

Date of Sermon: 2022年 一月16日

我的民因無知識而滅亡

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 63 分鐘

經文

何西阿書4:6,7節,「**6我的民因無知識而滅亡,你棄掉知識,我也必棄掉你,使你不再給我作祭司,你既忘了你上帝的律法,我也必忘記你的兒女。7祭司越發增多,就越發得罪我,我必使他們的榮耀變為羞辱。**」

前言

我們都經歷過「人從那裡來?人要往那裡去?」這樣人生的大哉問,這是有永恆性的人必然的提問,是人的哲思對於人的根與歸向的探討。演化論者認為一個最聰明的猴子與一個最笨的人僅有一線之隔,人又意欲藉科學之名或考古的發現來臆測生命的起源。然,各方雄辯之後,終究沒有答案,畢竟人以主體探討一個叫做人的客體對象,已形成主客體的混亂,當然找不到答案。解決這混亂的人當是基督徒,因基督徒身為長子,手握上帝啟示的聖經,理當解答世人這疑問。

人因上帝的創造而存在,人活完上帝所定的年歲之後,便下到陰間去,等候將來的審判,這樣的敘述解答了「人從那裡來?人要往那裡去?」之問。基督徒必須深知其中每一段的意義,方能有條理的告訴世人,並準備世人各樣的提問挑戰。那,基督徒真能詳述每一段給未信主的人聽嗎?答案是令人感慨的,尤其是死後下陰間,今日基督徒幾乎都不知道這事,個個都以為自己離世後會“直接”上天堂。事實上,死後下陰間早在創世記的雅各就已講明,他看著約瑟的血衣便以為他死了,他便哀哭著說:「**我必悲哀著下陰間到我兒子那裡。**」(創37:35)

死後下陰間

當我們活完上帝為我們所定的年歲,擴展完上帝為我們所定的疆界,我們便會離開這個世界。耶穌帶著罪身的形狀死後先下到陰間,後再從那裏復活,有罪的我們離開世界也是先下陰間,這也是所有屬主的人死後去的地方,亞伯拉罕在那裡,撒母耳在那裡,大衛在那裡,我們當然也不會例外的必在那裡。至於不屬主的人,他們死後也是下到陰間,但屬主的人與不屬主的人在陰間乃處在不同的地方。

亞伯拉罕清楚地告訴財主他們兩人有深淵限定,他過不到財主那邊,財主也過不到他這邊(路16:26);以賽亞書指明巴比倫王所在的陰間是坑中極深之處(賽14:15b),他躺在那裡,且有蟲蛆繞身爬行;啟示錄第九章的無底坑就是坑中極深之處,該章寫到無底坑是被鎖住的,需要鑰匙才能開啟,這是有深淵限定另一種表示法。耶穌曾下到的陰間不是坑中極深之處,而是到亞伯拉罕處,那裏聚集了舊約時期屬他的人,耶穌的出現讓他們得以看到他這明亮的晨星,他們素來盼望的彌賽亞。

總之,從以賽亞書到路加福音到啟示錄一貫下來即知,屬主的人下到陰間在一處,不屬主的人下到陰間乃在另一處,這兩處互不相通。我稱坑中極深之處為永死區,屬主的人所在之處為等待復活區,是樂園。

主再來與保羅的三層天經驗

所以，請不要再說我們死後會上天堂。如果大家還是不相信我們死後是先下到陰間，我再提主耶穌指示他再來的情形，以及保羅的三層天經驗。於前者，耶穌說：「**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**」(太25:31)，在這榮耀景象中只有君王耶穌和眾天使，完全沒有任何一個人。(人是人，天使是天使，人死後不會變成天使。)

於後者，所羅門當著以色列會眾，屈膝跪在上帝的壇前，向天舉手禱告祈求，說了一段話(王上8:23-53)，其中有一句說：「**天和天上的天，尚且不足你居住的**。」(王上8:27) 這話表示有三層天，第一層天是我們眼睛看見的天，第二層天有天空掌權者的首領，或說天空屬靈氣的惡魔(弗2:2; 6:12)，第三層天則是上帝居住之所在，也是服事上帝的聖潔天使所在的地方。若我們死後真的是上天堂的話，那我們會去那一層天？如果我們認為是上到第三層天，與主同在，那我們必須要有不朽壞的榮耀身體，正如耶穌回到父那裏，坐在上帝的右邊一樣，若是這樣，我們何須復活？然保羅說：「**主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有上帝的號吹響，那在基督裡死了的人必先復活**。」(帖前4:16) 我們從死裏復活是將來肯定要發生的事。

基督到了世界之意

我相信這幾次的信息足夠讓各位相信我們死後必是先下到陰間，我們的復活也是從陰間復活，就如主耶穌從陰間復活一樣。我們認識陰間至此可更認識耶穌說的幾句話。約翰福音十六章28節和十四章1-3節的經文分別是「**我從父出來，到了世界；我又離開世界，往父那裏去**。」(約16:28) 以及「**你們心裏不要憂愁，你們信上帝，也當信我。在我父的家裏有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為了你們豫備地方去，我若去為你們豫備了地方，就必再來接你們到我那裏去，我在那裏，叫你們也在那裏**。」(約14:1-3) 耶穌從父出來，到了世界，這世界即包含了可見的陽間世界，以及他曾到的陰間世界。耶穌接我們時，凡死的人必在耶穌曾到過的陰間，主接我們回到他在父那裏為我們所豫備的地方，我們將在父那裏與主永遠同在。

樂園

與耶穌同釘的強盜對耶穌說：「**耶穌阿！你得國降臨的時候，求你記念我**。」(路23:42)，耶穌對他說：「**我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了**。」(路23:43) 這“今日”就是強盜與耶穌同死的那日，他們在同一天死去，死後同去陰間，因耶穌在那裏，強盜也在那裏，所以耶穌稱有他在的陰間那裏為樂園。強盜的信仰不是空的，他信耶穌會復活，並且信耶穌是天國的王。強盜與耶穌的這段對話給我們極大的安慰，原來我們將到的陰間是主口中的樂園。

愛基督的人死後的去處

陰間有兩個不同的地方，這是客觀的事實，那基督徒主觀的意識盼望死後會想去那一個的地方呢？百分之百的基督徒的回答必是要去與有亞伯拉罕和大衛所在的那地方，沒有一個願意去坑中極深之處。於此，基督徒當知王者耶穌與巴比倫王在世所為決定了他們在陰間的去處，同樣地，我們在世所為決定著我們死後會在陰間的何處。

彼得說基督「**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的靈聽**。」(彼前3:18b,19) 這是彼得說的，因他有打魚絕望時在天將亮時見到耶穌的經歷。這監獄之意取其不在陰間不見光的狀態，而不是取其受拘禁的意思。耶穌死了，到了陰間，以有復活靈性之姿傳道給這些屬他卻素來未見他的靈聽，讓這些人得以見到他這明亮的晨星。這裏具體的意象是耶穌傳道，在監獄的靈聽道，而這些人在世時必然是願意聽彌賽亞信息的人，他們自始至終一直盼望彌賽亞的到來，他們死後亦將這盼望帶入陰間。現在，彌賽亞耶穌來了，他一傳道，他們立時回應而聽之。(請注意，耶穌傳道給那些在監獄的靈聽不是耶穌去傳道給不信的人聽，

讓他們有第二次機會，請聽所羅門王說的話，「**活著的人知道必死，死了的人毫無所知，也不再得賞賜，他們的名無人記念。**」(傳9:5))

同樣地，現在的我們盼望主的再來，必須如聰明的童女時刻豫備油，喜愛聽關乎基督的道，並履行主的新命令與新約，在認識主的事上心意更新而變化，正如造他主的形像(林後5:17；西3:10)。這樣的我們死後帶著同樣的盼望下到陰間，等待主再來時的呼喚而復活。要知道，唯有這樣盼望的基督徒，復活才有意義，因為復活後必與主相遇，與主永遠同在(帖前4:17)。新郎何必迎娶不愛他的新娘？

請注意，耶穌死與復活中間的時間就是耶穌傳道給監獄的靈聽的時間，耶穌決定這時間的長度，若這些人不愛聽道，怎可聽那麼久？同樣地，我們在世若不愛聽基督的話，又怎能復活後喜樂的永永遠遠聽主言？

不愛基督的人死後的去處

說到這裏，很多教會和基督徒就不樂意聽，因為他們論基督的道寥寥無幾，有的教會是零。但，基督徒還是會死，死後不是到王者耶穌曾到之處，就是到巴比倫王所在之處。以往，每當讀到何西阿書四章6節之「**我的民因無知識而滅亡**」時，總是不明白，這“我的民”不是屬上帝的，怎麼會滅亡呢？不是凡預定得永生的人都信了，上帝不是預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分嗎？(參徒12:48b；弗1:5b) 我們都相信預定論，我們怎麼可能會滅亡呢？

現在我們這幾次關於聖經啟示的陰間，知曉其中意義之後，明白所謂無知識指的是上帝的民沒有基督的知識，這些無基督知識卻說自己是基督徒的人，他們下到陰間就不會與有基督知識如亞伯拉罕和大衛等在一處，而是到另一處與沒有基督知識的人同在。箴言說：「**心無知識的，乃為不善**」(19:2a)，耶利米書寫了兩次「**各人都成了畜類，毫無知識**」(耶10:14a；51:17a)，上帝將那些沒有基督知識卻說是屬祂的人歸為畜類，列為不善之人。牧師傳道是尊貴者，凡不傳基督的就被上帝歸為畜類(參詩49:12,20)。

今日基督徒的無知識顯出的自高，就是要與至高者的兒子-耶穌同等，這可從他們交通分享中，講道中，禱告中等場合看得出來，他們以為自己已是上帝的兒女，可以直接來到上帝的面前；這些基督徒時時顯出自己與上帝美好的關係，也勸其他基督徒要與上帝有美好的關係，處處不見基督中保的身影。譬如說，基督徒禱告起頭時會說“親愛的天父”，禱告詞中不提基督的名，便逕自說“感謝祢為我們的罪被釘死在十字架上”，爾後一直禱告下去，會提聖靈的名，但還是不見基督或耶穌的名出現在他們的禱告當中。

今日的基督徒滿足於現狀，甘於自造的屬靈假象，已經不愛聽關乎基督的道，甚至遠離可聽基督的道的教會。基督徒在世行為已顯出不願聽基督，死後下到陰間又怎麼可能與彼得筆下之監獄的靈同在一處；教會是聖而公的教會，只有一個，不會同時出現愛基督與不愛基督的人。心願必須與行為一致，蒙恩者的行為就必須與蒙恩相稱。

巴比倫王在世要與至上者同等，他的自高決定了他下到陰間乃是下到坑中極深之處，同樣地，基督徒的自高也決定了他下到陰間乃是下到坑中極深之處。

教會不會講，不敢講，也不願意講

上面這樣的話在今日教會是聽不到的，即便講出也是不受歡迎的。講上述關乎陰間滅亡的話在教會已變成一個禁忌，尤其是人數眾多的教會。何以見得？今日基督徒的態度是，“不要跟我講這麼多，我是準備上天堂的人，因我信耶穌，得了永生”，基督徒因已習慣現行一切，皆可在他的調控範圍內，不願多做改變，這樣的基督徒對這教訓是捂耳不聽的，甚至會上陳教會，不得再講類似信息。

我們應該靜下心來，再讀我們今天所讀的經文，一個字一個字的讀何西阿書四章6節與7節。細細讀完之後必發現這段話雖描寫當時猶太人的景況，也反應今日教會的景況。靈恩派教會植堂效率高，但教會若沒有正確與豐富的基督的知識，教會越發增多，如同祭司的牧師傳道越發增多，因而越發得罪上帝，那植堂而有的榮耀終將變為羞辱，這是上帝說的。

世界的王

耶穌說魔鬼是「**世界的王**」(約12:31; 14:30; 16:11)，所以，魔鬼也是晨星。然，魔鬼是墮落的天使，牠犯罪的刑罰乃是被上帝摔在地上(啟12:9c)，而不是死，故不會下到陰間之坑中極深之處。魔鬼裝作光明的天使，對人有指引性的作為，然牠的動機卻是引人離棄真道(提前4:1)，破壞教會的合一。請問各位下面幾個問題：

- (1) 撒但是不是活的？是。
- (2) 撒但是不是上帝的仇敵，而牠主要工作的對象就是教會與基督徒？是。
- (3) 撒但是不是會扮作光明的天使？是。
- (4) 撒但是不是甚為驕傲，且是個聰明詭詐的惡者？是。
- (5) 撒但會不會破壞基督的工作，力阻基督徒傳揚主，有基督的生命？會。
- (6) 撒但是不是常查考聖經，在舊約時注意上帝的話，在新約時注意耶穌基督的話？是。
- (7) 撒但會不會因基督的死擊垮了牠的死權就不再遍地行走，尋找可吞喫的教會與基督徒？不。

撒但存在的意義就是敵擋上帝，雖然牠每阻擾一次，敵擋上帝的罪就越加深一層，但牠沒有辦法克制自己不這麼做。主「**不願有一人沈淪，乃願人人都悔改**」(彼後3:9b)，但魔鬼卻不願有一人悔改，乃願人人都沈淪。魔鬼敵擋上帝的方法必先深思上帝的話，好知道如何曲解之，以達到牠使基督徒離棄真道的目的，正如敵對陣營雙方必須要清楚對方曾說過什麼話。

魔鬼手上有我們手上這本新約和舊約聖經，每當牠讀到基督的死與復活時，牠一方面心裏戰兢無比，但另一方面卻心懷恨意；撒但每讀一回，恨意必深一回，故牠必想辦法在基督徒身上扳回一城。當聖經寫說基督徒被提的先決條件是信耶穌死而復活時(帖前4:14)，撒但就想盡辦法阻擾並淡化基督徒有這等信仰，誘使教會(包括福音派與靈恩派)不傳講耶穌基督，即便講道者提了，也慫恿他不講基督的死與復活。撒但從不擔心教會題上帝的名，因為歷史已經顯明，猶太人高舉上帝的名又如何，他們是耶穌基督上十字架的主兇。

撒但如何誘使教會離開基督？牠只要控制教會講台，將那些無懼且放膽傳講基督的人拉下講台，把不講基督的人送上講台即可；當教會講台講道風味一旦定了型，會眾習慣這樣的風味，改變講道內容已是不可能的事，而這僅僅需要三個月的時間就夠了。魔鬼研究人的心理，知道講道者需要被肯定，他(她)需要讚美聲與掌聲，如此才能在艱困的教會環境中邁步向前。服事時間長且有經驗的牧師已經知道如何準備講章，既可得到會眾的肯定，又不會使會眾減少一人。撒但還會利用人所行所為的目的在於加增有形和無形的資產，有形的資產就是可見的錢財，無形的資產就是權力。牠知道在沒有基督十架信息的教會裏，牠可以掌控裏面的人如同掌控世界一樣，全在牠的手心上。

尾語

我所講關乎陰間的道理與Google可查得的完全不同，大家應該仔細考察之。有一點可確定的是，若基督徒和教會知道在世所為決定我們下陰間的去處，那有誰敢胡作非為，不盡心盡力的傳講基督？有人因不明白使徒信經中上帝的獨生子「...降在陰間...」，因而倡議去之，並視之為異教教訓，這等人因不明基督降在陰間的神學意義，大放厥詞，還妄想修改教會傳統的使徒信經，自取其辱。

最後我問各位，誰決定我們死後的去處，去等待復活區，還是永死區？當然是三位一體上帝，唯聽父命令的，遵行主愛的命令與所立的血約，以及順服聖靈的引導，想起主說的一切話的人，死後必被上帝安放在樂園，等待主再來時的復活。