

Date of Sermon: 2020年 四月26日

基督復活的那日 (九十二):

基督第五次的顯現 (22) - 復活的耶穌賜聖靈 (四)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 59 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。』」

道成了肉身

基督用權能的命令拖住萬有(來1:3b), 教會是基督的身體, 是那充滿萬有者所充滿的(弗1:23), 舊約將教會描寫成基督眼中的瞳人「**求你保護我, 如同保護眼中的瞳人, 將我隱藏在你翅膀的蔭下。...摸你們的就是摸他眼中的瞳人。**」(詩17:8; 亞2:8) 因此, 凡發生在教會周遭的事都是為教會的好處, 試驗教會到底知他多少, 信他多少。試驗本就是上帝使人知其位份之為。

平常時期, 基督徒論“道成了肉身”, 或“萬事都互相效力, 叫愛神的人得益處”, 個個說得頭頭是道, 但到了疫情的非常時期全都忘了, 這疫情已經不是萬事之一, 與其他事互相效力, 叫愛神的人得益處了。

「道成了肉身」是每一個基督徒皆知, 且朗朗上口的真理字詞。基督在舊約時期總以“耶和華使者”身份在特定的時間出現在特選子民當中, 天父以「**從天上有聲音說**」的方式顯明自己(參太3:17), 但基督除了「**從天上呼叫**」之外(參創22:11,15), 最主要是以面對面方式, 在祂特選的百姓面前傳達祂的旨意御令。這樣不以天上有響聲, 而以面對面的顯現, 指出“道”有別於上帝顯於人前的作風方式, 基督的道成了肉身更將這特質發揮到了極致, 住在門徒中間(約1:14), 使他們得以親眼看, 親耳聽, 親手摸得到他(約一1:1)。基督的本質是屬天的, 但卻以活潑鮮明的顯現在地, 這非凡的事實指出道的動性, 在啟示過程中必然有接收的對象。因此, 所謂“傳道”就必須有傳道者與聽道者, 且是面對面的傳與聽。

現在, 疫情使教會主日崇拜與其他聚會採網路直播方式, 這變通作為已然損傷了道成肉身的意義, 使傳道者與聽道者不在同一時空產生動性的關係。人在人前是活的, 但人在攝像機面前說話卻如手腳不得活動的一尊, 不得有肢體語言與面容表情, 喜怒不分。直播中的講道者不能說你在講道, 因為你是講給攝像機聽; 直播中的聽道者不能說你在聽道, 因為是播音喇叭講給你聽。

疫情警報一天不解除, 網路直播必繼續下去, 教會當如何解決這難題? 主耶穌指示: 「**若是你們中間有兩個人在地上, 同心合意的求甚麼事, 我在天上的父, 必為他們成全, 因為無論在那裏, 有兩三個人奉我的名聚會, 那裏就有我在他們中間。**」(太18:19,20) 教會只要化整為零, 即便是兩三個人奉基督的名聚會, 主應許必在他們中間。

許多教會多以小組方式運作，但到了這樣非常時期卻派不上用場，無法各自進行主日崇拜，可見小組運作之低造就性，取其安逸之便，卻害了己命(箴1:32)。這次疫情停止一切大型聚會，這使得那些沈溺在敬拜讚美，靠會場感受，需群聚才能活下去的基督徒，沒有了聚會刺激將不知所措，成為失落的一群。即便疫情暫緩而容許群聚，人際距離與關係將和以往不同。相較之下，悟性講道與聽道卻可安渡難關，因為可思想。

上兩週回顧

基督在復活後的第一天即使門徒受聖靈，這表示從這一天起，三位一體上帝就永遠與屬基督的人同在，基督在十架上之言，「**我的上帝! 我的上帝! 為甚麼離棄我?**」(太27:46b) 將與門徒完全無關。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，無論人的營壘是多麼地堅固，均可被上帝擊破而順服在基督的名下。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，因上帝所豫定，都得永生了(徒13:48)。

耶穌告訴彼得，他之所以可以認他是基督，是永生上帝的兒子乃因天上的父指示他(太16:16,17); 耶穌摸彼得岳母的手，她的熱病就退了，聖經記她便起來服事耶穌(太8:14,15)，已從極其衰弱的狀態轉為完全健康的人，彼得親身經歷天父與耶穌如此，但他還必須受聖靈，還必須聖靈降臨在他身上，其他門徒亦然。

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。基督徒若沒有聖靈，即便獻上再多的金錢，付出再多的精力，手腳再多的奔波勞累，講再多的道，得眾人再多的讚揚，一切所為必成空。

魔鬼裝作光明的天使

父與基督還不夠，門徒還需受聖靈，這表示什麼？1. 表示上帝的合一，對於救贖大工，聖靈不會置身事外。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已經大到一個地步，超乎我們的想像。

我們已經講了前兩點，今日則講門徒必須受聖靈的第三點原因就是，魔鬼常裝作光明的天使。聖靈參透萬事，故我們需聖靈的指教使我們成為能看透萬事之屬靈的人(參林前2:10-16)。

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？今日牧師喜用“魔鬼攻擊”之詞，做教會事不順利，或病痛，或負面情緒等等皆是魔鬼攻擊的結果，使得許多基督徒整天疑神疑鬼。不然，因彼得說的是「**魔鬼尋找可吞喫的人**」(彼前5:8b)，魔鬼如何誘導夏娃，今日也如是地誘導牠可吞喫的人，使之因錯解或不信基督的話而失了信心，因這是聰明的魔鬼使人離開基督恩典之釜底抽薪的詭計。

另傳一個耶穌，另受一個靈，另得一個福音

撒但與其僕役兩者工作有一個共同點就是使基督徒的「**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。**」(林後11:3,4) 簡言之，就是引誘教會和基督徒漸漸地愛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，或不用全力站立在這中心點上，遲早必被甩出轉盤外，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。請大家注意三件事：(1) 保羅雖說三事，其實指的是一件事，也就是說，另傳一個耶穌必定是另受一個靈的影響，聽者必然另得一個福音。(2) 保羅用三“另”來強調魔鬼工作的多樣性與積極性。(3) 保羅沒有表列這些“另”的細節，這表示每一時代有每一時代的“另”，故每一時代的基督徒當儆醒，查覺出所處時代的“另”來。

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，其目的無他，達到教會人數的增長與傳道者虛榮的聲望。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；因此，我們讀保羅這句話當以最儆醒的心讀之。

“另傳一個耶穌”淺顯的例子就是「信耶穌，得永生」，因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）今日基督徒皆同意“機會是給那準備好的人”，故須努力加強自己的學識本能，待人處事的磨練，與長官同儕人際關係的建立等，但對於進天國的事卻以為只要嘴上說“信”就可以了，不需努力，以為進了教會就等於進天國。

基督教今日造就的氛圍就是如此，平日不敬神，到了疫情時期，以為總統在白宮裏親自參與禱告即可免去疫情；基督徒學生平時不用功，以為臨陣時禱告上帝即可過關。這個疫情讓我們看到，基督教影響力漸衰，反基督教的影響力漸起，我們只要比較自由信仰基督教的國家如何興起一個領導者，與大陸如何興起一個領導者，優劣立見，前者只要出一張嘴就可以了，卻沒有治理一州一市的經歷。今日按立牧師不看他是否努力進天國部份，當按立後，害了這傳道人，也害了這傳道人牧養的會眾。

“另傳一個耶穌”最難辨出的地方就在自詡是正統教會。教會是基督的教會，故必須按基督在復活那日晚對門徒講的話而行，「照經上所寫的，基督必受害，第三日從死裏復活，並且，人要奉他的名傳悔改，赦罪的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦，你們就是這些事的見證。」（路24:46-48）“從耶路撒冷起直傳到萬邦”就是在地的每一間教會都必須這樣做，無一例外。基督命令他的教會將他受害的必須性講的清楚，同時亦將他死裏復活的必然性說得明白。這樣，所謂“另傳一個耶穌”就是捨去這部份，僅傳耶穌榮耀的部份，不傳或少傳耶穌羞辱部份，亦即是，只注重主耶穌君王與先知職份，而輕描他祭司職份。這樣的傳道就是傳一個不完全的耶穌，是另一個耶穌。

另受一個靈：靈是驅動力，是我們外在行為的指揮中心，包括說話與行動。我們或靠自覺來產生自己的驅動力，或靠他人講的話而有驅動力，保羅在此指的乃是後者。我們因著聽道的工夫形成我們對耶穌的認識，當講者講正時即聽正，但當講者講誤時必聽誤，而“另受一個靈”指的就是後者。保羅寫給加拉太教會時，說：「⁶我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音，⁷那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了，⁸但無論是我們，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。⁹我們已經說了，現在又說，若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。」（加1:6-9）這就是“另受一個靈”的意思。保羅這句話告訴我們，“另受一個靈”有強大驅動力，果效立現。

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。最明顯的例子就是基督徒參加行神蹟，醫病趕鬼的聚會。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。另外，以“遇見神”為名的聚會也是不提基督，遠離基督的，不可不慎。

說到“另受一個靈”亦必須題到屬靈書籍。華人基督徒著作甚為貧瘠，坊間多陳列西方著作的翻譯本，然可惜的是，多是翻譯二十世紀以降的出版（除了改革宗出版社）。二十世紀是思想混雜的世代，我們讀這時代的書以為先進，以為走在時代的尖端，囫圇吞下書中新穎見解，不知分辨。譬如，某基督徒看了羅得丟之《隱藏的嗎哪》一書，耶穌明明吹一口氣使門徒受聖靈，但這基督徒卻相信作者所寫門徒當晚並沒有接受聖靈。前一陣子，教會風行一本書（我忘了書名），影響基督徒甚深。任何基督徒若要從屬靈書籍建立信仰，請讀清教徒的著作，這些書經過數百年的驗證，歷久不衰。

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：福音是關乎我們得的福份。今日“另一個福音”典型的具體例子就是基督徒必然得著今日的豐盛與人可見的成功，豐盛與成功在人面前必意氣風發，人人稱羨，故沒有人不喜歡豐盛，沒有人不喜歡成功。但，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）基督徒的成功應當是「為義，因我往父那裏去。」（約16:9a）然，今日的豐盛與成功之道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）另受一個福音的危險在於信這福音者必受咒詛。

再次強調

聖靈來的基礎

耶穌傳道的第一天，「聖靈就把耶穌催到曠野裏去，他在曠野四十天，受撒但的試探」（可1:12,13a），但耶穌復活後第一天卻對門徒「吹一口氣，說，你們受聖靈」，耶穌與聖靈這主性換位的關係令我們驚訝而需深思其中道理。耶穌教導門徒關乎聖靈是誰，與聖靈工作的性質最清楚的教導就是最後晚餐時的約翰福音第14到16章，然耶穌教導完之後，並沒有對門徒做出吹氣受聖靈的動作，反而是等到他上了十字架，死了，復活了，才使門徒受聖靈。我們必須注意耶穌做這事的時間點。

死而復活的耶穌必然不同於初傳道時的耶穌，而主耶穌在他死而復活後使門徒受聖靈，不單單只因他復活了，而是因為他經歷了十字架的死，他的手有釘痕，肋旁有槍傷。基督因這受死的記號顯明父在他身上所定的旨意已經“成了”，這就是基督可使門徒受聖靈的資格。因此，約翰寫出耶穌「就把手和肋旁指給他們看」之語，我們就不能以簡單敘事來理解這句話，而需明白這話承載著一個特殊意義，指明了聖靈來到世界的基礎。

若說，基督因是上帝的兒子，故有資格差聖靈，那是有違聖靈是上帝的事實；若說，聖靈因是上帝，世界又是祂所造的，故祂隨己意行事，不需有任何來到世界的基礎，那聖靈來就與父行在基督身上的事無關。然，當耶穌以手有釘痕，肋旁有槍傷的身體向門徒吹氣，並說使他們受聖靈，這就顯明兩項真理，一是，有釘痕與槍傷的耶穌才可使門徒受聖靈，這也就是為什麼耶穌不能在最後晚餐的教導中使門徒受聖靈的原因，另一是，聖靈來到世界的基礎就是耶穌的死，這叫做師出有名。

要知道，當耶穌一說出“受聖靈”之後，聖靈的工作也絕不可能離棄祂來的基礎，即聖靈工作的重心一定是基督，且是被釘的基督。因此，舉凡不傳講基督的死、十架的基督的教會，無論是福音派或是靈恩派，必定沒有聖靈，若他們說有聖靈，他們正妄稱神的名；自認是正統教會的(如改革宗教會)若不戮力傳揚基督的死與復活，她的罪更重，因為她自詡正統。