

Date of Sermon: 2024年 九月8日

基督受難的日子 (四十六) - 教會意識

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 61 分鐘

經文

馬太福音26:51-54節: 「⁵¹有跟隨耶穌的一個人伸手拔出刀來, 將大祭司的僕人砍了一刀, 削掉了他一個耳朵。⁵²耶穌對他說: 『收刀入鞘罷! 凡動刀的, 必死在刀下。⁵³你想, 我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼?⁵⁴若是這樣, 經上所說, 事情必須如此的話怎麼應驗呢?』」

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

耶穌說: 「我對你們所說的話就是靈, 就是生命。」(約6:63b) 使徒約翰說: 「生命在他(基督)裏頭, 這生命就是人的光。」(約1:4) 這兩句話定了屬主的人的生命法則, 就是主耶穌說的每一句話, 無論那句話看起來多麼一般, 都是自己的生命。因此, 我們讀主說的話必須讀到一個程度, 使那句話與自己有關, 解釋主的話的人也必須解釋到一個程度, 使所講的基督與每一位聽者有關, 無論聽者的身份為何, 不可按著外貌待人(雅2:1)。我們秉持「主說的話與己有關」的原則解釋耶穌對彼得說的第三段話, 「若是這樣, 經上所說, 事情必須如此的話怎麼應驗呢?」就不單單看到主對彼得的責備, 而是看到對教會的責備, 當然也包括對我們個人的責備, 這幾週就是講述主這話所帶給我們的信息。

講道者以分享, 告知, 談論, 研究等態度講解基督說的話, 對他來說是最安全的作法, 不會與聽眾產生衝突, 不會得罪聽眾, 若是邀請講員, 下次還會被邀請。講道者若持這樣的態度, 他所講的內容不過是他的知識, 不會是他的信仰, 也不會是他生命依託所在。耶穌講道不是如此, 使徒講道也不是如此, 力求皆大歡喜絕不是他們的考量, 自身安危也不是。主耶穌和他的使徒講道時直接對衝聽者心中所信, 因而使愛的人更愛, 恨的人更恨, 新約聖經記, 恨的人多半是自認懂聖經的人。奧古斯丁面對聽道的會眾, 謙卑的對他們說, 他若有講不對的地方, 請離開他, 但若沒有, 奧古斯丁則直率的告訴這些聽眾, 他們必須順從在他講的道之下。這就是講道者該有的態度。

耶穌要教會建立在彼得之認他是基督, 是永生上帝的兒子的基礎上, 所以, 耶穌訓責彼得等於訓責教會。耶穌彼此相愛的新命令乃賜給教會, 是屬主的人的群體意識。經上所說, 耶穌受害的事情必須成就, 以為屬主的人罪得赦免, 得永生的憑據。經上又說, 耶穌頒佈了彼此相愛的新命令, 這命令使得基督徒得以與父並祂兒子耶穌基督相交, 可得著充足的喜樂(約一1:2)。約翰說: 「我們若說是與上帝相交, 卻仍在黑暗裏行, 就是說謊話, 不行真理了。」(約1:6) 不彼此相愛就是在黑暗裏行。耶穌彼此相愛所展現出來的愛與律法和先知一切道理的總綱中的愛, 是群體之愛與個人之愛的相比, 耶穌的彼此相愛實際實現了耶穌降生是關乎萬民的大喜信息(路2:10)。

聖靈的洗

基督徒能夠彼此相愛必定是出於主的恩典，約翰說：「律法本是藉著摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的。」(約1:17) 耶穌升天前，說：「約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗」(徒1:5)，這是耶穌為基督徒受洗定調。耶穌傳道時說：「眾先知和律法說豫言，到約翰為止」(太11:13)，因此，約翰的洗是屬乎「律法本是藉著摩西傳的」，保羅稱之為悔改的洗(徒19:4)，而聖靈的洗是屬乎「恩典和真理都是由耶穌基督來的」，是信耶穌為救主的洗(徒5:31; 13:23)，救主用自己的血作救贖(徒20:28)。彼得的第一篇講章，也是使徒開展福音工作的第一篇講章，說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。」(徒2:38)

受聖靈的洗的基督徒既然領受上帝所賜的聖靈，就必認識耶穌說的，「保惠師就是父因我的名所要差來的聖靈，祂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。...我要從父那裏差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈，祂來了，就要為我作見證，你們也要作見證。...真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理，因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們；祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們。」(約14:26; 15:26-27a; 16:13-14) 因此，聖靈必使屬主的基督徒想起耶穌所說彼此相愛的話，且深植在這些人內心深處。這樣看來，唯受過聖靈的洗的人才會履行基督彼此相愛的新命令，這些人長久領受基督的恩典與真理，有經上所說可聽，有經上所說可傳；耳可聽得基督，口可傳基督；有人可愛，自己也被愛。

教會

上週提到彼得是得永生者，而猶大是滅亡者，關鍵在於對耶穌話語的回應，前者正面回應，後者則不。因聖靈的洗乃是將屬主的基督徒引進主的教會，這教會必執行主之彼此相愛的命令，今天，我們要以此認識來回答兩個疑惑的問題：(1) 魔為何鬼選中猶大作為牠賣耶穌的意思放在心裏的對象(約13:2)，而沒有看中其他人？魔鬼觀察的重點是什麼？(2) 我們當如何理解約翰說的，「耶穌從起頭就知道誰不信他，誰要賣他」(約6:64b)？主耶穌觀察的重點是什麼？

施洗約翰為耶穌施洗，聖靈即降在耶穌身上，上帝賜聖靈給耶穌是沒有限量的，之後，耶穌再選召十二位門徒，教會是上帝受膏者-基督的身體，自此具體的顯於世。耶穌選召的門徒各有各的性格，傾向，脾氣，每一個人都是獨特的，這十二個人來自五湖四海，他們如何擰成一股繩是耶穌首要的工作。耶穌是教會的頭，他以言行為教會定規矩，耶穌所言就是教會的律。耶穌以教會意識來建立門徒，正如耶穌兩年半後對彼得說的，「我要把我的教會建造在這磐石上」(太16:18)。門徒從原有的國族意識轉而凝聚成教會意識，這是一件巨大的工程，我們見，門徒在受難過前彼此還爭大，可見其困難程度。

然，我們也見，牧人耶穌被擊打後，這些分散的羊在耶穌復活的那晚還是聚集一處，復活的耶穌遂顯現於門徒，讓他們一起遇見他，這即顯明耶穌所要的教會意識已然生成在門徒心裡。爾後，我們看到使徒行傳就以“教會”之名貫穿整卷書；我們又看到，使徒約翰寫約翰一書乃寫給全體教會，其中有少年人，小子，以及父老(參第二章)。

請注意，耶穌的死裏復活才使這十一門徒實質性的凝聚他們的教會意識，這也告訴我們，教會不傳耶穌的死與復活，名雖稱教會，卻無法凝聚會眾的教會意識。耶穌三年半與日日與門徒一起才得著功效，教會每週主日的聚集若不傳基督，那有可能使會眾有教會意識？教會主任牧師不週講道，他又如何凝聚會眾的教會意識？

耶穌觀察門徒重點

耶穌以教會眼光觀察這十二門徒，查覺所有人皆可塑，唯獨猶大不可。耶穌觀察的重點是門徒的金錢觀，彼得的金錢觀是「已經撇下所有的跟從你」(太19:27)，猶大則「是個賊，又帶著錢

囊，常取其中所存的」(約12:6)，且是公然在耶穌眼前行這賊事。約翰寫福音書寫了兩次“起頭”，「耶穌從起頭就知道誰不信他，誰要賣他」以及「你們也要作見證，因為你們從起頭就與我同在」(約15:27)，這“起頭”是門徒蒙耶穌揀選後剛開始跟從的那段時間，而門徒在這段時間對金錢的態度如何，不久就知道了。因此，對耶穌來說，「從起頭就知道誰不信他，誰要賣他」，不費其吹灰之力，一眼就看得明明白白。請注意，若解釋「從起頭就知道」歸諸於耶穌神性的預知，這是對耶穌無罪人性的無知，且隱喻著耶穌比罪人還不如，比罪人還看不清楚誰愛錢。

魔鬼觀察門徒重點

耶穌傳道時並沒有安排十二個門徒任何有名稱的職份，然猶大「帶著錢囊」(約12:6)，管理過節所應用的東西，或處理賙濟窮人的事(約13:29)，這是門徒中間唯一帶有職份味道的工作。猶大愛錢，當然樂於管錢，他喜愛這工作，也忠於這工作。猶大掌管經濟大權，這帶給他莫名的優越感，長時間下來，他身體與其他人同在，但他的心已與其他人脫離。箴言說：「膏油與香料使人心喜悅，朋友誠實的勸教也是如此甘美」(箴27:9)，猶大在群體裏獨自一人，沒有同伴作為他的良友，可規勸他擅用公款的不當。猶大愛錢，又有(隱性的)職份，再加上他孕育出的驕傲之心，這三種特質成為魔鬼試探的養份，結果魔鬼一試探就中。

耶穌和魔鬼看人的重點皆在那人的金錢觀，因為對於金錢的態度最能表現出一個人內心狀態。人習慣靠話術來隱藏自己內心所望，但人一碰到金錢的事，反應是立即的，藏不了內心的意念。希西家王把自己寶庫的金子、銀子、香料、貴重的膏油和他武庫的一切軍器，所有的財寶，他家中和全國之內，沒有一樣不給來見他的巴比倫使者看(賽39:2)。所羅門王為自己建造宮室，十三年方纔造成(王上7:1)，依列王記上第九章10節記，「所羅門建造耶和華殿和王宮，這兩所二十年才完畢了」，所羅門王建聖殿才花七年而已。我們看到，所羅門王和希西家王晚年景況皆不好，前者娶外邦女子，後者被巴比倫王所滅。今日教會有點錢時，想的就是建堂或擴堂的事，從來不想利用金錢提升教會傳道人的素質和待遇，可買書閱讀或進修。教會對於財富的處理可以看出是彰顯自己，還是看主為重。

耶穌保護的對象

路加寫說「魔鬼用完了各樣的試探，就暫時離開耶穌」(路4:13)，這“暫時”表示魔鬼必回到耶穌那裏，當魔鬼這麼做的時候，他試探的對象即轉向門徒。事實正是如此，福音書作者記魔鬼的工作區區數節，且以彼得和猶大為被撒但試探的代表，約翰詳記魔鬼如何工作在猶大身上，「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。」(約13:2) 然，福音書沒有明記魔鬼如何工作在彼得身上，記的是耶穌對彼得說的話「西門！西門！撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣，但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄。」(路22:31-32) 魔鬼意圖得著門徒，但耶穌護理彼得，但對於猶大，卻是對他說「你所作的，快作罷！」(約13:27b)

彼得和猶大同樣是耶穌選召出來的使徒，耶穌對他們兩位的差別待遇是顯而易見的。問，為什麼？耶穌對彼得說，「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) 依此而得，彼得順從耶穌而漸生教會意識，但猶大始終抗拒這教會意識。我們見，彼得說的錯話，做的糊塗事，件件逞血氣之勇，且所言所行皆意圖阻止耶穌受害，這件件事為撒但提供篩他的有利條件，然因彼得在教會裏，主耶穌已經為彼得祈求，保守他不失腳。耶穌在他的教會裏顯在彼得身上是實實在在的救贖主，今天啟應經文的詩篇第一百二十四篇正是教會的寫照，請基督徒當特別注意此事。

猶大的信仰

猶大跟隨耶穌時，信仰不真嗎？耶穌五餅二魚神蹟出於彼得的總結是，「主阿！你有永生之道，我們還歸從誰呢？我們已經信了，又知道你是上帝的聖者」（約6:68-69），這裏的“我們”包括猶大。猶大對耶穌有真信仰，然耶穌卻說，「我不是揀選了你們十二個門徒麼？但你們中間有一個是魔鬼」（約6:70），這是耶穌藉彼得定義教會的基石之後所說的話，這話是指著加略人西門的兒子猶大說的（約6:71a）。這即告訴我們，猶大雖留在使徒隊伍中，不隨其他五千人離去，也承認彼得的總結，然他的不與其他門徒交通而生的孤獨自高終必與魔鬼同伍。猶大不忠心跟隨主嗎？猶大跟隨耶穌到他受難前的最後晚餐，這比許多基督徒好太多了，然猶大抵擋教會意識，不願與耶穌和其他門徒同心的意念終究隱藏不住。

魔鬼吞喫落單者

人一成為基督徒必然是魔鬼注意的對象，逃都逃不掉；魔鬼敢試探在耶穌身旁的使徒，牠當然也毫不忌諱的試探不見主卻向上盼望的基督徒。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。你們要用堅固的信心抵擋牠，因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。」（彼前5:8-9）使徒說基督徒被魔鬼試探是一種苦難，我們就當正視這苦難，好使自己有堅固的信心；若基督徒自己沒有堅固的信心，也沒有同伴有堅固的信心，他很難敵擋魔鬼的吞喫。

魔鬼吞喫有教會職份者

門徒處在耶穌和撒但中間，魔鬼試探獨自一人的耶穌，牠當然也要尋找在教會裏獨自一人的落單者。魔鬼吞喫（有隱性職份）的猶大，這是牠成功的經驗，因此，魔鬼在教會裏首要吞喫的對象必是有職份的基督徒。教會管財政的，若忘記自己僅是錢財管理位份，出言決定教會花費走向，甚至有時還會否決牧師的決定；教會的出納若一念之間墮落，在帳目上玩花樣；司琴者若心高氣傲，認為只負責司琴，聽道非其必要活動；講道者若唯我獨尊，聽不進其他人講的道，耳朵若也發沉，不願聽他人的規勸；作長執的若將自己置於教會規矩之上，愛享特殊待遇等等，這些有職份的基督徒比其他基督徒更容易走入孤獨墳場，成為如猶大的落單者，他們難履行耶穌彼此相愛的新命令。請注意，耶穌叫齊了十二個門徒，「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」（路9:1-2），猶大也在其中，所以，一個基督徒是否屬乎主不在於他的能力和才幹，而是在於是否遵行主對教會的命令，認他，並彼此相愛。

回到信主的起初

大家應該清楚教會對基督徒的必要性和重要性。言於此，基督徒當回到信主的起始點，愛心的發酵地，問問自己當初為什麼要信主耶穌基督？豈不是要得永生，要進入天堂，不願下地獄嗎？基督徒既是如此基本嚮往，為什麼不看主所看重的（教會）？為什麼還要成為主不要我們成為的（猶大）？約翰說：「上帝的兒子已經來到，且將智慧賜給我們，使我們認識那位真實的，我們也在那位真實的裏面，就是在他兒子耶穌基督裏面，這是真神，也是永生。」（約一5:20）

耶穌以「經上所說」責備彼得，這「經上所說」就是教會的律。這「經上所說」使彼得看到自己頂撞上帝在基督裏的旨意，這「經上所說」使基督徒知自己當屬主的教會，這「經上所說」使基督徒戮力履行基督彼此相愛的新命令。使徒信經依經上所說，寫下“我信聖而公之教會”，“我信聖徒相通”等。基督徒也必須以經上所說來抵擋魔鬼的試探。

尾語

我們終於明白耶穌為何選召一群無權無勢的人，而不揀選如尼哥底母般的有權有勢者成為他的使徒，權勢使後者動彈不得，且難以與其他平民共建教會意識。有權勢或有地位的基督徒當銘記耶穌說的話，「我實在告訴你們，財主進天國是難的；我又告訴你們，駱駝穿過鍼的眼比財主進

神的國還容易呢。」(太19:23-24) 所以, 高知高名的基督徒若不知彼此相愛的道理, 他們雖揚威一生, 卻失了永生。

今日講的教會意識, 屬主的基督徒當視為這是至關重要的事, 因為無此意識, 身後與歷世歷代屬主的百姓聚集處時將感到格格不入, 不知如何自處, 像個局外人。主親自從天降臨時, 在耶穌裡睡了的人一同被提到雲裡, 在空中與主相遇(帖前4:13-17), 保羅說我們當用這些話彼此勸慰(帖前4:18), 好使每個人都在被提的行列中。這認識使我們更感知到教會意識的必要性。