

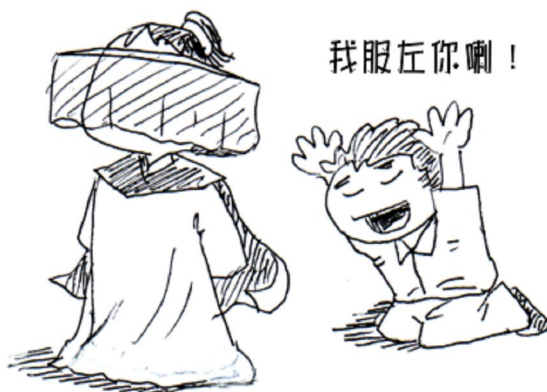
第三課：拿但業

拿撒勒還能出甚麼好的麼？／你是神的兒子！

——約 1:43-51

I. 引子

試簡述一個你最「服」的人。

——他是甚麼人？有甚麼特徵？你為甚麼特別「服」他？

約翰福音第一章記載了一個人，名叫拿但業，他對耶穌的態度，始而輕視，終而完全拜服，究竟，他是如何「遇見」主基督，如何認出祂是「神的兒子，以色列的王」？

II. 何前踞而後恭？——拿但業的「突變」心路

1:43 又次日，耶穌想要往加利利去，遇見腓力，就對他說：「來跟從我吧。」 44 這腓力是伯賽大人，和安得烈、彼得同城。45 腓力找著拿但業，對他說：「摩西在律法上所寫的和眾先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」 46 拿但業對他說：「拿撒勒還能出甚麼好的麼？」腓力說：「你來看！」

1:47 耶穌看見拿但業來，就指著他說：「看哪，這是個真以色列人，他心裏是沒有詭詐的。」 48 拿但業對耶穌說：「你從哪裏知道我呢？」耶穌回答說：「腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」 49 拿但業說：「拉比，你是神的兒子，你是以色列的王！」

1:50 耶穌對他說：「因為我說『在無花果樹底下看見你』，你就信麼？你將要看見比這更大的事」；51 又說：「我實實在在地告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。」

一、拿但業對主的觀感，前後有甚麼強烈對比？

最初，拿但業的同伴腓力找著他，對他說：「摩西在律法上所寫的和眾先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」他卻回答說：「拿撒勒還能出甚麼好的麼？」

拿但業鄙視「拿撒勒」，因為那地方一直以來都只是一個偏僻小鎮，連先知都沒有出過一個，更別說彌賽亞（基督／救世主）這樣的偉大人物了。馬太 2:23 說「這是要應驗先知所說，他（耶穌）將稱為拿撒勒人的話了」是相當「馬後炮」的，因為舊約查無「他將稱為拿撒勒人」的經文出處，新約作者的所謂應驗，可能是「概念」上的應驗——主耶穌的出身是「人意想不到的卑微」，就如這裡，拿但業看不起拿撒勒，因而不接受出身這地的主耶穌就是基督一樣。總之，拿但業本乎其「宗教常識」推斷，根本不接受出身寒微的耶穌，就是摩西和眾先知所預言的那位要來的救主。

停一停，想一想：主耶穌一生，還有甚麼出人意表地「卑微」之處？請各舉一例。

但後來，拿但業竟然俯伏下拜，對主說：「拉比，你是神的兒子，你是以色列的王！」記得，猶太教徒信的是非常嚴格的一神教，絕不能稱任何人為「神的兒子」，因為他們認為「神」是絕對和唯一的，不可能像異教神般有甚麼「兒子」。所以稱耶穌為神的兒子，實質等同承認祂就是神，與父神同樣偉大和尊榮。這是一個非同小可，不能再高的崇敬表達。而「以色列的王」所意指的，也不是普普通通的一個王，而是「大衛」（最偉大的以色列王）的子孫，意味的是「嫡傳正系」，故此稱耶穌為「以色列的王」，實質就是承認祂是上帝欽定，永承王位的「真命天子」，同樣是不能再高的崇敬表達。

前踞（傲謾）而後恭（崇敬），一前一後，拿但業對主的反應，絕對天淵之別。

二、拿但業對主的觀感，為甚麼會有這強烈改變？

拿但業對主耶穌，由完全鄙視不信（拿撒勒還能出甚麼好的麼？），到絕對地崇拜接受（拉比，你是神的兒子，你是以色列的王！），中間，只相差很少的時間，也好像沒有發生甚麼了不起的大事，但為甚麼他對主的態度，竟會前後判若兩人呢？

我們看到，其間主耶穌只是對拿但業說了幾句簡單的話，做了幾個不起眼的動作——

1:47 耶穌看見拿但業來，就指著他說：「看哪，這是個真以色列人，他心裏是沒有詭詐的。」48 拿但業對耶穌說：「你從哪裏知道我呢？」耶穌回答說：「腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」

首先，主「看著」他、又「指著」他，給他一個撲朔迷離的「判語」：「看哪，這是個真以色列人，他心裏是沒有詭詐的。」貌似誇讚，但又似乎「有骨」，隱含反諷味道。

然後，我們見拿但業又針鋒相對，語帶質疑問：「你從哪裏知道我呢？」（你在哪裡〔怎麼〕知道我「心裏」有甚麼呢？）言談之間，似要試探耶穌的「實力」。

接著，主耶穌回答得更加撲朔迷離：「腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」究竟「看見你」的甚麼，含含糊糊，莫明所指。

更離奇的是，這番旁人（包括腓力）莫明其妙的對答，拿但業竟然好像聽得明白似的，而且反應極大，馬上收起剛才的傲謾嘴臉，向主俯伏下拜：「拉比，你是神的兒子，你是以色列的王！」

究竟發生了甚麼事???

主說「這是個真以色列人，他心裏是沒有詭詐的。.....你在無花果樹底下，我就看見你了」這區區幾句說話，對拿但業來說，究竟有麼翻天覆地的震撼力，以致他對主耶穌的看法完全改觀——由不信鄙視到完全下拜崇敬???

想想，假如有個陌生人對你說「你心裏是沒有詭詐」，你的感覺怎樣，特別是你剛剛才在某地（譬如「無花果樹底下」），幹了一些「詭詐」卻自以為「沒人知」的壞事？拿但業其實「心中有鬼」，而主說「這是個真以色列人，他心裏是沒有詭詐的」，其中的「真」與「沒有詭詐」，真是字字「有骨」，語含嚴峻的反諷和指責。拿但業聽得心裡發毛，於是出言「探底」：「你從哪裏知道我呢？」他希望主耶穌只是誤打誤撞而已，而非真有所知。但主的回答：「腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了」，卻是「案發」的時間、地點，都分毫不差，這，怎不叫拿但業驚嘆攝服得「無地自容」，領教到眼前人並非「常人」，是如假包換，能洞悉人心審判萬邦的上帝聖者！

創 3:7 他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子為自己編做裙子。

當初始祖用「無花果樹的葉子」來「遮羞」，結果無效；這天拿但業以為「無花果樹」可以隱藏他的詭詐，也一樣無效。兩事前後映照，未知是否關連，但也「饒有趣味」！

拿但業當初以為自己有本事「判斷」耶穌，卻終而警覺，自己一舉一動反在祂的「判斷」之下，無所遁形，高下之別，昭然若揭。他，面對眼前的這位深不可測的主耶穌，一是「死撐到底」（例如說主胡說八道），一是「屈身下拜」，承認祂為「神的兒子，以色列的王」。總之，此刻拿但業絕不能對主保持「中立」，或客客氣氣，或支吾了事.....

停一停，想一想：你有過類似被主耶穌逼到「不能中立」的信仰經歷嗎？

 記著：主的「不可友善」，很多時候，是祂逼我們做信仰抉擇的重要動力！

三、腓力說「你來看」這句話對我們有甚麼重大啟發？

人常是「未看」就憑常識、理性與經驗來妄下判語，但這經常出錯，對於真理——誰是上帝聖子，以及祂對我們的心思意念，更是錯得離譜。

拿但業「未看」就「判死」了主，但主卻能「一早看見」並作出細緻無誤的判語。我們信主，不是因為我們已經看透了祂，而是驚嘆於祂竟然能已經看透我們，知道我們甚至連自己都不知道的心思意念，也知道我們尚未度過的一生歲月。

停一停，想一想：你現在信主耶穌，是因為「你知道祂」還是驚嘆於「祂知道你」？

四、主耶穌說「因為我說『在無花果樹底下看見你』，你就信麼？你將要看見比這更大的事……我實實在在地告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。」尚有甚麼進深的含意？

拿但業驚嘆於眼前這位耶穌基督能洞悉人心的「無所不知」，但主告訴他，他令人驚嘆的事豈止於此呢？跟隨著這位基督，「你將要看見比這更大的事」，甚至「你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上」，意思是，他自己更是「溝通天人之際」，使天父與人間連結起來的是中保，將要全權代表天父上帝施行拯救（第一次來），也施行審判（第二次來），而眾天使都受祂差遣，協力成就天父的萬世計劃。

III · 延伸學習（可選擇一兩段稍作分享補充）

與拿但業類似的「震撼」經歷，原來充滿在聖經啟示的人神關係之中。上帝固然是慈悲的主，但當中若缺少了「震服」的深層經歷和體會，我們就不可能真正認識上帝，故此也不可能真正領會祂的愛是何等的「長闊高深」。

一、約 伯

伯 38:1-42:6 那時，耶和華從旋風中回答約伯說：誰用無知的言語使我的旨意暗昧不明？你要如勇士束腰；我問你，你可以指示我。我立大地根基的時候，你在哪裏呢？你若有聰明，只管說吧！……42:1 約伯回答耶和華說：我知道，你萬事都能做；你的旨意不能攔阻。誰用無知的言語使你的旨意隱藏呢？我所說的是我不明白的；這些事太奇妙，是我不知道的。求你聽我，我要說話；我問你，求你指示我。我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。

約伯與他的「朋友」論斷上帝，七嘴八舌，卻沒一個能真正理解上帝。事實上，人對於受造之物尚且無知得很，又豈能明白造物之主？

二、大衛

詩 139:14-17 我要稱謝你，因我受造，奇妙可畏；你的作為奇妙，這是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深處被聯絡；那時，我的形體並不向你隱藏。我未成形的體質，你的眼早已看見了；你所定的日子，我尚未度一日，你都寫在你的冊上了。神啊，你的意念向我何等寶貴！其數何等眾多！

上帝的奧妙難明、深不可測，但對於相信祂的人，卻是我們「安全感」之所繫。

三、約拿

拿 4:1-11 這事約拿大大不悅，且甚發怒，就禱告耶和華說：「耶和華啊，我在本國的時候豈不是這樣說嗎？我知道你是有恩典、有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災，所以我急速逃往他施去。耶和華啊，現在求你取我的命吧！因為我死了比活著還好。」耶和華說：「你這樣發怒合乎理嗎？」……4:9 神對約拿說：「你因這棵蓖麻發怒合乎理麼？」他說：「我發怒以至於死，都合乎理！」耶和華說：「這蓖麻不是你栽種的，也不是你培養的；一夜發生，一夜乾死，你尚且愛惜；何況這尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二萬多人，並有許多牲畜，我豈能不愛惜呢？」

人們往往懂得若干形容上帝的術語（例如慈愛、公義、信實），就誤以為自己已經明白了上帝本身，卻不知原來慈愛、公義、信實等詞，用起來，我們的定義，相對於上帝的定義，幾乎連邊都沾不上！

四、以利亞

王上 19:1-18 亞哈將以利亞一切所行的和他用刀殺眾先知的事都告訴耶洗別。耶洗別就差遣人去見以利亞，告訴他說：「明日約在這時候，我若不使你的性命像那些人的性命一樣，願神明重重地降罰與我。」以利亞見這光景就起來逃命，到了猶大的別是巴，將僕人留在那裏，自己在曠野走了一日的路程，來到一棵羅騰樹下，就坐在那裏求死，說：「耶和華啊，罷了！求你取我的性命，因為我不勝於我的列祖。」……19:8……到了神的山，就是何烈山。他在那裏進了一個洞，就住在洞中。耶和華的話臨到他說：「以利亞啊，你在這裏做甚麼？」他說：「我為耶和華一萬軍之神大發熱心；因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一個人，他們還要尋索我的命。」……19:15 耶和華對他說：「你回去，從曠野往大馬色去。到了那裏，就要膏哈薛作亞蘭王，又膏寧示的孫子耶戶作以色列王，並膏亞伯·米何拉人沙法的兒子以利沙作先知接續你。將來躲避哈薛之刀的，必被耶戶所殺；躲避耶戶之刀的，必被以利沙所殺。但我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。」

我們總是自作聰明，認為上帝的計劃必如此如此，到「事不如意」，便質疑上帝，甚至要生要死起來，卻不知上帝早已綜覽全局，更設下祂的天羅地網，祂的「眼界」，超過我們何只千萬倍？

五、保羅

徒 9:1-5 掃羅仍然向主的門徒口吐威嚇兇殺的話，去見大祭司，求文書給大馬色的各會堂，若是找著信奉這道的人，無論男女，都准他捆綁帶到耶路撒冷。掃羅行路，將到大馬色，忽然從天上發光，四面照著他；他就仆倒在地，聽見有聲音對他說：「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？」他說：「主啊！你是誰？」主說：「我就是你所逼迫的耶穌。……」

人的敬虔，在上帝眼中竟成了犯罪；而自以為「事奉上帝」，到頭來竟然成了「逼迫耶穌」——所有人間的宗教修為，其實就是這麼一回事，怎不令人震驚？

IV. 本課總結

上帝的「全知」、「全善」、「全能」不是神學上的抽象術語，而是屬靈生命的具體體會，是人「在上帝面前」的深層覺悟——覺悟到上帝與人之間的無限距離。對人來說，上帝的定義是「祂不是人」，祂決不像人一般的「無知」、「不義」與「無能」。唯有認識上帝的偉大無限，人才能真正明白自己作為「罪人」的真相；而唯有明白人的本相，我們才會明白基督救恩的必需和寶貴，並欣然領受，謹守一生。

當代一味高舉人、肯定人的各種「人間小學」，只會大幅度弱化、扭曲上帝的形象，這種「上帝」的形象越發「友善」，但亦因此越發單薄和膚淺，喪失真正的懾服人心的力量。溫情脈脈的「上帝」與「基督」表面和藹可親，卻不能令你真心實意、死心塌地地俯伏在祂面前，像拿但業般尊祂為「神的兒子、以色列的王」。「深不可測」是某種「不友善」的力量，但正是這種力量，最足以震服人心，使人歸信。

上課習作簡答

主耶穌對施洗約翰這樣「不友善」，究竟內裡有何原因？

 耶穌基督對施洗約翰的「不友善」，乃是緣於他的使命和信息的「**他世性**」。福音是天國的福音，絕不是今世的福音。施洗約翰的先鋒使命也不是幫助主開創一個「人間天國」，而是以生命見證（包括殉道），指向將要降臨的「永恆天國」。因著「天國」的他世性，所以，一切善惡報應就不可能在今生現世一一兌現，故此，上帝的忠僕，在這世界必會遭遇「不友善」的對待，驟看，連上帝對他們也是不友善的，甚至不管他們的死活。但等到天國到來，一切都會改觀。上帝對施洗約翰等人的「不友善」，只是暫時的，表面的，時候到了，他們必得「平反」，得到他們應得的美好福分。事實上，主在他們的今生「苦待」他們，正正是為他們「積福在天」，其實是非常的「友善」哩！

主說這「人間至大」的施洗約翰，還不如「天國至小」的，絕不是輕貶施洗約翰，而是要安慰一切為主在人間受苦的忠心僕人，勸他們不要計較人間的「失」，因為他們將來在天國所「得」的，一定遠遠超乎今生所失的。一句話，天國與人間，是沒得比的！故而人間所失，就算如施洗約翰含冤受屈以至於死，都是「小事」一樁，不足介懷！

本課習作（下一課解答）

試從「友善／不友善」角度，參看出埃及記 19 及 32 兩章，想想看，以色列民為甚麼寧願拜「金牛犢」也不敬拜「耶和華」？

