

Resource: 聖經詞典 (Tyndale)

Aquifer Open Bible Dictionary

This work is an adaptation of Tyndale Open Bible Dictionary © 2023 Tyndale House Publishers, licensed under the CC BY-SA 4.0 license. The adaptation, Aquifer Open Bible Dictionary, was created by Mission Mutual and is also licensed under CC BY-SA 4.0.

This resource has been adapted into multiple languages, including English, Tok Pisin, Arabic (عربي), French (Français), Hindi (हिंदी), Indonesian (Bahasa Indonesia), Portuguese (Português), Russian (Русский), Spanish (Español), Swahili (Kiswahili), and Simplified Chinese (简体中文).

聖經詞典 (Tyndale)

mi

彌賽亞, 蜜

彌賽亞

這個稱號源於希伯來文 *mashiach*，這是一個表示「受膏者」的動詞形容詞。與其新約對應詞「*christos* (基督)」一樣，這個稱號表示一個人經過奉獻儀式被分別出來事奉神，並以油膏抹他。動詞根 (*mashach*) 也傳達了這個概念。

以色列人在幾個不同的情境中都有以油膏抹的儀式。祭司在祭壇前執行神賜予的職務之前，常常被膏抹 ([利4:3](#))。雖然有證據表明先知也曾被實際膏抹 ([王上19:16](#))，但這似乎並非一種普遍的做法。撒母耳膏立掃羅和大衛，使得這一行為成為希伯來王在就任王位領導職務前的重要先決條件。王特別被認為是耶和華的受膏者，因此被視為在人 ([撒下12:14](#)；[撒下19:21](#)) 和神 ([詩2:2, 20:6](#)) 面前擁有穩固的地位。這些儀式與多篇彌賽亞預言共同幫助猶太人認識到那位至高無上的受膏者，祂最終會來臨拯救以色列。

猶太拉比摩西·邁蒙尼德 (Moses Maimonides, 公元13世紀) 所歸納的希伯來信仰十三條款 (13 articles of Hebraic faith) 的結尾是這樣一句話，至今仍見於許多希伯來禱告書中：「我全心相信彌賽亞將來臨；雖然祂的來臨延遲，我仍耐心等待祂盡快出現。」

舊約中的彌賽亞

猶太人對彌賽亞來臨的盼望始於大衛統治時期，當時預言他的國度將存到永遠 ([撒下7:16](#))。以色列被告知，通過大衛的後裔，他的寶座將在全地上永遠掌權 ([撒下22:48-51](#)；[耶33](#))。猶太人傳統上對彌賽亞帶來救贖的這一方面充滿期待 (參見 [徒1:6](#))。

在正統猶太教拉比中，從來不缺乏對彌賽亞事工細節的猜測。拉比們曾將不下於456處經文應用於彌賽亞的身份和救恩上。對彌賽亞的關注在 *論猶*

太議會 (*Sanhedrin*, 巴比倫塔木德) 中尤為明顯，其中提到世界是為祂而創造的，所有先知都預言了祂的日子 (*論猶太議會* 98b, 99a)。總的來說，正統猶太教仍保留著對彌賽亞在耶路撒冷統治、重建聖殿以及恢復祭司職分和獻祭的古老信仰。

儘管後來的猶太教將彌賽亞看作末世來臨的統治者，但現代猶太思想大多拋棄了個人彌賽亞的傳統觀念，取而代之的是相信彌賽亞時代的來臨。現代自由派猶太教普遍認為，世界最終會在猶太理想的正義與憐憫的影響下得到完美的改造。這種信念忽視了人類墮落的困境和聖經的教導，以人本主義的思想取代了神奇蹟般的介入。

雖然彌賽亞的出身與大衛家緊密相關 ([撒下7:14](#)；[何3:5](#))，但彌賽亞的應許早在大衛出現之前就已經給予。事實上，彌賽亞的盼望隱含在神國度建立的首次應許之中。[創世記三章15節](#)中，神對撒但說，祂要使蛇與女人彼此為仇，直到時候滿足，女人的「後裔」將在蛇的頭施以致命一擊。

彌賽亞預言的性質是漸進的，每一個預言都使主題更加明確。以「後裔」的概念為例：彌賽亞將由女人所生 ([創3:15](#))，通過閃的後裔 ([9:26](#))，並且特別從亞伯拉罕的後裔而出 ([22:18](#))。然而，即使在[創世記二十二章18節](#)中，「後裔」（希伯來文 *zarah*）仍未明確表達為某一個人，因為 *zarah* 可以指單數或複數的對象。在這些早期的彌賽亞預言中，「傷害」的性質仍然不明顯。然而，彌賽亞因罪被壓傷的概念已隱含在創世記的宣告中，並且這一行為所涉及的暴力也已暗示其中。以賽亞是眾多預言彌賽亞的先知之首，他清楚表明受膏者必須承受極大的苦難 ([賽53:1](#))。在「耶和華的僕人」這一形象下，四首「僕人之歌」描述了未來拯救者的使命 ([賽42:1-7](#)，[49:1-9](#)，[50:4-11](#)，[52:13-53:12](#))。雖然以賽亞並未明確地將彌賽亞與「耶和華的僕人」這一稱號連結起來，但將這兩個形象視為同一個人是合理的。

這兩個形象都被特別膏立（[61:1](#)）；他們都將光帶給外邦人（[55:4](#)；參[49:6](#)）；在他們初次出現時都不張揚（[7:14-15](#)；[11:1](#)；參[42:3](#)，[53:1](#)）；大衛「枝子」的稱號也歸於他們兩人（[11:1-4](#)）。同樣重要的是，他們都經歷了屈辱和被高舉的雙重事實（[49:7](#)，[52:13-15](#)）。早期基督教時代的猶太學者在亞蘭文他爾根譯本中將先知轉述以賽亞書四十二章1節譯為「看哪，我的僕人彌賽亞」，並以「看哪，我的僕人彌賽亞」，並在以賽亞書第五十三章開頭譯為「看哪，我的僕人彌賽亞將要昌盛。」雖然塞魯士可能被稱為「受膏者」，但最後救贖的工作並沒有歸功於他（[45:1-5](#)）。以色列雖然是神所揀選並且被愛的（[41:8](#)），但作為神的僕人來完成他的救贖工作卻能力不足（[42:18](#)）。大衛王朝的崩潰，有力地表明以色列需要一位受膏的君王來醫治其背道和不忠（[出33:5](#)；[何4:1](#)）。更在舊約歷史中，越來越多的記載展現以色列全面的道德失敗。她與全人類共同面對的問題，只有透過一個以個人救主和主權的主為確保和中心的新約，才能解決（[耶31:31-34](#)）。這位拯救者的來臨應驗了「從耶西的本必發一條」的應許，祂將把生命的光帶給神被黑暗籠罩的百姓（[賽9:2](#)，[11:1](#)）。

「僕人」和「卑微」的概念很難與王權分開（[亞9:9](#)）。彌賽亞同時擔任祭司與君王的角色是不容置疑的（[詩110:1-4](#)）；但受苦的祭司-君王則不那麼顯而易見。一些塔木德的作者顯然認識到彌賽亞必須受苦的可能性。在巴比倫塔木德的《論猶太議會98b》中，彌賽亞被描述為承擔疾病和痛苦。在贖罪日的禱告中，亞利亞撒·本·卡利（Eleazar ben Qalir，大約生活於公元1000年）曾說：「我們的義人彌賽亞已經離開我們；我們驚恐萬分，無人為我們辯護。我們的罪孽和過犯的重擔壓在祂身上，祂為我們的罪過而受傷。祂背負我們的罪孽，為了我們的罪過尋求赦免。願我們因祂的鞭傷得醫治。」以利亞·德·維達斯（Eliyya de Vidas）拉比也曾寫道：「『他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷』的意思是，由於彌賽亞承擔我們的罪孽，這些罪孽使祂受苦，因此，凡不承認彌賽亞為我們的罪孽受苦的人，必須自己承受這些苦難。」儘管如此，很難相信有人會想像彌賽亞會通過自己的死亡來完成祂的救贖工作（參[賽53:12](#)）。當拉比們的推測無法令人滿意地調和屈辱和高舉的矛盾事實時，有人就假設神會差派

一位受苦的彌賽亞和一位統治的彌賽亞。聖經顯然指出，受膏者可怕的受難經歷不過是進入無限榮耀的必要前奏。祂不僅被描述為偉大的君王（[52:13](#)，[53:12](#)），而且還是謙卑的（[53:2](#)）、受辱的（[52:14](#)）、被拒絕的（[53:3](#)），並承擔人類悖逆的後果（[5-6節](#)）。然而，祂被高舉，為祂的百姓代求，並賜予他們豐厚的祝福（[12節](#)）。彌賽亞完成了亞當和以色列無法達成的完全順服，將以色列和列國重新帶回神面前（[42:18-19](#)，[49:3, 6](#)）。

但以理的著作包含重要的彌賽亞信息。尤其是但以理大膽地提到「受膏君」（[但9:25](#)），將祂稱為「人子」（[7:13](#)），並說祂將受苦（「被剪除」，[9:26](#)）。這句關於彌賽亞被剪除（即死亡）的話，表明了祂藉此完成贖罪工作的可能性（[9:24](#)）。代贖贖罪的教義是聖經中唯一的贖罪教義（參[利17:11](#)）。以色列明白，承擔罪意味著忍受罪的後果或刑罰（參[民14:33](#)）。彌賽亞贖罪祭的工作原理同樣體現了這種刑罰代贖。祂是代替犯罪者承受苦難的受害者。既然刑罰已由祂代替承擔，求告者便完全得著赦免。

[詩篇二十二篇1節](#)記載了彌賽亞擔當人類罪的刑罰時那痛苦的呼喊（參[太27:46](#)），因為祂為祂的子民成為罪（[林後5:21](#)）。然而，祂的呼喊「我的神」表明了一種無法徹底切斷的親密關係。再次出現了彌賽亞在大大被高舉之前受屈辱的主題（[詩22:27](#)）。在所謂的「君王詩篇（royal psalms）」（例如，[2](#)，[72](#)，[110篇](#)）中，這位彌賽亞不僅是代求的祭司，也被任命為君王和審判者。

耶利米更進一步描繪這幅畫像。那位使人能進入救恩之約的，賜給人神所算為義的公義：彌賽亞是神公義的苗裔，成為「耶和華我們的義」。矛盾的是，根據律法，任何沒有犯罪的人都不能被釘十字架（[申21:22](#)）。但被釘十字架的是公義的基督，從而永遠顛覆了任何法律主義的自信（[申21:23](#)；[加3:13](#)）。信徒不僅得蒙赦免，且因祂被稱為義（[耶23:5-6](#)）。

儘管彌賽亞的誕生地已被明確預言（[彌5:2](#)），但祂的神性卻一直是激烈爭議的話題。儘管古以色列少有人質疑彌賽亞擁有超自然能力，但很少有人會想像祂會在最完全的意義上成為「與我們同在的神」（參[來1:3](#)）。

新約中的彌賽亞

新約作者描繪出一幅圖畫，即那位出自超自然根源的孩子（[賽7:14](#)；[彌5:2](#)）承載著完全的神性（[賽9:6](#)；[腓2:6](#)；[西1:19](#)）。祂是神的兒子，配受萬民的敬拜（[詩45:6-7](#)；參[來1:8-9](#)）。

公元一世紀巴勒斯坦的猶太人知道，彌賽亞的應許將藉著像摩西的那一位的來臨而得以成就（[申18:18](#)）。耶穌與摩西之間有許多相似之處。作為中保、創新者，以及為百姓開創新靈命階段的引領者，他們是無人能及的。具體而言，兩人都在嬰孩時期奇蹟般地被拯救（[出2章](#)；[太2:13-23](#)）；兩者都為了服事神的百姓而放棄皇室的榮華（[腓2:5-8](#)；[來11:24-28](#)）；兩者都對他人懷有強烈的憐憫（[民27:17](#)；[太9:36](#)）；兩者都與神「面對面」交談（[出34:29-30](#)；[林後3:7](#)）；並且都作為救贖之約的中保（[申29:1](#)；[來8:6-7](#)）。然而，正如路德所言：「基督並不是摩西。」歸根究底，摩西只是家庭中的僕人，而彌賽亞卻是萬物的創造者和主人（[來3:3-6](#)；參[約1:1-2、18](#)）。

聖經中的家譜極為重要。拉比們根據[何西阿書三章5節](#)和[耶利米書三十章9節](#)，同意彌賽亞必須有大衛的血統。天使的宣告立即確立了耶穌的正確血統（[路1:32-33](#)；參[2:4](#)），馬太福音的記載也是如此（[太1:1-17](#)）。路加福音的家譜列表，如同馬太福音的記錄一樣，明確地證明了耶穌作為彌賽亞的王族血統（[路3:23-38](#)）。儘管兩個家譜之間存在差異，但它們都強調了這個獨特的彌賽亞族系的血統。耶穌深知聖經的彌賽亞焦點（[約5:46](#)；[8:56](#)），並在多次場合中承認自己是基督。祂接受了瞎子巴底買稱呼（[可10:46-48](#)）

；也接受了祂進入耶路撒冷時群眾的歡呼（[太21:9](#)）；並在聖殿裡接受了小孩子的讚美（[15節](#)）；以及其它場合中的稱呼（[太16:16-18](#)；[可14:61-62](#)；[路4:21](#)；[約4:25-26](#)）。儘管如此，祂警告門徒在祂復活前不要宣揚祂是彌賽亞（[太17:9](#)；參[路9:20-21](#)）。由於人們普遍（但錯誤地）認為彌賽亞主要是政治上的解救者，耶穌實際上避免使用這個稱謂，而更願意稱自己為「人子」。兩者指的是同一個人這一點，並不是人人都能理解的（參[可14:61-62](#)）。耶穌主要借用了但以理對天上征服者的異象（[但7:13-14](#)），祂不斷使用這個不太為人所知的稱號，並賦予其彌賽亞救恩的真正性質和範疇。耶穌的教導使門徒得以糾

正他們對祂使命的錯誤看法（[太16:21-23](#)）。在時候滿足時，他們會明白祂不僅是彌賽亞，也是整卷舊約的主題（[太5:17](#)；[路24:27、44](#)；[約5:39](#)；參[來10:7](#)）。當耶穌從律法書開始解釋聖經（[路24:27](#)）時，祂作為神活生生的闡釋，即成為肉身的道（[約1:14、18](#)）。許多經文中可以看到對彌賽亞的正統解釋，如[詩2](#)，[16](#)，[22](#)，[40](#)，[110篇](#)；[賽7:14](#)，[9:6](#)，[11:1](#)，[40:10-11](#)，[50:6](#)，[52:13-53:12](#)，[61:1](#)，[63:1-6](#)；[耶23:5-6](#)，[33:14-16](#)；[結34:23](#)，[37:25](#)；[但9:24-27](#)；[何11:1](#)；[彌5:2](#)；[亞9:9](#)，[11:13](#)，[12:10](#)，[13:7](#)；[瑪3:1](#)，[4:2](#)。

四位福音書作者都堅定地宣告耶穌的彌賽亞身份（[太1:1](#)；[可1:1](#)；[路24:26](#)；[約20:31](#)）。彼得在五旬節、腓利在衣索匹亞太監面前、亞波羅在公開辯論中，都一致有力地證明耶穌是彌賽亞（[徒2:36](#)，[8:35](#)，[28:28](#)）。彼得說他被「立」為主和基督（[2:36](#)），這表明復活正當地確認了祂的這個身份。同樣，使徒保羅談到耶穌的復活時，將其視為祂不容置疑的彌賽亞資格的明顯宣告（[羅1:4](#)）。對於保羅這位曾經的法利賽人和教會的迫害者來說，「耶穌基督」是他傳道的核心內容。沒有什麼能與彌賽亞的榮耀相比，一切在祂面前都黯然失色（[腓3:5-10](#)）。這位使徒的最大熱忱，就是希望他人能在神獨生子裡得以認識神豐盛的恩典（[弗3:14-19](#)）。

聖經中聖靈以多種名稱稱呼耶穌——聖者、審判者、義者、王、神的兒子和主——但這些並不全面。在祂裡面，一切關於彌賽亞的預言交織匯合；祂是驗證這些預言真實性的試金石。主耶穌基督本身是這約的核心和內容，藉此罪人得以與聖潔的神和好（[賽42:6](#)；[約14:6](#)）。耶穌是以色列的彌賽亞，是神道成肉身，完全應驗了所有的預言、預表和象徵——這些都是祂來臨的影子。因此，所有人都應當信靠祂，祂是一切恩典的源頭，是唯一長存的珍寶（[太12:21](#)；[約1:16-17](#)；[西2:3](#)）。作為先知，祂引導我們進入一切真理（[約6:14](#)，[7:16](#)）；作為祭司，祂為我們代求（[來7:21](#)）；作為王，祂統治我們（[腓2:9-10](#)）。

另見 贖罪；枝子；基督論；耶穌基督的生平和教導；救贖主，救贖；神的兒子；人子。

蜜

由蜜蜂所產的甜而濃稠的液體（[士14:8](#)）。蜜可以是野生的（[撒14:25-26](#)）或養殖的（可能在[代下31:5](#)）。然而，有時它可能指的是濃稠的葡萄糖漿（如阿拉伯文中的用法）或棗糖漿（如約瑟夫所描述）。蜜被認為是生活的必需品之一（[便西拉智訓39:26](#)）。然而，人不可吃得太多（[箴25:16、27](#)）。它是施洗約翰（[可1:6](#)）和以馬內利（[賽7:15](#)）飲食的一部分。它與酵母一起被排除在素祭之外（[利2:11](#)），無疑是因為它容易發酵（將糖轉化為酒精的過程）。它的甜味成為一個熟悉常用的隱喻（[士14:18](#)；[詩19:10](#)；[啟10:9-10](#)）。

另見 食物和食物準備。