

《诗篇》系列讲章 第1讲

诗篇第1，第二篇

好日子

普杰西牧师 2017年9月3日

翻译：王兆丰

不管你承不承认，我们大家都想过上好日子。这或许也是为什么我们常常痛苦沮丧的原因。因为我们一直在努力，但却很少真正过上好日子。痛苦沮丧不是因为想过好日子的愿望，而是因为我们实在不知道怎样才算是过上好日子。我们很多人拼命追求幸福，心想只要我得到那一位，或者是那一栋，或者是那个位置，那个职称等等，我就能幸福幸福。然而一旦得到了我们想要的、以为能够使我们幸福的东西之后，才发现原来不是这么回事，才发现这并不能满足我的心。

那么我们怎么知道什么才能给我们带来真正的幸福？今天早上我们要来学习的诗篇至少是为我们铺了一条通往幸福之路。《诗篇》第一篇把什么是幸福生活展现在我们面前。此诗篇作者告诉全体以色列会众，如果你想经历一下什么是幸福生活，想知道为什么你的日子过得如此可悲的话，请听一听这诗篇。

从今天开始我们来讲一个小小的《诗篇》系列。你打开圣经《诗篇》，从标题上就可以读到这里共分为5卷：第1-41篇是卷一；42-72篇是卷二；73-89卷三；90-106卷四；107-150是卷五。每一卷都以这样的一个主题开始，那就当弥赛亚来的时候，神要来作以色列的王，作世界的王。假如你是一个以色列男孩或女孩，从小在这些诗篇的熏陶小长大；《诗篇》就是你每个安息日唱的赞美诗歌本；诗篇深深地刻入你的身心里、溶入你的血液里。不管你住在哪里，不管是生活在以色列还是在被掳之地，你都知道神要来了，有一天这位王要来掌权。一半以上的诗篇是出自以色列的君王之手，不仅是列在英文或其它译本的引言上，也在诗篇的正文里写明在作者是以色列君王。《诗篇》可以说是圣经从会幕转到圣殿的一个转折点，突然之间你在这里听到到处是乐声和歌声。大卫王写下了73首诗篇，所罗门也是《诗篇》作者之一。所以我们说一半以上的诗篇是以色列君王的亲手作品。这有什么重要意义呢？你若注意一下就知道，第一卷的41篇诗篇里，只要是注明作者是谁或应当使用何种乐器时，作者都是大卫。因此这

第一卷诗篇又被称为大卫之歌。大卫在这些诗篇里说：神啊，我向你呼求。也就是说，在诗篇里呼求神的是以色列君王。而我们在灵修读诗篇的时候，往往直接把我们自己放在里面，向神呼求的时候就好像我们成了主角一样。但我们不应该忘记，主角是以色列君王。是以色列的君王在向以色列会众、在向你我说话。换句话说，我们在读《诗篇》的时候，千万要记住，《诗篇》的核心是以色列君王和有一天神将建立他的王权掌管万国万民这个事实。

现在我们要看的《诗篇》第一篇和第二篇没有注明谁是作者，以及写作背景。由于前 41 篇诗篇所有注明作者的地方都是大卫，因此一般公认大卫是前 41 篇诗篇的作者。这里的重要之处在于，诗篇第一第二篇没有作介绍，因此这两篇诗被认为是对整本《诗篇》的介绍语。这两篇诗是我们进入《诗篇》的钥匙，让我们知道其余诗篇是关于什么的，它们的意义何在，它们要告诉我们的是什么。现在就让我们一起来学习这两篇诗，让它们来给我们作《诗篇》的总体介绍和教导。

你们注意到，《诗篇》告诉我们如何过上好日子，怎样才能蒙神祝福。犹太人在那么多年的时间里读这两篇诗篇，并且常常是在苦难之中读，不得不面对眼前所受的巨大苦难这个问题：一个人怎样才能过上好日子？甚至在丰盛日子的时候，这好时光如何能够经久不衰？

我们要来看三件事：蒙福之人；蒙福之王；蒙福之民。第一篇把人生的蒙福与否作了一个鲜明的对照；把义人与恶人的光景摆在我们面前：

不从恶人的计谋，
不站罪人的道路，
不坐褻慢人的座位。
唯喜爱耶和华的律法，
昼夜思想，这人便为有福！
他要向一棵树栽在溪水旁，
按时候结果子，
叶子也不枯干。
凡他所做的尽都顺利。

恶人并不是这样，

乃像糠秕

被风吹散。

因此当审判的日子，

恶人必站立不住；

罪人在义人的会中也是如此。

因为耶和华知道义人的道路，

恶人的道路必灭亡。

首先，蒙福之人的第一个描述是义人与何为公义。义人所做的和不做的是什么。‘不从恶人的计谋’是说义人的人生观不是建立在无神论的教育之下，也不是依赖不信之人的建议、劝告上。就好像我们上面提到的那个以色列孩子看着周围那些民族、国家，心里说：我不会让他们成为我的老师，让他们的教导来形成我的世界观，不赶他们的潮流。‘不站罪人的道路’指的是不效仿罪人的生活方式，或文化习惯。那么什么是‘不坐褻慢人的座位’呢？今天我们生活的时代是个所谓后现代时期，人对什么都加以嘲笑、讥讽、玩世不恭，特别是在嗤笑、褻渎上帝的事情上。我想你们大概都听过不少次《诗篇第一篇》的讲道，这里的‘听’，‘站’，‘坐’指的是一个渐进过程。里面提到的这些‘计谋’‘道路’‘座位’，可以指今天我们说的世界观，因为世界观不是一下子就形成的。离开信仰的人不是那一天早上突然说：我决定不信了。而是在罪的下坡路上不知不觉地、慢慢地往下滑。正所谓冰冻三尺非一日之寒。从一次犯罪开始，姑且下去，然后就习以为常了。你们在座的年轻人，我鼓励你们去和年岁大一点的，能够对你诚实说话的人谈一谈，问问他们生活中最挣扎的是什么罪。我可以保证，他们会告诉你，刚开始的时候，不过是瞥了一眼，后来不知不觉感到还挺不错的，直到后来成为了他们生活里的习惯。现在想要改变过来真的非常非常难。这也是为什么你们的父母对那些在你们看来很小的事情上那么认真，因为他们知道，一旦染指，就会慢慢地扎下根来，越来越糟。诗篇作者说，义人的态度是拒绝、避免与罪沾染。他们所做的是喜悦神的律法。这里的律法可以指旧约的十诫，但我们可以从其它诗篇里看到，神的律法包括神所有的教导。义人昼夜思想，以神的话为乐。你静

下来的时候，脑子里想的是什么呢？有一位作者说得好：你不是你自己以为的那样；你的所思所念反应的就是你。我们的财宝在哪里，我们的心就在哪里。

常常思想神话语的人，常常以神话语为乐的人，其结果就是丰盛的日子、喜乐的生活：他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。他所做的，凡事顺利。这是一棵健康的、不断成长的、不断结果的树。以色列的气候和我们南加州的气候很像似，降雨量很少，没有灌溉的土地，一到夏天就成为干旱之地，植物是无法生长的。但这里说不断思想神话语的义人像一棵栽在溪水旁的树，长的生气勃勃、强壮美丽，是人人羡慕的榜样。你若喜爱神的教导，你的生活就是这样。这使我们回想起当初的乐园里，各样的树木，各样的果子与生命；也使我们想起流奶与蜜的应许之地，葡萄串大的要两人一起扛。甚至在以色列被掳流放的日子里，神应许说他必给干旱之地送来泉水，好叫树生长，结出果子，叶子也不枯干。《启示录》末了的时候，我们也看到这幅画面：生命水的河从神和羔羊的宝座流出。河的两边有生命树，结十二样果子，树上的叶子乃为医治万民。

接着就是 180 度的转弯：恶人并不是这样。不是生命树，而是被风一吹就散的糠秕，既无生命又无价值。到了审判的日子，他们必站立不住。

如果说诗篇第一篇让我们看到的是微观世界里一个蒙福之人的生活，诗篇第二篇让我们看到的则是宏观世界里蒙福之王的画面：

外邦为什么争闹？

万民为什么谋算虚妄的事？

世上的君王一起起来，

臣宰一同商议，

要抵挡耶和华

并他的受膏者，

说：‘我们要挣开他们的捆绑，

脱去他们的绳索’。

那坐在天上的必发笑：

主必嗤笑他们。

那时，他要在怒中责备他们，

在烈怒中惊吓他们，
说：‘我已经立我的君
在锡安我的圣山上了’。

受膏者说：‘我要传圣旨：
耶和華曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。
你求我，我就将列国赐你为基业，
将地极赐你为田产。
你必用铁杖打破他们，
你必将他们
如同窑匠的瓦器摔碎’。
现在你们君王应当省悟，
你们世上的审判官该受管教！
当存畏惧侍奉耶和華，
又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，
你们便在道中灭亡，
因为他的怒气快要发作。
凡投靠他的，都是有福的。

这第二篇诗篇和第一篇看上去无论在形式上、风格上还是主题上非常不同。那么为什么多年来大家还是认为它们之间紧密相连，应该被看作是一组姐妹篇，因此读的时候应该一起来读。首先是它们都没有作者名字、没有注脚。因此它们所起的作用是《诗篇》开山之篇。最早的《旧约》希腊文《七十士译本》（第3世纪）里，所有148诗篇都有作者名或注脚，只有这第一第二篇例外。更重要的是这两篇里描写第一篇里的这个个人和第二篇里的外邦万民，所使用的语言上。请看：1：2 这人便为有福；2：12 凡投靠他的，都是有福（的）。1：6 恶人的道路却必灭亡；2：12：你们便在道（路）中灭亡。前面的两处都是有福，后面这两处 道路灭亡和在灭亡在道路又正好是同样的词汇主、宾倒置（注：和合本的译法在字面上稍有差别）。两篇里都有最后审判；1：1 不坐褻慢人的座位。2：4 那坐

在天上的必发笑；1：3 昼夜思想 和 2：1 里的 为什么**谋算**（注：两处的英译都是同一个 ‘meditate’，即：‘默想’或‘沉思’），一边是昼夜默想神话语的义人，另一边则是万民都在默想如何反叛神的话。他们的确就像第一篇所说的听，‘站’，‘坐’和‘计谋’‘道路’‘座位’。作者很清楚地把这些君王和万民和恶人联系在一起；在第一篇里，他说，恶人所做的是这样；第二篇里，他说，世人都是这样，都联合起来反对我反对我拣选的受膏者、弥赛亚。在万民中唯有这一位，这一位受膏者，他是弥赛亚，我要将列国、将世界都赐给你作产业。耶和華的话刚说完，这位以色列君王便对世上的君王、万民说：

现在你们君王应当省悟，

你们世上的审判官该受管教！

当存畏惧侍奉耶和華，

又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，

你们便的道中灭亡，

因为他的怒气快要发作。

凡投靠他的，都是有福的。

现在让我们再回到诗篇第一篇来，这里有一件很重要的事。从语言上看，这是一个单数的人：他喜爱、他要像、凡他所做的，等等，而里面的恶人却是复数。到了第二篇，恶人都是复数，多到一个程度，包括了全世界的万民；正好相反的是一个单数的人，他是神的受膏者。许多人读诗篇第一篇的时候，认为这里的单数‘他’是神呼召我们每一个人，是我们每一个人的选择，默想神的话，不沾罪的边。但作者却很明确地说：这个义人，这个只以神的话为乐的人，这种远离罪的生活，犹如乐当初园里的生活一样。这种生活与第二篇里那种掌权的生活是相互连接。第一篇里这个单数个人的生活，实际上和整个被造世界都休戚相关；一个人的生活与这个世界的命运紧密相关。那个故事当然就是亚当的故事。这个人所做的，这个人对神话语的反应，将影响到他所有的后代子孙、世上万民。然而事实并非如此。那么我们如何才能把第一篇的这个蒙福的个人和第二篇的掌管万民联系起来呢？神说的很明确：全世界都联合起来抵挡我，抵挡我膏的王，但到头来，他们的计谋都必将失败，我要嗤笑他们。

当然只有到了新约来临的时候，我们才能明确地、完全地理解这篇诗的全部含义。

《使徒行传》几次告诉我们，《诗篇》第二篇就是关于耶稣的，全世界都联合在一起，抵挡基督，要把神的计划给彻底破坏。他们是如何谋算、怎么做的？他们拿出最大的武器，把他杀了，以为从此便万事大吉。这篇诗的美丽之处就在于：十字架是神对万邦万民的最大嗤笑：殊不知，你们的最大武器却成了我得胜之路；世界想要毁灭他的方式恰好使这位王成为万王之王，全地成为他的产业。

蒙福之人，蒙福之王。诗篇告诉我们如何才能蒙福，如何才能过上好日子。信息很简单，当然真正做到则是另外一回事。全神贯注于神的教导，以神的教导为乐。日日如此，夜夜如此。不要被这个世界的信息蒙住了眼睛；不要向不信的投降不要屈服，这就是你如何才能蒙福。感谢神！这不是唯一的途径。诗篇告诉我们，还有一条蒙福之路，那也是联系着两篇诗篇的关键。也就是说，方法有两个：要么日日夜夜、时时刻刻、完完全全、彻彻底底地遵行神的教导。如果诗篇第一篇告诉你的就是这些，那么你肯定不是蒙福之人。不管你做的有多好，无论你对神的律法爱的有多深，你是不可能完全做到的。也就是说，有两种方式：或者以神定的律法为乐，或者以神立的王为乐：**凡投靠他的，都是有福的。**

我们也加入万民的队伍和他们聚集在一起，日夜思想的尽是虚空，都是自己。诗篇作者告诉我们，改变你所依靠你所效忠的，不要以自己为乐，来投靠基督，以神的道为乐。怎么做得到呢？唯有福音使我们能够这样做。虽然你以恶人为伍，走在罪人的道上，诗篇第一篇结束，你只配得神的审判。但第二篇给了我们出路：亲子的嘴，顺服在他手下。你看，这是多美的事，神竟然为我们提供了一个补救，一条出路。马丁·路德在这两篇诗篇的注解上说：*你们已经是恶人，不要成为双重罪人，认识不清自己是恶人，失去自己得救的机会。*

凡投靠他的，都是有福的。得免其过遮盖其罪的，这人是有福的**！**（诗篇 32 篇）。知道了自己在这诗篇里的身份之后，你能理解此有福的荣耀吗？把我们的信心信在耶稣基督身上，就是这两篇诗篇的应用。愿我们不断地爱主，思想主。

让我们一起祷告。

现在到了我们分领圣餐的时候。今天早上我们来，希望是来寻找如何过上好日子的。这张桌子上就是通往目的地的路。你可以用自己所做的成为义人，但这张桌

子已经证明你不是这样的人。假如你能做得到的话，基督根本没有必要被钉十字架。这张桌子的确证明了这一点：**凡投靠他的，都是有福的**。这张桌子就是投靠他的途径。这张桌子既见证神眼里基督为我们所做的，也见证唯有基督是我们的希望、我们的避难所；我们在他里面，他在我们里面。根据圣经，我们吃这饼喝这杯的时候，因着圣灵的大能，进入我们身体的就是基督自己。因此我们吃喝基督，与他联合，我们就可以知道，我们在他里面。当风暴来临之时，当神的忿怒降下之日，本该降在我们身上的，降在了这张桌上。只要你参与这圣餐，只要你与基督有份，只要你承认基督为了罪人为了你死在十字架上，那么你就可以确信你是义人，你真是有福的。因为神爱他的儿子，凡藏在他里面的，就能承受他独生子的产业。让我们一起来领圣餐！

《诗篇》系列讲章 第2讲

诗篇第二篇

万王之王

普杰西牧师 2017年9月10日

翻译：王兆丰

当你打开新闻网站或电视机，看到眼下正在发生的一切时，你作何想？你的惧怕是什么？你的希望在哪里？晚上你在床上辗转反侧，睡不着觉时，担心的是什么？你依靠的又是什么？切斯顿说：*乐观的人看这个世界，认为眼下情况相当严重，但并非没有希望；基督徒认为这个世界是没有希望的，但眼下情况并非那么严重。*

今天早上我们要来学习的诗篇第二篇就是在讨论这个问题。咋一读上去，你可能没有看出什么来，但是我希望讲道结束的时候，你会认识到这一点。这篇诗篇所针对的是整个世界：世上的君王们和有权有势者。一开始是他们在说话，结束的时候是有人在对他们说话。这里有三个声音在说话：首先是神说，然后是君王们说，再接下去是神所立的王说，最后是作者的结论。

外邦为什么争闹？

万民为什么谋算虚妄的事？

世上的君王一起起来，

臣宰一同商议，

要抵挡耶和华

并他的受膏者，

说：‘我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索’。

我们先来看世上君王的‘独立宣言’。这些君王是世上万国万民的代表，因此对着君王们说话，也就是对着他们所代表的万民说话。上个礼拜我们提到过，新约《使徒行传》认为作者是大卫。这篇诗最早是对以色列人说的，也可以说，以色列人是通过大卫的镜头来看这个世界。外邦、万民指的是以色列周围的那些国家。他们不仅恨恶以色列，也恨恶以色列的神，不仅恨以色列的神，他们也恨

以色列神所膏的王。你们可以注意得到，以色列被这些恶人所包围。他们的目的是什么？是要挣开神的掌管，要想得到自由。**挣开 .. 绑, 脱去.. 绳索** 在我们听来好像他们是在被囚禁之中。但事实上，这里用的语言不是囚禁的意思，而是担重负或被管着。他们想要反抗的是，我们不要任何人任何神来管我们，我们要独立自主。

他们为什么说自己是在重负之下？因为神创造了世界和世界上人，所以一切都属于神。正因为每个人都是被造的，因此每个人都欠神的，都应当顺服神。每个人心里都清楚，造物主和被造者之间的关系。但是人堕落之后，就不再愿意听神的话，顺服神的话。这不就是我们每个人的问题吗？世上的君王和万民都想要自己作主，都想自己成为自己生活的最高决策者。这个概念不是从上个世纪六十年代才开始的（注：美国自由化、反权威、性开放运动是六十年代开始的），而是在乐园里亚当夏娃堕落之后就以经开始了。我们和主耶稣之间的最大差别之一是：他对父神说的永远都是：你的旨意成全；而我们则是不停地追求是自己的意思成全，最多加上一句：神啊，你来帮助我成全吧。所以这里万民和他们的君王们一起对神说：你不是我们的老板，不要来告诉我们该做什么。

说到底，圣经的教导就是一句话，当然这句话对我们敏感的现代人来说，很不中听：人类从本性上就恨恶上帝，就是不喜欢上帝来管我们。假如我们不相信有什么回事，那么看一看上帝道成肉身到地上来的时候所发生的，和世人对他的反应。他们作为整体拒绝了他，最后把他当作罪犯处以极刑。这就是人类有机会抓住他们的创造者时所发生的事。新约的奥秘之处在于：尽管《诗篇》是以色列人的安慰，因为有一天神会来重立他们的君王，使他们立于万国之上，但以色列人也不例外，也同样有这个人类本性的问题。《使徒行传》第4章告诉我们，弥赛亚来了，不仅是外邦人反对他，连以色列人自己也把他置于死地。犹太人和外邦人联合在一起，拒绝神掌管他们，最后把他钉了十字架。每一次我们犯罪的时候，我们是在对神高呼：不要你管！每一次我们自己做决定的时候，我们是在宣告：你管不着我！我们的罪不是人的不足之处而已，而是对神王权的抗议。

接下来是神说话。还没开始说之前，神忍不住先笑了起来，有点像我们大人看着自己连走路都摇摇摆摆的小不点在那里发火生气一样。或许在我们看来有点不必要，但派特里克·米勒这样说：这是诗篇第二篇里最让人确信的一点。整

个世界都聚集在一起来对抗神，神根本就不在乎。

想一想你所担心的事吧，不管是生活中遇到的问题有多大，目前我国国家的问题有多严重，或者世界各地的恐怖活动有多可怕，等等。你会不会担心，这些问题怎么能解决呢？诗篇作者告诉我们：

那坐在天上的必发笑：

主必嗤笑他们。

神不光是嗤笑他们，他也忿怒地指责他们悖逆：

那时，他要在怒中责备他们，

在烈怒中惊吓他们，

但神在怒中说，对你们的反抗，我要采取的措施是：

‘我已经立我的君

在锡安我的圣山上了’。

这就是神发出的正式宣战。我希望这能够让我们大吃一惊。全世界都聚集起来想要造反，神连一根指头都不用动，他要做的是立一个人，立一位君王。从一开始，神造了万物之后，就把被造世界都交给人来管理：你们要生养众多，遍满全地，管理这地。你们要造反吗？很简单，我立一位君王就把你们搞定了。诗篇作者在这里肯定是指大卫之约。他对世界说：我已经于大卫家立了约，要建立他的王位。你们小心点吧！你可以设身处地的想象一下，假如你是大卫之后几百年那个生活在被掳之地巴比伦的以色列男孩子或小姑娘，听到这话的时候，会感到多么失望啊，现在我们过着牛马不如的生活，这怎么可能呢？

现在轮到这位神立的这位君王、这位弥赛亚开口说话：

受膏者说：‘我要传圣旨：

耶和華曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。

这是正式加冕仪式，神立了我作王。今天我们这些生活在十字架这一边的基督徒会自然而然地说：神的儿子就是基督耶稣。但在诗篇第二篇这里的原文上下文里，‘儿子’是一个君王的称呼。比如说，诗篇 72 篇说：**神啊，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。**又如埃及法老被认为是‘神的儿子’。这里神说‘你是我的儿子’时，就是宣告说：你是我的儿子，你可以代表我，我立你作王。又好像婚礼仪式上证婚人宣布：从现在起，你们俩正式成为夫妻。以上帝之名宣

告的这几句话，改变了一切。刚才还是单身汉和大姑娘，现在成为夫妻、成为一人。当神说‘你是我的儿子，我今日生你’，他和神的关系就改变了。因此很多人也把《诗篇第二篇》成为以色列历代君王的加冕之诗。正因为神正式给他加冕，神也赐给他产业：

你求我，我就将列国赐你为基业，

将地极赐你为田产。

这里使用的语言很有意思。在《出埃及记》，《利未记》，《申命记》里，神应许以色列说，他要将迦南赐给他们作产业。现在他对以色列王说，从前我应许赐给以色列那片土地，本来就是要延伸到全世界，事实上就是要将全世界都赐给你作产业。新约里保罗在《罗马书》第4章告诉我们，因为神应许亚伯拉罕和他的后裔必承受什么？承受迦南地吗？不，是承受全世界！（罗马书 4：13）也就是说，诗篇第二篇告诉我们，大卫已经成为亚当的正式继承人，神已经把全世界都交在他手里。他必使用神赐的权利来治理世界，没有任何东西可以阻挡他：

你必用铁杖打破他们，

你必将他们

如同窑匠的瓦器摔碎’。

到现在为止我们已经听到了三个宣告：世上君王万民的‘独立宣言’；神的宣战书；以色列受膏者的宣告。现在这位君王对着世上的君王和万民说：

现在你们君王应当省悟，

你们世上的审判官该受管教！

当存畏惧侍奉耶和华，

又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，

你们便在中道灭亡，

因为他的怒气快要发作。

凡投靠他的，都是有福的。

很明显，作者给了世上君王和万民一条出路，凡投靠这位以色列受膏者的，必蒙祝福。问题是，这件事是什么时候发生的？有一点是肯定的，这件事情大卫的时代没有发生过，我们没有看到以色列的权利增大，也没看到万族来到以色列臣服

在大卫子孙之下。这首诗篇的实现是如此奇怪，新约引用最多的就是这首诗篇第二篇。若不是这样强调，不会引起我们的注意。当耶稣开始他在地上的事工时，我们听到神从天上说话：**‘你是我的爱子，我喜悦你’**就是引的诗篇第二篇；主耶稣登上变像，有声音从云彩里出来：**‘这是我的爱子，你们要听他’**。这就是那位要建立起他的统治的君王。我们能够理解的是基督是神永恒的儿子。但基督在历史中成为肉身的人来到世上，这是在历史中所发生的事情。最最明显的是基督复活后神所作的宣告：《使徒行传》1:32-36 **我们也报好消息给你们，就是那应许祖宗的话，神已经向我们在做儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。罗马书 1: 3-4: 论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。**

我们怎么知道这是真的呢？基督复活之后对他的门徒们说：**天上地下所有的权柄都赐给我了。**这句话和基督之前的教导之间有个极大的转变。之前他用比喻告诉大家神的国是什么样子的，人子是如何谦卑舍己，等等。现在他说：**天上地下一切权柄都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒。告诉万族万民：耶稣基督是王。你们要当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。《启示录》11: 5 宣告：世上的国，成了我主和主耶稣基督的国，他要作王，直到永永远远。**

这件事已经发生了，还正在发生，也要一直发生下去，直到神把世上万族万民都带到他脚下，服在他脚下。他必作王。今天你们坐在这里，今天你们愿意讨神的喜悦，愿意放弃自己作主，愿意信靠基督，你们就是活生生的证明，证明神把他的敌人转变过来，把他们吸引到他那里来；你们是活生生的证明，证明神使万族万民顺服他。你我都曾恨恶神，尽管有时候我们还是这样，但神以他的大能征服了你我。

神在怒中说：**我已经立我的君王，在锡安我的圣山上了。**到了新约，我们问，神是怎样实现的？这就是圣经的奥秘。神征服一切权柄就是在人以为自己占了上风，以为可以打败神的时候，神用来征服这个世界的最大权能就是他儿子的死于复活。正如《使徒行传》第4章所说：

外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰

一同商议，要抵挡耶和華并他的受膏者。希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民果然在这座城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，成就你手和你旨意预定必有的事。

基督的复活是神的喜剧，是神嗤笑世界的方式。但是请大家不要把这只当作喜剧、笑话，我们是神嗤笑这个世界的一部分，正如保罗所说：弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。

下面的这段话我以前引过，但我想结束之际再引用一下还是挺合适的：
基督建立起了一支天使天军，来完成他改变世界的目的。这支军队不仅有强壮的、聪明的、能干的年轻人，也有弱智的、老年的、残疾的、软弱的、有罪的人们；在人的眼睛里，这或许根本称不上是一支军队，但这却是神呼召的唯一军队，其余的不是候补就是假冒。

这就是为什么我们说，从一个角度讲，这个世界是没有希望的。神必得胜，我们有一切理由感到乐观，不是因着眼睛所见，而是因为神用十字架征服了你，也必征服万族万民。让我们一起祷告。

分领圣餐：

今天早上我们来到这张桌子前，它提醒我们神做事的方式，包括如何使你我成圣。这张桌上的东西的确很微不足道，但我们来是因为我们有属灵的需要，我们饥饿；这张桌子在宣告我们的需要，我们需要罪的赦免，我们需要一位代表我们的中保，我们需要为我们被钉十字架的基督；不仅是我们的需要，也是神一方面满足我们需要的，一方面塑造我们的手段；有时候，我们的感官告诉我们，看上去事情越来越糟，神为什么允许这样的事情发生在我身上？我的生活为什么在走下坡路？然而正是在这样的破碎之中软弱之中，神应许我们他在我们的软弱中做工。因为只有当我们软弱失望的时候，我们才会承认自己到底是谁、认识到自己的有限，我们才会跑到答案与帮助，也就是基督耶稣自己这里。其余的时候，我们总是自己作主，自高自大感觉良好；但十字架把这一切撕去，这张桌子把这一切撕去，并且都是为了你的益处，也是唯一能够使你变得刚强的方式。这的确是一个奇怪的颠倒，当你越来越软弱，当你认清自己是谁、自己的不配、无能时，你才能看清救主的大能，他仍然是你的神，仍然应许在这里遇见你，以我的身体、

我的宝血喂养你，确保你直到末日，直到你承受天上的产业。愿你认识到你将要领受的是什么，愿你以信心领受。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第3讲

诗篇第8篇

人算什么？

普杰西牧师 2017年9月17日

翻译：王兆丰

耶和华我们的主啊，
你的名在全地何其美！
你将你的荣耀
彰显与天。
你因敌人的缘故，
从婴孩和吃奶的口中建立了能力，
使仇敌和报仇的
闭口无言。

我观看
你指头所造的天，
并陈设的月亮星宿，
便说，人算什么，你竟顾念他？
世人算什么，你竟眷顾他？
你叫他比天使
微小一点，
并赐他荣耀尊贵为冠冕。

你派他管理你手所造的，
使万物，
就是一切的牛羊、
田野的兽、
空中的鸟、

海里的鱼、
凡经行海道的，
都服在他脚下。

耶和华我们的主啊，
你的名在全地何其美！

诗篇第八篇的作者问：人算什么？这实在是一个令人惊讶不已的问题，也是一个发人深思的问题。根据诗篇，人是野兽之王，你看新闻则人是野兽般的王。一方面神把荣耀尊贵赐给人，另一方面，贯穿历史人的德性又是何等可怕。我们的神学观要求即同时存在并充满有张力的两件事情：我们的人论让我们实在难以高看人，因为我们从自己身上就知道人的光景，哪怕我们自欺欺人地看待自己；我们从历史上已经看到了无数次人所造成的惨绝人寰的事件。无论是第二次世界大战中数以百万记的人们单单因为他们的人种而惨遭杀害，还是我们国家自己历史上的污点（当然是指贩卖、欺压、剥削、杀戮黑奴）。或许我们以为那是纳粹德国，那是美国南方的事情，但我们自己若生活在当年的德国或南方，我们会好到哪里去？一句话，人一直在做一切不可想象的恶事。但同时，圣经也把高贵荣耀赐给人，因为人是按照神的形象所造。人具有尊严，在很多方面反射神的特征；人是神创世的最高潮。也就是说，一方面人堕落败坏，另一方面人尊贵荣耀，那么我们怎么看待这种的张力、如何理解这篇诗呢？今天早上你读完之后，回到家再看到国内国际新闻，你该如何看待人？

现在就让我们一起来学习。这是我们大家都很熟悉的，经常吟唱的一首诗篇。首先我们看到，神的荣耀彰显在他创造的人身上。

耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！

开门见山就是神的伟大崇高。同样，诗篇也以一模一样的话结束：**耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！**希伯来诗词中的这种头尾对称的结构，是在告诉读者他要我们知道的主题是什么。神无限崇高伟大，值得我们的赞美。请注意，这里的‘何其美’这个词不仅含有伟大崇高的意思，并且也是指无人不知、超越万民、超越诸神的至高统治者。《创世记》第一章告诉我们，神造了太阳、月亮，

一个管昼，一个管夜。

我们也看到人的伟大。作者先是向上看神的创造：**我观看你指头所造的天，并陈设的月亮星宿。**然后他从上往下看神的创造：

便说，人算什么，你竟顾念他？

有人在这里被试探，想要从人类学来讨论人说，人到底是什么？但却忘了，这里诗篇作者是以惊讶赞叹的口气在说话。因为他刚看了天上神手所设立管理万里星空的月亮，现在他又看到神设立在地上管理天下万物的人，于是问：人算什么，你竟然赐给他如此伟大的地位？很多时候，我们把第二节**你指头所造的天，并陈设的月亮星宿**和地上的人相比，于是就得出结论：人显得微不足道。但这并不是诗篇作者的要表达的意思。他是说，我看见天上星空的浩瀚，我也看见地上万物的浩瀚：

你派他管理你手所造的，

使万物，

就是一切的牛羊、

田野的兽、

空中的鸟、

海里的鱼、

凡经行海道的，

都服在他脚下。

有意思的是，今天科学家们把人和动物归于一类，但作者却不是这样，他把动物和所有被造之物都归在人的管理之下。他说：

世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点。这里他用的‘天使’(Elohim)这个词，旧约可以是大写的耶和华‘神’，也可以是天使或小写的外邦‘神们’，不管怎么说，他都没有把人归在动物的一类里。人不是高级动物，是被造世界中与动物不同的特殊被造物。人反射神的形象，其余被造之物都在人的掌管之下。他好像是在说：神啊，我一想到你所造的人，就肃然起敬；人的荣耀尊严；虽然太阳月亮管理星空，但却没有人这样的荣耀尊严。天使虽然比人高一点，但那是有限的。将来人会比天使更高，保罗甚至说，将来我们要审判天使，对吗？这一点我们以后还会看到。

耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！为什么？因为你按你的形象所造的、管理万物、反射你荣耀的人遍满全地。所以说，此诗篇的第一要点是：神的伟大通过他所造的人反映出来。

或许你听了我这番话后，感到有点不舒服。看一看周围的人，想一想你的邻居，读一读头条新闻，无论是国际上的恐怖主义活动还是我们国家的政治舞台，当然还包括我们自己，哪像是诗篇里所说的人啊？我们应该知道，以色列人读诗篇时，并没有把外邦人也包括在内。诗篇第一第二篇里有义人与恶人之间的巨大差别，而从第三篇到第七篇你可以看到，以色列不仅知道神对他们的呼召，更知道他们不断地受欺压。他们不仅没有掌管被造万物，那些掌管的一直在压迫他们。我们读这篇诗的时候，的确看到人按神的形象所造、被赐予尊贵荣耀。但这篇诗被写下、被以色列会众吟唱的时候，他们已经不是生活在当初亚当被造时管理万物的环境里，而是生活在外邦铁蹄之下，在那里人的决定永远都与神的旨意对抗。因此这两者之间有着一个截然相反的、鲜明的反差。作为一个活在被掳之地的犹太孩子，你读诗篇第八篇时，你不是比天使微小一点，你的地位就像是动物一样。旧约里，以色列人把外邦人视为狗，原因是那些人早已从他们的被造位置上堕落，他们不认识自己的造物主，不感谢创造他们的神，不把神的律法放在眼里，因此他们和动物没有两样：**你不可像那无知的骡马，必用嚼环勒绳勒住它，不然就不能驯服**（诗篇 32）。以色列人知道，当初人在乐园里，亚当一人代表了人类，把荣耀带给神的故事已经不复存在；他们认为，神让人类中的一族——以色列，成为人的光；他们中间的一位，就是以色列君王一个人，代表神治理以色列人民；以色列人跟随他，就是跟随神的带领。这，就是诗篇里以色列人所庆祝的：神的崇高伟大由这位以色列君王领导神的子民来彰显。虽然以色列人这种观点来解释诗篇，但他们自己却不仅没有治理万物，他们连自己的邻国都管不了；他们不仅不能征服神的仇敌，他们自己倒被征服。请看此诗篇的第一句：**耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！**

这里说‘**耶和华我们的主啊**’，这不是外邦人口里的话，耶和华是圣约神、是出埃及的主、是我们的王！你的名高于世上的万名；**人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？**这里的‘人’‘顾念’和‘眷顾’也都是圣约之语（注：和合本译作‘世人’是看不出这一点的）：‘顾念’就是《创世记》神对挪亚说话，

对亚伯拉罕、对以撒、对雅各、所用的，《出埃及记》以色列人哀号声传到神那里，神纪念他子民时用的都是这‘纪念’一词；同样，‘眷顾’就是《创世记》里神‘眷顾’没有孩子的撒拉，《出埃及记》里眷顾以色列人时用的同一个词。

这篇诗的中间是圣约神纪念、顾念他子民，因此这诗篇不是我们通常想象的关于神普遍创造的诗篇，而是一篇特殊诗篇。是继亚当之后，关于以色列、关于以色列君王这位神新造之人的诗篇。我们读第6-8节：**你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼、凡经行海道的，都服在他脚下**的时候可能以为这些描述都是《创世记》第一章关于创世时的被造物，但圣经使用这样的语言并不单是指动物世界。刚才我们说过，以色列人把外邦人视为狗，是因为他们不认识、不敬畏他们的创作主，犹如动物一样。

记不记得大卫向扫罗请战时说的话吗？**你仆人曾打死狮子和熊，这位未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一样**（撒母耳记上 17:36）

接着那非利士人怎么对大卫说的？**你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？**是的，你是狗，你是畜生一般的外邦人。你们必要服在我们王的手下，就像兽服在人子手下一样。你大概以为我是在那里夸张，但圣经里所用的‘人子’一词就是从诗篇第八篇这里开始，然后是《但以理书》第七章，最后是新约里主耶稣应用在他自己身上。（注：不知为什么和合本把‘人子’译作了‘世人’，或许是怕读者和耶稣所说的‘人子’混淆，从普牧师这里的解释来看，这样的意译正好起到了相反作用）。《但以理书》里发生的是什么呢？第七章一开始但以理说他在异象里看到四个大兽从海里上来，第一个像狮子，第二个像熊……。接着就看到人子打败它们。这不像是大卫诗篇第八篇的回音吗？这些兽是谁？是外邦人的君王领袖们。人子就是以色列的君王，他必战胜它们，战胜这些兽一般的仇敌。所以说，不管是有意无意，诗篇用的‘人子’这样的语言说明了以色列王必征服、管辖外邦人。第二节：**你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言**，这里所用的‘使……闭口无言’就是止息风浪的语言，然后第八节末了**凡经行海道的，都服在他脚下**，《但以理》书里那些兽是从海里上来的，大海就是神仇敌的真正住所。这一点，你从《启示录》里也能读到，那些兽都是从海里上来的，最后 21 章说：**我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了，**

海也不再有了。为什么？因为海是神仇敌居住的地方。然后第八节末了**凡经行海道的，都服在他脚下**。不仅是外邦各族各国，也包括掌管他们的神们。

我知道，你们还是会认为我说的有点夸张。我希望下面的第三点会更好地证明：神的伟大崇高通过新造的人彰显出来。

上个礼拜我读了一些诗篇第八篇的注解，里面有一篇是这样说的：*诗篇第八篇是一篇泛指性的诗，论述的是人的尊严，讨论的是人类治理被造世界。*

他们认为这不是一篇弥赛亚之诗，不过就是关于创造的诗篇，和耶稣基督没有什么关系。上面我们已经说过，以色列人不是这样解读诗篇第八篇的。那么新约作者是怎样解读这篇诗篇的？请看《希伯来书》第二章：**我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。但有人在经上某处证明说：**

人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下（希 2：5-7）。希伯来书作者是说，现在我们比天使小一点，因为我们还没有看到万物都服在人手下。这就像我们一开始我们所说的，看着每天的新闻，再读诗篇第八篇时的感觉不太对劲。这里作者也说：**只是如今我们还不见万物都服他。唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕（希伯来 2：8 下半节）。**希伯来书的作者不仅把这篇诗视为弥赛亚之诗，而且还是预言性的诗篇，预言的是末日，是未来将要发生的，不是关于这个世界，而是关于要来世界之事。是的，这个世界被造的时候，人的确是神创造的最高潮，是地上的王。但随着人的堕落，被造世界被毁，人已经不可能完成当初神交给他的任务，除非神亲自出来干预。神是如何干预的？他自己成为人的形象来到地上，为了我们这些亚当的后裔，活在他自己的律法之下，受苦，并死在十字架上，三天后又复活。因着复活，他升上得胜君王的位置。这就是新约告诉我们的。保罗在下面《哥林多前书》15 章的这段话，引的就是诗篇第八篇：**基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他脚下。**希伯来书第二章也说：**既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的（希伯来 2：8 上半节）。****远超过一切执政的掌权的有能的主治的和一切有名的，不但是今世，连来世的超过了。又将万有服在他的脚下（以弗所书 1:20-21）**

或许我们喜欢诗篇第八篇，愿意自己和这样的描述有份。原来的那个希望，

即：神通过我们的行为来得荣耀的希望已经随着亚当的堕落而消亡。从此以后，我们的生活离我们当初被造的那个目标相差十万八千里。但神道成肉身，来到地上，成为以色列真正的大卫王，击败神的仇敌，征服各样大兽就是死亡、魔鬼和我们自己的罪，为的是让我们得到我们所不配的地位。保罗说，因着这一个人所做的、这一位得了天上地下一切权柄的耶稣所完成的，你我已经坐在在天上了，和父神右边的基督一起。万物都已经服在我们的脚下：**赐平安的神，快要将撒旦践踏在你们脚下**（罗马书 16：20）。这怎么可能呢？就是因为耶稣基督一个人所成就的，就是因为我和他联合在了一起。

诗篇第八篇结束的时候说：**耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！**他这么说，不单单是一字不差地重复第一句。而是因为中间所插入的那部分关于神自己成为人，为了世人的罪死在十字架上；神定旨通过他儿子的死，好叫全地都知道他的名，都服在他的脚下。你我已经是服在他脚下之中的一份子，这是从新约五旬节开始直到今天一直在发生的事情。神通过软弱的十字架、软弱到了可笑地步的教会来完成这一切。这就是他决定要让全世界知道他的名何其崇高、何其美的方法。现在神把他何其崇高何其美的名字和我们连在了一起名字

让我们一起祷告。

圣餐

就像今天早上我们学习的诗篇第八篇一样，这张桌子证明了关于我们的两件事：首先是我们的问题，不仅是有缺陷，并且还悖逆抗拒神，因此配得神的审判。十字架充分展现了这一点；同时也证明了人的尊严。神爱世人，为了让他们治理整个被造世界，甚至把自己的儿子赐给他们，确保把许多儿子带进荣耀。眼下你我还看不到世界服在我们的脚下。我们所看到的是人类所完成的许多辉煌成就，有些反映出神的形象，但我们也看到人类所造成的恐怖事件。但有一天，人将治理万有，整个被造世界将服在我们脚下，那就是神的新创造。我们知道那就是我们去往的地方。基督已经在那里，坐在父的右边，掌管万有一切，为的是他的教会，为的是确保你能够到达那里。这张桌子就是保证，你们是天上君王的儿女，这餐宴席是为皇室设立的，由君王自己亲自服务。愿你们接受他的礼物，愿你们因着这餐宴席清楚自己的身份，不是因为你的能力和作为，而是因为基督替

你们所做的。愿你们因此而得安慰。在圣餐是为所有爱主的、受过洗的、已经加入教会的、存者信心来的人所预备的。如果这是你，我们邀请你来参与。让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第 5 讲

诗篇第 22 篇

被神遗弃

普杰西牧师 2017 年 10 月 1 日

翻译：王兆丰 2018 年

今天你若走进基督教书店，大概找不到任何一个陈列悲惨痛苦诗歌的专栏，或者任何一本论述神是否在乎你在痛苦之中，或者神没有与你同在时你怎么办书籍。因为这样的书无法吸引顾客。我们所看到的畅销书是〈祷告的力量〉，〈贾比斯的祷告〉等，我们把这样的书籍看着是正常的基督信仰和灵命成长书籍。我并不是说这些书错了，但它们并不是祷告的全部范围，也没有涉及基督徒的全部生活经历。假如我们只关心如何正面思考或者认为神总是回答我们的祷告的话，不仅只是糟糕的神学观，当风暴来临时，我们会误解神与他子民打交道的特性。你们注意到没有？诗篇 22 篇作者一点儿也没有给我们的信仰加点甜味，而是把真实的艰险摆在我们面前，告诉我们与神建立真正的关系意味着什么；认识神作为神的儿女是怎么回事。有时候不得不令人发出这样的问题：神啊，我需要你的时候，你在哪里？这是个真实的问题，是真实的基督徒在他们个人经历中不仅可以问，也会问的问题。这是一个与神同行的正常事实。诗篇 22 篇的确是一篇很难的诗篇。

我们首先看到的一点是：无所不在的神不在这里。

我的神，我的神！为什么离弃我？

这是一个可以把神称为‘我的神’的人。在这首诗里，我们看到作者与神的亲密关系。这是一句直接冲击我们的话，这冲击不是因为作者的极度痛苦，而是他与神的关系。不管他受到的伤害有多大，最主要的是此伤害来自那位他所熟知、他所信靠的神。也就是说，使得此伤害如此严重的原因是因为他与神之间的那种亲密关系。我的神啊，你为什么这样对待我？

他在第 9 节说：**但你是叫我出母腹的，我在母怀里，你就叫我有依靠的心。我自出母腹就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的神。**

这里我们进一步看到作者与神的亲密关系。正是这样的亲密关系，使得眼下神的

远离更加令作者痛苦：

为什么远离不救我，
不听我唉哼的言语？
我的神啊，我白天呼求，你不应允；
夜间呼求，并不住声。
求你不要远离我，因为急难近了，没有人帮助我。

作者说，你从温柔慈爱的神到眼下的离弃我，我找不到你。你不是一位不存在的神，更不是不美善的神，但是现在你却远离我，因为我找不到你。

我们生活的今天，有一个很奇怪的现象。你随便找一部基督教电影，常常是很好的出发点，但却在神学上很糟糕，相信这套东西会使人陷入危险境地。比如说，某人病了，或者某个足球队出了问题，于是你恳切祷告。接着神就听了祷告，最晚也就在电影结束之前，神帮助你解决了问题。你的癌症得到医治，或者你们队赢得冠军。但这里诗篇作者说：无论我怎么寻找、祈求，你还是不回答我。在这个问题上，C. S. 鲁益师一点儿也不怕地面对这个事实。他在那本《卿卿如晤 A Grief Observed》里这样写道：

神在哪里？这个问题是我心里最压不下去的问题。当你幸福快乐的时候，你常常不需要神，并且还会把联想到神这个意念当作是一种阻碍；你心满意足的时候，赞美神，你会产生这样一种感觉，那就是神对你张开双臂欢迎。鲁益师在眼睁睁地看着爱妻死亡，接着说：然而，当你绝望地需要他的时候，当其它一切帮助都不起作用的时候，你试试。就像一扇在你面前‘嘭’的一声关上的门，并且里面还传来两道插销锁死的声音，最后只剩下一片静默。你最好转身走开，因为你等待的时间越长，静默越深。所有的窗户一片漆黑，整个房子空空如也。他接着说：你要说真正的信仰，我一定洗耳恭听；你要谈信仰的责任，我必谦卑聆听。但是，请你不要和我谈信仰的安慰。因为我怀疑你根本不懂。这并不是说我已经面临离经叛道的危险，真正的危险是相信关于神如此可怕的方面。我所得出的结论不是神根本不存在，而是神就是这样。你不要再自欺了。

这就是诗篇 22 篇作者的经历。他急需神的帮助，但却：**为什么远离不救我，不听我唉哼的言语？我的神啊。**

第二点是，神不仅是他个人的神，也是他百姓的神。**但你是圣洁的，是用以色列**

的赞美为宝座的。我们的祖宗依靠你；他们依靠你，你便解救他们。他们哀求你，便蒙解救；他们依靠你，就不羞愧。

回想起他自己的人民，就更使他迷茫不解，也使他的问题更难回答。他们哀求，你就解救。可我呢，白天黑夜地求，你却杳无音讯。这是什么意思呢？我像是什么呢？

但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。凡看见我的人，都嗤笑我，他们撇嘴摇头，说：他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧！耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！

你看，我周围的人，我的百姓都嘲笑我，藐视我。要知道，在以色列你若失去别人对你的尊敬和相信，那是件极其可怕的事。不仅是我的名誉，就连我的生命都遭到威胁。这段经文里，作者把他自己的经历列了出来，就好像说：这就是为什么我知道神离弃了我，这就是我被神离弃的结果。

作者先是说，神不在，找不到，神没有出现。然后，出现的是则是仇敌：**有许多公牛围绕我，巴珊大力的公牛四面困住我；**你若对以色列的地理有点概念的话就知道，巴珊是以色列北面的山地，那里总是最先得露水，因此草长得肥美，巴珊的牛因此而著名。它们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。他所面临的的确是极大的威胁。

我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我的心在我里面如蜡熔化。我的精力枯干，如同瓦片；我的舌头贴在我的牙床上。你将我安置在死地的尘土中。犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手，我的脚。我的骨头，我都能数过；他们瞪着眼看我。他们分了我的外衣，为我的内衣拈鬮。

这些描述都说明他的处境确实险恶，眼看着要面对死亡。这一切还不算，最可怕的是 **你将我安置在死地的尘土中。**

19-22 节说：**耶和华啊，求你不要远离我！我的救主啊，求你快来帮助我！求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类，救我脱离狮子的口，你已经应允我，使我脱离野牛的角。**

最后一点我们要来看的是，在被神遗弃之中神的出现。诗篇 22 篇的确是一篇奇怪的诗篇。这里的 180 度转弯来得如此突然，同时作者又什么也没有解释所发生的事情和他为什么顷刻之间赞美神。从 21 节开始一直到末了，作者宣告的

是神的救赎实在配得赞美，因着神救了我，所以我要赞美神。这一切都很正常，不正常的是，这样的庆祝是出于什么原因。无论是摩西之歌、低波拉之歌或诗篇里其它赞美之歌都先解释说，因为神行了此事，所以我们要赞美他。但诗篇 22 篇里却没有解释。但我们知道的是，诗篇作者当时还活着，这篇诗传遍了以色列。不仅传遍以色列，已传遍了全世界，传到了当时尚未出生的世代。作者所说的受苦竟然成为全天下人的赞美之声，这受苦所宣告的是神的全权与神的公义：

我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你！你们敬畏耶和華的人要赞美他！雅各的后裔都要荣耀他！以色列的后裔都要惧怕他！因为他没有藐视憎恶受苦的人，也没有向他掩；那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。

我在大会中赞美你的话是从你而来的；我要在敬畏耶和華的人面前还我的愿。谦卑的人比吃得饱足，寻求耶和華的人必赞美他。愿你们的心永远活着！地的四极都要纪念耶和華，并且归向他；列国的万族都要在你面前敬拜。因为国权是耶和華的；他是管理万有的（22-28）。

作者鼓励大家赞美神的宣告是诗篇 22 篇的最后一句：因为 **这事是他所行的**。这是一句含有丰富内容的话。你如果去读一下古时犹太圣经注释，他们都说，诗篇 22 篇是关于大卫王的，也是对以色列受苦的大众心里是诉说，等等。问题是，没有人能真正地解释这篇诗。因为这里明显有关于将来的事，那是从来没有人想象得出更不要说经历过的事。大卫的生活经历无法和诗篇 22 篇所说的相符合。我们都知道扫罗对大卫的逼迫，他自己儿子亚沙龙对他所行的。这些事情无论有多恐怖、多可恶，给大卫造成了多大的伤害，都不能导致全世界的人说：我们相信以色列的神，他是公义之神，他是掌权之王，我们要赞美他的名！神离弃神这个奥秘就是从这篇诗里来的。关于诗篇 22 篇，很多人说：我们知道这发生在那么多年前，大卫不可能知道写下关于耶稣的事。然而新约作者却告诉我们这篇诗是如何实现的。不仅是因为耶稣在十字架上说：我的神！我的神！为什么离弃我？马太、马可、路加都告诉我们：他们分了我的内衣，为我的里衣拈鬮；他若依靠神，神若喜悦他，现在可以救他。这两句话都是直接引用诗篇 22 篇。因此，诗篇 22 篇不是没有答案，而是需要新约通过主耶稣基督的生、死亡和复活来解释；21-22 节论到的拯救就是基督，在十字架上看上去缺席的神，就是使基督复活的神，为的是让全地知道他的名。

新约不仅回答诗篇 22 篇是关于什么的，也打开一扇窗户，让我们看到主耶稣在十字架上的内心世界，他所经历的剧烈挣扎：**我的神，我的神！为什么离弃我？为什么远离不救我，不听我唉哼的言语？**这就是基督濒临死亡时的话，这就是我们的主与他自己的父之间所发生的。你看到这里的惊人之处吗？我们的祖宗依靠你，你便解救他们。他们哀求你，便蒙解救。可是你却不救我。神唯一能够持守他对我们的应许，永不离弃我们的方法，就是神自己替我们成为被遗弃的。我们不能只想到受苦时被神遗弃，问：神啊，你在哪里？却看不到当初神在园子里找人时问：你在哪里？是我们破坏了与神的关系，是我们失职了。神来找我们，却找不到，因为我们恨恶他的慈爱，根本不在乎他的关心。然而，神在忿怒之中非但没有撇弃我们，反而应许了他对我们的信实。诗篇 22 篇就是此信实的实现。

神被神离弃，这就是基督为神的信实付上的代价。神对我们说：**我总不撇下你，也不丢弃你**（申命记 31：6；希伯来书 13：5），现在他对他的儿子基督说：我为了他们的缘故离弃你。诗篇 22 篇的奇妙之处在于，诗篇以令人心肠柔断的**我的神，我的神！**开始，以全世界都将认识这位神、敬拜这位神结束。从这个起点到那个结束的唯一途径，使得你们的嘴可以说：我的神，我的神！的唯一方法，就是神道成肉身成为人，被神所遗弃，好叫你们可以被抓住，来到神这里。若不是这样，我们仍然还在自己的罪中，因着自己的恶远远地躲避神。

诗篇 22 篇在基督受苦但神缺席之中还教导我们，我们如何面对自己的受苦。你看到诗篇作者和我们之间的差别没有？我们有马太、马可、路加、约翰福音，我们有全部新约圣经，我们知道基督为了我们受苦被杀。我们虽然能够体会到诗篇作者的心情，能够作为基督徒从心里发出真心的悲痛、唉哼，我们的信仰告白也允许我们说：*有时候，神看上去向我们隐蔽起来*。无论我们是如何感觉的，这种感觉也必须与我们所知道的相比较；我们知道，看上去好像我们被遗弃，但十字架告诉我们，神永不遗弃我们；神爱我们到一个地步，情愿把自己的儿子赐给我们，哪怕是在最最痛苦的苦难之中，神也永不遗弃我们，他使万事相互效力叫信神的人得益处。你们看到没有？诗篇 22 篇到了结束的时候，全世界的人都承认说，对我们来说，这个苦难是所有一切中最美之事；神具有如此的能力，可以把苦难转变成好事，不管我们身处其中时是否明白。我们是否明白这一点神没有应许，但他的确应许了十字架上的基督就是谜语的答案，就是我们受苦之中的

安慰，无论我们的疑惑有多大。神在我们的受苦之中总是在行美好之事。马丁·路德这样写道：*在我们的受苦之中，神的灵正运行在一片黑暗之下的水面上；没有尝过的人永远不能理解，但尝过的人懂得，神是在创造，创造出好的（注：创世记 1: 1）。*

亲爱的弟兄姐妹们，你们正在受苦吗？无论你的苦难有多大，不管你感到神离你有多远，请记住这点：这位你感到离你很远的神，成为肉身，来到近处，甘心情愿被遗弃，为的是让你永不被遗弃。愿你记住他的应许：**我总不撇下你，也不丢弃你。**

让我们一起祷告。

我们来到主的桌前，神告诉我们：你们吃这饼、喝这杯，是表明基督的死；这张桌子宣告：神已经完成了，诗篇 22 篇的结束之语已经成为事实，神在历史中行了大事，他已经得胜，已经救了那位看上去被遗弃的；神通过死亡和复活成就了拯救世界的大事。这张桌上展示的就是基督的死，它向我们见证这位复活的基督喂养他的羊群，用我们真正需要的喂养我们，把他自己赐给我们，好叫我们得到坚固，叫他我在受苦之中、在眼睛看不见的时候学会信靠神；他在这里让我们的眼睛看得见他，知道他活着，就在这里向我们说话。你怎么知道神爱你？这张桌子告诉你，你是属于他的，没有任何东西可以把你和他的爱割开，没有什么苦难、没有什么遥远的距离，没有什么因为你缺少圣洁而来的惧怕可以把你和神割开。神已经完成了吸引你到他这里来的一切。我们不信，他却永远信实；他不能否认自己；因此今天早上他把自己赐给你们。是的，这张桌子对我们见证神，但更重要的是神在见证他自己。亲爱的弟兄姐妹们，这张桌子是为你们设立的，无论你是在顺境之中，还是逆境之下，神要你知道他爱你。愿你们尝一尝这圣餐，不管你是否感觉到了没有，神仍然在这里。凭着信心吃、喝，使你得坚固。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第 5 讲

诗篇第 23 篇

好牧人

普杰西牧师 2017 年 10 月 1 日

翻译：王兆丰 2018

今天早上我们要来学习的，毫无疑问是所有诗篇中最最著名的一篇，是人人知道的诗篇，甚至不上教会去的人也都知道。你只要参加过葬礼或追思礼拜，或者看过那部《大草原上的小屋子》电影，这篇诗篇在我们的文化里处处可见。这是一篇带给人巨大安慰的诗篇，但今天早上我们想让你大家看到的，诗篇 23 篇不仅是给濒死之人或死者家属带来安慰，还有其它许多重要之处。上个礼拜我们学习的诗篇 22 篇以 **我的神，我的神！为什么离弃我？** 开始，但诗篇 23 篇的第一句则是一个急转弯：**耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。** 你不需要成为希伯来学者，不必是诗篇专家就能知道，这两篇诗篇有着极大的差别。诗篇 22 篇是一篇哀痛之诗，诗篇 23 篇述说的是通过神子民日常生活所反映出来神的特征和信实；这是人对自己的神有确信把握的诗篇。我的担心是自己不能很好地表达这篇如此美妙的诗，但有一点是肯定的：今天你离开时应该对神有更大的确信把握。这确信把握将是你一生可以拥有的，不必等到临死之前。

让我们先来看牧者的不断的、不停的看顾：

他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。

把神称为牧者是圣经里常见到的比喻。不仅是这里，在其它诗篇里，我们也在以西结书里，甚至在创世记里就以经看到过。作者把神比作牧者，那么他自己就是羊。并且这里的羊不是任何山坡上可见的羊，而是以色列这个特殊地方的羊。牧者与羊的比喻强调的是神的看顾，而不是羊的特点。青草地上、安静水边这样的描写对原文的读者来说很重要，为什么呢？因为这和以色列的地形地貌、气候环境直接有关。我们生活在南加州的人比其它地方的人对此会有体会，因为他们的气候环境和我们的非常相似。草地、水边这样的环境，在有些地方根本不稀奇。前年夏天我们在田纳西，八月份的降雨量是 12 英寸（注：约 300 毫米），南加州全年正常的降雨量也不过就 12 英寸，前几年干旱，一年才 6 英寸！和我们

这里一样，以色列的气候基本上没有四季，只有旱季和雨季。12 寸的雨 11 寸半在 11 月到 4 月之间，也就是说整个夏天基本上是没有雨的。牧羊的羊一定要有相当的经验，知道怎么才能喂养你的羊群。诗篇 23 篇说的就是为羊找到青草地的、把它们领到没有威胁的、安静水边的牧人。

诗人说 **他使我的灵魂苏醒**

我们读到灵魂是很容易就想到属灵意义，其实这句话在希伯来文里就是羊吃饱喝足安歇下来，身体得到恢复生命得以复兴。牧者不仅供应羊的一切需要，也引领羊的路：

为自己的名引导我走义路。这里的‘走义路’也同样会使我们以为这里所说的属灵上或者是道德上的事，但实际上原文是‘走正确的路’，因为牧人带领羊走的路或许会有危险或许会走迷，但这位牧者总是领着羊不偏不倚地走，没有危险也不走弯路。羊在这里关心的并不是道德上的问题，而是会不会碰到狼，或者会不会走到悬崖边上。牧者不是盲目地到处游荡，而是正确地引导羊，因此羊可以完全不用担心。对我们来说也一样，我们不必担心自己前面的路如何。当我们面临不同的选择时，当不能确定那条路比较好，诗篇作者是在告诉我们，神确定知道，神必带领你走正确的路，不用担心不必害怕，因为他是我们的牧者。

他带领的路非但不会错，并且是确有保证的。因为他‘**为自己的名**’带领我们，因为这关系到他的名誉。如果我们没有吃饱、如果我们遭遇危险他都有责任，因此他对我们的看顾是确有保障的。同时有时他也会带领我们经过黑暗、经过死阴的幽谷，并且他也是我们的保护者：**因为你与我同在。你的杖，你的杆，都安慰我**。这里牧羊人的杖和杆是保护羊群的武器。要知道，古时中东地区的牧羊人是最强壮的人，他们必须能够面对一切会给羊造成威胁的东西，就像撒母耳记告诉我们的，大卫年轻时的牧羊所经历，他曾打死过狮子和熊。

诗篇 23 篇有几处重大转折。前面几节作者说他是羊，耶和华是他的牧者，第 5 节突然间出现了宴席。**在我的敌人面前，你为我摆设筵席** 我们知道羊是不会参加宴席的，对吗？这里有个明显的转折，从牧羊的变成举办宴席的。对犹太人来说，羊与牧人是一个人人人都能联想得到的画面，主人好客也同样是一个常见的例子。这里神把自己作为举办宴席的主人，招待客人。**你用油膏了我的头，使我的福杯满溢** 在我们听来也不怎么舒服，要那么多油干嘛？当然，最近十年来年

油好像又开始盛行起来，橄榄油、椰子油、精油，这油那油的。有些人解释说，其实那不是桌子而是动物毛皮，说明神的供应；杯吗，羊喝水的盛器总是满的，等等。刚才说了，这句话反应的是犹太人的好客。这里神把自己放在盛情招待客人的主人位置上。从刚才的长途迁移，到现在进屋，坐在桌前。那时候是没有什么热水澡的。圣经里常常用油来使人面目一新、精神抖擞。不仅是面目一新，并且杯加得满满的。主人的好客表现的淋漓尽致。这这一点上，我和妻子都深有体会。在捷克作宣教士那几年，开始的那个月我们把请我们到他们家去吃饭的都得罪了个遍：每次他们给我们倒酒，我们都一一谢绝。后来我俩重新讨论了这个问题，到底是属灵的事呢还是我们所受的文化影响？圣经规定不准喝酒吗？后来做客的时候，我就开始喝点儿酒。这一喝可就没完了，我喝一口，主人就给添上一口。顺便说一下，他们喝点都是自家酿的白干！

最后是作者的荣耀宣告：

我一生一世必有恩惠慈爱伴随我，我且要住在耶和华的殿中直到永远！

有意思的是，我们想到神的时候，常常认为神来找我，一定是追讨我的罪来了。但这里的画面是：神差派了两只可爱的小狗——恩惠与慈爱，不断地伴着你、缠着你，你想躲都躲不了、想溜都溜不掉。因为神就是这样的牧者、这样的主人。

如果说上面告诉我们的牧者是看顾，那么下面就让我们来看羊的确信。假如这一切都是真的，在这位牧者的看顾之下，我们的所需的一切都得到满足，我们的道路得到正确的引领，我们受到的保护由他的名确保，那么在我们身上会发生什么呢？我们如何回应呢？我们的生活会有怎么样的表现呢？作者没有留下余地让我们去猜测，他作了三次确信的宣告：

1. 我必不至缺乏
2. 我不怕遭害
3. 我必要住在

诗人的这三个宣告表明了他对自己牧者的确有把握的信心，因为我们是他的羊。这些不仅是真实的，并且也是牧者对我们这些羊要如此生活的命令。我们可以放心地知道，美好的东西我们什么也不会缺。不过提醒大家一下，神会永远提供你所需要的一切，但并不是你想要的一切。也就是说，我什么都不比担心害怕，明天是否会揭不开锅？因为神是我们的保护者。我们可以满有把握地说，无论我恐

惧害怕的是什么，但我知道将来如何，我知道故事如何结束，我知道我的终点何在：**我必要住在耶和华的殿中直到永远！**

政治上的风浪、股票市场的不可知、罪的悲惨、人际关系的脆弱、生活不停地变化、前途看上去渺茫，等等会成为我们担心害怕的理由。但是因着这位牧者，我们不必担心害怕。当然，我们人生的道路不会一帆风顺，有时会有坎坷，甚至会走过死阴的幽谷，但我们可以知道，我们必不致缺乏，将来必有把握。因为：**你与我同在**。这是我们能够面对生活的关键，也是今天早上我们要讲的最后一点。

我们必须懂得，我们的把握性是神已经确保了的把握性，拥有这样的把握性是我们的权利。你若不是按此把握性生活，你就说明你还不明白什么是属于你的，不清楚神是何等美善，他赐给你的是何等奇妙。我们的把握性有两个是负的：我必不致缺乏，我必不怕遭害；一个是正的：**我必要住在**。这三点之所以如此奇妙是因为人的堕落。在始祖堕落之前，不存在缺乏，也不会害怕不住在神的面前。但堕落之后，缺乏的东西多了，令人害怕的事情也多了。诗篇作者在论到这三点的时候，指出了关键所在：**因为你与我同在**。

然而，我们对此却难以相信。原因很简单，那是因为我们自己的罪、自己的缺点、自己所作出的糟糕决定和由此而来的威胁，当然也包括别人的罪。假如诗篇 23 篇只是关于神的特征和他与我们的关系的话，假如神说只要我们对祂忠诚，祂必对我们信实的话，那么我们的确还是会有害怕。但这不是诗篇的唯一信息。请注意，诗篇 23 篇以耶和華是我的牧者开始，以**我必要住在耶和華的殿中直到永远**，中间是因为**你与我同在**。这就是关键，这位神是守约的神，祂与我们同在；这位来到地上，被称为神与我们同在的基督耶稣，祂与我们同在。他说：我是好牧人，我为我的羊舍命。这就是我们一切安慰的来源。诗篇里的这位牧者成为羊，好叫我们不必思考我们自己的所做作为，说：我必不至缺乏；我不怕遭害；我必要住在耶和華的殿中直到永远。这就是罗马书 8：32 应许我们的：**神既不爱惜自己的儿子为我们舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？**

让我们一起祷告。

主餐：

今天早上我们来到这张桌子前，大概不会错过这个画面：他在我们的敌人面

前，为我们摆设筵席；这个世界说，你们的信仰是徒劳的，他在这个世界面前，在魔鬼面前为我们预备了这一席；；他在我们自己的属肉身面前为我们摆设了这一席。那些想让我们不能来到这桌子前来的就是这些敌人。我们遇到的试探是，我们不配来，因为我们的言行。神设立这张桌子正是为此原因，告诉我们他是何等信实。这张桌子的确是神为罪人设立的，它真正见证了神的恩惠慈爱是如何伴随着你；它把神的信实慈爱与怜悯摆在你面前。让我们把担心害怕放在一边，凭信心来领受。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第6讲

诗篇第51篇

主啊，求你开恩施怜悯

普杰西牧师 2017年10月8日

翻译：王兆丰

今天早上我们要来学习的诗篇51篇是为失败的人、为跌倒的人、为犯下不齿于口大罪的人、为羞耻到了无地自容的人、为了那些心里清楚已经太晚、已经不可收拾的人写的。

诗篇的题目下面就明确地说明：大卫与拔士巴同室之后，先知拿但业来见他。他作此词交与伶长。

你们都知道这个故事，以色列最有权力的大卫王犯下了好色、奸淫、撒谎、掩盖、谋杀的大罪。

这篇诗篇教我们在犯下如此大罪之后，人应该怎么办。怎么样祷告如何就近神。你们在座的年轻人，我希望你们特别注意听。在你的一生中，当你做错了大事之后，你会需要这篇诗篇。或许你还年轻，还未犯下大罪，但你应该知道如果你干了无法启齿的坏事该怎么办。当然，不单单是为了年轻人。你们看一看坐在你边上有点岁数的人，他们或许不愿意告诉你，不好意思告诉你，但这对我们所有的人都是真的。如果你犯了可怕之罪后，这篇诗教导你该如何行，怎样再能够过信心生活。

我们要来看的第一件事是，大卫在一开始的九句里一而再、再而三地、不断地提到他的罪：

神啊，

求你按你的慈爱怜恤我，

按你丰盛的慈悲

涂抹**我的过犯**！求你将**我的罪孽**洗除净尽，

并洁除**我的罪**！

因为我知道**我的过犯**，

我的罪常在我面前。

我向你犯罪，唯独得罪了你，
在你眼前行了这恶，
以至你责备我的时候显得公义；
判断我的时候显为清正。

我是在罪孽里生的，
在我母亲怀胎的时候
就有了罪。

你所喜爱的是内里诚实；
你在我隐秘处必使我得到智慧。
求你用牛膝草洁净我，我就干净；
求你洗涤我，我就比雪更白。
求你使我得听欢喜快乐的声音，
使你压伤的骨头可以踊跃。
求你掩面不看**我的罪**，

涂抹我一切的罪孽。

他没有躲躲闪闪，不是判断错误不是脾气不好，他用圣经的词汇，承认在神面前犯了大罪行了大恶。当然，假如没有神，那就没有罪。在这里我们能够注意到大卫的心情沉重。你们很多人大概都有过这样的时刻。他承认，这就是他的本性。他说，自从母亲怀了他，他就是个罪人。你们应当认真地听一听，大卫说人之初性本恶。我从小就是罪人，我犯下这大罪不过就是因为时间、机遇和权力。或许你不同意他的观点，但圣经清楚地告诉我们，在我们里面，满了各样的罪，只不过是等待时机，只不过是因着神的怜悯，他制止了我们，没有让我们发作出来。我们常常喜欢把自己做的好事认为我本来就是如此，当我们犯罪的时候，以为那只是偶然的出乎意料的事件。不，大卫说，这就是我的本性。

寇尔森在他写的《谁替上帝说话》一书里描述了这样一个场景：迈克尔·华莱士（注：美国 CBS 广播公司著名的〈60 分钟〉节目主持人，以采访世界各国首脑，并毫不留情地当面指出独裁领袖的所作所为而著名，曾采访过江泽民，提出令江尴尬的尖锐问题）对第二次世界大战纳粹集中营的一位幸存者的采访记录。问起他当年在审判纳粹战犯阿道夫·艾克曼出庭作证时的情形。（注：艾克曼是纳粹奥斯维辛集中营屠杀百万犹太人的罪魁，二战后潜逃到并定居阿根廷，直到 1960 年 5 月年被以色列

列情报机构摩萨德绑架偷运回以色列，整个惊险过程后来被拍成电影，在西方家喻户晓）电视画面上出现了这位受害者十八年之后，在法庭上看到当年关押折磨他的纳粹战犯时竟满面泪下。华莱士问他：能不能请你告诉我，当时你哭了，你心里是怎么想的？他回答说：“我看到他的时候，他已经不是那个把那么多人送进毒气室的、像上帝一样的德国军官。原来埃克曼是一个普通人。所以我哭了，因为我为我自己感到害怕，我看到自己也有干下如此骇人勾当的能力。我想，我自己和他没有两样”。

你看，符合圣经的、真正的认罪使人根本无法找到任何理由解脱自己。不是坏习惯、不是家庭或社会给我们造成的，当然我不是在否定环境可以产生的影响，但问题的真正核心是我们自己。大卫说，我所犯的罪不因为别的什么原因，因为这就是我。

切斯顿这样写：“作为一个真正的现代人，我后悔自己不能履行责任，但我还是诅咒我周围的人。其实我心里清楚，那是我的错误。”

作为基督徒，我们在神面前承认，我是有罪的，在我里面有各种各样卑鄙、可憎之罪，或者是已经付诸行动，或者是因为神的约束和周遭情景而未能表现出来而已。

第二点我们要来看的是，犯罪是得罪了神。第四节大卫说的很令人惊讶：**我向你犯罪，唯独得罪了你**。尤其是后半句，难道真的只得罪了神吗？那么乌利亚呢？拔士巴和她死去的婴儿以及其他那些受连累者呢？大卫在这里是说，当我站在神面前的时候，我的罪恶是如此重大，就好像我没有得罪其他人，我得罪的是神。只有当我们面对神的时候，才知道我们也得罪了其他人。如果没有神，那么就没有罪。所以大卫说，神啊，你是我犯罪的受害者，我得罪了你，得罪了你的圣洁。我所得罪的最最主要的不是乌利亚拔士巴，而是你。你造了我、赐给我家庭、赐给我以色列国王的地位、赐给我一切美好礼物，而我却以为我自己的神、为所欲为。和其他人相比，得罪这位无限之神的严重程度远远超过得罪人。他认识到他所得罪的这位是公义的圣洁的：**以至你责备我的时候显得公义；判断我的时候显为清正**

大卫承认自己应该受神的审判，因为神的圣洁是如此真实。我们如真的承认自己的罪，就必须承认神的圣洁。当然我们不能就停留在这里。

最后一点是，对于我们这些堕落的被造者来说，这里有两件比较难的事。首先是我们根本不知道我们的罪是何等重大，因为我们太爱自己，我们不清楚神的圣洁。也就是说，我们不真正认识神，不真正认识我们自己。第二件事是我们不明白神的无法理解的美善与怜悯。这里大卫求神为他做无法想象的事：**求你洁净我，求你洗涤我；求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。**

他是在对神说：神啊，求你闭上眼睛，求你封掉我的档案；求你遮盖我的罪，不要让别人知道。这样的请求对你来说应该是太过分了。大卫是在祷告求神：不要按照法律审判我，我是个杀人犯，但不要追究我的责任，不要把我赶出你的家庭。如果你要我改变，那么求你来洁净我；给我造一个新心，我必顺服你。大卫承认，这一切只有神能做，我自己一点能力都没有。

请你看一看什么是恩典。这恩典简直就是丑闻。假如你对得救存任何希望、对喜乐抱任何希望的话，你必须懂得这一点。你必须生活在在此丑闻之中，相信圣经关于恩典的话，并且求神帮助你相信。相信神的恩典竟然如此浩大、如此覆盖、如此令人喘不过气来。《海德堡要理问答》问：你的罪与愁苦有多大？神的恩典有多大？

我们总是低估罪的份量，我们老是忘记问题的核心是我们自己。你的罪恶本性一直会伴随你，直到你进坟墓那天。你若不能理解诗篇 51 篇，你就永远不可能享受此诗篇给你带来的喜乐。这篇诗带给我们奇妙的安慰。因为基督来只寻找不义之人，他只救罪人。为什么说恩典像丑闻一样不可理喻？从一个角度看，那是不合逻辑的，因为恩典专门赐给，并且单单赐给不配的人。恩典与你的善行有着天地之遥。基督为说谎的、诽谤的、强盗、小偷、诈骗犯、杀人犯等等那些你在社会上躲得远远的人而死。不管你是否喜欢，你就在那伙人里面。神所拯救的就像大卫这样的人，就像你、我这样的人。这就是基督教的问题。从道德上讲，基督教是完全不合理的。像大卫这样的人，求神说，放了我吧。神真的放了他。对此，你有意见吗？你参加的政党会同意吗？但是，神却并不以为耻，并且教导我们要像大卫那样祷告。我们教会不也是这么祷告的吗？

这样的恩典的确很可怕，除非你需要这样的恩典；人人都恨恶找替罪羊让某人得以逃脱，除非你就是那得以逃脱的人。假如恩典真是这样的丑闻，我们怎样才能来回答这个问题：唯一的答案是十字架：耶和华使我们众人的罪孽都归在他

身上。耶稣被钉在罗马十字架上，像罪犯一样死去；这是为罪付上的代价；这是大卫本应当经历的，但耶稣替他死了；十字架证明神对公义没有丝毫妥协，同时也证明他的恩典无边。你看，十字架是恩典的管道，是我们信仰的中心；十字架定义了你、我有罪，定义了人类有罪。

亲爱的弟兄姐妹们，你们必须理解十字架。这十字架救了大卫；这十字架救了我们。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远（诗篇 103：12）。

大卫在诗篇 51 篇里接着说：

神啊，求你为我造清洁的心，

使我里面重新又正直的灵。

不要丢弃我，使我离开你的面；

不要从我收回你的圣灵。

求你使我仍得救恩之乐，

赐我乐意的灵扶持我；

我就把你的道指教有过犯的人，

罪人必归顺你。

让我们一起祷告。

主餐

今天早上我们已经讲了不少，现在我们来到主餐前，我只想再强调一下：神的恩典是如此浩大，但我们自己在生活中对待那些得罪了我们的人却不是这样，我们常常为自己能够接受的吃亏设立界限。神在这张桌子上告诉我们，对每一个在神面前祈求：神啊，可怜我这个罪人！的人，神的回答永远是 可以、阿门。因为耶稣的身体为我们破碎宝血为我们流出。今天他以这饼和这杯的方式将他自己赐给你。你的良心、你的信心大小等等都不是最后决定的因素，都不是你得救的原因。拯救你的完全是基督，也唯有基督。

愿你们凭着信心来吃喝这饼这杯。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第7讲

诗篇第121篇

虽然不知，但确有把握

普杰西牧师 2017年10月22日

翻译：王兆丰

作为人，我们都喜欢有安全感。这是我们本质的一部分。从儿童到成年人，安全是一个人能够正常运作的基本条件。想一想我们的周围吧，房子有防盗报警装置、火警装置、一氧化碳探测器；汽车有安全气囊，我们购买各种各样的保险等等。我自己就常常买《消费者报告》杂志（注：一本美国杂志，每期都有对各种商品从汽车洗衣机电脑到牙膏牙刷等等大小商品的测试报告），以便需要在选购物品之前了解不同产品的性能、价格、可靠性等等，帮助我作购物决定。我们都一样，总是尽量要减低风险。归根结底，我们缺乏安全感，这个世界上的确有人想要骗你、的确有意外事故你无法预料也不能控制。既然我们那么想要安全，而安全又不能得到保障，于是我们就活在担心、焦虑之中。我们中间有些人可能不那么注意，但有些人却一直在这些事上挣扎。今天早上我们要来学习的诗篇121篇就是教导我们应当如何面对我们生活的这个不确定的世界、不确定的时代。

我们先来看一看诗篇121篇标题下的《上行之诗》是什么意思。这是诗篇中被称为上行诗篇中最早的一篇。旧约时候，神要求以色列人必须一年三次到耶路撒冷去过节日。假如你是个忠心的犹太人，家不住在耶路撒冷，那么你一定会一年三次去耶路撒冷朝圣。在往耶路撒冷去的路上，你所唱的就是这样的诗篇。到了耶路撒冷之后，你和其他所有的犹太会众一起往圣殿所在的圣山上去，一路上唱的也是这些上行诗篇。所以这是以色列人都非常熟悉的诗篇，唱这首诗的最后目的地就是神所在的圣殿。

一般都认为诗篇121篇是由两个人或两组人所唱。前两句是第一人称说的话：

我要向山举目，

我的帮助从何而来？

接下来的第三句是另外一位的回答：

我的帮助从造天地的耶和华而来。

毫无疑问，这首诗也是以色列人敬拜神的仪式之一。问的是会众，答的是祭司。这里我们看到的第一件事是，人在无把握的时候、渴望安全的时候，从神那里传来保证。

我们知道，耶路撒冷城周围都是山坡。因此诗篇问：我向山举目，我的帮助从何而来？我们会不会问，他担心的是什么？因为当时的交通都靠两条腿走路，晚上还得在路上过夜，会有可能遇到野兽或者强盗。记得主耶稣说的好撒玛利亚人的故事吗？那个犹太人不是在路上就遇到强盗吗。因此一路上的确会有隐患，并且不但是物质上身体上的，也包含属灵上的意义。圣经里说向山举目的时候，是含有这样的意思。比如我们读先知耶利米或以西结的时候知道，先知们斥责以色列人时，说：你们仰望偶像（以西结 33：25），以色列人拜偶像都是在山上。因此诗人问的是：在这无把握的旅途上，我信靠的是谁？我的祖先、我的同胞常常向其屈膝的，是我们周围民族所拜的、呼风唤雨的偶像。我是侍奉它们呢还是信靠耶和华？听上去这件事好像和我们无关，但事实上我们在生活中前途迷茫的时候、遭遇危险的时候，我们所面对的总是这个问题：你信靠的是谁？我们常常是奔向各种不同的“神”，而不是圣经的神：无论是银行存款、投资咨询，还是你的计划安排、工作经验、专业技术，或者如何教养儿女、如何养生防老，等等、等等。任何东西，只要我们对其所寄的希望大于圣经的神，就是偶像、假神。

有意思的是，诗人是走向神所在的圣城，目的地是来到神的面前。他的问题是：我在走向神的旅途之中，我知道一路上会有危险。今天神呼召了你们、把你们领养进入他的家庭。他告诉你，因着你们的身份，你们将遇到的是苦难、试探、挣扎；在你们的走向我这里的旅途中，不得不面对险恶的环境。

不仅是路上可能遇到的危险，诗人也直接回答了**我的帮助**从何而来？的这个问题。他引用的是《出埃及记》里神启示自己时所用的圣约名字。**我的帮助**来自造天地的耶和华。摩西在地上生命结束之前向以色列人告别时候说过这样的话：耶书伦啊，没有能比神的，他为**帮助你**，乘在天空，显其威荣，驾行苍穹；以色列啊，你是有福的！谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？他是你的盾牌，**帮助你**（出埃及记 33：26，29）。

令人惊讶的是，摩西给他的儿子起名叫以利以谢，说：“我父亲的神是**我的**

帮助”（出埃及记 18: 4）。圣经说神是**我的帮助**时，是特指的。这位圣约之神、这位耶和華神起了誓，他必成为他子民的帮助。

这个回答是信仰告白。但是单单有这样的回答还不够，因为人毕竟还是软弱。接下来的第三到第八节进一步确信承认神的信实：

他必不叫你的脚动摇，

保护你的必不打盹！

保护以色列的，

也不打盹，也不睡觉。

那位说话的即使不是祭司，他的话的确使起到了祭司的功能。第八节说：

你出你入，

耶和華要保护你，

从今时直到永远。

这不就是祭司的祝福之词吗？

作者一边唱着这诗篇一边走在往耶路撒冷去的路上，一路上的确有危险存在。你们喜欢爬山的人都知道，有时候遇到陡坡你会有一种失脚的威胁感。圣经也用这样的比喻来形容我们会有失脚的危险，比如诗篇 73 篇说：**至于我，我的脚几乎失闪，我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。**这失脚当然是指跌倒犯罪，离开你的信仰。神在这首诗篇里说，我不会让你失脚滑倒。这是神对你的信实，无论你在哪里，不管你在做什么，或者你偏离信仰有多远，他任然会信实地保护你，因为他在他儿子里面已经应许过你。这里三次重复了他必不打盹、必不睡觉。这位看顾你的神永远不会累不需要休息。记得以利亚在迦密山上嘲笑假神巴力的先知们的故事吧？“**大声求告吧！因为他是神，他或默想，或走到一边或行路或睡觉，你们当叫醒他**”（列王记上 18: 27）换句话说，你们的神多像你们啊，只不过比你们强壮一些而已。但圣经的神必不打盹、永不疲倦。第 5-6 节：

保护你的是耶和華，耶和華在你右边荫蔽你。

白日，太阳必不伤你，

夜间，月亮必不害你。

为什么是右边庇护呢？因为那时候打仗用左手拿盾牌，所以右边就比较容易遭攻

击，因此神保护你较弱的一边。这里太阳、月亮成为敌人，我们一般不会这么考虑。但假如你长途旅行，太阳长时间照射可以造成人中暑。月亮不害你，可以指晚上会有野兽的危险、强盗的威胁，但更可能是指当时人们的概念中月亮会影响人的情绪给人带来忧虑等等。总之，这里说不管是什么情况，神必保护你：

耶和华要保护你，免受一切的灾害。

他要保护你的性命。

你出你入，

耶和华要保护你，

从今时直到永远。

从你出生的那日到你死亡的那日，神永远都在你身旁保护你。或许你没有感觉到，但这首诗篇提醒我们、安慰我们。在今生的旅途中，在一切的危险之中，在苦难之中，这位神在看顾你。他应许你说，他所做的一切，都是为了你的益处、为了你的得救。这首诗篇的确是荣耀的诗篇，让我们知道，神是一位具有个性的神，应许你说，他永远都是为了你保护你。不仅是在好日子里，就是在你最黑暗的时刻，他也绝不撇弃你。

听上去很好，但这里好像还缺了一样，那就是耶稣基督。诗篇里能找到基督吗？他当然在这诗篇里，他一直在对你说话。那位祭司说话的声音就是基督的声音。他以自己在地上生活的经历对你说话。因为他已经走过这条路，已经承受了危险苦难，他知道今生生活的不确定性，他经历了你我都在经历的挣扎：**他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪**（希伯来书 4：15）。今天早上他通过这篇诗篇向你说话。因为你需要听到需要被提醒，神对所有与基督联合的儿女都是同样的信实。愿我们仰望他，信靠他。

让我们一起祷告。

分、领主餐

今天早上领圣餐之前，我想提醒大家一下刚才我们听到的诗篇 121 篇的话。这是一个告诉我们神信实的声音，告诉我们这些我们不能过完全相信的话。诗篇作者三次提到神不打盹不睡觉；六次告诉我们他必、他要如何保护我们。圣经其它地方，诗人曾问过，神啊你什么时候起来（兴起）？就好像神在睡觉似的。你会不

会以为诗篇作者改变了他的神学观点？但事实是，圣经向我们宣告的与我们所感知的有差别。神永远都在我们面前，但我们却并没有感知神在我们面前，对吗？不管你今天挣扎的是什么，你的罪、你的婚姻、你的孩子、你的贫困、你的信心或者其它许许多多想要毁掉你的事情，神来到你面前无论你是否感知得到，他向你提供这顿圣餐。我们知道，敬拜神并不是靠你的感觉或感知如何。今天早上讲道可能没有能够感动你，但你对神的信心依靠的不是你的感觉，而是因着神是谁这个事实。神的确和你一起走在你的挣扎路上，不管你是否感知得到。神的确会对你的一生一直信实下去。这顿圣餐告诉你的就是这个事实。你会感知得到这饼这葡萄酒，你会吃喝它们。神应许说他就在这里，他在做使你得救、使你成圣的工作，直到末日。愿你们凭着信心领受。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第8讲

诗篇第103篇

不可忘记神的恩典

普杰西牧师 2017年10月29日

翻译：王兆丰

今天早上我们打开诗篇103篇，第一句话就是：

我的心哪，你要称颂耶和华！

诗篇的最后一句也同样是：

我的心哪，你要称颂耶和华！

让我们先来看看称颂耶和华是什么意思。这是教会用语，我们常常挂在嘴边。这句话在行动上指的是什么？我们大部分人都会说，就是赞美他的名，荣耀他的名，听从他的话。这些都没错，但问题是：我们如何行呢？我们的所作所为怎么能被神悦纳呢？诗篇103篇告诉我们的教导我们的就是我们如何行。

首先是纪念神的恩典怜悯。这是诗篇作者对我们的呼召。请记住，大卫是在这里对他自己说话，或者说自言自语：

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！

这两句是典型的希伯来文平行语，说的是一件事。这里的翻作‘称颂’的一词，意思就是屈膝。字面的直接意思是你屈膝使得神升高，向神表示你的敬畏。

接下来又是两句平行语：

我的心哪，你要称颂耶和华！

不可忘记他的一切恩惠！

前面两句和后面两句在我们看来好像是两句不同的话，但实际上是用不同的词汇表达同一个意思。我们在其它诗篇里也常常读到：赞美神，赞美神！但还是这个问题：什么是赞美神？我们会说，赞美神是我们敬拜的一部份，传讲神的话语之前，先唱诗赞美神。许多诗篇里都能看到，每次说赞美神的时候都列出赞美的原因，但我们却因为自己生活在美国教会的文化里看不到。诗篇作者们说赞美神或

要求人赞美神时一般都给出理由，要么是因为神的性格特征，要么是因为神是所作所为。这就是赞美人神时所应有的方式，这就是神配得赞美的原因。诗篇 103 篇的作者说，他要以不可忘记神的美善与神赐给他的益处来赞美神。大卫没有说，我忘了神的恩惠。旧约里，纪念与忘记是旧约也是新约基督徒生活很重要的一部分。忘记并不单单是一个人记忆功能上的缺陷。今天早上你们坐在这里，肯定记得什么是福音，但这不是诗篇作者在这里所指的忘记。对他来说，不忘记神的恩惠慈爱是生活方式，无论是思想、感觉还是行动，都被此记忆所驱动。不是这个那个事实，而是他的身份定义。或者像以色列人那样，生活的就好像神没有为他们做什么，没有把他们从埃及救出来似的。假如你问他们，还记得你们曾经是埃及的奴隶吗？他们肯定能记得。但圣经的意思是，他们活得好像是没被神从埃及拯救出来似的，或者说他们忘了神救过他们。所以诗篇作者说，以不忘记神的恩惠来敬拜神。

请注意，第二节说的：**不可忘记他的一切恩惠（益处）！** 里的‘益处’这个词（注：英文译作‘益处’ BENEFITS, 中文和合本译作‘恩惠’），很有意思。当然我不会逐字逐句地解释，但从这个词的希伯来原文解释会对我们有帮助。当我们想到‘益处’的时候，联想到的大概会是一份好的工作会带来好的医疗保险，年假，奖金等等。诗篇 103 篇以这样的法律用词开始，并且一直贯穿于整个诗篇。我们在英文翻译上或许读不出来，下面我会提醒大家。到了诗篇结束的时候我们会看到，

神当然赐给我们很多好东西，但这里所用的这个词，若是负面地使用，意思是对你恶行的报应；正面地使用，意思是对你义行的奖赏。这是一个法律用词。大卫是说，不可忘记神对你义行的奖赏。这对你来说应该是件大吃一惊的事。请看另外一篇诗篇里是如何使用‘益处’（或和合本译作‘恩惠’）这个词的：愿你照着他们手所做的，并他们所行的恶事**待**他们，将他们应得的**报应**加给他们（诗篇 28：4）。所以说我们要以记住神如何奖赏我们的义行来称颂他。但大卫接下去不断地提醒我们神因着他的恩典，赦免我们的罪。神奖赏我们的义行和白白赦免我们的罪行是挺难调和在一起的两件事情，对吗？我希望到了诗篇 103 篇的末

了，我们能够理明白这不但是真的、是可以解调的，神给我们的奖赏是因为他赦免了我们的罪；并且如果你不能接受的话，你就永远无法去做诗篇作者所说的、永远无法正确地敬拜他、无法活出敬拜他的生活来。

诗篇作者列出了五件神对我们做的事情：

他赦免你的一切罪孽，
医治你的一切疾病。
他救赎你的命脱离死亡，
以仁爱和慈悲为你的冠冕。
他以美物使你所愿的得以知足。

这些都是我们从神那里得到的、义行的奖赏。神不但没有给我们本来应得的疾病、死亡，反而以仁爱慈悲为我们的冠冕。有一点是你不能忽略的，那就是诗篇 103 篇里，罪一直都在背景之中。不管你是否已经经历过或还没有经历过，我们所有的人都会生病会死去，这是罪的直接后果，是我们从亚当那里继承下来也是我们今生自己参与的。诗人是说，神非但没有没有和我们算账，反而赐给我们一起的恩惠。当他回想起这些事的时候，突然醒悟到，神因着他如此的信实、公义，没有以我应得的报应我，而是把我所不配的益处赐给我。原来神一直就是这样和他的子民打交道的。接下来，他从自言自语转到整个以色列来：

耶和华施行公义，
为一切受屈的人伸冤。
他使摩西知道他的法则，
叫以色列人晓得他的作为。
耶和华有怜悯，有恩典，
不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。

大卫以他的希伯来想象力说，如果我要谈论神的恩典、慈爱，最好的方式、最重要的事件不是我自己身上所发生过的，不是击败歌利亚、不是赦免我的罪恶，而是出埃及。不仅是出埃及事件本身，而且是神如何与他子民打交道的方式：**耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤** 说的就是以色列在埃及、在法老的压迫之下做奴隶的日子。**他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为** 则是指那个特定的时间与事件：摩西在《出埃及记》33 章 18 节说：求你显出你的荣耀给

我看。你们还记得出埃及 33 章吗？神刚刚与以色列立了约，召摩西上山，以色列人竟在山下铸起金牛犊来拜。神发起怒来，要灭绝这硬着颈项的以色列人。摩西提醒神他给亚伯拉罕的应许，求神怜悯他的子民。于是神赦免了他们，让摩西凿出两块新法板，和以色列人重新立约，并且宣告说：耶和華，耶和華，是有**怜悯有恩典**的神，**不轻易发怒，且有丰盛的慈爱**和诚实（出埃及记 34:6）大卫在这里引的就是这段原话。他为什么这样做？我们从出埃及记的上下文知道，神的子民不信实。要知道，这些是已经被神拯救出来的人。神救了他们，他们反而变得更加犯罪。但神还是回转来，和他们第二次立约，宣告自己是位什么样的神。接下来的这句：**他不长久责备，也不永远怀怒** 的翻译真实糟糕极了。原文用的是法律用词 ‘起诉’，而不是什么 ‘责备’。

**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。**

当诗篇作者要我们注目神的时候，他先是察看自己身上所发生的，然后再提醒大家神为他子民所做的。他采用的是负面表达：神没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。我本来应该得到这个，神却赐给我那个。每一个以色列男孩、女孩都熟悉出埃及的故事，或许你也知道出埃及 34 章第 6 节后面神接下去说的话：**为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。**

当大卫惊叹道：**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**的时候，要么他 是个反律法主义者，把圣经的意思给串改了；要么就是他心里出现了一个极其强烈极其突变的念头，一个他知道的神学上的真理。这里说神**万不以有罪的为无罪**，但大卫说：**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**。能够使这一切调和的只有神的特征、性格。大卫说，因为神是有怜悯有恩典，有丰盛的慈爱和信实的神，所以他才如此恩待我，恩待我们这些完全悖逆的他的人。

最后大卫要我们记住神的无限怜悯。他从自己从以色列人开始，现在一直延伸到整个宇宙：

天离地何等的高，他的慈爱

向敬畏他的人也是何等的大！

东离西有多远，
 他叫我们的过犯
离我们也要多远！
父亲怎样怜恤他的儿女，
 耶和華也怎样怜恤
敬畏他的人！

神的恩典怜悯是如此之大，整个被造世界都无法容下。他就像一位慈爱的父亲，怜恤他的儿女。作者在前面说，我的心哪，你当赞美耶和華，不可忘记他给你的义行奖赏开始，现在告诉我们，你知道神为何如此恩待我们吗？这就是答案：**因为他知道我们的本体，**

思念我们不过是尘土。

神永远都是公义的、信实的，但若神只有公义、信实的话，他早就把以色列人都给灭了。除了公义、信实以外，他还有慈爱怜悯。他的慈爱怜悯向着那些没有能力完全他要求的人。你读到诗篇的末了可能会说，神的慈爱怜悯还是有条件的。是的，他的慈爱恩典只赐给那些敬畏他的人；但这些敬畏他的人并没有挣得他的偏爱、信任；他们对他的敬畏乃是他恩典的结果。我们敬畏他是因为我们受了他的怜悯，是出于我们对他的感恩。我以前举过一个例子：爷爷是我生命中的一个极重要的人物。那时我还是个孩子，在我眼里，他不会做错任何事情。当然，现在回头再看，也不是那么回事。小时候我是个人人都喜欢的乖孩子，到了青年的时候，变得情绪容易波动。记得有一次奶奶问我一件事，我的回答不是那么有礼貌。爷爷把我拉到一边，说：不要再这样对我妻子说话！他告诉我，他对我非常失望。我到现在还记得，当时我听了之后哭了。因为爷爷在我眼里是一个最崇高、最令人尊敬的人物。这就是诗篇作者在这里所表达的，敬畏神的人是因为他们知道神对他们的怜悯有多大恩典有多深。他们不会忘记他的恩惠，他们实在不愿使神失望。

我们今天的这堂讲道可以用这样一句话来概括：不忘记神的恩典是顺服神的原因。

假如你以为荣耀神只要在嘴上赞美他，努力去做那些你并没有做好的事，那么你还是无法真正的荣耀他的名。假如你以为下决心不再犯某些特定的罪，就好

了,我们的经验可以告诉我们这是行不通的。诗篇作者给了我们一个如何荣耀神、如何敬畏神、如何遵行他的约的秘诀。他说,神赦免了我们的罪除掉了我们应得的惩罚,反而赐给我们义行的奖赏,那么我们呢?我们应该记住神的恩惠,以牢记你的身份来生活。这就是我们顺服他的动力、我们赞美他的原因。对大卫、对以色列人来说,影响他们最大的事件是出埃及;但影响我们的事件比他们的更清楚更重大,那就是神以他儿子来展现他自己,以他儿子被钉十字架来展现他对我们的大爱。十字架就是诗篇 103 篇的答案;你到了天上的时候,你将得到义行的奖赏,你将得到荣耀冠冕,你将得到永生,你将听到神的宣告:好!你这又忠心又良善的仆人。神这么做公义吗、公平吗?是的,十字架就是答案。神的信实比天离地更高,他的赦免比从东到西更远。神赐给你的国是他的儿子挣来的。这就是为什么神能够对你说,我要赐给你你所应得的奖赏。

最后让我再来简单地解释一遍。我们一个礼拜接一个礼拜地来到这里,我们宣讲福音,宣讲耶稣基督的话;我们祷告,我们分领圣餐。这是你克服罪的唯一方法,这是你成圣的唯一途径。神要求你的是什么?爱神爱你的邻舍。什么能使你爱神呢?没有什么东西比看到、懂得神为你做作的更能吸引你来就近他热爱他。今天你坐在这里,无论感到自己如何有罪,神对你说,因着我所做的,你已经在我眼里看为义,看为圣洁。不仅使你能够爱神,也促使你去爱你的邻舍。爱那些你生活中遇到的,爱坐在你周围的弟兄姐妹。神还要求你爱你的仇敌。这有多难那,谁能做得到呢?只要当你知道自己还在与神为敌的时候,神已经爱你了。福音就是如此美好、如此有能力。

让我们一起祷告。

圣餐

根据今天早上我们学习的圣文,我要请大家集中注意力在一件事上,那就是 IMPUTATION(把...归于)。我们不但要懂得什么是把不属于你的归给你,并且要在生活里行出来。这是神学词汇,你听到的时候或许并不以为然,但确实非常重要。神看你的时候,就好像你一直顺服他遵行他那样;就好像你从来没做错过;正如你看着十字架上他的儿子,就好像他犯了你所犯下的一切罪,承受一切你个人对神所犯下罪行的惩罚。就像诗篇 103 篇作者一方面说,神将我义行应得的奖

赏加给我。同时又说：神赦免了我一切的罪孽。你如何能够活着这种奇怪的矛盾之中？但这就是基督徒的写照，这就是我们必须懂得、必须活出来的。神要求你时刻不要忘记，你已经不再被定罪了；你在基督里已经是个义人了。这并不是让你能够‘正面思考’（注：所谓‘正面思考’是今天心里学家鼓励人们的一句口号），而是因为这是你能够成为圣洁的唯一希望所在，也是你能真正顺服神的基础。神真的要求我们爱仇敌吗？那么这些坐在你身边的人呢？你能爱他们吗？他们有时得罪过你，但这总比爱仇敌容易吧？你怎么能够做到呢？你看他们就好像他们从来没得罪过你；你对他们显出怜悯之心如同神怜悯你一样，你爱他们如同神爱你一样。只要你知道自己的光景，同时又记住神是如何对你说的。但我们的问题是常常忘了自己的罪有多大，忘了我们的一生都是恩典怜悯之心。于是我们对别人的过错耿耿于怀，不肯放过他们的一点冒犯。感谢主，这张桌子说：有人为了你而活、为了你而死，有将自己赐给你。你已经不需要再做什么来讨神的喜悦了。但你还是常常不能相信，直到来到这张桌子前，直到神将这顿圣餐赐给你，来提醒你，这是你的现实。基督在你里面，你在他里面。思考一下吧，愿你们领受这圣餐，愿你听到神对你说的话：基督是为了你，你的生命完全藏在他里面；神已经悦纳你了。现在他邀请你按照此身份生活。愿我们相信这些，活出这些。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第9讲

诗篇第32篇

快乐的罪人

普杰西牧师 2017年11月5日

翻译：王兆丰

人人都希望活得快乐，这一点我想大家都同意。圣经为我们提供了快乐的不同途径。首先，假如我们按神的律法、神的话去行，以神的智慧为我们的智慧，只喜爱公义，恨恶邪恶，那么我们肯定会活得幸福、快乐。这是圣经里一再证明的，也是我们的救主现在的生活。

不从恶人的计谋，

不站罪人的道路，

不坐褻慢人的座位。

唯喜爱耶和华的律法，

昼夜思想，这人便为有福！

这是我们愿意也是应该做的。我们自己的经验告诉我们，罪给我们造成伤害。只要一犯罪，你就想要把它隐藏，因为你怕被人发现。你的良心会有罪恶感，你不得不说谎，或者避开知道真相的人。罪所带来的羞耻与后果我们在不同程度上都知道、都经历过。罪带来不幸。你若做的对、行得直，你就不必说谎，不怕有人会发现。你还小的话，不用担心爸爸妈妈知道后会怎么样。所以很简单，想要快乐，就别犯罪。但是，如果这是幸福快乐的唯一途径，那么没有人会快乐。

圣经明明地说，这不是唯一途径。还有一条路，使罪人可以找到幸福快乐。不是通过运动、打坐或者思想乐观，当然在一定程度上这些是有帮助的。罪人如何能够找到真正的快乐呢？那些使他们自己失望的人，更不用说使他周围的人失望，使我们的救主失望的人，怎样才能过上快乐日子呢？今天早上我们要来学习的诗篇33篇说的就是这件事情。

首先我们来看赦免带来的祝福。作者以欢乐开始，以欢乐结束：

得赦免其过、遮盖其罪的，

这人是 有福的！

你们义人应当靠耶和華欢喜快乐；

你们心里正直的人都当欢呼。

这种欢乐是由衷的欢乐，是全身心的快乐。好像是你的孩子终于生下来了，或者是你努力等待许久的目标实现所带来的欢乐。作者说，这种欢乐是因为他的罪得到赦免。这就是整个诗篇欢乐的源头。我们已经提到过，我们人类与完全不犯罪而来的欢乐早已无缘，这不是我们的习惯，不是我们所生活的世界。我们的情况完全不同，我们每天都在罪上挣扎，因为我们都知道自己是有罪的。虽然不是每个人都用同样的词汇来描述，教会外面的人或许不用圣经称之为罪的这个词，但每个人都知道，自从始祖堕落之后，人都有这个问题，都有罪恶感、羞耻感。从我们出生开始，随着年龄的增加，因着我们的言行，我们逐步地积累，因为自己所干下的或别人对我们干下的而产生的罪恶感、羞耻感。假如有人对你说，我得找个时间和你诚实地谈一谈，你心里马上会嘀咕起来，我是不是干过什么事让他给发现了？这到不是说你或者我有什么特殊问题，我们每一个都在不同程度上有问题，都有罪恶感，等着被人发现，只不过是时间问题而已。就像斯堪讷说的：水门事件并不搅扰我，但你的良心是否搅扰你？答案当然是，你的良心的确搅扰你，因为你总是感到你在逃避什么。因为你心里有罪恶感。从一个角度上说，我们都活在出庭的光景里面，我们的心底里都知道，自己是个逃犯，只不过没人会说出来而已。这也是为什么人往往不喜欢让别人太多地了解自己。

为什么？因为一旦你太了解我，我怕遭拒绝、蒙羞愧。所以我们在不同程度下总是活在假面具下。这个现实就是萨特所说的：‘地狱就是别人’（注：萨特是法国著名的剧作家、存在主义哲学家）。他并不是指别人总是来打搅我，而是在他的那部话剧《无处逃遁》里。三个人出现在一间房间里，灵魂受永恒审判，但他们自己并不知道这是审判。那是一间空空荡荡的房间，只有三把椅子。他们马上意识到两件事。第一，他们无法睡觉；第二，他们的眼帘已经被除掉。他们不会有安息的时候。萨特要表达的是，这三个人在纵目睽睽之下，每个人的肮脏东西很快都会暴露无遗，你的真面目马上就要显出来。作者告诉观众：这就是为什么地狱就是别人。

假如今天早上有人将你浏览网站的全部历史都公布于会众；假如你在背后说过别人的话直接暴露出来；假如每个出现过你头脑里的念头大家都能一览无遗，

你将会如何？这是多么可怕的审判啊！在不同程度上，我们都在躲避、隐藏着我们的秘密。

海明威的《世界之都》故事里，那位父亲为了寻找自己出走的儿子帕格，在报上刊登了这样一则寻人广告：*帕格，请你在礼拜二中午到蒙大拿旅馆来见我。一切都已经过去，我原谅你了。爱你的爸爸。* 礼拜二他在旅馆遇见了谁？来了800个帕格，都是来找原谅自己的爸爸！

当我们知道自己有罪时，我们都想得到饶恕赦免。我们多么想从头开始啊！诗篇作者就是因为自己的罪已经得到神的赦免，所以他说，这就是今生最美的事，这是蒙福的生活！

那么这到底是怎么发生的呢？诗篇 32 篇列出了两个方面，一是神所做的，二是我们人所做的。我们先来看我们方面的：

我闭口不认罪的时候，

因终日唉哼

而骨头干枯。

黑夜白日，

你的手在我身上沉重；

我的精液耗尽，

如同夏天的干旱。

这就是我们的习惯，我们做错事以后不愿意承认不会也挂在嘴边。总是尽快地尽可能地隐藏起来。你们小孩子们，你若闯了祸，马上就去找爸爸妈妈？一般你是不会的，对吗？我们大人也一样，谁想惹麻烦呢、受惩罚呢？诗篇作者说，他就是这样，结果自讨苦吃。不仅是身体上，还有精神上的沉重。我们必须改变这种习惯，不然的话你就与喜乐无缘。那我们该做什么？

我向你陈明我的罪，

不隐瞒我的恶。

我说；我要向耶和华

承认我的过犯。

你就赦免我的罪恶。

作者的喜乐来自于坦然认罪。可是我们已经看到，第二节说：**你们义人应当**

靠耶和華歡喜快樂；你們心里正直的人都當歡呼。是不是有点奇怪？但他并不是指一个完全纯洁无罪的人，而是一个向自己、向神诚实的人，在神面前完全承认自己的过犯罪恶的人。前面我们提到过，在公义面前，我们都是犯逃。作者说，我向上帝自首，因为我知道神最高权威，他有永不改变的标准。我们必须认识到，罪不是文化上的、随时间会改变的事情。就像今年你若不回收易拉罐、塑料瓶就是罪；等到明年，又变成了我们应该焚烧塑料垃圾；六十年前的电影里人人都抽烟，连已经有了三个孩子又怀孕的妈妈也抽烟，但今天抽烟成了美国文化里唯一不可饶恕的罪。所以，我们必须对罪有一个定义，诗篇作者说的是神对罪的定义。他向上帝承认：**我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶，承认我的过犯。**他没有列出任何其它可能与他犯罪有关的因素，或者别人对他不公平的地方，或者他小时候受过的什么创伤，或者任何其它借口。他直言不讳：我犯了罪，触犯了你的律法。

假如你想要快乐，认罪是第一步。其实人的心里很奇怪，一方面想要隐藏自己的罪，一方面却又想要卸去心里的重担。我们常常以为神很严厉，我们向上帝认罪比向父母或朋友承认更难。但是感谢神，他不像很多人那样假冒伪善，他是完全圣洁，同时又是满了怜悯。因此大卫说我向你全然认罪，**你就赦免我的罪恶。**

大卫说，那明知神的律法却故意犯罪的，被神赦免，这人真是有福的！这可不是我们喜欢的结果。不是无知、不是失手，而是明知故犯还能得到饶恕赦免？我至今还清楚地记得，小时候第一次去小朋友布莱恩家过夜（注：美国叫：*sleep over*，是每个孩子最喜欢的事情之一）所发生的。记得清楚是因为那时我还尿床。正因为这一原因，我很害怕在别家过夜。但布莱恩有整套《星球大战》的录像和相关玩具。这是何等吸引人啊！听到他的邀请，我一口答应。顺便说一下，我的尿床严重到一个地步，父母在床单下点上一个垫子，每天晚上还设闹钟提醒我。可我还是醒不过来（底下会众大笑）。那天晚上我们看完了一集《星球大战》，又聊起核战争的天来。那时我还没有听说过什么叫核武器，可是布莱恩都知道。后来他们把我安排睡在客房的床上。结果那不可避免的事发生了。一醒来之后，床单湿了，连床也湿了，这可怎么办？今后在小朋友里我怎么做人那？正当我在那里不知所措时，布莱恩的妈妈来了，看见我那副样子，轻轻对我说，你去卫生间洗个澡吧。等我出来时，床已经更换一新。从那以后，没有人在提起过这件事。今天我仍非常感激她，为什么？因为她遮盖了我，使我到今天为止免去羞耻。

诗篇作者告诉我们，这就神的祝福就是这样。他遮盖你的丑恶、罪过，不让任何人知道。正如我们刚才在罗马书第 4 章里读到的：得赦免其过，遮盖其罪的，这人是**有福的！**主不算为罪的，这人是**有福的！**不仅是遮盖，并且就好像从来未发生过一样。这就是神学上所说的‘算作为义’。在我们这方面，蒙了赦免之后，我们常常还是老样子。但在神方面，一切都是新造的，他不再因为你的行为拿你是问，找你算账。这怎么可能呢？神说，因为十字架的缘故，我所做的一切都是公义公平的。我愿意不看你的罪，因为我已经在十字架上一次永远地算过账了，基督在十字架上付上了一切代价：**神使那无罪的，替我们成为罪**（林后 5：21）。

所以诗篇 32 篇结束的时候可以说：

你们义人应当靠耶和華欢喜快乐；

你们心里正直的人都当欢呼。

刚开始的时候，他说：**得赦免其过、遮盖其罪的，这人是**有福的！****

得赦免其过、遮盖其罪的人是心里正直的人吗？不，他们是罪人！但是到了后来，他说，现在你们有了新的名字；因着神的作为，你们可以当之无愧地承受这个名字。因为神把你当作是心里正直的义人。

听了这堂讲道之后，你会不会说，既然这样，那我就还是接着犯罪，反正没关系嘛？你知不知道，神正是用这一方式不断地提醒你，不断地使你成圣。我想你已经在艺术、电影、文学作品等等各种形式的媒介里看到过、听到过了，我希望你也在自己的生活中看到了这一点。神把本来不美的称为美，为的是他们最终成为美。快乐生活是一个人承认自己的需要，珍惜自己所得到的饶恕赦免，过一个本来不属于自己的生活。愿我们在基督里面过上这样快乐美好的生活，成为神算你是这样的人。

让我们一起祷告。

主餐

现在我们来到这张桌子前面，我们来是因为我们又需要。我们都希望自己的成圣生活慢慢地变得越来越好，但不幸的是，现实不是如此。神也不是那么天真，他不会放手让我们自己走，他总是为我们提供补救。他赐给我们我们真正需要的，那就是他自己。我们的问题就是我们自己。你要么从出生之时到死亡之日一直过

着完全无罪的、完美地遵行神旨意的生活；要么就是有人真的过了这样的生活，却替你死了。基督就是这礼物，今天早上他以饼和酒，通过圣灵再一次把自己赐给你。你马上要享用的就是基督自己。愿你的希望在这里，不在你自己里，不在你的进步上。无论上个礼拜你的生活是好是糟，那不是你的身份、不会影响你的身份，因为你的身份是基督。愿你接受这份在你以外的礼物，愿你认清这是你的希望、你的生命、你的遮盖。这张桌子是为所以爱主耶稣基督的、通过公开认信、已经受洗加入他的教会的人设立的。如果这是你，我们欢迎你；如果这不是你，你还是生活在各样的罪中，没有认罪悔改的愿望，那么我要给你一个警告：请让这饼和杯传过去。但你可要在结束之后来找我们中间任何一位长老来谈，来了解我们的信仰。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第 10 讲

诗篇第 88 篇

欢迎黑暗

普杰西牧师 2017 年 11 月 12 日

翻译：王兆丰

任何一个宗教，不相信上帝是隐而不见的，那就不是真正的宗教。上帝啊，你真是隐而不见的！这是布莱斯·帕斯卡写的（注：帕斯卡是著名的法国数学家、物理学家、天主教神学家）。今天早上我们要来学习的诗篇 88 篇就是帕斯卡说出这样的话的原因之一。我们很多人认为这样的话给人一种不确定的感觉，诗篇 88 篇的确给人不确定的感觉。我们若仔细查看我们的生活，生活本身就是不确定的。

诗篇 88 篇被认为是一篇哀泣之诗或者抱怨之诗。诗篇里有不少这样的篇章。其实你若仔细地把 150 篇诗篇都读一读的话，你会发现，哀泣诗篇比赞美诗篇还多。当然，诗篇里有很多感恩的、赞美的诗篇，那是在生活顺利的时候、在神以人感觉得到的方式显示自己的时候。当哀痛难以避免的时候，我们会转向诗篇 88 篇这样的经文。事实上，在所有其它的哀泣诗篇里，作者在结束之前往往都会表达自己的决心，相信神会听到并且回答他的祷告，或者提醒神他过去的作为与信实。但诗篇 88 篇没有。所以说，诗篇 88 篇是一篇很特殊的诗。因为结束的时候，没有任何决心、没有一点承认神的美善、没有看到神将来给予的帮助。诗篇在黑暗中结束：

**你把我的良朋密友隔在远处，
使我所认识的人进入黑暗里。**

这里的翻译不太恰当，原文应该是：**黑暗是我唯一的伴侣，或者我唯一的朋友是黑暗。**诗人找不到神，神就是不出现、不回答。神以他的智慧，将此诗篇安排在圣经里，并且命令他的子民吟唱。神为什么这样做？我们为什么不但要阅读学习诗篇 88 篇，而且要还要学着这样的祷告？

今天我想稍微改变一下方法，先来把整个诗篇过一遍，然后再会过头来讨论。首先我们来看的一点是：神允许我们在黑暗中说话。许多解经学家说，你看你看，

作者是认识神的，这不是挺好的吗？作者的确知道认识神，但他认识神并不能使得神脱离我们以为他所处的窘境，反而使后面的内容更加令人困惑不解。诗人一上来宣告：

耶和華拯救我的神啊，

他认识神，知道神是曾拯救他的神、是他的救主。请注意，这是一篇祷告之诗，是作者向宇宙的创造之主、以色列的神在说话：

我昼夜在你面前呼吁。

愿我的祷告达到你面前，

求你侧耳听我的呼求！

他不仅认识神，他也知道神是全权的神，他想做什么就做什么；他懂得只要神愿意，神能改变任何事情。请看第三到第五节：

因为我心里满了患难，

我的性命临近阴间。

我算和下坑的人同列，

如同无力的人一样。

我被丢在死人中，

好像被杀的人躺在坟墓里。

他们是你不再纪念的，

与你隔绝了。

在这一切之上，他清楚地知道，这正是神想要这样做，是发生在他身上之事的第一个原因：

你把我放在极深的坑里，

在黑暗的地方，在深处。

你的忿怒重压我身，

你用一切的波浪困住我。

要知道，他这是在向神祷告！神不但造成了这恐怖，神也使作者在别人面前成为恐怖：

你把我所认识的隔绝在远处，

使我为他们所憎恶。

我被拘困，不得出来。

我的眼睛因困苦而干瘪。

接下来他几乎是在和神讨价还价：

耶和華啊，我天天求告你，
向你举手。

你豈要行奇事給死人看嗎？難道陰魂還能起來稱頌你嗎？

然後他問神：

耶和華啊，你為何丟棄我？
為何掩面不顧我？

最後，他這樣結束詩篇：

你把我的良朋密友隔在远处，
黑暗是我唯一的伴侣。

這可是信神之人的禱告，是基督徒的禱告。他好像是在說，神啊，你知道誰比你对我要好嗎？是你用來擊打我的黑暗！

有位作者這樣寫道：*我呼求又呼求，我回到屋里，坐在黑暗中等待你。求你給我一個記號，好叫我知道，你聽到了我的祈求？能否請你使我的感覺麻痺，以至不再受傷？我繞着圈子走，我倒了一杯水，我看窗外，又看廚房；我打開冰箱，又关上，什麼都不想吃；我拧開電視，聲音太吵，我关掉聲音，再关掉電視。無聲成了我的朋友；無聲也是我的敵人。我走上樓，躺在床上；又起來看窗外，沒有你的踪影。我在慢慢死去。行奇迹的神啊，你可以改變一切；你能够使我從這些煩惱所困中分心，使我的日子充滿你的讚美！你可以使我的夜縮短，讓我找到你；神啊，求你不要再躲避我，求你向禱告之人显现。*

你禱告，神却没有回答，你怎麼辦？聖經說神是愛，可是為什麼當人在苦難之中求告，神却故意無聲無息？至少在我們看來，神視乎并不在乎。這些問題看上去是褻瀆之語，或者至少我們應該閉口不談。

但神把這樣詩篇放在聖經里，這樣启示他自己。這樣的問題多少世紀來猶太人問過，基督徒問過。2016年出了一部電影《無聲》，根據一位日本作家遠藤周作寫的书，導演花了20多年的時間拍攝這部電影。你們中間可能已經有人看過，我還沒看。故事發生在十七世紀瘋狂逼迫基督教的日本。一位葡萄牙宣教士來到

日本，遇到多年前带领、培养他的另一位宣教士，他无法理解他的老师为什么公开放弃信仰。作者在书中写道：*我读过许多烈士们的事迹，他们被杀、遭害，但他们的灵魂回到天家，天使吹响号角，他们得了荣耀冠冕。这是我常常梦见的烈士景象，但日本基督徒烈士们却根本没有这样的荣耀。他们的经历的是何等的痛苦、何等的可怕。雨不停地落在海面上，海浪咆哮着吞噬了雨点。我自己无法理解那些日本基督徒为上帝受尽折磨、被杀害后，我无法忍受黑夜中海浪无情地击打海岸的单调的声音。大海无声，上帝无声。人悲痛地向上帝呼求，但上帝却双手抱胸，无声。*

你有没有过这样的经历？或许有，或许没有。这篇诗很重要，因为你若没有经历过，你会成为经历过的人的危险同伴。因为你对受苦的答案和圣经的答案不同，你的答案对受苦之人毫无帮助。你在黑暗之中叹息，你求告，求告，再求告；你知道你所求的是好的，但神仍然不理。你是否曾想过，苦难、无声有一天会消失？你的信心是否会被重新建立？诗篇 88 篇的话就是给这样的基督徒的，上帝不仅是把话给予他们，也允许他们使用这样的话祷告；好像你在苦难、不幸之中诚实地表达你对神远离自己、无动于衷，而使神失望。诗篇 88 篇帮助我们如何面对苦难。

凯瑟琳·麦奎写过一本以诗篇 88 篇的结束语为题的书《**黑暗是我唯一的伴侣**》。作者自己就患有‘双向情感障碍’或‘躁郁症’，她把帮助患有同样病症的人作为自己的事工。这些人平时没有什么朋友，甚至到教会去，别人也躲得远远的，因为不知道怎么和他们相处。她这样写道：*在我们回家的路上，刚听完一堂讲道叫《假如你正在享受喜乐，就应该审查自己；看看是否有什么罪阻挡了此喜乐，然后悔改》之后，我想到我的朋友艾丽莎，她才从精神疾病发作后恢复过来。她也被诊断为‘躁郁症’。她正在努力使自己恢复，不致影响生活。但她感到很茫然，不知如何是好。我刚才听到的这场讲道不会对她有任何一点帮助。那天晚上我数了一下，去年我给多少人发过《诗篇 88 篇》，总共五个人。诗篇 88 篇是唯一的一篇没有一句赞美之词的诗篇。诗篇中赞美神的有 49 篇，我也读，但诗篇 88 是我所需要的。因为在我感到神远离我的时候，它给我向神说话的语言。所以我也把它转送给那些又需要的人。*

这篇诗篇直接了当地说出了人在黑暗里是怎么样的一种光景，也允许我们在黑

暗之中向隐藏起来的神说话。

诗篇 88 篇给我们的另外一件事情是，坦然地说出什么是黑暗。或者说真的允许我们受苦。不必遮遮掩掩，好像不那么可怕似的。承认受苦从始祖犯罪以后一直存在的事实。我们总喜欢神的恩典是温暖可爱。不幸的是，恩典很少是以我们喜欢的方式临到我们的。如果你问一下今天坐在你周围的人，他们在生活中是如何经历神的恩典的，你大概不会听到‘是在我们第三次去迪斯尼乐园的路上’的。一般都是他们生活中那段他们不愿意再重新出现的经历。但那常常是神决定，时候到了来遇见他们的时候。我们听到的教导是，要想过上好日子，到耶稣这里来。但事实上，基督教使人的生活更加艰难而不是更加容易。假如我们严肃地看待生活中所见到的，假如我们严肃地面对神，我们或许会嫉妒那些对生活要么没有什么疑问，要么只有模模糊糊问题的人们。当把神考虑在他们的问题里的时候，问题就复杂多了。诗篇作者知道，使他的生活变得极其痛苦的原因，是有一位神，全权掌握万有。现在他正在承受极大痛苦，而神却无声，不作任何回答。甚至连特蕾莎修女，这位今天我们语言里圣徒的代表，在她遇到极大难处的时候说过这样的话：假如你就是这样对待朋友的，那么你的朋友少就不奇怪了。后来人们在特蕾莎修女的日记里知道，她多次遇到过极大的黑暗、痛苦，怀疑自己的信仰，甚至对神产生疑问。

二战时纳粹对犹太人大屠杀的幸存者艾立·维萨尔说：假如我不信了，我的心将会安静的多；对人的失望还是可以应付的。你对人还能抱多大期望呢？假如上帝不在这个方程式里，问题就简单多了；你一旦相信上帝，你怎么还能接受这个世界的现实呢？你能接受上帝的缺席、无声吗？受了极度创伤之后，过了整整十年他才开始写了出来，成为纽约时报连续最长时间最畅销书榜首的那部著名的《黑夜》。他这样写道：我永远不会忘记那第一夜，就是被关进纳粹集中营的那个晚上。它把我的一生转变成为漫长的黑夜；我永远不会忘记那些小孩子的脸蛋，他们小小的身体在无声天空之下成为黑烟；我永远不会忘记那烈焰，永远地吞噬了我的信仰。那些时刻谋杀了我的上帝、谋杀了我的灵魂，把我的梦想变成灰烬…我永远不会忘记。然后他说，作为一个忠信的犹太人，他还是不断地祷告。他又写道：我感到愤怒从我里面燃起，我为什么还要赞美他的名字——至高无上的、永恒的？在这样残酷的现实面前，他竟选择无声无息，我为什么还要感谢他？

有意思的是，艾立嘴唇上出来的话和诗篇 88 篇的多么像似啊。他接着又说：苦难越长，心里的挣扎也越厉害。那挣扎最后谋杀了他的上帝。下面是他在《黑夜》里的另一段：两个犯人被怀疑参与地下抵抗，还有一名小孩子也在帮助他们。三个人在集中营里被当众处以绞刑。他听到身后有人耳语：上帝在哪里？他在哪里？我们都被迫从绞刑架前走过，看着那个孩子的脸。那根绳索还在晃动，那个孩子体重太轻，还活着，整整半个钟头看着他在那里挣扎。我身后又传来耳语：上帝在哪里？他在哪里？我心里有个声音：他在哪里？他就在这里，他被挂在架子上。他说，那天，他的上帝在他眼里已经死去。

多年之后，在一次被采访中，他说：其实事情并非如此。我怎么办？我能不信吗？假如我不是我，或许我可以这样做。但我还是我，你让我选择不可知论吗？选择无神论吗？我承认我有信心，我的信心受了伤，但我还是相信上帝。一颗受过伤的心已经不是完全的心了。让我来改写一下：没有任何信心像受过伤的信心那样纯洁，因为这样的信心已经打开了眼睛。他接着谈到自己的信仰说：我的祷告没有变，但我把祷告变成辩论，我不停地与上帝辩论。采访者问他：你和上帝辩论的是什么？你问上帝的还是那个问题：你怎么允许那样的事情发生呢？他回答说：我不必走得那么远。我们犹太人的传统是允许人这样说的。先知耶利米走得比我远多了。这是上帝给我们的语言。在接下去的采访中，他引了诗篇 88 篇，说上帝允许我们用这样的语言祷告。

神不仅允许你这样祷告，他也听到你的祷告；他不仅听到你的祷告，他也已经回答了你的祷告。让我来提醒大家一下，神的回答不一定是我们所想要的回答。但他的确回答了我们的祷告。

最后我们要来看的是，神在黑暗之中。我们想到危机之中神隐藏在黑暗里的时候，大部分人会想到十字架上的基督：**我的神！我的神！为什么离弃我？**就像诗篇 88 篇的作者一样，耶稣没有得到回答；没有人立刻前来安慰他说，别担心，这只是暂时的。今天早上我们读的《路加福音》23 章告诉我们，**那时约有午正（中午 12 点），遍地都黑暗了，直到申初（下午 3 点），日头变黑了。殿里的幔子从当中裂为两半。**

我们每个礼拜都朗读《使徒信经》，承认我们所信仰的：我信我主耶稣基督，是神的独生子；因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生；在本丢彼拉多手下受难，

被釘在十字上，受死，埋葬，降在陰間；第三天從死里復活；升天，坐在全能父神的右邊。

不管人们对此信经中 *降在阴间* 这句话有什么样的争议，基督的确降在地狱，他在十字架上承受了一切的恐怖和地狱的折磨。我们人对十字架的描绘或述说是无法表达出来的，对肉眼来说是一回事，但对真正所发生的，不是我们眼睛能看得见的。基督皮肉上受到的折磨的确恐怖极了，但真正恐怖可怕的，是神的忿怒。从永恒里一直相爱合一、和谐无疑的父与子，现在父从黑暗里降临，将他对罪的所有忿怒倾倒在己子身上。那发生在纳粹奥斯维辛集中营的一切恐怖、残忍、黑暗，基督都承受了，不仅是身体上的，更是在他的灵魂里，他经历了与父绝然相隔的时刻。假如神的儿子基督没有道成肉身成为人，他就永远也不必经历恐怖焦虑，这本来不是属于他的，因为在他里面没有黑暗。但他在肉身里承受了无法用语言表达的折磨。神选择以道成肉身来拯救人，自从耶稣基督出生以后，呼吸第一口空气开始就被人类可怕的恶臭所淹没。从一个角度上说，他对人类的邪恶实在很陌生，因为在他行为与罪丝毫沾不上边。我们所有的人都可以和诗篇 88 篇里的呼求哀泣产生共鸣，但是在我们在心底深处知道，有些苦难是我们应得的，是我们自己的言行造成的。但基督从来没有。然而他却承受了苦难、父神的忿怒，经历了与父隔绝。这是我们从未经历过的。他为所有在基督里找到希望的罪人承受了惩罚。从这一点上说，神并没有远离我们；神的儿子受到的苦难是你我永远无法想象的。这位被信他之人、被我们留在黑暗里的神，或许不会给我们一个明确的答案。但他曾是被钉在十字架上的神，所以使徒保罗说：**十字架对犹太人是绊脚石，对希腊人是愚拙**。是啊，希腊人希望神对邪恶的答案应该是条理分明、逻辑清晰的声明。但神的答案却是十字架；神对苦难之谜的解释是更大之谜---道成肉身的神竟然承受苦难，并且承受了最大的苦难。哪怕是到了天上、进了永恒，我们也无法完全理解这个迷。父神对圣子说：我的忿怒都要将在你身上；圣子对父神说：父啊，你为何离弃我？当基督在十字架上挂着的时候，连他的朋友都躲得远远的，黑暗是他唯一的伴侣。这就是神对邪恶的回答。但你若看得到这点，它就是你的安慰。

有时候我们觉得神离我们的距离实在远的无法忍受。C.S.鲁益师说：*有时候，*

实在忍不住地说：神原谅神吧。有时候，实在叫人难以忍受。但假如我们的信心是真的，那么我们知道神没有远离我们，他钉了十字架。

刚才我们提到的艾立在他写的《黑夜》一书里说：神在哪里？他被挂在在架子上。

真希望艾立知道，他的这句话是多么真实！神曾的确被挂在架子上。他离我们不远，离人类的苦难不远。他完全参与，并且承受了最可怕的折磨与惩罚。他虽然没有在今生给我们明确的答案，但他以基督的十字架加入到我们中间。这就应该足以让我们说：虽然我不完全理解他，但这是我能够信靠的神；虽然我不理解他爱我的方式，但我知道这是爱我的神。愿我们信靠他。诗篇作者说：难道阴间还能起来称赞你吗？答案是：对，阴间的死人能起来称赞他！因为神没有回答自己儿子的哭求，让朋友都远离他，为的是让我们对上述之谜有最终的解答。

让我们一起祷告。

圣餐

保罗说：**你们每逢吃这饼喝这杯，是宣告（和合本译‘表明’）主的死，直到他再来。**请注意，保罗没有要求我们发出任何声音，说，每次我们吃喝主餐就是在宣告。这是我们每个礼拜都做的，是有目的做的。有人担心这么频繁地领圣餐，会失去意义。或者使我们不容易集中精神。是啊，重复使用一样东西太频繁可以产生轻视。但这顿主餐在做你或许不注意的，或许感觉不到的事情。但这很重要，特别是当我们思考诗篇 88 篇的时候，如果今天你正处在诗篇 88 篇作者的位置，无论是你的某个嗜好改不掉或者你所患的疾病得不到医治，还是你的癌症已经到了第 4 期或者家庭破碎，等等。你或许会问同样的问题：神在哪里？神为什么不回答我的祷告？诗篇 88 篇教导我们几件事：第一，即使我们的生活正如诗篇 88 篇那样，即使神允许我们用这样的语言祷告，我们中间谁也没有像诗篇作者那样祷告，甚至不是大卫，甚至不是可拉的后裔都不能看到诗篇 88 篇的全部，只有一位，只有基督能这样祷告：我向你举手，你没有回答；你的忿怒漫过我，淹没我。这就是我们今天所宣告的：基督被钉十字架，身体为我们破碎，宝血为我们流出。我们吃他的肉喝他的血。这里的完美之处在于，在那可怕的十字架上，邪恶之中的邪恶被钉在十字架上。神或许在你的祷告面前好像无声，但今

天你吃喝他的圣餐时，他以这饼和酒大声对你说：我已经回答了你的祷告；在荣耀的这一边你或许不明白，但真正的荣耀会来临。这张桌子是一顿宴席，从一个角度上说，是苦难的筵席，因为我们吃喝基督的死；但这顿圣餐保证了那将来的真正筵席。眼下不管你承受的是什么、多痛苦，都不会是最后的结局；神以他儿子的死于复活保证，谜底必定会显明。今天他没有给我们全部谜底，但他赐给我们这饼与这葡萄酒。愿我们从他手里领受，愿它们成为我们的安慰！这张桌子是为所以爱主耶稣基督的、通过公开认信、已经受洗加入他的教会的人设立的。如果这是你，我们欢迎你；如果这不是你，你还是生活在各样的罪中，没有认罪悔改的愿望，那么我要给你一个警告：请让这饼和杯传过去。但你可要在结束之后来找我们中间任何一位长老来谈，来了解我们的信仰，来信耶稣基督，人类的唯一希望。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第 11 讲

诗篇第 100 篇

感恩

普杰西牧师 2017 年 11 月 19 日

翻译：王兆丰

马上又快到了感恩节。这是一个提醒我们当存感恩之心，数算神的恩典的季节。常怀感恩之心是应当的。我们一直在教导儿女要有感恩之心。但是当别人送东西给他们或善待他们的时候，我们还是不得不在他们身后催促说，还不快说谢谢！这样的感谢很难说是感恩。在我们家就常发生这样的事。我非常喜欢圣诞节，这时候你可以送礼物给家人，特别是对方还没有要求某样东西之前送。但这样做是有一定危险性的。你送出乎意料的礼物，是希望看到对方感到快乐，并且自然地流露出感谢之心。这种出人意料的赠送和随之而来的感谢就是送礼的喜乐。因此这种喜乐也是双向的，既给受礼方也给送礼方带来快乐。这种快乐让人感到心满意足。但是假如对方只有惊讶没有表露任何快乐的话，你怎么办？这的确会使人感到失望。很多人都说，感恩感谢是与幸福快乐紧密相连的，因此人们把感恩节与幸福快乐连在一起。切斯顿说：*我认为，感谢是最高的思想形式；感恩则是惊讶让幸福加倍。*多年前，《纽约时报》有篇文章说，*据调查，感恩之心与一个人的健康、良好的睡眠、减少忧虑、对生活的满足和对别人的友善直接有关，因此人们把感恩节称为最好的节日。*戴维·布克说，*他付了很多钱去住高级宾馆。价钱越贵，他对宾馆的期望也就越高。一点点小问题就会使得他很容易光火，比方说打开热水龙头却只有冷水出来。但当我住进便宜旅馆的时候，第二天早上走进免费早餐厅，看到有 waffle 机（早餐甜饼）的时候，心里因为惊讶不由得产生巨大的快乐。虽然我不吃甜饼，但因为这太出乎我的期望。*

感恩之心是一种随着出乎意料的美善而来的幸福。也就是说，我得到了意料之外，特别是我本来不配的东西而产生的喜乐幸福。

换句话说，感恩不是逼出来的。今天早上你们在这个感恩节礼拜来到教会，你们知道我会要求来感谢神。但问题是，这和家长在孩子身后催促他们说：快说‘谢谢奶奶’一样，但该说的那个时刻，能够让奶奶感到出于孩子真心的感谢已

经过去，太晚了。他们不过就是被迫地说一句。今天的诗篇里要求我们来欢呼歌唱感谢赞美神，假如不是出于心里的喜乐幸福，这种由衷的感谢是很难从里面发出来的。那么我们怎样才能发出由衷的感谢呢？现在就让我们看诗篇 100 篇。作者没有给我们有任何选择余地，但问题还是：为什么？是什么使人产生幸福、快乐，幸福、快乐便发出感恩赞美？首先，你必须赞美神，因为他是神。

这是一首人在圣殿敬拜神的赞美诗歌，因为作者特意提到进入他的门，进入他的院。神呼召他的子民来敬拜他，并且告诉他们如何来敬拜。他给出了四条命令：

普天下当向耶和华欢呼！

你们当乐意侍奉耶和华，

当来向他歌唱！

你们当晓得耶和华是神。

从本质上，这可以说是敬拜神学：第一，你必须敬拜。第二，你为什么应该敬拜。但这里把如何敬拜放在最前面。旧约说的很清楚，那是会幕圣殿，神应许过，我必在那里见你们。就像今天早上你来到这里，你来到的是应许过他会和我们同在的地方。第一节命令说：**普天下当向耶和华欢呼！**

英译本实在算不上是很好的翻译。同样的词在圣经其它地方也用过。比方说《约书亚记》，神命令以色列人围着耶利哥城绕圈，每当号角吹响，声音拖长时，他们尽最大的力气高声喊叫，城墙就必倒塌。诗篇 100 篇这里用的是同样的词。也就是说，敬拜神要大声进行。为什么？因为你若打仗得胜，就会大声欢呼（*可见和合本的翻译‘欢呼’是相当不错的*），或者在国王加冕时，你大声欢呼，就是庆祝、荣耀王的名。**你们当乐意侍奉耶和华** 里的‘侍奉’一词，以前我们提到过，就是我们所说的敬拜仪式。在《出埃及记》里，神要摩西告诉法老，容我的百姓以色列人走三天的路，到旷野去**侍奉**我。这就是‘侍奉’或‘敬拜仪式’这个词的来源。第三句就是诗篇的中心：**你们当晓得耶和华是神**。这就是为什么你们来要欢呼，要歌唱，因为没有任何其它神像以色列的神耶和华这样伟大。因为这位神造了万物：

我们是他造的，也是属他的；

我们是他的民，也是他草场的羊。

诗篇说我们是属于神的。也就是说，我们不属于自己，不是自己的主人。这

样的语言，我们或许感到不太舒服。我们常常说，主啊，你是王，你是主。但是一出教会，我们就凡事自己做主。任何时候，只要我们犯罪，我们就是在对神说，你不是我的老板，不能告诉我该做什么。我自己决定做什么。这篇诗篇要求我们感谢神，因为我们所有的都属于他，都欠他。我们都知道要理问答，诗篇 100 篇就是以色列人的要理问答，你做任何事，都要荣耀他的名，特别是敬拜的时候。然而他们和我们一样，好像自己不属于这位真神，而是活在别的神之下，以为其它事情更重要。你追求的任何其它东西，只要你把它看着比神更重要，那就是拜偶像。我们已经不止一次提到过，加尔文说：*人心是不断制造偶像的工厂。*

你们一定都听到过或者心里想到过 ‘只要我有了…，我就心满意足了’，对吗？在我们生活的这个消费市场里，使你心满意足的东西变得太快了。现代人追求的一样东西是舒适，任何有碍个人舒适的事情都要想方设法去避免、躲避。这也会成为我们的偶像；得到别人的认可也可以成为偶像，我们不惜一切地要得到别人的认可、赞扬；或者是你能计划、控制自己的生活；或者是权利等等。

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。

因为耶和华本为善，

他的慈爱存到永远，

他的信实直到万代！

作者告诉我们，我们应当感谢神，不但因为我们是属他的，也因为神是美善的。以色列拥有这篇诗篇已经很多年了，他们一直在背诵吟唱。他们是神的羊，神是他们的牧者。他们知道神是唯一的真神。但是你看一看他们的记录，实在不怎么样。不断地走入迷途，从来没有真正地按照神的要求敬拜他。但作者在这里强调的是神的美善，因为这是我们感谢他的原因。假如你查一查系统神学，或者我们的威敏斯特信仰告白，描述神的基本特征之一是美善，而不是怜悯、恩惠。在美善这个概念之下，才是怜悯、慈爱。神不仅是美善，他的慈爱存到永远。我们从以色列的历史知道，神的慈爱永不改变。他们一再一再地悖逆神，神仍然爱他们。哪怕是在他们被掳期间，神还是应许他们，向他们彰显慈爱。今天你们坐在这里，就是神的慈爱所致。因为你们不断地违背神的旨意，但神仍然拥有你，

爱你。感恩是自发内心的，是出于对礼物的感谢与珍惜。一开始我提到过，我们都有这样的经验，在孩子身后推他们推他们，快说谢谢啊！但这样的感谢不会使对方真正感觉到真心实意的感恩；同样，传道人要求会众对神感恩也会有这个问题。无论我怎样努力说服你们，都不会有很好的效果。我们的感恩应该是我们认识到这位神是何等美善，他所做的一切都是美好。但眼下你正处在一个很糟糕的境况之中，神应许说你应当忍耐等候，并且这忍耐等候也是为了你的益处。既然我已经救了你悦纳了你，不管你如何跌倒，还是照样爱你，永不撇弃你，永远保守你。你永远也不会失去这个礼物。假如你能看到这一点、懂得这一点，那么不管是怎样的挑战都不能阻挡一个人自然而然流露幸福喜乐。神看到你接受福音时的笑脸，就已经心满意足了。他不需要你的谢卡。他要的是你接受礼物的喜乐。

有位医生这样说：*感恩是人类各种情感中最为珍贵的友谊之情，是一个心理上认识到自己在对方眼中有多大的价值。*

感恩是当有人对你做了某件事，使得你认识到对方认为你对他的重要性远远超过你本来以为的那样。福音来了，对你们说：你们中间每一位在基督里的，对我来说是多么重要，我将自己的儿子赐给了你。使你认识到，你在神的眼里比你以为的价值不知要高多少。不是因为你的行为有多好，信心有多大，也不是今天早上你唱的声音有多高。单单是因为他对你的爱从头开始就是那么大。愿你们接受这礼物；愿此礼物使你心里产生真正对基督的感恩。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第 12 讲

诗篇第 137 篇

陌路人之歌

普杰西牧师 2017 年 11 月 26 日

翻译：王兆丰

诗篇 137 篇是所有诗篇中唯一的一篇以撒·华兹决定不改写成赞美诗歌的诗篇（注：华兹是十七世纪英国传道人、神学家、逻辑学家和诗人，他根据诗篇和经文写了许多赞美诗歌，几百年来为英美众教会所深爱，翻成各国文字后也深受世界各地教会广为流传，他被誉为英国赞美诗之父），在我们的诗歌本里找不到诗篇 137 篇，也不在主日敬拜的读经部分里。你若熟悉诗篇就知道，最主要原因是诗篇结束时的那句经文。即使是那些根据诗篇 137 篇写的诗歌都只要前面一部分，略去了后面的咒诅部分。很多人对这首诗篇采取两种态度。一种是忽略，认为它达不到我们认为应当如何歌唱赞美神的标准。比如 C. S. 鲁益师就这样写过：*有些诗篇的仇恨精神就好像一股从火炉喷出来的热浪直扑你的脸面。我觉得我们能做的，要么把它们搪塞过去，要么不得不承认一下既然这是圣经里的话，不管怎么样这种仇恨是好的敬虔的。我们必须面对这两个事实：仇恨是直截了当无可否认的，同时我们若认同的话也太邪恶了一点…我们怎么能够从这样可怕的诗篇里学到什么或者用在灵修里呢？*

很明显，这种把诗篇 137 篇视为低于我们的标准不是一种恰当的态度。我们知道，这是圣灵所默示的、黑纸白字记录在圣经里的话语，忽略它就是忽略圣经。另外一种不正确的态度是把诗篇拿来，直接运用到我们今天的生活上。比如南美洲的“解放神学派”就写过一首以诗篇 137 篇为框架的诗歌，内容却是说他们在美国对南美洲故乡的怀念（注：译者不禁回想起多年前在洛杉矶灵粮堂大唱《迦南诗选》中类似的一首歌：

给我一颗中国心，一颗中国心，

每当我在寄居地歌唱，想到你就哭了，

中国啊中国啊，若我忘记你，

情愿右手忘记技巧，

中国啊中国啊，若不纪念你，情愿舌头贴于上膛

我想上述的这两种态度都有问题。因此我们来看诗篇 137 篇时有两个危险倾向。第一是今天我们的基督教文化里，同情心的重要性超过任何报仇的概念，就连神的报仇也变得令我们倒胃口了。我们以为审判已经不是神的特征，所以我们总是想方设法帮助神维护他的名誉。用各种解释试图软化他所说的话、他要做的事。但事实上，这种同情心不是真正的同情心，因为同情心必须有一个基本概念，那就是正义、公义。比方说，某人受到不公平待遇，或者是他的土地被强行夺去，或者她被强奸。假如我们说：我真的非常同情你，但同时我也希望这种恶事不会临到作恶的那一方，而不是说：我要求那一方受到正义审判。这难道能说是同情吗？第二种危险倾向在我们的文化里虽然不像上述那样盛行，但还是发生过：在一个葬礼外面，有人举着牌子上面写着：上帝恨恶同性恋。这也不是圣经告诉我们去做的事情。

最近很多人都听到查尔斯·曼森死亡的消息。他在最后一次被电视采访时这样说：*我是世界上最有名的人，而且还活着。他丝毫未表示有任何后悔、没有任何道歉。他接着说：人人都一样，人不为己，天诛地灭。我希望我们听到之后心里都会产生义愤、不满：如此恶贯满盈的邪恶之徒却没有受到应有的惩罚，这个世界竟然没有和他算账（注：其实不必加注，读者已经能够猜到这个曼森是个什么样的人了，他不断地犯罪，一生中有一半时间在监狱里渡过，曾因两次谋杀多人被起诉定罪，但因加州的极端自由化，死刑被取消，他被判无期徒刑，2017 年病死于监狱，活了 80 多岁）。*在我们人的心理中，一个社会应该要有公平、正义。

现在就让我们一起来学习诗篇 137 篇。首先我们看到的是‘牢记’。‘牢记’‘不忘’是此诗篇每一段的动力。然后是每段的主人翁在变化，先是‘我们’，接下来变成了‘我’（我若忘记你。。。），然后有变成愿神‘记得’。

第 1-4 节：**我们曾在巴比伦的河边坐下，
一追思锡安就哭了。**

**我们把琴
挂在那里的柳树上，因为在那里，掳掠我们的要我们歌唱；
强夺我们的要我们作乐，说：**

‘给我们唱一首锡安歌吧！’

第一节就把时间、地点和所发生的事情告诉了我们：坐在巴比伦河边，一想到遥远的家乡耶路撒冷，就哭了。他们是怎么到这里来的？圣经已经从历史中把这段话的背景告诉过我们：到了主前 586 年，巴比伦王尼布甲尼撒加三次包围耶路撒冷，最后攻破、毁灭耶路撒冷，绝大部分神的子民被俘虏，往东穿过沙漠，被押送到远方的巴比伦去。最后那次围城历时一年半之久，以色列军队不是巴比伦的对手，圣经告诉我们说，城内的饥荒到了如此可怕的程度，母亲不得不吃自己的婴儿！更惨的是发生在城墙被攻破之后，人们亲眼目睹自己的家人、邻舍被残酷杀害，丈夫、兄弟眼睁睁地看着自己的妻子、姐妹遭强奸；一路上婴孩、幼儿被活活摔死在地上，因为他们影响行走速度。当时的以色列傀儡王试图逃跑，被抓回押到尼布甲尼撒面前，在他眼前把他的儿子一个一个杀死，然后剜出他的双眼，让这成为他视力的最后一幕，再把他捆着押回巴比伦。圣殿被彻底毁灭，殿内一切有价值之物被掳掠一空，圣殿被焚烧，大火整整烧了一天一夜。祭司们跳进火海，与圣殿一起被焚成灰烬。剩余的人被铁链绑着带到巴比伦。

地点就是他们现在所坐的地方，他们哭了。另外一个问题是他们遭羞辱 给我们唱一首锡安歌吧！这些毁了他们圣城、毁了他们家园、毁了他们家人的人，现在要求他们唱一首锡安之歌，歌唱他们神的大能、歌唱他们圣殿的荣耀。

我们怎么能在外邦唱耶和華的歌呢？

这就是诗篇作者的痛苦焦急写照。有意思的是，这首诗篇可以和我们的经历对照起来，这是新约对教会所使用的语言：你们是客旅，是寄居的（彼得前书 2：11）；你们是天上耶路撒冷的居民，但住在遥远的外邦之地。我们的经验虽然和诗篇的不完全一样，但我们有同样的焦虑。问题是：在挣扎中，我们的喜乐来自何处？诗篇在这里教导我们如何思考：

耶路撒冷啊，我若忘记你，

情愿我的右手忘记技巧。

我若不纪念你，

若不看耶路撒冷

过于我所喜爱的，

情愿我的舌头贴于上膛。

很明显，作者非常熟悉敬拜仪式或许是一位领唱诗的。他特意强调，若忘记耶路撒冷，他就诅咒自己，情愿忘记右手弹琴的技巧，情愿舌头无法再发出任何声音。他为什么这样说？他刚刚放心手里的琴，不再歌唱。那么是什么使得他这样做？因为会有这样的可能，他会忘记耶路撒冷，忘记他的神。当你在外邦之地，因着信仰受逼迫时，就有可能放弃、失去你的信仰。耶路撒冷遭毁灭的确极其可怕，但到了巴比伦后，发现那里很富裕，他们的生活条件还不错。后来神甚至告诉他们要在那里种地、栽葡萄园、盖房子、生儿育女，为巴比伦祷告，因为他们将要在哪里生活一段时间。这里的危险之处在于，他们过上安稳舒适的日子后，有可能不想再回去了。作者向神说，我绝不会忘记耶路撒冷、忘记圣城所代表的圣洁神。假如我忘记，愿我遭诅咒。

我们这些具有天上国籍的但住在地上的人，有一个不再向往天上的荣耀、耶路撒冷失去了吸引力的危险倾向。诗篇作者面对的威胁也是我们面对的威胁。这是作客旅、寄居的危险。所以作者说他要记住，我们也要记住。最后他求神记住：
耶路撒冷遭难的日子，

**以东人说：“拆毁，拆毁，
直到根基！**

耶和华啊，求你纪念这仇。

我们都知道以东是谁，是以扫的后代、以色列的亲戚、邻居。这是令作者最痛心的一幕：巴比伦人在毁灭耶路撒冷，以东人却在远处喝彩叫好、落井下石。

所以他求神说：**耶和华啊，求你记住这仇。**他接着说：

**将要被灭的巴比伦城啊，
报复你像你待我们的，
那人便为有福！
拿你的婴孩摔在磐石上的，
那人便为有福！**

听上去好像是直接了当的报仇，但这是新约命令我们不可做的事。报复、报仇不是你我的事。从社会上，这是政府的责任；从我们个人的角度上，虽然非常痛苦，心里很想报仇，但圣经要求我们不可自己报仇。那么为什么我们心里总是喜欢报仇、愿意叫恶人得到报应呢？不单单是因为我们是罪人，还因为神的形象

仍然反映在我们里面，那就是我们心底里有对正义的要求，我们想要的是神要的，即：除掉一切的恶，把一切都纠正过来。作者没有说，他要自己亲手去做去报仇，他是在祷告说：神啊，你知道以东人的作为；求你报仇巴比伦，因为你曾应许过，要对仇敌执行以眼还眼、以牙还牙。

这就是为什么诗篇作者这样祷告，他并不是在说，我能够进行什么样的、最残忍的报复呢？他祷告的就是他曾亲眼目睹的：神啊，求你对他们做他们对你子民所做的，好叫正义得以实现；求你代表你的子民公义地施行审判。

我们还是会以为，这些话实在达不到基督徒的标准。可是《启示录》第6章让我们看到一副图画，到了天上我们听到那些被杀义人的灵魂，大声祷告喊着说：**圣洁真实的主啊！你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？**要知道这些是已经复活的灵魂，他们的祷告绝没有罪，他们的祷告一点儿也不离谱，他们求神在地上伸张正义。你若不相信这一点，你若不相信神将审判这世界，那么你怎么样面对自己心里对不公平、不正义之事的愤怒？当你看到残酷可怕之事发生后，你怎么办？只能嘴上说说而已？另外一个选择就是你自己来报仇。或者还是说：公义的神难道不会伸张正义吗？他难道不知道这人或那人应该得到什么报应吗？我们相信他必执行正义、公平。

作者知道神的应许，所以按照神的应许祷告。《启示录》结束之前的18章里，神速速地来对仇敌报复，然后21章说，他必擦掉我们的一切眼泪。没有前面的复仇，就没有后面的擦干眼泪。神在没有审判、除尽一切恶人之前，无法解决我们的痛苦、焦虑问题。这两件事不能同时存在。这难道不就是我们祷告的吗？**愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上。**

我想，我们为这样的经文挣扎是因为我们知道自己：“我可不想神施行太多的公义，因为我也跑不了”。

新约多次告诉我们，神伸张公义，神有两种方式。一是他自己审判；二是在基督的十字架上审判。罗马书第4，第5章告诉我们，你们从前你们与神为敌。如果神是公义的神、圣洁的神，那么他必审判邪恶与恶人。根据圣经，你每天都得罪他、都与他为敌，他的忿怒就在你头上；但神因着怜悯，在我们还作仇敌的时候，藉着神的儿子与神和好。基督为我们死了，神在基督的死上审判了仇敌，把罪应当得到的忿怒倾倒下来；假如没有惩罚、假如事情都没有关系，假如你以

为神不会审判罪，那么还要十字架做什么？神的儿子不是白白死去了吗？十字架向我们宣告，神对罪极其严肃认真。

《启示录》18 章告诉我们：**巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和多样污秽之灵的巢穴。哀哉！哀哉！……巴比伦大城，坚固城啊！一时之间你的刑法就来到了！**

巴比伦这个历史上与以色列为敌的现在成了反对神、抗拒神话语的整个体系，成了所有拒绝神、恨他所爱、爱他所恨、恨他的荣耀、恨恶他的子民的象征。圣经以神降临，审判那大城和整个体系魔鬼和它手下的。到那时也只有到了那时，一切眼泪才会被擦干、所有焦虑才会不再的时刻才会到来。不再有痛苦不再有悲哀。我们里面应该有这样的盼望，我们出去以传福音去寻求神的审判，好叫各种外邦人多样罪人在基督这位万王之王面前屈膝，得救。主耶稣基督愿你快来！

我们怎么能够看着电视，怎么能看着每年数以百万计的婴儿被谋杀（当然是指人工堕胎），怎么能看着世界各地的基督徒因着他们的信仰被迫害被残杀，而不喊着说：主啊，愿你的公义彰显愿你的复仇到来？同时，我们也祷告求神：愿你的福音，把本来恨恶你的改变成爱你的，以你的死你的复活摧毁你的仇敌。

让我们一起祷告。

注：这次的主餐没有录下来。

《诗篇》系列讲章 第 13 讲

诗篇第 80 篇

神的笑脸

普杰西牧师 2017 年 12 月 10 日

翻译：王兆丰

我们都要过这样的感触、惋惜：从前那些年头有多好啊！或许你现在就有这样的感触，眼下的日子不是你所希望的。当我们过着好日子的时候，往往不体会不珍惜。但后来那种日子过去了，那些东西失去了，你回头看，才体会到这一点。无论是因为经济萧条，还是你做了错误决定，或者孩子长大离家，或者婚姻破裂，或者健康不再，或者失去家人，你才深切体会到你已经失去了那好时光好日子。你好像到了一个陌生地方，心里想，从前的那种日子还会再吗？即使那种时光、那种日子再来，你还有那样的能力、精力像从前那样享受它们？或许你在灵里也有过这样的经历、感受。回忆起那时你的信心比现在强多了。你会不会问：我还能回到那时的我吗？

眼下我们所在的‘等候基督再临节（Advent）’期间，也正是如此。这是我们的焦虑，也是诗篇 80 篇作者的焦虑。他记得从前神看着他、看着以色列而微笑的时候，但眼下他看到的不是这样，因此提出：‘我们还能回到那时光吗？’这样的问题。当你面临这样的问题，当你想要回到美好时光的时候，特别是当你认识到那都是你自己的过犯罪恶所造成的，你如何祷告？

我们先来看第 1-7 节：

领如领羊群之以色列的牧者啊，

求你留心听！

坐在二基路伯上的啊，

求你发出光来！

在以法莲便亚悯玛拿西面前，

施展你的大能，

来救我们。

神啊，求你使我们回转，
使你的脸发光，我们便得救。

耶和華萬軍之神啊，
你向你百姓的禱告發怒，
要到幾時呢？
你以眼淚當食物給他們吃，
又多量出眼裡給他們喝。
你使鄰邦因我們紛爭，
使我們的仇敵彼此嬉笑。

萬軍之神啊，求你使我们回转，使你的脸发光，
我们便要得救！

我们在作者的祷告里很容易地看出他们的需要。**求你使我们回转，使你的脸发光，我们便要得救！**这句话在诗篇里出现了三次之多。当你祷告‘回转、重新建立、得救’的时候意味着出了大问题，需要恢复。这里的要求说明了缺少了什么，暴露出作者是个有极大需要的人。那么需要的是什么？缺少的是什么？很明显，缺少的是、需要的是神发光的脸 或者说神的笑脸。他所祷告的只有一个要求：求你转过脸来看我们，我们便得救。他的意思是，神啊，求你以喜悦的眼光看我们。如此，我们现在所缺的一切都能得到满足，我们就能被从困境中救出。

作者之所以求告，是因为他的缺乏。**求你留心听** 的意思是说，神的子民苦求，但神的耳朵听不见；**求你发出光来** 是说，神在黑暗中不露脸；**施展你的大能** 是说神好像在打瞌睡，没有准备好来帮助他的子民，或者说神好像很软弱；**来救我们** 则是表面神现在缺席。最后形成了高潮：**你的脸发光，我们便得救。**既然这些是缺乏，那么他拥有的是什么？是神的忿怒和他们的眼泪：**你向你百姓的祷告发怒，要到几时呢？你以眼泪当食物给他们吃，又多量出眼里给他们喝。**

你有过这样的经历吗？悲伤到一个程度，连饭都不想吃，你能做的只有哭泣。他说，更糟糕的是，所有的外邦人都看见我们的焦虑、悲惨，都知道你远离我们。

他们因为你的缺席而嗤笑我们。这就是羞辱的力量。羞辱的力量来自于你的事情被别人发现。

我至今为止还清楚地记得初中时候的那次夏令营。全校的男、女生都去了。初中时候人正在青春发育之际。作为一个男孩子，你开始很注意自己的形象，到了一个地步，不管什么事情都是关于你的。同时你又希望女生也注意到你。我当时还没锻炼身体，有个女生曾告诉我说，我的体型不怎么样。当时学校里最出风头的两个8年级男生也都在，我是7年级。他们两个肌肉练得鼓鼓的。第一天晚上在小木屋里，他俩穿着汗背心，在那里显露身体。当时我心里做了个决定，在这个夏令营里，我可得把身体捂得严严的。一个礼拜眼看就要过去了，我挺成功的。最后那顿晚饭的时候，一位服务员手里拿着大咖啡杯从我们桌子旁走过，绊了一下，整个一大杯咖啡全都泼在我的后背，引起整个餐厅的一片尖叫混乱。营地负责人冲过来一把撕开、剥掉我的衣服，因为咖啡很烫。我好不容易熬过一个礼拜不露皮肉，这下可好，我不得不当着全校女生的面光着上身走出去。

以色列人希望神的眼睛看着他们，但神却掩面，让周围的外邦人看见他们在神眼里的污秽。以色列人在众人的嘲笑之中羞辱难言。作者既希望被看见，又希望不被看见。神啊，我本想要你喜悦地看着我们，但却被那些恨恶我们的看见你不喜欢我们。当神掩面的时候，的确是个坏消息。诗篇 104 说：**你掩面，它们便惊慌。**这是指整个被造世界。神在申命记和先知书里警告以色列人，若他们继续硬着颈项犯罪：**我要向他们掩面。**神掩面可以说糟糕到极点的事。

接下来我们看到，作者也记得从前神的笑容，8-13 节说：

你从埃及挪出一个葡萄树，
赶出外邦人，把这树栽上。

你在这棵树前预备了地方，
它就深深扎根，爬满了地。

它的影子遮瞒了上，
枝子好像佳美的香柏树。

它发出枝子，沿到大海；
发出蔓子，延到大河。

作者回头看以色列，对神说：我记得你向我们露出笑脸的时候以色列是何等

蒙福啊，从大卫到所罗门时代，是多么荣耀啊。记得从前的好日子使得眼前的苦难更痛苦、更难以忍受。他接着说，神啊，现在你不再看顾我们，你拆掉篱笆，任凭外人进来糟蹋，你却一言不发；当年你是葡萄园主又是栽培照料的园丁，现在却撒手不管；神啊，这是何等羞辱之事。并且他认为，这也羞辱了神自己。他要神记住，神应该维护自己的名誉。从诗篇里的名字可以知道，这篇诗是关于以色列北国被亚述摧坏百姓被掳的时候。希腊文的翻译还特意起名叫“论亚述”。

作者说，眼前这个惨不忍睹的场面不仅惨不忍睹，并且是神自己造成的，这是不是赤裸裸的加尔文主义吗？他没有埋怨神也没有替神找借口，只是直截了当地指出。他必须这样看，因为既然这是神造成的，那么只要他愿意，就能改变这个局面。

你为何拆毁这树的篱笆，
任凭一切过路的人来摘取？
林中出来的野猪把它糟蹋；
野地的走兽把它当食物，
万军之神啊，求你回转，
从天上垂看，
眷顾这葡萄树，
保护你右手所栽的和你为自己所坚固的枝子。
这树已经被火焚烧，被刀；
他们因你脸上的怒容就灭亡了。
愿你的手
扶持你右边的人，
就是你为自己坚固的人子。
这样我们便不退后离开你；
求你救活我们
我们就要来求告你的名。
耶和华万军之神啊，
求你使我们回转，
使你的脸发光，我们便要得救！

当邪恶之事发生，那种说神这不是神做的，这与神无关，或者说神愿意制止但无可奈何等等这些说法是有问题的。若是那样，那么你祷告，却没有把握神是否能够解决问题，即使他愿意改变，或许他做不到。诗人说，我不相信这样的论调，不允许这样的胡说八道。他坚信神完全能够转变这一切。

并且他因为记得过去的好时光，他知道眼下这一切不代表神的特征、神的美善。神曾应许他们，领养他们为自己的子民；使他们成为他的新娘；赐给他们一切祝福。作者说，我能看到你的祝福，我知道眼前这一切不是正常现象，也不会是将来的永远结局。野猪来糟蹋这葡萄园有损于你的名誉，因为我们身上带有你的名字。神啊，我记得你如何恩待我们。所以神啊，求你改变，求你救我们！这正是‘等待基督降临节’的目的与意义。这也是生活在今天这个世代的我们应有的祷告：主啊，眼下这个世界你不是你的目的，不符合你的特征，不是你的道路。求你改变它！这就是为什么诗篇 30 篇说：**他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。**又如先知以赛亚说：**我的怒气涨溢，顷刻之间向你掩面，却要****以永远的慈爱怜恤你。**

所以，作者把他一切的希望都寄托在神的特征、性格上。这也是我们心底深处的希望与安慰。

最后我们要来看的神神的笑容。这首诗篇里缺少了重要的一部分，作者没有提过一下，神啊，我们为自己所做的后悔、抱歉，我们的确不好，配得这样的惩罚。我们可以从里面的一些地方感觉得到，但没有直接的表达。他没有说我们认罪悔改，只说这是神的作为。但他没埋怨神。有意思的是，唯一提到后悔、改变的是作者提醒神要做的。希伯来文‘悔改’这个词一共出现了四次，每次作者都是在对神说，求你‘悔改’例如 14 节：**求你回转。**他说，神啊，是你栽培了我们，我们是你的枝子你手做的工。你是我们成长的原因，你是周围各国嫉妒我们的理由；我们若再次发达，必须你来做；你必须来救我们。这就是为什么作者求告神行动起来。他的意思是，我把我们从整个过程中挪去，因为我们帮不上忙。所以你回转来，向我们显出笑脸，好使我们向你转回。我们应该都有这样的经验，我们都已经作了很大的努力，我们读了不少书籍，下了不小的决心，但问题还是慢慢地回到我们这里，我们还是不能改变自己的糟糕状况。除非神行动起

来，我们最好的悔改也无济于事。

诗篇的原文是：神啊，求你悔改，把我们转回到你这里。主啊，逼我们到你这里来，这样我们才能得救。

这首诗篇是向神哭求，求神回转，重新建立我们。马太福音第一章说：**给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。**这位耶稣在下一节里被称作以马内利，翻出来就是‘神与我们同在’。

这就是为什么诗篇 80 的作者没有把他自己放进来，对他自己的悔改、信心甚至愿意之心只字不提。这是个何等大胆的祷告啊！但你若相信圣经关于你的论述，这就是我们唯一的祷告。神回答我们祷告的方式是：通过道成肉身的基督耶稣向我们显出他的笑脸。神的确来了，作为一个人来了，面对我们的一切仇敌。当整个世界羞辱耶稣的时候，神的确掩面。他在十字架上离弃了基督，好使他的向我们回转，向我们显出笑脸。因为神对自己儿子的笑脸与喜悦，因着我们在基督里面而临到我们。主耶稣基督愿你快来！

让我们一起祷告。

主餐

今天早上我们来到这张桌子前。我们刚刚从诗篇 80 篇里学到一个重要事实：我们所蒙的一切祝福来自神的笑脸与喜悦。圣经告诉我们，新天新地的荣耀是因为我们将在基督里与神面对面地相见，我们将第一次真正体会到福音在我们一生里一直告诉我们的现实：神爱我们，神的确是喜悦我们。这是一件很难相信的事，因为我们的所做所为，因为我们的本性。这张桌子就是神用来帮助我们相信，这一切是真的，他真的笑脸向着我们。当我们吃喝这饼这杯的时候，我们是在与基督有份，这是一个极大的确据，神已经完全在他儿子得到了满足，我们也因着吃喝这圣餐而与神相连。我们在他里面，他也在我们里面。愿你因着这饼与杯相信，我们的确需要救主，我们多年来问神的问题：神啊，还要等候多久？基督就是答案。愿你相信神通过饼与酒向你所说的。这张桌子是为所有真心信基督爱基督的，已经受洗加入教会的，目前没有受到教会纪律惩处的人设立的。若这是你，我们欢迎你领受这圣餐。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第 14 讲

诗篇第 72 篇

他必作王直到永远

普杰西牧师 2017 年 12 月 17 日

翻译：王兆丰

眼下我们正在‘等候基督降临节’的季节里，学习诗篇 72 篇看上去似乎有点奇怪。但我希望通过学习我们会发现，这篇诗正适合与‘等候基督降临节’。以前我们提到过切斯顿说的话：*乐观的人认为这个世界的问题很严重，但并不是没有希望；基督徒认为这个世界的问题是没有希望的，但并不是那么严重。*诗篇 72 篇把我们的注意力吸引到‘没有希望’这件事情上来。当我们说没有希望的时候，是我们基督徒对基督和这个世界的理解。

诗篇 72 篇是一个为王所做的祷告，共分成三个部分。诗篇的开头有‘所罗门的诗’这句话。从英文翻译上读来：‘所罗门的诗’那么一定是所罗门写的。但诗篇的结束则是‘耶西的儿子大卫的祈祷完毕’。大部分解经家的结论是：这一定是大王为自己即将登王位的儿子所罗门向神作的祷告。所以说，大卫是在为即将登基的儿子做的祷告。大卫在祷告的时候，教导以色列人如何为他们的王祷告，也在教导我们如何祷告。并且他们祷告的时候，应当期望什么样的结果。

作者以他向神的祷告开始，以称颂神的名字结束。但诗篇中间所指的，不是关于神，不是关于神的行动，而是关于以色列的王，关于王的行动。既然诗篇以神开始，以神结束，我们可以说这个祷告也是为神的国度的祷告。我们希望王成功，因为王的成功也是以色列神的成功。17 节说：**他的名要存到永远，要留传如日之久。**但 18，19 节说：**耶和华以色列的神，是应当称颂的。他荣耀的名也当称颂，直到永远。**因为王的若荣耀，那么神的名字就得荣耀。

诗篇几次提到王执掌权柄直到地极。王的名响彻全地，神的名也响彻全地。以色列王掌权不仅是为了神，也是为了神的百姓。

**神啊，求你将判断的权柄赐给王，
将公义赐给王的儿子。**

他要按公义审判你的民，

按公平审判你的困苦人。

大山小山

都要因公义

使民得享平安。

他必为民中的困苦人伸冤，

拯救穷乏之辈，

压碎那欺压人的。

太阳还在，月亮还在，

人要敬畏你，直到万代。

他必降临，像雨降在已割的草地上，

如甘霖滋润田地。

在他的日子，义人要发旺，

大有平安，好像月亮长存。

他要执掌权柄，从这海到那海，

从大河直到地极。

住在旷野的，必在他面前下拜；

他的仇敌必要添土。

他施和海岛的王

要进贡；

示巴和西巴的王

要献礼物。

诸王都要叩拜他；

万国都要侍奉他。

因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；

没有人帮助的困苦人，他也要搭救。

他要怜恤贫寒和穷乏的人，

拯救穷苦人的性命。

他要救赎他们脱离欺压和强暴；
他们的血在他眼中看为宝贵。

他们要存活！
示巴的金子要奉给他。

人要常常为他祷告，
终日称颂他。

在地的山顶上，五谷必然茂盛，
所结的谷实要响动。

如黎巴嫩的树林，
城里的人要发旺，像地上的草。

他的名要存到永远，
要留传如日之久。

人要因他蒙福，
万国要称他有福。

独行奇事的耶和华以色列的神啊，
是应当称颂的。

他荣耀的名也当称颂，直到永远。
愿他的荣耀充满全地。

阿门！阿门！

耶西的儿子大卫的祈祷完毕。

这篇诗中有三个要求为王的长寿所作的祈祷：太阳还在，月亮还在，人要敬畏你，直到万代；在他的日子，义人要发旺，大有平安，好像月亮长存；他的名要存到永远，要留传如日之久。大卫希望所罗门长久掌权。执政有限期是个很好的概念（这是指美国和西方民主国家对总统任期的限制），只要你懂得人的败坏性。

美国人从以色列的历史接受了教训，国王们都不怎么样。但你若有一位信实的王，他很好地掌权。若是为了执政有限期来限制他，那将是国家的灾难。

他也为王在全世界的掌权祷告：他要执掌权柄，从这海到那海，从大河直到地极；诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他；万国要称他有福。

是的，以色列人的祷告是为了他们自己的繁荣昌盛，为了他们的国家，为了他们的王。但最终的目的目的是为了万国都到以色列来，来见他们王的荣耀，来见他们神的荣耀。

这篇诗令人惊讶的地方是，作者不但是向神祷告，并且还要求神必须回答他的祷告，理由是：**因为穷乏人呼求的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。他要救赎他们脱离欺压和强暴；他们的血在他眼中看为宝贵。**神啊，你一定要给他长寿，我们愿他的国延伸，好叫 **诸王都要叩拜他；万国都要侍奉他。**连气候都为他服务，五谷丰登。

我们可以从这些语言里看出，这篇诗所包括的范围非常之大，**万国要称他有福。**神所以祝福他是因为这是一位信实的王。他的所行所为像神一样，帮助贫乏的人，搭救受压的人。这些都是描述神作为的话。

这不仅是为王的祷告，也是为万国的祷告。**他要执掌权柄，从这海到那海，从大河直到地极。**这句话直接联系到亚伯拉罕之约。引自《创世记》13章，15，22章：**你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你；我已赐给你的后裔，从埃及河到幼发拉底大河之地；万国必因你的后裔得福。**

大卫在向神祷告的时候意识到，神若听我为儿子所罗门的祷告，那么神也就是在实现他对亚伯拉罕的应许。这样，不仅这位王会成功，不仅神的名会得荣耀，这也会和神给以色列的应许联系在一起，世界的故事就和以色列的故事联系在一起。

这是很久很久以前一个为以色列王以及他后面的王的祷告，这很好，这不就是以以色列的盼望吗？那么，这首诗篇和我们有什么关系？为了真正地理解这篇诗，我们必须知道，以色列的故事就是这个世界的故事。神与大卫的儿子联系在一起，是因为那么多年前，当初乐园里所发生的事。神造了人，要亚当作为一个王掌管被造世界，他要生养众多，遍满全地，代表神管理万物，在全地将荣耀归

给神。亚当和他的后裔所到之处，神的名字、神的荣耀就传过他们传到那里。但我们已经知道后来所发生的事，用不了多久，亚当就已经失败；他的后代相互残杀，全地满了罪。圣经说：神后悔造人。因为人终日所思、所行尽是恶。神使大洪水淹没全世界，唯有挪亚一个家庭得救，其余的人全部被淹死。然而，挪亚的后代同样很快失败，从《创世记》第9章到第11章，所有的人又都悖逆神。人类的故事就是一个悖逆神的故事。神不断地阻止，但我们的罪性如此之大，看上去根本克服不了。于是神从全人类中拣选了一个家庭，应许亚伯拉罕说：我要使你的后裔如天上的星海边的沙那么多，全地必因你的后裔蒙福。现在，整个以色列把希望寄托在他们的王身上，王若顺服神，他们就顺服神；王要是成功，他们就繁荣；如果他们的王行的正，神的名字就传遍天下，全世界都必涌到以色列来。

你看，这不单单是一个为了王所做的祷告，这个祷告也与整个人类联系在一起。这个故事听上去好像离我们很遥远，但圣经就是这么告诉我们的。假如这是真的，那么这个祷告无论对以色列、对我们都有问题。作为一个民族，以色列人知道，假如他们有信心，听神的话，神早就使他们的国家繁荣昌盛了。神在《利未记》里告诉他们：**你们若遵守我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下时雨，叫地出土产，田野的树木结果子。你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到撒种的时候，并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。**这里的‘安然’一词，就是诗篇72篇第3节译作‘平安’的同一个词。神是在告诉以色列人，只要你们遵守我的话，你和你的后代必享平安；你们享平安之后，此平安将临到全世界的人。

现在，神的这个应许全部落在了一位以色列王的肩上。作者知道这点，他在12节说，假如他保护、搭救贫乏、穷苦人，假如他遵行神的话语，那么神必把一切都赐给他，神必赐福于以色列，神必做他应许过要做的事。因为我们的王挣得了、赢得了这一切。

你若认识到这一点，那么你就知道这是个没有希望的祷告。这首诗篇在所罗门死去之后仍然在以色列流传，它随以色列人被带到被掳之地。你若是在被掳之人中间，读到诗篇72篇时怎么办？你读到**他要执掌权柄，从大河直到地极**，而你却坐在幼发拉底河边做奴隶。你怎么能够祷告得出来？你看看周围，只能得出结论：这永远也不会发生。你若活得久了，见过一些以色列王，你一定会产生疑

问：怎么搞的，我们总是得到这样的王？这首诗篇是为所罗门的祷告。从成功的角度上说，以色列历史上没有任何一位王超过所罗门；没有人曾把以色列的国土扩展到像所罗门那样大；没有人像所罗门那样聚集过那么多的财富。他或者相对来说平安与繁荣的时代，因为他的父亲大卫把仗都打完了。所以《列王记上》第4章这样描述：**所罗门统治诸国，从幼发拉底河大河到非利土地，直到埃及的边境。所罗门在世时候，这些国都进贡服侍他。**听上去就像诗篇72篇一样。所罗门的统治的确一度曾使以色列繁荣昌盛。他所做了许多好事，但也干下了许多恶事。短短几章之后，到了《列王记上》11章：**所罗门有嫔七百，都是外邦公主；还有妃三百。所罗门年老的时候，他的嫔妃诱惑他的心去从别神，不效法他父亲大卫，诚实地顺服耶和華他的神。**

诗篇72篇为这位王祷告，你看到所罗门的一生，可以说达到了以色列的巅峰，但从此之后便每况愈下。以色列的历史实在让人失望。没有以为好的王，他们想要成为一个伟大国家便没有希望。从这个角度讲，这篇诗几乎就是一张失败的清单。这也是为什么后来这篇诗篇成为先知们的预言，他们不再期望以色列的某一位王能够做到，而是盼望神会行事，此诗篇成为对弥撒亚的期待。今天犹太教的信实之人还在那里等候弥撒亚。上个礼拜我在准备的时候，看到电视上播放一位无神论记者到耶路撒冷对当地犹太教的人采访。记者问他们为什么不相信基督就是弥撒亚？对方的回答相当惊人：*耶稣不是弥撒亚。我们是怎么知道的？因为我们等待的事情没有到来；神应许的土地还没全部得到，圣殿没有重建，以色列没有成为最伟大的国家。所以，他不可能是以色列盼望的弥撒亚。因为神的应许很清楚：弥撒亚的大卫的子孙，坐上以色列的王位，先是带给以色列繁荣，然后统治各国。有一位甚至说：他说自己是谁算不得什么，而是要看他所做的是什么。你自己看看周围就知道，弥撒亚还没有来。最后一位在镜头前的这样说：我们的弥撒亚要掌管全地，他来的时候必须是秘密的，假如他告诉别人的话就会被杀害。是不是很有意思？这是人对弥撒亚的希望，但看上去是毫无希望。*

最后我们要来看的是：祷告已经得到回答，并且是冒犯人的回答。以色列的问题是，他们需要一位信实的王。神无法等到他们自己能够产生这样的一位王。神就像在以色列的历史中那样，必须自己介入，自己亲自参与。今天早上我们读了《路加福音》第一章：**你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为**

至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各的王，直到永远；他的国没有穷尽。很明显，天使加百列对马利亚的这番话就是来自诗篇 72 篇。九个月之后，耶稣出生，天使对旷野里牧羊说：**不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万名的。因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督**（路加福音 2：11-12）。基督就是希腊文的弥撒亚。忽然，有一大队天兵同那天使赞美神说：

在至高之处荣耀归于神！在地上平安归于他所喜悦的人！（2：13）同样，这里的 荣耀、平安就是诗篇 72 篇里用的同样的字。

基督出生后，东方来的三位王带来礼物献给他。你会不会问，那三个博士又是为什么出现呢？他们的出现正符合诗篇 72 篇的描述，地上的王把礼物送给天上来的王，他们相信这个预言实现了。

耶稣长大之后，出来做他的事工，宣讲的信息是：**神的国近了！你们当悔改，信福音！**耶稣进圣城耶路撒冷的棕桐礼拜天那天，众人高呼：**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！**

甚至在十字架上，他头上的牌子说：**犹太人的王**。他是我们的平安，他是神的公义，是我们所等候的。这就是为什么他是如此冒犯每一个人，包括你在内，或许你不知道。现在神要求你接受这份礼物，相信他的福音，然后在此福音的光照下生活。神对诗篇 72 篇祷告的回答在每一个方面都是冒犯人的：他所差来的弥撒亚；这位弥撒亚论到你的话；他如何召你，你如何进入他的家。请注意，耶稣（对自己的身份、使命）一点儿也没有疑惑。在第一章里向我们宣告耶稣出生的《路加福音》在第 4 章里告诉我们，安息日耶稣来到会堂坐下，**翻开圣经到《以赛亚书》：主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的看见，叫那受压制的得自由。今天这经应验在你们耳朵中了**（路加福音 4：17-21）。请注意，耶稣没有说，将来我再来的时候，以赛亚书的这个预言会实现。他对在场的每一位说，《以赛亚书》论到的那个时候，就是现在，因为我在这里；你们素来等候盼望的那位王来了，那位搭救贫乏人、穷苦人的王、那位诗篇 72 篇所预言的王来了；今天你们听到就是。他的信息是如此冒犯人，如此令人无法相信，连为弥赛亚开路的、代表弥赛亚宣告：**天国近了，你们当悔改** 的施洗约翰，看见了弥赛亚，当他因自己的信息被投入监狱后，派他的门徒来问耶稣：**你就是那位要来的吗？我们还是要等待另一位？**

耶稣对约翰的门徒说：你们去告诉约翰，你们听到的、看到的。瘫子行走，瞎眼看见，穷人有福音传给他们。耶稣为什么这么说？他要他们去告诉约翰《以赛亚书》上这些话，告诉他现在我所做的就是这些事。基督来，做的就是弥赛亚要做的、大卫的儿子要作的事；做的是神说以色列要等待的盼望的事。问题是，耶稣其人、他说的话、他行的事不是像以色列人以为的弥赛亚那样。因为他们以为拯救以色列就意味着把他们从罗马统治之下解放出来，搭救穷乏人意味着以色列不再有穷人；救他们脱离捆绑意味着他们不必再向罗马人交税。他们认为，这一切耶稣一点儿也没做到，非但没做到，还救了欺压人的税吏，救了迫害人的罗马百夫长；他告诉我们说，你们常有穷人和你们同在，并且还对犹太众人说，你们都在贫穷之中，你们的问题如此之大，只有十字架才能够解决。神来是为了解决我们最需要的。基督第一次来，定义了我们真正的仇敌是这个世界、肉体 and 魔鬼。最重要的不是我们物质上的需要，不是完美的政府，不是从此之后你生活在这个世界上不会再遇到麻烦。你是从魔鬼手下得救。你的贫穷使你根本无法拿出神所要求的义。神自己成为你的义。

最根本的一点是：你必须到神面前交帐。你我在亚当里面，神给我们每一个人的使命是像王一样，我们看以色列的每一位王，失望地说：他们怎么这么没有信心？但我们自己所作所为正是这样。今天还在做同样的事情。神对我们说，我必将国赐给你，只要你听从我的话语、遵守我的命令，只要你们圣洁。我们的一生都在证明，这是做不到的、不可能的事。我们拒绝去做。正如神在历史中经常介入参与一样，这次神再一次介入，说：这回我自己来代替你们做，我要来作你们的王，我要来替你们成为义、成为圣洁。你们中间任何人，不管他们的出生、肤色、贵贱，凡信我的人，就能成为我的儿女，就能承受神的国。全部靠白白的恩典，不需要行为。你看，十字架和复活重新定义了神国度的一切。今天你富有吗？你有不会朽坏不会被虫咬的财宝在天上等着你吗？你得了释放没有？你从出生起罪和魔鬼就是你的主。现在我是你的主，你已经圣洁了，已经在神的国里掌权了。

让我们一起来读《腓力比书》的话：**他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。即有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。**请注意，保罗说耶稣行了、成就

了这一切，也就是说，他挣得了这一切；所以神将他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名，叫一切在天上的，地上的和地底下的，因耶稣基督的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。

这不正是诗篇 72 篇吗？神必须自己亲自来做，来完成这一切。‘等候基督降临节’的真正意义在于，这位以他道成肉身介入人类来解决问题的神，还会再一次介入，彻底解决问题。他就是我们的需要，因为他所做的是我们做不到的。最后让我来引下面的一段话：

宗教改革开始时，人们的眼睛瞎了，酒喝醉了，竟然在积着厚厚灰尘的地下室找到整整一窖 1500 年的陈年恩典，一瓶一瓶纯粹的圣经经文；只要你尝一口就知道，单单是神救了我们。十几个世纪以来，人们天天担心自己是否能够成为完美、圣洁。现在突然认识到，得救之人在他们还没有开始努力之前就已经得救。恩典必须喝纯粹的，不能参水不能加饮料；无论是你的善行、你的败坏或者你的超级属灵都不能混进恩典之瓶。

让我们一起祷告。

主餐

今天早上我们又来到这张桌子前，会想起刚才我们提到的那个电视采访，其中一人说的话：他说自己是谁算不得什么，而是要看他所做的是做什么。我们到这张桌子前来的原因之一是在我们的王耶稣基督里面联合在一起，成为一个身子。你仔细观察一下就知道，我们中间来自不同的种族、语言、文化。这位王已经开始聚集他的子民，已经开始了他升天的时候应许过要做的事。主耶稣是弥赛亚的一个证据是多年之后的今天，你我在这里传讲一个当年并不那么受欢迎的犹太人，一个被顶死在罗马十字架上，被当众羞辱的人。现在我们要以吃这饼、喝这杯来宣告他的死，宣告他是王。基督的的确确就是神。还有什么比这个更吸引人的故事吗？历史上吸引人的故事多得是，但又哪一个故事一开始好像一切都失去，但后来万民、万族都向这个犹太人屈膝？这就是福音的力量，把本来不起眼的、本来不是的、就像你们那样的人，带到他这里。你到这张桌子前来到正确态度是知道自己是贫穷的、受欺压的，知道你需要一位信实的王。今天基督就是这

位王，他要喂养你，赐给你一切使你富足的；他要把他自己赐给你。这就是为什么我们今天到这张桌子前来，王要与我们分享他的富有。愿你们怀着喜乐之心来，愿你们作为贫穷有需要的来，愿你们作为需要得释放的来，基督就是神差来的救主，就是这位王。

这张桌子是为所以爱主耶稣基督的、通过公开认信、已经受洗加入教会的人设立的。如果这是你，我们欢迎；如果这不是你，你还是生活在各样的罪中，没有认罪悔改的愿望，那么我要给你一个警告：请让这饼和杯传过去。但你可要在结束之后来找我们中间任何一位长老来谈，来了解我们的信仰，来信耶稣基督这位王。

让我们一起祷告。

《诗篇》系列讲章 第 15 讲

诗篇第 98 篇

普世欢腾

普杰西牧师 2017 年 12 月 24 日

翻译：王兆丰

各位圣诞节快乐！今天我们要唱《普世欢腾》，圣诞节和欢喜快乐是直接相连的。这不是偶然的，今天我们要来学习的诗篇 98 篇，不仅是建议或叫大家欢喜快乐，而是命令每个人都要欢喜快乐，原因是神的作为。《诗篇》作者们的情绪范围大极了，有正面的也有负面的。假如让今天的心理学家们来分析《诗篇》的话，诗篇在情绪上从一个像诗篇 88 篇那样的受苦低谷到诗篇 98 篇的喜乐高峰，会被诊断为所谓双极忧郁症。

诗篇 98 篇的作者不仅是自己欢喜快乐，还要求人人都要加入到他对耶和华的称颂里来。考虑到最近几个礼拜我们在‘等候基督降临节’里学习对基督再来的等候盼望，联想到我们在生活中所忍受的苦难，我们如何来面对这样的两个事实：一方面，神邀请我们命令我们要欢呼喜乐；另一方面，苦难是真实的。既然神命令我们要喜乐，那么不管今生有多大的苦难，喜乐就必须是最终的结果，并且我们在受苦的时候仍然有喜乐的影子；假如受苦是最终结果，我们的喜乐不过是过眼烟云。这两者之间的张力使得生活在后现代的人干脆联想都不去想了。

对现代人来说，要求人喜乐是件很难的事情。现代主义、后现代主义已经把真正的喜乐送进了坟墓。他们原先是乐观地说，人是一切的终极，渐进是必然的（注：这里说的‘渐进’*PROGRESSIVE*是西方反对信仰的自由派人士的口号与目标）。后来二战、越战和六十年代的革命（注：指性开放、反政府等运动）使得他们失望地说，人类大概不会像我们期望的那样渐进。既然无神论者们认为人本来就是一堆细胞在运动，是机会、偶然的的结果，那么从广义上说，还有什么东西值得庆祝、喜乐的？当然圣诞节也不例外。作为一个后现代人，圣诞节期间其实你真的只能有两个选择，要么多情善感，写几张贺卡泡一杯热茶；要么干脆宣布，圣诞节有什么好过的？

如果没有那个改变世界的大事件，圣诞节实在很难有什么真正的喜乐，不

过就是互送礼物、家人团聚、圣诞老人甚至庆祝耶稣生日。所有这一切都无法使人像诗篇 98 篇要求的那样欢呼喜乐。当然这些都是好东西，我希望明天早上你们得能到一件美好礼物。但真正叫我们喜乐的是圣诞节的意义。在我们的文化里，庆祝圣诞已经不是为了原来的目的。但我们却无法去掉这个节日。我清楚地记得到沃尔玛的那天，大喇叭里播放着《普世欢腾》。当我听到“罪恶忧愁，不容再长”这样的歌词时，不禁想到，这在我们国家已经不是真的了。切斯顿这样说：*绝大多数人仍然会沿着习惯过圣诞节，送圣诞礼物，听圣诞祝福。有一天突然醒来，会发现为什么庆祝圣诞节。希望大家明天（圣诞节）早上醒来，怀着喜乐却不惊奇之心，因着神圣诞所做的大事而庆祝圣诞。现在就让我们一起来看诗篇 98 篇。以撒·华兹就是根据这诗篇写下来那首大家都喜欢的圣诞节歌曲《普世欢腾》。我们也可以来看他的歌是否忠实于原文（注：华兹是十七世纪英国传道人、神学家、逻辑学家和诗人，他根据诗篇和经文写了许多赞美诗歌，几百年来为英美众教会所深爱，翻成各国文字后也深受世界各地教会广为流传，他被誉为英国赞美诗之父）。*

你们要向耶和华唱新歌！

因为他行过奇妙的事，

他的右手和圣臂

施行救恩臂。

耶和华发明了他的救恩，

在列邦人眼前显出公义。

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。

一上来的这三节是救主掌权。作者要求我们唱一首新歌。诗篇本来就是吟唱的，为什么这里还说要唱一首新歌？当神在历史中行了一件新事、大事时，人自然的翻译应该是写一首新歌来颂扬神。我们不仅在以色列的历史上，就是在我们国家的历史上也是这样，为所发生的重大事件写歌作纪念，比如第一首国歌就是在美国独立战争时诞生的。重大胜利要求重大宣告。“让暴君挥舞他的铁枪，奴

隶脚链不停作响，我们毫无畏惧；我们信靠上帝，新英格兰的上帝永远掌权……”

诗篇作者列出来我们之所以要唱新歌的原因：因为耶和華的手施行救恩（第一节），因为耶和華使他的救恩彰显（第二节）（注：和合本的翻译比较老‘发明了他的救恩’，现代人容易理解错了，其实就是‘彰显他的救恩’），因为地的四极都看见我们神的救恩（第三节）这里翻成‘救恩’的这个词和我们对救恩的理解可能不同，原文的意思是‘胜利’，神为我们在争战中赢得了胜利。神的作为使得救之人得到益处，但这首诗歌不是关于我们得益，而是关于神的奇妙作为。。这里说的右手对我们或许没多大意义，但对以色列人来说，却含有特殊意义。过去神曾以他强大的右手救以色列出埃及，进迦南。现在又是这强大的右手，为我们赢得胜利。他是一位替他子民争战的神，并且永远都得胜。这胜利是如此巨大，地的四极都看见。诗人为什么说：**在列邦人眼前显出公义**？你可以替以色列想一想，当他们被击败被掳掠到外邦的时候，列邦都嗤笑他们、嗤笑的神没有能力保护以色列。但这里告诉我们，列邦不得不承认，我们错了。神保护了以色列，也捍卫了他自己的名誉。这里也提到神纪念向以色列家所发的慈爱，就是指他对亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大卫和以色列的应许。这首诗篇所说的就是这一切应许的实现。所以说这首诗篇是一首新歌，因为神以他的胜利建立起他的王位。你怎么知道你是王？因为你打败了所有的人。

接下来是普世欢腾。现在神已经得胜，全地的人都已经看见，所以你们都要歌唱，并且欢呼歌颂：

**全地都要向耶和華欢呼，
要发大声，欢呼歌颂！
要用琴歌颂耶和華，
用琴和诗歌的声音歌颂他！
用号和角声，
在大君王耶和華面前欢呼！**

当真正的喜乐临到你的时候，你一定会做出反应。具有这样的喜乐你不会在乎别人是怎么看你。时代周刊那张著名的照片：一名水兵亲吻一位姑娘就是在二战胜利，刚刚听到宣布日本投降的消息之后，人们涌到时代广场庆祝时记者捕捉到的。后来才知道两人原来陌不相识。

神命令全地各族，你们已经看到了我的行动，所以你们应该作出反应，欢呼歌唱。因为神为以色列所做的，也会给他们带来祝福。

最后我们来看全地欢呼。以色列要喜乐，万族要歌唱，现在诗人说，世界上的山山水水都要一同欢呼歌唱：

**愿海和其中所充满的澎湃，
世界和住在期间的也要发声。**

**愿大水拍手，
愿诸山在耶和华面前一同欢呼。**

**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。**

这位掌管万有的神，这位《创世记》在第一章以光明战胜黑暗的神，这位将大水分开、天地分开、创造了万物的神，要求被造世界一起加入欢呼歌唱。一起我们提到过，古时的以色列和中东地区的人们把大海、大水视为对人的威胁。圣经里也把大海比作邪恶。但在这首诗篇里，神的胜利是如此之大，连威胁人类的大海澎湃也加入欢呼喜乐的大合唱里来。这是不是有点熟悉？**受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因叫他如此的。但受造之物仍然指望着脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀**（罗马书 8：19-21）。受造之物为什么服在虚空之下？就是因着人的罪。当初它们被造是和人类合作，为人类服务，但自从亚当犯罪之后，地长出荆棘和蒺藜来，人必汗流满面才得糊口（创世记 3：18-19）。

现在受造之物终于能够和地上各族的人一起欢呼歌唱。这首诗篇是王登上王位，掌管万有时的赞歌。这一切都是因为：**他要按公义审判世界，按公正审判万民**。一般来说，神来公义地审判可不是喜乐欢呼的理由。但这位对以色列永远信实的、来审判的神，就是爱以色列、尽管以色列一再悖逆仍然不断地搭救以色列的神。因此他们知道他的性格特征，他的审判必对他们有益、对世人有益、对整个被造世界有益。是神赐给世界的礼物。

你会不会问，诗篇 98 篇和圣诞节有什么关系呢？在这篇诗里，我们看到的

是神的大能右手的作为，为以色列争战得胜，维护了自己的名誉。是的，诗篇 98 篇的确和那么多年前出生在伯利恒的那个婴儿有关。因此以撒·华兹和教会一起说，诗篇 98 篇就是关于生在马槽里的耶稣，这就是神用来捍卫他自己名誉、向世界彰显他大能的方式。你会不会说，这看上去好像没多大关系吗，基督耶稣道成肉身，神成为人怎么能够捍卫他的名誉呢？用这种方式来争战不是弱的不能再弱了吗？那么多年前一个生在马槽里的婴儿是多么弱小无能啊。

然而新约对此有过特别叙述。你读《路加福音》不会不知道，基督诞生的时候，处处是歌声：伊丽莎白歌唱，马利亚歌唱，撒加利亚歌唱，西面歌唱，天使歌唱。只要是论到那个孩子的出生，就有一首新歌曲。因为这是神在世界上的新行动。路加福音 1：55 和 72 节唱到：这个孩子的出生是神纪念以色列、纪念他的怜悯、纪念他的圣约。不仅是纪念，马利亚还唱到，这是神的膀臂施展大能。并且西面的歌还宣告，这个孩子的出生是清晨的日光从高天临到，也要照亮黑暗之中的外邦人。

华兹写下《普世欢腾》的时候说，诗篇 98 篇就是关于圣诞节的，因为他读新约，看到耶稣出生时的经文里处处引用这篇诗。那么诗篇 98 篇里神坐上王位、向全地彰显他的大能并且得胜是如何在耶稣这个出生在伯利恒的婴儿来实现的？这个世界或许以为神在这件大事上做的并不怎么样。但神说，我要道成肉身，成为一个人，以一个婴孩的软弱来，战胜征服整个世界。他要彰显的正是诗篇 98 篇所彰显的，他的信实与慈爱；全地的人所看到的是他的确纪念他的子民，来为他们争战得胜。神的降卑不仅是在十字架上开始，而是从马槽里开始。这位充满时间空间、以他的话创造世界的神，成为躺在马槽里毫无能力的婴儿，只为了一个目的：他对以色列的应许如此之大，他的慈爱是如此之深，为的是要救以色列、救我们。神必须做什么才能拯救悖逆的以色列、拯救不信的我们？成为一个人，来做我们本应该做的、我们无法做到、也不愿意做的。他过了一个信实的一生、顺服遵守了神的一切诫命，满足了神的公义要求，在十字架上担当了我们的罪恶过犯，战胜了我们的仇敌——世界、肉体和魔鬼，三天之后复活。今天早上你们来就是这首诗篇的一部分，你们满怀喜乐的宣告，神给以色列恢复名誉，你们也是其中的一份子。普世欢腾意味着基督耶稣作王也给世界各地的人带来益处，基督不但拯救我们的身体灵魂，也拯救被造世界，所以山、水、树木都欢呼

起来。

刚开始的时候我们提到过一个，我们的最终结果是什么，是喜乐欢呼呢还是苦难悲剧？我们从圣诞节的故事里，从耶稣出生的叙述中学习，这是我们喜乐的开始；神进入故事是个悲剧，他把我们本应得的都担当在自己身上，为的是让我们的最终结果是欢喜快乐；无论我们现在的状况如何，结局将是美好的。孩子们，明天早上你醒来的时候，大概会得到礼物。我们不必在此圣诞节的庆祝里感到内疚，神命令我们要喜乐欢呼。事实上，唯有在基督里的人才拥有真正的喜乐，因为万物的都是你的，万事都将成为美好。因为这是真的，所以我们可以苦难、不幸之中仍然喜乐，因为喜乐是属于我们的，因为基督是属于我们的。

让我们一起祷告。

主餐

今天早上我们聚集在这张桌子前，准备庆祝圣诞节大餐，请大家思想一下：我们就要掰开这饼，宣告这是主耶稣的身体，因圣灵受孕由童女而出，成为一个被造之人，与神的儿子联合成为一体；后来长大，为了我们被顶死在十字架上。

什么样的神会成为一个婴儿到世上来，来捍卫他的名誉？可这就是基督教的中心，这位道成肉身的的神证明了自己的身份，走上十字架；他在这看上去是失败的十字架上战胜了一切仇敌。一切迷中之谜是基督耶稣将永远维持他既是神也是人的身份，他是神赐给我们的永恒礼物。今天你吃这饼喝这杯，愿你看见这位信实慈爱的神；愿这圣餐成为你的安慰。这张桌子是为所有真心信基督爱基督的，已经受洗加入教会的，目前没有受到教会纪律惩处的人设立的。若这是你，我们欢迎你来领受这圣餐。

让我们一起祷告。