

Date of Sermon: 2023年 一月15日

基督最後一次的顯現 (7) - 制伏列國的權柄

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 60 分鐘

經文

馬太福音28:18節:「耶穌進前來, 對他們說:『天上地下所有的權柄都賜給我了。』」

啟示錄2:25-27節:「你們已經有的, 總要持守, 直等到我來, 那得勝又遵守我命令到底的, 我要賜給他權柄制伏列國, 他必用鐵杖轄管他們, 將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎, 像我從我父領受的權柄一樣。」

馬太福音4:8-10節:「魔鬼又帶他(耶穌)上了一座最高的山, 將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看, 對他說:『你若俯伏拜我, 我就把這一切都賜給你。』耶穌說:『撒但(撒但就是抵擋的意思, 乃魔鬼的別名), 退去罷! 因為經上記著說:『當拜主你的上帝, 單要事奉祂。』」

前言

人是按照上帝的形像樣式造的, 上帝有權柄, 人亦有權柄, 權柄是一個人不可或缺之生命元素。佛教要人無我, 這是對上帝創造(人)最大的羞辱, 也是對被造的人最大的羞辱。佛教是佛當不成, 人也當不成。

當基督徒的眼目放在積儼財寶在天上, 思念天上的事時, 在世生活必有重心, 生活態度會改變成將自己打造成可遵行主命令的人。我們從永世的權柄來看在世的生活, 必感一切都是恩典, 凡有永世權柄認知的基督徒絕不會口出怨言, 必將那些不順心, 苦難等事看做是主熬煉我們的必要過程。基督徒因有永世權柄在身, 人身為人的事實將永遠成立, 永遠伏在上帝之下, 不再可能有那首先的亞當背叛上帝的情事發生。

上週回顧: 永世的權柄

我們這幾週論基督之言,「**天上地下所有的權柄都賜給我了**」, 以及上週講述基督以此為基礎賜給我們永世的權柄, 即知我們擁有永世權柄是我們全人救贖不可或缺的一環。今日基督徒對福音的認知多圍繞在得救, 生命, 信望愛等方面, 看一個人得救了就以為穩妥, 論一個基督徒則以生命有無斷之, 但對於基督所得權柄以及我們因而得之的權柄的認識則顯粗略淺薄。若教會不去論基督的權柄, 教會就不知自己權柄的基礎為何, 牧師到頭來只會利用行政組織來鞏固自己的權柄, 論權柄總是這樣的格局。

真理必須論, 真理必須傳, 真理必須思, 聽到的人才有可能得著那真理, 彼得說:「**上帝的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們, 皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。**」(彼後1:3) 教會不去論權柄, 會眾當然不知道得永世權柄的必須, 即便教會不論權柄, 基督徒從自身經驗也應該知道得權柄的必須。大家很關心人退休後無事可做就是最好的例子, 退休者沒了工作, 脫離了權力圈, 無機會展現能力, 生命中好像缺少一個重要部份。權柄, 無人不愛之; 我們人天生就知道何謂權柄, 不需教, 也不需鼓勵, 就知道權柄當求其極大化。基督徒具體顯其權柄的行為就是以外貌待人(雅2:1)。

魔鬼對耶穌的第三次試探

基督徒不去思想聖經啟示的權柄觀，落入魔鬼的試探將不自知，當基督徒落入權柄方面的試探後，難自拔。今天，我們特別提魔鬼第三次的試探，因為這試探關乎交給耶穌世上最大的權柄，是魔鬼試探耶穌的殺手鐮，魔鬼對人的誘惑莫此為甚。魔鬼第三次試探之可得世上最大的權柄乃是牠三次試探之最，此等誘惑無往不利，最易使人落入這試探中。

魔鬼將將世上的萬國與萬國的榮華都指給耶穌看之後，就對耶穌說：「你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。」(太4:9) 魔鬼這話不假，牠這誘惑是真的，是會應驗的，因魔鬼是世界的王(約16:11)，全世界都臥在牠的手下(約一5:19)；也就是說，魔鬼真的可使人得權柄，人真的可藉此權柄行事而得萬國的榮華。

我請大家注意，耶穌受試探的時機乃是他受約翰的洗，顯明自己是教會的頭之後，亦請注意這試探是聖靈引導所致，這等集天父，聖靈，耶穌，以及魔鬼等四方交會的試探事，乃是上帝對教會直接的警示，教會必受這些試探之篩，無一例外，而首當其衝者就是為首者，如主任牧師，長執會主席，機構主席等。

魔鬼與人類歷史共存，牠深知權柄對於一個人的吸引誘惑力，知道這威力大到一個地步甚至可以使那人出賣信仰。魔鬼當然對耶穌有這樣的認為與期待，故牠進行這試探之前，先帶耶穌上一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看(太4:8)。耶穌的成長背景是木匠的兒子，且住在貧窮的拿撒勒城，魔鬼暗示耶穌他現在有這麼一個機會，可從最卑下的處境翻身而得萬國的榮華，從穿布衣的貧態脫胎得穿華服的富態，從粗茶淡飯跳升得嚐天下美食，他唯一要做的就是向牠低頭一下，即便輕輕一點也可以。魔鬼這試探只需要耶穌一個閃念，就如牠試探夏娃一樣，讓夏娃閃念成為上帝和魔鬼言語的仲裁者，魔鬼就已經達到牠的目的，如果耶穌稍一猶豫，上帝的救贖頓時瓦解。

魔鬼以如此最高規格來試探拿撒勒人耶穌，令人甚感訝異，有種牛刀殺雞不對稱之感，但從魔鬼抵擋上帝的本性，且處處地與上帝為敵的墮落本質來看，牠必時刻留心上帝的作為，魔鬼唯有如此才能制定抵擋上帝的方略。舊約關於作兒子最偉大的話是上帝在對大衛說的，「我要作他的父，他要作我的子」(撒下7:14; 代上17:13)，上帝沒有對任何人說過，「這是我的愛子，我所喜悅的」(太3:17)，魔鬼聽見了因而知道耶穌將來必然是位強者，衡量他可得地上最大的權柄，因而帶他到“最高”的山，誘以得萬國榮華之最高榮耀來試探耶穌。

魔鬼既然敢在上帝面前如此猖狂的試探耶穌，牠當然也會無所忌憚地試探教會的牧者，特別是那些看為強者的牧師。我們看到，魔鬼第二次的試探引耶穌到殿頂上，耶穌在那裏乃暴露在大庭廣眾之下，但魔鬼這第三次的試探僅牠與耶穌在最高的山上，沒有其他人，這使得這試探更形險惡。若耶穌稍稍低頭，又有誰看到呢？我們人的虛假常在眾人面前是一個樣，私底下又是另一個樣。

我再強調一次，人遇到權柄相關的事是難以招架的，這幾乎是男性弟兄最大的罩門；基督徒不去思究權柄的真理，欲得權柄而來的試探還是會落在基督徒身上。權柄代表資產，代表能力，試問，牧師牧會到年老時沒有可看得見的教會資產，他心裡會甘願被人說毫無成就嗎？男人最怕被人說沒用。若魔鬼如此依樣地試探教會的牧者，他們將如何應付，別忘了，基督徒依然有罪在身。有人或照魔鬼的指示行，拜牠以得這一切榮華，即便出賣耶穌也在所不惜，所謂出賣就是不講福音的核心，基督的受難，死，復活，以及升天。

魔鬼抵擋上帝，基督徒抵擋基督

在此順便一提，魔鬼對上帝話語的理解程度與專注力讓基督徒汗顏，若將“優等生”獎項頒給魔鬼，實至名歸，然魔鬼是墮落的天使，完全沒有被救贖的可能。講到魔鬼抵擋上帝，基督徒倒不

至於如魔鬼般的抵擋上帝，然基督徒卻會抵擋論及基督的道，這類基督徒共同的特徵是與傳講基督的道的人唱反調，極力找出講道的毛病，這傳道人的講章無論如何精闢，他們就是不信，不聽。當台下與台上沒有愛的連結的時候，台下必恨台上講論基督的道的人。

傳道的權柄

保羅說：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的，上帝是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的，在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」(林前10:13) 我們受試探既無可避免，我們就要從主那裡得生命，儆醒禱告，免得入了迷惑。耶穌對得權柄的指示是「當拜主你的上帝，單要事奉祂」，這指示清楚說到，得權柄當從上帝那裡得，得榮華就必須因施行上帝所賜的權柄而得，其他方法而得的權柄皆是非法的，衍生的榮耀都是虛假的。

我們人可以定義權柄，但當耶穌定義了權柄的內涵，我們基督徒就當以這定義作為最高指導原則，其他權柄均需服膺在主所定義的權柄之下。我們人定義的權柄是關乎階級方面的管理權，這對於維護社會次序是必要的，但耶穌要門徒領受而施行的權柄是「使萬民作他的門徒，奉父，子，聖靈的名給他們施洗，教訓萬民遵守主所吩咐的」，這是傳道的權柄，不是階級管理的權柄。馬太寫「十一個門徒」，並未寫出門徒的名字，尤其沒有寫出為首的彼得的名字，這表示耶穌所賜傳道的權柄是給所有屬他的人。

在此，我需再提起基督復活的清晨出現的天使。天使以其榮耀之尊是有資格傳上帝的信息，但當天使傳的是關乎基督復活的信息，這信息的榮耀遠比天使的榮耀更甚，大上千倍萬倍；同樣地，我們是在基督耶穌裏成聖，蒙召作聖徒(林前1:2)，我們唯有傳講基督死與復活，才能彰顯我們聖徒的榮耀，且知道我們手中這權柄的基礎乃根基在死而復活的耶穌所得天上地下所有的權柄。

教會各有各的治理方式，不須多所評論何優何劣，但教會權柄施行之際絕不可忘記主賜給每一個屬他的人這傳道的權柄，這傳道權柄的地位高於教會管理的權柄，或說教會管理權柄需服務這傳道的權柄。若某基督徒有傳道之能，牧師以管理權柄之名阻止那基督徒傳講基督，以保全他的面子，那位牧師正在忤逆主的意旨，不讓會眾聽得基督十字架信息的行為就是與魔鬼共舞。

基督論推雅推喇教會 (啟示錄二章18-29節)

耶穌對啟示錄的推雅推喇教會再說一遍賜權柄的話，主說：「那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國，他必用鐵杖轄管他們。」(啟2:25) 主的這段話指出持守他的命令而不妥協的基督徒必延續在世權柄到永世，啟示錄第二十章寫「與基督一同作王一千年」，且寫了兩次，可見，屬主的人擁有永世的權柄，從信主的那一天到復活後。

基督論推雅推喇教會，主以之指示我們在世施行權柄時將遭遇到的難處，這是上帝試煉過程中無可避免的事。讓我們一起誦讀耶穌論推雅推喇教會整段話，有12節之多。請注意，啟示錄寫的教會是某某城市眾教會的縮寫，而不是單指某一教會內部的情形。以推雅推喇教會為例，這裏就有三種教會，分別是走耶洗別風的教會，走撒但深奧之理的教會，以及持守正道的教會。啟示錄寫七教會，這表示主的眼目時時注視所有的教會，或所有奉他名的聚會，不移目；這亦表示主再來時對教會的審判是有憑有據的。

走耶洗別風的教會

走耶洗別風的教會特質是多行善事，無人不認為這是好的，但這教會卻犯了致命的錯誤，就是不注意自己的教訓，結果是方向越走越偏。保羅對提摩太說：「你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心，因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。」(提前4:16) 約翰以「容讓(tolerate)」述說這教會的氛圍，這詞的意思是允許各家各派學說進入教會，不加以分辨，不善盡查驗之責，講道內容明明有誤卻不吭聲。這教會的容讓精神終被自稱是先知的耶洗別主宰了傳道的內容。

(我以前的教會的某次主日，講員居然講神啟示95%在聖經裏，5%要自己找。我聽了以後反應這話的錯誤，結果我離開了，那位講員還在，因為他是建新堂的負責人，教會不能沒有他。這教會可接納所有神學，唯獨歸正神學，而這教會主任牧師還上過唐崇榮牧師早期在北美舉辦的四週歸正學院課程，這間教會聖工小組主席甚至禁止我在教會提歸正神學。現這教會有上千人。)

約翰告誡他親愛的弟兄，說：「**一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於上帝的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。**」(約一4:1) 約翰寫下不聽他教訓的推雅推喇教會，說耶洗別已經引導耶穌的僕人行姦淫，喫祭偶像之物。這話不是指肉體上的事，而是指耶穌的僕人離開了耶穌生命的糧，在他之外尋找真理。基督是新郎，作新娘的教會不在新郎之內求相合，而在新郎之外尋道理，這叫做姦淫；凡不能使人認識基督的講道都叫做行姦淫，喫祭偶像之物。最近靈恩派新創一詞叫“與上帝對齊”，巴比倫王的五高中有一高是「**我要與至上者同等**」(賽14:14b)，這新詞告訴會眾不需要中保基督了，力求與上帝對齊。

這推雅推喇教會有人已經嚐到耶洗別教訓的甜頭，主雖多方賜悔改的機會，但因甜頭太過甜美，這些人皆不願改之。是啊！當教會運用某種方法和傳講某種教訓時，發現如此可有效的增加教會人數，植堂有力，主事者絕不會放棄這方法與教訓。小組教會就是一個最好的例子，教會主事者不會去思考將同質同齡的基督徒放在一個小組，此乃有違教會之意；這十一個門徒的年齡與背景差距大，卻可形成一個教會。靈恩派第二代以降的傳道人必走靈恩路線，他們已不可能回到改教先驅立下之唯獨聖經(sola Scriptura)的精神。主說這幫嘗過甜頭的教會必受他的懲罰，病臥在床，並受大患難。

那些從耶洗別教訓的教會是不可赦的，因為耶穌在傳道時已多次提出警告，主說：「**你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多，引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。你們要防備假先知，他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼。**」(太7:13-15) 耶穌回答彼得撒下之問的最後一句話，說：「**然而有許多在前的將要在後，在後的將要在前**」(太19:29)，同樣的話的另一個意思是「**被召的人多，選上的人少**」(太20:16)。耶穌已經警告說，他必不認識那些奉他名傳道，卻不遵行天父旨意的人(參太7:21-23)，有些傳道人就是不聽。

走撒但深奧之理的教會

耶穌說這推雅推喇教會有一群人走的路線是「撒但深奧之理」，這話是什麼意思？我們注意到，這話是寫在持守基督的道之人這節經文裏(第24節)，而不是寫在自稱是先知的婦人耶洗別那節經文中(第20節)，我們因此知“撒但深奧之理的人”與“從耶洗別的教訓的人”不是同一批人，且可因此尋思撒但深奧之理的人的發展過程。

持守正道就是持守基督的死與復活，並升天的道理，有些人常聽之，耳朵卻漸發癢，直問難道沒有別的信息可講。這些人不想再聽這正道之理後，即開始尋找些新的，且具挑戰性的東西，不僅活絡他們的頭腦，還可在時代中開創新局。這群追求撒但深奧之理的人的特徵就是忽視教會歷史所建立的神學系統，另創一套系統語言，喜歡獨創新詞，是聖經沒有的字詞，以顯出自己比他人更深透聖經之理。

這新創的系統是處境導向，吸引同文化的基督徒自建一個與其他基督徒無法對話的生活圈。撒但深奧之理必帶領這些人進到另一個世界，如果一個人要被這個群體接納，意欲處在這群體裏，他們就必須使用這深奧之理所用的措辭。然，這新系統建立的每一片思想皆抵擋上帝，因耶穌說這是“撒但”深奧之理，而撒但就是抵擋者。

持守正道的一群

耶穌要求那些走在正道的人，也就是，“不從那(耶洗別)教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人”，「已經有的，總要持守，直等到我來」，耶穌的要求就是必須忍耐到底，不可妥協。這等忍耐不是忍不發聲，因猶大書說：「要為從前一次交付聖徒的真道竭力的爭辯」(猶3b)，而是要忍耐各方紛湧而來的責難與排擠。這些遵守耶穌教訓的人必是「給耶穌作見證，並為上帝之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過牠印記。」(啟20:6)

我們不要以為這事很簡單，這段聖經提到教會界的兩群人共存於同一個地區，彼此沒有交集。就現實面來看，這樣從與不從耶洗別教訓的人數是懸殊的，前者遠比後者來得多，而在彼此沒有交集的情勢下，後者勢必被列為不合一的一群人。請注意，教會界互不相容的兩群體亦見於以弗所教會，士每拿教會，別迦摩教會，非拉鐵非教會等，可見這是各時代教會界的常態。耶穌在十個童女的比喻中，五個聰明的童女與五個愚拙的童女加上其餘的童女的比較(參太25:1-13)，人情會逼死人，但為了合群而將自己歸入後者中，這不是聰明的童女所為。知此，持守基督命令到底的人應將視野高度定在主的應許上。基督說：「那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國，他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎，像我從我父領受的一樣，我又要把晨星賜給他。」(啟2:25,26)

言於此，大家即知欲得制伏列國的權柄需要付上相當大的代價，然那將真道創始成終的耶穌「因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在上帝寶座的右邊。」(來12:2) 我們基督徒欲得基督永世的權柄，就必須經過苦難的養成階段，把握住在世時磨練的機會。