Date of Sermon: 2024年 七月28日

基督受難的日子(四十)- 收刀入鞘

新竹歸正福音教會 皮敦文講章 講道時間: 59 分鐘

經文

約翰福音18:10-11節:「10西門彼得帶著一把刀,就拔出來,將大祭司的僕人砍了一刀,削掉他的右耳,那僕人名叫馬勒古。11耶穌就對彼得說:『收刀入鞘罷!我父所給我的那杯,我豈可不喝呢?』」

前言

基督離開上帝的右邊,從父出來,到了世界,這世界必有上帝眼中看為重要的存在,使基督必須來到世界,這重要的存在就是這世界有上帝形像樣式的人,「上帝愛世人,甚至將祂的獨生子賜給他們。」(約3:16a)然,人雖像上帝,卻處在罪惡之中,成為了罪人,「世人都犯了罪,虧缺了上帝的榮耀。」(羅3:23)罪人與上帝隔絕,觸發上帝的怒氣,「耶和華見人在地上罪惡很大,終日所思想的盡都是惡」(創6:5),罪人已經無法從上帝那裏得生命。

天使首先顯明基督來到世界的目的,馬利亞從聖靈所懷了孕之後,天使命馬利亞必須將這孩子起名為耶穌,這名的意思是「<mark>他要將自己的百姓從罪惡裡救出來。」</mark>(太1:21b) 這"自己的百姓" 指的就是父所賜給耶穌的人,這些人在耶穌手中一個也不失落。基督是上帝的兒子,他從父出來做事必竟其功,只有一次。

罪是個泥沼,人或因自己的努力向善而向上提升,然罪僅施微力即可將這人從高處拉下摔傷。所以,基督救贖之工必須給予在深淵中的罪人兩大能力,一是,除去罪,使罪人輕省,離開深淵;另一是,在基督裏新造的人有向上升的聖潔能力。父將人的罪惡全部盛在杯中,要耶穌喝下這罪惡之杯,而且唯獨他喝,僅耶穌單單經歷受難日的一切,父賜給耶穌的人不需,這就是耶穌之「讓這些人去罷」,到約翰解釋「這要應驗耶穌從前的話,說,祢所賜給我的人,我沒有失落一個」中間的關聯性;僅耶穌喝下父所賜給他的杯,父賜給耶穌的人則不需,這些人不失落也就不會喝這杯。這就是為什麼耶穌是我們的救贖主,唯耶穌知罪惡,唯他能將自己的百姓從罪惡裡救出來(太1:21b),唯他能搭救被試探的人(來2:18b)。基督與人不同的地方,人是避罪,基督是趨罪;人不能救人,唯基督能救人。基督嘗這罪酒苦澀的程度,他的愛,以及上帝愛,之長,之闊,之高,之深,之大(弗2:4; 3:18b),已超乎我們筆墨所能形容。

上週回顧

我們講到彼得拿刀砍人的事,並細究他這舉動的背後原因。彼得先後說出兩句對耶穌的認信,「你有永生之道,我們還歸從誰呢?…你是基督,是永生上帝的兒子」(約6:68;太16:16),耶穌更是稱讚彼得對他本質的認識是有福的,「這不是屬血肉的指示你的,乃是我在天上的父指示的。」(太16:17) 彼得說出無人說過的認信,再加上他親身經歷耶穌天上的父的指示,以及耶穌親口的讚語,彼得自那之後滿有自信,勇於發言。

然,彼得自那之後的發言卻陷無知且近滅亡態,所言皆抵觸上帝的核心旨意,彼得自那之後反成為耶穌上十字架巨大的絆腳石。自那之後,彼得依舊與耶穌同行,但心中充滿的是耶穌是永生

上帝的兒子,有永生之道的榮耀,並未與羔羊耶穌同心。彼得與羔羊耶穌不同心的結果就是拿刀砍人,以及三次的不認主。請注意,彼得受使女認出之後所說的辯詞是,「<mark>我不認得那個人</mark>」(太26:74,76),且是以發咒起誓說的(太26:76)。

使徒中有不認主的彼得與賣主的猶大,兩者對我們各有所啟,警示的教訓各有不同,我們若只如此表面的看彼得和猶大之誤,不深究其中背後原因,我們實走在愚眛的道路上。今日的我們無帶刀者,也自認不會不認主,不會賣主,有些傳道人將彼得的砍刀怪罪到魔鬼身上,這是多麼廉價的追究,事實也不是如此。猶大危害教會大,但相對而言,彼得對教會的危害更大,因表面上看,猶大走的是黑暗的道路,彼得走的是光明的道路,猶大已在教會外,彼得在教會內,我們會追究猶大,但不會追究彼得。猶大的錯誤顯而易見,他就是愛錢,但彼得的錯誤須以十架的光才照得出來。以上所言並非危言聳聽,綜觀今日自認正統的教會和基督徒,講章只有榮耀的基督,沒有羞辱的基督,或談神多多,談基督少少,他們所行的就是正統彼得所行的。(不傳基督的教會即便她的名字很正統,但還不是正統教會,因耶穌不會認不傳他的教會和基督徒。)

正統者的短板

大衛鮑森(David Pawson, 1930-2020)寫了一本書, "超越死亡的生命: 使我們充滿盼望的是死亡之後的生命, What I'm Looking Forward To: Life After Life After Death", 這是他離世前的講章,可為他服事一生的信仰總結,這本書論及神次數遠遠多於論基督,殊為可惜。鮑森論上帝的旨意卻沒有論上帝在基督裏的旨意,論審判,只論上帝的審判,不論基督的審判,而主耶穌明說,「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」(約5:22-23a);使徒保羅明說,「我在上帝面前,並在將來審判活人死人的基督耶穌面前,...有公義的冠冕為我存留,就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的。」(提後4:1a,8a)

聖經論基督徒的死必與基督的死裏復活同論,保羅說:「基督已經從死裏復活,成為睡了之人初熟的果子,死既是因一人而來,死人復活也是因一人而來,在亞當裏眾人都死了,照樣,在基督裏眾人也都要復活,但各人是按著自己的次序復活,初熟的果子是基督,以後,在他來的時候,是那些屬基督的。...論到睡了的人,我們不願意弟兄們不知道,恐怕你們憂傷,像那些沒有指望的人一樣,我們若信耶穌死而復活了,那已經在耶穌裏睡了的人,上帝也必將他與耶穌一同帶來。」(林前15:20-23; 帖前4:13-14) 在耶穌裏睡了的人必然是在世時即已在耶穌裏安息的人,這些人因戮力的傳耶穌,故安安穩穩的安息在耶穌裏;反之,不傳耶穌的人不可能安息在耶穌裏,在耶穌裏睡也睡得不安穩。

我舉大衛鮑森為實例為讓各位知道,彼得並非特例,常見看為正統的傳道人重上帝的榮耀,輕基督的羞辱。看一個基督的僕人必須看他講什麼,而不是看他的事工,事工豐不代表他服事正。華人教會對美國牧師幾乎沒有免疫力,無論是福音派還是靈恩派,皆認他們講道的方向是對的,然若察考美國牧師一生論基督受難的講章,必發現比例甚微。這些主宰美國福音派的牧師明明知道上帝說,「這是我的愛子,我所喜悅的,你們要聽他」(太17:5),亦明明知道基督說,「天上地下所有的權柄都賜給我了,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,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」(太28:18-20),但他們就是不專心戮力的傳基督。台灣教會沒有查驗能力,只好被人牽著鼻子走。

耶穌的兩段話

彼得動刀之後, 耶穌對彼得說了兩段話, 分別記在約翰福音和馬太福音, 約翰福音記的是, 「收刀入鞘罷!我父所給我的那杯, 我豈可不喝呢?」馬太福音則記的是, 「收刀入鞘罷!凡動刀的, 必死在刀下, 你想, 我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼?若是這樣, 經上所說, 事情必須如此的話怎麼應驗呢?」

收刀入鞘罷!

無論從何角度來看,彼得動刀實在魯莽,耶穌先前一句「我就是」即讓抓捕大隊後退倒在地上,何需他相助。耶穌看到彼得拿刀傷人,立馬對彼得說,「收刀入鞘罷!」"收刀入鞘"是基督徒耳熟能詳的字詞,且意思人人皆知,就是耶穌要彼得收起砍人的刀。雖說耶穌這話意思清楚,不需解釋,然這"收刀入鞘"一詞還是常被引用作為勸勉人之用,解釋在所難免,但若僅以字面釋義,必看不出這話的信息何在。基督徒常忽略基督是道的事實(約1:1),基督徒對主基督說的話絕不可能是中性的,必有反應,必有見解,必有解釋。解釋者當注意,他不是在解釋他人的話,而是解釋道說的話,故不得隨意。解釋者還需注意,當他解釋基督說的話的當下即處在光與黑暗的分別中,解釋對了就在光中,解釋錯了就在黑暗中,「生命在他裏頭,這生命就是人的光;光照在黑暗裏,黑暗卻不接受光。」(約1:4-5)

耶穌之怒

我們解釋"收刀入鞘"之前勿忘我們正在客西馬尼園口場景中,"收刀入鞘"是這場景的一環,因此, 我們必須以整個場景來論,注意這話的前後脈絡。如果我們不保有這整體感,解釋這話的意義 則完全不同。我們以身處其境的整體感來看耶穌說這指示語,必問耶穌當時的口氣態度為何? 是高興彼得不愧是其門徒,為他的危險挺身而出?還是以怒容出言喝止之?我們看到,耶穌命彼 得收刀入鞘後,繼續教訓彼得,說,「我父所給我的那杯,我豈可不喝呢?」再次重複他在客西馬 尼園裏向父的禱告,「我父阿!這杯若不能離開我,必要我喝,就願祢的意旨成全。」(太26:42) 而彼得的動刀砍人就是要耶穌不喝這杯,明顯的違反父的意旨,我們知此即得,耶穌以怒氣命彼 得收刀入鞘。在刀口上舔血的人的兇霸氣焰是聽不進以怒言要他收刀入鞘,但若有人以柔聲且 多次耐心相勸,這人或許會張耳聽聽,然耶穌不同,他以王者之威怒懟彼得的魯莽與無知。

但,若我們單單讀這話而不顧先前發生的事,那我們必認為耶穌以平和的聲音要彼得收起他的暴戾之氣。有的傳道人因此教導會衆,當心生憤怒時,與同工爭執時,應想到耶穌這"收刀入鞘",學習耶穌的謙和和忍耐。這樣不知耶穌這話所顯的怒氣,大大地減損了耶穌的道(話)之威,結果就是無法從耶穌這話中得生命。

傳道人若傾向彼得情緒方面的論述,不去看彼得動刀的背後原因,必在該動怒的時刻選擇隱忍,錯失了見證基督的良機。譬如,有人將錯誤的教訓帶進教會,說上帝默許猶大賣祂的兒子-耶穌,將上帝說成是惡的源頭,然約翰明明的說「<mark>喫晚飯的時候,魔鬼已將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏」(13:2),猶大的賣主是魔鬼的意思,傳道人見此還不怒,還收刀入鞘,他根本不是上帝的僕人。(我們教會就發生這樣的事,當時若不及時處理,待那對教授夫婦羽翼漸豐後,將帶給教會無窮的後患。) 詩篇開宗明義的寫著,「不從惡人的計謀,不站罪人的道路,不坐褻慢人的座位。」(詩1:1) 這三不是絕對的三不。</mark>

我們的收刀入鞘

當我們認識到耶穌以怒氣說收刀入鞘,即可審察自己是否走在正道上,自省的思路完全不同。 我們會認真的看到自己就如彼得般,喜歡用自己的刀,隨自己的意思做主的事。彼得手中已得 耶穌所賜利劍,「我還告訴你,你是彼得,我要把我的教會建造在這磐石上,陰間的權柄,不能勝 過他;我要把天國的鑰匙給你,凡你在地上所捆綁的,在天上也要捆綁,凡你在地上所釋放的,在 天上也要釋放」(太16:18-19),但他還是用自己的刀成就上帝的事;我們不也一樣,有著如彼得 一樣的權柄,卻不用。綜觀教會近幾十年來的各類事工,如得勝者,彩虹媽媽等,復活節不談基 督的復活,聖誕節不談耶穌的降生,總說些別的,這那一樣不是用自己磨出來的刀行事! 耶穌明 明說要收刀入鞘,我們偏不,還以為無傷大雅,認為上帝依舊以笑臉幫助我們,這不是無知,又是 什麼?

耶穌愛彼得

耶穌那時對賣他的猶大好聲的說,「<mark>朋友!你來要作的事,就作罷!</mark>」(太26:50a)不生一絲怒氣,但這時對使徒之首的彼得發怒言。問,耶穌愛猶大嗎?不。耶穌愛彼得嗎?是。基督徒回答這兩問皆確,然再問基督徒,樂意接受耶穌之怒言,還是耶穌之柔聲?續問基督徒,曾聽過並聽進什麼樣責備的聲音?今日基督徒要求牧者"好好講",受了責備即憤而離去,可見,知歸知,在那時刻到來還是隨著自己的情緒行,拒絕責備的話語入耳;基督徒實在經不起一句責備的話,心與口不一。沒有聽過責備之道或厭煩的(基督的)道的基督徒必鎖在自己的世界自我發展,聽進責備的基督徒,當時雖然心中難受,但幾年後,卻會感謝那牧師的適時責備,「凡管教的事,當時不覺得快樂,反覺得愁苦,後來卻為那經練過的人結出平安的果子,就是義。」(來12:11)。

請注意,不久前,在園裏睡著的彼得被耶穌責備,說,「怎麼樣?你們不能同我做醒片時麼?」(太26:40)沒隔多久,彼得在園口又聽到耶穌另一句責備的話。舊約箴言說:「耶和華所愛的,祂必責備,正如父親責備所喜愛的兒子。…誠命是燈,法則是光,訓誨的責備是生命的道。…喜愛管教的,就是喜愛知識;恨惡責備的,卻是畜類。」(箴3:12;6:23;12:1)又說,領受責備的,必得尊榮,得著見識,得智慧。(箴13:18;15:5,32)新約希伯來書說:「主所愛的,祂必管教,又鞭打凡所收納的兒子。」(來12:6)請注意這"鞭打"的管教方式。