，她終於克制不住，把心一橫，想道:『我就是要抵擋耶穌! 下地獄好了，我真的不想信了。』這個想法一出現，她就害怕了，就去認罪，但她發現，其實她心裏真的是煩透了那個要她不斷認罪的上帝，她的認罪也是虛偽的。她覺得上帝一定知道她的這種虛偽，而不聽她的求告。她也無力悔改，似乎已經被邪靈控制了，產生了更多邪惡的想法和行為。」

悔改必須要有悔改的方向，若不傳講基督和上帝的道給這人聽，卻要這人悔改，這是摧殘，不是建造，反而那人末後的景況，比先前更不好了(太12:43-45)。

基督徒悔改的方向是明確的，就是歸向基督。但我須在此提醒各位，許多人以為他們已經悔改歸向主，但事實卻不然，其中的關鍵就是忽略基督在悔改事上的主權。以下我列出幾個忽略基督主權的例子。

當注意理性主義之毒

今日的我們活在理性主義時代之後，自詡於智力的高度發展與發揮，以為可取利於資訊通達之便，憑藉研究的手段得知主的意念與道路為何。於是，基督徒將上帝作為研究的課題，進而在查經分享中，視上帝的意念為討論的題目。但請注意，因這涉及主的意念，故主若不施恩，基督徒縱然因研究而得知主的意念為何，他還是與主的意念相敬如賓，將主的意念束諸高閣，至終依然按著自己的意念而行。這些人雖知之，卻沒有悔改轉向主的意念的可能。保羅說:「若有人以為自己知道甚麼，按他所當知道的，他仍是不知道。」(林前8:2) 那麼，如何認定基督徒知主的意念是自修而來，還是主施恩的結果? 一則，看他在教會的行為(徒26:20)，因教會是主的身體，另一，則是看他是否有能力以道生道，因為信基督的人就如經上所說，「從他腹中要流出活水的江河來」(約7:38)。

在此要提醒講道的人，你一旦站上講台，必須記住你是上帝的僕人，你的這身份已經高於世上一切的身份，正如耶穌一旦受聖靈的洗之後，他的最高身份就是教會的頭，故當馬利亞在迦拿的婚宴對耶穌說:「他們沒有酒了」，耶穌馬上說:「婦人，我與妳有甚麼相干? 我的時候還沒有到。」我提醒這事乃因講道者有時會因指正的部份與他親近的家人或朋友有關，而止住不講。

當注意成功神學之毒

讀了聖經就自以為擁有上帝意念的另一實例就是成功神學(Prosperity Theology)，其中又以「Name it & Claim it, 說出之，並得著之」為其代表。宣揚「說出之，並得著之」的成功神學喜歡引用馬可福音11:23-24節,「我實在告訴你們，無論何人對這座山說，你挪開此地，投在海裏，他若心裏不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。」這群人至為可悲，截前裁後只取他們喜歡的這兩節經文，當他們擇選這兩節經文之後，就隨意地按照他們的意思解釋之，不僅不去注意上文的12-21節所言，也沒有引用耶穌整段話。

我們要明白耶穌這段話的意思，就必須從第12節讀下到第26節。第12-21節的焦點是，耶穌咒詛沒有結出果子的無花果樹，以及趕出聖殿裡裏作買賣的人，並說:「我的殿必稱為萬國禱告的殿麼? 你們倒使他成為賊窩了。」彼得看到這受咒詛的無花果樹真的枯乾了，遂而指給耶穌看，耶穌便說了這段話。耶穌為何這樣回應彼得，因表面上看起來兩者好像沒有什麼關係? 耶穌要教導彼得什麼事?

耶穌乃在教導彼得要成為怎樣的人，是一個使人有生命的人，不要像這棵無花果樹一樣。使人有生命的人乃是一個有信心的人，這樣的人的信心的力量必須大到一個地步，能夠挪山，並丟之於海。這樣信心力量的來源不可能出於自己，必須由上帝賜下，耶穌說:「你們當信服上帝」(可11:22) 因此，耶穌教訓彼得當以此為禱告的方向。耶穌亦告訴彼得他得著這信心的記號就是，饒恕得罪他的人(參可11:25-26)。

大家看到了沒有，耶穌這段話乃是要基督徒不僅利己，且利他的生命，而不是如成功神學那般教導，禱告為利己而已。請注意，這段耶穌與彼得的對話乃是發生在受難週。

2009年金融風暴的高峰，*The Atlantic* 雜誌的2009年12月號刊登一篇 Hanna Rosin 的文章，標題是「*Did Christianity Cause the Crash?*」文中分析教會與金融風暴的關係，其中得到的結論是，成功神學不去理會會眾是否有能力購買新房，卻還是鼓勵他們憑信心購之。當金融風暴來臨時，因他們償付不起貸款，房屋就被銀行接收回，因而加深了金融危機的危機。

請注意，Rosin文中著墨於Joel Osteen (Lakewood Church的主任牧師)的「Every day, you're going to live that abundant life」的佈道信息。這Smiling Joel的講道信息是Good TV每週必播的的常客，還有人翻譯他的書。Joel成功神學之毒已然散播在台灣教會中。

我們或許會問，主為何容許成功神學如此猖狂無禮? 因為他們在等候主的審判，「我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了。惟有戰懼等候審判和那燒滅眾敵人的烈火。」(來10:26-27)

注意目的式擇選經文之毒

上帝啟示其意念是完全的，故耶穌說的話也是完全的，這樣，我們就不得將耶穌說的話去頭去尾，以達到自己私慾的目的。再者，上帝在凡事中皆處於主動的地位(除了罪以外)，故傳講基督也不得將他方在被動語態。

教會的運作需要靠基督徒的當納與願作的心方成，越多當納，運作就沒有現金的憂慮，越多人願作，事工當然蓬勃。教會為達此目的，講道中對經文的解釋便看重會眾心裏要聽得舒服。譬如，鼓勵基督徒服事便引用「若有人服事我，我父必尊重他」，卻不會去引用「信上帝所差來的，這就是作上帝的工」，這兩句話都是耶穌說的，但若引用後者，教會事工較難開展。