

马太福音系列讲道 134

所有的权柄

马太福音 28 章 18~20 节

维保罗牧师 2009 年 1 月 25 日

翻译：甘晓春 2025 年 10 月 7 日

今天早晨我们要读的经文在马太福音第 28 章 18 至 20 节，不过我们主要会集中在第 18 节。我们要花一些时间来思考这段经文，通常被称为“大使命”，也就是马太福音的结尾。

我们查考马太福音大概有五年了，而我仍想慢慢走完最后三节经文。如果可以，我甚至愿意花六个星期讲那最后的一个“阿们”。因为“大使命”这段经文实在丰富得像一颗怀孕的种子，充满生命与意义。作为马太记载的耶稣最后的话语，它是这卷奇妙福音书的总结和高峰，因此我想我们不该急于略过，而要花时间细细思想。接下来几次，我们就用几篇较短的讲道来仔细看它。

请听神的话语：

“耶稣进前来，对他们说，天上，地下所有的权柄，都赐给我了。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。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。”

我们一起祷告：

父神啊，当我们思想这卷福音的结尾、这由圣灵启示的最后话语时，求你帮助我们存心领受，让这话既安慰我们，也激励我们。求你藉着你的话语和圣灵，不断将我们塑造成你儿子的形象；也不断坚固我们心中的确据，让我们深信救主是活着的救主。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

今天我们主要思想第 18 节，从三个方面来看：

第一，主如何回应门徒的疑惑。还记得上周我们读到，门徒拜耶稣，却还有人疑惑。我上次讲道结束时就提到：耶稣会如何面对他们的疑惑？今天我们要讨论这个问题。

第二，是关于“天上地下所有的权柄都赐给我了”这句话。这是个被动语态，“赐给我”而不是“我自己取来的”，这说明这权柄是父赐给子的。

第三，我们要思想“所有的权柄”到底意味着什么。

我想先从旧约的一段故事谈起，在士师记里，一个名叫基甸的，是神用来拯救以色列、驱散黑暗的人。那时，米甸人像蝗虫、像海边的沙那样多，压制以色列。面对如此强敌，基甸对自己能否被神使用充满怀疑。他说：“主阿，我有何能拯救以色列人呢？我家在玛拿西支派中是至贫穷的。我在我父家是至微小的。”（士师记 6 章 15 节）他好像在说：“神啊，你找错人了。”

基甸还问了一个许多人今天也会问的问题：“你的神迹都到哪里

去了？”他抱怨说：“我们的列祖不是向我们说耶和華領我們從埃及上來嗎？他那样奇妙的作為在哪里呢？現在他却丟棄我們，將我們交在米甸人手里。”（士師記 6 章 13 節）換句話說，他在質問：若你真在掌權，為什麼是米甸人在統治？為什麼邪惡得勢，而義人受苦？这不也是許多人今天的困惑嗎？

然而，當基甸開始準備出戰時，神卻對他說，他的軍隊“太多了”，太多，無法去對抗那如同海沙的敵軍。神命令他說：“凡懼怕胆怯的，可以離開。”於是三萬多人立刻走了，只剩下一萬。但神仍說：“人還太多。”接着祂讓他們到河邊喝水。那些像狗舔水的人留下，其他的回家。結果，一萬人里只剩下三百個。聖經稱他們為“基甸的三百勇士”。於是，這三百人面對無數的米甸人，結果他們竟然得勝，敵軍潰逃。

這故事與“大使命”有什麼關係呢？我想有兩個要點。

第一，神之所以讓勝利借着这样一个微小、看似不可能的军队而来，是为了压制人的骄傲。神对基甸说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大，说，是我们自己的手救了我们。”（士師記 7 章 2 節）神要以色列清楚地知道，这场胜利完全出于祂的恩典，而非人的力量。若他们有三万人对十万人，也许还能说：“我们打得漂亮。”但当三百人打赢无数敌军时，他们只能彼此惊叹：“我们怎么赢的？惟有神的恩典！”

使徒保罗在写给哥林多教会的第一封信里也说过类似的话：
“也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那

有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”（哥林多前书 1 章 28～29 节）也就是说，神特意拣选那些在人看来平凡、不足的人，好让祂的荣耀显明出来，让人明白救赎与胜利从来不是人的创造或聪明的结果，而是神的恩典。

纵观圣经历史，神一再使用那些不被世人看重的人。就像复活那天，神让妇女成为最先传递复活信息的人。在当时的文化中，妇女并不被视为有权威的见证人，但神正是借她们传递福音。为什么？因为重要的不是传信的人，而是那信息本身。神要人看见的，是祂的道，而不是人的资格或荣耀。

其次，当基甸向神表达疑惑与抱怨时，神对他说的第一句话就是“去吧”，我们马上会看到，耶稣同样也说“去吧”。而且，这个“去”伴随着一个成功的应许，“不是我差遣你去的吗？”（士师记 6 章 14 节）如果我们在这句话里要加上斜体，重点应该放在那个“我”上：“去吧，基甸，我差遣你去的，不是吗？”基甸在疑惑：“主啊，我不行啊！你也不再行神迹了，如今米甸人掌权。”而神回答说：“去吧，难道不是我差遣你的吗？”

有时候我的孩子们也会为了谁能先玩、谁能做什么而争论不休。我坐在另一间房，就能听出他们的小战争快要爆发。过不了多久，其中一个代表就会跑来请我裁决。我作为“智慧的长者”，听完他们的陈述，便作出结论，并以一句话盖上我的印章：“告诉他们，爸爸说的。”我可以告诉你，若哪个孩子擅自宣称“爸爸说”，而我根本没说过，那可是大错特错，后果严重！“爸爸说”这句话中包含的权柄不容假冒。神对基甸说的“去吧，我差遣你去的”，其中那个“我”

也正有这样的权威。

想想神对摩西说的话：“我是自有永有的。又说，你要对以色列人这样说，那自有的打发我到你们这里来。”（出埃及记 3 章 14 节）如今，在马太福音的结尾，我们同样看见复活的耶稣对门徒说话，他们拜祂，但有人仍疑惑。上次我们提到，圣经中有不同类型的“疑惑”。马太在这里使用的那个词，并不是指一种叛逆或两心的怀疑，而更像是天平轻微晃动的那一刻，一种犹豫、踌躇未定的状态，就像人在要采取行动前的那一瞬间迟疑：我该怎么做？我该往哪走？

上周我和一位名叫山姆·富尔塔的弟兄共进午餐。他是我们的宣教士之一，曾在中国服事。我常常温柔地劝勉弟兄姊妹，当我们有从中国来的宣教士来访时，我希望更多人能来参加聚会、给予鼓励。那天晚上，大约只有三十人出席，而我心里希望有三百人来支持他们。午餐时，山姆问我是否考虑重返中国，因为他们仍在使用我曾写的小册子。我坦白告诉他：我有些疑虑。这并不意味着我不去，只是我需要权衡很多事情：本地的事工、我的家庭、我的健康、以及我是否仍能有所贡献。换句话说，我在“天平上摇摆”，并未决定。这正是“疑惑”一词的本义。

我们并不确切知道，那些拜耶稣又疑惑的门徒究竟在疑惑什么。但根据耶稣对他们疑惑的回应，因为马太刚说“有人疑惑”，接下来这一节就是祂的回答，我们可以推断，他们的疑惑很可能与“救赎的权能与范围”有关：复活与升天意味着什么？接下来该做什么？福音的应许是否只限于以色列？面对这些困惑，耶稣的回应是：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”换言之，祂以自身的主权来回答他们的

疑惑。

山姆那样的宣教士当然无法以这样的权威回答我的问题，他没有那种能力或资格来决定我该如何行动。但耶稣不同。祂以这句话消除了门徒的犹豫：天上地下所有的权柄都赐给我了。面对这宣告，就不该再有任何混乱或怀疑，至少，不该在基督的权威上犹豫。祂不是仅仅一位教师、导师、先知、哲学家、殉道者或圣人。祂当然具备这些身份，但远不止如此。遗憾的是，今日西方社会在追求“多元合一”的宗教气氛中，常常忽略了基督的王权。弟兄姊妹，我们正面临着一个危险，那就是塑造出一个“被削弱的耶稣”。

耶稣绝不愿与罗马的众神共享权柄。而这正是早期基督徒与凯撒冲突的根源。在当时的宗教环境中，人们崇拜无数神祇：宙斯、雅典娜、狄安娜……罗马人将希腊诸神重新命名，混合在一起。那文化允许你“添加”新的神，你可以说某人是“神”，但绝不能说他是“独一的神”。多神可以共存，但若宣告有“一位超越万神的神”，那就触犯政治禁忌。而耶稣正是在这里宣告：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”这对当时而言，是极其政治不正确的宣言，却是信仰的核心。

因此，基督徒不应对谁是自己的王、谁是万王之王有丝毫疑惑。当神对基甸说“去吧，我差遣你去的”时，那“我”毫不含糊。那是神自己。如今同样的“我”也在大使命中发声，“你们要去”，那差遣的主体仍是那位拥有一切权柄的主。

想一想，一世纪的基督徒怎能没有怀疑他们使命的成败呢？他们

面对的环境何其艰难！我们今日在职场或校园中分享福音，常常感到挫折，人们有各种理由拒绝：有人说电视传道者的丑闻让他们失望；有人读了无神论的书就动摇信仰；有人抱怨教会虚伪。这些都足以让我们灰心。然而，与初代教会相比，这些不过小试炼罢了。那时的基督徒生活在政治腐败、宗教败坏的社会中，传福音不是被人白眼，而是可能被捕、被处死、被丢进斗兽场喂狮子。但他们仍去传！他们的疑惑因耶稣的话而消散。那复活的基督站在他们中间，没有武器、没有金钱、没有军队、没有政治盟友，却宣告：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”这是一句何等大胆的宣言！

这句话的含义深远，我们稍后会继续思想。但首先我们必须明白，这个“我差遣你去的”，究竟是谁在说？当我们被命令“去”时，我们是否真正认识那位发出命令者的权柄与威荣？是否明白，当我们传讲祂的话时，我们其实是在说：“主说，”？这句话本身带着权柄，因为它源自神。

同时我们要记得，这一切并非新计划，而是早在永恒里就已确定的旨意。这就引出我们的第二个重点，“国度赐给了祂”。如果我们直译的话，这句话的顺序是：“赐给了我，一切的权柄。”

我认为这很有意义。首先，正如我之前提到的，这是一个被动语态。耶稣没有说“我夺取了权柄”，祂说“权柄被赐给了我”。你想过吗？祂说“天上地下所有的权柄都赐给我了”，也就是说，这是祂所领受的。耶稣是完全的神，这点我们都相信。既然祂是完全的神，拥有神一切的属性，那么祂岂不是一直都有天上地下的权柄吗？难道会有一个时刻，神不再拥有一切的权柄吗？当然不会。若我们正确理

解三位一体的真理，就会知道：从神性来说，耶稣从未失去过任何权柄。

但我们同时也相信，耶稣是完全的人。因此我们必须明白，这里祂说话的身份，是作为中保，那位以人的身份与神人之间立约的耶稣。祂那“至高的权柄”之位，是祂作为救主、以人的身份顺服至死所成就的地位。

我想这里的应用，不主要在“如何做”，而是在敬拜，提升我们对耶稣是谁的认识。耶稣，作为那位人，得到了天父所赐的一切权柄，这是何等奇妙！使徒保罗在腓立比书 2 章 8~11 节中揭示了这条道路，这段经文我们都很熟悉：“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”
(腓立比书 2 章 8~11 节)

朋友们，正是这救赎的工作，使耶稣与所有的宗教领袖、政治英雄、慈善家或殉道者完全不同。祂独一地配得我们的敬拜与赞美。我们常因耶稣既是神又是人，就把祂想象成“超人”。但祂不是那样的“超人”，祂是真正的人，却无罪。愿我们每一个人都更深体会，耶稣作为“人”成就了救赎，并称我们为祂的弟兄。

更重要的是，耶稣所说的这句话，“权柄赐给我了”，也让听众想起旧约中的一个神的应许。马太福音是写给犹太人看的，因此当时的犹太听众对旧约非常熟悉（正如我们也该熟悉一样）。其实，没有

旧约的理解，你就无法真正明白新约。

因此，当耶稣说这句话时，他们自然会联想到旧约中神的一个预言，特别是在但以理书里：

“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄，荣耀，国度，使各方，各国，各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去。他的国必不败坏。”
（但以理书 7 章 13～14 节）

你注意到这里同样说到“得了权柄”了吗？与耶稣在大使命中的话语呼应。事实上，耶稣在福音书中最常用的自称就是“人子”。犹太人听到“人子”这称号时，必然会想到这段但以理书的异象，“看哪，有一位像人子的”。

容我谨慎地说，许多基督徒把这段但以理书的经文理解为“尚未成就”的预言，也就是指向基督的再来。我曾就读过几所神学院，在讲解但以理与启示录的课程中，教授们通常都会这样解释。然而，我尊重他们，但我不同意这种看法。我相信这段经文其实指的是耶稣的复活与随后的升天，那时祂登上了大卫的宝座（诗篇 26 篇，参见使徒行传 2 章 30～31 节）。

换句话说，但以理书 7 章所描绘的，是使徒行传 1 章所记载升天的“另一端”。在使徒行传中，我们看到耶稣“被接上升，有云彩把祂接去”；而在但以理的异象里，我们看到那“人子驾着天云而来”，来到亘古常在者面前，领受国度与权柄。祂坐在父的右边，完成了所托付的使命，得了国度，成为在位的君王。

也许你会想：“这不是显而易见吗？”但我告诉你，这其实在当今的美国福音派中是少数立场。许多教派仍认为那权柄尚未赐下，国度仍在未来。我尊重他们的信仰，但我认为他们在这一点上错了。

耶稣升天后坐在父的右边，开启了新的约，一个普世性的约，使各国、各族、各民、各方都在其中。这正是哈巴谷书 2 章 14 节所应许的：“认识耶和华荣耀的知识，要充满遍地，好像水充满洋海一般。”

朋友们，就像当年的基甸一样，今日的基督徒也得到了事奉必然得胜的保证。有时候我们会觉得：“主啊，我好像只是把水倒在一堆空瓶子上，全都洒在地上，没有一点成果。”但我们不能这样想。只要我们忠实传扬耶稣基督并祂钉十字架，只要我们忠于福音的真理，神就应许祂教会的使命必然成功，“阴间的权柄不能胜过它”。

基督的祝福要临到万族、万民、万方、万语。耶稣必掌权，祂现在正掌权，并且要继续掌权，直到把一切仇敌都踏在祂脚下（参见哥林多前书 15 章）。凡敌挡基督的，都是邪恶的；凡敌挡祂的，也必终被祂毁灭，最后的仇敌是死亡本身。

这正是神国的本质。它已经在地上开始，神呼召我们为其拓展祷告与劳作。我们祷告说：“愿你的国降临”，意思不是“让国度开始”，而是“让国度继续临到”。我们求神不断扩展祂的国度，使“认识耶和华的知识充满全地”。

然而，这国度在今生尚未完全成就，直到荣耀里才得以完美。就像我们个人的成圣一样：当你信主的那一刻，你就立刻完全了吗？当

然不是。我们仍在成长中；但与此同时，我们也不能说：“我信主二十年了，却一点没变。”不，我们是在被塑造的过程中，被圣灵更新、脱去旧人、穿上新人。

同样地，世界也在这样的过程之中。这不是某种完美主义，也不是胜利主义，而是承认：神已应许要更新这世界。我们参与这工，殷勤祷告、尽忠事奉，但也承认那完美的成就要等到基督再来，或我们与祂同在荣耀中时。

在耶稣赐下具体的使命之前，那使命要使万国蒙福、翻转世界，祂先宣告一个真理：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”这句话看似与圣经中另一处经文形成矛盾。让我们来面对这个表面上的冲突：圣经似乎在“谁是这世界的神”这个问题上给出不同答案。

如果我问你：“谁是这世代的神？”有些人可能会说：“撒但是这世界的神，是这世代的神。”你们这么说，是因为在哥林多后书 4 章 4 节，保罗称撒但为“这世界的神”。

使徒约翰也写道，全世界都卧在那恶者的权势之下。然而在这里，耶稣宣称：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”约翰进一步说明耶稣是地上列王的统治者，使徒保罗也称耶稣为万王之王，并赐给祂一切权柄（以弗所书 1 章）。那么，到底是谁掌管这地？是耶稣，还是撒但？这是一个我们必须弄清楚的问题。

我想，用一个比喻或许能帮助理解。在十二步戒毒等康复计划中，有人会谈到“至高权力”。他们选择把这个权力视为他们的“神”。那么，如果这至高权力不是圣经中的真神，我们能说它就是神吗？答

案是否定的。如果我选择偶像、思想体系、财富、野心，或者任何其他事物作为我的神，它的确成为了我的神，按我个人定义，但它并非真正的神。

圣经说，全世界都卧在虚假之神的影响之下，这说明世界普遍陷入拜偶像的行为，但这绝不削弱真正神的权柄和地位。就好像我崇拜前院的电灯泡，它并不会因此成为神；即使全世界的人都崇拜它，它也仍然不是神，只是暂时成为了“众人的神”。同样地，撒但被称为“神”也仅限于他对罪恶世界的影响力，但绝不能赋予他真正的神性。撒但是被造之物，不是神。圣经教导，在基督的十字架上，他对世人的控制力已被粉碎。正如保罗所说，耶稣在十字架上“使执政的、有权柄的，公然显明他们受了羞辱”，击败了撒但的权势。

耶稣去了十字架，战胜了撒但，虽然撒但仍像咆哮的狮子，但他再也不能欺骗万民。正是在这胜利的背景下，耶稣吩咐门徒去万国传福音，使人听信并相信，这是神对教会的派遣令。朋友们，基督徒必须明白：耶稣的权柄确实涵盖全世界和其中一切。

在马太福音 7 章，耶稣已经以权柄教导、医治、赶鬼，甚至彰显对自然界的权柄。但在大使命中，祂明确说明：没有任何界限可以限制祂的权柄。每一位君王，每一颗心，都必须归服这位荣耀的救主。既然耶稣拥有这权柄，信徒可以完全放心、毫无疑虑地顺服祂，无论在生活中面临何事，甚至面对死亡，所有的仇敌终将被征服。撒但是败敌，耶稣掌握一切权柄。

因此，我们必须忠实呈现圣经中的真正耶稣。若我们缩小或改变

耶稣，迎合那些仍受恶者影响的人，这不仅削弱了基督的威严，也误导了他人。正如博森博士所说：“不要对疯狂的人讲疯狂的话，要以圣洁的言语，期望神的恩典使他们听见理智的声音并作出正当回应。”我们不能改变耶稣来试图吸引人到祂面前。

回想以色列人制造金牛犊的故事，他们并非试图创造假神，而是将真神缩小成一个“容易掌控”的形象。圣经说，他们说：“这是把我们从小埃及领出来的耶和华。”但他们心里认为：“耶和华太难理解了，我们需要一个大牛犊，这样我们就能依靠它。”这显然是错误的。神是全能的，我们当顺服祂的智慧和权力。当我们顺服神时，不仅神得荣耀，我们的邻舍也会受益。

朋友们，当我们因畏惧而退缩，不传扬耶稣的荣耀信息时，我们就是在羞辱基督，也在伤害邻舍。好消息是，我们不被权势者、政府，或聪明而有创意的人所掌控。我们不必像草一样被割倒、像青菜一样枯萎。荣耀的消息是：有一位神掌权，祂全善、全能、常向呼求祂名的人施恩。祂的膀臂足以拯救我们脱离一切灾祸，祂的国度必不毁坏。天地都属耶稣。

在耶稣呼召我们之前，也就是未来数周我们将学习的使命，祂先宣告祂对万有的权柄。正如祂说：“告诉他们，‘爸爸说了’”，在执行使命之前，我们必须先认识并默想那位呼召我们的人。

还记得我们今晨诵读的十诫吗？第一条是如何开始的？“除了我以外，你不可有别的神。”随后，“我是耶和华你的神，曾将你从小埃及地领出来。”在指示以色列人该做什么之前，神先告诉他们祂是谁，

以及祂所行的事。

耶稣在大使命中也同样如此：在吩咐我们“使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗”之前，祂先说：“让我先告诉你，我是谁，好让你们有信心：我岂没有差你们吗？”

让我们一同祷告：

天父，我们祈求，不因恐惧而退缩，不因环境或人心的冷漠而退缩，敢于宣扬耶稣基督和祂钉十字架的荣耀信息。祂是万王之王，万主之主，是我们的先知、祭司和君王。父啊，求你帮助我们，不仅不退缩，也明白这正是人们得救、蒙你悦纳所必须听到的福音。帮助我们忠心管理你所托付的恩典。感谢你开启我们的心眼，将我们刚硬的心变为柔软的心，让我们明白，这一切都是你的恩典，我们无所贡献。父啊，让我们不以做出正确选择或跟随耶稣的能力自夸，而只因你是拯救罪人的神而荣耀你。

奉耶稣的名祷告，阿们。