

马太亨利完整圣经注释 - 诗篇（卷三）

目录

第七十三篇	2
第七十四篇	8
第七十五篇	12
第七十六篇	14
第七十七篇	17
第七十八篇	20
第七十九篇	28
第八十篇	31
第八十一篇	34
第八十二篇	38
第八十三篇	40
第八十四篇	43
第八十五篇	46
第八十六篇	49
第八十七篇	52
第八十八篇	54
第八十九篇	57

第七十三篇

这首诗和接下来的十首，在标题中都提到亚萨的名字。倘若亚萨就是笔者（许多人这样认为），那么就该将这些诗称为亚萨的诗。倘若他只是个伶长，这些诗是交给他演唱的，那我们译本脚注就是正确的，那里说是为亚萨所写的诗。这些诗有可能是他写的，因为经上提到在希西家时代用大卫和先见亚萨的诗词来赞美神（历代志下 29: 30）。先知的灵藉着圣诗流传下来，虽然主要是通过大卫，因而他也被誉为以色列的美歌者（撒母耳记下 23: 1），但神也将先知的灵赐给他周围的人。这首诗很实用，描述了诗人在大试探中的挣扎：就是眼红恶人享平安。他先是立下一条神圣的原则，并且紧扣主题，以此为依据，陈述自己的观点（第 1 节）。然后他告诉我们：I. 如何陷入试探（第 2-14 节）。II. 如何摆脱试探，胜过试探（第 15-20 节）。III. 如何从试探中学功课（第 21-23 节）。每当我们歌唱这首诗，若能坚固自己抵挡生活中的试探，那就十分有意义。别人的经历应当成为我们的教训。

神善待他的百姓；不圣洁的财宝

1（亚萨的诗。）神实在恩待以色列那些清心的人！2 至于我，我的脚几乎失闪；我的脚险些滑跌。3 我见恶人和狂傲人享平安就心怀不平。4 他们死的时候没有疼痛；他们的力气却也壮实。5 他们不像别人受苦，也不像别人遭灾。6 所以，骄傲如链子戴在他们的项上；强暴像衣裳遮住他们的身体。7 他们的眼睛因体胖而凸出；他们所得的，过于心里所想的。8 他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话；他们说话自高。9 他们的口褻渎上天；他们的舌毁谤全地。10 所以神的民归到这里，喝尽了满杯的苦水。11 他们说：神怎能晓得？至高者岂有知识呢？12 看哪，这就是恶人；他们既是常享安逸，财宝便加增。13 我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜。14 因为，我终日遭灾难；每早晨受惩治。

这首诗的开头有些突然：但神是恩待以色列的（我们的脚注这样说）。他正在思想恶人享福的事，怒火正往上窜，却忽然醒悟过来：无论如何，神还是良善的。神普世的恩泽，恶人虽也得了不少，但必须承认神特别恩待以色列；他们所领受的恩惠，是别人所没有的。

诗人意在形容一场猛烈攻击他的试探：就是眼红恶人享平安。这个试探十分普遍，曾经考验过许多圣徒的恩德。

I. 首先他立下大原则；这原则他决心谨守，在和试探周旋的时候决不放弃（第 1 节）。约伯遇到过类似的试探，他的原则是神无所不知：定期罚恶的日子不能向全能者隐藏（约伯记 24: 1）¹。耶利米的原则是神的公义：耶和華啊，我与你争辩的时候，你显为义（耶利米书 12: 1）。哈巴谷的原则是神的圣洁：你眼目清洁，不看邪僻（哈巴谷书 1: 13）。诗人在这里的原则是神的良善。这些都是不可动摇的真理，无论生死都要持守。虽然天意所为，我们不尽明白，但我们要相信神的作为是可以明白的。注意：相信神的良善，有助于坚固自己，抵挡撒但的试探。神实在是恩待我们；关于神的旨意，诗人有许多联想，但归根到底却是一句话：「不管怎样，神是善的，他恩待以色列，恩待以色列那些清心的人。」注意：1. 凡属神的以色列，都是清心的，藉着基督的宝血成为圣洁，除去罪的污秽，一心荣耀神。正直的心就是清心；清心就是有真理在心中。2. 神恩待所有人，特别恩待他的教会，他的百姓，正如他在古时恩待以色列民。神恩待以色列，救赎他们出了埃及，把他们领进他的圣约，把律法和典章赐给他们，并且在各样场合恩待他们；同样地，他也恩待一切清心的人。无论发生什么事，我们都不可怀疑神的良善。

II. 然后他谈到自己信心动摇，怀疑神特别恩待以色列；他陷入大试探，眼红恶人享平安，乃至以为属神的以色列不比别的民强，神待他们也不如他待别的民。

1. 他的语气仿佛十分惊险，他差点被试探所胜（第 2 节）：「至于我，我虽很放心神恩待以色列，但我的脚几乎失闪（那诱惑人的差点将我绊倒），我的脚险些滑跌（差点放弃了我的信仰，不再指望信仰的好处），因为我见恶人享平安就心怀不平。」注意：1. 哪怕是信心坚固的信徒，有时也会信心动摇，几乎跌倒。哪怕是最稳固的锚，也要经受风暴的考验。2. 不致灭亡的，有时

¹钦定本将约伯记 24: 1 译为：定期罚恶的日子既然不能向全能者隐藏，为何认识他的人看不见他的日子呢？

却极为惊险，以为自己灭亡了。许多宝贵的灵魂将来永远活着，但生前却多次遇险，差点灭亡，距离叛教不过一步之遥，像是从火中抽出来的柴；这将永远突显神丰富的恩典临到得救的人。

2. 让我们看看诗人受试探的过程，因何事而起，意欲何为。

(1) 他看见愚昧的恶人有时享大福：我见恶人享平安（第 3 节），心里郁闷。恶人真是愚昧，所作所为不可理喻，自害己身，但旁观者却见他们享平安。[1.] 他们今生的苦难和灾祸似乎最少（第 5 节）：他们不像别人受苦（智慧良善之人所受的苦比他们多），也不像别人遭灾，仿佛他们有某种特权，免受普遍的忧患。即便遇到麻烦，相比之下都不算什么；小罪人往往受大苦。[2.] 他们今生的安慰似乎最多，生活安逸，夜夜笙歌，眼睛因体胖而凸出（第 7 节）。可见过份享乐何其有害；有节制的欢乐使人眼目明亮，而放纵情欲则叫人眼睛凸出。享乐主义者真是自己折磨自己，表面上满足本性，实际上是违逆本性。人之所有，若过于心里所想的，过于自己所想所望的，就很容易吃撑。至少他们所有的，远超过谦卑、安静、满足的心灵所愿，却仍嫌不足。许多人有大量今生的东西握在手里，却没有一点来生的东西藏在心里。他们毫无虔诚的心，不敬畏神，不敬拜神，却在世上享平安，安常处顺，不但富有，而且财宝加增（第 12 节）。在别人眼中，他们飞黄腾达；别人要费劲守住自己仅有的，他们却财宝加增，名誉、权力、享乐更是加增。有人理解为：他们是时代的富豪。[3.] 他们的死似乎很安详。诗人先提到这点，只因这是最奇怪的：人们普遍把善终看作是敬虔之人的福份（37: 37），但表面看来，这常常是不虔之人的份（第 4 节）：他们死的时候没有疼痛。他们没有被骤然取去，固然是愚昧，却不像愚顽人的死，手未曾捆绑，脚未曾锁住（撒母耳记下 3: 33-34）。他们没有不到期而死，不像未熟果子从树上被摘下来，而是挂在上头，直到年老自落。他们没有死于病痛：死的时候没有疼痛，没有痛楚，他们的力气却也壮实，临终时也是如此，似乎感觉不到死。他们至死身体强壮，尽得平靖安逸，而不是至死心中痛苦，终身未尝福乐的滋味（约伯记 21: 23, 25）。不仅如此，他们临死时良心不责备，想起自己的罪孽或想到将来的下场也不惧怕，而是安然自得而死。我们不能按照一个人在临死时的光景和心态，来判断他将来是祸是福。人可以像绵羊那样死，却与山羊同列。

(2) 他看见他们奢华度日，并且仗着有钱，做起恶来变本加厉；这也强化了他所面临的试探。倘若财富能使恶人向善，能使他们少一点惹怒神，少一点得罪人，他也不会如此心烦；但财富给他们的影响力似乎正相反：[1.] 令他们更加骄傲自高。正因为生活安逸，骄傲如链子戴在他们的项上（第 6 节）。他们毫不掩饰自己的骄傲（人人都看得出来），好像显摆首饰一般。以色列的骄傲当面见证自己（何西阿书 5: 5；以赛亚书 3: 9）。哈蒙德博士理解为：骄傲挂在他们的项链上。戴项链本身无害，但若把骄傲挂在其上，以此满足空虚的意念，那么项链就不再是首饰。穿戴什么衣物首饰，这不是重点（尽管我们在这方面也有原则可循；提摩太前书 2: 9），重要的是上面挂的是什么原则，里面是什么心态。罪人的骄傲不但表现在衣着方面，也表现在言语方面：他们说话自高（第 8 节），喜欢说虚妄矜夸的大话（彼得后书 2: 18），炫耀自己，蔑视他人；人若满有骄傲的心，口里就说大话。[1.] 他们欺压别人（第 6 节）：强暴像衣裳遮住他们的身体。他们用诡诈凶狠的手段致富，也用同样的手段越来越富，从不在乎伤害别人，也不在乎以强暴待人，一心只为自己致富强盛。[2.] 他们败坏¹，好比那些巨人，远古世界的罪人，地上满了强暴（创世记 6: 11）。他们作起恶来满不在乎，为作恶而作恶，为自己的利益而作恶。他们凭恶意说欺压人的话，欺压了人，还觉得有理。若有人说犯罪是好事，那就是凭恶意说话。他们败坏，有人理解为他们决意要过享乐奢靡的日子，嘲弄别人，口出恶言；他们不在乎毁谤的毒箭会伤到谁，信口说出欺压人的话。[3.] 于是他们就肆无忌惮，又得罪神又得罪人（第 9 节）：他们的口亵渎上天，藐视神，藐视他的尊荣，公然与他为敌，抵挡他的权能和公义，恨不得把手伸到天上去，摇动神的宝座，并且口出狂言，显出内心的恶意。他们的舌毁谤全地，无论看见谁，都随意辱骂。再伟大再良善的，也难逃他们恶舌的攻击。他们嘲笑世人，还引以为傲，引以为乐，简直是社会的害虫，不敬畏神，不尊重人。[4.] 在这一切事上他们表现得极为亵渎，目中无神。如此邪恶，只因他们学会说（第 11 节）：神怎能晓得？至高者岂有知识呢？他们根本不向往神的知识；神的知识本可带给他们各样的好处，本可教导他们善用这些好处，但他们不相信无所不知的神晓得他们的恶，必与他们算账，仿佛他既然是至高者，就不可能看得见，也不想看；参考约伯记

¹钦定本将第 8 节中的「他们讥笑人」译为：他们败坏。

22: 12-13。事实上，正因为他是至高者，他才能看见世人所行、所言、所想的一切，也必看见。神的知识无限，世间的知识都从他而来，若有人问：神岂有知识呢？那是极大的冒犯。难怪他说（第 12 节）：看哪，这就是恶人。

(3) 他看见恶人又不敬虔，又享平安，并且倚仗财富表现得更加不敬虔；而义人却身处大难，尤其是他自己，因而他受大试探，想要与神争辩。[1.]他环顾四周，见有许多神的百姓受大苦（第 10 节）：「正因为恶人太过嚣张，神的民归到这里；他们与我同受灾祸，不知该说什么，和我一样，因为喝尽了满杯的苦水；他们不得不喝，不仅要喝大杯的苦水，还要把一整杯都喝尽；要全然喝尽那难喝的水，不留一滴，连水带渣全都吃尽。他们听见恶人亵渎神，说亵渎的话，不禁泪流满面，像大卫那样（119: 136）。」这些就是他们所喝尽的水。[2.]他回想自己，以为神的忿怒常在他身上，恶人却逍遥自在（第 14 节）。他说：「至于我，我终日遭灾难；接连不断，每早晨受惩治，与早晨一起准时临到。」他所受的苦极大，又受惩治，又受灾难，接二连三，每早晨如此，并且连绵不断，天天如此。亵渎神的反倒享平安，而像他那样敬拜神的，反倒受大苦，这点他觉得很难理解。他提到自己的苦楚，语气十分感人；皮肉受苦，无可争辩，唯有凭信心，方能克服。

(4) 这一切使他面临严峻的试探，差点放弃信仰。[1.]有的人看见恶人享平安，尤其是同时看见义人受苦，就受了试探，不明白神的旨意，以为神离弃了大地。有人把第 11 节理解为这样的意思。又有人（属神的百姓当中也有这样的人）说：「神怎能晓得？万物都靠运气，并非全知的神所安排。」有的异教徒在谈到这个问题时还说：谁会相信神明呢？[2.]诗人虽不至于质疑神的全知，但他还是受了试探，质疑信仰的好处；他甚至说（第 13 节）：我实在徒然洁净了我的心，徒然洗手表明无辜，实在是白费功夫。由此可见何为有信仰的人：首先藉着悔改和重生，洁净自己的心，然后藉着生命的全面改变，洗手表明无辜。这样做，决不徒然，事奉神、谨守他的圣礼，决不徒然；但义人有时会受试探，说：这是徒然，还说：有信仰并无好处，只因他们看见恶人享平安。但不管事情表面如何，只要洁净自己的心，便为有福，必得见神（马太福音 5: 8），不会说：我徒然洁净了我的心。

恶人的下场

15 我若说，我要这样讲，这就是以奸诈待你的众子。16 我思索怎能明白这事，眼看实系为难，17 等我进了神的圣所，思想他们的结局。18 你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。19 他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。20 人睡醒了，怎样看梦；主啊，你醒了也必照样轻看他们的影像。

我们在前面看见诗人受到极大试探，居然眼红享平安的亵渎者；这里则告诉我们，他如何站稳脚跟，胜过了试探。

1. 他看重神的众子，因而就控制自己，不说出错误的想法（第 15 节）。他胜过试探，乃是渐渐的，这里是第一步。他刚想说：我实在徒然洁净了我的心，以为自己理直气壮，但他没有说出口，因为他想到：「我若说，我要这样讲，这就是以奸诈待你的众子，就是背叛他们，就是最大程度伤害他们。」这里要注意的是：1. 他虽产生了错误想法，却意识到这是恶念，就没有说出口。注意：心生恶念固然糟糕，说出口那就更糟糕，因为那是给恶念颁发许可证，是允许，是同意，是发布出来，传染给别人。心里的恶念若能控制住，不说出来，不影响别人，那就是悔改的好兆头。若有人愚昧，心生恶念，就当用手捂口（箴言 30: 32），不说出来，这才是智慧。我若说，我要这样讲。请注意看：虽然他败坏的心因为恶人享平安而产生了那样的念头，但无论是否合适，他都没有说出来。注意：说话以前要三思，不但因为有些事不可说，也因为再思往往能纠正先前的想法。2. 他不说出来，因为他担心绊倒神的百姓。注意：（1）世上有一种民，乃是神的众子，他们听从神，爱他如爱父。（2）我们要谨言慎行，不可使他们当中的一个小子跌倒（马太福音 18: 6），特别是不可使神的众子跌倒，使他们担忧，削弱他们的力量，动摇他们的利益。（3）若有人说：我徒然洁净了我的心，或说：事奉神是徒然的，那就最容易绊倒神的众子，因为任何责怪神的话都和他们的普遍感情和经验大相径庭，也都最令他们忧心。（4）若有人羡慕恶人的光景，那实际上就是想离开神众子的帐棚。

II. 他预见恶人必灭亡。前面他尊重神的众子，抑制了试探，如今他预见恶人灭亡，就彻底胜过了试探。正因为他不敢说出心中所想的，免得绊倒人，他就开始思索那样的念头是否有理（第 16 节）：「神的旨意不可思议，我很想弄明白，但眼看实系为难。靠我的理性思维能力，简直是想不通。」这诚然是个问题，不能单单用自然之光来解释；若今世以后不再有来世，我们就不可能完全理解公义的神为何允许恶人享平安。但（第 17 节）他进了神的圣所，开始通过灵修来寻找答案；他默想神的属性，默想属我们和我们子孙的明显的事（申命记 29: 29）；他参考经文，询问在圣所供职的祭司；他向神祷告，求他将答案向他显明，帮助他解决难题；他终于看见恶人的可怕下场，并且可以清楚预见，尽管他们飞黄腾达，我们更应该哀叹，而不是眼红，因为他们正速速灭亡。注意：世上有许多大事，有必要弄明白的事，但我们永远弄不明白，除非能藉着神的话语，藉着祷告进到神的圣所。所以，圣所应当成为受试探心灵的避难所。还要注意：我们判断人和事物，应当藉着神启示的光，这样才能有公义的判断，尤其是要按人或事物的结局来作判断。结局好的，就是好的，且是永远好的；结局不好，就没有好的，且是永远不好。义人受苦，结局却是平安，因而便为有福；恶人享乐，结局却是毁灭，因而便为有祸。

1. 恶人享平安，不过是暂时的，是不稳定的。神虽把他们安置在高处，但那是滑地（第 18 节），站不稳；越往上爬，就越容易滑脚，越容易跌倒。他们虽享福，却没有稳固的根基，不是建基在神的恩惠或应许，并且他们心里很不踏实，只因没有稳固的根基。

2. 恶人沉沦却是毫无疑问的，突如其来的，并且是巨大的。这里所指的，不可能是今世的沉沦，因为他们想必度日诸事亨通，他们的死并无绑索，乃是转眼下入阴间（约伯记 21: 13），因而即便死了，也不能算是沉沦；所以这里所指的，一定是死后的永远沉沦，是地狱，是灭亡。他们繁荣一时，却要永远灭亡。他们沉沦：（1）是毫无疑问的，不可避免的。诗人的语气十分肯定：他们掉在沉沦之中，像是已经发生了一样。他说这是神的作为，因而是不可阻挡的：你使他们掉在沉沦之中。这是毁灭从全能者来到（约珥书 1: 15），是永远沉沦，离开主权能的荣光（帖撒罗尼迦后书 1: 9）。神要叫他们沉沦，叫他们背重担，谁能扶持他们呢？（2）是迅雷不及掩耳的，他们被定罪，并不迟延，他们转眼之间成了何等的荒凉（第 19 节）！其果效之明显，他们对别人都是意想不到的。（3）极其严厉，极为可怕，乃是全然彻底的毁灭：他们被惊恐灭尽了。被定罪的人既与全能者为敌，其悲惨就在于全能者的惊恐牢牢锁住他们充满罪恶感的良心，无处躲避，也承受不住；被惊恐所灭尽的，不是他们的身体，而是他们的福祉，不留一点安慰或希望；享福越大，掉在沉沦之中就跌得越痛（沉沦这个词用复数），转眼之间成了何等的荒凉。

3. 所以我们不该眼红恶人享平安，反倒应该蔑视，这才是正题（第 20 节）：人睡醒了，怎样看梦，主啊，你醒了（有人理解为：他们醒了）也必照样轻看他们的影像。迦勒底译本作：在审判的大日，当他们睡醒，从坟墓里出来，你就要在忿怒中轻看他们的影像，他们就要受羞辱，永远被憎恶（但以理书 12: 2）。由此可见：（1）何为恶人享平安：那不过是影像，是一场戏，是崇尚即将过去的世界；那不是真实的，而是虚幻的，不过是败坏的想象，以为很幸福；那不是实质，而是幻影，不是看上去那样，不是我们以为的那样；那好比一场梦，只能在睡着的时候得意一时，况且是搅扰我们休息；不论多么得意，一旦醒来，就发现那都是骗人的，都是虚假的。饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹空（以赛亚书 29: 8）。人从来都不会因为做了发财致富的梦，就变得更富有，更尊贵。谁会去眼红一个只会做梦的人呢？（2）恶人享平安的结果如何：神必醒来，施行审判，为他自己伸冤，也为他百姓伸冤；恶人都要从自以为稳妥的美梦中醒来，那时神要轻看他们的影像；他必向世人显明，他们的梦是何等可鄙，义人见了，都要发笑（52: 6-7）。当神对那财主说：无知的人哪，今夜必要你的灵魂（路加福音 12: 19-20），那才真是轻看他的影像。我们应当具有像神那样的心思（他的判断都凭事实），他所轻看的，我们不可羡慕，不可眼红；用不了多久，整个世界都要具有像他那样的心思。

虔诚的信心

21 因而，我心里发酸，肺腑被刺。22 我这样愚昧无知，在你面前如畜类一般。23 然而，我常与你同在；你挽着我的右手。24 你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里。25 除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。26 我的肉体和我的心肠衰残；但神是我心里

的力量，又是我的福分，直到永远。27 远离你的，必要死亡；凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了。28 但我亲近神是与我有益；我以主耶和華為我的避难所，好叫我述说你一切的作为。

看哪，参孙的谜语再次被解开：吃的从吃者出来；甜的从强者出来（士师记 14: 14），我们在此看到诗人在试探的猛攻下，差点败下阵来，但却反败为胜。凡被绊跌、却没有倒下的，等他回过劲来，就更大踏步向前迈。诗人也是如此；他从试探中学到了很多宝贵功课，他与之较力，最后得胜。更何况神有丰富的恩典，必不允许他的百姓受试探过于所能受的，不但要救他们免于伤害，还要叫他们从中学功课；即便是试探，也必互相效力，叫他们得益处。

I. 他学会要自降为卑，在神面前自我反省（第 21-22 节）；他回想起所经历过的混乱和危险，在与试探周旋过程中自寻烦恼，不禁满心羞愧：我心里发酸，肺腑被刺，像是得了肾结石，疼痛不已。若有恶念进入义人的心，他不会觉得舌下甘甜，反倒是愁苦，是痛楚；试探对保罗来说好比身上的刺（哥林多后书 12: 7）。这一场试探关乎嫉妒和不满，也是极为痛苦的；嫉妒若挥之不去，就是骨中的朽烂（箴言 14: 30），即便偶然来袭，也是肺腑被刺。人心烦躁乃是一种败坏，本身就是刑罚。诗人回想起来：1. 他承认自己愚昧，自寻烦恼：我这样愚昧无知，自己折磨自己。愿心中烦恼的，都能这样责备自己，深感羞愧，除去心中的不满：我岂可如此愚昧无知，岂可无故烦恼？2. 他承认自己烦恼，乃是出于无知：「我本当知道，却是愚昧无知；若能明白，便可平息我的怨言。我在你面前如畜类一般，如怪物一般。畜类只顾眼前的事，从来不顾将来，我就好比是畜类。若不是这样愚昧，必不容这无稽的试探胜过我。什么！我竟然眼红恶人，只因他们享平安？竟然想与他们为伍，以为这样就能改变现状？我竟这样愚昧无知！」注意：义人在任何时候由于突如其来大试探，也许会想错、说错或做错什么，可是当他们意识到自己的错误时，就会心怀忧愁和羞愧，厌恶自己，自我反省，称自己为愚昧。我比众人更蠢笨（箴言 30: 2）；参考约伯记 42: 5-6。大卫也是如此；撒母耳记下 24: 10。

II. 他借这机会承认他倚靠神的恩典，承认自己的义务（第 23 节）：「然而，我常与你同在，我虽愚昧无知，却常在你的恩惠之中；你搀着我的右手。」这可能指：1. 神从一开始就眷顾他，恩待他。他在试探中曾说（第 14 节）：我终日遭灾难；这里却改了口，不再埋怨：「神虽管教我，却没有抛弃我；我一生中虽多有苦难，却常与你同在；每当我向你呼求，你总是在我身边；所以，我虽烦恼，却没有绝望。神有时给我吃苦头，但他仍搀着我的右手，不只是拉住我，不让我离弃他，躲避他，也是叫我在重担下不致沉沦灰心，迷失在我所行过的旷野。」我们若蒙保守，得以走神的路，谨守本份，持守正直，就当感谢神白白施恩，是他保守了我们。我蒙神的帮助，直到今日还站得住（使徒行传 26: 22）。他既维系我们的属灵生命（属灵生命是永生的凭据），我们就不应该有任何怨言，即便在今世遇到各样的灾难。也可能指：2. 他刚刚经历了神恩典的能力，搀着他经过大试探，并且得胜：我这样愚昧无知，你却怜悯我，指教我（希伯来书 5: 2），保护我。世人虽不配，神的恩典仍源源不断。我们若在试探中幸存，并且胜出，不可觉得是由于自己的聪明，我们是愚昧无知的，应当感谢满有恩典的神与我们同在，感谢基督为我们代求，使我们不致灰心：「我的脚几乎失闪（第 2 节），差点无可挽回，但你搀着我的右手，我不致跌倒。」

III. 他鼓励自己盼望神既救他脱离这凶恶，也必救他进他的天国，如圣保罗所言（提摩太后书 4: 18）：「如今你既搀着我，以你的训言引导我，一如既往，领我迈出许多艰难的脚步；我既常与你同在，以后你必接我到荣耀里（第 24 节）。」这真是圣徒福乐的成全，乃至没有理由眼红罪人的属世福份。注意：1. 人若将自己交托给神，就必受他训言的引导，他的话语，他的灵，乃是最佳的策士。诗人在试探中顺从了自己的意思，为此差点付上了惨重代价，所以他决意将来要听神的劝言；凡决意寻求并且听从神劝言的，必不缺乏神的劝言。2. 凡在今世受神的训言引导的，必在另一个世界被接到荣耀里。我们若在心里以神的荣耀为目标，他就必将我们与他同在的荣耀当作我们永远的福祉。想到这点，愿我们永不再眼红罪人，反倒要因自己所领受的福份称谢神。神既引导我们走尽本份的道路，不致误入歧途，到了将来，当我们的试炼和预备阶段成为过去，他就必接我们进到他的国度、他的荣耀里；倘若我们凭信心盼望并仰望这一天，就不会因为现今的幽暗环境而困惑不安，就能平息心中的痛苦，不致被某些貌似惊人的试探所搅扰。

IV. 他勉励自己要紧紧抓住神，确信自己选择了他，并以此为安慰（第 25-26 节）。他满怀喜悦，思想自己以神为乐，心中的快乐远胜过不虔之人在世上享福的快乐。他们不过是以被造之物为安

慰，他却是以造物主为安慰，乃是更丰富、更美好、更有确据也更加甜美的安慰，因而他不再眼红他们，反倒庆幸自己以神为乐。前面他满腹苦水（第 14 节），但一想到以神为乐，苦难就变得轻省：只要神是我的神，那就皆大欢喜。我们在此感受到成圣心灵的气息，以及他们在神里面的平安，这在敬虔人是实实在在的，而属世之人的享福却是虚幻无实的：除你以外，在天上我有谁呢？整卷诗篇很难找到一节经文，能够把心灵对神的敬虔和热爱表达得如此淋漓尽致；这心灵飞向天上的他，紧紧跟随他，同时又伴以全然的满足和喜乐。

1.这句话宣告唯有神才是义人的福祉和福份。他，唯有他，就是造灵魂的那位，才能使灵魂快乐；除他以外，无论是天上还是地下，没有做得到的。

2.这句话也表达心灵在神面前的运行和气息。神既是我们的福祉：

(1)我们就应当以他为神（我还有谁呢？），要选择他，确保自己在他里面有份。倘若他是心灵的福祉，却不是我们心灵的福祉，倘若没有活泼的信心以他为我们的神，没有在永远的圣约中与他联合，那对我们又有什么益处呢？

(2)我们就应当渴慕他，以他为乐（爱慕这个词有这两方面的含义）；我们喜乐，因为神已经赐福给我们，我们又渴慕，因为我们盼望他再赐福给我们。我们渴慕，不只是渴慕他，而且要以他为终极的渴慕，除了神，不再有别的渴慕，并且越来越渴慕他。渴慕涵盖我们所有的祷告：主啊，请把你赐给我们；而以他为乐则涵盖所有的应许：我要作他们的神（以西结书 37：27）。我们心里所羡慕的是你的名（以赛亚书 26：8）。

(3)我们就应当以他为先，单单渴慕他。[1.]「除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，还有谁我可以寻求，可以信靠，得其青睐，得其眷顾？」神的荣耀超越万象（89：6），本是我们最为渴慕的。天上有许多美好的存在，但唯有神才能叫我们快乐。他的恩惠远胜过天上甘露的滋润，胜过天上众星的影响，胜过天上圣徒的友情，也胜过天使的效力。[2.]在地上我也没有所爱慕的；不仅天上没有（那是遥远的所在，我们知之甚少），就连地上也没有，尽管我们的许多朋友在这里，今世的利害关系也都在这里。大地往往是世人心仪的所在，但我在地上一无所求，不求人，不求事，不求产业，不求享乐，单单爱慕你，爱慕与你同在；你无与伦比。除他以外，我们所爱慕的都要因他的缘故（一无所求，除非是因他的缘故），都要从他而来，即便得不到也可在他里面为满足。除他以外，即便一无所有，也可享受他为我们所预备的福份。

(4)我们就应当在他里面得享安息，全然满足（第 26 节）。这里要注意的是：[1.]世上难免有苦难：我的肉体和我的心肠衰残。注意：肉体和心肠的衰残，别人经历过了，我们也在所难免。疾病、年龄、死，导致身体衰残；皮肉的衰残往往触及我们的软肋，触及我们引以为傲的那部份。肉体衰残，心也随之衰残；行为、勇气、安慰，也都衰残。[2.]苦难中有神的帮助：但神是我心里的力量，又是我的福份，直到永远。注意：蒙恩的心灵在极大的苦难中，若以神为他们属灵的力量，永远的福份，便可得享安息。第一，他是我心里的力量，是我心里的磐石，稳固的根基，再大的压力也承受得住，不致下沉。神是我心里的力量，过去是如此，如今也是如此，并且我盼望他将来还是如此。诗人在苦难中经历了双重的衰残，肉体 and 心肠都衰残，但他只在一方面寻求解脱：他不考虑肉体，只要神是他心里的力量，他就满足。他的语气似乎不在乎肉体（任凭肉体衰残，无可挽回），但很在乎灵魂，心里的力量刚强起来（以弗所书 3：16）。第二，他是我的福份，直到永远：他不但是我今世的倚靠，也是我来世的福份。圣徒选择神为他们的福份，以他自己的福份。神是他们的福份，不朽的灵魂存留多久，这福份就有多久。这真是福份！

V.他坚信恶人必没有好下场。这点是他这次进圣所学到的，并且永不会忘记（第 27 节）：远离你的，疏远你的，希望全能者离开的，必要死亡；这就是他们的下场。既然选择离开神，就必永远离开。凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了；这样的人背叛神，口称与神相近，实际上却离弃他，离弃自己在他面前的本份，不愿与他相通，投入外人的怀抱。这个下场极为可怕，无异于沉沦，彻底灭亡。这是普世性的：这样的人全都要灭绝，无一例外；又是肯定的：都灭绝了，仿佛已经灭绝一般；有些不虔之人已经灭亡，这是所有不虔之人灭亡的凭据。神必亲自灭绝他们，落在他手里实在可怕：「你乃是无限良善，但凡是有损你荣耀、无视你忍耐的，你必清算，必将离弃你行邪淫的都灭绝了。」

VI.他大受鼓舞，紧紧抓住神，倚靠神（第 28 节）。既然远离神的，必要死亡，那么：1.愿我们从中学功课，活出与神相通的生命；远离他的人后果既然如此可怕，世人在今生就应当全力追求，确保与他亲近，这是有益处的，很有益处，大有益处。我要亲近神，又盼望他亲近我；原意包含这两方面的含义。我的理解是：至于我，神的亲近与我有益。我们亲近神，乃是因为神亲近我们，与神相会，就是我们的终极福祉。这里定下一条至大的真理：亲近神大有益处；但唯有行出来，方能显出这条真理的生命，方能「与我有益」。人若明白什么才是与自己有益的，那就是聪明人。他说（义人都同意这个观点）：亲近神是与我有益，是我的本份，是我的利益所在。2.愿我们在生活中常倚靠他：我以主耶和華為我的避难所，决不离弃他行邪淫，决不倚靠任何被造之物。既然享平安的恶人必死亡，必被灭绝，我们就应当信靠耶和華神，单单倚靠他（参考 146: 3-5），而不是倚靠世上的财富。我们要信靠神，不要见了恶人享福就烦恼，也不要怕他们，要仰望神赐给我们更美的福份。3.我们若信靠神，就必有許多缘由称颂他的名。愿我们信靠耶和華，好述说他一切的作为。注意：若以正直的心信靠神，感恩的题材就必不缺乏。

第七十四篇

这首诗特别描述尼布甲尼撒和迦勒底大军毁灭耶路撒冷和圣殿的事；我们很难将其应用于犹太历史上其它任何事件，以致解经家们倾向于认为这也许是大卫或大卫时代的亚萨所作，预言那次悲惨的事件（不过这可能性不大），或许这是另一位生活在被掳时期的亚萨所作，或许是耶利米所作（与他的耶利米哀歌如出一辙），也可能是某位别的先知，在被掳回归之后，交与亚萨的子孙，由他们以亚萨的名义，在公开事奉中使用。亚萨是以斯拉时代最有名的歌唱家族。参考以斯拉记 2: 41; 3: 10; 尼希米记 11: 17, 22; 12: 35, 46。诗中将当时属神百姓的困境摆在耶和華面前，任由他裁定。先知以会众的名义：I.因深受苦难而献上哀鸣的恳求，激发渴慕的祷告（第 1-11 节）。II.献上安慰人心的恳求，鼓励信心的祷告（第 12-17 节）。III.最后多多祈求神的拯救（第 18-23 节）。每当我们高唱这首诗，应当感受到教会以往的荒凉，因为我们同为肢体，也可应用于当今任何一部份基督教会所遇到的苦难或荒凉。

哀鸣的怨声

1（亚萨的训诲诗。）神啊，你为何永远丢弃我们呢？你为何向你草场的羊发怒，如烟冒出呢？2 求你记念你古时所得来的会众，就是你所赎、作你产业支派的，并记念你向来所居住的锡安山。3 求你举步去看那日久荒凉之地，仇敌在圣所中所行的一切恶事。4 你的敌人在你会中吼叫；他们竖了自己的旗为记号。5 他们好像人扬起斧子，砍伐林中的树。6 圣所中一切雕刻的，他们现在用斧子锤子打坏了。7 他们用火焚烧你的圣所，亵渎你名的居所，拆毁到地。8 他们心里说：我们要尽行毁灭；他们就在遍地把神的会所都烧毁了。9 我们不见我们的标帜，不再有先知；我们内中也没有人知道这灾祸要到几时呢！10 神啊，敌人辱骂要到几时呢？仇敌亵渎你的名要到永远吗？11 你为甚么缩回你的右手？求你从怀中伸出来，毁灭他们。

这首诗的标题是训诲诗，就是教导人的诗，因为那是为苦难的日子所写的，意在训诲。本诗从广义上给我们的训诲是：任何时候身处苦难，应当凭着信心和热切的祷告祈求神，这是我们的智慧，也是我们的本份；并且会发现这样做决不徒然。属神的百姓在此向他申诉三件事：

I.神向他们发怒，因为神的忿怒是一切祸患的原因和苦根。他们透过苦难的器皿，深知这些器皿对他们没有权柄，除非是从上头来的；他们定睛于神，深知自己被交在恶人和野蛮人手里，都是按着神的定旨。请注意看他们与神争辩的语气何其随便（第 1 节），但愿这样的随便不算过份，因为基督自己在十字架上也呼喊道：我的神，我的神，为什么离弃我（马太福音 27: 46）？会众在此也是这样喊叫：神啊，你为何永远丢弃我们呢？这里的语气表达当时黑暗和悲哀的心境；神弃绝了他的百姓吗？断乎没有（罗马书 11: 1）！属神的百姓不可因为自己被打倒，就以为被丢弃，不可因为人把他们丢弃，就以为神也把他们丢弃，也不可因为神似乎暂时把他们丢弃，就以为是真正永远被他丢弃；不过这里的争辩所表达的，是害怕被神所丢弃，远超过其它的担忧，是渴望被他所承认，无论世人如何恶待，一心渴望知道神是否也与他们相争：你为何发怒，如烟冒出呢？意思是：你的怒气为何如此发作，乃至周围的人都注意到了，并且问道：神这样大发烈怒是什么意思呢（申命记 29: 24）？比较申命记 29: 20，那里说耶和華的怒气与愤恨要向罪人发

作，如烟冒出。请注意看他们当时置身在他忿怒的迹象和恐惧之下，以何为祷告的缘由。1. 以他们与神的关系：「我们是你草场的羊，是你喜悦牧放在草场的羊，是你喜悦为自己分别出来、意在荣耀你的子民。狼追赶羊群，这不奇怪，但可曾有牧人如此不喜悦自己的羊吗？求你记念我们是你的会众（第2节），由你一手建立，也是为你的缘故而建立，委身于你的颂赞；我们是你产业的杖¹，是你产业的支派，是你所喜悦拥有的特别产业，胜过万民（申命记 32: 9）；你也曾悦纳我们的颂赞和敬拜，胜过万邦。再则，人的产业可能在远处，而我们所求的却是你向来所居住的锡安山，那可是你特别喜爱的所在，是你的地盘，你的住处。」2. 神曾为他们行了大事，曾为他们花了大价钱：「这是你的会众，不只是你一句话所造，也是你在古时，就是在他们刚刚成型的时候，用许多怜悯的神迹买回来的；这是你所赎的产业，他们被卖为奴，你将他们赎回。」神使埃及作他们的赎价，使人代替他们，使列邦人替换他们的生命（以赛亚书 43: 3-4）。「耶和華啊，你花了大价钱买来的民，与你如此相亲的民，难道你真要丢弃吗？」倘若以色列民因着被赎出埃及，便能盼望不被神丢弃，那我们就更有理由盼望他决不丢弃任何用基督的血所买赎回来的人；他所买赎的百姓必将永远称颂他。3. 他们身陷灾难（第3节）：「求你举步，意思是：求你速速前来，修复你圣所的荒凉，不然就永远无法弥补了。」常言道，神的报应击打如铁掌，但他的脚却像灌了铅，于是凡等候耶和華日子的，都喊叫道：耶和華啊，求你举步；求你抬起你的脚来，行出你的旨意来，彰显你自己。一旦圣所荒凉已久，我们就受试探，以为必永远荒凉；但这是一种试探；因为神必为他的选民伸冤报仇，必速速报仇，尽管他也忍耐欺压逼迫他们的人。

II. 他们哀叹仇敌的暴虐和凶狠，不完全是因为自己在世的财富受损，不，完全不是这个原因；这里的哀叹丝毫不提城邑被焚，国土沦丧，只提仇敌在圣所和会所的恶行。我们应当关心信仰，胜过世上的一切。神家荒凉应当令人难过，甚于自己的家荒凉；自己或家人的遭遇算不得大事，只要神的名被尊为圣，他的国降临，他的旨意成全。

1. 诗人哀叹圣所荒凉，像但以理那样（但以理书 9: 17）。耶路撒冷的圣殿是神之名的居所，因而是圣所，是圣洁的所在（第7节）。仇敌在圣所中行恶事（第3节），他们毁坏圣所，那是赤裸裸的藐视神，冒犯神。（1）他们在神的会中吼叫（第4节）。神的忠心百姓在圣所个个谦卑敬畏，安静等候他，低声细语，他们却疯狂吼叫，占领了慕名已久的圣所就得意忘形。（2）他们竖了自己的旗为记号。他们把军旗插在殿中，当作得胜的奖杯；这殿本是以色列最坚固的堡垒，只可惜他们没有靠近神。圣所本是神同在的象征，如今却被仇敌插上他们的旗帜。这样公然抵挡神和他的权能，令他的百姓无比痛心。（3）他们极其骄傲，毁坏圣所中一切雕刻的。原先若有人在建殿的事上出一点力，就会觉得无上光荣，哪怕是建殿砍伐树木，也可赖以成名，如今他们却以毁坏神的殿为资本（第5-6节）。同样地，原先参与信仰服事的被视作聪明人，如今竭力迫害信仰的，反倒被誉为奇才。有人这样翻译：他们显摆自己，好像人扬起斧子砍伐林中的树，毁坏殿中一切雕刻的，毫不顾惜富丽堂皇的壁板，好比在林中砍伐一般；他们在圣所如此放肆，连那精妙绝伦的雕刻也被普通士兵随意毁坏，丝毫不当作珍品，不当作难得的艺术品。（4）他们放火烧，拆毁到地（第7节）。迦勒底人焚烧了神的殿，焚烧了那华丽昂贵的建筑（历代志下 36: 19）。罗马人又来破坏，使之没有一块石头留在石头上（马太福音 24: 2）；他们刮了又刮，直到地基，直到圣山锡安被提多·韦斯巴乡²刨成了田地。

2. 诗人哀叹会所荒凉，可能指先知学府，在被掳之前就已存在，被掳之后则更普遍。以色列人在那里诵读讲解神的话，称颂求告神的名，没有祭坛，没有献祭。他们连这也不放过（第8节）：我们要尽行毁灭，一把火将它们全烧了。他们按此不虔不敬的念想，就在遍地把神的会所都烧毁了，尽数倒在废墟中。他们对信仰如此凶残，乃至一切信仰崇拜的所在都被铲平，使得敬拜神的不能举行严肃会荣耀神，彼此造就。

III. 这一切灾难中最严重的，是对拯救毫无指望，看不见灾难的尽头（第9节）：「我们眼见仇敌的标帜竖立在圣所，却不见我们的标帜，没有神同在的象征，没有拯救临近的迹象。不再有先知，无人告诉我们苦难还有多久，何时是尽头，若能盼望将来，至少可以扶持我们在苦难中忍受。」被掳巴比伦期间，有先知告诉他们被掳要持续多久，但那是密云黑暗的日子（以西结书

¹钦定本将第2节中的「作你产业支派的」译作：作你产业之杖的。

²提多·韦斯巴乡（39-81）：主后70年毁坏耶路撒冷的罗马军队将军，后当上罗马帝国皇帝。

34: 12), 如今却不知何时恩典临到。神说一次, 两次, 说了好话, 安慰人心的话, 他们却没有听见(约伯记 33: 14)。请注意看: 他们没有申诉说: 「我们不见自己的军队, 无人指挥我们的军人, 也无人出去打仗;」而是: 「我们不再有先知, 无人告诉我们还有多久。」这是与神争辩, 仿佛是他耽延了: 1. 没有及时显出他的荣耀来(第 10 节): 敌人辱骂、亵渎你的名要到几时呢? 圣所荒凉, 我们最关心的应该是神的荣耀, 不可让人亵渎、有损他的荣耀; 这些人因他的缘故(只因他们属于他)逼迫他的百姓; 所以我们应当这样问: 神被亵渎, 要到几时呢? 而不是: 我们受苦, 要到几时呢? 2. 没有及时显出他的能力来(第 11 节): 「你为什么缩回你的右手, 为什么不伸出来, 拯救你的百姓, 毁灭你的敌人? 求你从怀中伸出来, 不要像受惊的人, 像不能救人的勇士(耶利米书 14: 9), 像不愿救人的勇士。」敌人的权势咄咄逼人, 若能奔向神的权能, 那是何等安慰人心。

承认神的权能

12 神自古以来为我的王, 在地上施行拯救。13 你曾用能力将海分开, 将水中大鱼的头打破。14 你曾砸碎鳄鱼的头, 把它给旷野的禽兽(禽兽: 原文是民)为食物。15 你曾分裂磐石, 水便成了溪河; 你使长流的江河干了。16 白昼属你, 黑夜也属你; 亮光和日头是你所预备的。17 地的一切疆界是你所立的; 夏天和冬天是你所定的。

哀声连连的会众想起了什么, 心里就有指望(好比耶利米哀歌 3: 21), 就得了鼓励, 不再诉苦。有两件事让这些为严肃会忧愁的人平静下来:

I. 神是以色列的神, 是与他百姓立约的神(第 12 节): 神自古以来为我的王。这句话出现在此, 既是祈求(神啊, 你是我的王! 44: 4), 又是坚固自己的信心和盼望, 鼓励自己追想古时之日(78: 5), 盼望蒙拯救。会众作为一个整体说话, 历代都是如此, 于是呼求神说: 我的王, 我古时的王, 自古以来为我的王; 他自古以来就是他们的王, 并且以王的身份为他们出头, 替他们办事。他作为以色列的王, 在列邦中向他们施行拯救, 他在治理全地的过程中所行的, 都是为了拯救他的会众。神作为他们古时的王, 为他们行了许多大事, 这里提到其中几件, 鼓励他们将自己交托与他, 倚靠他。

1. 出埃及时, 他们在他们面前将海水分开, 不是凭摩西的力量, 也不是杖的力量, 而是凭借他自己的力量; 既有能力将海水分开, 就有能力行万事。

2. 他消灭了法老和埃及人。法老就是那鳄鱼; 埃及人就是水中的大鱼, 凶狠残暴。请注意看:

(1) 战胜敌人。神打破他们的头, 挫败他们的计谋, 以色列在埃及受难越多, 人数增长也越多。神打破他们的权势, 埃及的权势虽错综复杂, 神却用十灾毁坏埃及全地, 最后叫他们葬身红海。法老和他的群众乃是如此(以西结书 31: 18)。这是耶和华的作为; 除他以外, 无人能行, 他用伸出来的膀臂成就此事。这预表基督要胜过撒但和他的国, 按照最先的应许, 女人的后裔要伤蛇的头。(2) 鼓励会众: 你把他给旷野的民为食物, 就是即将住在旷野的以色列民。埃及的掳物使以色列民致富, 他们夺了被杀之人的财物, 得了他们的武器装备, 就如先前得了他们的珠宝一样。也可理解为: 这件大事是他们信心和盼望的食物, 要扶持并鼓励他们, 坦然面对在旷野可能遇到的困难。这是灵魂食物的一部份, 人人都要吃。注意: 打破与教会为敌之人的头, 这是与教会为友之人的喜乐和心里的力量。就连搭伙的渔夫也以鳄鱼为筵席(约伯记 41: 6)。

3. 神双向改变了自然规律, 又叫磐石出水, 又将河流变为石头(第 15 节)。(1) 他融化磐石为水: 你从磐石领出泉源和溪水(有人这样理解), 人人皆知水从何来, 从磐石而来, 出自分裂的磐石。但愿我们不要忘记这件事, 尤其要记念这磐石就是基督, 从这磐石而出的是灵魂的水。

(2) 他凝固河水为石: 你使长流的江河干了, 特指约旦河, 那时河水漫过堤岸。他既能成就这些事, 也必有能力拯救受欺压的百姓, 打破欺压者的轭, 正如他先前所行的; 他不仅有能力, 他也愿意如此行, 因为他的能力不改变, 他的公义和良善, 智慧和真理, 也都不改变。

II. 以色列的神是大自然的神(第 16-17 节)。是他命定大自然的交替和循环。1. 昼夜的交替和循环。他是时间的主。夜晚和早晨都是他所按立。是他开启晨光的眼皮, 拉上夜幕的帘子。月亮和日头是你所预备的(有人这样翻译), 这两个大光轮流管理白昼和黑夜。预备月亮和日头, 表示它们一向准确守时, 从不错过。2. 冬夏的交替和循环: 「地的一切疆界是你所立的, 各地区的不

同气候也是你所立的，夏天和冬天是你所定的，寒带和热带也是你所定的；更确切地说，一年四季不断循环，都是你所定的。」由此我们应当感谢神，因为大自然的一切规律和能量都从他而来；但诗人为何要提这些事呢？（1）他既有能力在起初立定自然规律，维护自然规律，使天体每日每年循环不止，也必有能力拯救、毁灭，在他没有难成的事，没有任何不可逾越的困难和阻拦。（2）他既诚心谨守与日夜所立的约，确保天上的典章不被干犯，也必成就他给百姓的应许，永不丢弃他所拣选的；参考耶利米书 31: 35-36; 33: 20-21。他与亚伯拉罕并他后裔所立的约，和与挪亚并他众子所立的约一样稳固（创世记 8: 21）。（3）昼夜和冬夏既在全地范围内交替出现，那么我们也应当指望苦难和平安、顺境和逆境在教会范围内交替出现。苦难的出现好比夜晚和冬天，本该是意料中的。同样地，安慰的回归好比白昼和夏天的回归，也不该没有指望。

迫切祷告祈求神

18 耶和華啊，仇敵辱罵，愚頑民褻瀆了你的名，求你記念這事。19 不要將你斑鳩的性命交給野獸；不要永遠忘記你困苦人的性命。20 求你顧念所立的約，因為地上黑暗之處都滿了強暴的居所。21 不要叫受欺壓的人蒙羞回去；要叫困苦窮乏的人讚美你的名。22 神啊，求你起來為自己伸訴！要記念愚頑人怎樣終日辱罵你。23 不要忘記你敵人的聲音；那起來敵你之人的喧嘩時常上升。

詩人在此以會眾的名義，迫切求神為他們出頭，抵擋仇敵，止息眼前的苦難。他為鼓勵自己的信心，將之當作是神的事（第 22 節）：神啊，求你起來為自己伸訴。我們大可相信他必成就此事，因為他自己的榮耀大發熱心；只要是他自己的事，他必強烈伸訴，向對手伸冤報仇，為自己人出頭。儘管他似乎默不作聲，但他必起來伸訴，必興起，彰顯自己，按照他的時間表，成就他自己的作為。注意：信仰的事是神的事，他必伸訴。詩人為證明這是神的事，在此申訴道：

I. 逼迫人的人都是神的死敵：「耶和華啊，他們不但辱罵我們，也一向辱罵你；他們為你的緣故害我們，實際上就是針對你。他們甚至还直接公然辱罵你，褻瀆你的名（第 18 節）。」他們在聖所吼叫，仿佛勝過了以色列的神，趾高氣揚，這就是褻瀆。聽見神的名被褻瀆，這是聖徒最為憂心的事；同樣地，仇敵作惡到了極點，竟然辱罵神，這也最能鼓勵聖徒盼望神出面對付他們；這樣的惡使他們的罪快快滿盈，速速滅亡。詩人一再強調這一點：「我們不敢回應他們的辱罵；耶和華啊，求你回應他們。愚頑民褻瀆了你的名，求你記念（第 18 節），要記念愚頑人怎樣終日辱罵你（第 22 節）。」請注意看辱罵神的人有何特點；他們都是愚頑人。凡不信神的，都是愚頑人（14: 1），凡褻瀆神的，也是如此。取笑信仰和聖物的，也許被吹噓成時代的精英，但他們實際上是最大的愚頑人，並且在不遠的將來，要在世人面前顯出自己的愚昧來。看看他們的怨恨：終日辱罵神；忠心敬拜神的，終日禱告，終日讚美，他們却終日辱罵；再看看他們的放肆：不是把褻瀆的念頭藏在心裡，而是公然大聲宣告出來（不要忘記你敵人的聲音；第 23 節），這是公然挑戰神的公義；他們起來敵你，用褻瀆的話向天宣戰，拿起武器抵擋全能者。他們的噪音喧嘩不斷上升（有人這樣理解），像是所多瑪的呼聲達到神的耳中，求他伸冤報仇（創世記 18: 21）。他們的噪音不斷加大（如我們的翻譯），表示越來越惡，越來越得寸進尺，不度不敬。耶和華啊，求你記念這事；不要忘記。神不需要我們來提醒他當如何行，但我們應當表現出極其關心他的榮耀，並且相信他必為我們報仇。

II. 被逼迫的都是與神立約的民。1. 受的是什麼苦。他們落在大量惡人¹的手裡（第 19 節）。他們的敵人何其加增（3: 1）！在咆哮的眾人面前，尤其像這樣有權勢的人，無人站立得住；他們不僅人多，還極其野蠻：地上黑暗之處都滿了強暴的居所。迦勒底人的地誠然是黑暗之處，沒有一點真神知識的光（儘管那里的學問和艺术很有名）；其上的居民心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了（以弗所書 4: 18），所以極其殘酷：沒有真神性的所在，起碼的人性也幾乎蕩然無存。他們對屬神的百姓尤其殘酷；凡吞吃他們的，當然都沒有知識（14: 4）。屬神的百姓受欺壓（第 21 節），因為貧窮，所以不能自持；因為受欺壓，所以淪為貧窮，成了困苦窮乏的人。2. 因何盼望神必解救，不容他們被踐踏。請注意看詩人如何為他們向神訴求：（1）「他們都是你的斑鳩，幾乎要被大量的惡人所吞吃（第 19 節）。」教會是無害馴良的鴿子，純潔隨和，多結果子，又是在

¹欽定本將第 19 節中的「野獸」譯為：大量的惡人。

苦难的日子哀鸣的鸽子，是忠信常爱的斑鸠；斑鸠和鸽子是唯一能当作祭物献给神的飞鸟。「你的斑鸠忠实于你，委身于你的荣耀，他们的生命和灵魂和一切，岂能交在大量恶人的手里？岂能沦为他们所喜悦的猎物？耶和華啊，帮助软弱的，是你的荣耀，帮助属你的软弱百姓，更是你的荣耀。」（2）「他们是你的困苦人，虽然困苦，仍是你的人（神拣选了世上的贫穷人；雅各书 2: 5），但他们更有理由指望你为他们出头，因为他们人很多：这是你困苦人的会¹；求你不要离弃他们，不要永远忘记他们。」（3）「他们与你立约；你岂能不顾念所立的约（第 20 节）吗？你在约中给他们的应许，岂能不实现吗？你把他们带进圣约，岂能不认他们吗？」神拯救他的百姓，就是记念所立的约（利未记 26: 42）。「耶和華啊，我们虽配不上你看重，但求你看重你的约。」（4）「他们信靠你，因与你的关系而夸耀，因对你有指望而夸耀。求你不要叫他们蒙羞回去（第 21 节）；倘若他们希望落空，就只好蒙羞回去。」（5）「你若拯救他们，他们就必称颂你的名，归荣耀给你。耶和華啊，求你为那些称颂你名的人出头，对付那些亵渎你名的人。」

第七十五篇

本诗的标题虽说亚萨的诗歌，但其内容与扫罗死后大卫登基的情形十分吻合，乃至多数解经家认为此诗在那时所作，可能是亚萨代替大卫执笔写成（诗中内容也许出自大卫登基时在国民大会上的讲话，由亚萨改写成诗，用诗歌的形式发表，便于更好传扬在民间）；也可能这是大卫亲自执笔，交与在神殿中担任领唱的亚萨。大卫在诗中：I.感谢神使他登上宝座（第 1, 9 节）。II.承诺要利用神所赋予他的权柄，为百姓的利益鞠躬尽瘁（第 2, 3, 10 节）。III.警告那些顽固阻挡他登上宝座的人（第 4-5 节）。IV.坚信这一切都是出于神的主权，他掌管世人的一切（第 6-8 节）。每当我们歌唱这首诗，应当因列国列邦的变革而归荣耀给神，相信这一切都是按他的谋略成就，他也必使这一切互相效力，叫他的教会得益处。

掌权者的变革

1（亚萨的诗歌，交与伶长。调用休要毁坏。）神啊，我们称谢你，我们称谢你！因为你的名相近，人都述说你奇妙的作为。2 我到了所定的日期，必按正直施行审判。3 地和其上的居民都消化了；我曾立了地的柱子。（细拉）4 我对狂傲人说：不要行事狂傲！对凶恶人说：不要举角！5 不要把你们的角高举；不要挺着颈项说话。

在这些经文中：

I. 诗人称谢神，因为神使他得了尊贵和权柄，又因为神为他和他的百姓以色列行了大事（第 1 节）：神啊，我们称谢你，因为你多多施恩给我们，我们称谢你；感恩理当常常重复。我们寻求怜悯，岂不常常祷告吗？得着了怜悯，感恩起来岂能草草了事呢？这里不仅是我称谢，而是我们称谢，包括我，也包括一切与我为友的。若有份于别人所得的怜悯，就当加入他们一同称谢。「神啊，我们称谢你！你是我们蒙怜悯的源头，唯有你才当得的荣耀，不可归给器皿；我们称谢你，因为你奇妙的作为宣告你的名相近²；你给大卫的应许，距离完全应验的日子已经不远了，你为他的缘故所行的奇妙作为，宣告你的名相近。」注意：1. 神为他百姓所行的许多事都堪称奇妙的作为，有别于普通天意，超出我们想象。2. 这些奇妙作为宣告他的名相近，表明他与我们相近，随时垂听我们的呼求，并且即将为他的百姓行大事，成就他的旨意和应许。3. 神的奇妙作为既然宣告他的名相近，我们就应当称谢他，不断称谢他。

II. 他任重道远，决心不辱使命（第 2 节）：我接受会众的时候，必按正直施行审判³。他在此坚信神必在所定的日子为他成就大事，会众虽缓缓聚集到他周围，其中多有拦阻，但他最终要接受会众，因为神在圣洁中所说的，必在智慧和权能中成就。他既指望蒙怜悯，就承诺要尽心尽职：「当我成了审判者，我就要审判，按正直施行审判；不像以前的掌权者，或疏忽，或屈枉正直，手握权柄，却不行善事，反作恶事。」注意：1. 凡荣升尊位的，都应当记住尊位乃是服事人的，既蒙召，就当尽心尽力做好。他没有说：「我接受会众的时候就可享安逸，摆阔气，公事让别人

¹钦定本将第 19 节中的「困苦人」译为：困苦人的会。

²钦定本将第 1 节下半句译为：因为你奇妙的作为宣告你的名相近。

³钦定本将第 3 节译为：我接受会众的时候，必按正直施行审判。

去办；」而是：我必亲历亲为。2.担任公职需要有正直的心；当审判官的，应当按正直施行审判，按公义的法则施行审判，不徇情面。

III.他承诺他的政权要成为以色列的祝福（第3节）。王国眼下处境堪忧：地和其上的居民都消化了；这也难怪，先前的王朝道德沦丧，百废待兴。政府普遍败坏，律法行不出来，没能惩戒邪恶和亵渎。神所设定的政权具有向心力，他们却分道扬镳，缺乏中心，各自为政，相互侵轧，拉帮结派，导致灭亡；但我立地的柱子。即便在扫罗年间，大卫也尽己所能为百姓谋利益，他盼望在接受会众的时候要更加努力，不但避免大众沦丧，还要恢复大众的力量和荣美。1.可见拉帮结派所造成的伤害，使地和其上的居民消化。2.可见领袖的作用。若不是大卫立了柱子，整个社会都要垮掉。这也可应用于基督和他的政权。世界和其上的居民都因罪孽的缘故消化，世人背离神，几乎毁坏整个被造的世界。但基督立了地的柱子，他将他的百姓从罪恶中拯救出来，因而也救了整个世界；天国的治理权交在他手中，因为他用他权能的命令托住万有（希伯来书 1: 3）。

IV.他警告那些抵挡他政权的，反对他登基的，阻拦他掌权的，顽固作恶、亵渎神的（第4-5节）：我对狂傲人说：不要行事狂傲。他在扫罗年间已向他们说这样的话。那时他没有权力管束他们，却有智慧和恩德批评劝告；他们虽目中无人，倚仗那不适合为王之王的恩宠，他仍告诫他们不可狂傲。也可能这是他现在向他们说这样的话。他刚登基，就发出宣告，要惩戒邪恶和亵渎：1.头脑简单、暗中犯罪的罪人，以色列民中败坏了自己的愚顽人，他向他们说：「不要行事狂傲，不可有违理性，有违自己的利益；若有人与神所颁布给以色列的律法背道而驰，与神所赐给大卫的应许背道而驰，那就是有违理性，有违自己的利益。」大卫的子孙基督也劝诫我们，发出这样的命令：不要行事狂傲。神使他成了我们的智慧，他吩咐我们要为自己的利益得智慧，不可自取其辱。2.胆大妄为的罪人，公然抵挡神的恶人，他向他们说：「不要举角；不要夸耀你的权势和特权；不要顽固藐视治理你的政权；不要把你们的角高举，以为可以为所欲为；不要挺着颈项说话，仿佛颈项里有钢筋，不服从神的意愿。不愿低头的，必被折断；硬着颈项的必自取灭亡。」这是基督在福音中所发出的命令：大小山冈都要削平（以赛亚书 40: 4）。但愿敌基督的权势不要昂首举角抵挡他，因为他们的头或角必被打碎；硬着颈项说出的话，必须用忧伤痛悔的心将之收回，不然就必灭亡。法老硬着颈项说：耶和华是谁？神就使他付出惨重代价，那时他才知道耶和华是谁。

神治理世界

6 因为高举非从东，非从西，也非从南而来。7 惟有神断定；他使这人降卑，使那人升高。8 耶和华手里有杯，其中的酒起沫，杯内满了搀杂的酒；他倒出来，地上的恶人必都喝这酒的渣滓，而且喝尽。9 但我要宣扬，直到永远！我要歌颂雅各的神！10 恶人一切的角，我要砍断；惟有义人的角必被高举。

这几节经文设定两条至大真理，又从中得出两个结论，来证明他先前所说的。

I.设定两条至大真理，关乎神掌管世界，我们应当以信心调和；这两条都与大卫登基有关：

1.君王的权柄唯有从神而来（第6-7节），所以大卫登基为王，就单单称谢神。权柄既从神而来，他就为神的缘故行使权柄，而那些举角抵挡他的就真是狂傲。列国列邦常有变革，有的陨落，有的崛起，并且突如其来，令人惊讶不已；但这里引导我们看见事件的源头，教导我们权柄源自何方，晋升又从何处来。邦国因何强大，成为霸权？邦国中的人因何高升，占据实权位置？前者不取决于人民的意愿，后者不取决于君王的意愿，两者都取决于神的意愿，人心都在他手里；若想升迁，就必须仰望他，这才是正道。这里告诉我们：（1）从反面来看，权柄的源头不在任何一处：高举非从东，非从西，也非从沙漠而来¹，就是非从耶路撒冷北面的沙漠来，也非从耶路撒冷南面的沙漠而来；因而不能指望高升的风从任何方向吹来，只能从上头来，直接从上头来。高升不靠东方人的智慧和财富，不靠西方外邦海岛的大军，不靠南方埃及或阿拉伯的大军，若没有第一因，单靠第二因的巧合平顺，不能将人高举。学识渊博的洛伊德主教²在他的讲道集给

¹有些圣经版本将第6节中「非从南而来」译为「非从沙漠而来」，但钦定本译为「非从南而来」，与和合本相同。

²乔治·洛伊德（1561-1615）：英国神职人员，切斯特主教。

出这样的亮光：「人人都说权柄源自天上，但具体从谁而来，许多人不知道；东方诸国普遍崇尚星相学，他们觉得权柄从众星而来，特别是从太阳神而来。大卫说：不；权柄非从东，非从西，非从行星或星座的升起或落下，也非从南，非从高升的太阳，或星空中的任何恒星。」这里没有提到北，因为无人说权柄从那里来，也可能因为「北」这个词也可理解为隐密处，而权柄正是来自神隐而未现的旨意，来自锡安的训诲，而锡安山位于耶路撒冷北面。注意：使人高升的和风固然怡人，但其风向却受神的引领，他聚风在掌握中（箴言 30: 4）。（2）从正面来看：唯有神断定，唯有他掌权。各党派竞争荣誉，神却按他的意思使这人降卑，使那人升高，成就他的意图，实现他的谋略。他独行其事，所行的不必向我们解释交代；他有无限的智慧，无限圣洁，无限良善，有绝对的权能叫人升为高，又有绝对的权能叫人降为卑，随时随地，随他的意思，且不会导致伤害、危险或耻辱。掌权者应当替神掌权，向神交账，因为帝王藉他坐国位（箴言 8: 15）。

2.世人的下场唯神而定（第 8 节）：耶和华手里有杯，放在世人手里，乃是天意之杯，按他的意思用各样成份调和，又是苦杯。基督受难，称为杯（马太福音 20: 22；约翰福音 18: 11）。神的审判临到罪人，称为耶和华右手的杯（哈巴谷书 2: 16）。酒是红的¹，代表神的忿怒，搀杂在审判中，落在罪人身上，又是苦难中的茵陈苦胆。像火一样红，又像血一样红，又燃烧，又杀戮。杯内满了搀杂的酒，用智慧调成，极有功效。若放在神百姓手中，苦杯中就搀杂着怜悯和恩典；而若放在恶人手中，杯中就搀杂着咒诅；乃是搀杂着苦胆的酒。（1）这些杯倒在所有人身上；参考启示录 15: 7；16: 1；那里说天使将神忿怒的杯倾倒在地球上。这忿怒的杯，有几滴也许会溅在义人身上；神的审判一旦临到世人，义人也在普世灾难中有份。（2）但忿怒的爵则是专为恶人存留。灾难本身不过是渠道，忿怒和咒诅在其中混合，浮在上面的不多，沉在底下的却全都是忿怒，必落在罪人的份中；今天他们喝忿怒的爵，受良心的谴责，将来则是受地狱的折磨。他们必喝这酒的渣滓，而且喝尽，一滴不剩，这咒骂就如水进他里面，像油入他的骨头（109: 18）。耶和华恼怒的杯对他们而言好比颤抖的杯，永远颤抖；参考启示录 14: 10。恶人在世兴旺之时，手里的杯五味杂陈，但最糟糕的则是沉在底下的。恶人乃是为审判的日子存留。

II.从这些至大真理得出两个实用的结论，与本诗开头所提到的本份意义相同。1.既然如此，他就要称谢神，归荣耀给他，因为是神使他登基掌权（第 9 节）：你奇妙作为所宣告的（第 1 节），我也要宣扬，直到永远。他为自己登基而称谢神，不只是登基的时候，不只是蒙怜悯的时候，而是直到永远，只要还活着，就必称谢他。大卫的子孙升为高，这是圣民永远称谢的题材。他归荣耀给神，不仅以他为自己的神，也以他为雅各的神，深知这是为他仆人雅各的缘故，也因为他爱他的百姓以色列，使他当他们的王。2.既然如此，他就要善用所托付的权柄，成就权柄交在他手里的目的（第 10 节），像第 2, 4 节一样。他决心要按照掌权者所当尽的本份：（1）震慑作恶之人，使骄傲的谦卑下来，打破他们的权势：「我虽不能砍断恶人一切的头，但恶人一切的角，我要砍断，就是他们用来欺压别人的角；我要叫他们的角失去作用，不能再伤害人。」神也是如此，他要兴起匠人打掉外邦人的角，这些外邦人的角打散了犹太和以色列（撒迦利亚书 1: 18-21）。（2）保护并称赞行义的人：唯有义人的角必被高举；义人要升为高，坐上掌权的位置；凡是义人，凡是有心行善的，都必不缺乏行善的能力和机会。这与大卫所表达的决心相同（101: 3 等）。由此大卫预表基督，他必以嘴里的气杀戮恶人（以赛亚书 11: 4），义人的角必被高举，大有荣耀（112: 9）。

第七十六篇

这首诗的写作背景似乎是犹太会众刚刚战胜了某个劲敌，用这首诗欢庆胜利。七十士译本称本诗为：胜过亚兰人的歌，因而不少好的解经家猜想本诗作于希西家时代围攻耶路撒冷的西拿基立大军被灭命天使彻底剪除的时候；诗中不少段落相当适用于那次奇妙的事件；不过，约沙法时代那次信仰上的大胜仗，也可被视作这首诗的题材（历代志下 20: 28），并且也可称为亚萨的诗歌，因为亚萨的子孙也唱过这首歌。也可能这首诗由大卫时代的亚萨亲自写成，那时他们常打胜仗，乃是神喜悦赐给那时代的。不论是庆祝哪一场胜仗，诗人在诗中：I.欢庆会众蒙福，得以与神如此相近（第 1-3 节）。II.歌颂神权能的荣耀，这场胜仗彰显了神的荣耀（第 4-6 节）。III.因而得出结

¹钦定本将第 8 节中「其中的酒起沫」译为「酒是红的」。

论，人人都当在他面前心存敬畏（第 7-9 节）。IV.并且说明他的百姓也当信靠他，向他还愿（第 10-12 节）。感恩日的时候使用这首诗相当合宜，众人欢庆一堂；其他场合也并非不合宜，只要是荣耀神，任何时候都不会不合时宜，因为他曾为他的教会行了大事，尤其是救赎主胜过了黑暗的权势；旧约中所有的胜仗都预表救赎主得胜，至少诗篇中欢庆的胜仗都是如此。

以神为夸胜

1（亚萨的诗歌，交与伶长。用丝弦的乐器。）在犹大，神为人所认识；在以色列，他的名为大。2 在撒冷有他的帐幕；在锡安有他的居所。3 他在那里折断弓上的火箭，并盾牌、刀剑，和争战的兵器。（细拉）4 你从有野食之山而来，有光华和荣美。5 心中勇敢的人都被抢夺；他们睡了长觉，没有一个英雄能措手。6 雅各的神啊，你的斥责一发，坐车的、骑马的都沉睡了。

争战的教会在此夸耀。诗人以教会的名义，因神的缘故夸耀；这是我们一切夸耀的核心。

I.夸耀神向他们显明自己（第 1 节）。神在犹大和以色列为人所认识，这是他们的尊荣和特权；凡是他为人认识的所在，他的名就为大。神为人所认识，因为他喜悦显明自己；神向谁显明自己，谁就有福了；国中充满神的知识，国民便为有福，心中充满神的知识，这人便为有福。在犹大，神为人所认识，别国的人却不认识他，这更显得恩典之大，与众不同；参考 147: 19-20。

II.夸耀神在圣礼中显明与他们同在（第 2 节）。在犹大和以色列全地，神为人所认识，他的名为大；但在撒冷和锡安，却有他的帐幕和居所。那里有他的院，是他接受百姓献祭敬拜的所在，也是他们守节欢庆的所在；他们到那里求告他，他从那里发出命令；他在那里立他的名，又指着那地方说：我要住在这里，因为是我所愿意的（132: 14）。神藉着圣礼与百姓通知，这是百姓的荣耀和幸福；但他的居所是帐幕，是可移动的居所。光在你们中间还有不多的时候（约翰福音 12: 35）。

III.夸耀他们胜过敌人（第 3 节）：他在那里折断弓上的火箭。请注意看当时的危险何等咄咄逼人。犹大和以色列，撒冷和锡安虽如此蒙福，却有人挑起战事攻击他们，磨刀霍霍。

1.有弓箭，有盾牌和刀剑，都是打仗用的武器；但这一切要被折断，都不起作用。他在那里折断弓箭：（1）可能指在犹大和以色列，要施恩给与神相近的百姓。打仗的武器若用在别国，能发挥其作用，但若用在圣洁的国，就立即折断。迦勒底意译本这样说：以色列家若遵行他的旨意，他就在他们当中显威严，折断弓箭；他们若忠心事奉他，就必昌大平安，凡事顺利。（2）也可能指锡安的帐幕和居所，要回应属神百姓的祷告，并且成就所赐给他们的应许；这两方面在历代志下 20: 5, 14 都有范例。得胜不只是军营的事，也是会众的事。

2.这场胜仗：（1）大大彰显以色列之神的不朽荣耀（第 4 节）：你所彰显出来的光华和荣美远胜过野食之山¹。[1.]从广义上说，胜过地上大能的勇士；他们趾高气扬，以为稳如泰山，实际上不过是野食之山，一味欺压人。他们的荣耀在于毁灭，你的荣耀在于拯救。[2.]具体来说，胜过入侵者。他们包围犹大城邑，像山岭一般层层围困；但他们有能力骚扰我们，你更有能力保护我们。与教会为敌的越横行，越显得神高于他们。（2）大大显明以色列仇敌的永远耻辱（第 5-6 节）。这些人心中勇敢，大有勇气和胆略，乘着以往胜利的余威，气势汹汹而来，以为必有胜算；这些人都是英雄，能征善战，又有在当时极其倚重的战车马匹（20: 7）。但在耶路撒冷面前，这支军队毫无建树。[1.]心中勇敢的掠夺了自己，解除了自己的武装（有人这样理解）；神可随己意叫他的敌人自我削弱，自我毁灭。他们睡了长觉，睡了罪人的觉，醒来才发现是永远的羞耻和蔑视。[2.]这些英雄竟无一人使得上劲，心中勇敢的也无一人有胆识。勇敢的望而生畏，强壮的心里胆怯，连自救都不能，更不用说攻击敌人。[3.]驾车的、骑马的都沉睡了，难怪战车马匹都沉睡了²。神的话语一出，雅各的神一旦发命拯救雅各，他的斥责一发，战车和马匹都落入死寂的沉睡之中。灭命的天使当场将人击杀，战车和马匹顿时失去了威势。可见神的斥责大有能力，大有果效。我们基督徒可以满怀欢喜，将此应用于救赎主带给我们的福份。神为我们所认识，乃是藉着

¹钦定本和多种译本将第 4 节译为：你的光华和荣美远胜过野食之山。

²钦定本将第 6 节译为：雅各的神啊，你的斥责一发，战车、马匹都沉睡了。

他；神的名为大，乃是在他里面；神在教会有帐幕有居所，也是因着他。是他征服了装备精良的勇士，是他掳掠了执政的，掌权的，明显给众人看（歌罗西书 2：15）。

以色列的防御和荣耀

7 惟独你是可畏的！你怒气一发，谁能在你面前站得住呢？8-9 你从天上使人听判断。神起来施行审判，要救地上一切谦卑的人；那时地就惧怕而静默。（细拉）10 人的忿怒要成全你的荣美；人的余怒，你要禁止。11 你们许愿，当向耶和華—你们的神还愿；在他四面的人都当拿贡物献给那可畏的主。12 他要挫折王子的骄气；他向地上的君王显威可畏。

神赐福给他百姓，所取得的辉煌胜利在此说明三件事：

I. 神的敌人受震慑（第 7-9 节）：「唯独你是可畏的；你的威严，人人应当敬畏；你的主权，人人应当顺服；你的公义，凡得罪你的都当惊恐。」愿世上的人都从这件事学功课，以敬畏的心站立在至大的神面前。1. 他向胆大妄为的罪人发怒，愿人人都畏惧：你怒气一发，谁能在你面前站得住呢？神既是烈火，哪怕只是稍微发作，糠秕和碎秸在他面前如何站立得住呢？参考 2：12。2. 他为无辜人受欺压大发热心，为百姓蒙冤大发热心，愿人人都畏惧（第 8-9 节）：「你从天上使人听判断，你起来，要救地上一切谦卑的人，那时地就惧怕而静默，等候你荣耀显现的时候。」注意：（1）属神的百姓乃是世上的谦卑人（西番亚书 2：3），地上的安静人（35：20），能承受冤屈，不伤害人。（2）世上的谦卑人虽因为谦卑的缘故受人欺负，但神迟早要拯救他们，为他们伸冤。（3）神前来拯救地上谦卑人，就从天上使人听判断；他必使世人知道他在向欺压他百姓的人发怒；伤害他们的，他都当作是伤害他。公义的神似乎长期沉默不语，但他迟早要使人听见他的判断。（4）神从天上发出判断，世人就应当静默，洗耳恭听：那时地就惧怕而静默，法院开庭也宣告要肃静。你们要静默，要知道我是神（46：10）！凡有血气的都当在耶和華面前静默无声，因为他兴起（撒迦利亚书 2：13），要施行审判。有人认为这首诗作于西拿基立大军溃败的时候，他们说灭命的天使下来行刑时，有雷轰的声音相随，神以此从天上使人听判断，还说大地惧怕（发生了地震），但很快就过去了。不过这样的说法没有根据。

II. 神的百姓得安慰（第 10 节）。我们所在的世界充满愤恨，我们常感觉到人的愤怒，似乎毫无节制，令人惧怕。但以下几点使人得安慰：1. 神允许人的怒气随时爆发，但他也使人的怒气成全神的荣美，使他得荣耀，成就他的目的：人的忿怒要成全你的荣美，不仅体现在他们的忿怒被限制，被迫承认自己无能，即便暂时任由它发作，也要成全神的荣美。神的百姓因仇敌的忿怒所受的艰难，都必大大彰显神的荣耀和恩典；外邦越是争闹，敌挡耶和華并他的受膏者，神就越得着称颂，虽有抵挡的，他还是立他的君在锡安山上（2：1-2, 6）。尽管外邦发怒，神仍执掌大权作王，天使天军将此当成了赞美颂歌的题材（启示录 11：17-18）；到那时，人的忿怒只能更加衬托神的荣美。2. 人的怒气若不能成全神的荣美，他就不允许爆发：人的余怒，你要禁止。人决不能允许犯罪，因为他们没有能力随意禁止，神做得到。他可以为人的忿怒设立界限，好比他为汹涌的海浪设立界限。你只可到这里，不可越过；你狂傲的浪要到此止住（约伯记 38：11）。神禁止了西拿基立的余怒，用钩子钩上他的鼻子，把嚼环放在他嘴里（以赛亚书 37：29）；他虽允许他大言不惭，却使他所谋的行不出来。

III. 人人都有责任（第 11-12 节）。但愿人人都顺从这位至大的神，成为他忠实的臣民。请注意看：1. 要求人人尽本份，就是在他四面的人，曾倚靠过他、在任何事上靠近他的；有谁不曾倚靠过他呢？所以人人都受命，要敬拜万王之王：许愿还愿，就是说要向他宣誓效忠，并且凭良心谨守誓言。既向他许愿，就当还愿。为他的缘故约束自己的灵魂（许愿的实质就在于此），方能活出你为自己所设定的义务；你许愿不还，不如不许（传道书 5：5）。我们既以他为王，就当向他奉上礼物，好比臣民待君王一般；参考撒母耳记上 10：27。你们当将羊羔奉给那地掌权的（以赛亚书 16：1）。神并非离不开我们所能献的，也不会从中得益处；但我们应当归荣耀给他，并且承认我们所有的都从他而来。我们的祷告和赞美，尤其是我们的心，都是献给耶和華神的礼物。2. 为何有此要求：凡人所当得的，就给他。当惧怕的，惧怕他（罗马书 13：7）；难道不该惧怕神吗？（1）是该惧怕他：他乃是可畏（原文如此）；他的名荣耀可畏，我们正当惧怕他，他极其威严可畏。亚伯拉罕的神也称作以撒所敬畏的神（创世记 31：42），经上吩咐我们要以他为所当

怕的（以赛亚书 8: 13）。我们奉礼物给他时，应当定睛于他，以他为所当怕的，因他在圣所大而可畏。（2）人人都怕他，即便那些自以为应当被别人怕的，也都怕他（第 12 节）：他要挫折王子的骄气；他要将其折断，好比我们从树枝折花一般，又好比从葡萄树摘葡萄（原意如此）。他能叫那些最勇敢的人灰心丧胆，因为他向地上的君王显威可畏，将来也是如此；如果他们不明智，不顺从他，迟早要不得不呼叫岩石和大山倒在他们身上，躲避神的忿怒；参考启示录 6: 16。既然不能与神相争，就应当尽心尽责顺从他，这才是智慧。

第七十七篇

这首诗的格式与其它许多诗篇一样，以悲叹为始，以鼓励为终。这里的悲叹似乎关乎个人，但最后的鼓励却关乎大众，以致不确定诗中所写是关乎个人还是关乎大众。倘若诗人哀叹个人苦难，那就教导我们，神为教会所成就的大事，也可用来安慰具体的信徒；倘若诗人哀叹大众灾祸，情词真切，宛如个人苦难，那就表示我们应当把属神教会的利益当作自己的利益。一位犹太拉比说这首诗用被掳之人的口音写成，因而有人觉得这首诗作于被掳巴比伦时期。I. 诗人感叹他的苦难直击心灵，几乎绝望（第 1-10 节）。II. 他想起神曾多次帮助他的百姓，并举例说明，以此鼓励自己盼望美好的结局（第 11-20 节）。每当我们歌唱这首诗，应当为自己怀疑神、怀疑他的旨意和应许而羞愧；要荣耀他的大能和美善，以感恩的心记念他为我们所成就的大事，且欢喜仰望他还要为我们成就大事。

极度悲痛；向神哀求

1（亚萨的诗，照耶杜顿的作法，交与伶长。）我要向神发声呼求；我向神发声，他必留心听我。2 我在患难之日寻求主；我在夜间不住地举手祷告；我的心不肯受安慰。3 我想念神，就烦躁不安；我沉吟悲伤，心便发昏。（细拉）4 你叫我不能闭眼；我烦乱不安，甚至不能说话。5 我追想古时之日，上古之年。6 我想起我夜间的歌曲，扪心自问；我心里也仔细省察。7 难道主要永远丢弃我，不再施恩吗？8 难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世废弃吗？9 难道神忘记开恩，因发怒就止住他的慈悲吗？（细拉）10 我便说：这是我的懦弱，但我要追念至高者显出右手之年代。

这里绘出一幅生动的画面：极度悲痛中的义人深陷可怕的深渊和泥潭，难以自拔。这好比镜子，叫情绪低落的圣民看见自己的形象。诗人所苦苦挣扎的痛苦和惧怕，在提笔写作时似乎已成过去，因他说（第 1 节）：我向神发声呼求，他留心听了，只是当时没有意识到，后来才感觉到；但他把这句放在前面，表示虽有苦难，最终并不绝望，因为神留心听了，并且他最后也知道神听了。

I. 他的哀求。他既受苦，就祷告（雅各书 5: 13），既受大苦，祷告就更为迫切（第 1 节）：我向神发声呼求，我向神发声。他哀叹连连，大声哀叹，却都是向着神，将哀叹化为祷告，有声的祷告，又迫切又执着。心中的愁苦有所发泄，就稍得心安，渐渐得到解脱（第 2 节）：我在患难之日寻求主。注意：患难之日应当祷告，尤其是内心患难之日，神似乎离我们而去之日；要寻找他，直到寻见。诗人在患难之日不求忙碌分心，不求娱乐解闷，而是寻求神，寻求他的恩惠和恩典。人若愁苦满腹，不应该借酒消愁，也不应该一笑了之，而是应该在祷告中化解。哈蒙德博士把下半句理解为：我在夜间不住地举手¹，就是不住地祷告；比较诗篇 143: 5-6。

II. 他的哀痛。愁苦在特定情形下简直就是哀痛：1. 不间断的愁苦：我的痛楚（或指伤口）彻夜不止，心里流血不止，在安歇睡觉时，仍停不下来。2. 不肯受安慰的愁苦：我的心不肯受安慰，无心听别人的安慰话。对伤心的人唱歌，就如砧上倒醋（箴言 25: 20）。无心思想安慰人心的事，像是要一头扎进愁苦之中。人若不顾一切地忧愁，拒绝受安慰，那就不仅是委屈自己，也是冒犯神。

III. 他的哀愁。他在愁苦中辗转不安（无论是个人愁苦还是大众愁苦）：1. 本以为能解救，反倒加增愁苦（第 3 节）。（1）人们以为只要想到神，便得安慰，他却不然：我想念神，就烦躁不安，像可怜的约伯：所以我在他面前惊惶；我思念这事便惧怕他（约伯记 23: 15）。他一想到神，满脑子都是神的公义、忿怒和威严，于是就惊恐。（2）人们以为在神面前倾心吐意，便可心安，他

¹钦定本将第 2 节下半句译为：我的痛楚彻夜不止，我的心不肯受安慰。

却不然；他沉吟悲伤，心便发昏，在重担下越陷越深。2.本以为可稍安，却烦乱不安（第4节）。人若睡得安稳，本可重新得力，暂解忧愁，他却睡不安稳：你叫我不能闭眼，心里惧怕，尽是反来覆去，直到天亮（约伯记7:4）。他不能说话，心里烦闷：他的胸怀如盛酒之囊没有出气之缝，又如新皮袋快要破裂（约伯记32:19），不能说话，也不能自拔。如此窒息压抑的情绪，最能消磨人的心灵。

IV.他的哀思（第5-6节）：「我追想古时之日，相比之下，以往的繁荣突显今日灾祸之大，因为眼前没有列祖所告诉我们的奇事。」悲哀之人往往缅怀古时之日，缅怀并夸大上古之年，为自己在困境中的不安和不满作辩解。不要说：先前的日子强过如今的日子（传道书7:10），是否强过，其实我们都不知道。不可因为失去了以往的安慰，就不对仍然拥有的安慰心存感恩，就不在眼下的患难中忍耐。尤其是他想起夜间的歌曲，就是以前在忧愁和孤独中聊以自慰的歌曲。这些歌虽想起来，但却欲唱不能，全然走调；他追想这些歌，心里极其悲伤（42:4）。参考约伯记35:10。

V.他的哀情：「我扪心自问（第6节）。我的心哪，这些事如何收尾呢？结果会是怎样的呢？我心里也仔细省察，分析苦难的起因，询问是否神与我相争，询问有何后果。我暗自思忖（第7-9节）：现在他丢弃我，难道要永远丢弃我吗？眼下他不施恩，难道要永远不再施恩吗？所应许的如今没有成就，难道要世世废弃吗？他尚未开恩，难道他忘记开恩吗？他收回了慈爱，也许出于智慧，难道他的慈爱永远穷尽、因发怒就止住他的慈悲吗？」这是不得安慰、被丢弃之人所发出的心声；即便是敬畏耶和华、听从他仆人之话的，也常会行在暗中，没有亮光（以赛亚书50:10）。我们可将之理解为：1.极端痛苦中的呻吟。神向他掩面，收回平时的恩惠。注意：心灵的痛苦是蒙恩之人的最大痛苦；心灵最大的创伤和刺痛，莫过于担心神发怒，止住慈悲，废弃应许；这是心灵的创伤，谁能受得住呢？2.极大试探中的挣扎。注意：在密云幽暗的日子，神的百姓可能会受试探，对自己的属灵光景，以及神的教会和世上的国度心生绝望，几乎放弃。我们会以为神丢弃了我们，以为恩典的约不再实现，以为神的慈悲永远收回。这样的念头万万不可取。惧怕和哀恸若如此发问，就当由信心用圣经的话来回答：难道主要永远丢弃我吗？不，耶和华必不丢弃他的百姓（94:14）。难道他不再施恩吗？不，他虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯（耶利米哀歌3:32）。难道他的慈爱永远穷尽吗？不，耶和华的慈爱从亘古到永远（103:17）。难道他的应许世世废弃吗？不，神决不能说谎（希伯来书6:18）！难道神忘记开恩吗？不，他不能背乎自己（提摩太后书2:13），不能背乎他所宣告的名，他乃是有怜悯有恩典的神（出埃及记34:6）。难道他因发怒就止住他的慈悲吗？不，他的慈悲每早晨都是新的（耶利米哀歌3:23）；以法莲哪，我怎能舍弃你（何西阿书11:8-9）？诗人内心幽暗悲观的担忧滔滔不绝，但他忽然用了一个词，表示幡然猛醒：细拉！到此止住，不可再继续；不可再生出不信的念想；然后他开始自责（第10节）：我便说：这是我的懦弱。他很快意识到自己出言不逊，于是就说：「我的心哪，你为何忧闷（42:5）？我便说，这是我的苦难（有人这样理解），这场灾难是我的份，理当坦然面对，争取最好的结果；人人都有苦难，凡属血气的都有苦难；这是我的苦难，是我要所背的十字架。」也可理解为：「这是我的罪，是我的过犯，是我内心的瘟疫。」怀疑和惧怕源自信心的不足和软弱，源自心烦意乱的败坏。注意：（1）我们都知道自己的弱点，都可说：这是我的懦弱，是最容易缠累我们的罪。（2）在苦难中情绪低落，不相信神，这些往往是义人的懦弱，所以我们应当带着忧愁和羞愧的心自责，如诗人所言：这是我的懦弱。一旦出现这样的苗头，就当坚决遏制，不让它抬头，不容恶念发出声音。要平息心中不信的骚乱，如诗人所言：但我要追念至高者显出右手之年代。他在前面追想上古之年（第5节），追想以往的福份，那只能使他平添忧愁；如今他追念至高者显出右手之年代，思想古时的福份源自那亘古常在者，来自他满有能力、满有主权的右手，他是在万有之上，永远可称颂的神（罗马书9:5）。一想到这里，他就心满意足；难道至高者不可用他的右手随意行事吗？

承认神乃是至高者，是为以色列大行奇事的神

11 我要提说耶和华所行的；我要纪念你古时的奇事。12 我也要思想你的经营，默念你的作为。13 神啊，你的作为是洁净的；有何神大如神呢？14 你是行奇事的神；你曾在列邦中彰显你的能力。15 你曾用你的膀臂赎了你的民，就是雅各和约瑟的子孙。（细拉）16 神啊，诸水见你，一见就都

惊惶；深渊也都战抖。17 云中倒出水来；天空发出响声；你的箭也飞行四方。18 你的雷声在旋风中；电光照亮世界；大地战抖震动。19 你的道在海中；你的路在大水中；你的脚踪无人知道。20 你曾藉摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般。

诗人在此从极大的痛苦呻吟中摆脱出来；他想起神曾为他们行大事，就不再担心神会丢弃他的百姓；他先前也曾追想，并尝试安静下来，但没有成功（第 5-6 节），这里他再次尝试，居然成功了。若能持之以恒用正确方式坚固信心，一次不行再来一次，真是美事：「我要提说，我也要思想（第 11-12 节）神在古时为他百姓所行的，直到明白眼前的幽暗也必有喜乐的结局。」注意：**1.**耶和華為他百姓所行的乃是奇事。**2.**这些奇事记录下来，是要我们记念。**3.**若要从中得益处，就当思想，不断回顾，还要提说，叫自己和别人都更加熟悉。**4.**充分记念神的作为，这乃是良药，专治人心对他应许和良善的怀疑；他是永不改变的神。他既开启，就必完成，且必成全。有两点令诗人心满意足：

I. 神的道在圣所¹（第 13 节）。有人理解为：神的道在乎圣洁。即便无法理解、无法揣摩神的意思，有一点要坚信不疑，就是神所行的都圣洁，都符合他永恒的圣洁和正直本性。他所行的都有其圣洁的目的，按他旨意所发生的都成为圣洁。他的道路乃是按他的应许，他在圣洁中发出应许，在圣所晓喻我们。他所行的都按他所说的，也都可按他所说的来理解；从他的话中可轻易得出结论：他决不会永远丢弃他的百姓。神的道是为圣所，为圣所的利益。他所行的，都是叫他的教会得益处。

II. 神的道在海中。神的作为圣洁、公义、良善，但我们无法测透其背后的缘由，也不能判断他的用意：他的路在大水中；他的脚踪无人知道（第 19 节）。神的道好比深水，无法测度（36:6），好比船行大海，无法追踪（箴言 30: 18-19）。神的作为我们都要接受，但不总能解释。诗人举例说明，一直追溯到犹太民族的婴孩期，由此得出结论：**1.**以色列的神无可比拟（第 13 节）：有何神大如神呢？神为他百姓行大事，我们要先以此荣耀他，承认他无可比拟，然后再以此鼓励自己。**2.**他是全能的神（第 14 节）：你是行奇事的神，超乎万有；你曾在列邦中彰显你的能力，无可争议。神为他教会所行的，永远见证他的全能，因他露出了永远的膀臂。（1）神带领以色列出埃及（第 15 节），这是恩待他们的开端；他们每年都守逾越节，记念这件事：「你曾用你的膀臂赎了你的民，曾伸出你的膀臂多行神迹，将他们从埃及人手里赎回。」他们乃是倚靠神的能力被拯救，但这里却说他们是被赎，仿佛付了赎价，因为这预表在日子满足时所要成就的、又靠能力又靠赎价的大救赎。凡被赎的不仅称为雅各的子孙（神的应许落在他身上），也称为约瑟的子孙，因为约瑟对应许成就的信念最坚定，最活泼；他临死时提到以色列要出埃及，并为他的骸骨留下遗命。（2）神在他们面前使红海分开（第 16 节）：诸水分开，让人经过，仿佛见了神在以色列军队前面领路，出于惧怕就两边退去。不只是水面惊惶，连深渊也都战抖，都听从他的吩咐，左右分开。（3）他消灭了埃及人（第 17 节）：云中倒出水来，倒在埃及人身上，而火柱则像雨伞遮盖以色列营，不致淋湿；云中倒出来的水犹如洪水时代穹苍上下的水汇集一处，摧毁叛逆者。然后天空发出响声，你的箭也飞行四方，第 18 节作出解释：你的雷声在旋风中，就是天空发出的响声，电光照亮世界，就是飞行四方的箭，令埃及人胆寒，周围的大地战抖震动。由此，神的道在海中，是为消灭敌人，也为拯救百姓；然而当海水回归原处，他的脚踪无人知道（第 19 节），不留痕迹，不像后来在约旦河边那样（约书亚记 4: 9）。以色列人过红海的故事里没有提到雷轰、闪电、地震；有可能这些都同时发生，要彰显神的威严；约瑟夫²也这样说。不过这可能指的是西奈山上颁布律法时的雷轰、闪电和地震。（4）他将以色列民安放在他的引领和保护之下（第 20 节）：你引导你的百姓，好像羊群一般。他们软弱无助，很容易像羊群走散，沦为野兽的猎物，但神在前头走，像个慈悲的牧者，使他们不致迷路。引导他们的是云柱火柱，但这里没有提到，却提到了摩西和亚伦的作用，神藉着二人的手引导百姓；若没有神，二人就一事无成，但神与他们同工，事就成了。摩西是行政官，亚伦是大祭司，二人都是以色列的向导、监督和管理者，神通过他们引导百姓。正确管理政治和宗教两大体系，虽算不上大神迹，对百姓来说却是大恩典，无异于旷野中的云柱和火柱。

¹钦定本将第 13 节上半句的「你的作为是洁净的」译为：你的道路在圣所。

²约瑟夫（37-约 100）：第一世纪罗马帝国时期犹太历史学家，著有《犹太战争史》，《犹太古史》等书。

这首诗到此戛然而止；诗人出人意料，没有把这些古时的例子应用在眼前的苦难中。但只要义人开始追想这些事，心里一定豁然开朗，一旦进入正题，就发出亮光（119: 130）；他的恐惧感便忽然奇妙地烟消云散，以致不必继续写下去，好比哈拿，她走去吃饭，面上再不带愁容了（撒母耳记上 1: 18）。

第七十八篇

这首诗是故事型的，描述神赐给以色列的大怜悯，描述他们犯大罪惹怒他，也描述他们因为犯罪的缘故，常见他发怒的迹象。诗人在前面那首诗已开始谈到神在古时的奇妙作为，为的是在困境中鼓励自己；他在前面戛然止住，这里为了造就会众，又接着同一个话题往下讲，并且更为详尽，不但指出神对他们何等良善，乃是将来施恩怜悯的凭据，也指出他们对神何等卑鄙，因而他的管教乃是公义的，不可埋怨。这里说的是：I.这段会众历史的引言，要求当时的世代认真听，也要求将来的世代认真学习（第 1-8 节）。II.故事从摩西开始直到大卫；用诗歌的形式写成，便于记忆，也便于传给后代，唱起来容易因其中的内容受感动，强如平铺直叙。这首诗的大致内容概括在第 9-11 节，提到众人眼下所受的责罚（第 9 节），导致这些责罚的罪行（第 10 节），以及神先前的怜悯，突显他们罪上加罪（第 11 节）。至于具体的内容，这里告诉我们：1.神向他们行了奇妙的事，领他们出了埃及（第 12-16 节），在旷野养活他们（第 23-29 节），降灾祸给仇敌（第 43-53 节），最后使他们得了应许之地（第 54-55 节）。2.他们忘恩负义，多次大大惹怒神。他们向神发怨言，不信靠他（第 17-20 节）；受到刑罚时，假意悔改顺服（第 34-37 节），却试探他，使他忧愁（第 40-42 节）。进了迦南以后，还拜偶像冒犯神（第 56-58 节）。3.公义的神在旷野刑罚他们所犯的罪（第 21-22 节），罪恶本身成了他们的刑罚（第 29-33 节），前不久约柜还要被非利士人掳去（第 59-64 节）。4.满有恩典的神饶恕他们，回过头来怜悯他们，不计较他们惹怒他。他先前曾赦免过他们（第 38-39 节），前不久还除去了他们自找的刑罚，带领他们在信仰和政局上都安然居住（第 65-72 节）。每当我们歌唱这首诗，其大致内容对我们很有用，可帮助我们重温神为我们和他的教会所行的大事，重温我们在何事上得罪他；其具体内容对我们也很有用，可警告我们远离古时的以色列人所犯的不信不义的罪；这些事记下来叫我们学功课。他们遭遇这些事都要作为鉴戒（哥林多前书 10: 11）；参考希伯来书 4: 11。

信仰教训的重要性

1（亚萨的训诲诗。）我的民哪，你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。2 我要开口说比喻；我要说出古时的谜语，3 是我们所听见、所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。4 我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，述说给后代听。5 因为，他在雅各中立法度，在以色列中设律法；是他吩咐我们祖宗要传给子孙的，6 使将要生的后代子孙可以晓得；他们也要起来告诉他们的子孙，7 好叫他们仰望神，不忘记神的作为，惟要守他的命令。8 不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆、居心不正之辈，向着神，心不诚实。

这几节经文是这段故事的引言，说明本诗真是名副其实，果然是训诲诗；倘若我们没有领受其中的教训，那就是我们自己的错了。这里说的是：

I.诗人提请众人认真注意他所写的（第 1 节）：我的民哪，你们要留心听我的律法¹。有人将之理解为诗人自己的语言。大卫以君王的身份，或亚萨以大卫的名义，以国务大臣的身份，或以文士的身份写给以色列的歌唱者，在此呼吁众人，就是他所管辖的民，要留心听他的律法。他称他的训诲为律法或法令，因为这些话本身带有命令的口吻。凡是在真理的光和爱中所领受的真理，都有律法的能力作用在人心里，但还不止这些：大卫乃是君王，愿意行使王权使他的民得造就。倘若神施恩，使伟人成为义人，行善的能力就大于别人，因为他们的话对人来说乃是律法，人人都要留心听；神的启示临到我们耳边，若不留心听，若不谦卑自己专心听，有什么益处呢？也可将这句话理解为诗人以先知的身份说话，作为神的出口，称他们为神的民，并且要求他们听从这里所说的律法。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听（启示录 2: 7）！

¹钦定本将第 1 节上半句译为：我的民哪，你们要留心听我的律法。

11. 诗人给出几个原因，为何要留心听这里所说的话。1. 这些事至关重要，值得深思，又是非同寻常，有必要深思（第2节）：我要开口说比喻，我要说的话超然卓越，值得认真听：我要说出谜语，挑战你的极限，好比东方诸王和学问们用来互相试验的难题。之所以称为谜语，不是因为难懂，而是因为叹为观止，耐人寻味。经上说这应验在我们救主所说的比喻（马太福音 13: 35），他的比喻（好比这里的谜语）代表神的国度在人间。2. 这些都是古老的纪念碑，是古时的谜语，是我们的祖宗告诉我们的（第3节）。这些事千真万确，是我们所听见、所知道的，不容置疑。路加福音被称作是述说在我们中间最为真实可信的事¹（路加福音 1: 1），这里所说的也是最为真实可信的。我们既尊敬列祖和古人，就当留心听他们所告诉我们的事，若是真实良善的，就更应该重视，恭敬领受。3. 这些事要传承给后代，要视作自己的责任，谨慎传给他们（第4节），因为祖宗所告诉我们的，不可向他们的子孙隐瞒。我们的子孙在此称作是他们的子孙，因为他们关怀子孙的子孙，将他们视为自己的子孙，因而我们将神的知识教导给子孙，也是聊以回报父母对我们的教导之恩。不仅如此，倘若我们没有自己的子孙，就当将神的事传给他们的子孙，就是别人的子孙。我们应当关注后代，不仅关注自己的后代；不仅关注正在兴起的世代和已经出生的孩子，也要关注将来的世代和尚未出生的孩子。我们所要传承给子孙的，不仅是语言、艺术和科学方面的知识，不仅是自由和产业，更要传承赞美耶和華，以及他在奇妙作为中所彰显出来的能力。我们的重点在于将我们的信仰，就是那宝贵的财富，纯正完全地交在后代手里。所传承给后嗣的，有两方面的知识必须完整清楚地保存：（1）神的律法，因为神颁布律法的时候，就已特别吩咐要殷勤教导子孙（第5节）：他在雅各和以色列中立法度，就是立约，就是颁布律法，将诫命和应许赐给他们，并且吩咐他们要传给子孙；参考申命记 6: 7, 20。神的教会（正如历史学家点评罗马）不是一代人的事，而是要代代相传；正如神在利未支派和亚伦家兴起一代代服事的人，照样他也命定父母要在律法的事上训练子女，他们长大以后，也要起来告诉他们的子孙（第6节），乃至服事神、敬拜神的一代过去，另有一代又来，教会却永远长存，好比地永远长存（传道书 1: 4），并且使神的名在人间好比天上的日子。（2）神关乎他们的旨意，包括怜悯的旨意和审判的旨意。提到第一点，似乎是为了第二点的缘故；神既吩咐要将他的律法传给后代，自然就要求将他的作为也传给他们，就是向顺服的人成就他的应许，向不顺服的人宣告审判。这些也要告诉我们的子孙：[1.] 为的是鼓励他们遵从神的旨意（第7节）：好叫他们仰望神，不忘记神的作为，不忘记他在古时的作为，唯要守他的命令，以他的命令为准则，以他的约为根本。唯有尽心谨守他的命令，才能凭信心仰望他的拯救。若能认真思想神的作为，必能大大坚固我们的信念，又能以他为盼望，又能守他的命令，因为他有能力保守我们做到。[2.] 为的是告诫他们不要效法列祖的样子（第8节）：不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆的世代。由此可见：第一，祖宗的特点。虽是亚伯拉罕的后裔，在神的圣约之下，并且看来在当时是世上唯一信神的民，但他们顽梗悖逆，与神背道而驰，直接违背他的心意。他们诚然是承认与神的关系，但却居心不正，与神打交道并非出于真心，也不从心里敬拜他，所以心不诚实，一有机会就离弃他。注意：虚伪乃是通往叛教的大路。居心不正的，自然在神面前就不诚实，阳奉阴违。第二，给子孙的吩咐：不要像他们的祖宗。注意：不虔不敬之恶人的后裔，只要能思想神的话和神的作为，便有足够理由不走祖宗的老路。虚妄的行为即便是祖宗所传，也不能当作理由（彼得前书 1: 18）；既知他们的恶行，就当以此告诫自己，不仅要惧怕他们所受的刑罚，也要远离他们所走的人财两空的路。

神为以色列行奇事；以色列人犯罪

9 以法莲的子孙带着兵器，拿着弓，临阵之日转身退后。10 他们不遵守神的约，不肯照他的律法行；11 又忘记他所行的和他显给他们奇妙的作为。12 他在埃及地，在琐安田，在他们祖宗的眼前施行奇事。13 他将海分裂，使他们过去，又叫水立起如垒。14 他白日用云彩，终夜用火光引导他们。15 他在旷野分裂磐石，多多地给他们水喝，如从深渊而出。16 他使水从磐石涌出，叫水如江河下流。17 他们却仍旧得罪他，在干燥之地悖逆至高者。18 他们心中试探神，随自己所欲的求食物，19 并且妄论神说：神在旷野岂能摆设筵席吗？20 他曾击打磐石，使水涌出，成了江河；他还能赐粮食吗？还能给他的百姓预备肉吗？21 所以，耶和華听见就发怒；有烈火向雅各烧起；有怒气向以色列上腾；22 因为他们不信服神，不倚赖他的救恩。23 他却吩咐天空，又敞开天上的门，

¹钦定本将路加福音 1: 1 中的「在我们中间所成就的事」译为「在我们中间最为真实可信的事」。

24 降吗哪，像雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。25 各人（或译：人）吃大能者的食物；他赐下粮食，使他们饱足。26 他领东风起在天空，又用能力引了南风来。27 他降肉，像雨在他们当中，多如尘土，又降飞鸟，多如海沙，28 落在他们的营中，在他们住处的四面。29 他们吃了，而且饱足；这样就随了他们所欲的。30 他们贪而无厌，食物还在他们口中的时候，31 神的怒气就向他们上腾，杀了他们内中的肥壮人，打倒以色列的少年人。32 虽是这样，他们仍旧犯罪，不信他奇妙的作为。33 因此，他叫他们的日子全归虚空，叫他们的年岁尽属惊恐。34 他杀他们的时候，他们才求问他，回心转意，切切地寻求神。35 他们也追念神是他们的磐石，至高的神是他们的救赎主。36 他们却用口谄媚他，用舌向他说谎。37 因他们的心向他不正，在他的约上也不忠心。38 但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们，而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。39 他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的风。

在这些经文里：

I. 诗人看到近来天意对以色列民的责罚，乃是因为他们背叛神而自取的（第 9-11 节）。示罗所在的以法莲子孙虽武器精良，能射弓箭，却在临阵之日转身退后。这似乎指的是以利时代在非利士人面前的可耻惨败，致使约柜沦陷（撒母耳记上 4: 10-11）。诗人的故事从这里开始，绕了一大圈之后又回到这里（第 61 节）。那次事件直到四十多年后的大卫时期仍然历历在目，因为在那场值得纪念的战役中被非利士人夺去的约柜，虽很快离开了被掳之地，却一直鲜为人知，直到大卫将其从基列·耶琳运回到他自己的城。请注意看：1. 以法莲子孙的怯懦极为可耻，这个勇士云集的支派，素来以大能的勇士著称，是约书亚所在的支派，装备与原先一样出色，遇见敌人却转身退后。注意：若没有争战的心志，武器再好也无济于事，而神若离去，争战的心志也就离去。罪孽叫人丧志，夺去人心。2. 怯懦的缘由同样可耻：（1）可耻地干犯神的律法，干犯与他所立的约（第 10 节）；卑鄙无耻，忘恩负义，不遵守神的约，又顽梗悖逆（如前所言；第 8 节），蛮横拒绝，不肯照他的律法行，实际上就是公然声称不愿接受神的管辖。（2）可耻地辜负神给他们的恩惠，不但不称颂，反倒忘记他所行的和他奇妙的作为（第 11 节）。注意：不听从神的律法，归根到底就是因为忘记神的作为。

II. 因此他追溯往事，将这次事件与列祖的事相比，古人同样忘记神的怜悯，辜负他们的创始者和恩主，也常惹他不悦。这段经文的描述十分精彩，绘出了神的良善和人的邪恶之间的一番较量，最终是怜悯向审判夸胜。

1. 神起初将以色列形成一民的时候，为他们行了大事：在他们祖宗的眼前施行奇事，不只是在他们眼前，也是为了他们的大业，为了他们的利益，所行的非同寻常，又极为仁慈，本当终身难忘。他在埃及地为他们所行的，在此略微提到（第 12 节），后来又提到（第 43 节）。随后他指出：（1）神为他们在红海开路，使他们从中穿过，并赐给他们勇气，尽管大水在上头立起如垒（第 13 节）。以赛亚书 63: 12-13 说神的手带领他们经过深处，使他们不致绊跌。（2）他们为他们提供一位向导，穿行在无人走过的旷野（第 14 节）；他一步步领着他们，白日用云彩，同时也为他们遮蔽烈日，终夜用火光，也许还带来暖流。至少夜间不那么可怕，还使野兽不敢靠近；参考撒迦利亚书 2: 5。（3）他在干涸之地，无水之处，为他们的营寨提供了丰富的淡水，不是打开天上的水瓶（那会显得太过平常），而是叫磐石出水（第 15-16 节）：他在旷野分裂磐石，令其出水，尽管磐石不能从上面的云层和下面的泉源取水。他给他们水喝，乃是出自干涸坚硬的磐石，不像蒸馏器那样一滴滴出来，而是涌出来，如江河下流，如从深渊而出。神多多恩赐，他的怜悯丰丰富富；他应时而赐，有时让我们感觉到怜悯的缺乏，便知怜悯的宝贵。神赐给以色列民的、从磐石而出的水乃是灵水，因而显得更为宝贵；那磐石就是基督（哥林多前书 10: 4）。

2. 神如此赐福给他们，他们却开始冒犯他（第 17 节）：他们变本加厉得罪他¹，比在埃及的时候更甚，尽管在那里也是够糟糕的（以西结书 20: 8）。为奴之苦能忍，蒙拯救之难却不能忍，在督工手下不发怨言，对摩西和亚伦却大发怨言，仿佛蒙拯救，是要行那些可憎的事（耶利米书 7: 10）。罪有时因诫命而生，有时又因拯救而生，因而显得尤其罪恶。他们悖逆至高者。他乃为至高，他们也都知道自己不是他的对手，但仍惹怒他，公然抵挡他的公义，并且这还是在旷野，

¹钦定本将第 17 节上半句译为：他们变本加厉得罪他。

还在指望他施怜悯，本来出于自身的利益考虑，应当取悦于他才是；他又如此怜悯他们，本当出于感恩的缘故取悦于他才是；但他们所言所行的，都是故意要惹怒他：他们心中试探神（第 18 节）。他们的罪始于内心，源于恶念。他们心里常常迷糊（希伯来书 3: 10）。于是就试探神，试验他的耐心，看他能否承受得住，实际上就是挑衅。他们在两方面惹怒他：（1）不赐给他们的，他们偏想得着，并且要强求：随自己所欲的求食物。神赐给他们吗哪作身体的食物，那是健康可口的食物，并且丰丰富富；他又砸碎鳄鱼的头，分给他们作信心的食物（74: 14）。但这一切他们都嫌不够，还要满足私欲的食物，要多样化的美味，穷奢极侈。最能惹怒神的，莫过于贪得无厌，在所得的份上吵闹不休，放纵肉体情欲。（2）想要的，又不相信他有能力满足。这诚然就是试探神。他们挑战他，要他给肉吃；他若不给，他们就会说这是因为他做不到，而不是因为他认为不适合（第 19 节）：他们妄论神。若有人给神的能力设限，那就是妄论神。他们说：神在旷野岂能摆设筵席吗？这是极其恶毒的诽谤。他们有吗哪吃，却不觉得那是筵席为他们摆设，除非又蒸又烤，一道菜接着一道菜，就如在埃及有肉有鱼有肉汁一般（出埃及记 16: 3；民数记 11: 5），大盘肉，大盘瓜果。奢侈的生活何等不可理喻，何其无法满足！这些放纵肉体的人以为摆设筵席很了不起，神不可能在旷野做到；孰不知林中的百兽是他的，山中的飞鸟也都属他（50: 10-11）。他们不相信神的大能，同时又承认神行了大事，这更显得他们罪上加罪（第 20 节）：他曾击打磐石，使水涌出，他们和他们的牲畜都喝了。是在旷野摆设筵席比较容易，还是叫磐石出水比较容易？只要有钱，便可在旷野摆设筵席，然而世上最伟大的君王也不能叫磐石出水。就连不信的人（尽管不信本身极其不可理喻）也从未问过如此荒唐的问题：「他曾使磐石融化成水，他还能赐粮食吗？他曾赐粮食，还能给肉吗？」神无所不能，在他岂有难成的事？一旦自然能力穷尽，神就露出他的膀臂，那时我们就应当断定在他凡事都有可能。我们所求的事再大，也应当承认说：主啊，你若肯，就必能行（马太福音 8: 2）。

3. 公义的神厌烦他们的挑衅，很不喜悦（第 21 节）：耶和華听见就发怒。注意：我们一切的怨言和不信，神都知道；他听见就极不喜悦。有烈火向雅各烧起；耶和華的火在他们中间焚烧（民数记 11: 1）。这也可理解为神的怒火向以色列燃烧。对于不信的人，神就是烈火。若不相信神怜悯的大能，就必感受到他恼怒的大能，不得不承认落在他手里真是可怕（希伯来书 10: 31）。这里告诉我们：（1）神为何恼恨挑衅（第 22 节）：因为他们不信服神，就是说这表明他们不信服神；他们不信他给他们的启示，因为不敢将自己全然交托给他，也不敢跟从他：神已在他们当中开启拯救之工，他们却不倚赖他的救恩，不然就不会质疑救恩的进展。人若在通往救恩的路上，无心信靠他的旨意得粮，就不能算是倚赖神的救恩，以他的救恩为最终的福祉。更何况他们经历过神的大能和良善，这就更加突显他们的不信（第 23-25 节）。他给过他们许多不可否认的事实，证明他的大能，不只是在地上，也在天上，他吩咐天空，以造物主的身份吩咐天空被造，并随己意使用。一般来说，天空降下雨来，地上万物生长，但这次神吩咐天空，天空却是降下粮食来，所以这里称为天上的粮食；天不需要地也可成事，但地却离不开天。掌管云彩钥匙的神开了天上的门，胜过打开天上的窗户，而经上说天上的窗户打开已是大福（玛拉基书 3: 10）。凡是凭信心和祷告祈求的，寻找的，叩门的（马太福音 7: 7），这些天上的门必随时打开，因为天上的神对一切求告他的都满有怜悯。他不但家大业大，还大开家门。神如此恩待他们，降吗哪，像雨给他们吃，降主食给他们，天天降，逢时降，人人吃饱，他们却仍不信，难怪他要发怒。人吃天使的食物¹，就是像天使一样，若想吃，就能吃，并且感恩；更确切地理解应该是这食物藉着天使的服事，从天使的居所落下来（正如迦勒底译本所言）。各人吃大能者的食物（我们的脚注这样翻译），就连以色列中最小的孩童也不例外；最软弱的胃也能消化，又足可当强壮人的干粮。供求这样大，却一点不吝啬，也从不匮乏，他赐下粮食，使他们饱足。若有人少收，那是自己的错；不过即便是少收，也不缺乏（出埃及记 16: 18）。神赐给我们每日的食粮，自从我们来到这个世界直到如今，都是如此，虽与吗哪相比不能算是神迹，但其中的怜悯却一点都不少，所以倘若我们不信神，那真是罪上加罪。（2）他如何表达他的恼恨，不是拒绝他们的过份要求，而是满足他们。[1.]他们质疑他的能力吗？他很快就让他们亲眼看见他有能力在旷野摆设筵席。虽说在他们安营的所在经常起风，但神若愿意，可叫风给他们带吃的来（第 26 节）。他领东风起在天空，又引了南风来，可能是东南风，也可能先是东风从那方向吹来鹤鹑，然后是南风吹来更多的鹤

¹钦定本将第 25 节上半句译为：人吃天使的食物。

鹑，乃至他降肉，像雨在他们当中，都是极为可口的肉，不是市场上宰杀的，而是野味，并且数量极多，多如尘土，多如海沙（第 27 节），就连最卑微的以色列人也能吃饱；这一切还都免费，甚至不必上山去取，而是直接落在他们的营中，在他们住处的四面（第 28 节）。这段故事记载在民数记 11: 31-32。可见神何等良善，即便对恶人、忘恩负义的人、以为神的良善胜不过他们邪恶的人，也是如此。又可见我们实在没有理由用这样的赐予来判断神的爱，美味佳肴不是他特别施恩的迹象。基督把干饼递给他所爱的门徒，给卖主的犹太，却是蘸了醋的饼。[2.]他们藐视他的公义、吹嘘自己目的达到了吗？神使他们为这些鹑付上了惨重代价；他虽是随了他们所欲的，还是贪而无厌（第 29-30 节），不得满足，吃撑了也不得满足，因为不知道接下来会如何。欲望的本质就是如此；怎么都不会满足，越是放纵，越是不满足。放纵情欲的都得不到满足。这也表示神慷慨赐予，他们仍忘恩负义，放纵情欲，并且不以为耻；但凡有一点羞耻心，也不至于如此。结果呢？食物还在他们口中的时候，还在舌下品味，神的怒气就向他们上腾，杀了他们内中的肥壮人（第 31 节），就是那些最荒淫无度、最胆大妄为的人。参考民数记 11: 33-34。他们好比喂肥的羊送去宰杀之地；宰羊的都先挑肥的。想必也有虔诚知足的以色列人，稍微吃了一点鹑，并无大碍，因为食物本身无害，有害的是他们的情欲。但愿凡是放纵情欲的，都在此看到自己的结局。若以自己的肚腹为神，他们的结局就是沉沦（腓立比书 3: 19）。愚顽人安逸，必害己命（箴言 1: 32），而这样的人，灭亡将更大。

4.神的审判落在他们身上，并没有使他们悔改，没有达到目的，正如他的怜悯也没有使他们悔改（第 32 节）：虽是那样，他们仍旧犯罪，发怨言，与神争闹，与摩西争闹，与先前一样。神虽发怒击打他们，他们却仍然随心背道（以赛亚书 57: 17），不信他奇妙的作为。尽管他公义的作为大而奇妙，证明了他的能力，和他怜悯的作为一样，但他们仍不敬畏神，不相信与神为友会有多么大的好处。他们心里真是刚硬，神的怜悯不能将其软化，神的审判也不能将其击碎。

5.他们坚持犯罪，神也继续审判，只是审判的性质变了，不再是忽然临到，而是慢慢地临到。他不再用急性病的方式，杀他们内中的强壮人，而是用慢性病的方式（第 33 节）：因此，他叫他们在旷野的日子全归虚空，叫他们的年岁满有苦难¹。他们面临不可逆转的下场，要在旷野百无聊赖地消磨掉三十八年，真是全归虚空；这些年间所走的路，没有一步是走向迦南地的，全是倒退的，像是走迷宫来回飘荡，没有打过一次征服的仗；不只是虚空，还要有苦难，要尸横旷野，除了迦勒和约书亚以外，全都要倒毙在那里。注意：仍旧犯罪的，必仍旧有苦难。我们的日子之所以满有虚空和苦难，之所以得不到安慰，漫无目的，就是因为没有靠信心而活。

6.他们受了责罚，就声称悔改，却并非出于真心。（1）他们宣告悔改，听起来还不错（第 34-35 节）：他杀他们的时候，宣判要杀他们的时候，他们才求问他，才认错，祈求赦免。有的人被杀，其余的惊惶，就呼求神施怜悯，并且承诺要改过自新，回心转意，切切地寻求神。表面上看来他们真渴望寻见他。他们这样做，是因为尽管先前忘记了，现在却追念神是他们的磐石，如今有求于他，可以奔向他，以他为避难所；至高的神是他们的救赎主，曾领他们出埃及，他们可以坦然近前来。苦难奉差遣而来，是要我们追念神是我们的磐石，我们的救赎主，因为我们在顺境中容易忘记他。（2）他们宣告悔改，并非出于真心（第 36-37 节）：他们用口谄媚他，仿佛以为只要花言巧语，便可令他收回判决，挪去审判，危险一过就不再认账；并非一心归向神，不过是假意归他（耶利米书 3: 10）。所有的宣告、祈求和承诺，都是在刑罚面前的权宜之计。很明显他们是言不由衷，并没有持守；在阳光下开始解冻，在阴暗处又冻结起来。他们用舌向神说谎，因他们的心向他不正，在他眼中看为不正，结果就是在他的约上不忠心。他们的悔改不是出于真心，因为不是一贯悔改；若以为这样就能瞒过监察人心的神，那就实在是更大程度的冒犯。

7.神怜悯他们，就停止了所警告的、已开始实施的审判（第 38-39 节）：但他有怜悯，赦免他们的罪孽。照理说这样假惺惺的悔改必使他们恶贯满盈。如此欺哄圣洁的神，把价银私自留下几分（使徒行传 5: 3），把主要的部份留下，还要什么比这更惹怒神的呢？但他有怜悯，赦免他们的罪孽，他本可凭公义将他们剪除，但却没有毁灭他们，也没有剪除这一国的民，而是饶他们不死，直到兴起另一代人，并且让新一代进入应许之地。不要毁坏，因为福在其中（以赛亚书

¹钦定本将第 33 节下半句译为：叫他们的年岁满有苦难。

65: 8)。他屡次消他的怒气(他能主宰他的怒气),不发尽他的忿怒,不按他们所当得的待他们;为什么呢?不是因为他们灭亡对他有什么损失,而是:(1)因为他满有怜悯,他的怜爱大大发动,说:以法莲哪,我怎能舍弃你?以色列啊,我怎能弃绝你(何西阿书 11: 8)?(2)因为他们虽居心不正,不纪念他们是他们的磐石,他却想到他们不过是血气。他顾念他们性本败坏,有作恶的倾向,愿意以此为由饶恕他们,尽管那实际上不是犯罪的理由;参考创世记 6: 3。他顾念他们本性既软弱又脆弱,一碰即碎,是一阵去而不返的风。他们很快就要过去,而一旦过去,就再也回不来,这样的话,与亚伯拉罕所立的约又当如何呢?他们不过是血气,是风,思想起来,公义的神本可将他们立即剪除,并无损失,但正相反,神不愿毁灭他们,而真正的原因是:他满有怜悯。

审判和怜悯;奇妙大事临到以色列;再施怜悯

40 他们在旷野悖逆他,在荒地叫他担忧,何其多呢! 41 他们再三试探神,惹动以色列的圣者。42 他们不追念他的能力(原文是手)和赎他们脱离敌人的日子; 43 他怎样在埃及地显神迹,在琐安田显奇事, 44 把他们的江河并河汉的水都变为血,使他们不能喝。45 他叫苍蝇成群落在他们当中,嚼尽他们,又叫青蛙灭了他们, 46 把他们的土产交给蚂蚱,把他们辛苦得来的交给蝗虫。47 他降冰雹打坏他们的葡萄树,下严霜打坏他们的桑树, 48 又把他们的牲畜交给冰雹,把他们的群畜交给闪电。49 他使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难成了一群降灾的使者,临到他们。50 他为自己的怒气修平了路,将他们交给瘟疫,使他们死亡, 51 在埃及击杀一切长子,在含的帐棚中击杀他们强壮时头生的。52 他却领出自己的民如羊,在旷野引他们如羊群。53 他领他们稳稳妥妥地,使他们不致害怕;海却淹没他们的仇敌。54 他带他们到自己圣地的边界,到他右手所得的这山地。55 他们在他们面前赶出外邦人,用绳子将外邦的地量给他们为业,叫以色列支派的人住在他们的帐棚里。56 他们仍旧试探、悖逆至高的神,不守他的法度, 57 反倒退后,行诡诈,像他们的祖宗一样;他们改变,如同翻背的弓。58 因他们的邱坛惹了他的怒气;因他们雕刻的偶像触动他的愤恨。59 神听见就发怒,极其憎恶以色列人。60 甚至他离弃示罗的帐幕,就是他在人间所搭的帐棚; 61 又将他的约柜(原文是能力)交与人掳去,将他的荣耀交在敌人手中; 62 并将他的百姓交与刀剑,向他的产业发怒。63 少年人被火烧灭;处女也无喜歌。64 祭司倒在刀下,寡妇却不哀哭。65 那时,主像世人睡醒,像勇士饮酒呼喊。66 他就打退了他的敌人,叫他们永蒙羞辱; 67 并且他弃掉约瑟的帐棚,不拣选以法莲支派, 68 却拣选犹大支派一他所喜爱的锡安山; 69 盖造他的圣所,好像高峰,又像他建立永存之地; 70 又拣选他的仆人大卫,从羊圈中将他召来, 71 叫他不跟从那些带奶的母羊,为要牧养自己的百姓雅各和自己的产业以色列。72 于是,他按心中的纯正牧养他们,用手中的巧妙引导他们。

这段的题材和内容与先前的相同,都表示神大大怜悯以色列,他们如何惹怒他,他如何审判他们,而审判中最后又想起怜悯来。唯愿蒙神怜悯的,不要因此大胆犯罪,因为得了怜悯还犯罪,就是罪上加罪,催动刑罚降临;又唯愿受了神责罚的,不要因此灰心,刑罚是通往悔改的途径,不会影响神为他们所存留的怜悯。请注意看:

I. 这里再提以色列人在旷野犯罪,因为这些事写下来,要作为我们的鉴戒(第 40-41 节):他们在旷野悖逆他,何其多呢?不是一次两次,而是多次,重复犯罪就是罪上加罪。他们惹怒神多少次,神一一记录在册,他们自己倒不记得。民数记 14: 22 说他们试探神十次。惹动他不仅是惹他发怒,更是惹他忧愁,因为他把他们当成自己的儿女(以色列是我的儿子,我的长子;出埃及记 4: 22),儿女不忠不孝的行为确实造成慈祥父母的忧愁,胜过动怒;他们耿耿于怀,极其难过;参考以赛亚书 1: 2。他们令他忧愁,因为他不得不叫他们吃苦,其实他很不愿意这样做。他们在他面前谦卑下来后,又转回去试探神,与先前一样,惹动以色列的圣者,强求他证明他的大能,证明他与他们同在,限定他引领他们、供养他们的方法。他们限定他要按他的方法和时间,仿佛他不介意他们的争吵。若有人试图限定以色列的圣者,那就是大胆妄为;他既是圣者,必致力于自己的荣耀;他既是以色列的圣者,必致力于为他们造福;倘若对他发号施令,那就是否认他的智慧,显出自己的骄傲和愚昧来。正因为他们忘记了他先前的恩惠,才会限定他将来的作为(第 42 节):他们不追念他的手,不追念他的手有多强壮,能为他们伸多远,也不追念他赎他们

脱离敌人的日子，这敌人就是法老，就是一心要毁灭他们的大敌。有些日子十分精彩，有大拯救发生，应当永世不忘，想起这些日子便可在患难中受鼓舞。

II. 神怜悯以色列，他们在试探神、惹怒神的时候都不记得这些；这里列出一长串神为他们所行的奇事，其语气比先前的更强烈（第 12 节等），内容也更详尽。

1. 这里从他们蒙拯救出埃及说起，提到神降灾迫使埃及人容他们离去：这都是神在埃及地显神迹，在琐安田显奇事（第 43 节），指的是琐安的乡村。

（1）这里具体提到埃及的几个灾祸，不仅充分说明神对他仇敌和以色列仇敌的震慑，也充分说明神的能力和对以色列的恩惠。譬如：[1.] 河水变血；他们喝醉了神百姓的血，甚至是婴孩的血，如今神给他们血喝，乃是他们咎由自取（第 44 节）。[2.] 大群苍蝇和青蛙袭来，来自沼泽和浅滩的多样昆虫吞吃毁灭（第 45 节）。神可随己意，把最软弱、最可鄙的动物当成他发烈怒的器皿；这些昆虫铺天盖地而来，足以弥补自身力量的不足。[3.] 蝗虫之灾吞吃了地里的出产，辛苦得来的付之东流（第 46 节）。经上称蝗虫是神的大军队（约珥书 2: 25）。[4.] 冰雹打坏树木，尤其是比较软弱的葡萄树（第 47 节），又打坏他们的牲畜，尤其是比较软弱的羊群，在闪电中丧命（第 48 节）；还有严霜，或作凝结的雨（原文如此），极其厉害，打坏了他们的桑树。[5.] 灭长子是埃及灾祸的最后一灾，也是最痛的一灾，以色列蒙拯救就此成全了；神早有此意（出埃及记 4: 23），却是最后才行出来；轻一些的刑罚若是管用，重的就可以避免；这里详尽描述了那场灾祸（第 49-51 节）。第一，起因是神发怒了。神的忿怒大大落在埃及人身上；屡次受罚之后，法老的心略有所动，但每次又都重新刚硬起来；于是神就发尽他的忿怒，使猛烈的怒气和忿怒、恼恨、苦难临到他们，这是最大程度的怒气，是忿怒和患难（罗马书 2: 8）。他从高处使忿怒临到他们，决不宽恕，不能逃脱（约伯记 27: 22）。他为自己的怒气修平了路，原文作：他为自己的怒气权衡了一条路。他并非胡乱发作，而是有的放矢，在公义的天平上准确衡量，因而即便在盛怒之下，也从不冤枉他所造的，将来也不会：他怒气的路永远都是量过的。第二，行刑的器皿是神的使者：他差遣降灾的使者临到他们，不是说这些使者本性为灾为恶，而是说他们所要履行的使命是降灾祸；这些都是灭命的天使，是刑罚的天使，遍及埃及地，并且严格按神所权衡过的怒气之路，不是逢人就杀，而是单杀长子。神的使者对罪人而言成了降灾的使者。人若与圣洁的神为敌，就不能指望圣洁的使者与他们为友。第三，行刑过程极其惨烈：将他们交给瘟疫，使他们死亡，允许死亡向他们夸胜，在埃及击杀一切长子，乃是他们强壮时头生的（第 51 节），是各自家中的希望。儿女乃是父母的力量，而长子则是力量的力量¹。就这样，只因神看以色列为宝贵，所以他使人代替他们，使列邦人替换他们的生命（以赛亚书 43: 4）。

（2）神降灾给埃及人，由此开出了一条路，领出自己的民如羊，将他们从埃及人分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般（马太福音 25: 32），在这些羊身上作记号，用羔羊的血涂在门楣上。他领出他们如羊（群羊尚不知往何处去），在旷野引他们如羊群，尽力呵护，如牧者一般（第 52 节）。他领他们稳稳妥妥地（尽管道路凶险），使他们不致害怕，就是不需要害怕；他们在红海诚然是害怕了（出埃及记 14: 10），但神所说的、所行的，足以平息他们的惧怕。海却淹没他们的仇敌，淹没了前来追赶的仇敌（第 53 节）。红海对他们是通道，对逼迫他们的却是坟墓。

2. 故事还在继续，直到他们定居在迦南（第 54 节）：他带他们到他圣所的边界²，就是他要在其上建立圣所的地，圣所好比那地的中心和都市，那地的冠冕和荣耀。与神的圣所相邻的地乃是福地。神为人所认识，有神的帐幕和居所，那真是福地（76: 1-2）。全地都是他右手所得的地，锡安尤其是如此，乃是他藉着自己的能力分别出来归自己的；参考 44: 3。他使他们乘驾地的高处（以赛亚书 58: 14）；参考申命记 32: 13。他们见迦南人在那地密密麻麻，但神在他们面前赶出外邦人；他作为全地的主，不但夺去了迦南人的土地所有权，还作为万军之耶和华，亲自向他们施行审判，将他们赶出去，又使他民以色列踏在他们的高处（申命记 33: 29），用绳子将地量给各支派为业，使他们住在所灭之人的帐棚里。神大可将无人居住、未曾开垦的旷野变为良田（也许面积与迦南地相仿），使他们定居在那里，但他为他们所安排的地预表天堂，必须是在万

¹钦定本将第 51 节中「强壮时头生的」译为「力量的力量」。

²钦定本将第 54 节上半句译为：他带他们到他圣所的边界。

国中是有荣耀的（以西结书 20: 6）；并且要通过争战才能得来，因为天国是努力进入的（马太福音 11: 12）。

III. 以色列人定居迦南后犯罪（第 56-58 节），像他们的祖宗一样，把旧的败坏带进了新的居所。神为他们做了这么多，他们仍旧试探、悖逆至高的神。他赐给他们法度，他们却不遵守；开头很有希望，后来却退后了；开头说得好听，后来却行诡诈，如同翻背的弓，似乎要射中靶心，一旦拉开，弓就折断，箭落在弓箭手的脚下，也许其后坐力还要打到他的脸。他们一点都不可靠，承诺和宣告都不可信。有时似乎要委身于神，但很快又变卦，因邱坛和雕刻的偶像惹他的怒气。最容易叫他们跌倒的就是偶像罪，在这件事上，他们虽屡次声称要悔改，但每次都积习难改。敬拜偶像或对着雕像敬拜神，这些都是属灵层面犯奸淫，把神当成了偶像，所以说这些事触动了他的愤恨；参考申命记 32: 16, 21。

IV. 神的审判临到他们。只因他们行了恶道，哪怕是以色列的后裔，仍在迦南地位不保。在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽（阿摩司书 3: 2）。外邦人拜偶像，神只是嘲笑，但以色列人不同。1. 神向他们发怒（第 59 节）：神听见就发怒，他听见他们罪孽的呼喊，这喊声达到他的面前，他视作极其可憎，极其憎恶以色列人，尽管他们本是他所爱、所喜悦的。曾是他所拣选的民，如今成了他忿怒的世代。故意犯罪，尤其是故意拜偶像，即便是以色列人也在圣洁公义的神面前看为可憎。2. 神离弃了他们当中的帐幕，挪去了全荣耀之上的遮蔽（以赛亚书 4: 6）（第 60 节）。神从来不会离开我们，除非我们离开他，从来不会收回，除非我们把他赶走。他的名称为忌邪，他乃是忌邪的神，难怪他所爱的民一旦变得可憎，一旦投入外邦人的怀抱，他就拒绝与他们同住。示罗的帐幕是他在人间所搭的帐棚，神在其中果真与世人同住在地上（历代志下 6: 18）；可是当他的民负义抛弃，公义的神也就抛弃，于是荣耀离开。没有了神的同在，以色列人在帐幕就没有了喜乐。3. 他把他们都交在仇敌手里。神所离弃的，都会成为毁灭者的猎物。非利士人与神的以色列不共戴天，与以色列的神也不共戴天，但神还是把他们当成责打他百姓的工具。（1）神允许他们夺了约柜，当作战利品抬走，表示他不但离弃帐幕，还离弃约柜，而约柜已不再是他同在的象征（第 61 节）：他将他的能力交与人掳去，仿佛他的能力被削弱、被胜过一般；将他的荣耀交在敌人手中，仿佛蒙羞一般。这段故事记载在撒母耳记上 4: 11。约柜在以色列人当中成了陌路人，难怪要被非利士人掳去。（2）他允许以色列大军被非利士人所胜（第 62-63 节）：他将他的百姓交与刀剑，那是他公义的刀剑，也是仇敌怒气的刀剑，因为他向他的产业发怒；他的忿怒如火，烧灭少年人，在身强力壮的时候就死于刀剑或疾病，就连处女也无喜歌，意思是嫁不出去（出嫁在她们眼中是最光荣的），因为不再有少年人娶她们，也因为以色列灾难深重，婚礼的喜乐已不合适；经上说：未曾怀胎的有福了（路加福音 23: 29）！遍地有毁灭，男丁稀少。我必使人比精金还少（以赛亚书 13: 12），乃至七个女人必拉住一个男人（以赛亚书 4: 1）；参考以赛亚书 3: 25。这还不够：（3）就连在约柜前服事的祭司也要倒在刀下，就是何弗尼和非尼哈（撒母耳记上第 4 章）。他们倒下，这是公义的，因为他们自甘堕落，在耶和華面前罪大恶极；祭司职任不但不能保护他们，反倒令他们罪上加罪，速速灭亡。他们倒在刀下，这是公义的，因为他们擅自上阵，没有呼召，没有许可。人若擅离职守，偏离尽本份的路，就是自行脱离神的保护。祭司倒下，他们的寡妇却不哀哭（第 64 节）。愁苦过大，乃至一切哀哭举丧的礼节尽都免去；非尼哈的遗孀不但没有为丈夫的死而哀哭，连她自己都死了，还给她儿子起名叫以迦博（撒母耳记上 4: 19 等）。

V. 神的怜悯再次回归，这些事以后再次为他们出头。我们不见他们悔改归向神，但耶和華因以色列人受的苦难，就心中担忧（士师记 10: 16），他也在乎自己的荣耀，唯恐仇敌惹动他，只怕敌人错看（申命记 32: 27）。那时，主像世人睡醒（第 65 节），像勇士饮酒呼喊，不是说他像不胜酒力的人，在睡梦中醒来，开始想起浑然忘却的事，而是像醒来以后重新得力的人，因喝一点酒，心中畅快，显得更有活力，胜任自己的工。神将他的约柜交与人掳去，为他的荣耀发愤，很快又伸出他能力的膀臂，把约柜救回，激发他的能力为他百姓行大事。

1. 他降灾给掳去约柜的非利士人 (第 66 节)。他击打他们, 使他们后面生痔疮¹, 伤及他们后面, 仿佛要逃遁一般, 尽管他们还以为自己得了胜。他叫他们蒙羞, 他们在归还约柜时作为补偿祭, 制作痔疮的金像, 那才是令自己永蒙羞辱 (撒母耳记上 6: 5)。注意: 神迟早要令仇敌蒙羞, 自己得荣耀, 尽管他们因为一点成就得意非凡。

2. 约柜在被掳之地几个月, 又在鲜为人知之地几年, 然后神为它预备了新的居所。他诚然是弃掉了约瑟的帐棚, 不再将其送回位于以法莲支派的示罗 (第 67 节)。那地被毁, 成了公义神的永远纪念。看我向示罗所行的如何 (耶利米书 7: 12)! 但他没有把以色列的荣耀全然除去; 约柜迁移不代表约柜被挪去。示罗沦陷, 以色列没有沦陷。神在世上要有教会, 乃是神国在人间, 尽管这里或那里有灯台被挪去; 再则, 示罗被弃, 意味着锡安被立, 正如很久以后, 犹太人的过失意味着外邦人的富足 (罗马书 11: 12)。神不拣选以法莲支派 (约书亚出自这个支派), 却拣选犹大支派 (第 68 节), 因为那是耶稣所在的支派, 他比约书亚还大。约柜从非利士人手里救出来以后, 暂存在基列·耶琳, 那地属于犹大支派。约柜住在那支派, 又从那里迁往锡安, 就是他所喜爱的锡安山 (第 68 节), 居高华美, 为全地所喜悦 (48: 2); 他在那里盖造他的圣所, 好像高峰, 又像永存之地 (第 69 节)。大卫诚然只为约柜立起了帐棚, 但圣殿已在那时设计预备妥当, 并由他儿子完成建造; (1) 那是个华丽的建筑, 好比君王的王宫, 世上伟人的居所, 甚至其壮观程度胜过王宫。圣殿由所罗门建造, 但这里却说是神盖造他的圣所, 因为他父亲教导他, 若不是耶和華建造房屋, 建造的人就枉然劳力 (127: 1), 也许这句话特指这项工程, 而那首诗是为所罗门写的。(2) 那是个稳固的建筑, 好比永存的地, 虽不像地那样永存, 但它还在的时候却像地那样稳固, 是神用他权能的命令托住的 (希伯来书 1: 3), 永不毁坏, 直到福音的殿建立起来, 如日之恒一般, 又如月亮永远坚立 (89: 36-37), 阴间的门不能胜过他 (马太福音 16: 18)。

3. 他建立了一个公义的政权管理他们, 为他们立王, 乃是合他心意的王: 他从千万以色列人中, 拣选他的仆人大卫, 把权杖交在他手里, 基督也要来自他的身中, 他预表基督 (第 70 节)。关于大卫, 这里要注意的是: (1) 他开头卑微。他的出身诚然高贵, 因他是犹大支派首领的后代, 但他没有受过高等教育。他生来不是学者, 不是军人, 而是牧者。神从羊圈将他召来, 像摩西那样; 因为神喜悦赐尊荣给谦卑的、勤奋的, 喜悦从尘埃兴起穷乏人, 与王子同坐; 有时他所物色的最合适干大事的, 往往在孤独默想中度过早年。大卫的子孙被人嘲笑出身卑微: 这不是木匠的儿子吗 (马太福音 13: 55)? 这里没有说大卫带领群羊, 而是说他跟从母羊, 尤其是跟从那些带奶的母羊, 表示大卫具有牧者好品性中最出色的一点, 就是他关怀怜爱羊群中最需要他关怀的。这样的性情适合当管理, 也使他预表基督; 基督在牧养群羊的时候, 也是慢慢引导那乳养小羊的 (以赛亚书 40: 11)。(2) 他后来昌大。神将他升为高, 牧养自己的百姓雅各 (第 71 节)。神使他当了君王, 尤其是当了雅各和以色列的王, 是神子民的王, 与神相近, 与神相亲, 这是神赐给他的大尊荣; 同时也是极大的托付落在他肩上, 负责管理神的产业。神使他登上宝座, 是叫他喂养他的百姓, 而不是喂养他自己, 是叫他行善, 而不是光宗耀祖。同样的吩咐也给了小牧者, 包括掌权的, 也包括传道人, 要他们喂养神的羊。(3) 在他的治下, 人人快乐。大卫既然重任在肩, 就蒙了神的怜悯, 又能干, 又忠心, 尽忠职守 (第 72 节): 于是他牧养他们; 他管理、教导、引导、保护他们: [1.] 极为诚实: 按心中的纯正牧养他们, 一心只为神的荣耀和所托付给他的百姓利益; 他信仰的原则成了管理的准则, 所采用的, 不是世俗的谋略, 而是凭着神的诚实 (哥林多后书 1: 12), 藉着神的恩典。凡他所行的, 都出于善意, 并无其它目的。[2.] 极为通达: 用手中的巧妙引导他们。他不但用意诚实, 而且所行的极为通达, 选用最合宜的方法, 达到自己的目的, 因为他的神教导他要凡事通达。百姓在这样的政权下有福了! 诗人以此收尾, 强调神恩待以色列, 因为大卫预表基督那至大至善的牧者; 他也是先降为卑, 后升为高, 经上预言他要被智慧和聪明的灵所充满, 以公义和正直审判世界 (以赛亚书 11: 2-4)。凡是他的臣民, 都可全然仰望他心中的纯正和手中的巧妙, 他的政权与平安必加增无穷 (以赛亚书 9: 7)。

第七十九篇

¹钦定本将第 66 节上半句译为: 他击打他们, 使他们后面生痔疮。

倘若这首诗是特指某个事件的话，最有可能的应该是耶路撒冷和圣殿被毁，当时由尼布甲尼撒率领的迦勒底人给犹太民族带来毁灭性的打击。我敢说诗的语调和耶利米哀歌极为相似，那流泪的先知还从这里借用了两节经文（第 6-7 节），用在他的祷告里（耶利米书 10: 25）。有人觉得这首诗是很早以前藉着先知的灵写成的，预备会众在那乌云密布的日子使用。也有人觉得是在当时藉着祷告的灵写成的，可能由一位名叫亚萨的先知，或由亚萨众子中的某位先知所作。无论背景如何，本诗说的是：I.形容神的百姓此时正面临极大困境（第 1-5 节）。II.求告神的帮助和解脱，追讨仇敌的罪（第 6, 7, 10, 12），赦免百姓的罪（第 8-9 节），使他们得拯救（第 11 节）。III.祷告的缘由是神的百姓要称赞他（第 13 节）。若在教会平顺安康时唱这首诗，便是一个称谢神的机会，因为我们没有被如此践踏羞辱。而若在逆境中唱这首诗，那就特别合适，可激发我们切慕神，鼓励我们信靠他，求他为教会伸冤。

悲哀的申诉

1（亚萨的诗。）神啊，外邦人进入你的产业，污秽你的圣殿，使耶路撒冷变成荒堆，2 把你仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你圣民的肉交与地上的野兽，3 在耶路撒冷周围流他们的血如水，无人葬埋。4 我们成为邻国的羞辱，成为我们四围人的嗤笑讥刺。5 耶和華啊，这到几时呢？你要动怒到永远吗？你的愤恨要如火焚烧吗？

这里的哀叹呈到了天庭。世界满有哀叹，会众也满有哀叹，因为它不但与世界一同受苦，所受的苦还从世界而来，好像百合花在荆棘内（雅歌 2: 2）。他们向神申诉，儿女受了委屈，除了向这样有能力又愿意帮助的父亲申诉，还能向谁申诉呢？他们控诉外邦人，这些都是以色列国的外人，与他们不共戴天。他们不认识神，也不承认他，却仍在神掌控之下，因而会众向神申诉是非常合宜的；他是万邦的王，要管理他们，审判列邦；他又是圣民的王，要恩待他们，保护他们。

I.他们在此控诉仇敌的怒气，欺压者的烈怒：

1.针对地点（第 1 节），极尽毁坏之能事：（1）要破坏圣地，侵入圣地，长驱直入：「外邦人进入你的产业，烧杀抢掠。」虔诚的以色列人热爱迦南，不仅因为这是他们的产业，更因为这是神的产业，不仅因为他们生养在此，列祖也早已定居此地，更因为这是神显明自己、彰显他名的地方。注意：信仰被干犯，令人忧心，胜过普通权益被干犯，也胜过个人权益被干犯。自己的产业荒凉，尚且能忍，神的产业荒凉，则不能忍。诗人在前面那首诗提到神在他们面前赶出外邦人（78: 55），充分证明神大大恩待以色列。然而看看罪孽造成多大的变化！如今神竟然允许外邦人蜂拥而至。（2）要破坏圣城：他们使耶路撒冷变成荒堆，一堆堆废墟，好比堆起来的坟墓（有人这样理解）。城中居民被埋在倒塌房屋的废墟里，住所成了墓地，成了永远的住所。（3）要破坏圣殿。神所建的圣所宛如王宫，人人以为坚如大地，如今被夷平：他们污秽你的圣殿，进入你的殿，将之毁坏。神自己的百姓因犯罪的缘故，玷污了他的殿，所以神允许他们的仇敌因狂妄的缘故，也玷污那殿。

2.针对个人，针对神的百姓，极尽作恶之能事。（1）流他们的血毫不吝啬，杀他们毫无怜悯；眼目没有一点顾惜，要赶尽杀绝（第 3 节）：在耶路撒冷周围，在城的四围，凡是能遇见他们的地方，都要流他们的血如水；或出或入，都有刀剑等候（约伯记 15: 22）。血流成河，染红了水渠；流入血毫不犹豫，也无悔意，如洒水一般，浑然不知在审判的大日，这每一滴血都要被追讨。（2）侮辱他们的尸首。杀了人，还不准掩埋。甚至连已经掩埋的，就是神仆人的尸首和圣民的肉，都要再挖出来，交与天空的飞鸟和地上的野兽为食；至少任由被杀的暴露在外，将尸首悬挂起来；犹太人见此格外伤心，因为神的律法明确禁止这样的做法，视作野蛮行径（申命记 21: 23）。经上预言有人会如此惨无人道对付基督的见证人（启示录 11: 9）；就连他们的尸首，也见证逼迫者的不是。提这件事（奥古斯丁¹在《上帝之城》第一卷第十二章如此说），不在说明受逼迫者的悲惨（圣民的身体都要在荣耀中复活，不论是否成为飞鸟的食物），而在说明逼迫者的恶毒。

¹奥古斯丁（354-430）：罗马帝国末期神学家，哲学家，著有《上帝之城》一书。

3. 针对他们的名声 (第 4 节): 「我们成为邻国的羞辱; 他们拼命欺侮我们, 轻看我们, 把我们当作笑谈, 视作可憎, 嘲笑我们的罪孽和苦难, 丑化我们与神的关系, 丑化我们对他的指望, 使我们成为四围人的嗤笑讥刺。」倘若自称是属神百姓的人堕落了, 不再是原先的样式, 不再是列祖的样式, 确实应当有人告诉他们; 倘若公义的责骂有助于我们真正悔改, 那就不失为一件好事。但被不义之人嗤笑讥刺, 则一向是福音以色列人的份; 众使徒也被当成万物中的渣滓 (哥林多前书 4: 13)。

II. 他们见神发怒, 更觉得诧异 (第 5 节)。他们从邻国的怒气中看到神的怒气, 这也是他们申诉最多的: 耶和華啊, 这到几时呢? 你要动怒到永远吗? 这表示他们一心渴望与神和好, 神的怒气转离, 人的余怒就会止息。注意: 若渴慕神的恩惠, 胜过生命, 就必惧怕他的忿怒, 胜过死亡。

祈求帮助和解脱; 祈求拯救

6 愿你将你的忿怒倒在那不认识你的外邦和那不求告你名的国度。7 因为他们吞了雅各, 把他的住处变为荒场。8 求你不要记念我们先祖的罪孽, 向我们追讨; 愿你的慈悲快迎着我们, 因为我们落到极卑微的地步。9 拯救我们的神啊, 求你因你名的荣耀帮助我们! 为你名的缘故搭救我们, 赦免我们的罪。10 为何容外邦人说他们的神在哪里呢? 愿你使外邦人知道你在我们眼前伸你仆人流血的冤。11 愿被囚之人的叹息达到你面前; 愿你按你的大能力存留那些将要死的人。12 主啊, 愿你将我们邻邦所羞辱你的羞辱加七倍归到他们身上。13 这样, 你的民, 你草场的羊, 要称谢你, 直到永远; 要述说赞美你的话, 直到万代。

这段祈求呈到神面前, 非常适合苦难中的教会; 祈求的缘由交织在一起, 多半与神的荣耀有关。

I. 求神转离他的怒气, 转向逼迫欺负他们的人 (第 6 节): 「愿你将你的忿怒倒在外邦, 将你忿怒的杯倒在他们身上, 愿他们喝尽你忿怒的爵。」这祷告实际上是预言, 宣告神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上 (罗马书 1: 18)。他们求神向这些外邦人发怒: 1. 这些人的特点: 不认识神, 不求告他名。世人不求告神, 因为不认识他, 尽管他有能力帮助, 也愿意帮助。凡是顽固不认识神、无视祷告的, 都是不虔不敬的人, 他们活在世上没有神 (以弗所书 2: 12)。有些国不认识神, 不顺从福音, 哪怕有众多的人口和强大的军队, 都不能免于神公义的审判。2. 所犯的罪: 他们吞了雅各 (第 7 节)。这在神的账上诚然是罪, 因为凡摸他百姓的, 就是摸他眼中的瞳人。他们不但骚扰雅各, 还要吞灭他, 不但要蚕食他的住所, 蚕食迦南, 还要烧杀抢掠, 令其荒凉。3. 他们的下场: 「愿你将你的忿怒倒在他们身上; 不要只是约束他们不再作恶, 还要追讨他们以往的恶。」

II. 承认是自己犯罪导致了这一切祸患, 并求神赦罪。神任凭世人任意妄为, 他们不义, 但神仍是公义的。他们祷告: 1. 求神不要记念他们先前的罪孽¹ (第 8 节), 指自己先前所犯的罪孽, 如今年老, 也许已不再犯年轻时所犯的罪; 也可能指他们的民先前所犯的罪孽, 就是先祖的罪孽。被掳巴比伦时, 先前的罪孽也被清算, 但神应许不再如此行 (耶利米书 31: 29-30), 所以他们祷告说: 「求你记念, 不要追讨我们起初的罪,」有人觉得先前的罪一直要追溯到金牛犊, 因为神说: 到我追讨的日子, 我必追讨他们的罪 (出埃及记 32: 34)。后世若能藉着悔改剪除先祖的罪孽, 便可凭信心求神不要记念先祖的罪孽。神一旦赦免, 就会涂抹, 不再记念。2. 求神除去他们近来所犯的罪, 因为他们的心思和良心被罪恶感所玷污: 求你搭救我们, 赦免我们的罪 (第 9 节)。拯救若是基于罪得赦免, 并且是源于罪得赦免, 那就是神在爱中施行拯救, 就是真正的怜悯; 所以我们要更加迫切求神除去我们的罪孽, 而不只是除去我们的苦难, 罪得赦免是蒙拯救的基础, 也使蒙拯救变得更加甜美。

III. 求神施行拯救, 快快止息他们的苦难: 愿你的慈悲快迎着我们 (第 8 节)。除了神的怜悯和慈悲, 他们别无指望; 他们身处困境, 急需神的怜悯, 几近绝望, 唯有神的怜悯速速临到, 方能不致灭亡。这使他们的祷告十分执着: 「拯救我们的神啊, 求你搭救我们; 我们深陷苦难, 求你帮助, 使我们有能力承受; 求你帮助, 使我们脱离苦难, 不致灰心。求你救我们脱离罪孽, 不致沉沦。」祷告的缘由有三: 1. 他们正身遭大难: 「我们落到极卑微的地步, 你若不帮助, 我们都要

¹钦定本将第 8 节上半句译为: 求你不要记念我们先前的罪孽。

丧失。」越是落到卑微地步，就越需要来自天上的帮助，神也越发彰显他拯救我们的能力。2.他们倚靠他：「你是拯救我们的神，唯有你才能帮助。救恩属乎耶和华（3：8），我们指望从你得帮助；唯有耶和华，才是他百姓的拯救。」若以神为拯救的神，神就必拯救。3.他们的事关乎神的荣耀。他们不提自己的义行，只字不提，只说：「求你为你名的缘故搭救我们；为你名的缘故赦免我们。」祷告中最大的鼓舞只能来自神，来自他用以显明自己的东西。这里暗含两个方面：

(1) 神若不搭救他们，他的名和他的荣耀要大大受损，因为嘲笑他们的也亵渎神，仿佛神无力帮助，或抽身离去，不愿帮助；所以他们争辩说（第 10 节）：为何容外邦人说他们的神在哪里呢？外邦人会说神抛弃了他们，忘记了他们；这就是他们敬拜不可见之神的下场（尤维纳利斯¹有言道：不拜别神，只拜云彩和天空）。本来这是件好事（敬拜无所不在的神），如今反倒成了他们的羞辱，也成了神的羞辱，仿佛所事奉的神不存在。他们说：「耶和华啊，求你显明你与我们同在，显明你站在我们一边，乃至若有人问：你们的神在哪里呢？我们可以说：只要我们呼求他，他就在我们身边，你可从他为我们所行的事，看见他果然如此。」(2) 神若搭救他们，他的名和他的荣耀就必大大传扬；如此可悲无助的人他都搭救，他的怜悯就大得荣耀。他为他们的缘故露出永远的膀臂，为自己建立永远的名（以赛亚书 63：12）；神拯救他们，也预表日子满足之时弥赛亚大君所施行的大拯救，要将荣耀归于神的名。

IV. 求神向他们的对头伸冤报仇。1. 因为他们凶残野蛮（第 10 节）：「愿你使外邦人知道你替我们伸冤（按照古时的律例；创世记 9：6）；让他们意识到，落在他们头上的审判是为了刑罚他们对我们的伤害；愿你在我们眼前伸冤；愿你使外邦人知道你是伸冤的神（94：1），必为自己的百姓主持公道。」若有人尽情流圣民的血，就必有血给他们喝，这是罪有应得。2. 因为他们狂妄无礼（第 12 节）：「愿你将羞辱归到他们身上。他们所言所行，都羞辱神的百姓和神的名，愿他们加倍偿还。」若只是羞辱我们，那就当由神来决定是否将这羞辱归于他们身上，就当求神赦免他们；但若羞辱我们，还亵渎神，我们便可凭信心求神将这羞辱加七倍归到他们身上，直到他们心里，使他们谦卑下来，领他们悔改。这段祷告也是预言，和以诺所言的意思相同，他说神要证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话（犹大书第 15 节），且要将这些话归到他们身上，成为他们永远的惊恐。

V. 求神解救属他的被囚之人，尤其是已被判了罪的（第 11 节）。弟兄落在仇敌手里，处境堪忧；他们被严严地看管，不敢大声哀叹，怕被听见，只好在深沉无声的叹息中发泄自己的忧思。他们的呼吸尽都是叹气，祷告也是叹气。他们注定将死，像是被宰的羊，内心早已收到了死亡的判决。诗人描述他们的困境：1. 为的是求神的怜悯：「愿他们的叹息达到你面前，愿你顾念他们的呻吟。」2. 为的是求神的能力：「愿你按你的大能力，无人能挡的能力，存留那些将要死的人，不致像被人所命定那样死去。」人的绝境，就是神为他百姓伸冤的契机；参考哥林多后书 1：8-10。

最后一点，他们承诺要赞美神，因为神垂听他们的祷告（第 13 节）：我们要称谢你，直到永远。1. 与神的关系是他们的喜乐：「我们虽受压迫，虽卑微，但我们是你的草场的羊，并非无主，也没有被你抛弃；我们是你的，求你救我们。」2. 蒙拯救是他们称谢神的机会，他们渴望蒙拯救，因为这将为他们提供感恩的题材，做好心理准备，从事那天堂的工。3. 他们不只是现在称谢神，还要述说赞美他的话，直到万代，要永远纪念神的恩惠，还要叫子孙后代都赞美他。4. 以此为祷告的缘由：「耶和华啊，求你为我们出头，抵挡仇敌；他们若是胜了，必会亵渎你的名（第 12 节）；但我们若是蒙了拯救，我们就必赞美你。耶和华啊，我们是你的百姓，这百姓是你为自己所造的，好述说你的美德（以赛亚书 43：21）。我们若被剪除，谁来赞美你呢？」注意：人若穷极一生赞美神，就必常在他保护之下。

第八十篇

这首诗的主旨与前面那首基本相同。有人觉得诗的背景是十个支派的荒凉和被掳，正如前面那首的背景是两个支派的荒凉和被掳。但属神的以色列经历过许多患难，有许多可能没有记录在圣经历史中，而写成本诗的起因有可能是其中任何一次；在雅各遭难的时候（耶利米书 30：7）唱这

¹尤维纳利斯：第一、二世纪的罗马诗人。

首诗是相当合宜的；每当我们唱的时候，若能对教会表达真诚的爱，对教会的利益表示衷心的关切，若能坚信大能的神必帮助教会脱离大难，那就是口唱心和赞美主（以弗所书 5: 19）。诗人在此：I. 求神彰显与他们同在的迹象，施恩给他们的迹象（第 1-3 节）。II. 哀叹他们正经受责罚（第 4-7 节）。III. 形容会众荒凉，用葡萄树和葡萄园作比方，曾经兴旺，如今被拆毁（第 8-16 节）。IV. 最后祷告，求神为他们预备怜悯，也预备他们领受怜悯（第 17-19 节）。这首诗与先前几首和后面几首一样，都是关乎属神以色列的大众利益，理当更值得我们关心，胜过个人利益。

哀恸的感叹

1 (亚萨的诗，交与伶长。调用为证的百合花。) 领约瑟如领羊群之以色列的牧者啊，求你留心听！坐在二基路伯上的啊，求你发出光来！2 在以法莲、便雅悯、玛拿西前面施展你的大能，来救我们。3 神啊，求你使我们回转（或译：复兴），使你的脸发光，我们便要得救！4 耶和华一万军之神啊，你向你百姓的祷告发怒，要到几时呢？5 你以眼泪当食物给他们吃，又多量出眼泪给他们喝。6 你使邻邦因我们纷争；我们的仇敌彼此戏笑。7 万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！

诗人在此以会众的名义，就以色列眼下的困境求告于神。

I. 他祈求神施恩与他们（第 1-2 节）；地土荒凉，神的恩典至关重要，祷告时应当放在首位。请注意看：1. 他在祷告中眼目向神，以他为以色列的牧者，他曾称以色列为他草场的羊（79: 13），在神的引导和呵护之下，好比羊在牧人的呵护和管理之下。基督是大牧人，是好牧人，我们可凭信心将神所赐给他的羊交托给他看管。他领约瑟如领羊群，来到佳美的草场，远离危险；约瑟若不老老实实跟随他，好比羊群跟随牧人，那就是自己不好。他坐在二基路伯上，随时听取，随时指教。施恩座设在二基路伯之间，祷告时若能仰望神坐在施恩座上，便可大得安慰；我们之所以得安慰，是因那至大的挽回祭，施恩座就是要挽回。2. 他渴望神垂听他们痛苦的呼声，垂听他们的祷告，求他彰显荣耀，恩待他的百姓，求他向他们显现，向他们微笑，求他施展大能，将自己的大能施展出来。神的大能似乎睡着了：「耶和华啊，求你兴起。」他们遇到了极大的阻力，仇敌威胁将其推翻：「耶和华啊，求你施展你的大能，多多施展，拯救我们；求你成为你百姓强有力的帮助，随时的帮助；耶和华啊，求你在以法莲、便雅悯、玛拿西面前施展你的大能；当着以色列各支派的面，让他们看见便觉满足。」特别提到这三个支派，可能是因为以色列行经旷野的时候他们所组成的羸紧跟在帐幕后面，因而在他们前面是神能力的约柜兴起，驱散仇敌。

II. 他感叹神向他们发怒。他最害怕的，就是神发怒（第 4 节）。1. 那是极大的怒气。他很担心神向他百姓的祷告发怒，不是说他们虽然祷告，他仍发怒（他们祷告，就是希望转离他的怒气），而是向他们的祷告发怒，尽管他们是他祷告的民。神向他百姓的罪孽发怒，向他仇敌的祷告发怒，这些都不足为奇，但他居然向他百姓的祷告发怒，这真有些奇妙。他不但迟迟不回应（他平时常在爱中回应他们的祷告），还要向他们发怒。他若果真向他们的祷告发怒，我们确信这必是因为他们妄求（雅各书 4: 3）。他们祷告，但并不执着；他们动机不纯，可能正在姑息或纵容什么隐而未现的罪；他们没有举起圣洁的手，即便举手，也是带着怒气或怀疑。但也可能这只是他们自己担心而已，以为神向他们的祷告发怒，实际上却没有；他以此试验他们是否在祷告中忍耐，坚持不懈，好比基督试验迦南妇人那样，说：不好拿儿女的饼丢给狗吃（马太福音 15: 26）。2. 那是挥之不去的怒气：「你向你百姓的祷告发怒，要到几时呢？我们仍在祷告，却仍在你的怒气之下。」神向他们发怒的迹象迟迟不去，令他们又忧愁又羞愧。（1）他们忧愁（第 5 节）：你以眼泪当食物给他们吃；他们昼夜以眼泪当饮食（42: 3），眼泪成了他们蘸食物用的醋。他们不得不喝眼泪，不是偶尔尝一尝苦杯，而是大量地喝。注意：许多人在忧愁中度过时光，却要在欢乐中度过永恒。（2）他们羞愧（第 6 节）。神向他们发怒，使邻邦因他们纷争；各国纷争，看谁能最大程度让他们出丑；人人都把他们当成手到擒来的猎物；他们争论应该让谁去抢夺掳掠他们。仇敌见他们惊惶，见他们贫困，见他们大失所望，就彼此戏笑。神一旦向他百姓发怒，百姓就必流泪，仇敌就必夸耀。

III. 他迫切祈求使人回转的恩典，使他们蒙悦纳，使他们得救：神啊，求你使我们回转（第 3 节）！万军之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救（第 7 节）。这是本诗的主

题，第 19 节再次出现。他们深知自己偏离了神的道，偏离了自己的本份，走进了犯罪的歧途，惹怒神向他们掩面，把他们交在仇敌手中；因而他们渴望回到正途上：「主啊，求你使我们沿着悔改和改革的路转向你，那时你也必沿着怜悯和拯救的路转向我们。」请注意看：1. 唯有得着神的恩惠，才能得救：「求你使你的脸发光，使我们得着你的爱，得着你脸上的光，那时我们就必得救。」2. 唯有转向神，才能得着他的恩惠。我们必须再次转向神，转离世界，转离肉体，那时他的脸就向我们发光。3. 唯有神亲自施恩，我们才能转向他：求你使我回转，我就必回转，因为有你那宝贵的应许：你们当因我的责备回转；我要将我的灵浇灌你们（箴言 1: 23）。这里的祷告是求神使国民回转，我们应当用这样的方式祈求国民蒙怜悯，纠正错误，那时便可缓解我们的苦楚。国民圣洁，幸福就有保障。

荒凉的葡萄树

8 你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。9 你在这树根前预备了地方，它就深深扎根，爬满了地。10 它的影子遮满了山，枝子好像佳美的香柏树。11 它发出枝子，长到大海，发出蔓子，延到大河。12 你为何拆毁这树的篱笆，任凭一切过路的人摘取？13 林中出来的野猪把它糟蹋；野地的走兽拿它当食物。14 万军之神啊，求你回转！从天上垂看，眷顾这葡萄树，15 保护你右手所栽的和为你自己所坚固的枝子。16 这树已经被火焚烧，被刀砍伐；他们因你脸上的怒容就灭亡了。17 愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。18 这样，我们便不退后离开你；求你救活我们，我们就要求告你的名。19 耶和華一萬軍之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！

诗人在此情词迫切，在施恩座前为属神的以色列祷告，求神向他们施怜悯，施恩典。这里把教会比作葡萄树（第 8, 14 节），又比作葡萄园（第 15 节）。这棵树的树根是基督（罗马书 11: 18）。枝子是信徒（约翰福音 15: 5）。教会好比葡萄树，软弱，需要维持，不雅观，乍看起来没什么潜力，但却能向外延伸，能结果子，结出上好的果子。教会是上好的葡萄树，我们应该感谢神的良善，是他在这世界的旷野栽种了这样的葡萄树，并且存留至今。这里要注意的是：

I. 旧约会众的葡萄树起先如何栽种。那是从埃及高调挪出来的；迦南地的外邦人被赶出去，给葡萄树让位，七国为一国腾出地方。你在这树根前打扫（有人这样理解第 9 节），打扫干净；列国像垃圾那样被清扫。神腾出空间，栽种了这棵树，使之深深扎根，在政教两方面都坚立，极其稳固，周围的邻国虽常试图捣乱，却不能将它拔除。

II. 如何向外延伸，如何兴旺。1. 迦南地住满了人。起先人数不算多，没有住满（出埃及记 23: 29）。可到了所罗门的时候，犹太人和以色列人如同海边的沙那样多（列王纪上 4: 20）；那地住满了人，然而因其肥美，并没有供不应求（第 10 节）。迦南地的群山被葡萄树的影子所遮盖，枝子虽像葡萄树的枝子，向外延伸，却不像葡萄树的枝子那样软弱，而是极其坚固，像佳美的香柏树。以色列不但幅员广大，还多有大能的勇士。2. 他们向外扩张，征服邻国（第 11 节）：它发出枝子，长到大海，向西延伸到大海，又发出蔓子，延到大河，向南延伸到埃及的河，向北延伸到大马士革的河，又向东延伸到幼发拉底河（创世记 15: 18）。经上把尼布甲尼撒的威武比作茂盛的树（但以理书 4: 20-21）。但值得注意的是，这里称赞这棵葡萄树的影子，枝子，蔓子，却不提果子，因为以色列是一棵空的葡萄树¹（何西阿书 10: 1）。神指望他们结好葡萄，谁知倒结了野葡萄（以赛亚书 5: 2）。葡萄树若不结果子，那就是最没有用、最没有价值的树；参考以西结书 15: 2, 6。

III. 如何凋零，如何被拆毁（第 12 节）：「耶和華啊，你为这葡萄树行了大事，为何又要拆毁它呢？若不是神栽种的，它被拔去则不奇怪；难道神真要离弃他所造的吗？你为何拆毁这树的篱笆？」神待他们的方式改变，乃是事出有因。上等的葡萄树竟堕落成了外邦葡萄树的坏枝子（耶利米书 2: 21），成了它至大主人的羞辱，难怪他要拆去篱笆（以赛亚书 5: 5）。但诗人在此迫切祈求，求神纪念他曾恩待过这葡萄树；他以此勉励自己，尽管遭遇这一切，仍相信神不会将他们全然剪除。请注意看：1. 列国对以色列的恶意和敌视。神刚拆毁篱笆，等待时机的敌军就立即趁虚而入。凡是路过的，都伸手摘取，林中出来的野猪，野地的走兽，都随意蹂躏（第 13 节）。

¹钦定本将何西阿书 10: 1 上半句译为：以色列是一棵空洞葡萄树，为自己结果子。

然而：2.再看看这些凶残的敌人如何被制约；若不是神拆毁篱笆，他们连一片树叶都得不到。神只要在他四围圈上篱笆（约伯记 1: 10），魔鬼就不能伤约伯。可见人得了神的恩惠，就当持守，这是何等至关重要，这样才能不惧野地的走兽；参考约伯记 5: 23。倘若惹怒神离开，荫庇我们的一旦离开（民数记 14: 9），我们就完了。这里形容以色列的惨状（第 16 节）：这树已经被火焚烧，被刀砍伐；百姓被当作荆棘和疾藜，几乎落入咒诅，结局就是焚烧，不再像被保护、受呵护的葡萄树。他们灭亡，不是由于走兽和野猪的咆哮，而是因你脸上的怒容；这正是他们所惧怕的，一切灾祸都与此有关。神向我们微笑还是发怒，直接关系到我们是福是祸。

IV.为此他们向神祈求：1.求神帮助这葡萄树（第 14-15 节），求他满有恩典地眷顾它的光景，按他的旨意待它：「万军之神啊，求你回转！你仿佛已经离我们而去。求你从天上垂看，你仿佛已退回到天上；那是鉴察的所在，你从那里鉴察我们所受的一切冤屈；那是权能的所在，你可从那里差遣拯救者；那是你设定审判宝座的所在，我们向你祈求；那也是你为真以色列人预备更美家乡的所在；求你从那里满有恩典地看一眼这葡萄树，满有恩典地眷顾这葡萄树。求你怜悯看顾我们的患难处境；我们将自己交托给你，求你显出怜悯的果效来。看看这葡萄园，这是你右手所栽的，盼望这也是你右手所保护的；这是你为自己所坚固的枝子，好述说你的美德（以赛亚书 43: 21），葡萄树若结果子，你就得荣耀。耶和華啊，这是你亲手造的，也是为你自己的缘故，所以我们谦卑倚靠，将它交给你，蒙你的呵护。」至于神，他的道是完全的（18: 30）。「枝子」一词在希伯来文中是「儿子」，你按你的旨意，为自己的缘故坚固他。这枝子要从以色列出来（乃是你仆人的苗裔；撒迦利亚书 3: 8），所以在他尚未到来以前，以色列民要存留，特别是大卫家要存留，要得扶持，要继续存在。他是真葡萄树（约翰福音 15: 1；以赛亚书 11: 1）。不要毁坏，因为福在其中（以赛亚书 65: 8）。2.求神帮助摘葡萄的人（第 17-18 节）：愿你的手扶持你右边的人，指当时常在百姓面前出入的大卫家的王。「愿你的手扶持他，不只是保护遮蔽他，也认他，赐他力量，助他得胜。」同样的话也出现在以斯拉记 7: 28：因耶和華一我神的手帮助我，我就得以坚强。他们的王在此称为神右边的人，因他是国民的代表，与神亲密，是他的便雅悯¹（右手之子；创世记 35: 18），是掌管百姓事务的，是神右手中为他们造福的器皿，保护他们脱离败坏，脱离仇敌，引导他们走正路，在以色列的大牧者之下当小牧者。君王有了权柄，就应当想到自己是人子，是亚当（原意如此），若强壮，那是神使他们强壮，是他自己的作为，他们不过是他的使者，为他在人间的神国服务，并且倘若他们真心服事，他的手就扶持他；我们应当凭信心为此祷告，并且承诺只要神不离弃我们的官长，我们就不离弃跟随他：我们便不退后离开你；神所支持、所眷顾的，我们绝不离弃。愿神引领，我们就必跟随。诗人还祷告说：「求你救活我们，将生命安置在我们里面，复兴我们将死的福份，复兴我们沮丧的心灵，我们就要求告你的名。无论是什么环境，我们都要不断求告你的名，深知这样做绝不徒然。」若不是神把我们救活，我们就不能按正确的方法求告他的名，是他赐生命给我们的灵魂，使我们的祷告有了生气。有许多犹太和基督徒解经家将这句话应用于弥赛亚，大卫的子孙，教会的保护者和救主，葡萄园的守护者。（1）他就是在神右边的人；迦勒底译本作：神举右手向他起誓，他被升为高，坐在神右边，他也确实是神的右手，耶和華的膀臂，因为一切权柄都赐给他了。（2）他就是为自己所坚固的人子，为的是荣耀他的名，发扬他在世上国度的利益。（3）在他所行的一切事上，神的手在他身上，扶持他，坚固他，保护他，鼓励他，使神所喜悦的事必在他手中亨通（以赛亚书 53: 10）。（4）信徒的稳固与恒心完全是出于神在耶稣基督里为我们所存留的恩典和能力；参考 68: 28。我们的力量在乎他，是他赐我们力量持守到底。愿你的手扶持他，愿我们的帮助在他里面存留，他满有能力；愿他有能力拯救到底，我们便得平安，便不退后离开你。

最后，本诗的结尾是一句祷告词，在先前出现过两次，而这里的重复决非徒然（第 19 节）：求你使我们回转。给神的称呼一句比一句高昂：神啊（第 3 节），万军之神啊（第 7 节），耶和華万军之神啊（第 19 节）。当我们来到神面前，求他施恩，求他的善意和善工，就应当迫切祷告，恒切不断祷告，迫切再迫切。

第八十一篇

¹便雅悯一词的意思是右手之子。

不少人觉得这首诗的写作背景不是具体的事件，而是一场严肃会，可能是平时的月朔，也可能是七月初一的吹号角（利未记 23: 24；民数记 29: 1）。大卫受圣灵感动，把诗歌引进到圣所服事，在月朔用这首诗，营造那日敬拜的氛围。诗篇中任何一首都很有用，但若选出比较适合那日、适合那日守节，那就非此莫属。我们参加信仰聚会，应当定睛于聚会的两大目的，一是归荣耀给神，而是从神领受教诲，正所谓：瞻仰他的荣美，在他的殿里求问（27: 4），而这两大目的，在这首诗中都达到了；我们可用这首诗，在守节的日子：I.称颂神，因为他作百姓的神（第 1-3 节），为百姓行大事（第 4-7 节）。II.彼此教导，彼此劝诫，在神面前尽本份（第 8-10 节）；要明白悖逆他有何危险（第 11-12 节），听从他有何福祉（第 13-16 节）。这首诗虽主要针对古时的以色列人，也是叫我们学功课，因而唱的时候要应用在自己身上。

呼吁众人要赞美神

1（亚萨的诗，交与伶长。用迦特乐器。）你们当向神——我们的力量大声欢呼，向雅各的神发声欢乐！2 唱起诗歌，打手鼓，弹美琴与瑟。3 当在月朔并月望——我们过节的日期吹角，4 因这是为以色列定的律例，是雅各神的典章。5 他去攻击埃及地的时候，在约瑟中间立此为证。我在那里听见我所不明白的言语：6 神说：我使你的肩得脱重担，你的手放下筐子。7 你在急难中呼求，我就搭救你；我在雷的隐密处应允你，在米利巴水那里试验你。（细拉）

神的百姓在守节的日子，就是耶和华的节期，聚集在一起，本当知道有事要做；我们去教会，不是睡觉，也不是闲聊；每日都有各自的本份，每日的工，当日就要完成。

I. 凡敬拜神的，一到节日就很起劲；这首诗教导他们要激发自己，也激发别人（第 1-3 节）。我们的任务是把神的名所当得的荣耀归给他，在一切信仰聚会上，应当将这点视为首要任务。1. 要定睛于神，以他为我们力量，为雅各的神（第 1 节）。他是以色列全民的力量，因为他是与他们立约的神，他必大有能力，保护、扶持、拯救他们，为他们而战，使他们刚强，并且得胜。他又是一个以色列人的力量，我们藉着他的恩典，有能力经受一切事奉、苦难和患难；他既是我们的力量，我们就当求告他，歌颂他，因他是与神摔跤之雅各后裔的神，要在心灵深处与他相通。2. 要尽情表达圣洁的喜乐和夸耀。当时用上了乐器，有手鼓、美琴与瑟，还有吹角，有人说这是纪念西奈山的角声，越来越大声。当时还唱诗歌，今天也是如此，都是大声欢呼，发声欢乐。竖琴的优美和角声的威严，都表示敬拜神必须欢喜快乐，常存敬畏的心。放声歌唱表示我们在赞美神的时候要热烈奔放，应当全心全意赞美他，倚靠他，顺从他，不以为耻，并且应当与别人一同敬拜，越多越好，越多越像天堂。3. 要在指定的时间。敬拜赞美从来不会不合时宜（我一天七次赞美你；119: 164，甚至半夜必起来称谢你；119: 62），但也有固定的时日，不是说唯有那时才会遇见神（他无时不在），而是叫我们彼此相遇，一同赞美神。守节本当是赞美的日子；我们既领受神丰富的恩赐，且为之欢喜，就应当高唱颂歌。

II. 这里引导他们如何守节。1. 守节要仰望神的律例。我们在一切信仰敬拜中应当定睛于神所吩咐的（第 14 节）：这是为以色列定的律例，为要维系信仰的氛围；这是雅各神的典章，雅各的后裔都当遵守，都当臣服。注意：赞美神不只是一件好事，大有好处，也是不可或缺的本份，乃是不可不行的；倘若忽略就有危险；我们在一切信仰操练的事上，应当定睛于神所定的律例，以他的律例为准则：「我如此行，因为神吩咐我如此行，希望他悦纳。」这就是凭信心而行。2. 守节要回顾节日所纪念的神的作为。守节乃是立为凭证（第 5 节），是永久性的传统证据，要见证事实。这是给以色列作见证，叫他们知道神为他们的祖先所行的。并且留作纪念；倘若忽略或者忘记，这证据就要见证他们的不是。（1）诗人以百姓的名义，思想神为以色列所行的一切，这场严肃会和别的严肃会都是为了纪念神的作为（第 5 节）。神出去攻击埃及地，令其荒凉，逼着法老容以色列人离去；那时他颁布永远的律例，叫他们世代守节纪念，尤其是逾越节；这里过节的日期（第 3 节）可能指逾越节。神穿行埃及地，杀戮长子，越过以色列人家，那时他设定逾越节（出埃及记 12: 23-24）。要用守节的方式永远纪念那奇妙的工，叫世代都感受到神的良善和严厉。诗人代表百姓说话，特别提到他们在埃及为奴，听不懂当地的语言，在异乡为寄居的。埃及人和希伯来人言语不通，约瑟和他兄弟说话要用通事传话（创世记 42: 23），经上说埃及人在以色列人眼中是异言之民（114: 1）。我们蒙拯救脱离苦难，苦难越深，拯救就越显得辉煌。（2）诗人以神的名义，思想百姓蒙拯救的一些细节，并在此转换了人称（第 6 节）。神通过诗人

说话：我使你的肩得脱重担。守节时：[1.]要纪念神将他们领出了为奴之家，从他们肩上除去了快要把他们压垮的重担；他们的手放下筐子，指他们用来运土运砖的篮子。蒙拯救脱离为奴之家，这是深切的怜悯，值得永远纪念。但还不止这些：[2.]要纪念神在红海拯救了他们；那时他们在急难中呼求，他就搭救他们，挫败了仇敌的计谋（出埃及记 14: 10）。那时他在雷的隐密处实实在在回应了他们，指他在火柱中回应他们，从火柱中向埃及的军兵观看，使他们混乱了（出埃及记 14: 24-25）。也可理解为西奈山颁布律法，那是个隐密处，谁要是看一眼，就当治死（出埃及记 19: 21），并且神当时在雷声中说话。即便是西奈山的惊恐，也成了以色列民的恩惠（申命记 4: 33）。[3.]要纪念神忍耐他们在旷野的行为：「我在米利巴水那里试验你；你在那里发脾气，诚然是个又不信又发怨言的民，但我仍施恩于你。」**细拉**，意思是要留心听。把神的良善和人的邪恶作一比较，便可一目了然。以色列人在守节时尚且要回顾自己蒙拯救出埃及，我们在基督徒的安息日，就更应当回顾自己藉着耶稣基督得蒙更荣耀的救赎，脱离比埃及奴役更糟糕的境地，我们虽多多得罪他，他仍多多施恩应允我们。

劝诫以色列民

8 我的民哪，你当听，我要劝戒你；以色列啊，甚愿你肯听从我。9 在你当中，不可有别的神；外邦的神，你也不可下拜。10 我是耶和華—你的神，曾把你从埃及地领上来；你要大大张口，我就给你充满。11 无奈，我的民不听我的声音；以色列全不理我。12 我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行。13 甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道，14 我便速速治服他们的仇敌，反手攻击他们的敌人。15 恨耶和華的人必来投降，但他的百姓必永久长存。16 他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。

神在此通过诗人向以色列民说话，也向我们这些末世的人说话。

I.他要求他们严肃认真听他说话（第 8 节）：「我的民哪，你当听！我的民若不听，谁还会听呢？我垂听了你们，应允了你们，现在你们岂不该听我的吗？你们要听，我的话极其庄严，确定无疑，乃是我给你们劝戒。你们不只是一要听，还要听从，要听劝，要顺服。」没有比这更合情理、更理所当然的，但神仍用了「甚愿」这个词：「甚愿你肯听从我。这对你大有好处，但你是否愿意，则有疑问，因为你的颈项是铁的（以赛亚书 48: 4）。」

II.他要他们回顾自己的本份，就是在耶和華他们的神和救赎主面前所当尽的本份（第 10 节）：我是耶和華你的神，曾把你从埃及地领上来；这句话也是十诫的前言，是谨守十诫的充分缘由，表示我们于本份、于利益、于感恩，都当谨守，如若不然，这一切都要受损。

III.他概述他作为耶和華他们的神，在出埃及时所给他们的诫命和应许。1.至大的诫命就是除他以外，不可有别的神（第 9 节）：在你当中，不可有别的神，除了你自己的神，不可有别神。别的神可一概称为外邦的神；一国之神以又真又活的神为神，却还要追求别神，那是很奇怪的。神在这件事上极其忌邪，决不容忍他的荣耀被归给别神，所以我们在这点上要格外谨慎；参考出埃及记 23: 13。2.至大的应许就是全能的神必在他们求告他的一切事上与他们相近（申命记 4: 7），只要他们紧紧跟从他，以他为自己大能的保护者和主宰，便会发现他必大大赐福给他们：「你要大大张口，我就给你充满，好比雏鸟张口，就得填满一般。」由此可见：（1）我们的本份：要多多盼望神，大大渴慕他。对人的指望不可过高，对造物主的指望再高也不为高。在他没有限量，我们心中为何要有限量呢？（2）神的应许：我要用美物使你所愿的得以知足（103: 5）。神有丰盛的恩典，充满我们的府库（箴言 8: 21），疲乏的人，他使他饱饫（耶利米书 31: 25）；他提供我们所缺乏的，回应我们所渴望的，使我们全然幸福。肉体的享乐即便过量也不能满足（以赛亚书 55: 2），以神为乐的喜乐则必满足，并且永不过量。只要凭信心求，神必叫我们满足。你们祈求，就给你们（马太福音 7: 7）；他厚赐与众人，不斥责人（雅各书 1: 5）。神要他的百姓以色列知道，他为他们的祖宗行了又大又善的事，也必同样为他们行大事，不然就必是他们自己的错。只要紧紧跟从他，再美的，再多的，他也会赐给他们。这些那些我都会赐给你，早就加倍地赐给你（撒母耳记下 12: 8）。

IV.他指责他们大大藐视他立法者的权威，藐视他的恩典和恩惠（第 11 节）。他们多行大事，并且还要再行，但却都是枉然：「我的民不听我的声音，我所说的，他们一概不听。」他责

备他们两件事：**1.**不听从他的吩咐。他们诚然是听见了他的声音，乃是别的民所没有的，但他们不愿听从，不愿受律法约束，也不愿受理性约束。**2.**不喜欢他的约：全不理我。迦勒底译本作：他们不承认我的话。神愿意作他们的神，他们却不愿意作他的子民，不喜欢他所提的条件。我愿意聚集他们，只是他们不愿意（马太福音 23: 37）。他们全然不理睬，为何不理睬呢？不是因为不可能，他们都受邀进入圣约；不是因为不能，神的话就在眼前，在他们口中，在他们心里；而是因为不愿意。神称他们为他的子民，因为他们是被他所买的，原本就属于他，他们却不听不听从。「以色列，我朋友雅各的后裔，竟然不理睬我，全不理我。」注意：邪恶世界的恶，皆因恶念泛滥。世人不信神，皆因不愿意信。

V.他指出他在灵意层面审判他们，乃是公义的（第 12 节）：我便任凭他们心里刚硬；心里刚硬乃是极其危险的大敌，极其有害的欺压者，胜过史上任何敌国。神从他们身上收回他的灵，除去约束他们的嚼环，任凭他们胡作非为，乃是公义的；他们想要随心所欲，神就任凭他们随心所欲。以法莲亲近偶像，任凭他吧（何西阿书 4: 17）。神任凭他们放纵情欲，任凭他们被情欲所牵引，这在神是公义的，他的灵为何要永远住在他们里面呢（创世记 6: 3）？他不必施恩于人，也不亏欠任何人；但他施恩典，从来都是世人不配得的，而他挪去恩典，也从来都是世人首先拒绝。他们全不理我，我便任凭他们，任凭他们走自己的路。看看结果如何：他们随自己的计谋而行，随从心之所愿，眼之所见，敬拜的事上是这样，平时的言行也是这样。「我任凭他们随己意而行，那时他们所行的尽都是恶。」他们随自己的计谋，不随神的计谋，不听神的劝言。所以他们犯罪不是神所造成的；他只是任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行；行得不好，只能怪自己的心，他们的血只能归到自己头上。

VI.他衷心祝愿他们能够向善，因而证明他对他们的善意。他见他们心里刚硬，实在可悲，注定要灭亡；这比交给撒但还要糟糕，交给撒但尚有悔改的机会（提摩太前书 1: 20），尚有得救的机会（哥林多前书 5: 5），但任凭他们心里刚硬，那是注定要被定罪。污秽的，叫他仍旧污秽（启示录 22: 11）。那岂不是自取灭亡吗？神满有怜悯的眼光落在他们身上，说明他很不愿意放弃他们，不愿意任凭他们愚昧沉沦。以法莲哪，我怎能舍弃你（何西阿书 11: 8）？这里也一样：甚愿我的民肯听从我！参考以赛亚书 48: 18。基督也是这样，他因耶路撒冷的顽梗而感到悲哀：巴不得你知道（路加福音 19: 42）！这段经文的语气十分感人（第 13-16 节），表示神实在希望人人悔改，不愿一人沉沦，不喜悦看见罪人或罪民灭亡，也表示罪人实在是与自己过不去，本可轻松得福，却落得如此下场。我们从这段经文可以看到：

1.神为他百姓预备了丰盛的慈爱，只要他们顺服，便可领受。（1）他本可使他们胜过仇敌，全然征服，不但能守住自己的地土，还能夺取余剩迦南人的地土，并且战胜蚕食骚扰他们的邻国（第 14 节）：我便速速治服他们的仇敌；唯有倚靠神，才能治服仇敌。并且他不会叫他们陷入劳命伤财的持久战，他会速速治服他们，反手攻击他们的敌人，那时，敌人在他们面前就站立不住。这表示他可以轻而易举成就此事。只需一反手，甚至只需嘴里的气，便可杀戮恶人（以赛亚书 11: 4）。只需一反手，恨耶和華的人必来投降（第 15 节）；虽未必爱他，却要被迫惧怕他，承认自己不是对手，承认与他争竞是枉然的。与神相争、与以色列相争的人被迫臣服，尽管只是被迫，是假意，神也照样得荣耀，属神的以色列也得荣耀。（2）他本可坚固他们的后代，使他们永存，建立在稳固永久的根基上。仇敌虽多有图谋，但他们必永久长存，在神所赐给他们的美地上永不受骚扰，更不会被赶出去。（3）他本可赐给他们一切美物（第 16 节）：他也必拿上好的麦子给他们吃，上好的谷物，上好的一切。麦子是迦南地的特产，大量出口（以西结书 27: 17）。他不但会赐给他们上好的粮食，还要拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。不只是肥沃的土地长出宝贵的谷物，全地没有一点荒芜，就连磐石穴也成了蜂巢，多产蜂蜜。参考申命记 32: 13-14。总而言之，神有意使他们在各方面都安逸幸福。

2.神要求他们尽本份，作为领受他慈爱的条件。他没有别的指望，只要他们听从他，好比学生听从教师，领受他的教诲，又好比仆人听从主人，领受他的吩咐；他们便可行他的道，乃是又正又可悦的耶和華的道，便可谨守他所命定的圣礼，顺应他的旨意。这些都是合情合理的。

3.这里要注意的是：神之所以收回他的慈爱，是因为他们忽略了自己的本份：甚愿他们肯听从我，我便速速治服他们的仇敌。国民迟迟未得拯救，唯一的大事就是国民犯罪，不顺从神。我想

医治以色列的时候，想在他们当中拨乱反正的时候，以法莲的罪孽就显露出来，于是就得不到医治（何西阿书 7: 1）。我们很容易说：只要用这样的方法，用这样的器皿，就必速速治服我们的仇敌；但我们都错了，应该这样说：只要我们听从神，持守本份，事情就必成就。苦难之所以挥之不去，拯救之所以迟迟未至，都是由于罪孽的缘故。神所感叹的正是这点，他很不愿意看到这点。注意：神之所以要我们在祂面前谨守本份，是因为祂要预备我们从祂领受恩惠。祂喜悦我们服事祂，不是因为祂从中得益，而是因为我们从中得益。

第八十二篇

这首诗专为君王和审判者而作，不只是为以色列，也为别的国，但可能主要为了以色列中当官的，就是大公会和掌权的长老，可能由大卫授意而作。这首诗意在使君王有智慧，指教地上的审判官（如第 2, 6 节），陈述他们的本份（撒母耳记下 23: 3），指出他们的错误（如 58: 1）。这里说的是：I. 掌权者的尊贵在乎神（第 1 节）。II. 掌权者的本份（第 3-4 节）。III. 恶人掌权的堕落与恶行（第 2, 5 节）。IV. 宣告他们的下场（第 6-7 节）。V. 义人的渴望，求神的国日益坚固（第 8 节）。掌权者固然要把这首诗应用于自己，但任何人在荣耀神的时候都可使用这首诗，主持大众事宜，保护受伤害的无辜人，随时惩罚权贵的不义，相信他的治理，盼望他的审判，且大得安慰。

掌权者的本份

1（亚萨的诗。）神站在有权力者的会中，在诸神中行审判，2 说：你们审判不秉公义，徇恶人的情面，要到几时呢？（细拉）3 你们当为贫寒的人和孤儿伸冤；当为困苦和穷乏的人施行公义。4 当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。5 你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去；地的根基都摇动了。

这里说的是：

I. 坚称神的权柄超越一切议会和法院，这是君王和臣民都应当相信的至大真理（第 1 节）：神站在有权力者的会中，他作为首席，全能者，至高权力者，站在君王的会中，审判百官；君王的立法权和执法权都在他眼目之下，也都在他手中。1. 这里表达掌权者的权力和尊荣，乃是有权力者。他们掌权，为大众谋利益（这是托付给他们的大权），理当有智慧，有勇气。希伯来话称他们为诸神；形容世界主宰的词，也用来形容百官。他们都是诸神；天使也称为诸神，因为他们能力很大，又因为神喜悦使用他们的服事，管理地上的事；能力稍次的掌权者从广义上说也是神的使者，他们维持社会秩序和治安，发扬神的公义和良善，惩戒作恶之人，保护行善之人。良善的掌权者回应掌权的目的，有点像神；他们身上有一点神的尊荣，乃是神的使者，是国民的祝福。王的嘴中有神语（箴言 16: 10）。但暴虐的君王辖制贫民，好像吼叫的狮子、觅食的熊（箴言 28: 15）。2. 这里表达一种好的政府形式和结构，像我们的政府，是个混合王朝；有权力者，就是王权，也有会，就是他的内阁，他的国会，他的审判官，统称为诸神。3. 这里强调神的主权不容挑战，超越一切有权力者的会。神站在他们中间，在诸神中行审判；他们的权力从他而来，也向他交账。帝王藉他坐国位（箴言 8: 15）。他们的议会，他都出席；所言所行，他都察验，言行有错，要被追究，徇私枉法，要被追讨。他们的心在神手里，舌头也在祂手里，随意流转（箴言 21: 1）。他们所决定的，他有否决权，无论人心计谋如何，神的谋略永远立定。他随己意使用他们，藉着他们成就他的意图，尽管他们心里未必这样想；参考以赛亚书 10: 7。但愿掌权者一想到这点就畏惧；他们的审判乃是属乎神；参考历代志下 19: 6；申命记 1: 17。但愿臣民一想到这点就得安慰，因为好的君王和审判官都是善意的，都在神的引导之下，而坏的王和审判官再怎么恶意，也都在神的约束之下。

II. 责令所有掌权者在职权范围内行善事，向赋予他们权柄的神交账（第 3-4 节）。1. 要保护容易受伤害的，体恤缺乏建议和帮助的：当为贫寒的人伸冤，他们交不起朋友，请不起谋士，当为孤儿伸冤，他们年幼无力，失去了本当引导他们的长者。掌权者本该作当地的父母官，尤其要当孤儿的父母官。他们不是被称为诸神吗？既然如此，就当效法神，当孤儿的父，像约伯那样（约伯记 29: 12）。2. 要秉持公义，不带偏见，为困苦和穷乏的人施行公义；困苦穷乏的人软弱无助，常受冤屈，掌权者若不干预解救，他们就有可能失去一切。只要困苦人有理在身，不可嫌他贫穷，

不论与他相争的多么有钱有势。3.要解救落在欺压者手中的人(第4节):救他们脱离恶人的手。要为他们伸冤(路加福音 18: 3)。这些人没有资财,服事他们得不到报酬,帮助他们没有利益,但审判官和掌权者理当关心这样的人,要安慰他们,替他们申冤。

III.警告那些无视本份、滥用权柄、忘记神站在中间的坏掌权者(第2, 5节)。请注意看:1.控告他们所犯何罪:审判不秉公义,违背公平法则,违背良心的命令,出于恶意,有理的反倒判他输,又出于私情或偏见,无理的反倒判他赢。行为不义是恶,审判不义则是大恶,因为那是以公义为幌子作恶;遇到这样的不义行为,受伤害的人防不胜防,伤害人的反倒变本加厉。所罗门见审判之处有奸恶(传道书 3: 16),就视作日光之下的大恶;参考以赛亚书 5: 7。这样的人接纳富人,只因他们富有,甚至还接纳恶人,只因他们作恶,不但纵容作恶,还喜爱他们作恶,与他们一同有份。若有这样的审判官,这地就有祸了!2.这种罪行的起因。他们明知保护并救助穷人是自己的本份,并且常受这样的教诲;但他们仍不秉公义,仍不知道,也不明白。他们撇弃自己的本份,不愿花功夫研究,不愿按公理办事,只受利益的捆绑,不受公理或公义的约束。暗中送礼,叫人眼瞎。他们不知道,因为不愿意明白。最瞎眼的,莫过于不愿意看见。他们蒙骗自己的良心,于是就在黑暗中行走,不知道自己在做什么,往哪里去,也不在乎。凡在黑暗中行走的,都在走向永远的黑暗。3.这种罪行有何结果:地的根基都摇动了。屈枉正直之处,能有什么好事呢?正如诗人在另一处所言:地和其上的居民都消化了(75: 3)。当官的作恶,百姓就受灾。

掌权者的本份

6我曾说:你们是神,都是至高者的儿子。7然而,你们要死,与世人一样,要仆倒,像王子中的一位。8神啊,求你起来审判世界,因为你要得万邦为业。

这里说的是:

I.地上的诸神降为卑(第6-7节)。这里承认他们身份尊贵(第6节):我曾说:你们是神。他们得了诸神的名号。神发命谴责毁谤之言时称他们为诸神:不可毁谤诸神¹(出埃及记 22: 28)。这名号来自赐尊荣的源头,谁能有异议呢?然而人算什么,他竟然如此抬举?他称他们为诸神,原因正如我们的救主所解释的,他们承受神的道(约翰福音 10: 35);他们的使命从神而来,由他委派,由他命定,要作大地的盾牌,维护社会治安,刑罚扰乱治安的;参考罗马书 13: 4。从这个意义上说,他们都是至高者的儿子。神把自己的尊荣赐给他们一部份,用他们来管理世界,好比大卫封他众子为领袖(撒母耳记下 8: 18)。也可理解为:「因为我曾说:你们是神,你们就夸耀尊荣,超过所命定的,把自己想象成至高者的儿子;」像巴比伦王:我要与至上者同等(以赛亚书 14: 14),又像泰尔王:居心自比神(以西结书 28: 2)。人若从神手中得了如此尊荣,又受世人的竭力尊崇,很难做到不骄傲,不自夸,不高看自己。但这里紧接着出现了叫人不得不谦卑的话:然而,你们要死,与世人一样。这句话可以理解为:1.惩罚坏的掌权者,他们不秉公义,胡乱判罚,使地的根基摇动。神要追讨他们,在他们耀武扬威的时候将他们剪除;他们必像别的恶人那样死,要仆倒,像外邦王子中的一位,虽身为以色列人,虽身为审判者,也不能幸免;又像堕落的天使一般,又像古时的巨人一般。参考以利户所言关于他那个时代的大恶人:他在众人眼前击打他们,如同击打恶人一样(约伯记 34: 26)。但愿滥用权柄的人都知道,神必夺去他们的权柄,也必夺去他们的性命;纵然他们行事傲慢,神要显明他们在他们之上。也可理解为:2.世上掌权者的荣耀都有尽头。但愿他们不要过份夸耀自己的尊荣,不要忽视自己的职责,要常想到自己是将死的,方能治死自己的骄傲,多尽本份。「你们虽称为诸神,但并非不能朽坏;你们要死,与世人一样,与普通人一样;王子啊,你们要仆倒,像普通人一样。」注意:君王和王子,连同地上的审判者,虽在我们面前是诸神,在神面前却都是人,必像人那样死,其尊荣都必卧在尘埃。常言道,在死亡面前,权杖和铲子不分彼此。

II.天上的神升为高(第8节)。诗人觉得与这些骄傲的欺压者讲理没有用;他们不会听他的,仍走在黑暗中;于是他仰望神,向他申诉,求他彰显他的大能:神啊,求你起来审判世界;他求神如此行,也相信神必如此行:你要得万邦为业。1.这指的是护理国度。神掌管世界,随己意或兴起或拆毁;他要得万邦为业,对他们有绝对主权,随意安排,好比一个人随意安排自己的产业。

¹钦定本将出埃及记 22: 28 上半句中的「神」译为「诸神」。

有一点我们应当相信，并以此为安慰：世界并不像我们所想象的，交在恶人手里，交在恶掌权者手里（约伯记 9：24）。神已将能力留给自己，要推翻他们。我们应当有这样的信心，祷告说：「神啊，求你起来审判世界，审判那些不秉公义的判官，按你的心意，为你的百姓安排牧者。」我们有公义的神，可从他得帮助，仰望他解救一切被不义的判官所欺压的人。2.这也可指弥赛亚国度。求弥赛亚国度速速临到，求审判世界的基督速速临到，祷告的缘由在于神的应许，要他得万邦为业。基督啊！你必得万邦为业，必掌管万邦；参考 2：8；22：28。唯愿基督第二次降临，拨乱反正。若遇到人世间有滥用权柄的，有两句话可使我们得安慰，也可彼此安慰：一句是：哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了（启示录 19：6）；另外一句是：是了，我必快来（启示录 22：20）！

第八十三篇

这首诗是题为亚萨诗歌的最后一首。和别的亚萨诗一样，都是为众人所作，都提到会众仇敌的恶行，意图消灭会众。有人认为本诗作于约沙法时期，那时摩押人和亚扪人曾凶狠攻打犹大地，诗中提到罗得子孙（第 8 节），他们是联军的头，所提到的别国，都是他们的帮凶。这段故事记载在历代志下 20：1，那里说摩押和亚扪的后裔连同别国的人入侵犹大。也有人认为本诗指的是历史上攻打以色列的一切列国联军。诗人在此向神申诉恳求：I.求神知道，将仇敌毁灭以色列的意图和行径摆在他面前（第 1-8 节）。II.求神的公义和义愤，为他的会众，也为他自己的荣耀，挫败他们的企图，使会众蒙保守，仇敌降为卑，神得荣耀（第 9-18 节）。每当我们唱这首诗，可以将此应用于福音教会的仇敌，应用于一切敌基督的权势和派系，将他们联手攻击基督和他国度的企图摆在神面前，并且欢喜盼望他们一切图谋都落空，阴间的门不能胜过教会。

控诉仇敌

1（亚萨的诗歌。）神啊，求你不要静默。神啊，求你不要闭口，也不要不作声。2 因为你的仇敌喧嚷。恨你的抬起头来。3 他们同谋奸诈，要害你的百姓，彼此商议，要害你所隐藏的人。4 他们说，来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成国。使以色列的名，不再被人纪念。5 他们同心商议，彼此结盟，要抵挡你。6 就是住帐棚的以东人，和以实玛利人。摩押和夏甲人。7 迦巴勒，亚扪，和亚玛力，非利士，并推罗的居民。8 亚述也与他们连合。他们作罗得子孙的帮手。（细拉）

属神的以色列此时正在危难中，在恐惧中，大难临头，但他们的祷告却称作诗歌；唱诗从来不会不合时宜，哪怕是竖琴挂在柳树上。

I.诗人在此求神为他的百姓出头，他们正受伤害，受威胁（第 1 节）：「神啊，求你不要静默！求你为我们的缘故审判那些公然伤害我们的人。」约沙法在当时也是这样祷告（历代志下 20：11）：看哪，他们怎样报复我们，要来驱逐我们出离你赐给我们为业之地。神有时似乎姑息仇敌虐待他的百姓；他保持沉默，像是没有看见，又像是不关心；他闭口不言，像是保持中立，任由事态发展；他静默，不抵挡百姓的仇敌，他似乎静坐，像受惊的人，像不能救人的勇士（耶利米书 14：9）。那时他允许我们呼求他，正如这里一样：「神啊，求你不要静默！耶和華啊，求你藉着先知向我们说话，鼓励我们，除去惧怕（正如他在那次入侵事件上所行的；历代志下 20：14 等）。耶和華啊，求你藉着天意向我们说话，也向仇敌说话，叫我们得拯救，叫他们失望。」神的话语代表行动；就他而言，说和做是一回事。

II.他在此形容攻打以色列的列国大联盟，并求神挫败他们的计谋。这里要注意的是：

1.这联军要对付谁：要对付属神的以色列，实际上就是对付以色列的神。诗人用这样的方式求神为他们伸冤，他坚信只要他们为神，神也必为他们，那样就可抵挡一切仇敌；到那时，谁能与他们相争呢？他说：「耶和華啊，他们是你的仇敌，他们恨的是你。」凡是恶人，都是神的仇敌（原来体贴肉体的，就是与神为仇；罗马书 8：7），逼迫人的恶人尤其如此；他们仇恨敬拜神、有信仰的人，因为他们仇恨神的神圣信仰，仇恨敬拜神。神的百姓对他们有着极大的义愤，原因就在于此，在于他们与神相争：他们彼此结盟，要抵挡你（第 5 节）。我们如果只是关心自己的得失，本可忍耐，但神若受到攻击，那时就应当呼喊道：主啊，救我！神啊，求你不要静默！他

证明这联军是攻击神，因为他们结盟攻击神的百姓；神的百姓与他儿子相亲，乃是他首生的，是他的份，是他产业的份；若有人妄图伤害我的儿女，连根拔除我的家人，毁坏我的产业，那就真可说是与我相争。诗人说：「耶和華啊，他们是你的仇敌，因为他们要害你所隐藏的人。」注意：神的百姓就是他所隐藏的人，隐藏指的是：（1）隐密。他们的生命与基督一同藏在神里面（歌罗西书 3: 3），世人未曾认识他们（约翰福音 17: 25）；若认识，就不会这样恨他们了。

（2）安全。神将他们安置在他特殊保护之下，将他们藏在他手心；但仇敌公然抵挡神，抵挡他的能力和应许，同谋陷害他的百姓，要从他们的尊位上把他们推下（62: 4），耶和華已经分别归他自己的（4: 3），他们却视如猎物。神定意要保守的，他们却定意要毁灭。

2. 这联军如何操作。归根到底就是魔鬼在背后，所以：（1）他们穷凶极恶：你的仇敌喧嚷（第2节）。外邦争闹（2: 1）。外邦发怒（启示录 11: 18）。他们大声诽谤百姓，妄想用毁谤声将他们打倒。这点被当作祷告的缘由，求神不要静默：「仇敌大声喧嚷，吵闹不停；耶和華啊，不要尽是他们说话，求你在怒中责备他们（2: 5）。」（2）他们骄横狂妄：抬起头来。他们自信必能手，便觉得飘飘然，像是要超过至高者，胜过全能者。（3）他们手段狡猾：同谋奸诈（第3节）。古蛇的狡猾出现在他们的计谋之中，他们挖空心思，只要能达到目的，再卑鄙再恶劣的手段也用得出来。他们肆行杀戮，罪孽极深（何西阿书 5: 2），仿佛能胜过无穷智慧的神。（4）他们相当齐心。各人虽有各自的算盘，抵挡起神的百姓来却是彼此商议（第5节），撒但的国不会自相纷争（马太福音 12: 26）。为了展开这场非正义的战争，他们的头聚在一处，号角聚在一处，心也聚在一处。常言道：即便是敌人，也可向他学功课。与教会为敌的岂不同心损害教会吗？世上的王岂不同心要把权柄和尊荣都给那兽吗？与教会为友的岂不更应该同心为教会谋利益吗？就连希律和彼拉多都能成为朋友，联手把基督钉在十字架上，那么保罗和巴拿巴，保罗和彼得，也都能成为朋友，联手传扬基督。

3. 这联军的目的是何在。他们商议，但不像基遍人商议与以色列人结盟，通过这大有好处的盟约来坚固自己，若果真如此，那便算他们聪明。他们商议，不仅意在削弱以色列，收复失地，阻挡他们得胜的雄师，不只是想在他们和以色列之间保持平衡，不让他们的势力扩张过快；这都不够。他们商议要彻底毁灭以色列（第4节）：「来吧，我们将他们剪灭，使他们不再成国，好比他们剪灭迦南七国那样；我们将他们连根拔起，寸草不留，叫他们的土地全然荒凉，使以色列的名不再被人纪念，不载入史册；连同他们的圣经一同毁灭，他们的记录一同销毁。」这就是蛇的后裔和女人的后裔彼此为仇。许多恶人在心中很希望属神的教会在世上不能生存，希望人类社会没有信仰这样的东西。他们早已在心中摒弃了信仰，于是便希望整个大地也摒弃信仰，废弃信仰的律例典章，摆脱信仰的约束和本份，剪灭一切传扬、宣告或操练信仰的人。他们若真有能力做到这点，一定会急不可待；但那坐在天上的必发笑，嗤笑他们（2: 4）。

4. 被拉进这联军的是谁。这里提到加入联军的各族（第6-8节）；以东人和以实玛利人，两者都是亚伯拉罕的后代，由他们挂帅；与教会为敌最苦毒的往往是叛教者，尤里安就是明证。这些人与以色列本有血缘关系，却要联手攻击以色列。一旦有了逼迫人的心态，任何自然亲情都会被打破。弟兄要把弟兄送到死地（马太福音 10: 21）。摩押和亚扪是义人罗得的后代，但却是乱伦所生，也是堕落的族类。非利士人一向是以色列的肉中刺，很伤脑筋。泰尔的居民在大卫时代本是以色列的坚定盟友，为何也出现在仇敌当中，我不知道，但亚述也与他们连合，作罗得子孙的帮手，这倒不奇怪。可见与属神教会为敌的历来何其多。耶和華啊，我的敌人何其加增（3: 1）！神的产业如斑点的鸚鸟，所有的鸟在她四围攻击她（耶利米书 12: 9）；这进一步彰显神的大能，纵然地上和地狱的势力联合起来，神仍在世上为自己存留一个教会。

预言性的咒诅

9 求你待他们如待米甸，如在基顺河待西西拉和耶宾一样。10 他们在隐多珥灭亡，成了地上的粪土。11 求你叫他们的首领，像俄立和西伊伯，叫他们的王子，都像西巴和撒慕拿。12 他们说，我们要得神的住处，作为自己的产业。13 我的神阿，求你叫他们像旋风的尘土，像风前的碎秸。14 火怎样焚烧树林，火焰怎样烧着山岭。15 求你也照样用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们。16 愿你使他们满面羞耻，好叫他们寻求你耶和華的名。17 愿他们永远羞愧惊惶。愿他们惭愧灭亡。18 使他们知道惟独你名为耶和華的，是全地以上的至高者。

诗人在此以会众的名义，求神毁灭那些联合军队，又以神的名义预言此事，因为这是祈求此事成就，也是预言它必成就，并且这预言也是针对一切与福音教会为敌的，凡是与基督的国为敌的，都会在此看见自己的下场。从广义上说，这段祷告是求神挫败联合攻击以色列的一切企图，叫他们自取灭亡，属神的以色列得保全，直到永远。

I.用先例来说明。先前有别人顽固抵挡属神的以色列，愿他们的命运也落到这些人头上。向神祷告的时候提起以往联盟受挫受阻，有利于鼓励自己的信心和盼望，因为神过去和现在都是一样的，对他百姓是一样的，对他仇敌和他百姓的仇敌也是一样的；在他并没有改变（雅各书 1: 17）。
1.他求神消灭他们的大军，如同先前消灭仇敌的大军一样（第 9-10 节）：求你待他们如待米甸；愿他们被挫败，像米甸人那样，不是被基甸的三百人所败，而是被自己的恐慌所败。求你待他们如待西西拉指挥的军队（西西拉是迦南王耶宾的元帅），神在隐多珥附近的基顺河边大败西西拉（士师记 4: 15）。他们成了地上的粪土；死尸被抛，堆积如粪堆，尸横遍野，被巴拉的小股得胜之师践踏成泥；把这件事当作先例极为恰当，因为当时的底波拉已将此看作后世的先例：耶和華啊，愿你的仇敌都这样灭亡（士师记 5: 31）！言下之意就是他们都必灭亡。
2.他求神消灭他们的领头人，和先前一样。领头的若不怙恣，普通人就不会那样作恶，所以诗人特别求神对付他们（第 11-12 节）。请注意看：（1）他们对属神以色列的恶意。他们说：我们要得神的住处（第 12 节），原文是：神的佳美之处，可理解为迦南地，乃是佳美之地，以马内利的地，也可理解为圣殿，那当然是神的美地（以赛亚书 64: 11），也可理解为（如哈蒙德博士所言）佳美的草场，这些阿拉伯人以畜牧为业，尤其贪恋草场。首领和贵胄都指望靠这场战争致富，为满足自己的贪婪和野心，不惜把他们的军队变成地上的粪土。（2）他们的下场。他们要像俄立和西伊伯（这两个是米甸的首领，他们的军队溃败，在逃亡路上被以法莲人捉住，丢了性命；士师记 7: 25），又像西巴和撒慕拿，他们被基甸亲手所杀（士师记 8: 21）。「愿仇敌被我们手到擒来，如同这些人被当时的征服者擒获一样。」我们不可勉强神做任何事，但我们可以向他求，求他按他在列祖的日子对付仇敌的方法，在我们的日子对付教会的仇敌。

II.用比喻来说明。1.求神叫他们像轮子¹（第 13 节），转个不停，心神不宁，在一切谋划和决策上头晕目眩，速速滚向灭亡。也可能如有些人所理解的，愿他们被神的审判所打破，好比谷场上用轮子将谷物碾碎。经上有类似的话：智慧的王，簸散恶人，用碌碡滚轧他们（箴言 20: 26）。凡信靠神的，都心中淡定，凡与他相争的，都心绪不宁，像轮子一般。
2.求神叫他们被追逐像糠秕，像风前的碎秸。「轮子虽转个不停，仍固定在车轴上；愿他们像轻飘飘的碎秸，不得安宁，被风吹散，无人出手相救，任其吹去。」参考 1: 4。恶人就是如此，必被撵到黑暗里，必被赶出世界（约伯记 18: 18）。
3.求神叫他们销化，好比木柴在火中，如山上的疾藜和荆棘，藤蔓和灌木被火烧尽（第 14 节）。碎秸被风吹散，最后落在树篱、沟渠或别处；诗人求神不但将他们赶逐如碎秸，还要将他们焚烧如碎秸。这就是恶人的结局（希伯来书 6: 8），特别是一切与属神教会为敌之人的结局。接下来那句说到比喻的应用（第 15 节）：求你也照样用狂风追赶他们，直到他们彻底灭亡，用暴雨恐吓他们。可见罪人的下场何其悲惨；神忿怒的暴雨在他们心中引起恐慌，使他们全然悲惨。公然与公义的神为敌的罪人再骄傲，再狂妄，神也能对付他们，必叫他惊慌如蚱蜢。他们战兢，乃是魔鬼的折磨。

III.用他们蒙羞的好结局来说明（第 16-18 节）。前面他求神叫他们心里充满恐惧，这里求神叫他们脸上充满羞愧，因与神的百姓为敌而感到羞愧（以赛亚书 26: 11），因自己的愚顽而感到羞愧，竟然抵挡无所不能的神，竟然损害自己的真正利益。他们竭尽所能要叫神的百姓蒙羞，最终却是他们自己蒙羞。
1.蒙羞的开头也许能成为悔改的契机：「愿他们的企图被挫败，抱愧蒙羞，好叫他们寻求你耶和華的名。求你叫他们安静下来，扪心自问，想想是在和谁相争，意识到自己根本不是对手，便可谦卑降伏，求问和解条件。愿他们被迫畏惧你的名，也许便可寻求你的名。」注意：至于我们的仇敌和逼迫者，我们所要迫切祈求的，是神领他们悔改；并且我们指望他们降为卑，是为了叫他们悔改的缘故；指望他们蒙羞，是叫他们走向悔改的一步。
2.倘若不能成为悔改的契机，那就叫他们彻底蒙羞，使神大得荣耀。若不蒙羞悔改，就叫他们蒙羞灭亡；若不忧伤回转，乃至止息一切忧患，皆大欢喜，那就愿他们永远羞愧惊惶，永不得安宁：这是为了

¹钦定本将第 13 节上半句译为：我的神啊，求你叫他们像轮子。

神的荣耀 (第 18 节), 即便他们不知道, 不承认, 也好叫别人都知道, 都承认, 唯独你的名为耶和華 (乃是无法表达却并非不可言表的名), 是全地以上的至高者。神必胜过他的仇敌, 胜过他教会的仇敌, 这是毋庸置疑的真理: (1) 证明他正如其名耶和華, 乃是自有永有的存在, 一切能力和美善都在他里面。(2) 证明他是至高的神, 万有的主宰, 超越诸神, 超越诸王, 超越一切高举自己的, 假冒为高的。(3) 证明他不但是以色列地的至高者, 也是全地以上的至高者, 包括地上那些不认识他或不承认他的民, 他的国必掌管万民。这些都是至大的真理, 毋庸置疑的真理, 只是世人不愿知道, 不愿相信; 于是诗人就求神毁灭一些人, 好叫其余的都信服。在审判的大日, 这点要在天使和世人面前得到证明, 那时一切与神为敌的都要彻底毁灭, 罪人要复活, 蒙受永远的羞耻和轻蔑 (但以理书 12: 2); 伸冤在神, 他必得着永远的荣耀和称颂。

第八十四篇

大卫的名虽没有出现本诗的标题中, 但我们有理由相信他就是本诗的笔者, 因为诗中散发出他的灵气, 与他所作的第六十三篇极为相似。想必这首诗作于押沙龙谋逆期间, 大卫被迫离开他的城; 他深深缅怀, 不是因为那是皇城, 而是因为那是圣城。诗中流露出蒙恩的心灵渴慕与神相通的敬虔气息。标题虽没有提及, 但本诗很适合在安息日严肃会上歌唱。诗人怀着极大的敬虔: I. 表达他爱慕神的圣礼; 十分珍惜 (第 1 节), 十分渴慕 (第 2-3 节), 相信凡喜悦圣礼的都必有福 (第 4-7 节), 并且把喜悦圣礼看作自己的福份 (第 10 节)。II. 表达他爱慕圣礼的神, 渴慕他 (第 8-9 节), 信靠他 (第 11 节), 相信凡倚靠他的都必有福 (第 12 节)。每当我们歌唱这首诗, 就应当像大卫, 对神心怀敬虔的爱, 这样唱起来, 就必心旷神怡。

公众敬拜的喜悦; 公众敬拜的益处

1 (可拉后裔的诗, 交与伶长。用迦特乐器。) 万军之耶和華啊, 你的居所何等可爱! 2 我羡慕渴慕想耶和華的院宇; 我的心肠, 我的肉体向永生神呼吁 (或译: 欢呼)。3 万军之耶和華—我的王, 我的神啊, 在你祭坛那里, 麻雀为自己找着房屋, 燕子为自己找着菀雏之窝。4 如此住在你殿中的便为有福! 他们仍要赞美你。(细拉) 5 靠你有力量、心中想往锡安大道的, 这人便为有福! 6 他们经过流泪谷, 叫这谷变为泉源之地; 并有秋雨之福盖满了全谷。7 他们行走, 力上加力, 各人到锡安朝见神。

诗人出于无奈, 不能在圣礼上等候神, 但这更令他体会到圣礼的宝贵。请注意看:

I. 圣洁的制度何其荣美 (第 1 节): 万军之耶和華啊, 你的居所何等可爱! 有人觉得他在此称神为「万军之耶和華」(万军特指天使, 就是天上的众军), 是因为有天使出现在神的圣所, 瞻仰神的荣光, 有人觉得基路伯象征天使。神乃是天上众军的主, 这是他的居所: 这个词用了复数 (你的居所) 因为那里有多个院宇, 众人在此等候神, 也因为神的居所包括圣所和至圣所。这些居所何等可爱! 在真正成圣的人眼中, 神的居所何等可爱! 蒙恩的心灵在圣洁中, 在圣洁的事工中, 能看见一种奇妙的、难以表达的荣美。帐幕虽简陋, 但外在条件的不足, 不能削弱圣礼的可爱, 因为圣洁的荣美是属灵的, 圣礼的荣耀是内在的。

II. 他渴慕能像以前那样参加圣礼, 更恰当地说, 是他渴慕在圣礼中遇见神 (第 2 节)。这是一种全面性的渴慕, 身心灵都在其中, 没有任何相反的念想。这是一种强烈的渴慕, 是热切、贪婪、痴迷的渴慕。他渴望, 他晕眩, 他呼吁, 迫切希望回到神的院宇, 简直是迫不及待。但他所恋慕的, 其实不是耶和華的院宇本身, 而是永生的神, 是藉着祷告向神呼吁。啊! 愿我遇见他, 愿我再与他相通! 若不能在圣礼上遇见神, 圣礼本身就是枉然。

III. 他羡慕小鸟在神坛附近的楼宇欢喜筑巢 (第 3 节)。这句话表达他热爱神的坛, 十分的精彩, 引人入胜: 麻雀为自己找着房屋, 燕子为自己找着菀雏之窝。这些小鸟出于本能, 出于大自然的引导, 在楼宇为自己找到住处 (别的鸟在树林找住处), 即可安息, 又可菀雏; 大卫一想到必有这样的鸟在神居所周围的楼宇栖身, 就心驰神往, 很想自己也身在其中。他宁可住在靠近神坛的鸟巢, 也不愿住在远离神坛的王宫。有时他恨不得有翅膀像鸽子, 飞去旷野 (55: 6-7), 这里他又恨不得有麻雀的翅膀, 悄悄飞进神的院。像房顶上孤单的麻雀, 警醒不睡, 这是形容悲凉的心境 (102: 7), 但大卫很愿意以此为自己的份, 只要能靠近神的坛。宁可独自服事神, 也不要结

伴服事罪。这里译作「麻雀」的这个词，泛指任何一种小鸟；如果让我猜的话，也许在大卫年代，音乐已在圣礼中普遍使用，包括声乐和乐器，为了更加和谐，他们还用鸟笼把啼叫的鸟挂在帐幕的院宇（因为经上说到神的荣耀时，提到有飞鸟啼叫；104: 12）。大卫有些妒忌这些欢快的小鸟，很想和它们交换位置。请注意看：大卫不是妒忌小鸟欢快飞越神的坛，那只能匆匆看一眼神的院；他所妒忌的，是在那里筑巢的鸟。他决不满足于寄居在神的殿，像行路的只住一宵（耶利米书 14: 8）；他盼望把神的殿当作自己的窝，自己的家，在那里长住。他还说这些鸟不但筑巢，还在那里菟雏；在神的院中有一席之地，都渴望自己的儿女也在神殿中，在他墙内，有纪念，有名号（以赛亚书 56: 5），把自己的山羊羔牧放在牧人帐棚的旁边（雅歌 1: 8）。有人从另外一个角度来理解这节经文：「耶和华啊，你按你的旨意，给小鸟筑窝，给它们安息之地，使它们得着随时的帮助，但你的坛，我却不能去；那是我的窝，我的安息之地，我所渴慕的，像漂流的鸟渴慕鸟巢一般。耶和华啊，难道你眷顾小鸟胜于眷顾你的婴孩吗？我远离神的坛，好像雀鸟离窝游飞（箴言 27: 8），那是我的居所，若回不去，我总不得心安。」注意：心灵若以神为家，以神为安息，就必渴慕靠近他的圣礼。帐幕里有两个坛，一个用来献祭，另一个用来烧香，当大卫渴望身在神的院宇，两个坛都在他心目中；我们也当如此，在等候神的时候，要定睛于基督的代赎，也要定睛于基督的代求。再看看他在祷告中如何定睛于神：你是万军之耶和华，我的王，我的神。落魄的臣子可从哪里得庇护呢？不就是他的王吗？百姓不当求问自己的神吗（以赛亚书 8: 19）？我的王，我的神，乃是万军之耶和华；愿我或生或死，都在他身旁，都在他的坛旁。

IV. 他深知在坛前服事的，以及能在坛前等候神的，都是有福的：「这人便为有福。我何时才能回来共享这福份呢？」1. 在坛前服事的有福了，指祭司和利未人；他们住在帐幕周围，平时负责帐幕的供奉（第 4 节）：住在你殿中的便为有福，他们以殿为家，专心服事。他一点都不可怜他们不得不终身服事，神色肃穆，反倒羡慕他们，胜过羡慕世上的大君王。有人说贪婪的有福了，他却说服事神的有福了。住在你殿中的便为有福（不仅因为薪资丰厚，每份祭物都能为自己留下一部份，丰衣足食，也因为所做的乃是善工）：他们仍要赞美你；倘若地上真有天堂，那就是赞美神，不住地赞美他。我们可将这句话应用在天上的圣所：住在那里的天使和得荣耀的圣徒便为有福，因为他们昼夜不住地赞美神（启示录 4: 8）。赞美神乃是蒙福的工，愿我们在今生不遗余力，多多赞美他，并且盼望在赞美声中欢度永恒。2. 住在各地的居民有福了，他们虽不像祭司常住在神的殿，却可在所定的三大节期自由前来；这些节期要求所有的男丁都参加（申命记 16: 16）。大卫一点都不觉得这是被逼无奈，不觉得是难事，反倒羡慕参加的人何等蒙福（第 5-7 节）。他在此形容那些他称为有福的人：（1）他们的信仰行为本着倚靠神、爱慕神的坚实原则：靠你有力量的，这人便为有福，以你为他的力量，紧紧倚靠你，以你的名为坚固台，奔入便得安稳（箴言 18: 10）。仰望耶和华—他神的，这人便为有福（40: 4; 146: 5）。主动操练信仰，不断进取，不倚靠自己的力量（不然就不能成事），而是完全倚靠耶稣基督恩典的力量，这才是真有福。大卫的心愿是重回神的帐幕，从耶和华他的神得着力量；无论是服事还是受苦，他都需要这样的力量。（2）他们热爱圣礼：心中想往锡安大道，意思是，既然以神为乐是目标，就喜悦一切通向神的路，喜悦一切能多多蒙恩、保持与神相通的过程。他们不但行走在这些路上，还在心里想往这些路，一心一意，其它任何关切和喜悦都不能与之相比。注意：眼里若有新耶路撒冷，心里就应当有通向新耶路撒冷的路，要多多关心，眼目直视，谨防岔路，一步也不偏离。若以神的应许为力量，就当以神的话为准则，为自己的道路。（3）他们冲破一切困难和阻力，在圣礼上等候神（第 6 节）。离开家乡上去守节敬拜，要经过许多干涸荒凉的山谷（有人这样理解），容易渴死；为防不测，他们挖了许多小池接收雨水，供自己和别人使用，便可重新得力。他们挖池，就有雨降下，将水池填满。倘若我们预备好领受神的恩典，神的恩典就必不缺乏，随时都够我们用。他们要经过许多流泪谷（原文这个词是流泪的意思），有人理解为多水的山谷，到了雨季，雨水盖满，可能水位过高，也可能道路泥泞，不能通过；但他们挖沟排水，从谷中开出道来，叫那些上耶路撒冷的受益。通往市场的路要勤加维修，通往教会的路也当如此。但这一切都是要表示：[1.] 他们很愿意走这一趟。上耶路撒冷去守节，无论是天气恶劣，还是道路凶险，都不会退缩，也不会当作不出门的借口。我们在尽本份的路上所遇到的困难，都是为了试炼我们的决心。正所谓：看风的，必不撒种（传道书 11: 4）。[2.] 他们努力开通前往锡安的路，遇到损

坏的，就尽量修补，实在无法除去的困难，就尽量忍耐。通往天堂的路也经过流泪谷，但通向天城的朝圣者，都蒙神的安慰；有了神的安慰，即使是流泪谷，也可变为泉源之地。(4) 他们勇往直前，直达旅途的终点，决不半途而废(第7节)：他们行走，力上加力；一路上所经过的城镇，都有人加入进来，人数越来越多。住得近的，原地等候，直到住得远的来呼唤他们，说：来吧，我们往耶和华的殿去(122: 1-2)！于是就结伴而行，表示彼此相爱。也可能指具体的人，经过长途跋涉，不但不累，反倒越接近耶路撒冷，越有活力，也越兴奋，力上加力(约伯记17: 9)。经上应许那等候耶和华的必重新得力(以赛亚书40: 31)。什么时候软弱，什么时候就刚强了(哥林多后书12: 10)。有人理解为：他们所到之处，都有美德，因为这个词也用来形容才德的妇人。人若在基督的路上勇往直前，神就叫他们恩上加恩(约翰福音1: 16)。他们必改变，荣上加荣(哥林多后书3: 18)，在荣耀中恩上加恩，直到各人到锡安朝见神，荣耀他，领受他的赐福。注意：人若恩上加恩，最后必在荣耀中成全。迦勒底译本作：他们从圣所之家前往教训之家，恪守律法，来到神面前；至高的神住在锡安。我们尽了本份，还要再尽，从祷告，到学习，从操练所学的，到再学习；若能如此，就必有收获，荣耀归给神，永远的安慰归自己。

喜悦神的圣礼

8 耶和華一萬軍之神啊，求你聽我的禱告！雅各的神啊，求你留心聽！（細拉）9 神啊，你是我們的盾牌；求你垂顧觀看你受膏者的面！10 在你的院宇住一日，勝似在別處住千日；寧可在我神殿中看門，不願住在惡人的帳棚里。11 因為耶和華一神是日頭，是盾牌，要賜下恩惠和榮耀。他未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人。12 萬軍之耶和華啊，倚靠你的人便為有福！

这里说的是：1. 诗人祷告，求神垂听，求神悦纳，但不提渴望神为他具体做些什么。虽无法参加神的圣礼，他仍从心底里珍惜看重，其余就不必多言。他所渴望的都清楚摆在神的面前，他的渴求和呻吟都不隐藏，所以只需求神垂听他的祷告，侧耳而听，便知道他的处境，知道他的爱，观看他的面，看他对神殿的渴望如何在脸上表达出来。他自称（不少人这样理解）受膏者，因为大卫受神的膏，也为神而受膏。他在祷告中：1. 定睛于神，因他用了好几个荣耀的称呼：万军之神，万有都归他指挥，天地一切权能都归他；雅各的神，乃是与他百姓立约的神，从未对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的(以赛亚书45: 19)；我们的盾牌，按照他与先祖亚伯拉罕所立的约，庇护他的百姓：亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌(创世记15: 1)。大卫虽不能藏在神帐幕的隐密处(27: 5)，虽远离帐幕，但他盼望无论在何处，神都是他的盾牌。2. 定睛于中保，我觉得这句话应该这样理解：求你观看弥赛亚的面，就是你的受膏者；大卫提到受膏者，说的就是他(45: 7)。每当我们向神祷告，都应当渴望神观看基督的面，因他的缘故悦纳我们，在他里面喜悦我们。要带着信心的眼目观看，神就必带着恩惠的眼目观看受膏者的面；他展现他的面，而我们若没有他，就不敢露出我们的面。

II. 他表达爱慕神的圣礼，倚靠神。

1. 神的院宇是他的首选(第10节)。他十分看重圣礼，在他心目中的价值超过一切，并且用言语表达出来：(1) 看重敬拜的日子，胜似别的日子：在你的院宇住一日，在信仰服事中等候，全然放下世俗的琐事，胜似一千¹，不是胜似在神的院宇住千日，而是胜似在世上任何地方住千日，胜似置身在世人的各样欢愉中。胜似一千，他没有说「胜似千日」，你若愿意，可理解为千年或千代，大卫都不为所动。「在你的院宇住一日，安息日，圣日，节日，虽只有一日，我也心满意足；不仅如此(如有些拉比所理解的)，尽管我第二日因此死去，也觉得甘甜，胜似在世上的忙碌欢愉中度过许多年。在你的院宇住一日，所得的喜乐足以追赶千日，住二日足以叫万日蒙羞逃跑(申命记32: 30)，不值得一比。」(2) 看重敬拜的所在，胜似别的所在：宁可在我神殿中看门，宁可处在最卑微的地位，从事最卑微的服事，不愿住在恶人的帐棚里，不愿在他们的帐棚做主人。请注意看：他把帐幕称作神殿，有神的同时，即便是幔子，也必华丽胜过宫殿，坚固胜过堡垒。这是我神的殿，以神为神，在神的圣约中有份，他所弹奏的美妙旋律就在于此；人若能坦然称神为神，就必喜悦神殿的院宇，也唯有这样的人才喜悦神殿的院宇。宁可在神殿中做看门的，也不愿在邪恶当道的帐棚里为王。宁可躺在殿的门口(原文有此意)，就是行乞的所在(使

¹钦定本和多种译本均将第10节中的「胜似在别处住千日」译为「胜似在别处住一千」。

徒行传 3: 2), 意思是: 无论如何都要住那里。法利赛人喜悦会堂, 一心要坐会堂里的高座 (马太福音 23: 6), 显摆一番。圣洁的大卫对此没有兴趣, 只要能在殿门口, 他就会说: 主啊, 我在这里真好 (马太福音 17: 4)! 有人理解为: 宁可被钉在我神殿中的门柱上, 也不愿在恶人的帐棚逍遥自在, 指的是律法书中提到的奴仆, 若不愿意自由出去, 就要靠近门框, 用锥子穿他的耳朵 (出埃及记 21: 5-6)。大卫深爱他的主, 深爱自己的工, 愿意终身服事, 宁可自由服事, 不愿自由出去不再服事, 宁可谨守本份, 不愿在罪中逍遥自在。圣洁的心灵如此超然喜悦圣洁的本份; 任何事都比不上与神相通。

2. 神是他的盼望, 他的喜乐, 他的一切。他之所以爱神的殿, 是因为他的盼望从神而来, 而神就在他的殿显明自己 (第 11 节)。由此可见: (1) 神在他百姓心目中的形象: 耶和華神是日头, 是盾牌。我们都处在幽暗中, 但若以神为神, 他就是我们的日头, 光照我们, 激励我们, 引导我们, 指教我们。我们都处在危险中, 但他是我们的盾牌, 保护我们, 免受铺天盖地飞来的火箭。他必用恩惠如同盾牌四面护卫我们 (5: 12)。所以, 愿我们在耶和華的光明中行走 (以赛亚书 2: 5), 永不离开他的庇护, 他便如日头, 叫我们得着一切福份, 又如盾牌, 保护我们免受一切祸患。(2) 他所赐给百姓的: 要赐下恩惠和荣耀。恩惠代表神对我们的善意, 也代表他在我们里面所动的善工; 荣耀代表他所赐给我们的尊荣, 得以成为他的儿子, 也代表他为我们作为儿子所预备的产业。神在今世的恩惠乃是将来荣耀的预备, 而将来世界的荣耀则是恩惠的成全; 两者都是神所赐的, 白白赐给我们的。一方面, 神现在赐恩惠给谁, 将来也必赐荣耀给谁 (因为恩惠是荣耀的开端, 也是荣耀的凭据), 另一方面, 他现在不赐恩惠给谁, 或有人徒然领受恩惠, 将来也必不赐荣耀给谁。倘若神又赐恩惠又赐荣耀 (不论是今生还是来生, 这两样都是使我们快乐的大事), 便可坚信他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。义人的特点乃是行动正直, 以心灵诚实敬拜神, 在世的言行朴实诚恳; 这样的人大可放心, 神不会留下一样好处不给他们, 唯有这样, 才能坦然走过这个世界。先求恩惠和荣耀, 这些东西都要加给你们 (马太福音 6: 33)。这是个全面性的应许, 可保圣徒在今世得福, 不论心中有何渴求, 有何需要, 都坚信, 若不是无穷智慧的神看为不适合, 就是无穷良善的神要在合宜的时候赐给他们。愿我们多关心自己行动正直, 信靠神将有益的赐给我们。

最后他宣告, 倚靠神的人便为有福, 像他那样 (第 12 节)。若能自由参加圣礼, 享受神殿中的福份, 那人便为有福。若无法参加, 只要信靠神, 也可得福。即便无法前往主殿, 也可凭信心前往殿的主, 在他里面蒙福, 也可心安。

第八十五篇

解经家们普遍认为这首诗作于犹太人从巴比伦被掳之地回归以后; 那时仍有迹象表明神的不悦, 于是他们就祷告, 求神转离他的怒气。诗中看不出这样的理解有什么不对, 确有可能是在那时写的, 第 137 篇也是如此。诗人一心想着百姓的利益, 这首诗是为以色列会众写的。会众正身处洪水之中, 头上有密云, 脚下有波涛; 一片幽暗, 一片凄凉。会众好比挪亚在方舟里, 置身于生死之间, 在盼望和恐惧之间; 于是: 1. 就有鸽子藉着祷告送出去。求神救他们脱离罪孽, 脱离忿怒 (第 4 节), 向他们施怜悯施恩典 (第 7 节)。祷告的缘由是因为以往所领受的恩惠 (第 1-3 节), 也是由于眼前的苦难 (第 5-6 节)。II. 就有鸽子回归, 叼着平安和福音的橄榄枝。诗人盼望鸽子回归 (第 8 节); 他历数神的以色列所领受的恩惠, 藉着先知的灵坚固别人, 又藉着信心的灵坚固自己 (第 9-13 节)。每当我们歌唱这首诗, 可在祷告中得帮助, 为神的教会代求, 也为我们所在的国家代求。本诗的前半部份可引导我们的渴求, 后半部份可激发我们在祷告中的信心和盼望。

患难中的祷告

1 (可拉后裔的诗, 交与伶长。) 耶和華啊, 你已经向你的地施恩, 救回被掳的雅各。2 你赦免了你百姓的罪孽, 遮盖了他们一切的过犯。(细拉) 3 你收转了所发的忿怒和你猛烈的怒气。4 拯救我们的神啊, 求你使我们回转, 叫你的恼恨向我们止息。5 你要向我们发怒到永远吗? 你要将你的怒气延留到万代吗? 6 你不再将我们救活, 使你的百姓靠你欢喜吗? 7 耶和華啊, 求你使我们得见你的慈爱, 又将你的救恩赐给我们。

身陷患难的会众在神的引领下，在此向神祈求。神真是随时垂听并应允他百姓的祷告，他藉着他的灵，在他的话语中，又在他百姓的心中，写出他们的祷告词来，放到他们口里。神的百姓在极其卑微软弱的处境下，在此学习如何向神求。

I. 要感恩承认神为他们行了大事 (第 1-3 节)：你曾为我们和我们的列祖行了这样那样的事。注意：眼前的困境不应该淹没以往蒙怜悯的记忆；即便身处卑微，也应当记念以前经历过神的良善，要感恩记念，使他得颂赞。百姓说起神的良善，便大有喜乐：**1.**神曾大大赐福给他们的地，向它微笑，视作是自己的：「你已经向你的地施恩，这是你的地，你的恩惠极其特别。」注意：神的恩惠是一切福份的源头，是喜乐的泉源，对各人是如此，对各民也是如此。以色列民能在迦南得地为业，就是藉着神的恩惠 (诗篇 44: 3)；并且若不是他不断施恩给，他们早已多次灭亡了。**2.**他曾拯救他们脱离仇敌的手，恢复他们的自由：「你救回被掳的雅各，使那些被赶逐、流落他乡的，和那些被囚在欺压者土地上的，得以再次回到自己的土地定居。」雅各被掳虽久，终必在合宜的时候归回。**3.**他没有按他们所当得的施行审判 (第 2 节)：「你赦免了你百姓的罪孽，没有按你的公义刑罚他们。你遮盖了他们一切的过犯。」神一旦赦罪，就把它遮盖起来；他一旦遮盖他百姓的过犯，就遮盖他们全部的过犯。正因为过犯蒙赦免，他们从被掳之地归回，才能体现神的恩惠。**4.**他虽向他们发怒，但不如他们所担心的那样猛烈，那样长久 (第 3 节)：「你不但遮盖了我们一切的过犯，还收回了你的怒气；」罪孽既撇在一边，神的怒气就止息；我们若洁净，神就心平气和。由此可见罪得赦免的实质：你赦免了你百姓的罪孽，意思是：「你转离了你猛烈的怒气，你怒气的烈火不致将我们吞灭。你怜恤我们，没有激起你全部的怒气；中保站在破口前面，你就转离了你的怒气。」

II. 既然先前蒙了神的恩典和怜悯，眼下在苦难中也当求他的恩典和怜悯：「你既然恩待我们的列祖，求你也恩待我们，因为我们也是圣约之子。」**1.**求他施恩叫我们转回：「拯救我们的神啊，求你使我们回转！使我们从被掳之地转回，从罪恶过犯中回转，回转归向你，归向自己的本份；求你使我们回转，我们就必回转。」凡是神所拯救的，迟早都要回转。若不回转，就不能得救。**2.**求他除去他发怒的迹象：「求你叫你的恼恨向我们止息，正如你多次在我们列祖的日子止息恼恨，从他们转离你的怒气。」请注意看神如何转离他的怒气：「先使我们转向你，然后再转离你的怒气。」唯有与神和好，才能指望他与我们和好，也唯有在那时，他才会与我们和好。**3.**求他彰显他的慈爱 (第 7 节)：「求你使我们得见你的慈爱！求你向我们显明你是慈爱的，不仅向我们施慈爱，也使我们看见你施慈爱的迹象，便得安慰；愿我们知道你向我们施慈爱，有慈爱为我们存留。」**4.**求神为他们出头，使他们蒙恩，使神得荣耀：「求你将你的救恩赐给我们，按着你的应许赐给我们，那时你必按你的旨意施行拯救。」注意：蒙神怜悯的器皿都是承受他救恩的后嗣；他怜悯蒙他拯救的人，唯有怜悯，才有救恩。

III. 向神申诉苦难，要怀着谦卑的心 (第 5-6 节)。请注意看：**1.**所惧怕的：「你要向我们发怒到永远吗？你若果真发怒到永远，我们就灭亡了，但我们盼望你不永远发怒。你要将你的怒气延留到万代吗？不；你满有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱，必不永远相争。你没有向列祖永远发怒，很快就从烈怒中转回；既然如此，你为何向我们永远发怒呢？你的慈爱和怜悯岂不是一如既往，仍是那样丰盛、那样有力吗？死不悔改的罪人，你固然向他们永远发怒；何为地狱？不就是神的怒气延留到万代吗？但地狱怎么可能成为你百姓在世上的份呢？」**2.**所渴望、所盼望的：「你不再将我们救活了吗 (第 6 节)？不再向我们说安慰话、不再拯救我们了吗？以前你向你的地施恩，将你的地救活；如今为何不再施恩、不再救活呢？」神曾使被掳之人稍微复兴 (以斯拉记 9: 8)。他们从巴比伦回归，好比从死里复活一般 (以西结书 37: 11-12)。如今他们说：主啊，你不再将我们救活吗？不再伸出手来，把我们聚集起来吗？参考 126: 1, 4。求你在这些年间复兴你的作为 (哈巴谷书 3: 2)。(1)「求你再次复兴我们，好叫你的百姓欢喜；我们便得安慰。」参考 14: 7。求你赐给他们生命，好叫他们欢喜。(2)「求你再次复兴我们，使你的百姓以你为乐，使你得荣耀。」神既然是一切慈爱的泉源，就当成为我们一切喜乐的中心。

神回应祷告；赐福给祷告的

8 我要听神—耶和華所说的话；因为他必应许将平安赐给他的百姓—他的圣民；他们却不可再转去妄行。**9** 他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。**10** 慈爱和诚实彼此相遇；

公义和平安彼此相亲。11 诚实从地而生；公义从天而现。12 耶和華必将好处赐给我们；我们的地也要多出土产。13 公义要行在他面前，叫他的脚踪成为可走的路。

这里说的是神回应前面的祷告和申诉。

I.从广义上看，这是平安的回应。诗人很快注意到了这点（第8节），因为他像先知那样，站在守望所，看耶和華对他说什么话（哈巴谷书2:1）：我要听神—耶和華所说的话。这表示：1.他不再冲动，内心的担忧、惧怕和情绪都平息了下来：「我的心哪，你要冷静！要谦卑静默等候神，等候他的话。我说得够多了，也许太多了，现在我要听神说些什么，要拥戴他圣洁的意愿。我主有什么话吩咐仆人（约书亚记5:14）？」若想要神垂听我们藉着祷告向他说话，就应当随时聆听他藉着他的话语向我们说话。2.盼望加增；前面他一直在祷告，如今他指望听祷告的神赐给他又大又仁慈的回应。我们祷告以后，就应当警醒，静候回音。这里要注意的是：（1）他自信神必回应他的祷告：他必将平安赐给他的百姓，他的圣民。世上有一种民，乃是神的百姓，分别出来归他，臣服于他，也蒙他拯救。他的百姓都是他的圣民，因他的恩典而成圣，一心归荣耀给他；这些人有时也许缺乏平安，外有争战，内有惧怕；但神迟早要向他们说平安的话；即便他不命定外在的平安，也必赐给他们内心的平安，藉着他的灵向他们的心说平安话，藉着他的话语，藉着他的使者，使他们能听见，便欢喜快乐。（2）这样的盼望有何作用。[1.]他从中得安慰；我们也当如此：「我要听神—耶和華所说的话，听他保证用平安的话回应祷告。」神说平安的话，我们不可不听，要怀着谦卑和感恩的心领受他的话。[2.]他告诫圣民，既然领受神平安的回应，就理当尽自己的本份：他们却不可再转去妄行；唯有这样，才能指望平安的回应。平安的话赐给转离罪孽的人，单单赐给他们；若再转去妄行，那就是自取灭亡。凡是犯罪，都是妄行，而转回去犯罪，那就更是妄行；倘若转离了罪孽，又再转回去，倘若听了神的平安话，又再转回去，那是极大的妄行。神是赐平安的，但若有人在神说平安话的时候转去妄行，那就是向他宣战。

II.这里详述这段平安的回应。诗人深信一切很快会好起来，并且用本诗的最后五节经文，向我们欢喜展望会众将来的兴旺，神最终必赐福给被掳之人，使他们平安繁荣，在经过相当多的劳苦磨难之后，最终必定居在自己的土地上。这也可理解为一段应许，赐给敬畏主、行义的人（使徒行传10:35），应许他们必轻省快乐，也可理解为弥赛亚国度的预言以及弥赛亚国度所充满的福份。这里说的是：

1.帮助临近（第9节）：「他的救恩诚然临近，与我们相近，超乎我们所想；不论我们的困难或苦难有多大，他的救恩很快就要生效；神的日子必临到，已经不远了。」以色列人被迫要做双倍的砖，那时摩西就出现了。神的救恩与敬畏他的人相近；患难临近，救恩也临近，因为神是一切属他之人患难中随时的帮助；救恩远离恶人（119:155）。这可以应用于基督，他是永远救恩的元帅：旧约的圣徒虽不能活着看见耶路撒冷得赎，但他们坚信救恩临近，坚信一切敬畏神的人都欢迎它，便大得安慰。

2.必有尊荣：「荣耀住在我们的地上，乃至可有固定的敬拜神的地方，在我们当中建立；因为敬拜神是本地的荣耀。没有敬拜神的地方，荣耀就离开（撒母耳记上4:22）；有敬拜神的地方，荣耀就住下。」这可以理解为弥赛亚，他是他民以色列的荣耀，他来住在他们中间（约翰福音1:4），所以他们的地也称为以马内利的地（以赛亚书8:8）。

3.恩德相遇，欢喜拥抱（第10-11节）：慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。这可理解为：（1）百姓和政府的改革，国中治理过程中，这些恩德极其明显，占了上风。治理的和被治理的尽都慈爱和诚实，公义和平安。若无诚实无良善，就必一无是处（何西阿书4:1；以赛亚书59:14-15）；但慈爱和诚实若在一件事上相遇，若成了目标，成了律法，若诚实增多，如同地上的青草发旺，公义增多，好比天上降下甘霖，那就一切安好。倘若每届国会都有慈爱和诚实相遇，每次拥抱都有公义和平安相亲，诚实成了习以为常的事，那时就是荣耀住在地上；而若普遍不诚实，那就是国民的耻辱。（2）神的恩典回归，还要继续不断。百姓若归向神，谨守自己的本份，神也必向他们回转，住在他们当中，施恩给他们。有人理解为：人的诚实和神的慈爱相遇，人的公义和神的平安相亲。神若见我们向他诚实，彼此诚实，对自己诚实，我们就必见他施慈爱。我们若内里诚实，就必得平安的安慰。倘若诚实从地而生，意思是（如哈蒙德博士所解释

的)从人的心里而生(人心是诚实生长的沃土),公义(就是神的慈爱)就必从天而现,好比日头光照大地,使万物生长。(3)神的各样属性在弥赛亚所行的事上全然和谐。他是我们的拯救,又是我们的荣耀,在他里面,慈爱和诚实彼此相遇;指的是神的慈爱和诚实相遇,他的公义和平安相亲,就是说,关乎我们救恩的大事乃是精心设计,精心安排,乃至神怜悯可怜的罪人,与他们和好,又不致有损他的信实和公义。他的警告真实,他的治理公义,他又饶恕罪人,与他们立约。罪孽将天和地分开,彼此为仇,基督作为中保,使天地重归于好;藉着他,诚实从地而生,就是神所喜爱的内里诚实(51:6),随后就是公义从天而现;因为神是公义的,也称信耶稣的人为义(罗马书3:26)。这也可能表示在弥赛亚国度,这些恩德要兴旺,要普遍占上风。

4.样样都兴旺(第12节):耶和華必将好处赐给我们,凡他认为对我们有好处的,他都赐给我们。一切好处都源自神的良善;倘若慈爱、诚实和公义大大影响人心,影响人的生活,便可指望各样的好处。倘若我们能这样先求神的国,这些东西都要加给我们了(马太福音6:33)。福音的荣耀若住在我们的地上,就必硕果累累,因为灵魂的兴旺若不能带来物质的兴旺,也必使物质的缺乏变得甘甜。参考67:6。

5.引导我们走正路(第13节):公义要行在他面前,指的是他所赐给我们的应许,保证我们蒙福,也指的是他在我们里面所动的善工,叫我们成圣,这些要行在他面前,预备他的道,叫我们更加盼望他的恩惠,也更好地预备自己领受他的恩惠;这些也要行在我们面前,成为我们的向导,叫他的脚踪成为可走的路,就是鼓励我们的盼望,引导我们的操练,好叫我们在他藉着怜悯之道走来的时候,得以上前迎接他。基督是公义的日头,必带领我们归向神,引导我们走在通往神的路上。施洗约翰传讲公义,他走在基督面前,预备他的路。公义是可靠的向导,可领我们遇见神,也领我们跟从他。

第八十六篇

这首诗的标题是大卫的祈祷;可能不是为了具体事件,而是他自己常用的祷告,并且推荐给别人,尤其可在患难的日子使用。许多人觉得大卫写这段祷告是预表基督,基督在肉体的时候,大声哀哭(希伯来书5:7)。大卫在这段祷告中(按祷告的实质):I.归荣耀给神(第8-10,12-13节)。II.寻求神的恩典和恩惠,求他垂听(第1,6-7节),保佑他,拯救他,怜恤他(第2-3,16节),并赐他喜乐,赐他恩典,赐他力量,赐他尊荣(第4,11,17节)。他祷告的依据是神的良善(第5,15节)和仇敌的邪恶(第14节)。每当我们歌唱这首诗,应当像大卫那样,在祷告中一心仰望神。

谦卑祈求

1(大卫的祈祷。)耶和華啊,求你侧耳应允我,因我是困苦穷乏的。2求你保存我的性命,因我是虔诚人。我的神啊,求你拯救这倚靠你的仆人!3主啊,求你怜悯我,因我终日求告你。4主啊,求你使仆人心里欢喜,因为我的心仰望你。5主啊,你本为良善,乐意饶恕人,有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。6耶和華啊,求你留心听我的祷告,垂听我恳求的声音。7我在患难之日要求告你,因为你必应允我。

这首诗以大卫的祈祷为题;这不是说大卫的祷告都用诗歌的形式,而是他在一些诗当中嵌入了祷告,因为诗歌便于表达虔诚的感情。但值得注意的是,这首诗的用词极其平凡,与别的诗相比,少有诗歌所特有的激昂和象征,可见妙笔生辉的言辞不是祷告的妆饰。我们可在此见到:

I.他向神祈求。诚然,祷告有时可在无意间成了说教,但正如这段祷告,每个段落仍应当面向神,这才符合这里所形容的祷告实质(第4节):主啊,我的心仰望你;诗篇25:1也是这样说。在祷告的每一个部份,心灵都应当乘驾信心和圣洁渴慕的翅膀飞向神,与他的恩典相遇,并且满心盼望他成就大事。1.他求神施恩垂听他的祈祷(第1节):耶和華啊,求你侧耳应允我。神听我们祷告的时候,我们可以恰如其份地说他侧耳垂听:我们是何等卑微,我们的祷告又是何等拙劣,他居然喜悦眷顾,实在令人赞叹。这样的话又重复了一遍(第6节):「耶和華啊,求你留心听我的祷告,求你施恩垂听,尽管我声音低微,语无伦次;求你垂听我恳求的声音。」这不是说我们需要说什么话,才能激发神的情感,我们只是用这样的话表达我们渴望他的恩惠。大卫的

子孙在祷告中满有信心和喜乐：父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我（约翰福音 11: 41-42）。2.他求神特别保佑他，乃至拯救他（第 2 节）：求你保存我的灵魂¹，求你拯救你的仆人。大卫作神的仆人，用的是自己的灵魂；唯有心灵诚实的敬拜，神才会悦纳。大卫更关心自己的灵魂；如果我们将这个词理解为自然生命，那这句话就教导我们，保存生命的最佳方式就是将自己交托给神，凭信心和祷告，以造我们的主为保护我们的主。但这个词也可理解为属灵生命，就是与肉体生命有别的灵魂生命：「求你保守我的灵魂，远离那恶者，远离各样危害灵魂的事，远离罪孽；你保守我的灵魂，就是拯救我。」神所拯救的，他都保守，且必保守他们进到他天上的国度。3.他求神用怜悯慈爱的眼光眷顾他（第 3 节）：主啊，求你怜悯我！神赦免我们的罪，帮助我们脱离苦难，皆因神的怜悯；这两点都包括在这段祷告里了；神啊，求你怜悯我。世人没有怜悯，我们也配不上怜悯，但是主啊，求你为怜悯的缘故怜悯我。4.他求神使他心里得安慰（第 4 节）：求你使仆人心欢喜。唯有神才能叫人心欢喜，灵快乐，那时，也唯有在那时，人心才会有满足的喜乐（16: 9, 11）。乐意事奉耶和華，这是神仆人的本份，因信将诸般的喜乐、平安充满自己的心（罗马书 15: 13），这是他们的特权，并且他们可以凭信心求，不只是求神保存他们的灵魂，也求神以他们的灵魂为乐，因为耶和華的喜乐是他们的力量²（尼希米书 8: 10）。这里要注意的是：大卫祷告说：求你使仆人心欢喜，但他还加了一句：因为我的心仰望你。唯有保持与神相通，才能指望从神得安慰；祷告培育心灵的喜乐。

II. 祈求的依据：1.他和神的关系：「你是我的神，我委身于你，倚靠你；我是你的仆人（第 2 节），我顺服于你，所以我仰望你的保护。」2.自己正在患难中：「求你应允我，因我是困苦穷乏的，所以我只需要你的帮助，所以除你以外，无人应允我。」神是困苦人的王，拯救穷乏人的灵魂是神的荣耀；灵里贫穷的，看自己为贫瘠穷乏的，在满有恩典的神面前最受欢迎。3.神恩待一切寻求他的人（第 5 节）：「我的心仰望你，我渴慕，我盼望；主啊，你本为良善；」乞丐欲往何处去？不就是良善人家的门前吗？神性本为善，鼓励我们多多向他祈求。他的良善表现在两方面：恩赐和赦免。（1）他是赦罪的神；他不但能赦罪，而且很愿意赦罪；他愿意赦罪，超过我们愿意悔改。我说：我要承认，你就赦免（32: 5）。（2）他是听祷告的神；他多有怜悯，满有怜悯，有丰盛的怜悯，白白赐给凡求告他的人；他有丰富的供应，能满足他们一切所需，并且恩赐给他们的时候毫不吝啬。4.神在他里面动了善工，预备他领受恩惠。神施恩，在他里面产生了一样东西，令他视作蒙恩的凭据：（1）效法神（第 2 节）：我是圣洁的³，所以求你保护我的灵魂；人藉着圣灵成为圣洁，也必受他保护。大卫说这话，不是因为骄傲或虚荣，而是谦卑感谢神。我们的脚注说：我是你所恩待的，你将我分别出来归自己。倘若神在我们里面开启了恩典的善工，我们就应当承认这是正动爱情的时候（以西结书 16: 8）。那时，我在他眼中是个蒙恩的人⁴（雅歌 8: 10）；神把人安置在他的恩惠之中，也必安置在他的保护之下。众圣徒都在他手中（申命记 33: 3）。这里说：我是穷乏的（第 1 节），但又说：我是圣洁的（第 2 节），又圣洁又穷乏，在世上穷乏，却在信上富足（雅各书 2: 5）。人若能在极端穷乏中持守纯洁，便可坚信神必保守他们得安慰，必保守他们的灵魂。（2）信靠神：求你拯救这倚靠你的仆人。凡成圣的，不可倚靠自己，不可倚靠自己的义行，要单单倚靠神，倚靠神的恩典。唯有倚靠神，才能盼望他的救恩。（3）与神相通的情怀。他盼望神应允他的祷告，因为是神感动他祷告的。[1.]不住地祷告：因我终日求告你（第 3 节）。常常祷告，不住地祷告，持之以恒地祷告，这是我们的本份；唯有平时诚心履行这样的本份，才能在患难中指望祷告蒙垂听。倘若患难来临的时候，祷告的轮子已经在转动，而不是患难启动祷告的轮子，那就是安慰人心。[2.]祷告中与神交心：我的心仰望你（第 4 节）。祷告中将自己的心灵提上去，像是与他相遇一般，那时便可盼望神的怜悯与我们相遇。[3.]患难中尤其要迫切祷告（第 7 节）：「我在患难之日要求告你，将我的案件交托与你，因为你垂听，你应允，我寻求你决不徒然，不像那些呼叫巴力的，他们狂呼乱叫，却没有声音，也没有理会的（列王纪上 18: 29）。」

¹钦定本将第 2 节中「求你保存我的性命」译为「求你保存我的灵魂」。「灵魂」这个词也可理解为自然生命。

²钦定本将尼希米记 8: 10 后半句译为：因为耶和華的喜乐是我们的力量。

³钦定本将第 2 节中「我是虔诚人」译为「我是圣洁的」。

⁴钦定本将雅歌 8: 10 下半句译为：那时，我在他眼中是个蒙恩的人。

祈求和赞美；求神的怜悯和恩典

8 主啊，诸神之中没有可比你的；你的作为也无可比。9 主啊，你所造的万民都要来敬拜你；他们也要荣耀你的名。10 因你为大，且行奇妙的事；惟独你是神。11 耶和華啊，求你将你的道指教我；我要照你的真理行；求你使我专心敬畏你的名！12 主—我的神啊，我要一心称赞你；我要荣耀你的名，直到永远。13 因为，你向我发的慈爱是大的；你救了我的灵魂免入极深的阴间。14 神啊，骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命；他们没有将你放在眼中。15 主啊，你是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。16 求你向我转脸，怜悯我，将你的力量赐给仆人，救你婢女的儿子。17 求你向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧，因为你—耶和華帮助我，安慰我。

大卫在此继续祷告。

1. 他归荣耀给神。我们在祷告中理当赞美神，以最谦卑和敬畏的颂词，将国度、权柄、荣耀都归给他。1. 他的完美无与伦比，无人像他，无人可比（第 8 节）：主啊，诸神之中没有可比你的；论智慧，论能力，论良善，无论是外邦人所拜的假神，是天使，还是世上的君王，都没有可比的；你的作为也无可比，这是无可否认的事实，证明无人可比；神的作为本身就配得赞美，我们赞美他的最佳途径，就是承认无人像他。2. 他是万物的泉源，是一切赞美的中心（第 9 节）：「你造万民，万民血脉相同；他们都从你而来，向来倚靠你，都要来敬拜你，也要荣耀你的名。」这一点在大卫和所罗门期间部份应验了，那时有许多外邦人皈依犹太信仰，但真正的完全应验要到弥赛亚时代，那时每个国家和国民都会有人赞美神（启示录 7: 9）。神造万民，乃是藉着基督，没有他，所造之物就不会被造，所以万民都要藉着基督，藉着他福音和恩典的权能，在神面前下拜（以赛亚书 66: 23）。3. 他为至大（第 10 节）：「万民都要来敬拜你，因为你是万民的王，因你为大，你有不容挑战的绝对主权；你的威严可畏，叫人站立不住，你的能力遍及全地，不可阻挡，你的丰盛广阔，取之不尽，你的权势无限，不可置疑；为了证明这一切，你行奇妙的事，万民都惊叹，便知你是独一的神，不只是没有像你那样的，而且除你以外，并无别神。」唯愿我们常常思想神为大，心中充满圣洁的赞叹，因为神行奇妙的事；唯愿独一的神占有我们的心。4. 他为至善。世人朽坏，邪恶，拙劣（第 14 节），毫无怜悯可言，但是主啊，你是有怜悯有恩典的神（第 15 节）。这是神的属性，神以此宣告他的名，我们也要以此宣告他的名；参考出埃及记 34: 6-7。他所行的尽都良善，我们理当多多称颂；我们所居住的世界极其邪恶，但无论如何，神却是善的，真是安慰人心。世人凶残，神却满有恩典；世人虚假，神却满有信实。神不但有慈爱，还有丰盛的慈爱，在他，怜悯向审判夸胜（雅各书 2: 13）。我们虽丧失了他的恩惠，又惹他发怒，但他对我们一忍再忍，并有丰盛的慈爱和诚实，他的应许满有慈爱，而应许的应验则满有诚实。5. 他是仁慈的朋友，富足的恩主。我们赞美神，因他本为善，但若明白他一向善待我们，那么在赞美的时候就能感同身受。诗人说到这里，真是滔滔不绝，异常兴奋（第 12-13 节）。他在前面说（第 9 节）：主啊，万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名。义人一想到别人赞美神，荣耀神，都会有所满足，但自己赞美神，荣耀神，才是他最关心、也是最喜乐的。大卫说：「无论别人如何，主我的神啊，我要一心称赞你！你不只是我的主，也是我的神；我要一心一意称赞你；我要随时随地称赞你，热情洋溢称赞你；我要满怀喜乐，满有活力称赞你，诚心尊崇你的荣耀；我要荣耀你的名，不是暂时，而是直到永远。只要我还活着，我就要荣耀你的名；并且我盼望在永恒中也荣耀你的名。」他之所以定意赞美神，是因为神特别恩待他：因为你向我发的慈爱是大的。慈爱泉源之丰满，用之不竭，慈爱溪流之丰盛，不可估量。每当我们说起神向我们所发的慈爱，就应当大大夸耀，这是理所当然的：你向我发的慈爱是大的。他举例说明神的慈爱之大：你救了我的灵魂免入极深的阴间，脱离死亡，用保罗的话说，是脱离那极大的死亡（哥林多后书 1: 10），就连一些犹太学者也是这样理解。大卫知道他在乌利亚的事上所犯的罪，就是被永远扔进地狱的最底层也不为过；但拿单向他保证，耶和華已经除掉他的罪（撒母耳记下 12: 13），这句话救了他免入极深的阴间，说明神向他发的慈爱是大的。再好的圣民，也不可倚靠自己的义行，应当倚靠神的慈爱，方能蒙拯救免入极深的阴间；一想到这点，就应当放声歌唱，赞美神的慈爱，要荣耀神，直到永远。神拯救我们脱离永远的沉沦，何等荣耀，他的恩典何其丰富，配得永远赞美。

II.他迫切祈求神的慈爱和恩典。他哀叹仇敌恶待他，穷凶极恶，不依不饶（第14节）：「主啊，求你为我出头，因为许多人与我为敌。」他继而形容他们的特点：他们都是骄傲的人，鄙视可怜的大卫；许多人逼迫别人，皆因骄傲的缘故。他们都是强横的人，强取豪夺，是非不分。他们都是不可一世的人（有人这样理解），竭力叫周围的人惧怕。他说他们人多势众：是一党的人，是有权有势、当官坐审判席的人，又是交际甚广、常在社团聚首的人；他们聚在一起，作恶的能力就大增。他说他们仇视他：「他们起来攻击我，公然叛逆；他们不但设谋，还竭力付诸行动，其目的不只是为了要颠覆我，还要消灭我：他们寻索我的命，想杀害我；他们寻索我的灵魂，一有机会，就要定我有罪。」他还说他们远离神，这是他们仇视大卫的根源：「他们没有将你放在眼中。心目中不敬畏神的，这样的人能有什么好事呢？主啊，求你攻击他们，因为他们不只是我的仇敌，也是你的仇敌。」

1.他求神的恩典在他里面运行（第11节）。（1）求神赐给他通达的心，指教他何为自己的本份：「耶和華啊，求你将你的道指教我，将你所指定我行走的道指教我；我游移不定的时候，求你使我清楚看见我所当行的，使我听见有声音说：这是正路（以赛亚书30:21）。」大卫很熟悉神的事，但他仍觉得很需要神的指教，往往不依靠自己的判断：求你将你的道指教我，我要照你的真理行。有人觉得应该是：求你将你的真理指教我，我要行在你的道上；但意思都一样；神所指教的乃是真理的道，我们所应当选择的，也是真理的道（119:30）。基督又是道路又是真理，我们要向他学习，也要在他里面行。若不是神的指教，我们就不能行他的道，不能按他的真理行；若指望他指教我们，就应当决心遵守他的教训；参考以赛亚书2:3。（2）求神赐给他正直的心：「求你使我专心敬畏你的名。求你使我在信仰的事上真心实意。假冒为善的人三心二意，愿我的心单一，全然向神，不在神和世界之间左右摇摆，不致渐渐离去。」人心很容易徘徊放松；人心的能力和才华很容易被五花八门的东西勾引了去，所以我们很需要神的恩典，才能专心，才能一心一意事奉神，尽己之能服事他。「愿我的心安稳，在神面前坚定诚信，热心事奉他。这就是专心。」

2.他求神显出恩待他的凭据（第16-17节）。他在此求三件事：（1）求神向他说平安和安慰的话：「求你向我转脸，把我看作是你所爱的，你所恩待的。我的仇敌背向我，我的朋友转离我；主啊，求你转向我，怜悯我；我只要知道你是怜悯我的，我就得安慰。」（2）求神拯救他，将他安置在稳妥之地：「求你赐我力量，使我坚强，求你将你的力量赐给我，好叫我蒙拯救，脱离寻索我命之人的手。」他强调与神的关系：「我是你的仆人；我生来就是，因我是你婢女的儿子，我生在你家中，你是我的合法拥有者，我理当指望得着你的保护。我是属于你的，求你拯救我。」敬虔父母的儿女如果自小奉献给神，便可以此为祷告的依据；只要服在神家的规矩之下，便有权享受神家的好处。（3）求神赐他好名声：「求你向我显出恩待我的凭据，叫我看见你是恩待我的，也叫别人看见你是恩待我的，并且将来还要恩待我。求你给我一些无可争议的迹象，表明你恩待我，叫恨我的人看见便羞愧，因敌视我而羞愧；他们看见你耶和華帮助我，安慰我，看见自己抵挡属神的人，原来是在与神相争，看见自己实在是白费工夫，不可能毁坏神所帮助所安慰的人，于是就羞愧。」圣民喜乐，逼迫他们的就羞愧。

第八十七篇

前面那首诗平铺直叙，这首则多有隐晦，不易理解。这是一首锡安的颂歌，锡安预表福音教会，这里所说的，都适用于教会。锡安因为圣殿的缘故，在此被推崇：I.超过迦南其它地方，因有神的特别施恩记号（第1-3节）。II.超过别处和别国，因其中的人比别处更有名，神的祝福比别处更多（第4-7节）。有人觉得这首诗作于锡安的兴旺期，表达属神百姓的快乐，也有人觉得本诗作于锡安被毁，被掳之后急待重建的时候，鼓励属神百姓要有信心和盼望。锡安虽无人不在乎（这是锡安，无人来探问；耶利米书30:17），但神为她成就大事，并且大大称赞她，这一切完全应验在福音教会；我们在唱这首诗的时候，应当定睛于这点。

锡安的荣耀

1（可拉后裔的诗歌。）耶和華所立的根基在圣山上。2他爱锡安的门，胜于爱雅各一切的住处。3神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。（细拉）

有人将本诗的开头几个字看作是标题的一部份，说这首诗歌的题材就是圣山，指建于摩利亚山上锡安的圣殿。这是整首诗的根基，也是诗的开头。不过我们也可假设，这是诗人眼望帐幕或圣殿，想起它的荣耀，不由得发出这样的感叹，虽未必是他先前所写，却是他先前所想的；他的话有些突兀：它的根基在圣山上，但当时的人都明白他的意思。这里从三方面称颂圣殿：1. 它的根基在圣山上（第1节）。教会有根有基，不会沉沦，不会摇晃；基督是教会的根基，乃是神亲自设立的。天上的耶路撒冷是有根基的城。那根基立在山上；建立在高处，耶和華殿的山必坚立，超乎诸山（以赛亚书 2: 2）；极其稳固，乃是岩石的山，教会建造在磐石上。世界立在海上（24: 2），不住地漂浮，乃是十分软弱的根基；巴别塔立在平原，乃是腐朽的地。但教会立在永世的山岭，永存的山上；大山可以分开，小山可以迁移（以赛亚书 64: 10），但神平安的约必不废去，而这正是教会的根基。根基在圣山上。教会的力量和稳固在乎圣洁：是圣洁支撑着教会，令其不致沉沦；教会不仅建立在山上，更是建立在圣山上，建立在神的应许，他曾指着自己的圣洁起誓为证，藉着圣灵成为圣洁，确保圣民的福乐。2. 神特别钟爱它（第2节）：耶和華爱锡安的门，爱圣殿的门（迦勒底译本作：耶和華爱训诲的殿），胜于爱雅各一切的住处，包括耶路撒冷和其它地区。神曾指着锡安说：这是我永远安息之所；我要住在这里（132: 14）。他在那里接见百姓，与他们交往，接受他们的敬拜，施恩给他们，所以他必定深爱锡安的门。注意：（1）神爱雅各的住处，眷顾有信仰的家庭，悦纳家庭敬拜。（2）但他更爱锡安的门，不仅胜过雅各的一些住处，而是胜过雅各一切的住处。雅各的住处敬拜神，家庭敬拜是家庭的本份，不能忽略；但相比之下，公众敬拜（假设其它一切都相同）应当优先于个人敬拜。3. 神说了很多关于锡安的话（第3节）：神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的！我们判断事物或人物，应当按照圣经中所给的形象和评价。敌人大肆污蔑神的城，说它卑微可憎，但我们坚信神的判断都按真理，他说了锡安很多荣耀的事。神指着圣殿说：现在我已选择这殿，分别为圣，使我的名永在其中，我的眼、我的心也必常在那里（历代志下 7: 16）。锡安山居高华美（48: 2）。这些都是荣耀的事。而论到福音教会，荣耀的事就更多。它是基督的新妇，是他宝血所买来的，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民（彼得前书 2: 9），阴间的门不能胜过它（马太福音 16: 18）。但愿我们不要以基督教会为耻，哪怕是最卑微的景况，也不要以属基督教会的人为耻，不要不认自己和教会的关系，哪怕被人嘲笑；既有如此荣耀的事指着它说，所说的一点一划都不能废去。

锡安的荣耀

4 我要提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的；看哪，非利士和泰尔并古实人，个个生在那里。5 论到锡安，必说：这一个、那一个都生在其中，而且至高者必亲自坚立这城。6 当耶和華记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。（细拉）7 歌唱的，跳舞的，都要说：我的泉源都在你里面。

这里把锡安和其它地方作比较，且以锡安为上；基督教会比世上万国都更荣耀，更优秀。1. 别处固然有各自的荣耀（第4节）：「我要提起拉哈伯（就是埃及）和巴比伦，是在认识我之中的，在我周围的，我常与他们谈论国家大事；看哪，非利士和泰尔并古实人（应该指阿拉伯人），我们看见此人生在那里¹；偶有名人出现，生在那些国家，在知识和美德方面名噪一时；也有归向神的，敬拜真神。」有人有不同的理解，说这是预言或应许外邦人进入教会，与犹太人合为一体。神说：「我要把埃及人和巴比伦人，算在认识我的人之中。当他们接受基督福音的时候，我要算他们为我的百姓，和以色列人一样，要当他们是生在锡安，重生在锡安，允许他们享受锡安的特权，等同于生来就是以色列人的人。」原先是寄居的，是外邦人，如今与圣徒同国（以弗所书 2: 19）。外邦人归向神，与生来是犹太人的站在同一层面；参考以赛亚书 19: 23-25。耶和華说：埃及—我的百姓，亚述—我手的工作，以色列—我的产业，都有福了！2. 事实证明锡安的荣耀胜过他们，表现在很多方面：（1）锡安出现过很多在当时很有名的伟人和义人（第5节）。锡安的邻国都说：这一个，那一个都生在其中，很多以智慧和虔诚闻名的，尤其是以熟悉神的话和全能者的异象闻名的，很多先知和君王，乃是天之骄子，又是地方的祝福，胜过以往生在埃及和巴比伦的。教会的名人远比外邦人更优秀，他们的名远比史册上的更响亮。有一人，有一人生在那里，有人理解为基督，那人，就是人子，他比世人更美；他生于锡安附近的伯利恒，是他民以

¹钦定本将第4节中的「个个生在那里」译为「此人生在那里」。

色列的荣耀（路加福音 2: 32）。犹太人所得的最大荣耀，就是按肉体说，基督从他们出来（罗马书 9: 5）。这也可理解为外邦人归向神。经上指着锡安说，出自锡安的律法，指基督的福音，必发挥重要作用，带领许多灵魂归向神，天上的耶路撒冷要作他们的母（加拉太书 4: 26）。

(2) 必有一全能者巩固并坚立锡安的利益。至高者必亲自坚立这城，且必大有果效；各国归向神的人纷纷前来，不但不会造成不和或分裂，反倒加强了锡安的力量，因为神亲自将她建立在永远的根基上，任凭万国万邦有何骚乱和变革，无论天地如何摇动，这些事都不能动摇，必永远长存。(3) 锡安儿女必荣登榜上（第 6 节）：「当耶和華记录万民的时候，他要点出这一个生在那里，将他的百姓一一点出，说明生来就是他的百姓，首生，生在他家，再生，由圣灵重生。」当神前来和世人算账、按各人所行的施行报应的时候，他会留心看谁是生在锡安的，便得享神圣的特权，那儿子的名分、荣耀、诸约、事奉都是他们的（罗马书 9: 4）；参考罗马书 3: 1-2。所得的甚多，对他们的要求也甚多，要按所得的交账；得了五他连得的，理当另外得五他连得（马太福音 25: 20）。我知道你的行为（启示录 2: 2），我知道你住哪里，我知道你生在哪里。细拉。愿住在锡安的都能留心这点，活出应有的生命来。(4) 锡安的歌必喜乐夸胜：歌唱的，伴奏的¹，都要在那里赞美神（第 7 节）。锡安的人在那里事奉神，满怀喜乐敬拜神，这是锡安的荣耀，也是福音教会的荣耀：他们做他的工，并且欢喜快乐；参考 68: 25。锡安啊，我的泉源都在你里面！这是神说的；他将他恩典的宝库放在圣礼里，乃是泉源，流出河的分汊使神的城欢喜（46: 4）。这也是诗人说的，他承认令他干涸的灵魂得滋润的泉源来自圣所，来自神的话和圣礼，来自圣徒相通。属血气之人的喜乐泉源在于财富和欢愉，蒙恩心灵的喜乐泉源则在于神的话和祷告。基督是真圣殿，我们的泉源都在他里面，我们的溪流都源于他。父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住（歌罗西书 1: 19），一切信徒也都喜欢。

第八十八篇

这是一首哀歌，是诗篇中最悲哀的诗歌之一；它不像其它哀歌，结尾时有些许安慰和喜乐，它从头到尾都是哀恸和苦难。诗人在此所申诉的不是公事（不提会众的苦难），而是私事，特别是心里的苦，是心灵忧伤，由外在的苦难所起，也因为想起自己的罪来，担心神的忿怒。本诗算是一首忏悔诗；恐惧若能转入正轨，就是好事，以此为契机，从属世的忧愁转为依着神的意思忧愁。我们在诗中见到：I. 诗人的心灵受到极大压力（第 3-6 节）。II. 神的忿怒是那压力的起因（第 7, 15-17 节）。III. 朋友之恶（第 8, 18 节）。IV. 藉着祷告祈求神（第 1, 2, 9, 13 节）。V. 谦卑向神理论和分辩（第 10, 12, 14 节）。心里有苦闷的，唱起这首诗来可引起共鸣；心里没有苦闷的，唱起来应当感恩称颂神，因为心里没有苦闷。

忧愁的申诉；向神申诉

1（可拉后裔的诗歌，就是以斯拉人希慢的训诲诗，交与伶长。调用麻哈拉利暗俄。）耶和華一拯救我的神啊，我昼夜在你面前呼吁。2 愿我的祷告达到你面前；求你侧耳听我的呼求！3 因为我心里满了患难；我的性命临近阴间。4 我算和下坑的人同列，如同无力（或译：没有帮助）的人一样。5 我被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里。他们是你不再记念的，与你隔绝了。6 你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。7 你的忿怒重压我身；你用一切的波浪困住我。（细拉）8 你把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶；我被拘困，不得出来。9 我的眼睛因困苦而干瘪。耶和華啊，我天天求告你，向你举手。

从本诗和下一首诗的标题来看，似乎这首诗的笔者是希慢，下一首的笔者是以探。犹大的儿子谢拉有两个儿子与此同名（历代志上 2: 4, 6）。另有两位智者也与此同名（列王纪上 4: 31），那里为显得所罗门大有智慧，说他的智慧胜过希慢和以探。二人是否就是锡安歌中的利未人伶长希慢和以探，我们不确定，这些人当中谁是这两首诗的笔者，是不是所作，我们也不确定。领唱的当中有一位叫希慢的，称为奉神之命作王的先见，或作先知（历代志上 25: 5）；也许本诗的笔者也是先见，只是自己不得安慰，只是教导安慰别人，自己却拒受安慰。本诗开头几个字是全诗唯一的安慰话。在他只有密云和幽暗，没有其它；但他在申诉以前，先称神为拯救他的神，表示尽管事情很糟糕，他仍寻求拯救，仰望神的拯救，倚靠他施行拯救。由此可见这位诗人：

¹钦定本将第 7 节上半句译为：歌唱的，伴奏的。

I.是个祷告的人，常尽心祷告，尤其在患难中；你们中间有受苦的呢，他就该祷告（雅各书 5:13）。他因祷告而得安慰，但他虽祷告，却仍在受苦，所以才申诉。1.他的祷告十分迫切：「我在你面前呼吁（第 1 节），向你举手（第 9 节），紧紧抓住你，求你的怜悯，害怕抓不住，害怕失去。」2.他的祷告很频繁，接连不断：我天天求告你（第 9 节），昼夜呼吁（第 1 节）。祷告应当如此，不可灰心；神的选民昼夜呼求，不只是一早一晚，不只是清晨黄昏，而是昼夜祷告。这就叫做常常祷告；唯有不断恒切祷告，祷告才有功效。3.他向神祷告，指望他必回应（第 2 节）：「愿我的祷告达到你面前，蒙你悦纳，不在人前，故意被人看，像法利赛人的祷告。」他不求有人听见，但求神听见：「耶和華啊，求你側耳听我的呼求，我仰望你垂听；求你按你的心意回应。」

II.是个忧愁的人，所以有人说他在诗中预表基督；他在十字架上的倾诉（先前有时也倾诉）和这首诗中的类似。他喊道（第 3 节）：我心里满了患难；基督也说：我现在心里忧愁（约翰福音 12:27），又在客西马尼园中说：我心里甚是忧伤，几乎要死（马太福音 26:38），和诗人所言很像，他说：我的性命临近阴间。希慢很有智慧，十分良善，乃是属神的人，又是个歌手，本该很乐观，如今却心情沉重，心里忧伤，几乎绝望。内心的苦是最难受的苦，即便是最好的圣徒，最好的神仆，有时也要切身经历一番。再伟大的人，其心志也不总能克服自己的软弱，也会在软弱下丧气消沉；心灵忧伤，谁能承当呢（箴言 18:14）？

III.他看自己如将死的人，心痛欲碎（第 5 节）：「我被丢在死人中（真是可怕的同伴），好像被杀的人躺在坟墓里，其中的腐烂和毁灭无人注意，无人关心，是你不再纪念的，不再保护或供养，只得渐渐朽坏，沦为昆虫的猎物；原先你的手扶持他们，向他们伸出，如今与你隔绝，远离你的手，又被你的手所剪除（他们虽在毁灭中呼叫，他的手也不伸向阴间¹；约伯记 30:24）；你把我放在极深的坑里，要多深有多深，处境艰难，情绪低落，在黑暗地方，在深处（第 6 节），正在下沉，看不见出路，穷途末路，几乎绝望。」义人有时也会如此痛苦，因悲伤过度、信心软弱的缘故，对苦难如此担忧，对苦难的结局如此悲观。

IV.他感叹最多的，是神向他发怒，这好比在苦难和灾祸中加上茵陈和苦胆（第 7 节）：你的忿怒重压我身。他若在苦难中能看见神的恩惠和慈爱，压在身上的苦难就会轻一些，如今却重压在他身上，十分沉重，不堪重负。这忿怒在他心目中犹如神的波浪，滚滚而来，接连不断，昏暗的念头接踵而来；波浪袭来，气势汹汹；这不是神的几个波浪，而是一切的波浪困住他。就连神的儿女，有时也会以为自己成了忿怒之子，这样的恐惧远比皮肉受苦重得多。

V.朋友都离他而去，都疏远他，使他雪上加霜。我们落在苦难中，若有爱我们的人围绕身边，表示同情，便可稍得安慰；但这位义人没有这样的朋友；他不指控他们，不责怪他们诡诈、负义、不人道，而是向神申诉，遇到这样的事，定睛于神的手（第 8 节）：你把我所认识的隔在远处。他们远离是出于天意，是天意使他们不能出手相助，使他们疏远，因为世人如何待我们，都是神所定的。倘若老朋友疏远，倘若本当善待我们的不善待，我们就当忍耐，顺服神的旨意，如同忍受别的苦难一般；参考约伯记 19:13。不仅如此，朋友不但疏远他，还要恨他，只因他贫穷，又身陷苦难：「你使我为他们所憎恶；他们不但疏远我，还讨厌我，不但鄙视，还要憎嫌。」但愿我们遇到这样的试炼，不要觉得奇怪，就连希慢这样大有智慧的，一旦世界向他皱眉头，也要被藐视，好像无人喜悦的器皿（耶利米书 48:38）。

VI.他觉得自己十分无助，十分糟糕：「我被拘困，不得出来，我成了坐牢的，被神的忿怒所困，不得逃脱。」他之所以倒下，在苦难下下沉，是因为他看不见脱身的可能性。他因此呻吟（第 9 节）：我的眼睛因困苦而干瘪。流泪发泄有时可叫忧愁的心灵好过一些。但流泪不可影响祷告，应当流泪撒种：我的眼睛干瘪，但我天天求告你。但愿流泪中有祷告，两样一同蒙悦纳。我听见了你的祷告，看见了你的眼泪（列王纪下 20:5）。

向神分辩

¹钦定本将约伯记 30:24 译为：他们虽在毁灭中呼叫，他的手不伸向阴间。

10 你岂要行奇事给死人看吗？难道阴魂还能起来称赞你吗？（细拉）11 岂能在坟墓里述说你的慈爱吗？岂能在灭亡中述说你的信实吗？12 你的奇事岂能在幽暗里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？13 耶和華啊，我呼求你；我早晨的祷告要达到你面前。14 耶和華啊，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？15 我自幼受苦，几乎死亡；我受你的惊恐，甚至慌张。16 你的烈怒漫过我身；你的惊吓把我剪除。17 这些终日如水环绕我，一齐都来围困我。18 你把我的良朋密友隔在远处，使我所认识的人进入黑暗里。

在这些经文里：

I. 诗人身陷困境，与神相争（第 10-12 节）：「你岂要行奇事给死人看，叫他们再活过来吗？那些死了又埋葬的，还能起来称赞你吗？不能，他们只能等子孙起来，替代他们赞美神；无人指望他们自己起来；他们为何要起来，为何要活着，不就是为了称赞神吗？我们先前的生命，以及最后复活的生命，本当用来称赞神。但你对百姓的慈爱，岂能由躺在坟墓里的述说？又岂能向他们述说？你信守你的应许，但你的信实岂能在毁坏中述说？你的奇事岂能在幽暗中发生？岂能在幽暗里被知道吗？你的公义岂能在忘记之地被知道吗？在那里没有记念，也无人记念。离开肉身的灵魂固然知道神的奇事，也述说他的信实、公义和慈爱，但死了的肉身做不到，不能坦然领受神的恩惠，也不能用赞美来回报。」这些话不是绝望，不是以为神不能或不愿帮助他，更不是不相信死人最终要复活；他只是求神快快拯救他：「耶和華啊，你本为善，本为信实，本为公义；你的这些属性要在拯救我的过程中彰显出来，但你若不赶紧出手相救，恐怕就太迟了；我快要死了，死了就不能得救，不再能领受任何安慰。」约伯常常这样祈求；参考约伯记 7: 8; 10: 21。

II. 他决意恒切祷告，拯救越是耽延，他的祷告就越多（第 13 节）：「我多次呼求你，我因呼求而得安慰，所以我要不断呼求；我早晨的祷告要达到你面前。」注意：虽然祷告未必立即蒙垂听，但我们不可放弃祷告，因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎（哈巴谷书 2: 3）。神的回应若延迟，是为了试炼我们的忍耐，叫我们在祷告中持之以恒。诗人决意早早寻求神，就在早晨，那是心思活跃、日间事务尚未涌入脑海的时候，也是寂静孤独夜的各样忧思被撇在一边的时候；但他为何说：我的祷告要达到你面前？这不是说他醒来太早，神来不及垂听（神不打盹，也不睡觉），而是表示他早起祷告，比平时都早，要抢在平时祷告的时辰之前。我们的苦难越大，祷告就越要执着认真。「我的祷告要献在你面前，要早早达到你面前，不被动等候怜悯，要带着信心和盼望，天还未亮，就主动迎向怜悯。」神常用他的怜悯迎向我们的祷告和指望，愿我们用祷告和指望，迎向他的怜悯。

III. 他决意要在祷告中向神说些什么。1. 要就眼下的困境，谦卑与神理论（第 14 节）：「耶和華啊，你为何丢弃我？你因何发怒，待我如同被丢弃一般？要指示我，你为何与我争辩（约伯记 10: 2）。」他的语气像是很惊讶，神居然丢弃一个老仆人，丢弃一个不该丢弃的人：「世人丢弃我，那不奇怪；但耶和華啊，你的恩赐和呼召从不反悔，你为何丢弃我？为何掩面不顾我？仿佛向我发怒，不再喜悦我，或不愿让我知道你喜悦我。」神的儿女所最伤心的，莫过于神向他们掩面，所最害怕的，莫过于神丢弃他们。日头若被乌云遮住，大地最多昏暗；但日头若抛弃大地，将之丢弃，大地会落得何等地步！2. 要谦卑重申，直到神施怜悯。他把两件忧伤的事摆在神面前：（1）神给他的惊恐：我受你的惊恐（第 15 节）。他犯了罪，神的忿怒临到他，他常因神的忿怒担惊受怕，因那忿怒的结果担惊受怕。想到神，想到落在 he 手里，想到在他面前听候宣判，他就惊恐万状。一想到神向他发怒，他就浑身出汗，浑身战兢。注意：即便注定要领受神的恩惠，有时也会受他的惊恐。儿子的心原先是奴仆的心，是惧怕的心。可怜的约伯也曾感叹神的惊吓摆阵攻击他（约伯记 6: 4）。诗人在此自我解释，告诉我们神的惊恐是什么意思，就是他的烈怒。让我们来看看这些惊恐给他带来何其可怕的感觉，造成何其深刻的创伤。[1.] 神的惊恐差点使他丧命：「我受苦，几乎死亡，甚至（原意如此）几乎放弃了我的灵魂。你的惊吓把我剪除（第 16 节）。」何为地狱，何为永远切除，被定罪的罪人永远剪除，远离神，远离一切福乐？不就是神的惊恐缠身，吞噬那充满罪恶感的良心吗？[2.] 神的惊恐差点使他丧失理智：我受你的惊恐，甚至慌张。耶和華的惊恐在许多人身上造成这样可悲的效果，在一些义人身上也有，致使他们惊慌失措，真是可悲可怜。[3.] 神的惊恐挥之不去：我自幼受你的惊恐。他自幼就常有悲哀，在忧愁中长大，受这样的训练。如果我们的年岁始于患难，哀恸的日子延续不断，不要觉得奇怪，因为患

难生忍耐。值得注意的是：希慢受苦，几乎死亡，并且受神的惊恐，自幼受苦，后来却以智慧和良善而闻名。许多人都是这样，年轻时负轭大有好处，少时的忧愁强如欢笑，年轻时多受苦楚，几乎死亡，但藉着神的恩典，得以养成虔诚的习惯，不留恋世界，终身受用。神所重用的，有时要经历这样的苦难，方能堪当大任。[4.]他的苦难极大，比以往的都大。神的惊恐缠绕他，各样的苦难从四面八方袭来，四周没有一点安慰人心的微风。苦难好比泛滥的洪水汹涌而来；天天如此，整天如此；他不得安息，不得延缓，没有一点喘息的时间，没有一点间隔，也没有一点盼望。智慧良善的人遇难就是如此，被惊恐所包围，找不到避难的所在，也没有避风的地方。(2)世上无人安慰他(第18节)：你把我的良朋密友隔在远处；有的死了，有的远在天边，也许有的不仁不义。良朋密友的安慰仅次于信仰的安慰；若无朋友，若在今生没有朋友，那就几乎没有安慰可言；而若有朋友，却失去了朋友，这灾难就更令人忧心。诗人以此结束他的申诉，仿佛这件事成全了他的祸患，给他悲哀的境遇带来致命的一击。若出于各样原因朋友不得不远离，或朋友由于死亡的缘故进入黑暗，我们都视作极大的苦难，但同时要承认这其中有神的手。

第八十九篇

诗篇中有很多诗开头是倾诉和祷告，结尾是喜乐和颂赞，但这首却开头是喜乐和颂赞，结尾是悲切的倾诉和祈求；这是因为诗人先是数算神以往的恩惠，结果加剧了眼前的愁苦。我们不能确定这首诗作于何时，只能大概估计应该是大卫家辉煌不再的时候。有人觉得本诗作于被掳巴比伦、西底家王被尼布甲尼撒大大羞辱的时候；若是这样，诗的标题就只是以斯拉的儿子以探所设的一个曲牌名；也有人觉得这是在所罗门故事中出现过的以探所作，他在荣耀的王去世以后哀叹大卫家受羞辱，在下一个王统治期间竟有十个支派反叛。I.诗人在本诗的喜乐部份归荣耀给神，令自己和他朋友都得安慰。他在这方面说得比较简练，提到神的慈爱和信实(第1节)，也提到他的圣约(第2-4节)，但接下来的经文比较详尽：1.称颂神的荣耀和完美(第5-14节)。2.因见与神相通的人蒙福，就倍感兴奋(第15-18节)。3.寄希望于神与大卫所立的约，大卫预表基督(第19-37节)。II.在本诗的悲哀部份，他感叹君王和王室正遭受的灾祸(第38-45节)，与神争辩(第46-49节)，最后祈求神的帮助(第50-51节)。每当我们歌唱这首诗，应当对神心怀极大的敬意，坚信他和救赎主之间的约，并且同情教会中受苦的肢体。

神的慈爱和信实

1(以斯拉人以探的训诲诗。)我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远；我要用口将你的信实传与万代。2因我曾说：你的慈悲必建立到永远；你的信实必坚立在天上。3我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓：4我要建立你的后裔，直到永远；要建立你的宝座，直到万代。(细拉)

诗人哀叹大卫家眼下的凋零，但这首诗仍始于歌颂；我们无论何时何地，都要感恩，要在烈火中荣耀耶和華。我们遇到苦难，以为发一通牢骚就可轻省，但若颂赞，那就不单是轻省，而是喜乐。所以愿我们的倾诉化为感恩。我们可在这几节经文中看到，在最困难的时候当以何为赞美和感恩的题材，个人的遭遇和大众的遭遇都能适用。1.无论如何，永在的神是良善的，信实的(第1节)。尽管有时很难解释，既然神是良善的，信实的，为何会有眼下的黑暗；但我们应当持守这条原则：神的慈爱取之不尽，他的信实不容置疑；并以此为喜乐和赞美的题材：「我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远，要唱颂赞的歌归荣耀给神，要唱欢快的歌聊以自慰，要唱训诲的歌造就别人。」即便永远歌唱神的慈爱，这个标题也不会穷尽。只要还活着，就应当歌唱神的慈爱，离世的时候应当训练别人继续唱，并且盼望在天上的世界继续唱；这就是歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口(也要用笔，因为我们也藉着笔说话)将你的信实传与万代，用自己的切身观察和经历，向后代确保神所说的每一句话都是信实的，好叫他们学会仰望神(78:7)。2.无论如何，永在的约是坚固的，真切的(第2-4节)。我们从这里可以看到：(1)诗人的信心和盼望：「形势严峻，关乎大卫家的生死存亡；但我曾说(我从神的话中得了允许，可以这样说)，你的慈悲必建立到永远。」神本性的良善自然应当成为我们歌唱的题材(第1节)，但他在圣约中为我们所建立的慈悲，则更应当成为我们歌唱的题材；这慈悲还在加增，好比建造中的房屋，必使我们得安息，直到永远，好比建造起来的房屋。他的慈悲必永远坚立，因为所盼望的在新耶路撒冷的永远居所以此为依据。倘若神的慈悲必建立到永远，那么大卫倒塌的帐幕，也必在废墟中建立起

来，重新修造，像古时一样（阿摩司书 9: 11）。之所以神的慈悲必建立到永远，是因为他的信实必坚立在天上。我们的指望在一些具体的事上虽然没能实现，但这并不废去神的应许；神的应许必坚立在天上（坚立在他永恒的定旨中），不受世上变化的撼动，不受地狱和地上抵挡的影响。诸天的稳定性象征神话语的信实；诸天也许被大地上腾的雾气所遮蔽，但却不受影响，也不会改变。（2）圣约的概览，诗人的信心和盼望以圣约为基础：诗人说：我曾说，神曾起誓，承受应许的后嗣因他的旨意不变就放心。他说出了神的话（第 3 节），神为叫百姓得安慰，就承认说：我立了约，就必成全。这是与大卫所立的约，是与他所立的王室之约；他作为一家之主，神就通过他，也为他的缘故，与他的后嗣立了约；这代表与基督所立的恩典之约，他作为教会的元首，神也通过他，与他属灵的后裔立了约，就是所有的信徒。大卫在此称为神所拣选的人，神的仆人；神不改变，不会放弃他的选择，他也不行不义，不会抛弃他的仆人。有两件事鼓励诗人将他的信心建立在这约的基础上：[1.]这约是起誓立的：耶和華起了誓，决不后悔（110: 4）。[2.]这约是永远的：圣约的福份不但保证给大卫，也要传承给他的后裔；这里应许他的后裔必永存：我要建立你的后裔，直到永远，乃至他不会没有儿子在他的宝座上为王（耶利米书 33: 20-21）；并且他的后裔必以王室的身份永存：我要建立你的宝座，直到万代，直到世世代代。这唯有在基督里才能应验，他是大卫的子孙，永远活着，神把他祖大卫的宝座赐给了他，他的政权和平安必加增无穷（以赛亚书 9: 7）。关于这约，诗人后面还要回来详细描述（第 19 节等）。

神的能力和公义；神的荣耀

5 耶和華啊，诸天要称赞你的奇事；在圣者的会中，要称赞你的信实。6 在天空谁能比耶和華呢？神的众子中，谁能像耶和華呢？7 他在圣者的会中，是大有威严的神，比一切在他四围的更可畏惧。8 耶和華一万军之神啊，哪一个大能者像你耶和華？你的信实是在你的四围。9 你管辖海的狂傲；波浪翻腾，你就使它平静了。10 你打碎了拉哈伯，似乎是已杀的人；你用有能的膀臂打散了你的仇敌。11 天属你，地也属你；世界和其中所充满的都为你所建立。12 南北为你所创造；他泊和黑门都因你的名欢呼。13 你有大能的膀臂；你的手有力，你的右手也高举。14 公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面。

这几节经文充满赞美神的言辞。请注意看：

I. 在何处、由谁来赞美神。1. 天使赞美神：耶和華啊，诸天要称赞你的奇事（第 5 节）！就是说：天上世界的荣耀居民不断赞美你。有大能的天使，都要称颂耶和華（103: 20）。即便是最了解神、最与他相近的，也都觉得神的作为奇妙；明白神的作为越多，希奇和赞美就越多。这使人羡慕天堂，心驰神往，在那里不必做别的，只需赞美神和他的奇妙。2. 地上圣徒之会赞美神（锡安的人都等候赞美你；65: 1）；尽管他们的赞美远不如天使的赞美，但神喜悦眷顾他们，悦纳他们，算他们的赞美为自己的荣耀。「圣者的会要赞美你的信实，你应许的真实，以及教会在其上建造的磐石；他们一切所有，都仰望你的信实，他们平时得安慰，都因着有应许，而给他们应许的那位是信实的。」神在地上的圣徒理当赞美他；他们不赞美，谁来赞美呢？愿每一个圣徒都赞美他，圣徒的会尤其要赞美他；当他们聚在一起的时候，愿他们同声赞美神，越多越好，越多越像天上。他再次提到圣者的会荣耀神（第 7 节）：他在圣者的会中，是大有威严的神。圣徒应当聚会敬拜，公开宣告他们与神的关系，彼此激发，归荣耀给他，并且因着与神相通，也可保持与圣徒相通。神曾应许他的恩惠要与信仰聚会同在，我们也应当在信仰聚会中仰望他荣耀的同在；神允许我们与他亲近，但我们不可因此太过随意，因为他在他的圣所大有威严，应当大大敬畏。当我们走近神，哪怕只是在私底下走近他，心中要顿生圣洁的畏惧，充满圣洁的畏惧；而公众聚会那庄严肃穆的气氛非常有助于我们心生敬畏。无论以仆人的身份不住伺候他，还是因有具体的事要见他，都应当畏惧，因为他比一切在他四围的更可畏惧。参考利未记 10: 3。唯有怀着虔诚敬畏的心（希伯来书 12: 28）事奉他，才能蒙他的悦纳。

II. 何谓赞美神：就是承认他是无与伦比的完美存在，无人像他，无人与之相比（第 6 节）。若有任何存在试图与神相比，那必是出自天使，但众天使都远不及他：在天空谁能比耶和華呢？谁敢挑战他，想要分享唯有他才当得的敬畏和赞美呢？谁敢与他相争、想要受世人的敬拜呢？天使都是大能者，但有谁像耶和華呢？贵胄与君王同列，两者之间差异不大。但神和天使之间无可比拟，他们不能与神同列。那圣者说：你们将谁比我，叫他与相等呢（以赛亚书 40: 25）？第 8

节特别强调这点：哪一个大能者像你耶和華？天使也好，地上的君王也好，都不能与神相比，没有神那样的膀臂，不能像他发雷声（约伯记 40: 9）。你的信实是在你的四围；意思是：「在你周围赞美你、服事你、随时听候差遣的众天使，他们尽都信实。」也可理解为：「你所行的一切，方方面面，都证明你信守你的话，远胜首领君王。」世人中最会食言的，往往是最不在乎信守自己话语的；但神满有能力，满有信实；他有能力行万事，却决不行一样不义的事。

III. 我们赞美神，应当因何事归荣耀给神。这里提到几件事：1. 就连最难以驾驭的被造物也听从他（第 9 节）：你管辖海的狂傲；大海极为可怕，完全超出人的掌控，但却只能在神所允许的范围内，不能涨溢过高，不能冲击过远，不能拍打过重，不能持续过久，也不能伤害过大。「尽管波浪翻腾，你却能叫它顷刻间睡去，静止，安静，平息风暴。」这句话出现在此，表示神无所不能；主耶稣是怎样的人？连风和海也听从他了（马太福音 8: 27）？2. 神胜过教会的仇敌。他管辖海的狂傲，平息波浪，象征他胜过教会的仇敌（第 10 节）：你打碎了拉哈伯；这个词的意思是骄傲的敌人，特别是埃及（埃及有时也称为拉哈伯），将它打碎，似乎是已杀的人，再也不能翻身。「你打碎了它的头，用有能的膀臂打散了余剩的。」神有很多办法对付他的仇敌，对付教会的仇敌。我们以为他会立即将他杀戮，但有时他只是打散他们，叫他们成为他公义的纪念碑；参考 59: 11。犹太会众身处巴比伦权势之下，但一想起埃及被打碎，就得安慰，因为神不改变。3. 天上地上一切所造之物，他都拥有无可争议的主权（第 11-12 节）：「世人以富贵为荣，但耶和華啊，天属你，地也属你；所以我们赞美你，信靠你，不惧怕人能把我们怎么样。世界和其中所充满的，一切财富和人，一切居所和居民，都是你的，都为你所建立。」建造者乃为拥有者，这是公义的。（1）他特别提到世上最远的地方，南极北极，坐落在两极的地区，人迹罕见、鲜为人知的地方：「南北为你所创造，你了解他们，眷顾他们，也从他们得称颂。」经上说神将北极铺在空中（约伯记 26: 7），就连那地所充满的，也都属于神。（2）他特别提到世上最高的地方，提到迦南地两座最高的山：他泊山和黑门山（一座在西边，一座在东边）。「他泊和黑门都因你的名欢呼，因它们都在你旨意的眷顾之下，为你的坛提供祭物。」经上说小山以欢乐束腰（65: 12）。他泊山被普遍认为是加利利境内的高山，基督在其上变像；难怪它听见了那声音就欢呼：这是我的爱子（马太福音 17: 5）。4. 他的能力和公义，慈爱和诚实，掌管世界和世间万事（第 13-14 节）。（1）神有能力行万事，他是耶和華神，是全能者。他有大能的膀臂，他的手有力，要拯救他的百姓，摧毁他和他百姓的仇敌；无人抵挡得住，无人承受得住他大能之手的重量。你的右手也高举，伸到高天，虽在星宿之间搭窝，也必从那里拉下来（俄巴底亚书第 4 节；阿摩司书 9: 2-3）。他在所行的事上右手高举，彰显他全能的例子不胜枚举；参考 118: 16。（2）他从来不做不义不智的事，将来也不会，因为公义和公平是他宝座的根基。他的诫命和法度从不违背公平和智慧的原则，无人可以指控他不义或愚昧。有人理解为：公义和公平预备他的宝座，也有人理解为：公义和公平坚立他的宝座。他在永恒的意念中预备政权，政权的坚立直到永远，这些都是公义和公平。（3）他所行的，都是为了恩待他的百姓，符合他所说的话：「慈爱和诚实行在你前面，预备你的路，如先驱一般；他的应许显出慈爱，应许的成就则显出诚实；信守你所应许的，乃为诚实，超过你所应许的，乃为慈爱。」伟人若慈爱诚实，就当称赞，而至大的神慈爱诚实，就更应当称赞；慈爱诚实的人在神里面完全！

宣告以色列蒙福

15 知道向你欢呼的，那民是有福的！耶和華啊，他们在你脸上的光里行走。16 他们因你的名终日欢乐，因你的公义得以高举。17 你是他们力量的荣耀；因为你喜悦我们，我们的角必被高举。18 我们的盾牌属耶和華；我们的王属以色列的圣者。

诗人在前面多多显明以色列的神是可称颂的，在此显明属神的以色列是蒙福的。耶书仑哪，没有能比神的（申命记 33: 26）；照样，以色列啊，你是有福的！谁像你这蒙耶和華所拯救的百姓呢（申命记 33: 29）？尤其预表福音以色列，包括一切真信徒；这里形容他们如何有福。

I. 神的荣耀向他们显明，好消息临到；他们听见，知道这欢呼声¹（第 15 节）。这可能指：1. 得胜大军的欢呼声，欢呼王的声音（民数记 23: 21）。以色列在争战中有神同在的迹象；桑树梢上的

¹钦定本将第 15 节上半句译为：知道这欢呼声的，那民是有福的。

脚步声（撒母耳记下 5: 24），那实在是欢呼声；得胜归来时高唱得胜的歌，震动大地，这些都是欢呼声。也可能指：2. 献祭守节时的欢呼声（81: 1-3）。以色列民能够自由公开宣告神的圣洁信仰，献祭时大声欢呼，这是他们的福气。也可能指：3. 禧年吹角的声音；对奴仆和欠债人来说真是欢呼声，角声宣告他们得释放。福音诚然是欢呼的声音，得胜的声音，得释放的声音，与神相通的声音，多雨的响声（列王纪上 18: 41）。凡听见的，知道的，拥戴的，那民是有福的。

II. 神的特殊恩惠赐给他们：「耶和華啊，他們在你臉上的光里行走，他們按你的指示管理自己，因你的眼目而蒙引導，因你的安慰而歡喜。他們蒙神的恩惠，並且知道自己蒙了神的恩惠，因而時時把神的恩惠當作歡喜快樂的題材。他們在神慈愛的有力影響下操練聖潔的生活，視本份為可喜悅的，並且誠心誠意，以此為目標，為神所悅納。」倘若我們的安慰都從神的恩惠而來，謹守自己在他的愛中，那就是在他臉上的光里行走。

III. 他們從不缺乏喜樂的題材：神的百姓是有福的，因為他們因神的名終日歡樂，因神的一切啟示而終日歡樂；若不是終日歡樂，必是自己做得不好。若能在基督耶穌里歡喜，以神為大喜樂，就足以平衡自己的愁苦，平息內心的擔憂；所以他們喜樂充足（約翰一書 1: 4），並且常常如此；歡喜再歡喜，這是他們的本份。

IV. 與神的关系是他們的榮耀和尊貴。他們有福，因為他們被高舉。公義、能力，唯獨在乎耶和華，在乎主基督，也因着他蒙神悅納，所以以色列的后裔都必因他得稱為義，並要夸耀（以賽亞書 45: 24-25）。這裡也是如此（第 16-17 節）。1. 「因你的公義得以高舉，而不是他們的義。」我們被高舉，脫離危險，得享尊榮，都是因着基督的義；我們披上基督的義，就得尊榮，就得保護。2. 你是他們力量的榮耀，意思是：「你是他們的力量；這是他們的榮耀，他們引以為榮。」感謝神！常率領我們在基督里夸勝（哥林多後書 2: 14）。3. 「我們盼望藉着基督蒙你的恩惠，我們的角必被高舉。」角表達榮美、豐富和能力；蒙神悅納的人都有這樣的特點。在這個世界上，有什麼名譽地位可以勝得過神所喜悅的人呢？

V. 與神的关系是他們的保護和安全（第 18 節）：「我們的盾牌屬耶和華，我們的王屬以色列的聖者。神既是管理我們的，也必是保護我們的；這樣一來，誰還能傷害我們呢？」神親自為以色列立起營壘，任命君王（有人這樣認為），這是以色列的福份；更確切的理解應該是：他親自作四圍的火城（撒迦利亞書 2: 5），他作為聖者，乃是聖潔信仰的締造者，聖潔信仰的核心；他是他們的王，也是他們當中的榮耀。基督是以色列的聖者，是那聖物；神的子民最蒙福的一點，莫過於他生來要作猶太人的王。屬神以色列的福份在此大大描述，襯托出他們眼下的悲慘境地。

神與大衛所立的約

19 當時，你在異象中曉諭你的聖民，說：我已把救助之力加在那有能者的身上；我高舉那從民中所揀選的。20 我尋得我的仆人大衛，用我的聖膏膏他。21 我的手必使他堅立；我的膀臂也必堅固他。22 仇敵必不勒索他；凶惡之子也不苦害他。23 我要在他面前打碎他的敵人，击杀那恨他的人。24 只是我的信實和我的慈愛要與他同在；因我的名，他的角必被高舉。25 我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。26 他要稱呼我說：你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。27 我也要立他為長子，為世上最高的君王。28 我要為他存留我的慈愛，直到永遠；我與他立的約必要堅定。29 我也要使他的后裔存到永遠，使他的寶座如天之久。30 倘若他的子孫離棄我的律法，不照我的典章行，31 背棄我的律例，不遵守我的誡命，32 我就要用杖責罰他們的過犯，用鞭責罰他們的罪孽。33 只是我必不將我的慈愛全然收回，也必不叫我的信實廢棄。34 我必不背棄我的約，也不改變我口中所出的。35 我一次指着自已的聖潔起誓：我決不向大衛說謊！36 他的后裔要存到永遠；他的寶座在我面前如日之恒一般，37 又如月亮永遠堅立，如天上確實的見證。（細拉）

神與大衛和他后裔所立的約，已在前面提到（第 3-4 節），但這段經文更為詳盡地描述此約，作為祈求的緣由，求神恩待日漸衰殘的王室；但這一定指的是基督，並且成就在他身上，而不是大衛；不僅如此，這裡有些段落幾乎不能應用於大衛，只能理解為基督（所以經上稱他為他們的王大衛；何西阿書 3: 5），乃是賜給救贖主的又大又寶貴的應許，也是贖民信心和盼望的穩固根基。救贖的安慰源自救贖的約；我們一切的水泉都在其中：我必與你們立永約，就是應許大衛那可靠的恩典（以賽亞書 55: 3）；參考使徒行傳 13: 34。這裡所說的就是大衛那可靠的恩典。

I. 应许的真实性有何保证，使我们以此为根基。这里告诉我们：**1. 如何晓喻 (第 19 节)**：你在异象中晓喻你的圣者¹。这里特指神给大卫的应许，这应许藉着异象晓喻先知拿单 (撒母耳记下 7: 12-17)。当时，他们的王属以色列的圣者 (第 18 节)，神委派大卫当他的总督。但对其他先知，其他圣者，他就在异象中把基督的事晓喻他们，尤其晓喻基督，他从亘古就在神的怀里，完全知道救赎的全部意图；参考马太福音 11: 27。**2. 如何起誓证明 (第 35 节)**：我一次指着自己的圣洁起誓；圣洁乃是神备受喜爱的属性。他指着他的圣洁起誓，就是指着自已起誓，因他若不圣洁，就不复存在。他起誓一次就已足够，不必再起誓，与大卫不同 (撒母耳记上 20: 17)，因为神的话和他的誓言是两件不更改的事 (希伯来书 6: 17-18)。基督作为祭司，是起誓立的，他作为王，也是起誓立的 (希伯来书 7: 21)，他的国和他的祭司职任都不改变。

II. 拣选何人承受这应许 (第 19-20 节)。大卫是神亲自拣选的，基督也是神亲自拣选的，所以两者都称为神的君 (2: 6)。大卫是个有能者，很有勇气，适合当王；他从民中被拣选，原先不是王，而是牧者。是神将他寻见，将他高举，把救助之力加在他身上，并吩咐撒母耳膏他。但这尤其应用于基督：**1. 基督是个有能者**，有各方面的才华，得以胜任他所行的大事，能拯救到底 (希伯来书 7: 25)。他的大能体现在力量，因他是神的儿子；他的大能体现在慈爱，因他既然曾经受过试探，就体恤受试探的人 (希伯来书 4: 15)。他是全能的神 (以赛亚书 9: 6)。**2. 他是那从民中所拣选的**，是我们当中的一员，是我们骨中的骨，与我们同有血肉之体 (希伯来书 2: 14)。他既为世人而立，就从人间来，使我们不致受惊吓。**3. 神寻得他**。他是神所亲自预备的救主，因为救恩从头到尾都是耶和华的作为。经上说神已经得了赎价 (约伯记 33: 24)。我们不可能寻得这样的人，完全胜任所行的大事；参考启示录 5: 3-4。**4. 神把救助之力加在他身上**，不但救助他，还为我们的缘故，在他里面存留帮助，吩咐他救助跌倒的重新站起来，救助蒙拣选的余民进天堂。你的帮助在我里面² (何西阿书 13: 9)。**5. 神将他高举**，以他为先知、祭司和教会的王，赐给他能力，叫他从死里复活，坐在他的右边。神所拣选、所使用的，他必升为高。**6. 神膏了他**，使他有能力胜任自己的职责，因而也证明了他的职责；他把圣灵赐给他，没有限量，远远超过他的同伴。他称为弥赛亚，基督，受膏者。**7. 神在这一切的事上都以他为自己的仆人**，为的是成就他永恒的定旨，在世人中传扬神国的利益。

III. 这些应许赐给蒙拣选的，就是作为预表的大卫，也是作为所预表的大卫子孙；这里论到他许多满有恩典和荣耀的事。

1. 就他自身而言，作为君王，作为神的仆人；所应许给他的，同样也给一切爱他的臣民。这里应许说：**(1) 神必在他所行的事上站在他一边**，赐给他力量 (第 21 节)：我的手必使他坚立，藉着应许使他坚立，好叫他藉着应许在他所行的一切事上坚立，并得到证明，没有一件被削弱，没有一件被推翻，尽管因着世人犯罪，他所行的常被篡夺，常受抵抗。基督要经历许多磨难，也要经受许多苦待，但赐他使命的神，也赐给他足够的力量履行使命：「我的膀臂也必坚固他，克服一切困难，承受一切困难。」人若有神亲自坚固，手中的善工就无所不成。**(2) 他必胜过他的仇敌**，他们不能撼动他 (第 22 节)：凶恶之子不能勒索他，也不能苦害他。基督为我们的罪债成了担保，于是撒但和死亡以为有机可乘，但他满足了神的公义，令他们不能勒索他。这世界的王将到；他在我里面是毫无所有 (约翰福音 14: 30)。他们不但不能胜过他，还要在他面前倒地 (第 23 节)：我要在他面前打碎他的敌人；这个世界的王要被扔出去，执政的、掌权的要被掳掠，死亡要被治死，阴间要被毁灭；参考何西阿书 13: 14。有人将之应用于神毁灭那逼迫基督、将他害死的犹太国民。但一切与基督为敌的，恨他的，拒绝以他为王的，都必带到他面前来被杀；参考路加福音 19: 27。**(3) 他要成为神和人之间立约的大中保**，叫神的诚实和恩典临到我们 (第 24 节)：我的信实和我的慈爱要与他同在。神的信实和慈爱与大卫同在；神不断怜悯他，证明他是信实的。神的信实和慈爱又与基督同在，成就了所应许他的一切。再则，神给我们的慈爱和诚实，也都与基督同在；他不但喜悦基督，也在他里面喜悦我们；神的应许在他里面都是是的，都是阿们。可怜的罪人若想指望藉着神的信实和慈爱得益处，就当明白神的信实和慈爱都与基督同在，都在他手里，应当向他求 (第 28 节)：我要为他存留我的慈爱，要经由他发放出来，直到永

¹钦定本将第 19 节上半句译为：当时，你在异象中晓喻你的圣者。

²钦定本将何西阿书 13: 9 译为：以色列啊，你毁了自己，但你的帮助在我里面。

远；神一切美善的溪流都通过基督中保的渠道流出来，直到永远。所以说，我们要仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生（犹大书第 21 节）；参考约翰福音 17: 2。不只是神的慈爱经过他流向我们，神的应许也经过他向我们坚立：我与他立的约必要坚定，与他所立的救赎之约要坚定，在他里面与我们所立的恩典之约也要坚定。新约之所以常新，之所以坚立，是因为这约握在中保手中；参考希伯来书 8: 6。圣约得坚立，因为它立在这样的根基上。这使主耶稣大得永远的荣耀，因为神和人的大事完全交给了他，父将审判的事全交与他，叫人都尊敬他（约翰福音 5: 22-23），所以这里说：因我的名，他的角必被高举。他是奉神名来的（出埃及记 23: 21），并且他奉神的名行事，这必成为他的荣耀。父怎样吩咐我，我就怎样行（约翰福音 14: 31）。（4）他的国要大大扩张（第 25 节）：我要使他的左手伸到海上（他要掌管大海以及海上的岛），右手伸到河上，就是河流能及的内陆国家。大卫的国扩张直到大海，红海，直到埃及河和幼发拉底河。但这句话要完全应验在弥赛亚国度，越来越宽广，到那时，世上的国成了我主和主基督的国（启示录 11: 15），海岛都等候他的训诲（以赛亚书 42: 4）。（5）他必认神为父，父也必认他为子，为长子（第 26-27 节）。这句话是点评拿单关乎所罗门的话（拿单也预表基督，和大卫一样），我要作他的父，他要作我的子（撒母耳记下 7: 14），双方都承认这样的关系。[1.]他要称呼我说：你是我的父。所罗门有可能说过这话，但我们确定基督说了这话，他在肉身的日子，曾向神大声喊叫，称神为圣父（约翰福音 17: 11），公义的父（约翰福音 17: 25），还教导我们要称神为我们在天上的父。基督在苦难中大声喊道：你是我的父（马太福音 26: 39, 42, 我父啊），在十字架上又喊道：父啊，赦免他们（路加福音 23: 34）；父啊，我将我的灵魂交在你手里（路加福音 23: 46）。他视他如神，全然顺服，在一切所行的事上顺服他的旨意（他是我的神，也是你们的神；约翰福音 20: 17），又视他如救恩的磐石，必扶持他，帮助他成就大业，得胜有余，就是完全的救主；他之所以能够忍受十字架的羞辱，是因为他知道他必称为义，必得荣耀。[2.]我也要立他为长子。我不知这如何应用于大卫。基督是首生的，在一切被造的以先（歌罗西书 1: 15），这是他的特权；既是首生的，就要承受万有（希伯来书 1: 2, 6）。天上地下所有的权柄都赐给他（马太福音 28: 18），父把一切所有的都交付他（马太福音 11: 27），那时神就立他为长子，比地上的君王更高，更大，更有尊荣，因为他是万王之王，众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他（彼得前书 3: 22）。

2.就他的后裔而言。神所立的约都与立约者的后裔有份，这里也是如此（第 29, 36 节）：他的后裔要存到永远，因而他的宝座也要存到永远。这句话或应用于基督，或应用于大卫，其理解有所不同：

（1）若应用于大卫，他的后裔就是指他的继任所罗门，以及后来出自大卫腰中的犹大王。这些王想必都会堕落，没有大卫那样的心志，不跟随大卫的脚踪，因而常受神的管教，好比大卫家当时的情形（第 38 节）。但愿他们能从这句话受到鼓励，虽受管教，并没有被离弃，也没有失去王位。这与拿单所传的那段话相同：他若犯了罪，我必责打他，但我的慈爱仍不离开他（撒母耳记下 7: 14-15）。直到当时，大卫的后裔和宝座仍在延续，尽管他后世的许多王作恶，玷污了他的家族，但他家人仍在继续，仍占据王位很长一段时日；只要犹大还是一个国家，大卫的后裔就仍作犹大王，国家的王权就不会旁落别家，不像另外十个支派，先是耶罗波安，后是巴沙等等；大卫家仍是与众不同的家族，直到大卫的子孙来到，他的宝座存到永远；参考路加福音 1: 27, 32; 2: 4, 11。倘若大卫的后裔在日后离弃神，离弃自己的本份，走犯罪的路，神必审判他们，令他们家族荒凉灭亡，但他不会从大卫收回慈爱，也不会背弃他和大卫的约，因为这一切应许都要完全成就在出自大卫腰中的弥赛亚身上。所以说，犹太人虽被拒绝，但使徒指出神与亚伯拉罕的约没有作废，要成就在他属灵的后裔，就是因信称义的后嗣；参考罗马书 11: 7。

（2）若应用于基督，他的后裔就应当理解是他的臣民，一切信徒，他的属灵后裔，神所给他的儿女（希伯来书 2: 13）。是这个后裔要存到永远，是他的宝座在他们当中，在教会，在人心里，要如天之久。基督必在世上有一民事奉他，荣耀他。他必看见后裔，并且延长年日（以赛亚书 53: 10）。即便时间和日子都要废去，这圣洁的后裔也必在荣耀国度存到永远；基督的宝座和国度要这样永存：恩典国度世代代在今世，荣耀国度永无止境在永恒。

[1.]基督国度的延续，因他臣民的罪孽和苦难的缘故成了疑，在他们的过犯和灾祸中受到了威胁。诗人如此说，是叫我们在遇到这些事的时候不致被绊倒，反倒要多思想圣约的稳定性，坚信不疑。第一，这里假设基督国度的臣民多有过犯。他的儿女会不小心离弃神的律法（第30节），也会故意不遵守他的诫命（第31节），得了神的儿女不该得的弊病（申命记32:5）；教会内部以及教会成员心里多有败坏，并且这些败坏都发作出来。第二，这里指出他们必受责打（第32节）：我就要用杖责罚他们的过犯，责罚他们的过犯，先于责罚别人的过犯。在地上万族中，我只认识你们；因此，我必追讨你们的一切罪孽（阿摩司书3:2）。他们虽与基督有关系，但并不说明不受追讨。不过请注意看神的百姓所受的。1.这不过是杖，不是斧子，不是刀剑；是管教，不是毁灭。这是手下留情，是人的杖，用来管教儿女的，用意是好的，要结出平安的义果。2.这是神手中的杖（我要责罚他们），他满有智慧，知道他在做什么，他满有恩典，所行的必是最好的。3.除非万不得已，他们不会受杖的击打：倘若他们离弃我的律法，我就要用杖责罚他们；若不离弃，就不责罚。这样才能使神得荣耀，使他们谦卑忏悔。

[2.]尽管如此，基督国度的延续是确信无疑的，因有那不可更改的应许和神的誓言（第33节）：只是我必不将我的慈爱全然收回，不彻底收回。第一，「他们虽多有冒犯，但我的约不废去。」注意：苦难不但不否定圣约之爱，对神的百姓而言，苦难源自圣约之爱。大卫的后裔虽受管教，但不意味着他们不再作王；他们被打倒，却不致死亡。神的恩惠仍在他百姓中延续：1.这是为基督的缘故；在他里面有慈爱为我们存留，并且神说：我必不收回（第33节），我决不向大卫说谎（第35节）。我们不配得，他配得。2.这是为圣约的缘故：我必不叫我的信实废弃，必不背弃我的约。即便他们背弃神的诫命，亵渎或玷污神的诫命（原文如此），神说：「但是我不会背弃。我不会亵渎或玷污我的约；」所用的是同一个词。神所说、所起誓的，就是神必在世上有一个教会，如日月之长久（第36-37节）。日月在天上忠实见证造物主的智慧、权能和良善，只要时间还在，这见证必延续下去，因而日月成了时间的测量仪；基督的后裔要存到永远，只要世界还在，就作世上的光，在其中发光；即便世界不复存在，他们也必被坚立，在父神的穹苍发光。

倾诉与分辩；大卫向神分辩

38 但你恼怒你的受膏者，就丢掉弃绝他。39 你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。40 你拆毁了他一切的篱笆，使他的保障变为荒场。41 凡过路的人都抢夺他；他成为邻邦的羞辱。42 你高举了他敌人的右手；你叫他一切的仇敌欢喜。43 你叫他的刀剑卷刃，叫他在争战之中站立不住。44 你使他的光辉止息，将他的宝座推倒于地。45 你减少他青年的日子，又使他蒙羞。（细拉）46 耶和華啊，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？你的忿怒如火焚烧要到几时呢？47 求你想念我的时候是何等的短少；你创造世人，要使他们归何等的虚空呢？48 谁能常活免死、救他的灵魂脱离阴间的权柄呢？（细拉）49 主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？50 主啊，求你记念仆人们所受的羞辱，记念我怎样将一切强盛民的羞辱存在我怀里。51 耶和華啊，你的仇敌用这羞辱羞辱了你的仆人，羞辱了你受膏者的脚踪。52 耶和華是应当称颂的，直到永远。阿们！阿们！

我们在这几节经文看到：

1.因大卫家凋零的现状所发出的悲声；诗人想起神与大卫所立的约，又看见眼前的凋零，觉得实在难以理解。「你说你必不收回你的慈爱，但你却弃绝了他。」有时天意和神的应许似乎不协调，但我们坚信两者是协调的，因为神所行的就是成就他所说的，决无冲突。1.大卫家似乎失去了神的恩惠，而神的恩惠曾是大卫家最大的力量和荣美。神曾经喜悦他的受膏者，现在却恼怒他（第38节），他曾经与他家立约，如今却似乎废去了这约，不是干犯其中的条款，而是全然废去（第39节）。如果以为神责罚就是废去他的约，那就错了。至大的受膏者基督上了十字架，神似乎离弃了他，似乎恼怒他，但却没有废去和他的约，因为那约是永远坚立的。2.大卫家的尊荣尽失，埋在尘土中：你将他的冠冕践踏于地（第39节），他的冠冕一向被看为神圣。你使他的光辉止息（地上的荣耀如此飘忽不定，速速枯萎），将他的宝座推倒于地（第44节），不仅王位被推翻，王国也都止息。如果本诗作于罗波安时代，那么王国大部份地区确实如此，六分去了五分；如果本诗作于西底家时代，那就更是如此，就连所剩的也都止息。注意：王位和王冠都是摇摇欲坠之物，往往落入尘土之中；但就基督属灵的后裔而言，有荣耀的冠冕为他们存留，永不褪色。3.大

卫家面临危险，成了列国的猎物，人人都来欺负这古老而可敬的家（第 40 节）：你拆毁了他一切的篱笆，挪去了一切用于保护他们的东西，尤其是他们心目中神的约和应许所提供的护栏，你甚至使他的保障变为荒场，使得这些保障不但不再是避难所，反倒被人嗤笑；那时，凡过路的人都抢夺他（第 41 节），都以他为好欺负；参考 80：12-13。仇敌傲慢地说：他成为邻邦的羞辱；从如此荣耀的地位坠落下来，邻邦都讥笑他。更有甚者，人人都还要落井下石（第 42 节）：「你高举了他敌人的右手，不仅给他们能力，还激动他们攻击大卫家。」教会的仇敌若举手攻击教会，我们应当明白这是神举起他们的手，若不是从上头赐给他们的，他们就毫无权柄（约翰福音 19：11）。但神若允许他们伤害教会，他们还是兴高采烈：「你叫他一切的仇敌欢喜；恨你的人见到爱你的人流泪受苦，就兴高采烈，这是为了你的荣耀。」4. 大卫家无力自拔（第 43 节）：「你叫他的刀剑卷刃，锋利不再，威风不再；更糟糕的是，你叫他的心志卷刃，勇气不再，叫他在争战之中站立不住，与往日大不相同。」人的心志按那造心志的父神旨意行，若不是神的扶持，靠自己的力量或决心是站立不住的。人若失去勇气，那是神叫他们灰心；不过教会中本应当站立得住的，却站立不住，实在是可惜。5. 大卫家濒临蒙羞覆灭的边缘（第 45 节）：你减少他青年的日子，他即将被剪除，像是英年早逝。这似乎表示本诗作于罗波安时代，那时大卫家尚在英年，但却未老先衰，已经开始衰残。这样的家族，第一任和第二任君王如此强大，如此声名显赫，第三任却像罗波安时代那样如此凋零渺小，实在是大大的羞耻，令家族蒙羞。但这也应用于被掳巴比伦，相对于人们心目中所期望的，当时的王国仍在青年时代。然而那时的君王真可谓是青年的日子减少，约雅斤和西底家被掳去巴比伦的时候仍在青年时代，大约三十岁左右。

我们可从中学到：1. 罪孽对家族的破坏力极大，尤其是贵胄王室家族，尤其是具有良好信仰传统的家族；一旦后代堕落，便落入羞耻之中，罪孽玷污他们的荣耀。2. 我们往往将所应许给教会的尊荣和福乐理解为外在的东西，只要有一点失望，就以为应许落空，圣约作废；如今这样的错误是不可原谅的，因为我们的主早已明确告诉我们，他的国不属于这个世界。

II. 在这件事上向神发出悲怆的分辩，藉着四样祷告的缘由，求神的怜悯：

1. 灾难持续过久（第 46 节）：耶和華啊，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？最令他们感到伤心的，是恼怒的神没有藉着先知安慰他们，没有藉着天意拯救他们，使他们长期以来不知所措；神离开了他们，漫漫长夜似乎没有穷尽：你将自己隐藏到永远。更有甚者，神不但向他们隐藏，还似乎与他们对着干：「你的忿怒如火焚烧要到几时呢？难道要永远烧不尽吗？何为地狱？不就是神的忿怒永远燃烧吗？这岂是你受膏者的份呢？」

2. 生命苦短，死之必然：「耶和華啊，求你止息你的怒气，求你回转，向我们施怜悯，记念我的日子苦短，终点在所难免。耶和華啊，既然生命短暂，很快就必了结，求你不要使它总是如此悲哀，生不如死。」约伯也曾这样分辩过（约伯记 5：20-21）。也许诗人在此以大卫家的名义向神申诉，以当时君王的名义，就是青年的日子减少的王（第 45 节）。

（1）生命短暂虚空（第 47 节）：求你想念我的时候是何等的短少，我何等短暂（有人这样理解），承受不住你怒气的权势，只能蒙你的怜悯。你为何要徒然造人呢？也可译为：你创造世人，要使他们归何等的虚空呢！这可理解为：[1.] 宣告一个事实。倘若神不记念古时所论到的慈爱（第 49 节）（就是关乎来生的慈爱），那么人就诚然是徒然被造。人本是可朽坏的，倘若死后没有将来世界，也许我们会觉得人是徒然被造，所具备的高尚能力和理性思维连同各样丰富的意图和渴慕也都是徒然的；然而神造人并不徒然，所以耶和華啊，求你纪念你的慈爱。也可理解为：[2.] 暗示诗人面临极大的试探。神造世人绝不徒然，没有一个是徒然被造；参考以赛亚书 45：18。第一，我们觉得神徒然造人，因为人生苦短，世上多有灾难；神确实使人生苦短，但这并不意味着他徒然造人。日子短少、多有苦难的人，仍可荣耀神，造就人，仍可与神相通，前往天堂，所以并不徒然被造。第二，我们觉得神徒然造人，因为大多数人不事奉他，也不以他为乐；就这些人本身而言，他们确实是徒然被造，若不重生，还不如不生，但他们徒然被造，不能怪神，只能怪自己，并且就神而言，他们也并不徒然被造，因为耶和華所造的，各适其用；就是恶人也为祸患的日子所造（箴言 16：4）；人若不荣耀他，他就必在他们身上得荣耀。

¹钦定本将第 47 节下半句译为：你为何要徒然造人呢？

(2) 死亡在所难免 (第 48 节): 「谁能常活免死? 有哪个强壮人可常活免死 (原文如此)? 死的判决, 死的击打, 大卫家的王不能幸免。耶和華啊, 既然他必死无疑, 求你不要叫他一辈子如此痛苦。谁能救他的灵魂脱离阴间的权柄呢? 日子一到, 他救不了自己。所以求你不要把他交给在阴间的手里, 使他生不如死, 直到死期。」我们应当从中学到, 死是世人的归宿, 我们的眼睛很快要闭上, 很快要见死; 这场争战无人能免, 阴间的监狱也从来不收保释金。所以我们一定要确保死后的幸福, 以致死的时候, 可以被接到永存的帐幕里去 (路加福音 16: 9)。

3. 神曾恩待他的仆人大卫, 与他立约 (第 49 节): 「主啊, 你从前凭你的信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢? 你不但向他表明慈爱, 还立誓要施行慈爱。你所应许的, 难道要落空了吗? 难道你要反悔吗? 难道你变了吗? 我们为何不能得着大卫那可靠恩典的好处?」我们坚信神永不改变, 坚信他是信实的, 必不离弃他所拣选的, 必不离弃与他立约的。

4. 仇敌狂妄, 羞辱神的受膏者 (第 50-51 节): 「主啊, 求你记念仆人们所受的羞辱, 将羞辱从我们身上滚去, 滚到仇敌身上去。」(1) 这些受羞辱的, 都是神的仆人; 他们被欺负, 主人也受影响, 尤其是他们被羞辱, 是为事奉他的缘故。(2) 神的仆人受羞辱, 这对致力于荣耀神的人来说是极重的负担: 「我将一切强盛民的羞辱存在我怀里, 力不能支; 我心中负担过重, 在重压下几乎承受不住。」(3) 「羞辱我们的都是与你为敌的; 难道你不出面对付这样的人吗?」(4) 他们羞辱了你受膏者的脚踪。他们回顾王在治理期间的一切脚步, 追踪他的行动轨迹, 想要污蔑他的一切言行。也可应用于基督, 耶和華的弥赛亚, 他们因他脚踪的缘故羞辱犹太人, 说他耽延了。哈蒙德博士说: 他们羞辱弥赛亚的耽延。他们称他为那将要来的, 但只因他还没有来, 只因在无人救他们的时候, 他没有来拯救他们脱离仇敌的手, 他们就说他不会来了, 不必再等候。末世好讥讽的人用同样的方式羞辱弥赛亚的脚踪, 说: 主要降临的应许在哪里呢 (彼得后书 3: 3-4)? 有人将这里羞辱受膏者的脚踪, 理解为蛇伤女人后裔的脚跟, 或跟从基督的人受苦, 他们跟随他的脚踪, 为他名的缘故被羞辱。

III. 在一段悲怆的申诉之后, 本诗仍以赞美为结束 (第 52 节): 耶和華是应当称颂的, 直到永远, 阿们! 阿们! 诗人用赞美来回应仇敌的羞辱。别人越是亵渎神, 我们越要称颂他。诗人就这样纠正了自己的埋怨, 责备自己不该与神的旨意争辩, 不该怀疑他的应许; 愿我们通过赞美, 克服这两样罪恶的冲动。无论如何, 神仍是善的, 决不可对他心生歧见; 神是信实的, 决不可怀疑他。大卫家的荣耀虽被玷污, 光环不再, 但神是应当称颂的, 直到永远, 他的荣耀永不亏缺, 这才是我们的安慰。若想得着神永不改变之应许的安慰, 就当称颂他永不改变; 我们称颂神, 也是鼓励自己。这里连续出现两个阿们, 按其双重的意义。阿们一实在如此, 神得称颂, 直到永远。阿们一但愿如此, 愿神得称颂, 直到永远。本诗的开头是感恩 (第 1 节), 然后才申诉, 最后以颂赞作为结束。若因神所行的感谢他, 也当因他所将要行的感谢他。人若以正确的方式, 感恩颂赞随着神, 神的慈爱也会随着他们。