

清教徒之约

《敬拜：生命终极的目标》

第十一章： 敬拜天父

在约翰福音第四章，耶稣对撒马利亚妇人所用称呼神的名称，很值得我们注意。耶稣对敬拜的言论，着重于对神属性的了解之回应。他告诉这位妇人，敬拜的地点不再是重点。重点不是在何处敬拜，而是敬拜的对象及如何敬拜。耶稣在井边和这位妇人的谈话，引用了两个名词来说明敬拜的对象：「父」与「灵」。这两者在辨识唯一正确的敬拜对象都是不可或缺。

我们在前面几章很仔细地探索神的某些属性。我们发现神永远不变、无所不能、无所不在、无所不知、圣洁无瑕，且是有位格、属灵、三一的真神。约翰福音第四章里，耶稣为那位井边的妇人总结了神的属性，并做出结论：真实的敬拜者必须体认出神是父、也是灵。

我们在第五章谈过，神是永生、无形与无所不在的灵。没有人看得到或摸得到他，他也无法以偶像或任何形像呈现出来。因此，对神的敬拜必须是属灵的敬拜。但是，敬拜神的人也许觉得神圣、无所不知、无所不能、慈爱、公义的神是个灵，以至于无法敬拜真神。神的无所不包与最明确的特质，就是耶稣最常称呼神的用词：父。

“父”是耶稣最喜欢称呼神的称谓。全部四卷福音书记载，除了被钉在十字架上，承担世人的审判之外，耶稣一共七十次提到呼求神，称呼他是父。耶稣那时候说倒：“我的神！我的神！为什么离弃我？”（太二十七46）

敬拜天父

耶稣在约翰福音第四章三次提到敬拜「父」。我们在21节读到：「拜父」，23节中段出现「拜父」，23节结尾处又有「父要这样的人拜他」。

「神是父亲」的观念常常遭人误解。我们认为神是父的时候，通常觉得神是我们慈父，我们是他的儿女。我们所敬拜的，不单单是伟大、无所不在、永恒与无所不知的灵，同时也是一位慈祥、和蔼、有人性的父亲。神当然有这些特质，但耶稣自己也只有一次称呼神是「我们的父」。这个称谓不是在耶稣直接对神说话，而是出现在简短的祷告里。我们可以从主祷文看见，耶稣不只是祈求赦免（太六9）；耶稣在马太福音第六章里，好几次对着门徒称呼神是「你们的父」。我们因此可以确定，神是我们的父。但在福音第四章及新约福音书的其他章节当中，耶稣称呼神是「父」之时，他不是说神是众使徒的父亲。耶稣每次使用这个称呼时，他所称呼的圣父神在三一神中的地位，特别是与耶稣自己是圣子有关。

耶稣所说的父神是如何呢？

耶稣告白神是他的父亲，并不是说他与神有从属关系。三位一体的父、子关系，其重点并非强调耶稣略逊于神，更不是说耶稣是神怀胎十月所生。当然字面上的意义也不是告诉我们，耶稣是父神的亲生骨肉。他是神的儿子这个事实，并不意味着他有一个起源；耶稣是永恒的存在，不是从人类而出。

关于我们的主顺服父的旨意，亦非我们所想象的那样。即便权柄与顺服的元素，已经进入父、子关系，但这不是重点所在。相反地，父、子关系的重要性乃在于，子具有和父一样的本质与性质。耶稣运用「父」这个名称，为要表达相等的神性：父与子享有相同的本质与特性。当耶稣说神是他的父亲时，他是说自己与神平等。耶稣那时代的犹太人全然明白他所说每一个字的意思。

我们从约翰福音五章17节读到，耶稣回答那些控诉他在安息日言行的犹太人：「我父做事直到如今，我

也做事。」(约5:17)他们听进去多少他的话?第18节告诉我们:「所以犹太入越发想要杀他,因他不但犯了安息日,并且称神为他的父,将自己和神当做平等。」这些确实是耶稣所要说的话。他的意思是:自己与父具有相同的本质、特性与神性。耶稣是神,正如父是神一样,而当耶稣称神是父亲,对听见的人来说,已经是非常地清楚了。

耶稣在约翰福音十章29节说:「我父把羊赐给我,他比万有都大,谁也不能从我父手里把他们学去。」他在30节更进一步表明:「我与父原为一」。

下一节经文告诉我们,犹太人捡起石头要丢耶稣。耶稣回答:「我从父显出许多善事给你们看,你们是为哪一件拿石头打我呢?」犹太人回答耶稣:「我们不是为善事拿石头打你,是为你说僭妄的话;又为你是个人,反将自己当做神。」(32-33节)

当耶稣说神是他的父亲时,他们知道这是指自己分享神的本质。他宣告的是神的神性,而且确认他自己等同于唯一、至高与神圣的神。

约翰福音十七章1至3节记载耶稣被捕当晚对天父的祷告。他这样开口祷告:

父啊,时候到了,愿你荣耀你的儿子,使儿子也荣耀你!正如你赐给他权柄管理凡有血气的,叫他将永生赐给你所赐给他的人。认识你独一的真神,并且认识你所差来的耶稣基督,这就是永生。

他再度表达自己与神同等,并说明永生就是认识圣子神与圣父神,且此两种认识一样重要。他在第5节说:“父啊,现在求你使我同你享荣耀,就是未有世界以先我同你所有的荣耀。”这句话清楚地说明了,耶稣与圣父神同等、且是永远同等。

我们从马太福音十一章27节读到耶稣的话:「一切所有的,都是我父交付我的。除了父,没有人知道子;除了子和子所愿意指示的,没有人知道父。」主耶稣在此重复父与子原为一的概念。然而,没有人能真正认知到圣父与圣子之间的亲密性。

耶稣在约翰福音十四章9节告诉门徒:「人看见了我,就是看见了父。」这句话是耶稣对于他是神儿子的真理教导。每当他称呼神为父时,是耶稣充满勇气、震撼人心的表白,也是对他与神同等的肯定。

我们主耶稣的神与父

神被特别视为主耶稣的父是相当重要的真理,圣经常常强调这件事。保罗在以弗所书一章写下整本圣经最伟大的赞美诗之一:从第3节到14节是长篇的赞美诗句,第3节是这首诗的起头:「愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神!」保罗在本章17节如此祷告:「我们主耶稣基督的神、荣耀的父。」保罗一向很谨慎地把神与耶稣基督视为一体。哥林多后书是保罗写给哥林多教会的第二封信,一章3节是他写给此状况频频的教会之起头:「愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。」保罗也在罗马书十五章6节论到教会应当「荣耀神我们主耶稣基督的父。」

除了保罗以外的新约圣经作者也提到相同观点。彼得说:「愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神!」(彼前一3)使徒约翰在约翰二书3节写到:「恩惠、怜悯、平安从父神和他儿子耶稣基督,在真理和爱心上,必常与我们同在!」

只有一位神

凡是自称敬拜神,且断言神是无所不在的永恒之灵,却否认耶稣基督等同与神的人,他们献上的是不蒙悦纳的敬拜。人除非认定其敬拜对象是主耶稣基督之父,否则他就不算敬拜神。

有些人宣称穆斯林、犹太人与基督徒同样敬拜这一位神,只是礼拜方式各有不同。这种说法根本不正确。真神是主耶稣基督的父,任何笔墨都无法用以形容他。耶和華见证人这类的异端,或是自称敬拜神,却否认耶稣基督神性的自由派人士,他们敬拜的神与圣经里的神大相径庭,他们献上的是不蒙悦纳的敬拜。

单单宣告神是万民之父，并以此为基础来敬拜他，却毫不在乎圣经对神的了解，这样的敬拜还是不够。耶稣在相同的情境下说过：「你们若认识我，也就认识我的父」、「若不借着我，没有人能到父那里去。」（约十四6）任何人可以到父那里去的唯一方法，就是承认他是我们主耶稣基督的父。

三位一体的敬拜

三位一体的教义是真实敬拜的关键。约翰福音五章23节是耶稣对于神是其唯一的父之具逻辑相互关系的教导：「叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。」（约五23）「尊敬」意味敬拜。我们不只敬拜父，我们同时也敬拜子。

从我们敬拜的方式而言，这句话具有重要涵义。事实上，敬拜父的唯一方法就是敬拜子。多马在复活的耶稣面前屈膝敬拜，且说：「我的主！我的神！」（约二十28）当多马这样说的同时，已经有了敬拜的正确观点。唯有神与其爱子耶稣同受敬拜时，我们才算是正确地敬拜神，而神的爱子因此与父同受尊崇。

耶稣激励撒马利妇人告白，他就是神的儿子，当来敬拜他。耶稣没必要说：「当拜我！」他只是证实神是他的父。然而，结论却是相同：耶稣基督是主。这是所有敬拜的底线：我们唯有借着耶稣基督才能到神那里去，我们就近基督就是就近神。因此，敬拜圣父无法不同时敬拜圣子。

我们敬拜父、也敬拜子，那圣灵呢？圣经没有任何经文直接了当告诉我们如何敬拜圣灵，可是敬拜无法自外于他的工。根据加拉太书四章6节与罗马书八章16节，圣灵给我们信心，让我们来到神面前呼求：「阿爸！父。」

我们都知道圣灵与子、与父同等，很显然的，圣灵也理当受我们敬拜。虽然圣经强调圣灵的宣扬之工，但圣经并未让我们清楚地看见圣灵也当受我们敬拜，但这却是很必要的观察。圣经中多处称呼圣灵是基督的灵。圣灵与父神本质上相同，而父神的本质与子神的本质相同。耶稣说圣灵是「从父出来真理的圣灵。」（约十五26）希腊文「从」这个字的原意，通常可以表达为「吐出气息」。这个字就是马太福音四章4节所用的字汇：「神口里所出的一切话」。同样的字汇也用来描绘启示录九章17节从口中喷出火焰的马：「有火、有烟、有硫磺从马的口中出来。」

所以，当耶稣说圣灵从父而出，他意在肯定圣灵的角色是三一神的第三位格。耶稣教导圣灵的位格，我们因而认识圣灵是神的灵与基督的灵。因此，圣灵当然配得我们的敬拜。

在三位一体中，每个位格各有独特的工作。圣灵呼召我们就近圣子，圣子召唤我们就近圣父。因此，我们的敬拜包括三一神的每个位格，他们都配得敬拜。

真实敬拜的根基

因此，我们从约翰福音第四章很清楚地看见，当耶稣使用“父”这个名词时，他都很仔细地辨认敬拜的对象，就是圣经的神，也就是新旧约圣经的神。这位神不是某一个含糊不清、定义不明，且以不同名称及身份被人敬拜的神明，而是身为主耶稣基督的父，并与耶稣同质同体。我们只有借着圣子、在圣灵的权能之下才能到父那里去。

我们再度确信，只有在耶稣基督里的真信徒才能真实的敬拜；只有基督徒才能借着圣灵就近圣子，因此只有基督徒才能到神面前献上敬拜。

耶稣用这句话来总结敬拜的真意：「若不籍着我，没有人能到父那里去。」（约十四6）

（选自《敬拜：生命终极的目标》第十章）

（本文收录在《改革宗敬拜》里）