

Date of Sermon: 2020年 四月19日

基督復活的那日 (九十一):

基督第五次的顯現 (21) - 復活的耶穌賜聖靈 (三)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 56 分鐘

經文

約翰福音20:19-23節: 「¹⁹那日(就是七日的第一日)晚上, 門徒所在的地方, 因怕猶太人, 門都關了。耶穌來, 站在當中, 對他們說: 『願你們平安!』²⁰說了這話, 就把手和肋旁指給他們看。門徒看見主, 就喜樂了。²¹耶穌又對他們說: 『願你們平安! 父怎樣差遣了我, 我也照樣差遣你們。』²²說了這話, 就向他們吹一口氣, 說: 『你們受聖靈,²³你們赦免誰的罪, 誰的罪就赦免了, 你們留下誰的罪, 誰的罪就留下了。』」

輪迴說之惡

有人說: 「如果我們現在要死, 就讓我們帶著上帝的記憶而死。」說這句話的這位宗教領袖還提到“下一個出生”這樣的話來, 她將上帝意識與輪迴放在一起, 實在是不知所云, 胡言亂語, 蠱惑人心。輪迴之說是解決人永恆性的廉價品, 死後還再生, 再死再生, 然輪迴是人妄想自私的極致表現, 是破壞人合一的兇手。在輪迴的論說之下, “人要離開父母, 與妻子合為一體”, “問世間, 情為何物, 直教生死相許”, “海枯石爛”, “執子之手, 與子偕老”(另譯), “曾經滄海難為水, 除卻巫山不是雲”等之至深至切的夫妻愛情完全失去意義。為什麼? 因為死後各自輪迴去了, 那有再為夫妻的可能。

由於這句話是一名佛系宗教領袖說的, 故我們基督徒理當意識到不得說出類似的話來, 如“讓我們帶著上帝的愛而死”, “讓我們帶著上帝的意識而死”, “讓我們帶著讚美上帝的心而死”, “讓我們帶著有上帝的感覺而死”, “讓我們帶著上帝的應許而死”等等。我們不要以為自己有強烈的上帝意識, 會講“因信稱義”, 死後就一定會上上帝那裏去。我們不可忘記上帝忿怒的事實, 摩西說: 「誰曉得祢怒氣的權勢? 誰按著你該受的敬畏曉得祢的忿怒呢?」(詩90:11) 上帝的忿怒必須壓熄挽回(羅5:9), 否則我們不得見上帝的恩慈。基督說: 「為罪, 是因他們不信我; 為義, 因我往父那裏去, 你們就不再見我。」(約16:9,10) 我們有義或有罪不是我們說的算, 而是由主來認定, 我們必須有基督認定的義, 我們死後才會如基督一樣地往父那裏去。

復活節談自己

為此, 我不得不提上週復活節新竹區復活節的聯合崇拜, 主講者是連加恩, 他人在美國哈佛, 故以網上直播方式進行。我先請問各位, 復活節的主角是誰? 當然是復活的主, 但連弟兄30餘分鐘的講道完全以他為中心, 再輔以耶穌助彼得捕魚片段, 講到上帝部份的時間卻少得可憐。他口語上當然會提基督為我們的罪而死的事, 但是那不過是個修飾句, 不是復活節當有的核心。更不用提連弟兄錯誤的將耶穌助彼得捕到魚看為是天父上帝的供應。

看到主其事的聯禱會容許連弟兄這樣的道講給他們的會眾聽, 而不許會眾有意見, 豈不是兩個法碼的表現。這些領袖必教導自己親生的孩子要有獨立思考與批判是非的能力, 但卻禁止自己

會眾這麼做，他們怎麼安排，就該怎麼接受。我非常同意奧古斯丁(A. Augustinus, 354-439)講道的態度，他鼓勵聽者指出他講不對的地方，但之後他又說，如果他講的沒錯，他則要求會眾必須信他所講的。

新竹同工聯禱會自傲於每年復活節聯合崇拜的合一表現，但我卻見這是參加聯禱會牧師們的怠惰，他們個個在這麼重要可宣告自己對主基督復活信仰的節日，白白地拱手讓人，失去自己得以見證主的機會。牧師平常就已經不講基督復活的道了，一年一次的復活節還是不講，明顯失了自己傳道的位份。若有教會牧師意欲傳講基督的復活，卻因聯合敬拜之絆卻不得講；進了聯禱會的牧師不能退，因退了立即被掛上不合一的標籤，進退兩難。

容我取網路一段寫馬丁路德於1546年2月17日離世前向上帝的禱告。路德說：「我的上帝！我主耶穌基督的父！我感謝祢向我啓示了祢獨生愛子，我信賴他，我在眾人面前向他懺悔，愛他，頌揚他，宣揚他。主啊！求你接受我可憐的靈魂。父啊！我要離開這個世界了，但是我知道我將要永遠與祢在一起，誰也不能把我從祢手裏拉走。」在昏迷中路德一再說：「父啊！交到祢手裏了，我把我的靈魂交到祢手裏了。」約納斯醫生俯下身子問躺在床上的路德：「尊敬的牧師！在死亡來到之時，你還相信上帝的獨生子耶穌基督嗎？還相信你所宣講的教義嗎？」路德以清晰的聲音回答說：「是的」，在場的人都聽見了。

今日不傳基督的牧師傳道怎可能說出“我在眾人面前向他懺悔，愛他，頌揚他，宣揚他”的禱告？既不，他們又怎會如路德般肯定的離世，尤其是路德宗的牧師？

門徒還需受聖靈

上帝四大工作是，創造之工，護理之工，啟示之工，以及救贖之工。上帝的創造乃是從無到有的創造(*ex nihilo*)；上帝的護理使宇宙有序運轉，科學在有序的宇宙中得以累積物界的知識；上帝在聖經的自啟使人可知祂是誰，祂的作為；上帝行救贖之工使罪人不致滅亡。

基督說：「沒有人奪我的命去，是我自己捨的；我有權柄捨了，也有權柄取回來。」(約10:18a) 彼得為護衛耶穌削掉了前來抓捕耶穌的大祭司僕人一個耳朵，但耶穌卻責備彼得：「你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼？」(太26:53) 這正是“沒有人奪我的命去，是我自己捨的”具體表現。希伯來書一章3節說到，上帝的兒子「是上帝榮耀所發的光輝，是上帝本體的真像，常用祂權能的命令托住萬有」，並說上帝的兒子「洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊。」箴言第八章啟示基督乃與父為一的創造者，請讀第22-31節。

當彼得認耶穌是基督，是永生上帝的兒子時，基督還特別說，「西門巴約拿！你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的」(太16:17)，這樣的門徒知道父與基督的能力至此還不夠，還需受聖靈，這表示什麼？

1. 表示上帝的合一，聖靈對於救贖大工不會置身事外。
2. 一個罪人得救而歸入主的名下是世上最困難的事。
3. 魔鬼抵擋上帝的能力，說謊的能力，迷惑人的能力，裝作光明的天使的能力等，已經大到一個地步，超乎我們的想像。

聖靈印記的必須

關於第一點：由於聖靈上帝在施行救恩上的必要，且門徒領受從上頭來的能力乃是從聖靈而來，我們就必須認識聖靈的位格與祂工作的內涵。保羅於以弗所書第一章詳細講述父，基督，以及聖靈的工作時，其中關乎聖靈部份，他說：「¹³你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所應許的聖靈為印記，¹⁴這聖靈是我們得基業的憑據(質)，直等到上帝之民(業)被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」(弗1:13,14) 我們必須要有聖靈的印記(seal)，才算得上是信基督的人。

那，門徒領受這聖靈的能力要做什麼？為了醫病，為了趕鬼？不，為的是為基督作見證，基督說：「我要從父那裏差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈，祂來了就要為我作見證。」(約15:26) 聖靈來既然是為耶穌作見證，那麼從聖靈得能力的人也必為耶穌作見證。作見證時雖在某時刻的當下作的，但那是過往想起深思明白耶穌所說的一切話所得的結晶；也就是說，聖靈充滿不是一時的現象，而是日日月月的事。平常喜歡講聖靈充滿的教會，現在疫情時期需要多人行解經講道之責，卻顯得羞澀無力，這就表示平日的聖靈充滿僅是說說而已。基督說的話總讓人在第一時間無法掌握，必須進而思之，基督徒若聽之而不思，就是拒絕基督。

今日基督徒見證神的作為多以經歷感受為主，如過去有什麼不好的習慣，因信主便沒有了，或有病在身，殷勤禱告後痊癒了，或上帝預備某事工所需的財物等等，這些見證不需聖經，不需要思想主的話即可為，然這些見證與真理的道，得救的福音，以及與信基督無關；簡言之，凡不愛見證基督的死與復活，那人肯定沒有聖靈的印記。

我們讀福音書時皆察覺到，耶穌回答門徒或猶太人所說的話常使人感到答非所問，甚至摸不著頭緒，若沒有從上頭來的能力，難透比喻的深意。我們常對耶穌說的一句話感到困惑，他說：「¹³我用比喻對他們講，是因他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白，¹⁴在他們身上，正應了以賽亞的豫言，說，『你們聽是要聽見，卻不明白，看是要看見，卻不曉得，¹⁵因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉著，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們。』¹⁶但你們的眼睛是有福的，因為看見了，你們的耳朵也是有福的，因為聽見了。」(太13:13-16) 這看不見與看見了，聽不明白與聽見了，中間的區別就在於有無基督所賜的聖靈。保羅說有些人「常常學習，終久不能明白真道」的關鍵也在此(提前3:7)。我們常常消滅聖靈的感動，任意讓我們的罪肆虐我們，不願思想天上的事，以致於聖經對我們而言還是看不懂的天書。

當上帝的作為違反人理性的認知時，人不是去反省自己墮落的事實，反而去質疑上帝，甚至抵擋上帝。人被造在時空中，故按邏輯行事，人在群體中也是按理性而為，然上帝卻獨行奇事，在人的理性之上行作獨屬祂才能做的事，這作為就是將兩個互不相通，但兩者都是事實的事放在一個人身上，這個人就是基督耶穌。“事實”的意思就是事實，事實是不容否認的，如水與火都是實在的，但水與火是不容的，兩者不能同在一個時間，一個地點，同時存在；有水就沒有火，有火就沒有水。生與死兩者都是實在存在的事，但生與死是不能共存在一個人身上，活人就是活人，死人就是死人，活與死絕不可能發生在一個人身上。但，基督就是又有生，又有死，若不是聖靈的工作，沒有人會相信這樣的基督，傳這樣的基督。

*** 以上是上週講的，略有一些補充。***

人與上帝本為敵

關於第二點：保羅描述人在基督面前的景況是“堅固的營壘”，“各樣的計謀”，以及“自高”(林10:4,5)。人是按照上帝的形像樣式造的，人天生就有上帝的意識，沒有一個人是無神論者，“神”是人裏面最大，最厲害的字即為明證。然，人墮落後認識上帝的種種卻是在自築的營壘裏構成，呈現各樣攔阻人認識上帝的種種。結果呢？十九世紀的史萊馬赫(F. Schleiermacher, 1768-1834)居然想出“上帝是人按照自己的形像造的”的反叛語來。史萊馬赫這句話深深影響今日教會，使那位無知的基督徒寫出“每一次我禱告，我搖動祢的手”的背道歌詞，基督徒群體亦無知地跟著詠唱起來，GoodTV也播之。

每一個人都相信上帝的存在，但是罪人卻難相信與上帝原為一的基督；基督徒亦不遑多讓，雖已受洗，但自高依在。試想，一個敢指揮上帝來滿足私慾的基督徒怎可能遵從基督的話，尤其是那當捨己跟從他的話？我們的本性根本是硬頸的，自己沒有與上帝和好的本錢卻一味地拒絕基督，這樣看來，若不是聖靈在我們身上工作，用道重生了我們，我們根本無法進到上帝愛子的國度。

上帝說：「¹³我的百姓做了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。¹⁴以色列是僕人嗎？是家中生的奴僕嗎？為何成為掠物呢？」(耶2:13,14) 這是人與上帝為敵最嚴重的表現，且只有聖經的人才會做出來的事，離棄泉源和自鑿池子。上帝的百姓本為兒子卻變成僕人，成為撒但手中的掠物，這更顯出聖靈工作的必須。

門徒在基督復活後第一天即受聖靈，這表示從這一天起，三位一體上帝就永遠與他們同在，基督那「**我的上帝！我的上帝！為甚麼離棄我？**」(太27:46b) 十架之言與門徒完全無關。基督「**你們受聖靈**」之語被父完全接納，門徒接受這語即表明他們穩妥於上帝的救恩中。請注意，聖靈上帝既然來了，故凡父賜給子的，一個絕不失落，耶穌這「**你們受聖靈**」必將屬他的人分別出來，請注意這個“必”字，因上帝所預定，都得永生了(徒13:48)。聖靈上帝藉著基督的血與道重生一個人之後，祂必與這人永遠同在。試想，父、子、聖靈三位在一個人身上作工，那人怎可能不歸回？若所謂基督徒不歸回在基督的名下，順服基督，就表示上帝沒有在那人身上作工。

在此，我們需注意希伯來書十章4-6節之言：「⁴論到那些已經蒙了光照，嘗過天恩的滋味，又於聖靈有分，⁵並嘗過神善道的滋味，覺悟來世權能的人，⁶若是離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了，因為他們把上帝的兒子重釘十字架，明明的羞辱他。」我們讀這段聖經總感到震撼不已，深怕自己就是這段聖經所述之人。然，我們當注意“離棄道理”這四個字，乃是指耶穌口中召而未選的人，是他麥子與稗子比喻中的稗子，所以才會因與麥子一起聽道之故，蒙光照，嘗天恩，與聖靈有分，嘗神的善道，覺悟來世權能。聖經在手一生卻不知傳揚基督就是這樣的人。

*** 以上是本週所講，下週繼續講第三點和其他。***

魔鬼裝作光明的天使

關於第三點：魔鬼是不死的，牠經過了世世代代的學習已經熟練到知道如何運用人的罪來達到牠抵擋上帝的目的。使徒保羅說撒但裝作光明的天使，撒但的差役也裝作仁義的差役(參林後11:14,15)，沒有人不愛光明與仁義，正因如此，我們更必須知這些撒但的光明與仁義的記號為何？這兩者有一個共同點就是保羅在第3至4節說的，「**心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心。...有人來另傳一個耶穌，不是我們所傳過的；或者你們另受一個靈，不是你們所受過的；或者另得一個福音，不是你們所得過的。**」簡言之，撒但和撒但的差役的工作就是引誘教會和基督徒漸漸地從基督核心轉移出去。

大家都知道一個基本的物理，若要站立在一個轉動的圓盤而不被離心力甩出去的最佳位置就是圓盤正中心，只要離開這圓中心遲早必被甩出去，即便是一丁點，被甩出去是時間的問題。如果我們那麼容易站在基督中心，那麼，主就不需要一而再，再而三地警告我們，聖靈也不需要時常在旁警告我們，使徒不必寫那麼多書信教訓我們。要知道，撒但有的是時間，牠不急著看到牠工作的效果，猶大就是最好的例子，魔鬼到了最後一天，才將賣耶穌的意思放在猶大心裏。基督說了兩次「**惟有忍耐到底的必然得救**」(太10:22; 24:13)，可見，魔鬼在教會裏的工作是不息的，在基督徒身上施力是大的。

為什麼基督徒會另傳一個耶穌，聽者會另受一個靈，另得一個福音？因為那個耶穌是迷人的，那個靈是甜美的，那個福音是順耳的。

另傳一個耶穌：這是什麼意思？就是這個耶穌是個不完全的耶穌，是按著傳的人的私慾而傳的耶穌。為什麼使徒要基督徒特別注意這個耶穌？因為這另一個耶穌太像耶穌，仿真度幾乎百分百，因此使徒要基督徒特別注意這個耶穌，我們讀保羅這句話當以最儆醒的心讀之。其中最淺顯的例子就是「信耶穌，得永生」，這個耶穌不會要你留心聽耶穌說的話，「**從施洗約翰的時候到如今，天國是努力進入的，努力的人就得著了。**」(太11:12) 也不會指示你安息之道，「**我們務必竭力進入那安息，免得有人學那不信從的樣子跌倒了。**」(來4:11)

最難辨出“另傳一個耶穌”的顯著例子就是僅傳榮耀的耶穌，不傳或少傳羞辱的耶穌，這樣的傳道就是傳一個不完全的耶穌。

另受一個靈：靈是我們外在行為的驅動力，包括說話與行動。若基督徒的言語與行動越來越遠離基督，或只接受一個不完全的耶穌，那麼他正受另一個靈的影響。參加那些行神蹟，醫病趕鬼聚會的基督徒就是另受一個靈的最明顯的例子。有病當看醫生，但卻跑去佈道會現場求醫治，這是笑話，如白蓮教一樣。聖經明言我們「**如羊走迷**」(賽53:6)，我們有機會接受聖靈的引導卻拒絕之反而接受另一個靈的指引，墮落加倍。

另受一個福音：今日“另一個福音”典型的具體例子就是基督徒必然豐盛與成功，以及有基督教色彩但沒有十架福音的協會組織，如得勝者計畫，彩虹媽媽等。請注意，基督徒的豐盛應當是「你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的，你們要先求天父的國和天父的義，這些東西都要加給你們了。」(太6:32,33) 但今日的豐盛完全不行在基督的教訓中。保羅說：**「無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。」**(加1:8) 另受一個福音的危害在於信這福音者必受咒詛。