

Date of Sermon: 2019年七月21日

從詩篇第110篇看大衛的典範

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 62 分鐘

經文

詩篇第110篇

前言

多人稱詩篇第110篇為彌賽亞詩篇，其重要性不容小覷。然，這詩篇不僅論及彌賽亞救贖性的作為，還論及他審判萬邦的事；這第110篇論的是審判活人死人的主。今日解釋這麼重要的詩篇卻存在幾點遺憾：(1) 不按上帝在第一節說話的先後次序而思而解；(2) 不求節與節之間的關係；(3) 不顧詩文本本身反應大衛的生命經歷；(4) 不看這詩篇與基督說的話的關聯性等等。歸根究底，這些遺憾乃因講道者乏究淺思上帝預定之意。

詩篇第110篇總結

我們必須站在大衛的地位上，以王者之姿來認識詩篇第110篇。這詩篇起於天上兩位聖者的談話，是父上帝對主耶穌基督說的話。這談話內容乃關於如何對待犯罪後的世界，這談話已定下了基督的位階與世界的結局，其位階是坐在父上帝的右邊，世界的結局則是基督的仇敵要作他的腳凳。請注意，我們在地上只能聽到天上父的聲音，說，「**這是我的愛子，我所喜悅的。...這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。**」(太3:17; 17:5b) 但基督在天上卻聽得，「**你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。**」只有為王者才有資格聽到且聽懂以上這些父對子和父對祂的兒女所說重要的話。

上帝的信實必將祂這旨意行在地上，而世界之大，上帝要全世界的眼目聚焦在錫安，也就是耶路撒冷，因為那裏是基督顯明他的掌權所在，是他伸出他能力的仗的地方，上帝要全世界注意基督在這城所做一件關乎全人類每一個人生死的事。

基督到底在錫安以他一人之力做了何事具有如此大的效力，可使他穩坐於上帝的右邊，又使他的仇敵服在他之下，有著上帝所賜天上地下所有的權柄？大衛在第4節題到基督是永遠為祭司，第7節題到基督低下頭喝路旁的河水的姿態，原來，基督在錫安做的事乃是將他的命捨去，基督說這是父給他的命令，「**沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來。這是我從我父所受的命令。**」(約10:18) 基督這句話將這詩篇第1節未竟之意充份的表達出來。

救恩歷史

這詩篇論及基督兩個對象，一是基督聖潔的民，另一是基督的仇敵，而基督自己成為上帝的祭物而為永遠的祭司只針對基督聖潔的民作的(第3節)，但對於基督的仇敵來說(第5與6節)，基督的死卻是審判他們的依據；基督的對象的不同，對待的方式也不同。基督受辱受審而流血的那一天與每一個人都有關係，那一天截然劃分誰是屬基督的，誰則是不屬基督。

屬基督之聖潔的民必須專心看基督在錫安做的事，因為那是他們得以聖潔的基礎；基督的仇敵亦必須專心看基督在錫安做的事，因為那是他們受審判的基礎。上帝智慧地藉大衛用“歷史”來分別基督聖潔的民與基督的仇敵，上帝讓基督聖潔的民看到祂是歷史的主宰，對待他們如同對待摩西與亞伯拉罕，「**主說，我所要做的事豈可瞞著亞伯拉罕呢？**」（創18:17）「**主與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。**」（出33:11）所以，上帝對基督聖潔的民溯古追今，自麥基洗德，到大衛，再到耶穌基督，看到三者皆是君王與祭司。上帝如此引導基督聖潔的民乃是要他們擁有整個救恩歷史，但上帝對基督的仇敵只讓他們單單看到基督受審被害的那一天而已。

對象：基督聖潔的民

聖靈打開了基督聖潔的民心中的眼睛，讓他們看到那一天的基督堅立了他永遠的祭司的職份，這樣的人必主動去認識自己乃活在上帝救恩歷史中的事實，認識到麥基洗德與大衛對基督的見證已經成就；這樣的基督徒必有上帝雙重保證，祂的起誓與祂的絕不後悔。這樣，當基督聖潔的民遇苦難時，不該去問上帝“為什麼”，而是要看自己擁有的上帝的雙重保證，在上帝面前可以站立得穩，如此整個心才會安穩下來。

上帝的起誓與上帝的絕不後悔

我們在世時積累許許多多的物與事，如財富，地位，名聲，影響力等等，但卻沒有一樣可以帶著進天國，但上帝雙重保證卻是我們可以穩穩抓在自己手中，滿足地離開這個世界，見主面。福音書有兩個人物是理解這事最好的例子，這兩位分別是田產豐盛的財主與十字架上的強盜。他們呈現強烈的對比，一個離世時什麼都有，另一個離世時什麼都沒有。這什麼都沒有的強盜看著耶穌，看他的血一滴一滴從身上流下來，再想著施洗約翰說的話，「**看哪！上帝的羔羊，除去（背負）世人罪孽的**」（約1:29），或過去三年半可能聽到耶穌說的話，便對耶穌說：「**耶穌阿！你得國降臨的時候，求你記念我。**」強盜就這麼一句話，立即得到耶穌堅實的回應，「**我實在告訴你，今日你要同我在樂園裏了。**」（路23:42,43）這就是上帝在基督為永遠祭司之雙重保證的具體實現。但財主呢？耶穌給他的判語是「**為自己積財，在上帝面前卻不富足**」（路12:21），因財主所積的財中沒有基督的血。

（註：強盜若沒有道種，不可能無故地對基督產生信心，而強盜必是留心注意社會脈動的人。）

今日的教會就如這位財主一樣，豐盛中沒有基督為永遠的祭司的記號，沒有基督的血。若問，在資源有限的情況下，教會要保留什麼？答案是，什麼都可以沒有，但就是不能沒有祭司基督。教會常鼓以奉獻心力、時間、金錢等以為積累天上財寶的保證，這乃給予會眾錯誤的應許，甚至有的還誘以基督之語，「**若有人服事我，我父必尊重他**」，使會眾的奉獻有所本，但教會若沒有祭司基督的信息，所為不過成就該教會的牧師而已。事實顯明，人數越多的教會已經不傳基督的死與復活了。

對象：基督的仇敵

對基督的仇敵而言，上帝卻讓基督的仇敵（暫時）認為自己是歷史的主宰，他們看到的則是基督的低頭，處在被他們審判的狀態中，認為自己的權柄在基督之上。基督的仇敵對整個救恩歷史是無感的，他們擁有的不過是基督受審被害的那一天而已。無怪乎，不信之人僅看到耶穌被釘十字架的那天，因此皆認為耶穌是個失敗者。基督的仇敵的眼瞎會持續到基督抬起頭來時，他們才醒悟過來，那是基督第二次再來之時，不過那時已經太晚了，他們面對的將是發盛怒的基督。

基督的仇敵或許有著燦爛輝煌的一生，人人稱頌的一生，然他們只有一生而已，但基督徒聖潔的民擁有整個救恩歷史，他們乃擁有永生，因為基督聖潔的民已經看見抬起頭來的基督，也就是基督死裏復活的榮耀。基督再來時，基督的仇敵在基督面前必膝弱如水，而基督聖潔的民必在基

督面前站立得穩。先知以賽亞與彌迦同時寫到「**末後的日子，耶和華殿的山必堅立，超乎諸山，高舉過於萬嶺，萬民都要流歸這山。**」(賽2:2; 彌4:1)

坐上帝右邊的尊榮: 得勝的君王與流過血的大祭司

明白了以上所說之後，我們理解“坐在上帝的右邊”的尊榮就不單單是得勝的君王，還必須是流過血的大祭司，兩者缺一不可。(下週將講到詩篇第22篇，坐右邊的基督必履行他先知職份，將上帝的名傳與他的弟兄。) 因此，詩篇89:14節之「**公義和公平是祢寶座的根基，慈愛和誠實行在祢前面**」，這上帝寶座必須與基督坐在上帝的右邊緊密聯結在一起。若基督坐在上帝的右邊不是事實，那麼上帝寶座必失其穩固的根基。

基督不認識的人

有了基督坐在上帝的右邊的事實，我們就理解基督為什麼對那些奉他的名傳道，奉他的名趕鬼，奉他的名行許多異能的傳道者，說他從來不認識他們，並且還說他們是作惡的人，要他們離開他去(參太7:21-23)，因為他們來到上帝寶座前，身上沒有帶著傳基督是永遠的祭司的記號。這些傳道者或許傳了基督是得勝的君王而可坐在上帝的右邊，但他們就是沒有傳基督的死與復活，以大祭司的身份永遠坐在上帝的右邊。詩篇2:12節說:「**當以嘴親子，恐怕他發怒，你們便在中滅亡，因為他的怒氣快要發作; 凡投靠他的，都是有福的。**」所謂“以嘴親子”乃是親流血的子。

大衛生命歷程給予我們的啟發

大衛的典範

我們看大衛總以一句“他是合上帝心意的人”終其一生的評價(撒下13:14)，好為自己和他人有個努力的目標。但，如何成為一個合上帝心意的人卻莫衷一是，無人給出一個準確的答案。有人進而說大衛合上帝心意乃是因為他是眾詩人當中，論基督論最清楚的一位，這是不錯的。我今天則以詩篇第110篇為參看到大衛這人的特點，他乃是集上帝預定的意旨，自己鮮活的生命經歷，他認真對待自己與救恩歷史，以及烙以文字總結以上各特點等一身的典範人物。大衛具有這些特點的原因是，他與基督有真實的關係。

大衛的這些特質乃環環相扣，也就是說，大衛若沒有上帝的預定，也就沒有他多彩的生活經歷；大衛若沒有他獨特的生活經歷，也就不會去認真思考自己民族過去的歷史；大衛若不去思考歷史，他則寫不出如詩篇第110篇的詩文來。反序論之亦得，大衛能寫下詩篇第110篇，即表示他認真對待上帝引導他民族的歷史，進而認真看待自己的生命歷程，因為他知道這是上帝在他身上的作為。

請問，大衛有了掃羅的前車之鑑，當他答應獻祭當下，心中難道沒有疑慮？聖經記，「**大衛就照著迦得奉主名所說的話，上去了。**」(撒下24:19) 大衛毫無疑慮地向上帝獻上燔祭和平安祭，其中最重要的原因在於，他看到迦得傳達上帝的懲罰真的實現了。大衛二次點兵後為止住瘟疫而獻祭，他不可能不對這事思究再三，何以他可得此尊榮，掃羅卻遭上帝廢棄(參撒下第13章，撒下7:15)。大衛的態度不是去質疑上帝的一致性，他乃是以一個被揀選者，被立的王，上帝的僕人等身份去查究上帝要在他身上要傳達的意旨。結果我們看到，上帝乃是藉著大衛為基督做見證。

請注意，詩篇110篇是大衛的詩，而君王寫的詩乃是要百姓吟唱的。從另一角度來說，大衛知道掃羅被拔去王位乃因他不守君王與祭司不得同為一人的禁令，倘若他寫這詩篇有不確之處，因著他的文字而傳於後世，他必使整個民族陷入罪中。以斯拉審理並編入這詩篇即證明上帝對之的肯定，默示大衛對基督的見證是真的。當以色列民詠唱這詩篇110篇的智慧語時，發現其中強烈的未來性，因此，他們心中甚盼望這位大衛口中的主的到來。可悲的是，猶太民族經過千年的發展，盼望看到的卻是榮耀基督的到來，而不是為祭物的基督。

上帝對大衛的引導也是對所有基督之聖潔的民的引導，屬基督的每一個人當學習大衛如何為。上帝的預定是大衛與上帝鮮活交通的基礎，是他熱騰騰的神學，以致於大衛可以下筆，以生動的言語寫下對基督的見證。然，今日基督徒論上帝的預定已將之變成神學性的議題，且歸之於“加爾文”的預定論；基督徒看預定論已成為一個冷冰冰的辯論題材，淪落到“上帝的預定與人的自由意志”的辯爭，或誰得救，誰滅亡的膚淺比較而已。

正視自己的罪

大衛若僅有榮耀而沒有羞辱的話，他只能沈溺在自己的驕傲中，「誰能知道自己的錯失呢？」(詩19:12a) 大衛是一國之君，卻犯下最醜陋的罪行，然，就因大衛的榮耀與羞辱兩者同在身，且他正視他的羞辱，方才寫出詩篇110篇第4節見證基督這麼重要的詩文來。大衛嚴肅看待自己的過犯，因而他整個人投入在如何消除這過犯的思考中，不得答案，必不罷休。當一個屬主的人思想自己罪的問題時，不可能不觸及上帝，且想到在上帝面前站立得穩的事，這樣的人因此避免不了神學性的言語，且是關乎位格與位格之間關係的言語。第4節經文的教義與神學性極強，然卻是大衛生命的經歷。大衛以詩文表達之，即顯出他的心路歷程是多麼地刻苦銘心，難以忘懷。

我們當然不會犯大衛那樣的罪行，但每個人皆會有自己認為最嚴重的罪，因著這詩篇的第3與第4節關乎基督與他的民的關係，我們必須藉之好好地省察自己。讀思說寫當是傳道人工作的型態，言傳後，必須筆傳，有如小大衛的牧師傳道應當展現書寫的能力。

今日基督徒竭力探究何謂麥基洗德的等次，何謂永遠為祭司，什麼叫做上帝絕不後悔等等；有些人知了之後可以寫下一篇結構完整的論文，有些人則可能成為他人的教導者。但，如果他們不認識到這些詞語與大衛的生命緊緊相連的話，論述內容參考教會歷史名人之說，剪接前輩的思維，所知的不過是腦中的知識而已。這等看似認識基督是永遠為祭司的人，但沒有親身經歷上帝預定的真理，亦未享受上帝在他身上預定所結的果實，就如雅各書所言，「**23聽道而不行道的，就像人對著鏡子看自己本來的面目，²⁴看見，走後，隨即忘了他的相貌如何。**」(雅1:23,24) 保羅講了一句讓有知識的人需要深思的話，他說：「**若有人以為自己知道甚麼，按他所當知道的，他仍是不知道。**」(林前8:2)

大衛的氣魄

大衛是以色列的君王，卻要其他列王、列邦、多國等人注意聽他所論關乎他的主-基督，並指出若不聽的嚴重後果，這是一個上帝的僕人，基督的見證者的氣魄態勢，是與基督同作王的基督徒的心理素質。這等氣魄亦表現在保羅身上，他寫信給哥林多教會，說：「**豈不知聖徒要審判世界麼？...豈不知我們要審判天使麼？**」(林前6:2a,3a) 這不是紙上談兵，不熟知基督之大祭司職份者，當那日來臨，將不知如何為。

大衛晚年解決了他的羞辱，故我們回憶當回憶不完美處

這詩篇是大衛晚年之作，他靜思回憶他的一生，看到的是他那不完美的部份，而不是他的戰功彪炳。有人或許會問，大衛在其晚年寫下這詩篇，那他有沒有如他在第3節所言，真的甘心犧牲自己？有的。大衛二次點兵與獻祭記在撒母耳記下最後一章，接著的列王記上起頭即寫說「**大衛王年紀老邁**」，按理說，一個年邁的王最重要的事應是王位繼承的事，但列王記上第一章記的卻是大衛與書念的童女亞比煞的事。這一段記事不僅在上下文脈絡中看似突兀，將之記在聖經一卷書之首更是奇特，況且記的還是大衛私房的事。按情理來說，亞比煞奉養與伺候年邁的大衛本就無奇，敘述一下即可，但聖經卻記「**王卻沒有與她親近**」，這看似多餘的話卻顯出大衛內心的改變。

牧師傳道的最後機會

牧師傳道為教會一方之霸，如同小大衛，但今日牧師身旁卻沒有拿單或迦得可進諍言。又因著現今是講究形象的時代，故牧師必須在眾人面前表現得完美，會眾也願意維護牧師完美的形象，以致於完全忽略了以「**主起了誓，決不後悔說：『你是照著麥基洗德的等次永遠為祭司。』**」來建立領袖信仰的必要性。基督已經下達一個命令，「**你們要完全，像你們的天父完全一樣。**」(太5:48) 有罪在身的我們怎可能完全？牧師若不認識大衛寫的這第4節經文，僅看見自己建立教會那榮耀的部份，而不去面對自己羞辱的那部份，是不可能恪守基督這命令。

正因這詩篇是大衛晚年之作，這給服事主一生的牧師傳道一個最後悔改的機會，離世前承認自己服事主卻不以基督為中心的罪過。然，牧師傳道聽這樣的建言，任誰必立即反駁，並斥責此言的不當。但我只要問，基督照著麥基洗德的等次永遠為祭司的“永遠”有沒有包括牧師傳道服事主的那段時間？當然有。既有，為何服事時不講基督之祭司工作？為何不講基督十架，他的死與復活？牧師不講耶穌基督難道不是他的羞辱？

牧師聽這建言或有心為之，但因離開基督過久，亦無知識底蘊而無力為之。況且，沒有一個牧師願意在熟悉他的會眾面前承認自己過往服事上的重大缺失，以致個個卻步不前；平常慣於得人的心，討人的喜歡，就沒有能力得上帝的心(加1:10)，建得越大規模教會的牧師越是躊躇不前。無論如何，上帝賜人恩典的機會一直到老，然，人卻忽略了。但，看看位高權重的大衛，看看惡貫滿盈的強盜，在他們生命結束前的時刻，兩者均看到基督為永遠的祭司的事實，是記念他們的保證。身份如此兩極化的大衛與強盜皆蒙主的恩典，更何況其他身份的人！

Goggle的便利性使牧師講道登網的內容無所遁形，曝露在全世界基督徒眼皮之下，可搜之而讀。今日的科技使得傳道者被攤在陽光下，該講的卻不講，眾人皆知；講了卻未著重點或講錯，眾人皆知。保羅說使徒們「**成了一臺戲，給世人和天使觀看**」(林前4:9b)，今日牧師傳道何嘗不是！今日傳道人已經無法將自己鎖在自己教會的小圈圈內，自得其樂。

我和我的道

請聽基督對忠心，良善，又有見識的僕人的條件就是，「**管理家裏的人，按時分糧給他們。**」(太24:45) 基督說：「**凡把我和我的道當作可恥的，人子在自己的榮耀裏，並天父與聖天使的榮耀裏降臨的時候，也要把那人當作可恥的。**」(路9:26) 保羅說：「**我們傳揚他，是用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全的引到上帝面前。**」(西1:28) 基督這個“我”，保羅這個“他”乃是坐在上帝的右邊之永遠為祭司的基督。那“我和我的道”指的是什麼？就是「**人子必須受許多的苦，被長老、祭司長、和文士棄絕，並且被殺，第三日復活。**」總之，不論述基督的死即把他和他的道當作可恥的。