

現在你們信麼？ 羅煜寰
經文：約 16:23-33 (06/04 講台)

主耶穌臨別應許，門徒在世上能夠擁有平安與喜樂，這都是從祂而來。

引言

主耶穌即將結束樓房上的講論，祂最後的交代是告訴門徒如何向父禱告，以及如何面對苦難。

一、託付聖名 (23-27)

◆ 一切的答案

主耶穌說「到那日，你們什麼也就不問我了。」祂知道門徒們還有許多的疑問，其中最主要的是關於主的受死 (16:17)。當主復活之後，祂親自向門徒講解基督受苦的奧秘 (路24:46)。

今天你我對於許多事情也是抱持著疑問，彷彿總要主給我們一個交代。但是經上告訴我們，當眾聖徒最後與主團聚時，「不再有悲哀... 以前的事都過去了。」 (啟21:4) 那時與主同在的喜樂將驅散所有的憂悶，如同受傷的小孩依偎在母親的懷抱，一切的委屈都變得無關緊要。

◆ 臨別的託付

主耶穌慎重地教導門徒今後應該如何禱告，這裡是主在受難前最後一次說「我實實在在的告訴你們。」祂把第二份禮物——“奉主名祈求”賜給他們(第一份禮物是聖靈)。這時候的主耶穌如同舊約裡的大祭司，準備於贖罪日進入至聖所，因而在金香爐前面教導門徒，以後他們都可以坦然無懼地來到施恩

寶座前 (來4:16)；從前他們遇到困難時，總是請求身旁的夫子解決，今後他們可以直接向天父禱告。

◆ 奉其名求父

主耶穌說向天父禱告時要奉祂的名，天父就會應允。今天信徒也都這麼做，不過實際上奉主名禱告可沒那麼簡單，這當中有三個重點：

① 與主有分—信徒來到天父面前必須表明他與耶穌基督的關係，每當我們說“奉主的名禱告”時，我們乃是將自己暴露在嚴格的檢驗之下：按著我的思想言行與生活方式，我配稱為主的僕人麼？

② 如主所求—奉主的名祈求就如同代替主祈求，彷彿一位駐外使節的正式發言，乃是代表他本國君主的言論。聖經告訴我們要按著主的旨意求 (約壹5:14)，我們是否努力追求認識主的心意 (彼後3:9)？

③ 為主榮耀—信徒在世只有一個終極的目標，就是榮耀主名。主耶穌之所以將祂的名託付給門徒，是要教會接續祂的工作，藉著高舉十字架而吸引人歸向祂。我們禱告的核心也應該是讓主得榮耀，而不是我們自己心想事成。

◆ 體會父的愛

主耶穌臨別叮囑，這一切的源頭都是天父的愛，我們只管來到父的面前，因為我們已經相信福音，擁抱十字架，這樣的人在父神的面前是蒙愛的，如主所說「愛我的必蒙我父愛他」 (約14:21)，我們乃是蒙召進入愛的團契。

二、交代行蹤 (31-33)

◆ 降世與昇天

主耶穌簡潔有力的宣告「我從父出來，到了世界；我又離開世界，往父那裡去。」祂將自己的神性與人性攤開在門徒面前。

◆ 門徒的反應

門徒們彷彿聽到老師公佈標準答案，終於真相大白。夫子自己招認，我們可以安心了：「現在我們曉得...」。在他們的回答裡面，只提到主的神性與全能，完全沒有受苦與離世，他們的認知似乎還是停留在得勝的彌賽亞。其實許多時候，我們對主的認識也是只停留在我們對主一廂情願的想像中。

三、安慰軟弱 (31-33)

◆ 最後的考題

主耶穌對他們發出了樓房講論中的最後一個問題：「現在你們信麼？」門徒們以為知道夫子的厲害就可以安心了，卻不曉得環境考驗的重點是信心的韌度，而不是知識的多寡。

我們的主經常逆向操作，當眾人要擁祂為王時，祂卻躲起來 (約6:15)；當拉撒路病入膏肓時，祂珊珊來遲 (約11:6)；當彼得誓死效忠時，祂預言跌倒 (約11:6)。祂會在我們得意忘形時澆冷水，在灰心絕望時安慰鼓勵。

主耶穌是在提醒他們：「當逆境來臨時你們還有信心麼？」他甚至乾脆直接告訴他們，稍後當苦難來臨時，他們都會離棄夫子，各自逃命。理性的認知

並不等於信心的行為，如同我們可能自認為明白許多聖經裡的教導，但是往往卻行不出來，而且經常在環境艱難的時候，懷疑上帝的全能與慈愛。

◆ 主裡的平安

接著主耶穌立刻安慰這群一頭霧水的門徒，提醒他們在祂的裡面有平安。若是換做我們，恐怕會說「我將這些事告訴你們，是要叫你們好好反省...」。主耶穌明知道他們會跌倒，卻給予他們“事前的安慰”，而不是“事後的責備”，免得他們自責而無法自拔。

其實我們也是經常在遇到壓力時，躲回自以為安全的幽暗角落，甚至陷入自艾自憐的泥淖，卻不明白當我們與主疏離的時候，平安也離我們遠去。

◆ 得勝的宣判

主耶穌這時候宣告樓房講論中的最後一句話「我已經勝了世界」，這是充滿了歡樂與權柄的呼喊。祂是註定得勝的元帥，呼喚著你我緊緊地跟隨祂，在充滿苦難的世界中，靠祂得勝。

單單知道主耶穌的身分和權能並不保證我們得著平安，重點是要與祂的生命產生連結。平安不是來自於你對神的知識，而是你與神的關係。

結語

當我們“奉主名求”蒙父應允時，我們得著喜樂 (24)；當我們“在主裡面”勝過苦難時，我們享受平安 (33)。但是我們有否將主的旨意放在自己的主意之前？我們有否認真經營自己與主的關係？