

彌賽亞詩篇釋經講道一

遠方無聲鴿

作者 張麟至牧師

彌賽亞詩篇釋經講道—遠方無聲鴿

彌賽亞詩篇釋經講道—遠方無聲鴿(*Expositions of the Messianic Psalms: The Silent Dove in Far-Off Lands*)

Copyright 2024 by Paul Ling-Ji Chang (PLJChang@gmail.com)

電子版及更多資料：www.Alopen.org.

ISBN:

Call number: BS 1445.M4.53 C4936 2024

張麟至(Paul L. Chang)牧師，台大電機系畢業(1974)，1978年全職事奉，學生工作四年半(1978~83)，在美國牧會近37年：紐澤西州普林斯頓華人基督教會(1983~92 + 1992~94)、紐澤西州美門華人基督教會(1994~2013)、馬利蘭中華聖經教會(2014~17)、亞特蘭大華人基督教會北堂(2018~ 2021)、北卡洛麗華人基督教會(2022)等。自2001年起，經常從事培訓及神學教育。費城西敏士神學院 MAR, ThM, PhD (1985, 1992, 2001)，專長於清教徒神學。更新傳道會董事(1986~)，代理總幹事(2023~)。譯有：簡明神學(巴刻)、系統神學(古德恩)、敬虔的追求(巴刻)。出版：不一樣的靈修、春雷：十架七言、路德玫瑰的馨香：加拉太書釋經講道。更多電子書見www.Alopen.org。

謹將此書獻給

歐洲校園事工(Europe Campus Ministry)同工們

他們的事奉以基督為中心

為要把基督再度帶回到

原本傳揚基督福音的歐洲

並再度由歐洲傳揚到全世界

目錄

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

目錄

序言			vii
書目			ix
附錄		彌賽亞詩篇列表	229
I	詩篇二篇	彌賽亞境界的省思	1
II	詩篇八篇	你的名在全地何其美	15
III	詩篇16篇	復活的樂歌	29
IV	詩篇22.1-21	寶架清影	39
V	詩篇22.22-31	看哪，祂躡山越嶺而來	57
VI	詩篇40篇	你的生命開花了沒有？	71
VII	詩篇45篇	你比世人更美	87
VIII	詩篇68篇	從天降下、仍舊在天的人子	101
IX	詩篇69篇	十架完美之祭	115
X	詩篇72篇	海外宣道的密碼	131
XI	詩篇89篇	向耶和華唱哀歌	143
XII	詩篇102篇	十架道路上的讚美	157
XIII	詩篇109篇	良心法庭上的凱歌	175
XIV	詩篇110篇	當祂掌權的日子	187
XV	詩篇118篇	在幫助我的人中有誰呢？	205
XVI	詩篇132篇	主我愛你國度	219

序言

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

序言

首先要感謝我的好友賴建國博士，他所出版的舊約中的彌賽亞預言(2013)，給我諸多啟發；該書的末兩章著墨於詩篇中的彌賽亞研究，長達一百頁之多。我去年(2023)十二月上旬，應台中福音堂李牧師之邀，去講「彌賽亞詩篇研究」專題。為配搭這個專題，我先後在該教會挑了三篇彌賽亞詩篇、作主日釋經講道。不論是講者、還是聽者，都深得屬靈的供應。

研究彌賽亞詩篇之餘，我覺得應當進入諸多的彌賽亞詩篇、做更深入的釋經講道，方可將各篇內的豐富開發出來，在靈命上供應自己和聽眾。

關於彌賽亞詩篇的遴選，賴博士提出以下的標準：¹

(1)末世性：二十世紀新興的形式批判，對「君王詩篇」有頗為豐富的研究。彌賽亞詩篇與之有密切的關聯，再加上它們有極強烈的末世性，引導我們注目基督。

(2)獨特性：該詩涉及非彌賽亞不能承受的內容。例如詩篇45.6-7稱其君王為神，有永遠的寶座，直指彌賽亞；更奇特的是這位彌賽亞稱呼祂的神也為神！這些詩句的獨特性驗明了它是彌賽亞詩。

¹ 賴建國，舊約中的彌賽亞預言。(天道，2013。)315-316.

(3)啟示性：彌賽亞用許多特別的名字啟示祂到底是誰。例如：受膏者(2.2, 6, 18.50, 20.6, 132.10)、人子(8.4)、我的兒子(2.7, 89.27)、君王(2.6, 21.1, 7, 72.1, 145.1)、[耶和華的]僕人(69.17, 86.2, 4, 16, 89.3, 20)等等。

(4)預言性：這些彌賽亞詩篇裏述說了一些事蹟，是在詩人本身經驗之外的，並在耶穌生平中應驗了。

如此遴選下，究竟有多少篇彌賽亞詩篇呢？潘恩(J. Barton Payne, 1922~ 1979)博士所列出來的清單，(參見*Encyclopedia of Biblical Prophecy*. 1973. p. 260)，在許多學者中者比較全備。詳見本書末了的附錄。

在我所選的15篇詩篇裏，只有四篇不是大衛的作品(詩45, 89, 118, 132；第二篇出於大衛，見徒4.25)，將那11篇的啟示之光加在一起，我們會驚訝於大衛對基督的認識，比新約時代的人有過之而無不及！我在研讀彌賽亞詩篇之餘，才真正地明白了為什麼神稱讚大衛是「合我心意的人」(徒13.22，撒上13.14)，因為他是那樣地認識基督，並且愛慕祂、跟隨祂、事奉祂。

讓我們把這些詩篇聚集在一起來，聆聽其信息，和大衛一樣一同跟隨彌賽亞的蹤跡，榮耀祂、享受祂，作合祂心意的人吧！

張麟至牧師 2024/4/11. Suwanee, Georgia, U.S.A.

書目

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

書目

詩篇研究

- C. Hassell Bullock, *Encountering the Book of Psalms: A Literary and Theological Introduction*. Baker Academic, 2001.
- E. W. Hengstenberg, *Christology of the Old Testament*. 1847. Reprint by Kregel, 1970.
- Walter C. Kaiser, Jr. *The Messiah in the Old Testament*. Zondervan, 1995.
- Hans-Joachim Kraus (1918~2000), *Theology of the Psalms*. 1979. ET: 1986. Fortress, 1992.
- Sigmund Mowinckel, *The Psalms in Israel's Worship*. 2 vols in one. 1951~1953. ET: 1961. Eerdmans, 2004.
- J. Barton Payne, *Encyclopedia of Biblical Prophecy*. 1973. Reprint by Baker, 1980. 詩篇部份，見第256-275頁。在頁260，列有一幅 The Messianic Psalms Table，十分有用。見本書附錄。
- O. Palmer Robertson, *The Flow of the Psalms: Discovering Their Structure and Theology*. P&R, 2015.
- Geerhardus Vos (1862~1949), *The Eschatology of the Old Testament*. 1930~1931. ed. by James T. Dennison, Jr. P&R, 2001.

彌賽亞詩篇釋經講道—遠方無聲鴿

Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*. Zondervan, 2007. 詩篇部份, pp. 870-96.

_____. *How to Read and Understand the Psalms*. Crossway, 2023.

Claus Westermann (1909~2000), *Praise and Lament in the Psalms*. 1961, 2nd ed. 1977. ET: John Knox, 1981.

_____. *The Living Psalms*. 1984. ET: 1989. Eerdmans, 1989. 第12章論彌賽亞詩篇, 369-411。

彌賽亞詩篇研究

E. W. Hengstenberg, *Christology of the Old Testament*. 1847. Reprint by Kregel, 1970. 彌賽亞詩篇, 見Chapter 2-Section 2, pp. 56-109.

Walter C. Kaiser, Jr. *The Messiah in the Old Testament*. Zondervan, 1995. 第III-V章涵蓋大衛之約及彌賽亞詩篇, 65-135。

Paul Lai, 賴建國, 舊約中的彌賽亞預言。天道, 2013。

O. Palmer Robertson, *The Flow of the Psalms: Discovering Their Structure and Theology*. P&R, 2015. 可由作者對詩篇結構之研究, 來明白彌賽亞詩篇的定位與意義。

T. Ernest Wilson, *The Messianic Psalms*. Loizeaux, 1978. 這是弟兄會靈意解經的書。

詩篇註釋/釋經講道

Leslie C. Allen, *Psalms 101-150*. WBC. rev. Nelson, 2002.

A. A. Anderson, *Psalms 1-72*. NCB. Eerdmans, 1972.

_____, *Psalms 73-150*. NCB. Eerdmans, 1972.

Walter Brueggemann, *Message of the Psalms: A Theological Commentary*. Augsburg, 1984.

書目

- _____ & William H. Bellinger, Jr., *Psalms*. NCBC. Cambridge Univ. Press, 2014.
- John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. Reprint by Baker, 1989.
- Peter Craigie (1938~1985), *Psalms 1-50*. WBC. Word, 1983); Peter Craigie & Marvin E. Tate, *Psalms 1-50*. WBC. 2nd ed. Thomas Nelson, 2005.
- Mitchell Dahood, *Psalms 51-100*. AB. Doubleday, 1968.
- Dale Ralph Davis, *The Way of the Righteous in the Muck of Life. Psalms 1-12*. Christian Focus, 2010.
- _____. *Slogging Along in the Paths of Righteousness. Psalms 13-24*. Christian Focus, 2014.
- John Goldingay (1942~), *Psalms, 1-41*. Vol. 1. BCOT. Baker, 2006.
- _____, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. Baker, 2007.
- _____, *Psalms, 90-150*. Vol. 3. BCOT. Baker, 2008.
- Sidney Greidanus, *Preaching Christ from Psalms: Foundations for Expository Sermons in the Christian Year*. Eerdmans, 2016.
- Walter C. Kaiser, Jr. *The Journey Isn't Over*. Baker, 1993. 上行之詩的靈修書。
- Franz Delitzsch (1813~1890), *Commentary on the Old Testament*. vol. 5. 1867. ET: 1871. Eerdmans, 1980.
- Derek Kidner (1913~2008), *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. IVP, 1973.
- _____. *Psalms 73-150: A Commentary*. TOTC. IVP, 1975.

- Alexander Francis Kirkpatrick, *The Book of Psalms*. Vol I (Psalms 1-41), Vol II (Psalms 42-89), Vol III (Psalms 90-150). Cambridge Univ. Press, 1901. 有網路版。
- Hans-Joachim Kraus (1918~2000), *Psalms 1-59*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. Fortress, 1993.
- _____. *Psalms 60-150*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1989. Fortress, 1993.
- J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864~1878. Reprint by Kregel, 1989.
- Charles H. Spurgeon (1834~1892), *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. Reprint by Baker, 1977.
- Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. Word, 1990; rev. Nelson, 2015.
- Willem A. VanGemeren, *Psalms*. Expository's Bible Commentary. Rev. ed. Zondervan, 2008.
- Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. Eerdmans, 2010. 只是選集。
- Artur Weiser (1883~1978), *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. ET: 1962. Westminster Press, 1962.
- Gerald H. Wilson (1945~2005), *Psalms Volume 1*. NIV Application Commentary. Zondervan 2002. 本冊包括詩篇1-72篇。

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

詩篇二篇 彌賽亞境界的省思

經文：詩篇二篇

詩歌：這位奇妙嬰孩是誰？(What Child Is This?)

2.1 外邦為甚麼爭鬧？

萬民為甚麼謀算虛妄的事？

2.2 世上的君王一齊起來，

臣宰一同商議，

要敵擋耶和華並祂的受膏者，

2.3 說：「我們要掙開他們的捆綁，

脫去他們的繩索。」

2.4 那坐在天上的必發笑，

主必嗤笑他們。

2.5 那時，祂要在怒中責備他們，

在烈怒中驚嚇他們，

2.6 說：「至於我，我已經立我的君，¹

在錫安我的聖山上了。」

2.7 受膏者說：「我要傳耶和華的諭旨：

祂曾對我說：『你是我的兒子，²

¹ 2.6a 至於我：按原文；和合本省譯。

我今日生你。

2.8 你求我，我就將列國賜你為基業，
將地極賜你為田產。

2.9 你必用鐵杖打破他們，
你必將他們如同窯匠的瓦器摔碎。』」

2.10 現在，你們君王應當省悟，
你們世上的審判官該受管教。

2.11 當存畏懼事奉耶和華，
又當存戰兢而快樂。

2.12 當以嘴親子，恐怕祂發怒，
你們便在道中滅亡；
因為祂的怒氣快要發作，
凡投靠祂的，都是有福的。

耶穌到底是誰呢？至少在每一年的聖誕節期，藉著吟唱這位奇妙嬰孩是誰？(*What Child Is This?*)，我們都要一再嚴肅地問問自己，祂究竟是誰，我們認識祂嗎？

有一種猶太人的傳統把詩篇第一篇和第二篇連在一起，當作整個詩篇的序言。有趣的是，這兩篇都不頂像讚美的詩篇。第一篇像箴言，第二篇像預言。³ 不錯，我們需要先知的啟示，好叫我們能夠真正地讚美耶和華。

詩篇末世天窗

霍志恆(Geerhardus Vos, 1862~1949)很早就發現在舊約裏有末世觀，詩篇尤其是如此。⁴ 詩篇不僅抒發神的兒女心中的感情，

² 2.7ab 和合本作「...傳聖旨：耶和華曾...」。

³ John Goldingay, *Psalms, 1-41*. Vol. 1. BCOT. (Baker, 2006.) 94.

⁴ Geerhardus Vos, *The Eschatology of the OT*. (P&R, 2001.) 第13章討論「詩篇中的末世論」，131-144。他認為詩篇2, 45, 72, 84, 89, 110, 132諸篇都言及彌賽

同時在唱詩歌時，得著啟示，認識了神末世的佈局、救恩的安排。詩篇確實成為舊約的天窗，讓我們看見神的永旨。而詩篇末世觀的焦點則非彌賽亞詩莫屬。這樣說來，這些彌賽亞詩篇不僅開啟我們心眼認識祂，更帶領我們進入嶄新的屬靈境界，落實主禱文、將它化為實際。

詩篇的大結構

學者威爾森(Gerald Wilson)注重詩篇的大結構。第一卷(詩1-41篇)幾乎都是大衛的作品，⁵ 突顯大衛之約的宣告。第二卷(詩42-72篇)裏大衛的作品減少了些，⁶ 但仍強調大衛之約的傳承。第三卷(詩73-89篇)多為可拉後裔(四篇)與亞薩(11篇)的作品，大衛署名者只有一篇(詩86篇)，而大衛之約的傳承充份表現在第89篇：受膏君被主棄絕了(89.38-45)、迫切地按著大衛之約為其國度禱告(89.46-51)。

如果卷1-2是王國時代的作品，卷三是流亡期，卷4-5則是歸回期。選民歸回後，不再有君王，反而認定耶和華作王了(詩47.2, 93.1, 95.3, 96.10, 97.1, 98.6, 99.1)，而祂也是期盼中的彌賽亞。

不過，彌賽亞詩在詩篇成形時，就分別鑲嵌其中。賴建國教授說得好：「彌賽亞詩是連貫整個詩篇串珠的主線，強調唯有籍著彌賽亞來臨，方能帶入完全的頌讚。」⁷

亞、那位末世性的君王。

⁵ 詩2, 10, 33篇都極可能屬大衛的作品，那麼，第一卷只有第一首不是出自大衛之手。

⁶ 第二卷加進了八篇可拉後裔的詩、一篇亞薩者。詩72篇的詩題是「關乎或屬乎所羅門的詩」(לְשֹׁמֵר)，72.20的結尾說「大衛的祈禱完畢」，加上該詩的內容，極可能詩72篇是大衛寫給所羅門的詩。

⁷ Paul Lai, 賴建國, 舊約中的彌賽亞預言。(天道, 2013。) 323。又, O. Palmer Robertson, *The Flow of the Psalms: Discovering Their Structure and Theology*.

蘋果總是蘋果

第二篇在詩篇中的地位，當然特殊；第一篇與之合為全詩篇的引言。律法與詩篇的代表人物分別是摩西與大衛，而後者帶來強烈的彌賽亞盼望。前兩篇合在一起的深意可以這樣地申言：彌賽亞不但給神的兒女帶來了末世的盼望，也給今日遵行律法有了因盼望而生的動機與力量。

第二篇沒有詩題說明其作者是誰。然而使徒行傳4.25則言明本詩篇乃聖靈藉大衛之口說出的，那麼，本篇的作者應是大衛不疑了。袞克耳(Hermann Gunkel, 1862~1932)將本詩分類為君王詩，魁炬(Peter C. Craigie)更進一步認為它屬登基詩(例：王下11.12，約阿施的登基作王)。大衛家的君王登基，是根據大衛之約的(撒下7.8-16)。⁸

歷史批判學者卻以為，這位受膏君只是猶大國的某位君王。⁹由詩篇2.12來判斷，該君王絕非等閒之輩，乃世人投靠的彌賽亞！這篇詩確實是彌賽亞詩篇；正典進路學者則又以為：(1)原始意義是大衛王朝用它來膏立新君使用的詩。(2)轉化意義指本詩被納入詩篇2-89篇的範疇內；王朝雖已不再，但它提供彌賽亞盼望之素料。(3)終極意義惟當彌賽亞盼望發展成熟後，本詩所在位置賦予它全新的意義。¹⁰

學者們忙碌了百年，又回到原點，接受第二篇為彌賽亞詩篇。但是賴教授講得好，這是出於該詩篇的本質：「蘋果不會因

(P&R, 2015.) 303-310有八頁各卷結構圖表，十分精采。

⁸ Peter C. Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. 2nd ed. (Word, 2004.) 64.

⁹ 賴建國，舊約中的彌賽亞預言。18。

¹⁰ 賴建國，舊約中的彌賽亞預言。328。

為放在橘子中就變成橘子。」¹¹ 第2, 22, 110等諸詩篇是全篇內容都屬彌賽亞詩篇，原因無他，只因為它們的純度高、本質強。

大衛家的恩約

這首詩有12行，正好分成四小段，而且每一小段有三節。它的著作背景分明是為著慶賀大衛王朝君王之加冠的。神與大衛王朝立了一項恩約，這首詩也被列為君王詩篇(royal psalm)－即與神國度之君王有關的詩篇。¹² 我們先看大衛之約(撒下7.8-16)：

7.¹¹我耶和華應許你...7.¹²我必使你的後裔接續你的位，我也必堅定他的國...7.¹³我必堅定他的國位，直到永遠。7.¹⁴我要作他的父，他要作我的子...。7.¹⁶你的家和你的國，必在我面前永遠堅立，你的國位也必堅定，直到永遠。

注意，這是永遠之約，神憑著祂的恩典和主權，必要使它應驗。在猶大王國時代，每一位新王的登基都朝著這恩約的終局前進。

神和每一位君王之間的關係是父子關係。由於這個恩約是永遠之約，所以我們可以說，這些一任接著一任的君王都應該是為著那一位永遠的君王作預表的，直到永遠之王降臨。詩篇2.2的「受膏者」其實就是「彌賽亞」一字。這樣我們就清楚了：(1) 2.1-3是列國在反對神所膏立的君王和神的王權；(2) 2.4-6是父神的啟示，祂從天上膏立了在錫安作王的君王，他具有神國之權柄；(3) 2.7-9是受膏君向列國宣示，神賜給他的權柄及於列國、直到地極！(4)最後先知在2.10-12呼召列國要向神悔改。¹³

¹¹ 賴建國，舊約中的彌賽亞預言。328。

¹² Peter Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983.) 64.

¹³ Peter Craigie提到一件很有趣的設想：2.1-6是由一先知性的人物唸出的，2.7-9由君王唸出，而2.10-12則由祭司唸出。這樣，神的百姓在聖殿裏一同敬拜神。Craigie, *Psalms 1-50*. p. 65.

那位永遠君王

當耶穌降生前，天使的預告很清楚指明，耶穌就是那位預言中要來臨的「永遠之王」：

1.31 你要懷孕生子，可以給祂起名叫耶穌。1.32 祂要為大，稱為至高者的兒子。主神要把他祖大衛的位給祂，1.33 祂要作雅各家的王，直到永遠；祂的國也沒有窮盡。(路1.31-33)

這個國度乃是神的國度，在舊約時代，它是用猶大國來作預表的。這國度在神子耶穌降生時，終於開始顯現了。無怪乎詩篇第二篇是新約引用得最多的經文之一！¹⁴

加百列向馬利亞啟示，她懷中的胎兒究竟是誰，乃是那一位永遠之君！祂來要建立神的國度的。從前神的國度只是預表，現在片面在新約教會身上實現了。當耶穌降生時，天使受差遣來預告：耶穌是詩篇第二篇中所預言的那位「兒子」，祂是彌賽亞，普世都是祂的基業，祂的領土直到地極。

其實，當希伯來書1.5引用詩篇2.7b—「你是我的兒子，我今日生你。」—之時，我們發現它的意思是指神子本體的榮耀說的。也就是說，希伯來書的作者把這一句話引伸到永遠之前了。

當耶穌受洗時，天開了，聖靈像鴿子落在祂的身上，天父親自從天上為祂做見證說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」(太3.17，引自詩2.7，賽42.1。)耶穌一出來傳道不就宣告，「天國近了」嗎？(太3.2) 祂就是神國永遠的君王，祂是父的兒子，來承受國度的。¹⁵

當耶穌在變形山上，將神子在國度的榮耀彰顯出來之後，天

¹⁴ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. p. 68.

¹⁵ Peter Craigie 觀察到，「你是我的兒子」一語與基督的受洗、變形、復活有關。見Craigie, *Psalms 1-50*. p. 69.

父又再一次地為祂做見證說：「這是我的愛子，我所喜悅的；你們要聽祂。」(太17.5)

當耶穌在最後一夜被猶太人的公會定罪時，大祭司只在乎一件事：「你是神的兒子基督不是？」這位羔羊終於打破沉默回答說：「你說的是。然而我告訴你們，後來你們要看見人子，坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」(太26.63-64) 這個肯定正是耶穌受難的罪名，彼拉多也在十字架上安了一個牌子寫明這個罪狀：「這是猶太人的王耶穌。」(太27.37，參可15.26，路23.38，約19.19)

猶大出賣祂、彼得三次否認祂、使徒們都跌倒分散了，這時有誰真正地認識耶穌是誰呢？至少有一位，那就是與主同釘十架的強盜，你們聽他的禱告多美：「耶穌阿，你得國降臨的時候，求你記念我。」(路23.42)

耶穌的復活也與詩篇2.7b有關，因為使徒行傳13.33用這一節論及主的復活。「生」乃復活之意。

這一篇詩篇唯獨應驗在基督身上，並且今日應當應用在教會身上。事實上，希伯來書5.5說明了基督今日升天的榮耀，仍是和祂身為神子的地位有關的。因此，祂做了大祭司，可以為教會晝夜祈求，以建造神的國度。

彌賽亞的視角

我們現在從基督的角度，來欣賞詩篇第二篇吧：

詩篇2.4-6	天父的聲音
詩篇2.7-9	神子的宣告
詩篇2.10-12	聖靈的勸誡
詩篇2.1-3	教會的挑戰

天父一言九鼎(2.4-6)

面對世人對神的兒子的棄絕，天父鄭重地說：「我已經膏立

復活的耶穌在天上的錫安山作彌賽亞了。」其實就在耶穌上十字架以前沒多久，天父曾從天上發聲為祂的兒子做見證說：「我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。」(約12.28b) 什麼叫做「再榮耀」呢？耶穌自己再詮釋：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」(約12.32) 當時，周圍的人聽到的是打雷的聲音而已，他們需要聖靈的啟示。

主被舉起來分明是指著祂的釘十字架說的(約12.33)；但是在耶穌「存心順服，以至於死，且死在十字架上」(腓2.8)以後，腓立比書2.9-11接著說：

2.9所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，^{2.10}叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，^{2.11}無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。

五旬節當天，彼得也宣告說：「祂既高舉在神的右邊。」(徒2.33a) 詩篇2.6是神的兒子的高舉在父神寶座的右邊、被膏立為彌賽亞之救恩大事，父神正式向全宇宙的公告。

世世代代人類翹首盼望的那一位女人的後裔，按照大衛之約的啟示，他將是那位永遠坐在大衛家的寶座上者，當然祂是猶太人的王，只是祂是永遠的王！在耶穌復活升天後，父神在天上的錫安聖山上，用喜樂的靈厚厚地澆灌在耶穌的頭上，膏祂作彌賽亞君。

神子公開宣告(2.7-9)

現在基督在天上宣告神賜給祂的諭令，就是詩篇2.7-9的話。2.6是父神在天上聖山上的作為，就是祂立耶穌為大衛之約下永遠的君王。同時，父對祂的兒子有話語之宣示，就是2.7的話，「你是我的兒子，我今日生你。」這句敘述也是大衛之約裏最重要的約文(撒下7.14a，「我要作他的父，他要作我的子。」)現在這位新君在天上登基作王了，而且由父神親口對祂的兒子說，再由祂的兒子將這聖旨說出來。

耶穌不但是坐大衛寶座上的王，而且是那一位永遠作王者(參撒下7.13, 16 「國位直到永遠...國位...直到永遠。」)

「你求我」這正是基督身為大君王今日在天上、在父神前的禱告，祂求父神將祂的國度伸展到普世各地。這個仍是根據大衛之約的條款的。如果我們就按字面意思來看，大衛王國的疆界在撒母耳記下記載有三次：

3.10 從但到別是巴

24.5-8 從別是巴到東北的基列、到西北的推羅~西頓

8.1 北達幼發拉底河！

所羅門王的疆界也十分可觀：從幼發拉底河直到埃及河(王上4.21)。這種「澎風」版其實不是新聞，早就有了(參創15.18「從埃及河直到幼發拉底河」，這是亞伯拉罕之約版；申命記1.7, 11.24也肯定這個版本)。

那麼，當耶穌在天上立為基督時，天父叫祂來求父。父神準備怎麼給予祂復活之子呢？直到「地極」作其基業(詩2.8)！那麼耶穌求了沒有呢？當然求了，祂在詩篇2.8-9將它啟示了出來。「地極」立刻就出現在大使命裏：「直到地極作我的見證。」(徒1.8)其實在橄欖山預言裏，就已經出現了：「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」(太24.14)讀經到此，你再不明白聖經，也該醒了，「地極」是指屬靈的擁有，這也正是我們經常背誦的主禱文前三句的意思。

彼得曾誤會主的國度的性質，就預備了兩把刀，可是主對他說：「動刀的，必死在刀下。」(太26.52)為什麼呢？因為主說：「我的國不屬這世界。」(約18.36)

這世上有兩種國度－上帝之城與世俗之城，然而神的國終必得勝。詩篇2.9的話語似乎跟我們平時所看見的基督之形像，大不相同。什麼是主的「鐵杖」呢？它乃是指基督的王權。主不但今日在建立祂的教會，而且祂也在地上建立祂的王權。

啟示錄19.15引用詩篇2.9的語言，來描述主如何用「鐵杖」牧養列國，然而上文又說主有「利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。」祂的名字稱為「神之道」(啟19.13) 這個意象在啟示錄12.5也應用在那一個男孩子—就是復活被提的基督—的身上，而在啟示錄2.26-27則應用在推雅推喇教會中的得勝者身上。

啟示錄11.15預言：「世上的國成了我主和主基督的國，祂要作王，直到永永遠遠。」但是先知以賽亞是在那嬰孩的身上，看見了彌賽亞的寶貴：

^{9.6}有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們。政權必擔在祂的肩頭上，祂名稱為奇妙的策士、全能的神、在的父、和平的君。^{9.7}祂的政權與平安必加增無窮，祂必在大衛的寶座上，治理祂的國，以公平、公義使國堅定穩固，從今直到永遠。(賽9.6-7)

聖靈溫柔規勸(2.10-12)

於是聖靈根據基督的宣告，勸誡世上的君王，要省悟過來，他們的權柄要受到節制。不但如此，聖靈要他們看見一幅圖畫：「祂的怒氣快要發作。」(詩2.12) 當祂的怒發作的時候，其光景就是如2.9所描述的。帖撒羅尼迦後書1.7b-9有非常生動的形容：

^{1.7b}主耶穌同祂有能力的天使，從天上在火焰中顯現，^{1.8}要報應那不認識神，和那不聽從我主耶穌福音的人。^{1.9}他們要受刑罰，就是永遠沉淪，離開主的面和祂權能的榮光。

主怎樣報應那些反對祂的列國呢？「主耶穌要用口中的氣滅絕他，用降臨的榮光廢掉他。」(帖後2.8b)

因此，聖靈規勸列國萬民今日要做的三件事：「當存畏懼事奉耶和華，又當存戰兢而快樂，當以嘴親子。」這裏的親嘴是臣

服之意。¹⁶ 一個國家臣服於基督的王權，是最有智慧的了。「凡投靠祂的，都是有福的。」(詩2.12c) 這是比福音使命更高的文化使命，是聖靈給列國的勸誡，也是聖靈給教會的挑戰。

教會當下挑戰(2.1-3)

面對官府和不信主的逼迫，我們很驚訝，初代教會曾經引用詩篇2.1-2向主禱告(徒4.25-26)。他們求主自己來鑒察那些人的作為，另一方面他們求主使用教會繼續傳講神的道。當時禱告完了以後，聚會的地方震動！門徒們都被聖靈充滿，得以放膽傳講福音，並且靠主聖名施行神蹟奇事醫病，以印證福音。

主的鑒察是主自己主權的作為。我們在使徒行傳九章看見極力逼迫教會的掃羅歸主，和在第12章看見希律王被擊殺，都是主的奇妙作為。

我們在詩篇二篇看見教會剛強起來，伸張基督的王權，一點都不退卻。這個「鐵杖」究竟何指呢？乃是指基督的王權。主不但今日在建立祂的教會，而且祂也在地上建立祂的王權。在克林頓總統時代，就要在美國的軍隊中施行同性戀者合法化的事。但是遇到了極大的阻力，於是就擱置了。最近在歐巴馬總統職權下，取消了軍中施行同性戀的禁忌。諸位，2001年九一一以後，美國人在問：「神啊，當恐怖份子攻擊美國時，你在那裏？」回答這個問題最恰當的是葛理翰的女兒：「當你們一再公然違背屬神的道德律時，為什麼不問神在那裏？」

¹⁶ 我們在亞述帝國遺留下來的浮雕可以看見，其臣服者匍匐在君王的跟前親他的腳。這正是這裏的意思。參撒下10.1，撒母耳親掃羅，因為後者成了受膏君；王上19.18，神對以利亞說到有七千人是未曾親過巴力的；何13.2說到那些拜金牛犢的人，會以向牛犢親嘴，來表示其尊崇；創41.40的「聽從你的話」的原文是「吻」(קָשַׁף)你的口，即臣服之意。

與主十年有約

三十年戰爭期間(1618~1648)，黑死病曾席捲了整個歐洲。阿爾卑斯山區有個小鎮名叫上阿默高(Oberammergau)，組成了守衛隊以自保。但在1632年聖誕節前，一位在外工作的村民回家團聚，沒想到小鎮惡夢開始了。到1633年初夏，全村超過十分之一的居民死於黑死病，每天都有人抬去墓園，村民漸漸失去了盼望。神父聚集全村村民說，唯有向神認罪悔改，求祂赦罪，並救他們脫離死亡的威脅。村民立誓每十年全村共同演出耶穌受難劇，好將十字架的愛傳揚給世人看。

神的確垂聽了村民的祈禱，疫情漸漸平息了，小鎮得救了。1634年春，小鎮演出第一場「耶穌受難劇」，演員約有60人。該村信守承諾，每十年演出一回，1680年起才改成逢十演出。三百多年以來只停演數次，是因為政府禁止(1770)、二戰(1940)、疫情(2020)。1934年和1984年為了慶祝300、350週年而加演。如今這項演出已成為每十年一度的世界盛事。2010年是第41回，從世界各地來的人有五十萬之多，共同見證神的憐憫。

受難劇共12幕，每幕開始都有說書人吟詩，詩班吟唱說書及祈禱。舞台中央大幕緩緩拉開，序幕是失樂園，呈現始祖的犯罪、陷全人類於黑暗，呼應耶穌的救贖。總共有12幕的舊約靜態劇，穿插以耶穌在世時的言論和事蹟。

耶穌的事蹟則從祂騎驢進耶路撒冷說起。一幕幕如流水般緩緩前進...和法利賽人的對話、潔淨聖殿、推倒兌換銀錢和販賣鴿子的攤位、向門徒解釋自己將要赴死、在最後晚餐中為門徒們洗腳、猶大的內心掙扎、客西馬尼園揮汗如雨的禱告、猶大賣主，及耶穌受審、被釘十字架、死而復活...。十架故事的細節和對白忠實地呈現出來，鉅細靡遺。全用德文，但看場景也會瞭然於心。

舞台湧進了約有450村民，大人和小孩都有，扮演百姓，手

拿著棕樹枝，口唱和散那，擁擠著騎驢進耶路撒冷的耶穌。耶穌的表情柔和而謙卑，和散那歡呼響徹雲霄。十月初的德國已進入深秋。室外溫度只有攝氏10度多，但聖靈的感動叫人心溫暖，又使人情不自禁，潸然淚下。

傍晚5:20中場休息。下半場從8點演到11點。由於劇院是半露天的，寒風不停地從舞台前方灌進來，觀眾用毛毯和外套禦寒。在冰冷的空氣中，耶穌被猶大出賣、被官兵捉拿、在公會受審、背著十字架走向各各他、最後被釘死！演到釘十字架時，已是晚上十點多，寒冷籠罩住整個劇院，隱約聽見四圍傳來啜泣的聲音，彷彿置身在各各他山上，十字架活劃在觀眾眼前。

當耶穌的身體從十架上取下時，使人看到以賽亞書53.7的圖畫：「祂被欺壓，在受苦的時候卻不開口；祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也是這樣不開口。」祂以順服之姿走向死亡，卻用死敗壞掌死權的魔鬼，祂選擇了一條最艱難的道路，為要帶給我們永生：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」(約14.6) 藉著耶穌的復活，我們因信得以勝過黑暗和罪惡的力量。

感謝神！戲劇結尾在耶穌的復活，哈利路亞！所有演出的村民手裏拿小小燭光，佈滿舞台。他們呼籲普世的人快來與神的兒子親嘴，投靠祂的十字架救恩的，都是有福的。

(原講章檔名：與神每十年有約) 2010/12/24, MCCC
2023/11/19, 台中福音堂, ver. 1.5

禱告

這位奇妙嬰孩是誰? (*What Child Is This?*)

¹ 這位奇妙嬰孩是誰 安臥馬利亞懷中
夜半降生天使歌頌 牧人等驚起歡騰
* 看看 基督我王 天使頌揚 牧人敬拜

彌賽亞詩篇釋經講道—遠方無聲鴿

來來歡呼擁戴馬利亞懷中嬰孩
²為何看來窮苦微賤牛馬就在祂旁邊
應當敬畏應當敬畏聖道贖罪到此間
³獻上乳香沒藥黃金眾人合當來拜祂
萬王之王攜來救恩應當傾心迎接祂

What Child Is This? adaptd by William C. Dix, c. 1865
GREENSLEEVES 8.7.8.7.ref. English melody, 16th century

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿
詩篇八篇 你的名在全地何其美

讀經：詩篇八篇

詩歌：哦來忠信聖徒(*O Come, All Ye Faithful.*)

大衛的詩，交與伶長。用迦特樂器。

- 8.1 耶和華我們的主啊，
你的名在全地何其美，
你將你的榮耀彰顯於諸天之上。
- 8.2 你因敵人的緣故，
從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，
使仇敵和報仇的閉口無言。
- 8.3 我思想你指頭所造的天，
並你所陳設的月亮星宿，
- 8.4 便說：人算甚麼，你竟顧念他？
世人算甚麼，你竟眷顧他？
- 8.5 你曾叫他比神微小一點，¹
並已賜他榮耀尊貴為冠冕。
- 8.6 你曾派他管理你手所造的，
使萬物都已服在他的腳下，

¹ 神：按原文；和合本作「天使」。

- 8.7 就是一切的牛羊、
田野的獸、
8.8 空中的鳥、海裏的魚，
凡經行海道的。
8.9 耶和華我們的主啊，
你的名在全地何其美！

大空人的思鄉曲

1968年的聖誕夜，阿波羅八號是人類頭一遭環繞月球的太空船，三位太空人(James A. Lovell, William Anders和Frank Borman)一共環繞月球十匝，距月球的最近點只有108.5公里(=58.6海里)。太空人興奮極了，他們曾送回一張從月球的月平線所看到一個美麗藍色的半地球。在尚未出發之前，上級就告訴他們，「在聖誕夜，地球上的人最想聽到的是你們的聲音。」唸什麼呢？他們三人決定唸創世記1.1-10。為什麼選這一段呢？朋友說，「屆時你們會非常想念家—地球！」²我們可以想像，如果只用一句話來描述他們所看見的美景的，那就是詩篇8.1ab, 9所說，「耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！」

你在全地何其美(8.1a)

這篇詩篇是讚美詩，從頭到尾神都是第二人稱，換言之，是詩人因著造物之美、對神純粹的稱頌。³可是另一方面，本篇詩又有它的獨特性，很難與其他的造物讚美詩全然歸在一起。⁴詩

² Borman, Frank with Serling, Robert J. *Countdown: An Autobiography*. (New York: William Morrow, 1988.) 不過，這一段是由“Astronauts Read Genesis from the Moon,” *Christianity Today—Christian History* 網路取得。

³ John Goldingay, *Psalms, 1-41*. (Baker, 2006.) 154; Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. (Fortress, 1993.) 178.

⁴ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. (Word, 1983.) 106. 他舉例說，詩8.4可以說是哀

篇裏歌詠造物的詩有好幾首，如：本篇歌詠夜空，第19篇歌詠白晝，第29篇歌詠風暴，第104篇則是創世記一章的詩歌版。⁵但在這些詩篇裏，最深刻的是本篇，因為它觸及了神的心坎：第五節的「他」－神心目中的「人」。加爾文說得好：「人類是[反映]神的榮耀最明亮的那面鏡子。」⁶

這一篇的主題很清楚，8.1a, 9是重覆句，猶如主旋律：耶和華的名在全地何其美。神要怎樣啟示祂自己呢？藉著祂的名字耶和華(יהוה)！啟示的對象是具有神形像的人，憑藉尤其是全地，當然也包括諸天。不過，詩人在此特別強調「全地」。神藉著創造和天命來彰顯神對我們無限的良善、對人類父般的恩待。⁷

有了主題，我們可以將此詩篇嘗試作以下的分析：⁸

主題(8.1a)

神的威嚴與能力之啟示(8.1b-2)

人感受到其渺小無意義(8.3-4)

歌！ Willem A. VanGemeron, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 137. Goldingay, *Psalms, 1-41*. p. 154. 他以為其形式和主題都非典型。 Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 257. 他以為第二節的敵人與神的救贖有關。

⁵ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:149.

⁶ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 4:2:93-94.

⁷ Calvin, *Psalms*. 4:2:93.

⁸ **Craigie**, *Psalms 1-50*. p. 106. **Goldingay**看可說是一樣的，見Goldingay, *Psalms, 1-41*. p. 154. Gerald H. **Wilson**看法也相似，見Wilson, *Psalms*. Volume 1. (Zondervan 2002.) 199. **Waltke**有極詳細分析。Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 256-258. 在此，他提出了三種分段法。Craigie等人所提的分段法，其實與Waltke所提的第一種分段法相似。**VanGemeron**, *Psalms*. 137. 他採交錯法(Chiastic)；不過，此法似乎不易讀出本詩的精意。

神卻賦與人類榮美權力(8.5-8)

回響(8.9)

華爾基(Bruce K. Waltke)教授說，第八篇詩篇是創世記一章的音樂版，⁹ 讓我來聆聽這一首黑夜星空之下的大自然交響曲。德國十九世紀著名的詩篇學者艾華德(Heinrich Ewald)說，「這篇詩是劃過受造大地夜空一道閃電。」¹⁰ 讓我們一同來注視它所捎來、有關人類命運最明亮的啟示之光。

藉嬰孩建立能力(8.1b-2)

詩篇8.1b的第一個字(רָשָׁא)是一個連接詞，KJV, NASV, RSV都如此表達。NIV, ESV與和合本則用「你」起一個新的句子。加爾文則說，這個字在此的意思是「甚至」。¹¹ 那麼這個句子的意思是說，神藉著全地來啟示祂的榮美，不夠，就甚至藉著諸天來顯示祂的榮耀了。第八篇的鑰字是神的名字(יְהוָה)，此名在舊約裏出現6519次。猶太人用「主」(יְהוָה)的讀音，來取代他們認為最神聖的名字之讀音。可是神聖到不唸出，反而就不領神的情了。¹² 按照救恩史，摩西是首先在荊棘火焰中，認識這名的深刻意義。

詩篇8.1b的「彰顯」是未完成式，是神不斷在做的事；而這個彰顯成就在嬰孩與仇敵的對立之間，顯明了神的天命之安排。8.1b的「於」(עַל)是和合本的譯法，可以。其原本本意是「在...之上」，英文本幾乎都這樣譯。「諸天」是創世記1.6-7的「空氣」(רָקִיעַ，詩19.1譯為「穹蒼」)。空氣之下及之上都有水(參創

⁹ Waltke. *The Psalms as Christian Worship*. 272.

¹⁰ C. F. Keil & F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. vol. 5. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:1:148.

¹¹ Calvin, *Psalms*. 4:2:95.

¹² 詳見Wilson, *Psalms*. Volume 1. p. 200.

7.11有「大淵的泉源」和「天上的窗戶」)。那麼，詩篇29.10所說的神是坐著為王，說的是坐在地上及天上的大水之上了！這樣，我們就有一幅圖畫，詩篇8.1b的神是在天上坐著為王的！¹³

第二節有仇敵與嬰孩之對比，分野是他們對於神之名的態度。前者抗拒敵對，而後者渴慕愛戴。主在路加福音18.15-17說到小孩子的意義：

有人抱著自己的嬰孩來見耶穌，要他摸他們；門徒看見就責備那些人。^{18.16}耶穌卻叫他們來，說：「讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們；因為在神國的正是這樣的人。^{18.17}我實在告訴你們，凡要承受神國的，若不像小孩子，斷不能進去。」(參太19.13-15，可10.13-16。)

主在馬太福音18.1-4再度詮釋小孩子的屬靈意義，

當時，門徒進前來，問耶穌說：「天國裏誰是最大的？」^{18.2}耶穌便叫一個小孩子來，使他站在他們當中，^{18.3}說：「我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。^{18.4}所以，凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國就是最大的。」

主在馬太福音11.25-30也提及像詩篇8.2這樣的對比：

父啊，天地的主，我感謝你！因為你將這些事向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。^{11.26}父啊，是的，因為你的美意本是如此。^{11.27}一切所有的，都是我父交付我的；除了父，沒有人知道子；除了子和子所願意指示的，沒有人知道父。^{11.28}凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。^{11.29}我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裏就必得享安息。^{11.30}因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。

¹³ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 261ff.

這樣看來，詩篇8.2的嬰孩是屬靈的，¹⁴ 他們愛慕神的話語(彼前2.1-2)。這節曾經應驗在主潔淨聖殿之後(太21.14-16)，

21.14 在殿裏有瞎子、癩子到耶穌跟前，他就治好了他們。21.15 祭司長和文士看見耶穌所行的奇事，又見小孩子在殿裏喊著說：「和散那歸於大衛的子孫！」就甚惱怒，21.16 對他說：「這些人所說的，你聽見了嗎？」耶穌說：「是的。經上說，『你從嬰孩和吃奶的口中，完全了讚美。』的話，你們沒有念過嗎？」

詩篇149.6-7詮釋讚美如何變為能力：

149.6 願他們口中稱讚神為高，
手裏有兩刃的刀，
149.7 為要報復列邦，
刑罰萬民。

詩人大衛自己在與歌利亞的決鬥裏，必然深深體會了詩篇8.2的話。他對歌利亞說(撒上17.45-47)：

你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。^{17.46} 今日耶和華必將你交在我手裏...使普天下的人都知道以色列中有神；^{17.47} 又使這眾人知道耶和華使人得勝，不是用刀用槍，因為爭戰的勝敗全在乎耶和華。

詩篇8.2也可以說是回應了創世記3.15的話：

我又要叫你和女人彼此為仇，
你的後裔和女人的後裔也彼此為仇；
女人的後裔要傷你的頭，
你要傷他的腳跟。

¹⁴ Calvin, *Psalms*. 4:2:96.

啟示錄12.5刻意用「男孩子」的意象來表達祂和「大紅龍」之間的強烈對比。這位男孩子是「要用鐵杖轄管萬國的」(參詩2.9a)；神要藉祂建立能力的堡壘。當神的兒子純粹以人子耶穌的身份擊敗撒但時，那叫做得勝有餘，仇敵輸得是「閉口無言」。永世的聖城是很安寧的，因為仇敵輸得是由衷佩服。

神啟示出來的是祂的美/壯麗(רָאִי)、尊貴(הִדָּר)、能力(עֹז)，唯有依賴神的嬰孩才會接受祂的啟示，認識了神，神也藉他們「建立了能力」，即顯示了祂的名、啟示祂的自己。威爾森(Gerald H. Wilson)指出，8.1-2所用的神的屬性，刻意沒用「榮耀」(כְּבוֹד)，說明了「神要叫人看見祂的樂意」。¹⁵

人的渺小無意義(8.3-4)

蒲容(J. J. Stewart Perowne)相信本詩是大衛在伯利恆的野地夜空之下默想神，而作成的佳作；¹⁶ 但有學者以為大衛要在受膏以後，才有啟示成為神道的出口、以色列的美歌者。第三節的重點是「你」。有了啟示的詩人看見的，不僅是月亮與星辰，更是偉大的神自己。大衛之子所羅門在聖殿落成日，向神說，「神果真與世人同住在地上麼？看哪！天和天上的天尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？」(代下6.18)

我們的宇宙有多大呢？隨著近代天文學的突飛猛進，我們對宇宙的認識也非一百年前的人類可比，更不要說本篇的詩人大衛的古代了。我們的宇宙有多少銀河系呢？穹蒼的光點是銀河系的恒星，但也有相當大量的發光體是與銀河系類似的巨大恒星集團，稱之為銀河外星系，現在已知存在的星系多達1000~2000億(1~2 x 10¹¹)個以上，其中有著名的仙女星系、大小麥哲倫星雲，是肉眼可見的。如果銀河系的恒星數量以最低的2000億顆來計

¹⁵ Wilson, *Psalms*. Volume 1. p. 201.

¹⁶ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:151; Wilson, *Psalms*. Volume 1. p. 198.

算，由此我們可以推算出宇宙中的恆星數量為20~40萬億億($2\sim4 \times 10^{22}$)顆星星。這個數字即2~4的後面有22個零！面對這樣的宇宙，你是否更要在造物主面前覺得，「人算什麼？」

今年(2011)諾貝爾物理獎得主是三位研究宇宙加速膨脹的現象，宇宙有約130億光年，它在更快速變大變冷之中。按照這種理論，人宇宙的未來是一片死寂、毫無意義了！真的，「世人算什麼？」

第四節的「人」(אָנִישׁ)所用的字，和與神子對比的「人子」(即「世人」，בְּנֵי-אָדָם)而非אֱלֹהִים或אִישׁ。威爾森說，¹⁷

相形之下，אָנִישׁ通常最為強調人的脆弱、軟弱與必朽；如此看來，在此使用這個字不是偶然，而是刻意著墨於詩人所體驗到的，撐開在這位榮耀的造物主神耶和華，和他身為沒有什麼意義、沒有什麼能力的受造者之間的距離。

在這裏有一個吊詭，就是唯獨當人感受到自己的渺小不值，甚至罪惡深重時，他反而會前來依靠神的主權的恩典。這時，他才發現到「你竟顧念他...你竟眷顧他。」

約伯也曾說過這句話：

7.17 人算甚麼，你竟看他為大，
將他放在心上？ ...

7.20 鑒察人的主啊，
我若有罪，於你何妨？
為何以我當你的箭靶子，
使我厭棄自己的性命？ (伯7.17, 20)

可是他還沒有在苦難中真正地柔軟下來，沒有承受到神的恩典！因為他還沒有真正體認到神是一位怎樣的神。約伯的朋友比勒達

¹⁷ Wilson, *Psalms*. Volume 1. p. 204.

說—「何況如蟲的人，／如蛆的世人呢！」(伯25.6)—也沒有用，因為他也不認識神是一位怎樣的神。以利法則講過約伯記15.14-15的話，他的思路和比勒達相似。¹⁸「人算甚麼」乃是在認識神的榮美之下，人才蒙恩。這是為什麼耶和華刻意地在旋風中向他顯現神在造物中的榮美，什麼時候約伯真明白了神的榮美，他才向神說：

- 42.2 我知道，你萬事都能做；
你的旨意不能攔阻。
- 42.3 誰用無知的言語使你的旨意隱藏呢？
我所說的是我不明白的；
這些事太奇妙，是我不知道的。
- 42.5 我從前風聞有你，
現在親眼看見你。
- 42.6 因此我厭惡自己，
在塵土和爐灰中懊悔。

之後，約伯所經歷不正是神多方再度的顧念與眷顧嗎？

神賦與榮美權力(8.5-8)

這一小段進一步說明第四節神的顧念或眷顧之內容為何。第五節的^{אלהים}該怎樣翻譯呢？我無意要諸位來研究希伯來文，我的目的是要諸位看見這裏正是福音之所在：好得叫人難以置信，連翻譯的人都卻步，不敢直譯，而退一步表達。可是為了讓諸位看明福音的燦爛，我們需要推敲一下，因為這是福音的核心！

KJV, ESV, NIV, Waltke, Kraus [heavenly beings]與和合本等，都將第五節的^{אלהים}譯作「天使」，這也是許多古老譯本之譯法(LXX, Syriac, Tg)。華爾基博士最主要的辯解是說：如果它要譯為

¹⁸ 參見Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 273-274.

「神」的話，那麼詩人應會用「你」，而不是用אלהים這個字了。¹⁹

可是譯為「神」的譯本也不在少數，如：NASV, RSV, Wilson, Perowne, Goldingay, Tate [WBC], Weiser；古代的譯者也有，如：Jerome, Aquila, Symmachus, Theodotian等。這樣的譯法之原委是：(1)第六節明明地以創世記1.26節等為背景，所以這裏的「比神微小一點」(8.5a)乃是指著神的形像說的，它的內容就是8.5b的「榮耀、尊貴」。(2) אלהים一字向來沒有指天使說的。²⁰ 加爾文明白有人用「天使」來翻譯，而且希伯來書2.7也使用LXX的譯法，但他以為譯為「神」之譯法「似乎更為自然」。²¹

詩篇八篇其實是創世記1~2章的註釋，這裏說的比創世記1.26-28者要多。²² 詩篇8.5-8包括了創世記1.26-28的啟示，它所說的就是神的形像之涵義。創世記1.26只說我們要像神。多像呢？詩篇8.5說，我們只是「比神微小一點」而已，而且神賜給我們的是祂的「尊貴與榮耀」，神把祂自己本質裏的瑰寶都與我們分享了，神愛我們愛到這個地步，我們無話可說了。8.5講的是人性的本質，而8.6則講的是人類的職份。8.5b的加冠是君王式的，於是8.6的職份是君王性的，就順理成章，不足為奇了。

¹⁹ Waltke. *The Psalms as Christian Worship*. 205, 268. Kraus用的譯文是heavenly beings, 並提出解釋：「人類有他們的位置，是神在創造時賦予他們的，直接在圍繞耶和華君王寶座週圍的屬天的天使之下(王上22.19, 伯1.6, 賽6.1-3)。他們[人類]受造...像神一樣。」Kraus, *Psalms 1-59*. p. 183. (有此解釋，為何不逕用「神」來翻譯אלהים一字呢？)

²⁰ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 155.

²¹ Calvin, *Psalms*. 4:2:102-103.

²² 創二章裏神對亞當說的話，叫做話語啟示，有別於非話語啟示，但都是普遍啟示！詩八篇有關創1-2章的啟示，也是話語啟示。這是十分寶貴的啟示，是神親口說的，祂看重的。

詩篇8.8b也加了一句話也是創世記1.26沒有的話，那就是「使萬物都服在他的腳下」。這是今日發生的事：「人必須制服馬，好使駕馭牠在馬車上；制服牛，牠才會耕田；制服羊，牠才會出奶產毛。」神賦予人類的文化使命當然不止於此：

人類凌駕在造物之上的權能，乃是藉著從造物主而來的使命，叫我們建立一個展現神的品格的文化。這項使命提示我們：歷史將要結束在人類的勝利上，而非悲劇上。²³

人類的命運、教會的前途，是越來越光明。

唯獨看見主耶穌(8.5)

詩篇八篇放在這裏有十分特殊的意義，那就是亞當的失敗、人類的失敗，並沒有叫神的心意失敗。按常理說，創世記一章的理想幻滅了，人類靈魂中神的形像變形了、變質了，甚至失去了。似乎人類不再有榮耀尊貴之冠冕，也不再具有君臨萬有的特權了。但是詩篇八篇放在這裏，不僅是神對創世記一章理想的回應，同時更是該理想的重申！文化使命既然是神的心意，神就必要使它成就！

然而罪惡污染了全人類，人性變質了—這是實情，怎麼辦呢？人出了伊甸園，在神面前雖然在某個程度之內，還是神的形像的負載者，正如使徒在希伯來書2.5-8a引用詩篇8.4-6 (LXX)重申這件事那樣；但是使徒也必然誠實地認明：「只是如今我們還不見萬物都服他。」(來2.8c) 怎麼辦呢？福音接著就在這裏說：

2.9 唯獨見那成為比天使小一點的耶穌；因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕，叫祂因著神的恩，為人人嘗了死味。2.10 原來那為萬物所屬為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裏去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。

²³ Waltke. *The Psalms as Christian Worship*. 270.

這正是聖誕夜的故事(路2.8-14)。在以往大衛寫作詩篇第八篇同樣的野地裏，面對同樣的星空，詩篇的話應驗在聖嬰耶穌的身上了，²⁴也應驗在凡信靠基督、在祂裏面的人，這是希伯來書2.11所繼續傳講的福音：「因那使人成聖的和那些得以成聖的，都是出於一。所以，祂稱他們為弟兄也不以為恥。」神的形像在基督徒的身上恢復了，文化使命也跟著重申了。

主名今日何等美(8.9b)

最後我們要注意，詩篇八篇對我們今日的挑戰！第五節和第六節共有四個動詞：「你叫他微小...賜他冠冕...你派他管理...使服...」(原文用的是*waw consecutive-imperfect, imperfect, imperfect, perfect aspects*)。有人就以為這些是未來式、末世性的，好像和我們今日的教會與社會沒有關係似的。魁炬(Peter C. Craigie)指出，由於這是希伯來詩歌，所以最佳的翻譯是用過去式！目前常見優秀的英譯本除了NASV之外，都用過去式或現在完成式。²⁵那麼，和合本可以改善如下：

8.5 你曾叫他比神微小一點，
 並已賜他榮耀與尊貴為冠冕。

8.6 你曾派他管理你手所造的，
 使萬物都已服在他的腳下。

感謝神，祂是那樣地看重我們，以弗所書1.22引用詩篇8.6時，講的是今天發生在教會的事：「又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。」哥林多前書15.27引用本節，從上下文得知也是今天發生在教會時代的事。詩篇8.5-6都是今天屬靈的事，教會的本質是屬靈的，我們的職份也是屬靈的，但是它們都是發生在今

²⁴ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:156.

²⁵ Craigie, *Psalms 1-50*. pp. 110-113. 這是他註釋本詩篇所做的*Excursus II: The translation of Tenses in Hebrew Poetry*.

日的!

柯勞士(Han-Joachim Kraus, 1918~2000)在註釋本詩篇時，指出詩篇8.5-8對於曾發生在創世記第三章伊甸園的悲劇，視若無睹!「這是怪事：在詩篇第八篇頌讚圖畫的創造故事裏，人類的罪咎就像創世記第一章者之無有。」²⁶雖然這段經文在新約之應用是在新亞當~基督的身上，是在已破曉的末世中，但柯勞士也同時指出，

雖然如此，在詩篇第八篇，沒有一絲新約末世性~彌賽亞的信息。對這位驚異的詩人而言，他並不在默想「新世界」或尋找它的存在；本詩既不屬另外的世界，也不屬未來。對於敬拜者的信心而言，它屬乎今世的，已經看得見的。²⁷

我們回到本詩的主旋律：「你的名在全地何其美！」(1a, 9) 這正是我們的職責所在，這正是主禱文頭三個祈求的所在：讓我們將伊甸園帶到今日世界上，使主的名在今日全地何其美!

禮拜四(2011/12/22)讀到一個十分振奮人心的消息：在紐瓦克(Newark, NJ)法院有12位護士，和州立大學醫院打官司打贏了。她們因信仰的緣故，拒絕參與和墮胎有關的手術。醫院另外聘僱了一些護士，眼看可能她們會被解雇。但她們先下手為強，控訴醫院因為他們的宗教而「歧視」她們，甚至會解雇她們。這一回連ACLU都幫她們講話！這些自由派人士向來總是到處打官司，控訴保守派的人士如何逼迫他們，不給他們自由。曾幾何時，沒想到他們也成了逼迫別人的人了。這12位護士很有創意，強力表

²⁶ Kraus, *Psalms 1-59*. p. 185.

²⁷ Kraus, *Psalms 1-59*. p. 186. 司布真引用了Thomas Goodwin的一大段註釋，說明本篇是發生在要來的世界之事。見Spurgeon, *The Treasury of David*. 1:92-93. 這段文字引自Goodwin, *The World to Come in The Works of Thomas Goodwin* (Edinburgh: James Nichol, 1864.) 12:83-99. (兩篇根據弗1.21-22的講章。)

達她們的信仰，十分勇敢。她們這樣做，不也是一種王權的表達嗎？讓世人知道基督是主。

2011/12/25, MCCC

禱告

哦來忠信聖徒(*O Come, All Ye Faithful*. H50)

¹ 哦來忠信聖徒 快樂而又歡欣

哦來速速來同到伯利恆

歡然朝見祂 天國永遠君王

* 哦來歡欣敬拜祂 哦來歡欣敬拜祂

哦來歡欣敬拜祂 基督我主

² 從神出來真神 光中出來真光

看哪神藉童女道成肉身

乃是獨生神 遠超受造生命

³ 唱啊天使天軍 揚起歡樂歌聲

唱啊諸天子民同發歡聲

榮耀歸神 榮耀歸於至高神

⁴ 歡迎救主歡迎 快樂時日降生

願耶穌我恩主永受尊榮

奇哉父真道 今藉肉身顯明

Latin hymn. attr. to John Francis Wade, 1751

ADESTE FIDELES 6.6.10.5.6.Ref. John Francis Wade, 1751

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿
詩篇16篇 復活的樂歌

讀經：詩篇16篇

詩歌：主活(*He Lives.*)

大衛的金詩。

- 16.1 神啊，求你保佑我，
因為我投靠你。
- 16.2 我曾對耶和華說：「你是我的主，¹
我的好處不在你以外。」
- 16.3 論到世上的聖民，他們又美又善，
是我最喜悅的。
- 16.4 以別神代替耶和華的，他們的愁苦必加增；²
他們所澆奠的血我不獻上；
我嘴唇也不提別神的名號。
- 16.5 耶和華是我的產業，是我杯中的分；
我所得的，你為我持守。
- 16.6 用繩量給我的地界，坐落在佳美之處；
我的產業實在美好。

¹ 16.2a 我：按原文；和合本作「我的心哪，你」

² 16.4以別神代替耶和華的：或作「送禮物給別神的」。

- 16.7 我必稱頌那指教我的耶和華，
我的心腸在夜間也警戒我。
- 16.8 我將耶和華常擺在我面前，
因他在我右邊，我便不致搖動。
- 16.9 因此，我的心歡喜，
我的靈快樂，³
我的肉身也要安然居住。
- 16.10 因為你必不將我的靈魂撇在陰間，
也不叫你的聖者見朽壞。
- 16.11 你必將生命的道路指示我，
在你面前有滿足的喜樂，
在你右手中有永遠的福樂。

碑珍珍貴如金

這首詩被稱為大衛的「金詩」(מִכְתָּם *miktam*)。這樣的詩篇共有六篇(另見第56~60篇)。這個字在和合本譯為金詩，它的意思學者有不同的意見，魁炬(Peter C. Craigie)認為它的意思最可能的是「碑刻」之意，七十士譯本和HALOT的詮釋都是如此。⁴ *Miktam* 六首詩都是大衛的詩篇，其他的四首(第56, 57, 59, 60諸篇)都有詩題，交待該首詩寫作的背景。換言之，מִכְתָּם的寫作都是有感而發，這一首應該也不例外。

詩篇16篇是向神祈求的詩，第一節就是。他為何如此祈求呢？因為他有兩大危機：生命攸關(16.10)，信仰挑戰(16.4)。⁵ 在

³ 16.9靈：原文是「榮耀」。

⁴ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983.) 154, 腳註#1。賽38.9的「作詩」(מִכְתָּב)一字，和「金詩」(מִכְתָּם)一字有關的。HALOT字典認為此字源自כָּתַם，意思是碑刻(inscription)。

⁵ 參John Goldingay, *Psalms, 1-41*. Vol. 1. BCOT. (Baker, 2006.) 227.

人來看，一般都會把性命存活看得比較重要，但是大衛似乎把信仰看得更為嚴重。他受到一種宗教壓迫，要他別再敬拜耶和華了，可能是有人逼迫他出逃到異教人的地區去。因此，大衛起來向神禱告說，「神啊，求你保佑我，因為我投靠你。」(16.1) 這首信靠神的詩篇之分段如下：⁶

- 16.1 危機中祈求神
- 16.2-8 帶著讚美信靠
- 16.9-11 滿有確據讚美

危機中祈求神

大衛一生是否有上述危機的遭遇呢？有，當他在西弗曠野時，掃羅率領三千精兵追殺他。但是他對掃羅喊話說，「^{26.18}我作了甚麼？我手裏有甚麼惡事？我主竟追趕僕人呢？^{26.19}求我主我王聽僕人的話。若是耶和華激發你攻擊我，願耶和華收納祭物。若是人激發你，願他在耶和華面前受咒詛；因為他現今趕逐我，不容我在耶和華的產業上有分，說，『你去事奉別神罷！』」(撒下26.18-19)⁷

那一位在神面前嫉妒他、不容他在神國的產業上有份的人，應當就是掃羅吧。他知道，若讓大衛在國內發展下去，他的家天下必然保不住；所以，他處心積慮要除掉大衛。如果他殺不死大衛，那麼把他趕出國境也可以。大衛面對這樣的挑戰呢？詩篇16.1正是他在神面前的禱告。

⁶ 參Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 326. John Goldingay有十分詳細的詩句長短分析，見Goldingay, *Psalms, 1-41*. p. 228.

⁷ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:190.

帶著讚美信靠

這個祈求我們很驚訝的，沒有變為哀歌，而是向神抒發更多的信靠與讚美，源源不絕地從第二節禱告到第11節。這首詩，大衛從來沒有想到，他會在自己的危機中，進而摸著神對彌賽亞復活之啟示！

其實第2-8節是十誡第一誡在敬拜上的詮釋。敬拜神是從敬畏神衍生出來的，我們若在凡百生活的遭遇中持守一顆敬畏神的心態的話，我們自然就有一顆敬拜神的心了。

主是我產業

大衛真的那麼在乎承受產業嗎？按理說，他是猶大支派的人，就是在預言中要承受王權的支派。那麼，一旦作王了，他所承受的產業就不只是大衛一家所分得的產業了，而是承受全以色列國了！我們聽大衛在16.5-6那裏，禱告些什麼？他用了四個詞彙—產業(חֵלֶק)、分(מִנְהַ)、用繩量給的地界(חֶבֶל)、產業(נַחֲלָה)—講到全以色列各支派進迦南美地時，所做的最重要的一件事：分地業。可是大衛在這裏說什麼呢？他說，「耶和華是我的產業。」(16.5a) 請問你，講這句話的人意味著在他的心態上，是什麼支派的？利未支派，神對亞倫說，「你在以色列人的境內不可有產業，在他們中間也不可有分。我就是你的分，是你的產業。」(民18.20) 這件事在申命記10.9又重申：「利未人在他弟兄中無分無業，耶和華是他的產業，正如耶和華你神所應許他的。」在申命記18.1一再重覆：「祭司利未人和利未全支派，必在以色列中無分無業；他們所喫用的，就是獻給耶和華的火祭和一切所捐的。」

大衛雖然是猶大支派的人，但是在心志上，他有一顆利未人追求神、只要神的心。他怎麼會在乎掃羅中傷他的話呢？只要耶和華的自己作了他的屬靈之產業，有沒有實在的地業，他無所

謂。有一位弟兄現在已經到主那裏去了，我在普林斯頓(Princeton, NJ)開始服事時，他告訴我基督徒看待財產之道。他是做過大生意的人，1970年代時，他在台灣已經是有司機和汽車的人了。他的原則是：「可有可無，可多可少。」八個字，說起來容易，做起來不容易。然而，這正是大衛的心態，他的秘訣是：「耶和華是我的產業。」其實這才是神所賜最寶貴之應許。

所有神的兒女在神的心目中，都是利未祭司。當以色列人來到西乃山下時，神說，「我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們...要在萬民中作屬我的子民...你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」(出19.4-6) 新約時代仍是一樣，彼得說，「惟有你們是被揀選的族類、是有君尊的祭司、是聖潔的國度、是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗、入奇妙光明者的美德。」(彼前2.9)

神是我異象

詩篇16.5-6是解釋為什麼詩人能夠對主說出第2-4節的話。第二節是大衛在危機中時向神表明他的心跡。這一節其實是第一誠的敬拜應用版。第一誠說，「除了我以外，你不可有別的神。」(出20.3) 在保羅一得救的那一瞬間，神開啟了他的心眼，使他看見了神的偉大，因此他可以說，「我以認識我主基督耶穌為至寶。」(腓3.8) 詩篇第73篇的作者也留下了千古名句，

^{73.25}除你以外，在天上我有誰呢？

除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。

^{73.26}我的肉體和我的心腸衰殘；

但神是我心裏的力量，

又是我的福分，直到永遠。」(詩73.25-26)

對大衛來說，要他逃亡到異教的外國，那是最痛苦的事。當他愛神時，他也能愛人，尤其是聖民(16.3)。

但是他會持守第二誠和第三誠：他絕不會去拜偶像，也絕不妄稱神的名，不會提別神的名號。

我必不動搖

身在危機之中，大衛時刻會失去性命，可是當他這樣地渴慕神、與神同在時，他不像是活在西弗的曠野，而是活在聖殿裏面。與神同在的生活是不斷地從神那裏，接受指教的生活。在享受神的同時，也從神那裏受教。「我的心腸在夜間也警戒我」(16.7b)的「心腸」(פְּלִיָּה)是指腎臟，或指人裏面最隱藏的部份，所以許多英譯本都譯為「心」。華爾基(Bruce K. Waltke)說，

神是指教大衛最終的導師，但是直接指教他的導師是我的良心(我的心腸)。...這些夜間的指導者可能是藉著良心施展的痛苦，發揮功能的。...在夜晚的安靜下，沒有世界的干擾，良心的聲音響得更高亢、更清楚(見詩4.4)。⁸

這時的大衛真清楚神的引導。如果我們去讀撒母耳記上26.6-12的記述，我們真要說，大衛的靈命何其優美。他不許亞比篩趁掃羅睡覺之際殺害他，因為「有誰伸手害耶和華的受膏者而無罪呢？」(26.9)他真是良心敏銳，敬畏神。但是他之所以有力量做對的事，是因為他活在主面前，享受主的同在(詩16.8)：有引導、有扶持。

滿有確據讚美

第九節一開始的「因此」，說明大衛的靈程又向前邁進一步：「我的心歡喜，我的靈快樂；我的肉身也要安然居住。」我的「靈」一字，原文做「榮耀」，但是七十士譯本作「舌頭」，NIV如此翻，強調他的口在湧出讚美之詞。ESV譯作「全人」或許更好，因為第九節所強調的正是如此：心靈與肉身即全人在主

⁸ Waltke & Houston. *The Psalms as Christian Worship*. 333.

裏的安息。我們不要忘了，大衛此時仍是處在危機四伏之中，隨時會喪命或被迫逃亡國外的。

面對死亡的威脅，他有了救恩的確據。第10-11節開頭的「因為」解釋了他為何如此地安息無憂，原來主的同在使他勝過了對死亡之恐懼。那麼他為何不害怕死亡了呢？那是因為他有了救恩的確據，他有了復活的盼望。「生命的道路」對他來說好像是雙重的，一方面是來世復活之盼望，另一方面則是今生屬靈之喜樂。

基督身上應驗

在五旬節那一天，就是基督復活升天後十天，聖靈首度大大地澆灌地上的時候，彼得站起來講了新約教會的第一篇信息，最高潮就是：基督復活升到天上了。他怎樣用經文證明基督的復活呢？使徒行傳2.25-28引用了七十士譯本的詩篇16.8-11；接著，彼得明明白白地說，這段經文唯獨應驗在基督的身上：

弟兄們，先祖大衛的事，我可以明明的對你們說，他死了，也葬埋了，並且他的墳墓，直到今日還在我們這裏。³⁰ 大衛既是先知，又曉得神曾向他起誓，要從他的後裔中，立一位坐在他的寶座上，³¹ 就豫先看明這事，講論基督復活說，「祂的靈魂，不撇在陰間，祂的肉身，也不見朽壞。」³² 這耶穌神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。³³ 祂既被神的右手高舉，⁹ 又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。³⁴ 大衛並沒有升到天上，但自己說，「主對我主說，你坐在我的右邊，³⁵ 等我使你仇敵作你的腳凳。」³⁶ 故此，以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主為基督了。(徒2.29-33)

⁹ KJV, ESV; 或作「祂既高舉在神的右邊」(NIV, NASV)。

保羅的第一篇有記錄的講道，也在講基督的復活，他也是用詩篇16.10的話，證明基督的復活(徒13.34-37)：

13.34論到神叫祂從死裏復活，不再歸於朽壞，就這樣說，「我必將所應許大衛那聖潔可靠的恩典，賜給你們。」13.35又有一篇上說，「你必不叫你的聖者見朽壞。」13.36大衛按神的旨意服事了他那一世的人就睡了，¹⁰歸到他祖宗那裏，已見朽壞；13.37惟獨神所復活的，祂並未見朽壞。

這是大衛生活的秘訣，也是我們每一個基督徒生活的秘訣。詩篇16.10像一把鑰匙，打開了屬靈生活的新世界：一方面，我們有了復活的盼望(詩16.9)，因此，我們不再畏懼死亡；另一方面，我們有了生命的新樣(16.11)，因此，我們走在生命的道路上，活出來的光景，則是充滿了喜樂和力量。

復活境界讚美

我們可以再讀下去撒母耳記上大衛流離的故事，他還是在逃難，還是在躲避掃羅的追殺，甚至亡命天涯，到了異邦非利士人之地。神很幽默，選擇在他一生中最危急之一刻，走投無路之際，向他啟示彌賽亞之復活，但這也是他一生的突破。你我有嗎？這一個復活的啟示叫他心中沒有一點對掃羅的仇恨，難怪乎這個人真是一個做君王之人，他有王者之風。詩篇16篇的境界，是我們每一個基督徒靠著主的恩典，都應該進入的。

約伯在他受苦最深、在思索「人若死了，豈能再活呢？」之問題時，聖靈開了他的心眼，使他靈光一瞥，也看見了復活的啟示，因此，他在等候「被釋放的時候來到」(伯14.14)，他能歌唱「19.25我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上；19.26我這皮肉

¹⁰ 和合本小字，KJV, NASV, ESV, NIV；正文作「大衛在世的時候，遵行了神的旨意，就睡了。」

滅絕之後，我必從我的肉體之內(מִבְּשָׁרִי)得見神。」(伯19.25-26, 修譯和合本。)

陳逸豪牧師曾在我們中間講過他的敬拜理論，叫做「在生命樹上唱歌」。這正是詩篇16篇的境界，也是創世記二章的精意。我們豈不是常在吃知識善惡樹上的果子嗎？因此，我們總是在計較嘔氣。我們在生活中贏了什麼？我們得勝了什麼？生活中有依靠、好處、福份、引導、力量、安息、歡喜嗎？讓我們一同攀上生命樹上歌唱吧！那是復活的境界，這是大衛的選擇，這是敬拜的生活。

2011/4/24 復活節，MCCC

禱告

主活(He Lives. H115)

¹ 我所事奉復活主 祂仍活於此世
我知祂仍然活著 無論人如何說
我見祂的施恩手 又聞祂安慰聲
每次當我需祂時 祂必來臨

*主活主活 祂今仍然活著
與我交談與我同行 生命窄路同過
主活主活 救恩臨到萬民

你問我怎知主活著 因祂活在我心
² 紛亂世事圍繞中 我見祂的慈容
雖然我心感疲倦 但永不會失望
一切狂怒風潮中 我知主正引領
直到那日祂顯現 至終降臨

³ 歡欣歡欣眾聖徒 揚起你聲歌唱
哈利路亞聲響亮 永歸基督我王
祂是尋求者希望 是尋得者力量

彌賽亞詩篇釋經講道—遠方無聲鴿

再無人如此像祂 如此善良

He Lives. Alfred H. Ackley, 1933

ACKLEY Irregular Ref. Alfred H. Ackley, 1933

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

詩篇22.1-21 寶架清影

讀經：詩篇22.1-21

詩歌：寶架清影(*Beneath the Cross of Jesus*)

大衛的詩，交與伶長。調用朝鹿。

- 22.1 我的神，我的神！為甚麼離棄我？
為甚麼遠離不救我？不聽我唉哼的言語？
- 22.2 我的神啊，我白日呼求，你不應允，
夜間呼求，並不住聲。
- 22.3 但你是聖潔的，
是用以色列的讚美為寶座的。¹
- 22.4 我們的祖宗倚靠你；
他們倚靠你，你便解救他們。
- 22.5 他們哀求你，便蒙解救；
他們倚靠你，就不羞愧。
- 22.6 但我是蟲，不是人；
被眾人羞辱，被百姓藐視。
- 22.7 凡看見我的都嗤笑我；
他們撇嘴搖頭，說：

¹ 22.3 寶座：或作「居所」。

- 22.8 「他把自己交託耶和華，耶和華可以救他吧！
耶和華既喜悅他，可以搭救他吧！」
- 22.9 但你是叫我出母腹的；
我在母懷裏，你就使我有倚靠的心。
- 22.10 我自出母胎就被交在你手裏；
從我母親生我，你就是我的神。
- 22.11 求你不要遠離我！
因為急難臨近了，
沒有人幫助我。
- 22.12 有許多公牛圍繞我，
巴珊大力的公牛四面困住我。
- 22.13 牠們向我張口，
好像抓撕吼叫的獅子。
- 22.14 我如水被倒出來，
我的骨頭都脫了節；
我心在我裏面，
如蠟鎔化。
- 22.15 我的精力枯乾如同瓦片，
我的舌頭貼在我牙床上，
你將我安置在死地的塵土中。
- 22.16 犬類圍著我，
惡黨環繞我；
他們扎了我的手，我的腳。
- 22.17 我的骨頭，我都能數過；
他們瞪著眼看我。
- 22.18 他們分我的外衣，
為我的裏衣拈鬮。

22.19 至於你耶和華啊，求你不要遠離我！²

我的救主啊，求你快來幫助我！

22.20 求你救我的靈魂脫離刀劍，

求你救我的生命脫離犬類。³

22.21 求你救我脫離獅子的口，

求你救我脫離野牛的角，

你已經應允我。⁴

十架解密

詩篇22篇是一首帶著讚美的哀歌，這樣的作品在詩篇裏是典型的，可是當我們再仔細地讀這篇詩篇，我們發現它「沒有認罪、沒有懺悔的憂傷、沒有良心的責備或懊悔。」它真是一首「特立獨行」的哀歌。⁵ 詩篇69篇也是另一篇大衛所寫的、被列為彌賽亞詩篇的，但是第22篇不同於第69篇在於，我們在本篇裏讀不到咒詛的話語。⁶ 德國著名的舊約學者韋斯曼(Claus Westermann, 1909~2000)甚至說，「我們已經看到了基督的苦難如何將反對敵人的訴求，改變為代表他們站立在神面前。」⁷

² 22.19a 至於你：按原文；和合本未譯。

³ 22.20b 我的生命：原文是「我的獨一者」(יְהוָה)，參創22.2。

⁴ 22.21a 求你救：按原文；和合本作「救」。22.21b：救我：和合本作「使我」。22.21bc 按原文字序；和合本作「你已經應允我，/ 使我脫離野牛的角。」

⁵ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:237.

⁶ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:236.

⁷ Claus Westermann, *Praise and Lament in the Psalms*. 1961, 2nd ed. 1977. (ET: John Knox, 1981.) 298; Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. (IVP, 1973.) 105.

學者在大衛的生平裏，找不到他曾經歷過像他在這裏所描述的苦難。一般人可以經歷到一些，但是此篇詩篇終極的印驗，是在基督身上。⁸ 這篇詩篇是福音書和新約引用最多的一篇，多到一個地步，有人稱它是第五部福音書。這不是溢美之辭。我們在福音書裏只能讀到耶穌釘在十字架上外在的事蹟，而在詩篇22篇裏卻讀到祂的內心的故事，何等珍貴。耶穌在十架苦難前後，祂是沉默的羔羊；在十字架上只留下七句話，我們可以在詩篇22篇裏讀到第八言，乃十架七言以外的啟示。

本篇是哀歌(22.1-21b)，帶著讚美~感謝(22.22-31)，其轉折點在22.21c：「你已經應允我。」(עֲנִי יְיָ)⁹ 詳細的分段，魁炬博士

⁸ 徒2.25說，詩16篇是大衛指著基督說的；徒2.30說大衛是先知。徒2.34又引用了詩110篇為另一篇彌賽亞詩篇。如此說來，詩22篇更有充足的理由列為彌賽亞詩篇了。(參彼前1.10-12，這樣說來，詩22詩也是大衛考察在他心中的基督的靈，而寫成的了。)

⁹ Peter C. Craigie, *Psalms 1-50*. (Word, 1983.) 195, 197. 本篇詩解經的關鍵在於22.21c的這一個字眼(עֲנִי יְיָ)如何翻譯。LXX將此字讀成「受苦的、低微的」的意思，見RSV (“my afflicted soul”)，但Craigie打了問號，對LXX的變讀(emendation)一事存疑。一般的英譯都保存MT的讀法，但是將它的qal perfect按Dahood的詮釋，視為precativ (懇求性的) perfect。如此22.21就成了雙聯句(3+3)，而非三聯句(3+2+1)。以NIV為代表。在主要英譯本中，採用三聯句者只有RV, NASV。

用一般完成式來詮釋本字眼者，見John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 1563. ET: 1845. (Reprint by Baker, 1989.) 4:2:377-378. 在這一句話上面，加氏所言不多，但足以顯示，他的譯文雖然用祈使句，但他的意思是贊成直述過去式的！使用祈使句的譯文，他自己也說，「這種希伯來文說話的方式聽到我們的耳中，可能顯得奇怪而罕聞，可是它的意思一點都不含糊。它擺出來的是原因而不是結果，因為我們的釋放乃是神垂聽我們的結果或果效。」或許因此KJV將22.21c譯作“for thou hast heard me from the horns of the unicorns.” 這個「因為」等於回應加氏的詮釋，而用直述語氣來翻譯22.21的那一個字眼。和合本的譯文基本上是跟隨KJV的看法，但沒有加上「因為」一詞：「你已經應允我，/使我脫離野牛的角。」

Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:243, 其譯文在22.21c前拉出一破折號，驗證本詩走到了22.21bc之間，有一轉折。其註釋顯示該動詞是直述式還是祈使式，有過一番考慮，最後承認最好採用「嚴格的過去式」，這表示：

神應允的平安和釋放，在受難最高峰時，來到了他的心中。...在它之前，「你不應允」(22.2)－如今在這最關鍵的時刻，信心斷言其勝利，「你已經應允我」(22.21c)。同樣突然的轉折，同樣禱告得到答應之快速的確據，見詩篇6.8, 20.6, 26.12, 28.6, 31.22等。[都是大衛的詩篇!]

F. Delitzsch, *Commentary on the OT*. Vol. 5. 1867. ET: 1871. (Reprint by Eerdmans, 1980.) 5:1:322. 他知道將此字眼變讀為「受苦」(עָנָה)一字的可能性，但是他「考慮了此詩篇在第23節[英譯第22節]所擁有的轉折，它必須視做有把握的完成式(*perfect confidentiae*)；由於就在這懇求者的懇求之中，在他的心思中跳出來他蒙垂聽並得應允的確據。...參相同的意思之表達在...詩118.5，或許也在來5.7。」**Charles H. Spurgeon**的註釋是隨從KJV，「這個禱告已蒙聽見，十架的幽暗消逝了。因此，信心...至終贏得勝利。」**Spurgeon**, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 1:372. **Kidner**, *Psalms 1-72*. p. 108. 他以為只有Revised Version「抓住了這個突然而戲劇化的改變，該改變在希伯來文裏是壓在[該節]最末了的一個字上面。」**Hans-Joachim Kraus**, *Psalms 1-59*. 5th ed. 1961~1978. (ET: 1978. Fortress, 1993.) 291-293, 298. 大師級的Kraus也認為，將此字變讀也無法避免第22節開始的感恩之歌的「奇怪的事實」。因此，他的譯法也是將此字眼分離出來，成為第三行，並用破折號來表達這個突如其來的轉折。**Craigie**, *Psalms 1-50*. p. 197. **Willem A. VanGemeren**, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 246, 他雖然是為NIV譯文做註釋，但他以為NIV的經文註釋之譯法為佳。

採用precativ perfect者有：**Claus Westermann**, *The Living Psalms*. 1984. (ET: 1989. Eerdmans, 1989.) 80. 他的譯文採用LXX的讀法，沒有多言，但是他在譯文旁打上問號。**Bruce K. Waltke**, *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 394, 408. 他在譯文註釋裏很簡潔地說明該字是precativ perfect；可是他在註釋22.22時卻說，「如同復活的突兀，在這樣的場景裏，詩人是在聖徒所圍繞的聖殿裏，而非被野獸所圍繞的野牛的角上。如何瞭解在一些詩篇裏，像是詩篇第六篇和第22篇，有這種激烈的轉變呢？討論很多，莫衷一是，因為詩篇本身沒有直接的指示。」(他認為詩篇本身沒有線索；這個說法等於否認Kraus等人所說的「拯救的話語」之存在。然而針對此點，Perowne所提供的詩6.8, 20.6, 25.12, 28.6, 31.22等經文，說明這

(Dr. Peter C. Craigie)所提供的如下：¹⁰

- 哀歌(22.1-21b)
 - 被神所棄絕(22.1-10)
 - 祈求幫助(22.11)
 - 為難處困擾(22.12-18)
 - 祈求幫助(22.19-21b)
- 回應(22.21c)
- 讚美(22.22-31)
 - 詩人的讚美(22.22-26)
 - 會眾的讚美(22.27-31)

若從彌賽亞詩篇的角度來看這篇詩篇，它的結構如下：

- 22.1-10/11 父棄絕子的痛苦
- 22.12-18/19-21b 神審判子的痛苦

種突如其來的改變，是由於神「從祂的聖天上應允祂」的。Kraus根據詩107.20而的說法，是可靠的。) John **Goldingay**, *Psalms, 1-41*. Vol. 1. BCOT. (Baker, 2006.) 322-323, 335, 他的堅持是認為上下文都是祈求語氣的平行句，若突然在22.21c出現了一個直述句是“artificial”。他以為「在21-22節之間，有人從神那裏帶進一個字[即一句話]」的說法，是沒有證據、無此需要的「假設」。同時他以為LXX可能變讀的希伯來文「受苦」(עָוִיָּה)，是可接受的。

¹⁰ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 198. Willem A. VanGemeren的分段我們也要參考一下。他的分段呈現ABCC'B'A''的交錯排列：

- A 神的棄絕...(22.1-5)
- B 公開笑柄(22.6-8)
- C 約下責任(22.9-11)
- C' 約下福祉(22.12-21)
- B' 公開讚美(22.22-24)
- A' 神的同在...(22.25-31)

這個分段法未能充份地突顯22.21c的轉折。見VanGemeren, *Psalms*. 236.

22.21c	十架第六言宣告
22.22-26	復活之子的讚美
22.27-31	教會讚美之寶座

在這篇詩篇有三個有趣的字眼，可以幫助我們掌握住它身為彌賽亞詩篇的意義：蟲(22.6)、獨一者(20)、朝鹿(22.詩題)。這三個字眼對照了三幅圖畫：身負世人罪孽的人子、身為神的獨生子、復活的神子。

子被棄絕(22.1-10/11)

主耶穌的釘十字架有三個重要的時間因素：已初時被釘上去(可15.25)，第一言大約是在開始時；前三小時主在十架上受盡人的羞辱，對強盜說的第二言、對母親說的第三言是在此時段，神學上來說，祂在十架上接受世人的罪孽，直到午正；這時遍地都變黑暗了，福音書沒有敘述什麼，直到申初，主說了末三言，救贖就成全了(可15.33，太27.45，路23.44)，在這三小時是神在永遠之子身上施行公義的審判。

大致可以這樣說，從已初到午正(早上9-12點)，是子被棄絕；從午正到申初(下午12-3點)，是子受審判。

父的棄絕(22.1-5)

詩篇22.1正是耶穌十架七言的第四句(太27.46，可15.34)，但是它是受苦耶穌心中最深的呼號，只是到了末了才發聲而已，它可以代表神子釘十字架整個的感觸。它裏面包含著複雜的情緒，一方面訴說祂最大的痛苦：祂被父神離棄；而另一方面表達祂並沒有失去信心的火花，所以祂三度說，「我的神」(22.1-2)。

我們讀福音書會發現一件事，耶穌向來稱神為「父」，以祂的禱告為例：主禱文(太6.9)、馬太福音11.25-27的禱告、復活拉撒路的禱告(約11.41-42)、一粒麥子死了的禱告(約12.27-28)、大祭司的禱告(約.1-26)、客西馬尼園(太26.36-46，可14.32-42，路

22.40-46)、十架第一言(路23.34)、十架上第七言(路23.46)。只有一次稱祂為「(我的)神」，就是十架第四言。雷蒙·布朗(Raymond E. Brown, 1928~1998)注意到一點：「在此之前，耶穌未曾禱告神為神。」¹¹

到了第七言當耶穌又稱神為父時，雨過天晴了，雖然祂還要進入死亡之中！然而第四言唯獨一次的呼喊父為「神」，透露了神性撕裂的痛苦。耶穌身為人要承受百般的磨難，背負十架以至於死，這是身體的痛苦。祂的靈魂要為我們承受罪惡所帶來的懲罰，你能想像罪污傾倒在祂極其聖潔的靈魂裏時，是有多羞辱、多痛苦呢！這是靈魂的痛苦。但在這一切痛苦之上，子與父分離、子被父棄絕、父將子離棄的痛苦，在宇宙中是破表的，這是神性的痛苦。

馬丁·路德曾經默想主的受難的這一節經文，長時間不食不睡，整個人就像一具雕像，一動也不動地坐在椅子上。最後，他站起來了，好像從礦坑裏走出來，驚奇地呼著說：「神被神所棄絕！誰能明瞭呢？」¹²

祂的信心由何而來？22.3-5最重要的字眼是「倚靠」，這是神的百姓最基本的基因(DNA)。「但你...」(הֲאֵתָּ)在這裏也出現三次(22.3, 9, 19)，還有第10b的「你」(הָאָתָּ)，和第22.15c的「你」。在文法上來說，「你」可以不出現，因為它包涵在動詞或名詞之內。可是這個字眼在此頻頻出現，都表明所要強調的事實：神的兒女在苦難中是面對神的；祂所面對的是神、而不是環境，祂唯獨從神的手中來領受這一切的遭遇。神是親暱的「你」，第二人稱。

¹¹ Raymond E. Brown, *The Death of the Messiah*. 2:1046.

¹² F. W. Krummacher, *The Suffering Saviour*. (Moody Press, 1947.) 377.

「但你」也說明了詩人的信心之來源；人能有這樣的信心，乃是神的作為。聖潔的神自寶座中走出來，祂在救贖史中工作，在神的百姓心中激發他們產生倚靠神的心志，於是才有了「以色列的讚美」(3b)，這是聖潔之神安息的所在，是祂的寶座。

聖潔之神的安息乃是祂至高的旨意，第1-2節的苦難不過是過程，唯有憑著信心撐過去，我們才看到第三節「以色列的讚美為寶座」之瑰麗的景象。

人的羞辱(22.6-10)

從人看，22.6-8的羞辱正如四福音書所記載的，耶穌的痛苦來自人對祂的羞辱；然而這些羞辱也是以神的棄絕為其張本！在這樣的羞辱中，詩人體會到祂不過是「蟲」(תולעת)，不是人了。人是神按祂的形像造的，「蟲」強調的是腐敗、軟弱、死亡(出16.20，伯25.6)。神的兒女被神稱呼為「你這蟲雅各」，與「以列的聖者」成為強烈的對比(賽44.14)。在不蒙贖的陰間裏，人的形像變為蟲和蛆了(賽14.11)，而且那蟲是不死的，與之對照的火也是不滅的(賽66.24，參可9.48)。¹³「蟲」可說是象徵了人的罪性之一面，與「人」所代表的神的形像是相對的。「不是人」意味著彌賽亞失去了每一樣人性的模樣。¹⁴

當耶穌釘在十架之上時，過路的人(太27.39-40，可15.29-30)、祭司/文士/長老(太27.41-43，可15.31-32a)、官府/兵丁(路23.35-37)，甚至同釘十架的一位強盜(太27.44，可15.32b，路23.59)都在嗤笑主、藐視主、羞辱主、對主搖頭。這是釘十架前半段時的事。

對基督而言，祂背負了世人的罪孽，才成為「蟲」的(參約

¹³ Waltke, *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. 401-402.

¹⁴ Kraus, *Psalms 1-59*. pp. 295-296.

1.29)。這是從巳初直到申初六個小時，耶穌在十字架上所默默承受的，因此到了末了祂會說，「我是蟲」。

神的離棄祂是祂痛苦的源頭，可是祂的信心在這最艱難的時刻從何而來呢？秘訣在第九節的「但你」(כִּי־אַתָּה)，第十節又出現加重的「你」(אַתָּה)，神的自己是祂信心的來源，因此祂可以熬過萬般的試煉。大衛的另一禱告，正是彌賽亞此時的心情：

因我所遭遇的是出於你(אַתָּה)，
我就默然不語。(詩39.9)

在稍前的客西馬尼園裏的禱告，主已經得勝了，已經喝下順服父神的苦杯(太26.36-46)，主就欣然地按照父的旨意行，將身體獻上(來10.5-7)。

子的禱告(22.11)

總結1-10節，詩人發出了一個禱告，這個禱告的核心在於反制祂所失去的神的同在、神的親近、神的眷顧。祂沒有在這裏求神挪去什麼苦難，祂只求神與祂同在。祂知道這是扭轉屬靈爭戰的關鍵，其他全是旁枝末節。

這個禱告本質上與22.19-21b者，是一致的。這是我們在福音書裏沒有聽到的禱告，但這確實是主向著神的禱告，是父棄絕子、審判子之時，祂所發出信心的禱告！

子被審判(22.12-18/19-21b)

遍地黑暗

從午正到申初(中午12點到下午三點)，遍地都黑暗了(可15.33，太27.45，路23.44)，這是神的作為：

主耶和華說：「到那日，
我必使日頭在午間落下，
使地在白晝黑暗。」(摩8.9)

它象徵著神的審判：

2.2那日是黑暗、幽冥、
密雲、烏黑的日子，
好像晨光鋪滿山嶺，
有一國民又大又強
從來沒有這樣的，
以後直到萬代也必沒有。

2.3他們前面如火燒滅，
後面如火焰燒盡。
未到以前，地如伊甸園；
過去以後，成了荒涼的曠野；
沒有一樣能躲避他們的。(珥2.2-3)

黑暗意味著神掩面不看祂的愛子，卻在祂的身上痛行神公義的審判(參羅3.25-26，林後5.21，西2.14)。

仇敵攻擊

在12-21節裏提及了一些用動物作為譬喻的反對勢力。牠們是誰呢？柯勞士(Hans-Joachim Kraus)引用古代近東文學說，

首先我們要釐清這些譬喻的意思。哀克耳(Hermann Gunkel, 1862~1932)解釋說，「...這位詩人想要說，有權有勢的人物在此牽涉進來了，他們的憤怒是很可怕的。」...事實上，敵對人物的咆哮，無疑地可以藉著動物來描述(詩7.2, 10.9, 27.2, 35.21)。但是我們必須記住，在哀歌中的「仇敵」總是代表與神有別之鬼魔的權勢。¹⁵

柯勞士博士在同書裏又引用米所波大米亞的文獻，說明他們行邪術，以招來靈界勢力咒詛人生病受苦；而那些鬼魔都以動物來譬

¹⁵ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. pp. 296-297.

喻。

在這幾節裏有公牛、獅子、犬類、野牛。他們都是在撒但之靈的運行下，起來無故地敵擋耶穌(約15.25)。撒但曾利用彼得攔阻耶穌別走十字架的道路(太16.23)。在被賣的那夜，撒但潛入了猶大的心，使他出賣主(路22.3，約13.27)。主也警告彼得，撒但會篩麥子一樣地想要得著門徒們(路22.31)。

或許公牛象徵那些最有權勢的祭司等官長；困住釘十架之主野牛，象徵著喊著「釘祂十字架」的以色列民；而犬類是扎了祂的手、祂的腳的外邦人(詩22.16)；獅子或指撒但說的(彼前5.8)。

最美的描述其實是在以賽亞書的僕人之歌(52.13-53.12)：「祂被欺壓、在受苦的時候，卻不開口。...祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也這樣不開口。」(53.7)在啟示錄第五章的寶座前羔羊的異象那裏，我們聽到天使的問話、約翰的大哭聲、四活物和24長老唱新歌、千萬天使的頌讚、所有受造之物的讚美、四活物的阿們頌，那宏偉的場景肯定是「如同眾水的聲音」(啟1.15)，但接受這一切敬拜的，是誰呢？還是那一位曾在十架上默默的羔羊，祂在榮耀中仍舊是默默無聲的羔羊。

神的審判(22.20a)

但是主所畏懼的乃是神的「刀劍」(22.20a)，然而其畏懼主在客西馬尼園都已經克服了，十架苦杯祂喝定了。這刀劍象徵主公義的審判。羅馬書8.3說，「律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案。」什麼叫「定了罪案」？原文的意思是說，定罪了罪(κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν)。在那裏呢？「在肉體中」(ἐν τῇ σαρκί)。在誰的肉體中呢？乃是在耶穌的肉身上！

「罪的工價乃是死」(羅6.22)，耶穌在十架上替我們受審、死了、付上贖價。「神使那無罪的替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。」(林後5.21) 這是主為我們受審帶來救贖的結果。

十架痛苦(22.14-15)

「水...骨頭...心...精力...舌頭」(14-15)等，都是靈魂裏的痛苦。「外在的恐怖(12-13)配搭以內在的身心狀態。」¹⁶ 祂的身心究竟處在怎樣的狀態呢？15c說是「安置死地的塵土中」。

這一切的痛苦都應驗在福音書的記載中：

- 太27.39 詩篇22.7 十架下眾人的嗤笑
- 太27.43 詩篇22.8 眾人譏語：「耶和華可以救祂吧」
- 約19.28 詩篇22.15 舌頭貼於牙床上
- 約19.37 詩篇22.16 人扎了主的手和腳
- 太27.46 詩篇22.1 主呼號「我的神為何離棄我」
- 約19.23-24 詩篇22.18 犬類分其外衣、裏衣

然而這一切都是「出於你，我就默然不語」(詩39.9)，乃是「耶和華定意將祂壓傷」(賽53.10)。

原來真正置耶穌於死地的原因，是祂內在的光景受到嚴重的創傷。祂在客西馬尼園已經預嚐了十字架的苦難；祂說，「我心甚是憂傷，幾乎要死。」(太26.38)

子的禱告(22.19-21b)

詩人的信心不改變，共有四個求。開始仍是「但你」，他不看環境、不看自己、不看難處、不看敵人，望斷一切以及於耶和華神(來12.2)。

¹⁶ Waltke, *The Psalms... Commentary*. 405.

這些祈求的本質和第11節是一樣的，但是多提到那些仇敵。最有趣的是第20b的「獨一者」(יְהוָה)，它在舊約裏出現12次(創22.2, 12, 16, 士11.34, 詩22.20, 25.16, 35.17, 68.6, 箴4.3, 耶6.26, 摩8.10)，有人以為它指的是詩人的「孤獨感」。¹⁷但若看成基督之為神的獨生子的話，這經文就更為深邃了(羅1.4, 按聖善的靈說...；徒2.27, 你的聖者...)。

子蒙垂聽(22. 21c)

22.1-21b的神的沉默，與22.21c的「你已經應允我」，¹⁸兩者之間成為鮮明的對比。神為何應允祂？希伯來書5.7-9說，

5.7基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告，懇求那能救祂免死的主，就因祂的虔誠蒙了應允。^{5.8}祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。^{5.9}祂既得以完全，就為凡順從祂的人成了永遠得救的根源。

「順從」是耶穌擊敗撒但的唯一武器、不二法門。羅馬書5.19也肯定這一點：「因一人的悖逆，眾人成為罪人；照樣，因一人的順從，眾人也成為義了。」這個耶穌在十字架上所展現的「被動的順服」，比祂在微行歲月所展現的「主動的順服」，更艱難、更難能可貴

¹⁷ 加爾文認為，「詩人無寧以為，身處許多的死亡中，他發現在整個世界裏沒有幫助或支援；如同詩35.17一樣，此字獨一的靈魂使用的意思是相同的，因為該君子然一身，了無任何的幫助馳援。」*Calvin's Commentaries on Psalms*. 4:2:377.

¹⁸ 講得最詳盡的是Hans-Joachim Kraus，見Kraus, *Psalms 1-59*. p. 298. 他用詩107.20的話—「祂發命醫治他們，救他們脫離死亡。」—和詩107.21-22的轉變，來講述在詩22.21c這裏要有轉折之必須。在詩人等候神的過程中，必有「拯救的話語」(“oracle of rescue”)的出現。作者也從米索波達米亞的祈禱文中，看到平行的詩句。

有了這個父神的應允，耶穌才說「成了」(第六言)；緊接著，祂就大聲呼喊說，「父啊...」，這是第七言、最後一言。當時在聖城裏發生什麼事？地大震動、幔子裂開、墳墓裂開、有死者復活！救贖功成了：陰間的權勢震動了、死亡的權勢摧毀了、通往生命樹的道路重啟了，甚至有聖徒復活了。這正是神的兒子道成肉身的目的。

寶架清影

英國詩人柯麗芬(Elizabeth Clephane, 1830~1869)在她寫的詩歌寶架清影的第四和第五節裏，對自己有一個真正的評估，「主必興旺，我必衰微。」第三節通常沒有被引用：

3 十架蔭下有安息 但遙指另一邊
地獄之門深廣可怖 從無滿足之日
十架站於生死之間 伸出拯救兩臂
引我安然進入天門 勝過死亡權勢

十架遙指另一邊是那一邊呢？乃是地獄，那裏「深廣可怖，從無滿足之日。」唯有耶穌的十字架站在生死之間，伸出拯救的雙臂。這是詩篇22篇捎給我們的福音！唯有死而復活的主勝過了死亡，才能引領我們進入新生命的境界。

第四節將鏡頭拉到主釘十架的場景，這裏是救恩的泉源所在。最後一句指的是基督十架的第二奇事：「我的不值」(And my own worthlessness)是一種歌辭，不過，「我的不配」(And my unworthiness)是大多數版本的讀法。

4 有時我眼能看見 在主十架之上
有位為我忍受罪刑 流血流水而亡
我從我的震驚心懷 流淚認二奇事
一是祂愛無法測量 一是我的不值

我們的不配到底不配到什麼程度呢？不配是來自不值，這個

詞是許多人不願讀的。詩篇22.6a的「我是蟲」就是這個意思！主在十架上拯救我們到什麼程度呢？以賽亞書66.24使用了「蟲」這個字(參可9.48)，我們就明白它的涵意為何。先知預言，在新天新地裏，蒙贖的兒女每回來敬拜主時，「他們必出去觀看那些違背我人的屍首；因為他們的蟲是不死的；他們的火是不滅的；凡有血氣的都必憎惡他們。」那麼蟲何意呢？

「蟲」乃是人的罪性終極的爆發與展現。它的不值唯有在永世的地獄之火裏，才可以辨明。這個不值正是主在十架上為我們承受的終極程度。主愛闊長深高，我們現在可以感受到了吧(弗3.18)。這樣，我們才會領會到第一奇事乃是，「一是祂愛無法測量」。

最後，Clephane在詩歌第五節挑戰我們：十架是你的榮耀嗎？十架是是是你的住處嗎？

5 十架我以你蔭庇 作我永遠住處
我不要求其他親密 除祂親密以外
不論利益或是損失 對我均成無有
罪惡自己是我羞恥 十架是我榮耀

西敏士小教義第一問答正是第五節的意思：

WSC Q1: 人生主要的目的為何？

WSC A1: 人生主要的目的是為著榮耀神(林前10.31，啟4.11)，並且永遠享受祂(詩73.25-26)。

願神賜福諸位，過這樣的人生。

1986/4/13, Princeton Christian Church
1986/5/11, Morris Plain Church (NJ); 2001/3/11, MCCC
2014/4/13, CBCM; 2017/5/7, SH (方老師), ver. 2
2021/10/24, N. Atlanta C. Baptist Church. ver. 2.5

禱告

寶架清影(*Beneath the Cross of Jesus*. H82)

¹ 我何喜歡能站立 在主十架之下
猶如強大磐石蔭庇 疲倦困苦之涯
猶如荒涼曠野居所 猶如路旁涼亭
得以卸下肩頭重擔 得免炎日侵凌
² 這是安全的蔭庇 可靠的避難所
是天的愛和天的義 彼此相遇之處
當日雅各流落曠野 夢見奇妙異景
主的十架今日於我 亦像梯通天庭
³ 十架蔭下有安息 但遙指另一邊
地獄之門深廣可怖 從無滿足之日
十架站於生死之間 伸出拯救兩臂
引我安然進入天門 勝過死亡權勢
⁴ 有時我眼能看見 在主十架之上
有位為我忍受罪刑 流血流水而亡
我從我的震驚心懷 流淚認二奇事
一是祂愛無法測量 一是我的不值
⁵ 十架我以你蔭庇 作我永遠住處
我不要求其他親密 除祂親密以外
不論利益或是損失 對我均成無有
罪惡自己是我羞恥 十架是我榮耀

Beneath the Cross of Jesus. Elizabeth C. Clephane, 1868
ST. CHRISTOPHER 7.6.8.6.8.6.8.6. Frederick C. Maker, 1881

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿
詩篇22.22-31 看哪，祂躡山越嶺而來

讀經：詩篇22.22-31

詩歌：無終之歌(*Hark! Ten Thousand Voices Crying.*)

- 22.22 我要將你的名傳與我的弟兄，
在會中我要讚美你。
- 22.23 你們敬畏耶和華的人要讚美他！
雅各的後裔都要榮耀他！
以色列的後裔都要懼怕他！
- 22.24 因為他沒有藐視、沒有憎惡
那受苦的人的痛苦，
也沒有向他掩面，
當他呼求他幫助的時候，他就垂聽。
- 22.25 我在大會中讚美你的話是從你而來的，
我要在敬畏他的人面前還我的願。
- 22.26 受苦的人必吃得飽足；
尋求耶和華的人必讚美他，
願你們的心永遠活著！
- 22.27 地的四極都要想念耶和華，並且歸順他；
列國的萬族都要在你面前敬拜。
- 22.28 因為國權是耶和華的，

他是管理萬國的。

22.29 地上一切豐肥的人

必吃喝而敬拜；

凡下到塵土中的，都要在他面前下拜—

即不能存活自己性命的人。

22.30 他必有後裔事奉他，

主所行的事必傳與後代。

22.31 他們必來把他的公義，

傳給將要生的民，

言明這事是他所行的。

步入至聖境界

在上一回我們研讀上半部時，我們必須承認，我們好像來到十字架的清影之下，面對面地看見救主是如何為我們受難，比讀福音書還要清楚。¹ 司布真(Charles H. Spurgeon, 1834~1892)在講

¹ 我以彌賽亞詩篇的角度來解讀此篇。參John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 1563. ET: 1845. (Reprint by Baker, 1989.) 4:2:356. 加氏在詮釋這篇詩篇時，一開始就認為作者大衛是預表基督者；J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 4th ed. 1864~78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:245; F. Delitzsch, *Commentary on the OT*. 1867. ET: 1871. (Reprint by Eerdmans, 1980.) 5:1:305-307; Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. (IVP, 1973.) 105; Peter Craigie, *Psalms 1-50*. (Word, 1983.) 202-203. 作者在註釋本詩篇時，到了最末一段，他討論到彌賽亞詩篇的問題，也不得不承認本詩篇是「第五部福音書」。John Goldingay, *Psalms, 1-41*. (Baker, 2006.) 341-343. 即便是這位十分現代的學者，也承認本詩全部都應用到耶穌的身上。Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. (Fortress, 1993.) 300-301. 回應那些反對本詩篇為彌賽亞詩篇之人，作者訴諸詩22篇與新約受難記述之「內在的聯結」，以證明本詩篇確實是彌賽亞詩篇。Claus Westermann, *Praise and Lament in the Psalms*. 1961, 2nd ed. 1977. (ET: John Knox, 1981.) 297-300. 作者不但承認本詩篇是彌賽亞讀篇，而且特別激賞：「詩篇22篇的作者...沒有發出抵擋他的敵人的訴求。...耶穌基督打破了這個障礙...耶穌為他人受苦的使命，也包括了為他的

述詩篇22篇時，他說這一篇詩篇是「十字架的詩篇...我們應當畢恭畢敬研讀這篇詩篇，將我們腳上的鞋脫下來，好像摩西遇見焚燒的荊棘一樣，因為在聖經裏若有聖地的話，那麼本篇就是。」² 詩篇22篇的上半部應該是銅祭壇，下半部則是至聖所，不錯，第22節起就是一項神聖的呼召，呼籲神的兒女進入至聖所，享受救恩的上好。

詩篇是一部奇妙的書卷，裏面記載有關耶穌生平的四句話—當祂到地上來時所說的第一句話(詩40.6-8)，³

10.5 「神啊，祭物和禮物是你不願意的；
你曾給我預備了身體。

10.6 燔祭和贖罪祭、
是你不喜歡的。

10.7 那時我說：『神啊，我來了，
為要照你的旨意行；
我的事在經卷上已經記載了。』」(來10.5-7引|文)

當祂釘上十字架時所說的第一句話(詩22.1a)，當祂走出地獄般的審判後所說的第一句話(22.21c, 31c)，以及當祂復活時所說的第一

敵人受苦。」 Willem A. **VanGemenen**, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 235; Bruce K. **Waltke**, *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 399-400, 414-415. 作者。他反對史懷哲對詩22.1之哀歌的誤解，從而說明彌賽亞的期望至終仍然實現了。他也認為詩人大衛的受苦和得榮之說法，「在基督的死而復活上找到獨特的應驗。」結論是本篇「不是普通的哀歌」。

² Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.) 1:365.

³ 戴永冕曾考問何廣明：「耶穌道成肉身後，講的第一句話是什麼？」以讀經聞名的何弟兄答不出來。戴才說，「在詩40篇！引用在來10章，有新約明言為證。」這故事我是聽何弟兄親口告訴我們學生的。

句話(22.22)－都記載在本詩篇內。其實22.31c就相當於十架七言的第六言：「成了！」(約19.30a)⁴ 這句話也隱藏在詩篇22.21c之內。⁵

第22篇一開頭時就說，「調用朝鹿」。這個曲調絕無僅有，只出現在詩篇22篇，因為本篇是彌賽亞受難復活篇。魁炬(Peter C. Craigie)的分段是：⁶

詩人的讚美(22.22-26)

會眾的讚美(22.27-31)

現在我們要隨著聖靈的帶領，進入復活的境界了。

讚美成神寶座(22.22-24)

詩篇22.22「突兀得有如復活」，華爾基(Bruce K. Waltke)教授問，「要如何明瞭這個激烈的改變呢？」⁷ 希伯來書2.12將詩篇22.22引用到復活的基督身上，換句話說，這節是基督既復活後的第一宣告，這話是祂站在教會面前向著父神說的。

率領眾子得榮

詮釋詩篇22.22ff最好的經文莫過於希伯來書2.10-12：

⁴ Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. (IVP, 1973.) 109.

⁵ Perowne 註釋說，「在本詩篇的下半部份—從22.21c到22.31c的話—他的心藉著信心的翅膀而舉起，而先知也看到他所凝視的異象越來越明亮。」見 Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:245.

⁶ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 198. 「詩人」原作「受苦者」。Bruce K. Waltke 的分段類似：願立約的社區讚美祂(22.22-26)，列邦要讚美祂(22.27-31)。見 Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 397.

⁷ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 408. 注意：作者不以為22.21c是轉捩點，他把該動詞讀成precatative perfect (「願你應允我」)，見同頁註釋。但他仍不得不承認22.22是一種突然的轉變，激烈有如復活。

2.10原來那為萬物所屬為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裏去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。

2.11因那使人成聖的和那些得以成聖的，都是出於一。所以，祂稱他們為弟兄也不以為恥，2.12說：「我要將你的名傳與我的弟兄，在會中我要頌揚你。」

在彌賽亞的心中，祂只想做一件事，就是使我們成聖，得以進入榮耀裏去。注意，祂說的不只是將來如何，而且也是今日如何。詩篇22.22f的事是發生在今天。

第22節的「會」(LXX用的字就是ἐκκλησία)，即「新約教會」，而神的兒女如今有了一個美名：「我的弟兄」，這正是耶穌復活後對門徒們的新稱呼(太28.10)。你能想像嗎？我們成為神的兒子的弟兄們，主不以為恥，因為「那使人成聖的和那些得以成聖的，都是出於一」！

無怪乎緊接著，基督的話就轉向我們，呼籲我們起來「讚美...榮耀...敬畏」耶和華(22.23)。這樣，「敬畏神的人...雅各的後裔...以色列的後裔」就成為新約時代君尊的祭司，讚美神是我們無上的職責與最愛。22.3的話應驗了：「但你是聖潔的，/是用以色列的讚美為寶座的。」西面的預言也應驗了，「這孩子被立，是要叫以色列中...許多人興起。」(路2.34)

解讀苦難意義

第24節是解釋第23節的，本節應用在基督身上固然是對的，應用在神的百姓身上也是對的。基督藉著苦難，而進入榮耀；基督徒也是藉著苦難，而進入榮耀，和他們的主是一樣的原則。對於受苦之人，神「沒有藐視...憎惡...掩面」，反而祂垂聽他們的哀求。神的兒女在受苦時，第24節告訴我們兩件事：第一，神沒有輕看我們的受苦，祂知道祂為何安排我們經歷這個苦難，即使我們現在不明白，也要信得過主，祂必有美意。

有一個人去參觀一個織錦繡的工廠，他一點不覺得那些織布有什麼美觀，有什麼設計，在他眼裏，那些織繡都是雜亂無章的。主人就說，「別急，我們現在看到的，都是織繡的背面，而且尚未完全成品；我帶你到另一邊去看正面的話，你會覺得大不相同。」真的，從正面看都有設計，很美麗的，而且正在成形之中，他看了半成品，就可以斷言，等它織好了，肯定是一件美麗的精品。羅馬書8.28說得真好：「我們曉得：神使萬事都互相效力，叫愛神的人得益處...。」

其次，第24節告訴我們，神垂聽受苦之人的呼求。

基督徒信主以後要不要為主做工呢？當然要，但是別急，做工的事第27節以後娓娓道來。基督徒之所以成為基督徒，其秘訣在第24節！受苦。聖經的意思並非是病態的，主的意思是好的，正如聖奧古斯丁說的，「神的本事是從惡中得出善來，撒但的本事則相反，從善中惹出惡來。」耶穌在臨別贈言裏曾如此說，

14.27 我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。...^{16.33} 我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。在世上，你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。(約14.27, 16.33)

詩篇22.25-26和23-24是配對的，它們合起來詮釋什麼叫做「以色列的寶座」。教會之所以成為神的寶座，是因為教會在讚美神(23-24)，以及她在享受神(25-26)。

同享神的寶座(22.25-26)

神不是單方面要求我們與基督一同成聖、向著祂獻上由衷的讚美，同時祂也呼召我們與祂一同坐席在寶座上，享受屬靈的肥甘。

同赴羔羊婚筵

第25節讓我們看見一個宇宙性的筵席，它是神的兒子的還願祭(利7.16)，因為耶穌在苦難中曾向神許過願，現在祂復活了，祂在急難中的禱告應驗了，祂就要信實地向神還願。⁸ 彌賽亞究竟許了什麼願呢？內容就是第三節，

但你是聖潔的，
是用以色列的讚美為寶座的。

彌賽亞既復活了，祂就要將以色列轉變為讚美神的百姓，將他們打造成為神的寶座。22.25a與25b是平行的，換言之，25a可以說是詮釋25b的。詩人還願的內容乃是「在大會中讚美你的話」，不過，他註明該話又是「從你而來」。魁炬說，「該宣告是由包含在第21c裏信心之語所預設的。乃是這句祭司性的(或說先知性的)宣告，再次預設在由神而來的話語裏(22.25a)，該話語...應許拯救...。」⁹

這場筵席事實上就是耶穌在福音書裏所說天國的婚筵(太22.1-14)，這婚筵是主和我們立恩約的婚筵，何等地喜樂！啟示錄19.6-9說，

19.6 ...「哈利路亞！
因為主我們的神、
全能者作王了。
19.7 我們要歡喜快樂，
將榮耀歸給他。」

⁸ Kidner, *Psalms 1-72*. p. 108. 作者看22.22-26整段皆為還願祭的筵席。此外，關於還願祭的經文，見詩50.14, 61.8, 65.1, 66.13, 116.14, 18, 拿2.9, 傳5.4。VanGemeren, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 248.

⁹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 201.

因為，羔羊婚娶的時候到了，

新婦也自己預備好了，

19.8就蒙恩得穿

光明潔白的細麻衣。」

這細麻衣就是聖徒所行的義。19.9天使吩咐我說：「你要寫上：凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！」又對我說：「這是神真實的話。」

今天我們在地上就在享受這場婚筵，教會就是一個享受基督之豐盛的地方。「這場聖餐取代了伊甸園裏的生命樹」，良有以也。

10

十二籃的豐滿

主曾經用五餅二魚的神蹟，來闡述跟隨主、作主門徒的意義是什麼。神蹟行完了，吃餅得飽的男士就有五千人之多，剩下一些零碎的魚和餅。耶穌說，「把剩下的零碎收拾起來，免得有糟蹋的。」(約6.12) 結果有多少呢？十二籃。這是什麼意思？十二代表什麼？豐滿的基督。那麼，那些人吃到了什麼呢？只吃到魚和餅，沒有吃到基督。他們自以為很會享受，卻把最重要的基督給落了！

這個神蹟是福音書所記載的35個神蹟裏，唯一四部福音書都記載的，其重要性不言而喻。唯有約翰福音6.24-71詮釋這個神蹟的屬靈的意義，(神蹟本身見之於6.1-14)。它的意義是：享受基督的人—「吃我肉、喝我血」的人—「就必永遠活著」(約6.51, 35, 57, 58)。這正是詩篇22.26c的意義：「願你們的心永遠活著！」¹¹

¹⁰ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 412.

¹¹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 201. 作者說，22.26c「應當解釋為[詩人]向著他的筵席同伴們，所舉的乾杯(toast)...他曾剛剛站在鬼門關上過的。」

有一天我們都要進入永遠的榮耀，在那裏享受真正的主餐，今天在地上者都是預習。但是有一點是真的，兩者屬靈的度量當然不同，可是它們在本質上是一樣的。「即今淺嚐於地，將來定必暢飲於天。」這是耶穌在十架上向神所許的願，要將以色列建立為神的寶座(詩22.3b)。今天耶穌復活了，祂要還願，祂要建造教會為神的寶座。神子復活了，祂在22.22-26的禱告裏就在述說祂的心願：

我們與主一同讚美，成為神的寶座(22.22-24)

我們與主一同坐席，同享神的寶座(22.25-26)

這兩件事一定是合在一道的：我們在敬拜中享受，在享受中敬拜。

詩篇的大使命(22.27-31)

詩篇22.27-31是詩篇版本的大使命。在第23節我們讀到雅各的後裔和以色列的後裔，我們可以說，他們就是選民。問題是這個圈子到底有多大呢？先知論及彌賽亞的預言一再說到，祂的國度將要擴及到列邦，詩篇22篇就是一個典型：「地的四極...列國的萬族...萬國...地上一切之人...凡~之人。」¹² 這些詞彙一清二楚說明，福音是走向萬邦的。加爾文註釋得很好：

基督...從東到西，以驚人的速度，好像閃電一樣穿透著，好像外邦人從世界上的所有角落，被帶入教會裏面了。¹³

為什麼福音能夠傳到地極呢？第28節說得很明白：「因為國權是耶和華的，/ 祂是管理萬國的。」

馬太福音28章的大使命共有四個πᾶς (所有的)：所有的權

¹² 參詩2.8, 67.7, 賽45.22, 52.10等，見VanGemeren, *Psalms*. 248.

¹³ *Calvin's Commentaries on Psalms*. 4:2:386.

柄...所有的民族...所有的教訓...所有的時間。我們在詩篇22.27-31裏，都可以看得見：

所有的權柄=大使命的根據：22.28

所有的民族=大使命的對象：22.27, 29

所有的教訓=大使命的內容：22.31 (祂的公義)

所有的世代=大使命的期限：22.30-31

關於對象，22.29進一步說明，它的意思可能是包括富有者(「豐肥的人」)和貧窮者(22.26的「謙卑人」)。本節有它的社會的含意。其實那些在世上「豐肥的人」，就不知不覺向著神會成為倨傲的人，詩人特別指出，他們將來的命運也不過就是「下到塵土中」罷了，亦即是「不能存活自己性命的人」，因此他們今日應當快快謙卑下來，向主下拜。¹⁴「公義」在此所指的乃是「神釋放我們的作為，藉此，祂展現祂主權的、恩惠的與得勝的治理。」¹⁵這個作為是指神在保守祂的百姓時，所遵循的信實。¹⁶

然而我們的天然對於大使命的信念不足。它不但是主吩咐我們要完成的使命，同時更是主自己要完成的神的旨意。不管歷史的走向怎麼走，神的旨意必定成就，不信，走著瞧；但是我們若順服主投身其間，那是何等的蒙福(參斯4.14)。

馬太福音28章的大使命的鑰字是「門徒訓練」：「做主門徒、訓練門徒」，或說「門徒訓練，推己及人。」不過，詩篇22篇的詞彙與觀念是：做祭司讚美神、享受神、事奉神。新約時代的門徒相當於舊約時代的祭司，藉著讚美神、享受神、事奉神，

¹⁴ Calvin's Commentaries on Psalms. 4:2:386.

¹⁵ VanGemeren, *Psalms*. 249. Bruce K. Waltke說，「耶和華拯救與祂立約的同伴脫離死亡之舉，是正確的。」參詩4.1。見Waltke, *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 414.

¹⁶ Calvin's Commentaries on Psalms. 4:2:389.

我們在建造教會，使它成為神的寶座。

躡山越嶺而來

今天的信息的標題是從雅歌2.8-17裏取出來的。這首詩是調用「朝鹿」，它是一首復活基督之歌，正如雅歌2.8ff所說的，耶穌復活了，祂像朝鹿一樣「躡山越嶺而來」，呼召我們與祂同去，進入屬靈春天的世界，雅歌2.11-13形容得多美麗：

- 2.11 冬天已往，
雨水止住過去了。
- 2.12 地上百花開放，
百鳥鳴叫的時候已經來到；
斑鳩的聲音
在我們境內也聽見了。
- 2.13 無花果樹的果子漸漸成熟，
葡萄樹開花放香。

主兩度說，「我的佳偶，我的美人，/ 起來，與我同去！」(歌2.10, 13c) 你願進入復活的境界嗎？

基督徒是一群奇怪的人。2011年秋天中國有一部爆紅的電視劇叫做「步步驚心」，是小說家桐華所寫的穿越劇。主角張曉是一個21世紀的年輕白領女士，和男友在深圳的街頭吵架時意外觸電，一陣強震使她穿越到了康熙48年(1710)，而她也變成了清初女子馬爾泰·若曦，兩人長得一模一樣。以下的故事就看作者怎麼編排了：若曦落在權貴之家，周旋在康熙的眾子之間，步步驚心。我講這個做什麼？只有一點：馬爾泰·若曦是用三百年後之後見之明的智慧，渡過驚險的宮廷鬥爭。康熙晚年、雍正年間的時事對她來說是歷史，因為她知道康熙眾子奪嫡之爭最後的結局是怎樣的，所以她明白「今日」應該如何過生活。

基督徒固然不知道今日明日的細節將如何，可是我們有了聖

經的指引，知道了今生的大方向：神的旨意是在得著「以色列的讚美為寶座」的，而且我們知道這寶座要擴及地極，縱橫千古。我們就像一群從永世穿越到今生演戲的人，「我們成了一臺戲，給世人和天使觀看」（林前4.9），好好演吧。我們是否隨從基督進入詩篇22篇所描述的復活境界過生活呢？我們是否過一個讚美神、享受神、事奉神的生活呢？我們是否在建造神的寶座呢？

這樣的生活絕對不是踩在雲端的，它極可能有今生的苦難或逆境，你是否聽到了第24節的聲音：神對受苦之人沒有藐視、沒有憎惡、沒有掩面，而且神垂聽他的禱告。苦難是你人生錦繡中的金線，當神把圖畫繡好了，苦難的金線是整個圖畫中最美麗的一部份。

詩篇22篇的大使命和馬太福音的大使命是一樣的，在後者四個「所有的」（παῖς 太28.18-20 所有的...萬...凡...末了）項目上，你是否深信不疑呢？詩篇22.31似乎特別強調所有的教訓，我們是否有份於這種教導的事奉呢？第三節是耶穌在十架之上的異象，是祂在苦難中的許願，也是祂復活之後工作的藍圖。凱撒大帝留給後人最有名的一句話是：「我來了、我見了、我勝了。」（*Veni, vidi, vici.* = I came, I saw, I conquered.）這是他在主前47年，輕快征服小亞細亞本都時的豪語。復活的基督在詩篇22篇下半段，更能說出同樣的話語：我到來了、我看見了、我勝利了。但願我們都起來做主的祭司，與祂同說：我們到來了、我們看見了、我們勝利了。

2014/4/27, CBCM; 2017/5/7, SH生命之歌教會

禱告

無終之歌(*Hark! Ten Thousand Voices Crying.* H131)

¹聽哪千萬聲音雷鳴 同聲高舉神羔羊
萬萬千千立即響應 和聲爆發勢無量

詩篇22.22-31 看哪，祂躡山越嶺而來

- ²讚美羔羊聲音四合 全天會集來歌誦
萬口承認響亮協和 宇宙滿溢無窮頌
- ³這樣感激心香如縷 永向神的寶座去
萬膝莫不向子屈曲 天上心意真一律
- ⁴子所有的一切光輝 使父榮耀得發揮
父所有的一切智慧 宣明子是同尊貴
- ⁵藉著聖靈無往不透 天人無數都無求
圍著羔羊喜樂深厚 稱頌祂作自永有
- ⁶現今新造何等滿足 安息穩固並喜樂
因著祂的救恩受福 不再受苦不受縛
- ⁷聽哪天上又發歌聲 讚美聲音又四震
穹蒼之中滿了阿們 阿們因是同蒙恩

Hark! Ten Thousand Voices Crying. John Nelson Darby
8.7.8.7. *Geistliche Lieder*, Germany, 1535

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

詩篇40篇 你的生命開花了沒有？

讀經：詩篇40篇

詩歌：救主耶穌由天而來(*He Lifted Me.*)

40.1 (大衛的詩，交與伶長。)

我曾耐性等候耶和華；

祂垂聽我的呼求。

40.2 祂從禍坑裏、

從淤泥中，把我拉上來，

使我的腳立在磐石上，

使我腳步穩當。

40.3 祂使我口唱新歌，

就是讚美我們神的話。

許多人必看見而懼怕，

並要倚靠耶和華。

40.4 那倚靠耶和華的人，便為有福！

他不理會狂傲和偏向虛假之輩。¹

40.5 耶和華我的神啊，你的奇事，

就是你所行的，²

¹ 40.4 和合本作：「那倚靠耶和華，不理會狂傲和偏向虛假之輩的，這人便為有福！」

並你向我們所懷的意念甚多，

不能向你陳明；

若要陳明，

其事多得不可勝數。³

40.6 祭物和禮物，你不喜悅，

你已經開通我的耳朵，

燔祭和贖罪祭非你所要。

40.7 那時我說：「看哪，我來了！

我的事在經卷上已經記載了。

40.8 我的神啊，我樂意照你的旨意行，

你的律法在我心裏。」

40.9 我在大會中

宣傳公義的佳音，

我必不止住我的嘴唇；

耶和華啊，這是你所知道的。

40.10 我未曾把你的公義藏在心裏，

我已陳明你的信實和你的救恩，

我在大會中未曾隱瞞

你的慈愛和誠實。

40.11 至於你，耶和華啊，求你不要向我止住⁴

你的慈悲！

願你的慈愛和誠實

常常保佑我！

40.12 因有無數的禍患⁵

² 40.5a 你的奇事， / 就是你所行的：按原文譯；和合本作「你所行的奇事」。

³ 40.5c 多得：按原文；或按和合本不譯。

⁴ 40.11 至於你：按原文；或按和合本不譯。

⁵ 40.12a 禍患：或譯為「邪惡」。

圍困我；
我的罪孽追上了我，
使我不能昂首；
這罪孽比我的頭髮還多，⁶
我就心寒膽戰。

40.13 耶和華啊，求你開恩搭救我！
耶和華啊，求你速速幫助我！

40.14 願那些尋找我、要滅我命的，
一同抱愧蒙羞！
願那些喜悅我受害的，
退後受辱！

40.15 願那些對我說，「阿哈、阿哈的，」
因羞愧而敗亡！

40.16 願一切尋求你的，
因你高興歡喜！
願那些喜愛你救恩的，
常說：「當尊耶和華為大！」

40.17 但我是困苦窮乏的，
願主仍顧念我。⁷
你是幫助我的、搭救我的，
神啊，求你不要耽延！

九重葛的奧秘

詩篇40篇對我們每一個人來說，都是十分實用的詩。我家的陽台上養了一盆九重葛，最近開了些花。這種花又叫南美紫茉莉，其實我們看到美麗的花瓣不是真花，它不過是花苞的變化而

⁶ 40.12c 這罪孽：原文作「它們」。

⁷ 40.17 願：按原文；或按和合本不譯。

已。我們家的九重葛從前不太開花的；我們照顧得還好，水份和肥料沒少給，可是它就是不開花。怎麼叫它開花呢？後來我們才知道，叫它開花很簡單，就是在枝葉長到茂盛以後，不給水、不給肥料、不要照顧它；然後，你就等著看，它就開花了！環境愈艱難，它就開得越燦爛奔放。為什麼？園藝學者的解釋是說，當它遇見環境不好時，為了繁衍下去，它就趕快開花結果，好產生種子。只要留下了種子，九重葛想，等到環境好時，總有輪到我翻身的一天。

你的生命開花了沒有？如果沒有，原因很可能只有一個，那就是我們的日子過得太好了！這首詩在詩篇裏很特殊，它很難歸類。它由兩個部份組成：個人的感謝(1-10)和個人的哀歌(11-17)。前面在感恩，後面在哀告，奇怪嗎？有不少的學者斷定它根本就是兩首詩，聽來有些道理；譬如第13-17節幾乎原封不動地出現在詩篇70篇。但是由前後兩部份所使用的共同重要字眼來看，我們有十足的把握說，它們是一首詩。學者們將它定位為「君王祈求用的禮儀」。⁸ 范甘麥倫(Wilhem A. VanGemenen)教授的分段，我們可以參考如下：⁹

- A. 個人得救的經歷(40.1-3)
- B. 蒙福得著神保護(40.4-5)
- C. 向神委身的表明(40.6-8)
- D. 宣告神的完全(40.9-10)
- D'. 祈求神的完全(40.11)
- C'. 向神認罪的表明(40.12)
- B'. 向神祈求祂保護(40.13-16)

⁸ Peter Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983.) 314.

⁹ Willem A. VanGemenen, *Psalms*. Expository's Bible Commentary. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 364.

A'. 個人得救的需要(40.17)

標準的希伯來詩的交錯排列。我們在這首詩的下半部(11-17)，看到許多的祈使和命令語氣的動詞－「求...」及「願...」。共有四個祈求(imperative)和七個心願(jussive)的動詞。¹⁰ 詩人向神祈求之先，他先來到神面前向神感恩。有了回顧過去神的施恩作為根基，詩人才有力量面對未來的挑戰，而切切向神祈求。

內憂引來外患

他當時的處境，40.14-15透露，有敵人追逼，他正處在生死交關。情況緊急，可說是千鈞一髮。從40.13的「求你速速幫助我」，和40.17的「求你不要耽延」來看，我們可以感受到他離死亡不過只有一步之急迫。

不過更糟糕的是，他不但有外患，還有內憂，這是40.12所透露的：

因有無數的邪惡
圍困我；
我的罪孽追上了我，
使我不能昂首；
它們比我的頭髮還多，
我就心寒膽戰。

「禍患」(עָו)與「罪孽」(רִיב)是平行句裏的名詞，它們也應當是同意的，我將前者譯為「邪惡」，比較容易達意。邪惡與罪孽和外患不同，它們是內憂，是人內在的難處：是人內在本質的邪惡，和所犯罪孽的罪惡感。¹¹

¹⁰ 詩40.17a的「願」，和合本未譯出。

¹¹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 316.

從他的禱告裏，我們可以感受到，他的內憂甚於外患。所以，他禱告提及的次序是先提內憂，再提外患。這首詩在大衛的詩篇裏的位置，使我們看到他的罪惡感很深，這是37篇以來就是這樣的，描寫得最透澈的，當屬第38篇了。

大衛先提內憂，似乎還告訴我們一個信息，外患不足懼，乃是內憂引發的。他之所以有外患，那是因為他的內憂使他落在神的管教之下，這是神容許的、神安排的！大衛真正的敵人是他自己，不是外在的敵人。第12節最後的一句話，「我就心寒膽戰」的字面意思是「我把我自己打敗了」！

因此，他若要從苦境中回轉，就得先好好認罪；這樣，他的祈求才能蒙神垂聽。

一連串的恩典(40.1-3)

詩人打算向神哀告，但是他不慌不忙，先從感恩開始(40.1-10)。在這一部份裏所用的動詞，在詩人這一方的，都是完成式，代表那些都是過去神已經完成的神的恩惠。而描述神恩惠工作的動詞，則都是用過去未完成式，十分生動。

我們來看看，在前三節裏，大衛記述了神的那些恩典呢？神垂聽(1b)...拉拔(2a)...建立(2b)...賜歌(3a)。¹² 結果呢？不但是詩人本身，同使也使許多週圍的人學會了敬畏神，並且倚靠祂。(40.3b的「懼怕」宜譯為「敬畏」。) 神的工作帶來不只是一個人的蒙福，而是許多人都學會了倚靠神。

感恩的三部曲(40.4-10)

第1-3節是神的施恩，4-10節則是蒙恩之人的感謝。神施恩的作為之多，是源於祂對我們所懷的意念很多。我們要如何感恩

¹² John Goldingay, *Psalms, 1-41*. BCOT. (Baker, 2006.) 569.

呢？在這一小段裏，提及了三件事：倚靠神、順服神、傳揚神。它們加起來，才是真正的感恩，口說無憑，行動算數。

倚靠神

一個人認識了神，就學會倚靠祂，而不倚靠自己的聰明。如何感恩？第一，倚靠祂。他從前之所以落在「禍坑...淤泥」裏，正是因為他依賴自己的聰明。在那次危機的經歷中，他學習到了人要堅心依賴神的功課。

順服神

你如果從第五節直接跳到第九節，似乎是很順暢的。但是其間隔了第6-8節的話。這三節一言以蔽之，就是遵行神的話，或說順服神。第六節三句裏的前後兩句，共提到了利未記五祭裏的四種祭。不是說神不要這些祭；不，在舊約時代，它們都是神自己所設立的祭祀制度，當然有其必要。可是神說，在它們之上，要加上開通的耳和樂意的心。40.6b的「耳」是雙數，它的意思最好的解釋是以賽亞書50.4-5，

50.4主耶和華賜我受教者的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人。主每早晨提醒、題醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。50.5主耶和華開通我的耳朵，我並沒有違背，也沒有退後。

耳朵開通了，就能明白神的意思，進而開口去教導別人。¹³ 詩篇40.6-8的這一段話充份顯明是大衛的經歷，因為它和撒母耳記上15.22的話－「耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。」－相似共鳴。¹⁴ 大

¹³ Gerald H. Wilson, *Psalms*. Vol. 1. NIV Application Commentary. (Zondervan 2002.) p. 644.

¹⁴ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978.

衛被神的救贖大愛激勵，神又開通了他的雙耳，使他明白神的話語，因此，他把自己獻上作為活祭。神還做了一個工作，就是將祂的律法刻在他的心版上，因此，他有一顆樂意遵行神旨意的心。

更有趣的是來10.5-17引用這一段經文時，是跟著LXX走的。而LXX的讀法是「你曾給我預備了身體」，和MT的「你已經開通我的耳朵」不同，但它們是平行經文。經文讀法雖不同，但順服的意思是一樣的。¹⁵

詩篇40.7b的「我的事在經卷上已經記載了」何指呢？解釋很多。最有力的說法是指申命記17.18-20的話，那是神對以色列君王的教訓，經卷自然指的就是律法書了。加爾文的詮釋，可以讓我們更明白它的意思。他說，

雖然律法字面的教義...本身是死的，只能打空氣，但是神使用另一種方式，來教導祂自己的百姓；也就是聖靈內在而有效的指教，成了特特屬於他們的寶貝，[這指教]只寫在神秘密的經卷裏，叫他們應當實行祂的旨意。神的聲音委實充斥整個世界，但是它唯獨穿透進入敬虔者的心內，因為他們的救恩是被[神]預定了的。¹⁶

加爾文甚至說，那個經卷就是「生命冊」，神百姓的名字記在其上，這樣，他們就存留在祂管教他們的軛下。¹⁷

(ET: 1978. Fortress, 1993.) 426.

¹⁵ William Lane, *Hebrews 9-13*. WBC. (Word, 1991.) 255, fn m, 262. F. F. Bruce, *The Epistle to the Hebrews*. rev. ed. NICNT. (Eerdmans, 1990.) 241.

¹⁶ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. (Reprint by Baker, 1989.) 5:1:102-103.

¹⁷ *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:1:103.

大衛做君王，他就按申命記17章的教訓，抄了一份律法誦讀遵行。其實每一個基督徒都應該說，「看哪，我來了！我的事在經卷上已經記載了。」(詩40.7b)

1840年英國下議院有一場辯論，當時新選上的一位31歲的議員初試啼聲，語驚四座，他的雄辯滔滔差點叫當時的執政黨不能差派遠征軍，打人類歷史上最齷齪的戰爭－鴉片戰爭。271票對262票，只以九票些微的差數出兵。該議員名叫格拉斯頓(William Ewart Gladstone, 1809~1898)，是一位愛主、敬畏神的人。他的基督徒良心不能忍受他的國家軍隊，去打這場戰爭，好賣鴉片給中國人。他甚至說，

中國政府...有權把你們...驅逐，因為你們...堅持這種不道德的殘暴貿易。...在我看來，正義在他們那邊，這些異教徒...都站在正義這一邊，而我們...基督徒卻在追求與正義和宗教背道而馳的目標。...這場戰爭從根本上就是非正義的，...將使我們國家蒙上永久的恥辱。...我們的國旗成了海盜的旗幟，它所保護的是可恥的鴉片貿易。¹⁸

不論主呼召你做什麼職業，你都要在你的工作上順服神。

傳揚神

詩篇40.9的「宣傳...佳音」一字在LXX裏就譯為「傳福音」，傳福音就是「必不止住」、「未曾藏」、「陳明」、「未曾隱瞞」神的救恩。諸位，你若起來傳揚，每一個人若都起來傳揚，那麼教會的成長必然是幾何級數的，那是極其可觀的。

傳揚的內容是主的公義、信實、救恩、慈愛、信實等等祂諸

¹⁸ W. Travis Hanes III & Frank Sanello, *The Opium War: The Addiction of One Empire and the Corruption of Another*. 2002. 中譯：鴉片戰爭...。(三聯，2005。) 89-90。

般的美德，就是傳揚救贖主。感恩的話結束在第10節。

神恩對抗罪孽(40.12, 5)

這首詩的下半部(11-17)是哀歌。我們要先來看第12節，它和第五節是有趣的對比：(1)第12節說，「這罪孽比我的頭髮還多」，第五節就說「其事多得不可勝數」，用的是同一個字עָצָם；(2)第12節說，「有無數的禍患圍困我」，第五節就說「其事多得不可勝數」，用的是同一個字מִסְפָּרָם。¹⁹

羅馬書5.20-21說，「罪在那裏顯多，恩典就更顯多了。5.21就如罪作王叫人死，照樣，恩典也藉著義作王，叫人因我們的主耶穌基督得永生。」因此，大衛有救了。所以在祈求部份一開始時，他就向神的慈悲—慈愛—信實禱告。恩典作王了，詩人有盼望了，他可以向恩典之大君王禱告了。

情詞迫切直求(40.11-17)

在這下半部一開始的時候，用的字是「你」(אַתָּה)，和合本和一般的英文譯本都沒有翻出來，只有ESV譯出來：「至於你」(As for you)。詩人把哀求唯獨轉到耶和華的身上。這一部份的動詞有四個「求」(imperative)：40.11, 13a, 13b, 17b, 和七個「願」(jussive)：40.11, 14a, 14b, 15, 16a, 16b, 17a。

他的四個祈求都在禱告，求神幫助拯救，他明白神的拯救是出於祂的主權的恩惠。「求你開恩」(רַצֵּה)的原意是「樂意」。救恩出乎耶和華的主權恩典，祂要恩待誰，就恩待誰。詩人此時此刻在生死之間，他能存活唯獨賴乎神的意願了。因此，詩人抓住神的恩慈迫切地禱告，求主不要耽延。

求之外還有願。求是迫在眉睫的求，願是危機解除過後的願

¹⁹ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 314.

景。大衛可真有信心，料定神一定會來為他解危，所以，他在祈求之外，也順便禱告出他將來的願景！他盼望他的敵人眼鏡通通跌破，因為他們一定想，這回大衛死定了，沒想到他還能死裏逃生，逆轉勝，反而是叫逼迫他、置他於死地的仇敵，羞愧而亡。同時他願正義之士看到這一切的奇蹟，而稱頌神為大。對他自己呢，他願神從此「常常」(תָּמִיד 11)保佑他、顧念他。

結出生命花果

大衛的人生風暴再起，但我們相信他的生命要再一次藉著緊緊依靠神，而綻放花朵、結出果實。黎明之後，天明；風暴之後，彩虹。花無百日好，天無十日晴。

許多人喜歡神未曾應許天色常藍 (*God Has Not Promised.*)這首詩歌。寫得真好，尤其是副歌：

- ¹ 神未曾應許 天色常藍 人生的路途 花香常漫
神未曾應許 常晴無雨 常樂無痛苦 常安無虞
* 神卻曾應許 生活有力 行路有亮光 作工得息
試煉得恩賜 危難有賴 無限的體貼 不死的愛
- ² 神未曾應許 我們不遇 苦難和試探 懊惱憂慮
神未曾應許 我們不負 許多的重擔 許多事務
- ³ 神未曾應許 前途盡是 平坦的大路 任意驅馳
沒有深水拒 汪洋一片 沒有高山阻 高薄雲天

Annie Johnson Flint (1866~1932), 1919

弗琳特(Flint)三歲時，母親死於產難。父親也命在旦夕，於是就由浸信會裏的弗琳特家領養了姊妹兩人，她們雖在這麼小就成了孤兒，但感謝神的預備，讓她們從小在充滿基督之愛的家庭長大。弗琳特八歲時經歷了重生，真正地歸主。學校同學們形容她是一個「好心、快樂、活力」的女孩。

高中畢業後，為幫助家計，她就投入小學老師的工作。沒想

到才開始工作，她的風濕性關節炎就開始襲擊她了，一生為這不治之症所苦。然而她的靈命因此反而開花，神使用她的詩歌才華幫助了太多的人。

讓我們都起來向神多多祈求，並且說出向神的心願。摩西的詩篇90篇也有四個祈求和五個心願，那是他在八十歲的禱告。八十歲，他的人生大概走到盡頭了，在米甸的曠野牧羊四十年，但是你讀他的詩篇，他向神的雄心大志仍舊不減當年！摩西逆轉勝。

大衛不知何時寫詩篇40篇？從第12節來看，似乎不是早年逃避掃羅追殺的作品，而比較像犯罪之後的認罪詩之一。大衛的一生也是夕陽無限好，我們在歷代志上第22-29章看到他的一生最輝煌的一頁，其實他才是聖殿真正的締造者：

聖殿的基址是他一生經歷找到的，
聖殿的材料是他一生爭戰贏得的，
聖殿的樣式是他一生啟示匯集的，
聖殿的組織是他一生事奉悟出的。

神使萬事互相效力，大衛人生的風暴在神的手中，轉變為美麗的彩虹。

你喜歡貝多芬(1770~1827)嗎？他所寫的第9號交響曲「歡樂頌」，尤為世人喜愛。日本人很喜歡這首交響樂，在二戰後誰來重建他們的心靈呢？他們發現每當他們聆聽「歡樂頌」時，都獲得無比的鼓舞。1989年聖誕節當天，為慶祝柏林圍牆倒塌，著名的指揮家伯恩斯坦(1918~90)在當地演奏廳指揮這首「自由頌」！他把「歡樂」(Freude)一字改為「自由」(Freiheit)，並說，「原作者Schiller (1785)寫過自由頌這個版本的，只是遺失了。貝多芬一定會祝福我們這樣唱的。」

貝多芬青少年第一次讀到歡樂頌時，就喜歡上這首詩了。

1823~24年他終於寫完這首交響曲。5/7在維也納首演時，他耳朵早聾了，所以由吳洛夫(Michael Umlauf)來指揮。「全曲告終，立即爆發出轟然鼓掌。」但是貝多芬背對聽眾，他渾然不知！我們很難想像，得到世人封為樂聖的人，在他三十歲以前就發現自己開始為失聰所苦，對一個音樂家而言，是致命的！但他靠神恩典走完一生。正因為這種人不能忍受的病痛，反而使他的生命力爆發出來，綻放最美麗的花朵。²⁰

九重葛要遇到艱難，才會開花結果；那麼，你是按照神的形像創造的；你蒙主恩後，神的形像也次第恢復在你心中；最重要的是：你的生命開花結果了沒有呢？願主恩待祝福您。

這是彌賽亞詩？

最後我們回過頭來問這一個問題。由於希伯來書10.5-7將詩篇40.6-8引用在基督身上，這就說明了本詩篇是彌賽亞詩篇無疑。戴永冕教士(James Hudson Taylor, II, 1894~1978，乃戴德生之長子家中的長孫)有次考何廣明弟兄一個聖經問題。何弟兄在台灣校園團契的圈子，常做輔導及講員，以讀經聞名。什麼問題呢？

「基督道成肉身時，講的第一句話是什麼？」何弟兄左答右答，戴教士始終就是搖頭。「那麼，到底是那一句話呢？」戴教士就引用希伯來書10.5說，「基督到世上來的時候，就說...。」何弟兄服輸了，他沒有想到第一句話不在福音書裏，而是在希伯來書裏！

希伯來書10.5-7特別講明，當祂到世上來的時候，是穿上「身體」的，亦即祂道成肉身了！這是救贖史上的大事。大衛在詩篇8.2, 5和40.6-8兩處，都蒙主的啟示，看到了神子道成肉身的奧祕。(後來的先知以賽亞也在他的先知書7.14, 9.6-7分別看到童

²⁰ 趙震，*名曲的故事*。新潮文庫。p. 100。

女懷孕和奇妙嬰孩的偉大異象。)

然而當我們讀詩篇第40篇時，會覺得有些突兀，因為此篇是哀歌，大衛為著他自己的罪孽在主前深自懺悔(詩40.12, 2)，這樣的詩篇怎麼會是彌賽亞詩篇呢？范甘麥倫(Willem A. VanGemen)也說，「詩篇38-41篇由共通的主題—罪惡、犯罪、罪咎，以及它們帶來的結果—聯合起來。」²¹ 在這樣的背景下，我們要如何來領會聖靈選擇了這篇詩篇，來啟示彌賽亞的奧祕呢？最佳的領會乃是：彌賽亞不但道成肉身，而且降卑到與我們世上罪人認同，認同到一個地步，祂會呼號詩篇40.12的話—雖然祂本是無罪的、聖潔沒有瑕疵的！正因祂甘心做神的羔羊，除去世人罪惡的，而在十字架上背負我們的眾罪孽，呈現出這代罪羔羊之一幕。

這篇詩篇將道成肉身與十架贖罪，合併在一起，就更叫我們明白了基督來到世上，就是要照神的旨意行。布魯斯(F. F. Bruce, 1910~1990)就著希伯來書10.5-7，有十分精闢的註釋：²²

屬靈的原則在基督所獻上完美的贖罪祭上，超越了。[希伯來書]作者的對比不在祭物與順服之間，而是在啞啞動物所獻上非願的獻祭、與順服而進入的獻祭之間。後者是有靈魂之人的獻祭，他不是被動地進入死亡，而是在死亡中、接受神的旨意成為他自己者。

我們如今都得救了，我們可否效法彌賽亞對神說，「看哪，我來了...我樂意照你的旨意行」呢？這點是這篇詩篇對我們最大的挑戰！求主恩待我們。

2011/8/14, MCCC; 2016/7/4, GCC, PCA, VA
2019/10/12 Sat ACCC Choir. ver. 1.5

²¹ VanGemen, *Psalms*. 352.

²² Bruce, *The Epistle to the Hebrews*. 241.

禱告

救主耶穌由天而來(*He Lifted Me*. H103)

- ¹ 救主耶穌由天而來 為要使我蒙祂慈愛
祂經羞辱罪惡壓害 伸張恩手救我
*從污泥中祂拯救我 用慈愛手祂拯救我
從黑暗中進入光明 讚美主名祂拯救我
- ² 恩主呼聲為時已久 惜我硬心不肯回頭
我今醒悟痛悔前咎 蒙主赦免救我
- ³ 主為我戴荊棘冠冕 兩手被釘滴下血點
因我陷在罪中可憐 主伸愛手救我
- ⁴ 現在我靈快樂平安 與主同住屬靈高原
我真難用口述舌傳 耶穌如何救我

He Lifted Me. Charles H. Gabriel, 1905

HE LIFTED ME 8.8.8.6. Ref, Charles H. Gabriel, 1905

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

詩篇45篇 你比世人更美

讀經：詩篇45篇

詩歌：羔羊婚宴(*The Marriage Supper of the Lamb*)

可拉後裔的訓誨詩，又是愛慕歌，交與伶長，調用百合花。

- 45.1 我心裏湧出美辭，
我論到我為王作的事，
我的舌頭是快手筆。
- 45.2 你比世人更美，
在你嘴裏滿有恩惠，
所以神賜福給你，直到永遠。
- 45.3 大能者阿，願你腰間佩刀，
大有榮耀和威嚴。
- 45.4 為真理、謙卑、公義，
赫然坐車前往，無不得勝。
- 你的右手必顯明可畏的事，
45.5 你的箭鋒快；
射中王敵之心，
萬民仆倒在你以下。
- 45.6 神阿，你的寶座是永永遠遠的，
你的國權是正直的。

- 45.7 你喜愛公義，恨惡罪惡，
所以神—就是你的神—用喜樂油膏你，
勝過膏你的同伴。
- 45.8 你的衣服都有沒藥、沉香、肉桂的香氣，
象牙宮中有絲絃樂器的聲音，使你歡喜。
- 45.9 有君王的女兒，在你尊貴婦女之中，
王后佩戴俄斐金飾，站在你右邊。
- 45.10 女子阿，妳要聽、要想、要側耳而聽，
不要記念妳的民和妳的父家。
- 45.11 王就羨慕妳的美貌。
因為他是妳的主，
妳當敬拜他！
- 45.12 推羅的女子必來送禮，
民中的富足人也必向妳求恩。
- 45.13 王女在宮裏極其榮華，她的衣服是用金 繡的。
- 45.14 她要穿錦繡的衣服，被引到王前，
隨從他的陪伴童女，
也要被帶到你面前。
- 45.15 她們要歡喜快樂被引導，
她們要進入王宮。
- 45.16 你的子孫要接續你的列祖。
你要立他們在全地作王。
- 45.17 我必叫你的名被萬代記念，
所以萬民要永永遠遠稱謝你。
你要立他們在全地作王。

詩篇45篇在全聖經裏，是一篇十分獨特的經文，正如詩題所說的，它是一首絕無僅有的「愛慕(יְדִיּוֹת)歌」，是在婚禮場合中使用的。這篇詩在150篇的詩篇裏是一顆光耀奪目的珍珠。因為這場婚禮是君王的婚禮，所以，它又被列在「歌詠君王的詩篇」

四十日(VI): 我的主! 我的神!

(Royal Psalms)內。¹ 在聖經裏只有雅歌裏有一些段落的文體與之相似。² 它也是詩篇中可拉後裔詩集中的一首。

關鍵在於基督(45.6-7)

這篇詩篇和雅歌一樣，很不好解，因為詩中被頌讚者到底是誰呢？只是一位大衛王朝的君王嗎？如果是，又是那一位呢？回答這個問題的關鍵在第6-7節。安得遜(A. A. Anderson)明言：「這一句話[即45.6a]是解釋這篇詩篇最主要的關鍵。」學者苟定格(John Goldingay)也指出，LXX和耶柔米都是直譯，和主要的英譯本(KJV, NASV, NIV, ESV等)、和合本也一樣。³ 如此說來，這位被歌頌的君王是有神性的！那麼，祂會是誰呢？當代學者們幾乎都不甘心用靈意解經法來讀這一篇詩篇。⁴

¹ 在詩篇裏，Royal Psalms有幾下諸篇：詩2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132, 144等。

² 歌3.6-11是婚禮的迎親進行曲。大概歌4.1-15或許和詩45篇比較相似。

³ A. A. **Anderson**, *Psalms 1-72*. NCB. (Eerdmans, 1972.) 349. John **Goldingay**, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 53. Derek **Kidner**說得很好，「但是希伯來經文在這裏(第六節)阻擋了任何鬆弛的跡象；乃是新約、而非新譯本當它使用這節以證明神的兒子，比天使更為超越(來1.8-9)時，算是公平對待這一節經文了。...在基督教以先的LXX在翻譯這些經節時不改動的信實，是十分驚人的。」Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1973.) 172.

⁴ A. A. **Anderson**的譯法是：“Your divine throne endures for ever and ever.” 他明顯地把「神」轉變為形容詞；這樣，他就為自己的疑難解套了。Anderson, *Psalms 1-72*. p. 349. **Goldingay**將第六節譯為：“The throne, God’s, is yours forever and ever.” 他認為：否則，「在其上下文就很難使這一節有意義。」他的譯法連他自己都承認，是聽從了猶太猶比Ibn Ezra的意見而更改的。Goldingay, *Psalms, 42-89*. p. 53. 他又說，「這篇詩篇是論說並且聚焦在人、而非神身上。」54。另一種改法則如Peter **Craigie**所提供的：“The eternal and everlasting God has enthroned you.” 這種改法是聽取Dahood的修字。因此，「王的寶座就是神的寶座在地上的相對部份。」Craigie, *Psalms 1-50*. WBC. (Word, 1983) 336-337, 339. Willem A. **VanGemeren**雖然使用NIV的譯文，但是他在腳註裏作

我且用司布真(Charles H. Spurgeon)的話作這爭議的總結：

有的人在這裏只看見所羅門和法老女兒[的婚禮]—他們是短視的；其他人看見所羅門和基督—他們是斜視的；妥善聚焦的屬靈的眼睛就只看見基督。「神啊，你的寶座是永永遠遠的。」這位君王就是不朽的，而且祂的永遠的國度不會被黎巴嫩和埃及小河所侷限住。這篇詩篇所歌頌的不是地上的婚禮，它乃是屬天新郎和祂所揀選配偶之間的結婚進行曲(*epithalamium*)。⁵

了詳細的解釋。他雖然說「舊約經文應當按它自己的讀法去讀」，可是他又接著說，「更強烈的證據則有利於『寶座』被省略掉的讀法(elliptic reading): “your throne [is a throne of] God.”」VanGemenen, *Psalms. The Expositor's Bible Commentary. Vol. 5. rev. ed. (Zondervan, 2008.)* 399-400. 奇怪的是他在同時又說這首詩具有預表之意義，他也引用了C. S. Lewis的一段話，強調基督和祂的新婦之間的關係。396。

關於這兩節所帶給學者們在解經上的掙扎，早在十九世紀就有了。J. J. Stewart **Perowne**對這首詩的釋經史，做了1878年以前相當翔盡的介紹！他力言反對用寓意法來解釋詩45篇，而視之為猶太歷史上的一場真實的婚慶，進而導出更高的預表意義；他採取這種觀點來詮釋。至於第六節的譯法，他維持直譯；但是他如何面對老問題：「所羅門或任何一位猶太君王，我們能夠如此真接地稱他為神嗎？」他顯然求助於加爾文來解決這個問題了。Perowne, *Commentary on the Psalms. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.)* 366-371. 最好的定調仍是加爾文的；他維持直譯，由於他認為這首詩是講所羅門王的婚禮的，所以第六節的主詞就是該君王了。可是他緊接著說，「雖然因為神將祂的榮耀裏的一些記號打印在君王們的身上，他就被稱為神，但是這個稱號不能夠好端端地應用在必朽壞之人的身上。...由此，我們可以順利地推斷說，這篇詩篇...與一個比任何地上國度要更為高超的國度，有所關聯。」John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms. Vol. 5. (Reprint by Baker, 1989.)* 5:2:178. 隨著他的註釋讀下去，到了第七節起，他開始一再地大量地用基督之預表，來詮釋本篇詩篇。183-194。

⁵ Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David. in 7 vols. 1869. (Reprint by Baker, 1977.)* 2:351. 司布真的話其實也等於批判了加爾文屬於「斜視」的！在加爾文

四十日(VI): 我的主! 我的神!

這一篇詩篇的焦點，不錯，乃是基督—以及祂的新婦。魯益師(C. S. Lewis)論到這一篇詩，他說，要看「詩篇裏的第二層的意義」。⁶ 這是一篇典型的彌賽亞詩篇。它的第6-7節被引用在希伯來書1.8-9；然而，它之為彌賽亞詩篇卻不限於第6-7節而已，可以說全篇詩篇都是。

本詩篇的分析

這篇詩篇的結構如下：⁷

- A. 導言(45.1)
- B. 對君王說話(45.2-5)
- C. 新郎的榮耀(45.6-9)
- B'. 對新娘說話(45.10-12)
- C'. 新娘的榮耀(45.13-15)
- A'. 結語(45.16-17)

好，現在我們來看這篇詩。它的目的是為著敬拜彌賽亞。45.11c 也呼召我們說，「你當敬拜他！」祂就是屬靈婚禮中的彌賽亞君。為什麼呢？「因為祂是主。」(45.11b)「祂是主」是屬靈的事實，而「敬拜祂」是我們的回應。如何從客觀的事實，走到主觀的回應呢？答案在45.10的三要一不：「女子阿，妳要聽、要想、要側耳而聽，不要記念妳的民和妳的父家。」

美麗的新世界(45.10b)

我們在45.10b裏聽到了類似神在伊甸園裏對亞當的吩咐：

詩篇註釋的譯者註裏，早就受到這樣的批判了。譯者認為根本不需要考慮所羅門，而應該將「它單單地應用在彌賽亞、和祂與祂的教會之間奧秘的聯合之上。」Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:181的腳註#1。

⁶ Craigie, *Psalms 1-50*. p. 340.

⁷ VanGemeren, *Psalms*. 396.

「因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。」(創2.24) 在伊甸園裏，神呼召亞當要離開父母，如今在這個新世界裏，神呼召新夏娃—就是教會、基督的新婦—「不要記念妳的民和妳的父家」，就是要離開「父母」，離開原來的世俗，好與基督連合，成為一體。現在，這位新丈夫乃是她的「主」，非同小可，她不只是要愛慕祂，而且要敬拜祂。

新郎和新娘的關係，以愛情為其特徵。然而，我們在創世記3.16所看見的夫妻之愛淪為「管轄式的戀慕」，因受罪的污染，「愛之欲其生，惡之欲其死。」這種愛是以自我為中心，不捨己。「愛之深，恨之也深」，這就是人間的愛情。但是詩篇45篇的標題就說，這是一首「愛慕(יָדַד)歌」。君王對女子的回應也是「羨慕(אֲהַבְתִּי)妳的美貌」(詩45.11a) 這個字眼在舊約裏出現了26次，幾乎都是指著強烈的慾求說的，並不是一個很好的字眼；但是它在這裏是用來表示一種基督對祂的新娘強烈的愛情，是捨己之愛，是潔淨之愛。⁸

不要愛舊世界(45.10)

「女子阿，妳要聽、要想、要側耳而聽，不要記念妳的民和妳的父家。」(詩45.10) 這一節也是我們的責任，是我們要做的，不可賴給神。多少基督徒之所以有羨慕，卻成年累月沒有進步，是因為老是搞不清楚什麼是我們聖徒當盡的責任。聖靈永遠不會替我們治死我們的肉體，不會代我們躲避試探，不會替我們奉獻，不會代我們捨己。祂頂多會催促我們去做，但祂絕不會替我們去做。大衛犯罪起來很厲害，但他悔改也澈底，至終神給他一生的蓋棺論定：他是「合神心意的人」(徒13.22，撒下13.14)！因為大衛肯悔改、肯行動。掃羅恰恰相反。掃羅一生做了許多好事，可是他不是一个敬拜神的人，而且他不願意殺死亞瑪力的首

⁸ Goldingay, *Psalms*, 42-89. pp. 60-61.

四十日(VI): 我的主! 我的神!

領亞甲王。他最後怎麼死的? 死在一個亞瑪力人少年之手下(撒下 1.1-13, 參撒下31.3-6//代上10.3-6)! 請聽箴言21.25的話: 「懶惰人的心願將他殺害, 因為他手不肯作工。」

詩篇45.10講到三要一不, 正是我們靈命長進的秘訣: 「女子阿, 妳要聽、要想、要側耳而聽, 不要記念妳的民和妳的父家。」。一不就是約翰壹書2.15-17所說的「不要愛世界」:

2.15不要愛世界和世界上的事。人若愛世界, 愛父的心就不在他裏面了。2.16因為凡世界上的事, 就像, 都不是從父來的, 乃是從世界來的。2.17這世界和其上的情慾都要過去, 惟獨遵行神旨意的是永遠常存。

上述經文提及世界萬花筒裏轉來轉去、千變萬化的, 只有三樣東西是基本的: 肉體的情慾、眼目的情慾、今生的驕傲。以下的表格幫助我們明白它們究竟是什麼?

約壹2.16	肉體的情慾	眼目的情慾	今生的驕傲
伊甸園的試探	好作食物	悅人眼目	如神
主的曠野試探	石頭變食物...	萬國的榮華...	從殿頂跳下...
世俗的說法	金錢	情慾	權力
意義	單以物質享受 為滿足的情慾	單以精神享受 為滿足的情慾	向神獨立的倨 傲

從古到今, 撒但誘惑我們的招數, 不外乎就是這三樣變來變去, 混合運用。記住主耶穌教導我們的禱告: 「不叫我們遇見試探, 救我們脫離兇惡。」(太6.13a) 耶穌面對試探最凌厲的話語就是, 「撒但, 退我後邊去吧! 」(太16.23, 4.10) 我們有同樣的決心嗎?

秘訣唯在乎祂(45.10)

「女子阿, 妳要聽、要想、要側耳而聽。」(詩45.10a) 信道是從聽道來的。聽了道以後, 要晝夜思想, 思想到什麼程度呢?

「側耳而聽」是整個人的心思意念都充滿了基督的話，而且說這話語者乃是活生生的人：「你比世人更美」(詩45.2a)!

讀經的秘訣是什麼？有一個下午主與以馬忤斯二人同行的大約三個小時。究竟是什麼因素使他們的心竅打開、看見復活的主了？耶穌很會解經，當然。我告訴你，秘訣是「祂」。這兩個人其實很可愛，明明已經軟弱退後了，可是心中想的是祂，口中講的也是祂，雖然他們那時還沒有真正地認識祂！主怎樣幫助這兩人呢？「於是從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話，都給他們講解明白了。」(路24.27)他們是在聽道呢？還是在拼圖呢？等到他們一同擘餅時，極可能是耶穌的釘痕手叫他們看見了，「他們的眼睛明亮了，這纔認出祂來。忽然耶穌不見了。」(24.31)

世人中祂最美(45.2-9)

詩篇45.2-9的這一段，是舊約裏最完整的基督之畫像。它啟示了基督的身位，也啟示了祂的工作。

主基督的身位

我們在前面曾討論過祂的神性，在45.6-7兩度直接稱呼祂是神。因為祂是神，所以祂的寶座是永遠的，而且父神賜給祂的喜樂油~聖靈，是沒有限量的(參約3.34)。

然而在一開頭時，這位神性之君王(1)、乃是世人中的至美(2a)，祂有完美的人性。綜合上述，祂是神而人者。

主基督的工作

祂的「嘴裏滿有恩惠」(2b)，這正是耶穌開始盡祂的先知職事時，百姓對祂發出稱讚及希奇之處，「祂口中所出的恩言」(路4.22)。耶穌也有行神蹟，但是那些神蹟是為了印證祂的教訓—譬喻或是講論。創造主用言語創造天地(創1-2章)，如今救贖主也用

言語建造教會；祂的恩惠是透過祂的言語供出來的。

「永遠」是大衛王國的特徵(撒下7.13, 16, 參路1.33), 這個詞彙在本篇裏也三度出現了(2, 6, 17)。這位彌賽亞君身上所受的膏油~聖靈, 當然也是沒有限量的(2c, 7bc)。

十字架的勝利(45.3-5)

我們非常驚訝於本篇論述基督救贖工作之明亮。從第三節起, 鏡頭轉向了十架的對決, 而且是靈界的觀點。主耶穌的道成肉身, 主要是為了救贖, 故邁向十架。四福音都花了近1/3的篇幅, 來描述救恩史上最重要的一刻, 但四位福音書的作者們, 何嘗看見了主釘十架過程中屬靈爭戰的那一面呢?

福音書所刻畫的耶穌是祂為羔羊的一面, 在這裏卻顯示祂為猶大支派獅子的一面(啟5.6, 5): 原來主耶穌乃是大能者, 是舊約聖戰裏所說的耶和華的戰士, 「願你腰間佩刀, / 大有榮耀和威嚴」(詩45.3), 雖然祂在人看來是「愚拙...軟弱」的(林前1.25)。然而祂「赫然坐車前往」(45.4b), 與整個黑暗的權勢交鋒(參西2.15, 來2.14, 約12.31, 13.27, 14.30, 16.11, 33, 約壹5.19)。

那麼這場爭戰的結果如何? 神在創世記3.15c早已預言了, 「女人的後裔要傷你的頭」, 在十字架上應驗了(約12.31-33),

12.31現在這世界受審判, 這世界的王要被趕出去。12.32我若從地上被舉起來, 就要吸引萬人來歸我。」12.33耶穌這話原是指著自己將要怎樣死說的。

神藉著耶穌「作了贖罪祭, 在肉體中定罪了罪」(羅8.3), 「敗壞那掌死權的魔鬼」(來2.14), 在此用詩歌表達出來(詩45.4c-5):

45.4c你的右手必顯明可畏的事,

45.5你的箭鋒快;

射中王敵之心,

萬民仆倒在你以下。

這叫「無不得勝」(45.4b)!

主復活的榮耀(45.6-8)

這位君王「因從死裏復活，以大能顯明是神的兒子」(羅1.4)，在復活升天的境界中建立祂永遠的寶座(詩45.6)。五旬節那天澆灌下來的聖靈，是印證了祂登上諸天後，所承受的無限量的聖靈—這聖靈是父神厚厚地膏在祂身上的(詩45.7)。

在諸天的境界裏，正如啟示錄4-5章所詮釋的，焦點只有一個，就是羔羊耶穌，祂是屬天的亞倫(詩133.2)，聖膏油膏在祂的身上，裏面加在清橄欖油內的成份之香氣，都出現在大祭司的衣服上了(詩45.8)。這一節呼應了詩篇110.4金色的啟示! 這位君王不只是君王，同時還是大祭司，祂乃是按著麥基洗德等次的君尊祭司，其職份直到永遠

詩篇45.8b的話，「象牙宮中有絲絃樂器的聲音，使你歡喜」，透露了天上的光景，啟示錄5.9-14則進一步啟示我們，在天上更有四活物與24位長老的新歌、千萬天使的「羔羊是配頌」、所有受造之物的頌讚、四活物的「阿們頌」，而羔羊耶穌在榮耀中卻是默默無聲的。

教會大得建立(45.9)

教會與祂一同復活，一同坐在天上(弗2.6，來12.22-23，啟7.15)，不過詩篇45.9是用詩歌語言將她表達出來。她是羔羊的新娘，新約和舊約都用「女人」的形像來預表主的教會，她是基督救贖來的。詩篇45.2-9用了八節的篇幅，將基督的身位和工作，做了概括性的鋪陳。

救恩今日結果(45.10-15)

詩篇45篇用大衛之約的語言，來敘述教會的榮耀。教會將來

四十日(VI): 我的主! 我的神!

要被提到榮耀裏去的，可是這裏所講的非指終末的榮耀，而是教會今日在世上建立起來後，為主掌握屬靈權柄之榮耀。

第十節的「三要一不」是教會得以在世上昌盛的祕訣，其實它的內容涵蓋在主禱文裏面。這樣的教會是順服主、敬拜主的教會(11b)。當教會如此行時，她在主的眼中叫做「美麗」！美到什麼地步，連主都會「羨慕」(11a, 參歌4.9)！這種羨慕其實是一種忌邪的愛，祂要保護我們，成為我們的火城(亞2.5)。

與神性情有分(45.13-15)

45.13-15可以說是濃縮版的雅歌，論及良人與佳偶之間的愛情故事。如果我們用啟示錄19.8來領會女子的衣服的話，乃是指著教會的聖潔說的。白色是指稱義說的，金色是指成聖說的。祭司的衣服是細麻衣(出28.40-42)。我們的義行來自隨從聖靈而行(羅8.4-6)，因此受到聖靈的稱義(提前3.16)。這個稱義可以說就是雅各書所說的因行為稱義了(雅2.21-26)。

其實神的兒女在隨從聖靈的功課上，常與神的管教有關，直到我們「結出平安的果子、就是義」，但也是「使我們在祂的聖潔上有分。」(來12.11, 10) 聖潔的顏色是金色的，是神的色彩。這些神的兒女的成聖，已到了「與神的性情有分」的地步了(彼後1.4)；這正是詩篇45.13裏衣服為「金線繡的」意義。

世上倫理大國(45.12)

申命記4.6-8說，教會成為世上的大國(參創12.2-3)，這種說法還不是我們自我評估的，而是世人這樣說我們的，主因是我們有「公義的律例、典章...律法」，加上「有神...相近」，於是乎世上的列國都要來「送禮...求恩」啊(詩45.12)！

求什麼恩呢？我相信它是包括救恩的；「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到」(太24.14)；先知們也如此預言(亞14.16-20a, 賽66.18-19, 19.19-25)。

教會大大蒙福(45.15-16)

教會不僅按亞伯拉罕之約要成為大國，將救恩帶給世人；且按大衛之約，她要成為屬靈的、倫理的國度，使基督成為文化之主，讓世人親炙於主禱文的世界，是怎樣有福的世界。耶穌親口對彼拉多說，「我是王...特為給真理作見證」(約18.37)，教會乃是蒙召與祂同掌這王權！阿們。

2011/2/6, MCCC. ver. 1

2023/7/29, Suwanee, GA. ver. 2

禱告

羔羊婚筵(*The Marriage Supper of the Lamb*. H522)

¹有福時刻終於來臨 羔羊婚筵準備完成
眾優勝者蒙召有分 被提上升喜樂融融
祕密傷痕無處可尋 背人淚痕也都擦淨
細麻白衣皎潔晶瑩 馨香四溢聖徒義行
沒藥乳香膏我全人 聖靈傑作新婦榮形
²盛筵之上歌聲歡騰 永頌羔羊蒙福無窮
前在塵世稍嘗天恩 五穀新酒樂我心靈
十架路程雖然難行 下滴脂油潤我途徑
如今被提天的宮禁 沐於浸於榮耀無盡
纔知損失何足介意 換來今日極重福分
³坐祂席上瞻祂慈顏 我臉反映榮耀無限
我心驚愕我魂感讚 正當與主甘甜結聯
當日每一辛酸經驗 今日都成何等記念
新婦所獲無上禮聘 乃是救主所受傷痕
從此神人一同君臨 在於新造無窮光陰

根據詩篇45篇

詞：羔羊婚筵，史伯誠，1977

四十日(VI): 我的主! 我的神!

曲: 林知微, 1977

註: 作曲者林知微姊妹常被人傳頌的是她為「讓我愛而不受感戴」所譜的曲。這一首曲子也是她所譜曲中十分優美的一首。

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿
詩篇68篇 從天降下、仍舊在天的人子

讀經：詩篇68篇

詩歌：在至高者的隱密處(*Within His Secret Place I Hide.*)

大衛的詩歌，交與伶長。

- 68.1 願神興起，使他的仇敵四散，
叫那恨祂的人從祂面前逃跑。
- 68.2 他們如煙被風吹散，就被驅逐；
如蠟被火鎔化，
惡人見神之面而消滅。¹
- 68.3 惟有義人必然歡喜，
他們要在神面前高興，
他們要歡欣快樂。²
- 68.4 你們當向神唱詩，歌頌祂的名，
你們要高舉那位駕行在雲上的；³
祂的名是耶和華，
要在祂面前歡樂！
- 68.5 神在祂的聖所作孤兒的父，

¹ 68.2 按原文次序；和合本將後兩行次序交換。

² 68.3bc 按原文；和合本將兩句濃縮為「在神面前高興快樂」。

³ 68.4b 和合本另譯為「為那坐車行過曠野的修平大路」。

作寡婦的伸冤者。

- 68.6 神叫孤獨的有家，
使被囚的出來享福；
惟有悖逆的住在乾燥之地。
- 68.7 神啊，你曾在你百姓前頭出來，
在曠野行走。(細拉)
- 68.8 那時，地見神的面而震動，
天也落雨；
西奈山見以色列神的面也震動。
- 68.9 神啊，你降下大雨；
你產業以色列疲乏的時候，你使她堅固。
- 68.10 你的會眾住在其中；
神啊，你的恩惠是為困苦人預備的。
- 68.11 主發命令，
傳好信息的婦女成了大群。
- 68.12 統兵的君王逃跑了，逃跑了；
在家等候的婦女分受所奪的。
- 68.13 你們安臥在羊圈的時候，
好像鴿子的翅膀鍍白銀，
翎毛鍍黃金一般。
- 68.14 全能者在境內趕散列王的時候，
勢如飄雪在撒們。
- 68.15 巴珊山是神的山，
巴珊山是多峰多嶺的山。
- 68.16 你們多峰多嶺的山哪，
為何斜看神所願居住的山？
耶和華必住這山，直到永遠！
- 68.17 神的車輦累萬盈千；
主在其中，

好像在西奈聖山一樣。

- 68.18 你已經升上高天，擄掠仇敵；
你在人間，就是在悖逆的人間，受了供獻，
叫耶和華神可以與他們同住。
- 68.19 天天背負我們重擔的主，
就是拯救我們的神，
是應當稱頌的！（細拉）
- 68.20 神是為我們施行諸般救恩的神；
人能脫離死亡，是在乎主耶和華。
- 68.21 但神要打破祂仇敵的頭，
就是那常犯罪之人的髮頂。
- 68.22 主說：我要使眾民從巴珊而歸，
使他們從深海而回，
- 68.23 使你打碎仇敵，你的腳踹在血中，
使你狗的舌頭從其中得分。
- 68.24 神啊，你是我的神，我的王；
人已經看見你行走，進入聖所。
- 68.25 歌唱的行在前，作樂的隨在後，
都在擊鼓的童女中間。
- 68.26 從以色列源頭而來的，
當在各會中稱頌主神！
- 68.27 在那裏，有統管他們的小便雅憫，
有猶大的首領和他們的群眾，
有西布倫的首領，
有拿弗他利的首領。
- 68.28 以色列的能力是神所賜的；
神啊，求你堅固你為我們所成全的事！
- 68.29 因你耶路撒冷的殿，
列王必帶貢物獻給你。

- 68.30 求你叱喝蘆葦中的野獸和群公牛，
並列邦中的牛犢；
把銀塊踹在腳下，
神已經趕散好爭戰的列邦。
- 68.31 埃及的公侯要出來朝見神，
古實人要急忙舉手禱告。
- 68.32 世上的列國啊，你們要向神歌唱；
願你們歌頌主！
- 68.33 歌頌那自古駕行在諸天以上的主！
祂發出聲音，是極大的聲音。
- 68.34 你們要將能力歸給神，
祂的威榮在以色列之上，
祂的能力是在穹蒼。
- 68.35 神啊，你從聖所顯為可畏；
以色列的神是那將力量權能賜給祂百姓的。
神是應當稱頌的！

龐然精采詩篇

詩篇68篇在大衛所寫的詩作裏，算是最長篇的了。⁴ 它的詮釋之難，在詩篇解經史上充滿傳奇性。舊約考古大師歐百特(W. F. Albright, 1891~1971)曾評論說(1950)，本詩是由許多早期詩歌之詩句(*insipits*)、湊合而成的，要妥善地詮釋它幾乎是不可能的，至少說是極困難的。不久就有另一位詩篇學大師莫文可(Sigmund Mowinckel, 1884~1965)出來打擂台，反駁前者的說法，而認為本詩是合一的整體，呈現出秋祭時、神百姓給神加冠的情景

⁴ 大衛寫有76篇的詩篇中(包括第2, 10, 33篇)，以長度論，第68篇為最長，雖然節數35節比第69篇的36節少一節，但實際長度要更長些。。

(1953)。⁵ 這種眾說紛紜的情形，百年前著名的講員司布真(Charles H. Spurgeon, 1872)早就承認說，「這首詩精采非凡，卻又難以詮釋；某些詩節的黯淡幾乎穿透不了。」那班德國批判者把它說成了龐然巨物，難以解開；而英國學者們也沒有給出成功的解決。「它是一首最震撼人心的讚美詩...。雖然如此，我們的思維不見得沒有成效。」⁶

本詩篇詮釋之難，柯勞士(Hans-Joachim Kraus, 1978)一語道盡：「在詩篇裏幾乎沒有另一篇詩篇像第68篇這樣地經文殘缺、缺乏統一性，給其詮釋帶來了嚴重的問題。」⁷

氣勢磅礴雄偉

學者塔特(Marvin E. Tate)用了八頁半的篇幅為讀者們呈現了仔細的經文批判，可說解決了經文殘缺的問題，並將最可能正確的原文英譯出來！接著他又用了五頁的篇幅，將過去百年左右的詩篇68篇之研究，作了一番陳述，其結論呈現出本篇的統一及其信息。⁸ 塔特介紹黎樸(J. P. LePeau)研究的成果；本詩篇的進程如下：⁹

⁵ A. A. Anderson, *Psalms 1-72*. NCB. (Eerdmans, 1972.) 481.

⁶ Charles H. Spurgeon, *The Treasury of David*. 7 vols. 1869~85. (Reprint by Baker, 1977.) 3:214.

⁷ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 60-150*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1989. (Fortress, 1993.) 47.

⁸ Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 162-170, 170-175. 這篇詩裏有15個「孤字」(*hapax legomena*)，170；這種字的出現往往使人不明白經文的意思為何。(F. Delitzsch則以為有13個孤字，見Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 5:2:244。)

⁹ Tate, *Psalms 51-100*. p. 185. 該頁的進程大綱是Tate根據LePeau研究之成果改善而來者；在此我根據Tate者，變為交錯排列，並顯示其樞紐乃是錫安山。

願神興起審判(1-3)

稱頌雲中乘車者(4-6)

以色列的神行進曠野(7-10)

主賜下得勝命令(11-14)

神住錫安山到永遠(15-18)

主再賜得勝命令(19-23)

以色列的神行進聖所(24-27)

稱頌列邦之主(28-31)

願神興起得榮(32-35)

約櫃進入安息

在大衛所寫的詩篇裏，本篇氣勢最為磅礴雄偉，縱覽救恩史從西乃山之約、直到永遠。然而接受高等批判學的學者們都不會承認其作者為大衛王，即使接受本詩篇乃早期作品。蒲容(J. J. Stewart Perowne, 1823~1904)作了詳細的分析，最後的結論是(1878)：本篇正是大衛將約櫃從俄別以東家，移至錫安山上聖所時的作品(參撒下6.12-15，代上15.1-16.43)。¹⁰

燦爛輝煌的神

但是這篇詩最奇怪的是它通篇沒有提及「約櫃」的字眼！反而出現最頻繁的是神，在大衛的心目中，他看到的是神自己，而非物質的約櫃。「神」(אֱלֹהִים)出現23次；「神」(אֱל)有五次(68.19, 20x2, 24, 35)；「耶和華」(יְהוָה)一次(16)；「耶和華」(יְה)縮稱一次(4)；「主」(אֲדֹנָי)六次；「全能者」(שֹׁדֵי)一次(14)；「主耶和華」(יְהוָה אֲדֹנָי)複合稱呼一次(20)；「耶和華神」(אֱלֹהִים יְהוָה)複合稱呼一次(18)。詩篇第二卷被稱為「神之詩卷」，而本篇在其中是

¹⁰ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864-78. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:518.

「最燦爛的」，¹¹ 加起來共有54次之多，神是大衛王唯一的心愛與異象。此外還有一稱呼是「王」(מֶלֶךְ, 24)、「駕行在雲上者」(4, 參)。¹²

大衛稱那位與神的百姓立西奈山之約的神，是行走在他們中間的神、是住在聖所的神；與他們立大衛之約的神，是上升住在錫安山的神、也是住在聖所的神，這位神甚至就是「天天背負我們重擔的主」(19)－祂乃是道成肉身之前的神的顯現，祂就是彌賽亞。那麼，詩篇68篇全篇都屬彌賽亞詩篇了！

縱覽救恩全史

大衛在他的作品裏使用了民數記10.35-36的話語，來描述約櫃怎樣率領神的百姓在摩西時、在曠野前進(詩68.1-3)；又用士師記5.4-5的話語，繼續講述立約的神怎樣率領他們來到西奈山。主在這篇詩裏兩度發言(68.11, 22)，都與他們的得勝有關。

在摩西時代是前進到西奈山，而在大衛時代則是前進到錫安山，涵蓋在第24-27節。在這篇詩歌的下半闕裏，動詞多為imperfect，是未來式的意思(見68.20-22)。¹³「在第7-17節裏，過

¹¹ F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:2:244.

¹² Tate, *Psalms 51-100*. p. 153, fn. 5c. רִכַּב בְּעָרְבוֹת the one who rides the clouds. HALOT認為עָרְבוֹת在此不是指「曠野」，而是指「雲」。「駕行在雲上者」在烏加列文學裏是指巴力神祇。參見申33.26，詩18.10，68.33，結1.4-28。又參 Mitchell Dahood, *Psalms II (51-100)*, The Anchor Bible. (Doubleday, 1968.) 135-136; Hans-Joachim Kraus, *Psalms 60-150. A Continental Commentary*. 5th ed. 1961~1978. ET: 1978. (Fortress, 1993.) 44, 46, fn. 4f; John Goldingay, *Psalms, 42-89*. BCOT. (Baker, 2007.) 315-316.

¹³ 第18節的三個主動詞(升上、擄掠、受了)都是完成式，後接一不定式(住)。第7-17節的動詞有不少是完成式，配搭不完成式及不定式使用。

去的事變為透鏡，而大衛通過它可以窺見未來。」¹⁴

詩篇68篇的樞紐是第18節，對應著大衛王他們將約櫃抬入了錫安山。然而經文又說，「你已經升上高天」，與「人間」成為對比。那麼，約櫃抬上了地上的錫安山時，究竟神到了那裏呢？神是那一位「從天降下、仍舊在天」的神(參約3.13)。Walter C. Kaiser, Jr.教授在這裏觀察到五件事：(1)詩人的稱呼神由第三人稱變為第二人稱；(2)前進已變為「上升」；(3)乃是升到「高天」(מְרוֹם在此指天堂)；(4)神擄掠了仇敵；(5)神受了供獻。¹⁵

他進一步地說，摩西曾在西奈山怎樣來到神面前獻上利未人，那麼，基督在新約的錫安山，也要怎樣獻上新約下的「供獻」：

在利未人被「揀選」(民8.18)、當作「禮物」(8.19, 18.6)、是「全然歸給神」(8.16, 18.24)的，好叫他們可以在會幕中盡職份。如此在邏輯上並非很大的跳躍、可以說，道成肉身前的彌賽亞曾從天上下來，與摩西面對面，這樣，祂可以回到父那裏，同時祂擄掠了利未人，現在祂要將他們當作禮物獻給父，叫他們當在祂不在人間時，可以盡職份。¹⁶

以下我們會更深入看使徒保羅如何在以弗所書4.8裏，使用詩篇68.18。很明顯地，在新約時代，基督「擄掠」了使徒等人來裝配或成全聖徒(弗4.12)，叫眾信徒都像利未人一樣、前來事奉神。這樣看來，大衛不但在全詩裏處處看見神，而且他所看見的乃是神的顯現、甚至我們可說乃是基督的顯現。他在寫這篇詩的

¹⁴ Walter C. Kaiser, Jr., *The Messiah in the Old Testament*. (Zondervan, 1995.) 131. 在許多論彌賽亞詩篇的書裏，只有Kaiser將第18篇也加入其間。

¹⁵ Kaiser, *The Messiah in the Old Testament*. 131.

¹⁶ Kaiser, *The Messiah in the Old Testament*. 132.

時候，蒙神開啟他看見彌賽亞在摩西時代，曾率領他們在曠野前進，來到西奈山與神立約；而且看到在他自己的時代，彌賽亞來到錫安山與神的百姓立大衛之約。大衛在基督的顯現下，可以看到神國瑰麗的前景，包括看見世上列國的蒙恩。

看到這一切，他看到彌賽亞「從聖所顯為可畏」，那位顯現的「神是應當稱頌的」（詩68.35）。

新約的恩賜學

第18節是NT論及屬靈恩賜主要的經文根據。保羅用本節的亮光，發展出他的恩賜學(charismatology)，引用在以弗所書4.8。

以弗所書4.7首句應譯作：「然而，恩典(Χριστοῦ)賜予我們各人(Εὐὴ, 原型: εἷς)。」恩典是指著服事神的恩賜說的。新約和合本譯為事奉之「恩賜」的字有五個，出處有18處。連恩典這個字就有第六個，出處則共有19處。這裏說分賜恩賜給各人的主權，是握在基督的手裏；而哥林多前書12.11則說：「這一切都是這同一位聖靈所運行的，按照祂自己的意思，分賜給各人的。」不錯，分賜是出於基督的主權，可是執行者卻是聖靈。

緊接著，使徒引用了詩篇68.18的話來證明以弗所書4.7b的話，即恩賜是出於那一位升上高天之基督主權的分賜。我們比較一下詩篇68.18與以弗所書4.8的話：

68.18 你已經升上高天，擄掠仇敵，你在人間...受了供獻...。

4.8 祂升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。

使徒將詩篇68.18的話應用到基督的身上，但是有兩個改變：第一是將你變為祂；第二從人間供獻變為將恩賜賞賜給人。

他爾根的靈感

是否這些改變有舊約版本或七十士譯本的支持呢？沒有。¹⁷那麼，保羅的引用來自何處呢？加爾文雖然沒有像現代對經文更廣泛的知識，可是他的註釋卻是十分準確的。他說：

為了使所引的經文配合他的辯論，保羅就改變了一點引文原來的意思。...保羅刻意地更換了字眼，他並沒有從詩篇裏取用經文，而是改寫成他自己要的表達，以適合現今的情景。從詩篇引用了基督升天的一些文字以後，他加上了他自己的話：「將各樣的恩賜賞給人。」以比較[主升天]次要的與主要的[涵義]。...保羅容許他自己有自由加寫詩篇所沒有的話，不過，[這些話]於基督是真的。¹⁸

加爾文的這一段註釋十分精采，1970年代以後最新穎的新約研究，也為早在四百年前，即1556年他所寫的這段註釋背書！原來保羅改用了當時的一段詩篇68篇的他爾根(Targum):¹⁹

你已經升上了天，先知摩西啊！
你已經擄掠了擄物，
你已經明白了律法書的話，
你已經將它當作禮物賜給人。

不過，保羅認定基督遠比摩西更為偉大，他就用基督取代了摩西，以取用這一段他爾根的話，並放入了以弗所書4.8裏。這是為

¹⁷ 有學者說，Syriac Peshitta的譯文支持保羅的引用經文，如見F. F. Bruce, 342; Markus Barth, 475. 但是A. T. Lincoln則以為該版本的經文殘缺，不足為證。見Lincoln, 242.

¹⁸ John Calvin, *Calvin's Commentaries: ... Ephesians*. Rev. ed. 1556. (ET: Eerdmans, 1965.) 11:174-176.

¹⁹ Targum的意思是用迦勒底語(西亞蘭語)來詮釋希伯來文經文，好叫那些不太通曉或全然不懂希伯來語的猶太人，可以明白舊約聖經。

什麼原來詩篇68.18裏的「供獻」，變成了以弗所書4.8裏的「賞給」。²⁰

主擄掠了仇敵

以弗所書4.8的「擄掠了仇敵」是主升天的次要涵義，而「將各樣的恩賜賞給人」才是主要的涵義。歌羅西書2.14-15也講到次要者：

2.14 [神] 又塗抹了在律例上所寫攻擊我們、有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。2.15 祂既然將一切執政的和掌權的廢功了，並靠著十字架誇勝了，就在凱旋的行列中將他們公開地示眾。²¹

當主升天時，「祂擄掠了仇敵」，因為祂是那位凱旋者，就像一位羅馬將軍一樣，將祂所擄掠的仇敵放在祂凱旋隊伍的後邊，讓羅馬城裏圍觀的群眾觀看。這些仇敵是誰呢？歌羅西書2.15告訴我們乃是指著「一切執政的、掌權的」，即「天空屬靈氣的惡魔」（弗6.12）。是不是主只要「擄掠了仇敵」、「明顯給眾人看」，就足夠顯示祂升天的榮耀呢？還不夠，「祂擄掠了仇敵」仍是消極的，積極的乃是「將各樣的恩賜賞給人」。救贖與主釘十字架有關；但是以弗所書4.8特別說到恩賜—就是我們得著服事的恩賜—則與主的升天有關。

加爾文的話一針見血：「全篇詩篇[68篇]在本質上乃是一首

²⁰ 見Markus **Barth**, *Ephesians. The Anchor Bible*. (Doubleday, 1974.) 475-477; F. F. **Bruce**, *The Epistles to the Colossians, to the Philemon and to the Ephesians. NICNT*. (Eerdmans, 1984.) 342-343; Andrew T. **Lincoln**, *Ephesians. WBC*. (Word, 1990.) 242-244.

²¹ 2.15按原文；和合本作「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」

凱旋的謳歌(*epinicion, a victory ode*)。」²² 這樣說來，以弗所書4.7-10也是一首凱歌了。這樣說來，五旬節那天聖靈澆灌了，證明耶穌的升天得榮(徒2.33)。聖靈的澆灌包括了靈恩(=屬靈的恩賜)的賜予。你要見證主的升天嗎？當你運用主賜你的恩賜時，你就已經在為主的升天作見證了。

以弗所書4.9-10是解釋4.8基督的凱歌，祂是一位怎樣得勝的主呢？「先降在地下(*the lower parts of the earth*)」不是說主下到陰間，而是說祂的降卑—道成肉身及十架受苦，這是祂的得勝的根基。接著的就是祂的「遠升諸天之上」，即復活與升天的得勝。4.8所說的「祂」，就是這一位降卑而得榮的主。4.8歷歷如繪地描述了主是怎樣的得勝：消極地「擄掠了仇敵」，積極地「將各樣的恩賜賞給人」。以弗所書4.10更進一步啟示我們：主升天賜下恩賜只有一個神聖的、永遠的、終極的目的：為著神能充滿萬有。詩篇68.18的貢獻真大。

三座山論春秋

我們在詩篇68篇裏看見三座山：西奈山、巴珊山、錫安山(但未具名，參撒下6.16的大衛城，詩78.68, 132.13)。神曾降臨在西奈山，這是伊甸園悲劇後，神首度降臨在祂的百姓當中，並且與他們立約，要將他們建立為君尊祭司的國度。神所賜下的律法，是建造這國度的依據，其道德律永垂不朽，今日仍是人類倫理行為之規範。

巴珊山在第15節說是「神的山」。世上的萬物都是屬神的，從廣義而言，它確實是神的山。不過在這裏，巴珊山在迦南人的心目中，是他們的「神的山」，是他們引以為傲的。68.16是將巴珊山與西奈山作一對比，前者居然敢「斜視」神真正居住的西奈

²² Calvin, 11:174.

山！詩篇48.2也將錫安山與煞峰山(רִיבֹן)作一對比，後者一字多譯為「北方」，但它也是一座山名。迦南人認為該山崇高，巴力住在那裏。可是敬虔的以色列人就要用西奈山或錫安山將它比下去，因為唯有神所居住的山嶺，才是正字標記的「神的山」。

然而神在巴珊山一帶也有祂的工作，就是擊破仇敵，救回贖民(詩68.22)。

大衛王寫這篇詩的場合是將約櫃抬入錫安山大衛城，第24-27節是在描述神怎樣進入祂的安息的居所。大衛之約在述說神永遠的心意，祂要祂進入永遠的安息(參啟21.3)。大衛也在詩篇68.18同時看見，從另一意義來說，彌賽亞乃是進入了高天尊榮的天上聖所，而地上的聖所不過是一個預表而已。

詩篇68篇長達35節，但我們可以用這三座山來明瞭彌賽亞在這篇詩的啟示裏，祂要做什麼？祂要與祂的百姓立恩約，並帶領我們一同進入祂的安息。

2024/3/28, Suwanee, GA

禱告

在至高者的隱密處(*Within His Secret Place I Hide*. H353)

¹ 在至高者的隱密處 在全能者的手蔭下
我靠寶血得以進入 在彼諸天榮耀下降
救主衣裳將我遮蔽 我心歡樂我靈歌唱

*哦主我已在此嘗到天堂 我心已經再無別的盼望
愛如浪潮滾滾 陣陣漫我心魂 我知現今我正住在天堂

² 救主高踞施恩寶座 召我前來瞻仰君王
衣裳垂下活水流淌 賜我護庇賜我安康
喜樂的油親注頭上 我魂滿溢何等歡暢

³ 榮耀重重使我俯伏 恩典浩大引我順服

彌賽亞詩篇釋經講道—遠方無聲鴿

天國勝景我已目睹 罪勢死權盡都消除
愛望常新信心飛揚 你已使天榮耀下降

Within His Secret Place I Hide. Newman Sze, 1977

MIMI 8.8.8.8.8.8.Ref. Mimi Lam, 1977

註：史伯誠弟兄作詞、林知微姊妹作曲。聖徒詩歌353首。

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿
詩篇69篇 十架完美之祭

讀經：詩篇69篇

詩歌：我不敢稍微失敗(*I Dare Not Be Defeated.*)

大衛的詩，交與伶長。調用百合花。

- 69.1 神啊，求你救我，
因為眾水要淹沒我。
- 69.2 我陷在深淤泥中，
沒有立腳之地；
我到了深水中，
大水漫過我身。
- 69.3 我因呼求困乏，
喉嚨發乾；
我因等候神，
眼睛失明。
- 69.4 無故恨我的，比我頭髮還多；
無理與我為仇、要把我剪除的，甚為強盛，
我沒有搶奪的，要叫我償還。
- 69.5 神啊，我的愚昧，你原知道；
我的罪愆不能隱瞞。
- 69.6 萬軍的主耶和華啊，

- 求你叫那等候你的，不要因我蒙羞！
以色列的神啊，
求你叫那尋求你的，不要因我受辱！
- 69.7 因我為你的緣故受了辱罵，
滿面羞愧。
- 69.8 我的弟兄看我為外路人，
我的同胞看我為外邦人。
- 69.9 因我為你的殿心裏焦急，如同火燒，
並且辱罵你人的辱罵都落在我身上。
- 69.10 我哭泣，以禁食刻苦我心；
這倒算為我的羞辱。
- 69.11 我拿麻布當衣裳，
就成了他們的笑談。
- 69.12 坐在城門口的談論我，
酒徒也以我為歌曲。
- 69.13 但至於我—我的祈禱是向著你耶和華的，
在悅納的時候。¹
- 神啊，求你按你豐盛的慈愛，
憑你拯救的誠實應允我！
- 69.14 求你搭救我出離淤泥，不叫我陷在其中；
求你使我脫離那些恨我的人，使我出離深水。
- 69.15 求你不容大水漫過我，
不容深淵吞滅我，
不容坑坎在我以上合口。
- 69.16 耶和華啊，求你應允我！
因為你的慈愛本為美好；

¹ 69.13ab 按原文；和合本作「但我在悅納的時候，/ 向你耶和華祈禱。」

求你按你豐盛的慈悲、

回轉眷顧我！

69.17 不要掩面不顧你的僕人；

我是在急難之中，求你速速地應允我！

69.18 求你親近我，救贖我！

求你因我的仇敵把我贖回！

69.19 你知道我受的辱罵、

欺凌、羞辱，

我的敵人都在你面前。

69.20 辱罵傷破了我的心，我又滿了憂愁；

我指望有人體恤，卻沒有一個；

我指望有人安慰，卻找不著一個。

69.21 他們拿苦膽給我當食物；

我渴了，他們拿醋給我喝。

69.22 願他們的筵席在他們面前變為網羅，

在他們平安的時候變為機檻。

69.23 願他們的眼睛昏矇，不得看見；

願你使他們的腰常常戰抖。

69.24 求你將你的惱恨倒在他們身上，

叫你的烈怒追上他們。

69.25 願他們的住處變為荒場，

願他們的帳棚無人居住。

69.26 因為，你所擊打的，他們就逼迫；

你所擊傷的，他們戲說他的愁苦。

69.27 願你在他們的罪上加罪，

不容他們在你面前稱義。

69.28 願他們從生命冊上被塗抹，

不得記錄在義人之中。

- 69.29 但至於我—我是困苦憂傷的；²
神啊，願你的救恩將我安置在高處。
- 69.30 我要以詩歌讚美神的名，
以感謝稱他為大！
- 69.31 這便叫耶和華喜悅，勝似獻牛，
或是獻有角有蹄的公牛。
- 69.32 謙卑的人看見了就喜樂；
尋求神的人，願你們的心甦醒。
- 69.33 因為耶和華聽了窮乏人，
不藐視被囚的人。
- 69.34 願天和地、
洋海和其中一切的動物都讚美祂！
- 69.35 因為神要拯救錫安，
建造猶大的城邑；
祂的民要在那裏居住，得以為業。
- 69.36 祂僕人的後裔要承受為業，
愛祂名的人也要住在其中。

神聖的感動

在釋經學上最不喜歡用靈意解經的加爾文，在詮釋詩篇69篇時也說，「大衛寫這首很有靈感的頌歌，與其說是現身說法，不如說是為整個教會而寫，而他又是教會元首[基督]一位出名的預表。」³ 這篇詩和詩篇22篇十分相似，都在透露基督釘十字架之奧秘。它被新約引用的經文五處，和詩篇22篇一樣的多。⁴ 我們很

² 69.29a 按原文；和合本作「但我是困苦憂傷的」。

³ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:45.

⁴ 詩22.1 (太27.46, 可15.34), 22.8 (太27.43), 22.16 (約19.34), 22.18 (太27.35, 可15.24, 路23.34, 約19.24), 22.22 (來2.12)。詩69.4 (約15.25), 69.9a

驚訝地發現，關於基督釘十字架的奧秘，似乎在大衛等舊約先知的啟示中，反而透露得比四福音的記載還要多。四福音記載外在觀察，而詩篇等記述內在心路。詩篇69篇可以說是一首彌賽亞詩篇。⁵

這首詩是一篇典型的個人哀歌，作者是大衛，應當是他以他早年逃避掃羅之迫害的事蹟為主寫出來的。但加爾文以為，「大衛十分可能在這裏所領會的，並非只有一種逼迫，而是在他許多年日裏所曾忍受的所有邪惡之事。」⁶ 這樣說來，大衛一生的經歷正如彼得前書1.10-12所說的，

1.10論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細地尋求考察，^{1.11}就是考察甚麼時候、並怎樣的時候；而在他們心裏基督的靈，當祂預言基督受苦難、後來得榮耀之時，也指向[這一個時候]。^{1.12}他們得了啟示，[知道]他們所傳講的事，不是為自己，乃是為你們。藉著那些靠著從天上差派來的聖靈、而傳福音給你們的人，這些事現在傳報給你們；天使也渴望從上察看這些事。

耶穌曾為大衛做過見證，說後者怎樣地「被聖靈感動，...稱祂[基督]為主。」(太22.43) 這樣說來，詩篇69篇中的大衛和以賽亞一樣，「因為看見祂的榮耀，就指著祂說這話。」(參約12.41)

這篇是帶著讚美的哀歌，1-29節是哀歌，30-36是讚美。而在哀歌部份，我們注意到兩個字眼：「你知道」(5, 19)和「但」

(約2.17), 69.9b (羅15.3), 69.21 (太27.34, 48, 約19.28-29), 69.22-23 (羅11.9-10), 69.25 (徒1.16-20)。參Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:45; Kraus, 192-193; Perowne說只有詩22篇的新約引用比詩69篇者要多，後者因此常被視為彌賽亞詩篇之一。見Perowne, 1:543.

⁵ Weiser, *The Psalms*. 493.

⁶ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:46.

(13a, 29)。由此來看29節之長的哀歌，其思路是這樣的：⁷

哀歌與訴求(69.1-4)

哀求者受羞辱的原因(69.5-13a)：「你知道...但...」

哀歌與訴求(69.13b-17)

哀歌(69.18-21)：「你知道...」

哀歌—咒詛詩(69.22-29)

從第30節起，就轉為讚美。他的讚美詩有三層：

個人的感謝(69.30-31)

義人的讚美(69.32-33)

宇宙性果效(69.34-36)

轉捩點在第29b的願：「願你的救恩將我安置在高處。」這是指著復活說的。1-29節是十字架上的哀歌，30-36是復活後的讚美。

宇宙大對決(69.1-4)

當我們說，這首詩是彌賽亞之詩時，並非說它就不是大衛在人生中的體驗。不，是他的體驗；只是在他的體驗中，他領悟到他今日所受的苦難只是預表而已，將來彌賽亞還要受到更大的苦難，是他不能想像的。

1-4節，我們也可以領會為基督在十字架上的哀歌。主在約翰福音15.25那裏引用詩篇69.4a的話，愛之神論及在這個墮落的世間，有一條隱然的鴻溝，劃開了屬神的與屬撒但的兩個國度，中間沒有兩可，乃是黑白之分，判若分明。世上之國對父神與祂的兒子的態度，一言以蔽之就是「恨」，必欲除之而後快。詩篇69.4說這種恨是無故的、無理的。耶穌在聖棕樹節(Palm Sunday)進耶路撒冷時，是萬人空巷，人人口呼高高在上和散那。沒有

⁷基本上，是按Tate, *Psalms 51-100*. pp. 193, 196-200.

幾天，週四晚上到週五凌晨的澈夜審判時，彼拉多為了要救耶穌，刻意拿強盜重犯巴拉巴和耶穌並列，叫他們選，放生一位。眾人瘋了，居然說，「不要這人，要巴拉巴。」(約18.40)於是彼拉多再問，要如何對待耶穌呢？群眾就喊著說，「除掉祂！除掉祂！釘祂在十字架上。」(約19.15，參太27.22-23，可15.13-14，路23.21，23。)無罪的耶穌由於背負世人的罪孽，步步走向死亡，正如大衛用眾水的淹沒，淤泥的陷溺之危機，所形容的。

詩篇69.4c用了一個很有趣的字眼，「償還」(אָפֶשֶׁת)。這是利未記6.4所用與贖愆祭(利5.14-6.7)有關的字眼：「歸還」。⁸威爾森(T. Ernest Wilson)特別說，詩篇69篇是彌賽亞詩篇中論及基督作了贖愆祭的一篇。⁹主在十字架上不但成了我們的贖罪祭，也是我們的贖愆祭。

都是為了你(69.5-13a)

第五節是十分不易明瞭的經文。如果這首詩不是彌賽亞詩就好說了，可是它成為彌賽亞詩之事實，要如何詮釋第五節呢？難道說，基督是愚昧的、有罪愆的？當然不是，祂是沒有瑕疵的羔羊，是無罪的。肯定這首詩是彌賽亞詩篇之情況下，我們如何來理解第五節呢？最早解決它的是奧古斯丁。他認為這裏的愚昧及罪愆正是基督在十字架上為我們所背負者。但是這種解釋，很多人不滿意。加爾文的說法是這樣的，

大衛在此使用了反諷的語言；藉著這種表達自己的方式，他的意思是說，他被不義之人的審判淹沒了，於是他來到神面

⁸ 關於贖罪祭與贖愆祭之間的區別，見Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology*. (Zondervan, 2007.) 465. 前者為著潔淨，而後者為著聖別。賽53.10用的是「贖愆祭」(אָפֶשֶׁת)一字。

⁹ Wilson, 71-75.

前，懇求神為他的案件作辯護者。這樣比起他平鋪直述要更為加強了，不用想，他的正直神是知道的。用這樣的方式，他嚴厲地斥責了他的敵人，好像他以一種高貴的蔑視，來瞧不起他們毀謗他的話語。¹⁰

第五節的「你」(אָתָּךְ)是加強的，應譯為「你自己」。這個解釋算是十分的理想。

在這一小段裏，我們看見大衛之所以受了那麼多的苦難，都是因為主以及主的殿的緣故。「殿」也可以領會為「神的家」。他在詩篇132.1也說，「耶和華阿，求你記念大衛所受的一切苦難。」這些苦難都是與約櫃有關的。當時，大衛原來是曠野上一個快樂的牧童，我們可以從他的詩篇23篇和第八篇，感受到那種做神國小市民的輕鬆。可是一旦蒙神揀選了，聖膏油傾倒在他的頭上，天國之責任捨我其誰呢？掃羅和他的整個國度就不容他。但另一面，大衛也看到神家之荒涼，所以，他「為你的殿心裏焦急，如同火燒，/ 並且辱罵你人的辱罵都落在我身上」(69.9)，他也甘心情願。

主耶穌一出來服事神，潔淨聖殿時，就應驗了9a的話。十字架不過是自有天地以來，順服神與背逆神之對立的最巔峰。感謝神，大衛在苦難中有一個謙卑的靈，他和以利亞不一樣。以利亞以為全以色列就他一個人愛主、為主、事奉主、為主打拼；而大衛則同時看見神為祂自己還留下那「七千人」(參王上19.18)，是「等候你的...尋求你的」(詩69.6)。所以，他切切哀告神，祂一定要親自出馬，為祂自己爭戰，原因有二：(1)不要叫他們這群愛神之人蒙羞，(2)他惟獨是為主的緣故受苦的。

哀歌歸哀歌，他自己倒是信心滿滿地禱告第13a節：「但至

¹⁰ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:50-51.

於我－我的祈禱是向著你耶和華的，在悅納的時候。」這位受苦的人子正是神的羔羊。十字架是人類歷史有史以來最神聖的一刻，神要在人子的身上悅納人！人類通往生命樹的路，還被基路伯封著，但是快要打通了。一打通時，當神的羔羊一除去世人罪孽時，就是神悅納人的禧年之到來。「報告神悅納人的禧年」(路4.19)是耶穌出來公開傳道的第一個信息。以賽亞書49.8也說，

在悅納的時候我應允了你，
在拯救的日子我濟助了你；
我要保護你，使你
作眾民的中保(=約)，
復興遍地，
使人承受荒涼之地為業。

基督在十字架上最痛苦的時刻，就是神悅納人的開始。1-12是基督的哀歌，但是13a是祂的祈禱。祈禱什麼呢？求神因祂救贖之緣故，悅納人。

十架至聖所(69.13b-18)

詩篇69.13b-18與前面的1-4節基本上是相似平行的；¹¹ 可是這一小段也可以說是這整篇哀歌的核心，因為它觸及了神自己的心。塔特(Marvin E. Tate)說，「第16-17節顯然地是本詩篇的核心。」¹² 大衛的禱告是走在摩西在金牛犢事件以後的禱告軌跡上；當摩西觸及了神立約的慈愛時，神就宣告說：

34.6耶和華、耶和華神，是有憐憫的、有恩典的、不輕易發怒、並有豐盛的慈愛和誠實；**34.7**為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡；萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自

¹¹ Tate, *Psalms 51-100*. p. 193.

¹² Tate, *Psalms 51-100*. p. 201.

父及子直到三、四代。(出34.6~7)

這段經文是清教徒古德溫(Thomas Goodwin, 1600~1680)口中的舊約「大憲章」。救贖的根源來自神立約不改變的愛。這篇詩篇裏提及其中好幾個字眼—慈愛(13, 16, חַסֵד)、誠實(13, אֱמֶת)、慈悲(16, רַחֵם)、豐盛的(13, 16, 形容詞 רַב), 以及美好(16, טוֹב)—來聚焦在神的愛上。

前面的哀求的原因有二，一是表明大衛的苦難都是為了神的榮耀以及神國之利益，二是為著不叫愛神之人羞愧受辱。有這兩個原因禱告起來，已是很有力量了，但是都還是在神自己的外面打轉。這一小段的訴求就不一樣，直搗神的心坎！它好像走進了神的至聖所。詩篇一方面叫我們看見神怎樣棄絕祂的代罪羔羊，但另一面卻叫我們看見神怎樣悅納了祂的愛子，讓祂走進了至聖所、就是神自己的心坎裏。

摩西的禱告觸及了神大愛之心坎時，神的榮面就再次向祂的百姓敞開了。現在，大衛也是如此禱告：「不要掩面...」(17) 摩西所看見的神的背，其實就是神慈愛等屬性之面，雖然他看不見神本體榮耀之面(參出33.18-23)。神的仰臉就是神的應允，神的眷顧。亞倫深諳此理，所以他的祝福就是「^{6.25}願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。^{6.26}願耶和華向你仰臉，賜你平安。」(民6.25-26) 當神用臉光照時，就是祂來救贖祂的百姓之時了。第18節用了兩個不同的字眼論及救贖：「救贖」(פָּדָה)和「贖回」(פָּדָה)。大衛先「求你親近我」(18a)。第一個救贖(18a גְּאָלָה)的字，即至近的親屬當盡的本分，好像神身為祂百姓之至親，祂就有責任把他們買贖回來。第二個字用在此則有更深的涵意：

動詞פָּדָה的意思是「把人或物從另外一個人的擁有或佔有之下，藉著給予一樣相當的東西，取出來而放入自己的擁有或佔有之下。...但是讀者不當誤會以為，它一定是牽涉了任何種類的「對等的代價」或「釋放的價碼」。當神是主角時，

尤其不可誤認。...神在舊約裏「贖回」出處經文，有33處不涉及對等的代價。「神總是以恩典贖回人，因為祂是世上至高的主，當祂贖回時，祂不給對等的東西。」（見申7.8...等。）惟一的「代價」當耶和華「贖回」時所付出上的，就是祂懲罰那壓迫祂的百姓之人。祂不做交易的！¹³

塔特的註釋甚有洞見，當神救贖祂的選民時，祂一方面釋放他們，但另一方面祂也打擊那些先前膽敢擄掠選民的強權。

救贖畢竟是神將人從罪中釋放出來之大事。這一小段是救贖的至聖所，因為它剖析了神憐憫人的心坎，而下一小段(19-21節)則是救贖的祭壇，展示神最公義的行動！

最黑暗時刻(69.19-21)

這三節可能是大衛一生所經歷過最難熬過的一關，基督更是。「苦膽」(21a)是釘十架之前的事，耶穌拒絕了(參太27.34，可15.23)；因為祂若喝了苦膽調和的酒，會減少釘十字架的痛苦，於救贖有礙。但喝醋(21b)則是應驗為十架第五言，喝醋酒會加速主的死亡(參約19.28-29)。詩篇69.19的「你知道」是對應第五節的「你...知道」。第五節的「你知道」，我們前面說過，是指大衛所受的冤屈；第19節的「你知道」則指大衛所受的「辱罵、欺凌、羞辱」。這個辱罵憂傷最叫人難受的，乃是無人體恤、無人安慰。就預表言，十字架必須是主單獨一人走過的，無人可以體恤安慰的，救贖也是祂一人獨力完成的。

詩篇69.21b (約19.28-29)的話是第五言，是釘十字架的巔峰。主一喝了醋酒，很快地，就斷氣死亡了。腓立比書2.8說，耶穌「就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」其實到申初，遍地已經黑暗了三小時，父神已在祂的兒子身上完成了

¹³ Tate, *Psalms 51-100*. p. 198.

公義的審判，在父神眼中，祂的兒子已經死了！父子之間的溝通已經斷了，耶穌形同已死。當祂說「渴了」的時候，是祂走向死亡最後的一小步，當然也最重要的一步。走過這一小步，祂不僅靈魂向神死了，身體也死了，真正的死了，死透了，是清教徒歐文(John Owen)口中的「眾死之死」(*the Death of Deaths*)。詩篇69.21b正是耶穌之所以宣告十架上第六言「成了」的原因。

仇敵崩潰了(69.22-29)

在人道主義高漲的今天，我們都忘了神在救恩史上一貫的揀選作為。詩篇69.25被使徒行傳1.20引用在受咒詛賣主的猶大上，而69.22-23則被羅馬書11.9-10引用在被神棄絕的人身上。神不但不付給仇敵什麼，反而要懲罰他們。加爾文也認為詩篇69.22等這一段話，是「智慧之靈...將這些咒詛放在大衛的口中。」他也承認，「我們需要智慧去分辨全然被棄絕者，與還有一些盼望可以改善者。」¹⁴

歌羅西書2.15則讓我們進一步看見，在這一場驚天動地的十字架的爭戰裏，主還做了些什麼？

祂既然靠著十字架勝過了一切執政掌權的，廢除了他們的權勢，就在凱旋的行列中把他們公開示眾。(天道譯本)

He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame, by triumphing over them in him. (ESV)

主在十字架上一次永遠地擊潰了撒但的權勢，包括擄掠了他的從屬。撒但的國度崩潰瓦解了。保羅在歌羅西2.15裏使用了爭戰術語，來描寫主在十架上的得勝。十字架下哀哭的門徒需要看見另一番異象：「人子得榮耀的時候到了！...我若從地上被舉起來，

¹⁴ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 5:2:67.

就要吸引萬人來歸我。」(約12.23, 32) 這一段咒詛詩可以說是大衛在描述彌賽亞如何在十字架上，對付與祂敵對之權勢。

詩篇69.29b是這首詩的轉捩點，這是復活的信心。因為大衛能夠被主安置在高處，澈底脫離了仇敵的攻擊，所以，他就結束了哀歌，而開始了讚美之聲。

三層讚美詩(69.30-36)

又分三小段：個人的感謝(69.30-31)、義人的讚美(69.32-33)、宇宙性果效(69.34-36)。這些讚美是與彌賽亞之復活有關的讚美，是因著祂的復活而有的讚美。

69.30的感謝與讚美是基督復活後、向父神的感謝與讚美。耶穌自己就是祭物，是唯一叫神心滿意足的祭物，因為唯有祂的甘心獻祭才可以完成救贖大業。

不僅基督獻上讚美，「謙卑人...尋求神的人...窮乏人...被囚的人」也都甦醒喜樂，向神獻上讚美。這班人就是蒙贖的教會，主在登山八福裏(太5.3-12，參詩22.24-26)，也用類似的字眼來描述選民是一群怎樣的人。這裏為什麼說他們是「被囚的人」呢？¹⁵ 他們是從罪惡的捆绑下釋放出來的人(羅7.24, 8.2，路4.18-19)，他們不但是在良心裏有「私慾與靈魂」的爭戰(彼前2.11)，更有聖靈的責備(約16.8-11)、就是「情慾和聖靈」的相爭(加5.17)。保羅在其中受苦，呼號說，「誰能救我脫離這取死的身體呢？」(羅7.24)唯獨「基督釋放了我們，叫我們得以自由。」(加5.1)

詩篇69.34-36刻畫宇宙性的讚美，就像啟示錄5.9-14所呈現的宇宙大讚美，歌頌並突顯救贖主羔羊的超絕，有四活物和24位長老的新歌、有千萬天使唱羔羊是配、有所有受造之物的回應，以

¹⁵ Tate, *Psalms 51-100*. p. 200.

及四活物的阿們頌。基督是萬主之主、萬王之王。

我們再回到這篇詩篇的信息裏，我們當認知：走十字架道路而有的苦難是大衛的爭戰，是基督的爭戰，也是今日你和我、教會的每一位都有份的爭戰，這條路的終局是極其瑰麗的，我們要在今生看見(腓2.9-11)：

- 2.9 神將祂升為至高，
又賜給祂超乎萬名之上的名，
2.10 叫一切在天上的、
地上的，和地底下的，
因耶穌的名無不屈膝，
2.11 無不口稱
「耶穌基督為主」，
使榮耀歸與父神。

阿們！

2011/6/5, MCCC

禱告

我不敢稍微失敗(*I Dare Not Be Defeated*. H660)

- ¹我不敢稍微失敗 因有加略在望
耶穌在彼曾奏凱 勝過黑暗君王
求主賜給我異象 我纔臨陣奮勇
使我作個得勝者 靠著你的大名
*得勝 得勝者 都因著髑髏地
我作個得勝者 因著你 因著你能得勝
²我不敢稍微失敗 因為基督我主
召我進到前線來 與祂一同追逐
求主賜給我膽量 使我剛強有力
使我作個得勝者 裏面充滿了你

詩篇69篇 十架完美之祭

³我不敢稍微失敗 因為耶穌領我
來衝陰府的境界 與祂同登寶座
求主賜給你戰士 有力能以揮劍
使我作個得勝者 藉著你的聖言
⁴我不敢稍微失敗 當此日西時辰
因為我主正等待 要說好我僕人
求主今日從天上 重新賜我能力
使我作個得勝者 得勝一直到底

I Dare Not Be Defeated. Margaret Barber (1866~1930), c. 1920
7.6.7.6.ref. Adam Geibel (1855~1933)

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿
詩篇72篇 海外宣道的密碼

讀經：詩篇72篇

詩歌：頌讚受膏的基督(*Hail To the Lord's Anointed.*)

給所羅門的詩。¹

72.1 神啊，求你將判斷的權柄賜給王，
將公義賜給王的兒子。

72.2 他要按公義審判你的民，
按公平審判你的困苦人。

72.3 大山小山都要因公義、
使民得享平安。

72.4 他必為民中的困苦人伸冤，
他拯救窮乏之輩，
他壓碎那欺壓人的。

72.5 太陽還存，月亮還在，
願他永活，直到萬代！²

72.6 他必降臨，像雨降在已割的草地上，
如甘霖滋潤田地。

¹ 給：和合本的譯法將作者權歸給所羅門。

² 願祂永活：按LXX譯；和合本按MT作「人們要敬畏你」。

- 72.7 在他的日子，義人要發旺，
大有平安，好像月亮長存。
- 72.8 他要執掌權柄，從這海直到那海，
從大河直到地極。
- 72.9 住在曠野的，必在他的面前下拜；
他的仇敵必要舔土。
- 72.10 他施和海島的王要進貢，
示巴和西巴的王要獻禮物。
- 72.11 諸王都要叩拜他，
萬國都要事奉他。
- 72.12 因為，窮乏人呼求的時候，他要搭救；
沒有人幫助的困苦人，他也要搭救。
- 72.13 他要憐恤貧寒和窮乏的人，
他拯救窮苦人的性命。
- 72.14 他要救贖他們脫離欺壓和強暴，
他們的血在他的眼中看為寶貴。
- 72.15 願他永活，³
示巴的金子要奉給他；
人要常常為他禱告，
終日稱頌他。
- 72.16 在地的山頂上，
五穀必然茂盛；⁴
所結的穀實要響動，如黎巴嫩的樹林；
城裏的人要發旺，如地上的草。
- 72.17 他的名要存到永遠，

³ 願他永活：按原文；和合本作「他們要存活」。

⁴ 72.16a 或作「有一把五穀」。

要留傳如日之久；

人要因他蒙福，

萬國要稱他有福。

72.18 獨行奇事的耶和華、

以色列的神，

是應當稱頌的！

72.19 他的榮耀的名也當稱頌，直到永遠；

願他的榮耀充滿全地！

阿們。阿們。

72.20 耶西的兒子大衛的祈禱完畢。

大衛向前仰望

這是一篇彌賽亞詩篇。雖然新約沒有引用，但是它本身讀起來就叫人知道，經文中的這位「他」絕非等閒之輩；說是大衛王為他的兒子所羅門所寫的一篇祈禱文，但是文中的「他」並非塵世之人所能承受的。這位「他」，通篇都可以改成「祂」，唯獨具有神性的彌賽亞可以承擔；祂是救恩史上引頸盼望的那位獨特之「女人的後裔」（創3.15），大衛越過了所羅門向著末世仰望祂的降臨。當天使長加百列向馬利亞報喜時，這預言終於應驗了（路1.32-33）。

加百列是不是宣教士，把福音從天上傳到人間？他那一天「報給你(我)們大喜的信息，是關乎萬民的」（路2.10）、所用的動詞「報...信息」（εὐαγγελίζομαι）就是「傳福音」一字。那位「救主...主、基督」（σωτήρ ... χριστός κύριος），將要誕生在「大衛的城裏」（路2.11）。這件大事正是大衛在詩篇72篇翹首期盼的。

作者究竟是誰？（標題）

詩題「所羅門的詩」（הַלְלוּ）的介系詞（לְ），其意思其實是

「為、給」。結尾說「大衛的祈禱完畢」(72.20)，可以理解為本篇是大衛的祈禱，而且是他為其子所羅門的祈禱。⁵

兩種不同讀法(72.5)

還有兩處經文要先釐清。第五節的「人們要敬畏你」(יִירָאוּךָ)確實是MT經文，也是大多數譯本之根據；但這樣的譯文之主詞不順暢，前文後理都在說這位「祂」(彌賽亞)，突然間，主詞換了、成為「他們/人們」(第三人稱複數)。LXX作καὶ συμπαράμενῃ (He will endure NIV 祂要永活)，對應的希伯來文是יִרְאוּךָ，這個讀法在沒有出現古希伯來文經文前，只能說它是變讀。其優點是LXX的讀法使本節很順暢，而且顯示祂符合了大衛之約下彌賽亞的標準：永遠性(又參詩72.7, 17, 19)。

另外，72.15的יְחִי應譯作「願祂永活」(3rd person, imperfect, jussive)。和合本譯錯了。以上兩節都符合彌賽亞詩的判斷。

⁵ Paul Lai, 賴建國, 舊約中的彌賽亞預言。(天道, 2013。) 365。F. Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. vol. 5. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:2:298. Willem A. VanGemeren, *Psalms*. Expository's Bible Commentary. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 549. John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:99-100. 加爾文罕見地為本詩的作者權寫了一頁之多的註釋！他以為是大衛在臨終時為其子所羅門的祈禱，而由所羅門寫下來。無可諱言地，他認為本詩是彌賽亞詩篇，預言祂的國度。

不過許多的註釋者仍力挺所羅門為其作者，如：Derek Kidner, *Psalms 1-72: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1973.) 254. Gerald H. Wilson, *Psalms Volume 1*. NIV Application Commentary. (Zondervan 2002.) 985. J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864~1878. (Reprint by Kregel, 1989.) 1:564-565. 作者用了兩頁的篇幅反駁加爾文的說法，而認為作者是所羅門。Hans-Joachim Kraus, *Psalms 60-150*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1989. (Fortress, 1993.) 76. John Goldingay, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 382-383.

彌賽亞的國度→有否建造教會？

如果第二卷的可拉後裔的詩代表被擄歸回者的詩歌，那麼這首詩放在最末，更說明了選民對末日彌賽亞之盼望了。創世記3.15的話要應驗：「祂的仇敵必要銜土」（詩72.9）。還有應許之地的疆界竟然是「從大河直到地極」（詩72.8b，參創15.18 從埃及河直到幼發拉底河），這點很像大使命了（徒1.8）。

柯德納(Derek Kidner)用十分簡潔的方式，來描述彌賽亞國度的光景：君王的公義(1-4)、無窮的治理(5-7)、無疆的領域(8-11)、無上的愛恤(12-14)、無止的賜福(15-17)；祂確實是一位「完全的君王」，⁶連*Targum*都將第一節領會為：「神啊，求你將判斷賜給彌賽亞君，/ 將公義賜給大衛王的兒子。」*Midrash Tehillim*接著解釋，「這是彌賽亞君，如經文所說的，有一枝條要從耶西的根發出(參賽11.1)。」⁷

新約鑰字國度

我們必須從國度的角度去明瞭四福音書、甚至整個新約的信息。當童女馬利亞懷了主基督時，就是大衛之約的應驗，「^{1.32}主神要把祂祖大衛的位給祂；^{1.33}祂要作雅各家的王，直到永遠，祂的國也沒有窮盡。」(路1.32-33) 在耶穌降生的夜晚，天使為什麼報佳音時，說這福音是「關乎萬民的」(2.10)呢？因為這也應驗了亞伯拉罕之約：彌賽亞的國度是直到地極的(詩2.8, 22.27, 67.1-7)，「地上的萬族都要因你得福。」(創12.3)

克理美好見證

宣教士出去傳福音時，不只是傳講救人的福音，更是伸展神國的疆界、建立教會的帳幕。威廉·克理(William Carey,

⁶ Kidner, *Psalms 1-72*. 254-257.

⁷ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 1:565.

1761~1834)是第一位赴印度的宣教士，他在所參加的浸信會組織了一個差會，並根據以賽亞書54.2-3：

54.2要擴張你帳幕之地，
張大你居所的幔子；
不要限止，要放長你的繩子，
堅固你的橛子。

54.3因為你要向左向右開展，
你的後裔必得多國為業，
又使荒涼的城邑有人居住。

發表了一篇不朽的講章，其中包括了一句最著名的話：

向神求大事、為神做大事。

(Expect great things from God; attempt great things for God.)

什麼是大事？即國度之事。「國度」是四福音與使徒行傳的鑰字。落實在實際宣教工作上就是建立教會。

宣道的工作是建造教會嗎？

差傳專業化了！

這麼多年我在教會的服事裏，我發現一件很奇怪的事，大部份的差傳機構都不做建立教會的工作，而且強調他們是超教會的。這是什麼意思呢？(1)不要責怪他們，因為眾教會本身不做宣教工作，「我們的力量太單薄了，自顧不暇，讓那些專門做宣道的機構來做好了。」於是產生了一個字眼：para-church，我們譯為「福音機構」。

(2)各教會的傳道人大概都忙於本教會的工作。假如他想多跑一些宣教服事，教會不見得給予方便。我自己幾十年跑培訓，都是用自己的資源和假期在跑，所以跑得有限。我曾辭去兩個教會，主要原因是希望找到一個我可以更多參與培訓事奉的教會。

我失望了。

兩次在我辭去教會服事以後，長老們跟我談，「你為什麼要辭職呢？」我就坦誠以對。「我們可以談、可以安排啊。」我已經跟他們談了一年、許多次，大多是沒有下文，可能不是他們沒有負擔，而是認為身為牧師，其職責不是做更多的培訓，而是好好牧會。我並沒有再談，因為再談下去是討價還價、變質了，不是屬靈的服事，絕非由心中發出的，怎麼會蒙福呢？

(3)我也有個合理的懷疑，那些差會是否真的在宣教地區做建立教會的工作呢？不見得。傳福音與建立教會之間的不同，是天差地別。

(4)我在CBCM (Rockville, MD)服事時，教會的宣教基金很充裕，鼓勵會友出來宣教：短宣、中宣、長宣。會友來申請做宣教服事時，宣道組一定會問申請者一個問題：「你在本地有無好好傳福音？有無參加本教會的三福(Evangelism Explosion)事奉呢？成效如何？請分享你的經歷、和帶人歸主的見證。」我覺得有個奇怪的現象，一些很想去宣教的人，在本地宣教並不帶勁。一些在本教會三元佈道服事做得有心得的人，卻又缺少負擔到海外去做宣教工作。

三元佈道見證

三元佈道是個非常好的事奉，沒有什麼花巧，只有樸實的代禱及佈道工作。許多著名的宣教士，其工作仍是由殷勤的個人佈道工作做起，和教會的拓展工作一樣。

宣教工作若沒有開始就以建立教會為目標，最終只是花拳繡腿，不紮實。我非常喜歡讀宣教士的傳記，觀摩他們怎樣靠著聖靈的大能，與主同工，在沙漠開江河，在曠野開道路。筆路藍縷，以啟山林。

屬靈中保國度→有否基督中心？

詩篇72篇所講到的國度，不是末日祂降臨時引進的永世。它指的是基督復活升天、在父神那裏坐著為王的教會時代說的，「等神把一切仇敵，都放在祂的腳下。」(林前15.25)「再後本期到了，那時，基督既將一切執政的、掌權的、有能的，都毀滅了，就把國交與父神。」(15.24)

聖經學者稱在這個新約教會時代，神所建立的這個國度為中保國度，它是有期限的，從基督復活升天開始，到祂再來引進永世為止。這段時期叫做(新約)教會時代，我們正身在其中，何其有幸，我們可以與神同工，做大使命的工作—即宣教工作。千禧年的中保國度是道德的、屬靈的。

在這篇詩篇裏，一直把焦點放在「祂」身上，祂就是那位應許中的彌賽亞。我所訂正過的和合本出現的主詞的「祂」有11次之多，受詞的「祂」有七次，所有格「祂的」有七次。共有25次。通篇充滿了祂！因為復活升天的祂、是這個國度的中心。「到處榮耀、到處光明、到處是你、到處是神！」宣道的密碼之二是：

宣道的中心是基督嗎？

在這篇詩篇裏，我們可以觀察到，人類的歷史會走到千禧年的光景！馬太福音24.15說，「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」這就意味著有一個「安舒的日子...必從主面前來到」(徒3.19)。古德溫(Thomas Goodwin, 1600~1680)說，這千禧年是傳福音的「夏天」。啟示錄20.1-6提及「一千年」(χίλια ἔτη, 20.2-7出現六次)，即我們常說的「千禧年」。它是教會時代末了的部份，主雖未從天而降，但是祂坐在天上為王，正如祂在教會時代那樣，只是在這些日子裏，以賽亞書甚至說，這是「新天新地」(65.17)，這個情景與啟示錄末了者不同，

它仍有死亡(65.20)，罪惡仍舊存在，只是大受壓抑罷了。

全地的光景詩篇72篇描述得更為生動：祂帶來公義(詩72.1-4)，使人因信稱義，也跟隨聖靈行義。律法得到伸張。祂帶來聖靈澆灌，使福音遍傳(72.5-7)。祂成為普世敬拜的中心(72.8-11)，我們很難想像還會有偶像的存在。全地透過教會和政府的努力，滿了神的憐恤(72.12-14)。大地因著神所厚賜的普遍恩典，也迎來豐富(72.15-17)。神昔日的誓言，「遍地要被我的榮耀充滿」(民14.21，參哈2.14)，在詩篇72.19應驗了。這樣的榮景也是主禱文的體現，它是由以基督為中心的宣道引進的。

千禧年大復興→有否靈命甦醒？

在詩篇72篇的描述裏，千禧年時代的教會是在聖靈大澆灌之下，大大復興了，所呈現的是社會及政治的更新，還有豐沛的物質上的福氣。人間處處有公義、有溫暖、有憐恤，比伊甸園還好。孔子若活著看見，都會承認它比禮運大同篇還要美好。

但是神的兒女的靈命必要被主復興，你到了溪水邊，靈魂甦醒了沒有？這樣，你才可以走義路，文化會因你和教會而大大更新。

處處頌讚祈求→有否擺上禱告？

這篇詩的作者是大衛王，他是一個禱告的人。72.1便是一個祈求，就像主禱文的前三願。72.5, 15的「願祂永活」是求復興的禱告，就像以利亞的禱告，

「^{18.36}耶和華啊，求你今日使人知道你是以色列的神...^{18.37}耶和華啊，求你應允我，應允我！使這民知道你耶和華是神，又知道是你叫這民的心回轉。」^{18.38}於是，耶和華降下火來，燒盡燔祭、木柴、石頭、塵土，又燒乾溝裏的水。

這也是先知以賽亞求復興的禱告，「願你裂天而降...使列國在你

面前發顫。」(賽64.1-2)

在千禧年，「諸王都要叩拜祂，/ 萬國都要事奉祂。」(詩72.11) 窮乏人都知道要求告神(72.13a)，世人都常向主禱告、稱頌祂(72.15b, 17b, 18b, 19)。

海宣密碼複習

彌賽亞的國度→有否建造教會?

屬靈中保國度→有否基督中心?

千禧年大復興→有否靈命甦醒?

處處頌讚祈求→有否擺上禱告?

克理在1792年講了他那篇著名的海宣講道，他引用以賽亞書54.2-3的圖畫，告訴屬靈同伴們，意思大略是這樣的：「我們一同要把教會帳幕的橢子伸展出去了，繩子要放長了，要放到印度去，我在繩子另一端，你們在這一端，緊緊用禱告把繩子握住，我就在另一端為主打拼。」

1900年前後到怒江河谷栗僂族中開荒建教會的富能仁(James Fraser)教士，是怎樣面對屬靈黑暗權勢的攻擊，而成功地將那些拜偶像數千年的族群，釋放出來的？乃是擺上他的禱告與太多英國朋友的代禱。讓我們在大使命的職責上，盡上我們的本份，叫主得榮耀。

2024/3/10, ACCC-NW

禱告

頌讚受膏的基督(*Hail To the Lord's Anointed*. H143)

¹頌讚受膏的基督 君尊大衛後裔
豫定日期已滿足 開始治理全地
祂來擊破諸壓迫 釋放被擄子民

詩篇72篇 海外宣道的密碼

祂來除淨眾罪惡 公平君臨萬民
² 祂來及時賜救恩 撫慰痛苦憂傷
救助窮乏困苦人 軟弱立變剛強
歎息嘴唇發歌聲 黑暗驟變光明
定罪垂死將亡魂 成祂眼中奇珍
³ 主將下降如甘霖 澆灌沃土良田
喜樂希望如花錦 紛開在祂路邊
和平使者為開路 先上前面群山
公義湧出如清泉 流遍山谷平原
⁴ 列邦君王同俯伏 獻上黃金乳香
萬國百姓同拜服 同聲讚美頌揚
無終祈禱永遠獻 隨著馨香同升
基督國度永擴展 直到永世無境

Based on Psalm 72

Hail To the Lord's Anointed. James Montgomery, 1821

7.6.7.6.D. Traditional English melody

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

詩篇89篇 向耶和華唱哀歌

讀經：詩篇89篇

詩歌：你坐著為王

以斯拉人以探的訓誨詩。

- 89.1 我要歌唱耶和華的慈愛，直到永遠；
我要用口將你的信實傳與萬代。
- 89.2 因我曾說：你的慈悲必建立到永遠；
你的信實必堅立在天上。
- 89.3 「我與我所揀選的人立了約，
向我的僕人大衛起了誓：
- 89.4 『我要建立你的後裔，直到永遠；
要建立你的寶座，直到萬代。』」（細拉）
- 89.5 耶和華啊，諸天要稱讚你的奇事；
在聖者的會中，要稱讚你的信實。
- 89.6 在天空誰能比耶和華呢？
神的眾子中，誰能像耶和華呢？
- 89.7 他在聖者的會中，是大有威嚴的神，
比一切在他四圍的更可畏懼。
- 89.8 耶和華萬軍之神啊，
哪一個大能者像你耶和華？

你的信實是在你的四圍。

- 89.9 你管轄海的狂傲；
波浪翻騰，你就使它平靜了。
- 89.10 你打碎了拉哈伯，似乎是已殺的人；
你用有能的膀臂打散了你的仇敵。
- 89.11 天屬你，地也屬你；
世界和其中所充滿的都為你所建立。
- 89.12 南北為你所創造；
他泊和黑門都因你的名歡呼。
- 89.13 你有大能的膀臂；
你的手有力，你的右手也高舉。
- 89.14 公義和公平是你寶座的根基；
慈愛和誠實行在你前面。
- 89.15 知道向你歡呼的，那民是有福的！
耶和華啊，他們在你臉上的光裏行走。
- 89.16 他們因你的名終日歡樂，
因你的公義得以高舉。
- 89.17 你是他們力量的榮耀；
因為你喜悅我們，我們的角必被高舉。
- 89.18 我們的盾牌屬耶和華；
我們的王屬以色列的聖者。
- 89.19 當時，你在異象中曉諭你的聖民，說：
「我已把救助之力加在那有能者的身上；
我高舉那從民中所揀選的。
- 89.20 我尋得我的僕人大衛，
用我的聖膏膏他。
- 89.21 我的手必使他堅立；
我的膀臂也必堅固他。
- 89.22 仇敵必不勒索他；

凶惡之子也不苦害他。

89.23 我要在他面前打碎他的敵人，
擊殺那恨他的人。

89.24 只是我的信實和我的慈愛要與他同在；
因我的名，他的角必被高舉。

89.25 我要使他的左手伸到海上，
右手伸到河上。

89.26 他要稱呼我說：『你是我的父，
是我的神，是拯救我的磐石。』

89.27 我也要立他為長子，
為世上最高的君王。

89.28 我要為他存留我的慈愛，直到永遠；
我與他立的約必要堅定。

89.29 我也要使他的後裔存到永遠，
使他的寶座如天之久。

89.30 倘若他的子孫離棄我的律法，
不照我的典章行，

89.31 背棄我的律例，
不遵守我的誠命，

89.32 我就要用杖責罰他們的過犯，
用鞭責罰他們的罪孽。

89.33 只是我必不將我的慈愛全然收回，
也必不叫我的信實廢棄。

89.34 我必不背棄我的約，
也不改變我口中所出的。

89.35 我一次指著自己的聖潔起誓：
我決不向大衛說謊！

89.36 他的後裔要存到永遠；
他的寶座在我面前如日之恆一般，

- 89.37 又如月亮永遠堅立，
如天上確實的見證。」(細拉)
- 89.38 但你丟掉、棄絕受膏者，
你就惱怒他。¹
- 89.39 你厭惡了與僕人所立的約，
你將他的冠冕踐踏於地。
- 89.40 你拆毀了他一切的籬笆，
你使他的保障變為荒場。
- 89.41 凡過路的人都搶奪他；
他成為鄰邦的羞辱。
- 89.42 你高舉了他敵人的右手；
你叫他一切的仇敵歡喜。
- 89.43 你叫他的刀劍捲刃，
你叫他在爭戰之中站立不住。
- 89.44 你使他的光輝止息，
你將他的寶座推倒於地。
- 89.45 你減少他青年的日子，
你又使他蒙羞。(細拉)
- 89.46 耶和華啊，這要到幾時呢？你要將自己隱藏到永遠嗎？
你的忿怒如火焚燒要到幾時呢？
- 89.47 求你想念我的時候是何等的短少；
你創造世人，要使他們歸何等的虛空呢？
- 89.48 誰能常活免死，
救他的靈魂脫離陰間的權柄呢？(細拉)
- 89.49 主啊，你從前憑你的信實向大衛立誓
要施行的慈愛在哪裏呢？

¹ 89.38 按原文字序；或按和合本作「但你惱怒你的受膏者，/ 就丟掉、棄絕他。」38, 39, 40, 43, 44, 45等六句的第二動詞都加譯「你」。

- 89.50 主啊，求你記念僕人們所受的羞辱，
記念我怎樣將一切強盛民的羞辱存在我懷裏。
89.51 耶和華啊，你的仇敵用這羞辱羞辱了你的僕人，
羞辱了你受膏者的腳蹤。
89.52 耶和華是應當稱頌的，直到永遠。
阿們！阿們！

戛然中止詩篇

詩篇89篇是詩篇裏第三長的詩篇，僅次於119篇和78篇。²它是第三卷的結尾。第三卷(第73-89篇)很短，只有十七篇詩，但它以哀歌開始，又以哀歌結束。本篇的轉捩點在第38節，之前為讚美與預言，之後為哀歌。這篇詩篇你仔細讀，會發覺它好像沒有結束，講到第51節，就突然中止了！³如果我們比較第51節和第一節的話，開始的讚美與結束的蒙羞，形成了十分窘迫的對比。⁴沒有結束，意味著還有盼望；有了結束，就意味著死亡。⁵

可能歷史背景

這篇詩究竟是什麼時候做的，也成了可爭議的事。按照詩題來說，其作者是「以斯拉人以探」，那是所羅門時代的智慧人(王下4.31)。加爾文也持這樣的觀點，如果這點屬實的話，那麼本篇38-45所描述的情景，就應當是發生在以探的有生之年的事跡了。⁶請看歷代志下12.2-4, 9,

² John Goldingay, *Psalms, 42-89*. Vol. 2. BCOT. (Baker, 2007.) 663.

³ 和第44, 88篇相似。見Goldingay, *Psalms, 42-89*. p. 690.

⁴ VanGemeren, 680.

⁵ Marvin E. Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 430.

⁶ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 5:2:417-18. 不過，加氏也沒有把話說死，他以為這是他「最可能的猜測」罷

12.2羅波安王第五年，埃及王示撒上來攻打耶路撒冷，因為王和民得罪了耶和華。12.3示撒帶戰車一千二百輛、馬兵六萬，並且跟從他出埃及的路比人、蘇基人和古實人，多得不可勝數。12.4他攻取了猶大的堅固城，就來到耶路撒冷。...12.9於是埃及王示撒上來攻取耶路撒冷，奪了耶和華殿和王宮裏的寶物，盡都帶走，又奪去所羅門製造的金盾牌。(參王上14.25-26)

羅波安是所羅門王的兒子。這件事發生在925 B.C.。以色列建國125年後，這是首度有敵國入侵並攻佔它的首都，何等的恥辱。在九一一事件後的十年，我們來看這一件事，應當心有戚戚焉。

當然，詩篇89篇的措詞比埃及王示撒的入侵可能更為激烈；如果是那樣的話，這篇詩可能是指約雅斤王在主前597年的被擄，或甚至是586年的亡國於巴比倫了。國破山河在，那是何等的椎心之痛啊！

三種文學體裁

這首詩的主體在第38節以後。但是這位來到神面前埋怨又哀求的詩人，卻是深深認識神、讚美神同時又是掌握賜給大衛應許的人。這首詩雖長，但是它的主題字眼只有三個：讚美、口諭、哀歌：⁷

1-2 讚美

3-4 口諭

了。關於歷史背景，Marvin E. Tate著墨不少；至於他個人，他以為是以597 B.C. 約雅斤王被擄為背景的作品。Tate, *Psalms 51-100*. WBC. (Word, 1990.) 416. Perowne也以為是約雅斤被擄之事件，見Perowne, 146。

⁷ Tate, 416; Goldingay, 663; VanGemen, 667; Weiser, 590. 他們的分段不盡相同。

5-18 讚美

19-37 口諭

38-51 哀歌

38-45 埋怨

46-51 哀求

儼然舊約危機！

我們從37節以前讀到其後，會覺得那簡直是兩個不同的世界。有的拉比拒絕讀本詩的38-45節這一段，因為他覺得詩人向神的埋怨已到了控訴神的地步，太不敬虔了。⁸ 德國學者魏瑟(Artur Weiser)說，本詩的38-51節「是舊約的危機！」

沒有恩典、只有忿怒，沒有揀選、只有棄絕，似乎成了這個時局的記號。...詩人信心被神在歷史中深不可測之作為的迷團所困惑。人不能用他自己的思想，解決應許和實情之間的矛盾；他只能以一顆滴血的心訴說那個矛盾，他只能舉起他的手向神禱告...。這應許如今已經應驗了，不在以色列王的身上，而在基督身上。⁹

「受膏者」一詞在末段的頭尾出現。我們叫基督徒，即受膏者。我們今日來讀這首詩，我們甚至要說，第38-51節也是「新約教會的危機」！現今是我們起來唱哀歌的時候。

讚美創造之主(89.5-18)

讓我們來看頭兩節，本詩的精華都藏在這裏。詩人所認識、所讚美的神是一位怎樣的神呢？「慈愛(חַסֵּד)...信實(אֱמוּנָה)」這一對詞在本詩裏共出現了六次(1, 2, 14, 24, 33, 49)，如果加上第28節

⁸ Perowne, 2:153.

⁹ Weiser, 593.

的「堅定」(乃動詞分詞, נִצְמַחַת), 有七次。¹⁰ 七是一個完全的數字, 神的完全的慈愛與信實是恩約的根基。「信實」一字還另外出現在第5, 8等處。

在第一小段還有一個字十分重要, 那就是「永遠」(עוֹלָם), 它也出現了七次(1, 2, 4, 28, 36, 37, 52)。¹¹ 與這個字的同義字還有「萬代」(1, 4)。我們看到詩人詰問神時說, 「你要將自己隱藏到永遠嗎?」(46) 所用的「永遠」是另一個字眼(עַד), 和神的永遠之屬性者不一樣; 它可以譯為「冗長、沒完沒了」, 但絕非屬神的永遠。因為神是永遠的神, 祂的屬性都是永遠的, 祂所建立的寶座和國度是永遠的, 祂所立的恩約也是永遠的, 而我們敬拜的回應也是永遠的。

從第5-18節是詩人讚美的擴大。在第5-7節, 我們看到祂在諸天之上、在靈界裏, 祂是大有威嚴的創造主。接著, 在第8-14節, 我們看到祂在世界裏乃是大能的創造主, 進一步在第15-18節裏, 我們看祂在祂自己的百姓中, 更是受到歡呼與高舉。

讚美立約之主(89.19-37)

我們在第3-4節這裏, 看到詩人的讚美是根據神對大衛的口諭, 在19-37節那裏更為擴大。這個口諭是救恩史上非常重要的一段, 記敘在撒母耳記下7.1-17那裏。馬利亞的懷孕, 正是根據大衛之恩約而來的, 正如天使加百列在路加福音裏的宣告:

2.31 你要懷孕生子,
可以給祂起名叫耶穌。

2.32 祂要為大, 稱為至高者的兒子,

¹⁰ Perowne, 147.

¹¹ Kidner甚至說, 「這首詩主要是抓住了『永遠』這個句子(撒下7.13)。」 Kidner, 319.

主神要把祂祖大衛的位給祂。

2.33 祂要作雅各家的王，直到永遠，
祂的國也沒有窮盡。

「約」這個字在這裏用了四次(3, 28, 34, 39)。你可以想像詩人在第39節提及約的廢棄時，其心情是何等地沉重。約豈能廢棄呢？它是永遠之約。神立恩約是起誓立的(3, 35, 49)，神是指著自己的聖潔起誓的。還有什麼神的屬性比祂的聖潔更為重大呢？神絕不說謊(35)。

塔特(Marvin E. Tate)觀察到，詩人在這裏引用撒母耳記下七章時，不是原封不動地引用，而是有神新賜下的啟示之光。¹² 神的恩典要臨到大衛身上，簡潔地陳述在第四節：「我要建立你的後裔，直到永遠； / 要建立你的寶座，直到萬代。」當基督降生時，這個口諭終於應驗了。然而，大衛的子孫—我們是因著基督也在這個恩約裏面—神也向他們誓言施恩，這點記載在詩篇89.30-37。這個恩約的力量集中在第33節的「但是」一個詞之上！大衛之約不是「因為...所以...」之約，乃是「雖然...但是...」之約。在這個約的背後站著的是擁有主權恩典的神。雖然蒙恩者有他們的軟弱，但是祂必要成就祂所命定的救贖工作。

居然檢驗起神！(89.38-45)

我們來到這篇詩的主體了。第38-45節豈只是埋怨而已，它簡直是在「責怪」神、「起訴」神了！在這裏我們有一個問題要問，本詩有沒有認罪？看起來好像沒有。可是加爾文在註釋89.46c時，說得很好，「從這句子而有明顯的結論乃是，我們所

¹² 他提到六點：(1)建殿計劃在此不提了；(2)撒下7.10的應許在此惟獨應用在大衛身上；(3)撒下7.14的父子關係也只用在大衛身上；(4)責罰應用在大衛所有的子孫身上；(5)沒提及撒下7.4的夜間啟示；(6)本詩十分強調立約。Tate, 417-18.

忍受一切的磨難，都是從我們的罪惡來的；這些都是被觸怒之神所施的鞭打。」¹³ 當然，這些嚴厲的責罰在第32節就已經說明了。詩人在此責怪神反而為神所喜愛，因為他受了管教並沒有灰心，也沒有輕看神的管教(參來12.5-6)。

在第38-45節的詰難裏，詩人一開始就用了加強的「你」(אתה)來稱呼神，接連用了15個第二人稱單數的動詞，把這些動作的源頭都直指著神的自己。(和合本的翻譯只顯出29-45節一連串七個「你」而已。) 這些動詞的語氣都很強烈：丟掉、棄絕、惱怒、厭惡(=棄絕)、踐踏、拆毀、變為荒場、高舉、叫...歡喜、...。所發生在神國的事，都是神所策動的！

十年前早上約九點鐘左右，一位成功的劫機者在空中用無線電呼喊說，「我們有很多架飛機！」真的嗎？許多人在問，「當天早上八點到九點，神在那裏？」請問神在那裏？詩篇89.38-45回答了你的問題：神沒有將自己隱藏(參89.46)，祂在殷勤地管教你！賓拉丹頂多只是神手中用來管教責打美國的一根權杖罷了，我們要看在這權杖之上的執掌者是誰，乃是永生神。

一些從政人員說，「笨蛋，問題在經濟！」教會界回應說，「笨蛋，問題在道德！」不，這個答案還不精準。精準的答案乃是，「笨蛋，問題在我們自身的道德！」神的兒女要起來檢討自己，悔改歸向神。89.38-45的詰難使我們看清了，這一切災禍都是神所策動的、左右的，那麼我們怎麼辦呢？向神悔改，然後求告祂。

簡單的哀求(89.46-51)

若只有埋怨而沒有哀求的話(89.46-51)，他的埋怨就一點都沒有價值了。范甘麥倫(Willem A. VanGemeren)給這一小段做了很

¹³ Calvin's Commentaries on Psalms. 5:2:453.

清楚的整理：¹⁴

要到幾時呢? (46a)	
你要隱藏...麼? (46b)	
你的忿怒燒到幾時呢? (46c)	求你記念...(47)
誰能常活...? (48)	
你從前的信實/慈愛在那裏呢? (49)	求你記念...(50)

詩人其實只有一個禱告，「求你記念...」。47節→他的認識本相（參詩90篇）。50節→其實是要神守約施愛。提後2.13，「我們縱然失信，祂仍是可信的，因為祂不能背乎自己。」祂的信實。按照神的恩約來提醒神，祂是否過份了。¹⁵

以上的五個問題、一個祈求，是後九一一的人都應該來到神面前詰問並哀求的。會詢問主、祈求主的人，他至終會採取行動，以見證主道。

我們不會忘掉九一一的早晨，已經先有三架飛機撞擊紐約市世貿大樓的北樓、南樓和華府的五角大廈。飛往三藩市的UA93航班也在這時被劫持了；劫機者攻入了駕駛艙，搶下了駕駛盤。乘客畢模(Todd Morgan Beamer, 1968~2001/9/11)看見大勢不妙，航班業已轉向，飛向華府方向，就與機員和一些乘客決定要將飛機奪回。接著就是一陣子打鬥，最後飛機墜毀在匹茲堡一帶，全機人員死難。雖然沒有成功奪回飛機，但是沒有讓它撞向白宮或國會，就是大功一件。在他們行動開始前，就聽到畢模喊說，「你們準備好了嗎？讓我們上吧(Let's Roll)!」在當時傳來的手機聲裏，可以聽到畢模一路在背誦主禱文和詩篇23篇，他是一個愛主

¹⁴ VanGemeren, *Psalms*. 680.

¹⁵ Goldingay, *Psalms*, 42-89. p. 684. 按詩89.32，神可以管教；但是38-45節是否過份了呢？

的基督徒，惠頓(Weaton College)畢業的。他的人生最後的一句話「讓我們上吧(Let's Roll)！」在九一一期間激勵了許多人。唱哀歌中，我們要讚美、要行動、要敬拜、要見證。願主賜福我們與祂同工。

2011/9/11, MCCC

禱告

你坐著為王

¹ 主耶和華 滿有憐憫和恩典
我投靠在你翅膀蔭下
當我迴轉 一宿雖然有哭泣
早晨必歡呼喜樂

你坐著為王 到永永遠遠
雖洪水翻騰 我堅定仰望你
你坐著為王 垂聽我呼求
使我靈甦醒 有復活的生命

² 主耶和華 滿有憐憫和恩典
我投靠在你翅膀蔭下
當我迴轉 一宿雖然有哭泣
早晨必歡呼喜樂

你坐著為王 到永永遠遠
雖洪水翻騰 我堅定仰望你
你坐著為王 垂聽我呼求
使我靈甦醒 有復活的生命

(今天 無論這個世界是多麼的動盪
你的環境是多麼的無奈
你要繼續來仰望神
因為祂仍坐在寶座上
祂擁有你生命的答案

詩篇89篇 向耶和華唱哀歌

祂也擁有這世界的答案
祂正坐在寶座 垂聽你的呼求...)
³ 你坐著為王 到永永遠遠
雖洪水翻騰 我堅定仰望你
你坐著為王 垂聽我呼求
使我靈甦醒 有復活的生命
你坐著為王 到永永遠遠
雖洪水翻騰 我堅定仰望你
你坐著為王 垂聽我呼求
使我靈甦醒 有復活的生命
你坐著為王 垂聽我呼求
使我靈甦醒 有復活的生命

生命河靈糧堂
詞/曲：施弘美

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

詩篇102篇 十架道路上的讚美

讀經：詩篇102篇

詩歌：你若不壓橄欖成渣(*Olives that Have Known No Pressure*)

困苦人發昏的時候，在耶和華面前吐露苦情的禱告。

102.1 耶和華啊，求你聽我的禱告，
容我的呼求達到你面前！

102.2 我在急難的日子，
求你向我側耳，不要向我掩面！

我呼求的日子，
求你快快應允我！

102.3 因為我的年日如煙雲消滅，
我的骨頭如火把燒著。

102.4 我的心被傷，如草枯乾，
甚至我忘記吃飯。

102.5 因我唉哼的聲音，
我的肉緊貼骨頭。

102.6 我如同曠野的鴉鵂，
我好像荒場的鴉鳥。

102.7 我徹醒不睡，
我像房頂上孤單的麻雀。

102.8 我的仇敵終日辱罵我，
向我猖狂的人指著我賭咒。

- 102.9 因為我吃過爐灰，如同吃飯；¹
我所喝的與眼淚攙雜。
- 102.10 這都因你的惱恨和忿怒，
因為你把我拾起來，又把我摔下去。²
- 102.11 我的年日如日影偏斜，
我也如草枯乾。
- 102.12 惟你耶和華必坐著為王直到永遠，³
你可記念的名也存到萬代。
- 102.13 你必起來憐恤錫安，
因現在是可憐她的時候，日期已經到了。
- 102.14 你的僕人原來喜悅她的石頭，
可憐她的塵土。
- 102.15 列國要敬畏耶和華的名；
世上諸王都敬畏你的榮耀。
- 102.16 因為耶和華建造了錫安，
在祂榮耀裏顯現。
- 102.17 祂垂聽窮人的禱告，
並不藐視他們的祈求。
- 102.18 這必為後代的人記下，
將來受造的民要讚美耶和華。
- 102.19 因為祂從至高的聖所垂看；
耶和華從天向地觀察，
- 102.20 要垂聽被囚之人的歎息，
要釋放將要死的人，

¹ 102.9a 因為：按原文；和合本未譯。

² 102.10b 因為：按原文；和合本未譯。

³ 102.12a 坐著為王直到永遠：和合本作「存到永遠」。

- 102.21 使人在錫安傳揚耶和華的名，
在耶路撒冷傳揚讚美祂的話，
102.22 就是在萬民聚會，
和列國事奉耶和華的時候。⁴
102.23 祂使我的力量中道衰弱，
使我的年日短少。
102.24 我說：「我的神啊，不要使我中年去世。」
你的年數世世無窮！
102.25 你起初立了地的根基，
天也是你手所造的。
102.26 天地都要滅沒，你卻要長存；
天地都要如外衣漸漸舊了。
你要將天地如裏衣更換，
天地就改變了。
102.27 惟有你永不改變，
你的年數沒有窮盡。
102.28 你僕人的子孫要長存，
他們的後裔要堅立在你面前。

禱告劬勞詩人

這篇詩的作者未詳，但他是一個心懷神國的人。他在以色列的歷史上可能名不見經傳，可是他是一位禱告的人，而且他的禱告還不是為自己私事禱告，而是為神國大事來禱告。⁵ 杜甫在唐代多如星辰的詩人之中能被稱為詩聖，是有道理的，因為在他的詩裏，你可以看到他的憂國憂民，真是「先天下之憂而憂，後天

⁴ 102.22 和合本作：「就是在萬民和列國/聚會事奉耶和華的時候。」

⁵ John Goldingay, *Psalms, 90-150*. 作者觀察到，本篇與其前的93-100篇的「耶和華作王」的詩篇之情境，有天淵之別。

下之樂而樂。」

在詩篇102篇裏，我們從詩人的筆下，可以感觸到他熱愛神國的心。英國學者柯德納(Derek Kidner)在註釋本篇時甚至說，此篇全篇是彌賽亞詩篇，因為詩人的角色無異於彌賽亞，他為神國而無辜受苦，又在異象中看到神國瑰麗的未來。⁶

不少註釋者都以為這篇詩是被擄期(605~537 B. C.)的作品，⁷ 而且是其末期快要歸回之時的作品，因為第13節說，「你必起來憐恤錫安， / 因現在是可憐她的時候，日期已經到了。」我們知道當猶大國亡國時，神透過先知耶利米預言，神的百姓要被擄長達七十年(耶25.11)。先知但以理是一位為神的百姓能夠歸回，而一天三次向著耶路撒冷禱告的人(但9.1-2, 6.10)。

我們在以斯拉記1.1讀到，「耶和華...激動波斯王古列的心，使他下詔」容許猶太人歸回重建聖城！為什麼？因為神的時候到了。只有如此嗎？不，還因為有人起來禱告。但以理是一個，詩篇102篇的詩人也是一個。然而我們所有坐在這裏的人，既然從聖經上學習了耶穌親自教導的主禱文，我們也應該加入詩篇102

⁶ Derek Kidner, *Psalms 73-150: A Commentary*. (IVP, 1975.) 360, 362-363.

⁷ 新國際版研讀本聖經(更新, 1996。)在但1.2的註釋提及三次被擄的年份：主前605 (但以理)、597 (以西結)、586年。首度歸回(所羅巴伯)年份是在約537年。見1625, 831頁。

VanGemeren, *Psalms*. 748. 作者以為是被擄期的作品。Leslie C. **Allen**, *Psalms 101-150*. (Word, 1983.) 作者關於著作時期，有充份的討論。由詩篇本身的結構，以及與其他聖經文學的對比，作者認為大力主張被擄前早期作品的Artur **Weiser**之說法，很難成立；即以被擄後為佳。**Goldingay**, *Psalms, 90-150*. p. 149. 作者認為是被擄期甚或其晚期(波斯帝國)。John **Calvin**, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 1563. ET: 1845. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 6:1:95. 作者也認為是被擄期。

篇的行列，為教會復興而禱告。⁸

這是一篇哀歌，然而是一篇帶著因記念神的應許、默想神的品格而有的讚美。它的大綱如下：⁹

引言(102.1-2)

哀歌(102.3-11)

應許(102.12-22)

哀歌(102.23-27)

結語(102.28)

我們可以將它簡化為：哀歌—應許—哀歌。

主前傾心吐意(102.1-2)

詩人如今落在生死交關之間，他不過是中年人(102.24a)，身心都衰微得很，而且外有仇敵的攻擊，內則深知落在神嚴厲的管教之下。在感覺上，神似乎很遙遠，向他掩面(102.2b)，甚至詩人感受到神對他的「惱恨和忿怒」(102.10a)。

聖經上大概只有曾受過苦的約伯，能夠體會他的感受。¹⁰ 身體的痛苦、心靈的孤單，人還有什麼路可以走呢？他形容自己是在「發昏」(詩題，*הִשְׁחָרַח*)，KJV譯法可能更為傳神：「打倒了、打垮了、不知所措、難再承受、翻不了身了(overwhelmed)」。這時

⁸ Goldingay, *Psalms, 90-150*. pp. 161-162. 作者說，本詩的特徵即為「處理我的時間和神的時間之主題，與詩90篇一樣。...詩人的信念是耶和華確實涉入時間裏，而其挑戰乃是耶和華應當現在如此做。將耶和華的時間和我們者聯絡起來，乃在乎耶和華。現在是展示恩典的時候了；預定的時候到了。」

⁹ Willem A. VanGemeren, *Psalms*. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 748. Allen, *Psalms 101-150*. p. 作者關於結構，有充份的分析和討論，其結論與之相似，不過，要更為詳細。

¹⁰ Kidner, *Psalms 73-150*. p. 360. 作者認為詩人的經歷，與約伯類似。

候神的兒女還能做什麼呢？詩題說，詩人「在耶和華面前吐露苦情」，這就是唱哀歌。他最想要做的事，就是找到耶和華，對祂傾訴。不是憑感覺，而是憑信心。

濃縮的約伯記(102.3-11)

這九節讀起來叫人覺得心酸，它是詩人在神面前最敞開的自白，剖心瀝血。一共講到五次的「因為」，¹¹他好像迫切地要告訴神，他之所以哀告神，是因為如何如何，他已走投無路了。

良心的剖白

基督教教會自古以來，將本詩列為七大懺悔詩之一(其他的六篇是詩6, 32, 38, 51, 130, 143)。請大家仔細讀，本詩是懺悔詩嗎？只有廣義來說是。¹²它很像約伯記裏他本人終結的自訴(伯29-31章)。在這裏九節的九個雙連句裏，一直在說「我」如何，這種自訴是告訴神，我為著你所受諸般的苦痛。它也可以說是一種自省，在自己良心的法庭上先嚴厲地檢驗自己，過關了，才帶到神面前來告訴神。

詩人的身體狀況十分危殆：骨頭如火把燒著(102.3b)、肉緊貼骨頭(5b)、無法入睡(7a)、痛得在唉哼(5a)。精神的狀況也十分糟糕：傷心傷到如草枯乾(11b)、拒食或說厭食(4b)、十分孤單(如同曠野的鵝鵝...荒場的鴉鳥...房頂上的麻雀，6-7)、哭泣(9b)。¹³

¹¹ 和合本少譯了兩次，第9a, 10b節。見改良譯文。

¹² **VanGemen**, *Psalms*. 748. 作者以為它屬社區使用，而非個人認罪之用。**Kidner**, *Psalms 73-150*. p. 360. 作者以為是傳統上的誤置。**Goldingay**, *Psalms, 90-150*. p. 149. 作者亦共鳴Kidner之看法。

¹³ 可以對比一下約伯所受的苦難：全身毒瘡(伯2.7)，一定很癢(伯2.8)，變形了(伯2.12)，體無完膚(伯7.5)，爬滿蟲子(伯7.5)，皮膚變黑而脫落，身體發燒(伯30.30)，眼睛...(伯16.16)，無眠(伯7.4, 13-14)，口臭(伯19.17)，十分瘦弱(伯

試煉中試煉

約伯記裏有一小段不忍卒讀：

- 19.13 祂把我的弟兄隔在遠處，
使我所認識的全然與我生疏。
- 19.14 我的親戚與我斷絕，
我的密友都忘記我。
- 19.15 在我家寄居的，和我的使女都以我為外人；
我在他們眼中看為外邦人。
- 19.16 我呼喚僕人，雖用口求他，
他還是不回答。
- 19.17 我口的氣味，我妻子厭惡；
我的懇求，我同胞也憎嫌。
- 19.18 連小孩子也藐視我；
我若起來，他們都嘲笑我。
- 19.19 我的密友都憎惡我，
我平日所愛的人向我翻臉。
- 19.20 我的皮肉緊貼骨頭，
我只剩牙、皮逃脫了。
- 19.21 我朋友啊，可憐我！可憐我！
因為神的手攻擊我。
- 19.22 你們為甚麼彷彿神逼迫我，
吃我的肉還以為不足呢？

當約伯從苦境中轉回時，聖經怎麼形容他的新生活的光景呢？
「約伯的弟兄、姊妹，和以先所認識的人都來見他，在他家裏一同吃飯；又論到耶和華所降與他的一切災禍，都為他悲傷安慰

19.20)，椎心之痛(伯30.17)，被社區棄絕(伯19.13-22)，爐灰(伯2.8a)，妻子的唾棄(伯2.9, 19.17)等。

他。每人也送他一塊銀子和一個金環。」(伯42.11) 奇怪，先前這些人都到那裏去了？都不約而同棄約伯而去，甚至攻擊他，像不像文化大革命？詩人的經歷和約伯相似。在約伯記第一章和第二章那裏，撒但曾得到了神的許可，只要不取約伯的性命，予取予求的，到一個地步，撒但的靈充滿在約伯的社區裏，那些人好像都中了魔一樣，或輕視或虧待或虐待約伯。

當約伯從苦境中回轉時，真正要悔改的人，是社區裏的每一個人；不能給予一個受苦將要死亡之人一點同情與關愛，這叫沒有人性！詩人正是活在一個沒有人性的環境下。這還不算，第八節是仇敵的攻擊：辱罵與賭咒，要把詩人的人格完全摧毀。

我真想問一問：是仇敵所加的創傷痛苦呢？還是原先社區親友的疏離甚或出賣與背叛，更叫人痛苦呢？美國參議員麥坎(John McCain)在越戰時的座機被擊落，成了俘虜，有五年之久(1967~1973)，他們戲稱所囚禁的集中營叫河內希爾頓。在他坐牢的經歷中最痛苦的就是孤獨。如果我們用一個字來形容走十字架道路之痛苦的話，那就是孤單、孤獨。¹⁴

最美麗篇章

當然還有一個更大的痛苦就是神的管教與責打，第十節說：「這都因你的惱恨和忿怒，/ 因你把我拾起來，又把我摔下去。」這一節是詩篇102篇最美麗的一節，這個經歷是一個基督徒一生最美麗的一段。我們可以用另一個詩句來表達，讀起來會優美多了，屬靈的意思是一模一樣的：

因我所遭遇的是出於你，

¹⁴ VanGemeran, *Psalms*. 750. 作者用存在主義的語彙來描述詩人的心跡：「在存在和非存在、有意義和無意義的張力之間，詩人絕望了。」或許這就是後現代用來形容「孤獨」之筆法了。

我就默然不語。(詩39.9)

約伯也有過這樣的經歷，我們來聽聽他的詩句：

然而，祂知道我所行的路；

祂試煉我之後，我必如精金。(伯23.10)

詩篇102篇的詩人走到了第十節，可以說他在人世間的靈程已經登峰造極了。他現在知道他所遭遇的一切人事物，都是出於耶和華的安排，一定是智慧的神認定要如此，才可以叫他謙卑破碎，乃至於蛻變。第十節的「因」是基督徒人生最大的「因」，涵蓋了人生一切不順遂的人事物。你能從神的手中去領受這一切嗎？你若能的話，你就要進入你的人生的下一個境界了。

那麼，第十節神的「惱恨和忿怒」究竟在乎詩人做錯了什麼事或犯了什麼罪嗎？在約伯的案例，明顯不是他犯了什麼罪，因為連神自己都兩度向撒但見證約伯的「完全、正直、敬畏神、遠離惡事」(伯1.8, 1, 2.3)。神試煉約伯至少是衝著約伯向神的「自義」去的(伯40.8)。

在這裏加爾文的註釋提供我們嚴肅的自省：

那麼，當神用祂的手擊打我們的時候，我們不應當只是在所加於我們身上的杖責下、呻吟而已，像愚昧人通常做的那樣，而主要是應當尋找原因，這樣，我們才會真正地謙卑下來。¹⁵

神是喜愛施恩的神，祂並不樂意將福氣從我們身上剝奪掉；若是真有此事，那肯定是因為我們的罪過導致的。

那麼這裏的詩人呢？還有一種情形就是神將以色列人的罪過，降怒在一些代禱者的身上，但以理、以斯拉、尼希米的同工

¹⁵ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 6:1:105-106.

們，都曾這樣向神認罪過(但9.5，拉9.6，尼9.33)，他們和保羅一樣，為神的百姓「受苦，倒覺歡樂；並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。」(西1.24) 柯德納說：「這些難處在開始的時候，是個人的憂傷，可是後來被他們為錫安的關切超越了；錫安的命運是榮耀的，然而她的應驗緩慢而痛苦。」¹⁶

你們說，詩篇102.10是否反而是人生最美麗的篇章呢？

惟靠神的應許(102.12-22)

方才我們引用的約伯記，讀到了19.22，這是人生最困頓的一刻了，再下去，就柳暗花明了！這是約伯記最精采的片段：

走入神境界

- 19.23 惟願我的言語現在寫上，
都記錄在書上；
- 19.24 用鐵筆鐫刻，用鉛灌
在磐石上，直存到永遠。
- 19.25 因為至於我，我知道我的救贖主活著，¹⁷
末了必站立在地上。
- 19.26 我這皮肉滅絕之後，
我必在肉體之內得見神。¹⁸
- 19.27 我自己要見祂，
親眼要看他，並不像外人；
我的心腸在我裏面呼籲！¹⁹

¹⁶ Kidner, *Psalms 73-150*. p. 360.

¹⁷ 19.25a 因為：和合本不譯。至於我：按原文對主詞「我」之強調。

¹⁸ 19.26b 在...之內：或按原文作「從...」；和合本作「在...之外」。

同樣的，在詩篇102篇出現了峰迴路轉，在第12節的「惟你」(אֱתָהּ, 參第27節)是全篇的轉捩點；²⁰ 在第12-22節的這小段裏的代名詞和前一小段裏截然不同，前面盡是「我/我的」，這裏盡是「你/你的」，沒有提到「我/我的」。這裏才是純屬靈的世界，是屬乎神的境界，信耶穌要信到這個地步，才會見真章。

第12節說到，詩人眼中看見的是坐著為王、直到永遠的耶和華。這個動詞「坐著」(יָשַׁב)在和合本譯為「存」，它的意思可見詩篇29.10，「洪水泛濫之時，耶和華坐著為王；/ 耶和華坐著為王，直到永遠。」此節的下句就講明了「坐著」是坐著為王。詩篇9.7的意思也是一樣，「惟耶和華坐著為王，直到永遠；/ 祂已經為審判設擺祂的寶座。」²¹ 詩人在第12節所見到的世界，和先前的不一樣，他的世界觀改變了。

看見主工作

詩人的眼光全然轉移到主身上去了，「望斷以及於耶穌」(來12.2另譯)。他在這裏看見什麼？前面他不是埋怨神消失缺席了嗎？現在他才看見神在工作！祂在做什麼工作呢？至少有四件事：(1)祂在垂聽聖民的禱告(詩102.17, 19-20, 參1-2)，(2)祂要介入重建錫安(12-14, 16, 21)，(3)祂要使列國都來敬拜祂(15, 22)，(4)祂要興起新生代(18, 28, 12)。

前面他在唱哀歌時，和約伯一樣，只看見自己的難處，而今他眼中所見的，盡是神宏偉的工作，一件接著一件的。

¹⁹ 19.27c 呼籲：或作「渴想」；和合本作「消滅」。

²⁰ Kidner, *Psalms 73-150*. p. 361.

²¹ J. J. Stewart Perowne, *Commentary on the Psalms*. 4th ed. 1864~1878. (Reprint by Kregel, 1989.) 2:220.

日期已到了

人在痛苦中最需要知道的，就是「要到何時呢」(詩74.9-10, 80.4, 89.46, 90.13, 84.3等)。如今他看到神所指定的時候到了，祂要從聖所出來工作了，盼望快要變為眼見，詩人的心怎會不歡喜快樂呢？

於是哀歌的腔調一掃而空，取而代之的是按著應許而生的讚美、宣告與欣賞。

讚美歸創造主(102.23-28)

這篇詩篇結束在哀歌，但是它和前面者不一樣了，我甚至要問，第23-28節是哀歌嗎？請注意代名詞，「我/我的」出現四次而已，而「祂/你/你的」出現的次數共九次。這是帶著讚美的哀歌，或者說它已蛻變為讚美了，詩人已經從他自己的悲情裏走出來，享受神的同在了。哀歌的內容也不像先前無助的呼求，而是篤定的祈求。

此外，我們特別引以為奇的，是詩人在這裏讚美的焦點是神為創造主，而非救贖主。這點和約伯記很像，約伯之所以從苦境中轉回，是因為耶和華一直用創造的奇妙轟炸約伯，恢復約伯對全能神的信心。這裏也是一樣，當詩人從苦境中轉回時，他心中的神不僅是救贖主，同時也是大能的創造主，統管萬有。

在第13節，詩人默想到神的道德屬性(憐憫、信實、榮耀)，而在第27節則默想到祂的實存屬性(不改變、無窮盡)。道德屬性是神與人分享的，而實存屬性是不與人分享的，是神之所以為神的屬性，也是神之所以最配得人讚美祂的所是。

最後詩人的讚美是終結在神信實長存的工作，錫安得到建立了，神的榮耀得以發揮了。哈利路亞。新約希伯來書1.10-12引用了詩篇102.25-27，這說明了這位詩人所頌讚的那位創造主~救贖主，正是神子彌賽亞。祂不但是那位超越的神，祂更是潛入在百

姓中的彌賽亞，因此祂足以成為錫安~教會必得復興的保證。

禱告帶進復興

宣教士把福音傳進中國，在1927~1937年之間的山東大復興，帶動全國各地的復興。當時中國的政治及社會的形勢，令人沮喪不安，就在這幽暗無望的日子裏，神卻叫祂的兒女看見曙光。

孟慕貞(Marie Monsen, 1878~1962)教士屬於挪威路德會的宣教士，於1901年9月1日來到中國，正值庚子拳亂之後。在中國30多年間，結出了美好的善果。她被差派到河南省南陽府宣教，挨門逐戶傳福音，漸漸建立佈道所。差會更在1910年開辦小學，並委派孟教士為校長，開展學生福音工作。

在一個偶然的機會下，她讀到了喬治·慕勒(George Müller, 1805~1898)和戴德生的傳記。這些屬靈偉人使她看到基督徒憑信而活，是何等奇妙的事。在她早期的宣道年間，幾乎每天都讀使徒行傳，但她想不透：為什麼眼前宣教的果效和使徒行傳中所記載的，相差那麼遠？孟教士閱讀世界各地大復興的資料後，了解到要在中國也帶來復興，需要25-30年時間的禱告和預備。

1907年韓國教會大得復興；孟教士因此看見一線曙光，她渴望能到韓國去看看，並把火帶回到她的宣教站。有一天，當她為赴韓國的事禱告時，神對她說話：「你不要到韓國去，你盼望到韓國去得著的復興，你可以藉著禱告，在這裏得到！」對她來說，這真是一個極大的挑戰；她非常認真地答應了神的要求，對神說：「我要一直禱告，直等到我所盼望的復興出現。」

當她開始為中國教會的復興禱告時，她感覺好像整個黑暗權勢都壓在她身上，就如一條響尾蛇纏繞在她身上一樣，令她心寒，她只有一直呼喊主名。原來這樣的代禱等同與撒但打屬靈的爭戰；驚恐之餘，她仍忍受孤獨，堅定地對主說：「我就一直禱

告到得到回應為止。」她堅持靈界爭戰禱告二十多年，直到復興實現。

孟教士始終認定重生的經歷至為重要，所以經常詢問教會中的肢體，甚至屬靈領袖，有沒有經歷重生。她隨時隨地地問，同時她會繼續追問：「什麼時候有這樣的改變？」她常站在教堂出口，在聚會結束、會眾出去的時候，一個個地詢問。最經典的一次是她問到一位執事弟兄，對方回以「當然，我是執事」云云。孟教士看著他說，「聽聲音說是，可是看眼神，不是。」那位執事十分生氣，可是聖靈光照他、責備他，他悔改了。下一個主日，孟教士依舊站在門口與會友道別，她看到那位執事，就說，「今天不一樣，眼神活了，重生了！」

由於1927年的宣教士大撤退，孟教士被迫離開河南地區。她到山東煙台度過了一整個夏天，遇到很多同樣尋求復興的宣教士，所談論的都是關乎教會的屬靈光景，以及迫切需要的靈命更新。她看到很多有心為中國復興禱告的勇士，散佈在中國工場各處，令她心裏有說不出的喜樂。

「1929年秋天，我再度出發前去拜訪幾位...美國浸信會宣教士。他們是一群腳踏實地、訓練精良、虔誠愛主、熱心誠懇的宣教士。為中國教會的復興已禱告多年了，我覺得好像是來到一片結實累累的禾田裏，眼前所要做的就是下田收割了。」

這次大復興的序幕，是因孟教士(Miss Marie Monsen)要求美南浸信會的柯理培牧師(Rev. Charles L. Culpepper Sr., 1895~1965)為他妻子禱告而引發的。柯理培牧師為此有顧慮，因為浸信會友向來沒有為病人禱告的習慣。

他回憶說，「第二天早晨，大約二十人來我家一同禱告，我們感到好似電波流通全身，我預感神準備我們認識從未知道的事。再禱告了數小時，我們全體靈裏好像與主在晚餐桌上一般親

密。忽然藕蓮[柯牧師的妻子]取下她的眼鏡，放在火爐架上；我隨之照雅各書[5.14]的教導，用油抹她。我們又跪著繼續禱告，這期間神好像親自進入房內，每一個人出聲禱告，我們感到天堂降臨人間。神的榮耀充滿了我們的靈魂。」經過這次的禱告後，藕蓮的眼疾竟然神蹟似地痊癒了，神真的聽他們的禱告。

「一陣子過後，我覺得背後好像有動靜，轉身一看，發現有兩、三個人人在低聲交談。他們是在尋求彼此的原諒……聚會結束後，我們發現在走廊另一端的房裏，有幾位中國的弟兄也受了聖靈的感動，在主前認罪。我們都深受震撼。這是復興運動頭一次的小徵兆。」大概幾年之後山東大復興就從這裏蔓延開去。

柯牧師夫婦是1923年帶著三歲的兒子，踏上宣教路，從舊金山搭船到中國，九月19日到達上海，隨即轉往山東赴任。他主要的工作以掖縣為中心，展開了艱苦的鄉村佈道工作。1927年後轉往黃縣服事，並且從1930年起擔任華北浸信會神學院院長，直到1941年底被日軍拘禁為止。

這次大復興帶來了美好的效果，對柯牧師日後的事奉有很大幫助。例如：黃縣的神學院學生由原來的四名增加到150人以上；六百名中學女生全部歸主，一千名男學生中也有九百人信主；一間二十人的小教會，在十天的佈道會，約有一百人歸主；另一間教會一次就有203人接受浸；整個復興運動中有很多神蹟奇事發生。

這次大復興的特別之處，就是敏銳的認罪。有人為童年時偷了兩角五分錢而經歷良心激烈的掙扎，最後順服神去認罪。有一位教師向主承認六十多條罪，帶領十八個學生為全校禱告，他被聖靈充滿，後來被選為佈道團團長。有人因鄰人借錢不還，私自宰了對方的雞吃，抵他所欠的債，但聖靈卻感動她要承認她的罪過，最後反而引領鄰人信主。

當時有不少神蹟發生，令人不得不讚嘆神的作為。一位弟兄的太太癱瘓了十八年之久，得到了神的醫治，結果他辭去了教師的職務，而努力為主傳福音。一位婦人已穿上壽衣準備出殯下喪，突然一位初信婦人為她禱告，那死了的人竟然復活了，結果她的全家及村裏許多人都因此信主了。

1930年代復興後續發展的重任，落在中國本土一群教會領袖身上，如計志文、宋尚節、王明道、倪柝聲、賈玉銘、王載、王峙、陳崇桂、楊紹唐、趙世光等人。這些人幾乎都是在1900~1903年之間出生的。庚子年的殉道血真的澆灌出教會的復興，當然其間有不少忍受事奉中孤單的戰士，長年累月地擺上代禱，直到錫安成為可讚美的(參詩102.13, 16, 21)。

6/15/2014, CBCM

禱告

你若不壓橄欖成渣

(Olives that Have Known No Pressure. H386)

¹ 你若不壓橄欖成渣 它就不能成油
你若不投葡萄入醪 它就不能變成酒
你若不煉哪噠成膏 它就不流芬芳
主我這人是否也要 受你許可的創傷
*每次的打擊都是真利益
如果你收去的東西 你以自己來代替
² 你是否要鼓我心絃 發出你的音樂
是否要使音樂甘甜 須有你愛來苦虐
是否當我下倒之時 纔能識愛的心
我是不怕任何損失 若你讓我來相親
³ 主我慚愧因我感覺 總是保留自己
雖我也曾受神雕削 我卻感覺受強逼

詩篇102篇 十字架道路上的讚美

主你能否照你喜樂 沒有顧忌去行
不顧我的感覺如何 只是要求你歡欣
⁴如果你我所有苦樂 不能完全相同
要你喜樂須我負軛 我就願意多苦痛
主我全心求你喜悅 不惜任何代價
你若喜悅並得榮耀 我背任何十字架
⁵我要讚美再要讚美 讚美何等甘甜
雖我邊讚美邊流淚 甘甜比前更加添
能有甚麼比你更好 比你喜悅可寶
主我只有一個禱告 你能加增我減少

Olives that Have Known No Pressure.

Adapted by Watchman Nee (1903~1972)

CMD.Ref. Stephen C. Foster (1826~1864)

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

詩篇109篇 良心法庭上的凱歌

經文：詩篇109篇

詩歌：再唱信心的歌(*Keep Up the Song of Faith.*)

大衛的詩，交與伶長。

109.1 我所讚美的神啊，

求你不要閉口不言。

109.2 因為惡人的嘴和詭詐人的口、

已經張開攻擊我，

他們用撒謊的舌頭對我說話。

109.3 他們圍繞我，說怨恨的話，

又無故地攻打我。

109.4 他們與我為敵以報我愛，

但我專心祈禱。

109.5 他們向我以惡報善，

以恨報愛。

109.6 願你派一個惡人轄制他，

願你派一個對頭站在他右邊。

109.7 他受審判的時候，願他出來擔當罪名；

願他的祈禱反成為罪。

109.8 願他的年日短少，

願別人得他的職分；

109.9 願他的兒女為孤兒，

他的妻子為寡婦；

- 109.10 願他的兒女漂流討飯，
從他們荒涼之處出來求食；
- 109.11 願強暴的債主牢籠他一切所有的，
願外人搶他勞碌得來的；
- 109.12 願無人向他延綿施恩，
願無人可憐他的孤兒；
- 109.13 願他的後人斷絕，
名字被塗抹，不傳於下代；
- 109.14 願他祖宗的罪孽被耶和華記念，
願他母親的罪過不被塗抹；
- 109.15 願這些罪常在耶和華面前，
使他的名號斷絕於世！
- 109.16 因為他不想施恩，
卻逼迫困苦窮乏的和傷心的人，
要把他們治死。
- 109.17 他愛咒罵，咒罵就臨到他；
他不喜愛福樂，福樂就與他遠離！
- 109.18 他拿咒罵當衣服穿上，
這咒罵就如水進他裏面，
像油入他的骨頭。
- 109.19 願這咒罵當他遮身的衣服，
當他常束的腰帶！
- 109.20 這就是我對頭和用惡言議論我的人，
從耶和華那裏所受的報應。
- 109.21 主耶和華啊，求你為你的名恩待我；
按你的慈愛美好，求你搭救我！
- 109.22 因為我困苦窮乏，
內心受傷。

- 109.23 我如日影漸漸偏斜而去，
我如蝗蟲被抖出來。
- 109.24 我因禁食，膝骨軟弱；
我身上的肉也漸漸瘦了。
- 109.25 我受他們的羞辱，
他們看見我便搖頭。
- 109.26 耶和華我的神啊，求你幫助我，
求你照你的慈愛拯救我，
- 109.27 使他們知道這是你的手，
是你耶和華所行的事。
- 109.28 任憑他們咒罵，惟願你賜福；
他們幾時起來就必蒙羞，你的僕人卻要歡喜。
- 109.29 願我的對頭披戴羞辱，
願他們以自己的羞愧為外袍遮身。
- 109.30 我要用口極力稱謝耶和華，
我要在眾人中間讚美他；
- 109.31 因為他必站在窮乏人的右邊，
要救他脫離審判他靈魂的人。

大衛的預言詩

詩篇裏的咒詛詩有第35, 58, 69, 109 (以上皆出自大衛之手), 83, 137等六篇；¹ 其中69.25, 109.8b被彼得引用在使徒行傳1.20a, 20b內：「^{1.19}聖靈藉大衛的口，在聖經上預言領人捉拿耶穌的猶大，這話是必須應驗的。...^{1.20}因為詩篇上寫著說...。」(徒1.19-20) 這兩篇因此都被稱為彌賽亞詩篇。²

¹ John H. Walton, *Chronological Charts of the OT*. (Zondervan, 1978.) 73. 可詳見 Willem A. VanGemeren, *Psalms*. rev. ed. (Zondervan, 2008.) 953-955.

² 如果用賴建國所提的彌賽亞詩篇之三條件來看的話：(1)本篇尚未顯明它是君

我們一路在彌賽亞詩篇看下來，尤其幾乎都是大衛的詩篇，

王詩，這點可以解釋，因為大衛此時尚非君王，但已受過作君王的膏立(撒下16.1, 12-13, 24.20, 25.30)；(2)有新約的引用；(3)有細節與基督生平的事工有關。這樣說來，是符合的。見賴建國，舊約中的彌賽亞預言。(天道，2013。)315-316。John Calvin認為本詩篇全篇皆指著基督說的，見Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. (Reprint by Baker, 1989.) 6:1:268, 275, 278, 283. Leslie C. Allen接受第八節應驗了猶大的使徒被人取代了。見Allen, *Psalms 101-150*. WBC. rev. (Nelson, 2002.) 107. Derek Kidner的意見同上，見Kidner, *Psalms 73-150: A Commentary*. TOTC. (IVP, 1975.) 388, 390. J. J. Stewart Perowne的意見同上，見Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2 vols in 1. 4th ed. 1864~1878. (Reprint by Kregel, 1989.) 2:286, 290. 作者特別提到另一種詮釋，即認為第6-19節當作對敵延續第五節所說的話，因此需要在第5-6節之間加一個「說」，見Perowne, 287。但這種詮釋雖然可以抹去彌賽亞的預言，但它與全詩說不通。Willem A. VanGemeren提及第八節與徒1.20的連結，但是他沒有在彌賽亞詩篇上著墨，見VanGemeren, *Psalms*. Expository's Bible Commentary. Rev. ed. (Zondervan, 2008.) 807. Franz Delitzsch, 見Delitzsch, *Commentary on the Old Testament*. vol. 5. 1867. ET: 1871. (Eerdmans, 1980.) 5:2:177. 作者有很精采的註釋：舊約忿怒的靈在這篇詩篇爆發出來了，關於彌賽亞的預言是用咒詛的形式表達出來的。本篇與第22, 69篇一樣，是典型的預言性詩篇，大衛是被預言的靈帶動說話的。本篇乃是「基督在大衛裏面說話！」大衛的咒詛與約翰的呼求天火不同(參路9.55)，因為這位預言中的對頭乃是沉淪之子(約17.12, 太24.26 //可14.21)。

Artur Weiser根本沒提這話題，等於否認本詩是彌賽亞詩篇。見Weiser, *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. (ET: Westminster Press, 1962.) 690-692. John Goldingay根本否定咒詛性的禱告，當然本篇也不是彌賽亞詩篇。見Goldingay, *Psalms, 90-150*. Vol. 3. BCOT. (Baker, 2008.) 279-284, 288-289. 他認為第6-19節為詩人引用其對頭的話語，不是大衛(詩人)咒詛對頭的話語，而是對頭咒詛他的話語。這樣，作者就為他的愛人之倫理觀點澈底解套了。Leslie C. Allen關於第6-19節的詮釋亦與上同。見Allen, *Psalms 101-150*. 101-105. Walter Brueggemann的意見及解經與上同，見Brueggemann & William H. Bellinger, Jr., *Psalms*. NCBC. (Cambridge Univ. Press, 2014.) 473. 當然他也對加爾文持續的傳統觀點，加以批判，見476-477頁。Hans-Joachim Kraus的意見及解經與上同，見Kraus, *Psalms 60-150*. A Continental Commentary. 5th ed. 1961~1978. ET: 1989. (Fortress, 1993.) 338.

看見他扮演先知的角色，將所看見關乎基督的啟示說出來：

1.10論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細地尋求考察，^{1.11}就是考察甚麼時候、並怎樣的時候；而在他們心裏基督的靈，當祂預言基督受苦難、後來得榮耀之時，也指向這一個時候。^{1.12}他們得了啟示，知道他們所傳講的事，不是為自己，乃是為你們。藉著那些靠著從天上差派來的聖靈、而傳福音給你們的人，這些事現在傳報給你們；天使也渴望從上察看這些事。(彼前1,10-12，按原文修譯)

大衛受過許多苦難，皆與神國有關：神要藉著那位女人的後裔擊潰撒但的國，從而建立祂的國度(參創3.15)；當那位後裔真的出現時，我們可以想像撒但會怎樣傾其全力，務要將祂剷除。「有時候...當大衛為他特別所要受的苦害哀傷時，就在他身上他代表了基督以及祂的整個教會身體。」³當然，這篇詩篇的寫作有它的時空背景。這篇咒詛詩的特點是詩人將他所發出的咒詛，是專注在一個人身上，這人是那班反對大衛的「魁首」。⁴我們從第6-19節所提到的敵人為單數的「他」，即可判知；在之前和之後，其對象都是用「他們」之複數。

那麼這位特定的敵人是誰呢？可能是多益(撒下21.7, 22.9-23, 詩52.1)、亞希多弗(代上27.33, 撒下15.12, 31, 16.23, 17.23, 23.24, 參詩41.9, 55.13-14)、便雅憫人古實(詩7.1)等，⁵大衛沒有指明，但這位敵人一定是給大衛帶來痛苦與瀕死的威脅。自由派的學者們幾乎清一色地都認為以牙還牙的報復，於舊約於新約

³ John Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. Vol. 4-6. 1563. ET: 1571, etc. (Reprint by Baker, 1989.) 6:1:270.

⁴ Allen, *Psalms 101-150*. p. 102 ("the ringleader").

⁵ Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2:286；加爾文以為多益的嫌疑最大，見 *Calvin's Commentaries on Psalms*. 6:1:275.

都不合宜，因為神就是愛，這是基督教最核心的精神。即使退一步，他們也堅持說，「伸冤在我，我必報應」（羅12.19，參申32.35），是屬神的事，人不可置喙，這是為什麼他們一口咬定第6-19節是出自反對大衛之人的口中的話，換言之，是大衛在良心的法庭上，向神控訴時，「轉訴」對頭所說的話。

加爾文早在1560年代註釋這篇詩篇時就說：

誠然我們不能分辨選民與被棄絕者，因此我們的職責是為所有困擾我們的人禱告，渴求他們所有的人都能得救，甚至注意到每一個人的福祉。同時我們的心是清純的、平安的，這樣就不能叫我們不自由地求訴於神的審判，叫祂可以將那至終不悔改者剪除。⁶

他等於一方面同意自由派的學者說，咒詛人不是我們的本份，但另一面他又強調在一種特定的情況下，咒詛詩是容許的，其關鍵是祈求者的品格，其心是「清純的、平安的」。加爾文認為：

關於本詩篇中所包涵的咒詛，我們宜記住...當大衛說出這樣詛咒的話、或表達他對他們之訴求時，他並不是被任何不受節制的肉體中之傾向所煽動，也不是被無厘頭的狂熱所刺激，更不是被個人私人的考量所左右。...大衛在此[指第八節]是以基督的身份講話。...只有當大衛被聖靈感動時說話了，該咒詛就必須接受，如同神親自從祂天上的寶座發出雷鳴一般。⁷

這樣說來，教會傳統上承認有咒詛性詩篇的存在，是符合聖經的，我們也是朝這樣的思路來瞭解這篇彌賽亞詩篇的意義了。

⁶ Calvin's Commentaries on Psalms. 6:1:283.

⁷ Calvin's Commentaries on Psalms. 275, 278, 282.

良心法庭哀歌

這篇詩屬於個人性的哀歌。自由派學者用法庭訴訟來詮釋本詩，是富有創意的；不過，大衛早年在掃羅的宮庭可曾有過這樣的機會呢？他頂多只能向撒母耳和約拿單訴苦(撒上19.18, 20.1)，從未曾有過一次法庭容他申訴。本篇裏的法庭應當是大衛良心的法庭上，他向神申訴。按著申命記32.35的教訓－「伸冤報應在我」，他向神唱哀歌。然而在他向神申訴時，被聖靈感動，竟然看到了他受苦的意義，在於他感受到末日的彌賽亞將如何在更大的冤情下，向神申訴的意義。

本詩的結構如下：哀求(1-5)、咒詛(6-20)、禱告(21-29)、讚美(30-31)。⁸ 全詩的祈求式並不多(1, 21x2, 26x2)，其後大多跟著「因為」(כי 2, 22)。自由派的學者沒有辦法領會神的靈會如何臨到大衛的身上，使他從自己的苦難中看到末日彌賽亞者；然而這一點正是解釋本詩的鎖鑰。

施恩座前哀求(109.1-5)

詩人求神對於他所陷入的絕境，不要再緘默了，他呼求神要出手介入這事。這是他唯一的拯救。

「因為」(2)涵蓋第2-5節，對方是一群有組織的仇敵，所用的方法是「惡人的嘴...詭詐人的口...撒謊...怨恨」。這裏提及「無故的」攻擊詩人(參詩35.19, 69.4)，耶穌親口的引用(約15.25)證明了這些擊打有靈界的因素。我們在主的話裏可以明白更多的原委，這些人是無故的恨父神，並且把那股恨延伸到子神和教會的身上。這種對立是宇宙性的，至終無法化解的。大衛說，「但

⁸ Kidner, *Psalms 73-150: A Commentary*. 388-391. 這個分段簡單明瞭。

我專心禱告」(詩109.4b)，將他自己與那一班人作一鮮明的對立：我(強調的用代名詞表達：אני)與那些用謊言攻擊他的人。耶穌在約翰福音15.18-27教訓門徒們，他們必受到逼迫及其原委。

這些說謊者背後的驅動者乃是魔鬼！—「他從起初是殺人的...也是說謊之人的父」(約8.44)，仇恨與謊言都是由撒但而來。神的兒女身處其中，一定會遭逢攻擊，但耶穌告訴門徒們不要驚訝，要靠主作見證(約15.26-27)。

大衛其實已仁至義盡了，他對他們素來是以善以愛，然而他們卻是以惡以恨。他把他的困境帶到主前求。「但我專心禱告」的一幅圖畫，描繪出一個禱告的人，他似乎已到了這個宇宙中愛與恨、真理與虛謊的絕對對立之奧祕。他已擺上了他所能擺的了，他只能來到主的施恩座前禱告與哀求。

惡人自陷其坑(109.6-20)

在這一分段裏，代名詞由先前的「他們」(複數)變為「他」(單數)。或許那個人就是多益，他一方面跟監大衛，二方面他十分殘忍，將挪伯祭司家族85人及全鎮的人都殊殺了(撒上22.18-19)。如果我們要在大衛生平中找一個場合，是本詩的背景的話，大概就是多益殺挪伯祭司一案了。

在這一分段裏，詩人用了一連串(18次)第三人稱單數的祈願式(imperfect jussive)，來突顯詩人對這位凶殘之人的咒詛。第16節開頭也有「因為」，描述這位凶殘者行為之動力出自於他的「愛咒罵」，要置「困苦、窮乏、傷心」的人於死地。大衛被聖靈感動，求神出手除去那人。

有一點很奇特，大衛禱告主(109.6)：

願你派一個惡人轄制他，

願你派一個對頭(יִצֵּר)站在他右邊。

換言之，神在惡人的圈中興起一個更惡的人，像撒但一樣，作他的對頭—他自己先扮演了「對頭」的角色去折磨人(20, 29)。大衛不需要作他的對頭，神也不需要，乃是惡人對付惡人，也可以說是惡人自相殘殺，或說惡人最後就陷在自己所挖的坑中！（參詩7.15, 9.15, 10.2, 94.13, 141.10, 箴11.6, 28.10。）

有中保站身旁(109.21-31)

撒迦利亞書3.1給我看到一幅圖畫，撒但作對頭站在大祭司約書亞的旁邊，這也是大衛在困境中所感受到的光景(詩109.20, 29)，對頭站在旁邊為難他，要置他於死地。

然而神的拯救乃是一方面除去他的對頭，就像是耶和華為大祭司所做的事：(1)祂—以耶和華的使者的形像顯現—也站在約書亞的旁邊；(2)祂點名責備撒但；(3)給約書亞脫下污衣、穿上華美的祭司禮服、冠以潔淨的冠冕；詩篇109.29與撒迦利亞3.4-5形成強烈的對比：

願我的對頭披戴羞辱，

願他們以自己的羞愧為外袍遮身。(詩109.29)

^{3.4}耶和華的使者...說：「我使你脫離罪孽，要給你穿上華美的衣服。^{3.5}...他們就把潔淨的冠冕戴在他頭上，給他穿上華美的衣服，耶和華的使者在旁邊站立。(亞3.4-5)

(4)託付以聖職，服事神家。這是重點，神的手的工作不是徒然為著表現什麼，乃是為著神家的服事、神國的建造。

神站在他的身旁(31)，就是作他的中保，這一幅圖畫是作神的兒女最大的福份。在新約時代，聖靈作了我們基督徒的保惠師(=中保)，在我們心中幫助我們(約14.16-17, 羅8.26-27)，在天上也有中保基督站在父前為我們祈求(約壹2.1, 羅8.34, 來7.25)。

詩人和約伯一樣，在困境中所求者唯一中保也：「求你不要

閉口不言...求你恩待...求你搭救...求你幫助...求你拯救...。」(詩109.1, 21, 26) 終了, 他的信心之眼看見了他的「中保」必站在他的右邊施行救恩(31)。

彌賽亞的禱告

這首詩是彌賽亞詩篇, 那麼在福音書裏有對應的經文嗎? 有。彼得在使徒行傳1.16-20很清楚地指出, 詩篇69.25和109.8b的預言應驗在出賣主的猶大身上。那麼, 主耶穌怎樣說猶大呢? 「但賣人子的人有禍了, 那人不生在世上倒好。」(太26.24bc, 可14.21bc) 這是主在吃逾越節筵席時講的話, 其實在之前, 「撒但入了...猶大的心」(路22.3); 而在吃該筵席前, 「魔鬼已將賣耶穌的意思, 放在...猶大的心裏。」(約13.2) 在主耶穌大祭司的禱告裏, 祂也提及使徒中有一位是「滅亡之子」(ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας 約17.12, 參帖後2.3的同一稱號指敵基督而言! 亦參啟9.11的亞玻倫 Ἀπολλύων) 他乃是使徒猶大。

詩篇通篇都應屬彌賽亞詩篇, 那麼, 祂曾禱告過或默想過這篇經文, 知道經上的話要應驗在祂的身上嗎? 詩篇109.22-25這一小段正是基督釘在十字架上的身影(參詩69.19-21, 22.12-18), 或許這些經文正是主在十字架上對於傾覆神國之仇敵的咒詛詩。這對決不是耶穌與猶大的對決, 而是神子與撒但的對決、兩個國度之間的對決。對於耶穌而言, 原來在猶大身上的使徒之職權、必須要取回, 交託在另外一蒙揀選之人的身上, 以建立神國。這篇經文是主在十字架上最艱難時刻的禱告文, 祂深信神的手會作奇妙的事。

神在創世記3.15對那古蛇的咒詛及預言, 此時此刻要應驗在彌賽亞的身上了, 女人的後裔基督要傷祂的對頭之頭, 伊甸園的咒詛將要翻篇了, 通往生命樹的道路將要重啟了(太27.51-53, 參創3.24)。詩人大衛的哀歌結束在稱謝與讚美之中!

2024/4/11, Suwanee, GA

詩篇109篇 良心法庭上的凱歌

禱告

再唱信心的歌(*Keep Up the Song of Faith*. H430)

¹ 再唱信心的歌 無論夜如何黑
你若讚美神要工作 使你所信能得
使你所信能得

² 再唱信心的歌 你魂應當頌讚
因神喜悅信心唱歌 於漫漫長夜中
於漫漫長夜中

³ 再唱信心的歌 仇敵聽見要抖
讚美原來會勝鬼魔 何致被他箝口
何致被他箝口

⁴ 再唱信心的歌 不久天就要曙
我們要唱無終的歌 我們要去見主
我們要去見主

Keep Up the Song of Faith. Margaret E. Barber (1866~1930)

6.6.8.6.6 Thomas Hastings (1784~1872)

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿
詩篇110篇 當祂掌權的日子

讀經：詩篇110篇

詩歌：起來吧(讚美之泉2-16)

110.1 (大衛的詩。) 耶和華對我主說：

「你坐在我的右邊，

等我使你仇敵

作你的腳凳。」

110.2 耶和華必使你從錫安伸出能力的杖來，

「你要在你仇敵中掌權。」

110.3 當你掌權的日子，

你的民甘心犧牲自己；

你的少年以聖潔為妝飾，

從清晨的孕育之中，

像甘露一樣歸向你。

110.4 耶和華起了誓，

決不後悔說：

「你是照著麥基洗德的等次

永遠為祭司。」

110.5 在你右邊的主，

當他發怒的日子，必打傷列王。

110.6 祂要在列邦中刑罰惡人，
屍首就遍滿各處；
祂要在許多國中
打破仇敵的頭。
110.7 祂要喝路旁的河水，
因此必抬起頭來。

Christopher Wordsworth (1807~1885, Bishop of Lincoln)說，「前一首詩篇是受難詩篇，接著就是基督復活、升天與在榮耀中安坐(session)的詩篇；它...好像橄欖山...從其下的客西馬尼谷裏升起來的。」奧古斯丁讀這首詩的感言：它是「我們信仰的太陽、聖經的寶藏；話語不多，但意義深遠。」馬丁·路德十分喜歡這首詩，他以為本詩應當鑲嵌以寶石。在其中，他最喜愛的是第五節！¹他說，「這首美麗的詩篇是全本聖經的核心和本質，沒有其他的詩篇這樣豐富又完全地預言到基督。」²

定調基督身上(110篇標題)

詩篇充滿了哀歌、感謝與讚美，然而在這首詩篇裏，我們卻讀到另一番氣象，它是一篇典型的預言詩—彌賽亞詩篇，大衛在他自己生平特殊的場合裏，蒙神啟示指著彌賽亞說出預言。³

¹ Spurgeon, *The Treasury of David*. 5:120.

² Bruce K. Waltke & James M. Houston. *The Psalms as Christian Worship: A Historical Commentary*. (Eerdmans, 2010.) 492. 路德在1535年講本篇八次，共123頁講章。

³ 許多受過高等批判的學者會不約而同地說，本詩是歌頌君王的詩篇(royal song)，在這種領會之下，如果這首詩真地和大衛有關的話，那是詩人先知由神那裏得著了兩句給[大衛]王的口諭(oracles, 詩110.1, 4)，進而對王所發出的兩段話語(110.2-3, 5-7)。學者們以為其場合應是[大衛]王的加冠，當然更可以引伸為其後猶大君王加冠儀禮所用的詩歌。學者們有關作者是誰以及其著作背景的討論，Leslie C. Allen提供了十分週全的回顧。見Allen, *Psalms 101-150*.

主耶穌本人在馬太福音22.41-46裏說得很清楚，

法利賽人聚集的時候，耶穌問他們說，^{22.42}「論到基督，你們的意見如何？祂是誰的子孫呢？」他們回答說，「是大衛的子孫。」^{22.43}耶穌說，「這樣，大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主，^{22.44}說，『主對我主說，「你坐在我的右邊，等我把你仇敵放在你的腳下。」』？^{22.45}大衛既稱祂為主，祂怎麼又是大衛的子孫呢？」^{22.46}他們沒有一個人能回答一言。從那日以後，也沒有人敢再問祂甚麼。

馬可福音12.36-37的對觀經文說得更清楚，「大衛自己已被聖靈感動...大衛既自己稱他為主...」，兩度加上了「自己」一詞。(不過，和合本的可12.36第一次的「自己」一詞，沒有譯出。路20.42只用了一次的「自己」。)這就說明，詩篇110篇的作者就是詩題上所說的「大衛」本人，絕非任何別人。當年耶穌在最後一週於聖殿裏接受了猶太人一連串置問之後，祂就使用詩篇110.1的問題來反問猶太人。猶太人在否認耶穌是基督的情形下，只好啞口無言。很有趣的，他們從那次以後，「沒有人敢再問祂甚麼。」

詩篇110.1裏的這位「我主」和貴為君王的大衛之間的關係也是主僕之間。這樣，就突顯出這位「我主」的尊貴了。彼得在五旬節當天使用詩篇110.1來證明基督的升天，他斬釘截鐵地說明該段經文不是應驗在大衛身上，而是應驗在復活的基督身上(徒2.29-36)。換言之，基督才是詩篇110.1裏的「我主」。⁴

pp. 83-86.

見Allen, *Psalms 101-150*. p. 83; VanGemeren, *Psalms*. EBC. 813; Weiser, *The Psalms*. OTL. 693-94; Kraus, *Psalms 60-150*. pp. 346-47; Goldingay, *Psalms, 90-150*. BCOT. 3:291-292.

⁴ Bruce K. Waltke用了七頁的篇幅，詳盡地驗明「我主」的正身，並反駁自由派和猶太人不正確的看法。見Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 512-18.

因此，加爾文以為這篇詩所預言的那位君王~祭司不是大衛，也不是任何一位繼任者，而「惟獨是中保」。⁵ 這是研究或欣賞這篇詩篇最重要的定調。柯德納(Derek Kidner)簡要地說明，

所以，大衛王在這首詩篇裏以先知的身份說話，按照其他君王在他們受膏或加冠時(參撒下10.1f, 王下11.12)、所受的口諭之方式，對那位彌賽亞君大聲說出加冠的口諭。所以，否認大衛為本詩篇作者之人...錯失了這個重點。⁶

這首詩是舊約裏被新約引用最多的一段，多達27次！⁷ 音調定準了，樂聲才會源源不絕地奏出。

經歷上有啟示(110.1, 4)

一旦確定了作者確實是大衛，我們或許可以推敲一下這首詩著作之背景，好增加我們對它的瞭解。極可能的一個場合就是大衛王將約櫃迎入錫安一事，這樣，錫安就成了君王和祭司之所

⁵ Calvin, *Calvin's Commentaries on Psalms*. 6:1:295-96.

⁶ Kidner, *Psalms 73-150*. Tyndale OTC. 392. 贊成大衛為作者的學者諸如: J. J. Stewart Perowne 為這篇詩篇寫下了精采的註釋續言，值得細讀。Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2:294-300. Bruce K. Waltke 的註釋現代而精采，他提供了古亞述與古埃及的文學作對比，從而證明不必等到被擄歸回以後，在猶大古國時代的大衛之為作者，也是極其可能的。還有一個內證是詩110.1的「說」(אָמַר)之用字是罕見的，無獨有偶地卻出現在撒下23.1大衛的「說」一字。Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 498-502.

⁷ 詩110.1引用在太22.44, 可12.36, 路20.42, 徒2.33-35, 來1.13, 10.12-13等六處。第一節的基督坐在神的右邊之觀念，又引用在太26.64, 可14.62, 路22.69, 徒5.31, 7.55-56 (站在右邊), 羅8.34, 林前15.25, 弗1.20, 西3.1, 來1.3, 8.1, 10.12, 12.2, 彼前3.22等14處。詩110.4及其觀念引用在來5.6, 10, 6.20, 7.11, 15, 17, 21等七處。累積共有27次。參Perowne, *Commentary on the Psalms*. 2:300; Allen, *Psalms 101-150*. p. 87; Waltke & Houston, *The Psalms as Christian Worship*. 484 (Houston算24次)。最詳細討論各節書籍，見G. K. Beale & D. A. Carson ed., *Commentary on the NT Use of OT*. (Baker, 2007.)

在、王權和敬拜的中心。大衛在迎接約櫃時，「作樂跳舞」，甚至「獻牛與肥羊為祭」，不只如此，他還「穿著細麻衣的以弗得，在耶和華面前極力跳舞。」(撒下6.5, 13-14, 參代上13.8, 15.27, 16.2。)蒲容(J. J. Stewart Perowne)進一步地默想，

耶路撒冷...是古代的撒冷，麥基洗德的首都。縈繞不去又視為神聖的記憶會幫助大衛明白，真正的統治者...如何應當也是祭司，...是按著更古老、更可敬的麥基洗德的等次。...大衛沒有與他當代的利未祭司體系攪和；他乃是指出一天祭司體系會被一種更高的體系取代了。⁸

耶穌說，大衛之所以作詩篇第110篇，是因為「大衛自己被聖靈感動」(可12.36)。換言之，在那次重要的歷史事件中，大衛蒙神開啟、看見了更重要的真理：彌賽亞的升天、安坐與末日戰爭的勝利，以及神國在本質上乃是君尊祭司的國度。⁹

如此說來，這篇詩回應了神在出19.6的呼召：「你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」這正是教會的異象：「惟有你們是被揀選的族類、是有君尊的祭司、是聖潔的國度、是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」(彼前2.9)新約用了希伯來書整卷書來開啟這篇詩的奧秘。

詩人大衛被聖靈感動時，從神那裏得到了兩句口諭，即第一節和第四節，其他的話語是他根據神的口諭而有的註釋。這首詩的結構和分段如下：¹⁰

⁸ Perowne, 2:299-300. 亦見Allen, *Psalms 101-150*. pp. 84-85.

⁹ 司布真的主題分析與此十分相似。他以為第四節是中心節，此篇描述君尊祭司的膏立與祂的跟隨者(1-3)、其戰爭與勝利(5-7)。見Spurgeon, *The Treasury of David*. 5:185.

¹⁰ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 501. 這個分段法和Willem A. VanGemeren所提供者相似，見VanGemeren, *Psalms*. 813. Leslie C. Allen也是贊成這種分段法，見Allen, *Psalms 101-150*. p. 85. Allen認為由詩篇的文體分析

主是君王(110.1-3)

第一句口諭：「你坐在我右邊...」(1)

先知的反思：(對主而言)

神藉著君王發動聖戰(2)

主的軍隊要參與聖戰(3)

主是祭司(110.4-7)

第二句口諭：「你...永遠為祭司」(4)

先知的反思：

對主而言：神要打傷列王(5)

對會眾而言：主要審判全地，終必勝利(6-7)

這兩句口諭要併在一起來看，才叫人明白耶穌的身份是君王~祭司；明乎此，才明白一切屬靈奧秘都從基督的職份之啟示、產生出來的。

仇敵要作腳凳(110.5-7)

這篇詩篇裏有兩幅截然不同的圖畫：110.5-7與2-4。我們需要先回到第一節，最能詮釋這一節的，非哥林多前書15.25莫屬。我們從使徒行傳2.34-35那裏知道，本篇第一節應驗在基督的復活

來看，其構造是兩段式的。亦見Goldingay, *Psalms, 90-150*. 3:290-98.

但是Hans-Joachim Kraus認為第三節也是神的口諭，見Kraus, *Psalms 60-150*. pp. 346, 350. 於是有學者們鼓吹三段法(1-2, 3-4, 5-7)。Allen也發現第2, (3), 5, 6節都提及聖戰，「驚奇地統一了—驚奇是因為第四節明顯地沒有提及聖戰。」他也提出解釋，「第四節及第五~六節之間的聯結，可能是佔領耶路撒冷。」Allen, *Psalms 101-150*. p. 85. Derek Kidner的註釋似乎也是一種三段法：君王(1-3)－祭司(4)－戰士(5-7)，這種的分段法有其實用性，見Kidner, *Psalms 73-150*. pp. 393-96. Donald William的本詩篇釋經講道也循著三段法(1-2 主/王，3-4 戰士/祭司，5-7 審判者)，見William, *The Preacher's Commentary: Psalms 73-150*. (Nelson, 2004.) 我在本篇的釋經也是實用的三段法(1君王，2-4 祭司，5-7末日爭戰戰士)。

升天、安坐在父神的右邊為王之上。今日基督已經作王了，正如詩篇第二篇所預言的(參徒13.33，來5.5)。基督要怎樣彰顯祂的王權呢？神又對祂的兒子說，「等我使你仇敵作你的腳凳。」這是古代近東的軍事語言，當一個君王征服了另一個國家時，他將腳踩在該亡國君的頸項之上，以示勝利(參書10.24基遍之役，約書亞要軍長們「把腳踏在這些[五]王的頸項上」；王上5.3，瑪4.3，賽51.23)。

神要彌賽亞坐在寶座上一面作君王(參但7.13-14，太26.64)，一面等神要成就另一件大事，就是使祂的仇敵有一日成為祂的「腳凳」，都降服在祂的權下。今日是中保國度時代，基督在天上作王，祂要一直等到神使一切仇敵都降服於祂了，祂才把國度交還與父神。

第一節的「等」(עַד)的意思不是說，基督的王權在之前之後有什麼不同，而是說「[神]使仇敵作...腳凳」將是救恩史上的一件末日大事！事實上，這件大事正是本詩在第5-7節所啟示的。

詩篇第二篇很清楚地啟示我們，地上的君王對於基督作王一事，是極其反對的。不過第二篇的語言還沒有第110篇的末一小段來得激烈。關於110.5-7這一小段，它呼應了110.1b。先知詩人先對基督(即第一節的「我主」)說話：「在你右邊的主，當祂發怒的日子，必打傷列王。」(5) 其中的「主」(יְיָ)就是耶和華；而第六~七節則是先知對一般會眾的宣示，這兩節裏的「祂」就是彌賽亞。¹¹ 在這一小段裏，我們看到詩人用啟示錄式的語言，來描述末日戰爭的光景。

那是神發怒的日子，是舊約裏常說的耶和華的大日，是神審

¹¹ Bruce K. Waltke清楚地解釋第五節的「主」就是上文的耶和華，不是第一節的「我主」(=基督)；而代名詞的迅速變換在古代近東文學也是常事。見 Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 509-10.

判列國的末日。我們在啟示錄裏也讀到這些預言，尤其是14.20還說到被審判的人所流的血，「高到馬的嚼環，遠有三百公里[1600 stadia = 184 miles]。」這場哈米吉多頓戰爭(參啟16.12-16的第六碗似乎就是9.13-21的第六號)，戰況十分慘烈，啟示錄19.11-21生動地描述了這場戰爭的畫面。我們也不要太「責難」神了，因為先知撒迦利亞預見它也是一場世上列國彼此互相廝殺的割喉戰！

耶和華用災殃攻擊那與耶路撒冷爭戰的列國人，必是這樣：他們兩腳站立的時候，肉必消沒、眼在眶中乾癟、舌在口中潰爛。^{14.13}那日，耶和華必使他們大大擾亂，他們各人彼此揪住、舉手攻擊。(亞14.12-13)

我不願同意許多人的說法，以為上述的場景必定是人類使用了核子武器而造成的，參考彼得後書3.10b—「那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」—似乎真有這麼一回事。

然而最佳的詮釋應當是帖撒羅尼迦後書2.8，「那時這不法的人必顯露出來，主耶穌要用口中的氣滅絕他，用降臨的榮光廢掉他。」那榮光誰能受得了呢？難怪啟示錄6.16-17預言說，世上的人到了主發怒時，都要「向山和巖石說，『倒在我們身上罷，把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒。』」^{6.17}因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」詩篇110.6的用語「打破仇敵的頭」有意回應創世記3.15神所說最古老的預言。華爾基(Bruce K. Waltke)指出，第六節的「頭」使用單數，是有意使這場戰爭「象徵兩個後裔最終的對決」。¹²我們在詩篇110篇的末尾看到了今世的完結篇。

第七節形容基督要率領祂的軍隊追趕敵人，祂「雖然疲乏，還是追趕」(士8.4)，頂多只是喝一下路旁的河水，好得著更新(參

¹² Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 511.

詩36.8，申8.7)，可以繼續追趕，直到全然得勝。第七節和第一節成了鮮明的對比：仇敵的頭成了基督的腳凳，而基督的「抬起頭來」(參詩3.3，路21.28)則象徵勝利。

看到這樣的異象，詩二篇的詩人就發出警告：

2.10現在，你們君王應當省悟！

你們世上的審判官該受管教！

2.11當存畏懼事奉耶和華，

又當存戰兢而快樂。

2.12當以嘴親子，恐怕他發怒，

你們便在道中滅亡；

因為他的怒氣快要發作，

凡投靠他的，都是有福的。

屬靈聖戰實錄(110.2-4)

那麼我們神的兒女呢？詩篇110.2-4有另一番景象，這一段才是真正屬靈的聖戰。基督徒的聖戰絕對不是中世紀的十字軍，當時連偉大的聖伯納多都昏頭了，全然誤會聖戰的涵義。不錯，第五到七節也算是聖戰，但是那場聖戰是天對地的爭戰，是耶和華神自己主打的爭戰，是末日的爭戰，是羔羊對古蛇的爭戰。

然而在第2-4節這裏的聖戰很不一樣，是在地上進行的爭戰，是神的百姓主動參與的爭戰，是今日的爭戰，是將被那「壯士」擄去的人類搶奪回來的爭戰(參太12.28-29)，是叫人間仇敵與神和好的爭戰。

基督是新祭司

我們要先看第四節的口諭，它放在詩篇這裏很奇特，它是整部聖經最明亮的啟示，突然出現在這裏，但是「詩人沒有繼續給

予這句口諭直接的詮釋。」¹³ 這一節的重要性需到新約用整卷希伯來書來詮釋它，後者引用有七處：5.6, 10, 6.20, 7.11, 15, 17, 21。基督來做祭司，這個思想太革命性了，任何一個宗教情操強烈的世人不會想到，救贖觀念強烈的猶太人也不會想到，怎麼可能呢？神差遣祂的兒子來到人間成為肉身，一次永遠地完成救贖的大業？

舊約的祭司都是一代接一代地獻祭，基督卻是一次永遠地完成獻祭的事。舊約的祭司都是獻上人所謂無瑕疵的祭物，基督卻是獻上完全聖潔無瑕疵的自己。舊約的祭司本人都是必朽的，基督卻是永活的。舊約裏只有大祭司可以一年一度進入象徵天上神所在的聖所獻祭，基督卻是自己升天來到父神的跟前獻上了挽回祭。舊約的祭司只能替我們獻祭，基督卻是為我們開了一條又新又活的，使我們都可以隨時來到神的施恩座前蒙恩惠、得憐恤，作應時的幫助。希伯來書的作者用以下的話語，為我們所蒙的福份做一個總結：

10.19所以，弟兄們，我們既然因為藉著耶穌的血，擁有進入至聖所的特許—10.20是祂給我們開了一條嶄新、引向生命的道路，從幔子經過，（也就是說，藉著祂的身體，）—10.21以及[擁有]一位治理神家的大祭司，10.22當我們[看見]心中天良的虧欠已經灑去，身體已經用清水洗淨了，就讓我們以真誠的心和充足的信心、來到神面前；10.23讓我們堅守我們所承認的指望，不至搖動，（因為那應許我們的是信實的；）10.24又讓我們彼此相顧，以激發愛心和善行。（來10.19-24）

一言以蔽之，人類通往生命樹的道路重新開啟了，因著耶穌，新生活是在地如天，它的特點是生活中充滿了信望愛。

新約裏還有什麼屬靈的圖畫，會比希伯來書4.14-16的施恩座

¹³ Allen, *Psalms 101-150*. WBC. 87.

更吸引人呢？比希伯來書7.24-25的大祭司更振奮人心呢？新約時代實在是太革命性了，太不一樣了，太有創意了，太有神的恩惠了，改變太大了。隨著基督進入了高天尊榮擔任君尊的祭司，一個新時代開創了，一個新國度誕生了。

權能出自錫安

這位君尊的祭司今天在天上作王了，祂的權能的杖要從「錫安」伸出來。「你要在你仇敵中掌權」(2b)開啟了聖戰，因為「掌權」(יָרַח)一字有很強烈的爭戰意味。這個字在約珥書3.13b—「踐踏罷！因為酒醅滿了，酒池盈溢。」—的意思是「踐踏」，不過在更多處的意思就是「掌權」，要不順服者順服下來。¹⁴

然而耶穌告訴彼拉多，「我的國不屬這世界。...我是王，我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。」(約18.36-37)但以理也說，「當那列王在位的時候，天上的神必另立一國，永不敗壞、也不歸別國的人，卻要打碎滅絕那一切國，這國必存到永遠。」(但2.44) 這個國度是屬靈的國度，這個權杖當然是屬靈的權柄，就是純粹從神的話語所產生的權柄。今天這權柄是從教會，藉著聖道的傳揚，伸展出去，在人群中掌權。保羅在羅馬書開宗明義就說，他的職事就是「在萬國之中叫人為祂[基督]的名順服真道」(羅1.5，參16.26)。

從前我在普林斯頓教會服事，有一對蔡家夫婦是我最得力的同工。他們家是妻子先歸主的，每個主日妻子都把三個孩子帶到教會，他們也信主了；可是先生卻不信主，而且非常反對基督教的信仰，他曾經把妻子的聖經撕掉、丟到垃圾筒裏。蔡姊妹只好迫切為先生的歸主禱告。每個主日當然都是妻子一個人開車帶著三個小孩去巴底摩爾(Baltimore, MD)城裏的華人教會崇拜。有一

¹⁴ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 505. 「掌權」(יָרַח)是祈使語氣(第二人稱)，HALOT也贊成在此處是「掌權」之意。

個早上，蔡先生告訴太太說，「今天妳不要開車了。」太太還以為先生要升高逼迫，連教會都不讓她去了。結果不是。先生說，「今天我開車帶你們去教會。」你可以想像，那天在車上，妻子和三個小孩有多快樂。原來先生不知怎麼回事，得救了。從那一天起，他成了順服基督的人！

今日的聖戰就是「是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，^{10.5}將各樣的計謀、各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」(林後10.4-5，參彼前1.2) 所以詩篇110.2的聖戰是屬靈的，神的權柄是從教會傳道的職事中，伸展出去的。什麼是教會呢？這是五百年前宗教改革時代最重要的議題。當時改教家們有一個共同的看見：教會的第一標記是傳揚神的話語；所以，宗教改革的口號是「惟獨聖經」，即權柄惟獨在於聖經，正是詩篇110.2的意思。

約翰說得很露骨：「全世界都臥在那惡者手下。」(約壹5.19b) 但耶穌向法利賽人挑戰說，「人怎能進壯士家裏，搶奪他的家具呢？除非先捆住那壯士，纔可以搶奪他的家財。」(太12.29) 主的意思是說，神國的降臨就是主將原先與祂敵對的人、從撒但的權勢下搶奪回來，使他們歸向基督。

聖潔的祭司團

第三節充滿了聖戰氣氛，它由兩個平行句組成：

你的民甘心犧牲自己

當你掌權的日子；

你的少年以聖潔為妝飾，

從清晨的孕育之中，

像甘露一樣歸向你。¹⁵

¹⁵ 第三節是十分不容易翻譯的，因為它完全沒有動詞！好像中國的古詩，用許多意象繪出詩情畫意。其原文如下：

這兩個句子之平行在於「你的民」即「你的少年」，它們在描述基督跟隨者之光景。這群人當然是基督贖買回來的人，他們成了一股軍隊。這一節形容詞基本上將他們刻劃成一個祭司團！他們的特點有三：(1)他們是「甘心祭」，意譯為「甘心犧牲自己」。正如羅馬書12.1-8所形容的，這群蒙贖的人深受主恩，就將自己獻上成為活祭。他們不再為自己活，也不再為自己死，而是為主而活而死的一群人。因此，「羔羊無論往那裏去，他們都跟隨他。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。」(啟14.4)

(2)其次，他們是「以聖潔為妝飾」的人。他們好像祭司一樣，因為他們所事奉的神是聖潔的，所以他們也是聖潔的。有一天當羔羊真地從天降臨時，「在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他。」(啟19.14)

(3)他們像清晨的露水一樣地清新與眾多。¹⁶ 在舊約的措辭裏，露水是從天而降滋潤大地的(參創27.28，申33.28，該1.10，亞8.12，箴3.20)「因為它的下降是查覺不出來的，所以它使人想起神不可見的工作。...神奧秘地興起這支聖潔的軍隊，用公義和

עמך ירבח ביום חילוף בהרריקדש מרחם משחר לך מל גלדתוד:

Leslie C. Allen領會為兩句。第一句身沒有動詞，直譯為「你的民是甘心祭...」，述語「是」加上去的；中譯把「甘心祭」轉為動詞。「掌權的日子」一語是回應110.2的「掌權」。這正是新約教會的歲月！

緊接著的「以聖潔為妝飾」(בהרריקדש)一語，但有的學者(如Allen)和RSV將הרר讀為הרר，此片語就譯為「在聖山上」了。Allen, *Psalms 101-150*. WBC. 79-80. 此片語可以當作是修飾其前或後者。我的譯文採後者。其實第二句的主詞是「[跟隨]你的少年人的甘露」，我們把甘露當成少年人的同位語，因此當「少年人」為下句的主詞了。「從清晨的子宮」(מרחם משחר)又是另一個片語，我們領會它為修飾「甘露」的。Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 497. 這樣的譯法使我們看見，第三節整節都在描述隨從基督打聖戰的軍隊。

¹⁶ 撒下17.12就用露水來形容軍隊數量之多。

慈愛更新了大地。」經文將露水和少年人結合在一起，就更突顯這股神國生力軍的「清新、力量、前景看好。」¹⁷

神在寶座上等(110.1b)

現在我們明白了，為什麼神要在第一節說「等」了。因為在神等候的這漫長的歲月裏，升天的君尊祭司要藉著教會在地上行作奇事，擴展神的國度。

在這篇詩篇裏講到兩個日子：「發怒的日子」(5)和「掌權的日子」(3)。什麼時候神發怒了，藉著基督的再臨審判世界，是隱密的事，歸給耶和華。然而今日是基督掌權的日子，是祂藉著教會伸出福音權能的日子，歸給我們要我們遵行的。很多經文催促我們向主禱告說，「我願你來」(啟22.20)，但同時有更多的經文將詩篇110.3的主，活畫在我們眼前：

羅2.4，...祂豐富的恩慈、寬容、忍耐...是領你悔改呢。

彼後3.9，主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延。其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。

提後2.24-26，然而主的僕人...只要溫溫和和的待眾人，善於教導，存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人。或者神給他們悔改的心，可以明白真道，叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。

瑪4.6，他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。

太24.14，這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期纔來到。

啟7.9, 14，此後，我觀看，見有許多的人，沒有人能數過

¹⁷ Waltke, *The Psalms as Christian Worship*. 506.

來，是從各國、各族、各民、各方來的，站在寶座和羔羊面前...^{7,14} 這些人...曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了。

羅11.25-26，弟兄們，我不願意你們不知道，這奧祕...就是...等到外邦人的數目添滿了，於是以色列全家都要得救。

大奮興的見證

最後我要跟諸位講一段1741/10/23當天，發生在在美國康州密豆鎮(Middletown, CT)的故事。那一天鎮上的大事就是大奮興家惠特飛(George Whitefield, 1714~1770)到鎮上來講道。一位農夫柯爾(Nathan Cole, 1711~1783)參加了這次的聚會，而且得救了。他把當天聽道的情景記敘下來，該文件的第一句話是：「我出生在1711年二月15日。1741年十月(23日)重生了。」今日我們讀起來栩栩如生：

如今神樂意差遣惠特飛到這片土地來。我(Nathan Cole)聽說他在費城的講道，就像古代使徒中的一位，數千人湧去聽他傳福音，而且許多人歸向基督。我感受到神的靈藉著罪責吸引我，我很想去看看他並且聽聽他；所以，我希望他會到這裏來。我聽說他來到紐約和澤西，一大群人在十分關切他們的靈魂之光景下，湧去聽他。這就越來越帶動我的關切，盼望不久能看到他。接著我聽說他在長島(紐約州)，然後到波斯頓和諾斯安普頓(Northampton 麻州)。

在今天(1741/10/23)早上大約八九點時，突然來了一位信差說，惠特飛先生昨天在哈特福(Hartford, CT)和韋德斯費爾德(Westfield, CT)講道，今天早上十點要在密豆鎮講道。我在田裏工作，丟了工具，跑回去找妻子，告訴她快快準備去聽惠特飛在密豆鎮講道。然後我用全力跑到草場上去牽馬，惟恐太遲了。我們要在一小時左右趕12哩的路，我幾乎是用跑的，讓妻子騎馬。

到了密豆鎮外的大路口約半到一哩前，只見各路匯集，塵土飛揚蔽空；又聽到很大的噪音，有如低沉的雷轟，我還以為是來自河流的。原來是各路趕路馬匹呼吸的聲音，一隻接著一隻的，好像馬兒們都在盡力載著牠們的主人去聽從天上來的信息，叫他們的靈魂得救，我看見這種全世界都在掙扎的景象，為之戰抖。三哩長的路上沒有人講話，人人都在趕路到鎮上的老聚會廳，人數多得有三到四千人，整條路上12哩的田野人都空了。

惠特飛站在台上了，看起來像天使一樣，年輕、頎長，在數千人前顯得大無畏的樣子，我聽說他所到之處神都與他同在，使我感到敬畏。他尚未開講，我就已經畏懼了，因為他穿上了從偉大之神來的權柄，但在他的眉宇間又有一股親切與莊嚴。他的講道使我扎心。我原有的根基崩潰了，我看到我的公義救不了我——其實這是神的賜福，接著我信服了揀選的道理。

我曾和神在這教義上爭辯，因為我所能做的一切不能拯救我，是祂在永遠前就下諭旨誰能得救、誰不能得救。我開始時認為我不是蒙神揀選的，神這樣做不公平，我沒有站在與人平等的根基上。我是受造被祂咒詛的，我的心出奇地反對神，因為祂使我下地獄。這樣的懊惱持續有兩年之久，我落在悲慘的光景下。神樂意讓我落在更多的罪責之下，我滿覺罪惡感，我看見我永無指望了...我月復一月求神憐恤我...不管是吃喝、睡覺、工作我都失去安舒，地獄的火總是在我心中...而今我的容貌走樣、連別人都注意到了。

我就立志撇棄任何罪惡之事物，並盡力行善。...可是魔鬼又塞給我虛假的盼望，因為我開始想我歸正了，我還覺得我裏面真的改變了。然而神以祂的憐憫，沒有讓我沉淪，而是在十天之內，讓我看見了我在苦膽之中，我的罪責再度來

臨了，比先前者更為尖銳—我真是苦啊！

當時在我們那裏流行一種致死的疾病，會發燒流血，於是有種想法困住我，一旦我得那種病，我就會死亡下地獄。...我的心硬得像石頭一樣，我的眼乾了...不會流一滴淚；我就在地獄門口了。地獄的火焰就在我心思中，永遠也在我跟前，我的時間已短少了。我一敗塗地，我真想被毀滅掉算了，或是讓我的靈魂隨身體一同逝去；但是這也不成。地獄的火仍在我心思中亂竄，我的異狀也越來越強，我整個人快受不了了—我真是苦啊！...

(註：以上應是他得救前的掙扎，以下是得救後的確據。)

有一天我要到田裏工作；當我走門口時，我就開始禱告，一直到我工作的地方，我看見一個榮耀的景象。似乎我用信心的眼，真的看到了天堂的門，而罪人進入天堂的道路是靠著耶穌基督。我看得清楚，就好像我用今生肉身的眼睛看任何事物一樣。我周圍看看，看無任何一個可憐的人，我想我幾乎可以指明靠著耶穌基督、通向天堂的直路。我看到何等白白的恩典，我也看到人何等地剛硬頑梗；我看到除了接受基督的義，了無生路；我看到我靠基督得救了。我想我得著了聖靈的印記了，我有清楚的證據，我所看到的說不出來的。我在此不能工作，只能躺下來，因為沒有體力了，直到後來這樣的看見減緩一些了。...

那是大奮興的歲月，主在掌權，聖靈自由地在人心裏工作，直到人蛻變為「以聖潔的妝飾為衣...你的民多如清晨的甘露。」(詩110.3) 讓我們認識彌賽亞工作的軌跡，從而一同禱告，願祂再次裂天而降，顯出祂的榮耀。阿們。

2011/8/28, MCCC

禱告

起來吧(讚美之泉2-16)

起來吧 神的兒女 不要灰心失望
起來吧 神的兒女 不要沮喪
縱然前路迷茫 雖遇狂風巨浪
祂永遠是你的避風港 祂在你旁
不畏撒旦阻擋 不怕魔鬼伎倆
祂永遠是我的避風港 祂在我旁
起來吧 為主傳揚 不要失去盼望
起來吧 為主發光 為祂打仗
縱然前路迷茫 雖遇狂風巨浪
祂永遠是你的避風港 祂在你旁
不畏撒旦阻擋 不怕魔鬼伎倆
祂永遠是我的避風港 祂在我旁

詞：洪啟元，1997

曲：游智婷，1997

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿
詩篇118篇 在幫助我的人中有誰呢？

讀經：詩篇118篇

詩歌：倚靠耶和華真有福(*Blessed Is He that Is Trusting the Lord.*)

118.1 你們要稱謝耶和華，因祂本為善；

因祂的慈愛永遠長存！

118.2 願以色列說：

「祂的慈愛永遠長存！」

118.3 願亞倫的家說：

「祂的慈愛永遠長存！」

118.4 願敬畏耶和華的說：

「祂的慈愛永遠長存！」

118.5 我在急難中求告耶和華，

祂就應允我，把我安置在寬闊之地。

118.6 有耶和華幫助我，我必不懼怕，

人能把我怎麼樣呢？

118.7 在那幫助我的人中，有耶和華幫助我，

所以我要看見那恨我的人遭報。

118.8 投靠耶和華，

強似倚賴人；

118.9 投靠耶和華，

強似倚賴王子。

- 118.10 萬民圍繞我，
我靠耶和華的名必剿滅他們。
- 118.11 他們環繞我，圍困我，
我靠耶和華的名必剿滅他們。
- 118.12 他們如同蜂子圍繞我，
好像燒荊棘的火，必被熄滅；
我靠耶和華的名，必剿滅他們。
- 118.13 你推我，要叫我跌倒，
但耶和華幫助了我。
- 118.14 耶和華是我的力量，是我的詩歌；
祂也成了我的拯救。
- 118.15 在義人的帳棚裏，
歡呼拯救的聲音：
「耶和華的右手施展大能，
118.16 耶和華的右手高舉，
耶和華的右手施展大能。」
- 118.17 我必不致死，仍要存活，
並要傳揚耶和華的作為。
- 118.18 耶和華雖嚴嚴地懲治我，
卻未曾將我交於死亡。
- 118.19 給我敞開義門，
我要進去稱謝耶和華！
- 118.20 「這是耶和華的門，
義人要進去！」
- 118.21 我要稱謝你，因為你已經應允我，
又成了我的拯救！
- 118.22 「匠人所棄的石頭，
已成了房角的頭塊石頭。

- 118.23 這是耶和華所做的，
在我們眼中看為希奇。
- 118.24 這是耶和華所定的日子，
我們在其中要高興歡喜！
- 118.25 耶和華啊，求你拯救！
耶和華啊，求你使我們亨通！」
- 118.26 「奉耶和華名來的是應當稱頌的！
我們從耶和華的殿中為你們祝福！」
- 118.27 「耶和華是神；
祂光照了我們。」
「理當用繩索把祭牲拴住，
牽到壇角那裏。」
- 118.28 你是我的神，我要稱謝你！
你是我的神，我要尊崇你！
- 118.29 你們要稱謝耶和華，因祂本為善；
因祂的慈愛永遠長存！

人生如戰場，你見過你的敵人嗎？當然，敵人以各種型態出現在我們的人生過程之中。在這場人生戰場中，我們有沒有過生死交關的經驗呢？今天我們還坐在這裏，就證明我們在危機經驗中，已經熬過來了。

感恩實況轉播

詩篇118篇是一首感恩詩，從第5-19節，加上第21節，幾乎都是詩人以第一人稱訴說他對耶和華的讚美。第19節是轉捩點。顯然他是在聖殿前訴說他的見證；之後，他就向著聖殿宣告「給我敞開義門，/我要進去稱謝耶和華！」(118.19)接著，我們在第20到28節，看到獻感恩祭儀禮的實況。至於此詩著作的年代，或許

早在猶大國時代就在使用，但在歸回後也用，尤其是在住棚節之時。¹

這首詩雖然稱之為個人感謝詩，但十分熱鬧，因為它在獻祭的個人之外，還涉及到在聖殿中的會眾、祭司們，甚至外邦人(4)。學者們認為詩人本身是君王，或許我們可以廣而言之是君王性的人物。² 這首感謝詩的分析如下：

宣召讚美神(118.1-4)

君王的見證(118.5-13)

君王再見證(118.14-19)

感恩祭儀禮(118.20-28)

宣召讚美神(118.29)³

你聽得見這首詩的音響效果嗎？它充滿了讚美的歡聲(1-4的重覆句，15a)！釋經家說，這首詩篇是一首敬拜隊伍對唱的詩歌，所言極是。⁴

¹ Willem A. VanGemeren, *Psalms*. rev. ed. (Zondervan, 2008.) 851. 詩118.25b的話，與尼1.11一樣的。見John Goldingay, *Psalms, 90-150*. (Baker, 2008.) 362.

² 詩118.10-12說明是領袖人物，而猶太人的*Talmud*也認為22-23節是指著大衛的經歷說的。118.5的語風在其他處都屬君王使用的。

³ Leslie C. Allen, *Psalms 101-150*. WBC. (Word, 1983.) 164-165.

⁴ 118.1-4是祭司的宣召，他提到以色列會眾、亞倫家祭司們、敬畏神歸化的外邦人。當領會祭司呼召到他們時，2-4節下半句的話是他們的回應。接著是君王兩度的見證(5-13, 14-19)，或許第15-16節是祭司的話語。在君王發出第19節的要求後，祭司(或利未人)回應第20節的話，進入聖殿的君王再度稱謝(21)。第22-25節的話可以是會眾的稱謝，因為他們在君王身上看到了耶和華神的工作。第26節是祭司祝福，第27節是會眾的回應及祭司的勉勵，第28節是君王的稱謝，最後第29節是祭司的宣召，及全會眾的讚美回應。

走過危機經歷(118.5-13)

第24節提及這篇詩歌是在「耶和華所定的日子」歡唱。什麼日子呢？應是住棚節，又叫收藏節(出23.16, 34.22)，是在秋收以後的時節。神的百姓來到聖殿歡慶這一年神的恩典，就像我們過感恩節一樣，君王也特別數算他的出生入死的經歷，訴說神如何拯救他。

是怎樣的「急難」呢(詩118.5)？他在第10-12四度用「圍繞/環繞/圍困」(כָּסַף)之完成式動詞，來形容他的危機，第12節用了兩個譬喻－蜂子、荊棘之火－來形容攻擊他的「萬民」之凶猛，這些人都是「恨」他之人(7b)。他們當然是要置詩人於死地，詩人也真正經歷過瀕臨死亡邊緣絕望的經驗。這是詩23.4「行過死蔭的幽谷」的經驗。

是不是平時神離我們很遠，只有在我們需要祂時，祂才出現呢？不。只是在危機時刻，我們起來投靠主(8-9)，並且感受到祂的同在，祂是「為著我」的(לִי, 6a, 7a, 「幫助我」)。詩人三度提及「耶和華的名」(10-12)，有什麼涵義呢？最好的解答在第14節：「耶和華是我的力量，是我的詩歌； / 祂也成了我的拯救。」如果神拿出祂的名片的話，其上的名字就是「耶和華」，其意是「祂是...」。祂是什麼呢？第一節提及兩個詞來詮釋：良善、慈愛；第14節又提及了三個詞來詮釋：力量、詩歌、救恩(參出15.2)。

這一切的經歷都是由於他起來求告主；而急難中的求告之所以能夠奏效，是由於他認識耶和華，並善於奉「耶和華的名」來禱告。

什麼時候我們經歷到神的力量？保羅說，「我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。」(林後12.10b) 什麼時候我們經歷神的拯救呢？就像詩人在此所遭遇到的生死交關的境遇時，他親身經

歷到神不把他交於死亡(18)，我「不至死，仍要存活」(17)。什麼時候經歷神是他的詩歌呢？當他至終得勝敵人之時，為此他三度提及「耶和華的右手」如何如何(15c-16b，參出15.6)。什麼時候我們經歷到神的良善與慈愛呢？在第18節詩人等於回答了這個問題：當人在危機中認識了己的本相，知道自己是個罪人，於是投靠主的拯救。

敵前擺設筵席(118.5, 13)

在詩人的見證之中，其高潮是他如何面對敵人。這首詩裏提及他的敵人兩次：第七節「那恨我的人」和第13節的「你」。其實第13節的「你」是包含在第二人稱單數的動詞「推」裏面的，別的不說，光憑詩人面對想要置他死地之敵人的雲淡風輕，好像船過水無痕，他就好像已經是得勝了。

苟定格(John Goldingay)教授說，這個第二人稱的動詞叫人驚訝。⁵ 那麼，詩人對敵人的心態如何呢？第七節的原文是這樣的：「所以我要看見那恨我的人。」和合本後面的「遭報」是加上去的，原文沒有的。⁶ 由於神的幫助，他不但脫險，而且被神安置在「寬闊之地」(詩4.1, 18.19, 36, 31.8, 119.45)。在許多人事爭執之時，「退一步，海闊天空。」NIV和ESV為了表達這種思維，就譯作「所以我要在得勝中看見那恨我的人。」或許這樣譯法也可：「所以我要睥睨那恨我的人。」最能表達聖經意思的經文是在詩篇27.5-6,

^{27.5}因為我遭遇患難，

⁵ John Goldingay, *Psalms, 90-150*. (Baker, 2008.) 359.

⁶ 詩54.7, 58.10, 59.10, 92.11, 112.8, 彌4.11, 7.10等處的等處的「遭報」都是加上去的。只有詩91.8 (「你惟親眼觀看， / 見惡人遭報。」) 和伯31.29-30 (「我若見恨我的遭報就歡喜， / 見他遭災便高興；^{31.30} [我沒有容口犯罪， / 咒詛他的生命。]」)是原文有的。

祂必暗暗地保守我；
在祂亭子裏把我藏在祂帳幕的隱密處，
將我高舉在磐石上。

27.6現在我得以昂首，
高過四面的仇敵；
我要在他的帳幕裏歡然獻祭，
我要唱詩歌頌耶和華。

別忘了，以德報怨向來是舊約和新約的倫理。詩篇23.5說，「在我敵人面前，/ 你為我擺設筵席」，就是這個意思。當神這樣恩待你時，你要看看原先敵人的反應。這樣，就夠了，目的是讓你的敵人認識神是一位怎樣的神。

你喜不喜歡蘇東坡的水調歌頭呢？它結尾時說：

不應有恨，何事長向別時圓？
人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。
此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟。

這首詞的意境甚高。多少人嫉妒蘇東坡啊！但他說，「不應有恨。」在中秋夜，月圓似乎對於分別的人，成為格外的刺激。可是蘇東坡緊接著說，「人有悲歡離合」和「月有陰晴圓缺」一樣，值此月圓，仍然不應該對任何人事物有所嫉恨埋怨。

詩人在這裏的見證最優美的地方，就是面對從前敵人的超越，第13節的「你」是包涵在動詞裏的，我們可以說他心中不再有恨了。2014年快要過去了，你有這樣的見證嗎？

深知危機涵義(118.14-19)

一方面，他沒有報復仇敵之心，另一方面，他現在明白為何他遭遇過去的災難，原來是神要管教他(18)。「人生不如意的事，十常八九」，這句俗語是只知其一，不知其二。神為什麼使萬事互相效力呢？乃是要叫愛神的人得益處，什麼益處？就是使

人模成祂的兒子基督榮耀的形像(羅8.28-29)。其實這是大衛之約之下的恩典(參詩89.30-33, 66.9-10):

7.12...我必使你的後裔接續你的位，我也必堅定他的國，
7.13...直到永遠。7.14我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖責打他，用人的鞭責罰他。7.15但我的慈愛仍不離開他...。7.16你的家和你的國必在我面前永遠堅立...直到永遠。(撒下7.12-16)

詩人在仇敵的手下受苦，幾乎至死，他看見什麼？他看見了自己的本相，而且他沒有經過這一關，是看不見的。

神不但懲治他，而且是「嚴嚴地懲治他」(18a)。現在他不一樣了，神怎樣地良善慈愛，他也多少有份了這樣的美德。你能看得到他臉上的表情嗎？他在唱歌歡呼著。他的良心如今可以見證，他是一個靠神的恩典稱義的人，而且因著他的隨從聖靈而行，合乎律法的公義也成就在他生命之中了。所以他敢坦然無懼地對祭司說，「給我敞開義門，/我要進去稱謝耶和華。」(19)

詩人的見證不但認識神是怎樣的神，也同時認識自己是怎樣的人！「12.6主所愛的，祂必管教...12.10...是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。12.11...為那經練過的人結出平安的果子，就是義。」(來12.6, 10-11)

恩典感染擴大(118.20-28)

在這篇詩篇裏三個重要的代名詞：我(詩人)、我們(敬拜者)、你們(社區)。第20節起是詩人在獻感恩祭，這是平安祭中最主要的成份。一個人獻感恩祭，周邊的人都一同享受其祭物。第22-25是會眾的回應。

誰是那塊「石頭」呢？就是詩人君王。他曾被匠人棄絕；大家對他不看好，不認為他在社區裏、國家中，還有什麼用。可是大家沒有想到，這人如今貴為君王，被神大大使用，當作建造國

家的房角石。他在許多人生的試煉中過關了，人也轉變了，如今滿有神的良善、慈愛、力量和公義。連大家都都驚奇地說，「這是耶和華所作的。」(23a) 恩典由詩人的身上感染到會眾之中。

因此，會眾在住棚節特別為著神在詩人君王身上屬靈的工作，而「高興歡喜」；但是他們沒有停在那裏，進一步地也憑信向主大膽地禱告，希望發生在詩人身上的神蹟工作，也能發生在他們的身上！因此，他們禱告主說，「耶和華啊，求你拯救！/ 耶和華啊，求你使我們亨通！」(25)

第26節是祭司對會眾禱告(25)的祝福。和合本的譯文作：「奉耶和華名來的，是應當稱頌的！/ 我們從耶和華的殿中為你們祝福！」這樣的譯法是受到了新約將這經文引用到耶穌身上之影響，其實第一句的意思乃是，「奉耶和華的名而來的，是有福的！」它是祭司代表神接受了他們的禱告，並且為他們祝福。

接受了祭司的祝福以後，會眾進一步地向神說出第27節的話：「耶和華是神，/ 祂光照了我們。」緊接著，祭司指引他們說，「[你們]理當用繩索把祭牲拴住，/ 牽到壇角那裏。」動詞「拴住」是複數祈使動詞，所以現在不再是君王詩人一個人在獻祭，而是許多人都被恩感而一同獻祭了。

最後在第29節，詩人君王又來稱謝神。「稱謝」一字共出現五次(118.1, 19, 21, 28, 29)，是本詩篇的主調。帶領祭司最後又重覆了第一節的話，為整個的見證獻祭作結。

獻上甘心的祭

在大紐約有一家懷恩警鐘公司，是胡弟兄開設的。我在某次聚會上認識他，他告訴我，他的兒子州立大學畢業後，現在正在讀神學院，準備要從事穆斯林宣教事工。我就說，「將兒子奉獻服事主已屬不易，更不要說做穆宣了。」他立刻表明他的一條命都是主撿回來的，何況只獻上一個兒子呢。

胡太太早就信主了，而胡先生不是。1983年他標到台北故宮博物院的警報系統工程，他要親自回台主持業務，於是訂了機票要從甘迺迪機場直飛台灣。可是他的妻子卻堅持他一定要繞道加州的沙加緬度(Sacramento)去看一位長老，是她從前在台灣時教會的好友。帶著十二萬分的不情願，胡先生只好改票繞道而行。

沒想到當他在沙加緬度下機，那位長老來接機時，卻告訴他一則叫他震驚的消息，韓航007—就是他原來打算搭乘的班機—發生空難，墜毀了。胡先生聽到愣住了，他從心中深處知道這是神拯救了他。到了台北不久，他就甘心樂意受洗歸主。從那一次危機經驗起，他開始過一個與從前完全不同的生活。主既然拯救了他，他就為主而活。

就新約意義而言，我們每一位聖徒都是君王，都成了建造聖殿的活石。你曾經歷過危機經驗嗎？第25節說，

耶和華啊，求你拯救！

耶和華啊，求你使我們亨通！

人窮極則呼天，這是很自然的，尤其是聽了別人美好的見證以後，便激發我們也起來向神呼求，求神介入施行拯救。神的百姓一旦蒙恩了，就要到聖殿來獻上感恩祭、還願祭，或甘心獻。

方才提到的那位胡弟兄，自然地就向好友做見證。我怎麼認識他的呢？因為被他催促去教會聽福音的朋友一家，在我服事的教會得救了。第27節的那頭為感恩而獻上的祭牲，拴在祭壇的壇角那裏，其順服是一幅何等美麗的圖畫！其實所獻上的，就是蒙恩之人將自己獻上的活祭(羅12.1)。這種獻祭有高度感染性的，但願神的家不斷地有人將自己獻上當作活祭，使神得到榮耀。

基督是房角石(118.22)

最後我們從彌賽亞詩篇的視角來讀這篇詩篇。第22節在新約裏大大地被引用，指明彌賽亞就是那塊房角石(太21.42，可12.1-

11, 路20.17, 徒4.11, 彼前2.7, 參賽28.16, 亞4.7, 10.4, 賽8.14-15, 但2.34, 44-45)。主耶穌在福音書裏將這房角石引用到自己的身上, 不但如此, 彼得也將這房角石引用在基督身上(徒4.11, 彼前2.7), 保羅也認定耶穌是教會建造的房角石(弗2.20)。這一個神學概念早就出現在以賽亞、但以理和撒迦利亞等先知的預言中。

我們若從新約的光中來看這房角石~彌賽亞, 是這樣的: 祂曾被棄絕, 但祂復活了, 因為必定如此, 祂才能成為建造神國度~教會的房角石。耶穌自我引用時, 強調祂將被棄絕, 但是當彼得在使徒行傳4.11再引用時, 上下文皆分明強調祂已復活了: (1) 唯獨祂帶來永遠的救恩, 因為「除祂以外, 別無拯救; 因為在天下人間, 沒有賜下別的名, 我們可以靠著得救。」(徒4.12) (2) 唯獨祂帶來教會的建造, 因為「祂...已成了房角的頭塊石頭。」(徒4.11b) 這一個「房角石」的概念, 在彼得及保羅的教會論中, 都佔有十分緊要的位置(彼前2.7, 弗2.20)。

我們再從這新約明亮的亮光來看詩篇118篇, 將豁然開朗: 全詩確實都是彌賽亞詩篇, 在啟示的光中, 原詩人自身的經歷可以叫人看見, 它預示了將來要來的彌賽亞會被外在的「萬民」(10) 和自家的「匠人」(22)棄絕。但是祂復活了(16-21), 成了神國的房角石(22)。

那麼, 第5-19節可以說是復活之君王的宣告了。第20節是祭司性天使的回應, 第21節是君王再度的感謝。第22-25節是蒙恩會眾的看見與肯定。於是帶領敬拜者再度用第26-27節, 為教會祝福: 會眾稱頌復活的君王(26a), 祭司性的祝福(26b), 會眾的禱告(27a), 祭司性的勉勵(27b)。第28節是君王的稱謝。最後是祭司性的度宣召要讚美神(29a), 及神的百姓的回應(29b)。

基督奉主名來(118.26a)

第26a節的話也曾應驗在主身上, 就是當耶穌在棕樹枝主日

(Palm Sunday)進入耶路撒冷城時，群眾引用這經節向主呼喊說，「和散那歸於大衛的子孫！奉主名來的是應當稱頌的！高高在上和散那！」(太21.9，可11.9，路19.38，約12.13) 我們深信這話還要再應驗，就是當基督再來時(參啟22.20b, 6.9-10)。

然而在今日教會時代，基督一再地在聖靈裏回到教會與社區中，這是祂寶貴的應許。我們都知道復活的主在大使命結尾時說，我們若遵行大使命，「我[基督]就常與你們同在，直到世界的末了。」(太28.20) 這個同在當然是屬靈的同在，很清楚有別於祂的肉身的再臨，也有別於主復活後的四十日之顯現，「奉主名來」講得最清楚處，是在祂臨別講演裏(約14-16章)。⁷

耶穌在約翰福音14.18-19說，「14.18我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裏來。14.19還有不多的時候，世人不再看見我，你們卻看見我。」基督的來臨顯然只有基督徒知道、看得見祂！是怎樣的看見呢？「我在父裏面，你們在我裏面，我也在你們裏面」(14.20)，是屬靈的看見。接著耶穌又說，「有了我的命令又遵守的...我也要愛他，並且要向他顯現。」(14.21) 耶穌又說，「我去還要到你們這裏來」；但同時也說，「我到父那裏去」(14.28)，這兩件事是同時並存的，所以升天的基督其肉身是在父神那裏，但可以在聖靈裏、奉主名，來到我們中間！

基督的奉主名屬靈地再來到教會或信徒中間，在祂啟示保惠師的道理後(16.7-15)，就更加清楚了。因為聖靈保惠師要來，所以耶穌對門徒說，「再等不多時，你們還要見我。...我要再見你們，你們的心就喜樂了。」(16.16b, 22b)

詩篇118.26a的禱告，「奉耶和華名來的，是應當稱頌的」，

⁷ Charles Ross, *The Inner Sanctuary: An Exposition of John Chapters 13-17*. 1888. (BOT, 1967.) 95-103, 179-187. Gary M. Burge, *The Anointed Community: The Holy Spirit in Johannine Tradition*. (Eerdmans, 1987.) 137-139.

詩篇118篇 在幫助我的人中有誰呢？

在教會時代依然大大有效，這正是大使命裏主同在的應許(太28.20)，我們當懇求祂豐沛降臨，復興教會。從五旬節那一天起，彌賽亞用不同的方式回應神的兒女的懇求，而回到他們中間，今天仍舊是一樣的：「奉耶和華名來的，是應當稱頌的。」

2014/11/30, CBCM; 2015/11/29, CBCM-G
2024/4/11, Suwanee, GA. ver. 1.5.

禱告

倚靠耶和華真有福

(Blessed Is He that Is Trusting the Lord. H455)

¹ 誰若倚靠耶和華真有福 必得著應時的幫助
你若處處緊緊的跟隨主 必承受應許的好處

*務要靠主 專心靠主

凡你所行都要認定主 祂必指引你的路*^{X2}

² 誰若倚靠耶和華真有福 就是走屬天的道路
你若時時不斷的仰望主 必能有穩健的腳步

³ 真是有福有天父來扶助 並且有救主來照顧
你若得著主與父來同住 就永遠不再感孤苦

⁴ 真是有福你不斷走正路 向上又向前不受阻
你若得著主同在的豐富 就必得應時的幫助

Blessed Is He that Is Trusting the Lord. Ida L. Reed, 1865~1951
TRUSTING THE LORD 10.8.10.8.Ref.
George C. Stebbins, 1846~1945

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

詩篇132篇 主我愛你國度

經文：詩篇132篇

詩歌：主我愛你國度(*I Love Thy Kingdom, Lord.*)

上行之詩。

132.1 耶和華啊，為大衛的緣故，
求你記念他一切的歷練！¹

132.2 他怎樣向耶和華起誓，
向雅各的大能者許願，

132.3 說：「我必不進我的帳幕，
也不上我的床榻；

132.4 我不容我的眼睛睡覺，
也不容我的眼目打盹；

132.5 直等我為耶和華尋得所在，
為雅各的大能者尋得居所。」

132.6 我們聽說約櫃在以法他，
我們在基列·耶琳就尋見了。

132.7 我們要進他的居所，
在他腳凳前下拜。

132.8 耶和華啊，求你興起，進入安息之所，

¹ 按原文另譯。

就是你和你有能力的約櫃。²

132.9 願你的祭司披上公義，
願你的聖民歡呼。

132.10 求你因你僕人大衛的緣故，
不要厭棄你的受膏者。

132.11 耶和華向大衛、憑誠實起了誓，
必不反覆，

說：「我要使你所生的，
坐在你的寶座上。」

132.12 你的眾子若守我的約，
和我所教訓他們的法度，

他們的子孫必永遠
坐在你的寶座上。」

132.13 因為耶和華揀選了錫安，
願意當作自己的居所，

132.14 說：「這是我永遠安息之所；
我要住在這裏，因為是我所願意的。」

132.15 我要使其中的糧食豐滿，
我要使其中的窮人飽足。

132.16 我要使祭司披上救恩，
聖民大聲歡呼。

132.17 我要叫大衛的角在那裏發生，
我為我的受膏者預備明燈。

132.18 我要使他的仇敵披上羞恥，
但他的冠冕要在頭上發光。」

² 132.8 按原文修譯。

王國早期作品

這一篇詩是上行之詩(第120-134篇)裏的長詩。第130-131兩篇都提及「仰望耶和華」，第132篇就是繼續這個思想，論及大衛之約以及約下福祉。魏瑟(Artur Weiser)認為，本詩提及大衛之約下的受膏君，肯定是王國時代的作品，其場合是住棚節期秋祭時，神的百姓一同來到聖殿敬拜主，一方面為以往的建殿感恩，另一方面則是按著大衛之約，求主繼續賜福受膏君。³

由於歷代志下6.41-42—所羅門獻殿時的長禱末尾—引用了詩篇132.8-10，或反過來說亦可，證明這首詩歌早在所羅門獻殿時，就已存在了，屬古詩。它之為彌賽亞詩，證據在它擁有大衛之約的永遠性(132.12-14)。這首詩新約可是引用兩次：使徒行傳2.30引用詩篇132.11，以及使徒行傳7.46引用詩篇132.5，⁴這更證實它是彌賽亞詩篇。

彌賽亞的概念十分針對創世記3.15救恩應許的話，由這點尋思，大衛之約就比亞伯拉罕之約在對於彌賽亞的盼望上，清楚太多了。與西乃山之約相比，詩篇所透露出的末世盼望，是摩西律法不可比的。

³ Artur Weiser, *The Psalms*. OTL. 5th ed. 1959. ET: 1962. (Westminster Press, 1962.) 779.

⁴ Leslie C. Allen, *Psalms 101-150*. WBC. (Word, 2002.) 275. 作者十分驚訝，新約只引用了兩處而已，因為本詩帶著強烈的對彌賽亞之盼望。更嚴謹的斷定這兩處新約(使徒行傳)之引用，是指本詩篇的這兩處經文，見ed. G. K. Beale & D. A. Carson, *Commentary on the NT use of the OT*. (Baker Academic, 2007.) 539-540 (徒2:30), 567-568 (徒7.46)。作者有十分詳盡的討論，說明了彼得與司提反都受了LXX的影響，引用該兩處的經文。(作者還指出，徒2.30是新約唯一一處，說他是「先知」，參徒1.16，可12.36。)

記錄大衛心事

此詩的結構，賴建國博士認為它是平行對稱結構；⁵ 更簡潔者見范甘麥倫(Willem A. VanGemerén)的註釋。⁶ 不過更佳的分段是133.1-10, 11-18，分別是大衛王向著神的努力(第一節的「苦難 יְיָיָוָה」可以譯為「歷練/擺上」，NET譯為strenuous effort，其內涵大於「苦難」)，以及神向著大衛王的應許。這樣的分法更符合大衛之約的內容(撒下7.1-3, 4-17)：⁷

君王的禱告(1-10)

禱告神記念大衛的歷練(1)

大衛為約櫃擺上誓言並實踐(2-5, 6-9)

禱告神因大衛王恩待受膏君(10)

神的回應(11-18)

神誓言建立大衛王朝(11-12)

神對錫安的應許(13-16)

神回應祂對受膏君的應許(17-18)

與約櫃有關的彌賽亞詩篇有好幾篇：第68篇是大衛王被聖靈感動，看見主怎樣率領神的百姓在曠野行走、邁向西奈山，又進

⁵ Paul Lai 賴建國，舊約中的彌賽亞預言。(天道書樓，2013。)405-406。

⁶ Willem A. VanGemerén, *Psalms*. 925:

為大衛的禱告(132.1)

大衛的敬虔(132.2-5)

大衛關切神的居所(132.6-9)

為大衛的禱告(132.10)

神賜大衛的賞賜(132.11-12)

神在錫安的同在(132.13-16)

⁷ Allen, *Psalms 101-150*. p. 270.

一步地在他的時代、攀登錫安山，並率領百姓們爭戰，通篇講的是約櫃的行動，卻又沒用約櫃一字，而處處看見神自己。第24篇是描寫約櫃進錫安山時的榮景，在大衛王的眼中也是唯獨看見耶和華~榮耀的王而已，也是一樣沒用約櫃一辭！

第132篇是上行之詩，亦即神的百姓在節期的朝聖歌詠。他們在這篇詩裏揣摩到當初大衛立誓要將約櫃抬入錫安的心路(1-10)，並得到了祭司或先知代表神的回應(11-18)。魏瑟(Artur Weiser)的註釋十分傳神：⁸

這項禮儀以會眾的祈求開始(詩132.1-5)...這項在崇拜上重現過去的事件，在會眾中留下了如許生動的印象，使得他們想像自己看見了、聽見了、第一手地體會了往事真的重現在他們中間(6)。...由祭司說出了向耶和華的呼求...這與古代的約櫃有關的話，是在民數記10.35-36的，神的顯現開始了，這是崇拜禮儀的高潮！...在這神聖的時刻，會眾都匍匐下來在神面前。神的同在是看不見的，祂在約櫃以上，而他們在驚畏與渴慕中敬拜祂(8)。...張力隨著其後的神的發言釋放了，這些話是神回應禱告...由祭司或先知說出的(11-12)。

我們可以想像，那次崇拜的高潮再次掀起，結束在他們對彌賽亞的盼望上(17-18)。在這兩節裏，神的回應裏連用了「角」(申33.17，撒下2.1, 10，詩18.3)、「明燈」(撒下21.17，王上11.36)、「冠冕」(參太27.29，啟14.14)等彌賽亞的預表，加強了本詩帶來的盼望。還有一個，就是「苗」(מִצֵּי 賽4.2，耶23.5，亞3.8, 6.12，參結29.21「發生」)一字，也是彌賽亞的象徵；該字與本詩第17節的動詞「發生」(הִצְמִיחַ)，是同系字。⁹

⁸ Weiser, *The Psalms*. 780-781.

⁹ 賴建國，舊約中的彌賽亞預言。410-411。

身為新約時代的基督徒，我們讀這首詩，也會有相似的感受吧：加深我們對彌賽亞的認識與盼望。

合神心意的王

這首詩在這裏用詩歌的形式，記錄了大衛為尋求約櫃的安息之所、所付上的心力，以及代表神的祭司~先知耳提面命大衛之約的精義，在於期待那位特定的受膏君終極的出現、所帶來永遠的救恩。無怪乎大衛被神稱為合神心意的王/人(撒上13.14，徒13.22)。

詩篇132.2-7是天路客在此時禱告的歷史背景。2-5節是何等的誓願，乃是難能可貴的禱告內容。當以色列人進了迦南地以後，神就啟示摩西，祂要揀選一個立為祂名居所，因為神也要安息(申12.5, 11, 14, 18, 21, 26, 14.23-24, 16.2, 6, 11, 26.2等)，許多經文反覆強調這事，說明這是神十分注重的事。可是在以色列歷史上，就沒有一個人起來尋求這事，直到大衛王興起才有這樣的誓言，可見這是多麼討神喜悅的禱告，一個摸到神心坎的禱告。

神必定在啟示中叫大衛明白了祂的心意，那個地點乃是錫安。所以大衛一受膏作以色列王，第一件事就是攻打錫安保障(撒下5.6-10)。接著，將約櫃迎入錫安(撒下6.1-19)。第三件事是大衛對先知拿單表達他想為神建造聖殿的心願。神卻沒有許可讓大衛建殿，撒母耳記下7.5說得比較含蓄，「你豈可建造殿宇給我居住呢？」，平行經文歷代志上17.4則斷然明言，「你不可建造殿宇給我居住」，後來則說得更清楚，「因你是戰士，流了人的血。」(代上28.3b) 第四件事是神與大衛家立約。

今日三個禱告

詩篇132.1-10含有三個禱告(1, 8, 10)，這也是我們今日當有的禱告：

求主建造教會

(1)大衛一生有許多與建殿有關的苦難。他是一個尋求主面的人，在掃羅手下事奉時，他時常去聖所敬拜神(撒下21.1)。

大衛的一生和聖殿脫不了關係，他才是真正的建殿者。他一生的爭戰為的是收集聖殿的材料(代上29.2-5)，他一生的啟示為的是明白聖殿的樣式(代上28.11-19)，他一生所受的管教為的是尋求聖殿的基址(代上21.28-31)。

你是個建造教會的人嗎？你自認你是愛主的人嗎？那麼，你愛主的教會嗎？今日為什麼建造教會是這樣地艱難？因為愛主的教會的人不是那麼多。掃羅—就是後來的保羅—在一歸主時，就學會一個道理，逼迫教會就是逼迫耶穌，基督與其教會是一體的。那麼，為什麼今日有不少基督徒聲稱愛主，卻不愛主的教會呢？因為他尚未清楚看見建造教會是主的永旨、是祂的心意。主愛教會，愛到為教會捨命，你呢？你為教會捨命嗎？保羅會，大衛會，因為他們明白了這是主的永旨：建造教會。

教會要建造起來，需承受許多苦難，保羅一生的職志乃是「為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠」(西1.24)，這樣的歷練受苦，主記念。你會為教會受苦，並求主記念你的擺上嗎？

求主興起安息

(2)求主興起與進入安息(詩132.8-9)，這也是我們今日應常有的禱告。神若不興起，祂就不能安息。這是摩西在曠野行進時，天天有的禱告。直到主的再來，教會在地球上始終是留在聖戰的狀態之下，就必有這樣的禱告。

馬丁·路德在1517/10/31因為在威騰堡大學教堂門口上，張貼了**九十五條**，要求大學內有人找他來辯論。當時的教皇發佈了售賣贖罪券的諭令，而且其售賣代理人已經來到撒克遜(Saxony)

的邊境了。當地的選侯頭腦很清楚，不許教皇代表踏入他的領域，可是老百姓卻越界去買。於是他寫下九十五個原因反對此事，因為他認為向神悔改是屬靈的事，是神的恩惠，不當用金錢去買，要買也買不到，這項售賣根本就是騙局。

沒想到這件小事觸發了宗教改革大業！1520年二月初，迦耶坦(Thomas Vio of Cajetan, 1469~1534)主審路德異端，三月路德被魯汶等大學斥責，他絲毫不為所動。買爾(Johann Maier of Eck, 1486~1543)也加入審查。1520/6/24，利歐十世在羅馬透過買爾和阿歷安德(Jerome Aleander, 1480~1542)，終於發出「主啊，興起」(*Exsurge Domine*)的諭令，同時焚燒其作品；並勒令路德於60日之內收回前論，否則開除，包括隨從他的人等—這樣不就迫使德意志變為第二個波西米亞嗎？

其實1520年才是真正的宗改發動年，他連寫了四份文件：

論羅馬的教皇制(*On the Papacy at Rome*, 1520/5)

告德意志基督徒貴族書(*Address to the Christian Nobility of the German Nation*, 1520/8)

教會被擄於巴比倫(*Babylonian Captivity of the Church*, 1520/10)

論基督的自由(*On the Freedom of a Christian*, 1520/11)

他也在該年年底燒掉教會法規，以回應羅馬燒他的書籍。

教皇的呼籲「主啊，興起」實屬諷刺，因為主是興起了，不過祂的興起是使用路德撼動並改革天主教會。

求主快快再來

(3)求主保守受膏君。他們在禱告什麼呢？眼前的君王嗎？更是在仰望彌賽亞之降臨，是末世的那一位。選民的眼睛已經從歷史上的受膏君，轉向了末世的受膏君了，就是基督。這是天路客最前瞻性的禱告。這是整本聖經結束時，聖徒的呼求，「主耶

詩篇132篇 主我愛你國度

穌啊，我願你來。」(啟22.20b)

我們今天在世上都是天路客，不要忘掉上述的三個禱告。我們也仍舊在「大衛之約」的涵蓋之下，它最終極的應驗是當基督再來，將國權交還父神之時(林前15.24-28)，那才是最榮耀的時刻呢！

2024/4/4, Suwanee, GA

禱告

主我愛你國度(*I Love Thy Kingdom, Lord.* H678)

¹ 主我愛你國度 就是你的居所
就是教會你所救贖 就是你的傑作
² 神我愛你教會 她是你心奇珍
你對待她愛護入微 猶如眼中瞳人
³ 為她我常求呼 為她我常哀哭
為她我常操心勞碌 直到日子滿足
⁴ 我寶貴她特點 遠超最高喜樂
甘甜交通真誠奉獻 愛和讚美之歌
⁵ 耶穌神聖朋友 我的救主君王
大能的手施行拯救 脫離仇敵羅網
⁶ 正如真理永存 錫安必蒙賜福
地上最大榮耀無盡 天上更大豐富

I Love Thy Kingdom, Lord. Timothy Dwight, 1800
DEDICATION S.M. Edmund Gilding, 1762

彌賽亞詩篇釋經講道－遠方無聲鴿

附錄：彌賽亞詩列表

潘恩(J. Barton Payne)在*Encyclopedia of Biblical Prophecy* (260)一書裏，製作了一份非常好的彌賽亞詩篇表格，我將之稍微變化列於下，並加上以賽亞書預言，與之對照：

章節	主題	新約引用	人稱	以賽亞書
102.25-27	永遠性	來1.10-12	2nd	
89.4, 28-29, 36	大衛之約	徒2.30	3rd	11.1-16 耶西的根 羅15.12, 啟5.5
132.11-12	大衛之約	徒2.30	3rd	
8	道成肉身	來2.5-10, 林前15.27	3rd	7.14 童女懷孕 太1.22-23 9.6-7 奇妙的嬰孩
40.6-8	道成肉身	來10.5-10	1st	
68.19	微行	(約1.29)	3rd	9.1-2 加利利的光 太4.14-16 42.1-4 主所喜悅的 太3.16 49.1-13 外邦人的光 路2.32, 林後6.2
22.1-21	受難	太27.35-46, 約19.23-25	1st	50.4-9 順服之子 太26.67, 27.30, 路22.63
45.3-5	受難	(西2.15, 來2.14-15)	2nd	52.13-53.10 神的羔羊 太8.17, 彼前2.22-24
69.25	猶大受咒	徒1.20	1st	
109.6-20	猶大受咒	徒1.16-20	1st	
16.8-11	復活	徒2.24-28, 13.35	1st	53.11a 見生命之光
68.18	升天	弗4.8	2nd	53.11b-12 君尊祭司
118.14-24	升天	彼前2.7, 弗2.20	1st	
2	受膏	徒4.25-28, 13.33, 來1.5, 5.5	1st	
22.22-31	得榮	來2.12	1st	

彌賽亞詩篇釋經講道—遠方無聲鴿

45.6-7	得榮	來1.8-9	1st	
110	安坐	太22.44, 徒2.34, 林前15.25, 來1.13, 5.6, 10, 6.20, 7.15- 17, 21, 12.2	2nd	
132.12	安坐	---	3rd	

~全文結束~