

Date of Sermon: 2022年 六月5日

基督第七次的顯現 (23) -

我實實在在的告訴你

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21:17,18節:「^{17a}(耶穌)第三次對他說:『約翰的兒子西門, 你愛我比這些更深麼?』...^{17c}耶穌說:『你餵養我的羊。¹⁸我實實在在的告訴你, 你年少的時候, 自己束上帶子, 隨意往來, 但年老的時候, 你要伸出手來, 別人要把你束上, 帶你到不願意去的地方。』」

前言

今天我們特意地僅讀耶穌說的話, 從“你愛我比這些更深嗎?” 到“你餵養我的羊”, 再到預言彼得年少年老的境遇, 為要顯出主這三段話思路的一貫性, 因而從中看到主如何設定服事他的人當具備的條件, 當服事的內容, 以及服事後的結局。有意服事主的人, 以及正在服事主的人必須思想這三件事。

主以問語為先鋒說第一句話, 問者上問是求知之問, 問者下問則是啟發之問, 主之下問激發彼得(和爾後教會的牧師傳道)當思想自己原有天然之愛和他釘痕之愛的區別。彼得原有天然之愛是愛沒錯, 但這愛卻會發展到不認他的地步, 然耶穌釘痕之愛卻是為彼得的罪而死的愛; 彼得原有天然之愛是可變的, 耶穌釘痕之愛是不變的, 因耶穌已死裏復活。彼得(和爾後教會的牧師傳道)擁有基督這釘痕之愛不在於感覺, 而在於對這愛的悟性之知。

主第二句話是下達餵養他的羊的指令, 言明彼得(和爾後教會的牧師傳道)服事他的工作內容。我們順沿第一句話而下, 彼得(和爾後教會的牧師傳道)要完成這工作指令的原動力是基督釘痕之愛, 準確執行這指令的要件也是基督釘痕之愛。主的羊原沒有基督釘痕之愛, 故彼得(和爾後教會的牧師傳道)需以之餵養主的羊, 使每個主的羊皆明白這釘痕之愛的來龍去脈。教會對外的關懷探訪固然是好, 但教會工作的核心重點是傳講基督的死與復活。若牧師傳道激動信徒發揮其天然之愛行作社會工作, 而忽略了傳講基督釘痕之愛, 這即違反了主之餵養的實意。

耶穌在第三次下指示之後便不再繼續問, 而是對彼得說了第三句話, 「我實實在在的告訴你, 你年少的時候, 自己束上帶子, 隨意往來, 但年老的時候, 你要伸出手來, 別人要把你束上, 帶你到不願意去的地方。」這是耶穌告訴彼得忠心餵養他的羊之後, 將在彼得身上發生什麼事。耶穌傳道時曾對彼得預言他的未來, 說:「我實在告訴你們, 你們這跟從我的人, 到復興的時候, 人子坐在他榮耀的寶座上, 你們也要坐在十二個寶座上, 審判以色列十二個支派。」(太19:27,28) 這是耶穌再來時才會發生的事, 而耶穌這時所說的是彼得離世前會發生的事, 可見, 彼得一生皆在主的手中, 福氣滿滿。

我實實在在的告訴你

耶穌對彼得下達“你餵養我的羊”的指令之後, 續說他將來服事的光景, 耶穌則以“我實實在在的告訴你”為起頭語。約翰在福音書中記耶穌之“我實實在在的告訴你(們)”的話共24次, 絕大多數

都是對門徒說的，針對個人部份唯獨對尼哥底母和彼得兩位。現在，耶穌以這起頭語對彼得說話，其的目的地無他，乃是要彼得回想起上次對他說這話時是怎樣的情況。

上回的情況是這樣的。彼得聽到耶穌說：「你們要找我，但我所去的地方你們不能到。」彼得於是問耶穌：「主往那裏去？」耶穌回答說：「我所去的地方，你現在不能跟我去，後來卻要跟我一起去。」彼得說：「主阿！我為甚麼現在不能跟你去？我願意為你捨命。」這時，耶穌說：「你願意為我捨命麼？我實實在在的告訴你，雞叫以先，你要三次不認我。」(參約13:33, 36-38) 我們看到，耶穌受審上十字架的那日，施晨的公雞未鳴，彼得已三次不認主，耶穌對彼得說的話確實應驗了。耶穌這回再以“我實實在在的告訴你”起頭說話乃是要彼得知道，上回說的話已然應驗，這回說的話也必應驗，耶穌要彼得注意他將要對他說的話。

我已說出，也必成就

上帝說祂說的話必定成就，明示於大先知書多處，如「我耶和華必成就我所說的。...我已說出，也必成就，我已謀定，也必做成。...我口所出的話也必如此，決不徒然返回。」(賽38:7a; 46:11b; 55:11b)「我留意保守我的話，使得成就。...耶和華說：『日子將到，我應許以色列家和猶大家的恩言必然成就。』」(耶1:12b; 33:14)「我耶和華說話，所說的必定成就，不再耽延。...主耶和華如此說：『我的話沒有一句再覽耽延的，我所說的必定成就。』這是主耶和華說的。...我耶和華說過的必定成就，必照話而行，必不返回，必不顧惜，也不後悔。」(結12:25a, 28; 24:14a) 彼得過往讀的這些經文現在變成他主觀的經歷，他認識到主耶穌對他說的話必定成就，決不返回；彼得認識到他的主耶穌是上帝。

這給予我們極震撼且實際的信息，就是我們必須認真對待耶穌說的每一句話，不可開玩笑，不可置之不理，連一句也不行。耶穌對那些奉他的名傳道，奉他的名趕鬼，奉他的名行許多異能的人，說：「我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷！」(太7:23) 對那些不餵養他弟兄中最小的一個喫喝穿的人，說：「你們這被咒詛的人，離開我，進入那為魔鬼和他的使者所豫備的永火裏去。」(太25:41) 看著彼得，誰還敢認為這些話是嚇唬人的空話？上週提到餵養者(或說傳道人)有三類，傳道不提基督的，傳道提基督但不傳基督十架的，以及傳道提基督，且傳基督的榮耀與羞辱的人，前兩類就是耶穌看為作惡的，受他咒詛的人，因為他們不以完整的他來餵養他的羊，不讓他的羊喫得他的肉和他的血。

信徒的實際

耶穌的“我實實在在的告訴你”是彼得的實際，主所說其他“我實實在在的告訴你(們)”為起頭所說的話也必成為我們的實際，這些話是屬他的人必要的生命內涵。請注意，我不是說耶穌說的其他話不重要，而是說耶穌說的這24句“我實實在在的告訴你”當是我們信仰不能沒有的結晶；當我們抓穩了這24句的真理，我們的信仰必然不偏不倚，走在主設定的正道上。接下來，我舉這24句的幾句話為例，加以強調之。

餵與養

我正在講耶穌對彼得的預言，為什麼要跳到講“我實實在在的告訴你”的實例？因為我不僅在餵，也在養，餵重於解釋，而養不僅要解釋，還要使聽的人喫所聽的，喫進這些“我實實在在的告訴你(們)”的話語內容。我多次指出教會每週主日安排不同講員的後遺症，講員只管講，他不管會眾是否聽進他所講的；教會這樣的安排使講員只餵不養。

有人說教會歷史是聖經解釋史，這是沒錯的，然光解釋卻不勸使聽者回應所解釋的，不要求聽者與主基督產生一對一的關係，這不是餵養的作為。解釋是餵的工夫，要求回應則是養的工夫，而養比餵更加困難，因為養的過程是心意奪回的交鋒，其中必然有衝撞，不信的一方很難隱藏在這

樣的交鋒衝撞中。譬如說，要接受基督的釘痕之愛，就必須承認自己在上帝面前有罪，是個罪人，毫無盼望。現代人一旦被要求了，立馬回擊說這是“xx勒索”，根本不聽，這就是養的困難。

有些牧師在各處教會講道，每週可站在不同的講台，因中間沒有養的因素，講者與聽者彼此就沒有關係。我只要問各位，你們與我們曾邀請的講員有關係嗎？受邀講員常說，“我今天來與各位分享一個信息”，他只分享而不要求聽者當信他講的真理，我們的主卻不是這樣。邀請講員是受教會歡迎的，彼此萍水一見，和和氣氣，但這些邀請講員是看不到會眾是否接受其講道內容，使徒保羅卻不是這樣(參徒28:23-25)。

我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國

我第一個舉“我實實在在的告訴你”為起頭的例子是約翰福音的第一句和第二句，分別是，「**我實實在在的告訴你，人若不重生，就不能見上帝的國**」(約3:3)，以及「**我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國**」(約3:5)。這兩句話是耶穌回答猶太人的官-尼哥底母如何與上帝同在之問。我們先不解釋這兩句話的意思而先問各位，這兩句“我實實在在的告訴你”的話語內容是不是每個基督徒當有的信仰，無之就不是屬基督的人？我再次強調，耶穌已經說“實實在在”，我們還忽略之，我們就不是實實在在的基督徒。

耶穌對尼哥底母說這兩句“我實實在在的告訴你”的話讓我們看到驚訝，因為看到一個常年讀聖經，又有官位的猶太人居然不確定自己是否與上帝同在，也不知如何與上帝同在。尼哥底母在此可說是猶太人的代表，耶穌的出現顯出整個猶太民族遠離上帝，處於無知狀態的事實。這給了今日基督徒一大提醒，不要以為嘴上“神”來“神”去就表示上帝與之同在。

基本的基本

我們解釋耶穌這句話之前必須先掌握耶穌說這話的目的，他是要指導尼哥底母如何與上帝同在，還是要尼哥底母信他？前者耶穌是配角，後者耶穌則是主角。當我們認清這事實之後，解釋的思路就很清楚，核心內容當聚焦在耶穌身上。

何謂水？

耶穌這兩句“我實實在在的告訴你”的明示著我們，唯有重生者才得進上帝的國，而重生者必須從水和聖靈生，這是唯一合法的途徑，其他方式進神國的門皆是違法的。那麼，何謂水？約翰在他的約翰一書寫說：「**這藉著水和血而來的，就是耶穌基督，不是單用水，乃是用水又用血，並且有聖靈作見證，因為聖靈就是真理。作見證的原來有三，就是聖靈，水，與血，這三樣也都歸於一。**」(約一5:6-8) 約翰寫的福音書將水和聖靈寫在一處，他寫的約翰一書也將水和聖靈寫在一處，水在這兩處的意義必然是一樣的。

(註：有人引保羅在羅馬書第六章所言的洗禮來解釋約翰之水的意義，雖可講述一番道理，卻不如直接讀約翰的書信來得合理。況且，將水和聖靈寫在一處的使徒只有約翰，我們更要以約翰(所寫)來解釋約翰(所寫)，爾後再言其他。)

約翰在約翰一書加了個“血”字，這是耶穌沒有說的，那是不是約翰在此逾矩了？不，使徒在傳道期間蒙聖靈的引導更準確地明白主所說的水的意思，使徒在此提聖靈上帝的名，這“血”字之加必是聖靈默示的結果，正如他稱主耶穌為道。所謂水和血的意思就是，耶穌在馬利亞胎內十月，出馬利亞母腹時經過她的產道生出，身上帶著水與血。馬利亞所懷的孕是從聖靈來的(太1:20c)，耶穌如正常人一樣經馬利亞分娩而生是聖靈作的見證(約一5:7)，這藉著水和血而來的就是耶穌基督，水和血顯示耶穌是一個實實在在的人。

這樣我們便得，「**人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國**」就是人若不是從基督生和聖靈生的，就不能進上帝的國。耶穌說：「**我實實在在的告訴你們，我就是羊的門。...我就是門，凡從**

我進來的，必然得救，並且出入得草喫。」(約10:7b,9) 這又是另一個“我實實在在的告訴你”的話，這話與上述兩句是同樣的意思。因此，重生者乃是聖靈以基督的道使那人有新生命，這人有了新生命便相信耶穌是道了肉身，他是神人二性的基督。基督的道有潔淨罪的功能，彼得說：「你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著上帝活潑常存的道。」(彼前1:23) 因基督是實在的人，故從水和聖靈生的傳道人論基督必是實在的，講道就不會盡說些屬靈的話語，讓人聽了立不著地。

何謂重生？

我們對生的觀念一如尼哥底母，以為是過去從母腹生出來的那個時間點(約3:4)，然，耶穌定義的生卻是一個狀態，是個生生不息的狀態，重生是動態的生；重生不是再一次的生，而是不間斷的生。我們的生觀是過去式，耶穌的生觀是現在式。耶穌說，重生才能見上帝的國，進上帝的國，這些“見”，“進”，“上帝”，以及“上帝的國”等字詞皆是現在式，故重生也必然是現在式，屬主而重生的人當持續處在這生的狀態中。

我們屬這世界，故必須喫這世界的糧才能在這世界活下去，這世界的糧包括地所出產的，以及世界的神所注入的思想。耶穌說：「我的國不屬這世界」(約18:36a,c)，故重生的基督徒必須喫基督生命的糧，他(她)才能基督的國裏活著。我們活在這世界之日用的飲食是世界的糧，我們活在上帝的國之日用的飲食必須是基督生命的糧，「惟喜愛主的律法，晝夜思想，這人便為有福，他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。」(詩1:2,3a)

因此，教會當持續不斷的傳揚基督，使會眾處在重生狀態中，有聖靈的印記；反之，教會不傳基督，沒有基督的道，無論她是靈恩派或是福音派，肉身雖活著，卻沒有靈，耶穌說：「從肉身生的就是肉身，從靈生的就是靈。...叫人活著的乃是靈，肉體是無益的，我對你們所說的話就是靈，就是生命。」(約3:6; 6:63) 教會沒有基督的道，她的肉體存在是無益的。

我們聽耶穌說從水(和聖靈)生的，就以為水生指的就是受洗，因而認為所有受洗的基督徒就是重生的人，這是誤解，甚至可以說是自我催眠，將我們原有的生觀加諸在耶穌的生觀上。耶穌說的重生是一個持續活在他面前的狀態，若受過洗的基督徒不持續喫得基督生命的糧，不持續在基督的真道下受餵養，他(她)就不是一個重生的基督徒。受洗的意思是受光照(enlightened)，罪人心靈本是昏暗不明，但藉著聖靈的工作，用基督的道將之洗淨，心靈因而被點亮而看可清楚主基督的一切。約翰說：「凡不認子的，就沒有父；認子的，連父也有了。」(約一2:23) 因此，言上帝卻不提基督，不知基督，那人則未處在重生狀態中，講道者與聽道者皆然，無人例外。

當我們說“聖靈重生罪人”時，其中若沒有基督的道，這話就是空話；我們進入上帝的國，以為受上帝的管理即可，若沒有基督，這是自我陶醉。

我實實在在的告訴你們，那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了

再舉約翰福音以“我實實在在的告訴你”為起頭的第五句為例，「我實實在在的告訴你們，那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。」基督提到聽，亦提到信，既聽且信，兩者缺一不可。凡蒙聖靈生的人，聖靈用基督說的話使之聽，這人必信基督，又正確的相信基督與父的關係。耶穌亦說：「有耳可聽的，就應當聽」(太11:15)，這“應當”不是聽聽而已，聽了要信。保羅說：「信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」(羅10:17)

耶穌說“那聽我話的”，誰是可以聽耶穌的話的人？只有那些父交給子，子要聖靈感動的人，才會聽主的話，耶穌說：「保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」(約14:26) 這些人信耶穌，傳耶穌，是活在光中的人，耶穌說聖靈來了，會指出那些是活在罪中且不信他的人，「為罪，是因他們不信我」(約16:9)。

基督說的話都很直接, 很清楚, 沒有讓人置疑的空間, 按理說, 聽的人應該很好信才對, 但事實真是如此, 人聽了耶穌這些話就會照這些話而行嗎? 或問, 基督徒聽了主說的這些話就會信嗎? 保羅說, 不然, 人誠然聽見了, 以色列人是知道的, 但上帝說, 以色列人是整天悖逆頂嘴的百姓(羅 10:18-21)。承受聖言的以色列人如此, 基督徒豈不更需儆醒?