

诗篇中的弥赛亚

大卫的诗篇指向耶稣，大卫的子孙。

诗篇 2 篇和 110 篇是否具有明确的弥赛亚主题，还是仅仅指大卫或理想的大卫王？许多福音派学者普遍否认这两篇诗篇具有直接的弥赛亚主题。然而，诗篇 2 篇和 110 篇确实具有末世论的弥赛亚视角，其根源可以追溯到创世记 3:15，因为它们描绘了一位战胜并征服敌人的君王（参见创世记 49:9-10）。有几个理由可以将诗篇 2 篇和 110 篇（以及整卷诗篇）视为弥赛亚主题。

首先，耶稣认为旧约的核心信息是关于弥赛亚的。

首先，耶稣相信旧约的核心信息是关于弥赛亚的。在前往以马忤斯的路上，耶稣“在全本圣经中”解释了弥赛亚的信息（路加福音 24:27），并肯定地说“摩西的律法、先知书和诗篇上所记的关于我的一切话都必须应验”（路加福音 24:44）。最终，整部旧约，而不仅仅是几段经文，都指向弥赛亚的到来，这其中也包括诗篇（参见使徒行传 1：16-20，2：25-31，34-35，4：25-26，13：33，35）。

其次，根据七十士译本（LXX）正确解读撒母耳记下 23:1，可以发现上帝兴起大卫的原因是为了让他写关于弥赛亚的事：

这是大卫的遗言：

耶西的儿子大卫的宣告

以及那位被提起的人所作的声明

雅各之神的弥赛亚（受膏者），

以及以色列诗歌中的那位令人愉悦的（七十士译本）。⁴

是耶和华的灵（YHWH）藉着大卫说话，让他写下了诗篇（撒母耳记下 23:2-3；参马可福音 12:36；使徒行传 4:25；希伯来书 4:7）。大卫在诗篇中论及弥赛亚并不奇怪，因为旧约圣经将音乐与预言联系起来（历代志上 25:1-6），甚至用诗歌来预言弥赛亚的到来（参创世记 49:2-27；民数记 24:7-9，15-19；以赛亚书 11:1-9）。大卫自己也承认，他在诗篇中写的是弥赛亚。

第三，《诗篇》的结构展现出贯穿其中的弥赛亚主题。古代将《诗篇》分为五卷：

- 第一卷（诗篇 1-41）
- 第二卷（诗篇 42-72）

- 第三卷（诗篇 73-89 ）
- 第四卷（诗篇 90-106 ）
- 第五卷（诗篇 107-150 篇） 5

诗篇 1-4 卷的结尾都以颂荣结束（诗篇 41 : 13, 72 : 18-19, 89 : 52, 106:48）。⁶

诗篇 146-150 篇很可能是第 5 卷的颂荣结尾。有充分的理由相信，诗篇 1 篇和 2 篇位于第 5 卷的开头，是作为诗篇的引子。⁷其中一个原因是，与第 1 卷中归于大卫名下的其他诗篇（参见使徒行传 4:25-26）不同，这两篇诗篇没有标题（题词）。

⁸此外，这两篇诗篇在几个文学特征上也紧密相连。“蒙福的”（*'ešer*）一词出现在诗篇 1 篇的第一节和第二篇的最后一节；“道路”（*derek*）和“灭亡”（*'ābad*）这两个词分别出现在每篇诗篇的最后一节（诗篇 1:6, 2 : 12）。此外，诗篇 1:2 和 2:1 中还巧妙地运用了“默想/谋划”（*hāgâ*）一词。

诗篇 1 篇和 2 篇之间的联系也表明，诗篇 1 篇 4 节中的恶人出现在诗篇 2 篇 1-2 节中，指叛逆的统治者和列国；而诗篇 1 篇 1 节中的蒙福之人就是诗篇 2 篇 2 节中的弥赛亚（*māšîaḥ*）。在诗篇 1 篇中，蒙福之人（单数，1 篇 1 节）与恶人（复数，1 篇 4 节）形成对比。¹⁰在诗篇 1 篇 1 节中，蒙福之人不

与褻慢人同坐。那么，他坐在哪里呢？诗篇 2 篇 4 节给出了答案：他坐在天上，嘲笑那些褻慢人（参诗篇 110 篇 1 节）。诗篇 1 篇中蒙福的人也被认为是神圣的，即诗篇 2 篇 4 节中的“耶和华”（'ădōnāy，见下文）。诗篇 1 篇 2 节也隐含地提及了这位蒙福之人的神性。诗篇 1 篇 2 节的希伯来语法表明了这一点：

“他喜爱耶和华的律法，昼夜思想他的律法。”

¹¹ 科尔指出，“‘他的律法’的直接先行词是‘他的喜爱’，后者指的是这位蒙福之人。因此，‘耶和华的律法’可以理解为这位蒙福之人的律法，从而将他等同于神。” 12 蒙福的人不仅凡事亨通（诗篇 1:3；参约书亚记 1:7-9）， 13 而且完全胜过他的仇敌（诗篇 2:8-9；参 24:8，10）。诗篇的开头和结尾将对耶和华（YHWH）及其弥赛亚的悖逆联系起来（诗篇 2:3，149：6-9）。

诗篇 2

伟大的中世纪犹太教注释家拉比什洛莫·伊茨哈基（公元 1040-1105 年），更广为人知的名字是拉希（Rashi），他以历史而非弥赛亚的角度解读诗篇 2 篇，认为它指的是大卫王。在对诗篇 2 篇 1 节的注释中，拉希写道：

“万国为何聚集？我们的先贤（《贝拉赫》7b）将这段经文解释为指弥赛亚王，但根据其字面含义，将其解释为指大卫本人更为恰当……” ¹⁴

拉希的评论与其说是诠释性的，不如说是论战性的（旨在反驳基督教关于耶稣弥赛亚身份的说法）。尽管拉希认为诗篇 2 篇是关于大卫王的，但他承认在他之前的拉比（先贤）将其解释为指弥赛亚（参见《米德拉什·贝雷希特·拉巴》44.8）。拉希的解释也没有考虑到诗篇 2 的上下文及其与其他皇家诗篇（诗篇 72、89、110）的关系。

诗篇第 2 篇分为三个部分。前三节经文讲述了背叛耶和华（YHWH）及其弥赛亚的事（参诗篇 20:6）：

*列国为何喧嚷？万民为何谋算虚妄
的事？世上
的君王一齐起来，
臣宰一同商议，要抵挡
耶和华和他的受膏者，说：“我们
要挣脱他们的捆绑，摆脱他们的绳
索。”（诗篇 2 : 1-3）*

接下来的六节经文记载了主和他的弥赛亚的回应：

*那坐在天上的必发笑；
主必嗤笑他们。*

那时，他必在怒中斥责他们，
在烈怒中惊吓他们，说：
“至于我，我已经立我的君
在锡安我的圣山上。”

我要述说耶和华的旨意：

耶和华对我说：“你是我的儿子，我
今日生了你。你求我，我就将列国赐你为基
业，将地极赐你为田产。你必用
铁杖打破他们，将他们摔得粉碎，
如同摔碎陶匠的瓦器。”（诗篇 2:4-9）

最后三节经文呼吁人们与主和他的弥赛亚和好。

所以，君王啊，你们当醒悟；
世上的统治者啊，你们当受警戒。当
存敬畏的心
事奉耶和華
，又当存战兢的心欢喜。
当亲吻子，免得他发怒，你们便在途中灭亡，

因为他的怒气快要发作。

凡投靠他的，都是有福的。（诗篇 2:10-12）

因此，诗篇 2:7 中的君王不可能是指大卫，而一定是弥赛亚之子。

有人质疑诗篇 2 篇为何并非关于弥赛亚。例如，有人认为，如果圣子是永恒的（诗篇 2:7），那么耶和华（YHWH）又怎能生下弥赛亚呢？然而，“我今日生了你”这句话并非指肉体的出生，而是对悖逆耶和华（YHWH）及其弥赛亚（*māšîaḥ*）的列国的回应（参见诗篇 2:1-3）。¹⁵ 上下文中提到的“生”指的是弥赛亚加冕的日子。它指的是君王被宣告为神的儿子，从而被“生”的那一天（参见使徒行传 13:32-33；罗马书 1:4）。¹⁶ 在诗篇 2:7 中，神的旨意是他向大卫家所作的应许，他要为大卫兴起一位儿子，他的国度和宝座将永远长存（参历代志上 17:11-14）。因此，诗篇 2:7 中的“王”不可能是指大卫，而必定是指弥赛亚之子。

《犹太圣经全集》¹⁷在翻译诗篇 2:12 时提出了另一个异议：“你们要以纯洁武装自己，免得他发怒，你们便在路上灭亡；因为他的怒气转瞬即至；凡投靠他的，都当赞美他。”¹⁸ 《犹太圣经全集》将希伯来语中的“*bar*”（בַּר）翻译为“纯洁”，而非“儿子”。¹⁹

然而，在亚兰语中，“*bar*”一词的意思是“儿子”（箴言 31:2）。²⁰ “*bar*”（儿子）²¹是一个亚兰语借词，这一事实尤其恰当，因为这条命令是向列国发出的（诗篇 2:1；参但以理书 7:13；耶利米书 10:11）。²² 更重要的是，如果“*bar*”这个词在上下文中不是指“儿子”，那么敌对国家与主（YHWH）及其弥赛亚（*māšîaḥ*）之间就不可能和解。

诗篇 2 篇谈到一位统治全地的崇高君王（圣子）（诗篇 2:2 ， 7-8），诗篇 72 篇提到他统治地极（诗篇 72:5 ， 8），而诗篇 89 篇证实这是上帝对大卫家的应许（诗篇 89:3-4 ， 36）。

诗篇 110 篇

诗篇 110 篇 1 节说：

耶和華對我主說：“你 坐在我的
右边， 等我使你的仇敵作你的脚凳。” 23

但谁被称为“我的主”呢？是大卫王，还是未来的弥赛亚？要回答这个问题，首先需要确定这首诗篇的作者。如果作者不是大卫，那么这首诗篇的主题要么是大卫，要么是理想的大卫王。然而，如果大卫是这首

诗篇的作者，那么它就可以是关于弥赛亚的。这个问题的答案取决于我们如何理解诗篇的标题(副标题)：

לַמְּדָוִד (*ləḏāwid mizmôr*) 是指“大卫的诗篇”(ESV)还是“大卫的诗篇”(《犹太圣经全集》)? 25 虽然希伯来语介词 *lamed* (ל) 可以表示“到”或“为了”，但当它出现在诗歌的开头时，通常表示作者(即“大卫的”)(参见哈巴谷书 3:1)。由于其他被认为是大卫所作的诗篇也使用相同的标题 *mizmôr ləḏāwid* (诗篇 23:1)，因此“如果接受其他诗篇是大卫所作，却仅仅为了避免接受弥赛亚式的解释而否认诗篇 110 是大卫所作，那就自相矛盾了。” 26 耶稣也证实了诗篇 110:1 是大卫所作(马太福音 22:41, 46)。如果大卫不是诗篇 110:1 的作者，那么耶稣的论证就自相矛盾了。这些理由支持这首诗篇是大卫所作。

在诗篇 110 篇 1 节中，大卫的主比大卫更大，既然他比大卫更大，那他的重要性就非同一般。但究竟大到什么程度呢？耶和华 (YHWH) 吩咐耶和华 (’ădōnî) 坐在他的右边，这是一个尊贵的位置(参列王纪上 2:19)。希伯来语中“主”(’ădōnî) 一词通常用来指代地位高于自己的人，而非神。然而，在士师记 6:13 中，这个词用来指耶和华 (YHWH) 的使者，在那里他被尊称为主 (’ădōnî)。此外，诗篇 110 篇 1 节中的主在第 5 节中被尊称为神：“耶和华 [’ădōnāy]

在你右边。”大卫的主（'ădōnî），在耶和华的右边与人争战饮酒（诗篇 110:5-7），也是主（'ădōnāy），这表明这里指的是一位神圣的君王（参约书亚记 5:14）。²⁸ 认为这里指的是大卫的理解，也无法解释耶和华（YHWH）在第 4 节对大卫（'ădōnî）所说的话：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”大卫从未被赋予永恒的祭司职分，但弥赛亚却被赋予了（参希伯来书 7:11-28）。

诗篇 110 篇 1 节的弥赛亚式解读也得到了诗篇整体的文学背景和编排的支持。诗篇 2 篇（引言部分）论述了弥赛亚统治全地，而诗篇 72 篇（第二卷末尾）则论述了弥赛亚统治地极，以实现上帝对大卫的应许。诗篇 89 篇（第三卷末尾）通篇都在讲述上帝对大卫的应许，并提出了大卫统治结束后将会发生什么的问题（诗篇 89:46-51）。诗篇 90-106 篇（第四卷）论述了被掳（参诗篇 93-99 篇）。大卫在这一部分几乎消失不见（参诗篇 101: 1, 103 :1），最后一首诗篇祈求上帝将百姓从被掳之地带回（诗篇 106:47）。第五卷的开头感谢上帝将百姓从被掳之地带回（诗篇 107:2-3）。在感谢上帝将百姓从被掳之地带回之后，诗篇 108、109 和 110 篇都是大卫的诗。因此，在对即将到来的君王的盼望中，大卫的主（诗篇 110:1）只能是弥赛亚。第五卷的重点在于上帝对大卫家的应许（诗篇 132:11）。 29

弥赛亚的生平、死亡、复活和升天

*所有这些美好的应许都在弥赛亚，神的儿子，
主耶稣基督身上得以实现（路加福音 24:44）。*

根据大卫王的记载，以色列诗歌中最令人愉悦的弥赛亚，是父的儿子（诗篇 2:7），是君王（诗篇 2:6，20 : 6, 9, 21 : 1, 7 ），是荣耀、威严和尊荣的源泉（诗篇 21:5 ）。弥赛亚不断默想耶和华的律法（诗篇 1:2），接受孩童般的敬拜，使仇敌噤声（诗篇 8:2），喜爱公义，恨恶罪恶（诗篇 45:7），并且与亚当的其他后裔不同，他拥有纯洁的心和洁净的手（诗篇 24:4）。尽管如此，弥赛亚仍无故遭人憎恨，与他的弟兄们疏远（诗篇 69:4 ， 8），他最亲密的朋友出卖了他（诗篇 41:9），地上的统治者一同商议要害他（诗篇 2:1-2），他的手和脚被刺穿，被埋葬在尘土中（诗篇 22:15-16），他走过死荫的幽谷（诗篇 23:4），最终下到坟墓里（诗篇 40:2; 69:15）。弥赛亚在临终之际向神呼求，神垂听并应允，因为神并不轻视或憎恶受苦者的苦难（诗篇 22:1 ， 24）。虽然弥赛亚并非被保存下来（诗篇 22:29），但他的生命却得以恢复（诗篇 23:3），因为神不允许他的生命腐朽（诗篇 16:10， 86 : 13）。弥赛亚，这位荣耀的君王，从死里复活之后，升天（诗篇 24:8-10 ），坐在神的右边（诗篇 110:1），并将万国赐给他为基

业（诗篇 2:8；参 22:28）。所有这些美好的应许都在弥赛亚，神的儿子，主耶稣基督身上得以实现（路加福音 24:44）。

读完这篇文章，你心里是否有一些触动？有没有一些新的想法，或者值得你认真思考的问题？或许，你也开始重新思考自己的信仰和人生的方向。

如果你愿意，现在就可以向上帝祷告，打开心门，成为祂的儿女。祷告不需要华丽的言辞，只要一颗真诚的心。你可以这样祷告：

天父上帝，

今天我来到你面前，愿意立定心志，宣告我相信耶稣基督是我的救主，是我生命的主。我愿意离开过去那些不讨你喜悦的生活方式，求你赦免我的过犯。靠着你的恩典，帮助我学习顺服你、爱人如己，活出你所赐的新生命。求圣灵每天引导我、扶持我，使我一生荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。

如果你已经做了这个祷告，愿你知道，你并不孤单。信仰的道路需要陪伴和成长。鼓励你在自己居住的地方，寻找一间合适的教会，与弟兄姐妹一同聚会、学习和成长。

如果你有任何疑问，或在信仰上需要帮助，欢迎随时写信与我们联系。我们愿意倾听，也愿意与你一

同前行。