

Date of Sermon : 2007 年一月 21 日

上帝的寶座（一）

新竹歸正福音教會皮敦文講稿

根據聖經，上帝的寶座有三層意義，即榮耀的寶座、公義的寶座和施恩的寶座，而我們犯罪的人之所以與犯罪的天使不同之處在於我們有施恩的寶座，而墮落的天使沒有。往後數週將漸述這三寶座的意義：

上帝榮耀的寶座：提摩太前書 6:16 節與以賽亞書第 6 章

保羅說上帝是「那獨一不死、住在人不能靠近的光裏，是人未曾看見、也是不能看見的」（提前 6:16），上帝在這寶座所發出的光耀使得天使長撒拉弗都不敢直視，也使得保羅說他「聽見隱祕的言語，是人不可說的」（林後 12:2-4）。這意謂著上帝的無限、絕對、榮耀是沒有人可以超越的。所以，教會文獻常形容上帝是 *incomprehensible*，*incommunicable*，*inaccessible*，*ineffable*。慈運理說，「我們對上帝本性的無知，就好像蜜蜂對我們人類的無知。有限的絕不可能抓住無限的。」路德說：「上帝本性偉大的深度是不可測度、不可觸及的。」加爾文說：「想要研究上帝的本質是一無用的假設。」

由於上帝的這本質，以致人要言說上帝本性（being）的什麼皆變得不可能，這是我們必須要認清且要承認的一個基本事實，而上帝也並未要求我們在這方面認識祂。加爾文說：「對我們而言，知道上帝的性格好使我們像祂，這就已經足夠了。」事實上，上帝最微小的事對於受造的人來說都是偉大的，這樣的偉大與深奧，聖經用「奧秘」一詞來形容之，而這奧秘是深不見底，寬不見邊，高不見頂。

人意圖窺伺在榮耀寶座上的上帝，然沒有上帝的啟示，人所揣摩出來的上帝是一抽象的觀念。在康德之前，哲學家尚承認上帝這一不可透知的屬性。但，康德卻起了一個思想的革命，他強調人是不能認識事物的真相的，一切知識都是人本於某種角度和某種了解模式而有的結果。故康德區分了現象界和本體界，認為只有現象界的事物才能成為認識的對象。我們只能看到現象世界中的一切，但永遠認識不了本體界的事。因上帝屬本體界，故不是人類知識的對象。因此，在理性的領域來論述上帝是件荒謬之事。既然上帝是不可知的，神學研究的對象就不應該是上帝，而是人的宗教狀況、情感、以及個人和群體的宗教表達方式。士來馬赫是首位追隨康德觀念的神學家，將神學的認識轉移至人內在的直覺，視宗教為“人的絕對依賴感”。從此，神學失去了客觀的價值，留下的只是供應教會信徒在自我群體中的自我主張、自圓其說而已。在這種以人為中心的導向下，聖經便成為了人類宗教經驗的一個記錄。在此之外它是全無權威可言的。

現今追求上帝榮耀寶座的不必要性：上帝對摩西有關認識祂的教導

摩西在曠野四十年之後，首次要求上帝的名好使百姓知道他真是上帝親自派遣要領他們出埃及的領袖。已經有四十年未蒙上帝話語的摩西請求上帝再給他一些 *signs*，而上帝也答應他的要求，因此摩西有了膽量站在法老面前，要求法老釋放他的百姓。

然，當摩西真的帶領以色列民出埃及之後，發覺最困難應付的不是法老，而是經歷過神蹟卻硬頸的百

姓。(摩西是越經歷神蹟越謙卑，百姓是越經歷神蹟越硬頸。)於是，摩西要求上帝顯出祂的榮耀給他看(出 33:18-23)。這樣的要求有兩個目的，一則好使他更有能力帶領這群硬頸的百姓，因為他以為見到上帝的榮耀心中的膽量便可大起來，而可起身去作要作的事，「人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？」另一則是看到上帝的榮耀是每一位追求上帝的人的終極性的呼喊，誠如腓利要求耶穌經父顯給他看一樣。但是，上帝這次並未應允摩西的請求，僅僅讓摩西看到祂的背，因為「人見上帝的面不能存活。」為什麼不？因為人見了上帝的榮耀的結果不是壯膽而是驚恐，反而不能述說之。

這使我們看到，知了上帝的名(自有永有)，這名是亞伯拉罕、以撒、雅各的上帝，故這名在歷史中的顯現便可使一個人對上帝有充分足夠的認識。這裏便埋了一個伏筆，即要人專心於上帝在歷史中的顯現，而不要夢想那無法掌握的上帝的榮耀。(最近，常有人說要建立榮耀的教會，但卻不談基督，至終是無用的。)

應當心題說三位一體論

而從天使三呼「聖哉、聖哉、聖哉」來看，上帝是三位一體的上帝。也就是說，聖父有這樣的榮耀，聖子有這樣的榮耀，聖靈有這樣的榮耀。這三位格的位份沒有高低之分，同是上帝。由此可知，那些不尊敬聖靈而隨意呼喊祂名的人是何等樣的褻瀆！故談三位一體論的態度要極其謹慎。