彌賽亞詩篇研究與欣賞

第二部份：彌賽亞詩篇欣賞

第五章 彌賽亞詩欣賞

2025/3/8 CBCM-G

講員：張麟至 牧師

(Interim Director， CRM)

詩篇31篇

詩人是大衛王，觀其一生事蹟，真的就是他。學者將本詩與第22篇並列，認為是詩篇裏最能模擬彌賽亞在十字架上之痛苦的經歷。

☑十架上第七言

十架七言最後一言出於詩篇31.5a (路23.46)，它彌足珍貴，其「弦外之音」使人對基督有更深刻認識。論及這首詩，魁炬(Peter C. Craigie)給予十分高的評價：

路23.46，父啊！我將我的靈魂交在你手裡。

詩篇31.5a，耶和華啊！我將我的靈魂交在你手裏。

詩人對於他身體的憂苦、和針對他的敵意，所發出來的哀歌(詩31.11-13)，雖然沒有在新約裏確認為彌賽亞性的，然而當它與耶穌所引用的第五節並讀時，彌賽亞詩篇的弦外之音就確立了。就此意義而言，詩31篇與22篇、並它們詮釋為彌賽亞詩篇，是緊密平行的。

Crocifissione
by Orazio de Ferrari 1640~50

☑大衛罪孽衰敗

大衛何時寫下此詩呢？應在作王後期，因為31.10c提及他的「罪孽衰敗」，換言之，他仍落在神管教的手下！神是赦免他了，可是管教的手仍沒有離開他。

大衛與我們是「一樣性情的人」(雅5.17)，他在詩31篇裏的見證，或許尤為我們的激勵。

詩篇裏有七篇著名的懺悔詩：第6, 32, 38, 51, 102, 130, 143篇。除了130篇之外，都署名是大衛的詩篇。憂傷痛悔的心，神真的沒有輕看他(參51.17)。

認罪之後的復健之路，就是成聖之路，這是本篇所描述的經歷。

David's Prayer
Wood engraving 1886

大衛要如何敗部復活呢？他早年的經歷實在美麗，愛神、親近神，一心致力於神國的建造，連命都拼上去了。為此他受到掃羅王的追殺，聖膏油抹在他的頭上，反而給他帶來數年銘心刻骨的歷練。

我們可以讀到不少優美的詩篇，像第19, 23等篇，反映了一顆美麗的靈魂。

Saul Attacking David
by Guercino 1646
at National Gallery of Ancient Art, Rome

可是權力使人敗壞，君王的絕對權力真使他敗壞。但別怪罪權力，應怪罪他裏面的敗壞。神容許在大衛身邊許多的人事物給他帶來致命的危機...他的兒子押撒龍叛變了。叛變救平了。是否其後就康莊大道呢? 未必，這篇詩篇可以是他的下半生所遭遇神之管教之寫照；他的下半場充滿了上半場沒有的挑戰!

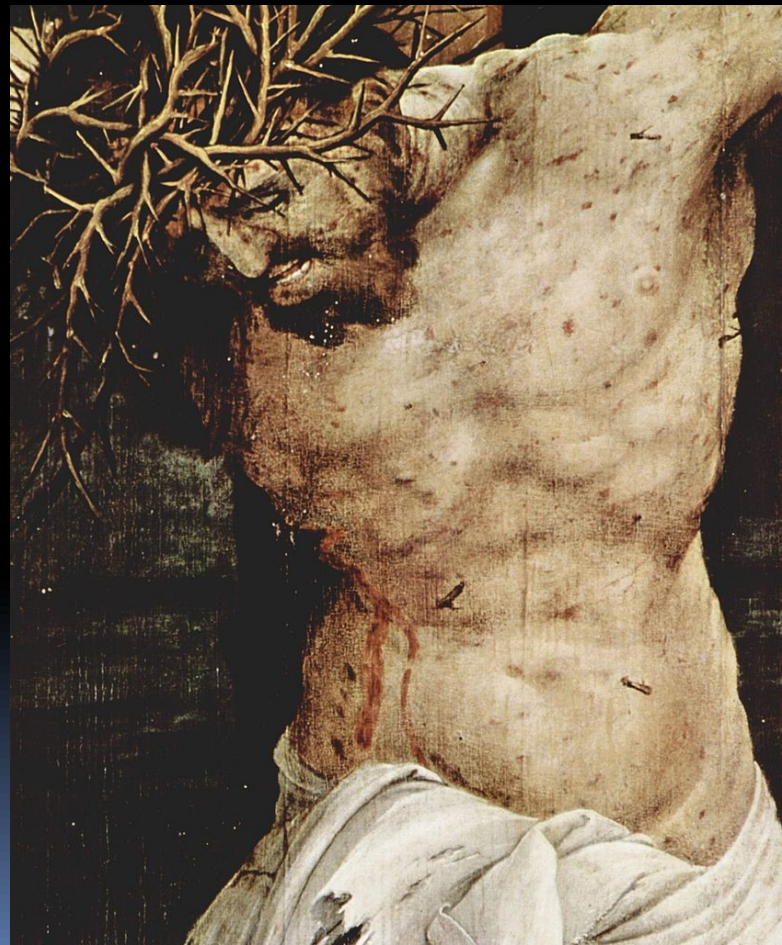
David and Bathsheba
by Marc Chagall

☑無罪替代為罪

當然，大衛怎能預表聖潔沒有瑕疵的主耶穌。但本篇與詩22.6a的「我是蟲、不是人」的哀歌類似，大衛在苦難中深深感受到自己「罪孽衰敗...骨頭也枯乾」(31.10cd)。其實這也是待罪羔羊的寫照：「祂誠然擔當我們的憂傷，/ 背負我們的痛苦」(賽53.4ab) 祂真成了大贖罪日的那頭「阿撒瀉勒...要擔當他們一切的罪孽，帶到無人之地。」(利16.8, 22)

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(περὶ ἁμαρτίας)，在肉體中定罪了罪。」耶穌釘在十字架上成為贖罪祭，原文只用一字眼「罪」。是的，祂成為「神的羔羊，背負世人罪孽的」(約1.29)，到一個地步，「神使那不知罪的替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。」(林後5.21)

The Crucifixion (detail)
by Matthias Grünewald 1523~24
at Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, Germany



☑哀歌迎來復活

高定基(John Goldingay, 1942~)在註釋詩31.5a時也認為：

「因此在這篇詩篇裏，我們看到一個人將他的靈魂交託給神，不僅是因為他看到了今生已到了盡頭，同時也是因為他看到了生命將要延續之信念－這點是很重要的。同樣地，耶穌知道祂將要取回祂的靈魂，祂不會永遠失去它。」

第七言將迎來主的復活!

太27.50說，「耶穌又大聲喊叫，氣就斷了。」主在十架上共大聲喊叫過兩次，第一次是第四言的哀求，可是這裏的大聲喊叫完了後，就斷氣死亡了。主喊叫什麼呢？惟獨在路23.46a裏有記載：「父啊！我將我的靈魂交在你手裡。」這不是哀求，而是篤定安祥的宣告。

Crucifixion
by Anthony van Dyck 1628~30
at Kunsthistorisches Museum, Vienna

雖在長夜，但曙光在望。加爾文的註釋精彩：

「雖然祂受到許多猛烈的試煉，可是祂的信心還是不動搖，仍舊立於不敗之地。對基督而言，沒有比一無所懼地誇耀神是祂靈魂信實的保守者，更清晰地表明勝利的宣告了。」雷蒙·布朗(Raymond E. Brown)也指出第七言的呼喊，是得勝信心的宣告。

Post Tenebras Lux in the Seal of the Canton of Geneva. Job 17.12

黑夜之後 光明

Rise to Power by Benjamin West
at St. George Church, Barbados

將死之人怎能「大聲喊叫」呢？確是罕事。當耶穌發出了詩31.5a的呼喊時，永遠的死亡已過去，凱歌將唱。約10.18示以奧秘：「沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來。這是我從我父所受的命令。」當祂說「成了」的時候，罪債已經清付了。祂和天父的關係雨過天晴，所以祂禱告「父啊...」—多麼甜美的禱告！十架七言第一言的救贖是消極的，罪得赦免；而第七言的救贖則是積極的，耶穌要帶我們邁向新天地。¶

詩篇40篇

如果光看這篇詩篇，我們不會以為它是彌賽亞詩篇，因為40.6-8可以領會為大衛王要向主獻祭。事實上，他的前任掃羅王就是失敗在不澈底明白：獻祭的意義在於順服神(參撒上15.22-23)。他既在殲滅亞瑪力人及其王亞甲的戰役上失職，神也厭棄他作王了。

The Transfer of the Ark of the Covenant by King David Singing and Dancing attributed to Peter van Lint c. 1650 at Liesborn Abbey Museum

☑大衛學會順服

「開通耳朵」(40.6b)意味著奴僕的順服(參出21.5-6，伯33.16，賽50.4-5)。把來10.5-7引文與此處詩篇經文作一對照：

詩40.6-8	來10.5, 6-7
	5所以基督到世上來的時候，就說：
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。 7那時我說：「看哪，我來了！ 我的事在經卷上已經記載了。 8我的神啊， 我樂意照你的旨意行， 你的律法在我心裏。」	神啊， 祭物和禮物是你不願意的； 你曾給我預備了身體。 6燔祭和贖罪祭、 是你不喜歡的。 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。」

大衛在詩篇裏真大膽，他說：「祭物和禮物你不喜悅.../ 燔祭和贖罪祭非你所要。」(詩40.6) 那麼，神究竟要什麼呢？其實早在撒上15.22-23就已經宣告過了：

15.22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。
15.23悖逆的罪與行邪術的罪相等，
　　頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。

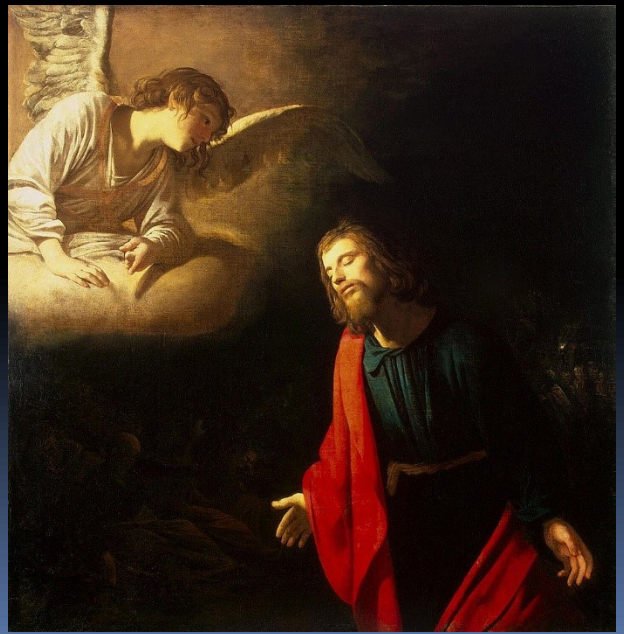
在這裏很清楚地看到，神所要的是一個完全的順服！這一個順服是神起初創造亞當時就切望得到的，可惜亞當背逆神的旨意而墮落了。在創22章那裏，我們在亞伯拉罕獻以撒的獻祭上，似乎在以撒身上看見一點順服的模樣了，那是基督的影兒啊。那天神的心震撼，太喜樂了，所以起誓要賜大福給亞伯拉罕的後裔。

Abraham and the Sacrifice of His Son Isaac
by Caravaggio c. 1603

☑彌賽亞學順服

所以，詩40.6這裏說神給基督做了一件事：「你[神]已經開通我[基督]的耳朵。」這是什麼意思？就是神要基督道成肉身，有了耳朵，就能聽，學習順從！賽50.4b-5說的最清楚：

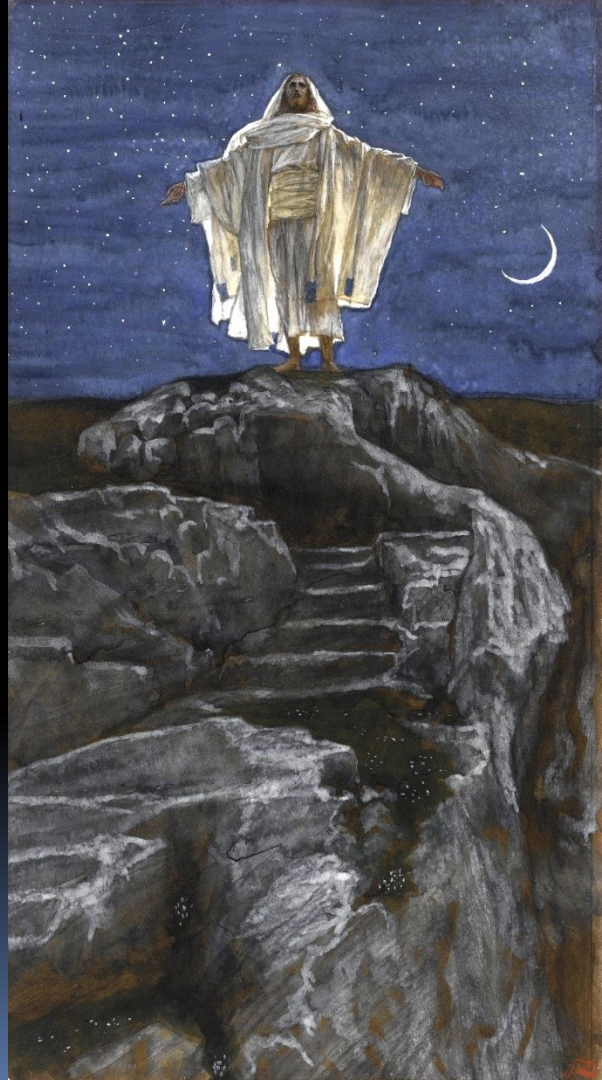
「**50.4b** 主每早晨提醒，
提醒我的耳朵，使我能聽，
像受教者一樣。
50.5 主耶和華開通我的耳朵，
我並沒有違背，
也沒有退後。」



The Agony in the Garden by Gerrit van Honthorst c. 1617 at Hermitage

這是以賽亞書裏的耶和華之僕人之歌，預言彌賽亞的。耶穌每天清晨到曠野禱告，禱告什麼？向神呈遞祂的作戰計劃？不。賽50.4-5說，耶穌去聽神對祂說話！主在約5.19-20說：

「5.19子憑著自己不能做甚麼，惟有看見父所做的，子才能做；父所做的事，子也照樣做。5.20父愛子，將自己所做的一切事指給祂看…。」



Jesus Goes Up Alone onto a Mountain to Pray
by James Tissot 1886~94 at Brooklyn Museum

☑時代轉換奧秘

在希伯來書裏有一場神學大辯論。耶穌來了，新約時代來了，請問利未祭祀制度是否面臨大轉變呢？利未制度是跟著西乃山之約而有的，如今隨著新約的來臨，最具革命性改變的就是祭祀制度。

The Meeting of Abraham and Melchizedek
by Peter Paul Reubens 1625
at National Gallery of Art, Washington, D.C.

還有神子乃是那位一次永遠完成祭祀者，救贖完成了，罪孽洗淨了—這是怎麼完成的？答案在來10.5：彌賽亞是把自己的身體獻上，一次永遠地成全了救贖。那麼，經文會有怎樣的改變呢？LXX (Rahlfs)的讀法與MT一致，它用的是「耳」(ὠτία)，但是最具有權威的NT大寫經卷 ℵB A讀法是「身體」(σῶμα)。換言之，這個改變是出於寫該書的使徒或先知、從神所得的啟示。

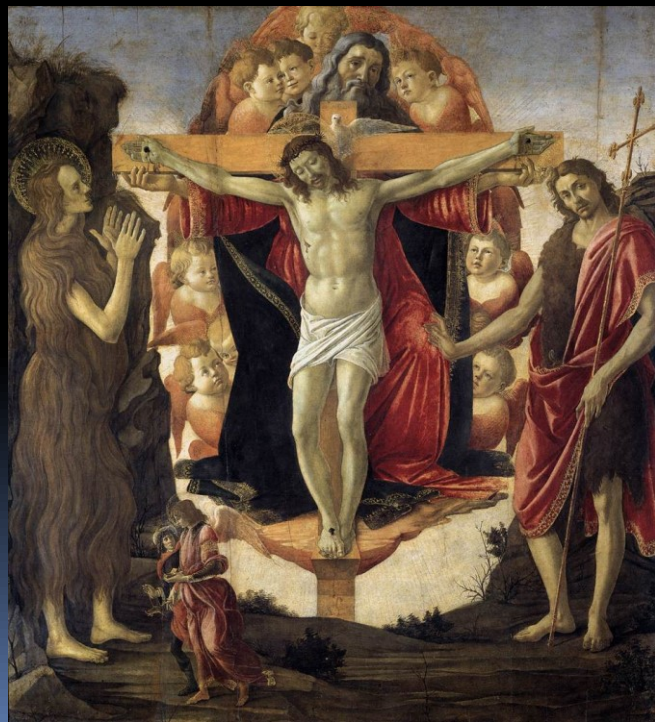
Christ Leaving the Praetorium
by Gustave Doré
1874~80
at Nantes Museum of Arts

來10.5-7引用LXX，與一般者有所不同：
MT/LXX: 你已經開通我的耳朵
NT(ℵB A): 你曾給我預備了身體

我們先看基督道成肉身時，說了什麼話？奇怪的是在NT(ℵB A)裏，卻變成了「你曾給我預備了身體」。不過道理和MT是一樣的，神要神子在人性裏的順服。

The Vale of Tears
(*La Vallée de larmes*)
by Gustave Doré 1883
at Petit Palais

主的一生之屬靈秘訣無他：絕對順服父旨。神子降卑成為子神，服在父神之下，是因為祂要彰顯神謙卑順服的形像；道成肉身使神子活在肉身會餓、會累、會受試探等的限制之下；馬槽、12歲、受洗是盡諸般的公義、試探得勝、被稱為人子...祂不是木匠約瑟的兒子嗎？客西馬尼園、釘十字架。來5.8的話道盡了神子在世時的生活焦點：「祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。」



Holy Trinity (at Pala della Convertite)
by Sandro Botticelli 1491~93
(now) at Courtauld Institute of Art

詩40.7-9（參來10.5-7)涉及到神子的道成肉身、以及救贖之教義，正如古教父亞他那修(295~373所說的名言：「祂成為人，為叫我們得成為神。」(deification, 彼後1.4)¶

Newlyborn Infant
by Georges de La Tour 1640s
at Museum of Fine Arts of Rennes
(with St. Anne)

詩篇45篇[351]

本篇之為彌賽亞詩篇，毋庸置疑，因為「永遠」(2, 17)用在祂的身上，而且詩人稱祂為「神啊」。NT的引用見路4.22的「恩言」(詩45.2)，來1.8-9也引用詩45.6-7，證明耶穌的神性。

但是這並不是說，這首詩之為彌賽亞詩只侷限在上述的幾節。這首詩是全詩篇裏惟一的愛慕歌(שִׁיר יְדִידֻת)，或說是詩篇中的雅歌，是基督與祂的新娘之間的愛情詩篇；它全篇都適用在基督身上的。

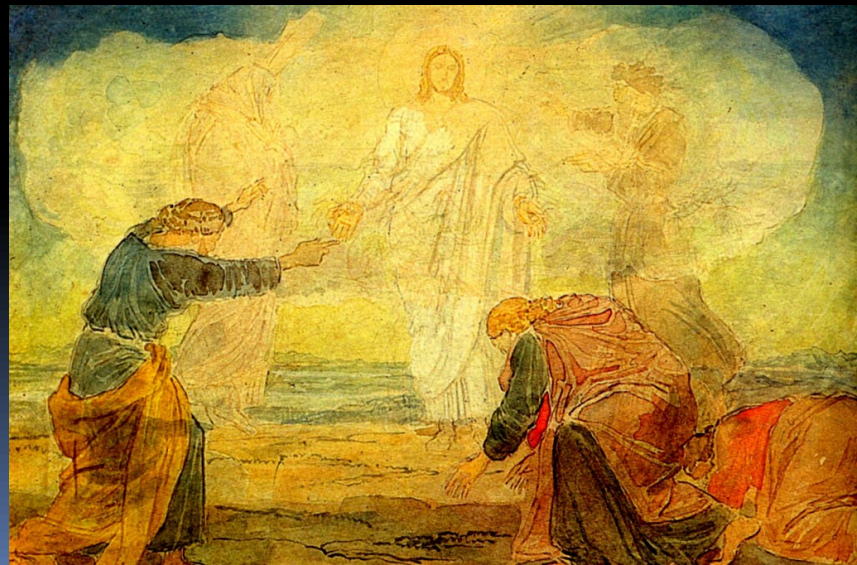
The Silent Song
by Ephraim Moses Lilien 1901
from Juda, Ballads of Börries von Münchhausen (Berlin 1901)

所以這篇詩的涵蓋彌賽亞的工作內容甚廣：微行(2)、十架爭戰(3-5)、大衛之約下的寶座(6-9)、教會的敬拜(10-15)、彌賽亞國度的應驗(16-17)。這樣說來，全篇皆是彌賽亞詩篇。

The Sermon on the Mount
by Cosimo Rosselli
1481~82 at Sistine Chapel,
Vatican City

☑基督的身位

詩45.2-9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。45.6-7兩度直接稱呼祂是神，這在彌賽亞詩篇裏，除了詩102篇與此篇，絕無僅有的。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)。



Transformation
by Alexandr Ivanov 19th century

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。

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

Jesus Among the Doctors by Paolo Veronese c. 1560 at Prado

☑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，百姓對祂發出稱讚希奇處，「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，但四福音書作者們，何嘗看見主釘十架過程中屬靈爭戰的那一面呢?

Christ Carrying the Cross (Ghent)
by Hieronymus Bosch 1530~40
at Museum voor Schone Kunsten,
Ghent, Belgium

福音書所刻畫的耶穌為羔羊的一面，在此篇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，是打聖戰的耶和華的戰士，「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)。

爭戰的結果如何？創3.15c早已預言，「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(τὴν ἁμαρτίαν)」(羅8.3，罪在此位格化了！)，「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)：

Casting Out Satan by Carl Bloch

「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)！ 尚有西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。」這些經文揭示主在十架上怎樣得勝靈界的仇敵。

The Triumph of Christianity over Paganism by Gustave Doré 1868

☑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，是印證了祂升上諸天後，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)。

Ascension by Giotto di Bondone 1303
at Scrovegni Chapel, Padua, Italy

在諸天的境界裏，正如啟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5.9-14則進一步啟示，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」，而羔羊在榮耀中默默無聲的。

Adoration of the Lamb
by Jan van Eyck 1425~29
at St. Bavo, Ghent

☑教會得建立(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。45.10-17可說是救恩在教會身上更寬廣工作的結果。¶

The King ‘s Daughter
(Psalm 45.13)
as the Church

詩篇68篇

只有第18節是彌賽亞詩；雖只有一節，但是NT論及屬靈恩賜的來源，保羅引用本節在弗4.8 ，就其亮光發揮恩賜學(chrismatoloy)。

☑新約的恩賜學

弗4.7首句應譯作：「然而，恩典(Χριστοῦ)賜予我們各人(Ἑνὶ, 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；而林前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。

The Pentecost
by El Greco 1597
at Museo del Prado

緊接著，使徒引用詩68.18來證明弗4.7b，即恩賜是出於升上高天之基督主權的分賜。比較詩68.18與弗4.8：

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68.18應用到基督身上，但有兩個改變：(1)將你變為祂；(2)從人間供獻變為將恩賜賞賜給人。

The Propagation of Christianity by Tommaso Minardi at Palazzo del Quirinale, Rome, Italy

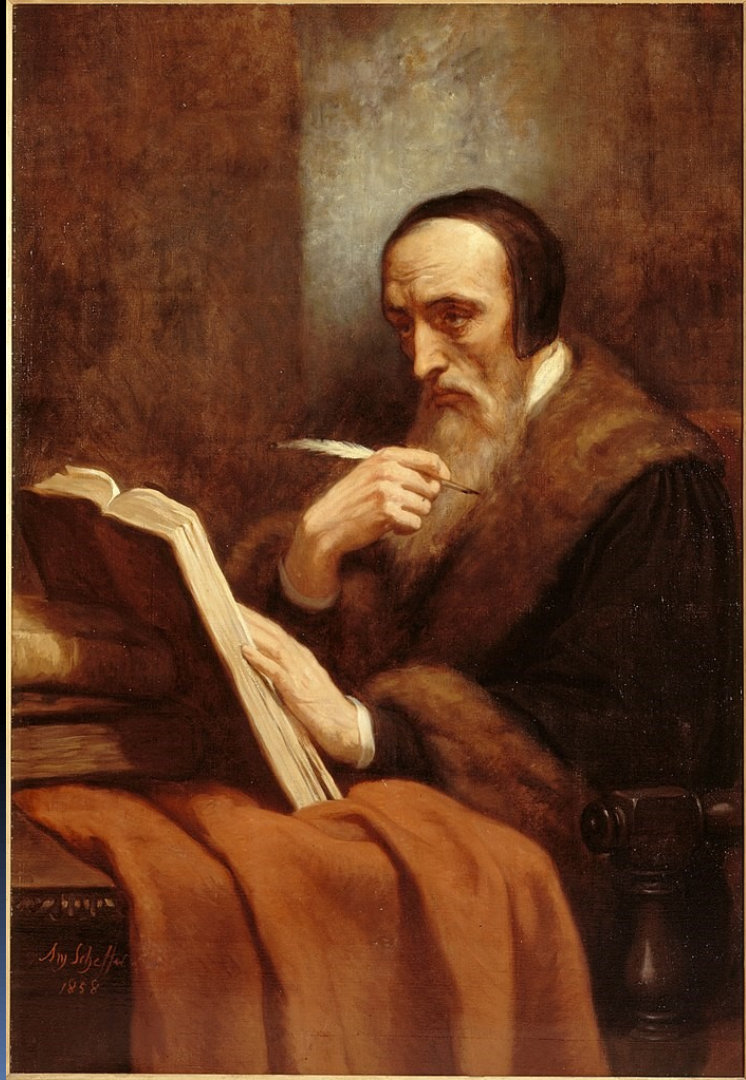
☑他爾根的靈感

是否這些改變有舊約版本或七十士譯本的支持呢？沒有。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：

「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。」

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！原來保羅改用當時一段詩68篇的他爾根(Targum):

「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。」



John Calvin by Ary Scheffer 1858
at Musée de la Vie romantique

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。這是為什麼原來詩68.18裏的「供獻」，變成了弗4.8裏的「賞給」。

The Departure of the Israelites out of the Land of Egypt by David Roberts 1829 at Birmingham Museum and Art Gallery, UK

以色列人出埃及時，奪去了許多金銀；基督升天時(=出埃及)，從世界奪了許多恩賜者給教會。

☑主擄掠了仇敵

弗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」才是主要涵義。西2.14-15也說：「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。」

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？西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」。救贖與主釘十架有關；但是弗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]在本質上乃是一首凱旋的謳歌(epinicion, a victory ode)。」這樣說來，弗4.7-10也是一首凱歌了。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，你就已在為主的升天作見證了。

The Ascension of Christ
by Perugino 1495~98

弗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」，即降卑而得榮的主。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」。弗4.10進一步啟示：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68.18的貢獻真大。

☑微行最佳圖畫

68.19 雖然沒有直接、間接的引用，但是它也是彌賽亞微行時最佳的刻畫(參約1.29)。¶

The Way of the Cross
by Friedrich Wilhelm von Schadow 1817 at Thorvaldsens Museum, Copenhagen, Denmark

詩篇69篇

這首詩在主受難時多處引用；NT引用七次(太27.48，約2.17, 15.25, 19.28, 29，徒1.16-20，羅11.9, 10, 15.3)，僅次於詩110篇。

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

☑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 右圖)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69.21b (約19.28-29)的話是第五言，是釘十架的巔峰。主一喝了醋酒，很快就斷氣死了。腓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公義的審判，在祂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。當耶穌說「渴了」時，是祂走向死亡最後的一小步，當然也是最重要的一步。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)

在人道主義氣焰高張的今天，我們都忘了神在救恩史上一貫的揀選作為。詩69.25被徒1.20引用在賣主受咒詛的猶大上，而69.22-23則被羅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。」

西2.15則讓我們進一步看見，在這一場驚天動地的十架爭戰裏，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)

Resurrection of Christ by Rafael 1499~1502
at São Paulo Museum of Art, Brazil

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。保羅在西2.15裏使用了爭戰術語，來描寫主在十架上的得勝。十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，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72篇[363]

☑作者究竟是誰? (標題)

詩題「所羅門的詩」(לִשְׁלֹמֹה)的介系詞(ל)，其意思其實是「為、給」。結尾說「大衛的祈禱完畢」(72.20)，可以理解為本篇也是大衛的祈禱，而且是他為其子所羅門的祈禱。

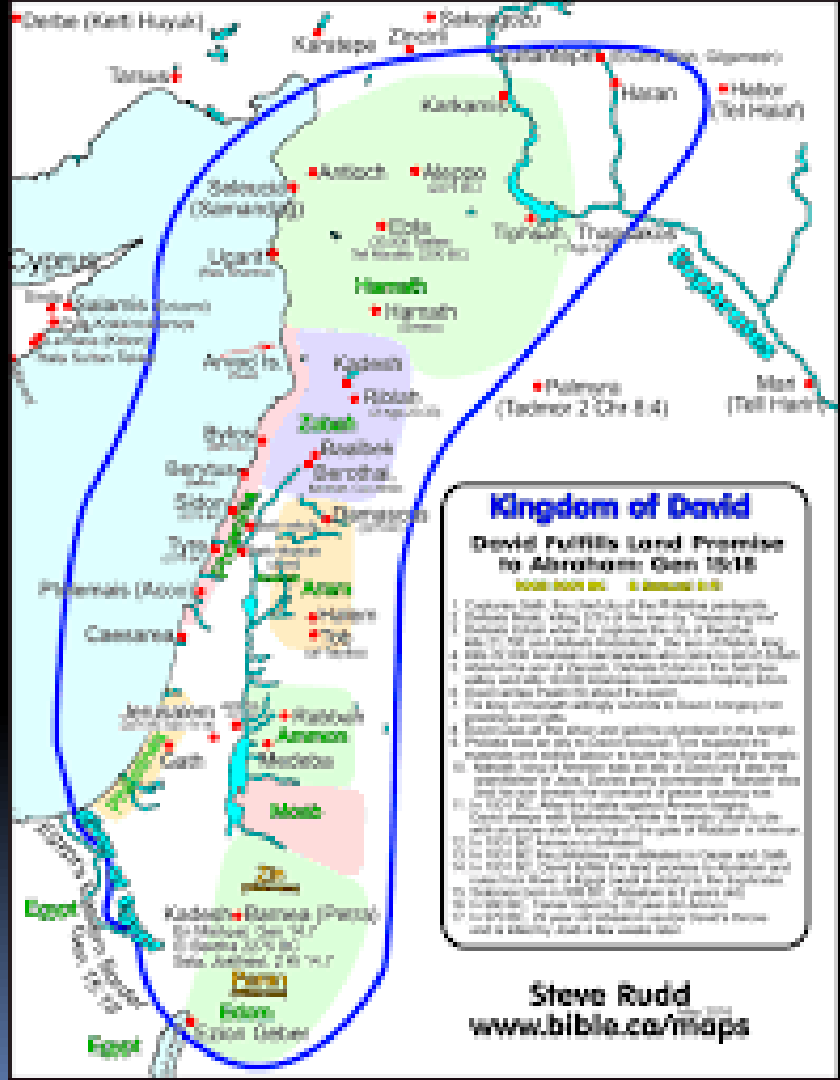
☑兩種不同讀法(72.5)

「人們要敬畏你」(5 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，上下文都在說「祂」(彌賽亞)，突然間主詞換為「他們/人們」。LXX作καὶ συμπαραμενεῖ (He will endure NIV 祂要永活)，對應的希伯來文是וְיֶאֱרִיךְ，此讀法沒有出現古希伯來文經文前，只能說它是變讀。LXX讀法的優點是使本節很順暢，而且顯示祂符合了在大衛之約下、彌賽亞的標準：永遠性(又參詩72.7, 17, 19)。

另外，72.15的וְיִחְי：和合本譯作「他們要存活」，譯錯了，應譯作「願祂永活」。以上兩節都符合彌賽亞詩的判斷。

☑屬靈中保國度

如果第二卷的可拉後裔的詩代表被擄歸回者的詩歌，那麼這首詩放在卷末，更說明了選民對末日彌賽亞之盼望了。創3.15的話要應驗：「祂的仇敵必要餂土」(詩72.9)。還有應許之地的疆界竟然是「從大河直到地極」(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)。



Peaceable Kingdom
by Edward Hicks c. 1834
at National Gallery of Art, Washington, DC

千禧年的中保國度是道德的、屬靈的。這幅畫是寓意的。¶