

Date of Sermon: 2022年 九月4日

基督第七次的顯現 (34) - 約翰插話

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 64 分鐘

經文

約翰福音21:17c-19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。』¹⁹耶穌說這話是指著彼得要怎樣死榮耀上帝。說了這話, 就對他說:『你跟從我罷!』」

前言

問, 耶穌對彼得結局的預言僅適用於彼得嗎? 若是如此, 耶穌與彼得這番問答對話僅是一個令我們稱羨的故事, 並驕傲著我們基督教有這麼一號人物, 如此而已, 對我們而言沒有實用價值。事實不然, 彼得可以死榮耀上帝, 屬主的人也可以死榮耀上帝, 因此, 我們知彼得如何以死榮耀上帝就變得異常重要。

我們理解第18節和第19節經文有三個重點: 第一個重點是, 彼得的死為何榮耀上帝, 或說, 彼得以死榮耀上帝作為他在地生命的總結; 第二個重點是, 使徒解釋了耶穌說的話, 這為我們定下一解經原則, 就是以使徒自己所寫的解釋使徒自己所寫的; 第三個重點是, 約翰既在耶穌整段話中間插入了他的解釋, 我們就不需節外生枝, 再做無謂的解釋。上週講章已對前兩個重點略述一二, 今再補述之, 完後再講第三個重點何意。

傳道者的資格與赴死的態度

彼得是受主命餵養主的羊的人, 也是受主命堅固弟兄的人(路23:32), 牧師傳道亦從主如此受命, 因此, 身為牧師傳道的基督徒當比其他基督徒更能經歷約翰所言的實際, 以死榮耀上帝。牧師傳道不能只享受身為餵養者的榮耀, 卻不願承擔錯誤餵養的審判, 這是不公義的事。牧師傳道當以彼得為師, 做一個如彼得般合主心意的餵養者與堅固者, 這牧師傳道的死就是在主基督旨意下的死, 就是榮耀上帝的死。

傳道者當知他自己必須看到基督掛在十字架上的榮耀(約12:28; 17:4), 也必須看到主的羊的榮耀(彼前1:2); 除此之外, 傳道者還當知他需有赴死的精神, 以流血來見證所傳之道。以上所云乃是有主釘痕之愛的傳道者必有的生命。固然, 今日傳道者多按天命死, 少見有如彼得般死狀經歷的人, 不過, 傳道者赴死的心是一個屬靈的預備狀態, 知道傳講基督十字架必觸怒聽者, 得萬箭穿心對待, 或傳了之後得彼此永不相見的結局。屬基督的餵養者當知傳道環境的險惡, 隨時有滅頂的可能, 如果沒有赴死的準備, 當滅頂瞬間來時必意亂心慌, 為求生存而妥協立場, 失了長子的名分。這不是危言聳聽, 因為活下去是人的本能, 傳道人也不例外。希伯來書說:「**那忍受罪人這樣頂撞的, 你們要思想, 免得疲倦灰心, 你們與罪惡相爭還沒有抵擋到流血的地步。**」(來12:3,4)

因耶穌是上帝

問, 為何世人和多數基督徒聽到基督的死的消息時, 常顯出討厭而逃避之的情緒? 若耶穌死在十字架上不過是一個單純的歷史事件, 這些人大可聽聽就好, 不該有這麼大的反應, 但人聽到基督

十架時卻無法按捺情感的波動。這其中原因為何？一個政府可以利用行政手段斷絕這世代年輕人遺忘自己民族的歷史，不知中國古代歷史人物，不知誰推翻滿清，不知誰是抗日戰爭的先驅，但人就是用盡各樣辦法就是無法消彌對耶穌的恨意。為什麼？

這問的答案只有一個，因為耶穌是上帝。人是按照上帝的形像樣式造的，人無論如何作為都無法否定上帝的存在，人壓根兒無法擺脫上帝意識，這是保羅在羅馬書第一章闡明的事實。耶穌是上帝，因此耶穌說的話就是上帝說的話，耶穌做的事就是上帝做的事，這些話與這些事必直接觸及人靈魂深處，人無法迴避之。希伯來書說：「被造的沒有一樣在他面前不顯然的，原來，萬物在那與我們有關係的主眼前都是赤露敞開。」(來4:13) 使徒這話告訴我們，每一個人都與主耶穌有關係。耶穌說：「不與我相合的，就是敵我的，不同我收聚的，就是分散的。」(太12:30) 主這話告訴我們，人對他無可逃避，不是就他，就是離他。

狼群撕裂傳道人

所以，一個傳道人立定志向傳基督並他釘十字架，他是進入狼群中傳，耶穌說：「我差你們去，如同羊進入狼群，所以，你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子。」(太10:16) 狼群不僅指世人，也是指尚未成為主的(綿)羊之前的基督徒，這些人性情兇猛無比，個個營壘護身，計謀保身，自高防身，保羅說：「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」(林前10:4,5) 屬主的傳道人不要被會眾坐在台下乖乖聽道的假象給迷惑住，理當意識到傳講主耶穌時，自身處在這樣的屬靈爭戰中。

傳道人若有赴死的心理準備，他則必不畏懼權勢，放膽傳道，話在口中不會因十字架得罪人而將話吞在喉嚨中。保羅雖然沒有如彼得般從主那裏親聽自己的結局，但他早已做好必死的準備，聖經記，保羅上耶路撒冷前，有人警告他手腳將要被綑綁(徒21:11)，保羅則回說：「我為主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。」(徒21:11b) 耶穌呼召出來的傳道人當有這等必死的氣魄。保羅又說：「我們若活著，是為主而活，若死了，是為主而死，所以，我們或活或死總是主的人，因此，基督死了又活了，為要作死人並活人的主。」(羅14:8,9) 傳道人若有赴死且願意把命拼下去的氣勢，他必在這樣惡劣環境下活得自在，存喜樂的心，「你們要靠主常常喜樂，我再說，你們要喜樂。」(腓4:4)

傳道人需追求屬自己的榮耀

無人會否定以上所述，有以上認識的傳道人為自己得榮耀故，就當將之實際運用在教會裏。然現實卻是殘酷的，傳道人在得榮耀的路上處處是荊棘，事事掣肘，意志與鬥志消磨到最後已全然殆盡，晚年過著如行屍走肉般的生活；我們看年老傳道人在講台上講道若無其事，心裏卻是鬱悶的很。這什麼意思？有句話說，熟能生巧 (Practice makes perfect)，對傳道人而言，他需多傳上帝的道，他才會熟悉上帝的道；所謂多不僅指次數上，亦指深度上，即傳揚基督十架須多傳，亦須深傳。彼得傳揚基督的工夫是他一生心力所向，而不是曇花一現，或偶爾點綴傳之。傳道人不熟基督的道，年老時吸收力下降，只能炒炒過去的冷飯。

傳道人要多傳且深傳基督的基本條件是，他必須固定在某間教會傳，且週週可上台講道。駐堂牧師擁有這基本條件，然他卻隨意地拱手讓出這得榮耀的機會，使主任牧師貶成行政銜，不再是主口中的餵養者。現今教會無論人數多寡，主日講道者週週不同，駐堂牧師雖設定某一主題，然隔幾週才講一次的安排，聽者早就忘記上回所講內容。巡迴在各教會證道的牧師，表面因受邀而覺得光榮，但因講道時間短促，深度總是不足。今日基督徒在駐堂牧師和巡迴牧師兩者這樣蜻蜓點水般的建造環境下受教，對基督真理的認識難以進深，講來講去就那麼幾句話而已。

(註：最近我聽一位在唐崇榮牧師的印尼教會服事十五年的一位牧師講耶穌復活後那晚的顯現，他因是邀請講員，只能在那受邀教會提一下那次顯現的事，但我們在這裏對那耶穌第五次的顯現週週講，且講了近十個月(參2019年11月3日至2020年8月16日)，且衍生多篇相關講章。這位牧師因教會傳統式週週講員不同的運作模式，而抑制了他對主認識的發揮。)

教會週週講員不同之弊

深思細究教會週週主日講道者不同的安排，不難發現這樣的安排弊大於利，那以為使會眾週週聽道不同人講道的利，到最後也是弊；也就是說，今日教會主日安排無一利可得，損了講道者，也損了聽道者。身為牧師傳道的根本無法如彼得般做好餵養者與堅固者的角色，作為主的羊的也無法吃飽喝飽。我只要問一句話，誰當全權負責主的羊的生命成長？無人不以為就是主任牧師。問主任牧師，給基督徒聽的道是不同人講的，零碎的，主題跳躍的道，真有做好餵養主的羊是的責任嗎？敢做(主任)牧師或傳道，卻不願對會眾的生命成長負責，這是不公義的事。

這世界存在一個王，耶穌稱牠叫做世界的王(約12:31;14:30;16:11)，神國在地上發展必遭遇世界的王的阻擾與抵制。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) 魔鬼吞喫今日無基督生命的基督徒，易如反掌，這責任必掛在主任牧師身上。

重點三：約翰插話動作的意義

補述完上週重點，現在講第18節和第19節經文的第三個重點，這重點主要關乎非神職人員的基督徒，這重點之有亦因約翰插話之舉，使徒這非比尋常的插話舉動不僅指示基督傳道者，也教訓平信徒。我們從中得到的啟發有：

- (1) 使徒心切教會並細心觀察教會的發展，他看到教會對彼得年老事的討論已淪越了當有的分際，甚至超過了對主耶穌事的傳揚與思想，使徒在此適時阻止之，使爾後基督徒不要再重蹈覆轍，他既已解釋了耶穌說的話，就不需糾結耶穌說這話中各字詞意思，好奇著如彼得是怎麼死的，什麼地方是彼得不願意去的地方等；我們當停止一切對耶穌這話的臆測，不要在枝微末節上爬文。

彼得可說是個名牧，而名牧效應發生在各時代中，信徒在此效應下已失去對名牧當有的判斷力，有時還會服在名牧不當的教訓之下，貽誤一生。信徒長時間依附名牧，縱使這名牧信仰正統，教訓正確，信徒自己生命反不得見長，尤其是那些因敬仰名牧之名在其教會作傳道的人，講道解經不敢跨越名牧的圍欄，獨立思考的能力減損且漸次下滑，逆水行舟。

約翰說：「**你們從主所受的恩膏常存在你們心裏，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的，你們要按這恩膏的教訓住在主裏面。**」(約一2:27) 這是成熟，得吃乾糧的基督徒的生命寫照，然信徒在名牧效應下已失去主這恩膏。名牧死時，這些依附者必然痛哭，然他們的哭情卻是深於對自己的罪的懺悔，也必深於對基督被釘十字架的感受；這些信徒在情感上的表現因名牧效應而本末倒置。

約翰在此的插話之舉已指出這等名牧危機，並提出解決之道，不省察之的基督徒，生命倒退是自取的。基督徒當知，我們將來不是躲在名牧背後，而是個別地站在主面前接受冠冕或是其他，名牧無法為我們承擔什麼。

- (2) 約翰插主耶穌的話不是不敬，反而顯出他心靈的自由，而這自由得以認識主的話達致最精確的程度，「**你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。**」(約8:32) 問，我們自己讀主耶穌對彼得說的這話，能夠解釋得與使徒約翰相同嗎？絕對不會，因為我們怎麼分析，怎麼探究都不會朝彼得死的方向理解。

我們處在21世紀的現在，已有相當的教會遺產，以及多位名牧的講道解經集，我們在著作豐富的背景下，難得有自己的創見，然保羅說上帝的道不被捆綁(提後2:9b)，這雖是指上帝的道不會因保羅的受監而停止於此，但也是指上帝的道不限於既有的教會資產。譬如，我們前面講的“以使徒寫的解釋使徒寫的”就是一種創見。我們指出約翰福音第二十一章的七人就是一個雛形教會，其中有知名的使徒，知名的非使徒，以及兩位不知名的門徒，故這章當是教會必讀的一章聖經，因主耶穌親親身與他們同在。另，我們解釋耶穌問「你愛我比這些更深麼？」的“這些”已脫於字意而理解為耶穌手腳上的釘痕。

- (3) 約翰寫耶穌對彼得說的「**你餵養我的羊**」，他寫之，也信之，故約翰的插話行為顯示出他寫福音書時乃以牧者的心書之，餵養看此書之主的羊；約翰寫他所信的，信他所寫的，也要主的羊信他所寫的。這是基督僕人當有的生命特質，心繫主的羊，信仰堅貞，並敦促主的羊信他所相信的。有主的呼召的傳道人必然有這樣的生命特質，這樣的傳道人可無礙的解釋約翰福音，明白使徒寫的福音書一是本生命的書，讀之為支取生命，而不是耶穌的歷史敘事紀錄。平信徒可因此看出誰是餵養他生命的主的僕人。
- (4) 約翰看到耶穌說的「**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)，這話在彼得身上呈具象的實現，這使得約翰寫下耶穌說的話時更加謹慎，絕不可錯一筆，亂一劃。主耶穌說話句句定準，因此，他要求門徒說話也要定準，尤其是門徒彼此出現紛爭時，主說：「**憑兩三個人的口作見證，句句都可定準。**」(太18:16b) 保羅教訓哥林多教會亦說：「**憑兩三個人的口作見證，句句都要定準。**」(林後13:1b)

教會裏為什麼需要兩三個人的口作見證呢？因為教會事不是民事，而是宗教事，人面對宗教事必以絕對的態度面對之，控告弟兄的口吻也必然是絕對的，控詞不能被挑戰。基督徒雖信了主，然罪性依存，遇到與自己有關的事必如亞當一樣，怪罪他人，猶記亞當被上帝追罪時，不再顧及他骨中的骨，肉中的肉的情份，甚至還怪罪上帝為何賜他女人(創3:12)；保羅愛哥林多教會甚深，卻被這教會的人說他是用心計牢籠他們之詭詐的人(林後12:16b)。兩三個人的口作見證可避免這樣的錯誤。今日基督徒控訴其他基督徒時，完全不理會主所設立的這原則，這些基督徒言語的不定準，難說他們有基督或使徒的生命。