

Date of Sermon: 2020年 十月25日

新約使徒第一篇講章 (八): 所應許的聖靈

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 61 分鐘

經文

使徒行傳2:29-36節: 「²⁹弟兄們! 先祖大衛的事, 我可以明明的對你們說, 他死了, 也葬埋了, 並且他的墳墓直到今日還在我們這裏。³⁰大衛既是先知, 又曉得上帝曾向他起誓, 要從他的後裔中立一位坐在他的寶座上,³¹就豫先看明這事, 講論基督復活說: 『他的靈魂不撇在陰間, 他的肉身也不見朽壞。』³²這耶穌, 上帝已經叫他復活了, 我們都為這事作見證。³³他既被上帝的右手高舉(或他既高舉在上帝的右邊), 又從父受了所應許的聖靈, 就把你們所看見所聽見的, 澆灌下來。³⁴大衛並沒有升到天上, 但自己說: 『主對我主說, 你坐在我的右邊,³⁵等我使你仇敵作你的腳凳。』³⁶故此, 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。』

上週回顧

使徒彼得對猶太眾民清楚指出上帝對大衛核心的啟示, 就是指明祂將在大衛的後裔中立一位永遠坐在寶座上, 這一位必永遠活著, 這寶座必永立在天上, 而這人是猶太人熟悉的, 就是一個多月以前被他們殺了的耶穌。猶太人沒有親眼看見復活的耶穌, 卻親身經歷門徒們用他們的鄉談講說上帝的大作為。彼得正本清源地告訴猶太人, 事出必有因, 這是坐天上寶座的耶穌從父所應許的聖靈澆灌他們的結果。

第32節的“這耶穌”一語敲醒了我們沈睡的靈魂, 讓我們意識到舉凡不提耶穌的被釘在十字架上與他的被殺, 那人所言的耶穌就不是“這耶穌”。大談福音及其本質, 若只提耶穌榮耀部份, 而不提耶穌羞辱部份, 那福音也不是上帝的福音。

第33節

今天將專注於使徒第33節所言。

上帝的右手

彼得說: 「他(耶穌)既被上帝的右手高舉」, 或「他(耶穌)既高舉在上帝的右邊」。上帝的右手是個直接的具象表述, 請問, 誰可以看到這右手? 有人聽此一問, 立覺無聊, 因上帝是靈, 人怎能看到上帝? 不能看到上帝, 又怎能看到的右手? 使徒保羅告訴我們, 有聖靈的人都有「**心中的眼睛**」(弗1:18a), 屬主的人因此可以用他心中的眼睛看到上帝的右手; 看不到上帝的右手的基督徒, 或是眼瞎, 或是背對著上帝。

被上帝的右手高舉

屬主的人之心中的眼睛既看到上帝的右手, 就必看到耶穌被上帝的右手高舉。上帝的右手高舉是上帝極為尊貴的舉動, 表明耶穌是祂認定唯一的得勝者。上帝不是因為基督是祂的獨生子, 故對基督這麼做, 而是因為基督在十字架上所為, 以及從死裏復活, 已經滿足了祂公義的要求, 詩篇48:10節說: 「**上帝啊! 祢受的讚美, 正與祢的名相稱, 直到地極, 祢的右手滿了公義。**」上帝這樣宣示性的動作即命令全宇宙必須尊崇坐寶座的主耶穌基督, 而尊敬基督的等次必須如同尊

敬上帝一樣(約5:23b)。上帝則將這榮耀賜給身為長子的基督徒與其所建立的教會，我們除了當看到坐寶座的耶穌基督，同時也當看到高舉基督的父上帝。

請大家注意，右手之工乃集大力而為，顯出那人內在本性。義者用右手表現其能力，智慧，權柄，決心等本性，罪人也用右手表現其奸惡，謊言等本性，於後者，詩人說：「**他們(罪人)的手中有奸惡，右手滿有賄賂。**」(詩26:10)「**他們的口說謊話，他們的右手起假誓。...他們的口說謊話，他們的右手起假誓。**」(詩144:8, 11b) 因此，我們在屬靈事上所為不是極正，就是極惡；極正者就是宣揚被上帝的右手高舉的耶穌基督，反之，與基督為敵的必不認耶穌(約一4:3a)，不傳耶穌。

子也照樣作

主耶穌(對要殺他的猶太人)說：「**我實實在在的告訴你們，子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子纔能作；父所作的事，子也照樣作。**」(約5:19) 子看見父用右手高舉他，子也照樣作，這樣，下面關乎右手的經文，其中的“你”是主基督，“我”就是我們這些屬他的人，如：

- 「你必將生命的道路指示我，在你面前有滿足的喜樂，在你右手中有永遠的福樂。」(詩16:11)
- 「你是那用右手拯救投靠你的，脫離起來攻擊他們的人。」(詩17:7b)
- 「你把你的救恩給我作盾牌，你的右手扶持我，你的溫和使我為大。」(詩18:35)
- 「我心緊緊地跟隨你，你的右手扶持我。」(詩63:8)
- 「求你應允我們，用右手拯救我們，好叫你所親愛的人得救。」(詩108:6)
- 「在義人的帳棚裡，有歡呼拯救的聲音：『**主的右手施展大能，主的右手高舉，主的右手施展大能。**』」(詩118:15,16)
- 「我雖行在患難中，你必將我救活，我的仇敵發怒，你必伸手抵擋他們，你的右手也必救我。」(詩138:7)
- 「我往哪裡去躲避你的靈？我往哪裡逃躲避你的面？我若升到天上，你在那裡，我若在陰間下榻，你也在那裡；我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住，就是在那裡，你的手必引導我，你的右手也必扶持我。」(詩139:7-10)
- 「你不要害怕，因為我與你同在，不要驚惶，因為我是你的上帝，我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你。」(賽41:10)

耶穌從父受了所應許的聖靈

我特別將主耶穌(對要殺他的猶太人)括弧起來，為要強調彼得接下來說的話的重要性，因為要猶太人的蒙福焦點從上帝身上轉向基督，必須釜底抽薪，從根本處剷除障礙。彼得說：「**(耶穌)從父受了所應許的聖靈。**」也就是說，猶太人必須受聖靈，才能將眼目專注在坐寶座的基督。

首先，請大家注意彼得快結束這篇道之前才題聖靈的名，反觀今天靈恩派教會動不動就題聖靈的名是很不一樣的。現今的我們經過了三四百年教會思潮的洗禮後，再加上理性的訓練，必須更謹慎的思想使徒這句話。那些愛靈恩現象的基督徒不謹慎自己，隨意妄稱聖靈的名；至於那些讀過神學，認識聖靈是誰的基督徒，卻是另一個極端，不知如何題聖靈的名。所有站講台的講道者若自認是上帝的僕人，皆當深究使徒是以怎樣的心態說這句話，靜思其中精髓。

致讀神學者

靈恩派因妄稱聖靈的名而得懲戒，我們已無法從他們口中再認識基督。然，讀神學的人呢？讀神學者必然可從使徒這句話中認識到上帝是三位一體的上帝，因為這句話同時題到父，耶穌，以及聖靈；除此之外對上帝的論述，如一位一體，三位一體等皆當堅決拒絕之。然，三位一體上帝同尊同榮，沒有一位大過誰，高過誰，強過誰，卻出現父與子之間有應許，這不尋常的事必催促我們進一步瞭解其中原因。

若我們僅停步而滿足於三位一體的神論上，而不知查究這原因，那麼三位一體上帝就與我們無關，我們對之的認識不過是頭腦的一片知識而已。更可怕的是，這知識不但對我們無益，反而有害，因為這知識無法改變我們的心靈，使我們產生對上帝的敬拜。

位格際之應許

應許通常發生在高低位份之間，如主管或上級單位應許所屬若達成目標即有獎賞。然，應許之事卻發生在同等位份的聖父與聖子之間，父應許耶穌，而耶穌也接受之。這樣看來，受應許的耶穌這方必然要有所動作才可以使這應許成為實在；換句話說，這應許雖是父在天上的口諾，但若受應許耶穌這方沒有任何動作，那麼，這應許本身沒有什麼意義。

父應許子，這就意謂著父上帝必有一行動方案需要子去完成，當父和子(以及聖靈)一旦進入這行動方案，必產生某種倫理關係，否則易造成多頭馬車，倫理不分的局面，耶穌因此說：「**父是比我大的**」(約14:28c)。因父應許子之故，父這倫理關係中必是源頭，由其設定行動方案的大綱與細節，而子則是這行動方案的執行者。當子成就父在他身上的旨意，回到天上之後，他即可承受父應許他的事。有人用獎賞(rewards)來說明這事，這是不恰當的，應許就是應許，其中有必成的意思，沒有一絲懸念，獎賞則隱含有失敗的可能。

我們知道，上述的行動方案就是救贖計畫，而子要做的事就是，道成肉身，成為上帝的羔羊，完成十字架上的受死，而耶穌死前之言“成了”總結了他行動的成功。故，當耶穌三天後復活，又在特定的時間升天，回到父那裏去，立時坐上寶座，即受了父的應許，也就是受了父的聖靈。坐寶座的基督在五旬節時將這聖靈澆灌下來。

心靈的自限

基督徒認識上帝及其救贖計畫至此，多感滿足，夠了，況且要理解到這個份上，需要不少的時間，且不停的思想，以致多數基督徒認為這是篇尾，沒有續章，已至深底。真是這樣嗎？若是如此，我們就忽略了彼得正在講道的基本事實，即彼得正在將這句話講給他的猶太同胞聽。我請各位注意，這句話不是飽學群書的保羅說的，而是漁夫彼得說的，以今日時空的背景來說，這句話不當是上過神學院，或受過神學訓練的基督徒的專利，而是每個基督徒可以明白而清楚說出的。

因此，認識上帝及其救贖計畫至此的基督徒當知，他(她)的進深與新的篇章乃是能夠用他的口講出使徒這句話來，且講給他人聽；若基督徒孤芳自賞，所知僅跳躍在自己的筆記本行列中，或充其量在臉書講上幾句，那知識將變成一灘死水。若是講道者，且講的地方是講台，那麼他(她)當注意一件事就是彼得向他猶太同胞講道的事實。具體來說，彼得在猶太人面前題及父的名，這便勾起了他們因耶穌說「**我與父原為一**」，拿起石頭來要打他的悲慘記憶(參約10:30,31)，這事勢必刺透猶太人的心，怎麼會做出對坐天上寶座的王如此不敬邪惡的舉動。這啟發著講道者不可算計所講的道可能使自己可能被丟石的後果，轉而講順人耳的道。上帝的道不可能是順耳的，但也不是逆耳，而是需要我們回應的，而這卻是基督徒不願做的事，因為要捨己。

講道與講學的差異

言於此，我必須指出講道與講學兩者的差異。講道者需有對主的愛與對主的羊的愛，以及真理知識的完備；講道者的心態當是要聽道者回應道的主人-耶穌基督。講學者僅負責提供他的知識寶庫，他不會在意是否與聽道者有生命的連結。教會主日講台每週講員不同，且常見外請講員，這樣安排難建立講道者與聽道者之間因道而產生的生命連結，尤其是外請講員，講完就走了。

神學院教授或機構牧師受邀在各教會講道，講完也走了，與會眾沒有關係。若這些教會外的牧師參與了教會運作，事情搞砸了，他們可以拍拍屁股走人，這就是與會眾沒有生命關係的例證。今日教會分不清楚講道與講學的不同，以致造成道顯不彰，知識凌亂，點的知識無法形成面，更

違論建立上下立體與基督全面的關係。這就是現在基督徒知識份子的問題，他們不過將聖經知識成為他知識庫的收藏，而不是生命的中心。

主基督將聖靈澆灌下來

使徒說：「他既被上帝的右手高舉，又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。」這句話是一句充滿恩典的話，猶太人曾無理無情的對待耶穌到了極致，將他送上十字架，但他們卻意識到君王耶穌並未因他們的邪惡的對待他而賜下責罰，反而賜給他們歸回的機會，這讓他們想起上帝在舊約時期對他們百般的忍耐。耶穌說：「凡說話干犯人子的，還可得赦免」（太12:32a），使徒保羅說，上帝的恩慈乃是領人悔改（羅2:4b）。

使徒這句話很清楚的指出，將聖靈澆灌下來的是坐寶座的基督，因此，凡稱有聖靈者，被聖靈充滿者，有聖靈能力者，若他(她)的口不見證基督，那個靈就不是聖靈。使徒約翰明誠弟兄們，說：「¹親愛的弟兄阿！一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於上帝的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。²凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於上帝的，從此你們可以認出上帝的靈來；³凡靈不認耶穌，就不是出於上帝，這是那敵基督者的靈，你們從前聽見他要來，現在已經在世上了。」（約一4:1-3）一個人說話是否出於上帝，需看他(她)是不是認耶穌，且看他(她)怎樣認耶穌。

聖靈澆灌的目的：成全聖徒

基督將聖靈澆灌下來的目的是什麼？只為了成就使徒彼得的第一篇道而已？聖靈不會違背祂為基督作見證的核心使命（約15:26b）。前面說到上帝的救贖計畫，父是源頭，子是執行者，而聖靈則是成全者。基督將聖靈澆灌下來的目的就是繼續完成未完成的事，基督說：「父所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活。」（約6:39）也就是，聖靈必將羔羊基督手中生命冊的每一個人帶進羊圈裏，一個也不失落。

活水的江河

聖靈澆灌聖徒的目的就是要成全聖徒，約翰記：「耶穌站著高聲說：『人若渴了，可以到我這裏來喝，信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。』耶穌這話是指著信他之人要受聖靈說的。」（約7:37-39a）活水的江河在蒙成全的聖徒身上的表徵就是不斷傳誦關乎基督，這等真理言語的展現不是一時一刻的，而是永遠的。

其實，基督徒聽到這樣的話常感虛空，不知何意，也不知自己在受聖靈成全的行伍中。以賽亞書有一節經文給了我們這方面的提示，「那等候主的必從新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」（賽40:31）我們大家共同的經驗是，做完事之後身心皆感疲倦，需要休息與調劑，經濟活動一大部份就是為調劑而轉。這節以賽亞書的重點在於不困倦，不疲乏，而這將是我們活在主面前的日常，晝夜聽主的道，讚美主。啟示錄多次記二十四位長老俯伏在坐寶座的面前敬拜的事，這是永遠的，不離開主面前的。所以，一個被聖靈成全的聖徒就是能長時敬聽關乎主基督的真理而不厭倦的人。

坐寶座的王的指示

無疑地，聖靈這使一個罪人歸回的工作是巨大的，主耶穌已為聖靈的工作先前掃除障礙。基督以正面積極的教訓告訴門徒，說：「⁸祂(聖靈)既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。⁹為罪，是因他們不信我；¹⁰為義，是因我往父那裏去，你們就不再見我；¹¹為審判，是因這世界的王受了審判。」（約16:8-11）也以警語告訴門徒，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12:31,32）耶穌連續說了兩次褻瀆聖靈，干犯聖靈，就是要我們務必

留心注意之。使徒保羅亦說：「你剛硬不悔改的心，為自己積蓄忿怒，以致上帝震怒，顯祂公義審判的日子來到，祂必照各人的行為報應各人。」(羅2:5,6)

不聽坐寶座的王的指示

主耶穌對聖靈的工作指示得甚為清楚，以當時聽彼得講道的猶太人為例，他們若不好好把握住得赦免的時刻，忽視聖靈為見證基督的工作重心，他們將萬劫不覆。使徒講給猶太人聽，當然也講給我們聽，若身為基督徒的我們不聽坐寶座的君王基督的話，這是不合理的事，主耶穌說：「不與我相合的，就是敵我的，不同我收聚的，就是分散的。」(太12:30) 主這話是責備法利賽人而說的，故，基督徒不聽坐寶座的王的話就是屬法利賽人一類。

我們有兩種情況不聽坐寶座的王的指示，一是積極的不聽，這等人帶著錯認與敵擋基督的言語，另一是消極的不聽，這等人忽視基督，言語中整天神來神去，聖靈來聖靈去，但就是沒有基督。言語是人的果子，耶穌說：「看果子，就可以知道樹，...心裏所充滿的，口裏就說出來。善人從他心裏所存的善，就發出善來；惡人從他心裏所存的惡，就發出惡來。」還說：「我又告訴你們，凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來，因為要憑你的話，定你為義，也要憑你的話，定你有罪。」(參太12:33-37)

講到這裏，再上網看看現今教會的講章，論基督的屈指可數，就連改革宗教會亦然。台灣教會鍾愛美國有名牧師，若看看他們講的內容，均是如何做好一個基督徒，論及關乎主基督位格與主做的事卻少得可憐，即便他們提到耶穌的名，卻不是彼得所說的“這耶穌”。上週說到，提耶穌的一切，卻沒有提他的被釘在十字架上，他的被殺(第23節)，那樣的耶穌就不是使徒口中的“這耶穌”，不是上帝已經叫他復活了了的耶穌。耶穌說及他降臨和世界的末了的徵兆，「若有人對你們說，基督在這裏，或說，基督在那裏，你們不要信。」(太24:23) 因為這些人的基督不是“這耶穌”。