

Date of Sermon: 2023年 一月29日

基督最後一次的顯現 (8) - 基督的吩咐

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 64 分鐘

經文

馬太福音28:16-20節: 「**16**十一個門徒往加利利去, 到了耶穌約定的山上。**17**他們見了耶穌就拜他, 然而還有人疑惑。**18**耶穌進前來, 對他們說: 『天上地下所有的權柄都賜給我了,**19**所以, 你們要去, 使萬民作我的門徒, 奉父, 子, 聖靈的名給他們施洗。**20**凡我所吩咐你們的, 都教訓他們遵守, 我就常與你們同在, 直到世界的末了。』」

馬可福音16:15-18節: 「**15**他又對他們說: 『你們往普天下去, 傳福音給萬民(凡受造的)聽,**16**信而受洗的必然得救, 不信的必被定罪;**17**信的人必有神蹟隨著他們, 就是奉我的名趕鬼, 說新方言,**18**手能拿蛇, 若喝了甚麼毒物, 也必不受害, 手按病人, 病人就必好了。』」

前言

我們必竭力維護自己的報酬, 月薪十萬若少了十塊必追之, 現在我們基督徒有了主預定所賜予的榮耀, 就當以追討短少十塊薪資的精神緊握這榮耀, 好好使用主所賜屬他的人那傳道的權柄, 這權柄的劍必因我們時常磨且揮舞之而越發鋒利。

宗教的特質在於應許人未來的福祉, 主的應許是「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14:2b,3) 主耶穌要接的人一定是他認識的人, 也必然是父賜給他的人, 耶穌絕對不可能接他不認識的人到他所豫備的地方; 這些人的耳聽主, 並依他的吩咐行, 這些人因此必得主的應許。

傳道的權柄

我們的耳首先要聽的主言是, 「天上地下所有的權柄都賜給我了」, 基督這話啟示了權柄的根基, 對“權柄”給予全新的定義, 以及指示施行這權柄的方法就是「使萬民作我的門徒, 奉父, 子, 聖靈的名給他們施洗, 凡我所吩咐你們的, 都教訓他們遵守。」耶穌定義這傳道的權柄乃是乃是世界最高的權柄, 高於其他所有的權柄。我們執行主所賜傳道的權柄不僅有跨時代的價值, 同時也為自己積攢財寶在天上, 為自己豫備永不壞的錢囊, 擁有用不盡的財寶在天上(太6:20a; 路12:33b)。我們每一次見證基督, 就積攢些天上的財寶, 見證多些, 積攢財寶多些; 天上財寶是每一個屬主的人都可積攢得的, 不分神職人員或一般的信徒。

羅馬書是使徒保羅諸書信中排在新約聖經的第一卷書, 使徒寫此書的第一句話就清楚表明他是「耶穌基督的僕人保羅」, 這位基督的僕人的心志是, 「我曾定了主意, 在你們中間不知道別的, 只知道耶穌基督並他釘十字架。」(林前2:2) 這兩句話寫在聖經中, 故永不朽壞, 因此, 凡傳耶穌基督並他釘十字架的人就有永不朽壞的天上財寶。教會是唯一盡情地傳耶穌基督並他釘十字架的地方, 教會若忽視這尊貴恩寵, 拒講不傳, 該教會上自牧師傳道, 下至會眾就如同詩篇所說的, 「人居尊貴中不能長久, 如同死亡的畜類一樣。...人在尊貴中而不醒悟, 就如死亡的畜類一樣。」(詩49:12,20) 耶穌警告他的僕人, 「若僕人知道主人的意思卻不豫備, 又不順他的意思行, 那僕人必多受責打」, 主還說他要重重的處治這樣的僕人, 把他腰軋了, 定他罪, 稱他為不忠心的人(參路12:46,47)。

賜權柄的山

耶穌對十一個門徒行差派之地是在加利利的一座山上，而不是在耶路撒冷聖殿，這意謂著他的福音不再侷限於猶太民族，而是給萬民的。耶穌說的「使萬民作我的門徒」意謂著世上萬族萬民的每一個人都需要他這位救贖主，無一例外。若說耶穌行差派的這山與魔鬼第三次試探耶穌的那座最高的山是同一個地方，也不為過，耶穌在這座山上將當時他受魔鬼試探的點滴曉諭給這十一個門徒，亦不失為合理的推想。耶穌要門徒從山上往下看，要他們看到是待拯救的罪人，而不是萬國的榮華，門徒從主那裏得到傳道的權柄，同時也知道魔鬼得萬國榮華的誘惑，傳道時必堅守自己的位份，不落入魔鬼的試探中。

主的差派

耶穌傳道時亦行差派門徒的事，路加記有兩次差派的行動，一次「叫齊了十二個門徒，給他們能力，權柄，制伏一切的鬼，醫治各樣的病，又差遣他們去宣傳神國的道，醫治病人，...門徒就出去，走遍各鄉宣傳福音，到處治病」(路9:1,2,6)，另一次「設立七十個人，差遣他們兩個兩個的在他前面，往自己所要到的各城各地方去，...那七十個人歡歡喜喜的回來，說：『主阿！因你的名，就是鬼也服了我們。』」(路10:1,17) 耶穌這兩次差派賜給門徒權柄之大是空前的，帶給猶太社會的震撼是前所未有的，門徒本身感受到榮耀是無以言表的。

現在，復活的耶穌再次差遣門徒，這次授予權柄的對象是完全屬他的十一個門徒。主這次差派與前兩次不同之處在於，耶穌這回帶著流過血的記號下達傳道的命令，因此，這些門徒知道他們手中所握權柄的基礎為何，不致失了傳道的方向。耶穌傳道時授予門徒宣講的信息是神國近了，重點是神國的王來了，然他復活後責令門徒當傳講他的死與復活。耶穌傳道時人人蒙恩，但當耶穌帶著血的記號行的差派，蒙恩者僅上帝所喜悅的人，這些人信的神國的王是集極高的榮耀與極大的羞辱於一身。

在此提醒一事，賣主的猶大亦得耶穌所賜之制伏鬼和醫病的能力，然這位經歷如此尊榮的尊貴者卻無份於耶穌山上受差行列中，這給今日以醫病趕鬼作為服事亮點的靈恩派起了相當程度的警示作用。

門徒的轉變

摩西蒙上帝的差遣時，因不知上帝的名，無法告訴以色列人是誰差了他到他們當中，故摩西直問上帝何名。上帝啟示摩西說，祂是自有永有者 (I AM who I AM)(出3:14)，這名的意思是上帝是永遠的現在進行式，在祂裏面沒有時間因子。現在，門徒不須遙問上帝的名，他們親耳聽到，親眼看到是耶穌差他們去，清清楚楚，不模糊，不猜想；門徒知道差他們的主有過時間因子，因他死過，並從死裏復活。今日被教會差派向外植堂的人應驗明正身，須清楚是誰差派你植堂。

身為猶太人的門徒認知上有了極大的轉變，意義非凡。首先，他們不再執著於上帝的差遣，完全聽命於神人二性的基督；再來，他們已擺正摩西在他們心目中的地位，不再過於高舉這位民族偉人；三來，他們的主性已全然面對耶穌，隨主的意旨行；四來，舊約聖經一切預言耶穌的事均了然於胸，不再隱晦。

司提反和保羅

十一個門徒按主的吩咐去使萬民作主的門徒，然他們所結首批的果子中卻發生了一件大事，就是司提反被石頭打死(參徒7:58-60)。上帝在舊約中明定被石頭打死的條件，諸如「凡以色列人或是在以色列中寄居的外人，把自己的兒女獻給摩洛的，總要治死他；本地人要用石頭把他打死。...無論男女，是交鬼的，或行巫術的，總要治死他們，人必用石頭把他們打死，罪要歸到他們身上。...那褻瀆主名的，必被治死，全會眾總要用石頭打死他。」(利20:2, 27; 24:16) 司提反並未觸法，卻因見證上帝在基督裏的救恩就受此殘暴的對待。

我要問，門徒見司提反的死狀，會心生恐懼與埋怨嗎？路加記，從司提反被打死這日起，耶路撒冷的教會大遭逼迫(徒8:1a)，門徒見此，會退縮嗎？這二問的答案是否定的，因為教會受逼迫時，使徒們還留在耶路撒冷(徒8:1b)。門徒不懼逼迫依然勇往直前，這事實顯明主的傳道權柄隱含著屬天的能力。屬天的能力的彰顯在於不退後，希伯來書說：「所以，你們不可丟棄勇敢的心，存這樣的心必得大賞賜，你們必須忍耐，使你們行完了上帝的旨意，就可以得著所應許的，因為還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延，只是我的義人必因信得生，他若退後，我心裡就不喜歡他；我們卻不是退後入沉淪的那等人，乃是有信心以致靈魂得救的人。」(來10:35-39) 請大家不要以為主說我們要勇敢，且不得退後，我們就會勇敢不退後，因為我們週遭處處是扯拉我們退後的力量。

主耶穌在山上差派十一個門徒，主升天後坐天上寶座當然也行差遣，司提反和保羅就是最好的例子。司提反和保羅這兩人的出現出乎教會意料之外，門徒沒想到司提反會表現得如此勇敢不懼，且喜悅司提反被害的保羅居然還被主所用，並交付其寫下部份新約聖經的重責大任。司提反和保羅可說是服事主時間的短與長的代表，因此，我們服事主的重點不在於時間的長短，而在於忠心。長時間服事的傳道人固有一番事業，但若信息不正不明，沒有耶穌基督並他釘十字架，他不可能是主所差派作傳道事工的人，保羅說：「上帝堅固的根基立住了，上面有這印記說：『主認識誰是他的人』。」(提後2:19a)

馬太福音28:19-20節與馬可福音16:15-16節

馬可福音記耶穌最後一次顯現時說的話，與馬太福音略有不同，我們將兩處合在一起誦讀可得，「你們往普天下去，傳福音給萬民聽，使萬民作我的門徒，奉父，子，聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪；我就常與你們同在，直到世界的末了。」(馬可福音的第17和18節後解。) 主這整句話指點出歸入他名下的基督徒必須明白的基礎字詞，即傳、聽、信、受洗、得救、教訓、遵守等，我們得救贖的確信在於掌握這些字詞的實意，這確信從上帝那裏而來，使我們確信主耶穌基督和他所做的一切事。

耶穌說：「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守」，主指示門徒行教訓時的特定信息，就是他所吩咐他們的一切話；也就是說，門徒的教訓必須以他的吩咐為中心，讓聽者能認識他。耶穌說：「保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他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) 因此，教會主日講台信息當見證基督，傳道人教導真理的基礎就是基督的話。傳道人言舊約，言使徒書信，熟悉各家神學，至終必須要能夠解釋耶穌親口說的話，這當是傳道人畢生的志業，也是傳道人有聖靈的明證。

聖靈是上帝因基督的名差遣到世界，故聖靈感動人必感動他想起耶穌說的「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守」，這是分辨真假傳道人的唯一標準，無論他(她)自稱是福音派，或是靈恩派，也無論他(她)服事教會的資歷有多深。有時候，福音派對於教會的傷害反而比靈恩派更大，靈恩派的弊端顯而易見，發展至今已經完全不提基督；但自詡為正統福音派的牧師於主日的講道可以完全不提基督，更遑論提基督的吩咐，若這牧師還有高等學位加身，必使人迷惑。基督已設下傳道的門檻，凡違背這「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守」原則的傳道人之所為乃是為自己的榮耀，自己的肚腹，同樣的原則論平信徒，凡耳聽這樣的傳道人信息的基督徒也不會是主的門徒。

我們得到一個結論就是，耶穌基督道成了肉身之後在世的教導乃是教會真理教導的基礎，因基督的名而到世界的聖靈必然遵守這個原則，永不改變，蒙基督差遣往普天下傳上帝福音的人必以這原則為本，絕不會脫離之，凡有基督的靈的牧師傳道謹記這原則，一刻也不或忘。

馬可福音16:16節

門徒是福音傳講方，萬民就是信息接收方，耶穌說：「**信而受洗的必然得救，不信的必被定罪**」，信息接收方因而分成信與不信，也就是說，不是每一個聽到基督福音的人都會信，得救並信而受洗。耶穌這句話完全否定普救主義，也嘲笑那些說地獄是不存在的人。

● 不信的必被定罪

主耶穌在此說的不信乃特指那些聽了福音信息卻不接受基督的人，而不是指那些不能分辨左手右手(拿4:11)，未曾聽過福音信息的人。耶穌這負面的話讓我們認識到基督徒的不信，悖逆，以及頑固不化，拒絕上帝在基督裏所賜白白的恩惠；這不信乃是基督徒諸罪中之最，因此將遭受到最嚴厲，迅猛，沈重的審判。基督在傳道時即說：「**不信的人，罪已經定了，因為他不信上帝獨生子的名。**」(約3:18)使徒保羅說，「**在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活。**」(林後2:16)基督徒若藐視真道，該聽的不聽，不該聽的聽滿滿，必淪入不信，遭受到主定罪的對待。

● 信而受洗的必然得救

我們信而受洗成為屬主的人是何等重要的事，身為天國子民的我們公開承認自己是基督徒是何等尊貴的事。我們自重生那時刻開始，手中已經握有往普天下去使萬民作基督的門徒的權柄，這權柄大到一個地步可決定聽者的生死。我們當理解主耶穌在此說的信是我們重生後的信，主說：「**人若不重生，就不能見上帝的國**」(約3:3)，重生的信需要聖靈的工作，故主說：「**人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國。**」(約3:5)聖靈將基督的美善顯於我們的靈魂，使我們願意信基督，願意基督的生命成為我們的生命；我們的信觀乃是因聖靈的工作而看到基督的美善，引我們得著永生。若沒有聖靈這主權性的動作，我們天然的信是毫無功效的，我們靈魂如同飄在宇宙的孤體，抓不到一絲物件。

聖靈重生的人的信與他本來就有的天然的信兩者顯著的不同就在於，前者會信而受洗，後者是絕對不可能做到這一步。人天然本性的信不會去否定耶穌，反而會尊敬耶穌，基督教會可立案成為宗教團體而不被政府追滅，以及佛教法師會講耶穌事就是具體實例，但要世人因他們天然的信進到受洗的階段則是件不可能的事；由此可見聖靈重生工作的必要性。

教會之責

信而受洗以致得救不是在行了受洗禮之後就完事，須知，信、受洗、得救等皆是現在式，也就是說，屬主的基督徒處在信而受洗以致得救的狀態中。基督徒聽到“受洗”一詞就以為指的是受洗禮，然“受洗”的實意是我們處在黑暗中的靈魂被上帝真道的光照，得以認識耶穌基督，出黑暗入光明；受洗禮是個過去式，但我們的受洗卻是聖靈持續不斷的工作，藉著上帝的道不斷的洗淨我們的心。

教會使萬民作主的門徒，將信者接納至教會後，教會就必須負起洗淨該信者之責，以道牧之，養之，淨之，如此才得主之「**我就常與你們同在，直到世界的末了**」的應許。耶穌責備文士和法利賽，說：「**你們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子，比你們還加倍。**」(太23:15)地獄之子不知基督，不知真道。教會牧師要求會眾傳福音，將人帶進教會，但他卻不牧養這些人，就是主眼中與法利賽人同類之假冒為善的人；這樣的牧師自己不牧養，也不愛會眾接受教會外的神學訓練，可憐加倍。

耶穌說：「**信而受洗的必然得救**」，也說：「**忍耐到底的必然得救**」(太10:22b; 24:13)，因此，我們必須信到底，受洗到底，才算是得救。彼得講完他的第一篇講章之後，他必須時時心意更新而變化，時時察驗何為上帝的善良，純全，可喜悅的旨意，他才可以在離世前完成彼得前書與彼得後書兩書卷；這中間相隔幾十年就是彼得的忍耐。

主耶穌之「信而受洗的必然得救」讓我們認識到主的權能，從今時到永遠，因為他說「差我來者的意思就是他所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活。」(約6:39) 耶穌可使人得生命與救贖，而他所言之「不信的必被定罪」亦可使人得永死的咒詛。

馬可福音16:17-18節

- 信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼，說新方言，手能拿蛇，若喝了甚麼毒物，也必不受害，手按病人，病人就必好了。

耶穌在這裏講的行各類神蹟的一句話卻帶著強烈時代性與個別性的意味。初代教會時期，基督福音信息需要神蹟為伴，以為快速開展的必要手段，即便有神蹟，並不是每一個基督徒都可行得，也只有少數某些人才行得。就神蹟驗證福音而論，主自己所行的，以及初代教會所行的，兩者就足夠印證福音是從上帝那裏而來的事實。經過了兩千多年教義發展而得的教會寶藏足以構築信息的強實架構，可將主基督傳講清楚，故今日不需再有神蹟來印證所傳的福音真理。換句話說，若還有人求神蹟，那是活回到過去，是嚴重的倒退。猶太人有了上帝神蹟性的帶領經驗，故愛看神蹟，人信主成為基督徒有了上帝和聖經之後，卻變得愛得神蹟，如果基督徒飢渴神蹟，請聽基督的警語，說：「假基督，假先知，將要起來，顯大神蹟，大奇事·倘若能行，連選民也就疑惑了。」(太24:24) 基督的使徒亦警告說：「這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的異能、神蹟，和一切虛假的奇事，並且在那沉淪的人身上行各樣出於不義的詭詐，因他們不領受愛真理的心，使他們得救。」(帖後2:9,10a)

尾語

我們2013年九月15日開始以「基督復活的那日」為主日主題，講解基督復活後的每一次顯現，今天(2023年一月29日)則是基督最後一次顯現的最後一講。我們感謝主過去這九年四月餘的引導與同在，使得我們盡心地理解每一節經文，在查究思想的過程中亦延伸其他章節如以賽亞書第五十三章，馬太福音第十八章，約翰福音第十章與第十一章，詩篇第二十二篇與第一百一十篇，新約使徒第一篇講章，以及其他。保羅說：「誇口的，當指著主誇口」，我們不違建立教會的初衷，真的可以如此誇口。

我們有了這豐富的屬靈資產之後，將繼續向前行，主說：「凡有的，還要加給他，叫他有餘」，下週開始講解基督顯現完後的升天。