

Date of Sermon: 2022年 八月7日

基督第七次的顯現 (30) - 信徒的成長

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 62 分鐘

經文

約翰福音21:17c-19a節: 「^{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。』^{19a}耶穌說這話是指著彼得要怎樣死榮耀上帝。」

居高位者

美國媒體一面倒的評論裴洛西這次訪台是魯莽且不負責任的行為。裴洛西從政多年, 又貴為眾議院議長, 這次怎會犯上如此荒謬低級的錯誤? 我認為是她居高位太久了, 活在少數人構築的世界中, 耳聽眾拱的言語, 遊說的誘惑, 完全忘了自己是誰, 看民為螻蟻, 黃種小民的生死與她無關。如裴洛西般居高位者另一特點就是說慣冠冕堂皇的話, 常用這些話來合理化自己的行為, 並用之製作堅固的盔甲來保護自己。

世界如此, 教會何嘗不是如此! 大衛是基督徒非常喜愛的舊約人物, 喜愛他寫的詩篇, 喜愛他知道如何與掃羅相處, 喜愛他的豐功偉業, 然大衛卻是一個愛己甚於愛民的君王。大衛自知點兵的錯誤, 上帝遂差派先知迦得要大衛自選三災擇一, 這三災分別是國中有七年的饑荒, 大衛在敵人面前逃跑, 被追趕三個月, 以及國中有三日的瘟疫等。大衛自己犯的罪理當擇選第二災, 但大衛第一時間卻以高尚的言語來規避他的刑罰, 他說「我願落在主的手裏, 因為祂有豐盛的憐憫, 我不願落在人的手裏。」結果上帝「降瘟疫與以色列人, 自早晨到所定的時候, 從但直到別是巴」, 大衛等到橫屍遍野後, 心才有所不忍, 自請處分(參撒母耳記下第24章)。

牧師是教會居高位者, 總是說著“為主的名”做這事, 做那事, 好像一切作為都有出於聖靈上帝的感動, 件件皆有其正當性, 但若會眾不因牧師所行的這些事而認識主耶穌基督, 喫得基督的肉, 喝得基督的血, 這牧師所做的一切乃是為他自己的榮耀。牧師耳朵聽的多是會眾的好話美語, 難得聽到真言, 那些與會眾脫離的牧師, 當想想主耶穌時常站在眾門徒中間; 那些被眾人簇擁慣的牧師, 當想想施洗約翰說的「他必興旺, 我必衰微」(約3:30)。人在上位的感覺實在太甜美了, 一旦嚐了這讓男人夢想的成就感, 必無法自拔。有誰坐上了筵席的首座, 會堂裏的高位, 且受人恭敬的在街市上, 會堂裏的問安, 稱呼他牧師, 還不願如此持盈保泰?

耶穌第18節說的話

上週第(4)點啟發的回顧

上週我們思想主這第18節的話得到的第(4)點啟發是耶穌預定了彼得的未來, 彼得則必須堅忍地行在主的道路上, 才能看到他榮耀的未來的實現。再者, 耶穌既預定了彼得的未來, 主也必護理與保守彼得, 直到他這未來榮耀的實現。耶穌應許門徒, 說:「我不撇下你們為孤兒, 我必到你們這裏來。」(約14:18)

基督徒生命歷程的共通性

我們基督徒生命歷程有著某種程度的共通性。不信主前過得好好的，一切按既定的人生規劃漸步前行，但信主之後，一切都變了。以前靠著自己的努力，信心滿滿，勇往直前，且百折不撓，但信主後卻變得超級敏感，一碰到逆心或不順利的事，馬上以為自己是不是得罪了上帝。基督徒不讀聖經還好，一讀聖經整個人都亂掉了，百讀不懂，尤其是讀耶穌說的話，更是覺得他的答話與人問他的話風馬牛不相及。聖經橫在基督徒面前成了一道怎麼越就是越不過去的巨牆，最後只好選擇放棄，不再讀之。

基督徒沒有因為信了主，一天就多出幾個小時特為讀聖經用，也沒有因為信了主，聰明才智立馬三級跳，看聖經可以不費吹灰之力。基督徒須在職場中守本分，努力做事，這已佔據基督徒絕大部份時間，有家庭的基督徒時間再度被壓縮，餘下可查考聖經的時數變得極為有限。詩篇第一篇說「**惟喜愛主的律法，晝夜思想**」，所謂晝夜思想乃是指有規律的讀聖經，常思想上帝的話，這等規律的要求對今日基督徒而言是件奢侈的事。

因此，基督徒考量上述諸多客觀條件之後，聰明的必慎選教會，謂同樣是主日崇拜，身在有道可聽的教會才是明智之舉；聽得見證基督的道，有悟性，有思想，讀經有個清晰確切的方向，可好好利用時間，知道如何先求天父的國和天父的義。然，許多基督徒卻是反其道而行，選要選大教會，因為大教會資源豐富，且選要選道理輕鬆的教會，不傷腦，不用掙扎。

忍耐到底的，必然得救

各人行路皆有所本，皆認為自己行在主的道路上，然行路正誤與否就在於他(她)是否得著基督的生命。耶穌說：「**你們要為我的名被眾人恨惡，惟有忍耐到底的，必然得救。**」(太10:22; 24:13)主這句話告訴我們，我們行在他的道路上必因他的名而被眾人恨惡，這是我們得榮耀之前無可避免的經歷。我們一聽到“忍耐”一詞總以為是處在被動的狀態，即人犯我，我忍之，然耶穌說的忍耐不是這個態度，而是顯在努力進入天國的主動積極層面。也就是說，忍耐到底就是將上帝的道藏在我們心中，晝夜思想，努力到基督那裏得生命(約5:40)；我們要查考聖經，認識主，見證主，見證永生。

以上之言完全超出基督徒受洗初時的認知，那吸引人受洗的誘因與應許全因這恨惡與忍耐之語煙消雲散，消失殆盡。是啊！原本以為受洗後即拿到上天堂的保卡，聽了“信耶穌得永生”即敲動心弦而信了主，但實際情況卻不是這樣。許多基督徒聽到得榮耀還需為基督的名被眾人恨惡，恐懼之情油然而生，多數基督徒因而避走轉至不講這信息的教會，好使耳根清靜。

十字架印記

海軍陸戰隊隊員需要走過天堂路才可得獨屬陸戰隊的榮耀臂章，基督徒也必須走過主所設定的天堂路-為他的名被眾人恨惡，才可得主所賜的榮耀冠冕。陸戰隊員走的天堂路使其身上有堅實硬塊磨過的傷痕印記，基督徒的天堂路是一條十字架的道路，為主的名被眾人恨惡則是基督徒十字架的印記。基督徒身上十字架的印記是未信主的眾人印上的，也是已信主的基督徒印上的。未信主者可聽我們講上帝的種種，但就是拒絕聽我們對之講耶穌；至親好友甚怕我們提耶穌，原本熟絡的往來變得疏遠。

教會亦排擠那些傳基督十架和聽基督十架的基督徒。年輕傳道人有意願且有能力傳講基督十架，他必被不敢也不願傳講基督十架的資深牧師恨惡；願聽基督十架信息的基督徒也會被不愛聽的基督徒劃分界線，不願與之同處一室。這些基督徒不反對基督十架信息，但這信息可在其他地方傳講，但就是不能在他們面前提述；阻止十架信息傳講在教會中的基督徒明顯是恨惡主基督的人。

十字架道路

耶穌說：「**若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我**」(太16:24；路9:23)，當一個基督徒(包括牧師傳道)決定要背起他自己的十字架時，他就是準備要被人釘死，正如同耶穌背起十字架時就是要走到各各他山，以被釘來結束背架的過程。猶太人恨惡耶穌到一個地步，一定要釘死他；同樣地，基督徒恨惡傳講基督十架的基督徒到一個地步，盼望這人不要出現在他們面前，甚至希望那人最好消失而不存在，免得與之相比。基督徒釘人十字架是既狠又無情，因這十字架印記是在教會裏烙的，烙出來的印的深度與疤痕遠遠大於未信主的人所烙。

問大家一個問題，若牧師傳道將“為我的名被眾人恨惡”和“背起他的十字架”等話藏在心中，反覆思想，他工作的目標還會是朝人數多多增長，建立有形的會堂嗎？試想，一個有千百人教會的主任牧師開始矢志宣揚基督的名，而被眾人恨惡，他還可能會是那教會的主任牧師嗎？大家可以上網查查看，有千百人教會的主任牧師有多久沒提基督十架，事實顯明，他們執念於保位顧名，不願因主的名被眾人恨惡。

今日基督徒的需要有：講自己的經歷，顯擺自己的神學知識，並戀慕教會稱頭的職銜。然，教會一但有了基督十架，個人經歷的述說立即退位，不值得講；神學的優越感立即消散，有學問的基督徒沒了氣；職位而來的傲慢立即顯得幼稚，那人站不出來。基督的十架實在令這些人討厭，因為無法彰顯個人突出處而得他人的稱讚；牧師為討這些人的歡心，索性不講基督十架，並以「**看哪！弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美**」之言美化之(詩133:1)。

(5) 耶穌主導著屬他之人生命成長的時間

現在我們講主這第18節的話得到的第(5)點啟發，耶穌論彼得年老時並沒有直接對彼得說，“彼得！你年老的時候，你要以死榮耀上帝”，其中原因在於年少的彼得之屬靈生命還沒有能力承受這等榮耀的言語。彼得需要活到一個年紀，也就是活到年老時，生命成熟了，才可以死榮耀上帝。我們因此看到，屬主的人之生命成長時間在乎主。我舉耶穌的母親馬利亞，彼得，以及司提反等三人為例，這三人成長達致成熟的時間各不相同，馬利亞最長，司提反最短。

耶穌的母親馬利亞之例

馬利亞在迦拿婚宴，見無酒可喝時，心急地對耶穌說「**他們沒有酒了**」(約2:3)。馬利亞這平鋪直敘之語雖道出一個事實，但她說話語氣顯然是對耶穌下指導棋，指示耶穌該做的事，好使婚宴可繼續順暢進行。

馬利亞已與耶穌生活30年餘，她是親眼見過天使，也是親耳聽天使說話，話中論耶穌的人；馬利亞身懷耶穌時，還聽得以利沙伯論耶穌的話(路1:42-45)；馬利亞在耶穌十二歲時聽他親口說「**豈不知我應當以我父的事為念麼？**」(路2:49b) 馬利亞又看到耶穌受施洗約翰的洗，聖靈降在他身上之後的面容變化。總之，馬利亞比任何人都清楚耶穌就是上帝的兒子，但她在迦拿婚宴時卻魯莽地督促耶穌行從無到有的神蹟。(水分子無碳，酒(乙醇)必有碳，還需比水多四個氫。)

耶穌這時對馬利亞，說：「**母親！我與妳有甚麼相干？我的時候還沒有到。**」(約2:4) 母親的原文是婦人。耶穌對自己的母親怒回這話困擾著許多人，譯者不僅不以原文的“婦人”為記，好稍微消弭華人的反彈，反譯之為“母親”；我們因而議論紛紛，不明白作兒子的耶穌怎對自己母親說話這麼不客氣。

然，我們從馬利亞已知耶穌是上帝的兒子，且耶穌已受施洗約翰的洗，並天上有聲音說「**這是我的愛子，我所喜悅的**」(太3:17)等事實來看，主耶穌這樣教訓馬利亞實屬必要，為讓馬利亞知道，父上帝已顯明他是教會之首，天國的王，他十二歲時說的“以父的事為念”所指的事就是這事。耶穌教訓馬利亞不得造次，中譯本聖經將婦人翻譯成母親更貼切我們的文化，因為姻親干政是我

們文化的劣根，同時這樣子的翻譯也訓誡爾後教會，當以馬利亞為誡，注意對主耶穌禱告時的用詞與態度，基督徒對主說話時當清楚自己的位份；若耶穌連自己的母親都不假辭色，更何況他人。

馬利亞生命的際遇還不止於此，當耶穌被釘在十字架上時，馬利亞哭倒在耶穌腳下，耶穌這時將馬利亞託付給使徒約翰(約19:27)，這託付不是為奉養故，因為耶穌還有其他弟弟可做這事，這託付乃是讓約翰教導馬利亞，為何她所認定的上帝的兒子會死，且為何一定要死在十字架上。我們看到，每當馬利亞與耶穌遭逢之後，必增進她生命的成長，至終達到成熟的地步。

馬利亞下到陰間

在此順便問各位一個問題，馬利亞下到陰間或上到天堂會不會因自己是耶穌的母親，恃子而驕，在其他信徒面前顯出優越之情？如果是的話，那就表示主耶穌所託非人，約翰沒有教導好馬利亞，讓她認識清楚耶穌是誰。再問，馬利亞會不會因羅馬天主教高舉她而感到高興？絕對不會。馬利亞獨特的一生，終究願意俯伏在主耶穌基督面前，必受聖靈極大的工作。

約翰寫迦拿婚宴之意

既已論及迦拿婚宴，順勢問各位，為什麼約翰寫的福音書有別於其他三卷福類福音，以迦拿婚宴作為耶穌傳道的起頭？約翰福音第一章第一節寫耶穌是道，是上帝，第二章寫耶穌參加迦拿的婚宴則表示這位上帝樂意活在人的中間，處在人的快樂中間(準備的酒喝到沒了，表示當時婚宴的氣氛是非常熱絡的)，也願意處在人的困難與憂愁中間。迦拿的婚宴是耶穌所言「**凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息**」(太9:28)的具體實踐。

彼得和司提反之例

我們看到耶穌帶領馬利亞的時間甚是漫長，然彼得僅跟隨主三年又七個多月即可開佈道大會，講完後有三千人信主(徒2:14-41)。還有司提反，他信主沒多久就可以與猶太各地會堂的人辯論，且在大祭司面前大膽的宣講上帝救贖計畫(徒6:9-7:53)。司提反不過是被使徒按手管理飯食的一個人，上崗沒多久就因見證基督，被眾人在城外用石頭打死(徒7:56-58)；司提反可以說是信主時間最短，卻在福音事工上大放異彩的基督徒，教會歷史上唯一有此經歷的人。

人人皆不同

我舉這些聖經的例子乃是告訴各位，我們每個人生命得成熟的時間各不相同。話又說回來，我們每個人成熟的時間又怎可能相同呢？每一個人認在認知，反應，學習能力，處的社會權力架構都不一樣，思想經文的深度也會不同，因此，屬靈生命成熟的時間乃是個人個別的記號，牧師傳道是如此，平信徒也是如此。

基督徒生命成長需要時間，每一個人皆有的資產就是時間，基督徒手中有聖經，知道上帝要我們如何看待時間。摩西說：「**誰曉得祢怒氣的權勢？誰按著祢該受的敬畏曉得祢的忿怒呢？求祢指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。**」(詩90:11,12) 保羅說：「**你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人；要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡；不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。**」(弗5:15-17)

若一個人在一段時間過後，不見成長的痕跡，時間即對那人而言是毫無作用的，是死的，時間對他**不是正資產**。在職場上，做下屬的以為命運掌握在上司手中，他(她)若一直活在過去的技能水準，不見長進，他(她)必是被列入裁員的先期名單中。當基督徒不將時間成為自己的正資產，心意未能更新而變化，不察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意，那麼他(她)就無法看出誰有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意，以致「**常常學習，終久不能明白真道**」，在罪惡與被各樣的私慾引誘過其一生。使徒保羅特別囑咐提摩太要躲開這等人(提後3:5-7)，並說：「**凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫**」(提後3:12)。

神學生與植堂者的生命盲點

這時不得不提今日神學院畢業生與植堂者的生命盲點。神學院畢業生以為拿到學位之後便有了一雙可以振翅高飛的翅膀，手中有了聖靈鋒利的寶劍，可以披荊斬棘，事工發展必然勢如破竹。但，得了學位的畢業生若對自己認識不清，想著可憑著神學院的文憑坐上教會高位，享受在眾人面前講道的榮耀，斷翼是遲早的事。植堂機構常規定植堂者在某個時間內要達到某個人數，這揠苗的後果就是傷了彼此。我勸神學院畢業生當認識自己，穩住腳步，不需與他人相比，不需急急的想到按立(牧師)的事，在基層工作的時間越久，忠心服事主的時間會越長。

信徒的主動

耶穌引導馬利亞，彼得，以及司提反等人，也必照樣引導凡屬他的人，但請各位注意，蒙耶穌引導的人是活的，而不是一條死魚；也就是說，基督徒需要主動的渴慕追求主耶穌，主動面見主，求問主是基督徒的責任。言於此，我舉馬太福音第十五章迦南婦人主動拜耶穌一事說明之(參太15:22-28)。

迦南婦人之例

這位迦南婦人求耶穌醫治她被鬼附得甚苦的女兒，耶穌卻對她說：「**不好拿兒女的餅，丟給狗喫。**」這位婦人聽耶穌之言並沒有憤而轉身離去，她不氣餒地繼續求主，她顯出的企圖心和態度是非得到耶穌的恩典不可，不得之誓不罷休。這婦人進而對耶穌說：「**主阿！不錯，但是狗也喫他主人桌子上掉下來的碎渣兒。**」這迦南婦人已對迦南本族失去所有的盼望，無一迦南人可醫治他的女兒。

然，這迦南婦人向宿敵猶太人求恩卻是件稀奇的事，她願意向猶太人踏出第一步，其信心不可謂不大，故耶穌對這婦人說「**婦人！你的信心是大的。**」然，對這迦南婦人而言，耶穌接下來說的話才是重要的，耶穌說：「**照妳所要的，給妳成全了罷！**」即成全妳要自己女兒脫離鬼的束縛。這婦人領受耶穌這話就不再強求耶穌必須移步到她的住處，這信心也是大的，甚至比她求宿敵更大。當婦人回到家中發覺女兒居然好了，鬼居然被趕出來了，她對耶穌的信心必更上層樓，更見增長。這迦南婦人見她的女兒恢復理智，她必好好思想這位耶穌到底是誰，迦南人沒有一個像耶穌這樣，可以話到病除。

這位迦南婦人對耶穌的態度就是我們對主當有的態度，求不到主的恩典絕不罷休。耶穌說：「**天國是努力進入的，努力的人就得著了**」(太11:12b)，所謂努力就是盡自身最大力的意思。我們所要求的恩典就是要明白主在聖經中所說的一切話，直到放心為止。若我們以沒有主的感動為藉口，一直採取被動，該做的沒做，不願走出一步路，那我們要從主那裏得著什麼，這是不可能的事。

反面的主動：法利賽人和文士之例

法利賽人和文士掌握聖經解釋大權，以此鞏固他們的遺傳，現在馬太福音第十五章中因耶穌的門徒犯了他們所定的誡命，因而上前來質問耶穌。耶穌此時已經傳道兩年餘，這些法利賽人和文士長期觀察耶穌和他的門徒，處心積慮的要找出他們的漏洞，如他們看到耶穌和稅吏並罪人一同喫飯(太9:11)，也看到耶穌門徒在安息日因餓了，在所經過麥地裏掐起麥穗來喫(太12:1)。這回他們第十五章中已做好準備，大老遠的從耶路撒冷到革尼撒勒湖(兩地相距約兩百公里)去見耶穌，只為了問他，「**你的門徒為甚麼犯古人的遺傳呢？因為喫飯的時候，他們不洗手。**」法利賽人和文士這回之問乃是借題發揮，主要的目的是指出耶穌的教訓污穢人(太15:20)。

前兩回，耶穌皆以「**我喜愛憐恤，不喜愛祭祀**」(太9:13；12:7)指示法利賽人，使之明白他與罪人喫飯和他的門徒於安息日所為的意義。耶穌前兩回說話的語氣是平和的，但耶穌這次說話卻嚴厲至極，毫不客氣地直說法利賽人和文士是一群嘴唇尊敬上帝，心卻遠離上帝的領袖，手上拿著

聖經，卻用人的吩咐當作道理教導人，是一群瞎眼的人。這是耶穌在眾人面前對著與法利賽人的交鋒，完全不給法利賽人面子，法利賽人不去思想耶穌說的話，不存心謙卑而接受耶穌的教訓，馬太記，「法利賽人聽見這話，不服」(太15:12)。

尾語

我們常說要來到主的面前，這主動的作為是好，但卻需要注意自己的動機，當有迦南婦人的謙卑，拒絕法利賽人和文士的試探。高尚者如法利賽人和文士看迦南人不入流，卻失了主恩。