

Date of Sermon: 2022年 一月2日

基督第七次的顯現 (4) - 我是明亮的晨星

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 61 分鐘

經文

約翰福音21:4節:「天將亮的時候, 耶穌站在岸上, 門徒卻不知道是耶穌。」

上帝喜愛的心

今天是2022年第一個主日, 我將以路加記耶穌的一節經文作為今年的起手式, 路加福音二章52節說:「耶穌的智慧和身量, 並上帝和人喜愛他的心, 都一齊增長。」身量的意思是年紀漸長, 我們看耶穌這樣, 也亦須如此, 隨年紀的增長得蒙上帝和人喜愛我們的心越發增長。那, 我們做什麼事可蒙上帝的喜愛, 且是增長式的喜愛? 答案無他, 就是不懈怠地聽上帝的話, 這是作為上帝的兒女當然的本份。父上帝說什麼? 祂指著耶穌說:「這是我的愛子, 我所喜悅的, 你們要聽他。」(太17:5b)

原來, 上帝喜愛我們的原則這麼直接簡單, 祂要我們聽基督的話, 按基督的命令而行; 我們越聽基督的話, 越按他的命令行, 上帝喜愛我們的心必增長。耶穌說:「人若愛我就必遵守我的道, 我父也必愛他, 並且我們要到他那裏去, 與他同住; 不愛我的人就不遵守我的道。」(約14:23,24a) 我們認識基督必須與時地益深且益寬, 而我們欲達此目的就必須活在恩上加恩裏。我們曾經講過門徒將他們看到耶穌的事告訴多馬, 這是一個恩上加恩的行為, 他們得著更深的認識耶穌是他們聽到多馬對耶穌之「我的主! 我的上帝!」的認信。

我們很喜歡聽上帝的陪伴方面的事, 如沙灘上的腳印, 這等感性的畫面雖美, 但對於更深的認識基督沒有任何幫助。上帝喜愛我們的心增長與我們領受並愛基督的道有關, 若說上帝身上背著一個不愛基督的人走沙灘, 這是不可能的事。

基督徒生命的變化

基督徒對信仰的認知不是一成不變的, 少時與年老時認知必不同。我們的舊人初時或佩服那些學問淵博, 可講述哲學百家的傳道人, 但當我們對主的知識漸漸更新之後, 我們只會尊敬那些將基督傳講清楚的傳道人。保羅說:「我先前以為與我有益的, 我現在因基督都當作有損的; 不但如此, 我也將萬事當作有損的, 因我以認識我主基督耶穌為至寶, 我為他已經丟棄萬事, 看作糞土, 為要得著基督。」(腓3:7,8) 保羅的學識橫跨希臘與猶太哲學, 並以此傲於人群之前, 但他認識主基督耶穌之後, 卻棄之如糞土。

據我觀察, 熟悉人類思潮和歷史脈絡的傳道人, 顯出的生命常是驕傲多於謙卑, 在主裏對他人的包容不見大, 反而耿耿於懷。這些傳道人到年老時因依舊回味所熟悉的哲學, 給人的印象還是過去的樣貌, 他們口中關乎基督的信息有, 但稀少。要知道, 一個傳道人可在人面前傳道的時間是極其有限的, 以一週計, 牧師在自己教會裏於眾人面前講道的時數屈指可數, 即便有名望的牧師也不會超過幾個小時, 在這麼有限的時間裏論其他學問必壓縮論基督的時間。傳道人一但養成這樣的講道習慣, 越講道卻是越遠離基督。這使我越發相信, 奉獻作傳道的基督徒在眾人面

前的第一篇講章決定他服事一生的命運，凡不矢志傳揚基督的人，他一生論基督的講章必貧乏得可憐，這包括知名的牧師在內。

在此順便問各位，耶穌如此偉大，為什麼記他幼時成長的經文僅有兩節，皆記在路加福音第二章，一是記他12歲上耶路撒冷一事(第49節)，另一是上述的第52節？因為耶穌生長在拿撒勒，沒有人會關心或紀錄這城發生的人事物，因為太無名，且太平凡。我們也是如此，無名且平凡，然因著耶穌之故，我們不需妄自菲薄，當知上帝喜愛我們的心必因我們尊主為大而越發增長，我們將會是在前的一群。

上週回顧

彼得等出海打魚，他們打了一夜的魚，並沒有打著甚麼，約翰這時記「天將亮的時候，耶穌站在岸上。」耶穌這時的顯現有四大特點：(1) 主顯在門徒打魚打到最絕望的時刻；(2) 主的延遲賜福；(3) 主顯在天將亮的時候；以及(4) 門徒不知道岸上站的是耶穌。上週講了前兩大特點。

門徒當時的情景與現在的我們有諸多雷同之處，兩者都不知主何時顯現，然門徒不知主會顯現，我們卻知主的下一次顯現就是他再來的時候。從主的角度來看，他顯現於彼得等門徒是確定的，他未來顯現於我們也是確定的，主當時帶領門徒所處的背景僅是打不著魚，而主卻曉諭我們將處在假先知和假基督的迷惑下；也就是說，我們現今的情況比彼得等門徒當時打魚的情況要複雜許多，危險指數也高出許多。

主不會撇下我們為孤兒，主不會不顧我們，父因主的名所差遣的聖靈必讓我們想起主所說的一切話，而這些話使我們有足夠的屬靈判斷能力，看出誰是假先知，進而不受其迷惑。請注意，假先知不是受命於魔鬼，而是指離棄主基督活水的泉源，為自己鑿出池子的人；迷惑之意不是讓人神智不清，活像個怪人，而是不知不覺地走在假先知所設定的道路上。

基督的新命令與基督的新約

屬主的人不受假先知的迷惑就必須想起主耶穌的話，尤其是他下的新命令，以及所立的新約。耶穌的新命令是「叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛」(約13:34)，耶穌所立的新約是「這杯是我血所立的新約，是為你們流出來的」(路22:20)。主的新命令關乎愛，主的新約關乎血，這基督的愛與基督的約兩者必須併行，少一不可，偏一也不可。在基督裏新造的人需履行主的新命令與新約，他才會在知識上漸漸更新，正如造他主的形像(林後5:17；西3:10)。這樣的基督徒必在頭一次的復活有份，可看見新天新地，有資格進聖城新耶路撒冷(啟21:1,2)。

法與不法

履行新命令與新約是基督為他的教會所定的法，不遵行之叫做不法；這法不是擺在書架上冰冷的法典，而是必須時時執行，時常講述之，若不這麼做，這也是不法。主已明示，當不法的事增多，許多人的愛心必漸漸冷淡。我們在假先知身上聽不到關乎基督的愛與基督的約方面的信息，這些人就是行不法的事，被迷惑的人也隨著這些不法的事起舞。先知以賽亞說：「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) 謊言就是行不法的事，說謊言的假先知與跟隨假先知的人雙雙都必敗亡。請注意，這句話是記在嬰孩耶穌降生的經文之後(參賽9:6)，再次證實執行主的新命令與新約的必要性。

聖餐禮

有了以上認知之後，再看看今日教會的聖餐禮和新教訓。保羅傳道生涯緊緊抓住基督的新命令與新血約，其中最典型的一段是寫給哥林多教會的話。使徒責備該教會聚會時彼此分門別類，分門結黨(林前11:18,19)，卻一起同領聖餐(林前11:23-29)，這是不應當的。今日教會注重聖餐

禮，領聖餐前皆會讀使徒後面這段話，但從不以前面那段話來檢視自己的教會，聖餐禮遂變成了一種儀式，有其表，無其裏。

新

講到“新”，這時代的特色就是這個字，然華人教會接連在倪柝聲教訓的“新”與靈恩運動的“新”中蒙受莫大的傷害。倪氏神學幾乎主宰著華人基督徒的思維，他欲建立一個不受西方影響，適合東方處境的神學，但因其不重視教會歷史，所主張之靈魂體的人觀已經被定為非聖經的教訓。至於靈恩派教會，她可以容許人自稱接受啟示，有新的感動，當一個人宣稱得到啟示，聖經在他(她)心中的地位頓時列為次要。

創新本身沒有不好，我們現在傳講基督復活後的諸顯現就是一種創新。創新不可違背主訓，真假先知之別就在於觀之是否戮力傳揚基督十架，使屬主的人在基督十架的愛中。主賜下他的指示，並賜下聖靈，好使我們在假先知的妖風中站立得穩。主的指示已經這麼清楚，基督徒還甘於服在假先知之下，時候到了，他們不被基督認識，被主耶穌堵在院外，就怪不得任何人。

假先知的特點

今日假先知有幾個特點：

1. 假先知不承認聖經是無誤的：聖經無誤就是聖經無誤，任何但書都不可提，任何所謂考古學的發現都不夠資格修改聖經的一字一句，假先知就是沒有這個態度。有些人轉變一個說法，說，只有聖經原文是無誤的，言下之意，譯本可能有誤。這看似中肯之科學性見解卻讓人摸不著頭腦，不知道想要表達什麼。他們難道想要說的是，以譯本認識的上帝和主耶穌基督有偏差？敦促每一個基督徒修讀希伯來文和希臘文，好讀原文聖經？只有聖經原文文化背景的基督徒才保證進天國？我真不知道說聖經原文是無誤的意義何在。英語世界的譯本常常翻新，但就中文聖經而論，和合本即足夠讓我們正確認識主基督和他說的真理。
2. 假先知不承認聖經的絕對權威：任何一卷經典大作，或任何一個權威人士說的話都有絕對意味在其中，但那權威僅是相對的絕對權威，而不是絕對的絕對權威。然聖經的權威是絕對的絕對，沒有任何權威高過於聖經的權威。天主教之教宗無誤論，即教宗代表教會所宣告關於信仰和道德的訓令是無誤的，這樣的教義是錯誤的；同樣地，當基督徒說他(她)得著啟示，這樣的態度與說詞是錯誤的，因為表示他(她)所得的啟示與聖經有相同的份量。
3. 假先知不承認聖經是上帝的話：假先知的企圖就是詆毀聖經的價值，將聖經看為人類歷史的記錄或述說而已，他們講聖經裏的事如同講歷史故事。假先知這影響已深入到各樣的查經聚會，帶領者以看歷史故事的心態查考聖經，以致於聽者認為那時候發生的事是那時候的事，與自己無關。
4. 假先知高舉聖經，但卻不高舉基督：唯獨聖經 (Sola Scriptura)是許多基督徒的共識，但在高舉聖經之際，當留心注意那人是否為基督作見證(約5:39)。今日這兩者已有脫離現象，講道者講解聖經講的頭頭是道，但道中卻無基督，這也是一種迷惑。

大神蹟，大奇事

耶穌說，「假基督，假先知，將要起來，顯大神蹟，大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。」(太24:24) 這什麼意思？神蹟與奇事顯於外，發生時給予人直觀的感受是強烈的，基督徒因之將這眼目所見作為他判斷教會事的標準。然，雅各書說：「(眾光之父)按自己的旨意用真道生了我們」(雅1:18a)，上帝的兒女應該以上帝的真道來鑑定傳道者，而不是用眼目的情慾為之，因後者不是從父來的，乃是從世界來的(約一2:16)。現在基督徒論定上帝同在的記號卻是美麗的會堂和人數眾，以致於靈恩派仰慕Rick Warren, Joel Osteen等的megachurch，福音派羨慕Tim

Keller教會增長迅速之道。今日基督徒只要有舒適的會堂與和善的人們就夠了，根本不理會講台講什麼，聽不到基督的道也無妨，這就是受迷惑的結果。

特點三：耶穌顯在天將亮的時候

主出現的時辰是「天將亮的時候」，而不是在捕魚時的黑夜，為的是要門徒清楚地看見他。彼得對此印象深刻，故說：「我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處，你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，纔是好的。」(彼後1:19) 主耶穌自己亦說：「我-耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明，我是大衛的根，又是他的後裔，我是明亮的晨星。」(啟22:16)

明亮的晨星

我必須解釋明亮的晨星(bright morning star)的意義。以賽亞書寫巴比倫王是「明亮之星，早晨之子」(賽14:12)，也就是明亮的晨星的意思。聖經如此稱巴比倫王乃因他的王權在人類歷史當中，所有屬地的王權無人能出其右。就廣義而言，其他為王之人也可歸類為明亮的晨星，但光芒不及巴比倫王。耶穌說他是明亮的晨星也是指他的王權，然這王權是屬天的，無人能及。

獅子

聖經常用一個詞指不同的個體，那詞因個體不同而有不同的意義。啟示錄五章5節說耶穌是「猶大支派中的獅子」(啟5:5b)，彼得說魔鬼如同「吼叫的獅子」(彼前5:8b)，聖經用獅子形容耶穌，也形容魔鬼，但這兩者截然不同，獅子魔鬼「遍地遊行，尋找可吞喫的人」(彼前5:8c)，然獅子耶穌是「大衛的根，他已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印」(啟5:5c)。我們要明白獅子和明亮的晨星之於個體不同而有的差別。

主耶穌和巴比倫王的不同

以賽亞看權傾一時的巴比倫王下到陰間後，下鋪的是蟲，上蓋的是蛆，也就是說，巴比倫王在陰間時是躺著的。耶穌死後也是下到陰間(參徒2:31，亦參2020年10月18日講章)，但耶穌在陰間時是站著的，且有力的傳道給那些在監獄裏的靈聽，彼得說：「基督也曾一次為罪受死，就是義的代替不義的，為要引我們到上帝面前。按著肉體說，他被治死，按著靈性說，他復活了，他藉這靈曾去傳道給那些在監獄裏的靈聽,...」(彼前3:18,19)

以賽亞看到巴比倫王的結局如此悲慘，便說：「明亮之星，早晨之子啊！你何竟從天墜落？你這攻敗列國的，何竟被砍倒在地上？」以賽亞記那使巴比倫從天墜落的原因是，這巴比倫王在世時心裡曾說：「我要升到天上；我要高舉我的寶座在神眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處；我要升到高雲之上；我要與至上者同等。」(賽14:1-14) 巴比倫王連續說了五個“我要”，坐實了他不願意處在上帝安置的本位，心不斷地升高，其最後的目的就是要與至上者同等。猶大書6節寫說：「不守本位、離開自己住處的天使，主用鎖鍊把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。」

現今的五要自高

巴比倫王不是個特殊個案，他的五個“我要”心態出現在各時代君王中，甚至在教會裏，近期的例子就是召會的“奉父子聖靈，李常受的名禱告”，將李常受的名與至上者同等。其他教會雖沒有人敢將自己的牧師與上帝齊名，但卻在另一方面表現出五要自高。天使對馬利亞說：「...妳要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌，他要為大，稱為至高者的兒子...」(路1:30-32)，因此，舊約巴比倫王的“我要與至上者同等”，到了新約就成為“我要與至高者的兒子-耶穌同等”。一個基督徒如何顯出五要自高，只要看他對耶穌的態度即知。凡不認耶穌是上帝，藐視他中保地位的基督徒，其心如巴比倫王，為什麼？因為，這些人不需要中保耶穌，自己就可以來到上帝的面前，其中最明顯的例子就是寫出且唱出“每次我禱告，我搖動祢的手”的歌詞。

巴比倫說的五個“我要”的每一要都是他要在上，在上的人說的話不容任何人挑戰，連上帝也不行，因他已將自己與至上者同等。然，唯上帝不會說錯話，人是會說錯話的，在耶穌身邊的門徒不僅說錯話，且對耶穌的認知亦曾有誤，關鍵在於是否認定自己的錯誤而悔改歸主，但五要自高的人即便話說錯了，也要所有人接受，且一直為他(她)錯誤的認知強力辯護，這就是今日普遍基督徒的情況。

歸向晨星耶穌

當主耶穌說「我是明亮的晨星」後，這晨星明亮的程度已經高過所有其他晨星，所以，我們應當歸向這晨星耶穌，並行在這晨星耶穌指引的道路上，面朝他的光所指定的方向行；我們一切必須尊晨星耶穌為主。這話說得容易，但做起來卻不容易，甚至牴觸之，常常背道而行。耶穌說魔鬼是「世界的王」(約12:31; 14:30; 16:11)，所以，魔鬼也是明亮的晨星。魔鬼既是晨星，必對人有指引性的作為。保羅說：「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。...那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣，這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。」(提前4:1; 林後11:13,14) 晨星魔鬼所為乃是引誘人離棄真道，魔鬼先前誘使耶穌，今日則誘使基督徒偏離晨星耶穌所定的方向。

魔鬼如何引誘人離棄真道？耶穌已指示教會，說：「聖靈來了就要為我作見證，你們也要作見證。...你們要去，使萬民作我的門徒，奉父，子，聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守...」(約15:26b,27a; 太28:19,20a) 因此，凡不為基督作見證，以及不教導基督所吩咐的教訓，這樣的教會與基督徒儼然已經跟隨了晨星魔鬼，他們離棄真道的結果是降低耶穌的位份，不認他是上帝，藐視他中保的地位。這就是今日教會的情形。

下週繼續講第四特點，「門徒不知道岸上站的是耶穌」，屆時我們將提到耶穌的相貌。