

主日講道撮要(6/12/2015)
講員/撮要：聶錦勳長老

主題：《詩篇》：體裁、分類、彌賽亞詩
經文：詩 2:1-9

《詩篇》：體裁、分類、彌賽亞詩

今日想同各位弟兄姊妹分享的，好像上一次一樣，分享一卷書：《詩篇》。《詩篇》共有 150 篇，當然不能全部逐篇講，而只能講述一少部份。但在未講述《詩篇》本文之前，要先為講講希伯來詩的體裁、格式，然後講《詩篇》詩歌內容的分類，再後講述其中一分類，預言彌賽亞 (基督)的 “彌賽亞詩”。

希伯來詩的格式和中文詩很不相同。

中文唐詩七絕，一首詩有四句，每句有七個字，第二句和第四句最後的一個字同一聲韻 (押韻)。每一個字的聲調為

仄仄平平仄仄平
平平仄仄仄平平
平平仄仄平平仄
仄仄平平仄仄平

至於英文的詩有多種格式，而莎士比亞的劇本和密爾頓《失去的樂園》為無韻詩 (blank verse)，每行有五個先低後高的音節 (pentametre)，行末不押韻。好像《Paradise Lost》(失去的樂園) Book 1 起頭的五行。

Of Man's First disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree, whose mortal taste
Brought death into the world, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful seat,

希伯來人詩歌的特色和中文或英文的特色完全不同。希伯來詩歌的韻律側重思想上的旋律 (意韻)，不重音韻。很多研經者也曾數算希伯來詩每行的高音，看看詩中的低高低高、或高低、或高低低、或低低高，但總找不到詩中有甚麼確定的音韻形式。

希伯來人詩歌的特色是對偶和韻律。韻律已如上述。對偶實際上就是重覆運用相似的意義形成思想上的意韻來傳達情意。對偶可分三大類：“全對仗”、“部份對仗”、“形式對仗”。

1. 全對仗的同義對仗：上一行的字或詞，在下一行中用相同意思的字或詞來對仗，例如一零五篇 23 節：

מִצְרַיִם	יִשְׂרָאֵל	וַיָּבֹא
及 埃	列 色 以	了 到
בְּאֶרֶץ-חַם:	גָּר	וַיַּעֲקֹב
地 含	在 居 寄	各 雅

雅各又名以色列，為以民十二支派之祖。埃及為含的後裔所居。兩句話各用不同的詞講同一個意思。

全對仗的反義對仗：用相反意義的字或詞在上下兩行中對應，例如九十篇 6 節：

וְחַלָּף	יִצְיֵן	בַּבֶּקֶר
長 生	芽 發	晨 早
וַיִּבֶשׁ:	יִמּוֹלֵל	לְעֶרֶב
乾 枯	下 割	上 晚

全對仗的類比對仗：在上行中運用比喻來說明下行要傳遞的意義，例如一零三篇 13 節：

父親	怎樣憐恤	他的兒女，
耶和華	也怎樣憐恤	敬畏祂的人。

2. 部份對仗的詩，上下句中只有少數字詞是對仗的，例如：

廿二篇 20 節： 求你救 我的靈魂 脫離刀劍
救 我的生命 脫離犬類

上下行用詞數目相同，但字詞不全對仗。

部份對仗的詩，也有上下行用詞數目不同，次行用詞較少，例如六篇 1 節：

耶和華啊， 求你不要在怒中 責備我
 也不要再在烈怒中 懲罰我。

3. 形式對仗嚴格說來是沒有對仗，次行繼續前行的意思，例如第二篇 6 節：

我已經立 我的君
 在錫安 我的聖山上了。

希伯來詩人用兩行詩的基本結構所創作的詩，因此可以說有點兒好像中國的對聯。但中國的對聯可以說全部是全對仗，並且多是同義對仗。

<詩篇>收集的詩歌有 150 篇。

這些詩歌，有些可稱為 “讚美詩”。讚美的主題為神、神性或祂偉大的作為，但有時以聖殿或聖城為稱頌的對象，來間接稱頌 神。

有些詩也可以叫做 “個人感恩詩”，為個人對 神救恩及拯救的感謝，不只讚美、感謝，還在會眾前見證 神的作為。作者在詩中直接向 神說話。

<詩篇>中也有 “全民或團體的感謝詩”，但不多，第 124 篇應屬此類，乃站在全民的立場稱頌 神的救恩，見證他的作為。

詩歌中也有 “個人的求告詩”，是人在需要時和苦難中向 神的呼求。詩的內容有不幸和痛苦遭際的申訴，好像

廿二 6-18：⁶但我是蟲，不是人，被眾人羞辱，被百姓藐視。

⁷凡看見我的都嗤笑我，他們撇嘴搖頭，……

¹⁸他們分我的外衣，為我的裏衣拈鬮。

然後繼之以祈禱，哀求 神的拯救和幫助：

19 節：¹⁹耶和華阿，求你不要遠離我，我的救主阿，求你快來幫助我。……

為”團體求告的詩”，數量上不如個人求告詩多。大半為國家遭逢戰敗、瘟疫、乾旱等影響全民的大事，需要舉行禁食祈禱而作。

還有可以稱為 “信靠之詩”，表達對 神的信靠，與個人的求告詩分別不大。

<詩篇>中的詩歌種類繁多。讀起來還可以分辨出的有：

“進殿詩” (15、24 篇)，為來聖殿朝拜的人所唱。

“朝聖詩” (120-134 篇)，<和合本>稱為 “上行之詩”。

“智慧詩” 教導下一代在生活與思想上當行之道。

“先知詩” 講神喻、道德、教訓。

“耶和華作王詩” (93、96、97、99 篇)稱頌 “耶和華作王。” 47、95 篇則稱頌耶和華是 “大君王”。98 篇則歌頌耶和華來是要 “審判全地、世界、萬民”。

至於 119 篇則非常長，176 節分為 22 段，有不同的主題，包括感恩、求告、讚美和智慧詩等，得稱為 “混合詩”。

在上述分類之外，<詩篇>中很多詩歌應稱為 “君王詩”。令 “君王詩” 特別突出的是其主題： 神與受膏之王中間彼此的關係。<詩篇> 2、18、20、21、45、72、101、110 篇，甚至 28、61、63、89 篇等都屬此類。

大部份的 “君王詩” 寫於被擄前。有些 “君王詩” 中所描寫的王和王國，除了基督耶穌，世上無人能達到那種完美，應屬 “彌賽亞詩”，預示基督的降生及在世上的遭遇，和祂所要建立的國度。

“彌賽亞詩” 分類

從上面的詩歌分類，可以看出 <詩篇> 詩歌的內容非常豐富，絕不簡單，值得仔細閱讀分析。

至於預言彌賽亞的詩，也可以進一步分析為五類：

1. 純然預言詩

可以用 110 篇為例子。這首詩提及一位未來的大衛王，稱祂為主。這一位只可能是基督，而不是大衛的其他任何一位子孫。

這首詩的第一節：「耶和華對我主說：『你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳。』」太廿二 44 引用了這節經文，並以這位王便是耶穌基督，並不是大衛的其他任何一位子孫。

第 4 節：「你是照著麥基洗德的等次永遠作祭司。」來五 6 引用了這節經文，以這

一位便是基督。

因此<詩篇>110 篇預言了未來的大衛王耶穌基督。

2. 事績預言詩

事績預言詩和純然預言詩不同的地方乃在於前者所講述的事績、所記錄的言語、所描述的境況等，都在主耶穌基督降生到世上來之後，成就在基督身上，然後 <詩篇>的讀者曉得，原來這些事績預言詩便是預言基督這位彌賽亞。可以用 22 篇作例子。

22 篇是一首在痛苦煎熬中向 神呼求的禱告詩。詩人(大衛)在詩中描述自己的經歷，但所用的言詞超越那經歷，而成為在歷史上只有應驗在基督身上。我的意思是說：大衛所描寫的受苦情景，只有耶穌基督在十字架上可與相比。

1 節：「我的 神！我的神！為甚麼離棄我？」這是耶穌基督在十字架上的呼喊（太廿七 46；可十五 34）。

16 節：「他們扎了我的手，我的腳。」這是主在十字架上的經歷，大衛從未碰到這樣的情景。

18 節：「他們分我的外衣，為我的裏衣拈鬮。」引述於約十九 24。

這樣，大衛在詩中說自己經歷的事蹟，卻是從來未有經歷的，便成為預言，以後完全應驗在基督身上。

3. 間接彌賽亞詩

寫詩的時候，詩人所寫的乃是當時在位的君王，或大衛家的一些皇室活動，但所描述的功績有待基督降臨方得應驗。以下用<詩篇>第 2 篇、45 篇、72 篇作例子說明。

第 2 篇敘述君王即位，但 “外邦為甚麼爭鬧，萬民為甚麼謀算虛妄的事” (1 節)。
“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 節)。

詩人勸喻外族君王，要拋棄他們的背叛計劃，要順從聖子的威權， 神已膏祂為王，
“用鐵杖”(9 節)管轄列國。徒四 25-26 引述了 1、2 兩節，引用於基督，並表示此詩乃大衛所作。

本詩第 2 節提及 “受膏者” (彌賽亞)。

7 節的「你是我的兒子，我今日生你」這句話，徒十三 33，來一 5，五 5 都有引述，

並且應用於耶穌基督。

9 節：「你必用鐵杖打破他們，你必將他們如同窯匠的瓦器摔碎。」啟二 27 引用這一節作為基督委與推雅推喇教會得勝者的權力。啟十二 5 也有提及「用鐵杖轄管萬國」，而啟十九 15 更引用於末日再來的基督，「必用鐵杖轄管他們(列國)」。

本詩的第 8 節更指出這位受膏者的權柄及於列國，管理全球，祂因此不可能是以色列一國的君王，而是那超越時空的彌賽亞。

因此大衛寫第 2 篇這首詩，講述以色列一位君王的即位，但他描寫這位君王的豐功偉績，只有彌賽亞可以達致，並且他在詩句中提及“彌賽亞”，這一切使這首詩不期然地成為間接講述彌賽亞的詩。

45 篇是在國王大婚日子讚美他的一首君王詩。這位王“為真理、謙卑、公義”(4 節)爭戰，戰勝了列邦 (3-5 節)，諸國崇敬 (9, 12 節)。6、7 節更說：

「神啊！你的寶座是永永遠遠的，
你的國權是正直的。
你喜愛公義，恨惡邪惡，
所以，神，就是你的神，
用喜樂油膏你，勝過膏你的同伴。」

來一 8、9 引述這兩節經文，並應用於聖子耶穌基督。寫 6、7 這兩節經文的時候，詩人必然想起神應許大衛家的國位堅定，直到永遠 (撒下七 16)，而這應許要應驗於耶穌基督再來，永遠作王的日子。

全詩可分為兩部份，前半為對新郎的讚美 (2-8 節)，後半為對新娘的讚美 (9-15 節)。1 節為引言。

10-11 節有對新娘的忠告：「……不要記念你的民和你的父家；……因為他是你的主；你當敬拜他。」有解經家說：新后或為異邦公主，故囑她應以夫家為重，獻上身心。

16-17 節對新人的祝福則為：祝福一對新人子孫繁衍，新郎功績彪炳，為萬國景仰，萬代記念。

有解經家認為使徒約翰寫啟示錄十九章 6-21 節的時候，心中毫無疑問地必然想起 45 篇這首詩。他向前瞻望，看到基督、羔羊在天上的婚筵，「新婦也自己預備好了。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」(啟十九 7、8)。因此<詩篇>45 篇成為 (間接的)彌賽亞詩，指向那更偉大的大衛王耶穌基督。

72 篇是為大衛在位的一個兒子求告的君王詩。

題註說明此詩為 “所羅門的詩”。有些人認為詩中所說的王是所羅門，也有人認為這是大衛為他的兒子所羅門作的禱告。可以肯定的是，此詩必為王國早期的作品，詩人遠瞻未來而寫，詩中描寫的遠遠超過所羅門王時代的成就。

8、10 節：「他要執掌權柄，從這海到那海，從大河直到地極。…… 他施和海島的王要進貢，示巴和西巴的王要獻禮物。」

8 節是指從紅海到地中海，從幼發拉底河到南邊的極界。王的權柄要觸及 8 節的整個地區。至於 10 節的他施，乃指地中海極西的西班牙海港。而海島則有地中海東部的居比路 (今名塞浦路斯)、革哩底、愛琴海中的眾多大小島嶼、地中海中部的米利大 (今名馬爾他)、西西里等。這些海島都遠在以色列王權柄之外。至若示巴，即今也門，在亞拉伯半島南端，而西巴或即古實，在非洲埃及之儘南方，和也門隔紅海口相對。這些地方亦不是以色列王權柄所能及。

而 11 節更說：「諸王都要叩拜他，萬國都要事奉他。」神的權柄到那裏，王的權柄也到那裏，因為 “萬國都要事奉他”。這些描寫除了指向基督，那末時二次再臨的彌賽亞，便很難得到更滿意的解釋。

因此 72 篇也是間接講述彌賽亞的詩，這是毫無疑問的。

4. 彌賽亞形象詩

詩人所寫的有些經節可以看為基督的寫照。好像 34 篇的 20 節：「又保存他一身的骨頭，連一根也不折斷。」

約十九 36 引述了這節經文，描寫主基督在十字架上的情景。

至於 69 篇，則是大衛向 神求告，拯救他脫離苦難，因為他為了主的原故，承受了辱罵，被弟兄唾棄。這首詩屢為新約作者所引用，預示耶穌基督的受難。例如：

4 節：「無故恨我的，……」引述於約十五 25。

9 節：「因我為你的殿，心裏焦急如同火燒；……」

引述於約二 17，

「…… 辱罵你人的辱罵，都落在我身上」引述於羅十五 3。

13 節：「我在悅納的時候，向你耶和華祈禱； 神啊！求你按著你豐盛的慈愛，憑你拯救的誠實應允我」重寫為

林後六 2：「在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我幫助了你。」

21 節：「他們拿苦膽給我當食物，

我渴了，他們拿醋給我喝。」

仿照這節經文，馬太寫下了：

太廿七 34：「兵丁拿苦膽調和的酒給耶穌喝 ……」

太廿七 48：「內中有一個人趕緊跑去拿海綿蘸滿了酸酒，用蘆葦遞給他喝。」

22、23 節：

「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；

願他們的眼睛昏矇，不得看見；

願你使他們的腰常常戰抖。」

使徒保羅在羅馬書十一章 9 至 10 節引述了這兩節詩句。本是大衛論到自己敵人的話，保羅應用在以色列人身上，說明他們硬心的結局。

使徒彼得描述賣主猶大的結局時說：

「願他的住處變為荒場，無人在內居住。……

願別人得他的職分」(徒一 20)。

上半節乃引用自詩篇六十九篇 25 節：

「願他們的住處變為荒場；

願他們的帳幕無人居住。」

而下半節則引用自詩篇一零九篇 8 節：

「願他的年日短少，

願別人得他的職分。」

大衛在<詩篇>六十九篇的向 神求告，實在為基督這位彌賽亞在世間的情況繪畫了一個活生生的形象。

5. 登極 (enthronement) 詩

有神學家稱這彌賽亞詩的第 5 類為 enthronement psalms。〈辭源〉(午五三頁)有言：“天子即位曰登極”，因此翻譯“enthronement psalms”為“登極詩”應屬恰當。這位神學家說：這些第 5 類彌賽亞詩“預期耶和華降臨和祂的國度建立，都要應驗在基督身上 (96-99 篇)。

前面也曾提及 96-99 篇都是“耶和華作王”詩。這些詩因此都指向基督彌賽亞國度的建立。

Allen P. Ross 則稱這類彌賽亞詩為 eschatological psalms, 屬研究死亡、復活、審判、不朽等來世神學問題。他也說這些所謂“登極詩”描述主的再來和祂國度的建立。雖然這些詩沒有提及一位大衛王，但詩句暗示這一切都要在基督第二次降臨的時候得以成就。因此詩篇的分類名稱雖有不同，但帶給讀者的卻是同樣基督再來的盼望。

“登極詩”或“耶和華作王詩”共有七首 (93 至 99 篇)。

上面已經提及十五篇詩為彌賽亞詩。其實彌賽亞詩還有下列十二首：

8, 16, 18, 19, 20, 23, 40, 41, 68, 102, 118, 132。但因為時間不足夠的緣故，未能一一詳細講解。

舊約聖經除了〈詩篇〉有很多提及彌賽亞、受膏者的經文，其他書卷，特別是〈以賽亞書〉，也有不少經文，論及彌賽亞、受膏者，或為新約作者引用於耶穌基督身上。因此有不少學者認定舊約聖經乃聖靈引導下指著基督寫成的。