

基督徒仕奉的質與深度

我們已進入 1998 年的四旬齋(Lenten)。四旬齋本有「更新」、「再生」的涵意。基督教會自第四世紀開始，定每年復活節前的 40 日為基督徒通過操練，如禁食及悔罪等來體驗「基督的受難及死」的意義。通過懺悔重新得力，來迎接復活節，期望從信仰的反省中，信徒的靈命能復甦，加添仕奉的責成感，再次成為新造的人。

從神學上來瞭解，設使「基督的受難及死」可以說是耶穌對上帝仕奉的最徹底的表現，那麼在這四旬齋期來探討「基督徒仕奉的質與深度」的問題是非常合宜的。所以，我願意用約翰福音書 12:1-8 來做我們思考、反省這題目的根據。「仕奉」是基督徒人生的具體化、見證化的試驗場合。這段經文涵蓋了耶穌的事奉、受難、死得榮耀的主題。為了讓我們更能瞭解這段經文的涵意，容我簡單介紹約翰福音的重點。簡單地來說，約翰福音書中的耶穌(Sent)是受父(Sender)差遣來到人群，讓人類通過接受(信)這位受差遣的子(道)而得稱為上帝的兒女(約 1:12-13)，當任務達成後(約 19:30)，榮耀地回到差遣他的父(上帝)「那裏」(復活)。

這段經文的記事，正好是約翰 13 章以下故事的發展序曲。因為在伯大尼，馬利亞以極尊貴的香油抹耶穌腳的故事涵蓋了第 13 章以下「耶穌的受難、得榮耀、完成使命」的主題。耶穌的死及得榮耀可以說是對上帝(父)的仕奉的質及深度的最徹底表現。因此，可以說是基督徒仕奉的精髓。畢竟我們是為仕奉基督而活著(使徒的職責)，如同我們的主基督為仕奉父(上帝)而活、而死一樣；我們的父為愛我們而差遣祂的兒子來到我們的中間(約 3:16)。

從解釋史來看，約翰福音書，一直被認為是「最屬靈」的，而路加福音書則是最富「社會靈性」的。其實這種看法太簡單化了，其原因不外是將「屬靈」及「屬世」二分法的誤解所致。照約 12:1-8 節描述，耶穌來到伯大尼是在祭司長發佈「追殺令」後，暗中以類似「通緝犯」躲避別人追捕的處境下來到拉撒路的家中，祭司長發佈追殺令的理由是「如果讓他(耶穌)這樣搞下去，大家都信了他，羅馬人會來毀壞我們的聖殿消滅我們的民族的」(約 11:48)。耶穌來到伯大尼，照故事的前後經文推想：第十章中「好牧人為羊捨命」，第十一章裡馬大告白「主、基督、上帝的兒子」以及領袖們計畫殺害耶穌的事；因此選在逾越節前六天(羔羊獻祭)時來做客，自有其深遠的含義。

「拉撒路」是耶穌的朋友，是耶穌曾讓他從墳墓中復活出來的(約 11:43)。話說「拉撒路的生病與死」給親人及朋友帶來無限的悲傷，尤其兩位姊姊，馬大及馬利亞，所表現的焦慮、哀慟，令人為之心酸。甚至，有「耶路撒冷」的法利賽人也來安慰他的兩位姊姊。但是，真諷刺的是「復活」的拉撒路卻又給家人、朋友、

甚至本身，因讓他復活的耶穌的緣故(政治、宗教權力問題)，而帶來了困擾，甚至有生命的危險。所以，耶穌來到拉撒路的家，在這種特殊的情況下，在毀壞生命惡勢力的猖狂下，耶穌的再出現，無異是對惡及死不斷威脅權勢的挑戰。在神學上可說，耶穌的再出現本身就是宣告了他是掌權、活命、抵擋死亡的唯一權威。

另外在人性、友誼上，更表現了做人應有的「仕奉」在患難中可知得友的真諦(如約伯的四位朋友)。拉撒路全家，毫不猶豫地接待這位「通緝犯」的朋友及學生們，彼此把握這難得的機會，在互動中，流露著為朋友捨棄生命，「愛沒有比這個更大」的真情(約 10:11)。

更進一步說，在這互動中，一方面在信仰中證實了，馬大在焦慮其弟拉撒路之死，與耶穌交談後的信仰告白：「我信你就是那為要到世上來的基督—上帝的兒子(約 11:27)」；另一方面，接待患難中的朋友、學生們，就是實踐了主的吩咐：「當愛厝邊(鄰人)如同自己」的誠命(約 15:17)。換言之，這段故事告訴我們「什麼是鄰人？」，就是 Anyone in need，無論什麼狀況之下，任何有需要的、有欠缺的，都是我們的鄰人。所以，在這非常特殊的實際境遇中，耶穌(上帝的兒子)與朋友全家共餐、同桌的豪情，不禁令人想起詩篇 23 篇中「在對敵的面前，你給我擺設筵席」的憧憬，是那樣的自在、安然、豪放。

拉撒路的全家，尤其是馬利亞，對耶穌的接待不是一般的恩恩相報而已，而是出於對「任何需要的人」、在「任何狀況」下面的義舉。馬利亞用貴重的香油抹耶穌的腳，完全是出於對耶穌愛之深(不惜貴重)、敏感性(預知機會難再)、熱忱、自發、慷慨(毫無精算)、甚至不計危險的後果。

只有出於主愛激勵的仕奉才是真實，不是「施捨的」馬利亞為耶穌抹油的仕奉，而這豈不是耶穌為學生洗腳的翻版嗎？耶穌說：「我為你立了榜樣，只要你們照著我替你們作的去做(約 13:15)」。從神學上，馬利亞的抹油有預表「耶穌的受難及死」事件(約 12:7)，所表明的上帝對人類愛的啓示。從信仰生活上來看，是遵守耶穌的吩咐「那接待我所差遣的，就是接待我；接待我的，就是接待差我來的那一位(Sender)(約 13:12)。」

換言之，基督徒的事奉是「我們相愛，因為基督先愛我們」的回應及實踐，不僅是遵守吩咐，更應是感激、回報的自然流露。真實、自發地對上帝愛的回應，豈有比這個更屬靈的嗎？

馬利亞給耶穌抹油，表達了「與基督常常結連一體」、「住在基督裏」的重要性。耶穌在「告別的祈禱」(約 17 章)中說：「父啊，願他們，在我們的生命裏；正如你(父)在我(子)的生命裏...願他們都合而為一。」及「我是真的葡萄樹，你們要常在我的生命裏，就能結果子(約 15:1-5)。」只有住在基督裏面，我們才有真正的生命(Eternal Life)，才能結生命的果實。

任何基督徒的仕奉若無跟基督有親蜜的關係，若不是出於對上帝之仰慕、敬拜的結果，不可能持久，也不可能有力量的。不是有教會後才有異象的，而是因為有上帝的異象才有教會(Moltmann)的。沒有上帝異象的淨化、補救、改正的功能，不管我們理想多高尚，動機多高貴，頂多只可能是浪漫式的理想主義而已。有了上帝異象的淨化，改正我們的愛，仕奉才不致起伏不定，容易枯逝。敬拜、讚美、感謝，尋求上帝的旨意及異象，認真地靈修、默思、祈禱等都是基督徒真正仕奉的內容及力氣。

「馬利亞給耶穌抹油是爲了預備主的埋葬而作的」，這是耶穌親自爲馬利亞的抹油而引起爭議的解釋。換言之，耶穌的解釋，也是一種挑戰，對門徒及我們的挑戰。真正的仕奉是在見證主的死及復活，如同馬利亞的行爲本身就是「見證式的」，見證及宣揚主的死及復活，這豈不是教會存在的目的嗎？豈不是基督徒仕奉的重心嗎？見證和宣揚是教會的血、基督徒的信仰責成，也是主的吩咐。

如何見證及宣揚主的死及復活呢？爲什麼耶穌爲了替馬利亞的行爲所引起的有關什麼是真正「見證」及「宣揚」的問題時說：「常常有窮人(poor)跟你們在一起，但是你們不常常有我(約 12:8)」呢？什麼是窮人呢？是不是耶穌在強調關心「靈性的事(耶穌)」比物質的事(貧窮本身)更重要呢？或是，耶穌在指陳「貧窮」問題的現實性、不可忽視的社會現象呢？我認爲，耶穌這句話是在考驗我們的愛心；我們有足夠的敏感，感應、區分在最關鍵性的時刻(但是你們不常常有我)，表達最徹底的仕奉，尤其是「窮人」(The poor)。

基督徒見證主的死及復活就是在仕奉「窮人」。我們的主豈不是爲仕奉「窮人」而死的嗎？在聖經中，「窮人」(The poor)，一直是指物質及心靈上欠缺的人(Anyone in need)。馬太及路加的「山上垂訓」中所談到的心靈貧窮(馬太)、及物質貧窮(路加)的福氣，豈不是相輔相成的明證嗎？路加福音中那位「富有」的撒該豈不也同時是「窮人」嗎？

馬利亞將最貴重的香油「仕奉」在最需要的人—耶穌身上，其實，是爲預備他的葬禮而作的。通過這仕奉，她分享了復活的生命。基督徒對窮人的關懷並不是說，使窮人神蹟般地突然致富，或是使富人變成窮人、大家都變爲窮人的邏輯。耶穌對我們的挑戰是：他「本是富有的，卻爲了你們的緣故，使自己成爲貧窮的(林後 8:8-9)」。

如同馬利亞自發地將最好的、貴重的，甘願與最欠缺的、最需要的人分享。換言之，在接待主的短暫時刻中，我們學習常常在最需要、最欠缺的人群中來仕奉，在仕奉中我們有份於主的死及復活。這種爲了成全他人、教會的緣故，使自己成爲貧窮(kenotic)的人生，也是使徒保羅一生的寫照。

在最逼切的「短暫」中，我們都無法掌握良機(Kairos)，如何在「常常中」發現

那最「逼切性」的呢？這豈不是教會在傳福音中，常常碰到難以分辨清楚的課題嗎？耶穌的這句話，是針對猶大的似是而非的「爲什麼不拿這香油去賣三百銀子，來分給窮人呢？」而發表的。猶大的反應與彼得在約 13 章中，婉拒耶穌爲他洗腳的反應有類似之處，都是非常曖昧的遁詞。

但從仕奉的見證來看，這種反應，引人想起「假如你是上帝的兒子，命令這石頭變成麵包吧！」(路 4:1-13, 太 4:1-11, 可 1:12-13)。可是有關耶穌所指出的「常常有窮人跟你們同在...」這是千真萬確的現實，教會應具體地關心人(people)及事(Issue)的現實面。無論是物質及精神，馬利亞的見證裏把握了「機會不再」的真知灼見。這是「約翰的信仰社團」，也是「今日的信仰社團」所應掙扎關注的問題。

以耶穌所愛的朋友(The beloved community?)，拉撒路的姊妹馬利亞這種自發地、自由地、具體地仕奉。這種見證的方式是教會不斷克服「試探」最有力的成果。馬利亞的見證及仕奉方式在第二世紀的教會(Peterine)來看可能是「非主流」的(一個女人用頭髮給耶穌擦腳、膏油)。但是，卻提供了一種耶穌所認可的(由她吧！)「用真實的心靈敬拜」的仕奉方式(約 4:23-24)。真實愛的表述及仕奉，不一定是在特定的格式中，或特定的場所中來進行的。如同上帝賜給人類的恩典及愛，用「道成肉身」的方式來表述一般，容我們「由祂吧！」

耶穌自己成爲貧窮，且使我們得著豐盛的生命；馬利亞以真實的心靈仕奉耶穌的結果使得仕奉的香味洋溢整個房子。我們的教會如何在敬拜、讚美、仕奉、祈禱中見證主的死及復活，好讓我們的宣揚具體地落實在台灣全島，使得主在十字架上所溢出的和與血的腥味成爲改造人心的泉源。