2月24日～3月1日 **第9課** 安息日下午

奉耶和華名來的是應當稱頌的！

閱讀本週學課經文
詩23；約10：11-15；詩22；89：27-32；西1：16；詩2；來7：20-28。

存心節
「匠人所棄的石頭已成了房角的頭塊石頭。這是耶和華所做的，在我們眼中看為希奇。」(詩118：22、23)

〈詩篇〉見證了基督的位格和事工。祂在救贖計畫中各方面的事工幾乎都可以在〈詩篇〉中看到。基督的生活和事工在其中以不同的方式被預言和預示，而且往往非常準確。

〈詩篇〉所揭示的主題包括：基督的神性、祂作為兒子的身分、祂的順從、對聖殿的熱心、作為好牧人的身分、遭到背叛、祂的苦難、祂的骨頭沒有折斷、祂的死、復活、升天、祭司職任和王權。一切都在其中，正如耶穌道成肉身之前的許多世紀所預言的。

例如，無怪乎在論到祂的事工方面，耶穌前往以馬忤斯的路上對門徒說話時會提到〈詩篇〉**(路24：44)**。祂希望他們在〈詩篇〉中找到關於祂是誰的證據。

一些對基督預表應驗的〈詩篇〉包括詩24、45、72和101**(理想的君王和審判官)**、88和102**(上帝受苦僕人的禱告)**。

在所有的〈詩篇〉中，透過詩人的哀歌、感恩、讚美和對公義與拯救的呼求，我們可以聽到基督為拯救世界所做之禱告的迴響。

■研究本週學課，為3月2日安息日預備。

自我犧牲的神聖牧者

閱讀詩23；28：9；80：1；78：52、53；79：13和100：3。這些經文如何描述上帝與祂子民之間的關係？

上帝是牧者，而祂的子民是祂草場上的羊，這形像凸顯了上帝對祂子民的引導和持續的看顧，以及人們依靠上帝來滿足他們所有的需要。這形像傳達了上帝與祂子民之間的親密關係，因為牧人與羊群生活在一起，並單獨照顧每隻羊。牧人的形像也強調了上帝對羊群的所有權，這由兩個有力的紐帶來保證：創造（**詩95：6、7；100：3**）和聖約（**詩28：9；來13：20**）。

引領約瑟猶如引領羊群之牧者形像（**詩80：1**）可能暗指雅各對約瑟的祝福，將上帝描繪成以色列的牧者，因此訴諸於這個偉大的應許和祝福（**創49：24**）。

君王被視為是人民的牧者（**撒下5：2**）。然而，只有上帝才真正配得這個稱呼，因為大多數的人類君王皆無法活出這個呼召。只有耶穌做到了，這就是為何祂被稱為好牧人。

閱讀約10：11-15。對自己是好牧人的身分，耶穌說了什麼？

神聖的牧者和祂羊群之間的親密關係可以從羊群清楚認得牧羊人的聲音中看出（**約10：4，27**）。時至今日，中東的牧羊人可以簡單地透過呼喚他們的羊來區分混雜在一起的羊群，而羊會認得並跟隨牠們牧羊人的聲音。

有時，上帝的羊群遭受各種苦難，人們將這些苦難理解為上帝發怒和離棄的標誌。然而，好牧人從不丟棄祂走迷的羊，而是努力拯救牠們。這是上帝與祂子民關係的強烈意象。祂願意為祂的羊而死（**約10：11，15**），且為了他們成為被獻祭的羔羊（**約1：29**）。此外，耶穌也說祂「另外有羊，不是這圈裡的；我必須領他們來，並且要合成一群」（**約10：16**）。

有耶穌作為我們的好牧人，你有什麼方法可以在日常生活和實際的層面上使用上帝給我們的應許呢？

受苦的彌賽亞

閱讀詩22和118：22。彌賽亞來臨所要拯救的人如何對待祂？

許多〈詩篇〉表達了受苦的彌賽亞被嚴重背棄的痛苦感受**（例如，詩42；88；102）**。詩22是一篇彌賽亞的直接預言，因為這篇中的許多細節在歷史上無法與大衛王聯繫，卻完全符合基督死時的情景。耶穌在十字架上用詩22：1的話禱告**（太27：46）**。

基督因背負全世界的罪孽導致與天父分離的痛苦，只能透過他們的親密程度來衡量，即他們完全的合一**（約1：1、2；10：30）**。然而，即使是無法形容的痛苦也不能打破聖父與聖子之間的合一。在祂被徹底離棄時，基督無條件地把自己交託給天父，儘管祂面臨著極度的絕望。

「我們眾人的罪孽，都放在我們的替身和保人基督身上了。為了救贖我們脫離律法的咒詛，祂被稱為有罪者。因此，亞當每個子孫的罪，這時都重重地壓在祂心上。上帝對罪惡的憤怒，對不法之事所顯出的憎惡，使祂的兒子心中驚恐不已。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第753頁。

強壯的公牛、咆哮的獅子和犬類這些具有威脅性動物的意象凸顯了人們的殘忍和敵意，基督被比作一條無害且無助的蟲，在最後的時刻遭遇了這些。詩22用耶穌對天父所說的話，以驚人的準確傳達了那些嘲笑耶穌之人群的惡毒言論**（詩22：1，8；太27：43）**以及士兵如何瓜分耶穌的衣服**（詩22：18；太27：35）**。當時的人們並不明白，他們想要消滅的「蟲」將成為聖殿的主要「房角石」，並確保了它的根基**（詩118：22）**。

然而，被拒絕的彌賽亞從死裡復活後，成為上帝子民得救的根源**（太21：42；徒4：10-12）**。基督遭受了世人的拒絕，但上帝榮耀了祂的兒子，使祂成為上帝屬靈聖殿的「活石」**（弗2：20-22；彼前2：4-8）**。對於那些拒絕這活石——即上帝的救贖方法的人，終將面對審判**（賽8：14；太21：44）**。

耶穌在十字架上為你曾經犯下的每個罪孽付出了代價。祂為你受苦的事實應當如何影響你現在的生活？也就是說，為什麼你應當覺得罪如此可憎？

永遠忠於祂的約

閱讀詩89：27-32；38-46和132：10-12。大衛之約是關於什麼？是什麼讓它面臨險境？

大衛之約包含上帝對大衛後裔永遠的支持以及上帝子民興盛的應許**（撒下7：5-16；詩89：1-4，19-37；132：12-18）**。立約的永久性建立在上帝莊嚴的誓言和君王對上帝的忠誠之上。然而，即使是忠誠的君王，例如大衛王，也並不總是忠於上帝。詩89哀嘆殘酷的現實，似乎表明大衛之約的榮耀應許已經喪失。以色列被上帝完全棄絕了嗎？答案當然是否定的！

的確，上帝的憤怒是神聖審判的一種表達**（詩38：1；74：1）**。然而，它不會持續到永遠，因為當人們悔改時，上帝永遠的愛就會饒恕人們的罪過。然而，當它持續時，上帝對祂犯錯的子民的憤怒是嚴重的。人們會感受到悖逆的痛苦後果，並意識到他們罪惡的嚴重性**（詩89：38-46）**。然而，他們也問「這要到幾時呢？」，這呈現了上帝的憤怒終會過去的特性**（詩89：46）**。重新燃起的盼望源自對上帝信實地「記念」祂恩典的保證**（詩89：47，50）**。

簡而言之，雖然在聖約中，人的部分失敗了，但人們可以安息在上帝藉著彌賽亞所應許的不變旨意中，祂成了以色列和全世界所有的公義和救恩。也就是說，最終上帝將得勝，祂永恆的國度將永遠建立——但這只是因為耶穌，而不是因為上帝的子民。

耶穌基督是大衛的子孫和彌賽亞**（太1：1；來1：8）**。祂被稱為「是首生的，在一切被造的以先」**（西1：15）**，這指向詩89：27，指稱預表基督的大衛為上帝的長子，「我也要立他為長子，為世上最高的君王。」

顯然，「長子」這個稱呼並不是在表達大衛出生時的地位，因為大衛是家中的第八個孩子**（撒上16：10、11）**。耶穌也是如此。這個頭銜象徵祂的特殊榮耀和權柄**（西1：16，20-22）**。當上帝使耶穌從死裡復活時，祂使耶穌成為統治全世界的最高君王**（徒2：30、31）**。

閱讀西1：16，20-22。這些經文教導了我們什麼有關耶穌是誰以及祂為我們所成就的？你能從中得到什麼應許？

大能的永恆之王

閱讀詩2；110：1-3；89：4，13-17和110：5、6。關於基督為王，這些經文教導了我們什麼？

上帝作為彌賽亞之父的描繪指向君王的加冕典禮，君王被納入上帝的聖約中（詩2：7；89：26-28）。詩2：7預見基督的復活和高舉，乃是新的永約和基督君尊祭司職分的開啟（徒13：33-39；來1：5；5：5）。彌賽亞坐在上帝的右邊，擁有前所未有的尊榮和權柄（詩110：1；徒7：55、56）。「此外，主與『受膏者』（彌賽亞）之間的相映甚至表明有意將這位大衛的後裔彌賽亞視為主……如果坐在右邊的是主，那麼，主就是彌賽亞，因為後者也坐在右邊（見詩110：1，5）」—雅克．杜可汗（Jacques Doukhan），《往以馬忤斯的路上》（馬里蘭州，克拉克斯維爾：萊德爾圖書，2012），原文第26、27頁。

最終，基督將完全戰勝祂的仇敵。使敵人成為「腳凳」這一意象反映了古代近東的習俗，即君王將腳放在被打敗之敵人的脖子上，以顯示對他們的完全統治。然而，基督的鐵杖在這裡並不是恐嚇的工具（詩2：9；110：2）。

鐵杖最初是由部落首領持有，作為部落的象徵（民17：2-10）。基督的鐵杖來自錫安，因為祂代表錫安的居民。祂的鐵杖是神聖審判的象徵，它終結了邪惡的掌管並描繪了基督無與倫比的統治（啟2：27；12：5）。即使是邪惡的君王也有機會悔改並順服彌賽亞（詩2：10-12）。

在但7，我們可以看見基督最終勝利的一幅景象，它表明了在「給至高者的聖民伸冤」（但7：22）之後，祂的國度建立，且「他的國是永遠的」（但7：27）。因為十字架，國度的應許才得到保證。

所有信靠大君王的人都將得到祝福，人們將因彌賽亞至高無上的公義統治而歡喜快樂（詩2：12；89：15-17）。

知道公義最終將戰勝邪惡，正義將得到伸張，痛苦和苦難將永遠被消滅，這是多麼美好啊！從人類的角度來看，當邪惡勢力似乎猖獗時，這個真理應當如何給我們帶來安慰？

照著麥基洗德的等次永遠為祭司

閱讀詩110：4-7。基督的祭司聖職有何獨特之處？我們可以從基督擔任天上聖所中大祭司的聖職上獲得什麼偉大的盼望？

上帝賦予彌賽亞永遠的王權 **(詩110：1-3)** 以及更高級別的祭司職分，即麥基洗德的等次 **(詩110：4-7)**。上帝以莊嚴的應許印證了祂的話 **(來6：18)**。上帝起誓賜給我們一位完美的祭司，這乃是祂恩典的記號。人們的罪惡和公開的叛逆不斷激怒上帝離棄祂的子民，但祂的誓言是不改變的，且保證上帝的恩典將撤銷對悔改之人的審判 **(出32：14；詩106：45)**。

神聖的誓言為大衛之約引入了一個新元素，宣告彌賽亞王也是一位祭司 **(詩110：4)**。以色列的君王永遠不能扮演利未人祭司的角色 **(民8：19；代下26：16-21)**。當《聖經》提到君王或百姓獻祭時，指的是他們將祭物獻給祭司，然後祭司才為他們獻祭。詩110將彌賽亞君王與以色列的其他君王和祭司區分開來。基督永遠的祭司身分來自麥基洗德，他既是撒冷 **(耶路撒冷)** 王，也是「至高上帝」的祭司 **(創14：18-20)**。舊約從來沒有說過大衛王或其他以色列君王擁有麥基洗德等級的祭司身分，除了〈詩篇〉110篇。很明顯，詩篇論述了以色列歷史上一位與眾不同的君王祭司。

閱讀來7：20-28。基督尊貴的大祭司聖職有哪些含義？

作為神聖的君王和永遠的祭司，基督比世上的祭司和君王具有前所未有的尊貴；所以，我們可以抱持盼望。基督所持守的約是基於上帝的誓言，而非人的應許。祂在天上的聖所服事。祂的祭司身分不受罪或死亡的影響，不像世上的祭司；因此，祂可以永遠為祂的子民代求和拯救。基督作為完美和慈愛的祭司，並祂所做的、與人和好的工作，給了祂的百姓一個永遠與上帝同居的保證 **(來6：19、20)**。基督君尊的祭司職分，不但要在人的心裡，也要在世上廢除罪惡的統治。祂將遵守〈詩篇〉第2篇的應許，即每一個國家和統治者都將服從基督耶穌的審判 **(詩2：6-9；110：1、2，5、6)**。耶穌奇妙的君尊祭司職分要求我們絕對的順服和信靠。

進修資料

閱讀懷愛倫著《歷代願望》〈上帝與我們同在〉一章，原文第19-26頁。

〈詩篇〉作為基督的禱告且是一本包括許多關於基督之禱告的書，它提供了基督的位格以及救贖事工——即「上帝與我們同在」**(太1：23)**的獨特啟示。在被離棄和受苦的爭戰禱告中，耶穌是「與我們同在的上帝」。在公義和拯救的呼求中，祂是「與我們同在的上帝」。耶穌是「與我們同在的上帝」，祂沒有撇下我們，使我們陷入迷失和絕望，而是向我們展示了信心得勝的道路。祂為我們成為永遠的祭司和君王，將我們從罪的永死中拯救出來。在基督這位完美的大衛後裔君王裡，上帝對救贖的所有莊嚴應許都得到了應驗**(林後1：20)**。

懷愛倫深刻地描述了基督與人類的合一：「耶穌基督用祂的人性接觸人類；同時用祂的神性握住上帝的寶座。作為人子，祂給我們留下了順服的榜樣，作為神子，祂給了我們順服的能力。那在何烈山從荊棘叢中向摩西說話的是基督；祂說：『我是自有永有的。……你要對以色列人這樣說，「那自有的打發我到你們這裡來。」』**(出3：14)**這就是以色列人蒙拯救的保證。照樣，當祂『成為人的樣式』來到世間時，祂也宣稱自己為『我是』**(譯者按：「自有永有的」，「自有的」和「我是」，英文均作「I AM」，原文同)**。那生在伯利恆的嬰孩，那柔和謙卑的救主是『上帝在肉身顯現』**(提前3：16)**。他對我們說：『我是好牧人』、『我就是生命的糧』、『我就是道路、真理、生命』、『天上地下所有的權柄都賜給我了」以及『是我，不要怕！』**(約10：11；6：48；14：6；太28：18；14：27)**」——《歷代願望》，原文第24、25頁。

討論問題

❶儘管人們不忠，上帝如何證明祂對祂的約堅定不移的信實？這給今天掙扎的上帝兒女帶來什麼保證？

❷基督按照麥基洗德等次的獨特和尊貴祭司之職分如何強化上帝子民得救的確定性？

❸福音書表明，〈詩篇〉中的許多彌賽亞應許都應驗在耶穌基督身上。這如何證明上帝話語的真實性？為什麼我們必須抵制任何一種會削弱我們信靠上帝話語的情緒？

❹我們能從基督的話「天上地下所有的權柄都賜給我了」(太28：18)中得到什麼極大的安慰？我們如何將這個應許應用到自己的經歷中？