

顯現日後最末主日

“上帝阿，祢的獨生聖子受難之前，在聖山上顯出了祢的榮光：求祢使我們靠信心得見祢面上光輝的人，能夠有力量去背我們的十字架，並且改變成祢從榮光到榮光的樣式；這都是靠著我們的主耶穌基督，聖子和聖父、聖靈，三位一體的主，一同永生，一同掌權，惟一上帝，永無窮盡。阿們。”（本日祝文）

“12 耶和華對摩西說：「你上山到我這裏來，住在這裏，我要將石版並我所寫的律法和誠命賜給你，使你可以教訓百姓。」 13 摩西和他的幫手約書亞起來，上了上帝的山。 14 摩西對長老說：「你們在這裏等著，等到我們再回來，有亞倫、戶珥與你們同在。凡有爭訟的，都可以就近他們去。」 15 摩西上山，有雲彩把山遮蓋。 16 耶和華的榮耀停於西奈山；雲彩遮蓋山六天，第七天他從雲中召摩西。 17 耶和華的榮耀在山頂上，在以色列人眼前，形狀如烈火。 18 摩西進入雲中上山，在山上四十晝夜。」（出 24:12-18）

“外邦為甚麼爭鬧？萬民為甚麼謀算虛妄的事？ 2 世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華並他的受膏者， 3 說：我們要掙開他們的捆綁，脫去他們的繩索。 4 那坐在天上的必發笑；主必嗤笑他們。 5 那時，他要在怒中責備他們，在烈怒中驚嚇他們， 6 說：我已經立我的君在錫安——我的聖山上了。 7 受膏者說：我要傳聖旨。耶和華曾對我說：你是我的兒子，我今日生你。 8 你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。 9 你必用鐵杖打破他們；你必將他們如同窯匠的瓦器摔碎。 10 現在，你們君王應當省悟！你們世上的審判官該受管教！ 11 當存畏懼事奉耶和華，又當存戰兢而快樂。 12 當以嘴親子，恐怕他發怒，你們便在中道滅亡，因為他的怒氣快要發作。凡投靠他的，都是有福的。”（詩 2）

“16 我們從前將我們主耶穌基督的大能和他降臨的事告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過他的威榮。 17 他從父上帝得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中有聲音出來，向他說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」 18 我們同他在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。 19 我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處。你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裏出現的時候，才是好的。 20 第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的； 21 因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出上帝的話來。”（彼後 1:16-21）

“過了六天，耶穌帶著彼得、雅各，和雅各的兄弟約翰，暗暗地上了高山， 2 就在他們面前變了形像，臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光。 3 忽然，有摩西、以利亞向他們顯現，同耶穌說話。 4 彼得對耶穌說：「主啊，我們在這裏真好！你若願意，我就在這裏搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。」 5 說話之間，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們，且有聲音從雲彩裏出來，說：「這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他！」 6 門徒聽見，就俯伏在地，極其害怕。 7 耶穌進前來，摸他們，說：「起來，不要害怕！」 8 他們舉目不見一人，只見耶穌在那裏。 9 下山的時候，耶穌吩咐他們說：「人子還沒有從死裏復活，你們不要將所看見的告訴人。」”（太 17:1-9）

主和祂的受膏者

“世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華並他的受膏者，說：我們要掙開他們的捆綁，脫去他們的繩索。”（詩 2:2-3）

前言：

- （一）詩 2 篇無標題，但徒 4:25 將它歸於大衛所作，又徒 13:33 稱它為詩篇第二篇。有古抄本將詩 1、2 二篇放在一起，成為詩篇第一篇，當作整本詩篇的序篇。
- （二）詩 1 篇以“有福的人”為開始，詩 2 篇則以此為結束，其中詩 1 篇從個人的關懷延伸到詩 2 篇普世的關懷。第一篇提出個人生命面對社會邪惡的問題，其回應是當以上帝的教訓作為個人的引導，以完成生命的使命。而第二篇則提出信仰團體面對列國諸王所製造歷史混沌的問題，其回應則是上帝將藉由祂的受膏者釋放、統治全地。
- （三）基本上，詩 1 篇所談論的是智慧書如箴言、傳道書所常涉及的；而詩 2 篇則越出了一般人所熟稔的日常生活環境，放眼展望世界，如先知所常談論的，指出一位在背後掌控普世全局偉大的上帝。
- （四）詩 2 篇是一首皇家詩篇，最初可能用於耶路撒冷以色列王的登基典禮中。從大衛作王開始（約主前 1000 年）至耶路撒冷淪陷（主前 587 年），大衛每個子孫登基時，所有能長途跋涉，登上聖城耶路撒冷的以色列人，都會前來參加這項隆重的典禮。依撒下七章的說法，每個新王不只是大衛的子孫，也是上帝的兒子。本詩在每個以色列王即位時，都會一再被使用，且在儀式中可能會有一些戲劇性的演出。
- （五）當然詩 2 篇在被收錄於詩篇集時，大衛王朝已成了遙遠的記憶；但它卻連繫著一絲盼望，即是盼望上帝的應許能再次透過大衛後裔來實現。這也是詩 2 篇被拿來作全詩篇集之序篇的一個重要原因。事實上，詩 2 篇所論上帝的統治多於大衛的王朝。
- （六）初代教會很早即廣泛使用本詩闡明耶穌的身分，因本詩是舊約聖經中唯一將“上帝的王”、“彌賽亞”（受膏者）、和“上帝的兒子”這三個稱呼放在一起的，而這些

稱呼是福音書用以呈現耶穌很重要的描述。

- (七) 本詩可以很清楚地分成四段，前三段均引用一段說話為結束，這些發聲來自不同的地方和對象：
1. 1 至 3 節：諸王的背叛
  2. 4 至 6 節：上帝的嗤笑
  3. 7 至 9 節：上帝的聖旨
  4. 10 至 12 節：恩典的召喚
- (八) 全詩的脈絡係從一個驚訝的問題開始（1 節），列國諸王為何背叛主和祂的受膏者；緊接著是一段很長的回應（2-9 節），指出一切的背叛都是無用的；最後以一個告誡作結束（10-12 節），要求列國安靜順服上帝：
1. 1 節：問題的提出
  2. 2 至 9 節：問題的回應
  3. 10 至 12 節：誠懇的告誡

一、諸王的背叛

“外邦為甚麼爭鬧？萬民為甚麼謀算虛妄的事？世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華並他的受膏者，說：我們要掙開他們的捆綁，脫去他們的繩索。”（詩 2:1-3）

- (一) 本詩開頭第一個字是“為什麼”，顯露出充滿驚訝的語調。列國諸王對上帝的統治全然抗拒，乃是對上帝輕省的軛和祂的“慈繩愛索”（何 11:4）完全盲目的原故。
- (二) 徒 4:25 認為本段乃各各他預言的應驗，“君王”和“臣宰”分別在希律王和彼拉多身上應驗，而“外邦”和“萬民”則由“外邦人和以色列民”應驗。他們合力敵擋“祂的受膏者”，希臘文即“祂的基督”。從使徒開始，這位被萬民所摒棄的王，已成為那“受膏者”，但世上的一切權力體系，包含政治和經濟等，都不願由祂來治理。

二、主的受膏者（cf.4 至 9 節）

- (一) 6、7 二節是全詩的中心，作為 1 至 5 節所企盼的答案，也是 8 至 12 節所要的說明。通常抗拒上帝的人很少會想到祂，也不會想到祂竟然會發怒嗤笑他們，在此上帝發言：“你們儘管籌算背叛，但我已決定最終誰要統治你們的世界”（cf.6 節）。同時祂的受膏者也說話了，在此所傳的“聖旨”將撒下 7:14 對大衛後裔所作的應許。“要作他的父，他要作我的子”予以擴展（cf.7 至 9 節）
- (二) 這個聖旨的宣告可能是在登基典禮中，由一位祭司以神諭的方式說出，也可能由王親自講述（“我要傳”）。由“今日”一詞，可看出那是在新統治者正式承繼基業與王權的一刻。聖旨說明登基儀式，如同上帝收納了新王為上帝的兒子，並應許他普世的統治。對於任何一個以色列君王，這聖旨僅能予以膚淺的解釋，因它顯然與歷史事實不合。
- (三) “受膏者”一詞，希伯來文有“彌賽亞”之意。正如這個詞所表達的，當新王受膏成為上帝的兒子時，這儀式儼然成了一個對未來的應許和啟示。總有一天，一位真實上帝的兒子會出現，祂能真正地稱上帝為“我的父”。祂將坐在寶座上，不只是以色列的王，也是萬王的王。

三、預言的應驗

- (一) 詩篇有關上帝“受膏者”的資料，成了早期彌賽亞盼望的證明，而新約聖經也從這角度來看待闡釋本詩。新約向我們陳明在歷史中只有一位能入選為“上帝的王”、“彌賽亞”（受膏者）和“上帝的兒子”，那就是耶穌！
- (二) 在詩中，上帝對新登基的王說：“你是我的兒子”，這宣告在耶穌受洗（cf. 可 1:11）與改變形像（cf. 可 9:7）時都可聽見；它也同耶穌的復活相連（cf. 徒 13:33、羅 1:4）。
- (三) 上帝應許祂的受膏者：“你求我，我就將國賜你為基業，將地極賜你為回應”（詩 2:8）而耶穌復活後向門徒宣告：“天上地下所有的權柄都賜給我了”（太 28:18）

後語：

- (一) 本詩的邏輯基本上是神學，而不是歷史的，旨在關懷普世最終的權力為何？在世界歷史的運作中，最終有怎樣的權力能掌控所有的權力？其答案就是上帝的王、彌賽亞、上帝的兒子，祂將統治萬有。
- (二) 本詩最後一段（10-12 節）所提出的，不是最後的通牒，而是恩典的邀請。世人因驕傲與懼怕，將上帝的統治視為捆綁（cf. 3 節）；其實那原是安全的保障和祝福。離開了上帝，就沒有避難所，唯有“投靠祂”（12 節），在祂裡面才能得到真實的蔭庇。

默想省思：面對世界歷史的混沌，基督信仰能帶給我怎樣的看見？我認為普世最終的權力為何？我同意耶穌是上帝所膏立最終權力的掌握者一嗎？對於耶穌是世界歷史最終的答案，我的回應為何？我曾將上帝的掌管視為捆綁而想掙脫嗎？我是個投靠上帝的有

