

29 – 第二十九课 – 坐在全能父上帝的右边

祷告：

我们上一次讲到耶稣升天的意义，今天我们继续思考耶稣现在坐在全能父的右边。正如诗人所说，除你以外，在天上我们还有谁呢？除了藉着坐在全能父上帝的右边的主耶稣，上帝再没有别的角度来认识我们。

使徒信经论到基督一连串的行动与工作，都是指向一个目标：因着救赎而成为我们的救主和生命的主。主耶稣现在“坐在”全能父上帝的右边——因此一个全新的时代开始了。

那么坐在全能父上帝的右边具有什么意义呢？我们试分三方面来解释这句信经的意义：

第一，透过圣经看这句话的渊源，从而确立它弥赛亚主义的内容；

第二，透过耶稣的工作，看弥赛亚君王和祭司的双重身份；

第三，活在弥赛亚时代的新机会：新时间与新空间。

第一，我们需要了解这句话的圣经渊源

耶稣升天后，就“坐在全能父上帝的右边”；这句话是以两段旧约经文作为背景，再加上新约耶稣在马可福音及彼得在使徒行传的引用而组成的。但以理书的异象是有关这句信经的第一组背景经文：“一位像人子的”驾着天云而来，被领到亘古常在者的面前(但 7:13)；这是人子升天得荣的异象。现在将但 7:13 节对比一下使徒行传 1:9-11 节的记载：

“他们正看的时候，祂就被取上升，有一朵云彩把祂接去，便看不见了。”(徒 1:9)之后，天使对他们说：“你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来”（11 节）。换句话说，祂怎样驾云彩而去，也必照样驾云彩而来，像但以理书的异象一样。

另一处重要的旧约经文是在诗篇 101:1 节：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”（诗 110:1）；这节经文为耶稣引用在自身上，是回答大祭司在审问祂的身份时用的：“你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临”（可

14:62)。这是新约有名的弥赛亚经文(Messianic text)，耶稣把但以理的人子异象和诗篇的话合起来，指出祂自己就是弥赛亚，结果也因此而被定死罪(参可十四 63 及下)。

耶稣这样引用诗篇的话，成了使徒证明祂就是弥赛亚的主要经文；使徒彼得在向五旬节的群众讲道时，也引用诗篇 16:10 节说：“祂的灵魂不撇在阴间，祂的肉身也不见朽坏”，并且明说这话不是指大卫而说，因为“大卫没有升到天上”，乃是指耶稣基督而言，“故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了”（徒二 31~36），祂就是那位“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”的弥赛亚。

这节经文在新约圣经多次出现；使徒行传两次（五 31，七 55 及下）；保罗书信三次(罗八 34;弗一 20;西三 1)；彼得前书一次(三 22)；而且是希伯来书论耶稣身份的重要经文之一。这样看来，它就是新约圣经的重要经文——指出耶稣的弥赛亚身份。

第二，从耶稣的工作——看弥赛亚君王与祭司的双重身份

马太记载复活后的基督是被赐予“天上地下所有的权柄”（二十八 18），以致得胜了“一切执政掌权的”（西二 15），包括“有能的、主治的、和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了”（弗一 20 及下），这一切都是指向耶稣因十字架的胜利而引进的上帝国，而“坐在全能父上帝的右边”就是耶稣作王的描述，也是下一句信经之所本：因为耶稣作王了，因此下一句是“将来必从那里降临，审判活人死人”。

我们首先看一下耶稣

（1）君王的工作

人能了解的地上的王权，是一种驾驭臣民的权柄，是可以左右和摆布他人的权力。这是为什么每当耶稣藉着祂的教训和工作，以显明祂就是旧约所预言的弥赛亚时，祂的跟随者立刻就幻想一位有能力带来政治解放的英雄；到耶稣纠正他们的错误，他们不是不明所以，就是没趣地离开，有些甚至是“厌弃祂”（太 13:57-58——；他们就厌弃祂*。耶稣对他

们说：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”⁵⁸ 耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。

太 11:2-6——² 约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，³ 问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”⁴ 耶稣回答说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。⁵ 就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。⁶ 凡不因我跌倒的就有福了！”

太 12:38-45——³⁸ 当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。”³⁹ 耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的世代求看神迹，（除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。）但耶稣自降生、成长、工作、讲道，到后来的受审受死、埋葬、复活、升天，都是带着一个清晰的印记，就是“为要拯救我们”，因此耶稣在天上的宝座不能离开十字架来解释，祂的王权也不能不藉着“因着死而败坏那掌死权者”的亮光来明白。是这样，我们才看出为什么祂的王权能带给我们新的机会，新的可能。

我们再来看耶稣

(2) 祭司的工作

“坐在全能父上帝的右边”的另一身份和工作，就是祭司的工作，这是希伯来书中的中心信息。祭司的工作是代表人侍立在神面前，为人献祭、赎罪、代求；又代表神向人宣告神的赦免和悦纳(来五 1——¹ 凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭*。

来九 24——²⁴ 因为基督并不是进了人手所造的圣所（这不过是真圣所的影相），乃是进了天堂，如今为我们显在神面前；

来十 11-12 & 19-20——¹¹ 凡祭司天天站着事奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。¹² 但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。¹⁹ 弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，²⁰ 是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经

过，这幔子就是他的身体。)。是这样，祭司就成了神人相交相通的桥梁，这正是基督“坐在全能父上帝的右边”所代表的神学意义。

基督以弥赛亚身份作我们的大祭司是担当什么工作的呢？保罗说是：“现今在神的右边，也替我们祈求”（罗八 34——³⁴ 谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求*。），而希伯来书也说：“因为祂长远活着，替他们祈求”（来七 25——²⁵ 凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求。）。这两处经文原来的意思是“为我们站在神的面前”，以致我们奉祂的名祈祷，能上达于神那里。“正因为基督是这样代我们站在神面前，祂就能拯救我们到底（来七 25），并差遣我们去结果子（太二十八 19~20——¹⁹ 所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗*。²⁰ 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”)。

第三，活在弥赛亚时代的新机会：新时间与新空间

基督坐在天上为王，又为我们显现在神的面前，是指出旧约时代已经结束，祂的工作正是引进了一个新的时代。

耶稣坐在全能父上帝的右边，是怎样引进了一个新时代呢？祂的工作与我们今日基督徒的生活又有什么关系呢？

我们要分开来，从两方面来说：我们是生活在世间和空间之内的。我们的时间——历史的方向；我们的空间——崭新的机会。

耶稣基督的工作为我们引进一个新的时代，并把历史之终极意义启示出来。我们尝试用杨牧谷牧师的观点，尝试分点来论述耶稣坐在全能父上帝的右边所带来的意义：

1. 要寻找人类历史之终极意义，不能单单从人类自己的历史中去寻找。历史如果只是一条线的话，而这条线是由很多点连接而成，假如每一点代表人类所活的一天，那么每一点都是人类历史原有的一部分，因此是只能造成历史本身，却不可能包含或引到历史的终极；它们的总和只是无目的，重复的延续而已，是没有终极意义可言的。为什么这样说呢？因

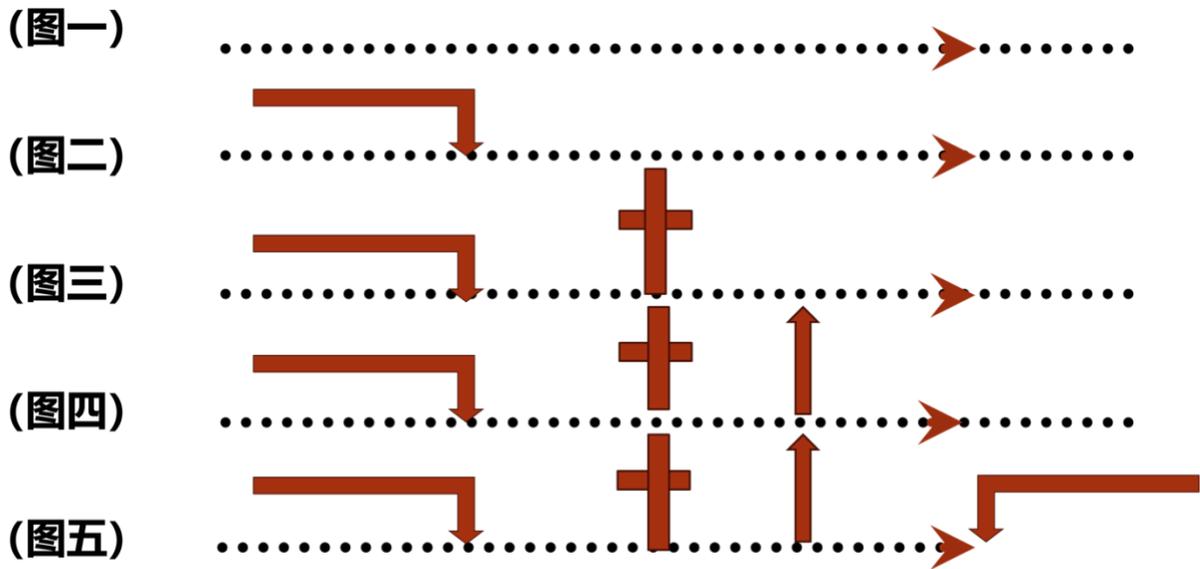
为人类历史有一个无法超越律——就是死亡，人类无法摆脱死亡的律，历史就没有终极意义可言（参图一）。

2.历史若要有方向，若要有一终极意义，它就需要一个新的因素，一个原不属历史，后来却进入历史的因素，那就是创造主进入历史(圣灵感孕)，这是神的道成肉身的过程(参图二)。

3.这个永恒的道必须是属于历史的，是真正和你我一样存在于历史中的，才能改变历史；换句话说，它不是一种哲学的理想，或人类愿望的投射。因为只有发生在历史上的事件，才能真实地改变历史。这就说明凡能改变历史，又赋予历史新方向的，必须具备两个条件：一方面它必是属于历史，以致可以改变历史；另一方面它又不能单单只属于历史，而必须具有超乎历史的因素，以致它的改变不是另一个历史的变幻，结果万变不离其宗，这是耶稣是作为 100%的真人的意思。耶稣的成长和后来在彼拉多手下受害等，正是强调出耶稣本为 100%的真神，也是 100%的真人的意思。耶稣的成长和后来在彼拉多手下受害等，正是强调出本为 100%真神的基督，怎样活出完全属于真人的耶稣，至终且为历史最大的力量所吞噬，即是死亡(参图三)。

4.可是这个本不属于历史，因着进入历史而完全属于历史的，至终必须胜过历史的律——就是死亡，才能摆脱历史生死的循环，给活在历史下的人带来新希望；这是从死里复活、升天，现今坐在全能父上帝的右边的意思（参图四）。

5.这个进入历史，属于历史，至终又胜过历史的，最后必须再进入历史，带领人类历史进入新的纪元，这就是上帝的国度。事实上再度进入历史的，正是上帝应许以色列的弥赛亚；祂本身就是上帝的国，因此祂不单是胜过历史，祂自己正是历史的目标。在这意义下，祂就是历史的终极意义。正如启示录 22:13 节的宣告：¹³ 我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。正因为这位末日者(Eschatos) 进入历史，末日与今日便不再能够清楚划分开来，我们也就知道历史要朝什么方向前进，它至终要达到的什么地方。（参图五）

6:故此，保罗在林后 6:1-2 节引用以赛亚书 49:8 节说——¹ 我们与 神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。² 因为他说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。”看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子；这是一个福音的宣告：现在就是悦纳的时候，是拯救的日子，便显出现在不是昨日的延续，因着耶稣的工作，我们所活的时间是祂再次创造的时间，也是人可以重生的机会；信徒领受的使命不仅仅是一种工作，甚至不是一项很伟大的工作，因为它要指出的是人类历史上从未有过的机会，以及历史要走的方向；它们都越过人的能力的范围；故此马太福音的大使命的开始，就是耶稣的宣告：(太 28:18-20) “¹⁸ 耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。¹⁹ 所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗*。²⁰ 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。””

现今基督坐在父上帝的右边为王，是表明祂昔日的工作已使祂成为历史合法的主，因此人类的历史就并非如同脱疆的野马，人类历史也再没有另一个合法的主人；它只能在基督的引领下朝着既定目标前进。不错，我们必须承认，人类历史前进的路线与时间表非我们所能控制，正因为如此，耶稣才呼召我们成为祂的门徒。要我们跟从祂，与祂同行，更要我们与祂同工。

作为人神之间唯一的大祭司，耶稣的工作也是显出我们今日的空间，是有更深一层的意义的。受希腊哲学的影响，以至大部分受西方唯理思想影响的人，他们所了解的空间，都是容器式的空间观(Container notion)。这种容器式的空间观，就是空间有四边，再加上上下两边；这种空间观本身就是一个封闭的系统，不管是盒子内的容积，或扩而充之的自然界，都是封闭的，不容外界入侵的。希腊人因着这样的空间观，他们不能接受神迹。我们现代人也是受科学和希腊哲学的影响，对于神迹感到有很大的困难。但圣经的空间观，其实我们中国人的空间观与圣经的空间观也是相似的，就是看容器与里面的空间是存着互制与互存之关系：容器是就空间来制定的，空间亦受容器来规范。

基督的道成肉身，来到世间，是表明创造主进入我们人类的空间，把一个原不属历史的新因素介入我们当中：祂最后从死人中复活而升天，意思就是我们的空间不能再限制祂；换句话说，耶稣是“打破了”我们的空间，而去到父上帝的右边，而我们这些被拣选而相信的基督徒，就因着在耶稣里面，从因着耶稣使我们与天父之间没有阻隔。从此，我们的空间要就耶稣的道成肉身和复活升天来了解。这其中的奥秘超越我们的理性，但是使徒信经中耶稣“坐在全能上帝的右边”告诉我们一个圣经真理，就是上帝与我们的空间，再也没有边陲的划分，正如至圣所的幔子从上到下裂为两半，中间再没有间隔也没有鸿沟：“基督已代我们显现于上帝的面前，以致除了基督之外，上帝再没有别的角度来认识我们”。换句话说，除了耶稣基督，我们没有另一条路可以就近上帝一样。是在这一意义之下，上帝的国度已然展开在我们人类历史的空间，使徒信经的下一句“将来必从那裡降临”，这正是祂最后的，以及完全的成就。

弟兄姊妹，我们思考，“耶稣坐在全能上帝的右边”对你我有什么意义呢？有什么应用呢？

弟兄姊妹，使徒信经中的“耶稣坐在全能上帝的右边”这句话，是我们的信仰宣言。信仰的核心就是我们的信心。其实基督教的信仰，并没有提供半点令人好过的资料，去抚慰我们因着骄傲而产生的焦虑，也没有使我们在别人面前会显出较体面的理性作为我们信仰的根据。我们有的只是一个使命：就是主耶稣在马太福音的最后给每一位跟随祂的门徒的大使命，就是耶稣的宣告：(太 28:18-20) “¹⁸ 耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权

柄都赐给我了。¹⁹ 所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗*。²⁰ 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”

这是我们的大使命，去告诉别人现在正是悦纳的时候，正是蒙拯救的日子；我们要藉着这个盼望去遵行大使命，就是在这个原本属于上帝的此时此刻，犯罪的人类作上帝子民是可能的，也是必须的。

让我们一起祷告：