

彌賽亞詩篇研究與欣賞

第一部份：彌賽亞詩篇研究

第一章 第二章

2025/3/8 CBCM-G

講員：張麟至 牧師

(Interim Director, CRM)

第一章 論彌賽亞一詞

對於有舊約背景的人來說，聖靈的啟示常會針對彌賽亞/基督這一點，予人以光照，好叫他明白，耶穌就是基督，是神的兒子，是那位帶來人類救恩者。

Salvator Mundi
by Leonardo da Vinci c.1500 restored
at Louvre Abu Dhabi

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 就是考察在他們心裡基督的靈，預先證明基督受苦難、後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。1.12 他們得了啟示，知道他們所傳講的一切事，不是為自己，乃是為你們。那靠著從天上差來的聖靈、傳福音給你們的人，現在將這些事報給你們；天使也願意詳細察看這些事。(彼前1.10-12)

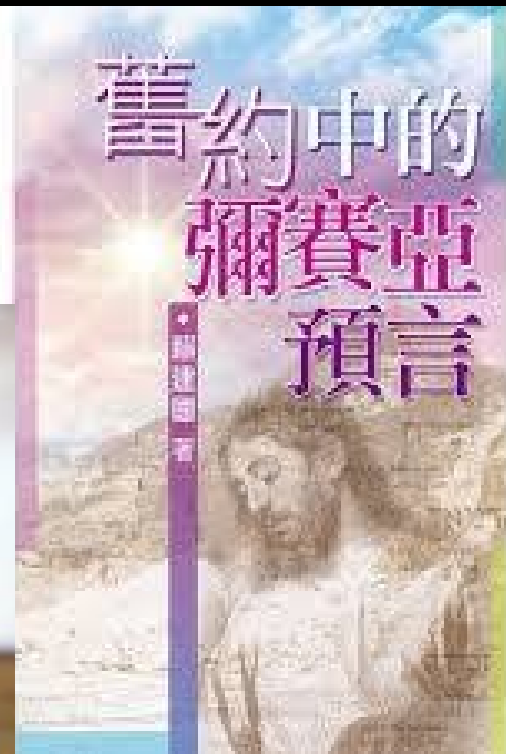
*Isaiah in Sistine Chapel
by Michelangelo*

在基督尚未降世以前的間約時代，猶太人中瀰漫著盼望彌賽亞降臨的氣氛。對他們來說，問題不在於有沒有彌賽亞，而是彌賽亞是那位、祂來了沒有。華神前院長賴建國博士出版了一本好書(天道，2013)：

舊約中的彌賽亞預言
將這一方面的思維清楚地呈現在我們眼前。

講義裏括弧內的[數字]即本書頁碼。

身為外邦人基督徒，更深地認識彌賽亞，對於我們追求愛主誠屬必要，那麼對於傳福音有用嗎？有用。最佳實例是基督教史上最早的辯道士殉道者游斯丁(Justin the Martyr, c. 100~165)的見證。他與猶太人特立弗對話裏，大量地從舊約預言的角度切入福音，強調耶穌是彌賽亞(如：箴8.22-36證明洛格斯~智慧與父神之間的關係；書5.14說明那位元帥就是洛格斯，由神而生，與神不可分離，但又有別)。長話短說，最早期的三一論是建築在彌賽亞觀之上！

St. Justin Martyr
by Theophanes the Cretan 1545

☑彌賽亞一詞

「彌賽亞」(מָשִׁיחַ x39)乃形容詞或名詞，衍生自動詞「膏」(מָשַׁח x69)，KJV兩次譯為Messiah (受膏君)：

9.24 為你本國之民和你聖城，已經定了七十個七。要止住罪過，除淨罪惡，贖盡罪孽，引進永義，封住異象和預言，並膏(מָשַׁח)至聖者。 9.25 你當知道，當明白，從出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君(מָשִׁיחַ)的時候，必有七個七和六十二個七。正在艱難的時候，耶路撒冷城連街帶濠都必重新建造。 9.26a 過了六十二個七，那受膏者必被剪除，一無所有。(但9.25-26)

這個字眼怎麼翻譯，端視
譯經者的神學思想了。J.
Barton Payne作了一份四
家詮釋對照表，解釋但
9.24-27的釋經。福音派學
者都一致認定這位受膏君
就是預言中要來的基督。

The Baptism of Christ
by Hendrik de Clerck & Hans
Rottenhammer 17th cent.
at Royal Museum of Fine Arts Antwerp

其他37次KJV都譯作“the anointed”。HALOT的詮釋如下：在舊約裏，那些人要受膏呢？從這些經文中，很明顯地看到受膏者乃是祭司(利4.16, 6.22, 8.30動詞)、君王(撒上16.6, 13動詞, 詩2.2)、先知(詩105.15, 王上19.16b動詞)。受膏者不一定是彌賽亞。但是詩2.2的「受膏者」從下文很清楚地可以辨識，乃是那位彌賽亞無疑。

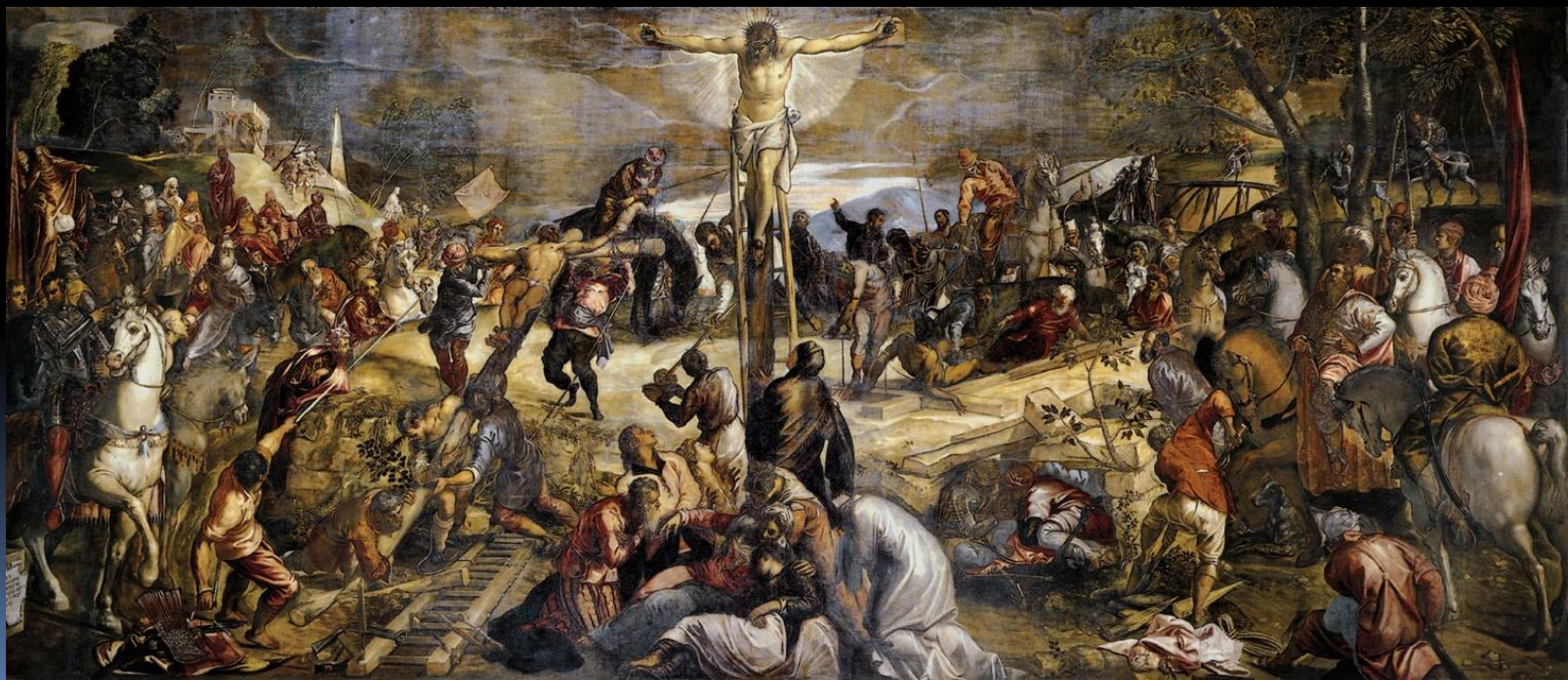
Isaiah's Lips Anointed with Fire
by Benjamin West (1738~1820)

加爾文在要義II.15.1-2 (先知), 3-5 (君王), 6 (祭司)
裏, 清晰地剖析這三職在基督身上匯集的意義。換言之,
唯基督是集三職於一身者。祂是那位彌賽亞!

Crucifixion
by Jacopo
Tintoretto
1565
at Scuola
Grande di
San
Rocco,
Venice

Sermone della Montagna
by Cosimo Rosselli 1481~82
at Sistine Chapel (Fresco)

The Resurrection of Lazarus
by Jean Jouvenet 1706
at Louvre

☑新約引用

施洗約翰給眾人施洗時，就預告「那在我以後來的，能力比我更大…」(太3.11，參約1.30)他不但強化百姓對彌賽亞的期盼，且直言不諱，祂就是「神的羔羊...神的兒子」(約1.29，36，34)。安得烈隨即認定，他們「遇見彌賽亞了」(1.41)。

John the Baptist indicates Christ to St. Andrew by Ottavio Vannini 17th cent. at The church of Saints Michele and Gaetano, Becocci Editore, Florence

當耶穌微行時，許多的神蹟、講論、比喻、事蹟等，都指向證明耶穌是基督，叫人們信靠祂，就可以得永生(約20.31)。

*The Miracle of
the Loaves and
Fishes* by
Domenico Fetti
1618~20 at
Palazzo Ducale
di Mantova,
Mantua,
Lombardy,
Italy

在主復活後的四十日，以馬忤斯路上耶穌之顯現，尤其顯出「^{24.26}基督這樣受害，又進入祂的榮耀，豈不是應當的嗎？^{24.27}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24.26-27)

那些經文正是舊約裏的彌賽亞預言。耶穌也對其他的門徒說，「摩西的律法、先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話都必須應驗。」(24.44) 每一位基督徒都需要求主開心竅，使能明白聖經(24.45)。

Road to Emmaus (detail)
by Robert Zund 1877

整個教會時代，「證明耶穌是基督」(徒2.36彼得，9.22保羅，約20.31約翰)，正是我們的職責與操練；不僅是為著靈修，也是為著傳道。

那麼，認識彌賽亞在舊約中的涵意，就顯得十分重要。

*Saint Peter Preaching the Gospel
in the Catacombs*
by Jan Styka (1858~1935)

第二章 批判學的挑戰[17]

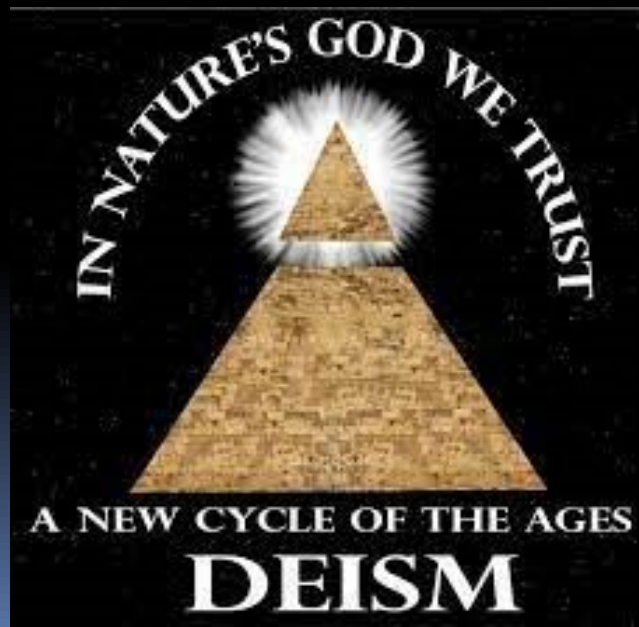
基督教世界在理性主義的洗禮下，批判學興起，彌賽亞的概念也被邊緣化、忽略了，鮮少在舊約神學裏談及。最早挑戰這話題的人是 Anthony Collins (1676~1729)，英國的哲學家，自然神論者。

Portrait of Anthony Collins (1676~1729)
by Jonathan Richardson

- Essay concerning the Use of Reason in Propositions the Evidence whereof depends on Human Testimony* (1707)：顯示為理性主義者，高舉理性，天啟也必須依循理性。
- A Discourse of Freethinking, occasioned by the Rise and Growth of a Sect called Freethinkers* (1713)：攻擊教會，自由思想不受限制，乃獲取真理唯一管道。自然神教蔚為風氣。
- A Discourse of the Grounds and Reasons for the Christian Religion* (1724)：認為OT彌賽亞經文，不應作為證明NT基督的經文。它們不是盼望，應當字面、自然解釋即可；並指一些OT人物，非末日意義特定的、屬靈的彌賽亞。三一神啟示一旦廢棄，子神就棄絕了。

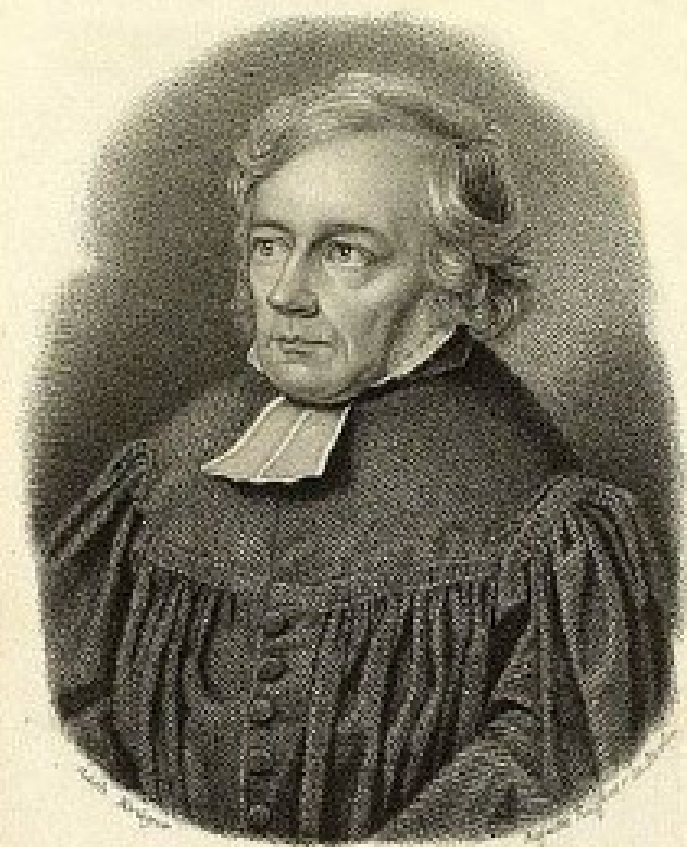
別忘了，1742年也是韓德爾發表彌賽亞清唱劇的年份，象牙塔裏的學術與教會界的熱潮，有很大的差距。

*Handel in
1733
by
Balthasar
Denner*

自由神學之父士萊馬赫(Friedrich Schleiermacher, 1768~1834, 柏林大學教席1810~1834)當然力捧聖經批判學，不接受傳統上彌賽亞的盼望與預言。他在 *Der Christliche Glaube* (*The Christian Faith*, 1821~22, 1830~31)裏，力主將兩約之間的神學聯結斷開，只有歷史關係而已。換言之，沒有彌賽亞的盼望與預言。

FRIEDRICH SCHLEIERMACHER.

比他晚些的亨斯騰柏格(Ernst Wilhelm Hengstenberg, 1802~1869, 1824~柏林大學教席)則採取路德會敬虔的精神，以處理OT裏的經文，這些書寫在他的名著*Christology of OT*裏(1829~35, 1854~57)。今日仍在印售的是節略版(1970)。兩約之間是統一的、連貫的，而彌賽亞的預言則貫穿其間。

高等批判學在19-20世紀一波接一波地衝擊OT研究。在威爾浩森(Julius Wellhausen, 1844~1918; 1870 哥廷根大學OT研究講席...1892~1918 OT教授，以JEDP四底本學說聞名)的宗教歷史進路之批判下，認為彌賽亞的盼望、唯獨可能興起在以色列人被擄之後。神學與聖經都是歷史之產物。不是聖經創造以色列、教會、神學，而是以色列與教會創造了聖經與神學。他以為以色列人因為被擄後，才轉而產生盼望彌賽亞的降臨。

倒是袞克爾 (Hermann Gunkel, 1862~1932; 哥廷根學者，形式批判，*sitz-in-leben*) 是著名的詩篇學者，從君王詩的概念中，看到了彌賽亞詩篇之呈現。他在創世記及詩篇研究上的貢獻很大。興起宗教歷史學派，來研究聖經。
[他的批判學若運用得當，對我們的解經很有幫助， 尤其是在解釋詩篇時。]

同時期也有十分自由派的葛雷斯曼 (Hugo Gressmann, 1877~1927) 生於普魯士，死於芝加哥。哥廷根大學畢業，University of Kiel 講師 (1902~06) 柏林大學教授 (1907~)。袁克爾的朋友，亦為宗教歷史學派一員。他把克爾的形式批判 (文學類型歷史法 *Gattungsgeschichte*)，廣泛地應用在五經與歷史書上。比較詩篇與古埃及的文獻，才會將彌賽亞之盼望，提早在被擄前。

挪威學者莫雲可 (Sigmund Mowinkel, 1884~1965) 在詩篇研究上重大的貢獻。他認為詩篇中有不少的君王詩，與敬拜主有關。因此之緣故，詩篇學術界開始注意研究君王詩，是引向彌賽亞詩篇研究的重要關鍵！

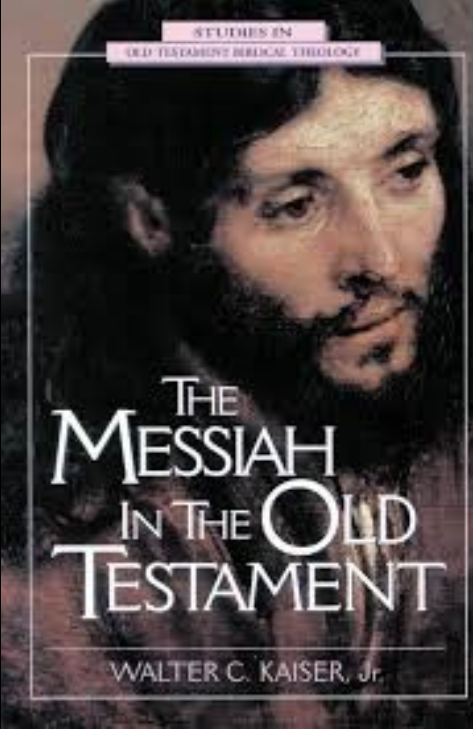

丹麥學者邊慎(Aage Bentzen, 1894~1953)是著名的詩篇學者，在君王詩方面研究甚多。他和莫文可一樣，都認為君王在以色列人的敬拜上，佔有重要的地位，且表達在君王詩之中。他甚至用巴比倫神話故事，來解釋君王的得勝與登基，而這些都反應在詩篇裏。君王一旦理想化了，彌賽亞可說就呼之欲出了。他在詩篇45, 72篇裏，看到理想化了的君王。

然而在晚近五十年裏，又重新看重彌賽亞的盼望。蔡爾茲 (Brevard S. Childs, 1923~2007, 1958~1999耶魯OT教授) 在1985年出版的 *OT Theology in a Canonical Context*，又在1992年出版的 *Biblical Theology of OT & NT: Theological Reflection on the Christian Bible* 裏，都看重彌賽亞的盼望。

華人教會熟悉的華德·凱瑟教授 (Walter Kaiser, Jr., 1933~) 在1995年出版了 *The Messiah in the OT* (Zondervan), 表明彌賽亞的啟示在聖經裏是漸進性的、一貫性的、互文性的，足見彌賽亞是整本聖經的中心。讀者可以由賴教授的專書，再深入批判學歷史的沿革。

~End~