

Date of Sermon: 2022年 六月19日

基督第七次的顯現 (25) - 上帝的豫定

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21:17c-19節: 「^{17c}耶穌說:『你餵養我的羊。¹⁸我實實在在的告訴你, 你年少的時候, 自己束上帶子, 隨意往來, 但年老的時候, 你要伸出手來, 別人要把你束上, 帶你到不願意去的地方。』¹⁹耶穌說這話是指著彼得要怎樣死榮耀上帝。說了這話, 就對他說:『你跟從我罷!』」

前言

上帝對摩西說:「我是自有永有的」, 又說:「你要對以色列人這樣說:『那自有的打發我到你們這裡來。』」(出3:14) 耶穌對彼得說:「你餵養我的羊。」請問, 摩西和彼得兩者蒙上帝差遣, 大家認為今日蒙召者認為蒙上帝的差遣較為榮耀, 還是蒙主基督的差遣較為榮耀? 摩西是王子, 又寫了摩西五經, 行了十災的神蹟, 而彼得不過是個漁夫, 還曾三次不認主, 蒙召者下意識的認為蒙上帝差遣較為榮耀, 這可從他們講道的中心放在“神”, 而不放在基督即可窺出端倪。

摩西雖看得上帝在西奈山所顯的榮耀, 卻只能看到上帝的背(出33:23), 但彼得不同, 他不僅親眼看到耶穌在變像山的榮耀, 也親手摸過, 亦經歷了耶穌死與復活的榮耀。請這些認為蒙上帝的差遣較為榮耀的傳道人聆聽耶穌說的話, 「父不審判甚麼人, 乃將審判的事全交與子, 叫人都尊敬子如同尊敬父一樣。不尊敬子的, 就是不尊敬差子來的父。」(約5:22,23)

耶穌對彼得愛之問, 到餵養他的羊的指令下達, 進而對他爾後一生的預言, 這思路脈絡當以傳道的角度理解之, 才顯出其中的一致性。彼得對哥尼流說:「他(拿撒勒人耶穌)吩咐我們傳道給眾人」(徒10:42a), 故彼得的傳道等同於耶穌的餵養。我們看到使徒在傳道的過程中顯出主所賜的權柄, 「我要把天國的鑰匙給你, 凡你在地上所捆綁的, 在天上也要捆綁; 凡你在地上所釋放的, 在天上也要釋放。...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。」(太16:19; 約20:23) 須知, 使徒肩負起撰寫新約聖經的偉大使命, 他們以傳道的工夫使人聽基督, 這是使徒可寫成新約聖經必要的養成過程。

上週我們解釋耶穌說彼得「年少的時候, 自己束上帶子, 隨意往來」, 這話的意思是彼得年少時可以無礙的傳道, 他可向猶太平民百姓傳道, 可向猶太領袖傳道, 亦可向外邦人傳道; 使徒可在耶路撒冷城內傳道, 可在聖殿傳道, 亦可周遊四方傳道。彼得傳道時曾遇到三次阻攔, 兩次是外在的, 一次是內在的, 外在的是祭司長抓其入監, 內在的是自己跨不過向外邦人傳道的坎。然, 基督之“隨意往來”御令不容改變, 彼得兩次入監皆蒙拯救(徒5:18;12:9-11), 第一次是被一個眾百姓所敬重的教法師迦瑪列為其在公會辯解(徒5:34-40), 第二次則是蒙主的使者救之(12:6-10)。

彼得受其內在觀念的影響, 依舊看外邦人是不潔淨的一群, 故不敢與他們接觸。當彼得在自家猶太人當中傳道有一段時間之後, 主擇時親自出手糾正彼得這恐懼。某日, 彼得在約帕城裏禱告的時候, 他魂遊象外, 看見一塊大布從天而降, 裡面裝著他素來認為俗而不潔淨的物, 主在天上對彼得說, 「上帝所潔淨的, 你不可當作俗物」, 且說了三次(參徒10:10-16; 11:5-10), 勾起他

蒙主三次餵養他的羊的指示。彼得經主這引導之後，遂向義大利營百夫長哥尼流和他一家人傳道，成為第一個向外邦人傳道的使徒，比保羅還早。

聖靈同在

總之，彼得初期傳道時的的確確是自己束上帶子，隨意往來，然綜觀彼得傳道各樣事，他之所以可以如此隨意乃是蒙聖靈的引導與幫助。然，我們看到彼得雖有聖靈同在，但卻不是無往不利，因為使徒在祭司長等領袖面前見證基督時，路加記「公會的人聽見就極其惱怒，想要殺他們」(徒5:33)。彼得可隨意往來傳講上帝的福音，但卻不能順其心意得著聽者的正面回饋。

看到彼得的遭遇使我們注意到兩件事，即聖靈同在的記號以及普救主義的錯誤。於前者，耶穌說：「人帶你們到會堂，並官府和有權柄的人面前，不要思慮怎麼分訴，說甚麼話，因為正在那時候，聖靈要指教你們當說的話。」(路12:12) 漁夫階級的彼得放膽在領袖階級面前見證主，這是聖靈同在的記號。教會領袖若不敢對教會裏有名有權有錢有勢的人傳講使徒在祭司長面前所說的真理(徒4:10-12; 5:30,31)，深怕他們離開而影響教會的奉獻，聖靈則不與這樣的領袖同在。

普救主義之誤

於後者，普救主義者常引彼得後書的一句話，「主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」(彼後3:9) 以及保羅說的，「祂願意萬人得救，明白真道，因為只有一位上帝，在上帝和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。」(提前2:4-5) 可恨的是，這些人高唱他們的普救主義之際，卻不顧兩位使徒傳道時的情景。彼得傳道給猶太公會的人聽，他們不僅以惱怒來拒絕使徒的見證，更是生發殺彼得之心，這些公會的人豈在得救之列？保羅晚期在羅馬寓處向猶太人的首領證明神國的道，引摩西的律法和先知的書，以耶穌的事勸勉他們，有信的，但也有不信的(28:23,24)，這些不信的豈在得救之列？請注意，上述所言之未得救的人乃是在教會裏的人。

不願有一人沉淪之意

那，我們怎麼理解使徒所言祂願意萬人得救，不願有一人沉淪之意？再一次地，我們必須以使徒自己講的話來解釋他們自己所講的。於使徒彼得，他在使徒行傳講的最後一句話是「諸位弟兄！你們知道上帝早已在你們中間揀選了我，叫外邦人從我口中得聽福音之道，而且相信。知道人心的上帝也為他們作了見證，賜聖靈給他們，正如給我們一樣，又藉著信潔淨了他們的心，並不分他們我們。」(徒15:7-9)

於使徒保羅，他在使徒行傳講的最後一句話是「聖靈藉先知以賽亞向你們祖宗所說的話是不錯的，他說：『你去告訴這百姓說，你們聽是要聽見，卻不明白，看是要看見，卻不曉得，因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉著，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們。所以，你們當知道，上帝這救恩，如今傳給外邦人，他們也必聽受。』」(徒28:25b-28)

可見，「祂願意萬人得救，不願有一人沉淪」的意思就是福音不僅賜給猶太人，也賜給外邦人，兩者都有權聽得同等次的福音，其中沒有區別；使徒這言語的意思不是指每一個人。

彼得年老時

我們繼續講耶穌下一段話，主這時告訴彼得，「但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。」我們暫時先不把眼目放在約翰對耶穌這話的解釋(參第19節)，而是將眼目放在耶穌於第18節說的這整段話。耶穌這第18節啟發我們幾件事：

(1) 上帝榮耀的預定

彼得的未來還沒有來到，主耶穌就指明彼得將有怎樣的未來，這就是預定。今日基督徒一聽到“預定”這詞，不由分說地立馬跳腳，以否定人的主權為由而斷然拒絕之，完全不能接受。現代人

認為接受預定就是承認自己是弱者，無法掌控自己的命運。但，“預定”是明明寫在聖經裏的詞啊！請聽使徒保羅說的話，「(上帝)又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，**預定我們**藉著耶穌基督得兒子的名分,...都是照**祂自己所預定的**美意，叫我們知道祂旨意的奧秘,...我們也在他裏面得了基業，這原是那位隨己意行，作萬事的，**照著祂旨意所預定的**。」(弗1:5,9,11) 保羅又說：「我們還軟弱的时候，基督就**按所定的日期**為罪人死。」(羅5:6)(注意紅字) 使徒彼得定義基督徒是，「**照父上帝的先見**被揀選，藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。」(彼前1:2)(注意紅字)

保羅明言上帝的預定表現出上帝的愛，亦是上帝旨意下的作為，上帝這愛與旨意乃顯在基督的死的事上，彼得明言上帝的先見(預定)乃是以祂揀選的動作表現出來，而愛，旨意，揀選等皆高舉上帝的主權，否定預定的基督徒豈不是否定之？基督徒若沒了上帝的愛，上帝的揀選，上帝的旨意，以及基督的血，所說的話(即便著書萬本)，所做的事(即便被人稱道)，又有何用？保羅說上帝家裏的人要「**被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石**」(弗2:20) 否定預定等於否定使徒的根基。

今日基督徒為什麼那麼恨預定，視之為洪水猛獸，難道是深怕自己被歸類為加爾文派。我們發現最重要的預定乃出自主耶穌的口，他說：「**凡父所賜給我的人必到我這裏來，到我這裏來的，我總不丟棄他**。」(約6:37) 耶穌這句話提到父，而相對於父的是子，父所賜給子的人必然是上帝從創立世界以前，在基督裏所揀選的人(弗1:4a)，而基督的工作只在這些人身上，他差來的聖靈也必只工作在這些人身上，否定預定的基督徒即是無主之人，無聖靈之人。

上帝的預定是正面的，人的預定是逆向的

須知，上帝預定，而人是按照上帝的形像樣式造的，所以人也預定。當罪進入到世界之後，罪人的預定之於上帝是逆向的，其預定之心與預定之為必朝遠離上帝而行。然，上帝的預定之於人不是如此，上帝的預定之於人是為善，為聖，為祂的喜悅，所以，出於上帝的預定皆是正面的。有些基督徒不明白這個道理，故以為既有「**凡預定得永生的人都信了**」(徒13:48b)，那麼，就有凡不預定得永生的人都下地獄了，這不是聖經的意思，是出於人的臆說。罪人只配得地獄的刑罰，被上帝預定而信的人乃是從地獄罪惡深淵被救出來的人，大家不要忘了，耶穌的名的意思是「**他要將自己的百姓從罪惡裡救出來**」(太1:21b)。

總之，彼得的未來被主所預定，這是沒錯的，但這是出於上帝的預定，是榮耀的預定，是人求也求不到的預定；那些否定上帝預定的基督徒自然得不著上帝預定的福份。