

Date of Sermon: 2017年 九月10日

基督僕人的眼耳口鼻

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 59 分鐘

經文

啟示錄4:1-5節: 「¹此後, 我觀看, 見天上有門開了。我初次聽見好像吹號的聲音, 對我說: 『你上到這裏來, 我要將以後必成的事指示你。』²我立刻被聖靈感動, 見有一個寶座安置在天上, 又有一位坐在寶座上。³看那坐著的, 好像碧玉和紅寶石; 又有虹圍著寶座, 好像綠寶石。⁴寶座的周圍又有二十四個座位, 其上坐著二十四位長老, 身穿白衣, 頭上戴著金冠冕。⁵有閃電、聲音、雷轟從寶座中發出, 又有七盞火燈在寶座前點著, 這七燈就是神的七靈。」

以賽亞書6:1-10節

前言

我們這幾週主日持續講述基督這個差, 除了講到他自己父所差的之外, 也講到基督差聖靈與差僕人。差字本身即意涵著前線工作者特定之工作任務: 基督的差為要死, 聖靈與僕人的差為要見證基督這死, 以及爾後他的復活與升天, 以及再來。在差的範疇裏面, 基督不造次, 聖靈不造次, 蒙聖靈重生的基督徒也不該造次。每一基督徒都是基督僕人, 不分神職人員或平信徒。相反地, 褻瀆聖靈的基督徒因藐視施恩的聖靈對基督的見證, 故是造次的一群, 這群人無法見證基督的十字架, 因為他們拒絕成為基督的僕人, 沒有基督死與復活的生命。

見證基督

我們生命發展的一切一切, 沒有別的, 就是可以不斷地見證基督, 正如父不斷地見證基督一樣; 我們必須常在父和主基督裏面, 加強在廣度與深度上認識基督, 以作成此事。我必須再一次地強調父指示彼得的事, 因為這是父上帝不假他人(天使)之手, 親自向我們顯明的作為; 這作為清晰易懂, 凡自認是基督徒的, 不會錯解這作為之意。

天父不論是無聲地指示彼得, 或是讓彼得親耳聽見祂說話的聲音, 兩者皆引導彼得聽耶穌基督, 見證耶穌是基督, 是永生上帝的兒子, 是天父差到世間來的。基督稱這樣的彼得是有福的人, 因有福的彼得可與上帝作同樣的事, 與上帝的心意同步, 同樣地見證基督。受造位格最榮耀的工作就是見證基督, 講明他的死與復活, 升天, 這是每一個基督徒都可作的, 也當作的。當我們不在意父上帝這作為, 將基督的十字架擺在一邊, 基督稱這樣的人是魔鬼; 然, 凡被聖靈引導者必做同樣見證基督的事, 進行他們傳道的工作。基督徒的口將見證基督, 不需浪費在更迭的政治人物上; 求知基督者, 必蒙基督的安慰。

大家不要看這事以為小, 當我們持續地, 不遺餘力地見證基督, 那麼, 我們將來必可安然地看見啟示錄之榮耀的主耶穌基督(1:13-16), 得心儀寶座的異象(5:11-14), 立於閃電, 聲音, 雷轟, 地震, 大雹之中而不懼怕(啟4:5)。上帝所在之處有閃電與雷轟, 舊約記於祂降於西乃山時和摩西頒佈完十誡後(參出19:16; 20:18), 那時, 百姓的反應是「**盡都發顫, ... 遠遠地站立。**」然, 使徒約翰卻不同, 他可以直挺挺地站立在寶座前的近處, 颯爽地立在閃電與雷轟之間, 眼看坐在寶座上的羔羊, 以及身穿白衣, 頭上戴著金冠冕的二十四位長老。

將來必有的榮耀：啟示錄15:1-5節

今天我們僅讀啟示錄15:1-5節那未來的景象，看看自己將來情景是何等的榮耀，「**1我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人，都有他的名和他父的名寫在額上。2我聽見從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。3他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌，除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。4這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往那裏去，他們都跟隨他。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。5在他們口中察不出謊言來，他們是沒有瑕疵的。**」

這十四萬四千人都有羔羊的名和羔羊的父的名寫在額上；這些人的耳可安然聽得各類的聲音；這些人是童身，信仰純一而不摻雜；這些人得福而可以學唱新歌；無論羔羊往那裏去，這些人都跟隨著羔羊；這些人的口中察不出謊言來。

我們當處理的問題

若我們意欲在這十四萬四千人之列，今日就必須好好處理個人一些問題。今天，我以啟示錄第四章與以賽亞第六章之記主的寶座事為本，點出我們有那些問題需要處理。

我們的眼

我們第一個要解決的問題就是關於我們的眼(見主面)。先知以賽亞見主坐在高高的寶座上(賽6:2)，使徒約翰也見主坐在安置在天上的寶座(啟4:5)，請問各位，今日尚未見主面的我們思想寶座的主時，應該如以賽亞那般驚懼，還是如使徒約翰那般安然振奮？

有人以為，他們二位人生中親眼見榮耀的主就這麼一次，且我們不可能與他們有同樣的經歷，問這問題似乎沒有什麼必要。或許有人認為一個是過去的事，一個是未來的事，兩者都離今日的我們甚是遙遠，故不必思索之。但，基督在最後晚餐時對11門徒說：「**世人不再看見我，你們卻看見我，因為我活著，你們也要活著。**」(約14:19) 基督所謂的看見不是指肉眼之見，因基督也說：「**為義，是因我往父那裏去，你們就不再見我。**」(約16:10) 而是指我們活的狀態。因為主活著，故基督徒也活著，活在主面前的基督徒必然看見主，我們既然是活在永活的主面前，我們面見主的樣子就是一個實際的事。

這事的實際又因以下這問更顯實際。請問，基督徒之看見主的頻率為何？一週一次，一月一次，一年一次，還是想什麼時候見，就什麼時候見？還是，當日日見主？先知以賽亞說基督是(供應我們日日糧食的)永在之父(賽9:6)，且基督自己說他是從天上降下來生命的糧，人若喫這糧，就不死，必永遠活著(6:50-51)，那麼，我們基督徒就當每日面見主，每日吃得他所賜之生命的糧。況且，主禱文也是這麼教導我們的。既是這樣，那請問各位，吃糧時在驚懼狀態下而食，還是在安怡狀態下而食，對靈命較為健康？

基督在向父的禱告中說：「**父阿！我在那裏，願你所賜給我的人也同我在那裏，叫他們看見你所賜給我的榮耀，因為創立世界以前，你已經愛我了。**」(約17:24) 主在那裏，我們乃是父所賜給基督的，故我們應該也當在主那裏。請注意，基督在這裏又說了一個賜字，「**叫他們看見你所賜給我的榮耀**」，這賜字之意相同與前些日子解釋「**父怎樣在自己有生命，就賜給他兒子也照樣在自己有生命。**」(約5:26) 又，基督還啟示地說，父在創立世界以前已經愛他了。

所以，這第一個我們要解決的問題就是要自問，我們是否可如使徒約翰般，面見坐寶座的主時當安然無懼，安穩地站立在主的寶座前，從今日這時刻起直到見主面。基督所的這些話皆指示屬他的基督徒當日日面見他，自他那裏得著聖，愛，生命，以及榮耀。沒有基督的聖，就沒有上帝的聖；沒有基督的愛，就沒有上帝的愛；沒有基督的生命，就沒有上帝的生命；沒有基督的榮耀，就沒有上帝的榮耀。若我們每日疏於讀經，在聖經中看見基督所賜的聖，愛，生命，以及榮耀，靈命必因無靈糧而萎縮。至於那些勤讀聖經卻吃錯糧，看不見基督的，靈命必扭曲，傲慢上身，瘋言

瘋語不斷。在此，我特別指出保羅遵守主之愛的命令的記號，就是(對主，對教會，以及對其他基督徒)當有「**清潔的心，無虧的良心，無偽的信心。**」(提前1:5)

在此需提醒各位，我們常被情感蒙蔽一事。如果有兩個基督徒，一個表現出「**禍哉，我滅亡了**」之驚恐(賽6:5)，另一個表現出安然鼎立之態，大家直覺地認為那一個一定是基督徒？以賽亞因看見寶座上的主，發覺自己是有罪的而驚恐，這等披麻蒙灰，甚至禁食並定意向上帝祈禱懇求的敬虔態度，總被視為是悔改的記號。若有這樣悔改動作之人，還伴隨著戰慄的顫抖禱告聲，總叫在場的人動容。然，這樣的基督徒常這麼蒙灰披麻，做久了，必讓人懷疑他的悔改動作不過是讓人以為他是屬靈者。

我們的耳

我們第二個要解決的問題是關於我們的與耳(聽主音)。先知以賽亞的耳聽到的聲音有天使長撒拉弗其中兩個翅膀飛翔的聲音，他們呼喊的聲音，以及門檻的根基震動的聲音，先知聽到這些聲音即站立不住。反觀使徒約翰聽到的聲音是吹號的聲音，從寶座中發出之閃電和雷轟的聲音，四活物和二十四位長老的頌讚聲，他卻可以安然以對。

人眼見異象而生的驚恐必因耳聽從異象中發出的聲音而加乘萬倍。看看犯罪後的亞當夫婦聽到上帝的聲音，就藏在園裏的樹木中，躲避上帝的面(創3:8b)。孩子犯錯，父母的眼神是利劍，但父母責備的言語卻是刀割入心。所以，我們當問自己處在先知和使徒這樣的聲陣下，會是何等樣情景，如以賽亞的驚恐，還是如約翰的安和？現在還是有一群基督徒和教會追求聽到神的聲音，他們真的不知道自己在做什麼，因為身負重罪卻不披戴基督的人，必逃離神，而非趨就神。

我們每一個人的耳將來都會聽到主親口對我們說話的聲音，其中必有「**你這又良善又忠心的僕人**」，或「**你這又惡又懶的僕人**」；抑有「**你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所豫備的國**」，或「**你們這被咒詛的人，離開我，進入那為魔鬼和他的使者所豫備的永火裏去。**」其中一種聲音可引人到進入院內，享受主人的快樂，另一種聲音則是引到外面黑暗裏，哀哭切齒(參馬太福音第25章)。需知，聲音具共鳴性，當主一說上面的話，是怎樣的僕人就會自動地走向那樣的僕人。

先知以賽亞聽見主的聲音，蒙主的差遣之際，他的驚恐即不再。先知回答主之問，「**我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？**」乃以自然而不再顫抖的聲音回答說：「**我在這裏，請差遣我。**」(賽6:8b) 先知回答主之問時，口與心絕不可能抖顫不斷。若先知還在驚恐中受差遣，他絕對不可能接受主下面說的這句話而怡然，因主要以賽亞去告訴百姓說：「**你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得。要使這百姓心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裡明白，回轉過來，使得醫治。**」(賽6:9-10) 可見，真正基督的僕人乃是傳人不可能接受的道，是使人耳逆，而不是耳順的道，因為基督十架的道的本質就是如此，是令人討厭的。

我們的口

我們第三個要解決的問題是關乎我們的口。我們看到以賽亞在蒙差之後第一件要經歷的事，就是他的口嘴必須被祭壇上的炭火所潔淨(賽6:7)。這太重要了，這關鍵性的潔淨動作至今依然成立。嘴唇是人外在身體最軟嫩的部份，絕對經不起萬分之一秒的火吻，然天使長卻奉主的命作炭火潔淨口嘴事。由於口嘴傳怎樣的道取決於心如何，這樣，傳上帝的道的人必須經過一個刨根究底的改變，才能擔負起主交付之傳道使命。以今日的语言而言，傳道者必須徹底改變他天然本性所建立的神學架構，改以上帝認定的尊主寶座為大的信仰系統。

請注意，以賽亞說他是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中(賽6:5)，這不是意謂著以色列人不論上帝，而是指他們論上帝的知識是不確的，這不確造成不潔的，且越知越不潔。現在，以賽亞

要往這群自以為認識上帝的百姓中傳道，更正他們的錯誤，若他自己不先徹底的改變，他如何擇善固執？

親愛的弟兄姐妹，我們在今日不講基督的教會界裏傳講基督十架福音，我們的心必須徹頭徹尾的改變，我們的口嘴才可以放膽無懼地傳揚福音。以賽亞聽到他的傳道是百姓無法接受的道，他以為這不過是暫時的現象，於是他問主說：「主啊！這到幾時為止呢？」上帝的回答令他驚訝不已，「直到城邑荒涼，無人居住，房屋空閒無人，地土極其荒涼。」(賽6:11) 無怪乎，教會不願意以歷史已認證過的歸正神學，改革宗信仰系統作為傳道內容，因為內心真實接受這神學系統的基督徒不多，即便這系統可使基督徒歸回聖經。

我們的鼻

第四個我們要解決的問題是關乎我們的鼻。為此，請讀保羅寫給哥林多教會的話：「¹⁴感謝上帝，常帥領我們在基督裡誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。¹⁵因為我們在上帝面前，無論在得救的人身上或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。¹⁶在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活。這事誰能當得起呢？¹⁷我們不像那許多人，為利混亂上帝的道，乃是由於誠實，由於上帝，在上帝面前憑著基督講道。」(林後2:14-17)(注意紅字) 基督徒可聞道而活，但有的卻是聞道而死。

請問各位...

最後請問各位，在世時不跟隨主耶穌基督的人，會在啟示錄15章這十四萬四千人中嗎？不見證基督的教會和基督徒可以列入這十四萬四千人中嗎？甘受靈恩運動影響的教會，並甘受靈恩派牧師驅策的基督徒，會在這十四萬四千人中嗎？認定自己是福音派，但講台卻不傳羔羊基督的教會，會在這十四萬四千人中嗎？自認軟弱，沒有屬靈判斷力，認不出假先知的基督徒，會在這十四萬四千人中嗎？教法師，牧師，傳道不明白自己所講說的，所論定的，會在這十四萬四千人中嗎？以上諸問的答案皆是否定的。