

Date of Sermon: 2016年一月10日

誰住在永生上帝的城邑？

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

約翰福音13:34-35節：「³⁴我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」³⁵你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」

歌羅西書3:9-10：「⁹你們已經脫去舊人和舊人的行為，¹⁰穿上了新人。這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。」

統治者的評價

本週六就是我們選總統的日子。今日民主國家的統治者甚是在意人民對他的評價，故很注意民調數字的高低起伏。請問各位，君王耶穌是否亦是如此，在意基督徒對他統治的評語？絕對不會，因為基督按上帝的旨意行，死在十字架上，因而得著天上寶座，故絕對不會在意有罪之人對他的評價。相反地，基督要我們在意他(對我們)的評價，是否可得他正面的評語，「良善的僕人，你既在最小的事上有忠心，可以有權柄管十座城」(路19:17)。若基督徒真的在意基督對他的評價，也必然在意基督對教會的評價。

雖說如此，基督徒還是會做出膽大妄為，大逆不道的事，評價主的治理。馬太福音第20章指出清早進葡萄園作工的人做了一天的工拿到一錢銀子，那做一小時的也是一錢銀子的報酬，先雇的見此因而出口埋怨家主這樣分賞處置的不當。有些基督徒眼紅其他基督徒的飛黃騰達，進而埋怨主他相對的落魄，謂他若不也如此，他畢布愛主。基督徒出口埋怨主的治理不是一件小事，他得著基督的評語是「被召的人多，選上的人少」，「在後的將要在前，在前的將要在後」(太20:16)。

基督已得上帝的評價，所以，我們亦當效法基督，按他的旨意行，凡事蒙他的喜悅，而不是討人的歡喜。我們的心當留心聖潔耶穌對我們的評語，不必在意污穢者的評頭論足。主一句讚賞的話勝過後者千萬句的流言緋語，然，主一句斥責的話將使我們難過萬分。傳或不傳基督並他釘十字架，差別就在這裏。今日教會正如瑪拉基書所述情景一樣，牧師傳道因深怕自己的肚腹或教會不保，不敢講札心之十字架的道理；會眾亦不願聽這樣的道理，只願沈醉在假性的安慰中。

不過，我當提醒一事，我們不能以為有「十字架」三個字出現在講員口中，他就等於傳十字架的道理，我們必須還要聽他講的內容。未深究十字架道理的人常看待耶穌上十字架是失敗的記號，復活才是勝利的記號，講到十字架時的口氣是悲傷的，講到復活時的口氣才是雀躍的。這樣的觀念與態度是不確的，不是使徒對十字架的認識，保羅說，上帝「塗抹了在律例上所寫攻擊我們，有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」(西2:14-15)(注意紅字) 這段經文告訴我們，主基督在受難時依然是得勝的主。

前次(12/13)回顧

去年「基督復活的那日」主題之重點是基督與革流巴的遭逢。我們在其中看到了基督揀選的愛，復活的基督不進城去更正無知的祭司長，反而離城去找同樣無知的革流巴。我們又於週五晚間查考瑪拉基書時，看到了上帝揀選的愛，祂愛雅各，惡以掃。再加上，我思考著為何曾在一起同敬拜，同筵席，但卻肆意地離開我們的家庭，彼此已不再相愛，徒有弟兄姐妹之名，遂決定以主基督賜下新命令為主軸，講述有關愛的講章。前已講了六次，還需2~3次才完結（包括今天）。

為何復活的主不進耶路撒冷城挽回祭司長？

我們或許會問，主基督復活後為何不進城去挽回無知的祭司長？試想，若祭司長在基督面前承認他的過失，顯出誠心悔改的心而願意歸回，進而也感動其他在審判耶穌現場的猶太人也歸主，這豈不是一件美事？我們可以歸諸於上帝的主權，是祂不施行揀選恩典在祭司長身上，是上帝要憐憫誰就憐憫誰，要恩待誰就恩待誰，但聖經有沒有指示我們這提問的答案？

有的，瑪拉基書就是答案。請大家注意，瑪拉基書雖是舊約聖經最後一卷書，且自該書筆定之後到新約中間相隔四百年，但我們讀瑪拉基書的態度必須以整本聖經的觀點讀之，看到她接續的書卷是馬太福音。我們需去除心中已成的制約，特意地分割新舊約聖經。我們無權這麼做，那僅分發新約聖經的人擅意地分割上帝的話，更是不當。

上帝在瑪拉基書顯出祂的極怒，祂藉先知的口責備以色列人，自祭司系統到獻祭的全百姓上下交相賊，沒有一個把祂放在眼中。上帝用人人皆熟悉的筵席為例，指出他們願意為了取悅治理他們的省長，而以佳餚款待他，擺上桌絕對不可能是殘疾的動物，但是獻於祂的祭物卻是瞎眼的，瘸腿的、有病的。上帝指責以色列百姓不知感恩，忘記祂是創造他們的主，亦不記念祂是眷顧他們的父，完全不理會是祂護理眷顧他們，使他們桌上有食物。上帝同時更加重語氣地指責祭司，為何不回拒百姓獻上的這等祭物，忘記他們身為祭司的職份，所為盡是藐視祂的舉動。讓我們更為驚訝的是，以色列人（包括祭司與百姓）不以為他們這等作為有何不當。

上帝在瑪拉基書對以色列人的這等責備乃是定論，即上帝表明不再施恩給他們，不再給他們悔改的機會。換一個角度來想，上帝不再干預他們，讓以色列人自己做自己。上帝還進一步地告訴他們，祂要將恩典轉賜給外邦人。

瑪拉基書所記之祭司的餘毒並未因（四百年）時間的因素而淡化消失，反而變本加厲。施洗約翰以舊約最大先知的身份警告自己的同胞，「**現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裡。**」（太3:10）耶穌傳道時甚少發怒，但卻公開且直直地斥責猶太人，責備他們將萬民禱告的聖殿變成了賊窩（約2:13-17）。耶穌氣猶太人到一個地步，講了三年多還不聽，遂動手推倒兌換銀錢之人的桌子和賣鴿子之人的凳子（太21:12-13）。而我們看到，猶太人拒絕上帝數百年，以致從獻殘疾動物為祭發展到要求神蹟（約2:18），這等拒絕使他們的心剛硬到了極點，最終將救贖主釘死在十字架上。

為此，祭司長當然要負最大的責任，因他手握聖經，執掌解經與行政大權，然他卻允許會眾混亂聖殿。更甚者，他親手審判上帝設立的救贖主，且判他死罪，甚至釘死他。可見，以色列人並未因先知以斯拉在瑪拉基書的責備，先知施洗約翰的警語，以及主耶穌親口的斥責，而改變他們獻祭的心態。耶穌時代的祭司長還是輕看對上帝的敬拜比瑪拉基書的祭司更甚。基督因不喜悅祭司長，故不進城去挽回他。

這啟發我們什麼？一個沒有基督的人，即便他熟讀聖經，就算他是如祭司長般的高位領袖，結果就是如此。基督說：「**人若不常在我裏面，就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來，扔在火裏燒了。**」（約15:6）請各位緊緊牢記這原則，這是沒有基督的教會的結局。

誰住在永生上帝的城邑？

現在，回到彼此相愛的主題。基督命令我們要作他的門徒，這是他於初傳道時，最後晚餐時，升天前一再強調的事。由於這事在基督心中極其重要，身為基督門徒的就必須恪守基督之彼此相愛的新命令。基督徒若不彼此相愛則妄稱是基督徒，然這相愛必須按聖經的定義而為，而不是按自己的情慾而定。基督徒若隨情慾而為，彼此只能短時相處，那彼此相愛只是虛幻的假象。

希伯來書12:22-24節

請大家讀希伯來書12:22-24節，該書作者說，蒙主恩，信主得救的人「²²乃是來到錫安山，永生上帝的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裏有千萬的天使，²³有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的上帝和被成全之義人的靈魂，²⁴並新約的中保耶穌，以及所灑的血。」這是多麼美麗的景象！請問各位，若彼得還是原來的彼得，充滿屬地的愛，心中還是嫉妒小約翰，他有可能暢快地活在天上的耶路撒冷嗎？絕不可能，因「嫉妒是骨中的朽爛」（箴14:30b）。我們若知道天上的彼得是原來的樣，充滿做老大的爭競性情，我們還願意上天堂，永遠仰看他尊貴使徒身份的鼻息嗎？

請注意，上帝的城邑是群居性的，在那裏的我們不僅與主有關係，也與其他人有關係。一個孤僻而不顯出彼此相愛心性的基督徒是不可能好活在天上，以個性作為託辭是不智的，以社會地位作為藉口是愚昧的。使徒原來的個性如何，受基督揀選的愛之後的改變又如何，這是聖經清楚寫明的；那脾氣火爆的約翰成為愛的使徒，那妒忌心強的彼得成為謙卑受教的人。

所以，舊人若不改變成為新人，那舊我必難存於天，他寧可待在地獄，也不願片時留在天上。舊人充滿著敗壞的己，即便他滿知世界的一切，言語受到世界的歡迎，能夠舒暢地遊走世界各角落，但他必感到寸步難行於永生上帝的城邑中。試問，在世滔滔不絕的人，存於永世卻說不上一句話，在萬千人當中靜默的他如何活得喜樂？那些言語稀少的人，可能永永遠遠不說話嗎？

希伯來書第11章列舉一些存在天上的耶路撒冷的人，如亞伯，以諾，挪亞，亞伯拉罕，撒拉，以撒，雅各，摩西，妓女喇合，基甸，巴拉，參孫，耶弗他，大衛，撒母耳等，還有那些不記名被石頭打死，被鋸鋸死，受試探，被刀殺的人，請問，我們若不改變成為上帝所要的新人樣，將如何與這些人共處於永生上帝的城邑中？再問，我們都熟悉這些記名的人，但若在天上見得他們，與他們交談時，不解他們在世所為何意，彼此話不投機，沒有交集，且我們言語粗俗，試想，我們活在天上會愉悅嗎？那能安穩活在天上耶路撒冷的人，都如這些記名和未記名的人一樣，是一群有信仰的人，我們當如他們一樣。

彼得真的改變了，他有屬天的愛，因他真認識基督

彼得真的改變了，使徒書信的彼得已經與福音書的彼得不同，後者是個新造的人，他在「知識上漸漸更新，正如造他主的形像」（西3:10）。彼得生命改變的具體表現顯在不再嫉妒比使徒約翰輩份更小的保羅，並且還虛心地接受他的訓斥。新人彼得已有屬天之基督揀選的愛，所以他可以愛屬基督的保羅。

是的，基督要我們以屬天的愛來愛他，也要用這樣的愛來彼此相愛，所以我們每一個人都非得著此愛不可。使徒約翰說「上帝就是愛」，又說「道就是上帝」（參約一4:8b,16b；約1:1），因此，我們要得著基督所認定的愛就必須要得著道，而約翰清楚指明這道就是主耶穌基督（約1:1）。這樣，保羅所說的「在知識上漸漸更新」就是在認識主耶穌基督的知識上漸漸更新，基督徒唯有如此才能如主的形像，有上帝的愛，得以愛基督，也愛屬主的弟兄姐妹。請大家牢牢記住，上帝所要的永恆不變之愛在基督裏成全。