

Date of Sermon: 2020年 十二月13日

使徒彼得受聖靈的記號 (1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 62 分鐘

經文

約翰福音20:21-23節:「耶穌又對他們說:『願你們平安! 父怎樣差遣了我, 我也照樣差遣你們。』說了這話, 就向他們吹一口氣, 說:『你們受聖靈, 你們赦免誰的罪, 誰的罪就赦免了, 你們留下誰的罪, 誰的罪就留下了。』」

使徒行傳1:8節:「聖靈降臨在你們身上, 你們就必得著能力, 並要在耶路撒冷、猶太全地, 和撒瑪利亞, 直到地極, 作我的見證。」

使徒行傳2:4節:「五旬節到了...他們就都被聖靈充滿, 按著聖靈所賜的口才說起別國的話來。」

前言

我們講完基督第五次顯現之後, 理當繼續講基督的第六次向多馬的顯現, 但為了驗證使徒真的蒙主耶穌的應許, 受了聖靈, 我們轉而講述使徒在新約時代的第一篇講章, 這是聖靈降臨在他身上之後的第一次且立時性的講道, 故我們能獲得有聖靈之人的真確記號。大家不要看這事以為小, 若忽略輕視這事, 受了蒙蔽, 錯把馮京當馬涼, 那是自找死路, 自取滅亡, 怪不得別人。

今日的靈恩運動產生數量眾多的靈恩派教會, 就連傳統教會為了人數的增長也轉向靈恩, 使得聖靈上帝的尊榮受到前所未有的剝奪與玷污, 明明不是聖靈的作為, 靈恩教會卻妄稱上帝的名, 謊說是聖靈的工作。我們誤會人, 那人可當面糾正我們, 但聖靈是看不見的上帝, 我們若誤會了祂, 不得祂當面的責備。因此, 一旦錯了, 又不得糾正, 就會越來越錯, 越來越誤, 到最後變得一發不可收拾。是啊, 牧師皆自詡是蒙聖靈引導的人, 尤其是靈恩派牧師, 又有誰敢糾正牧師?

主耶穌明說:「我告訴你們, 人一切的罪, 和褻瀆的話, 都可得赦免, 惟獨褻瀆聖靈, 總不得赦免; 凡說話干犯人子的, 還可得赦免, 惟獨說話干犯聖靈的, 今世來世總不得赦免。」(太13:31,32) 主連說了兩次“總不得赦免”的警語, 可見褻瀆與干犯聖靈的嚴重性, 要我們慎而又慎。然不幸的是, 今日教會說話干犯聖靈已將基督徒會眾帶進不得赦免的地步, 理由很簡單, 因為沒有一間靈恩派教會認真地見證基督, 一年下來論基督與他做的事的講章數是零。

再次強調聖靈來的基礎

妄稱有聖靈卻不傳基督已然偏頗, 若斷章取義地論聖靈的經文而不去思考上下文之間的關係, 那更是要不得。今日頌讀的經文就是最好的例子。耶穌復活後第一天對門徒吹一口氣, 說,「你們受聖靈」, 牧師因此說基督徒需要受聖靈, 之後, 就逕自引別處經文來告誡會眾受了聖靈之後當如何生活, 而不去查究這“受聖靈”之語的上下文寫的是什麼, 也不思考那時候的耶穌尚未坐在上帝的右邊, 他怎能使門徒受聖靈的問題。

我們查考聖經經文將上下文納入思路中, 以約束我們的心不致發散, 亦避免落入任意解經的危險中。耶穌在最後晚餐教導門徒關乎聖靈是誰, 以及祂的工作後, 並沒有對門徒做出吹氣受聖靈的動作, 主乃是等到他上了十字架, 死了, 復活了, 才使門徒受聖靈。主使門徒受聖靈之前, 「把手和肋旁指給他們看」, 有釘痕與槍傷的耶穌才可使門徒受聖靈, 而這“成了”的記號乃是聖

靈來到世界成為救贖主的基礎，這叫做師出有名。是故，當這耶穌說出“受聖靈”之語後，絕不會收回這句話，聖靈的工作也絕不可能離棄祂來到世界的基礎，其工作重心一定是見證基督，且是見證被釘的基督。

靈恩教會人數躍升的量已掌控今日教會界的話語權，使得基督徒已經不知聖靈實質的工作為何，上網搜尋關於聖靈充滿的講章，雖引經據典，但看了其中解說卻感懸乎，以現象代替本質，心裡毫無踏實感。因此，受聖靈的人(尤其是牧師傳道)有何記號就是我們當有的辨別能力。今天誦讀的三節經文是使徒受聖靈的連續動作，是多數基督徒所熟悉關乎聖靈的經文，之後，就是彼得的講道。我們將從使徒彼得身上，以他的第一篇講章為本，理出這些記號為何，這是直接的例證，沒有人為的摻雜。

彼得受了聖靈的記號

今日談論聖靈充滿，聖靈澆灌，聖靈內住等事，皆忘了應該加上主格，即聖靈充滿的人，聖靈澆灌的人，聖靈內住的人；毫無疑問地，彼得就是這樣的人。

有聖靈的人講道條理分明的見證基督，不談自己屬靈的經歷

大家聽完了彼得的講道之後，必感他的講道條理分明，邏輯清楚，有條不紊，時序從過去講到現在，再講到未來。使徒的講道就是見證基督，對於自己超凡出奇的經歷，「**天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子，又有舌頭如火燄顯現出來，分開落在他們各人頭上**」(徒2:2,3)，則隻字不提。使徒這些奇特的經歷當然是聖靈的工作，但使徒心裏清楚明白一件事，聖靈工作的導向就是要他們為基督作見證，其餘的免談。使徒們接受聖靈多方的工作，他們的清心只為見證主基督而活，「**清心的人有福了，因為他們必得見上帝。**」(太5:8) 光是這一點就讓今日自認有聖靈經歷的人汗顏，他們心儀經歷，只知經歷，若是傳道人，站講台時必提之，尤其是那些愛談禱告，愛講與神親近的人為最。

保羅說：「**聖經都是上帝所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的**」(提後3:16)，講道者抓住這句話任其意擇選任何一段聖經作為他講道的主題，卻不注意保羅在這節之前寫的「**這聖經能使人因信基督耶穌，有得救的智慧。**」(提後3:15b) 為得救智慧故，擇選經文就不是隨意的事，講道者必須要有意識的覺醒，他(她)的責任就是使聽道者在其講道之後更認識主基督耶穌。請注意，是認識基督，我們的主，因為有人愛耶穌的教訓，心卻不認耶穌是上帝。

我再說得清楚一點。談到知足，可引保羅說的「**敬虔加上知足的心便是大利了，因為我們沒有帶甚麼到世上來，也不能帶甚麼去，只要有衣有食，就當知足。**」(提前6:6-8) 談到孝順父母，可引保羅說的「**你們作兒女的，要在主裏聽從父母，這是理所當然的；要孝敬父母，使你得福，在世長壽，這是第一條帶應許的誡命。**」(弗6:1,2) 談到順服，可引保羅說的「**在上有權柄的，人人當順服他，因為沒有權柄不是出於上帝的，凡掌權的都是上帝所命的。所以，抗拒掌權的就是抗拒上帝的命，抗拒的必自取刑罰。**」(羅13:1,2) 這些主題的講章都是根據聖經，但若講道內容不能論及主基督，作為主日主題就不適宜。況且，這些可為座右銘的經文易懂，基督徒自己看就可明白，不需他人多加解釋。

教會講道是世上最榮耀的事，但卻說是集難度高，危險重，審判深，誘惑大，高自欺，差池微等，於一身的事。講道者必須意識到有地獄的火等著自己，講道的用詞用語時必須句句定準，一句謬言不僅使自己置於死地，亦推人於之。

有聖靈的人必愛主基督，愛主的羊

彼得受了聖靈最基本的記號就是愛主基督，以及愛主的羊。約翰福音記主與門徒最後一次對話的對象是彼得，其中以三次「你愛我嗎？」之間最為突出。使徒行傳安排在約翰福音之後，其第

一篇講道者就是彼得，聖靈將這麼重要的講道事工交給彼得，祂必然知道彼得愛主與愛弟兄的心是真確的。

愛主與愛弟兄的心是每一個基督徒當有的生命性情，是“我信聖而公之教會”的落實表現，這顯在講道者身上當更加明朗。彼得講道不是應付一個場面，做一件行禮如儀的事，或為了肚腹不得不為，或為錢辦事，而是發自(受聖靈感動的)內心，願意將福音的真理傳開，給每一個人聽。事實上，任何一篇講道都很重要，誠如使徒行傳中的每一篇講道，也就是說，聖靈今日看重講道者的程度不下講第一篇道的彼得，因為兩者在其中都要見證基督。故，講道者必須端正心態，存愛主和弟兄的心，若沒有，主知道人心裏所存的(約3:25b)，屬靈的會眾亦能看透萬事(林前2:15a)，知道講道者是為講道者自己而講，還是為聽道的他而講。

今日受邀講員無論是到資源豐富或到貧乏的教會，若沒有講員費，他甘心受邀而講嗎？科學研究者亟欲將自己研究成果公諸於世，亦願受邀在各研討會中親自口述所得，即便沒有講員費亦無妨，但教會界的受邀講員講的是上帝的道，不是他的，為何對講員費的有無，耿耿於懷？受邀講員會不會對講員費的多寡決定他準備講章的力道，多的，認真些，少的，隨意些？教會講員費通常在1,500至3,000元之間，若某教會給上一萬，該講員會不會備感壓力？上帝論祂的僕人耶穌，說：「看哪！我的僕人，我所揀選，所親愛，心裏所喜悅的，我要將我的靈賜給他，他必將公理傳給外邦；他不爭競，不喧嚷，街上也沒有人聽見他的聲音。」(太12:18,19)若我們把一些假設性的提問付諸實行，就知今日教會講道者離主耶穌有多遠，實在不知如何自處，越站講台，離得越遠。

有聖靈的人可引經解惑

彼得受了聖靈以致可以看出猶太人對所見現象的疑惑所在，並立即以聖經中適切的話解惑之，行規勸之工，箴言25:11節說：「**一句話說得合宜就如金蘋果在銀網子裏。**」舊約聖經在猶太人中間已流傳百世，彼得將他們口中時常朗讀，但心卻不明白的經文加以解釋，這叫做光照(enlightening)，使聽者醒悟，同時亦達到責備聽者的背道與做出悖逆上帝的行為的目的。彼得引的是大衛的金詩，是百姓異常熟悉的經文，當猶太百姓聽了彼得所講，一方面受到光照，另一方面對自己的無知感到羞愧，路加寫說：「**眾人聽見這話，覺得扎心。**」

使徒見證基督是有根有基的，取自論舊約聖經那些直接見證基督的經文，而不是憑自己的感覺而言。彼得寫後書時說，「**第一要緊的，該知道經上所有的豫言沒有可隨私意解說的，因為豫言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出上帝的話來。**」(彼前1:20,21)彼得還活著的時候，私意解經的情況必然嚴重，裝作基督使徒的模樣的假使徒異常猖獗(林後11:13)，這等人的特徵是傳一個耶穌，使人另受一個靈，另得一個福音(林後11:4)。使徒在世時就如此，今日沒有使徒在我們中間，私意解說聖經的情況豈不是更不受控制，更加嚴重？我們豈可不慎！

*** 今日講到這裏，下週繼續未完的部分 ***

有聖靈的人可講全一篇完整的道

彼得受了聖靈之後，可以講論一篇完整見證基督的道。舉這第一篇講章為例，三段同講才算是完整的一篇道。今日教會引使徒這篇講章僅愛第一段關乎聖靈澆灌的事，卻不顧第二段與第三段部份，這樣不尊重使徒，任意拆解他所講的道，雖名為主日講道，卻是篇支離破碎的道。講道者分割道的行為產出的必是破瓦不全的基督徒，事實就是如此，今日基督徒知道僅注重聖靈澆灌的現象，卻不知聖靈澆灌的目的，得以講說上帝在基督身上的大作為。保羅對提多說：「**聖靈就是上帝藉著耶穌基督我們救主厚厚澆灌在我們身上的，⁷好叫我們因祂的恩得稱為義，可以憑著永生的盼望成為後嗣。**」(多3:6,7)

所謂講一篇完整的道，不是講一篇道，而是將道完整的陳述出來。約翰說：「**生命在他裏頭，這生命就是人的光。**」（約1:4）這位“他”是與上帝同在的道，是上帝，“人的光”是論整個人，因此，講道就要講完整，信息必須完整的表達出來。我們看今日教會主日講員安排方式，採內部循環與不時安插外來講員方式進行，這等安排，一則，在一小時長的講道時間限制下，不易將信息傳達完整，另一則，講員自己無法細思信息，（一次講道生（另一次講）道的情形不可能發生，而每個月都要準備新的主題，講時只能浮光掠影。以彼得第一篇講道為例，我們需要花上三個多月，且是每週講之才得講完，實在很難以想像一個主日就講完的造就性。若每月只講一次，需要一年才能講完，到時氣都虛了。

有聖靈的人看聖經是一本活的書

彼得受了聖靈之後，他可以將大衛的詩篇第16篇中寫的“我”轉而寫說是大衛指著耶穌說的，這樣超凡的理解使得彼得看先祖大衛見證基督就不再是白紙黑字的文字而已，而是大衛與基督鮮活的經歷。今日甚多教神學的人將聖經看為歷史的紀錄而已，是獨屬猶太人的歷史，我們只需認識到舊約時期發生何事即可。這樣的認知或可在聖經裏找資料，有聖經知識，但卻無法與基督產生一對一的關係。然，被聖靈充滿的彼得並非如此，他看大衛與基督的關係等同於他與基督的關係，所以彼得認識到基督就是大衛指的基督。

耶穌在最後晚餐時對門徒講了一段話，常令我們不解，主說：「**等不多時，你們就不得見我；再等不多時，你們還要見我。...**」（參約16:16-22）當然，這句話的“不得見我”可指的是耶穌死之時，“還要見我”指的是耶穌復活後。然，這麼一句話卻需要六節聖經解釋，可見這句話不單單指的是死與復活的那三天。耶穌這句話的長效性乃顯他的升天，即門徒不得見他，以及聖靈降臨，使基督成形在他們心裏，即門徒還要見他。那，耶穌的門徒怎麼見耶穌？就是聖經中關乎耶穌的經文活畫在門徒眼前。就彼得而論，他講道時仿似基督的寶座就在現場。

有聖靈的人並未放棄舊約聖經

彼得受了聖靈之後，並未放棄舊約聖經，反而以之為本來建構他的講道主軸。（今日基甸會僅發送新約聖經，美其名是廣傳福音，使人好攜帶小本新約聖經，這絕不是受了聖靈之後的人的作為。）彼得向猶太人提舊約聖經經文，大衛，以及耶穌，這都是猶太人熟悉的，這是他們一生不可抹去的記憶。彼得論大衛寫的第16篇與的110篇詩篇，顯出使徒論基督復活的睿見與超越，這是小漁夫受了聖靈後所展現的智慧，是地位崇高的祭司長不及的。講道者擇選舊約經文為講道主題當注意此事，那些不見證基督的（舊約）講章是無用的。

有聖靈的人可有機性地連結經文

彼得受了聖靈之後，他知道如何將關乎基督的經文作有機性的連結，因為耶穌是解釋舊約聖經的唯一鑰匙。彼得第一篇講道援引詩篇第16篇，再引第110篇，這兩篇詩篇都是大衛寫的；保羅引詩篇第16篇時乃是與第2篇一起解釋之（參使徒行傳第十三章）。這兩位使徒引詩篇所論皆是指向基督。

使徒既已將詩篇第16篇與另一詩篇一起解釋，故我們就不能單獨解釋詩篇第16篇。若講道者執意非要單獨解釋詩篇第16篇，為的是要讓信徒以大衛的靈性為榜樣，以他為標的，那麼，這講道者犯下兩件錯誤：一是，他已經違背了彼得這篇講道所定的基礎，把焦點又轉回到人身上；另一是，他還必須如大衛般認定自己在上帝面前是聖者，而不自謙是個蒙恩的罪人。這樣的傳道者論基督時，尤其在認識基督的人性上，必顯偏差。

（註：我曾見某傳道人說，「耶穌渾然不知上帝會離棄他，他說，就耶穌的人性而論，恐怕他不知道在他最後、最需要神的時候，神竟是離他而去。」這是多麼荒謬的言詞，耶穌要承擔人的罪，上帝離棄他是必然的事，耶穌怎可能不知。我們明白耶穌呼喊「我的上帝！我的上帝！為什麼離棄

我?」之意必須先認識耶穌是上帝的兒子，他說的話不是他個人的陳述，而是關乎萬民的，因上帝必離棄罪人。)

有聖靈的人必捨去原來的己

猶太人傲於自己是亞伯拉罕的後裔，自詡從來沒有作過誰的奴僕(8:33)，但身為猶太人的彼得受了聖靈之後，將先祖從亞伯拉罕轉以先祖大衛為首。然，無論是傲於先祖亞伯拉罕，或是先祖大衛，都會產生民族性的驕傲，彼得因此必須傳揚大衛的後裔，也就是上帝曾向大衛起誓坐在他的寶座上的這位後裔，作為聽者猶太人的信仰中心。

以基督-大衛的後裔為中心的信仰必去除民族性的驕傲，從關注自己民族的發展轉為普世性的關懷。保羅說：「不分猶太人、希利尼人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裏都成為一了。」(加3:28)基督徒必以自己的種族為傲，但保羅這句話明白地告訴我們，將來基督徒相處的對象是各方、各族、各階級的人。

西方傳教士出於第一世界的先進國度，常不經意地顯出西方人的傲慢，文化高的民族易輕蔑文化低的，富者下看貧者，脫貧者樂踩為奴的，故我們當留心自己對人的看法，這些出於己的傲慢不可不防。大家都知道彼得與巴拿巴，以及猶太人同伴隨夥裝假的事(參加2:11-13)，五旬節被聖靈充滿的彼得，這時卻無，可見民族性的傲慢深埋在我們骨子裡，難以對付。

耶穌對門徒說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。」(太16:24) 主說這句話的背景是彼得以他的己設定主的道路，阻止主不要「上耶路撒冷去，受長老祭司長文士許多的苦，並且被殺。」(太16:21a) 若我們固執地認為我們人種優於其他，或持迷我們的階級，誠然違背主說的，「誰願為首，就必作你們的僕人，正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」(太20:27,28)(注意紅字)

有聖靈的人論道的態度是堅定的

彼得受了聖靈之後，他講道的態度是堅定的，穩如磐石，並且句句論基督皆是肯定詞，說話沒有模擬兩可。不僅如此，使徒要聽者注意聽他所論的基督，好使聽者與基督產生一對一的關係。講道者不是在介紹一個偉大的人物，他的名字叫耶穌，講道也不是供聽者作屬靈生命的參考，而是要他們信。

有聖靈的人不看自己的羞辱

彼得受了聖靈之後，已不再看他三次否認主的羞辱。雖然這羞辱依然是他人人生記憶的一部份，但是已經不成為他傳揚主的障礙。每個人都有自己罪的歷史，尤其是否認或錯認主的歷史，但若他悔改之後戮力傳揚死而復活的主，卻有人拿他的過去詆毀諷刺之，這人是當受咒詛的，因為他正在阻擾基督的道的傳揚。

附註：聖靈向眾教會所說的話，擷取啟示錄

因此，改變人屬靈既有觀念的唯一外來力量就是聖靈。既然主耶穌是永遠得勝的君王，那麼，教會必要傳這得勝的信息，以下列舉啟示錄聖靈向眾教會所說的話：

- 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽，得勝的，我必將上帝樂園中生命樹的果子賜給他喫。(啟2:7)
- 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽，得勝的，必不受第二次死的害。(啟2:11)
- 聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽，得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。(啟2:17)

- 凡得勝的必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名，且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。(啟3:5)
- 得勝的，我要叫他在我上帝殿中作柱子，他也必不再從那裡出去；我又要將我上帝的名和我神城的名，並我的新名，都寫在他上面。(啟3:12)
- 得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。(啟3:21)
- 得勝的，必承受這些為業：我要作他的上帝，他要作我的兒子。(啟21:7)