

马太亨利完整圣经注释 - 诗篇（卷四）

目录

第九十篇	2
第九十一篇	6
第九十二篇	9
第九十三篇	12
第九十四篇	13
第九十五篇	18
第九十六篇	21
第九十七篇	24
第九十八篇	26
第九十九篇	28
第一百篇	30
第一百零一篇	32
第一百零二篇	34
第一百零三篇	39
第一百零四篇	42
第一百零五篇	48
第一百零六篇	53

第九十篇

前面那首诗想必是晚期的作品，作于被掳巴比伦年间；这首则明显是早期的作品，作于出埃及年间；但这两首诗却在神的诗集中紧挨在一起。这首诗是摩西所作（题目这样说），他是最早的圣经笔者。经上曾有过他写的赞美诗（出埃及记第 15 章；并在启示录 15: 3 引用），也有过他写的教诲诗（申命记第 32 章）。这首诗的性质与那两首都不同，乃是祈祷的诗。当时，由于以色列民不信，发怨言，又反叛，神就判处他们要倒毙旷野，要经历一系列的磨难，达三十八年之久，并且成年男子中无人可进迦南。这首诗针对他们漂流旷野，他写的另一首（申命记 31: 19-21）则是针对他们定居迦南。与这首诗相关的故事记载在民数记第 14 章。摩西写下这段祈祷，为的是叫以色列民在枯燥乏味的漂流中每天诵读，也许是众人在各自的帐棚诵读，至少是祭司在帐幕供职的时候诵读。摩西在诗中：I.指出神是永恒的，众人都在他里面有份，以此安慰自己，也安慰他的百姓（第 1-2 节）。II.他想到人生弱不禁风，不禁谦卑，也要百姓谦卑（第 3-6 节）。III.他和百姓都愿意顺服在神的公义审判之下（第 7-11 节）。IV.他和百姓都愿意藉着祈祷，仰望神的怜悯和恩典，求神的恩典转回（第 12-17 节）。这首诗虽有具体的背景，却可广泛应用于人生的软弱。每当我们歌唱这首诗，不禁回想自己行经今世旷野的岁月。这首诗作为葬礼上的默想和祷告，也十分合宜。

神关爱他的百姓；软弱的人生

1 (神人摩西的祈祷) 主啊，你世世代代作我们的居所。2 诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。3 你使人归于尘土，说：你们世人要归回。4 在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。5 你叫他们如水冲去；他们如睡一觉。早晨，他们如生长的草，6 早晨发芽生长，晚上割下枯干。

本诗的题目是摩西的祈祷。这首诗如何从摩西时代一直保存到诗篇集开始形成，我们不得而知，但它既是受感而成，就必蒙特别的保守：也许它出现在雅煞珥书上（撒母耳记下 1: 18），或在耶和華的战记（民数记 21: 14）。摩西教导以色列百姓如何祷告，一字一句地教，好叫他们利用祷告归向耶和華。这里称摩西为神人，因为他是个先知，是先知之父，是那至大先知的杰出预表。这段经文教导我们：

I.要称谢神时时关爱他的百姓，称谢他关爱我们一辈子（第 1 节）：主啊，你世世代代作我们的居所，也可理解为：你是我们世世代代的居所、避难所和帮助。当时他们得罪了神，神威胁要离弃他们，他们就哀求说神以前恩待过他们的祖先。迦南地是他们先祖曾经踏足过的地方，虽只是住帐棚；但那时神是他们的居所，无论在何处，他们都在他里面安息，好比住在家里。埃及地是他们曾经多年为奴的所在，但即使在那时，神也是他们的避难所，受欺压的百姓也可住在他里面蒙保守。注意：真信徒尽管在世多有劳苦灾祸，但在神里面就像在家一样，这是他们的安慰。我们可在里面得享安息，以他为我们居所。

II.要归荣耀给永在的神（第 2 节）：诸山未曾生出，还没有创造世上的土质（如箴言 8: 26 所言），地还未服劳，或按我们的译本：地与世界你未曾造成（意思是时间尚未开始），就有了你；从亘古到永远，你是神，你是永在的神，无始无终，不可测度，昨日、今日、一直到永远，是一样的（希伯来书 13: 8），无生之始，无命之终（希伯来书 7: 3），从不改变。注意：我们虽必朽坏，亲朋友好也必朽坏，但神是不朽的，真是安慰人心。我们都是将死的被造物，世上的福乐也都是将死的福乐，但神是永生的；凡以神为神的，都知道他是永生的。

III.要承认神对世人有绝对的主权，他有不可阻挡、无可争议的能力，可随己意行事（第 3 节）：你使人归于尘土；你若愿意，只须一句话，这土屋就灰飞烟灭；你说：你们世人要归回。1.神藉着疾病或别的灾祸叫人归于尘土，那是他呼召世人归向他，要他们认罪悔改，活出新生命来。神说了一次、两次（62: 11）。你们要回来归向我，从悖逆的道上转回（耶利米书 4: 1）。2.神警告要叫人归于尘土，要他们死，他们内心也接到了死刑的判决，有时他又奇妙地叫他们转回，好比古人的翻译：你说：你们回归生命和健康。神杀戮，也叫人复生；他叫人死，也叫人复活。3.神叫人归于尘土，那是按照普世的判决书，上面说：你们世人要归回，人人都要回到原处；身体要回归尘土（本是尘土，仍要归于尘土；创世记 3: 19），灵仍归于赐灵的神（传道书 12:

7)。4.神虽叫人归于尘土，但他又说：你们世人要归回，在普世复活的时候归回；人虽死了，必要复活；你呼叫，我便回答（约伯记 14: 14-15），你召唤我归回，我就回来。身体和灵魂都要回来，重新结合。

IV.要承认神和人之间有天壤之别（第 4 节）。有的列祖活了将近一千年；摩西很清楚这点，还把这些事写了下来；但他们的长寿和永恒的神相比，又算得了什么？一千年对人来说是漫长的岁月，我们不可能活那么久，若真这样长寿，也会记不清自己的年岁；但在神看来，千年如已过的昨日，好比一天，令人记忆犹新的一天；又如夜间的一更，不过是三小时。1.与神的永恒相比，一千年不算什么，连一天都算不上。一分钟和一百万年之间还有个比例，但时间和永恒之间连比例都没有。列祖虽长寿，但在神眼中不算什么，比生下来当天死去的夭折婴孩还不如。2.一千年中所发生的事，无论是过去还是将来，都在神的永恒意念之中，好比昨天发生一样，好比刚刚发生一样。在审判的日子，神要向那些归于尘土的说：你们要归回，从死里复活。有人也许会有异议，说已经等了很久，为何还没有来。这不难解释，在神眼里，千年不过一日。常言道：在王眼中，古往今来都是一样。使徒也说过类似的话（彼得后书 3: 8）。

V.要明白人生是何等脆弱，即使大富大贵，也不过是虚空（第 5-6 节）。放眼世上的人：1.他们都过着将死的日子：你叫他们如水冲去，从时间的小溪不断流进永恒的汪洋。大水流动，世人常被冲去；我们一生下来，就开始走向死亡，每一天都在步步逼近；也可理解为：我们被大水冲去，不可抗拒，好比洪水冲来，席卷一切，又好比远古世界被挪亚洪水冲去。神虽应许不再用洪水淹没世界，但死却是源源不断的洪水。2.他们都在梦中过日子。世人如水冲去，然而他们却如睡一觉，不觉得自己脆弱，也没有意识到自己离那可畏的永恒有多近。他们像睡着的人，只顾幻想大事，直到死把他们唤醒，便黄粱梦断。时间悄悄过去，不为人知，如在睡梦中一般；一旦过去，就归于无有。3.他们的日子短暂，如生长的草，早晨郁郁葱葱，晚上就被割下来，立即枯萎，改变颜色，荣美不再。死很快就要改变我们，也许是突然改变，并且是极大的改变。人在壮年也不过如草发旺，软弱、低微、无力、无助，一到年迈的寒冬，就自行凋零，更不用说可能会在盛夏就被疾病或灾难割下枯干。正是：凡有血气的尽都如草（以赛亚书 40: 6）。

悔改顺服

7 我们因你的怒气而消灭，因你的忿怒而惊惶。8 你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。9 我们经过的日子都在你震怒之下；我们度尽的年岁好像一声叹息。10 我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。11 谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？

摩西在前面的经文哀叹人生脆弱，世人如睡，如草，但在这里教导以色列民要向神承认，他们被判死刑是公义的，完全是咎由自取。仅仅与世人一样渐渐衰残还不够，或生或死都还要在神的忿怒之下。这里他们说的是自己：我们因你的怒气而消灭，因你的忿怒而惊惶，我们的日子如飞而去。

I.这里教导他们要承认，所经受的一切祸患都是出于神的忿怒。我们消灭，我们惊惶，都是因你的怒气，因你的忿怒（第 7 节）：我们经过的日子都在你震怒之下（第 9 节）。圣徒受苦，往往是出于神的爱，好比约伯受苦；但罪人或义人因罪受罚，应当视作是出于神的怒气；他眼见以色列犯罪，极为不喜悦。我们往往把死看作是欠了自然的债，其实不然；人若保持原有的纯洁和正直，本不必这样欠债。我们是欠了公义之神的债，欠了律法的债。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的（罗马书 5: 12）。我们被消灭，岂是因为自然衰败、年纪老迈或疾病缠身吗？那都是出于神的怒气。我们惊惶，岂是因为突如其来的打击吗？那也是神忿怒的结果，是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）。

II.这里教导他们要认罪，是自己的罪孽引起神的忿怒临到他们（第 8 节）：你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。神向他们发怒，并非无缘无故。他曾说：不可惹我发怒；这样，我就不加害与你们（耶利米书 25: 6）；他们还是惹怒了他，所以必须承认，神如此严厉刑罚他们，这是公义的：1.因为他们公然藐视他，大胆冒犯他：你将我们的罪孽摆在你面前。他们不信，发怨言，不信他的大能，轻看佳美之地，这些他都看在眼里，并在宣判时一一摆

在他们面前；他们的罪孽点着了神的怒火，抛弃了神赐给他们的福份。2.因为他们偷偷离弃了他：你将我们的隐恶（就是深藏在心里的恶，外在罪行的源头）摆在你面光之中；意思是，你揭露了我们的隐恶，且要追讨；我们原先忽略了这些，如今你叫我们看见。一切隐恶神都知道，且要清算。心里想回埃及的，就是叛逆；心里竖起偶像的，就是拜偶像。试图掩盖罪孽的，是何等愚昧，因为罪孽是掩盖不了的。

III.这里教导他们要看自己如将死的人，正如飞而去，不可幻想长寿快乐的日子，因为神已发命刑罚他们，不可逆转（第9节）：我们经过的日子都在你震怒之下，都在你怒气的标记之下；我们都在苟延残喘，我们度尽的年岁好像一个故事¹。后来他们在旷野所荒废的整整三十八年，不属于神圣历史中的话题，从第二年直到第四十年所发生的，几乎没有任何记载。出埃及之后，他们的时光如飞而去，史书上不值一提，只是个闲瑕故事，像是要讲故事打发时间，说他们在旷野过了这些年；期间不过是被渐渐消灭，新一代渐渐兴起。出埃及时，支派中没有一个软弱的（105:37），如今却是个个软弱。原先满怀喜乐和憧憬，指望在迦南繁荣富强，风光而活，如今却要在旷野百无聊赖，蒙羞而死，乃至他们的一生都好比是漫漫寒冬的故事。这也可应用在我们每个人身上；我们都活在这个世界的旷野：我们度尽的年岁好像一个故事；有人理解为：好像冬天从嘴里呼出来的气，很快消失；也有人理解为：好像一个念头，一闪而过，好像一句话，话刚出口，就消失在空气中，像一个故事。我们度尽的年岁好像是讲故事。过一年，好比讲了一个故事。有些年是喜剧，有些则是悲剧，多数是喜忧参半，但不论是喜是忧，都是短暂的：日子过起来长，说起来却很短。我们的年岁一旦过去，就一去不复返，好比一言既出，驷马难追。这句话也可用来责备我们浪费时间，真是错误，真是愚昧：我们本当勤奋努力，尽忠职守，度过我们的一生，只可惜我们过日子像是在讲故事，漫无目的，满不在乎。过一年好比讲一个故事；但我们的年岁有多少呢？不但虚空，还少得可怜（第10节），七十岁，最多八十岁；这可理解为：1.以色列人在旷野的平均寿命；凡在出埃及时被数的，二十岁以上的，都要在这三十八年内死去；当时被数点的，都是可以上阵打仗的，想必多数在二十到四十岁之间，所以不到八十就死了，许多人甚至不到六十，或者更早，远不如列祖的寿数。即便有活到七十或八十的，也都在消灭和惊惶的审判之下惶惶不可终日，体力不济，生活艰难，不过是劳苦愁烦，不能享受迦南的喜乐和新生。看看罪孽造成何等样的恶果啊！也可理解为：2.自摩西以后的世人平均寿命。在摩西时代以前，人们普遍活到一百岁，甚至接近一百五十岁；自摩西以后，七八十岁成了普遍现象，很少有人超过，许多人到不了。能活到七十岁的，都算为高寿，日子满足；而七十年与永恒相比，又是何等微不足道！摩西是第一个把神的启示写成文字的，在此之前都靠口传；加上如今在世上和教会的人数剧增，所以长寿的缘由与以前不同了。若有人身体强壮，活到八十岁，但那时已气力衰败，毫无喜乐可言，只是苟延残喘，生不如死，不过是劳苦愁烦，更不用说体弱多病，毫无喜乐。也可这样理解：我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁，但一生的宽度（这个字应该译作「宽度」而不是「强壮」），就是从婴孩一直到老年，整个过程都不过是劳苦愁烦。我们必须汗流满面才能糊口；我们的一生多有劳苦，多有愁烦；也许还未到寿数，就已被剪除，我们便如飞而去，活不到半世。

IV.这一切是要教导他们，要畏惧神的忿怒（第11节）：谁晓得你怒气的权势？1.无人能完全晓得。诗人的语气透露出他极其惧怕神的怒气，又极为惊讶神怒气权势之大；谁晓得神怒气的权势有多宽，有多深？犯罪的天使领教过神怒气的权势；地狱里被定罪的罪人也都知道，然而我们当中有谁能完全晓得、并且能详细说明呢？2.人人都当认真思想，但认真思想的并不多。谁晓得？不只是晓得，谁能从中学到功课呢？若有人随意犯罪，轻看基督，那就真是不晓得神怒气的权势。你的忿怒乃是按着你当得的敬畏²。神的忿怒相当于最有头脑的虔诚人对神忿怒的畏惧感；对神忿怒的畏惧感再大，也不过份，再大也大不过神所当得的敬畏。神的忿怒远比神的话语中所表现出来的要可怕得多，在另一个世界所感受到的，要比这个世界所畏惧的可怕得多。我们中间谁能与吞灭的火同住（以赛亚书 33: 14）？

求神怜悯

¹钦定本将第9节中的「一声叹息」译作「一个故事」。

²钦定本将第11节后半句译为：你的忿怒乃是按着你当得的敬畏。

12 求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。13 耶和華啊，我們要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔。14 求你使我们早早饱得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。15 求你照着你使我们受苦的日子，和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。16 愿你的作为向你仆人显现；愿你的荣耀向他们子孙显明。17 愿主—我们神的荣美归于我们身上。愿你坚立我们手所做的工；我们手所做的工，愿你坚立。

这些都是基于前面那段默想的祷告事项。正是：你们中间有受苦的呢，他就该祷告（雅各书 5: 13）。这里教导众人要为四件事向神祷告：

I. 求神使他们所在的悲惨时代成为圣洁。我们既被定罪，年岁缩短，耶和華啊，求你指教我们怎样数算自己的日子（第 12 节）；耶和華啊，求你使我们意识到自己的年日何其少，在世的日子何其短。注意：1. 合理数算自己的日子，这是个出色的技巧，可使人不至于数过头，不像那财主，满以为可活许多年，却在当晚就被神要了他的灵魂（路加福音 12: 20）。我们活着，要常常意识到人生之短，世事难料，死和永恒都在迫近。要数算自己的日子，妥善安排好自己该做的，且要加倍努力，不虚度光阴。2. 若要学会数算自己的日子，必须祈求神的教诲，要到神那里去，求他藉着他的灵赐教，叫我们多多思想，赐给我们悟性。3. 若能在心里切慕真智慧，在敬虔上操练自己（提摩太前书 4: 7），那就是合理数算自己的日子。有信仰就是活出智慧的人生，这件事很有必要记在心里，也很值得我们记在心里，经常想想人生飘忽不定，而死又是毋庸置疑，便有助于我们记在心里。

II. 求神转离他的怒气：「你虽已发命，不可收回，无可挽回，他们必须死在旷野：但耶和華啊，求你转回，求你与我们和好，为你的仆人后悔（第 13 节）；求你再次将平安的好消息赐给我们，安慰我们。如今我们在你的忿怒之下，要等到几时呢？何时才能见到你恩典转回的一丝迹象呢？我们都是你的仆人，都是你的百姓（以赛亚书 64: 9）；你何时才会改变你对我们的态度呢？」为了回应这段祷告，又因他们宣告悔改（民数记 14: 39-40），神在接下来一章（民数记第 15 章）立即颁布了献祭的条例，那是他为他仆人后悔的迹象；耶和華若要杀他们，必不将这一切事指示他们（士师记 13: 23）。

III. 求神的恩典转回时，赐给他们安慰和喜乐（第 14-15 节）。他们求神的怜悯，丝毫不夸自己的义行。耶和華啊，求你怜悯我们（123: 3）！这样的祷告，人人都当说阿们。求神早早施怜悯，求他的怜悯及时临到，愿他的慈悲快迎着我们（79: 8），在我们早晨发芽生长的日子就临到（第 6 节）。求神施恩怜悯，唯有在神的恩典和怜悯之下，才会有真正的满足和喜乐；参考 4: 6-7。蒙恩的心灵若单单以神的慈爱为满足，就必得满足，大大满足，必要得着神的慈爱，不然就不能满足。他迫切祈求神的怜悯，有两个缘由：1. 神的怜悯是将来喜乐的涌泉：求你使我们饱得你的慈爱，不只是让我们心里得享平安（我们若还在你的忿怒之下，决无平安可言），更是叫我们喜乐，不只是暂时喜乐，不只是领受恩典时的那一刻喜乐，而是叫我们一生一世欢呼喜乐，即使在旷野度日也在所不辞。凡以神为乐的，不仅喜乐充足（约翰一书 1: 4），也会一辈子喜乐，即使在这流泪谷，也是如此。人若不是一生都喜乐，那必是自己的错，因为神的怜悯足以使他们在患难中喜乐，没有任何东西可叫他们与神的怜悯相隔离。2. 神的怜悯足以抚平他们以往的痛苦：求你照着你使我们受苦的日子，叫我们喜乐，求你让我们在你恩惠之下的喜乐日子和以往在你怒气之下的痛苦日子一样长；我们过去有多阴郁，求你现在就叫我们有多喜乐。耶和華啊，你曾经使这两样并列（传道书 7: 14），求你如今也使这两样并列。我们喝了忿怒的杯这么久，现在求你把救恩的杯放在我们手里。神的慈爱回归，足以弥补属神百姓的一切痛苦。

IV. 求神继续在他们中间彰显他的作为（第 16-17 节），1. 并且显明自己：愿你的作为向你仆人显现；愿你显明你在我们中间的作为，引导我们归向你，改变我们为你所用。神的仆人不能为他做什么，除非神的作为彰显在他们身上，在他们里面动工，使他们有意愿，有能力；那时便可盼望神在彰显他恩典的同时，也彰显他的旨意。求你的作为显现，并且藉着你的作为向我们和我们的子孙彰显你的荣耀。我们祈求神的恩典，应当以神的荣耀为目标，并且不仅要想到自己，也要想到子孙后代，使他们也经历神的荣耀向他们显现，乃至变成主的形状，荣上加荣（哥林多后书 3: 18）。也许这段祷告词将他们与他们子孙分开，正如神前不久所说的：你们的尸首必倒在这旷野，但你们的孩子，我必把他们领进迦南（民数记 14: 29, 31）。他们说：耶和華啊，愿你的作

为向我们显现，改造我们，磨练我们，又愿你的荣耀向我们子孙显明，我们辜负了你的应许，但求你的应许向他们成就。2.并且扶持他们，坚固他们。(1)向他们仰脸：愿主—我们神的荣美归于我们身上；愿主向我们显明他的恩典。有人理解为：愿神使我们持守他的圣礼，以此表明他与我们同在。这可视作成圣的祷告，也可视作得安慰的祷告。主—我们神的荣美就是圣洁；愿我们所说的，所行的，都成为圣洁；神的恩典在我们里面，我们的好行为如光照在人前，愿这些都使我们的脸面发光；这乃是神归在我们身上的荣美，唯有这样的荣美才是真正的荣美。愿神的安慰使我们心里快乐，叫我们脸面发光，这也是主—我们神的荣美归于我们身上。(2)叫他们得坚立：愿你坚立我们手所做的工。神的作为显现(第16节)，并不意味着我们可以不必尽心尽意服事他，做成自己得救的工夫。当我们尽了力，就当等候他，仰望他，求他坚立我们手所做的工，达到我们荣耀他的目标。我们配不上神的帮助，但若没有他的帮助，我们又一事无成，所以才应当迫切祈求，不住地祷告：我们手所做的工，愿你坚立，不只是坚立我们手所做的工，也坚立我们。

第九十一篇

有古人认为本诗为摩西所作，说他不只是写了前面那首(那是注明的)，也写了接下来的八首；但这不可能，因为经上明确说了第九十五篇是大卫所写，远在摩西之后(希伯来书4:7)。有可能这首诗也是大卫所写，乃是为一切真信徒所发出的保护令，不是以大卫王的名义，也不是盖他的玉玺(连他自己都需要这样的保护令，尤其是如有些人所猜的，此诗可能作于他数点百姓、导致瘟疫盛行的时候)，而是以万王之王的名义，所盖的是天上的大印。请注意看：I.诗人决心以神为自己的保护(第2节)，还指示并鼓励别人也以神为保护(第9节)。II.以神的名义，应许一切以神为保护的：1.他们必受上天的特别关顾(第3, 5-6节)，必受与众不同的保护(第7-8节)。3.圣天使必奉命保护他们(第10-12节)。4.他们必向敌人夸胜(第13节)。5.神必特别恩待他们(第14-16节)。我们唱这首诗，应当以神的保护为自己的避难所，自己的安慰。不少人认为这些应许主要属于中保基督(以赛亚书49:2)，不是因为魔鬼把其中一条应许用在他身上(马太福音4:6)，而是因为这里所有的应许都适用于他；应许经他而来，对信徒来说，是格外的甜美，格外的可靠。

信徒的平安

1 住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。2 我要论到耶和华说：他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。3 他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。4 他必用自己的翎毛遮蔽你；你要投靠在他的翅膀底下；他的诚实是大小的盾牌。5 你必不怕黑夜的惊吓，或是白日飞的箭，6 也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。7 虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你。8 你惟亲眼观看，见恶人遭报。

我们在这几节经文看见：

I.一条普遍的大真理，就是凡在生活中与神相通的，都常在他的保护之下得平安，因而可在心里时时保持圣洁的宁静和平安(第1节)：住在(就是坐在)至高者隐密处的，必住在全能者的荫下。凭信心选择神为自己的保护，便会发现所需要、所渴望的，都在他里面。注意：1.住在至高者的隐密处，这是真信徒的特点；他在神里面感觉像在家一样，回到神面前好像回家，以神为自己的安息；他熟悉信仰的内涵，真心服事神，在幔内敬拜，喜爱与神独处，在暗中交往。2.这样的人必住在全能者的荫下，这是他们的福份和安慰；他荫庇他们，保护他们免受搅扰，免受风暴的搅扰，也免受阳光的搅扰。他们不但蒙允准进入神的保护，也常住在他的保护之下；他要作他们的安息，他们的避难所，直到永远。

II.诗人将此应用于自己，不免深得安慰(第2节)：不管别人怎么说，我要论到耶和华说：「他是我的避难所；我选择他作为我的避难所，我倚靠他。别人以偶像为避难所，但我要论到耶和华说，他是又真又活的神，是我的避难所，其余的都是谎言的避所(以赛亚书28:17)。神从不令我失望，因他是我的山寨，是我的保障。」拜偶像的，把偶像称为坚固的保障(但以理书11:39)，但那是自欺；唯有以耶和华为神、为保障的，才能得平安。既没有理由质疑神的能力，下面那句话就顺理成章：是我所倚靠的。耶和华既是我们的神，我们的避难所，我们的保障，那么

我们有什么渴想，是不能在他里面得到的呢？他不反复无常，不说谎言，不软弱，也不会朽坏；他是神，不是人，所以在他里面不可能失望。我们知道所信的是谁（提摩太后书 1: 12）。

III. 他大大鼓励别人也如此行，不只是因为他亲身经历了这样的安慰（亲身经历也有可能出现谬误），也是因为神的应许真实可信，没有虚假，也不可能有虚假（第 3-4 节等）：他必救你。人若以神为避难所，并且得了安慰，都会迫不及待地希望别人也能这样得安慰。这里所应许的是：

1. 信徒必受保护，免受随时可能临到的致命伤害（第 3 节）：脱离捕鸟人的网罗，这网罗不露痕迹，稍不留神就会落网，脱离毒害的瘟疫，这瘟疫令人猝不及防。这里的应许：（1）保护自然生命，并且常常应验，保守我们摆脱身边许多可怕的危险，我们自己却不知道，就如飞鸟不知道捕鸟人的网罗一般。我们在不知不觉中蒙保守，没有得病，脱离恶人、脱离不可理喻之人的手，这些都是因为神天意的保护。（2）保护属灵生命，藉着神的恩典免于撒但的试探，就是捕鸟人的网罗，免于罪孽的感染，就是毒害的瘟疫。他既施恩叫灵魂得荣耀，也必保护一切得荣耀的。

2. 神必亲自保护他们；凡以他为保护的，都必平安，凡他所保护的，尽都顺利（第 4 节）：他必遮蔽你，必把你藏在隐密处（31: 20），必暗暗保守你（27: 5）。（1）神以极大的慈爱保守信徒，在此表达为：他必用自己的翎毛遮蔽你，在他的翅膀底下，比作母鸡把小鸡聚集在翅膀底下（马太福音 23: 37）。母鸡不仅按其本能保护小鸡，见小鸡遇到危险，还会招呼它们受她保护，不仅保护他们安全，还钟爱它们，给它们取暖。至大的神很愿意以此比作他关怀他的百姓；百姓好比无助的小鸡，很容易沦为猎物，却蒙召在神的应许和天意的翅膀荫下信靠他；这也是一位皈依真神之人对真信仰的诠释：你来投靠耶和華一以色列神的翅膀下（路得记 2: 12）。（2）神以极大的能力和功效保守信徒。翅膀和翎毛虽温柔有余，却能力不足，很容易被攻破，所以这里再加上一句：他的诚实是大小盾牌，坚固的盾牌。神愿意保守他的百姓，好比母鸡保护小鸡，而他的能力又好比是全副武装的战士。

3. 神不但保守他们免遭祸患，还保守他们不惧怕祸患（第 5-6 节）。（1）这里假设有大危险，一提起来都叫人害怕；我们日夜都会遇到危险，胆怯的则是时刻都不安宁。即便退到密室，躺在床上，尽可能把周围搞得安全一些，但仍有黑夜的惊骇，有盗贼，有风暴，还会有幻想出来的怪物，那才是最可怕的。经上提到过夜间有惊慌（雅歌 3: 8），有黑夜行的瘟疫（91: 6），如杀戮埃及长子一般，又如杀戮亚述大军一般。门闩不能将疾病关锁在外，我们身上常带着疾病的种子。也别以为白昼会不同，以为能看得清周围，危险不大；不错，但会有白日飞的箭，飞起来也是看不见的；即便我们都醒着，又有诸多朋友环绕周围，也不能确保自己安全，朋友也不能保证我们安全，因为会有午间灭人的毒病（91: 6）。大卫因为数点百姓而受了管教（有人觉得这首诗就是那时写的），那场瘟疫就发生在白昼。（2）但这里应许信徒在危险中必有大平安：「你必不怕。神必施恩，保守你在大危险中免于不安不信的惧怕（折磨人的惧怕）。智慧保守你免于无缘无故的惧怕，信心保守你免于过份惧怕。你必不怕飞箭，因你知道虽可能射中你，却不能伤害你；虽可夺去自然生命，却伤害不了属灵的生命，不但伤害不了，还要成全属灵的生命。」信徒不需要怕飞箭，也不应该怕飞箭，因为箭头已落，箭毒已泄。死啊，你的毒钩在哪里（哥林多前书 15: 55）？连飞箭都在神的引导之下，只会射中神所指的目标，不会射偏。每颗子弹都有各自的使命。无论发生什么，天父的旨意都要成全；我们不必害怕。

4. 他们要蒙保守，免受自然灾害，与别人不同（第 7 节）：「死亡夸胜，疾病怒吼，导致千人万人仆倒，或病倒，或倒在刀下，在你旁边，在你右边，眼见他们倒下，足以叫人惊惶；倘若他们因瘟疫倒下，又离我们很近，很容易会传染给我们，但这灾却不得临近你，死不得临近你，死的恐惧也不会临近你。」人若在普遍败坏中持守纯洁，便可信靠神，在普遍荒凉的时候得平安。众人在我们周围倒下，我们虽应当警醒，预备死去，但不可怕死，也不可像别人那样一生因怕死为奴仆（希伯来书 2: 15）。千人仆倒，但以色列民的长子因所涂的血而得平安。不仅如此，神还应许他的百姓，他们必满怀喜乐亲眼看见，不仅看见神的应许实现在他们身上，也看见神的警告实现在恨他们的人身上（第 8 节）：你唯亲眼观看，见恶人遭报；这可能指埃及长子被瘟疫所击打，那场灾祸是为刑罚欺压人的，也是为解救受欺压的；以色列民亲眼看见自己毫发无伤。罪人亲眼看见义人得奖赏，就更被定罪（路加福音 13: 28），照样圣徒亲眼看见恶人遭报，就更彰显他们的拯救；参考以赛亚书 66: 24；诗篇 58: 10。

信徒的平安

9 耶和華是我的避難所；你已將至高者當你的居所，10 禍患必不臨到你，災害也不接近你的帳棚。11 因他要為你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保護你。12 他們要用手托着你，免得你的腳碰在石頭上。13 你要踹在獅子和虺蛇的身上，踐踏少壯獅子和大蛇。14 神說：因為他專心愛我，我就要搭救他；因為他知道我的名，我要把他安置在高處。15 他若求告我，我就應允他；他在急難中，我要與他同在；我要搭救他，使他尊貴。16 我要使他足享長壽，將我的救恩顯明給他。

這裡列出更多的應許，其主旨與前面的應許相同，都是又大又寶貴的，也是真實可靠的。

1. 詩人以他的親身經歷，向信徒保證神必保護；他所说的乃是神的話，我們都可倚靠。請注意看：**1.** 得着這些應許的益處和安慰的人所具備的特點：與第 1 節大致相同。他們將至高者當自己的居所（第 9 節），就是常與神同在，常在他裡面安息，就是以他的名為殿，為堅固台，就是住在愛中，也就是住在神裡面。以神為家是我们的本份；要以他為自己的選擇，活出以他為居所的生命，與他交往，以他為樂，倚靠他；以神為家也必成為我們的福份，我們到他那裡，好比回家，不必付租金，沒有攔阻，沒有騷擾，沒有律法的驚恐，沒有良心的責備；並且在他裡面絕對安全，必蒙保守，十分平安（以賽亞書 26: 3）。詩人為了鼓勵我們以耶和華為居所，盼望在他裡面得平安滿足，還以自己的切身體會來說明：「你以他為居所，他是我的避難所；我发现他又穩固又信實，在他裡面有足够的空間，足够的避難所，足够你我。」在我父的家裡有許多住處（約翰福音 14: 2），不必相互擁擠，更不會被擠出來。**2.** 若以至高者為自己的居所，就必得以下的應許：**(1)** 無論發生何事，都不會受傷害（第 10 節）：「禍患必不臨到你；虽有困難或苦難臨到，但不会有真正的禍患，因為苦難必從神的愛而來，必成為聖潔；苦難臨到不是為了傷害，乃是叫你得益處；虽当时不觉得快乐，反觉得愁苦（希伯來書 12: 11），到后来必有好结果，以致连你自己都必承认，禍患没有临到你。那不是禍患，不单单是禍患，其中有益處，也有好结果。不仅如此，你个人不但蒙神的保护，连你的住处也蒙保护：災害不接近你的帳棚，你和你的財產都不會受損。」塞內卡¹在《論天意》中說：禍患不臨到义人。**(2)** 明亮的天使必為他們效力（第 11-12 節）。這是個寶貴的應許，說明聖民有極大的尊榮和安慰，即便魔鬼在試探基督時引用并肆意歪曲，也絲毫無損這應許本身（馬太福音 4: 6）。請注意看：**[1.]** 神吩咐眾天使保護眾聖徒。神是天使的耶和華，他創造天使，統領天使；眾天使都屬他，都被他所造，也都事奉他；他要為你吩咐他的使者，不只是為普世教會，也為每一個信徒。天使謹守耶和華神的一切吩咐，這就是他們所領受的吩咐。這表示神極其關心聖徒，竟然吩咐天使為他們所用。這吩咐就是：在你行的一切道路上保護你；這裡的應許有一個限制：他們要在你行的一切道路上保護你，就是說：只要你行在盡本份的路上，他們就必保護你；若偏離了這條路，就是脫離神的保護。這句話魔鬼在引用的時候故意略去，要強化他的試探，深知這句話對他不利益。不過請注意看這條應許的範圍很廣：要在你行的一切道路上保護你；即便看不見危險，我們也需要這樣的保護，而在最危險的時候，我們就必得着這樣的保護。聖徒無論在何處，天使都奉命保護他們，好比僕人保護兒女一般。**[2.]** 眾天使奉命保護聖徒：他們要用手托着你，表示他們的大能，也表示他們的大愛。他們有能力保守聖徒脫離危險，並且溫柔慈愛，好比奶媽將嬰孩抱在懷中；這說明我們是無助的，也說明他們隨時幫助。他們服事起來極其謙遜，保守聖徒的腳，免得他們碰在石頭上，免得他們跌倒，落進罪孽和患難中。**[3.]** 聖徒要向黑暗的权势夸勝（第 13 節）：你要踹在獅子和虺蛇的身上。魔鬼也稱為吼叫的獅子，古蛇，大紅龍；使徒似乎引用了這條應許：賜平安的神快要將撒但踐踏在你們腳下（羅馬書 16: 20）。基督傷了蛇的頭，將我們的仇敵擄來（歌羅西書 2: 15），我們靠着他就得勝有余；他呼召我們，好比約書亞呼召以色列的眾軍長，把腳踏在被征服的仇敵頸項上（約書亞記 10: 24）。有人覺得這條應許完全應驗在基督身上，因他對一切所造之物都有奇妙的能力，治病，趕鬼，尤其是將使命賦予他的門徒，令他們手能拿蛇（馬可福音 16: 18）。這也可應用於天意的關愛，保守我們遠離牛鬼蛇神（田裡的野獸也必與你和好；約伯記 5: 23），甚至有辦法將他們制服（雅各書 3: 7）。

¹塞內卡（約前 4-65 年）：古羅馬政治家、斯多葛派哲學家、悲劇作家、雄辯家。

II. 他用神亲自说过的话来安慰圣徒，并且宣告神有怜悯为他们存留（第 14-16 节）。有人觉得这番话是对天使说的，解释为何要吩咐他们保护圣徒，仿佛他说：「要照顾好他们，因为他们在我看为宝贵，我关心他们。」和先前一样，这里要注意的是：

1. 这些应许所属的人；这里列出三个特点：（1）他们知道神的名。神的本性我们不能测透，但他藉着他的名显明自己，我们可以通过他的名来认识他。（2）他们专心爱他；凡认识他的，都爱他，都欢喜向他倾注自己的爱，都决意爱他，决不动摇。（3）他们求告他，藉着祷告不断与他相通，遇到任何难处，都把自己交托给他。

2. 神给这些圣徒的应许：（1）他必在合宜的时候拯救他们脱离苦难：我就要搭救他（第 14 节），第 15 节重复一遍，表示双倍的拯救，或死或活，拯救于患难中，又拯救脱离患难。倘若神叫苦难的程度和长度如何，叫我们的力量也如何，倘若他保守我们在苦难中不得罪他，最后又藉着死使我们摆脱一切苦难，那么这里的应许就实现了。参考诗篇 34: 19；提摩太后书 3: 11；4: 18。（2）他必在眼下的急难中与他们同在（第 15 节）。即便他不立即止住患难，也必在患难中满有恩典地与他们同在；他必关注他们的忧愁，知道他们在困境中的心思，藉着他的话语和圣灵眷顾他们，与他们交谈，站在他们一边，扶持安慰他们，使苦难成为圣洁，这是最有力的确据，证明他在苦难中与他们同在。（3）他必回应他们的祈祷：他若求告我（我必将祷告的灵浇灌在他身上），我就应允他，藉着天意应允他，给他带来及时的解脱，又藉着恩典应允他，使他心里有能力（138: 3）；神就是这样应允保罗的，他的恩典够他用的（哥林多后书 12: 9）。（4）他必将他们高举，使他们得着尊贵：我要把他安置在高处，超越苦难，超越风暴，站在磐石上，超越海浪；参考以赛亚书 33: 16。他们必藉着神的恩典，有能力带着圣洁的蔑视和冷漠，轻看世上的一切，又带着圣洁的雄心和向往，仰望将来世界的一切；那时他们就被安置在高处。我要使他尊贵；神若赐尊贵给人，与他们立约，与他们相通，预备叫他们得着他的国、他的荣耀，这些就是真正得尊贵的人；参考约翰福音 12: 26。（5）他们在今世必日子满足（第 16 节）：我要使他足享长寿；就是说：[1.] 他们要日子满足：要一直活在世上，直到做完奉差遣所做的工，预备去天堂；这就叫做日子满足。若不是神要藉着他做工，或在他身上做工，谁会愿意在这世上多活一天呢？[2.] 他们要感觉到日子满足，因为神要施恩，使他们不再向往这个世界，甘心离开。一个人可以年纪轻轻死去，但仍日子满足，就是活得满足。邪恶属世的人活得再久也不会满足，仍会喊叫：给呀，给呀（箴言 30: 15）！但人若积攒财宝在另一个世界，若心仪另一个世界，很快就会厌倦这个世界，不会老想活着。（6）他们在另一个世界必得永生。这是最大的福份：我要将我的救恩显明给他，有人理解为：我要将弥赛亚显明给他。当那善良老迈的西面有机会说：我的眼睛已经看见你的救恩（路加福音 2: 30），他就心满意足；旧约圣徒的最大喜乐也是能看见基督的日子，尽管只是远远望见。可能这个词指的是更美的家乡，就是天上，那也是列祖所向往、所寻求的：神要显明给他，就是将他带到那蒙福的世界；将来的福祉就在于，我们在今世只能对着镜子观看、模糊不清的，那时就要面对面了（哥林多前书 13: 12）；即便是现在，神也要叫他展望将来。有人觉得这一切的应许主要都指向基督，并且应验在他的复活和升天。

第九十二篇

一些犹太作家说（他们往往胡乱猜测）这首诗是亚当在尚未犯罪以前作于第一个安息日，这是无稽之谈，不符合本诗所表达的；这里提到作孽之人，而在那时罪孽尚未进入世界。这首诗可能是大卫为安息日所作；I. 他大大赞美神，这本是安息日所当做的（第 1-3 节）。II. 他从广义上称颂神的作为广大，深不可测；正因为神的作为，才有安息日（第 4-6 节）。他具体提到神的护理之工和救赎之工，并且歌颂慈爱和公义的神，因他使罪人灭亡，使圣民欢喜，并且用了三个转折：1. 恶人必灭亡（第 7 节），但神是永远的（第 8 节）。2. 神的仇敌要被剪除，但大卫要被高举（第 9-10 节）。3. 大卫的仇敌要蒙羞（第 11 节），但义人都要发旺（第 12-15 节）。每当我们歌唱这首诗，应当欢喜快乐，把神的名所当得的荣耀归给他，夸耀他的作为。

要称谢神

1（安息日的诗歌。）称谢耶和华！歌颂你至高者的名！2-3 用十弦的乐器和瑟，用琴弹幽雅的声音，早晨传扬你的慈爱；每夜传扬你的信实。这本为美事。4 因你一耶和华藉着你的作为叫我高

兴，我要因你手的工作欢呼。5 耶和華啊，你的工作何其大！你的心思极其深！6 畜类人不晓得；愚顽人也不明白。

这首诗命定在圣所的安息日歌唱，至少常在安息日使用，就是那安息的日子；设定安息日，为的是纪念创造之工，纪念神歇了创造的工，并在普世护理中继续他的工；正是：我父做事直到如今（约翰福音 5: 17）。注意：1. 安息日不但应当是圣安息的日子，也应当是圣工的日子，安息乃是为了做工。2. 适合在安息日做的工就是赞美神；每个安息日都应当是感恩日，其它的服事都应当以此为中心，而不是将之挤到角落里去。有一个犹太作家将之理解为弥赛亚国度，把这首诗称为将来时代的诗歌，到那时天天都是安息日。信徒藉着基督，享受安息日的安息为神的子民存留（希伯来书 4: 9），乃是永远安息的起头。

I. 这些经文呼吁并鼓励我们赞美神（第 1-3 节）：称谢耶和華本为美事。赞美神是善工，本身为美，也对我们有益。这是我们的本份，是向至大的主交租金和贡品；若是不交，就是不义。我们得蒙允许赞美神，并且盼望蒙悦纳，这是一种福份。称之为美事，因为是可喜悦的，也是大有益处的，这工本身就是工价；这是天使的工，天上的工。因所领受的怜悯而感恩，这是美事，因为这样才能得着更多的怜悯；向至高者歌颂他的名，胜过一切颂赞，这本是合宜的。这里要注意的是：1. 如何赞美神。要传扬他的慈爱和信实。既然相信他荣耀的属性和完美，就当传扬出来，自己深受感动，也渴望感动别人。我们不但要传扬他为大为尊，传扬他的圣洁和大而可畏的公义，也要传扬他的慈爱和信实，因为美善是他的荣耀（出埃及记 33: 18-19），他以此宣告他的名。他的慈爱和信实大大扶持我们的信心和盼望，也大大鼓励我们的爱心和顺服；这些都要传扬，作为祷告的缘由和欢喜的题材。所以那时不但歌唱，还加上乐器，用十弦琴（第 3 节），但用的是幽雅的声音，不是狂欢的声音，使人分心，而是庄严的声音，令人肃穆。2. 何时赞美神：早晨和每夜，不仅是安息日，还要每日如此；这是每天都要尽的本份。我们赞美神，不只是在公众聚会上，也在暗中，在家里，向自己也向周围的人，传扬他的慈爱和信实。以赞美开始每一天，也以赞美结束每一天，每早晨都要称谢他，那时头脑清醒，一日的事务尚未临到；每夜也要称谢他，那时重新安静，自我反省。每早晨为夜晚所得的怜悯感谢他，每夜又为白昼所得的怜悯感谢他；或出或入，都要称谢神。

II. 诗人以自己为例，摆在我们面前，要激励并引导我们赞美神（第 4 节）：因你一耶和華藉着你的作为叫我高兴。注意：1. 人若亲身经历过赞美的甘甜，就最能把赞美的本份推荐给别人。「神的作为是应当称颂的，因他常使我喜在心头；不管别人怎么看，我要多多思想并传扬他的作为。」2. 既然神的作为使我们喜乐，就理当因他的作为归荣耀给他。他使我们的心欢畅吗？愿我们大大称颂他。他藉着护理之工，恩典之工，又藉着救赎之工叫我们高兴吗？（1）愿我们的信心和盼望因之受鼓舞，像诗人一样：我要因你手的工作欢呼。若能欢喜纪念神以往为我们所行的，便可欢喜仰望他将来所行的，且因之夸耀，向一切抵挡我们的夸耀；参考帖撒罗尼迦后书 2: 13-14。（2）愿我们从中得着称颂赞美神的题材（第 5 节）：耶和華啊，你的工作何其大！无法想象，无法表达，乃是大能大智的产物，意义深远，至关重要！人的作为不能与之相比。神的作为之大，我们不能测透，所以要叹为观止，肃然起敬。「人的工作极其渺小，因为他们的心思浅显；耶和華啊，你的工作何其大，不可估量；因为你的心思极其深，无法测度。」神的谋略远远超过我们的智慧，他的工作也远远超过我们的能力。他的道路高过我们的道路，他的意念高过我们的意念（以赛亚书 55: 9）。深哉，神丰富的智慧和知识（罗马书 11: 33）！神作为之大，应当使我们联想到他心思之深；他所行的都按他自己的意愿，其范围和程度，都是如此。

III. 这里指出人若无视神的作为，会有什么特点，并以此劝诫我们不可如此（第 6 节）。那些都是愚顽人，像兽一样，不晓得也不明白神至大的作为，不懂得，也不归荣耀给他；他们不留心耶和華所行的和他手所做的（28: 5），尤其是不明白自己兴旺意味着什么（在第 7 节提到）；他们以为兴旺就是福乐的凭据，孰不知那是预备他们灭亡。既然有这么多人不明白天意的目的，也不愿明白，凡藉着恩典能够明白、又喜悦明白的，就更有理由感谢神。

义人的夸耀；义人的福乐

7 恶人茂盛如草，一切作孽之人发旺的时候，正是他们要灭亡，直到永远。8 惟你一耶和华是至高，直到永远。9 耶和华啊，你的仇敌都要灭亡；一切作孽的也要离散。10 你却高举了我的角，如野牛的角；我是被新油膏了的。11 我眼睛看见仇敌遭报；我耳朵听见那些起来攻击我的恶人受罚。12 义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。13 他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。14 他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青，15 好显明耶和华是正直的。他是我的磐石，在他毫无不义。

诗人在前面说（第 4 节）他要因神的作为而夸耀，这里他做到了。

I. 他向神的仇敌夸耀（第 7, 9, 11 节），预见到他们灭亡，不是因同类悲惨而夸耀，而是因神的公义和圣洁归荣耀给他。他坚信罪人灭亡：1. 尽管暂时兴旺（第 7 节）：恶人茂盛如草（春天的草密密麻麻，一片绿色，长得又快），一切作孽之人发旺，耀武扬威，世上各样的福乐又多又容易，凡事平顺，使人以为这一切都是为了叫他们享福，像是证明神的恩惠，又是将来福乐或更大福乐的凭据：事实正相反，这正是他们要灭亡。愚顽人安逸，必害己命（箴言 1: 32）。将宰的羊先安置在肥沃的草场上。2. 尽管他们狂妄（第 9 节）。他们是你的仇敌，狂妄至极。他们与神为敌，与神相争。他们悖逆他的冠冕和尊荣，明显将来必沉沦；谁向神刚硬而得亨通呢（约伯记 9: 4）？注意：凡不悔改的作孽之人，都当视作神的仇敌，既是神的仇敌，就必灭亡，也必分散。凡不愿基督作王的，他都算为仇敌，这些人要被带出，在他面前被杀戮。如今作孽之人联手抵挡神，抵挡信仰，但他们要被分散，不能再相互帮助，抵挡神的公义审判。迦勒底意译本这样翻译：他们必在将来世界从义人的会中分离出来；参考 1: 5。3. 尽管他们对诗人特别心怀恶意，导致他有所忌惮，但他仍向他们夸耀（第 11 节）：我眼睛看见仇敌遭报；看见他们不但不再能继续作恶攻击我，并且以往的恶还要被清算，若不悔改就必灭亡；这是他心中所愿。希伯来原文只说：我的眼睛必看见仇敌，我的耳朵必听见恶人，没有说看见什么，也没有说听见什么，但他所要看见、所要听见的，都必使神得着荣耀，自己得到满足。这可能指基督，指他胜过撒但，胜过死亡，胜过地狱，指逼迫他、钉他十字架、抵挡他福音之人的毁灭，指死不悔改之人在末日的最后灭亡。凡兴起攻击基督的，都必在他面前倒下，成为他的脚凳。

II. 他因神而夸耀，因他的荣耀和恩典而夸耀。1. 神的荣耀（第 8 节）：「唯你一耶和华是至高，直到永远。与我们为敌的作孽之人也许横行一时，以为一切尽在掌握之中，但你是至高的，直到永远。他们在高处要被降为卑，但你是永远的。」所以，但愿我们不要害怕恶人的骄傲和权势，也不要因他们的恶行而灰心，因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服，唯有神的公义永远长存（以赛亚书 51: 8）。2. 神的恩典，他的恩惠和他恩惠的果效；（1）向他个人施恩（第 10 节）：「耶和华，至高的神啊，你必高举我的角。」至大的神是尊荣的泉源，他不但至高，直到永远，也高举他的百姓，直到永远，因此一切圣民都赞美他（148: 14）。他不许恶人举角（75: 4-5），唯有服事神、服事神国利益、将自己的尊荣和能力都交给神、由他保管、由他兴起、由他使用、由他安排的，才能指望神高举他的角，如野牛的角，举到最高处，或今世，或来世：你的仇敌都要灭亡，你却高举我的角；那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样（马太福音 13: 43），恶人却必受羞辱，永远被憎恶（但以理书 12: 2）。他还说：我是被新油膏了的，表示重新确立他已受膏领受的职位，也可理解为丰富的恩典，乃至他随时都得着新的膏油，在情绪低落时会有新的安慰令他振奋。恩典就是圣灵的恩膏，我们在有需要的时候得了圣灵的帮助，领受了基督耶稣的丰盛，那就是受了新油的膏。有人将之翻译为：我年老的时候，你必用新油膏我。七十士译本译作：你必施大慈爱，使我在老年时候被高举。比较第 14 节：他们年老的时候仍要结果子。圣灵的安慰，救恩的喜乐，这些都是为白发人所预备的新油，在公义的道上必能得着（箴言 16: 31）。（2）向所有的圣民施恩。圣民在此被形容为公义树（以赛亚书 61: 3；诗篇 1: 3）。请注意看：[1.] 所在的美地：他们栽于耶和华的殿中（第 13 节）。公义树不会自己长出来，而是栽种的，并且不种在普通的土壤，而是在乐园，在耶和华的殿。殿里一般来说不种树，但经上说神的树栽于他的殿，因为他的树来自他的恩典，藉着他的话语，藉着圣灵，得着汁浆，得以存活，结出果子来。他们持守圣礼，在圣礼中扎根，与圣礼同住，置身于神的保护之下，结出各样果子，把尊贵和荣耀归给神。[2.] 所作的保证：第一，必成长（第 12 节）。神在哪里真正施恩，就在那里必再施恩。神的树要越长越高，好比香柏树，黎巴嫩高高的香柏树；他们要靠近天堂，凭借圣洁的雄心，向往天上世界；神的树要越长越强壮，好比香柏树，发挥更大作用。手洁

的人要力上加力 (约伯记 17: 9)。第二, 必发旺, 使所宣告的信仰更可信, 自身的灵魂也更得安慰和喜乐。他们必欢喜快乐, 周围的人也必刮目相看。他们要发旺如棕树, 棕树身量俊美 (雅歌 7: 7), 枝长 (利未记 23: 40; 士师记 4: 5)。其上的果子十分宜人, 但这里主要指其果子常青。恶人发旺如草 (第 7 节), 很快就枯干, 但义人发旺如棕树, 却是常在的, 到冬天也不改变。有人说棕树越是被挤压, 长得越高, 义人在重担之下发旺也是如此, 受苦越多, 生养越多。他们既然栽于耶和华的殿中 (扎根在神的殿), 就发旺在神的院里—树枝伸向神的院。他们的生命与基督一同藏在神里面 (歌罗西书 3: 3), 其光却照在人前。凡在神的殿中有一席之地的, 都当渴望有记念, 有名号, 并且在他墙内 (以赛亚书 56: 5)。愿良善的基督徒都努力成为优秀, 都发旺, 成为我们救主神教训的妆饰, 好比发旺的树妆饰房屋的院。愿在神的院发旺的, 都归荣耀给他; 他们发旺, 乃是他所应许的: 要满了汁浆而常发青。外面茂盛, 是源于里面满了汁浆, 源于橄榄根的肥汁 (罗马书 11: 17)。心中若没有活泼的恩典原则, 口中的表白维持不了太久; 而心中若有活泼的恩典原则, 叶子才不枯干 (1: 3)。耶和華所栽种的都满了汁浆 (104: 16); 参考何西阿书 14: 5-6。第三, 必结果子。若只是长叶子, 树就没有什么价值; 但他们仍要结果子。成圣的产物, 有生命力的灵修, 有益的言行, 行善捐输, 这些都是公义的果子; 多结果子不只是义人的本份, 也是他们的福份, 是荣耀神, 也是造就人; 而多结果子不只是命令, 也是应许。这里应许他们年老的时候仍要结果子。别的树到了年老就不再结果子, 但在神的树, 恩典的力量不衰败, 与自然力量不同。圣民最后的日子有时是最佳的日子, 最后的工有时是最佳的工。这实在是显明他们的正直: 恒久是诚信的最佳证明。但这里说是显明耶和華是正直的 (第 15 节), 就是说他忠实于自己的应许, 信守他所说的每一句话, 凡他所行的都有始有终。信徒起先藉着应许与神的性情有份, 照样也藉着应许保存并持守神的性情; 因此所发挥出来的能力显明神是正直的, 并且正直的人, 你以正直待他¹ (18: 25)。这就是诗人所夸耀的: 「他是我的磐石, 在他毫无不义。我选择以他为我的磐石, 在其上建造, 在其中避难, 在上面站稳。我发现他像磐石一样, 坚定稳固, 他的话语坚如磐石。我发现在他毫无不义。」唯愿人人都说他们发现在他毫无不义。他大有能力, 大有恩慈, 正如他的话语所表现出来的。凡信靠神的, 都发现他是信实的, 丰盛的, 凡仰望他的, 都永不落空。

第九十三篇

这首短诗传扬神国的荣耀在人间, 叫神得荣耀, 叫他的仇敌惊恐, 叫他所爱的臣民得安慰。本诗关乎神的护理国度, 他以此托住世界, 掌管世界, 尤其关乎他的恩典国度, 他以此赐平安给教会, 保护教会, 使之成为圣洁。这两个国度的管理权都交到弥赛亚手里; 先知在此无疑就是为他作见证, 也为他的国作见证, 用现在时, 表示确实无疑; 永恒的道在成了肉身以前, 早已是万有的主。这里说到关乎神国的荣耀: I. 别的君王有王袍加身, 他也有 (第 1 节)。II. 别的君王有宝座, 他也有 (第 2 节)。III. 别的君王制伏仇敌, 向他们夸胜, 他也是 (第 3-4 节)。IV. 别的君王以信实和圣洁为荣吗? 他就是 (第 5 节)。每当我们歌唱这首歌, 应当牢记父神已把天地一切权柄都交给了他, 如若忘记这点, 就是忘记了自我。

神的荣耀和威严

1 耶和華作王! 他以威严为衣穿上; 耶和華以能力为衣, 以能力束腰, 世界就坚定, 不得动摇。2 你的宝座从太初立定; 你从亘古就有。3 耶和華啊, 大水扬起, 大水发声, 波浪澎湃。4 耶和華在 高处大有能力, 胜过诸水的响声, 洋海的大浪。5 耶和華啊, 你的法度最的确; 你的殿永称为 圣, 是合宜的。

除了神的本体, 我们最应该相信并且思想神的主权: 耶和華是神, 神作王 (第 1 节); 他不仅有权为王, 是万民万有的主, 实际上也真是王, 统领万有, 万有都按他的旨意而行。这里和许多别的诗篇一样, 所颂赞的正是这点: 耶和華作王! 这是福音教会的颂歌, 也是得荣耀教会的颂歌: 哈利路亚! 因为主—我们的神、全能者作王了 (启示录 19: 6)! 这里说的是他如何作王。

¹钦定本将诗篇 18: 25 下半句译为: 正直的人, 你以正直待他。

I. 耶和華作王，滿有榮耀：他以威嚴為衣穿上。地上君王的威嚴相對於神大而可畏的威嚴，好比螢火蟲在正午的日頭前面。與神國為敵的不可一世嗎？不要怕他們，神的威嚴遠超過他們的威勢。

II. 他作王，大有能力。他不但以威嚴為衣穿上，好比君王在王宮，還以能力為衣，好比將軍在軍營。他有各樣服飾顯為大，真是威風凜凜，不但王袍加身，還有鎧甲，又以威嚴為衣，又以能力為衣。他凡事都能行，在他沒有難成的事。1. 他以能力束腰；這能力不從別處來，行使能力也不倚靠別人，都是他自有的，憑這能力隨己意行事。願我們不要怕人的能力，那是借來的，有限的；而那殺了以後又有权柄丟在地獄里的，正要怕他（路加福音 12: 5）。2. 世界得以站立至今，靠的就是這個能力。世界堅立，起初是藉着神創造的能力，那時他把大地安置在海上；如今仍然堅立，乃是靠着托住萬有的天意，是創造的延續；雖然大地懸在虛空（約伯記 26: 7），却不得動搖；天地照他的安排存到今日（119: 91）。注意：自然能量和自然規律得以保存，大自然的神應當因此得榮耀；我們每天都從中得益處，若不歸榮耀給他，那就是粗心大意，是忘恩負義。神雖以威嚴為衣穿上，但他仍看顧這卑微的世界，安排其中的一切；他既然堅立世界，就必更堅立他的教會，不得動搖。

III. 他作王，直到永遠（第 2 節）：你的寶座從太初立定。1. 神有权管理世界，因為世界是他造的；他既造了它，自然也可為它立法，所以他的管理權是不容挑戰的，也是毋庸置疑的：你的寶座立定；並且這是從亘古就有的：從太初立定，從時間的开始就有，在一切執政的、掌權的、有能的被立以先，並且等他們都毀滅了，他仍堅立；參考哥林多前書 15: 24。他國中的一切治理，都是在他永恒謀略中立定，在諸世界被造以先，因他所行的都是按他的定旨。天意的車輛從兩山中間出來，那山是銅山（撒迦利亞書 6: 1），指的是他如永世山嶺一般堅立的法度：你從亘古就有，因而你的寶座從太初立定；正因為神從亘古就有，所以他的寶座和寶座立定也從亘古就有。亘古常在者的意念都是永恒的。

IV. 他作王，得勝夸耀（第 3-4 節）。這裡說的是：1. 風暴驟起：耶和華啊，大水揚起，直接衝着神而來，大水發聲，令人驚恐，波浪澎湃，危在旦夕。這裡用驚濤駭浪的大海作為比喻，經上常用來比喻惡人（以賽亞書 57: 20）。外邦爭鬧（2: 1），想要消滅教會，像洪水將之吞沒，如船沉入大海。經上说教會被風飄蕩（以賽亞書 54: 11），匪類的急流使聖民驚懼（18: 4）。這也可用來形容我們心中的動蕩，因過份衝動或過份害怕所致，煩躁不安，甚至威脅到心中的恩德和安慰；但倘若耶和華在我們心裡作王，就連風和海也都聽從他。2. 風暴中有不可撼動的錨（第 4 節）：耶和華大有能力。願我們時時牢記：（1）神在高處，超越風暴，表示他正襟危坐（風暴影響不到他；29: 10），也表示他的主權；風暴都受他管轄，受他制約，縱有叛逆，也要被制伏；參考出埃及記 18: 11。（2）神大有能力，勝過諸水的响声；諸水不能攪亂他的安息和治理，也不能破壞他的計劃和旨意。請注意看：與教會為敵的，他們的权势不过是諸水的响声；多有聲音，少有實質。埃及王法老不過是個聲音（耶利米書 46: 17）。與教會為友的，他們往往多有恐懼，少有被害。神大有能力，勝過這响声，他有能力保護他百姓的利益，不受諸水的害，也有能力保守他百姓的心灵，不受諸水的驚吓。他有能力隨己意為教會命定平安（65: 7），心灵的平安（以賽亞書 26: 3）。注意：至大的耶和華有无穷的主權，无尽的能力，令神的百姓大受鼓舞，不惧怕今世所遇见的响声和威势；参考 46: 1-2。

V. 他作王，诚信圣洁（第 5 节）。1. 他的应许尽都信实：你的法度最的确。神不但有能力保护教会，也信守自己的应许，要确保教会平安，并且得胜。他的话从不落空，是一切圣民的倚靠。关乎弥赛亚国度的一切应许，都必在合宜的日子成就。神的法度极其确定，乃是旧约圣徒信心和盼望的根基，决不落空。2. 他的百姓应当心里清洁：耶和華啊，你的殿永称为圣！神的教會就是他的殿，圣洁的殿，洗净罪孽，蒙神分别为圣，一心事奉他。圣洁是教會的榮美（最符合聖徒體統的，莫过于具备神的形象，一心榮耀他），也是教會的力量和保障；神的殿為聖，方能從容抵擋諸水和諸水的响声。有洁净，就有平安。时尚常在变化中，此一时，彼一时；但圣洁却总是合宜、总是体面的，神的殿是如此，神家的人也是如此；凡敬拜圣洁之神的，自己岂能不洁呢？

这首诗的背景是神的会众身处艰难，被欺压，受逼迫；诗人向审判天地的神呼求，求他为他百姓伸冤，审判他和他们的仇敌。这首诗说到两件事：I.定逼迫者有罪，叫他们惊恐（第 1-11 节），指出他们的危险和愚昧，与他们辩论。II.安慰受逼迫的，使他们平安（第 12-23 节），以神的应许和诗人的切身经历，叫他们坚信苦难终会过去，神必在所定的时候为他们伸冤，叫他们欢喜，叫顽固与他们为敌的羞愧。每当我们歌唱这首诗，应当对压迫者的骄傲表示圣洁的义愤，对受压迫者的眼泪表示圣洁的同情；同时要以全然满足的心，仰望公义的审判者，以欢喜盼望的心，展望万物的结局。

求神审判逼迫者；无神论者和压迫者的愚昧

1 耶和华啊，你是伸冤的神；伸冤的神啊，求你发出光来！2 审判世界的主啊，求你挺身而出，使骄傲人受应得的报应！3 耶和华啊，恶人夸胜要到几时呢？要到几时呢？4 他们絮絮叨叨说傲慢的话；一切作孽的人都自己夸张。5 耶和华啊，他们强压你的百姓，苦害你的产业。6 他们杀死寡妇和寄居的，又杀害孤儿。7 他们说：耶和华必不看见；雅各的神必不思念。8 你们民间的畜类人当思想；你们愚顽人到几时才有智慧呢？9 造耳朵的，难道自己不听见吗？造眼睛的，难道自己不看见吗？10 管教列邦的，就是叫人得知识的，难道自己不惩治人吗？11 耶和华知道人的意念是虚妄的。

这几节经文说的是：

I.呼求神审判那些疯狂逼迫他百姓的人（第 1-2 节）。这足以震慑逼迫者，神的百姓求神审判他们，日夜呼求他伸冤，神岂不是要快快伸冤吗？参考路加福音 18: 3, 7。这里要注意的是：

1.如何称呼神，这是要鼓励他们在求告中有信心：耶和华啊，你是伸冤的神，审判世界的主。我们可以坦然求他伸冤，因为：（1）他是审判者，是最高审判者，他独自审判，世人的审判都从他而来。立法者本着律法的原则，按各人所行作判决。他为审判设立了宝座。他诚然命定掌权者在他之下为百姓伸冤（罗马书 13: 4），但他是伸冤的主，就连掌权者也要在他面前交账；他的宝座是无辜受迫害者的终极避难所（按法律的说法，这是最后一招）。他是普世的审判者，不限于某城某地，他是审判世界的主，他审判全地：人人都在他的司法管辖范围，无人可在任何法庭宣称此案不归他管。（2）他是公义的。为受屈的伸冤，不仅是他的职权，也是他的本性，他的属性，他的荣耀。这一点也包含在诗人给他的一再强调的称呼中：耶和华啊，你是伸冤的神，决不允许恃强凌弱。这也说明我们为何不能自己伸冤，因为神说：伸冤在我；若有人想要窃取他的特权，僭越他的宝座，那是狂妄（罗马书 12: 19）。凡是欺压人的，不论是暗中作恶、以为不会被发现，还是公然作恶、以为不可一世，但愿他们都受到震慑：世间有一位神，乃是伸冤的神，他必追讨他们的恶；但愿被欺压的受鼓舞，静默忍受，把自己交与按公义审判的主。

2.因何事求神。（1）求他发出光来，荣耀他的名。邪恶的逼迫者以为神已离去，离弃了大地。神的百姓说：「耶和华啊，求你彰显你自己；让他们知道你是谁，知道你要显大能帮助向他心存诚实的人（历代志下 16: 9）。」仇敌以为打败了神的百姓就是打败了神。神的百姓说：「耶和华啊，求你挺身而出，愿你因自己的能力显为至高（21: 13）。愿你高举自己，叫他们看见就畏惧，不容你的名被践踏，被玷污。」（2）求他治死逼迫者：使骄傲人受应得的报应，就是说：「求你追讨他们的恶，因为他们狂妄，伤害你的百姓。」这些祷告也是预言，要叫一切暴力之子惊恐。公义的神必按他们的行为报应他们。

II.以谦卑的口吻，向神控诉欺压者的骄傲和残酷，在这件事上与神争辩（第 3-6 节）。这里要注意的是：

1.仇敌的特点。他们都是恶人，是作恶的人，是坏人，本身极坏，因而也仇恨义人，逼迫义人，因为义人的义令他们羞愧，定他们有罪。凡是恶待无辜人、恨恶义人的，都是恶人，都是最坏的作恶之人，丧尽天良。

2.仇敌狂妄凶残的模样。（1）极其蛮横，以自我炫耀为乐。口出狂言，夸大其词；吹嘘自我，仿佛口和手都是自己的，所言所行不必向任何人负责，仿佛日子也是自己的，以为必能胜过神和信仰。自我吹嘘、夸大其词的，往往也说损人的话；但日子将到，不虔不敬的罪人所说过的一切恶

言，就是抵挡神、抵挡他的真理、道路和百姓的恶言，都要被追讨；参考犹大书第 15 节。(2) 不虔不敬，以欺负神的百姓为乐，只因他们是属神的 (第 5 节)：「耶和华啊，他们强压你的百姓！将他们的聚会、产业、家庭和个人都压碎，竭尽全力伤害他们的产业，令他们担忧，将他们碾压、打倒，连根拔起。」神的百姓是神的产业，有的人因为这个缘故就恨他们，蓄意毁坏。我们在为教会代求的时候，这是个上佳的辩词：「耶和华啊，这是属你的；你的产业在其中。这是你的产业，你的喜乐在其中，这个世界所欠你的荣耀从这里发出。你岂能允许恶人如此践踏呢？」(3) 惨无人道，以欺负软弱无助的人为乐 (第 6 节)；不但欺压抢掠，还杀死寡妇和寄居的，不只是无视孤儿，侵吞他们的利益，还要谋杀他们，只因他们软弱无助，无力反抗。本当保护、令其免受伤害的，反倒变本加厉地伤害，可能就是因为神特别眷顾他们。谁能想到，世人居然如此禽兽不如？

3. 逼迫仍在延续，他们谦卑祈求，与神争辩：「耶和华啊，他们如此作恶，要到几时呢？要到几时呢？」恶人作恶，何时能止息呢？

III. 指控逼迫者目无神，在这件事上与他们争论。

1. 揭露他们的无神理念 (第 7 节)：他们说：耶和华必不看见。虽然他们作恶的喧嚷声又大又高，虽然他们违背自然之光，违背良心的原则，但他们仍厚着脸皮说：「耶和华必不看见；他不但计较小错，也会闭目不看大错。」也可能他们以为自己手段高明，披着公义和信仰的外衣，便可逍遥法外，说：「神的百姓虽声称与神休戚相关，但雅各的神不觉得这是有违公义，不觉得这是伤害他百姓；他不会找我们算账的。」他们就是这样，否定神掌管世界，嘲笑他和他百姓之间的约，公然抗拒将要来的审判。

2. 证明他们的愚昧和荒唐。若有人说永生的神耶和华必不看见，说雅各的神不闻不顾他百姓受伤害，这样的人名叫拿八，极其愚蠢；但诗人仍在此和他讲理，希望他信服悔改，不致蒙羞 (第 8 节)：「你们民间的畜类人当思想，愿理性引导你们。」注意：目无神的，虽自我标榜为智者、学者、政治家，其实不过是民间的畜类人；只要明白过来，便会相信。神藉着先知说话，要他们明白，要他们思想，这里的语气像是诧异，为何他们过了许久仍没有人的样式：「你们愚顽人到几时才有智慧呢？岂不知你们的言语和行为神都看见，也都在乎吗？岂不知你们要谨慎自己的言行、因为这些将来都要交账吗？」注意，只要还有挽回和悔改的余地，就不算太糟糕；只要还有变聪明的可能，就不算太野蛮，太愚蠢；只要还活着，就还有希望。这些人质疑神无所不知，质疑他的公义，诗人为了证明他们的愚昧，就用以下几点作为论据：

(1) 神的创造之工 (第 9 节)，人体的形成不仅证明有一位神，还证明神本身具有无尽的完美，远超一切被造之物。栽植耳朵的¹ (耳朵栽植在头上，好比树栽植在地上)，难道自己不听见吗？他显然是听见，比我们听得更多，更清楚。造眼睛的 (解剖学家通过解剖告诉我们，眼睛构造的奇妙，远在身体其它部位之上)，难道自己不看见吗？倘若他自己不具备，怎可能将这样的完美赐给被造之物？注意：[1.] 自然界中的能力都从自然之神而来；参考出埃及记 4: 11。[2.] 认识自己，有助于打开认识神的通道；倘若通过自己的身体和感官，都能断定我们既然能看能听，神更是能看能听，那么通过灵魂的知识和高尚能力，就更应该作出这样的判断。外邦诸神有眼却看不见，有耳却听不见；我们的神没有像我们这样的眼睛和耳朵，但我们能断定他能看见能听见，因为我们的视觉和听觉都从他而来，并且我们眼睛和耳朵的使用，都要向他交账。

(2) 神的护理之工 (第 10 节)：管教列邦的 (因为他们拜多神，拜偶像)，难道自己不惩治人吗？难道不惩治自己的百姓、只因他们目无神、口出亵渎话吗？世人互相欺压、互相陷害，他都要管教，若有人声称是他的儿女，却逼迫他的真儿女，他岂不是更要惩治吗？整个世界都在他掌管之中，我们岂不也在他的惩治之下吗？他被视作万国的王，岂不更应该视作雅各的神吗？哈蒙德博士在此另有高见：「教导列邦的 (意思是：他将律法赐给他们)，岂不是要惩治吗？他按律施行审判，向他们追讨，因为他们干犯了律法。若不按律法施行审判，颁布律法就是徒然。」这里的词可理解为管教，也可理解为教导，管教的用意就在于教导，教导与管教并进。

¹钦定本将第 9 节中「造耳朵的」译为「栽植耳朵的」。

(3) 神的恩典之工：教导人知识的，难道自己没有知识吗¹？他作为自然的神，赐人理性的光，又作为恩典的神，赐人启示的光，向人表明何为真正的智慧和聪明；他行这样的事，难道自己没有知识吗？参考约伯记 28: 23, 28。溪水流淌，充分说明泉源满溢。既然一切知识都从神而来，那么一切知识也肯定都在他里面。神是无所不知的，诗人用这条教训来驳斥无神论者，他们说：「耶和华必不看见，我们所行的，他必不知道；」诗人要唤醒我们认真思想，就连人的意念神也都知道（第 11 节）：耶和华知道人的意念是虚妄的。[1.]以为神姑息恶人作恶，这样的意念神尤其知道，也知道这是虚妄；若有人以此自欺，在犯罪的路上跃跃欲试，神就必嗤笑他们的愚昧。[2.]世人的一切意念，他都知道，也知道这些意念大都是虚妄的，人心中所想的尽都是恶，只有恶，没有其它，并且源源不断。即便是良善的意念，也是反复无常，也可称为虚妄。我们真应当谨守自己的意念，因为神特别注意这些。意念在神眼中就是说出的话，虚妄的意念得罪神。

受苦的圣民得安慰；神是他百姓的盾牌

12 耶和华啊，你所管教、用律法所教训的人是有福的！13 你使他在遭难的日子得享平安；惟有恶人陷在所挖的坑中。14 因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。15 审判要转向公义；心里正直的，必都随从。16 谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我站起抵挡作孽的？17 若不是耶和华帮助我，我就住在寂静之中了。18 我正说我失了脚，耶和华啊，那时你的慈爱扶助我。19 我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。20 那藉着律例架弄残害、在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？21 他们大家聚集攻击义人，将无辜的人定为死罪。22 但耶和华向来作了我的高台；我的神作了我投靠的磐石。23 他叫他们的罪孽归到他们身上。他们正在行恶之中，他要剪除他们；耶和华—我们的神要把他们剪除。

诗人在前面向苦待神百姓的人宣告灾祸临头，在此向被苦待的人宣告必有安息。参考帖撒罗尼迦后书 1: 6-7。他从神的应许和他自己的经历这两个方面，向受苦的圣民说安慰话。

1. 从神的应许：神不但要拯救他们脱离苦难，还要确保他们蒙福（第 12 节）：你所管教的人是有福的。他透过导致苦难的器皿，看见了神的手，苦难的性质就完全不同。仇敌强压神的百姓（第 5 节），不择手段，但实际上是神藉着他们在管教他的百姓，好比父亲管教他所爱的儿子，逼迫者不过是他所使用的杖，尽管他们不是这样的意思，心也不这样打算（以赛亚书 10: 5-7）。这里应许道：

1. 神的百姓虽受苦，必越来越好。他管教他们，同时也在教导他们，蒙神如此管教的人是有福的，教训人的有谁像他呢（约伯记 36: 22）？注意：（1）圣民所受的苦乃是父亲般的管教，意在使他们受教，悔改，进步。（2）真道和圣灵的教导，加上天意的责打，这两样都显明人是有福的，也都有助于他们蒙福；这些都是儿子名份的标记，是成圣的途径。我们受了管教，就应当求神赐教，应当以律法为天意的最佳诠释。管教本身没有好处，好处在于随之而来的教训以及对管教的诠释。

2. 他们必透过苦难看问题（第 13 节）：你使他们在遭难的日子得享平安。注意：（1）遭难的日子以后，有安息为神的百姓存留；遭难的日子虽可能很多很长，但却是可数的，必在所定的时候止息，不会永远持续下去。差遣苦难的那位，也必差遣安息，必叫他们按所受的苦得安慰。（2）神藉着苦难教导他的百姓，要预备他们领受救恩，脱离苦难得安息，既得悔改，就得解脱，苦难既完成了使命，便可挪去。

3. 他们必看见导致苦难的器皿被毁灭，这样的应许不是为了给他们出气，而是为了大大荣耀神：惟有恶人陷在所挖的坑中（或作：正当恶人在挖坑的时候）；神命定他的箭射向逼迫者，同时也吩咐赐平安给他的百姓。

4. 他们虽被打倒，却不致被剪除（第 14 节）。愿受苦的百姓坚信这一点，不论别人怎么看，神必不丢弃他的百姓，不会把他们赶出他的约，不会不顾他们；他不会离弃他们，因为他们是他的产业，他决不会放弃所有权，也不允许被抢夺。圣保罗曾以此安慰自己；罗马书 11: 1。

¹钦定本将第 10 节译为：管教列邦的，难道自己不惩治人吗？教导人知识的，难道自己没有知识吗？

5.环境再恶劣，也可弥补，百姓虽走投无路，也必回归到所定的古道（第15节）：审判要转向公义；貌似无序的天意（真正的天意从来不会无序）必扭转过来。当恶人兴旺、义人被苦待的时候，神的审判（就是他的治理）有时似乎远离公义，但终究必转向公义，就在今世，最迟不超过审判的大日，那时一切都要拨乱反正。那时，心里正直的，必都随从，必高唱赞美歌，并且全然满足；他们必回归到昌盛兴旺的局面，要从默默无闻之处发出光来；他们必顺应神天意的安排，一心等候天意的运行。他们必跟随耶和華（何西阿书 11: 10）。哈蒙德博士认为这句话先是在耶路撒冷被毁的时候奇妙应验，后来又在外邦罗马被毁的时候应验，他们把基督钉在十字架上，又逼迫基督徒；从此教会得了安息。那时审判转向了公义，转向了怜悯和良善，恩惠转向神的百姓，神的笑脸转向他们，与先前一样。

II. 从他自己的经历和观察：

1. 他和他的友人被凶残暴虐的人所欺压，这些人大权在握，滥用职权，苦待义人。他们自己就是作恶的，是作孽的（第16节）；他们任意妄为，做尽各样不虔不敬的事，他们的王位是奸恶的位（第20节）。地位高，反倒给罪孽安上了名头，有权柄，反倒给罪孽大开方便之门，方便实现他们的恶谋。王位本当用来震慑作恶的，保护并称赞行善的，反倒成了作恶之人的座位和避难所，真是可惜。若以策划国事为名阴谋作恶，又以行使权柄为名将之变为法律，那就实在是位上行奸恶。奸恶在人的法律面前已然十分猖獗，因为人的法律太过软弱，不能有效制止奸恶；而倘若奸恶得了法律支撑，那会是何等狂妄，何等有害！有了法律的支撑，奸恶不会变好，只会变坏；而作恶的人也不能以法律为由而作恶。这些人藉着律例架弄残害，一心要执法，他们大家聚集攻击义人，将无辜的人定为死罪（94: 21），就是违背他们法令，不敢行暗利的恶规，行亚哈家律例的人（弥迦书 6: 16）。但以理的仇敌就是一例，他们藉着律例架弄残害，得了不虔不敬的法令，禁止但以理祷告，一旦但以理不愿听从，他们就纷纷聚集（但以理书 6: 6-11），将无辜的人送给狮子。在法律和公义的幌子之下，在世间最能发挥作用的，往往被当成最坏的罪犯。

2. 他们所承受的欺压极重，甚至压迫到了他们的心灵。受苦的圣民在逼迫中，若发现自己困惑沮丧，愿他们不要绝望；诗人也曾经如此：他的心几乎住在寂静中（第17节）；他无计可施，差点跌入阴间，就是那寂静之地。圣保罗也遇到过类似的事，甚至连活命的指望都绝了（哥林多后书 1: 8-9）。诗人说：「我失了脚（第18节）；我无法回头，没有办法，不得不跌倒，必有一日我死在扫罗手里（撒母耳记上 27: 1）。我没有希望了；原有的信心开始站不稳。」参考 73: 2。各样困惑的念头缠绕着他，胡乱猜疑，举棋不定，也不知结果如何。

3. 他们在困境中寻求帮助和解脱。（1）他们左右顾盼，极为失望（第16节）：「谁肯为我起来攻击作恶的？可曾有爱我的朋友为我出头？可曾有爱打抱不平、对不义的事心怀虔诚义愤的朋友为我伸冤？」他四下张望，无人来搭救，无人出头。注意：欺压人的手握大权，难怪无人安慰受欺压的，没有人敢认他们，也没有人为他们说好话；参考传道书 4: 1。圣保罗被带到尼禄的奸恶座位前的时候，没有人前来帮助（提摩太后书 4: 16）。（2）他们向上看（第20节），并谦卑与神争辩：「主啊，在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？你岂能支持这些暴君作恶吗？我们知道你不会。」唯有公义的座位，唯有达到设立座位之目的，才能与神相交；帝王藉着他坐国位（箴言 8: 15），只要他们为他的缘故掌权，他们的审判就是他的审判，他也认他们为他的使者，若有人抵挡，或兴起反对，就必被定罪；但若成了奸恶的位，那就不再与神相交。公义圣洁的神决不会扶持不义，哪怕是君王和在位上的，哪怕是坐在大卫家的位上。

4. 他们在神里面找到了帮助和解脱，唯有在他里面才能找到。别人都靠不住，他们却在他里面找到了一位又忠心又大有能力的朋友；属神的圣民都可在苦难中信靠他。（1）神在关键时刻出手相助（第17节）：「我几乎住在寂静之中，那时耶和華成了我的帮助，使我存活，不致灰心；若不是以他为我的帮助，信靠他，指望他的拯救，我就无法自持；但若凭信心活着，便可浮出水面，可以呼吸，也可说话。」（2）神的良善大大扶持沮丧灰心的人（第18节）：「我正说我失了脚，正滑向罪孽，滑向毁灭，滑向绝望，耶和華啊，那时你的慈爱扶助我，使我不致跌倒，挫败了仇敌的阴谋，他们专要从尊位上把我推下（62: 4）。」神扶助我们的心灵，我们不但要感谢他的能力，还要感谢他的怜悯：你的慈爱扶助我，你慈爱的恩赐扶助我，我对你慈爱的盼望扶助我。正当神的百姓左右顾盼，无人扶助，神的右手就伸出来扶持他们；当我们意识到自己的软

弱，不能靠自己的能力站起来，并且来到神面前，承认自己的软弱，告诉他我们是如何失脚的，那时，我们就做好准备领受他恩典的扶持。(3)神的安慰有效解脱受缠累的心灵(第19节)：「我心里多忧多疑，如同多人吵嚷，多人拥挤，凌乱不堪，心里多有忧虑、固执、怯懦的念想，你安慰我，就使我欢乐；你的安慰及时临到，抚平了我焦躁不安的心，令我轻省，这是最令人欢乐的。」人的安慰匆匆临到心里忧伤的人，不能使心灵欢乐，不过是对伤心的人唱歌(箴言25:20)。但神的安慰直达灵魂深处，不只是思维，要叫人得着平安和喜乐，乃是世人的微笑所不能提供的，也是世人的恼恨所不能夺去的。

5.神是公义的审判者，他眷顾义人，保护义人，刑罚恶人，向他们报仇，现在如此，将来也是如此。诗人坚信这点，也对此有切身的经历。(1)神必安抚受伤害的(第22节)：「耶和華向來作了我的高台，保護我免受苦難的禍患，不致在苦難中下沉，不致被苦難所消滅；除他以外，無人能行，也無人敢行。他是我投靠的磐石，我在这磐石穴中避難，在这磐石頂上站穩，脫離危險。」神是他百姓的避難所，百姓可以奔到他面前，得着平安和穩妥；他们是他们投靠的磐石，如磐石一般，坚不可摧，永不动摇：自然堡垒有时强如人手所造的坚固城。(2)他必追讨伤害人的(第23节)：他叫他们的罪孽归到他们身上；他要按他们所行的恶施行报应，他们所谋划、所行的伤害要归到自己身上，也就是说：他们正在行恶之中，他要剪除他们。神若叫恶人的恶归到恶人自己头上，那是最可悲的下场：这样的人一想起自己的恶来，心里就刺痛，并且要在报应中被剪除。诗人最后以这样夸耀的话作为结束：耶和華—我们的神要把他们剪除；神站在我们一边，认我们是属他的；他将他们剪除，不再与他们相交，因而叫他们落得全然可悲的下场，世间的威势不能扶持他们。

第九十五篇

要诠释这首诗，我们可从希伯来书第3-4章使徒的话中得着很多亮光，得知这首诗是大卫所写，并且是针对弥赛亚的日子，因为那里(希伯来书4:7)明确表示第7节所说的今日应该理解为福音的日子；当那日神藉着他儿子向我们说话，那声音人人都当听，并且在迦南安息以外另有安息为我们存留。唱诗的目的是：I.口唱心和地赞美主(以弗所书5:19)；这首诗就是激发并帮助我们如此行，呼召我们赞美神(第1-2节)，因他是至大的神(第3-5节)，是我们的恩主(第6-7节)。II.教导自己，劝勉自己，也彼此教导，彼此劝勉；这里教导我们，告诫我们要听神的话(第7节)，不可像旷野中的以色列人那样心里刚硬(第8-9节)，免得落入神的忿怒，与他所预备的安息失之交臂，像那些以色列人一样(第10-11节)。我们唱这首诗，应当对神的威严满怀敬畏，对他的公义满怀畏惧，要讨他的喜悦，不可得罪他。

呼召众人赞美神；赞美的目的

1 来啊，我们要向耶和華歌唱，向拯救我們的磐石歡呼！2 我們要來感謝他，用詩歌向他歡呼！3 因耶和華為大神，為大王，超乎萬神之上。4 地的深處在他手中；山的高峰也屬他。5 海洋屬他，是他造的；旱地也是他手造成的。6 來啊，我們要屈身敬拜，在造我們的耶和華面前跪下。7 因為他是我們的神；我們是他草場的羊，是他手下的民。

诗人在此和往常一样，激发自己和别人一同赞美神，因为这是当尽的本份；我们很需要被激发，因为在这方面我们常常被动冷淡。请注意看：

I.应当如何赞美神。1.要本着圣洁的喜乐，要以他为乐。赞美歌应当是一种欢呼(第1节)，是欢呼(第2节)。灵里的喜乐是感恩赞美的灵魂。神的意思(满有恩典的神何等俯就)是要我们归荣耀给他，因他无限完美，乃是可称颂的，还要以他为乐，因他是我们的父，我们的王，是与我们立约的神。2.要本着谦卑的崇敬，圣洁的畏惧(第6节)：「来啊，我们要屈身敬拜，在他面前跪下，深知我们和神之间有天壤之别，深知我们一不小心就会落入他的忿怒之下，急需他的怜悯。」虽然操练身体，益处还少(提摩太前书4:8)，但是用身体荣耀神，用言语表达崇敬、严肃和谦卑，参与信仰崇拜，这是不可或缺的本份。3.要用我们的声音来赞美神；心里充满爱、喜乐和感恩，就要说出来，唱出来：要向耶和華歌唱，要歡呼，用詩歌向他歡呼，要因他至大至善而深受感動，要喜形于色，要渴望多多受感動，還要願意發揮作用，在別人心中點燃相通的虔誠之火。4.要在严肃会上同声赞美神：「来啊，我们来歌唱；让我们一同向耶和華唱歌；不是光叫

别人，也不是光我一个人，而是别人和我一同唱歌。让我们一同来到他面前，来到他居所的院中，那是他的百姓等候他、期待他显现的所在。」每当我们来到神的面前，就应当心存感恩，因为我们有幸蒙允准；每当我们向他献上感谢，就应当来到他的面前，将自己摆在他面前，在他所命定的圣礼上，将自己献给他。

II. 为何要赞美神，有何题材。赞美的题材并不缺乏，关键是不可缺乏赞美的心。我们赞美他：

1. 因他为大神，掌管万有的主宰（第3节）。他为大，当受极大的赞美（96: 4）。他无穷尽，本身全然完美。（1）他有大能力：为大王，超乎万神之上，超乎所差遣的天使，超乎掌权者（他曾对他们说：你们是神；82: 6，表示他掌管他们，通过他们成就他的意图，他们也都要向他交账），超乎一切假神，一切假冒的，僭越的；他所行的，无人能行；他有能力叫他们都归于无有，也必叫他们归于无有。（2）他有大财富。这里特别提到地上的世界。在世有大产业的，常被看作是大人物，但世界和宇宙相比却是微不足道。神何其大，地和其中所充满的（24: 1）都属他，大地不仅在他脚下，说明他对一切所造之物拥有无可争议的主权，也在他手里，说明万物都受他的引导和支配（第4节），地的深处在他手中，指我们所看不见的地下水源和矿藏；山的高峰也属他，对我们而言却是遥不可及。这句话可理解为比喻：世人再卑微，好比地的深处，也在神的眷顾之下；再高贵，好比山峰，也在他掌握之中。被造之物的能力都从神而来，也都为他所用（第5节）：海洋属他，其中所充满的也属他（海浪成就他的话语）；海洋属他，因为是他造的，是他聚拢众水，设定海岸线；干地虽给了世人，也是属他的，所有权仍归他；干地属他，因为是他手造成的，他话语一出，干地就出现。他既是造物主，就拥有一切，无可争议。既然这首诗关乎福音，我们可以想象这里是教导我们赞美主耶稣。他为大神，全能神是他的头衔，他超乎万有，是永远可称颂的（哥林多后书 11: 31）。他作为中保，为大王，超乎万神之上；君王藉他掌权；天使、执政的、掌权的，都臣服于他；万物是藉着他造的（约翰福音 1: 3），万有既是他造的，也必藉着他与他和好；参考歌罗西书 1: 16, 20。天上地下一切权柄都赐给了他，万有都交在他的手里。他右脚踏海，左脚踏地（启示录 10: 2），表示他掌管大海，又掌管大地，所以我们要向他唱赞美歌，要在他面前屈身敬拜。

2. 因为他是我们的神，不仅是我们的主宰，万有的主宰，也和我们有特殊关系（第7节）：他是我们的神，所以理当赞美他；我们不赞美他，谁会赞美他呢？我们若不使他得名声，得称赞，他造我们还有什么意义呢？（1）他是造我们的主，我们的存在从他而来，理当在造我们的耶和華面前跪下（第6节）。拜偶像的跪在他们自己所造的神面前，我们却跪在造我们又造全地的耶和華面前，因而他合法拥有我们；我们是属他的，不是属自己的。（2）他是拯救我们的主，我们的福份从他而来。这里称他为拯救我们的磐石（第1节），不仅施行拯救，也是拯救的根基。那磐石就是基督（哥林多前书 10: 4），所以要向他唱赞美歌，向坐宝座的和羔羊（启示录 5: 13）发出赞美。（3）所以我们是属他的，对他有各样的义务：我们是他草场的羊，是他手下的民。世人都是如此，人人都按他的旨意得食物，受引领，他关怀他们，引导他们，好比牧人关怀引导羊群一般。我们赞美他，不只是因为他造我们，也因为他保守我们，维系我们的生命，我们的呼吸，我们的道路，都在他手中。教会尤其如此；以色列是他草场的羊，是他手下的民，因而他特别要求他们敬拜他。福音教会是他的羊群，基督是教会的大牧人，好牧人。我们作为基督徒，是他手下的民，蒙他的引导进入他的草场，也受他的保护和供应；我们作为子民，一心荣耀他，事奉他；但愿他在教会中（无论是今世还是来世）得着荣耀，直到世世代代（以弗所书 3: 21）。

告诫众人不可硬着心

惟愿你们今天听他的话：8 你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。9 那时，你们的祖宗试我探我，并且观看我的作为。10 四十年之久，我厌烦那世代，说：这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为！11 所以，我在怒中起誓，说：他们断不可进入我的安息！

这首诗的后半部份从第7节下半节开始，目的是勉励众人不但要高唱福音颂歌，还要活出福音的生命，听从神的话；如若不然，怎能指望神垂听他们的祷告和赞美呢？请注意看：

1. 基督草场上的羊和他手下的民都当各尽本份。要听他的话，因他曾说：我的羊听我的声音（约翰福音 10: 27）。他们说：我们是他的民（100: 3）。你是他的民吗？如果是，那就应当听他的

话。如果你称他为主，就应当按他所说的去行，做顺服的子民。要听他的教训，他的律法，要听圣灵的声音；要听，要认真听，要听，要听从。要听他的声音，不是陌生人的声音。听他的话；有人理解为一个心愿：唯愿你们听他的话！你便有智慧，便为有福；有点像路加福音 19: 42 的语气：巴不得你知道，意思是：唯愿你知道！基督的声音今天就要听；使徒十分强调这一点，理解为福音时代。他正在向你说话，你应当认真听，今天的机会不会永在；所以要抓紧时机，总要趁着还有今日（希伯来书 3: 13, 15）。听他的话就是相信他的话。如果你今日凭信心接受福音，那就一切都好，明日也许太迟了。在如此重要的事上，拖延是极其危险的。

II. 有一样罪与相信和顺从的耳朵相矛盾，千万要警惕，那就是心里刚硬。如果你们听他的话，并且从中得益处，就不可硬着心，因为撒在石头上的种子不可能结出完美果子来。犹太人不相信基督的福音，因为他们硬着心；他们不信犯罪的恶果，不信犯罪的危险，因而对救恩视若无睹。他们不愿负基督的轭，不愿听从他的要求；如果罪人心里刚硬，那是他自己所为（是他自己要心里刚硬），他也必承担一切后果，直到永远。

III. 以以色列人在旷野为例，提出忠告。

1. 要警惕，不可犯他们所犯的罪，免得被摒弃在永远的安息之外，正如他们被摒弃在迦南之外。不要像他们的祖宗，是顽梗悖逆、居心不正之辈（78: 8）。这里也是如此：你们不可硬着心，像当日那样争闹，或作：像当日在米利巴（指他们的祖先），米利巴是他们与神和摩西争闹的地方（出埃及记 17: 2-7），像旷野试探的日子，或作：在旷野的玛撒（第 8 节）。他们又不信又发怨言，不断惹怒神，乃至在旷野度过的日子可称为试探的日子，或作玛撒，那地也叫玛撒（出埃及记 17: 7），因为他们试探耶和华，说：耶和华是在我们中间不是？当时他们在旷野，没有生存能力，全靠神的怜悯，神也曾奇妙帮助他们，赐给他们明显能感觉到的证据，证明他的能力和恩惠，乃是绝无仅有的。注意：（1）试探的日子就是惹怒神的日子。最容易惹怒神的，莫过于不相信他的应许，遇到困难就以为神不能成就他的应许，就心生绝望。（2）经历神的权能和良善越多，如果还是不信，那我们的罪就越大。我们在旷野靠他活着，岂可试探他呢！这是忘恩负义，是极其荒唐，是不可理喻。（3）我们不相信神，与他争闹，归根到底就是心里刚硬。心里刚硬就是不纪念神的启示，不顺应神的用意，不融化，不屈身。（4）别人犯罪应当成为我们的鉴戒，免得步他们后尘。以色列人发怨言，这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人（哥林多前书 10: 11）。

2. 这里要注意的是：

（1）奉神的名指控那些不信的以色列人（第 9-10 节）。过了很多年，神在此责备他们的恶行，表现出极大的愤怒。[1.] 他们不信，那是犯罪：他们试我探我；他们质疑是否应该相信神的话，坚持要得到更多的证明，才愿意向迦南地进发，要先派人去探虚实；听了探子的恶信，他们又声称神的能力和应许不足，想要立一个首领，领他们回埃及去（民数记 14: 3-4）。这就叫做悖逆（申命记 1: 26, 32）。[2.] 他们观看神的作为，仍然不信，那是罪上加罪；他们亲眼看见神为他们行了大事，领他们出埃及，并且每天都在继续为他们行大事，食物从天上降下喂养他们，溪水从磐石流出跟随他们，这些都无可置疑地证明神与他们同在。但他们亲眼看见，仍然不信，只因心里刚硬；他们虽看见法老心里刚硬的下场，但仍然刚硬。[3.] 犯罪的起因。看看神是怎么说的：这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的道路¹。世人不相信、不信靠神，又发怨言，又争闹，都是无知和错谬的结果。第一，无知：竟不晓得我的道路。他们看见了神的作为（第 9 节），神也叫他们晓得他的作为（103: 7），他们却不晓得他的道路，不晓得神旨意的道路，不晓得他沿着哪条路向他们走来；也不晓得神诫命的道路，不晓得神要他们走哪条路归向他。他们不晓得，不能正确理解，因而就不认同。注意：世人轻看神的道路，离弃神的道路，其原因就是不晓得神的道路。第二，犯错：心里迷糊，偏行己路，在心里走回头路。注意：罪孽就是犯错，是行为犯错，也是心里犯错，这样的错和头脑犯错一样致命。心里迷糊就是败坏的念头占了上风，屈枉正直，引诱灵魂走歧途，偏离本份，不再顺服。[4.] 神对他们的罪表示愤怒：四十年之久，我厌烦那世代。注意：口称信神的人所犯的罪，不但惹怒神，还使他厌烦，尤其是不信的罪；他们厌烦他多

¹钦定本将第 10 节中「竟不晓得我的作为」译为「竟不晓得我的道路」。

少次（民数记 14: 22），多长时间，神都一一记录在册。由此可见罪人虽惹怒神，神却多多忍耐，达四十年之久，最后让下一代人凯旋进入迦南。神厌烦我们的罪，我们也应该厌烦自己的罪；而最叫人厌烦的罪孽就在于此。

(2) 向他们宣告审判（第 11 节）：「我在怒中起誓，倘若他们能进入我的安息，那就可说我变幻无常；」具体的宣判，可参考民数记 14: 21 等。请注意看：[1.]这宣判从何而来：从神的忿怒而来。他在怒中起誓，那是公义圣洁的怒气；不过但愿世人不要因此在怒中起誓，那会是亵渎，是罪恶野蛮的怒气。神不受情绪影响，和我们不同；但经上说他也发怒，对罪孽和罪人尤其发怒，表示罪之恶，也表示神权的公义。唯有发生了极其邪恶的事，被惹怒的神才会如此报应复仇。[2.]宣判本身：他们断不可进入我的安息，指他们为他们预备了安息，为他们和他们的家人准备了安家之处；出埃及的人中，除了迦勒和约书亚，没有一个写在活人的名单上进入迦南。[3.]如何证明：起誓。这不只是意图，而是决断，起誓显明他的旨意是不更改的（希伯来书 6: 17）；耶和華起了誓，决不后悔（110: 4），断了蒙怜悯的念想。神的应许真切，神的警告同样真切。

以色列人的这件事可应用于大卫时代的以色列后裔，就是这首诗的写作时代；但愿他们听从神的话，不要像祖宗那样心里刚硬，免得像他们硬着颈项惹怒神，神就夺去耶路撒冷圣殿的福份；他说到圣殿时说：这是我永远安息之所（132: 14）。但这应当应用于基督徒身上，使徒是这样应用的。有一个属灵的、永远的安息，摆在我们面前，应许给我们，迦南是它的预表；人人都向往这安息（至少口头上如此），但有许多人似乎是赶不上了，永不得进去。为何他们的门上了栓呢？就是因为犯罪，因为不信，因为抵挡良药，抵挡称义的理由。人若像当年的以色列人那样不信靠神，不相信他的权能和良善，喜爱埃及的葱和蒜，不喜爱迦南的奶和蜜，就被撇弃在他的安息之外，这是公义的；他们的下场也必相同，也是咎由自取。我们理当畏惧（希伯来书 4: 1）。

第九十六篇

这首诗是交给亚萨和他弟兄那首诗的一部份（历代志上 16: 7），就是大卫所作、诗中提到约柜迎入大卫城的那首；我们不确定是他先写那首长诗、后来摘录这首，还是他先写这首、后来被那首所引用。但有一点可以肯定，就是这首诗虽用在约柜迁移的时候，却有更深远的意义，直指基督的国，其目的是歌颂基督国度的荣耀，特别是外邦人上到他的国。这里说的是：I. 呼吁万民赞美神，敬拜他，归荣耀给他，因他是至大至荣的神（第 1-9 节）。II. 向万民宣告神治理全地，审判全地，因而全地都当欢欣（第 10-13 节）。每当我们歌唱这首诗，应当满心尊崇神的荣耀和福音的恩典，全然满足于基督的治理，盼望审判到来。

呼吁赞美荣耀神

1 你们要向耶和華唱新歌！全地都要向耶和華歌唱！2 要向耶和華歌唱，称颂他的名！天天传扬他的救恩！3 在列邦中述说他的荣耀！在万民中述说他的奇事！4 因耶和華为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。5 外邦的神都属虚无；惟独耶和華创造诸天。6 有尊荣和威严在他面前；有能力与华美在他圣所。7 民中的万族啊，你们要将荣耀、能力归给耶和華，都归给耶和華！8 要将耶和華的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的院宇。9 当以圣洁的（的：或译为）妆饰敬拜耶和華；全地要在他面前战抖！

最能诠释这几节经文的，莫过于敬虔的情感在心灵深处动工，尊崇神的威严和超然荣美。这里呼吁我们赞美神，其言语生动，情词激昂，此起彼落；凡心存感恩的，都会对此产生和谐的共鸣。

I. 这里要求我们：

1. 用诗歌的方式荣耀神（第 1-2 节）。这里三次呼吁我们要向耶和華唱歌；向圣父、圣子和圣灵歌唱；这好比起初晨星一同歌唱（约伯记 38: 7），今天争战的教会一同歌唱，将来得胜的教会一同歌唱，直到永远。我们应当常常歌唱，有必要常提醒自己，激发自己。向耶和華歌唱，就是称颂他的名，高度颂扬他，使别人对他心生好感。（1）要唱新歌，优美的歌，是新感情的产物，以新的言辞为衣。人们一提起「老歌」就觉得讨厌，但诗歌之新颖，可引人入胜。新歌就是歌颂新的恩惠，神的慈爱每早晨都是新的。新歌就是新约的歌，是歌颂崭新的约，歌颂新约的宝贵特权。新歌就是永远新颖的歌，不会变旧，不会衰残；新歌就是永远的歌，永不过时。（2）愿全地

都唱这首歌，不限于犹太人；在过去，事奉神都是犹太人的事，他们在外邦不能唱耶和華的歌（137：4），不愿对着外邦唱；如今全地都要唱，从地上买来的都要学唱这首新歌（启示录 14：3）。这是预言外邦人蒙召；全地都口唱新歌（40：3），都有唱新歌的缘由，也都蒙召唱新歌。

（3）愿这首歌传扬他的救恩，就是主耶稣所行出的大救恩；应当歌唱他的救恩，因着他的救恩，我们才有喜乐和赞美。（4）愿这首歌歌声不断，不只是在所定的节期，要天天唱；救恩是取之不尽的题材。愿我们天天吟唱，在福音敬拜的影响下，天天表现出福音的言行。

2.用讲道的方式荣耀神（第3节）：在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。（1）基督的救恩在此说成是奇事，神的荣耀在其中发出耀眼的光芒；述说他的救恩，就是述说神的荣耀，那是基督脸上所发出的光。（2）这救恩相对旧约时代而言，乃是所要显现的荣耀（彼得前书 5：1），好比天上的福祉相对今天而言，也是所要显现的荣耀；但先知和君王渴望看见却看不见的，则要在日子满足的时候宣告出来，完全显明，甚至要向婴孩显明。（3）那时所显明的，只在犹太人当中述说，如今要在外邦中述说，在万民中述说；长期坐在幽暗中的列国，如今看见了这大光（以赛亚书 9：2）。众使徒传福音到地极，他们的使命由此而来：在列邦中述说他的荣耀。

3.用聚会的方式荣耀神（第7-9节）。过去在列邦中，虽然凡敬畏神的义人都蒙他悦纳，但神所设定的圣礼却是专门为犹太信仰所设的；到了福音时代，万民都要受邀请，都要加入敬拜神的聚会，和犹太人一样受欢迎。外邦人的院不再是外院，要和以色列人的院合在一起。这里呼吁全地在耶和華面前敬畏，按他所指定的方式敬拜他。在各处，人必奉他的名烧香（玛拉基书 1：

11）；参考撒迦利亚书 14：17；以赛亚书 66：23。犹太人觉得尴尬，但这是叫神大得荣耀，叫人类大得幸福。看这里如何形容敬拜神的举动：（1）要归给耶和華；这不是说神有什么需要，也不是说他从我们或任何人接受了先前不属于他的什么东西，更不是说他从中得了什么好处；但我们应当全心全意，藉着敬拜和事奉，将从他所领受的归给他，像是乐意捐赠一般，因为捐得乐意的人是神所喜爱的（哥林多后书 9：7）。这是债务，是租金，是贡银，原本应当支付，若不支付，就会追回，但若来自圣洁的爱，神就当作礼物悦纳。（2）要承认神是万有的主，把他当成万有的主来敬拜（第7节）：要将荣耀、能力归给耶和華；有人理解为将荣耀、国度、权柄归给他。他是君王，身穿荣耀的衣袍，腰束能力的皮带；我们应当认同他的荣耀，也认同他的能力。国度是你的，权柄和荣耀也是你的。要归荣耀给神，不可归给自己，也不可归给任何被造之物。

（3）要将耶和華的名所当得的荣耀归给他，他随己意向世人显明自己。一切信仰敬拜行为都应当以荣耀神为中心，把他所当得的崇敬归给他，因他超越万有，又是我们生命的泉源。（4）要拿供物来进入他的院宇。首先要把自己献上，乃是所献上的外邦人（罗马书 15：16）。要常常以颂赞为祭献给神（希伯来书 13：15），要在敬拜聚会中常出现在神面前，不可空手而来。（5）要以圣洁的妆饰敬拜他，在守圣节的严肃会上，会中的荣美就是他们的圣洁，就是他们与神所指定的圣礼合拍。要怀着圣洁的心敬拜他，藉着神的恩典得以成圣，委身于神的荣耀，洁净自己，除去罪污。（6）要在他面前战抖；我们一切敬拜行为都应当本着敬畏神的原则，怀着圣洁的畏惧和崇敬。

II.他在呼吁众人赞美神、归荣耀给神的同时，还述说他很多荣耀的事，作为赞美的动机和题材：耶和華為大，当受极大的赞美，当受敬畏（第4节）；事奉他的，见他为大就尊崇，与他为敌的，见他为大就惊恐。新歌传扬他至大至善，他的良善是他的荣耀；永远的福音是这样传开的：应当敬畏神，将荣耀归给他（启示录 14：6-7）！1.他的主权为大，胜过一切假冒的神明；无人敢与他相争：他在万神之上，当受敬畏，「万神」指地上的王，王死后常被人神化，即便活着也被人尊为次神；也可理解为偶像神，就是外邦的神（第5节）。全地既然蒙召唱新歌，歌颂神的荣耀，也必坚信耶和華神是独一永活的真神，无限超越一切对手和觊觎者；他为大，他们为小；他为全能，他们为虚无；形容偶像的那个词有虚无的意思，我们知道偶像在世上算不得什么（哥林多前书 8：4）。2.他的权柄为大，被造物再高贵，也望尘莫及，因为他们都是他所作的工，也都从他而来：耶和華创造诸天，创造众天使，都是他指头所造的（8：3），精致巧妙。外邦诸神都是被造的，是世人想象出来的；唯有我们的神造日月星辰，他们见了天上的光体，以为是神，就当神来拜。3.他的荣耀在天上地上都显为大，在天上的使者中间，在地上的圣民中间，也都显为大（第6节）：有尊荣和威严在他面前，众天使在天上，在他面前，都遮掩着脸，无法正视他耀眼的荣光。有能力与华美在他圣所，天上地上都是如此。在神样样都可畏，样样都可爱。若在圣

所服事，便可瞻仰他的荣美，因为神是爱，也可经历他的能力，因为他是我们的磐石。唯愿我们倚赖他的力量，欣赏他的荣美。

基督的国

10 人在列邦中要说：耶和华作王！世界就坚定，不得动摇；他要按公正审判众民。11 愿天欢喜，愿地快乐！愿海和其中所充满的澎湃！12 愿田和其中所有的都欢乐！那时，林中的树木都要在耶和华面前欢呼。13 因为他来了，他来要审判全地。他要按公义审判世界，按他的信实审判万民。

这段经文教导那些传福音到万邦的，应当如何传，也指教那些领受福音的，应当如何向人解释，如何在列邦中说；这是一段精彩的预言，宣告基督的国要建立在魔鬼之国的废墟上；基督的国在他升天后立即开始，一直要延续到神的奥秘成全。

I. 要告诉他们：耶和华作王！主基督作王，神定意要立在锡安圣山上的王就是他。看看彼得起初如何在列邦中述说（使徒行传 10: 42）。有古人在这句话上加了点注释，后来渐渐渗进了原文：主在木头上作王（殉道者游斯丁，奥古斯丁，还有其他人这样引用），指的是十字架，上面写着这样的头衔：犹太人的王。他存心顺服，以至于死，且死在十字架上，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名（腓立比书 2: 8-9），赐给他那超乎一切宝座的宝座。有的外邦人早早地前来询问那生来作犹太人之王的（马太福音 2: 2）。现在要告诉他们，他已经来了，他的国已经建立。

II. 要告诉他们：基督的国将是世上的幸福居所。世界坚定，不得动摇。自然世界必坚定。世界得以坚立和稳固，皆因基督代求。罪孽动摇了它，至今仍在威胁它；但救赎主基督托住万有，维系自然规律。人类世界虽是罪恶世界，但也必坚定，必得存留，直到一切照着拣选恩典的都蒙召。只要基督信仰被拥戴，国家和地区就必坚定，必有良好秩序在人间。世上的教会必坚定（有人这样理解），不得动摇，因为教会建造在磐石上，阴间的门不能胜过他（马太福音 16: 18），乃是不能震动的国（希伯来书 12: 28）。

III. 要告诉他们：基督的国将是公平公正的，不容挑战：他要按公正审判众民（第 10 节），要按公义审判世界，按他的信实审判万民（第 13 节）。「审判」在这里代表治理；虽可笼统地理解为世界末日的审判，公义的审判（使徒行传 17: 31），但这更直接指向基督第一次降世，藉着福音在世上建立他的国。他说：我为审判到这世上来（约翰福音 9: 39），他还宣告审判的事全交与子（约翰福音 5: 22, 27）。他的治理和审判都按公正和信实，表示：1. 国度的一切律例典章都符合永恒真理和公平的法则和原则，都符合神性和神意愿的公正和纯洁。2. 国度的一切行政和治理尽都公正信实，都按他所说的行。3. 他必按真理的权能和使人成圣的公义之灵掌管人心。彼拉多问救主：你是王吗？他回答说：我为此来到世间，特为给真理作见证（约翰福音 18: 37）；他按真理作王，正确引导世人的判断，掌管他们的意愿。

IV. 要告诉他们：他快要来了，这位王，这位审判者，已经站在门前了（雅各书 5: 9）；因为他来了，他来要审判。亚当的七世孙以诺是这样说的：看哪，主降临（犹大书第 14 节）。从当时直到他第一次降临，其间经历了许多翻天覆地的变化，但他还是在所定的日子降临了，因而他也必再降临，尽管自从约翰说：看哪，他驾云降临（启示录 1: 7），到如今已过了很久，他仍未降临。参考彼得后书 3: 4 等。

V. 要呼吁他们因弥赛亚得荣耀而欢欣，因如此重大的托付交在他手中而欢欣（第 11-12 节）：愿天欢喜，愿地快乐，愿海、田和林中的树木都欢乐。这里的语句很有诗意，大致意思是：1. 弥赛亚日子将是欢欣的日子，只要顺从他的恩典和治理，就必有喜乐在其中。凡接受基督的地方都有喜乐，凡接受基督的灵魂也都有喜乐。使徒行传第 8 章有例子说明这两点。撒马利亚一旦接受了福音，城里就大有欢喜（第 8 节），太监一旦受了洗，就欢欢喜喜地走路（第 39 节）。2. 人人都当拥戴基督和他的国，这是本份；他虽胜了又要胜，但他降世乃为和睦。和散那，奉主名来的是应当称颂的，那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的（马可福音 11: 9-10）；锡安的民哪，应当大大喜乐，你的王来到你这里（撒迦利亚书 9: 9），不只是锡安的民，人人都应当喜乐。3. 受造之物因基督国度得坚立而欢欣，就连大海和田地也欢欣；受造之物因为第一个亚当犯罪，不得不服在虚空之下，又因第二个亚当的恩典，迟早要蒙拯救，脱离败坏的辖制，得入神儿女自由的荣

耀（罗马书 8: 20-21）。4.首先必有喜乐在天上，在神的使者面前，因为长子降世的时候，他们都唱诗赞美他（路加福音 2: 14）。5.凡衷心祝愿基督国度的，无论多么卑微，神都必施恩，悦纳他们圣洁的喜乐和赞美。大海只能澎湃，林中的树木如何欢呼我不知道，但鉴察人心的，晓得圣灵的意思（罗马书 8: 27），也听得懂最软弱之人的言语，哪怕是语无伦次的言语。

第九十七篇

这首诗和前面那首主题相同，语气也相同。在这两首诗中，基督又是阿拉法，又是俄梅嘎；两首诗都归荣耀给他，也都歌颂他的荣耀；我们心里若不向主耶稣讴歌，唱这两首歌就没有益处。作王的就是他，全人类都欢喜（第 1 节）；I.他的政权叫仇敌惊恐，因为他的公义不容改变，他的能力不可阻挡（第 2-7 节）。II.他的政权叫他朋友和忠于他的臣民得安慰，因为他掌管万有，关怀他的百姓，为他们着想（第 8-12 节）。我们唱这首诗，要感受被尊崇之救赎主的荣耀，要惧怕与他为敌之人的下场，若能归属于以嘴亲子的群体，就当以为有福。

神的政权公义荣耀；基督国度的建立

1 耶和華作王！愿地快乐！愿众海岛欢喜！2 密云和幽暗在他的四围；公义和公平是他宝座的根基。3 有烈火在他前头行，烧灭他四围的敌人。4 他的闪电光照世界，大地看见便震动。5 诸山见耶和華的面，就是全地之主的面，便消化如蜡。6 诸天表明他的公义；万民看见他的荣耀。7 愿一切事奉雕刻的偶像、靠虚无之神自夸的，都蒙羞愧。万神哪，你们都当拜他。

前面那首诗在列邦中所说的话（96: 10），这里又出现（第 1 节），并且成了本诗的主题，也是第 99 篇的主题。耶和華作王；至大的真理在此表明。主耶和華作王，创造世界的，也掌管世界；赐存在的，也赐运动和能力，赐律法和使命，赐果效和结果。世人的审判都来自耶和華，来自他的谋略和旨意；他按自己所命定的行万事，包括众人的公事，也包括个人的私事。主耶稣作王；护理国度加上代求的成份，两者的治理都在基督手里，所以说他既是教会的头，又为教会作万有之首（以弗所书 1: 22）。

I.基督国度的制定，其用意是叫世人喜乐；如果不喜乐，那就一定是他们的错。愿地快乐，世界就坚定（96: 10）；大地得尊荣，得丰盛，原先因罪不得不服在虚空之下，如今蒙拯救，从某种意义上说脱离这样的虚空。不只是以色列民快乐，因为他是犹太人的王，不只是锡安女子快乐，因为他是锡安的王，全地都要因他升为高而快乐，因为世上万国迟早要多多少少成为他的国：愿众海岛欢喜，愿又多又大的海岛欢喜。这可应用于我们这个国家，我们是个大岛，又有许多小岛；至少这句话使外邦人得安慰，他们的国家也称为外邦人的海岛（创世记 10: 5）。基督里的丰盛足以叫众海岛都欢喜，在他里面欢喜的甚多，仍有余剩的空间。人人都当因基督政权而欢喜。1. 因基督政权的公平而欢喜。基督政权的一切作为，无论是立法还是司法，都有无可争议的公义。诚然，有时密云和幽暗在他的四围；他的作为简直深不可测，他的道在海中；他的路在大水中（77: 19）。他的意图，他的目的，我们不知道，也不配窥视他政权的秘密。他的谋略高深，我们不可贸然猜测。但尽管如此，公义和公平是他宝座的居所¹；他整个治理的网贯穿着公义的金线。他住在此地，因为这是他的居所；他在此掌权，因为这是他宝座的居所。他的诫命尽都公义，现在和将来都是如此。哈蒙德博士译作：公义和公平是他宝座的根基，他的宝座是永永远远的，因为他的国权是正直的（45: 6）。宝座坚立在公义之上。就连诸天都表明他的公义（第 6 节）；他的公义像诸天那样灿烂辉煌。天上的使者表明他的公义，他们是他治理国度的使者，所以知道得比人多一些。他的公义不容争议，诸天所表明的，谁能反对、谁能争辩呢？参考 50: 6。2. 因基督政权扩展到天上和地上而欢喜。（1）世人都在他管理之下，有的事奉他，有的被他用来成就他的目的。万民看见他的荣耀，或作：万民都可看见他的荣耀。神的荣耀在基督脸上，照耀远方的列邦，照耀万民，各民中都有人蒙照耀；我们知道福音用各样的方言传开（使徒行传 2: 5, 11）。神迹发生在万国，因而万民都看见他的荣耀。人没有听见吗（罗马书 10: 18）？

（2）天上的使者也都在他管理之下。我们读到这里的话（第 7 节）：万神哪，你们都当拜他，本不会联想到这条真理，但使徒受感所说的，引导我们思想这条真理，帮助我们理解这首诗的关键，他援引七十士译本，说弥赛亚在升天时被引进到天上世界，有话吩咐道（希伯来书 1: 6）：

¹钦定本将第 2 节下半句译为：公义和公平是他宝座的居所。

神的使者都要拜他，说明这首诗应当应用于升为高的救赎主，他已经进入天堂，在神的右边；众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他（彼得前书 3: 22）。基督得荣耀，因有这样的敬拜者；良善的基督徒也得荣耀，因有这样的敬拜者一同敬拜。

II. 基督政权虽可成为世人喜乐的缘由，却成了一些人惊恐的缘由，这是他们咎由自取（第 3-5, 7 节）。请注意看：

1. 基督升天，他的国在世上建立，会遇到很多仇敌，也会有很多阻拦。他作王，是全地的喜乐，但他既有臣民，也有敌人（第 3 节），他们不要他作他们的王，甚至不要他作任何人的王，他们自己不进天堂，正要进去的人，也不容他们进去（马太福音 23: 13）。这句话应验在不信的犹太人对基督福音的敌视，也应验在他们在各处挑起的对福音传道人的疯狂逼迫。这些敌人在此称为诸山（第 5 节），因为他们又高又壮，顽固到底。把荣耀的主钉在十字架上的，正是这世上有权有位的人（哥林多前书 2: 8）；参考 2: 2。

2. 犹太人抵挡基督国度的建立，最终自取灭亡。他们逼迫使徒，不许他们传道给外邦人，常常充满自己的罪恶，神的忿怒临在他们身上已经到了极处（帖撒罗尼迦前书 2: 16）。（1）神的忿怒比作烈火：有烈火在他前头行，烧灭他四围的敌人，这些人好比糠秕碎秸，用荆棘蒺藜与他交战（以赛亚书 27: 4）。神的怒火不但要烧毁诸山上的垃圾，还要叫诸山消化如蜡（第 5 节）。神一旦像烈火那样显现，连岩石也要在他面前消化。再顽固、再胆大妄为的抵挡势力，在耶和華面前也要蒙羞。他们一见神的面，就羞愧沉沦，因为他是全地之主，世人都在他掌握之中，也都要向他交账。世人仇视并逼迫神的百姓，以为他不在，以为大地见弃（约伯记 18: 4）；但他一旦显现，他们就消化。（2）神的忿怒比作闪电（第 4 节）：叫多人惊恐。神的审判一旦临到基督国度的敌人，世人见了都要惊恐：大地看见便震动，凡听见的都必耳鸣（耶利米书 19: 3）。基督复活以后大约四十年，罗马人摧毁了耶路撒冷和犹太国，于是这句话就应验了；罗马人像烈火，彻底摧毁了那民，又像闪电，叫邻国震惊（申命记 29: 24）；然而在这其中，诸天诉说神的公义，世人直到今日仍看见他的荣耀，犹太人分散各地，永远见证他的公义。

3. 基督国度的建立，也叫拜偶像的抱愧蒙羞（第 7 节）：一切事奉雕刻偶像的，都蒙羞愧；外邦人世界给那些本来不是神的作奴仆（加拉太书 4: 8），吹嘘偶像保佑他们，施恩给他们。事奉偶像的尚且吹嘘，事奉永生神的岂能不信他、以他为耻呢？愿一切事奉雕刻偶像的，都蒙羞愧。

（1）这是一句祷告，求神使外邦人归正，叫那些长期事奉哑巴偶像的，能意识到自己的错谬，因自己的愚蒙而羞愧，藉着基督福音的权能，回过头来，事奉永生的独一真神，过去如何以偶像为傲，现在就如何以偶像为耻。参考以赛亚书 2: 20-21。（2）这是一句预言，凡不愿悔改、不愿摒弃偶像的，都必灭亡；他们看见罗马帝国铲除异教就惊恐，这件事在基督以后大约三百年应验了；当时拜偶像的极为惊恐，有的甚至以为是康斯坦丁期间的决定叫壮士向岩石说：倒在我们身上吧，把我们藏起来（启示录 6: 15-16）。这句祷告和预言至今仍有效，宣告抵挡基督的偶像崇拜者的下场：愿一切事奉雕刻偶像的，都蒙羞愧（第 7 节）。参考耶利米书 48: 13。

锡安因基督作王而欢欣

8 耶和華啊，锡安听见你的判断就欢喜；犹大的城邑（原文是女子）也都快乐。9 因为你一耶和華至高，超乎全地；你被尊崇，远超万神之上。10 你们爱耶和華的，都当恨恶罪恶；他保护圣民的性命，搭救他们脱离恶人的手。11 散布亮光是为义人；预备喜乐是为正直人。12 你们义人当靠耶和華欢喜，称谢他可纪念的圣名。

弥赛亚的国度好比云柱火柱，面对埃及人是黑暗，面对属神的以色列则是光明。即便有抵挡的，弥赛亚国度仍坚立；大地看见便震动（第 4 节），但锡安听见就欢喜，十分欢喜，听见有人归正，有人蒙羞，听见凡抵挡基督的都被打败。锡安的民哪，应当大大喜乐。看哪，你的王来到你这里（撒迦利亚书 9: 9）！不只是圣殿所在的锡安，犹大的女子也都快乐；普通百姓，乡村的居民，都因基督得胜而夸耀。所发出的命令是（第 1 节）：愿地快乐；但唯有锡安的众子和犹大的女子快乐。人人都应当拥戴弥赛亚国度，但真正拥戴的并不多。这里要注意的是：

1. 锡安因救赎主掌权而喜乐的缘由。神的忠心仆人大可欢喜快乐：1. 因为神得了荣耀；只要神大得荣耀，他的百姓就喜乐。耶和華啊，他们欢喜，皆因你的判断，指他口中的判语，也指他手中的

审判，就是福音的道和传扬福音的作为，神迹和奇妙的天意；因着这一切，我们必须承认：「你一耶和華至高，超乎全地（第 9 节）；你彰显你在自然国度的主权，你掌控一切自然能力，掌管万邦，掌管人心；你被尊崇，远超万神之上，」远超一切授权的诸神，就是君王，也远超一切假神，就是偶像。基督被尊崇，神的荣耀在人间彰显，这些都是众圣徒的大喜乐。2. 因为神在乎他们的平安。凡向基督尽忠、尊他为王的，都坚信他的保护。君王乃是地的盾牌；基督则是他百姓的盾牌；他们可以信靠他，在他的荫下欢喜，因为（第 10 节）他保护圣民的性命，只要还有工给他们做，他就保护他们的生命，多次奇妙搭救他们脱离恶人的手，脱离那些寻索他们性命的逼迫者；在耶和華眼中，看圣民之死极为宝贵（116: 15）。但这里的意思不仅仅是保护性命，因为做他门徒的，应当甘愿放下自己的性命，不在乎保全性命。基督所保护的是不朽的灵魂，是内心，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天（哥林多后书 4: 16）。他必保护圣民的灵魂，在大试炼中远离罪孽，远离叛教，远离绝望；他必救他们脱离诸般的凶恶，也必救他们进他的天国（提摩太后书 4: 18）。他们得着这样的平安，理当喜乐。3. 因为他们得供应，得安慰。人若在基督耶稣里喜乐，因他得尊崇而喜乐，就必有喜乐的泉源为他们预备，迟早要打开（第 11 节）：散布亮光是为义人，意思是：预备喜乐是为正直人。基督国度的臣民知道世界必有大灾难。他们必因世界邪恶而受苦，必不与世界同乐；但他们知道亮光是为他们而散布、而预备的，于是就得安慰。所播撒的，必在所定的时候长出；虽如冬季撒种，静卧在土块下，无声无息，却要长出丰硕的果实。神的慈爱好比定收割的节令（耶利米书 5: 24）。流泪撒种的，必欢呼收割（126: 5），绝不落空。基督在离别时告诉他的门徒：你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐（约翰福音 16: 20）。预备喜乐是为正直人，单单为那些诚心信神的人。不敬虔人的喜乐不过转眼之间（约伯记 20: 5）。没有恒久的诚心，就没有宁静。

II. 锡安喜乐所当有的准则。1. 愿这喜乐纯净圣洁。「你们这些爱主耶稣、爱慕他显现（提摩太后书 4: 8）、爱他国度、爱慕他的话语、爱他被尊崇的人，要恨罪恶，恨一切冒犯他、导致你失去他恩惠的东西。」注意：凡真心爱神的，都真心恨恶一切的罪，视作他所恨的可憎之物。圣民的喜乐应当证明他们恨恶罪孽，神的安慰应当使他们对肉体的情欲觉得索然无味。2. 愿这喜乐以神为终点（第 12 节）：你们义人当靠耶和華欢喜。愿顺着基督国度的渠道流向我们的安慰溪流，都引领我们思想泉源，使我们以耶和華為乐。喜乐的线条应当在他里面相交，好比在圆心相交。参考腓立比书 3: 3; 4: 4。3. 愿这喜乐以赞美和感恩的形式表达出来：称谢他可纪念的圣名。喜乐的题材应当成为感谢的题材，尤其要称谢神的圣名。恨恶罪孽的都喜乐，因为神恨恶罪孽，必不允许罪孽胜过他们。注意：（1）我们应当多多纪念神的圣名，纪念神性的无限纯净、正直和完美。我们要常想到他的圣约，关于这约，他曾指着他的圣洁起誓。（3）我们应当称谢他可纪念的圣名，不但要荣耀他，使他得荣耀，也要称谢他，使我们得恩惠；若能藉着恩典在他的圣洁上有份（希伯来书 12: 10），那就是不可言喻的恩惠。天使称颂最多的，正是神的圣洁：圣哉，圣哉，圣哉（以赛亚书 6: 3）！罪人战抖，但圣民欢欣，称赞他可纪念的圣名（30: 4）。

第九十八篇

这首诗和先前两首内容相同，乃是预言弥赛亚国度，他的国度要在世上建立，外邦人要被领进他的国。迦勒底译本将此称为预言诗。诗中展现了：I. 救赎主的荣耀（第 1-13 节）。II. 赎民的喜乐（第 4-9 节）。如果我们用正确的方式归荣耀给基督，并将这份喜乐建立在正确的根基上，那么在唱这首诗的时候就应当明白。看见基督夸胜的尚且如此，我们就更当如此，因我们目睹了这些事的成就，又因我们在所预备更美的事上有份（希伯来书 11: 40）。

呼吁赞美

1（一篇诗。）你们要向耶和華唱新歌！因为他行过奇妙的事；他的右手和圣臂施行救恩。2 耶和華发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义；3 纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。地的四极都看见我们神的救恩。

这里再次呼吁我们要向耶和華唱新歌，和先前一样（96: 1）。要唱赞歌，把最好的唱出来。愿颂赞基督之爱的歌像所罗门的爱情歌一样，成为歌中之歌。为救赎之爱所唱的赞美歌乃是新歌，仿佛从未唱过一般，因为这是万古万代所隐藏的奥秘。归向神的人唱新歌，有别于先前所唱的；所

希奇的不同，所欢呼的不同，自然曲调也不同。神的恩典将新心放在我们里面，因而也将新歌放在我们口里。在新耶路撒冷有新歌唱出来，那是新的歌，直到永远，永不衰败。愿我们高唱新歌赞美神，并思想以下四个方面：

I.他所行的奇事：他行过奇妙的事（第1节）。注意：我们因着基督得救，这是奇妙的事。如果回顾得救的所有步骤，从救恩计划的形成，神在永恒中关乎救恩的谋略，直到救恩的成就，以及在时间过去以后救恩的永远果效，我们就会说：神在拯救过程中行过奇妙的事；这是耶和華所做的，在我们眼中看为希奇（118：23）。知道得越多，就越希奇。

II.他所赢得的胜利：他的右手和圣臂使他得胜¹。救赎主胜过了我们得赎路上的一切困难，冲破了一切阻拦，虽注定要劳累受苦，但他并不灰心。他制伏了抵挡救恩的一切仇敌，胜过了撒但，解除了他的武装，将他扔出堡垒，将一切执政的、掌权的掳来（歌罗西书 2：15），将勇士抢去的夺回（以赛亚书 49：24），叫死亡受了死伤。他打了一场干净利落的胜仗，不只是为自己，也是为我们，因为我们藉着他得胜有余。他凭借自己的能力得胜，无人帮助，无人分诉，无人敢于担此重任，唯有他的右手和圣臂使他得胜，完成拯救；他的右手和圣臂一旦伸出，便大有果效，因为一旦伸出，总有正当理由。哈蒙德博士这样理解：神的权能和信实，在此称为他的右手和圣臂，帮助了主耶稣，使他从死里复活，并将他高举，坐在神的右边。

III.他向世人彰显救赎的工。他为我们成就，也向我们显明。并且两者都是藉着他儿子。福音启示是福音国度的根基，是神所传的道（使徒行传 10：36）。封了印的书卷一旦打开，理当用赞美歌来欢庆（启示录 5：8），因为长期隐藏在神里面的奥秘，就此显明出来。请注意看：1.所显明的：他的救恩，他的公义（第3节）。公义和救恩常常一同出现，如以赛亚书 61：10；46：13；51：5-6, 8。救恩诠释救赎，公义则是成就救赎的道路，是藉着基督的义。也可理解为：救恩涵盖一切福音特权，公义则涵盖一切福音责任；两者都向我们显明，因为神将两者连到一起，我们不可分开。也可理解为：这里的公义代表我们因基督而称义，在福音里所显明出来的就是因着信（罗马书 1：17）。2.十分明显。这是公开显明，不用预表，不用比喻，与律法时代不同，乃是明明地写在版上，使读的人容易读（哈巴谷书 2：2）。传道人奉命用最简单的言语传扬出来。3.显明的范围。不仅向犹太人，也向外邦人显明：地的四极都看见我们神的救恩，救恩的道也传给外邦人。

IV.旧约的预言和应许就此成就（第3节）：他记念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。神有慈爱为亚伯拉罕的后裔存留，并赐给他们又多又大的确据，证明在末世为他们所预备的慈爱；他为此兴起他儿子基督，作照亮外邦人的光，又是他民以色列的荣耀（路加福音 2：32），因他差遣他来，就是要赐福与他们。经上说神差遣基督，为的是向我们列祖施怜悯，记念他的圣约（路加福音 1：72）。这才是原因，他们的义行不是原因。

呼吁赞美

4 全地都要向耶和華欢乐；要发起大声，欢呼歌颂！5 要用琴歌颂耶和華，用琴和诗歌的声音歌颂他！6 用号和角声，在大君王耶和華面前欢呼！7 愿海和其中所充满的澎湃；世界和住在其间的也要发声。8 愿大水拍手；愿诸山在耶和華面前一同欢呼；9 因为他来要审判遍地。他要按公义审判世界，按公正审判万民。

基督国度的建立，在此被说成是喜乐和赞美的题材。

I.愿世人都为之欢欣，因为人人都因它得福，至少人人都可因它得福。这里一再呼吁我们，要用各种方式表达我们的喜乐，把赞美归给基督：要欢呼歌颂，与 95：1-2 相同。要发起大声，要因这些好消息而振奋，并且渴望将这些好消息传给别人。要欢呼歌颂，高唱和散那（马太福音 21：9），高唱哈利路亚（启示录 19：6）。愿他受欢迎，登上宝座，好比新王驾到，满有欢呼的喊声，直到大地回响，好比所罗门登基为王的时候（列王纪上 1：40）。愿众人的欢呼声伴随着歌声和乐器声（87：7；68：25），这类的严肃会常常如此。1.愿圣歌献给新王：「要歌颂，用诗歌的声音歌颂他。要把你的喜乐表达出来，宣告出来，大大激发出来，向别人传扬。」2.愿圣歌有

¹钦定本将第1节下半句译为：他的右手和圣臂使他得胜。

圣乐相伴，不只是竖琴的绵绵之音，既然是欢庆得胜之王的荣耀，既然他胜了又要胜，就当用号和角声（第 6 节）宣告出来。愿一切喜乐指向神，用庄严的信仰形式表达出来：要向耶和华欢乐（第 4 节），要歌颂耶和华（第 5 节），要在大君王耶和华面前欢呼（第 6 节）。属世的欢愉和这种圣洁的喜乐格格不入。大卫在约柜前面跳舞，说那是在耶和华面前跳舞，虔诚的动机不但使他所行的情有可原，还大得称赞。每当我们靠近耶和华，都应当在他面前大大喜乐（申命记 12:12），在主耶稣面前喜乐，不但以他为救主，也要以他为王，万王之王，教会的王，我们的王。

II. 愿整个被造世界因之欢喜（第 7-9 节）。这段和先前的相同（96: 11-13）：愿海澎湃，不像以往发出可怕的响声，而是发出欢呼，因为基督降临以及因他所成就的拯救，要大大改变今世苦难和恐惧的属性，乃至大水发声拍手的时候，我们不再以为是大海向我们咆哮，而是与我们一同欢呼。愿大水表达它们的喜乐，犹如人拍手一般。神降临西奈山颁布律法的时候，诸山在神面前战抖，如今他的福音传开，耶和华的道在微声细语中由锡安发出，愿群山在他面前欢喜雀跃：愿诸山在耶和华面前欢呼。这表示基督的国对整个被造的世界都是祝福；万物述说造物主的荣耀

（19: 1），也述说救赎主的荣耀，因为万物不但因着他存留，也因着他井然有序。这也表示世人在尊敬救赎主这件事上做得远远不够，他需要从大海和大水得荣耀，令愚昧而负义的世人汗颜。可能这里指的是新天新地，是我们照他的应许所盼望的（彼得后书 3: 13），并且这里二次提到他来（继 96 篇之后），可能主要说的是他第二次降临，那时万物都要销化，都要炼净；那时他要按公义审判世界。凡成圣的，每当展望那一天，都必欢喜，就连大海、大水和诸山也都尽情欢喜。想必维吉尔¹在第四田园诗中联想到了这几首诗篇，不只是联想到库迈·西布尔²的神谕；他或出于无知，或出于卑鄙，竟在诗中把这些古代预言应用在阿西尼斯·普利奥³身上，当时普遍认为这些预言即将应验；他生活在奥古斯都·凯撒作王期间，比我们的救主降生略早一些。他承认他们正在盼望有婴孩从天降生，且必成为世人的大福，重振黄金时代：

有新的种类从浩瀚的天空而降
必除去罪孽；
他的影响力必抹去一切败坏的污点，
叫世界摆脱惊恐。

他还说了很多关于这位盼望久之的婴孩的事；鲁多维科·维维斯⁴在注释这篇田园诗的时候认为这可应用于基督；他和这里的诗人一样，展望整个被造世界的欢喜，断言道：

看这应许成真的世代何其欢欣。

既然人人都欢欣，我们为何不欢欣呢？

第九十九篇

和前面那首诗一样，我们仍在欢庆神国在人间的荣耀，并且蒙召赞美他；但前面那几首诗都展望福音时代，预言那时的恩典和安慰，这首则似乎更多停留在旧约时代以及神的荣耀和恩典彰显在那个时代。犹太人在盼望弥赛亚国度和福音敬拜的同时，不可忽略他们当时正是神国治理，不可忽略神赐给他们的典章，仍需在典章中看见神掌权，并且要按摩西律法在他面前敬拜。预言将来的美事不应该叫我们轻看眼前的美事。应许固然是以色列人的，他们理当相信，但律法和事奉也都是他们的，都要衷心谨守（罗马书 9: 4）。这首诗所呼吁他们的就在于此，但诗中也多有基督的身影，因为在他道成肉身以前，教会的管理权已在永恒之道的手中；另外，圣所的各样供奉都是福音敬拜的预表。这里要求以色列民，要赞美称颂神，在他面前敬拜；可分为两部份：I. 他们所在的管理体系何其美好，在圣物上和凡物上都是如此（第 1-5 节）。II. 体系实施的具体实例（第 6-9 节）。每当我们唱这首诗，要一心尊崇神的名，因他的名藉着福音显明出来；我们实在很有必要如此行，胜过生活在律法之下的人。

¹维吉尔（前 70-前 19）：奥古斯都时代的古罗马诗人。

²库迈·西布尔：位于希腊殖民地库迈的女祭司。西布尔一词源自古希腊文，意思是女祭司。

³阿西尼斯·普利奥（前 75-4）：罗马军人，政治家，诗人，剧作家，曾受到维吉尔和贺拉斯的大大推崇。

⁴鲁多维科·维维斯（1493-1540）：西班牙学者，文艺复兴人文主义者。

神统管万物

1 耶和华作王；万民当战抖！他坐在二基路伯上，地当动摇。2 耶和华在锡安为大；他超乎万民之上。3 他们当称赞他大而可畏的名；他本为圣！4 王有能力，喜爱公平，坚立公正，在雅各中施行公平和公义。5 你们当尊崇耶和华—我们的神，在他脚凳前下拜。他本为圣！

信仰的基础在于这条真理：耶和华作王。神藉着天意管理世界，藉着恩典管理教会，又藉着他儿子管理世界和教会。我们不但要相信耶和华是活的，也要相信耶和华作王。耶和华作他们的王，这是基督教会的夸耀，在这里也是犹太会众的夸耀，因而万民当战抖，意思是：1.即便是这个国度的臣民，也应当战抖，因为旧约时代有许多惊恐在其中。在西奈山，以色列民所见的极其可怕，甚至摩西说：我甚是恐惧战兢（希伯来书 12: 21）；那时，神从圣所显为可畏（诗篇 68: 35）。即便是他替他百姓出头，其作为也叫人惊恐。但今天我们不是在烧着的山（希伯来书 12: 18）。耶和华作王！愿地快乐（97: 1）。他的治理在当时，更多是藉着圣洁可畏的权势，现在则是藉着圣洁之爱的权势。2.与他的国为敌的，就更应当战抖，因为他要用他的金杖使他们顺服，如若不然，就用他的铁杖将他们击碎。也可理解为：耶和华作王，尽管万民愤恨，就是心里虽烦躁不安，但都是枉然。神要立他的君在锡安—他的圣山上（2: 6）；他迟早都要叫他们战抖；参考启示录 6: 15 等。耶和华作王，地当动摇。凡顺从他的，就必被坚立，不得动摇（96: 10）；凡抵挡他的，就要动摇。天地都要摇撼，万国也都要摇撼，但基督的国是不能震动的；那不被震动的常存（希伯来书 12: 27）；这景况已久（以赛亚书 64: 5）。

建立在以色列民中的神国在此成了诗人赞美的题材。

I. 诗人强调两点：1. 神在信仰的一切事上坐着为王：他坐在二基路伯上（第 1 节），好比坐在宝座上，从那里传话颁布律法，又好比坐在施恩座上，聆听祈求。神的荣耀在他们当中，神特别与他们同在，又有圣天使服事，这是以色列的光荣；神的殿是王宫，至圣所是内室。耶和华在锡安为大（第 2 节），在那里显现，也在那里受称颂（76: 1-2）；他在那里被尊为大，超过任何其它地方。他在那里超乎万民之上；凡在高处的，都能被看见，被人仰视，照样神本性的荣美在锡安也比任何地方更显眼，更显著。所以，但愿住在锡安、在锡安敬拜神的，都称赞他大而可畏的名，把他的名所当得的荣耀归给他，他本为圣！凡与他为友的，神的圣名果然为大，凡与他为敌的，神的圣名就是惊恐（第 3 节）。天上欢呼也是因着他的圣名：圣哉！圣哉！圣哉！2. 神在民事管理上也是他们的一切（第 4 节）。众支派上耶路撒冷去，作以色列的证据，因在那里设立审判的宝座（122: 4-5）。以色列的政权是神权治理。神兴起大卫管理他们（有人觉得这首诗的写作背景是大卫安然端坐在宝座上），他就是那有能力、喜爱公平的王。他很强大，他的力量都从神而来；并且没有滥用自己的力量，没有屈枉正直，与其它大能的王不同，而是喜爱公平。他用自己的权能行公义，并且喜爱如此；由此他预表基督，神把他祖大卫的位给他（路加福音 1: 32），使他秉公行义。他大有能力，但他的能力喜爱公平；他的治理不靠勇力，而是极其温和，满有智慧，满有慈爱。以色列民有一位好王，但这里教导他们要仰望神，因为他们的王藉着他作王：你坚立公正（就是说：优秀的律法乃是神所赐的），你在雅各中施行公平和公义；神不但常常藉着天意施行律法，也常藉着行政官员在以色列民当中施行公义，他们通过他掌权，通过他行使公义。他们的审判官代表神作判断，他们的判断乃是为耶和华（历代志下 19: 6）。

II. 将这两点加在一起，便知何为以色列民超乎万民之上的福，如摩西所形容的（申命记 4: 7-8）：他们有神与他们相近，坐在基路伯之间，又有这样公义的律例典章，坚立公正，又有神亲自在雅各中作王，因而摩西吩咐蒙福的百姓（第 5 节）：「你们当尊崇耶和华—我们的神，在他脚凳前下拜；因你们所在的完美体系归荣耀给他，包括宗教体系和政治体系。」注意：1. 我们所得的公益越大，就越有义务参与公众敬拜；基督国度的建立，尤其应当成为我们颂赞的题材。2. 与神相近的时候，敬拜他的时候，应当在心里尊崇他；他应当在我们的心灵深处被高举。3. 越是降卑自我，在神面前越是俯伏，就越尊崇他。在他脚凳前下拜，意思是在他的约柜前下拜，约柜好比基路伯之间施恩座的脚凳；也可说是俯伏在他外院的廊道；并且这样的尊崇是理所当然的，因他本为圣，他的圣洁应当令我们敬畏；天使也都敬畏（以赛亚书 6: 2-3）。

神的公义和怜悯

6 在他的祭司中有摩西和亚伦；在求告他名的人中有撒母耳。他们求告耶和华，他就应允他们。7 他在云柱中对他们说话；他们遵守他的法度和他所赐给他们的律例。8 耶和华—我们的神啊，你应允他们；你是赦免他们的神，却按他们所行的报应他们。9 你们要尊崇耶和华—我们的神，在他的圣山下拜，因为耶和华—我们的神本为圣！

以色列民在神的治理下蒙福，在此通过几个具体的实例进一步表现出来，尤其提到几位当时最出名、最活跃、作用最大的官长—摩西，亚伦和撒母耳；神权治理始于摩西和亚伦（他们在以色列民成型的过程中发挥了作用），又在很大程度上终于撒母耳，因为百姓拒绝撒母耳，要求他辞职，实际上就是拒绝神，不希望神像以往那样当他们的王（撒母耳记上 8: 7），反倒希望像别国那样立一个王。这里把摩西说成是在他的祭司中，不只是亚伦，因为摩西行使了祭司职任，直到亚伦被立、他和他的子孙承接圣职的时候；所以犹太人称他为祭司的祭司。关于这三位主要官长，要注意的是：

I. 他们与神关系甚密，神对他们也是恩典有加。地上的列邦中，从未有一民能产生像他们三位，与天堂有如此的沟通，神按他们的名认识他们（出埃及记 33: 17）。这里说的是：1. 他们尊神为大。从未有一民能有人像以色列民的这三位那样尊崇神。（1）他们藉着祷告尊崇他。撒母耳虽不在神的祭司之列，却在求告他名的人中；并且他们都以求告耶和华而闻名；他们不靠自己的聪明或美德，凡事求助于神，一心向着他，一心倚靠他。（2）他们藉着顺服尊崇他：遵守他的法度和他所赐给他们的律例；他们尽忠职守，凡事以神的话语和律例为准则，深知若不如此行，就不能指望祷告蒙垂听；参考箴言 28: 9。摩西所行的，都是照着山上指示他的样式；经上多次重复道：摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的（出埃及记 40: 16）。亚伦和撒母耳也是如此。最能够遵守神的法度、以他的话语为准则的，就是最伟大、最受尊敬的人。2. 神悦纳他们：他就应允他们，将他们所求的赐给他们。他们的祷告，都奇妙地蒙了应允；在他们的特别请求下，有神迹发生；神不但像君王那样，俯就满足他们所求的，还像密友那样与他们相通（第 7 节）：他在云柱中对他们说话。他多次向撒母耳说话，自打童年起，耶和华的话就临到他，可能有时神藉着他头上的云彩向他说话；而对摩西和亚伦，神则是多次从那有名的云柱说话（出埃及记 16: 10；民数记 12: 5）。将这些事提醒以色列民，是要坚固他们的信心，如今虽不像当年的云柱那样，每天都能感觉到神的同在，但神喜悦用这样的方式向他们的建国者和改革家显现。

II. 他们对以色列民的贡献。他们为百姓代求，也为他们得了许多平安的回应。摩西站在破口当中（106: 23），亚伦站在活人死人中间（民数记 16: 48）；以色列遭难时，撒母耳为他们的缘故呼求耶和华（撒母耳记上 7: 9）。这里提到（第 8 节）：「耶和华—我们的神啊，你应允他们，因着他们的祷告，因着他们为百姓祷告，你是赦免百姓的神；你虽按他们所行的报应他们，但没有将他们剪除，没有照他们所应得的，毁掉这一国之民。」哈蒙德博士的理解是：「你是恩待他们的神，你为他们的缘故，因着他们的恳求，你赦免了百姓，即便是你正准备向众人施行报应，就是说：你被众人大大惹怒，正准备向他们发作，将他们彻底推翻。」这些都是神掌管以色列民的精彩实例，远比别国多得多，因此这里再次呼吁众人要称颂神（第 9 节）：「你们要尊崇耶和华—我们的神，因他先前为我们所行的，也因他最近为我们所行的；要在他的圣山下拜，在锡安的圣山下拜，如今他已在圣山上立了他的殿，很快就要在其上立他的君（2: 6）；在圣山立他的殿预表在其上立他的君。愿一切属神的以色列都在那里聚集，以那里为中心，一同敬拜赞美，因为耶和华—我们的神本为圣，不仅在圣洁律法中显为圣，也在圣洁的福音中显为圣。」

第一百篇

许多人在信仰聚会上经常使用这首诗，这很有道理，因为它既能表达又能激发我们在圣礼上对神的敬虔和热爱；倘若我们的心随着诗中的话语一起跳动，便可向神唱出其中的美妙旋律。犹太人说这首诗是为他们献感恩祭而作，也许是如此，不过诗中并没有特别针对犹太人的地方，反倒是一开始就呼召普天下都赞美神，明显也适用于福音教会。I. 这首诗呼召我们要赞美神，以他为乐（第 1, 2, 4 节）。II. 这首诗提供了许多赞美神的题材：要因他自身的缘故赞美他，因他与我们的关系赞美他（第 3 节），因他的慈爱和信实赞美他（第 5 节）。这些都是很普通的，所以更应当成为我们赞美神的素材。

鼓励多多赞美神；赞美神的动机

1 (称谢诗。) 普天下当向耶和华欢呼！2 你们当乐意事奉耶和华，当来向他歌唱！3 你们当晓得耶和华是神！我们是他造的，也是属他的；我们是他的民，也是他草场的羊。4 当称谢进入他的门；当赞美进入他的院。当感谢他，称颂他的名！5 因为耶和华本为善。他的慈爱存到永远；他的信实直到万代。

这里说的是：1.一再勉励众人要赞美神。这首诗的题目十分恰当：称谢诗。第一句话中的呼召，在前面出现过几次（第1节）：普天下当向耶和华欢呼，泛指所有住在地上的人。当万民都作了基督的门徒，当福音传遍世上每一个角落，这里的呼召就完全实现了。但倘若我们把前面那首诗看作是呼召犹太人欢喜快乐在神国服事（如我们所诠释的那样），又把之前的四首看作是预测弥赛亚的日子，那么这首就有可能是针对来自各地皈依犹太信仰的外邦人。不论是或不是，我们都可看见：1.诗人迫切邀请众人一同敬拜神；这不是说神需要我们，也不是我们有什么，能做什么，而是说事奉耶和华是神的心愿，要全心投入，为他所用。事奉神不仅意味着在一切事上谨守他的律法，还要在他所制定并且应许要彰显自己的圣礼上到他面前来，要进入他的门，进入他的院（第4节），与他的仆人一同等候他，在他的院宇守望。任何形式的信仰敬拜，无论是在暗中还是在家里，都是到神面前来事奉他；而在公众场合的敬拜，则更是进入他的门、他的院。百姓不可进入圣所，唯有祭司才能进去服事。但百姓得以进入神家的院，蒙允许到那里等候神，也应当感恩。2.诗人大大鼓励我们，在敬拜神的时候要欢喜快乐（第2节）：你们当乐意事奉耶和华。这是预言在福音时代必有特别大快人心的事，也是定下一条敬拜的准则，就是要乐意事奉神。本着圣洁的喜乐，就是真正事奉他；以他为乐，就是荣耀他；本着圣洁的喜乐事奉他，乃是理所当然的。福音时代的敬拜，应当是欢喜快乐的；我们事奉神，既然有正直的心，也当有快乐的心。要甘心情愿，若有人呼唤我们往耶和华的殿去，就当欢喜（122：1），与神相通是我们一生的安慰。要欢快，要喜乐，要说：我们在这里真好（马太福音 17：4）；要在各样尽本份的事上靠近神，到我们最喜乐的神那里（43：4）。我们当来向他歌唱，不只是唱喜乐的歌，还要唱赞美歌。当称谢进入他的门（第4节）。我们喜乐，不但自己得安慰，也荣耀神，愿我们快乐，愿他得称赞。当感谢他，称颂他的名；就是说：（1）神允许我们事奉他，这是一种恩惠；我们能来到他面前，能参加他所制定的圣礼，能不断有机会藉着这些圣礼等候他，这些都要感谢他。（2）我们一切的事奉，都要有赞美和感谢在其中。这条金线要贯穿在每一件尽本份的事上（希伯来书 13：15），因为这是天使的作为。凡事谢恩（帖撒罗尼迦前书 5：18）；每一次聚会，遇到每一件事，都要谢恩。

II.赞美的题材和缘由十分重要（第3，5节）。要知道何为神，也要知道神和你的关系。注意：知识是信仰之母，生发各样顺服的心：鉴察人心的神从来不喜悦盲目的祭物。要认识，要思想，要应用，在敬拜神的时候才会更靠近，更持久，更发自内心，更真诚。愿我们在以下七个方面认识我们在各样聚会上所敬拜的耶和华神：1.耶和华是神，唯一永生的真神，无尽完美的存在，自有永有，万有的泉源；他是神，不是像我们那样的人。他是永在的灵，深不可测，独行其事；他是首先的，又是末后的。外邦人膜拜自己所想象的被造物，那是人手所造的，不是神。我们所敬拜的，乃是造我们、造万有的；他是神，其余的都不过是虚无，是谎言，不可相提并论。2.他是造我们的主：我们是他造的，不是自己造的¹。我固然是有，但不能说是自有，于是就应该问：我从哪里来？是谁造了我？造我的神在哪里（约伯记 35：10）？他就是耶和华神。他造了我们，给了我们这副皮囊；我们的身体是他所造，我们的灵魂从他而来。我们没有造自己，也不可能造自己。唯有神才是自有的，我们都是被造的，也不能独立存在。3.他合法拥有我们。马所拉版本²改了其中的一个希伯来字母，这句话就成了：我们是他造的，也是属他的。把这两种理解放在一起，能叫我们受益匪浅：正因为我们是他造的，不是自己造的，所以我们不属自己，而是属他的。他拥有我们，拥有一切，那是无可争议的。我们是属他的，受他的能力所驱动，受他的意愿所安排，为他的尊贵荣耀而活。4.他是我们的主宰：我们是他的民，是他的臣子；他是我们的王，我们的主持，我们的主管；他向我们颁布律法，我们都要向他交账。耶和华是审判我们的；

¹钦定本将第3节中「我们是他造的，也是属他的」译为「我们是他造的，不是自己造的」。

²马所拉版本：产生于第九世纪的犹太人旧约圣经版本。

耶和華是給我們設律法的(以賽亞書 33: 22)。我們不能隨心所欲,要發自內心按所吩咐的去做。5.他是我們的恩主。我們不僅是他的羊,也是他草場的羊,他擁有,他也呵護。也可理解為:我們是他所喂養的羊,也就是他草場的羊,是他手下的民(95: 7)。他造我們,喂養我們,使我們充分享受一切美善。6.他是良善的神,他的慈愛沒有窮盡(第 5 節):耶和華本為善,因而他也行善;他的慈愛存到永遠,乃是用之不尽的泉源。聖民在今世成聖,成為他慈愛的器皿,到了永恒,就成為他慈愛的榮耀丰碑。7.他是全然信實的神:他的信實直到萬代,他所说的話,無一句落空,無一句過時,也無一句收回。這應許要存到千秋萬代。

第一百零一篇

這首詩的作者必是大衛無疑,詩中表現出合神心意的真诚的靈,乃是在領受神的托付,執掌家庭或國家的时候,在神面前的庄严誓言。有人覺得這首詩作于掃羅死后不久,大衛開始執政的时候,也有人說是他在全以色列作王、並將約柜遷入大衛城的时候;具体如何已不重要。此詩是官廷管理的优秀规划或模式,是在官廷中持守美德和虔誠,乃至維護官廷秩序的优秀规划或模式;但這也可应用于家庭,乃是家主的詩。詩中教導一切手中有權柄的,無論大權還是小權,都要善用自己的權柄,使作惡的惊惶,叫行善的得稱贊。这里說的是: I.大衛誓言的大致范围(第 1-2 節)。II.誓言的具体细节:憎惡各樣的惡(第 3-5, 7-8 節),鼓勵各樣的美善(第 6 節)。有人覺得可应用于基督,他乃是大衛的子孙,按這些原則執掌教會(教會就是耶和華的城),愛公義,恨邪惡。每當我們歌唱這首詩,家人中無論是管理者還是被管理者,都应当教導、勸勉,鼓勵自己并且互相鼓勵,按詩中的原則辦事,好叫平安臨到他們,神與他們同在。

怜悯和审判: 大衛的虔誠决心

1(大衛的詩)。我要歌唱慈愛和公平;耶和華啊,我要向你歌頌! 2我要用智慧行完全的道。你几時到我這里來呢?我要存完全的心行在我家中。3邪僻的事,我都不擺在我眼前;悖逆人所做的事,我甚恨惡,不容沾在我身上。4弯曲的心思,我必遠離;一切的惡人(或譯:惡事),我不認識。5在暗中諛諂他鄰居的,我必將他滅絕;眼目高傲、心里驕縱的,我必不容他。6我眼要看國中的誠實人,叫他們與我同住;行為完全的,他要伺候我。7行詭詐的,必不得住在我家裏;說謊話的,必不得立在我眼前。8我每日早晨要滅絕國中所有的惡人,好把一切作孽的從耶和華的城里剪除。

大衛在此為自己也为別人裁剪出一個好官長、好家主的樣板;這些人若盡忠職守,必大大有助於普世改革。請注意看:

I.本詩所選的主题(第 1 節): 我要歌唱怜悯和审判¹:

1.這指的是神的怜悯和审判;大衛回顧自從受膏為王以來的各樣遭遇,一方面遇到許多責難和苦楚,另一方面也經歷了許多奇妙的拯救和恩惠;因而他向神歌唱。注意:(1)神的百姓所遇到的往往又有怜悯,又有审判;神使這兩樣并列,好比四月天,又下雨又出太陽。大衛和他家人也是如此;約柜回歸乃是怜悯,烏撒的死又是审判。(2)倘若神又是怜悯又是审判,叫我們得操練,我們就应当歌唱,向他歌唱,因怜悯而歌唱,也因审判而歌唱,這是我們的本份。要深切体会神的怜悯和审判,稱謝他的怜悯和审判。迦勒底意譯本的解釋很有意思:倘若你施怜悯給我,又倘若你审判我,耶和華啊,在你面前,我都要歌唱。無論我們的境遇如何,或喜或忧,都应当歸榮耀給神,向他歌唱;無論是順境時的歡笑,還是逆境時的淚水,我們的聖歌都不能走調。

2.這也可理解為大衛的怜悯和审判;他在詩中承諾要有慈愛,要公平,要有智慧,因為「审判」一詞常代表「通达」。行公義,愛怜悯,概括了我們的本份;大衛起誓要在神呼召他所在的地位和關係上,按着神的旨意,凭良心做到這些事。無論是家人怜悯還是家人受苦,都說明家庭信仰不可或缺。大衛將自己的誓言寫到詩歌里,叫自己牢記在心上,經常誦讀,也便于傳給別人,在家中持守,作為子孙後代的樣板。

II.大衛决心要在官中謹慎自己的行為,凭良心辦事(第 2 節)。我們從中可見:

¹欽定本將第 1 節上半句譯為:我要歌唱怜悯和审判。

1.他的言行标准：关乎一般言行，就是在各样事上如何表现；生活要有规律，不可随意，不可铤而走险；虽贵为君王，也要郑重约束自己的行为。也关乎家中的言行，不只是在公众场合、在宝座上如何行，也关乎在家中如何行，虽在世人的眼目以外，却仍在神眼目之下。在外面或在人前表现我们的信仰，这远远不够，在家中也要用信仰约束自己。当官的不能以当官为由，忽略家庭管理，反倒更应该作好榜样，好好管理自己的家（提摩太前书 3：4）。大卫忙于国事，仍回家要给眷属祝福（撒母耳记下 6：20）。他决心：（1）做任何事都凭良心，本着正直的心，行完全的道，就是谨守神的诫命；这是完全的道，因为耶和华的律法全备（19：7）。并且他要存完全的心行出来，诚心诚意，在神面前，在人面前，都没有假冒。倘若我们以神的话为准则，用他的话来约束自己，以神的荣耀为目的，为目标，那就是行完全的道，存完全的心。（2）做任何事都考虑周全，本着通达的心：我要用智慧行完全的道；有人理解为：我要明白完全的道，要指教自己完全的道。我要谨慎自己的脚步。注意：我们都应当下决心，按基督徒通达的原则，行基督徒敬虔的路。不可以变通为由偏离完全的道，但也要在持守善道的同时灵巧像蛇。

2.良善的祷告：你几时到我这里来呢？注意：人有了自己的家，就当渴慕神到他这里来，与他同住；人若存完全的心、行完全的道，便可指望神的同在。倘若我们比较一下史学家对大卫的形容（撒母耳记上 18：14），便知他在真正意义上达到了自己的言行标准和祷告，两样都没有落空。正如他所设立的言行标准，他做事无不精明，又正如他所祷告的：耶和華也与他同在。

III.他尤其决心绝不作恶（第 3 节）：「邪僻的事，我都不摆在我眼前；我无意作任何不荣耀神、不为大众谋利益的事。」损人利己、仗势欺人的事，他都不摆在眼前。我们在世上行事为人，要确保将正确良善的摆在眼前，不将禁果摆在眼前；不得不犯罪才能得着的，坚决不追求。闭眼不看邪恶事（以赛亚书 33：15），这是义人的特点。「悖逆人所做的事，我甚恨恶；偏离正路的人所做的，我不但要避免，还要憎恶，不容沾在我身上。不义的事若沾在我手上，我必快快洗去。」参考约伯记 31：7。

IV.他决心不留恶仆，身边不用恶人；不向他们仰脸，不给他们好处，免得他们更加作恶，也免得别人效法。他自己不与他们交往，也不许他们与别的仆人交往，免得罪恶在家中传开。他不用他们当心腹，不授权给他们，因为恨恶改革的，也必阻碍善事。说到具体的恶人，他不提酗酒的，犯奸淫的，杀人的，亵渎神的，这样的大罪人不可能进到他家中，不必发誓不与这样的人来往；他只提那些罪行小一点的，但其危险性一点不小，因而需要谨慎提防，用智慧行完全的道。1.不与可鄙的恶人来往；这些人性本恶，心怀恶意，肆无忌惮伤害所怨恨的人（第 4 节）：弯曲的心思（就是喜爱弯曲，桀骜不驯之人），我必远离，不宜交往；与人交往的纽带乃是爱。一切的恶人，我不认识，意思是：若有可能，我就不与他们来往，一点恶酵会发出全团的恶面来。2.不与谗毁人的有任何来往；这些人暗中败坏别人名声，还引以为乐（第 5 节）：在暗中谗谤他邻舍的，捏造散布谣言的，损坏邻舍好名声的，我必将他灭绝，从家中剪除，从宫中剪除。许多人拼命歪曲人和事，以此在君王面前争宠，取悦于王。经上说：君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶（箴言 29：12）。大卫不但不听他们的，还要防止这些争宠的人被提拔：他不但要刑罚那些公然诬告人的，也要刑罚那些在暗中谗毁人的。唯愿大卫在米非波设和洗巴的案件上记得这段誓言（撒母耳记下第 19 章）。3.不与心高气傲、野心勃勃的人来往；这些人最容易伤害家人，伤害官廷，伤害教会；骄傲只启争竞（箴言 13：10）：「因此，眼目高傲、心里骄纵的，我必不容他；我容不得拼命向上爬的人，他们的目的必不是为了行善，只是为了高抬自己和家人。」神抵挡骄傲的，大卫也是如此。4.不与虚伪诡诈的人来往；这些人撒谎行骗起来肆无忌惮（第 7 节）：「行诡诈的，虽混在我家里，但一旦发现，必不得住在我家里。」有的大人物为达目的，不惜巧妙行骗，诡诈之人刚好合他们的意，但大卫不用这样的人替自己办事：说谎话的，必不得立在我眼前，他必带着义愤，将他们赶出去。由此可见，大卫是个合神心意的人（撒母耳记上 13：14），因为眼目高傲，说谎的舌头，都为神所恨恶；大卫又预表基督，因为基督要在审判的日子除去一切喜好说谎言、编造虚谎的（启示录 22：15）。

V.他决心要重用那些诚实良善的人（第 6 节）：我眼要看国中的诚实人。他在挑选国中的仆人和使者时，眼目盯着以色列地，不用外邦人；唯有生来是以色列人，并且是国中的诚实人，他才提拔；因为国中不乏不诚实之辈。他眼看诚实人，发现他们，将他们找出来；因为他们都很谦逊，

不会涌到城里寻找仕途，只会退居在各地，在乡村，不为人知。最不喜欢抛头露面的，往往最适合坐尊位，受重用；所以聪明的君王都在他们隐居的地方物色人才，叫他们与自己同住，在自己手下办事。行为完全的，所言所行都凭良心的，他要伺候我。王国应当寻找诚实人来当臣宰，任人唯贤。大卫这个决心固然不错，但他也许没有守住，也可能是判断失误，竟让亚希多弗跟随左右。一家之主在挑选仆人要谨慎，为了自己的缘故，也为儿女的缘故，要尽量选用敬畏神的。大卫的子孙眼看国中的诚实人，叫他们与他相通，与他同住。扫罗挑选仆人，只看外表英俊（撒母耳记上 8: 16），但大卫看他们是否良善。

VI.他决心在城邑和乡村，乃至在宫廷，大大推动改革（第 8 节）：「我要灭绝国中所有的恶人，所有被发现、被定罪的恶人，律法自会刑罚他们。」他要尽力灭绝所有的恶人，以致极其邪恶的不再存留。他要早早灭绝他们¹，抓紧时间，全力以赴；他要主动热忱，推动改革，制止邪恶。若要行之有效，就当早早行动。他的目标不只是巩固自己的政权，国泰民安，也是洁净属神的会众，使神得着荣耀，把一切作孽的从耶和华的城里剪除。耶和华的城不只是耶路撒冷，也是全地；福音教会也是如此。剪除一切作孽的，这对耶和华的城大有好处，因为这些人玷污并削弱耶和华的城；所以人人都当尽自己的本份，各尽其职，行此善工，并且要为此大发热心。日子将到，大卫的子孙必把一切作孽的从新耶路撒冷剪除，凡作恶的，必不能进去。

第一百零二篇

有人觉得大卫是在押沙龙谋反期间作这首诗；也有人说是但以理、尼希米或别的先知在被掳巴比伦期间所作，供会众使用，因为诗中似乎提到锡安被毁，还提到锡安重建的日子已定，如但以理在书上得知的那样（但以理书 9: 2）。也可能是诗人自己身陷大苦，在诗的开头倾诉，但（如诗篇 77 篇等）无论眼下的危难有多大，他想到神的永恒，想到会众的繁荣和持久，便深得安慰。但因为第 25-26 节应用在基督身上（希伯来书 1: 10-12），这首诗也就明显指弥赛亚的日子，之所以提到诗人自己的苦难或会众的苦难，也都是因弥赛亚的缘故。我们在此看到：I.诗人吐露苦情，情词迫切，也许是自己，也许是以会众的名义（第 1-11 节）。II.悲痛之余，他又适时得了安慰：1.因永在的神而得安慰（第 12, 24, 27 节）。2.因盼望而得安慰，坚信神必适时拯救受苦的会众（第 13-22 节），并在世上不断拯救（第 28 节）。每当我们歌唱这首诗，即便没有机会这样吐露苦情，也必有机会同情有这样经历的人；这样唱起来，诗中的安慰话必更加安慰人心。

苦难中的倾诉

1（困苦人发昏的时候，在耶和华面前吐露苦情的祷告。）耶和华啊，求你听我的祷告，容我的呼求达到你面前！2 我在急难的日子，求你向我侧耳；不要向我掩面！我呼求的日子，求你快快应允我！3 因为，我的年日如烟云消灭；我的骨头如火把烧着。4 我的心被伤，如草枯干，甚至我忘记吃饭。5 因我唉哼的声音，我的肉紧贴骨头。6 我如同旷野的鹁鸪；我好像荒场的枭鸟。7 我警醒不睡；我像房顶上孤单的麻雀。8 我的仇敌终日辱骂我；向我猖狂的人指着我说咒。9 我吃过炉灰，如同吃饭；我所喝的与眼泪掺杂。10 这都因你的恼恨和忿怒；你把我拾起来，又把我摔下去。11 我的年日如日影偏斜；我也如草枯干。

这首诗的题目值得注意：吐露苦情的祷告，作者是一位自己受苦、与会众一同受苦、又为会众受苦的人；但凡一心为公的，这一类的苦难尤其沉重。本诗写于苦难中，意在帮助经历类似苦难的人；因为从前所写的圣经都是为教训我们写的（罗马书 15: 4）。整本圣经都可用来指导我们祷告；但圣灵在此替我们祷告，把当说的话放在我们口里。如何西阿书 14: 2 所言：当用这样的言语祷告他说²。这里就有一段祷告词，交在受苦的人手里；但愿他们不是捧在手里，而是印在心里，然后献给神。注意：1.世上最好的圣民往往受大苦，这是他们的份。2.即便是义人，有时也几乎要被苦难所淹没，在苦难下灰心。3.倘若我们身陷苦难，几乎灰心，就应当祷告，这是我们的本份，也是我们的利益所在；要藉着祷告在耶和华面前吐露苦情，这表示神允许我们在祂面前畅

¹钦定本将第 8 节上半句译为：我要早早灭绝国中所有的恶人。

²钦定本将何西阿书 14: 2 上半句译为：当归向耶和華，用这样的言语祷告他说。

所欲言，允许我们坦然来到他面前；这也表示只要在他面前谦卑吐露自己的苦情，卸下自己的重担，受苦的心灵就必轻省。我们在这里看见的，正是这样的吐露：

I. 诗人谦卑求神顾念他的苦情，顾念他在苦难中的祷告（第 1-2 节）。当我们在苦难中祷告的时候：1. 应该弄清楚神是否满有恩典地垂听；倘若我们的祷告神不喜悦，那对我们就不起作用。所以，愿我们多多关注自己的祷告能达到神面前，并且能入他的耳中（18: 6）；为此我们要扬声祷告（以赛亚书 37: 4），并且用心灵来祷告。2. 应该盼望神满有恩典地垂听，因为他吩咐我们寻求他，是他应许我们寻求他必不徒然。若凭信心祷告，便可凭信心说：耶和華啊，求你听我的祷告！听我的祷告，意思是：（1）「求你向我显现，我在急难的日子，不要向我掩面，不要向我发怒。即便你不快快救拔我，至少求你让我知道你是恩待我的；即便我看不见你的手在我身上的作为，至少让我看见你正向我微笑。」义人即使在顺境，神若掩面也是够麻烦的（你掩了面，我就惊惶；30: 7）；但倘若我们在苦难中神掩面，那就真是糟透了。（2）「求你为我显现；不只是垂听我的祷告，也回应我的祷告；求你把我所急需、所寻求的拯救赐给我；求你快快应允我，在我呼求的日子快快应允我。」患难苦苦相逼时，神允许我们苦苦相求，但是要谦卑和耐心。

II. 诗人哀叹苦难令他身心交瘁。1. 他形容枯槁，只剩皮包骨。经上把兴旺喜乐说成是骨头强壮（以赛亚书 58: 11），骨头得滋润像嫩草（以赛亚书 66: 14），这里则把患难和愁苦说成是：我的骨头如火把烧着（第 3 节）；我的肉紧贴骨头（第 5 节），甚至说成是：我的心被伤，如草枯干（第 4 节），能感觉到心在衰败。我如草枯干（第 11 节），被苦难的烈日烤焦。倘若我们身体得病，受这样的煎熬，不要以为奇怪；身体如草，又软弱，又属土，如草枯干在所难免。2. 他极其哀恸，黯然神伤。他心里满是愁苦，甚至忘记吃饭（第 4 节）；吃不下饭，口不知味。神若向心灵掩面，人就浑身不自在。他终日唉哼，不堪负重（第 5 节），心力交瘁，暗自伤感。朋友离他而去，对他敬而远之，他也不在乎他们陪伴（第 6-7 节）：我如同旷野的鹁鸪；有人理解为麻鴉，发出悲鸣的声音；我好像荒场的泉鸟，喜欢独居在荒废的建筑；我警醒不睡，像房顶上孤单的麻雀。我住在阁楼，终日唉声叹气。这样的人遇到忧愁的事，自然多愁善感，但也是于己不利，不知道自己在做什么，也不知道这样会使那诱惑人的有机可乘。我们在苦难中，自当独坐无言想办法（耶利米哀歌 3: 28），但不可忧伤过度，不能自拔。3. 仇敌恶言相向，说尽坏话。朋友远离他，仇敌攻击他（第 8 节）：我的仇敌终日辱骂我，企图扰乱他的心思（纯良的人受不住辱骂），毁损他的名声。他们不能近距离害他，就用苦毒的言语（64: 3），远远射箭，并且不知疲倦，终日如此，不断骚扰他。仇敌极为疯狂：向我猖狂，咄咄逼人。他们指着赌咒；好比犹太人发誓赌咒要杀保罗；也可理解为：他们起誓作证指控我，要取我性命。4. 他禁食，因神的忿怒而流泪不止（第 9-10 节）：我吃过炉灰，如同吃饭；不吃饭，反倒躺卧在尘埃，所喝的与眼泪搀杂；不喝水提神，反倒痛哭不已。所因何事？他告诉我们说（第 10 节）：这都因你的忿怒。使他心碎的，不是苦难本身，而是他感觉到神的忿怒是苦难的缘由。这才是痛苦和忧愁的茵陈苦胆：你把我拾起来，又把我摔下去，像是非要摔碎不可；拾起来，只是要摔得更重；也可理解为：你曾经将我举起，得着尊荣、喜乐和异样的平顺；想起这些，对眼下的苦难就更感到难过。我们无论是被举起还是被摔下，都要定睛于神的手，说：耶和華的名是应当称颂的，赏赐的是他，收取的也是他（约伯记 1: 21）。5. 他看自己如将死的人：我的年日如烟云消灭（第 3 节），很快就过完了。也可理解为：我的年日烟消云散，消失殆尽；我的年日如日影偏斜（第 11 节），好比黄昏，好比夜幕降临的前兆。虽然这一切说的好像都是诗人的个人苦难，因而适合个人在苦难中的祷告，但想必也是形容属神教会的苦难，诗人深表同情，把众人的疾苦当作自己的疾苦。有时基督奥秘的身体好比这里所形容的诗人身体，如草枯干，甚至如枯骨一般。有时教会被逼到旷野，在神的忿怒下，像是失落，又像是自我放弃。

将来锡安的荣耀

12 惟你一耶和華必存到永远；你可纪念的名也存到万代。13 你必起来怜恤锡安，因现在是可怜她的时候，日期已经到了。14 你的仆人原来喜悦她的石头，可怜她的尘土。15 列国要敬畏耶和華的名；世上诸王都敬畏你的荣耀。16 因为耶和華建造了锡安，在他荣耀里显现。17 他垂听穷人的祷告，并不藐视他们的祈求。18 这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和華。19 因为，他从至高的圣所垂看；耶和華从天向地观察，20 要垂听被囚之人的叹息，要释放将要死的人，21 使人

在锡安传扬耶和華的名，在耶路撒冷传扬赞美他的话，22 就是在万民和列国聚会事奉耶和華的时候。

诗人在此想到许多极大极宝贵的安慰，并将其堆砌到一起，来平衡先前吐露的苦情；正是：正直人在黑暗中，有光向他发现（112: 4），乃至他们被打倒，却不致失望。诗人的境遇虽糟糕，属神百姓的境遇虽糟糕，但他想到许多振奋人心的事。

I. 我们都是将死的被造物，我们的利益和安慰也是将死的，但神却是永生的，是永恒的（第 12 节）：「我的年日如日影偏斜，无可挽回，黑夜终必临到我，然而，唯你—耶和華必存到永远。我们的生命是暂时的，但你是永存的；我们的朋友会死，但我们的神不死；我们所受的威胁不能伤到你；我们的名要被写在尘埃，要被遗忘，但你可記念的名要存到万代。要被传扬，被尊崇，直到时间的末了，直到永远。」义人爱神，胜过爱自己，想到永在的神所赐的福不可改变，便心生喜乐，足以平衡自己的忧愁和死寂。神要存到永远，他是信实的，必扶持保护他的教会。归荣耀给他，永远記念他的名，这些都直接关系到教会的利益，所以我们坚信他必不忘记。

II. 可怜的锡安眼下正在受苦，但总有一天她要得拯救，得帮助（第 13 节）：你必起来怜恤锡安。盼望得拯救，乃是以神的慈爱为基础：你必怜恤锡安，因为锡安是蒙你怜恤的对象；也是以神的大能为基础：你必起来怜恤锡安，必起身如此行，藐视仇敌的抵挡。耶和華的热心必成就这事（列王纪下 19: 31）。百姓蒙拯救有一定的日子，这真是鼓舞人心，这日子不仅一定会来到，而且一定会在所定的时候来到，那是无穷智慧的神所命定的日子，因而也是最好的日子，是永恒真理所定下来的日子，因而也是确定的日子，决不会忘记，也不会拖延。锡安蒙怜恤的日子，蒙拯救离开巴比伦的日子，要在七十年以后来到，后来果然如此。眼下锡安荒凉，大卫城中的殿荒凉；怜恤锡安就是重建圣殿，如第 16 节所言。此事因着神的怜恤，必能成就，因此但以理祷告说：求你使脸光照你荒凉的圣所（但以理书 9: 17）。建造锡安是百姓所梦寐以求的。亡国之人最渴望的福，莫过于恢复和重建民族特权。这里所想所望的正是如此：1. 因为这对锡安的朋友来说是极大的喜乐（第 14 节）：你的仆人原来喜悦她的石头，可怜她的尘土，即便是殿里的石头，被拆毁被抛散，即便成了废墟，他们仍然珍惜。这里要注意的是：圣殿被毁，但其中的石头可用来建造新殿，有人因此受鼓舞，因为就连她的尘土，他们都喜悦。人若真正爱神的教会，不论她在逆境还是顺境，都会爱她；倘若神感动他的百姓喜悦锡安的石头，并且藉着祷告和自身的努力将之表现出来，那我们就有了盼望的缘由，盼望神也喜悦锡安的石头；这也是我们求神恩待锡安的依据，因为有人如此心仪锡安，正在静默等候耶和華的救恩（耶利米哀歌 3: 26）。2. 因为这会对锡安的邻国产生正面的影响（第 15 节），也许能导致他们悔改归向神，至少能使他们信服，叫他们敬畏耶和華的名，对神和他的百姓有好感，连世上诸王都敬畏他的荣耀。神若按他的旨意赐尊荣给锡安，列国必改善对属神会众的看法；看见神替他们出头，就必惧怕，不敢加害于他们，甚至还要说：我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了（撒迦利亚书 8: 23）。如经上所言：那国的人民，有许多因惧怕犹太人，就入了犹太籍（以斯帖记 8: 17）。3. 因为这将大大荣耀锡安的神（第 16 节）：耶和華要建造锡安¹。对此他们深信不疑，因为神必亲自成就此事，然后必在他荣耀里显现；正因为如此，凡以神的荣耀为最高目标的，都盼望这一天，也都为之祷告。注意：教会得造就，就是神得荣耀，所以我们可坚信此事必在所定的时候成就。人若凭信心祷告说：父啊，愿你荣耀你的名，就必得着来自天上的回应，与基督所得的回应相同：我已经荣耀了我的名，还要再荣耀（约翰福音 12: 28），尽管眼下神的荣耀暂时没有显明。

III. 属神百姓的祷告眼下虽被人轻看，似乎无人注意，但神必察验，令他们受鼓舞（第 17 节）：他垂听穷人的祷告。这里说（第 16 节）神要在他荣耀里显现，乃是世上诸王所敬畏的（第 15 节）。大人物在他们荣耀里显现的时候，常会向乞求他们的穷人投以鄙夷的眼光；但至大的神不是这样。请注意看：1. 祷告的人卑微：乃是穷人。这个用词十分生动，代表旷野中的杂草，低矮的灌木，又像墙上的牛膝草。这样的人处境卑微，虽满有属灵的福份，世上的好处却极其贫瘠：又穷，又软弱，又荒凉，乃是赤贫；这个词包括这些不同的含义，也可表示卑微破碎的心灵，就是凡靠近神的人所应当具备的，也是神所喜悦、所眷顾的。卑微破碎的心使人跪倒在他面前。这

¹钦定本将第 16 节译为：当耶和華要建造锡安的时候，必在他荣耀里显现。动词用将来时。

样的人乃是祷告的人（提摩太前书 5: 5）。2.他们虽卑微，但神恩待他们：他垂听他们的祷告，必眷顾他们所求的（历代志下 6: 40），并不藐视他们的祈求。这里有更深的含义：他必看重他们的祷告，喜悦他们的祷告，用平安的话回应他们，使他们的祷告得着最大程度的尊荣。这里的语气是：只因别人藐视他们的祷告，他们就担心神也藐视，见苦难挥之不去，祷告不蒙垂听，就以为是神在藐视。我们想到自己卑微可鄙，死气沉沉，祷告中有诸多瑕疵，就可能怀疑自己的祷告在天上可能被轻看；但这里向我们保证，事实正相反，我们有一位中保与父同在，我们是在恩典之下，不在律法之下。祷告的百姓虽身处这样的困境，神仍如此恩待他们，这必将永远鼓励他们不住地祷告（第 18 节）：这必为后代的人记下，虽身处困境，也不致绝望，虽祷告没有立即蒙应允，也不会以为被遗忘。别人的经历应当鼓励我们寻求神，信靠他。倘若我们因着别人的经历而得了安慰，就理当为他们的缘故归荣耀给神：将来受造的民要赞美耶和华，因神为他们自己所行的赞美他，也因神为他们祖先所行的赞美他。眼下还未出生的，将来读了犹太会众历史，必皈依真神。人若藉着神的恩典重新被造，成了新人，在所造的万物中好像初熟的果子（雅各书 1: 18），就必赞美耶和华，因为他们在荒凉的时候，神垂听了他们的祷告。

IV.被囚的人被无端定罪，像是注定要被宰杀的羊，但神要叫他们得释放（第 19-20 节）：他从至高的圣所垂看，耶和华从天向地观察；神在天上预备了宝座，在那至高之处，在那圣所；那是神观看的所在，地上任何事物都躲不过他全知的眼睛；他向下观察，不是看世上的万国和万国的荣华，而是行使恩典的作为，是垂听被囚之人的叹息，不只是垂听，还要帮助：要释放将要死的人，释放距离死亡不过一步之遥的人。有人理解为犹太人从被掳的巴比伦得释放。神听见了他们在那里的叹息，如同听见了他们在埃及的叹息（出埃及记 3: 7, 9），便下来拯救他们。神不仅眷顾他受苦百姓的祈祷，那是恩德的语言，也眷顾他们的叹息，那是人性的语言。可见满有怜悯的神垂听被囚之人的叹息，满有能力的神解开他们的捆锁，尽管他们行将死去，已被五花大绑。我们在彼得身上见过这样的事（使徒行传 12: 6）。这样的例子体现了神的谦卑和怜悯：1.有助于在锡安传扬耶和华的名，表明他是名副其实的神，正如他自己所宣告的：耶和华是有怜悯有恩典的神（出埃及记 34: 6）；他在锡安传扬他的名，这要在耶路撒冷成为赞美他的话题（第 21 节）。神若按他的旨意传扬他的名，我们就当回应他的旨意，传扬赞美他的话，应当使他的名回响。神释放在巴比伦被囚被掳的百姓，使他们在锡安传扬他的名，就是他所拣选要立他名的地方，也使他们在回归时，在耶路撒冷传扬赞美他的话。他们在被掳之地不能唱锡安的歌（137: 3-4），神带领他们重回耶路撒冷，为的是他们可以在那里唱锡安的歌。为此，神把自由赐给被捆绑的（求你领我出离被囚之地，我好称赞你的名；142: 7），把生命赐给将死的，愿我的性命存活，得以赞美你（119: 175）。2.有助于吸引别人来敬拜神（第 22 节）：众民聚集的时候，列国也事奉耶和华¹，指神的百姓在耶路撒冷聚集的时候（好比从巴比伦回归的时候），许多别国的民要加入他们，一同事奉耶和华。这件事在以斯拉记 6: 21 应验了，那里说被掳回归的不只是以色列人，还有许多从外邦人中分别出来的，他们也一同欢喜守除酵节。但这句话有更深远的意义，直指在末世的时候外邦人悔改相信基督。基督要报告被掳的得释放，被囚的出监牢（以赛亚书 61: 1），好叫他们在福音教会传扬耶和华的名；在那里犹太人和外邦人都合为一。

盼望神的怜悯

23 他使我的力量中道衰弱，使我的年日短少。24 我说：我的神啊，不要使我中年去世。你的年数
世世无穷！25 你起初立了地的根基；天也是你手所造的。26 天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了。你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。27 惟有你永不改变；你的年数没有穷尽。28 你仆人的子孙要长存；他们的后裔要坚立在你面前。

我们可从这里见到：

1.犹太会众因为被掳巴比伦，差点被消灭，被剪除（第 23 节）：他使我的力量中道衰弱。神给列祖关于弥赛亚的应许正在实现，他们一代又一代，翘首以盼，好比行路人盼望到达旅程终点。律法制度引导他们向前行，然而当十个支派沦丧在亚述、另外两个又几乎沦丧在巴比伦的时候，这个民族的力量中道衰弱，所剩的日子似乎年日短少；他们说：我们的指望失去了，我们灭绝净尽

¹钦定本将第 22 节译为：众民聚集的时候，列国也事奉耶和华。

了(以西结书 37: 11)。但神的应许怎么办? 细罗岂不是要出自犹大、有星岂不是要出于雅各、弥赛亚岂不是要出于大卫家吗? 倘若这些事落空, 应许也就落空了。诗人说起此事, 像是在说他自己, 这也十分适用于今生的两个常见的苦难: 1. 疾病。身体的疾病使我们的力量中道衰弱, 叫看守房屋的发颤, 有力的屈身(传道书 12: 3)。2. 短命。疾病乃是感觉, 短命却是恐惧; 人到中年, 按自然规律开始衰弱, 除了岁月既尽(约伯记 21: 21), 还有什么指望吗? 除了逆来顺受, 还能有什么作为呢? 我们必须承认神的手在其中(我们的力量和年日都在他手里), 必须思想他的爱, 因为强壮的, 往往力量衰弱, 不可或缺的, 往往年日短少, 这是他们的份。

II. 诗人求神让他存活(第 24 节): 我的神啊, 不要使我中年去世; 不要使这可怜的会众在应许所定的年日中间被剪除, 不要把他们剪除, 直等弥赛亚来到。不要毁坏, 因为福在其中(以赛亚书 65: 8)。她果真犯了罪, 但为了在她里面那福的缘故, 她祈求暂缓。这是受苦人的祷告, 我们在顺从神旨意的前提下, 也可凭信心这样祷告: 求神不要使我们中年去世, 倘若合乎他的旨意, 求他饶我们性命, 使我们更多事奉他, 也更好预备自己, 迎接天堂。

III. 这样祷告的依据是: 神所应许的弥赛亚是永恒的(第 25-27 节)。使徒引用了这几节经文(希伯来书 1: 10-12); 他告诉我们, 这是神对他儿子所说的话, 我们应当认同这样的解释。尽管教会经历各样改变, 各样危险, 但耶稣基督昨日、今日、一直到永远, 是一样的(希伯来书 13: 8), 真是大快人心。你的年数世世无穷, 不会缩短。尽管我们的身体衰残将死, 尽管朋友离我们而去, 但神是永生的神, 他既是我们的神, 我们便可在里面得着永远的安慰, 这也是大快人心。请注意看, 诗人在此为了彰显造物主的永恒性, 与被造之物的可变性作比较; 唯有神才永不改变。1. 神造了世界, 因而他未造以前就已存在, 乃是从亘古就有的。神的儿子, 永恒的道, 造了世界。经上明确说: 万物是藉着他造的; 凡被造的, 没有一样不是藉着他造的, 所以, 太初有道, 道与神同在, 道就是神(约翰福音 1: 1, 3); 参考歌罗西书 1: 16; 以弗所书 3: 9; 希伯来书 1: 2。天地和其中所充满的, 包括宇宙和其丰盛, 都是神藉着他儿子造的(第 25 节):

「你起初立了地的根基, 地建立在海上, 安定在大水之上(24: 2), 地却长存(119: 90); 教会更是如此, 乃是建造在磐石上(马太福音 16: 18)。天是你手所造的, 诸天的运行和影响力也都在你的引导之下;」所以神不仅是万物的泉源, 也是一切能力和权柄的泉源。可见, 神把天上地上一切权柄都交与那至大的救赎主, 真是十分合宜, 因为他又造了天, 又造了地, 对天地了如指掌, 又拥有天地的产权。2. 神还要拆毁世界, 因而他必永存(第 26-27 节): 天地都要灭没, 因为你要将天地更换; 你以你全能的能力创造天地, 也以你全能的能力将天地更换, 所以毫无疑问, 你必永存, 你永不改变。神和世界之间, 基督和被造之物之间, 在人的灵魂深处, 在那不朽的灵魂深处, 展开激战; 这里所说的, 足以立刻分出胜负, 胜者是神, 是基督: (1) 有份于被造之物的要衰残死去: 天地都要灭没, 其年日不如我们。日子将到, 地和其上的物都要烧尽了(彼得后书 3: 10); 到那时, 在其上积攒财宝的会怎么办呢? 天地都要如外衣渐渐旧了, 不是渐渐衰残, 而是所定的时日一到, 天地就要像旧衣服那样被弃在一旁, 不再需要: 你要将天地如里衣更换, 天地就都改变了, 不是幻灭, 而是改变, 并且欢然一新, 乃是新天新地。可见神主宰天地。他随意改变天地, 随时可以改变; 如今天地周而复始, 昼夜冬夏循环不息, 这些都是最终改变的凭据, 到那时, 天地灭没, 时日也不再有了(启示录 10: 6)(时日由天地来衡量)。

(2) 有份于神的, 必存到永远: 唯有你永不改变, 你的年数没有穷尽(第 27 节)。应许中的基督和应许实现的基督是一样的, 在被囚教会和得释放教会心目中的基督也是一样的。但愿教会不要惧怕自己力量衰弱, 也不要惧怕自己年日短少, 因为基督是她的力量, 也是她的生命; 他永不改变, 并且他曾说: 因为我活着, 你们也要活着(约翰福音 14: 19)。基督在日子满足的时候来了, 虽有旧约巴比伦的权势, 他仍建立了他的国度, 虽有新约巴比伦的权势, 他必坚立他的国度到底。

IV. 诗人坚信他的祷告蒙应允(第 28 节): 你仆人的子孙要长存; 既然基督永不改变, 教会也必代代相传; 头既是永恒的, 身体自当是永久的, 尽管常常软弱得病, 甚至来到死荫的门口。若有人想要折磨至高者的圣民(但以理书 7: 25), 必不能得逞。基督的仆人必有子孙, 他们的子孙也必有信主的后裔, 永不断绝; 教会和世界都蒙生养众多的福份。你仆人的子孙要长存, 不是说他们每个人都长存, 因为人是会死的, 而是说他们的后裔长存, 要坚立在神面前(就是说要藉着

他的恩典，在他面前事奉他)；只要世界尚存，信仰的传承必不中断，一代义人过去，新一代又来，这样，基督的宝座就必永存。

第一百零三篇

这首诗要求我们祈祷敬拜，胜于注释；这是最美的一首赞美诗，且被广泛使用。诗人在诗中：I. 激发自己和自己的心称颂神（第 1-2 节），因为神特别向他施慈爱（第 3-5 节），向会众施慈爱，向所有的义人施慈爱，一向以公义和仁爱对待他们（第 6-18 节），又因他掌管万有（第 19 节）。II. 他渴望圣天使乃至一切被造的，都与他一同称颂神（第 20-22 节）。每当我们高唱这首诗，要特别在心里感受神的良善，满心热爱和感恩。

欢喜颂赞

1 (大卫的诗。) 我的心哪，你要称颂耶和华！凡在我里面的，也要称颂他的圣名！2 我的心哪，你要称颂耶和华！不可忘记他的一切恩惠！3 他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。4 他救赎你的命脱离死亡，以仁爱 and 慈悲为你的冠冕。5 他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。

大卫在此与自己的心交谈；如此自言自语，激发自己的心灵向善，并非愚昧。请注意看：

I. 如何激发自己以赞美为己任（第 1-2 节）。1. 要赞美耶和华，述说耶和华，因他是一切良善的源头，尽管水渠或水池各有不同；要把我们的赞美分别为圣献给他的名，他的圣名，称赞他可纪念的圣名（30：4）。2. 要用心灵来称颂神，凡在我们里面的，都要用来称颂他。若不用心，凡在里面的，若没有全然投入，那么任何信仰行为都没有意义。称颂神要求我们里面的，要求全人，要求全心全意。3. 要怀着感恩的心纪念以往领受的怜悯，方能以颂赞来回应他：不可忘记他的一切恩惠。若不感谢，就是忘记，就是不仁不义，因为神的恩惠在一切事上都令人难忘。「我的心哪！你若忘记他的许多恩惠，那就真是羞耻；但你一定不会全忘，因为一点都不该忘记。」

II. 如何为自己提供大量赞美的题材，十分感人：来吧，我的心哪，你要思想神为你所行的。1. 他赦免你的罪（第 3 节），过去赦免，如今仍在赦免，并且是赦免你的一切罪孽。先提这一点，因为罪孽阻碍我们得福，唯有罪得赦免，才能重获神的恩惠，才能蒙福。想想我们得罪神，犯了罪，却蒙了赦免；想想我们多少次得罪他，却都蒙了赦免。他赦免我们的一切罪孽。这是持续不断的行为，他仍在赦免，好比我们仍在犯罪，仍在悔改。2. 他医治你的一切疾病。败坏的本性好比灵魂的疾病；是灵魂失调，导致灵魂死亡。他叫我们成圣，医治我们的疾病；治死罪孽，就是病得医治；虽错综复杂，却全然医治。我们的罪孽都是死罪，但神藉着赦免救了我们性命；我们的疾病都是致死的，但神藉着医治救了我们性命。赦免和医治相辅相成，因为神既是完美的，所行的也必完美，决不半途而废；他既然藉着赦罪之恩除去我们的罪孽，就必藉着重生之恩打破罪孽的权势。基督若在人心成为公义，就必成为圣洁（哥林多前书 1：30）。3. 他救你脱离危险。人有生命危险，不只是因为犯罪或疾病，也因为仇敌的权势；所以我们在此又一次经历神的良善：他救赎你的命脱离死亡（第 4 节），脱离那毁坏人的，脱离地狱（迦勒底意译本这样翻译），脱离第二次的死。赎他生命的价值极贵（49：8），我们付不起，所以更要感谢神的恩典，是他为我们成就救赎，也要感谢那为我们成了永远赎罪的（希伯来书 9：12）；参考约伯记 33：24，28。4. 他不但救你脱离死亡和毁灭，还使你真正幸福，全然幸福，得着尊贵、喜悦和永生。（1）他赐给你真正的大荣耀，至少是一个冠冕：以仁爱 and 慈悲为你的冠冕；可怜的灵魂得以进到神的慈爱和恩惠中去，这岂不是最大的尊荣吗？他的圣民都有这荣耀（149：9）。何为荣耀的冠冕？不就是神的恩惠吗？（2）他赐给你真正的喜悦：他用美物满足你的口¹；唯有神的恩惠和恩典，才能满足灵魂，对得上灵魂的容量，提供灵魂的需要，回应灵魂的渴求。唯有神的智慧，才能充满灵魂的府库（箴言 8：21），其它东西可以过剩，却不能满足；参考传道书 6：7；以赛亚书 55：2。（3）他赐给你永生的盼望和凭据：你如鹰返老还童。鹰乃是长寿动物，按自然学家的说法，她在接近一百岁时会脱去一身羽毛（每年褪毛时都会大量更新羽毛），然后长出新的羽毛，便返

¹钦定本将第 5 节上半句译为：他用美物满足你的口。

老还童。神藉着圣灵的恩典和安慰，使他的百姓从颓败中恢复过来，使他们充满新的生命和喜乐，对他们而言就是永远生命和喜乐的凭据，那时便可说是返老还童；参考约伯记 33: 25。

神的良善和怜悯

6 耶和華施行公义，为一切受屈的人伸冤。7 他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。8 耶和華有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。9 他不长久责备，也不永远怀怒。10 他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。11 天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大！12 东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远！13 父亲怎样怜恤他的儿女，耶和華也怎样怜恤敬畏他的人！14 因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。15 至于世人，他的年日如草一样。他发旺如野地的花，16 经风一吹，便归无有；它的原处也不再认识它。17 但耶和華的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙—18 就是那些遵守他的约、记念他的训词而遵行的人。

诗人在前面回顾他自己的经历，从中获得称颂的题材；这里他看得更广，看到了神的恩惠也临到别人。我们都应当喜乐，感谢他，所有的圣民都赴同一场筵席，共享同样的福份。

I. 神真是恩待所有的人 (第 6 节)：他施行公义，为一切受屈的人伸冤，不只是为他的百姓；即便从普世天意的角度来看，他也眷顾受屈的无辜人，并且迟早要为受伤害的伸冤，惩治欺压人的。使骄傲的谦卑，使无助的得帮助，这是他的荣耀。

II. 他特别恩待以色列，真是恩待每一个洁净正直的以色列人。

1. 他将他自己，将他的恩典显明给我们 (第 7 节)：他使摩西知道他的法则，又通过摩西，叫以色列人晓得他的作为，不只是用刑杖叫当时的以色列人晓得他的作为，也用笔叫后世的人晓得他的作为。注意：犹太会众所领受的最早最大的神恩，就是神的启示，因为神通过启示，恢复了与我们的来往，又通过所赐给我们的知识，叫我们得着一切福份。他叫以色列人晓得他的作为和法则 (晓得他的本性，以及他对待世人的方法)，好叫他们明白如何看待他，对他有何指望；哈蒙德博士这样理解。也可将他的法则理解为他的诫命，指他要求我们所走的路，又将他的作为理解为他的意图 (原意如此)，指他的应许和目的，就是他要为我们所行的事。神待我们何等公平！

2. 他从来不严严地待我们，总是那样慈祥，满有怜悯，随时宽恕。

(1) 他性本如此 (第 8 节)：耶和華有怜悯，有恩典；这就是他在何烈山使摩西知道的法则，那时他宣告他的名 (出埃及记 34: 6-7)，回应摩西的请求：求你将你的道指示我，使我可以认识你 (出埃及记 33: 13)。神说：赦罪乃是我的法则。[1.] 他缓缓发怒 (第 8 节)：不轻易发怒，不过份追究我们的过犯。惹动他的，他长久忍耐，延迟刑罚，给他悔改的余地，不快快施行律法的判决。若没有丰盛的慈爱，不可能做到不轻易发怒，真是发慈悲的父 (哥林多后书 1: 3)。

[2.] 他不长久发怒 (第 9 节)：不长久责备，尽管我们老是得罪他，配受责备。他虽藉着天意的责罚，藉着良心的责备，表示他不喜悦我们犯罪，导致良心担忧，但他大有怜悯，不总是叫我们吃苦受惊，哪怕我们仍在罪中，而是叫我们除去奴仆的心，赐给我们儿女的心。世人总是责备，利用各样机会责备，没完没了，他们与神何其不同！倘若神也这样待我们，真不知我们会变成什么样！他不永远怀怒，不会向他的百姓永远怀怒，反倒以永远的慈爱将他们召回 (以赛亚书 54: 8)；参考以赛亚书 57: 16。

(2) 我们发现他也是如此；必须承认，他没有按我们的罪过待我们 (第 10 节)。圣经中经常提到神的怜悯，我们大可证明这都是真的，我们也都经历过。他若是个没有耐心的神，我们早已下了地狱，但他没有照我们的罪孽报应我们；凡是知道罪孽应该受何刑罚的，都会这样说。我们当受的刑罚，他没有给，我们丢弃了的安慰，他没有夺去。这应当使我们更加恨恶罪孽，而不是心存侥幸，因为神的宽容是领我们悔改 (罗马书 2: 4)。

3. 他赦免了我们的罪，不只是赦免我们的罪孽 (第 3 节)，还赦免我们的过犯 (第 12 节)。我们要归荣耀给神，因他的赦罪之恩不只是我们得益处，得安慰，也给别人得益处。请注意看：(1) 神的慈爱何等丰盛，超越万有 (第 11 节)：天离地何等的高 (天何等的高，地不过是茫茫宇宙中的一点)，神的慈爱也是这样超越最敬畏他之人的义，远远超过，遥不可及，两者之间无法比

拟；人尽本份哪怕到了极致，也配不上神哪怕最小的一点恩惠，因而凡是雅各的后裔，都要和他一同承认，神的一切慈爱，他们一点也不配得（创世记 32：10）。请注意看：神的慈爱如此之大，乃是向敬畏他的人，不是向轻看他的人。我们应当敬畏耶和华和他的良善。（2）他的赦免何等完全，体现了他丰盛的慈爱（第 12 节）：东离西有多远（这两个地极涵盖一切已知的、有人居住的地方，所以地理学家以此来计算经度），他叫我们的过犯离我们也有多远，以致不算为我们的罪名，也不起来审判我们。信徒的罪不再记念，不再提起；虽寻他们的罪恶，也无所见（耶利米书 50：20）。我们若能彻底摒弃罪孽，神就必彻底赦免。

4.他怜恤我们的愁苦（第 13-14 节）。请注意看：（1）怜恤谁—敬畏他的人，就是所有的义人，在今世蒙神的怜恤，不仅生来愁苦，重生也有愁苦。也可理解为那些尚未得着儿子的心（罗马书 8：15）、因耶和华言语战兢的人（以赛亚书 66：5），这些人他怜恤；参考耶利米书 31：18，20。（2）如何怜恤—父亲怎样怜恤他的儿女，只要有办法，就为他们谋利益。神是敬畏他之人的父，认他们为儿女，也像慈父那样待他们。儿女知识匮乏，父亲就怜恤并且教导，他们发脾气，他就怜恤并且忍让，他们得病，他就怜恤并且安慰（以赛亚书 66：13），他们跌倒，他就怜恤并且帮助，他们冒犯，他就因他们顺服而饶恕，他们受屈，他就怜恤并且安抚；真乃是：耶和华怜恤敬畏他的人。（3）为何怜恤—因为他知道我们的本体。他当然知道我们的本体，因为我们是他造的；他既用尘土造人，就思念我们不过是尘土，不仅身体构造是尘土，将来的归宿也是尘土。你本是尘土（创世记 3：19）。他体谅我们身体软弱，灵魂愚昧；他知道我们能力极其有限，于是对我们指望不高，他知道我们承受力极其有限，于是给我们的担子不重；这一切都显明他何等怜恤我们。

5.他永远守约施慈爱，使我们在软弱中得帮助（第 15-18 节）。由此可见：（1）人生苦短，人生无定。不论是贵胄还是义人，地位德行再高，也不能改变人生的这一属性：至于世人，他的年日如草一样，从地里长出，略高于地面，很快又枯萎，回到地里。参考以赛亚书 40：6-7。世人在富贵时似乎比草强一些，兴旺发达，但那也不过如野地的花，虽有别于草，仍一同枯萎。园中的花往往比较名贵，虽本性也会枯萎，却因围墙遮蔽，园丁呵护，能维持得久一些，但野地的花（这里比作人生）却不仅本身会枯萎，还要经受天寒地冻的摧残，也可能被割下来，或被野兽践踏。人生不但自己渐衰渐残，还有无数的意外，可叫生命戛然而止。花正开得完美，忽然间经风一吹，便归无有，垂头落叶，潜然落回地面，它的原处曾经因它骄傲，如今也不再认识它。人也不过如此：神体谅这一切，于是就怜恤他；人也应当思想这一切，应当谦卑，向这个世界死，思念另一个世界。（2）神对他百姓的慈爱何等久远（第 17-18 节）：超过他们的寿数，超过他们的今生。请注意看：[1.]形容蒙神慈爱的人。他们都是敬畏神的，信仰占主导地位。第一，他们过信心的日子，遵守他的约；既抓住，就守住，紧紧抓住，再也不松手。他们守约如同珍宝，如同自己的份，决不放弃，视如自己的生命。第二，他们过顺服的日子，记念他的训词而遵行，如若不然，就不能守约。唯有从心底里守神的诫命，才能得着他应许的福份。可见什么样的人才会记性好，悟性好（诗篇 111：10），就是记念他的训词而遵行的人，不只是说说，而是以他的训词为准则。[2.]神不断施慈爱给这样的人，超过他们在地上的寿数，乃至即便在世日子不多，也不必担忧，因为死本身并不能缩短也不能干扰他们的福祉。神的慈爱胜于人生，超越人生。第一，对不朽的灵魂是如此；耶和华的慈爱对灵魂来说是从亘古到永远；他慈爱的定旨从亘古就有，他慈爱的果效要存到永远；他的慈爱在创世以前拣选他们的时候就有，并且要存到世界的末了、他们得荣耀的时候，因为他们预定要得基业（以弗所书 1：11），因而要仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生（犹大书第 21 节）。第二，对他们的后裔也是如此，直到时间的末了（102：28）：他的公义，指的是他应许的信实，也归于子子孙孙，只要跟随先辈的虔诚脚步，像他们那样守约，就必有慈爱为他们存留，直到千代。

欢喜赞美

19 耶和华在天上立定宝座；他的权柄（原文是国）统管万有。20 听从他命令、成全他旨意、有大能的天使，都要称颂耶和华！21 你们作他的诸军，作他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华！22 你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华！我的心哪，你要称颂耶和华！

这里说的是：I. 普世天意（第 19 节）。神确保他子民的幸福，乃是藉着应许和圣约，但他确保人类和普世的秩序，却是藉着天意。耶和華有自己的宝座，乃是榮耀的宝座，統管萬有的寶座。他創造萬有，統管萬有，並且無論是創造還是統管，都藉着他話語的能力：他立定寶座，不可搖動；他預先定下統管萬有的準則，完全按自己的定旨先見而行。他在天上立定寶座，高高在上，眼不可見，因他遮蔽他的寶座，將雲鋪在其上（約伯記 26：9），他自己卻能看透幽暗施行審判（約伯記 22：13）。所以經上說諸天掌權（但以理 4：26），要引導我們藉着可見的諸天對大地的影響，使地歸在天的權下（約伯記 38：33），思想神的寶座；參考創世記 1：16。神的寶座雖立定在天，他的法庭雖設在天上，我們也都嚮往天上的神（我們在天上的父），但他的國統管萬有。他看顧世上的居民，看顧他們的一切事，並且都憑自己的意旨行事，安排所有的人或事，這乃是他的榮耀（但以理書 4：35）。他的國統管萬王萬邦，沒有豁免區。

II. 既然是普世天意，普世讚美就是我們的本份；既然萬有都在他統管之下，萬有都當敬拜他。

1. 願聖天使稱頌他（第 20-21 節）：有大能的天使，都要稱頌耶和華；他又說：你們作他的諸軍，作他的仆役，都要稱頌耶和華。大衛多多激發自己和別人一同稱頌神，這裡行將來到本詩的結尾，他開始呼喚天使一同加入；這不是說天使讚美神，需要我們的激勵，他們一直不斷地讚美他；而是說大衛以此表達他對神的崇高敬意，說他配得聖天使的讚美；只要一想到這是天使的工，他就激發自己和別人，以讚美為己任；只要一想到有一個聖天使的世界，住在神的家中，晝夜讚美他，即便自身軟弱，履行己任多有瑕疵，他也能深得安慰。總之，蒙福的天使乃是榮耀的使者，事奉可稱頌的神。請注意看：（1）天使完全勝任自己的職責。有能力，乃是大能的天使，能力極大（原意如此），有能力行大事，有能力持守自己的本位，不知疲倦。他們不僅有能力，也有意願，做起事來心甘情願，因他們聽從他的命令；他們靜候至大耶和華的使命和指示，常見天父的面（馬太福音 18：10），深明神的意思。他們甘願行事：成全他的旨意（第 20 節），行他所喜悅的（第 21 節），从不違背他的命令，隨時待命，並且毫不耽延，雷厲風行：哈蒙德博士將之理解為：他們一聽見神的命令，或一聽見他的聲音，就立即成全他的旨意。聽命勝於獻祭（撒母耳記上 15：22），因為天使只聽命，不獻祭。（2）有何服事。他們乃是神的天使，是他的使者，屬於他，因為是他造的，也是為他造的；屬於他，因為他擁有他們，是他們的主，他們屬於他，聽他的調遣。凡被造之物，都是他的仆役，但和天使不同，他們在榮耀的神面前服事。軍人、水手和一切臣民都服事君王，但和宮中的大臣不同，他們是國中的使者，王室中人。[1.] 天使服事神，偶爾來到地上，他們聽從他的命令，奉他的差遣（但以理書 9：21），為他而戰（列王紀下 6：17），為他百姓謀利益（希伯來書 1：14）。[2.] 他們在天上不斷讚美他，一大早就開始（約伯記 38：7），如今仍是他們的主要工作，晝夜不斷（啟示錄 4：8）。神有这样的仆役，乃是他的榮耀，但他并非离不开他們，也不從他們得益處，那就更是他的榮耀。

2. 願一切被他造的都稱頌他（第 22 節），在他所治理的各处；既然都是他造的，就都在他治理之下；他們被造，受管轄，乃是他得名聲，得稱讚。一切被他造的，就是所有的人，世界各处的人，願他們都稱頌神；是的，也包括動物，它們也都是神所造的；願它們在客觀上讚美他，儘管實際上無此能力；參考 145：10。但這一切并不意味着大衛就可以不必讚美，反倒激發他更加满怀喜悅讚美他，好叫自己成為這壯觀場面的一部份。他最後那句話：我的心哪，你要稱頌耶和華！與本詩的開頭相同（第 1 節）。稱頌神，歸榮耀給神，理當成為我們一切服事的阿拉法和俄梅戛。他在詩的開頭說：我的心哪，你要稱頌耶和華！等他寫完唱完這首出色的詩歌，歸榮耀給了神，却没有說：我的心哪，你既已稱頌了耶和華，現在就該坐下休息；而是說：我的心哪，你要稱頌耶和華！越多越好。我們事奉神無論有多少，都仍要激發自己更多事奉他。讚美神的題材取之不尽，不能以為完成了，除非是來到天堂；而即便到了那里，也要永遠讚美他。

第一百零四篇

這首詩很有可能和先前那首出自同一位筆者，並且作詩時間也相仿，因為先前那首的結尾和這首的開頭和結尾都相同：我的心哪，你要稱頌耶和華！詩的风格略有不同，因為題材不同：先前那首頌讚神的良善和他的慈悲憫憫，用轻盈甜美的风格較為合适；這首主要是頌讚他至大至尊和他的主權，應當採用最雄偉壯麗的格調。大衛在先前那首詩歸榮耀給神，因為神一如既往，憫憫、關愛他的百姓；在這首詩中，他又歸榮耀給神，乃是因着神的創造和護理的作為，以及他對萬有

的主权和恩赐。前面他颂赞神，因他是满有恩典的神，这里颂赞他，因他是大自然的神。这首诗从头到尾都是这个主题，不像第 119 篇，虽始于这个主题，后来却转向神的律法；也不像第 8 篇，虽也涉及这个主题，却是以预言的口吻，并且仰望基督。许多著名评论家都认为，这首诗气势磅礴，远胜过希腊和拉丁诗人所有涉及这类题目的诗歌，不仅因为诗中所表现出来的虔诚和忠心（那是无可争议的），也因为其丰富的想象力，绝妙的见解，出人意料的转折，以及各样优美动听的词句。诗人在许多大事上归荣耀给神：I.他在天上的尊荣雄伟壮丽（第 1-4 节）。II.他造大海和陆地（第 5-9 节）。III.他按万有的本性托住万有（第 10-18, 27-28 节）。IV.日月的轨迹（第 19-24 节）。V.海中之物（第 25-26 节）。VI.神掌管万有（第 29-32 节）。最后诗人怀着喜悦和坚定的决心，继续不断称颂神（第 33-35 节）；我们应当发自内心唱这首诗，加入到称颂神的行列。

神的威严

1 我的心哪，你要称颂耶和华！耶和华—我的神啊，你为至大！你以尊荣威严为衣服，2 披上亮光，如披外袍，铺张穹苍，如铺幔子，3 在水中立楼阁的栋梁，用云彩为车辇，藉着风的翅膀而行，4 以风为使者，以火焰为仆役，5 将地立在根基上，使地永不动摇。6 你用深水遮盖地面，犹如衣裳；诸水高过山岭。7 你的斥责一发，水便奔逃；你的雷声一发，水便奔流。8 诸山升上，诸谷沉下（或译：随山上翻，随谷下流），归你为它所安定之地。9 你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。

我们从事任何信仰事奉，都应当奋力抓住神（以赛亚书 64: 7）；大卫就是如此：「我的心哪，你在哪里？你在想什么？眼下有工要做，是善工，天使的工；要认真做，调动一切能力和天赋：我的心哪，你要称颂耶和华！」在这几节经文里：

I.诗人抬头望去，看见神的荣耀彰显于天上的世界，虽是眼不能见，但信心就是见证。他怀着极为崇敬和圣洁的畏惧，在这段默想的一开始，就称颂道：耶和华—我的神啊，你为至大！圣民的喜乐在于他们的神是至大的神。君王的显赫是良民的骄傲和喜悦。这里用各样的例子展现神的威严，所刻画的形象乃是大君王所梦寐以求的。君王的排场与之相比（即便是东方的王，最不可一世的王），充其量不过是日光之下的萤火虫。1.君王之大，表现在他们的衣袍；神穿什么衣袍呢？你以尊荣威严为衣服（第 1 节）。透过神的作为，我们可以看见神；神的作为宣告他有无穷的智慧和良善，这些都显为大。他披上亮光，如披外袍（第 2 节）。神就是光（约翰一书 1: 5），是众光之父（雅各书 1: 17），住在光里（提摩太前书 6: 16），也披上亮光。他荣耀的居所在高天，就是第一日所造的光（创世记 1: 3）。在一切可见事物中，光最接近灵的本性，因而神喜悦披上亮光，用这样的比喻显明自己，好比世人披上衣服被人看见一般；也唯有这样才能得见他，因为无人能见到他的面。2.君王之大，表现在他们的王宫或出巡时所用的行宫；神的王宫和行宫是什么呢？他铺张穹苍，如铺幔子（第 2 节）。他起先造穹苍的时候就是如此，希伯来文穹苍这个词源自铺开，或作铺张（创世记 1: 7）¹。他造穹苍，将水分开，如幔子一般隔成两间。如今仍是如此：铺张穹苍，如铺幔子，天地照他的安排存到今日（119: 91）。天空各区域向外铺张，环绕大地，好比幔子铺床，给大地保温，将世人和天上世界分开，屏蔽耀眼的光辉；神披上亮光，却体恤我们，以天空的厚云为行宫（撒母耳记下 22: 12），密云将他遮盖（约伯记 22: 14）。行宫之大，令人联想到神何其大，他充满天地（耶利米书 23: 24）。他在水中立楼阁的栋梁（第 3 节），楼阁一词原意是上房，这里指穹苍以上的水，正如他把地建立在海上，安定在大水之上（24: 2），那是穹苍以下的水。空气和水虽都是流体，但藉着神的能力，两者都严格坚守在指定位置，好比有梁有椽的楼阁。神何等伟大，他的楼阁居然这样竖起，这样立定！3.君王之大，表现在他们的车辇和俊马，令其蓬荜生辉；但神用云彩为车辇，他驾着云，又有力又敏捷，高高在上，不可阻挡，又以不同寻常的作为来管理这个世界。他驾云降临在西奈山，好比乘着车辇，颁布律法，又驾云降临在他泊山，宣告福音（马太福音 17: 5），他也藉着风的翅膀而行；缓缓而行，十分优雅。参考 18: 10-11。他向风下达命令，随己意作指示，藉着风成就他的意愿。4.君王之大，表现在他们的随从或侍卫；在这点上神也是至大，因为他造使者为灵²（第 4

¹和合本创世记 1: 7 中的「空气」一词，在多种译本中译为「穹苍」。

²钦定本将第 4 节译为：他造使者为灵，造仆役为火焰。「灵」一词也可理解为「风」；参考约翰福音 3: 8。

节)。使徒曾引用这句话(希伯来书 1: 7), 证明基督超越天使。这里把天使说成是他的使者, 他的仆役, 因为天使都在他管辖之下, 在他掌控之中; 他们是风, 是火焰, 有人理解为: 他们在风中显现, 在火焰中显现, 也有人理解为: 他们疾驰如风, 纯洁如火焰; 或如使徒所引用的: 他造他们为灵。天使都是灵, 不论本质如何, 绝没有像我们这样的身体。既然是灵, 就没有人性的诸多累赘, 也就更接近神性的荣耀。并且他们都如火焰那样明亮、迅捷、上升。在以西结的异象中, 天使往来奔走, 好像电光一闪(以西结书 1: 14), 因而也称为撒拉弗(以赛亚书 6: 2, 6), 意思是燃烧。无论为何物, 都是神所造的, 也都按神所指定的而行; 他们的存在从神而来, 不仅其存在拜神所赐, 其存活也倚赖神; 神随己意使用他们。

II. 诗人低头望去, 左右望去, 看见神的大能彰显于地上的世界。神决不会因为自己的宫殿灿烂辉煌, 就忽略自己偏远的地界, 包括大海和干地。

1. 神把地立在根基上(第 5 节)。他虽将大地悬在虚空(约伯记 26: 7), 使其自我平衡, 但大地却纹丝不动, 仿佛立在稳固的根基上。他将地立在根基上, 尽管世人犯罪令大地震动, 地狱的恶令大地受击打, 但地仍永不动摇, 直到时间的末了, 那时就必让位于新的地。哈蒙德博士¹的诠释很有意思: 「神把大地立在一个奇妙的所在; 大地如此沉重, 应该每分钟都在往下坠, 然而无论如何搅动, 大地却一反常态, 向上落去, 因而最终不可能有别的毁灭, 只能跌进天堂。」

2. 神为大海安设界限, 因为大海也是他的。(1) 他在创世时已为大海定了界限。起先你用深水遮盖地面, 诸水高过山岭, 笨重的大地沉在水里, 不适合人类居住; 所以到了第三日, 神说: 天下的水要聚在一处, 使旱地露出来(创世记 1: 9)。这里将神的吩咐说成是斥责, 仿佛他很不喜悦看见大地被深水遮盖, 不适合人类居住。他的话语一出, 就有能力出来, 所以这里称为雷声, 乃是极大的声音, 产生异样的果效(第 7 节)。你的斥责一发, 水便奔逃, 仿佛意识到自己偏离了本位; 水便奔流(向山和岩石说: 倒在我们身上吧! 把我们藏起来; 启示录 6: 15; 山和岩石果然把水藏起来), 好比经上在另一处说: 神啊, 诸水见你, 一见就都惊惶; 深渊也都战抖(77: 16)。连这些液体也感觉到神的威严。但神岂是不喜悦江河、向江河发怒气吗? 不, 他这是为了拯救他的百姓(哈巴谷书 3: 8, 11)。这里也是如此, 他斥责众水, 乃是为人的缘故, 要为他们预备住处, 免得使人如海中的鱼(哈巴谷书 1: 14), 人需要呼吸空气。所以众水立即速速退去(第 8 节)。大水漫过高山低谷, 随山上翻, 随谷下流, 不在高山逗留, 也不在低谷栖身, 而是归你为它所安定之地, 在那里铺床。就连无定的大水都顺服他, 愿我们从中学功课, 顺从神的话, 顺从神的旨意; 万有都顺服, 人岂可顽梗呢? 大水退去, 归到神为它所安定之地, 愿我们从中学功课, 接受满有智慧的神为我们所定准的疆界(使徒行传 17: 26)。(2) 如今他仍限定大海的界限(第 9 节)。众水不可越过, 不可回流, 因而也不再转回遮盖地面。大水在挪亚洪水期间曾经转回, 那是因为神吩咐它转回, 自那以后再也没有回来, 因为神禁止它, 他应许不再用洪水淹没世界。神以此为例, 证明自己的大能, 并且因此得荣耀(约伯记 38: 8 等), 又以此为论据, 叫我们敬畏他(耶利米书 5: 22)。倘若人人都能认真思想这件事, 就必敬畏神, 敬畏他的良善。神若不加阻拦, 大海顷刻之间就会漫过全地。

神的丰富供应

10 耶和华使泉源涌在山谷, 流在山间, 11 使野地的走兽有水喝, 野驴得解其渴。12 天上的飞鸟在水旁住宿, 在树枝上啼叫。13 他从楼阁中浇灌山岭; 因他作为的功效, 地就丰足。14 他使草生长, 给六畜吃, 使菜蔬发长, 供给人用, 使人从地里能得食物, 15 又得酒能悦人心, 得油能润人面, 得粮能养人心。16 佳美的树木, 就是黎巴嫩的香柏树, 是耶和华所栽种的, 都满了汁浆。17 雀鸟在其上搭窝; 至于鹤, 松树是它的房屋。18 高山为野山羊的住所; 岩石为沙番的藏处。

诗人在前面归荣耀给神, 因为他施展大能, 保护全地免于洪水; 这里他感谢神的丰富供应, 为一切被造的提供所需要的。

I. 神给他们淡水喝: 他使泉源涌在山谷(第 10 节)。大海的水之多, 足以淹没我们, 但却也不能喝, 喝了反倒更渴, 因为都是盐水; 于是满有恩典的神就为我们预备了能喝的淡水。自然学家在

¹亨利·哈蒙德(1605-1660): 英国神职人员。

淡水的源头问题上争论不休，无论他们的第二因是什么，这里说出了第一因：是神使泉源涌在山谷，迈着轻快的步伐流在山间，又因天降雨水，使之增加。不只是人有水喝，也不只是直接效力于人的兽有水喝，而是野地的走兽有水喝（第 11 节）；神赐生命，也必维系生命，他顾念一切被造之物。即便是野驴，虽桀骜不驯，与人无益，也得解其渴；我们实在没有理由埋怨，因为我们在世好像野驴的驹子（约伯记 11: 12），所得的却比野驴多得多。我们实在应当感谢神，因为他在世上适宜人们居住的地方预备了大量能喝的水；若有无水之地，那必是不可居住的所在。倘若缺乏是大难，那么拥有就应当视作大怜悯；越是不足为奇，怜悯就越大。奥维德¹有诗曰：人人需要水。

II. 神为他们提供食物，包括人和兽：天上滴下脂油；天应允地，但神应允天（何西阿书 2: 21）。他从楼阁中浇灌山岭（第 13 节），就是前面所说的栋梁立在水中的楼阁（第 3 节），就是那些府库，其中的密云化成雨水，使万物生长。没有河水浇灌的山岭（不像埃及那样有尼罗河浇灌），因天降甘霖而得水，称为神的河（65: 9），好比迦南那样（申命记 11: 11-12）。于是，因他作为的功效，地就丰足，指大地喝足雨水（连大地都知足，只可惜人不知足），也指大地物产富足。大地因着神的作为结出硕果，为人效力，大得满足，因而达到了被造的目的。神使人从地里得食物（第 14 节），这是他作为的功效，大地也因之满足。请注意看所得的食物何等丰富多彩，何等宝贵：

1. 牲畜吃草，不吃草的肉食动物则吃别的动物；人吃菜蔬，相对较好的一种草（不可轻看素食）；人还得了酒、油和粮食（第 15 节）。由此可见，我们要在食物的事上谦卑感恩：（1）谦卑：我们要想到今生一切所需都仰望神的供应（我们活着靠救济，全都仰望他，不能自食其力）。我们的食物从地里来，这提醒我们原来我们也从地里来，且要归到地里；所以人活着不是单靠食物，食物只能喂养身体；我们要以神的话为粮，这样的食物才能存到永远。我们还要想到自己在这方面与兽并无不同，同是一个地球，同样一片土地，长出草来，给牲畜吃，又长出粮来，给人吃。（2）感恩：我们要想到：[1.] 神不仅供应给我们，也供应给我们的仆人。对我们有用的牲畜，他特别眷顾；从地里长出大量青草喂养它们，而对我们没有什么用的少壮狮子，则缺乏忍饿（34: 10）。[2.] 我们的食物就在身边，随时享用。我们住在地上，地就是我们的粮仓，不必倚靠商船从远方运粮来（箴言 31: 14）。[3.] 地里的出产不仅可当食物，也可用作妆饰和美味；我们所服事的主人真好！第一，人需要得供应，日常损耗需要维修，于是就得粮能养人心，所以也称为生命的粮；但愿有粮吃的，不要埋怨缺乏。第二，人还不满足，还要贪图美味，于是就得酒能悦人心；只要不过量，喝一点酒可以振奋人心，欢欢喜喜做工。只可惜原本用来振奋人心、谨守本份的，反倒被滥用，叫人负荷过重，不能做好本职工作。第三，人还要想入非非，还想要妆饰，于是就得油能润人面（油也出自大地），使人的精神面貌焕然一新，彼此赏心悦目。

2. 神不仅为动物提供各样合宜的食物，还为植物提供合宜的食物（第 16 节）：耶和华所栽种的，都满了汁浆，不只是人所栽种所看顾的、种植在果园、公园或其它园子里的树，也包括神的树，就是生长在野地、完全靠天意存活的树，这些都满了汁浆，什么营养都不缺乏。即便是黎巴嫩的香柏树，长在原始森林，又高又大，需要很多汁浆来喂养，也能从大地得着足够的供应；这些都是耶和华所栽种的，因而也都受他的保护和供应。我们可将之理解为公义树，是耶和华所栽的（以赛亚书 61: 3），长在他的葡萄园；这些树满了汁浆，因为神所栽种的，他必浇灌，他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里（92: 13）。

III. 神眷顾他们，确保他们都有可居住的所在。神赐给世人智慧，使他们能为自己建造居所，也为替他们效力的牲畜建造居所；但也有些动物，神直接为它们提供住处。1. 飞鸟。有的鸟按本能在河边的灌木丛住宿（第 12 节）：天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫。它们按各自的能力啼叫欢唱，归荣耀给造物主，给它们的恩主；我们若是闭口不言，那真是羞耻。有天父养活它们（马太福音 6: 26），所以它们自由自在，不为明天担忧。飞鸟被造，要飞在地面以上（创世记 1: 20），在其上搭窝（第 17 节），在树顶上搭窝；大自然仿佛心领神会，长出黎巴嫩的香柏树，方便飞鸟搭窝。凡是往高处飞的，都不缺乏安息的所在。这里特别提到鹤；高大的松树是它的房

¹奥维德（前 43-后 17）：古罗马诗人。

屋，它的堡垒。2.小一点的兽（第18节）：野山羊力气不大，速度不快，不足以自保，却能按自己的本能前往高山，以高山为避难所；兔子也是无助的动物，却也能在岩石找到藏身之处，躲避肉食动物。如此低等的受造物，神尚且养活，他岂不更要亲自作他百姓的避难所、藏身之处吗？

神的丰富供应

19 你安置月亮为定节令；日头自知沉落。20 你造黑暗为夜，林中的百兽就都爬出来。21 少壮狮子吼叫，要抓食，向神寻求食物。22 日头一出，兽便躲避，卧在洞里。23 人出去做工，劳碌直到晚上。24 耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造成的；遍地满了你的丰富。25 那里有海，又大又广；其中有无数的动物，大小活物都有。26 那里有船行走，有你所造的鳄鱼游泳在其中。27 这都仰望你按时给它食物。28 你给它们，它们便拾起来；你张口，它们饱得美食。29 你掩面，它们便惊惶；你收回它们的气，它们就死亡，归于尘土。30 你发出你的灵，它们便受造；你使地面更换为新。

这里教导我们要赞美神，以他为尊：

I. 因为昼夜交替不断，日管昼，月管夜。外邦人看见日月的光辉以及对大地的影响力，便感动得五体投地，把日月当作神明来拜；圣经表明他们所拜的诸神不过是真神所造的，是真神的仆役（第19节）：你安置月亮为定节令，丈量月份之长短，控制季节之变化，引导农耕，掌管潮汛。月亮的阴晴圆缺，完全是按着神的吩咐；太阳也是如此，日落的时间和地点极为准确，俨然像个聪明人，知道该做什么。神安排这一切，乃是为世人造福。1. 夜幕适合我们夜间安息（第20节）：你造黑暗为夜，虽是黑暗，却也增添大自然的美，乃是日间亮光的陪衬；并且在夜色保护下，林中的百兽就都爬出来觅食，日间不敢出来，因为神使地上的走兽和空中的飞鸟都必惊恐（创世记9:2），给人平安，也给人尊荣。看看那些等候黄昏（约伯记24:15）、做暗昧无益之事（以弗所书5:11）的人与百兽的性格何等相似；再看看无知和悲观是何等危险，两者都是心灵的黑暗，都是黑夜，那时，林中的百兽就都爬出来。那时，撒但的试探临到我们，胜过我们。那时，少壮狮子吼叫，诚如自然学家所言，狮子吼叫，意在使胆怯的兽惊恐，无力逃脱，也无心逃脱，本可逃脱的，反倒束手就擒。这里说狮子向神寻求食物，因为它们得食，不在乎人的照料和预算，而是直接来自神的护理。少壮狮子吼叫，和小乌鸦啼叫一样，都被看作是向神寻求食物。这些动物出自本能的叫唤，即便是凶狠的动物，神尚且这样看，何况是他自己的百姓发自内心的言语，虽是又软弱又破碎，是说不出的叹息（罗马书8:26），他岂不更要恩待吗？2. 晨光适合我们日间工作（第22-23节）：日头一出（日头不仅自知沉落，也自知升起，真是感谢神），百兽便回归安息；连兽都有社交活动，因为他们聚在一处，卧在洞里¹；对世人来说，这是极大的怜悯，因为他们出门在外，从日出到日落，都蒙保守不受百兽骚扰，因为百兽在日间尽都躲避，且叫懒惰的不能找理由白天不干活，说：道上有猛狮（箴言26:13）。所以，人出去做工，劳碌直到晚上。百兽恐惧战兢爬出来，人则是昂首挺胸走出去，像是有权柄的。百兽爬出来掳掠作恶，人则是出去做工行善。每天都有工要做，每天的工当天就完成，人应当每天早晨做工（光赐给我们，乃为工作，不为玩耍），劳碌直到晚上；夜幕降临，自有安歇的时间，那时就没有人能做工了（约翰福音9:4）。

II. 因为洋海丰富（第25-26节）：遍地满了你的丰富，到处都有动物，并且供应丰富，极少有饿死的，海洋也是如此，又大又广；看起来像是地球上无用的区域，至少占去了太大的空间，但神仍指定它的位置，使它为人效力，用以导航（那里有船行走，将货物运到很远的国家，比陆路快得多，也便宜得多），也用作府库，装满海鲜。神造大海，并不徒然，与陆地一样；其中有无数的动物，大小活物都有，好作人的美食。在创造的故事里特别提到了大鱼（创世记1:21），这里称为鳄鱼，和约伯记41:1一样。鳄鱼被造，在海中玩耍²；它无所事事，不像人要出去工作，又无所惧怕，不像动物要卧在洞穴；它在海中玩耍。世人的能力更高贵，被造的目的也更高贵，却竟有人活在世上像鳄鱼在水中玩耍一般，虚度一生的光阴，真是可惜。这里说鳄鱼在海中玩耍，因为他全副武装，不惧任何攻击，嗤笑短枪的响声（约伯记41:29）。

¹钦定本将第22节中的「兽便躲避，卧在洞里」译为「聚在一处，卧在洞里」。

²钦定本将第26节中的「游泳在其中」译为「在海中玩耍」。

III. 因为一切动物都按时得着丰富的供应（第 27-28 节）。1. 神是它们的大恩主：他给它们食物，他张口，它们饱得美食。天上的万军由他供养，地上的万军也由他供养。再卑微的，他也看顾。他张口，赐给它们丰丰富富，好比良善的大管家，养活一大家子。2. 它们都耐心等候：都仰望他。它们出去觅食，乃是按着神安置在它们里面的本能，并且按着特定的时机，都不超出大自然所命定的。它们尽己之力得食：神给它们，它们便拾起来，不指望食物塞在它们嘴里；并且尽都满足，饱得美食，按神所指定的，并不多要；人若为自己的份发怨言，心里不满，又不知足，那就真是羞愧。

IV. 因为他对一切所造之物具有绝对的权柄和主权，尽管天天都有动物死去，仍不会绝迹。请注意看：1. 所有的动物都在走向死亡（第 29 节）：你掩面，就是你若不再维系，不再供应，它们便惊惶。动物活着，都倚靠神的恩惠，同样地，圣徒也意识到自己倚靠神的恩惠，所以大卫说：你掩了面，我就惊惶（30：7）。受造之物服在虚空之下，在重担下一同叹息劳苦（罗马书 8：20，22），皆因世人犯罪，神向他们发怒。你收回它们的气（它们的气都在你手里），那时，也唯有在那时，它们就死亡，归于尘土，回归自然。兽的魂是下入地，乃是按着神的吩咐，人的灵是往上升（传道书 3：21），也是按着神的吩咐。牲畜死去，乃是埃及十灾之一，世界毁于洪水时，也特别提到了牲畜的死。2. 尽管如此，所有的动物都得存留（第 30 节）：你发出你的灵，它们便受造。它们起初被造，是藉着同一个灵（就是说：同是神的意愿和能力），如今各从其类，其存在、地位和作用也都是藉着同一个灵，以致一代虽然过去，一代又来，不断被造；新的起来，取代旧的，乃是创造不断。于是，地面更换为新，藉着晨光，从这日到那日，每早晨都是新的，又藉着丰收，从这年到那年，冬去春来，面貌一新。地上充满活物，仿佛都不死，因为死的，很快就被替代。犹太人说，这应当理解为复活，春天象征复活，崭新的世界从旧世界的灰烬中升起。

诗人这番话说到一半，就禁不住赞叹神的作为（第 24 节）：耶和華啊，你所造的何其多！神所造的不仅多，而且各种各样，丰富多彩，都是他用智慧造成的。人若同时做许多事，各样不同的事，往往其中有的会被忽略，不能尽心；神所造的虽然数量多，种类也多，却都是用智慧造成的，分毫不差，并且毫无瑕疵。精雕细琢的工艺品，在显微镜下越看越粗糙；自然之工在显微镜下，则越看越精致。这些都是神用智慧造成的，因为都要回应各自被造的目的，都是为了宇宙的益处，为了宇宙之主宰的荣耀。

神的丰富供应

31 愿耶和華的榮耀存到永遠！愿耶和華喜悅自己所造的！32 他看地，地便震動；他摸山，山就冒烟。33 我要一生向耶和華唱詩！我还活的时候，要向我神歌颂！34 愿他以我的默念为甘甜！我要因耶和華欢喜！35 愿罪人从世上消灭！愿恶人归于无有！我的心哪，要称颂耶和華！你们要赞美耶和華（原文是哈利路亚；下同）！

诗人在这段默想的最后说出自己的心愿：

I. 愿神得着称颂，这也是本诗的主要目的。

1. 神是应当称颂的：（1）他是至大的神，是无与伦比的神：愿耶和華的榮耀存到永遠（第 31 节）。耶和華的榮耀要在他创造和护理的作为中存到时间的末了，且要在圣徒和天使的福乐和赞美中存到永恒。世人的榮耀正在褪色，神的榮耀要永存。受造之物都在变化，但造物主却没有变数。（2）他是满有恩典的神：愿耶和華喜悅自己所造的。他看着一切所造的都甚好，就在第七日安息了（创世记 1：31；2：2），直到如今他仍然很满意自己智慧和良善的产物。我们做事，往往回头一看，便快乐不起来，反倒发愁，真想推倒重来，自责处事不当。但神永远都喜悅自己所造的，因为那些都是用智慧造成的。我们行善捐输，随即后悔，神从来不后悔；他喜悅他恩典的作为：神的恩赐和选召是没有后悔的（罗马书 11：29）。（3）他是全能的神（第 32 节）：他看地，地便震動，仿佛大地受不了他的怒气，像西奈山那样，在耶和華面前震動。他摸山，山就冒烟。像埃特纳¹那样的火山或燃烧的山，象征神忿怒的权势落在骄傲狂妄的罪人身上。倘若一个愤怒的眼神，或只是用手摸一下，就有如此的果效，那么他手的份量以及伸出来的膀臂会如何呢？

¹埃特纳：位于意大利东部的火山。

谁晓得他怒气的权势 (90: 11)? 谁敢与他相抗衡? 神喜悦自己所造的, 因为他所造的都臣服于他; 同样地, 他也喜爱敬畏他 (147: 11)、因他言语战兢的人 (以赛亚书 66: 5)。

2. 诗人自己也要多多称颂他 (第 33 节): 「我要一生向耶和華唱詩, 要向我神歌頌, 向耶和華歌頌, 他是造我的主, 是我的神, 是与我立約的神, 不只是現在歌頌他, 只要我還活的時候, 都要歌頌他。」正因为我们的存在从神而来, 我们蒙保守得延续, 也都倚靠他, 因此只要还活着, 就应当不断称颂神; 即便不再活在世上, 仍盼望在更美的世界有更美的生命, 更美的存在, 在那里仍要称颂他, 并且是以更美的方式, 有更美的同伴。

II. 愿自己得着喜乐 (第 34 节): 我默想神, 就必甘甜¹! 我的默想专心致志, 发自内心, 感人心肺, 因而是甘甜的。思想神的事, 越是强烈, 就越叫人喜悦。注意: 凡成圣的, 都默想神, 当作十分甘甜的本份: 「我要因耶和華歡喜; 讚美神是我的喜樂; 我願意利用各樣機會榮耀他; 我要永遠因耶和華歡喜, 單單因他歡喜。我的喜樂都以他為中心, 也都以他為滿足。」

III. 愿恶人受惊恐 (第 35 节): 愿罪人从世上消灭! 愿恶人归于无有! 1. 若有人抵挡大能的神, 与他较量, 就必被消灭; 凡心里刚硬抵挡全能者的, 都没有好下场。2. 若有人无视神存在的凭据, 拒绝服事那万有都服事的神, 就必被消灭。神的丰盛充满大地, 若有人使大地服在他们不虔不敬的重担之下叹息, 就不配存留在地上, 应当被消灭, 地也要把他们吐出来。3. 凡是发自内心渴望称颂神的, 都对亵渎神的人表现出圣洁的义愤, 又因盼望他们被毁灭, 盼望神在他们身上得荣耀, 而表现出圣洁的满足。这也应当成为赞美神的缘由: 「当罪人从世上消灭的时候, 愿我的心称颂耶和華, 因为我没有与作恶的一同被撇弃, 而是藉着特别的恩典从他们分别出来。当恶人归于无有的时候, 我盼望我的讚美能存到永遠。所以, 你們要讚美耶和華! 愿我周圍的人都與我一同讚美他。哈利路亞; 你們要讚美耶和華!」这是我们第一次遇见哈利路亚这个词, 它在此与恶人归于无有同时出现, 并且最后一次出现的情形也类似; 当新约的巴比伦被消灭的时候, 哈利路亚的歌声就响彻云霄 (启示录 19: 1, 3, 4, 6)。

第一百零五篇

诗篇中有的赞美诗很短, 有的却很长; 这是要教导我们, 在灵修时多注意自己内心的活动, 而不是时间的长短, 不可故意拉得太长, 也不可过于吝啬, 压得太短, 无论是长是短, 祷告时要按心之所愿。这首诗很长, 大致内容和其它多数诗篇一样, 都是归荣耀给神, 但具体题材不同。每当我们来到施恩座前, 只要我们愿意, 便可从神的话中 (从新约故事, 好比这首诗乃是从旧约故事) 得题材, 谱写新歌, 更新思想; 这样的题目极为丰富, 多姿多彩, 取之不尽。前面那首诗教导我们要因神在普世护理中的奇妙作为赞美他; 这首诗则引导我们, 要因他给他教会的特别恩惠赞美他。这首诗的前面十五节经文出现在大卫写给亚萨的另一首诗的开头, 那时约柜在他所预备的地方固定下来, 亚萨要在每日圣所服事中使用那首诗; 由此可见谁是本诗的作者, 何时写成, 写作背景如何 (历代志上 16: 7 等)。大卫这首诗, 意在教导百姓, 在信守圣洁信仰时所当尽的义务, 其内容包括引言 (第 1-7 节) 和几个历史故事。I. 神与列祖立约 (第 8-11 节)。II. 神在他们寄居的时候关爱他们 (第 12-15 节)。III. 他兴起约瑟为以色列的牧者和磐石 (第 16-22 节)。IV. 以色列民在埃及增多, 蒙拯救出埃及 (第 23-38 节)。V. 神在旷野关心他们, 使他们定居在迦南 (第 39-45 节)。每当我们歌唱这首诗, 应当因神的智慧和权能、良善和信实, 归荣耀给他, 应当多多关心旧约会众的事, 因为神的圣言交托他们, 如今成了我们的财富, 又因为基督从他们而出, 所发生在他们身上的, 都是向我们表明基督。

要赞美神

1 你们要称谢耶和華, 求告他的名, 在万民中传扬他的作为! 2 要向他唱诗歌颂, 谈论他一切奇妙的作为! 3 要以他的圣名夸耀! 寻求耶和華的人, 心中应当欢喜! 4 要寻求耶和華与他的能力, 时常寻求他的面。5-6 他仆人亚伯拉罕的后裔, 他所拣选雅各的子孙哪, 你们要纪念他奇妙的作为和他的奇事, 并他口中的判语。7 他是耶和華—我们的神; 全地都有他的判断。

¹钦定本将第 34 节上半句译为: 我默想神, 就必甘甜。

这里大大激发我们敬虔的心；我们被激发，乃是叫我们激发自己赞美神。请注意看：

I. 这里呼召我们要尽本份；所列出的本份很多，但归根到底，都是要把神的名所当得的荣耀归给他。1. 要称谢他，因他总是大大施恩给我们，却只要求我们称谢他的恩惠；我们所领受的何其丰盛，回报却少得可怜。2. 要求告他的名，因我们仰望他将来还要施恩。祈求新的怜悯是蒙悦纳的，因为这是承认以往所得的怜悯。他既向我侧耳，我一生要求告他（116: 2）。3. 要传扬他的作为（第1节），好叫别人与你一同赞美他。要谈论他一切奇妙的作为（第2节），好比我们谈论心里装满、深深喜悦、又很想叫别人也心里装满的事。神的奇妙作为应当成为我们在亲友之间常有的话题，无论你坐在家，行在路上（申命记 6: 7），都要谈论，不只是闲谈，还要激发自己和别人对神的信心和盼望。把神圣的事当作平时谈论的话题，并无不妥，只要谈起来本着敬畏的心。4. 要唱诗歌颂，归荣耀给他，以他为乐，渴望见证这样的喜乐，鼓励别人，传给后代。古时的文字稀少，值得纪念的事往往通过诗歌的形式传下来。5. 要以他的圣名夸耀；凡夸口的，愿他们不夸自己的成就和造诣，而是夸耀他们认识神，夸耀与他的关系；参考耶利米书 9: 23-24。有人理解为：要赞美他的圣名；不过意思都一样，我们以他为荣，就是归荣耀给他。6. 要寻求他；要以他为乐，且要按他所命定的道路去追求这样的快乐。要寻求耶和华与他的能力，就是寻求他有能力的约柜（132: 8）；要在圣所寻求他，按他所命定的路去寻求他。要寻求他的能力，就是寻求他的恩典，是他的灵在你里面所作的善工，唯有从他而来的力量才能做到，因而要寻求他。不少古时的版本作：要寻求耶和华，并且得着力量。若要叫心里的力量刚强起来（以弗所书 3: 16），就应当藉着信心和祷告从神汲取力量。要寻求他的能力，然后才寻求他的面，因为藉着他的能力，便可盼望得着他的恩惠，像雅各那样（何西阿书 12: 3）。要时常寻求他的面；寻求他的恩惠，直到永远，因而要不断寻求，直到试用期的末了。活在世上的时候不断寻求，到了另一个世界就必得着，并且在那里也是永远寻求，无尽的寻求，同时又是永远满足。7. 寻求耶和华的人，心中应当欢喜（第3节）：因为他们选择得好，站立得稳，服事得当，深知自己的劳碌决不徒然，因为神不但要被寻见，还要赏赐那寻求他的人（希伯来书 11: 6）。倘若寻求耶和华的人心中欢喜，那么寻见他的，就必更加欢喜。

II. 这里列出一些论据，激励我们尽这些本份。1. 想想他所说的，所行的，为叫我们永远归向他。你若记得那些令你印象深刻、难以磨灭的奇事，便明白自己实在很有义务称谢他，求告他的名；这些奇事藉着天意行在你身上，也行在列祖身上，乃是他奇妙的作为；凡有头脑的，感恩的，都必永世不忘；这奇事也包括他的律法，他为你写下来，托付于你，乃是他口中的判语，也是他手中的审判（第5节）。2. 想想你和他的关系（第6节）：你是他仆人亚伯拉罕的后裔；你生在他家，因而享有他仆人的特权，受他的保护和供应，理当尽仆人的本份，服事主人，寻求他的荣耀，听从他的命令，尽己所能为他谋利益。你是他所拣选雅各的子孙，因列祖的缘故蒙拣选，为他所爱，你既然继承了列祖的尊荣，理当跟随他们的脚踪。你是敬虔父母的儿女，不可堕落。你是神在世上的教会，你若不赞美他，谁来赞美他呢？3. 想想你在他里面的份：他是耶和华——我们的神（第7节）。我们倚靠他，忠于他，仰望他。百姓不当求问自己的神吗（以赛亚书 8: 19）？不当赞美自己的神吗？参考但以理书 5: 4。他是耶和华我们的神。我们的神自有永有，他的能力不可阻挡，他的主权不容挑战：全地都有他的判断；他凭智慧掌管全地，向列邦颁布律法，包括那些不认识他的。全地都证明他的权能。

神给列祖的应许，在他们身上的旨意

8 他纪念他的约，直到永远；他所吩咐的话，直到千代——9 就是与亚伯拉罕所立的约，向以撒所起的誓。10 他又将这约向雅各定为律例，向以色列定为永远的约，11 说：我必将迦南地赐给你，作你产业的分。12 当时，他们人丁有限，数目稀少，并且在那地为寄居的。13 他们从这邦游到那邦，从这国行到那国。14 他不容甚么人欺负他们，为他们的缘故责备君王，15 说：不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知。16 他命饥荒降在那地上，将所倚靠的粮食全行断绝，17 在他们以先打发一个人去——约瑟被卖为奴仆。18 人用脚镣伤他的脚；他被铁链捆绑。19 耶和华的话试炼他，直等到他所说的应验了。20 王打发人把他解开，就是治理众民的，把他释放，21 立他作王家之主，掌管他一切所有的，22 使他随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。23 以色列也到了埃及；雅各在舍地寄居。24 耶和华使他的百姓生养众多，使他们比敌人强盛，

这里教导我们，赞美神的时候要回顾以往，因他在过去的岁月为他会众所行的，归荣耀给他，尤其是他在会众刚刚形成的时候所行的，后世因之得福，所以要感谢他。毫无疑问，我们可从福音书和使徒行传中得着适合赞美的题材，这些都与基督教会的诞生有关，如同诗人在此从创世记和出埃及记取材，关乎犹太会众的诞生；并且我们的故事比他们的故事要精彩得多。这里提出两点，作为赞美的题材：

I. 神给列祖的应许，要把迦南地赐给他们的后裔为业；这是个伟大的应许，预表那永生的应许，为一切在基督里的信徒所预备。神为以色列所行的一切奇事，都是记念他的约（第 8 节），并且直到永远；这是他所吩咐的话，直到千代。由此可见应许的权能：乃是他所吩咐的话，必大有功效。又可见应许的永久性：乃是直到千代，代代相传，永不断绝。与此平行的那段经文，将这点说成是我们的本份：你要记念他的约，直到永远（历代志上 16: 15）。神必不忘记，我们也不能忘记。应许在此称为约，因为也有人所当履行的部份，作为应许的条件。请注意看：1. 与谁立约：亚伯拉罕、以撒、雅各，就是祖父、父亲、儿子，都是信心的伟人（希伯来书 11: 8-9）。2. 以何为证：为了证明此约，所有神圣的方式都用上了。起誓岂不是证明吗？神向以撒起誓，又向亚伯拉罕起誓。看看神向谁指着自已起誓（希伯来书 6: 13-14）。定为律例岂不是证明吗？他又将这约定为律例，永不废弃。定为双方的约定与合同岂不是证明吗？这约定为永远的约，不可违背。3. 约的内容：我必将迦南地赐给你（第 11 节）。列祖得了产业所有权，不是靠机遇，而是靠应许；他们的后裔得地为业，与列国瓜分地业不同，靠的是神迹；神要亲自将这地赐给他们，像是亲手递过去一般；这地要作为他们的份，乃是神分配给他们的，是神为他们丈量的，作他们产业的份，担保的产权，只因他们出身的缘故。这地要传承给他们，不是置买，乃是神的恩惠，不是他们的义。天堂是我们所得的基业（以弗所书 1: 11）。神所应许他们的是迦南地，所应许我们的就是永生（约翰一书 2: 25；提多书 1: 2）。

II. 列祖在等候应许实现过程中的遭遇，表示神在这个世界上关怀他尚未进入天上迦南的百姓，因为他们遭遇这些事都要作为鉴戒（哥林多前书 10: 11），作为承受应许之人的鼓励，好叫他们像列祖那样凭信心而活。

1. 他们得着奇妙的保护和避难所，如犹太作家所言：他们聚集在神威严的翅膀之下。第 12-15 节说明了这点。我们从这里可以看见：

(1) 他们受人欺负。说起这三位赫赫有名的祖先：亚伯拉罕，以撒和雅各，神给他们的应许丰富富，他多次说，他们是神；但在他们有生之年，应许的实现几乎完全不成比例，但只因神在另一个世界给他们预备了一座城，所以神被称为他们的神，并不以为耻（希伯来书 11: 16），他一向十分慷慨；不过即便在他们有生之年，他们也不缺乏，只是神为了显明为他们成就不同寻常的事，就给他们经历不同寻常的试炼。[1.] 他们人数很少，少得可怜。经上说亚伯拉罕独自一人（以赛亚书 51: 2）；他只有两个儿子，其中一个还要被赶出去；以撒也只有两个儿子，其中一个还要背井离乡多年；雅各的儿子多一些，但其中不乏桀骜不驯之辈，不但不能保护他，还给他惹麻烦，那时（用他自己的话说）他的人丁稀少，他和全家的人很容易被当地人灭绝（创世记 34: 30）。神所拣选的只是一小群羊，人数很少，少得可怜，但后来却升为高。[2.] 他们都是寄居的，常被欺负，常受寄居者的待遇，自己也无能为力。他们的信仰在人眼中也以为怪（彼得前书 4: 4），被人耻笑为斑点的鸚鸟（耶利米书 12: 9）。虽然就应许而言，整个迦南地都是他们的，但却拿不出一地契，反倒承认自己是客旅，是寄居的（希伯来书 11: 13）。[3.] 他们居无定所（第 13 节）：从这邦游到那邦，从这里游到那里（当时这地被许多国所瓜分；创世记 12: 8; 13: 3, 18），还要从这国行到那国，从迦南行到埃及，又从埃及行到非利士人的地，越来越弱，危险也越来越大；不过他们去那里，是由于饥荒的缘故。注意：频繁迁移固然不可取，但有时却是有道理的，也是有必要的；对有些义人而言，这也许就是他们的份。

(2) 他们受神的特别保护，历险越多，越彰显神的智慧和全能（第 14-15 节）。他们自己无能为力，但是：[1.] 神不容什么人欺负他们，即便是恨恶他们的，很想害他们的，也被捆绑双手，不能为所欲为。这可能指的是创世记 35: 5，那里说神使那周围城邑的人都甚惊惧，虽然人人愤怒，却不追赶雅各的众子（没有明说神如何制止他们）。[2.] 即便是头戴王冠的，很想欺负他们的，也被制约，被管教，被控制，被挫败：他为他们的缘故责备君王，藉着异象异梦，说：「不可难为

我受膏的人，否则后果自负，其实你也没有能力难为我受膏的人；也不可恶待我的先知。」埃及法老王受大灾（创世记 12: 17），基拉耳王亚比米勒受严厉责备（创世记 20: 6），皆因他们欺负亚伯拉罕。注意：第一，人若欺负别人，就连君王都要受神的责备。第二，神的先知是受膏的人，因为他们受圣灵恩膏，圣灵就是那恩膏（约翰一书 2: 27）。第三，若有人试图欺负神的先知，意图加害于他们，迟早要被清算。神为他的先知大发热心，摸他们的就是摸他眼中的瞳人（撒迦利亚书 2: 8）。第四，即便有人恶待先知，甚至杀害先知（这样的人还真不少），也不能伤害他们，不能真正伤害他们。最后一点，受膏的先知在神看为宝贵，胜过受膏的君王。耶罗波安想要伸手加害于先知，他的手立即枯干（列王纪上 13: 4）。

2. 他们得了奇妙的预备和供应。（1）他们身陷大难。在这应许之地的迦南，神命饥荒降在那地上（第 16 节）。注意：审判都是神所命定的，神所差遣的审判带着使命而来，没有一个地方可以幸免。神为了试炼列祖的信心，将所倚靠的粮食全行断绝，哪怕在这美地，好叫他们清楚看见神为他们预备了更美的家乡。（2）满有恩典的神帮助他们。他们寄居在迦南，乃是顺从他的诫命，倚靠他的应许，因而他为他荣耀的缘故，不能允许任何灾祸落在他们身上，也不会允许他们的益处有任何缺乏。他约制了一个法老，不敢欺负他们，又兴起另一个法老善待他们，提拔并重用了约瑟，这里概述了那段故事。约瑟要成为以色列的牧者和磐石，使圣洁的后裔存留性命；参考创世记 49: 24; 50: 20。为此：[1.] 他降为卑，大大降为卑（第 17-18 节）：神在他们以先打发一个人去，就是约瑟。饥荒之前很多年，他就已打发他去，在他们以先，好在饥荒中接济他们；神对万物的先见先知，真是深不可测。但约瑟以什么身份去埃及，将来才能在那里接济会众呢？不是大使，也不是副使，而是被卖为奴仆，终身为奴，没有重获自由的指望。这已是足够低贱，在人看来已不可能为大；但他降得更低，成了阶下囚（第 18 节）：人用脚镣伤他的脚。他被无端指控，罪名极大，居然是强奸他的女主人，真是被铁链捆拘，痛在心里；莫须有的罪名使他大大忧伤，耿耿于怀；然而这一切都是为他日后的晋升所铺路。[2.] 他升为高，大大升为高。他枯坐牢狱，不过堂，也不保释，直等到神命定他得释放的时候（第 19 节）：直等到他所说的应验了，就是他所解的梦应验了，那酒政把消息传到了法老耳朵里。那时，耶和華的话澄清了他；意思是：神赐他能力预言将来的事，滚去了女主人加在他身上的羞辱，因为倘若他果真如她所污蔑的那样，神不可能把这样的能力赐给这样的坏人。耶和華的话试炼他，试炼他的信心和耐心；他的话大有能力，命令他得释放。神的话语成就，有一定的日期，快要应验，并不虚谎（哈巴谷书 2: 3）；凡信靠他的，都必得安慰。神一发话，王打发人把他解开，因为王的心在耶和華手里。法老见约瑟乃是天之骄子：第一，就立即将他放出来（第 20 节）：把他释放。神常常利用各样机遇，为受欺压的无辜人伸冤。第二，就将他升为最高（第 21-22 节），给他当全家的总管（立他作王家之主）；甚至还给他执掌银库，掌管他一切所有的。他给他当国中宰相，群臣之首，随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老；还当了军队的元帅：我的民都必听从你的话（创世记 41: 40, 43-44）。他给他当司法总管，审判他的臣宰，刑罚不顺从的。这一切：1. 使约瑟成了当时以色列会众的父，要救以色列家，不致在饥荒中灭亡。他坐了尊位，便有了机会向众人行善，向信徒一家的人更是这样（加拉太书 6: 10）。2. 使约瑟成了那将要来的基督的预表，因为基督自降为卑，取了奴仆的样式，神就升他为高，将审判的事都交给他。神事先打发约瑟前去，使他得了供养父家的能力，后来以色列也到了埃及（第 23 节），他和他家人在那里大受尊敬，安居了很多年。新约教会也是如此，即便在这旷野，也有地方提供给她，在那里被养活一载二载半载（启示录 12: 14）。她实实在在得了供养。

3. 他们奇妙地生养众多，按着神给亚伯拉罕的应许，叫他的后裔像海边的沙那样多（第 24 节）：在埃及，耶和華使他的百姓生养众多；他们像鱼一样生养众多，用不了多久，就比敌人强盛，在敌人看为强盛。法老注意到了这点（出埃及记 1: 9）：这以色列民比我们还多，又比我们强盛。神若愿意，至小的族要加增千倍（以赛亚书 60: 22）；神的应许虽渐渐成就，却终必成就。

以色列民蒙拯救出埃及

25 使敌人的心转去恨他的百姓，并用诡计待他的仆人。26 他打发他的仆人摩西和他所拣选的亚伦，27 在敌人中间显他的神迹，在舍地显他的奇事。28 他命黑暗，就有黑暗；没有违背他话的。29 他叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了。30 在他们的地上以及王宫的内室，青蛙多多滋生。31

他说一声，苍蝇就成群而来，并有虱子进入他们四境。32 他给他们降下冰雹为雨，在他们的地上降下火焰。33 他也击打他们的葡萄树和无花果树，毁坏他们境内的树木。34 他说一声，就有蝗虫蚂蚱上来，不计其数，35 吃尽了他们地上各样的菜蔬和田地的出产。36 他又击杀他们国内一切的长子，就是他们强壮时头生的。37 他领自己的百姓带银子金子出来；他支派中没有一个是软弱的。38 他们出来的时候，埃及人便欢喜；原来埃及人惧怕他们。39 他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。40 他们一求，他就使鹁鹑飞来，并用天上的粮食叫他们饱足。41 他打开磐石，水就涌出；在干旱之处，水流成河。42 这都因他记念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕。43 他带领百姓欢乐而出，带领选民欢呼前往。44 他将列国的地赐给他们，他们便承受众民劳碌得来的，45 好使他们遵他的律例，守他的律法。你们要赞美耶和華！

列祖的故事之后，接下来是以色列民的故事，那时他们已成长为一族。

I. 他们在埃及受苦 (第 25 节)：他原先保护他百姓，现在他使埃及人的心转去恨他的百姓，并用诡计待他的仆人。神恩待他百姓，令埃及人恼火，恨他的百姓；他们历来恨恶希伯来人 (从创世记 43: 32; 46: 34 可知一二)，这世仇虽沉睡了一段时日，如今发作起来，比先前越发凶狠：埃及人原先恨他们，只是出于蔑视，现在恨他们，则是出于惧怕。他们用诡计待他们，千方百计削弱他们，折磨他们，不让他们增长，叫他们担子更重，生活更苦，还要杀害他们刚出生的男婴。行诡计作恶，意在毁灭：撒但像蛇那样狡猾，也有蛇那样的毒素。是神使埃及人的心转去恨他们；世人对我们，或友或敌，都在他掌握之中。世人犯罪并非源于神，但神可以利用他们的罪成就他的旨意。

II. 他们蒙拯救出埃及；为叫他们永世不忘，这奇妙的作为被当成引言，写进了十诫。请注意看：

1. 拯救所用的器皿 (第 26 节)：他打发他的仆人摩西，并指定亚伦协助他。神使摩西成为立法者，最高长官，亚伦任大祭司；为使众人更尊敬他们，更甘心顺从他们，神通过他们拯救百姓。

2. 施行拯救所用的器皿：埃及灾祸。摩西和亚伦奉命，将神所命定的灾祸招来，没有违背他的话 (第 28 节)，不像约拿，神差遣他去尼尼微宣告神的审判，他却去了他施 (约拿书 1: 3)。神吩咐摩西和亚伦降灾祸给埃及人，他们没有因为害怕法老的怒气或同情埃及人的遭遇，而有任何怠慢或迟延，而是伸出手来，按神的命令攻击他们。凡奉命施行审判的，若有疏忽，就必算为违背神的话。埃及之灾在此称为神的神迹奇事 (第 27 节)，这些奇事不但证明神的大能，也象征他的忿怒，应当视作希奇，带着圣洁的畏惧。原文作：显他话语的神迹，因为每一灾都有神的话语；这些奇事不像创造或护理之工那样静静发生，而是带着话语，大声宣告。这些奇事多半在此提到，尽管降灾的顺序不尽相同。(1) 黑暗之灾 (第 28 节)。此灾比较靠后，这里却最先提到。他命黑暗，黑暗就带着使命而来；他吩咐大地黑暗。于是他们 (指以色列民) 没有违背他话的，有人觉得神吩咐他们当中所有未受割礼的，都要受割礼，三天的黑暗给他们提供了保护。旧的译本按照七十士译本，说：他们没有遵行他的话，可能指法老和埃及人，虽灾祸惊恐，仍不容百姓离去；但希伯来原文不支持这样的翻译。(2) 尼罗河水 (就是他们当作偶像来拜的尼罗河) 变为血，连同别的河流也都变为血，叫他们的鱼死了 (第 29 节)，使埃及人不但没水喝，也没有美味吃；参考民数记 11: 5。(3) 在他们的地上生出青蛙来，铺天盖地而来，不只是数量惊人，而且气势汹汹，连王宫内院都不能幸免，因他们的首领和贵胄心里对神和以色列民充满恶意、蔑视和敌意。(4) 各样的苍蝇充斥在空中，并有虱子粘在他们的衣服上 (第 31 节)；参考出埃及记 8: 17, 24。注意：神可以启用最卑微、最软弱、最可鄙的动物，来惩罚骄傲的逼迫者，叫他们谦卑下来；器皿本身的无能，恰恰令他们汗颜，也恰恰证明神的能力无限。(5) 冰雹打在他们树上，境内最高大的树木也不能幸免，还毁坏他们的葡萄树和其它果树 (第 32-33 节)。神不下雨滋润他们的树木，反倒下冰雹毁坏他们的树木，并且雷电交加，在他们的地上降下火焰，像是烧着的硫磺四处蔓延；参考出埃及记 9: 23。(6) 蝗虫和蚂蚱毁坏供人食用的菜蔬，吃尽他们的粮食 (第 34-35 节)。可见神的审判，其手段各种各样，骄傲的逼迫者不容他百姓去，他就一次次降灾祸给他们。同一样灾不降两次，若需要再降，神就兴起新的灾祸，他的箭袋里有许多箭。蝗虫和蚂蚱是神的军队，个别看起来弱小，神却兴起惊人的数目，成为浩浩荡荡的大军；参考约珥书 1: 4, 6。(7) 这里除了畜疫和疮灾，其它灾祸都提到了，最后提到的就是那致命的一击：灭长子之灾 (第 36 节)。在那灭命的夜晚，埃及人家中的喜乐和盼望，在强壮时头生的，全地的

花朵，被灭命的天使统统杀尽。他们不容神头生的离去，神就报复他们，夺去他们头生的，以此强迫他们释放他头生的，并且悔之莫及；神一旦审判，就必得胜；与他相争的，最终都必失败。

3.这场拯救还伴随着怜悯。(1)他们在为奴之家极为穷困，出来时却十分富有。神不但领他们出来，还使他们带着银子金子出来(第37节)。神赐给他们胆量，向邻舍索要财宝(这本是他们对奴效力的部份补偿)，并且神感动埃及人的心，满足他们的要求。埃及人的财富都是他的，埃及人的心都在他手里，他自然也可将他们的财富赐给以色列人。(2)他们在为奴之家生活极其艰苦，身心灵在奴役之下消化；但神领他们出来时，支派中没有一个软弱的，无人得病，也没有体弱的。他们在除灭埃及长子之灾的当天夜里出来，并且人人精神饱满，身上不带埃及的任何疾病。几十万大众，居然无一人得病，自古以来没有这样的！后世有些与犹太人为敌的，把事实歪曲得面目全非，说当时他们都得了大麻疯或某种不洁的病，因而埃及人将他们赶了出去；真是大错特错。(3)他们在为奴之家受人践踏和欺负，出来时却是满有尊荣(第38节)：他们出来的时候，埃及人便欢喜；正因为神奇妙地认他们，替他们申冤，使得埃及人惧怕他们，不得不蒙羞认输。神可以使他的会众向攻击他们、铲除他们的敌人当作一块重石头(撒迦利亚书12:3)，只要能速速避开，就算为幸事。神一旦审判，就必得胜。(4)他们在为奴之家受奴役，在忧伤和叹息中度过，但他带领百姓欢乐而出，欢呼前往(第43节)。埃及人正嚎啕大哭，长子都死了，以色列人却回顾自己蒙拯救所离开的为奴之地，又展望自己正速速前往的美地，不禁大声欢呼，因着神的作为，口唱新歌。

4.神在旷野眷顾他们：(1)为他们提供临时居所。除了以天为篷，还为他们提供另外的天篷：他铺张云彩当遮盖(第39节)，不只是遮盖，不只是伞，也是华丽的布。云彩常常是神的行宫(18:11)，如今成了以色列人的行宫；他们也是他所隐藏的人(83:3)。(2)在黑暗中引领他们。他用火柱，夜间使火光照，使他们不致迷路。注意：满有恩典的神为他百姓在各样境遇下提供一切所需，不致忧虑，昼夜都是如此，直到他们来到天堂，直到永远。(3)他给他们每日的食粮，也给他们美味。有时给他们吃鹌鹑(第40节)：他们一求，他就使鹌鹑飞来；有时没有这样的筵席，也必有天上的粮食叫他们饱足。凡不满足的，都是贪心好斗之辈。人居然能吃天使的食物，并且每天吃，白白地吃。所吃的每一口是神迹，所喝的每一滴也是神迹：他打开磐石，水就涌出(第41节)。一般来说，水从天降，粮从地出，但大能的神为以色列民的缘故，从云中取粮，从磐石取水；大自然的神从不受自然规律的限制。磐石出水不是一次性的，而是水流成河，源源不断，不论在何处安营，都随着他们；所以经上说那是随着他们的磐石(哥林多前书10:4)，并且神的河(65:9)流在干旱之处，流经阿拉伯沙漠，却取之不尽，用之不完，更是神奇。经上的应许与此相关：我要在沙漠开江河，给我的选民喝(以赛亚书43:19-20)。

5.他们终于进了迦南(第44节)：他将列国的地赐给他们，把盼望已久的地归他们所有；迦南人辛苦耕耘所得的，为属神的以色列民所享用；他们便承受众民劳碌得来的；正所谓：罪人为义人积存资财(箴言13:22)。埃及人多年来承受他们劳碌得来的，如今他们承受迦南人劳碌得来的。教会的敌人所欠下的债，有时由另一个敌人来偿还。

6.神为他们成就这一切的原因：(1)因为他自己要成就他话语的应许(第42节)。以色列人不配，也不感恩，但他为他们行这些大事，因他记念他的圣言(就是他的圣约)和他的仆人亚伯拉罕，连一点一划都不愿落空。参考申命记7:8。(2)因为他要他们遵行他话语的诫命，以最大的慈爱牵引他们。他使他们得地为业，不是叫他们过得快活，又安逸又体面，在列邦出人头地，而是使他们遵他的律例，守他的律法；既成一民，就当在神的直接治理之下，以所启示的信仰为国民宪法；既赐美地给他们，就当将所得的作为礼物献在神的坛前；神既为他们成就美事，他们就当更加欢喜领受他的律法，相信他的律法也是为了叫他们得益处，并以感恩的心明白自己的义务，过顺服的生活。我们被造，得供养，蒙救赎，都是要叫我们在生活上顺从神的旨意。这首诗最后的哈利路亚，可理解为感谢神的恩惠，也可理解为欢喜认同神施恩的用意。神为我们做了这么多，却不指望我们能做什么，真是要赞美耶和华！

我们应当归荣耀给神，不只是承认他的良善，也承认我们自己的败坏，两者相互衬托。我们的败坏使他的良善显得更突出，他的良善也使我们的败坏显得更可恶，更可耻。前面那首诗讲述神恩待以色列；这首则讲述以色列民的悖逆和挑衅，不过其开头和结尾都是哈利路亚；即便因罪忧伤，赞美神的歌声却不能走调。有人认为这首诗作于犹太人散居各地的被掳巴比伦期间，只因结尾的那句祷告（第 47 节）。但我觉得这是大卫所作，时间与前一首相同，因为第一节和最后两节出现在大卫写给亚萨的那首诗，那时约柜被运到他所预备的地方（历代志上 16: 34-36）：聚集我们，使我们脱离外邦；想必在扫罗年间，有许多虔诚的以色列人散居在各地，大卫也被迫漂流。这首诗有：I.引言，荣耀归于神（第 1-2 节），安慰归于圣民（第 3 节），信徒渴慕神的恩惠（第 4-5 节）。II.讲述以色列人犯罪，也讲述神为他们行大事，令他们罪上加罪。他们在红海惹怒神（第 6-12 节），大起欲心（第 13-15 节），叛乱（第 16-18 节），拜金牛犊（第 19-23 节），发怨言（第 24-27 节），与巴力·毗珥连合（第 28-31 节），与摩西争吵（第 32-33 节），和迦南列国混杂相和（第 34-39 节）。神斥责他们的罪行，又救他们免于灭亡（第 40-46 节）。III.诗的最后是祷告和赞美（第 47-48 节）。这首诗对我们很有用，使我们想起自己的罪，想起我们所在之地的罪，想起我们列祖的罪，便可在神面前谦卑下来；连悖逆的以色列人都能得着神的怜悯，我们也不致绝望。

赞美神的良善

1 你们要赞美耶和华！要称谢耶和华，因他本为善；他的慈爱永远长存！2 谁能传说耶和华的大能？谁能表明他一切的美德？3 凡遵守公平、常行公义的，这人便为有福！4 耶和华啊，你用恩惠待你的百姓；求你也用这恩惠记念我，开你的救恩眷顾我，5 使我见你选民的福，乐你国民的乐，与你的产业一同夸耀。

这里教导我们：

I.要称颂神（第 1-2 节）：你们要赞美耶和华，就是说：1.要称谢他的良善，称谢他将他的良善彰显给我们，多多体现出来。他本为善，他的慈爱永远长存；所以要承认我们对他的义务，以最大的爱、最好的事奉来回敬他。2.归荣耀给他，因他本为大，他的大能，就是能证明他是全能神的证据，他所行的大事。谁能传说？谁配得上行这些事？谁有能力行这些事？他所行的大事太多，数不过来，太深奥，形容不过来；我们尽全力传说耶和华的大能，所说的还不到一半，还有很多要传说的，真是说不完的话题。要表明他的美德，我们可以表明一些，但谁能表明他一切的美德？连天使也做不到。这不等于我们什么都不必做，而是勉励我们尽力而为。

II.要祝福神的百姓，称他们为有福（第 3 节）：凡遵守公平、常行公义的，这人便为有福；这样的人适宜赞美神。神的百姓就是具备完美原则的人：遵守公平（坚持智慧和信仰的法则，行为也相称），行公义，在神、在人面前都公义，坚定不移；并且是常行，表现在一切的言行举止，在任何环境，遇到任何事件，都能持之以恒到底。

III.要为自己求神的恩惠，以他的恩惠为自己的福份，认真寻求，像诗人那样（第 4-5 节）。1.他定睛于神的慈爱，视为一切福份的泉源：「耶和华啊，求你记念我！求你将我所需要的怜悯和恩典赐给我，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠记念我。」世上有一种民，乃是神的子民，又有一种恩惠，乃是神特别用来待他们的，一切蒙福的心灵都渴望在其中有份；只要得着这样的恩惠，便为有福。2.他定睛于神的拯救，大拯救，灵魂的拯救，视为福份的泉源：求你开你的救恩眷顾我。「求你将我所需要的赦免和恩典赐给我（哈蒙德博士如此说），除了你，我别无指望。」愿神的救恩成为我永远的份，愿他救恩的凭据成为我今生的安慰。3.他定睛于义人的福，视为一切的福份（第 5 节）：「使我见你选民的福，与圣民同乐，我别无所求。」神的百姓在此称为他的选民，他的国民，他的产业，因他将他们分别出来归自己，成为他所治理的国民，事奉他，荣耀他。神的选民有一种特殊的福份，这是他们喜乐的题材，也是他们荣耀神的题材，是他们的欢乐，也是他们的赞美。神的百姓应当是喜乐的民，终日夸耀他们的神；有了这样的喜乐，这样的荣耀，就不必嫉妒别人的快乐或骄傲。神之国民的喜乐，神之产业的荣耀，这些都足以满足任何人，因为到最后他们必得着永远的喜乐和荣耀。

以色列民的罪行

6 我们与我们的祖宗一同犯罪；我们作了孽，行了恶。7 我们的祖宗在埃及不明白你的奇事，不纪念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。8 然而，他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能，9 并且斥责红海，海便干了；他带领他们经过深处，如同经过旷野。10 他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们。11 水淹没他们的敌人，没有一个存留。12 那时，他们才信了他的话，歌唱赞美他。

这段经文始于认罪忏悔，这尤其适合苦难中的教会；我们都应当这样承认，神使我们经受这一切，乃是公义的；正因为我们行了恶，所以他是清正的；想想以前所作的恶，神居然没有离弃他的百姓；我们应当受鼓舞，虽然我们因作恶受了管教，但仍可盼望他不会全然离弃我们。

I. 神的百姓受了苦，在神面前承认自己的罪（第 6 节）：我们与我们的祖宗一同犯罪，意思是：我们像我们的祖宗一样，我们的过犯和他们的过犯很相似。我们加重了传承下来的罪恶，使祖宗的恶满盈，增添罪人的数目，使耶和华大发烈怒（民数记 32: 14）；参考马太福音 23: 32。他们忧伤痛悔，与悔改的人相称：「我们作了孽，本身是罪恶，行了恶，乃是故意为之。」也可理解为：这不只是承认自己仿效祖宗犯罪，也是承认自己在祖宗的罪孽中有份：我们与我们的祖宗一同犯罪，因为他们犯罪时，我们已经在他们的腰中（希伯来书 7: 10），所以要担当他们的罪孽（耶利米哀歌 5: 7）。

II. 他们哀叹祖宗在刚刚形成一民的时候犯罪；祖宗犯罪，后世往往为之哀恸，为之忧愁，超过三四代。即使到现在，我们也应当因着以色列民的悖逆而哀叹人性的败坏和执拗，几乎到了无可救药的地步。请注意看：

1. 神大大赐福给以色列民，他们却出奇地愚昧（第 7 节）：他们在埃及不明白你的奇事；亲眼看见，却不能正确明白其中的意义和目的。那没有看见就明白的有福了（约翰福音 20: 29）。他们以为神降灾祸给埃及，只是为了拯救他们，但实际上也是教导他们，叫他们信服，不只是救他们脱离埃及人的奴役，也是医治他们，不再留恋埃及人的偶像，要见证以色列之神的大能和主权，超过诸神，也见证他特别关爱他们。倘若我们不明白神的旨意，就得不到其中的益处。他们的领悟力很迟钝，记忆也很差；如此令人震惊的事件本不该遗忘，他们却不纪念，至少是不纪念神丰盛的慈爱。正因为不纪念神的恩惠，所以就不相信神。

2. 他们的愚昧导致他们桀骜不驯：在红海行了悖逆，对拯救心生绝望（只因危险很大），还说不如留在埃及（出埃及记 14: 11-12）。与神的旨意相争，质疑他的权能、良善和信实，这些都是极大的挑衅。尤其是当时所在的地点：在红海，就是刚刚出了埃及，神的奇妙作为还记忆犹新，却已经开始抱怨，仿佛他空有大能，没有怜悯，把他们领出埃及，只是要在旷野杀他们。他们过红海，恰恰是因着神的怜悯，但他们却在那里冒犯他，惹他发怒。

3. 尽管如此，神还是为他们施行拯救（第 8-11 节）。（1）他们为他们在红海开出一条路来：斥责红海，说它不该挡道，阻碍他们前进，海便干了，好比创世的时候，神的斥责一发，水便奔逃（104: 7）。他不但为他们预备道路，还藉着云柱火柱带领他们走进海中，又藉着摩西，领他们经过旷野。他鼓励他们往前行；当惧怕成了他们最危险最可怕的敌人，他就制伏他们的惧怕。参考以赛亚书 63: 12-14。（2）他们为神挡住追兵，不容他们被剪除。以色列人步行，埃及人驾着马车，很快就要被追上，但神拯救他们脱离恨他们人的手，就是法老；法老从来不爱他们，如今因为饱受灾祸，对他们更是恨之入骨。仇敌差一点抓住了他们，但神从仇敌手中救赎他们（第 10 节），他仿佛出现在火柱，挡在逼迫的和被逼迫的之间。（3）红海成了他们的通道，也成了埃及人的葬身之处，只因他要成就他的怜悯，变拯救为得胜（第 11 节）：水淹没他们的敌人，淹死他们，却不掩盖他们的羞辱，因为下一波海浪袭来，他们的死尸被掀到岸上；参考出埃及记 14: 30。没有一个存留，无一人存活，把消息传回去。神为何如此行呢？为何不因为他们不信，发怨言，而淹没他们，像淹没敌人那样呢？他告诉我们（第 8 节）：他因自己的名拯救他们。尽管他们配不上他的恩惠，但他的本意如此；他们配不上，但不能改变他的本意，不能打乱他的计划，不能使他收回他的应许，也不能妨碍他实现他的应许。他做这一切，是为了他的荣耀，为要彰显他的大能，不但使海水分开，还要在他们惹怒他的时候叫海水分开。摩西祷告说：现在求主大显

能力，赦免这百姓的罪孽（民数记 14: 17, 19）。大自然的神有能力分开海水，令人赞叹，恩典的神有能力赦免罪孽，饶恕罪人，也令人赞叹。

4.那时人人印象深刻（第 12 节）：那时他们才信了他的话，承认神果然与他们同在，怜悯他们；领他们出埃及，不是想在旷野杀他们；那时他们才敬畏耶和華，又信服他的仆人摩西（出埃及记 14: 31）。那时他们才向耶和華唱歌，就是摩西当时所作的歌（出埃及记 15: 1）。可见神有时以满有恩典怜悯的方式，除去他百姓的不信，变惧怕为赞美；如经上所言：心中迷糊的必得明白；发怨言的必受训诲（以赛亚书 29: 24）。

以色列民在旷野惹怒神

13 等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教，14 反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神。15 他将他们所求的赐给他们，却使他们的心灵软弱。16 他们又在营中嫉妒摩西和耶和華的圣者亚伦。17 地裂开，吞下大坍，掩盖亚比兰一党的人。18 有火在他们的党中发起；有火焰烧毁了恶人。19 他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。20 如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像，21 忘了神——他们的救主；他曾在埃及行大事，22 在舍地行奇事，在红海行可畏的事。23 所以，他说要灭绝他们；若非有他所拣选的摩西站在当中（原文是破口），使他的忿怒转消，恐怕他就灭绝他们。24 他们又藐视那美地，不信他的话，25 在自己帐棚内发怨言，不听耶和華的声音。26 所以，他们对他们起誓：必叫他们倒在旷野，27 叫他们的后裔倒在列国之中，分散在各地。28 他们又与巴力·毗珥连合，且吃了祭死神（或译：人）的物。29 他们这样行，惹耶和華发怒，便有瘟疫流行在他们中间。30 那时，非尼哈站起，刑罚恶人，瘟疫这才止息。31 那就算为他的义，世世代代，直到永远。32 他们在米利巴水又叫耶和華发怒，甚至摩西也受了亏损，33 是因他们惹动他的灵，摩西（原文是他）用嘴说了急躁的话。

这段经文概述以色列人在旷野惹怒神以及神向他们发怒的故事；使徒曾经概述过这段概述，并且应用在我们基督徒身上（哥林多前书 10: 5 等），因为这些事写下来，都要作为我们的鉴戒，不致像他们那样犯罪，免得像他们那样吃苦。

I.犯罪的起因是无视神的作为和神的话（第 13 节）。1.不记得神为他们所行的：他们忘了他的作为，不再有印象。若得了神的怜悯，自己却不求上进，所得的好处也不发挥出来，那就实在是忘了所得的怜悯。这民很快就忘了（神知道他们很快就忘了：他们快快偏离了我所吩咐的道；出埃及记 32: 8）：等不多时，他们就忘了他的作为，有人将此理解为两项不同的罪行。等不多时：他们指望神的应许实现，指望等不多时就进迦南，只因没有马上进去，就怀疑是否进得去，并且一路上遇到困难就埋怨；经上说：信靠的人必不着急（以赛亚书 28: 16）。然后就是忘了他的作为：神的作为无可否认地证明他的智慧、大能和良善，他们却武断否认，仿佛从未见过什么证明。这点再次提到（第 21-22 节）：忘了神——他们的救主，忘记了他曾经是他们的救主。人若忘记神的作为，就是忘记神，因为神藉着他的作为显明自己。他们忘记了几天前刚刚发生的事，想必那时还在议论，只因没有善加利用，所以才说他们忘记了：神为他们在埃及所行的，在舍地所行的，在红海所行的，即便是我们现在远远望去，也不可能忘记，也不该忘记。这些都称为大事（至大的神所行的没有小事，但有些显得尤其大），称为奇事（不同于普通的机遇，更引人注目，更令人难忘），也称为可畏的事（在他们眼中看为可畏，在敌人眼中看为惊恐），但他们很快都忘记了。即便是亲眼所见的神迹，也渐渐淡忘，就像传闻一般。2.不记得神向他们所说的，不愿倚靠他的话：他们不仰望他的指教，不专心听他的话，尽管有摩西作为神话语的出口；他们不求问他，擅自作决定，不求告他，擅自提要求。他们要直接进迦南，没有耐心等候神的日子。他们耐不住迟延，遇到困难就以为不能克服。他们不信他的话（第 24 节），他应许要叫他们成为迦南地的主人，他们不信；他们不听耶和華的声音（第 25 节），神藉着摩西和亚伦劝告他们，又藉着迦勒和约书亚劝告他们，他们却不愿听（民数记 14: 6-7 等）。人若不愿等候神的劝言，神就任凭他们随从自己的私欲，随从自己的计谋。

II.这里列举他们许多的罪行，也提到神的怒气落在他们头上。

1.他们想吃肉，不相信神有肉给他们吃（第 14 节）：他们在旷野大起欲心（原意是他们一次次起欲心）；虽有充足的食粮，还有余剩，却仍嫌不足，一定要吃肉。当时他们完全靠神的供应，完

全靠神迹来维持，所以这是挑衅造物主的智慧和良善。当时距离迦南地不过一步之遥，他们却等不及，现在就要吃美味。他们牛羊成群，却不愿宰杀，一定要神给他们肉吃，就像给他们食粮一样，不然就不信他，不信他的善言。他们不只是想吃肉，还大起欲心想吃肉。心中的愿望，即便是合法的，但倘若过度，没有节制，那就是犯罪；所以经上说，这是贪恋恶事（哥林多前书 10:6），尽管鹤鹑是神所赐的，乃是好事，在诗篇 105:40 提到。更有甚者：他们还要在荒地试探神（那可是经历过他良善和大能的地方），挑战他是否有能力满足他们，是否愿意满足他们。参考 78:19-20。神如何显出他的忿怒呢？这里告诉我们（第 15 节）：他们将他们所求的赐给他们，却是在怒中赐给他们，乃是带有咒诅，因他使他们的心灵消瘦¹，使他们心里感觉不安，良心受到惊恐，自己责备自己，因为吃得多，身体不舒服，好比酗酒之人，喝多了，就感觉不适。这也可能指神降大灾殃吞灭他们，那时肉在他们牙齿之间尚未嚼烂（民数记 11:33）。注意：（1）若在冲动中求，所得的往往带有忿怒。（2）许多人天天吃美食，身体健康肥胖，却是心灵消瘦，不爱神，不感恩，不愿吃生命的粮，难怪心灵消瘦。人若大吃大喝，却叫灵魂挨饿，那就是忘记了自己，真是可怜。神不仅在爱中将今生的好处赐给我们，也赐给我们恩德，得以善用这些好处荣耀他；那时我们就得享肥甘，心中喜乐（以赛亚书 55:2）。

2.他们挑战神所设立的政教管理体系（第 16 节）：他们在营中嫉妒摩西的权柄，不服他当以色列军队的元帅，各处审判席的大法官；他们嫉妒亚伦的权力，不服他当耶和华的圣者，承接圣职为大祭司；可拉想当教皇，大坍和亚比兰作为雅各长子流便支派的首领，仗着受人垂涎的长子名份，自称最高长官。注意：若有人嫉妒神所赐的尊荣，觊觎不属于自己的尊贵，那就是自取灭亡。轻看耶和华的圣者，到头来必被轻看。神如何显出他的忿怒呢？这里告诉了我们，足以叫人颤抖（第 17-18 节）；故事详情出现在民数记 16:32-35。（1）挑战行政权柄的受到严惩，大地裂开，将他们吞下，因他们不服从神的治理，不配站在神的地上。（2）觊觎宗教权柄的受到来自天上的复仇，有火从耶和华那里出来，烧灭了他们（民数记 16:35）；假装献祭的，自己反倒成了公义神的祭物。有火焰烧毁了恶人；亚伦乃是耶和华的圣者，他们竟然与他比谁更圣洁（民数记 16:3, 5），神就判他们为恶人，将他们剪除，他也必在合宜的时候灭绝那标榜圣洁的恶者。

3.他们制作并膜拜金牛犊，并且就在何烈山，律法颁布的所在。神在那里明确指出：不可制作雕像，不可叩拜雕像；他们两样都做：又造牛犊，又向其叩拜（第 19 节）。

（1）由此他们公然抵挡神为管理道德世界所造的两个大光：[1.]人的理性；他们将荣耀的主换为吃草之牛的像，荣耀的主乃是他们的神，常显现在云中（或密云或彩云），没有可见的形像，他们却将之换为埃及偶像阿匹斯的像，换为吃草之牛的像，真是可恶至极，荒唐至极（第 20 节）。拜偶像的真是极其愚蠢，大大贬低神，用兽像来代表他，又大大贬低自己，膜拜兽像。这里说他们将荣耀的主换为兽像，圣保罗的解释是：他们将不能朽坏之神的光荣变为偶像（罗马书 1:23）。[2.]神的启示；神不仅向他们说话，还为他们行大事，行奇事，这些都大声宣告耶和华神是独一的又真又活的神，要单单敬拜他（第 21-22 节）。

（2）神表示忿怒，发命要将他们剪除，不再以他们为子民，就如他们实际上尽可能不再以他为神；他说要灭绝他们（第 23 节），若非有他所拣选的摩西站在破口（第 23 节），若不是他及时代求，求神转离他的怒气，他早就灭绝了他们，把他们全然交与这破口，将他们全然毁灭。由此可见神的怜悯，即便是惹他发怒的民，他照样轻易转离他的怒气。又可见祷告的能力，可见神所拣选的有份于天上。又可见这里预表基督，乃是神所拣选、心里所喜悦的（以赛亚书 42:1），他站在当中，使他的忿怒转消，使他的忿怒转离挑衅他的世人，并且永远活着，为他们代求。

4.他们相信恶探子关于迦南地的报告，与神的应许相冲突（第 24 节）：他们藐视那美地。美地就是迦南地（申命记 8:7）。他们低估了它，觉得不值得为之冒险，即便神亲自率领，也以为不值得，甚至想另立首领回埃及去。他们不信神的话，在自己帐棚内发怨言，卑鄙责怪神意图领他们到此，沦为迦南人的猎物（民数记 14:2-3）。有人提醒他们神的大能和应许，他们不但不听耶和华的声音，还要用石头打那向他们说话的（民数记 14:10）。天上的迦南是美地。神为我们存留应许，要我们进去；但许多人藐视它，无视神的恩典，拒绝神的恩典，把今生的财富和欢乐放

¹钦定本将第 15 节中的「心灵软弱」译为「心灵消瘦」。

在首位，遇到艰险就埋怨。这也是惹怒神，所以，他们对他们起誓，必叫他们倒在旷野；这是警告，更是起誓，因他在怒中起誓，说他们断不可进入他的安息（95：11；民数记14：28）；他甚至还威胁叫他们的后裔也倒在列国之中，分散在各地（第27节），整个国民要散居各地，失去产业；但摩西为他们的后裔求得了怜悯，使他们能进迦南。注意：人若藐视神的恩惠，尤其是藐视美地，放弃他的恩惠，就必永远被关在美地之外。

5.他们在毗珥的事上犯了大罪；这是新一代人所犯的罪，当时离迦南不过一步之遥（第28节）：他们又与巴力·毗珥连合，与拜偶像的连合，又与犯奸淫的连合，肉体犯奸淫，灵魂也犯奸淫（民数记25：1-3）。这些人常有份于永生神的祭坛，如今竟然吃祭死神的物，祭摩押偶像的物（都是死的雕像，或是被圣化神化的死人），祭地狱神明的物，为死去亲友的缘故。他们这样行，惹耶和華发怒（第29节），藐视他，藐视他所设立的，藐视他的命令，藐视他的警告。毗珥之罪极大，过了很久经上还说：到今日我们还没有洗净这罪（约书亚记22：17）。神显明他的怒气：（1）降瘟疫在他们中间，很快就扫除了24000顽固的罪人。（2）激动非尼哈行使官长职责，制止罪恶，防止扩散。他站了出来，为万军之耶和華大发热心，处决了头号罪人心利和哥斯比，上流社会的罪人；他刑罚恶人，神甚是喜悦，瘟疫这才止息（第30节）。因着这件事，加上几起类似的执法行为（民数记25：4-5），罪恶才得止住，争端才得止息，不致演变成全民性的。当官的若称职，神就把审判的事交由他们，不必亲自动手，用瘟疫来刑罚他们。注意：全民公义可避免全民受审判。而非尼哈既崭露头角，就得了特别的光荣标记，所行的算为他的义，世世代代，直到永远（第31节），所得的赏赐就是祭司职任要在他家族传承。他要献祭赎罪，于是就勇敢地献了赎罪祭（有人这样理解第30节），把罪人当作祭物献上。注意：圣民大发热心，抵挡罪孽，这是他们的荣耀。

6.他们在旷野漂流中不断发怨言，直到最后；第四十年在米利巴水又叫耶和華发怒（第32节），指民数记20：3-5的故事。这次事件的严重性在于摩西也受了亏损；他虽是世上最谦逊的人，但他们的喧嚷声实在气人，连他都发了怒；他已年迈，又猝不及防，就用嘴说了急躁的话（第33节），与他的身份不符；他在怒中说：你们这些背叛的人听我说：我为你们使水从这磐石中流出来吗（民数记20：10）？这是摩西的软弱，写下来是要作为我们的鉴戒，好叫我们学会，被人惹怒的时候要用嚼环勒住自己的口（39：1-3），谨守自己的心（玛拉基书2：15），不可过份发怒；一旦心灵被惹动，即便大有智慧和恩德，也很难不说急躁的话。但这里将此事视为众人的罪：是因他们惹动他的灵，还惹怒了神。注意：无端发怒要被追讨，惹动别人发怒也要被追讨，尤其是惹怒那些原本谦逊安静的人。因为摩西和亚伦在这件事上处理不当，神不许他们进迦南，以此表明他恨恶众人的罪；（1）神表明他厌恶一切没有节制的怒气，即使是他最亲爱的仆人，也不例外。摩西一句急躁的话，他就如此严厉待他，那么众人说过这么多任意妄为的恶言，他们应该是什么下场呢？这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢（路加福音23：31）？（2）就当他们最需要摩西引领和治理的时候，神将他们的福份取去，因而摩西的死对他固然是惩罚，但对众人更是惩罚。若有亲人成为我们的祝福，但倘若我们无端发怒，惹动他们，使他们心灵忧伤，那么神把他们取去，就是公义的。

以色列民在旷野惹怒神；神的怜悯

34 他们不照耶和華所吩咐的灭绝外邦人，35 反与他们混杂相合，学习他们的行为，36 事奉他们的偶像，这就成了自己的网罗，37 把自己的儿女祭祀鬼魔，38 流无辜人的血，就是自己儿女的血，把他们祭祀迦南的偶像，那地就被血污秽了。39 这样，他们被自己所做的污秽了，在行为上犯了邪淫。40 所以，耶和華的怒气向他的百姓发作，憎恶他的产业，41 将他们交在外邦人的手里；恨他们的人就辖制他们。42 他们的仇敌也欺压他们，他们就伏在敌人手下。43 他屡次搭救他们，他们却设谋背逆，因自己的罪孽降为卑下。44 然而，他听见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，45 为他们纪念他的约，照他丰盛的慈爱后悔。46 他也使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜悯。47 耶和華—我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。48 耶和華—以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说：阿们！你们要赞美耶和華！

1.最后说到以色列人在迦南的行为，与在旷野时如出一辙；又说到神如何待他们，他仍一如既往，又有公义，又有怜悯。

1.他们大大惹怒神。出埃及时的的神迹和怜悯没有留给他们深刻印象，定居迦南时的神迹和怜悯同样没有留给他们深刻印象；刚刚定居迦南，就开始败坏了自己，离弃了神。请注意看：

(1) 他们一步步走向叛逆。[1.]神要他们灭尽列国，他们却放过了他们(第 34 节)；他们得了神所应许的美地，就无心赶逐耶和華吩咐他们要赶逐的恶民，装作有同情心；但神何等怜悯，不可能比他更有同情心。[2.]他们放过了他们，自认为不会与他们相合。但犯罪的路是下坡路，无意犯罪渐渐演变成有意犯罪；他们先是没有灭绝外邦人，接下来就是与他们混杂相合，与他们结盟，交往渐渐增多，就开始学习他们的行为(第 35 节)。腐烂的很容易败坏完好的，而完好的则不容易医治腐烂的。[3.]他们与迦南人混杂相合，又学了他们的行为，感觉只是略有不同，没什么坏处，自信不会与他们一同拜假神，然而连这个他们也渐渐学会了(第 36 节)：事奉他们的偶像，用同样的方法，同样的仪式；这就成了自己的网罗。许多人陷入这样的罪，导致神的审判临到，人人感觉到，只是不知如何脱身。[4.]他们与迦南人一同拜偶像，以为没什么害处，做梦都想不到竟会犯下那禽兽不如的大罪，就是把自己活生生的儿女献给死神，但这样的事终究还是发生了(第 37-38 节)；撒但得意洋洋，向膜拜他的夸耀，以流血杀人为乐：他们把自己的儿女祭祀鬼魔，不仅拜偶像，还犯下杀人罪，且是灭绝人寰的谋杀；想起来都叫人惊恐。他们流无辜人的血，那可是最无辜的血，是婴孩的血，而且是自己儿女的血。看看邪灵的权势在悖逆之子心里动工，是何等邪恶。偶像迷信一旦开了头，好比决了堤洪水，以身犯险的，无人有把握停得下来，因为公义的神任凭他们存邪僻的心(罗马书 1: 28)。

(2) 他们的罪从某种意义上说，本身就是刑罚：[1.]因为他们犯罪，污秽了迦南地：那地就被血污秽了(第 38 节)。那美地，那圣地，不再使他们得安慰；那些象征神的恩惠和同在的记号，本是迦南地的荣耀，如今不配领受。[2.]因为他们犯罪，污秽了自己的良心(第 39 节)：他们被自己所做的污秽了，污秽了自己的心，在行为上犯了邪淫，在圣洁的神眼中看为可憎，也许在自己良心眼中也看为可憎。

2.神的审判落在他们身上；除了神的审判，还能指望什么呢？他名称为忌邪，乃是忌邪的神。

(1) 他与他们决裂(第 40 节)。他大大发怒：他的怒气向他们发作；神的怒气乃是烈火，他们所行的在神眼中是极大的冒犯，是忘恩负义，比不认识他的外邦人更甚。他厌烦他们：憎恶他的产业；他曾以他们为喜悦，但改变的不是他，而是他们。这是罪大恶极，是使自己在神面前看为可憎；越是口称与神相近的，一旦悖逆他，就越显得可憎，好比粪堆堆在门口。(2) 他们的敌人也与他们决裂；既然不再防备，就沦为敌人的猎物(第 41-42 节)：他们将他们交在外邦人的手里。请注意看罪孽如何导致刑罚：他们与外邦人混杂相合，学习他们的行为，故意染上他们的罪孽，于是公义的神就用外邦人来作为管教他们的器皿。罪人被别人败坏，往往也毁在他们手里。撒但又是诱惑人的，又是折磨人的。外邦人恨他们；凡悖逆神的，在神这边失去了爱，在撒但那边又得不到爱；一旦恨他们的人辖制了他们，使他们不得不臣服，就开始拼命欺压，严严地管辖；由此神要他们明白，服事神与服事外邦人有何分别(历代志下 12: 8)。(3) 神搭救他们，但他们仍继续犯罪，自然就苦难不断(第 43 节)。这指的是士师时代，神多次兴起拯救者前来拯救，但他们又回去拜偶像，设谋悖逆，于是神把他们交给新的压迫者，以致最后他们因自己的罪孽降为卑下。若有人犯罪自贬身价，又不愿藉着悔改谦卑自己，公义的神就藉着审判，叫他们降为卑，叫他们谦卑，叫他们低头。(4) 他们终于呼求神，神就再次施恩(第 44-46 节)。他们犯罪，受了管教，却没有毁灭，倒下却没有被丢弃。神替他们出头：[1.]他是施怜悯的神，看见他们的疾苦，眷顾他们的急难，他们受苦的时候他在看(有人这样理解)，顾念他们的倾诉，听见他们的哀告，满有怜悯(出埃及记 3: 7)，不计较他们的挑衅；他虽说过要毁灭他们，并且振振有词，但他照他丰盛的慈爱后悔，收回判决。他虽不像人那样反悔，不会改变想法，但他是满有恩典的神，他怜悯我们，改变了做法。[2.]他是信实的神，为他们記念他的约，所说的每一个字都要成就；他们虽不好，他仍不愿放弃，因为他不愿背弃自己的应许。[3.]他是大有能力的神，世人的心都在他手里，他随意翻转。他使他们在凡掳掠他们的人面前蒙怜悯，在恨他们、严严管辖他们的人面前蒙怜悯。他不但限制了敌人余剩的怒气，使他们不致被吞灭，还把同情心安在敌人的铁

石心肠，使之软化；再有能耐的人，再有说服力的言辞，也做不到这点。注意：神有能力叫狮子变为绵羊，人所行的，若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌怜悯他，与他和好（箴言 16: 7）。神怜悯，人也应当怜悯。神若与我们和好，样样都会与我们和好¹。

II. 这首诗以祷告和赞美作为结束。1. 祷告：求神成全他百姓的拯救。即便耶和华将被掳的百姓领回，我们仍需祷告：耶和华啊，求你使我们被掳的人归回（126: 1, 4），这里也是一样（第 47 节）：耶和华—我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们。想必在士师时代，许多人被迫散居别国（像拿俄米那样；路得记 1: 1），在大卫作王初期尚未回归，因为扫罗时代令人沮丧；所以这样的祷告正合时宜：耶和华啊，求你将被赶散的以色列人从外邦中招聚回来，我们好称赞你的圣名，不只是有称谢的缘由和称谢的心，也有机会在耶和华的院称谢他；如今他们被赶散，求神使他们以赞美你为夸胜，向嘲笑他们的人夸胜，这些人曾嘲笑他们，叫他们在外邦唱耶和华的歌（137: 4）。2. 赞美：不断地赞美（第 48 节）：耶和华—以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。他从亘古就是可称颂的神，直到永远也是可称颂的神；愿所有敬拜他的都称颂他。愿祭司称颂他，愿众民都说：阿们，哈利路亚，表示欢喜认同这一切的祷告、赞美和宣告。我们发现当有人唱这首诗的时候（至少是唱到最后几节经文），众人都说：阿们，都赞美神，说：哈利路亚。聚会时用这两个含义丰富的词十分合宜，可见证众人与传道人一同祷告和赞美；传道人作为他们的出口，按神的心意，向神献上祷告和赞美；献祷告，众人就说阿们，献赞美，众人就说哈利路亚。

¹特土良名句。特土良（150-240）：早期基督教作家，被誉为拉丁基督教之父，西方神学奠基人。