

Date of Sermon: 2020年 十月11日

新約使徒第一篇講章 (六): 主耶穌與主大衛 (1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 57 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

我們對於清末義和團的神靈護體以身體抵子彈的作為感到不可思議, 荒謬至極, 經過一百多年後, 類似義和團無知的舉動居然出現在美國, 且發生在美國總統身上, 以為自己可免於新冠病毒的入侵。人無論在落後的中國, 或在先進的美國, 愚昧是一樣的。

彼得第二段話以詩篇第十六篇結尾, 我們亦詳細說明這篇詩篇雖是大衛寫的, 但當彼得引之來見證基督時, 其中寫的“我”指的就是基督。使徒要告訴猶太人, 他們殺的耶穌必復活的必然性。耶穌是上帝的聖者, 大衛也是, 兩者不同之處在於, 大衛是“成為”聖者, 而耶穌“本是”聖者, 大衛成為聖者乃因基督救贖了他之故。保羅給哥林多教會的書信之開頭語是「保羅寫信給在哥林多上帝的教會, 就是在基督耶穌裏成聖, 蒙召作聖徒的, 以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的
人; 基督是他們的主, 也是我們的主。」(林前1:2) 基督耶穌是本, 蒙召的是在基督裏而為聖徒。

第三段 (29-39節)

彼得接下去說的第三段話乃承載著第二段的氣勢, 以比較的方式藉主大衛引到主耶穌。使徒在這段話中同時引用大衛所寫詩篇的經文來構成他講道的架構, 這三節經文分別是詩篇16:10節:

「因為你必不將我的靈魂撇在陰間, 也不叫你的聖者見朽壞。」詩篇132:11節: 「主向大衛憑誠實起了誓, 必不反覆, 說: 『我要使你所生的, 坐在你的寶座上。』」以及詩篇110:1節: 「主對我主說: 『你坐在我的右邊, 等我使你仇敵作你的腳凳。』」

在此順便一提, 以多節經文構成論道主軸最為突出的, 當屬John Owen寫的「The Death of Death in the Death of Christ」一書。

第29節

使徒第三段話的第一句話先提說猶太人皆知的一個事實, 耶穌與大衛兩者都經歷了死, 但大衛死後依然躺在墳墓裏(第29節), 而耶穌的墳墓卻是空的。彼得雖未說出後者, 但卻是猶太人都知道的事, 因為看守的兵向祭司長報告耶穌空墳的事之後, 祭司長和長老聚集商議, 拿了許多銀錢給兵丁, 囑咐他們要這樣說: 「夜間我們睡覺的時候, 他的門徒來, 把他偷去了。」雖然這是極為

愚蠢的藉口，看守的兵對於搬開巨石並搬走屍體的大動作毫無察覺，但這話還是傳說在猶太人中間，直到今日(參太28:11)。無論猶太人相不相信這謊言藉口，但有一件事是確定的，就是埋葬耶穌的墳墓是空的，這重點即突出彼得之言，「**大衛的墳墓直到今日還在我們這裏**」。

聖經與考古學

在此須提一件事，當聖經與考古學放在一起論證是不智的。二十世紀的高度懷疑派一切皆以科學考證為主，然沒有找到大衛的墳墓就不能斷定彼得這話是不對的。聖經是上帝的話，而考古學不過是一個進展性的學科，今日找不到大衛的墳墓不能保證將來找不到。反過來說，考古學家真的找到了大衛的墳墓，他是否就因此相信彼得在這裏要傳達耶穌復活的信息？相信大家都知道答案是否定的。

用科學來論證聖經永遠建立不了對基督的信仰，所以，大家不要把科學家想得太過高尚，以為他們必服膺真理。事實上，許多科學家到最後都是憑感覺來決定是否信主。這些頭腦聰明的人平時憑理性判斷一切事，但卻用感覺判斷乎他永生的信仰，一個字，怪。基督徒在社會工作必發揮其最高悟性，也欣賞有悟性的下屬或學生，但卻愛用感性來思想聖經，更甚者，還有人愛詆毀悟性傳道者，一個字，怪。靈恩運動是魔鬼的工作，一點也沒錯。

第30節

彼得說：「**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。**」(參詩篇132:11節) 彼得這節說的每一個名詞都是厚重的，如先知大衛，起誓的上帝，大衛的後裔，坐寶座的後裔等，他卻可將這些重要名詞精簡得成一句話，聲聲入心，清楚表明上帝在歷史中，又超乎歷史的事實。這節聖經表達了上帝的權能，智慧，誠實，真誠，專一等本性。上帝的權能掌管著人類的歷史，上帝的智慧擘劃救贖，上帝的誠實成就祂的應許，上帝的真誠對待祂設立的人，上帝的專一安慰屬祂的子民；簡言之，上帝的意念高過人的意念。

大衛既是先知

上帝設立先知，且嚴肅認真地對待祂所設立的先知。「**大衛既是先知**」意謂著上帝在揀選先知上之慎重態度，且絕不後悔祂所按立的先知；同時，身為上帝先知的亦極看重自己這位份。大衛是個典範，他快快寫下上帝起誓的內容，並匯之於他的詩篇中。基督徒能聽，能想，但鮮少基督徒將所聽的，所想的寫下來；講道者能聽，能想，又能講，但鮮少講道者將所講的寫下來。下筆寫作已漸漸衰微，博士研究生不知如何將其優異的研究成果發表至國際期刊論文，傳道人無法將其講章轉之為教會文字紀錄，錯別字和語句不順充斥著社會各個層面，整個台灣的未來與台灣教會的未來，令人堪憂。

在此請基督徒應當清楚分別上帝的按立傳道與人組織的按立傳道，最理想的狀態當然是上帝按立的是人所按立的，然通常情況是，人按立的不一定是上帝按立的，上帝按立的，人的組織卻不一定按立。經驗顯示，人的組織總是多人按手在被按立者，故認為所按立的是不錯的，難得聽到任何檢討聲浪。這是現實問題，神學院畢業生若不被按立，他們怎麼活下去；然按立了一個不傳不講基督的牧師傳道，危害加倍。

我們亦需分清楚大衛是先知與保羅在哥林多前書第十四章所論的先知講道有個基本的不同，大衛取得是先知的職份(office)，保羅所說的是先知的功能(functionality)。先知大衛寫下的是聖經，新約的先知講道乃是解釋已啟示完全的聖經，保羅說：「**作先知講道的是對人說，要造就，安慰，勸勉人。...作先知講道乃是造就教會。**」(林前14:3,4b) 又說，作先知講道的要帶著對聽道者的愛講(林前13:8)，凡上帝的旨意不得避諱不傳(徒20:27)。

大衛既是先知, 又曉得

「**大衛既是先知, 又曉得...**」表示上帝既然決定設立大衛為先知, 就必讓大衛曉得祂的心思意念與計畫要做的事。於此, 請大家讀創世記十八章16-22節, 這段聖經是上帝要毀滅所多瑪之前向亞伯拉罕說的一段話。那與今天有關的一句話是, 上帝說:「**我所要做的事豈可瞞著亞伯拉罕呢?**」(創18:17) 這就是上帝對待祂所按立之人的態度。請注意, 我們今日讀上帝說的這句話當知那是在沒有聖經的年代, 當上帝的啟示已完整寫在聖經裏, 祂就沒有任何事瞞著祂所揀選的傳道者。

這「**又曉得**」一詞可回答大家或生發的疑問, 怎知誰是上帝所按立的, 在祂救恩歷史當中有份於先知講道的功能者? 彼得正在講述上帝與先知大衛的關係, 然他不是以一個旁觀者的角度, 述說一個歷史故事的心態言之, 彼得乃是以基督使徒的身份講之; 也就是說, 彼得乃是以與基督有親蜜關係的情況下, 蒙主曉知上帝在基督裏的意旨, 傳講上帝的道, 所講的每一字, 每一句皆與他自己有關。

傳道者必須傳所信的, 信所傳的, 其中的道理就在這裏; 他不是向會眾介紹真理, 供會眾參考, 他傳乃是要聽的人信基督。然, 這卻是今日基督徒最不喜歡的傳道態度, 有的直接說, 不要用聖經的話來壓我, 那些屈服這挑釁的傳道人為了留人, 爾後也就不再持堅定的態度, 任其滅亡。

今日基督徒多以讀過去歷史的心態來看聖經, 雖知道了聖經寫些什麼, 但多不認為與自己有任何關係。況且, 基督徒有多重手段查得他人的解釋, 有的可適當地在眾人面前履行解經責任, 但我們卻不能就此認定他(她)是蒙主基督揀選的傳道人。那些在教會裏大談要與上帝有好的關係, 卻對基督輕描淡寫, 甚或不提者, 就是一個「不曉得」的人, 上帝必向他(她)隱瞞他(她)需要做的事。

直接稱基督為上帝的經文: 請大家讀創世記十八章第22節:「**二人轉身離開那裡, 向所多瑪去, 但亞伯拉罕仍舊站在耶和華面前。**」與亞伯拉罕同在的有三人, 其中兩位是天使, 第三位則是耶和華。耶穌說,「**上帝是靈**」(約4:24a), 而靈是看不見的, 但在這裏, 亞伯拉罕則是看見上帝在他面前, 這位耶和華上帝不是別人, 就是尚未道成肉身的耶穌基督。這節聖經是舊約聖經直接稱基督是上帝的經文, 新約聖經直接稱基督是上帝的經文記在使徒行傳二十章28節,「**聖靈立你們作全群的監督, 你們就當為自己謹慎, 也為全群謹慎, 牧養上帝的教會, 就是他用自己血所買來的。**」(注意紅字)

大衛既是先知, 又曉得上帝曾向他起誓

彼得說:「**大衛既是先知, 又曉得上帝曾向他起誓,...**」上帝起誓是怎麼回事?人乃是指著比他大的起誓, 亞伯拉罕對管理他全業最老的僕人說:「**請你把手放在我大腿底下, 我要叫你指著耶和華天地的主起誓,...**」, 一般人也會說:「我向上天發誓」。上帝是最大的, 沒有比上帝更大的, 上帝起誓乃是指著自己而起。當亞伯拉罕獻以撒之際, 上帝立即阻止他, 對他說:「**你既行了這事, 不留下你的兒子就是你獨生的兒子, 我便指著自己起誓說, 論福, 我必賜大福給你...**」(創22:16) 上帝藉起誓的動作告訴對方, 這事必然發生。

大衛的後裔

彼得說:「**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。**」彼得在此提的是大衛的後裔, 而不是女人的後裔, 或亞伯拉罕的後裔。若提亞伯拉罕的後裔則順了猶太人的耳, 因為他們自詡自己是「**亞伯拉罕的後裔, 從來沒有作過誰的奴僕**」(約8:33); 若提女人的後裔則順了聖經研究者與高舉神蹟者的耳, 因為可以大大提高傳道的聲量, 讚揚上帝的大能。為何不提亞伯拉罕的後裔? 因為亞伯拉罕只生以撒一人。為何不提女人的後裔? 因為沒有男人的後裔作為相對。

耶穌基督的家譜

關於大衛的後裔-耶穌基督的家譜，馬太福音從大衛的兒子-所羅門系記下，一直到馬利亞，便說耶穌是從馬利亞生的(太1:16b)；路加福音從大衛的兒子-拿單記下，一直至約瑟，便說耶穌是約瑟的兒子(路3:23b)。約瑟和馬利亞都是大衛的後裔，耶穌稱他們為父母正滿足了上帝向大衛要從他的後裔中立一位坐在他的寶座上的起誓。

大衛是君王，他打下與建立的大衛王朝當然由他的後裔坐在寶座上，繼續統治之，這麼自然的道理，為何使徒必須強調之？因為這一位坐寶座的乃是上帝起誓使之的結果。請注意，彼得提大衛的先知職份，而不是君王職份，大衛的後裔藉血緣之故即可坐上寶座，不需要上帝起誓；換句話說，這位坐寶座的必須由上帝親自啟示，我們才知道這位大衛的後裔指是那一位。大衛親生的有18個兒子，其後裔都是將門之後，族繁中必有出類拔萃之輩，但上帝起誓的這一位不是因為在大衛諸後裔中表現特別優異突出，而是因為他本質與其他後裔不同之故。

上帝起誓的事必是大事，剛好中文的“啟示”與“起誓”同音，上帝啟示先知大衛，以及聖靈降臨後首發見證的大事，就是上帝要從大衛的後裔中立一位坐在寶座上，很顯然地，這一位必與其他大衛的後裔在本質上完全不同。事實顯明，耶穌乃是聖靈感孕童貞女馬利亞所生，天使對馬利亞說她懷孕生下耶穌的是「**至高者的兒子**」(路1:32b)。現在，彼得告訴猶太眾人，上帝向大衛起誓的這的後裔已經坐在寶座上，即上帝起誓的事已經成就，而這一位就是被他們殺了的耶穌。

保羅的羅馬書一開頭就說：「**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)，保羅也特別囑咐提摩太要他「**記念耶穌基督乃是大衛的後裔**」(提後2:8a)，才是符合所傳的福音(提後2:8b)。

我們皆熟知“大衛的後裔”這個名詞，但卻將之視為理所當然，難得探究這詞的意義何在。結果呢？造成基督徒生出埋怨上帝的惡行來，這些人不知上帝在大衛的後裔上顯明祂掌管人類歷史的事實，必然也掌管他們的生命。上帝在掌管基督徒生命的當際卻聽到埋怨聲，祂當時怎樣對待出埃及時愛發怨言的以色列人，也必同樣對待這樣的基督徒。愛發怨言的基督徒當讀希伯來書三章15-19節，「**不能進入安息是因為不信的緣故**」。牧師傳道當如何對待發怨言的基督徒？必須對他(她)講道。

上帝起誓立耶穌為永遠的祭司

彼得論上帝的起誓乃關乎於基督之君王職分，而希伯來書論上帝的起誓乃關乎基督之祭司職分。希伯來作者寫說：「**20再者，耶穌為祭司，並不是不起誓立的，²¹至於那些祭司，原不是起誓立的，只有耶穌是起誓立的，因為那立他的對他說：『主起了誓，決不後悔，你是永遠為祭司。』²²既是起誓立的，耶穌就作了更美之約的中保。**」(來7:20-22) 耶穌基督，昨日，今日，一直到永遠，是一樣的(來13:8)。