

Date of Sermon: 2017年 七月9日

子憑著自己不能 (1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 64分鐘

經文

約翰福音5:19,30節:「¹⁹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。...³⁰我憑著自己不能作甚麼,我怎麼聽見就怎麼審判。我的審判也是公平的;因為我不求自己的意思,只求那差我來者的意思。」

約翰福音6:37,38節:「³⁷凡父所賜給我的人必到我這裏來;到我這裏來的,我總不丟棄他。³⁸因為我從天上降下來,不是要按自己的意思行,乃是要按那差我來者的意思行。」

約翰福音7:16節:「¹⁶耶穌說:『我的教訓不是我自己的,乃是那差我來者的。』」

約翰福音8:26-28,42節:「²⁶我有許多事講論你們,判斷你們,但那差我來的是真的,我在祂那裏所聽見的,我就傳給世人。²⁷他們不明白耶穌是指著父說的。²⁸所以耶穌說:『你們舉起人子以後,必知道我是基督,並且知道我沒有一件事是憑著自己作的。我說這些話乃是照著父所教訓我的。』...⁴²耶穌說:『倘若上帝是你們的父,你們就必愛我,因為我本是出於上帝,也是從上帝而來,並不是由著自己來,乃是祂差我來。』」

上帝賜下基督給祂的兒女

我們聽完這幾次「父所分別為聖」的主題,再讀我們所熟悉的約翰福音3:16節,「上帝愛世人,甚至將祂的獨生子賜給他們,叫一切信祂的,不至滅亡,反得永生」,開始有著完全不同的領受,尤其是關於上帝的愛的部份,因為我們已全然知道,父賜下基督乃是要我們從基督那裏得著祂的聖,祂的生命。這真理讓我們激動不已,因為看到上帝賜給我們的恩典是如此之大,祂給了我們最榮耀的,最好的,最美的,就是祂的獨生愛子。當基督徒有了這等感知之後,理應求主基督使我們更認識祂,更愛祂,當用「各樣的智慧,把基督的道理豐豐富富的存在心裏。」(西3:16)

彼與此

基督以各種不同方式,多次多方地教導祂的教會是彼此相愛的教會:為自己哭,為自己的兒女哭;領千兩,回賺千兩(不論得的是一千或兩千);作在弟兄中做小的一個;彼此洗腳;彼此相愛;他們都合而為一等等皆是基督親言彼與此同在一起的教訓。保羅致尊貴的腓利門當接納在主裏的僕人阿尼西母,也是明訓著彼此相愛。使徒約翰的約翰三書公開地責備教會中那好為首的丟特腓,他的惡行是不接待弟兄。

使徒約翰說「上帝是愛」,即表示基督徒在地自基督而得之聖與生命,其中深藏內裏的愛是不死的,連續的,永存的。請注意,基督徒彼此相愛的關鍵點在於彼與此皆需有基督的聖與生命。

聽道與念讀聖經

我們如何得著基督的聖與生命呢?就是聽道與念讀聖經。關於前者,保羅說:「信道是從聽道來的,聽道是從基督的話來的。」(羅10:17)至於後者,保羅說:「你們念了,就能曉得我深知基督的奧秘。」(弗3:4)這的「念」的行為亦出現在歌羅西書4:16節,保羅說:「你們念了這書信,便交給老底嘉的教會,叫他們也念,你們也要念從老底嘉來的書信。」這「念」是念讀著(read)聖

經的文字內容，當日日而為，為自己與主建立親密關係而讀，其中意謂著思想文字精意，而不是算唸了幾遍，也不是念經，有口無心。

請大家牢牢記住，基督徒深知基督的奧祕的唯一手段就是聽道與念讀聖經，除此之外，別無他法。請注意，不是藉著禱告，有人頌揚路德每日三小時的禱告生活，卻不使人注意使徒在這裏的教訓，這是不恰當的作法。

基督徒的權利

請問各位，上帝賜基督給誰？就是身為基督徒的我們。那，我們基督徒是不是有權利得著基督？當然是。所以，教會最主要的事工就是傳揚基督。教會無論用的那一種方法，或講台，或主日學，或特會，或講座，或聖經輔導，或家庭聚會，或小組查經，或是其他，最終目的就是要使信徒認識清楚聖經所見證的基督，在上帝的啟示下建立對基督的信仰。牧師傳道最主要的工作無他，就是牧養主基督賜給他的羊，使這些羊認識基督，尤其是十字架的基督，死裏復活的基督。

當基督徒有了這等認知之後，必定要求他的牧者在基督裏造就他，使他更認識主，更愛主。由於上帝賦予基督徒得著基督的獨特權利，當基督徒沒有自牧者那裏得著基督時，不應當噤聲不語，就此罷了，反而當怒氣填膺，因為牧者奪去了上帝所賜屬於他的資財，對他作出盜賊的行為來。再者，基督徒將自己最重要的靈魂交在牧者手中，牧者卻用次要的道對待之，口中要會眾信福音好改變生命，但卻不題基督耶穌，基督徒也應該發聲抗議。要知道，我們有了全世界，卻沒有基督，勢必進入虛無。

基督徒未得著基督只能怪自己，因為自己以孱弱之身面見主卻不在意，任憑自己的資財被掠奪卻不氣憤；地上資財受侵犯，立馬反應，但天上資財受損時，卻無動於衷。再者，基督徒那消極的，可有可無的，知道很好，不知道也無差之對主的態度，又怎能得著基督？一個教會若有兩三位基督徒願意求牧師傳道，像那幾個希利尼人求加利利伯賽大的腓力，對他說：「**先生，我們願意見耶穌**」（約12:21），牧師傳道就不可能懈怠而不傳講耶穌，教會的光景將會不一樣。然，這些人必是今日教會牧師傳道眼中的麻煩製造者，早去之而快。

以上是「父所分別為聖」主題的補充，接下來我們將進入今天主題。

約翰福音的特別之處

我們讀約翰福音即知這卷福音書與其他三卷符類福音書不同，加爾文將三卷符類福音相同處納在一起解釋，惟獨單單解釋約翰福音。約翰寫約翰福音時，首節即定下這卷書的主調，就是傳揚基督是上帝，這事實亦呈現在每一章中。因此，認識基督是上帝最佳的書卷就是約翰福音。我們在前五個主日之「父所分別為聖的」講章中，強調基督賜給基督徒上帝的聖與生命，這位可賜我們聖靈，並差遣我們的主，這樣的基督是大能的主。

然而，約翰福音卻多處出現一些不尋常的經文，就是這位上帝的獨生子，大能的主基督居然多次說他憑著自己不能作什麼（約5:19b-20a），不求自己的意思（約5:30；6:38b），教訓不是他自己（約7:16），他來並不是由於自己（約7:28b；8:42c）等等。基督自啟自己是上帝的兒子，而「**在上帝凡事都能**」的事實下（太19:26b），卻說出關乎自己能力的「不」。基督所言這些諸不之語，頓時使許多基督徒陷入五里霧中，完全無法理解。這大能與不能的極端同時出於基督，到底怎麼回事？

只有基督有資格說他不能，沒有一個基督可以學基督這樣說

在還沒有解釋基督所言諸不之意之前，我需請大家注意一件事，就是基督說的諸不，只有他才有資格這麼說，也唯有他才有完全的能力這麼說。由於基督說這些話乃是彰顯他是上帝，因此其他人無權，無能，也不可以效法基督這麼說。舉凡仿效或重複基督這些話的人，或教導基督徒當這樣學習的人，以為這樣才是屬靈的表現，但事實上他已經僭越了自己的身份。試問，我們一生

中有多少時間比例求父神的意思？再者，我們仿似基督說的諸不，豈不是經由學習而得後，才可說不，而且還是小聲的說，因過沒多久，又不能不了。

基督說的話只有他可以說，我們只能解釋之，相信之。所以，明智的基督徒當克制他的嘴，不必逞能，自以為是地說著耶穌說過的話。另，當牧師傳道無法解釋基督在這裏說他自己不能，不求自己，不是自己的話時，唸過基督這些話之後，即轉而教訓會眾當學習基督，憑著自己不能作甚麼，謙卑地不求自己的意思。但請問各位，主基督要屬他的人能，還是不能？

關於基督說他自己不能

我們已解釋了基督以現在完成式的語態啟示他的分別為聖的意義，這足夠安穩我們那煩躁不安的靈魂，知道我們只要在主手中，他必完成我們成聖的事。基督愛我們的心，還是以不同的方式來強化我們對他的信心。今天所讀耶穌說的話就是如此，他在不同時間與地點一直強調同一件事，就是他的不能，不求自己，不是自己。

耶穌啟示魔鬼的工作為何

在此必須提耶穌啟示有關魔鬼的工作，好督促我們自己必須要知道基督之諸不的意義，因為我們在魔鬼活躍的工作下，實在需要從主那裏而來之強而有力的幫助。魔鬼在上帝子民身上的工作的內容為何，說得最清楚的就是基督責備猶太人的一段話，他說：「**44你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。牠從起初是殺人的，不守真理，因牠心裏沒有真理。牠說謊是出於自己，因牠本來是說謊的，也是說謊之人的父。45我將真理告訴你們，你們就因此不信我。46你們中間誰能指證我有罪呢？我既然將真理告訴你們，為甚麼不信我呢？47出於上帝的，必聽上帝的話；你們不聽，因為你們不是出於上帝。**」（約8:44-47）

耶穌的這段話乃是對手拿聖經的人一個不可承受之重，尤其他對（有舊約聖經的）猶太人下了一個驚人的判語，「**你們是出於你們的父魔鬼**」。耶穌早在傳道初期的登山寶訓中說，「**憑著他們（假先知）的果子，就可以認出他們假先知來。**」（太7:16a, 20）耶穌進而指出（熟讀舊約聖經的）猶太人的果子是殺人，不守真理，心裏沒有真理，說謊等。基督刨根究底地指出猶太人之所以長出這樣的果子的原因乃是不信他。

這讓我們看到幾件事：

1. 魔鬼沒有自己的言語系統，牠是個聖經寄生蟲，從聖經得著一切活下去的養份，也從聖經取得武器彈藥。魔鬼對付的對象就是手拿聖經的人，在舊約時是猶太人，在新約時是基督徒。使徒彼得說：「**你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞喫的人。**」（彼前5:8）試問，撒但既敢吞喫在耶穌身旁的猶大，牠難道不在教會和基督徒身上下重手？
2. 聖經是上帝的話，魔鬼在創世記時如何誘惑人曲解上帝的話，牠在各時代中依然誘惑上帝的百姓曲解上帝的話。在新約中當然是誘惑教會曲解基督的話，彼此洗腳是一例，倡揚基督的人性是受造的是另一例。
3. 聖經可以生出上帝的兒女，也可以生出魔鬼的兒女；也就是說，基督徒只有兩種果子，不是上帝的兒女，就是魔鬼的兒女，而其中的分野在於信主耶穌基督與否。信者，講台必傳基督；不信者，講台則充斥其他，就是沒有基督的道。
4. 手拿聖經的基督徒當知道基督對猶太人的評語，好使我們不落在其中。我們必生果子，但問題在於結出何樣的果子。魔鬼工作的重點就是使基督徒不信基督，否定基督是真理，因此不從基督那裏得生命。

魔鬼的力量是強大的，組織是綿密的，手段是隱蔽的，常常是難以察覺的，保羅稱之為「**執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的**」（弗1:21）。所以，我們當知靠著自己是無法抵擋

魔鬼的詭計的。現在，基督已經指出魔鬼工作的重點，我們唯有信靠基督，才能不走在魔鬼制定的道路上。知此道理之後，認識基督的諸不才可使我們百分之百地信靠他。

耶穌如何說

基督說了多次他的不能，不求自己，不是自己，那基督到底是能，還是不能？若回答是能，但他明明地說，他不能。若回答不能，這豈不否定他是上帝的事實，亦否定箴言第八章的智慧？又有那一個基督徒敢大聲宣告基督的這不能，或以「上帝是大能的，基督是不能的」作為佈道標題？再者，基督不求自己的意思，那他到底還有沒有自我？沒有自我的基督，怎能說他是道(約1:1)？再者，我們怎可能信靠一位憑著自己不能，也沒有自己意思等諸不的救贖主？所以，我們不能以正反的能與不能來理解基督所言的諸不，否則必陷在以上的困境中。

解釋需與我們的生命有關

那，我們如何理解基督所言的諸不？處在理性主義與後現代主義之後的我們，一則以理性主義之姿來分解基督的話，另一則又以後現代主義地否定理性之姿不願深切理解基督的話，使得我們這個人無論是聽到的，或是自思的，基督說的話都與我們生命無關。然，理解基督所言的諸不之意的關鍵卻是基督之「我對你們所說的話就是靈，就是生命。」(約6:63b) 也就是，我們理解而得的結論必須與我們的生命有關聯。如果基督說的這些話只是表明他自己是誰，說他自己的事，而與我們無關的話，那麼他的這些啟示就只能讓我們景仰，或將他供在某個神聖的地方，讓我們膜拜而已，或我們只看著他自說自話，自言自語。