Date of Sermon: 2022年 七月17日

基督第七次的顯現 (28) - 耶穌和彼得智慧的增長

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 60 分鐘

經文

約翰福音21:17c-18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。』」

第18節: 回顧

我們從主耶穌於第18節論彼得從年少到年老的一生, 再加上約翰解釋主的這話意謂著彼得以死榮耀上帝, 我們思想之而得的第(1)點啟發是耶穌對彼得榮耀的豫定, 指明他未來的事。第(2)點啟發是使徒彼得雖已跟隨主三年半, 但他屬靈的生命需繼續成長, 直到他可領受以死榮耀上帝的恩典, 傳道書說: 「**貧窮而有智慧的少年人, 勝過年老不肯納諫的愚昧王。**」(傳4:13) 我們在論述的過程中得知, 我們生命的成長與修正需要自己熟讀聖經, 想起主耶穌所說的一切話, 並需要耳聽知真理的弟兄以愛心對我們說的誠實話, 後者是坐天上寶座的主耶穌和行走在地上的保羅做在彼得身上給予我們的指示。

(3) 屬靈智慧成長必與人生經歷有關

講完了我們屬靈生命必須成長之後, 接下去我們講第(3)點啟發是我們當妥善運用人生經歷, 好使我們的屬靈生命得以成長; 我們屬靈智慧的增長受惠於教會經歷, 亦受惠於社會經歷。關於這一點, 我們應當先明白基督徒位份的意義。上帝是自有永有者(出3:14), 人是按照上帝的形像樣式造的(創1:26,27); 因上帝是自有, 而人是被造, 就存在的必然而言, 上帝必存, 而人是可存, 可不存, 人若不被造, 他就不存在, 人是偶存性的存在。

詩人說惡人, 愚頑人, 畜類人等必滅亡(詩1:6; 37:20; 49:10), 大衛亦說: 「**上帝啊! 祢必使惡人下入滅亡的坑。**」(詩55:23a) 然, 當罪人蒙基督寶血洗淨, 受洗歸入主的名下, 這罪人被上帝稱義之後, 他的偶存頓時變為必存。主耶穌說: 「**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) 使徒保羅說: 「**上帝從創立世界以前, 在基督裏揀選了我們。**」(弗1:4a) 這些話均顯明凡在基督裏稱義的人已經成為在上帝面前常存的人。

保羅論末期時說的一句話使得稱義者在上帝面前常存的事實更行清楚, 他說: 「**各人是按著自己的次序復活, 初熟的果子是基督, 以後, 在他來的時候, 是那些屬基督的, 再後, 末期到了, 那時基督既將一切執政的、掌權的、有能的、都毀滅了, 就把國交與父上帝。**」(林前15:23,24) 基督把國交與父上帝的意思就是, 那些父賜給基督的人, 他們喫足他的肉, 喝盡他的血, 有他生命的道而有永生, 基督完成了對這些人的救贖工作, 便將他們交給父。這樣, 這些屬基督的人永遠與父上帝同在。

現在, 基督徒瞭解自己位份的意義, 知道自己在父面前是個恆常存在的人, 在主面前永遠活著, 因著「**他(耶穌)如何, 我們在這世上也如何**」(約一4:17b), 那麼, 發生在耶穌身上的事既不是偶然, 發生在屬主的基督徒身上的事也就不是偶然。因此, 主必運用世界和教會的資源來造就屬

他的人，使之信他，知真理。我將講解發生在耶穌身上的兩件事好讓各位深切明白這點，第一件事可讓我們看到取材於世界而知聖經所言，另一件事可讓我們驗證在教會裏成長的成熟度。

認識世界權力架構的人生經驗

福音書記有一個百夫長求耶穌醫治他一個害了癱瘓病的僕人，耶穌正要前去醫治這人時，百夫長對耶穌說：「主阿！你到我舍下，我不敢當，只要你說一句話，我的僕人就必好了。」耶穌聽見百夫長這話就希奇，對跟從的人說：「我實在告訴你們，這麼大的信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過。」（參太8:5-10）百夫長認定耶穌是上帝，他說話大有能力，可跨時間與跨空間。百夫長是軍隊的長官，比一般人更清楚階級為何物，更知道官階高的人說話的威力。

我們從百夫長身上看到權力位階帶給人的影響，這等認知有助於我們對經文的理解。我以基督這次顯現中的一個場景為例，好讓各位清楚認識這事實。這場景是，門徒撈魚上岸後，看到耶穌正在為他們準備早餐，當耶穌烤好魚和餅之後，「耶穌就來拿餅和魚給他們」，門徒吃飽後，耶穌即問彼得，「你愛我比這些更深麼？」

這次是耶穌復活後第七次的顯現，故門徒很清楚知道他們與耶穌之間的位階，耶穌是復活榮耀主，是上帝的兒子，他們則是主的僕從；主耶穌在上，他們在下。我們以(在上的)主耶穌和(在下的)門徒應有的互動來理解耶穌說的“這些”，因而勾劃出當時的場景如下。主耶穌拿餅和魚給門徒，身為僕人的他們必站著領受主人所分的餅和魚。耶穌用他的手一份一份地將餅魚送到門徒手中，(在下的)門徒必感到不配而低頭恭敬的接過之，當他們從耶穌手中拿到餅魚時必看到耶穌手中的釘痕。爾後，耶穌問彼得說到“這些”時，他的(右)手指就指著他(左)掌上的釘痕。這樣的實景圖讓我們認識到耶穌之「你愛我比這些更深麼？」的意思就是，“彼得！你愛我的愛有比我這釘痕之愛所顯我愛你的愛更深嗎？”

我們看這實景，知主這問與命令之意，內心對教會事頓時明朗起來。耶穌問彼得「你愛我比這些更深麼？」隨後又下達「你餵養我的羊」的命令，且來回三次，我們即得做傳道的當知他必須具備基督的釘痕之愛，這是絕對必要條件，無之則不是主呼召出來作傳道的人，無論這人在世的工作有多大。餵養就是傳道(徒10:42)，這些有基督釘痕之愛的傳道人必執行主餵養的命令，以主所賜的釘痕之愛來餵養主的羊，好讓主的羊亦擁有主的釘痕之愛，並知道如何述說這愛；這樣的傳道人必傳基督的死與復活，並他的升天與再來，以彰顯上帝的愛的智慧；這樣的傳道者才是基督之忠心，良善，又有見識的僕人(太24:45; 25:21)。

至於做主的羊的當知，他(她)必須在有釘痕之愛的傳道人下受造就，這樣的童女才是聰明的，不是愚拙的，燈油滿滿，有信心的等到新郎的出現。聰明的童女必不會對自己的永生開玩笑，以為教會都是一樣的，他們知主來時門必關，故不會做出被關在門外的決定；聰明的童女對於傳道人的認定已經超出文化與倫理上的考量，只願意聽傳基督的傳道人的道。

牧師是小上帝

我們從羅馬百夫長身上學到的是階級權力的影響，這也是基督徒處在社會權力架構中的常識，我們因此人生經驗得到了上述這些重要的認識。然，牧師在教會裏已被拱為小上帝，難體會出何謂上級長官帶給人的影響，故對百夫長請願耶穌一事僅讀讀而已。一個閉活在教會裏的人和一個生活在社會裏的人兩者講道的風格是截然不同的，前者的講道常讓人感到不食人間煙火，盡說些漂亮的屬靈話語，聖經辭藻雖多，卻常是在字意上打轉。

多數牧師傳道解釋耶穌的“這些”何意皆從這字詞之意入手，台灣教會牧師跟著美國牧師走，美國牧師跟著他們對希臘文的理解走，將上帝活潑的話綁在狹隘的學術探究的角落，不顧基本常識，進而將聖經釋意變成少數人的專利，只給那些懂希臘文的人可以獨享的解經權力。有些牧師三不五時地嘮一下希臘字，好告訴會眾他是懂經文意義的，事實卻不然。

我們看讀世上事真的能心生警惕。最近斯里蘭卡宣布國家破產，這必是出於總統錯誤政策所致，當國家出事後，這位拉賈帕克薩總統可以搭軍機一走了之，夜遁馬爾地夫；同樣地，若台灣主政者決策錯誤將台灣帶入戰爭邊緣，當戰爭不幸發生時，在上位的必有辦法逃離台灣。這樣的(世界)事啟發教會最高領導者-牧師，若教導錯誤，不能引人認識基督，他不會有世界領袖可逃至他處的機會，事實上，他是無處可躲，大衛說：「我往哪裡去躲避祢的靈？我往哪裡逃躲避祢的面？我若升到天上，祢在那裡；我若在陰間下榻，祢也在那裡？」(詩139:7,8) 這樣的牧師等著主基督對他的判語。

耶穌智慧的增長

前面講的例子是耶穌與沒有聖經的人的遭逢，現在則提耶穌與有聖經的人的交鋒；耶穌傳道生涯中交鋒最頻繁的對象就屬文士和法利賽人。

路加寫耶穌的「智慧和身量並上帝和人喜愛他的心都一齊增長」(路2:52)，希伯來書寫耶穌「他凡事該與他的弟兄相同，為要在上帝的事上成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭；他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。」(來2:17,18) 那，耶穌的智慧和身量一齊增長指的是那方面的事，使屬主的基督徒的智慧與身量亦在那些事上隨著年紀而增長？耶穌被試探而受苦指的是那方面的事，使屬主的基督徒被試探時亦知自己不孤單，必蒙主的搭救？

神人二性的耶穌，是上帝，也是人

耶穌是上帝，與父原為一，他的神性無所加增，也無所減少，「耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠、是一樣的。」(來13:8) 耶穌也是人，一個實實在在的人，而人活在時空中改變是必然。耶穌三十幾歲的年紀卻因傳道之故看起來像五十歲的人(約8:57)，耶穌面樣既會改變，他人性彰顯出的智慧也會增長，一個人三年後與三年前的智慧不增，我們會說這個人沒有長進；一個牧師三十年後與三十年前講道內容依然膚淺，見證基督的話就那麼幾句，我們會說這牧師沒有智慧。

耶穌智慧的增長不在聖經知識方面，而是看見人性的邪惡。過往，上帝在天上「見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡」(創6:5)，但現在，上帝第一手，近距離，實質的接觸邪惡，耶穌與我們一樣，天天接觸罪惡，只是他沒有犯罪(來4:15)。上帝不能被惡試探(雅1:13)，然基督的道成了肉身，以大祭司的身份在凡事上受試探，因而在受試探中透曉邪惡的本質，此惡至終將他送上十字架，使他嘗了死味(來2:9)。

對邪惡認識的增長

耶穌與法利賽人第一次接觸，於馬太福音記的是耶穌與稅吏並罪人一同喫飯的事，耶穌回答法利賽人的質疑說的話是「康健的人用不著醫生，有病的人纔用得著，經上說，『我喜愛憐恤，不喜愛祭祀』，這句話的意思你們且去揣摩；我來，本不是召義人，乃是召罪人。」(太9:11-13) 於馬可福音與路加福音記的則是關乎赦罪的事，耶穌對法利賽人的質疑的回答是「你們心裏議論的是甚麼呢？或說你的罪赦了，或說你起來行走，那一樣容易呢？但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」(參可2:5-10；路5:21-24a) 我們看到，耶穌初傳道時對法利賽人說這些話的語氣是溫和的，引導式的，解惑式的，指正錯誤迷思的，不發一絲怒氣。

然，當耶穌與法利賽人交鋒漸多之後，越發發覺他們冥頑不靈，堅持己見，不僅不願改變自己的錯誤，反而多次地質疑他。在耶穌過了他傳道後第二個逾越節，法利賽人即生發殺他的念頭(約5:18)，因是之故，耶穌對法利賽人說話的口氣開始轉為嚴厲(參路加福音第十一章)，在第三個逾越節之後，耶穌便直言說他們不是亞伯拉罕的後裔，而是出於他們的父魔鬼(約8:39,44a)。最後，到了受難週時，耶穌對法利賽人說話語氣嚴厲中已帶著強烈審判的嚇語，耶穌多次對法利賽人說「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了」，並且將這些法利賽人歸類為無知瞎眼的，瞎

眼領路的，蛇類毒蛇之種(參馬太福音第二十三章)；說對方有禍，語氣不可能平和無怒，耶穌說這些話時必帶著怒氣。

耶穌是聖經的啟示者，文士和法利賽人自詡為聖經的權威卻屢次試探耶穌，惡莫大焉。耶穌之「你們聽見有吩咐古人的話，說...，只是我告訴你們，...」(參太5:21,23,33,34)即指出文士和法利賽人乃是手握聖經卻隨從自己的心意而解的一群人。上帝說：「**愚頑的先知有禍了！他們隨從自己的心意，卻一無所見。...主如此說：『倚靠人血肉的膀臂，心中離棄主的，那人有禍了。』**」(結13:3; 耶17:5)

綜合以上所述，耶穌年少時智慧和身量的增長顯在對舊約聖經認識的深度(路2:46,47)，然當耶穌受了洗，聖靈降臨在他身上，天父對耶穌說：「**你是我的愛子，我喜悅你**」(路3:22)後，他傳道期間顯出的智慧增長就在於看清楚了法利賽人邪惡的本質，且認識得深刻。

十二歲的耶穌

有人或許會問，耶穌未受洗前的三十年難道沒有察覺到法利賽人的邪惡嗎？路加記耶穌十二歲那年與他父母約瑟和馬利亞在逾越節時上耶路撒冷去，他們守完節期的規矩之後，耶穌依然留在殿裏，他坐在教師中間，一面聽，一面問，當時在場凡聽見耶穌問的問題的人，都希奇他的聰明和他的應對(參路2:41-49)。耶穌對他的父母說，他乃是在他父的家裏，以他父的事為念而問，然教師卻沒有在耶穌的聽問中間看到他與天上的父的關係。要知道，能在聖殿裡做教師的必是菁英中的菁英，國學泰斗，聖經權威，然這教師卻沒有認出聖經的作者-耶穌，這是耶穌對惡的初步認識。爾後，耶穌於傳道期間看到聖經學者-文士和法利賽人對他的反應，進而更深刻認識惡人邪惡的本質，教會之惡比之世界之惡更甚。

彼得智慧的增長

我們正在講說彼得，故可看看彼得智慧增長的情形，我們見彼得初傳道時與離世前的智慧有所不同。使徒行傳記彼得帶著主的恩澤傳道，講說上帝如何興起祂的兒子，差他來，成了房角的頭塊石頭，賜福於人，叫各人回轉，離開罪惡(徒2:14-39; 3:12-26; 4:9-12; 5:29-32; 10:34-43)。彼得雖也斥責人，不過那都是個案，如亞拿尼亞(徒5:3,4)和西門(徒8:20-23)等。

然，彼得寫書信時，他所顯的智慧即不相同。彼得寫彼得後書時傳道逾三十年，這書信已直言不諱地指出教會裏有假先知與假師，他寫說：「**從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。將有許多人隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們的緣故被毀謗，他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。**」(彼後2:1-3a)年老的彼得增長的智慧就在於可辨認出教會裏的假先知與假師傅，且將他們大膽的指出來。

假先知始終跟隨著使徒

彼得寫前書的第一節是「**耶穌基督的使徒彼得寫信給那分散在本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、庇推尼寄居的**」，寫後書的第一節是「**作耶穌基督僕人和使徒的西門彼得寫信給那因我們上帝-救主耶穌基督之義，與我們同得一樣寶貴信心的人**」，而聽得彼得第一篇講道的人有帕提亞人、瑪代人、以攔人，和住在米所波大米、猶太、加帕多家、本都、亞西亞、弗呂家、旁非利亞、埃及的人，並靠近古利奈的呂彼亞一帶地方的人，有從羅馬來的客旅中，或是猶太人，或是進猶太教的人，革哩底和亞拉伯人(徒2:8-11a)，可見，這些假先知與假師傅很可能早早就在那時就信了主，有的還一直跟隨著使徒。

能成為假先知與假師傅絕非泛泛之輩，知識才能必高人一等，且能言善道，並有能力為自己認為的真理強力辯護，甚至他們亦會下筆寫書來堅固他們的群眾。彼得敢正面與他們對決，正如耶穌正面對決法利賽人一樣，屬主的基督徒看到這樣硬碰硬的對決，他(她)的信仰必得以堅固。基

督徒智慧的增長不僅在知識性的增長而已，且在於護道能力的展現。請注意，這不是輸贏問題，而是正邪問題，任何人在護道交鋒中退縮了，他(她)的一生就毀了，以後再說什麼都沒有用了。

在此順便一提，從彼得寫兩卷書首節來看，教會裏的教訓不僅內捲，也流通在各教會中；當時如此，今日必如此。彼得注意和關心各地教會的發展，並未採事不關己的態度，他見假先知與假師傅引進異端教訓，並肆無忌憚地自基督徒身上取財謀利，遂寫書信加以指責之。

坐審判寶座

耶穌告訴彼得說：「我實在告訴你們，你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在他榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派。」(太19:28) 父已將審判權完全交給子(約5:22)，而耶穌坐在他榮耀的寶座行審判不是因為他是神子，而是因為他是人子。人子耶穌經歷了文士與法利賽人的試探，面對面的看清罪人邪惡的本質，故知道如何進行適切的審判。主耶穌說他會將這審判權柄交給彼得等人，因此，彼得等人亦必須具備如耶穌的智慧，增長對邪惡的透視力，認出誰是假先知，誰是假師傅，誰在傳陷害人的異端，誰毀謗真道，他(以及其他門徒)才有能力坐審判寶座。

約翰寫說：「我又看見幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們。我又看見那些因為給耶穌作見證，並為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。」(啟20:4) 因此，坐寶座，與基督一同作王的基督徒亦必須有同樣的智慧增長，建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石的人必可認出假先知與假師傅，就如同看熟摸熟了真鈔的人一會兒的工夫就可摸出假鈔來。這事說來簡單，但卻是華人基督徒不願做的事，一直跟隨著不傳基督的死與復活的牧師傅道，以為自己的愚忠可得主的賞識，結果成了愚拙的童女。