

Date of Sermon: 2019年六月16日

先知所說的一切話：

詩篇第110篇 (一)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章
講道時間: 60 分鐘

經文

路加福音24:25-27節：「²⁵耶穌對他們說：『無知的人哪！先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了。²⁶基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的麼？』²⁷於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白了。」

詩篇第110篇：「¹主對我主說：『你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。』 …」

前言

這兩個月來，我們專注在基督與革流巴的遭逢。我請問各位，為什麼基督要對一個沒沒無聞的平信徒-革流巴如此地嚴厲，甚至還說他無知，遲鈍？基督是因為輕看革流巴才如此責備他，還是因為基督甚看重革流巴才讓他知道其評價？若換作是我們，當成老闆時，會看重一個既無知，又遲鈍的員工？如果你已經當面說一個人無知且遲鈍，你還會繼續教導他，且是鉅細彌遺地教導他，如像耶穌一樣（注意第27節的“凡”經上...）？所以，基督看重革流巴，他才這樣責備他。在此須提醒弟兄一事，基督責備革流巴的力度強於抹大拉的馬利亞，弟兄擔負的責任較重。

主基督耐心地對待兩位無知的門徒，正印證先知所說的，「壓傷的蘆葦，他不折斷；將殘的燈火，他不吹滅。」（賽42:3）而這裏的“壓傷”與“將殘”亦包括基督對自己百姓的作為。我們需知，基督如何引導這兩位門徒，聖靈必照樣引導凡屬基督的人；也就是說，基督以道（話，words）來引導他們，聖靈也必以道（話，words）來引導與充滿我們，「（聖靈來要）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）

基督對革流巴的責備，「基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的麼？」這也是對每一個基督徒的責備。這責備之由乃因革流巴和我們無法從舊約聖經39卷書當中，看到有關基督的受害，與進入他的榮耀的啟示。我們看到，基督已經評說革流巴和他的同伴無知與遲鈍之後，便開始教導他們，「從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話都給他們講解明白。」路加沒有寫下基督指著自己的話是那些話，他以結論性的語句敘事乃要我們不得閒散，當好好查考聖經。

詩篇第110篇

今天我們查究詩篇第110篇，以得基督這樣受害，又進入他的榮耀的啟示。這篇可算是詩篇中極具關鍵性的一章，耶穌提之，使徒行傳的彼得提之，希伯來書的作者提之，司提反亦經歷之。然，我們欲得這篇詩篇的精髓之前，必須先端正我們的心態。首先，我們當知道基督如何重視我們。我已經多次題到基督賜給教會的權柄是王者的權柄，「凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。…你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰

的罪，誰的罪就留下了。」(太17:19; 約20:23) 所以，基督看重革流巴和我們的程度等同於他看重大衛一樣；大衛的王位為基督所賜，大衛是王，革流巴也是王，我們也是王。我們當像大衛有為王的氣度，不可以為自己是平信徒而妄自菲薄。當我們有這等認識，知道自己尊榮地位之後，再讀大衛寫的詩篇時，就有不同的眼界。

接下來，耶穌說：「清心的人有福了，因為他們必得見上帝。」(太5:8) 所以，我們為王者還必須清心，才得見上帝，也才能夠掌握這詩篇第110篇的精意。基督徒的心不清乃因他求上帝的乃是滿足他地上所需，不求上帝的國，反而直接求地上的飲食。清心不是沒有雜念，不是無慾。大衛的人生可編成一部偉大的史詩，他擁有的一切讓眾人嫉妒與羨慕，但大衛看他人生所成就的這些輝煌相比於他認識基督，實在不值一提。換另一個角度來說，大衛什麼戰役沒有參加過，什麼美食沒有嘗過，什麼美麗動情的事物沒有看過，然而擁有世上的一切的美相比於得知上帝的事的美，實在微不足道。安穩了大衛的心的是天上的事，當大衛有了天上的事，也就輕看在地上擁有的一切。保羅說：「我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」(腓3:8) 所羅門說：「已有的事，後必再有，已行的事，後必再行，日光之下，並無新事。」(傳1:9)

大衛的我主

詩篇第110篇是大衛之作，按他在這裏的筆觸應該寫成於他心智最成熟，權力最高峰的時刻。權傾一時，無人能出其右的大衛在這詩篇裏居然說到有兩個主，一位是至大，至高，至可畏的上帝，主耶和華，另一位他稱之為“我主”。這後者的出現令我們感到驚訝，因為縱覽撒母耳記下大衛與上帝的密契對話皆稱對方是前一位的主，如「大衛問主說...，主說...」(撒下2:1; 5:19,23; 21:1); 大衛自己見證說，「我指著救我性命脫離一切苦難，永生的主起誓...」(撒下4:9); 大衛禱告時的對象是「主耶和華」(參撒下7:18-29); 大衛在撒母耳記下第22章的讚美詩所頌揚的對象是“主”，是“耶和華”等等，這些皆告訴我們，大衛的生命經歷中面對的僅有主。

大衛深知他的王位與王權乃是上帝所賜，故他服在主之下是再也自然不過的事(撒下23:1)，但大衛王卻說還存在有一位主，而這位主的位份比他更高級，更尊貴，他必須也要服在這位主之下。然，讓我們更感到驚奇的是，他寫的這詩篇第110篇的中心就是這位主，而他與這位主的經歷在舊約聖經中似乎沒有一點記載。

上述的疑惑在使徒彼得的講道中得以開解，使徒說：「²⁵大衛指著他說，我看見主常在我眼前，他在我右邊，叫我不至於搖動。²⁶所以，我心裏歡喜，我的靈(我的舌)快樂，並且我的肉身要安居在指望中。²⁷因你必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫你的聖者見朽壞。²⁸你已將生命的道路指示我，必叫我因見你的面得著滿足的快樂。」(徒2:25-28) 當我們有了彼得這見證，再回去讀大衛在撒母耳記下第22章的讚美詩，他所寫的耶和華就是他的主，就是主基督，「主是活神」(撒下22:47a)。原來，大衛與他的主有這樣活潑的經歷。

為什麼權傾一時的大衛可稱這位主為“我主”？大衛這一簡單的稱呼即表示，相較於他的王權，這位主的王權是本體性的，他的王權則是這王權的影子；這位主的王權是永存的，他的王權則是可有可無的；這位主的王權是永遠的，而他的王權可能隨時消失。大衛深知他的王權若沒有這位主的王權在上，他王權的存在將毫無意義。教會亦是如此，教會的王權若不在基督的王權之下，教會的存在是毫無意義的，是可有可無的。

耶穌直問文士和法利賽人的基督論

大衛這“我主”之述，經過一千年到耶穌降生時，猶太人已經渾然不解。符類福音書記耶穌有一回特別問文士和法利賽人的基督論，耶穌問說，「論到基督，你們的意見如何？他是誰的子孫呢？」文士和法利賽人即回：「是大衛的子孫。」耶穌又繼續問，「這樣，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22:42-45；路20:41-47；可12:35-37) 馬太記文士和法利賽人「沒有一個人能回答一言。」(太22:46) 文士和法利賽人無法回答耶穌這問，或說他們不理解詩篇第110篇的後果，就是要治死大衛的主，將大衛的主送上十字架。一生自詡事奉上帝的民族，他們的信仰在基督身上則完全破碎。

我們從基督這問已完全確定大衛的“我主”就是他。主基督以詩篇第110篇試驗猶太人的基督論，他也必以這篇詩篇試驗我們的基督論。基督是大衛的子孫，基督理應稱大衛為主，但大衛卻必須稱他的這位子孫為主。我們已經習慣稱基督為主，也常買個“基督是主”的木匾貼在自己家裏，況且已知大衛需到二十八代才有耶穌，故對於耶穌問文士和法利賽人有關他們的基督論，不覺有何需要注意的地方，與我們有何關係。試想，我們若沒有任何背景前提，不知基督是大衛二十八代孫的話，所謂大衛的子孫很可能就是大衛的兒子。那麼，要大衛要稱他的兒子為主，那豈不是亂了套？因此，那些不認真對待詩篇第110篇的基督徒不要以為會在基督的試驗中站立得住。

大衛王在他威望鼎盛時，承認他還有一個主，施洗約翰在他傳道高峰時，說有一位在他以後來的，他給這一位解鞋帶也不配，這兩位給了“捨己”最好的註解，也給那些驕傲的基督徒(包括牧師傳道與平信徒)一記當頭棒喝。人在高峰時，總會得意忘形，覺得自己不可一世，基督徒這時很容易將主拋在腦後，認為所得一切的功勞都是自己的。但請基督徒注意耶穌事後對這些無法回答他提問的文士與法利賽人的評論。耶穌說：「你們要防備文士，他們好穿長衣遊行，喜愛人在街市上問他們安，又喜愛會堂裏的高位，筵席上的首座；他們侵吞寡婦的家產，假意作很長的禱告。」(路20:46-47a；可12:38-39；亦參太23:1-7) 這是無知領袖的自高，企圖用其在教會裏職位掩蓋他們對基督的無知。耶穌智慧地以詩篇第110篇指出教會領袖不認他為主的罪惡，他說：「這些人要受更重的刑罰。」(路20:47b)

大衛如此謙卑的表現正是一個安守自己被造位份者當有之為，是順服上帝安排，不驕不燥之人的心理狀態，反觀尼布甲尼撒王卻不是如此。然，話又說回來，耶穌說詩篇第110篇是大衛受聖靈感動而寫下的話，因此，服在基督之下的安守位份者乃是聖靈工作的結果。

主對我主說

基督以詩篇第110篇試驗文士與法利賽人的重點在於他本源的認知，同樣地，耶穌對我們的試驗依然關乎他的本源。具體來說，基督徒必須回答「主對我主說..」是出於天上的對話，還是天上的主對地上的主的說話？是否是大衛先寫於此，然後基督出現在世間之後，上帝才對他說這話？一個人的基督論決定以上二問的答案。

若很不幸的是，你的回答說這是在天的上帝對在地的基督的談話，那麼，大衛之“我主”就變得上帝會在他爾後的歷史中找到一個符合祂心意的人。這樣的信仰是多麼虛無飄渺，浮萍不穩，而且不可能實現，因經上已記，「沒有義人，連一個也沒有。」(羅3:10)

倘若你正確地答出這是出於天上的對話，也回答這是三位一體上帝之聖父對聖子的說話，但這樣並未驗證你的基督論就是正確的。為何不？因為你還必須回答為何聖父之「你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳」，帶著比聖子還大的口吻說話？聖子是上帝，公義和公平是祂寶座的根基，慈愛和誠實已行祂前面(詩89:14)，又何須父上帝賜座在祂右邊？

「主對我主說」確實是天上的對話，是在永恆界的談話，那我們當如何解決上述之難題？上帝是上帝，上帝從未對受造者證明祂是上帝，好讓人去認可祂，上帝乃是顯明祂的神性。大衛說：「諸天述說上帝的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。...祂的量帶通遍天下，祂的言語傳到地極。上帝在

其間為太陽安設帳幕。」(詩19:1,4) 保羅說：「自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。」(羅1:20)

然而，上帝在人子基督身上的作為，尤其是需要他人性完成的工作，就必須藉著啟示來曉諭我們(來1:1)。這樣，當我們認識到基督人性的先存本質，「**主對我主說：『你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。』**」就是順理成章之言，基督所說的「**父是比我大的**」也就不是難理解之言(約14:28c)。

耶穌說：「**在上帝凡事都能。**」(太19:26) 天使說：「**出於上帝的話，沒有一句不帶能力的。**」(路1:37) 在創世之前，上帝對基督即說「**你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。**」也就是說，這是上帝預定必然會發生的事。既然第一節是上帝的預定，那麼其餘六節也必然是上帝的預定；大衛為聖靈感動，因而將上帝的預定寫在這第110篇中。這樣的認識使我們對這詩篇更為了然於胸。

言於此，那些不相信上帝的預定，或那些持基督人性是被造的，還振臂地說“不相信基督人性是被造的，就沒有救恩”的牧師傳道，他們將無法適切地解釋詩篇第110篇，是不知天上事的一群。

主對我主說：「你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」

詩篇第110篇第一節寫說：「**主對我主說：『你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。』**」從權傾一時的君王筆下直言他的主-耶穌基督的地位與王權能力遠遠的超過他。論地位，基督乃坐在上帝寶座的右邊；論王權與能力，基督乃在仇敵中掌權，且這王權是跨時代的，直到末後的日子。韓德爾 (George Frederic Handel, 1685-1759) 將詹南斯 (Charles Jennens, 1700-1773) 自詩篇、以賽亞書、小先知書、福音書、使徒書信，以及啟示錄等聖經書卷所擇取的經文，於1741年寫成《彌賽亞》神劇。當彌賽亞神劇於1943年在倫敦首演時，在場的英王喬治二世聽到第二部末之“祂必作王直到永永遠遠”時，便不自覺地肅立起來。

我們已經講了“**主對我主說**”的意義，接下來，我們當注意上帝說話的先後次序，上帝先說使基督坐在祂的右邊，後說使基督的仇敵作基督的腳凳；我們還需注意上帝以“**等**”連結兩者。為何需注意先後次序？因為我們的思維總是從地上想到天上，從這裏想到那裏，所以，多數人論耶穌坐在上帝的右邊已經習慣下面的說法，“**基督戰勝仇敵，完成救贖的大功，蒙上帝的悅納，將右邊的位分賜給他，做世代的掌權者，直到永遠。**”請注意，基督徒說這裏的每一段話都可援引聖經，有人甚至還將分到耶穌左邊的山羊與耶穌坐在上帝的右邊混為一談(前者見馬太福音25:31-34節)。

現在，我們知道詩篇第110篇啟示天上的旨意，上帝對基督先說「**你坐在我的右邊**」，這即表示基督坐在上帝的右邊乃是所有事情發生的根本原因。上帝對魔鬼說：「**我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇；女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟。**」(創3:15) 上帝說這話時，基督已經坐在上帝的右邊。保羅之「**及至時候滿足，上帝就差遣祂的兒子為女子所生**」(加4:4a)，在這時候滿足之前，基督已經坐在上帝的右邊。

若上帝僅說“**你坐在我的右邊**”，那麼基督就是一個不言不語的基督，如同一尊像在那裏一樣，因為有上帝坐寶座上，就沒有右邊那位說話的份。但當上帝又說，「**等我使你仇敵作你的腳凳**」，這表示基督必須離開上帝的右邊，做上帝要他做的事，而基督做的事就是來到世界，成就父上帝在他身上的旨意，然後再回到父那裏去，再坐在上帝的右邊。基督說：「**我從父出來，到了世界；我又離開世界，往父那裏去。**」(約16:28)

「**你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳**」是個極其生動的畫面，尤其是那個“**等**”與“**你的仇敵**”二詞將基督那蓄勢待發，意欲完成上帝的計畫的殷切感，表達得栩栩如生。一個“**等**”字已經夠表達基督那殷切感，但上帝將祂的仇敵指明是基督的仇敵後，更將那殷切感推向最高峰。

一個將軍欲制伏他國境內的仇敵，而他的君主說這些仇敵是你的仇敵，試想，這將軍會是如何地迫切對付這些仇敵？那種欲除仇敵而不快的急迫心情是不難理解的。然，上帝就是要基督等，要等到祂所定之時候滿足。

然請各位注意，僅有第一節的「**主對我主說：『你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。』**」我們還不知道基督要以怎樣的方式來到世界，他要做的是怎樣的事才能使他的仇敵做他的腳凳；也就是說，若沒有進一步的啟示，基督來到世界的樣貌就變成一個開放的議題，每個人都可各說各話。然，上帝不允許這樣的事發生，祂必在這詩篇中清楚地啟示基督來到世上要做的事，那啟示就在第7節(下週再講)。

再等

上帝要基督等，不僅在他的第一次來前要等，也要他再來前要等，所以，基督說：「**³⁵天地要廢去，我的話卻不能廢去，³⁶但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。**」(太24:35,36)

仇敵

這裏的仇敵指的是所有的罪人，而不是單指魔鬼和他的同類，保羅說：「**我們作仇敵的時候，且藉著上帝兒子的死，得與上帝和好。**」(羅5:10a) 爾後我們將看到，仇敵有一部份依然是基督的仇敵，有一部份卻成為他聖潔的民。

下週繼續講解詩篇第110篇其他經節。