

Date of Sermon: 2020年 十二月20日

使徒彼得受聖靈的記號 (2)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 59 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

靈恩運動在台灣肆虐了三十幾年之後, 若問基督徒, 當聽到“聖靈”二字時, 第一時間的意念是什麼? 最糟糕的回答當然是“聖靈是什麼?” 若問那些知聖靈是誰的基督徒, 請他(她)見證所認識的聖靈卻是詞窮語塞, 而那些會講上兩句的常以福份型的經歷與自身感覺為上。至於不追求感覺者卻會說出“親愛的天父,..., 感謝祢為我們的罪被釘在十字架上”的禱告詞。在(假)靈恩影響下的基督徒無法忍受他人的規勸, 不容許他人質疑他(她)所謂的屬靈經歷, 必出言反擊, 如“你是那棵蔥, 怎可論斷我與聖靈的關係?”

使人重生是聖靈上帝親為的事, 這是動性且不間斷的工作, 不僅在基督徒決定受洗的那時刻, 也在爾後他(她)成聖道路上; 基督徒受洗可以人為操作, 但重生不能。我再提醒各位, 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) 基督徒話中論聖靈不確, 這樣的褻瀆聖靈卻得不著聖靈上帝的責備, 他(她)不得赦免將是必然, 這是主耶穌的保證。我們不得有兩個法碼, 被人誤解氣憤非常, 誤解聖靈可以沒事。這就是今日靈恩運動最反諷的事, 聖靈使人活, 但自稱有聖靈的人卻是死的, 因為他們不知復活的主已坐在上帝的右邊, 持續與他的仇敵爭戰。

上週回顧

上週我們講到彼得受了主耶穌所賜聖靈之最基本的記號就是愛主, 以及愛主的羊, 這兩者是同顯的。約翰說:「²⁰人若說我愛上帝, 卻恨他的弟兄, 就是說謊話的, 不愛他所看見的弟兄, 怎能愛沒有看見的上帝呢?²¹愛上帝的, 也當愛弟兄, 這是我們從上帝所受的命令。」(約一4:20,21) 所謂主的羊, 就是對主的道有反應且回應的人, 保羅不要我們與說虛浮話的人同夥, 他說「上帝的忿怒必臨到悖逆之子。」(弗5:6,7)

彼得的愛乃是經過主的試煉之後的愛, 而不是嘴巴隨口說說, 或是聽著愛主的詩歌, 大聲呼喊愛主而已。主耶穌三次「你愛我嗎?」之問, 並委以「餵養我的羊」之責乃是主對使徒彼得內心直接的試煉。彼得當時的社會是四境平安, 仿如約書亞時代的猶太人, 「四境平安, 他們一切仇敵中, 沒有一人在他們面前站立得住」(書21:44), 亦尚未出現如殘暴的羅馬皇帝尼祿, 到處抓拿基督徒的情形; 也就是說, 彼得的試煉不是經過從外在而來的逼迫, 而是內心翻轉的試煉。台灣

的基督徒活在信仰自由的環境中，沒有如受中共政權強壓而來的試煉，我們不要因此以為就沒有試煉在我們身上，彼得那種內裏對主的愛與對屬主的人的愛的試煉，是每個基督徒必然的經歷。然需記住，我們必須有主的話，才會有從主而來的試煉；沒有主的話的人，自以為在上帝試煉中，那是假說。

彼得是講道者，故講道者的愛羊與餵養羊是並存的；說愛人，卻不餵養他，那是虛情假意的愛。主耶穌對其僕人的判語正面的只有良善又忠心，有見識，負面的則是又惡又懶，我不認識你(參馬太福音第25章)，講道者當對其講台服事慎而又慎。今日是講顏值的時代，基督徒憑對牧師傳道的印象與感覺擇選決定是否進入該教會，若保羅生在這個時代，基督徒看到貌不揚的他(林後10:10)，必三思而離之。

當彼得內裏經歷試煉翻轉之後，他講出來的道條理分明，內容盡都見證基督，他即便自己有獨特之屬靈經歷，「**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)，則是隻字不提。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，其餘的大可閉口不說一字。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。

我們上週又提到，彼得純一心志的講道，解答了聽者對耶穌認知上的錯誤，這錯誤乃因解釋聖經失當之故，彼得的講道使聽者醒悟，並使之受到因解經錯誤而有的責備。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) 聖靈看重今日講道者的程度一如看重講新約第一篇道的彼得，因為聖靈要求兩者在其中都要見證基督。

有聖靈的人可講全聽全完整的道

我們繼續講下去，彼得受了聖靈之後，可以講論將見證基督的道完整的陳述出來。約翰說：「**生命在他(道)裏頭，這生命就是人的光。**」(約1:4) 基督是與上帝同在的道，是上帝，“人的光”是論整個人，因此，講道者必須將道講得完整，聽道者也必須將道聽得完整，這樣才会有基督的生命。一篇完整的道必然有中心信息，如彼得這篇講道，其中心信息就是，「**以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，上帝已經立他為主，為基督了。**」(使2:36) 彼得用了三段論述才將這信息表述完整。

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的講道內容，這樣不尊重使徒，任意拆解他講的道，雖名為主日講道，卻是一篇支離破碎的道。講道者將道分割，其產出的基督徒的生命必然是破瓦不全。事實就是如此，今日基督徒僅注重聖靈澆灌的現象，卻不知聖靈澆灌的目的，他們無法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，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)

新約聖經有四個生：上帝生，「**凡接待他(道)的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作上帝的兒女，這等人...乃是從上帝生的。**」(約1:12,13) 道生，「**祂(眾光之父)按自己的旨意，用真道生了我們。**」(雅1:18) 聖靈生，「**耶穌說：『我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國。』**」(約3:5) 福音生，「**你們學基督的，師傅雖有一萬，為父的卻是不多，因我在基督耶穌裏用福音生了你們。**」(林前4:15) 我們看到，彼得在使徒行傳第二章講完了第一篇道之後，不久之後又分別在第三章與第四章各講一篇道，同樣是見證死裏復活的拿撒勒人耶穌基督的名，但卻用了不同言詞(參徒3:12-26; 4:8-12)，這就是道生道；講道者當具有這樣的能力。

彼得講道時，在底下猶太會眾應是各階層的百姓，使徒講道的態度是聽者當知的，而不去關心聽者知識程度的高低。許多基督徒喜愛將講道性質分類，給理工背景聽的分成一類，給情感導向

的人聽的分成另一類，那彼得的這篇講道該分那一類呢？基督徒這樣先入為主的分類反害了自己，該聽的不聽，該想的不想。

教會講道安排

在此順便提一件事。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，這等安排行之有年，卻無人檢討這對講員自己與基督徒會眾的利弊優劣，無人反省是否有上述四生之態。事實上，這樣的安排若要(一次講)道生(另一次講)道是不可能發生的。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，若每月只講一次，需要一年才能講完，到時大家(包括講員)的氣都虛了。再者，講員每個月都要準備新的主題，內容必浮光掠影，不可能深入。講員自己無法細思信息，又怎能讓會眾深思之？講員講道的信息性弱，訴諸文字的能力亦弱，教會文字之道的紀錄貧乏即為明證。請注意，教會的核心是道，故教會諸事中最重要的事工就是講道；教會諸事做得紅火，但講道信息不明，這已本末倒置。無論是擇選那段經文作為主題，一個主日近一個小時的講道絕對不可能講的清楚完整。

對會眾而言，一個教會多請外來講員，且是有名氣的，與主任牧師親力親為的牧養，講道給自己的會眾聽，那一種方式造就性較高？換另一個角度來問，牧師定職於一教會講台與牧師巡迴各教會講台，那一種牧師較費心費力，較能履行主之“餵養我的羊”的命令？巡迴各教會講台的牧師總以保羅之旅行佈道為範，但他們總忽略一件事，保羅不僅用口講，同時還用筆墨寫信給他去過的教會，所以，兩者不可相提並論。再者，若看外來講員講章卻不見保羅所言，「弟兄們！從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳上帝的奧秘，因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。」(林前2:1,2) 外來講員無人如保羅一樣，曾定了主意，不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架，儘講些其他。

再者，教會牧師可與會眾吃在一起，活在一起，聊在一起，即會眾可知牧師，但巡迴型的牧師與會眾的相處卻是短暫的，甚至連相處都談不上。相處才能看到一個人的真心，譬如說，如果牧師認為自己與會眾彼此是弟兄，為什麼牧師只愛以口論道，不愛以手做事，講道後的愛宴不會走向餐桌擺餐盤，宴畢也不會走向廚房水槽洗碗杯？同是弟兄，為何牧師不能做這些事？牧師已將自己特殊化了。

有聖靈的人看聖經是一本活的書

彼得將大衛的詩篇第16篇中寫的“我”轉而說這是大衛指著耶穌說的，這樣的轉變因關乎耶穌，故必然是聖靈感動的工作。論耶穌論正者是受了聖靈的記號，論不正者則不是，因此，凡言語上將耶穌看為次要，沒有將其神性表彰出來的講道，這人不可能是有聖靈的人，無關乎這人是在另立新名的異端教會如耶和華見證人，摩門教等，或在我們所認為的基督教會裏。

彼得這樣超凡的理解使得他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舊約聖經看為歷史的紀錄而已，且是獨屬猶太人的歷史，不再認為聖經是上帝的話，心態上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之，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顯在他的升天，門徒雖不得親眼見他坐上帝的右邊，但因他們因是受了聖靈的人，故基督必成形在他們心裏，這就是門徒還要見他的意思。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。試問，今天我們成形的基督與將來要面見的基督，若不一樣，我們將如何自處？

** 今日講到這裏，明年繼續未完的部分。下週將有聖誕節特別講章 **

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，耶穌等都是猶太人熟悉的，是他們一生不可抹去的記憶。彼得論大衛寫的第16篇與第110篇詩篇，顯出使徒論基督復活的睿見與卓越，這是小漁夫受了聖靈後展現出的智慧，是地位崇高卻沒有聖靈的祭司長遠遠不及的。

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。譬如說，論夫妻關係，有人會選創世記二章21-25節中之「...這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱她為女人，因為她是從男人身上取出來的，因此，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體...。」那些與妻你儂我儂關係的講道者必然講的生動，令人羨慕他與妻子彼此之相合融洽，但因不論及基督，故聽者不會因他的服事而認識基督。

論上帝立約，如挪亞之約，不再用洪水行毀滅人類及其他的被造物(創9:8-19)；亞伯拉罕之約，他的後裔如同地上的塵沙那樣多(創14:16)；摩西之約，以遵守十誡為得福的依據(出19-23章)；大衛之約，他的國永遠堅立(撒下7:12-15)，若題了這些約的目的僅是知有這些約的存在，而不知與基督有何關係，則是無用的。

同樣地，論朋友關係，會題「約拿單的心與大衛的心深相契合，約拿單愛大衛，如同愛自己的性命。」(撒下18:1) 論教會弟兄姐妹的關係，會題「看哪！弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。」(詩133:1) 甚至，論姦淫必題大衛與拔示巴，但若無法論及基督，則無益於屬靈生命的成長，我們不能視這樣不以基督為中心講道者是受了聖靈的人。

我在此請各位思考一個基本的問題就是，講道的目的是什麼？聽道的目的又是什麼？

有聖靈的人可有機性地連結關乎基督的經文

彼得受了聖靈之後，他知道如何將舊約聖經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。彼得第一篇講道中先引詩篇第16篇，後再引第110篇，這兩篇詩篇都是大衛寫的，而保羅引詩篇第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均指向基督。

使徒既將詩篇第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。若我們執意非要單獨解釋詩篇第16篇，為的是要以大衛的靈性作為我們的榜樣，以他為標的，那麼，我們即犯下兩項錯誤：一是，我們已經違背了彼得這篇講道所定的基礎，將焦點轉回到人身上，不在看見基督；另一是，我們還必須如大衛般認定自己在上帝面前是個聖者，不再認為自己是個蒙恩的罪人。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) 基督徒以自己的種族為傲本就是自然的事，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，傲者必難存其間。

西方傳教士因出於第一世界的先進國家，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。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，並且句句論基督的言詞皆是肯定句，說話亦沒有模擬兩可。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)