

Date of Sermon: 2020年 十一月29日

新約使徒第一篇講章 (十三): 永遠得勝的主 (3)

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。』

前言

我舉十位聖經有名聲者, 讓基督徒依其喜愛程度加以排序, 最愛的排在第一位。這十位可以是, 耶穌, 保羅, 大衛, 使徒約翰, 亞伯拉罕, 摩西, 彼得, 所羅門, 雅各, 宰相約瑟等, 當然, 這十位除耶穌之外可以任意捨選, 然, 無論怎麼選出十位來, 耶穌永遠不會是基督徒喜愛的第一位人選。今日基督徒愛保羅神學甚於愛耶穌說的話, 保羅的排位甚至比主耶穌還來得前面。

有些基督徒特意將上帝排在第一位, 這等人在諸基督徒是最剛硬與矯情的一群, 因為他們所行完全違背上帝之「**這是我的愛子, 你們要聽他**」的命令。事實顯明, 將上帝排在第一位基督徒, 他們的口是不傳耶穌的。凡不將主耶穌排在他最愛的第一位的基督徒, 即無視於基督已坐在上帝右邊的事實, 自然也無視於基督再來之前是他與他的仇敵爭戰的時代。

人類歷史的走向

上帝在舊約時預言基督必坐在祂的右邊, 這預言已經成就, 以此為本, 上帝在預言基督的仇敵必作他的腳凳也一定會成就。「**你坐在我的右邊**」可以說是整個舊約歷史的走向, 而「**等我使你仇敵作你的腳凳**」則可以說是新約歷史的走向。在新約歷史中, 「**天空屬靈氣的惡魔**」是個事實(弗6:12c), 但當主耶穌第二次再來, 從天降下之時, 這些惡魔必不存於天空, 屬主的人被提也必不受惡魔阻擾, 因為基督的仇敵已經作了基督的腳凳。

新約基督徒的盼望即在此, 可從陰間復活而被提到雲裡, 在空中與主相遇, 要和主永遠同在(帖前4:17)。因此, 保羅勉勵基督徒說: 「**你們若真與基督一同復活, 就當求在上面的事, 那裏有基督坐在上帝的右邊。你們要思念上面的事, 不要思念地上的事, 因為你們已經死了, 你們的生命與基督一同藏在上帝裏面。**」(西2:1-3) 請注意保羅說的“若”字, 後面說的才成立。

反面教材

舊約猶太人在等候救贖主的事上是我們的反面教材, 他們輕慢了舊約的啟示, 沒有看到大衛所言的“我主”是以馬內利, 是同在的上帝, 且這位主將要做吞滅死亡之超凡的事。猶太人經過歷史演進, 最後卻發展成一個觀念就是, 大衛口中的我主為的是要復興他們以色列國, 以致於認識他

僅是一個智慧能力超群的地上的王。故，當耶穌自啟他就是大衛口中的我主，並以說的話與做的事來顯明他是上帝時，猶太人則完全不能接受。猶太人對耶穌的反應就是典型的「私慾既懷了胎，就生出罪來，罪既長成，就生出死來。」(雅1:15) 他們以自己的私慾來定救贖主的樣。

耶穌的出現撼動了猶太人長久自立的根基，以致最後形成的態勢就是耶穌死與猶太民族意識亡彼此的對衝。結果呢？聖經說，「他們大聲催逼彼拉多，求他把耶穌釘在十字架上，他們的聲音就得了勝，彼拉多這纔照他們所求的定案。」(路23:23,24) 如果我們不記取教訓，亦輕慢新約的啟示，不明白新約時代是基督與他仇敵爭戰的時代，且這爭戰一直要等到上帝看到可著白衣的人數滿足之時方止(啟6:11)，那麼，當耶穌再來之時，我們必措手不及，尤其是那些假靈恩氛圍的教會。

猶太人手中持有舊約聖經，卻殺耶穌

上帝將祂的聖言交給猶太人，以致猶太人手中持有舊約聖經，有上帝的啟示，但他們為什麼會做出殺耶穌的行為來？生命在基督裏頭，這生命就是人的光(約1:4)，為什麼猶太人會棄絕生命的源頭？外邦人殺耶穌，因為他們不知真理，彼拉多說：「真理是甚麼呢？」(約18:38a) 但猶太人手中握有真理言語，為什麼比彼拉多更恨惡真理，心中毫無耶穌容身之地，必除之而快？保羅說：「¹⁹我再說，以色列人不知道麼？先有摩西說：『我要用那不成子民的，惹動你們的憤恨，我要用那無知的民觸動你們的怒氣。』²⁰又有以賽亞放膽說：『沒有尋找我的，我叫他們遇見，沒有訪問我的，我向他們顯現。』²¹至於以色列人，他說：『我整天伸手招呼那悖逆頂嘴的百姓。』」(羅10:19-21) 保羅是猶太人，卻這麼說自己猶太同胞，真是一針見血。

教會手中有整本聖經，卻容不下耶穌

新約基督徒有整本聖經，有上帝完整的啟示，理當比猶太人更知生命，更明真理，熟悉“生命在他裏頭”，“給我(耶穌)作見證的就是這經”，“我與父原為一”等語，但卻也顯出容不下基督的行為來，教會的口就是不傳基督，牧師講道的內容好像是他對生命的體會，而不是解釋上帝的話。這到底怎麼回事？

生命

今日靈恩派最愛將“生命”一詞掛在嘴上，牧師習以“你沒有生命”來責備建議他講道方向的人，若要他解釋生命為何，卻是說不清，僅用文化當有的行為表現定義之。“生命”的英文是一個字，life，但中文卻是兩個字的合成，生與命。生命的生指的是大地的元素，如土壤，水，空氣，溫度等，而命指的是這些元素組織而成的物，如組成植物，動物等，人身體的有機基本元素成份與動植物並無不同。這等理解可運用到我們日常生活，如廚師將大地出產的五穀雜糧菜蔬烹煮成屬於他風格的食物，那叫做廚師的生命，工匠將五金木材建成他個人特色的成品，那叫做工匠的生命。

基督徒在聖經是原生材料的前提下，他依據聖經而說的話就是他的靈性生命，我們將這生命稱為屬靈生命以別於世人因思解人之哲言而有的生命。這樣，一本聖經可產出不同生命內涵的基督徒，可產出有主基督的基督徒，亦可產出沒有主基督的基督徒，其中的分別單從外在的行為表現無法透析之，必須從基督徒口出的言語辨別之。

以言語定內涵

口出的言語乃出於我們心中的信，即怎麼信，就怎麼說；又，人是一整個人，所以，我們的信就不是單單說幾個聖經的字詞而已，必須有上下文的言語內容。也就是說，基督徒不能僅僅說“我信耶穌”，他(她)必須說出其中緣由，彼得說：「只要心裏尊主基督為聖，有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。」(彼前3:15)

自馬丁路德提倡人人可讀聖經之後，每個基督徒皆可自聖經來構築他的生命表徵，然聖經畢竟不是經由人的哲言智慧而成，而是上帝的話，所以，基督徒的言語生命就必須由聖經的原作者-上

帝來檢視認定；也就是說，基督徒可以隨其意處理聖經，解釋其中經文，但最終的認可權在上帝。基督的登山寶訓最後幾句話應當是所有基督徒引以為戒，不可掉以輕心，主說：「憑著他們的果子就可以認出他們來。凡稱呼我『主阿！主阿！』的人不能都進天國，惟獨遵行我天父旨意的人纔能進去。當那日，必有許多人對我說：『主阿！主阿！我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼？』我就明明的告訴他們說：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷！』」（太8:20-23）“果子”最主要指的是言語的果子，奉基督的名傳道的言語內容，其他宗教亦可造就出守規矩，有愛心的教徒。

心裏尊主基督為聖

最先經歷耶穌這話之首當其衝者就是每一個站講台或帶領查經的基督徒，無論是神職人員或是平信徒，因為他們在眾人面前講解聖經。請注意彼得說的「心裏尊主基督為聖」之“為聖”語，上帝的聖言交託給猶太人(羅3:2)，基督的聖言則交給基督徒，然主卻說“許多人”稱呼他-主，卻不尊重他的聖言。

基督徒必與基督仇敵有關係

在基督仇敵尚未作他的腳凳前，我們基督徒正在「等我使你仇敵作你的腳凳」的時間進程中，無可避免地必參與主基督與他的仇敵的戰役中，也就是說，每個基督徒都是魔鬼試探的對象。我們不要一聽到魔鬼，天空屬靈氣的惡魔等語，就掩耳不聽，視而不見，採鴛鴦心態假裝不知道，我們不會因為自身的忽略就不在這場戰役中。我們若要將基督聖言之交託工作做到位，並蒙主基督賞識與認可，就不得不注意基督仇敵的詭計工作。

基督是道，是上帝本體的道，仇敵對抗基督的武器也是道，然是抗拒基督的道而生的道。魔鬼慣用的手段先有扭曲上帝的話來試探無罪的夏娃，後有用上帝的話來試探無罪的耶穌，因此，魔鬼對付基督徒的方法就是使之沒有上帝的道在心裏，曲解與混亂上帝的道，尤其是基督的道，使人不認耶穌為基督，使基督徒不認父與子(約一2:22)。不認父最直接的意思就是不會稱上帝為“阿爸，父”(羅8:15c)，不認子的意思就是不認基督的神性位格，不明白上帝與基督的父子關係是怎樣的關係。魔鬼試探耶穌時開口以“你若是上帝的兒子”試之，這就是不認基督的神性位格最典型的例子。

魔鬼存留的目的

那，上帝為什麼讓魔鬼繼續活在世界中做工？為試煉屬主的人之故。耶穌說：「祂(聖靈)既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。為罪，是因他們不信我；為義，是因我往父那裏去，你們就不再見我；為審判，是因這世界的王受了審判。」(約16:8-11)耶穌說了三個“為...”之後，皆有更進深的指示，每個“為...”皆是我們核心信仰，今天則著重在“為審判，自己責備自己”，耶穌對此的指示是“因這世界的王受了審判”。

錯誤解釋世界的王

有些基督徒胡言亂語，著了魔地說是世界的王指的是主耶穌，因他受了審判，所以我們才會自己責備自己使他受審。不，世界的王指的是魔鬼，使徒約翰清楚說到，「全世界都臥在那惡者手下」(約一5:19b)。「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)

錯誤解釋這世界的王受了審判

有人說，世界的王受了審判，所以，牠在上帝兒女身上的引誘和試探都沒有力量了。又說，主耶穌基督怎樣審判這個世界的王，定其罪使之沒有任何的能力，基督徒因是上帝的兒女，一樣站立得住，可以審判且定世界的王的罪。這是多麼天真的說法，猶大書第9節說：「天使長米迦勒為摩西的屍首與魔鬼爭辯的時候，尚且不敢用毀謗的話罪責牠，只說：『主責備你罷！』」有這等勇氣

的牧師傳道當讀使徒行傳第十九章，惡鬼向對牠念咒的猶太人說：「耶穌我認識，保羅我也知道，你們卻是誰呢？」(徒19:15) 況且，這樣的解釋也不是耶穌這話的意思。

主耶穌之“為審判...”的意思

那，主耶穌之「為審判，自己責備自己，...為審判，是因這世界的王受了審判」一語是什麼意思？

我們讀主耶穌之“為審判...”之語時，當問主在這事上要教導我們什麼，而不是以研究者的心態一字一詞，原文原義的查。首先，我們當認清楚主耶穌這段教訓是對十一門徒說的，其中沒有猶大，故聖靈降臨後的工作對象是屬主的人，而不是魔鬼。既是如此，聖靈使世界的王為其輔助教材，為試煉屬主的人，使之有分辨之能，什麼是上帝的道，什麼是魔鬼的道；誰是上帝的兒女，誰是魔鬼的兒女(約一3:10a)。

主說，這世界的王受了審判，這表示魔鬼的結局已定，沒有平反的空間，希伯來書說基督「並不救拔(墮落的)天使」(來2:16a)。因此，主告誡屬他的人，不得走在受魔鬼引誘的道路上，否則，將來的結局下場必如世界的王一樣。所謂“自己責備自己”，基督徒若不慎而受了世界的王的迷惑，一時錯解了上帝的道，他(她)自己當隨時責備自己，行悔改的工夫。

當我們這樣理解再次讀「聖靈來了，就要叫世人為審判，自己責備自己，為審判，是因這世界的王受了審判」很清楚地讀出主基督身為上帝的說話樣，話中誠命，話中有刑罰。猶記上帝吩咐亞當說：「園中各樣樹上的果子，你可以隨意喫，只是分別善惡樹上的果子，你不可喫，因為你喫的日子必定死。」(2:16,17) 這“不可喫”的誠命帶著“必定死”的刑罰，同樣地，“自己責備自己”的誠命帶著“審判”的刑罰；前者是在若為的前提下，後者則是在若不為的前提下。

自己責備自己

基督徒的自責就是看到審判必然的前提下所作的反思行為，因看到這世界的王受了審判，故這自責反思必須認真徹底，不得馬虎，擺擺樣子，虎頭蛇尾，言不由衷。保羅寫信給帖撒羅尼迦教會的一段話彰顯出基督徒自我責備的必要，他說：「**歐**這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的異能、神蹟，和一切虛假的奇事，¹⁰並且在那沉淪的人身上行各樣出於不義的詭詐。因他們不領受愛真理的心，使他們得救，¹¹故此，上帝就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊，¹²使一切不信真理、倒喜愛不義的人都被定罪。」(帖後2:9-12) 若基督徒不積極執行主之“自己責備自己”的命令，上帝就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊。

要責備自己什麼？

既然自己責備自己如此之必要，所以，我們當知要責備自己什麼？或說，魔鬼如何引誘和驅使我們走上牠鋪設的道路上？魔鬼最大的引誘就是耶穌之前說的為罪與為義的真理上，魔鬼必誘惑教會對此行偏差的教訓。屬主的人當知他(她)最主要對自己的責備就在這裏，關乎罪與義的錯解與無知。基督徒不積極思之，不重視之，傳道者不傳講之，即便講了，亦講錯，這就明擺著自己落在與魔鬼同樣的審判中。

魔鬼當時試探夏娃關於上帝賜下之不可喫的誠命，魔鬼現在試探基督徒關於主基督之罪與義的道理；魔鬼誘導夏娃，使之懷疑上帝的話的絕對性，污衊上帝良善的動機，魔鬼誘導基督徒，使之企圖以其他道理代替耶穌對罪與義的教訓。魔鬼是世界的王，世界所產生的眾宗教必論及罪與義，也因而產生對罪與義的定義，名辭或許不同，但內容說的就是關乎罪與義的事。

因此，基督徒傳道者論罪與義時要特別留心，因今日傳道人已經少論罪，即便論了，也不論主耶穌說的「為罪，是因他們不信我」。今日傳道人論罪時可多引聖經經文，如引使徒的「**世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀**」或「**情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類**」(羅3:23；加

5:19-21), 以及其他的話, 但就是不解釋主耶穌說的「為罪, 是因他們不信我」。無怪乎, 今日基督徒愛指出他人的罪, 但從來沒有自己責備自己過, 若我們否定自己全然墮落的事實, 自己責備自己也就沒有那麼必要。