

Date of Sermon: 2021年 八月8日

基督第六次的顯現 (2) - 約翰愛多馬

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 54 分鐘

經文

約翰福音20:24-25節: 「²⁴那十二個門徒中, 有稱為低土馬的多馬, 耶穌來的時候, 他沒有和他們同在。²⁵那些門徒就對他說:『我們已經看見主了。』多馬卻說:『我非看見他手上的釘痕, 用指頭探入那釘痕, 又用手探入他的肋旁, 我總不信。』」

前言

今天的講章是上週尾段的延伸, 特講寫多馬的約翰。上週提到, 約翰將多馬說的話寫入其福音書, 目的乃是為教會與基督徒的好處。約翰是耶穌所愛的門徒, 故約翰必然是因為他愛主所愛的教會而寫多馬, 曉諭教會必有如多馬這類的基督徒, 且為數不會太少, 進而知道如何愛屬主的多馬。

約翰與多馬同是蒙召的使徒, 因此, 我們可以將約翰與多馬同在一個教會來思想, 這樣, 我們不僅可看見約翰寫的多馬, 也可看見寫多馬的約翰, 且看見他們兩者在教會裏的關係, 並看見主耶穌如何使他們在同一個教會裏彼此相愛。由於約翰手握筆鋒寫多馬, 故我們可視約翰是多馬的牧者, 以為指引教會牧者如何對待如多馬樣的會眾。

沒有人看到多馬的固執與多疑之後, 會歡喜與其共處, 因為談到耶穌事時完全與之沒有交集。多馬位居使徒之尊, 除了其他使徒願與其對話, 其他人對多馬皆敬而遠之。稱為雷子的使徒約翰(可3:17), 按其天然的本性看到多馬對耶穌復活見證的反應, 怒氣必油然而生; 眾人(包括約翰)與多馬相處已顯困難, 更遑論愛他。多馬是個刺頭, 教會裏若有多馬樣的基督徒, 牧師平常在講台上所論的愛, 基督徒之間的和氣相處, 頓時產生震盪。

使徒約翰在其書信中多次暢言愛, 他深知愛的真義, 所以, 約翰愛多馬必然是個事實; 約翰愛多馬是真的愛多馬, 中間沒有一絲作難, 這是約翰生命的表現。許多基督徒行事是為了符合他基督徒的身份, 為了取悅上帝, 深怕沒有愛心就不得上帝歡心, 所以, 無論如何都要顯出愛的生命來。這樣帶著懼怕的愛不是約翰所展現的愛, 使徒親說:「**愛裏沒有懼怕, 愛既完全就把懼怕除去, 因為懼怕裏含著刑罰, 懼怕的人在愛裏未得完全。**」(約一4:18) 約翰愛多馬就如耶穌愛多馬一樣, 是生命的流露。

耶穌所愛的

我相信沒有一個基督徒不羨慕約翰這樣的生命, 但約翰本性並非如此。約翰是耶穌所愛的(約13:23a; 19:26; 20:2; 21:7, 20), 我們意欲納入“耶穌所愛的”族群裏, 就必須好好思想約翰的愛從何而來。我們都知道, 主耶穌再來的時候, 他要先做一個分別(綿羊與山羊)的工作, 我們唯有在“耶穌所愛的”綿羊族群裏, 才得承受那創世以來主為我們所豫備的國, 不被丟在外面黑暗裏, 在那裏哀哭切齒。所以, 我們被納入“耶穌所愛的”族群裏是絕對必須的, 是不容忽視的事。

麥子與稗子的比喻

關於分別，耶穌確切說的話是：「當人子在他榮耀裏，同著眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上，萬民都要聚集在他面前，他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般，把綿羊安置在右邊，山羊在左邊。」(太25:31-33) 主耶穌與眾天使降臨之時亦叫做世界的末了，主已指示要將分別的工作交給天使來執行，這是主在教導麥子與稗子的比喻時說的(參太13:24-43)。耶穌這兩處教導分別出現在他傳道的初期與上十字架前，故“分別”一事不是說說而已。

我們注意到，耶穌在麥子與稗子的比喻中論及天使的工作時，不是強調天使揀選麥子，而是強調天使要薅稗子。因這稗子不是耶穌所愛的，天使要將沒有如約翰般的愛的基督徒從教會中挑出來，之後丟在火爐裏焚燒。大家可以設想這麼一個場景，所有人都在榮耀的主面前，先走出去的先死，留下來的人的心情會怎樣？坐寶座的主基督差天使去分別綿羊與山羊，天使分別出來的綿羊必然是有基督生命的人，而天使將那些不認識基督的人歸入山羊一類，後者在前述的場景中必嚇的半死。

提到麥子與稗子的比喻，這是基督徒再也熟悉不過的經文。時至今日，這比喻均解釋成教會存在有兩種信徒，一是真信徒的麥子，另一是假信徒的稗子，也就是，基督徒不是麥子，就是稗子。這樣二分法的論點與觀念主宰著基督徒的認知，根深蒂固，卻從來沒有人質疑過這論點是否恰當，這觀念是否正確。這樣的解釋存在一個最實際的問題，就是沒有一個基督徒會認為自己是稗子，自動承認自己是惡者之子，所以，基督徒聽了這樣的解釋，聽了也是白聽，因與其無關。況且，每個基督徒讀了這比喻之後都會做這樣的解釋，牧師解了也是白解。最要命的是，這樣的解釋必造成教會內彼此的猜疑或攻擊，看那些不合我意的就是稗子。這樣的解釋的弊病是無法認識講說這比喻的基督。

基督徒既有麥子，亦有稗子

那，我們到底如何理解麥子與稗子的比喻？在伊甸園時，新造的人乃是站在上帝與蛇(魔鬼)的中間受試煉與試探，上帝頒佈不可吃的明確禁令，魔鬼則引誘女人質疑這命令，即上帝說一句話，魔鬼也針對上帝說的話說牠的話。上帝說話為試煉人，魔鬼說話則為試探人，女人同時接收上帝試煉的話與魔鬼試探的話。

在新約時代時，新造的人則是站在基督和魔鬼的中間受試煉與試探，耶穌的教訓就是撒好(麥)種，而魔鬼的教訓就是撒稗子，阻擾麥子的生長。基督徒的心田裏同時接收基督的道和魔鬼的道，麥子與稗子一同生長在基督徒裏面。也就是說，耶穌之麥子與稗子的比喻乃是指一個基督徒成長的過程。上面所言分別一事可為實例，魔鬼的教訓必告訴基督徒，主耶穌不會那麼無情，將你(妳)丟在火爐裏焚燒。

麥子與稗子的比喻正面呼應撒種的比喻，道種可結出果實，但惡者撒下的稗種必抑制結實，稗種如患難，逼迫，世上的思慮，錢財的迷惑等等。彼得說：「務要謹守，儆醒，因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞喫的人。」(彼前5:8) 這就是基督徒生活的實況，也是我們親眼看見的。

結出的果子

既然，基督徒被諸般教訓所圍繞，又如何分辨什麼是基督的教訓，什麼是魔鬼的教訓？基督指出分辨的標準就是看所結出來的果子(參太7:16-20)。基督說的話是靈，是生命，為要建立人，但魔鬼說的話乃是為行毀壞，不讓人得著基督的生命；基督的教訓是引人到永生，然魔鬼的教訓卻是引人到滅亡(參太7:13-14)。基督明令「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守」(太28:20)，這是窄門，這是引人到永生的道路，教訓人有關基督的吩咐，但魔鬼引人走的寬門可教導眾人諸般教

訓，唯獨不傳基督，或錯認基督。今日教會不傳基督已是常態，基督在牧師傳道口中已是不具神性的主。

上帝藉先知耶利米說的話就是今日教會的寫照，上帝說：「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。」(耶2:13) 上帝在舊約時的百姓如何離棄祂？就是不傳祂(引他們出埃及)的作為(耶2:6)，和祂的律法(耶2:8)。那，今日教會如何離棄主基督？也是一樣，不傳基督的十架與復活，並升天，以及基督的教訓，這只要看各教會的講道題目與講章即知。今日教會為自己鑿出池子卻不自知，所有聚會必以禱告結束，而禱告最後一句話皆是“奉耶穌基督的名禱告”，然整個聚會卻不見證耶穌基督，教會言行不一，豈不明哉！

這可不是開玩笑的事，因為天使將來對我們行分別之舉端賴我們今日所為。先知以賽亞已經明示，「長老和尊貴人就是頭，以謊言教人的先知就是尾，因為引導這百姓的，使他們走錯了路，被引導的都必敗亡。」(賽9:15, 16) 然，基督徒還是不問自己所屬教會的信息庫有多少關乎基督的講章，他(她)從牧師口中得著多少基督的知識，基督徒如此忽略使自己不認識基督而被歸入山羊一類，這是他們自找的，怪不得別人。

捨己

使徒約翰的成長過程與我們並無不同，然使徒結出的果子不僅以文字之道見證基督，同時也行出基督的愛，愛多馬。聖經記約翰是耶穌所愛的，這是定於天的事實，我們因而稱約翰是愛的使徒。耶穌所愛的約翰愛多馬就如同耶穌愛多馬那樣，恆久長存，永遠不變。那，基督徒如何得著基督的生命，有基督的愛，可以愛如多馬的基督徒呢？答案是捨己，除此工夫之外，別無他法；這是出於基督的命令，我們必須履行，不得規避。

耶穌對捨己說的全句話是，「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我，因為凡要救自己生命的，必喪掉生命，凡為我喪掉生命的，必得著生命。」(太16:24,25) 我們聽這句話不下百遍，但捨己何意依舊不清楚。現在，我們得以藉約翰能夠愛多馬這事，來理解何謂喪掉生命，何謂得著生命，好讓大家認識其必要性。

耶穌所言「救自己生命的」的生命指的是我們屬地的生命，其中來源有血氣生的，即遺傳；從情慾生的，即自省自得；從人意生的，即後天養成等(參約1:13)，這些造就我們人生觀、世界觀、價值觀等三觀，而我們以這屬地的生命面對多馬這樣的基督徒是絕不可能愛他的。即便我們天性存有的愛依然保有真誠，我們以這真誠的愛面對世人會覺得自己是不錯的人，但對待教會裏的多馬卻顯得無力，拒絕與多馬建立進一步的關係。

愛恆常性的基礎是父愛子

約翰是上帝生的(約1:13c)，故他可以愛多馬的動力是外賜的，不是天性使然，因是出於愛的源頭，故這愛永不褪色。我們接下來要問，約翰的愛可恆常的基礎為何？這是眾多基督徒忽略的事，以為缺乏愛的時候，可以來到愛的源頭-上帝，向其禱告，求其賜下愛，使我們可以繼續愛，因此才有“有禱告，有能力，不禱告，沒能力”的說法。然，禱告後好像又有愛了，但過一陣子又愛不下去了，這樣不恆常的愛即顯出身為罪人的我們，不能直接從上帝那裏得著愛。基督徒禱告後之所以有愛不過是原有之愛的本性的自覺。

耶穌說：「父愛子，將自己所作的一切事指給他看，還要將比這更大的事指給他看，叫你們希奇。...我父愛我，因我將命捨去，好再取回來。」(約5:20; 10:17) 使徒說：「父愛子，已將萬有交在他手裏。」(約3:35) 基督又說：「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。」(約5:19) 這樣我們便得，子看見父愛他，所以他也照樣作父所作的這事，愛我們到底，「基督既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。」(約13:1b)。原來，我們可有恆常的愛的基礎在於父愛子。

基督既然愛我們到底，那麼基督愛我們的具體行動就是將他的生命賜給我們，因著「**生命在他(道)裏頭，這生命就是人的光**」，基督說的話是靈，是生命，所以，基督差來的聖靈必讓我們想起他所說的一切話。約翰承受了這道，以致他所思所想所傳盡都尊崇基督，這就是約翰捨己而得著基督生命的具體事實與範例；約翰必須捨去屬地的生命，才能得著屬天生命的愛。

使徒明言，「**上帝就是愛**」(約一4:8b, 16b)，使徒保羅明言，「**上帝本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡面，你們在他裡面也得了豐盛**」(西2:9,10a)，因此，約翰的愛的源頭就是耶穌基督。這樣我們就得，唯有傳基督的人，想起基督所說的話並深藏於心且晝夜思想的人，遵守基督之「**凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守**」命令的人，這樣的基督徒才可以愛多馬。由於“生命”一詞具連續性意義，因此，傳基督不可點綴為之，必須長年行之。

耶穌賜下的真是他的真，這是恆常的真，不會改變的，「**基督既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底**」(約13:1b)，這就是這恆常的真的表現。約翰除了談愛，亦談真，談生命，故沒有如約翰之愛的基督徒就沒有基督的真，也沒有基督的生命。那麼，何人可得基督的真呢？唯有思想基督和他的教訓並傳之的人，不傳基督的教會得不到這真，所為不過是人基本的宗教需要而已。

續論愛

我們從約翰愛多馬一事，探討約翰的愛，已經初步明瞭新約啟示的“愛”之後，再讀其他關乎愛的經文就了然於胸。「**上帝是愛**」(約一4:8b, 16b)，這是指上帝的本質，而「**父愛子**」指的是愛本質鮮活的行動，即愛是活的，不是死的。因此，有基督的愛的基督徒必行出約翰一書三章17,18節所言：「**凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛上帝的心怎能存在他裏面呢？小子們哪！我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。**」

論夫妻之愛，保羅說：「**你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。**」(弗5:25)這裏的兩個愛是說給教會聽的，這愛是同長久，同親密，同不變。基督愛教會的方式先以他的血洗淨教會，堅立教會的地位，後再「**用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔**」(弗5:26)，前者是一次性的作為，後者是連續性的作為。這樣，丈夫愛妻子必須要有基督的道，才能在立婚約時的一次性作為，連續為之。

基督說：「**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；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。**」(約13:34,35)這是大家耳熟能詳的話，然這命令得以執行的可能唯彼此雙方皆有基督的生命，若牧師不傳基督卻要鞭策基督徒彼此相愛，徒增煩惱。

基督的愛的廣度

多馬不是弟兄中最小的，耶穌在馬太福音第二十五章提到要愛弟兄中最小的，所以，基督的愛呈現出來的光譜包含所有屬主的基督徒。約翰福音沒有提到不愛多馬的後果，但耶穌在馬太福音說的很清楚，不愛他弟兄中最小的這些人要往永刑裏去(太25:46a)。這可怕的話從基督口中說出，就是要讓我們每一個人都做醒而知擁有基督的愛的絕對必須性，且知我們當以這愛來彼此相愛的必要性。教會必須見證基督，牧師傳道必須傳講基督，基督徒必須認識基督，這是不容妥協的。

多馬不能永遠是多馬

教會裏的多馬聽到上述這樣的話，有的為了有人愛他就繼續當多馬，教會這時該怎麼辦？主耶穌在馬太福音第十八章的教訓就是我們當行之道(參2020年5月10日至6月28日講章)。