

Date of Sermon: 2020年 十月18日

新約使徒第一篇講章 (七): 這耶穌

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 53 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。」**

前言

我再次強調, 使徒彼得的第一次講道, 也是新約使徒第一篇講章, 是教會講道者講道的礎石, 是每一個基督徒必須要知道的內容。撒但砲轟這礎石, 牠的詭計已藉由靈恩運動在多數教會中已經得逞, 使教會僅僅觸及這篇講道三大段中的第一段, 結果我們看到, 今日基督徒看重經歷甚於一切, 至於第二段與的三段講些什麼則完全不在意。

上週回顧

我們已講完三段中前兩大段, 今天要講的是第三段第二講, 主要解釋的經文是第31至33節。使徒彼得在第29節說話的重點是, 耶穌與大衛兩者都經歷了死, 但大衛死後依然躺在墳墓裏, 而耶穌的墳墓卻是空的。接下去第30節之「**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**」的獨特性在於上帝向大衛起誓乃因他先知的職份, 而不是君王職份。君王大衛的後裔必然坐在大衛王朝的寶座上, 可由他自己和爾後坐這寶座的王指定他們的繼承人, 不需上帝起誓, 這就好像教會可自請牧師, 長執會可自選主席, 神學院可自聘院長, 教會可決定一個人是否可受洗一樣。然, 上帝起誓先知大衛要在他眾多後裔當中, 由祂親自指定一位將坐在他的寶座上, 這人就是拿撒勒人耶穌。

保羅甚看重這大衛的後裔, 他寫羅馬書一開頭就說: 「**論到祂兒子-我主耶穌基督, 按肉體說, 是從大衛後裔生的**」(羅1:3), 他也特別囑咐提摩太當「**記念耶穌基督乃是大衛的後裔, 他從死裏復活, 正合乎我所傳的福音。**」(提後2:8)。傳福音者不知耶穌基督是大衛的後裔的意義, 他就不知自己口中的耶穌基督是誰, 也就無法使人的盼望和眼目聚焦在上帝起誓豫定的這一位, 忽視耶穌是永坐寶座的王, 治理他的教會。

上週亦提到, 上帝起誓耶穌為永遠的君王, 亦起誓耶穌為永遠的祭司(參來7:20-22)。基督是道, 他即同時擁有君王, 祭司, 以及先知等三職份於一身。大衛僅有君王和先知職份, 他沒有祭司職份; 瑪拉基書記祭司有先知職分, 「**祭司的嘴裏當存知識, 人也當由他口中尋求律法, 因為他是萬軍之主的使者**」(瑪2:7), 但他們沒有君王職份。

第31節

彼得提到大衛必吸引猶太人的注意力，他則繼續說到上帝「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。』」彼得連續用“上帝起誓”和“上帝豫先看明”來強調上帝對人類歷史的主宰地位，必成就祂所說的話；耶穌基督的族譜從大衛到耶穌經過了十四代依然清楚明列大衛各後裔的名字，即證明這事實。

豫先看明

使徒說上帝「豫先看明」，這讓熟悉舊約聖經的猶太人想起以賽亞書46:10節：「我從起初指明末後的事，從古時言明未成的事，說，我的籌算必立定，凡我所喜悅的，我必成就。」上帝曾指示摩西，說：「先知託主的名說話，所說的若不成就，也無效驗，這就是主所未曾吩咐的，是那先知擅自說的，你不要怕他。」(申18:22) 上帝說的話若不成就，祂豈不是如假先知一樣？上帝要摩西不要怕那些說胡話的假先知，這也告訴我們當懼怕成就所說的話的上帝。

上帝言出必行，一諾萬金，然上帝卻在相當長的一段時間之後才成就祂向大衛的起誓。保羅用一句話表明上帝這權能，使徒說：「及至時候滿足，上帝就差遣祂的兒子為女子所生。」(加4:4a) 請大家特別注意“時候滿足”一詞，當知道時間永遠掌握在上帝手中；時候滿足之時也正是起誓成就之時。

說到時候滿足，假先知總愛逾越位份界線，以自己的能力來定時候滿足，這也是假先知迷惑人的手段之一。我們知道，有毅力的人對他所看準而設定為目標的事多堅定不移，但基督徒雖自詡是上帝的兒女卻容易浮動，心常常飄移不定，最麻煩的是，判事以眼見為憑，即便警語在耳，也是充耳不聞。上帝之言，「先知...所說的若不成就，也無效驗」，表示上帝必在當代將假先知顯露出來，假先知僅存於當代，基督徒也僅活在當代，基督徒若服在假先知的教訓底下，他的一生就完了。請注意，異端教會和不傳基督的教會也要會眾注意假先知。

其實，講道者避免假先知之嫌最好的做法，就是先從上帝豫先看明，且已成就的事開始傳講起。然，今日有個字綁鎖了講道者的心，那字就是“新”，教會要有新的作為，講道要有新看法，神學院教授升等要有新的見解。然，不從舊的新，必誤事，且誤的是大事。

就豫先看明這事

使徒說上帝「就豫先看明這事」，這事是要從大衛的後裔中立一位坐在他的寶座上。這話的意思是：既然上帝起誓立這麼一位大衛的後裔坐在寶座上，這也意謂著這人王權的永在性，直到世界的末了。當坐這寶座的這後裔一但出現，上帝向大衛的起誓應驗了，寶座上不待見空，他必須一直坐在寶座上。為此，彼得告訴猶太人，耶穌雖然被他們殺了，但他必須復活，上帝的起誓才得完全。

講論基督復活說

彼得這時再度引述的詩篇第十六篇，「他的靈魂不撇在陰間，他的肉身也不見朽壞」，就顯得格外澎湃壯闊，從超現實變得無比的現實。我爾後會解釋“陰間”之意，大家此時只當記住耶穌的靈魂加肉身，也就是耶穌整個人處在永不死，永不朽壞，永不退化，永不凋殘的狀態中，這經文的“不”字強調著時間已不在復活的耶穌身上有任何痕跡，他不可能再經歷30多歲看起來像50歲的人(約8:57a)，臉上有著歲月的痕跡。

彼得這話語讓猶太人一方面歡喜無比，另一方面卻招架不住。讓猶太人歡喜的部份是，他們認清楚上帝雖然四百年沒有賜下先知，但自己依舊是上帝的選民，上帝的手從來沒有離開過他們；並且，他們素來盼望恢復大衛王朝榮耀的君王已經來了。讓猶太人招架不住的是，他們長年讀

這篇金詩居然不明其意，不知這位上帝起誓坐寶座的君王必須經歷死與復活，那些在人群中聽彼得這位漁夫講道的文士和法利賽人，更是臉面無光。

聽道

使徒講道，猶太人聽道，而聽道是個心靈的活動，攪動著既有的所有觀念。猶太群眾自舊約聖經而生的觀念與使徒講道所闡述的觀念彼此必產生無可避免的碰撞，這交鋒是場活生生的肉搏戰。然，這如同摔跤般的交鋒乃是攸關著猶太人生死的較勁，故與場上摔跤不同，由於使徒乃是站在死而復活的主的寶座面前講這篇道，故猶太人必須輸，必須服，才得生；若猶太人企圖贏勝與使徒的摔跤，他們必死。

當提到“聽道”時，我們下意識的認為這乃是講到平信徒的聽道，從來沒想到聽道者亦包括神職人員。今日教會的主要問題就是出在神職人員身上，他們自神學院畢業後或在教會裏一有了牧師或傳道的職稱後，就不再成長，因為他們只管到處講，不再聽道，即便偶爾坐在台下聽道，卻不是以領受的心聽之。一個不願聽道的傳道人一但建立教會，他對於道的領受只會遞減，心終究越來越剛硬。路加記「**眾人聽見這話，覺得扎心**」(徒2:37a)，這眾人必包括文士和法利賽人。

第32節: 這耶穌，上帝已經叫他復活了，我們都為這事作見證

這耶穌

彼得說「**這耶穌, this Jesus**」，我請大家注意“這”字，為要大家不要搞混了，糊塗了，錯認凡提到耶穌的就是“這耶穌”的耶穌，我們必須要聽他(她)怎麼提法。具體而言，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。基督徒與教會是否屬主完全都取決於“這耶穌”，有則屬主，沒有則不屬主。

彼得的“這耶穌”著實的緊緊抓住我們的眼，專心注目之，聚精凝神看他，不想離開半步，也不願離開一秒，因為“這耶穌”集榮耀與羞辱於一身，上帝智慧展現所在。教會為了凝聚會眾向心力而擘劃許多活動，如主日崇拜，團契，小組，主日學等，但若沒有“這耶穌”行在其中，與世上聚會沒有什麼兩樣，只不過讀的是聖經，常呼神的名而已。基督徒千萬不要開玩笑，不將“這耶穌”放在心上，或尋求其他耶穌，傳福音卻不是傳“這耶穌”，再多說都是沒用的。

這耶穌，上帝已經叫他復活了

彼得說：「**這耶穌，上帝已經叫他復活了**」，這是第二次強調上帝叫耶穌復活，這次則強調耶穌被釘在十字架上而死的事實。“已經”一詞告訴我們耶穌復活的歷史事實，上帝親自做成的事。猶太人並不拒絕死人復活的事，因舊約有撒勒法寡婦的兒子復活(參列王紀上17:9-24節)，書念婦人的兒子復活(參列王紀下4:8-17節)，以及一群未知名的死人復活(參列王紀下13:20-21節)等；耶穌傳道時使拿因寡婦的兒子復活(參路加福音7:11-17節)，睚魯的女兒復活(參馬可福音5:21-43節)，拉撒路復活(參約翰福音11:1-45節)等；耶穌升天後，彼得使約帕的女徒多加復活(參使徒行傳9:36-42節)，保羅使特羅亞少年猶推古復活(參使徒行傳20:9-12節)等。

然，彼得這時特別強調是上帝使耶穌復活，耶穌就不再死，而以上這些復活的人最後還是死了。耶穌復活與其他人復活不同之處在於，耶穌復活有著上帝的起誓，而其他人沒有。這是論死人復活，將耶穌復活與其他人復活並列而論的人當留心的人，否則那人不過是一個資料整理員而已，他雖知耶穌復活，但卻與他無關。

這耶穌，上帝已經叫他復活了，我們都為這事作見證

使徒彼得對猶太會眾說，上帝對基督的死的解釋是他原不能被死拘禁，上帝亦親力親為自使基督復活，而使徒他們現在這事作見證。我們不要小看這句話對猶太人的威力，這是一句讓猶太人甚為驚恐的話。猶太人傲於其他民族乃因他們自詡是上帝的百姓，是敬拜獨一上帝的民族。

猶太人一心取悅上帝，所為盼上的認可，望上帝賜福，然他們卻做出敵擋上帝最邪惡的事，將耶穌殺了，他們犯了如此大罪，現在還能站在這位至大，至高，至可畏的上帝面前而不被懲罰，且可聽使徒的見證。猶太人幾百年來盼望上帝再派遣先知到他們中間，現在盼到了，卻將他們原以為對上帝完全盡忠的念想徹底打破，做出背叛上帝無恥的事來。

今日基督徒豈不與猶太人一樣，所為就是要得上帝的恩福？猶太人當然是從舊約聖經知如何可以按上帝的心意，依上帝的教訓而行，我們亦如猶太人般，然我們則是從整本聖經知如何行。猶太人為堅守敬拜獨一上帝的信仰而甘願犧牲自己的生命，主前63年的Masada事件，猶太人寧可誓死抵抗羅馬軍隊也不願投降可為一證。當猶太人殺耶穌的時候，他們是多麼地自信這是維護他們正統的傳承與信仰的明智且果決的決定，因他們認定耶穌是搖動他們信仰根基的破壞者，必須立即除之，一刻也不能等。

今日的教會與基督徒個個手拿聖經，心態與猶太人沒有什麼不同，自認敬拜上帝，且拒絕寺廟，星座，算命等，甚至要基督徒改換信仰，基督徒必誓死不從。若我說，基督徒亦將耶穌殺了，所有教會必怒起反對這說。耶穌在最後晚餐的教訓中，對門徒說了一句話，主說：「人要把你們趕出會堂，並且時候將到，凡殺你們的就以為是事奉神，他們這樣行，是因未曾認識父，也未曾認識我。」(約16:2,3)這裏提到會堂，殺你們，事奉神，父，我等字詞，故這節經文乃是發生在教會裏。

那，教會如何做到殺耶穌的事呢？因是殺耶穌，故對耶穌而言就不是客觀的事實，而是他主觀的認定。耶穌告訴門徒說，凡將你們趕出會堂(教會)形同殺你們，而殺使徒就等同於殺耶穌；也就是說，凡不遵守使徒教訓的就等同將使徒趕出會堂(教會)，類比於殺耶穌。使徒約翰在其約翰三書寫著一個人，叫丟特腓，這人在教會裏好為首，但他卻不接待使徒，甚至將接待使徒的人趕出教會(參約三9-10)；丟特腓做著殺耶穌的事。同理可得，凡將傳講使徒教訓的人利用組織與伎倆堵住他的口，甚至將之趕出教會，這就是做著殺耶穌的事。

我們

使徒的「我們都為這事作見證」的“我們”也不過十二人，然他們這小群卻向萬千猶太人做見證。這是何等的氣魄！何等勇氣！這告訴我們，見證本身不在人數多，而在於正，準，真，更在於有聖靈。

第33節

彼得接下去說：「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。」使徒說到，耶穌復活後，上帝高舉了他，而上帝高舉這位復活耶穌的方式就是讓他坐在祂的右邊；也就是說，耶穌復活後不是活在地上，而是升天回到父那裏去，因此，耶穌的復活是不再死，一個永遠不死的復活。

彼得見證上帝起誓坐大衛寶座的君王乃是在天上施行他的王權，且是坐在上帝的右邊施行之。上帝用祂的右手高舉君王耶穌來證實他坐祂右邊的事實。彼得繼續說到，君王耶穌坐寶座後第一件做的事就是，賜下聖靈，且說這位上帝的聖靈，被稱為上帝的靈，乃是父應許耶穌得以賜下的。彼得對猶太人說，他們所看見，所聽見的，就是耶穌的門徒用各位鄉談講說上帝的大作為，這就是聖靈降臨確實證據，是聖靈降臨後首次的作為。同時，彼得要讓猶太人知道，他們現在正站立在君王耶穌寶座的面前。