

Date of Sermon: 2020年 十月4日

新約使徒第一篇講章 (五): 詩篇第十六篇

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 63 分鐘

經文

使徒行傳2:22-28節:「²²以色列人哪! 請聽我的話,『上帝藉著拿撒勒人耶穌在你們中間施行異能、奇事神蹟,將他證明出來,這是你們自己知道的,²³他既按著上帝的定旨先見被交與人,你們就藉著無法之人的手,把他釘在十字架上,殺了,²⁴上帝卻將死的痛苦解釋了,叫他復活,因為他原不能被死拘禁。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(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(或叫我在你面前)得著滿足的快樂。』」

使徒年老時

追求卓越是不停息的生命態度,我們什麼時候鬆懈了,再回到原來的狀態將困難重重,做世上事如此,追求屬靈真理亦如此。積攢天上財寶,追求卓越的真理知識,必須是一點一滴的積累,不可能一蹴即成,不可能一次感動就明,不可能參加一次解經特會就通。人自其職場退休後可因此住手不做,但追求屬靈真理卻沒有退休之說。保羅對提摩太說「我現在被澆奠,我離世的時候到了」(提後4:6),彼得寫後書時說「我知道我脫離這帳棚的時候快到了」(彼後1:14a),這是兩位使徒在他們生命接近盡頭時寫的話,使徒在這樣的時候還可以落筆教導後輩,這即表示兩位老使徒依然處在健康的屬靈狀態。請注意,不是因為使徒年紀老,人因敬重之故而聽其言,而是因為他們屬靈的真知灼見。這是處在敬老的中國文化的基督徒當注意的,年長的應當論道而不是暢談自己輝煌的經歷,年少的當留心年長的關乎基督的教導,合聖經者則聽,不合者不聽。

基督徒年老時

我常見退休老人聚在一處,吃吃喝喝,闊談一切,坐實了「我們吃喝吧!因為明天要死了」之言(賽22:13);以賽亞書這句話或在人年輕時較不明顯,但在年老時卻顯出她的實在。然,基督徒年老時當不致於如此,因為約翰對父老基督徒說:「父老啊!我曾寫信給你們,因為你們認識那從起初原有的。」(約一13a,14a)使徒兩回勸勉父老,少年,以及小子,唯獨對父老重複以上這句話,其中的“我曾寫信給你們”表示父老應該看懂他的信,父老也因此經常檢視自己的信仰,不斷的認識的那從起初原有的,進而教導少年與小子。約翰口中的父老亦包括身為牧師傳道的基督徒,按理說,平信徒更應該從這些父老輩牧師傳道口中,知道關乎那從起初原有的主耶穌基督。

使徒彼得

新約使徒的第一篇講道不是保羅講的,也不是約翰講的,而是彼得講的;今日基督徒對於彼得講的道和寫的書信的認識相對於保羅和約翰書信生疏許多,主日學亦難得見彼得前後書課目,這是令人遺憾的事。彼得在短短兩個月不到的時間,從一個膽小否認主變成大膽傳講福音奧秘的人,並且在成聖過程中甘願受比他年紀小的保羅的責備,這是何等既壯碩又謙卑的生命!今日所謂知識份子基督徒的驕傲在漁夫彼得面前必自慚形穢,羞愧不已,既不能謙卑受教,又不能寫下任何屬靈道理傳於後世;許多如教授,醫生,科研人員等基督徒看待聖經不過是表現出他們是高

級知識份子而已，各有的主見卻止於其口，傳不出教會的門。那些喜愛講解約翰福音與羅馬書的傳道人理應明白彼得前書與彼得後書，進而果敢的傳講其中難聽的信息。

彼得以使徒之名講的第一篇講道是基礎性的，故其中信息是爾後教會講道者必要講的內容。彼得這篇講道可分為三大段：第一段以第14節的「**猶太人和一切住在耶路撒冷的人哪!**」起首至第21節，第二段以第22節的「**以色列人哪!**」起首至第28節，第三段以第29節的「**弟兄們!**」起首至第36節。我們已講完了第一段，而第二段前半部份之重點回顧如下。

死的痛苦

使徒彼得說：「**他(耶穌)既按著上帝的定旨先見被交與人，你們就藉著無法之人的手，把他釘在十字架上，殺了，上帝將(耶穌的)死的痛苦解釋了，叫他復活，因為他原不能被死拘禁。**」上帝解釋祂兒子的死乃是按著祂的定旨先見，任憑人在祂兒子身上行審判，定罪，並釘他在十字架上；上帝可介入耶穌自最後晚餐後的每一環節，使耶穌不至於死，然這死由於祂的定旨先見，耶穌必須喝足了死的苦杯。上帝使祂的兒子在活著的時候在身體與靈魂兩方面經歷死的痛苦，耶穌經歷了在身體上的至痛長達六小時之久，亦經歷了被上帝離棄的痛苦。世上沒有一個人可以告訴我們死的至痛，現在上帝將耶穌死的痛苦解釋了，我們因而知死的痛可何在，就是與上帝隔離。

上帝解釋的耶穌「**原不能被死拘禁**」，這有兩方面的意思，一方面，“拘禁”一言告訴我們，耶穌的死是真正的死，與上帝和一切人事物完全隔絕；另一方面，按字意所示，耶穌不能被死拘禁。前者已在死的痛苦的解釋中得知，後者必須思想為什麼所有人都被死拘禁，然耶穌卻不。現在，彼得引詩篇第十六篇來解明耶穌不能被死拘禁的原因。

基督徒或許會問，認識耶穌是上帝的兒子不就結了，還要解釋他不能被死拘禁的原因，豈不多此一舉？這基督徒必須先回答為何上帝的兒子會死？這基督徒還需回答，基督在舊約時期以**主的**使者多回顯現於人，是人可看見的使者，不必死，但為何基督道成了肉身之後就必須死？若我們只知耶穌是上帝的兒子，不能被死拘禁，那麼我們只能以瞻仰欽佩的心看基督死的作為，以為學理性的探討，基督的死與我們沒有關係。

彼得引述詩篇第十六篇

彼得講完第二段前半部份後，立即引述大衛寫的詩篇第十六篇8-11節。我們一直說要傳耶穌，傳他說的話，彼得知道耶穌說的「**我父愛我，因我將命捨去，好再取回來。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10:17,18)問，彼得為何不將耶穌說的這話傳給猶太人聽？答案是時機不宜。猶太人不久前才將耶穌定罪，在他們心中，耶穌就是個罪人，因此在這樣狀態下的他們是不可能聽進耶穌說的任何一句話。彼得智慧地以猶太人視為最高經典的舊約聖經，引其中他們熟悉的經節來告訴他們，他所說的話不是憑空想像，亂加臆測，學理探討，而是上帝的這定旨先見早已啟示在舊約聖經。猶太人在不抗拒的情況下，才可以聽進為何耶穌原不能被死拘禁。

「大衛指著他說:…」

詩篇第十六篇被稱作是大衛的金詩，今日則稱之為彌賽亞詩篇，保羅傳道時也引用這篇詩篇(見徒13:32-39)。使徒引的這詩篇必是猶太人常常吟唱的詩，其中第8節寫著「**我將**主**常擺在我面前，因他在我右邊，我便不至搖動**」，任何人讀之，無不認為大衛正在述說自己的處境，然，彼得卻說這是「**大衛指著他(耶穌)說...**」，而這話不在第16篇裏，這是怎麼回事？

請大家想想，使徒向熟知這篇詩篇的猶太大眾說大衛這詩篇乃是指著耶穌說的，彼得難道不怕被眾人叫噓，被上帝責備，將來被大衛糾正，指責他說話隨意，胡亂猜測，誤解他原作之意？這顧

慮在另一時間點或另一場合是應當且必要的，但彼得說這話的時間點因在聖靈降臨當下，這顧慮便是多餘，因為彼得乃是帶著聖靈的印記而說。

基督徒非法之舉

我們若沒有彼得的這篇講道，或若沒有新約聖經，任何人讀詩篇第十六篇皆認為這是大衛對上帝傾訴其心的詩詞。多數基督徒也順應這詩篇，將其中的“我”想成是自己，禱告詞常借用“祢是我的主，我的好處不在你以外”，表現出在上帝面前的渴慕之情，盼望上帝能垂聽他(她)的禱求。這看似屬靈的嚮往卻在彼得之「**大衛指著他(耶穌)說**」開始顯得突兀與顯出自己的無知；換句話說，使徒彼得這短短的一句話徹底改變我們對詩篇第十六篇的認識。

若有基督徒不服此言，那麼這些有了上帝好處的基督徒為何不能解釋「**主是我的產業**」(第5節)，「**主常擺在我面前**」(第8節)，「**祂在我右邊**」(第8節)，「**在祢面前**」(第11節)，「**在祢右手**」(第11節)等具象的經文？再說，基督徒沒有大衛的靈命，卻說著與大衛同樣的話，只有一個字可說，那就是怪。

讓我再次強調上週所提，聖靈藉使徒已將基督列為中保，他的死與所灑的血確定了中保耶穌的地位，無人可取代，那麼，就沒有人可以直接來到上帝的面前；既然我們不能直接來到上帝的面前，也就不能在上帝面前禱說，“祢是我的主，我的好處不在你以外”。

聖靈知道大衛在想什麼

使徒彼得說詩篇第十六篇乃預指耶穌基督，現今的我們就當如是認為。我們在這認知前提下繼續深究便得，大衛雖以“我”為主詞論他自己，但聖靈卻知道大衛下筆時想的是什麼，也就是，他以自己為引子，來導出救贖主-基督。大衛是有聖靈的人，聖靈住在他裏頭(林前3:16b)，聖靈知大衛的心思意念。

大衛的心靈深處滿滿的救贖主意識，這是不誇張，不矯情的實況。大衛深知自己是有罪的人，卻意識到他的靈魂不撇在陰間，且不見朽壞，這有罪與不朽壞兩者要同時成立，就必須要有一位救贖主起來行救贖之工。

基督徒將大衛美化了

今日的基督徒徹底將大衛美化了，全都忽略了大衛內裏之殘暴性格。請大家讀撒母耳記第二十七章。該章聖經記，大衛住在迦特亞吉那裏的時候，他與跟隨他的六百人前去「**侵奪基述人，基色人，亞瑪力人之地，這幾族歷來住在那地，從書珥直到埃及；大衛擊殺那地的人，無論男女都沒有留下一個。...無論男女，大衛沒有留下一個帶到迦特來。**」(撒下27:8,9a,11) 聖經連續說了兩次，“無論男女都沒有留下一個”。這麼一個滅三族元兇，雙手沾滿鮮血的大衛卻寫下「**...祢必不將我的靈魂撇在陰間，也不叫祢的聖者見朽壞...**」的詩詞來，無恥地將自己視為聖者，豈不令人感到不屑，無法苟同？然大衛寫這第10節時所提到“我的靈魂”和“祢的聖者”真的是寫他自己，他寫下這金詩詞語時必意識到有一位上帝心中真正的聖者，他本為聖，亦知道他因這聖者之為而成為上帝的聖者，而上帝不叫祂的聖者見朽壞；上帝聖者的存在乃是大衛之所以可成為聖者的主要原因。

拿撒勒人耶穌是上帝的聖者

那麼，誰是上帝心中真正的聖者？馬可福音第一章24節記：「**在會堂裡，有一個人被污鬼附著，他喊叫說：『拿撒勒人耶穌，我們與你有甚麼相干？你來滅我們麼？我知道你是誰，乃是上帝的聖者。』**」毋庸置疑地，祢的聖者指的就是拿撒勒人耶穌，他是至高者的兒子(路1:32a)。所以，我們應該這樣讀詩篇十六篇8-11節：「**我(耶穌)看見主常在我眼前，祂在我右邊，叫我不至於搖動，所以，我(耶穌)心裏歡喜，我的靈(舌)快樂，並且我的肉身要安居在指望中，因祢必不將我(耶穌)**

的靈魂撇在陰間，也不叫祢的聖者(-耶穌)見朽壞。祢已將生命的道路指示我，必叫我在祢面前得著滿足的快樂。』」

我們帶著這等認識去頌讀詩篇第十六篇，將其中的“我”理解為耶穌基督時，立時察覺到大衛這金詩所述每一字每一句皆躍然紙上，耶穌全然滿足其中所一字詞。當這個“我”指的是耶穌基督時，一切都平順了，如：

- 「我(耶穌)看見主常在我眼前，他在我右邊，叫我不至於搖動。」
耶穌說：「除了從天降下、仍舊在天的人子，沒有人升過天。」(約3:13)
- 「主是我(耶穌)的產業，是我(耶穌)杯中的分，我所得的，祢為我持守。」
耶穌就說：「我的教訓不是我自己的，乃是那差我來者的。」(約7:16)
- 「祢必不將我(耶穌)的靈魂撇在陰間，也不叫祢的聖者(-耶穌)見朽壞。」
耶穌就說：「父阿！現在求祢使我同祢享榮耀，就是未有世界以先，我同祢所有的榮耀。」(約17:5)

幾點省思

1. 大衛下筆寫的是自己，彼得卻將其所寫乃指著耶穌說的，然，如果耶穌沒有死而復活，如果使徒沒有認知到耶穌原不能被死拘禁，如果使徒沒有聽耶穌的話說(舊約)聖經為他作見證，那麼使徒就不會引用這詩篇。可見，耶穌是解釋舊約聖經的唯一鑰匙，講道者擇選舊約經文為講道主題當注意此事，那些不見證基督的(舊約)講章是無用的。
2. 舊約記詩篇第十六篇，新約再記同篇詩篇經文，按漸進式啟示的原則，即後來的啟示大於先前的啟示，我們就必須按使徒彼得的解釋來理解先知大衛所寫。這樣，我們對「祢是我的主，我的好處不在你以外」的認知當是這位主是主耶穌基督，我們的好處就在基督裏，因「上帝所積蓄的一切智慧知識，都在他(基督)裡面藏著。...上帝本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡面。」(西2:3,9)
3. 聖靈知道大衛的心思意念，所以才引導彼得正確講解詩篇第十六篇。這樣，聖靈的啟示不僅包括默示的文字，亦含文字的精意。我們可以各樣科學手段來研究聖經，但唯蒙聖靈感動者才明白其中奧秘，這是基督徒活到老，學得聖經真理到老的秘訣。今日的靈恩運動使得那些反靈恩派的基督徒拒談聖靈的工作，他們這樣做即失去了更深認識主耶穌的機會，老時難再進步。
4. 福音雖是廣傳，但真正有果效還是自己民族自己傳。彼得將大衛與耶穌行比較，我們華人則難生共鳴之情，因大衛是猶太人；我們比較就當以華人熟悉的歷史人物為佳。
5. 保羅說：「聖靈參透萬事，就是上帝深奧的事也參透了。」(林前2:10b) 聖靈知大衛的心思意念，當然也知屬基督的人的心思意念；也就是說，我們是否願意高舉救贖主，聖靈上帝知之甚詳，矇騙不得。
6. 大衛的這篇金詩可說是不死之詩，使人知道人的不朽，且知道人如何可以不朽。大衛寫金詩時乃是處在他最危險與困難的時刻(參第16, 56, 57, 58, 59, 以及60篇)，大衛必帶著復活的盼望寫下這些金詩。反觀一個罪人在困難時必反省自己是否犯了什麼罪，以致遭遇到這些事，然，大衛卻將這些危險與困難視為上帝的試煉。
7. 世人解決其永恆問題最多只能、用輪迴，下一輩子，來世，另外一個世界等言語解決之，大衛卻是定睛在基督救贖主身上；有罪的大衛是罪人解決永恆問題最佳的典範。請注意，我們身為基督徒若沒有如大衛這般救贖主意識是最可憐的一群，一方面，不相信輪迴及其帶來的盼望，但另一方面，又沒有強烈的基督救贖主意識，那麼，基督徒整個人就空了，沒了永恆，最後，只能以“信耶穌，得永生”口號來安慰自己，卻不知自己與耶穌沒有關係，因為不看重，不傳揚他的流血捨身。