

聖詠 22 篇：默西亞的苦難與成果

在歷史上，這篇聖詠的原文探究和翻譯工作上曾出現過不少的問題和爭論。因此，在討論這篇聖詠的文學分析和神學分析前，本文將首先列出一些在翻譯上值得留意的地方，以方便討論。在這之後的是本人認為較為合適的翻譯。

1 節	原文標題中的【朝鹿】可能是當時一首流行樂曲的名稱。希臘譯本把它翻成【救援】【help】，似乎想特出整篇聖詠的主題。
2b 節	有些譯本認為不應將原文 2a 節的【為什麼】【why】帶落 2b 節，因此把 2b 節翻成【我哀號的話語便是：「我的救援遠離著我」】【The words of my roaring is of the distance of my salvation】。希臘譯本把它翻成【我的過犯使我遠離我的救援】【The account of my transgression is distant from my salvation】。似乎第一個譯法較為可取。
3b 節	原文為【夜間哀求，也得不到安息】或【夜間哀求，也不住聲】。思高本作出了若干的修定。
4b 節	瑪索拉 (MT) 經文的原文為【是用以色列的讚美為寶座的】【enthroned upon the praises of Israel】。思高本的翻譯是跟隨希臘譯本的傳統。
10b 節	希臘譯本的翻譯為【使我在母懷裡已懷有希望】【my hope from my mother's breasts】。
16a 節	原文為【我的精力】。有些抄本把【我的精力】抄成【我的上顎】，使與 16b 節更為平衡。
17c 節	MT 的原文為【像獅子般我的手和腳】【like a lion my hands and feet】。原文顯然並不通順。有些學者認為應將這節翻譯成【他們像獅子般扎起（或撕裂）我的手和腳】。希臘譯本的翻譯為【他們刺穿了我的手和腳】，似乎受了依撒意亞先知書的影響。（依 53：5）
21 節	在原文中，21a 節的【靈魂】與【生命】同義。21b 節的【惡犬的爪牙】，有學者把它翻譯作【斧頭】，使與 21a 節更為平衡。21b 節末的【生命】，原文為【獨一者】【my only one】。
22c 節	22c 節有一個很重要的原文問題。MT 的原文為【你已應允了我】【You have answered me】。希臘譯本的翻譯為【我這苦命人】或【我這卑賤的人】【my lowliness】。但從整篇詩歌的結構來看，似乎採用 MT 的原文較為適合。
26a 節	原文為【我在盛大的集會中向你歌頌的話，是從你而來的】【From you come my praise in the great congregation】。思高本作出了若干的修定。
27c 節	原文為【願你們的心靈生存永久】【May your hearts live forever】。思高本把【你們】修定作【他們】。
28b 節	MT 原文為【天下萬民將在你前屈膝叩首】。希臘譯本和拉丁通行本都把【你】改作【他】。從經文的上文下理來看，希臘譯本的修定較為適合。
30a 節	MT 原文為【地上一切豐肥的人，必吃喝而敬拜】【All the fat ones upon the earth have eaten and bowed down】。由於原文甚難辨別，有些譯本把【豐肥】【fat ones】譯成【驕傲】【proud】。也有些譯本把【豐肥】【fat ones】譯成【安眠】【sleep】，把【吃喝】【they have eaten】譯成【向他】【only to him】；為使與 30b 節更為平衡。
30c 節	原文為【那些不能存活自己性命的人】【and he who cannot keep himself alive】。思高版作出了若干的修定。

聖詠廿二篇

1	達味詩歌，交與樂官，調寄「朝鹿」。
2	我的天主，我的天主，你為甚麼捨棄了我？ 我哀號的話語（內容）便是：「我的救援遠離著我。」
3	我的天主，我白天呼號，你不應允； 夜間哀求，也得不到安息【也不住聲】。
4	但你是聖的， 是用以色列的讚美為寶座的！
5	我們的祖先曾經倚賴了你， 你救起他們，因為他們依賴你；
6	他們呼號了你，便得到救贖， 他們依賴了你，而從未蒙羞。
7	至於我，成了微蟲，失掉了人形； 是人類的恥辱，受百姓的欺凌。
8	凡看見我的人，都戲笑我， 他們都撇著咀搖著頭說：
9	「他既依賴上主，上主就應救他； 上主既喜愛他，他就該拯救他。」
10	是你使我由母腹中出生， 使我在母懷裡享受安寧【已懷有希望】。
11	我一離開母胎，就已交托於你， 當我尚在母親腹內時，你已是我的天主。
12	因為大難臨頭，求你不要遠離我， 【求你來近，】因為無人肯來扶助【拯救】我。
13	成群的公牛圍繞著我， 巴裔的雄牛包圍著我。
14	都向我張開自己的咀， 活像怒吼掠食的獅子。
15	我好像傾瀉的水一般， 我全身骨骸都已脫散； 我的心好像是蠟， 在我內臟中溶化。
16	我的精力【上顎】枯乾得像瓦片， 我的舌頭貼在咽喉上面， 你竟使我在死灰中輾轉。
17	惡犬成群地圍困著我， 歹徒成夥地環繞著我， 他們扎了【撕裂了】我的手和腳。
18	我竟能數清我的骨骼， 他們卻冷眼觀望著我。
19	他們瓜分了我的衣服， 為我的長衣，他們拈鬮。
20	上主！請不要遠離我， 我的勇力【助力】，速來助我。
21	求你由刀劍下搶救我的靈魂【生命】， 由惡犬的爪牙【斧頭】下拯救我的生命【獨一者】。
22	求你救我脫離獅子的口， 野牛的角。 你已應允了我。

23	我要向我的弟兄宣揚你的聖名， 在盛大的集會，向你讚美歌頌：
24	「你們敬畏上主的人，請讚美上主， 雅各伯所有的後裔，請光榮上主， 以色列的一切子孫，請敬畏上主！」
25	因為他沒有輕看或蔑視卑賤人的苦痛， 也沒有向他掩起自己的面孔， 他一呼號上主，上主即予俯聽。」
26	我在盛大的集會中向你歌頌的話，是從你而來的， 我要在敬畏上主的人前還我的誓願。
27	「貧苦的人必將食而飽飫， 尋求上主的人必讚美主； 願你們的心靈生存永久！」
28	整個大地將記起【醒覺】而歸向上主， 天下萬民將在他前屈膝叩首；
29	因為唯有上主得享王權， 唯有他將萬民宰治掌管。
30	地上一切豐肥【驕傲】的人，必吃喝而敬拜， 凡返回於灰土的人都要叩拜他； 那些不能存活自己性命的人。
31	後代們將要事奉上主， 向未來的世代傳述我主，
32	他們將要向未來世代的人傳揚他的正義， 述說上主的所作所為（述說這事是上主的作為）。

1.0 文學分析

1.1 作者和出處

按原文標題，這篇聖詠是達味的作品，敘利亞古譯本更具體地指出，寫作的背景，是當達味的兒子阿貝沙隆叛變時作的，也有人認為是在撒烏耳迫害達味時作的。但近代學者對「達味是真實的作者」的這個學說多有所保留。由於原文中有不少阿刺美語和晚期的詞句，加上 28 至 32 節中的默西亞王國思想與第二依撒意亞的神學相互燴合，因此假設這篇聖詠出於耶肋米亞時代，較為合情理。

有些學者認為本篇聖詠只是一首普通的個人祈求詩。有些學者則認為它應出自王室，其後被平民加以採用，最後更被引入團體的禮儀中，作為以色列子民對上主祈求和感恩的祈禱。基本上，大部份學者都認同這篇聖詠有強烈的團體和禮儀色彩。此外，由於這篇聖詠是由三個不同類型的片段組合而成，因此也有不少的意見認為它的作者應超出一人，後經編輯修定而組合在一起。但值得注意的是，在三個不同的部份中其實是有一個完整的主題貫穿著整篇詩歌的。

1.2 類型

正於上文所說，本篇聖詠由三個屬於不同類型的部份組合而成。現細列如下：

- i) 2 至 22 節 詩人的哀求
- ii) 23 至 27 節 詩人的感恩

iii) 28 至 32 節 雅威（默西亞）王國的勝利，異民的歸化

1.3 背景和主題

正如原文和翻譯問題一樣，不同的學者對這篇聖詠的背景和主題也有不同的意見。現在簡單介紹如下：

- i) 有些學者認為這篇聖詠是一首個人的祈求詩歌。在第一部份（2 至 22 節）裡，詩人述說現時的苦況和對上主的哀求。23 節是詩人對上主的許諾。最後（24 至 32 節）是詩人因信賴天主必定施恩而對上主的感恩讚美。當中詩人許諾了在蒙恩得救後將對天主作出的感恩行動（24、25、27 節），包括了在聚會中宣揚上主的聖名和獻上感恩祭宴等。
- ii) 有些學者則認為這篇聖詠是作者在確實得到救援後對天主所作出的感恩讚美。23 至 32 節是作者和其他兄弟在團體感恩聚會（或感恩祭宴）時所詠唱的歌讚。1 至 22 節只是詩人回憶起自己苦難時的述說。不過，追憶的寫作方法在聖詠集的其他作品中較為罕見。
- iii) 也有學者從團體禮儀的背景來理解這篇聖詠。他們尤其重視原文中廿二節的【你已應允了我】，認為這是整篇聖詠的轉捩點。他們認為 2 至 22 節是受苦者在團體禮儀中向上主作出的祈求，其間由於團體的代禱和支持，加強了祈求者的信心。也有學者認為在 22b 節和 22c 節中間可能出現了由司祭而來的神諭，而使祈求者充滿信心，並且答唱著【你已應允了我】。祈求者於是邀請其他會眾一起讚美上主（23 至 27 節），並且許諾將為上主獻上感恩之祭。最後會眾們一起讚美天主，並預示因著上主所行的大能奇事，所有民族將終於歸向上主（28 至 32 節）。
- iv) 最後，也有學者在比較了這篇聖詠與聖詠 51、69 和 102 篇後，認為應從以色列民族的命運來理解這篇聖詠。他們認為 2 至 22 節起初是一首個人的祈求詩，在充軍期間被引入團體的禮儀中，成為以色列子民在亡國後對上主哀求的祈禱。28 至 32 節是在充軍後加上的，以表達以民對上主的感恩和讚美，並預示著雅威王國的最後勝利。

我們得承認以上的各個理論都有它們個別的長處和可能性。也許這篇聖詠的優美之處就在於它主題的多元和可作多方面的解釋。總括來說，我們可以這樣理解這篇聖詠：2 至 22 節是詩人對上主的哀禱和祈求。其間由於個人的信心、團體的支持或得到神諭（甚或得到確實的奇蹟），使詩人充滿信心，邀請團體中的其他弟兄一起讚美和感謝上主，並願意獻上感恩祭宴（23 至 27 節）。最後，詩人和會眾承諾要傳揚上主的作為，並預示著天下萬民最終將歸向上主（28 至 32 節）。

1.4 結構

2-22b 節	詩人的哀禱	2-6	被天主離棄
		7-11	旁人的嘲笑
		12	詩人的祈求
		13-19	敵人的臨近
		20-22b	詩人再次祈求

22c 節	詩人滿懷信心	22c	堅信上主已聆聽了他的請求
23-27 節	詩人的感恩	23	詩人的感謝和讚美
		24-25	邀請會眾讚美上主
		26-27	感恩祭宴
28-32 節	萬民的歸化	28-29	萬民的歸化
		30-32	現在、過去和將來的人都讚美上主

2 至 6 節描述詩人的痛苦，其中最大的痛苦莫過於感受到天主的離棄。因此在 2b 節中詩人表達出【我哀號的內容便是：我的救援（上主）遠離著我】，這正是這小段的主題。此外，詩人稱呼上主為【我的天主】，表達出詩人與天主深厚的感情。這個天主不是別的天主，祂是詩人的天主（參閱申 10:21），以色列的天主，和以民立了盟約的天主，是用以色列的讚美為寶座的天主（參閱依 6:3）。但亦因如此，詩人感到矛盾、不理解和哀痛。因為詩人的祖先曾經依賴了上主而得到救贖（4 至 6 節），但此間詩人作為選民的一份子，雖信賴上主但仍得不到任何救援。因此，4 至 6 節一方面表達出詩人對上主的信賴，但同時間卻隱含著詩人對天主的控訴。

有些學者認為詩人受著的苦痛是病魔的折磨，而病苦正是這篇聖詠的主題。這點在經文中很難得到佐證。事實上，從經文上來看，詩人的痛苦可來自疾病，也可以來自敵人（或邪惡力量）的臨近、嘲笑和輕蔑，甚至遭受酷刑。不過我覺得這點並不太重要，因為應用場合的不清晰和多元性反而使更多人可以利用這篇聖詠作為對天主祈求之用。

7 至 11 節描述詩人受到敵人的輕蔑和嘲笑。詩人自覺像微蟲一般，已失掉了人型（參閱依 52:14）。在聖經裡，微蟲可以用來象徵身體或物件的腐化（參閱出 16:20）、死亡的臨近（參閱依 14:11）、和人性尊嚴的被壓迫（參閱依 41:14、約 25:6）。8 至 9 節記述敵人嘲笑的言詞，其主題也是天主的離棄。旁人嘲笑詩人像傻子一般，他雖信賴了上主，上主卻離棄了他，這為詩人的信心是一個很大的挑戰。10 至 11 節中詩人表達出上主除了是結盟約施救恩的救主外，更是「造我育我」的天主（參閱詠 71:6-9、詠 139:13），因此希望上主不要離棄他。正如 4 至 6 節一樣，這裡一方面表達出詩人對上主的信賴，但同時間也隱含著詩人對天主的控訴。

12 節是詩人的祈禱詞。在這絕望的環境下，詩人仍未失掉信心，繼續向上主祈求，正如 3b 節表達的，日夜呼求，也不住聲。但值得注意的是，在這裡詩人並沒有祈求立即脫離災禍，他只希望上主的臨近和眷顧。這裡突顯出詩人無比的信心，他深信只要上主臨近，苦況必得改變。

13 至 19 節的主題是敵人的迫害或邪魔的糾纏。有學者認為 13、14 和 17 節中的公牛、雄牛、獅子和惡犬等猛獸是用來比喻兇惡的敵人的（參閱詠 7:2、詠 10:9）。但必須一提的是，在舊約時代，猛獸也常常被視作邪魔的象徵。此外，也有學者認為猛獸在這裡是象徵權貴對平民或無辜者的迫害。13 節提及的巴商，在約旦河東面，當時以出產猛牛馳名（參閱亞 4:1、申 32:14）。

在這段經文的描述中，我們可以看到敵人除了對詩人作出實際的壓迫外，他們的冷眼旁觀和期待著詩人的死亡，更使詩人感到膽戰心驚。13、14 和 17 節描述敵人（或邪魔）帶來的包圍和壓迫，而與它們平衡的 15、16 和 18 節則形容詩

人在受苦和極度驚慌的情況下下身體虛弱的狀態。詩人已臨近死亡的邊緣，身體已像水一樣，軟弱無力（參閱蘇 7:5、則 7:17、則 21:12）；也像蠟一樣，隨時溶掉（參閱申 20:8、撒下 17:10），骨骼也隨時鬆脫。不過，也有學者認為 15 節是作者患重病而嚴重脫水的描述。在 16 節中，詩人對上主作出了最嚴厲的控訴：**【你竟使我在死灰中輾轉】**。17c 節可被理解為**【他們使我的手腳軟弱無力】**，但這節的原文現在已難以辨認。在 18 節裡，詩人自覺自己已剩下一副無用的骨骼；也有可能這節是描述敵人們脫去了詩人的衣服，準備行刑。他雖然未死，但敵人們已瓜分了他的衣服和長衣（19 節），把他當作已死了一樣。敵人們抽籤瓜分了詩人的衣服，表示著敵人們掠奪了詩人的所有（參閱德 14:15）。

20 至 22b 節是詩人再次對天主的祈求。不過，與 12 節不同的是，詩人在這裡除了祈求天主的臨近外，更祈求脫離災難（21 至 22b 節）。與上文一樣，詩人在 21 和 22 節也用了野獸來比喻敵人和邪魔的力量。22b 節的**【野牛】**，在原文中很難確定是那一種動物，有可能是麒麟。21 節的**【刀劍】**，在原文中可能是代表死亡力量的象徵（參閱詠 37:14）。

22c 節的**【你已應允了我】**，在釋經學上曾出現過不少的爭論。總括來說，詩人因著個人的信心，團體的支持或得到神諭（甚或得到確實的奇蹟），而充滿信心，並回應著上主已俯聽了他的祈求。

23 至 25 節是詩人對上主獻上的感謝和讚美。由於蒙恩得救，詩人因此要在集會中歌頌天主的聖名。在這裡，集會可以是指詩人的信友團體，也可以指整個以色列子民（參閱詠 35:18、出 16:3、肋 4:13、4:21）。在 24 和 25 節，詩人邀請所有聚會的兄弟一起讚美天主，由此可見，這段經文很可能是詩人在團體感恩禮儀時詠唱的。在 25 節，詩人表達的思想與 2 至 3 節中所表達的有著天淵之別。在起初，他感到被天主捨棄，他不停呼號，上主也不回應。但因著上主所行的奇蹟大事，作者現在有了一百八十度的轉變。他認識到上主是不會輕視卑微人的苦痛的，只要他們一呼號，上主即予俯聽。

26 至 27 節描述詩人在會眾前償還所許的誓願，這很可能就是在聖殿中為上主獻上感恩祭（參閱肋 7:15-16、申 12:5-7）。根據以色列的傳統，感恩祭品除了和家人分享外，更應和鄰近的外邦人，肋未人和孤兒寡婦們分享（參閱申 14:29、16:10-17、26:12）。因此，貧苦的人必將食而飽飫（27 節）。27 節很可能是描寫感恩祭宴中的情況，27c 節則是與會者互相祝酒時的祝詞。

在 28 至 32 節，詩人與會眾對天主的感恩讚美進入了一個更高的層次。詩人預示著整個大地將歸向上主（參閱詠 96:7-9、98:4）和雅威王國的勝利（參閱詠 18:43-44、87:4）。28 節中的**【醒覺】**原文為**【記起】**，意味著所有人都會因上主的所為和會眾們的宣揚而得以歸皈。此外，除了天下萬民會歸向上主外，不同年代的人也要事奉祂，包括了現時的（30a 節）、死去的（30b、c 節）和未來的世代（31、32 節）。在這裡，值得注意的是在舊統傳統的觀念中，死去的人是和天主隔絕的，他們不可能讚美天主（參閱詠 6:6、88:11-13）。這與本節中的恩想有著明顯的分別。因此，有些學者認為這篇聖詠所描述（或預示）的受苦者不可能只是一名普遍的人物。因為藉著他的痛苦和得救，使死去的人與天主間的障礙也被打破（達 12:2）。因此，我們可以推論說這段經文已隱含著默西亞的思想。

2.0 神學分析

2.1 信仰啓示

- i) 自古以來，教會都對這篇聖詠特別加以重視，因為我們相信這篇聖詠是一首直接預言默西亞的詩歌，其中最重要的，莫過於耶穌在十字架上親自引用了本聖詠的頭一句作為對天父的祈禱。根據以色列文學的傳統，一本書或一首詩的第一句是代表著整篇作品的。因此，也有學者相信耶穌在十字架上時曾把整篇聖詠由頭至尾的誦唸了一篇。此外，聖詠中不少對受苦者的抽述，也逐一在耶穌身上應驗。不過，也有可能是福音的作者敘述耶穌受難的情景時受了本聖詠的影響。現在將這些章節詳列如下：

聖詠廿二		新約福音或其他著作
2 節	我的天主、你為什麼捨棄了我	谷 15:34、瑪 27:46
8 節	旁人搖頭輕篋	谷 15:29、瑪 27:39
9 節	旁人的嘲笑	瑪 27:43
聖詠廿二		新約福音或其他著作
16 節	上顎枯乾	若 19:28
19 節	拈鬮長衣	谷 15:24、瑪 27:35 路 23:34、若 19:24
23 節	在聚會中歌頌上主的聖名	希 2:12

- ii) 現在的問題是：詩人是神視了耶穌的苦難而寫作了這篇聖詠，抑或是作者原本在描寫自己的悲慘處境？而在天主上智的安排下，藉著這篇聖詠來使讀者們了解默西亞的苦難呢？本人認為後者的可能性較高。因此，我們將採用「透過聖詠來看耶穌」（而非「透過耶穌來看聖詠」）的角度來探討這篇聖詠。另一方面，也有學者將本篇聖詠與依撒以亞先知書中的「上主僕人詩歌」（依 52、53 章）相提並論。但需留意的是，「上主僕人詩歌」所強調的是默西亞的苦難是為承擔眾人的罪債，他的痛苦是為著他人的得救。而聖詠廿二篇所強調的，是因著默西亞的苦難、信賴和得救，萬民將歸向上主。兩者的主旨有所不同，但卻有著相輔相成的作用。
- iii) 從經文上來看，這篇聖詠給我們最大的啓示就是作者在痛苦時對上主的信賴。人性是軟弱的，因此詩人在身處險境和面對著死亡的威脅時，也不免灰心喪志，懷疑天主的離棄而控訴抱怨。但詩人對天主的信仰此刻卻發揮著作用，它提醒詩人上主是忠信的，不會離棄卑微的人。這使詩人繼續不停地向上主作出祈求，而最後天主也俯允了他。詩人因為蒙受恩典，因此在聚會中頌揚天主，並獻上了感恩祭宴。這為我們啓示了以民信仰中三個最重要的原素，就是信賴、祈求和感恩讚美。在人生中苦痛是免不了的。它們可能是天主給人的考驗和鍛鍊，也可能是天主藉此帶給人更大的恩典。因此，在苦痛中，我們必須對上主仍然保持著信賴，承行天主的旨意，深信天主的救援；並在得救後，向上主作出感恩讚美和償還許諾。此外，在經文裡，詩人表達出在危難中，最大的痛苦莫過於天主的遠離。因為天主是一切的救援和助力，所以上主的遠離也代表著受苦者失去了最大和最重要的支持和鼓勵，內心也沒有勇氣和毅力正確地面對和跨越痛苦。但天主是不會遠離人的，只有人離開天主，正如希臘譯本所表達的：我的過犯

使我遠離我的救援（2節）。因此在信賴天主的同時，也同時要求人的洗心革面和歸皈，投向上主的懷抱。

- iv) 另一方面，這篇聖詠也為我們啓示了個人在遭遇苦難時信仰團體的重要性。首先，詩人是透過團體的經驗而能夠認識和信賴天主的（祖先的拯救，5-6節）。此外，有學者認為作者在失望時能重獲信心，也是由於團體給予的支持和鼓勵。因此，當詩人在蒙恩得救後，便在信友團體中宣揚上主的作為，並和團體中的其他兄弟姐妹分享感恩的筵席。此外，詩人更預言藉著後人們的宣揚，上主所行的大事必被留傳於團體之中，成為未來世代信賴上主的原因（31、32節）。
- v) 耶穌在十字架上採用了這篇聖詠作為祈禱，使我們更能了解祂受苦的意義和後果。首先，耶穌以詩中的受苦者自居，表達出祂確實在承受著人間的苦難。亦因如此，他能夠成為一切受苦者在苦難時可以倚賴的默西亞，因為祂亦曾經遭遇和經驗過人類的痛苦。此外，這篇詩歌也同時表達出耶穌在十字架上時的心態。一方面祂人性的軟弱使他感到失望和天父的離棄，甚至想逃避苦難（路 22:42）。但祂對天父的信心卻提醒祂要繼續承行天父的意旨，深信上主的救援，並相信籍著天父對他所行的奇蹟大事，萬民將歸向上主。因此，從整篇聖詠的結構來看，耶穌當時雖感到沮喪，但仍未失掉信心。
- vi) 但耶穌的結局和聖詠中詩人的結局卻有著分別。在聖詠中，詩人在不斷的祈求下得到了天主的救助，脫離了苦難，但這只是短暫的，因為在死亡的掌權下，人總是難免一死。相反耶穌在十字架上被釘死了；不過，天主父卻為耶穌帶來了一個更大、更決定性和永久的救援，祂使耶穌從死者中復活。從此，痛苦和死亡有了新的意義。死亡不再是人生的終點，它只是邁向永生的一個門檻。在死亡的事件上，耶穌取得了決定性的勝利，死亡的障礙已被打破。此外，我們可以看到天主總不會捨棄信賴祂的人。在基督的事件上，天主更把祂的救援從現世的層面帶進了永生的境界。最後，聖詠中有關默西國王國的預言（28至32節），也在新約中應驗了。透過默西亞的苦難，不同地域和年代的人都將歸向上主。
- vii) 有學者認為廿七節是新約時代默西亞宴席和聖體聖事的預示（參閱依 25:6、65:13、詠 23:5）。也有學者認為在最後晚餐時，耶穌已預見了自己的死亡和復活，並預先和門徒們奉獻了感恩祭宴。新約教會延續著耶穌的工作，每當我們舉行感恩祭（彌撒）時，就是耶穌親臨在聚會中頌揚上主的聖名（23節、希 2:12），並獻上自己作為對天父的感恩祭品。

2.2 牧靈訓示

- i) 首先，在困難中，我們要繼續信賴耶穌，因為祂亦曾經經驗過人類的種種困境，祂能夠體察我們的軟弱和哀痛。此外，也要學習耶穌堅持承行天父的旨意；並在耶穌死亡和復活事件的光照下，重新體味和理解痛苦的意義。深信若我們參與耶穌的苦難，也能分享祂復活的光榮，對永生和默西亞王國的最後勝利要充滿信心。
- ii) 另一方面，我們要記著，新約教會也是蒙恩得救的一群。藉著參與耶穌的

逾越奧跡，我們也已戰勝了死亡，有了永生的保證。因此，我們要學習耶穌一樣，在生活上和團體中不斷頌揚上主的聖名（23 節），並獻上自己作為對上主的感恩祭品，使身邊貧困的人（無論是精神上或物質上）得享飽飫（27 節）。此外，我們更要極積地將上主的作為和個人得救的經驗與他人分享（28 至 32 節），期待默西亞王國最終完滿地來臨。

- iii) 最後，廿七節也提醒我們，要成為「貧困」的人，好能更堪當地參加默西亞的筵席。當然，從新約的光照下來看，這「貧困」並不是指物質上的一貧如洗；而是指一種貧窮的心態，謙虛自己，信賴上主；並在生活中實踐貧窮的精神，儘力為他人獻上自己的所有（參閱瑪 5:3）。

潘國忠

2005 年 10 月