

Date of Sermon: 2023年 四月23日

耶穌對教會三連發的警示 (四)

銀子的比喻

新竹歸正福音教會 皮敦文講章
講道時間: 62 分鐘

經文

馬太福音第二十五章14-30節

你們要做醒

耶穌講完童女比喻後便告誡門徒, 說, 「所以, 你們要做醒, 因為那日子, 那時候, 你們不知道。」上週我們以馬太福音第二十四章為本列出兩點當做醒的事, 耶穌要我們當做醒是誰在牧養我們屬靈的生命, 以及要我們做醒於世局的變化。

教會按立

耶穌之「你們要謹慎, 免得有人迷惑你們, 因為將來有好些人冒我的名來, 說, 我是基督, 並且要迷惑許多人」, 因“基督”之意是受膏者, 耶穌明示有人會冒他的名受膏而被按立成為傳道者, 這些人傳道內容不受聖靈上帝的規範, 所傳的常越過基督的教訓, 做醒者必須拒絕這些冒名的傳道者。

耶穌這話使教會按立變成一件大事, 平心而論, 今日教會界按立一個人成為傳道或牧師太急太快。教會是社會群的一環, 牧師傳道在這環中屬高位階人士, 這樣, 我們當看其他社會各群是如何培育一個高階人才。社會各群處高階者都是經過層層篩選, 通過種種考核才晉升得位, 但教會系統不是這樣運作的, 基督徒一進到神學院就讀, 畢業得學位之後立即有了傳道職分, 若進入教會必成為核心同工一員, 越身而上居教會高位階職分。研究所得碩博士者進入職場皆從基層做起, 但神學院得碩士學位者進入教會職場即得領袖位份, 這等不同程序使教會按立人不及社會嚴謹, 同時顯出教會不理會時間是一個很好的試驗劑。

我們若統計過去二十年有神學學位者, 以及受教會差遣之植堂者所有講章, 這大數據將顯示這些人論基督的屈指可數, 數十年下來積累了上萬萬篇講章見到基督的可說是鳳毛麟角, 講道內容多以告訴基督徒如何生活。若傳道者平時不傳講基督, 不解釋他說的話, 不見證他的作為, 不認識坐寶座的主基督, 當災難來臨時因沒有堅實的信仰而無所適從。

基督徒聽道隨意

再論基督徒, 對主耶穌要求做醒的話亦充耳不聞。我們若有機會必願意到層級高的單位工作, 以為榮耀的另類象徵, 但是基督徒卻是不願意到嚴謹講道的教會, 將主日聽道變成行禮如儀的活動。基督徒的耳不愛聽基督的道, 卻是向上帝大大地張口, 禱告只會求地上的事, 對天上的事興趣缺缺。

請各位注意, 做醒不是緊張, 不是疑神疑鬼, 不是動則得咎, 做醒是一種對屬靈教訓的敏銳度, 對自我錯知的批判與回正, 樂於改變既有的道路, 轉而真確且更深的認識主等。銀行數鈔員手感需敏銳到可抓出假鈔來, 汽車技師的耳朵需敏銳到聽引擎聲即知毛病所在, 精品鑑定師的眼睛

需敏銳到不放過假貨的任何小細節；同樣地，屬主的基督徒的耳朵需敏銳到一聽到錯論基督的言語就可指點出來，一字一詞皆要求準確，不出差錯。譬如，上帝的兒子是道成了肉身，但有基督徒卻說祂變成人，加一個錯誤的“變”字；猶大賣主是魔鬼的意思(約13:2)，但有基督徒卻說猶大賣主是上帝的預定，將上帝說成是惡的源頭；有基督徒還認為耶穌傳道到某個階段才認清上帝揀選他為彌賽亞，否定了約翰福音第一章第一節論基督的經文。持這些觀點的是教授級基督徒，若其他基督徒被他們的頭銜給迷惑住，真是可憐。再者，聽道者耳聽講道者論基督的脈絡即可看出他是否認識基督是上帝。希伯來書說，能喫乾糧的大人的心竅習練得通達，這樣的人才能分辨好歹(來5:14)，耳朵才夠敏銳。

三比喻之間的關係

馬太福音三比喻的共同特色是各有兩造基督徒，各比喻都有那不蒙主悅納者的說詞，各比喻都有主對這兩造將來結局的判語。耶穌傳道時一直指示教會必有兩條發展軸線，其中以麥子和稗子最為突出，到了這裏，對於稗子之審判言詞之犀利程度，讓人心中無法不起波瀾。傳道者對這兩條生命軸線的認知程度決定他解釋這三比喻的深淺程度，心中波瀾小或不起波瀾者必按字意解，聽者聽了毫無收穫，因他自己讀也可這樣解；然，心中起大波瀾者因深知這三比喻的可怕，必嚴陣以待。主耶穌連發這三比喻表面上看起來是各自獨立的，事實不然，因沒有人這樣說話的，寫的人也不可能從這一村跳到那一村，中間卻沒有聯繫的道路，所以，主僕必戮力查究出這三比喻的關聯性，他那牧者的心必使主愛的羊得蒙其利。

耶穌這三比喻中，我們有了各童女的結局在心，爾後再看到她們內在生命為何，續以其外在行為的生命表現。由內向外是耶穌親定的屬靈成長原則。主說：「**枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子，...常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子，因為離了我，你們就不能作甚麼。**」(約15:4,5) 常在葡萄樹上和在他裏面在先，這是內在生命，結果子在後，這是外在行為。

銀子的比喻

耶穌說完十個童女的比喻之後，接著說銀子的比喻，這比喻與童女的比喻一樣，所說的僕人泛指所有基督徒，而不是狹隘的指牧師傳道。神職人員與平信徒是今日教會對基督徒簡易的分類，然主基督說的話是給所有基督徒聽的，不分神職人員或是平信徒。是啊！若說我們是基督的僕人，又有誰敢否認呢？因著千兩比喻說在童女比喻之後，我們當在童女比喻的基礎上理解這千兩的比喻，這樣我們便得，得五千賺五千，以及得兩千賺兩千的僕人就是聰明的童女，反之，將千兩埋地的僕人就是愚拙的童女。耶穌在這千兩比喻中論及僕人的獎賞，是那些聰明的童女必得的，這讓我們興趣盎然。

銀子不是才幹

首先，我們要分清楚才幹和銀子的不同，才幹是與生俱來的，每個人都有，所以我們會說“天才”，但銀子是主人賜的，人原來是沒有的。我們聽到耶穌說「**按著各人的才幹，給他們銀子**」，就以為千兩等同於才幹的話，必將自己走在死巷內，頻頻撞壁。若干兩指的是才幹，那賺得千兩倍增就等於才幹倍增，那有作曲才幹的，那就必須倍增作曲量；有語言才幹的，那就必須倍增能說的語言；有理財才幹的，那就必須倍增投資效益。是這樣嗎？若干兩指的是才幹，那我們怎知已賺得相對的千兩，倍增了自己的才幹呢？這種不確定感使得有些傳道人一直做，一直跑，連帶著與他一起服事的人也一直做，一直跑，看不到前方何處是個頭，深陷不確定的泥沼中；身心疲憊之餘還得不著平安，因為深怕做不夠，努力了卻得不著安息。再說，若干兩等同於才幹，那麼，基督徒老時，才幹能力下降，耶穌這段比喻豈不與年紀大的基督徒無關？

基督與教會

耶穌這比喻如童女的比喻，指出他與教會的關係。耶穌說，主人將家業交給僕人管理，按著各人的才幹，給他們銀子，一個給了五千，一個給了二千，一個給了一千，然後往外國去了。我們因此看到三件事：(1) 主人給銀子的對象唯他的僕人而已，在教會外的人沒有這個福份；基督給教會裏的每一個人銀子，這是世人無法得著的福份。(2) 主人深知各僕人才幹，以程度大小給銀子；相對地，僕人欣然接受主人給的銀子，心中沒有作難。(3) 主人不因僕人才幹小而不給，這說明聖經是給每一個基督徒的，不管才幹大小。

僕人才幹有別，因而領受不同數目的銀子，這本是合宜的，主人為表現公平而賜每個人均得五千兩銀子，這才是個愚昧的主人。保羅說：「我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜。...他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，...。」(弗4:7-12) 彼得說：「我們所親愛的兄弟保羅，照著所賜給他的智慧寫了信給你們。他一切的信上也都是講論這事，信中有些難明白的，那無學問，不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。」(彼後3:15b,16) 按彼得此話他自認保羅比他的能力更大，然彼得並未因此失去坐寶座審判十二支派的資格(太19:28)。

基督賜最好的給教會

舊約先知皆知主「有恩典，有憐憫，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛」(詩86:15; 珥2:13b; 拿4:2b)，耶穌說：「你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人麼？」(路11:13) 這樣，主賜屬他的人恩典就是把他最好的賜給他們，而主恩典中最好的就是他說的話，他的道。基督是道，他以(有形的)銀子意諭(無形的)真理的道，他賜基督徒弟道種是實實在在的事，基督徒弟從主那裏得獲道種也是實實在在的事。耶穌說他不知道那日子，那時辰，惟獨父知道，因此，主在降臨那日之前必持續作工，賜恩典也就成為他作工的常態。耶穌說：「我來，本不是召義人，乃是召罪人」(太9:13b)，他不吝於施恩給有罪在身的基督徒，且以歡喜快樂的心賜之。我們基督徒屬承受恩典方，須知自己就是因為有罪才需要基督的救贖，因此，我們讀聖經時就當以感恩的心讀之，聽道時就當以感恩的心聽之，傳講解釋聖經時就當以感恩的心傳之，解之。

主人樂意給，僕人樂意拿

僕人從主人那裏得銀子，這是獨屬僕人的榮耀，蒙主人的看重。基督設立教會為要藉著教會賜下銀子，傳他的道，這是教會無上的光榮；也就是說，教會傳基督的道等同於基督賜基督徒銀子，其中亦包括牧師傳道，這些人須先領受道，才能傳道。聖經是上帝的話，為基督作見證，基督徒讀聖經，聽解聖經就是從基督那裏得銀子，世人得銀子為賺得更多地上的財寶，但基督徒得基督所賜的銀子積攢的則是天上的財寶，兩者不可同日而語。當基督徒翻開聖經並開始在人面前講解其中經文，聚會完後皆會說“奉耶穌基督的名”禱告，所有在場的人皆領受了主耶穌所賜的銀子。

基督乃是從死裏復活，坐在上帝右邊之永活的主，因此，主所賜的榮耀是活的，不是死的，也不會是死的。基督徒所得的榮耀需要加增才顯出基督鮮活的存在，而教會彰顯基督的榮耀的唯一方法就是不斷傳他的道，解釋他所說的話，以及講明他所做的事。基督的道種埋在土裏必須發芽出土且長成大樹，方顯道種是活的，這樣，得五千賺五千，得兩千賺兩千就是一種榮上加榮的生命展現，是道種成長的記號。基督所賜與屬他之人榮耀的加增是無止盡的，且生命是越發豐盛。世上最高的榮耀就是賺得全世界，但當人賺得全世界時，他已經賠上了自己的生命(參太16:25)，這是事實，無人可否認之。人即便賺不了全世界，但畢生事業積累的榮耀就在他退休的那日歸零了，基督徒若不認清這點，以為退休後有了更充裕的時間才開始追求主，認識主，這是癡心妄想。

千兩比喻之意：盡心，盡性，盡意的愛上帝，愛主耶穌基督

講完了銀子之意，那，領五千，賺五千，領二千，賺二千，到底是什麼意思？這賺的與領的相當意謂著僕人盡力竭力的生命態度，因著千兩銀子為主恩所賜，故這比喻的實意就是，做僕人的當靠主恩好盡心，盡性，盡意的愛上帝，愛主耶穌基督。耶穌在在前面第二十二章已將這誠命提示出來。一個律法師問耶穌，「律法上的誠命，那一條是最大的呢？」耶穌對他說：「你要盡心，盡性，盡意，愛主你的上帝，這是誠命中的第一，且是最大的，其次也相做，就是要愛人如己；這兩條誠命，是律法和先知一切道理的總綱。」（參太22:35-40）耶穌這段啟示愛上帝的話清楚無比，但他要我們以同樣的愛來愛他，則在接下來與法利賽人的對話中啟示出來。

按理說，當耶穌說出第一且最大的誠命以及律法總綱之後，這章或說雙方對話就該告個段落。這就好像基督徒彼此的對話，若一方將“神”這個字搬出來，說“神如何，神如何”，彼此就沒有任何對話的空間，一切對話必戛然而止。但，馬太卻繼續寫另一段耶穌與法利賽人的對話，這表示耶穌對律法的總綱的啟示還未結束，我們看到主這段新的對話，其核心信息指向他自己。

耶穌在這新的對話中直接問法利賽人意見，問他們「基督當是誰的子孫」，法利賽人毫不猶豫而直直的回答耶穌，說，「基督是大衛的子孫」。耶穌聽此答話之後，再引詩篇第110篇問法利賽人，「這樣，大衛被聖靈感動怎麼還稱他為主·說，『主對我主說，你坐在我的右邊，等我把你仇敵，放在你的腳下。』大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」（參太22:41-45）這句話亦可理解成，基督是大衛的子孫，基督理應稱大衛為主，為何大衛反稱基督為主？馬太記在場的法利賽人沒有一個人能回答耶穌這問一言，而我們曉得主這話就是指他自己。

耶穌在他傳道第二年時已說，「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子，叫人都尊敬子如同尊敬父一樣；不尊敬子的，就是不尊敬差子來的父」（約5:22-23），這樣我們便得，耶穌與猶太領袖第一段對話指向上帝，第二段對話則指向他自己；第一段對話要求他們當盡心，盡性，盡意的愛主他們的上帝，第二段對話則要求他們當愛主耶穌基督。

為使各位理解這樣解釋千兩比喻的必要性，我需指出若不，那盡力的思考方向必朝著發揮自己的才幹，勤奮著作工，或是結果子，領人歸主等之僕人外在的表現。我們若單單解釋這千兩比喻而得此結論並不意外，但若與之前和之後兩個比喻一起解釋的話，意思就不是這樣了。耶穌論僕人外在的表現是在第三個比喻，在第二個比喻則是論僕人對他的態度。

若將耶穌第二個比喻論僕人外在表現的話，這比喻就不適用於所有基督徒，甚至會造成紛爭。年老基督徒就不適用，因教會不再有他們發揮恩賜的機會；紛爭必起，只因兩位以上同恩賜的人必互相排擠，互相爭競，怨懟的話必出。然，基督徒盡心，盡性，盡意愛主耶穌基督則是內在生命的建立，適用於所有基督徒，並適用於所有年齡層的基督徒。

得千兩賺千兩既是盡心，盡性，盡意的愛主耶穌基督，那麼，欲賺千兩的基督徒的心思意念以及行走腳蹤必然朝更認識主，更愛主的方向行進，這是聖靈引導的記號。如果基督徒爾後的榮耀沒有大過先前的榮耀，也就是，他(她)若轉向走在聽不到基督信息的道路上，他(她)就不在賺得千兩的類別中，存的油不足以等到主人的到來。

最後，我們當牢記一件事，聖經是為基督作見證，因此，當我們解釋主的話卻不能認識他，這樣的解釋必然有誤。