

六月二日

經文：詩篇第一〇九、一一〇篇

鑰節：「耶和華對我主說，你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作您的腳凳。」(110:1)

提要

一般以為詩篇第一〇九篇的作者就是大衛王，因為在他兒子押沙龍背叛他時，他就經歷了宮中百官的無數誹謗和背逆。大衛的心中充滿了義怒。更糟的乃是他們恨大衛是沒有任何理由的。大衛並沒有得罪他們。反之，他一直關愛他們。那些不義的人自然會痛恨義人，因為在黑暗中的人是見不得光的。

誠然，大衛的話並沒有憐憫他的仇敵。他們不想施恩於大衛或其他人 (109:16)，但是大衛並不想報復他們。他轉而祈求耶和華 (109:4 下)，因為這是任何遭遇惡人攻擊的人所能採取的最好方法。不過，大衛祈求上帝的烈怒臨在惡人的身上，並且祈求，惡人加害他，加害就臨到他自己的頭上（以眼還眼，以牙還牙；107:17；出 21:24）。不過，耶穌的教訓告訴我們，要愛那些加害我們的人，就像祂愛我們一樣（太 5:38~39）。大衛的品德與修養還沒有到達主耶穌的程度，所以他並沒有像上帝愛翎毛那樣去愛他的仇敵。這一情形指出，不完全的人與我們主的神性成一鮮明的對比。大衛不僅祈求他的仇敵快一點死掉，而且還祈求他們的家人也要遭受報應與死亡，沒有一個人可以傳他們的宗及接入庫的後代。一般以為，子孫多就是上帝的祝福，但是這些行惡事的人應該受到咒詛（申 28:15 下）。

對某些人而言，這一篇詩篇使他們深加不悅與苦惱，因為它佔有強烈的復仇性。我們必須了解，還有很多其他咒詛都是以惡人為對象的（例如詩 35 篇；69:27~28），因為他們得罪了上帝。我們必須記住，藉著主耶穌而有的新約恩典時代還沒來臨。大衛依然是在律法之下行動。作為那一文化中的君王，大衛有權力將那些背叛他的人判處死刑。在那一時代，叛逆者的家人受到懲罰，或是與叛逆者本人同處死刑，也是常見的事。

大衛心想，上帝會在拯救他的過程受到讚美，以及那也是為上帝作的見證。他用信心的話作為結束，相信他會有機會公開敬拜上帝與讚美上帝，感謝祂回答他的禱告。誠然，耶和華就是拯救我們脫離仇敵的上帝。惡人之父撒但興責己，反抗上帝所膏立為王的大衛（啟 12:10；約 8:44）。

從詩篇第一一〇篇開始，很明顯的，這是一篇有關彌賽亞的詩篇。新約作者經常引用它來指彌賽亞耶穌。毫無疑問地，這一詩篇的作者就是大衛，因為我們的主耶穌也證明，大衛是在聖靈的帶領下用預言方式寫下這一詩篇（太 22:43~45；可 12:35~37）。這一詩篇似乎是第二篇的續篇，因為它完成有關耶穌基督最後大勝利的預言說明。

我們從第一節經文中看到，這一詩篇提到彌賽亞。耶穌報導法利賽人認識這一解釋：「耶和華（希伯來文為 Yahweh，是上帝的個人化的名字）對我們的主（Adonai，是大衛的主人，是王，也是彌賽亞）說：『坐在我的右邊』」。在耶穌復活及升天之後，上帝高舉祂的方式就是賜給祂一個權威的地位，上帝的管理權，就是坐在祂的右邊（太 22:44；徒 2:30~35；

弗 1:19~22；來 1:3、13)。然後，神應許要使基督的仇敵作為祂的腳凳。要了解這個話語，我們必須了解古代的習慣，也就是說，戰勝者可以把他的腳踩在戰敗者的頸子上（比較書 10:24~25）。這就是耶穌在十字架上救贖聖工中所做的。在祂回來的時候，這一個任務就要完成，以及有信心的人就會與祂一起成為勝利者（林前 15:24，25~28；啟 3:21）。作為世界之王的臣子，他們也要參與王國（110:3 上；提後 2:12）。在上帝把祂一切執政的及掌權的仇敵毀滅之後，祂就會把國交與萬軍之耶和華，並且站在祂的右邊。我們現在所傳的恩典與忍耐的時代就會成為過去。繼之而來的就是烈怒與復仇的時代（賽 11:4；啟 19:15~16）。

另一個關於彌賽亞的預言聲明就是，祂是一位永恆的大祭司。耶穌基督已有父上帝的雙重任命，即君王與祭司，並由麥基洗德作為代表（「公義的君王」；創 14:18；來 6:20；7:26；亞 6:13）。祂在上面為我們說情。有一個偉大的日子，我們的偉大君王兼大祭司將帶來一個和平與滿足的時代，而且是世人從來就不知道的時代。他們的頭必抬起來，因為祂已經贏得了勝利（110:7）。

禱告

父啊，我們感謝您，因為您已在主耶穌基督裡為我們提供了一切，使我們能在今天行走在勝利與慈愛中。您已經賜給我們能力與權能，好使我們踐踏毒蛇與蠍子，以及支配所有仇敵的勢力。奉主耶穌基督聖名，阿們！