

Date of Sermon: 2020年 十一月15日

新約使徒第一篇講章 (十一): 永遠得勝的主 (1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 62 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

活在十六世紀的加爾文(1509-1564)說: 「教會的優越不在於人數, 而在於純潔。The excellence of the church does not consist in multitude, but in *purity*。」活在二十世紀的鍾馬田(Martyn Lloyd-Jones, 1899-1981)說: 「新約書信關注的不是教會的大小, 而是教會的純潔。The great concern of the New Testament Epistles is not about the size of the church. It is about the *purity* of the church.」教會的純潔與否在於有無基督, 約翰說: 「**我們若認自己的罪, 上帝是信實的, 是公義的, 必要赦免我們的罪, 洗淨我們一切的不義。**」上帝如何赦免? 以基督的血。

「所應許的聖靈」回顧

彼得於第33節說: 「**他(耶穌)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。**」上帝向先知大衛起誓, 祂將親自在他的後裔中立一位作君王, 他的寶座將永遠不墜。於是, 在上帝認定時候滿足之時, 大衛這位後裔-耶穌基督由童貞女馬利亞所生, 又在時候滿足之時, 被交於人, 被釘在十字架上, 受死, 執行上帝的旨意(加1:4a)。基督死後三天復活, 再於時候滿足之時, 離開世界, 升天(徒1:9), 往父那裏去(約16:28b)。又於時候滿足之時, 將聖靈澆灌下來, 藉聖靈招聚分散在歷世歷代, 各地各方, 各民各族, 那些父所賜給基督的人, 一個個帶回基督的國裏, 一個也不失落, 因為基督要在時候滿足的末日, 叫這些人復活(約6:39)。

使徒有基督的生命

聖靈便在各時代呼召在基督裏的傳道者, 將上述以耶穌基督為核心的歷史事件, 件件定準關乎上帝救恩的事傳揚開來。使徒彼得就是蒙聖靈所召第一位在新約時代的傳揚者, 他講的這篇道乃是新約使徒第一篇講章。使徒傳揚福音不是機械式宣讀聖旨, 照本宣科的傳達御旨命令, 他內藏著對主的愛, 與對主的羊的愛, 口出的每一字每一句都展現出基督的生命。

耶穌三次問彼得是否愛他, 這三問促使彼得認真思想這事, 若主不在身邊, 眼不再見主的神蹟, 耳不得見聽主親口的教訓時, 自己是否還愛主。主耶穌升天前向門徒顯現肯定了彼得的自省, 他是愛主的, 同時也肯定了彼得亦愛主的羊。彼得自己說: 「**有了知識, ...又要加上愛弟兄的心, 有了愛弟兄的心, 又要加上愛眾人的心。**」(彼前1:6,7) 使徒彼得具備的這兩種基本要素, 即愛

主與愛主的羊，亦當是歷世歷代傳道人當有的性情；傳道人單有聖經知識是不足夠的，充其量不過是個工匠。

一個牧師傳道是否有愛，是否愛他牧養的弟兄姐妹，是否愛他的傳道事業，是否愛自己在教會歷史的留名，不是看他多勤做關懷，也不是看他多麼接納各方各方面的人，而是要看他的講台言語。牧師講道的言語內涵反應出他心中的財寶何在(太6:21)，得冠冕的渴望多強(提後4:8)；講道內涵亦可看出他(她)是否不斷有來自主基督的得，上帝的恩，以及聖靈的光。耶穌說：「**信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。**」(7:38)

譬如說，我們已於2019年六月16日至七月14日五個主日講完詩篇第110篇，若今天再次解釋這詩篇第一節還是取舊材而無新的認識，那麼，就沒有活水的江河流動其中；若如教書般重複論之，必沒有因更深的認識上帝的話而有喜樂。

第34,35節

使徒在第33節說的「**就把你們所看見所聽見的，澆灌下來**」乃是解惑語，告訴猶太人他們所看見所聽見的就是這位聖靈上帝的作為。彼得講論若僅止於此，必留下兩大後遺症，一是，上帝淪於滿足人好奇心的上帝，二是，限制了聖靈的工作。“所看見所聽見的”是過去的事，那未來呢？聖靈過去澆灌門徒，使他們以聽眾的鄉談口音語調來論上帝的大作為，那聖靈未來工作的工作是什麼？重點又是什麼？

但以理對巴比倫王尼布甲尼撒說：「**只有一位在天上的上帝能顯明奧秘的事，祂已將日後必有的事指示尼布甲尼撒王。**」(但2:28) 箴言21:1節說：「**王的心在主手中，好像隴溝的水隨意流轉。**」無庸置疑地，舊約聖經明啟上帝統管萬有的事實，明示外邦君王亦在上帝的管理之下。那，新約時代呢？上帝統管萬有依然是個事實，但我們不能只承認這事實，而忽略了基督十架與他復活的歷史見證。

請聽使徒怎麼說？彼得延續論及所應許的聖靈生發的氣勢，繼續說到聖靈未來工作的重點指標，他說：「**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，等我使你仇敵作你的腳凳。』**」請大家不要以為這句話沒有題到聖靈，就將聖靈排除在這句話的精意之外，事實卻恰恰相反，聖靈澆灌的目的就是要讓新約諸眾民真正認識到君王耶穌的權能，以及他的寶座是永遠的。

詩篇第110篇第一節的獨特地位

使徒彼得在這裏題說詩篇第110篇第一節，先知大衛寫說這節經文，主耶穌亦引述這節經文，我們有新約使徒，舊約先知，以及主耶穌等論及此經文，而這三者的身份雲蓋萬人，可見，這節經文的獨特地位，我們必須窮竟己力，好好思想這節經文的意義。

彼得引詩篇第110篇第一節乃因主耶穌甚看重這節經文。耶穌在受難週前問法利賽人，「**論到基督，你們的意見如何？他是誰的子孫呢？**」法利賽人異口同聲地回答耶穌說：「**是大衛的子孫。**」耶穌又繼續問他們，「**大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主，說，『主對我主說，你坐在我的右邊，等我把你仇敵，放在你的腳下。』大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？**」(太22:41-45) 主耶穌問法利賽人這問，當然也刺激門徒思想耶穌這教訓。

大衛並沒有升到天上

彼得首先說：「**大衛並沒有升到天上，...**」門徒們親眼看到耶穌被取上升，有一朵雲彩把他接去，並且聽到兩個天使說：「**加利利人哪！你們為甚麼站著望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。**」(徒1:9,11) 彼得在這裏說「**大衛並沒有升到天上**」，除了再次強調前面說的「**他(大衛)的墳墓直到今日還在我們這裏**」，這回更是篤定大衛依然還

在地上，一如撒母耳一樣(參撒母耳記上第28章)，大家皆睡在地下，並沒有升到天上。唯一升到天上的人是耶穌，沒有他人。(所以，人死後上天堂是人的遐思，不是真實的情況。)

無論是以彼得的口吻，或是以作者大衛自己的口吻說，皆得到一個結論就是，大衛並沒有升到天上；相對地，耶穌行全了上帝的旨意，升到天上，坐在上帝的右邊。舊約聖經寫下耶穌預定要坐在上帝的右邊，新約聖經寫下這預定的完成。大衛在地上執掌王權，死後即交出這王權，不再有力量執行之；耶穌在天上執掌王權，沒有時間與空間的限制，永永遠遠的執掌王權。

解答對舊約某些事的疑惑

我們知「**大衛並沒有升到天上**」之意，即解答了對舊約某些事的疑惑。以色列求撒母耳為他們立一個王治理他們，上帝對撒母耳說：「**他們乃是厭棄我，不要我作他們的王。**」(撒下8:7) 以色列求王得王，自大衛後的多個王卻行上帝眼中看為惡的事；事實上，列王記上與列王記上下乃是這些惡王的史記。當這些惡王過世之後，聖經記他們「**與他列祖同睡，葬在他祖大衛城他列祖的墳地裡**」，這令我們不解，他們居然可得如此尊榮。現在我們明白了，這些王充其量不過葬在地上王室墓園裏，無法進入基督的國。

其中有一個君王所羅門也行耶和華眼中看為惡的事，聖經記「**所羅門行主眼中看為惡的事，不效法他父親大衛專心順從主。**」(王上11:6) 這令我們感到無比震驚。所羅門年老時將自己陷入三百妃嬪的誘惑中，隨從她們去敬拜假神。看著今日的牧師，那Billy Graham年老時已全然否定基督中保的獨一性，認為其他宗教也可找到上帝。耶穌說：「**你們要為我的名，被眾人恨惡，惟有忍耐到底的，必然得救。有好些假先知起來，迷惑多人，...惟有忍耐到底的，必然得救。**」(太10:22; 24:11,13)

舊約為一節，新約為兩節

彼得說了「**34a大衛並沒有升到天上**」之後，便說：「**34b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。』**」我們發現到，這裏將詩篇第110篇原本的一節經文分為兩節。當然，原始聖經並沒有分章分節，這是經過幾世紀直到1560年日內瓦聖經成版後，才定下現今我們熟悉的章與節。若我們尊重分章節者分成兩節的智慧，必發覺這樣的分節使我們的眼目聚焦在後面這句「**等我使你仇敵作你的腳凳**」經文上，因為「**你坐在我的右邊**」這句已經在前面第33節的「**他既高舉在上帝的右邊**」提過了。

主對我主說

這「**主對我主說**」一語乃要讓猶太人知道，這位被上帝的右手高舉的大衛的後裔並不次於上帝，而是與上帝同等，因此，他們敬拜耶穌並不會觸怒上帝，相反地，上帝要他們這麼做。猶太人須如此，我們亦須如此。使徒的教訓乃是要猶太人從注視大衛王朝的復興轉向天國的追尋，滿足耶穌傳道時說的第一句話，「**天國近了，你們應當悔改。**」(太4:17)

大衛的謙卑

在此，我們必須提到大衛的謙卑。大衛寫的「**主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳**」，人讀之即發現這裏有三位主，即一國之主的大衛，主上帝，以及大衛的主等，以今日認知來說，也就是，主大衛，天父上帝，以及主基督。大衛所言的“我主”，表示大衛深知他之所以為主乃是因為他這位主的恩賞；換句話說，大衛深知他不是成為王的第一因(primary cause)，他不是本源，他乃是他的主影子。大衛之“**主對我主說**”明示著，大衛看他的主為高，要大家將眼目不要定睛在他身上，要定睛在他的主身上。

大衛這樣高舉主所顯出的氣勢，比之其他普通平信徒高舉主要震撼得許多，因為他是君王。又，君王大衛雖看不見他的主，但大衛在主前所顯的謙卑令人動容。我們先不談這節經文其他部份，大衛這尊主為大的作為就令今日許多主任牧師汗顏，尤其是那些超過數百人、上千人、逾

萬人級的牧師，難得見他們高舉主而顯的謙卑，我們只要看他們過去五年的講章即知這事實。這些牧師的喜悅在於他們在植堂工作上的果效，不在因見證主基督上，所以，他們愛說如何從過往的羣路藍縷發展成今日的華燈通明，心思重過去的種種。

你坐在我的右邊

前一節已說了「他(基督)既被上帝的右手高舉」，或「他(基督)既高舉在上帝的右邊」，這是站著高舉，現在則是坐在上帝的右邊。上帝的右手高舉死而復活的基督以通曉宇宙萬物，上帝使死而復活的基督坐在祂的右邊，表示先前的高舉是永遠成立，耶穌基督將永遠坐在寶座上。

請問各位，當猶太人聽到天上寶座，他們會想到舊約聖經何章何節？以賽亞書第六章。彼得就是這第六章那蒙差遣的人，「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」(賽6:8)，因此，猶太人必知坐寶座的向蒙差遣的人說的話，「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，要使這百姓心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裡明白，回轉過來，使得醫治。』」(賽6:9,10) 這使得他們心生警惕，要好好聽彼得講的道。主耶穌用這段聖經教導過門徒，解釋他用比喻傳道的原因(參太13:10-15)。

等我使你仇敵作你的腳凳

接著「你坐在我的右邊」之後是「等我使你仇敵作你的腳凳」。我們說上帝的話是具象語言 (picture words)，人讀之，腦中立即呈現出一個景象，深刻不忘，“作你的腳凳”就是最好的例子。基督的仇敵成為在基督腳下的凳子，這意思很明顯，不用多加解釋，就是仇敵與基督對峙必是落敗方，牠必服在基督的寶座前。這“作你的腳凳”比我們說的“俯首稱臣”不同之處在於，俯首稱臣還存在主臣關係，而作你的腳凳卻是從面對面的對抗，轉成毫無關係；作你的腳凳更生動地指出基督仇敵慘敗的情況。

舊約之人讀之

爾後舊約各時代的人讀大衛說的這句話，必意識到將來會有大事發生，至於這大事影響的程度多廣多大則不得，對於大衛的主的相貌如何，何時現身，則模糊不知；舊約的人實不如今日的我們可以串連那些預言基督的舊約經文，如以賽亞書第五十三章的無佳形美容等。即便耶穌向法利賽人點出這詩篇第110篇經文的獨特處，他們還是沒有認出耶穌就是大衛口中所說的“我主”，直到彼得在此再次題說這節經文，才將這節經文的榮耀完全展現出來。

新約之人讀之

彼得曉知了猶太人關於詩篇第110篇經文前半部「主對我主說，你坐在我的右邊」的意義所在，接下去的「等我使你仇敵作你的腳凳」更是意義非凡。許多人聽這話頓時納悶起來，心想彼得不就是引了詩篇第110篇第一節整節的話，有何非凡可言？請各位注意，彼得說這話乃在基督死而復活，並升天後的事，因此，“等我使你仇敵作你的腳凳”在新約時的意義就與在舊約時有所不同。理由如下。

基督已得的榮耀

耶穌在約翰福音第十七章向父的禱告說的第一句話是：「父阿！時候到了，願祢榮耀祢的兒子，使兒子也榮耀祢。」(約17:1) 耶穌在傳道時指著信他之人腹中要流出活水的江河，即信他的人要受聖靈，約翰解釋當時信他之人沒受聖靈的原因，因為「耶穌尚未得著榮耀。」(約7:39) 當耶穌升天，坐上了寶座，賜下聖靈之時，按使徒語，耶穌必然已經得著榮耀，方可使門徒受聖靈。耶穌得了榮耀正符合舊約的人理解「等我使你仇敵作你的腳凳」之意。

基督未得的榮耀

但現在這「等我使你仇敵作你的腳凳」經由使徒彼得的口和路加的筆而成為新約聖經的一節經文之後，這件事又成為一個未完成的未來式；也就是說，基督尚有未得的榮耀，就是他仇敵永遠

作他的腳凳的榮耀。上帝這“等我”一語所表現出的積極意義是，上帝管理世界並沒有空窗期。請注意，我說的是從耶穌升天到他再來的這段時間的事，「洪水氾濫之時，主坐著為王；主坐著為王，直到永遠」依然是不變的事實(參詩29:10)。

上帝做事的方法是「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。」(賽46:10) 因此，舊約之上帝的百姓帶著上帝指明之「等我使你仇敵作你的腳凳」生盼而活，結果看到基督十架的誇勝，「他已經吞滅死亡直到永遠。」(賽25:8) 新約屬基督的人亦帶著上帝指明之「等我使你仇敵作你的腳凳」生盼而活，在過程中認識到「(上帝)將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」(西2:15) 在基督再來時，看到君王基督完全的榮耀，「人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶,...。」(參啟1:13-16)

知此，基督徒不可存天真幻想，以為信了主就天下太平，採駝鳥般的態度，不敢面對基督仇敵活躍並持續試探基督的教會。主基督已經明說：「以後我不再和你們多說話，因為這世界的王將到，牠在我裏面是毫無所有。」(約14:30)(注意紅字) 使徒保羅說：「我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群，就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。」(徒20:30,31)

必須讀聖經且思

我要提一事，現今世代對於上帝統治萬有之說已斥之以鼻，凡強國之民，或位居高位，或得獎無數的人，皆拒絕這事實。其他人可用千萬句否定語，或以上帝為什麼不這樣，上帝為什麼不那樣，來挑戰這真理。基督徒呢？看到世事變化程度，對於上帝全然統治的事實亦是半信半疑。

我們基督徒雖信了主，然我們依存的罪性已經無法從與生俱來的自覺中相信上帝是天地的主，或人說，上帝是人類歷史的主宰，上帝是活的，我們就相信上帝統治萬有。我們必須藉由聖經，上帝的啟示，才能生發這等信仰，但若要相信這個事實，還必須深思所讀的聖經。以「等我使你仇敵作你的腳凳」為例，這詞語僅記在聖經，別處沒有，所以，我們必須讀聖經才知道有這詞的存在；讀之，還必須思想，才能夠百分百地堅信上帝統治萬民。

你仇敵

「等我使你仇敵作你的腳凳」的這仇敵是一個具體對象，並非虛幻不實的人物，當基督坐上寶座後，上帝稱這對象是基督的仇敵，這意謂著這仇敵將永遠與基督為敵。基督的仇敵恨基督所有的一切，完全沒有收回或減緩對基督敵意的意願，沒有一絲與基督和解的念頭；簡單一句話，這仇敵活著就是為了敵擋基督，時時日日不停息的攻擊他的國。更甚者，這仇敵看著自己的詭計的常在教會裏得逞而越發囂張。

基督的仇敵常在基督的國裏興風作亂，所以，基督對他的國的統治永遠是爭戰式的，一刻也不歇息。那，作為基督的仇敵是如何與基督為敵？要作為強盛一方的仇敵，手上必有多種武器可資運用，那麼，作基督的仇敵更是需要詭計多多。那，基督仇敵眾多攻擊性武器當中，威力最為強大的加農砲是什麼？台灣基督徒受民俗宗教的影響，多以為這砲在靈異方面。須知，靈異在外邦族民是有效的，一個簡單的聞到過世母親味道的靈異現象，即可迷惑高級知識份子，不願來信耶穌。但，靈異作為在教會裏是行不通的。

基督是道，故基督仇敵威力最大的加農砲也是道；基督的道是上帝本體的道，基督仇敵的道則是抗拒這道而起的道。蛇以扭曲上帝的話來試探夏娃，魔鬼用舊約聖經，也就是上帝的話，來試探在曠野的耶穌，所以說，基督的仇敵對付基督最常用的方法就是曲解他的道，且得著不錯的效果。

保羅說：「教會是他(基督)的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」(弗1:23) 基督的仇敵對基督的主要戰場就在教會，牠在教會裏興風作浪的主要作為就是混亂基督的道。混亂分積極性與消極性，這怎麼說？積極性的混亂就是明明地否定基督的位格，不認他的上帝，以及明明地錯解基督說的話，而消極性的混亂就是在教會裏不提基督，使人感到有沒有基督都沒有關係。約翰說：「誰是說謊話的呢？不是那不認耶穌為基督的麼？不認父與子的，這就是敵基督的。」(約一2:22) 積極性的不認是口不認耶穌為基督，消極性的不認則是口根本不提(認)耶穌。

言於此，立時感到耶穌從父受了所應許的聖靈是何等的重要，因耶穌說：「保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」(約14:26) 聖靈就是穩住教會正意傳基督說的話的唯一力量。「我們並不是與屬血氣的爭戰(摔跤)，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰(摔跤)。」(弗6:12)